

廣註

四部精華

子部

第五冊

四部精華目錄第五冊

太玄經精華

玄摠

玄瑩

玄挽

於陵子精華

遺蓋

辯窮

未信

子華子精華

陽城胥渠問錄一則

晏子錄一則

執中錄兩則

大道錄二則

神氣錄二則

尹文子精華

大道

慎子精華

威德

民雜

公孫龍子精華

白馬論

堅白

鬼谷子精華

揣篇

摩篇

謀篇

本經陰符錄一則

鷗冠子精華

著希

環流

道端

二

呂氏春秋精華

本生

一

盡數

一

蕩兵

二

決勝

二

順說

三

執一

四

離謂

四

用民

五

為欲

六

召數

七

似順

八

太玄經精華

玄攤

玄者。幽攤萬類而不見形者也。資陶虛無而生乎規。攤神明而定摹。通同古今以開類。攤措陰陽而發氣。一判一合。天地備矣。天日回行。剛柔接矣。還復其所。終始定矣。一生一死。性命瑩矣。仰以觀乎象。俯以視乎情。察性知命。原始見終。三儀同科。厚薄相劑。圓則杙。梲方則嗇。吝。虛則流。體。驗則疑形。是故闔天謂之宇。闢宇謂之宙。

日月往來。一寒一暑。律則成物。厯則編時。律厯交道。聖人以謀。晝以好之。夜以醜之。一晝一夜。陰陽分索。夜道極陰。晝道極陽。牝牡羣貞。以攤吉凶。則君臣父子夫婦之道辨矣。是故日動而東。天動而西。天日錯行。陰陽更巡。死生相繆。萬物乃纏。故玄聘取天下之合而連之者也。綴之以其類。占之以其觚。曉天下之賸賸。瑩天下之晦晦者。其唯玄乎。夫玄其晦位而冥其吟。深其阜而眇其根。攘其功而幽其所以然也。故玄卓然示人遠矣。曠然廓人大矣。淵然引人深矣。渺然絕人眇矣。嘿而該之者玄也。揮而散之者人也。稽其門。叩其鍵。然後乃應。況其否者乎。

人之所好而不足者善也。人之所醜而有餘者惡也。君子日彊其所不足。而拂其所有餘。則玄之道幾矣。仰而視之在乎上。俯而窺之在乎下。企而望之在乎前。棄而忘之在乎後。欲違則不能。默而得其所者玄也。

故玄者用之至也。見而知之者智也。視而愛之者仁也。斷而決之者勇也。兼制而博用者公也。能以偶物者通也。無所繫較者聖也。時與不時者命也。虛萬物所道之謂道也。因循無革。天下之理得之謂德也。理生昆群兼愛之謂仁也。列敵度宜之謂義也。秉道德仁義而施之之謂業也。瑩天功明萬物之謂陽也。幽無形深不測之謂陰也。陽知陽而不知陰。陰知陰而不知陽。知陰知陽。知止知行。知晦知明者。其唯玄乎。

縣之者權也。平之者衡也。濁者使清。險者使平。離乎情者必著乎偽。離乎偽者必著乎情。情偽相盪。而君子小人之道較然見矣。玄者以衡量者也。高者下之。卑者舉之。饒者取之。罄者與之。明者定之。疑者提之。規之者思也。立之者事也。說之者辯也。成之者信也。

夫宇宙然示人神矣。夫地侘然示人明矣。天地莫位。神明通氣。有一有二有三。位各殊羣。回行九區。終始連屬。上下無隅。察龍虎之文。觀鳥龜之理。運諸泰。政繫之泰始。極焉以通璇璣之統。正玉衡之平。圓方之相研。剛柔之相干。或則入衰。窮則更生。有實有虛。流止無常。

夫天地設。故貴賤序。四時行。故父子繼。律歷陳。故君臣理。常變錯。故百事析。質文形。故有無明。吉凶見。故善否著。虛實盪。故萬物纏。陽不極則陰不萌。陰不極則陽不牙。極寒生熱。極熱生寒。信道致誠。誠道致信。其動也日造其所無所新。其靜也而好其日減其所為。而損其所成。故推之以刻。參之以晷。反覆其序。軫轉其道也。以見不見之形。抽不抽之緒。與萬類相連也。其上也縣天下也淪淵。織也入歲。廣也包軫。其道游而挹盈存存而亡亡。微微而章章。始始而終終。近玄。

