

4 5 6 7 8 9 30
31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40
41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50

河上公
章句
老子經通考
四

老子德經下之末

居位第六十

河上公章句

治大國若烹小鮮以道莅天下者其鬼不神非其鬼不
神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷人夫兩不
相傷故德交歸焉

鱗魚也烹小魚不去腸不去鱗不敢撓恐其斲也治
國煩則下亂治身煩則精氣散去也以道德居位治
天下則鬼不敢見其精神以犯人也其鬼非無精神
也邪不入正不能傷自然之民也非鬼神不能傷害
人以聖人在位不傷害人故鬼不敢干人也鬼與聖

人俱而兩不相傷也夫兩不相傷則人得治於陽鬼得治於陰人得全其性命鬼得保其精神故德交歸之也

蒞方至反蕪云烹小鮮者不可撓治太國者不可煩煩則人勞撓則魚爛聖人無爲使人各安其自然外無所煩內無所畏則物莫能侵雖鬼無所用其神矣非其鬼之不神亦有神而不傷人耳非神之不傷人聖人未嘗傷人故其鬼無能爲耶人鬼所以不相傷者由上有聖人故德交歸之息曰治國者聖人之餘事不啻如烹小鮮雖恢奇譎怪道通爲一故其鬼不神使鬼而有神凡恢奇譎怪皆化而爲道道豈有傷入者乎本欲吾不傷人故其幽至于鬼神皆不能以神傷物大而政治幽而鬼神兩不傷故人鬼之心交歸焉非至德其能如是乎宏力曰烹小鮮者撓之則爛故聖人以無爲治天下雖有神焱無所用乏非聖人能絕之使不神也雖神而自不能爲人之傷也何也以聖人未嘗傷人也夫聖人不傷人神亦不能爲人

之傷是兩不相傷也但不傷則德歸之豈別有德以不傷之哉失德即傷之矣逸云治國者擾之則亂清淨無爲安靜不擾此治國之道也既提起一句如此天下西却言三才之道皆是不擾而已以道蒞天下此一下字包三才而言之矣是非實理老子之道唯是道德而已何包三才乎亦何物不包乎此一道道德蒞天下此一道裏收卷于方法界故鬼不得神雖非不神天地其神不傷人聖人又不傷害于衆庶而已公以爲治太國若烹小魚不去腸不去鱗不敢撓恐其糜也治國愚不肖碌碌不擇其人品不愛不遠而治乏煩勞令則下亂治身煩則精氣散去也以道德居位治天下則治道之大綱故鬼不敢見其精神以犯於衆庶其鬼非無精神也鬼邪不入正不能傷自然人俱而兩不相傷也夫兩不相傷害則人得治於陽太虧也故無衆庶之死鬼此以鬼不取于人也鬼與聖人和鬼得治於陰氣入得全其性命鬼得保其精神故德交歸之也是以道德居位之所致也

謙德第六十一

大國者下流天下之交天下之牝牝常以靜勝牡以靜爲下故太國以下小國則取小國小國以下大國則取大國故或下以取或下而取大國不過欲兼畜人小國不遇欲入事人各得其所欲大者宜爲下

治大國當知若下流不逆細微也太國者天下士民之所交會也牝陰類也柔和而不倡也女所以能屈也大國取小國者能謙下之則常有之也小國取小國者國無大小能執謙畜人則無過失也下者謂大國以下小國小國以下大國更以義相取也太國不

可失則兼并人國而牧畜之也小國事人者使爲臣僕也太國小國各欲得其所太國又宜爲謙下也

舊云天下之阪大國猶衆水之趨下流也衆動之赴瀝猶衆高之赴下也大國能下則小國附之小國能下則大國納之大國下以取小國下而取于大林云何以謂之或下以取而以字之義不可不知也有以下人有心以取人國也何以謂之或下而取而以字義不可不知也無心以取人國也但大國不過欲以兼畜人而得其所欲已余小國不過欲以入事人而得其所欲已余何以謂之大者宜不曰太國而曰大者其曰其大者非古所稱湯文王欽湯以七十里文王以百里故曰王不待大逸云其意但謂强者須能弱有者須能無始爲知道一書之主意章章如此解者多以其設喻處作真實說故晦庵有老子勞攘之論獨黃茂材解云此一篇全是借物明道此語最的當但不能推之於他章故亦有未遍處借物明道豈可通他章一物一件條而已也老

子說道雖借物實亦不外其事用其事則如其言是天理常道也說老子者以虛無爲張本甚失實理而不知所以於虛無虛無者實理也春來是虛無生万物處是則實理也故用虛無則諸般實物皆悉生於虛無也春來知如是生万物矣不知到人事又如是有人小頭無事則向處無不應也是心頭虛無也故應萬事應處生滅邪正顯然于虛中卽生不即滅卽正不卽邪是道德初入之眼境也故學道德者長生而不死也長生之處天理渾然也昧者迷道理而還謗老子或爲不足學或爲偏見或爲養生家竟不到道術了不拂爲道德眼瞚還遠離如淫聲美色可嘆也公以爲夫治太國人主者當如居下流入處爲大河不擇細微積小爲大雖不欲大自太國也天下士民所交會是則太國也万方交會者行於北道故也牝者陰類也其實柔和而不倡他常以靜勝牝女所以能屈男者陰常安靜不先求也又以安靜爲謙下也故大國以下小國則取小國是能謙下之則常有之也小國以下大國其大國不知道德則其小國則取太國大國亦有道小國又如是則兩國同和如一下國也不憑太國小國能執謙畜人則無過失也

爲道第六十二

道者萬物之與善人之寶不善人之所保美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者何不由遠行求以得有罪以免刑故爲天下貴

與藏也道爲万物之藏無所不容也善人以道爲身寶不敢違失也道者不善人所保倚遭患逢急猶知自悔卑下也美言者獨可於市耳夫市交易而退

不以相宜，善言美語，求者欲疾，得賣者欲疾，售加別
也人有尊貴之行，可以自別，異於凡人，不足以尊道。
也人雖不善，當以道化之。蓋三皇之前，無有棄良德
化淳也，立天子，置三公者，化不善人也。雖有美璧以
先駟馬而至，不如坐進此道也。古之所以貴此道者，
不日遠行求索近得之於身也。有罪謂遭亂世，聞君
妄行刑誅也，修道則可以解死免於衆邪也。道德洞
達，無不覆濟全身治國，怡然無爲故可爲天下貴也。
與者藏也，道爲萬物之所貴，如與之能藏物，賢者以
道爲寶，故樂得其道，不賢者非道莫保，故樂免其罪。
由其根于人心之自然，無使之者，故言依于道，則其
美可布行，依于道，則其尊可加于人。苟非人心之自

然，則言而不從，行而不應矣。吳云，万物之與，万物之
最貴者，與尊者所居，故與爲貴，道尊貴猶寢廟堂室，
與拱璧者，合拱之璧，駒馬一乘，之馬，拱璧，先駟馬，猶
春秋傳言，乘輿先十二牛也，坐跪也，朝聘之享，駒馬
陳于外執拱璧以解命曰，先朝聘以拱璧，駒馬爲至
尊，而未足，貴也不如跪而進此道之尤貴。林云，與妙
也，深遠義易曰，形而上者謂之道，形而下者謂之器，
物皆器也，器皆道也，道蘊於器，何其奧也。故善
人能器此，與而寶之珍而藏之矣。不善人者不知以
真爲寶，而常依道以爲安也。公以爲道爲万物之太
寶，藏故無所不包容也。善人以道爲自身，寶藏不敢
違之，失之也。道者不善人之所保，倘遭患逢急，猶知
自悔卑下也。美言者獨可於市耳，夫市交不易，而退不
足以相宜，善言美語，求者欲疾，得善言美語，賣者欲售
人，棄良德化淳朴也。故立天子，置三公，欲使教化不
善人也。雖有美璧以先駟馬而至，衣冠嚴重，唯不如此
坐而進道，古之所以貴此道者，不日遠行求索，近得之
於身也。有罪謂遭亂世，聞君妄行刑戮誅罰。

