

國學基本叢書
書治要
下

書叢本基學國

要 治 書 羣

(下)

撰等徵魏

行發館書印務商

中華民國二十六年三月初版

(01592.1)

國學基本叢書 羣書治要 三冊

每部實價國幣柒角伍分
外埠酌加運費匯費

撰者 魏徵等

發行人 王雲五
上海河南路

印刷所 商務印書館
上海河南路

發行所 商務印書館
上海及各埠

(本書校對者 張叔介 湯蔭人 潘同曾 袁秉美)

大

羣書治要卷第三十五

文子 曾子

文子老子弟子

道原

夫至人之治也。弃其聰明。滅其文章。依道廢智。與民同出乎公。約其所守。寡其所求。去其誘慕。除其嗜欲。損其思慮。約其所守。即察矣。寡其所求。即得矣。

本書智作
身。

水之性欲清。沙石穢之。人之性欲平。嗜欲害之。唯聖人能遺物反己。不以智役物。不以欲滑和。是以高而不危。安而不傾也。故聽善言便計。雖愚者知悅之。稱聖德高行。雖不肖者句慕之。悅之者衆而用之者寡。慕之者多而行之者少。

精誠

即作者。
夫水濁者魚噉。政苛即民亂。上多欲即下多詐。上煩擾即下不定。上多求即下交爭。不治其本而救之於末。無以異於鑿渠而止水。抱薪而救火也。聖人事省而治。求寡而贍。不施而仁。不言而信。不求而得。不爲而成。懷自然。保至真。抱道推誠。天下從之。如響之應聲。影之象形。所脩者本也。

冬日之陽。夏日之陰。萬物歸之。而莫之使也。至精之感。弗召自來。不去自往。不知所爲者。而功自成。待目而照見。待言而使令。其於以治難矣。皋陶暗而爲大理。天下無虐刑。師曠瞽而爲大宰。晉國無亂政。不言之令。不視之見。聖人所以爲師也。民之化上。不從其言。從其所行也。故人君好勇而國家多難。人君好色而國多昏亂。故聖人精誠形於內。好憎明於外。出言以副情。發號以明旨。是故刑罰不足以移風。殺戮不足以禁奸。唯神化爲貴也。夫至精爲神。精之所動。若春氣之生。秋氣之殺也。故治人者慎所以感也。

聖人之從事也。所由異路而同歸。其存亡定傾。若一。志不忘乎欲利人也。故秦、楚、燕、魏之歌。異轉而皆樂。九夷八狄之哭。異聲而皆哀。夫歌者樂之徵也。哭者哀之效也。惛惛於中。而應於外。故在所以感之矣。聖人之心。日夜不忘乎欲利人。其澤之所及。亦遠也。

夫至人精誠內形。德流四方。見天下有利。喜而不忘。見天下有害。憂若有喪。夫憂民之憂者。民亦憂其憂。樂人之樂者。人亦樂其樂。故樂以天下。憂以天下。然而不王者。未之有也。大人行可悅之政。人而莫不順其令。令順即從小。而致大。令逆即以善爲害。以成爲敗。

人而作而人。

九作十。九守

二十子全 神者智之淵也。神清則智明。智者心之符也。智公即心平。人莫鑒於流水。而鑒於澄水者。以其清且

●書水作潦。靜也。故神清意平。乃能形物之情也。

天道極卽反。盈則損。物盛則衰。日中而移。月滿則虧。樂終而悲。是故聰明廣智。守以愚。多聞博辨。守以儉。武力勇毅。守以畏。富貴廣大。守以狹。德施天下。守以讓。此五者。先王所以守天下也。

符言

人之情。服於德。不服於力。故古之聖王。以其言下人。以其身後人。卽天下推而不厭。戴而不重。此德有餘而氣順也。故知與之爲得。知後之爲先。卽幾道矣。

道德

文子問道老子曰。夫道者。小行之小得福。大行之大得福。盡行之天下服。

異作暴。文子問德仁義禮。老子曰。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。此四者聖人之所以御萬物也。君子無德卽下怨。無仁卽下爭。無義卽下異。無禮卽下亂。四經不立。

謂之無道。無道而不亡者。未之有也。

之憂作愛。之喻焉。作適篇。心之精者。可以神化而不可以說道。故同言而信。信在言前。同令而行。行在令外。聖人在上。民化如神。情以先之也。動於上不應於下者。情令殊也。三月嬰兒。未知利害。而慈母之憂喻焉者。情也。故言之用者小。不言之用者大矣。夫信。君子之言也。忠。君子之意也。忠信形於內。感動應乎外。賢聖之化。

