

列子

ISBN 7-80569-521-0/B·33

定价：1.80元

B223.22
2

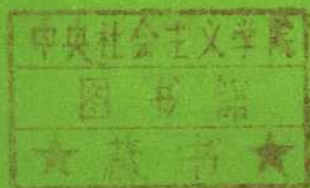
03939

列子

晉·張湛注

上海書店

V630/37

本書據世界書局《諸子集成》本影印

列 子

(晉)張 湛注

上海書店出版

(上海福州路401號)

新華書店上海發行所發行

常熟市文化印刷廠印刷

開本 787×1092 毫米 1/32 印張 3 3/8 插頁 2

1986年7月第一版 1992年6月第二次印刷

印數 17501—22500

ISBN 7-80569-521-0/B·33

定價: 1.80元

列子序

張湛字處度

湛聞之

張湛字處度東晉光祿勳注此真經

先父曰吾先君與劉正興傳穎根皆王氏之甥也竝

少

詩照 游外家舅始周

姓王張湛祖之舅

始周從

疾用反

兄正宗輔嗣皆好

呼教反

集文籍先

弁

卑政反

得仲宣家書幾將萬卷傅氏亦世爲學門三君總角競錄奇書及長

丁

丈反

遭永嘉之亂與穎根同避難

乃且反

南行車重各稱

尺證反

力竝有所載而寇

虜彌盛前途尙遠張謂傳曰今將不能盡

子恐反

全所載且共料

音聊

簡世所希

有者各各保錄令無遺棄穎根於是唯賣

音濟

其祖玄父咸子集先君所錄

書中有列子八篇及至江南僅

音觀少也

有存者列子唯餘楊朱說符目錄三卷

比

必利反

亂正興爲揚州刺史先來過江復

扶又反

在其家得四卷尋從輔嗣女

壻趙季子家得六卷參校有無始得全備其書大略明羣有以至虛爲宗

萬品以終滅爲驗神惠以凝寂常全想念以著

直略反

物自喪

息煩反

生覺

音教 與化

夢等情巨細不限一域窮達無假智力治身貴於肆任

而矯反

順性則所之皆

適水火可蹈忘懷則無幽不照此其旨也然所明往往與佛經相參大歸

同於老莊屬

音燭

辭引類特與莊子相似莊子慎到韓非尸子淮南子玄示

旨歸多稱其言遂注之云爾

列子目錄

天瑞第一	一
黃帝第二	一三
周穆王第二	三一
仲尼第四	三九
極智	
湯問第五	五一
力命第六	六七
楊朱第七	七七
建生	
說符第八	八九

右新書定著八章護左都水使者光祿大夫臣向言所校中書列子五篇臣向謹與長社尉臣參校讎太常書三篇太史書四篇臣向書六篇臣參書二篇內外書凡二十篇以校除復又重十二篇定著八篇中書多外書少章亂布在諸篇中或字誤以盡上聲誤下同爲進以賢爲形如此者衆及在新書有棧黯校讎從中書已定皆以殺

