

淮南鴻烈解序

淮南王名安厲王長子也長高皇帝之子也其母趙氏女為趙王張敖美人高皇帝七年計韓信於銅鞮信亡走匈奴上遂北至樓煩還過趙不禮趙王趙王獻美女趙氏女得幸有身趙王不敢內之於宮為築舍於外及貫高等謀反發覺并逮治王盡收王家及美人趙氏女亦與焉吏以其得幸有身聞上上方怒趙王未理也趙美人弟兼因辟陽侯審食其言之呂后呂后不肯白辟陽侯亦不強爭及趙美人生男惠而自殺更奉男詣上上命呂后母之封為淮南王暨孝文皇帝即位長弟上書願相見詔至長安日從游宴驕蹇如家人兄弟怨辟陽侯不爭其母於呂后因椎殺之上非之肉袒北闕謝罪奪四縣還歸國為黃屋左纁稱東帝坐徙蜀嚴道死於雍上聞之封其四子為列侯時民歌之曰一尺繒好童童一升粟飽達達兄弟二人不能相容上聞之曰以我貪其地耶乃召四侯而封之其一人病薨長子安襲封淮南王次為衡山王次為廬江王太傅賈誼諫曰怨讐之人不可貴也後淮南衡山卒反如賈誼言初安為辯達善屬文皇帝為從父數上書召見孝文皇帝甚重之詔使為離騷賦自旦受詔日早食已上愛而祕之天下方術之士多往歸焉於是遂與蘇飛李尚左吳田由雷被毛技伍被晉昌等八人及諸儒大山小山之徒共講論道德總統仁義而著此書其旨近老子澹泊無為蹈虛守靜出入經道言其大也則兼天載地說其細也則淪於無垠及古今治亂存亡禍福世間諛異環奇之事其義著其文富物事之類無所不載然其大較歸之於道號曰鴻烈鴻大也烈明也以為大

明道之言也故夫學者不論淮南則不知大道之深也是以先賢通儒述作之士莫不援采以
驗經傳以父諱長故其所著諸長字皆曰修光祿大夫劉向校定撰具名之淮南又有十九篇
者謂之淮南外篇自誘之少從故侍中同縣盧君受其句讀誦舉大義會遭兵災天下墓峙亡
失書傳聲不尋修二十餘載建安十年辟司空掾除東郡濮陽令覩時人少為淮南者懇遂陵
遲於是以前朝鋪事畢之間乃深思先師之訓參以經傳道家之言比方其事為之注解悉載本
文并舉音讀並農中即將并捐借八卷刺之會捐身受逐亡不得至十七年遷監河東復更補
足淺學寡見未能備悉其所不達注以未聞唯博物君子覽而詳之以勸後學者云爾漢河東
高誘撰

淮南鴻烈解總目

原道訓

俶真訓

天文訓

地形訓

時則訓

覽冥訓

精神訓

本經訓

主術訓

繆稱訓

齊俗訓

道應訓

汜論訓

詮言訓

兵略訓

說山訓

說林訓

人間訓

修務訓

秦族訓

要畧訓

淮南鴻烈解卷一

原道訓

夫道者覆天載地廓四方析八極高不可際深不可測包裹天地稟授無形源流泉淳冲而徐盈混混汨汨濁而徐清故植之而塞於天地橫之而彌於四海施之無窮而無所朝夕舒之悞於六合卷之不盈於一握約而能張幽而能明弱而能強柔而能剛橫四維而含陰陽絃宇宙而章三光甚淳而渥甚纖而微山以之高淵以之深獸以之走鳥以之飛日月以之明星歷以之行麟以之游鳳以之翔泰古二玉得道之柄立於中央神與化游以撫四方是故能天運地滯輪轉而無廢水流而不止與萬物終始風興雲蒸事無不應雷聲雨降並應無窮鬼出電入龍興鸞集鈞旋轂轉周而復匝已彫已琢還反於樸無為為之而合於道無為言之而通乎德恬愉無矜而得於和有萬不同而便於性神託於秋臺之末而大與宇宙之總其德優天地而和陰陽節四時而調五行吟謳覆育萬物群生潤於草木浸於金石禽獸碩大毫毛潤澤羽翼奮也角觝生也獸胎不贖鳥卵不齔父無喪子之憂兄無哭弟之哀童子不孤婦人不孀虹蜺不出賊星不行含德之所致也夫太上之道生萬物而不有成化像而弗宰政行喑息蠖飛蟻動待而後生莫之知德待而後死莫之能怨得以利者不能舉用而敗者不能非收聚蓄積而不加富布施稟授而不益貧旋縣而不可究纖微而不可勤累之而不高墮之而不下益之而不衆損之而不寡斷之而不薄殺之而不殘鑿之而不深填之而不淺忽兮恍兮不可為象兮

