

父子

四九六七

□ 13
2995
2.

門口 18
號 2995
卷 2

文子卷四

符言篇

老子曰。道至高無上。至深無下。平乎准。直乎繩。圓乎規。方乎矩。包衷天地而無表衷。洞同覆蓋而無所破。是故躡道者。不怒。不喜。其坐無慮。寢而不夢。見物而名。事至而應。老子曰。欲尸名者。必生事。事生即舍公而就私。倍道而任己。見譽而爲善。立名而爲賢。即治不順理。而事不順時。治不順理。則多責事。不順時。則無功。妄爲要中。

占善亭
戶田氏藏

功成不足以塞責。事敗足以滅身。老子曰。無為名節。無為謀府。無為事任。無為智主。藏於無形。行於無急。不為福先。不為禍始。始於無形。動於不得已。欲福先無禍。欲利先遠害。故無為而寧者。失其所寧即危。無為而治者。失其所治即亂。故不欲碌碌如玉。落落如石。其文好者皮必剝。其角美者身必殺。耳泉必竭。直木必伐。華榮之言。後為愆。石有玉傷其山。黔首之患。固有言前。老子曰。時之行。動以從。不知道者。福為禍。時之

從。動以行。不知道者。福為禍。天為蓋。地為軫。善用道者。終無盡。地為軫。天為蓋。善用道者。終無害。陳彼五行。必有勝。天之所覆。無不彌。故知不知上。不知知病也。老子曰。山生金。石生玉。及相剝。木生蟲。還自食。人生事。還自賊。夫好事者。未嘗不中。爭利者。未嘗不窮。善游者溺。善騎者墮。各以所好。反自為禍。得在時。不在爭。治在道。不在聖。土處下。不爭高。故安而不危。水流下。不爭疾。故去而不遲。是以聖人無執。故無失。無為。故無敗。

老子曰。一言不可窮也。二言天下宗也。三言諸侯雄也。四言天下雙也。貞信則不可窮。道德則天下宗。舉賢德。諸侯雄。惡少愛衆。天下雙。老子曰。人有三死。非命亡焉。飲食不節。簡賤其身。病共殺之。樂得無己。好未不止。刑共殺之。以寡犯衆。以弱凌強。兵共殺之。老子曰。其施厚者。其報美。其怨大者。其禍深。薄施而厚望。畜怨而无患者。未之有也。察其所以往者。即知其所以來矣。老子曰。原天命。治心術。理好憎。適情性。即治道。

通矣。原天命。即不惑禍福。治心術。即不妄喜怒。理好憎。即不貪無用。適情性。即欲不過節。不惑禍福。即動靜順理。不妄喜怒。即賞罰不阿。不貪無用。即不以欲害性。欲不過節。即養生知足。凡此四者。不求於外。不假於人。反己而得矣。老子曰。不求可非之行。不憎人之非己。修足譽之德。不求人之譽己。不能使禍無至。信己之不迎也。不能使福必來。信己之不讓也。禍之至。非己之所生。故窮而不憂。福之來。非己之所成。故通而

不矜。是故間居而樂。無爲而治。老子曰。道者守其所已有。不求其所以未得。求其所未得。即所
有者亡。循其所已有。即所欲者至。治未固於不
亂。而事爲治者必危。行未免於無非。而急求名
者必判。故福莫大於無禍。利莫大於不喪。故物
或益之而損。損之而益。夫道不可以勸。就利者
而可以安神避害。故嘗無禍。不嘗有福。嘗無罪。
不嘗有功。道曰。芒芒昧昧。從天之威。與天同氣。
無思慮也。無設儲也。來者不迎。去者不將。人雖

福當
作輻

東西南北。獨立中央。故處衆枉不失其直。與天
下竝流。不離其域。不爲善。不避醜。適天之道。不
爲始。不專己。循天之理。不豫謀。不棄時。與天爲
期。不求得。不辭福。從天之則。內無奇福。外無奇
禍。故禍福不生焉。有人賊。故至德言同。輻事同
福。上下一心。無歧道。旁見者退之於邪。開道之
於善。而民向方矣。老子曰。爲善即勸。爲不善即
觀。勸即生貴。觀即生患。故道不可以進而求。而
名可以退而修身。故聖人不以行求名。不以知

求字下
恐有脫
字

見求譽。治隨自然。已無所與。爲者有不成。求者
有不得。人有窮。而道無通。有智而無爲。與無智
同功。有能而無事。與無能同德。有智若無智。有
能若無能。道理達。而人才滅矣。人與道不兩明。
人愛名。即不用道。道勝人。即息。道息。人名章。即
危亡。老子曰。使信士守財。不如定分而探籌。何
則有心者之於平。不如無心者也。使廉士守財。
不如閉戶而全封。以爲有欲者之於廉。不如無
欲者也。人舉其疵。則怨。鑑見其醜。則自喜。人能

接物而不與己。即免於累矣。老子曰。凡事人者。
非以寶幣。必以卑辭。幣單而欲不厭。卑辭免辭。
論說而交。不結約束。誓盟。約定而反。先日。是以
君子不外飾仁義。而內修道德。修其境內之事。
盡其地方之廣。勸民守死。堅其城郭。上下一心。
與之守社稷。即爲民者。不伐無罪。爲利者。不攻
難得。此必全之道。必利之理。老子曰。聖人不勝其
心。衆人不勝其欲。君子行正氣。小人行邪氣。內
便於性。外合於義。循理而動。不繫於物者。正氣

也。推於滋味。溜於聲色。發於喜怒。不顧後患者。邪氣也。邪與正相傷。欲與性相害。不可兩立。一起一廢。故聖人損欲而從性。目好色。耳好聲。鼻好香。口好味。合而說之。不離利害嗜欲也。耳目。鼻口。不知所欲。皆心爲之制。各得其所。由此觀之。欲不可勝。亦明矣。老子曰。治身養性者。節寢處。適飲食。和喜怒。便動靜。內在己者得。而邪氣無由入。飾其外者。傷其內。扶其情者。害其神。見其文者。蔽其真。夫須臾忘爲賢者。必困其性。百

