

四庫全書

薈要

【子部】

國
朝
詩
集

卷之三

吉林人民出版社

乾隆
御覽本

四庫全書會要

子部
第十三册

列

子

〔周〕列御寇撰 〔晉〕張湛注

欽定四庫全書叢書要

子部
列子卷一至四

列子

提要

臣等謹按列子八卷周列禦寇撰劉向校定

為八篇以禦寇為鄭穆公時人柳宗元辨為
禦公時人考據極確唐天寶元年冊為冲虛
真人尊其書為冲虛真經宋景德間加至德
二字宋元謂是書亦多增竄非其實高似孫

欽定四庫全書

列子

臣董誥詳校

詳校官主事臣陳木

子畧以莊子天下篇歷叙墨翟以下諸子不
及禦寇司馬遷亦不傳列子遂謂後人舊萃
而成之皆於理或近似孫又謂出於莊子之
寓言並無其人則太慮斷矣晉張湛嘗為之
註詞旨簡遠可亞於王弼注老郭象註莊其
註鍊石補天之類皆妙得寓言之旨葉夢得
乃詆其逐事為解反多迷失蓋夢得僻於安
佛欲取列子書一一比附于禪學故於湛之

註合已說者則以為微知其意不合已說者

則惡其害已而排之非篤論也其楊朱力命
二篇宗元以所稱魏牟孔穿皆在列子以後
疑為楊朱之書然劉向以來並無是說今亦
不取焉乾隆四十年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

張湛列子注原序

湛聞之

張湛字處度東晉光祿勳

注此真經

經

先父曰吾先君與劉正輿傳

始周從疾用

反

兄正宗輔嗣皆好呼教

集文籍先并卑

政

穎根皆王氏之甥也並少

詩照反

遊外家舅始周

姓王張湛祖之

反得仲宣家書幾將萬卷傳氏亦世為學門三君總角

競錄奇書及長

丁文反

遭永嘉之亂

與穎根同避難乃旦

南行車重各稱尺證

反

力並有所載而寇虜彌盛前途尚

遠張謂傅曰今將不能盡子忍

反

全所載且共料

音聊簡世

欽定四庫全書

列子

序

所希有者各各保錄令無遺棄穎根於是唯晉

音音

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亂

反

扶又

在其家得四卷尋

從輔嗣女婿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為宗萬品以終滅為驗神惠以

反

直畧物自喪

息浪生覺音

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

鵠

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解

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

劉向列子目錄原序

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

二十篇以校除復扶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津上聲誤為進以

賢為形如此者衆及在新書有棟音校讎從中書已定

皆以殺青謂汗簡刮去青皮也書可繕寫列子者鄭人也與鄭繆

音公同時益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為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問反命楊子之篇唯貴放逸二義乖背音佩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為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

列子目錄

卷一

天瑞第一

卷二

黃帝第二

卷三

周穆王第三

欽定四庫全書

列子目錄

卷四

仲尼第四

一曰
極智

卷五

湯問第五

卷六

力命第六

卷七

楊朱第七

一曰
達生

卷八

說符第八

列子卷一

唐 殷敬順 註

釋文

天瑞第一

夫巨細并錯修短殊性雖天地之大羣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運革

子列子

戴子於姓上者首章或

是弟子之所記故也居鄭圃

音布鄭有圃田

人無識者

非形不與物接言不與物交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

國不足年將

欽定四庫全書

列子

一

嫁於衛

自家而出謂之嫁

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

壺丘子列子之謠者也

之子列子笑曰壺子何言哉

當時行百物生

假於言哉

雖然夫子

嘗語伯昏瞀人

莫侯吾側聞之試以告女

伯昏列子之友同學於壺

林

列子之謠者也

其言曰有生

今塊然不生生物而之形也

固生物

之不化者能化

化物之主

生者不能不生化者不能

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豈無也常生常化者無時不生無时不化者相因存亡往復陰陽爾四時爾陰陽四時節變化之物而復理無間也屬於有生之域者皆隨此陶運四時改而不停萬物化而不息者也

