

關
尹
子
闡
玄

子周人也姓尹氏名喜字公文号曰文始先生世居天水覽
終南山水之勝結艸為家焉學通百氏道貫三才懷仁抱道修
身慎行原王君拜大夫歷仕昭主惜王道之不行遂有帰隱之
志見星西行知有聖人西邁遂出焉函谷関令通紫雲浮空音
牛出谷遂迎拜老聖遊而終南之州樓受道德二法研究條
省著書九篇凡一百七十章号曰尹子觀其各篇命題始字而
終藥以九字為一書之綱領推元始之于天地万物于帰
則復帰于元始闡玄燭理格物明道實内聖外王之學也學者
忘其牝牡驪黃則見其道矣偶有所得輒述微意題之曰闡玄
嗚呼長安大道今猶在無行者自見何假問津世有不生尸而
知天下者將以我言為替後學當塗南谷子杜道堅叙

關玄篇目

上卷

一宇

二柱

三柱

中卷

四符

五鑿

六七

下卷

七全

八善

九藥

一曰宇，道也。四方上下通元，不在有宇，則必有柱，故二曰柱。建天地也。有天地則必有聖人，建中極，故三曰極。尊聖人也。三寸立而四象位，故四曰符。通神明人之精神，鬼鬼而心為之主，故五曰全。心也。心明則能照，鑑諸有，故六曰七。食也。食能養形，養五化，故七曰全。能化物，故八曰善。物也。物至牛為藥，功用至矣，故以藥終焉。明物皆藥，則明內聖外王之通，可以壽天下元之命。蓋道之為道，有形氣者必有數，起乎无始乎一終乎九，後復為一天地，石物莫得而逃焉。由是以知天地万物莫不出乎道而歸乎道也。關尹。

知道與乎現其命意之言是皆老子言外之旨及其友以立言此
道德經之外傳歟惟格物而不泥于物者當有自得于吾心之天將
見言·是道物·皆天夫是之謂博大真人之徒

尹杜二真人傳

太和真人姓尹名軌字公度文始先生從弟也太極真人姓杜
名冲字玄遠京兆人也與公度師事文始受道德二篇高時穆王
西遊景慕老子靈迹命駕詣終南修草樓延玄遠主祠事玄
遠吐納元華攝護氣液老子降授九華丹法精思養煉体生玉
光潤觀衆妙後授百灵後授為太極真人王屋仙王之職公度精
修道妙時游海岳濟度羣生老子賜任太和真人以統杜陽宮
之仙衆道統之傳自是而始吁士勤行至于谷神不死而得長生

久視之道予一生苦學骨俗難仙今老矣无補于世因著閑云
更述尹杜二真人始末云

關尹子開玄卷上

後學當望南谷子杜道堅述

一字篇 凡二十八章

關尹子曰：非有道不可言，不可言即道；非有通不可思，不可思即道。天物懸殊，人事錯然。若乎同也，若乎閉也，勿乎似而非也，而爭之而介之，而覘之，而噴之，而去之，而要之，言之如映影，思之如鑿塵。聖智造迷，鬼神不識，惟不可為，不可致，不可測，不可索。故曰：天曰命，神曰玄，合曰道。

道无言者，人也。道无~~言~~者，人也。現夫天人交際，事物錯然，有言有思者出，而无言无思者化无穷焉。若乎同有无之相生也，覆乎開難易之相感也，勿乎似而非長短之相形也，爭之介之

高下之相傾也。覘之噴之。聲音之相和也。去之要之前後之相隨也。夫影不可吹。則道不可言。廢不可錄。則道不可思。是皆自然而然者。故非聖智之可達。鬼神之所可識。惟不可為。故曰天不可致。故曰命不可測。故曰神不可參。故曰玄合而言之。強名曰道。於感通固不可言矣。不言則道不躑。道固不可思矣。不思則道不昭。由是而知聖人言而未嘗言。不言而未嘗不言也。

閔尹子曰。无一物非天。无一物非命。无一物非神。无一物非玄。物既如此。人豈不然。人皆可曰天人。皆可曰神人。皆可致命。道玄不可得玄。此非玄。彼神此非神。彼命此非命。是以吾吾道者。即一物中知天盡神致命。造玄。學之。徇身名。析同實。得之契。同實忘片名。

夫天地石物。咸由道而生。故无一物不有。夫道豈非生知安行。則

无学而思之得其道者由徇异名而忘异名折同實而契同實即一物中可以知天盡神致命造玄物我玄同道在是矣

閔尹子曰現道者如現水以現沼為未足則之河之江之海曰水至也殊不知吾之津液涎淚皆水

道猶水也人知沼河江海之水為水而不知吾之津液涎淚皆水也知水无不在則知道无不在反身而求物无不備其有不足乎

閔尹子曰道无人聖人不見甲是己非道道无我聖人不見己進道己退道以不有道故不无道以不得道故不失道

道无人我聖人止无人我故不見人之是非己之進退不有无得失累其心則是心与道一其所以道為我之獨有我痒疔疾痛皆与人同也夫是之謂混沌氏之民惡有吾人我者

不知道要意卜者如射覆孟之高者曰存金存玉中之者曰存角存羽
卑之者曰存瓦存石是乎非是乎惟置物者知之

人之天性本同因習者所异而忘其同也之天雷不陸覆孟之製者鮮
矣高曰金玉中曰角羽卑曰瓦石是乎非是乎覆孟之下果何物
哉惟忌其所置故所射不同能使事要俱全一真是露不待射而知
之置物者量他人耶

一陶能作万器终无有一器能作陶者能害陶者一道能作万物终
无有一物能作道者能害道者

以陶喻道以器喻物一陶能作万器一道能生万物器不能作陶
物何能作道器不能害陶物何能害道然世之万物害道者三氣火生
于木陶器是魁杆生于園時動必清惟善道者不物于物而物之无害

道茫而先知乎心倘，而无羈乎物迷，而无非乎電之速乎沙之
飛乎聖人以知心一物一道理三者又合為一不以一物不一不以不一
害一

道之茫心之倘，物之迷，電之速沙之飛何其无定故即惟无知則見
道一无羈則見心一无非則見物一曰道曰心曰物三者又合而為一
惟聖人三者兼忘不以一物不一不以不一害一是故天下惇心為噫
嘻吾忘天下易使兼忘我難

以孟為沼以石為島魚珠游之不知幾千万里而不窮也夫何故水
无源无悌聖人之道本无首末无尾所以存物不窮

海宇為沼王歲為島魚則人民水則万物同一道也聖人申天下
而立民環居之藏万物于天下生而不有故自生民以來不知幾
千万載而不窮也夫何故道无源无悌聖人法道以安天下不以

本末二吾之心故能日應乃機无有窮也天下何乃而不治哉

无愛通愛者水也无現通現者火也无通通逐者木也无言通言者金也无里通里者土也惟聖人不離本情而登大道心既未尚道
三假之

人之一身滿腔是通何則精神鬼鬼意五神也應乎五星心肝脾肺腸五藏也應乎五行愛現逐言里五情也愚為五事道則一以貫之聖人不以外物動其心故能不離本情而登大道假之云
者應之而已

重雲蔽天江湖照然游魚茫然忽望波明食動幸賜于天即而就之
漁釣龍為不知我无我而逐道者上然

心未明道蔽于階識精神豈然妄念一起而空花虛影幻成爲慧
橫批爲道即而就之未有不瑣漁釣之悔惟明道者則知我无我而不
逐于物抱道自然之符自得

方術之在天下也愚或尚晦或尚明或尚弱或尚強執之皆事不執
之皆道

不執滯于物
者主人也

道不可執之皆事衆人也不執之皆道聖人也三代之季聖人不作
而九流興焉是故天下之治方術者明百家衆技晦明強弱雖所尚
不同然各有所長時有所用夫徇于一曲自謂人莫我加者殆不
知有玄同之大道者悲夫

所無執一方
者三載道也

道於不可得彼可得者名德不名道。於不可行彼可行者名行
不名道。聖人可得可行者所以善吾生。不可得不可行者所以善吾死。

存乎天者謂之遠得于心者謂之德見于事者謂之行是故可得之德可行之行所以善吾生也不得不可行之道所以善吾死也然則道終不可得不可行未道終不可得不可行則吾終不可歿自有不止者存

聞道之後有所為有所執者所以之人无所為无所執者所以之天為者必敗執者必失故聞道于朝可死于夕

老子曰上士聞道勤而行之而曰聞道之後有所為有所執者所以之人也何哉為者敗之執者失之推所以為无所執者所以之天也明此則聞道于朝可死于夕呼之天也又何死乎

一情實為聖人一情善為賢人一情惡為小人一情實者自有之无不可得而示一情善惡者自无起者不可得而秘一情善惡者自有

知推動物有之一情冥為无知溥天之下道无不在

天性本靜情生而善惡興焉曰善与惡皆能障道惟性靜情真自有之无乃聖人心同太虛不可得而示也情動則自无之有善者為賢人惡者為小人善惡判然不可得而辨也或問曰道何在曰不識不知

道无作以道應世者是事非道无方以道寓物者是物非道聖人竟不能出道以示人

道无作以道應世則可指事為道則不可也道无方以道寓物則不可認物為道則不可也然則必慮事存物然後為道乎聖人為无為事无事宜出道以示人哉吾何隱乎爾

若以言行學識求道互相展轉无有得時知古如泉鳴知行如

泉飛知學如擲影知識如計夢一息不在道將來契

言行學識事也執事而求之道固不可得然則外事而求之道可得乎知泉鳴禽飛擲影計夢互相磨轉无有得時則知一息不在道將來契意无事于心无心于事非道而何

以事建物則難以道弃物則易天下之事无不成之難壞之易事雖成物易壞道雖得物易弃天下之權謀聚歛皆事也以之建邦立國創業起家靡不成于難而壞于易推道无心不生事亦不廢事不有物

一星之火能燒万物亡而火何存一息之道能冥萬物亡而道何在政猶火也民猶物也行極反而為民害

亡而火將先滅道即心也冥即忘也有道之主與民相忘民亦不

知帝力之何存

人生在世有生一日死者有生十年百年死者一日死者如一息得道十年百年死者如歷久得道彼未死者雖動作昭著止名乃生不名為死彼未契道者雖動作昭著止名為事不名為道

心或難身死易得道難作事易故以人之生死修短為喻然不曰死乃得道而曰死如得道何哉死乃得道是貴死賤生也蓋聖人之道我死如得道是言心死也心死契道是為得道心若未死雖身死不偏道无得時故言動作昭著止名為生不名為死止名為事不名為道契道則心空形亡則生亡生在物亡或問心死矣米曰問于老龍言契道矣米曰問于猶龍老

不知吾道无言无行而即有言有行者求道忽遇异物橫執為

道殊不知舍源求流无时得源舍本求末无时得本

道无言无行盖言行乃载道之具耳非所以为道也即言行而求道无时得道猶舍本求末无时得本其可求諸异物横執为道哉一者是求则异其言行而失之去道远矣

習射習御習琴習樂終无一事可以一息得者推道无形无方故可得之一息

射御琴樂藝也藝有形声之拘故習无方终无一事可以一息而得推道无形无方所以得之一息世之重藝而輕道者昧亦甚矣

两人射相遇则工拙见两人突相遇则胜负见两人道相遇则无无可示可示者无巧无拙无胜无负

天下之理一則定兩則爭故兩射兩夾則爭心生焉工拙勝負
可見也通先工拙勝負兩人以道相見何爭之存

吾道如海有億萬金投之不見有億萬石投之不見有億萬汗穢
投之不見能運小蝦小魚能運大鯤大鯨合眾水而受之不為有
餘散眾水而分之不為不足

海善下而不自大故能受金石汗穢而不見能運蝦魚鯤鯨而
不知百川之水合而歸之不見其盈散而分之不見其涸此所以為
百谷王也是以聖人終不為大故能成其大

吾道如處暗夫處明者不見暗中一物而處暗者能見明中區事
處明俗人昭也處暗我獨若昏也處明不見暗中一物俗人
不自照也處暗能見明中區事聖人光照天下也是故得吾道
者上為皇而下為王失吾道者上見光而下見上

