

道家部

淮南子卷

36

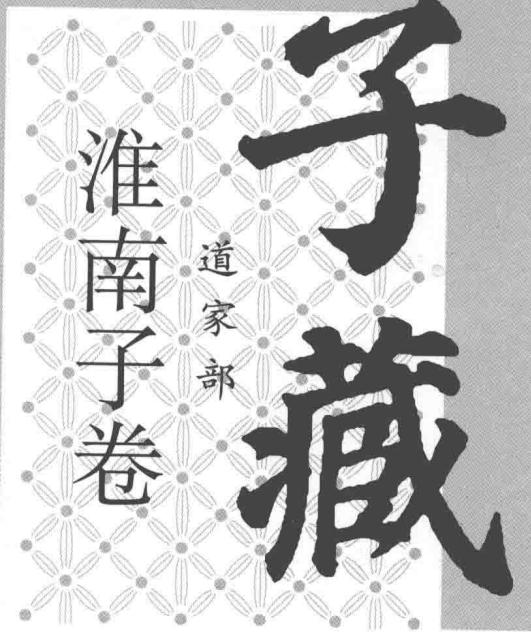
華東師範大學

「子藏」編纂中心編

總編纂 方勇
副總編纂 吳平

子藏

國家圖書出版社

36

副總編纂 方勇
副總編纂 吳平

華東師範大學
「子藏」編纂中心編

國家圖書館出版社

第三十六冊目錄

淮南鴻烈解二十一卷(卷七至二十一) (漢)許慎注 (漢)高誘注 民國間上海
商務印書館影印清劉源生影寫北宋刊本

淮南子治要一卷 (唐)魏徵等節選 民國八年(1919)上海商務印書館
《四部叢刊》影印日本天明七年(1787)刊《群書治要》本

淮南子 (元)陶宗儀撰
明抄本《說郛·讀子隨識》

四八三

五三七

淮南鴻烈解卷第七

太尉祭酒臣許慎

記上

精神訓

措者人之氣神者人之守也本其原說其意故曰精神因以題篇也

古未有天地之時惟像無形

惟思也念天地未成形之時先有形生有形故天地成焉

窈窈

冥冥芒艾漠闊湧濛鴻洞莫知其門

皆未成形之氣也芒讀王莽之莽也笑讀故減

之故間讀子騫之間湧讀項羽之項鴻讀子贛之贛

洞讀同游之同也皆无形之象故曰

莫知其門也

王莽之莽也笑讀故減

生經天營地

二神陰陽之神也混生俱生也

孔乎莫知其所終極

孔深滔乎貌也

莫知其所止息

滔大貌也

於是乃別爲陰陽離為八極剛柔相

成萬物乃形

離散也八極八方之極剛柔陰陽也

煩氣為蟲

煩亂

精氣爲人是故

精神天之有也而骨骼者地之有也精神入其門而骨骼

精神死形故能入天門骨骸有形故反其根歸土地

我尚何存

言人死各有所歸我何猶常存是

故聖人法天順情不拘於俗不誘於人

惑也猶以天爲父以

地為母陰陽為綱四時為紀天靜以清地定以寧萬物失
之者死法之者生夫靜漠者神明之宅也虛無者道之所
居也是故或求之於外者失之於內有守之於內者失之
於外譬猶本與末也從本引之千枝萬葉莫得不隨也夫
精神者所受於天也而形體者所稟於地也故曰一生二
二生三三生萬物一謂道也二日神明也三日和氣也或說一
天地設位陰陽者元氣也生二者乾坤也二生三三生萬
通流万物乃生萬物背陰而抱陽沖氣以爲和以腹爲陽身中
空虛和氣所行爲陰故腎雙爲陽故心特
陰陽與和共生万物形君臣以致太平也故曰一月而膏始育
如膏二月而肤三月而胎四月而肌五月而筋六月而骨七
月而成八月而動九月而躁十月而坐形體以成五藏乃
形是故肺主目肺象朱雀朱雀火也腎主鼻腎象龜水也
鼻所以通氣也故主鼻也膽主口膽勇者決所以外
處故主口也肝主耳肝金也金內景故主耳也

