

萬有文庫

第一集簡編五百種

王雲五主編

嵇中散集

嵇康撰

商務印書館發行

嵇中散集卷第一

兄秀才公穆入軍贈詩十九首

秀才答四首附

幽憤詩一首

述志詩二首

遊仙詩一首

六言十首

重作四言詩一首

思親詩一首

郭遐周贈三首附

郭遐叔贈四首附

答二郭三首

與阮德如一首

阮德如答二首附

酒會詩七首

雜詩一首

兄秀才公穆入軍贈詩十九首

雙鸞匿景曜。戢翼太山崖。抗首漱朝露。晞陽振羽儀。長鳴戲雲中。時下息蘭池。自謂絕塵埃。終始永不虧。何意世多艱。虞人來我疑。雲網塞四區。高羅正參差。奮迅勢不便。六翮無所施。隱姿就長纓。卒爲時所羈。單雄翻孤逝。哀吟傷生離。徘徊戀儔侶。慷慨高山陂。鳥盡良弓藏。謀極身心危。吉凶雖在己。世路多險巇。安得反初服。抱玉寶六奇。逍遙遊太清。攜手長相隨。鴛鴦于飛。肅肅其羽。朝遊高原。夕宿蘭渚。邕邕和鳴。顧眎儔侶。俛仰慷慨。優游容與。鴛鴦于飛。嘯侶命儔。朝遊高原。夕宿中洲。交頸振翼。容與清流。咀嚼蘭蕙。俛仰優游。泳彼長川。言息其滸。陟彼高岡。言刈其楚。嗟我征邁。獨行踽踽。仰彼凱風。涕泣如雨。泳彼長川。言息其沚。陟彼高岡。言刈其杞。嗟我獨征。靡瞻靡恃。仰彼凱風。載坐載起。穆穆惠風。扇彼輕塵。弈弈素波。轉此遊鱗。伊我之勞。有懷佳人。寤言永思。實鍾所親。所親安在。舍我遠邁。棄此蓀芷。襲彼蕭艾。雖曰幽深。豈無顛沛。言念君子。不遐有害。人生壽促。天地長久。百年之期。孰云其壽。思欲登仙。以濟不朽。攬轡踟躕。仰顧我友。我友焉之。隔茲山岡。誰謂河廣。一葦可航。徒恨永離。逝彼路長。瞻仰弗及。徙倚彷徨。良馬旣閑。麗服有暉。左攬繁弱。右接忘歸。風馳電逝。躡景追飛。凌厲中原。顧眎生姿。騰我好仇。載我輕車。南凌長阜。北厲清渠。仰落驚鴻。俯引淵魚。罄于遊畋。其樂只且。

凌高遠眇。俯仰咨嗟。怨彼幽紜。邈爾路遐。雖有好音。誰與清歌。雖有姝顏。誰與發華。仰訊高雲。俯託輕波。
乘流遠逝。抱恨山阿。輕車迅邁。息彼長林。春木載榮。布葉垂陰。習習谷風。吹我素琴。咬咬黃鳥。顧儻弄音。感寤馳情。思我所欽。
心之憂矣。永嘯長吟。浩浩洪流。帶我邦畿。萋萋綠林。奮榮揚暉。魚龍漫漶。山鳥羣飛。駕言出遊。日夕忘歸。思我良朋。如渴如饑。
願言不獲。愴矣其悲。息徒蘭圃。秣馬華山。流磻平阜。垂綸長川。日送歸鴻。手揮五絃。俯仰自得。遊心太玄。嘉彼釣叟。得魚忘筌。
郢人逝矣。誰可盡言。閑夜蕭清。朗月照軒。微風動桂。組帳高褰。旨酒盈尊。莫與交歡。瑟琴在御。誰與鼓彈。仰慕同趣。其馨若蘭。
佳人不存。能不永歎。

乘風高遊。遠登靈丘。託好松喬。攜手俱遊。朝發太華。夕宿神州。彈琴詠詩。聊以忘憂。
琴詩自樂。遠遊可珍。含道獨往。棄智遺身。寂乎無累。何求於人。長寄靈岳。怡志養神。
流俗難悟。逐物不還。至人遠鑒。歸之自然。萬物爲一。四海同宅。與彼共之。予何所惜。生若浮寄。暫見忽終。
世故紛紜。棄之八成。澤雉雖饑。不願園林。安能服御。勞形苦心。身貴名賤。榮辱何在。貴得肆志。縱心無悔。

秀才答四首附

華堂臨浚沼。靈芝茂清泉。仰瞻青禽翔。俯察綠水濱。逍遙步蘭渚。感物懷古人。李叟寄周朝。莊生遊漆

園時至忽蟬蛻變化無常端。

君子體變通。否泰非常理。當流則義行。時遊則鵠起。達者鑒通塞。盛衰爲表裏。列仙徇生命。松喬安足齒。縱軀任世度。至人不私己。

達人與物化。世俗安可論。都邑可優游。何必棲山原。孔父策良駟。不云世路難。出處因時資。潛蹤無常端。保心守道居。視變安能遷。

飾車駐駟。駕言出遊。南厲伊渚。北登邱丘。青林華茂。青鳥羣嬉。感悟長懷。能不永思。永思伊何。思齊大儀。凌雲輕邁。託身靈螭。遙集芝圃。釋轡華池。華木夜光。沙棠離離。俯漱神泉。仰噴瓊枝。結心皓素。終始不虧。

幽憤詩一首

嗟余薄祜。少遭不造。哀榮靡識。越在緜緜。母兄鞠育。有慈無威。恃愛肆姐。不訓不師。爰及冠帶。馮寵自放。抗心希古。任其所尚。託好老莊。賤物貴身。志在守樸。養素全真。曰余不敏。好善聞人。子玉之敗。屢增惟塵。大人含弘。藏垢懷恥。民之多僻。政不由己。惟此褊心。顯明臧否。感悟思愆。怛若創痛。欲寡其過。謗議沸騰。性不傷物。頻致怨憎。昔慙柳惠。今愧孫登。內負宿心。外慙良朋。仰慕嚴鄭。樂道閑居。與世無營。神氣晏如。咨予不淑。嬰累多虞。匪降自天。寔由頑疎。理弊患結。卒致囹圄。對答鄙訊。繫此幽阻。實恥訟免。時不我與。雖曰義直。神辱志沮。澡身滄浪。豈云能補。噫噫鳴鴈。奮翼北遊。順時而動。得意忘憂。嗟我憤歎。曾莫能備。事與願違。遭茲淹留。窮達有命。亦又何求。古人有言。善莫近名。奉時恭默。咎悔不生。萬石周慎。安親保榮。

世務紛紜。祗攪予情。安樂必誠。迺終利貞。煌煌靈芝。一年三秀。予獨何爲。有志不就。懲難思復。心焉內疚。庶勗將來。無馨無臭。采薇山阿。散髮巖岫。永嘯長吟。頤性養壽。

述志詩二首

潛龍育神軀。濯鱗戲蘭池。延頸慕大庭。寢足俟皇義。慶雲未垂景。盤桓朝陽陂。悠悠非我匹。嚙肯應俗宜。殊類難徧周。鄙議紛流離。轆軻丁悔吝。雅志不得施。耕耨感寧越。馬席激張儀。逝將離羣侶。杖策追洪崖。焦鵬振六翮。羅者安所羈。浮遊太清中。更求新相知。比翼翔雲漢。飲露滄瓊枝。多念世間人。夙駕咸驅馳。沖靜得自然。榮華安足爲。

斥鷃檀蒿林。仰笑神鳳飛。坎井蝘蛭宅。神龜安所歸。恨自用身拙。任意多永思。遠實與世殊。義譽非所希。往事旣已謬。來者猶可追。何爲人事間。自令心不夷。慷慨思古人。夢想見容輝。願與知己遇。舒憤啓其微。巖穴多隱逸。輕舉求吾師。晨登箕山巔。日夕不知饑。玄居養營魄。千載長自綏。

遊仙詩一首

遙望山上松。隆谷鬱青葱。自遇一何高。獨立迴無雙。願想遊其下。踐路絕不通。王喬棄我去。乘雲駕六龍。飄飄戲玄圃。黃老路相逢。授我自然道。曠若發童蒙。採藥鍾山隅。服食改姿容。蟬蛻棄穢累。結友家板桐。臨觴奏九韶。雅歌何邕邕。長與俗人別。誰能覩其蹤。

六言十首惟上古堯舜

二人功德齊均。不以天下私親。高尚簡樸茲順。寧濟四海蒸民。

唐虞世道治

萬國穆親無事。賢愚各自得志。晏然逸豫。內忘佳哉。爾時可喜。

知慧用

爲法滋章。寇生紛然。相召不停。大人玄寂無聲。鎮之以靜。自正。

名與身孰親

哀哉世俗。殉榮馳鶩。竭力喪精。得失相紛。憂驚自是。勤苦不寧。

生生厚招咎

金玉滿堂。莫守古人。安此羸醜。獨以道德爲友。故能延期不朽。

名行顯患滋

位高世重。禍基美色。伐性不疑。厚味腊毒。難治如何。貪人不思。

東方朔至清

外以貪汙內貞。穢身滑稽。隱名不爲世累。所櫻所欲。不足無營。

楚子文善仕

三爲令尹。不喜柳下降身。蒙恥不以爵祿爲己。靜恭古惟二子。

老萊妻賢名

不顧夫子相荆。相將避祿隱耕。樂道閑居採萍。終厲高節不傾。

嗟古賢原憲

棄背膏粱朱顏樂此屢空饑寒形陋體逸心寬得志一世無患

重作四言詩七首

一作秋行

富貴尊榮憂患諒獨多富貴尊榮憂患諒獨多古人所懼豐屋蔀家人害其上獸惡網羅惟有貧賤可以無他歌以言之富貴憂患多

貧賤易居貴盛難爲工貧賤易居貴盛難爲工恥佞直言與禍相逢變故萬端俾吉作凶思牽黃犬其計莫從歌以言之貴盛難爲工

勞謙寡悔忠信可久安勞謙寡悔忠信可久安天道害盈好勝者殘彊梁致災多事招患欲得安樂獨有無慙歌以言之忠信可久安

役神者弊極欲疾枯役神者弊極欲疾枯顏回短折不及童烏縱體淫恣莫不早徂酒色何物今自不辜歌以言之酒色令人枯

絕智棄學遊心於玄默絕智棄學遊心於玄默遇過而悔當不自得垂釣一壑所樂一國被髮行歌和者四塞歌以言之遊心於玄默

思與王喬乘雲遊八極思與王喬乘雲遊八極凌厲五岳忽行萬億授我神藥自生羽翼呼吸太和練形易色歌以言之思行遊八極

徘徊鍾山息駕於層城徘徊鍾山息駕於層城上蔭華蓋下采若英受道王母遂升紫庭逍遙天衢千載

長生歌以言之徘徊於層城

思親詩一首

奈何愁兮愁無聊。恆惻惻兮心若抽。愁奈何兮悲思多。情鬱結兮不可化。奄失恃兮孤煢。內自悼兮啼失聲。思報德兮邈已絕。感鞠育兮情剝裂。嗟母兄兮永潛藏。想形容兮內摧傷。感陽春兮思慈親。欲一見兮路無因。望南山兮發哀歎。感机杖兮涕洟瀾。念疇昔兮母兄在。心逸豫兮壽四海。忽已逝兮不可追。心窮約兮但有悲。上空堂兮廓無依。視遺物兮心崩摧。中夜悲兮當誰告。獨披淚兮抱哀戚。日遠邁兮思子心。戀所生兮淚不禁。慈母沒兮誰予驕。顧自憐兮心忉忉。訴蒼天兮天不聞。淚如雨兮歎青雲。欲棄髮兮尋復來。痛殷殷兮不可裁。

郭遐周贈三首附

吾無佐世才。時俗不可量。歸我北山阿。逍遙以倡佯。同氣自相求。虎嘯谷風涼。惟予與嵇生。未面分好章。古人美傾蓋。方此何不臧。援箏執鳴琴。攜手遊空房。栖遲衡門下。何願於姬姜。子心好永年。年永懷樂康。我友不期卒。改計適他方。巖東咸發日。翻然將高翔。離別在旦夕。惆悵以增傷。

風人重離別。行道猶遲遲。宋玉哀登山。臨水送將歸。伊此往昔事。言之以增悲。歎我與嵇生。倏忽將永違。俯察淵魚遊。仰觀雙鳥飛。厲翼太清中。徘徊於丹池。欽哉得其所。令我心獨違。言別在斯須。怒焉如調餓。

離別自古有人非。比目魚。君子不懷土。豈更得安居。四海皆兄弟。何患無彼姝。巖穴隱傳說。寒谷納白

駒方各以類聚。物亦以羣殊。所在有智賢。何憂此不如。所貴身名存。功烈在簡書。歲時易過。歷日月。忽其除。勗哉乎嵇生。敬德在慎軀。

郭遐叔贈四首附

每念遭會。惟日不足。昕往宵歸。常苦其速。歡接無厭。如川赴谷。如何忽爾。將適他俗。言駕有日。巾車命僕。思念君子。溫其如玉。心之憂矣。視丹如綠。如何忽爾。超將遠遊。情以忱惕。惟思惟憂。展轉反側。寤寐追求。馳情迷想。神往形留。心之憂矣。增其勞愁。

不見可欲。使心不亂。譬彼造化。抗無崖畔。封疆畫界。事利任難。惟子與子。口不同貫。交重情親。欲面無筭。如何忽爾。時適他館。明發不寐。耿耿極旦。心之憂矣。增其憤怨。

天地悠長。人生若忽。苟非知命。安保旦夕。思與君子。窮年卒歲。優哉逍遙。幸無隕越。如何君子。超將遠邁。我情願關。我言願結。心之憂矣。良以忉忉。

君子交有義。不必常相從。天地有明理。遠近無異同。三仁不齊迹。貴在等賢蹤。衆鳥羣相追。鷺鳥獨無雙。何必相响濡。江海自可容。願各保遐心。有緣復來東。

答二郭三首

天下悠悠者。下京趨上京。二郭懷不羣。超然來北征。樂道託萊廬。雅志無所營。良時遘其願。遂結歡愛情。君子義是親。恩好篤平生。寡志自生災。屢使衆覺成。豫子匿梁側。聶政變其形。願此懷怛惕。慮在苟自寧。

今當寄他域。嚴駕不得停。本圖終宴婉。今更不克并。三子贈嘉詩。馥如幽蘭馨。戀土思所親。不知氣憤盈。昔蒙父兄祚。少得離負荷。因疏遂成懶。寢跡北山阿。但願養性命。終已靡有他。良辰不我期。當年值紛華。坎壈趣世教。常恐嬰網羅。義農逸已遠。拊膺獨咨嗟。朔戒貴尙容。漁父好揚波。雖逸亦以難。非余心所嘉。豈若翔區外。淪瓊漱朝霞。遺物棄鄙累。逍遙遊太和。結友集靈岳。彈琴登清歌。有能從此者。古人何足多。詳觀凌世務。屯險多憂虞。施報更相市。大道匿不舒。夷路值荆棘。安步將焉如。權智相傾奪。名位不可居。鸞鳳避爵羅。遠託崑崙墟。莊周悼靈龜。越稷嗟王輿。至人存諸己。隱璞樂玄虛。功名何足殉。乃欲列簡書。所好亮若茲。楊氏歎交衢。去去從所志。敢謝道不俱。

與阮德如一首

含哀還舊廬。感切傷心肝。良時邁數子。談慰臭如蘭。疇昔恨不早。旣而倅舊歡。不悟卒永離。念隔悵憂歎。事故無不有。別易會良難。郢人忽已逝。匠石寢不言。澤雉窮野草。靈龜樂泥蟠。榮名穢人身。高位多災患。未若捐外累。肆志養浩然。顏氏希有虞。隰子慕黃軒。涓彭獨何人。唯志在所安。漸漬殉近欲。一往不可攀。生生在豫積。勿以愆自寬。南土旱不涼。衿計宜早完。君其愛德素。行路慎風寒。自力致所懷。臨文情辛酸。

阮德如答二首附

早發溫泉廬。夕宿宣陽城。顧眄懷惆悵。言思我友生。會遇一何幸。及子邁歡情。交際雖未久。恩愛發中誠。良玉須切嗟。璵璠就其形。隨珠豈不曜。雕瑩啓光榮。與子猶蘭石。堅芳互相成。庶幾行古道。伐檀俟河清。不謂中離別。飄飄然遠征。臨輿執手決。良誨一何精。佳言盈我耳。援帶以自銘。唐虞曠千載。三代

