

尹文子

四部備要

子部

上海中華書局據守山閣

本校刊

桐鄉 陸費達總勘
杭縣 高時顯輯校
杭縣 吳汝霖輯校
杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

欽定四庫全書提要

尹文子一卷周尹文撰前有魏黃初末山陽仲長氏序稱條次撰定爲上下篇文獻通考作二卷此本亦題大道上篇大道下篇與序相符而通爲一卷蓋後人所合併也莊子天下篇以尹文田駢並稱顏師古注漢書爲齊宣王時人考劉向說苑載文與宣王問答顏蓋據此然呂氏春秋又載其與湣王問答事殆宣王時人至湣王時猶在歟其書本名家者流大旨指陳治道欲自處于虛靜而萬事萬物則一一綜核其實故其言出入于黃老申韓之間周氏涉筆謂其自道公武讀書志以爲誦法仲尼其言誠過宜爲高似孫緯略所譏然似孫以儒理繩之謂其淆雜亦爲未允百氏爭鳴九流並列各尊所聞

各行所知自老莊以下均自爲一家之言讀其文者取其博辨闊肆足矣安能限以一格哉序中所稱熙伯蓋繆襲之字其山陽仲長氏統卒于建安之末與所云黃初末者不合晁公武因此而疑史誤未免附會矣

尹文子者蓋出於周之尹氏齊宣王時居稷下與宋鈺彭蒙田駢同學於公孫龍公孫龍稱之著書一篇多所彌綸莊子曰不累於物不苟於人不忮於衆願天下之安寧以活於民命人我之養畢足而止之以此自心見侮不辱此其道也而劉向亦以其學本於黃老大較刑名家也近爲誣矣余黃初末始到京師繆熙伯以此書見示意其玩之而多脫誤聊試條次撰定爲上下篇亦未能究其詳也山陽仲長氏撰

尹文子

周尹文撰

金山錢氏校本

大道上

大道無形稱器有名名也者正形者也形正由名則名不可差故仲尼云必也正名乎名不正則言不順也大道不稱衆有必名生于不稱則羣形自得其方圓名生于方圓則衆名得其所稱也大道治者則名法儒墨自廢以名法儒墨治者則不得離道老子曰道者萬物之奧善人之寶不善人之所寶是道治者謂之善人藉名法儒墨者謂之不善人善人之與不善人名分扶問切日離不待審察而得也道不足以治則用法法不足以治則用術術不足以治則用權權不足以治則用勢勢用則反權權用則反術術用則反法法用則反道道用則無爲而自治故窮則微吉弔終微終則反始始終相襲無窮極也有形者必有名有名者未必有形形而不名未必失

其方圓白黑之寶名而不可不尋名以檢其差故亦有名以檢形形以定名名以定事事以檢名察其所以然則形名之與事物無所隱其理矣名有三科法有四呈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一曰不變之法君臣上下是也二曰齊俗之法能鄙同異是也三曰治衆之法慶賞刑罰是也四曰平準之法律度權量是也術者人君之所密用羣下不可妄窺勢者制法之利器羣下不可妄爲人君有術而使羣下得窺非術之奧者有勢使羣下得爲非勢之重者大要在乎先正名分使羣下得窺非勢之後術可祕勢可專名者名不相侵雜然後術可祕勢可專名者名形者也形者應名者也然形非正名也名非正形也則形之與名居然別矣不可相亂亦不可相無無名故大道無稱有名故名以正形今萬物具存不以名正之則亂萬名具列不以形應之則乖

故形名者不可不正也。善名命善惡名命惡故善有善名惡有惡名。聖賢仁智命善者也。頑嚚魚巾切凶愚命惡者也。今卽聖賢仁智之名以求聖賢仁智之實未之或盡也。卽頑嚚凶愚之名以求頑嚚凶愚之實亦未或盡也。使善惡盡然有分雖未能盡物之實猶不患其差也。故曰名不可不辯也。名稱者別彼此而檢虛實者也。自古至今莫不用此而得用彼而失失者由名分混得者由名分察今親賢而疎不肖賞善而罰惡賢不肖善惡之名宜在彼親疎賞罰之稱宜屬我我之與彼又復一名名之察者也。名賢不肖爲親疎名善惡爲賞罰合彼我之一稱而不別之名之混者也。故曰名稱者不可不察也。語曰好牛虛到切又曰不可不察也好則物之通稱牛則物之定形以通稱隨定形不可窮極者也。設復言好馬則復連于馬矣。則好所通無方也。設復言好人則彼属于人也。則