也修此道德則可以解死罪免於衆邪惡也修得道德廣洞通達而無不覆濟則全其身治其國恬淡湛然無爲故可爲天下貴也

爲道故其貴如是醉

恩始第六十三

爲無爲事無事味無味大小多少報怨以德圖難於其易爲大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不爲大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難

因成循故無所造作也事無事者豫設備除煩省事也味無味者深思遠慮味道意也太小多少者陳其戒令也欲大反小欲多反少自然之道也報怨以德

者修道行善絕禍於未生也欲圖難事當於易時未及成也欲爲大事必作於小禍亂從小來也不爲大者處謙虛也成其大者天下共販之也輕諾必寡信者不重言也多易必多難者不慎患也聖人動作舉事猶進退重難之欲塞其源也聖人終身無患難之事由避害深也

爲常爲也純甫云人皆有所爲聖人亦人耳獨無所爲乎但衆人所爲者有爲之事聖人所爲者無爲之道此其所以異也事所爲之條件也味所爲之理趣也作起也息云爲無爲則已不勞事無事則人不煩味無味則物不費世所謂大小多少每以形言也聖人遊於形氣之外故大小多少等而爲一夫大小大施者德而已云謂爲無爲則已不勞事無事則人

不煩味無味則物不費孝子肯趣非此事也修道德之實理則此爲無爲也事無事也味無味也非不勞爲無所事於事而後能無爲逸云無爲而後無爲故曰爲無者必能少云云而後兩字不見得無爲處即是無不爲也豈待而後半事無事處即是事也無味即是味也非而後有爲而後有事而後有味也又曰報怨者必以德字爲恩德之德不爾也德是道德之德也儒所謂非何以報德之德也俗儒謂今見老子書德謂恩惠也竟不知道德之德宜哉道異也蘓云蓋人情之所不忘者怨也然及其愛惡之情忘則雖報怨猶報德也是謂以德報怨之義也孔子曰以直報怨以德報德矣老子謂報怨以德者人欲有怨報之自生也豈報怨以恩德乎又曰聖人齊大小多火無不畏無所不難而安有不濟者哉修道德人無所畏無所難知未萌故也公以爲夫道因成循自然而行故無所造作凡事預設備除煩事省略事業是無爲無事也道本湛然無味深思遠慮味道意也陳其戒

令大小多少欲其大反其小欲其多反之其少此自然之道也報怨修道德行善道而豫絕禍於未生也欲圖難事當於易時未及威也欲爲大事必作於小事禍亂從小事來故也天下難事者必作於易事天下大事必作於細事是以聖人終不爲大事而處謙處也故能成其大天下共服之夫輕諾必寡信實不重信也多易事則必多難事不慎患也聖人動作万般舉一事猶平生進退重難之微塞其源委也故終身無難患事由避其害深厚故也

守微第六十四

其安易持其未兆謀其脆弱散爲之於未有治之於未亂合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下爲者敗之執者失之聖人無爲故無敗無執故無失民之從事常於幾成而敗之慎終如

始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢爲焉

治身治國安靜者易守持也情欲禍患未有形兆時其易謀止也禍亂未動於朝情欲未見於色如晚弱易破除也其微易散者其未彰著微小時易散去也爲之於未有者欲有所爲當以未有萌芽之時塞其端也治身治國於未亂之時當豫閉其門也生於毫末從小成大也起於累土從卑立高也始於足下從近至遠也爲者敗也者有爲於事廢於自然有爲於義廢於仁恩有爲於色廢於精神也執者失之者執利

遇患執道全身妄持不得推攘反還之也聖人不爲華文不爲利色不爲殘賊故無壞敗也聖人有德以教愚有財以與貧無所執藏故無所失於人也從爲也民人之爲事於功德幾成而貪位好名奢泰盈滿而敗之也終當如始不當懈怠也聖人欲人所不欲人欲彰顯聖人欲伏光人欲文飭聖人欲質朴人欲於色聖人欲於德也聖人不欲眩晃爲服不贱石而貴玉也聖人學人所不學人學智詐聖人學自然人學治世聖人學治身守道真也衆人學問反過本爲末過實爲華復者便反本也教人反本實者欲以輔

助万物，自然之性也。聖人動作因循，不敢有所造爲

恐遠本也

劉熙曰：欲衆人之所不欲，故曰：欲不欲。欲不欲，衆人之所欲，故曰：不貴難得。之貨，學衆人之所不學，故曰：學不學。不學衆人之所學，故曰：復衆人之所過。元澤曰：不欲之欲，非無欲也。欲在干，不欲耳。故曰：不貴難得。之貨，而己聖人所謂無爲無執者，故未至干。釋然都志也。但不下于性分之外，更生一物耳。且民飽食煖衣，性所不免，欲此而已。不爲有欲而離性之後，更貴難得。之貨。此乃愚人迷惑失本已遠故也。故聖人常欲不欲以救其迷而灭之性。不學之學，非無學也。所學在于不學耳。以復衆人之所過，故也。息曰：聖人以不欲爲欲，故未嘗貴難得之貨。所謂難得者，不必金玉也。身外之物皆難得矣。衆人目過千色耳，過千聲。吾以不學爲學，以視反聽，復衆人之所過，以輔道之自然。而不敢爲夫，豈有爲之執之之病哉？公以爲夫人無事安全之時，治身治國者易守持也。今其情欲禍患未形，此時易謀止也。天下國家禍亂未動，朝廷其

情欲未見於色時，其事猶如晚弱，易破除。其事未彰著，微小時，易散去也。其欲有爲當以未有萌芽之時，塞其端也。治身治國家於未亂之時，當豫閑其禍災，門也。從小成大，令抱之木，生於毫末。從卑立高，九層之臺，起於累土。從近至遠，千里之行，始於足下。有爲於事，廢於自然。有爲義，廢於仁恩。有爲於色，廢於精神性也。執利財，遇患執道，全身妄持，不得推讓，反還之也。聖人不爲華文，不爲利色，不爲殘賊，故無壞敗也。聖人有德以教愚，有利財以與貪，竟無所執藏，故無所憂。聖人不爲華文，不爲利色，不爲殘賊，故無壞敗也。聖人不當懈怠也。此故聖人欲人所不欲，人欲彰顯。聖人欲伏光，世人欲文麗華饒。聖人欲質朴，世人欲於色智謀，偽詐。聖人學自然，世人學功業。其於功德幾成，而食高估好，令各平日奢泰盈滿，而竟敗之也。慎終當如始，而不當懈怠也。此故聖人欲人所不欲，人欲彰顯。聖人守道真也。衆人之學，反過本而爲末過實，而爲華聖人教人反本實者，欲以輔助，万物自然之性也。聖人平日動作因循，不敢有所造爲。唯恐遠於本根也，故以守微，方章而已。

淳德第六十五

古之善爲道者非以明民將以愚之民之難治以其智多以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩者亦揩式常知揩式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣乃至大順

說古之善以道治身及治國也不以道教民使明知奸巧也將以道德教民使質朴不詐僞也以其智太多而爲巧僞也使智惠之人治國必遠道德妄作威德爲國之賊也不使智惠之人知國之政事則民守正直不爲邪飭上下相親君臣同力故爲國之福也

兩者謂智與不智也常能知智者爲賊不智者能爲福是治身治國之法式也玄元也能知治身及治國之法式是謂與天同德也玄德之人深不可測遠不可極也玄德之人與万物反異万物欲益已玄德欲施與人也玄德與万物反異故能立大順順天理也揩摸也式法也下徹日深周日遠反乃順者司馬曰物情莫不貴智而有玄德者獨賤之雖反物乃順於道蘊日古之所謂智者知道之太全而覽於物之終始故復貴也凡民不足以知此而渙于小智以察爲明則智之害多矣故聖人以道治民非以明之將以愚之耳蓋使之無知無欲而聽之所爲則雖有過亦小矣逸云聰明不至於自累故日非足以明民將以愚之愚字下得過當秦之愚黔首此語誤之故晦翁所以謂之劣攘云老子之道以聰明不爲累也以僞詐奸巧