青謂汗也書可繕寫列子者鄭人也與鄭繆音穆公同時蓋有道者也其學本於黃帝

老子號曰道家道家者秉要執本清虛無爲及其治身接物務崇不競合於六經而

穆王湯問二篇迂誕恢詭非君子之言也至於力命篇一推分符同命楊子之篇唯

貴放逸二義乖背儲不似一家之書然各有所明亦有可觀者孝景皇帝時貴黃老

術此書頗行於世及後遺落散在民間未有傳者且多寓言與莊周相類故太史公

司馬遷不爲列傳謹第錄臣向昧死上時掌護左都水使者光祿大夫臣向所校列

子書錄永始三年八月壬寅上

列子卷一

晉張湛處度注

天瑞第一

夫巨細舛錯脩短殊性雖天地之大羣品之衆涉於有生之分關於動用之域者存亡變化自然之符夫唯寂然至虛凝一而不變者非陰陽之所終始四時之所遷革

子列子

載子於姓上者首章或

居鄭圃

音布鄭有圃田

四十年人無識者

非形不與物接言不與物交不知其德之至則同於

不識者矣

國君卿大夫眎之猶衆庶也

非自隔於物直言無是非行無軌迹則物莫能知也

國不足

年饑將嫁於衛自出

謂之弟子曰先生往無反期弟子敢有所謁先生將何以教先生不聞壺丘

子林之言乎

壺丘子林列子之師

子列子笑曰壺子何言哉

四時行百物生豈假於言哉

雖然夫子嘗語

伯昏瞀

莫候反

人吾側聞之試以告女

伯昏列子之友同舉於壺子不言其言曰有生今塊

形不生

生物而不化今存亡

不化

生物而不化者能生生

生物之宗

不化者能化

化

生物不能不生

化者不能不化

生者非能生而生化者非能化而化也直自不得不生不得不化者也

故常生

常化

涉於有動之分者不得暫無也

常生常化者無時不生無時不化

復往理無間也

陰陽爾四時

爾陰陽四時節變化之物而復屬於有生之域者皆

不生者疑獨

不生之主豈可實而驗哉疑其冥一而無始終也

不化者

往復

音服後不

其際不可終

代謝無間形氣轉續其道不終

疑獨其道不可窮

亦何以知其窮與不窮哉直自疑其獨立而不改周行而

不殆

黃帝書曰谷神不死

古有此書今已不存夫谷虛而宅有亦如莊子之稱環中至虛無物故謂谷神本自無主故曰不死

是謂玄牝

此恐反老子有

此一章王弼注曰無形無影無迹無遠處卑不動守靜不衰谷

以之成而不見其形此至物也處卑而不可得名故謂之玄牝

玄牝之門是謂天地之根綿綿

若存用之不勤

王弼曰門玄牝之所由也本其所由與太極同體故謂天地之根也欲言存邪不見其形欲言亡邪萬物以生故曰綿綿若存無物不成而不勞也故曰不勤

故生

物者不生。化物者不化。

莊子亦有此旨。向秀注曰：吾之生也，非吾之所生。則生自生耳。生者豈有物哉？故不生也。吾之化也，非物之所化。則化自化耳。化化者，豈有物哉？無物也。故不化焉。若使生物者亦生，化物者亦化，則與物俱化。

亦奚異於物明夫不生不化者，然後能爲生化之本也。自生自化，自形自色，自智自力，自消自息。

皆自爾耳。豈有尸而爲之者哉？謂之生化，形色智力消息者，非也。

若有心於生化，形色即豈能官天地而府萬物，瞻羣生而不墮乎？

子列子曰：昔者聖人因陰陽以統天地。

天地者，舉形而言陰陽者，明其度數統理。夫有形者生於無形。

謂之生者，則不死無者，則不生。故有無之不相生，理既然矣。則有何由而生忽爾而自生忽爾而自生而不知其所以生，不知所以生，生則本同於無，而非無也。此明有形之自形無形以相形者也。則天地安從生。