步之中。忘其爲容者。必累其形。故羽翼美者。傷其骸骨。枝葉茂者。害其根莖。能兩美者。天下無之。老子曰。天有明。不憂民之晦也。地有財。不憂民之貧也。至德道者。若丘山。塊然不動。行者以爲期。直己而物足。不爲人賜。用之者亦不受其德。故安而能久。天地無與也。故無棄也。無德也。故無怨也。善怒者。必多怨。善與者。必善棄。唯隨天地之自然。而能勝理。故譽見。即致隨之。善見。即惡從之。利爲害始。福爲禍先。不求利。即無禍。身

以全爲常。富貴其奇也。老子曰。聖人無屈奇之
服。詭異之行。服不雜行。不觀通而不華。窮而不
懼。榮而不顯。隱而不辱。異而不怪。同用無以名
之。是謂大通。老子曰。道者。直己而待命。時之至。
不可迎而返也。時之去。不可進而援也。故聖人
不進而求。不退而讓。隨時三年。時去我走。去時
三年。時在我後。無去無就。中立其所。天道無親。
唯德是與。福之至。非己之所欲。故不伐其功。禍
之來。非己之所生。故不悔其行。中心其恬。不累

其德。狗吠不驚。自信其情。誠無非分。故通道者
不惑。知命者不憂。帝王之崩。藏骸於野。其祭也。
祀之於明堂。神貴於形也。故神制形。形則從。形勝
神。則窮。聰明雖用。必反諸神。謂之大通。老子曰。
古之存己者。樂德而忘賤。故名不動志。樂道而
忘貧。故利不動心。是以謙而能樂。靜而能澹。以
算數之壽。憂天下之亂。猶憂河水之涸。溢而益
之也。故不憂天下之亂。而樂其身治者。可與言
道矣。老子曰。人有三怨。爵高者。人妒之。官大者。

主惡之。祿厚者人怨之。夫爵益高者。意益下。官益大者。心益小。祿益厚者。施益博。修此三者。然不作。故貴以賤爲本。高以下爲基。老子曰。言者所以通己於人也。聞者所以通人於己也。既聞且聾。人道不通。故有閤聾之病者。莫知事通。豈獨形骸有閤聾哉。心亦有之。塞也。莫知所通。此閤聾之類也。夫道之爲宗也。有形者皆生焉。其爲親也。亦戚矣。饗食教食氣者。皆壽焉。其爲君也。亦惠矣。諸智者學焉。其爲師也。亦明矣。人皆以

無用害有用。故知不博而日不足。以博奕之日問道。聞見深矣。不聞與不問。猶閤聾之比於人也。老子曰。人之情心。服於德。不服於力。德在與不在來。是以聖人之欲貴於人者。先貴人。欲尊於人者。先尊人。欲勝人者。先自勝。卑人者。先自卑。故貴賤尊卑。道以劑之。夫古之聖王。以其言下人。以其身後人。即天下樂推而不厭。戴而不重。此德重有餘。而氣順也。故知與之爲取。後之爲先。幾於道矣。老子曰。德少而寵多者。譏才下

而位高者危。無大功而有厚祿者微。故物或益之而損。或損之而益。衆人皆知利利。而不知病病。唯聖人知病之爲利。利之爲病。故再實之木。其根必傷。多藏之家。其後必殃。夫大利者。反爲實。天之道也。老子曰。小人從事。曰苟得。君子曰苟義。爲善者。非求名者也。而名從之。名不與利期。而利自之。所求者同。所極者異。故動有益。則損隨之。言無常是。行無常宜者。小人也。察之於一。克通之於一能。中人也。兼覆而并有。殺能而

才使之者。聖人也。老子曰。生所假也。死所皈也。故世治。即以義衛身。世亂。即以身衛義。死之日。行之終也。故君子慎一用之而已矣。故生所受於天也。命所遭於時也。有其才。不遇其世。天也。求之有道。得之有命。君子能爲善。不能必得其福。不忍爲非。未必免於禍。故君子逢時。即進。得之以義。何幸之有。不時。即退。讓之以禮。何不幸之有。故雖處貧賤。而猶不悔者。得所貴也。老子曰。人有順逆之氣。生於心。心治則氣順。心亂則

氣逆。心之治亂在於道德。得道則心治。失道則心亂。心治則交讓。心亂則交爭。讓則有德。爭則生賊。有德則氣順。賊生則氣逆。氣順則自損以奉人。氣逆則損人以自奉。二氣者可道已而制也。天之道。其猶響之報聲也。德積則福生。禍積則怨生。官敗於官茂。孝衰於孝子。患生於憂解。病基於且瘡。故順終如始。則無敗事也。老子曰。舉枉與直。如何不得。舉直與枉。勿與遂往。所謂同汗而異泥者。老子曰。聖人同死生。愚人亦同死

生。聖人同死生。明於分理。愚人同死生。不知利害之所在。道懸天。物布地。和在人。主不和。即天氣不下。地氣不上。陰陽不調。風雨不時。人民疾飢。老子曰。得萬人之兵。不如聞一吝之當。得陪侯之珠。不如得事之所由。得和氏之璧。不如得事之所適。天下雖大。好用兵者亡。國雖安。好戰者危。故小國寡民。雖有什伯之器。而勿用。老子曰。能成霸王者。必勝者也。能勝敵者。必強者也。能強者。必用人力者也。能用人力者。必得人