况兮忽兮用不屈兮幽兮冥兮應無形兮遂兮洞兮不虛動兮與剛柔卷舒兮與陰陽俯仰兮
昔者馮夷大丙之御也乘雲車入雲蜺游微霧翫悅忽歷遠彌高以極往經霜雪而無迹照日
光而無景扶搖挾抱羊角而上經紀山川蹈騰崑崙排闥闔鑰天門末世之御雖有輕車良馬
勁策利鍛不能與之爭先是故大丈夫恬然無思澹然無慮以天為蓋以地為輿四時為馬陰
陽為御乘雲陵霄與造化者俱縱志舒節以馳大區可以步而步可以驟而驟令雨師灑道使
風伯掃塵雷以為鞭策雷以為車輪上游於霄霓之野下出於無垠之門劉覽偏照復守以全
經營四隅還反於樞故以天為蓋則無不覆也以地為輿則無不載也四時為馬則無不使也
陰陽為御則無不備也是故疾而不搖遠而不勞四支不動聰明不損而知八紘九野之形埒
者何也執道要之柄而游於無窮之地是故天下之事不可為也因其自然而推之萬物之變
不可究也秉其要歸之趣夫鏡水之與形接也不設智故而方圓曲直弗能逃也是故響不肆
應而景不一設叫呼仿佛默然自得人生而靜天之性也感而後動性之害也物至而神應知
之動也知與物接而好憎生焉好憎成形而知誘於外不能反已而天理滅矣故達於道者不
以人易天外與物化而內不失其情至無而供其求時騁而要其宿小大修短各有其真萬物
之至騰踴有亂而不失其數是以處上而民弗重居前而眾弗害天下歸之姦邪畏之以其無
爭於萬物也故莫敢與之爭夫臨江而釣矚日而不能盈羅雖有鉤咸芒鉅微綸芳餌加之以
詹何娟嬛之數猶不能與網罟爭得也射者扞烏號之弓彎暴衝之箭重之羿逢蒙子之巧以

要飛鳥猶不能與羅者競多。何則以所持之小也。張天下以為之籠。因江海以為罟。又何亡魚失鳥之有乎。故矢不若繳。繳不若無形之像。夫釋大道而任小數。無以異於使蟹捕黿。螭捕蝮。不足以禁姦塞邪。亂乃逾滋。昔者夏鯀作三仞之城。諸侯背之。海外有狡心。禹知天下之叛也。乃壞城平池。散財物。焚甲兵。施之以德。海外賓伏。四夷納職。合諸侯於塗山。執玉帛者萬國。故機械之心。藏於胸中。則純白不粹。神德不全。在身者不知。何遠之所能懷。是故革堅則兵利。城成則衝生。若以湯沃沸。亂乃逾甚。是故鞭噬狗策。蹠馬而欲教之。雖伊尹造父弗能化。欲害之心亡於中。則饑虎可尾。何況狗馬之類乎。故體道者逸而不窮。任數者勞而無功。夫峭法刻誅者。非霸王之業也。華策繁用者。非致遠之術也。雖朱之明。察歲木於百步之外。不能見淵中之魚。師曠之聰。合八風之調。而不能聽十里之外。故任一人之能。不足以治三畝之宅也。修道理之數。因天地之自然。則六合不足均也。是故禹之決瀆也。因水以為師。神農之播穀也。因苗以為教。夫萍樹根於水。木樹根於土。鳥排虛而飛。獸蹠寔而走。蛟龍水居。虎豹山處。天地之性也。兩木相摩而然。金火相守而流。負者常轉。竅者主浮。自然之勢也。是故春風至則甘雨降。生有萬物。羽者姬伏。毛者羣育。草木榮華。鳥獸卵胎。莫見其為者。而功既成矣。秋風下霜。剉生挫傷。鷹雕搏鷃。昆蟲蟄藏。草木注根。魚鱉湊淵。莫見其為者。滅而無形。木處榛巢。水居窟穴。禽獸有羣。人民有室。陸處宜牛馬。舟行宜多水。匈奴出穢表。於越生葛絺。各生所急。以備燥濕。各因所處。以禦寒暑。並得其宜。物便其所。由此觀之。萬物固以自然。聖人又何事焉。九疑之南。陸事

