

百家類纂

第十七冊

天隱子

玄真

齊丘

素書

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JAN 10 1941

天隱子題辭

唐司馬承禎序曰神仙之道以長生爲本長生之要以養氣爲根夫氣受之於天地和之於陰陽陰陽神靈謂之心主晝夜寤寐謂之魂魄是故人之身大率不遠乎神仙之道矣天隱子吾不知其何許人著書八篇包括祕妙殆非人間所能力學者也觀夫修鍊形氣養和心靈歸根契於伯陽遺照齊於莊叟長生久視無出是書信哉自伯陽以來惟天隱子而已矣昔有謝自然欲過海求師蓬萊至海上或謂自然曰蓬萊隔弱水三十萬里不可到天台有司馬子微身居赤城名在絳闕可往從之自然乃還受道於子微白曰仙去東坡水龍吟詞

云古來雲海茫茫蓬山絳闕知何處人間自有赤城居士龍蟠鳳舉清靜無爲坐忘遺照八篇奇語按承禎字子微嘗著坐忘論此書八篇言長生久視之法與之相表裏豈天隱子卽承禎不欲自顯其名邪唐嚴起曰天隱子後序所謂冬至子時一陽炁始來運自己之氣與之偕作此神仙至妙之術夜半之候是其應時卽金丹之弦氣也

百家類纂卷之十八

道家類 天隱子

神仙一

人生時稟得靈氣精明通悟學無滯塞則謂之神宅神於內遺照於外自然異於俗人則謂之神仙故神仙亦人在於脩我靈氣勿爲世俗所淪污遂我自然勿爲邪見所凝滯則成功矣喜怒哀樂愛惡欲七者情之邪也風寒暑濕飢飽勞佚八者氣之邪也去此邪則仙道近矣

易簡二

易曰天地之道易簡者何也天隱子曰天地在我首之上足之下開目盡見無假繁巧而言故曰易簡易簡者神仙

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

四庫全書

易簡二

之謂也。經曰至道不繁至人無爲然則以何道求之曰無求不能知無道不能成凡學神仙先知易簡苟言涉奇詭適足使人執迷無所歸本此非吾學也。世人學仙反爲仙所迷者有矣學氣反爲氣所病者有矣

漸門三

易有漸卦道有漸門人之修真達性不能頓悟必須漸而進之安而行之故設漸門觀我所入則道可見矣漸有五門一曰齋戒二曰安處三曰存想四曰坐忘五曰神解何謂齋戒曰澡身虛心何謂安處曰深居靜室何謂存想曰收心復性何謂坐忘曰遺形忘我何謂神解曰萬法通神是故習此五漸之門者了一則漸次至二了二則漸次至三了三則漸次至四了四則漸次至五神仙成矣

齋戒四

齋戒者非蔬茹飲食而已澡身者非湯浴去垢而已蓋其法在乎節食調中。摩擦暢外者也。夫人稟五行之氣而食五行之物實自胞胎有形已呼吸精血豈可去食而求長生。但世人不知休糧服氣是道家之權宜非永絕食粒之謂也。故食之有齋戒者齋乃潔淨之務戒乃節約之稱有飢即食食勿令飽此所謂調中也。百味未成熟勿食五味太多勿食腐敗閉氣之物勿食此皆宜戒也。手常摩擦皮膚溫熱熨去冷氣此所謂暢外也。久坐久立久勞久役皆宜戒也。此是調理形骸之法。形堅則氣全是以齋戒爲漸門之首矣。

安處五

何謂安處曰非華堂邃宇重廂廣榻之謂也。在乎南向而坐。東首而寢。陰陽適中。明暗相半。屋無高高則陽盛而明多。屋無卑卑則陰盛而暗多。故明多則傷魄。暗多則傷魂。人之魂陽而魄陰。苟傷明暗則疾病生焉。此所謂居處之室。尚使之然。况天地之氣有亢陽之攻肌。淫陰之侵體。豈可不防慎哉。修養之漸。儻不法此。非安處之道術。曰吾所居室。四邊皆牕戶。遇風卽闔。風息卽闔。吾所居座。前簾後屏。太明卽下簾以和其內。映太暗則捲簾以通其外。耀內以安心。外以安目。心目皆安則身安矣。明暗尚然。况太多事慮太多情欲。豈能安其內外哉。故學道以安處爲次。

存想六

存謂存我之神。想謂想我之身。閉目卽見自己之目。收心卽見自己之心。心與目皆不離我身。不傷我神。則存想之漸也。凡人目終日視他人。故心亦逐外走。終日接他事故。目亦逐外瞻。營營浮光。未嘗復照。柰何不病且天邪。是以歸根曰靜。靜曰復命。成性存存。衆妙之門。此存想之漸。學道之根。

坐忘七

坐忘者因存想而得。因存想而忘也。行道而不見其行。非坐之義乎。有見而不行其見。非忘之義乎。何謂不行。曰心不動。故何謂不見。曰形都泯。故或問曰何由得心不動。天

隱子默而不答。又問何由得形都泯。天隱子瞑而不視。或者悟道而退曰。道果在我矣。我果何人哉。天隱子果何人哉。於是彼我兩忘。了無所照。

神解八

齋戒謂之信解。言無信心則不能解。安處謂之定解。言無定心則不能解。存想

謂之閑解。言無閑心則不能解。坐忘謂之慧解。言無慧心則不能解。信定閑慧

四門通神。謂之神解。故神之為義。不行而至。不疾而速。陰

陽變通。天地長久。兼三才而言。謂之易。繫辭云。易窮則變。變則通通則久。

齊萬物而言。謂之道德。老子道德經是也。本一性而言。謂之真如。

釋氏法華楞伽。入於真如。歸於無為。圓覺經云。佛身有為。至無為。佛化身不

皆一性。故天隱子生乎易中。死乎易中。動因萬物。靜因萬

物。邪由一性。真由一性。是以生死動靜邪真皆以神而解之。在人謂之人仙。在天曰天仙。在地曰地仙。在水曰水仙。能通變之曰神仙。故神仙之道有五。其漸學之門則一焉。謂五漸終同歸於仙矣。

口訣

承禎誦天隱子之書三年。恍然有所悟。乃依此五門漸漸進習。又三年。覺身心之閒。而名利之淡矣。又三年。天隱子出焉。授之以口訣。其要在存想篇。歸根復命。成性衆妙者。是也。夫人之根本。由丹田而生。能復則長命。故曰歸根復命。夫人之靈識。本乎理性。性通則妙。萬物而不窮。故曰成性衆妙。然而呼吸由氣而活。故我有吐納之訣。津液由水

藏而生。故我有漱嚥之訣。思慮由心識而動。故我有存想之訣。人身榮衛血脉。寤卽形於外。寐卽行於內。寤寐內外相養和平。然後每日自夜半子時。至日中午時。先平臥舒展四肢。次起身導引。喘息均定。乃先叩當門齒。小鳴。後叩大齒。大鳴。以兩手摩面及眼。身覺煖暢。復端坐盤足。以舌攪華池。候津液生而漱之。默記其數。數及三百。而一嚥之。凡嚥津候呼定而嚥。嚥畢而吸。如此則吸氣與津順下丹田也。但子後午前。食消心空之時。頻頻漱嚥。無論遍數。意盡則止。凡五日爲一候。當焚香于靜室中。存想自身從首至足。又自足至丹田。上脊膂入于泥丸。想其氣如雲直貫泥丸。想畢復漱嚥。乃以兩手掩兩耳。搭其腦如鼓聲。三七

下伸兩足。端足挽首。極力直頸。兩手握固。又於兩脇下接腰髀骨傍。乃左右聳兩肩甲。閉息頃刻。候氣盈面。赤卽止。凡行七遍。氣從脊膂上徹泥丸。此修養之大綱也。然更有要妙在乎與天地真氣冥契同運。能識氣來之時。又辨氣息之所。若是則與天地齊其長久。謂之神仙矣。法起冬至夜子時。一陽氣始來。或遲或早。先須辨識氣來形候。纔覺氣來。則運自己之氣。適與天地之氣偕作。次日復候此氣而消息之。此是神仙至妙至精之術。人罕達之。儻三百六十日內。運氣適合真氣三兩次。則自覺身體清和。異於常時矣。况久久習之。積累冥契。則神仙之道不難至矣。唐司

