

6

鬻子序

鬻子名熊楚人周文王之師也年九十見文王王曰
老矣鬻子曰使臣捕獸逐麋已老矣使臣坐策國事
尚少也文王師之著書二十二篇名曰鬻子子者男
子之美稱賢不逮聖不以為經用題紀標子因據劉
氏九叩道流也遭秦暴亂書記畧盡鬻子雖不預
焚燒帙由此殘缺依漢書藝文志雖有六篇今此
本乃六十四篇未詳孰是篇或錯亂文多遺闕至敷
演大道銓撰明史闡域中之教化論刑德之是非雖
卷軸不全而其門可見然鄧林之斲荆山之玉君子

餘文可得觀矣。鬻子博懷道德，善謀政事，故使周文
屈節大聖，諮詢情存帝王之遺，辭多斥救之要理，致
通遠奇趣，恢弘實先達之真言，為諸子之首唱。織組
仁義，緝家邦，垂勸誡之風，陳弘濟之術。王者覽之，
可以由史者，遵之可以從政，足使賢者奮志不肖
者，滌心語曰：詩三百一言以蔽之，曰思無邪言而不
朽，可為龜鏡。鬻子論道無邪之謂與，幸以休務之隙，
披閱子史而書籍實繁，不能精備。至於此子，頗復留
心，尋其立跡之端，探其門教之旨，豈如寓言迂恢，馳
術飛辯者矣。若乃字重千金，辭高萬歲，聊為注解，畧

起指歸，馳心於萬古之上，寄懷於千載之下，庶垂道
見志，懸諸日月，將來君子幸無忽焉。

進鬻子表

臣行珪言：臣聞結繩以往，書疏蔑然；文字之初，教義
斯起。記言之使，設褒貶之跡，聿興書事之官，置勸誡
之門。於是國版稠疊，謨訓昭彰，唱讚之道以弘，闡揚
茲暢德業，彌緝英華，日新雕琢，性情振其
微烈，逮乎周文，作聖鬻子，稱賢意合，道同寔申，師傳
鬻子以文王降已，大啟心期，明宣布政之方，廣立輔
成之策，足使萬機留想，一代咸休，稽古有宗，發明耳

目尋其著述之旨探其斥救之辭莫不原道心以裁
章研神聖而啟沃彌綸彛訓經緯區中不徒譖說微
言務於遺翰而已鬻熊為諸子之首文王則聖德之
宗熊王之師書乃政教之體雖篇軸殘缺提舉
猶備之譬彼盤盂發揚有愈臣家傳儒素積習忠
良覩明主奉師之睽覽賢者盡義之道循環徵寃妙
極機神敢率至愚為之注解研覃析理以叙私情剪
截浮辭用申狂瞽伏惟陛下則天垂訓越極宣風稽
太上之至和興帝王之炯誠股肱亮直獻替無疑大
舉賢良寧濟區宇四海革命八表宅心務本脩文垂

拱無事臣以草萊卑賤識度庸淺荷堯沐舜擊
歌周於政教之端屬聽太平之咏志存綴輯以述
言簡牘難同辭意斯拙謹以繕寫奉獻闕庭庶日月
昭明布餘暉於漏隙時雨咸洎灑餘潤於纖枯望希
塵露之資豈議沉舟之楫天威咫尺神魄震驚謹上
表以所聽慈旨謹言永徽四年十一月二十六日
華州縣尉臣逢行珪上

余有丁曰按漢志鬻子二十二篇列之道家別出
小說十九篇今小說亡逸而二十二篇者止存十
四篇唐逢行珪所獻也熊為周師自文王以下問

馬不知何以名道家又世傳熊九十餘始遇文王
而書乃載三監曲阜事篇目次第皆錯亂不可曉
益殘闕書也第篇中所載大忘狂惑與夫禹政道
符之悉簡與不類後世語鄧林一枝斯可珍矣賈
傳之篇多載之別有對三王問政或即二十二
篇之遺也劉勰云鬻熊知道而文王咨謀諸子肇
始莫先於斯今取以冠儒家逢註甚踈蔓存而弗
削者備考也丁丑夏日

李茹更曰粥子既為文王師當是望與之倫其言
亦應與訓誥同符而今絕不類或戰國游士依託

之耳班固藝文志具載篇目疑漢時尚完整可讀
後益殘缺耳行珪序表可觀惜書不稱今取列子
賈傳引用古本數十條冠諸篇端雖寫皇片羽固
愈於群鴉滿目也萬曆壬寅孟秋上弦
列子引用鬻子

鬻熊之是轉亡已天地密移疇覺之哉故物損於彼
者不於此成於此者虧於彼損益成虧隨世隨死
往來相接間不可省疇覺之哉凡一氣不類進一
形不類虧亦不覺其成亦不覺其虧亦如人自世
至老顏色智態亡日不異皮膚爪髮隨世隨落非

嬰孩時有停而不易也間不可覺俟至後知

鬻子曰欲剛必以柔守之欲強必以弱保之積於柔

必剛積於弱必強觀其所積以知禍福之鄉強勝

不己至於若己者剛柔勝出於己者其力不可

量言曰兵強則滅木強則折柔弱生之徒堅

彊者死之徒

鬻熊語文王曰自長非所增自短非所損筭之

若何

鬻子曰去名者無憂老子曰名者實之賓而慙者

趣名不已名固不可去名固不可賓耶今有名則

尊榮無名則卑辱尊榮則逸樂卑辱則憂苦

犯性者也逸樂順性者也斯實之所係矣名胡可

去名胡可賓但惡夫守名而累實守名而累實將

恤危亡之不可救豈徒逸憂樂苦之間哉

賈誼引用鬻子

和可也而嚴可以守而嚴不若和之固也和可以

攻而嚴可以攻而嚴不若和之德也和可以戰而

嚴可以戰而嚴不若和之勝也則惟由和而可也

治國之道上主于忠而中敬其士而下愛其民故上

忠其主者非以道義則無以入忠也而中敬其士

非以禮節則無以諭敬也下愛其民非以忠信則無行愛也

聖人在上位則天下不死軍兵之事民免於一死而得二死矣聖王在位而民無煉餒民免於二死而得一死矣聖王在上位民無天關之誅民免於三死而得三生矣聖王在上位而民無厲疾民免於四死而得四生矣

鬻子

撰吏五帝三王傳政乙第五

政曰君子不與人謀之則已矣若與人謀之則非道無由也故君子之謀能必用道而不能必見受能必忠而不能必入能必信而不能必見信君子非人者不出於辭而施之於行故非非者行是惡惡者行善而論矣

大道文王問第八

政曰昔者文王問於鬻子敢問人有大忘乎對曰有文王曰敢問大忘柰何鬻子曰知其身之惡而不改

也以賊其身乃喪其軀其行如此是謂之大忘

貴道五帝三王周政乙第五

昔之帝王所以為明者以其吏也昔之君子其所以為功以其民也力生於神而功最於吏福歸於君昔者帝之治天下也其道昭昭若日月之明然若以晝代夜然故其道首首然萬世為福萬世為教者唯從黃帝以下舜禹以上而已矣君王欲緣五帝之道而不失則可以長久