爲表而內爲裏開閉張歙各有經紀歌讀如脅也故頭之圓也象天足之方也象地有四時五行九解四時春夏秋冬也五行金木水火土也九解謂九十一解一說九解六一之所解謂九合也一說八方中央故曰九解也三百六十六日人亦有四支五藏九竅三百六十六節天有風雨寒暑人亦有取與喜怒故膽爲雲膽金也金石雲之所出故爲雲肺爲氣肺火也肝爲風肝木也木爲風生故腎爲雨腎水也因水故雨雨或作電脾爲雷以與天地相參也而心爲之主心土也故爲四行之主也是故耳目者日月也血氣者風雨也日中有蹲鳥跋猶蹲也謂三足烏跋讀跋魏之跋而月中有蟾蜍蟾蜍日厚薄者迫也薄讀風雨非其時毀折生災五星失其行州國受殃吾工熒惑太白歲星辰星鎮星也今熒犯角亢則州國受其殃也餘準此也夫天地之道至絃以大尚猶節其章光變其神明人之耳目曷能久熏勞而不息乎此精神何能久馳騁而不旣

守既是故面氣者人之華也而五藏者人之精也夫面氣能專于五藏專而不外越則胷腹充而嗜慾省矣胷腹充而嗜慾省則耳目清聽視達矣耳目清聽視達謂之明五藏能屬於心而無乖則教志勝而行不僻矣教志勝言已
都也勝或作避言教或
避去故行正而不邪也教志勝而行之不僻則精神盛而氣不散矣精神盛而氣不散則理理則均均則通通則神神則以視無不見以聽無不聞也以爲無不成也是故憂患不能入也而邪氣不能襲襲猶因
也亦入故事有求之於四海之外而不能遇遇或守之於形骸之內
得也而不見也故所求多者所得少所見大者所知小夫孔竅者精神之戶牖也而氣志者五藏之使候也耳目淫於聲色之樂則五藏搖動而不定矣五藏搖動而不定則血氣滔蕩而不休矣血

氣滔蕩而不休則精神馳騁於外而不守矣

多情欲故神不內守

精神

馳騁於外而不守則禍福之至雖如丘山死由識之矣

神尚也

上山論

使耳目精明玄達而無誘慕氣志虛靜恬愉而省嗜

慾五藏定寧充盈而不泄精神內守形骸而不外越則望

於往世之前而視於來事之後猶未足爲也

猶治也

豈直

禍福之間哉故曰其出彌遠者其知彌少

言難以道故也

以言夫

精神之不可使外淫也是故五色亂目使目不明

不明視而不昏也

聲譁耳使耳不聰

不聰聽無聞也

五味亂口使口爽傷

爽病：傷滋味也

趣

舍滑心使行飛揚滑

亂也飛且從軌度也

此四者天下之所養性也

性生

然皆人累也故曰嗜慾者使人之氣越失而好憎者使人

之心勞

病弗疾去則耗猶

夫人之所以不能終

其壽命而中道夭於刑戮者何也以其生生之厚

言生生之厚者何心

極者懲淫監無厭以傷耳目情性故不夫惟能無以生爲者則
終其壽命中道天讀於刑辟之戮也夫所以脩得生也無以生爲者輕利害之鄉徐情性之欲則長得生矣夫天地運而相通萬物總合也一同也萬物不能知一則牙一之能知也辭吾處於天下也亦爲一物合同統於一道能知一則無之不知也上一道物矣不識天下之以我備其物與與耶且惟無我而物無不備者乎然則我亦物也物亦物也物之與物也有何以相物也物亦物也何雖然其生我也將以何益言生我自然之相名為物也吾安知夫刺炙而欲生者乎其殺我也將以何損損夫造化者既以我爲坯矣將無所違之矣言既以我爲人無所離也之諭不求亦不避也吾安知夫絞絰而求死者之非福也或者生乃徭役也而死乃休息也天下茫茫孰知其生我也不彊求已祀止也言畏死不欲生而不事治憎死而已惡生也其殺我也不彊求止言不畏死