天地無所從生而自然生。故曰：有太易，有太初，有太始，有太素。

此明物之自微至著變化之相因變也。太易者，未見

賢通反。氣也。

易者不窮，謂之稱，凝寂於太虛之域，將何所見耶？如易繫之大極，老氏之渾成也。太初者，氣之始也。

陰陽既判，則品物流形也。太素者，質之始也。

質性也。既爲物矣，則方員剛柔靜躁沈浮各有其性。氣形質具而未相離。

此直論氣形質不復說太易太易爲三者宗本於後句則自明之也。故曰：渾

音渾，下同。渾淪者，言萬物相渾淪而未相離。

力智反也。雖渾淪然一氣不相離散而三才之道實備兆乎其中，論語之助也。視之不見，聽之不聞，循之不得，故曰易也。

易無形埒。不知此下一字老子曰：視之不見，名曰希。而此曰易，易亦希簡之變而爲一。所謂易者，窅冥惚恍不可變也。一變而爲七，七變而爲九。

九變者，究也。變而爲七，九不以九數者，全舉陽數，領其都會。

乃復變而爲一。一者，形變之始也。既涉於有形之域，理數相推自一之變而爲七，九不以九數者，全舉陽數，領其都會。一歸於形變之始，此蓋清輕者上爲天，濁重者下爲地。

天地何邪？宜虛實清濁之自分判，一變而化往復無窮極。清輕者上爲天，濁重者下爲地。

推此言之，則陰陽氣偏交會而氣和氣和而爲人生，人生則有所倚而立也。子列子曰：天地無全功，聖人無全能，萬物無全用。

全備也。故天職生覆，地職形載，聖職教

化物職所宜。

職主也。生各有性。性各有所宜者也。

然則天有所短。地有所長。聖有所否。物有所通。

夫體適於一方者。造於陰則闕矣。王弼曰。形必有所分。聲必有所屬。若溫也。則不能涼。若宮也。則不能商。

何則。生覆者不能形載。形載者不能教化。教化者不能達所宜。

順之則通也。

宜定者不出所位。

皆有素分。不可逆也。故天地之道。非陰

則陽。聖人之教。非仁則義。萬物之宜。非柔則剛。此皆隨所宜而不能出所

位者也。

方圓靜躁。理不得。象然。等形。即事則名分。不可相干。任理之通。方圓未必相乖。故二儀之德。聖人之道。兼育羣生。澤被萬物。盡其情。舉其理。而巳。則殊塗融通。動靜澄一。蓋由聖人不逆萬物之性。萬物

不犯聖人之化。凡屬於一方者。形分之所屬耳。道之所運。常冥通而無待。

故有生者。有生生者。有形者。有形形者。有聲者。有

聲聲者。有色者。有色色者。有味者。有味味者。

形變色。味皆忽爾而生。不能自生者也。夫不能自生。則無為之本。無為之本。則無屬於一

象。無係於一味。故能為形氣之主。動必由之者也。

生之所生者死矣。而生生者未嘗終。形之所形者實矣。

而形形者未嘗有。聲之所聲者聞矣。而聲聲者未嘗發。色之所色者彰矣。

而色色者未嘗顯。味之所味者嘗矣。而味味者未嘗呈。

夫盡於一形者。皆隨代謝而遷革矣。故生者必終。而生生

物者。無變化也。皆無為之職也。

至無者。故能為萬變之宗主也。

能陰能陽。能柔能剛。能短能長。能圓能方。

能生能死。能暑能涼。能浮能沈。能宮能商。能出能沒。能玄能黃。能甘能苦。

能饒能香。無知也。無能也。而無不知也。而無不能也。

知盡則無知。能極則無能。故無所不知。無所不能。何晏道論曰。

有之焉。有待。無以生。事而為。事由無以成。夫道之而無語名之。而無形。藝之而無聲。則道之全焉。故能昭音。而而出氣。物包形。神而章光。影玄以之。黑素以之。白矩以之。方規以之。圓圓方得形。而此無形。白黑得名。而此無名也。

