

冲虛至德真經解卷之十二

作二

宋杭州州學內舍生江邁上進

力命上

力謂命曰若之功奚若我哉。命曰汝奚功於物而欲比朕力曰壽夭窮達貴賤貧富。我力之所能也。命曰彭祖之智不出堯舜之上而壽八百。顏淵之才不出衆人之下而壽四八。仲尼之德不出諸侯之下而困於陳蔡。殷紂之行不出三仁之上而居君位。季札无爵於吳。田桓專有齊國。夷齊餓於首陽。李氏富於展禽。若是汝力之所能奈何。壽比而夭此窮聖而達。達賤賢而貴愚。貧善而富惡邪。力曰若如若言。我固無功於物而物若此邪。此則若之所制邪。命曰既謂之命。柰何有制之者邪。朕直而推之曲而任之。自壽自夭。自窮自達。自貴自賤。第十二自富自貧。朕豈能識之哉。朕豈能識之哉。

解曰力者人之所爲也。命者天之所謂也。天不人不因人。不天不成。力之制於命。命之因於力。未易以差殊論功也。取力之重

者與命之薄者而比之。奚翅力之功多取命之厚者與德之薄者而比之。奚翅命之功厚主於力者雖命也。以為有性而不謂性也。主於命者雖性也。以為有命而不謂性。也是皆一偏之論也。嘗即其一端而考之。彭之壽顏之夭。疑若制於命矣。然彭之彭。不必皆壽。顏之才不必皆夭。是或因於力矣。然則謂力爲有功於物而無預於命。則不可也。謂物物皆制於命而無預於力。亦不可也。雖然莫之致而至。不知所以然。而然命也。既謂之命。則命萬物而無所聽。也如亦有制之者安可以爲命乎。故直而推之。亘萬世而不窮。曲而任之成萬物而不遺。雖曰推之無有推者。雖曰任之無有任者。直者自直。曲者自曲。壽夭窮達。貴賤貧富亦不由天。亦不由人。如鳥之黑如鵠之白。如椿之壽如菌之夭。咸其自取致者。其誰耶。唯其自爲無爲之者是以之入者。之在人猶草木之生根在苗先實從花後嘉穀之實以其美種雖有惡卉生必從根

究其根源。曾無毫釐之繆。安知今之厚於德。不爲異時厚於德耶。又安知今之厚於德。不爲異時厚於命之積耶。是皆不可知也。若是則命未必非力。力未必非命。若之何其有命耶。若之何其無命耶。雖命亦不知其所以然矣。是以爲命也。安可遽以當生繕奉僉養之所爲規規然責報於造物者。必欲顏壽而歸夭。貴賢而賤愚。當善而貧惡邪。其不通乎命亦甚矣。唯真能知命者。則因天理之自然修人爲而不廢。壽夭兩忘。窮通皆樂。貴賤俱適。貧富不變。此聖人所謂樂天知命而列子力命之篇。所由而作也。莊子於大宗師。以子桑之言。命終焉。以此爲大宗師之至也。

北宮子謂西門子曰。朕與子並世也。而人子達並族也。而人子敬並貌也。而人子愛並言也。而人子庸並行也。而人子誠並仕也。而人子貴並農也。而人子富並商也。而人子利朕衣。則短褐食則粢糠居則蓬室出則徒步。子衣則文錦食則梁肉居則連櫨出則結駕。在

家熙熙有棄朕之心在朝謗然有放朕之色
請謁不相及遨游不同行固有年矣予自以
德過朕邪西門子曰予无以知其實汝造事
而窮子造事而達此厚薄之驗歟而皆謂與
予並汝之顏厚矣北宮子无以應自失而歸

中塗遇東郭先生先生曰汝奚往而反偽僞
而步有深愧之色邪北宮子言其狀東郭先
生曰吾將舍汝之愧與汝更之西門氏而問
之曰汝奚辱北宮子之深乎固且言之西門
子曰北宮子言世族年貌言行與予並而賤
貴貧富與予異予語之曰予无以知其實汝
造事而窮子造事而達此將厚薄之驗歟而
皆謂與予並汝之顏厚矣東郭先生曰汝之
言厚薄不過言才德之差吾之言厚薄異於
是矣夫北宮子厚於德薄於命汝厚於命薄
於德汝之達非智得也北宮子之窮非愚失
也皆天也非人也而汝以命厚自矜北宮子
以德厚自愧皆不識夫固然之理矣西門子
曰先生止矣子不敢復言北宮子既歸衣其
短褐有狐貉之溫進其裘蓋有縉翼之味庶

