

父子

八十九
十
尾

13
2995
3上

13
2905
3

文子卷八

自然篇

老子曰清虛者天之明也。無為者治之常也。去
恩惠。舍聖智。外賢能。廢仁義。滅事故。棄佞辯。禁
姦偽。則賢不肖者齊於道矣。靜則同。虛則通。至
德無為。萬物皆容。虛靜之道。天長地久。神微周
盈。於物無宰。十二月運行。周而復始。金木水火
土。其勢相害。其道相待。故至寒傷物。無寒不可。
至暑傷物。無暑不可。故可與不可皆可。是以大

文子卷八
道無所不可。可在其理。見可不趨。見不可不去。可與不可。相為左右。相為表裏。凡事之要。必從一始。時為之紀。自古及今。未嘗變易。謂之天理。上執大明。下用其光。道生萬物。理於陰陽。化為四時。分為五行。各得其所。與時往來。法席有常。下及無能。上道不傾。羣臣一意。天地之道。無為而備。無求而得。是以知其無為而有益也。老子曰。樸至大者。無形狀。道至大者。無度量。故天圓不中規。地方不中矩。往古來今。謂之宙。四方上

下。謂之宇。道在其中。而莫知其所。故見不遠者。不可與言大。知不博者。不可與論至。夫稟道與物通者。無以相非。故三皇五帝。法籍殊方。其得民心一也。若夫規矩。繩。巧之具也。而非所以為巧也。故無弦。雖師文。不能成其曲。徒絃。則不能獨悲。故絃。悲之具也。非所以為悲也。至於神和遊於心手之間。故意寫神。諭變而形於絃者。父不能以教子。子亦不能受之於父。此不轉之道也。故肅者。形之君也。而寂寞者。音之主也。老

文子卷八
子曰。天地之道。以德為主。道為之命。物以自正。至微甚內。不以事貴。故不待功而立。不以位為尊。不待名而顯。不湏禮而莊。不用兵而強。故道立而不教。明照而不察。道立而不教者。不奪人能也。明照而不察者。不害其事也。夫教道者。逆於德。害於物。故陰陽四時。金木水火土。同道而異理。萬物同情而異形。智者不相教。能者不相受。故聖人立法。以導民之心。谷使自然。故生者無德。死者無怨。天地不仁。以萬物為芻狗。聖人

不仁。以萬物為芻狗。夫慈愛仁義者。近狹之道也。狹者入大而迷。近者行遠而惑。聖人之道。入大不幽。行遠不惑。常虛自守。可以為極。是謂天德。老子曰。聖人天覆地載。日月照臨。陰陽和。四時化。懷萬物而不同。無故無新。無疎無親。故能法天者。天不一時。地不一材。人不一事。故緒業多端。趨行多方。故用兵者。或輕。或重。或貪。或廉。四者相反。不可反也。輕者欲發。重者欲止。貪者欲取。廉者不利。非其有也。故勇者可令進。鬪不

可令持堅。重者可令固守。不可令凌敵。貪者可令攻取。不可令分財。廉者可令守分。不可令進取。信者可令持約。不可令應變。五者。聖人兼用。而材使之。夫天地不懷一物。陰陽不產一類。故海不讓水潦。以成其大。山林不讓枉撓。以成其崇。聖人不辭其負薪之言。以廣其名。夫守一隅而遺萬方。取一物而棄其餘。則所得者寡。而所治者淺矣。老子曰。天之所覆。地之所載。日月之所照。形殊性異。各有所安。樂所以為樂者。乃所

以為悲也。安所以為安者。乃所以為危也。故聖人牧民也。使各便其性。安其居。處其宜。為其所能。周其所適。施其所宜。如此。即萬物一齊。無由相過。天下之物。無貴無賤。因其所貴而貴之。物無不貴。因其所賤而賤之。物無不賤。故不尚賢者。言不放魚於木。不沉鳥於淵。昔堯之治天下也。舜為司徒。契為司馬。禹為司空。后稷為田疇。奚仲為工師。其導民也。水處者漁。林處者採。谷處者牧。陵處者田。地宜其事。事宜其械。械宜其

材。臯澤織網陵坂耕田。如是則民得以所有。易所無。以所工。易所拙。是以離叛者寡。聽從者衆。若風之過蕭。忽然而感之。各以清濁應物。莫不就其所利。避其所害。是以鄰國相望。雞狗之音相聞。而足跡不接於諸侯之境。車軌不結於千里之外。皆安其居也。故亂國若盛。治國若虛。亡國若不足。存國若存。虛者非無人也。谷守其職也。盛者非多人也。皆徼於末也。有餘者非多財也。欲節而事寡也。不足者非無貨也。民鮮而

費多也。故先王之法。非所作也。所因也。其禁誅。非所爲也。所守也。上德之道也。老子曰。以道治天下。非易人性也。因其所有而條暢之。故因即大作。即小。古之瀆水者。因水之流也。生稼者。因地之宜也。征伐者。因民之欲也。能因。則無敵於天下矣。物必有自然。而後人事有治也。故先王之制法。因民之性而爲之。節文無其性。不可使順教。有其性無其資。不可使遵道。人之性有仁義之資。其非聖人爲之法度。不可使向方。因其

所惡以禁姦。故刑罰不用。威行如神。因其性。即天下聽從。拂其性。即法度張而不用。道德者。功名之本也。民之所懷也。民懷之。則功名立。古之善為君者。法江海。江海無為以成其大。竄下以成其廣。故長久為天下谿谷。其德乃足。無為。故能取。百川不求。故能得。不行。故能至。是以取天下而無事。不自貴。故富。不自見。故明。不自矜。故長。處不有之地。故為天下王。不爭。故莫能與之爭。終不為大。故能成其大。江海近於道。故能長。

久。與天地相保。王公修道。則功成不有。不有強固強固而不以暴人。道深。即德深。德深。即功名遠。成。此謂玄德深矣。遠矣。其與物反矣。天下有始。莫知其理。唯聖人能知所以。非雄。非雌。非牝。非牡。生而不死。天地以成。陰陽以形。萬物以生。故陰與陽。有圓。有方。有短。有長。有存。有亡。道為之命。幽沉而無事。於心甚微。於道甚當。死生同理。萬物變化。合於一道。簡生忘死。何往不壽。去事與言。慎無為也。守道周密。於物不宰。至微無形。

天地之始。萬物同於道。而殊形。至微無物。故能
周恤。至大无外。故爲萬物蓋。至細無內。故爲萬
物貴。道以存生。德以安形。至道之度。去好去惡。
無有知。故易意和心。無以道迂。夫天地專而爲
一。分而爲二。反而合之。上下不失。專而爲一。分
而爲五。反而合之。必中規矩。夫道至親。不可踈。
至近。不可遠。求之遠者。往而復反。老子曰。帝者
有名。莫知其情者。帝者貴其德。王者尚其義。霸
者通於理。聖人之道。於物無有。道狹然後任智。

德薄然後任刑。明淺然後任察。任智者中心亂。
任刑者上下怨。任察者下求善。以事上即弊。是
以聖人因天地。以變化其德。乃天覆而地載。道
之以時。其養乃厚。厚養即治。雖有神聖。夫何以
易之。去心智者。刑罰反濇。靜物得自正。道之爲
君如尸。儼然玄默。而天下受其福。一人被之不
褒。萬人被之不褊。是故重爲慧。重爲暴。即道迂
矣。爲慧者。布施也。無功而厚賞。無勞而高爵。即
守職者。懈於官。而游居者。亟於進矣。夫暴者

