

5073

1

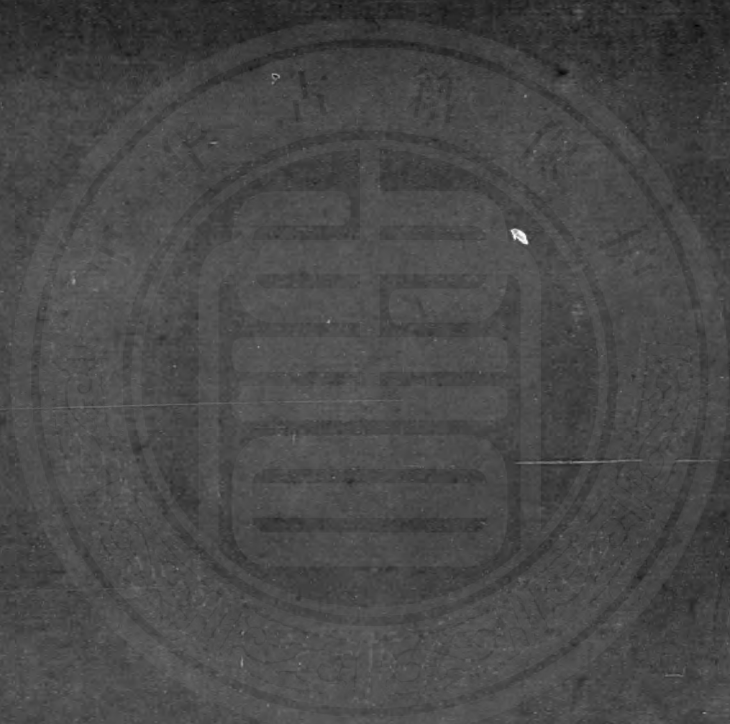


图
书
正
库

淮南鴻烈解批評序



不佞得請臥田間日從友人鹿

門子品隲百氏兩京諸家言班

馬成信史不朽於春秋而淮南

安當建元右文之餘亦集賢豪

今局列館剽莊列百家間持一
意浩蕩汪洋媿々千百言乃
已自玄黃剖判靡不究極根
莖蓋詳哉其言之也即時瞋
目批根之輩錯出不雅馴而

里走第脾使聽者盡為齟齬
不忍棄去則句櫛之字縷之
於其腠理批卻導窾歸於正
途則詳釋贅行固博士之符
券也鹿門從子一桂故嗜書

業已訂淮南鴻烈解行海內
而鹿門子猶病其六畧載取
批評續之句若櫛字若縷不
啻設左右翼而導之前茅也
安鴻烈其說固曲學者涿母

能為吾儒重而自有鹿門子
之評則馬班氏外未必非亞
旅云
及人臨海櫻寧子敬所王宗
沐撰

淮南鴻烈解總目

原道訓

俶真訓

天文訓

地形訓

時則訓

覽冥訓

精神訓

本經訓



主術訓

繆稱訓

齊俗訓

道應訓

汜論訓

詮言訓

兵畧訓

說山訓

說林訓

人間訓

修務訓

泰族訓

要畧訓

淮南所著其
言不盡錄一
人即此篇燕
括道術事情
最為龐雜然
梗概大都襲
老莊道之窾
御則性命道
之得手處則
無為其文爛
焉如錦

淮南鴻烈解卷一

原道訓



夫道者覆天載地。廓四方。析八極。高不可際。深不可測。包裹天地。稟授無形。源流泉淳。沖而徐盈。混混汨汨。濁而徐清。故植之而塞於天地。橫之而彌於四海。施之無窮。而無所朝夕。舒之幙於六合。卷之不盈於一握。約而能張。幽而能明。弱而能強。柔而能剛。橫四維。而含陰陽。絃宇宙。而章三光。甚淖而澠。甚纖而微。山以之高。淵以之深。獸以之走。鳥以之飛。日月以之

以上先極言道之大而微妙非至人不能得

無為為之二句一篇開即

張賓王曰閑富

明星歷以之行。麟以之游。鳳以之翔。泰古二王。得道之柄。立於中央。神與化游。以撫四方。是故能天運地。滯輪轉而無廢。水流而不止。與萬物終始。風興雲蒸。事無不應。雷聲雨降。並應無窮。鬼出電入。龍興鸞集。鈞旋轂轉。周而復匝。已彫已琢。還反於樸。無為為之。而合於道。無為言之。而通乎德。恬愉無矜。而得於和。有萬不同。而便於性。神託於秋毫之末。而大與宇宙之總。其德優天地。而和陰陽。節四時。而調五行。响姬覆育。萬物羣生。潤於草木。浸於金石。禽獸碩大。毫毛

張賓王曰氣如河決

二皇得道而神與化遊以無四方儘力摹擬愈有生

潤澤。羽翼奮也。角觝生也。獸胎不曠。鳥卵不暇。父無喪子之憂。兄無哭弟之哀。童子不孤。婦人不孀。虹蜺不出。賊星不行。含德之所致也。夫太上之道。生萬物而不有。成化像而弗宰。跂行喙息。蠓飛螻動。待而後生。莫之知德。待而後死。莫之能怨。得以利者。不能譽。用而敗者。不能非。收聚畜積。而不加富。布施稟授。而不益貧。旋縣而不可究。纖微而不可勤。累之而不高。墮之而不下。益之而不衆。損之而不寡。斲之而不薄。殺之而不殘。鑿之而不深。填之而不淺。忽兮恍兮。不

色不厭其詞
之複

馮夷大丙得
道故其御自
超車馬策銀
之外

張賓王曰語
語貴
得道之大夫
夫恬澹無思
慮正是無為
天為蓋地為

輿四時為馬
陰陽為御乃
黃白冲舉之
秘術也其言
恍洋不羈可
為達者道

張賓王曰文
陣雄厚
前云泰古二
皇得道之柄
此又云執道
要之柄柄者
何無為耳已

即鏡水不設
智故而方員

可為象兮。况兮忽兮。用不屈兮。幽兮冥兮。應無形兮。
遂兮洞兮。不虛動兮。與剛柔卷舒兮。與陰陽俛仰兮。
昔者馮夷大丙之御也。乘雲車。入雲蜺。游微霧。驚恍
忽。歷遠彌高。以極往。經霜雪而無迹。照日光而無景。
扶搖挾抱。羊角而上。經紀山川。蹈騰崑崙。排閭闔。鑰
天門。末世之御。雖有輕車良馬。勁策利銀。不能與之
爭先。是故大丈夫恬然無思。澹然無慮。以天為蓋。以
地為輿。四時為馬。陰陽為御。乘雲陵霄。與造化者俱
縱志舒節。以馳大區。可以步而步。可以驟而驟。令雨

師灑道使風伯掃塵。電以為鞭策。雷以為車輪。上游
於霄霓之野。下出於無垠之門。劉覽偏照。復守以全
經營四隅。還反於樞。故以天為蓋。則無不覆也。以地
為輿。則無不載也。四時為馬。則無不使也。陰陽為御。
則無不備也。是故疾而不搖。遠而不勞。四支不動。聰
明不損。而知八紘九野之形埒者。何也。執道要之柄。
而游於無窮之地。是故天下之事。不可為也。因其自
然而推之。萬物之變。不可究也。秉其要歸之趣。夫鏡
水之與形接也。不設智故。而方圓曲直。弗能逃也。是

曲直弗能逃
以見達於道
者不必有為

張賓王曰此
段用樂記而
稍改之遂不
逮其精簡

大夫夫恬澹
得道之妙至
此而極

即兩喻向法
變幻不同

釣射之具與
其人俱得矣
猶不能與網
羅者競可見
任小數之不
如大道

此見機心之
不可為治

故響不肆應而景不一設。叫呼仿佛。默然自得。人生而靜。天之性也。感而後動。性之害也。物至而神應。知而動也。知與物接。而好憎生焉。好憎成形。而知誘於外。不能反已。而天理滅矣。故達於道者。不以人易天。外與物化。而內不失其情。至無而供其求。時騁而要其宿。小大修短。各有其具。萬物之至。騰踴肴亂。而不失其數。是以處上而民弗重。居前而眾弗害。天下歸之。姦邪畏之。以其無爭於萬物也。故莫敢與之爭。夫臨江而釣。曠日而不能盈羅。雖有鈎箴芒距。微綸芳餌。加之以詹何媚媼之數。猶不能與網罟爭得也。射者。扞鳥號之弓。彎綦衛之箭。重之羿逢蒙子之巧。以要飛鳥。猶不能與羅者競多。何則。以所持之小也。張天下以爲之籠。因江海以爲罟。又何亡魚失鳥之有乎。故矢不若繳。繳不若無形之像。夫釋大道而任小數。無以異於使蟹捕鼠。蟾蝓捕蚤。不足以禁姦塞邪。亂乃逾滋。昔者夏鯨作三仞之城。諸侯背之。海外有狡心。禹知天下之叛也。乃壞城平池。散財物。焚甲兵。施之以德。海外賓伏。四夷納職。合諸侯於塗山。執玉

此見機心之不可為治

帛者萬國。故機械之心。藏於胃中。則純白不粹。神德不全。在身者不知。何遠之所能懷。是故革堅則兵利。城成則衝生。若以湯沃沸。亂乃逾甚。是故鞭噬狗。策蹠馬而欲教之。雖伊尹造父。弗能化。欲害之心。亡於中。則饑虎可尾。何況狗馬之類乎。故體道者。逸而不窮。任數者。勞而無功。夫峭法刻誅者。非霸王之業也。籌策繁用者。非致遠之術也。離朱之明。察箴末於百步之外。不能見淵中之魚。師曠之聰。合八風之調。而不能聽十里之外。故任一人之能。不足以治三畝之