守道五帝三王周政甲第四

聖人在上賢士百里而有一人則猶無有也王道衰微暴亂在上賢士千里而有一人則猶比肩也

撰吏五帝三王傳政乙第三

政曰民者賢不肖之杖也賢不肖皆具焉故賢人得焉不肖人休焉杖能側焉忠信飾焉民者積愚也雖愚明主選吏焉必使民興焉士民與之明上舉之士民善明上去之故王者取吏不忘必使民唱然後和民選吏之程也察吏於民然後隨政曰民者至卑也而使之取吏焉必取所愛故十人愛之則十人之吏也百人愛之則百人之吏也故萬人之吏選卿相矣卿相者諸侯之丞也故封侯之士秩出焉卿相君

侯之本也

曲阜魯周公政甲第十四

政曰昔者魯周公曰吾聞之於政也知善不行者謂之狂惡不改者謂之惑夫狂與惑者聖王之戒也
行五帝三王政甲第二
不肖者不自謂不肖也而不肖見於行雖自謂賢人猶謂之不肖也愚者不自謂愚而愚見於言雖自謂智人猶謂之愚

數始五帝治天下第七

昔者帝顓頊年十五而佐黃帝二十而治天下其治天下也上緣黃帝之道而行之學黃帝之道而常之
昔者帝嚳年十五而佐帝顓頊三十而治天下其治天下也上緣黃帝之道而明之學帝顓頊之道而行

禹政第六

禹之六人下也得皋陶得杜子業得既子得施子黯得季子爾得然子堪得輕子玉得七大夫以佐其身以治天下以天下治

湯政天下至紂第七

湯之治天下也得慶誦伊尹湟里且東門虛南門螻

西門疵北門側得七大夫佐以治天下而天下治二十七世積歲五百六十七歲至紂

上禹政第六

禹之治天下也以五聲聽門懸鍾鼓鐸磬而置鞀以得四海之士為銘於箕箒曰教寡人以道者擊鼓教寡人以義者擊鐘教寡人以事者振鐸語寡人以憂者擊磬語寡人以獄訟者揮鞀此之謂五聲是以禹嘗據一饋而七十起日中而不暇飽食曰吾猶恐四海之士留於道路是以四海之士皆至是以禹當朝廷間也可以羅爵

道符五帝三王傳政甲第五

夫國者卿相世賢者有之有國無國智者治之智者非一日之志治者非一日之謀治志治謀在於帝王然後民知所保而知所避發政施令為天下福者謂之道上下相親謂之和民不求而得所欲謂之信除去天之所害謂之仁仁與信和與道帝王之器凡萬物皆器故欲有為不仁其器者雖欲有為不成諸侯之欲王者亦然不用帝王之器者不成

湯政湯治天下理第七

天地闢而萬物生萬物生而人為政焉無不能生而

無殺也惟天地之所以殺人不能生人化而為善獸
化而為惡人而不善者謂之獸有天然後有地有地
然後有別有別然後有義有義然後有教有教然後
有道道然後有理有理然後有數日有冥有且有
畫有然後以為數月一盈一虧月合月離以數紀
四者皆陳以為數治政者術也始終之謂術

慎誅魯周公第六

昔者魯周公使康叔往守於殷戒之曰與殺不辜寧
無有無罪而見誅無有無功而不賞戒之封

鬻子卷終

班固叙九流

藝文志

儒家者流蓋出于司徒之官助人君順陰陽明教化
者也游文于六藝之中留意于仁義之際祖述堯
舜憲章文武宗師仲尼以重其言于道最為高孔
子曰如有所譽其有所試唐虞之隆殷周之盛仲
尼一示已試之效者也然惑者既失精微而辟者
又一時抑揚遠離道本苟以譁世取寵後進循之
是以五經垂析儒學寢衰此辟儒之患晏子等五
十三家八
百三十
六篇

道家者流蓋出于史官歷記成敗存亡禍福古今之

道然後知秉要執本清虛以自守平弱以自持此
人君南面之術也合于堯之克讓易之謙謙一謙

而四益此其所長也及放者為之則欲絕禮學兼

弄義曰獨任清虛可以為治九伊尹等三十七家

陰陽者流蓋出于義和之官敬順昊天歷象日月

星辰敬授民時此其所長也及拘者為之則牽于

禁忌泥于小數舍人事而任鬼神同星子韋等二

十九篇

法家者流蓋出于理官信賞必罰以輔禮制易曰先

王以明罰飭法此其所長也及刻者為之則無教

化去仁愛專任刑法而欲以致治至于殘害至親

傷恩薄孝李悝等十家二

名家者流蓋出于九官古者名位不同禮亦異數孔

子曰必也正名乎名不正則言不順言不順則事

不成此其所長也及警者為之則苟鉤鈇析亂而

已文等七家

墨家流蓋出于清廟之守茅屋采椽是以貴儉養

三老五更是以兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴

父是以右鬼順四時而行是以非命以孝視天下

是以上同此其所長也及蔽者為之見儉之利因

以非禮推兼愛之意而不知別親疎尹佚等六家

縱橫家者流盖出于行人之官孔子曰誦詩三百使

于四方不能顯對雖多亦奚以為又曰使乎使乎

言富權事制宜受命而不受辭此其所長也及

邪而之則上詐讓而弃其信蘇秦等十二家百七篇

雜家者流盖出于議官兼儒墨合名法知國體之有

此見王治之無不貫此其所長也及盪者為之則

漫羨而無所歸心孔甲盤孟等二家四百三篇

農家者流盖出于農稷之官播百谷勸耕桑以足衣

食故八政一曰食二曰貸孔子曰所重民食此其

所長也及鄙者為之以為無所事聖王欲使君臣

並耕諄上下之序神農等九家百一十四篇

小說家者流盖出于稗官街談巷語道聽塗說者之

所造也孔子曰雖小道必有可觀者焉致遠恐泥

是以君子弗為也然亦弗滅也閭里小知者之所

及一使綴而不忘如或一言可采此亦芻蕘狂夫

之也伊尹說等十五家千三百八十五篇

論曰諸子十家其可觀者九家而已皆起于王道既

微諸佚力政時君世主好惡殊方是以九家之術蠶

出並作各引一端崇其所善以此馳說取合諸侯其

言雖殊猶水火相滅亦相生也仁之與義敬之與和
相反而皆相成也易曰天下同歸而殊塗一致而百
慮今異家者各推所長窮知究慮以明其指雖有蔽
短合要歸亦六經之支與流裔使其人遭明王聖
主得所折衷皆股肱之材已仲尼有言禮失而求
之野方今去聖久遠道術缺廢無所更索彼九家者
不猶瘡于野乎若能修六藝之術而觀此九家之言
舍短取長則可以通萬方之略矣

劉勰論諸子

文心雕龍

諸子者入道見志之書太上立德其次立言百姓
群居苦紛雜而莫顯君子之處世疾名德之不彰
英才特達則炳耀垂文騰其姓氏懸諸日月焉昔風
后力牧伊尹咸其流也篇述者蓋上古遺語而戰代
所記也至鬻熊知道而文王咨詢餘文遺事錄為
鬻子自肇始莫先于茲及伯陽識禮而仲尼訪問
爰序道德以冠百氏然則鬻惟文友李實孔師聖賢
並世而經子異流矣逮及七國力政俊乂蠶起孟軻
膺儒以罄折莊周述道以翺翔墨翟執儉確之教尹

