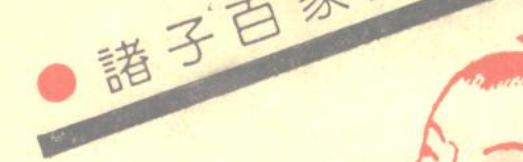

抱朴子

葛洪撰

上海古籍出版社

● 諸子百家叢書

諸子百家叢書

抱朴子

葛洪撰

上海古籍出版社

21

19

2 021 6677 0

諸子百家叢書

抱朴子

葛洪撰

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路272號)

長者書局 上海發行所發行 上海東方紅印刷廠印刷

開本850×1156 1/32 印張11

1990年10月第1版 1990年10月第1次印刷

印數：00001—10000

ISBN 7-5325-0825-0

B·113 定價：4.70 元

出版說明

先秦兩漢魏晉的「諸子百家」之書，是中華傳統學術思想的一個源頭，各家所表達的思想理論，對後世影響極為深遠。其中不少著作，又被公認是優秀的散文作品，千百年來傳誦不絕。鑒於讀者需求，我社先已選編出版了《老子》等二十種（十六冊），頗受歡迎。今特續選四十三種，即：一、《陰符經》，舊題黃帝撰，周呂望、范蠡、鬼谷子、漢張良、蜀諸葛亮、唐李筌六家注；二、《關尹子》，舊題周尹喜撰；三、《亢倉子》，舊題周庚桑楚撰，宋何粲注；四、《鬻子》，舊題周鬻熊撰，唐逢行珪注；五、《公孫龍子》，周公孫龍撰，宋謝希深注；六、《鬼谷子》，梁陶弘景注；七、《子華子》，舊題周程本撰；八、《尹文子》，周尹文撰，魏仲長統校定；九、《鶻冠子》，宋陸佃解；十、《穆天子傳》，晉郭璞注；十一、《十洲記》，舊題漢東方朔撰；十二、《列仙傳》，舊題漢劉向撰；十三、《抱朴子》，晉葛洪撰（以上均為明《正統道藏》本）；十四、《握奇經》，舊題風后撰，漢公孫弘解，晉馬隆述讚，宋高似孫注跋；十五、《尉繚子》，周尉繚撰；十六、《曾子全書》，宋汪晫編；十七、《子思子全書》，宋汪晫編；十八、《鹽鐵論》，漢桓寬撰，明張之象注；十九、《說苑》，漢劉向撰；二十、《獨斷》，漢蔡邕撰；二十一、《傅子》，晉傅玄撰；二十二、《神異經》，舊題漢東

方朔撰，晉張華注；二十三、《博物志》，舊題晉張華撰；二十四、《神仙傳》，晉葛洪撰（以上均為清文淵閣《四庫全書》本）；二十五、《六韜》，舊題周呂望撰；二十六、《司馬法》，舊題周司馬穰苴撰；二十七、《吳子》，周吳起撰（以上為常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏影宋寫本）；二十八、《鄧析子》，周鄧析撰（明刊本）；二十九、《慎子》，周慎到撰（江陰繆氏瀟香簃寫本）；三十、《孔子家語》，魏王肅注（明覆宋刊本）；三十一、《孔叢子》，舊題秦孔鮒撰（杭州葉氏藏明翻宋本）；三十二、《周髀算經》，舊題漢趙爽注，北周甄鸞重述，唐李淳風注釋（南陵徐氏積學齋藏明刊本）；三十三、《九章算術》，晉劉徽注，唐李淳風注釋（微波榭刊本）；三十四、《太玄經》，漢揚雄撰，晉范望注（明萬玉堂翻宋本）；三十五、《新語》，漢陸賈撰（明弘治刊本）；三十六、《新序》，漢劉向撰（明翻宋刊本）；三十七、《白虎通德論》，漢班固撰（江安傅氏雙鑒樓藏元刊本）；三十八、《風俗通義》，漢應劭撰（常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏元本）；三十九、《論衡》，漢王充撰（明通津草堂刊本）；四十、《潛夫論》，漢王符撰（述古堂影宋寫本）；四十一、《申鑒》，漢荀悅撰，明黃省曾注（明文始堂本）；四十二、《中論》，漢徐幹撰（江安傅氏雙鑒樓藏明刊本）；四十三、《人物志》，魏劉邵撰，北魏劉畊注（明刊本）。訂為十八冊，正文加上斷句，影印出版，以便選讀。