也。

能成霸王者。必得勝者也。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。能自得者。必柔弱者也。

上德

日月欲明。浮雲蓋之。河水欲清。沙土穢之。叢蘭欲脩。秋風敗之。人性欲平。嗜欲害之。蒙塵而欲無昧。不可得也。

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。必有昭名。

微明

相坐之法立。即百姓怨。城爵之令張。即功臣叛。故察於刀筆之迹者。即不知治亂之本。習於行陳之事者。即不知廟戰之權。聖人先見福於重關之內。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。得於此而亡於彼。故仁莫大於愛人也。智莫大於知人也。愛人即無冤刑。知人即亂政。

見本而知末。執一而應萬。謂之術。居知所爲。行知所之。事知所乘。動知所止。謂之道。言出於口。不可

止於人行發於近。不可禁於遠。事者難成。易敗。名者難立。易廢。凡人皆以輕小害。易微事。以至於大患也。

無作字。

無慮二字。

深作淵。

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。易於救患。今人不務使患無生。而務於救之。雖神聖人。不能爲謀也。患禍之所由來。萬萬無方。故聖人深居以避害。靜默以待時。小人不知禍福之門。動作而陷於刑。雖曲爲之備。不足以全身。故上士先避患。而後就利。先遠辱。而後求名。故聖人常從事於無形之外。而不留心盡慮於已成之內。是以患禍無由至。非譽不能塵垢也。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。慮患未生。戒禍慎微。不敢縱其欲者也。志大者。兼包萬國。一齊殊俗。是非輻湊。中爲之穀也。智圓者。終始無端。方流四遠。深泉而不竭也。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。動靜中儀也。事少者。執約爲治。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。行方者。有不爲也。能多者。無不治也。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。行不用巫祝。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。

不失仁心。作有仁義。

言雖字倒。

有功。離仁義者。卽見疑。有罪。不失仁心者。必見信。故仁義者。事之常順也。天下之尊爵也。雖謀得計。當慮患而患解。圖國而國存。其事有離仁義者。其功必不遂矣。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矣故曰百言百當不若舍趣而審仁義也

上亡作虐

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即通功易食而道達矣人多欲即傷義多憂即害智故治國樂其所以存亡國樂其所以亡水下流而廣大君下臣而聰明君不與臣爭功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

慈父之愛子也非求報也不可內解於心聖人之養民非求爲己用也性不能已也及恃其力賴其功勳而必窮矣有以爲即恩不接矣故用衆人之所愛即得衆人之力量衆人之所善即得衆人之心見所始即知所終矣

人之將疾也必先不甘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古者親近不以言來遠不以言使近者悅遠者來與民同欲即和與民同守即固與民同念即智得民力者富得民譽者顯行有召寇言有致福

二十子全書無道字

道自然

山處者木
作林處者
探作蕭

昔者堯之治天下其導民也水處者漁山處者木谷處者牧陸處者田地宜其事事宜其械械便其人如是則民得以所有易所無以所巧易所拙也是以離叛者寡聽從者衆若風之過箭忽然感之各以清濁應矣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

操作詳。

養作資。

迫作通。

境車軌不結於千里之外。皆安其居也。夫亂國若盛。治國若虛。亡國若不足。存國若有餘。虛者非無人。各守其職也。盛者非多人。皆微於末也。有餘者非多財。欲節事寡也。不足者非無貨。民躁而費多也。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。

以道治天下。非易民性也。因其有而條暢之。故澮水者。因水之流。產稼者。因地之宜。征伐者。因民之欲。能因即無敵於天下矣。故先王之制法。因民之性而爲之節文。無其性。無其養。不可使遵道也。人之性。有仁義之資。非聖王爲之法度。不可使向方也。因其所惡。以禁姦。故刑罰不用。威行如神矣。因其性。即天下聽從。嘑其性。即法度張而不用。

帝者貴其德也。王者尙其義也。霸者迫於理也。道狹然後任智。德薄然後任刑。明淺然後任察。

王道者。處無爲之事。行不言之教。因循任下。責成不勞。謀無失策。舉無過事。進退應時。動靜循理。美醜弗好憎。賞罰不喜怒。其聽治也。虛心弱志。是故羣臣輻湊並進。無愚智不肖。莫不盡其能。君得所以制臣。臣得所以事君。即治國之道明矣。

智而好問者。聖。勇而好同者。勝。乘衆人之知。即無不任也。用衆人之力。即無不勝也。用衆人之力。烏獲不足恃也。乘衆人之勢。天下不足用也。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。即爲者弗難也。聖人兼而用之。故人無弃人。

物無弃財矣。

所謂無爲者。非謂其引之不來。推之不往。迫而不應。感而不動。堅滯而不流。捲握而不散也。謂其私志不入公道。嗜欲不枉正術。循理而舉事。因資而立功。推自然之勢也。聖人不恥身之賤。惡道之不行。不憂命之短。憂百姓之窮也。故常虛而無爲。抱素見樸。不與物雜。

