

善之心雖有物忠順於己而必有不忠之時

中和平而正也

離米其惡遂生然於彼者也然物與我期理

難常順貴彼以恒固未之可乃知怨之所起

直在自無恒德也故怨人不知自然怨由自

作素何非物勉求諸人不如求諸己自行即

物無不得豈非不假求他人故聲自召也類

自求也名自命也人自官也無非己者已上

四者皆由己得也自官謂賢愚所輕之位耳

操銳以刺操刃以擊何怨於人害物物報怨

○可自怨故君子慎其微慎機發之微也萬物

負陰而抱陽沖氣以爲和夫二氣交感乃曰

和也萬物之形雖背陰向陽而虛靈之氣則

稟和也和居中央是以木實生於心草實生

於英英亦草心卵胎生於中央皆和居中央

而生其草木胎卵雖情性殊別然其稟氣至

類莫非以和居中之故也不卵不胎生而須

時自溼自燥而化生者類同春秋經燥之節

以感生也斯亦與和俱生耳地平即水不流

輕重均即衡不傾物之生化也有感以然陽

感即生陰感即死如彼衝水隨感傾流得乎

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道之高

深因能流德夫有陰德者而有陽報有隱行

者必有昭名夫陰德無機乃德之真者隱行

名之不顯亦未之得矣樹黍者不穢稷樹怨

者無報德種黍得黍樹怨得怨

通玄真經卷之七

寶七

宋淳義師試大經等去毒藥信奉正教注

微明篇道開象外謂之微明是知非微無以契玄旨

宗非明無以契玄旨微無以契玄旨

微明之義體用兩然

老子曰道可以弱可以強可以柔可以剛可

以陰可以陽可以幽可以明可以包裹天地

可以應待無方此與道原篇意同也知之淺

不知之深知之外不知之內知之麤不知之

精知之乃不知不乃知之孰知知之爲不知

不知之爲知乎夫道不可聞聞而非也道

不可見見而非也道不可言言而非也孰知

形之不形者乎故天下皆知善之爲善也斯

不善矣知者不言言者不知夫道絕形聲非

聞見能辦德非藻飾豈善惡能明故知者不

言言者不知其至已矣

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

微言謂至妙言唯忘其言可與言也爭魚者

濡逐獸者趨非樂之也故至言去言至爲去

爲淺知之人所爭者未矣夫言有宗事有君

夫爲無知是以不吾知道者無名之妙言者至理之宗達妙者無言明宗者不謬是言至而無言爲至而無爲而知自知而執云吾知文子問曰爲國亦有法乎老子曰今夫挽車者前呼邪軒^{音手}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辨法今滋彰盜賊多有夫所用者有宜各當其要猶挽車勸力不當奏以咸池之樂治國寧民務崇樸素何煩藻麗之說也

○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達其意天地之間可陶冶而變化也夫道無正正出於道猶山林^{寶古}非材而材出於山林自雲而已下言不及造者以其無狀無象故能包羅萬有總括羣方准體道者知變化無窮也

老子曰聖人立教施政必察其終始見其造恩造恩謂制法立教也故民知書即德衰知

數而仁衰知券契而信衰知機械而實衰斯數者皆由大遠而後興隨時而立制制之逾謹遠之逾切是知實信衰而機械設機械設而姦盜甚矣瑟不鳴而二十五絃各以其聲應軸不運於已而三十輻各以其力旋絃有緩急然後能成曲車有勞佚然後能致遠使有聲者乃無聲使有轉者乃無轉也^{藝無聲}轉在於絃軸不轉轉在於輪是無聲而能有聲無轉而能有轉及無聲之聲而轉即成無轉之轉乃能致遠也上下異道易治即亂位

○老子曰高而道大者從事大而道小者凶^{冠不可踐}於足臣不可尊於君上下乖亂亡無日矣小德害義小善害道小辯害治奇情傷德^{於小}惠而蔽大道縱小忿而傷至德大政不險故民易導至德優游故下不賊至忠復素故民無僞置上有平正下無險^{寶古}設上有清簡下無巧偽

