

列子卷下

湯問第五

殷湯問於夏革曰。古初有物乎。夏革曰。古初無物。今惡得物。後之人將謂今之無物可乎。殷湯曰。然則物無先後乎。夏革曰。物之終始。初無極已。始或為終。終或為始。惡知其紀。然自物之外。自事之先。朕所不知也。殷湯曰。然則上下八方有極盡乎。革曰。不知也。湯固問革曰。無則無極。有則有盡。朕何以知之。然無極之外。復無無極。無盡之中。復無無盡。無極復無無極。無盡復無無盡。朕以是知其無極無盡也。而不知其有極有盡也。湯又問曰。四海之外。奚有。革曰。猶齊州也。湯曰。汝奚以實之。革曰。朕東行至營。人民猶是也。問營之東。復猶營也。西行至幽。人民猶是也。問幽之西。復猶幽也。朕以是知四海四荒四極之不異是也。故大小相含。無窮極也。含萬物者。亦如含天地。含萬物也。故不窮。含天地也。故無極。朕亦焉知天地之表。不有大地者乎。亦吾所不知也。然則天地亦物也。物有不足。故昔者女媧氏鍊五色石以補其闕。斷鼃之足以立四極。其後共工氏與顓頊爭為帝。怒而觸不周之山。折天柱。絕地維。故天傾西北。日月星辰就焉。地不滿東南。故百川水潦歸焉。湯又問。物有巨細乎。有脩短乎。有同異乎。革曰。渤海之東。不知幾億萬里。有大壑焉。實惟無底之谷。其下無底。名曰歸墟。八紘九野之水。天漢之流。莫不注之。而無增無減焉。其中有五山焉。一曰岱輿。二曰員嶠。三曰方壺。四曰瀛洲。五曰蓬萊。其山高下周旋三萬里。其頂平處九千里。山之中間相去七萬里。以為鄰居焉。其上臺觀皆金玉。其上禽

獸皆純編。珠玕之樹皆叢生。華實皆有滋味。食之皆不老不死。所居之人皆仙聖之種。一日一
夕。飛相往來者不可數焉。而五山之根無所連著。常隨潮波上下往還。不得暫時焉。仙聖毒之
訖之於帝。帝恐流於西極。失羣聖之居。乃命禹疆使巨鼈十五舉首而戴之。迭為三載。六萬歲
一交焉。五山始峙而不動。而龍伯之國有大人。舉足不盈數步。而暨五山之所。一釣而連六鼈。
合負而趣歸其國。灼其骨以數焉。於是岱輿員嶠二山流於北極。沈於大海。仙聖之播遷者巨
億計。帝憑怒侵滅龍伯之國使阮。侵小龍伯之民使短。至伏羲神龍時。其國人猶數十丈。從中
州以東四十萬里。得僬僇國。人長一尺五寸。東北極有人名曰譚。人長九寸。荆之南有冥靈者。
以五百歲為春。五百歲為秋。上古有大椿者。以八千歲為春。八千歲為秋。朽壤之上有菌芝者。
生於朝。死於晦。春夏之月有蠓蚺者。因雨而生。見陽而死。終髮北之北有溟海者。天池也。有魚
焉。其廣數千里。其長稱焉。其名為鯨。有鳥焉。其名為鵬。翼若垂天之雲。其體稱焉。世豈知有此
物哉。大禹行而見之。伯益知而名之。夷堅聞而志之。江浦之間生麼蟲。其名曰焦螟。羣飛而集
於蚊睫。弗相觸也。栖宿去來。蚊弗覺也。離朱子羽方晝。拭背揚眉而望之。弗見其形。鮑俞師曠
方夜。植耳俛首而聽之。弗聞其聲。唯黃帝與容成子居空同之上。同齊三月。心死形廢。徐以神
視。塊然見之。若嵩山之阿。徐以氣聽。砰然聞之。若雷霆之聲。吳楚之國有大木焉。其名為櫟。碧
樹而冬生。實丹而味酸。食其皮汁。已憤厥之疾。齊州珍之。渡淮而北。而化為枳焉。鸚鵡不踰濟。
貉踰汶則死矣。地氣然也。雖然。形氣異也。性鈞已。無相易已。生皆全已。分皆足已。吾何以識其

