
《公孫龍子》

公孫龍

《公孫龍子》

《跡府》

1

公孫龍，六國時辯士也。疾名實之散亂，因資材之所長，為「守白」之論。假物取譬，以「守白」辯，謂白馬為非馬也。白馬為非馬者，言白所以名色，言馬所以名形也；色非形，形非色也。夫言色則形不當與，言形則色不宜從，今合以為物，非也。如求白馬於廐中，無有，而有驪色之馬，然不可以應有

白馬也。不可以應有白馬，則所求之馬亡矣；亡則白馬竟非馬。欲推是辯，以正名實而化天下焉。

2

龍與孔穿會趙平原君家。穿曰：「素聞先生高誼，願為弟子久，但不取先生以白馬為非馬耳！請去此術，則穿請為弟子。」龍曰：「先生之言悖。龍之所以為名者，乃以白馬之論爾！今使龍去之，則無以教焉。且欲師之者，以智與學不如也。今使龍去之，此先教而後師之也；先教而後師之者，悖。」

3

「且白馬非馬，乃仲尼之所取。龍聞楚王張繁弱之弓，載亡歸之矢，以射蛟口於雲夢之圃，而喪其弓。左右請求之。王曰：『止。楚人遺弓，楚人得之，又何求乎？』」仲尼聞之曰：『楚王仁義而未遂也。亦曰人亡弓，人得之而已，何必楚？』若此，仲尼異『楚人』於所謂『人』。夫是仲尼異『楚人』於所謂『人』，而非龍異『白馬』於所謂『馬』，悖。

4

「先生修儒術而非仲尼之所取，欲學而使龍去所教，則雖百龍，固不能當前矣。」孔穿無以應焉。

5

公孫龍，趙平原君之客也；孔穿，孔子之葉也。穿與龍會。穿謂龍曰：「臣居魯，側聞下風，高先生之智，說先生之行，願受益之日久矣，乃今得見。然所不取先生者，獨不取先生之以白馬為非馬耳。請去白馬非馬之學，穿請為弟子。」

6

公孫龍曰：「先生之言悖。龍之學，以白馬為非馬者也。使龍去之，則龍無以教；無以教而乃學于龍也者，悖。且夫欲學于龍者，以智與學焉為不逮也。今教龍去白馬非馬，是先教而後師之也；先教而後師之，不可。」

7

「先生之所以教龍者，似齊王之謂尹文也。齊王之謂尹文曰：『寡人甚好士，以齊國無士，何也？』」
尹文曰：『願聞大王之所謂士者。』齊王無以應。尹文曰：『今有人於此，事君則忠，事親則孝，交友則

信，處鄉則順，有此四行，可謂士乎？」齊王曰：「善！此真吾所謂士也。」尹文曰：「王得此人，肯以為臣乎？」王曰：「所願而不可得也。」」

8

「是時齊王好勇。於是尹文曰：『使此人廣眾大庭之中，見侵侮而終不敢鬪，王將以為臣乎？』」王曰：「鉅士也？見侮而不鬪，辱也！辱則寡人不以為臣矣。」尹文曰：「唯見侮而不鬪，未失其四行也。是人未失其四行，其所以為士也然。而王一以為臣，一不以為臣，則向之所謂士者，乃非士乎？」齊王無

以應。」

9

「尹文曰：『今有人君，將理其國，人有非則非之，無非則亦非之；有功則賞之，無功則亦賞之，而怨人之不理也，可乎？』齊王曰：『不可。』尹文曰：『臣口觀下吏之理齊，齊方若此矣。』王曰：『寡人理國，信若先生之言，人雖不理，寡人不敢怨也。意未至然與？』」

10

「尹文曰：『言之敢無說乎？王之令曰：『殺人者死，傷人者刑。』人有畏王之令者，見侮而終不敢鬪，是全王之令也。而王曰：『見侮而不鬪者，辱也。』謂之辱，非之也。無非而王非之，故因除其籍，不以為臣也。不以為臣者，罰之也。此無罪而王罰之也。且王辱不敢鬪者，必榮敢鬪者也；榮敢鬪者，是而王是之，必以為臣矣。必以為臣者，賞之也。彼無功而王賞之。王之所賞，吏之所誅也；上之所是，而法之所非也。賞罰是非，相與四謬，雖十黃帝，不能理也。』齊王無以應焉。」

「故龍以子之言有似齊王。子知難白馬之非馬，不知所以難之說，以此，猶知好士之名，而不知察士之類。」

《白馬論》

1

「白馬非馬」，可乎？

2

曰：可。

3

曰：何哉？

4

曰：馬者，所以命形也；白者，所以命色也。命色者非命形也。故曰：「白馬非馬」。

5

曰：有白馬，不可謂無馬也。不可謂無馬者，非馬也？有白馬為有馬，白之，非馬何也？

6

曰：求馬，黃、黑馬皆可致；求白馬，黃、黑馬不可致。使白馬乃馬也，是所求一也。所求一者，白馬¹不異馬也；所求不異，如黃、黑馬有可有不可，何也？可與不可，其相非明。故黃、黑馬一也，而可以應有馬，而不可以應有白馬。是白馬之非馬，審矣！

