

鄧 析 子

鄧 析 撰

慎 子

慎 到 撰

尹 文 子

尹 文 撰

鶡 冠 子

陸 佃 解

上海古籍出版社

諸子百家叢書

乙

諸子百家叢書

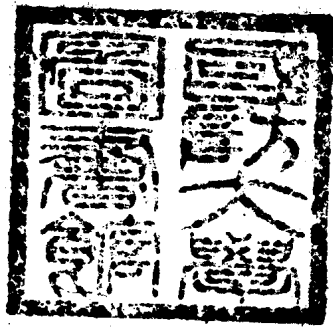
鄧 慎 尹 鷓
析 文 冠
子 子 子 子

鄧
析
撰

慎
到
撰

尹
文
撰
仲長統校定

陸
佃
解

上海古籍出版社

2675/10

諸子百家叢書

鄧析子 慎子

鄧析撰 慎到撰

尹文子 鶡冠子

尹文撰 仲長統校定 陸佃解

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路272號)

上海發行所發行 上海古籍印刷廠印刷

開本850×1156 1/32 印張3.75

1990年9月第1版 1990年9月第1次印刷

印數：0001—9000

ISBN 7-5325-0811-0

B·99 定價：1.75元

出版說明

先秦兩漢魏晉的「諸子百家」之書，是中華傳統學術思想的一個源頭，各家所表達的思想理論，對後世影響極為深遠。其中不少著作，又被公認是優秀的散文作品，千百年來傳誦不絕。鑒於讀者需求，我社先已選編出版了《老子》等二十種（十六冊），頗受歡迎。今特續選四十三種，即：一、《陰符經》，舊題黃帝撰，周呂望、范蠡、鬼谷子、漢張良、蜀諸葛亮、唐李筌六家注；二、《關尹子》，舊題周尹喜撰；三、《亢倉子》，舊題周庚桑楚撰，宋何粲注；四、《鬻子》，舊題周鬻熊撰，唐逢行珪注；五、《公孫龍子》，周公孫龍撰，宋謝希深注；六、《鬼谷子》，梁陶弘景注；七、《子華子》，舊題周程本撰；八、《尹文子》，周尹文撰，魏仲長統校定；九、《鶡冠子》，宋陸佃解；十、《穆天子傳》，晉郭璞注；十一、《十洲記》，舊題漢東方朔撰；十二、《列仙傳》，舊題漢劉向撰；十三、《抱朴子》，晉葛洪撰（以上均為明《正統道藏》本）；十四、《握奇經》，舊題風后撰，漢公孫弘解，晉馬隆述讚，宋高似孫注跋；十五、《尉繚子》，周尉繚撰；十六、《曾子全書》，宋汪暉編；十七、《子思子全書》，宋汪暉編；十八、《鹽鐵論》，漢桓寬撰，明張之象注；十九、《說苑》，漢劉向撰；二十、《獨斷》，漢蔡邕撰；二十一、《傅子》，晉傅玄撰；二十二、《神異經》，舊題漢東

方朔撰，晉張華注；二十三、《博物志》，舊題晉張華撰；二十四、《神仙傳》，晉葛洪撰（以上均為清文淵閣《四庫全書》本）；二十五、《六韜》，舊題周呂望撰；二十六、《司馬法》，舊題周司馬穰苴撰；二十七、《吳子》，周吳起撰（以上為常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏影宋寫本）；二十八、《鄧析子》，周鄧析撰（明刊本）；二十九、《慎子》，周慎到撰（江陰繆氏澗香榭寫本）；三十、《孔子家語》，魏王肅注（明覆宋刊本）；三十一、《孔叢子》，舊題秦孔鮒撰（杭州葉氏藏明翻宋本）；三十二、《周髀算經》，舊題漢趙爽注，北周甄鸞重述，唐李淳風注釋（南陵徐氏積學齋藏明刊本）；三十三、《九章算術》，晉劉徽注，唐李淳風注釋（微波榭刊本）；三十四、《太玄經》，漢揚雄撰，晉范望注（明萬玉堂翻宋本）；三十五、《新語》，漢陸賈撰（明弘治刊本）；三十六、《新序》，漢劉向撰（明翻宋刊本）；三十七、《白虎通德論》，漢班固撰（江安傅氏雙鑿樓藏元刊本）；三十八、《風俗通義》，漢應劭撰（常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏元本）；三十九、《論衡》，漢王充撰（明通津草堂刊本）；四十、《潛夫論》，漢王符撰（述古堂影宋寫本）；四十一、《申鑒》，漢荀悅撰，明黃省曾注（明文始堂本）；四十二、《中論》，漢徐幹撰（江安傅氏雙鑿樓藏明刊本）；四十三、《人物志》，魏劉邵撰，北魏劉昉注（明刊本）。訂為十八冊，正文加上斷句，影印出版，以便選讀。