文課名實之符野老治國于地利騶子養政于天文
申商石鋸以制理鬼谷唇吻以策勳尸狡兼總于雜
術育史曲綴以街談承流而支階者不可勝筭並飛
辯以術養祿而餘榮矣暨于暴秦烈火勢炎崐崗
而烟池之毒不及諸子逮漢成普思子政讎校于是
七略芬菲流鱗萃止殺青所編百有八十餘家矣迄
至魏晉作者間出調言兼存燥語必錄類聚而求亦
充箱照軫矣然繁雖積而本體易總述道言治枝條
五經其純粹者入矩躄駁者出規禮記月令取乎呂
氏之紀三年問喪寫乎荀子之書此純粹之類也若

乃湯之問棘云蚊睫有雷霆之聲惠施對梁王云蝸
角有伏尸之戰列子有移山跨海之談淮南有傾天
折地之說此驕駁之類也是以世疾諸混洞虛誕按
歸藏之經大明迂怪乃稱羿弊十日姮娥奔月殷湯
如茲况諸子乎至于商韓六虱五蠹弃孝廢仁轉藥
之禍虛至也公孫之白馬孤犢辭巧理拙魏牟比
之鷄非妄貶也昔東平求諸子史記而漢朝不與
蓋以史記多兵謀而諸子雜詭術也然冷聞之士宜
撮綱要覽華而食實弃邪而採正極睇參差亦學家
之壯觀也研夫孟荀所述理懿而詞雅管晏屬篇事

覈而言練列禦寇之書氣偉而采奇鄒子之說心奢
 而辭仁墨翟隨巢意顯而語質尸佼尉僚術通而文
 鈍鵠冠綿綿亟發深言鬼谷眇眇每環其義情辯以
 澤文一擅其能詞約以精尹文得其要慎到析密理
 之巧也非著博喻之富呂氏鑒遠而體周淮南汎採
 而文麗斯則得百氏之華采而詞氣文之大略也若
 夫陸賈典語賈誼新書揚雄法言劉向說苑王符潛
 夫崔寔正論仲長昌言杜夷幽求咸叙經典或明政
 術雖標論名歸乎諸子何者博明萬事為子適辯一
 理為論彼皆蔓延雜說故入諸子之流夫自六國以

前去聖未遠故能越世高談自開戶牖兩漢以後體
 勢浸弱難明于坦途而類多依採此遠近之漸變也
 嗟夫身與時舛志以道伸標心于萬古之上而送懷
 于千載之下金石靡矣聲其銷乎

贊曰丈夫處世懷貫挺秀辯彫萬物智周宇宙立德
 何隱道必授條流殊述若有區囿

關尹子

右新書著定關尹子九篇護左都水使者光祿大夫
 臣劉向言所校中祕書關尹子九篇臣向校讐太常
 存七篇臣向本九篇臣向輒除錯不可考增闕斷續
 者九篇成皆殺青可繕寫關尹子名喜號關尹子或
 曰關公子隱德行人易之嘗請老子著道德經上下
 篇列御寇莊周皆稱道家書篇皆寓名有章章首皆
 關尹子曰四字篇篇叙異章章義異其旨同辭與老
 列莊思其歸同渾質崖戾汪洋大肆然有式則使人
 冷冷輕輕不使人狂蓋公授曹相國參曹相國薨書

葬至孝武皇帝時有方士來以七篇上上以仙處之
淮南一安好道聚書有此不出臣向父德因治淮南
王寧得之臣向幼好焉寂士清人能重愛黃老清靜
不可闕臣向昧死上永始二年八月庚子護左都水
使者上祿大夫臣向謹進上

洪體存蒿艾之質偶好喬松之壽知道之士雖微賤
必親也雖夷狄必貴也後遇鄭君思遠鄭君多玉笈
瓊笥之書服餌開我以至道之良藥呼吸洗我以紫
清之上味後屬洪以尹真人文始經九篇洪愛之誦
之藏之拜之字者道也柱者建天地也極者尊聖人

也符者精神鬼魄也鑑者心也匕者食也釜者化也
籌者物也藥者雜治也洪每味之泠泠然若躡飛葉
而遊乎天地之混冥茫茫乎若履橫校而浮乎大海
之渺漠超若處金碧琳琅之居森若握鬼魅神姦之
印倏若飄鸞鶴怒若闢虎兕清若浴碧慘若夢紅擒
縱大造于淪至理方士不能到先儒未嘗言可仰而
不可撻可玩而不可執可鑒而不可思可符而不可
言其忘物遺世者之所言乎其絕跡去智者之所言
乎其陰陽而冥彼此者之所言乎其如此之尊高
何如此之廣大又何如此之簡易也洪親受之咸和

二年五月朔丹陽葛洪稚川序

按氏曰漢志有關尹子九篇而隋唐志皆不著錄意其書亡久矣徐藏子禮得之於永嘉孫定首載劉同定序未有葛洪後序未知孫定從何傳授殆似托也序亦不類向文今考其書時取釋氏及神仙方伎家如識想起滅暨嬰兒齒女金樓絳宮之類周時或無是語也至豆中攝鬼杯中釣魚又似漢晉間左慈郭景純事豈本書存而或附益之歟抑假托者歟然文詞峻潔闡揚道意深得二氏肯窾非冥契玄解者不能作也謂為關令書則

不可必爾丁丑夏日余有丁志

目錄

一字

二柱

三極

符

鑑

六七

七釜

八籌

九藥

明濟南書舍寫本說郛卷六十八全收此書取校一過異文
至多殊出明翻字本十行子棠本之上惟中缺九則意鈔晉
或遺之身每篇下解題及章數以未刊本皆不載或宋
刊如是即缺再致之
沈氏子記 庚午夏五後一日

目錄

關尹子

一字篇第一字者道也凡二十八章

關尹子曰非有道不可言不可言即道非有道不可
思不可思即道天物怒流人事錯錯然若若乎回也
戛戛乎闢也勿勿乎似而非也而爭之而介之而覘
之而嘖之而去之而要之言之如吹影思之如鏤塵
聖智造迷鬼神不識惟不可為不可致不可測不可
分故曰天曰命曰神曰玄合曰道