好非人人非好也則好牛好馬好人之名自離矣。故曰名分不可相亂也。五色之間而不期爲人用人必用之終身各有好惡而不能辯其名分名宜屬彼分宜屬我我愛白而憎黑韻商而舍徵好膻而惡焦嗜甘而逆苦白黑商徵膻焦甘苦彼之名也。愛憎韻舍好惡嗜逆我之分也。定此名分則萬事不亂也。故人以律均清濁以名稽虛實以法定治亂以度審長短以量受多少以衡平輕重。以簡治煩惑以易御險難以萬事皆歸于一。百度皆準于法歸一者簡之至準法者易之極如此頑嚚聾瞽可以察慧聰明同其治也。天下萬事不可備能責其備能于一人則賢聖其猶病諸。設一人能備天下之事能左右前後之宜遠近遲疾之間必有不兼者焉。苟有不兼于治闕矣全治而無闕者大小多少各當其分農商工仕不易其業老農

長商習工舊士莫不存焉則處上者何事哉故有理而無益于治者君子弗言有能而無益于事者君子弗爲君子非樂有言有益于治不得不言君子非樂有爲有益于事不得不爲故所言者不出于名法權術所爲者不出于農稼軍陣周務而已故明主不爲治外之理小人必言事外之能小人亦知言損于治而不能不言小人亦知能損於事而不能不爲故所言者極于儒墨是非之辯所爲者極于堅僞偏抗切口渙之行求名而已故明主誅之古語曰不知無害于君子知之無損于小人小人不能無害于巧君子不知無害于治此信矣爲善使人不能得從此獨善也爲巧使人不能得從此獨巧也未盡善巧之理爲善與衆行之爲巧與衆能之此善之善者巧之巧者也所貴聖人之治不貴其獨治貴其能與衆共治貴工倕音之巧不貴其獨巧貴其能與衆共巧也今世之

人行欲獨賢事欲獨能辯欲出羣勇欲不足以周務出羣之辯不可爲戶說絕衆獨行之賢不足以成化獨能之事由生是以聖人任道以夷其險立法以理其差使賢愚不相棄能鄙不相遺能鄙不相遺則能鄙齊功賢愚不相棄則賢愚等慮此至治之術也名定則物不競分大間切明則私不行物不競非無心由名定故無所措其心私不行非無欲由分明故無所措其欲然則心欲人人有之而得同于無心無欲者制之有道也田駢蒲晚切曰天下之士莫肯處其門庭臣其妻子必遊宦諸侯之朝者利弓之也遊于諸侯之朝皆志爲卿大夫而不擬于諸侯者名限之也彭蒙曰雉兔在野衆人逐之分未定也雞豕滿市莫有志者分定故也物奢則仁智相屈分定則貪鄙不爭圓者之轉非能轉而轉不得不轉也方者之止非能止而止不

得不止也。因圓之自轉，使不得止。因方之自止，使不得用。轉何苦？物之失分，故因賢者之有用，使不得不用。因愚者之無用，使不得用。用與不用，皆非我用。因彼所用，與不可用，而自得其用。奚患物之亂乎？物皆不能自能，不知自知。智非能智而智，愚非能愚而愚。好非能好而好，醜非能醜而醜。夫不能自能，不知自知。則智好何所貴？愚醜何所賤？則智不能得，夸愚好不能得，嗤醜此爲得之道也。道行于世，則貧賤者不怨富貴者，不驕愚弱者。不憚質涉切智勇者，不陵定于分也。法行于世，則貧賤者不敢怨富貴富貴者，不敢陵貧賤。愚弱者不敢冀智勇智勇者，不敢鄙愚弱。此法之不及道也。