馬承禎撰

玄真子題辭

唐張志和撰志和字子同金華人始名龜齡年十六擢明經以策干肅宗特見賞重命待詔翰林因賜名後坐事貶南浦尉會赦還以親既喪不復仕居江湖自稱煙波釣徒著玄真子今觀其碧虛九大濤之靈等篇汪洋恣肆逼似莊列而言多近理有漢魏以來所未能道者宋儒論天論極之說悉多祖之斯亦可謂奇士矣哉太史瀛稱其操行卓卓書多偏曲之說無足采何與豈謂其詞誕邪

玄真子題辭畢

百家類纂
卷之八

百家類纂

道家類

玄真子

碧虛

碧虛冥茫飄輪幹乎乾

言氣機旋轉

湫盤浮乎坤

言水承地

紅明環

乎天衢

日月運明

升井爲炎降斗爲寒由是四時旋而萬物遷

斯造化之亞矣然非造化之元哉

無涯者辯伯也涯之言曰黃郊之帝曰祇卑紫微之帝曰

神尊碧虛之帝曰靈荒祇卑王於地山河草木屬焉神尊

王於天日月星漢屬焉靈荒王於空風雷雲雨屬焉碧虛

和平二帝有方春之會俄而祇卑上騰神尊下降遇於靈

荒之野靈荒之帝虛位郊迎傾國所有積肉成霞散酒成

雨電走雷奔風歌雲舞累月爲中道主上下無怨二帝欣然愧靈荒之厚德令碧虛之不安爭讓國以延靈荒之帝神尊曰朕有天祇卑曰朕有地靈荒怪天地之名問之曰朕之仰觀不異碧虛朕之俛察不異碧虛碧虛之中其又奚物帝言天地厥狀若何祇卑曰朕之地體大質厚資生元元中高外垂其勢坤層然如壇輳物尊圍八極海環九山骨巖石毛草木肉土而脉泉汗露而氣煙江河川瀆亂奔流人蟲鳥獸紛往還願帝之下而遊焉神尊曰朕之天體虛形高資始化化中負外轉其行乾穹然如帳幬物尊五星交列宿粲邊層輪日月中文帶河漢絕霧裊雲霞列仙八宮殿願帝之上而居焉靈荒未之信曰天如帳胡縣

乎其上地如壇厥下乎何安神尊曰天之帳非上縣飄輪下載常左旋三光隨之以西遷祇卑曰地之壇有湫盤凝浮其上所以安靈荒曰飄輪幹靈生湫盤奚物盛願聞之祇卑曰飄輪徧乎下湫盤所以停帝何疑靈荒曰噫天地之形造化信然實如所論固當息焉朕之空茫唐漾同無不通無內無外無西無東曠閭漭蕩蒼茫青冥含日月之光震雷霆之聲掛虹霓之色飛龍鸞之形朕坐而遊之臥而汨之泛然飄飄階可停豁乎包乎母廓乎堅乎壽非春夏之能生非歲年之能朽先天地不見其初後天地不知其久若然者安能棄朕之長無寄君之暫有哉於是二帝謝靈荒之言退還故府祇卑降黃郊神尊升紫微數月不

百家類纂 卷之十八
泰然天地爲之聞

紅霞子問乎碧虛子曰夫造化之端自然之元其體若何
霄願游夫子之域而觀之豈得聞邪於是碧虛子次然有
間豁然晴容而曉顏詠乎太寥之上爲空同之歌謂之曰
無自而然自然之元無造而化造化之端廓然慤然其形
團闔爾之視絕爾之思可以觀紅霞子曰若霄者儵然而
忽遊請駕乎言霄願乘之以逍遙不暇辭夫子而觀焉於
是碧虛子導之曰無自而然是謂玄然無造而化是謂真
化之玄也之真也無玄而玄是謂真玄無真而真是謂玄
真馳言曰無然乎其然一乎然然後觀乎自然無化乎其
化一乎化然後觀乎造化無玄乎其玄一乎玄然後觀乎

真元無真乎其真一乎真然後觀玄真逸言曰真真乎玄
玄玄乎真玄乎無真乎真真真乎無玄乎玄玄然後登太
寥之天夫無有也者有無之始也有無也者無有之初也
無有作有無立而造化行乎其中矣夫造化之興也空以
徧之風以行之水以聚之識以感之氣以通之而萬物備
乎其中矣空徧而體浮風行而用作水聚而有見識感而
念生氣通而意立體存故可以厚本用作故可以明漸有
見故可以觀變念生故可以知化意立故可以詳理是知
本可厚者空之體也漸可明者風之用也變可觀者水之
有也化可知者識之念也理可詳者氣之意也是故風水
競變物其物而不同識氣多端意其意而不一幹乎乾而

然曰翕乎忽乎之滅沒乎者逢扶邕切淳蒲忽切湮於鄰切之熅之

翁鬱乎者蒙乎昧乎之昏晦乎者靈黷黷
於甘於甚救咸

二之霰走感切霽徒對切乎者翳海吞山遏日漫天其孰能大

乎吾之大乎者雷之聲填然曰譟轟轟乎輶輶忽皦皦乎

虢虢礫衣謹切輪奔乎轂乎此歟電烜烈缺呼覺切晝驚辟

歷乎此若獨不聞乎洪濤震鼓猛獸號怒彼碌碌者莫五

之與巨其孰能大乎吾之大乎此海之濤奔然曰浩乎汗

乎之澶漫乎且澎乎湃乎之滂沛乎且何鯤鵬頡頃相來切

臭翼之聲邪乎且翻鰲盪鯨崩壺倒瀛其孰能大乎吾之

大乎且火之熇然烈然曰烘乎炆他冬切乎之煥爛乎焉翕

乎煜乎之燭炫乎焉翫煥鳥來切灼爍烜赫燭愈律切燿涸澤

焦山熾日薰天其孰能大乎吾之大乎焉日之燿照然曰

煌煌乎陽陽乎歟
晶晶乎熒熒乎歟
杲杲曈曈炎炎赫赫

光天照地流金爍石其孰能大乎吾之大乎歟地之震殷

然曰坤乎崙乎之垓圯磅礴乎崔乎嵬乎之垸堯确确音剝

乎浸海充河而有常奔山走陵而無疆其孰能大乎吾之

大乎之天之鳴胡萌然曰乾乎圓乎之慤乎只穹乎崇

乎之郭乎只昊灰灰之顛顛旻蒼蒼之玄玄包水旋風蓋

也。寡空其孰能大乎。吾之大乎。只空之寡。設六宗然曰。豁

乎穴乎之廣宮乎哉虛乎死乎之莽良乎哉蒙司茫唐瞽

實蒼生郭分而廉苦即包天裏也延食育易其孰能大乎

吾之大乎哉既而九大各自競能風之聲曰孰有大乎吾曹之大矣空應之曰吾聞太上之言道名之大可詣而問之於是雲停其氣風息其飄日罷其燿海弭其濤地復其震火滅其燦天靜其鳴空喪其寥於是乎俾雷之迸入道之境聲者讓響形者讓影不有不無不動不靜九大觀之各慙而還遂相讓爲無爲之色相與成無爲之域以終乎塵劫之極而已焉歆道之形也虛道之影也無道之聲也初道之響也如昔之爲狀乎廓然其虛者空也莫然其無者滅也永然其初者遠也靜然其如者定也字之曰遺遐明默慙博玄圓者何也遺以盡其失遐以邈其遙明以照其光默以湛其寂慙以堅其固博以大其廣玄以神其妙

圓以規其周故曰德者得也得乎不得乎得斯之謂乎得其德者何也文宣德之而元我老氏德之而未孩南華德之獨與天地精神往來而不敖睨於萬物噫冲虛德之冷然御風顏回德之同於大通然則大寥德之無終始已矣夫延吾思之不能竟也將何以窮有物之既乎燿夜者燭腹也橐體者篋軀也戴芥者負垢也苗蜩者根蟬也晴星者眩華也燭腹之蟲循乎墻篋軀之蟲出乎隙負垢之蟲游乎業根蟬之蟲植乎土篋軀哂乎燭腹曰子之自謂養生之固者也燭乎腹燿乎夜見乎險阻審乎取舍然而世人相有炫明之患怪乎物亡乎身未若吾之晦跡之逍遙也負垢哂乎篋軀曰子之自謂養生之固者也橐乎體篋

