

詩大雅大明之篇言文王之德明
明在下故赫赫然著見於天也

荀子卷第十五

荀子卷第十五

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况謂之名賢愚愛憎是也

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

商之刑法未聞康誥曰股罰有倫是亦言股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。郝懿行曰文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之禮經

散名之加於萬物者則從諸夏之成俗曲期成俗舊俗方言也

曲期會物之名者也。郝懿行曰曲期謂曲折期會也曲期謂委委巷也此與遠方異俗相僂楊注斷曲期上屬似未安先謙案

荀子卷第十六

郝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曲期於
 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遠方異俗之鄉則因之而為通遠方
 為通所謂名從中國是也散名之在人者散在人者生之所以
 遂以為通而不改其作也散名之在人者散在人者生之所以
 然者謂之性理是所善惡故有必然之性之和所生精合感應不
 事而自然謂之性所生精合感應不使而自然言其天性和氣
 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
 者謂之性則不詞矣此傳寫者緣下文性之性之好惡喜怒哀
 而誤注人之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
 可否而行心慮而能為之動謂之偽偽矯也心有選擇能動而
 謂之慮也此六者謂之情分情然而心為之擇謂之慮情雖無

○郝懿行曰荀書多以偽為為揚注謂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偽俱可
 作虛積焉能習焉而後成謂之偽心雖能動亦在積久習學然
 曰此偽字元刻作為非也觀荀此篇及禮論等篇偽即今為字
 故曰桀紂性也堯舜偽也謂堯舜不能無待於人為耳後儒但
 知有真偽字味古六書之法而皆之者正利而為謂之事道為正
 眾矣下兩而為承上文亦必本是而謂之非正義則謂之姦邪行
 謂商農工賈者也正義而為謂之行下孟反○俞樾曰廣韻正
 正當也正利而為正義而為猶文四年左所以知之在人者謂
 傳曰當官而行也揚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在人者謂在人之心有知者知
 日謂之智亦當同上作謂之知而皆讀為智耳下兩謂之智
 分兩音先謙案在人者明藏於心有合者遇物而形下兩謂之
 能智所以能之在人者謂之能智有所能也○盧文弨曰句首智
 同智所以能之在人者謂之能智有所能也○盧文弨曰句首智
 字衍注當云在人有能有所合謂之能耐謂堪任其事耐也
 能謂之能此似有外誤能有所合謂之能耐謂堪任其事耐也
 來乃代二反○郝懿行曰案揚注能耐古通此語非是揚既知
 為古字通矣何必上為能耐下為耐強生分別即如上文二知

名也新名上所云託奇辭以亂正名也既備舊名必變新名
以反其書作者變也禮記哀公問鄭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緣因
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此三者不可不察而知其
意也謝本從盧校作有同異王念孫曰元刻有作以株臆案
作以者是也下文云然則何緣而以同異又云此所緣而以同
異也三以字前後相應宋本作有者涉上異形離心各異則分
離人有名而誤先謙案王說是今改從元刻異形離心各異則分
也此已下覆明有心知其不同交喻異物名實玄紐玄深隱也
分別立名使物物而交相譬喻之則名實深隱紛結難知也
都懿行曰玄即眩字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清切而所說皆非先
謙案楊注之非由失其讀異形離心交喻句異物名實玄紐句
離心交喻謂人心不同使之共喻下文所云名聞而實喻也異
形者離心交喻謂人心不同使之共喻下文所云名聞而實喻也異
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上以明貴賤下以辨同異貴賤明
分界制名所以指明實事也
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曰緣天官鼻口心體
也謂之官言各有所司主也緣天官天官耳目
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類
同情謂若天下之馬雖白黑大小不同天官意思其同類所以
共其省約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衍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功也揚彼注云約要約是也下
文云名無固宜約之以命約定俗成謂之實名又其一證也
之以命約於約約約定俗成謂之實名又其一證也
色理以目異形體狀也色五色也理文理也言萬物形體色
榮辱性惡二篇並云骨體膚理彼言骨體膚理此言形體
色理形體猶骨體也色理猶膚理也揚云色五色也失之聲音