妄誅無罪而死亡。行道者而被刑。即修身不勸善。而為邪行者。輕犯上矣。故為惠者。即生姦為暴者。即生亂。姦亂之俗。亡國之風也。故國有誅者。而主無怒也。朝有賞者。而君無與也。誅者不怨君。罪之當也。賞者不德上。功之致也。民知誅賞之來。皆生於身。故務功修業。不受賜於人。是以朝廷蕪而無迹。田野辟而無穢。故太上不知而有之。王道者。處無為之事。行不言之教。清靜而不動。一度而不徂。因循任下。責成而不勞。謀

無失策。舉無過事。言無文章。行無儀表。進退應時。動靜循理。美醜不好憎。賞罰不喜怒。各各自命。類各自以。事由自然。莫出於己。若欲狹之。乃是離之。若欲飾之。乃是賊之。天氣為魂。地氣為魄。反之玄妙。各處其宅。守之勿失。上通太一。太一之精。通合於天。天道嘿嘿。無容無則。大不可極。深不可測。常與人化。智不能得。輪轉無端。化遂如神。虛無因循。常後而不先。其聽治也。虛心弱志。清明不闇。是故羣臣輻湊竝進。無愚

智賢不肖莫不盡其能。君得所以制臣。臣得所以事君。即治國之所以明矣。老子曰。知而好問者聖。勇而好問者勝。乘衆人之智者。即無不任也。用衆人之力者。即無不勝也。用衆人之力者。烏獲不足恃也。乘衆人之勢者。天下不足用也。無權不可爲之勢。而不循道理之數。雖神聖人不能以成功。故聖人舉事。未嘗不因其資而用之也。有一功者。處一位。有一能者。服一事。力勝其任。即舉者不重也。能勝其事。即爲者不難也。

聖人兼而用之。故人無棄人。物無棄材。老子曰。所謂無爲者。非謂其引之不來。推之不去。迫而不應。感而不動。堅滯而不流。捲握而不散。謂其私志不入公道。嗜欲不挂正術。循理而舉事。因資而立功。推自然之勢。曲故不得容。事成而身不伐。功立而名不有。若夫水用舟。沙用戽。乃鳥泥用輜。山用樛。夏澤冬陂。因高爲山。因下爲池。非吾所爲也。聖人不耻身之賤。惡道之不行也。不憂命之短。憂百姓之窮也。故常虛而無爲。抱

素見樸。不與物離。老子曰。古之立帝王者。非以奉養其欲也。聖人踐位者。非以逸樂其身也。為天下之民。強陵弱。眾暴寡。詐者欺愚。勇者侵怯。又為其懷智詐。不以相教。積財不以相分。故立天子以齊一之。為一人之明。不能徧照海內。故立三公九卿。以輔翊之。為絕國殊俗。不得被澤。故立諸侯以教誨之。是以天地四時。無不應也。官無隱事。國無遺利。所以衣寒食飢。養老弱。息勞倦。無不以也。神農形悴。堯瘦癯。舜黧黑。禹胼

胝。伊尹負鼎而干湯。呂望鼓刀而入周。百里奚傳賣。管仲束縛。孔子無黔突。墨子無煖席。非以貪祿慕位。將欲事起天下之利。除萬民之害也。自天子至於庶人。四躬不勤。思慮不困。於事求贍者。未之聞也。老子曰。所謂天子者。有天道以立矣。下也。立天下之道。執一以為保。反本無為。虛靜無有。忽悅無際。遠無所止。視之無形。聽之無聲。是謂大道之經。老子曰。夫道者。體圓而法方。背陰而抱陽。左柔而右剛。履幽而戴明。變化無常。得一

之原。以應無方。是謂神明。天圓而無端。故不得
觀其形。地方而無涯。故莫窺其門。天化遂無形
狀。地生長無計量。夫物有勝。唯道無勝。所以無
勝者。以其無常形勢也。輪轉無窮。象日月之運
行。若春秋之代謝。日月之晝夜。終而復始。明而復
晦。制形而無形。故功可成。物物而不物。故勝而
不屈。廟戰者帝。神化者王。廟戰者法天道。神化
者明四時。○正於境內。而遠方懷德。制勝於未
戰。而諸侯賓服也。古之得道者。靜而法天地。

關字以
字字未
祥

動而傾日月。喜怒合四時。號令比雷霆。音氣不
戾八風。誦伸不獲五度。因民之欲。乘民之力。為
之去殘除害。夫同利者相死。同情者相成。同行
者相助。循已而動。天下為鬪。故善用兵者。用其
自為用。不能用兵者。用其為已用。用其自為用。
天下莫不可用。用其為已用。無一人之可用也。

文子卷八終

文子卷八

卅一

老子卷九 下德篇 其下德也。治國太上。親化其次。正法。民交讓。爭處卑。財利爭受少。事力爭就勞。日化上而遷善。不知其所以然。治之本也。利賞而勸善。畏刑而不敢為非。法令正於上。百姓服於下。治之末也。上世養本。而下世事末。老子曰。欲治之主。不世出。

老子卷九

老子曰。治身太上。養神。其次養形。神清意平。百節皆寧。養生之本也。肥肌膚。克腹腸。供嗜欲。養生之末也。治國太上。親化。其次正法。民交讓。爭處卑。財利爭受少。事力爭就勞。日化上而遷善。不知其所以然。治之本也。利賞而勸善。畏刑而不敢為非。法令正於上。百姓服於下。治之末也。上世養本。而下世事末。老子曰。欲治之主。不世出。

可與治之臣。不萬一。以木世出。求不萬一。此至治所以千歲不一也。蓋霸王之功不世立也。順其善意。防其邪心。與民同出一道。則民可善。風俗可美。所貴聖人者。非貴其隨罪而作刑也。貴其知亂之所生也。若開其銳端。而縱之倣僻。淫佚而棄之以法。隨之以刑。雖殘賊天下。不能禁其毒矣。老子曰。身處江海之上。心在魏闕之下。即重生。重生即輕利矣。猶不能自勝。即從之。神無所害也。不能自勝。而強不從。是謂重傷。重傷

之人無壽類矣。故曰。知和曰常。知常曰明。益生曰祥。心使氣曰強。是謂玄同。用其光復。及其明。老子曰。天下莫易於為善。莫難於為不善。所謂為善者。靜而無為。適情辭餘。無所誘惑。循性保真。無變於己。故曰。為善易也。所謂為不善者。篡弒矯詐。躁而多欲。非人之性也。故曰。為不善難也。今之以為大患者。由無常厭。度量生也。故利害之地。禍福之際。不可不察。聖人無欲也。無避也。事或欲之。適足以失之。或避之。適足以

就之。志有所欲。即忘其所為。是以聖人審動靜之變。而適受與之度。理好憎之情。和志怒之節。夫動靜得。即患不侵也。受與適。即罪不累也。理好憎。即憂不近也。和喜怒。即怨不犯也。體道之人。不苟得。不讓禍。其有不棄。非其有不制。恆滿而不溢。常虛而易瞻。故自當以道術度量。即食克。虛。衣圍寒。足以溫飽。七尺之形。無道術度量。而以自要尊貴。即萬衆之勢。不足以爲快。天下之富。不足以爲樂。故聖人心平志易。精神內守。物

