

抱朴子

冊一

抱朴子內篇

四部備要

子部

上海中華書局據平津館

本校刊

桐鄉 陸費達總勘

杭縣 高時顯輯校

杭縣 丁輔之監造

校刊抱朴子內篇序

道家宗旨清淨沖虛而已其弊或流爲權謀或流爲放誕無所謂金丹仙藥黃白玄素吐納導引禁呪符籙之術也秦漢方士絕不附會老子卽依託黃帝亦非道家之說漢書藝文志以黃帝諸篇分屬道家神仙蓋本七略七略又本於別錄劉子政固誦習鴻寶篤信神仙者而典校祕書仍別方技於諸子之外不相殽也東漢之季桓帝好神仙祠老子張陵之子衡使人爲祭酒主以老子五千文都習神仙之附會道家實昉於此抱朴子內篇古之神仙家言也雖自以內篇屬之道家然所舉仙經神符多至二百八十二種絕無道家諸子且謂老子泛論較略莊子文子關尹喜之徒祖述黃老永無至言去神仙千億里尋其旨趣與道家判然不同又後世學仙者奉魏伯陽爲正宗是書偶及伯陽內篇之名並無一語稱述惟神仙傳中言參同契假爻象以說作丹之意而已是稚川之學匪特與道家異併與後

世神仙家無幾微之合余嘗謂漢之仙術元與黃老分途魏晉之世
玄言日盛經術多歧道家自詭於儒神仙遂溷於道然第假借其名
不易其實也迨及宋元乃緣參同爐火而言內丹鍊養陰陽混合元
氣斥服食胎息爲小道金石符呪爲旁門黃白玄素爲邪術惟以性
命交修爲谷神不死羽化登真之訣其說旁涉禪宗兼附易理襲微
重妙且欲併儒釋而一之自是而漢晉相傳神仙之說盡變無餘名
實交溷矣然則葛氏之書墨守師傳不矜妙悟譬之儒者說經其神
仙家之漢學乎孫伯淵漕司篤好古義兼綜九流以明刻抱朴子及
天一閣鈔本錯亂脫誤手自校讎復屬余與顧澗蘋各以家藏諸本
參證他書覆校數過伯淵敘錄篇目將以刊行余因舉神仙與道家
者流古今分合之故論次爲序覽者或有考焉嘉慶十七年七月甲
戌桐城方維甸撰

按明刻抱朴子於內篇之後附入別旨一篇專論吐納導引與內

篇本意不合辭義亦甚淺近不似晉人手筆考之稚川自敘本無
此書隋唐諸志皆不著錄惟宋史藝文志道家有抱朴子別旨二
卷注云不知作者亦不謂爲稚川所著也晚出之書元不可信且
今本五百六十餘言不盈一卷併非宋元舊本故削去之不復附
於篇末云維甸又跋

新校正抱朴子內篇序

諸子多有宋元以來及近人校正刊本唯抱朴子僅明盧舜治本行世五柳居陶大使曾假之於予增刊入漢魏叢書其所譌脫亦未暇校訂也道藏本較完善但見者頗尠予所藏又有天一閣鈔本內篇大半部及盧學士文韶手校明刻本顧茂才廣圻有葉林宗家鈔本及明嘉靖時潘藩刊本大略皆與藏本相同爰合以校訂釐其錯簡改其誤字而此書始可省讀考稚川自序暨隋唐史志俱分內外篇一屬道家一屬儒家而盧本兼刻改并卷第輒總題之爲抱朴子遂致諸家書目牽連入錄不能明晰亦可病也今所校正欲使別行以復舊觀嘉慶壬申繼觀察昌司漕江安駐節石城與方制府維甸時相過從觀察敦素好古兼通道釋二典思搜羅放佚嘉惠後學如宋代刊板官庫及明人書帕之例適予及方制府顧茂才校定是書因先以內篇付梓人今年觀察擢臬關中印本就正庶其始終商榷焉

江寧道藏在朝天宮仍借來覆審一過書中多依之有依別本校改者則注明藏本作某其更定錯簡及尋按詞義旁據他書勘正各條亦一一注明以諗後人第十七卷登涉篇諸符各本縮寫多失形似今全從道藏影摹俾傳其真云癸酉歲十月陽湖孫星衍撰

抱朴子內篇目錄

暢玄卷第一

論仙卷第二

對俗卷第三

金丹卷第四

至理卷第五

微旨卷第六

塞難卷第七

釋滯卷第八

道意卷第九

明本卷第十

仙藥卷第十一

辨問卷第十二

極言卷第十三

勤求卷第十四

雜應卷第十五

黃白卷第十六

登涉卷第十七

地真卷第十八

遐覽卷第十九

祛惑卷第二十

右目錄依道藏本定按抱朴子內篇敘云別爲此一部名曰內篇凡二十卷與外篇各起次第也又外篇自敘云凡著內篇二十卷外篇五十卷又云其內篇言神仙方藥鬼怪變化養生延年禳邪却禍之事屬道家其外篇言人間得失世事臧否屬儒家隋書經籍志內篇亦屬道家與外篇分行道藏雖并收外篇原未合爲一部觀其內篇

