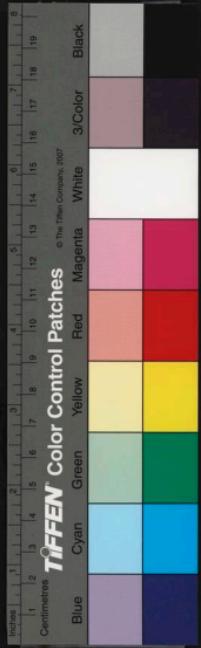

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

13 14 15

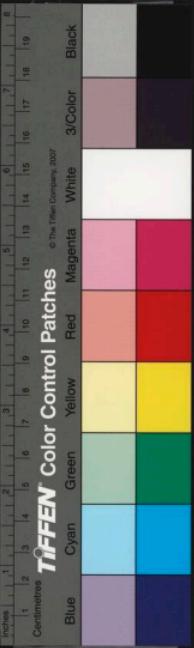
TEEN Color Central Database

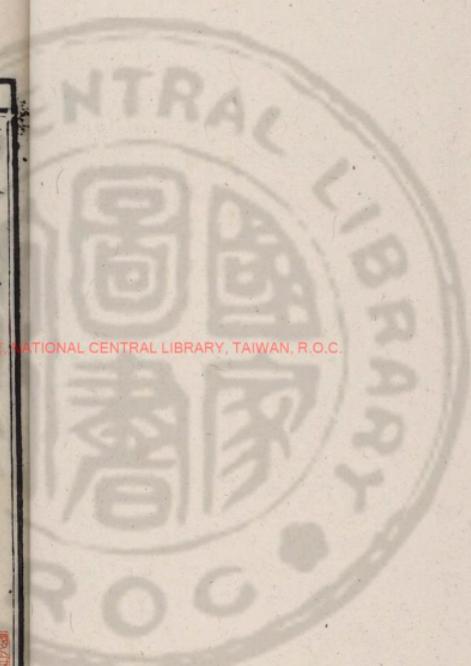
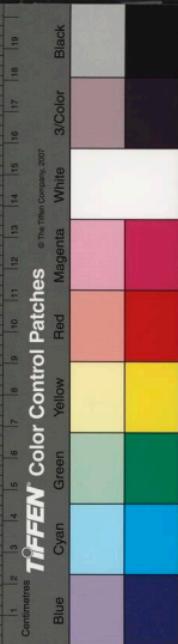

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

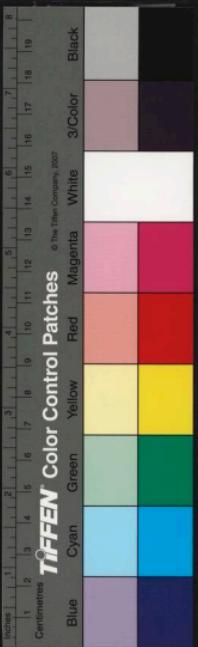

黄石公素書序

黄石公素書六篇按前漢列傳黃石公圮橋所授子房書
世人多以三畧爲是蓋傳之者誤也晉亂有盜發子房塚
於玉枕中獲此書凡一千三百三十六言上有祕戒不許
傳於不道不聖不賢之人若非其人必受其殃得人不傳
亦愛其殃嗚呼其慎重如此黃石公得子房而傳之子房
不傳其傳而鬻之後五百餘年而盜獲之自是素書始傳
於人間然其傳者特黃石公之言耳而公之意其可以言
盡哉竊嘗評之天道人道未嘗不相爲用古之聖皆盡心
焉竟歎若昊天舜齊七政禹叙九疇說陳天道文王重八卦
周公設天地四時之官又立三公以燮理陰陽孔子欲

無言老聃建之以常無有陰符經曰宇宙在乎手萬化生乎身道至於此則鬼神變化皆不逃吾之術而況其刑名度數之間者歟黃石公秦之隱君子也其書簡其意深雖堯舜禹文傳說周公孔老亦無以出此矣然則黃石公知秦之將亡漢之將興故以此書授子房而子房豈能盡知其書哉凡子房之所以爲子房者僅能用其一二耳書曰陰計外泄者敗子房用之嘗勸高帝王韓信失書曰小怨不敢大怨必生子房用之嘗勸高帝侯雍齒失書曰決策於不仁者險子房用之嘗勸高帝罷封六國矣書曰設變致權所以解結子房用之嘗致四皓而立惠帝矣書曰吉莫吉於知足子房用之嘗擇留自封矣書曰絕嗜禁欲所以除累子房用之嘗謝人間事從赤松子游矣蓋子房猶棄滓穢是以士秦項而帝沛公沉純而用之深而造之者乎自漢以來章句文詞之學熾而知道之士極少如諸葛亮王猛房喬裴度等輩雖號爲一時賢相至於先王大道曾未足以知髮第此書所以不傳於不道不聖不賢之人也離有離無之謂道非有非無之謂神有而無之之謂聖無而有之之謂賢非此四者雖口謂此書亦不能身行之矣張商笑天覺序

中研院圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

黄石公

原始章第一

以無始不可

一

作五者

一

體章第二

二

體章第三

三

體章第四

四

體章第五

五

大道德仁義禮五者一體也。道者人之所蹈。使萬物不知其所由。德者人之所得。使萬物各得其所。欲仁者人之所親。有慈惠憫隱之心。以遂其生成。義者人之所宜。賞善罰惡。以立功立事。禮者人之所履。夙興夜寐。以成人倫之序。夫欲爲人之本。不可無一焉。賢人君子。明於盛衰之道。通乎成敗之數。審乎治亂之勢。達乎去就之理。故潛居抱道。以待其時。若時至而行。則能極人臣之位。得機而動。則能成絕代之功。如其不遇。沒身而已。是以其道足高。而名重於後代。

正道章第二

以道不可一作正道如生

德是以懷遠信是以一異義足以得眾不足以鑒會明足以照下此人之俊也行是以爲儀表智足以决嫌疑信可以使守約廉可以使分財此人之豪也守職而不廢處義而不回見嫌而不苟免見利而不苟得此人之傑也

求人之志章第三

以志不可妄求

絕嗜禁欲所以除累抑非損惡所以懷過之酒闌色所以無汚避嫌違疑所以不悞博學切問所以廣知高行微言所以脩身恭儉廉約所以自守深計遠慮所以不窮親仁友直所以扶顛近恕篤行所以接人任材使能所以濟務彈惡禁讒所以止亂推古驗今所以不惑先揆後度所以應卒設變致權所以解結括囊順會所以無咎蹶蹶梗梗所以立功孜孜淑淑所以休終

本德宗道章第四

以本宗始可立道德一作德宗

夫志心篤行之術長莫長於傳謀安莫安於忍辱先莫先於脩德樂莫樂於好善神莫神於至誠明莫明於體物吉莫吉於知足苦莫苦於多願悲莫悲於精散病莫病於無常短莫短於苟得幽莫幽於貪鄙孤莫孤於自恃危莫危於任疑敗莫敗於多私

遵義章第五

遵而行之義也

以明示下者闇有過不知者蔽迷而不遠者惑以言取怨者禍令與心乖者廢後令謬前者毀怒而無威者犯好衆

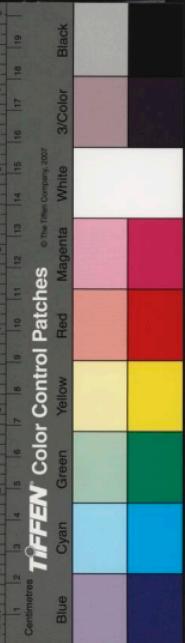
辱人者殃。戮辱所任者危。慢其所敬者凶。貌合心離者孤。親讒遠忠者亡。近色遠賢者昏。女謁公行者亂。私人以官者浮。凌下取勝者侵。名不勝實者耗。畧已而責人者不治。自厚而薄人者棄。以過棄功者損。羣下外異者渝。既用不任者疎。行賞愒色者沮。多許少與者怨。既迎而拒者乖。薄施厚望者不報。貴而忘賤者不久。念舊惡而棄新功者凶。用人不得正者殆。彊用入者不蓄。爲人擇官者亂。失其彊者弱。失策者不仁。失險、陰計外泄者敗。厚歛薄施者凋。戰士貧游士富者衰。貨賂公行者昧。聞善忽畧記過者不士。暴所任不可信。所信不可任者濁。牧人以德者集。繩人以刑者散。小功不賞則大功不立。小怨不赦則大怨必生。

安禮章第六

之謂禮也

賞不服人罰不甘心者叛。賞及無功罰及無罪者酷。聽讒而美聞諫而仇者亡。能有其有者安。貪人之有者殘。

怨在不捨。小過患在不預定謀。福在積善。禍在積惡。饑在賤農。寒在惰織。安在得人。危在失士。富在迎來。貧在棄時。上無常操。下多疑心。輕上生罪。侮下無貌。近臣不重。遠臣輕之。自疑不信人。自信不疑人。枉士無正友。曲上無直下。危國無賢人。亂政無善人。愛人深者求賢急。樂得賢者養人厚。國將霸者士皆歸。邦將亡者賢先避。地薄者大物不產。水淺者大魚不遊。樹充者大禽不栖。林疎者大獸不居。山峭者崩澤滿者溢。棄玉取石者盲。羊質虎皮者辱。衣不

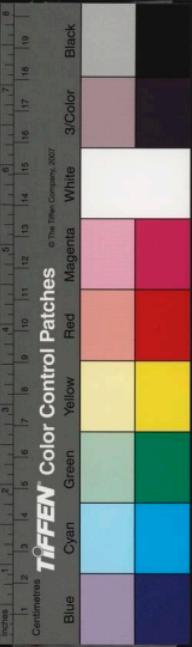

Compton's TIFFEN® Color Control Patches

舉領者倒走不視地者顛柱弱者屋壞輔弱者國傾足寒傷心人怨傷國上將崩者下先隳國將衰者人先獎根枯枝朽人困爛殘與覆車同軌者傾與亡國同事者滅見已生慎將生懲其跡者預避之畏危者安畏亡者存夫人之所行有道則吉無道則凶吉者百福所歸凶者百禍所攻非其神聖自然所鍾務善策者無惡事無遠慮者有近憂同志相得尚仁相憂同惡相黨同愛相求同美相妬同知相謀同貴相害同利相忌同聲相應同氣相感同類相依同義相親同難相濟同道相成同藝相規同巧相勝此乃數之所不得不可以理違釋已而教人者逆正已而化人者順逆者難從順者易行難從則亂易行則理如此理身理

家理國可也

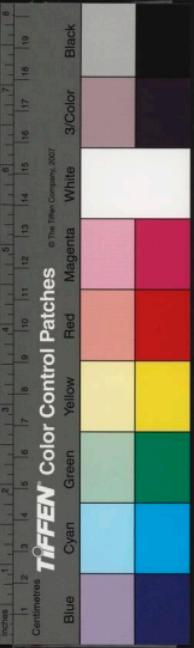
國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY CHINA R.A.C.