不能惑。老子曰。勝人者有力。自勝者強。強者必用人力者也。能用人力者。必得人心者也。未有得己而失人者也。未有失己而得人者也。故爲治之本。務在安人。安人之本。在於足用。足用之本。在於不奪時。不奪時之本。在於省事。省事之本。在於節用。節用之本。在於去驕。去驕之本。在於虛无。故知生之情者。不勢生之所無。以爲知命之情者。不憂命之所無。奈何。目悅五色。口惟滋味。耳淫五聲。七竅交爭。以害一性。日引邪欲。

竭其天和。身且不能治。奈治天下何。所謂得天下者。非其履勢位。稱尊號。言其運天下心。得天下力也。有南面之名。無一人之譽。此失天下也。故桀紂不為王。湯武不為放。故天下得道。守在四夷。天下失道。守在諸侯。諸侯得道。守在四境。諸侯失道。守在左右。故曰。無恃其不吾奪也。恃吾不可奪也。行可奪之道。而非篡殺之行。無益於持天下矣。老子曰。善治國者。不變其故。不易其常。夫怒者逆德也。兵者凶器也。爭者人之所

亂也。陰謀逆德。好用凶器。治人之亂。逆之至也。非禍人不能成禍。不如挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。人之性情。皆願賢己。而疾不及人。願賢己則爭心生。疾不及人則怨爭生。怨爭生則心亂而氣逆。故古之聖王。退爭怨。爭怨不生。則心治而氣順。故曰。不尚賢。使民不爭。老子曰。治物者。不以物以和。治和者。不以和以人。治人者。不以人以君。治君者。不以君以欲。治欲者。不以欲以性。治性者。不以性以德。治德者。不以德以道。以

道本人之性。無邪穢。久湛於物。即忘其本。即合於若性。衣食禮俗者。非人之性也。所受於外也。故人性欲平。嗜欲害之。唯有道者。能遺物反己。有以自鑒。則不失物之情。無以自鑒。則動而惑營。夫縱欲失性。動未嘗正。以治生則失身。以治國則亂人。故不聞道者。無以反性。古者聖人得諸己。故令行禁止。凡舉事者。必先平意清神。神清意平。物乃可正。聽失於非譽。目溜於采色。而欲得事正。即難矣。是以貴虛。故水激則波起。烝

亂則智昏。昏智不可以爲正。波水不可以爲平。故聖王執一以理物之情性。夫一者。至貴無適於天下。聖王託於无適。故爲天下命。老子曰。陰陽陶冶萬物。皆乘一烝而生。上下離心。烝乃上蒸。君臣不和。五穀不登。春肅。秋榮。冬雷。夏霜。皆賦烝之所生也。天地之間。一人之身也。六合之內。一人之形也。故明於性者。天地不能脅也。審於符者。惟物不能惑也。聖人由近以知遠。以萬里爲一同。烝蒸乎天地。禮義廉耻不設。萬民莫不

相侵。暴虐由在乎混冥之中也。廉耻陵遲。及至世之衰。用多而財寡。事力勞而養不足。民負苦而忿爭生。是以貴仁人。鄙不齊。比周朋黨。各推其與。懷機械巧詐之心。是以貴義。男女羣居。雜而無別。是以貴禮。性命之情。滯而相迫。於不得已。則不和。是以貴樂。故仁義禮樂者。所以救敗也。非通治之道也。誠能使神明定於天下。而心反其初。則民性善。民性善。則天地陰陽從而包之。則財足。而人贍。貪鄙忿爭之心。不得生焉。仁

義不用。而道德定於天下。而民不滯於采色。故德衰然後飾仁義。和失然後調聲。禮溷然後飾容。故知道德。然後知仁義不足行也。知仁義。然後知禮樂不足修也。老子曰。清靜之治者。和須以寂寞。質真而素樸。閑靜而不躁。在內而合乎道。出外而同乎義。其言略而循理。其行悅而順情。其心和而不偽。其事素而不飾。不謀所始。不議所終。安即留。激即行。通體乎天地。同精乎陰陽。一和乎四時。明朗乎日月。與道化者。為人機

巧詐偽。莫載乎心。是以天覆以德。地載以樂。四時不失序。風雨不為虐。日月清淨而揚光。五星不失其行。此清靜之所明也。老子曰。治世之職。易守也。其事易為也。其禮易行也。其責易賞也。是以人不兼官。官不兼士。士農工商。鄉別列異。故農與農言藏。士與士言行。工與工言巧。商與商言數。是以士無遺行。工無苦事。農無廢功。商無折貨。各安其性。異形殊類。易食而不悖。失業而賤。得志而貴。夫先知遠見之人才之盛也。而

治世不以責於人。博聞強志。口辯辭給。人知之溢也。而明主不求於下。敖世賤物。不從流俗。士之伉行也。而治世不以爲化民。故高不可及者。不以爲人量。行不可逮者。不可爲國俗。故人才不可專用。而度量道術可世傳也。故國治可與愚守也。而軍旅可以法同也。不待古之英雋而人自足者。因其所有而竝用之。末世之法。高爲量。而罪不及也。重爲任。而罰不勝也。危爲其難。而誅不敢也。民困於三責。卽飾智而詐上。犯邪

而行危。雖峻法嚴刑。不能禁其姦。獸窮即觸。鳥窮即啄。人窮即詐。此之謂也。老子曰。雷霆之聲。可以鐘鼓象也。風雨之變。可以音律知也。大可睹者。可得而量也。明可見者。可得而弊也。聲可聞者。可得而調也。色可察者。可得而別也。夫至大。天地不能函也。至微。神明不能見也。及至建律曆。別五色。異清濁。味耳苦。即撲散而為器矣。立仁義。修禮樂。即德遷而為偽矣。良飾智以驚愚。設詐以攻上。天下有能持之。而未有能治之。

者也。夫智能彌多。而德滋衰。是以至人淳樸而不散。夫至人之治。虛無寂寞。不見可欲。心與神處。形與性調。靜而體德。動而理通。循自然之道。緣不得已矣。漠然無為。而天下和澹。然無欲。而民自樸。不忿爭。而財足。施者不得。受者不讓。德反啟焉。而莫之惠。不言之辯。不道之道。若或通焉。謂之天府。取焉而不損。酌焉而不竭。莫知其所以。由出謂之搖光。搖光者。資糧萬物者也。老子曰。天愛其精。地愛其平。人愛其情。天之精。日

月星辰雷霆風雨也。地之平。水火木金土也。人之情。思慮聰明喜怒也。故閉四關。止五道。即與道淪。神明藏於无形。精氣反於真。目明而不以視。耳聰而不以聽。口當而不以言。心條通而不以思慮。委而不為。知而不矜。直性命之情而知。故不得害。精存於目。即其視明。存於耳。即其聰。聰留於口。即其言當。集於心。即其慮通。故閉四關。即終身無患。四肢九竅。莫死莫生。是謂真人。地之生財。大木不過五行。聖人節五行。即治不

荒。老子曰。衡之於左右。无私輕重。故可以為平。繩之於內外。無私曲直。故可以為正。人主之於法。无私好憎。故可以為令。德無所立。怨無所藏。是任道而合人心者也。故為治者。知不與焉。水戾破舟。木擊折軸。不怨木石。而罪巧拙者。智不載也。故道有智則亂。德有心則險。心有眼則眩。夫權衡規矩一定。而不易常。一而不邪。方行而不留。一日形之。萬世傳之。無為之為也。一者無為也。百王用之。萬世傳之。為而不易也。老子曰。