不可并。洙泗久已往。微言誰共聽。曾參易箠斃。仲由結其纓。晉楚安足慕。屢空守以貞。潛龍尚泥蟠。神龜隱其靈。庶保吾子言。養真以全生。東野多所患。暫往不久停。幸子無損思。逍遙以自寧。雙美不易居。嘉會故難常。爰處憩斯土。與子遊蘭芳。常願永遊集。拊翼同迴翔。不悟卒永離。一別爲異鄉。四牡一何速。征人告路長。顧步懷想象。遊目屢太行。撫輪增歎息。念子安能忘。恬和爲道基。老氏惡強梁。患至有身災。榮子知所康。神龜實可樂。明戒在列腸。新詩何篤穆。申詠增慨恍。舒檢話良訊。終然永馱藏。還誓必不食。復與同故房。願子盪憂慮。無以情自傷。俟路忘所以。聊以酬來章。

酒會詩七首

樂哉苑中遊。周覽無窮已。百卉吐芳華。崇基邈高峙。林木紛交錯。玄池戲魴鯉。輕丸斃翔禽。織綸出鱸鮪。坐中發美讚。異氣同音軌。臨川獻清醑。微歌發皓齒。素琴揮雅操。清聲隨風起。斯會豈不樂。恨無東野子。酒中念幽人。守故彌終始。但當體七絃。寄心在知己。

淡淡流水淪。胥而逝。汎汎柏舟載。浮載滯。微嘯清風鼓。楫容裔。放櫂投竿。優游卒歲。婉彼鴛鴦戢。翼而遊。俯啜綠藻。託身洪流。朝翔素瀨。夕棲蘆洲。搖蕩清波。與之沉浮。□□蘭池和聲激。朗操縵清商。遊心大象。傾味脩身。惠音遺響。鍾期不存。我志誰賞。斂絃散思。遊釣九淵。重流千仞。或餌者懸。猗與莊老。棲遲永年。寔惟龍化。蕩志浩然。蕭蕭箜篌風。分生江湄。卻背華林。俯沂丹坻。含陽吐英。履霜不衰。嗟我殊觀。百卉具腓。心之憂矣。孰識玄機。猗猗蘭藹。殖彼中原。綠葉幽茂。麗葉濃繁。馥馥蕙芳。順風而宣。將御椒房。吐薰龍軒。瞻彼秋草。悵矣惟鶯。

雜詩一首

微風清扇。雲氣四除。皎皎亮月。麗于高隅。興命公子。攜手同車。龍驥翼翼。揚鑣踟蹰。肅肅宵征。造我友廬。光燈吐輝。華幔長舒。鸞觴酌醴。神鼎烹魚。絃超子野。歎過緜駒。流詠太素。俯讚玄虛。孰克英賢。與爾剖符。

嵇中散集卷第二

琴賦一首并序

與山巨源絕交書一首

與呂長悌絕交書一首

琴賦一首并序

余少好音聲。長而翫之。以爲物有盛衰。而此無變。滋味有馱。而此不勸。可以導養神氣。宣和情志。處窮獨而不悶者。莫近於音聲也。是故復之而不足。則吟詠以肆志。吟詠之不足。則寄言以廣意。然八音之器。歌舞之象。歷世才士。並爲之賦頌。其體制風流。莫不相襲。稱其材幹。則以危苦爲上。賦其聲音。則以悲哀爲主。美其感化。則以垂涕爲貴。麗則麗矣。然未盡其理也。推其所由。似元不解音聲。覽其旨趣。亦未達禮樂之情也。衆器之中。琴德最優。故綴敘所懷。以爲之賦。其辭曰。

惟椅梧之所生兮。託峻嶽之崇岡。披重壤以誕載兮。參辰極而高躋。含天地之醇和兮。吸日月之休光。鬱紛紜以獨茂兮。飛英蕤於昊蒼。夕納景于虞淵兮。旦晞幹於九陽。經千載以待價兮。寂神跼而永康。且其山川形勢。則盤紆隱深。確崑岑崑。互嶺巉巖。岵嶸嶸。丹崖嶮巖。青壁萬尋。若乃重巘增起。偃蹇雲覆。邈隆崇以極壯。岫巍巍而特秀。蒸靈液以播雲。據神淵而吐溜。爾乃顛波奔突。狂赴爭流。觸巖抵隈。鬱怒彪休。洶涌騰薄。奮沫揚濤。瀾汨澎湃。蛩螿相糾。放肆大川。濟乎中州。安回徐邁。寂爾長浮。澹乎洋洋。縈抱山

丘詳觀其區土之所產毓。與宇之所寶殖。珍恠琅玕。瑤瑾翕絕。葦集累積。奐衍於其側。若乃春蘭被其東。沙棠殖其西。涓子宅其陽。玉醴涌其前。玄雲蔭其上。翔鸞集其巔。清露潤其膚。惠風流其間。竦肅肅以靜謐。密微微其清閑。夫所以經營其左右者。固以自然神麗而足思。願愛樂矣。於是遯世之士。榮期綺季之疇。乃相與登飛梁。越幽壑。援瓊枝。陟峻嶸。以遊乎其下。周旋永望。邈若凌飛。邪睨崑崙。俯闕海湄。指蒼梧之迢遞。臨迴江之威夷。悟時俗之多累。仰箕山之餘輝。羨斯嶽之弘敞。心慷慨以忘歸。情舒放而遠覽。接軒轅之遺音。慕老童於驪隅。欽泰容之高吟。顧茲梧而興慮。思假物以託心。乃斲孫枝。準量所任。至人據思。制爲雅琴。乃使離子督墨。匠石奮斤。夔襄薦法。般倕聘神。鏤會婁圓。朗密調均。華繪彫琢。布藻垂文。錯以犀象。籍以翠綠。絃以園客之絲。徽以鍾山之玉。爰有龍鳳之象。古人之形。伯牙揮手。鍾期聽聲。華容灼爚。發采揚明。何其麗也。伶倫比律。田連操張。進御君子。新聲燦亮。何其偉也。及其初調。則角羽俱起。宮徵相證。參發並趣。上下累應。踳踳踳踳。美聲將興。固以和昶而足耽矣。爾乃理正聲。奏妙曲。揚白雪。發青角。紛淋浪以流離。奐淫衍而優渥。粲奕奕而高逝。馳岌岌以相屬。沛騰遶而競趣。翕擘擘而繁縟。狀若崇山。又象流波。浩兮湯湯。鬱兮蕤蕤。拂惛煩寃。紆餘婆娑。陵縱播逸。霍濩紛葩。檢容授節。應變合度。競名擅業。安軌徐步。洋洋習習。聲烈遐布。含顯媚以送終。飄餘響乎秦素。若乃高軒飛觀。廣夏閑房。冬夜肅清。朗月垂光。新衣翠粲。纓徽流芳。於是器冷絃調。心閑手敏。觸摑如志。唯意所擬。初涉淥水中。奏清徵。雅昶唐堯。終詠微子。寬明弘潤。優遊躊躇。拊絃安歌。新聲代起。歌曰。凌扶搖兮憩瀛洲。要列子兮爲好仇。餐沆瀣兮帶朝霞。眇翩翩兮薄天遊。齊萬物兮超自得。委性命兮任去留。激清響以赴會。何絃歌之綢繆。於是曲引。

向闌衆音將歇。改韻易調。奇弄乃發。揚和顏。攘皓腕。飛纖指以馳驚。紛儼轟以流漫。或徘徊顧慕。擁鬱抑。按盤桓毓養。從容祕翫。闔爾奮逸。風駭雲亂。牢落凌厲。布濩半散。豐融披離。斐繹英爛。英聲發越。采采粲粲。或間聲錯糅。狀若詭赴。雙美並進。駢馳翼驅。初若將垂。後卒同趣。或曲而不屈。直而不倨。或相凌而不亂。或相離而不殊。時却倚以慷慨。或怨嬾而躊躇。忽飄飄以輕邁。乍留聯而扶疏。或參譚繁促。復疊攢仄。從橫駱驛。奔蹙相逼。拊嗟累讚。間不容息。瓌豔奇偉。彈不可識。若乃閑舒都雅。洪纖有宜。清和條昶。案衍陸離。穆溫柔以怡懌。婉順彼而委蛇。或乘險投會。邀隲趨危。譽若離鷗。鳴清池。翼若浮鴻。翔曾崖。紛文斐尾。慷慨離繩。微風餘音。靡靡猗猗。或樓捲櫟。捋縹緲。激列輕行。浮彈明燼。際慧疾而不速。留而不滯。翩緜飄逸。徵音迅逝。遠而聽之。若鸞鳳和鳴。戲雲中。迫而察之。若衆葩敷榮。曜春風。旣豐贍以多姿。又善始而令終。嗟姣妙以弘麗。何變態之無窮。若夫三春之初。麗服以時。乃攜友生。以遊以嬉。涉蘭圃。登重基。背長林。翳華芝。臨洄流。賦新詩。嘉魚龍之逸豫。樂百卉之榮滋。理重華之遺操。慨遠慕而長思。若乃華堂曲宴。密友近賓。蘭肴兼御。旨酒清醇。進南荆。發西秦。紹陵陽。度巴人。變用雜而並起。竦衆聽而駭神。料殊功而比操。豈笙簫之能倫。若次其曲。引所宜。則廣陵止息。東武太山。飛龍鹿鳴。鷓鴣雞遊。絃更唱迭奏。聲若自然。流楚竊窅。懲躁雪煩。下逮謠俗。蔡氏五曲。王昭楚妃。千里別鶴。猶有一切。承間籟乏。亦有可觀者焉。然非夫曠遠者。不能與之嬉遊。非夫淵靜者。不能與之閑止。非夫放達者。不能與之無忝。非夫至精者。不能與之析理也。若論其體勢。詳其風聲。器和故響。逸張急故聲。清間遠。故音痺。絃長故微。鳴性絮。靜以端理。含至德之和平。誠可以感邊心志。而發洩幽情矣。是故懷戚者聞之。莫不慚慚慘悽。愀愴傷心。含哀懷嘽。不

能自禁。其康樂者聞之。則歛愉懽釋。抃舞踊溢。留連瀾漫。嗚噓終日。若和平者聽之。則怡養悅愉。淑穆玄真。恬虛樂古。棄事遺身。是以伯夷以之廉。顏回以之仁。比干以之忠。尾生以之信。惠施以之辯。給萬石以之訥。慎其餘。觸類而長。所致非一。同歸殊途。或文或質。摠中和以統物。咸日用而不失。其感人動物。蓋亦弘矣。于時也。金石寢聲。匏竹屏氣。王豹輟謳。狄牙喪味。天吳踊躍於重淵。王喬披雲而下墜。舞鸞驚於庭階。游女飄焉而來萃。感天地以致和。况蛟行之衆類。嘉斯器之懿茂。詠茲文以自慰。永服御而不厭。信古今之所貴。亂曰。愔愔琴德。不可測兮。體清心遠。逸難極兮。良質美手。遇今世兮。紛綸翁響。冠衆藝兮。識音者希。孰能珍兮。能盡雅琴。唯至人兮。

與山巨源絕交書一首

康白。足下昔稱吾於穎川。吾常謂之知言。然經怪此意。尙未熟悉。於足下何從便得之也。前年從河東還。顯宗阿都說足下議以吾自代。事雖不行。知足下故不知之。足下傍通多可。而少性。吾直性狹中。多所不堪。偶與足下相知耳。間聞足下邊。惕然不喜。恐足下羞庖人之獨割。引尸祝以自助。手薦鸞刀。漫之羶腥。故其爲足下陳其可否。吾昔讀書。得并介之人。或謂無之。今乃信其真有耳。性有所不堪。真不可強。今空語同知有達人。無所不堪。外不殊俗。而內不失正。與一世同其波流。而悔吝不生耳。老子莊周。吾之師也。親居賤職。柳下惠東方朔。達人也。安乎卑位。吾豈敢短之哉。又仲尼兼愛。不羞執鞭。子文無欲卿相。而三登令尹。是乃君子思濟物之意也。所謂達能兼善而不渝。窮則自得而無悶。以此觀之。故堯舜之君世。許由之巖栖。子房之佐漢。接輿之行歌。其揆一也。仰瞻數君。可謂能遂其志者也。故君子百行。殊塗而同致。

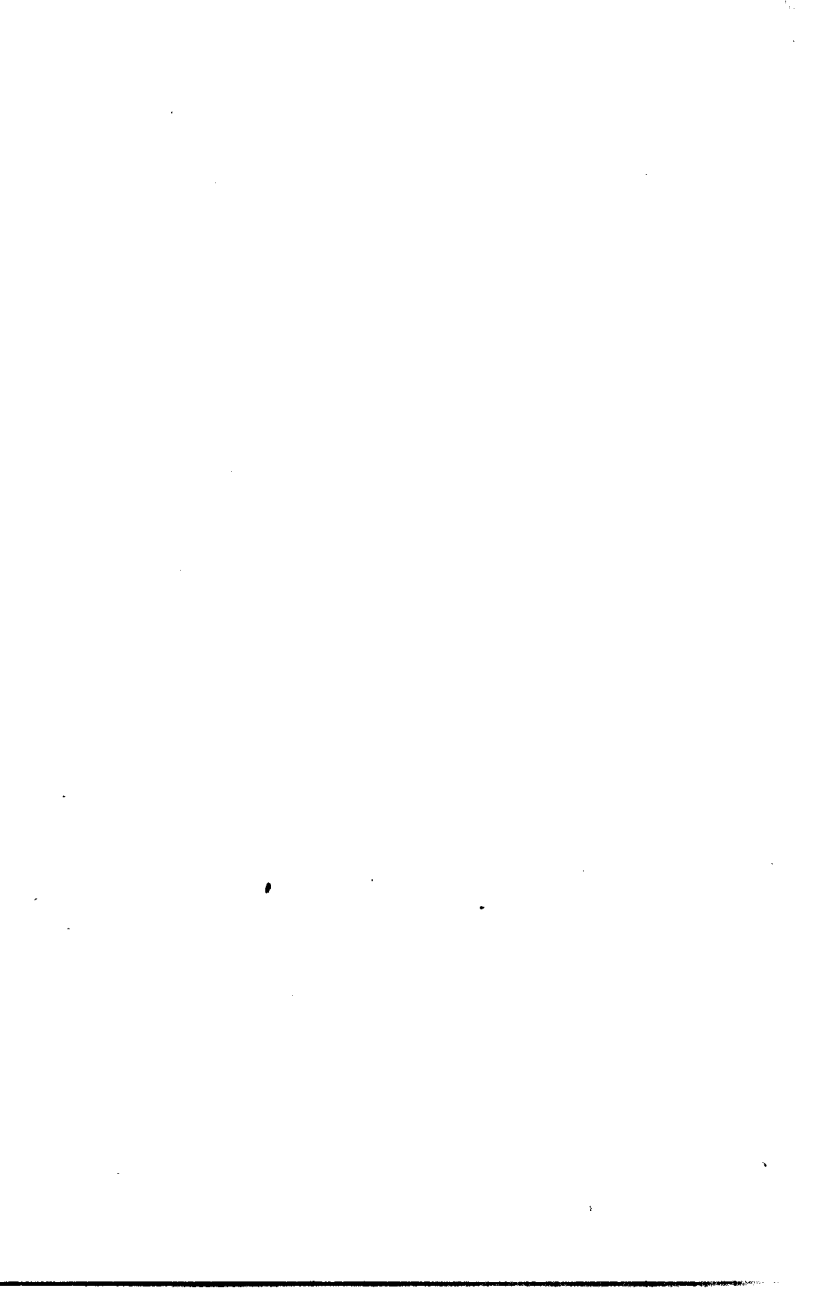
循性而動。各附所安。故有處朝廷而不出。入山林而不反之論。且延陵高子臧之風。長卿慕相如之節。志氣所託。不可奪也。吾每讀向子平。臺孝威傳。慨然慕之。想其爲人。少加孤露。母兄見驕。不涉經學。性復疏嬾。筋驚肉緩。頭面常一月十五日不洗。不大悶癢。不能沐也。每常小便。而忍不起。令胞中略轉。乃起耳。又縱逸來久。情意傲散。簡與禮相背。嬾與慢相成。而爲儕類見寬。不攻其過。又讀莊老。重增其放。故使榮進之心日頽。任實之情轉篤。此由禽鹿。少見馴育。則服從教制。長而見羈。則狂顧頓纓。赴蹈湯火。雖飾以金鏡。饜以嘉肴。逾思長林。而志在豐草也。阮嗣宗。口不論人過。吾每節之。而未能力及。至性過人。與物無傷。唯飲酒過差耳。至爲禮法之士所繩。疾之如讎。幸賴大將軍保持之耳。吾不如嗣宗之賢。而有慢弛之闕。又不識人情。闇於機宜。無萬石之憤。而有好盡之累。久與事接。疵釁日興。雖欲無患。其可得乎。又人倫有禮。朝廷有法。自惟至熟。有不堪者七。甚不可者二。臥喜晚起。而當關呼之不置。一不堪也。抱琴行吟。弋釣草野。而吏卒守之。不得妄動。二不堪也。危坐一時。痺不得搖。性復多竅。把搔無已。而當裹以章服。揖拜上官。三不堪也。素不便書。又不喜作書。而人間多事。堆案盈机。不相酬答。則犯教傷義。欲自勉強。則不能久。四不堪也。不喜弔喪。而人道以此爲重。已爲未見。恕者所怨。至欲見中傷者。雖瞿然自責。然性不可化。欲降心順俗。則詭故不情。亦終不能獲。無咎無譽。如此。五不堪也。不喜俗人。而當與之共事。或賓客盈坐。鳴聲聒耳。囂塵臭處。千變百伎。在人目前。六不堪也。心不耐煩。而官事鞅掌。機務纏其心。世故繁其慮。七不堪也。又每非湯武。而薄周孔。在人間不止此事。會顯世教所不容。此甚不可一也。剛腸疾惡。輕肆直言。遇事便發。此甚不可二也。以促中小心之性。統此九患。不有外難。當有內病。寧可久處人間邪。又聞道士遺