上海古籍出版社 一九九〇年六月

鄧析子

崇文總目鄧析子戰國時人漢志二篇初析者書四篇劉歆有目有一篇凡五欲復校為二篇中鄧析書四篇臣叙書一篇凡中外書五篇以相校除復重為一篇皆定殺而書可繕寫也鄧析者鄭人也好刑名保兩可之說設無窮之辭當子產之世數難子產之法記或云子產起而戮之於春秋左氏傳昭公二十年而子產卒子太叔嗣為政定公八年太叔卒駟歆嗣為政明年乃殺鄧析而用其竹刑君子謂子歆於是乎不忠苟有可以加於國家棄其邪可也靜女之三章取彤管焉竿楚何以告之取其忠也故用其道不棄其人詩之蔽蒂甘棠勿剪勿伐召伯所爰思其人猶愛其樹也况用其道不恤其人乎然無以勸能矣竹刑簡法也久遠世無其書子產卒後二十年而鄧析死傳說或稱子產誅鄧析非也其論無厚者言之異同與公孫龍同類謹第一

鄧析子

無厚篇

天於人無厚也君於民無厚也父於子無厚也兄於弟無厚也何以言之天不能屏勃厲之氣全夭折之人使為善之民必壽此於民無厚也比民有穿窬為盜者有詐偽相迷者此皆生於不足起於貧窮而君必執法誅之此於民無厚也堯舜位為天子而丹朱商均為布衣此於子無厚也周公誅管蔡此於弟無厚也推此言之何厚之有循名責實君之事也奉法宣令臣之職也下不得自擅上操其柄而不理者未之有也君有三累臣有四責何謂三累惟親所信一累以名取士二累近故親疎三累何謂四責受重賞而無功一責居大位而不治二責理官而不平三責御軍陣而奔北四責君無三累臣無四責可以安國勢者君之輿威者君之策臣者君之馬民者君之輪勢固則輿安威定則策勁臣順則馬良民和則輪利為國失此必有覆車奔馬折輪敗載之患安得不危異同之不可別是非之不可定白黑之不可分清

濁之不可理久矣。誠聽能聞於無聲，視能見於無形。計能規於未兆，慮能防於未然。斯無他也，不以耳聽，則通於無聲矣；不以目視，則照於無形矣；不以心計，則達於無兆矣；不以知慮，則合於無然矣。君者藏形匿影，群下無私掩目塞耳，萬民恐懼，循名責實，察法立威，是明王也。夫明於形者，分不遇於事，察於動者，用不失則利。故明君審一萬物，自定名不可以外務，智不可以從他，求諸己之謂也。

治世位不可越，職不可亂，百官有司，各務其刑，上循名以督實，下奉教而不達，所美觀其所終，所惡計其所窮，喜不以賞，怒不以罰，可謂治世。夫負重者患塗遠，據貴者憂民離，負重塗遠者身疲而無功，在上離民者，雖勞而不治。故智者量塗而後負，明君視民而出政。

獵罷虎者不於外園，釣鯨鯢者不居清池，何則？園非罷虎之窟也，池非鯨鯢之泉也。楚之不汜流，陳之不束塵，長盧之不士，呂子之蒙耻。夫游而不見，敬不恭也，居而不見愛，不仁也，言而不見用，不信也，求而不能得，無始也，謀而不見喜。