心者也。能得人心者。必自得者也。自得者。必柔弱者能勝。不如己者。至於若己者而格。柔勝出於若己者。其事不可廢。故能衆不勝。成大勝者也。

老子卷四終

老子卷五

道德篇

老子問道。老子曰。學問不精。聽道不深。凡聽者。將以達智也。將以成行也。將以致功也。不精不明不深不達。故上學以神聽。中學以心聽。下學以耳聽。以耳聽者。學在皮膚。以心聽者。學在肌肉。以神聽者。學在骨髓。故聽之不深。即知之不明。知之不明。即不能盡其精。不能及其精。即行之不成。凡聽之理。虚心清靜。損氣無盛。無思無

文子卷五
慮。目無盲視。耳無苟聽。專精積福。內意盈并。既以得之。必固守之。必長久之。夫道者。原產有始。始於柔弱。成於剛強。始於短寡。成於象長。十圍之木。始於把。百仞之臺。始於下。此天之道也。聖人法之。卑者所以自下也。退者所以自後也。儉者所以自小也。損者所以自少也。卑則尊。退則先。儉則廣。損則大。此天道所成也。夫道者。德之元。天之根。福之門。萬物待之而生。待之而成。得之而寧。夫道無爲無形。內以修身。外以治人。功

成事立。與天爲隣。無爲而無不爲。莫知其精。其精甚真。其中有信。天子有道。即天下服。長有社稷。公侯有道。則人民和睦。不失其國。士庶有道。則全其身。保其親。強大有道。不戰而克。小弱有道。不爭而得。舉夏有道。功成福得。君臣有道。則忠惠。父子有道。則慈孝。士庶有道。則相愛。故有道則和。無道則苛。由之觀之。道之於人。無所不宜也。夫道者。少行之少得福。大行之大得福。盡行之天下服。服則懷之。故帝者天下適之也。王

者天下往之也。天下不適不往。不可謂帝王。故
帝王者。不得人不能成。得人失道。亦不能守。夫
失道者。奢泰驕佚。慢倨矜傲。見餘自顯自明。執
雄堅強。作難結怨。為兵主。為亂首。小人行之。身
受大殃。大人行之。國家滅亡。淺及其身。深及子
孫。夫罪莫大於無道。怨莫深於無德。天道然也。
老子曰。夫行道者。使人雖勇刺之不入。雖巧擊
之不中。夫刺之不入。擊之不中。而猶辱也。未若
使人雖勇不敢刺。雖巧不敢擊。夫不敢者。非無

其意也。未若使人無其意者。未有愛利害之心
也。不若使天下丈夫女子。莫不懼然皆欲愛利
之。若然者。無地而為君。無官而為長。天下莫不
願安利之。故勇於敢則殺。勇於不敢則活。父子
問德。老子曰。畜之。養之。遂之。長之。兼利無擇。與
天地合。此謂之德。何謂仁。曰。為上不矜其功。為
下不羞其病。於大不矜。於小不偷。兼愛無私。父
而不衰。此之謂仁也。何為義。曰。為上則輔弱。為
下則守節。達不肆意。窮不易操。一度順理。不私

枉撓。此之謂義也。何謂禮。曰。爲上則恭嚴。爲下則卑敬。退讓守柔。爲天下雌。立於不敢。設於不能。此之謂禮也。故修其德。則下從令。修其仁。則下不爭。修其義。則下平。正。修其禮。則下尊敬。四者既終。國家安寧。故物生者道也。長者德也。愛者仁也。正者義也。敬者禮也。不畜不養。不能遂長。不茲不愛。不能成遂。不正不匡。不能久長。不敬不寵。不能貴重。故德者。民之所貴也。仁者。民之所懷也。義者。民之所畏也。禮者。民之所敬也。

此四者。文之順也。聖人之所以御萬物也。君子無德。昂下怨。無仁。昂下爭。無義。昂下暴。無禮。昂亂。四經不立。謂之無道。無亡者未之有也。老子曰。至德之世。使賈使其市。農樂其野。丈夫安其職。處士修其道。民人樂其業。是以風雨不毀折。草木不夭死。及世之衰也。賦歛無度。殺戮無止。刑諫者。殺賢士。是以山崩川涸。懦動不息。野無百蔬。故世治。昂愚者不得獨亂。世亂。昂賢者不能獨治。故聖人和愉寧靜生也。志得道行命也。

故生遭命而後能行。命得時而後能明。必有其世而後有其人。文子問聖知。老子曰。聞而知之聖也。見而知之智也。故聖人常聞禍福所生。而擇其道。智者常見禍福成刑。而擇其行。聖人知天道吉凶。故禍福所生。智者先見成形。故知禍福之門。聞未生。聖人也。先見成形。智也。無聞見者。愚迷也。老子曰。君好知。民信時。棄數而用思。物博智淺。瞻博未之有也。獨任其智。失必多矣。好智窮術也。好勇危亡之道也。好與而無定分。

上之分不定。即下之望無止。若多歛。即與民為讎。少取而多與其數。無有。故好與來怨之道也。由是觀之。財不足任。道術可因明矣。文子問曰。古之王者。以道治天下。為之奈何。老子曰。執一無為。因天地與之變化。天下大器。不可執也。不可為也。為者敗之。執者失之。執一者見小也。見小故能成其大。無為者守靜也。守靜能為天下正。處大滿而不溢。居高貴而無驕。處大不溢。盈而不虧。居上不驕。高而不危。盈而不虧。所以長。

守富也。高而不危。所以長守貴也。富貴不離其
身。祿及子孫。古之王道其於此矣。老子曰。民有
道所同行。有法所同守。義不能相固。威不能相
必。故立君以一之。君執一即治。無常。昂亂。君道
者非所以有爲也。所以無爲也。智者不以德爲
事。勇者不以力爲暴。仁者不以位爲惠。可謂一
矣。一也者無適之道也。萬物之本也。君數易法。
國數易君。人以其位。達其好憎。下之徑衢。不可
勝理。故君失一。其亂甚於無君。君必執一而後