關尹子
曰無一物非天無一物非命無一物非神無一物非
玄物既如此人豈不然人皆可回以知天人皆可回以盡神人

皆可致命人皆以造不可彼天此非天彼神此非神彼命此非命彼玄此非玄是以善吾道者即一物中知天盡神致命造玄學之徇異名析同實得之契同實忘異名

曰觀道者如觀水以觀沼為未足則之河之江之海曰水至也殊不知我之津液涎淚皆水

曰道無人聖人不見甲是道乙非道道無我聖人不見已進道已退道以不可有道故不無道以不得道故不失道

曰不知道妄意卜者如射者曰益高之存金存玉中之

存角存羽卑之存瓦存石是乎非是乎惟置物者知之

曰一陶能作萬器終無有一器能作陶者能害陶者一道能作萬物終無有一物能作道者能害道者

曰道茫茫而無知乎心儻儻而無羈乎物迭迭而無非乎電之逸乎沙之飛乎聖人以知心一物之道一三者又合為一不以一格不一不以一害一

曰以盆為沼以石為島魚環游之不知其幾千萬里而不窮也夫何故水無源無歸聖人之道本無首末無尾所以應物不窮

皆可致命人壽以造不可彼天此非天彼神此非神彼命此非命彼玄此非玄是以善吾道者即一物中知天盡神致命造玄學之狗異名析同實得之契同實忘異名

曰觀道者如觀水以觀沼為未足則之河之江之海曰水至也殊不知我之津液涎淚皆水

曰道無人聖人不見甲是道乙非道道無我聖人不見已進道已退道以不可有道故不無道以不得道故不失道

曰不知道妄意卜者如射覆孟高之存者曰金存玉中之

存角存羽卑之者曰存瓦存石是乎非是乎惟置物者知之

曰一陶能作萬器終無有一器能作陶者能害陶者一道能作萬物終無有一物能作道者能害道者

曰道茫茫而無知乎心儻儻而無羈乎物迭迭而無非乎電之逸乎沙之飛乎聖人以知心一物之道一三者又合為一不以一格不一不以一害一

曰以盆為沼以石為島魚環游之不知其幾千萬里而不窮也夫何故水無源無歸聖人之道本無首末無尾所以應物不窮

一作方士

曰無愛道愛者水也無觀道觀者火也無逐道逐者木也...言道言者金也無思道思者土也惟聖人不離本情而登大道心既未萌道亦假之

曰重雲蔽天江湖黯然游魚茫然忽望波明食動幸賜于天即而就之漁釣斃焉不知我無我而逐道者亦然

曰方術之在天下多矣或尚晦或尚明或尚強或尚弱執之皆事不執之皆道

曰道終不可得彼可得者名德不名道道終不可行彼可行者名行不名道聖人以可得可行者所以善

吾生以不可得不可行者所以善吾死

曰聞道之後有所為有所執者所以之人無所為無所執者所以之天為者必敗執者必失故聞道於朝可死於夕

曰一情冥為聖人一情善為賢人一情惡為小一人一情冥者自有之無不可得而示一情善惡者自無起有不可得而祕一情善惡為有知惟動物有之一情

冥者為無知溥天之下道無不在

曰

關尹子曰勿以聖人力行不怠則曰道以勤成勿以聖人堅守

不易則曰道以執得聖人力行猶之發矢因彼而行

我不自行聖人堅守猶之握矢因彼而守我不自守
曰若以言行學識求道互相展轉無有得時知言如
泉鳴知行如禽飛知學如擷影知識如計夢影一息不
存道將來矣

曰以直廷物則難以道棄物則易天下之物無不成
之難而壞之易

曰一灼之火能燒萬物物亡而火何存一息之道能
冥萬物物亡而道何在

曰人生在世有生一日死者有生十年死者有生百
年死者一日死者如一息得道十年百年死者如歷

父得道彼未死者雖動作昭智止名為生不名為死
彼未契道者雖動作昭智止名為事不名為道

曰不知吾道無言無行而即有言有行者求道忽遇
異物橫執為道殊不知舍源求流無時得源捨本就
末無時得本

曰習射習御習琴習奕樂終無一事可以一息得者惟
道無形無方故可得之於一息

曰兩人射相遇則巧拙見兩人奕相遇則勝負見兩
人道一遇則無可示無可示者無巧無拙無勝無負
曰吾道如海有億萬金投之不見有億萬石投之不

見有億萬江河穢投之不見能運小蝦小魚能運大鯤
大鯨心衆水而受之不為有餘散衆水而分之不為
不足

曰吾道如處暗夫處明者不見暗中一物而處暗者
能見明中區事

曰小人之權歸於惡君子之權歸於善聖人之權歸
於無所得惟無所得所以為道

曰吾道如劍以刃割物即利以手握刃即傷

曰籩不問豆豆不答籩瓦不問石石不答瓦道亦不
失問歟答歟一氣往來道何在

識一作

曰仰道者跂如道者駸皆知道之事不知道之道是
以聖人不望道而歎不恃道而豐不借道于聖不賈
道于愚

二柱篇第二章建天地也凡十二章

關尹子曰若椀若盂若甌若壺若甕若盎皆能建天

地兆龜又著破瓦文石皆能告吉凶是知天地萬物

成理一物色焉物物皆包之文各不相借以我之精合

彼之精兩精相搏轉而神應之一雌一雄卵生一牡一

牝胎生形者彼之精理者彼之神愛者我之精觀者

我之神愛為水觀為火愛執而觀為因之為木觀存而

愛攝之為金先想乎一元之氣具乎一物執愛之以
合彼之形冥觀之以合彼之理則象存焉一運之象
周乎太空自中而升為天自中而降為地無有升而
不降無有降而不升升者為火降者為水欲升而不
能升者為木欲降而不能降者為金木之為物鑽之
得火絞之得水金之為物擊之得火鎔之得水金木
者水火之交也水為精為天火為神為地木為魂為
人金為魄為物運而不已者為時包而有在者為方
惟土終始之有解之者有與之者
曰天下之人蓋不可以億兆計人人之夢各異夜夜

之夢各異有天有地有人有物皆思成之蓋不可以
塵計安知今之天地非有思者乎

曰心應棗肝應榆我通天地將陰夢水將晴夢火天
地通我我與天地似契似離純純各歸

曰天地雖大有色有形有數有方吾有非色非形非
數非方而天天地地者存

曰死胎中者死卵中者亦人亦物天地雖大彼固不
知計天地者皆我區識譬如手不觸刃刃不傷人

曰夢，鑑中水中皆有天地存焉欲去夢天地者寢
不寐欲去鑑天地者形不照欲去水天地者盞不汲

彼之有無在此不在彼是以聖人不去天地去識

曰天非自天有為天者地非自地有為地者譬如屋

宇舟車待人而成彼不自成知彼有待知此無待上

不見天下不見地內不見我外不見人

曰有時有氣彼非氣者未嘗有晝夜有方者形彼非

形者未嘗有南北何謂非氣氣之所自生者如搖箠

得風彼未搖時非風之氣彼已搖時即名為氣何謂

非形形之所自生者如鑽木得火彼未鑽時非火之

形彼已鑽時即名為形

曰寒暑溫涼之變如瓦石之類置之火即熱置之水

即寒呵之即溫吹之即涼特因外物有去有來而彼

瓦石實無去來譬如水中之影有去有來所謂水者

實無去來

曰衣搖空得風氣呵物得水水注水即鳴石擊石即

光如此說者風雨雷電皆可為之蓋風雨雷電皆緣

氣而生而氣緣心生猶如內想大火久之覺熱內想

大水久之覺寒知此說者天地之德皆可同之

曰五雲之變可以卜當年之豐歉八風之朝可以卜

當時之吉凶是知休咎灾祥一氣之運耳渾人我同

天地而彼私智認而已矣

曰天地寓萬物寓我寓道寓苟離于寓道亦不立

三極篇第三極者尊聖人也二十七章

關尹子曰聖人之治天下不我賢愚故因人之賢而賢之因人之愚而愚之不我是非故因事之是而是之因事之非而非之知古今之大同故或先古或先今知内外之大同故或先内或先外天下之物無得以累之故本之以謙天下之物無得以外之故含之以虛天下之物無得以難之故行之以易天下之物無得以窒之故變之以權以此中天下可以制禮以此和天下可以作樂以此公天下可以理財以此周

