

王伯生著

魏晉玄學考

胡長年題

王伯生著

魏晉玄學考

曹經沅題

魏晉玄學考目錄

平山王伯生述

玄學源流

魏晉以前儒術之盛

玄學之蟬蛻時期與萌芽時期

魏晉時代政治之促成

魏時玄學之初盛

晉代玄學之大盛

玄學之影響及結論

魏晉玄學考 目錄

玄學源流

玄者何。常道也。又易也。老子道德經云。道可道。非常道。名可名。非常名。無名天地之始。有名萬物之母。故常無欲以觀其妙。常有欲以觀其微。此兩者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄。衆妙之門。王弼註曰。可道之道。可名之名。指事造形。非其常也。故不可道不可名也。凡有皆始於無。故未形無名之時。則爲萬物之始。及其有形有名之時。則長之育之亭之毒之爲其母也。妙者微之極也。萬物始於微而後成。始於無而後生。故常無欲空虛。可以觀其妙微歸終也。凡有之爲利。必以無爲用。欲之所本。適道而後濟。故常有欲。可以觀其終物之微也。又曰兩者始與母也。同出者。同出於玄也。在首則謂之始。在終則謂之母。玄者冥也。默然無有也。始母之所出也。不可得而名。故不可言。同名曰玄。而言謂之玄者。取於不可得而謂之然也。不可得而謂之然。則不可定乎一玄而已。故玄之又玄。衆妙皆從同出。故曰衆妙之門也。王氏之言。以爲同出於

玄者。同出於道也。故謂玄爲常道也。至其註致虛極章。則又曰。窮極虛無。得道之常。是知常道者。不可道之道。而虛無之極也。先天地而生。後天地而息。非常乎。視之而弗見。聽之而弗聞。非妙乎。故自其無者而觀之。不見其有。自其有者而觀之。不見其無。非無非有。卽有卽無。非妙非微。卽妙卽微。無卽有。有卽無。妙卽微。微卽妙。原始要終。異名同玄。然知玄爲玄。玄猶未玄。不知其玄。是爲真玄。愈玄愈妙。愈妙愈玄。玄之義微矣哉。

易繫辭曰。易有太極。是生兩儀。此言兩儀生於太極。太極生於易也。列子天瑞篇曰。有太易。有太初。有太始。太易者未見氣也。太初者氣之始也。太始者形之始也。張湛註曰。易者不窮滯之稱。凝寂於太虛之域。將何所見耶。氣之始者。陰陽未判也。形之始者。陰陽既判也。是所謂太易者卽易也。太初者卽太極也。太始卽兩儀也。兩儀者萬物之母。太極者天地之始。太易者氣之原。夫氣亦精矣。氣尙不見。更何可道。氣雖見矣。形尙未分。更何可名。迨其可名。則陰陽剖判。萬物化生矣。然則所謂常道者。

太易也。常名者太極也。萬物之母者兩儀也。觀其妙者觀太極也。觀其微者觀兩儀也。兩儀太極。一本殊名。故曰同謂之玄。玄亦太易也。而繫辭又稱易無思也。無爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。此則與老氏所謂道常無爲。清靜爲正者。何以異哉。然則清靜無爲者。亦道之本體也。苟學者之有志於從事。固爲捨此而莫由。故老氏著書三致意焉。雖百世之言玄學者。亦無外乎此理矣。

及莊子爲之。則本同而未以異。莊子之言曰。夫道有情有信。無爲無形。可傳而不可受。可得而不可見。自本自根。未有天地。自古以固存。神鬼神帝。生天生地。在太極之先。而不爲高。在六極之下。而不爲深。先天地生。而不爲久。長於上古。而不爲老。又曰。夫虛靜恬淡寂寞無爲者。天地之平。而道德之至。虛則靜。靜則動。動則得矣。靜則無爲。無爲也。則任事者責矣。觀此所謂道者。亦謂在太極之先。亦謂即清靜無爲。故吾謂其本相同者以此。然及觀所稱如子綦子祀子桑子琴子張之徒。則又以外形骸。造生死。忘是非。渾成毀。蔑棄禮法。齊一物我爲得。其原既遠。而未益分。魏晉之談玄虛。

者。實多以此爲宗也。

魏晉以前儒術之盛

易曰。一陰一陽之謂道。老子曰。道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽。故知此陰陽者。其本皆出於一。而其理則適相反。蓋陰柔道也。陽剛道也。剛與柔雖相濟爲用。而常相克。又聖之象辭曰。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而况於人乎。而况於鬼神乎。陰陽之理。亦與此同。陽極則生陰。陰極則生陽矣。且日月往來。寒暑遞運者。天地自然之序也。天地循環。尙猶如此。而况於其外之理乎。今夫禮樂刑政之爲用也。皆所以齊民防俗。急於爲治者也。非所以使民自化也。乃吾所謂陽與剛之道也。若夫老子之道則不然。其治國也。嘗以無爲爲事。故其言曰。我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自樸。是又吾所謂陰與柔之道也。及此二者之相接也。則必柔弱者常勝。而剛強者常敗。夫玄之爲學。自老莊後。其

傳微甚。漢文寶皇后雖好黃老言。而其道未著。未幾卽有武帝罷黜百家尊崇孔氏之事。直至魏晉其學方盛。然此已非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。至所謂大故者何。卽東漢儒術之盛。爲政之察。俱達於極。驗以陰陽消息之理。準以天地循環之道。而玄學乃興。故今先將魏晉以前學術政治之趨尙。叙列於篇。則魏晉玄學獨盛之由。不待言而可得矣。

自西漢武帝表章六經罷黜百家以來。周秦諸子之學說。遂爲時所棄。而孔氏獨尊。然儒者之道。重在躬行。以武帝之窮奢極欲。好大喜功。後宮邪亂。疆場多事。又惑於神仙不老之術。迷而不悟。斯豈篤信守道之主哉。雖知立明堂。行巡狩。抑諸子。崇儒術。顧亦不過籍以張我君權。厲行專制而已。非真能服膺孔氏者也。故董仲舒純儒也。而見斥廢。公孫宏希世阿諛之士也。而位至宰輔。觀其用人。可見其心。故汲黯之對曰。陛下內多欲而外施仁義。奈何欲效唐虞之治乎。由是得論。武帝對於儒術之篤好與否。斷焉可知矣。及至宣帝亦崇儒術。開石渠之閣以講學。置博士之官以傳經。其後又有古

文經傳出。亦爲置學官。講論不輟。儒者專籍。自經秦火後。至是始稍完備。其道之在當日。雖未云大盛。但較之諸子。則未能同日而語也。

東漢繼之。推崇愈力。儒術之盛。斯爲造極。觀漢書儒林傳之言。即可見其概況矣。其略曰。昔王莽更始之際。天下散亂。禮樂分崩。典文殘落。及光武中興。愛好經術。未及下車。而先訪儒雅。探求闕文。補綴漏逸。先是四方學士。多懷挾圖書。遁逃林藪。自是莫不抱負圖書。雲會京師。范升陳元杜林衛宏劉昆桓榮之徒。繼踵而集。於是立五經博士。各以家法教授。易有施孟梁邱京氏。尙書歐陽大小夏侯。詩齊魯韓毛。禮大小戴。春秋嚴顏。凡十四博士。太常差次總領焉。建武五年。迺修起太學。稽式古典。籩豆干戚之容。備之於列。服方領習矩步者。委它其中。中元元年。初建三雍。明帝卽位。親行其禮。天子始冠通天。衣日月。備法物之駕。坐明堂而受朝羣后。登靈臺以望雲物。相割辟雍之上。會養三老。饗射禮畢。帝正坐自講。諸儒執經問難於前。冠帶縉紳之人。圍橋而聽者。蓋億萬計。其後復爲功臣子孫四姓末屬別立校舍。搜選高能。以受其業。

。自期門羽林之士。悉令通孝經章句。匈奴亦遣子入學。濟濟乎洋洋乎。盛於永平矣。建初中大會諸侯於白虎觀。考詳同異。連月廼罷。肅宗親臨稱制。如石渠故事。顧命使臣。著爲通義。又詔高才生受古文尙書毛詩穀梁左氏春秋。雖不立學官。然皆擢高第爲諳郎。給事近署。所以網羅遺逸。博存衆家。孝和亦數幸東觀。閱覽書林。及鄧后稱制。學者頗懈。時樊準徐防並陳敦學之宜。又言儒職多非其人。於是制詔公卿。妙簡其選。三署郎能通經術者。皆得察舉。自安帝覽政。薄於義理。博士倚席不講。朋友相視怠散。學舍頽敝。鞠爲園蔬。牧兒羹豎。至於薪刈其下。順帝感霍亂之言。迺更修養舍。凡所造構二百四十房。千八百五十室。試明經下第。補弟子。增甲乙之科。員各十八。除郡國耆儒。皆補郎舍人。太初元年。梁太后詔曰。大將軍下至六百石。悉遣子就學。輒於鄉射月一饗會之。以此爲常。自是遊學增多至三萬餘生。可謂盛矣。然吾意嫌其猶有未盡者。蓋東漢世主對於仲尼之道。非徒篤好。而又能見諸於行事也。光武明帝。前論已詳。其在章帝。未之或衰。元年詔曰。朕以眇身。託於王侯之上。統理萬機。懼

失厥中。兢兢業業。未知所濟。深惟守文之君。必建師傅之官。詩不云乎。不愆不忘。率由舊章。行太尉事節鄉侯熹。三世在位。爲國元老。司空融典職六年。勤勞不息。其以熹爲太傅。融爲太尉。並錄尙書事。三事大夫。莫肯夙夜。小雅之所傷也。子遠汝弼。汝無面從。股肱之正義也。羣后百僚。勉思厥職。以輔不逮。申勅四方。稱朕意焉。是能·用·經·義·以·爲·修·已·教·人·之·準·繩·也。三年詔曰。蓋三代導人。教學爲本。漢承纂秦。褒顯儒術。建立五經。爲置博士。其後學者精進。雖曰師承。亦別名家。孝宣皇帝以爲去聖久遠。學不厭博。故遂立大小夏侯尙書。又立京氏易。建武中復置嚴氏春秋。大小戴禮博士。此皆所以扶進微學。尊廣道藝也。中元元年詔書。五經章句煩多。欲以減省。至永平元年。長水校尉滌奏言。先帝大業。當以時施行。欲使諸儒共正經義。頗令學者得以自助。孔子曰學之不諱。是吾愛也。又曰博學而篤志。切問而近思。仁在其中矣。於戲其勉之哉。是能廣孔氏之言。而屈人以講學也。五年詔曰。春秋書無麥苗。重之也。去秋雨澤不適。不時復旱。如炎如焚。凶年無時。而爲備未至。朕之不德。上累三光。