能羣矣。文子問曰。王道有幾。老子曰。一而已矣。文
子曰。古者以道王者。有以兵王者。何其一也。曰。以
道王者德也。以兵王者亦德也。用兵有五。有義
兵。有應兵。有忿兵。有貪兵。有驕兵。誅暴極溺。謂
之義。敵來加己。不得已而用之。謂之應。爭小。故
不勝其心。謂之忿。利人土地。欲人財貨。謂之貪。
博其國家之大。矜其人。民之衆。欲見賢於敵國
者。謂之驕。義兵王。應兵勝。忿兵敗。貪兵死。驕兵
滅。此天道然也。老子曰。釋道而任智者危。棄數

而用才者困。故守分循理。失之不憂。得之不喜。成者非所爲。得者非所求。入者有受而無取。出者有授而無與。因春而生。因秋而殺。所生不德。所殺不怨。則幾於道矣。文子問曰。王者得其歡心。爲之奈何。老子曰。若江海卽是也。淡兮無味。用之不既。先小而後大。夫欲上人者。必以其言下之。欲先人者。必以其身後之。天下必效其歡愛。進其仁義。而無苛氣。居上而民不重。居前而衆不害。天下樂推而不厭。雖絕國殊俗。蚑飛蠕

動。莫不親愛。無之而不通。無徃而不遂。故爲天下貴。老子曰。執一世之法籍。以非傳代之俗。譬猶膠柱而調瑟也。聖人者。應時權變。見形施宜。世異則事變。時移則俗易。臨世立法。隨時舉廢。上古之王。法度不同。非故相反也。時勢異也。是故不法其已成之法。而法其所以爲法。所以爲法者。與化推移也。聖人法之可觀也。其所以作法。不可原也。其言可聽也。其所以言。不可形也。三皇五帝。輕天下。細萬物。齊死生。同變化。抱道

推誠以鏡萬物之情。上與道爲友。下與化爲人。今欲學其道。不得其清明玄聖。守其法籍。行其憲令。必不能以爲治矣。文子問政。老子曰。御之以道。養之以德。無示以賢。無加以力。損而執一。無處可利。無見可欲。方而不割。廉而不剝。無矜無伐。御之以道。則民附。艱之以懷。則民服。無示以賢。則民足。無加以力。則民朴。無示以賢者儉也。無加以力者不敢也。下以聚之。賂以取之。儉以自全。不敢自安。不下則離散。弗養則皆叛。示

以賢則民爭。加以力則民怨。離散則國勢衰。民皆叛則上無威。人爭則輕爲非。下怨其上則位危。四者誠修正道幾矣。老子曰。上言者下用也。下言者上用也。上言者常道也。下言者權用也。唯聖人爲能知權。言而必信。期而必當。天下之高行。直而證父。信而死女。孰能貴之。故聖人論事止曲直。與之屈伸。無常儀表。祝則名君。弱則粹父。勢使然也。夫權者。聖人所獨見。夫先迂而後合者。謂之權。先合而後迂者。謂之不知權。不知

權者善反醜矣。文子問曰。夫子之言非道德。無以治天下。上世之王。繼嗣因業。亦有無道。各沒其世。而無禍敗者。何道以然。老子曰。自天子以下。至於庶人。各自生活。然其治有厚薄。天下時有亡國破家。無道德之故也。夙夜不懈。戰戰兢兢。常恐危亡。縱欲怠惰。其亡無時。使桀紂修道行德。湯武雖賢。無所建其功也。夫道德者。所以相生養也。所以相畜長也。所以相親愛也。所以相敬貴也。夫聾蟲雖愚。不害其所愛。誠使天下之

民。皆懷仁愛之心。禍災何由生乎。夫無道而無禍害者。仁未絕。義未滅也。仁雖未絕。義雖未滅。諸侯以輕其上矣。諸侯輕上。則朝廷不恭。縱令不須仁。絕義滅。諸侯皆叛。衆人力攻。強者陵弱。大者侵小。民人以攻擊爲業。災害生。禍亂作。其亡無日。何期無禍也。老子曰。法煩刑峻。昂民生詐。上多事。則下多態。求多。即得寡。禁多。即勝少。以事生事。又以事止事。譬猶揚火而欲使無焚也。以智生患。又以智避之。譬猶撓水而欲求其清。

也。老子曰。人主好仁。即無功者賞。有罪者釋。好刑。即有功者廢。無罪者及。無好憎者。誅而無怨。施而不德。放準循繩。身無與事。若天若地。何不覆載。合而紀之君也。別而誅之法也。民以受誅。無所怨憾。謂之道德。老子曰。天下是非無所定。世各是其所善。而非其所惡。夫求是者非求道理也。求合於己者也。非去邪也。去迂於心者也。今吾欲擇是而居之。擇非而去之。不知世所謂是非也。故治大國者。若烹小鮮。曰勿撓而已。夫

趨合者。即言中而益親。身疏而謀當。即見疑。今吾雖欲正身而待物。何知世之所從。規我者乎。吾若與俗遠走。猶逃雨也。無之而不濡。欲在於虛。則不能虛。若夫不為虛而自虛者。此所欲而無不致也。故通於道者。知車軸不運於己。而與轂致於千里。轉於無窮之原也。故聖人躅道反至。不化以待化。動而無為也。老子曰。夫亟戰勝者。則國必亡。亟戰則民罷。數勝則主驕。以驕主使罷民。而國不亡者。寡矣。主驕則恣。恣則極物。

能困。能以智知。未能以智不知。故勇於一能。察於一辭。可與曲說。未可與廣應。老子曰。道以無有爲躰。視之不見其形。聽之不聞其聲。謂之幽冥者。所以論道而非道也。夫道者。內視而自反。故人不小覺。不大迷。不小惠。不大愚。莫鑒於流潦。而鑒於止水。以其保之止。而不外蕩也。月望日。棄光。陰不可以承陽。日出星不見。不能與之爭光。末不可以強於本。枝不可以大於幹。上重下輕。其覆必易。一淵不兩蛟。一雌不兩雄。一昂