無理也，計而不見從，遺道也。因勢而發舉，則行等而名殊，人齊而得時，則力敵而功倍。其所以然者，乘勢之在外，推辯說非所聽也，虛言向非所應也，無益亂非舉也，故談者別殊類，使不相害，序異端，使不相亂，諭志通意，非務相乖也。若飾詞以相亂，匿詞以相亂，非古之辯也。

慮不先定，不可以應卒，兵不閑習，不可以當敵，廟筭千里，帷幄之奇，百戰百勝，黃帝之師。死生自命，貧富自時，怨天折者，不知命也，怨貧賤者，不知時也。故臨難不懼，知天命也，貧窮無懼，達時序也。凶饑之歲，父死於室，子死於戶，而不相怨者，無所顧也。同舟渡海，中流遇風，救患若一，所憂同也。張羅而啜，唱和不差者，其利等也。故體痛者，口不能不呼，心悅者，頰不能不笑。責疲者，以舉千鈞，責者以及蛙，驅遠足於庭，求後捷於檻，斯逆理而求之，猶倒裳而索領。

事有遠而親近，而踈就而不用，去而反求，風此四行，明主大憂也。夫水濁則無掉尾之魚，政苛則無逸樂之士，故令煩則民詐，政擾則民不定，不治其本而務其末，譬

如拯溺鍾之以石救火投之以薪。夫達道者無知之道也。無能之道也。是知大道不知而中不能而成。無有而足守。虛責實而萬事畢。忠言於不忠。義生於不義。音而不收。謂之效言。出而不聲。謂之聞。故見其象。致其形。循其理。正其名。得其端。知其情。若此。何往不復。何事不成。有物者意也。無外者德也。有人者行也。無人者道也。故德非所優。處非所處。則失道。非其道。不道。則譏。意無賢慮。無也。行無道。言虛如受實。萬事畢。

夫言榮不若辱。非誠辭也。得不若失。非實談也。不進則退。不喜則憂。不得則亡。此世人之常。其人危斯十者而為一矣。所謂大辯者。別天下之行。具天下之物。選善退惡。時措其宜。而功立德至矣。小辯則不然。別言異道。以言相射。以行相伐。使民不知其要。無他故焉。故淺知也。君子并物而錯之。兼塗而用之。五味未嘗而辨於口。五行在身而布於人。故何方之道不從。回從之義不行。治亂之法不用。悛然寬裕。蕩然簡易。略而無失。精詳入纖微也。夫舟浮於水。車轉於陸。此自然道也。有不治者。知不豫焉。

夫木擊折。水戾破。舟不怨木石。而罪巧拙。故不載焉。故有知則感德。有心則喻。有目則眩。是以規矩一而不易。不為秦楚。綏節不為胡越。改容一而不邪。方行而不流。一日形之。萬世傳之。無為為之也。

夫自見之明。借人見之聞也。自聞之聽。借人聞之聲也。明君知此。則去就之分定矣。為君當若冬日之陽。夏日之陰。萬物自歸。莫之使也。恬臥而功自成。優游而政自治。豈在振目。搯腕。手據鞭朴。而後為治歟。

夫合事有不合者。知與未知也。合而不結者。陽親而陰疎。故遠而親者。忘相應也。近而疎者。忘不合也。就而不用者。策不得也。去而反求者。無遠行也。近而不御者。心相乖也。遠而相思者。合其謀也。故明君擇人不可不審。士之進趣亦不可不詳。

轉辭篇

世間悲哀喜樂。嗔怒憂愁。久惑於此。今轉之。在己為哀。在他為悲。在己為樂。在他為喜。在己為嗔。在他為怒。在己為愁。在他為憂。在己若扶之與携。謝之與議。故之與右。諾之與已。相去千里也。夫言之