巨細何以識其修短何以識其同異哉。太形王屋二山方七百里高萬仞本在冀州之南河陽之北。北山愚公者年且九十面山而居。懲山北之塞出入之迂也聚室而謀曰吾與汝畢力平險指通豫南達於漢陰可乎。雜然相許其妻獻疑曰以君之力曾不能損魁父之邱如太形王屋何且焉置土石。雜曰投諸渤海之尾隱土之北。遂率子孫荷擔者三夫叩石墾壤箕畚運於渤海之尾鄰人京城氏之孀妻有遺男始齠跳往助之寒暑易節始一反焉。河曲智叟笑而止之曰甚矣汝之不慧以殘年餘力曾不能毀山之一毛其如土石何。北山愚公長息曰汝心之固固不可徹曾不若孀妻弱子。雖我之死有子存焉子又生孫孫又生子子又生子子又生孫子子孫孫無窮匱也而山不加增何若而不平。河曲智叟亡以應操蛇之神聞之懼其不已也告之於帝帝感其誠命夸娥氏二子負二山一厓朔東一厓雍南自此冀之南漢之陰無隴斷焉。今父不量老欲追日影逐之於隅谷之際渴欲得飲赴飲河渭河渭不足將走北飲大澤未至道渴而死棄其杖尸膏肉所浸生鄧林鄧林彌廣數千里焉。大禹曰六合之間四海之內照之以日月經之以星辰紀之以四時要之以太歲神靈所生其物其形或夭或壽唯聖人能通其道。夏革曰然則亦有不待神靈而生不待陰陽而形不待日月而明不待殺戮而夭不待騰迎而壽不待五穀而食不待繒纈而衣不待舟車而行其道自然非聖人之所通也。禹之治水土也迷而失塗謬之一國濱北海之北不知距齊州幾千萬里其國名曰終北不知際畔之所齊限無風雨霜露不生鳥獸蟲魚草木之類四方悉平周以喬陟當國之中有山山名壺領狀

若甌甑。頂有口。狀若員環。名曰滋穴。有水湧出。名曰神瀝。是過蘭椒。味過醪醴。源分為四埒。注於山下。經營一國。亡不悉徧。土氣和亡札厲。人性婉而從物。不競不爭。柔心而弱骨。不驕不忌。長幼儕居。不君不臣。男女雜游。不媒不聘。緣水而居。不耕不稼。土氣溫適。不織不衣。百年而死。不夭不病。其民擊阜亡數。有喜樂。亡哀老哀苦。其俗好聲。相攜而迭謠。終日不輟音。饑饉則飲神瀝。力志和平。遇則醉。經旬乃醒。沐浴神瀝。膚色脂澤。香氣經旬乃歇。周穆王北游過其國。三年忘歸。既反周室。慕其國。慨然自失。不進酒肉。不召嬪御者。數月乃復。管仲勉齊桓公。因遊遼口。俱之其國。幾赴舉。隰朋諫曰。君舍齊國之廣。人民之厚。山川之觀。殖物之阜。禮義之盛。章服之美。妖靡盈庭。忠良滿朝。肆咤則徒卒百萬。視撫則諸侯從命。亦奚羨於彼。而棄齊國之社稷。從戎夷之國乎。此仲父之老。奈何從之。桓公乃止。以隰朋之言告管仲。仲曰。此固非朋之所及也。臣恐彼國之不可升之也。齊國之富。奚戀。隰朋之言。奚顧。南國之人。祝髮而裸。北國之人。韞巾而裘。中國之人。冠冕而裳。九土所資。或農或商。或田或漁。如冬裘夏葛。水舟陸車。默而得之。性而成之。越之東有輒沐之國。其長子生。則鮮而食之。謂之宜弟。其大父死。負其大母而棄之。曰鬼妻不可與同居處。楚之南有芟人之國。其親戚死。乃門其肉而棄之。然後埋其骨。迺成爲孝子。秦之西有儀渠文康之國者。其親戚死。聚柴積而焚之。燼則煙上。謂之登遐。然後成爲孝子。此上以爲政。下以爲俗。而未足爲異也。孔子東遊。見兩小兒辨鰓。問其故。一兒曰。我以日始出時去人近。而日中時遠也。一兒以日初出遠。而日中時近也。一兒曰。日初出大如車蓋。及日