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文及注竝有奪誤上文云然則何緣而以同異日緣天官注曰天官耳目鼻口心體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微知此當云然而微知必將待五官之當簿其類注當云五官耳目鼻口體也所以不數心者微知即心也下文云五官簿之而不

知心微之而無說即承此文而言可知天官為五官簿之而不之譌因五官譌為天官而注又有關文遂不可讀五官簿之

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

因立同異之名使人曉之也王念孫曰莫不然謂之不知然

字涉上下文而衍五官者耳目鼻口與形體也魏上言五官能

亦當作五官耳目鼻口體也今本體作心乃後人不知其義而

妄改之上注云天官耳目鼻口心體也足正此注之誤耳

而莫能言其名也與耳目相接而終不知其名心亦能微之耳目

然謂之不知然亦語詞不必為衍文然後隨而命之既分同異

隨所名而命之此已下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謂若止喻其物則謂之馬喻其毛

色則謂之白馬黃馬之比也盧文弨曰單與兼無所相避則

注復名宋木作復名案復亦與復通用單與兼無所相避則

其雖其不為害矣謂若單名復名有不可相避者則雖共同其名

馬亦然雖其不知其實者之異名也故使其實者莫不異名也

不可亂也知謂人心知之與實者異名則猶使其實者莫不同

名也恐異實異名卒不可偏舉故猶使其實者有時而同一名

如使同實者莫不同名也王念孫曰或說是故萬物雖眾有

也上文同則同之異則異之是其證前說非故萬物雖眾有

時而欲徧舉之故謂之物物也者大其名也推而共之共則有

其至於無其然後止推此其名之理則有共至於無其言自同

名者本生於別同名者也王念孫曰其則有共之有時而

讀為又謂共而又共至於無其然後止也楊說失之

以為有名而觀其執行則能禁之矣

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

上文云所為有名驗其所緣同異則上無以字下無無字明甚

承上文而言之又案孰者何也觀其執行者觀其何所行也觀其執調者觀其何所調也楊讀孰為熟而訓為精熟則義

不可 **山淵平情欲寡芻豢不加甘大鍾不加樂此惑於用實以**

通 **亂名者也** 山淵平即莊子云山與澤平也情欲寡即宋子云人

古人以山為高以泉為下原其實亦無定但在當時所命耳後

世遂從而改亂名之人既以高下是古人之言情欲多我以爲寡

實也則我以山泉為平奚為不可哉古人言情欲多我以爲寡

芻豢甘大鍾樂我盡以為為不然亦可也此惑於用實本無定以

亂古人之 **驗之所緣無以同異而觀其執調則能禁之矣** 驗其

舊名也 **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為同

異而訓使不用名以亂實則驗其制名之原而觀其所以為辭

受荀用此三者以明諸家立言之旨所以為正名也此文驗之

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

惑於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 名約即名之樞要也以用也悖違也所受心之

定數今馬非馬之說則不然若用其心 **凡邪說辟言之離正道**

之所受者違其所辭者則能禁之也 **而擅作者無不類於三惑者矣** 辟讀

也 **明君守聖人之名分不** **夫民易一以道而不可與共故** 故事

必亂名辨說是非也 **聖人謹守名器以道一民不與之共事共則民以它事亂之故**

老子曰國之利器不可示人也○郝懿行曰故謂所以然也

夫民愚而難曉故但可借之大道而不可與共 **故明君臨之以**

明其所以然所謂民可使由之不可使知之 **執道之以道** 道達之

以正道 **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章明也論謂先聖格言但執謂說其所以然也。盧文昭日以注未釋辨說觀之則正文

