

百子全書

百子全書

(六)

浙江人民出版社

劉子上

北齊 劉晝孔昭撰

清神第一

形者生之器也。心者形之生也。神者心之寶也。故神靜而心和。心和而形全。神躁則心蕩。心蕩則形傷。將全其形。先在理神。故恬和養神。則自安於內。清虛棲心。則不誘於外。神恬心清。則形无累矣。虛室生白。吉祥至矣。人不照於昧金。而照於瑩鏡者。以瑩能明也。不鑑於流波。而鑑於靜水者。以靜能清也。鏡水以明清之性。故能形物之形。由此觀之。神照則垢滅。形靜則神清。垢滅則內慾永盡。神清則外累不入。今清歌奏而心樂。悲聲發而心哀。神居體而遇感推移。以此而言。則情之變動自外至也。夫一哀一樂。猶奪正性。况萬物之衆。而能拔擢以生心。神哉。故萬人彎弧以向一鵠。鵠能無中乎。萬物眩曜以惑一生。生能無傷乎。七竅者精神之戶牖也。志氣者五藏之使候也。耳目誘於聲色。鼻口之於芳味。肌體之於安適。其情一也。則精神馳騖而不守。志氣靡於趣捨。則五藏滔蕩而不安。嗜慾連綿於外。心肺壅塞於內。夢行於荒淫之波。留連於是非之境。而不敗德傷生者。蓋亦寡矣。是以聖人清目而不視。靜耳而不聽。閉口而不言。棄心而不慮。貴身而忘賤。故尊勢不能動。樂道而忘貧。故厚利不能傾。容身而處。適情而遊。一氣浩然。純白於衷。故形不養而性自全。心不勞而道自至也。

防慾第二

人之稟氣必有情性性之所感者情也情之所安者慾也情出於性而情違性慾由於情而慾害情情之傷性性之防情猶煙波之與水火也煙生於火而煙鬱火冰出於水而冰遏水故煙微而火盛冰泮而水通性貞則情消情熾則性滅是以珠瑩則塵埃不能附性明而情慾不能染也故林之性靜所以動者風搖之也水之性清所以濁者土渾之也人之性貞所以邪者慾眩之也身之有慾如樹之有蝎樹抱蝎蝎則還自齧身抱慾而反自害故蝎盛則木折慾熾則身亡將收情慾先斂五關五關者情慾之路嗜好之府也目愛綵色命曰伐性之斤耳樂淫聲命曰攻心之鼓口貪滋味命曰腐腸之藥鼻悅芳馨命曰燠喉之煙身安舉駟命曰召蹙之機此五者所以養生亦以傷生耳目之於聲色鼻口之於芳味肌體之於安適其情一也然亦以之死亦以之生或為賢智或為庸愚由於處之異也譬由愚者之養魚鳥也見天之寒則內魚於溫湯之中而棲鳥於火林之上水木者所以養魚鳥也養之失理必至焦爛色聲芳味所以悅人也悅之過理還以害生故明者刻情以遣累約慾以守貞食足以充虛接氣衣足以蓋形禦寒靡麗之華不以滑性哀樂之感不以亂神處於止足之泉立於無害之岸此全性之道也夫蜂蠆螫指則窮日煩擾蚊蟲嚙膚則通宵失寐蜂蚊小害指膚外疾人入山則避蜂蠆入室則驅蚊蟲何者以其害於體也嗜慾攻心正性顛倒嗜慾大害攻心內疾方於指膚亦以多也外疾之害輕於秋毫人知避之內疾之害重於太山而莫之避是棄輕患而負重害不亦倒乎人有牛馬放逸不歸必知收之情慾放逸而不知收之不亦惑乎將收情慾必在脆微情慾之萌

如水之將藥。火之始熒。手可掣而斷。露可滴而滅。及其熾也。結條陵雲。煽燦章華。雖窮力運斤。竭池灌火。而不能禁其勢盛也。嗜慾之萌。耳目可關。而心意可鑰。至於熾也。雖襲情養慾。而不能收其性敗也。如能塞充於未形。禁慾於至微。雖求悔悛。其可得乎。