爲累而已其有偽詐奸巧之聰明不若質朴之愚也其詐僞奸巧之世智太多則其民難治也故曰民之難治以_レ其智多也所謂非愚黔首之愚也况又晦其聰明而可不至於自累乎俗智之至處必爲偽詐奸巧也故老子惡之所謂衆人昭昭我獨若昏俗人察察我獨闇愚我愚人之心也哉之愚之字也老子之道在明於道德在販于質朴在順于自然非明於俗智非於華飭非於隱逸乘其時化而行自然則可出而出可隱而隱以蠡測海則異端之偽道而已謗論万古以降以三聖并稱則老子之聖人不可察言語也然以疎粗解老子罪不可許於死釋氏所謂其人非若珠不可說誠哉堯舜之民比屋可封豈愚於黔首而可治天下乎老子之大豈行之乎公以為說往古之善道若其身又治其國則其民淳朴而無詐僞唯質朴而不斎巧也將以道德教民使質朴無詐僞則若愚人而已民之難治者以其俗智太多而爲巧僞難治也以俗智巧僞治國者是國賊也使僞巧俗智惠之人治國則必遠離於道德妄作威福爲國之賊也不使僞巧智惠之佞人知中國之政事則民自守其正直不爲邪僞之華飭而上下相親君臣自同

後已第六十六

江海所以能爲百谷王者以其善下之故故能爲百谷王是以聖人欲上人必以言下之欲先民必以身後之是以聖人處上而民不重處前而民不害是以天下樂雅而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

江海以卑下故衆流歸之若民歸就王者也欲上人者欲在民之上也以言下之者法江海處謙虛也欲

先民者欲在民之前也以身後之者先人而後已也處上而民不重者聖人在民上爲主不以尊貴居下故民戴仰不以爲重也聖人在民前不以光明蔽後民親之若父母無有欲害之者也聖人恩深愛厚視民若赤子故天下樂共推進以爲主無有厭之者也

天下無厭聖人是由聖人不與民爭先後也人皆爭

有爲無與吾爭無爲者也

王之爲言天下所取往也處上聲下同樂入聲蘊日聖人非欲上人非欲先人也蓋下之其道不得不上且先平李曰聖人不得已臨蒞天下其視首出度物與在民上爲何等事哉故有天下而能以言下民能以身後民悲志天下者不能也是以處民上而民不重不知其有君也處民前而民不害不知其有

民也惟其上下相忘是以天下樂推而不厭蓋之所取者非民之所爭無爲之爲天下且不見其朕以欲與之爭乎吳曰此聖人謙讓盛德非有心於上人先人而爲之讚者不以辭害意可也呂云江海之所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王則能以能爲天下王者亦善下之而已則玄德者乃所以下之道也聖人之有天下以言其位則固欲上人也然以孤寡不穀爲稱而受國之垢與不祥則以其言下之也以言其序則固欲先人也然迫而後動戚而後應不不得已而後起則以其身後之也夫惟以其言下之則處上而人不重不重則以戴之爲輕矣以其身後之則處前而人不害不害則以從之爲利矣不重不尊此天下所以樂推而不厭也夫以其言下之以其身後之則處前而人不爭者也樂推而不厭則天下莫能與之爭者也非躬玄德者其能若是乎公以爲江海以卑下故能爲百谷王者是以聖主欲在民之上必以言下之是則涉江海處謙虛也欲在民之前必以身後之先人而後己也聖主處民上不以尊貴居人故民戴仰不以爲重也聖主在民前不以光明蔽後民親之

若夫父母無有欲害其君者也聖主亦恩深愛厚視民
若赤子故天下樂共推進以爲至無厭之者也天
下無厭聖王者則是出聖人之主君不與民爭先後
故也世人皆爭有爲無與焉老子獨爭無爲者也所
以不爭者以其後已也

三寶第六十七

天下皆謂我大似不肖夫唯大故似不肖若晦久矣其
細也夫我有三寶持而寶之一曰慈二曰儉三曰不敢
爲天下先慈故能勇儉故能廣不敢爲天下先故能成
器長今舍慈且勇舍儉且廣舍後且先歟矣夫慈以戰
則勝仁以守則固天將救之以慈衛之

老子言天下謂我德大我則詳愚似不肖也夫獨名

德大者爲身害故謗愚似若不肖無所分別無所割
截不賤入而自貴世肖善也謂辨惠也若失辨惠之
人身高自貴行察察之政所從來久矣言辨惠者唯
如小人也非長者也老子言我有三寶抱特而保衛
之也一曰慈者愛百姓若赤子也二曰儉者賦歛若
取之於己也三曰不敢爲天下首先也成器長謂得道人也吾能
廣也不敢爲天下首先也成器長謂得道人也吾能
爲道人之長也今世人捨慈仁但爲武勇也捨其
儉約但爲奢泰也捨其後已但爲人先也所行如此

卷之六
動入死道也夫慈仁者百姓親附并心二意故以戰則勝敵以守衛則堅固也天將救助善人必與慈仁

之性使能自營助也

長舍并上聲衛謾也呂曰天下徒見我道之大而謂其似不肖而不知其所以大固似不肖也何以言之大道沈厚其可左右無乎不在者也彼見其無乎不在無可擬者謂之似不肖而不知其無不在而似不肖乃道之所以爲大也蓋万物莫非道也則道外無物矣道外無物則無所肖者此其所以爲大也若有所得爲大乎故曰天下皆謂我道大似不肖夫唯大故似不肖若肖久弊其細也夫蓋我道所以如此之大者以吾無我而不爭故能持人之所難持我有三寶保而持之一日慈二日儉三日不敢爲天下先此皆持人之所難持者也何則人不能無我而不爭故勇而不能慈廣而不能儉先而不能後則無我而不爭乃其所以能保此三寶而持之

也董云此假用兵以明道貴在于守慈也或云若以入自身言之則邪念多于敵國邪欲勝于鋒鏑盍亦寡欲以至于干無欲以全其所寶乎夢云我自處也易物無所不濟難故即三者推慈以爲先而終復明之以爲戰則勝守則固是介之所急也天若救期民必使有慈者出而衛之此老子之所俎然有期于天下者與人以爲天下皆謂德大哉則譖愚而似不出也夫無所分別無所割截不踐人而自貴之外雖似不肖其實体之大若宥辨慈忠之人身高自貴行于察察之政其所從來久矣其細也其辨惠者唯如小人也非也一者慈愛乎百姓若赤子也二者職儉若取之於已也三者執謙退不敢爲天下先倡始也人以慈仁故能勇於忠孝也身能節用守儉故民以爲用寬宥廣大也不敢爲天下先首也故能得成器長道人當今老子畫五千言時人舍慈仁而爲武勇也舍其儉約而爲奢泰也舍其後已而俱爲一人先也其所行如此則動入死道矣夫慈仁者百姓親附并心二意故以戰則勝敵以守衛則其城堅固而不可敗也天

將救助善人必與慈仁之性使能自管助也

善爲士者不武善戰者不忍善勝敵者不與善用入者爲之下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極也

配天第六十八

來

貴道德不好武力也善以道戰者禁邪於胸心絕禍於未崩無所誅怒也善以道勝敵者附近以仁遠以德不與敵戰而敵自服也善用人自輔佐者常爲入執謙下也謂不爭之德者謂上爲之下也是乃不與人爭聞之道德也謂用入之力者能身爲入下是