飾不可不擇。昔齊桓好切衣紫闌境，不鬻異采，楚莊愛細腰。一國皆有饑色，上之所以率下，乃治亂之所由也。故俗檢之累力猶于俗飾于物者，不可與爲治矣。昔晉國苦奢，文公以儉矯之。乃衣不重帛，食不異肉，無幾時，人皆大布之。衣脫粟之飯，越王句踐謀報吳，欲人之勇路，逢怒蛙而軾之。比及數年，民無長幼，臨敵雖湯火不避。居上者之難，如此之驗。聖王知人情之易動，故作樂以和之。制禮以節之，在下者不得用其私，故禮樂獨行。禮樂獨行，則私欲寢廢。私欲寢廢，則遭賢之與遭愚均矣。若使遭賢則治，遭愚則亂，是治亂係于賢愚，不係于禮樂。是聖人之術，與聖主而俱歿。治世之法，逮易世而莫用，則亂多而治寡。處名位，雖不肖，下愚物不疏。疎音己親疏係乎勢利，不係于不肖與仁賢。吾亦不之所齊，物之所飾，故所齊不可不慎。所

敢據以爲天理以爲地勢之自然者爾。今天地之間不肖實衆仁賢實寡趨利之情不肖特厚廉恥之情仁賢偏多今以禮義招仁賢所得仁賢者萬不一焉以名利招不肖所得不肖者觸地是焉故曰禮義成君子君子未必須禮義名利治小人小人不可無名利慶賞刑罰君事也守職效能臣業也君科功黜陟故有慶賞刑罰臣各慎所務故有守職效能君不可與臣業臣不可侵君事上下不相侵與謂之名正名正而法順也接萬物使分別海內使不雜見侮不辱見推不矜禁暴息兵救世之鬪此仁君之德可以爲主矣守職分使不亂慎所任而無私饑飽一心毀譽同慮賞亦不忘罰亦不怨此居下之節可爲人臣矣世有因名以得寶亦有因名以失寶宣王好射說音人之謂己能用強也其實所用不過三石以示左右左右皆引試之中關而止皆曰不下九石非大王孰

能用是宣王悅之然則宣王用不過三石而終身自以爲九石三石寶也九石名也宣王悅其名而喪其實齊有黃公過而一國無聘者衛有鯀夫時冒娶之果國色然後曰黃公好謙故毀其子不姝美于是爭禮之亦國色也國色寶也醜惡名也此違名而得寶矣楚人擔山雉者路人問何鳥也擔雉者欺之曰鳳凰也路人曰我聞有鳳凰今直見之汝販之乎曰然則十金弗與請加倍乃與之將欲獻楚王經宿而鳥死路人不遑惜金惟恨不得以獻楚王國人傳之咸以爲真鳳凰貴欲以獻之遂聞楚王王感其欲獻于己召而厚賜之過于買鳥之金十倍魏田父有耕于野者得寶玉徑尺弗知其玉也以告鄰人鄰人陰欲圖之謂之曰怪石也畜之弗利其家弗如一復之田父雖疑猶錄以歸置于廡