○老子曰江河之大溢不過三日飄風暴雨日中不出須臾上言人為暴不久而七日飄風橫屬不日而止也德無所積而不憂者亡其及也大憂者所以昌也喜者所以亡也故善者以弱爲強轉禍爲福道沖而用之又不滿也愚者執迷而不返以憂爲喜則速亡善者守道以全樸轉禍爲福則必昌

老子曰清靜恬和人之性也儀表規矩事之即功臣叛獄訟相引無患者受其怨爵位滅財有功者懷其殃故察於刀筆之迹者不知

治亂之本習於行陣之事者不知廟戰之權治亂者謂垂拱無爲之化非督責之吏所知廟戰者謂決勝之術在方寸之地非一卒之能時聖人見福於重闈之內慮患於冥冥之外重闈之內冥冥之外謂非禍福之場絕恩

舉措不亂恬和者率性之本也規矩者制欲之過也奉於欲利雖靜而常悖明其法度雖動而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發號謂之心見一謂之術居知所屬行知所之事知所乘動知所止謂之道至人者行藏有時吉凶縣若名其不然何以易道也使人高賢稱譽已者心之力也使人卑下誹謗己者心之過也言出於口不可禁示於人行發於近不可禁於遠○善惡由己誣譽因人衆口所傳莫之能禁一行有虧無達不至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目非至精莫之能分是故智慮者禍福之門戶也動靜者利害之樞機也不可不慎察也夫至人所爲必謀始充料於然且名利之所起即禍福之生門故杜名利之原閉禍福之門即智慮自通而動靜無變也

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事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即爲之象運則爲之應是以終身行之無所困人皆能機於治亂之道而不能全身於治亂之間故聖人論世權事應變無窮相時而爲終身不辱也故事或可言而不可行者或可行而不可言者或難成而易敗者所謂偽詐也易爲而難成者事也難成而易敗者名也此四者聖人之所留心也明者之所獨見也○奉行藏之勢寡成敗之由其唯聖明方能獨見也

老子曰凡人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輜輶中爲之轂也知圓者終始無端方○音旁流四遠淵泉而不竭也行方者直立而不撓素白而不汚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宜也事少者秉要以偶衆執約以治廣處靜以持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力者有不爲也能多者無不治也事少者約所持成則難脫也

老子曰道者敬小微動不失時百射重戒禍乃不溢計福勿及慮禍過之同日被霜蔽者不傷愚者有備興智者同功賢者無慮爲愚者有備爲賢夫積愛成福積憎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