中則如盤盂。此不為遠者小而近者大乎。一兒曰。月初出則滄滄涼涼。及其日中如探湯。此不為近者熱而遠者涼乎。孔子不能決也。兩小兒笑曰。孰謂汝多知乎。均天下之至理也。連於形物亦然。均髮均縣。輕重而髮絕。髮不均也。均也。其絕也莫絕。人以為不然。自有知其然者也。詹何以獨繭絲為綸。芒鉞為鉤。荊條為竿。剖粒為餌。引盈車之魚。於百仞之淵。汨流之中。綸不絕。鉤不伸。竿不撓。楚王聞而異之。召問其故。詹何曰。臣聞先大夫之言。蒲且子之弋也。弱弓纖繳。乘風振之。連雙鷁於青雲之際。用心專。動手均也。臣因其事。故而學釣。五年始盡其道。當臣之臨河持竿。心無雜慮。唯魚之念。投綸沈鉤。手無輕重。物莫能亂。魚見臣之鉤餌。猶沈埃聚沫。吞之不疑。所以能以弱制彊。以輕致重也。大王治國。誠能若此。則天下可運於一握。將亦奚事哉。楚王曰。善。嘗公扈趙齊嬰二人有疾。同請扁鵲求治。扁鵲治之。既同愈。謂公扈齊嬰曰。汝曩之所疾。自外而干腑臟者。固藥石之所已。今有偕生之疾。與體偕長。今為汝攻之。何如。二人曰。願先聞其驗。扁鵲謂公扈曰。汝志強而氣弱。故足於謀而寡於斷。齊嬰志弱而氣彊。故少於慮而傷於專。若換汝之心。則均於善矣。扁鵲遂飲二人毒酒。迷死三日。剖胸探心。易而置之。投以神藥。既悟如初。二人辭歸。於是公扈反齊嬰之室。而有其妻子。妻子弗識。齊嬰亦反公扈之室。有其妻子。妻子亦弗識。二室因相與訟。求辨於扁鵲。扁鵲辨其所由。訟乃已。瓠已鼓琴。而鳥舞魚躍。鄰師文聞之。棄家從師襄游。柱指鉤絃。三年不成。章師襄曰。子可以歸矣。師文舍其琴。嘆曰。文非絃之不能鉤。非章之不能成。文所存者不在絃。所志者不在聲。內不得於心。外不應於器。

故不敢發手而動絃。且小假之。以觀其後。無幾何。復見師襄。師襄曰。子之琴何如。師文曰。得之矣。請嘗試之。於是當春而叩商絃。以召南呂。涼風忽至。草木成實。及秋而叩角絃。以激夾鍾。溫風徐回。草木發榮。當夏而叩羽絃。以召黃鍾。霜雪交下。川池暴涸。及冬而叩徵絃。以激蕤賓。陽光熾烈。堅冰立散。將終命宮而總四絃。則景風翔。慶雲浮。甘露降。澧泉涌。師襄乃撫心高蹈曰。微矣子之彈也。雖師曠之清角。鄒衍之吹律。亡以加之。彼將挾琴執管。而從子之後耳。薛譚學謳於秦。青未窮青之技。自謂盡之。遂辭歸。秦青弗止。饒於郊衢。撫節悲歌。聲振林木。響遏行雲。薛譚乃謝求反。終身不敢言歸。秦青顧謂其友曰。韓娥東之齊。置糧過雍門。鬻歌假食。既去而餘音繞梁。攬三日不絕。左右以其人弗去。過逆旅。逆旅人辱之。韓娥因曼聲哀哭。一里老幼悲愁。垂涕相對。三日不食。遽而追之。娥還。復為曼聲。長歌一里老幼喜躍抃舞。弗能自禁。忘向之悲也。乃厚賂發之。故雍門之人。至今善歌哭。放娥之遺聲。伯牙善鼓琴。鍾子期善聽。伯牙鼓琴。志在登高山。鍾子期曰。善哉。我兮若泰山。志在流水。鍾子期曰。善哉。洋洋兮若江河。伯牙所念。鍾子期必得之。伯牙游於泰山之陰。卒逢暴雨。止於巖下。心悲。乃援琴而鼓之。初為霖雨之操。更造崩山之音。曲每奏。鍾子期輒窮其趣。伯牙乃含琴而嘆曰。善哉。善哉。子之聽。夫志想象猶吾心也。吾於何逃聲哉。周穆王西巡狩。越崑崙。下至弇山。反還。未及中國。道有獻工人名偃師。穆王薦之。問曰。若有何能。偃師曰。臣唯命所試。然臣已有所造。願王先觀之。穆王曰。日以俱來。吾與若俱觀之。越日偃師謁見王。王薦之曰。若與偕來者何人。對曰。臣之所造能倡者。穆王驚。