上海古籍出版社 一九九〇年六月

目 錄

抱朴子內篇序	内篇	四九
第一卷	塞難	四九
暢玄	第八卷	五五
第二卷	釋滯	五五
論仙	第九卷	六二
第三卷	道意	六二
對俗	第十卷	六九
第四卷	明本	六九
金丹	第十一卷	七四
第五卷	仙藥	七四
至理	第十二卷	八八
第六卷	辨問	八八
微旨	第十三卷	九四

第十四卷 遊覽

勤求

一〇一

第十五卷 遊覽

雜應

一〇九

第十六卷 第十五卷

黃白

一九

第十七卷 第十六卷

作丹砂水法

三四

治作赤鹽法

四五

治作雄黃水法

三五

小兒作黃金法

五五

第十八卷 第十七卷

第十九卷 第十八卷

登涉

一八

第二十卷 第十九卷

入山符

三九

第二十一卷 第二十卷

入山佩帶符

三六

地真

四二

第二十二卷 第二十一卷

君道

四三

第二十三卷 第二十二卷

宗教

五五

第二十四卷 第二十三卷

歸學

四四

第二十五卷 第二十四卷

第四卷

七三

第二十六卷 第二十五卷

第五卷

七七

第二十七卷 第二十六卷

第六卷

八一

四六

第二十八卷 第二十七卷

法惑 第二十八卷

抱朴子別旨

五九

第二十九卷 第二十八卷

外篇

第一卷 第二十九卷

第三十卷 第二十九卷

嘉遁

六一

第三十一卷 第三十卷

逸民

六七

第三十二卷 第三十卷

第三卷

一六

第三十三卷 第三十卷

第四卷

一七

第三十四卷 第三十卷

歸學

一七

第三十五卷 第三十卷

崇教

一七

臣節	八七	第十五卷	審舉	一〇四
第七卷		第十六卷	交際	一一〇
良規	一八九	第十七卷	備闕	一一五
第八卷		第十八卷	擢才	一一六
時難	一九三	第十九卷	任命	一二八
第九卷		第二十卷	名實	一二一
官理	一九三	第二十一卷	清鑒	一二五
第十卷		第二十二卷	行品	二二七
務正	一九四		第二十三卷	二二三
第十一卷			第十四卷	一九七
貴賢	一九四		用刑	
第十二卷				
任能	一九五			
第十三卷				
欽士	一九六			
第十四卷				

弭訛

第二十四卷

尚博

第三十二卷
尚博 一五八

第三十三卷

酒誠

二三四

漢過 二六二

疾謬

二三九

漢過 二六四

第二十五卷

二三九

吳失 二六七

譏惑

二四六

守壻 二六七

第二十六卷

二四六

仁明 二六九

刺驕

二四八

安貧 二七二

第二十七卷

二五二

第三十八卷
仁明 二七二

第二十八卷

二五四

第三十九卷
仁明 二七二

第二十九卷

二五二

第三十七卷
仁明 二七二

第三十卷

二五四

第三十八卷
博喻 二七五

鈎世

二五四

第三十九卷
廣醫 二七八

第三十一卷

二五六

省煩

二五六

第四十卷

辭義.....三九九

正郭.....三〇八

第四十一卷

第四十七卷

循本.....三〇〇

三一三

第四十二卷

第四十八卷

應嘲.....三〇一

三一四

第四十三卷

第四十九卷

喻蔽.....三〇二

三一五

第四十四卷

第五十卷

百家.....三〇三

三一六

第四十五卷

自叙

文行.....三〇四

三一七

第四十六卷

抱朴子內篇序

洪體乏超逸之才。偶好無爲之業。假令奮翅
則能凌厲玄霄。骋足則能追風躡景。猶故欲
戢勁翮於鵠鶴之群。藏逸跡於跛驢之伍。豈
況大塊稟我以尋常之短羽。造化假我於至
驚之蹇足。足以自卜者審。不能者止。豈敢力蒼
蠅而慕冲天之舉。策跛蹠而追飛兔之軌。飾
嫫母之陋醜。求嫫揚之美談。堆沙礫之賤質。
索千金於和肆。武夫以憔悴之步。而企及夸
父之蹤。近才所以躡閑也。以要離之羸。而強
赴扛鼎之契。文作秦人所以斷筋也。是以望
絕於榮華之徒。而忘安乎窮否之境。藜藿有
入珍之甘。而蓬草有蓀枕之樂也。故權貴之
家。雖咫尺弗從也。知道之士。雖艱遠必造也。
考覽奇書。既不少矣。率多隱語。難可卒解。自