人之言曰。國有亡主。世無亡道。人有窮。而理無不通。故無爲者。道之宗也。得道之宗。並應無窮。故不因道理之數。而專己之能。其窮不遠也。夫人君不出戶。以知天下者。因物以識物。因人以知人。故積力之所舉。即無不勝也。衆智之所爲。即無不成也。千人之衆。無絕糧。萬人之羣。无廢功。工無異伎。士無兼官。各守其職。不得相干。人得所宜。物得所安。是以器械不惡。職事不慢也。夫債少易償也。職寡易守也。任輕易勸也。上操

約少之分。下效易爲之功。是以君臣久而不相厭也。老子曰。帝者躰太一。王者法陰陽。霸者則四時。君者用六律。體太一者。明於天地之情。通於道德之倫。聰明照於日月。精神通於萬物。動靜調於陰陽。喜怒和於四時。覆露皆道。溥洽而無私。蛭飛蠕動。莫不依德而生。德流方外。名聲傳乎後世。法陰陽者。承天地之和。德與天地參。光明與日月並照。精神與鬼神齊靈。戴圓履方。抱表寢繩。內能理身。外得人心。發施號令。天下

從風。則四時者。春生。夏長。秋收。冬藏。取與有節。出入有量。喜怒剛柔。不離其理。柔而不脫。剛而不折。寬而不肆。肅而不恃。優游委順。以養群類。其德含愚。而容不肖。無所私愛也。用六律者。生之與殺也。賞之與罰也。與之與棄也。非此無道也。伐亂禁暴。興賢良。廢不肖。匡邪以爲正。攘險以爲平。矯枉以爲直。明於施捨。開塞之道。乘時因勢。以服役人心者也。帝者不體陰陽。即侵王者。不法四時。即削。霸者不用六律。即辱。君者失準。

繩。即廢。故小而行大。即窮塞而不親。大而行小。即狹隘而不容。老子曰。地廣民衆。不足以爲強。甲堅兵利。不可以恃。勝城而池深。不足以爲固。嚴刑峻犯。不足以爲威。爲存政者。雖小必存焉。爲亡政者。雖大必亡焉。故善守者。無與禦。善戰者。無與鬪。乘時勢。因民欲。而天下服。故善爲政者。積其德。善用兵者。畜其怒。德積而民可用者。怒畜而威可立也。故文之所加者深。則權之所服者大。德之所施者博。則威之所制者廣。即我。

命矣。老子曰：非淡漠無以明德，非寧靜無以致遠，非寬大無以并覆，非正平無以制斷，以天下之目眇，以天下之耳聽，以天下之心慮，以天下之力爭，故號令能下窮，而臣情得上聞。百官修連，羣臣輻湊，喜不以賞賜，怒不以罪誅。法令察而不苟，耳目聰而不闇，善否之情日陳於前而不逆，故賢者盡其智，不肖者竭其力。近者安其性，遠者懷其德，得用人之道也。夫乘輿馬者，不勞而致千里；乘舟楫者，不游而濟江海。使言之

而是，雖商夫芻蕘，猶不可棄也。言之而非，雖在人君卿相，猶不可用也。是非之處，不可以貴賤尊卑論也。其計可用，不差其位，其言可行，不貴其辯。闇主則不能群，臣盡誠效忠者希，不用其身也。而親習邪枉，賢者不能見也。踈遠卑賤，竭力盡忠者，不能聞也。有言者窮之以辭，有諫者誅之以罪。如是而欲安海內，存萬方，其離聰明，亦以遠矣。老子曰：能尊生，雖富貴不以養傷身，雖貧賤不以利累形。今受先祖之遺爵，必重失之。

作當
有

生之所由來久矣。而輕失之。豈不惑哉。貴以身
治天下。可以寄天下。愛以身治天下。所以託天
下。文子問治國之本。老子曰。本在於治身。未嘗
聞身治而國亂者也。身亂而國治者。未宥也。故
曰。修之身。其德乃真。道之所以至妙者。父不能
以教子。子亦不能受之於父。故道可道。非常道
也。名可名。非常名也。文子問曰。何行而民親其
上。老子曰。使之以時。而敬慎之。如臨深淵。如履
薄冰。天地之間。善即吾畜也。不善即吾讐也。昔
者復

商之臣。反讐。紂而臣湯武。宿沙之民。自攻其君。故神農氏。故
曰。人之所畏。不可不畏也。老子曰。治大者。不可
以小。地廣者。制不可以狹。位高者。莫不可煩。民
衆者。教不可以苛。事煩難治。法苛難行。求多難
贍。寸而度之。至丈必差。銖而稱之。至石必過。石
稱丈。量徑而寡失。大較易為智。曲辯難為慧。故
無益於治者。有益於亂者。聖人不為也。無益於
用者。有益於費者。智者不行也。故功不厭約。莫
不厭省。求不厭寡。功約易成。事省易治。求寡易

贍。任於衆人則易。故小辨害義。小義破道。道小
必不通。通必簡。河以逶迤故能遠。山以陟遲故
能高。道以優游故能化。夫通於一伎。審於一事。
察於一能。可以曲說。不可以廣慮也。夫調音者。
小絃急。大絃緩。立事者。賤者勞。貴者佚。道之言
曰。芒芒昧昧。因天之威。與天同炁。同炁者。帝。同
義者。工。同功者。覆。無一焉者。亡。故不言而信。不
施而仁。不怒而威。是以天心動化者也。施而仁。
言而信。怒而威。是以精誠爲之者也。施而不仁。

言而不信。怒而不威。是以外貌爲之者也。故有
道以理之。法雖少。足以治。無道以理之。法雖衆。
足以亂。老子曰。鯨魚失水。則制於螻蟻。人君舍其
所守。而與臣爭事。則制於有司。以無爲持位。守
職者。以聽從取容。臣下藏智而不用。反以事專
其上。人君者。不任能。而好自爲。則智日困。而自
負責。數窮於下。則不能申理。行墮於位。則不能
持制。智不足以爲治。威不足以行刑。則無以與
天下交矣。喜怒刑於心。嗜欲見於外。則守藏者

離正而阿上。有司枉法而從風。賞不當功。誅不應罪。則上下乖心。君臣相怨。百官煩亂。而智不能解。非譽萌生。而明不能照。非己之失。而反自責。則人主愈勞。人臣愈佚。是代大匠斲。夫然代大匠斲者。希有不傷其手矣。與馬逐走。筋絕不能及也。上車攝轡。馬死衡下。伯樂相之。王良御之。明主象之。無御相之勞。而致千里。善衆人之資也。人君之道。無爲而有就也。有立而無好也。有爲而即議。有好而即譏。議即可奪。譏即可誘。夫以

建而制於人者。不能持國。故善建者不拔。言建之無形也。惟神化者。物莫能勝。中欲不出。謂之中。外邪不入。謂之閉。中。外。閉。何事不節。外。閉。中。何事不成。故不用之。不爲之。而有用之。而有爲之。不伐之言。不棄之事。循名責實。使自有司。以不知爲道。以禁苛爲王。如此則百官之吏。各有所考。老子曰。食者民之本也。民者國之基也。故人君者。上因天時。下盡地理。中用人力。是以羣生以長。萬物蕃植。春伐枯槁。夏收百果。秋