悔音
下其夜玉明光照一室田父稱家大

布切普故復以告鄰人曰此怪之徵端市

棄殃可銷于是遽而棄于遠野鄰人

無何盜之以獻魏王魏王召玉工相之

玉工望之再拜而立敢賀曰王得此天

下之寶臣未嘗見王問價玉工曰此玉

無價以當之五城之都僅可一觀魏王

立賜獻玉者千金長食上大夫祿凡天

下萬里皆有是非吾所不敢誣是者常

是非者常非亦吾所信然是雖常是有

時而不用非雖常非有時而必行故用

是而失有矣行非而得有矣是非之理

不同而更興廢翻爲我用則是非焉在

哉觀堯舜湯武之成或順或逆得時則

昌桀紂幽厲之敗或是或非失時則亡

五伯之主亦然宋公以楚人戰于泓宏

公子目夷曰楚衆我寡請其未悉濟

而擊之宋公曰不可吾聞不鼓不成列

寡人雖亡國之餘不敢行也戰敗楚人

執宋公齊人弑襄公立公孫無知召忽

夷吾奉公子糾奔魯鮑叔牙奉公子小

白奔莒既而無知被殺二公子爭國糾

宜立者也小白先入故齊人立之既而

使魯人殺糾召忽死之徵夷吾以爲相

晉文公爲驪姬之譖出亡十九年惠公

卒賂秦以求反國殺懷公子而自立彼

一君正而不免于執二君不正霸業遂

焉己是而舉世非之則不知己之是己

非而舉世是之亦不知己所非然則是

非隨衆賈而爲正非己所獨了則犯衆

者爲非順衆者爲是故人君處權乘勢

處所是之地則人所不得非也居則物

尊之動則物從之言則物誠之行則物

則之所以居物上御羣下也國亂有三

事年饑民散無食以聚之則亂治國無

法則亂有法而不能用則亂有食以聚

民有法而能行國不治未之有也

大道下

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宣之

禮以行之樂以和之名以正之法以齊之刑以威之賞以勸之故仁者所以博施于物亦所以生偏私義者所以立節行亦所以成華僞禮者所以行恭謹亦所以成華僞禮者所以行恭謹亦所以生淫放名者所以正尊卑亦所以生矜篤法者所以齊衆異亦所以乖名分刑者所以威不服亦所以生陵暴賞者所以勸忠能亦所以生鄙爭凡此八術無隱于人而常存于世非自顯于堯湯之時非自逃于桀紂之朝用得其道則天下治失其道則天下亂過此而往雖彌綸天地籠絡萬品治道之外非羣生所餐挹聖人錯而不言也凡國之存亡有六徵有衰國有昌國有彊國有治國有亂國所謂亂亡之國者凶虐殘暴不與焉君年長多媵以證少子孫疏宗族衰國也君寵臣臣愛君公法廢私欲行亂國也國貧小家富大君權輕臣勢

重亡國也凡此三徵不待凶惡殘暴而後弱也雖曰見存吾必謂之亡者也丙無專寵外無近習支庶繁字長幼不亂昌國也農桑以時倉廩充實兵甲勁利封疆修理疆國也上不勝其下下不能犯其上上下不相勝犯故禁令行人人無私雖經險易而國不可侵治國也凡此三徵不待威力仁義而後彊雖曰見弱吾必謂之存者也治主之興必有所先誅先誅者非謂盜非謂姦此二惡者一時之大害非亂政之本也亂政之本下侵上之權臣用君之術心不畏時之禁行不軌時之法此大亂之道也孔丘攝魯相七日而誅少夫照正卯門人進問曰夫少正卯魯之聞人也夫子爲政而先誅得無失乎孔子曰居吾語切據汝其故人有惡者五而竊盜姦私不與焉一曰心達而險二曰行僻而堅三曰言僞而辨四曰彊記而博五曰順非而澤此五者有一于人則不免君子之誅

而少正卯兼有之故居處足以聚徒成羣言談足以飾邪熒衆彊記足以反是獨立此小人雄桀也不可不誅也是以湯誅尹諧文王誅潘正太公誅華士管仲誅付里乙子產誅鄧析史付此六子者異世而同心不可不誅也詩曰憂心悄悄愴于羣小小人成羣斯足畏也語曰佞辯可以熒惑鬼神曰鬼神聰明正直孰曰熒惑者曰鬼神誠不受熒惑此尤佞辯之巧靡不入也夫佞辯者雖不能熒惑鬼神熒惑人明矣探人之心度人之欲順人之嗜好而不敢逆納人于邪惡而求其利人喜聞己之美也善能揚之惡聞己之過也善能飾之得之于眉睫之間承之于言行之先語曰惡紫之奪朱惡利口之覆邦家斯言足畏而終身莫悟危亡繼踵焉老子曰以政治國以奇用兵以無事取天下政者名法是也以名法治國萬物所不能亂奇者權術是也以權術用兵萬物所不能敵