寡而水事衆。於是民人被髮文身。以像鱗蟲。短絛不結。以便涉游。短袂攘卷。以便刺舟。因之也。鴈門之北。狄不穀食。賤長貴壯。俗尚氣力。人不弛弓。馬不解勒。便之也。故禹之裸國。解衣而入。衣帶而出。因之也。今天徙樹者。失其陰陽之性。則莫不枯槁。故橘樹之江北。則化而為枳。鵠鵠不過濟。緝渡汶而死。形性不可易。勢居不可移也。是故達於道者。反於清潔。究於物者。終於無為。以恬養性。以漠處神。則入於天門。所謂天者。純粹樸素。質直皓白。未始有與雜糅者也。所謂人者。偶眩智故。曲巧偽詐。所以俛仰於世人。而與俗交者。故牛歧踈而戴角。馬被髦而全足者。天也。絡馬之口。穿牛之鼻者。人也。循天者。與道游者也。隨人者。與俗交者也。夫丹魚不可與語大。拘於隘也。夏蟲不可與語寒。寓於時也。曲士不可與語至道。拘於俗。束於教也。故聖人不以人滑天。不以欲亂情。不謀而當。不言而信。不慮而得。不為而成。精通於靈府。與造化者為人。夫善游者溺。善騎者墮。各以其所好。反自為禍。是故好事者未嘗不中。爭利者未嘗不窮也。昔共工之力。觸不周之山。使地東南傾。與高辛爭為帝。遂潛於淵。宗族殘滅。繼嗣絕祀。越王翳逃山穴。越人熏而出之。遂不得已。由此觀之。得在時不在爭。治在道不在聖。土處下不爭高。故安而不危。水下流不爭先。故疾而不遲。昔舜耕於歷山。暮年而田者爭處境垆。以封壤肥饒相讓。釣於河濱。暮年而漁者爭處湍瀨。以曲隈深潭相予。當此之時。口不設言。手不指麾。執玄德於心。而化馳若神。使舜無其志。雖口辯而戶說之。不能化一人。是故不道之道。養乎大哉。夫能理三苗。朝羽民。徙裸國。納肅慎。未發號施令。而移風易俗者。其唯心行者乎。法度刑罰。何足以致之。

也是故聖人內修其本而不外飾其末保其精神偃其智故漠然無為而無不為也澹然無治也而無不治也所謂無為者不先物為也所謂不為者因物之所為所謂無治者不易自然也所謂無不治者因物之相然也萬物有所生而獨知守其根百事有所出而獨知守其門故窮無窮極無極照物而不眩響應而不乏此之謂天解故得道者志弱而事強心虛而應富所謂志弱而事強者柔義安靜藏於不敢行於不能恬然無慮動不失時與萬物回周旋轉不為先唱感而應之是故貴者必以賤為號而高者必以下為基託小以包大在中以制外行柔而剛用弱而強轉化推移得一之道而以少正多所謂其事強者遭變應卒排患扞難力無不勝敵無不凌應化揅時莫能害之是故欲剛者必以柔守之欲強者必以弱保之積於柔則剛積於弱則強觀其所積以知禍福之鄉強勝不若已者至於若已者而同柔勝出於已者其力不可量故兵強則滅木強則折革固則裂齒堅於舌而先之敵是故柔弱者生之幹也而堅強者死之徒也先唱者窮之路也後動者達之原也何以知其然也凡人中壽七十歲然而趨舍指湊日以月悔也以至於死故遽伯玉年五十而知四十九年非何者先者難為知而後者易為攻也先者上高則後者攀之先者踰下則後者履之先者墮陷則後者以謀先者敗績則後者達之由此觀之先者則後者之弓矢質的也猶錐之與刃刃犯難而錐無患者何也以其託於後位也此俗世庸民之所公見也而賢知者弗能避也所謂後者非謂其底滯而不發竭竭而不流貴其周於數而合於時也夫執道理以耦變先亦制後後亦制先是何則不失其所以制人