謂用入臣之力也謂配天者能行此者德配天也是

乃古之極約要道也

古者車戰爲士甲士三人在車上左執弓右持盾出御車掌旗鼓皆欲其強武戰卒七十二人在車下蓋至爭者惟兵故借之以明不爭之德也李曰聖人身且不有而尤爭由其不爭凡所應物者皆其不得已也故爲士則不武當戰則不然勝敵而不必與之爭用入而不必加其上故能以德服人亦樂爲之死是謂配天古之極也捨身且不有者釋氏謂不惜身命也非孝子之道道教者欲有身而以身不當焉先人後己者爲至其身也愚者以爲後己似不肖者爲矣蓋天則與道爲一而聖人則亦與道爲一也故曰配天何以謂之古之極蓋天地古矣而道則能生天地者也豈非古始而爲古之極乎人以爲善爲十者貴道德不好武勇力勢也唯善以道戰者禁邪惡於胸心絕禍亂於未崩無所用誅怒也善以道勝敵

者附近卑以慈仁來遠方以德化不與敵戰而敵還自服也善用人自輔佐者當爲人執謙退卑下也上爲人下用人臣之力也能行道德者謂配天是乃古之極而約於要道也行要之道者配天也

玄用第六十九

用兵有言吾不敢爲主而爲客不敢進寸而退尺是謂行無行攘無臂仍無敵執無兵禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶故抗兵相加哀者勝矣

陳用兵之道老子疾時用兵故託已設其義也主先也不敢先舉兵也客者和而不倡用兵當乘天而後動也侵入境壘利人財寶爲進閭門守城爲退也行

無行者彼遂不止爲天下賊雖行誅之不行執者也攘無臂者雖欲攘臂大怒若無臂可攘也仍無敵者雖欲仍引之若無敵可仍也執無兵者雖欲執持之若無兵亦可持用也何者傷彼之民羅罪於天遭不道之君愍不忍喪之痛也夫禍亂之害莫大於欺輕敵家侵取不休輕戰貪財也幾近也寶身也欺輕敵家近喪身也抗兵相加者兩敵戰也哀者慈仁士卒不遠於死也

有善古兵家有此言也行上如字下行戶剛反言行列也仍執也寺日仍執醜虜抗舉也蘿云主造事者也客應敵者進者有意於爭者也退者無意於爭者也苟無意於爭則雖有軍旅如無臂可攘無敵可因無

兵可執而安有用兵之咎耶聖人以慈爲宝輕敵則輕戰輕戰則輕殺人喪其哀心哀心見而天人助之雖欲不勝不可得也呂云道之動常在於迫而能以不爭勝其施之於用兵之際宜若有所不行者也而用兵者有言吾不敢爲主而爲客不敢進寸而退尺則雖矣猶迫而後動而勝之以不爭也而况其他乎何則主道而客順主劣而客逸進驕而退卑進躁而退亂以順待逆以逸待勞以卑待驕以靜待躁皆非所敵也所以爾者道之爲常出於無爲故其動常出干追而其勝常以不爭雖兵亦由是故也誠知其常出於無爲則吾之行常無行其攘當無臂其仍常無敵其執常無兵妄往而不勝哉苟爲不能出干無爲知主而不知客知逆而不知退是之謂輕敵輕敵則吾所謂三寶保而持之者幾干喪矣故曰禍莫大于輕敵輕敵幾喪吾寶夫唯以不爭爲勝者則未有能勝之者也故曰抗兵相加哀者勝矣公以爲老子自疾時陳用兵之道故記之身而設說其戰義吾不敢爲主先舉兵也而爲客和不倡用兵當承天而後動也侵入人境郡境而利入財產珍宝爲進閭塞門關守固城孰爲退也彼遂不止爲天下賊不得已

誅之不行執者也彼雖欲攘臂我大怒若無臂可攘也雖欲仍引之若無敵可仍也雖欲執持之若無兵亦可持用也何者傷彼之民羅罪於天遭不道之君吾愍不忍喪之痛也夫禍亂之害莫大於欺輕敵家欺輕則侵取不休輕戰貪財宝也欺輕敵家近喪室身也抗兵相交加戰則衰者慈仁有之故士卒附其慈仁不無敢遠於死也故戰則勝也此兵家亦用玄之所致也

知難第七十

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗事有君夫唯無知是以不我知知我者希則我者貴矣是以聖人被褐懷玉

老子言吾所言省而易知約而易行也天下人惡柔弱好剛強也老子所言有宗祖根本事有君臣上下

世人不知者非我之無德心與我反也夫唯世人也是我德之暗不見於外窮微極妙故無知也希少也唯達道者乃能知我則知我者爲貴也被褐者薄外懷王者厚內也匿寶藏德不以示人也

宗者族之總也道者事之總也安云吾言甚矣易知是以天下莫能知甚易行是以天下莫能行甚矣人之好爲苟難也然雖莫能行何者而不行雖莫不知何者而我知乎哉何也以吾言一出于宗而吾行一制于君而我無知焉故也使吾而有知則人亦將以吾之知而知吾矣是以知爲天下後也非大君與宗主矣何是貴乎呂云何謂宗無爲而自然者言之宗也自其宗而推之則言雖不同皆苗裔而已矣其有不行者乎惟知者乎何謂君無爲而自然者事之君也得其君而而治之則事雖不同皆臣妾而已其有不行者乎惟其不知宗之與君此所以不吾知也李云道甚易知易行而亦難知難行所謂易知者無道可道無學可

尊無爲可爲無事可事豈不甚易知者哉然王道不可道而言語皆非也學不可學而心動則爲無事而寂然不爲者未必是事無事而終日事事者未必非此其所以爲難而天下莫知莫行也蓋聖人言宗事有君故言在此而義在彼事雖是而心不同知言之宗則言之差殊不必間也知事之君則事差別不必疑也夫唯人之無知是以不我知夫唯不我知此我之所以爲貴使我之知不出于衆之知則爲之者亦不足貴矣本所謂易知者無道可道無學可學無爲可爲無事可事豈不甚易知者哉此說難通所言之學也有爲爲之則敵之則有禦爲善則有福爲惡則有禍是有爲也無爲者准天地氣運而爲未崩是事是學也有爲爲之無爲者所以無爲者不望其報也不爲而爲老子所言省略而可易知又事約而可易行也然天下者無知無行者世人惡柔弱好剛強故也君子所言皆有其宗祖之根本也事有又君臣上下世人不知其故者非老子之無德世人心與老子心相反

故也老子之德幽暗不見於外者窮其微極其妙故世人無知也唯達道者乃能知老子知老子者爲貴外也体道德者如被褐懷玉薄外厚內也匿宝藏德不以示人是世人所以難知也

知病第七十一

知不知上不知知病夫唯病病是以不病聖人不病以其病病是以不病

知道言不知是乃德之上也不知道言知是乃德之病也夫唯能病若衆人有强知之病是以不自病也聖人無此張知之病者以其常若衆人有此病也是以不病者以此非人也故不自病夫聖人懷通達之智託於不智者欲使天下質朴忠正各守純性小人

不知道意而妄行強知之事以自顯著內傷精神減壽消年也

道者若不知是知也言知則非道之体也然實非不知謙下之辭也李云知者逐物故多僞不知者返本故近眞人能知不知爲近眞知知爲多僞則爲上矣此說非也蓋失一物備一大極則逐物皆真也不知則僞也不知者是不通理也豈近眞乎矣李以爲知者是僞也李知老子經又是僞欤如李之說者天下古今之知道者皆是僞人形已又以爲不知李之孝子經是真人乎呂云道之爲體不知而能知者也知其不知而以不知知之知之至者也此說不審也知道之爲體不知則不知也知則知也知其不知是知自己之暗也以其不知暗昧知之何以云知之至者乎焦云道以知入以不知化知即釋氏之知無也不知即釋氏之無知也始以知無遣其有隨以不知遣其知万法歸無無亦不立云蓋釋氏所謂知無者爲知於無也所謂無知者消遣于衆慮也異于老子之意也所謂万法皈無無亦不立云無者無也何以立之