辨執乃辨說之訛注執字亦當作說下文屢云辨說則此之為

誤顯然蓋因上有臨之以執語而誤涉耳先謙案據盧說今聖

注皆作辨執今緝謝本者竝作辨說誤據虞王本改正

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

及辨說之意也

說不喻然後辨命謂以名命之也期會也言物之稍難名命之

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

辨說也者用之大文也而王業之始也行故為用之大文飾不

業之始在於正名名聞而實喻名之用也於易知也累而成

故曰王業之始也

文名之麗也累名而成文辭所以為名之華麗詩書之言皆麗

同舊本脫與用麗俱得謂之知名後與深俱不失名也者所以

儷二字今補

期累實也名者期於累數其實以成言語或曰累實辭也者兼

當為異實言名者所以期於使實各異也

異實之名以論一意也辭者說事之言辭兼異實之名謂兼數

月公即位兼說亡實之名以論公即位之一意也。王念孫曰

論當為論字之誤也雜補論字不假細論明也言兼說異實

之名以明之也字或作喻下文曰辨說也者不異實名以喻動

靜之道也是其證上下文言喻者甚多此不應獨作論也揚說

以春秋云論公即位之

一意則所見本已誤

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與常實之名所期命也者辨說

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也辨說也者心之象道也辨說

為心想象之道故心也者道之主宰也工能成物宰能主物

有所明則辨見也

心也者道之主宰也工能成物宰能主物

陳奧曰工宰者上官也官宰猶言主宰據釋館解蔽篇曰心者

形之君也而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心合於道說合於

心辭合於說

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竄正其名而期謂

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○王念孫曰楊說實請甚迂質本也纒纒顯顯皆知

文云名聞而實喻是其證也正名而期實情而喻情即是實實

與名正相對也古者情請同聲而通用誠情而喻情即是實實

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

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黨篇

子四方為綱此之謂也詩大雅卷阿之篇爾爾體貌

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心說謂務於開導不聘辭辨也以學

公心辨謂以至公辨不動乎眾人之非譽不以眾人是非而為

也不治觀者之耳目其所辨說不求夸眩於眾人○王念孫曰

觀者之耳目謂不為祿辭以惑眾人之耳目也祿婦見治與

古字通集韻上聲二十五馬盡以者切媚也文選南都賦侍者

盡媚五臣本盡音治劉良曰盡媚美容儀也舞賦貌媚妙以妖

妖麗也是治即盡惑之盡也不治觀者之耳目不賂貴者之權

勢二句一意相承據楊注云其所辨說不求夸眩於眾人則所

見本當是治字若是治字則不賂貴者之權執不為貨賂而

得言夸眩於眾矣以是明之不賂貴者之權移貴者之權

也不利傳辟者之辭利謂說愛之故能處道而不貳吐而不奪

也利謂說愛之故能處道而不貳吐而不奪

也利謂說愛之故能處道而不貳吐而不奪

也利謂說愛之故能處道而不貳吐而不奪

也利謂說愛之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

吐論而不奪謂

能奪利或為和。俞樾曰揚說非也吐當為咄形似而誤從土從出之字隸書每相亂若數從出而今譌為敖貴從出而今譌為賣是也咄者誦之段字從口從言之字古或相通若詠之為咏諧之為暗吟之為吟噴之為讀是也誦而不奪利而不流二句相對言雖困誦而不可劫奪雖通利而不至流蕩也上文於聖人之辨說曰說行則天下正說不行則自道而冥躬此於士君子之辨說曰誦而不奪利而不流誦謂說不行利謂說行其文正相配也 詩曰長夜漫兮永思騫

兮大古之不慢兮禮義之不愆兮何恤人之言兮此之謂也

也漫謂漫漫長夜貌騫咎也引此以明辨說得其正何憂人之言也

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

涉然深入之貌俛然俯就貌俛然而類謂貌謂論列是非似若不齊然終歸於齊一也當下浪反 彼名辭也者志義之使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

極中也本也見賢通反

外是者謂之詘是君子之所弃而愚

者拾以為己寶

是務為難說耳君子不用也

故愚者之言苟然而粗噴然而不類

然與噴同深也諸諸多言也謂愚者言淺

則疎略深則無統類又諸諸然沸騰也

無深於其志義者也

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

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

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覩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覩姑也鄭云使女為鬼為蜮也則女誠不可得見也姑然有面目女乃人也人相視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