定。兩昂爭。玉在山而草木潤。珠生淵而岸不枯。蚯蚓無筋骨之強。凡牙之利。上食晞埭。下飲黃泉。用心一也。清之爲明。杯水可見眸子。濁之爲害。河水不見泰山。蘭茝不爲。莫服而不芳。舟浮江海不爲。莫乘而沉。君子行道不爲。莫知而止。性有之也。以清入濁。必困辱。以濁入清。必覆傾。天二炁即成虹。地二炁即泄藏。人二炁即生病。陰陽不能常。且冬且夏。月不知晝。日不知夜。川廣者魚大。山高者木脩。地廣者德厚。故莫不可

以無餌鉤也。獸不可以空器召也。山有猛獸。林木爲之不斬。園有螫蟲。葵藿爲之不采。國有賢臣。折衝千里。通於道者。若車軸轉於轂中。不運於己。與之致千里。終而復始。轉於无窮之原也。故舉枉與直。何如不得。舉直與枉。勿與遂往。有鳥將來。張羅而待之。得鳥者羅之一目。今爲一目之羅。則無時得鳥。故事或不可前規。物或不可預慮。故聖人畜道待時也。欲致魚者。先通谷。欲來鳥者。先樹木。水積而魚聚。木茂而鳥集。爲

莫得者。非挈而入淵也。爲獲得者。非負而上木也。縱之所利而已。足所踐者淺。然待所不踐。而後能行。心所知者褊。然待所不知。而後能明。川竭而谷應。丘夷而淵塞。唇亡而齒寒。河水深而壞在山。水靜則清。清則平。平則易。易則見物之形。形不可併。故可以爲正。使葉落者。風搖之也。使水濁者。物撓之也。璧瑗之成器。礚礚之功也。鑊鄒之斷割。砥礪之力也。螽與驥致千里而不飛。無裹糧之資而不飢。狡兔得而獵犬烹。高鳥

親當
作觀

盡而良弓藏。名成功遂。身退。天道然也。怒出於
不怒。為出於不為。親於無有。則得所見。聽於無
聲。則得所聞。飛鳥反鄉。兔走飯窟。狐死首丘。寒
蟄得木。各依其生也。水火相憎。鼎鬲在其間。五
味以和。骨肉相愛也。讒人間之。則父子相危。犬
豕不擇器而食。俞肥其躰。故近死。鳳凰翔於千
仞。莫之能致。推固百內。而不能自拯。目見百步
之外。而不能見其背。因高為山。昂安而不危。因
下為池。即淵深而魚鱉飯焉。溝池潦即溢。旱即

枯。河海之源。淵深而不竭。聾無耳。而目不可以
蔽。精於明也。瞽無目。而耳不可以啟。精於聽也。
混混之水。濁可以濯吾足乎。泠泠之水。清可以
濯吾纓乎。音藥之為縞也。或為冠。或為絰。冠則
帶。絰則足。踈之。金之勢勝木。一刃不能殘
一林。土之勢勝水。一杯不能塞江河。水之勢勝
火。一勺不能救一車之薪。冬有雷。夏有電。寒暑不
變其節。霜雪廡廡。日出而流。傾易覆也。倚易轉
也。幾易助也。濕易雨也。蘭芷以芳。不得見霜。蟾

蝮辟兵。壽在五月之望。精泄者。中易殘。華非時者。不可食。舌之與齒。孰先弊焉。繩之與矢。孰先直焉。使影曲者形也。使響濁聲也。與死同病者。難為良醫。與亡國同道者。不可為忠謀。使倡吹竽。使工捻竅。雖中竅。雖中節。不可使決。君形亡焉。輦者不歌。無以自樂。盲者不觀。無以接物。步於林者。不得直道。行於險者。不得履繩。海內其所出。故能大。日不竝出。狐不二雄。神龜不匹。猛獸不群。鸞鳥不雙。蓋非撩不蔽日。輪非輻不進。

疾。撩輪未足特也。張弓而射。非弦不能發。矢之命中。十分之一。飢馬在廐。漠然無聲。投芻其旁。爭心乃生。三寸之管。無當。天下不能滿。十石而有塞。百斗而足。循繩而斷。即不適。懸衡而量。即不差。懸古法。以類。有時而遂。杖格之屬。有時而施。是而行之。謂之斷。非而行之。謂之亂。農夫勞而君子養。愚者言。而智者擇。見之明白。處之如玉石。見之黷。必留其謀。百星之明。不如一月之光。十牖異閤。不若一户之明。蝮蛇不可為足。

虎不可爲翼。今有六尺之席。卧而越之。下才不難。立而踰之。上才不易。勞施易也。助祭者得嘗。救鬪者得傷。蔽於不祥之木。爲雷霆所撲。日月欲明。浮雲蔽之。河水欲清。沙土穢之。叢蘭欲秀。秋風敗之。人性欲平。嗜欲害之。蒙塵而欲無昧。不可得。絜黃金龜紐。賢者以爲佩。土壤布地。能者以爲富。故與弱者金玉。不如與之尺素。較壺而中立。三十輻各盡其力。使一軸獨入。衆輻皆棄。何近遠之能至。橘柚有鄉。萑葦有叢。獸同足。

者相從游。鳥同翼者。相從翔。欲觀九州之地。足無千里之行。無政教之原。而欲爲萬民上者。難矣。堯堯者。獲提提者。射故大白。若辱。廣德若不。足。君子有酒。小人鞭缶。雖不可好。亦不可醜。人之性。便衣絲帛。或人射之。即被甲。爲所不便。以得其便也。三十輻共一轂。各直一鑿。不得相入。猶人臣各守其職也。善用者。若蚺之足。衆而不相害。若古之與齒。堅柔相礪。而不相敗。石生而堅。芷生而芳。少而有之。長而逾明。扶之與提。

