

頭痛

有風有寒有火有痰有濕熱有氣虛有血虛有食鬱有瘡毒

傷寒脉浮而緊身形拘急惡寒脊強身大熱傷寒頭痛也冬用麻黃湯餘月羌活冲和湯

傷風脉緩而浮或左脉微急症兼鼻塞眼脹自汗傷風頭痛也宜解肌冬月桂枝湯餘月十

味芎蘇飲

火兩寸脉洪而大症兼口乾目赤等火症者上

以名尸。不爲謀府。不爲事任。不爲智主。藏無形。行無迹。遊無朕。不爲福先。不爲禍始。保於虛無。動於不得已。欲福者或爲禍。欲利者或離害。故無爲而寧者。失其所以寧則危。無事而治者。失其所以治則亂。星列於天而明。故人指之。義列於德而見。故人視之。人之所指。動則有章。人之所視。行則有迹。動有章則詞行。有迹則議。故聖人揜明於不形。藏迹於無爲。王子慶忌死於劍。羿死於桃楸。子路菹於衛。蘇秦死於口。人莫不貴其所有。而賤其所短。然而皆溺其所貴。而極

其所賤。所貴者有形。所賤者無朕也。故虎豹之彊。來射。猿猴之捷。來措。人能貴其所賤。賤其所貴。可與言至論矣。自信者。不可以誹譽遷也。知足者。不可以勢利誘也。故通性之情者。不務性之所無。以爲通命之情者。不憂命之所無。奈何。通於道者。物莫不足。滑其調。詹何曰。未嘗聞身治而國亂者也。未嘗聞身亂而國治者也。矩不正。不可以爲方。規不正。不可以爲圓。身者。事之規矩也。未聞枉已而能正人者也。原天命。治心術。理好憎。適情性。則治道通矣。原天命。則不惑。

禍福。治心術。則不妄喜怒。理好憎。則不貪無用。適情性。則欲不過節。不惑禍福。則動靜循理。不妄喜怒。則賞罰不阿。不貪無用。則不以欲用害性。欲不過節。則養性知足。凡此四者。弗求於外。弗假於人。反已而得矣。天下不可以智爲也。不可以慧識也。不可以事治也。不可以仁附也。不可以強勝也。五者皆人才也。德不盛。不能成一焉。德立則五無殆。五見則德無位矣。故得道則愚者有餘。失道則智者不足。度水而無游數。雖強必沉。有游數。雖羸必遂。又况託於舟航之上。

致向論治道
閱大體切目
用

二句亦見道
之言

乎。爲治之本。務在於安民。安民之本。在於足用。足用之本。在於勿奪時。勿奪時之本。在於省事。省事之本。在於節欲。節欲之本。在於反性。反性之本。在於去載。去載則虛。虛則平。平者。道之素也。虛者。道之舍也。能有天下者。必不失其國。能有其國者。必不喪其家。能治其家者。必不遺其身。能脩其身者。必不忘其心。能原其心者。必不虧其性。能全其性者。必不惑於道。故廣成子曰。慎守而內。周閉而外。多知爲敗。毋視毋聽。抱神以靜。形將自正。不得之已。而能知彼者。未之有。

柔弱之說總
不出老氏窠
臼

也。故易曰。括囊無咎無譽。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。必得人心也。能得人心者。必自得者也。能自得者。必柔弱也。強勝不若已者。至於與同則格。柔勝出於已者。其力不可度。故能以衆不勝。成大勝者。唯聖人能之。善游者。不學刺舟而使用之。勁筋者。不學騎馬而便居之。輕天下者。身不累於物。故能處之。秦王直父處邠。狄人攻之。事之以皮幣珠玉而不聽。乃謝耆老而徙岐周。百姓携幼扶老而從之。遂成國焉。推

正以柔勝

此段議論亦
本聖人無為
之說。然說得
玄虛。所以不
可見之實用

此意。四世而有天下。不亦宜乎。無以天下爲者。必能治天下者。霜雪雨露。生殺萬物。天無爲焉。猶之貴天也。厭文搔法。治官理民者。有司也。君無事焉。猶尊君也。辟地墾草者。后稷也。決河濬江者。禹也。聽獄制中者。臯陶也。有聖名者。堯也。故得道以御者。身雖無能。必使能者爲已用。不得其道。伎藝雖多。未有益也。方船濟乎江。有虛舟從一方來。觸而覆之。雖有伎心。必無怨色。有一人在其中。一謂張之。一謂歛之。再三呼而不應。必以醜聲隨其後。向不怒而今怒。向虛而今