術與智者言依於博。與博者言依於辯。與辯者言依於安。與貴者言依於勢。與富者言依於豪。與貧者言依於利。與勇者言依於敢。與愚者言依於說。此言之術也。不用在早圖。不窮在早稼。非所宜言。勿言。非所宜為。勿為。以避其危。非所宜取。勿取。以避其欲。非所宜爭。勿爭。以避其聲。一聲而非駟馬勿追。一言而急。駟馬不及。故惡言不出口。苟語不留耳。此謂君子也。

夫任臣之法。闇則不任也。慧則不從也。仁則不親也。勇則不近也。信則不信也。不以人用人。故謂之神。怒出於不怒。為出於不為。視於無有。則得其所見。聽於無聲。則得其所聞。故無形者有形之本。無聲者有聲之母。循名責實。實之極也。按實定名。名之極也。參以相平。轉而相成。故得之形名。

夫川竭而谷虛。丘夷而淵實。聖人以死。大盜不起。天下平而故也。聖人不死。大盜不止。何以知其然。為之斗斛而量之。則并斗斛而均之。為之權衡以平之。則并與權衡而竊之。為之符璽以信之。則并與符璽而功之。為之仁義以教之。則并仁義以竊之。何以知其然。彼竊財誅。竊國者為諸侯。諸侯之

門仁義存焉。是非竊仁義邪。故遂於大盜。竊諸侯此重利也。盜耻所不可禁者。乃聖人之罪也。欲之與惡。善之與善。四者變之失恭之與儉。敬之與傲。四者失之脩。故善素朴任。悛憂而無失。未有脩焉。此德之永也。言有信而不為信。言有善而不為善者。不可不察也。

夫治之法。莫大於私不行。功莫大於使民不爭。今也立法而行私。與法爭。其亂也甚於無私。立君而尊愚與君爭。其亂也甚於無君。故有道之國。則私善不行。君立而愚者不尊。民一於君。事斷於法。此國之道也。明君之督大臣。緣身而責名。緣名而責形。緣形而責實。臣懼其重誅之。至於不敢行其私矣。

心欲安靜。慮欲深遠。心安靜則神策生。慮深遠則計謀成。心不欲躁。慮不欲淺。心躁則精神滑。慮淺則百事傾。

治世之禮簡而易行。亂世之禮煩而難遵。上古之樂質而不悲。當今之樂邪而為淫。上古之民質而敦朴。今世之民詐而多行。上古象刑而民不犯。教有墨劓。不以為耻。斯民所以亂多治少也。堯置敢

諫之鼓舜立誹謗之木。湯有司直之人。武有戒慎之銘。此四君子者。聖人也。而猶若此之勤。至于栗陸氏殺東里子。宿沙氏戮箕文。桀誅龍逢。紂剗比干。四主者亂君。故其疾賢若仇。是以賢愚之相覺。若百丈之谿與萬仞之山。若九地之下與重天之顛。

明君之御民。若御奔而無轡。履冰而負重。親而踈之。踈而親之。故畏儉則福生。驕奢則禍起。聖人遺遠一世罕匹。萬物之形。寂然無轡。朴之罰。莫然無呪咤之聲。而家給人足。天下太平。視昭昭。知冥冥。推未運。觀未缺。故神而不可見。幽而不可見。此之謂也。

君人者不能自專。而好任下。則智日困。而數日窮。迫於下。則不能申。行隨於國。則不能持。知不足以治。威不足以行。誅無以與下交矣。故喜而使貴。不必當功。怒而使誅。不必值罪。不愜喜怒。誅賞從其意。而欲委任臣下。故亡國相繼。殺君不絕。古人有言。聚口鑿金。三人成虎。不可不察也。

夫人情發言欲勝。舉事欲成。故明者不以其短疾人之長。不以其拙病人之工。言有善者。則而賞之。

言有非者。顯而罰之。塞邪枉之路。漢浮辭之端。臣下閉之。左右結舌。可謂明君。為善者。君與之賞。為惡者。君與之罰。因其所以來。而報之。循其所以進。而答之。聖人因之。故能用之。因之。循理。故能長久。今之為無堯舜之才。而慕堯舜之治。故終顛殞乎混冥之中。而事不覺於昭明之徂。是以虛慕欲治之名。無益亂世之理也。