其蓬室若廣廈之蔭乘其輶輶若文軒之飾
終身遁然不知榮辱之在彼也在我也東郭先
生聞之曰北宮子之窮久矣一言而能寤
易恒也哉

解曰天道之運自西而之北酉爲萬物之

閨戶故謂之西門子北則萬物之所藏而
化精之所奧也故謂之北宮子西門子方
嚮於室處故爲厚於命而薄於德北宮子
則其藏深矣故爲厚於德而薄於命東郭
先生則旣勞乎坎而復出乎震是不住於
無爲即動而靜者也故能釋北宮子之愧。
而使之寤也嘗原命出於莫之致而至有
生者之所不能逃也雖以堯舜夷齊孔子
之聖季札展禽顏子之賢一制於命終身
不易宜乎北宮子以德厚自愧西門子以
命厚自矜也然而謂命出於莫之致而至
則其至自然無有致之者致之者本無物
則其至也孰受其制哉或制或不制在我
牙以身下之任以國政號曰仲父桓公遂霸
管仲嘆歎曰吾少窮困時嘗與鮑叔賈分財
多自與鮑叔不以我爲貪知我貧也吾嘗爲

仁可夫善可貧而賢可賤不聞能以命而
易聖賢之操也是以北宮子一聞東郭先
生之言而識夫固然之理則終身遁然不
知榮辱之在彼也在我也若是則命果能
制之乎此則能至於命者之事也

管夷吾鮑叔牙二人相友甚戚同處於齊管
夷吾事公子糾鮑叔牙事公子小白齊公族
多寵姦庶並行國人懼亂管仲與召忽奉公
子糾奔魯鮑叔牙奉公子小白奔莒既而公孫
无知作亂齊襄公二公子爭入管夷吾與小
白戰於莒道射中小白帶鈞小白旣立齊魯
殺子糾召忽死之管夷吾被囚鮑叔牙謂桓
公曰管夷吾能可以治國桓公曰我諱也願
殺之鮑叔牙曰吾聞賢君无私怨且人能爲
其主亦必能爲人君如欲霸王非夷吾其弗
可君必舍之遂召管仲魚歸之齊鮑叔牙郊
迎釋其囚桓公禮之而位於高廟之上鮑叔
牙以身下之任以國政號曰仲父桓公遂霸
管仲嘆歎曰吾少窮困時嘗與鮑叔賈分財
多自與鮑叔不以我爲貪知我貧也吾嘗爲

鮑叔謀事而大窮困鮑叔不以我爲愚知時有利不利也吾嘗三仕三見逐於君鮑叔不以我爲不肖知我不遭時也吾嘗三戰三北鮑叔不以我爲怯知我有老母也公子糾敗呂忽死之吾幽囚受辱鮑叔不以我爲无恥知我不羞小節而恥名不顯於天下也生我者父母知我者鮑叔也此世稱管鮑善交者小白善用能者然實无善交實无用能也實無善交實无用能者非更有善交更有善用能也召忽非能死不得不死鮑叔非能舉賢不得不舉小白非能用辭不得不舉解曰天下之事凡非智慮之所及而成虧於莫之致而至者命也方管夷吾鮑叔牙相友之戚其心可謂無間矣及夷吾事公子糾鮑叔事公子小白所奉雖不同其心未有異也至二公子之爭入戰於莒道管仲射中桓公於斯時也夷吾安有事桓公之心哉及桓公既立齊魯殺子糾方且請於魯以管仲爲讎願得甘心而醢之則桓公安有用仲父之心哉鮑叔至此難能忘