國立中央圖書館 國立中央圖書館 國立中央圖書館
© The Tree Company, 2007

玄真子序

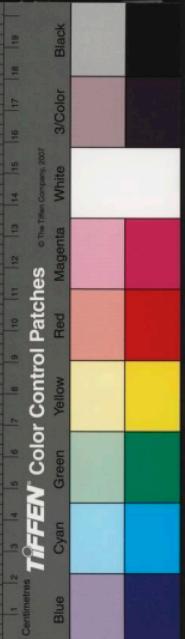
玄真子書唐張志和所作也志和字子同婺州人父游朝
通事列書爲參同白馬諸篇以佐其說志和始名龜齡至
十六擢明經以策于肅宗特見賞重命待詔翰林因賜名
後坐事貶南浦尉會赦還以親亡不復仕居江湖自稱烟
波釣徒著是書凡三卷其言汪洋恣肆逼似莊列亦奇士
也李德裕嘗稱其隱而有名蹟而無事不窮不違嚴光之
比云

國立中央圖書館 國立中央圖書館 國立中央圖書館
© The Tree Company, 2007

玄真子序

玄真子書唐張志和所作也志和字子同婺州人父游朝
通事列書爲參同白馬諸篇以佐其說志和始名龜齡至
十六擢明經以策于肅宗特見賞重命待詔翰林因賜名
後坐事貶南浦尉會赦還以親亡不復仕居江湖自稱烟
波釣徒著是書凡三卷其言汪洋恣肆逼似莊列亦奇士
也李德裕嘗稱其隱而有名蹟而無事不窮不違嚴光之
比云

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

玄真子

碧虛

碧虛冥茫飄輪斡乎乾湫盤浮乎坤紅明環於天衢升井爲炎降斗爲寒由是四時旋而萬物遷斯造化之亞矣然非造化之元哉

無涯者辯伯也涯之言曰黃郊之帝曰祇卑紫微之帝曰神尊碧虛之帝曰靈荒祇卑王於地山河草木屬焉神尊王於天日月星漢屬焉靈荒王於空風雷雲雨屬焉碧虛和平二帝有方春之會俄而祇卑上騰神尊下降遇于靈荒之野靈荒之帝虛位郊迎傾國所有精肉戒霞散酒成雨電走雷奔風歌雲舞累月爲中道主上下無怨二帝欣然愧靈荒之厚

德今碧虛之不安爭讓國以延靈荒之帝神尊曰朕有天
祇卑曰朕有地靈荒恆天地之名問之曰朕之仰觀不異
碧虛朕之俛察不異碧虛碧虛之外又奚物帝言天地厥
狀若何祇卑曰朕之地體大質厚資生元元中高外垂其
勢坤層然如壇輶物尊圍八極海環九山骨巖石毛草木
肉土而脉泉汗露而氣煙江河川瀆亂奔流入蟲鳥獸紛
往還願帝之下而遊焉神尊曰朕之天體虛形高資始化
化中負外轉其行乾穹然如帳幙物尊五星交列宿繫遷
層輪日月中又帶河漢絕零漫雲霞列仙天宮殿願帝之上
而居焉靈荒未之信曰天如帳胡縣乎其上地如壇厥下
乎何安神尊曰天之帳非上縣飄輪下載常左旋三光隨
之以西遷祇卑曰地之壇有承盤凝浮其上所以安靈荒
曰飄輪斡靈生秋盤奚物盛頌聞之祇卑曰飄輪徧乎下
承盤所以停帝何疑靈荒曰噫天地之形造化信然實如
所論固當息焉朕之空茫唐濛同無不通無內無外無西
無東曠闊蒼蕩蒼茫清冥含日月之光震雷霆之聲挂虹
蜺之色飛龍鸞之形朕坐而游之卧而沴之泛然飄颻皆
可停豁乎包乎母廓乎堅乎壽非春夏之能生非歲年之
能朽先天地不見其初後天地不知其久若然者安能棄
朕之長無寄君之暫有哉於是二帝謝靈荒之言退還故
府祇卑降黃郊神尊升紫微數月不泰然天地爲之閉
紅霞子問乎碧虛子曰大造化之端自然之元其體若何

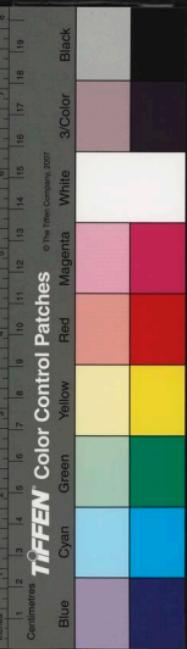
霄顧游夫子之域而觀之、豈得聞邪。於是碧虛子沈然問、豁然晴空而曉顏誨乎太寥之上爲空洞之歌。謂之曰、無自然而然之元、無造而化、造化之端廓然然其形、團闊爾之貌、絕爾之思、可以觀。紅霞子曰、若霄者儻遨而忽游、請駕乎言、霄願乘之以逍遙、不暇辭夫子而觀焉、於是碧虛子導之曰、無自而然是、謂玄然無造而化、是謂真化之玄也、之真也、無玄而玄、是謂真玄、無真而真是謂玄真。馳言曰、無然乎其然、一乎然、然後觀乎自然無化乎其化、一乎化、然後觀乎造化、無玄乎其玄、一乎玄、然後觀乎真玄、無真乎其真、一乎真、然後觀玄真。逸言曰、真真乎玄、玄乎真、玄乎無真、真乎真真、真乎無玄乎玄。然後登太寥之天、夫無与也者、有無之始也、有無也者、無有之初也、無有作、有無立、而造化行乎其中矣。夫造化之興也、空以徧之、風以行之、水以聚之、識以感之、氣以通之、而萬物備乎其中矣。空徧而體存、風行而用作、水聚而有見、識感而念生、氣通而意立、體存故可以厚本用作故可以明漸有見故可以觀變、念生故可以知化、意立故可以詳理。是知本可厚者、空之體也、漸可明者、風之用也、變可觀者、水之有化可知者、識之念也、理可詳者、氣之意也、是故風水競變、物其物而不同、識氣多端、意其意而不一、幹乎乾而能常浮乎坤、而能長運之而無窮、王之而無方化之而無邊、因之而無僵、原其原者、夫何謂歟、造而化之存乎初太而

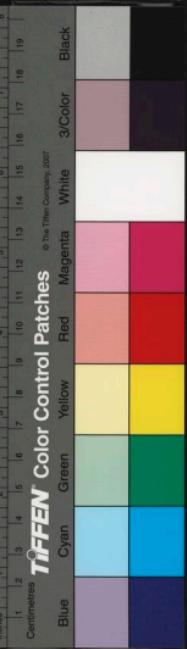
極之存乎無自而然之存乎虛無而往之存乎妙觀其所存而造化之元可見矣

紅霞子明乎造化之城患乎屢空之色於是披紅陽之光餐碧寥之氣以實其容絕慶弔之禮寡親朋之間獨與太虛游往來高會儕風應門渴月繼夜而寂談不輟味俗亨貴者聞之造焉觀其空巷荒廬色不勝憂心爲之耻謂之曰我躬不閑遑遑造化紅霞子曰吾爲造化知己罔有弗詳而造化獨不吾知致有所乏吾無慙於造化造化有愧於吾吾將往而詣之以慰君之憂濟君之耻於是駕紅陽之駒乘碧寥之輿拂不東轍經諸無之國遇同空將假道焉同空曰君何爲者而屈乎斯曰吾紅霞子也吾將詣諸造化願造化願假道于君同空問之曰孰爲造化奚謂假道紅霞子曰爲物之宰主曰造化籍君之國行曰假道同空曰若然者朕之東無化可造朕之國無道可假君其改途紅霞子於是乎拂衣南馳經自然之域遇化元將假道焉化元曰子何爲者而屈乎斯曰吾紅霞子也吾將詣諸造化願假道于君化元詰之曰大造化朕之兄弟之國也子弗聞乎假朕之道詣朕之親朕之仇也師徒將攻之紅霞子於是乎拂衣西驅經無住之邦遇因本將假道焉因本曰子何爲者而屈乎斯曰吾紅霞子也吾將詣諸造化願假道于君因本拒之曰假道之資子弗聞乎子有飛空之乘輿照虛之璧吾將爲子啓闢紅霞子曰使吾有璧乘之資高

弗詣諸造化無假道于君哉於是乎拂衣而北趨經太極之野遇生首將假道焉生首曰子何爲者而届乎斯曰吾紅霞子也吾將詣諸造化願假道于君生首訶之曰子何知之晚也夫造化之復可知而不可鄰可聞而不可親雖欲假子之道其何以至子將詣之無乃不可乎於是紅霞子聞生首之訶兀焉喪有徘徊躊躇還轡旋輿經玄原之郊迷失途於牧道童子神與易浴乎玄川而遨於昇問津焉二童曰夫子奚氏也濛涉虛無蒙犯煙霄車馬有游空之倦何之而問乎津紅霞子曰吾紅霞子也吾嘗知造化而造化弗吾知使吾乏資身之用爲昧俗之耻吾將詣諸造化吾適東轍西驅南馳北趨而假道於四方東至于諸無南至于自然西至于無住北至于太極四之皆不遇諸無有同空之間無往有因本之祀太極有生首之訶自然有化元之詰吾念日暮遂遠旋吾之輿歸乎寰中於斯迷津幸哉而遇子敢歎問焉然子爲誰也備哉而文於言哉二童曰吾謂神之與易也吾與造化攸道乎玄郊吾適爲六塞之戲俱亡其道吾懼造化之責躊躇而遷延因浴乎玄原且吾之有道憂尚敢見造化柰何夫子以俗耻而干涉吾君賴夫子有諧侯之詰無然一忤造化之念茲玄原之上豈可復觀吾二童之泗游哉夫子辭寰中而來未覩造化茫然迂津而問途欲迷舊居將何面目以見寰中之父兄乎胡弗解裳浴焉同泗隨波泛濤聊以游遠俟吾白圖

卷之三
十一
五
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
77310
77311
77312
77313
77314
77315
77316
77317
77318
77319
77320
77321
77322
77323
77324
77325
77326
77327
77328
77329
77330
77331
77332
77333
77334
77335
77336
77337
77338
77339
77340
77341
77342
77343
77344
77345
77346
77347
77348
77349
77350
77351
77352
77353
77354
77355
77356
77357
77358
77359
77360
77361
77362
77363
77364
77365
77366
77367
77368
77369
77370
77371
77372
77373
77374
77375
77376
77377
77378
77379
77380
77381
77382
77383
77384
77385
77386
77387
77388
77389
77390
77391
77392
77393
77394
77395
77396
77397
77398
77399
773100
773101
773102
773103
773104
773105
773106
773107
773108
773109
773110
773111
773112
773113
773114
773115
773116
773117
773118
773119
773120
773121
773122
773123
773124
773125
773126
773127
773128
773129
773130
773131
773132
773133
773134
773135
773136
773137
773138
773139
773140
773141
773142
773143
773144
773145
773146
773147
773148
773149
773150
773151
773152
773153
773154
773155
773156
773157
773158
773159
773160
773161
773162
773163
773164
773165
773166
773167
773168
773169
773170
773171
773172
773173
773174
773175
773176
773177
773178
773179
773180
773181
773182
773183
773184
773185
773186
773187
773188
773189
773190
773191
773192
773193
773194
773195
773196
773197
773198
773199
773200
773201
773202
773203
773204
773205
773206
773207
773208
773209
773210
773211
773212
773213
773214
773215
773216
773217
773218
773219
773220
773221
773222
773223
773224
773225
773226
773227
773228
773229
773230
773231
773232
773233
773234
773235
773236
773237
773238
773239
773240
773241
773242
773243
773244
773245
773246
773247
773248
773249
773250
773251
773252
773253
773254
773255
773256
773257
773258
773259
773260
773261
773262
773263
773264
773265
773266
773267
773268
773269
773270
773271
773272
773273
773274
773275
773276
773277
773278
773279
773280
773281
773282
773283
773284
773285
773286
773287
773288
773289
773290
773291
773292
773293
773294
773295
773296
773297
773298
773299
773300
773301
773302
773303
773304
773305
773306
773307
773308
773309
773310
773311
773312
773313
773314
773315
773316
773317
773318
773319
773320
773321
773322
773323
773324
773325
773326
773327
773328
773329
773330
773331
773332
773333
773334
773335
773336
773337
773338
773339
773340
773341
773342
773343
773344
773345
773346
773347
773348
773349
773350
773351
773352
773353
773354
773355
773356
773357
773358
773359
773360
773361
773362
773363
773364
773365
773366
773367
773368
773369
773370
773371
773372
773373
773374
773375
773376
773377
773378
773379
773380
773381
773382
773383
773384
773385
773386
773387
773388
773389
773390
773391
773392
773393
773394
773395
773396
773397
773398
773399
773400
773401
773402
773403
773404
773405
773406
773407
773408
773409
773410
773411
773412
773413
773414
773415
773416
773417
773418
773419
773420
773421
773422
773423
773424
773425
773426
773427
773428
773429
773430
773431
773432
773433
773434
773435
773436
773437
773438
773439
773440
773441
773442
773443
773444
773445
773446
773447
773448
773449
773450
773451
773452
773453
773454
773455
773456
773457
773458
773459
773460
773461
773462
773463
773464
773465
773466
773467
773468
773469
773470
773471
773472
773473
773474
773475
773476
773477
773478
773479
773480
773481
773482
773483
773484
773485
773486
773487
773488
773489
773490
773491
773492
773493
773494
773495
773496
773497
773498
773499
773500
773501
773502
773503
773504
773505
773506
773507
773508
773509
773510
773511
773512
773513
773514
773515
773516
773517
773518
773519
773520
773521
773522
773523
773524
773525
773526
773527
773528
773529
773530
773531
773532
773533
773534
773535
773536
773537
773538
773539
773540
773541
773542
773543
773544
773545
773546
773547
773548
773549
773550
773551
773552
773553
773554
773555
773556
773557
773558
773559
773560
773561
773562
773563
773564
773565
773566
773567
773568
773569
773570
773571
773572
773573
773574
773575
773576
773577
773578
773579
773580
773581
773582
773583
773584
773585
773586
773587
773588
773589
773590
773591
773592
773593
773594
773595
773596
773597
773598
773599
773600
773601
773602
773603
773604
773605
773606
773607
773608
773609
773610
773611
773612
773613
773614
773615
773616
773617
773618
773619
773620
773621
773622
773623
773624
773625
773626
773627
773628
773629
773630
773631
773632
773633
773634
773635
773636
773637
773638
773639
773640
773641
773642
773643
773644
773645
773646
773647
773648
773649
773650
773651
773652
773653
773654
773655
773656
773657
773658
773659
773660
773661
773662
773663
773664
773665
773666
773667
773668
773669
773670
773671
773672
773673
773674
773675
773676
773677
773678
773679
773680
773681
773682
773683
773684
773685
773686
773687
773688
773689
773690
773691
773692
773693
773694
773695
773696
773697
773698
773699
773700
773701
773702
773703
773704
773705
773706
773707
773708
773709
773710
773711
773712
773713
773714
773715
773716
773717
773718
773719
773720
773721
773722
773723
773724
773725
773726
773727
773728
773729
773730
773731
773732
773733
773734
773735
773736
773737
773738
773739
7737340
7737341
7737342
7737343
7737344
7737345
7737346
7737347
7737348
7737349
7737350
7737351
7737352
7737353
7737354
7737355
7737356
7737357
7737358
7737359
7737360
7737361
7737362
7737363
7737364
7737365
7737366
7737367
7737368
7737369
7737370
7737371
7737372
7737373
7737374
7737375
7737376
7737377
7737378
7737379
7737380
7737381
7737382
7737383
7737384
7737385
7737386
7737387
7737388
7737389
7737390
7737391
7737392
7737393
7737394
7737395
7737396
7737397
7737398
7737399
7737400
7737401
7737402
7737403
7737404
7737405
7737406
7737407
7737408
7737409
7737410
7737411
7737412
7737413
7737414
7737415
7737416
7737417
7737418
7737419
7737420
7737421
7737422
7737423
7737424
7737425
7737426
7737427
7737428
7737429
7737430
7737431
7737432
7737433
7737434
7737435
7737436
7737437
7737438
7737439
7737440
7737441
7737442
7737443
7737444
7737445
7737446
7737447
7737448
7737449
7737450
7737451
7737452
7737453
7737454
7737455
7737456
7737457
7737458
7737459
7737460
7737461
7737462
7737463
7737464
7737465
7737466
7737467
7737468
7737469
7737470
7737471
7737472
7737473
7737474
7737475
7737476
7737477
7737478
7737479
7737480
7737481
7737482
7737483
7737484
7737485
7737486
7737487
7737488
7737489
7737490
7737491
7737492
7737493
7737494
7737495
7737496
7737497
7737498
7737499
7737500
7737501
7737502
7737503
7737504
7737505
7737506
7737507
7737508
7737509
7737510
7737511
7737512
7737513
7737514
7737515
7737516
7737517
7737518
7737519
7737520
7737521
7737522
7737523
7737524
7737525
7737526
7737527
7737528
7737529
7737530
7737531
7737532
7737533
7737534
7737535
7737536
7737537
7737538
7737539
7737540
7737541
7737542
7737543
7737544
7737545
7737546
7737547
7737548
7737549
7737550
7737551
7737552
7737553
7737554
7737555
7737556
7737557
7737558
7737559
7737560
77