二句本肯

宅也。脩道理之數。因天地之自然。則六合不足均也。是故禹之決瀆也。因水以為師。神農之播穀也。因苗以為教。夫萍樹根於水。木樹根於土。鳥排虛而飛。獸

又從喻上轉
若纍丸
張賓王曰無
語不鮮貴

真所謂字直
千金

錯綜天地萬
物民居土俗

一一有自然
之性聖人所

以事所謂無
為而合乎道

德

者。孕育草木榮華。鳥獸卵胎。莫見其為者。而功既成矣。秋風下霜。到生挫傷。鷹鷂搏鷲。昆蟲蟄藏。草木注根。魚鼈湊淵。莫見其為者。滅而無形。木處榛巢。水居

張賓王曰何
其快適
惟民俗因土
故聖人因民
此非達於道
者不能

窟穴禽獸有芄。人民有室。陸處宜牛馬。舟行宜多水。
甸奴出穢裘。於越生葛絺。各生所急。以備燥溼。冬因
所處。以禦寒暑。並得其宜。物便其所。由此觀之。萬物
固以自然。聖人又何事焉。九疑之南。陸事寡而水事
衆。於是民人被髮文身。以像鱗蟲。短綌不綉。以便涉
游。短袂攘卷。以便刺舟。因之也。鴈門之北。狄不穀食。
賤長貴壯。俗尚氣力。人不弛弓。馬不解勒。便之也。故
禹之裸國。解衣而入。衣帶而出。因之也。今夫徙樹者。
失其陰陽之性。則莫不枯槁。故橘樹之江北。則化而

天門天解天
機假道也老
氏所謂同出
而異名

以上無非說
人之不如天
處至此終明
白揭出之耳

爲枳鷓鴣。不過濟。獬渡汶而死。形性不可易。勢居不
可移也。是故達於道者。反於清淨。究於物者。終於無
爲。以恬養性。以漠處神。則入於天門。所謂天者。純粹
樸素。質直皓白。未始有與雜糅者也。所謂人者。偶蹉
智故。曲巧僞詐。所以俛仰於世人。而與俗交者。故牛
岐蹠而戴角。馬被髦而全足者。天也。絡馬之口。穿牛
之鼻者。人也。循天者。與道游者也。隨人者。與俗交者
也。夫井魚不可與語大。拘於隘也。夏蟲不可與語寒。
篤於時也。曲士不可與語至道。拘於俗。束於教也。故

爭利者必窮
是以古之聖
人以不爭致
治

張賓王曰此
段亭亭奕奕

聖人不以人滑天。不以欲亂情。不謀而當。不言而信。不慮而得。不爲而成。精通於靈府。與造化者爲人。夫善游者溺。善騎者墮。各以其所好。反自爲禍。是故好事者未嘗不中。爭利者未嘗不窮也。昔共工之力。觸不周之山。使地東南傾。與高辛爭爲帝。遂潛於淵。宗族殘滅。繼嗣絕祀。越王翳逃山穴。越人熏而出之。遂不得已。由此觀之。得在時。不在爭。治在道。不在聖。土處下。不爭高。故安而不危。水下流。不爭先。故疾而不遲。昔舜耕於歷山。暮年而田者爭處堯塙。以封壤肥

讀之肯人

饒相讓。釣於河濱。暮年而漁者爭處湍瀨。以曲隈深潭相予。當此之時。口不設言。手不指麾。執玄德於心。而化馳若神。使舜無其志。雖口辯而戶說之。不能化一人。是故不道之道。莽乎大哉。夫能理三苗。朝羽民。徙裸國。納肅慎。未發號施令。而移風易俗者。其唯心行者乎。法度刑罰。何足以致之也。是故聖人內修其本。而不外飾其末。保其精神。偃其智故。漠然無爲。而無不爲也。澹然無治也。而無不治也。所謂無爲者。不先物爲也。所謂不爲者。因物之所爲。所謂無治者。不



原件短缺

P8

守其根守其門即前云得道之柄

易自然也。所謂無不治者。因物之相然也。萬物有所生。而獨知守其根。百事有所出。而獨知守其門。故窮無窮。極無極。照物而不眩。響應而不乏。此之謂天解。故得道者。志弱而事強。心虛而應當。所謂志弱而事強者。柔毳安靜。藏於不敢。行於不能。恬然無慮。動不失時。與萬物回周旋轉。不爲先唱。感而應之。是故貴者。必以賤爲號。而高者。必以下爲基。託小以包大。在中以制外。行柔而剛。用弱而強。轉化推移。得一之道。而以少正多。所謂其事強者。遭變應卒。排患扞難。力

音語

以下極力形容水處正是說至德

人游。故聖人不貴尺之璧。而重寸之陰。時難得而易失也。禹之趨時也。履遺而弗取。冠挂而弗顧。非爭其先也。而爭其得時也。是故聖人守清道而抱雌節。因循應變。常後而不先。柔弱以靜。舒安以定。攻大礪堅。莫能與之爭。天下之物。莫柔弱於水。然而大不可極。深不可測。脩極於無窮。遠淪於無崖。息耗減益。通於不訾。上天則爲雨露。下地則爲潤澤。萬物弗得不生。百事不得不成。大包羣生。而無好憎。澤及蚊虻。而不求報。富贍天下。而不旣。德施百姓。而不費。行而不可

張賓王曰鋪張水之至德

極甚宏麗

張賓王曰高
華

借水極形容
至德而後實
以老氏之言
讀其文可想
見清淨無為
之妙
此淮南原道
本來面目

得窮極也。微而不可得把握也。擊之無創。刺之不傷。斬之不斷。焚之不然。淖溺流遁。錯繆相紛。而不可靡散。利貫金石。強濟天下。動溶無形之域。而翱翔忽區之上。遭回川谷之間。而滔騰大荒之野。有餘不足。與天地取與。授萬物而無所前後。是故無所私。而無所公。靡濫振蕩。與天地鴻洞。無所左。而無所右。蟠委錯紜。與萬物始終。是謂至德。夫水所以能成其至德於天下者。以其淖溺潤滑也。故老聃之言曰。天下至柔。馳騁天下之至堅。出於無有。入於無間。吾是以知無

物之有音有
形俱道之一
為之故下遂
言一之能生
萬物

為之有益。夫無形者。物之大祖也。無音者。聲之大宗也。其子為光。其孫為水。皆生於無形乎。夫光可見。而不可握。水可循。而不可毀。故有像之類。莫尊於水。出生入死。自無蹠有。自有蹠無。而以衰賤矣。是故清靜者。德之至也。而柔弱者。道之要也。虛而恬愉者。萬物之用也。肅然應感。殷然反本。則淪於無形矣。所謂無形者。一之謂也。所謂一者。無匹合於天下者也。卓然獨立。塊然獨處。上通九天。下貫九野。貞不中規。方不中矩。大渾而為一。葉累而無根。懷囊天地。為道關門。

無形無聲無味無色俱所謂一而至其變化不可窮則誠上通九天貫九野矣

穆恣隱閔。純德獨存。布施而不既。用之而不勤。是故視之不見其形。聽之不聞其聲。循之不得其身。無形而有形生焉。無聲而五音鳴焉。無味而五味形焉。無色而五色成焉。是故有生於無。實出於虛。天下為之。圜則名實同居。音之數不過五。而五音之變不可勝聽也。味之和不過五。而五味之化不可勝嘗也。色之數不過五。而五色之變不可勝觀也。故音者。宮立而五音形矣。味者。甘立而五味亭矣。色者。白立而五色成矣。道者。一立而萬物生矣。是故一之理。施四海一。

數句一篇做手工夫

張賓王曰語語貴喜怒哀惡憂悲嗜慾俱清

之。解。際。天。地。其。全。也。純。兮。若。璞。其。散。也。混。兮。若。濁。濁。而。徐。清。沖。而。徐。盈。澹。兮。其。若。深。淵。汎。兮。其。若。浮。雲。若。無。而。有。若。亡。而。存。萬。物。之。總。皆。闕。一。孔。百。事。之。根。皆。出。一。門。其。動。無。形。變。化。若。神。其。行。無。迹。常。後。而。先。是。故。至。人。之。治。也。掩。其。聰。明。滅。其。文。章。依。道。廢。智。與。民。同。出。於。公。去。其。誘。慕。除。其。嗜。欲。損。其。思。慮。約。其。所。守。則。察。寡。其。所。求。則。得。夫。任。耳。目。以。聽。視。者。勞。形。而。不。明。以。知。慮。為。治。者。苦。心。而。無。功。是。故。聖。人。一。度。循。軌。不。變。其。宜。不。易。其。常。放。準。修。繩。曲。因。其。當。夫。喜。怒。者。

淨之盡至人
能進道之功
蓋胸中逐一
然透畧不為
所震撼此其
聽天下若背
風而馳

道之邪也。憂悲者。德之失也。好憎者。心之過也。嗜欲者。性之累也。人大怒破陰。大喜墜陽。薄氣發瘡。驚怖為狂。憂悲多恚。病乃成積。好憎繁多。禍乃相墮。故心不憂樂。德之至也。通而不變。靜之至也。嗜欲不載。虛之至也。無所好憎。平之至也。不與物散。粹之至也。能此五者。則通於神明。通於神明者。得其內者也。是故以中制外。百事不廢。中能得之。則外能收之。中之得則五藏寧。思慮平。筋力勁強。耳目聰明。疏達而不悖。堅強而不韞。無所大過。而無所不逮。處小而不過。處