7

1。馬…原錯為「者」。從《百子全書》本改。

曰：以馬之有色為非馬，天下非有無色之馬也。
天下無馬可乎？

8

曰：馬固有色，故有白馬。使馬無色，有馬如已耳，安取白馬？故白者非馬也。白馬者，馬與白也；馬與白馬也，故曰：白馬非馬也。

9

曰：馬未與白為馬，白未與馬為白。合馬與白，復名白馬。是相與以不相與為名，未可。故曰：白馬

非馬未可。

1
0

曰：以「有白馬為有馬」，謂有白馬為有黃馬，可乎？

1
1

曰：未可。

1
2

曰：以有馬為異有黃馬，是異黃馬於馬也；異黃馬於馬，是以黃馬為非馬。以黃馬為非馬，而以白馬為有馬，此飛者入池而棺槨異處，此天下之悖言亂辭也。

1
3

曰：有白馬，不可謂無馬者，離白之謂也。不離者有白馬不可謂有馬也。故所以為有馬者，獨以馬為有馬耳，非有白馬為有馬。故其為有馬也，不可以謂馬馬也。

1
4

曰：白者不定所白，忘之而可也。白馬者，言白定所白也。定所白者，非白也。馬者，無去取于色，故黃、黑皆所以應。白馬者，有去取于色，黃、黑馬皆所以色去，故唯白馬獨可以應耳。無去者非有去也；故曰：「白馬非馬」。