言餌木黃精。令人久壽。意甚信之。遊山澤。觀魚鳥。心甚樂之。一行作吏。此事便廢。安能舍其所樂。而從其所懼哉。夫人之相知。貴識其天性。因而濟之。禹不偪伯成。子高全其節也。仲尼不假蓋於子夏。護其短也。近諸葛孔明。不偪元直。以入蜀。華子魚。不強幼安。以卿相。此可謂能相終始。真相知者也。足下見直木。必不可爲輪。曲者。不可以爲楸。蓋不欲以枉其天才。令得其所也。故四民有業。各以得志爲樂。唯達者爲能通之。此足下度內耳。不可自見好章甫。強越人以文冕也。已嗜臭腐。養鴛鴦。難以死鼠也。吾頃學養生之術。方外榮華。去滋味。游心於寂寞。以無爲爲貴。縱無九患。尙不顧足下所好者。又有心悶疾。頃轉增篤。私意自試。不能堪其所不樂。自卜已審。若道盡塗窮。則已耳。足下無事。寃之。令轉於溝壑也。吾新失母。兄之歡意。常悽切。女年十三。男年八歲。未及成人。況復多病。顧此悵悵。如何可言。今但願守陋巷。教養子孫。時與親舊。敘闊。陳說平生。濁酒一杯。彈琴一曲。志願畢矣。足下若騁之不置。不過欲爲官得人。以益時用耳。足下舊知吾潦倒。羸疎。不切事情。自惟亦皆不如今日之賢能也。若以俗人皆喜榮華。獨能離之。以此爲快。此最近之。可得言耳。然使長才廣度。無所不淹。而能不營。乃可貴耳。若吾多病困。欲離事自全。以保餘年。此真所之耳。豈可見黃門而稱貞哉。若趣欲共登王塗。期於相致。時爲歡益。一旦迫之。必發其狂疾。自非重怨。不至於此也。野人有快灸背。而美芹子者。欲獻之至尊。雖有區區之意。亦已疏矣。願足下勿似之。其意如此。既以解足下。并以爲別。嵇康白。

與呂長悌絕交書一首

康白。昔與足下年時相比。以故數面相親。足下篤意。遂成大好。由是許足下以至交。雖出處殊塗。而歡愛

不衰也。及中間少知阿都志力開悟。每喜足下家。復有此弟。而阿都去年向吾有言。誠忿足下。意欲發舉。吾深抑之。亦自恃每謂足下不足迫之。故從吾言。間令足下因其順親。蓋惜足下門戶。欲令彼此無恙也。又足下許吾終不繫都。以子父六人爲誓。吾乃慨然感足下。重言慰解都。都遂釋然。不復與意。足下陰自阻疑。密表繫都。先首服誣都。此爲都故信吾。又無言何意足下。苞藏禍心耶。都之含忍足下。實由吾言。今都獲罪。吾爲負之。吾之負都。由足下之負吾也。悵然失圖。復何言哉。若此無心。復與足下交矣。古之君子。絕交不出醜言。從此別矣。臨別恨恨。嵇康白。

嵇中散集卷第三

卜疑集一首

稽荀錄一首七

養生論一首

卜疑集一首

有宏達先生者。恢廓其度。寂寥疏闊。方而不制。廉而不割。超世獨步。懷玉被褐。交不苟合。仕不期達。常以爲忠信篤敬直道而行之。可以居九夷。遊八蠻。浮滄海。踐河源。甲兵不足忌。猛獸不爲患。是以機心不存。泊然純素。從容縱肆。遺忘好惡。以天道爲一指。不識品物之細故也。然而大道既隱。智巧滋繁。世俗膠加。人情萬端。利之所在。若鳥之追鸞。富爲積蠶。貴爲聚怨。動者多累。靜者鮮患。爾乃思丘中之隱士。樂川上之執竿也。於是遠念長想。超然自失。郢人既沒。誰爲吾質。聖人吾不得見。冀聞之於數術。乃適太史貞父之廬。而訪之曰。吾有所疑。願子卜之。貞父乃危坐操著。拂几陳龜。曰。君何以命之。先生曰。吾寧發憤陳誠。讜言帝庭。不屈王公乎。將卑懦委隨。承旨倚靡。爲面從乎。寧愷悌弘覆。施而不德乎。將進趨世利。苟容偷合乎。寧隱居行義。推至誠乎。將崇飾矯誣。養虛名乎。寧斥逐凶佞。守正不傾。明否臧乎。將傲倪滑稽。挾智任術。爲智囊乎。寧與王喬赤松爲侶乎。將進伊摯。而友尙父乎。寧隱鱗藏彩。若淵中之龍乎。寧舒翼揚聲。若雲間之鴻乎。寧外化其形。內隱其情。屈身隨時。陸沉無名。雖在人間。實處冥冥乎。將激昂爲清。銳思爲

精行與世異。心與俗并。所在必聞。恆營營乎。寧寥落閒放。無所矜尚。彼我爲一。不爭不讓。遊心皓素。忽然坐忘。追羲農而不及。行中路而惆愴乎。將慷慨以爲壯。感槩以爲亮。上干萬乘。下凌將相。尊嚴其容。高自矯抗。常如失職。懷恨快快乎。寧聚貨千億。擊鍾鼎食。枕藉芬芳。婉孌美色乎。將苦身竭力。剪除荆棘。山居谷飲。倚巖所息乎。寧如伯奮仲堪。二八爲偶。排擯其鯨。令失所乎。將如箕山之夫。潁水之父。輕賤唐虞。而笑大禹乎。寧如泰山之隱。德潛讓而不揚乎。將如季札之顯。節慕爲子臧乎。寧如老聃之清淨微妙。守玄抱一乎。將如莊周之齊物變化。洞達而放逸乎。寧如夷吾之不羗束縛。而終在霸功乎。將如魯連之輕世肆志。高談從容乎。寧如市南子之神勇內固。山淵其志乎。將如毛公蘭生之龍驤虎步。慕爲壯士乎。此誰得誰失。何凶何吉。時移俗易。好貴慕名。臧文不讓。位於柳季。公孫不歸。美於董生。賈誼一當於明主。絳灌作色而揚聲。況今千龍並馳。萬驥徂征。紛紜交競。逝若流星。敢不惟思。謀於老成哉。太史貞父曰。吾聞至人不相。達人不卜。若先生者。文明在中。見素表璞。內不愧心。外不負俗。交不爲利。仕不謀祿。鑒乎古今。滌情蕩欲。夫如是。呂梁可以遊。湯谷可以浴。方將觀大鵬於南溟。又何憂於人間之委曲。

稽荀錄一首七

養生論一首

世或有謂神仙可以學得。不死可以力致者。或云上壽百二十。古今所同。過此以往。莫非妖妄者。此皆兩失其情。請試粗論之。夫神仙雖不目見。然記籍所較。前史所傳。較而論之。其有必矣。似特受異氣稟之自然。非積學所能致也。至於導養得理。以盡性命。上獲千餘歲。下可數百年。可有之耳。而世皆不精。故莫能

得之。何以言之。失服藥求汗。或有弗獲。而愧情一集。渙然流離。終朝未餐。則囂然思食。而曾子銜哀七日。不飢。夜分而坐。則低迷思寢。內懷殷憂。則達旦不瞑。勁刷理髮。醇醴發顏。僅乃得之。壯士之怒。芥然殊觀。植髮衝冠。由此言之。精神之於形骸。猶國之有君也。神躁於中。而形喪於外。猶君昏於上。國一作亂於下也。夫爲稼於湯之一無字。世偏有一溉之功者。雖終歸歸下一字。焦爛。必一溉者後枯。然則一溉之益。固不可評也。而世常謂一怒不足以侵性。一哀不足以傷身。輕而肆之。是猶不識一溉之益。而望嘉穀於旱苗者也。是以君子知形恃神以立。神須形以存。悟生理之易失。知一過之害生。故修性以保神。安心以全身。愛憎不棲於情。憂喜不留於意。泊然無感。而體氣和平。又呼吸吐納。服食養身。使形神相親。表裏俱濟也。夫田種者。一畝十下有二字。斛。謂之良田。此天下之通稱也。不知區種。可百餘斛。田種一也。至於樹養不同。則功收相懸。謂商無十倍之價。農無百斛之望。此守常而不變者也。且豆令人重。榆令人瞑。合歡蠲忿。萱草忘憂。愚智所共知也。薰辛害目。豚魚不養。常世所識也。蠶處頭而黑。麝食柏而香。頸處險而瘦。齒居晉而黃。推此而言。凡所食之氣。蒸性染身。莫不相應。豈惟蒸之使重。而無使輕。害之使暗。而無使明。薰之使黃。而無使堅。芬之使香。而無使延哉。故神農曰。上藥養命。中藥養性。者。誠知性命之理。因輔養以通也。而世人不察。惟五穀是見。聲色是耽。目惑玄黃。耳務淫哇。滋味煎其府藏。醴醪一作其腸胃。香芳腐其骨髓。喜怒悖其正氣。思慮銷其精神。哀樂殃其平粹。夫以蕞爾之軀。攻之者非一塗。易竭之身。而外內受敵。身非木石。其能久乎。其自用甚者。飲食不節。以生百病。好色不倦。以致乏絕。風寒所災。百毒所傷。中道夭於衆難。世皆知笑悼。謂之不善持生也。至于措身失理。亡之於微。積微成損。積損成衰。從衰得白。從白得老。

從老得終。悶若無端。中智以下。謂之自然。縱少覺悟。咸歎恨於所遇之初。而不知慎衆險於未兆。是由桓侯抱將死之疾。而怒扁鵲之先見。以覺痛之日。爲受病之始也。害成於微。而救之於著。故有無功之治。馳騁常人之域。故有一切之壽。仰觀俯察。莫不皆然。以多自證。以同自慰。謂天地之理。盡此而已矣。縱聞養生之事。則斷以所見。謂之不然。其次狐疑雖少。庶幾莫知所由。其次自力服藥。半年一年。勞而未驗。志以厭衰。中路復廢。或益之以吠澮。而泄之以尾閭。欲坐望顯報者。或抑情忍欲。割棄榮願。而嗜好常在耳目之前。所希在數十年之後。又恐兩失。內懷猶豫。心戰於內。物誘於外。交賒相傾。如此復敗者。夫至物微妙。可以理知。難以目識。譬猶豫章生七年。然後可覺耳。今以躁競之心。涉希靜之塗。意速而事遲。望近而應遠。故莫能相終。夫悠悠者。旣以未效不求。而求者。以不專喪業。偏恃者。以不兼無功。追術者。以小道自溺。凡若此類。故欲之者。萬無一能成也。善養生者。則不然矣。清虛靜泰。少私寡欲。知名位之傷德。故忽而不營。非欲而強禁也。識厚味之害性。故棄而弗顧。非貪而後抑也。外物以累心不存。神氣以醇白獨著。曠然無憂患。寂然無思慮。又守之以一。養之以和。和理日濟。同乎大順。然後蒸以靈芝。潤以醴泉。晞以朝陽。綏以五絃。無爲自得。體妙心玄。忘歡而後樂足。遺生而後身存。若此以往。庶可與羨門比壽。王喬爭年。何爲其無有哉。

嵇中散集卷第四

黃門郎向子期難養生論一首附

答難養生論一首

黃門郎向子期難養生論一首附

難曰。若夫節哀樂和喜怒。適飲食。調寒暑。亦古人之所修也。至於絕五穀。去滋味。寡情欲。抑富貴。則未之敢許也。何以言之。夫人受形於造化。與萬物並存。有生之最靈者也。異於草木。草木不能避風雨。辭斤斧。殊於鳥獸。鳥獸不能遠網羅。而逃寒暑。有動以接物。有智以自輔。此有心之益。有智之功也。若閉而默之。則與無智同。何貴於有智哉。有生則有情。稱情則自然。若絕而外之。則與無生同。何貴於有生哉。且夫嗜欲好榮惡辱。好逸惡勞。皆生於自然。夫天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。崇高莫大於富貴。然富貴。天地之情也。貴則人順己。以行義於下。富則所欲得。以有財聚人。此皆先王所重。關之自然。不得相外也。又曰。富與貴。是人之所欲也。但當求之以道義。在上以不驕無患。持滿以損儉不溢。若此何爲其傷德耶。或觀富貴之過。因懼而背之。是猶見食之有噎。因終身不食耳。神農唱粒食之始。后稷纂播植之業。鳥獸以之飛走。生民以之視息。周孔以之窮神。顏冉以之樹德。賢聖珍其業。歷百代而不廢。今一旦云。五穀非養生之宜。肴醴非便性之物。則亦有和羹。黃耆無疆。爲此春酒。以介眉壽。皆虛言也。博碩肥腍。上帝是饗。黍稷惟馨。實降神祇。神祇且猶重之。而況於人乎。肴糧入體。不踰旬而充。此自

然之符。宜生之驗也。夫人合五行而生。口思五味。目思五色。感而思室。肌而求食。自然之理也。但當節之以禮耳。今五色雖陳。目不敢視。五味雖存。口不得嘗。以言爭而獲勝。則可焉。有勺藥爲茶。蓼西施爲嫵母。忽而不欲哉。苟心識可欲。而不得從。性氣困於防閑。情志鬱而不通。而言養之以和。未之聞也。又云。導養得理。以盡性命。上獲千餘歲。下可數百年。未盡善也。若信可然。當有得者。此人何在。目未之見。此殆影響之論。可言而不可得。縱時有者。壽者老。此自特受一氣。猶木之有松柏。非導養之所致。若性命以巧拙爲長短。則聖人窮理盡性。宜享遐期。而堯舜禹湯。文武周孔。上獲百年。下者七十。豈復疏於導養耶。顧天命有限。非物所加耳。且生之爲樂。以恩愛相接。天理人倫。燕婉娛心。榮華悅志。服饜滋味。以宣五情。納御聲色。以達性氣。此天理自然。人之所宜。三王所不易也。今若舍聖軌而特區種。離親棄歡。約己苦心。欲積塵露。以望山海。恐此功在身後。實不可冀也。縱令勤求。少有所獲。則顧影尸居。與木石爲鄰。所謂不病而自灸。無憂而自默。無喪而疏食。無罪而自幽。追虛徼幸。功不答勞。以此養生。未聞其宜。故相如曰。必若長生而不死。雖濟萬世。猶不足以喜。言背情失性。而不本天理也。長生且猶無歡。況以短生守之耶。若有顯驗。且更論之。

答難養生論一首

答曰。所以貴智而尙動者。以其能益生而厚身也。然欲動。則悔吝生。智行。則前識立。前識立。則志開而物遂。悔吝生。則惠積而身危。二者不藏之於內。而接於外。祗足以災身。非所以厚生也。夫嗜欲雖出於人。而非道之正。猶木之有蠹。雖木之所生。而非木之宜也。故蠹盛則木朽。欲勝則身枯。然則欲與生不並立。名