去情第三

情者是非之主。而利害之根。有是必有非。能利亦能害。是非利害存於衷。而彼此還相疑。故無情以接物。在遇而恒通。有情以接人。觸應而成礙。由此觀之。則情之所處。物之所疑也。是以媒揚譽人。而受譽者不以為德。身膚強飯。而蒙飽者不以為惠。嬰兒傷人。而被傷者不以為怨。侏儒嘲人。而獲嘲者不以為辱。何者。挾利以為己。有情於譽飽。雖蒙惠而非德。無情於傷辱也。雖獲毀而無憾。魚不畏網。而畏鵠。復讎者不怨鏤錮。而怨其人。網無心而鳥有情。劍無情而人有。心也使信士分財。不如投策探釣。使廉士守藏。不如閉扃全封。何者。有心之於平。不若無心之不平也。有慾之於廉。不若無慾之不廉也。今人目若驪珠。心如權衡。評人好醜。雖言得其實。彼必嫌怨。及其自照明鏡。摹倒其容。醜狀既露。則內慙而不怨。向之評者。與鏡無殊。然而向怨。今之慙者。以鏡無情。而人有心也。三人居室。二人交爭。必取信於不爭者。以辯彼此之得失。夫不爭者未必平。而交爭者未必偏。而信於不爭者。何也。以爭者之心。並挾勝情。故也。飄瓦擊人。虛每觸已。雖有忤心。而不怒者。以彼無情於擊觸也。是以聖人棄智以全真。遣情以接物。不為名尸。不為謀府。混然無際。而俗莫能累矣。

韜光第四

物之寓世未嘗不韜形滅影隱質遁外以全性棲命者也夫含奇佩美銜異露才者未有不以此傷性毀命者也是故翠以羽自殘龜以智自害丹以含色磨肌石以抱玉碎質此四者生於異俗與人非不隔也託性於山林寄情於物外非有求於人也然而自貽伊患者未能隱其形也若使翠斂翮於明丘之林則解羽之患永脫龜曳尾於陽谷之泥則鑽灼之悲不至丹伏光於春山之底則磨肌之患永絕石亢體於玄圃之崑則剖琢之憂不及故窮巖曲岫之梓櫟生於積石穎貫青天根鑿黃泉分條布葉輪囷礧碌騏驎戲其下鵝鸞遊其顛浮雲棲其側清風激其間終歲無臺榭之憂免刀斧之害者非與人有德也能韜隱其質故致全性也路側之榆樵人採其條匠者伐其柯餘有尺藥而為行人所折者非與人有讎也然而致寇者形不隱也周雖斷尾獲免於犧牲山狙見巧終必招害由此言之則出處之理亦可知矣是以古之德者韜跡隱智以密其外澄心封情以定其內內定則神腑不亂外密則形骸不擾以此處身不亦宜乎

崇學第五

至道無言非立言無以明其理大象無形非立象無以測其奧道象之妙非言不津津言之妙非學不傳未有不因學而鑒道不假學以光身者也夫翬綠以為絲織為練紉績以黼黻則王侯服之學為禮儀絳以文藻而世人榮之翬之不綠則素絲蠹於筐籠人之不學則才智腐於

心胸。海蚌未剖。則明珠不顯。崑竹未斷。則鳳音不彰。情性未鍊。則神明不發。譬諸金木。金性苞水。木性藏火。故鍊金則水出。鑽木而火生。人能務學。鑽鍊其性。則才惠發矣。青出於藍。而青於藍。染使然也。冰生於水。而冷於水。寒使然也。鏡出於金。而明於金。瑩使然也。戎夷之子。生而同聲。長而異語。教使然也。山抱玉。而草木潤焉。川貯珠。而岸不枯焉。口納滋味。而百節肥焉。心受典誥。而五性通焉。故不登峻岑。不知天之高。不瞰深谷。不知地之厚。不遊六藝。不知智之源。遠而光華者。飾也。近而愈明者。學也。故吳幹質勁。非箬羽而不美。越劍性利。非淬礪而不銛。人性讓惠。非積學而不成。公淺以及深。披闇而覩明。不可以傳聞稱。非得以汎濫善也。夫還鄉者。心務見家。不可以一步至也。慕學者。情纏典素。不可以一讀能也。故為山者。基於一簣之土。以成千丈之峭。鑿井者。起於三寸之坎。以就萬仞之深。靈珠如豆。不見其長。疊歲而大。鏡舌如指。不覺其損。累時而折。懸巖滴溜。終能穴石。規車牽索。卒至斷軸。水非石之鑽。繩非木之鋸。然而斷穴者。積漸之所成也。耳形完而聽不聞者。聾也。目形全而視不見者。盲也。人性美而不監道者。不學也。耳之初窒。目之始昧。必不恡百金。遭醫千里。人不涉學。猶心之聾盲。不知遠祈明師。以攻心術。性之蔽也。故宣尼臨沒。手不釋卷。仲舒垂卒。口不輟誦。有子惡卧。自焯其掌。蘇生患睡。親錐其股。以聖賢之性。猶好學無倦。矧伊傭人。而可怠哉。