天下可以禦侮以此因天下可以立法以此觀天下可以制器聖人不以一己治天下而以天下治天下天下歸功於聖人聖人任功於天下所以堯舜禹湯之治天下天下皆曰自然

曰天無不覆有生有殺而天無愛惡日無不照有妍有醜而日無厚薄

曰聖人之道天命非聖人能自道聖人之德時符非聖人能自德聖人之事人為非聖人能自事是以聖人不以道不有德不有事

曰聖人知我無我故同之以仁知事無我故權之以

義知心無我故戒之以禮知識無我故照之以智知
言無私故守之以信

曰聖人之道或以仁為仁或以義為仁或以禮以智
以信為仁仁義禮智信各兼五者聖人一之不膠天
下名之不得

曰勿以行觀聖人道無蹟勿以言觀聖人道無言勿
以能觀聖人道無為勿以貌觀聖人道無形

曰行雖至卓不離高下言雖至公不離是非能雖至
神不離巧拙貌雖至殊不離妍醜聖人假此以示天
下天下冥此乃見聖人

一作

此修石後

曰聖人師蜂立君臣師蜘蛛立綱罟師拱鼠制禮師
戰蟻置兵衆人師賢人賢人師聖人聖人師萬物惟
聖人同物所以無我

曰聖人曰道觀天地萬物皆吾道倡和之始終之青
黃之卯翼之不愛道不棄物不尊君子不賤小人賢
人曰物物物不同旦旦去之旦旦與之短之長之直
之方之是為物易也者殊不知聖人鄙雜廁別分居所
以為人不以此為已

曰聖人之於衆人飲食衣服同也屋宇舟車同也富
貴貧賤同也衆人每同聖人聖人每同衆人彼仰其

此修石前

高侈其大者其然乎其不然乎

曰魚如異群魚捨水躍岸即死虎欲異群虎捨山入

市謂擒聖人不異衆人特物不能拘爾

曰道無作以道應世者是事非道道無方以道寓物

者是物非道聖人竟不能出道以示人

曰如鐘鐘然如鐘鼓然聖人之言則然如車車然如

車舟然聖人之行則然惟莫能名所以退天下之言

惟莫能知所以奪天下之智

曰螂蛆食蛇蛇食蛙蛙食螂蛆互相食也聖人之言

亦然言有無之弊言無有之弊又言非有非無之弊非無又言去非有

非無之弊言之如引鋸然惟善聖者不留一言

曰若龍若蛟若蛇若龜蛙若魚若蛤龍皆能之蛟蛟而

已不能為龍亦不能為蛇為龜蛙為魚為蛤聖人龍之

賢人蛟之

曰在已無居形物自著其動若水其靜若鏡其應若

響芒平若亡寂乎若清同焉者和得焉者失未嘗先

人而心隨人

曰澤乎洋乎游太初乎時金已時玉已時糞已時土

已時翔物時逐物時山物時淵物端乎權乎狂乎愚

乎

曰人之善琴者有悲心則聲悽悽然有思心則聲遲
遲然有怨心則聲回回然有慕心則聲裴裴然所以
悲怨慕者非手非竹非絲非桐得之心符之手得
之手符之物人之有道者莫不中道

曰聖人以有言有為有思者所以同乎人以未嘗言
未嘗為未嘗思者所以異乎人

曰利害心愈明則親不睦賢愚心愈明則友不交是
非心愈明則事不成好醜心愈明則物不契是以聖
人渾之

曰世之愚拙者妄援聖人之愚拙自解殊不知聖人

時愚時明時拙時巧

曰以聖師聖者賢人以賢師聖者聖人蓋以聖師聖
者徇跡而忘道以賢師聖者反跡而合道

曰賢人趨上而不見下衆人趨下而不見上聖人通
乎上下惟其宜之豈曰離賢人衆人別有聖人也哉
曰天下之理夫者唱婦者隨牡者馳牝者逐雄者鳴
雌者應是以聖人制言行而賢人拘之

曰聖人道雖虎變事則鼈行道雖絲紛事則綦布

曰所謂聖人之道者胡然子子爾胡然徹徹爾胡然
堂堂爾胡然臧臧爾惟其能徧偶萬物而無一物能

偶之故能與萬物

曰雲之卷舒禽之飛翔皆在虛空中所以變化不窮
聖人之道則然

四符篇第四符者精神魂魄也凡十七章

關尹子曰水可折可合精無人也火因膏因薪神無
我也故耳蔽前後皆可聞無人智崇無人一奇無人
冬凋秋物無人黑不可變無人北壽無人皆精也即
齒牙成言無我禮卑無我二偶無我夏因春物無我
赤可變無我南天無我皆神也精無人穀米去殼則
精存以神無我故鬼憑物則神見全精者忘是非忘

得失在此者非彼抱神者時晦明時強弱在彼者非
此

曰精神水火也五行互生滅之其來無首其往無尾
則吾之精一滴無存亡爾吾之神一歛無起滅爾惟
無我無人無首無尾所以與天地冥

曰精者水魄者金神者火魂者木精主水魄主金金
生水故精者魄藏之神主火魂主木木生火故神者
魂藏之惟火之為物能鎔金而銷之能燔木而燒之
所以冥魂魄惟精在天為寒在地為水在人為精神
在天為熱在地為火在人為神魄在天為燥在地為

金在人為魄，魄在天為風，在地為木，在人為魂。惟以
我之神合天地萬物之神，譬如萬火可合為一火，以
我之魄合天地萬物之魄，譬如金之為物可合異金
而鎔之為一金，以我之氣合天地萬物之氣，譬如木
之為物可接異木而生之為一木，則天地萬物皆吾
精，吾神，吾魄，吾氣，何者？死何者？生。

曰：五行之運，因精有魂，因魂有神，因神有意，因意有
魄，因魄有精，五行者回環不已，所以我之偽心流轉造
化，幾億萬歲，未有窮極，然核芽相生，不知其幾萬株。

天地雖大，不能芽空中之核，雌卵相生，不知其幾萬
禽，陰陽雖妙，不能卵無雄之雌，惟其來于我者，皆攝
之以一息，則變物為我，無物非我，所謂五行者，孰能
變之。

曰：衆人以魄攝魄者，金有餘則木不足也，聖人以魂
運魄者，木不有餘則金不足也。蓋魄之藏魂，俱之魄之
游魄，田之鬼，盡寓目魄，夜舍肝，寓目能見，舍肝能夢。
見者，竟無分別析之者，分別析之曰：天地者，魂，狃習
之夢，百魄無分別析之者，分別析之曰：彼我者，魄，狃
習也。火生土，故神生意，土生金，故意生魄，神之所動。