震慄三光。痛心疾首。前代聖君。協思咨諏。雖降災咎。輒有開置反風之應。今予小子。徒慘慘而已。其令二千石理冤獄。錄輕繫。禱五獄四償及名山雲致雨者。冀蒙不崇朝徧雨天下之報。務加肅敬焉。三月又詔曰。孔子曰。刑罰不中。則人無所措手足。今吏多不良。擅行喜怒。或案不以罪。迫脅無辜。令自殺者。且多於斷獄。甚非爲人父母之意也。有司其議糾舉之。元和二年詔曰。春秋於春每月書王者。重三正。慎三微也。律十二月立春。不以報囚。月令冬至之後。有順陽助生之文。而無鞠獄斷刑之政。朕咨訪儒雅。稽之典籍。以爲王者生殺。宜順時氣。其定律無以十一月十二月報囚。是能用春秋孔氏義以定律憲而決大事也。又其祀明堂。蒞辟雍。會養三老。行饗射禮。爲能復三代之舊也。夫風上草偃。躬化教行。上旣如此。下焉可知。故論者謂當世之服儒衣稱先王遊庠序聚橫塾者。蓋布之於邦域矣。信哉。

非但此也。其他尙有驗其爲經術之盛者。則吏治之循良。與士節之廉厲是已。蓋曩值紛亂。天下分崩離析。一時賢者。多潔身遠道。匿跡晦光。或隱於閭里之中。或棲於山

林之內者。苟可勝數。其間率多高人良吏。博學洽聞。概因嫉莽始之悖逆。乃裂冠毀冕。相攜持而去。若卓侯衛任周嚴王等。其昭昭者也。卓茂者南陽宛人也。前仕莽朝。固已有長者之稱。當任丞相府史事時。嘗出行。有人認其馬。問曰。子亡馬幾何時。對曰。月餘日矣。茂有馬數年。心知其繆。嘿解與之挽車去。顧曰。若非公馬。幸至丞相府還我。他日馬主別得亡者。乃詣府送馬。叩頭謝之。其性不好爭如此。後遷密令。人常有言部亭長受其米祿遺者。茂辟左右問之曰。亭長爲從汝求乎。爲汝有事屬之而受乎。將平民自以恩義遺之乎。人曰。往遺之耳。茂曰。遺之而受。何故言耶。人曰。竊聞賢明之君。使人不畏吏。吏不取人。今我畏吏。是以遺之。吏旣卒受。故來言耳。茂曰。汝爲敵人矣。凡人所以貴於禽獸者。以有仁愛。知相敬事也。今鄉里長老。尙致饋遺。此乃人道所以相親。况吏與民乎。吏固不當乘威力請求耳。凡人之生。羣居雜處。故有經紀禮義。以相交。汝獨不欲修之。寧能高飛遠走。不在人間耶。亭長素善吏。歲時遺之。禮也。人曰。苟如此。律何故禁之。茂笑曰。律設大法。禮順人情。今我以禮教。

教汝。必無怨惡。以律治汝。何所措其手足乎。一門之內。小者可論。大者可殺也。且歸念之。於是人懷其訓。吏懷其恩。教化大行。路不拾遺。及遷爲京部丞。密人老少皆泣涕隨送。更始政亂。以年老乞骸骨歸。光武初卽位。先訪求茂。茂詣河陽謁見。乃下詔曰。前密令卓茂。東身自修。執節淳固。誠能爲人所不能爲。夫名冠天下。當受天下重賞。故武王誅紂。封比干之墓。表商容之間。今以茂爲褒德候。食邑二千戶。賜几杖車馬。衣一襲。絮五百斤。候霸之爲平淮大尹也。亦以政理有能名。及就更始徵時。百姓老弱。相攜號哭。遮使者車。或當道而臥。皆曰。願乞使君。復留期年。民至乃戒乳婦勿得舉子。候君當去。必不能全。後應光武之聘。拜尙書。又拜大司徒。封關內侯。衛颯初爲襄城令。已有名迹。及遷桂陽太守。郡與交州接壤。頗染其俗。不知禮則。颯下車。修庠序之教。設婚姻之禮。期年間。邦俗從化。光武以爲少府令。颯被疾不能拜起。乃賜錢十萬於家。任延者亦禮賢化俗之賢太守也。先爲會稽郡尉。卽能聘請高行。如董子儀。嚴子陵等。敬待以師友之禮。每時行縣。輒使慰勉孝子。就餐飯之。有龍丘萇者。

隱士也。掾吏白請召之。延曰。龍丘先生。躬德履義。有原憲伯夷之節。都尉掃灑其門。猶懼辱焉。召之不可。乃修書記。致醫藥。以優禮之。卒就延之請。署議曹祭酒。及就光武之徵。出爲九真太守。九真俗以射獵爲業。不知牛耕。民常告糴交趾。每致困乏。延乃令鑄作田器。教之墾闢田疇。歲歲開廣。百姓充給。又略越之民。無嫁娶禮法。各因淫好。無適對匹。不識父子之性。夫婦之道。延乃移書屬縣。各使男年二十至五十。女年十五至四十。皆以年齒相配。其貧無禮聘者。令長吏以下各省俸祿。以賙助之。同時相娶者。二千餘人。是歲風雨順節。穀稼豐衍。其產子者。始知種姓。咸曰使我有子者。任君也。多名其子爲任。其他若杜詩宋宏第五倫之徒。亦足有可稱談。韋和以後。其有善績者。往往不絕。如魯恭劉寬及潁川四長。並以仁信篤誠。使人不欺。王室陳寵。委任賢良。而職卑自理。斯皆可以感物而行化也。上列諸人。或著政績於前朝。或顯令聞於當代。其爲治也。或導之以政。或齊之以禮。然究其所以德洽一方。而化被蠻徼者。何莫非儒術之效哉。而其成之者。則又光武之力也。觀光武之優禮賢良。廣加聘

命。與周燕之君。表闕立館何異哉。宜乎蘊籍歸道之賓。越關阻。捐宗族。以排金門而上玉堂也。然其甘心畎畝之中。憔悴江海之上。介性所至。千乘莫移。如荀卿所謂志意修則驕富貴。道義重則輕王公者。固亦有焉。若薛方逢萌則聘而不肯至。嚴光周黨王霸則至而不能屈。肅宗亦禮鄭均而徵高鳳以成其節。此又學者所稱爲逸民者是也。彼雖硜硜有類沽名釣譽之流。然而蠅蚋塵埃之中。自致寰區之外。異夫飾巧智以逐浮利者乎。雖以勘定禍亂不足。而風厲末俗則有餘。且光武之求之也。亦未嘗迫人以必仕。卽此便是培養廉恥。砥礪節義。故桓靈之世。政亂於上。猶俗美於下。甚至鈞黨變生。端人正士。視死如歸。則元氣綿遠也。

鈞黨之起。始自甘陵汝南。成於李膺張儉。諸所蔓延。遂遍及於海內。初桓帝之爲蠶吾候也。嘗受學於甘陵周福。及卽帝位。擢福爲尙書。時同郡河南房植。有名當朝。鄉人爲之謠曰。天下規矩房伯武。因師獲印周仲進。二家賓客。互相讎搆。遂各樹朋徒。漸成尤隙。由是甘陵有南北部。黨人之議。自此始矣。時河內張成善說風角。推占當敎

。遂教子殺人。李膺爲河南尹。督促收捕。旣而逢宥獲免。膺愈憤疾。竟案殺之。初成以方技。交通宦官。帝亦頗諱其占。成弟子牢修。因上書誣告膺等養太學遊士。交結諸郡生徒。更相驅馳。互爲部黨。誹訕朝廷。疑亂風俗。於是天子震怒。班下郡國。逮捕黨人。布告天下。使同忿疾。遂收膺等。其辭所連及陳寔之徒。二百餘人。案經三府。太尉陳蕃。蕃却之曰。今所考案。皆海內人譽。憂國忠公之臣。此等猶將十世宥也。豈有罪名不章。而致取掠者乎。帝愈怒。遂下膺等於黃門北寺獄。膺等引頗宦官子弟。宦官多懼。請帝以天時宜赦。而書尙霍諶城門校尉竇武亦並表爲請。於是帝意稍解。乃皆赦歸田里。禁錮終身。其黨人之名。則猶書王府。膺旣免歸鄉里。居陽城山中。天下士大夫皆高尚其道。而污穢朝廷。海內希風之流。遂共相標榜。指天下名士爲之稱號。上曰三君。次曰八俊。次曰八顧。次曰八及。次曰八廚。猶言古之八元八凱也。八廚之中有張儉者。素疾鄉人朱並之佞雅。而不與爲伍。並遂怨恚。適儉爲東部督郵。而中常侍侯覽之家亦在防東。殘暴百姓。所爲不軌。儉舉劾覽及其母罪惡。請誅之。覽遏絕表章。