子列子適衛。食於道。從者見百歲髑髏。攬蓬而指。

適音寔。顧謂弟子曰。

豐曰。唯予與彼知而未嘗生。未嘗死也。

俱涉變化之塗。則予生而彼死。推之至極之域。則理既無生。亦又無死也。

此過。

古臥反。

養乎。此過歟乎。

遭形則不能不養。遇生則不能不歎。此過謙之徒非理之實當也。

種

章勇反

有幾。

居豈反。先問變化種數。凡有幾條。然後明之於下。若掘

為鵲。事見得水為鼈。

音計。司馬彪云。謂水土之氣相繼而生也。

得水土之際。則為蜎蟻。

步田反。司馬彪云。物根在水土際。布在水中。就

水土視之。不見鈔之可得如張羅。

之衣。

衣。猶覆蓋也。

生於陵屯。

音版。阜也。陵。屯。高燥處也。

則為陵鳥。此國所生之。處而變者也。

陵鳥得鬱栖。則為鳥足。

此合而相生也。

鳥足之根為螻蟴。其葉為胡蝶。

根本也。葉散也。言鳥足為螻蟴之本。其末

散化為胡蝶。胥也。

胥。皆也。言物皆化也。

化而為蟲。生竈下。

其狀若脫。

郭注。爾雅云。脫。謂剝皮也。其名曰駒。音

撥。丁桓反。駒。撥。蟲名。此一形之內變異者也。

駒撥千日。

千日而死。化而為鳥。

其名曰乾餘骨。

乾餘骨之沫。為斯彌。

斯彌。華生起。

斯彌為食醯。

許令反。若酒上。蟻蒙也。下同。

頤輅。

上怡下路。

食醯頤輅。生乎食醯黃輓。

黃輓。音輓。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲也。

瞿生乎腐。

腐。音腐。一音歡。謂瓜中黃甲蟲也。

生乎九猷。

李云。九當作久久。老也。猷。蟲名也。

九猷生乎瞿。

茂謀。音蛄。小蟲

水之上既夢有神告之曰曰水出而東走無顧明日視曰出水告其鄰東走十里而顧其邑盡為水身因
化為空桑有莘氏女子採桑得嬰兒于空桑之中故命之曰伊尹而獻其君令庖人養之長而賢焉殷陽相
昭生乎澤此因蒸醯雞生乎酒此因醢羊奚比音乎不苟此異類也久竹生青寧此異類也