大而不窳。其覓不躁。其神不媿。湫湫寂寞。為天下臬。大道坦坦。去身不遠。求之近者。往而復反。近謂身也。迫則能應。感則能動。沕穆無窮。變無形像。優游委縱。如響之與景。登高臨下。無失所秉。履危行險。無忘玄仗。能存之此。其德不虧。萬物粉糝。與之轉化。以聽天下。若背風而馳。是謂至德。至德則樂矣。古之人。有居巖穴而神不遺者。末世有勢為萬乘。而日憂悲者。由此觀之。聖亡乎治人。而在於得道。樂亡乎富貴。而在於得和。知大已而小天下。則幾於道矣。所謂樂者。豈

張賓王曰洗
發精神

必處京臺章華游雲夢沙丘耳聽九韶六瑩口味煎
熬芬芳馳騁夷道釣射鷓鷁之謂樂乎吾所謂樂者
人得其得者夫得其得者不以奢為樂不以廉為悲
與陰俱閉與陽俱開故子夏心戰而臞得道而肥聖
人不以心役物不以欲滑和是故其為曜不忻忻其
為悲不憊憊萬方百變消搖而無所定吾獨慷慨遺
物而與道同出是故有以自得之也喬木之下空穴
之中足以適情無以自得也雖以天下為家萬民為
臣妾不足以養生也能至於無樂者則無不樂無不

張賓王曰不
獨光華璀璨
說透人情令
人爽然自失

非深知至德
之樂不能說
得如此快人
沉而悟之可
涉釋氏真空
境界

以下言失其
得而不樂者
由其不得於
中所以不得

樂則至極樂矣夫建鐘鼓列管絃席旃茵傳旄象耳
聽朝歌北鄙靡靡之樂齊靡曼之色陳酒行觴夜以
繼日強弩弋高鳥走犬逐狡兔此其為樂也炎炎赫
赫怵然若有所誘慕解車休馬罷酒徹樂而心忽然
若有所喪悵然若有所亡也是何則不以內樂外而
以外樂內樂作而喜曲終而悲悲喜轉而相生精神
亂營不得須臾平察其所以不得其形而日以傷生
失其得者也是故內不得於中稟授於外而以自飾
也不浸於肌膚不浹於骨髓不留於心志不滯於五

於中者由不能反諸心性蓋心性即前所為一此教人入道之扁鑰也

藏故從外入者無主於中不止從中出者無應於外不行故聽善言便計雖愚者知說之稱至德高行雖不肖者知慕之說之者衆而用之者鮮慕之者多而行之者寡所以然者何也不能反諸性也夫內不開於中而強學問者不入於耳而不著於心此何以異於聾者之歌也效人爲之而無以自樂也聲出於口則越而散矣夫心者五藏之主也所以制使四支流行血氣馳騁於是非之境而出入於百事之門戶者也。是故不得於心而有經天下之氣是猶無耳而欲

許由之能遺天下者由其能自得此自得者蓋得道之人也

調鐘鼓無目而欲喜文章也亦必不勝其任矣故天下神器不可爲也爲者敗之執者失之夫許由小天下而不以已易堯者志遺於天下也所以然者何也因天下而爲天下也天下之要不在於彼而在於我不在於人而在於身我身得則萬物備矣徹於心術之論則嗜欲好憎外矣是故無所喜而無所怒無所樂而無所苦萬物玄同也無非無是化育玄燿生而如死夫天下者亦吾有也吾亦天下之有也天下之與我豈有間哉夫有天下者豈必攝權持勢操殺生

在齊民處樂
則易而處憂
則易懣而得
道之聖人則
不失所以自
得

之柄。而以行其號令邪。吾所謂有天下者。非謂此也。自得而已。自得。則天下亦得我矣。吾與天下相得。則常相有已。又焉有不得容其間者乎。所謂自得者。全其身者也。全其身。則與道爲一矣。故雖游於江溥海。裔馳要褻。建翠蓋。目觀掉羽。武象之樂。耳聽滔助。竒麗激。拵之音。揚鄭衛之浩樂。結激楚之遺風。射沼濱之高鳥。逐苑囿之走獸。此齊民之所以淫泆流洄。聖人處之。不足以營其精神。亂其氣志。使心怵然。失其情性。處窮僻之鄉。側谿谷之間。隱于榛薄之中。環堵

得道者能齊
憂樂由性命
之情焉其所
安至後終以
形氣神剖出
則命來

之室。茨之以生茅。蓬戶瓮牖。揉桑爲樞。上漏下溼。澗浸北房。雪霜灑灑。浸潭菰蔣。逍遙於廣澤之中。而仿洋於山峽之旁。此齊民之所爲。形植黎累。憂悲而不得志也。聖人處之。不爲愁悴。怨懣而不失其所以自樂也。是何也。則內有以通於天機。而不以貴賤貧富勞逸失其志德者也。故夫鳥之啞啞。鵲之喑喑。豈嘗爲寒暑燥溼。變其聲哉。是故夫得道已定。而不待萬物之推移也。非以一時之變化而定。吾所以自得也。吾所謂得者。性命之情。處其所安也。夫性命者。與形

俱出其宗。形備而性命成。性命成而好憎生矣。故士
有一定之論。女有不易之行。規矩不能方圓。鈎繩不
能曲直。天地之永。登丘不可爲修。居卑不可爲短。是
故得道者。窮而不懼。達而不榮。處高而不機。持盈而
不傾。新而不助。久而不渝。入火不焦。入水不濡。是故
不待勢而尊。不待財而富。不待力而強。平虛不流。與
化翱翔。若然者。藏金於山。藏珠於淵。不利貨財。不貪
勢名。是故不以康爲樂。不以慊爲悲。不以貴爲安。不
以賤爲危。形神氣志。各居其宜。以隨天地之所爲。夫

歸本之言

王曰
至篇未似
以養神守氣
為主轉說轉
透足恭微言

此慎守形氣
神之利

形者。生之舍也。氣者。生之充也。神者。生之制也。一失
位。則三者傷矣。是故聖人使人各處其位。守其職。而
不得相干也。故夫形者。非其所安也。而處之則廢。氣
不當其所充。而用之則泄。神非其所宜。而行之則昧。
此三者。不可不慎守也。夫舉天下萬物。蚊虻貞蟲。蠅
動蚊作。皆知其所喜憎利害者。何也。以其性之在焉。
而不離也。忽去之。則骨肉無倫矣。今人之所以眊然
能視。營然能聽。形體能抗。而百姓可屈伸。察能分白
黑。視醜美。而知能別同異。明是非者。何也。氣爲之充。

此狂者不慎
守形氣神之
害

而神爲之使也。何以知其然也。凡人之志。各有所在。而神有所繫者。其行也。足蹟越垤。頭抵植木。而不自知也。招之而不能見也。呼之而不能聞也。耳目去之也。然而不能應者。何也。神失其守也。故在於小。則忘於大。在於中。則忘於外。在於上。則忘於下。在於左。則忘於右。無所不充。則無所不在。是故貴虛者。以毫末爲宅也。今夫狂者之不能避水火之難。而越溝瀆之險者。豈無形神氣志哉。然而用之異也。失其所守之位。而離其外內之舍。是故舉錯不能當。動靜不能中。

張賓王曰名
言
此貪饜者不
慎守形氣神
之害

張賓王曰微
底精神
論至道而結
之以形氣神
此長生久視
之左道也至

終身運枯形於連屨列埒之門。而躡踏於污壑穽陷之中。雖生俱與人鈞。然而不免爲人戮笑者。何也。形神相失也。故以神爲主者。形從而利。以形爲制者。神從而害。貪饜多欲之人。漠曙於勢利。誘慕於名位。冀以過人之智。植于高世。則精神日耗。而彌遠。久淫而不還。形閉中距。則神無由入矣。是以天下時有盲妄自失之患。此膏燭之類也。火逾然而消逾亟。夫精神氣志者。靜而日充者。以壯。躁而日耗者。以老。是故聖人將養其神。和弱其氣。平夷其形。而與道沈浮。俛仰。

如委衣發機
則尤老氏宗
旨

恬○然○則○縱○之○迫○則○用○之○其○縱○之○也○若○委○衣○其○用○之○也○
若○發○機○如○是○則○萬○物○之○化○無○不○遇○而○百○事○之○變○無○不○
應○

張賓王曰此篇以虛無為為宗而善因善一廢後廢秦皆其發
韓抽條處結歸於精神之恬淡是鴻烈之極有局者其文蔚焉如
續
又曰文之品貴者庀材未閎華鮮者拙思未徹至如原道一訓百
斛明珠千箱雲錦煥焉充斥炫目駭心其入玄奧處往往直叩中
局發無剩旨

淮南鴻烈解卷二

倣真訓



有始者有未始有有始者有未始有夫未始有有始
者有有者有無者有未始有有無者有未始有夫未
始有有無者所謂有始者繁憤未發萌兆牙蘖未有
形埒垠堦無無蠕蠕將欲生興而未成物類有未始
有有始者天氣始下地氣始上陰陽錯合相與優游
競暢於宇宙之間被德含和續紛龍蓰欲與物接而
未成兆朕有未始有夫未始有有始者天含和而未

此篇眼骨專
重養神以體
道而尤必遇
至德之世而
後可行多勸
馬蹄眩謹諸
篇而雜以吊
詭之談與參
同契

降地懷氣而未揚。虛無寂寞。蕭條霄霓。無有仿佛。氣
遂而大通。冥冥者也。有有者言萬物摻落。根莖枝葉。
青葱苓蘆。萑蘆炫煌。蠖飛螻動。跂行喙息。可切循把。
握而有數量。有無者。視之不見其形。聽之不聞其聲。
捫之不可得也。望之不可極也。儲與扈冶。浩浩瀚瀚。
不可隱儀揆度。而通光耀者。有未始有有無者。包裹
天地。陶冶萬物。大通混冥。深閎廣大。不可爲外。析毫
剖芒。不可爲內。無環堵之宇。而生有無之根。有未始
有夫未始有有無者。天地未剖。陰陽未判。四時未分。