謝之與讓。得之與失。諾之與已。相去千里。再生者不獲華。而葉太早者。不須霜而落。汗其准。粉其顛。腐鼠在作。燒熏於堂。入水而憎濡。懷臭而求芳。雖善者不能爲工。冬水可折。夏木可結。時難得而易失。木方盛。終日采之而復生。秋風下霜。一夕而零。質的張而矢射集。林木茂而斧斤入。非或召之也。形勢之所致也。乳犬之噬虎。伏雞之搏狸。恩之所加。不量其力。夫特利而登溺者。必將剝溺之矣。舟能浮能沉。愚者不知足焉。

驥驅之不進。引之不止。人君不以求道里。水雖平。必有波。衡雖正。必有差。尺寸雖齊。必有危。非規矩不能定方圓。非準繩無以正曲直。用規矩者。亦有規矩之心。太山之高。倍而不見。秋毫之末。視之可察。竹木有火。不鑽不熏。土中有水。不掘不出。矢之疾。不過二里。跬步不休。跛驚千里。累世不止。丘山從成。臨河欲魚。不若飯而織。緹弓先調。而後求勁。馬先順。而後求良。人先信。而後求能。巧冶不能消木。良匠不能斲水。物有不

可如之何。君子不留意。使人無渡河可。使河無
波不可。無曰不辜。甌終不墮井矣。刺我行者。欲
與我交。咎我貨者。欲與我市。行一棋。不足以見
知。彈一絃。不足以爲悲。今有一炭。然撥之。爛指
相近也。萬石俱燹。去之十步而不死。同氣而異
積也。有榮華者。必有愁悴。上有羅紈。下必有麻
績。木大者根瞿。山高者基扶。老子曰。鼓不藏聲。
故能有聲。鏡不沒形。能有形。金石有聲。不動不
鳴。管簫有音。不吹無聲。是以聖人內藏不爲物

唱。事來而制。物至而應。天行不已。終而復始。故
能長久。輪得其所轉。故能致遠。天行一不差。故
無過矣。天氣下。地氣上。陰陽交通。萬物齊同。君
子用事。小人消亡。天地之道也。天氣不下。地氣
不上。陰陽不通。萬物不昌。小人得勢。君子消亡。
五穀不植。道德內藏。天之道。損盈而益寡。地之
道。損高而益下。鬼神之道。驕溢與下。人之道。多
者不與。聖人之道。卑而莫能上也。天明日明。而
後能照四方。君明臣明。域中乃安。域有四時。乃

能長久。明其施。明者明其化也。天道爲文。地道爲
理。一爲之和。時爲之使。以成萬物。命之曰道。大
道。坦坦。本身不遠。修之於身。其德乃真。修之
於物。其德不絕。天覆萬物。施其德而養之。與而
不取。故精神皈焉。與而不取者。上德也。是以有
德。高莫高於天也。下莫下於澤也。天高澤下。聖
人法之。尊卑有敘。天下定矣。地載萬物而長之。
與而取之。故骨骸皈焉。與而取者。下德也。下德
不失德。是以無德。地兼天。故定寧。地定寧。萬物

形。地廣厚。萬物聚。定寧無不載。廣厚無不容。地
勢深厚。水原入聚。地道廣方。故能長久。聖人法
之。德無不容。陰難陽。萬物昌。陽復陰。萬物湛。物
昌無不瞻也。物湛無不樂也。物樂則無不治者
矣。陰害物。陽自屈。陰進陽退。小人得勢。君子避
害。天道然也。陽氣動。萬物緩而得其所。是以聖
人順陽道。夫順物者。物亦順之。逆物者。物亦逆
之。故不失物之情性。洿澤盈。萬物節成。洿沢枯。
萬物羸。故雨澤不行。天下荒亡。陽上而復下。故

為萬物主。不長有。故能終而復始。故能長久。能
長久。故為天下母。陽氣蓄而後能施。陰氣積
而後能化。未有不蓄積而能化者也。故聖人
慎所積。陽減陰。萬物肥。陰減陽。萬物衰。故王
公尚陽道。則萬物昌。尚陰道。則天下亡。陽不下
陰。萬物不成。君不下臣。德化不行。故君下臣。則
聰明。不下臣。則闇聾。日出於地。萬物蕃息。王公
居民上。以明道德。日入於地。萬物休息。小人居
民上。萬物逃匿。雷之動也。萬物啓。雨之潤也。萬

物解。大人施行。有似於此。陰陽之動。有常節。大
人之動。不極物。雷動地。萬物緩。風搖樹。草木敗。
大人去惡就善。民不遠徙。故民有去就也。去尤
甚。就尤愈。風不動。火不出。大人不言。小人無述。
火之出也。必待薪。大人之言。必有信。有信而真。
何往不成。河水溢。壤在山。丘陵高。下入淵。陽氣
盛。變為陰。陰氣盛。變為陽。故欲不可盈。樂不可
極。忿無惡言。怒無作色。是謂計得。火上炎。水下
流。聖人之道。以類相求。聖人依陽。天下和同。依

陰。天下溺沉。老子曰。積薄成厚。積卑成高。君子日汲汲以成輝。小人日快快以至辱。其消息也。雖未能見。故見善如不及。宿不善如不祥。苟向善。雖過無怨。苟不向善。雖忠來惡。故怨人不如自怨。勉求諸人。不如求諸己。聲自召也。類自求也。名自命也。人自官也。無非己者。操銳以刺。操擊。何怨於人。故君子慎其微。萬物負陰而抱陽。冲氣以為和。和居中央。是以木實生於心。草實生於莖。卵胎生於中央。不卵。不胎。生而須時。地平即水不流。輕重均。即衡不傾。物之生化也。有感以然。老子