因於林青寧生程自從蓬至於程皆生之物地鳥蟲獸之屬言其變化程生馬馬生人人久

入於機萬物皆出於機皆入於機夫生死變化胡可測哉生於此者或死於彼死於彼者或生

滅一氣之變所適萬形萬形萬化而不化者存歸於不化故謂之黃帝書曰形動不生形而生

機發者羣有之始動之所宗故出無入有數有反無靡不由之也黃帝書曰形動不生形而生

影聲動不生聲而生響夫有形必有聲必有響此自然而竝生俱出而俱沒豈有相資前後之

則之以為論明物動則失本靜則歸根不復曲逞影響之義也無動不生無而生有有之為有特無以生言生必由無而無不生有

耳形必終者也天地終乎與我偕終料巨細計脩短則與我殊矣會歸於終理固無差也終進乎不知也進當為

盡字例多作進也聚則成形散則為終此世之所謂終始也然則聚者以形實為始以道終乎本無始

進乎本不久久當為有無始故有生則復於不生有形則復於無形生者反終形者反

不生者此不生者先有其非本不生者也本不生者初無形者此無形亦先有其非本無

形者也本無形者初自無聚無散者也夫生生物者不生形形物者無形故能生形萬物於我體生者

理之必終者也終者不得不終亦如生者之不得不生生者不生而自生故雖生而

生不可絕不知所以死則死不可禦也而欲恆其生畫其終惑於數也書亡精神者天之分骨骸者

地之分屬天清而散屬地濁而聚精神離形各歸其真天分歸天地分故謂之

鬼鬼歸也歸其真宅真宅太黃帝曰精神入其門骨骸反其根我尚何存何生

形何形之無氣何氣之無靈然則心智形骸陰陽之一體

人自生至終大化有四

其間遷易無時暫停四者蓋舉大較

偏積之一氣及其離形歸根則反其真宅而我無物焉

而也。嬰孩也。少壯也。老耄也。死亡也。其在嬰孩。氣專志一。和之至也。物不傷

焉。德莫加焉。

老子曰含德之厚比於赤子

其在少壯。則血氣飄溢。欲慮充起。物所攻焉。德故

衰焉。

處力競之地。物所不與也。

其在老耄。則欲慮柔焉。體將休焉。物莫先焉。

休息也已無競。心則物不與爭。

及嬰孩之全。方於少壯。間矣。其在死亡也。則之於息焉。反其極矣。孔子遊

於太山。見榮啓期行乎廊

音成魯邑名

之野。鹿裘帶索。

先各反

鼓琴而歌。孔子問曰。先

生所以樂。

音格下同

何也。對曰。吾樂甚多。天生萬物。唯人爲貴。而吾得爲人。是一

樂也。

推此而言明人之神氣與衆生不殊所適者異故形貌不一是以樂啓期探側倚伏之緣洞識幽顯之驗故析遇人形兼得男貴豈孟浪而言

男女之別。

卑。故以男爲貴。吾既得爲男矣。是二樂也。

人之將生男女亦無定分故復喜得男身

男女尊女

不免襁褓者。吾既已行年九十矣。是三樂也。貧者士之常也。死者人之終

也。處常得終。當何憂哉。孔子曰。善乎。能自寬者也。

不能都忘憂樂審其能推理自寬慰者耳

林類年且

百歲。

青傳無聞蓋古之隱者也

底春被裘。拾遺穗於故畦。

收刈後田中棄穗拾之也

竝歌竝進。孔子適衛。望

之於野。顧謂弟子曰。彼叟可與言者。試往訊之。子貢請行。逆之壠端。面之

而歎曰。先生會不悔乎。而行歌拾穗。林類行不留。歌不輟。子貢叩之。不已。

乃仰而應。

於證反

曰。吾何悔邪。子貢曰。先生少不勤行。

下孟反下同

長不競時。老無妻

子。死期將至。亦有何樂。而拾穗行歌乎。林類笑曰。吾之所以爲樂。人皆有

之。而反以爲憂。我所以爲樂者人人皆同但未能觸事而夷故無憂歎少不勤行。長不競時。故能壽若此。不勤行則遺名

譽不競時則無利欲二者不存於老無妻子。死期將至。故樂若此。所謂樂天知命故無憂也子貢曰。壽

者人之情。死者人之惡。子以死爲樂。何也。林類曰。死之與生。一往一反。故

死於是者。安知不生於彼。故吾知其不相若矣。吾又安知營營而求生非

惑乎。亦又安知吾今之死不愈昔之生乎。尋此旨則存亡往復無窮已也子貢聞之。不喻其意。

還以告夫子。夫子曰。吾知其可與言。果然。然彼得之而不盡者也。卒然聞林類之言感以爲

已造極矣而夫子方謂未盡夫盡者無所不盡亦無所盡然後盡理都全耳今方對無於有去彼取此則不得不覺內外之異然所不盡者亦少許處耳若夫萬變玄一彼我兩忘即理自夷而實無所遺夫冥內遊外同於人羣者豈有盡與不盡者乎子貢倦於學。告仲尼曰。願有所息。學者所以求復其初乃至於厭倦則自然之理虧矣仲尼曰。生無

所息。勞知慮役支體此生者之事莊子曰生爲徭役子貢曰。然則賜息無所乎。仲尼曰。有焉耳。望其曠。音曠

墓穴畢音畢如也。宰如也。墳如也。鬲音歷如也。則知所息矣。見其墳壙兩異則知息之也仲尼曰。大哉死乎。君子息焉。小人伏焉。樂天知命泰然以待終君子之所以息也去盡憂苦昧然而死小人之所以伏也仲尼曰。

賜。汝知之矣。人胥知生之樂。未知生之苦。知老之憊。未知老之佚。知死之

惡。未知死之息也。莊子曰大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死耳晏子曰。善哉。古之有死也。生死古今所同