專學第六

學者出於心。心為身之主。耳目候於外。若心不在學。則聽誦不聞。視簡不見。如欲鍊業。必先正

心而後理義入焉。夫兩葉掩目則冥然無覩。雙珠填耳必寂寞無聞。葉作目蔽。珠為耳饒。二關外擁。視聽內隔。固其宜也。而離婁察秋毫之末。不聞雷霆之聲。季子聽清角之韻。不見嵩岱之形。視不闕耳而耳不見。聽不闕目而目不聞者。何也。心溺秋毫。意入清角。故也是以心駐於目。必忘其耳。則聽不聞。心駐於耳。則視不見也。使左手畫方。右手畫圓。令一時俱成。雖執規矩之心。迴剗剗之手。而不能者。由心不兩用。則手不並運也。奕秋通國之善弈也。當奕之思。有吹笙過者。乍而聽之。則奕敗矣。非弈道深。情有暫闇。笙稍之也。隸首。天下之善算也。有鳴鴻過者。鸞弧擬之。將發未發之間。問以三五。則不知也。非三五難算。意有暴昧。鴻亂之也。弈秋之弈。隸首之算。窮微盡數。非有差也。然而心在笙鴻。而弈敗算撓者。是心不專一。遊情外務也。瞽無目而耳不可以容。專於聽也。瞽無耳而目不以聞。專於視也。以瞽瞽之微。而聽察聰明審者。用心一也。夫蟬之難取。而黏之如振。蒼耳易採。而不盈傾筐。專與不專也。是故學者必精勤。專心以入於神。若心不在學。而強誦誦。雖入於耳而不諦於心。譬若瞽者之歌。效人為之。無以自樂。雖出於口。則越散矣。

辯樂第七

樂者。天地之聲。中和之紀。人情之所不能免也。人心喜則笑。笑則樂。樂則口欲歌之。手欲鼓之。足欲舞之。歌之舞之。容發於音聲。形發於動靜。而入於至道。音聲動靜。性術之變。盡於此矣。故人不能無樂。樂則不能無形。形則不能無道。道則不能無亂。先王惡其亂也。故制雅樂以道之。

使其聲足樂而不淫。使其音調倫而不詭。使其曲繁省而廉均。是以感人之善惡。不使放心邪氣。是先王立樂之情也。五帝殊時。不相沿樂。三王異世。不相襲禮。各像勲德。應時之變。故黃帝樂曰雲門。顓頊曰五鳳。帝嚳曰六英。堯曰咸池。舜曰蕭韶。禹曰大夏。湯曰大濩。武曰大武。此八樂之所以異名也。先王聞五聲。播八音。非苟欲愉心滿耳。聽其鏗鏘而已。將順天地之體。成萬物之性。協律呂之情。和陰陽之氣。調八風之韻。通九歌之分。奏之圓丘。則神明降。用之方澤。則幽祇昇。擊拊球石。即百獸率舞。樂終九成。則瑞禽翔。上能感動天地。下則移風易俗。此德音之音。雅樂之情。盛德之樂也。明王既泯。風俗凌遲。雅樂殘廢。而溺音競興。故夏甲作破斧之歌。始為東音。殷辛作靡靡之樂。始為北聲。鄭衛之俗好淫。故有溱洧桑中之曲。楚越之俗好異。則有赴湯蹈火之歌。各詠其所好。歌其所欲作之者。哀聽之者泣。由心之所感。則形於聲。聲之所感。必流於心。故哀樂之心。感則焦殺。嘽緩之聲。應。濮上之音。作。則淫佚邪放之志生。故延年造傾城之歌。漢武思靡曼之色。雍門作松柏之聲。齊湣願未寒之服。荆軻入秦。宋意擊筑。歌於易水之上。聞者瞋目。髮直。冠冠。趙王遷於房陵。心懷故鄉。作山水之謳。聽者嗚咽。泣涕流連。此皆淫佚悽愴。憤厲哀思之聲。非理性和情德音之樂也。桓帝聽楚琴。慷慨嘆息。悲酸傷心。曰善哉。為琴若此。豈非樂乎。夫樂者。聲樂而心和。所以為樂也。今則聲哀而心悲。灑淚而歎。故是以悲為樂也。若以悲為樂。亦何樂之有哉。今怨思之聲。施於管弦。聽其音者。不淫則悲。淫則亂。男女之辯。悲則感恩之聲。豈所謂樂哉。故軒聲感人而逆氣應之。逆氣成象而淫樂興焉。正聲感人