使不得通。至是朱並遂承侯覽意旨。上書告儉與同鄉二十四人。別相署號。共爲部黨。圖危社稷。並刻石立壇。而儉爲之魁。靈帝詔刊章捕儉等。儉得亡命。困迫遁走。望門投止。莫不重其名行。破家相容。復流轉東萊。止李篤家。外黃令毛欽操兵到門。篤引欽謂曰。張儉知名天下。而亡非其罪。縱儉可得。寧忍執之乎。欽因起撫篤曰。韋伯玉恥獨爲君子。足下如何自專仁義。篤曰。篤雖好義。明廷今日載其半矣。欽歎息而去。篤因緣送儉出塞。以故得免。其所經歷。伏重誅者以十數家。宗親並殄。郡縣爲之殘破。同時大長秋曹節諷有司奏捕前黨。故司空虞放太僕杜密長樂少府李膺司隸校尉朱寓潁川太守巴肅沛相荀昱河內太守魏朗山陽太守翟超任城相劉儒太尉掾范滂等百餘人。皆死獄中。當鈞黨事起之日。李膺已坐廢退。其鄉人謂之曰。可去矣。對曰。事不辭難。罪不逃刑。臣之節也。吾年已六十。死生有命。去將安之。乃詣詔獄考死。妻子徙邊。門生故吏及其父母。並被禁錮。時侍御史景毅子顧。爲膺門徒。而未有錄牒。不及於遣。毅乃慨然曰。本謂膺賢。遣子師之。豈可以漏養名籍。苟安而已。遂自表免歸。時人義之。

又當詔下急捕范滂時。督郵吳導至縣。抱詔書。閉傳舍。伏床而泣。滂問之曰。必爲我也。卽自詣獄。縣令郭揖大驚。出解印綬。引與俱亡。曰天下大矣。子何爲在此。滂曰。滂死則禍塞。何敢以罪累君。又令老母流離乎。其母就與之訣。滂白母曰。仲博孝敬。足以供養。滂從龍舒君歸黃泉。存亡各得其所。惟大人割不可忍之恩。勿增感慮。母曰。汝今得與李杜齊名。死亦可恨。既有令名。復求壽考。可冀得乎。滂跪受教。再拜而辭。遂就死。熹平五年。永昌太守曹鸞上書訟黨人。言甚方切。帝省奏大怒。卽詔司隸益州檣車收鸞。送槐里獄。掠殺之。於是又詔州郡更考黨人門生故吏父子兄弟。其在位者免官禁錮。爰以五族。光和二年。上祿長和海上言。禮從祖兄弟別居異財。恩義已輕。服屬疏末。而今黨人錮及五族。旣乖典訓之文。又謬經常之法。帝覽而悟之。黨錮自從祖以下。皆得解釋。中平元年。黃巾賊起。中常侍呂彊言於帝曰。黨錮久積。人情多怨。若久不赦。輕與張角合謀。爲變滋大。悔之無救。帝懼其言。乃大赦黨人。誅徒之家。皆歸故鄉。黃巾遂盛。朝野崩離。綱紀文章蕩然矣。議者謂桓靈之際。闕宦當權。

。朝廷汚穢。漢祚已將不支。而陳蕃李膺輩，猶復能樹風聲。抗俗。仁爲己任。雖道遠而彌厲。振拔污險之中。超出塵壘之表。蕪義生風。鼓動流俗。激素行以恥威權。立廉尚以抗貴勢。使天下之士。奮迅感慨。雲集響應。以不列黨籍爲辱。視赴死如合飴。至於幽深牢破室族而不顧者。則數君子以仁義倡率之力也。故漢書論曰。所談者仁義。所傳之聖法。則人識君臣父子之綱。家知遠邪歸正之路。時雖朝綱日陵。國隙屢啓。而權驕之臣。息其鬪盜之謀。豪俊之夫。屈於鄙生之議者。人誦先王言也。下畏順逆勢也。至如張溫皇甫嵩之徒。功定天下之半。聲馳四海之表。俯仰顧盼。則天業可移。猶鞠躬昏主之下。狼狽折札之命。散戍兵就綱約而無悔心。賢乎削橈自極。人神數盡。然後羣英乘其運。世德終其祚。跡衰敝之所內致。而能多歷年所者。豈非學之所致乎。故先師垂典文。褒勵學者之功。篤矣。語曰。君子之德風。小人之德草。草上之風必偃。觀於此而其言益信。則儒術之足以範圍人心者。不亦深乎。

莊子曰。夫至德之世。同與禽獸居。族與萬物並。烏乎知君子小人哉。同乎無知。其

德不離。同乎無欲。是謂素樸。素樸而民性得矣。及至聖人。磨礱爲仁。跼蹙爲義。而天下始疑矣。瀆漫爲樂。摘僻爲禮。而天下始分矣。故純樸不殘。孰爲犧尊。白玉不毀。孰爲圭璋。道德不廢。安取仁義。性情不離。安用禮樂。五色不亂。孰爲文采。五聲不亂。孰應六律。夫殘樸以爲器。工匠之罪也。毀道德以爲仁義。聖人之過也。故仁義以爲教者。非道之本。禮樂以爲防者。乃治之末。而東漢一代。禮樂之用。仁義之施。政理之察。氣節之厲。其所以約束天下之民心者。百有九十餘年。及遭喪亂。防決壅潰。人民乃始脫其羈馭。而欲復古古之無爲無事。以得其性之自然。與清靜之正。勢之所至。雖大力莫能移。於此之際。而數百年久絕之玄學。應運生焉。

玄學之蟬蛻時期與萌芽時期

魏武帝少而機警。任俠放蕩。時值桓靈之末。身受其禮樂刑政之約束。又目覩鈞黨氣節之厲。已早感其不便。及秉政之後。因急於用人故。遂決將二百年所培就之士節。悉爲

蕩除。乃於建安十五年。下詔國中曰。自古受命及中興之君。曷嘗不得賢人君子。與之共治天下者乎。及其得賢也。曾不出閭巷。豈幸相遇哉。上之人不求之耳。今天下尙未定。此特中賢之急時也。孟公綽爲趙魏老則優。不可以爲滕諱大夫。若必廉士而後用。則齊桓其何以霸世。今天下得無被褐懷玉而釣於渭濱者乎。又得無盜嫂受金而未遇無知者乎。二三子其佐我明揚仄陋。唯才是舉。吾得而用之。十九年乙未復下令曰。夫有行之士。未必能進取。進取之士。未必能有行也。陳平豈篤行。蘇秦豈守信耶。而陳平定漢業。蘇秦濟弱燕。由此言之。士有偏短。庸可廢乎。有司明思此義。則士無遺滯。官無廢業矣。夫防之築也非易，而其潰也不難。東漢自光武以來。崇儒術。舉逸民。求良吏。明禮樂。百有九十餘年。士節始立。而魏武以兩詔破之而有餘。豈不可惜。然此亦天地陰陽變遷之理。又惡得假人力於其間哉。故此之後。士行不修。蕩無拘檢。浸漸而入於老莊之學。其勢有不容不盛者。亦運數使然也。

當此之際。禮樂既廢。民習放逸。而朝廷士大夫。更以清靜虛無爲倡。玄學之興。豈

在於此乎。袁渙、張範皆當代名卿。渙則少嗜清靜。範亦恬靜樂道。故崔瑗之讓曰。徵事陳原、議郎張範皆秉德純懿。志行忠方。清靜足以厲俗。貞固足以幹事。所謂龍翰鳳翼。國之重寶。舉而用之。不仁者遠。又永寧太僕東郡張閎亦以簡質聞。杜恕著家戒稱閎曰。張子臺視之似鄙樸人。然其心中。不知天地間何者爲美。何者爲好。敦然似如與陰陽合德者。做人如此。自可不富貴。而患禍當何從而來。世有高亮如子臺者。皆多方慕體之不知也。時北海管寧自遼東浮海還。詔以爲大中大夫。固辭不受。及明帝卽位。華歆欲遜位於寧。並下詔曰。大中大夫管寧。耽懷道德。服膺六藝。清虛足以侔古。廉白可以當世。曩遭王道衰缺。浮海遯居。大魏受命。則襁負而至。斯蓋應龍潛升之道。聖賢用舍之義。而黃初已來。徵命屢下。每輒辭疾。拒違不至。豈朝廷之政與生殊趣。將安樂山林。往而不能返乎。夫以姬公之聖。而耆德不降。則鳴鳥弗聞。以穆公之賢。猶思詢乎黃髮。况朕寡德。曷能不願開道於子大夫哉。今以寧爲光祿勳。禮有六倫。君臣之道。不可廢也。望必速至。稱朕意焉。及正始二年。太僕陶丘、永寧衛孟觀侍中孫資

中書侍郎王基薦寧曰。臣聞龍鳳隱曜。應德而臻。明哲潛道。俟時而動。是以鷺鷥鳴岐。周道興隆。四皓爲佐。漢帝用康。伏見大山大夫管寧。應二儀之中和。總九德之純懿。含章素質。冰潔淵清。玄虛澹泊。與道逍遙。娛心黃老。游志六藝。升堂入室。究其闡奧。韜古今於胸懷。句道德之機要。中平之際。黃巾陸梁。華夏傾蕩。王綱弛頓。遂避時難。乘桴越海。羈旅遼東。三十餘年。在乾之垢。匿景藏光。嘉遁養浩。韜韞儒墨。潛化旁流。暢於殊俗。黃初四年。高祖文皇帝疇諮羣公。思求雋乂。故司徒華歆舉寧應選。公車特徵。振翅遐裔。翩然東翔。行遇屯厄。遭罹疾病。卽拜大中大夫。烈祖明皇帝。嘉美其德。登爲光祿勳。寧疾彌留。未能進道。今寧齋疾已瘳。行年八十。志無衰倦。環堵雅門。偃息窮卷。飯糲糊口。并日而食。吟咏詩書。不改其樂。困而能通。遭難必濟。經危蹈險。不易其節。金聲玉色。久而彌彰。揆其終始。追天所祥。當贊大魏。輔亮雍熙。竟職有闕。羣下屬望。昔高宗刻像。營求賢哲。周文啓龜。以卜良佐。况寧前朝所表。名德已著。而久棲遲。未時引致。非所以奉遊明訓。繼成前志也。陛下踐