人不能制也。時之反側間不容息。先之則太過。後之則不逮。夫日回而月周。時不與人游。故聖人不貴尺之璧而重寸之陰。時難得而易失也。禹之趨時也。履遺而弗取。冠挂而弗顧。非爭其先也。而爭其得時也。是故聖人守清道而抱雌節。因循應變。常後而不先。柔弱以靜。舒安以定。攻大確堅。莫能與之爭。天下之物。莫柔弱於水。然而大不可極。深不可測。修極於無窮。遠淪於無崖。息耗減益。通於不訾。上天則為雨露。下地則為潤澤。萬物弗得不生。百事不得不成。大包羣生。而無好憎。澤及蛟螭。而不求報。富贍天下。而不既。德施百姓。而不費。行而不可得窮極也。微而不可得把握也。擊之無創。刺之不傷。斬之不斷。焚之不燃。渾濁流遁。錯繆相紛。而不可靡散。利貫金石。強濟天下。動溶無形之域。而翱翔忽區之上。還回川谷之間。而浩騰大荒之野。有餘不足。與天地取與授萬物。而無所前後。是故無所私而無所公。靡濫振蕩。與天地鴻洞。無所左而無所右。蟠委錯紜。與萬物始終。是謂至德。夫水所以能成其至德於天下者。以其渾濁潤滑也。故老聃之言曰。天下至柔。馳騁天下之至堅。出於無有。入於無間。吾是以知無為之有益。夫無形者。物之大祖也。無音者。聲之大宗也。其子為光。其孫為水。皆生於無形乎。夫光可見而不可握。水可循而不可毀。故有像之類。莫尊於水。出生入死。自無蹶有。自有蹶無。而以衰賤矣。是故清靜者。德之至也。而柔弱者。道之要也。虛而恬憺者。萬物之用也。肅然應感。殷然反本。則淪於無形矣。所謂無形者。一之謂也。所謂一者。無匹合於天下者也。卓然獨立。塊然獨處。上通九天。下貫九野。負不中規。方不中矩。大渾而為一。葉累而無根。懷囊天地。為道關門。穆志隱閑。