乎釋氏教解事事如此皆不差予之旨趣也或人以
三教爲一一致以應詔合之試問人木同欵異欵渠答
云木同也木又有言語乎答云有之也有愛情乎答云
木是非情物何有愛情也有情非情何故不一致乎
火之與石同欵異欵答云同也火自石中出故同
根火燒石亦同欵石不難欵三教自一本出爲三教
則水火相反火石消亡以頭爲頭以口爲尾是一本
也是又佳矣古來未練之達者以三教爲一致不知
水之與水精之謂欵不耐一笑而已三教判斷之辨
解可記焉無稽餘闕筆待再論而巳公以爲知道德
言不知是乃德之上品也不知道德而言我知之是
德之疾病也夫唯能病若衆人有強知之病是以不
百病也聖人無此強知之病者以其常若衆人有此
病也以此非人也故不自病夫聖人懷通達之智託
於不智欲使天下質朴忠正各守純性小人不知道
意而妄行強知之事以自顯著內傷精神滅却壽命
消亡至窮房也聖凡所病其病
相反不可不知

愛已第七十二

民不畏威人威至矣無狹其所居無厭其所生夫唯不
厭是以不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴故去
彼取此

威害也人不畏小害則大害至謂死亡也畏之者當
愛精養神兼天順地也謂心居神當寬柔不當急狹
也人之所以生者以有精神也精神託空虛喜清靜
而飲食不節忽道念色邪僻溝腹此爲伐本厭神也
夫唯獨不厭精神之人洗心垢濁恬坦無欲則精神
居之不厭也自知者自知已之得失也不自顯見德
美於外藏之於內也自愛其身以保精氣也不自貴

高榮名於世也去彼自見自貴取此自知自愛也

畏威古通用人不畏其所當畏則大可畏者至矣下文皆畏其所當畏之事狹胡夾反一作狹厭於蠶反董云居者性之地居天下之廣居則與大虛同其休矣生者氣之聚合太一之至精則與造化同其用矣李云夫欲人之畏愛者皆內不足而外慕者也聖人足於內視人之喜不加益其視不加損是以皆與之無爲蓋居物之上使火畏已者易使以人不畏已者難復我忘入者甚使天下兼忘我者難民不畏威非人之遇物隨所遇而安故不狹其所居不厭其所至蓋知其所居所生者皆非實也我惟不自厭故生亦莫吾厭由其自知而不自見其有知由其自愛而不自貴林云本体虛空本無限量豈曰四海皆在度內而亦且足以包羅乎天地故孔子辟之天焉而無不覆幬地焉而無不持載若徒索之形骸之細以爲身方寸之心以爲心則是狹其所居矣此說不明也本体虛空本無限量者釋氏之大人相也非老子之意也四海在度內足以包羅乎天地者釋氏之所謂圓成

本有之体也今自人間以赤肉團上推之則其理豁然無實體此離相之說解也不離相而推之則退藏于衆行之乎又曰昔徒索之形骸之細以爲身方寸之心以爲心則是狹其所居者疎解也以方寸之心藏四海於度內使民安乎使人身壽相也是無他在方寸裏也以管窺天豈得不狹乎逸一聖人雖知道而若不自見然能晦也雖愛其身而若不自知不能謙能賤也此所謂聖人者捐孝子雖知道而若不自見是也然能晦也者非也雖愛其身而若不自貴者是也然能謙能賤也者非也實謙孝子其情若干乎公以爲夫人不畏小害則大害至謂死士也畏之者當愛精養神養天順地也清心居恬憺舍寬廣溫柔不當急迫狹窄也夫人之所以保生命精神之人洗乎心之垢濁恬惰無欲則精神居之不厭也聖人知自己之得失也不自顯見德而美於外相藏之於內也自愛其身以保精氣也不自貴高榮名於世也去彼顯見自貴取此自知自愛也

卷之三

任爲第七十三

勇於敢則殺，勇於不敢則活。此兩者或利或害，天之所惡。孰知其故？是以聖人猶難之。天之道不爭而善勝，不言而善應，不召而自來。繩然而善謀，天網恢恢，疏而不失。

勇於敢有爲則殺，其身也。勇於不敢無爲則活，其身也。兩者謂敢與不敢也。活身爲利，殺身爲害也。惡有爲也，誰能知天意之故？不犯之也。聖人之明德，猶難於勇敢。况無聖人之德，而欲行之乎？天不與人爭貴賤，而人自畏之也。天不言，万物自動以應時也。天不呼。

吸万物，背負陰而向陽也。繩寬恤天道，雖寬博，善謀修大慮，人事，故修善行，懲咎蒙其聲也。天所羅網恢恢，甚大難，遠可察，人善惡無有所失也。

利，謂活害，謂殺惡，去聲繩，音闡，舒緩也。一作堪，又作默，不如作禪。爲長，蓋默則不言，坦則近，不爭也。蕪云：勇，干敢死，勇敢，干不敢生。或以得死，世遂僥倖，其或然而敢者，或以得生，不敢者，或以得死，世遂僥倖，其或然而敢者，其常理夫！夫道之遠，其有一毫，或然者，孰知其好惡之所從來哉？故雖聖人猶以常爲正，其于勇敢，未嘗不黜之。李曰：人皆知勇敢，不知勇敢。勇敢者，路自外也。勇敢不敢者，踰中庸也。故曰：自外可蹈，也。中庸，不可能也。按中庸所謂自外者，可蹈，中庸，不可能者，是難能之喻語也。若有中庸言之，勇敢者，北方之強也。勇敢，强者，君子居焉，所謂不敢者，或以得死者，常至愚蒙暗之士所致也。非君子所教也。公以爲，勇於敢有爲，則殺其身也。勇于不敢，有爲，則活其身也。

身^ヲ也 其^ヲ敢^與不^敢或^浩身^爲利^ト或^殺身^爲害^ト也 諸^カ能^知
天^意之^所惡^故不犯^之也 聖人之明德^{昭然}猶^難
於^勇敢^也况^庸人^無聖人之德^而欲^行乎^天之^道
不^與人^爭貴^賤而^人自^畏之^也天^不言^而四^時行^万
物^自動^以應^時也 天^雖不^呼召^万物^皆來^其委^負熙^而
白^陽也 繹然^節緩^若無^所當^而其^謀度^非人^之所^及
也 人事^修善^行惡^各家^其報^也天^所羅^網恢^恢廣^大
^甚雖^遠司^察人^間之^善惡^無有^所失^也天^雖任^人之所^爲人^蒙
期^咎而^已

制惑第七十四

民^不畏^死奈^何以^死懼^之若^使民^常畏^死而^爲奇^者吾^得
執^而殺^之孰^敢矣常^有司^殺者夫^代司^殺者是^謂代^太
^匠斷^夫代^太^匠斷^希有^不傷^其手^矣

治^國者刑^罰酷^深民^不聊^生故^不畏^死也治^身者嗜^治

欲^傷神^食財^殺身^民不^畏之^也人^君不^寬其^刑罰^教
入^去情^欲奈^何設^刑罰^法以^死懼^之也當^除已^之所^殘
尅^教民^去刑^欲也以^道教化^而民^不從^反爲^奇巧^乃
應^全法^執而^斬誰^敢有^犯者孝子傷^時王^不先^{道德}
化^之先^刑罰^也司^殺者天^居高^臨下^司察^人遇^天繩^恢
恢^而不失^者是^也天^道至^明司^殺有^常猶^春生^夏
長^秋成^冬藏^斗柄^運移^以節^度行^之人^君欲^代殺^之
是^猶拙^夫代^太^匠斷^木勞^而無^功也人^君行^刑罰^猶
拙^人代^太^匠斷^木則^方圓^不得^其理^還自^傷喪^矣殺^者
則^失紀^綱不^得其^紀綱^還受^其殃^也