祚。纂承洪緒。聖敬日躋。超越周成。每發德音。動證師傅。若繼二祖。招賢故典。賓禮雋邁。以廣緝熙。濟濟之化。侔於前代。寧清高恬泊。擬跡前軌。德行卓絕。海內無偶。歷觀前世。玉帛所命。申公枝乘周黨樊英之儔。測其淵源。覽其清濁。未有厲俗獨行若寧者也。誠宜束帛加璧。備禮徵聘。仍授几杖。延登東序。敷陳墳素。坐而問道。上正璇璣。協和皇極。下阜羣生。彝倫攸序。必有可觀。光益大化。若寧固執匪石。守志箕山。追跡洪崖。參踪巢許。亦聖朝同符唐虞。優賢揚歷。垂聲千載。雖出處殊塗。俯仰異體。至於興治美俗。其揆一也。又有胡昭者。亦隱居不仕。躬耕樂道。每以經籍自娛。正始中趙儼等上書薦昭曰。天真高潔。老而彌篤。玄虛靜肅。有夷皓之節。宜蒙徵命。以勵風俗云。於時海內。方承炎漢變亂之後。學士離散。道喪已久。州縣百姓。無所歸心。及魏業初建。漸施教化。若管胡諸人。皆夙著高節。允爲時望。今觀所立。則爲清靜。爲玄虛。國家更復褒獎之。示爲一世規模。天下學者。乃靡然從風。競相効慕。而玄虛之道。盛於時矣。

魏晉時代政治之促成

魏晉之主。大都刻薄少恩。猜忌成性。故當日廷臣名士之慘遭誅戮者。踵相繼也。以視東漢之優禮耆德。保全功臣。則相去遠矣。初中尉崔寔嘗罵鉅鹿楊訓。雖才好不足。而清貞守道。太祖卽禮辟之。後太祖爲魏王。訓發表稱贊功伐。褒述盛時。人或笑訓希世浮僞。謂寔爲失所舉。寔從訓取表草視之。與訓書曰。省表事佳耳。時乎時乎。會當有變。寔本意譏論者好譴呵而不尋情理也。有白寔此書傲世怨謗者。太祖怒曰。諺言生女耳耳非佳語。今當有變。時意指不遜。於是罰寔爲徒隸。使人視之。辭色不撓。太祖令曰。寔雖見刑。而通賓客。門若市人。對賓客寔鬚直視。若有所瞋。遂賜寔死。時魯國孔融亦事太祖。有重名。惟天性氣爽。頗推平生之志。數狎侮太祖。太祖外雖寬容。而內不能平。其後因對孫權使。有訕謗之言。坐棄市。又南許陽攸婁圭皆以特舊不度。爲太祖所忌。俱被誅死。他若毛玠鮑助司馬岐等。或屢下獄。或竟不免於難。而獨寔

最爲世所歎息云。傅子曰。武皇帝至明也。崔琰徐爽一時清賢。皆以忠信顯魏朝。丁儀間之。徐爽失位。而崔琰被誅。故孫盛之論曰。魏武於是失政刑矣。易稱明折庶獄。傳有舉直錯枉。庶獄明則國無怨。民枉直當則民無不服。未有徵青蠅之浮弊。信浚澗之潛訴。可以允釐四海。惟清緝熙者也。昔者漢高獄蕭何。出復相之。毛玠一責。永息擯放。二干度量。豈不殊哉。

及魏氏式微。典午當國。一時大臣。因爭權被誅與受株牽而死者。尤爲至夥。若曹爽夏侯玄等之獄。其最著者也。始曹爽以魏氏宗親。握有重權。准用何晏司馬李勝丁謐舉軌之輩。橫攬政柄。奢侈無度。因與司馬宣王有隙。宣王乃爽爲有無君之心。宜罷吏兵。以侯就第。遂免爽官。及張當被取治罪。陳爽與晏等。陰謀反逆。並先習兵。須三月中欲發。於是收晏等下獄。令公卿朝臣廷議。以爲春秋之義。君親無將。將而必誅。爽以支屬。世蒙殊寵。親受先帝握手遺詔。託以天下。而包藏禍心。蕪棄顧命。乃與晏颺及當等圖謀神器。桓範黨同罪人。皆爲大逆不道。於是收爽及弟羲訓與晏颺謐勝軌範當

等皆伏誅。夷三族。夏侯玄者。爽之姑子也。爲征西將軍假節都督雍涼州諸軍事。與曹爽共興略谷之役。時人譏之。爽誅徵玄爲大鴻臚。數年徙太常。玄以爽抑絀。內不得意。中書令李豐雖宿爲大將軍司馬景王所親待。然私心在玄。遂結皇后父光祿大夫張緝。謀欲以玄輔政。豐既內握政柄。子尙公主。又與緝俱馮諤人。故緝信之。豐陰令弟兗州刺史翼求入朝。欲使將兵入。並力起會。翼求入朝不聽。嘉平六年二月。當拜貴人。豐等欲因御臨軒。詣門有陸兵。誅去將軍。以玄代之。以緝爲驃騎將軍。豐密語黃門監蘇鑠永寧署令樂敦充從儀射劉賢等曰。卿諸人居內。多有不法。大將軍嚴毅。累以爲言。張當可以爲戒。豐等皆許以從命。大將軍微聞其謀。請豐相見。豐不知。卽殺之。事下有司。收玄緝樂敦賢等。送廷尉。皆夷三族。其後當魏晉禪祚之際。廷臣之被害者。益不可數。放逸如壽康呂安。而俱不免。其他則更無論矣。

昔文王拘羑里。以演易而脫於難。故能明乎易。而洪藏於密。守黑守辱。爲谿爲谷。則物無傷之者矣。而况世俗之憂患乎。且禍患之來。多自己招。彼自炫其才於污穢之朝。

未有不災及其身者也。故曰。德厚信社。未達人氣。名聞不爭。未達人心。而強以仁義
繩墨之言術。暴人之前者。是以人惡其有美也。命之曰菑人。菑人者人必及菑之。若殆
不信厚言。必死於暴人之前矣。莊子知其然也。故教人以去聰明。絀健羨。而以無用爲
用。不觀夫曲轅之社樹乎。謂其散木也。爲舟則沈。爲槲則腐。爲器則速毀。爲戶則液
腐。既無可用。故能遂其高大。而文木則不然。實熟則剝。剝則辱。大枝折。小枝泄。
不能終其天年。而中道以夭也。豈非能之爲患而自苦其生耶。若在於人也亦然。如支離
疏之願隱於臍。肩高於頂。合撮指天。兩髀如脇。所謂形之惡者也。然足以養其身。而
終其壽考。忘形者如是。而況於忘德者乎。南華之旨。其所以誨人者深矣。今觀魏晉兩
朝。人主忌才於上。羣小喧謗於下。所謂暴君汚世。而憂患之時也。廷臣之欲善其生者
。設非挫銳解紛。匿光晦德。難乎免於當世之刑戮。此士之所以深研老莊。而尙玄學
也。

魏時玄學之初盛

魏國初建。天下漸趨於平。而朝廷士大夫及在野之賢。因亂定思治故。多以清靜恬澹爲尚。於斯之際。玄學已肇。迨至正始之間。王何夏侯諸人。更崇尚老易。習爲常談。而稽阮之流。尤放達不拘。茲將數君子之談玄。與其行誼之合於老莊之道者。撮舉而述之。藉以見魏代玄學之盛也。

王弼

何仰王弼傳曰。弼幼而察惠。年十餘。好老子。通辯能言。父業爲尚書郎時。裴徽爲吏部郎。弼未弱冠。往造焉。徽一見而異之。問弼曰。夫無者。誠萬物之所資也。然聖人莫肯致言。而老子申之無已何耶。弼曰。聖人體無。無又不可以訓。故言必及有。老莊未免於有。恒訓其所不足。尋卽受知於何晏。宴時爲吏部尚書。嘗歎之曰。仲尼稱後生可畏。

若斯人者。可與言天人之際矣。晏又以爲聖人無喜怒哀樂。其論甚精。鍾會等述之。弼與不同。以爲聖人茂於人者神明也。同於人者五情也。神明茂。故能體冲和以通無。五情同。故能無哀樂以應物。然則聖人之情。應物而無累於物者也。今以其無累。便謂不復應物。失之多矣。弼注易頤川人荀融難弼大衍義。弼答其義。白書以戲之曰。夫明足以尋極幽微。而不能去自然之性。顏子之量。孔父之所預在。然遇之不能無樂。喪之不能無哀。又常狹斯人。以爲未能以情從理者也。而今乃知自然之不可革。是足下之量。雖已定乎胸懷之內。而隔踰旬朔。何其相思之多乎。故知尼父之於顏子。可以無大過矣。注老子爲之指略。致有理統。注道略論。注易往往有高麗言。太原王濟好談病老莊。常云見弼易注。所悟者多。然年僅二十四而卒。時論惜之。

何晏

魏氏春秋曰。晏少有奇才。善談老易。嘗注老子成。因見王注。自以爲不及。遂以所著

爲道德二論。又晏旣與夏侯玄等名勝於時。司馬景王亦預焉。晏嘗曰。唯深也故能通。天下之志。夏侯太初是也。唯幾也故能成。天下之務。司馬子元是也。唯神也不疾而速。不行而至。吾聞其語。未見其人。蓋欲以神。况諸已也。

夏侯玄

魏志曰。司馬宣王嘗問玄以時事。玄議以爲官統不一。則職業不修。職業不修。則事何得而簡。事之不簡。則民何得而靜。民之不靜。則邪惡並興。而姦僞滋長矣。又以爲古之建官。所以濟育羣生。統理民物也。故爲之君長。以司牧之。司牧之主。欲一而專。一則官任。官任定而上下安。專則事業修。而事不煩。夫事簡業修而不治者。未之有也。其意蓋欲用老氏清靜之道以治國者。然未免章甫適越之譏矣。惜哉。

傅嘏荀粲

世說曰。傅嘏善言虛勝。荀彧談尚玄遠。每至共語。有爭而不相喻。裴冀州釋二家之言。通彼我之懷。常使兩情皆得。彼此俱暢云。

阮籍

晉書曰。籍容貌瓌傑。志氣宏放。傲然獨得。任性不羈。而喜怒不形於色。或閉戶視書。累月不出。或登臨山水。經日不歸。博覽羣籍。尤好莊老。嗜酒能嘯。善彈琴。當其得意。忽忘形骸。然籍本有濟世之志。屬魏晉之際。天下多故。名士少有全者。籍由是不與世事。酣飲爲常。鍾會數以時事問之。欲因其可否。而致之罪。皆以酣醉獲免。及文帝輔政。籍嘗從容言於帝曰。籍平生曾游東平。樂其風土。帝大悅。卽拜東平相。籍乘驢到郡。壞府舍屏障。使內外相望。法令清簡。旬日而還。又聞步兵廚營人善釀。有貯酒三百斛。乃求爲步兵校尉。遺落世事。籍雖不拘禮教。然發言玄遠。口不臧否人物。及遭母喪。裴楷往弔之。籍散髮箕踞。醉而直視。楷弔唁畢便去。或問楷。凡弔者主