者玄亦近之。遠玄者玄亦遠之。譬若天蒼蒼然。在於東面南面西面北面。仰而無不在焉。及其
俛則不見也。天豈去人哉。人自去也。冬至及夜半以後者。近玄之象也。進而未極。往而未至。虛
而未滿。故謂之近玄。夏至及日中以後者。遠玄之象也。進極而退。往窮而還。已滿而損。故謂之
遠玄。日一南而萬物死。日一北而萬物生。斗一北而萬物虛。斗一南而萬物盈。日之南也。右行
而左。還斗之南也。左行而右。還或左或右。或死或生。神靈合謀。天地乃并。天神而地靈。

〔註〕 一 攤 音離張也 二 攔 音關相付也 三 劇 讀如磨言砥磨也 四 机 音几開不安也 五 樛 音交義同 六 嘿 與

同 七 擇 與揮同 八 繫 音輟猶言繫維也 九 泰 音泰以齊七政也 十 璇璣玉衡 璇璣玉衡者皆測天下之器也 十一 剛柔

其運行各有限度。如國 十 泰始 猶言太初也 十二 璇璣玉衡 璇璣玉衡者皆測天下之器也 十三 剛柔

轉運。衡為橫。運機使動。機徑八尺。圓周二尺五寸。而強 十三 圓方 謂天地也 十四 剛柔

謂陰陽二 十四 牙 與芽通謂刻刻漏也 十五 刻 刻漏也 十六 晷 音軌古之時計也 十七 歲 音纖 十八 斗 詩維

氣也 十五 刻 刻漏也 十六 晷 音軌古之時計也 十七 歲 音纖 十八 斗 詩維

自出。其法望高處為體。立長短二竿為用。二竿與高齊等。 十九 歲 音纖 二十 斗 詩維

玄瑩

天地開闢。宇宙拓坦。天元起步。日月紀數。周運歷統。羣倫品庶。或合或離。或贏或蹇。故曰假哉
天地。昭函啟化。罔衰於玄。終始幽明。表贊神靈。太陽乘陰。萬物該兼。周流九虛。而既福結。羅凡
十有二始。羣倫抽緒。故有一二三。以絃以羅。玄術瑩之。鴻本五行。九位重施。上下相因。魄在其

中。玄術瑩之。天圓地方。極直中央。動以歷靜。時乘十二。以建七政。玄術瑩之。斗振天而進。日違天而退。或振或違。以立五紀。玄術瑩之。植表施景。掄漏率刻。昏明考中。作者以戒。玄術瑩之。冷竹為管。室灰為候。以揆百度。百度既設。濟民不誤。玄術瑩之。東西為緯。南北為經。經緯交錯。邪正以分。吉凶以形。玄術瑩之。鑿井澹水。鑽火難水。流金陶土。以和五美。五美之資。以資百體。玄術瑩之。奇以數陽。耦以數陰。奇耦推演。以計天下。玄術瑩之。六始為律。六間為呂。律呂既協。十二以調。日辰以數。玄術瑩之。方州部家。八十一所。畫下中上。以表四海。玄術瑩之一辟。三公。凡卿二十七。大夫八十一。元士少。則制眾。無則治有。玄術瑩之。古者不寔不虞。慢其思慮。匪望匪卜。吉凶交瀆。於是聖人乃作蓍龜。鑽精倚神。猶知休咎。玄術瑩之。是故欲知不可知。則擬之以乎卦兆。測深摹遠。則索之以乎思慮。二者其以精立乎。夫精以卜筮。神動其變。精以思慮。謀合其通。精以立正。莫知能卜。精以有守。莫知能奪。故夫抽天下之蔓蔓。散天下之混混者。非精其孰能之。

夫作者貴其有循而體自然也。其所循也大。則其體也壯。其所循也小。則其體也瘠。其所循也直。則其體也渾。其所循也曲。則其體也散。故不懼所有。不彊所無。譬諸身。增則贅。而割則虧。故質幹在乎自然。華藻在乎人事也。其可損益與。夫一一所以摹始而測深也。三三所以盡終而極崇也。二二所以參事而要中也。人道象焉。務其事而不務其辭。多其變而不多其文也。不約則其指不祥。不要則其應不博。不渾則其事不散。不沈則其意不見。是以文以見乎質。辭以睹

平情觀其施辭則其心之所欲者見矣

夫道有因有循有革有化因而循之與道神之革而化之與時宜之故因而能革天道乃得革而能因天道乃馴夫物不因不生不革不成故知因而不知革物失其則知革而不知因物失其均革之匪時物失其基因之匪理物喪其紀因革乎因革國家之矩範也矩範之動成敗之效也