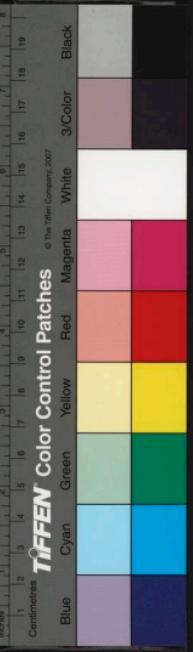
之成將近夫子而謁諸造化不亦爾豁乎。紅霞子於是艴然浮光沈影泝瀨汎波與二童乘玄濤之騰潛泛六合之
滌忽至造化之境。自然奉常然衣太極進無極食煥然盈造化之域。紅霞子與二童被而餐之。榮光洞六合之內。
然後謁乎化真顏而俛於寰宇。慙代俗之參拜。皆妄觀乎
化真。惟懼造化之知其將詣也。於是聽造化問二童道之
所在。二童曰：「亡無不亡、道不難乎。皇之鄉造化欣然曰
無有其有者無亡。其亡無不有者無不亡。其不亡
放乎玄原之郊而無邊。童子得收道之方矣。於是紅霞子
盈自然衣冠太極全榮造化言。荷造化力。揖造化與二童
眷然而退。將還舊居。是行逆與太虛遇于同空。太虛曰自
子之觀造化也。索焉離居。蕭然荒廬。念子寢中无恙。紅霞
子曰吾適也。面造化容意造化心耳。造化言。吾知至道之
無有也。吾豈見裏中之有無哉。化之元也。原乎有者觀其
無原乎無者。舊矣。奚以狀其然邪。容之爲言也。冥其靈
乎也。精茫共唐乎也。荒故曰冥靈精之難明。茫唐荒之難
詳。殊萬形之無窮。異萬心之無方。是以昔之登太寥觀化
元者。知其連乎工而未央。作太寥之歌曰。化元靈哉碧虛
清哉。紅霞明哉。冥哉茫哉。惟化之工無彊哉。非夫同萬形
之殊。殊萬形之同。一萬心之異。異萬心之一。馳不想而届
乎冥茫之端倪者。則何以環游太無觀造化之無矣。

鸞鷟氏自東方來後麌氏自西域至遇于中華之野相與競虛談以聲戰勝召於是鸞鷟氏囂若而鳴曰吾聞吁者嘻者呵者噓者喟歎颺而鳴喘乎氣噭者啜者啐者歎者辛酸舐淡吮乎味脫者辯者恇者睢盱瞻覩察乎瞳毫者控者乾者擬者鑿鍾橐橐誰乎聰斯極已於是後麌氏燄然而吼曰吾聞日者月者彗者孛者孛者昭晰粲朗幹乎天峯者岑者岡者巖者嗟峨嶧崒巒乎山濤者波者溢者渴者澎湃漫蕩乎水儻者愍者懨者愍者憊卒懨魄歎乎鬼斯極已意曰酬酢相窪以言泉飛不斷自以爲極然鸞鷟氏摩距厲吻以觜戲聞後麌氏奮毛掉尾以喙鳴震中華子歎之曰近謂諸身則鸞鷟之說遠謂諸物則後麌之說斯

二君者背彼默場勞於聲戰雖劍眸若電鼓舌如霆邇足驚鶻於窮谷安能響遁於滄溟哉。

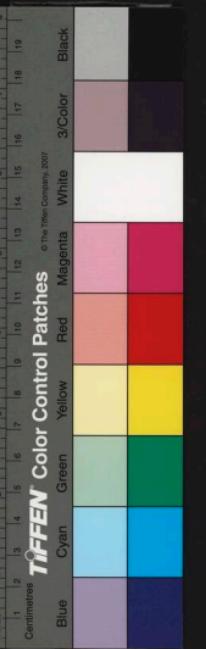
太寥問乎無邊曰若夫造化之間萬象不一求小大有無之至者可得而言乎無邊曰以吾之觀至小者大而至大者小至無者有而至有者無若知之乎太寥曰以吾聞之至小不可以大至大不可以小至無不可以有至有不可以無子之所謂者何也無邊曰吾請告者至小至大者莫甚乎空至無至有者莫過乎道其不然者何也包天地至有外者唯乎空非空之至大邪判微塵至於內者成乎空非空之至小邪六合求之而不得者非道之至無邪出造化離之而不免者非道之至有邪故曰至小者大至大

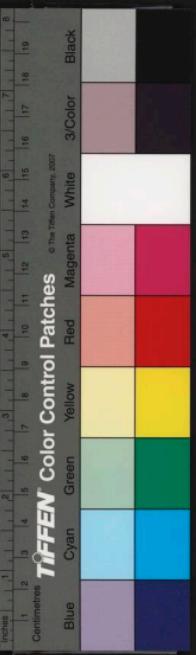
者小至無者有至有者無不亦然乎

造化之初九大相競風之飄颻然曰颶颶乎之颶颶乎而
颶颶乎之颶颶乎而扇鴻濛而么曠呴寥噭諱辭而悲咤
颶颶蹶石拔木蹙浪奔濤其孰能大乎吾之大乎而雲之
氣騰然曰翕乎忽乎之滅沒乎者渟渟酒溫之蒼鬱乎者
蒙乎昧乎之昏晦乎者颺颺踰蹇之霧靄乎者翳海吞山
遏日漫天其孰能大乎吾之大乎者雷之聲填然曰譟轟
轟乎轔轔忽鼙鼙乎號號礮輪奔乎轂乎此歟電烻烈缺
吉石霆驚磅礴乎此若獨不聞乎洪濤震故猛獸虎怒彼碌
碌者莫吾之與巨其孰能大乎吾之大乎此海之濤奔然
曰浩乎汗乎之灑漫乎且澎乎湃乎之滂沛乎且何鯢鵬

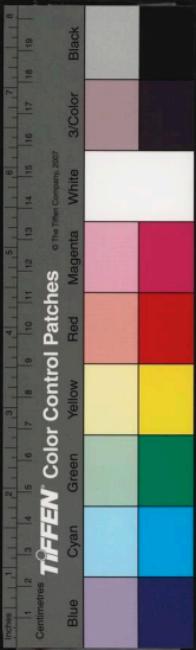
頗鯢冥翼之聲邪乎且翻鼈盪鯨崩蓋倒瀛其孰能大乎
吾之大乎且火之燐烈然曰烘乎熖乎之熖熖乎焉翕乎
熖乎之煽熖乎焉翕熖熖烜赫燭熖熖熖熖熖熖熖熖熖
天其孰能大乎吾之大乎焉日之耀照然曰煌煌乎陽陽
乎歟晶晶乎之熖熖乎歟杲杲暉暉炎炎赫赫光天照地
流金燦石其孰能大乎吾之大乎歟地之震殷然曰坤乎
崙乎之块块磅礴之乎之崔乎嵬乎之坳坳磅礴之乎之
浸海流河而有常奔山走陵而無彊其孰能大乎吾之大
乎之天之嘵空然曰乾乎圓乎之懸乎只穹乎崇乎廓乎
只昊恢恢之顛顛是蒼蒼之玄玄包水旋風蓋地寰空其
孰能大乎吾之大乎只空之寥寥然曰豁乎沈乎之曠曠

乎哉、虛乎無乎之溝浪乎哉。蒙同淫唐青冥蒼茫廓兮而
 寡寢包天裹地誕陰育陽其孰能大乎吾之大乎哉既而
 九大各自競能風之擊曰孰有大乎吾曹之大矣空應之
 曰吾聞太上之言道名之大可詣而問焉於是雲停其氣
 風息其飄日罷其燭海弭其濤地復其震火滅其熛天靜
 其鳴空喪其象於是乎俾雷之逆入道之境聲者讓響形
 者讓影不有不無不動不靜九大觀之各慙而還遂相讓
 為無為之色相與成無為之域以終乎塵劫之極而已焉
 乎歎道之形也虛道之影也無道之聲也初道之響也如
 昔之為狀乎廓然其虛者空也莫然其無者滅也永然其
 初者遠也靜然其如者定也守之曰遺遯明默懸博玄圓
 者何也遺以盡其失遯以覩其遙明以照其光默以湛其
 寂懇以堅其固博以大其廣玄以神其妙圓以規其周故
 曰德者得也得乎不得不乎得斯之謂乎得其德者何
 也文宣德之而無我老氏德之而未孩南華德之獨與天
 地精神往來而不教睨於萬物憲沖虛德之冷然御風顏
 回德之同於大通然則大寥德之無終始已矣夫延吾思
 之不能竟也將何以窮有物之既乎燭夜者燭腹也燭體
 者燭軀也戴芥者負垢也苗蜩者根蟬也晴星者眩華也
 燭腹之蟲循乎燭軀之蟲出乎隙負垢之蟲游乎葉根
 蟬之蟲植乎土燭軀晒乎燭腹曰子之自謂養生之固者
 也燭乎腹燭乎夜見乎陰阻審乎取捨然而世人相有炫