與身不俱存。略可知矣。而世未之悟。以順欲爲得生。雖有後生之情。而不誠生之理。故勸之死地也。是以古之人。知酒肉爲甘。鳩棄之如遺。識名位爲香餌。逝而不顧。使動足資生。不濫於物。知正其身。不營於外。背其所害。向其所利。此所以用智。遂生之道也。故智之爲美。美其益生。而不羨生之爲貴。貴其樂和。而不交。豈可疾智而輕身。勤欲而賤生哉。且聖人寶位。以富貴爲崇高者。蓋謂人君貴爲天子。富有四海。民不可無主而存。主不能無尊而立。故爲天下而尊君位。不爲一人而重富貴也。又曰。富與貴。是人之所欲者。蓋爲季世惡貧賤。而好富貴也。未能外榮華而安貧賤。且抑使由其道而不爭。不可令其力爭。故許其心競。中庸不可得。故與其狂狷。此俗談耳。不言至人當貪富貴也。聖人不得已而臨天下。以萬物爲心。在宥羣生。由身以道。與天下同於自得。穆然以無事爲業。坦爾以天下爲公。雖居君位。饗萬國。恬若素士。接賓客也。雖建龍旂。服華袞。忽若布衣之在身。故君臣相忘於上。蒸民家足於下。豈勸百姓之尊己。割天下以自私。以富貴爲崇高。心欲之而已哉。且子文三顯色。不加悅。柳惠三黜。容不加戚。何者。令尹之尊。不若德義之貴。三黜之賤。不傷冲粹之美。二子嘗得富貴於其身。終不以人爵嬰心。故視榮辱如一。由此言之。豈云欲富貴之情哉。請問錦衣繡裳。不陳於闔室者。何必顧衆而動。以毀譽爲歡戚也。夫然則。欲之患其得。得之懼其失。苟患失之。無所不至矣。在上何得不驕。持滿何得不溢。求之何得不苟。得之何得不失。耶。且君子出其言。善則千里之外應之。豈在於多欲。以貴得哉。奉法循理。不結世網。以無罪自尊。以不仕爲逸。遊心乎道義。偃息乎卑室。恬愉無還。而神氣條達。豈須榮華然後乃貴哉。耕而爲食。蠶而爲衣。衣食周身。則餘天下之財。猶渴者飲河。快然以足。不羨洪流。豈待積斂。然後乃富哉。君子之用心。若此。蓋將以

名位爲贅瘤。資財爲塵垢也。安用富貴乎。故世之難得者。非財也。非榮也。患意之不足耳。意足者。雖耦耕
馴畝。被褐啜菽。豈不自得。不足者。雖養以天下。委以萬物。猶未愜然。則足者不須外。不足者無外之不須
也。無不須。故無往而不乏。無所須。故無適而不足。不以榮華肆志。不以隱約趨俗。混乎與萬物並行。不可
寵辱。此真有富貴也。故遺貴欲貴者。賤及之。故忘富欲富者。貧得之。理之然也。今居榮華而憂。雖與榮華
偕老。亦所以終身長愁耳。故老子曰。樂莫大於無憂。富莫大於知足。此之謂也。難曰。感而思室。飢而求食。
自然之理也。誠哉是言。今不使不室不食。但欲令室食得理耳。夫不慮而欲。性之勤也。誠而後感。智之用
也。性動者。遇物而當。足則無餘。智用者。從感而求。勸而不已。故世之所患。禍之所由。常在於智用。不在於
性動。今使瞽者遇室。則西施與嫫母同情。瞽者忘味。則糟糠與精粃等甘。豈識賢愚好醜。以愛憎亂心哉。
君子識智以無恆傷生。欲以逐物害性。故智用則收之以恬。性動則糾之以和。使智上於恬。性足於和。然
後神以默醇。體以和成。去累除害。與彼更生。所謂不見可欲。使心不亂者也。縱令滋味常染於口。聲色已
開於心。則可以至理遣之。多算勝之。何以言之也。夫欲官不識君位。思室不擬親戚。何者。止其所得。則
不當生心也。故嗜酒者。自抑於鴆醴。貪食者。忍飢於漏脯。知吉凶之理。故背之不惑。棄之不疑也。豈恨向
不得酣飲與大嚼哉。且逆旅之妾。惡者以自惡爲貴。美者以自美得賤。美惡之形在目。而貴賤不同。是非
之情先著。故美惡不能移也。苟云理足於內。乘一以御外。何物之能默哉。由此言之。性氣自和。則無所困
於防閑。情志自平。則無鬱而不通。世之多累。由見之不明耳。又常人之情。遠雖大。莫不忽之。近雖小。莫不
存之。夫何故哉。誠以交賒相奪。識見異情也。三年喪。不內御。禮之禁也。莫有犯者。酒色。乃身之讎也。莫能

棄之。由此言之。禮禁雖小不犯。身雖雖大不棄。然使左手據天下之圖。右手旋害其身。雖愚夫不爲。明天下之輕於其身。酒色之輕於天下。又可知矣。而世人以身殉之。斃而不悔。此以所重而要所輕。豈非背賒而趣交耶。智者則不然矣。審輕重然後動。量得失以居。身交賒之理同。故備遠如近。慎微如著。獨行衆妙之門。故終始無虞。此與夫耽欲而快意者。何殊間哉。難曰。聖人窮理盡性。宜享遐期。而堯孔上獲百年。下者七十。豈復疏於導養乎。案論堯孔。雖稟命有限。故導養以盡其壽。此則窮理之致。不爲不養生得百年也。且仲尼窮理盡性。以至七十。田父以六弊恣愚。有百二十者。若以仲尼之至妙。資田父之至拙。則千歲之論。奚所惟哉。且凡聖人有損己爲世。表行顯功。使天下慕之。三徙成都者。或非食勤躬。經營四方。心勞形困。趣步失節。或奇謀潛稱。爰及干戈。威武殺伐。功利爭奮。或脩身以明汗。顯智以驚愚。藉名高於一世。取准的於天下。又勤誨善誘。聚徒三千。口勸談議。身疲聲折。形若救孺子。視若營四海。神馳於利害之端。心驚於榮辱之塗。俛仰之間。已再撫宇宙之外者。若比之於內視。反聽。愛氣齋精。明白四達。而無執無爲。遺世坐忘。以寶性全真。吾所不能同也。今不言松柏不殊於榆柳也。然則中年枯隕。樹之重崖。則榮茂日新。此亦毓形之一觀也。竇公無所服御。而致百八十。豈非鼓琴和其心哉。此亦養神之一微也。火蠶十八日。寒蠶三十日。餘以不得踰時之命。而將養有過倍之隆。溫肥者早終。涼瘦者遲竭。斷可識矣。圍馬養而不乘。用皆六十歲。體疲者速彫。形全者難斃。又可知矣。富貴多殘。伐之者衆也。野人多壽。傷之者寡也。亦可見矣。今能使目與瞽者同功。口與聵者等味。遠害生之具。御益性之物。則始可與言養性命矣。難曰。神農唱粒食之始。鳥獸以之飛走。生民以之視息。今不言五穀非神農所唱也。旣言上藥。又唱五穀者。以上

藥希寡。艱而難致。五穀易殖。農而可久。所以濟百姓而繼天關也。並而存之。唯賢志其大。不肖者志其小耳。此同出一人。至當歸止痛用之不已。未耜墾辟。從之不輟。何養命蔑而不議。此殆玩所先習。恠於所未知。且平原則有棗栗之屬。池沼則有菱芡之類。雖非上藥。猶於黍稷之篤恭也。豈云視息之具。唯立五穀哉。又曰。黍稷惟馨。實降神祇。蘋蘩繡藻。非豐肴之匹。潢汙行潦。非重酌之對。薦之宗廟。感靈降祉。是知神饗德之與信。不以所養爲生。猶九土述職。各貢方物。以効誠耳。又曰。肴糧入體。益不踰旬。以明宜生之驗。此所以困其體也。今不言肴糧無充體之益。但謂延生非上藥之偶耳。請借以爲難。夫所知麥之善於菽。稻之勝於稷。由有効而識之。假無稻稷之域。必以菽麥爲珍養。謂不可尙矣。然則世人不知上藥良於稻稷。猶守菽麥之賢於蓬蒿。而必天下之無稻稷也。若能杖藥以自永。則稻稷之賤。居然可知。君子知其若此。故准性理之所宜。資妙物以養身。植玄根於初九。吸朝霞以濟神。今若以肴酒爲壽。則未聞高陽有黃髮之叟也。若以充性爲賢。則未聞鼎食有百年之賓也。且再生嬰疾。顏子短折。穰歲多病。飢年少疾。故狄食米而生癩。瘡得穀而血浮。馬秣粟而足重。鴈食粒而身留。從此言之。鳥獸不足報功於五穀。生民不足受德於田疇也。而人竭力以營之。殺身以爭之。養親獻尊。則菊苳梁。聘享嘉會。則肴饌旨酒。而不知皆淖溺筋脈。易糜速腐。初雖甘香。入身臭處。謁辱精神。染污六府。鬱穢氣蒸。自生災蠱。饜淫所階。百疾所附。味之者口爽。服之者短祚。豈若流泉甘醴。瓊藥玉英。金丹石菌。紫芝黃精。皆衆靈含英。獨發奇生。貞香難歇。和氣充盈。澡雪五臟。疏徹開明。吮之者體輕。又練骸易氣。染骨柔筋。滌垢澤穢。志凌青雲。若此以往。何五穀之養哉。且螟蛉有子。果羸負之。性之變也。橘渡江爲枳。易土而變形之異也。納所食之氣。還質焉。

性豈不能哉。故赤斧以練丹。賴髮。涓子以朮精久延。偃佺以松實方日。赤松以水玉乘烟。務光以蒲韭長耳。邛疏以石髓駐年。方回以雲母變化。昌容以蓬萊易顏。若此之類。不可詳載也。孰云五穀爲最。而上藥無益哉。又責千歲以來。目未之見。謂無其人。卽問談者。見千歲人。何以別之。欲校之以形。則與人不異。欲驗之以年。則朝菌無以知晦朔。蜉蝣無以識靈龜。然則千歲雖在市朝。固非小年之所辨矣。彭祖七百。安期千年。則狹見者。謂書籍妄記。劉根遐疑不食。或謂偶能忍飢。仲都冬僮而體溫。夏裘而身涼。桓譚謂偶耐寒暑。李少君識桓公玉腕。則阮生謂之逢占而知。堯以天下禪許由。而楊雄謂好大爲之。凡若此類。上以周孔爲關鍵。畢志一誠。下以嗜欲爲鞭策。欲能不能。馳驟於世教之內。爭巧於榮辱之間。以多同自減。思不出位。使奇事絕於所見。妙理斷於常論。以言變通達微。未之聞也。久慍閑居。謂之無歡。深恨無肴。謂之自愁。以酒色爲供養。謂長生爲無聊。然則子之所以爲歡者。必結駟連騎。食方丈於前也。夫俟此而後爲足。謂之天理自然者。皆役身以物。喪志於欲。原性命之情。有累於所論矣。夫渴者唯水之是見。酌者唯酒之是求。人皆知乎生於有疾也。今若以從欲爲得性。則渴酌者非病。淫涵者非過。桀跖之徒。皆得自然。非本論所以明至理之意也。夫至理誠微。善溺於世。然或可求諸身而後悟。校外物以知之者。人從少至長。降殺好惡。有盛衰。或稚年所樂。壯而棄之。始之所薄。終而重之。當其所悅。謂不可奪。值其所醜。謂不可歡。然還成易地。則情變於初。苟嗜欲有變。安知今之所就。不爲臭腐。曩之所賤。不爲奇美耶。假令斷養暴登卿尹。則監門之類。蔑而遺之。由此言之。凡所區區。一域之情耳。豈必不易哉。又飢飡者。於將獲所欲。則悅情注心。飽滿之後。釋然疏之。或有厭惡。然則榮華酒色。有可疏之時。蛇蚺珍於越土。中國遇而惡之。黼

黻貴於畢夏。裸國得而棄之。當其無用。皆中國之蝮蛇。裸國之黼黻也。以大和爲至樂。則榮華不足顧也。以恬澹爲至味。則酒色不足欽也。苟得意有地。俗之所樂。皆糞土耳。何足戀哉。今談者不覩至樂之情。甘減年殘生。以從所願。此則李斯背儒。以殉一朝之欲。主父發憤。思調五鼎之味耳。且飽肆自玩。而賤蘭茝。猶海鳥對太牢而長愁。文侯聞雅樂而塞耳。故以榮華爲生具。謂濟萬世不足以喜耳。此皆無主於內。借外物以樂之。外物雖豐。哀亦備矣。有主於中。以內樂外。雖無鐘鼓樂已具矣。故得志者。非軒冕也。有至樂者。非充屈也。得失無以累之耳。且父母有疾。在困而瘳。則憂喜並用矣。由此言之。不若無喜可知也。然則樂豈非至樂耶。故順天和以自然。以道德爲師友。玩陰陽之變化。得長生之永久。任自然以託身。並天地而不朽者。孰享之哉。養生有五難。名利不滅。此一難也。喜怒不除。此二難也。聲色不去。此三難也。滋味不絕。此四難也。神慮轉發。此五難也。五者必存。雖心帝難老。口誦至言。咀嚼英華。呼吸太陽。不能不迴其操。不天其年也。五者無於胷中。則信順日濟。玄德日全。不祈喜而有福。不求壽而自延。此養生大理之所效也。然或有行踰曾閔。服膺仁義。動由中和。無甚大之累。便謂仁理已畢。以此自感。而不盪喜怒。平神氣而欲卻老延年者。未之聞也。或抗志希古。不榮名位。因自高於馳騫。或運智御世。不嬰禍故。以此自貴。此於用身。甫與鄉黨。齒者年同耳。以言存生。蓋闕如也。或棄世不羣。志氣和粹。不絕穀茹芝。無益於短期矣。或瓊糗既儲。六氣並御。而能含光內觀。凝神復璞。棲心於玄冥之崖。含氣於莫大之渙者。則有老可卻。有年可延也。凡此數者。合而爲用。不可相無。猶轅軸輪轄。不可一乏於輿也。然人若偏見。各備所患。單豹以營內致斃。張毅以趣外失中。齊以誠濟西取敗。秦以備戎狄自窮。此皆不兼之禍也。積善履信。世屢聞之。

慎言語。節飲食。學者識之。過此以往。莫之或知。請以先覺語將來之覺者。

嵇中散集卷第五

聲無哀樂論

聲無哀樂論

有秦客問於東野主人曰。聞之前論曰。治世之音安以樂。亡國之音哀以思。夫治亂在政。而音聲應之。故哀思之情。表於金石。安樂之象。形於管絃也。又仲尼聞韶。識虞舜之德。季札聽絃。知衆國之風。斯已然之事。先賢所不疑也。今子獨以爲聲無哀樂。其理何居。若有嘉訊。今請聞其說。主人應之曰。斯義久滯。莫肯拯救。故念歷世。濫於名實。今蒙啓導。將言其一隅焉。夫天地合德。萬物貴生。寒暑代往。五行以成。故章爲五色。發爲五音。音聲之作。其猶臭味在於天地之間。其善與不善。雖遭遇濁亂。其體自若而不變也。豈以愛憎易操。哀樂改度哉。及宮商集化。聲音克諧。此人心至願。情欲之所鍾。古人知情不可恣。欲不可極。以其所用。每爲之節。使哀不至傷。樂不至淫。斯其大較也。然樂云樂云。鍾鼓云乎哉。哀云哀云。哭泣云乎哉。因茲而言。玉帛非禮敬之實。歌舞非悲哀之主也。何以明之。夫殊方異俗。歌哭不同。使錯而用之。或聞哭而歡。或聽歌而感。然而哀樂之情均也。今用均之情。而發萬殊之聲。斯非音聲之無常哉。然聲音和比。感人之最深者也。勞者歌其事。樂者舞其功。夫內有悲痛之心。則激切哀言。言比成詩。聲比成音。雜而詠之。聚而聽之。心動於和聲。情感於苦言。嗟歎未絕。而泣涕流漣矣。夫哀心藏於苦心。內遇和聲。而後發。和聲無象。而哀心有主。夫以有主之哀心。因乎無象之和聲。其所覺悟。唯哀而已。豈復知吹萬不同。而使其自

已哉。風俗之流。遂成其政。是故國史明政教之得失。審國風之盛衰。吟詠情性。以諷其上。故曰。亡國之音。哀以思也。夫喜怒哀樂。愛憎慙懼。凡此八者。生民所以接物傳情。區別有屬。而不可溢者也。夫味以甘苦爲稱。今以甲賢而心愛。以乙愚而情憎。則愛憎宜屬我。而賢愚宜屬彼也。可以我愛而謂之愛人。我憎而謂之憎人。所喜則謂之喜味。所怒則謂之怒味哉。由此言之。則外內殊用。彼我異名。聲音自當以善惡爲主。則無關於哀樂。哀樂自當以情感。則無係於聲音。名實俱去。則盡然可見矣。且季子在魯。採詩觀禮。以別風雅。豈徒任聲以決臧否哉。又仲尼聞韶。歎其一致。是以咨嗟。何必因聲。以知虞舜之德。然後歎美耶。今麤明其一端。亦可思過半矣。秦客難曰。八方異俗。歌哭萬殊。然其哀樂之情。不得不見也。夫心動於中。而聲出於心。雖託之於他音。寄之於餘聲。善聽察者。要自覺之。不使得過也。昔伯牙理琴。而鍾子知其所志。隸人擊磬。而子產識其心。哀魯人晨哭。而顏淵審其生離。夫數子者。豈復假智於常音。借驗於曲度哉。心戚者。則形爲之動。情悲者。則聲爲之哀。此自然相應。不可得逃。唯神明者。能精之耳。夫能者。不以聲衆爲難。不能者。不以聲寡爲易。今不可以未遇善聽。而謂之聲無可察之理。見方俗之多變。而謂聲音無哀樂也。又云。賢不宜言愛。愚不宜言憎。然則有賢然後愛生。有愚然後憎成。但不當共其名耳。哀樂之作。亦有由而然。此爲聲使我哀。音使我樂也。苟哀樂由聲。更爲有實。何得名實俱去耶。又云。季子採詩觀禮。以別風雅。仲尼歎韶音之一致。是以咨嗟。是何言歟。且師襄奉操。而仲尼覩文王之容。師涓進曲。而子野識亡國之音。寧復講詩而後下言。習禮然後立評哉。斯皆神妙獨見。不待留聞積日。而已綜其吉凶矣。是以前史以爲美談。今子以區區之近知。齊所見而爲限。無乃誣前賢之識微。負夫子之妙察耶。主人答曰。難