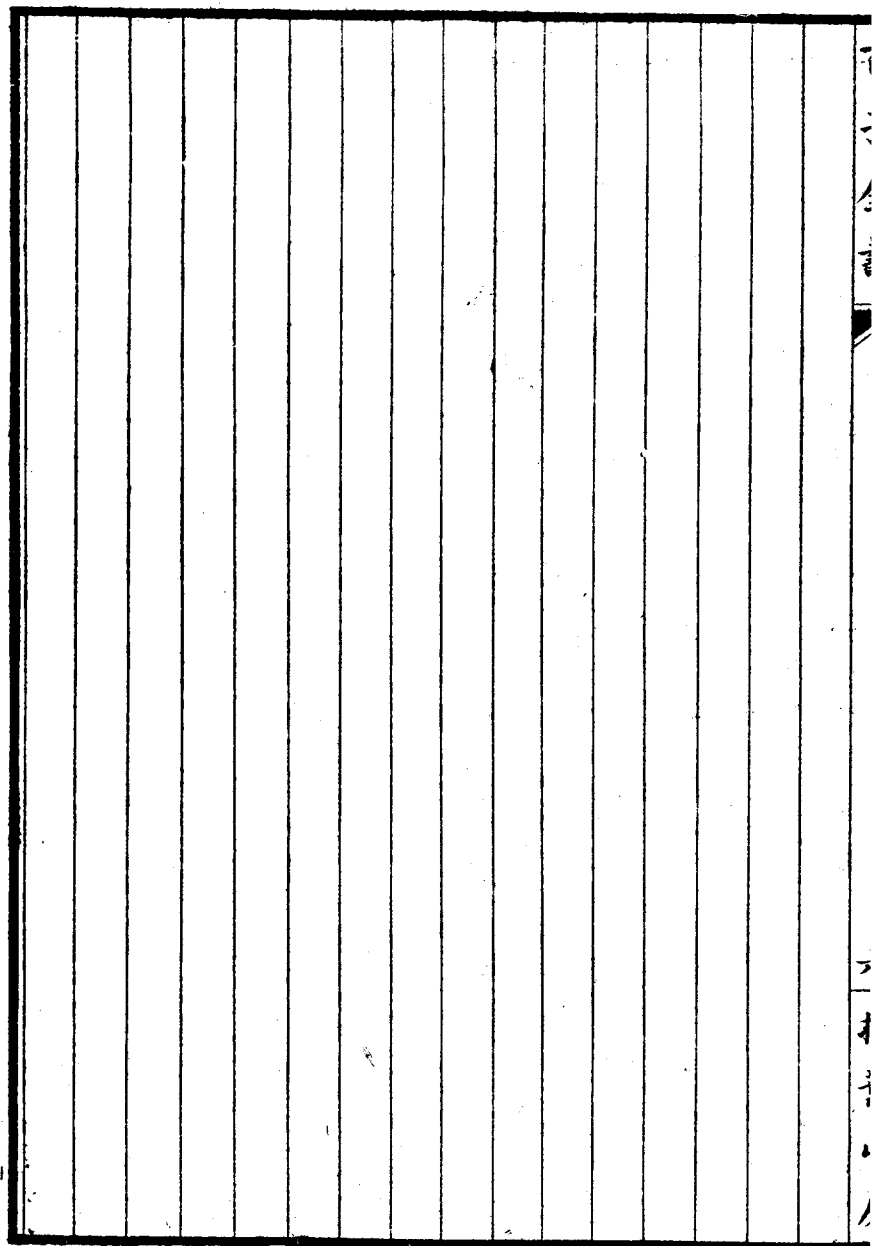
純德獨存希施而不既用之而不勤是故視之不見其形聽之不聞其聲循之不得其身無形而有形生焉無聲而五音鳴焉無味而五味形焉無色而五色成焉是故有生於無實出於虛天下為之圍則名實同居音之數不過五而五音之變不可勝聽也味之和不過五而五味之化不可勝嘗也色之數不過五而五色之變不可勝觀也故音者宮立而五音形矣味者甘立而五味享矣色者白立而五色成矣道者一立而萬物生矣是故一之理施四海一之解際天地其全也純兮若璞其散也混兮若濁濁而徐清冲而徐盈澹兮其若深淵汎兮其若浮雲若無而有若亡而存萬物之總皆閱一孔百事之根皆出一門其動無形變化若神其行無迹常後而先是故至人之治也掩其聰明滅其文章依道廢智與民同出於公去其諂慕除其嗜欲損其思慮約其所守則察寡其所求則得夫任耳目以聽視者勞形而不明以知慮為治者苦心而無功是故聖人一度循軌不覺其宜不易其常放準修繩曲因其當夫喜怒者道之邪也憂悲者德之失也好憎者心之過也嗜欲者性之累也人大怒破陰大喜墜陽薄氣發瘡驚怖為狂憂悲多患病乃成積好憎繁多禍乃相隨故心不憂樂德之至也通而不變靜之至也嗜欲不戴虛之至也無所好憎平之至也不與物散粹之至也能此五者則通於神明通於神明者得其內者也是故以中制外百事不廢中能得之則外能收之中之得則五臟寧思慮平筋力勁強耳目聰明疏達而不悖堅強而不賴無所太過而無所不逮處小而不過處大而不窮其魂不躁其神不燒漱溼寂寞為天下集大道坦坦去身不遠求之近者往而復反近謂身也