蓄蔬食。冬取薪蒸。以爲民資。生無之用。死無傳
尸。先王之法。不掩群而取。馭。不涸澤而漁。不
焚林而獵。豺未祭獸。置罟不得通於野。獺未祭
魚。網罟不得入於水。鷹隼未擊。羅網不得張於
臯。草木未落。斤斧不得入於山林。昆蟲未蟄。不
得以火田。育孕不殺。鰥卵不探。莫不長尺。不得
取。犬豕不期年。不得食。是故萬物之發生。若蒸
炁出。先王之所以應時修備。富國利民之道也。
非目見而足行之也。欲利民。不忘乎心。則民自

備矣。老子曰。古者明君。取下有節。自養有度。必
計歲而收。量民積聚。知有餘不足之數。然後取
奉。如此。即得承所受於天地。而離於飢寒之患。
其憐恤於民也。國有飢者。食不重味。民有寒者。
冬不被裘。與民同苦樂。即天下無哀民。閭主即
不然。取民不裁其力。求下不量其積。男女不得
耕織之業。以供上求。力勤財盡。有且無暮。君臣
相疾。且人之爲生也。一人蹠朱。而耕不益十畝。
中田之收。不過四石。妻子老弱。仰之而食。或時

有灾害之患。無以供上求。即人主啓之矣。貪主
暴君。涸漢其下。以適無極之欲。則百姓不被天
和履地德矣。老子曰。天地之炁。莫大於和。和者
陰陽調。日夜分。故萬物春分而生。秋分而死。生
與成。必得和之精。故積陰不生。積陽不化。陰陽
交接。乃能成和。是以聖人之道。寬而栗。嚴而溫。
柔而直。猛而仁。夫太剛則折。太柔則卷。道正在
於剛柔之間。夫繩之為度也。可卷而懷也。引而
申之。可直而布也。長而不橫。短而不窮。直而不

剛。故聖人躰之。夫恩推即懦。懦即不威。嚴推即
猛。猛即不和。愛推即繼。繼即不令。刑推即禍。禍
即無親。是以貴和也。老子曰。國之所以存者得
道也。所以亡者理塞也。故聖人見化以觀其微。
德有昌衰。風為先萌。故得生道者。雖小必大。有
亡徵者。雖成必敗。國之亡也。大不足特。道之行
也。小不可輕。故存在得道。不在於小。亡在失道。
不在於大。故亂國之主。務於地廣而不勢於仁
義。務在高位而不務於道德。是舍其所以存。造

其所以亡也。若上亂三光之明。下失萬民之心。孰不能承。故審其己者。不備諸人也。古之爲君者。深行之謂道德。淺行之謂仁義。薄行之謂禮智。此六者。國家之綱維也。深行之則厚得福。淺行之則薄得福。盡行之天下服。古者修道德。即正天下。修仁義。即正一國。修禮智。即正一鄉。德厚者大。德薄者小。故道不以雄武立。不以堅強勝。不以貪競得。立在天下推己。勝在天下自服。得在天下與之。不在於自取。故雌牝即立。柔弱

即勝。仁義即得。不爭即莫能與之爭。故道之在於天下也。譬猶江海也。天之道。爲者敗之。執者失之。夫欲名之大。而求之爭之。吾見其不得已。而雖執而得之。不留也。夫名不可求而得也。在天下與之。與之者。歛之。天下所歸者。德也。故云上德者。天下歛之。上仁者。海內歛之。上義者。一國歸之。上禮者。一鄉歛之。無此四者。民不歛也。不歛用兵。即危道也。故曰。兵者不祥之器。不得已而用之。殺傷人。勝而勿美。故曰。死地荊棘生。

焉。以悲哀泣之。以喪禮居之。是以君子務於道德。不重用兵也。文子問仁義禮智。何以爲薄於道德也。老子曰。爲仁者。必以哀樂論之。爲義者。必以取與明之。四海之內。哀樂不能遍竭。府庫之財貨。不足以贍萬民。故知不如修道而行德。因天地之性。萬物自正。而天下贍。仁義因附。是以大丈夫居其厚。不居其薄。夫禮者實之文也。仁者恩之效也。故禮因人情而制。不過其實。仁不溢恩。悲哀抱於情。送死彌於仁。夫養生不強人。

所不能及。不絕人所不能已。度量不失其適。非譽無由生矣。故制樂足以合歡。不出於和。明於死生之分。通於侈儉之適也。末世即不然。言與行相悖。情與貌相反。禮飾以煩。樂擾以淫。風俗溺於世。非譽萃於朝。故至人廢而不用也。與驥逐走。即人不勝驥。託於車上。即驥不勝人。故善用道者。乘人之資。以立功。以其所能。託其所不能也。主與之以時。民報之以財。主遇之以禮。民報之以死。故有危國無安君。有憂主無樂臣。德

過其位者尊。祿過其德者凶。德貴無高。義取無多。不以德貴者竊位也。不以義取者盜財也。聖人安貧樂道。不以欲傷生。不以利累己。故不違義而妄取。古者無德不尊。無能不官。無功不賞。無罪不誅。其進人也以禮。其退人也以義。小人之世。其進人也若上之天。其退人也若內之淵。言古者以疾今也。相馬失之瘦。選士失之貧。豚肥充厨。骨髒不官。君子察實無信。諛言。君過而不諫。非忠臣也。諫而不聽。君不明也。民沉溺而

不憂。非賢君也。故寧節死難。人臣之職也。衣寒食飢。慈父之恩也。以大事小。謂之變人。以小犯大。謂之逆天。前雖登天。後必入淵。故鄉里以齒。老窮不遺。朝廷以爵。尊卑有差。夫崇貴者。謂其近君也。尊老者。謂其近親也。敬長者。謂其近兄也。生而遺者驕。生而富者奢。故富貴不以明道。自鑑而能無為非者寡矣。學而不厭。所以治身也。教而不倦。所以治民也。賢師良友。舍而為非者寡矣。知賢之謂智。愛賢之謂仁。尊仁之謂義。

敬賢之謂禮。樂古之善爲天下者。無爲而無不爲也。故爲天下有容。能得其容。無爲而有功。不得其容。動作必凶。爲天下有容者。豫兮其若冬。涉大川。猶兮其若畏四隣。儼兮其若容。渙兮其若冰之液。敦兮其若撲。混兮其若濁。廣兮其若谷。此爲天下容。豫兮其若冬。涉大川者。不敢行也。猶兮其若畏四隣者。恐自傷也。儼兮其若容者。謙恭敬也。渙兮其若冰之液者。不敢積藏也。敦兮其若撲者。不敢廉成也。混兮其若濁者。不

敢清明也。廣兮其若谷者。不敢盛盈也。進不敢行者。退不敢先也。恐自傷也。守柔弱。不敢矜也。謙恭敬者。自卑下尊敬人也。不敢積藏者。自損弊不敢堅也。不敢廉成者。自虧缺不敢全也。不敢清明者。慮濁辱而不敢新鮮也。不敢盛盈者。見不足而不敢自賢也。夫道退。故能先。守柔弱。故能矜。自卑下。故能高。人自損弊。故實堅。自虧缺。故盛全。慮濁辱。故新鮮。見不足。故能賢。道無爲而不爲也。

毀。不廣其基。而增其高者覆。故不大其棟。不能
任重。任重莫若棟。任國莫若德。人主之有民。猶
城中之有基。木之有根。根深即本固。基厚即上
安。故事不本於道德者。不可以為經。言不合於
先王者。不可以為道。便說撥取。一行一功之術。
非天下通道也。老子曰。治人之道。其猶造父之
御駟馬也。齊輯之乎轡銜。正之乎胸膺。內得於
中心。外合乎馬志。故能取道致遠。氣力有餘。進
退還曲。莫不如意。誠得其術也。今夫權勢者人