云。雖歌哭萬殊。善聽察者。要自覺之。不假智於常音。不借驗於曲度。鍾子之徒云云是也。此爲心悲者。雖談笑鼓舞。情歡者。雖拊膺咨嗟。猶不能御外形以自匿。誑察者於疑似也。以爲就令聲音之無常。猶謂當有哀樂耳。又曰。季子聽聲。以知衆國之風。師襄奉操。而仲尼觀文王之容。案如所云。此爲文王之功德。與風俗之盛衰。皆可象之於聲音。聲之輕重。可移於後世。襄涓之巧。能得之於將來。若然者。三皇五帝。可不絕於今日。何獨數事哉。若此果然也。則文王之操。有常度。韶武之音。有定數。不可雜以他變。操以餘聲也。則向所謂聲音之無常。鍾子之觸類。於是乎躓矣。若音聲無鍾子觸類。其杲然耶。則仲尼之識微。季札之善聽。固亦諫矣。此皆俗儒妄記。欲神其事。而追爲耳。欲令天下惑聲音之道。不言理。自盡此而推。使神妙難知。恨不遇奇聽於當時。慕古人而自歎。斯所以大罔後生也。夫推類辨物。當先求之自然之理。理已定。然後借古義以明之耳。今未得之於心。而多恃前言以爲談證。自此以往。恐巧歷不能紀。又難云。哀樂之作。猶愛憎之由。賢愚。此爲聲使我哀。而音使我樂。苟哀樂由聲。更爲有實矣。夫五色有好醜。五聲有善惡。此物之自然也。至於愛與不愛。人情之變。統物之理。唯止於此。然皆無豫於內。待物而成耳。至夫哀樂。自以事會。先遭於心。但因和聲。以自顯發。故前論已明其無常。今復假此談。以正名號耳。不謂哀樂發於聲音。如愛憎之生於賢愚也。然和聲之感人心。亦猶酒醴之發人情也。酒以甘苦爲主。而醉者以喜怒爲用。其見歡戚爲聲發。而謂聲有哀樂。不可見。喜怒爲酒使。而謂酒有喜怒之理也。秦客難曰。夫觀氣採色。天下之通用也。心變於內。而色應於外。較然可見。故吾子不疑。夫聲音氣之激者也。心應感而動。聲從變而發。心有盛衰。聲亦降殺。同見役於一身。何獨於聲。便當疑耶。夫喜怒章於色。診哀樂亦宜形於聲音。聲音

自當有哀樂。但闔者不能識之。至鍾子之徒。雖遭無常之聲。則穎然獨見矣。今矇瞽而墻而不悟。離婁照秋毫於百尋。以此言之。則明闇殊能矣。不可守咫尺之度。而疑離婁之察。執中庸之聽。而猜鍾子之聰。皆謂古人爲妄記也。主人答曰。難云。心應感而動。聲從變而發。心有盛衰。聲亦降殺。哀樂之情。必形於聲音。鍾子之徒。雖遭無常之聲。則穎然獨見矣。必若所言。則濁質之飽。首陽之饑。下和之冤。伯奇之悲。相如之含怒。不占之怖。祇千變百態。使各發一詠之歌。同啓數彈之微。則鍾子之徒。各審其情矣。爾爲聽聲者。不以寡衆易思。察情者。不以大小爲異。同出一身者。期於識之也。設使從下。則子野之徒。亦當復操律鳴管。以考其音。知南風之盛衰。別雅鄭之淫正也。夫食辛之與甚噉。薰目之與哀泣。同用出淚。使狄牙嘗之。必不言樂。淚甜而哀。淚苦斯可知矣。何者。肌液肉汗。跋笮便出。無主於哀樂。猶篔簹酒之囊漉。雖笮具不同。而酒味不變也。聲俱一體之所出。何獨當含哀樂之理也。且夫咸池六莖。大章韶夏。此先王之至樂。所以動天地。感鬼神。今必云。聲音莫不象其體。而傳其心。此必爲至樂。不可託之於瞽史。必須聖人理其絃管。爾乃雅音得全也。舜命夔。擊石拊石。八音克諧。神人以和。以此言之。至樂雖待聖人而作。不必聖人自執也。何者。音聲有自然之和。而無係於人情。克諧之音。成於金石。至和之聲。得於管絃也。夫纖毫自有形可察。故離瞽以明闇異功耳。若以水濟水。孰異之哉。秦客難曰。雖衆喻有隱。足招攻難。然其大理。當有所就。若葛盧聞牛鳴。知其三子爲犧。師曠吹律。知南風不竟。楚師必敗。羊舌母聽兒啼。而審其喪家。凡此數事。皆效於上世。是以咸見錄載。推此而言。則盛衰吉凶。莫不存乎聲音矣。今若復謂之誣罔。則前言往記。皆爲棄物。無用之也。以言通論。未之或安。若能明斯所以。顯其所由。設二論俱濟。願重聞之。主人答曰。吾謂

能反三隅者得意而言。是以前論略而未詳。今復煩循環之難。敢不自一竭耶。夫魯牛能知犧曆之喪。生哀三子之不存。含悲經年。訴怨葛盧。此爲心與人同。異於獸形耳。此又吾之所疑也。且牛非人類。無道相通。若謂鳴獸皆能有。葛盧受性獨曉之。此爲稱其語而論其事。猶譯傳異言耳。不爲考聲音而知其情。則非所以爲難也。若謂知者爲當觸物而達。無所不知。今且先議其所易者。請問聖人卒入胡域。當知其所言否乎。難者必曰。知之。知之之理。何以明之。願借子之難。以立鑒識之域。或當與闕接。識其言耶。將次律鳴管。校其音耶。觀氣採色。知其心耶。此爲知心。自由氣色。雖自不言。猶將知之。知之之道。可不待言也。若吹律校音。以知其心。假令心志於馬。而誤言鹿。察者固當由鹿以弘馬也。此爲心不係於所言。言或不足。以證心也。若當闕接而知言。此爲孺子學言於所師。然後知之。則何貴於聰明哉。夫言非自然一定之物。五方殊俗。同事異號。舉一名以爲標識耳。夫聖人窮理。謂自然可尋。無微不照。理蔽則雖近不見。故異域之言。不得強通。推此以往。葛盧之不知牛鳴。得不全乎。又難云。師曠吹律。知南風不競。楚多死聲。此又吾之所疑也。請問師曠吹律之時。楚國之風耶。則相去千里。聲不足達。若正識楚國。來入律中耶。則楚南有吳越。北有梁宋。苟不見其原。奚以識之哉。凡陰陽憤激。然後成風。氣之相感。觸地而發。何得發楚庭。來入晉乎。且又律呂分四時之氣耳。時至而氣動。律應而灰移。皆自然相待。不假人以爲用也。上生下生。所以均五聲之和。叙剛柔之分也。然律有一定之聲。雖冬吹中呂。其音自滿而無損也。今以晉人之氣。吹無韻之律。楚風安得來入其中。與爲盈縮耶。風無形聲。與律不通。則校理之地。無取於風律。不其然乎。豈獨師曠多識博物。自有以知勝敗之形。欲固衆心。而託以神微。若伯常鶩之許景公壽哉。又難云。羊舌母聽

聞兒啼而審其喪家。復請問何由知之。爲神心獨悟。聞語而當耶。嘗聞兒啼。若此其大而惡。今之啼聲。似智之啼聲。故知其喪家耶。若神心獨悟。聞語之當。非理之所得也。雖曰聽啼。無取驗於兒聲矣。若以嘗聞之聲爲惡。故知今啼當惡。此爲以甲聲爲度。以校乙之啼也。夫聲之於音。猶形之於心也。有形同而情乖。貌殊而心均者。何以明之。聖人齊心等德。而形狀不同也。苟心同而形異。則何言乎觀形而知心哉。且口之激氣爲聲。何異於籟籥納氣而鳴耶。啼聲之善惡。不由兒口吉凶。猶琴瑟之清濁。不在操者之工拙也。心能辨理善談。而不能令內籟調利。猶瞽者能善其曲度。而不能令器必清和也。器不假妙瞽而良。籥不因惠心而調。然則心之與聲。明爲二物。二物之誠然。則求情者。不留觀於形貌。揆心者。不借聽於聲音也。察者欲因聲以知心。不亦外乎。今晉母未得之於老成。而專信昨日之聲。以證今日之啼。豈不誤中於前世好奇者。從而稱之哉。秦客難曰。吾聞敗者不羞走。所以全也。吾心未厭。而言難復。更從其餘。今平和之人。聽箏笛琵琶。則形躁而志越。聞琴瑟之音。則聽靜而心閑。同一器之中。曲用每殊。則情隨之變。奏秦聲則歎羨而慷慨。理齊楚則情一而思專。肆姣弄則歡放而欲愜。心爲聲變。若此其衆。苟躁靜由聲。則何爲限其哀樂。而但云至和之聲。無所不感。託大同於聲音。歸衆變於人情。得無知彼不明此哉。主人答曰。難云。琵琶箏笛。令人躁越。又云。曲用每殊。而情隨之變。此誠所以使人常感也。琵琶箏笛。間促而聲高。變衆而節數。以高聲御數節。故更形躁。而志越。猶鈴鐸警耳。鍾鼓駭心。故聞鼓鞀之音。思將帥之臣。蓋以聲音有大小。故動人有猛靜也。琴瑟之體。聞遼而音埤。變希而聲清。以埤音御希變。不虛心靜聽。則不盡清和之極。是以聽靜而心閑也。夫曲用不同。亦猶殊器之音耳。齊楚之曲多重。故情一變妙。故思專。姣弄之音。

挹衆聲之美。會五音之和。其體賡而用博。故心侈於衆理。五音會。故歡放而欲愜。然皆以單複高埤善惡爲體。而人情以躁靜而容端。此爲聲音之體。盡於舒疾。情之應聲。亦止於躁靜耳。夫曲用每殊。而情之變。猶滋味異美。而口輒識之也。五味萬殊。而大同於美。曲變雖衆。亦大同於和。美有甘。和有樂。然隨曲之情。盡於和域。應美之口。絕於甘境。安得哀樂於其間哉。然人情不同。自師所解。則發其所懷。若言平和。哀樂正等。則無所先發。故終得躁靜。若有所發。則是有主於內。不爲平和也。以此言之。躁靜者。聲之功也。哀樂者。情之主也。不可見聲有躁靜之應。因謂哀樂皆由聲音也。且聲音雖有猛靜。猛靜各有一和。和之所感。莫不自發。何以明之。夫會賓盈堂。酒酣奏琴。或忻然而歡。或慘爾而泣。非進哀於彼。導樂於此也。其音無變於昔。而歡感並用。斯非吹萬不同耶。夫唯無主於喜怒。無主於哀樂。故歡感俱見。若資偏固之音。含一致之聲。其所發明。各當其分。則焉能兼御羣理。總發衆情耶。由是言之。聲音以平和爲體。而感物無常。心志以所俟爲主。應感而發。然則聲之與心。殊塗異軌。不相經緯。焉得染太和於歡感。綴虛名於哀樂哉。秦客難曰。論云。猛靜之音。各有一和。和之所感。莫不自發。是以酒酣奏琴。而歡感並用。此言偏并之情。先積於內。故懷歡者。值哀音而發。內感者。遇樂聲而感也。夫音聲自當有一定之哀樂。但聲化遲緩。不可倉卒。不能對易。偏重之情。觸物而作。故令哀樂同時而應耳。雖二情俱見。則何損於聲音有定理耶。主人答曰。難云。哀樂自有定聲。但偏重之情。不可卒移。故懷感者。遇樂聲而哀耳。卽如所言。聲有定分。假使鹿鳴重奏。是樂聲也。而令感者。遇之。雖聲化遲緩。但當不能使變令歡耳。何得更以哀耶。猶一燭之火。雖未能溫一室。不宜復增其寒矣。夫火非隆寒之物。樂非增哀之具也。理絃高堂。而歡感並用者。真主和之發滯。

導情。故令外物所感。得自盡耳。難云偏重之情。觸物而作。故令哀樂同時而應耳。夫言哀者。或見机杖而泣。或觀輿服而悲。徒以感人亡而物存。痛事顯而形潛。其所以會之。皆自有由。不爲觸地而生哀。當席而淚出也。今見机杖以致感。聽和聲而流涕者。斯非和之所感。莫不自發也。秦客難曰。論云。酒酣奏琴。而慳感。並用欲通此言。故答以偏情感物而發耳。今且隱心而言。明之以成效。夫人心不慳。則感不感。則慳。此情志之大域也。然泣是感之傷。笑是慳之用。蓋聞齊楚之曲者。唯觀其哀涕之容。而未嘗見笑。慳之貌。此必齊楚之曲。以哀爲體。故其所感。皆應其度量。豈徒以多重而少變。則致情一而思專耶。若誠能致泣。則聲音之有哀樂。斷可知矣。主人答曰。雖人情感於哀樂。哀樂各有多少。又哀樂之極。不必同致也。夫小哀容壞。甚悲而泣。哀之方也。小慳顏悅。至樂心愉。樂之理也。何以明之。夫至親安豫。則恬若自然。所自得也。及在危急。僅然後濟。則抃不及傷。由此言之。儻之不若向之自得。豈不然哉。至夫笑。雖出於慳情。然自然應聲之具也。此爲樂之應聲。以自得爲主。哀之應感。以垂涕爲故。垂涕則形動而可覺。自得則神合而無覺。是以觀其異。而不識其同。別其外。而未察其內耳。然笑。雖之不顯於聲音。豈獨齊楚之曲耶。今不求樂於自得之域。而以無笑。謂齊楚體哀。豈不知哀而不識樂乎。秦客問曰。仲尼有言。移風易俗。莫善於樂。卽如所論。凡百哀樂。皆不在聲。卽移風易俗。果以何物耶。又古人慎靡靡之風。抑悖耳之聲。故曰。放鄭聲。遠佞人。然則鄭衛之音。擊鳴球以協神人。敢問鄭雅之體。隆弊所極。風俗移易。奚由而濟。幸重聞之。以悟所疑。主人應之曰。夫言移風易俗者。必承衰弊之後也。古之王者。承天理物。必崇簡易之教。御無爲之治。君靜於上。臣順於下。玄化潛通。天人交泰。枯槁之類。浸育靈液。六合之內。沐浴鴻流。蕩滌塵垢。羣生安

逸自求多福。默然從道。懷忠抱義。而不覺其所以然也。和心足於內。和氣見於外。故歌以叙志。儻以宣情。然後文之以采章。照之以風雅。播之以八音。感之以太和。導其神氣。養而就之。迎其情性。致而明之。使心與理相順。和與聲相應。合乎會通。以濟其美。故凱樂之情。見於金石。含弘光大。顯於音聲也。若以往則萬國同風。芳榮濟茂。馥如秋蘭。不期而信。不謀而誠。穆然相愛。猶舒錦綵。而粲炳可觀也。大道之隆。莫盛於茲。太平之業。莫顯於此。故曰移風易俗。莫善於樂。樂之爲體。以心爲主。故無聲之樂。民之父母也。至八音會諸人之所悅。亦總謂之樂。然風俗移易。不在此也。夫音聲和。此人情所不能已者也。是以古人知情之不可放。故抑其所遁。知欲之不可絕。故因其所自爲。可奉之禮。制可導之樂。口不盡味。樂不極音。揆終始之宜。度賢愚之中。爲之檢則。使遠近同風。用而不竭。亦所以結忠信。著不遷也。故鄉校庠塾。亦隨之變。絲竹與俎豆並存。羽毛與揖讓俱用。正言與和聲同發。使將聽是聲也。必聞此言。將觀是容也。必崇此禮。禮猶賓主升降。然後酬酢行焉。於是言語之節。聲音之度。揖讓之儀。勸止之數。進退相須。共爲一體。君臣用之於朝。庶士用之於家。少而習之。長而不忘。心安志固。從善日遷。然後臨之以敬。持之以久而不變。然後化成。此又先王用樂之意也。故朝宴聘享。嘉樂必存。是以國史探風俗之盛衰。寄之樂工。宣之管絃。使言之者無罪。聞之者足以自誠。此又先王用樂之意也。若夫鄭聲。是音聲之至妙。妙音感人。猶美色惑志。耽槃荒酒。易以喪業。自非至人。孰能禦之。先王恐天下流而不反。故具其八音。不瀆其聲。絕其大和。不窮其變。捐窳窳之聲。使樂而不淫。猶大羹不和。不極勻藥之味也。若流俗淺近。則聲不足悅。又非所歡也。若上失其道。國喪其紀。男女奔隨。嫗荒無度。則風以此變。俗以好成。尙其所志。則羣能肆之。樂其所習。則何以