乎軀進則外乎首而行恐則內乎元而靜然而出入有鼠
首之患怪乎物亡乎身未若吾之蓋形之逍遙也根蟬哂
乎負垢曰子之自謂養生之固者也秦秦芥孳然垢徐然
步物亡不疑子之動也糞然形物之不疑子之生也然而
慮風火有驚恐之患未若吾之瘞體之逍遙也之數蟲者
各以能之相哂也於是眩華聞之哂乎根蟬曰子之自謂
養生之固者也藏乎口匿乎目虛乎心實乎腹根乎足潤
水土於外而不行苗乎脊受風日於外而屢長元羈羆誰
之嫌者矣然而累乎質礙乎有苟遇掘鑿之患怪乎物亡
乎身未若吾之瞥然之逍遙也根蟬曰吾稟乎造化之奇
妙乎古今之智藏口匿目虛心實腹之數蟲者其於衛生

莫吾如也向吾聞子之聲昧子之形狀子之有自何而生
眩華曰吾生乎目之眩長乎視之亂其徐也聯若星之貫
其疾也絲若華之散取之而不得捨之而不克謂無而有
謂有而無其來也儵見乎造化其去也寂歸乎太虛能游
乎不物之域者方覩乎吾之逍遙之墟域同乎于圓也方
也于方也圓也故曰至圓無圓而能方至方無方而能圓
孰能圓乎方者曰太圓孰能方乎圓者曰太方故太方有
言曰昔吾方予之圓而子弗知吾之方太圓曰曩吾圓爾
之方而爾不知吾之圓若然者何也其有以哉是故規乎
虛者虛之不知其圓也矩乎空者空之不知其方也然則
游心乎太寂之鄉令規矩無措其巧者其惟太圓之與太

百家類纂
卷之十一
方乎

倭之人談曰東海有鳥其名曰鵜鵜之巨鵬之亞也泛乎
滄溟吞乎長鯨厭而翱翔乎碧空之畔防風燹垓么者弋
伯者也爲大弓萬物鈞望巨鵜之飛於是乎殼以射焉一
發而中鵜之咤怒聲越雷霆俄而聚血成河落毛翳日翻
墜之勢韻乎空濛之間墮於曠莽之野殼然震乎大地太
虛爲之響造化爲之兇防風燹環趨觀之旬日而畢然後
涉巨鵜之上旁觀四海嵐蔽乎大地於是率天下之庖徒
雲梯而解之四方之烹者蒸氣成雲山木爲之竭脯之費
七年而中華不脂肪之用九年而異域不膏帆其羽以爲
舟者散乎大海命之曰鵜毛之舶防風燹神其弓之力也
每齋沐而祭焉天下之博聞志怪者莫不命駕而觀之孤
矢之盛造化已來未之有者於是乎在也

濤之靈

濤之靈曰江胥漢之神曰河姑會于真原之野江之胥問
乎河之姑曰吾以子爲水也縣而不散夜而能煥異乎川
者何也河之姑曰代謂吾之神以至於此吾亦何知焉若
不聞乎泛天船瀉天江俾牽牛織女之相望此吾之所能
也敢問乎若吾以若爲流也却而罷進行而有信似乎識
者何也江之胥曰代謂吾之靈以至於此吾何知焉子不
聞乎疾雷之奔辟鷺之翔素車白馬兮三軍之騰裝此吾
之所能也於是胥姑欣然相視而笑自謂靈神之至傲若

無他道之微曰至玄在乎真原之野聞而謂之曰若爲胥
姑哉今吾語若吾見天地之創遂觀濤漢之有且若之徒
假名乎巫咸之口投首乎春秋之代不亦近歟夫迷者白
釋濤漢之疑假若胥姑之有柰何受迷徒之咨而不覺竊
造化之巧以爲功不慙迷者之鬼笑若於黃泉之間歟胥
姑悚然謝而問之曰吾以爲君友也寂而不動虛而能應
許吾之妄俾吾之慙君亦有夫心哉吾聞道之微先天地
生在真原之野號曰至玄得非君子乎孰爲君之名哉吾
請辯吾靈神之所因原夫濤漢之所以可得聞乎至玄謂
曰吾將告若若欲知漢之說者觀乎碧之理有潔白之文
察乎螢之腹有昏曉之變體之異也豈有姑之神邪雖天

漢之大非川可知矣若欲知濤之說者觀乎脉之血有往
來之勢察乎槐之葉有開合之期氣之應也豈有胥之靈
邪雖海濤之盛非識可見矣若欲知吾之說者空之無形
而不動谷之無情而能應虛之至也豈有微之邪雖吾道
之妙無心可知矣且吾告若崑崙之墟有智蟲焉贅聞而
疣見托吾之無憑若之有強目河姑之神假意江胥之靈
妄首至玄之微僞之興也於是乎起吾觀之太寰之內似
神而無者六海波泝江而爲濤天文皎夜而爲漢炎光閃
雲而爲電雨色映日而爲虹陽氣轉空而爲雷心智藏境
而爲道其所以然者皆有由也非若之靈無吾之玄然吾
之無也不無在若之有乎何有於是胥姑駢舞而謝曰實

如所論有慙故友願陪無心之游聊以卒歲生爲智蟲之所誣死則葬真原之野安能復區區託靈濤漢使迷者之鬼笑吾儕於黃泉之間哉是夏也通真之伯會起觀之君坐忘之后于睽脩玄好也中談而二候競道之有無連關解並竟日不決觀之君曰吾起於觀亭之間知道不無而見有忘之后曰吾坐於忘臺之上見道不有而知無通真之伯謂之曰至道非有無之殊君不見三光之見天邪在高下而不同日月之體有大小諸星之位有廣狹若以遠近論大小稽夫日也失之於炎涼若以炎涼而語遠近稽夫日也失之於小大乃知無遠近之異旁視仰觀人目自爾夫以百尺之竿戴乎盤臥之立之遠近適等而小大不

同信目之有夷險者矣在乎東西不熾者諒旁照而不正自此地之陰氣得升耳然則至道之見乎心也亦猶是哉在忘觀而不一或以爲有或以爲無以道爲有使觀君處忘臺而見無以道爲無使忘后游觀亭而知有斯乃忘觀之心自爾有無之體不殊由意之懷執滯者也然則競三光之遠近者不曉乎夷險之微競至道之有無者未通乎執滯之礙矣於是二君聞之銛舌而退達玄夫子曰睽之會一三光之遠近合至道之有無剖古今不明之癖削談論不決之贅使觀君節並而忘后弭關者真伯之力也吳生者善圖鬼之術粉壁墨筆風馳電走或先其足或見其手既會其身果應其口若合自然似見造化負以國名

行年六十天下之圖工跡其妙而不能盡玄真子聞而造
焉曰敢問圖鬼之方有術何其道之不竭也吳生喜而言
曰子非圖工之徒歟奚其問之深也於是筆酣之間揖玄
真子卮而酒之酒酣之間揖玄真子甌而茶之茶酣之間
屏諸弟子揖玄真子宿而話之告以圖鬼之方曰吾何術
哉吾有道耳吾嘗茶酣之間中夜不寢澄神湛慮喪萬物
之有忘一念之懷久之寂然儵然恍然匪素匪畫詭怪魑
魍千巧萬拙一生一滅來不可闕貌不可竭吾以其道之
妙其方之要每以圖鬼爲事未嘗告術於人是以行年六
十負於國名天下以吾爲圖鬼之祖自吾作古圖工如林
願吾之覩聲吾響而不終形吾影而不窮響吾巧而竭力
影吾道而莫測感子有造化之問吾不能無造化之對以
吾不傳於人請子告於代玄真子謝之曰沿境者易泝像
者難幸聞圖鬼之道吾見造化之端吾固不代之告君無
謂吾之傳

荷水爲珠其圓也非規而不可方者離乎著也燼火爲輪
其常也非環而不可斷者疾乎連也背日噴乎水成虹霓
之狀而不可直者齊乎影也汲江釀乎酒應波濤之湧而
不停者均乎氣也片雨滴海合滄溟而不可殊者得其一
也寂心歸空同太虛而不可分者會其天也