實也。人能虛已以遊於世。孰能訾之。釋道而任智者。必危。棄數而用才者。必困。有以欲多而亡者。未有以無欲而危者也。有以欲治而亂者。未有以守常而失者也。故智不足免患。愚不足以至於失。寧守其分。循其理。失之不憂。得之不喜。故成者非所爲也。得者非所求也。入者有受而無取。出者有授而無予。因春而生。因秋而殺。所生者弗德。所殺者非怨。則幾於道也。聖人不爲可非之行。不憎人之非已也。修足譽之德。不求人之譽已也。不能使禍不至。信已之不迎也。不

能使福必求。信已之不攘也。禍之至也。非其求所至。故窮而不憂。福之至也。非其求所成。故通而弗矜。知禍福之制。不在於已也。故閑居而樂。無爲而治。聖人守其所以有。不求其所未得。求其所無。則所有者亡矣。脩其所有。則所欲者至。故用兵者。先爲不可勝。以待敵之可勝也。治國者。先爲不可奪。以待敵之可奪也。舜修之歷山。而海內從化。文王修之岐周。而天下移風。使舜趨天下之利。而忘修已之道。身猶弗能保。何尺地之有。故治未固於不亂。而事爲治者必危。行

有為不若無為之應

論禍福最詳而歸之天理

可謂不詭於道

聖人能盡道而天下莫知是之謂神

未固於無非。而急求名者必剝也。福莫大無禍。利莫美不喪。動之爲物。不損則益。不成則毀。不利則病。皆險也。道之者危。故秦勝乎戎。而敗乎殺。楚勝乎諸夏。而敗乎栢莒。故道不可以勸而就利者。而可以寧避害者。故常無禍。不常有福。常無罪。不常有功。聖人無思慮。無設備。來者弗迎。去者弗將。人雖東西南北。獨立中央。故處衆枉之中。不失其直。天下皆流。獨不離其壇域。故不爲善。不避醜。遵天之道。不爲始。不專已。循天之理。不豫謀。不棄時。與天爲期。不求得。不辭福。

從天之則。不求所無。不失所得。內無旁禍。外無旁福。禍福不生。安有人賊。爲善則觀。爲不善則議。觀則生貴。議則生患。故道術不可以進而求名。而可以退而脩身。不可以得利。而可以離害。故聖人不以行求名。不以智見譽。法脩自然。已無所與。慮不勝數。行不勝德。事不勝道。爲者有不成。求者有不得。人有窮而道無不通。與道爭則凶。故詩曰。弗識弗知。順帝之則。有智而無爲。與無智者同道。有能而無事。與無能者同德。其智也。告之者至。然後覺其動也。使之者至。然後

不能盡道者
與聖人相反

覺其爲也。有智若無智。有能若無能。道理爲正也。故功蓋天下。不施其美。澤及後世。不有其名。道理通而人僞滅也。名與道不兩明。人受名則道不用。道勝人則名息矣。道與人競長。章人者。息道者也。人章道息。則危不遠矣。故世有聖名。則衰之日至矣。欲尸名者。必爲善。欲爲善者。必生事。事生則釋公而就私。置數而任已。欲見譽於爲善。而立名於爲質。則治不脩。故而事不須時。治不脩。故則多責。事不須時。則無功。責多功鮮。無以塞之。則妄發而邀當。妄爲而要中。功之

有爲者皆有
心有欲者也
故不能入道

成也。不足以更責。事之敗也。不足以弊身。故重爲善。若重爲非。而幾於道矣。天下非無信士也。臨貨分財。必探籌而定分。以爲有心者之於平。不若無心者也。天下非無廉士也。然而守重寶者。必關戶而全封。以爲有欲者之於廉。不若無欲者也。人舉其疵。則怨人。鑑見其醜。則善鑑。人能接物而不與已焉。則免於累矣。公孫龍粲於辭。而貿名。鄧析巧辯而亂法。蘇秦善說而亡國。由其道。則善無章。脩其理。則巧無名。故以巧鬪力者。始於陽。常卒於陰。以慧治國者。始於治。常

然用巧不若自

卒於亂。使水流下。孰弗能治。激而上之。非巧不能。故文勝則質揜。邪巧則正塞之也。德可以自脩而不可以使人暴。道可以自治而不可以使人亂。雖有聖賢之寶。不遇暴亂之世。可以全身。而未可以霸王也。湯武之王也。遇桀紂之暴也。桀紂非以湯武之賢暴也。湯武遭桀紂之暴而王也。故雖賢王。必待遇。遇者能遭於時而得之也。非智能所求而成也。君子脩行而使善無名。布施而使仁無章。故士行善而不知善之所由來。民瞻利而不知利之所由出。故無爲而自治。