思生於官成。病始於少膠。禍生於懈慢。孝衰於妻干。此四者。慎終如始也。富必給貧。壯必給老。快情恣欲。必多侈侮。故曰。尊貴無以高人。聰明無以寵人。資給無以先人。剛勇無以勝人。能履行此。可以為天下君。

夫謀莫難於必聽。事莫難於必成。成必合於數。聽必合於情。故抱薪加火。燥者必先燃。平地注水。濕者必先濡。故曰。動之以其類。安有不應者。獨行之術也。

明君立法之後。中程者賞。缺繩者誅。此之謂君曰。亂君。國曰亡國。智者寂於是。非故善。惡有別。明者寂於去就。故進退無類。若智不能察是非。明不能審古就斯非。虛

矣。
目貴明耳貴聰心貴公以天下之目視則無不見
以天下之耳聽則無不聞以天下之智慮則無不
知得此三術則存於不爲也。

鄧析子

目 録

内篇	一
外篇	八
附録	
補遺	一八
<hr/>	
逸文	二〇
内篇校文	二四
孫毓修跋	二六

慎子內篇

戰國趙人慎到撰

明吳人慎懋賞校

天有明。不愛人之時。地有時。不愛人之貧。聖人有德。不愛人之危也。天雖不愛人。暗。關戶。楨。必取已明焉。則天無事也。地雖不愛人。貧。伐木。刈草。必取已富焉。則地無事也。聖人雖不愛人之危。百姓準上而比於下。必取已安焉。則聖人無事也。故聖人處上。能無害人。不能使人無己害也。則百姓除其害矣。聖人之有天下也。愛之也。非敢取之也。百姓之於聖人也。養之也。非使聖人養己也。則聖人無事。古者工不兼事。士不兼官。工不兼事。則事者。省則易勝。士不兼官。則職實。實則易守。故士位可世。工事何常。百工之子。不學而能者。非生巧也。言有常事也。今也。國無常道。官無常法。是以國家日。釋。教。雖成。官不足。官不足。則道理。匪。矣。古者立天子而首者。非以利一人也。曰。天下無一貴。則理無由通。道理以為天下也。故立天子以為天下。非立天下以為天子也。立國君以為國。非立國以為君也。立官長以為官。非立官以為官長也。法雖不善。猶愈於無法。所以一人之心也。夫投鉤以分財。投策以分馬。非鉤策為均也。使得長者不知可

內篇

以德。使得惡者不知所以怨。此所以塞願望也。故者。所以立公。誠也。權衡所以立公正也。言。聖所以立公信也。法制。禮籍。所以立公義也。凡立公。所以棄私也。明君。知事分。理由。慈。定。罪。分。財。由。法。行。德。制。中。由。禮。故。欲。不。干。時。愛。不。得。犯。法。背。不。得。輸。親。祿。不。得。輸。位。慈。不。得。兼。官。工。不。得。兼。事。以。能。受。事。以。事。受。利。若。是。者。上。無。羨。賞。下。無。羨。時。

天道。因。則。大。化。則。細。因。也。者。因。人。之。情。也。人。莫。不。自。為。也。化。而。使。之。為。我。則。莫。可。得。而。用。是。故。先。王。不。受。祿。者。不。臣。不。厚。祿。者。不。與。入。人。不。得。其。所以。自。為。也。則。上。不。取。用。焉。故。用。人。之。自。為。不。用。人。之。為。我。則。莫。不。可。得。而。用。矣。此。之。謂。因。