而順氣應之。順氣成象而和樂興焉。樂不和順則氣有蓄滯。氣有蓄滯則有悖逆詐偽之心。淫
佚妄作之事。是以奸聲亂色。不留聰明。淫聲惑禮。不接心術。使人心和而不亂者。雅樂之情也。
故為詩訟以宣其志。鐘鼓以節其耳。羽旄以制其目。聽之者不傾視之者不邪。耳目不傾不邪。
則邪音不入。邪音不入則情性內和。情性內和然後乃為樂也。

履信第八

信者行之基。行者人之本。人非行無以成。行非信無以立。故信之行於人。譬濟之須舟也。信之
於行。猶舟之待楫也。將涉大川。非舟何以濟之。欲泛方舟。非楫何以行之。今人雖欲為善。而不
知立行。猶無舟而濟川也。雖欲立行。而不知立信。猶無楫而行舟也。是適郢者而首冥山。背道
愈遠矣。自古皆有死人。非信不立。故豚魚著信之所及也。允哉斯言。非信不成。齊桓不肯背刺
之盟。晉文不棄伐原之誓。吳起不虧移轅之賞。魏侯不乖虞人之期。用能德光於宇宙。名流於
古今。不朽者也。故春之得風。風不信則花萼不茂。花萼不茂則發生之德廢。夏之得氣。氣不信
則卉木不長。卉木不長則長贏之德廢。秋之得雨。雨不信則百穀不實。百穀不實則收成之德
廢。冬之得寒。寒不信則水土不堅。水土不堅則安靜之德廢。以天地之靈。氣候不信。四時猶廢。
而況於人乎。昔齊攻魯。求其岑鼎。魯侯偽獻他鼎而請盟焉。齊侯不信。使柳季去。是則請受之。
魯使柳季。柳季曰。君以鼎為國。信者亦臣之國。今欲破臣之國。全君之國。臣所難也。乃獻岑鼎。
小邾射以邑奔魯。魯使季路要我。君無盟矣。乃使子路子路辭焉。季孫謂之曰。千乘之國。不信

其盟。而信子之一言。子何辱焉。子路曰。彼不臣而濟其言。是不義也。由不能矣。夫柳季季路。魯之匹夫。立信於衡門。而聲馳於天下。故齊邾不信千乘之盟。而重二子之言。信之為德。豈不大哉。秦孝公使商鞅攻魏。魏遣公子昂逆而拒之。鞅謂昂曰。昔鞅與公子善。今俱為兩國將。不忍相攻。願一飲譙。以休二師。公子許焉。遂與之會。鞅伏甲虜之。擊破魏軍。及惠王即位。疑其行詐。遂車裂於市。夫商鞅秦之柱臣。名重於海內。會詐偽之小功。失誠信之大義。一為不信。終身見尤。卒至屠滅。為天下笑。無信之弊。豈不重哉。故言必如言。信之符也。同言而信。信在言前。同教而行。誠在言外。君子知誠信之為貴。必悅信而行。指麾動靜。不失其符。以施教則立。以蒞事則正。以懷遠則附。以賞罰則明。由此而言。信之為行。其德大矣。