善有章則士爭名。利有本則民爭功。二爭者生。雖有賢者弗能治。故聖人揜跡於爲善。而息名於爲仁也。外交而爲援。事大而爲安。不若內治而待時。凡事人者。非以寶幣。必以卑辭。事以玉帛。則貨殫而欲不饜。卑體婉辭。則論說而交不結。約束誓盟。則約定而反無日。雖割國之錙錘以事人。而無自恃之道。不足以爲全。若誠外釋交之策。而慎脩其境內之事。盡其地力。以多其積。厲其民死以牢其城。上下一心。君臣同志。與之守社稷。斃死而民弗離。則爲名者不伐。無罪。

一者虛而無
為也即前而
聖人所能者

而為利者不攻難勝。此必全之道也。民有道所同道。有法所同守。為義之不能相固。威之不能相必也。故立君以一民。君執一則治。無常則亂。君道者非所以為也。所以無為也。何謂無為。智者不以位為事。勇者不以位為暴。仁者不以位為患。可謂無為矣。夫無為則得於一也。一也者。萬物之本也。無敵之道也。凡人之性。少則猖狂。壯則暴強。老則好利。一身之身。既數既變矣。又况君數易法。國數易君。人以其位通其好憎。下之徑衢。不可勝理。故君失一則亂。甚於無君之

智勇即非一

時。故詩曰。不愆不忘。率由舊章。此之謂也。君好智。則倍時而任已。棄數而用慮。天下之物博而智淺。以淺瞻博。未有能者也。獨任其智。失必多矣。故好智。窮術也。好勇。則輕敵而簡備。自負而辭助。一人之力。以圍強敵。不杖衆多。而專用身才。必不堪也。故好勇。危術也。好與。則無定分。上之分不定。則下之望無止。若多賦歛。實府庫。則與民為讐。少取多與。數未之有也。故好與。來怨之道也。仁智勇力。人之美才也。而莫足以治天下。由此觀之。賢能之不足任也。而道術之可脩。

任者自任非
不任人也

勝心則不害
性斯能執一

明矣。聖人勝心。衆人勝欲。君子行正氣。小人行邪氣。內便於性。外合於義。循理而動。不繫於物者。正氣也。推於滋味。淫於聲色。發於喜怒。不顧後患者。邪氣也。邪與正相傷。欲與性相害。不可兩立。一植一廢。故聖人損欲而從事於性。目好色。耳好聲。口好味。接而說之。不知利害嗜慾也。食之不寧於體。聽之不合於道。視之不便於性。三官交爭。以義爲制者。心也。割瘞疽。非不痛也。飲毒藥。非不苦也。然而爲之者。便於身也。渴而飲水。非不快也。饑而大飧。非不贍也。然而弗爲。

者。害於性也。此四者。耳目鼻口。不知所取去。心爲之制。各得其所。由是觀之。欲之不可勝明矣。凡治身養性。節寢處。適飲食。和喜怒。便動靜。使在己者得。而邪氣因而不生。豈若憂瘕疵之與。瘞疽之發。而豫備之哉。夫函牛之鼎沸。而蠅蚋弗敢入。崑山之玉瑱。而塵垢弗能汚也。聖人無去之心。而心無醜。無取之美。而美不失。故祭祀思親。不求福。饗賓脩敬。不思德。唯弗求者。能有之。處尊位者。以有公道。而無私說。故稱尊焉。不稱賢也。有大地者。以有常術。而無鈐謀。故稱平。

聖人雖勝心
不勝欲。然任
其自然。而功
自成。謂之無

為可也

不用智勇賢
於智勇遠矣

焉。不稱智也。內無暴事。以離怨於百姓。外無賢行。以見忌於諸侯。上下之禮。襲而不離。而為論者。莫然不見所觀焉。此所謂藏無形者。非藏無形。孰能形。三代之所道者。因也。故禹決江河。因水也。后稷播種樹穀。因地也。湯武平暴亂。因時也。故天下可得。而不可取也。霸王可受。而不可求也。在智。則人與之訟。在力。則人與之爭。未有使人無智者。有使人不能用其智於已者也。未有使人無力者。有使人不能施其力於已者也。此兩者常在。久見。故君賢不見。諸侯不備。不肖

