

鬻人鄧

物析

子志子

中華書局

鬻

子
燦
熊
撰

叢書集成初編

鄧析子（及其他兩種）

中華書局出版發行

（北京王府井大街三十六號）

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九九一年北京第一版

開本：七八七乘一〇九二毫米 三十二分之一

統一書號：ISBN7-101-00894-1/K·367

四庫全書提要

鬻子一卷。舊本題周鬻熊撰。崇文總目作十四篇。高似孫子略作十二篇。陳振孫書錄解題稱陸佃所校十五篇。此本題唐逢行珪注。凡十四篇。蓋卽崇文總目所著錄也。考漢書藝文志。道家有鬻子二十二篇。又小說家有鬻子說十九篇。是當時本有二書。列子引鬻子凡三條。皆黃老清淨之說。與今本不類。疑卽道家二十二篇之文。今本所載。與賈誼新書所引六條文格略同。疑卽小說家之鬻子說也。杜預左傳注。稱鬻熊爲祝融十二世孫。史記載鬻熊子事文王。早卒。漢書載魏相奏記翟光。稱文王見鬻子。年九十餘。雖所說小異。然大約文武時人。今其書乃有昔者魯周公語。又有昔者魯周公使康叔往守于殷語。而賈誼新書亦引其成王問答。凡五條。時代殊不相及。劉勰文心雕龍云。鬻熊知道。文王諮詢。遺文餘事。錄爲鬻子。則袁輯成編。當不出熊之手。流傳附益。或構虛詞。故漢志別入小說家類。獨是僞四八目一書。見北齊陽休之序錄。凡古來帝王佐輔有數可紀者。靡不具載。而此書所列禹七大夫。湯七大夫。皆具有姓名。獨不見收。似乎六朝之末。尙無此本。或唐以來好事之流。依仿賈誼所引。撰爲此冊。亦未可知。觀其標題甲乙。故爲佚脫錯亂之狀。而誼書所引。則無一條之偶合。豈非有心相避。而巧匿其文。使讀者互相檢驗。生其信心歟。且其篇名冗贅。古無此體。又

每篇寥寥數言。詞旨膚淺。決非三代舊文。姑以流傳既久。存備一家耳。

原序

鬻子名熊。楚人。周文王之師也。年九十見文王。王曰老矣。鬻子曰使臣捕獸逐麋已老矣。使臣坐策國事。尚少也。文王師之。著書二十二篇。名曰鬻子。子者男子之美稱。賢不逮聖。不以爲經。用題紀標子。因據劉氏九流。卽道流也。遭秦暴亂。書記略盡。鬻子雖不預焚燒。編帙由此殘缺。依漢書藝文志。雖有六篇。今此本乃有十四篇。未詳孰是。篇或錯亂。文多遺闕。至敷演大道。銓撰明吏。闡域中之教化。論刑德之是非。雖卷軸不全。而其門可見。然鄧林之枝。荆山之玉。君子餘文。可得觀矣。鬻子博懷道德。善謀政事。故使周文屈節。大聖諮詢。情存帝王之道。辭多斥教之要理。致通遠旨。趣恢弘實。先達之奧言。爲諸子之首唱。織組仁義。經緯家邦。垂勸誠之風。陳弘濟之術。王者覽之。可以理國。吏者遵之。可以從政。足使賢者勵志。不肖者滌心。語曰詩三百。一言以蔽之。曰思無邪。言而不朽。可爲龜鏡。鬻子論道無邪之謂歟。幸以休務之隙。披閱子史。而書籍實繁。不能精備。至于此子。頗復留心尋其立述之端。探其闡教之旨。豈如寓言迂恢。馳術飛辯者矣。亦乃字重千金。辭高萬歲。聊爲注解。略起指歸。馳心於萬古之上。寄懷于千載之下。庶垂道見志。懸諸日月。將來君子。幸無忽焉。遂行珪序。