誅之託於和聲。配而長之。誠動於言。心感於和風俗一成。因而名之。然所名之聲。無於淫邪也。淫之與正。同乎心雅鄭之體。亦足以觀矣。

嵇中散集卷第六

釋私論一首

管蔡論一首

明澹論一首

釋私論一首

夫稱君子者。心無措乎是非。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。故能越名教而任自然。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。匿情矜吝。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。是故伊尹不借賢於殷湯。故世濟而名顯。周旦不顧賢而隱行。故假攝而化隆。夷吾不匿情於齊桓。故國霸而主尊。其用心。豈爲身而繫乎私哉。故管子曰。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。仁心無邪。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。故論公私者。雖云一作。終於事與是俱而已。志道存善。無凶邪。無所懷而不匿者。不可謂無私。雖欲之伐善。情之違道。無所抱而不顯者。不可謂不公。今執必公之理。以繩不公之情。使夫雖

爲善者不離於有私。雖欲之伐善。不陷於不公。重其名而貴其心。則是非之情。不得不顯矣。是非必顯。有善者無匿情之不是。有非者不加不公之大。非無不是。則善莫不得。無大非。則莫過其非。乃所以救其非也。非徒盡善。亦所以厲不善也。夫善以盡善。非以救非。而況乎以是非之至者。故善之與不善。物之至者也。若處二物之間。所往者必以公成而私敗。同用一器。而有成有敗。夫公私者。成敗之途。而吉凶之門乎。故物至而不移者寡。不至而在用者衆。若質乎中人之性。運乎在用之質。而栖心古烈。擬足公塗。值心而言。則言無不是。觸情而行。則事無不吉。於是乎同之所措者。乃非所措也。俗之所私者。乃非所私也。言不計乎得失。而遇善行不準乎是非。而遇吉。豈公成私敗之數乎。夫如是也。又何措之有哉。故里冕顯盜。晉文愷悌。勃鞞號罪。忠立身存。繆賢吐覺。言納名稱。漸離告誡。一堂流涕。然數子皆以投命之禍。臨不測之機。表露心識。獨以安全。況乎君子無彼人之罪。而有其善乎。措善之情。其所病也。唯病病。是以不病。病而能療。亦賢於療矣。然事亦有似非而非。非類是而非是者。不可不察也。故變通之機。或有矜以至讓。貪以致廉。愚以成智。忍以濟仁。然矜吝之時。不可謂無廉情。情一作猜忍之形。不可謂無仁。此似非而非非者也。或譏言似信。不可謂有誠。激盜似忠。不可謂無私。此類是而非是也。故乃論其用心。定其所趣。執其辭而準其禮。察其情以尋其變。肆乎所始。名其所終。則夫行私之情。不得因乎似非。而容其非。淑亮之心。不得蹈乎似是。而負其是。故實是以暫非。而後顯實。非以暫是。而後明。公私交顯。則行私者無所冀。而淑亮者無所負矣。行私者無所冀。則思改其非。立功者無所忌。則行之無疑。此大治之道也。故主妾覆醴。以罪受戮。王陵庭爭。而陳平順旨。於是觀之。非似非非者乎。明君子之篤行。顯公私之所在。闔堂盈階。莫不寓目而

曰善人也。然背顏退議而含私者，不復同耳。抱而匿情不改者，誠神以喪於所惑，而體以溺於常名。心以制於所懼，而情有繫於所欲，咸自以爲有是而莫實乎己，未有功其之慘，駭心之禍，遂莫能收情以自反。棄名以任實，乃心有是焉。匿之以私，志有善焉。措之爲惡，不措所措，而措所不措，不求所以不措之理，而求所以爲措之道。故時爲措，而闕於措，是以不措爲拙，措爲工。唯懼隱之不徹，唯患匿之不密，故有矜忤之容，以觀常人矯飾之言，以要俗譽。謂永年良規，莫盛於茲。終日馳思，莫闕其外，故能成其私之體，而喪其自然之質也。於是隱匿之情，必存乎心，僞怠之機，必形乎事。若是則是非之議，旣明，賞罰之實，又篤。不知冒廕之可以無景，而患景之不匿，不知無措之可以無患，而患措之不以。豈不哀哉！是以申侯苟順取棄，楚秦宰嚭耽私，卒享其禍。由是言之，未有抱隱顧私而身立清世，匿非藏情而信著明名者也。君子旣有其質，又覩其鑒，貴夫亮達，布而存之，惡夫矜吝，棄而遠之。所措一非，而內愧乎神，賤隱一闕，而外慙其形。言無苟諱，而行無苟隱，不以愛之而苟善，不以惡之而苟非，心無所矜，而情無所繫，體清神正，而是非允當，忠感明天子，而信篤乎萬民。寄智懷於八荒，垂坦蕩以永日，斯非賢人君子高行之美，冀者乎？或問曰：第五倫有私乎哉？曰：昔吾兄子有疾，吾一夕十往省，而反寐自安。吾子有疾，終朝不往視，而通夜不得眠。若是可謂私乎？非私也。答曰：是非也，是私也。夫私以不言爲名，公以盡言爲稱。善以無名爲體，非以有措爲負。今第五倫顯情，是非無私也。矜往不眠，是有非也。無私而有非者，無措之志也。夫言無措者，不齊於必盡也。言多吝者，不具於不言而已。故多吝有非，無措有是。然無措之所以有是，以志無所尙，心無所欲，達乎大道之情，動以自然，則無道以至非也。抱一而無措，則無私無非，兼有二義，乃爲絕美耳。若非

而能言者。是賢於不言之私。非無情以非之大者也。今第五倫有非而能顯。不可謂不公也。所顯是非。不可謂有措也。有非而謂私。不可謂不惑公私之理也。

管蔡論一首

或問曰。案記管蔡流言。叛戾東都。周公征討。誅以凶逆。頑惡顯著。流名千里。且明父聖兄。會不鑒凶。愚於幼稚。覺無良之子弟。而乃使理亂殷之弊民。顯榮爵於藩國。使惡積罪成。終遇禍害。於理不通。心無所安。願聞其說。答曰。善哉。子之問也。昔文武之用管蔡。以實周公之誅。管蔡以權權事顯。實理沈一作。故令時人。全謂管蔡爲頑凶。方爲吾子論之。夫管蔡皆服教殉義。忠誠自然。是以文王列而顯之。發旦二聖舉而任之。非以情親而相私也。乃所以崇德禮賢。濟殷弊民。綏輔武庚。以與頑俗。功業有績。故曠世不廢。名冠當時。列爲藩臣。逮至武卒。嗣誦幼沖。周公踐政。率朝諸侯。思光前載。以隆王業。而管蔡服教。不達聖權。卒遇大變。不能自通。忠疑乃心。思在王室。遂乃抗言。率衆欲除國患。翼存天子。甘心毀旦。斯乃愚誠憤發。所以徼福也。成王大悟。周公顯復。一化齊俗。義以斷恩。雖內信如心。外體不立。稱兵叛亂。所惑者廣。是以隱忍授刑。流涕行誅。示以賞罰。不避親戚。榮爵所顯。必鍾盛德。戮撻所施。必加有罪。斯乃爲教之正。今之朝議。管蔡雖懷忠抱誠。要爲罪誅。罪誅已顯。不得復理。內必幽伏。罪惡遂章。幽章之路大殊。故令奕世。未蒙發起。然論者誠名信行。便以管蔡爲惡。不知管蔡之惡。乃所以令三聖爲不明也。若三聖未爲不明。則聖不祐惡。而任頑凶。不容於時世。則管蔡無取私於父兄。而見任必以忠良。則二叔故爲淑善矣。今若本三聖之用明。思顯授之實理。推忠賢之闇權。論爲國之大紀。則二叔之良。乃顯三聖之用也。以流言之故有

緣周公之誅是矣。且周公居攝。邵公不悅。惟此言。則管蔡懷疑。未爲不賢。而忠賢可不達權。三聖未爲用惡。而周公不得不誅。若此。三聖所用信良。周公之誅得宜。管蔡之心見理。爾乃大義得通。外內兼叙。無相伐負者。則時論亦得釋然而大解也。

明膽論一首

有呂子者。精義味道。研覈是非。以爲人有膽可樂明。有明便有膽矣。嵇先生以爲明膽殊用。不能相生。論曰。夫元氣陶鑠。衆生稟焉。賦受有多少。故才性有昏明。唯至人特鍾純美。兼周外內。無不畢備。降此已往。蓋闕如也。或明於見物。或勇於決斷。人情貪廉。各有所止。譬諸草木。區以別矣。兼之者。博於物。偏受者。守其分。故吾謂明膽異氣。不能相生。明以見物。膽以決斷。專明無膽。則雖見不斷。專膽無明。達理失機。故子家軟弱。陷於弑君。左師不斷。見逼華臣。皆智及之。而決不行也。此理坦然。非無疑滯。故略舉一隅。想不重疑。敬覽來論。可謂海亦不加者矣。折理貴約。而盡情。何尚浮穢。而迂誕哉。今子之論。乃引渾元以爲喻。何遼遼而坦謾也。故直答以人事之切要焉。漢之賈生。陳切直之策。奮危言之至。行之無疑。明所察也。忌鵬作賦。暗所惑也。一人之膽。豈有盈縮乎。蓋見與不見。故行之有果否也。子家左師。皆惑感淺弊。明不徹達。故惑於曖昧。終丁禍害。豈明見照察。而膽不斷乎。故霍光懷沉勇之氣。履上將之任。戰乎王賀之事。延年文生。夙無武稱。陳義奮辭。膽氣凌雲。斯其驗歟。及於期授首。陵母伏劍。明果之疇。若此萬端。欲詳而載之。不可勝言也。況有觀夷塗。而無敢投足。階雲路。而疑於迄泰。清者乎。若思弊之倫。爲能自託幽昧之中。棄身陷穿之間。如盜跖竄身於虎吻。穿窬先首於溝瀆。而暴虎憑河。愚敢之類。則能有之。是以余謂明無膽。

無膽能偏守易了之理不在多喻故不遠引繁言若未反三隅猶復有疑思承後誨得一聘辭夫論理性情折引異同固尋所受之終始推氣分之所由順端極末乃不悖耳今子欲棄置渾元摺撫所見此爲好理綱目而惡持綱領也本論二氣不同明不生膽欲極論之當令一人播無刺諷之膽而有見事之明故當有不果之害非中人血氣無之而復資之以明二氣存一體則明能運膽賈誼是也賈誼明膽自足相經故能濟事誰言殊無膽獨任明以行事者乎子獨自作此言以合其論也忌鵬闇惑明所不周何害於膽乎明旣以見物膽能行之耳明所不見膽當何斷進退相扶可謂盈縮就如此言賈生陳策明所見也忌鵬作賦闇所惑也爾爲明徹於前而闇惑於後有益縮也苟明有進退膽亦何爲不可偏乎子然霍光有沉勇而戰於廢王有所撓也而子言一人膽豈有益縮此則是也賈生闇鵬明有所塞也光懼廢立勇有所撓也夫唯至能無所虧耳苟自非若此誰無弊損乎但當總有無之大略而致論之耳夫物以實見爲主延年奮發勇義凌雲此則膽也而云夙無武稱此爲信宿稱而疑成事也延年處議明所見也壯氣騰厲勇之決也此足以觀矣子又曰言明無膽無膽能偏守案子之言此則有專膽之人亦爲膽特自一氣矣五才存體各有所生明以陽曜膽以陰凝豈可爲有陽而生陰可無陽耶雖相須以合德要自異氣也凡餘雜說於期陵母暴虎云云萬言致一欲以何明耶幸更詳思不爲辭費而已矣

嵇中散集卷第七

張遼叔自然好學論一首附

難自然好學論一首

張遼叔自然好學論一首附

夫喜怒哀樂愛惡欲懼人之有也得意則喜見犯則怒乖離則哀聽和則樂生育則愛遠好則惡饑則欲食逼則欲懼凡此八者不教而能若論所云即自然也脛腠未化飲血茹毛以充其虛食之始也茹之火齊糝以蘭橘雖所未嘗嘗必美之適於口也黃桴土鼓撫腹而吟足之蹈之以娛其喜樂之質也加之管絃雜以羽毛雖所未聽察之必樂當其心也民生也直聚而勿教肆心觸意八情必發喜必欲與怒必欲罰無爪牙以奮其威無爵賞以稱其惠愛無以奉惡不能去有言之曰直竹管蒯所以表哀溝池嶮岨所以寬懼弦木剡金所以解憤豐財殖貨所以施與苟有肺腸誰不忻然貌悅心釋哉尙何假於食膽蜚而嗜菖蒲菹也且晝坐夜寢明作闇息天道之常人所服習在於幽室之中覩烝燭之光雖不教告亦皎然喜於所見也不以向有白日與比朱門旦則復曉不揭此明而滅其歡也況以長夜之冥得照太陽情變鬱陶而發其蒙也故以爲難事以未來而情以本應即使六藝紛華名利雜詭計而復學亦無損於有自然之好也

難自然好學論一首

夫民之性。好安而惡危。好逸而惡勞。故不擾。則其願得。不逼。則其志從。洪荒之世。大朴未虧。君無文於上。民無競於下。物全理順。莫不自得。飽則安寢。餓則求食。怡然鼓腹。不知爲至德之世也。若此。則安知仁義之端。禮律之文。及至人不存。大道陵遲。乃始作文墨。以傳其意。區別羣物。使有類族。造立仁義。以嬰其心。制其名分。以檢其外。勸學講文。以神其教。故六經紛錯。百家繁熾。開榮利之塗。故奔驚而不覺。是以貪生之禽。食園池之梁菽。求安之士。乃詭志以從俗。操筆執觚。足容蘇息。積學明經。以代稼穡。是以困而後學。學以致榮。計而後習。好而習成。有似自然。故令吾子謂之自然耳。推其原也。六經以抑引爲主。人性以從欲爲歡。抑引則違其願。從欲則得自然。然則自然之得。不由抑引之六經。全性之本。不須犯情之禮律。故仁義務於理僞。非養真之要術。廉讓生於爭奪。非自然之所出也。由是言之。則鳥不毀以求馴。獸不羣而求畜。則人之真性無爲。正當自然。就此禮學矣。論又云。嘉肴珍膳。雖所未嘗。嘗必美之。適於口也。處在閭室。觀烝燭之光。不教而悅。得於心。況以長夜之冥。得照太陽。情變鬱陶。而發其蒙。雖事以未來。情以本應。則無損於自然好學。難曰。夫口之於甘苦。身之於痛癢。感物而動。應事而作。不須學而後能。不待借而後有。此必然之理。吾所不易也。今子以必然之理。喻未必然之好學。則恐似是而非之議。學如一粟之論。於是乎在也。今子立六經以爲準。仰仁義以爲主。以規矩爲軒駕。以講誨爲哺乳。由其塗則通。乖其路則滯。遊心極視。不覩其外。終年馳騁。思不出位。聚族獻議。唯學爲貴。執書擿句。俛仰咨嗟。使服膺其言。以爲榮華。故吾子謂六經爲太陽。不學爲長夜耳。今若以堂爲丙舍。以誦諷爲鬼語。以六經爲蕪穢。以仁義爲堯腐。觀文籍則目瞶。脩揖讓則變偃。襲章服則轉筋。譚禮典則齒齲。於是兼而棄之。與萬物爲更始。則吾

子雖好學不倦。猶將闕焉。則向之不學。未必爲長夜。六經未必爲太陽也。俗語曰。乞兒不辱。馬醫若遇。上有無文之。始可不學而獲安。不勤而得志。則何求於六經。何欲於仁義哉。以此言之。則今之學者。豈不先計而後學。苟計而後動。則非自然之應也。子之云云。恐故得萑蒲蕘耳。