主之車輿也。大臣者人主之駟馬也。身不可離
車輿之安。手不可失駟馬之心。故駟馬不調。造
父不能以取道。君臣不和。聖人不能以為治。執
道以御之。中才可盡。明分以示之。姦邪可止。物
至而觀其變。事來而應其化。近者不亂。即遠者
治矣。不用適然之教。而得自然之道。萬舉而不
失矣。老子曰。凡為道者。塞邪隧。防未然。不貴其
自是也。貴其不得為非也。故曰。勿使可欲。無日
不求。勿使可奪。無日不爭。如此。即人欲殺而公

道行矣。有餘者止於度，不足者逮於用。故天下可貴一人也。夫釋職事而聽非譽，棄功勞而用朋黨，即奇伎天長，守職不進，民俗亂於國，功爭於朝。故有道以御人，無道則制於人矣。老子曰：治國有常，而利民為本。政教有道，而令行為古。苟利於民，不必法古；苟周於吏，不必循俗。故聖人法與時變，禮與俗化。衣服器械，各便其用。法度制令，各因其宜。故變古未可非，而循俗未足多也。誦先王之書，不若聞其言；聞其言，不若得其

所以言，得其所以言者，言不能言也。故道可道，非常道也。名可名，非常名也。故聖人所由曰道，猶金石也。一謂不可更事，猶琴瑟也。曲終改調，法制禮樂者，治之具也。非所以為治也。故曲上不可與至道者，訊寤於俗而束於教也。老子曰：天下幾有常法哉？當於世吏，得於人理，順於天地，詳於鬼神，即可以正治矣。昔者三皇無制令，而民從；五帝有制令，而民刑罰。夏后氏不負言，殷人誓，周人盟，末世之衰也。怒垢而輕辱，貪得

而寡羞。故法度制令者。論民俗而節緩急。器械者。因時變而制宜適。夫制於法者。不可與連舉。拘禮之人。不可使應變。必有獨見之明。獨聞之聰。然後能擅道而行。夫知法之所由生者。即應時而變。不知治道之源者。雖循終亂。今為學者。循先襲業。握篇籍守文法。欲以為治。非此不治。猶持方柄而圓鑿也。欲得宜適亦難矣。夫存危治亂。非智不能。道先稱古。雖愚有餘。故不用之法。聖人不行也。不驗之言。明主不聽也。父子問

曰。法安所生。老子曰。法生於義。義生於衆。適合乎人心。此治之要也。法非從天下也。非從地出也。發乎人間。反己自正。誠達其本。不亂於末。知其要。不惑於疑。有諸己。不非於人。無諸己。不責於所立。立於下者。不廢於上。禁於民者。不行於身。故人主之制法也。先以自為檢戒。故禁勝於身。即令行於民。夫法者。天下之準繩也。人主之度量也。懸法者。法不法也。法定之後。中繩者賞。缺繩者誅。雖尊貴者。不輕其賞。卑賤者。不重其

刑。犯法者。雖賢必誅。中度者。雖不肖無罪。是故公道而行。私欲塞也。古之置有司也。所以禁民使不得恣也。其立君也。所以制有司使不得專行也。法度道術。所以禁君使無得橫斷也。人莫得恣。即道勝而理得矣。故反樸無爲。無爲者。非謂其不動也。言其從己出也。老子曰。善賞者。費少而勸多。善罰者。刑省而菴禁。善與者。用約而爲德。善取者。入多而無怨。故聖人因民之所喜以勸善。因民之所憎以禁奸。賞一人而天下趨

之。罰一人而天下畏之。是以至賞不費。至刑不濫。聖人守約而治廣。此之謂也。老子曰。臣道者。論是處當。爲事先唱。守職明分。以立成功。故君臣異道。即治同道。即亂。各得其宜。處有其當。即上下有以相使也。故枝不得大於榦。末不得強於本。言輕重大小有以相制也。夫得威勢者。所持甚小。所在甚大。所守甚細。所制甚廣。十圍之木。千金之屋。得所勢也。五寸之關。能制闔闔。所居要也。下必行之令。順之者利。逆之者凶。天下莫

文子卷十一
不聽從者順也。發號令行禁止者。以衆爲勢也。義者非能盡利於天下之民也。利一人而天下從之。暴者非能盡害於海內也。害一人而天下叛之。故舉措廢置不可審也。老子曰。屈寸而伸尺。小枉而大直。聖人爲之。今人君之論臣也。不計其大功。總其略行。而求其小善。即失賢之道也。故人有厚德。無問其小節。人有大譽。無疵其小。故夫人情莫不有所短。誠其大略是也。雖有小過。不以爲累也。誠其大畧非也。閭里之行未

足多也。故小謹者無成功。訾行者不容衆。躡大者節疎。度巨者譽遠。論臣之道也。老子曰。自古及今。未有能全其行者也。故君子不責備於一人。方而不割。廉而不肆。博達而不訾。道德文武不責備於人。以力自修。以道而不責於人。易償也。自修以道則無病矣。夫夏后氏之璜。不能無瑕。明月之珠。不能無穢。然天下寶之者。不以小惡妨大美。今志人之所短。忘人之所長。而欲求賢於天下。即難矣。夫衆人之見。位之卑。身之賤。

事必濟辱。而不知其大略。故論人之道。貴即觀其所舉。富即觀其所施。窮即觀其所受。賤即觀其所爲。視其所患。難以知其所勇。動以喜樂。以觀其守。委以貨財。以觀其仁。振以恐懼。以觀其節。如此則人情可得矣。老子曰。屈者所以求申也。枉者所以求直也。屈寸申尺。小枉大直。君子爲之。百川竝流。不注海者不爲谷。趨行殊方。不皈善者不爲君子。善言貴乎可行。善行貴乎仁義。夫君子之過。猶日月之蝕。不害於明。故智者

不妄爲。勇者不妄殺。擇是而爲之。計禮而行之。故事成而功足特也。身死而名足稱也。雖有智能。必以仁義爲本而後立。智能竝行。聖人一以仁義爲準繩。中繩者。謂之君子。不中繩者。謂之小人。君子雖死亡。其名不滅。小人雖得勢。其罪不除。左手據天下之圖。而右手刎其喉。雖愚者不爲。身貴於天下也。死君親之難者。視死如飯。義重於身也。故天下大利也。比之身。昂小。身之所重也。比之仁義。即輕。此以仁義爲準繩者也。

老子曰。道德之倫猶日月也。夷狄蠻貊不能易其指。趣舍同。即非譽在信。意行均。即窮達在時。事周於世。即功成。務合於時。即名立。是故立功名之人。簡於世而謹於時。時之至也。即間不容息。古之用兵者。非利上地而貪寶賂也。將以存亡平亂。為民除害也。貪叨多欲之人。殘賊天下。萬民騷動。莫寧其所有。聖人勃然而起。討強暴。平亂世。為天下除害。以濁為清。以危為寧。故不得不中絕。赤帝為火災。故黃帝擒之。共工為水

害。故顓頊誅之。教人以道。導之以德。而不聽。即臨之以威武。臨之不從。則制之以兵革。殺无罪之民。養不義之主。害莫大也。聚天下之財。贍一人之欲。禍莫溷焉。肆一人之欲。而長海內之患。此天倫所不取也。所為立君者。以禁暴亂也。今乘萬民之力。反為殘賊。是以虎傳翼。何謂不除。夫畜魚者。必去其蠹。獺養禽獸者。必除其豺狼。又况牧民乎。是故兵革之所為起也。老子曰。為國之道。上無苛令。官無煩治。士無偽行。工無滯