明之患恤乎物亡乎身未若吾之晦迹之逍遙也負若哂乎僕軀曰子之自謂養生之固者也橐乎體篋乎軀進則外乎首而行恐則內乎元而靜然而出入有首鼠之患恤乎物亡乎身未若吾之蓋形之逍遙也根蟬晒乎負若曰子之自謂養生之固者也橐然不寧然垢徐然步物之不疑子之動也橐然形物之不疑子之生也然而慮風火有驚恐之患未若吾之療體之逍遙也之數蟲者各以能之相晒也於是啖華闇之晒乎根蟬曰子之自謂養生之固者也藏乎口匿乎目虛乎心實乎腹根乎足潤乎水土於外而不行苗乎春受周日於外而屢長無霸殺誰之嫌者矣然而累乎質礙乎有荷過攝鑿之患恤乎物亡乎身未若吾之晉然之逍遙也根蟬曰吾稟乎造化之奇妙乎古今之知識口匿目虛心實腹之數蟲者其於衛生莫吾如也何吾聞子之聲昧子之形狀子之有自何而生啖華曰吾生乎目之眩長乎視之亂其徐也聯若星之貫其疾也紛若華之散取之而不得捨之而不克謂無而有謂有而無其來也儻見乎造化其去也寂歸乎太虛能游乎不物之域者方觀乎吾之逍遙之墟域同乎于圓也方也于方也圓也故曰至圓無圓而能方至方無方而能圓孰能圓乎方者曰太圓孰能方乎圓者曰太方故太方有言曰昔吾方子之圓而子弗知吾之方太圓曰曩吾圓爾之方而爾不知吾之圓若然者何也其有以哉是故規乎虛者虛之

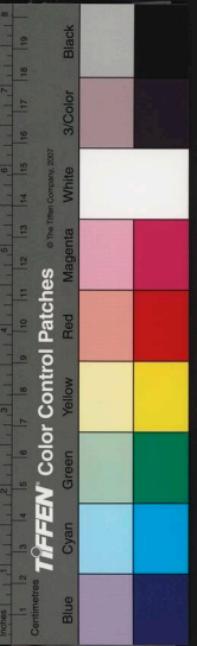
不知其圓也、矩乎空者空之不知其方也、然則游心乎太寂之鄉、令規矩無措其巧者、其唯太圓之與太方乎、
倭人談曰東海有鳥其名爲鶴、鶴之巨鶴之亞也、泛乎滄溟、吞乎長鲸、厭乎翔乎碧空之畔、防風、蒼者弋伯者也、爲大弓萬物鈞、望巨鶴之飛於於是乎彀以射焉、一發而中鶴之咤、怒聲越雲霆、俄而驟血成河、落毛翳日、翻墜之勢、韻乎空濛之間、墮於曠漭之野、殷然震乎大地、太虛爲之響、造化爲之光、後風蒸環趨觀之、旬日而畢、然後陟巨鶴之上、旁觀四海、蔽乎大地、於是率天下之庖徒雲梯而解之、四方之烹者、蒸氣成雲、山木爲之竭、脯之費七年、而中華不腊、肪之用九年、而異域不膏、帆其羽以爲舟者、散乎大海、命之曰鶴毛之舶、防風、蒼神其弓之力也、每齋沐而祭焉、天下之博聞志恠者莫不命駕而觀之、弧矢之威、造化已來未之有者、於是乎在也、

濤之靈

濤之靈曰江胥、漢之神曰河姑、食于真原之野、江之胥問乎河之姑曰、吾以子爲水也、縣而不散夜而能煥異乎川者何也、河之姑曰代謂吾之神以至於此、吾亦何知焉、若不聞乎泛天船、瀉天江、俾牽牛織女之相望、此吾之所能也、敢問乎若吾以若爲流也、却而罷進行而有信、似乎識者何也、江之胥曰、代謂吾之靈以至於此、吾亦何知焉、子不聞乎疾雷之奔、羣鷺之翔、素車白馬兮三軍之騰裝此

吾之所能也。於是胥姑欣然相視而笑。自謂靈神之至。傲若無他道之微。曰：「至玄不乎真原之野，聞而謂之曰：『若爲胥姑哉？』今吾語若見天地之創，遂觀濤漢之有且。若之徒假名乎巫咸之口，投首乎春秋之代，不亦近歟！夫迷者自釋濤漢之疑，假若胥姑之有奈何？受迷徒之咨，而不覺，竊造化之巧以爲功，不懸遠者之鬼笑，若於黃泉之間歟！胥姑悚然謝而問之曰：『吾以君爲友也，寂而不動，虛而能應，許吾之妄，俾吾之懸。君亦有夫心哉？』吾聞道之微，先天天地生在真原之野，號曰「至玄」，得非君子乎？孰爲君之名哉？吾請辯吾靈神之所因，原夫濤漢之所以可得聞乎？至玄謂曰：『吾將告若，欲知漢之說者，觀乎碧之理；有潔白之文，觀乎螢之腹，有昏曉之變體之異也。豈有姑之神邪？雖天漢之大，非川可知矣。』若欲知濤之說者，觀乎脉之血，有往來之勢，察乎槐之葉，有開合之期，氣之應也。豈有胥之靈邪？雖海濤之盛，非識可見矣。若欲知吾之說者，空之無形，而不動，谷之無情，而能應旋之至也。豈有微之邪？雖吾道之妙，無心可知矣。吾且告若，崑崙之墟，有智蟲焉，贅聞而疾，見託吾之無憑。若之有強目，河姑之神，假意江胥之靈，妄首至玄之微僞之興也。於是乎起吾觀之太寰之內，似神而無者六，海波汎江而爲濤。天文皎夜而爲漢。炎光閃雲而爲電，雨色映日而爲虹。陽氣轉空而爲雷。心智滅境而爲道。其不然者皆有由也。非若之靈無吾之玄然。吾之無

也不無在若之有乎何有於是胥姑駢舞而謝曰實如所論有慙故文願陪無心之游聊以卒歲生爲智蟲之所誣死則葬丘原之野安能復區區託靈壽漢使迷者之鬼笑吾骨於黃泉之間哉是夏也通真之伯會起觀之君坐忘之后于睽修亥好也中談而二侯競道之有無連閑解並竟日不決觀之君曰吾起於觀亭之間知道不無而見有忘之后曰吾坐於忘臺之上見道不有而知無通真之伯謂之曰至道非有無之殊君不見三光之見天耶在高下而不同日月之體有大小諸星之位有廣狹若以遠近論小大稽夫天也大之於炎涼若以炎涼而語遠近稽夫日也失之於小大乃知無遠近之異旁視仰觀人目自爾夫以百尺之竿戴乎盤卧之立之遠近適等而小大不同信目之有夷險矣在乎東西不熾者諒羣惑而不正自此地之陰氣得昇耳然則至道之見乎心也亦猶是哉在忘觀而不一或以爲有或以爲無以道爲有使觀君處忘臺而見無以道爲無使忘后游觀亭而知有斯乃忘觀之心自爾有無之體不殊由意之懷執滯者也然則競三光之遠近者不曉乎夷僉之微競至道之有無者未通乎執滯之微矣於是二君聞之鋟舌而退達玄夫子曰睽之會一三光之遠近合至道之有無剖古今不明之癖削談論不決之齋使觀君節並而忘后弭闕者真伯之力也

吳生者善圖鬼之術粉壁墨筆風馳雷走或先其足或見

TIFFEN Color Control Patch

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

Black

© The Tiffen Company 2007

其手既會其身果應其口若合自然似見造化負以國名行年六十天下之圖工述其妙而不能盡玄真子聞而造焉曰敢問圖鬼之方有術何其道之不竭也吳生喜而言曰子非圖工之徒歟窺其間之深也於是筆醉之間揖玄真子危而酒之酒醉之間揖玄真子既而茶之茶醉之間屏諸弟子揖玄真子宿而詰之告以圖鬼之方曰吾何術哉吾有道耳吾嘗茶醉之間中夜不寢澄神湛慮喪萬物之有忘一念之悽久之寂然豁然翛然匪素匪畫詭憍貌千巧萬拙一生一滅來不可闕貌不可竭吾以其道之妙其方之要每以圖鬼爲事未嘗告術於人是以行年六十負於國名天下以吾爲圖鬼之祖自吾作古圖工如林頴吾之觀聲吾聽而不終形吾影而不窮鑿五岳而竭力影吾道而莫測感子有造化之間吾不能無造化之對以吾不傳於人請子告於代玄真子謝之曰公境者易沂像者難幸聞圖鬼之道吾見造化之端吾固不代之告君無謂吾之傳

荷水爲珠其圓也非規而不可方者離乎著也燼火爲輪其常也非環而不可斷者疾乎連也背日噴乎水成虹蜺之狀而不可直者直乎影也沒江釀乎酒應波濤之湧而不可停者均乎氣也片雨滴海合滄溟而不可誅者得莫一也寂心歸空同太虛而不可分者會其天也

日月有合璧之元死生有循環之端定合璧之元者知薄

蝕之爻有時達循環之端者知死生之會有期是故月之掩日而光昏月度而日耀日之對月而明奪遠對而月虧是故死之換生而魂化死過而生來生之志死而識空矣忘而死見然則月之明由日之照者也死之見由生之知者也非照而月之不明矣非知而死之不見矣且薄蝕之父不能傷日月之體死生之會不能變至人之神體不傷故日月無薄蝕之夏神不變故至人無死生之恐者矣、有之非未無也無之非未有也且未無之有而不有未有之無而不無斯有未之至也故今有之忽無非昔無之未有今無之忽有未昔有之未無者異乎時也若夫無彼無此有無之無往而不殊無此有無合將來有無而不異乎時者代以爲不然會有必然之者也、

影之問平光曰吾昧乎體之陰君昭乎質之陽君之初吾之餘君之中吾之窮君之沒吾之滅君之清吾之明何君子之好無恒俾吾之令無常歎光之咎乎影曰子在空而無在實而有在翼而飛在足而走在鈞而曲在弦而直子之近乎燭出子體之外子之遠乎銳八吾質之內子之自無而豈吾之獨無常歎雖然子之同抑吾之可通吾恠吾之尤者雖吾亦不知之何哉吾遇陽燧之抱例乎子之面吾遭羅網之蝕曲乎子之葉吾將問諸造化窮理盡性而不知者命也夫影笑之曰君第收光吾將滅影有之與無由

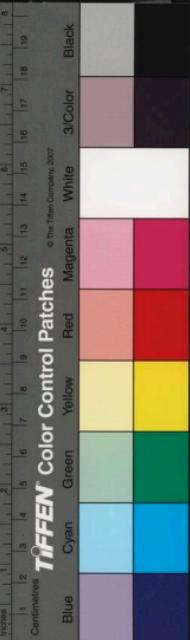
Centronics TIFFEN Color Control Patches

君之與吾何背何正安推乎造化之命哉、

默之來也默曰一寂能一之默曰二寂能二之默之一也無寂之一也有點之二也無有寂之二也有無一之二也無寂之二也默曰一寂能一之默曰二寂能二之默之一也不離乎二二之二也不離乎一然則知寂之不一明默之不二者斯謂之真一矣夫真一者無一無二無寂無默無是四者又無其無斯謂之真無矣夫能萼乎真無之域者然後謁乎真一之容者焉夫游乎真無之域謁乎真一之容者乃見乎諸無矣故於是謂默曰若夫諸無者人莫能名焉吾強爲之名者曰太無之寰夫太無之寰者人無能謐焉吾強爲之謐者子能聽之乎曰能寂於是乎端參節氣茫然不曰久之而兩忘默之悟曰向也吾聞其名戾心明微矣自默之還也而寂爲之絕談、

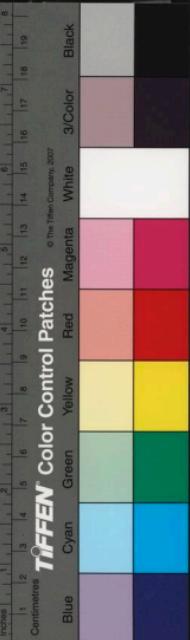
國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

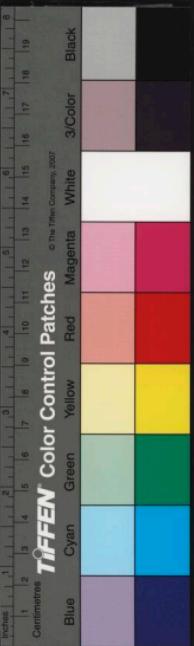
天隱子序
神仙之道以長生爲本長生之要以養氣爲先夫氣受之於天地和之於陰陽陰陽神虛謂之心心主晝夜寤寐謂之竈竅如此人之身大率不遠乎神仙之道天隱子吾不知其何許人著書八篇包括祕妙殆非人間所能力學觀夫脩鍊形氣養和心虛歸根契於伯陽遺照齊於莊叟長生久視無出是書承祺服習道風惜乎世人夭促真壽思欲傳之同志使簡易而行信哉自伯陽而來唯天隱子而已謹序