哭客乃爲禮。籍既不哭。君何爲哭。稽曰。阮籍既方外之士。故不崇禮典。我俗中之士。故以執儀自居。時人歎爲兩得。籍又能爲青白眼。見禮俗之士。則以白眼對之。由是禮法之士。疾之若仇。而帝每保護之。籍嫂嘗歸寧。籍相見與別。或譏之。曰禮豈爲我輩設耶。鄰家少婦有美色。當墟沽酒。籍嘗詣飲。醉便臥其側。籍既不自嫌。其夫察之。亦不疑也。兵家女有才色。未嫁而死。籍不識其父兄。徑往哭之。盡哀而還。其外坦蕩而內淳至。皆此類也。時率意獨駕。不由徑路。車跡所窮。痛哭而返。年五十四以卒。嘗作咏懷詩八十餘篇。爲世所重。著達莊論。叙無爲之貴。文多不錄。籍嘗遊蘇門山。遇孫登。與商略終古。及攝神道氣之術。登皆不應。籍因長嘯而退。至半嶺頗聞有聲。若鸞鳳之音。響乎巖谷。乃登之嘯也。遂歸著大人先生傳。其略曰。世之所謂君子。惟法是修。惟禮是克。手執圭璧。足履繩墨。行欲爲目前檢。言欲爲無窮則。少稱鄉閭。長聞鄰國。上欲圖三公。下不失九州牧。獨不見羣靈之處禪中。逃乎深繞。匿乎壤聚。自以爲吉宅也。行不敢離縫際。動不敢出禪襜。自以爲得繩墨也。然炎丘火流。焦邑

滅都。羣靈處於禪中。而不能出也。君子之處域內。何異夫羣之處禪中乎。此亦籍之胸懷本趣也。昔莊子稱子桑戶孟子反子琴張三人相與友。及子桑戶死。未葬。孔子聞之。促子貢往侍事。間或編曲。或鼓琴。相和而歌。曰嗟乎桑戶乎。而已反其真。而我猶爲人。子貢趨而進曰。敢問臨尸而歌禮乎。二人相視而笑曰。曰惡知禮意。子貢反以告孔子曰。彼何人者邪。修行無有。而外其形骸。顏色不變。無以命之。彼何人者邪。孔子曰。彼遊方之外者也。而丘遊方之內者也。外內不相及。而丘使汝往弔之。丘則陋矣。彼方且與造物者爲人。而遊乎天地之一氣。彼以生爲附贅懸疣。以死爲決疣潰癰。夫然者。又惡知死生先後之所在。假於異物。託於同體。忘其肝膽。遺其耳目。反覆終始。不知端倪。茫然彷徨乎塵垢之外。逍遙乎無爲之業。彼又奚能憤憤然爲世俗之禮。以觀衆人之耳目乎。魏志稱籍以莊周爲模則。意謂此也。然觀籍之蔑棄禮法。終日以麴孽爲事者。亦非無得而然。蓋欲借此以保身耳。易老之旨。莊生之放。若嗣宗者。可謂兼得之矣。

稽康

潛書曰。康早孤。有奇才。遠邁不羣。身長七尺八寸。美詞氣。有風儀。而土木形骸。不自藻飾。恬靜寡慾。貪垢疵瑕。寬簡有大量。學不師受。博覽無不該通。長好老莊。嘗著君子無私論曰。夫稱君子者。心不措乎是非。而行不違乎道者也。何以言之。夫氣靜神虛者。心不存於矜尚。體亮心達者。情不繫於所欲。矜尚不存乎心。故能越名禮而任自然。情不繫於所欲。故能審貴賤而通物情。物情順通。故大道無違。越名任心。故是非無措也。是故言君子則以無措爲主。以通物爲美。言小人則以匿情爲非。以違道爲闕。何者匿情矜容。小人之至惡。虛心無措。君子之篤行也。是以大道言及吾無身。吾又何患。無以生爲貴者。是賢於貴生也。由斯而言。夫至人之用心。固不存有措矣。故曰君子行道。忘其爲身。斯言是矣。君子之行賢也。不察於有度而後行也。任心無邪。不議於善而後正也。顯情無措。不論於是而後爲也。是故傲然忘賢。而賢與度會。忽然任

心。而心與善遇。儻然無措。而事與是俱也。其略如此。蓋其胸懷所寄。以高契難期。每思郢質。所與神交者惟陳留阮籍河內山濤。預其流者。河內向秀沛國劉伶籍兄子咸琅邪王戎遂爲竹林之遊。世所謂竹林七賢也。又康性好鍛。嘗與向秀共鍛於大樹之下。以自贍給。鍾會往造焉。康不爲之禮。而鍛不輟。良久會去。康謂曰。何所聞而來。何所見而去。會曰。聞所聞而來。見所見而去。會以此憾之。後因呂安事。遂及於禍。其兄喜爲之傳曰。超然獨達。遂放世事。縱意於塵埃之表。世人莫得而名焉。蓋實錄也。

晉代玄學之大盛

司馬氏篡承魏祚。康濟宇內。正始名賢。故多在者。惟嵇阮二公。先歿於景元中。列於魏。其餘則俱仕本朝。故及晉之世。餘韻未替。風流彌著。轉相慕習。或越前軌。爰逮江左。玄風尤暢。人趨簡默。口尚玄虛。沈休文所謂爲學窮於柱下。博物止乎七篇者。豈謬也歟。又王隱晉書曰。魏末阮籍。嗜酒荒放。露頭散髮。裸袒箕踞。其後貴游子弟

阮瞻王澄謝鯤胡毋輔之之徒。皆祖述於籍。謂得大遼之本。故去巾幘。脫衣服。露醜惡。同禽獸。甚者名之爲通。次者名之爲達也。觀沈王之言。一以見玄學之漸於普徧。一以見效尤之入於歧路。雖云極盛。而去道滋遠。且有爲老莊之罪人者。可不惜哉。今并仿前例。列叙於下。

山濤

晉書曰。濤少有器量。介然不羣。性好莊老。每隱身自晦。與嵇康呂安善。後遇阮籍。便爲竹林之交。著忘言之契。仕爲尚書僕射。加侍中領吏部。後以年衰疾篤。上書告退。曰。臣年垂八十。救命旦夕。若有毫末之益。豈遺力於聖時。迫以老耄。不復任事。今四海休息。天下思化。從而靜之。百姓自正。但當崇風尙教。以敦之耳。故王夷甫嘗推歎濤。濤爲與道合。其深不可測也。

向秀

晉書曰。秀清悟有遠識。少爲山濤所知。雅好老莊之學。莊周著內外數十篇。歷世方士。雖有觀者。莫適論其旨統也。秀乃爲之隱解。發明奇趣。振起玄風。讀之者超然心悟。莫不自足一時也。惠帝之世。郭象又述而廣之。儒墨之迹見鄙。道家之言遂盛焉。

劉伶

晉書曰。伶放情肆志。常以細宇宙齊萬物爲心。澹然少言。不妄交游。與阮籍稽康相遇。欣然神解。携手入林。初不以家產有無介意。常乘鹿車。携一壺酒。使人荷鍤而隨之。謂曰。死便埋我。其遺形骸如此。嘗渴甚。求酒於妻。妻捐毀酒器。涕泣諫曰。君酒太過。非攝生之道。必宜斷之。伶曰善。吾不能自禁。惟當祝鬼神自警耳。便可具酒肉。妻從之。伶跪祝曰。天生劉伶。以酒爲名。一飲一斛。五斗解醒。婦兒之言。慎不可

聽。仍飲酒御肉。隗然復醉。未嘗厝意文翰。惟著酒德頌一篇。其辭曰。有大人先生。以天地爲一朝。萬期爲須臾。日月爲扇。八荒爲庭。行無轍迹。居無室廬。慕天席地。縱意所如。止則操扃執觚。動則挈榼提壺。惟酒是務。焉知其餘。有貴介公子。縉紳處士。聞吾風聲。議其所以。乃奮袂攘襟。怒目切齒。陳說禮法。是非鋒起。先生於是方襟鬢承槽。銜枚漱醪。奮髯箕踞。枕麴藉糟。無思無慮。其樂陶陶。兀然而醉。豁爾而醒。靜聽不聞雷霆之聲。熟視不覩泰山之形。不覺寒暑之切肌。利欲之感情。俯觀萬物。擾擾焉如江漢之載浮萍。二豪侍側焉。如螟蠹之與螟蛉。管爲建威參軍。秦始初盛言無爲之化。時輩皆以高策得調。俗獨以無用罷。竟以壽終。

阮咸

晉書曰。咸任達不拘。與叔父籍爲竹林之遊。當世禮法者。譏其所爲。咸與籍居道南。諸阮居道北。北阮富而南阮貧。七月七日。北阮盛曬衣服。皆錦綺粲目。咸以竿掛大布

饋鼻於庭。人或怪之。答曰。未能免俗。聊復爾耳。山濤舉咸典選曰。阮咸貞素寡欲。深識清濁。萬物不能移。若在官人之職。必絕於時。武帝以咸耽酒浮虛不用。及居母喪。縱情越禮。素幸姑之婢。姑嘗歸於夫家。初云留婢。既而自從去。時方有客。咸聞之。遽借客馬追婢。既返與婢累騎而還。論者甚非之。諸阮皆飲酒。咸至。宗人間共集。不復用杯觴斟酌。以大盆盛酒。圓坐相向。大酌更飲。時有羣豕來飲其酒。咸直接去其上。便共飲之。其放達之行。皆此類也。

王戎

晉書曰。戎嘗與羣兒戲於道側。見李樹多實。等輩競趨之。戎獨不往。或問其故。戎曰。樹在道邊而多子。必苦李也。取之信然。及後鍾會伐蜀。過與戎別。問計將安出。戎曰。道家不言。爲而不恃。非成功難保之難也。及會敗。議者以爲知言。