君子卷第十六

凡語治而待去欲者無以道欲而困於有欲者也凡言治待使

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

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

導欲則治不導欲則亂也王念孫曰生死也當作性之具也性與上下文

義不相屬楊曲為之說非也此句之衍文有欲無欲是生而然

者故曰性之具也性之具也即此句之衍文有欲無欲是生而然

雖為守門欲不可去雖為天子欲不可盡四句亦相對為文下文

關入性之具也一句則隔斷上下語氣揚曲為之說亦非也

欲之多寡異類也情之數也非治亂也情之數言人情必然之

則治不節欲則亂欲不待可得而求者從所可凡人之情欲雖

不在欲之多寡也欲不待可得而求者從所可未可得以有欲

之意求之則從其所可得者也虛文邪曰宋本注多賸字今

刪正俞樾曰待字衍當作欲不可得而求者從所可揚注不釋

待字故知為衍文郭嵩燾曰待字不可少人生而有欲不待其

可得而後欲之此根於性者也若無待字則文不成義俞說非

下欲不待可得所受乎天也求者從所可受乎心也天性有欲

制。俞樾曰待字亦衍文也受乎心也上當有所字所受乎心

與所受乎天正相對下文亦以所受乎天所受乎心並言則此

文有所字明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

之情欲也言所受乎天之大欲皆制節於所受乎心之計度凡

計度亦受於天故曰所受俞樾曰或說甚晦義不可通此文

當云所受乎天之一所受乎心之多固難類也所受乎天之所受

乎心即承上文而言一與多正相對所受乎天之一言天之與

人有定也所受乎心之多言人之心無窮也固難類也猶言固

不可同耳郭嵩燾曰生之有欲一而已矣制於所受乎心之多

者以有欲之性聽命於心而欲遂多紛馳而日失其故悔其真

則與所受於天之一欲又不可以類求也文義顯然揚說皆

非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故欲過

之而動不及心止之也勸謂作為也言欲過多而所作為不及

以上生死明之所欲有過於生而動不及於死而動過之自取死
 止之也故欲雖多不傷於治所欲不及於死而動過之自取死
 者如關復亡身之類心之失理使之也故欲雖
 真無止於亂此在心不在欲也楊注似未全通心之所可中理
 則欲雖多奚傷於治所謂謂心以為可也言若心止欲不及而
 動過之心使之也心之所可失理則欲雖寡奚止於亂心使之
 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心不求
 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感於天之自然情者性之質體欲又
 本從虛枝無所字虛文昭曰以欲為可得宋本作以所欲以為
 可得今從元刻王念孫曰宋錢呂本世德堂本並作以所欲以
 為可得而求之虛從元刻剛所字及下以字案所字不當刪下
 文曰所欲雖不可盡求者猶近盡是其證先謙案王說是今依
 宋本存以爲可而道之知所必出也心以欲為可得而道達故

雖為守門欲不可去夫人各有心故雖子性之具也雖為天子
 欲不可盡具全也若至其性之所欲雖為天欲雖不可盡可以
 近盡也以用也近盡近於盡欲也言天子雖不可盡欲欲雖不
 可去求可節也雖至賤亦不可去欲若知所欲雖不可盡求
 者猶近盡欲雖不可去則求節欲之道而為之也所欲雖不可盡求
 所求之欲也虛文昭曰注道者進則近盡退則節求天下莫
 賤者舊本作貴賤訛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
 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南之不可得盡因肯