不辭

唯義所在故不辭也

賤之而弗憎貴之而弗喜

人有惡賤已者不憎也人有尊已

者已不隨其天資而安之不極

資時也一日性也

極急求生也

吾生也

有七尺之形吾死也有一棺之上吾之於比有形之類猶

吾死之淪於無形之中也

論入也

然則吾生也物不以益衆

吾死也土不以加厚吾又安知所喜憎利害其間者乎

不知喜生之利不知僧死也

之害守其正性也

夫造化者之攫援物也

攫撮也

辟猶陶

人之埏埴也其取之地而已爲盆盎也與其未離於地也

無以異其已成器而破碎漫瀾而復歸其故也

陶人作瓦器治官也頓泥

坯取之於地以爲器明人不當惡死死復帰其未生之故耳譬言猶瓦器之破而復反於土也

與其爲盆盎亦無以異矣

於土也

夫臨江之鄉居人汲水以浸其園江水弗

憎也苦洿之家汎洿而注之江洿水弗樂也是故其在江

也無以異其浸園也其在洿也亦無以異其在江也

道尚空虛貴无

形江水大去不可消就易故不憎也。水小去易小消就不消故不棄也。渟水猶滯水也。苦猶疾也。之說言名自安其處也。及其轉易亦無害也。是故聖人因時以安其位。當世而樂其業。業事也。夫悲樂者德之邪也。而喜怒者道之過也。好憎者心之暴也。故曰其生也天行似天氣也。其死也物化如物之變化也。靜則與陰俱閉。動則與陽俱開。精神澹然無極盡。不與物散而天下自服。故心者形之主也。而神者心之寶也。形勞而不休則蹶。精用而不已則竭。是故聖人貴而尊之不敢超越也。夫有夏后氏之璜者。匣匱而藏之。寶之至也。半壁曰璜。非也。是故聖人以無應精神之可宝也。非直夏后氏之璜也。直猶是故聖人以無應有必究其理。以虛受實必窮其節。恬愉虛靜以終其命。是故無所甚疏而無所甚親。抱德燭和以順于天。燭爻也。向火以炙和氣。以鄰比也。不為福始不為禍。讀天道也。燭與道爲際。與德爲鄰。際合也不為福。始不為禍。