者明古人不樂生而惡死也仁者息焉。不仁者伏焉。脩身慎行恒懷兢懼此仁者之所憂貪欲縱肆常無厭足此不仁者之所苦唯死而後休息寢伏之死也

者。德之徵也。德者得也徵者歸也言名得其所歸古者謂死人爲歸人。夫言死人爲歸人。則生人

爲行人矣。行而不知歸。失家者也。一人失家。一世非之。天下失家。莫知非

焉。此聚寡相傾者也。晏子僑墨爲家重。有人去鄉土，離六親，廢家業，遊於四方而不歸。

者何人哉？世必謂之爲狂蕩之人矣。又有人鍾賢世，鍾賢世宜矜巧能，脩名

譽，誇張於世，而不知己者，亦何人哉？世必以爲智謀之士。此二者胥失者

也。此二者雖行小事異。而並不免於窮賤也。而世與一不與一，唯聖人知所與，知所去。丘呂反注同。○以生死

歸者。或謂子列子曰：子奚貴虛？列子曰：虛者無貴也。凡貴名之所以生，必謂去彼而取

買一故謂之虛。虛既虛矣，貴賤之名將何所生？子列子曰：非其名也。事有實著非假，名而後得也。莫如靜，莫如虛，靜也虛也。

得其居矣，取也與也，失其所矣。夫虛靜之理，非心慮之表，形骸之外，求而得之，卽我之性內安

散者皆由動求。事之破礪，音毀而後有舞仁義者，弗能復也。當爲之於未有治之於未亂，乃至

故失其所處。粥，音育熊，周文王師封於楚，著子書二十二篇。曰：運轉亡已，天地密移，疇覺之哉？此則莊子舟壘

未之得也。夜無隙丘，以是但夫萬物與化爲一體，體隨化而遷化，不暫停物，豈守故故向之形生非今形生？俯仰

之間，已涉萬變，氣散形朽，非一旦頓至而昧者操必化之器託不停之運，自謂變化可逃，不亦悲乎？故物損

於彼者，盈於此，成於此者，虧於彼。所謂川竭谷虛，損盈成虧，隨世隨死。此世亦往

來相接，間不可省，疇覺之哉？成者方自謂成而已虧矣。生者方自謂生而已死矣。凡一氣不頓進，一形不頓

虧，亦不覺其成，不覺其虧。皆在冥中而遷化，固非耳目所瞻察。亦如人自世，音生至老，貌色智態，亡日

不異。皮膚爪髮，隨世，音生隨落，非嬰孩時有停而不易也。形色髮膚有精蘊者，新故

乎者。聞不可覺，俟至後知。杞國有人，憂天地崩墜，身亡所寄，廢寢食者，又有

憂彼之所憂者，因往曉之。彼之所憂者，惑矣，而復以不惑憂彼之所惑。不憂彼之所憂，喻積惑彌深，何能相喻也。曰：天積氣耳，亡處

亡氣。若屈伸呼吸。終日在天中行止。奈何憂崩墜乎。

夫天之蒼蒼非鏗然之質。則所謂天者。豈有虛而無所極邪。自

地而上則皆天矣。故俯仰端處。未始離天也。

其人曰。天果積氣。日月星宿音秀不當墜邪。曉之者曰。日月

星宿亦積氣中之有光耀者。

氣亦何所不勝。雖天地之大。猶自安於太虛之域。況乃氣氣相舉者也。

只使墜亦不能有所

中丁仲傷。其人曰。柰地壞何。曉者曰。地積塊耳。充塞四虛。亡處亡塊。若躇步

趾音蹈。徒到反。四字皆踐踏之貌。

終日在地上行止。柰何憂其壞。其人舍音釋然大喜。

舍宜作釋。此書

釋字曉之者亦舍然大喜。

此二人一以必敗為憂。一以必全為喜。此未知所以為憂喜也。而互相隱喻。使自解釋。固未免於大惑也。

長廬子聞而

笑之曰。虹蜺也。雲霧也。風雨也。四時也。此積氣之成乎天者也。山岳也。河

海也。金石也。火木也。此積形之成乎地者也。知積氣也。知積塊也。奚謂不

壞。夫混然未判。則天地一氣。萬物一形。分而為天地。散而為萬物。此蓋離合之殊。異形氣之虛實。夫天地空中之一細物。有中之最巨者。

難終難窮。此固然矣。難測難識。此固然矣。憂其壞者。誠為大音遠。言其不

始之必

壞者。亦為未是。天地不得不壞。則會歸於壞。遇其壞時。奚為不憂哉。

終有形之必敗。而不識休成與降陽升陰器質與天地顯沒也。

子列子聞而笑曰。言天地壞者。亦謬。言天地不壞者。