不見。則百姓不怨。百姓不怨。則民用可得。諸侯弗備。則天下之時可承。事所與眾同也。功所與時成也。聖人無焉。故老子曰。虎無所措其爪。兕無所措其角。蓋謂此也。鼓不滅於聲。故能有聲。鏡不沒於形。故能有形。金石有聲。弗叩弗鳴。管簫有音。弗吹無聲。聖人內藏。不為物先倡。事來而制。物至而應。飾其外者。傷其內。扶其情者。害其神。見其文者。蔽其質。無須臾忘為質者。必困於性。百步之中。不忘其容者。必累其形。故羽翼美者。傷骨骸。枝葉美者。害根莖。能兩美者。天下

不役於外而
獨存其神正
所謂一也

聖人執其一
而天下自取
是於聖人猶
天地日月然

無之也。天有明。不憂民之晦也。百姓穿戶鑿粗。自取
照焉。地有財。不憂民之貧也。百姓伐木芟草。自取富
焉。至德道者。若丘山。塊然不動。行者以爲期也。直已
而足物。不爲人贖。用之者亦不受其德。故寧而能久。
天地無予也。故無奪也。日月無德也。故無怨也。喜德
者。必多怨。喜予者。必善奪。唯滅迹於無爲。而隨天地
自然者。唯能勝理。而爲受名。名興。則道行。道行。則人
無位矣。故譽生。則毀隨之。善見。則怨從之。利則爲害
始。福則爲禍先。唯不求利者。爲無害。唯不求福者。爲

無禍。侯而求霸者。必失其侯。霸而求王者。必喪其霸。
故國以全爲常。霸王其寄也。身以生爲常。富貴其寄
也。能不以天下傷其國。而不以國害其身者。爲可以
託天下也。不知道者。釋其所已有。而求其所未得也。
苦心愁慮。以行曲。故福至則喜。禍至則怖。神勞於謀。
智遽於事。禍福萌生。終身不悔已之所生。乃反愁人。
不喜則憂。中未嘗平。持無所監。謂之狂生。人主好仁。
則無功者賞。有罪者釋。好刑則有功者廢。無罪者誅。
及無好者。誅而無怨。施而不德。放準循繩。身無與事。

狂生不知道
之無爲而勉
強爲之者

非聖賢之旨
彼自為一家
言也

若天若地。何不覆載。故合而舍之者。君也。制而誅之者。法也。民已受誅。怨無所滅。謂之道。道勝。則人無事矣。聖人無屈奇之服。無瑰異之行。服不視。行不觀。言不議。通而不華。窮而不懼。榮而不顯。隱而不窮。異而不見。怪容不與衆同。無以名之。此之謂大通。升降揖讓。趨翔周遊。不得已而為也。非性所有於身。情無符檢。行所不得已之事。而不解構耳。豈加故為哉。故不得已而歌者。不事為悲。不得已而舞者。不矜為麗。歌舞而不事為悲麗者。皆無有根心者。善博者不欲牟。

不一之弊若
此故聖人貴
一

不恐不勝。平心定意。捉得其齊。行由其理。雖不必勝。得籌必多。何則。勝在於數。不在於欲。馳者不貪最先。不恐獨後。緩急調乎手。御心調乎馬。雖不能必先哉。馬力必盡矣。何則。先在於數。不在於欲也。是故滅欲則數勝。棄智則道立矣。賈多端則貧。工多技則窮。心不一也。故木之大者。害其條。水之大者。害其深。有智而無術。雖鑽之不通。有百技而無一道。雖得之弗能守。故詩曰。淑人君子。其儀一也。其儀一也。心如結也。君子其結於一乎。舜彈五絃之琴。而歌南風之詩。

以治天下。周公散牖不收於前。鐘鼓不解於縣。以輔成王。而海內平。匹夫百畷一守。不遑啟處。無所移之也。以一人兼聽天下。日有餘而治不足。使人爲之也。處尊位者如尸。守官者如祝宰。尸雖能剝狗燒彘。弗爲也。弗能無虧。俎豆之列次。黍稷之先後。雖知弗教也。弗能無害也。不能祝者。不可以無祝。無害於爲尸。不能御者。不可以爲僕。無害於爲佐。故位愈尊。而身愈佚。身愈大。而事愈少。譬如張琴。小絃雖急。大絃必緩。無爲者。道之體也。執後者。道之容也。無爲制有爲。

術也。執後之制先。數也。放於術則強。審於數則寧。今與人卞氏之璧。未受者先也。求而致之。雖怨不逆者。後也。三人同舍。二人相爭。爭者各自以爲直。不能相聽。一人雖愚。必從旁而決之。非以智不爭也。兩人相鬪。一羸在側。助一人則勝。救一人則免。鬪者雖強。必制一羸。非以勇也。以不鬪也。由此觀之。後之制先。靜之勝躁。數也。倍道棄數。以求苟遇。變常易故。以知要。遮過則自非。中則以爲候。闇行繆改。終身不寤。此之謂狂。有禍則詘。有福則羸。有過則悔。有功則矜。遂不