民。雜。處。而。各。有。所。能。者。不。同。此。民。之。情。也。大。君。者。太。上。也。夏。言。下。者。也。下。之。所。能。不。同。而。皆。上。之。用。也。是以。大。君。因。民。之。能。為。道。畫。包。而。苦。之。無。能。取。去。焉。是。故。必。執。於。方。以。求。于。人。故。所。求。者。無。一。足。也。大。君。者。不。擇。其。下。故。是。不。擇。其。下。則。為。下。易。矣。易。為。下。則。莫。不。容。容。故。多。下。多。下。謂。之。太。上。君。臣。之。道。臣。有。事。而。君。無。事。也。君。迷。樂。而。臣。任。勞。臣。盡。智。力。以。善。其。事。而。君。無。與。焉。仰。成。而。已。事。無。不。治。治。之。正。道。使。也。人。君。自。任。而。務。為。善。以。先。

下則是代下負任康壽也。臣反違矣。故曰：君人者好為善，以先下，則不散與君爭善，以先君矣。皆稱所知以自覆掩，有過則臣反責君，違亂之道也。君之智未必最賢於眾也，以未最賢而欲善盡被下，則下不聽矣。若君之智最賢，以一君而盡聽下，則勞勞則有悖，傑則眾，眾則復迫於人，不勝之道也。是以人君自任而躬事，則臣不事事也。是君臣易位也。謂之倒道，倒道則亂矣。人君任臣而勿自躬，則臣事事矣。是君臣之順治，亂之令不可不察也。

立天子不使諸侯疑，立諸侯不使大夫疑，立正妻不使有妻疑，立嫡子不使庶孽疑，疑則兩動，動則兩爭，辨則相傷，傷在有害，不在獨也。故臣有兩位者，國必亂，臣而位國不亂者，君在也；持君不亂者，夫君則亂，子有兩位者，家必亂，子而位而不亂者，父在也；恃父不亂者，夫父則亂，臣若而無不充，國孽疑宗而無不充家，今一充走百人逐之，非一免足為百人分也，由未定也，由未定，免且屈力，而况眾人乎，精是在市，行者不顧，非不欲免也，分已定矣，分已定，人雖不爭，故治天下及國，在乎空分而已矣。

君人者，念法而以身治，則謀賞予奪，絕君心出，然則受

者雖當，望多無窮，受罰雖當，望輕無已。君念法以心，裁輕重，則同功殊賞，同罪殊罰矣。怨之所由生也。是以分馬之用策，分田之用鈞，非以策鈞為過於人智，所以去私塞怨也。故曰：大君任法而弗躬，則事斷於法，法之所以加，公以分，蒙賞罰而無望於君，是以怨不生而上下和矣。

龍乘雲，騰地遊霧，雲霧密，而龍地與蟻蟻同矣，則失其所乘也。故賢人而屈於不肖者，則權輕位卑也。不肖而能服於賢者，則權重位尊也。堯為匹夫，不能治三人，而桀為天子，能亂天下，吾以此知勢位之足恃，而賢智之不足慕也。夫勢弱而勢高者，激於風也。身不肖而今行者，得助於眾也。先教於隸屬而民不聽，至於南面而王天下，令則行，禁則止，由此觀之，賢智未足以服眾，而勢位足以屈賢者也。

愛多者則法不立，威重者則下倭上，法之功莫大，使私不行，君之功莫大，使民不爭。今立法而行私，是與法爭，其亂甚於無法。立君而尊賢，是賢與君爭，其亂甚於無君。故有道之國，法立則私善不行，君立則賢者不爭，民一於君，斷於法，國之大道也。

慮戲神農，教而不誅，黃帝克岐，誅而不怒，及至三五，隨

時制法。各通其用。故治國無其法則亂。守法而不變則衰。有法而行私謂之不法。以力役法者百姓也。以死守法者有司也。以道變法者君長也。

君明臣直。國之福也。父慈子孝。夫信妻貞。家之福也。故比于忠而不能存。中于生孝而不能安。是皆忠臣孝子而國家滅亂者何也。無明君賢父以聽之。故孝子不生。慈父之家也。臣不生聖君之下。