斷陟角反薛云我朝太祖皇帝道德經序云朕自即位以來罔知前代哲王之道一問道諸人人皆我慰月試覽羣書有道德經一卷見其文淺意深久之見本經云良不畏死奈何以死懼之當是時天下初定民頑吏弊雖朝有十人棄市幕有百人仍爲之如此者豈不應經之所云朕乃罷極刑而因復之不逾年而朕心減朕知斯經乃万物之至根王者之上師臣民之極寶非金丹之術也於戲太祖蓋天縱太聖人故其聰明睿智知言之鮮如此虧聰明作元后太祖之謂矣仁人之言甚利博哉老子之謂矣李云世之人刑一法不足以爲治也民不畏死吾奈何以死懼之使民果畏死有爲者執而殺之則殺一人足以爲治矣然愈殺而愈不可禁則刑之不足特也泰人用法嚴其綱密而姦宄不勝漢用法疎綱漏吞舟之魚而天下敗于漢此亦足以見矣天道福善禍淫是有司殺者于冥冥之中不可逃也蓋必代司殺而殺如代大匠斲木有不傷手者也呂云民之爲道固常不畏死者也唯無狹其所居無厭其所生則可以使之畏威而重死矣奈何以死懼之而欲其畏死乎此說不然蓋民之爲道固常畏死者然時既刑罰酷濶

故民不聊生是以不畏死以言莫害公差子傷時王真言如此也小畏死者欲莫用刑罰也公以爲治身者刑罰酷深故民知身不安全而及不畏死不聊生也治身者嗜欲傷神貪財寶而殺害其身也所以民不畏死也人君不寬其刑罰而教人去情欲而奈何不全然蓋民之爲道固常畏死者然時既刑罰酷濶謾刑罰之法以死懼之也人君當除已之刑罰之殘刻而教人民去利欲也以道德之教化而民猶不從反爲奇功之事乃應王法執而殺之誰敢有犯之者哉老子傷時主不先道德之教化道而先刑罰也天居高臨下司察人罪過也天網雖恢恢疎遠而亦不漏失者是恤天道至明也司殺有常猶春生夏盛長秋成熟冬收藏丰衍運移以節度行之也人君亦欲代天殺者失紀網不得其天之紀網則反受其殃也所以制人君之惑也

民之飢以其上食稅之多是以飢民之難治以其上之

食損第七十五

有爲是以難治人之輕死以其求生之厚也是以輕死天唯無以生爲者是賢於貴生也

人民所以飢寒者以其君上稅食丁之太急也人皆化土爲貪叛道違德故飢也民之不可治者以其君上多欲好言焉也是以其民化上而有爲情偽難治者也人民所以輕死死者以其求生活之道太厚資利以自危也其以求生太厚之故輕入處地也夫唯獨無以至爲務者爵祿不至於意財利不入於身天子不得臣諸侯不得使則賢於貴生者也

貴生也此章由也及精要歸其重于此耳

方爲導民民亦以有爲應之故事多而難治上以利取則下貪上有爲則下亂公然之理也我欲厚其生則不顧人之生我厚而彼薄彼安得不輕死聖人之于生蓋不得已彼視其生若無以生爲也豈肯厚吾之生而奪人之生哉是之謂賢於貴生逸云飲食太多亦能生病此其一也蓋此章之旨趣不涉于過食妄飲之事諫上愍下之本根畢公以爲人民所以飢寒者以君上食稅之太多也人民亦化君上意我亦爲貪叛道違德故自終及飢寒也民之不可治者亦以其君上之多欲而好有爲煩也其民化上君之多欲而有情偽難平治也其人民所以輕犯死者以求生活之道太厚故貪利以自至危殆也以求生太厚故輕入死地也夫唯獨無以生爲務者爵祿不至於不得使則賢於貴生者也

戒強第七十六

人之生也柔弱其死也堅強萬物草木之生也柔脆其

死也。槁，故堅強者，死之徒。柔弱者，生之徒。是以兵強則不勝木強，則共強大處下，柔弱處上。

人生含和氣，抱精神。故柔弱也，人死，和氣竭，精神亡。故堅強也，柔弱者，和氣存。故也。槁者，和氣去。故也。以共上二事觀之，知堅強者，死柔弱者，生也。強大之兵，輕戰，樂殺，毒流怨結，衆弱爲一強，故不勝木強。大枝葉共生其上也。興物造功，大木處下，小物處上。

天道抑強扶弱，自然之效也。

腕，軟也。徒，類也。合手曰共，合拱也。蘊，冲氣在焉。則體無堅強之病。至理在焉，則事無堅強之累。兵以義勝者，非強也，強而不義，其敗必速。木自拱把以上，必伐矣。物之常理，精者在上，粗者在下。其精必柔，弱者，天道之效也。

天道第七十七

天之道，其猶張弓乎？高者抑之，下者舉之，有餘者損之，不足者與之。天之道，損有餘而補不足也。人之道則不

然損不足以奉有餘孰能以有餘奉天下唯有道者是以聖人爲而不恃功成而不處其不欲見賢

天道暗昧舉物類以爲喻也張弓和調之如是乃可用夫抑高舉下損強益弱天地之道也天道損有餘而益謙常以中和爲上世人道則與天道反也世俗之人損貪以奉富奪弱以益強也誰能居有餘位自省爵祿以奉天下不足者乎唯有道之君能行之耳聖人爲德施不恃望其報也不欲使人知已之賢匿功不居榮名畏天損有餘也

易云立无之道曰陰與陽陽主升陰主降陽外極天則際陰降極地則外此則柳高舉下蓋張弓之象也

天道盈虛一章七閏損日之有餘補月之不足人道則不然損其不足之民而奉有餘之君孰能法天之道以爲人道損已之有餘以奉天下之不足其唯有道者乎在易損下益上日損上益下日益以下爲本也是以聖人能爲之而不恃其事能成功而不居其所以其不欲見賢于人故天下謂之似不肖皆有五損有餘奉不足之旨也夫天道非故以抑高而舉下也無爲任物之自然則高者爲有餘不得不抑而損下者爲不足不得不舉而益滿招損謙受益時乃天道是也人之道不能無爲不能無私不能無私則至于損不足以奉而益滿招損謙受益時乃天道者知未始有物而有爲之與功名皆我所餘而天下之所不足而爭之故損之以奉天下而不足有此故日孰能損有餘以奉天下唯我所餘而天下之所能損者不足不居其不欲見賢者則有道者道者以爲而不得功成不居其不欲見賢者無他九以法天之道而巴矣公以爲天道幽隱闇昧舉物類爲譬喻也張弓和調之如是乃可用夫抑高舉下損強益弱天地之道也損有餘而益謙常以中和爲上也人道與天道反也世俗之人損貪以奉富奪弱以益強也誰能居有餘之位自省爵祿以奉天下不足者

乎有道之君能行之爲德施而不恃望其報也功成事就不處其位也不欲使人知已之賢匿功不居榮名畏天損有餘也

任信第七十八

天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能勝其無以能易之弱之勝強柔之勝剛天下莫不知莫能行故聖人云受國之垢是謂社稷之主受國不祥是謂天下之王正言若反

水圓中則圓方中則方壅之則止決之則行也水能壞山壞陵摩鐵消銅莫能勝水而成功也夫攻堅强者無以易於水也水能滅火隂能消陽也舌柔齒剛齒

先舌亡也茲知柔弱者久長剛强者折傷也莫能行者耻謙卑好強梁也聖人云者謂下事也人君能受國之垢濁者若江海不逆小流則能長保社稷爲一國之君主也君能引過自與代民受不祥之殃則可以主有天下也正言若反者此乃正直之言世人不知以所爲反言