掩作陵。

古之立帝王者。非以奉養其欲也。聖人之踐位者。非以逸樂其身也。爲天下之民強掩弱。衆暴寡。詐者欺愚。勇者侵怯。又爲其懷智詐。不以相教。積財貨。不以相分。故立天子以齊一之。爲一人明不能徧照海內。故立三公九卿以輔翼之。爲絕國殊俗。不得被澤。故立諸侯以教誨之。是以地無不任。時無不應。官無隱事。國無遺利。所以衣食寒飢。養老弱。息勞倦。無不以也。神農形悴。堯瘦癯。舜梨黑。禹胼胝。伊尹負鼎而干湯。呂望鼓刀而人周。百里奚傳賈。管仲束縛。孔子無黔突。墨子無煖席。非以貪祿慕位。將欲起天下之利。除萬民之害也。自天子至于庶人。四體不勤。思慮不用。於是瞻者。未之聞也。

下德

開作供。

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。充腹腸。開嗜欲。養生之末也。治國。太上養化。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

勢下有位
字。

農士作士
字。

與性作以
法。

之本也。利賞而勸善，畏刑而不敢爲非，法令正於上，百姓服於下，治之末也。上世養本，而下世事末，欲治之主不世出，可與治之臣不萬一，以不世出求不萬一，此至治所以千歲不一至，霸王之功不世立也。順其善意，防其邪心，與民同出一道，卽民性可善，風俗可美矣。所貴聖人者，非貴其隨罪而作刑也，貴其知亂之所生也。若縱之放僻淫逸，而禁之以法，隨之以刑，雖殘天下，不能禁其姦矣。目悅五色，口欲滋味，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，柰天下何？所謂得天下者，非謂其履勢稱尊號也，言其運天下心，得天下力也。有南面之名，無一人之譽，此失天下者也。故桀紂不爲王，湯武不爲放也。天下得道，守在四夷；天下失道，守在左右。故曰：無恃其不吾奪，恃吾不可奪也。行可奪之道，而非篡殺之行，無益於持天下矣。

治世之職，易守也，其事易爲也，其禮易行也，其責易償也。是以人不兼官，官不兼事，農士商工，鄉別州異，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，工無苦學，農無廢功，商無折貨，各安其性也。夫先知遠見，人材之盛也。而治世不以責於民，博聞強志，口辨辭給，人智之溢也。而明主不以求於下，傲世賤物，不污於俗，士之伉行也。而治世不以爲民化，故高不可及者，不以爲人量，行不可逮者，不以爲國俗，故人材不可專用，而度量道術，可世傳也。故國治可與愚守，而軍旅可與性同，不待古之英俊，而人自足者，所有而並用之也。末世之法，高爲量而罪不及，重爲任而

罰不勝危爲難而誅不敢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奸獸窮卽觸鳥窮卽啄人窮卽詐此之謂也

既恐卽

國有亡主世無亡道人有窮而理無不通也故不因道理之數而專己之能其窮不遠矣夫君人者不出戶以知天下者因物以識物因人以知人也故積力之所舉旣無不勝也衆智之所爲卽無不成也工無二技士不兼官人得所宜物得所安是以器械不惡而職事不慢也夫責小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

利殺作峻罰

地廣民衆不足以爲彊也甲堅兵利不足以恃勝也高城深池不足以爲固也嚴刑利殺不足以爲威也爲存政者無小必存爲亡政者無大必亡故善守者無與御善戰者無與鬪乘時勢因民欲而取天下也故善爲政者積其德善用兵者蓄其怒德積而民可用也怒蓄而威可立也故材之所加者淺卽權之所服者大德之所施者博卽威之所制者廣廣卽我強而敵弱矣善用兵者先弱敵而後戰費不半而功十倍故千乘之國行文德者王萬乘之國好用兵者亡王兵先勝而後戰敗兵先戰而後求勝此不明於兵道也

材作文

淺作深

作上仁 上行

漢流作淡

非漠真無以明德非寧靜無以致遠非寬大無以并覆非平正無以制斷以天下之目視以天下之

通作噫。

耳聽以天下之智慮。以天下之力爭。故號令能下。究而臣情得上。聞百官脩通。羣臣幅湊。喜不以賞。賜。怒不以罪誅。法令察而不苛。耳目通而不暗。善否之情。日陳於前而不逆。賢者盡其智。不肖者竭其力。近者安其性。遠者懷其德。用人之道也。夫乘輿馬者。不勞而致千里。乘舟楫者。不能游而濟江海。使言之而是。雖在匹夫芻蕘。猶不可弃也。言之而非。雖在人君卿相。不可用也。是非之處。不可以貴賤尊卑論也。其計可用。不差其位矣。其言可行。不貴其辨矣。