也此數者非夫至聖高士莫能兼也故聖

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

成也外不負物內不懸心何須巫覡寧懼鬼

神由懼就愴然可保終也愚人之智固已少

而所爲之事多故動必窮故以正教化易而

必成以哀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不量得失

坐致危亡事繁雜治雖勞精敗物簡易從必

成而不爲者愚之至也

老子曰福之起也繇縕禍之生也紛紛禍福

之數微而不可見聖人見其始終故不可不

察如鴻毛聖人猶見鵠若太山愚者莫覩

明主之賞罰非以爲已以爲國適於己而無

功於國者不施賞焉逆於己而便於國者不

加罰焉明主賞罰在於公正益於國便於人

則行利於己不利於人則止也故義載乎宜

謂之君子遺義之宜謂之小人君子小人豈

有定分舉措合宜即爲君子動用乖分即爲

小人通智得而不勞

上士解其次勞而不

病中人勉力不倦其下病而不勞下士心眼

昏滯精神迷倒故勞逾甚病逾篤也古之人

味而不舍也今之人舍而不味也不舍不居

自伐也紂爲象箸著以象牙爲之而箕子歎

其華侈魯以偶人葬偶人刻木做人爲偶

知其所終小人見象箸偶人以爲其生榮

其死也感君子觀之其道衰其德也亡

老子曰仁者人之所慕也義者人之所高也。

爲人所慕爲人所高或身死國亡者不周於

時也故知義而不知世權者不達於道也

暴寧民五伯任力任知力也今取帝王之道

施五伯之世非其道也故善不同非譽在俗

趨行等逆順在左右言時代既異治化不同

高本義之風不識機權之變無救敗亡豈爲

周達者也五帝貴德無爲而治三王用義故

當五伯之時行太古之道猶膠柱調瑟廢湯

以鳩書亦難矣知天之所爲知人之所行即

有以經於世矣無治常也知天而不知人即

無以與俗交知人而不知天無以與道游

知天知人知俗知時可以治世可與道游也直

志適情即堅強者賊之以身役物即陰陽食

之適我志耶彼心必爲強堅者所忤拘於物即勞其體猶冰炭之相攻陰陽謂躁靜也

得道之人外化而內不化外化所以知人也

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平道者

貴其龍變也得道之人其動也天其靜也地

物我之間居然已泯寂寥之際自然而然

故舉事而順道者非道者之所爲道之所施

也道本無爲今云順道即是爲有爲即事

起事起即患生且道無常客事無常順爲事

進之則是非紛然偶患斯作故云非道者所

爲也施者設也言外設程科是道儀表非其
其實不可執之執者失之爲者敗之理可明
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說一和也是
故能戴大圓者履大方謂人戴天履地鏡太
清者視大明謂觀日見月也立太平者處大
堂謂在宇宙之間能游於冥冥者與日月同
光無形而生於有形是故真人託期於靈臺
而歸初反未生也視於冥冥聽於無聲冥冥
之中獨有曉焉寂寞之中獨有照焉言真人
在天地之間觀日月之光游乎太平則何往
不適居乎大堂而無不容於冥冥之中曉乎
無聲而舉聲應寂寥之內照乎無形而羣形
見則與天地相保日月同明寄託靈臺舍藏
至精謂之真人也其用之乃不用不用而後
能用之也其知也乃不知不知而後知也前
已解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道者
也四者所用以處世修身不可失也道滅而
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而恐失仁義故君子
非義無以生失義即失其所以生小人非利
無以活失利則失其所以活故君子懼失義
小人懼失利觀其所懼禍福異矣道喪德衰
仁絕義等君子無義無以全其道小人無利
無以活其身君子懼失義以爲禍小人欲利
以爲福也

老子曰或欲利之適足以害之或欲害之乃

足以利之夫病濕而強餐之熱病渴而強飲
之寒此衆人之所養也而良醫所以爲病也

快於目悅於心愚者之所利有道者之所避
聖人者先近而後合衆人先合而後近故禍

福之門利害之反不可不察也夫病渴飲之
以水良醫以爲禍貧者取財於不義君子以

爲害先近而後合愚者之所犯先合而後近
功易食而道達矣德澤被乎下祿利奉於上則無官而自治不令而自行各安其所道之

達也人多欲即傷義多憂節害智欲生義卒
憂積者昏故治國樂所以存守其道也虐國

樂所以亡縱其欲也水下流而廣大君下臣
臣枝葉也根本不美而枝葉茂者未之有也

聖人之治者明四目達四聰屏棄思任賢能
則上垂拱無爲自化則下盡心而奉職豈有
文爭之理即根本日固枝葉繁盛也

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為己用也性不能已也及恃其力賴其功勳而必窮有以爲即恩不接矣父之愛子君之牧民豈求所報自然之分天道也或有君父恃其功力驕其臣子者愚患不接也故用衆人之所愛即得衆人之力舉衆人之所喜即得衆人之心故見其所始即知其所終兼愛天下天下禪大俱爲一家之人不愛天下則匹夫雖微猶萬方之敵以此而龍則終始可知存亡可察也

化不可極有道者必有德有德者必有道道德充備與變化無極也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爲不善即福不來見不祥而行善即禍不至利與害同門禍與福同鄰非神聖莫之能分故曰禍考福所倚禍考禍所伏孰知其極實七陽中有陰陰中有陽言禍中有福福中有禍夫見福而爲祥則知福爲禍始見禍而遠爲善則知禍爲福先禍福之來有如糲糲自非至聖莫知其極也人之將疾也必先甘魚