嵇中散集卷第八

宅無吉凶攝生論一首附

難宅無吉凶攝生論一首

宅無吉凶攝生論一首附

夫善求壽強者。必先知災疾之所自來。然後其至可防也。禍起於此。爲防於彼。則禍無自繆矣。世有安宅葬埋。陰陽度數。刑德之忌。是何所生乎。不見性命。不知禍福也。不見故妄求。不知故于幸。是以善執生者。見性命之所宜。知禍福之所來。故求之實。而防之信。夫多飲而走。則爲澹支。數行而風。則爲癘毒。久居於濕。則要疾偏枯。好內不怠。則昏喪文房。若此之類。災之所以來。壽之所以去也。而掘基築宅。費日苦身以求之。疾生於形。而治加於土木。是疾無繆矣。詩曰。愷悌君子。求福不回者。匪避誹謗。而爲義然也。蓋知回。匪所求福也。故壽強。專氣致柔。少私寡欲。直行情性之所宜。而合於養生之正度。求之於懷抱之內。而得之矣。嘗有不知蠶者。出口動手。皆爲忌祟。不得蠶絲。甚爲忌祟。滋多。猶自以犯之也。有教之知蠶者。其顯於桑火寒暑燥濕也。於是百忌自息。而利十倍。何者。先不知所以然。故忌祟之情繁。後知所以然。故求之之術正。故忌祟生於不知。使知性猶如蠶。則忌祟無所立矣。多食不消。含黃丸而筮祝譴祟。或從乞胡求福者。凡人皆所笑之。何者。以智能達其無禍也。故忌祟舉生於不知。由知者言之。皆乞胡也。設爲三公之宅。而令愚民居之。必不爲三公可知也。夫壽夭之不可求。甚於貴賤。然則

擇百年之宮。而望殤子之壽。孤逆魁岡。以速彭祖之夭。必不幾矣。或曰。愚民必不得久居公侯宅。然則果無宅也。是性命自然。不可求矣。有賊方至。不疾逃。獨安須臾。遂爲所虜。然則避禍趣福。無過緣理。避賊之理。莫如速逃。則斯善矣。養生之道。莫如先知。則爲盡矣。夫避賊宜速。章章然。故中人不難觀。避禍之理。冥冥然。故明者不易見。其於理動。不可要求一也。孔子有疾。醫曰。子居處適也。飲食藥也。有疾天也。醫焉能事。是以知命不憂。原始反終。遂知死生之說。夫時日譴崇。古之盛王無之。而季王之所好聽也。制壽宮而得天短。求百男而無立嗣。必占不啓之陵。而陵不宿草。何者。高臺深宮。以隔寒暑。靡色厚味。以毒其精。亡之於實。而求之於虛。故性命不遂也。或曰。所問之師不工。則天下無王師矣。夫一棲之雞。一欄之羊。賓至而有死者。豈居異哉。故命有制也。知命者。則不滯於俗矣。若許負之相條侯。英布之鯨。而後王。彭祖七百。殤子之夭。是皆性命也。若相宅質居。自東徂西。而得反此。是滅性命之宜。孔子登東山而小魯。登泰山而小天下。立高丘而觀居民。則知曰。東西非禍福矣。若乃忘地道之爽塏。而立制於帷墻。則所見滋褊。從達者觀之。則夫乾確然。示人易矣。夫坤隤然。示人簡矣。天地易簡。而懼以細苛。是更所以爲逆也。是以君子奉天明。而事地察。世之工師。占成居則驗。使造新則無徵。世人多其占。舊因求其造新。是見舟之行於水。而欲推之於陸。是不明數也。夫舊斷之理。猶卜筮也。夫鑿龜數筮。可以知吉凶。然不能爲吉凶。何者。吉凶可知。而不可爲也。夫先筮吉卦。而後名之無福。猶先築利宅。而後居之無報也。占舊居以譴崇。則可。安新居以求福。則不可。則猶卜筮之說耳。俗有裁衣稱穀。皆擇日。衣者傷寒。種者失澤。凡火流寒至。則授衣。時雨旣降。則當下種。賊方至。則當疾走。今舍實趣虛。故三患隨至。

凡以忌崇治家者求福而其極皆貧。故有知星宿衣不覆之諺。古言無虛不可不察也。

難宅無吉凶攝生論一首

夫神祇遐遠。吉凶難明。雖中人自竭。莫得其端。而易以惑道。故夫子寢荅於來問。終慎神恠而不言。是以古人顯仁於物。藏用於身。知其不可。衆所共非。故隱之。彼非所明也。吾無意於庶幾。而足下師心陋見。斷然不疑。繫決如此。足以獨斷。思省來論。旨多不通。謹因來言。以生此難。方推金木。未知所在。莫有食治世無自理之道。法無獨善之術。苟非其人。道不虛行。禮樂政刑。經常外事。猶有所疏。況乎幽微者耶。縱欲辨明神微。祛惑起滯。立端以明所由。斷以檢其要。乃爲微。若但撮提羣惑。蠶種忿而棄之。因謂無陰陽吉凶之理。得無似噎而怨粒。稼溺而責舟楫者耶。論曰。百年之宮。不能令殤子壽。孤逆魁岡。不能令彭祖夭。又曰。許負之相條侯。英布之黥而後王。皆性命也。應曰。此爲命有所定。壽有所在。禍不可以智逃。福不可以力致。英布畏痛。卒權刀鋸。亞夫忌餒。終有餓患。萬物萬事。凡所遭遇。無非相命也。然唐虞之世。命何同。延長平之卒。命何同。短此吾之所疑也。卽如所論。雖慎若曾顏。不得免禍。惡若桀跖。故當昌熾。吉凶素定。不可推移。則古人何言積善之家。必有餘慶。履信思順。自天祐之。必積善而後福應。信著而後祐來。猶罪之招罰。功之致賞也。苟先積而後受報。事理所得。不爲闕自遇之也。若皆謂之是相。此爲決相命。於行事。定吉凶於知力。恐非本論之意。此又吾之所疑也。又云多食不消。必須黃丸。苟命自當生。多食何畏。而服良藥。若謂服藥是相之所。一宅豈非是一耶。若謂雖命猶當須藥自濟。何知相不須宅。以自輔乎。若謂藥可論。而宅不可說。恐天下或有說之者矣。旣曰。壽夭不可求。甚於貴賤。而復曰。善求壽強者。必先

知災疾之所自來。然後可防也。然則壽夭果可求耶。不可求也。既曰彭祖七百。殤子之夭。皆性命自然。而復曰不知防疾。致壽去夭。求實於虛。故性命不遂。此爲壽夭之來。生於用身。性命之遂。得於善求。然則夭短者。何得不謂之愚。壽延者。何得不謂之智。苟壽夭成於愚智。則自然之命。不可求之論。奚所措之。凡此數者。亦雅論之矛盾矣。論曰。專氣致柔。少私寡欲。直行情性之所宜。而合養生之正度。求之於懷抱之內。而得之矣。又曰。善養生者。和爲盡矣。誠哉斯言。匪謂不然。但謂全生不盡此耳。夫危邦不入。所以避亂政之害。重門擊柝。所以避狂暴之災。居必爽塏。所以遠風毒之患。凡事之在外能爲害者。此未足以盡其數也。安在守一利。而可以爲盡乎。夫專靜寡欲。莫若單豹。行年七十。而有童孺之色。可謂柔和之用矣。而一旦爲虎所食。豈非恃內而忽外耶。若謂豹相正當。給廚雖智不免。則寡欲何益。而云養生可得。若單豹以未盡善而致災。則輔生之道。不止於一和。苟和未足。保生則外物之爲患者。吾未知其所齊矣。論曰。師占成居。則有驗。使造新。則無徵。請問占成居而有驗者。爲但占墻屋耶。占居者之吉凶也。若占居者而知盛衰。此自占人。非占成居也。占成居而知吉凶。此爲宅自有善惡。而居者從之。則當吉之人。受災於凶宅。妖逆無道。獲福於吉居。爾爲吉凶之致。唯宅而已。更令由人也。新便無徵耶。若吉凶故當由人。則雖成居。何得而云有驗耶。若此果可占耶。不可占耶。果有宅耶。其無宅也。論曰。宅猶卜筮。可以知吉凶。而不能爲吉凶也。應曰。此相似而不同。卜者吉凶無豫。待物而應。將來之地也。相宅不問居者之賢愚。唯觀已然有傳者。已成之形也。猶觀龍顏而知當貴。見縱理而知餓死。然各有由。不爲關中也。今見其同於得吉凶。因謂相宅與卜不異。此猶見琴而謂之箏篴。非但不知琴也。縱如論宅與卜同。但能知而不能爲。則吉凶已成。

雖知何益。卜與不卜。了無所在。而古人將有爲。必曰。問之龜筮吉。以定所由。差此豈徒也哉。此復吾之所疑也。武王營周。則云。考卜惟王宅。是鎬京。周公遷邑。乃卜澗瀍。終惟洛食。又曰。卜其宅兆。而安厝之。古人修之於昔。如彼。足下非之於今。如此。不知誰定可從。論曰。爲三公宅。而愚民必不爲三公。可知也。或曰。愚民必不得久居公侯宅。然則果無宅也。應曰。不謂吉宅能獨成福。但謂君子既有賢才。又卜其居。復順積德。乃享元吉。猶夫良農。旣懷善藝。又擇沃土。復加耘耔。乃有益倉之報耳。今見愚民不能得福於吉居。便謂宅無善惡。何異觀種田之無十千。而謂田無壤墾耶。良田雖美。而稼不獨茂。卜宅雖吉。而功不獨成。相須之理。誠然。則宅之吉凶。未可惑也。今信徵祥。則棄人理之所宜。守卜相。則絕陰陽之吉凶。持知力。則忘天道之所存。此何異識時雨之生物。因垂拱而望嘉穀乎。是故疑恠之論生。偏是之議興。所託不一。烏能相通。若夫兼而善之者。得無半非冢宅耶。論曰。時日譴崇。古盛王無之。季王之所好聽。此言善矣。顧其不盡然。湯禱桑林。周公秉圭。不知是譴崇非也。吉日惟戊。旣伯旣禱。不知是時日非也。此皆足下家事。先師所立。而一朝背之。必若湯周末爲盛王。幸更詳之。又當知二賢何如足下耶。論曰。賊方至。以疾走爲務。食不消。以黃丸爲先。子徒知此爲賢於安須臾。與求乞胡。而不知制賊病於無形。事功幽而無跌也。夫救火以水。雖自多於抱薪。而不知曲突之先物矣。況乎天下徵事。言所不能及。數所不能分。是以古人存而不論。神而明之。遂知來物。故能獨觀於萬化之前。收功於大順之後。百姓謂之自然。而不知所以然。若此。豈常理之所逮耶。今形象著明。有數者。猶尙滯之。天地廣遠。品物多方。智之所知。未若所不知者衆也。今執辟穀之術。謂養生已備。至理已盡。馳心極觀。齊此而還。意所不及。皆謂無之。欲據所見。以定古人之所難。

言得無似螻蛄之議冰耶。欲以所識而□□之所棄。得無似戎人問布於中國。覩麻種而不事耶。吾怯於專斷。進不敢定禍福於卜相。退不敢謂家無吉凶也。

嵇中散集卷第九

釋難宅無吉凶攝生論一首附

荅釋難宅無吉凶攝生論一首

釋難宅無吉凶攝生論一首附

易曰。河出圖。洛出書。聖人則之。孝經曰。爲之宗廟。以鬼享之。其立本。有如此者。子貢稱性與天道。不可得聞。仲由問神。而夫子不荅。其抑未有如彼者。是何也。茲所謂明有禮樂。幽有鬼神。人謀鬼謀。以成天下之亶亶也。是以墨翟著明鬼之篇。董無心設難墨之說。二賢之言。俱不免於殊途。而兩惑。是何也。夫甚有之則愚。甚無之則誕。故三子者。皆偏僻也。子之言神。將爲彼耶。唯吾亦不敢明也。夫私神立。則公神廢。邪忌設。則正忌喪。宅墓占。則家道苦。背向繁。則妖心興。子之言神。其爲此乎。則唯吾之所疾爭也。苟大獲其類。不患微細。是以見餅水。而知天下之寒。察旋機。而得日月之動。足下細蠶種之說。因忽而不察。是噎溺未知所在。亦莫辨有舟楫也。夫命者。所稟之分也。信順者。成命之理也。故曰。君子修身以俟命。知命者。不立於巖墻之下。何者。是天遂之寶也。猶食非命。而命必胥食。故然矣。若吾論曰。居息行逆。不能令彭祖夭。則足下舉信順之難。是也。論之所說。信順旣修。則宅葬無貴。故譬之壽宮。無益殤子耳。足下不云殤子以宅延。彭祖亦以宅壽。壽夭之說。使之灼然。若信順之遂期。息逆之天性。而徒曰。天下或有能說之者。子而不言。誰與能之。夫多食傷性。良藥已病。相之所一也。誣彼實此。非所以相證也。

夫壽夭不可求之宅而得之和故論有不知之。足下忘於意而責於文抑不本矣。雖曰唐虞之世命何同延長平之卒命何同短今論命者當辨有無無疑衆寡也苟一人有命千萬皆一也若使此不得係命將係宅耶則唐虞之世宅何同吉長平之卒居何同凶亦復吾之所疑也難曰事之在外而能爲害者不以數盡單豹恃內而有虎按足下之言是豹忘所宜懼與懼所宜忘故張毅修表亦有內熱之禍雖內外不同鈞其非和一曙失之終身弗復是亦虎隨其後矣夫謹於邪者慢於正詳於宅者略於和以爲先亦非齊於所稱也今足下廣之望之久矣元亨利貞卜之吉繇隆準龍顏公侯之相者以其數所遇而形自然不可爲也使準顏可假則無相繇吉可爲則無卜矣今設爲吉宅而幸福報譬之無以異假顏準而望公侯也是以子陽鑿掌巨君運魁咸無益於敗亡故吾以無故而居者可占何惑象數之理也設吉而後居者不可則何假爲之說也然則非宅制人人實徵宅耶其無宅也似未思其本耳獵夫從林其所遇者或禽或虎遇禽所吉遇虎所凶而虎也善卜可以知之耳是故知吉凶非爲吉凶也故其稱曰無遠近幽深遂知來物不曰遂爲來物矣然亦卜之盡蓋理所以成相命者也至于卜世與年則無益於周錄矣若地之吉凶有虎禽之類然此地苟惡則當所往皆凶不得以西東有異背向不同宮姓無害商則爲災福德則吉至刑禍則凶來也故詩云築室百堵西南其戶古之營居宗廟爲先廡庫次之居室爲後緣人理以從事以此議之卽知無太歲刑德也若修古無違亦宜吾論如無所不知誰從難曰不謂吉宅能獨成福猶夫良農旣懷善藝又擇沃土復加耘耔乃有益倉之報此言當哉誠三者能修則農事畢矣若或盡以邪用求之於虛則宋人所謂予助苗長敗農之道也今

以冢宅喻此宜何比耶。爲樹藝乎。爲耘耔也。若三者有比。則請事後說。若其無徵。則愈見其誣矣。今卜相有徵如彼。冢宅無驗如此。非所以相半也。按書。周公。有請命之事。仲尼。非子路之禱。今鈞聖而鈞疾。何是非不同也。故知。臣子之心。盡斯心而已。所謂禮爲情兒者。故於。臣弟。則周公請命。親其身。則尼父不禱。足下圖宅。將爲禮也。其爲實也。爲禮。則事異於古。爲實。則未聞顯理。如是未得。吾所以爲遺。而足下失所願矣。至於時日。先王所以誠不怠。而勸徒事耳。俗之時日。順妖忌。而逆事理。時名雖同。其用適反。以三賢校君。愈見其合。未知所異也。難曰。智之所知。未若所不知者衆。此較通世之常滯也。然智所不知。不可以妄求。智所能知。惡其以學哉。故古之君子。修擇術。成性存存。自盡焉而已矣。今據足下所言。在所知耶。則可辨也。所不知耶。則妄求也。二者宜有一於此矣。夫小知不及大知。故乃反於有無。爲有者。亦螻蛄矣。子尤吾之驗於所齊。吾亦懼子遊非其域。儻有忘歸之累也。

荅釋難宅無吉凶攝生論

夫先王垂訓開端。中人言之。所樹賢愚不違。事之所由。古今不忒。所以致教也。若玄機神妙。不言之化。自非至精。孰能與之。故善求者。觀物於微。觸類而長。不以己爲度也。按如所論。甚有則愚。甚無則誕。今使小有。便得不愚耶。了無乃得離之也。若小有則不愚。吾未知小有其限所止也。若了無乃得離之。則甚無者。無爲謂之誕也。又曰。私神立。則公神廢。然則惡夫私之害公。邪之傷正。不爲無神也。向墨子立公神之情。狀不甚有之說。使董生託正忌之塗。執不甚無之言。二賢雅趣。可得合而一。兩無不失耶。今之所辨。欲求實。有實無以明。自然不詭。持論有工拙。議教有精麤也。尋雅論之指。謂河洛不誠。借助鬼神。故爲之宗廟。