小人之權歸于惡。君子之權歸于善。聖人之權歸于无所得。惟无所得所以為道。

權乃道之用。小人不善為用。故權歸于惡。君子善得其用。故權歸于善。然則小人豈終歸于惡哉。迂善則為君子矣。君子失善。或為小人。惟聖人得道之体用。故權歸于无所得。則无所不得也。

吾道如劍。以刃割物則利。以手握刃則傷。

劍能殺人能活人。能利也能傷。也在道而不在劍矣。以刃割物則利。庖丁解牛披竅通郤。迎刃而解。用得其道也。以手握刃則傷。是代大匠斲。稀不傷手。用夫其道也。曾不若吾刀而藏之。

道不問空、不答遷、瓦不問石、不答瓦、道亦不問與答、與一氣往來、道何在。

道无言、有問答者是事、道无有往來者是氣、夫道瓦石无事、无氣、故无問、无答、道亦不失問與答、道果何在、惟問答不用口可者是。

仰道者致如道者疑、皆知道之事、不知道之道、是以聖人不望道而慊、不遷道而豐、不借道于聖、不賈道于愚。

道隱无名、本无餘歎、不假外求、人各自足、彼仰道而致者、望之不及、如道而致者、逐之太過、是知道之事、不知道之道也、惟聖人則安吾之所、固亦不借不賈、莫知爵而常自然。

若梳若盂若瓶若壺若篋若盤皆能建天地兆龜數蕃破瓦文石
皆能告吉凶是知天地萬物成理一物包萬物皆包之各不相借以
我之精合彼之精而精相

薄而神應之一雌一雄卯生一牝一牡胎生形者彼之精理者彼之神
爰者我之精現者我之神爰為水現為火爰執而現因之為木現存
而爰攝之為金先想乎一炁之氣具乎一物執爰之以合彼之形
冥現之以合彼之理則象存矣一運之象周乎太虛自中而升為天
自中而降為地无有升而不降无有降而不升者為火降者為水
欲升而不能升者為木欲降而不能降者為金木之為物鑽之得火
絞之得水金之為物擊之得火鎔之得水金木者水火之交也水為
精為天火為神為地木為魂為人金為鬼為物運而不已者為時

包而有在者為方。惟土所始之有解之者。有示之者。

未有天地。无物。則建天地者誰乎。一元之始。太極也。乎未形之天地。万物開物之後。一物各包一先天之太極。是故統孟萬盡皆能建天地。著龜瓦石。皆能告吉凶。天地万物之成理。凡具形氣物。皆包之。各不相借。而未嘗不足也。現後兩精相薄。而伸應之。雌雄牝牡。胎生卵生。莫不各有自然之理。此非建天地者。而何以知男女之于万物。吾身之于天地。一也。傳曰。天地絪縕。万物化醇。男女媾精。万物化生。其為道也。愛之為水。觀之為火。因之為木。耦之為金。內具四象。外應四時。一身之天地。侖天。想乎一元之氣。具乎一物。一運之象。周乎太空。升降上下。運而不已者。時精神鬼鬼也。而有在者。亦始之終之。繫乎土。解之示之。繫乎人。於戲。人亦貴矣。知之修。

煉謂之聖人先天太極一大金丹能建天地者知之。

天下之人蓋不可以德非計人之夢各異夜之夢各異有天地有人有物皆里臥之蓋不以塵計安知今之天地非有里者乎。

天下之人眾矣人之夢不同夜之夢各異竊冥恍惚表化有先若天地主與人物不日而見不耳而聞妄即真即皆里臥之道无里至人無夢。

心應裏肝應榆我通天地將陰夢水將晴夢火天地通我與天地似契似離純各歸。

心非裏而應裏者大肝非榆而應榆者木形不同而氣同我通天地也將陰夢水心之所感將晴夢火神之所交覺不靈而夢靈天地通我也我之精神天地之水火我之鬼鬼天地之木金。

似與似離純、各保惟不夢者知之

天地雖出有色有形有數有方吾有非色非形非數非方而天地、者存

天積氣地積塊身天地雖大有則有壞吾道非心吾心非物形色既空方數何有明是道者則知有生不生有化不化天而又天地而又地自有固存者存

死胎中者死卵中者上人之物天地雖大彼固不知計天地者皆我區識譬如手不觸刀、不傷人

性无生死有生死者形性无物我有物我者識彼有不出胎卵而死者上人之物彼何識有天地哉計天地者皆我之區識耳彼識害性如刀傷手誰不持寸鐵者无傷焉

夢中鑑中水中皆有天地存焉。欲去夢天地者，寢不寐，欲去鑑天地者，形不照，欲去水天地者，盪不汲。彼之有无，在此不在。彼是以聖人不去天地去識。

現夢鑑水中之天地，則知万物中之大地不待建而存，夢幻泡影，倏有倏无，妄喜妄驚，无時暫息，皆由識念中未是以聖人不去天地去識。我識既空，諸妄何有。

天非自天有為天者，地非自地有為地者，譬如屋宇，舟車待人而成。彼不自成，知彼有待，知此无待，上不見天下，不見地內，不見我外，不見人天地不自天地有為天地者，存聖人不自聖人者，尊聖人者在，惟不自為，故能久長，惟不自尊，故能久大。知彼有待者，屋宇舟車，无自成之理也。知此无待者，天地无自為之心也。聖人知此物我兼忘。

故上不見天下不見地中不見我外不見人是与天地合德故
能与天地同其久長

有時者氣彼非氣者未嘗有晝夜有方者形彼非形者未嘗有
南北何謂非氣之兩自生者如搖是得風彼未搖時非風之氣彼
已搖時則名爲氣何謂非形之兩自生者如鑽木得火彼未鑽時
非火之形彼已鑽時則名爲形

積氣成天故時有晝夜積塊成地故方有南北彼非氣非形者
不托有時有方者而後有生知是未搖時非風之氣未鑽時
非火之形則知我未生時非我之形我生之後則名爲我命既
終而我何存知原始反終之道則生死之說可知矣

寒暑溫涼之氣如瓦石之類置之火則熱置之水則寒呵之則溫

吹之則涼特因外物有左有來而被瓦石感左有來譬如水中之影
有左有來而所謂水者實无去來

如時夏而有寒暑溫涼之氣則如心動而有喜怒哀樂之情
如彼及石置大則熱置水則寒呵之則溫吹之則涼是故親君子則吉
近小人則凶我之置身可不慎乎彼有去來寒暑溫涼之手影也
此无去來及石之于水也吾心不動外物何有哉

衣搖空得風氣唯物得水注水則鳴石擊石則先如此說者風
雨雷電皆可為之蓋風雨雷電皆緣氣而生而氣緣心生猶如內想火
火之之竟熱內想火水之之竟寒如此說者天地之德皆可同之

天地可建風雨可作人其可不自省乎知衣搖空得風則風可生氣
唯物得水則雨可作水注水則鳴而雷可與石擊石則先而電可為蓋

猶之風雨雷霆即吾之精神氣血彼湯氣生氣緣心生是故想火則然想水則寒通法之要于在可見呀天地可建風雨可作任變
理之者者可不知乎

五雲之表可以卜雷年之豐歉八風之朝可以卜雷時之吉凶是故
休咎災祥一氣之運耳混人我同天地而彼私智起而已之

雲將風師天之佐來雲有五色可辨豐歉風有八方可占凶吉
出人合天地之德同一氣之運知天地之風雲表化則國家之禍祥
妖孽可以預知是以聖人混人我同天地有以私智詭天下為己有死
焉曰黃帝堯舜之治天下也天下一心

天地萬物寓我寓道寓苟離于寓道亦不立

寓之之者寄之而已大而天地細而萬物若我若道何美非寓

明此則知君臣民物連相委寄可相依不可相離蓋寓得其通則可以保身全生可以養親事君苟離于寓道二不立而我何存將何以爲安國寧家任天下之寄乎噫天地可建孰不可建現一寓字 篇 其意深矣

三極篇 凡二十七章

聖人之治天下不我賢愚故因人之賢而賢之因人之愚而愚之不我是非故因事之是而是之因事之非而非之知古今之大同故或先古或先今知內外之大同故或先內或先外天下之物无得而累之故存之以謙天下之物无得以外之故舍之以虛天下之物无得以難之故行之以易天下之物无得以窒之故去之以權以此中天下可以制私以此和天下可以作樂以此公天下可以經理以此周

天下可以樂侮以此因天下可以立法以此規天下可以制器聖人
不以一己治天下而以天下治天下、歸功于聖人、任功于
天下所以堯舜禹湯之治天下、皆曰自然。

三才立而人道興聖人作而万物覩為生民立極視天下為家知賢
愚是非之不一故因其材而篤之知古今内外之不同故隨其時而
用之聖人虛己以治天下制禮作樂理時禦侮立法制器出于自然
不過因之而已是以天下治天下也長而不宰功成不居堯舜禹
有之吁三代之士寓今備古庶得其 行其道是三代之聖也

天无不覆育有生有殺而天无愛惡地无不載有貴有賤而地无彼此
日无不照有妍有醜而日无厚薄聖人之治天下亦然聖人之道如天
聖人之德如地聖人之用如日。

聖人任天地之覆載日月之照臨為天下王為社稷主被民物之
自生自殺而我无愛惡也自貴自賤而我无彼此也自妍自醜而
我无厚薄也惟我无心故道无不履德无不載用无不照吁非天
下之至公孰能如之

聖人之道天命非聖人能自道聖人之德時符非聖人能自操聖人
之事人為非聖人能自事是以聖人不有道不有德不有事

聖人所以安天下者搆其有道德事業之可尚也乃曰不亦何哉
聖人不自道而歸之天命故導不自德而歸之時符故貴不自事
而歸之人為故有功一有自道自德自事心則失其為聖者矣
聖人知我无我故同之以仁知事无我故權之以義知心无我故戒之
以禮知識无我故照之以智知言无我故守之以信

聖人以天下為己任不以天下為己存惟其知无我故我則同之
以人事則權之以義心則戒之以禮識則照之以智古則守之以信
是任天下于天下也天下其有不治乎

聖人之道或以仁為仁或以義為仁或以禮以智以信為仁義禮智信
各兼五者聖人一之不膠天下名之不得

性之包乎五常猶乾之包乎四德五相為用是以聖人或以仁為仁
或以禮義智信為仁各兼五者一而不膠天下名之不得此所以為
聖人也不此則五性鑿而七情動人欲熾而天理昏其何望于一視
同仁者哉

勿以行現聖人道无跡勿以言現聖人道无言勿以能現聖人道无為
勿以見現聖人道无形

聖人與人同身何曰勿以言兒行能現聖人耶蓋聖人太虛同体造化為心言兒行能之可現一有可現使墮言為行瑣之列失其為聖人之道矣

行雖至卓不離高下言雖至公不離是非能雖至神不離巧拙兒雖至珠不離妍醜聖人做此以示天下冥此乃見聖人

聖人之言兒行能雖有至卓至公至神至珠之妙不出乎高下是非巧拙妍醜之外而別有所謂言兒行能也不過做此以示天下耳天下之人能不局所見冥此而現則可以見聖人之道无他焉在物而不滯于物也