非至精。不能尋究。自非篤勤。不能悉見也。道
士淵博洽聞者寡。而意斷妄說者衆。至於時
有好事者。欲有所修爲。蒼卒不知所從。而意
之所疑。又無可詰問。今爲此書。粗舉長生之
理。其至妙者。不得宣之於翰墨。蓋麤言較畧。
以示一隅。冀悱愬之徒。省之可以思過半矣。
豈爲暗塞。必能窮微暢遠乎。聊論其所先舉
耳。世儒徒知伏膺周孔。桎梏皆死。莫信神仙
之事。謂爲妖妄之說。見余此書。不特大笑之。
又將謗毀真正。故不以合於世。余所著子書
之數。而則爲此一部。名曰內篇。凡二十卷。與
外篇各起次第也。雖不足以藏名山石室。且
欲藏之金匱。以示識者。其不可與言者。不令
見也。貴使來世好長生者。有以釋其惑。宜求
信於不信者乎。葛洪稚川謹序。

抱朴子內篇卷之一

二月

暢玄卷第一

抱朴子曰。玄者。自然之始祖。而萬殊之大宗也。眇昧乎其深也。故能微焉。綿邈乎其遠也。故稱妙焉。其高則冠蓋乎九霄。其曠則籠罩乎八隅。光乎日月。迅乎電馳。或倏爍而景逝。或飄渾而星流。或滉漾於淵澄。或零霏而雲浮。因兆類而爲有。託潛寂而爲無。淪大幽而下沉。凌辰極而上遊。金石不能比其剛。湛露不能等其柔。方而不矩。圓而不規。來焉莫見。去焉莫追。乾以之高。坤以之卑。雲以之行。雨以之施。胞胎元一。範鑄兩儀。吐納太始。鼓冶億類。回旋四七。匝成草昧。繕策靈機。吹噓河渭。增之不溢。挹之不匱。與之不榮。奪之不

瘁。故玄之所。在。其樂不窮。玄之所。去。器弊神逝。夫五聲八音。清商流徵。損聰者也。鮮華艷采。或麗炳爛。傷明者也。宴安逸豫。清醇芳醴。亂性者也。冶容媚姿。鉅華素質。伐命者也。其唯玄道。可與爲永。不知玄道者。雖顧盼爲殺生之神器。脣吻爲興亡之關鍵。椅倚臨乎雲雨。藻室華綠。以參差。組帳霧合。羅憐雲離。西毛陳於閑房。金鯨華以交馳。清絃嘈贊以齊唱。鄭舞紛絲以委蛇。衣簫鳴以凌霞。羽蓋浮於連漪。援芳華於蘭林之園。弄紅藕於珍珠之池。登峻則望遠。以忘百憂。臨深則俯望。以遣朝飢。入宴千門之渥煥。出驅朱輪之華儀。然樂極則哀集。至盈必有虧。故曲終則歎發。醉罷則心悲也。寔理勢之攸召。猶影響之相歸也。欺假借而非真。故物往若有遺也。夫

玄道者。得之于內。守之者外。用之者神。忘之者器。此思玄道之要言也。得之者貴。不待黃錢之威。體之者富。不須難得之貨。高不可登。深不可測。乘流光。策飛景。凌六虛。貫涵落。出手無上。入手無下。經手汗漫之門。遊手窈眇之野。逍遙恍惚之中。倘佯彷彿之表。咽九華於雲端。咀六氣於丹霞。徘徊茫昧。翱翔希微。履畧婉虹。踐蟠旋璣。此得之者也。其次則真知足。知足者。則能肥遁勿用。顧光山林。紓轘復畧。好踰衡嶺。此得之者也。其次則真知足。知足者。則能肥遁勿用。顧光山林。紓轘復畧。好踰衡嶺。此得之者也。其次則真知足。知足者。則能肥遁勿用。顧光山林。紓轘復畧。好踰衡嶺。此得之者也。