不名神名之意之所動不名意名魄惟聖人知我無
我知尔無物皆因思慮計之而有是以萬物之來我
皆對之以性而不對之以心性者心未萌也無心則
無意也蓋無火則無土無意則無魄矣蓋無土則無
金一者不存五者皆廢既能渾天地萬物以為鬼斯
能渾天地萬物以為魄凡造化所妙皆吾魂凡造化
所有皆吾魄則無有一物可役我者

曰鬼云為鬼鬼白為魄於文則然鬼者人死所變云
者風風者木白者氣氣者金風散故輕清輕清者上
天金堅故重濁重濁者入地輕清者魄從鬼升重濁

者魄從魄降有以仁升者為木星佐有以義升者為
金星佐有以禮升者為火星佐有以智升者為水星
佐有以信升者為土星佐有以不仁沉者木賊之不
義沉者金賊之不禮沉者火賊之不智沉者水賊之不
信沉者土賊之鬼魄半之則在人間升魄為貴降
魄為賤靈魂為賢厲魄為愚輕魄為明重魄為暗揚
鬼為魄魄魄為毛明鬼為神幽魄為鬼其形其居其
識其好皆以五行契之惟五行之數參差不一所以
萬物之多盈天地間猶未已也以五事歸五行以五
行作五蟲可勝言哉譬猶兆龜數著至誠自契五行

應之誠苟不至兆之數之無一應者聖人假物以游
世五行不得不對

曰五者具有鬼鬼者識目者精色者神見之者為鬼
耳目口鼻心之類在此生者愛為精故父本以精愛在彼為神主者為彼生母本愛觀雖異識而彼此相生則皆同識生彼生生本在
彼生者一為父故受氣於父氣為水二為母故受血
於母血為火有父有母彼生生矣惟其愛之無識如
鎖之交觀之無識如燈之照吾識不萌吾生何有
曰如桴扣鼓鼓之形者我之有也鼓之聲者我之感
也桴已往矣餘聲尚存終亦不存而已矣鼓之形如

我之精鼓之聲如我之神其餘聲者猶之鬼魄知夫
倏往倏來則五行之氣我何有焉

曰夫果之有核必待水火土三者具矣然後相生不
窮三者不具如大旱大潦大塊皆不足以生物夫精
水神火意土三者本不交惟人以根合之故能於其
中橫見其有事猶如術祝者能於至無中見多有事

曰鬼者木也木根於冬水而華於夏火故人之鬼藏
於夜精而見於晝神合乎精故所見我獨蓋精未嘗
有人合乎神故所見人同蓋神未嘗有我

曰知夫此身如夢中身隨情所見者可以飛神作我

而游太清矣夫此物如夢中物隨情所見者可以凝
精作物而駕八荒是道也能見精神而久生能忘精
神而超生吸氣以養精如金生水吸風以養神如木
生火所以假外以延精神漱水以養精精之所以不
窮摩少以養神神之所以不窮所以假內以延精神
若夫忘精神而超生者吾嘗言之矣

曰人勤於禮者神不外馳可以集神人勤於智者精
不外移可以攝精仁則陽而明可以輕羸義則陰而
冥可以御魄

曰蠅娘轉丸丸成而精思之而有蟬白者存丸中俄
去殼而蟬彼蠅不思彼蟬奚白

曰庵人羹鱗遺一足机上蟹已羹而遺足尚動是生
死者一氣聚散爾不生不死而人橫計曰生死

曰有死立者有死坐者有死卧者有死病者有死藥
者等死無甲乙之殊若知道之士不見生故不見死
曰人之厭生死超生死者皆是大患也譬如化人若
有厭之死心超生死心止名為妖不名為道

曰計生死者或曰死已有或曰死已無或曰死已亦
有不無或曰死已不有不無或曰當喜者或曰當懼
者或曰當亡者或曰當超者愈變識情馳騫不已殊

不知我之生死如馬之手如牛之翼本無有復無無
譬如火雖犯水火不能燒之不能溺之

五鑑第五鑑者心也凡二十章

關尹曰心蔽吉凶者靈鬼攝之心蔽男女者淫鬼
攝之心蔽幽憂者沉鬼攝之心蔽放逸者狂鬼攝之
心蔽盟詛者奇鬼攝之心蔽藥餌者物鬼攝之如是
之鬼或以陰為身或以幽為身或以風為身或以氣
為身或以土偶為身或以彩畫為身或以老畜為身
或以敗器為身彼以其精此以其精兩精相搏則神
應之為鬼所攝者或解奇事或解異事或解瑞事其

人傲然不曰鬼于躬惟曰道于躬久之或死木或死
金或死繩或死井惟聖人能神神而不神于神役萬
物而執其機或以會之可以散之或以禦之或應萬
物其心寂然

曰無一心五識並馳心不可一無虛心五行皆具心
不可虛無靜心萬化密移心不可靜借能一則二偶
之借能虛是實備之借能靜則動搖之惟聖人能歛
萬有於一息無有一物可役吾之明徹散一息於萬
有無有一物可間吾之云為

曰火千年俄可滅識千年俄可去

曰流者舟也所以流之者是水非舟運者車也所以
運之是牛非車思者心也所以思之者是意非心
不知所以然而然惟不知所以然而然故其來無從
其往無任其來無從注其往無在故能與天地本原不
古不今

曰知心無物則知物無物知物無物則知道無物知
道無物故不尊卓絕之行不驚微妙之言

曰物我交心生兩木摩火生不可謂之在我不可謂
之在彼不可謂之非我不可謂之非彼執而彼我之
則愚曰無恃尔所謂利害是非儲所謂利害是非者

果得利害是非之乎聖人方且不識不知而况於彌
曰夜之所夢或長於夜心無時生於齊者心之所見
皆齊國也既而之宋之楚之晉之梁心之所存各異
心無方曰善弓者師弓不師羿善舟者師舟不師奭
善心者師心不師聖

曰是非子醜成敗盈虛造物者運矣昏因私識執之
而有於心以無遣之猶存以非有非無遣之猶存無
曰莫莫爾無曰渾渾爾猶存譬猶昔游再到記憶宛
然此不可忘不可遣善去識者變識為智變識為智
之說汝知之乎曰想如思鬼心慄思盜心怖曰識如

認黍為稷認玉為石者浮游罔象無所底止譬觀奇
物生奇物想生奇物識此想此識根不在我譬如
自今日而已至於來日想識殊未可卜及至來日紛
紛想識百象有生曰想曰識譬如犀牛望月月形入
角特因識生始有月形而彼真月初不在角胃中之
天地萬物亦然知此說者外不見物內不見情
曰物生於土終變於土事生於意終變於意知夫惟
意則俄是之俄非之俄善之俄惡之意有變心無變
意有覺心無覺惟一我心則意者塵往來爾事者歛
起滅爾吾心有大常者存

曰情生於心心生於性情波也心流也性水也來于
我者如石火頃以性受之則心不生物浮浮然

曰賢愚真偽有識者有不識者彼雖有賢愚彼雖有
真偽而謂之賢愚真偽者繫我之識知夫皆識所成
故雖真者亦偽之

曰心感物不生心生情物交心不生物生識物尚非
真何况於識識尚非真何况於情而彼妄人於至無
中執以為有於至變中執以為常一情認之積為萬
情動謂認之積為萬物物來無窮我心有際故我之
良心受制於情我之本情受制於物可使之去可使