視之。趣步俯仰信人也。巧夫鎖其頤則歌合律。捧其手則舞應節。千變萬化。唯意所適。玉以為實人也。與盛姬內御並觀之。技將終。倡者瞬其目而招王之左右侍者。王大怒。立欲誅偃師。偃師大懼。立剖散倡者以示王。皆傳會草木膠漆白黑丹青之所為。王諦料之內。則肝胆心肺脾腎腸胃。外則筋骨支節皮毛齒髮。皆假物也。而無不畢具者。合會復如初。見王試廢其心。則口不能言。廢其肝。則目不能視。廢其腎。則足不能步。穆王始悅而歎曰。人之巧。乃可與造化者同功乎。詔貳車載之以歸。夫班輸之雲梯。墨翟之飛鳶。自謂能之極也。弟子東門賈禽滑釐。聞偃師之巧。以告二子。二子終身不敢言藝。而時執規矩。甘繩古之善射者。殺弓而獸伏。鳥下。弟子名飛衛。學射於甘繩。而巧過其師。紀昌者。又學射於飛衛。飛衛曰。爾先學不瞬。而後可言射矣。紀昌歸。偃卧其妻之機下。以目承牽挺。二年之後。雖錐末倒背而不瞬也。以告飛衛。飛衛曰。未也。亞學視而後可。視小如大。視微如著。而後告我。昌以鳬懸虱於牖。南面而望之。旬日之間。浸大也。三年之後。如車輪焉。以覩餘物。皆邱山也。乃以燕角之弧。朔蓬之幹。射之。貫虱之心。而懸不絕。以告飛衛。飛衛高蹈拊膺曰。汝得之矣。紀昌既盡衛之術。計天下之敵己者。一人而已。乃謀殺飛衛。相遇於野。二人交射。中路矢鋒相觸。而墜於地。而塵不揚。飛衛之矢先窮。紀昌還一矢。既發。飛衛以棘刺之端。扞之。而無差焉。於是二子泣而投弓。相拜於塗。請為父子。冠臂以誓。不得告術於人。造父之師曰。泰豆氏。造父之始從習御也。執禮甚卑。泰豆三年不告。造父執禮愈謹。乃告之。曰。古詩言良弓之子。必先為箕。良冶之子。必先為裘。汝先觀吾趣。趣如吾。然後六

轡可持。六馬可御。造父曰。唯命所從。秦豆乃立木為塗。僅可容足。計步而置。履之而行。趣走往還。無跌失也。造父學之。三日盡其巧。秦豆歎曰。子何其敏也。得之捷乎。凡所御者。亦如此也。曩汝之行。得之於足。應之於心。推於御也。齊輯乎轡銜之際。而急緩乎唇吻之和。正度於胃臆之中。而執節乎掌握之間。內得於中心。而外合於馬志。是故能進退履繩。而旋曲中規矩。取道致遠。而氣力有餘。誠得其術也。得之於銜。應之於轡。得之於轡。應之於手。得之於手。應之於心。則不以目視。不以策驅。心閑體正。六轡不亂。而二十四蹄所投。無差。迴旋進退。莫不中節。然後輿輪之外。可使無餘轍。馬蹄之外。可使無餘地。未嘗覺山谷之險。原濕之夷。視之一也。吾術窮矣。汝其識之。魏黑卯以睚嫌殺邱邠章。邱邠章之子來丹謀報父之讐。丹氣甚猛。形甚露。計粒而食。順風而趨。雖怒不能稱兵以報之。恥假力於人。誓手劍以屠黑卯。黑卯悍志絕眾。力抗百夫。筋骨皮肉。非人類也。延頸承刃。披胃受矢。銛鏑摧屈。而體無痕撻。負其才力。視來丹猶雛鷺也。來丹之友申他曰。子怨黑卯至矣。黑卯之易子過矣。將奚謀焉。來丹垂涕曰。願子為我謀。申他曰。吾聞衛孔周。其祖得殷帝之寶劍。一童子服之。却三軍之眾。奚不請焉。來丹遂適衛。見孔周。執僕御之禮。請先納妻子。後言所欲。孔周曰。吾有三劍。唯子所擇。皆不能殺人。且先言其狀。一曰含光。視之不可見。運之不知有。其所觸也。泯然無際。經物而物不覺。二曰承影。將旦昧爽之交。旦夕昏明之際。北面而察之。淡淡焉若有物存。真識其狀。其所觸也。竊竊焉有聲。經物而物不疾也。三曰宵練。方晝則見影。而不見光。方夜見光。而不見形。其觸物也。騃然而過。隨過隨合。

覺疾而不血刃焉。此三寶者。傳之十三世矣。而無施於事。匣而藏之。未嘗啟封。來丹曰。雖然。吾必請其下者。孔周乃歸其妻子。與齋七日。晏陰之間。跪而授其下劍。來丹再拜受之。以歸。來丹逆執劍從黑卯。時黑卯之醉偃牖下。自頸至腰三斬之。黑卯不覺。來丹以黑卯之死趣而退。遇黑卯之子於門。擊之三下。如投虛。黑卯之子方笑曰。汝何蚩而三招子。來丹知劍之不能殺人。也。歎而歸。黑卯既醒。怒其妻曰。醉而露我。使我嗔疾而腰急。其子曰。疇昔來丹之來。遇我於門。三招我。亦使我體疾而支彊。彼其厭我哉。周穆王大征西戎。西戎獻銀鍔之劍。火浣之布。其劍長尺有咫。練鋼赤刃。用之切玉。如切泥焉。火浣之布。浣之必投於火。布則火色。垢則布色。出火而振之。皓然疑乎雪。皇子以為無此物。傳之者妄。蕭叔曰。皇子果於自信。果於誣理哉。