聖人師蜂立君臣師蜘蛛立綱罟師拱眾制社師戰蟻置兵衆人師賢人賢人師聖人師万物聖人同物所以无我

天生万物各一其性。有君性。拱辰有禮。能結網。蟻能戰。閼彼各得其天之一者。惟聖人兼而得之。豈待師彼所能哉。唯聖人元全能現天察地。取物取象。至于鳥獸。州不之微。一物一天。師物所以師天也。是故衆師賢。師天由是師。通行而聖人之教。至知聖人同物。則我无不同。可以自能而不知。有師之道乎。

聖人之于衆人。飲食衣服同也。屋宇舟車同也。貴賤貧富同也。衆人每同聖人。每同衆人。彼仰其高。侈其大者。其然乎。其不然乎。

聖人衆人均是人也。目視耳聽鼻嗅舌嘗。靡不同。然其一不同者。心也。衆人汨于物欲。故不免有仰高侈大之心。聖人純乎天理。其心廓然。若玄暉之于素玉。不自高而天下高之。不自大而天下大之。彼仰高侈大者。然乎。不乎。惟明理者知之。

聖人曰道現天地人物皆吾道倡和之始終之青黃之邪異之不受道不齊物遂尊君子不賤小人賢人曰物不同且去之且與之短之長之直之方之是為物易者也殊不知聖人鄙雜側別不居所以為人
不以此為已

聖賢之今日道曰物相去一間如隔天淵聖人以道現物即是
道倡之和之始之終之至于青黃邪異與物俱化不愛道亦
不齊物彼君子自柔非我尊之也彼小人自賤非我賤之也皆
人以物現道即是物去之與之短之長之直之方之物不同
且不已反為物之所易惡知聖人之鄙雜側別不居之稱易之
雜物撰德辨是非所以此為為人之事非以此為為己之道也
魚欲并羣魚含水則死車欲并羣車舍山入市則僞聖人不

非眾人特物不能拘耳

魚生于水安于水也。師生于山安于山也。魚不非羣魚。師不非羣。聖人量羣衆人。裁與世周旋。无往不妥。故不為物之所拘。若夫賢士徇名。格人徇利。則不免為物拘矣。能不蹈于躍岸之魚入市之師者。幾希矣。

勿以聖人力行不怠。則曰道以動。或勿以聖人堅守不易。則曰道以執。得聖人力行循之。幾矣。因彼而行。我自行。聖人堅守循之。握矣。因彼而守。我不自守。

聖人之道。或力行。或堅守。如射法焉。當其力行不怠。循之幾矣。當其力行至而止。故无太過也。當其堅守不易。循之握矣。當守則守。變動則蓋。故无不及也。聖人之道。時行時守。一皆因其事物。

之理時務之宜而已昧者以聖人之道為動或執得者是不知因
之義也

如鐘：然如鐘鼓然聖人之言則然如車：然如舟也聖人之行則
然推其能名所以退天下之言推其能知所以奪天下之智

鐘鼓殊聲擊之則鳴鐘不可以為鼓則鼓不可以為鐘也聖人言
則然何天下之莫能名而自退其言乎水行用舟陸行用車聖人
之行則然何天下之莫能知而自奪其智乎此元他眾人勝于物欲汨其
心志耳口出與或內水行舟聖人所戒安能易鐘鼓車舟之用哉
惟聖人隨喪禮物故言无瑕論行无轍迹也

螂蛆食蛇、食毒、食螂蛆互相食也聖人之言亦然言有光之弊
言无有之弊言非有非无之弊言非无非有之弊言之如引錫然

惟聖者不啻一言

螂蛆蛇蠅通相啖食。无敢先者。聖人之言。亦何故聖人不先人。常隨人而衆人之言。百无。一。有。至于非有非无。非有皆能為異。如引。鋸。然此情而出。彼情而入。笑。惟聖人則古。滿天下。不啻一言。彼螂蛆之于蛇。蠅。又何知。終不免于啖者。世常有之。

若龍若蛟。若蛇若龜。若魚若蛤。龍皆能之蛟。而巳。不能為龍。亦不能為蛇。為龜。為魚。為蛤。聖人龍之。隨人蛟之。

龍喻聖。蛟喻勝。龜蛇魚蛤。則衆人也。聖人兼有隨人。衆人之德。賢人且不及。聖人。况衆人乎。此因現物而知聖人。故傳曰。老子猶龍。

在巳无居。形物自著。其動若水。其靜若鏡。其應若响。在巳若亡。在亡若存。同鳥者。和得為者。夫未嘗先人而常隨人。

在己无居。文始自道者乎。惟我无我。故能形随物著。其动若水。坎盈则流。其静若镜。鑑已则虚。其直响若应。已则静。宜其然乎。若亡宾乎。若清而。与物和同矣。一有所得失。即随之。而不先人者。惟
聖人能之。

渾乎。渾乎。游太初乎。時金已。時玉已。時土已。時糞已。時翔物。時逐物。
時山物
時淵物。端乎。權乎。狂乎。愚乎。

有道聖人。天性純一。渾渾。渾。若游太初之天。形忘。心空。了无朕兆。是故時金則金。時土則土。至若禽飛獸走。山高水深。不知有古今之殊。物我之异。无一而不与時偕行也。此則端若此乎。權若此者。乎。狂使之然乎。愚使之然乎。弗知也。已。

人之若琴者。有悲心則声凄。然有里心則声连。然有怒心則聲回。

回然有慕心則声裴然所謂悲里怨慕者非手非竹非此非彼
得之心符之手得之手符之物人之有道者莫不中道

人之与琴判然為二何善琴者心有所悲怨里慕之情則隨感而
應于指形于声乎淒淒曰裴如哀如訴不知琴之為我之
為琴也是知有道之士一語一默天人相應莫不中道世故有
曰雨而雨曰暘而暘者矣

聖人有言有為有思者所以同乎人未嘗言未嘗為未嘗思者
所以异乎人

衆人有言有為有思聖人可先言无為无思者哉然則所謂未
嘗言未嘗為未嘗思者是皆出于天理之公曾不出于一己之私
也此其所以异乎人焉

即水出清
則多與人
至察則至
徒

利害心愈明則親不睦賢愚心愈明則友不交是非心愈明則事不成好醜心愈明則物不異是以聖人渾之

人心貴明斯可矣而曰愈明則是過于察也過于察則凡利害賢愚是非好醜之間无不切然此爭之辨之而望睦于親友于友成于事契于物者雜矣惟聖人明而不察足以渾之

世之愚拙者妄援聖人之愚拙自解殊不知聖人時愚時明時拙時巧

大賢如愚大巧若拙蓋下愚至拙之可假或聖人之通當愚則愚當明則明巧拙也此時出而用之耳豈世愚世拙者歟

以聖師聖者賢人以賢師聖者聖人蓋以聖師聖者徇迹而妄道以賢師聖者反迹而合道

道无形而迹有形。贤人学未至道，自假为圣，则是以假师。圣徇迹而忘道也。圣人随时建表，不以自圣，则是以假师。圣反迹而合道也。道豈可以迹求哉！一有自圣之心，去道速矣。

贤人趋上而不見下，眾人趋下而不見上。聖人直乎上下，惟其宜之。豈曰離賢人、眾人，別有聖人也哉！

賢人務高，不免有鄙下之心。眾人處卑，不思有向上之志。所見雖殊，其偏則一。惟聖人達其時宜，可上可下。處賢則賢，處眾則眾，曾不外此而別求，謂之聖也。

天下之理，夫者偁婦者隨，牡者馳牝者逐，雄者鳴雌者應。是以聖人制言行而賢人拘之。

乾坤真位而天下之理定，夫偁婦隨，牡馳牝逐，雄鳴雌應，孰使之然哉！天之理也。聖人因天理而制言行，賢人因言行而理人事。

是故非法不言非通不行

聖人之道雖弗表事則變行通雖且紛事則幕布

聖人之道猶布之變風行忡懼不極而威及乎行事則踴跼步
步如彼鬣然故无極以之害也亦猶治且而禁之若難理及乎行
事則條而不紊有如幕布无乱以之失也

勢組也見左傳注

所謂聖人之道者胡然子尔胡然激尔胡然唐尔胡然滅尔
惟其能徧偶万物而无一物能偶之故能貴万物

胡然者設問之辭聖人之道子然獨立而不改徹周行而不殆
唐然无物而不容滅然无事而不善是故道能徧偶万物
无一能偶于通民即物也道即君也故為天下貴

雲之卷舒禽之飛翔皆在虛空中所以變化不窮聖人之通則也
太虛寥々杳无邊際雲行鳥過飛卷自如而變化无穷者以其在
虛空之中也聖人之心虛空同体四方八表舟車所過自往自來
而恬戴无盡其道亦然

關尹子闡玄卷上

關尹子開玄卷中

四符篇 凡十七章

關尹子曰水可折可合精无也火因雷因薪神无我也故耳散前
後皆可聞无人知崇无人一奇无人冬凋秋物无人思不可凌无人北壽
无人皆稽古即齒牙成言无我礼早无我二偶无我夏因春物无我
亦可表无我南天无我皆人以精无人故未去教則精存以神无我
故鬼魄物則神見全精者忘事非忘得失在此者非彼抱神者時睡
強弱在彼者非此

符合也四符者人之精神鬼鬼合乎天地之水火木金也水火既
濟木金交感而生化无窮要皆不出坎離之妙用且夫水之為物
折之也水合之也水在人為精火之為物非膏不明非薪不傳

在人為神水數一火數二一則不二是一人也故曰精無人二則不一是尤我也故曰神无我言无人者六皆精言无我者六皆神以精无人故未去較則精存焉以神无我故鬼附物則神見焉知此道者忘其是非得失而全吾之精全精者无人故在此者非彼時其晦明強弱而抱吾之神抱神者无我故在彼者非此人能兼忘彼我聚精會神合而一之生意其有不存者乎

精神水火也五行之生滅之其来无首其往无尾則吾之精一滴无存亡耳吾之神一倏^歟无起滅耳惟无我无人无首无尾所以与天地冥

精神水火也鬼鬼木金也意土也人之五神天地之五行也知五行之互相生慈来无首无尾則知吾之精天地之精也故无

一滴存亡吾之神天地之神也故无一倏起滅五行生尅互為
參孫如環无端冥冥天地无首无尾人我何有哉

精者水鬼者金神者火鬼者木精主水鬼主金生水故精者鬼
藏之神主火鬼主木生火故神者鬼藏之惟火之為物能倍金而
銷之能燄木而燒之所以冥鬼鬼惟精在天為寒在地為水在人
為精神在天為熱在地為火在人為神鬼在天為燥在地為金在人
為鬼鬼在天為風在地為木在人為鬼惟吾之精合天地万物之精譬如
万水可合為一水吾之神合天地万物之神譬如万火可合為一大以吾
之鬼合天地万物之鬼譬如金之為物可合異金而鎔之為一金以吾
之鬼合天地万物之鬼譬如木之為物可枝异木而生之為一木則天
地万物皆吾精吾神吾鬼吾鬼何者死何者生

五藏之藏于一身。万物之藏于天地。始皆同一元極。中未是故。我之精神。鬼鬼則天地之水火木金。為寒為熱。為燥為風。皆莫出乎四端之外。知万水可合為一水。万火可合為一火。异金可合為一金。异木可合為一木。則知我之精神。鬼鬼可合于天地。万物之精神。鬼鬼而為一氣。是故天地万物皆吾精。吾神。吾鬼。吾鬼何死。何生哉。然則合万為一。將何歸。曰。復歸于元極。

五行之運。因精有鬼。因鬼有神。因神有意。因意有鬼。因鬼有精。五者迴環不已。所以我之傷心。流轉造化。幾億萬歲。未有窮極。然核草相生。不知幾億萬株。天地雖大。不能容室中之核。雌卵相生。不知幾億萬禽。陰陽雖妙。不能卵无雄之雌。推其未干我者。皆攝之以一息。則造物我无物。非我所謂五行者。孰能表之。