前借莊生語
立論而釋之
止此

喻意懶切語
氣如游龍

萬物未生。汪然平靜。寂然清澄。莫見其形。若光耀之
間於無。有退而自失也。曰予能有無。而未能無無也。
及其爲無無。至妙何從及此哉。夫大塊載我以形。勞
我以生。逸我以老。休我以死。善我生者。乃所以善我
死也。夫藏舟於壑。藏山於澤。人謂之固矣。雖然。夜半
有力者負而趨。寐者不知。猶有所遁。若藏天下於天
下。則無所遁其形矣。物豈可謂無大揚擢乎。一範人
之形而猶喜。若人者千變萬化。而未始有極也。弊而
復新。其爲樂也。可勝計邪。譬若寢爲鳥而飛於天。寢

亦本莊生齊
苑生之說來

爲魚而沒於淵。方其寢也。不知其寢也。覺而後知其寢也。今將有大覺。然後知今此之爲大寢也。始吾未生之時。焉知生之樂也。今吾未死。又焉知死之不樂也。昔公牛哀轉病也。七日化爲虎。其兄掩戶而入。覘之。則虎搏而殺之。是故文章成獸。爪牙移易。志與心變。神與形化。方其爲虎也。不知其嘗爲人也。方其爲人。不知其且爲虎也。二者代謝舛馳。各樂其成形。狡滑鈍憊。是非無端。孰知其所萌。夫水嚮冬。則凝而爲冰。冰迎春。則泮而爲水。冰水移易於前後。若周負而

言善養形者
須先養神

趨。孰暇知其所苦樂乎。是故形傷於寒暑燥濕之虐者。形苑而神壯。神傷乎喜怒思慮之患者。神盡而形有餘。故罷馬之死也。剝之若槁。狡狗之死也。割之有濡。是故傷死者。其鬼媿。時旣者。其神漠。是皆不得形神俱沒也。夫聖人用心。杖性依神。相扶而得終始。是故其寐不寢。其覺不憂。古之人有處混冥之中。神氣不蕩於外。萬物恬漠以愉靜。攬捨衡杓之氣。莫不彌靡。而不能爲害。當此之時。萬民猖狂。不知東西。含哺而游。鼓腹而熙。交被天和。食於地德。不以曲故是非

含哺鼓腹景
象正善養神

者

真人所以不
解構人間由
其得一之道
故如下文所
云

相尤。茫茫沈沈。是謂大治。於是在上位者。左右而使
之。毋淫其性。鎮撫而有之。毋遷其德。是故仁義不布。
而萬物蕃殖。賞罰不施。而天下賓服。其道可以大美
興。而難以算計舉也。是故日計之不足。而歲計之有
餘。夫魚相忘於江湖。人相忘於道術。古之真人。立於
天地之本。中至優游。抱德煬和。而萬物雜累焉。孰肯
解構人間之事。以物煩其性命乎。夫道有經紀條貫。
得一之道。連千枝萬葉。是故貴有以行令。賤有以忘
卑。貧有以樂業。困有以處危。夫大寒至。霜雪降。然後

知松柏之茂也。據難履危。利害陳於前。然後知聖人
之不失道也。是故能戴大員者。履大方。鏡太清者。視
大明。立太平者。處大堂。能游冥冥者。與日月同光。是
故以道為竿。以德為綸。禮樂為鉤。仁義為餌。投之於
江。浮之於海。萬物紛紛。孰非其有。夫挾依於跂躍之
術。提挈人間之際。揮揆挺捫世之風俗。以摸蘇牽連
物之微妙。猶得肆其志。充其欲。何況懷環瑋之道。忘
肝膽。遺耳目。獨浮游無方之外。不與物相弊。擬中徒
倚無形之域。而和以天地者乎。若然者。偃然聰明。而

真人惟遊於
形之外故其
神定如此

抱其太素。以利害爲塵垢。以死生爲晝夜。是故目觀
玉輅。琬象之狀。耳聽白雪清角之聲。不能以亂其神。
登千仞之谿。臨煖眩之岸。不足以滑其和。譬若鍾山
之玉。炊以鑪炭。三日三夜。而色澤不變。則至德天地
之精也。是故生不足以使之利。何足以動之。死不足
以禁之。害何足以恐之。明於死生之分。達於利害之
變。雖以天下之大。易箝之一毛。無所繫於志也。夫貴
賤之於身也。猶條風之時麗也。毀譽之於已。猶蚊蚋
之一過也。夫秉皓白而不黑。行純粹而不糲。處玄冥

結前得一之
道一段

而不闇。休於天鈞而不礪。孟門終隆之山不能禁。唯
體道能不敗。湍瀨旋淵。呂梁之深不能留也。太行石
澗。飛狐句望之險不能難也。是故身處江海之上。而
神游魏闕之下。非得一原。孰能至於此哉。是故與至
人居。使家忘貧。使王公簡其富貴。而樂卑賤。勇者衰
其氣。貪者消其欲。坐而不教。立而不議。虛而往者。實
而歸。故不言而能飲人。以和。是故至道無爲。一龍一
蛇。盈縮卷舒。與時變化。外從其風。內守其性。耳目不
耀。思慮不營。其所居神者。臺簡以游太清。引楯萬物。

此正道出一原之故

羣美萌生。是故事其神者。神去之。休其神者。神居之。道出一原。通九門。散六衢。設於無垓坳之宇。寂漠以虛無。非有為於物也。物以有為於已也。是故舉事而順於道者。非道之所為也。道之所施也。夫天之所覆地之所載。六合所包。陰陽所响。雨露所濡。道德所扶。此皆生一父母而閱一和也。是故槐榆與橘柚。合而為兄弟。有苗與三危。通為一家。夫目視鴻鵠之飛耳。聽琴瑟之聲。而心在鴈門之間。一身之中。神之分離。剖判六合之內。一舉而千萬里。是故自其異者視之。

楊申商於治道各行所由其不達同異之理

張賓王曰扶玄洞幽詞家扶疎譬喻精切

肝膽胡越。自其同者視之。萬物一園也。百家異說。各有所出。若夫墨楊申商之於治道。猶蓋之無一椽。而輪之無一輻。有之可以備數。無之未有害於用也。已自以為獨擅之不通之於天地之情也。今夫冶工之鑄器。金踴躍於鑪中。必有波溢而播棄者。其中地而凝滯。亦有以象於物者矣。其形雖有所小周哉。然未可以保於周室之九鼎也。有况比於規形者乎。其與道相去亦遠矣。今夫萬物之疏躍。枝舉百事之莖葉。條榦皆本於一根。而條循千萬也。若此則有所受之。

喻上轉喻如
九層之臺

矣而非所授者。所受者。無授也。而無不受也。無不受也者。譬若周雲之龍。蓀遼巢彭。渾而爲雨。沈溺萬物。而不與爲溼焉。今夫善射者。有儀表之度。如工匠有規矩之數。此皆所得以至於妙。然而奚仲不能爲逢蒙。造父不能爲伯樂者。是曰。論於一曲。而不通於萬方之際也。今以涅染緇。則黑於涅。以藍染青。則青於藍。涅非緇也。青非藍也。茲雖遇其母。而無能復化已。是何則。以論其轉。而益薄也。何況夫未始有涅藍。造化之者乎。其爲化也。雖鏤金石。書竹帛。何足以舉其

生於有一句
假真本旨

數。由此觀之物。莫不生於有也。小大優游矣。夫秋毫之末。淪於無間。而復歸於大矣。蘆苻之厚。通於無壑。而復反於敦龐。若夫無秋毫之微。蘆苻之厚。四達無境。通於無圻。而莫之要。御天遏者。其襲微重妙。挺捫萬物。揣丸變化。天地之間。何足以論之。夫疾風敦木。而不能拔毛髮。雲臺之高。墮者折脊碎腦。而蟲蟲適足以翱翔。夫與蚊虻同乘天機。夫受形於一圈。飛輕微細者。猶足以脫其命。又况未有類也。由此觀之。無形而生。有形亦明矣。是故聖人託其神於靈府。而歸

於萬物之初。視於冥冥。聽於無聲。冥冥之中。獨見曉
焉。寂漠之中。獨有照焉。其用之也。以不用其不用也。
而後能用之。其知也。乃不知。其不知也。而後能知之
也。夫天不定。日月無所載。地不定。草木無所植。所立
於身者不寧。是非無所形。是故有真人。然後有真知。
其所持者不明。庸詎知吾所謂知之非不知歟。今夫
積惠重厚。累愛襲恩。以聲華嘔苻。媮掩萬民百姓。使
知之訢訢。然人樂其性者。仁也。舉大功。立顯名。體君
臣。正上下。明親疎。等貴賤。存危國。繼絕世。決挈治煩。

非。詆仁義與
下。犧尊。溝斷
之。喻。俱。祖。莊
生。蓋。其。意。惟
欲。養。神。而。得
其。本。性。

興毀宗立無後者。義也。閉九竅。藏心志。棄聰明。反無
識。芒然仿佯於塵埃之外。而消搖於無事之業。含陰
吐陽。而萬物和同者。德也。是故道散而為德。德溢而
為仁。義。仁。義。立。而。道。德。廢。矣。百。圍。之。木。斬。而。為。犧。尊。
鏤。之。以。削。刷。雜。之。以。青。黃。華。藻。罇。鮮。龍。蛇。虎。豹。曲。成
文章。然其斷在溝中。壹比犧尊。溝中之斷。則醜美有
間矣。然而失木性。鈞也。是故神越者。其言華。德蕩者。
其行偽。至精亡於中。而言行觀於外。此不免以身役
物矣。夫趨舍行偽者。為精求於外也。精有湫盡。而行