歲甲之國。必有兵適。市人可驅而戰。安國之兵。不由意起。明主之征也。謀其君。改其政。率其民。而不奪其財也。故曰。戰者。捍驚之也。明主之征也。捕時雨也。至則民悅矣。

富之勝貧。強之勝弱。眾之勝寡。安之勝危。必也。然而貧生於富。弱生於強。寡生於眾。危生於安。

詩。往志也。書。往誥也。春秋。往事也。至於易。則吾心陰陽消息之理。備焉。昔安養氏。仰觀象於天。俯觀法於地。觀鳥獸之文。與土地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始畫八卦。以通神明之德。以類萬物之情。文王重易六爻。作上下篇。孔子為之象。象繫文言。序卦之屬十篇。故曰。易道深矣。人更三聖。世歷三古。仲尼之學易也。沒身而已。夫王公大人。為政於國家者。皆欲國家之富。人民之眾。

刑政之治。然而不得富。而得實。不得眾。而得治。而得財。則是本失其所。欲得其所。惡是其故何也。不能以尚賢。不能為政也。是故國有賢良之士眾。則國家之治厚。賢良之士寡。則國家之治薄。故大人之務。將在於取賢而已。學。吾欲求其國之善射。仰之士者。必將富之。貴之。敬之。譽之。然後國之善射。仰之士。將可得而眾也。况又有賢良之士。厚乎德行。辯乎言談。博乎道術者乎。此國國家之珍。而社稷之佐也。亦必且富之。貴之。敬之。譽之。然後國之良士。亦將可得而眾也。故古者聖王之為政。列德而尚賢。雖在農與工肆之人。有能則舉之。高予之爵。重予之祿。任之以事。斷予之令。曰。爵位不高。則民弗敬。祿不厚。則民不信。政令不斷。則民不畏。舉三者授之賢者。非為賢者也。欲其事之成。故可使治國者使治國。可使長官者使長官。可使治邑者治邑。凡所使治國。國家官府邑里。此皆之賢者也。賢者之治國也。要朝委。能撤治政。是以國家治而刑法以正。賢者之長官也。夜寢夙興。收斂闕市山林澤梁之利。以實官府。是以官府實而財不能匱。賢者之治邑也。要出善入。耕稼樹藝。聚粟。是以其粟多而民足乎食。故官是時。以德就列。以官相事。以勞殿賞。量功而分祿。故官無常貴。民無

終歲有能則舉之。無能則下之。舉公義。辟私惡。此吾言
 之謂也。故古者先舉舜於服澤之陽。授之政。天下平。禹
 舉益於陰方之中。授之政。九州成。湯舉伊尹於庖厨之
 中。授之政。其謀得。文王舉閔天。奉顛於置周之中。授之
 政。西土服。故當是時。雖在於厚祿尊位之臣。莫不敬懼
 而施。雖在農與工肆之人。莫不純勸而尚意。故士者所
 以為精相承嗣也。故得士則謀不困。體不勞。名立而功
 業彰。而患不生。則由得士也。今王公大人。有一衣裳。不
 能制也。必藉良工。有一牛羊。不能殺也。必藉良宰。至於
 治國家。則不使賢者能者在於側。則此不肖者在左右
 也。不肖者在左右。則其所譽不常賢。而所罰不常暴。王
 公大人專此。以為政乎國家。則賞亦必不常賢。罰亦必
 必不常暴。若苟賞不常賢。而罰不常暴。則是為賢者不
 勸。而為暴者不沮矣。是以入則不慈孝父母。出則不長
 弟。鄉里居處無節。出入無度。男女無別。使治官府則盜
 竄。守則倍畔。若有難則不死。出亡則不從。使斷獄則
 不中。分財則不均。與謀事不得。舉事不成。入守不固。出
 誅不致。故雖昔者三代暴王。禁於此。厲之。所以失指其
 國家。傾覆其社稷者。已此故也。何則。皆以明小物而不
 明大物也。