五行之運始于天一生水故精為之先因精有鬼因鬼有神
因神有意因意有鬼而鬼又生精五行相因是故因祖有父
因父有己因己有子因子有孫由物初已未生不已其曰我
之傷心云者皆由妄意所想幻情所攝因妄生幻流轉造化不知
幾億萬載生民之元有窮極物之元有窮極也蓋水火木金非
土不生精神鬼鬼非意不成土麗四象生成萬物非土不能夫天
地雖大不能草空中之核陰陽雖妙不能卵无雄之雌无意故也
盖无意則不生聖人无意外之未于我者攝之一息我意既空
物將自化五行孰能表之

衆人以鬼攝鬼者金有餘則木不足也聖人以鬼運鬼者木
有餘則金不足也盖鬼之藏鬼傷之鬼之游鬼因之鬼盡寓
以鬼夜合肝

——寓目能見舍行能夢見者鬼无分別析之者分別析之曰天地
——者鬼徂習也夢者鬼无分別析之者分別析之曰彼我者鬼徂習也
——土生金故意生鬼神之所動不名神名意之所動不名意名鬼
——惟聖人知我无我知物无物皆因思慮計之而有是以万物之來
——我皆對之以性而不對之以心性者心未萌也无心则无意美是
——无火则无土无意则无鬼矣盖无土则无金一者不存五者皆廢
——既能殫天地万物以爲鬼斯能殫天地万物以爲鬼凡造化所妙
——皆吾鬼凡造化所有皆吾鬼则无有一物可役我者

水木火土金一而五而一者也精神鬼鬼意二然直則五者因
而有之响則相生逆則相尅夫天地之五行造化不一故人之五神
隱見于晝寢夜夢之中分別徂習无有定故也惟聖知我无

我物无物故无思慮計之心無心則无意。則无鬼一者不存
五者俱廢斯能殫天地万物為鬼為鬼鬼陽鬼陰鬼輕清
鬼重濁凡造化之妙者皆吾鬼造化之有者皆吾鬼古鬼鬼
則精神在焉此吾所以能役万物无有一物能役吾者吾性本
空于彼何有吝者工夫能造于此雖未能至聖止聖人之後也

鬼云為鬼鬼白為鬼于父則無鬼者人死所表云者風者木白
者氣者金風散故輕清者上天金堅故重濁者入地輕清
者鬼從鬼升重濁者鬼從鬼降有以仁升者為木星佐有以義升者
為金星佐鄰以礼升者為火星佐有以智升者為水星佐有以信升者
為土星佐有以不仁沉者木賊之不義沉者金賊之不礼沉者火賊之
不智沉者水賊之不信沉者土賊之鬼鬼半之則在人間升鬼為貴降

鬼為賤靈鬼為賢厲鬼為惡輕鬼為明重鬼為暗揚鬼為顯他鬼
為毛明鬼為神幽鬼為鬼其形其居其識其好一本作名皆以五行契之
惟五行之數參差不一所以萬物之朋盈天地間猶未已也以五事歸五行
以五行作五蟲可勝言哉譬如北適教養至誠自契五行在——

之哉苟不至非之數之无一在者聖人假物以游世五行不得不對

人受形于父母始因精神交感合于意土鬼鬼附之凝為胞胎
氣足形全天性具而降生為人五藏五神是為五性曰仁義禮智
信上應五星下應五行是故以仁升者為木星佐以不仁沉者木
賊之礼屬智信之曰升曰佐曰沉曰賊其道亦然現其升鬼為貴
降鬼為賤去鬼為歸厲鬼為惡之說豈貴而賢者有鬼无鬼
賤而愚者有鬼无鬼乎非也鬼陸則鬼弱鬼陸則鬼弱耳此則

貴而賢者有時而降則或賤或惡賤而愚者有時而升則或者或賢
是故君子修之吉小人悖之凶至謂性明重陰揚羽純毛亦莫不
然夫明鬼為神幽鬼為鬼此則明而為人幽而為鬼明則優為人
也精氣為物游魂為表現表則可以知鬼神之情狀方生方死方
死方生及其形体更其所居易其性識移其所好今之吾非昔
之我矣可不哀耶五行之數參差不一天地万物不可勝數
聖人遇物對境我本无心然不假于物則无以游世豈離五行而
別有所謂道哉字者知誠性存心至誠不息故可游乎道義之
門聖人做之吾亦假之夫是之謂与造物者游

五者具有鬼者識目者精色者神見之者為鬼耳目鼻心之類

在此生者愛為精為彼生父本現為神為彼生母本愛現雖異識
生彼生本在彼生者一為父故受氣于父氣為水水為母故
受血于母血為火有父有母彼生、矣惟其愛之無識如鏡之交
現之無識如燈之照吾識不萌吾生何有。

不言五有而言三者昂父也精神渾合鬼識具為人受生于
五識中來故目視耳聽鼻嗅舌嘗心思五官五識此生彼生
如印、出悉皆自然而然也父之本以精愛母之本以神現父精
母血愛現雖異為識則同男有鬚髮外有其父女有容色外
有其母此生、不窮之道也若夫愛如鎖交現如燈照吾識既
空吾生何在此不生不滅之道也然則世出世間者果何人我
如桴叩鼓、之形者我之有也鼓之聲者我之感也桴已往矣
餘聲尚在終、不存而已矣鼓之形如我之精鼓之聲如我之神。

其餘者猶之鬼鬼知夫倏往倏來則五行之氣吾何有哉

人之受生因精有形如桴叩鼓也因形感神如鼓有音也及其形亡如桴已往也然則精神入其門骨髓返其根而鬼鬼未泯者餘音未息也雖然終止不存而已矣知夫倏往倏來皆五行之氣于我何有哉噫聚者為象通得吾體散去无形不失吾常惟能見得真有吾常者在方可与言朝聞夕死之道其或未然不免又墮桴鼓之聲

夫果之有核必待水火土三者具矣然後相生不窮三者不具如大旱大湯火塊皆不足以生物夫精水神火意土三者本不交推人以根合之故能于其中橫見諸事猶如術者祝能于至元中見有此事

兩為真水曰為真火土得水火滋生万物夫果之有核必待三

者具而後隨百枝州木皆如之然水勝則榮火勝則旱雖有其
土物不能生蓋精水神火意土卒不自交推人以根合之故能橫
見其事隨物後生噫玄牝門天地根合者其誰即知谷神不死
則知呵祝鬼神无中生有表化石杖術上多矣

鬼者本也本根于冬水而華于夏火故人之鬼藏于夜精而見于
晝神合于精故所見我獨蓋精未嘗有人合乎神故所見人同
蓋神未嘗有我

前言果之有核此言木之有鬼其反不同而理實相貫蓋木之
根于冬芽于春華于夏實于秋夫華葉不同而根則一焉且
人之夜夢晝寤鬼与之俱推精一元神故合于精者所見我
獨則無人矣神一元我合于神者所見人同則无我矣嗚

呼人之至于得根復命鬼神歸天鬼神歸地孰為我孰為人

知夫此身如夢中身隨情所見者可以飛神作我而游太清知夫此物如夢中物隨情所見者可以喚精作物而駕八荒是道也能見精神而久生能忘精神而起生吸氣以養精如金生水吸風以養神如木生火所以假外以延精神激水以養精之所以不窮摩火以養神神之所以不窮所以假內以延精神若夫忘精神而起生者吾嘗言之矣中央之國以奄所為者寤夢所見者委古莽之國以夢所為者寤奄所見者委是故知夫此身此物如夢中身夢中物隨情所見則可以飛神作我而游太清可以激精作物而駕八荒皆不出乎精神之妙故曰能見精神而久生能忘精神而起生至于吸氣吸風激水摩火假內假外養精養神此則起生之道也吁奄夢生死

孰乃物孰乃妄惟同床各夢者知之

人動于禮者神不外馳可以其神人動于智者精不外移可以攝持
仁則陽而明可以輕鬼我則陰而冥可以御鬼

天有五星人有五帝同出而異名者也火星主禮在心為神故動
于禮者可以集神水星主智在腎為精動于智者可以攝精
木星主仁在肝為鬼動于仁者可以輕鬼金星主義在肺為鬼
動于義者可以御鬼土星主信在脾為鬼統四神不言信在
其中矣蓋无五神不足以存五帝之体无五帝不足以應五神之
用知体而不知用不可也知用而不知体其可乎推知体知用知人
知天然后可盡乃賢乃聖之道

蟻娘轉丸凡轉丸之而有煥白者存丸中俄去殼而蟻彼覓不思

彼螻異白

螻蛄之于螻白猶螺贏之于螻於也本非吾在皆由精里而既
故曰彼螻不里彼螻異白觀夫世之一動一靜万事万物善惡
生死當其未形本无彼我莫不因其有而神應之也世固有里
而不成不里而成者夫里而不成人也不里而成天也里其可不成乎
庖人美蟹道一足几上蟹已美而道是尚動是生死者一氣聚散
耳不生不死而人橫計曰生死

生死者一氣聚散耳蟹已美而道是尚動餘氣未絕也彼惡能
久動哉凡物之具形氣者必有无形氣者主乎其中而后有生
焉是故有形氣者生必有死无形氣者生死何有哉彼橫計
者是妄執形氣為我有也還要知无形氣之我者乎請問庖人

有死立者有死坐者有死卧者有死病者有死藥者等死无
甲乙之殊若知道之士不見生故不見死

有生不生有化不化夫是之謂真我惡有生死云我世人見有
坐脱立亡則曰彼能超脱生死見有即病藥死則曰彼為不了
性命豈知等皆幻身之事所死不同其為死則一孰為甲孰為乙
知道者則不然

人之厭生死超生死者皆是大患也譬如化人若有厭生死心
超生死心止名為妖不名為道

万物之于人同一氣耳當其生也不得不生當其死也不得不死
自具真常者在何妄有厭生死超生死之心即一有是心則
生為大患死為妖孽惡足与語真常之道

計生死者或曰死已存或曰死已无或曰死已或有或无或曰死已
不有不无或曰當幸者或曰當懼者或曰當任者或曰當趨者愈度
情識馳騁不已殊不知我之生死如鳥之手如牛之翼本无存復无
无譬如水火雖犯水火不能燒之不能溺之

生必有死无古今无聖愚一也孰得而逃之哉當不必計之可也
一有妄計生死如八或之言者是皆愈度情識馳騁不已適足
以益其昏迷妄喜妄懼譬如鳥手牛翼世未之見汝欲見之乎
未知生焉知死蓋生之道即死之道也生不間道死何由傍道
哉能知水火可合而不溺不焚則死生之道畢矣

心蔽一作蔽不同吉凶者靈鬼攝之心蔽男女者淫鬼攝之心蔽
幽憂者沈鬼攝之心蔽放逐者狂鬼攝之心蔽盟詛者奇鬼攝之
心蔽藥餌者物鬼攝之如是之鬼或以陰為身或以凶為身或以
風為身或以氣為身或以土偶為身或以画像為身或以老畜為身
或以敗器為身彼以其精此以其穢兩精相薄而神應之為鬼所攝
者或解奇事或解异事瑞素其人傲然不曰鬼于躬惟曰通于躬
久之或死木或死金或死他或死井惟聖人能神而不神于神
役石神而執其機可以會之可以散之可以崇之日在乃物其心釋然
鏗心也心者神之舍人苟見道不明心起外慕泥于吉凶溺于
淫泆至于凶憂放逐盟詛藥餌外物蔽心為鬼所攝皆有兩
精相薄此感彼應因此有如是之心則彼有如是之鬼或解奇
异之事或致祥瑞之物不知乃鬼所攝自謂其術通矣故世騰