篇中多以聖人真人並言蓋涵於冲舉黃白之術者臣雷公四句具是畫箇虛

凍者假衣帽者望風與無故求藥皆失其神明而離其宅者

無窮極。則滑心濁神。而惑亂其本矣。其所守者不定。而外淫於世俗之風。所斷差跌者。而內以濁其清明。是故躊躇以終。而不得須臾恬澹矣。是故聖人。內修道術。而不外飾仁義。不知耳目之宣。而游於精神之和。若然者。下揆三泉。上尋九天。橫廓六合。揅貫萬物。此聖人之游也。若夫真人。則動溶於至虛。而游於滅亡之野。騎蜚廉而從敦圉。馳於方外。休乎宇內。燭十日而使風雨。臣雷公。役夸父。妾宓妃。妻織女。天地之間。何足以留其志。是故虛無者。道之舍。平易者。道之

素。夫人之事其神。而媯其精。營慧然而有求於外。此皆失其神明。而離其宅也。是故凍者。假兼衣於春。而暘者。望冷風於秋。夫有病於內者。必有色於外矣。夫樛木色青翳。而羸瘡蝸眈。此皆治目之藥也。人無故求此物者。必有蔽其明者。聖人之所以駭天下者。真人未嘗過焉。賢人之所以矯世俗者。聖人未嘗觀焉。夫牛蹠之際。無尺之鯉。塊阜之山。無丈之材。所以然者。何也。皆其營宇狹小。而不能容巨大也。又况乎以無裏之者耶。此其為山淵之勢。亦遠矣。夫人之拘於

伏羲氏以下
凡四段其意
謂遁降而衰
摠欲及其虛

世也。必形繫而神泄。故不免於虛。使我可係羈者。必
其有命在於外也。至德之性。甘瞑於溷濶之域。而倚
徙於汗漫之宇。提挈天地。而委萬物。以鴻濛爲景柱。
而浮揚乎無畛崖之際。是故聖人呼吸陰陽之氣。而
羣生莫不顛顛然仰其德。以和順當此之時。莫之領
理。決離隱密。而自成渾渾蒼蒼。純樸未散。旁薄爲一。
而萬物大優。是故雖有弄之知。而無所用之。及世之
衰也。至伏羲氏。其道昧昧芒芒然。吟德懷和。被施頗
烈。而知乃始昧昧眊眊。皆欲離其童蒙之心。而覺視

無以成至德
之世

於天地之間。是故其德煩而不能一。乃至神農黃帝
剖判大宗。竅領天地。襲九竅。重九熱。提挈陰陽。搏掬
剛柔。枝解葉貫。萬物百族。使各有經紀。條貫於此。萬
民睢睢盱盱。莫不竦身而載聽視。是故治而不能
和下。棲遲至於昆吾夏后之世。嗜欲連於物。聰明誘
於外。而性命失其得施。及周室之衰。澆淳散樸。雜道
以僞。儉德以行。而巧故萌生。周室衰而王道廢。儒墨
乃始列道而議。分徒而訟。於是博學以疑聖。華誣以
脅衆。弦歌鼓舞。緣飾詩書。以買名譽於天下。繁登降

之禮飾絳冕之服。聚衆不足以極其變。積財不足以贍其費。於是萬民乃始慚。解離跂各欲行其知。僞以求鑿柄於世。而錯擇名利。是故百姓曼衍於淫荒之陂。而失其大宗之本。夫世之所以喪性命。有衰漸以然。所由來者久矣。是故聖人之學也。欲以返性於初。而游心於虛也。達人之學也。欲以通性於遼廓。而覺於寂漠也。若夫俗世之學也。則不然。擢德捲性。內愁五藏。外勞耳目。乃始招螭振繯物之毫芒。搔消掉捐仁義禮樂。暴行越智於天下。以招號名聲於世。此我

俗世之招號
名聲亦能損
神故譽不勸
非不沮則無
虧

所羞而不爲也。是故與其有天下也。不若有說也。與其有說也。不若尚羊物之終始也。而條達有無之際。是故舉世而譽之不加勸。舉世而非之不加沮。定於死生之境。而通於榮辱之理。雖有炎火洪水。彌靡於天下。神無虧缺於胷臆之中矣。若然者。視天下之間。猶飛羽浮芥也。孰肯分分然以物爲事也。水之性真。清而土泪之。人性安靜而嗜欲亂之。夫人之所受於天者。耳目之於聲色也。口鼻之於芳臭也。肌膚之於寒燠。其情一也。或通於神明。或不免於癡狂者。何也。

其所爲制者異也。是故神者智之淵也。淵清則智明矣。智者心之府也。智公則心平矣。人莫鑑於流沫而鑑於止水者。以其靜也。莫窺形於生鐵而窺於明鏡者。以覩其易也。夫唯易且靜。形物之性也。由此觀之用也。必假之於弗用也。是故虛室生白。吉祥止也。夫鑑明者。塵垢弗能藴。神清者。嗜欲弗能亂。精神已越於外。而事復返之。是失之於本。而求之於末也。外內無符。而欲與物接。弊其玄光。而求知之於耳目。是釋其炤炤。而道其冥冥也。是之謂失道。心有所至。而神

張賓王曰讀
其文冷然快
心

應前用也假
之於弗用

喟然在之。反之於虛。則消鑠滅息。此聖人之游也。故古之治天下也。必達乎性命之情。其舉錯未必同也。其合於道一也。夫夏日之不拔裘者。非愛之也。燠有餘於身也。冬日之不用翳者。非簡之也。清有餘於適也。夫聖人量腹而食。度形而衣。節於已而已。貪污之心。奚由生哉。故能有天下者。必無以天下爲也。能有名譽者。必無以趨行求者也。聖人有所於達。達則嗜欲之心外矣。孔墨之弟子。皆以仁義之術。教導於世。然而不免於儻身。猶不能行也。又况所教乎。是何則。

聖人真人與
前聖應機不
出養神一語

此不養神而
徒役肢體照
明之無益於
治

其道外也。夫以末求返於本。許由不能行也。又况齊
民乎。誠達於性命之情。而仁義固附矣。趨捨何足以
滑心。若夫神無所掩。心無所載。通洞條達。恬漠無事。
無所凝滯。虛寂以待。勢利不能誘也。辯者不能說也。
聲色不能淫也。美者不能濫也。知者不能動也。勇者
不能恐也。此真人之道也。若然者。陶冶萬物。與造化
者爲人。天地之間。宇宙之內。莫能天遏。夫化生者不
死。而化物者不化。神經於驪山太行。而不能難。入於
四海九江。而不能濡。處小隘而不塞。橫局天地之間。

而不窅不通。此者。雖目數千羊之羣。耳分八風之調。
足蹠陽阿之舞。而手會綠水之趨。智終天地。明照日
月。辯解連環。澤潤玉石。猶無益於治天下也。靜漠恬
澹。所以養性也。和愉虛無。所以養德也。外不滑內。則
性得其宜。性不動和。則德安其位。養生以經世。抱德
以終年。可謂能體道矣。若然者。血脈無鬱滯。五藏無
蔚氣。禍福弗能撓滑。非譽弗能塵垢。故能致其極。非
有其世。孰能濟焉。有其人。不遇其時。身猶不能脫。又
况無道乎。且人之情。耳目應感。動心志。知憂樂。手足

之攢疾蟲。辟寒暑。所以與物接也。蜂蠆螫指。而神不能憺。蚤蟲嗜膚。而知不能平。夫憂患之來。攫人心也。非直蜂蠆之螫毒。而蚤蟲之慘怛也。而欲靜漠虛無。奈之何哉。夫目察秋毫之末。耳不聞雷霆之聲。耳調玉石之聲。目不見太山之高。何則。小有所志。而大有所忘也。今萬物之來。擢拔吾性。攫取吾情。有若泉源。雖欲勿稟。其可得邪。今夫樹木者。灌以滌水。疇以肥壤。一人養之。十人拔之。則必無餘棒。有况與一國同伐之哉。雖欲久生。豈可得乎。今盆水在庭。清之終日。

清之難

前所謂有其世而能濟者

未能見眉睫。濁之不過一撓。而不察方員。人神易濁。而難清。猶盆水之類也。况一世而撓滑之。曷得須臾乎。古者至德之世。賈便其肆。農樂其業。大夫安其職。而處士修其道。當此之時。風雨不毀折。草木不夭。九鼎重味。珠玉潤澤。洛出丹書。河出綠圖。故許由方回。善卷披衣。得達其道。何則。世之至有欲利天下之心。是以人得自樂其間。四子之才。非能盡善。蓋今之世也。然莫能與之同光者。遇唐虞之時。逮至夏桀殷紂。燔生人。辜諫者。為炮烙。鑄金柱。剖賢人之心。析才

前所謂不過
其時身猶不
能脫者

此至末旁引
曲証並言體
道之有係於
世

士之脛。醢鬼侯之女。菹梅伯之骸。當此之時。嶢山崩。三川涸。飛鳥鍛翼。走獸擠脚。當此之時。豈獨無聖人哉。然而不能通其道者。不遇其世。夫鳥飛千仞之上。獸走叢薄之中。禍猶及之。又况編戶齊民乎。由此觀之。體道者。不專在於我。亦有繫於世矣。夫歷陽之都。一夕反而為湖。勇力聖知與罷怯不肖者同命。巫山之上。順風縱火。膏夏紫芝與蕭艾俱死。故河魚不得明目。穉稼不得育時。其所生者然也。故世治則愚者不得獨亂。世亂則智者不能獨治。身蹈於濁世之中。