迎則能應感則能動物穆無窮變無形像優游委縱如響之與景登高臨下無失所秉履危行險無忘玄伏能存之此其德不虧萬物紛糅與之轉化以聽天下若背風而馳是謂至德至德則樂矣古之人有居巖穴而神不遺者末世有勢為萬乘而日憂悲者由此觀之聖亡乎治人而在於得道樂亡乎富貴而在於得和知大已而小天下則幾於道矣所謂樂者豈必處京臺章華游雲夢沙邱耳聽九韶六瑩口味煎熬芬芳馳騁夷道釣射鸛鵲之謂樂乎吾所謂樂者人得其得者夫得其得者不以奢為樂不以廉為悲與陰俱閉與陽俱開故子夏心戰而臞得道而肥聖人不以心役物不以欲滑和是故其為惟不忻忻其為悲不悵悵萬方自斃消搖而無所定吾獨慷慨遺物而與道同出是故有以自得之也喬木之下空穴之中足以適情無以自得也雖以天下為家萬民為臣妾不足以養生也能至於無樂者則無不樂無不樂則至極樂矣夫建鐘鼓列管絃席桐茵傳庭象耳聽朝歌北鄙靡靡之樂齊靡曼之色陳酒行觴夜以繼日強弩弋高鳥走犬逐狡兔此其為樂也炎炎赫赫休然若有所誘慕解車休馬罷酒徹樂而心忽然若有所畏悵然若有所亡也是何則不以內樂外而以外樂內樂作而喜曲終而悲悲喜轉而相生精神亂營不得須臾平察其所以不得其形而日以傷生失其得者也是故內不得於中稟授於外而以自飾也不浸於肌膚不浹於骨髓不留於心志不滯於五藏故從外入者無主於中不止從中出者無應於外不行故聽善言便計雖愚者知說之稱至德高行雖不肖者知慕之說之者眾而用之者鮮慕之者多而行之者寡所以然者何也不能反諸性也

夫內不開於中。而強學問者。不入於耳。而不著於心。此何以異於聾者之歌也。效人爲之。而無以自樂也。聲出於口。則越而散矣。夫心者五藏之主也。所以制使四支。流行血氣。馳騁於是。非之境。而出入於百事之門戶者也。是故不得於心。而有經天下之氣。是猶無耳。而欲調鐘鼓。無目。而欲喜文章也。亦必不勝其任矣。故天下神器。不可爲也。爲者敗之。執者失之。夫許由小天。而不以已易堯者。志遺於天下也。所以然者何也。因天下而爲天下也。天下之要。不在於彼。而在於我。不在於人。而在於身。我身得則萬物備矣。徹於心術之論。則嗜欲好憎外矣。是故無所喜而無所怒。無所樂而無所苦。萬物之同也。無非無是。化育玄耀。生而如死。夫天下者亦吾有也。吾亦天下之有也。天下之與我。豈有間哉。夫有天下者。豈必攝權持勢。操殺生之柄。而以行其號令邪。吾所謂有天下者。非謂此也。自得而已。自得則天下亦得我矣。吾與天下相得。則常相有已。又焉有不得容其間者乎。所謂自得者。全其身者也。全其身則與道爲一矣。故雖游於江潭海裔。馳要褻。建翠蓋。目觀掉羽武象之樂。耳聽滔朗奇麗激於之音。揚鄭衛之淫樂。結激楚之遺風。射沼濱之高鳥。逐苑囿之走獸。此齊民之所以淫佚流湎。聖人處之。不足以營其精神。亂其氣志。使心怵然失其情性。處窮僻之鄉。側谿谷之間。墜於榛蕪之中。環堵之室。茨之以生茅。蓬戶。貧牖。揉桑爲樞。上漏下濕。潤浸北房。雪霜凜灑。淒淒涼涼。逍遙於廣澤之中。而仿洋於山峽之旁。此齊民之所爲形植黎庶。寡悲而不得志也。聖人處之。不爲愁悴怨懣。而不失其所以自樂也。是何也。則內有以通於天機。而不以貴賤貧富勞逸失其志德者也。故夫烏之