顏豐柯之下。而朱戶變爲繩樞。檉未甫田。而麾節忽若執鞭。啜卉漱泉。而大牢同乎藜藿。泰爾有餘歡於無爲之場。忻然齊貴賤於不爭之地。舍醇守樸。無欲無憂。全真虛器。居平淡。恢恢蕩蕩。與渾成等其自然。浩浩洋洋。與造化鈞其符契。如闇如明。如濁如清。似遲而疾。似虧而盈。豈肯委戶祝之塵。釋大匠之位。越樽俎以代無知之庖。舍繩墨而助傷手之工。不以臭鼠之細瑣。庸夫之憂樂。藐然不喜流俗之譽。坦爾不懼雷同之毀。不以外物汨其至精。不以利害汙其純粹也。故窮富極貴。不足以誘之焉。其餘何足以悅之乎。直乃沸鍊。不足以劫之焉。誘譖何足以戚之乎。常無心於衆煩。而未始與物雜也。若夫操隋珠以彈雀。舐瘡痔以屬車。登朽縵以探巢。泳呂

抱朴子內篇卷之二

論仙

梁以求魚。旦為穠狐之客。夕為狐鳥之餘。棧
棧。覆傾溺不振。蓋世人之所為載馳。金及。
而達者之所為寒心而悽愴者也。故至人黑。
韶夏而韜藻杖。奮其六羽於五域之墟。而不
煩銜蘆之衛。翳其鱗角乎勿用之地。而不恃。
曲穴之備。俯無倨鷙之呼。仰無亢極之悔。人
莫之識。邈矣遼哉。

抱朴子內篇卷之一

或問曰。神仙不死。信可得乎。抱朴子答曰。雖
有至明。而有形者不可畢見焉。雖稟極晦。而
有聲者不可盡聞焉。雖有大章堅亥之足。而
所常履者。未若所不履之多。雖有禹益齊諧
之識。而所識者未若所不識之衆也。萬物云
云。何所不有。況列仙之人。盈乎竹素矣。不死
之道。曷為無之。於是問者大笑曰。夫有始者
必有卒。有存者必有亡。故三五丘旦之聖。棄
疾良平之智。端嬰隨鄭之辯。貢育五丁之勇。
而咸死者。人理之當然。必至之大端也。徒聞
有先霜而枯瘁。當夏而凋零。食穗而不秀。未
實而萎零。未聞有享於萬年之壽。久視不已
之期者矣。故古人學不求仙。言不語怪。杜彼

異端。守此自然。推龜鶴於別類。以死生爲朝暮也。夫苦心約己。以行無益之事。鏤冰雕朽。終無必成之功。未若撻匡世之高策。招當年之隆祉。使紫青重紓。玄牡龍跡。華轂易步趣。鼎鍊伐耒耜。不亦美哉。每思詩人甫田之刺。深惟仲尼皆死之證。無爲握無形之風。捕難執之影。索不可得之物。行必不到之路。棄榮華而涉苦困。釋甚易而攻至難。有似喪者逐遊女。必有兩失之悔。單張之信偏見。將速内外之禍也。夫班秋不能削瓦石爲芒鍼。歐冶不能鑄鉛錫爲干將。故不可爲者。雖鬼神不能爲也。不可成者。雖天地不能成也。世間亦安得奇方。能當老者復少。而應死者反生哉。而吾子乃欲延蟪蛄之命。令有歷紀之壽。養朝菌。使累晦朔之積。吾子不亦謬乎。願加

九思。不遠迷復焉。抱朴子答曰。夫聰之所去。則震雷不能使之聞。明之所棄。則三光不能使之見。豈韞磕之音絀。而麗天之景微哉。而鼙夫謂之無聲焉。鼙者謂之無物焉。又況絃管之和音。山龍之綺發。安能賞克諧之雅韻。眸眸之鱗藻哉。故鼙鼙在乎形器。則不信豐隆之與玄象矣。而況物有微於此者乎。暗昧滯乎心神。則不信有周孔於在昔矣。況告之以神仙之道乎。夫存亡終始。誠是大體。其異同參差。或然或否。變化萬品。奇怪無方。物是事非。本鈞末乘。未可一也。夫言始者必有終者多矣。混而齊之。非道理矣。謂夏必長。而齊陵枯焉。謂冬必凋。而竹柏茂焉。謂始必終。而天地無窮焉。謂生必死。而龜鶴長存焉。盛陽宜暑。而夏天未必無涼日也。極陰宜寒。而嚴