日月有合璧之元死生有循環之端定合璧之元者知薄
蝕之交有時達循環之端者知死生之會有期是故月之

揜日而光昏月度而日耀日之對月而明奪違對而月朗
是故死之換生而覓化死過而生來生之忘死而識空失
忘而死見然則月之明由日之照者也死之見由生之知
者也非照而月之不明矣非知而死之不見矣且薄蝕之
交不能傷日月之體死生之會不能變至人之神體不傷
故日月無薄蝕之憂神不變故至人無死生之恐者矣
影之問乎光曰吾昧乎體之陰君昭乎質之陽君之初吾
之餘君之中吾之窮君之沒吾之滅君之清吾之明何君
之好無恒俾吾之令無常與光之答乎影曰子在空而無
在實而有在翼而飛在足而走在鈞而曲在弦而直子之
近乎燭出于體之外子之遂乎鏡入吾質之內子之自無
恒豈吾之獨無常歟雖然子之同抑吾之可通吾怪吾之
尤者雖吾亦不知之何哉吾遇陽燧之抱倒乎子之面吾
遭羅睺之蝕曲乎子之葉吾將問諸造化窮理盡性而不
知者命也夫影笑之曰君第収光吾將滅影有之與無由
君之與吾何背何正妄推乎造化之命哉

齊丘子題辭

宋景濂氏曰齊丘子六卷一名化書言道術德仁食儉
六化爲甚悉世傳爲僞唐宋齊丘子嵩作張文潛題其
後遂云齊丘犬鼠之雄蓋不足道其爲化書雖皆淺機
小數亦微有見於黃老之所謂道德其能成功有以也
噫是書之作非齊丘也終南山隱者譚峭景升也齊丘
竊之耳其云能得一者天下可以理老氏說也魂魄魅
我血氣醉我七竅囚我五根役我釋氏說也心冥冥兮
無所知神怡怡兮無所之氣熙熙兮無所爲萬慮不能
惑求死不可得神仙家說也非淺機小數比也使齊丘
而知此何爲不得其死哉其文高簡關尹子可亞固微

有見於道德者矣

百家類纂

道家類

齊丘子

道化

道之委也虛化神神化氣氣化形形生而萬物所以塞也
道之用也形化氣氣化神神化虛虛明而萬物所以通也
是以古聖人窮通塞之端得造化之源忘形以養氣忘氣
以養神忘神以養虛虛實相通是謂大同故藏之爲元精
用之爲萬靈含之爲太一放之爲太清是以坎離消長於
一身風雷發泄於七竅真氣薰蒸而時無寒暑純陽流注
而民無死生是謂神化之道者也

蛇雀

蛇化爲龜雀化爲蛤彼忽然忘曲屈之狀而得蹢躅之質
此倏然失飛鳴之態而得介甲之體斲削不能加其功繩
尺不能定其象何化之速也且夫當空團塊見塊而不見
空粉塊求空見空而不見塊形無妨而人自妨之物無滯
而人自滯之悲哉

老楓

老楓化爲羽人朽麥化爲蝴蝶自無情而之有情也賢女
化爲貞石山蚯化爲百合自有情而之無情也是故土木
金石皆有情性精魄虛無所不至神無所不通氣無所不
同形無所不類孰爲彼孰爲我孰爲有識孰爲無識萬物
一物也萬神一神也斯道之至矣

耳目

目所不見設明鏡而見之耳所不聞設虛氣而聞之精神
在我視聽在彼跣趾可以割陷吻可以補則是耳目可以
妄設形容可以僞置旣假又假旣惑又惑所以知魂魄魅
我血氣醉我七竅囚我五根役我惟神之有形由形之有
疵苟無其疵何所不可

環舞

作環舞者宮室皆轉瞰迴流者頭目自旋非宮室之幻惑
也而人自惑之非迴流之改變也而人自變之是故粉巾
爲兔藥石爲馬而人不疑甘言巧笑圖臉畫眉而人不知
唯清靜者物不能欺

鉛丹

術有火煉鉛丹以代穀食者其必然也然歲豐則能飽歲
儉則能饑是非丹之恩蓋由人之誠也則是我本不饑而
自饑之丹本不飽而自飽之饑者大忘飽者大幻蓋不齊
其道也故人能一有無一死生一性情一內外則可以脫
五行脫三光何患乎一日百食何慮乎百日一食

形影

以一鏡照形以餘鏡照影鏡鏡相照影影相傳不變冠劍
之狀不奪黼黻之色是形也與影無殊是影也與形無異
乃知形以非實影以非虛無實無虛可與道俱

蟄藏

物有善於蟄藏者或可以禦大寒或可以去大饑或可以
萬歲不死以其心冥冥兮無所知神怡怡兮無所之氣熙
熙兮無所為萬慮不能惑求死不可得是以大人體物知
身體身知神體神知真是謂古人之津

梟雞

梟夜明而晝昏雞晝明而夜昏其異同也如是或謂梟為
異則謂雞為同或謂雞為異則謂梟為同孰梟雞之異晝
夜乎晝夜之異梟雞乎孰晝夜之同梟雞乎梟雞之同晝
夜乎夫耳中磬我自聞目中花我自見我之晝夜彼之晝
夜則是晝不得謂之明夜不得謂之昏能齊昏明者其為
大人乎

四鏡

小人常有四鏡一名圭一名珠一名砥一名孟圭視者大珠視者小砥視者正孟視者倒觀彼之器察我之形由是無大小無短長無妍醜無美惡所以知形氣陷我精魄賊我奸臣貴我禮樂尊我是故心不得為君王不得為之主戒之如火防之如虎純儉不可襲清淨不可侮然後可以跡容廣而躋三五

射虎

射似虎者見虎而不見石斬暴蛟者見蛟而不見水是知萬物可以虛我身可以無以我之無合彼之虛自然可以隱可以顯可以死可以生而無所拘夫空中之塵若飛雪而目未嘗見穴中之蟻若牛鬪而耳未嘗聞况非見聞者乎

龍虎

龍化虎變可以蹈虛空虛空非無也可以貫金石金石非有也有無相通物我相同其生非始其死非終知此道者形不可得斃神不可得逝

游雲

游雲無質故五色含焉明鏡無瑕故萬物象焉謂水之含天也必天含水也夫百步之外鏡則見人人不見影斯為驗也是知太虛之中無所不有萬躍之內無所不見而世人且知心仰寥廓而不知跡處虛空寥廓無所間神明且

不遠是以君子常正其心常儼其容則可以游泳於寥廓
交友於神明而無咎也

噦噦

有言臭腐之狀則輒有所噦聞珍羞之名則妄有所噦臭
腐了然虛珍羞必然無而噦不能止噦不能已有懼救醬
若蠹蟻者有愛鮑魚若鳳膏者知此理者可以齊奢儉外
榮辱黜是非忘禍福

正一

世人皆知莧藟可以剖鼈而不知朱草可以剖人小人由
是知神可以分氣可以泮形可以散故散而爲萬不謂不
足聚而爲一不謂有餘若狂風飄髮魂魄夢飛屐齒斷蚓

首尾皆動夫何故太虛一虛也太神一神也太氣一氣也
太形一形也命之則四根之則一守之不得舍之不失是
謂正一

天地

天地盜太虛生人蟲盜天地生螻蚋盜人蟲生螻蚋者腸
中之蟲也噉我精氣鑠我魂魄盜我滋味而有其生有以
見我之必死所以知天之必頽天將頽乎我將安有我其
死乎螻蚋將安守所謂奸臣盜國國破則家亡蠹蟲蝕木
木盡則蟲死是以大人錄精氣藏魂魄薄滋味禁嗜慾外
富貴雖天地老而我不傾螻蚋死而我長生奸臣去而國
太平

稚子

稚子弄影不知爲影所弄狂夫侮像不知爲像所侮化家者不知爲家所化化國者不知爲國所化化天下者不知爲天下所化三皇有道者也不知其道化爲五帝之德五帝有德者也不知其德化爲三王之仁義三王有仁義者也不知其仁義化爲秦漢之戰爭醉者負醉疥者療疥其勢彌顛其病彌篤而無反者也