以神其本。不荅子貢以求其然。則足下得不爲託心無鬼。齊契於董生耶。而復顯古人之言。懼無鬼之弊。兒與情乖。立從公廢私之論。欲彌縫兩端。使不愚不誕。兩機董墨。謂其中央可得而居。恐辭辨雖巧。難可俱通。又非所望於駁論也。故吾謂古人合德天地。動應自然。經世所立。莫不有徵。豈匿設宗廟。以期後嗣。空借鬼神。以調將來耶。足下將謂吾與墨不殊。今不辭同有鬼。但不偏守一區。明所當然。使人鬼同謀。幽明並濟。亦所以求衷。所以爲異耳。論曰。鈞疾而禱不同。故於臣弟。則周公請命。親其身。則尼父不禱。所謂禮爲情兒者也。難曰。若於臣子。則宜修情兒。未聞舜禹有請君父也。若於身則否。未聞武王闕禱之命也。湯禱桑林。復爲君父耶。推此而言。宜以禱爲益。則湯周用之。禱無所行。則孔子不請。此其殊塗同歸。隨時之義也。又曰。時日。先王所以誠不怠。而勸從事。足下前論云。時日非盛王所有。故吾問。惟戊之事。今不荅。惟戊果是非。而曰所誠勸。此復兩許之言也。縱令惟戊盡於誠勸。尋論按名。當言有日耶。無日耶。又曰。俗之時日。順妖忌而逆事理。按此言。以惡夫妖逆。故去之。未爲盛王了無日也。失時日用於盛世。而來代襲以妖惑。猶先王制雅樂。而季世繼以淫哇也。今憤妖忌。因欲去日。何異惡鄭衛而滅韶武耶。不思其本。見其所弊。輒疾而欲除。得不爲遇噎溺而遷怒耶。足下旣已善卜矣。乾坤有六子。支幹有剛柔。統以陰陽。錯以五行。故吉凶可得。而時日是其所由。故古人順之焉。有善其流而惡其源者。吾未知其可也。至於河洛宗廟。則謂匿而不信。類禱祈禱。則謂僞而無實。時日剛柔。則謂假以爲勸。此聖人專造虛詐。以欺天下。匹夫之諒。且猶恥之。今議古人。得無不可。乃爾也。凡此數事。猶陷於誣妄。冢宅之見伐。不亦宜乎。前論曰。若許負之相條侯。英布之鯨而後王。一欄之羊。賓至而有死者。性命之自然也。今論曰。隆準龍顏。公侯之

相不可假求。此爲相命。自有一定。相所當成人不能壞。相所當敗。智不能救。陷常生於衆險。雖可懼而無患。抑當貴於斷養。雖辱賤而必貴。薄姬之困而後昌。皆不可爲不可求。而關自遇之。全相之論。必當若此。乃一途得通。本論不滯耳。吾適以信順爲難。則便曰。信順者。成命之理。必若所言。命以信順成。亦以不信順敗矣。若命之成敗。取足於信順。故是吾前難壽夭。成於愚智耳。安得有性命自然也。若信順果成。相命。請問亞夫由幾惡而得餓。英布修何德以致王。生羊積幾善以獲存。死者負何罪以逢災耶。既持相命。復惜信順。欲飾二論。使得並通。恐似矛楯無俱立之勢。非辯言所能兩濟也。論曰。論相命。當辨有無。無疑兼寡。苟一人有命。則長平皆一矣。又曰。知命者。不立巖牆之下。吾謂知命者。當無所不順。乃畏巖牆。知命有在。立之何懼。若巖牆果能爲害。不擇命之長短。則知與不知。立之有禍。避之無患也。則何知白起非長平之巖牆。而云千萬皆命。無疑兼寡耶。若謂長平。雖同於巖牆。故是相命宜值之。則命所當至。期於必然。不立之誠。何所施耶。若此果有相也。此復吾之所疑也。又曰。長平不得係於命。將係宅耶。則唐虞之世。宅何同吉。本疑前論。無非相命。故借長平之異同。以難相命之必然。廣求異端。以明事理。豈必吉宅以質之耶。又前論。已明吉宅之不獨行。今空抑此言。欲以誰難。又曰。長平之卒。宅何同凶。苟大同足嫌。足下愚於吾也。適至守相。便言千萬皆一。校以至理。負情之對。於是乎見。既虛立吉宅。而無獲。欲救相命。而情以難顯。故曰。如此可謂善戰矣。論曰。卜之盡。蓋理所以成相命者也。此復吾所疑矣。前論以相命爲主。而尋益以信順。此一離婁也。今復以卜成之。成命之具三。而猶不知相命。竟須幾箇爲足也。若唯信順於理尙少。何以謂成命之理耶。若是相濟。則卜何所補於卜。復曰。成命耶。請問卜之成命。使單豹行卜。知將有虎災。

則隱居深宮。嚴備自衛。若虎猶及之。爲卜無所益也。何云成相耶。若謂豹卜而得脫。本無厄虎相也。卜爲妄語笑。若謂凡有命。皆當由卜乃成。則世有終身不卜者。皆失相天命耶。若謂卜亦相也。然則卜是相中一物也。安得云以成相耶。若此不知卜筮。故當與相命通。相成爲不當。各自行也。論曰。無故而居可占。猶龍顏可相也。設爲吉宅而後居。以幸福報。無異假顏準。而望公侯也。然則人實徵宅。非宅制人也。按如所言。無故而居可占者。必謂當吉人之瞑目。而前推遇。任命以闡營宅自然遇吉也。然則豈獨古人。凡有命者。皆可以闡動而自得。正是前論。命自然不可增減者也。驟以可爲之信。順卜筮。成不可增減之命矣。奚獨禁可爲之宅。不盡相命。唯在闡作。乃是真宅耶。若瞑目可以得相。開目亦無所加也。智者愈當藏之。周公營居。何故躊躇於澗瀍。問龜筮而食洛耶。若龜筮果有助於爲宅。則知闡作。可有不盡善之理矣。苟闡作有不盡。則不闡豈非求之術耶。若必謂龜筮不能盡相於闡往。想亦不失相於考卜也。則卜與不卜。爲與不爲。皆期於自得。自得苟全。則善占者。所遇當識。何得無故則能知。有故則不知也。然真宅之異。假顏貴夫。無故識之。真宅之與設。爲其形不同。以功成。俱是吉宅也。但無故爲真宅。授吉於闡遇。設爲滅福於用知爾。然則吉凶之形。果自有理。可以爲故而得。故前論有占成之驗也。然則占成之形。何以言之。必遠近得宜。堂廉有制。坦然殊觀。可得而別。利人以福。故謂之吉。害人以禍。故謂之凶。但公侯之相。闡與吉會爾。然則宅與性命。雖各一物。猶農夫良田。合而成功也。設公侯遷後。方樂其吉。而往居之。吉宅豈選能而後納。擇善而後福哉。苟宅無情於擇賢。不惜吉於設爲。則屋不辭人。田不讓耕。其所以爲吉凶。薄厚。何得不均。前吉者不求而遇。後聞吉而往。同於居吉宅。而有求與不求矣。何言誕而不可爲也。由是言之。非

從人而徵宅亦成人明矣。若挾顏狀則英布黥相不滅其貴。隆準見劍不滅公侯之標。是知顏準是公侯之標識。非所以爲公侯質也。故標識者非公侯質也。吉名宅字與吉者宅實也。無吉徵而自宅以徵假見難可也。若以非質之標識難有徵之吉宅。此吾所不敢許也。子陽無質而鑲其掌。卽知當字長耳。巨君篡宅而運其魁。卽偏恃之禍。非所以爲難也。至公侯之命稟之自然。不可陶易。宅是外物。方圓由人有可之理。猶西施之潔不可爲。而西施之服可爲也。黼黻芳華所以助吉宅。家所以成相。故世無人方而有卜宅。是以知人宅不可相喻也。安得以不可作之人。絕可作之宅耶。至刑德皆同此一家。非本論古成居而得吉凶者也。且先了此。乃議其餘。論曰。獵夫從林所遇。或禽或虎。虎凶禽吉。卜者筮而知之。非能爲安知所言地之善惡。猶禽吉虎凶。獵夫先筮。故擇而從禽。如擇居。故避凶而從吉。吉地雖不爲。而可擇處。猶禽虎雖不可變。而可擇從。苟卜筮所以成相。虎可卜而地可擇。何爲半信而半不信耶。又云。地之吉凶。有若禽虎。不得宮姓。則無害商。則爲災也。案此爲恠所不解。而以爲難。似未察宮商之理也。雖此理之吉。而或長於養宮。短於毓商。猶良田雖美。而稼有所宜。何以言之。人姓有五音。五行有相生。故同姓不昏。惡不殖也。人誠有之地亦宜然。故古人仰準陰陽。俯協剛柔。中識性理。使三才相善。同會於大通。所以窮理而盡物宜也。夫同聲相應。同氣相求。自然之分也。音不和。則比絃不動。聲同則雖遠相應。此事雖著。而猶莫或識。苟有五音。各有宜土。氣有相生。則人宅猶禽虎之類。豈可見宮商之不同。而謂之地無吉凶也。論曰。天下或有能說之者。子而不言。誰與能之。難曰。足下前論以云有能占成居者。此卽能說之矣。故吾曰。天下當有能者。今不求之於前論。而復責吾難之於能言。亦當知家宅有吉凶也。又曰。藥之已病爲一也。

實而宅之吉凶爲一也。誣曰成居可占而復曰耶。藥之已病其驗又見。故君子信之。宅之吉凶其報
除遙。故君子疑之。今若以交除爲虛則恐所以求物之地鮮矣。吾見溝澮不疑江海之大。觀丘陵則知有
泰山之高也。若守藥則棄宅。見交則非除。是海人所以終身無山。山客曰無大魚也。論曰智之所知未若
所不知。不可妄論也。難曰智所不知相必亦未知也。今暗許便多於所知者何耶。必生於本謂之無。而強
以驗有也。強有之驗將不益於數矣。而并所成驗者謂之多於所知耳。苟知然果有未還之理。不因見求
隱。尋論究緒由。而得卯未。夫尋端之理猶獵師以得禽也。縱使尋迹時有無獲。然得禽曷嘗不由之
哉。今吉凶不先定。則謂不可求。何異獸不期。則不敢訊。舉氣足。坐守無根也。由此而言探頤索隱。何
謂爲妄。

嵇中散集卷第十

太師箴

家誠

太師箴

浩浩太素。陽曜陰凝。二儀陶化。人倫肇興。厥初冥昧。不慮不營。欲以物開。患以事成。犯機觸害。智不救生。宗長歸仁。自然之情。故君道自然。必託賢明。茫茫在昔。罔或不寧。赫胥既往。紹以皇義。默靜無文。大朴未虧。萬物熙熙。不天不離。爰及唐虞。猶篤其緒。體資易簡。應天順矩。絺褐其裳。土木其宇。物或失性。懼若在子。疇咨熙載。終禪舜禹。夫統之者勞。仰之者逸。至人重身。棄而不恤。故子州稱疢石戶乘桴。許由鞠躬辭長九州。先王仁愛。愍世憂時。哀萬物之將頽。然後莅之。下逮德衰。大道沉淪。智惠日用。漸私其親。懼物乖離。孽口仁利。巧愈競繁。禮屢陳。刑教爭施。天性喪真。季世陵遲。繼體承資。憑尊恃勢。不友不師。宰割天下。以奉其私。故君位益侈。臣路生心。竭智謀國。不吝灰沉。賞罰雖存。莫勸莫禁。若乃驕盈肆志。阻兵擅權。矜威縱虐。禍蒙丘山。刑本懲暴。今以脅賢。昔爲天下。今爲一身。下疾其上。君猜其臣。喪亂弘多。國乃隕顛。故殷辛不道。首綴素旗。周朝敗度。虘人是謀。楚靈極暴。乾溪潰叛。晉厲殘虐。欒書作難。主父棄禮。毆胎不宰。秦皇荼毒。禍流四海。是以亡國繼踵。古今相承。醜彼權滅。而襲其亡徵。初安若山。後敗如崩。臨刃振鋒。悔何所增。故居帝王者。無曰我尊。慢爾德音。無曰我強。肆于驕淫。棄彼佞倖。納此遲顏。諛言順耳。染德生

患悠悠庶類。我控我告。唯賢是授。何必親戚。順乃造好。民實胥效。治亂之原。豈無昌教。穆穆天子。思問其德。虛心導人。允求讜言。師臣司訓。敢告在前。

家誡

人無志非人也。但君子用心。所欲準行。自當量其善者。必擬議而後動。若志之所之。則口與心。誓守死無二。恥躬不逮。期於必濟。若心疲體解。或牽於外物。或累於內欲。不堪近患。不忍小情。則議於去就。議於去就。則二心交爭。二心交爭。則向所見役之情勝矣。或有中道而廢。或有不成一匱而敗之。以之守則不固。以之攻則怯弱。與之誓則多違。與之謀則善泄。臨樂則肆情。處逸則極意。故雖繁華燿燿。無結秀之動。終年之勤。無一旦之功。斯君子所以歎息也。若夫申胥之長吟。夷齊之全潔。展季之執信。蘇武之守節。可謂固矣。故以無心守之。安而體之。若自然也。乃是守志之盛者可耳。所居長吏。但宜敬之而已矣。不當極親密。不宜數往。往當有時。其衆人又不當宿留。所以然者。長吏喜問外事。或時發舉。則怨。或者謂人所說。無以自免也。若行寡言。慎備自守。則怨責之路解矣。其立身當清遠。若有煩辱。欲人之盡命。託人之請求。當謙辭口謝。其素不預此輩事。當相亮耳。若有怨急。心所不忍。可外違拒。密爲濟之。所以然者。上遠宜適之幾。中絕常人淫輩之求。下全束脩無玷之稱。此又秉志之一隅也。凡行事。先自審其可。不差於宜。宜行此事。而人欲易之。當說宜易之理。若使彼語殊佳者。勿羞折遂非也。若其理不足。而更以情求來守人。雖復云云。當堅執所守。此又秉志之一隅也。不須行小小束脩之意氣。若見窮乏。而有可以賑濟者。便見義而作。若人從我欲有所求。先自思省。若有所損廢多。於今日所濟之義少。則當權其輕重而拒之。雖復守辱。

不已。猶當絕之。然大率人之告求。皆彼無我有。故來求我。此爲與之多也。自不如此。而爲輕竭。不忍面言。強副小情。未爲有志也。夫言語君子之機。機動物應。則是非之形著矣。故不可不慎。若於意不善了。而本意欲言。則當懼有不了之失。且權忍之。後視向不言此事。無他不可。則向言或有不可。然則能不言全得其可矣。且俗人傳吉避傳凶疾。又好議人之過闕。此常人之議也。坐言所言。自非高議。但是動靜消息。小異同。但當高視。不足和答也。非義不言。詳靜敬道。豈非寡悔之謂。人有相與變爭。未知得失所在。慎勿預也。且默以觀之。其非行自可見。或有小是不足是。小非不足非。至竟可不言以待之。就有人問者。猶當辭以不解。近論議亦然。若會酒坐。見人爭語。其形勢似欲轉盛。便當亟舍去之。此將闕之兆也。坐視必見曲直。黨不能不言。有言必是在一人。其不是者。方自謂爲直。則謂曲我者。有私於彼。便怨惡之情生矣。或使獲悖辱之言。正坐視之。大見是非。而爭不了。則仁而無武於義。無可當遠之也。然都大爭訟者。小人耳。正復有是非。共濟汗漫。雖勝可足稱哉。就不得遠取醉爲佳。若意中偶有所諱。而彼必欲知者。若守大不已。或劫以鄙情。不可憚此小輩。而爲所挽引。以盡其言。今正堅語。不知不識。方爲有志耳。自非知舊鄰比。庶幾已下。欲請呼者。當辭以他故。勿往也。外榮華。則少欲。自非至急。終無求欲。上美也。不須作小小卑恭。當大謙裕。不須作小小廉恥。當全大讓。若臨朝讓官。臨義讓生。若孔文舉求代兄死。此忠臣烈士之節。凡人自有公私。慎勿強知人知。彼知我知之。則有忌於我。今知而不言。則便是不知矣。若見竊語私議。便舍起。勿使忌人也。或時逼迫。強與我共說。若其言邪險。則當正色。以道義正之。何者。君子不容僞薄之言。故也。一旦事敗。便言某甲。昔知吾事。以宜備之深也。凡人私語。無所不有。宜預以爲意見之而走者。何哉。

或偶知其私事。與同則可。不同則彼恐事泄。思害人以滅迹也。非意所欽者。而來戲調。蚩笑人之闕者。但莫應從。小共轉至於不共。而勿大冰於趨。以不言答之。勢不得人行自止也。自非所盥臨。相與無他。宜適有壺榼之意。束脩之好。此人道所通。不須逆也。過此以往。自非通穆。匹帛之饋。車服之贈。當深絕之。何者。常人皆薄義而重利。今以自竭者。必有爲而作。鬻貨微歡。施而求報。其俗人之所甘願。而君子之所大惡也。□□□□□□□□又憤不須離樓。強勸人酒。不飲自己。若人來勸己。輒當爲持之。勿謂勿逆也。見醉薰薰使止。慎不當至困醉。不能自裁也。