思順第九

七緯順度。以光天象。五行順理。以成人行。行象為美。美於順也。夫人為失失在於逆。故七緯逆則天象變。五性逆則人道敗。變而不生災。敗而不傷行者。未之有也。山海爭水。水必歸海。非海求之。其勢順也。蹇利西南。就土順也。不利東北。登山逆也。是以去濕就燥。火之勢也。違高從下。水之性也。今尊泉向澗。則為易下之流。激波陵山。必成難昇之勢。水之無情。猶知違逆趨順。矧人心乎。故忠孝仁義德之順也。悖傲無禮德之逆也。順者福之門。逆者禍之府。由是觀之。逆性之難。順性之易。斷可識矣。今使孟說引牛之尾。尾斷脂裂。不行十步。若環毒之條。以背其鼻。摩以尋絢。被髮童子騎而策之。風於廣澤。恣情所趣。何者。十步之行。非遠於廣澤。被髮之童。非勇

於孟說然而近不及遠。強不如弱者。逆之與順也。司馬蒯瞶。天下之攻擊劍者也。今提劍鋒而掉劍觚。必刎其指而不能以陷腐木。而況金甲乎。若提其觚而掉其鋒。雖則凡夫。可以陸剗犀象。水截蛟龍矣。順理而行。若執劍觚。逆情而動。如執劍鋒。欲無傷乎。其可得乎。后稷雖善播植。不能使禾稼冬生。逆天時也。禹善治水。鑿山穴川。不能迴水西流。逆地勢也。人雖才藝卓絕。不能悖理成行。逆人道也。故循理處情。雖愚蠢可以立名。反道為務。雖為賢哲。猶有禍害。君子如能忠孝仁義。履信思順。自天祐之。吉無不利也。

慎獨第十

善者行之總。不可斯須離。可離非善也。人之須善。猶首之須冠。足之待履。首不加冠。是越類也。行不躡履。是夷狄也。今處顯而修善。在隱而為非。是清旦冠履。而昏夜裸跣也。荃蓀孤植。不以巖隱而歇其芳。石泉潛流。不以澗幽而不清。人在暗室。豈以隱翳而迴操。是以戒慎。目所不覩。恐懼耳所不聞。居室如見賓。入虛如有人。故遽瑗不以昏行。變節。顏回不以夜浴。改容。句踐拘於石室。君臣之禮不替。冀缺耕於垆野。夫婦之敬不虧。斯皆慎乎隱微。枕善而居。不以視之不見而移其心。聽之不聞而變其情也。謂天蓋高而聽甚卑。謂日甚遠而照甚近。謂神甚幽而察甚明。詩云。相在爾室。尚不愧於屋漏。無日不顯。莫予云覲。暗昧之事。未有幽而不顯。昏惑之行。無有隱而不彰。修操於明。行悖於幽。以人不知。若人不知。則鬼神知之。鬼神不知。則已知之。而云不知。是盜鐘掩耳之智也。孔徒晨起。為善孜孜。東平居室。以善為樂。故身恒居善。則內無憂。

慮外無畏懼。獨立不慚影。獨寢不愧衾。上可以接神明。下可以固人倫。德被幽明。慶祥臻矣。

貴農第十一

衣食者民之本也。民者國之本也。民恃衣食。猶魚之須水。國之恃民。如人之倚足。魚無水則不得而生。人失足必不可以步。國失民亦不可以治。先王知其如此。而給民衣食。故農祥旦正。辰集姬訾。陽氣憤盈。土木脉發。天子親耕於東郊。后妃躬桑於北郊。國非無良農也。而王者親耕。世非無蠶妾也。而后妃躬桑。上可以供宗廟。下可以勸兆民。神農之法曰。丈夫丁壯而不耕。天下有受其饑者。婦人當年而不織。天下有受其寒者。故天子親耕。后妃親織。以為天下先。是以其耕不强。者無以養其生。其織不力。者無以蓋其形。衣食饒足。奸邪不生。安樂無事。天下和平。智者無以施其策。勇者無以行其威。故衣食為民之本。而工巧為其末也。是以雕文刻鏤。傷於農事。錦繡纂組。害於女工。農事傷則饑之本也。女工害則寒之源也。饑寒並至。而欲禁人為盜。是揚火而欲無災。撓水而望其靜。不可得也。衣食足。知榮辱。倉廩實。知禮節。故建國者。必務田蠶之寔。而棄美麗之華。以穀帛為珍寶。比珠玉於糞土。何者。珠玉止於虛玩。而穀帛有實用也。假使天下瓦礫悉化為和璞。砂石皆變為隋珠。如值水旱之歲。瓊粒之年。則璧不可以禦寒。珠未可以充饑也。雖有奪日之鑑。代月之光。歸於無用也。何異畫為西施。美而不可悅。刻作桃李。似而不可食也。衣之與食。唯生人之所由。其最急者。食為本也。霜雪嚴嚴。豈無不可以代表。室如懸磬。草木不可以當糧。故先王制國有九年之儲。可以備非常。救災厄也。堯湯之時。有十年