正言合道而反俗俗受垢爲辱受不祥爲殃故也逸云水爲至弱而能攻堅剛世末有能勝之者千金之堤敗於蟻穴之漏是弱之勝強者無以易於水也韓非子曰千丈之堤以蟻穴而壞也呂云天下之物唯水爲能因物之曲直方圓而從之則是柔弱莫過于水者也而流水大物轉大石穿突陵山谷浮載天地唯水爲能則是攻堅强者無以先之也所以然者以其雖曲折万變而終不失其所以爲水是其無以易之也

夫水之爲柔弱而柔弱之勝剛強天下莫不知而老子數數稱之何也以天下雖莫不知而莫能行也夫總明睿知足以有隨矣則其患者豈在乎材力之不足也顧未能損有一餘以奉天下持之以柔弱而常爲客群智主事在謀府之所累耳故老子論道德之將終而數數反此又引聖人言以信之曰受國之垢是謂社稷玉受國之不祥是謂天下王明所以服天下者在此而不在于彼也公以爲支水者圓中則圓方中則方壅之則止夫之則行也水能破壞山壞陵摩鐵消銅莫能勝于水而成其功攻堅強者無以易於水也弱之勝強水能滅火隄能消陽柔之勝剛舌柔齒剛齒先丁舌亡也柔弱者長久剛强者折傷天下莫不「知然耻謙卑好強梁故莫能行古來聖人語云爰國之垢是謂社稷之主人君能受國之垢濁者若江海不逆小流則能長保社稷爲一國之君主君能引過自與代民受不祥之殃則可以王天下也此乃正直之正言也世人不知以爲反言也非反言任信也

任契第七十九

和大怨必有餘怨安可以爲善是以聖人執左契而不責於人有德司契無德司徹天道無親常與善人殺人者死傷人者刑以相和報任刑者失人情必有餘怨及於良民也一人吁嗟則失天公安可以和怨爲善也古者聖人執左契金符信無文字法律刻契合符以爲信也但執刻契之信不責人以他事也有一德君司察契信而已也無德君背其契信而司人所失也天道無有親疎唯與善人則與司契者也契若計反微微法也直列反逸云微明也契者兩書一札同而别之左契所以與右契所以取戰國策曰操右契而爲公貴德於秦魏之王史記左契待合而與之右契所以責取也季子云怨之不可和猶火之不可寒

水不可熾若強和之必有餘憇以此爲善未足也是以聖人治天下如執左契以求干右契恩怨取與吾何公哉如契之合適於符而已苟有不合不強其所無不責之也蓋太小長短彼各有契自合其合而吾無不容私焉若必欲強通之是司徹非司契也天道亦然天道無親當不失善蓋亦可契而已蘊云史惡生於妄而妄出于性知性者不見諸妄而又何怨乎人不知除其本而欲知其本而欲和其未故外雖和而內未安也契之有左右所以爲信而息爭也聖人與入均此有是性人方以妄爲常馳騖于爭奪之場而不知性之未始少妄也是以聖人以其性示人使知除妄以復性待其妄盡而性復未有不廓然自得如右契之合左不待責之而自服也然則雖有太忍忍將漁然水解知其本非有矣安用和之彼無德者乃惟善人則與之契之無私也公以爲殺人者所身死傷人者所身刑皆以其相受和報也任刑者失於人情而必有餘怨及於良民也一人吁嗟則失天心也安可和忍爲善也是以古聖人執左契合符而信之無文字法律刻契合符以爲信也但執刻契之信

不責人以他事也有德之君司契信而已也無德之君背其契信同人所失也天道無有親疎唯與善人則任司契者也

獨立八十

小國寡民使有什伯人之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟輶無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之其食美其服安其居樂其俗隣國相望雞狗之聲相聞民至老死不相往來

聖人雖治大國獨以爲小儉約不爲奢泰民雖衆猶若寡小不敢勞也使民各有部曲什伯貴賤不相犯也器謂農器而不用者不徵召奪民良時也君能爲

民與利除害各得其所則民重死而貪生也政令不煩則民安其業故不遠遷徒離其常處也雖有舟輶無所乘之者清淨無爲不作繁花不好出入遊娛也雖有甲兵無所陳之者無怨惡於天下也使民復結繩而用之者去文反質信而無欺也其其食者其其疎食不漁食百姓也美其服者美惡衣不貴五色也安其茅茨不好文餽之屋也樂其質朴之俗不轉移也隣國相望雞狗之聲相聞者相去近也民至差人不相往來者其無情欲也

漢書師古注五人爲五十人爲什則共器物故通謂什伍之具爲什物不用者無往來免儲待省徭役也

舟輶甲兵舉其重者言之樂入聲望平聲相望相聞近世至差死久也近而且久不相往來者各足故也道足則無事否詢財足則不相乞假吳云十人爲什百人爲什伯之器重大之器衆所共用也不用者不當爲不食求重大之器無所用也重死者視瓦爲重棄而愛養其生不遠徙者生於此死於此不他適也革面欲掩表周復還太古國大則民衆難治得小國寡民而治之使其民毋慕于外自足于內如此也舟車甲兵非一人所可獨用謂什伯之器也無所乘無所陳不用也無所往則無用乎舟輶無所爭則無用甲兵民淳事簡上古結繩之治可復雖有書契亦可不通用不相用什伯之器而已以所食之食爲其以此身之居爲安而安之以此地之俗爲樂而樂之言不遠徙也惟差死于所生之處孰肯輕爲遠徙哉民皆懷土雖近隣之國且可以相望雞犬之聲耳可以相聞如此至近至差死不往來不但不遠徙而已蘓云老子生于襄周文勝俗弊將以無爲救之故於書之終言其所志願得小國寡民以試焉而不可得耳民各安其分則小有財者不求用于世什伯人之器則

林舉行夫伯夫之長者也事少民朴雖結繩足矣內足而朴無所慕故以其所有爲美以其所處爲宋而不復求也民物繁夥而不相求則彼此皆足故也所謂其所志願得小國寡民以試焉逸亦曰觀其所言亦有自用之意云二氏之說非老子之本旨老子觀周夷之機欲出塵還避時令尹氏知太聖而留請書亦有自用之意云二氏之說非老子之本旨老子老子之道不用强行雖近期不敢爲也胡爲得小國寡民試乎推孔子去魯之意而以解老子是蜩與鶯鳩笑大鵬之見解蟪蛄何知春秋乎一盲墮衆盲不亦悲乎公以爲聖人雖治太國猶以爲小儉約不爲奢泰民人雖衆多猶若寡乏不敢勞也使民各有部部下有曲什伯貴賤不相犯也上不奪農時民務農業而不煩公事是人之器而不用也君能爲民興起於利養除于禍害各得其所則人民重乎死而食生涯不輕也君之政令不煩則人民安平務其產業而不遠遷徙離其常處也上清靜無爲不爲繁花不好出入遊娛之奢泰雖有再譽無所乘之無爲惡怨於天下故雖有甲兵無所陳列也去文反質朴信而無欺使民復結繩之政則其疎食不爲漁食於百姓

顯贊八十一

信言不美美言不信善者不辨辨者不善知者不博博者不知聖人不積既以爲入已愈有既以與入已愈多天之道利而不害聖人之道爲而不爭

信言者如其實也不美者朴且質也美言者孳孳孳也辭也不信者好飭僞多空虛也善者以道修身也不辨者不文采也辨者謂巧言不善者舌致患也土有玉堦其山水有珠濁其淵辨口多言亡其身也知者謂