力命第六

力謂命曰。若之功奚若我哉。命曰。汝奚功於物。而欲比朕力。曰。壽夭窮達。貴賤貧富。我力之所能也。命曰。彭祖之智。不出堯舜之上。而壽八百。顏淵之才。不出眾人之下。而壽四八。仲尼之德。不出諸侯之下。而困於陳蔡。殷紂之行。不出三仁之上。而居君位。季札無爵於吳。田恒專有齊國。夷齊餓於首陽。季氏富於展禽。若是。汝力之所能。奈何。壽彼而夭此。窮聖而達逆。賤賢而貴愚。貧善而富惡邪。力曰。若如是言。我國無功於物。而物若此邪。此則若之所制邪。命曰。既謂之命。奈何有制之者邪。朕直而推之。曲而任之。自壽自夭。自窮自達。自貴自賤。自富至貧。朕豈能識之哉。朕豈能識之哉。北宮子謂西門子曰。朕與子並世也。而人子達。並族也。而人子敬。並

貌也。而人子愛，並言也。而人子庸，並行也。而人子誠，並仕也。而人子貴，並貴也。而人子富，並商也。而人子利，朕衣則絺褐，食則藜藿，居則蓬室，出則徒行，子衣則文錦，食則梁肉，居則連轡，出則結駟，在家熙然，有棄朕之心。在朝謬然，有教朕之色，詰謂不相及，遊遊不同行，固有年矣。子自以德過朕邪？西門子曰：子無以知其實。汝造事而窮，子造事而達。此厚薄之驗歟？而皆謂與子並。汝之願厚矣。北宮子無以應。自失而歸。中途遇東郭先生，先生曰：汝奚往而反？偻偻而步，有深愧之色邪？北宮子言其狀。東郭先生曰：吾將舍汝之愧，與汝更之。西門氏而問之曰：汝奚辱北宮子之深乎？固且言之。西門子曰：北宮子言世族年貌，言行與子並，而賤貴貧富與子異。子語之曰：子無以知其實。汝造事而窮，子造事而達。此將厚薄之驗歟？而皆謂與子並。汝之願厚矣。東郭先生曰：汝之言厚薄，不過言才德之差。吾之言厚薄，異於是矣。夫北宮子厚於德，薄於命。汝厚於命，薄於德。汝之達，非智得也。北宮子之窮，非愚失也。皆天也。非人也。而汝以命厚自矜。北宮子以德厚自愧，皆不識夫固然之理矣。西門子曰：先生止矣，予不敢復言。北宮子既歸，衣其絺褐，有狐貉之溫，進其莪叔，有稻粱之味，庇其蓬室，若廣廈之蔭，乘其輿輅，若文軒之飾，終身適然，不知榮辱之在彼也。在我也。東郭先生聞之曰：北宮子之寐久矣，一言而能寤，易恒也哉。管夷吾鮑叔牙二人，相友甚戚，同處於齊。管夷吾事公子糾，鮑叔牙事公子小白。齊公族多寵嫡庶並行，國人懼亂。管仲與召忽奉公子糾奔魯，鮑叔奉公子小白奔魯。既而公孫無知作亂，齊無君。二公子爭入，管夷吾與小白戰於莒道，射中小白帶鉤。小白既立，脅魯殺子糾。

召忽死之。管夷吾被囚。鮑叔牙謂桓公曰。管夷吾可以治國。桓公曰。我讐也。願殺之。鮑叔牙曰。吾聞賢君無私怨。且人能為其主。亦必能為人君。如欲霸王。非夷吾其弗可。君必舍釋之。遂召管仲。魯歸之齊。鮑叔牙郊迎。釋其囚。桓公禮之。而位於高國之上。鮑叔牙以身下之。臣以國政。號曰仲父。桓公遂霸。管仲嘗嘆曰。吾少窮困時。嘗與鮑叔牙賈。分財多自與。鮑叔不以我為貪。知我貧也。吾嘗為鮑叔謀事。而大窮困。鮑叔不以我為愚。知時有利不利也。吾嘗三仕三見逐於君。鮑叔不以我為不肖。知我不遭時也。吾嘗三戰三北。鮑叔不以我為怯。知我有老母也。公子糾敗。召忽死之。吾幽囚受辱。鮑叔不以我為無恥。知我不羞小節。而恥名不顯於天下也。生我者父母。知我者鮑叔也。此世稱管鮑善交者。小白善用能者。然實無善交實無用能也。實無善交實無用能者。非更有善交更有善用能也。召忽非能死。不得不死。鮑叔非能舉賢。不得不舉。小白非能用讐。不得不用。及管夷吾有病。小白問之曰。仲父之病病矣。可不諱云。至於大病。則寡人惡乎屬國。而可夷吾曰。公誰欲歟。小白曰。鮑叔牙可。曰不可。其為人潔廉善士也。其於不已若者。不比之人。一聞人之過。終身不忘。使之理國。上且鉤乎君。下且逆乎民。其得罪於君也。將弗久矣。小白曰。然則孰可。對曰。勿已。則隰朋可。其為人也。上忘而下不叛。愧其不若黃帝。而哀不已若者。以德分人。謂之聖人。以財分人。謂之賢人。以賢臨人。未有得人者也。以賢下人者。未有不得人者也。其於國有不聞也。其於家有不見也。勿已。則隰朋可。然則管夷吾非薄鮑叔也。不得不薄。非厚隰朋也。不得不厚。厚之於始。或薄之於終。薄之於終。或厚之於始。厚薄