此言不知一之害

易簡者一天地之道也

知反。此謂狂人。負之中規。方之中矩。行成獸止。成文。可以將少。而不可以將衆。蓼菜成行。瓶甌有堤。量粟而舂。數米而炊。可以治家。而不可以治國。滌杯而食。洗爵而飲。浣而後饋。可以養家老。而不可以饗三軍。非易不可以治大。非簡不可以合衆。大樂必易。大禮必簡。易故能天。簡故能地。大樂無怨。大禮不責。四海之內。莫不繫統。故能帝也。心有憂者。筐牀衽席。弗能安也。菰飯糲牛。弗能甘也。琴瑟鳴竽。弗能樂也。患解憂除。然後食甘寢寧。居安游樂。由是觀之。生有以樂

也。死有以哀也。今務益性之所不能樂。而以害性之。所以樂故。雖富有天下。貴爲天子。而不免爲哀之人。凡人之性。樂恬而憎憫。樂佚而憎勞。心常無欲。可謂恬矣。形常無事。可謂佚矣。遊心於恬。舍形於佚。以俟天命。自樂於內。無急於外。雖天下之大。不足以易其一槩。日月庾而無漑於志。故雖賤如貴。雖貧如富。大道無形。大仁無親。大辯無聲。大廉不嗛。大勇不矜。五者無棄。而幾鄉方矣。軍多令則亂。酒多約則辯。亂則降北。辯則相賊。故始於都者。常大於鄙。始於樂者。常

多則不一

惟一能大餘
皆其小者

大於悲。其作始簡者。其終本必調。今有美酒嘉肴。以相饗。卑體婉辭。以接之。欲以合歡。爭盈爵之間。反生鬪鬪。而相傷。三族結怨。反其所憎。此酒之敗也。詩之失僻。樂之失刺。禮之失責。徵音非無羽聲也。羽音非無徵聲也。五音莫不有聲。而以徵羽定名者。以勝者也。故仁義智勇。聖人之所備有也。然而皆立一名者。言其大者也。陽氣起於東北。盡於西南。陰氣起於西南。盡於東北。陰陽之始。皆調適相似。日長其類。以侵相遠。或熱焦沙。或寒凝水。故聖人謹慎其所積。水出

此即不物而
能物物者也
一也

於山。而入於海。稼生於野。而藏於廩。見所始。則知終矣。席之先。藿藟。樽之上。玄樽。俎之先生。魚。豆之先。黍羹。此皆不快於耳目。不適於口腹。而先王貴之。先本而後末。聖人之接物。千變萬軫。必有不化而應化者。夫寒之與煖相反。大寒地坼。水凝。火弗為衰。其暑大熱。鑠石流金。火弗為益。其烈寒。暑之變。無損益於已質。有之也。聖人常後而不先。常應而不唱。不進而求。不退而讓。隨時三年。時去我先。去時三年。時在我後。無去無就。中立其所。天道無親。唯德是與。有道者不

失時與人。無道者。失於時而取人。直已而待。命之去。不可迎而反也。要遮而求合。時之去。不可追而援也。故不曰我無以爲。而天下遠。不曰我不欲。而天下不至。古之存已者。樂德而忘賤。故名不動志。樂道而忘貧。故利不動心。名利充天下。足以概志。故兼而能樂。靜而能澹。故其身治者。可與言道矣。自身以上。至於荒芒爾遠矣。自死而天地無窮。爾滔矣。以數雜之壽。憂天下之亂。猶憂河水之少。泣而益之也。龜三千歲。浮游不過三日。以浮游而爲龜。憂養生之具。人必笑。

之矣。故不憂天下之亂。而樂其身之治也。可與言道矣。君子爲善。不能使富必來。不爲非。而不能使禍無至。福之至也。非其所求。故不伐其功。禍之來也。非其所生。故不悔其行。內修極。而橫禍至者。皆天也。非人也。故中心常恬漠。累積其德。狗吠而不驚。自信其情。故知道者不惑。知命者不憂。萬乘之主。葬其骸於曠野之中。祀其鬼神於明堂之上。神貴於形也。故神制則形從。形勝則神窮。聰明雖用。必反諸神。謂之太沖。

張賓王曰。虛已以游於世。故萬變不括。還返其宗。通篇只是一意。

神妙致一之
理到此方結
出本旨