立天之經曰陰與陽形地之緯曰從與橫表人之行曰晦與明陰陽日合其判從橫日經其經晦明日別其材陰陽該極也經緯所遇也晦明質性也陽不陰無與合其施經不緯無以成其誼明不晦無以別其德陰陽所以抽噴也從橫所以瑩理也明晦所以昭事也噴情也抽理也瑩事也昭君子之道也

往來熏熏得亡之門夫何得何亡得福而亡既也天地福順而既逆山川福庠而既高人道福正而既表故君子內正而外馴每以下人是以動得福而亡既也福不醜不能生既既不好不能成福醜好乎醜好君子所宣表也夫福樂終而既憂始天地所貴曰福鬼神所祐曰福人道所喜曰福其所賤惡皆曰既故惡福甚者其既亢晝人之既少夜人之既多晝夜散者其既福

雜

註

一拓坦

謂字宙擴廣也

二羣倫

謂萬物分類也

三絪羅

絪音卦與羅同

與聖同漢書以罹寒暑之數

謂聖嚴也

四九

位

謂天上之位置也

張衡靈憲

五五紀

書一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰曆數

六榆漏

率刻

猶言

畫定

部

也時刻

六始為律

即六律也。姑洗。蕤賓。夷則。亡射。太

⑧六間為呂

曰大呂・夾鍾・仲呂

宮・林鐘・南
應鐘・

九三

太師。太傅。太保也。
十。九卿。少宗師。伯。少司馬。

馬。少司保寇。冢宰司空也。

① 大夫
上分

中下三級各有九

十八

一元士元士。即上士也。古者

過士。
（主）著

龜用著草名。龜靈物。以卜筮。以硯石。

蔡（楚辭）著蔡兮踴躍即此。

④矩範
範猶言
也。類

上
熏重

私和悅也。

六 曹

衣
• 豐
豐
表
• 女
謂

誠信

玄掇

玄之贊辭。或以氣或以類。或以事之舛。卒謹問其姓而審其家。觀其所遭遇。劇之於事。詳之於數。逢神而天之觸地而田之。則玄之情也得矣。故首者天性也。衝對其正也。錯緝也。測所以知其情。攤張之。瑩明之。數為品式。文為藻飾。揅擬也。圖象也。告其所由往也。維天肇降生民。使其其貌動口言目視耳聽心思有法。則成無法。則不成。誠有不誠。揅擬之經。垂綃為衣。襞幅為裳。衣裳之制。以示天下。揅擬之三八。比札為甲。冠衿為戟。被甲何戟。以威不恪。揅擬之四九。尊尊為君。卑卑為臣。君臣之制。上下以際。揅擬之二七。鬼神耗荒。想之無方。無冬無夏。祭之無度。故聖人著之以祀典。揅擬之一六。時天時力。地力維酒。維食爰作稼穡。揅擬之五五。古者寶龜而貨見。後世君子易之以金幣。國家以通萬民以賴。揅擬之思建侯開國。渙爵般。袂以引百祿。揅擬之福。越隕不令。維用五刑。揅擬之駝東圭戴璧。揅擬之八十一首。棘木為杼。剡木為軸。杼軸既施。民得以燠。揅擬之經緯。則割匏竹。革木土金。擊石彈絲。以和天下。揅擬之八風。陰陽相錯。男

女不相射。人物物各由厥彙。掇擬之虛羸。日月相斛。星辰不相觸。音律差列。奇耦異氣。父子殊面。兄弟不學。帝王莫同。掇擬之歲。噴以牙者。童其角。擇以異者。兩其足。無角無翼。材以道德。掇擬之九日平分。存見知隱。由邇擬遠。推陰陽之荒考。神明之隱。掇擬之晷刻。一明一幽。跌剛跌柔。知陰者逆。知陽者流。掇擬之晝夜。上索下索。遵天之度。往述來述。遵天之術。無或改造。遵天之醜。掇擬之天元。天地神胞。法易久而不已。當往者終。當來者始。掇擬之罔直。蒙酋冥。故擬水於川。水得其馴。擬行於德。行得其中。擬言於法。言得其正。言正則無擇。行中則無爽。水順則無敗。無敗故可久也。無爽故可觀也。無擇故可聽也。可聽者聖人之極也。可觀者聖人之德也。可久者天地之道也。是以昔者羣聖人之作事也。上擬諸天。下擬諸地。中擬諸人。天地作函。日月固明。五行該醜。五嶽宗山。四瀆長川。五經括矩。天違地違。人違而天下之大事忤矣。