巧其事。任而不擾。其器完而不飾。亂世即不然。為行者。相揭以高。為禮者。相矜以偽。車輿極於雕琢。器用遂於刻鏤。求貨者。爭難得。以為寶。詭文者。逐煩撓。以為急事。為詭辨。又誓而不決。無益於治。有益於亂。工為奇器。歷歲而後成。不周於用。故神農之法曰。丈夫丁壯。不耕。天下有受其飢者。婦人當年不織。天下有受其寒者。故身親耕。妻親織。以為天下先。其導民也。不貴難得之貨。不重無用之物。是故耕者不強。無以養生。

織者不力。無以衣形。有餘不足。各飯其身。衣食饒裕。姦邪不生。安樂無事。天下和平。智者無所施其策。勇者無所錯其威。老子曰。霸王之道。以謀慮之。以策圖之。狹義而動。非以圖存也。將以存亡也。故聞敵國之君。有暴虐其民者。即舉兵而臨其境。責以不義。刺以過行。兵至其郊。令軍師曰。無伐樹木。無掘墳墓。無敗五穀。無焚積聚。無捕民虜。無聚六畜。乃發號。施令曰。其國之君。逆天地。侮鬼神。決獄不平。殺戮無罪。天之所誅。

民之所讐也。兵之來也。以廢不義而授有德也。有敵逆天道。亂民之賊者。身死族滅。以家聽者。祿以家。以里聽者。賞以里。以鄉聽者。封以鄉。以縣聽者。侯其縣。封其國。不及其民。廢其君。易其政。尊其秀士。顯其賢良。振其孤寡。恤其貧窮。出其囹圄。賞其有功。百姓開戶而內之。漬米而儲之。唯恐其不來也。義兵至於境。不戰而止。不義之兵。至於伏屍流血。相交以前。故為地戰者。不能成其功。為身求者。不能立其王。舉事以為人者。

衆助之。以自為者。衆去之。衆之所勸。雖弱必強。衆之所去。雖大必亡。老子曰。上義者。治國家。理境內。行仁義。布德施慈。立正法。塞邪道。羣臣親附。百姓和輯。上下一心。羣臣同力。諸侯服其威。四方懷其德。脩正廟堂之上。折衝千里之外。發號行令。而天下響應。此其上也。地廣民衆。主賢將良。國富兵強。約束信號。令明而敵相當。未交兵。接刃。而敵人奔亡。此其次也。知土地之宜。習險隘之利。明苛政之變。察行陳之事。白刃合流。

義上疑
缺上字

矢接。輿死扶傷。流血千里。暴骸滿野。戰之下也。兵之勝敗。皆在於政。政勝其民。下附其上。即兵強。民勝其政。下叛其上。即兵弱。義是以懷天下之民。事業足以常天下之急。選舉足以得賢士之心。謀慮足以決輕重之權。此上義之道也。老子曰。國之所以強者。必死也。所以必死者。義也。義之所以行者。威也。是故令之以文。齊之以武。是謂必取。威義並行。是謂必強。白刃交接。矢石若雨。而士爭先者。賞信而罰明也。上視下如子。下

事上如父。上視下如身。下事上如兄。上視下如子。必王四海。下事上如父。必政天下。上視如身。即必難為之死。下事上如兄。即必難為之亡。故父子兄弟之殺。不可與之鬪。是故必義。君內修其政。以積其德。外塞於邪。以明其勢。察其勞佚。以知飢飽。戰期有日。視死若歸。恩之加也。

父子卷十一終

誘於外。性命失其真。施及周室。澆醇故樸。離道以爲僞。險德以爲形。智巧萌生。狙學以擬聖。華誣以脇衆。琢飾詩書。以賈名譽。各欲以行其智。僞以容於世。而失大宗之本。故世有喪性命。衰漸所由來久矣。是故至人之學也。欲以反性於無。游心於虛。世俗之學。擢德撻性。內愁五藏。暴行越知。以誥名聲之世。此至人所不爲也。擢德自見也。撻性絕生也。若夫至人定乎死生之意。通乎榮辱之理。舉世譽之而不益勸。舉世非之。

而不加沮。得至道之要也。老子曰。古者被髮而無卷領。以王天下。其德生而不殺。與而不奪。天下非其服。同懷其德。當此之時。陰陽和平。萬物蕃息。飛鳥之巢。可俯而探也。走獸可係而從也。及其衰也。鳥獸蟲蛇皆爲民害。故鑄鐵鍛。又以禦其難。故民迫其難。則求其便。因其患。則操其備。各以其智。去其所害。就其所利。常故不可循。器械不可因。故先王之法度。有變易者也。故曰。名可名。非常名也。五帝異道。而德覆天下。三王

殊事而各後世。因時而變者也。譬猶師曠之調五音也。所推移上下無常。尺寸以度而靡不中者。故通於樂之情者。能作音。有本主於中。而知規矩鈎繩之所用者。能治人。故先王之制。示宜即廢之。末世之事。善即著之。故聖人之制禮樂者。而不制於禮樂。制物者。不制於物。制法者。不制於法。故曰道可道非常道也。老子曰。昔者之聖王。仰取象於天。俯取度於地。中取法於人。調陰陽之氣。和四時之節。察陵陸水澤肥瘠高下。

之宜。以立事。生財除飢寒之患。辟疾疢之災。中受人夏以制禮樂。行仁義之道以治人倫。列金木水土之性。以立父子之親。而成家。聽五音清濁六律相生之數。以立君臣之義。而成國。察四時孟仲季之序。以立長幼之節。而成官。列地而列之。分國而治之。立大學以教之。此治之綱紀也。得道則舉。失道則廢。夫物未常有張而不弛。盛而不敗者也。唯聖人可盛而不敗。聖人初作樂也。以啟神杜滯。反其天心。至其衰也。流而不

反。涵而好色。不顧正法。流及後世。至於亡國。其
作書也。以領理百事。愚者以不忘。智者以記。夏
及其衰也。為菴偽。以解其罪而殺不辜。其作圖
也。以成宗廟之具。簡士率以戒不虞。及其衰也。
馳騁弋獵。以奪民時。以罷民力。其上賢也。以平
教化。正獄訟。賢者在位。能者在職。澤施於下。民
懷德。至其衰也。朋黨比周。各推其所與。廢公趨
私。外內相舉。莠人在位。賢者隱處。天地之道。極
則反。益則損。故聖人治弊而改制。事終而更為。

其美在和。其失在權。聖人之道。曰非修禮義。庶
耻不立。民無庶耻。不可以治。不知禮義。法不能
正。非崇善廢醜。不嚮禮義。無法不可以為治。不
知禮義。不可以行法。法能殺不孝者。不能使人
孝。能刑盜者。不能使人廉。聖王在上。明好惡。以
示人。經非譽以導之。親而進之。賤不肖而退之。
刑錯而不用。禮義修而任賢德也。故天下之高
以為三公。一列之高。以為九卿。一國之高。以為
二十七大夫。一鄉之高。以為八十一元士。智過