進鬻子表

臣行珪言。臣聞結繩以往。書疏蔑然。文字之初。教義斯起。記言之史。設褒貶之述。非典書事之官。置勑戒之門。由啓。於是國版稠疊。謨訓昭彰。唱讚之道。以弘闡揚之理。茲暢德業。彌綸英華。日新雕琢。性情振其微烈。逮乎周文傳聖。鬻子稱賢。意合道同。實申師傳。鬻子以文王降已。大啓心期。明宣布政之方。廣立輔成之策。足使萬機留想。一代咸休。稽古有宗。發明耳目。尋其著述之旨。探其斥救之僻。莫不原道心以裁章。研神理而啓沃。彌綸彝訓。經緯區中。不徒讚說微言。務于遺翰而已。鬻熊爲諸子之首。文王則聖德之宗。熊旣文王之師。書乃政教之體。雖篇軸殘缺。提舉猶備。紀綱譬彼盤盂。發揚有愈。臣家傳儒素。積習忠良。覩明主奉師之蹤。覽賢者盡義之道。循環徵究。妙極機神。敢率至愚。爲之注解。研覃析理。以敍私情。翦截浮辭。用申狂瞽。伏惟陛下。則天垂訓。越極宣風。稽太上之至和。興帝王之炯誠。股肱諒直。獻替無疑。大舉賢良。寧濟區宇。四海革面。八表宅心。務本修文。垂拱無事。臣以草萊卑賤。識度庸陋。荷堯沐舜。擊壤謳歌。周施政教之端。屬聽太平之詠。志存緩輯。以述矢言。簡牘難周。辭意斯拙。謹以繕寫。奉獻闕庭。庶日月昭明。布餘暉于漏隙。時雨咸洎。灑餘潤於纖枯。望希塵露之資。豈議沈舟之楫。天威咫尺。神魄震驚。謹上表以聞。伏聽慈旨。謹言。永徽四年十一月二十六日。華州鄭縣尉臣逢行珪上。