註

一 骹卒

骹音委曲也。卒謂事之不同也。

二 絢

音并雜也。

三 稍

音稍社也。

四 襍

音璧裁也。

五 五刑

刑法輕

重五等也。古以墨。刺。制。宮。天辟。為五刑。

六 八風

八方之風也。見淮南子。

七 不學

音學。謂兄弟不並生也。

八 五嶽

謂中嶽嵩

山。東嶽泰山。西嶽華山。南嶽衡山。北嶽恒山。

九 四瀆

江。淮。河。濟。為四瀆。見爾雅。瀆者。謂獨流入海也。

十 五經

易。書。禮。春秋。

詩。為五經

書。見漢書。

於陵子精華

遺蓋

於陵子休于青丘之門。去而遺其蓋。天將雨。識者獲而馳反之於陵子。於陵子曰。我國忘蓋。子胡誣我蓋也。識者曰。何言乎誣先生蓋也。適先生遺之青丘之門。方天雨。不忍先生忘蓋。因馳而反焉。何言乎誣先生蓋也。於陵子笑曰。子隘矣。夫帝唐一旦謝九五而天下不有也。吾既遺之矣。惡得有之以重於天下哉。行遂不顧。天大雨。識者曰。雨既降矣。吾將與先生胥而庇之。於陵子曰。齊君與吾同姓。不以賤而庇其貴。齊卿與吾伯仲。不以貧而庇其富。今一雨之患。不加於貧賤。而半蓋之庇。卒重於富貴。非吾不庇于人之意也。請子庇子之蓋。我庇我之意而已。

〔註〕

一 於陵子

即陳仲子。齊人。居於陵。自謂於陵子。身織屨。妻辟纊。以易衣食。楚王欲以為相。遂逃去。為人灌園。

二 青丘

齊地名。

三 蓋

雨具。即傘也。

四 九五

謂君位也。《周易》乾卦九五。飛龍在天。利見大人。乾卦九五。為人君之象。故云。

辯窮

於陵子居于於陵。茅芒亡任。雨雪壅堵。其禦姦暴。信宿兼飧。寒暑并服。然未嘗輟琴歌之聲。接子使楚。過而聞之曰。秩秩乎故人之聲也。遂休轅而晉于蓬門之下。莫信其冠履焉。乃勞之曰。子窮矣乎。於陵子仰天大笑曰。子窮矣。接子曰。謬談乎。子之我窮也。夫人貴為公卿。與君臣襄理千乘。舌為政令。指為石畫。小大凜畏。繡衣肉食。美妻妾。盛輿馬。親戚飽其餘糈。里閭灼其燬。燼數名德譽。班于隣國。匹夫至此。庶幾乎達矣。若子者。志降于時。言斥于眾。身去父母之邦。神

死稿莽之下。凍餒之色。微于四體。委命溝壑。展足可待。此亦篤生人之辱。極吾道之凶矣。然不自窮而窮我。亡亦謬乎。於陵子曰。夫良金百鍊。而不失其采。美玉百涅。而不渝其潔者。此固不能以窮窮也。曩吾與子。寧茲否道。辟時末流。相與窒其耳目。忘其口體。藏其心志。三十年而窮亡乎。我至今也。今子一旦自守之真失。而窮驅之勢利之壇。聲貌水食之囿矣。既鬼乃真。徒尸乃躬。赫赫子外。歉歉子中。是亡能乎窮。而受窮所窮矣。受窮所窮。而子窮矣。

〔註〕

〔一〕於陵

戰國齊邑。故城在今山東長山縣西。城

〔二〕姦暴

姦。音標。言風暴之烈也。

〔三〕信宿

一宿

曰宿。再宿曰信。

〔四〕接予

即接與。春秋楚人。伴狂遊世。或言接與姓陸名通。

〔五〕石畫

石與碩同。猶言大計畫也。

未信

於陵子之妻齊大夫之子也。去華靡而降處饑寒。白首未厭。而心由未信于於陵子。他日於陵子不食且三易旦。積雪距門。突微生烟。楚王使使持黃金百鎰。聘於陵子為相。於陵子辭而謝其使者。因入占其妻曰。楚王且相我。今日匹夫。明日結駟連騎。食方丈於前。可乎。妻曰。前夫子不為齊大夫。後夫子不為楚相。此固妾厚信以生平也。事母亦有非然者耶。妾謂夫子織屨以為食。非與物亡治也。左琴右書。非與事亡接也。飲水笑歌。樂亦在其中矣。何辱於楚相哉。且結駟連騎。所安不過容膝。食方丈於前。所甘不過一肉。今以容膝之安。一肉之味。懷楚國之憂。可乎。竊恐亂世多害。不保夫子朝夕也。於陵子笑曰。子誠我妻也。業已却之矣。遂信其妻。相與逃去。辟楚之重命。