之蓄。及遭九年洪水。七載大旱。不聞饑饉相望。捐棄溝壑者。蓄積多故也。穀之所以不積者。在於遊食者多。而農人少故也。夫螟螣秋生而秋死。一時為災。而數年之食。今一人耕而百人食之。其為螟螣。亦以甚矣。是以先王敬授民時。勸課農桑。省遊食之人。減徭役之費。則倉廩充寔。頌聲作矣。雖有戎馬之興。水旱之沴。國未嘗有憂。民終無害也。

愛民第十二

天生烝民。而樹之以君。君者民之天也。天之養物。以陰陽為大。君之化民。以政教為務。故寒暑不時。則疾疫風雨不節。則歲饑。刑罰者民之寒暑也。教令者民之風雨也。刑罰不時。則民傷。教令不節。則俗弊。故水濁無掉尾之魚。土堦無歲蕤之木。政煩無逸樂之民。政之於人。猶琴瑟也。大弦急則小絃絕。小絃絕大絃間矣。夫足寒傷心。民勞傷國。足溫而心平。人佚而國富。是故善為理者。必以仁愛為本。不以苛酷為先。寬宥刑罰。以全人命。省徭役。以休民力。輕約賦斂。不匱人財。不奪農時。以足民用。則家給國富。而太平可致也。人之於君。猶子之於父母也。未有父母富而子貧。父母貧而子富也。故人饒足者。非獨人之足。亦國之足。渴乏者。非獨人之渴乏。亦國之渴乏也。故有若曰。百姓足。君孰與不足。百姓不足。君孰與足。此之謂也。先王之治。上順天時。下養萬物。草木昆虫。不失其所。獮豸祭魚。不施網罟。豺豕祭獸。不修田獵。鷹隼未擊。不張罝羅。霜露未霑。不伐草木。草木有生而無識。鳥獸有識而無知。猶施仁愛以及之。奚況在人而不愛之乎。故君者其仁如春。其澤如雨。德潤萬物。則人為之死矣。昔太王居邠。而人隨之。仁愛有

餘也。風沙之君而人背之。仁愛不足也。仁愛附人。堅於金石。金石可銷。而人不可離。故君者壤地人者卉木也。未聞壤肥而卉木不茂。君仁而萬民不盛矣。

從第十三

君以民為體。民以君為心。心好之。身必安之。君好之。民必從之。未見心好而身不從。君欲而民不隨也。人之從君。如草之從風。水之從器。故君之德。風之與器也。人之情。草之與水也。草之戴風。風驚東則東靡。風驚西則西靡。是隨風之東西也。水之在器。器方則水方。器圓則水圓。是隨器之方圓也。下之事上。從其所行。猶影之隨形。響之應聲。言不虛也。上所好物。下必有甚。詩云。誘人孔易。言從上也。昔齊桓公好衣紫。閭閻盡被異綵。晉文公不好服羔裘。群臣皆衣犴羊。魯哀公好儒服。舉國皆著儒服。趙武靈王好鷁鵲。國人咸冠鷁鵲冠。紫非正色。犴非美裘。儒非俗服。鷁鵲非冠飾。而競之者。隨君所好也。楚靈王好細腰。臣妾為之約食。饑死者多。越王勾踐好勇。而捐鬪蛙。國人為之輕命。兵死者眾。命者人之所重。死者人之所惡。今輕其所重。重其所惡者。何也。從君所好也。堯舜之人。可比家而封。桀紂之人。可接屋而誅。非堯舜之民性盡仁義。而桀紂之人生輒奸邪。而善惡性殊者。染化故也。是以明君慎其所好。以正時俗。樹之風聲。以流來世。或謂上化而下不必隨。君好而人未必同也。故唐堯之世。而四凶縱。殷紂之時。而三人貞。漢文節儉。而人庶奢。齊景奢。而晏嬰儉。此未達之詞也。何者。冬之德陰。而有寒矣。蕭上夏之德陽。而有霜霰。以天地之德。由不能一於陰陽。況其聖賢。豈能一於萬民哉。故權衡雖正。不能無毫釐。