而責道之不行也。是猶兩絆騏驥。而求其致千里也。置援檻中。則與豚同。非不巧捷也。無所肆其能也。舜之耕陶也。不能利其里。南面王。則德施乎四海。仁非能益也。處便而勢利也。古之聖人。其和愉寧靜。性也。其志得道行。命也。是故性遭命。而後能行。命得性。而後能明。烏號之弓。谿子之弩。不能無絃而射。越舠蜀艇。不能無水而浮。今增繳機而在上。罟罟張而在下。雖欲翱翔。其勢焉得。故詩云。采采卷耳。不盈傾筐。嗟我懷人。寘彼周行。以言慕遠世也。

張賓王曰結
處冷然

論天文先之
七政而次則
五音六律分
野支千逐一
詳次其間矣
異之變妖祥
之應洞際終
始矣

淮南鴻烈解卷三

天文訓



天墜未形。馮馮翼翼。洞洞瀾瀾。故曰大昭。道始於虛
廓。虛廓生宇宙。宇宙生氣。氣有漢垠。清陽者。薄靡而
爲天。重濁者。凝滯而爲地。清妙之合專易。重濁之凝
竭難。故天先成而地後定。天地之襲精爲陰陽。陰陽
之專精爲四時。四時之散精爲萬物。積陽之熱氣生
火。火氣之精者爲日。積陰之寒氣爲水。水氣之精者
爲月。日月之淫爲精者爲星辰。天受日月星辰。地受

張賓王曰陰陽物類之相感

水潦塵埃昔者共工與顓頊爭為帝怒而觸不周之山天柱折地維絕天傾西北故日月星辰移焉地不滿東南故水潦塵埃歸焉天道曰圓地道曰方方者主幽圓者主明明者吐氣者是故火曰外景幽者含氣者是故水曰內景吐氣者施含氣者化是故陽施陰化天之偏氣怒者為風地之含氣和者為雨陰陽相薄感而為雷激而為霆亂而為霧陽氣勝則散而為雨露陰氣勝則凝而為霜雪毛羽者飛行之類也故屬於陽介鱗者蟄伏之類也故屬於陰日者

陽燧等物與國之政其感天文若應景然萬物有以相連精稜有以相盪也

天吏四句一篇要領

陽之主也是故春夏則羣獸除日至而麋鹿解月者陰之宗也是以月虛而魚腦減月死而羸確膳火上尋水下流故鳥飛而高魚動而下物類相動本標相應故陽燧見日則燃而為火方諸見月則津而為水虎嘯而谷風至龍舉而景雲屬麒麟鬪而日月食鯨魚死而彗星出蠶珥絲而商弦絕賁星墜而勃海決人主之情上通於天故誅暴則多飄風枉法令則多蟲螟殺不辜則國赤地令不收則多淫雨四時者天之吏也日月者天之使也星辰者天之期也虹蜺彗

星者。天之忌也。天有九野。九千九百九十九隅。去地五億萬里。五星八風。二十八宿。五官六府。紫宮太微。軒轅咸池。四守天阿。何謂九野。中央曰鈞天。其星角亢氏。東方曰蒼天。其星房心尾。東北曰變天。其星箕斗牽牛。北方曰玄天。其星須女虛危營室。西北方曰幽天。其星東壁奎婁。西方曰昊天。其星胃昴畢。西南方曰朱天。其星觜雋參。東井南方曰炎天。其星輿鬼柳七星。東南方曰陽天。其星張翼軫。何謂五星。東方木也。其帝太皞。其佐句芒。執規而治春。其神爲歲星。

其獸蒼龍。其音角。其日甲乙。南方火也。其帝炎帝。其佐朱明。執衡而治夏。其神爲熒惑。其獸朱鳥。其音徵。其日丙丁。中央土也。其帝黃帝。其佐后土。執繩而制四方。其神爲鎮星。其獸黃龍。其音宮。其日戊巳。西方金也。其帝少昊。其佐蓐收。執矩而治秋。其神爲太白。其獸白虎。其音商。其日庚辛。北方水也。其帝顓頊。其佐玄冥。執權而治冬。其神爲辰星。其獸玄武。其音羽。其日壬癸。太陰在四仲。則歲星行三宿。太陰在四鉤。則歲星行二宿。二八十六。三四十二。故十二歲而行。

政失於此則
變見於彼若
響之應聲自
然之符也

二十八宿。日行十二分度之一。歲行三十度十六分
度之七。十二歲而周。熒惑常以十月入太微。受制而
出行列宿。司無道之國。爲亂爲賊。爲疾爲喪。爲饑爲
兵。出入無常。辯變其色。時見時匿。鎮星以甲寅元始
建斗。歲鎮行一宿。當居而弗居。其國亡土。未當居而
居之。其國益地。歲熟。日行二十八分度之一。歲行十
三度百一十二分度之五。一十八歲而周。太白元始。
以正月甲寅。與熒惑晨出東方。二百四十日而入。入
百二十日。而夕出西方。二百四十日而入。入三十五

八風分配八
音八節之氣
聖人所以遵
時序而出令
按土方而定
官

日。而復出東方。出以辰戌。入以丑未。當出而不出。未
當入而入。天下偃兵。當入而不入。當出而不出。天下
興兵。辰星正四時。常以二月春分。効奎婁。以五月夏
至。効東井輿鬼。以八月秋分。効角亢。以十一月冬至。
至効斗牽牛。出以辰戌。入以丑未。出二旬而入。晨候之
東方。夕候之西方。一時不出。其時不和。四時不出。天
下大饑。何謂八風。距日冬至四十五日。條風至。條風
至四十五日。明庶風至。明庶風至四十五日。清明風
至。清明風至四十五日。景風至。景風至四十五日。涼

風至。涼風至四十五日。閭闔風至。閭闔風至四十五日。不周風至。不周風至四十五日。廣莫風至。條風至。則出輕繫。去稽留。明庶風至。則正封疆。修田疇。清明風至。則出幣帛。使諸侯。景風至。則爵有位。賞有功。涼風至。則報地德。祀四郊。閭闔風至。則收縣垂。琴瑟不張。不周風至。則修宮室。繕邊城。廣莫風至。則閉關梁。決刑罰。何謂五官。東方爲冏。南方爲司馬。西方爲理。北方爲司空。中央爲都。何謂六府。子午丑未寅申卯酉辰戌巳亥是也。太微者。太一之庭也。紫宮者。太一

之居也。軒轅者。帝妃之舍也。咸池者。水魚之囿也。天阿者。羣神之闕也。四宮者。所以爲司賞罰。太微者。主朱雀紫宮。執斗而左旋。日行一度。以周於天。日冬至峻狼之山。日移一度。月行百八十二度。八分度之五。而夏至牛首之山。反覆三百六十五度。四分度之一。而成一歲。天一元始。正月建寅。日月俱入營室五度。天一以始建七十六歲。日月復以正月入營室五度。無餘分。名曰一紀。凡二十紀。一千五百二十歲。大終。日月星辰復始。甲寅元日。行一度。而歲有奇四分度。

之一。故四歲而積千四百六十一日而復合。故舍八十歲而復。故日子午卯酉爲二繩。丑寅辰巳未申戌亥爲四鉤。東北爲報德之維也。西南爲背陽之維。東南爲常羊之維。西北爲號通之維。日冬至。則斗北中繩。陰氣極。陽氣萌。故曰冬至爲德。日夏至。則斗南中繩。陽氣極。陰氣萌。故曰夏至爲刑。陰氣極。則北至北極。下至黃泉。故不可以鑿地穿井。萬物閉藏。蟄蟲首穴。故曰德在室。陽氣極。則南至南極。上至朱天。故不可以夷丘上屋。萬物蕃息。五穀兆長。故曰德在野。日

蔡邕律曆記
候鍾律權上
炭冬至陽氣
應黃鍾通土
炭輕而衡仰
夏至陰氣應
雜賓通土炭
重而衡低先
後進退五日
之中總之陰
陽一盛一衰
毫不可爽也

冬至。則水從之。日夏至。則火從之。故五月火正而水漏。十一月水正而陰勝。陽氣爲火。陰氣爲水。水勝故夏至溼。火勝故冬至燥。燥故炭輕。溼故炭重。日冬至。井水盛。盆水溢。羊脫毛。麋角解。鵲始巢。八尺之修。日中而景丈三尺。日夏至而流黃澤。石精出。蟬始鳴。半夏生。蟲蟲不食。駒犢鷲鳥不搏黃口。八尺之景。修徑尺五寸。景修則陰氣勝。景短則陽氣勝。陰氣勝則爲水。陽氣勝則爲旱。陰陽刑德有七舍。何謂七舍。室堂庭門巷術野。十二月德居室三十日。先日至十五日。

斗所指支干
十五日一變
因有二十四
氣而於律各
有所屬如環
之無端此陰

陽之神妙也

後日至十五日。而徙所居各三十日。德在室。則刑在野。德在堂。則刑在術。德在庭。則刑在巷。陰陽相德。則刑德合門。八月二月。陰陽氣均。日夜分平。故曰刑德合門。德南則生。刑南則殺。故曰二月會而萬物生。八月會而草木死。兩維之間。九十一度十六分。度之五而升。日行一度。十五日爲一節。以生二十四時之變。斗指子。則冬至。音比黃鍾。加十五日指癸。則小寒。音比應鍾。加十五日指丑。則大寒。音比無射。加十五日指報德之維。則越陰在地。故曰距日冬至四十六日。