註

①突

煙竈曰突。

②食方丈句

言銷饌之盛也。孟食前方丈。

③辟

音鄙。言逃避也。

於陽子

子華子精華

陽城胥渠問 錄二則

子華子曰。夫道一也。我與道而為三矣。而我之百骸九竅。毛髮膏澤。臟腑肝膈。吹噓汲引。滋液吐納。無非道也。自此以往。大撓甲子。所不能紀也。是故道立於一。而萬物之變也。百事之化也。散而為萬殊。輪而無涯。古之知道者。務全其生。務全其生者。不亡其所有也。不亡其所有者。道之守也。道之守者。神之舍也。是故全生者為上。虧生者次之。死次之。迫斯為下矣。所謂全生者。六欲皆得其宜也。所謂虧生者。六欲分得其宜也。夫虧生則於其所尊者薄矣。其虧彌甚。則其尊彌薄。所謂死者。無有所知而復其未生也。所謂迫生者。六欲莫得其宜也。皆獲其所甚惡者也。辱莫大於不義。不義者迫生也。故曰迫生不如死。人之常情。耳聞而目見也。耳聞所甚惡。不如無聞。目見所甚不欲。不如無見。是以迅雷則掩耳。恐故也。所貴乎嗜粱肉者。非腐鼠之謂也。所貴乎飲醪醴者。非敗酒之謂也。所貴乎尊生者。非迫生之謂也。夫迫生之人。鞠窮而歸。故曰迫斯為下矣。

公仲承問於程子曰。人有常言。黃帝之治天下也。百神出而受職於明堂之庭。帝乃採銅於首山。作大爐焉。鑄神鼎於山上。鼎成。羣龍下迎。乘彼白雲。至於帝鄉。羣小臣不得上升。攀龍之胡。力顫而絕。帝之弓裘墜焉。於是百姓奉之以長號。故名之曰烏號之弓。而藏其衣冠於橋陵。信有之乎。程子曰。否。甚矣。世之好譎怪也。聖人與人同類也。類同則形同。形同則氣同。氣同則知。

識同矣。類異則形異。形異則氣異。氣異則知識異矣。人之所以相君長者類也。相使者形也。相管攝者氣也。相維持者知識也。人之異於龍。龍之異於鼎。鼎之異於雲。言之辯也。愚足以相感召而實使之耶。其不然也必矣。世之好譎怪也。吾聞之。太古之聖人。所以範世訓俗者。有直言者。有曲言者。直言者。直以情貢也。曲言者。假以指喻也。言之致曲。則其傳也久。傳久而偽則知者正之。偽甚而蔽亂。則知者止之。夫黃帝之治天下也。其精微之感。蕩上浮而下沉。故為百福之宗。為百福之所宗。則是百神受職於庭也。帝乃採銅者。鍊剛質也。登彼首山。就高明也。作為大爐。鼓陽化也。神鼎。熟物之器也。上水而下火。二氣升降以相濟。中和之實也。羣龍者。眾陽氣也。雲者。龍屬也。帝鄉者。靈臺之闕。而心術之變也。帝之所謂類也。形也。氣也。知識也。雖與人同爾。然而每成而每上也。每成而每上。則其精微之所徹達。神明之所之適。其去人也遠矣。羣小臣知識之所不及者也。攀龍之胡。有見於下也。不得上升。無見於上也。有見於下。無見於上者。士也。上下無見者。民也。弓裘衣冠者。帝所以善世制俗之具也。民無見也。懷其所以治我者而已矣。故帝之逝也。號以決其慕藏以奉其傳。此假以指喻之言也。而人且亟傳之以相詆欺甚矣。世之好譎怪也。千世之後。必有人主好高而慕大。以久生輕舉而為羨慕者。其左右狡詐希寵之臣。又從而逢之。是將甘心於黃帝之所造者矣。夫人之大常。生而少壯。轉而為衰老。轉而為死亡。聖凡之所共也。上知之所弗幸免焉者也。且自故記之所傳。若存而若亡。大庭中黃赫胥尊盧以來。所謂聖人者不一族。吾誠恐大圖之上。峴榭聯累。雖處什伯。不足以處也。而復何