之差鈞石雖平。不能無抄撮之較。從君之譬。以多言之。唐堯居上。天下皆治。而四凶獨亂。猶曰堯治。治者多也。殷紂在上。天下皆亂。而三人獨治。猶曰紂亂。亂者衆也。漢文節儉。而人有奢。猶曰世儉。儉者多也。齊景太奢。而晏嬰躬儉。猶曰國奢。奢者衆也。水性宜冷。而有華陽溫泉。猶曰水冷。冷者多也。火性宜熱。而有蕭丘寒災。猶曰火熱。熱者多也。迅風揚波。高下相臨。山隆谷窪。差以尋常。較而望之。猶曰水平。舉大體也。故世之論事。皆取其多者。以為之節。今觀言者。當顧言外之旨。不得拘文以害意也。

法術第十四

法術者。人主之所執。為治之樞機也。術藏於內。隨務應變。法設於外。適時御人。人用其道。而不知其數者。術也。懸教設令。以示人者。法也。人主以術化世。猶天以氣變萬物。氣變萬物。而不見其象。以術化人。而不見其形。故天以氣為靈。主以術為神。術以神隱。成妙法。以明斷為工。鴻風一澆。則人有爭心。情偽既動。則立法以檢之。建國君人者。雖能善政。未有棄法而成治也。故神農不施刑罰。而人善。為政者不可廢法而治人。舜執干戚。而服有苗。征伐者不可釋甲而制寇。立法者譬如善御。察馬之力。揣途之數。齊其銜轡。以從其勢。故能登阪赴險。無覆轍之虞。乘危涉遠。無越軌之患。君猶御也。法猶轡也。人猶馬也。馬猶軌也。理猶執轡也。執轡者欲馬之遵軌也。明法者欲人循治也。轡不均齊。馬失軌也。法不適時。人乖理也。是以明主務循其法。因時制宜。苟利於人。不必法古。必害於事。不可循舊。夏商之衰。不變法而亡。三代之興。不相襲而王。堯

舜異道而德蓋天下。湯武殊治而名施後代。由此觀之。法宜變動。非一代之法。而後可施。今法者。則溺於古。律。儒者則拘於舊禮。而不識情移法宜變改也。此可與守法而施教。不可與論法而立教。故智者作法。愚者制焉。賢者更禮。不肖者拘焉。拘法之人。不足以言事。制法之士。不足以論理。若握一世之法。以傳百世之人。由以一衣擬寒暑。一藥治瘕瘕也。若載一時之禮。以訓無窮之俗。是刻舟而求劍。守株而待兔。故制法者為理之所由。而非所以為治也。禮者成化之所宗。而非所以成化也。成化之宗。在於隨時。為治之本。在於因世。未有不因世而欲治。不隨時而成化。以斯治政。未為中也。

賞罰第十五

治民御下。莫正於法。立法施教。莫大於賞罰。賞罰者國之利器。而制人之柄也。故天以晷數成歲。國以法教為治。晷運於天。則時成於地。法動於上。則治成於人。晷之運也。先春後秋。法之動也。先賞後罰。是以溫風發春。所以動萌華也。寒露降秋。所以殞茂葉也。明賞有德。所以勸善人也。顯罰有過。所以禁下奸也。善賞者。因民所喜以勸善。善罰者。因民所惡以禁奸。故賞少而善勸。刑薄而奸息。賞一人而天下喜之。罰一人而天下畏之。用能教浹而治廣。事寡而功衆也。昔王良之善御也。識馬之飢飽。規矩徐疾之節。故鞭策不載而千里可期。然不可以無鞭策者。以馬之有佚也。聖人之為治也。以爵賞勸善。以仁化養民。故刑罰不用。太平可致。然而不可廢刑罰者。以民之有縱也。是以賞雖勸善。不可無罰。罰雖禁惡。不可無賞。賞平罰當。則理道立矣。故