鬻子

周 謢 熊撰
唐 逢行珪注

撰吏五帝三王傳政乙第五

撰具也。吏者爲政之具也。又撰博也。言王者布政施令其在博求于良吏也。賢者舉之不賢者不預。言五帝三王政道可以百代傳行者。乙次于甲。以此明政之也。

政曰。政者法教也。此明帝王之君子不與人謀之則已矣。

言君子修于內。理于外。端其形正其影體真德之要。守冲妙之機。盲出以成教方謀事必爲法則。苟于政而不預。豈妄爲之哉。所以止也。

若與人謀之。則非道無由也。

君子不與人謀則已矣。若與人謀務存大道而言之。不以違道飾非。不以苟命求正由用也。

故君子之謀能必用道。

君子終日言之而不離體要。謀于政事而咸由于道。同于道者道。

事而咸由于道。同于道者道。而不能必見受。衆目視于僞。不留視于真。衆心耀于名人。能察于實。夫庸亦得之非道之言。君子不用也。

主必惑于衆。豈能受于道教哉。故君子之道不必見納也。

能必忠。

盡心論道而必得之。非道之言。君子不用也。

而不能必入。

盡忠論道。聖君必納。庸主所難。故有道之君。上下親愛。忠謙進用。智術無際。以石投水。何龍。

能必信。

盡心論道。而必得之。非道之言。君子不用也。

言正色端辭。澄清真

竭忠盡道。貞不

譖。必存之于信也。

君子但

爲善。將以攻惡。善不自是。惡不

將非于人。終不以非非人。自行是道。以論彼之非。

故非非者行是。

言是非于人。是所同也。非于人者。人亦非之。君子

非人。施之于行。不顯之于言說。故非非者行是。

將非于人。終不以非非人。自行是道。以論彼之非。

惡惡者行善。

善惡在身。是所共也。君子務善

以攻惡。不以恩惡于人。而道諭矣。謀事必忠。出言必信。行善以攻惡。顯是所以彰惡于行善道也。而明非不苟求。所以知而道德自明也。

大道文王問第八 夫道者。覆天地。廓四方。斤八極。高而無際。深不可測。綿六合。橫四維。不可以言象盡。不可以指示說。應無之大。文王因用無窮。故謂之大。

師問道。可爲永則。因以名篇也。

政曰。昔者文王問于鬻子。昔者。昔往日也。雖臨臘億兆。而不獨專從師問道。以政術之門曰。敢問人有大忘乎。

鬻子前不即以指答者。故引成文王之間。事心迹在于經遠。所以先問於大忘也。

對曰。有。鬻子前答文王。文王曰。敢問大忘柰何。鬻子前不即以指答者。故引成文王之間。文王欲然終大忘之理。故曰。其事奈何矣。鬻子曰。知其身之惡而不改也。以戒其身。乃喪其軀。過則勿憚。改終日不爲惡。惡去于身也。豈但墨面髡髮。是爲形餘哉。故其置尤見

誅四凶。就戮夏癸。絕祀商辛。覆宗賊身。害軀破家失國。其行如此。是爲大忘也。其行如此。是謂之

大忘。終成所答之事。

貴道五帝三王周政乙第五 夫爲政以德。必貴于道。爲化國之福焉。當文王之時。而通稱三王者。據近以及遠。明道以同也。周者合也。備也。昔五帝三王貴道。其政能合若一也。而無所不備也。

昔之帝王。昔者。在昔。貴道德之帝王。稱者。皆委質吏使。在顯職。故道化興而萬國寧。明聖不獨運也。昔之君子。其所

以爲功者。以其民也。民惟邦本。得衆斯昌。建極乘時。參
資兆庶。人効其力。以成其功也。
力生于神。王者有國。必先燔祐。皇天上帝。社稷山川。神述元符。無不來
動萬物。豈有使之然哉。莫不大化于自然。元應而
義用。造之非我。理自相符。故曰。力生于神者也。
而功最于吏。王者發政施令。而不自爲。必屬賢能。以任使之。
後德在
竭力。人敦其道。順其教。上下相親。而
德交歸焉。國土平康。而爲君之福者也。
昔者五帝之治天下也。五帝謂黃帝。顓頊。高辛。唐虞也。其道昭昭。若日月之明然。若以晝代
夜然。日月運明。不私照。必須幽顯。始終不息。故昭昭所不舍。
故其道若首然。萬世爲福。萬世爲教者。唯從黃帝以
下。舜禹以上而已矣。
首者始也。言五帝之道。常爲禹代之始。後之不能加也。夫黃帝如垂衣裳。造書契。置官。爲舟楫。以濟不通。
服牛乘馬。立棟宇。重門擊柝。以待暴客。爲杵臼。以利百姓。作弧矢。以威天下。造律管。興封禪。顧頤平九黎之
亂。人神不雜。萬物有序。高辛氏作韜磬。鑄蕘席。帝堯茅茨不翦。土階三尺。夏日葛衣。冬日鹿裘。蕩蕩乎。民無能名焉。巍巍乎。其有成功
也。帝舜少而至孝。堯聞聰明而用之。舜乃舉禹爲司空。以平水土。棄爲后稷。以播百穀。禹爲司徒。以教百姓。臯陶爲士師。以理獄獄。垂爲
共工。以典農作。益作畎浍。以育草木。伯夷爲秩宗。以典三禮。夔爲樂正。以和神人。舞彈五絃之琴。歌南風之詩。夏禹禦風沐雨。
冠履不顧。數九土。乘四載。鑿龍門。開伊闢。百川建萬國。移禹之功。人其魚矣。帝王之功。莫此爲盛。故百代不易。爲福爲教也。君王欲
緣五帝之道。而不失。則可以長久。昔君王但因循五帝之道。而常行用。無所
爲替。則可以長保宗廟社稷。以爲人始也。

守道五帝三王周政甲第四

執大象而天下往。明道不行。則道不可暫離所也。

聖人在上。賢士百里而有一人。則猶無有也。言聖王在上。化被蒼生。德周萬物。雖百里而有一賢士。以聖道廣宣賢述。不見其賢。雖多則若無有也。王道衰微。暴亂在上。賢士千里而有一人。則猶比肩也。王道衰微。暴虐亂政。人皆思德。雖千里有一賢士。其若比肩。言賢人不可得也。