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

天隱子序
神仙之道以長生爲本長生之要以養氣爲先夫氣受之於天地和之於陰陽陰陽神虛謂之心心主晝夜寤寐謂之竈竅如此人之身大率不遠乎神仙之道天隱子吾不知其何許人著書八篇包括祕妙殆非人間所能力學觀夫脩鍊形氣養和心虛歸根契於伯陽遺照齊於莊叟長生久視無出是書承祺服習道風惜乎世人夭促真壽思欲傳之同志使簡易而行信哉自伯陽而來唯天隱子而已謹序

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

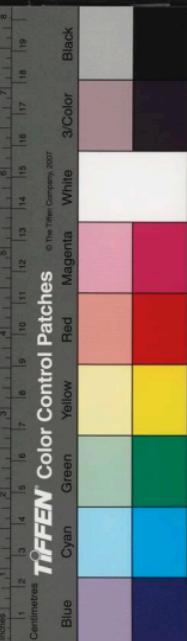
天隱子

神仙

人生時稟得虛氣精明通悟學無滯塞則謂之神仙。神於內遺照於外自然異於俗人則謂之神仙故神仙亦人也。在於脩我虛氣勿爲世俗所論折遂我自然勿爲邪見所凝滯則成功矣。喜怒哀樂愛惡欲七情之邪也。風寒暑濕飢飽勞逸八者氣之邪也。去此邪成仙功也。

易簡

易曰天地之道易簡者何也。天隱子曰天地在我首之上足之下開目盡見無假繫巧而言故曰易易簡者神仙之德也。經曰至道不然則以何道求之曰無求不能知無繁至人無爲。

道不能成。凡學神仙先知易簡。苟言涉奇詭道。是使人執迷無所歸本。此非吾學也。世人學仙反爲仙所迷者有矣。學悉反爲悉所疾者有矣。

漸門

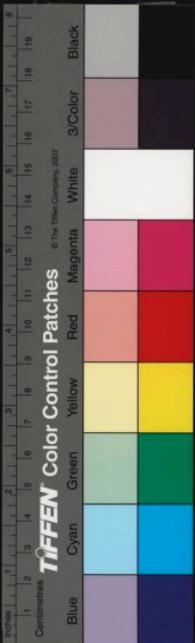
易有漸卦。老子有妙門。人之脩真達性。不能頓悟。必須漸而進之。安而行之。故設漸門一曰齊戒。二曰安處。三曰存想。四曰坐忘。五曰神解。何謂齊戒曰。潔身虛心。何謂安處曰。深居靜室。何謂存想曰。收心復性。何謂坐忘曰。遺形忘我。何謂神解曰。萬法通神。是故習此五漸之門者。了一則漸次至二。了二則漸次至三。了三則漸次至四。了四則漸次至五。神仙成矣。

齋戒

齋戒者。非蔬茹飲食而已。潔身非湯浴去垢而已。蓋其法在節食調中。磨擦暢外者也。夫人稟五行之氣。而食五行之物。而實自胞胎有形也。呼吸精血。豈可去食而求長生。但世人不知休糧服氣。迨家權宜。非永絕食粒之謂也。食之有齋戒者。齋乃潔淨之務。戒乃節慎之稱。有飢即食。食勿令飽。此所謂調中也。百味未成熟勿食。五味太多勿食。腐敗閉氣之物勿食。此皆宜戒也。手常磨擦皮膚溫熱。質去冷氣。此所謂暢外也。久坐久立。久勞役。皆宜戒也。此是調理形骸之法。形堅則氣全。是以齋戒爲漸門之首矣。

安處

何謂安處。曰非華堂邃宇。重裯廣榻之謂也。在乎南向而

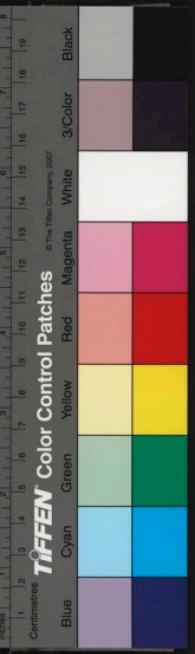
坐東首而寢、陰陽適中、明暗相半、屋無高高則陽盛而
多、屋無卑卑則陰盛而暗多、故明多則傷魄、暗多則傷魂。
人之魂陽而魄陰、苟傷明暗則疾病生焉。此所謂居處之
室尚梗之然。況天地之氣有亢陽之攻、肌淫陰之侵體、豈
不防慎哉？脩養之漸、倘不法此、非安處之道術也。吾所居
室四邊皆窓戶、遇風即闔、風息即開。吾所居座前簾後屏、
太明則下簾以和、內晦太暗則捲簾以通其外。曜內以安
心、外以安目。心目皆安矣、明暗尚然。況太多事慮、太多情
欲、且能安其內外哉？故學道以安處爲次。

存想

存謂存我之神、想謂想我之身。閉目即見自己之目。收心
即見自己之心。心與目皆不離我身。不傷我神。則存想之
漸也。凡人日終日視他人故心亦逐外走。終日接他事故
目亦逐外瞻。營營浮光。未嘗復照。柰何不病且大邪？是以
歸根曰靜。靜曰復命。誠性存存。舉妙之門。此存想之漸。學
道之功半矣。

坐忘

坐忘者因存想而得也。因存想而忘也。行道而不見其行、
非坐之義乎？有見而不行其見、非忘之義乎？何謂不行曰
心不動故。何謂不見曰形都泯故。天隱子暝而不視或者
悟道乃退曰道果在我矣。我果何入哉？天隱子果何人哉。
於是彼我兩忘、了無所照。

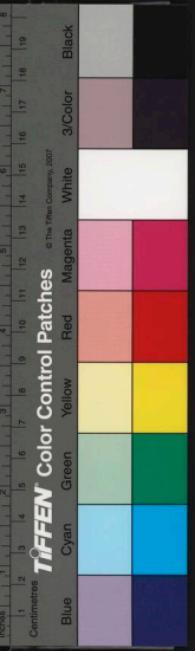

神解

一齋戒謂之信解。言無信心即不能解。二安處謂之間解。言無閒心即不能解。三存想謂之慧解。言無慧心即不能解。四坐忘謂之定解。言無定心即不能解。信定開慧。四門通神。謂之神解。神之爲義不行而至。不疾而速。陰陽變通。天地長久。兼三才而言。謂之易。繫辭曰：「變變則通。」齊萬物而言。謂之道德。老子道經本一性而言。謂之真。如天隱子。生乎易中。死乎易中。動因萬物。靜因萬物。邪由一性。真由一性。是以生死動靜邪真。吾皆以神而解之。在人謂之仙矣。在天曰天仙。在地曰地仙。故神仙之道。五歸一門。謂五漸終同歸於仙矣。

無能子序

無能子余忘形矣也。少博學寡欲長而窮理盡性以至於命。黃巢亂避地流轉不常所處凍餒淡如也。光啓三年天子在褒四方猶冥無能子寓于左輔景氏民舍自晦也。民舍之陋雜處其間循循如也。晝好卧不寐卧則筆札一二紙興則懷之而不余示。自仲春壬申至季春己亥盈數十紙卷而囊之。微有所著者余竊得之多紀所傳所見或嘗與昆弟朋友問答。書其旨歸於明自然之理極性命之端。自然無作性命無欲是以畧禮教而外世務焉。知之者不待喻而信不知者能無罪乎。余因析爲品目凡三十四篇與知之者共之。余蓋具審無能子行止中藏故不述其

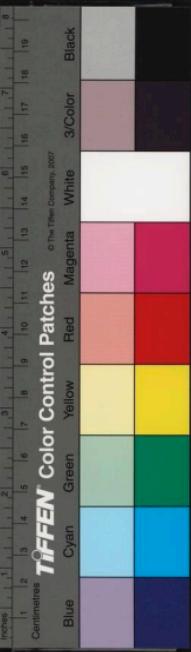
神解

一齋戒謂之信解。言無信心即不能解。二安處謂之間解。言無閒心即不能解。三存想謂之慧解。言無慧心即不能解。四坐忘謂之定解。言無定心即不能解。信定開慧。四門通神。謂之神解。神之爲義不行而至。不疾而速。陰陽變通。天地長久。兼三才而言。謂之易。繫辭曰：「變變則通。」齊萬物而言。謂之道德。老子道德經本一性而言。謂之真。如天隱子。生乎易中。死乎易中。動因萬物。靜因萬物。邪由一性。真由一性。是以生死動靜邪真。吾皆以神而解之。在人謂之仙矣。在天曰天仙。在地曰地仙。故神仙之道。五歸一門。謂五漸終同歸於仙矣。

無能子序

無能子余忘形友也。少博學寡欲長而窮理盡性以至於命。黃巢亂避地流轉不常所處凍餒淡如也。光啓三年天子在褒四方猶冥無能子寓于左輔景氏民舍自晦也。民舍之陋雜處其間循循如也。晝好卧不寐卧則筆札一二紙興則懷之而不余示。自仲春壬申至季春己亥盈數十紙卷而囊之。微有所著者余竊得之多紀所傳所見或嘗與昆弟朋友問答。書其旨歸於明自然之理極性命之端。自然無作性命無欲是以畧禮教而外世務焉。知之者不待喻而信不知者能無罪乎。余因析爲品目凡三十四篇與知之者共之。余蓋具審無能子行止中藏故不述其

姓名游宦焉

尚書司馬法

印子月

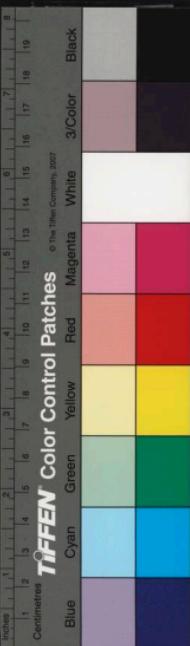
無能子

聖過

卷之三

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN; R.O.C.

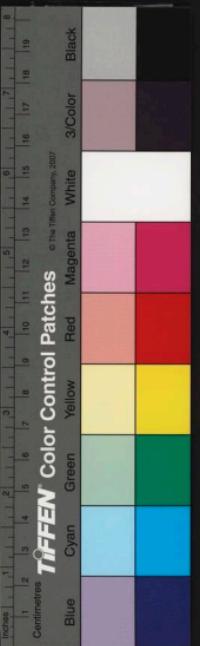
天地未分混沌一炁一无充溢分爲二儀有清濁焉有輕重焉輕清者上爲陽爲天重濁者下爲陰爲地矣天則剛健而動地則柔順而靜炁之自然也天地既位陰陽炁交於是裸蟲鱗蟲毛蟲羽蟲甲蟲生焉人者裸蟲也與大鱗毛羽蟲俱焉同生天地交炁而已無所異也或謂有所異者豈非乎人自謂異於鱗羽毛甲諸蟲者豈非乎能用智慮耶言語耶犬自鳥獸迨乎蠹蠕皆好生避死營其巢穴謀其飲啄生育乳養其類而護之與人之好生避死營其宮室謀其衣食生育乳養其男女而私之無所異也何可

謂之無智慮耶夫自鳥獸迨乎蟲蠕者號鳴喧噪皆有其音安知其族類之中非語言耶人以不喻其音而謂其不能言又安知乎鳥獸不喻人言亦譸人不能語言耶則其號鳴喧噪之音必語言爾又何可謂之不能語言耶智慮語言人與蟲一也所以異者形質爾夫鱗毛甲中形質亦有不同者豈特止與人不同耶人之中形質亦有同而異者異而同者豈特止與四蟲之形質異也嗟乎天與地陰陽氣中之巨物爾裸鱗羽毛甲五靈因巨物合和之炁又物於巨物之內本猶江海之含魚鱉山陵之包草木爾男女大婦之別父子兄弟之序寢巢冬穴無宮室之制始是昔仁義忠信踰禮樂而爭焉謂之聖人者悔之不得已乃設刑法與兵以制之小則刑之大則兵之於是繩繼桎梏鞭笞流竄之罪充於國戈鋌弓矢之伐充於天下覆家亡國之禍絰綿不絕生民困夭折之苦漫漫不止嗟乎自然而蟲之不自然而人之彊立宮室飲食以誘其欲彊分貴賤尊卑以激其爭彊爲仁義禮樂以傾其真彊行刑法征伐以殘其生俾逐其末而忘其本紛其情伐其命迷迷相死古今不復謂之聖人者之過也