陽燧

陽燧召火方諸召水感激之道斯不遠矣高視者強低視者賊斜視者狡平視者仁張視者怒細視者佞遠視者智近視者拙外視者昏內視者明是故載我者身用我者神

用神合真可以長存

死生

虛化神神化氣氣化血血化形形化嬰嬰化童童化少少化壯壯化老老化死死復化爲虛虛復化爲神神復化爲氣氣復化爲物物化化不間如環之無窮夫萬物非欲生不得不生萬物非欲死不得不死達此理者虛而乳之神可以不化形可以不生

爪髮

爪髮者我之形何爪可割而無害髮可截而無痛蓋榮衛所不至也則是我本無害而筋骨爲之害我本無痛而血肉爲之痛所以知喜怒非我作哀樂非我動我爲形所昧

形爲我所愛達此理者可以出生死之外

神道

太上者虛無之神也天地者陰陽之神也人蟲者血肉之神也其同者神其異者形是故形不靈而氣靈語不靈而聲靈覺不靈而夢靈生不靈而死靈水至清而結冰不清神至明而結形不明冰泮返清形散返明能知真死者可以游太上之京

神交

牝牡之道龜龜相顧神交也鶴鶴相唳氣交也蓋由情愛相接所以神氣可交也是故大人夫其道以合天地廓其心以符至真融其氣以生萬物和其神以接兆民我心熙熙民心怡怡心怡怡兮不知其所思形惚惚兮不知其所爲若一氣之和合若一神之混同若一聲之哀樂若一形之窮通安用旌旗安用金鼓安用賞罰安用行伍斯可以將天下之兵滅天下之敵是謂神交之道也

太含

虛化神神化氣氣化形形氣相乘而成聲耳非聽聲也而聲自投之谷非應響也而響自滿之耳小竅也谷大竅也山澤小谷也天地大谷也一竅鳴萬竅皆鳴一谷聞萬谷皆聞聲導氣氣導神神導虛虛含神神含氣氣含聲相導相含雖秋蚊之翩翩蒼蠅之營營無所不至也由此知之雖絲毫之慮必有所察雖啾啾之言必有所聞唯大人之

機天地莫能見陰陽莫能知鬼神莫能窺夫何故道德仁義之所為

雲龍

雲龍風虎得神氣之道者也神猶母也氣猶子也以神召氣以母召子孰敢不至也夫蕩穢者必召五帝之氣苟召不至穢何以蕩伏虺者必役五星之精苟役不至虺何以伏小人由是知陰陽可以作風雲可以會山陵可以拔江海可以發然用之於外不如守之於內然後用之於外則無所不可

猛虎

猛虎行草木偃毒鳩怒土石揭威之所鑠氣之所搏頑嚚

為之作小人由是知鋏可使之飛山河可使之移萬物可使之相隨夫神全則威大精全則氣雄萬惑不能溺萬物可以役是故一人所以能敵萬人者非弓刀之技蓋威之至也一人所以能悅萬人者非言笑之惠蓋和之至也

用神

蟲之無足蛇能屈曲蛭能掬感蝸牛能蓄縮小人所以見其機由是得其師可以坐致萬里而不馳是故足行者有所不達翼飛者有所不至目視者有所不見耳聽者有所不聞夫何故彼知形而不知神此知神而不知形以形用神則亡以神用形則康

虛無

鬼之神可以禦龍之變可以役蛇虺可以不能螫戈矛可以不能擊唯無心者火不能燒水不能溺兵刃不能加天命不能死其何故志於樂者猶忘饑志於憂者猶忘痛志於虛無者可以忘生死

虛實

方咫之木置於地之上使人蹈之而有餘方尺之木置於竿之端使人踞之而不足非物有小大蓋心有虛實是故冒大暑而撓者愈熱受炙灼而懼者愈痛人無常心物無常性小人由是知水可使不濕火可使不燥

狐狸

狐狸之怪雀鼠之魅不能幻明鏡之鑑者明鏡無心之故

也是以虛空無心而無所不知昊天無心而萬象自馳行師無狀而敵不敢欺大人無慮而元精自歸能師於無者無所不之

轉舟

轉萬斛之舟者由一尋之木發千鈞之弩者由一寸之機一目可以觀大天一人可以君兆民太虛茫茫而有涯太上浩浩而有家得天地之綱知陰陽之房見精神之藏則數可以奪命可以活天地可以反覆

心變

至媼者化爲婦人至暴者化爲猛虎心之所變不得不變是故樂者其形和喜者其形逸怒者其形剛憂者其形蹙

所亦變化之道也小人由是知顧六尺之軀可以爲龍蛇
可以爲金石可以爲草木大哉斯言

珠玉

悲則雨淚辛則雨涕憤則結癭怒則結疽心之所慾氣之
所屬無所不育邪苟爲此正必爲彼是以大人節悲辛誠
憤怒得灝氣之門所以收其根知元神之囊所以韜其光
若蚌內守若石內藏所以爲珠玉之房

蠚螭

夫蠚螭之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精混其氣和其神
隨物大小俱得其真蠢動無定情萬物無定形小人由是
知馬可使之飛魚可使之馳土木偶可使之有知嬰兒似

乳母斯道不遠矣

胡夫

胡夫而越婦其子髯面而矧足蠻夫而羗婦其子拘鼻而
昂首梨接桃而本強者其實毛梅接杏而本強者其實甘
以陰孕陽以柔孕剛以曲孕直以短孕長以大孕小以圓
孕方以水孕火以丹孕黃小人由是知可以爲金石可以
爲珠玉可以爲異類可以爲怪狀造化之道也

陰陽

陰陽相搏不根而生芝菌燥濕相育不母而生蝻蟻是故
世人體陰陽而根之數燥濕而母之無不濟者小人由是
知陶鍊五行火之道也流行無窮水之道也八卦環轉天

地之道也神物乃生變化之道也是以君子體物而知身體身而知道夫天入之道幽且微則不知其孰是孰非

海魚

海魚有以蝦爲目者人皆笑之殊不知古人以囊螢爲燈者又不知晝非日之光則不能馳夜非燭之明則有所欺觀傀儡之假而不自疑嗟朋友之逝而不自悲賢與愚莫知唯抱純白養太玄者不入其機

礪松

礪松所以能凌霜者藏正氣也美玉所以能犯火者蓄至精也是以大人晝運靈旗夜錄神芝覺所不覺思所不思可以冬禦風而不寒夏禦火而不熱故君子藏正氣者可

以遠鬼神伏姦佞蓄至精者可以福生靈保富壽夫何爲多少之故也

動靜

動靜相磨所以化火也燥濕相蒸所以化水也水火相勃所以化雲也湯盎投井所以化雹也飲水雨日所以化虹蜺也小人由是知陰陽可以召五行可以役天地可以別構日月可以我作有聞是言者必將以爲誕夫民之形也頭圓而足方上動而下靜五行運於內二曜明於外斯亦別構之道也

聲氣

操琴瑟之音則翛然而閑奏鄭衛之音則樂然而逸解瓊

覽之音則背脊凜森撾鼓輦之音則鴻毛躑躅其感激之道也如是以其和也召陽氣化融風生萬物也其不和也作陰氣化厲風辱萬物也氣由聲也聲由氣也氣動則聲發聲發則氣振氣振則風行而萬物變化也是以風雲可以命霜雹可以致鳳凰可以歌熊羆可以舞神明可以友用樂之術也甚大

帝師

鏡非求鑒於物而物自投之橐非求飽於氣而氣自實之是故鼻以虛受臭耳以虛受聲目以虛受色舌以虛受味所以心同幽冥則物無不受

飛蛾

天下賢愚營營然若飛蛾之投夜燭蒼蠅之觸曉窓知往而不知返知進而不知退而但知避害而就利不知聚利而就害夫賢於人而不賢於身何賢之謂也博於物而不博於已何博之謂也是以大人利害俱亡何往不臧

異心

虎踞於林蛇游於澤非鴟鵂之讎鴟鵂從而號之以其蓄異心之故也牛牧於田豕眠於圃非烏鵲之馭烏鵲從而乘之以其無異心之故也是故麟有利角衆獸不伏鳳有利觜衆鳥不賓君子有奇智天下不臣善馳者終於蹶善鬪者終於敗有數則終有智則窮巧者爲不巧者所使詐者爲不詐者所理