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。天地之閒。善。即吾畜也。不善。即吾讎也。昔日夏商。臣反讎桀。紂而臣湯。武宿沙氏之民。自攻其君而歸神農氏。故曰。人之所畏。亦不可以不畏。

惠作慧。

治大者。道不可以小。地廣者。制不可以狹。位高者。事不可以煩。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。大較易爲智。曲辨難爲惠。故無益於治。有益於亂者。聖人不爲也。無益於用。有益於費者。智者不行也。故功不厭約。事不厭寡。功約易成。事省易治。求寡易贍。夫調音者。小絃急。大絃緩。立事者。賤者勞。貴者逸。道之言曰。芒芒昧昧。與天同氣。同氣者。帝同。義者。王同。功者。霸無一焉者。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。是以精誠爲之言也。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。法雖少足以治矣。無道以臨之。命雖衆足以亂矣。

衡作衡。
生疑存。

鯨魚失水而制於螻蟻。人君舍其所守而與民爭事。則制於有司。以無爲持位守職者。以聽從取容。臣下藏智而弗用。反以事專其上。君人者不任能而好自爲。則智日困而數窮於下。智不足以爲治。威不足以行刑。卽無以與下交矣。喜怒形於心。嗜欲見於外。卽守職者離正而阿上。有司枉法而從風矣。賞不當功。誅不應罪。卽上下乖心。羣臣相怨矣。百官煩亂而智不能解。非譽萌生而明弗能照。非己之失而反自責。卽人主愈勞。人臣愈逸矣。是代大匠斲者。希不傷其手也。與馬逐遠。筋絕不能及也。上車攝輿。馬服銜下。伯樂相之。王良御之。明主乘之。無御相之勞。而致千里。善乘人之資也。國之所以存者。得道也。所以亡者。理塞也。故得生道者。雖小必大。有亡徵者。雖成必敗。國之亡也。大不足恃。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。務於廣地而不務於仁義。務於高位而不務於道德。是舍其所以存。而造其所以亡也。

主與之以時。民報之以財。主遇之以禮。民報之以死。生而貴者驕。生而富者奢。故富貴不以明道自鑒。而能無爲非者寡矣。

上義

凡學者能明於天人之分。通於治亂之本。見其終始。可謂達矣。治之本。仁義也。其末。法度也。先本後

末。謂之君子。先末後本。謂之小人。法之生也。以輔義。重法。棄義。是貴其冠履而忘其頭足也。仁義者。廣崇也。不益其厚。而張其廣者。毀。不廣其基。而增其高者。覆。故不大其棟。不能任重。重莫若國。棟莫若德。人主之有民。猶城之有基本。木之有根。根深即本固。基厚即上安。故事不本於道德者。不可以爲經。言不合於先王者。不可以爲道。

與馬作駟
馬。

治人之道。其猶造父之御馬也。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。身不可以離車輿之安。手不可以失駟馬之心。故輿馬不調。造父不能以取道。君臣不和。聖人不能以爲治。軌道以御之。中材可盡。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。則遠者治矣。不用適然之教。而行自然之道。萬舉而無失矣。

每作曲。
治國有常。而利民爲本。政教有道。而令行爲右。苟利於民。不必法古。苟周於事。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。循俗未足多。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。言弗能言也。故道可道者。非常道也。名可名者。非常名也。故聖人所由曰道。所爲曰事。道由金石。壹調不可更。事猶琴瑟。每終改調。故法制禮樂者。治之具也。非所以爲治也。

戒作式。

法非從天下。非從地出。發於人間。反己自正也。誠達其本。不亂於末。知其要。不惑於疑。有諸己。不非諸人。無諸己。不責於下。所禁於民者。不行於身。故人主之制法也。先以自爲檢戒。故禁勝於身。卽令行於民矣。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。是故公道行。而私欲塞也。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。卽道勝而理得矣。故反於無爲。無爲者。非謂其不動也。言其莫從己出也。

善賞者。費少而勸多。善罰者。刑省而姦禁。善與者。用約而爲德。善取者。入多而無怨。故聖人因民之所善。以勸善。因民之所憎。以禁姦。賞一人而天下趣之。罰一人而天下畏之。至賞不費。至刑不濫。聖人守約而治廣。此之謂也。

處下有字。

君臣異道。卽治同道。卽亂。各得其宜。處其當。卽上下有以相使也。故枝不得大於幹。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。所任甚大。所守甚約。所制甚廣。十圍之木。持千鈞之屋。得勢也。五寸之關。能制開闔。所居要也。下必行之令。從之者利。逆之者害。天下莫不聽從者。順也。義者。非能盡利天下之民也。利一人而天下從。暴者。非能盡害海內也。害一人而天下叛。故舉措