萬人者謂之英。千人者謂之雋。百人者謂之傑。十人者謂之豪。明於天地之道。通於人情之理。大足以容衆。慧足以懷遠。智足以知權。人莫也。德足以教化。行足以隱義。信足以得衆。明足以照下人。雋也。行可以爲儀表。智足以決嫌疑。信可以守約。廉可以使分財。作事可法。出言可道。人傑也。守職不廢。處義不比。見難不苟免。見利不苟得。人豪也。英雋豪傑。各以大小之材處其位。由本流末。以重制輕。上唱下和。四海之內。

一心同歸。背貪鄙嚮仁義。其於化民。若風之靡草。今使不肖臨賢。雖嚴刑不能禁其姦。小不能制大。弱不能使強。天地之性也。故聖人舉賢以立功。不肖之主。舉其所與。同觀其所舉。治亂分矣。察其黨與。賢不肖可論也。老子曰。爲禮者。雕琢人性。矯拂其情。目雖欲之。禁以度。心雖樂之。節以禮。趨翔周旋。屈節卑拜。肉凝而不食。酒澂而不飲。外束其形。內慙其德。鉗陰陽之和。而追性命之情。故終身爲衰人。何則。不本其所以欲。

而禁其所欲。不原其所以樂。而防其所樂。是猶
圈獸而不塞其垣。禁其野心。決江河之流。而壅
之以手。故曰。開其兌。濟其事。終身不救。夫禮者
遏情閉欲。以義自防。雖情心咽噎。形性飢渴。以
不得已自強。故莫能終其天年。禮者非能使人
不欲也。而能止之。樂者非能使人勿樂也。而能
防之。夫使天下畏刑。而不敢盜竊。豈若使無有
盜心哉。故知其無所用。雖貪者皆辭之。不知其
用。廉者不能讓之。夫人之所以亡社稷。身死人

手。為天下笑者。未嘗非欲也。知冬日之扇。夏日
之裘。無用於己。萬物變為塵垢矣。故揚湯止沸。
沸乃益甚。知其本者。去火而已。老子曰。循性而
行。謂之道。得其天性。謂之德。性失然後貴仁義。
仁義立而道德廢。純樸散而禮樂飾。是非形而
百姓眩。珠玉貴而天下爭。夫禮者。所以別尊卑
貴賤也。義者。所以和君臣父子兄弟夫婦人。道
之際也。末世之禮。恭敬而交。為義者。布施而得。
君臣以相非。骨肉以生怨也。故水積則生相食。

之蟲。土積則生自肉之狩。禮樂飾則生詐偽。末世之爲治。不積於養生之具。澆天下之醇。散天下之樸。滑亂萬民。以清爲濁。性命龜揚。皆亂以營。貞信燬爛。人失其性。法與義相背。行與利相反。貧富之相傾。人君之與僕虜。不足以論。夫有餘則讓。不足則爭。讓則禮義生。爭則暴亂起。故多欲則事不省。求贍則爭不止。故世治則小人守正。而利不能誘也。世亂則君子爲菽。而法不能禁也。老子曰。衰世之主。鑽山石。挈金玉。擗礪。

蜃。消銅鐵。麒麟不遊。構木爲臺。焚林而畋。竭澤而漁。積壤而丘處。掘地而井飲。濬川而爲池。築城而爲固。拘獸以爲富。則陰陽繆戾。四時失序。雷霆毀折。霜露爲害。萬物焦夭。處於太半。草木萋枯。三川絕而不流。分山川谿谷。使有壤畝。計人衆寡。使有分數。設機械險阻。以爲備。制服色。等異貴賤。差賢不肖。行賞罰。則兵革起而忿爭。生虐殺不辜。誅罰無罪。於是興矣。老子曰。世之趨喪性命。猶陰氣之所起也。至闇昧而不明。道廢。

而不行。德減而不揚。舉事戾於天。發号逆四時。春秋縮其紀。天地除其德。人君處位而不安。大夫隱道而不言。羣臣推上意而壞常。踈骨肉而自容。邪人諂而陰謀。遽載驕至而像其亂。人以成其事。是故君臣乖而不親。骨肉踈而不附。田無立苗。路無緩步。金積折廉。壁襲無贏。殼龜無腹。著筮日施。天下不合而為一家。諸侯制法各異。習俗悖。拔其根而棄其本。鑿五刑為剗削。爭於錐刀之末。斬刈百姓。盡其大羊。舉兵為難攻。

城濫殺。覆高危安。大衝車。高重壘。陰戰隊。使陳死路。犯嚴敵。百往一反。名聲苟盛。兼國有地。伏尸數十萬。老弱飢寒。而死者不可勝計。自此之後。天下未常得安其性命。樂其習俗也。聖賢勃然而起。持以道德。輔以仁義。近者進其智。遠者懷其德。天下混而為一。子孫相代。輔佐黜讒。佞之端。息未辨之說。除剗削之法。去煩苛之夏。屏流言之迹。塞朋黨之門。消智能。循大常。蘊肢躄。黜聰明。大通混冥。萬物各復。皈其根。夫聖人非

能生時。時至而不失也。是以不得中絕。老子曰。鄩水之深。十仞而不受塵垢。金石在中。形見於外。非不深且清也。魚鱉蛇龍莫之歸也。石上不生五穀。禿山不遊麋鹿。無所陰蔽也。故為政以苛為察。以切為明。以刻下為忠。以計多為功。如此者。譬猶廣草者也。大敗大裂之道也。其政悶悶。其民淳淳。其政察察。其民缺缺。老子曰。以政治國。以奇用兵。先為不可勝之政。而後求勝於敵。以未治而攻人之亂。是猶以火應火。以水應

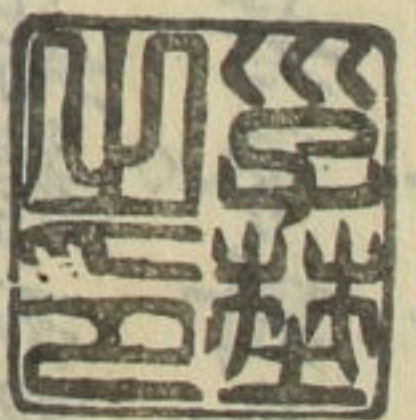
水也。同莫足以相治。故以異為奇。奇靜為躁。奇治為亂。奇飽為飢。奇逸為勞。奇正之相應。若水火金木之相伐也。何往而不勝。故德均則衆者勝。寡力敵則智者制。愚智同則有數者禽。無數。

文子卷十二
不飲酒
固飲酒也。然而謂之復常。放言固放蕩言也。然而謂之論而不致。道心固人之善心也。然而謂之天。夙夜固朝夕也。然而謂之不敢。若類而舉之。不可殫載。先王之治天下。言榮不若辱。斯誠辭也。得不若失。斯實談也。故文子云。愈無惡言。怒無作色。是謂計得。斯十物而為一矣。謂也。古之文辭。無不眩者。文子有言曰。大人不言。小人

後世讀詩書子傳者。非不知不通而已矣。飲酒
固飲酒也。然而謂之復常。放言固放蕩言也。然而謂之論而不致。道心固人之善心也。然而謂之天。夙夜固朝夕也。然而謂之不敢。若類而舉之。不可殫載。先王之治天下。言榮不若辱。斯誠辭也。得不若失。斯實談也。故文子云。愈無惡言。怒無作色。是謂計得。斯十物而為一矣。謂也。古之文辭。無不眩者。文子有言曰。大人不言。小人

無述。以文子啓春秋。以吾師發文子焉。

門人信夫藤國謹跋

寶曆八戊寅年春

本石町三丁目

東都書林

前川權兵衛

勉勵堂

藏