弓矢

天子作弓矢以威天下天下盜弓矢以侮天子君子作禮樂以防小人小人盜禮樂以僭君子有國者好聚歛蓄粟帛具甲兵以禦賊盜賊盜擅甲兵踞粟帛以奪其國或曰安危德也又曰興亡數也苟德可以恃何必廣粟帛乎苟數可以憑何必廣甲兵乎

聰明

無所不能者有大不能無所不知者有大不知夫忘弓矢然後知射之道忘策轡然後知馭之道忘弦匏然後知樂之道忘智慮然後知大人之道是以天下之主道德出於人理國之主仁義出於人亡國之主聰明出於人

黃雀

黃雀之為物也日遊於庭日親於人而常畏之而人常撓之玄鳥之為物也時遊於戶時親於人而不畏人而人不撓之彼行促促此行佯佯彼鳴啾啾此鳴鏘鏘彼視矍矍此視汪汪彼心感感此心堂堂是故疑人者為人所疑防人者為人所防君子之道仁與義中與正何憂何害

籠猿

籠中之猿踴躍萬變不能出於籠匣中之虎狂怒萬變不能出於匣小人之機智慮萬變不能出於大人之道夫大人之道如地之負如天之垂無日不怨無人不欺怨不我怒欺不我夷然後萬物知其所歸

百家類纂
卷之十八
十三
常道

仁義者常行之道行之不得其術以至於亡國忠信者常用之道用之不得其術以至於獲罪廉潔者常守之道守之不得其術以至於累禍蓋拙在用於人巧在用於身使民親稼則怨誠民輕食則怒夫餌者魚之嗜羶者蟻之慕以餌投魚魚必懼以羶投蟻蟻必去由不得化之道

感喜

感父之慈非孝也喜君之寵非忠也感始於不感喜始於不喜多感必多怨多喜必多怒感喜在心由物之有毒由逢之歲火不可不慮是以君子之業爵之不貴禮之不下親之不知疎之不疑辱之不得何感喜之有

太醫

太醫之道脉和而實者為君子生之道也撓而浮者為小人死之道也太卜之道策平而慢者為君子吉之道也曲而利者為小人凶之道也以是論之天下之理一也是故觀其國則知其臣觀其臣則知其君觀其君則知其興亡臣可以擇君而仕君可以擇臣而任夫揖讓可作而躁靜不可作衣冠可詐而形器不可詐言語可文而聲音不可文

讒語

藏於人者謂之機奇於人者謂之謀殊不知道德之機衆

人所知仁義之謀衆人所無是故有賞罰之教則邪道進有親疎之分則小人入夫棄金於市盜不敢取詢政於朝讒不敢語天下之至公也

刻畫

畫者不敢易於圖像苟易之必有咎刻者不敢侮於木偶苟侮之必貽禍始製作於我又要敬於我又冥禍於我是故張機者用於機設險者死於險建功者辱於功立法者罹於法動一竅則百竅相會舉一事則萬事有害所以機貴乎明險貴乎平功貴乎無狀法貴乎無象能出刻畫者可以名之為大象

酒醴

夫酒醴者迫之飲愈不飲恕之飲愈欲飲是故抑人者人抑之容人者人容之貸其死者樂其死貸其輸者樂其輸所以民盜君之德君盜民之力能知反復之道者可以居兆民之職

恩賞

侯者人所貴金者人所重衆人封公而得侯者不美衆人分玉而得金者不樂是故賞不可妄行恩不可妄施其當也猶爲爭奪之漸其不當也即為亂亡之基故我自卑則賞不能大我自儉則恩不得奇歷觀亂亡之史皆驕侈恩賞之所以為也

愛物

夫禽獸之於人也何異有巢穴之居有夫婦之配有父子之性有死生之情烏反哺仁也律憫胎義也蜂有君禮也羊跪乳智也雉不再接信也孰究其道萬物之中五常百行無所不有也而教之為網罟使之務畋漁且夫焚其巢穴非仁也奪其親愛非義也以斯為享非禮也教民殘暴非智也使萬物懷疑非信也夫羶臠之慾不止殺害之機不已羽毛雖無言必狀我為貪狼之與封豕鱗介雖無知必名我為長鯨之與巨虺也胡為自安焉得不耻吁直疑自古無君子

太和

非兎狡獵狡也非民詐吏詐也慎勿怨盜賊盜賊惟我召

慎勿怨叛亂叛亂稟我教不有和睡焉得仇讎不有賞勸焉得鬪爭是以大人無親無疎無愛無惡是謂太和

海魚

海魚有吐黑水上庇其身而游者人因黑而漁之夫智者多屈辯者多辱明者多蔽勇者多死局鑄固賊盜喜忌諱嚴敵國幸禁可以越者號也兵可以奪者符也蜀敗於山晉敗於馬夫大人之機道德仁義而已矣

神弓

譽人者人譽之謗人者人謗之是以君子能罪已者斯能罪人者也不報怨者斯能報怨者也所謂神弓鬼矢不張而發不注而中天得之以假人人得之以假天下

救物

救物而稱義者人不義之行惠而求報者人不報之民之情也讓之則多爭之則少就之則去避之則來與之則輕惜之則奪是故大義無狀大恩無象大義成不知者荷之大恩就不識者報之

書道

心不疑乎手手不疑乎筆忘手筆然後知書之道和暢非巧也淳古非朴也柔弱非美也強梁非勇也神之所浴氣之所沐是故點策蓄血氣顧盼含情性無筆墨之跡無機智之狀無剛柔之容無馳騁之象若黃帝之道熙熙然君子之風穆穆然是故觀之者其心樂其神和其氣融其政

太平其道無朕夫何故見山思靜見水思動見雲思變見石思貞人之常也

鳳鳴

鳳不知美鴟不知惡陶唐氏不知聖有苗氏不知暴使陶唐氏恃其聖非聖也有苗氏知其暴不暴也衆人皆能寫人之形而不能寫已之形皆能求人之惡而不能求已之惡皆能知人之禍而不能知已之禍是以大人聽我聲察我色候我形伺我氣然後知人之情僞

知人

觀其文章則知其人之貴賤焉觀其書篆則知其人之情性焉聞其琴瑟則知其人之道德焉聞其教令則知其人之

百家類纂 卷之十一
之吉凶焉小人由是知唐堯之容淳淳然虞舜之容熙熙然伯禹之容蕩蕩然殷湯之容堂堂然文王之容巍巍然武王之容諤諤然仲尼之容皇皇然則天下之人可以自知其愚與賢

螻蟻

螻蟻之有君也一拳之宮與衆處之一塊之臺與衆臨之一粒之食與衆蓄之一蟲之肉與衆啣之一罪無疑與衆戮之故得心相通而後神相通神相通而後氣相通氣相通而後形相通故我病則衆病我痛則衆痛怨何由起叛何由始斯太古之化也

歌舞

能者歌不能者聽之能者舞不能者觀之巧者不巧者辯之賢者不賢者任之夫養木者必將伐之待士者必將死之網之以冠冕釣之以爵祿若馬駕車輅貴不我得蠹食糟糠肥不我有是以大人道不虛貴德不虛守貧有所倚退有所恃退者非樂寒賤而甘委棄

躑躅

躑躅之酒烏喙之脯萑苕之膏治葛之乳初噉之若芥再噉之若黍復噉之若丸又噉之若脯小人由是知疆弩可以漸引巨鼎可以漸舉水火可以漸習虎兕可以漸侶逆者我所化辱者我所與不應者我所命不臣者我所取所以信柔馬不可馭漸賊不可禦得之以爲萬化之母

止閭

止人之閭者使其閭抑人之忿者使其忿善救閭者預其
聞善解忿者濟其忿是故心不可伏而伏之愈亂民不可
理而理之愈怨水易動而自清民易變而自平其道也在
不逆萬物之情

善惡

爲惡者畏人識必有識者爲善者欲人知必有不知者是
故人不識者謂之大惡人不知者謂之至善好行惠者恩
不廣務奇特者功不大善博奕者智不遠文綺麗者名不
久是以君子惟道是貴惟德是守所以能萬世不朽