王衍

晉書曰。衍初好論縱橫之術。故爲尙書。屢欽舉爲遼東太守。不就。於是口不論世事。唯雅詠玄虛而已。後爲太子舍人。遷尙書郎。出補元城令。終日清談而縣務亦理。入爲中庶子。黃門侍郎。魏正始中。王弼何宴等祖述老莊立論。以爲天地萬物皆以無爲爲本。無也者。開物成務。無往不存者也。陰陽恃以化生。萬物恃以成形。賢者恃以成德。不肖恃以免身。故無之爲用。無爵而貴矣。衍甚重之。衍既有盛才美貌。明悟若神。嘗自比子貢。兼聲名籍甚。傾動當世。妙善玄言。唯談老莊爲事。每捉玉柄麈尾。與手同色。義理有所不安。隨即改更。世號口中雌黃。朝野翕然。謂之一世龍門矣。

阮瞻

晉書曰。瞻性清虛寡欲。自得於懷。善彈琴。人聞其能。多往求聽。不問貴賤長幼。皆

爲彈之。神氣冲和。而不知向人所在。內兄潘岳每令鼓琴。終日達夜無忤色。由是識者歎其恬澹。不可榮辱矣。見司徒王戎。戎問曰。聖人貴名教。老莊明自然。其旨同異。瞻曰。將無同。戎咨嗟良久。卽命辟之。時人謂之三語掾。瞻常羣行。冒熱渴甚。逆旅有井。衆人競趨之。瞻獨逡巡在後。須飲者畢乃進。其夷退無競。多如此者。

阮孚

晉書曰。孚爲安東參軍時。蓬髮飲酒。不以王務嬰心。後轉丞相從事中郎。亦終日酣縱。初祖約性好財。孚性好屐。同是累而未判其得失。有詣約見正料理財物。客至屏當不盡。餘兩小籠。以著背後。傾身障之。意未能平。有詣孚見正自蠟屐。因自嘆曰。未知一生當著幾兩屐。神色甚閑暢。於是勝負始分矣。

阮修

晉書曰。修好易老。善清言。性簡任。不修人事。絕不喜見俗人。遇便舍去。意有所思。率爾裘裳。不避晨夕。至或無言。但欣然相對。常步行。以百錢掛杖頭。至酒店便獨酣暢。雖當世富貴而不肯顧。家無詹石之儲。晏如也。王衍當時談宗。自以論易略盡。然有所未了。研之終莫悟。每云不知比沒當見能通之者不。衍族子敦謂衍曰。阮宣子可與言。衍曰。吾亦聞之。但未知其聲聲之處。定何如耳。及與修談。言寡而旨暢。衍乃歎服焉。

謝鯤

晉書曰。鯤少知名。通簡有高識。不修威儀。好老易。能歌。善鼓琴。永興中長沙王又入輔政。時有疾鯤者。言其將出奔。又欲鞭之。鯤解衣就罰。曾無忤容。既舍之。又無喜

色。太傅長沙王越聞其名。辟爲掾。任達不拘。尋坐家僮取官粟除名。於時名士王玄阮修之徒。並以鯤初登宰府。便出黜辱。爲之歎恨。鯤聞之。方清歌鼓琴。不以屑意。莫不服其遠暢。而恬於榮辱。隣家高氏女有美色。鯤嘗挑之。女投梭折其兩齒。時人爲之語曰。任達不已。幼輿折齒。鯤聞之。傲然長嘯曰。猶不廢我嘯歌。又鯤不徇功名。無砥礪行。居身於可否之間。雖自處若穢。而動不累高。每與畢卓王尼阮放羊曼桓彝阮孚等。縱酒不屑政事。明帝嘗問鯤曰。論者以君方庾亮。自謂何如。答曰。端委廟堂。使百僚準則。則鯤不如亮。一邱一壑。自謂過之耳。

王澄

晉書曰。澄以迎大駕勳。封南鄉侯。遷建威將軍雍州刺史。不之職。時王敦謝鯤庾亮阮皆爲王衍所親善。號爲四友。而亦與澄狎。又有光逸胡毋輔之等亦預焉。酣議縱誕。窮極極娛。惠帝未。衍自越以澄爲荊州刺史持節都督領南蠻校尉。將之鎮。送者傾朝。

禮見樹上鵲巢。使脫衣上樹。探數而弄之。神氣肅然。傍若無人。及至鎮。日夜縱酒。不親庶事。終以自敗云。

甄放

晉書曰。放爲太子中舍人。庶子時。雖戎車屢駕。而放侍太子。常說老莊。不及軍國。故明帝甚友愛之也。

庾數

晉書曰。數雅有遠韻。爲陳留相。未嘗以事嬰心。從容酣暢。寄通而已。嘗讀老莊。曰正與人意。闢同。是時天下多故。機變屢起。數常靜默無爲。參東海王越軍事。轉軍諮祭酒。豫州牧長史郭象善老莊。時人以爲王弼之亞。數甚知之。每曰郭子玄何必減庾子嵩。時劉輿見任於越。人士多爲所構。惟數縱心事外。無迹可問。後以其性儉家富說越。令

就換錢千萬。冀其有客。因此可乘。越於衆座中問於數。而數乃頽然已醉。積墜機上。以頭就穿取。徐答云。家有二千萬。隨公所取矣。輿於是乃服。

胡母輔之

晉書曰。輔之性嗜酒。任縱不拘小節。與謝鯤王澄阮修王尼畢卓俱爲放達。子謙之才學不及父。而傲縱過之。至酣醉常呼其父字。輔之亦不及介意。談者以爲狂。輔之正酣飲。謙之見而厲聲曰。彥國年老。不得爲爾。將令我尻骨東壁。輔之歎笑。呼入與共飲。其所爲如此云。

畢卓

晉書曰。卓少希放達。爲胡母輔之所知。太興末爲吏部郎。常飲酒廢職。比舍郎釀熟。卓因醉夜至其甕間。盜飲之。爲掌酒者所縛。明日視之。乃畢吏部也。遽釋其縛。卓遂

引主人宴於甕側。致醉而去。卓嘗謂人曰。得酒滿數百斛船。四時甘味置兩頭。右手持酒杯。左手持蟹螯。拍浮酒船中。便足了一生矣。

王尼

晉書曰。尼爲護軍府軍士。胡毋輔之與琅邪王澄北地傅陽中山劉輿潁川荀邃河東裴遐送屬河南功曹甄述及洛陽令曹據請解之。據等以制旨所及不敢。輔之等齎羊酒詣護軍門。門吏疏名呈護軍。護軍歎曰。名士持羊酒來。將有以也。尼時以給府養馬。輔之等入。遂坐馬廐下。與尼炙羊飲酒。醉飽而去。竟不見護軍。護軍大驚。旣與尼長假。因免爲兵。

光逸

晉書曰。逸以世難。避亂渡江。依胡毋輔之。初至。屬輔之與謝鯤阮放舉卓羊曼桓彝阮

半散髮裸裎。閉室酣飲已累日。逸寤排戶入。守者不聽。逸於戶外。脫衣露頭。於狗竇中窺之而大叫。輔之驚曰。他人決不能爾。此必我孟祖也。遽呼入。遂與飲。不捨晝夜。時人謂之八達云。

郭象

晉書曰。象少有才理。好老莊。能清言。嘗注莊子。然爲類於向秀者。故今有向郭二莊。其義一也。

阮裕

晉書曰。有以裕問王羲之。羲之曰。此公近不驚榮辱。雖古之沈冥。何以過此。裕雖不博學。論難甚精。嘗問謝萬云。未見四本論。君試爲言之。萬叙說既畢。裕以博辯爲長。於是構辭數百言。精義入微。聞者皆嗟味之。

諸葛玄

世說曰。玄年少。不肯學問。始與王夷甫談。便已超詣。王歎曰。卿天才卓出。若復小加研尋。一無所愧。玄後看老莊。更與王語。便足抗衡。

閻邱沖

荀緯兖州記曰。沖清平有鑒。博學有文藝。而性尤通達。不矜不假。好音樂。侍婢在側。不廢管絃。出入乘四望車。居之甚夷。不能虧損恭素之行。淡然肆其心志。至於白首。而清名令望。不渝於始。故王夷甫甚稱之。

庾亮

晉書曰。亮美姿容。善談論。性好莊老。風格峻整。及鎮武昌。諸佐吏殷浩之徒。乘秋

夜往共登南樓。俄而不覺亮至。諸人將起避之。亮徐曰。諸君少住。老子於此處。興復不淺。便據胡床。與浩等談詠竟坐。其坦率行已。多此類也。

周敦

世說曰。庾公造周顛。伯仁曰。君何所欣而忽肥。庾公曰。君復何所憂而忽瘦。伯仁曰。吾無所憂。直是清虛。日來滓穢日去耳。

王述

晉書曰。述安貧守約。不求聞達。性沉靜。每坐客馳辨。異端競起。而述處之恬如也。故王導稱曰。懷祖清真簡貴。不減父祖。但曠淡微不及耳。後補臨海太守。遷建威將軍會稽內史。蒞政清肅。終日無事。但性急爲累。至既躋重位。便每以柔克爲用。謝奕性麤。嘗忿述。極言罵之。述無所應。面壁而已。居半日奕去。始復坐。時人多以此稱

之。

謝尚

晉書曰。尚開率穎秀。辨悟絕倫。脫略細行。不爲流俗之事。王導深器之。辟爲掾。始到府通謁。導以其有勝會。謂曰。聞君能作雝雝舞。一坐傾想。寧有此理否。尚曰。佳。便著衣憤而舞。導令坐者撫掌擊節。尚俯仰在中。傍若無人。其率詣如此。故桓大司馬稱之曰。諸君莫輕道仁祖。企脚北窗下。彈琵琶。故自有天際真人想也。

謝安

晉書曰。安寓居會稽。與王羲之及高陽許詢桑門支遁遊處。出則漁弋山水。入則言詠屬文。無遠世意。又嘗與王羲之登冶城。悠然遐想。有高世之志。羲之謂曰。夏禹勤王。手足胼胝。文王旰食。日不暇給。今四郊多壘。宜思自效。而虛談廢務。浮文妨要。恐非