不生者疑獨不生之主豈可實而始終不化者往復音服後不往復其際不可窮代謝無間形音者倣此獨立而不改周行而不殆也

黃帝書曰谷神不死古有此書今已不存夫谷虛而完故謂谷神本自是謂玄牝注曰無形無影無逆無違無主故曰不死亦何以知其窮與不窮哉直自疑此至物也處卑而不可得名故謂之玄牝之門是

欽定四庫全書

卷一

列子

二

謂天地之根綿綿若存用之不勤王弼曰門玄牝之所極同體故謂天地之根也欲言存邪不見其形欲言万物以生故曰綿綿若存無物不成而不勞也故曰勤生物者不生化物者不化莊子亦有此言向秀注曰吾之生也非吾之所生則生自生耳生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為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者謂之生化形色智力消息者非也若有心於生化形而府萬物贍羣子列子曰昔者聖人因陰陽以統天地而生而不匱乎

生化

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本同於無而非無也此則天地安從生地無所從生故曰有太易有太初有太始有太素此明物而自然生

至著變化之太易者未見賢遍反氣也易者不窮滯之相因襲也

謂渾太始者形之始也陰陽既判則淪也太初者氣之始也陰陽未判之太極老氏之渾成也即下句所謂渾太始者形之始也陰陽既判則淪也太初者氣之始也陰陽未判

質性也既為物矣則方員品物流形也太素者質之始也剛柔靜躁沉浮各有其性氣形質具而未相離此直論

謂渾太始者形之始也陰陽既判則淪也太初者氣之始也陰陽未判

欽定四庫全書

卷一

列子

三

不復說太易太易為三者故曰渾音論渾論者言宗本於後句別自明之也

萬物相渾淪而未相離力智反也雖渾然一氣不相離去也散而三才之道實潛兆乎其中淪視之不見聽之不聞循之不得故曰易也語之助也

易無形埒不知此下一字老子曰視之不見名曰希而已故能為萬化宗而已故能為萬化宗而化故寄一變而為七七變而為九九變者究也

主冥一而不變者也易變而為一所謂易者窮冥惚恍者全舉陽數領其都會既涉於有形之域理數相推自一之九九數既終乃復反而為一反而為一歸於形變之始此蓋明變化也

往復無
窮極

清輕者上為天濁重者下為地

天地何邪直虛實清濁之自分

判者耳此一章全沖和氣者為人故天地含精萬物化是周易乾鑿度也

推此言之則陰陽氣倫交會而氣和氣生和而為人生人生則有所倚而立也

生地無全功聖人無全能萬物無全用

全猶備也

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

方者造餘塗

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違所宜

順之則

通也

欽定四庫全書

列子

卷一

四

欽定四庫全書

列子

卷一

五

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

方圓靜躁理不得兼然尋形即事則

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盡育羣生澤周萬物盡其

清寧貞粹而已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滯於一方者故有生者

形分之所閑耳道之所運常冥通而無待故有生者

有生生者有形者有形者有聲者有聲者有色者

有色色者有味者有味者有味者形聲色味皆忽爾而生不

能自生者也夫不能自生

則無為之本無為之本則無留於一象無係

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物者無變化也

皆無為之

職也至無者故能為能陰能陽能柔能剛能短能長能

萬物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彊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能何晏道論曰

無所不能得名而此

子列子適衛食於道從者見百歲髑髏擾蓬

無名也

有之為有待無以生事而為事由無以成夫道之而無

語名之而無名視之而無形聽之而無聲則道之全焉

故能昭音響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黑白

得名而此

子列子適衛食於道從者見百歲髑髏擾蓬

而指撝音塞顧謂弟子百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此過古

反章勇有幾居豈反○先問變化種數凡有幾條然後明之於下若蠶為鴟墨子

謂水得水土之際則為蠶螻步

水為臚音計司馬彪云謂水

得水土之氣相繼而生也

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縣在水中矣楚人謂之蠅蠅之衣衣猶生於陵屯屯高潔處也○陵則為陵鳥此隨所而變陵鳥得蠅栖則為鳥足此合而鳥足之根為蠅者也