冬未必無暫溫也。百川東注而有北流之浩。坤道至靜或震動而崩弛。水主純冷而有溫谷之湯泉。火體宜熾而有蕭丘之寒焰。重類應沉而南海有浮石之山。輕物當浮而祥柯有沉羽之流。萬殊之類不可以一槩斷之。正如此也久矣。有生最靈莫過乎人。貴性之物宜必釣。而其賢愚邪正好醜脩短清濁貞淫緩急遲速超捨所尚耳目所欲其爲不同。已有天性之覺。水炭之乖矣。何獨怪仙者之異。不與凡人皆死乎。若謂受氣皆有一定則雉之爲鷦鷯之爲蛤。壤蟲假翼。川娃羸飛。水蜃爲蛤。荇本爲姐。田鼠爲駕。腐草爲螢。蠶之爲虎。蛇之爲龍。皆不然乎。若爲人稟正性。不同凡物。皇天賦命無有彼此。則牛哀成虎。楚姬爲鼈。枝離滑稽一作爲柳。秦女爲石。死而更生。

男女易形。老彭之壽。陽子之夭。其何故哉。苟有不同。則其異有何限乎。若夫仙人以藥物養身。以術數延命。使內疾不生。外患不入。雖久視不死。而舊身不改。苟有其道。無以爲難也。而淺識之徒。拘俗守常。咸曰世間不見仙人。便云天下必無此事。夫目之所曾見。當何足言哉。天地之間。無外之大。其中殊奇。豈遠有限。諸老戴天。而或無知其爲上。終身履地。而莫識其下。形骸已所自有也。而莫知其心志之所以然焉。壽命在我者也。而莫知其脩短之能至焉。況乎神仙之遠理。道德之幽玄。仗其短淺之耳目。以斷微妙之有無。豈不悲哉。設有哲人大才。嘉遯勿用。翳景掩藻。廢偽去欲。執大璞於至醇之中。遺末務於流俗之外。世人猶尠能覲別。或莫造於無名之表。得

精神於陋形之裏。豈況仙人殊趣異路。以富貴爲不幸。以榮華爲穢汗。以厚玩爲塵壤。以聲譽爲朝露。蹈炎颺而不灼。躡玄波而輕步。鼓翮清塵。風駆雲軒。仰凌紫極。俯棲崑崙。行尸之人。安得見之。假令遊戲。或經人間。匪真隱異。外同凡屬。比肩接武。孰有能覺乎。若使皆如郊間兩瞳之正方。卽疏之雙耳。出乎頭嶺。馬皇乘龍而行。子晉躬御白鶴。或鱗身蛇首。或^或作首。或金車羽服。乃可得知耳。自不若斯則。非洞視者安能覩其形。非徹聽者安能聞其聲哉。世人既不信。又多疵毀。真人疾之。遂益潛遁。且常人之所愛。乃上士之所憎。庸俗之所貴。乃至人之所賤也。英儒偉器。養其浩然者。猶不樂見淺薄之人。風塵之徒。況彼神仙。何爲汲汲使易狗之倫。知有之何所索乎。

而怪於未嘗知也。目察百步。不能了了。而欲以所見爲有。所不見爲無。則天下之所無者。亦必多矣。所謂以指測海。指極而云水盡者也。蚌蠃校巨鳌。白及料大椿。豈所能及哉。魏文帝窮覽洽聞。自呼於物無所不經。謂天下無切玉之刀。火浣之布。及著典論。嘗據言此事。其間未審。二物畢至。帝乃歎息。遂毀斯論。事無固必。殆爲此也。陳思王著釋疑論云。初謂道術直呼愚民。詐僞空言。定矣。及見武皇帝試閼左慈等。今斷數近一月。而顏色不減。氣力自若。常云可五十年不食。正爾。復何疑哉。又云。令甘始以藥含生魚。而煮之於沸脂中。其無藥者。熟而可食。其銜藥者。遊戲終日。如在水中也。又以藥粉桑以飼蠶。蠶乃到十月不老。又以住年桑食鷄雛及新生犬子。皆