當今所宜。安曰。秦任商鞅。二世而亡。豈清言致患也。後雖屢登宰輔。而仍靜退。未嘗忘情邱壑也。

王坦之

晉書曰。坦之有風格。尤非時俗。放蕩不敦儒教。頗尙刑名學。著廢莊論曰。苟卿稱莊子蔽於天而不知人。揚雄亦曰莊周放蕩而不法。何宴云鷲莊軀。放玄虛。而不周乎時變。三賢之言。遠有當乎。夫獨構之唱。唱虛而莫和。無感之作。義偏而用寡。動人由於兼志。應物在乎無心。孔父非不體遠。以體遠故用近。顏子豈不具德。以德備故膺教。胡爲其然哉。不獲已而然也。夫自足者寡。故理懸於義農。狗教者衆。故義申於三代。道心惟微。人心惟危。吹萬不同。孰知正是。雖首陽之情。三黜之智。摩頂之甘。落毛之愛。枯槁之生。負石之死。格諸中庸。未入乎道。而况下斯者乎。先王知人情難肆。懼遠行以致訟。悼司徹之貽悔。審褻帶之所緣。故陶鑄羣生。謀之未兆。每攝其契。而爲

節焉。使夫敦禮以崇化。日用以成俗。誠存而邪忘。利損而競息。成功遂事。百姓皆曰我自然。蓋善闇者無怪。故所遇而無滯。執道以離俗。孰踰於不遂。語道而失其爲者。非其道也。辨德而有其位者。非其德也。言默所未究。况揚之以爲風乎。且卽濠以尋魚。想彼之我同。推顯以求隱。理得而情默。若夫莊生者。望大庭而撫契。仰彌高於不足。寄積想於三篇。恨我懷之未盡。其言詭譎。其義恢誕。君子內應從我遊方之外。衆人因籍之。以爲弊薄之資。然則天下之善人少不善人多。莊子之利天下也少害天下也多。故曰魯酒薄而邯鄲圍。莊生作而風俗頹。禮與浮雲俱征。僞與利藪並肆。人以克己爲恥。士以無措爲通。時無履德之譽。俗有蹈義之愆。驟語賞罰。不可以造次。屢稱無爲。不可與適變。雖可用於天下。不足以用天下人。昔漢陰丈人修混沌之術。孔子以爲識其一不識其二。莊生之道。無乃類乎。與夫如愚之契。何殊間哉。若夫利而不害。天之道也。爲而不爭。聖之德也。羣方所資。而莫知誰氏。在儒而非儒。非道而有道。彌貫九流。玄同彼我。萬物用之而不旣。臺臺日新而不朽。昔吾孔老。固已言之矣。又嘗與殷

康子書。論公謙之義曰。夫天道以無私成名。二儀以至公立德。立德存乎至公。故無親而非理。成名在乎無私。故在當而忘我。此天地所以成功。聖人所以濟化。由斯論之。公道體於自然。故理泰而愈降。謙義生於不足。故時弊而義著。故大禹咎繇。稱功言惠。而成功於彼。孟反范燮。殿軍後入。而全身於此。從此觀之。則謙公之義。固以殊矣。夫物之所變。已不可收。人之所貴。我不可取。誠患人惡其上。衆不可蓋。故君子居之。而每加損焉。隆名在於矯伐。而不在於期當。匿跡在於遠顯。而不在於求是。於是謙光之義。與矜競而俱生。卑挹之義。與夸伐而並進。由觀譽生於不足。未若不知之有餘。良藥效於瘳疾。未若無病之爲貴也。夫乾道確然示入易矣。坤道隤然示人簡矣。二象顯於萬物。兩德彰於羣生。豈矯枉過直。而失其所哉。由此觀之。則大通之道。公坦於天地。謙伐之義。檢域於人事。今存公而廢謙。則自伐者託至公以生嫌。自美者因存黨以致惑。此王生所謂同貌而實異。不可不察者也。然禮必有源。教亦有主。苟探其根。則玄指自顯。若尋其末。弊無不至。豈可以嫌似而疑至公。弊貪而忘於諒哉。由前之論

見其尊老。由後之論。見其明易。蓋能探玄學之本源者也。中郎能爲此論於舉世放蕩之日。不亦難能而可貴乎。又世說曰。中郎不爲林公所知。乃著諸沙門不得爲高士論。大略云。高士必在縱心調暢。沙門雖云方外。反更束於教。非情性自得之謂也云云。

王忱

晉書曰。忱往往任達不拘。末年尤嗜酒。一飲連月不醒。或裸體而遊。每曠三日不飲。便覺形神不相親。婦父嘗有慘。忱乘醉往弔之。婦父痛哭。忱與賓客十許人。連臂散髮。裸身而入。繞之三匝而出。其任達多此類者。

劉琰

晉書曰。琰少清遠。有標奇。與母任氏。寓居京口。家貧織芒屨以爲養。雖簞門陋巷。晏如也。簡文帝初作相。與王濛並爲陵客。俱蒙上賓禮。時孫盛作易象。妙於見形論

。帝使殷浩難之。不能屈。帝曰：「璋長來。故應有以制之。乃命迎藻。盛素服敬藻。及至便抗答。辭甚簡至。盛理遂屈。累遷丹陽尹。爲政清整。門無雜賓。尤好莊老。任自然。越。王坦之既著公謙論。藻又作辯謙以折中。論長不錄。卒後孫綽爲之誄曰：居官無官官之事。處事無事事之心。時人以爲名言。別傳又曰：藻既令望。姻婭帝室。故屢居達官。然性不偶俗。心淡榮利。雖身登顯列。而每挹降。閑靜自守而已。又善談詠。虛勝。理會所歸。王濛略同。而敘致過之。其詞當也。

王濛

晉書曰：濛少時放縱不羈。不爲鄉曲所齒。晚節始克已立行。有風流美譽。虛已應物。恕而後行。莫不敬愛焉。濛與沛國劉琰齊名友善。琰嘗稱濛性至通而自然有節。濛每云劉君知我。勝我自知。時人以琰方荀奉倩。濛比袁曜卿。凡稱風流者。舉濛琰爲宗焉。別傳曰：濛性作暢。能清言。談道貴理中。簡而有會。商略古今。顯默之際。辭旨仰令

。往往有高致云。

殷浩

晉書曰。浩識度清遠。弱冠有美名。尤善玄言。與叔父融俱好老易。融與浩口談則辭屈。著篇則融勝。浩由是爲風流談論者所宗矣。

鄒愔

晉書曰。愔爲臨海太守。在郡優游。頗稱簡默。與姊夫王羲之高士許詢並有邁世之風。俱棲心絕穀。修黃老之術。別傳亦稱其淵靜純素。簡私暱。罕交遊也。

褚裒

世說曰。裒少有簡貴之風。冲默之稱。故謝太傅常稱季野雖不言。而四時之氣已備。

范啓韓伯

世說曰。啓見郗超俗情不淡。戲之曰。夷齊巢許。一詣垂名。何必勞神苦形。支策據梧也。郗未答。韓伯曰。何不使游刃督處。

王羲之

晉書曰。羲之雅好服食養生。不樂在京師。初渡浙江。便有終焉之志。會稽有佳山水。名士多居之。謝安未仕時。亦居其間。孫綽李充許詢支遁等。皆以文義冠世。並築室東土。與羲之同好。又羲之性愛鵝。會稽有孤居姥。養一鵝。善鳴。求市未得。遂携親友。命駕就觀。姥聞羲之將至。烹以待之。羲之歎惜彌日。又山陰有一道士養好鵝。羲之往觀焉。意甚悅。固求市之。道士云。爲寫道德經。當舉羣相贈耳。羲之欣然。寫畢。籠鵝而歸。甚以爲樂。其任率如此。既去官後。與東土人士。盡山水之遊。弋釣爲娛。

以此終其身焉。

王胡之

別傳曰。胡之常遺世務。以高尙爲情。與謝安相善。故安稱曰。司州可與林澤遊。宋明帝文章志亦稱胡之性簡好。達玄言云。

許邁

晉書曰。邁少恬靜。不慕仕進。未弱冠。嘗造郭璞。璞爲之盛。遇秦之上六。爰發璞謂曰。君元吉自天。宜學升遐之道。時南海太守鮑靚。隱潛迹遁。入莫知之。邁乃往候之。探其至要。父母尙存。未忍遠親。謂餘杭懸雷山近延陵之茅山。是洞庭西門。潛通五嶽。陳安世茅季偉所遊處。於是立精舍於懸雷。而往來茅嶺之洞室。放絕世務。以尋仙館。朔望時節。還家定省而已。父母旣終。乃遣婦孫氏還家。遂攜其同志。遍遊名山。

莫測所終。

劉瑾

世說曰。桓玄問瑾。我何如謝太傅。劉答曰。公高太傅深。又曰何如賢舅子敬。答曰。檀梨橘柚。各有其美。蓋用莊子檀梨橘柚。其味相反。皆可於口之義也。

孫綽

晉書曰。綽博學善屬文。少與高陽許詢。俱有高尙之志。居於會稽。遊放山水。十有餘年。乃作遂初賦。以致其意。世說曰。撫軍嘗問綽曰。劉真長何如。曰清蔚簡令。王仲祖何如。曰溫潤恬和。桓溫何如。曰高爽邁出。謝仁祖何如。曰清易令達。阮思曠何如。曰弘潤適長。袁羊何如。曰洮洮清便。殷洪遠何如。曰遠有致思。卿自謂何如。曰。下官才能所經。悉不如諸賢。至於斟酌時宜。籠罩當世。亦多所不及。然以不才。時復