舊道之異志而不替昔之善交宜亦以桓公之離而不敢舉其賢也抑管仲之奉公子糾既不能立其功於前又不能死其節於後其賢亦不足尚矣今也鮑叔弗顧齊之嫌而舉之桓公忘其無功於子糾且不念其離而用之管仲亦不以向之幽囚受辱爲恥不辭其往而盡忠於齊忘其向之奉子糾也是皆非智慮之所可期者及管仲旣爲齊用務實倉廩明禮節守國彊兵因禍爲福轉敗爲功遂能九合諸侯一正天下民到于今受其賜故孔子稱之曰微解曰天下之事凡非智慮之所及而成虧於莫之致而至者命也方管夷吾鮑叔牙相友之戚其心可謂無間矣及夷吾事公子糾鮑叔事公子小白所奉雖不同其心未有異也至二公子之爭入戰於莒道管仲射中桓公於斯時也夷吾安有事桓公之心哉及桓公既立齊魯殺子糾方且請於魯以管仲爲讎願得甘心而醢之則桓公安有用仲父之心哉鮑叔至此難能忘

者實無善交實無善用能者皆命之自爲非人之所能爲也如曰有善交者則方其舊道之戰管仲之交情何如哉亦曰有善用能者則桓公之用管仲奚必俟鮑叔之言哉其言非更有善交更有善用能者以爲非特桓公管鮑爲然也凡朋友之信君臣之義固或不若是矣然而究觀數子之爲皆能公其心者也心存於至公故交不期於全而自全離不期於棄而自棄忠不期於效而自效矣此桓公所以成霸業之全也噫人苟能公其心矣則其於天命之自然無往而不合矣又焉以屈身枉道求合於物情之屑屑爲哉且以霸者之治成於智謀而力取猶以爲非人力之所能爲則推而上之皇之道帝之德王民之皞皞其莫爲而自然抑又可知矣及管夷吾有病小白問之曰仲父之病病矣可不諱云至於大病則寡人惡乎屬國而可夷吾曰公誰欲欺小白曰鮑叔牙可曰不可其爲人潔廉善士也其於不已若者不比之

人一聞人之過終身不忘使之理國上且鈞

乎君下且遂乎民其得罪於君也將齊久矣

解曰人常以管仲不許鮑叔之屬國為言

蓋管仲知鮑叔之才不可以屬國也恐其

得罪於君也與其使之理國而得罪孰若

不屬之國而俾其自全歟是乃管仲之全

交也

小白曰然則孰可對曰勿已則陽朋可其為

人也上忘而下不叛愧其不若黃帝而哀不

已若者以德分人謂之聖人以財分人謂之

賢人以賢臨人未有得人者也以賢下人者

未有不得人者也其於國有不聞也其於家

有不見也勿已則陽朋可然則管夷吾非薄

鮑叔也不得不薄非厚陽朋也不得不厚

之於始或薄之於終薄之於終或厚之於始

厚薄之去來非由我也

解曰上忘者其政悶悶之謂也下不叛者

其民淳淳之謂也愧不若黃帝則不自滿

假也哀不已若者以善教為心也以德分

人則使斯民各得以復命反常此聖人之

道也以財分人則使斯民不之於仰事俯

育此賢人之德也以賢臨人猶山之殺瘦

也以賢下人猶澤之增肥也所謂於國有

不聞於家有不見者非真莫之見聞也其

道足以容之爾陽朋之可與夫鮑叔之不

可在此而已古語曰不瞽不聾不能成功

蓋爲是也詩於葛屨之序言魏君之險嗇

福急而其詩則曰唯是褊心是以爲刺褊

心之害治如此夫與人爲徒厚薄之去來

有至公之道有自然之理弗由我也唯管

鮑陽朋知其然也故始終厚薄依乎天理

而弗徇乎我此齊國之治所以能專周彊

國歟

沖虛至德真經解卷之十三

三

宋杭州夢內舍先生江道上進

力命中

鄧析操兩可之說設无窮之辭當子產執政

作竹刑鄭國用之數難子產之治子產屈之

子產執而戮之俄而誅之然則子產非能用

竹刑不得不用鄧析非能屈子產不得不屈

子產非能誅鄧析不得不誅也

解曰子產相鄭三年而善者服惡者化其

治宜不可屈而鄧析數難而屈之鄭國用

鄧析之竹刑宜愛其人而卒誅之是理之

產鄧析之能殊不知固自有不得不用不

得不屈不得不誅者存焉漢文帝感缇縫

之言而罷肉刑後世卒莫之能復亦若是

也按荀子與夫左氏皆以駟穎殺鄧

析在子產之後學者以是疑於經誤夫

列子之書務明道達理而已所謂得其

精而遺其粗者也又焉用區區較其言

之同異哉