其葉為蝴蝶根本也葉散也言鳥足為蝶蝶之本其末散化為蝴蝶也

也言物化而為蟲生竈下其狀若脫郭注爾雅云其名皆化也脫謂剝皮也

曰駒音
一形之內變異者也

駒掇千日而死化而為鳥其名曰乾餘骨乾餘骨之沫為斯彌

為食鹽許弓反若酒上蠅蠅也下同鹽生起斯彌

黃輓音呪顧輓黃食鹽黃輓生乎九猷李云九當作久久老也猷蟲名

也九猷生乎瞀茂謀芮音蚋小瞀芮生乎腐音權漸蠅音一蠅也

故謂瓜中黃甲蟲也○此羊肝化為地臯馬血之為轉

也說文作脊又作脊皆鬼火也人血之為野火也此皆死而更生之一形者也

鄰也淮南子云血為燐也音客

一形之內鷄之為鷄鷄之為布穀布穀久復為鷄也蒸自變化也

之為蛤也田鼠之為鷄也朽爪之為魚也老韭之為覓也老榆音俞之為猿也羊也魚卵之為蟲此皆無所因感自然而變者也

亶爰上蟬下袁之獸自孕而生曰類亶音蟬山海經云亶爰之山有獸其狀如狸而

有髮其名曰類自河澤之鳥視而生曰鷄五歷反○此相不運而風化之也

子曰白鷄相視眸子純雌其名大晉純雄其名禪古稚不運而風化之也

蜂司馬彪云稚蜂細晉者取桑蟲祝之使似己子也

譽龜鼈之類也稱小也此無雌雄而自化上言蟲獸之理既然下明人恩士不娶恩女不夫精氣潛道亦有如此者也

恩士不娶而感恩女不夫而孕

周祖伊尹生乎空桑博記曰伊尹母居伊水之上既孕而生夢有神告之曰日水出而東流無

跡傳記云高辛氏之妃名姜原見大人跡好而履之如有人理感已者遂孕因生后稷長而賢乃為堯佐即也

顧明日視日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

寧因於林青草生程自從繼至於程皆生生之物蛇鳥故命之曰伊尹而獻其君令殷昭生乎濁此因蒸鹽雞

庖人養之長而賢為殷湯相厭昭生乎濁此因蒸鹽雞潤而生鹽雞

生乎酒此因酸羊羹比比乎不苟此異類而相親此也七

皆出於機天生死變化胡可測哉生於此者皆入於機或死于彼死于彼者或生於此而而變或死而更生終

程生馬馬生人久入於機萬物始相因無窮已也

形生之主未嘗暫無是以聖人知生不常存死不永滅

一氣之變所適萬形萬形萬化而不化者存歸於不化故謂之機機者羣有之始動之所宗黃帝書曰形動不出無入有散有反無靡不由之也

生形而生影聲動不生聲而生響大有形必有影有聲必有響此自然而並

生俱出而俱沒。豈有相資前後之差哉。郭象注莊子論之詳矣。而世之談者以形動而影隨，聲出而響應，聖人則之以為喻。明物動則失本靜，則歸根不復曲通影響之義也。無動不生，無而生有。有為有恃，無以生言。生必由無而無不生。有此運通之功，必賴於無。故生動之稱因事而立耳。形必終者也。天地終乎與我偕終。料巨細計修短，則與我殊矣。者也。天地終乎與我偕終。料巨細計修短，則與我殊矣。

進當為盡。此書盡字例多作進也。聚則則聚者以形實為始，以離散為終。散者以虛漠為始，以形實為終。故達相與為終始，而理實無終無始者也。

道終乎本無始，進乎本不久。久當為有無始，故不終無有。故不盡有生，則復於不生。有形者反自然之數也。反不生者。

欽定四庫全書

列子卷一

八

此不生者先有其生然後之於死滅。非本無形者也。本無形者初自無聚形，然後之於離散。非本無形者也。本無散者也。夫生生者不生形形物者無形故能生形萬物於我體無變。今謂既生既形而復反於無生無形者，此故存亡之往復爾。非始終之生者，理之必終者也。終者不得不終，亦如不變者也。