亦謬。壞與不壞。吾所不能知也。雖然。彼一也。此一也。

彼一謂不壞者也。此一謂壞者也。若其不壞。則與人偕全。若其

壞也。則與人偕亡。何為成敗於其間哉。

故生不知死。死不知生。來不知去。去不知來。壞與不壞。吾何

容心哉。

生之不知死。猶死之不知生。故當其成也。莫知其毀。及其毀也。亦何知其成。此去來之見。驗成敗之明徵。而我皆即之情。無彼此何處容其心乎。

舜問乎烝曰。道

可得而有乎。

舜欲明羣有皆同於無。故舉道以為發問之端。

曰。汝身非汝有也。汝何得有夫道。郭象曰。夫身者非汝所能有也。

曉然而自有耳有。舜曰：吾身非吾有，孰有之哉？據有此身，非所有而況無哉。曰：是天地之委形也。是一氣之偏積也。

生非汝有，是天地之委和也。積和故成生耳。性命非汝有，是天地之委順也。積順故有存亡耳。

也。象曰：若身是汝，有則美惡死生當制之由汝。今氣聚而生，汝不能禁也。氣散而死，汝不能止也。明其委結而自成，非汝之有也。孫子非汝有，是天地之委蛻也。氣自委結而離蛻耳。若是汝有，則男女多少亦當由汝也。

故行不知所往，處不知所持，食不知所以。皆在自爾中來，天地強陽氣也。又胡可得而有邪？

天地即復委結中之最大者也。今行處食息皆隨陽氣之所和之極，則無形無生不死不終，則性命何所委順？運動豈識其所以歟？隨陽而動，實也。非剛實理之至反之盡。

齊請其術。國氏告之曰：吾善爲盜，始吾爲盜也，一年而給，二年而足，三年

大壤。如掌反。又作壤。自此以往，施以智反。延也。及州閭。向氏大喜，喻其爲盜之言，而不喻其

爲盜之道。遂踰垣鑿室，手目所及，亡音無。下同。不探也。未及時，以贓獲罪，沒其先

居之財。向氏以國氏之謬已也，往而怨之。國氏曰：若爲盜若何？向氏言其

狀。國氏曰：嘻。音熙。哀痛之聲。若失爲盜之道至此乎？今將告若矣。吾聞天有時，地有

利。謂春秋冬夏方土出有也。吾盜天地之時，利雲雨之滂，曾浪反。潤山澤之產育，以生吾禾。殖

吾稼，築吾垣，建吾舍。陸盜禽獸，水盜魚鼈，止。非盜也。夫禾稼土木禽獸魚

鼈皆天之所生，豈吾之所有？天向不能自生，豈能生物？人向不能自生，豈能有物？此乃明其自生自有也。然吾盜天而亡殃，

天亡其施我公其心，何往而有怨哉？夫金玉珍寶穀帛財貨，人之所聚，豈天之所與？天向不能與，豈人能聚？此亦明其自能聚。

若盜之而獲罪，孰怨哉？人有其財，我犯其私，所以致咎。向氏大惑，以爲國氏之重罔已也。過

東郭先生問焉。東郭先生曰。若一身庸非盜乎。盜陰陽之和。以成若生。載

若形。況外物而非盜哉。

若其有盜邪。則我身即天地之一物。不得私而有之。若其無盜邪。則外內不得異也。

誠然。天地萬物不相

離力智

也。認音

而有之。皆惑也。

夫天地萬物之都。稱萬物。天地之別名。雖復各私其身。理不相離。認

智。能已爲惑矣。至於甚者。橫認外物以爲己有。乃標名氏以自異。倚親族以自固。整章服以耀物。藉名位以動衆。封殖財貨。樹立權黨。終身欣玩。莫由自悟。故老子曰。吾所以有大患。爲吾身。莊子曰。百骸六藏。吾誰與爲親。領斯

旨也。則方寸與太虛齊

空。形骸與萬物俱有也。

國氏之盜。公道也。故亡殃。若之盜。私心也。故得罪。

公者對私之名。無私則公

名滅矣。今以犯天者爲公

有公私者。亦盜也。

直所犯之異耳。未爲非盜。

亡公私者。亦盜也。

一身不得。不有

復欲遣之。非能

復而無心者也。

公公私私。天地之德。

生即天地之一理。身即天地之一物。今所愛客復是

愛客。天地之間。生身耳。事無公私。理無愛客者也。

知天地

之德者。孰爲盜邪。孰爲不盜邪。

天地之德。何邪。自然而已。自然而已。何所歷其公。私之名。公私之名。既齊。盜與不盜。理無差也。