之去來。弗由我也。鄧析操兩可之說。設無窮之辭。當子產執政。作竹刑。鄭國用之。數難子產之治。子產屈之。子產執而戮之。俄而誅之。然則子產非能用竹刑。不得不用。鄧析非能屈子產。不得不屈。子產非能誅鄧析。不得不誅也。可以生而生。天福也。可以死而死。天福也。可以生而不生。天罰也。可以死而不死。天罰也。可以生。可以死。得生得死。有矣。不可以生。不可以死。或死或生。有矣。然而生生死死。非物非我。皆命也。智之所無。奈何。故曰。窈然無際。天道自會。漠然無分。天道自運。天地不能犯。聖智不能干。鬼魅不能欺。自然者。默之成之。平之寧之。將之迎之。楊朱之友曰。季梁。季梁得疾。七日大漸。其子環而泣之。請醫。季梁謂楊朱曰。吾子不肖如此之甚。汝奚不為我歌以曉之。楊朱歌曰。天其弗識。人胡能覺。匪祐自天。弗孽由人。我乎汝乎。其弗知乎。醫乎巫乎。其知之乎。其子弗曉。終謁三醫。一曰矯氏。二曰盧氏。三曰俞氏。診其所疾。矯氏謂季梁曰。汝寒溫不節。虛實失度。病由饑飽色慾。精慮煩散。非天非鬼。雖漸可攻也。季梁曰。眾醫也。巫屏之。俞氏曰。女始則胎氣不足。乳湊有餘。病非一朝一夕之故。其所由來漸矣。弗可已也。季梁曰。良醫也。且食之。盧氏曰。汝疾不由天。亦不由人。亦不由鬼。稟生受形。既有制之者矣。亦有知之者矣。藥石其如汝何。季梁曰。神醫也。重貺遣之。俄而季梁之疾自瘳。生非貴之所能存。身非愛之所能厚。生亦非賤之所能夭。身亦非輕之所能薄。故貴之或不生。賤之或不死。愛之或不厚。輕之或不薄。此似反也。非反也。此自生自死。自厚自薄。或貴之而生。或賤之而死。或愛之而厚。或輕之而薄。此似順也。非順也。此亦自生自死。自厚自薄。當熊語文王曰。自長非所增。自

短非所損。莫之所亡。若何。老聃語闕尹曰。天之所惡。孰知其故。言逆天意。揣利害。不如其已。楊布問曰。有人於此。年兄弟也。言兄弟也。才兄弟也。貌兄弟也。而壽夭父子也。貴賤父子也。名譽父子也。愛憎父子也。吾惑之。楊子曰。古之人有言。吾嘗識之。將以告若。不知所以然而然。命也。今昏昏昧昧。紛紛若若。隨所為。隨所不為。日去日來。孰能知其故。皆命也。夫信命者。亡壽夭。信理者。亡是非。信心者。亡逆順。信性者。亡安危。則謂之都亡所信。都亡所不信。真矣。懸矣。奚去奚就。奚哀奚樂。奚為奚不為。黃帝之書云。至人居若死。動若械。亦不知所以居。亦不知所以不居。亦不知所以動。亦不知所以不動。亦不以眾人之觀。易其情貌。亦不謂眾人之不觀。不易其情貌。獨往獨來。獨出獨入。誰能礙之。墨屎單至。啍啍慙慙。四人相與游於世。胥如志也。窮年不相知情。自以智之深也。巧佞愚直。婢所便辟。四人相與游於世。胥如志也。窮年而不相語術。自以巧之微也。矜怵情露。讓極凌諛。四人相與游於世。胥如志也。窮年不相曉悟。自以為才之得也。眠媿諛諛。勇敢怯疑。四人相與游於世。胥如志也。窮年不相譴發。自以行無戾也。多偶。自專。乘權隻立。四人相與游於世。胥如志也。窮年不相顧眄。自以時之適也。此眾態也。其貌不一。而咸之於道。命所歸也。倜倜成者。俏成也。初非成也。倜倜敗者。俏敗者也。初非敗也。故迷生於俏。俏之際昧然。於俏而不昧然。則不駭外禍。不喜內福。隨時動。隨時止。智不能知也。信命者。於彼我無二心。於彼我而有二心者。不若掩目塞耳。背坂面墮。亦不墜仆也。故曰。死生自命也。貧窮自時也。怨天折者。不知命者也。怨貧窮者。不知時者也。當死不懼。在窮不戚。知命安時也。其使多