先魂魄處其宅而精神守其根死生無變於已故曰至神
所謂真人者性合于道也

真人者處戲黃動

帝老明是也

故有而若無寶

而若虛处其一不知其二治其內不識其外

治其內守精神也識其外外不

好憎

讀麥飯也

明白太素無爲復樸體本抱神以游于天地之樊

樊讀王莽之莽也樊崖

浩浩蕩蕩乎機械知巧弗載於心是故死生亦大矣而不
爲變

不爲變者同死生也

天地覆育亦不與之矜抱矣

矜抱猶持着也言不以天地養育万物故強持著守其純熟也

審乎無瑕而不與物糅

瑕猶冕也忤見利欲之貌也能審順

物相雜扭

之故不与

見事之亂而能守其宗

見事有者止之亂不能逆見事有者止之亂不能逆

惑故能守其宗宗本也

若然

者正肝膽遺耳目

言精神內守也

心志專于內通達耦于一

一者道也

不知所爲行不知所之

言志意无所繫

渾然而往遠然而來

渾謂混沌謂行

死所爲忽然往來也遠讀謂緣衣

死所爲忽然往來也遠讀謂緣衣

形若槁木心若死灰

槁木無氣死灰無熱

論無爲也

忘其五藏損其形骸不學而知不視而見不爲而成

不治而辯感而應迫而動

迫切不得不動然後方動也

不得已而往如光

之耀如景之放以道爲糾有待而然

糾者法也以道待万物共情欲也故曰有待而然默如是

抱其太清之本而無所容與

无所容与

一曰乱營惑也

廓惄而虛清靖而無思慮

精神不勞

大澤焚而不能熱河漢涸

而不能寒也大雷毀山而不能驚也大風晦日而不能傷

此四者之大不能感也

是故視珍寶珠玉猶石礫也視

至尊窮寵猶行客也

至尊謂帝王也故曰窮寵也行客猶行路過客

視毛牆西施猶顛

醜也

毛牆西施皆古之美人顛頭也方相氏黃金四目衣縉

貌非生人也但其像耳目顛醜言極醜也

以死生

爲一化以萬物爲一方

方類也

同精於太清之本而游於忽

區之旁

忽區忽恍無形之區旁也

有精而不使者有神而不行

言不濁其精不勞其神此

之謂根契大渾之樸而立至清之中

樸猶質也渾讀揮韋之律貌也渾讀揮韋之律

是故

其寢不夢其智不萌

其寢不夢神內守也其智不萌无思念也

其魄不抑其魂不

騰

魄陰神魂陽神陰不沈抑陽不飛騰各守其宅

反覆終始不知其端緒甘瞑大宵

之宅

大宵長夜之中也言其直冥於大道之處冥視昭昭矣

而覈視于昭昭之宇休息于

無委曲之隅而游教于無形埒之野

無委曲之隅無形埒之野冥冥无形像之貌也可得見也處无常所

其動無形其靜無體形

形

形

形

形

形

形

形

形

形

形

形

形

形

形

形

形

死軀道之容也能使之者道也天

存而若生而若死出入無間役使鬼神

言能化也人不与鬼同形

神曰神人神曰鬼也萬物之形不

終始若環莫得其倫

倫理也道也人莫能得焉此精神

同道以相傳生也

終始若環莫得其倫

人莫能得焉此精神

之所以能登假于道也

假至也上至於道也或作墮墓雲氣

是故真人之所游

游若吹响呼吸吐故內新能經鳥伸鳬浴蠻蹠鷗視虎顧

行道也謂亂也言此養形者導引其神屈伸跳踉是非真人為之耳不足以亂眞人之心也

是養形之人也不以渭心

經動搖也伸頻伸也若此養形之人專引其神屈伸跳踉是非真人為之道也

充實日夜無

傷而與物爲春

歸道人同日夜諭賊害也與物爲春言養物也無傷元所賊害也

則是合而生

時于心也

若是者合於道生四時化其心也言不干時害物也

且人有戒形而無損於心

戒備也人形軀備具戒或作革革改也言人形散有改更而作化也心諭神不損傷也

有綴宅而無耗精言人雖死精神終不耗減故曰无耗精也夫癩者趨不變狂者

形不虧神將有所遠徙孰暇知其所爲

言病癩者形生神在介被甲者礼介者不拜而能超於步故曰不变也狂軀故形

具存故曰不虧但精神散越耳故曰神有所遠徙也

以不化應化千變

而神未嘗化者

摩滅猶死也神變歸於无形也故曰未嘗化也化猶死也

萬捨而未始有極

不化精神也化者形骸死化者復歸於無

使木生者豈木也

使木生者天也故曰豈木哉形下所生也

猶充形者之非形也

充形者氣也故氣也故謂道之

曰非形也故生生者未嘗死也其生則死矣

人生者道人若天氣未嘗死

化物者未嘗化也

化物者道也道不化故未嘗化也

其所化則化

亥

所化者萬物也。萬物輕天下，則神無累矣。輕薄天下寵勢之權者，許由是也。故其精於神，尤留累於物也。

神先留累於物也 細萬物則心不惑矣以萬物為小事而弗欲故心不惑物也 齊死生則志不懼矣齊等也不畏義死不棄不義生同變化則明不眩

矣或衆人以為虛言吾將奉類而實之曠人之所以樂為
人主者以其窮耳目之欲而適躬體之便也今高臺層榭

人之所麗也四方高曰臺加木曰榭麗美也而堯樸桷不斲素題不枅桷者不施檼檻俱交架也枅讀雞枅或作枅也桷粗也案櫟也櫟讀賴文

繡狐白人之所好也而堯布衣掉形鹿裘御寒養性之具
不加厚而增之以任重之憂舜讀任_{辟之任}故奉天下而傳之于
舜禪若解重負然非直辭讓誠无以為也此輕天下之具
也禹南省方濟于江巡狩為省視四方也濟渡也黃龍負舟舟中之人五

色無主禹乃熙笑而稱曰我受命於天竭力而勞萬民

勞憂

也生寄也死歸也何足以滑和人壽蓋不過百年故曰生寄也

人壽蓋不過百年故曰生寄也

也和也或曰守宮也東方朔射獲封武

適也視龍猶蝘蜓

蝘蜓蜥蜴也或曰守宮也東方朔射獲封武

脉喜緣辭非守宮當蜥蜴是也

顏色不變龍乃弭耳掉尾而逃禹之視物

亦細矣鄭之神巫相壺子林見其徵

神在男曰現在女曰巫

微見其兆應也

告列子列子行泣報壺子

列子鄭之隱士壺子弟子也報白也

壺子持

以天壤

言精神天之有也形骸地之有也死自歸其本故曰持天壤矣

名實不入機發於踵

名號之名也寶帑帛貨財之實不入者心不恤也

壺子之視死生亦

機諭疾也謂命危殆不旋踵而至猶不恐懼也

齊等子求行年五十有四而病僵僂脊管高于頂脢下迫

頭兩髀在上

子求楚人也僵脊管下竅也高於頂出頭上也膈肝腎也迫薄至於頤也兩髀下在上軀正負也賜讀精

神隔越无燭營指天

燭陰華也營其竅也上指

匍匐自闕

於

之歌也臨井水也

井自觀昭曰偉哉造化者其以我為此拘拘邪

偉哉猶美哉也造化謂天