之來而彼去來初不在我造化後之固無休息殊不知人地雖大能役有形而不能役無形陰陽雖妙能役有氣而不能役無氣心之所之則氣從之氣之所之則形應之猶如太虛於一炁中變成萬物而彼一炁不名太虛我之一心能變為氣能變為形而我之心無氣無形知夫我之一心無氣無形則天地陰陽不能役之

曰人之平日目忽見非常之物者皆精有所結而使然人之病日目忽見非常之物者皆心有所歎而使之然苟知吾心能於無中示有則知吾心能於有中示無但不信之自然不神或曰厥識既昏孰能不信我應之曰如捕蛇師心不怖蛇彼雖夢蛇而不怖畏故黃帝曰道無鬼神獨往獨來

曰我之思慮日變有使之者非我也命也苟知惟命外不見我內不見心

曰譬如兩目能見天地萬物暫時回光一時不見曰目視雕_焉者明愈傷耳聞交響者聰愈傷心思玄妙者心愈傷

曰勿以我心揆彼當以彼心揆彼知此說者可以周事可以行志可以貫道可以交人_{可以忘我}

曰天下之理小不制而至於大大不制而至於不可
制故能制一情者可以成德能忘一情者可以契道
六七第篇六七者食也食者形也凡六十七章

關尹子曰世之人以我思異彼思彼思異我思分人
我者殊不知夢中人亦我思異彼思彼思異我思孰
為我孰為人世之人以我痛異彼痛彼痛異我痛分
人我者殊不知夢中人亦我痛異彼痛彼痛異我痛
孰為我孰為人爪髮不痛手足不思亦我也豈可以
思痛異之世之人以獨見者為夢同見者為覺殊不知
知精之所結亦有一人獨見於晝者神之所合亦有

兩人同夢於夜者二者皆我精神孰為夢孰為覺世
之人以暫見者為夢久見者為覺殊不知暫之所見
者陰陽之炁久之所見者亦陰陽之炁二者皆我陰
陽孰為夢孰為覺

曰好仁者多夢松柏桃李好義者多夢兵刀金鐵好
禮者多夢簠簋豆好智者多夢江湖川澤好信者
多夢山岳原野役於五行未有不然者然夢中或聞
其事或思其事夢亦隨變五行不可拘聖人御物以
心以性則心同造化五行亦不可拘

曰汝見蛇者人身者牛臂魚鱗者鬼形禽翼者汝勿

怪此怪不及夢夢怪不及覺有耳有目有手有臂怪
尤夫之言不能言大智不能思

曰有人問於我曰爾何族何氏何名何字何食何衣
何友何僕何琴何書何古何今我時默然不對一字
或人扣之不已我不得已而應之曰尚自不見我將
何為我所曰形可分可合可延可隱一夫一婦可生
二子形可分一夫一婦二人成一子形可合食巨勝
則壽形可延夜無月火人不見我形可隱以一炁生
萬物猶稊髮可換所以分形以一炁合萬物猶破唇
可補所以合形以神存炁以炁存形所以延形合形

於神合神於無所以隱形汝欲知之乎汝欲為之乎
曰無有一物不可見則無一物非吾之見無有一物
不可聞則無一物非吾之聞無物可以養形無一物
非吾之形五味可以養氣無一物非吾之氣是故吾
之形氣天地萬物

曰耕夫習牛則獷獵夫習虎則勇漁夫習水則沉戰
夫習兵則健萬物可為我我之一身內變螭蛔外炁
蟲蚤瘕則龜魚瘦則鼠蝻我可為萬物

曰我之為我如灰中金而不若礦砂之金破礦得金
淘砂得金湯灰終身無得金者

曰一蜂至微亦能游觀乎天地一鰕至微亦能放肆乎大海

曰土偶之成也有貴有賤有士有女其質土其壞土者哉

曰目自觀目無色耳自聽耳無聲舌自嘗舌無味心自揆心無物衆人逐於外賢人執於內聖人皆偽之曰我身五行之炁而五行之炁其性一物借如一所可以取水可以取火可以生木可以凝金可以變土其性含攝元無差殊故羽蟲盛者毛蟲不育毛蟲盛者鱗蟲不育知五行互用者可以忘我

曰枯龜無我能見大知磁石無我能見大力鐘鼓無我能見大音舟車無我能見遠行故我一身雖有智有力有音有行未嘗有我

曰蜮射影能斃我知夫無知者亦我則溥天之下我無不在

曰心憶者猶忘饑心念者猶忘寒心養者猶忘病心激者猶忘痛苟吸炁以養其和孰能飢之存神以滋其煖孰能寒之養五藏以五行則無傷也孰能病之歸五藏於五行則無知也孰能痛之

曰人無以無知無為者為無我雖有知有為不害其

無我譬如火也躁動不停未嘗有我

七釜篇第七釜者化也凡十三章

關尹子曰道本至無以事歸道者得之一息事本至有以道是尹者周之百為得道之尊者可以輔世得道之獨者可以立我知道非時之所能拘者能以一日為百年能以百年為一日知道非方之所能礙者能以一里為百里能以百里為一里知道無氣能運有氣者可以召風雨知道無形能變有形者可以易鳥獸得道之清者物莫能累身輕矣可以騎鳳鶴得道之渾者物莫能溺身冥矣可以席蛟鯨有即無無

即有知此道者可以制鬼神實即虛虛即實知此道者可以入金石上即下下即上知此道者可以侍星辰古即今今即古知此道者可以卜龜筮人即我我即人知此道者可以窺他人之肺肝物即我我即物知此道者可以成腹中之龍虎知象由心變以此觀心可以成女嬰知炁由心生以此吸神可以成爐冶以此騰物凡豹可伏以此同物水火可入惟有道之士能為之亦能能之而不為之

力有可以奪天地造化者如冬起雷夏造冰死屍能行枯木能華豆中攝鬼杯中釣魚畫門可開

土鬼可誦皆絕烝所為故能化萬物今之情情不停
亦烝所為而烝之為物有合有散我之所以行烝者
本未嘗合亦未嘗散有合者生有散者死彼未嘗合
未嘗散者無生無死客有去來郵常自若

曰有誦呪者有事神者有墨字者有變指者皆可以
役神御烝變化萬物惟不誠之人難於自信而易於
信物故假此為之苟知惟誠有不待彼而然者

曰人之一呼一吸日行四十萬里化可謂速矣惟聖
人不存不變

曰青鸞子千歲而千歲化桃子五仕而心五化聖人
賓事去萬物豈不欲建立於世哉有形數者懼化之不
可知也

曰萬物變遷雖互隱見烝一而已惟聖人知一而不
化曰爪之生髮之長榮衛之行無頃刻止衆人皆見
之於著不能見之於微賢人見之於微而不能任化
聖人任化所以無化

曰室中有常見聞矣既而之門之鄰之里之黨既而
之郊之山之川見聞各異好惡隨之和競從之得失
成之是以聖人動止有戒

曰譬如大與變化億萬蛟魚水一而已我之與物翁

然蔚然在大天地化中性一而已知夫性一者無人無我無死無生

曰天下之理是或化為非非或化為是恩或化為讐讐或為怨是以聖人居常慮變

曰人之少也當佩乎父兄之教人之壯也當達乎朋友之箴人之老也當警乎少壯之說萬化雖移不能厄我

曰天下之理輕者易化重者難化譬如風雲須臾變滅金玉之性歷久不渝人之輕明者能與造化俱化而不留殆有未嘗化者存

曰二幼相好及其壯也相遇則不相識二壯相好及其老也相遇則不相識如雀鴿鷹鳩之化無昔無今

八籌篇第八籌者物也凡六章

關尹子曰古之善操著灼龜者能於今中示古古中示今高中示下下中示高小中示大大中示小小中示多多中示一人中示物物中示人我中示彼彼中示我是道也其耒無今其往無古其高無蓋其低無載其大無外其小無內其外無物其內無人其近無我其遠無彼不可析不可合不可喻不可思惟其渾淪所以為道