七奪

一日不食則憊二日不食則病三日不食則死民事之急
無甚於食而王者奪其一鄉士奪其一兵吏奪其一戰伐
奪其一工藝奪其一商賈奪其一道釋之族奪其一稔亦
奪其一儉亦奪其一所以蠶告終而繰葛亭之衣稼云畢
而飯稼櫟之實王者之刑理不平斯不平之甚也大人之
道救不義斯不義之甚也而行切切之仁用感感之禮其
何以謝之哉

巫像

爲巫者鬼必附之設像者神必主之蓋樂所饗也戎羯之
禮事母而不事父禽獸之情隨母而不隨父凡人之痛呼
母而不呼父蓋乳哺之教也虎狼不過於嗜肉蛟龍不過

於嗜血而人無所不嗜所以不足則鬪不與則叛鼓天下之怨激烈士之忿食之道非細也

養馬

養馬者主而牧之者親養子者母而乳之者親君臣非所比而比之者祿也子母非所愛而愛之者哺也駑馬本無知嬰兒本無機而知由此始機由此起所以有愛惡所以有彼此所以稔鬪爭而蓄姦詭

絲綸

王取其絲吏取其綸王取其綸吏取其綵取之不已至于欺罔欺罔不已至于鞭撻鞭撻不已至于盜竊盜竊不已至于殺害殺害不已至于刑戮欺罔非民愛而哀歛者教

之殺害非民願而鞭撻者訓之且夫火將逼而自投於水知必不免且貴其緩虎將噬而投於谷知必不可或覲其生以斯爲類悲哉

奢僭

夫君子不肯告人以饑耻之甚也又不肯矜人以飽愧之甚也既起人之耻愧必激人之怨咎食之害也如是而金籩玉豆食之飾也鼓鐘戛石食之遊也張組設繡食之惑也窮禽竭獸食之暴也滋味厚薄食之忿也貴賤精粗食之爭也慾之愈不止求之愈不已貧食愈不足富食愈不美所以奢僭由茲而起戰伐由茲而始能均其食者天下可以治

燔骨

嚼燔骨者焦唇爛舌不以爲痛飲醇酎者噦腸嘔胃不以爲苦饒嗜者由忘於痛苦饑窘者必輕於性命痛苦可忘無所不欺性命可輕無所不爲是以主者以我慾求人之慾以我饑求人之饑我怒民必怒我怨民必怨能知其道者天下胡爲乎叛

食迷

民有嗜食而飽死者有婪食而餓死者有感食而義死者有辱食而憤死者有爭食而鬪死者人或笑之殊不知官所以務祿祿所以務食賈所以務財財所以務食而官以矯佞讒譟而律死者賈以波濤江海而溺死者不知所務

之端不知得死之由而遷怨於輩流歸咎於江海食之也

迷

戰欲

食之欲也思鹽梅之狀則輒有所吐而不能禁見盤飧之盛則若有所吞而不能遏饑思啖牛渴思飲海故慾之於人也如賊人之於慾也如戰當戰之際錦繡珠玉不足爲富冠冕旌旗不足爲貴金石絲竹不聞其音宮室臺榭不見其麗况民腹常餒民情常迫而諭以仁義其可信乎講以刑政其可畏乎

膠竿

執膠竿捕黃雀黃雀從而噪之捧盤殮享烏鳥烏從而告之是知至暴者無所不異至食者無所不同故蛇豕可

以友而群虎兕可以狎而馴四夷可以率而賓異族猶若此况復人之人

庚辛

庚氏穴池構竹爲凭檻登之者其聲策策焉辛氏穴池構木爲凭檻登之者其聲堂堂焉二氏俱牧魚於池中每凭檻投餌魚必踴躍而出他日但聞策策堂堂之聲不投餌亦踴躍而出則是庚氏之魚可名策策辛氏之魚可名堂堂食之化也

興亡

瘡者人之痛火者人之急而民喻饑謂之瘡比餓謂之火蓋情有所切也夫鮑魚與腐屍無異魷魷與足垢無殊而人常食之飽猶若是饑則可知苟其饑也無所不食苟其迫也無所不爲斯所以爲興亡之機

雀鼠

人之所以惡雀鼠者謂其有數竊之行雀鼠所以疑人者謂其懷盜賊之心夫上以食而辱下下以食而欺上上不得不惡下下不得不疑上各有所切也夫剗其肌啖其肉不得不哭扼其喉奪其哺不得不怒民之瘠也由剗其肌民之餒也由奪其哺嗚呼惜哉

無爲

牛可使之駕馬可使之負犬可使之守鷹可使之擊蓋食之所感也獼猴可使之舞鸚鵡可使之語鴟鵂可使之死

鬪螻蟻可使之合戰蓋食有所教也魚可使之吞鉤虎可使之入陷廐可使之觸網敵國可使之自援蓋食有所利也天地可使之交泰神明可使之掖衛高尚可使之屈折夷狄可使之委伏蓋食有所奉也故自天子至於庶人暨乎萬族皆可以食而通之我服布素則民自煖我食葵藿則民自飽善用其道者可以有無爲之化

鵲鷦

有智者憫鵲鷦之擊腐鼠嗟螻蟻之駕斃蟲謂其爲蟲不若爲人殊不知當歟歲則爭臭憊之屍值嚴圍則食父子之肉斯豺狼之所不忍爲而人爲之則其爲人不若爲蟲是知君無食必不仁臣無食必不義士無食必不禮民無

食必不智萬類無食必不信是以食爲五常之本五常爲食之末苟王者能均其末能讓其食則黔黎相悅仁之至也父子相愛義之至也饑飽相讓禮之至也進退相得智之至也許諾相從信之至也教之善也在於食教之不善也在於食其物甚卑其用甚尊其名甚細其化尤大是謂無價之貨

太平

夫水火常用之物用之不得其道以至於敗家蓋失於不簡也飲饌常食之物食之不得其道以至於亡身蓋失於不節也夫禮生於奢樂失於淫若水去不復返議欲救之莫過乎儉儉若均食之道也食均則仁義生仁義生則禮

百家類纂卷之十八
樂序禮樂序則民不怨民不怨則神不怒太平之業也

權衡

服絺綌者不寒而衣之布帛愈寒食藜藿者不饑而飯之
黍稷愈饑是故我之情也不可慮民之心也不可防
凡民之心見負石者則樂於負塗見負塗者則樂於負蕒
饑寒無實狀輕重無必然蓋豐儉相形彼我相平我心重
則民心重我務輕則民務輕能至於儉者可以與民爲權

禮道

禮貴於盛儉貴於不盛禮貴於備儉貴於不備禮貴於簪
紱儉貴於布素禮貴於炳煥儉貴於寂寞富而富之愈不
樂貴而貴之愈不美賞而賞之愈不足愛而愛之愈不敬

金玉者富之常官爵者貴之常渴飲則甘饑食則香夫惟
儉所以能知非

食象

覩食象者食牛不足覩戴冕者戴冠不足不足有所自不
廉有所始是知王好奢則臣不足臣好奢則士不足士好
奢則民不足民好奢則天下不足夫天下之物十之王好
一民亦一王好五民亦五王好十民亦十以十論之則是
十家爲一家十國爲一國十天下爲一天下何不獎之有

民情

其夫好飲酒者其妻必貧其子好臂鷹者其家必困剩養
一僕日飯三甌歲計千甌以一歲計之可享千兵王者歲

率是亨則必告勞而聚怨病在於增不在於損王駕牛車
民驕於行王居土陞民耻於平杜之杓漸化之於儉所以
見葛藟不足者則樂然服布素之衣見窳杯而食者則欣
然用陶匏之器民之情也

慳號

世有慳號者人以為大辱殊不知始得為純儉之道也於
已無所與於民無所取我耕我食我蠶我衣妻子不寒婢
僕不饑人不怨之神不罪之故一人知儉則一家富王者
知儉則天下富

君民

君之於民異名而同愛君樂馳騁民亦樂之君喜聲色民

亦喜之君好珠玉民亦好之君嗜滋味民亦嗜之其名則
異其愛則同所以服布素者愛士之簪組服士之簪組者
愛公卿之劔佩服公卿之劔佩者愛王者之旒冕是故王
者居兆民所憂之地不得不慮也况金根玉輅奪其貨高
臺崇榭奪其力是賈民之怨是教民之愛所以積薪聚米
一歲之計而易金換玉一日之費不得不困不得不儉