智之人量利害料虛實度人情得亦中亡亦中其少智之人不量利害不料虛實不度人情得亦中亡亦中量與不量料與不料度與不度奚以異唯亡所量亡所不量則全而亡喪亦非知全亦非知喪自全也自亡也自喪也齊景公游於牛山北臨其國城而流涕曰美哉國乎鬱鬱芊芊若何滴滴去此國而死乎使古無死者寡人將去斯而之何史孔梁丘據皆從而泣曰臣賴君之賜疏食惡肉可得而食驚馬駃車可得而乘也且猶不欲死而況吾君乎晏子獨笑於旁公雪涕而顧晏子曰寡人今日之游悲孔與據皆從寡人而泣子之獨笑何也晏子對曰使賢者常守之則太公桓公將常守之矣使有勇者而常守之則莊公靈公將常守之矣數君者將守之吾君方將披蓑笠而立乎畎畝之中惟事之恤行假念死乎則吾君又安得此位而立焉以其迭處之迭去之至於君也而獨為之流涕是不仁也見不仁之君見諂諛之臣臣見此二者臣之所為獨竊笑也景公慙焉舉觴自罰罰二臣者各二觴焉魏人有東門吳者其子死而不憂其相室曰公之愛子天下無有今子死不憂何也東門吳曰吾常無子無子之時不憂今子死乃與嚮無子同臣奚憂焉農赴時商趨利工追銜仕逐勢勢使然也然農有水旱商有得失工有成敗仕有遇否命使然也

楊朱第七

楊朱游於魯舍於孟氏孟氏問曰人而已矣奚以名為曰以名者為富既富矣奚不已焉曰為貴既貴矣奚不已焉曰為死既死矣奚為焉曰為子孫名奚益於子孫曰名乃苦其身焦其心

乘其名者。澤及宗族。利兼鄉黨。況子孫乎。凡為名者。必廉。廉斯貧。為名者。必讓。讓斯賤。曰。管仲之相齊也。君淫亦淫。君奢亦奢。忘合言從。道行國霸。死之後。管氏而已。田氏之相齊也。君盈則已降。君斂則已施。民皆歸之。因有齊國。子孫享之。至今不絕。若實名貧。偽名富。曰。實無名。名無實。名者偽而已矣。昔者堯舜偽以天下讓。許由善卷而不失天下。享祚百年。伯夷叔齊實以孤竹君讓。而終亡其國。餓死於首陽之山。實偽之辨。如此其省也。楊朱曰。百年壽之大齊。得百年者。千無一焉。設有一者。孩抱以逮昏老。幾居其半矣。夜眠之所弭。晝覺之所遺。又幾居其半矣。痛疾哀苦。亡失憂懼。又幾居其半矣。量十數年之中。迫然而自得。亡介焉之慮者。亦亡一時之中爾。則人之生也。奚為哉。奚樂哉。為美厚爾。為聲色爾。而美厚復不可常厭足。聲色不可常翫聞。乃復為利賞之所禁。勸名法之所進退。遑遑爾競一時之虛譽。規死後之餘榮。偽偽爾慎耳目之觀聽。惜身意之是非。徒失當年之至樂。不能自肆於一時。重囚繫桎。何以異哉。太古之人。知生之暫來。知死之暫往。故從心而動。不違自然。所好當身之娛。非所去也。故不為名所勸。從性而游。不逆萬物。所好死後之名。非所取也。故不為刑所及。名譽先後。年命多少。非所量也。楊朱曰。萬物所異者生也。所同者死也。生則有賢愚貴賤。是所異也。死則有臭腐消滅。是所同也。雖然。賢愚貴賤。非所能也。臭腐消滅。亦非所能也。故生非所生。死非所死。賢非所賢。愚非所愚。貴非所貴。賤非所賤。然而萬物齊生。齊死。齊賢。齊愚。齊貴。齊賤。十年亦死。百年亦死。仁聖亦死。凶愚亦死。生則堯舜。死則腐骨。生則桀紂。死則腐骨。腐骨一矣。孰知其異。且趨當生。奚遑死。