曰水潛故蘊為五精火飛故達為五臭木茂故華為五色金堅故實為五聲土和故滋為五味其常五其變不可計其物五其雜不可計然則萬物在天地間不可執謂之萬不可執謂之五不可執謂之一不可執謂之非萬不可執謂之非五不可執謂之非一或合之或離之以此必形行以此必數以此必氣徒自勞爾物不知我我不知物

曰即吾心中可作萬物蓋心有所之則愛從之愛從之則精從之蓋心有所結先凝為水心慕物涎出心悲物淚出心愧物汗出無暫而不久無久而不變水生木木生火火生土土生金金生水相攻相剋不可勝數嬰兒蕊女寶金樓絳宮青蛟白虎寶鼎洪紅爐皆此物有非此物存者

曰鳥獸俄啣俄旬旬俄逃逃草木俄茁茁俄停停俄蕭蕭天地不能留聖人不能繫有運者存焉爾有之在彼無之在此鼓不桴則不鳴偶之在彼奇之在此桴不手則不擊

曰均一物也衆人惑其名見物不見道賢人析其理不見物聖人合其天不見道不見物一道皆道執之即道執之則物

曰知物之偽者不必去物譬如見土牛木馬雖情存牛馬之名而心忘牛馬之實

九藥篇第九藥者雜治也凡三十一章

關尹子曰勿輕小事小隙沉舟勿輕小物小蟲毒身勿輕小人小人賊國能周小事然後能成大事能積小物然後能成大物能善小人然後能契大人天既無可必者人人無能必者事惟去事離人則我在我惟可即可未有當繁簡可當戒忍可當勤惰可勤惰一作動靜曰智之極者知智果不足以周物故愚辯之極者知辯果不足以喻物故訥勇之極者知勇果不足以勝

物故怯

曰天地萬物無一物是吾之物物非我物不得不應我非我我不得不養雖應物未嘗有物雖養我未嘗有我勿曰外物然後外我勿曰外形然後外心道而已不可序進

曰諦毫末者不見天地之大審小音者不聞雷霆之聲見大者亦不見小見邇者亦不見遠聞大者亦不聞小聞邇者亦不聞遠聖人無所見故能無不見無所聞故能無不聞

曰目之所見不知其幾何或愛金或愛玉是執一色

為目也耳之所聞不知其幾何或愛鐘或愛鼓是執

一聲為耳也惟聖人不慕之不拒之不處之

由之所見者曰善今者可以行古善末者可以立本

曰狡勝賊能捕賊勇勝虎能捕虎能克己乃能成己

能勝物乃能利物能忘道乃能有道

曰函堅則物必毀之剛折矣刀利則物必摧之銳

期控矣威鳳以難見為神是以聖人以深為根走麝

以遺香不致捕是以聖人以約為紀

曰聖人不敢為天下先者乃所以為天地飛存二竅以水實之水倒瀉閉一則水不下蓋不升

則不降井雖千仞汲之水上蓋不降則不升是以聖

人不先物

曰人之有失雖已受害於已失之後久之竊議於未

失之前惟其不恃已聰明而蕪人之聰明自其惟其無我

而蕪天下之我終身行之可以不失

曰古今之俗不同東西南北之俗又不同至於一家

一身之善又不同吾豈執一豫格後世哉惟隨時同

俗先機後事捐念塞慾簡物恕人權其輕重而為之

自然合神不測契道無方

曰有道交者有德交者有事交者道交者父子也出

於是非賢愚之外故父德交者則有是非賢愚矣故

或合或離事交者合則離

曰勿以拙陋曰道之質當樂敏捷勿以愚暗曰道之晦當樂輕明勿以傲易曰道之高當樂和同勿以汗漫曰道之廣當樂要急勿以幽憂曰道之寂當樂悅豫古人之言學之多弊不可不救

曰不可非世是已不可卑人尊已不可以輕忽道已不可以訕謗德已不可以鄙猥才已

曰困天下之智者不在智而在愚窮天下之辯者不在辯而在訥伏天下之勇者不在勇而在怯

曰天不能冬蓮春菊是以聖人不違時地不能洛橘

汶貉是以聖人不違俗聖人不能使手步足握是以聖人不違我所長聖人不能使魚飛鳥馳是以聖人不違人所長夫如是者可動可止可晦可明惟不可拘所以為道

曰少言者不為人所忌少行者不為人所短少智者不為人所勞少能者不為人所役

曰操之以誠行之以簡待之以恕應之以默吾道不窮

曰謀之於事斷之於理作之於人成之於天事師於今理師於古事同於人道獨於已

曰金玉難捐土石易捨學道之士遇微言妙行慎勿
執之是可為而不可執若執之者腹心之疾無藥可
療

曰人不明於急務而從事於多務他務奇務者窮困
灾厄及之殊不知道無不在不可捨此就彼

曰天下之理捨親就疎捨本就末捨賢就愚捨近就
遠可暫而已久則害生

曰昔之論道者或曰凝寂或曰邃深或曰澄澈或曰
空同或曰晦冥慎勿遇此而生怖退天下至理竟非
言意苟知非言非意在彼微言妙意之上乃契吾說

曰聖人大言金玉小言桔梗芣苢用之當桔梗芣苢
生之不當金玉斃之

曰言某事者甲言利乙言害丙言或利或害丁言俱
利俱害必居一于此矣喻道者不言

曰事有在事言有理道無在道言無理知言無理則
言言皆道不知言無理雖執至言為梗為翳

曰不信愚人易不信賢人難不信賢人易不信聖人
難不信一聖人易不信千聖人難夫不信千聖人者
外不見人內不見我上不見道下不見事

曰聖人言蒙蒙所以使人聾聖人言冥冥所以使人

盲聖人言沈沉所以使人瘖惟聾則不聞聲惟盲則
不見色惟瘖則不音言不聞聲者不聞道不聞事不
聞我不見色者不見道不見事不見我不音言者不
言道不言事不言我

曰人徒知偽得之中有真失殊不知真得之中有真
失徒知偽是之中有真非殊不知真是之中有真非
曰言道者如言夢夫言夢者曰如此金玉如此器皿
如此禽獸言者能言之不能取而與之聽者能聞之
不能受而得之惟善聽者不泥不辯

曰圓爾道方爾德平爾行銳爾事

關尹子終

聖