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

斯理而彊令去欲寡欲此何異使之離南而北走捨欲而取惡

必不可故可道而從之奚以損之而亂可道合道也損減也言

亂而過不可道而離之奚以益之而治若合道則從之奚以損

雖為有欲之說亦可從之不合故知者論道而已矣治而過此則離之奚以益

道雖為去欲之說亦可離之也故知者論道而已矣治而過此則離之奚以益

之所願皆衰矣知治亂者論合道與不合道而已矣不在於有

願人之去欲寡欲無欲也能知此者則宋墨之家自珍貴其說

欲者皆衰矣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

嘗全來意有所去其惡未嘗全去皆所不適意也粹全也凡人意

所以知輕重者也能權變適時故以喻道也粹全也凡人意

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

不以介懷而欲自飾矣王念孫曰上不字衍此言人之舉動

不可不與權俱不與權俱則必為欲惡所惑故曰人無動

而可以不與權俱今本可上有不衡不正則重懸於仰而人以

字者涉注文不可不與道俱而衡不正則重懸於仰而人以

為輕輕懸於俯而人以為重此人所以惑於輕重也衡稱之衡

偏舉也衡若均舉之則輕重等而平矣若偏舉之則重衡稱之衡

縣於仰輕輕懸於俯而猶未平也遂以此定輕重是惑也衡稱之衡

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也禍

福託於惡謂若才有未偶因以為禍不知先道者古今之正權

出猶以一易兩也奚喪從道則無所喪離道而內自擇是猶以兩

易一也奚得離道則無所得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

其察者有讀為又難隱而難察其字涉上支而衍據楊注云隱而

難察則無志輕理而不重物者無之有也理為道之精微

其字明矣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憂者無之有也一氣承接外重物與

為同例也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憂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嗛也嚮讀為享獻

也嗛足也快也史記樂毅曰先王以為嗛於志嗛口簞反俞

樾曰平乃席名故與簞並言說文艸部藹蒲子可以為平席釋

名釋牀帳曰蒲平以蒲作假而得問而嗛之則不能離也假或

之其體平也並可為證問之聲以為足其意終亦不能離於不足也守念孫曰得問

三字義不可通揚曲為之說非也得問當為得問姑覺字之誤

也言憂恐在心則雖享萬物之美而心不豫故嚮萬物之美而

即使暫時得聞而憊之而其不豫者仍在也

盛憂兼萬物之利而盛害如此者其求物也養生也弼壽也皆

當為耶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統其與無足無以異統

冕同盧文昭曰夫盜元刻無夫字乘軒上有雖字無足當謂

貧人之本不足者俞樾曰無足謂別者也乘軒戴統而行榮之

至矣然實與無足者之跨卓而行無以夫是之謂以己為物役

矣己為物役心平愉則色不及備而可以養目所視之物不及備

之履而可以養體文曰蔬食當作蔬食屋室廬庾葭橐蓐

尙机筵而可以養形為屋室葭橐蓐為席蓐皆貧賤人之居也尙

机筵未詳或曰尙言尙古猶若稱尙書之尙也尙机筵質樸之

机筵也。王念孫曰以廬庾為屋室而云屋室廬庾則文義不

明且與葭橐蓐文非一律初學記器物部引作局室廬蓐橐蓐

於義為長說文局促也局室謂促狹之室廬蓐橐蓐謂以蓐為

蓐與廬蓐對文則蓐上不當有葭字且葭即廬也又與廬相復

故無萬物之美而可以養樂無執列之位而可以養名執列也

美名如是而加天下焉其為天下多其和樂少矣以是無貪利

也下之權則為天下必多為己之私和樂少矣。王念孫曰和當

為私字之誤也私和樂少矣。王念孫曰和當

治天下則其為天下必多而為己之私樂必少也私樂對天下

未和即私之誤也先謙案王說是注中私字乃後夫是之謂

人因正文誤私為和而魯人之楊所見本蓋不誤

重已役物知道則心平愉心平愉則欲惡有節不能動故能無

稽之言不見之行不聞之謀君子慎之無稽之言言無考驗者

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。盧文弨曰案此篇由孔子

必也正名之指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闢小家珍說而與孔孟所言治己

治人之指相合後儒專言過制

淨盡者幾何不以雍而潰矣

荀子卷第十六

荀子卷第十七

唐登仕郎守大理評事楊 倞 注

臣 王先謙集解

性惡篇第二十三 當戰國時競為貪亂不脩仁義而荀卿明於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書第二十六今以是荀卿論議之語故亦升在上。盧文昭曰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為之者皆謂之偽故為字人偽為亦會意字也。郝詒行曰性自然也偽作為也偽與為古字通楊氏不了而訓為矯全書皆然是其蔽也先謙案郝說是荀書偽皆讀為下文器生於今人之性生而有好利焉順是故爭奪生而辭讓亡焉 謂順其性也順是生而有疾惡焉順是故殘賊生

而忠信亡焉 疾與嫉同謂順其性也 生而有耳目之欲有好聲色焉 案下有