撰吏五帝三王傳政乙第三

帝王所以安國家行政教其

在良吏乎。言必博廣以取也。

政曰。民者。賢不肖之杖也。賢不肖皆具焉。賢者德行之名。不肖者頑嚚之謂。夫賢與不肖見于行。此二者。同出于性。而異名。皆杖于最靈。各有定分矣。天下之庶黎庶之衆。賢與不肖。自皆具焉。不肖者。非自求退。而行無所取。不登政事。是以休廢也。杖能側焉。有過人之智。必矜其能。恃能矜智。賢人得焉。不肖人休焉。言賢者。不自求進。而材爲時須。王者必任賢人。所以得也。杖能側焉。有過人之智。必矜其能。恃能矜智。忠信節焉。慎盡忠之節。必修于道。修身貴眞。履行務實。由于民者。積愚也。冥然無知。愚之謂也。愚之謂也。明主撰吏焉。必使民興焉。明主推心于人。以士民與之。明上舉之上。所以舉用之也。若如人者。賢愚之間。政取良吏。而不獨任也。人與之主舉之人。若之主去之。此隨之也。政曰。民者至卑也。極卑下也。而使之取吏焉。必取所愛。聖主不遠人。以獨用也。故十人

愛之則十人之吏也。百人愛之則百人之吏也。千人愛之則千人之吏也。萬人愛之則萬人之吏也。

自此以上

皆言人之情好之德行，各有所愛樂之多少殊別也。故萬人之吏，撰卿相矣。人愛之多，則必堪爲政事，赫赫師尹，民具爾瞻。主之所拔，不可失賢也。卿相者，諸侯之丞也。卿相者，人主之杖，故爲諸侯之故封侯之土秩出焉。賢者得之，列土封疆，得自家臣，故曰秩出焉。卿相者，侯之本也。政之興亡，在于卿相。得賢者和輯，失丞也。故封侯之土秩出焉。賢者離散，故爲侯之職在卿相也。

曲阜魯周公政甲第十四

曲阜之地方七百里，少昊之墟，是魯周公所封之邑，以周公裨益政禮，故稱之以爲篇耳。

政曰：昔者魯周公曰：吾聞之於政也。稱周公之言。知善不行者謂之狂。善者體道懷德也。人主行善于上，百姓變善于下。堯之曰比屋可封，知善道之爲善而不行用者是狂。知惡不改者謂之惑。惡者，賊以喪氣。人主爲惡于上，以明政者也。則百姓爲惡而不悛者是昏惑。夫狂與惑者，聖王之戒也。知善而不行，知惡而不改，必之人也。至狂惑者，此聖王之明戒也。

道符五帝三王傳政甲第二

夫頤豐舉基，必先于道。既符合無往不

道。影響相同，自然合應。甲者先于乙也。

不肖者，不自謂不肖也。肖者類也。晉不類不似也。自知賢不肖，是爲明也。不似之人豈自稱哉？不知也。而不肖見於行。丹朱傲虐，無舍晝夜，傾頽肆惡，曾無休息。此則見于外，不以隱微者也。雖自謂賢，人猶謂之不肖也。不肖者，豈自謂之不肖哉？以賢者視之，不肖者不自謂愚，而愚見于言。昧道不德之人，豈之迹見矣？雖以彼賢以自賢，人豈以爲賢乎？愚者自稱其愚蒙哉？而