《指物論》

1

物莫非指，而指非指。

2

天下無指，物無可以謂物。非指者天下，而物可謂指乎？

3

指也者，天下之所無也；物也者，天下之所有也。以天下之所有，為天下之所無，未可。

4

天下無指，而物不可謂指也。不可謂指者，非指

也？非指者，物莫非指也。

5

天下無指而物不可謂指者，非有非指也。非有非指者，物莫非指也。物莫非指者，而指非指也。

6

天下無指者，生于物之各有名，不為指也。不為指而謂之指，是兼不為指。以有不為指之無不為指，未可。

7

且指者天下之所兼。天下無指者，物不可謂無指也；不可謂無指者。非有非指也；非有非指者，物莫非指、指非非指也，指與物非指也。

8

使天下無物指，誰徑謂非指？天下無物，誰徑謂指？天下有指無物指，誰徑謂非指、徑謂無物非指？

9

且夫指固自為非指，奚待于物而乃與為指

《通變論》

1

曰：「二有一乎？」

2

曰：「二無一。」

3

曰：
「二有右乎？」

4

曰：
「二無右。」

5

曰：
「二有左乎？」

6

曰：
「二無左。」

7

曰：「右可謂二乎？」

8

曰：「不可。」

9

曰：「左可謂二乎？」

1
0

曰：「不可。」

1
1

曰：「左與右可謂二乎？」

1
2

曰：「可。」

1
3

曰：「謂變非不變，可乎？」

1
7

曰：
「可。」

1
6

曰：
「右有與，
可謂變乎？」

1
5

曰：
「可。」

1
4

曰：「變隻？」

1
8

曰：「右」

1
9

曰：「右苟變，安可謂右？苟不變，安可謂變？」

2
0

曰：「二苟無左又無右，二者左與右奈何？羊合牛非馬，牛合羊非雞。」

2
1

曰：「何哉？」

2
2

曰：「羊與牛唯異，羊有齒，牛無齒。而羊牛之非羊也，之非牛也，未可。是不俱有，而或類焉。」

2
3

「羊有角、牛有角。牛之而羊也；羊之而牛也，未可。是俱有，而類之不同也。」

24

「羊牛有角，馬無角；馬有尾，羊牛無尾。故曰：羊合牛非馬也。非馬者，無馬也。無馬者，羊不二，牛不二，而羊牛二。是而羊，而牛，非馬，可也。」

25

「若舉而以是；猶類之不同。若左右猶是舉。」

26

「牛羊有毛，雞有羽。謂雞足，一。數足，二。二而一，故三。謂牛羊足，一。數足，四。四而一，故五。牛、羊足五，雞足三。故曰：牛合羊非雞。非有以非雞也。」

27

「與馬以雞，寧馬。材，不材，其無以類審矣。舉是亂名，是謂狂舉。」

28

曰：「他辯。」

2
9

曰：「青以白非黃，白以青非碧。」

3
0

曰：「何哉？」

3
1

曰：「青白不相與而相與，反對也。不相鄰而相

鄰，不害其方也。不害其方者，反而對。各當其所，若左右不驪。」

3 2

「故一於青不可，一於白不可。惡乎其有黃矣哉？黃其正矣，是正舉也。其有君臣之於國焉，故強壽矣。」

3 3

「而且青驪乎白，而白不勝也。白足之勝矣，而不勝，是木賊金也。木賊金者碧，碧則非正舉矣。」

34

「青白不相與而相與，不相勝，則兩明也。爭而明，其色碧也。」

35

「與其碧，寧黃。黃，其馬也。其與類乎，碧其雞也，其與暴乎。」

36

「暴則君臣爭而兩明也。兩明者，昏不明，非正

舉也。」

37

「非正舉者，名實無當，驪色章焉，故曰：兩明也。兩明而道喪，其無有以正焉。」

《堅白論》

1

「堅、白、石、三，可乎？」

5 曰：「可。」

4 曰：「二可乎？」

3 曰：「不可。」

2

曰：「何哉？」

6

曰：「無堅得白，其舉也二；無白得堅，其舉也二。」

7

曰：「得其所白，不可謂無白。得其所堅，不可謂無堅。而之石也，之於然也，非三也？」

8

曰：「視不得其所堅，而得其所白者，無堅也。拊不得其所白，而得其所堅。得其堅也，無白也。」

9

曰：「天下無白，不可以視石。天下無堅，不可以謂石。堅白石不相外，藏三，可乎？」

1
0

曰：「有自藏也，非藏而藏也。」

1
1

曰：「其白也，其堅也，而石必得以相盛盈，其自藏奈何？」

1 2

曰：「得其白，得其堅，見與不見離。不見離，一一不相盈，故離。離也者，藏也。」

1 3

曰：「石之白，石之堅，見與不見，二與三，若廣修而相盈也，其非舉乎。」

1
4

曰：「物白焉，不定其所白。物堅焉，不定其所堅。不定者兼，惡乎其石也？」

1
5

曰：「循石，非彼無石，非石無所取乎白。石不相離者固乎。然其無已。」

1
6

曰：「于石一也，堅白二也，而在于石。故有知

焉；有不知焉；有見焉，有不見焉。故知與不知相與離，見與不見相與藏。藏故，孰謂之不離？」

17

曰：「目不能堅，手不能白。不可謂無堅，不可謂無白。其異任也，其無以代也。堅白域於石，惡乎離？」

18

曰：「堅未與石為堅，而物兼。未與物為兼，而堅必堅；其不堅石、物而堅。天下未有若堅而堅藏。」

┌

1
9

「白固不能自白，惡能白石物乎？若白者必白，則不白物而白焉，黃黑與之然。」

2
0

「石其無有，惡取堅白石乎？故離也。離也者，因是。」

2
1

「力與知，果不若因是。且猶白以

目見，1目以火見，而火不見。則火與目不見而神見。神不見，而見離。」

1。目見，…舊脫。

2 2

「堅以手，而手以捶，是捶與手知而不知。而神與不知。神乎，是之謂離焉。」

2 3

「離也者天下，故獨而正。」

《名實論》

提到《名實論》的書籍電子圖書館

1

天地與其所產焉，物也。

2

物以物其所物而不過焉，實也。

3
實以實其所實而不曠焉，位也。

4
出其所位，非位。位其所位焉，正也。

5
以其所正，正其所不正，疑其所正。

6

其正者，正其所實也。正其所實者，正其名也。

7

其名正，則唯乎其彼此焉。

8

謂彼而彼不唯乎彼，則彼謂不行；謂此而此不唯乎此，則此謂不行。

9

其以當，不當也；不當而當，亂也。

1
0

此，則唯乎此，其謂行此。
故彼彼當乎彼，則唯乎彼，其謂行彼；此此當乎

1
1

其以當而當也，以當而當，正也。

1
2

故彼彼止于彼，此此止于此，可；彼此而彼且此，此彼而此且彼，不可。

1 3

夫名，實謂也。知此之非此也，知此之不在此也，則不謂也。知彼之非彼也，知彼之不在彼也，則不謂也。

1 4

至矣哉！古之明王。審其名實，甚其所謂。至矣哉！古之明王。

製作軟體：天火藏書排版系統

網址：<http://ebook.cdict.info>

字型資訊：黑體（DroidSansFallback）

宋體（全字庫）

楷體（全字庫）

製作日期：2012年1月2日

製作時間：01時09分00秒

天火藏書排版系統，為一套直書的排版系統，主要方便使用者閱讀電子書而設計，未經授權的版權內容，請勿使用本系統進行排版，否則後果自行負責。無版權或超過版權時效，或經過版權擁有者授權的內容，可自由使用本系統排版，並自由在網路上散布，但不得作為商業使用，如您需要在商業使用，請使用其他的排版軟體。