凡能用名法權術而矯抑殘暴之情則己無事焉己無事則得天下矣故失治則任法失法則任兵以求無事不以取彊取彊則柔者反能服之老子曰民不畏死如何以死懼之凡民之不畏死由刑罰過刑罰過則民不賴其生生無所賴視君之威未如也刑罰中則民畏死畏死由生之可樂也知生之可樂故可以死懼之此人君之所宜執臣下之所宜慎田子讀書曰堯時太平宋子曰聖人之治以致此乎彭蒙在側越次答曰聖法之治以至此非聖人之治也宋子曰聖人與聖法何以異彭蒙曰子之亂名甚矣聖人者自己出也聖法者自理出也理出于己己非理也己能出理理非己也故聖人之治獨治者也聖法之治則無不治矣此萬物之利唯聖人能該之宋子猶惑質于田子田子曰蒙之言然莊里丈人字長子曰盜少子曰毆盜出行其父在後追呼之曰盜盜吏聞

因縛之其父呼毆^喻吏遽而聲不轉但言毆^毆吏因毆之幾^殼_{一切計}康衢長者字僮曰善搏^音字犬曰善噬賓客不過其門者三年長者怪而問之乃實對于是改之賓客往復鄭人謂玉未理者爲璞周人謂鼠未腊者爲璞周人懷璞謂鄭賈曰欲買璞乎鄭賈曰欲之出其璞視之乃鼠也因謝不取父之於子也令有必行者有必不行者去貴妻賣愛妾此令必行者也因曰汝無敢恨汝無敢思令必不行者也故爲人上者必慎所令凡人富則不羨爵祿貧則不畏刑罰不羨爵祿者自足于己也不畏刑罰者不賴存身也二者爲國之所甚而不知防之之術故令不行而禁不止若使令不行而禁不止則無以爲治無以爲治是人君虛臨其國徒君其民危亂可立而待矣今使由爵祿而後富則人必爭盡力于其君矣由刑罰而後貧則人咸畏罪而從善矣故古之爲國者無使民

自貧富貧富皆由于君則君專所制民知所歸矣貧則怨人賤則怨時而莫有自怨者此人情之大趣也然則不可以此是人情之大趣而一槩非之亦有可矜者焉不可不察也今能同算鈞而彼富我貧能不怨則美矣雖怨無所非也才鈞智同而彼貴我賤能不怨則美矣雖怨無所非也其敝在于不知乘權藉勢之異而雖曰智能之同是不達之過雖君子之郵亦君子之怒也人貧則怨人富則驕人怒人者苦人之不祿施于己也起于情所難安而不能安猶可恕也驕人者無苦而無故驕人此情所易制而弗能制弗可恕矣衆人見貧賤則慢而疏之見富貴則敬而親之貧賤者有請賤于己疏之可也未必損己而必疏之以其無益于物之具故也富貴者有施與己親之可也未必益己而必親之則彼不敢親我矣三者獨立無致親致疏之所人情終不能不以貧賤富貴

易慮故謂之大惑焉窮獨貧賤治世之所共矜亂世之所共侮治世非爲矜窮獨貧賤而治是治之一事也亂世亦非侮窮獨貧賤而亂亦是亂之一事也每事治則無亂亂則無治視夏商之盛夏商之衰則其驗也貧賤之望富貴甚微而富貴不能酬其甚微之望夫富者之所惡貧者之所美貴者之所輕賤者之所榮然而弗酬弗與同苦樂故也雖弗酬之于我弗傷今萬民之望人君亦如貧賤之望富貴其所望者蓋欲料長幼平賦斂時其饑寒省其疾痛賞罰不濫使役以時如此而已則于人君弗損也然而弗酬弗與同勞逸故也故爲人君不可弗與民同勞逸焉故富貴者可不酬貧賤者人君不可不酬萬民不酬萬民則萬民之所不願戴所不願戴則君位替矣危莫甚焉禍莫大焉

尹文子終

尹文子校勘記

漢志尹文子一篇魏黃初末山陽仲長氏析爲上下篇故隋志有二卷與今道藏本合然唐人引尹文子多今本所無反覆尋繹疑脫簡並在下篇惜割裂太甚零章剩句無可位置今依四庫本仍合爲一卷別附札記以俟世有仲長氏其人者當審定焉熙祚識