人習偽愚俗久之山陰入俗風直入心斷喪精神斃于非命沈
論鬼趣不自知覺衣我彼知神而神不知不神所以神也是故
以道莊天下者善鬼不神惟聖人心如明鑑影去不留會之散
之寂然不動故可以伴造化和陰陽使物不疵厲而年豐較獲
者此其為妙万物之神乎

无一心五識並馳心不可一无虚心五行皆具心不可虛无静心萬
化密移心不可靜借能一則二偶之借能虛則滿實之借能靜則動搖
之惟聖人能飲石有子一息无有一物可役吾之明澈散一息于万有
无有一物可問吾之云為

心貴湛然道固无字然道无便是有下蓋一念纒起即是一物
借能一而不二虛而不實靜而不動然何以遊五識五行之于万化

者哉惟聖人心同太虛不有物亦不无物欽之散之于一息一頃
无一可後吾之明澈无一可間吾之云云所謂得火自在与造物
為友者歟

火千年俄可滅識千年俄可存

木未燬時不名為火人未生時何者為識火始極人錯本以來
因帝因薪續焰不已有一煙吟灰寒薪若不續者火千年俄
可滅也識猶火也人始物初多形已未舍生受生变化不已有
一坐對虛空一念不生識千年俄可存也雖然自非心鑑虛明

影

者識豈易去哉

流者舟也所以流之者是水非舟運者車也所以運之者是牛非
車里者心也所以里之者是足意非心不知所以然而然故其來无從

其往无在其来无徙其往无在故能与天地本原不古不今

舟因水流車因牛運使无人以御之其何以行之我心之于意也
止猶是為火生志生意主之者里也盖里則得之不理則不得矣
此其来无徙其去无在莫知其然而然故能与天地同其本原
真空一性今猶古也

知心无物則知物无物知物无物則知道无物知道无物故不
尊卓絕之行不為微妙之言

无物之者在心忘心在物忘物在道忘道三者俱忘是名
為道何卓絕之行可尊微妙之言可驚哉言者鳴道之器
行者行道之具言行固非道也此舍言行道將何帰

物我交心生兩本摩火生不可謂之在我不可謂之在彼不可
謂之非我不可謂之非彼執而彼我之則愚

心本无形交物而生火本无形摩木而生心火同我神二无我
愚者执而彼我之適足以二我之心也惟忘彼我者不见心不
見物。

无恃爾所謂利害是非爾所謂利害是非者果得利害是非之乎
聖人方且不識不知而况于爾。

天下二有无利害是非者乎四者如影隨形不相遠誰一有
貪利忘害是已非人而恃權作威自謂得志者不於踵間而
害之非之至是可哀也聖人非无利害是非惟无利害是非
之心是故不識不知况尔有心其可久持。

夜之所夢或生于夜心无時生于齊者心之所見皆齊國也既

而之宋之楚之晉之梁心之所存各異心无方

昔人有言曰南不夢馳北不夢象蓋晝所不見夜所不夢也
則知夢由識生惟心无時故夢或長于夜華胥之夢是也
心无方故宋或异于齊南柯之夢是也古之人夢已多矣今
之開眼作夢者更爲不少

善弓者師弓不師琴善舟者師舟不師乘善心者師心不師
聖

身具天地心具造化道在我矣聖人豈外此而別有所謂
道哉故善心者不賈不借而吾之道未嘗不足也聖人未矣
求之吾心師有餘焉善弓善舟道亦如之

是非好醜成敗盈虛造物者運矣皆因私識執之而有于是

以无遣之獨存以非有非无遣之獨存无曰莫。再无曰渾。耳猶
存譬猶昔遊再到記憶宛然此不可忘不可遣善士識者妄識為
智者識為智之說尔知之乎曰想如思鬼心懷思盜心怖曰識如認
素為稷認玉為石皆浮游因象无所底止譬觀奇物生奇物想生奇
物識此想此識根不在我譬如今日。而已至^及于末日想識殊未
可卜及至末日。想識皆緣有生曰想曰識譬厚望月。形如角
特因識生始有月形而彼真月初不在角中之天地万物亦然
知此說者外不見物內不見情。

心生于物死于物機在目噫曰者心之戶神者心之主外物。未
是非好醜成敗盈虛私識害心如油入麩皆因執之而有注想
不忘是不知有造化之運也是故遣之獨存善士識者妄識

為智，則不為私識。實美人心思鬼心，懷思盜心，怖與夫認素為櫻，認玉為石，以妄生妄，想識終無所底止。譬辱望月，月形八角，終年之身月不可去，角本無識，使辱不望月，形何生？故曰：機在曰我之胸中，天地万物之極是為想識，既空，物情何有。

物生于土，終喪于土；事生于意，終喪于意。知夫惟意，則俄是之俄非之，俄善之，俄惡之意，有喪心无喪意，有覺心无覺，惟一我心，則意者塵往來耳。事者倏起滅耳，吾心有失常者存。

正心誠意，隨身之本也。而曰夫意，俄是俄非，俄善俄惡，則是未至于誠也。誠則不喪矣。不喪則意之所覺，與心乃一塵之往來，事之起滅，生于意者，喪于意，徧物之生于土者，喪于土。

吾心自有失常不度者在惟志誠无息者知之

情生于心。生于性。情波也。心流也。性水也。未于我者如石大壅。以性受之。則心不生。物浮。然。

先天地而不老。后天地而長存者。其性矣。手心則与生俱生。而天之命我者。存乎其中。情則心之若乎。應事接物之頃。者也。觀以水喻。為得之矣。凡物之未于我者。受之以性而不受之。以心。故无不中節。天地事有不位。万物其有不齊者乎。

賢愚真偽。有識者。有不識者。彼雖有賢。惡彼雖有真。偽。而謂之賢。愚。真。偽者。繫我之識。知夫皆識所成。故雖真者。亦偽之。

人之賢。愚。真。偽。未易區別。好惡不同也。况我之賢。愚。真。偽。未不自識。惡能名。識彼之賢。愚。真。偽者。我知夫皆我妄識所成。

故雖真者亦仍之偽即妄也。與其妄生區別孰若兩忘而化于道。心感物不生，心生情，物交物不生物，生識物尚非真，何況于識，尚非真，何況于情，而彼妄人于至先中執以為存，于至後中執以為常，一情認之，為萬物，萬情認之，積為萬物，未无穷，我心有際，故我之良心受制于情，我之幸情受制于物，可使之去，可使之來，而彼妄來初不在我造化役之固，无休息，殊不知天地雖大，能役有形而不能役无形，陰陽雖妙，能役有氣而不能役无氣，心之所之，則氣從之，氣之所之，則形應之，猶如太虛于一氣中，或成萬物，而彼一氣不名太虛，我之一心能表為氣為形，而我之心非氣无形，知夫吾之一心无形无氣，則天地陰陽不能役之。

物之害心也甚矣，感物而動，情識生焉，積一情為萬情，或萬

情為万物長根為有認妄為帝以有際之心應无穷之物良
心受割无有休息皆有形氣之使然夫是之謂物役者也惡
知我有无形氣者在天地陰陽不能役之哉嗚呼太虛我心
吾心太虛物往物來于我何有

人之平日忽見非常之物者皆精有所信而使之然人之病日
日忽見非常之物者皆心有所歎而使之然苟知吾心能于无中示
有則知吾心能于有中示无但不信之自然不神或曰厭識既昏
孰能不信我雁之曰如捕蛇師心不怖蛇彼雖夢蛇而无怖畏故
黃帝曰道无鬼神獨往獨來

袖祥妖孽見于非常等也然曰與曰亡宜有問焉平日見之
獨與之兆病日見之獨亡之兆愚者无中示有意意必有使之

者矣。彼惡能不信哉。惟聖人有中示无吾不信之自然不神。故曰道无鬼神。獨往獨來。黃帝有之。捕蛇怖心不怖蛇。其亦知道已矣。

吾之思慮曰。妄有使之者。非我也。命也。苟知惟命外不見我。因不見心。

心即我。即心本无思慮。然不免有思慮之妄者。命使之也。苟知惟命是聽。則知我命在天。不容思慮。惟樂天知命者知之。譬如兩目能見天地萬物。暫時迴光一時不見。

人生在世。事物滿前。一息睜目。万事歸空。譬如夢中所見諸有。一睫闔眼。无有存者。大人達現于足。悟得万事万物自有自无。適古適來。无関于道。我能常應常靜。暫時迴光。心境俱融。滿。

眩真樂何見之有

目視雕琢者明愈傷耳聞交響者眩愈傷心思主妙者心愈傷

道貴自然物貴樸素真以雕琢交响玄妙為哉目視耳聽玩物喪志不特愈傷聰明心亦不待思而傷矣惟能收視返聽則幾于道

勿以我心揆彼心當以彼心揆彼心知此說者可以周事可以行德可以貫道可以交人可以忘我

人心不同有如其面不同則心不同心不同則智力不同詎可以己心揆彼之心哉知人者福自知者明能揆彼心而无責備則事无因德无不行道无不貫人无不交矣惟能以人揆人

則能在我忘我

天下之理小不制而至于大，不制而至于不可制。故能制一情者可以成德，能忘一情者可以契道。

聖人制己而不制人，知制人而不知制己者，衆人也。天下之理有不難見，能制己則大事可小，事可无不能制，心而推格制人者，无事生事，小事成，大鮮不至于不可制矣。此无他，皆由情之所使，能制一情可以成德，賢人也能忘一情可以契道，聖人也。

六七篇 凡十六章

世之人以我思异彼思，异我思分人我者，殊不知夢中人也。亦我思异彼思，异我思孰为我孰为人，世之人以我痛异彼痛，彼痛异我痛，分人我者，殊不知夢中人也。我痛异彼痛，亦我痛。

孰為我孰為人。爪髮不痛，手足不思，此豈可以思痛辨之。世之人以獨見者為夢，同見者為覺，殊不知精之所結，亦有一人獨見于晝者，神之所合，亦有兩人同夢于夜者，二者皆我精神。孰為夢，孰為覺，世之人以暫見為夢，久見為覺，殊不知暫之所見者，陰陽之氣久之所見者，陰陽之氣二者皆我陰陽，孰為夢，孰為覺。

七、進食之具也。食能養形，不能害形。知形為虛幻，則食亦可厭。不知養神而泥養形者，蓋不知有真吾，而妄以竟夢思痛，不彼我也。知爪髮不痛，手足不思，此我惡有思痛之意，覺夢之殊。我獨見為夢，同見為覺，皆我精神。暫見為夢，久見為覺，皆我陰陽。知精神之火同，則我无思痛；知陰陽之火同，則我无夢覺。

神得其養形其有不養乎

好仁者多夢松柏桃李好義者多夢刀兵金鐵好礼者多夢箕豆
遺豆好智者多夢江湖川澤好信者多夢山岳原野役于五行未
不然者此夢中或聞其事或夢其事夢之隨處五行不可拘聖人御物以心
攝心以性則心同造化五行亦不可拘

萬物之于人同一五行造化中晝夜為識夜交為夢是故好
仁者多夢木好義者多夢金好礼好智好信各隨心之所感而
夢之役于五行未有不然者夢之中忽有別聞夢之隨處則
非五行之可拘况聖人以心御物以性攝心同造化五行安
能拘之

汝見蛇首人身者牛虆魚鱗者鬼形禽異者汝勿怪此怪不

及夢，性不及覺，有耳有目，有手有臂，恠尤矣。大言不能言，大智不能思。

物以備見為常，橫見為恠，忽有蛇首人身，牛臂魚鱗，鬼形禽翼者，謂之恠物。此恠不及夢，方其夜寢，瞑目，本无所存。夢中橫見異物，駭目驚心，謂之恠夢。不及覺，我未生時，本无實相，今有耳目手臂，九竅百骸，尤可恠矣。而况加以奇冠異服，躁動无，叫喘呼號，衝冠折屐，豈不大可恠耶！執其橫見，失其真我，雖有大辯大智，莫能言之，莫能思之。有人問于我，曰：尔旌何氏何名，何字，何衣，何食，何友，何僕，何琴，何書，何古，何今，我時默然不對一字，或人叩之，不心，吾不得已，應之曰：尚自不見我，將何為我所。