啞啞鵲之喑喑。豈嘗為寒暑燥濕變其聲哉。是故夫得道已定。而不待萬物之推移也。非以一時之變化而定。吾所以自得也。吾所謂得者。性命之情。處其所安也。夫性命者。與形俱出其宗。形備而性命成。性命成而好憎生矣。故士有一定之論。女有不易之行。規矩不能方圓。鈎繩不能曲直。天地之永登。邱不可為條。居卑不可為短。是故得道者。窮而不懟。達而不榮。處高而不機。持盈而不傾。新而不朗。久而不渝。入火不焦。入水不濡。是故不待勢而尊。不待財而富。不待力而強。平虛不流。與化翱翔。若然者。藏金於山。藏珠於淵。不利貨財。不貪執名。是故不以康為樂。不以憊為悲。不以貴為安。不以賤為危。形神氣志。各居其宜。以隨天地之所為。夫形者生之舍也。氣者生之充也。神者生之制也。一失位則三者傷矣。是故聖人使人各處其位。守其職。而不得相干也。故夫形者非其所安也。而處之則廢。氣不當其所充而用之則泄。神非其所宜而行之則昧。此三者不可不慎守也。夫舉天下萬物。跛蹢負蟲。蠕動蛟作。皆知其所喜憎利害者。何也。以其性之在焉。而不離也。忽去之。則骨肉無倫矣。今人之所以眊然能視。瞽然能聽。形體能抗。而百姓可屈伸。察能分白黑。視醜美。而知能別同異。明是非者。何也。氣為之充。而神為之使也。何以知其然也。凡人之志。各有所在。而神有所繫者。其行也足蹟。越堦頭。抵植木。而不自知也。招之而不能見也。呼之而不能聞也。耳目去之也。然而不能應者。何也。神失其守也。故在於小則忘於大。在於中則忘於外。在於上則忘於下。在於左則忘於右。無所不充。則無所不在。是故貴虛者以毫末為宅也。今夫狂者之不能避水火之難。而越溝瀆之險者。豈無形神氣志。

哉然而用之異也。失其所守之位。而離其外內之舍。是故舉錯不能當。動靜不能中。終身連枯形於連屨。列埒之門。而躊躇於污壑。窮陷之中。雖生俱與人鈞。然而不免為人戮笑者。何也。形神相失也。故以神為主者。形從而利。以形為主者。神從而害。貪饕多欲之人。漠暗於勢利。誘慕於名位。冀以過人之智。植于高世。則精神日耗。而彌遠久淫。而不還。形閉中距。則神無由入矣。是以天下時有盲妄自失之患。此膏燭之類也。火逾然而消逾亟。夫精神氣志者。靜而日充者。以壯躁而日耗者。以老。是故聖人將養其神。和弱其氣。平夷其形。而與道沉浮。俛仰恬然。則縱之迫。則用之。其縱之也。若委衣。其用之也。若發機。如是。則萬物之化。無不遇。而百事之變。無不應。

淮南鴻烈解卷二

倣真訓

有始者有未始有有始者有未始有夫未始有有始者有有者有無者有未始有有無者有未始有夫未始有有無者所謂有始者繁憤未發萌北牙孽未有形埒垠堦無無螟螟將欲生興而未成物類有未始有有始者天氣始下地氣始上陰陽錯合相與優游競暢於宇宙之間被德含和續紛龍從欲與物接而未成兆朕有未始有有始者天含和而未降地懷氣而未揚虛無寂寞蕭條霄霏無有仿佛氣遂而大通冥冥者也有有者言萬物摻落根莖枝葉青蔥蒼龍萑菴炫煌蠓飛螟動跂行喙息可切循把握而有數量有無者視之不見其形聽之不聞其聲捫之不可得也望之不可極也儲與扈冶浩浩瀾瀾不可隱儀揆度而通光耀者有未始有有無者包裹天地陶冶萬物大通混冥深閭廣大不可為外析毫剖芒不可為內無環堵之宇而生有無之根有未始有夫未始有有無者天地未剖陰陽未判四時未分萬物未生汪然平靜寂然清澄莫覓其形若光耀之間於無有退而自失也曰予能有無而未能無無也及其為無無至妙何從及此哉夫大塊載我以形勞我以生逸我以老休我以死善我生者乃所以善我死也夫藏舟於壑藏山於澤人謂之固矣雖然夜半有力者負而趨昧者不知猶有所遁若藏天下於天下則無所遁其形矣物豈可謂無大揚擅乎一範人之形而猶喜若人者千變萬化而未始有極也斲而復新其為樂也可勝計邪譬若鶩為鳥而飛於天鶩為魚而沒