愚迹見于。雖自謂智人。猶謂之愚。愚者豈自以爲愚哉。以智視之。愚迹辭說也。

數始五帝治天下第七言帝者。年數之始。以記其佐帝及升位之年數也。天下者。豈可忘理哉。亦由積德累業以有之也。言五帝之道相承爲政。故同稱之也。

昔者帝顓頊黃帝次妃曰嫫祖。生昌意。昌意生顓頊。爲高陽氏。在位七十八年。年十五而佐皇帝。軒轅氏少與次子。父曰帝鴻氏。母曰附寶。見大電光繞北斗。

年。顓頊自幼年二十而治天下。升爲天子也。其治天下也。上緣黃帝之道而行之。因脩黃帝之道而行。其政令不改革也。學黃帝之道而常之。化迹不及。所以效也。

常之。效其通道而常用之。昔者帝嚳黃帝正妃生元囂。元囂之子生帝嚳。德日新。故曰高辛。在位七十餘年。年十五而佐帝顓頊。三十而治天下。佐顓頊以理天下。三

十而升。其治天下也。上緣黃帝之道而明之。言德精下不能盡行黃帝之道。但明之而已矣。學帝顓頊之道而行之。政教所爲。效顓頊而行爲帝也。其治天下也。賢立政。以致太平。可爲法則。故以名篇矣。

禹政第六伯禹夏后氏。言禹功錫元圭。諱諧元始。任賢立政。以致太平。可爲法則。故以名篇矣。

禹之治天下也。黃帝元孫。顓頊。姓姒。名文命。字高密。在位九年。受禪成功。曰禹受舜禪。以臨天下。得臯陶。得杜子業。得旣子。得施子。黯。得季子。甯。得然子。堪。得輕子。玉。此以上七大夫之姓名也。得七大夫以佐其身。以治天下。而天下治。言帝王獨治天下。雖則聖德。皆俟賢佐以輔之。故得天下人安也。

湯政天下至紂第七言成湯放無道之桀以統萬機而理天下得賢大夫賛佐而致太平至紂昏惑以失國故終始書之以名篇

湯之治天下也。湯姓子名履，字天乙。除虐去殘，曰東門等並。湯征葛伯放桀，順取天下以理也。得慶輔、伊尹、涯里、且、東門膚、南門轄、西門疵、北門側、伊尹有莘氏、慶輔有莘氏、南門轄有莘氏、西門疵有莘氏、北門側有莘氏。自湯至紂父子兄弟陵臣以爲相，歷二十七世，積歲五百七十。

六歲至紂。夏曰歲，此除即位之年也。

上禹政第六以五聲聽政克勤于邦可以爲上也。

禹之治天下也。以五聲聽。九重幽深，下音難達，所欲百姓反斥。門懸鐘鼓鐸磬，懸之于地也。而置鞞，置于地也。以得四海之士。四海之士，有進于言者，必爲銘于簾簾，懸樂器之具，刻銘于其上也。曰：教寡人以道者擊鼓，鼓以動物。教寡人以義者擊鐘，鐘金以合于義。教寡人以事者振鐸，鐸金鈴木舌也。所以事務有造五聲，以揮擊俾聞也。教寡人以憂者擊磬，磬者聲悲智聲消燥而可行爲所欲言者，以振鐸也。語寡人以義者擊磬也。獄訟者揮韁。此之謂五聲。獄訟之事務於疾速，故揮韁以陳之。此以上並銘于簾簾之文也。是以禹嘗據一鏡而七十起，日中而不暇飽食。急于政事。

無暇安于一食所。曰。吾猶恐四海之士。留于道路。常行之處。非以示接士之急也。是以四海之士皆至。是以鴻當朝廷間也。可以羅爵。不暇飽食。聽政不疲。朝廷間靜。然後無事也。

道符五帝三王傳政甲第五

夫君子將入其職。旭旭然如日初出入。昭昭然人保其稱。既去。暗然人失其教。此得政典符合之謂也。

夫國者卿相也。賢者有之。有國則有卿相。賢德者。卿相之具人。有國無國智者治之。夫有國者。豈自寧。豈自亂。與之王用之。不賢者豈能用之哉。所以安者智謀之力也。智者非一日之志。積功累業。行道不倦。以成其忍。治者非一日之謀。謀者心思也。始德以爲尙寬。重道脩政作教。以至庶平之齊。非一日之所能致也。治志治謀。在于帝王。然後民知所保。夫君上有道化。有二下。遠近慕義。四境無虞。百姓淳朴。盜賊除。愚人知所安也。而知所避。富貴貧賤。不相犯。仁義禮智。由其門。發教施令。爲天下福者。謂之道。始之以博愛。陳之以急義。先之以啟誡。道之以禮樂。不上下相親。謂之和。民不求而得所欲。謂之信。費此豈外亦之私。上有行道之君。是所致者。可謂之大信矣。除去天下之害。謂之仁。兼愛萬物。悲惻外施。至若成湯征葛伯。放桀于南巢。夏禹之別舉山川。爰立四極。天下免于暴亂。仁與信和。謂之器。此四者。帝王有天下之器。所以樂用也。百姓宅其所居。仁道平。哉斯仁至也。仁與信和。謂之器。苟有違之。而天下離叛。非其所有也。凡萬物皆有器。