曰。山致其高。而雲雨起焉。水致其深。而蛟龍生焉。君子致其道。而德澤流焉。夫有陰德者。必有陽報。有隱行者。必有照名。樹黍者不獲稷。樹怨者無報德。

文子卷六 終

善也。斯不善矣。知者不言。言者不知。文子問曰。人可與微言乎。老子曰。何爲不可。唯知言之謂乎。夫知言之謂者。不可言言也。爭魚者濡。逐獸者趨。非樂之也。故至言不言。至爲去爲。淺知之人。所爭者末矣。夫言有宗。事有君。夫爲無知。是以不吾知。文子問曰。爲國亦有法乎。老子曰。今夫挽車者。前呼邪。後亦應之。此挽車勸力之歌也。雖鄭衛胡楚之音。不若此之義也。治國有禮。不在文辯。法令滋彰。盜賊多有。老子曰。道無

正而可以爲正。譬若山林。而可以爲材。材不及山林。山林不及雲雨。雲雨不及陰陽。陰陽不及和。和不及道。道者所謂無狀之狀。無物之象也。無違其意。天地之間。可陶冶而變化也。老子曰。聖人立教施政。必察其終始。見其造恩。故民知書則德衰。知數而仁衰。知契券而信衰。知機械而實衰。瑟不鳴而二十五弦各以其聲應。軸不運於己。而三十輻各以其力旋。弦有緩急。然後能成曲。車有勞佚。然後能致遠。使有聲者。乃無

聲者也。使有轉者，乃無轉者也。上下異道，易治即亂。位高而道大者，從事大而道少者凶。小德害義，小善害道，小辯害治，苛峭傷德，大正不險，故民易導。至治優游，故下不賊。至忠復素，故民無僞匿。老子曰：相坐之法立，則百姓怨；滅爵之令張，則功臣叛。故察於刀筆之迹者，不知治亂之本；習於行陳之事者，不知廟戰之權。聖人先福於重關之內，慮患於冥冥之外。愚者惑於小利而忘大害，故事有利於小，而害於大，得於此而

忘於彼。故仁莫大於愛人，智莫大於知人。愛人即無怨刑，知人即無亂政。老子曰：江河之大溢，不過三日；飄風暴雨，日中不出，須臾止。德無所積而不憂者，亡其及也；夫憂者，所以昌也；喜者，所以亡也。故善者以弱為強，轉禍為福；道冲而用之，又不滿也。老子曰：清靜恬和，人之性也；儀表規矩，事之制也。知人之性，則自養不悖；知夏之制，則其舉措不亂。發一號，散無競；總一管，謂之心。見本而知末，執一而應萬，謂之術。居知所

以行知所之事。知所乘。動知所止。謂之道。使人
高賢稱譽己者。心之力也。使人卑下誹謗己者。
心之過也。言出於口。不可禁於人。行散於近。不
可禁於遠。事者。難成易敗。名者。難立易廢。凡人
皆輕小害。易微事。以至於大患。夫禍之至也。人
自生之。福之來也。人自成之。禍與福同門。利與
害同鄰。自非至精。莫之能分。是故知慮者。禍福
之門戶也。動靜者。利害之樞機也。不可不慎察也。
老子曰。人皆知治亂之機。而莫知全生之具。故

聖人論世而爲之事。權宜而爲之謀。聖人能陰
能陽。能柔能剛。能弱能強。隨時動靜。因資而立
功。睹物往而知其反。事一而察其變化。則爲之
象。運則爲之應。是以終身行之。無所困。故事或
可言而不可行者。或可行而不可言者。或易爲
而難成者。或難成而易敗者。所謂可行而不可
言者。取捨也。可言而不可行者。詐僞也。易爲而
難成者。事也。難成而易敗者。名也。此四者。聖人
之所惡心也。明者之所獨見也。老子曰。道者敬

小徽動。不失時。百射重戒。禍乃不滋。計福勿及。慮禍過之。同日被霜。蔽者不傷。愚者有備。與智者同功。夫積愛成福。積懼成禍。人皆知救患。莫知使患無生。夫使患無生易。施於救患難。今人不務使患無生。而施救患難。雖神人不能為謀。患禍之所由來。萬萬無方。聖人深居以避患。靜默以待時。小人不知禍福之門。動而陷於刑。雖曲為之備。不足以全身。故上士先避患。而後就利。先遠辱而後求名。故聖人常從事於無刑之

是之下
疑脫謂
字

外。而不留心於已成之內。是之禍患無由至。非譽不能塵垢。老子曰。凡入之道。心欲小。志欲大。智欲圓。行欲方。能欲多。事欲少。所謂心小者。慮患於未生。戒禍慎微。不敢縱其欲也。志大者。兼包萬國。一齊殊俗。是非輻輳。中為之較也。知圓者。終始無端。方流四遠。淵泉而不竭也。行方者。直立而不撓。素白而不污。窮不易操。達不肆志也。能多者。文武備具。動靜中儀。舉動廢置。曲得其上也。事少者。秉要以偶眾。執約以治廣。處靜

以時躁也。故心小者禁於微也。志大者無不懷也。智圓者無不知也。行方者有不爲也。能多者无不治也。事少者約所持也。故聖人之於善也無小而不行。其於過也無微而不改行。不用巫覡而鬼神不敢先。可謂至貴矣。然而戰戰慄慄日慎一日。是以無爲而有成也。愚人之智固已少矣。而所爲之夏多。故動必窮。故以正教化易而必成。以邪教化其勢難而必敗。舍其易而必成。從事於難而必敗。愚惑之所致。老子曰。福之

起也。絲絲禍之生也。紛紛禍福之數。微而不可見。聖人見其始終。故不可不察。明主之賞罰。非以爲己。以爲國也。適於己而無功於國者。不施賞焉。逆於己而便於國者。不加罰焉。故義載乎宜。謂之君子。遺義之宜。謂之小人。通智得而不勞。其次勞而不病。其下病而亦勞。古之人味而不舍也。今之人舍而不味也。紂爲象箸。而箕子唏。魯以偶人葬。而孔子嘆。見其所始。即知其所終。孔子曰。仁者人之所慕也。義者人之所慕也。