明本

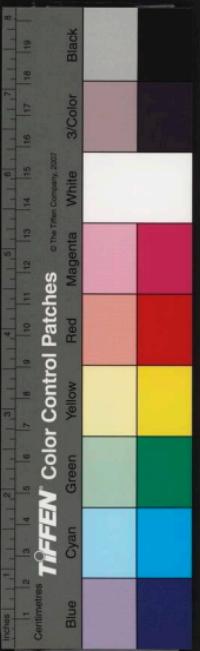
夫所謂本者無爲之爲心也形骸依之以立也其爲常而不殆也如火之可以用以焚不可奪其炎也如水之可以用以

潤不可奪其濕也。取之不有忘之不無動之則察秋毫之形審蚊蚋之音靜之則不見丘山不聞雷霆大之可以包天壤細之可以入眉睫惚惚恍恍不來不往希希夷夷不盈不虧巢由之隱園綺之遁專其根而獨善也堯授舜舜授禹禹授啓湯放桀武王伐紂張其機而兼濟也明之者可藏則藏可行則行應物立事曠乎無情昧之者嗜欲是馳耳目是隨終日忘用不識不知孰能照以無滯之光委以自然之和則無名之元見乎無見之中矣、

析惑

夫性者神也命者氣也相湏於虛無相生於自然猶乎墳墓之相感也陰陽之相和也形骸者性命之器也猶乎大毛飲血無百穀之食生自馳死自仆無奪害之心無壅藏之事任其自然遂其天真無所司牧濛濛淳淳其理也居且久矣無何裸蟲中繁其智慮者其名曰人以法限鱗毛羽諸蟲又相教播種以食百穀於是有耒耜之用構木合土以建宮室於是又有斤斧之功設婚嫁以析雌雄牝牡於是夫婦之別父子兄弟之序爲棺槨衣衾以壅藏其死於是又有喪葬之儀結罟網羅以取鱗毛羽諸蟲於是有关刀俎之味濛淳以之散情意以之作然由自彊自弱無所制焉繁其智慮者又於其中擇一以統衆名一爲君名衆爲臣一可役衆衆不得凌一於是又有君臣之分尊卑之節尊者隆衆者同降及後世又設爵祿以升降其衆於是又有

貴賤之等用其物貧富之差得其欲乃謂繁智慮者爲聖人旣而賤慕貴貧慕富而人之爭心生焉謂之聖人者憂之相與謀曰彼始濛濛淳淳孰謂之人吾彊名之曰人人蟲乃分彼始無卑無尊孰謂之君臣吾彊建之乃君乃臣彼始無取無欲何謂爵祿吾彊品之乃榮乃辱今則醜真淳厚嗜欲而包爭心矣爭則奪奪則亂將如之何智慮愈繁者曰吾有術焉於是立仁義忠信之教禮樂之章以拘之君苦其臣曰竒臣侵其君曰叛父不愛子曰不慈子不尊父曰不孝兄弟不相順爲不友不悌夫婦不相一爲不貞不和爲之者爲非不爲之者爲是是則榮非則辱於是樂是耻非之心生焉而爭心抑焉降及後代嗜欲愈熾於之在薪薪非火不炎火非薪不光形骸非性命不立性命假形骸以顯則性命自然冲而生者也形骸自然滯而死者也自然生者雖寂而常生自然死者雖搖而常死今人莫不好生惡死而不知自然生死之理觀乎不搖而僵者則憂之役其自然生者務存其自然死者存之愈切生之愈躁是故沈羽而浮石者也何惑之甚歟

無憂

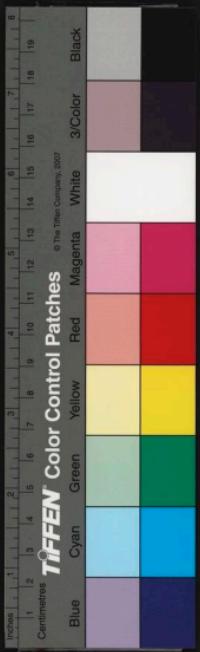
夫人大惡者死也形骸不搖而僵者也夫形骸血肉耳目不能虛而靈則非生之具也故不待不搖而僵則曰死方搖而趨本死矣所以搖而趨者憑於本不死者耳非能自搖而趨者形骸本死則非今死悲今死無死矣死者人之

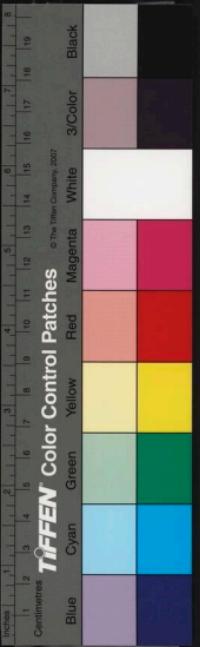
大惡也無死可惡則形骸之外何是汨吾之至和哉

質妄一篇

天下人所共趨之而不知止者富貴與美名爾所謂富貴者是於物爾夫富貴之亢極者大則帝王小則公侯而已豈不以被袞冕處宮闈建羽葆鑾輶故謂之帝王耶豈不以戴簪纓喧車馬仗旛鉞鉞故謂之公侯耶不飾之以袞冕宮闈羽葆鑾輶簪纓車馬鉞鉞又何有乎帝王公侯哉夫袞冕羽葆簪纓鉞鉞旛旗車馬皆物也物是則富貴富貴則帝王公侯故曰富貴者足物爾夫物者人之所能爲者也自爲之反爲不爲者惑之乃以足物者爲富貴無物者爲貧賤於是樂富貴恥貧賤不得其樂者無所不至自古及今醒而不悟壯哉物之力也夫所謂美名者豈不居家孝事上忠朋友信臨財廉克乎才足乎藝之類耶此皆所謂聖人者尚之以拘愚人也夫何以被之美名者人之形質爾無形質廓乎太空故非毀譽所能加也形質者橐乎血與乎滓者也朝合而暮壞何有於美名哉今人莫不失自然正性而趨之以至於詐僞激者何也所謂聖人者誤之也

古今之人謂其所親者血屬於是情有所專焉聚則相歡離則相思病則相憂死則相哭夫天下之人與我所親手足腹背耳目口鼻頭頸眉髮一也何以分別乎彼我哉所以彼我者必名字爾所以疎於天下之人者不相熟爾所

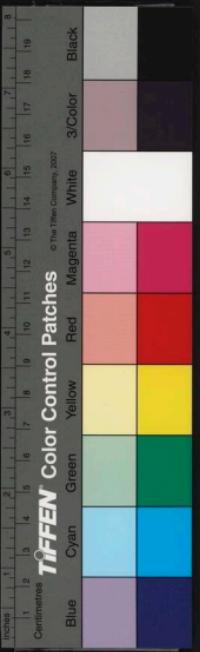
以親於所親者相熟爾。嗟乎手足腹背耳目口鼻頭頸眉髮俾乎人人離析之各求其謂之身體者且無所得誰謂所親耶。誰謂天下之人耶。取於名字彊爲者也。若以名所親之名名天下之人則天下之人皆所親矣。若以熟所親之熟熟天下之人則天下之人皆所親矣。胡謂情所專耶。夫無沂孝慈者孝慈天下有所孝慈者孝慈一家一家之孝慈未獎則以情相苦而孝慈反爲累矣。獎則僞僞則父子兄弟將有嫌怨者矣。莊子曰魚相處於陸相煦以沫不如相忘於江湖至哉是言也。夫魚相忘於江湖人相忘於自然各適矣。故情有所專者明者不爲。

真脩 四篇

夫衡鏡物也成於人者也。人自成之而反求輕重於衡研覩於鏡者何也。衡無心而平。鏡無心而明也。夫無心之物且平且明。則夫式之有心者研之以無澄之以虛涵澈希夷不知所如。吾見其偕天壤以無彊淪顥然而不疲而天下莫能與之爭矣。

夫水之性壅之則澄決之則流昇之雲則雨沈之土則潤爲江海而不務其大在坎穴而不耻其小分百川而不疚利萬物而不辭至柔者也。故老聃曰柔弱勝剛彊則含神體虛專氣致柔者得乎自然之元者也。

夫水流濕火就燥雲從龍風從虎自然感應之理也。故神之召氣氣之從神猶此也。知自然之相應專玄牝之歸根

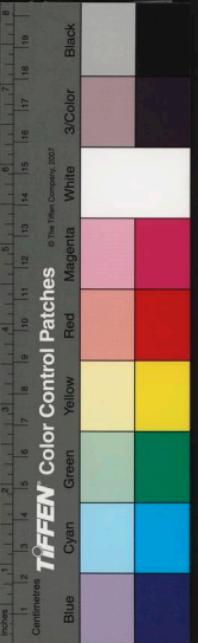

則幾乎懸解矣。

夫鳥飛於空魚游於淵非術也自然而然也故爲鳥爲魚者亦不自知其能飛能游苟知之立心以爲之則必墮必溺矣亦猶人之足馳手捉耳聽目視不待習而能之也當其馳捉聽視之際應機自至又不待思而施之也苟湏思之而後可施之則疲矣是以任自然者久得其常者濟夫浩然而虛者心之自然也今人手足耳目則任其自然而馳捉聽視焉至於心則不任其自然而撓焉欲其至和而靈通也難矣、

文王說

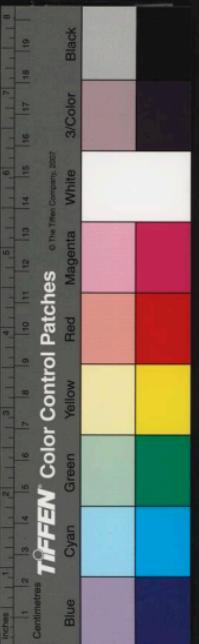
呂望釣於渭濱西伯將畋筮之其繇曰非熊非羆熊天道爾師爻畋得望西伯再拜望釣不輟西伯拜不止望箕踞笑曰汝何爲來哉西伯曰殷政荒矣生民荼矣愚將極之思得賢士望曰殷政自荒生民自荼胡與於汝汝胡垢予西伯曰夫聖人不藏用以獨善於己必盡智以兼濟萬物豈無是耶望曰夫人與鳥獸昆蟲共浮於天地中一炁而已猶乎天下城郭屋舍皆峙於空虛者也盡壞城郭屋舍其空常空若盡殺人及鳥獸昆蟲其炁常炁殷政何能荒耶生民何謂荼耶雖然城郭屋舍已成不必壞生民已形不必殺予將拯之矣乃許西伯同轍而歸太顛闊天私於西伯曰公劉后稷之積德累功以及於王王之德充乎祖宗矣今三分天下王有其二亦可謂隆矣呂望漁者爾王何

謂下之甚耶。西伯曰：夫無爲之德，包裹天地，有爲之德，開物成事。軒轅陶唐之爲天子也，以有爲之德，謁廣成子於崆峒，叩誅由於箕山而不獲其一顧。矧吾之德，未迨乎軒堯，而卑无爲之德乎？太顓闊天曰：如王之說，望固无爲之德也。何謂從王之有爲耶？西伯曰：天地無爲也，日月星辰運於晝夜，雨露霜雪零於秋冬，江河流而不息，草木生而不止，故无爲則能無滯。若滯於有爲，則不能無爲矣。呂望聞之，知西伯實於憂民不利於得殷天下，於是乎率與之興周焉。

首陽子說

文王歿，武王伐紂。箕伯夷叔齊叩馬諫曰：「父死不葬，而起大爭，動大衆，非孝也。爲臣弑君，非忠也。」左右欲兵之。武王義而釋之。伯夷叔齊乃反隱首陽山，號首陽子。夫天下自然之時，君臣無分乎其間，爲之君臣以別尊卑，謂之聖人者，以智欺愚也；以智欺愚，妄也。吾與汝嘗言之矣：妄爲君臣之中，妄殷有稱；妄殷之中，妄辛有稱；妄辛之中，妄暴虐，以充妄欲；姬發之動亦欲也；欲則妄，所謂以妄取妄者也。夫無爲則淳正，而當天理。父子君臣，何有哉？有爲則嗜欲而亂人性，孝不孝，忠不忠，何異哉？今汝妄吾之嘗言，又以風掇燔也。姬發不兵汝，辛也；兵之而得義聲，朽骨行有哉？大龍暴其鱗，鳳暴其翼，必伺於漁者弋者，悲乎！殆非吾