所用利之。是以爲器。而故欲有爲。不行其器者。雖欲有爲不成。惟名與器不可假人。其所營爲。必須以其器。用得達其用。豈得其器哉。其用也。故達之不行其器。于利遠矣。豈有成哉。諸侯之欲王者亦然。不用帝王之器者。不成。言天下之大。神器之重。非其王者。難以處王之器。而未可以宰割。必行仁與信。和與道。然後可招懷萬姓。奄有四維。四伯以敬讓興邦。南陽以仁道得政。非其人也。豈安成之錢。

湯政湯治天下理第七

天地設而萬物生。陰陽化而四時定。分別統理爲政之方。極于始終。可成法則也。

天地闢而萬物生。乾其靜也。專一其動也。正直坤其靜也。翕散其動也。闢闢是以廣大而生萬物也。萬物生而人爲政焉。政也者。所以正于天地也。言天地生萬物。無其政也。則無不能生而無殺也。言天地能生。萬物不生。唯天能生。而不能無殺。唯天殺之可也。夫唯天殺之人。豈生之哉。是不能生之也。人化而萬物不理也。萬物之中。人其爲貴化。獸化而爲惡。稟氣以生。不有知識。非人之類。豈不懶哉。人而不善者。謂之獸。人化而爲善。是爲天常。今爲不善者。與彼飛虛遊實。亦何以異矣。有先天後地理。亦自然。萬物區別。有別然後有義。夫婦之義著。君臣之義彰也。有義然後有教。百官立政。天然後有地。天在于上。地在于下。有地然後有別。三才克定。有別然後有義。夫婦之義著。君臣之義彰也。有教。行父子存家設教。所以有教然後有道。教迹既彰。約之以道。事名各立。萬物無以安。苟乖其道。物無以存。有道然後有理。有理然後有數。名理既彰。數統之矣。夫數以一終十。乃至千萬。九九

之數。天之運度。日有冥有旦。有晝有夜。然後以爲數。天有三百六十度。一日一度。三百六十日。一月一盈一虧。月合月亦數之義也。于紀星迴于天。數將幾終。此則日月星辰運行至十二月。皆周匝于故處。紀猶會者也。四者皆陳。以爲數治。春夏皆統于一歲之日月也。此政者正也。所以正理天下。以爲之以上爲政之道。當法則。政者衛也。始終之謂衛。政者正也。所以正理天下。以爲之。

慎誅魯周公第六

刑法有倫。宜于時。政好生之德。理適典章。放明墮之資。輔成周室。誠勸之道。所

得稱言。國之大經。在于賞罰。二者或替。將何訓焉。可爲政先。故紀之爲篇目矣。

昔者。此昔者往。魯周公使康叔往守于殷。康叔周公母弟也。衛三監之地。戒之曰。與殺不辜。甯失有罪。人命所懸理。或濫其何則焉。故不可輕殺不辜。無有無罪而見誅。罰而不明。雖刑不禁。無有有功而不賞。賞而不明。雖賞不勸。須詳正夫刑寧可失于有罪。此亦寬仁之道也。言罰必施于有罪也。戒之封。重稱戒者。所以示于誅賞者。國之柄也。怒而加誅。未必當罪。喜而行賞。不必當功。賞僭則憚及于淫誅。勞勤則報。名也。誅賞之慎焉。言賞必加於有功也。戒之封。濫則懷及于善。賞得其功。則賢人以勸。罰得其辜。則姦人以息。此不可不審慎之。