仁義者人之所高也。為人所慕。為人所高。或身死國亡者。不周於時也。故知仁義而不知世權者。不達於道也。五帝貴德。三王用義。五霸任力。今取帝王之道。施五霸之世。非其道也。故善否同。非譽在俗。趨行等。逆順在時。知天之所為。知人之所行。即有以經於世矣。知天而不知人。即無以與俗交。知人而不知天。即無以與道游。直志適情。即堅強者賊之。以身役物。即陰陽食之。得道之人。外化而內不化。外化所以契也。內不

化。所以全身也。故內有一定之操。而外能屈伸。與物推移。萬舉而不陷。所貴乎道者。貴其龍變也。守一節。推一行。雖以成滿。猶不易。拘於小好。而塞於大道。道者寂寞。以虛無。非有為於物也。不以有為於己也。是故舉事而順道者。非道者之所為也。道之所施也。天地之所覆載。日月之所照明。陰陽之所照。雨露之所潤。道德之所扶。皆同一和也。是故能載大圓者。履大方。鏡太清者。立太平。處大堂。能游於冥冥。與日

月。月光無形而生於有形。是故真人託期於靈
臺。而故居於物之初。眎於冥冥。聽於無聲。冥冥
之中。獨有曉焉。寂寞之中。獨有照焉。其用之乃
不用。不用而後能用之也。其知之乃不知。不知
而後能知之也。道者物之所道也。德者生之所
扶也。仁者積恩之證也。義者比於心。而合於衆
適者也。道滅而德興。德衰而仁義生。故上世道
而不德。中世守德而不懷。下世繩繩唯恐失仁
義。故君子非義無以生。失義則失其所以生。小

故君子懼失義。小人懼失利。觀其所懼。禍福異
矣。老子曰。事或欲利之。適足以害之。或欲害之。
乃足以利之。夫病濕而強食之熱。病渴而強飲
之寒。此衆人之所養也。而良醫所以爲病也。悅
於目悅於心。愚者之所利。有道者之所避。聖人
者。先迕而後合。衆人先合而後迕。故禍福之門。
利害之反。不可不察也。老子曰。有功離仁義者。
則見疑。有罪有仁義者。必見信。故仁義者。事之
常也。天下之尊爵也。雖謀得計。當慮患解。圖

國亦其事。有離仁義者。其功必不遂也。言雖無中於策。其計無益於國。而心周於君。合於仁義者。身必存。故曰。百言百計。常不當者。不若舍邇而審仁義也。老子曰。教本乎君子。小人被其澤。利本乎小人。君子享其功。使君子小人各得其宜。則通功易食。而道達矣。人多欲。即傷義。多憂。即害智。故治國樂所以存。虐國樂所以亡。水下流而廣大。君下臣而聰明。君不與臣爭。而治道通。故君根本也。臣枝也。昔者夏商之臣。反讐桀

臣爭而治道通。故君根本也。臣枝葉也。根本不美。而枝葉茂者。未之有也。老子曰。慈父之愛子者。非求其報。不可內解於心。聖主之養民。非爲己用也。惟不能已也。及恃其力。賴其功勳。而必窮。有以爲則恩不接矣。故用衆人之所愛。則得衆人之力。舉衆人之所喜。則得衆人之心。故見其所始。知其所終。老子曰。人以義愛。黨以羣強。是故德之所施者博。即威之所行者遠。義之所加者薄。刑武之所制者小。老子曰。以不義而得之。又

不布施。惠及其身。不能為人。又無以自爲。可謂
愚人。無以異於梟愛其子也。故持而盈之。不如
其已。揣而銳之。不可長保。德之中有道。道之中
有德。其化不可極。陽中有陰。陰中有陽。萬事盡
然。不可勝明。福至祥存。禍至祥先。見祥而不爲
善。則福不來。見不祥而行善。則禍不至。利與害
同門。禍與福同鄰。非神聖莫之能分。故曰。禍兮
福所倚。福兮禍所伏。孰知其極。人之將疾也。必
先母魚肉之味。國之將亡也。必先惡忠臣之語。

故疾之將死者。不可爲良醫。國之將亡者。不可
爲忠謀。修之身。然後可以治民。居家理治。然後
可移官長。故曰。修之身。其德乃真。修之家。其德
乃有餘。修之國。其德乃豐。民之所以生活。衣與
食也。事周於衣食。則有功。不周於衣食。則無功。
事無功。德不長。故隨時而不成。無更其刑。順時
而不成。無更其理。時將復起。是謂道紀。帝王富
其民。霸王富其地。危國富其吏。治國若不足。亡
國困倉虛。故曰。上無事而民自富。上無爲而民

自化。起師十萬。日費千金。師旅之後。必有凶年。故兵者不祥之器也。非君子之寶也。和大怨。必有餘怨。柰何其爲不善也。古者親近不以言。來遠不以言。使近者說。遠者來。與民同欲。即和。與民同守。即固。與民同念。即知。得民力者富。得民譽者顯。行有召寇。言有致禍。無先人言。後人已。附耳之言。流聞千里。言者禍也。古者機也。出言不當。駟馬不追。昔者中黃子曰。天有五方。地有五行。聲有五音。物有五味。色有五章。人有五位。

故天地之間。有二十五人也。上五。有神人。真人。道人。至人。聖人。次五。有德人。賢人。智人。善人。辯人。中五。有公人。忠人。信人。義人。禮人。次五。有士人。工人。賁人。農人。商人。下五。有衆人。奴人。愚人。肉人。小人。上五之與下五。猶人之與牛馬也。聖人者。以目視。以耳聽。以口言。以足行。真人者。不視而明。不聽而聰。不行而從。不言而公。故聖人所以動天下者。真人未嘗過焉。賢人所以矯世俗者。聖人未嘗觀焉。所謂道者。無前無後。無左

無右。萬物玄同。無是無非。

文子七卷終