廟廊之材。非一木之枝。孤白之葉。非一狐之腋。治亂安
 危存亡榮辱之施。非一人之力也。故人主者。以天下之
 目視。以天下之耳聽。以天下之智慮。以天下之力勸。是
 以號令能下究。而臣情得上聞。百官修進。厚臣福。維
 維朱之明察。亮木於百步之外。下於水人。而不能見。淺
 深非目不明也。其勢難觀也。故用賞者信。用罰者必。賞
 信罰必。于耳目之所聞見。則所不聞見者。莫不除化矣。
 有推衡者。不可欺以輕重。有尺寸者。不可差以長短。有
 法度者。不可巧以詐偽。王者有易政。而無易國。有易君
 而無易民。湯武非得伯夷之民。以治。桀紂非得桀跖之
 民。以亂也。民之治亂在於上。國之安危在於政。
 民富則治易。民貧則治難。民富則重家。重家則安鄉。安
 鄉則敬上畏罪。敬上畏罪則易治也。貧則輕家。輕家則
 危鄉。危鄉則陵上犯禁。陵上犯禁則難治也。故為國之
 道。在富民而已矣。昔七十九代之君。法制不一。說今不
 同。然而俱王天下。何也。必當潤富而粟多也。
 賤而不可不同者。眾也。對而不可不用者。兵也。慘而不
 可不行者。法也。小而不可不防者。盜也。勞而不可不勸
 者。農也。危而不可不備者。財也。
 天下之人所共趨之。而不知止者。富貴也。所謂富貴者。

是於物可。夫富貴之充極者。大則帝王。小則公侯而已。豈不以被寵受。處富闕。達羽祥。故謂之帝王。豈不以戴尊。望尊。為依。故謂之公侯。不飾之。以哀。先官。闕羽。祥。尊。望。尊。車馬。故謂之公侯。又何有乎帝王。公侯哉。夫哀。先官。闕羽。祥。尊。望。尊。車馬。皆物也。物之則富貴。富貴則帝王公侯。故曰富貴者。足物。足以物者。為富貴。無物者。為貧賤。於是樂富貴。恥貧賤。不得其樂者。無所不至矣。是故明王知其然。操二柄以取之。二者。刑德也。疑戰之謂刑。慶賞之謂德。使人臣雖有智。不得背法而專制。雖有督行。不得踰功而先勞。雖有忠信。不得釋法而不禁。

措鈞石。仗為容之。不飾也。懸於權衡。則鑿鑿辨矣。聖君任法而不任智。任公而不任私。任大道而不任小物。然後身佚而天下治。

孔子謂子卜子曰。高注知君之高君也。卜子曰。魚失水則以水失。魚猶為水也。故瘦赤子者。不慢其保。絕險者。不慢其御。為天下者。不慢其民。

環淵問曰。天有四時。水旱飢荒。其至無時。何以備之。慎子曰。土多民少。非其上也。土少人多。非其人也是。故土多。發政以清四方。四方流之。土少。安帶而外務輸。山林

非時。不計斤斧。以成草木之長。川澤非時。不入網罟。以成魚蟹之長。不腐不斲。以成鳥獸之長。凡土地之間者。皆可載之。以為民利。是故楚歸其泉。為歸其林。孫賓牟苦成。賴其生。山以逐其材。工匠以為其器。百物以平其利。高貴以通其貨。工不失其務。農不失其時。是謂和德。夏歲曰。小人無農年之食。過天饑。妻子非其有也。大夫無農年之食。過天饑。臣妾非其有也。成之哉。道行於世。則貧賤者不怨。富貴者不驕。愚弱者不懼。智者勇。者不陵。定於分也。法行於世。則貧賤者不敢怨。富貴者不敢陵。貧賤者不敢。莫智勇。勇者不敢。鄙愚弱。此法之不及道也。

君子耻不脩。不耻見汙。耻不信。不耻不見信。耻不能。不耻不見用。

仁義禮樂。名法刑賞。凡此八者。五帝三王治世之術也。故仁以道之。義以宜之。禮以行之。樂以和之。名以正之。法以齊之。刑以威之。賞以勸之。

天地大矣。不誠不能化。萬物聖人知矣。不誠不能化。萬民父子親矣。不誠則疏。君臣尊卑。不誠則卑。

與天下于人。大事也。物與者以為惠。而克齊無德也。取天下于人。大禮也。容與者以為污。而滿武無德容。惟其