知_ノ道_ノ之_ノ士_ノ不_ノ傳_ノ者_ノ守_ノ其_ノ一_ノ元_ノ也_ノ傳_ノ者_ノ謂_ノ多_ノ見_ノ聞_ノ不_ノ智_ノ者_ノ矣_ノ
要_ノ真_ノ也_ノ聖_ノ人_ノ積_ノ德_ノ不_ノ積_ノ財_ノ有_ノ德_ノ以_ノ教_ノ愚_ノ有_ノ財_ノ以_ノ與_ノ貧_ノ
也_ノ既_ノ以_ノ爲_ノ人_ノ施_ノ設_ノ德_ノ化_ノ已_ノ愈_ノ有_ノ德_ノ也_ノ既_ノ以_ノ與_ノ人_ノ已_ノ愈_ノ
多_ノ者_ノ以_ノ財_ノ布_ノ施_ノ與_ノ人_ノ財_ノ益_ノ多_ノ如_ノ日_ノ月_ノ之_ノ光_ノ無_ノ有_ノ盡_ノ
天_ノ時_ノ也_ノ天_ノ生_ノ万_ノ物_ノ愛_ノ育_ノ之_ノ令_ノ長_ノ大_ノ無_ノ所_ノ傷_ノ害_ノ之_ノ也_ノ聖_ノ人_ノ
法_ノ天_ノ所_ノ施_ノ爲_ノ化_ノ成_ノ事_ノ就_ノ不_ノ與_ノ下_ノ爭_ノ功_ノ名_ノ故_ノ能_ノ全_ノ其_ノ聖_ノ功_ノ也_ノ

蘊_カ云_カ信_カ則_カ爲_カ實_カ而_カ已_カ故_カ不_カ必_カ美_カ美_カ則_カ爲_カ觀_カ而_カ已_カ故_カ不_カ
必_カ信_カ以_カ善_カ爲_カ主_カ則_カ不_カ求_カ辨_カ以_カ辨_カ爲_カ主_カ則_カ未_カ必_カ善_カ有_カ一
以_カ貫_カ之_カ則_カ無_カ所_カ用_カ傳_カ博_カ學_カ而_カ日_カ益_カ者_カ未_カ必_カ知_カ道_カ也_カ聖_カ人_カ抱_カ一_カ而_カ已_カ他_カ無_カ所_カ積_カ也_カ然_カ施_カ其_カ所_カ能_カ以_カ爲_カ人_カ推_カ其_カ
所_カ有_カ以_カ與_カ人_カ有_カ盡_カ而_カ一_カ無_カ盡_カ然_カ後_カ知_カ一_カ之_カ爲_カ貴_カ也_カ勢_カ可_カ以_カ利_カ久_カ則_カ可_カ以_カ害_カ人_カ矣_カ力_カ足_カ以_カ爲_カ之_カ則_カ足_カ以_カ爭_カ

之_カ矣_カ能_カ利_カ能_カ害_カ而_カ未_カ嘗_カ害_カ能_カ爲_カ能_カ爭_カ而_カ未_カ嘗_カ爭_カ此_カ天_カ
與_カ聖_カ人_カ大_カ過_カ人_カ而_カ爲_カ万_カ物_カ宗_カ者_カ也_カ凡_カ此_カ皆_カ老子_カ之_カ所_カ
以_カ爲_カ書_カ與_カ其_カ所_カ以_カ爲_カ道_カ呂_カ云_カ道_カ之_カ爲_カ物_カ視_カ之_カ不_カ見_カ聽_カ之_カ不_カ聞_カ搏_カ之_カ不_カ得_カ可_カ以_カ
默_カ契_カ不_カ可_カ以_カ情_カ求_カ者_カ也_カ則_カ信_カ言_カ者_カ信_カ此_カ而_カ已_カ云_カ蓋_カ道_カ
之_カ爲_カ物_カ視_カ之_カ則_カ滿_カ于_カ視_カ聽_カ之_カ則_カ滿_カ于_カ聽_カ搏_カ之_カ餘_カ于_カ掌_カ不_カ可_カ以_カ默_カ契_カ默_カ時_カ非_カ離_カ滿_カ以_カ情_カ求_カ所_カ謂_カ信_カ言_カ道_カ之_カ下_カ
端_カ而_カ亦_カ道_カ備_カ也_カ又_カ曰_カ聖_カ人_カ者_カ與_カ道_カ金_カ体_カ支_カ何_カ積_カ之_カ有_カ
哉_カ唯_カ支_カ無_カ積_カ故_カ万_カ物_カ與_カ我_カ爲_カ一_カ万_カ物_カ爲_カ一_カ則_カ至_カ富_カ者_カ
也_カ云_カ蓋_カ聖_カ人_カ與_カ道_カ合_カ體_カ故_カ積_カ德_カ金_カ天_カ地_カ然_カ積_カ而_カ不_カ有_カ
積_カ財_カ任_カ自_カ然_カ有_カ財_カ則_カ施_カ人_カ德_カ財_カ一_カ皆_カ以_カ與_カ人_カ之_カ謂_カ也_カ
以_カ天_カ地_カ受_カ之_カ物_カ與_カ我_カ異_カ名_カ同_カ體_カ也_カ是_カ各_カ云_カ万_カ法_カ天_カ師_カ
逸_カ云_カ真_カ實_カ之_カ言_カ則_カ無_カ華_カ彩_カ有_カ華_カ彩_カ者_カ非_カ真_カ實_カ之_カ言_カ也_カ蓋_カ道_カ
之_カ爲_カ物_カ在_カ春_カ則_カ百_カ華_カ繁_カ慢_カ華_カ彩_カ遍_カ千_カ里_カ在_カ夏_カ則_カ盛_カ綠_カ
色_カ山_カ岳_カ在_カ秋_カ則_カ黃_カ纏_カ纏_カ色_カ勝_カ於_カ二_カ月_カ花_カ在_カ冬_カ則_カ堅_カ東_カ
美_カ言_カ不_カ信_カ者_カ僥_カ美_カ之_カ謂_カ也_カ非_カ真_カ實_カ也_カ所_カ謂_カ信_カ言_カ不_カ美_カ
者_カ真_カ實_カ也_カ故_カ非_カ僥_カ美_カ也_カ辨_カ者_カ辨_カ僥_カ也_カ知_カ者_カ不_カ傳_カ者_カ在_カ
釋_カ氏_カ則_カ自_カ三_カ界_カ唯_カ一_カ心_カ乃_カ至_カ一_カ華_カ括_カ在_カ孔_カ子_カ則_カ自_カ傳_カ

文約禮乃至一貫之在老子則自玄之又玄乃至不傳焉或者至涅槃會上盡方等太乘之蘊奧矣或者于獲獮創春秋之毫也或有爲閔尹喜畫五言餘言也三教之歸趣各各有其宗不可混觀也公以爲信言者如其實不美者淳朴且貧素也美言者俗人孳孳相勤爲華麗辭也不信者餽偽多罕虛也善者以道德修身也不辨僞者不文不采也辨僞者謂巧言令色者也此不善之僞者以舌致何等患也縱若土有至墮其山木有珠濁其淵辨口多言者破損于其身至亡滅也道德通達之士者不涉于他途而守一元多見多聞之學者却而失要真者也勤博不勤真故也聖人積德不積財寶有德以教化于愚昧有財寶以與貧賤也既以爲人施設德化已愈有德也既以財賄布施與人財益多縱若日一月之光影無有盡時節也天生万物而愛育之本最大無所傷害之也聖人先天所施爲化成事就不與下爭功名故能全其聖功也顯質朴淳素之章也或云老子之爲書使入得以受而味焉則至乎道是知道德人隣矣

老子道經終

老子以無希追口儀絕萬物之名也
所以子列兵極以聖元妙以干世也
未足河上之豪傑也亦未可謂充
以酒之口言也句不板刊也意以拙字
造物寫真也朴至不名達之芳精
哉渺也沉微元滅也以之為化宇酒也
口秀列老子也是句多謹勿輕也左
猶學也老子之名也未足比東家也

孤失處多率憶乃以汝事事向寫
惟別本經亦因爲孤書之頃承示
汝之不至寧可謝過考也東北行而
直有被乞到以考吊不克後拒將
猶以帝欲使此也充授棄郊裏之
是亦於不孝罔本之一助乎

寶永二年夏

九月四日 一条通富倉太象