乳童

乳童拱手誰敢戲之豈在乎黼黻也牧豎折腰誰敢背之
豈在乎刑政也有賓主之敬則雞黍可以為大亨豈在乎
簫韶也有柔淑之態則荆苧可以行婦道豈在乎組繡也
而王者之制設溝隍以禦之陳棨戟以衛之蓄粟帛以養

之張闡檻以遠之蓋有機於民不得不藏有私於已不得不防夫能張儉之機民自不欺用儉之私我自不疑夫儉者可以爲大人之師

化柄

儉於聽可以養虛儉於視可以養神儉於言可以養氣儉於私可以獲富儉於公可以保貴儉於門閭可以無盜賊儉於環衛可以無叛亂儉於職官可以無姦佞儉於嬪嬙可以保壽命儉於心可以出死生是知儉可以爲萬化柄

御一

王者皆知御一可以治天下也而不知孰謂之一夫萬道皆有一仁亦有一義亦有一禮亦有一智亦有一信亦有

一一能貫五五能宗一能得一者天下可以治其道蓋簡而出自簡之其言非玄而入自玄之是故終迷其要竟惑其妙所以議守一之道莫過乎儉儉之所律則仁不蕩義不亂禮不奢智不變信不惑故心有所主而用有所本民有所賴

三皇

君儉則臣知足臣儉則士知足士儉則民知足民儉則天下知足天下知足所以無貪財無競名無姦蠹無欺罔無矯佞是故禮義自生刑政自寧溝壘自平甲兵自停遊蕩自耕所以三皇之化行

天牧

奢者三歲之計一歲之用儉者一歲之計三歲之用至奢者猶不及至儉者尚有餘奢者富不足儉者貧有餘奢者心常貧儉者心常富奢者好親人所以多過儉者能遠人所以寡禍奢者事君必有所辱儉者事君必保其祿奢者多憂儉者多福能終其儉者可以爲天下之牧

雕籠

懸雕籠事玉粒養黃雀黃雀終不樂垂禮樂設賞罰教生民生民終不泰夫心不可安而自安之道不可守而自守之民不可化而自化之所以儉於臺榭則民力有餘儉於寶貨則民財有餘儉於戰伐則民時有餘不與之猶與之也不取之猶取之也海伯亡魚不出於海國君亡馬不出

於國

清靜

奢者好動儉者好靜奢者好難儉者好易奢者好繁儉者好簡奢者好逸樂儉者好恬淡有保一器畢生無璽者有挂一裘十年不弊者斯人也可以親百姓可以司粟帛可以掌符璽可以即清靜之道

損益

夫仁不儉有不仁義不儉有不義禮不儉有非禮智不儉有無智信不儉有不信所以知儉爲五常之本五常爲儉之末夫禮者益之道也儉者損之道也益者損之旨損者益之理禮過則淫儉過則朴自古及今未有亡於儉者也

解惑

謙者人所尊儉者人所寶使之謙必不謙使之儉必不儉
我謙則民自謙我儉則民自儉機在此不在彼柄在君不
在人惡行之者惑是故爲之文

素書題辭

晁氏曰題黃石公著凡一千三百六十六言其書言治
國治家治身之道龐雜無統且辭旨鄙淺蓋後人傳會
依託以爲之也宋張商英註以爲漢書紀黃石公圯上
授子房世人多以三畧爲是蓋誤也晉亂有盜發子房
塚玉枕中獲此書商英之言世未有信之者

素書題辭畢

百家類纂

道家類

素書

原始章

道德仁義禮此五者一體也道者人之所蹈使萬物不失
所由德者人之所得使萬物各得所欲仁者人之所親有
慈惠惻隱之心以遂其生也義者人之所宜賞善罰惡以
立功立事禮者人之所履夙興夜寐以成人倫之序夫欲
爲人之本不可無一焉故賢人君子明於盛衰之道通於
成敗之數審乎理亂之勢達乎去就之理潛居抱道以待
其時若時至而行能極人臣之位得機而動以成絕代之
功如其不遇沒身而已是以其道足高而名揚於世矣

正道章

德足以懷遠信足以一異義足以得衆才足以鑑古明足以照下此人之俊也行足以爲儀表智足以決嫌疑信可以使守約廉可以使分財此人之英豪也守職而不廢處義而不回見利而不苟得臨難而不苟免此人傑也

求人之志章

絕嗜禁慾所以除累抑非損惡所以禳過省酒戒色所以無患避嫌遠疑所以不誤博學切問所以廣知高行微言所以脩身恭儉謹約所以自守深謀遠慮所以無患親仁友直所以扶顛近忠篤行所以接人推古驗今所以不惑任才使能所以濟務先揆後度所以應卒設變從權所以解結彈惡去讒所以止亂括囊順會所以無咎極極梗梗所以立功兢兢業業所以保終

本德宗道章

夫志心篤行之術長莫長於博謀安莫安於忍辱先莫先於脩德樂莫樂於好善神莫神於志誠明莫明於體物潔莫潔於謹獨吉莫吉於知足苦莫苦於多願悲莫悲於精散病莫病於無常幽莫幽於貪圖短莫短於苟得孤莫孤於自恃危莫危於任疑敗莫敗於多私

遵義章

以明示下者暗有過不知者蔽迷而不返者惑以言取怨者禍令與心乖者廢後令謬前者毀怒而無威者犯好衆

而辱者殃戮辱所任者危慢其所敬者凶貌合心離者孤
親讒遠忠者亡近色遠賢者昏私人之官者浮女謁公行
者亂群下相異者淪上下相違者毀上下相怠者無功上
下相易者傾凌下取勝者侵名不勝實者耗備已責人者
不治自厚而薄人者劣因小過而棄大功者損行賞各色
者沮許多與少者怨薄施厚望者不報已貴忘賤者不久
念舊惡而棄新功者凶惡舊念新者忘用人不得正者殆
既用不任者踈強用人者不畜爲人擇官者亂失其所強
者弱決策於不仁者險陰謀外泄者敗厚歛薄施者彫賄
賂公行者昧戰士貧遊士富者衰聞善忽畧者不喜有過
不忘者暴所疑不可任所任不可疑牧人以德者集繩人

以刑者散小功不賞大功不立小怨不捨大怨必生賞人
不服者恨罰重人心不甘者叛賞及無功者枉罰及無罪
者酷聽讒而美聞諫如讎者亡能有其有者安貪人之有
者殘安在得人危在失士富在迎來貧在棄時輕上生罪
侮下無親上無常躁下多疑心近臣不重遠臣輕之自疑
不信人自信不疑人狂士無直友曲上無直下危國無賢
人亂政無善人愛人深者求賢急樂德賢者養人厚賢士
去召不歸國忘之先兆君行善政賢臣先出得人者昌失
士者亡地薄者大木不產水淺者大魚不遊樹禿者大鳥
不棲林踈者大獸不居山峭者崩澤滿者溢棄玉取石者
育羊質虎皮者辱衣不舉領者倒走不視地者顛柱弱者

屋壞輔弱者國傾足寒傷心民怨傷國根枯枝朽民困國
殘山將崩者下先隳國將亡者賢先避與覆車同軌者傾
與亡國同事者滅見已往者慎將來惡其跡者宜湏避畏
危者安畏亡者存夫人之所行有道則吉無道則凶務善
策者無惡事無遠慮者有近憂重可使守固不可使臨陣
貪可使攻取不可使分陣廉可使守主不可令應機五者
各遂其才而用之同志相得同仁相憂同惡相黨同愛相
求同美相妬同智相謀同貴相害同利相忌同聲相應同
氣相感同類相依同義相親同難相濟

安禮章

然在不捨小過患在不預定謀福在積善禍在積惡飢在

墮農寒在墮織同道相成同難相濟同藝相規同巧相勝
難得之言旣而得之不可與理違擇已而教人者逆正已
教人者順順則易行逆則難就祥體而行乃保終吉矣

卷之十

四