肉之味國之將亡也必先惡忠臣之語人病者甘其口美其味必死之徵國亂者惡忠言信家說必亡之兆故疾之將死者不可爲良醫國之將亡者不可爲忠謀人將死者醫雖良而莫救固將亡者忠雖盡而難存唯良醫

周於衣食則有功不周於衣食則無功事無功德不長本食者庶民之命庶民者君臣之本本食既歸於君臣長保於國也故隨時將復起是謂道紀時有興廢運有休否不可廢以前時之繁政爲今世之要理言刑不可廢理不可易能知於此道之紀綱也帝王富其民教其本也霸王富其地務其廣也危國富其吏重歛則固治國若不足治亂也不足約亂之徵也亡國因倉虛費用無度金庫日虛

君若民罷不士何待故曰上無事而民自富

上無爲而民自化安其居樂其業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兵革興之於前凶荒隨之於後凶荒萬全民罷煩役故知凶器非

○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溥即武之所制者小此謂德澤無所附者衆葉義用武即所存者寡也

老子曰以不義而得之又不布施惠及其身不能爲人又無以自爲可謂愚人無以異於農愛其子瓦之不義積而不散所謂養虎自教育象自斃之也故持而備之不如其已揣而銳之不可長保然馬因箱篋終爲大盜之資安待長有也德之中有道道之中有德其

脩身在於全德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本食者庶民之命庶民者君臣之本本食既歸於君臣長保於國也故隨時將復起是謂道紀時有興廢運有休否不可廢以前時之繁政爲今世之要理言刑不可廢理不可易能知於此道之紀綱也帝王富其民教其本也霸王富其地務其廣也危國富其吏重歛則固治國若不足治亂也不足約亂之徵也亡國因倉虛費用無度金庫日虛君若民罷不士何待故曰上無事而民自富上無爲而民自化安其居樂其業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兵革興之於前凶荒隨之於後凶荒萬全民罷煩役故知凶器非聖人之所寶和大怒必有餘怨柰何其爲不善也夫和怨者謂主不明點有功之臣削有士之君不忍一朝之忿以爲之患君誅怒於土臣情騎於下柰何其爲不善以積餘怨古者親近不以言來遠不以言使近者說遠者

來近就遠來者在德不在言與民同欲即和
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
後人已附耳之言附傳也先言後傳之於耳
流聞千里言者禍也舌者機也出言不當駭
馬不追冠有所愛者利柄有所起者言然言
者無足而走無翼而飛白圭之玷駭馬何追
言禍之疾也

昔者中黃子曰天有五方四方中央地有五
行金木水火土也聲有五音官商角徵羽也
物有五味甘苦辛酸鹹也色有五章青黃赤
白黑也人有五位五職也故天地之間有二
十五人也二十五等品類各差也上五有
神人真人道人至人聖人變化不測曰神純
素不雜曰真通達無礙曰道心洞玄微曰至
智周萬物曰聖次五有德人賢人智人善人
辯人舍畜曰德人愛曰賢明慧曰智通悟曰
善文辭曰辯中五有公人忠人信人義人禮
人無私曰公奉君曰忠不愆曰信合宜曰義
恭柔曰禮次五有士人工人虞人農人商入

事上曰士監器曰工掌山澤曰虞治田曰農
通貨曰商下五有衆人奴人愚人肉人小人
庶類曰衆代役曰奴春昧曰愚無慧曰肉無
識曰小人也上五之與下五猶人之與牛馬
也言賢愚有差天地縣隔也聖人者以目視

以耳聽以口言以足行

在世聖人六情薄隔

猶有因假真人者不視而明不聽而聰不行
而從不言而公出世聖人方寸已虛歸鑒無
而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治世存其
各盡其分故唐堯聖德以配天仲武高亢以
矯俗也所謂道者無前無後無左無右萬物
玄同無是無非迎之無前隨之無後孰能於
左誰知其右漠然玄同強名爲道

通玄真經卷之七