原序

畢足而止之

莊子天下篇合

之意其玩

大道上

不善人之所寶

老子二字古通

勢用則

反權

容齋續筆引作不足則反權

語曰好牛又曰

不可不察也

入二百九十九字衍當依御覽引此文刪

故人以度審長短

治要引作倒置

受多少

二字真治要合

如此頑嚚

治要引作制與治要合

察慧聰明

以字誤明吉府本

可以

以夷其險治通要夷制之有道也

變篇引作在制皆非我用

也因彼所用皆非我用

用治也因彼所用皆非我用

之亂乎也因彼所用皆非我用

定于分也因彼所用皆非我用

字有定于分也因彼所用皆非我用

人必爲治以矯之因彼所用皆非我用

法食不異肉因彼所用皆非我用

書鈔百三作十車而越王句踐謀報吳

此脫去而轍之因彼所用皆非我用

人皆大布之衣因彼所用皆非我用

書鈔百四十三並引作後戰民無

長幼臨敵雖湯火不避因彼所用皆非我用

比及數年民無

皆不避湯火遂知人情之易動因彼所用皆非我用

本不患誤此處亦當親疏並舉親疏是係于不肖與仁賢

下藏本亦云料長幼字是有文也字注君科功黜

此仁君之德

可以爲主矣荀子正論篇注引宣王

好射御覽三百八十九引作齊

好射御覽三百八十九引作齊

寶所用不過三石書鈔三百八十九引作齊

字此而終身自以爲九石書鈔三百八十九引作齊

一國無聘者藝文類聚十有一

路人問何鳥也御覽九百一十八引作齊

今直見之御覽九百一十八引作齊

然則十金御覽九百一十八引作齊

遑惜金御覽九百一十八引作齊

弗如一復之御覽九百一十八引作齊

謂之曰怪石也御覽九百一十八引作齊

田父稱家大怖御覽九百一十八引作齊

于是遽而棄于遠野御覽九百一十八引作齊

而立敢賀曰王得此天下之寶御覽九百一十八引作齊

天御覽作再拜御覽九百一十八引作齊

天御覽作再拜御覽九百一十八引作齊

食上大夫祿御覽九百一十八引作齊

有大夫之字

大道下治

聖人篇

所以行恭謹

經治要

反經篇

作謹敬

長短亦

逃于桀紂之朝

此自故治

失其道則

要作龍

天下亂

治要用失

上籠

絡萬品

作纏

有亂國

治要引此

文合在襄

君年長多

作羣

族

治要合明篇

吉府本族

作賤

暴

治要合虐

支庶繁字

作長息

上不勝

治要合下

不犯其上

作長兩短

吉府本

誤當能

承之于言行之先

作下此

脫合字

藏下並有句

亦有能字

與治要

俗脫之一百二

四十人譽則喜

聞毀則怒

於己則憤

吉府本

誤當能

承之于言行之先

作下此

之大情故

依人善爲譽者

異己則怒

此衆人也

從人所愛隨

人之所愛隨

人之所愛隨

人之所愛隨

舜禹亦未

能得憎

人故舜禹

者言非能

死懼之

治要引

死懼如之

少子曰歐

殷府下本

同作也

以政治國

老子二字古通

引

賓客

往復

藝文字誤

類聚倒當

九十五依明

御覽四百乙

轉

謂鄭賈曰

藝文類聚八

上脫一百六

字當

父之於子也

傳注後漢書

理作琢

謂正一百六

字當

皆自爲而不能爲人故君人者之使

人使其自爲而不能爲人故君人者之使

臣求不私愛於己求顯忠於己而居

名官者必能臨陳者必勇祿賞之不

利於己而勸

身語曰祿薄者不出於己心不

可與難此處上者所宜慎者也

不語曰祿薄者不出於己心不

利於己而勸

林按祿薄者以下又見意

令上短有此字

體篇

又見意

也

誤字當

如貧賤之望富貴

治要下有者字

故富貴

治要無下句讀而

者可不酬貧賤者

屬下句讀而

亦

附逸文

尹文子見齊宣王

不言而歎尹文

子曰何歎

王曰吾歎國中寡賢

尹文子

曰使國

參賢孰處王下

此王使四字

有誰

王曰國悉不肖

可乎尹文子曰國悉不

肖

孰理王朝王曰賢與不肖皆無可乎