人之切已莫如吾身以道觀之尚非吾在而况族以名字種
外物既假愈失吾真當必有造物者主乎其中假我則有
奪我則无真人忘世人不悟設焉有相之問對以无言之答
獨露真空坦然明白或人尚未之悟叩之真人不得已而應之
曰尚自不見我將何為我所學者能于假裏淘真久之真人出
見我所可知

形可分可合可延可隱一夫一婦可生二子子形可分一夫一婦二人既
一子形可合食巨膳則壽可延形夜无月火人不见我形可隱以
一氣生万物猶弄髮可換所以分形以一氣合万物猶破盾可補
所以合形以神存氣以氣存形所以延形合形于神合神于无所
以隱形汝欲知之乎汝欲知之乎

造化之妙精依形生神依氣盈知彼夫婦之相合生子則知我
之元中生有分之合之延之隱之皆不離乎精氣神三者而已
原其始則虛化神化氣化精全而形之所以生也要其終
則形化精化氣化神全而道之所以成也汝欲知之乎真道
養神爲道養形汝欲知之乎形神俱妙與道合真

无有一物不可見則无一物非我之见无有一物不可聞則无一物
非我之聞吾物可以養形无一物非我之形五味可以養氣无
一物非我之氣是故我之形氣天地萬物

吾与天地万物同一橐籥无聖愚无贵賤一也固知五味養形
五味養氣然五藏之容納有量少則爲養多則爲害人知
盜万物而生不知乃万物盜之而死盖寿有可延禄不可博

一或享用過分暴殄天物未有不促其壽者是故聖人
節飲食以養吾之形氣省見聞以養吾之精神官以天物
暴殄者哉

耕夫習牛則彊穡夫習庖則勇漁夫習水則沈戰夫習馬則健
萬物可為我。之一身內變蛻蝨外變蚤虱癩則龜魚獲則
蟻我可為萬物

習氣之移人也。若牛若馬若水若鳥皆能移人之性故耕
夫彊穡夫勇漁夫沈戰夫健習以成性是萬物可為我至
若內變蛻蝨外變蚤虱癩之龜魚獲之蟲蟻皆由積氣
所化是我可為萬物豈惟此哉外習移人非止一端故習
善則為君子習惡則為小人世故有擇地而處擇人而交

者其知道矣乎

我之為我如灰中金而不若礦砂之金破礦得金才淘砂以生揚灰終身无有得金者

真我无相如灰中金故曰揚灰終身无得金知此則知无相之我是乃真我也然則又曰不若礦砂之金何即此為执色相以求吾者言也殊不知吾之清静比身不做色相自然成真无相之相但不可以肉眼見耳

一蜂至微亦能游观乎天地一蝦至微亦能放肆乎大海天地大海万物之所共者也豈火禽火魚獨得以放肆游观為樂而小蜂小蝦不得以同樂哉天下之火亦猶是為得其大者為火人得其小者為小人亦有小火其樂則均惟火不

厭小故能成其大

土偶之成也有貴有賤有士有女其質土其懷土者人哉

笑造物之造我何吊我之造某物乎土偶之成也兒者貴賤
之殊形有士女之別其質皆土其懷土者人也是故設像致
敬不復可慢苟慢之必有禍焉其像人而用之土偶不可慢
人其可慢乎

目自現目无色耳自聽耳无声舌自嘗舌无味心自揅心无物
衆人逐于外賢人執于內聖人皆偽之

人品不若犬彘有三目逐于色耳逐于声舌逐于味心逐于
物衆人也非礼勿視非礼勿聽非礼勿言非礼勿動賢人也
逐于外者玩物喪志執于內者未能忘境賢愚雖殊等非真覺

故曰乃之聖人外不若物內不執心故能日遊百榘如不動

我身五行之氣其性一物借如一所可以取火可以取水可以生木可

以凝金可以喪土其性合攝元无差殊故羽毛感則毛虫不香毛

蟲感則鱗虫不香知五行互用者可以忘我

仰現宇宙之內暑往則寒來晝長則夜短今古皆然未有

寒而不暑晝而不夜者也迴視吾身五行之氣其性一物

合攝諸有因不同然現今禽飛感則飛走不香獸走感則鱗

游不香人欲望貴而富壽而康鮮美能知五行互用不獨我

有使我可忘物其有不忘乎

心憶者猶忘飢心忘者猶忘寒心養者猶忘病

閑尹子闡玄卷中

人无以天为天乃天之所生也夫天者乃天之

心養者猶忘病也病之起也猶忘病也病之起也猶忘病也病之起也猶忘病也

枯樹无我能也夫

依石无我能也夫

神鼓无我能也夫

舟中无我能也夫

故一身即万理有力

有身亦即万理有力

故一身即万理有力

有身亦即万理有力

故一身即万理有力

有身亦即万理有力

故一身即万理有力

有身亦即万理有力

閔尹子開玄卷下

七奎篇 凡十三章

閔尹子曰道本至无以事得道者得之一息事本至存以道
運事者周之百為得道之至尊者可以輔世得道之他者可
以立我知道非時之所能物者能以一日為百年能以百年為一日
知道非方之所能礙者能以一里為百里能以百里為一里知道
无氣能運有氣者可以召風雨知道无形能表有形者可以
易鳥獸得道之清者物莫能累身輕矣可以特圍得道之
渾者物莫能濁身冥矣可以席蚊虻有即无即有知此道者
可以制鬼神冥即虛即實知此道者可以貫金石上即下即上
知此道者可以待星辰今即古即今知此道者可以卜龜筮

人即我。即人知此道者可以窺他人之肺肝物即我。即物知此道者可以窺腹中之龍虎知象由心表以此現心可以成女嬰知氣由心生以此吸神可以成爐冶以此勝物而豹可伏以此同物水火可入惟有道之士能為之心能之而不為之

釜者化穀之器。江象坎馬功伴造化雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之。變化万物与道同体。原夫道本无形有形者物。道本先言有言者象。是故有形道者四。知此道者六。知象知氣者二。以事悟道得之一息以道運事。周之百為。得道之專可以輔世。得道之私可以立我。至于召風雨易鳥獸騎鳳宥席蛟龍剖鬼神貫金石侍星辰卜龜筮可以窺他人之肺肝。可以成腹中之龍虎。可以成女嬰。可以成爐冶。而

豹可伏水火可入凡十有六事惟有道之士能為之亦能之而不為也雖然豈惟此哉仁者見之謂之仁智者見之謂之智智變化之道者其知神之所為

人之力有可奪天地造化者如冬起雷夏造冰死尸能行枯木能舞豆中擲鬼杯中釣魚畫門可開土鬼可語皆純氣所為故能化万物今之情不係三氣所為而氣之為物有合有散我之所以行氣者今未嘗合之未嘗散有合者生有散者死彼未嘗合未嘗散者无生无死客有玄素郵韓自若

人有天地之心然而可奪天地造化天地何心哉知冬有時而鼓夏有時而雷則冬雷夏冰皆可為之至于畫門可開土鬼可語斯八者皆純氣所為以道視之乃則劇耳聞戶答列

子之間至人潛行不窒蹈火不換行乎万物之上而不懷曰是
純氣之守也至人之道守以无心之心煉氣成化故能化万物
初非智力之所能及也今之情相傳晝夜不停者是皆為氣
所使而往氣純物雜化矣衆人氣合則生氣散則死惟至人
真氣純全无合无散故无生无死噫客有言未郵亭自右客
者其誰耶

有訥說者有事神者有星字者有度指者皆可以役神御氣
度化万物惟不識之人雜而自信而易于信物故假此為之苟知權
識有不待彼而然者

神鬼之事其來古矣少昊晚衰九黎亂德民人雜糅家為
巫史神狎于民皆由不明正道乃鬼所惑不能自信于吾心

之神而反易信于外物之鬼現夫誦呪事神墨守喪攝因念
神可役氣可御物可妻並非至誠之道也不過假此以化不
識之人苟知是誠在我則夫動天地感鬼神有不待彼而然者
吾自有不神者神

人一呼一吸日行四十万里化可謂速矣惟聖人不存不衰

天一曰西行一周日一日東行一度人但見日西行之速不知乃天
運之速也此章言人一呼一吸日行四十万里化可謂速者正
謂吾身之化呼吸不同如白駒之過隙不瞬息間昔我今非
今吾非故吾矣惟聖人知古今之不同故不運化而存不順
化而衰今日昨日明日今日也孰乃存孰乃衰

青鸞子千歲而千歲化龍子五仕而心五化聖人宿事去物豈
不欲建立于世哉有形數者懼化之不可知也

有形數者必有化。青蒿子古之得通者也。惟其有形有數。故千歲而千歲。化是則元時不化者矣。老子古之賢人也。伍仕而心五化。是則不能不化者矣。至若孔子行年六十而六十化。曾子再仕而心再化。先聖后聖。其揆一也。然則聖人之大功大德。豈不欲建立于當世哉。惟其化之不可知也。故宥其事而不為主。存其物而不我。有化所當化。又何懼焉。

萬物變遷。雖互隱互見。氣一而已。惟聖人知一而不化。

造化之盈天地間者。散則氣聚。則物。氣無形。物有形。是知氣是無形物。是有形氣。夫形有變遷。故互隱互見。氣一而不化。故无古无今。惟聖人知有非氣非形者。存何化之者。

爪之生髮之長榮衛之行先頃刻止衆人能見之手著不能見
之于微聖人怕化所以无化

爪髮著于外者也。有生有長。人皆見之。榮衛隱于內者也。周流
百脈。人莫見之。血為榮氣。為衛。血為太陰氣。為太陽。晝行于表
夜行于裏。二者同起。其不同者。氣行速。晝夜流行一周。血行
速。一晝夜流行五十周。人身睡眠。長一十六丈二尺。一呼一吸。血
行六寸。二百七十息。為一周之數。晝夜一百三十六息。周五十度。
寅時會氣。血于風府。終身如之一。有差忒。百病隨生。是故。人
之生也。嬰化孩。化童。化壯。化老。化死。皆由血氣。而然。惟聖
人任化不化。蓋有非氣非血者存。

室中有常見。聞矣。既而之門之鄰之里之堂。既而之鄰之山。

之以見聞各異好惡隨之和競從之得失成之是以聖人動止
有統

室中有常見聞者果何物耶收視返聽吾心自有真常之
天可不出戶而知天下一或自昧而有外慕之心則之間之鄰
之山之以見聞各異好惡隨之和競生焉得彼失此在遠
矣易曰不出戶庭无咎

譬如大海能裹化億萬蛟魚水一而心我之与物若然蔚然在
大化中性一而心知夫性一者无人无我无死无生

太虛寧一。大化蟠索蒼元氣鼓鑄羣生同一天性中來
豈非乃物不二生物不剛者乎夫天性本一无人我无死生形
則不此人之受形于世如蛟魚之在大海龍猶聖人蛟猶賢人

魚則衆人也。知悔能變化。億萬較魚水一而已。則知造物變化。億萬我人性本無二。故曰通乎億萬事畢。

天下之理是或化為非。或化為是。思或化為懼。或化為思。是以聖人居常慮變。

天道靡常。人情易變。是或化為非。或化為是者。蓋事有似是而非。似非而是。疑似反覆。理之必致。世有共羿之道而挽羿之弓者。豈非思化。雖乎有昔寇雖而今臣僕者。豈非懼化。思乎是故居常慮變。聖人亦有而不免。况塵凡中識之人乎。