而立春。陽氣凍解。音比南呂。加十五日指寅。則雨水。音比夷則。加十五日指卯。則雷驚蟄。音比林鍾。加十五日指卯。中繩。故曰春分。則雷行。音比蕤賓。加十五日指乙。則清明風至。音比仲呂。加十五日指辰。則穀雨。音比姑洗。加十五日指常羊之維。則春分盡。故曰有四十六日而立夏。大風濟。音比夾鍾。加十五日指巳。則小滿。音比太簇。加十五日指丙。則芒種。音比太呂。加十五日指午。則陽氣極。故曰有四十六日而夏至。音比黃鍾。加十五日指丁。則小暑。音比太呂。加十

五日指未。則大暑。音比太簇。加十五日指背陽之維。則夏分盡。故曰有四十六日而立秋。涼風至。音比夾鍾。加十五日指甲。則處暑。音比姑洗。加十五日指庚。則白露降。音比仲呂。加十五日指酉。中繩。故曰秋分。雷戒蟄蟲北鄉。音比蕤賓。加十五日指辛。則寒露。音比林鍾。加十五日指戌。則霜降。音比夷則。加十五日指號通之維。則秋分盡。故曰有四十六日而立冬。草木畢死。音比南呂。加十五日指亥。則小雪。音比無射。加十五日指壬。則大雪。音比應鍾。加十五日指子。故

曰陽生於子。陰生於午。陽生於子。故十一月日冬至。鵲始加巢。人氣鍾首。陰生於午。故五月爲小刑。薺麥亭歷枯。冬生草木必死。斗杓爲小歲。正月建寅。月從左行。十二辰。咸池爲太歲。二月建卯。月從右行。四仲終而復始。太歲迎者辱。背者強。左者衰。右者昌。小歲東南則生。西北則殺。不可迎也。而可背也。不可左也。而可右也。其此之謂也。大時者。咸池也。小時者。月建也。天維建元。常以寅始起。右徙一歲而移。十二歲而大周天。終而復始。淮南元年。冬。太一在丙子。冬至甲

午。立春丙子。二陰一陽成氣二。二陽一陰成氣三。合氣而爲音。合陰而爲陽。合陽而爲律。故曰五音六律。音自倍而爲日。律自倍而爲辰。故日十而辰。十二月日行十三度七十六分度之二十六。二十九日。九百四十分日之四。百九十九而爲月。而以十二月爲歲。歲有餘十日九百四十分日之八百二十七。故十九歲而七閏。日冬至子午。夏至卯酉。冬至加三日。則夏至之日也。歲遷六日。終而復始。壬午冬至。甲子受制。木用事。火煙青。七十二日。丙子受制。火用事。火煙赤。

七十二日。戊子受制。土用事。火煙黃。七十二日。庚子受制。金用事。火煙白。七十二日。壬子受制。水用事。火煙黑。七十二日而歲終。庚子受制。歲遷六日。以數推之。七十歲而復至甲子。甲子受制。則行柔惠。挺羣禁。開闔扇。通障塞。毋伐木。丙子受制。則舉賢良。賞有功。立封侯。出貨財。戊子受制。則養老鰥寡。行糶鬻。施恩澤。庚子受制。則繕牆垣。修城廓。審羣禁。飾兵甲。儆百官。誅不法。壬子受制。則閉門閭。大搜客。斷刑罰。殺當罪。息關梁。禁外徙。甲子氣燥濁。丙子氣燥陽。戊子氣

如江都相董
生推言陰陽
四時相繼父
生之子養之
母成之子藏
之故春生仁
夏長德秋成
義冬藏禮此
四時之序聖
人之所則也

溼濁。庚子氣燥寒。壬子氣清寒。丙子干甲子。蟄蟲早出。故雷早行。戊子干甲子。胎夭卵。鳥蟲多傷。庚子干甲子。有兵。壬子干甲子。春有霜。戊子干丙子。霆。庚子干丙子。夷。壬子干丙子。雹。甲子干丙子。地動。庚子干戊子。五穀有殃。壬子干戊子。夏寒。雨霜。甲子干戊子。介蟲不爲。丙子干戊子。大旱。菰封。壬子干庚子。大剛。魚不爲。甲子干庚子。草木再死再生。丙子干庚子。草木復榮。戊子干庚子。歲或存或亡。甲子干壬子。冬乃不藏。丙子干壬子。星墜。戊子干壬子。蟄蟲冬出。

其鄉。庚子干壬子。冬雷其鄉。季春三月。豐隆乃出。以將其雨。至秋三月。地氣不藏。乃收其殺。百蟲蟄伏。靜居閉戶。青女乃出。以降霜雪。行十二時之氣。以至於仲春二月之夕。乃收其藏而閉其寒。女夷鼓歌。以司天和。以長百穀。禽鳥草木。孟夏之月。以熟穀禾。雉鳩長鳴。爲帝侯歲。是故天不發其陰。則萬物不生。地不發其陽。則萬物不成。天圓地方。道在中央。日爲德。月爲刑。月歸而萬物死。日至而萬物生。遠山則山氣藏。遠水則水蟲蟄。遠木則木葉槁。日五日不見。失其位。

日所至而萬物生之處凡十五所其間支于十二律亦以此為推驗

也。聖人不與也。日出於暘谷。浴於咸池。拂於扶桑。是謂晨明。登於扶桑。爰始將行。是謂朏明。至於曲阿。是謂旦明。至於曾泉。是謂蚤食。至於桑野。是謂晏食。至於衡陽。是謂隅中。至於昆吾。是謂正中。至於鳥次。是謂小還。至於悲谷。是謂鋪時。至於女紀。是謂大還。至於淵虞。是謂高春。至於連石。是謂下春。至於悲泉。爰止其女。爰息其馬。是謂縣車。至於虞淵。是謂黃昏。至於蒙谷。是謂定昏。日入於虞淵之汜。曙於蒙谷之浦。行九州七舍。有五億萬七千三百九里。禹以爲朝晝

昏夜。夏日至。則陰乘陽。是以萬物就而死。冬日至。則陽乘陰。是以萬物仰而生。晝者陽之分。夜者陰之分。是以陽氣勝。則日修而夜短。陰氣勝。則日短而夜修。帝張四維。運之以斗。月徙一辰。復反其所。正月指寅。十二月指丑。一歲而匝。終而復始。指寅則萬物蟄。律受太族。太族者。族而未出也。指卯。卯則茂茂然。律受夾鍾。夾鍾者。種始莢也。指辰。辰則振之也。律受姑洗。姑洗者。陳去而新來也。指巳。巳則生已定也。律受仲呂。仲呂者。中充大也。指午。午者。忤也。律受蕤賓。蕤賓

斗之所指下
應十二律天
所以通五行
八正之氣所
以成熟萬物
也

者。安而服也。指未。未昧也。律受林鍾。林鍾者。引而止也。指申。申者。呻之也。律受夷則。夷則者。易其則也。德以去矣。指酉。酉者。飽也。律受南呂。南呂者。任包大也。指戌。戌者。滅也。律受無射。無射。入無厭也。指亥。亥者。闕也。律受應鍾。應鍾者。應其鍾也。指子。子者。茲也。律受黃鍾。黃鍾者。鍾已黃也。指丑。丑者。紐也。律受大呂。大呂者。旅旅而去也。其加卯酉。則陰陽分。日夜平矣。故曰。規生矩。殺衡長。權藏繩。居中央。為四時根。道曰。規始於一。一而不生。故分而為陰陽。陰陽合和而萬

物生。故曰。一生二。二生三。三生萬物。天地三月而為一時。故祭祀三飯。以為禮。喪紀三踊。以為節。兵重三罕。以為制。以三參物。三三如九。故黃鍾之律九寸。而宮音調。因而九之。九九八十一。故黃鍾之數立焉。黃者。土德之色。鍾者。氣之所種也。日冬至。德氣為土。土色黃。故曰黃鍾。律之數六。分為雌雄。故曰十二鍾。以副十二月。十二各以三成。故置一而十一。三之。為積分十七萬七千一百四十七。黃鍾大數立焉。凡十二律。黃鍾為宮。太簇為商。姑洗為角。林鍾為徵。南呂為

一陽生於子
黃鍾位子故
黃鍾為聲氣
之元而五音
十二律生焉

羽。物以三成。音以五立。三與五如八。故卯生者八竅。律之初生也。寫鳳之音。故音以八生。黃鍾為宮。宮者。音之君也。故黃鍾位子。其數八十一。主十一月。下生林鍾。林鍾之數五十四。主六月上生太簇。太簇之數七十二。主正月。下生南呂。南呂之數四十八。主八月。上生姑洗。姑洗之數六十四。主三月。下生應鍾。應鍾之數四十二。主十月。上生蕤賓。蕤賓之數五十七。主五月。上生大呂。大呂之數七十六。主十二月。下生夷則。夷則之數五十一。主七月。上生夾鍾。夾鍾之數六

十八。主二月。下生無射。無射之數四十五。主九月。上生仲呂。仲呂之數六十。主四月。極不生。徵生宮。宮生商。商生羽。羽生角。角生姑洗。姑洗生應鍾。比於正音。故為和。應鍾生蕤賓。不比正音。故為繆。日冬至。音比林鍾。浸以濁。日夏至。音比黃鍾。浸以清。以十二律應二十四時之變。甲子。仲呂之徵也。丙子。夾鍾之羽也。戊子。黃鍾之宮也。庚子。無射之商也。壬子。夷則之角也。古之為度量輕重。生乎天道。黃鍾之律修九寸。物以三生。三九二十七。故幅廣二尺七寸。音以八相生。

此度量推衡之始

故人修八尺尋自倍。故八尺而為尋。有形則有聲。音之數五。以五乘八。五八四十。故四丈而為匹。匹者。中之度也。一匹而為制。秋分蕞定。蕞定而禾熟。律之數十二。故十二蕞而當一粟。十二粟而當一寸。律以當辰。音以當日。日之數十。故十寸而為尺。十尺而為丈。其以為量。十二粟而當一分。十二分而當一銖。十二銖而當半兩。衡有左右。因倍之。故二十四銖為一兩。天有四時。以成一歲。因而四之。四四十六。故十六兩而為一斤。三月而為一時。三十日為一月。故三十