之友也。夷齊於是逃入首陽山，罔知所終。後人以爲餓死。

老君說

孔子定禮樂，明舊章，刪詩書，脩春秋，將以正人倫之序。杜亂臣賊子之心，往告於老聃。老聃曰：「夫治大國者，若烹小鮮，躁於刀几，則爛矣。」自古聖人創物立事，誘動人情，人情失於自然而夭其性命者，紛然矣。今汝又文而縕之，以繁人情，人情繁則怠，怠則詐，詐則益亂。所謂伐天真而矜己者也。天禍必及。孔子慎然亦不能遂已，既而削跡於衛，伐樹於宋，饑於陳蔡，圍於匡，皇皇涉汲，幾於不免。孔子顧謂顏回曰：「老聃之言，豈是謂乎？」

孔子說二篇

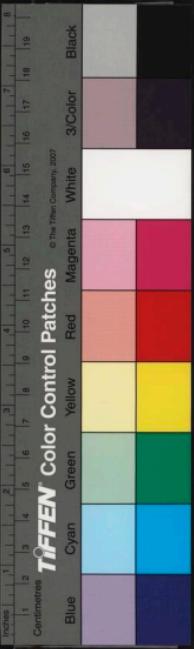
孔子圍於匡，七日絃歌不輟。子路曰：「由聞君子包周身之防，無一朝之患。」夫子聖人也，而飢於陳，圍於匡，何也？然而夫子絃歌不輟，固有憂色，豈有術乎？孔子曰：「由來語汝夫是非邪？正由乎人厚薄懸乎分通塞。」存乎時日月之照，不能免薄極之患。聖賢之智，不能移厚薄通塞之數。君子能仁於人，不能使人仁於我；我能義於人，不能使人義於我。匡之圍，非丘之罪也。丘亦不能使之不圍焉，然而可圖者，丘之形骸也。丘方惚無形於沖漠淪無情於杳冥，不知所以憂，故偶諧於絃歌爾。言未幾，匡人解去。

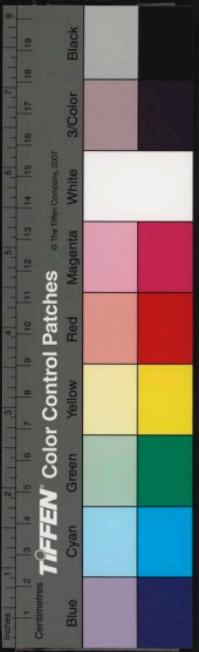
原憲居陋巷，子貢方相魯衛，結騎聯駟，訪憲焉。憲攝弊衣，子貢曰：「夫子病耶？」憲曰：「憲聞德義不脩，謂之病；無財謂之

貧憲貧也非病也子貢耻其言終身不敢復見憲仲尼聞之曰賜也言失之也夫拘於形者不虛存於心者不淳不虛則思之不清不淳則其心不貞賜近於驕欲憲近於堅白比之清濁將去幾何

范蠡說

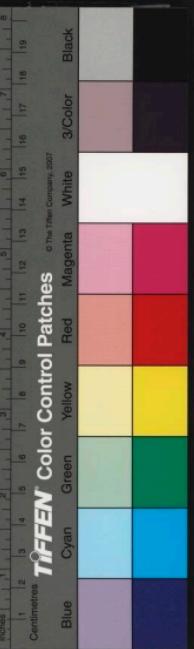
范蠡佐越王勾踐滅吳殺夫差與大夫種謀曰吾聞陰謀人者其禍必復夫姑蘇之滅夫差之死由吾與子陰謀也況王之爲人也可與共患不可共樂且功成名遂身退天之理也吾將退子其偕乎大夫種曰夫天地之於萬物也春生冬殺萬物當於冬殺而反禍天地乎吾聞聖人不貴乎獨善而貴乎除害成物苟成於物除害可也是以黃帝殺蚩尤舜去四凶我今除吳之亂成越之霸亦成物除害爾何禍之復我哉況王方以滅吳得了與我必相始終子無遽於退也范蠡曰不然夫天地無心且不自宰況宰物乎、天地自天地萬物自萬物春以和自生冬以寒自殺非天地使之然也聖人雖有心其用也體乎天地天地雖無心機動則應事迫則順事過則逃除害成物無所憎愛故害除而無禍物成而無福今王以怨吳之心祿我與子以取其謀我與子利其祿而謀吳以滅人爲功以報祿我者人之姦也自謂天地之生殺聖人之除害成物不其欺耶大夫種不悅疑之不決范蠡竟辭勾踐泛扁舟於五湖俄而越殺大夫種

宋玉說

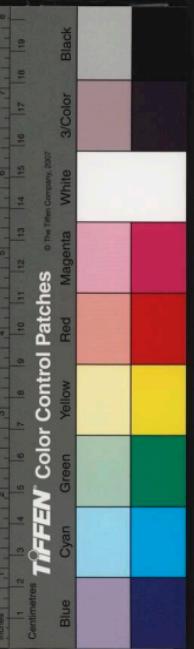
屈原仕楚爲三閭大夫。楚襄王無德。佞臣靳尚有寵。楚國不治。屈原憂之。諫襄王。請斥靳尚。王不聽。原極諫。其徒宋玉止之曰。夫君子之心也。脩乎已。不病乎人。晦其用。不曜於衆。時來則應物。來則濟。應時而不謀己。濟物而不務功。是以惠無所歸。怨無所集。今王方眩於後口。醉於亂政。楚國之人皆食靳尚之貴。而譽隨之。大夫乃子子然。挈其忠信。而呴謔其中。言不從。國不治。徒彰乎彼。非我是此。賈仇而釣禍也。原曰。吾聞君子處必孝悌。仕必忠信。得其志。雖死猶生。不得其志。雖生猶死。諫不止。靳尚怨之。讒於王。而逐之。原彷徨湖濱。吟悲傷。宋玉復喻之曰。始大夫子子然。挈忠信。而呴謔於羣佞之中。王爲大夫危之。而言之舊矣。大夫不能從。今胡悲耶。豈齎疎是思。國壞是念耶。原曰。片也。悲夫。忠信不用。楚國不治也。玉曰。始大夫以爲死孝悌忠信也。又何悲乎。且大夫貌容形骸。非大夫之有也。美不能醞之。醞不能美之。長不能短。不能短。彊壯不能弱。弱不能強。不能彊。壯不能彊。壯不能彊。病不能排死。不能留形骸。似乎我者也。而我非可專一。一身尚若此。乃欲使楚人之國由我理。郢無正。無是無非。無善無惡。無功無罪。虛乎心。雖桀紂踐跖。非罪也。存乎心。雖堯舜。變契井功也。則大夫之忠信邪。佞一也。尚之邪。佞孰分其是非耶。無所分別。則忠信邪。佞一也。

所分則分者自妄也而大夫離真以襲妄特已以黒人不
待已之棄逐而大夫自棄矣今求乎忠信而得乎忠信而
又悲之而不能自止所謂兼失其妄心者也王聞上達節
中守節下失節夫虛其心而遠於有爲者達節也存其心
而分是非者守節也得其所分又悲而撓之者失節也原
不違竟沈汨羅而死

商隱說

漢高帝嬖於戚姬欲以趙王如意易太子盈大臣不能爭
呂后危之謀於留侯張良良曰大有非常之人然後成非常之事良聞商洛山遁者四人曰夏黃公角里先生東園
公繩里季上嘗召不能致今太子實能自卑以來之四人
且來米而賓太子此善助也呂后如良計遣呂澤迎之四人始耻之既而相謂曰劉季大度又知所以高我求我不
得懸已而已矣呂雉女子性復慘忍其子盈不立必迫於
危危而求我安危卜於我也求我不得必加禍於我姑俞
之可也乃來一日偕太子進高祖見而問之四人咸自名
帝愕然曰吾嘗求之而不從吾何謂從太子四人曰陛下
慢人我義不受辱太子尊人我即以賓游帝謝之指謂戚
姬曰太子羽翼成矣不可搖也呂后德之將尊爵之四人
相謂曰我之來遠禍也非欲於心也盈立則如意黜呂雉
得志則戚姬死今我懼禍成盈而敗如意歡呂后而怨戚
姬所謂廢人而全已殆非殺身成仁者也復將恩耻爵于

女子之手以亡于建、何異賊人夕入人室得金而矜富者耶、乃復商山、呂后不能留、張良亦悟、於是屏氣絕穀而退居爾。

嚴陵說

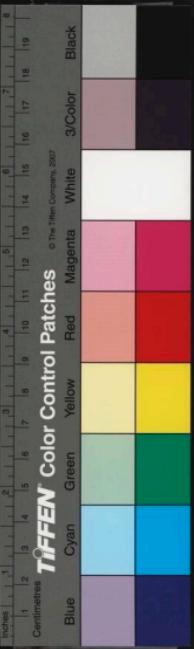
光武微時與嚴陵爲布衣之交、及即位而陵方釣於富春、諸、光武思其舊慕其賢躬往聘之、陵不從。光武曰：吾與子交也、今吾貴爲天子而子猶漁、吾爲子耻之。吾有官爵可以貴子、金玉可以富子、使子在千萬人上、舉動可以移山、嶽屹咤可以興雲雨、榮宗華族、聯公繼侯、冊腹宮室、雜沓車馬、美衣服珍飲食擊鐘鼓、金歌舞身樂於一世、名傳於萬祀、豈與垂餌終日汨沒無聞於其井沈榮辱哉？可爲從於我也。陵笑曰：始吾交子之日而子脩志意樂貧賤似有可取者、今乃誇咤敗惑妄人也、夫四海之內自古以爲至廣大也、卜分之中山嶽江海有其半、蠻夷戎狄有其三分、國所有一二而已、背叛侵凌征伐戰爭、未嘗怙息、夫中國天子之貴在十、亦天下一二分中、征伐戰爭之內、自尊者、爾夫所謂貴且尊者、不過於一二分中、徇豪怒專生殺而已、不過一二分中、擇土木以廣宮室、集繒帛珍寶以繁車服、殺牛羊種百穀以美飲食、列姝麗敲金石以悅視聽而已、嗜欲未厭、老至而死、豐肌委於蝼蟻、腐骨淪於土壤、匹夫匹婦一也、天子之貴何有哉？所謂貴我以官爵者、吾知之矣、自古帝王與公侯卿大夫之號、皆聖人彊名以等差。

貴賤而誘愚人爾。且子今之帝王之身，昔之布衣之身也。今人雖帝子而子自視之何異於昔？蓋以誘我於彊名而使子悅而誇咤也。今又欲以彊名公侯卿大夫誘我非愚我耶？夫彊名者衆人皆能爲之。我苟悅此，當自彊名曰公侯卿大夫可矣。何消子之彊名哉？子必曰：官爵者以其富貴其身也；官爵實名也。自我則有富貴之實，不自我則富貴何有哉？夫所謂官爵富貴者亦不過於峩冠鳴玉驅前殿後，坐大厦被鮮服耳。倦絲竹口飫椒蘭，皆子所誘我之說而已。子所誘我者不過充欲之物而已。夫車馬代勞也，騏驥款股一也。屋宇庇風雨也，丹腹蓬茅一也。衣服蔽形也，綺紈帛布一也。食粒却饑也，撤蘭藜藿一也。況吾日乎太虛，噉乎太和，動靜不作，陰陽同波。今方自忘其姓氏，自委其行止，操竿投綆，泛然如寄，又何暇惜其肢體、愁其精神、貪乎彊名而充乎妄欲哉？且王莽更始之有天下與子之有天下何異哉？同乎求爲中國所尊者爾，豈憂天下者邪？今子戰爭殺戮，不知紀極，盡人之性命，得已之所欲仁者不忍言也。而子不耻反以我漁爲耻耶？光武慙於是不敢臣陵焉。

孫登說

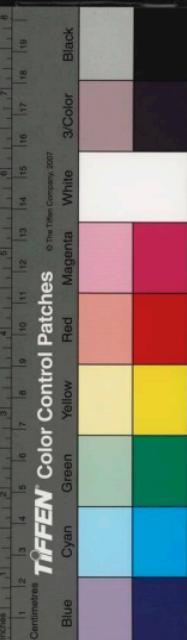
孫登先生隱蘇門山，嵇康慕而往見之。曰：「康聞蜉蝣不能知鶼鶩燕雀，不能與鴻期。康之心實不足以納真誨，然而日月之照，何限乎？」康在境塉，雨露之潤潤，擇乎蘭蓀蕭艾。