人之少也當佩乎父兄之教。人之壯也當達乎朋友之箴。人之老也當警乎小壯之說。萬化雖移不能厄我。

道德仁義人之大本也其曰少佩父兄之教孝此也杜達朋友之箴行此也老警少壯之執或此也一生之能事畢矣万化不能厄我人能厄我乎夫幼而不學長而无成者而不死者非万化厄之自厄之也

天下之理輕者易化重者難化譬如風雲湏臾變滅金玉之性歷久不渝人之輕明者能与造化俱化而不渝有未嘗化者存天理人欲同出一性理輕清欲重濁現風雲之湏臾變滅金玉之歷久不渝以知天理易明人欲難去人之一性輕明純乎天理則能与造化俱化而有未嘗化者在則非造化存神者其孰能之

二幼相好及其壯也相遇而不相識二壯相好及其老也相遇

而不相識如雀鷓鴣之化无昔无今

造化密移物情俄變過眼如不識轉面如隔世現夫二物相好壯相遇而不相識二壯相好者相遇而不相識化亦速矣且人之生也有形鬼之可現有音尸之可辨離隔歲久而不相識况前生之我既隔生化已无形尸之可辨我自不識人其識我乎惟其不識是名真吾如在化蛤鷹化鳩則知形有生他性无生化孰為雀孰為今

八等篇 凡六章

古之善操著灼龜者能于今中示古 中示今高中示下 中示高小中示大 中示小一中示多 中示一人中示物 中示人我中示彼 中示我是道也其來无今其往无古其高无盖其低

无戴其大无吐其小无内其外无物其内无人其近无我其远无彼不可析不可合不可喻不可思惟其渾淪所以為道

善物也。有物必有數。雖聖人不能去知。是故天生神物以育民用。著龜是也。揲之以識。則可以成變化而行鬼神。其受命也。如響。无有達近。函深。遠知。來物。龜卜意同。觀其十示。十无。參以立言。大意正以形容神无方而易无体。故曰不可析不可合。不可喻不可思。盖易无思也。无為也。惟其歸于渾淪之道。所以无不包。无不在。无不知也。非天下之至神。孰能明之。古之善著龜者。含義文周。孔殆非後學之所能及。吁。人知有卜筮之著龜。不知有聖賢之著龜。其何以知變化之道。知神之所為。朱水滸故蓋為五精。火飛故達為五臭。木茂故華為五色。金堅

故實為五聲土和故渥為五味其常五其變不可計其物五其非不可計然則萬物之在天地間不可執謂之五不可執謂之五不可執謂之五不可執謂之五以此必氣徒自勞耳物不知我、不知物。

有天地然後萬物生焉一變而五、變而不為不足一乃變而五、變而一、不為有條。現夫水潛火飛木茂金堅土和五行不失其性則最為五精五臭五色五聲五味皆自生之道。及乎參五錯綜其常表其物雜有不可勝算者是知萬物之在天地間或合或離殆有不可知其然而然人以此為必形必數必氣執而右之者不勞于欽截則勞于會計適足以自苦其心曾不若物我兩忘而化于道。蓋物之在天下猶在我也。

即我心中可作万物盖心有所之则爱徒之。則精從之盖
心有所信先凝乃水心慕物涎出心悲物泣出心愧物汗出无暫
而不久无久而不衰水生木、生火、生土、生金、生水相攻相
起不可勝數嬰兒葉女宝樓降宮青蛟白虎宝鼎洪爐皆此
物者非此物存者

心者神靈之府知心可作万物則知万物可為一心人上灵矣
心火也而曰心有所信先凝乃水何哉心有所之則愛徒之
愛物也水火升降精神感化神水生焉隨情所變乃涎
為汗精暫成之則五行互相感化胎生卵生濕生化生物有
不可勝計者矣所謂玉嬰葉女宝樓降宮龍虎鼎爐之象
皆此物者者豈外神水而別有此物耶然則知非此物存

者惟形神俱妙者得之

鳥獸俄吻誠。俄逃。柞木俄茁。俄亭。俄業。天地不能畜
聖人不能繫。有運者存焉。耳有之在彼。无之在此。鼓不桴。則不
鳴。偶之在彼。奇之在此。桴不手。則不擊。

盈虛消息。否泰反復。何其速歟。現夫鳥獸之吻。而鳴。句。而
來。逃。而柞人之合。離。可知也。柞木之茁。然業亭。然茂業。
然枯。人之榮悴。可知也。天下之功名利祿。乃衆人之所共者。斗
轉星移。倏彼倏此。蓋有轉而運之者矣。天地不能而聖人
不能繫。豈匹夫匹婦之可。昔有即君子。則不然。安此之无。任
彼之有。鼓不桴。不鳴也。安此之奇。任彼之偶。桴不手。不擊也。
運者甚難乎。

均一物也。衆人惑其名，見物不見道。賢人析其理，見道不見物。聖人合其天，不見道不見物。一適皆道，不執之即道，執之即物。道隱无名，有名者物是故。惑其名者見物不見道，衆人也。析其理者見道不見物，賢人也。惟聖人之心，合一合天，非不見道。物外无道也，非不見物。道外无物也，吾何執。

知物之偽者不必去物，譬如見土牛木馬，雖情存牛馬之名，而心亡牛馬之實。

以我覩物，无物非偽。况見土牛木馬，常不待辨而知牛非真牛，馬非真馬矣。若夫名實未忘，一有假議，便墮牛馬之惑。殊不知我之幻軀，四大假合，何往非偽。認而已之不可也。知其偽而去之不可也。故曰知物之偽者不必去物，吁！物

不可去身事可喜采呼鳥而鳥呼牛而牛忘心既空名案俱
泯自有真吾者在

九藥篇 凡三十一章

勿輕小事小隙沉舟勿輕小物小蟲毒身勿輕小人賊國能憫小事
然後能成大事能積小物然後能成大事物能善小人然後能契大
人天既无可名者人又无能名者事惟有事離人則我在我
惟可即可未有當錄問可當戒思可雷動情可

藥難治也凡人處世病益多矣豈惟痒疥疾痛之哉一語之失
即成一患一事之差即是一病使無聖人藥石之言隨病對治
未有不因小事而害大事因小物而害大物因小人而害大人也
可畏也哉是故人之所畏不可不畏天且无可名者人胡有

能必者事况未能去事誰人吾何敢以我在我可即可未借
曰我能之事誰人奈人无能之事故未有常餘劇而簡慢可
辨常戒慎而強忍可為常勤勞而懈墮可了也此則何者而可托
若元沉舟常塞小隙欲无毒身常避小毒欲无賊國常迷小人
欲成大事常慎小素欲成大事常積小物欲契土人當善小人
人能隨事而應痛去藥如有一朝之患則君子不患矣

智之極者知智果不足以周物故愚辨之極者知辨果不足以
辨物故詭勇之極者知勇果不足勝物故怯

天下之事物衆矣非智者所能周辨者所能喻勇者所能勝
也知好智者勞故大智者若愚而无勞生之患知好辨者多故
大辨者拘而无爭競之患知好勇者聞故勇者怯而无敵

傷之患此豈世之愚者訥者怯者之所能哉知智可及而愚不
可及則知訥之与怯豈易及哉

天地万物无有一物是吾之物非我物不得不應我非我
不得不養雖應物未嘗有物雖養我未嘗有我勿曰外物然后
外我勿曰外形然后外心道一而已不可存也

我与物宜有間矣夫物非我物我非我則是物我兼忘能
應物而不有物能奉我而不有我也既不有物又不有我何
待外物外我外形外心然后乃道哉知千歲之日至可坐而
致者則道可一息得之

誦毫末者不見天地之火審小音者不聞雷霆之音見火者
亦不見小見遠者亦不見遠聞火者亦不聞小聞近者亦不聞遠

聖人无所見故能无所見无所聞故能无所聞

大人者以其聞見廣博聰明過人小人則局一己之耳目不
百步之外杳无闻眩无視聰明淺矣何足以見天地之大聞雷
霆之音哉見聞小者固不能見聞其大然則見聞之者亦不
能見聞其小遠近之無何耶聖人視聽不用耳目固无所見
无所聞故无所見无所聞此无他聖人非不用耳目盖以天
下之耳目為聞見此堯舜之聰明所以兼人而万世稱聖為
人上者聞見其可不廣乎

目之所見不知其幾何或愛金或愛玉是執一色為目也耳
之所聞不知其幾何或愛鐘或愛鼓是執一聲為耳也惟
聖人不慕之不拒之不處之

天下之物何莫非愛自其有者現之凡吾耳目所及莫非
我有自其无者現之雖吾六尺之軀亦非吾有猶以金玉
鐘鼓乃愛即若人者是執一色乃曰一声為耳則其愛偏
矣聖人无心于物未者不拒之者不追任万物之自生无偏
愛故无不愛

善今者可以行古善末者可以立本

為今人而行古道孰不嘉尚然則欲行古道須通今俗欲
立本原須存末後一或閃究則是惡而好自用暇而好自專
鮮不蹈哉及其身之戒也吁善道豈易行哉

狡勝賊能捕賊勇勝敵能捕敵能克己乃能成己能勝物乃
能利物能忘道乃能有道

勝人者有必自勝者強人之後有甚于賊勇有甚于廉而不能自勝者衆矣其何望于成己者哉何以成己曰克己而已何以勝物曰利而不害是故在物忘物无不利在道忘道无不有

函堅剛物必毀之剛斷折美刀利則必摧之銳射挫美威鳳以難見為神是以聖人以深為根走腐以遺者不捕是以聖人以約為紀函堅善衛非毀之端也雖剛必折刀利善割取摧之端也雖銳必挫曾不如鳳之難見腐之遺者若有得于聖人之深根約紀剛銳其可恃乎

瓶者窳求窳之倒滿閉一則水不下蓋不升則不降非雖于但汲之則上蓋不降則不升是以聖人不先物

報施之理如瓶井為瘠物先撒不可不謹現夫水之不升則不降、則不升瓶井曾何心私理所然也是以聖人不先物知此道者能隨人而不先人處世之道莫善乎此

人之有失雖已受害于已失之后久之竊議于未失之前惟其不恃已聰明而兼人之聰明自^{惟其}然而无我而兼天下之我終身行之可以不失

人之有失患不能改、過則不失乃全人改之何如竊議前日之恃已聰明知有我而不知有人故因失受害今而幡然改是悔其自恃之失而兼用人之聰明是兼天下之我也人之所好好之人之所惡惡之可以終身行之而无失也已

古今之俗不同東西南北之俗又不同至于一家一身之善又不

同吾豈執一豫格後世哉惟隨時同俗先楙后季捐志塞厥間
物恕人措其輕重而為之自然合神不測契道无方

上古至聖神人先辨異類音声次通八方人民五氣俗不同也
今我不辨方域之殊風俗之异執一已望豫格于后世難矣
觀其隨時同俗先楙后季懲志塞厥簡物恕人之語雖
畫豹之邦行矣况能措其輕重而用之自然合神不測
契道无方物其有不格者乎傳云脩其教不易其俗齊其
政不易其宜

有道交者有德交者有事之交者道交者父子也出于是非
之外者故久德交則有賢愚是非矣或誠合或離事交者合
則離

道交以親德交以義事交以物蓋道交者父子不責善而
出于情恩是非之外故久德交者見賢而合見愚而離是
非之私或不免也事交者爭名于朝奪利于市合則離夫
是以君子上交不誨下交不諂