陽生陰為下
生陰生陽為
上生律書云
以下生者倍
其實三其法
以上生者四
其實三其法

斤為一鈞。四時而為一歲。故四鈞為一石。其以為音也。一律而生五音。十二律而為六十音。因而六之。六六三十六。故三百六十音。以當一歲之日。故律歷之數。天地之道也。下生者倍以三。除之。上生者四以三。除之。

太陰元始。建於甲寅。一終而建甲戌。二終而建甲午。三終而復得甲寅之元。歲徙一辰。立春之後。得其辰而遷其所順。前三後五。百事可舉。太陰所建。蟄蟲首穴而處。鵲巢鄉而為戶。太陰在寅。朱鳥在卯。勾陳在

子。玄武在戌。白虎在酉。蒼龍在辰。寅爲建。卯爲除。辰爲滿。巳爲平。主生。午爲定。未爲執。主陷。申爲破。主衡。酉爲危。主杓。戌爲成。主小德。亥爲收。主大德。子爲開。主太歲。丑爲閉。主太陰。太陰在寅。歲名曰攝提格。其雄爲歲星。舍斗牽牛。以十一月與之。晨出東方。東井與鬼爲對。太陰在卯。歲名曰單闕。歲星舍須女虛危。以十二月與之。晨出東方。柳七星張爲對。太陰在辰。歲名曰執除。歲星舍營室東壁。以正月與之。晨出東方。翼軫爲對。太陰在巳。歲名曰大荒落。歲星舍奎婁。

以二月與之。晨出東方。角亢爲對。太陰在午。歲名曰敦牂。歲星舍胃昴畢。以三月與之。晨出東方。氏房心爲對。太陰在未。歲名曰協洽。歲星舍觜雋參。以四月與之。晨出東方。尾箕爲對。太陰在申。歲名曰涒灘。歲星舍東井與鬼。以五月與之。晨出東方。斗牽牛爲對。太陰在酉。歲名曰作鄂。歲星舍柳七星張。以六月與之。晨出東方。須女虛危爲對。太陰在戌。歲名曰闍茂。歲星舍翼軫。以七月與之。晨出東方。營室東壁爲對。太陰在亥。歲名曰大淵獻。歲星舍角亢。以八月與之。

二十八宿之
所纏度本有
定在故太陰
之行與之爲
對

五行生死之所屬金水
火土之窮極
盡矣

晨出東方。奎婁爲對。太陰在子。歲名困敦。歲星舍氏房心。以九月與之。晨出東方。胃昴畢爲對。太陰在丑。歲名曰赤奮若。歲星舍尾箕。以十月與之。晨出東方。背雋參爲對。太陰在甲子。刑德合東方宮。常徙所不勝。合四歲而離。離十六歲而復合。所以離者。刑不得入中宮。而徙於木。太陰所居曰德。辰爲刑德。綱曰。日倍因柔。日徙所不勝。刑水辰之木。木辰之水。金火立其處。凡徙諸神。朱鳥在太陰前一。鉤陳在後三。玄武在前五。白虎在後六。虛星乘鉤陳。而天地襲矣。凡日

甲剛乙柔。丙剛丁柔。以至於癸。木生於亥。壯於卯。死於未。三辰皆木也。火生於寅。壯於午。死於戌。三辰皆火也。土生於午。壯於戌。死於寅。三辰皆土也。金生於巳。壯於酉。死於丑。三辰皆金也。水生於申。壯於子。死於辰。三辰皆水也。故五勝生一壯。五終九。五九四十五。故神四十五日而一徙。以三應五。故八徙而歲終。凡用太陰。左前刑。右背德。擊鉤陳之衝辰。以戰必勝。以攻必剋。欲知天道。以日爲主。六月當心。左周而行。分而爲十二月。與日相當。天地重襲。後必無殃。星正

經星所屬分
野特操其梗

槩耳至班椽
所載則其彛
域風上治亂
靡不具見

月建營室。二月建奎婁。三月建胃。四月建畢。五月建
東井。六月建張。七月建翼。八月建亢。九月建房。十月
建尾。十一月建牽牛。十二月建虛。
星分度角十二。亢九。氏十五。房五。心五。尾十八。箕十
一。四分一。斗二十六。牽牛八。須女十二。虛十。危十七。
營室十六。東壁九。奎十六。婁十二。胃十四。昴十一。畢
十六。觜雋二。參九。東井三十。輿鬼四。柳十五。星七。張
翼各十八。軫十七。凡二十八宿也。
星部地名。角亢鄭。氏房心宋。尾箕燕。斗牽牛越。須女

吳。虛危齊。營室東壁衛。奎婁魯。胃昴畢魏。觜雋參趙。
東井輿鬼秦。柳七星張周。翼軫楚。歲星之所居。五穀
豐昌。其對為衝。歲乃有殃。當居而不居。越而之他處。
主死國亡。太陰治春。則欲行柔惠。溫涼。太陰治夏。則
欲布施宣明。太陰治秋。則欲修備繕兵。太陰治冬。則
欲猛毅剛彊。三歲而改節。六歲而易常。故三歲而一
饑。六歲而一衰。十二歲一康。甲齊。乙東夷。丙楚。丁南
夷。戊魏。巳韓。庚秦。辛西夷。壬衛。癸越。子周。丑翟。寅楚。
卯鄭。辰晉。巳衛。午秦。未宋。申齊。酉魯。戌趙。亥燕。甲乙

寅卯木也。丙丁巳午火也。戊己四季土也。庚辛申酉金也。壬癸亥子水也。水生木。木生火。火生土。土生金。金生水。子生母曰義。母生子曰保。子母相得曰專。母勝子曰制。子勝母曰困。以勝擊殺。勝而無報。以專從事而有功。以義行理。名立而不墮。以保畜養。萬物蕃昌。以困舉事。破滅死亡。北斗之神有雌雄。十一月始建於子。月從一辰。雄左行。雌右行。五月合午。謀刑。十一月合子。謀德。太陰所居。辰爲厭日。厭日不可以舉百事。堪輿徐行。雄以音知。雌故爲竒辰。數從甲子始。

即歲星所臨
可知國之吉
凶

子母相求。所合之處爲合。十日十二辰。周六十日。凡八合。合於歲前則死亡。合於歲後則無殃。甲戌燕也。乙酉齊也。丙午越也。丁巳楚也。庚申秦也。辛卯戎也。壬子趙也。癸亥胡也。戊戌巳亥韓也。巳酉巳卯魏也。戊午戊子。八合天下也。太陰小歲星日辰。五神皆合。其日有雲氣風雨。國君當之。天神之貴者。莫貴於青龍。或曰天一。或曰太陰。太陰所居。不可背而可鄉。北斗所擊。不可與敵。天地以設分而爲陰陽。陽生於陰。陰生於陽。陰陽相錯。四維乃通。或死或生。萬物乃成。

升午在戊曰著雊。

協洽之歲。歲有小兵。蠶登。稻昌。菽麥不爲。民食三升。未。在巳曰屠維。

涪灘之歲。歲和。小雨行。蠶登。菽麥昌。民飲三升。申在庚曰上章。

作鄂之歲。歲有大兵。民疾。蠶不登。菽麥不爲。禾蟲。民食五升。酉在辛曰重光。

掩茂之歲。歲小饑。有兵。蠶不登。麥不爲。菽昌。民食七升。戌在壬曰玄默。

大淵獻之歲。歲有大兵。大饑。蠶開。菽麥不爲。禾蟲。民食三升。

困敦之歲。歲大霧起。大水出。蠶稻麥昌。民食三斗。子在癸曰昭陽。

赤奮若之歲。歲有小兵。早水。蠶不出。稻疾。菽不爲。麥昌。民食一升。

正朝夕。先樹一表東方。操一表却。去前表十步。以參望日。始出北廉。日直入。又樹一表於東方。因西方之表。以參望日。方入北廉。則定東方兩表之中。與西方

用表測景之法。寢失其初。此亦淮南諸儒勸陳語耳。當參之。唐貞觀中曆家

之表。則東西之正也。日東至。日出東南維。入西南維。至春秋分。日出東中。入西中。夏至出東北維。入西北維。至則正南。欲知東西南北廣袤之數者。立四表以爲方一里。先春分。若秋分。十餘日。從北表參望日始出。及旦。以候相應。相應。則此與日直也。輒以南表參望之。以入前表數爲法。除舉廣。除立表袤。以知從此東西之數也。假使視日出入。前表中一寸。是寸得一里也。一里積萬八千寸。得從此東萬八千里。視日方入。入前表半寸。則半寸得一里。半寸而除一里。

積寸得三萬六千里。除則從此西里數也。并之東西里數也。則極徑也。未春分而直。已秋分而不直。此處南也。未秋分而直。已春分而不直。此處北也。分至而直。此處南北中也。從中處。欲知中南也。未秋分而不直。此處南北中也。從中處。欲知南北極遠近。從西南表參望日。日夏至始出。與北表參。則是東與東北表等。正東萬八千里。則從中北亦萬八千里也。倍之南北之里數也。其不從中之數也。以出入前表之數益損之。表入一寸。寸減日近一里。表出一寸。寸益遠一

里。欲知天之高。樹表高一丈正。南北相去千里。同日
度其陰。北表二尺。南表尺九寸。是南千里。陰短寸。南
二萬里。則無景。是直日下也。陰二尺。而得高一丈者。
南一而高五也。則置從此南至日下里數。因而五之。
爲十萬里。則天高也。若使景與表等。則高與遠等也。