托懷靡勝。遠咏老莊。蕭條高寄。不與時務經懷。自謂此心。無所讓也。

王徽之

晉書曰。徽之性卓犖不羈。爲大司馬桓溫參軍。蓬首散帶。不綜府事。又爲車騎桓冲騎兵參軍。冲問卿署何曹。對曰。似是馬曹。又問管幾馬。曰。不知馬何齒知數。又問馬比死多少。曰。未知生。焉知死。嘗從冲行。值暴雨。徽之因下馬排入車中曰。公豈得獨擅一車。冲嘗謂徽之曰。卿在府日久。比當相料理。徽初不酬答。直高視。以手版拄頰云。西山朝來。致有爽氣耳。時吳中一士大夫家有好竹。欲觀之。便出坐輿。造竹下。諷嘯良久。主人洒掃請坐。徽之不顧將出。主人乃閉門。徽之便以此賞之。盡懽而去。嘗寄居空宅中。便令種竹。或問其故。徽之但嘯咏指竹曰。何可一日無此君邪。嘗居山陰。夜雪初霽。月色清朗。四望皓然。獨酌酒咏左思招隱詩。忽憶戴安道。戴時在剡。便夜乘小船詣之。經宿方至。造門不前。友人問其故。徽之曰。本乘興而來。興盡而返。

何必見安遁耶。雅性放誕。好聲色。嘗夜與弟獻之共談高士傳議。獻之賞井丹高潔。徽之曰未若長卿慢世也。其傲達如此。時人皆欽其才。而穢其行也。

王獻之

晉書曰。獻之少有盛名。而高邁不羈。雖閑居終日。而容止不息。風流爲一時之冠。年數歲。常觀門生搏蒲。曰南風不競。門生曰。此郎亦管中窺豹。時見一斑。獻之怒曰。遠譽奪本情。近愧劉真長。遂拂衣而去。嘗與兄徽之操之俱詣謝安。二兄多言俗事。獻之寒溫而已。既出。或問安王氏兄弟優劣。安曰小者佳。客問其故。安曰。吉人之辭寡。以其少言。故知之。嘗與徽之共在一室。忽然火發。徽之遽走。不遑取履。獻之神氣恬然。徐呼左右扶出。其鎮靜如此。嘗經吳郡。聞顧辟疆有名園。先不相識。乘平肩輿徑入。時辟疆方集賓友。而獻之遊歷既畢。傍若無人。辟疆勃然數之曰。傲主人非禮也。以貴驕士非道也。失是二者。不足齒之。倉耳。便驅出門。獻之傲如也。不以屑意而去。

晉景王

晉書曰。景王少流美譽。與夏侯玄何晏齊名。晏嘗稱曰。惟幾也能成天下之務。司馬子元是也。及爲相國。以魏帝頗修華飾。諫曰。履端初政。宜崇玄樸。帝甚敬納焉。

晉武帝

晉書曰。帝承魏氏奢侈刻鑿之後。百姓思古之遺風。乃厲以恭儉。敦以寡慾。止其澆風。而反淳固。晉代玄虛之盛。武帝固已先啓之也。

晉元帝

晉書曰。帝性簡儉冲素。容納直言。虛已待物。壬申之詔。則引老氏我清靜而人自正之語。以勸臣下。中興之際。玄風滋暢。帝亦與有力焉。

晉簡文帝

晉書曰。帝性清虛寡慾。尤善玄言。及廢帝廢。皇太后下詔立帝。稱曰。英秀玄虛。棲神事外。以具瞻允塞。故阿衡三世。道化宣流。人望攸歸云。卽位後。因桓溫權重。常懼廢黜。故惟拱默。守道自全而已。又世說載帝嘗入華林園。顧謂左右曰。會心處不必在遠。翳然林水。便自有濠濮間想也。覺鳥獸禽魚。自來親人。

晉孝武帝

世說曰。孝武年十二時。冬天晝日不著複衣。但著單練衫五六重。夜則累茵褥。謝公諫曰。聖體宜令有常。陛下晝過冷。夜過熱。恐非攝養之術。帝曰。晝動夜靜。謝公出嘆曰。上精理不減先帝。此蓋用老氏躁勝寒。靜勝熱之義耳。

殷仲堪

晉書曰。仲堪能清言。善屬文。每云三日不讀道德論。便覺舌本間強。其談理與韓康伯齊名。

桓石秀

晉書曰。石秀幼有令名。風韻秀徹。博涉羣書。尤善老莊。常獨居一室。簡於應接。時人方之庾純。後領江州刺史。居尋陽。性放曠。常弋釣林澤。不以榮爵縈心。謝安嘗訪以世務。默默不答。安甚怪之。他日安以語其從弟嗣。嗣以問之石秀。曰。世事此公所詣。吾又何言焉。

玄學之影響與結論

大凡一種學術之足以代表數朝。歷百數十年而不廢者。其生也必有自來。其衰也必有所

成。決無澌然泯然。卽歸於盡之理。然則玄學之影響於後世者。果何在乎。曰在能構通道釋。借與俱盛。佛法之得行於中國。端藉於此。夫玄學與佛理相近。且多相同之旨。古今學士。類多能詳論之者。茲不具錄。今祇將晉代君臣。因崇玄虛。遂連及佛法。使得廣大其教於中土之事跡。聊爲摘錄於下。則玄學在中國哲學史上價值之重。不待言矣。晉陽秋曰。何充性好佛道。崇修佛寺。供給沙門以百數。久在揚州。徵役吏民。功賞萬計。是以爲遐邇所譏。充弟準亦精勤。唯讀佛經。營治寺廟而已。

高逸沙門傳曰。竺法師居會稽。皇帝重其風德。遣使迎焉。法師暫出應命。司徒會稽王。天性肅澹。與法師結殷勤之歡。師雖升履丹墀。出入朱邸。泯然曠達。不異蓬宇也。又師嘗在簡文帝坐。劉尹問道人何以遊朱門。答曰君自見其朱門。貧道如遊蓬戶耳。傳又曰。晉元明二帝。游心玄虛。托情道味。以賓友禮待法師。王公庾公。傾心側聽。好同臭味也。故後來年少有道深公者。深公輒謂曰。黃吻年少。勿爲評論宿士。昔嘗與元明二帝。王庾二公周旋也。

世說曰。桓常侍彝聞人道深公者。輒曰。此公既有令名。加先達知稱。又與先人至交。不宜說之。其見推重如此。

世說曰。支道林爲哀帝所迎。遊京邑久。心在故山。乃拂衣王都。還就巖穴。時賢並饒之於征虜亭。歡送而去。

又王劉嘗聽林公講。預坐百餘人。皆結舌注耳。濛云聽講衆僧。向高座者是鉢孟。後王何人也。王又嘗歎林公尋微之功。不減輔嗣。其意蓋視道釋一理。故有此論也。

又王孝伯問謝公。林公何如右軍。謝曰。右軍勝林公。林公在司州前亦貴徹。王子敬亦問謝。林公何如庾公。謝殊不受。答曰。先輩初無論庾公。自足沒林公。蓋王謝劉王庾等。皆嘗與林公遊也。

晉書曰。郗超奉佛法。與沙門支遁遊。而遁方以清談著名於時。風流勝貴。莫不崇敬。以爲造微之功。足參詣正始。而遁亦重超。以爲一時之雋。

世說曰。法汰初北來。未知名。王領軍供養之。每與周旋。來往名勝。許輒與俱不得。

法便停車不行。因此名遂重。王爲丞相導之次子也。

高學別傳曰。和尙始到中土。丞相王公。一見奇之。以爲吾之徒也。周僕射領選。撫其背曰。若選得此賢。令人無恨。惟性高簡。不學晉語。諸公與之言。皆因傳譯。或問此意於簡文。簡文曰。以簡應對之煩耳。

晉書曰。孝武帝於太元六年正月。初奉佛法。立精舍於殿內。引諸沙門以居。而恭帝亦深信浮屠道。鑄丈六金像。親於瓦官寺迎之。

如上所述。當時皇帝卿相。旣多崇欽佛法。則佛法自無不盛之理。而此信佛之人。又卽談玄之士。故佛法流傳中國。纔有數千年之歷史者。玄學提携之力也。影響亦云深遠矣。而世俗昏昧。猥以晉室之亡。歸罪玄談。嗚呼其亦不察於理矣。爲此說者。始於桓溫。世傳溫入洛時。道淮泗。踐北境。與諸僚屬登平乘樓。眺矚中原。慨然曰。遂使神州陸沉。百年坻墟。王夷甫諸人。不得不任其責。是後遂多以此爲玄學詬病。夫運有興衰。何關於此。且王隱晉書。論典午致敗之由。甚爲詳密。而未嘗責此。流俗之輩。

又惡得蒙不潔於西子乎。可嘆也歟。

綜觀魏晉兩代之玄學。始於王何。盛於中朝。而極于江左。二百年來。天下靡然。成爲風尚。不可謂不盛矣。然其於道之奧。造詣深淺。可得而論列也。蓋王弼何晏。學本老易。得其源淵。夏侯一對。尤能窺見柱下著書之意。故三子者之論。純宗老氏。近玄之本。而幾於升堂入室者也。稽阮二公。俱在莊老之間。而阮爲近。然開後來放蕩之風者。亦阮公爲之。惟阮公當日。不過自適其道而已。後竟模仿成俗。稱爲作俑。此豈始料之所能及哉。竹林餘子。尙不廢齊名之實。而山公一奏。猶足追踪夏侯。他則自檜以下。不復譏也。

或有詰余者曰。夏侯誅死。山濤屢退。皆不足以爲聞人。今子之論。獨推重之。其亦有說乎。余曰。唯然有之。昔太史公曰。陰陽儒墨名法道德。此務爲治者也。班固藝文志亦謂道家者流。蓋出於史官。歷記成敗存亡禍福古今之道。然後知秉要執本。清虛以自守。卑弱以自持。此人君南面之術也。合於堯之克讓。易之謙謙。一謙四而益。此其所

長也。及放者爲之。則欲絕去禮學。兼棄仁義。曰獨任清虛。可以爲治。故老氏之書。亦務爲治者。直所從言之路。有不同耳。其曰獨任清虛而爲放達之行者。乃末流之失。非本書然也。夏候山公之議。咸懲海內擾攘。民失其常。思用清靜簡一之道。以化天下。雖未見採納。而無虧於理。故吾許爲能得老氏之遺意也。嗚呼。時值亂離。輒思古人。生此世者。其亦作何想耶。

2
10/022
(1)

2
10/022
(1)