勿以驕陋言道之間當樂敏捷勿以愚暗曰龜之晦當樂輕明
勿以傲矜曰道之高當樂和同勿以汙穢曰道之廣當樂要急
勿以幽憂曰道之寡當樂悅豫古人之言字之多弊不可不救

弊病也道者衷

本章言勿以者五當樂

者五二俱是病故曰學者之多弊不可不救執是病不執是
藥是故通其衷天下无弊去執其方天下无善教

不可非世是也。不可卑人尊也。不可以輕忽道也。不可以訛語
德也。不可以鄙懷才也。

愛人者人愛之。攻人者人攻之。鮮不自我而致。一有是也。尊已
之心。當不待非世卑人。而人將非我卑我矣。况可以事輕忽
而揚已之道。事誇訛而揚已之德。事鄙懷而揚已之才乎。
困天下之智者。不在智而在愚。窮天下之辯者。不在辯而
在訥。

人之善。適世者在愚。不在智。在訥。不在辯。何則。彼以智來
我以愚對。彼以辯來。我以訥對。我退彼勞。彼將自取困窮。于
我何咎。

天不能冬蓮春菊。是以聖人不違時。地不能洛橘汶貉。是以聖人
不違俗。聖人不能使手勢足。從得則去。不違。兩長。聖人不能

使魚飛禽馳走此皆人之不通也長夫如是者可動可止可晦可明惟不可拘而為道

聖人之心天地之心也天不能使蓮開于冬菊華于春時
其可違乎地不能使橘之生于洛陽之生于汶洛其可違乎手
握足行人所長也鳶飛魚躍物所長也聖人不能違我所長
又惡有違人所長哉惟能時動時止時晦時明此其所以為道

則非道矣

少言者不為人所忌少行者不為人所矧少智者不為人所勞
少能者不為人所後

人之所謂人者雅其有言行智能也而曰少之何即處世之通
多言則為人所忌多行則為人所矧多智則為人所勞多能則

為人所役是故少則為貴多則為累易曰言行君子之樞機
榮辱之●也可不慎乎若夫能而不為智者行其所先事安
有為人所忌所短所勞所後者耶

擇之以誠行之以節待之以恕應之以默吾道不窮

誠以揆己聞以行事恕以待人默以應物人能行此四者其為
道也曷有終窮

謀之于事對之而理作之于人成之于天事師于今理師于古
事同于人道獨于己

為人之道必有事為一事一理凡謀事者必審察其事之
理而對之于心能事師于今●理師于古事同于人道傳于己
一有所偏事不諧矣

金玉雖揭土石易舍學道之士過微妙●言行甚勿視之是可

聖人不欺
滯于物

為而不可執若執之者腹心之疾无藥可療

金玉雖指土石易舍衆人也學道之士知道在凡塵不以
金玉為貴尚執執妙行為腹心之疾哉頓其為之何如身
當乃則為當舍則舍吾何執

人不明于急務而從事于多務他務苛務者務窮災厄及之
殊不知道无不在不可舍此就彼

道貴專精學不欲雜凡日用常行而不可離者則謂之
急務外此而事異端之好則謂之多務他務苛務者也
鮮不墮困窮災厄之害惟知道无不在而无舍此就彼
之心可謂知本者矣

天下之理舍親就疎舍本就末舍賢就愚舍近就遠可

借權事

暫而心久則害生

六五揚不

以已即孟

子所謂嫂

溺不援是

射信也

夫人幼而學之壯而行之者理而已矣吾聞舍疎就親舍
未就本舍愚就賢舍遠就近理也反此則謂之背理本有
不得已而就之暫猶不可其可久乎

昔之論道者或曰凝寂或曰淨遠或曰澄澈或曰空同或曰
晦曠慎勿過此而生怖退天下至理竟非言意可析苟知非
言非意在彼微言妙意之上乃契吾說

前言過微言妙行慎勿執之此言在彼微言妙意之上何哉
用不同也昔之論道者或曰凝寂或曰淨遠或曰澄澈或曰
空同或曰晦曠或之云者古先聖賢雖所尚不同而至理則一
蓋有非意非言不可析說者存慎勿過此而生怖退豈而

識之乃契吾說自有得于言外之意

聖人大言金玉小言桔梗菜菔也用之當桔梗菜菔生之不
當金玉斲之

聖人言道如良醫之用藥大言金玉玄言妙語也小言
桔梗菜菔帝言俗語也人之性有利鈍學者淺深誨人
之法徧对病与藥在乎帝与不當与知桔梗菜菔能活人
則帝言俗語亦能悟通知金玉能斲人則玄言妙語亦能
昧通其要在乎可与言不可与言之間不失人亦不失言斯
為當矣

言其事者甲言利乙言害丙言或利或害丁言得利傷害
必居一于此矣論道者不言

事且難言。道豈易言哉。蓋人稟各異而習又不同。其望志同道合。難矣。譬如言某事者。若甲若乙。若丙。若丁。各執一說。彼是則此非。之此是則彼非。之。无一同者。當必有于是矣。惟論道者不言。非不言也。觀其所以察其所安。擇其美者而從之。

事有在事言有理。道无在道言无理。知言无理則言皆道。不知言无理。雖執至言。為搜為羅。

事易說。道難言。蓋事有所在。故理有可言。道无不在。故理无可言。是故知理无可言。則言皆道。不知理无可言。雖執至言。而不為之道者。道足以為梗。醫耳。

不信。愚人易不信。賢人難不信。聖人易不信。聖人難不信。聖

人易不信于聖人。難夫不信于聖人者。外不見人。內不見我。上不見道。下不見事。

老子曰。信者吾信之。不信者吾亦信之。而曰不信者。聖人者何耶。道一也。有二焉。夫處世之道。信愚人者為愚人。信暗人者為暗人。信聖人者為聖人。信不難也。若夫出世之道。外不見人。內不見我。上不見道。下不見事。固若難信。然道不止于千聖人也。有為者三。若是。

聖人言蒙。所以使人聞。聖人言冥。所以使人盲。聖人言沉。所以使人瘖。推聲則不聞。推音則不見。色推瘖則不音。言不聞。聲者不聞。道不聞。事不聞。我不見。色者不見。道不見。事不見。我不音。言者不言。道不言。事不言。我。

聖人言蒙而使人聾冥而使人盲沉而使人癡是豈有意于此哉推其道也視之而不見聽之而不聞言之而不得故不可以声色言語求也一者可求則曰事曰我曰道皆非真矣

人徒知偽得之中有真失殊不知真得之中有真失徒知偽是之中有真非殊不知真是之中有真非

學道之士弊病多端一有惑焉中道而廢昧者以謂日之得為偽而有真失而日之是為偽而有真非則又求之于真得真是久之心迷識亂橫有所見執以為道不免終墮真失真非之病曾不若外乎得失之場出乎是非之境而樂自然之道為得之矣

言道如言夢夫言夢者曰如此金玉如此器皿如此禽獸言者能言之不能取而与之聽者能聞之不能受而得之惟善聽者不泥不辨
曰古今通天下通无不在惟其真實不虛故不可誦史離也
而曰言道如言夢者得不溺于虛无者亦非也譬如夢中
所見如此金玉如此器皿如此禽獸若人若物有此无此无
不夢之謂无此即則夢中二堂見之謂有此即言者不可取
而與聽者不可受而得自非于大覺悟中親有得于吾心之
无惡可聽他人之夢語乃吾道之實我惟善聽者不泥
于言亦不辨于有无

圓尔道方尔德平尔行銳尔素

道包眾妙說圓多門學者倘不由于進德修業立行而入

或自執已見泥坐著有欲望升堂入室者是徇緣本求魚也
真人聽之故多方舉括而末章重申此意曰圓而通方以德
平不行銳不事深此四者以結一書之義夫道圓則不執德方
則不偏行平則不陰事銳則不懈能兼是四者斯為有道
之士矣蓋未有无其事而有其行无其德而有其道者也
嗚呼至聖之道德功行若孔聖之德行文學皆所以師表万
世也閔尹子其亞聖歟言聖稱之曰文始先生莊子稱之曰博
大真人其為人也可知矣易曰道不虛行存乎其人則斯
人也

己未三善抄說中林前得此錄出本

按一區間久傳以補足非西浦之體久而

注則仍闕也

釋氏揚善財者直截無為子行超絕古易以動人故以莊嚴為樂也徇生執者去物而不化故以養生為樂也陳子曰二者雖有間以生乎失性則均也

佛氏之徒曰無生是果死之說也老氏之徒曰不死是貪生之說也死生天地之常理果者不能以苟免貪者不能以苟得也

高談道法者多矣疎卑談功利者多矣陋故君子處之以中道

三才真君 大司命君名盈字林由咸陽南國人姓曹公祖氏族于三才高祖名崇

字和成一字守初深清真士師于鬼谷先生長往東山遁成于秦始皇三十二年九月庚子

白日晝於大時重注曰神仙之術初成駕於上升入赤清時下主於世無礙健世而往在赤盈

帝為效力職奉平始皇問注詢諸以老、黃曰此功帝亦長生之福也秦始皇忻然改賜曰

素平遂有真仙之志子祖隱字泰能濟之第四子仕秦昭王五年人建車騎校尉平恭侯

祖名意字世倫仕莊襄王為廣信侯生三子並知名于時其弟三子名祚字信英志業忠忠崇

生三子長字為司命也次子固字孝傳三子表字恩和司命居世于漢景帝中元五年丙戌

國代或康子三君少子昇降天子執性揚志甫能種時時意 設之弟田世務份借履光陰此

者葉高祖：遂舉唯飲，已既，利友，年十八，務親入恒山，以道往，於肉易采，亦服，領，積，年
精誠感夢，太王，少授，玉札，而，曰，西瓶，王，其，有，喜，道，丁，乃，師，心，坐，三，月，沐，洗，以，見，王，其，見，君
駕，神，沛，軒，于，岳，不，通，陰，阻，物，命，道，真，王，君，遂，為，洞，宮，執，中，儀，之，役，一，十，年，王，君，以，君，羅，密
指，傳，之，父，子，圖，報，以，三，年，王，君，造，白，玉，龍，山，因，據，君，曰，治，王，母，子，青，陽，也，曰，振，其，振，由，人
以，登，君，是，子，王，君，目，君，好，亦，高，矣，乃，叩，乳，自，跪，曰，盈，以，賤，賤，之，軀，慕，我，風，一，年，朝，菌，之，曾
花，疎，朝，之，朝，雖，仰，遠，亦，莫，能，信，堂，忽，一，旦，死，于，錯，訪，之，誰，取，笑，于，世，伏，遇，王，君，不，盈，丹，若
祖，授，治，才，之，術，也，圖，之，曰，夜，視，至，黃，軀，賜，生，之，為，母，救，王，君，好，得，主，真，之，經，自，救，玉，珥，之
席，之，父，命，授，諸，日，命，子，玉，札，主，從，素，主，上，儀，當，為，上，卿，之，君，日，命，之，任，此，後，多，別，付，子，也
王，君，與，君，遂，西，城，依，亦，主，決，按，而，行，于，身，有，神，光，而，生，玉，澤，王，君，賜，九，轉，正，丹，二，劑
神，方，一，冊，皆，不，宣，世，乃，傳，君，悔，曰，子，道，成，後，當，手，和，岳，授，仙，任，君，以，濕，速，德，修，時，年，與，天
君，以，治，之，曰，為，子，不，視，所，界，游，主，四，方，以，杖，之，君，長，跪，以，曰，盈，受，命，道，多，以，道，引，道，傳，亦
能，使，亦，內，身，泰，盈，受，聖，師，符，籙，提，帝，營，助，父，德，之，言，乃，止，後，為，考，於，岳，表，老，札，傳，以，身，年
仲，弟，宜，神，其，漢，元，朝，元，舉，賢，良，自，也，武，威，志，守，于，中，事，弟，保，命，心，君，宜，西，河，大，守