後楊朱曰。伯夷非亡欲。矜清之郵。以放餓死。展季非亡情。矜貞之郵。以放寡宗。清貞之誤。善之若此。楊朱曰。原憲竄於魯。子貢殖於衛。原憲之竄。損生。子貢之殖。累身。然則竄亦不可殖。亦不可其可焉在。曰。可在樂生。可在逸身。故善樂生者不竄。善逸身者不殖。楊朱曰。古語有之。生相憐。死相捐。此語至矣。相憐之道。非唯情也。勤能使逸。餓能使飽。寒能使溫。窮能使達也。相捐之道。非不相哀也。不合珠玉。不服文錦。不陳犧牲。不設明器也。晏平仲問養生於管夷吾。管夷吾曰。肆之而已。勿壅勿閑。晏平仲曰。其目奈何。夷吾曰。恣耳之所欲聽。恣目之所欲視。恣鼻之所欲向。恣口之所欲言。恣體之所欲安。恣意之所欲行。夫耳之所欲聞者音聲。而不得聽。謂之闕聰。目之所欲見者美色。而不得視。謂之闕明。鼻之所欲向者椒蘭。而不得嗅。謂之闕顚。口之所欲言者是非。而不得言。謂之闕智。體之所欲安者美厚。而不得從。謂之闕適。意之所欲為者放逸。而不得行。謂之闕性。凡此諸闕。廢虐之主。去廢虐之主。熙熙然以俟死。一日一月。一年十年。吾所謂養。拘此廢虐之主。錄而不舍。戚戚然以至久生。百年千年萬年。非吾所謂養。管夷吾曰。吾既告子養生矣。送死奈何。晏平仲曰。送死略矣。將何以告焉。管夷吾曰。吾固欲聞之。平仲曰。既死豈在我哉。焚之亦可。沈之亦可。瘞之亦可。露之亦可。衣新而棄諸溝壑。亦可。衾衣繡裳而納諸石椁。亦可。唯所遇焉。管夷吾顧謂鮑叔黃子曰。生死之道。吾二人進之矣。子產相鄭。專國之政三年。善者服其化。惡者畏其禁。鄭國以治。諸侯憚之。而有兄曰公孫朝。有弟曰公孫穆。朝好酒。穆好色。朝之室也。聚酒千鍾。積糶成封。望門百步。糟漿之氣。逆於人鼻。方其荒於酒也。不

知世道之安危。人理之悔吝。室內之有亡。九族之親疎。存亡之哀樂也。雖水火兵刃交於前。弗知也。穆之後庭。比房數十。皆擇稚齒嫵媚者以盈之。方其聘於色也。屏親昵。絕交遊。逃於後庭。以晝足夜。三月一出。意猶未愜。鄉有處子之娥姣者。必賄而招之。媒而挑之。弗獲而後已。子產日夜以爲戚。密造鄧析而謀之。曰。僞間治身以及家。治家以及國。此言自於近至於遠也。僞爲國則治矣。而家則亂矣。其道逆邪。特美方以救二子。子其詔之。鄧析曰。吾怪之久矣。未敢先言。子美不時其治也。喻以性命之重。誘以禮義之尊乎。子產用鄧析之言。因間以謂其兄弟而告之曰。人之所以貴於禽獸者。智慮。智慮之所將者。禮義。禮義成則名位至矣。若觸情而動。聘於嗜慾。則性命危矣。子納僞之言。則朝自悔而夕食祿矣。朝穆曰。吾知之久矣。擇之亦久矣。豈待若言而後識之哉。凡生之難遇而死之易及。以難遇之生。俟易及之死。可孰念哉。而欲尊禮義以夸人。矯情性以招名。吾以此爲弗若死矣。爲欲盡一生之歡。窮當年之樂。唯患腹溢而不得恣口之飲。力憊而不得肆情於色。不遑憂名聲之醜。性命之危也。且若以治國之能。夸物。欲以說辭亂我之心。榮祿喜我之意。不亦鄙而可憐哉。我又欲與若別之。夫善治外者。物未必治而身交苦。善治內者。物未必亂而性交逸。以若之治外。其法可變行於一國。未合於人心。以我之治內。可推之於天下。君臣之道息矣。吾常欲以此術而喻之。若反以彼術而教我哉。子產忙然無以應之。他日以告鄧析。鄧析曰。子與真人居而不知也。孰謂子智者乎。鄭國之治偶耳。非子之功也。衛端木叔者。子貢之世也。稽其先。貲家累萬金。不治世故。放意所好。其生民之所欲爲。