之後外篇之前以抱朴子別旨一種間隔之可曉然矣明人刻此書從道藏取出而不知其爲三種遂總名曰抱朴子非也今校刊內篇二十卷不連外篇以復葛氏之舊兼正明人之誤舊唐書經籍志及各家書目俱爲二十卷隋志二十一卷音一卷者或加序目及音爲二十二卷也音久不傳道藏序在第一卷前故不復列數云或疑別旨旣自爲一種何以不見於自敘考道藏所收又有抱朴子養生論及稚川真人較證術一卷抱朴子神仙金匱經三卷葛稚川金木萬靈論俱不見於自敘然則別旨正同斯例蓋皆非稚川所撰也嘉慶十六年十月五松居士孫星衍敘錄

抱朴子內篇序

疲六

洪體乏超逸

晉書作進趣

之才偶好無爲之業假令奮翅則能凌厲玄霄

騁足則能追風攝景猶故

晉書無此字

欲戢勁翮於鷦鷯

晉書作鷽之羣藏逸

跡於跛驢之伍豈況大塊稟我以尋常之短羽造化假我於

晉書作以

驚之蹇足以

晉書無此字

自卜者審不能者止

晉書有又字

豈敢力蒼蠅而慕

冲天之舉策跛鼈而追飛兔之軌飾嫫母之陋醜

晉書作篤陋

求媒揚

陽之美談推沙礫之賤質索千金於和肆哉夫以

晉書無此字

焦僥之步

而企及夸父之蹤近才所以躡閼

藏本作閼晉書作礙

也以

晉書無此字要離之羸

而強赴扛鼎之契

原注或作勢晉書作勢

秦人所以斷筋也是以望絕於榮華

之途而志安乎窮否

晉書作圯

之域藜藿有八珍之甘而

晉書無此字

蓬華有

藻棁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

晉書作宏

博洽聞者寡而意斷妄說者衆至於

時有好事者欲有所修為倉卒不知所從而意之所疑又無可晉書作足

諮問晉書無此字今為此書粗舉長生之理其至妙者不得宣之於翰墨

蓋麤言較略以示一隅冀悱憤之徒省之可以思過半矣豈為暗塞

必能窮微暢遠乎聊論其所先舉原注先舉一本作先覺者晉書作先覺者耳世儒徒知

服膺周孔桎梏皆死晉書無此四字莫信神仙之事謂為妖妄之說見余此

書晉書無事至此共十字不特大笑之晉書作不但大而笑之又將謗毀真正故不以合

於此下舊衍世字今校刪余所著子書之數而別為此一部名曰內篇凡二十

卷與外篇各起次第也晉書故不至第也作故予所著子言黃白之事名曰內篇其餘駁難通釋名曰外篇大凡

內外一百一十六篇雖不足以藏晉書以藏作藏諸名山石室晉書無此二字且欲

緘之金匱以示識者晉書止此無下三十一字其不可與言者不令見也貴使來

世好長生者有以釋其惑豈求信於不信者乎謹序藏本作葛洪雅川謹序後人所

增

抱朴子內篇卷之一

暢玄

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稱
微焉緜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澤一本作颶而星流或滉
漾於淵澄或霧霏而雲浮因兆類而爲有託潛寂而爲無論大幽而
下沈淩辰極而上游金石不能比其剛湛露不能等其柔方而不矩
圓而不規來焉莫見往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大始鼓冶億類徊旋四七匠成草昧
轡策靈機吹噓四氣幽括沖默舒闡粲尉原注一作鬱抑濁揚清斟酌河
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豔采或
麗炳爛傷明者也宴安逸豫清醪芳醴亂性者也冶容媚姿鉛華素
質伐命者也其唯玄道可與爲永不知玄道者刻本有難與爲存四字非雖顧眄

爲生殺

藏本作殺生

之神器脣吻爲興亡之關鍵椅榭俯臨乎雲雨藻室

華綠以參差組帳霧合羅幃雲離西毛陳於閒房金觴華以交馳清

絃嘈囋以齊唱鄭舞紛紛綵以蜚蛇哀簫鳴以凌霞羽蓋浮於漣漪掇

芳華於蘭林之囿弄紅葩

藏本作葩

於積珠之池登峻則望遠以忘百憂

臨深則俯擘以遺朝飢入宴千門之混熒

一本作耀

出駟朱輪之華儀然

樂極則哀集至盈必有虧故曲終則歎發燕

藏本作醺

罷則心悲也寔理

勢之攸召猶影響之相歸也彼

藏本作欺

假借而非真故物往若有遺也

夫玄道者得之乎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鉞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溶出乎無上入乎無下經乎

汗漫之門遊乎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略蜿蜒踐跚旋璣此得

之者也其次則真知足知足者則能肥遁勿用頤光山林紆鸞龍之

翼於細分

按分當作介

之伍養浩然之氣於蓬華之中縵縷帶索不以貿

龍章之曄曄也負步杖策不以易結駟之駱驛也藏夜光於嵩岫不

受他山之攻沈鱗甲於玄淵以違鑽灼之災動息知止無往不足棄

赫奕之朝華避僨車之險路吟嘯蒼崖之閒而萬物化爲塵氛怡

一本

收作顏豐柯之下而朱戶變爲繩樞握耒甫田而麾節忽若執鞭啜菽

作粟一本漱泉而太牢同乎藜藿泰爾有餘歡於無爲之場忻然齊貴賤

於不爭之地含醇守樸無欲無憂全真虛器居平味澹恢恢蕩蕩與

渾成等其自然浩浩茫茫與造化鈎其符契如闇如明如濁如清

刻本

如明如清二似遲而疾似虧而盈豈肯委尸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而爲

藏本無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污其純粹也故窮富極貴不足以誘之焉

其餘何足以悅之乎直刀沸鑊不足以劫之焉謗讟何足以戚之乎