先生理身固命之餘願以及康俾康超乎有涯邈乎無垠
登父而應之曰夫杳杳冥冥有精非精渾渾淳淳有神非
神精神甚真離之不分留之不存孰謂固命孰謂理身孰
爲有涯孰爲無垠然而虛无之中綿綿相循出入無跡爲
天地之根知之者明得之者尊凡汝所論未窺其門吾聞
諸老聃曰良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚且夫辨以
珠剖象以齒焚蘭前以膏翠後以文常人所知也汝有藻
飾之才亡冥濛之機如執明燭煌煌光輝穿蒼所惡也吾
嘗得汝貽山巨源絕交書其間二大不可七不堪皆矜已
疵物之說時之所憎也夫虛其中者朝市不喧欲其中者
吾之誨哉康眩然如醒後果以刑死

答通問

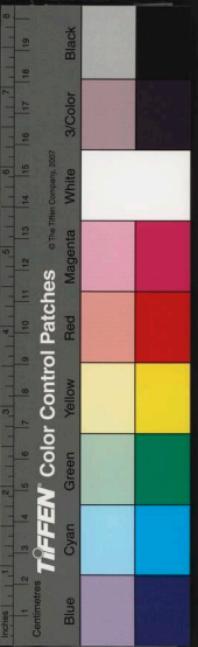
無能子貧其昆弟之子且寒而飢嗟吟者相從焉一日兄
之子通謂無能子曰嗟寒吟飢有年矣夕則多夢祿仕而
豐乎車馬金帛夢則樂寤則憂何可獲置其易哉無能子
曰晝憂夕樂均矣何必易哉通曰夕樂夢爾無能子曰夫
夢之居屋室乘車馬被衣服進飲食悅妻子憎仇讎憂樂
喜怒與夫寤而所欲所有爲者有所異耶曰無所異無所
異則安知寐而爲之者夢耶寤而爲之者夢耶且人生百

歲其間晝夕相半。半憂半樂。又何怨乎。夫冥乎虛而專乎常者。王侯不能爲之貴。廝養不能爲之賤。王帛子女不能爲之富。藜羨繼縵不能爲之貧。則憂樂無所容乎其間矣。動乎情而屬乎形者。惑物而已矣。物者所謂富貴之具也。形與物朽敗之本也。情感之而憂樂之無常也。以無常之情。索朽敗之本。宿猶夢也。百年猶一夕也。安能冥乎虛而專乎常。則不知所以飢寒富貴矣。動乎情而屬乎形。則晝夕寤寐俱夢矣。汝其思之。

答華陽子問

無能子形骸之友華陽子。爲其所知。迫以仕。華陽子疑問。無能子曰。吾將學無心久矣。仕則違心矣。不仕則忿所知也。有爲者有所不爲也。故至實合乎知常。至公近乎無爲。以其本無欲而無私也。欲於中漁樵耕牧有心也。不欲於中。帝車侯服無心也。故聖人宜處則處。宜行則行。理安於獨善。則許由善卷不耻爲匹夫。勢便於無濟。則堯舜不辭爲天子。其爲無心一也。堯舜在位。不以天子之貴。貴乎身。是以垂衣裳而天下治。及朱均不肖。則以之授舜。舜授禹。捨其子如疣瞽。去天下如涕唾。是以歷萬祀而天下思周。公文王之子。武王之弟。天下熟其德矣。以成王在其勢不便於已。故不爲天子。以成王幼其勢。宜於居攝。故不敢辭。

是以全周之祀活周之民，魏成功其德不虧。此皆不欲於中而無所不爲也。子能達此，雖閭鷄走狗於脣鬢之中，舉旗斬將於兵陣之間，可矣。況仕乎。

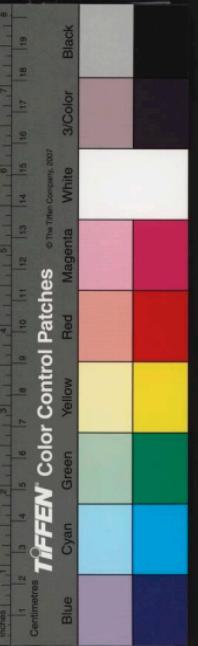
荅愚中子問

無能子心友愚中子病，心術藥於無能子。无能子曰：病何曰痛？痛在何？曰：心在何？心在何？愚中子告病已闢矣。無能子曰：此人可謂得天地真而神光不昧者也。

魚說

河有龍門，隸古晉也。禹所鑿也。懸水數十仞，涼其聲，雷然一舍之間。河之巨魚春則連羣集其下，力而上汎，越其門者則化爲龍。於是擎雲捲雨焉。河壩纖鱗望之相謂曰：彼亦魚也。而超變如此。豈與我機懶然壩而游戢戢然穴而藏哉。其一曰：惑矣汝之思也。夫天地之內物之頌形者千萬焉。形之巨細分之大小相副焉。隨其形足其分，各適矣。彼超變者，河之時波則與之驚澄，則與之平意順力渾沈浮安定，及其思變也，連羣而始泝，暴而怒意，撓力困，乃雲乃雨。大雲雨來，隨蒸潤之氣，自相感爾。於以何有哉？彼若有心於雲雨之間，有時而墮矣。無心自感，又何功乎？角其上，足其下，與吾鬚髮也。吾著鬚而游，彼角足而騰，未嘗不順也。豈以吾蟠游之無爭，穴藏之無虞，人不知而害不加之樂，易其角足雲雨之勞乎？

鵠說

鷦與蛇相遇。鷦前而啄之。蛇謂曰。世人皆毒子矣。毒者惡名也。子所以有惡名者。以食我也。子不食我。則無毒。不毒。則惡名亡矣。鷦笑曰。汝豈不毒於世人哉。指我爲毒。是欺也。夫汝毒於世人者。有心醫人也。吾怨汝之醫人。所以食汝。示刑也。世人審吾之能刑汝。故畜吾以防汝。又審汝之毒。染吾毛羽肢體。故用殺人。吾之毒汝之毒也。吾疾惡而蒙其名。爾然殺人者也。猶人持兵而殺人也。兵罪乎人罪乎。則非吾之毒也。明矣。世人所以畜吾而畜汝。又明矣。吾無心毒人而嫌惡得名。爲人所用。吾所爲能後其身也。後身而甘惡名。非惡名矣。汝以有心之毒。盯睢於草莽之間。伺人以自快。今遇我天也。而欲詭辯。苟免耶。蛇不能答。燭食之。夫昆蟲不可以有心。況人乎。

答魯問二篇

無能子從父之弟魯。求學於無能子。無能子曰。何學。曰。學行學文。無能子曰。吾不知所以行。所以文。然前志中所謂聖人者。吾常偶觀之。其言曰。行。行也。行其心之沂善也。文儀也。飾其所行之善也。喪。首本乎哀。哀行也。齊縗之服。祭祀之具文也。禮者。本乎敬。敬行也。升降揖讓文也。樂者。本乎和。和行也。陶匏絲竹文也。文出於行。行出於心。心出於自然。不自然。則心生。心生。則行薄。行薄。則文縟。文縟。則僞。僞。則亂。亂。則聖人。所以不能救也。大總其根者。不求其末。專其源者。不尋其流。汝能證以無心。還其自然。前無聖人。

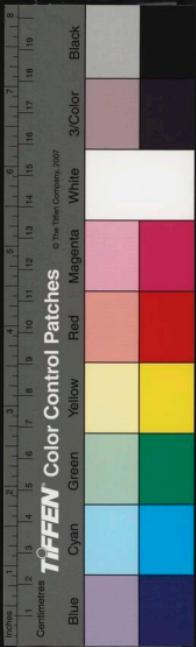
上無玄天行與文在乎無學之中矣。

魯他日又問曰：魯寧念未得而憂，追已往而悲，得酒醉醉陶然不知，今則不能忘乎酒矣。無能子曰：汝之憂汝之悲，自形乎自心乎？曰：自心也。忘可觀乎？曰：不可觀。無能子曰：不可觀者，憂悲之所生也。求憂悲之所生，且不可觀。憂悲何寄哉？憂悲無寄，則使汝遂其未得，還其已往，又將誰付耶？今汝隨而悲憂之，是欲繫風擒影也。汝無憂悲之所寄，而有味酒之陶然，不能自得，反浸漬於麴糵，豈釀器乎？

紀見三篇

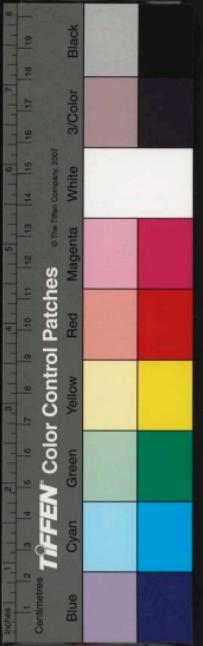
秦市幻人，有能烈鑊膏而溺其手足者，烈鑊不能壞，而幻人笑容焉。無能子召而問之，幻人曰：受術於師，術能却火。之熱然而訣曰：祝鑊之烈，其心先忘其身，手足枯朽也。既忘枯朽，手足然後術從之，悖則術敗。此吾所以得之，無能子顧謂其徒曰：小子志之，無心於身。幻人可以寒烈鑊況上德乎。

無能子寓於秦村景氏民舍，一夕，鳴其樹，景氏色憂，將彈之，無能子止之。景氏曰：梟凶鳥也，人將家凶則來鳴。殺之則庶幾無凶，無能子曰：人之家，因其鳴而凶，梟罪也。梟可內人殺之，亦不能弭其已凶。將凶而鳴，非梟忠而先示於人耶？凶不自梟殺之害忠也。矧自謂人者與夫毛羣羽族俱生於天地，無私之氣，橫目方足，虛飛實走，有所異者，偶隨氣之清濁，厚薄自然而形也。非宰於愛憎者也。誰令

梟司其凶耶。謚梟之凶誰所自耶。天地言之耶。梟自言之耶。天地不言。梟自不言。何爲必其凶耶。謚梟之凶不知所自。則羽儀五色謂之鳳者未必祥。梟未必凶。景氏止家亦不凶。

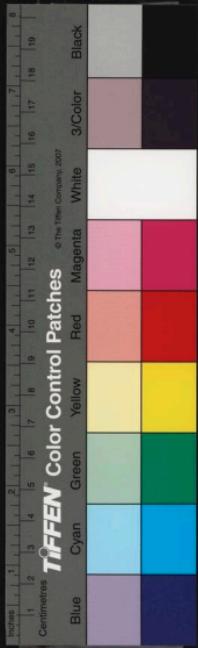
樊氏之族有美男子年三十或被髮疾走或終日端居不言言則以羊爲馬山爲水凡名一物多失其常名其家及鄉人往之而不之錄焉無能子亦狂之或一日遇於簷翳間就而歎曰壯男子也貌復豐碩惜哉病如是狂者徐曰吾無病無能子憮然曰冠帶不守起居無常失萬物之名忘家鄉之禮此狂也何謂無病乎狂者曰被冠帶節起居愛家人敬鄉里豈我自然哉蓋昔有妄作者文之以爲禮使人習之至于今而薄醉固醉耐也知之而反之者則又以爲不知又名之曰狂且萬物之名亦豈自然著哉清而上者曰天黃而下者曰地燭晝者曰日燭夜者曰月以至風雲雨露煙霧霜雪以至山嶽江海草木鳥獸以至華夏夷狄帝王公侯以至士農工商毛隸臧獲以至是非善惡邪正榮辱皆妄作者彊名之也人久習之不見其彊名之初故訛之而不敢移焉昔妄作者或謂清上者曰地黃下者曰天燭晝者月燭夜者日今亦訛之矣彊名自入也我亦人也彼人何以彊名我人胡爲不可哉則冠帶起居吾得以隨意取捨萬狀之物吾得以隨意自名狂不狂吾且不自知彼不知者狂之亦宜矣

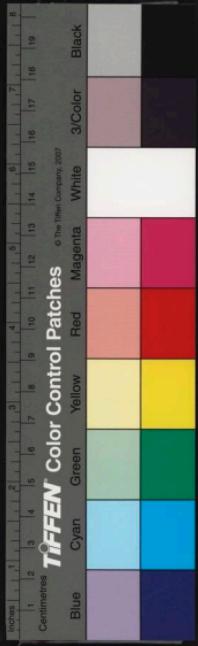

欲世務之人語以無爲之理必惑宿於所習也於是父不能傳其子兄不能傳其弟沈迷嗜欲以至於死還其元而無所生者舉世無一人焉嗟乎無爲在我也嗜欲在我也無爲則靜嗜欲則作靜則樂作則憂常人惑而終不可使之達者所習癥之也明者背習焉

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