生者不生。生者不生而自生，故雖生而不知所以生。不知所以生，則生不可絕。不知所以生，則生不可絕。不可以樂也。

而欲恒其生，畫其終，惑於數也。畫七精神者，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。歸地各反其本，故謂之鬼鬼歸也。歸

天分歸天，地分歸地。

其真宅。真宅太虛之域，黃帝曰：精神入其門，骨骸反其根。我尚何存？
何生之無形，何形之無氣，何氣之無靈？然則心智形骸陰陽之一體，偏積之一氣，及其離形歸根，則反其真宅而人自生。至終大化，有四停。其間遷易無時，暫者也。

嬰孩也。少壯也。老耄也。死亡也。其在嬰孩，氣專志而無物焉；其在少壯，氣專志而無執事焉；其在老耄，氣專志而無執事焉；其在死亡，氣專志而無執事焉。老子曰：「含德之厚，比於赤子。」

一和之至也。物不傷焉。德莫加焉。
地物所不與也。已無競心，雖未及嬰孩之全方。於少壯間矣。其在死亡，則物不與爭。

欽定四庫全書

列子卷一

九

死也。則之於息焉。反其極矣。孔子遊於太山，見榮啟期行乎城邑。音成魯邑名。之野鹿裘帶索。先各鼓琴而歌。孔子問曰：先生所以樂音洛下同。何也？對曰：吾樂甚多。天生萬物，唯人為貴。而吾得為人，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，以榮啟期深測倚伏之緣，洞識男女之幽顯之驗，故忻遇人形，無得男貴，宜孟浪而言。

別列男尊女卑，故以男為貴。吾既得為男矣，是二樂也。

人之將生，男女亦無定分。故復喜得男身，亦無人生有不見日月，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哉能自寬者也

不能都忘憂樂善其林類年且百歲書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穀拾之也

後即

並歌並進孔子適衛

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曾不悔乎而行歌拾

穗林類行不留歌不輶子貢叩之不已乃仰而應於證

曰吾何悔邪子貢曰先生少不勤行下孟反長不競時

下同

老無妻子死期將至亦有何樂而拾穗行歌乎林類笑

曰吾之所以為樂人皆有之而反以為憂我所以為樂者人人皆同

但未能觸事而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老無妻子死期將於胸中則百年之壽不祈而自獲也老無妻子死期將於胸中則百年之壽不祈而自獲也

至故樂若此所謂樂天知子貢曰壽者人之情死者人

之惡子以死為樂何也林類曰死之興生一往一反故

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

生乎尋此言則存亡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彼得之而不盡者也

然卒

聞林類之言盛以為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者去彼取此則不得不覺内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遣夫冥內遊外同於人羣子貢倦於學告仲尼曰願有者豈有盡與不盡者乎

所息學者所以求復其初乃至仲尼曰生無所息勞知

支體此生者之事莊子曰生為徭役於厭倦則自然之理虧矣仲尼曰生無所息慮役

焉耳望其墳墓音曠音曠如也宰如也墳如也高如鼎又

音如也則知所息矣見其墳墓高異則知息之子貢曰

焉耳望其墳墓音曠音曠如也宰如也墳如也高如鼎又

大哉死乎君子息焉小人伏焉樂天知命泰然以待終

苦昧然而死莊子曰大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死耳君子之所以息去離憂

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不知死之

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

死也生死古今所同而獨善古之死仁者息焉不仁者

伏焉修身慎行恒懷耽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

死也者德之微音德者得也微者歸古者謂死人為

死也者德之微音德者得也微者歸古者謂死人為

歸人夫言死人為歸人則生人為行人矣行而不知歸

失家者也一人失家一世非之天下失家莫知非焉此寡相傾者也晏子儒墨為家重形者不辨有此言假託所稱耳廢家業遊於四方而不歸者何人哉世必謂之為狂蕩之人矣又有人鍾賢世鍾賢世宜矜巧能修名譽誇張於世而不知已者亦何人哉世必以為智謀之士此二者胥失者也此二者雖行事小異而並不免於溺喪也而世與一不與一唯聖人知所與知所去丘呂反注同○以生死為宿謂寐者與之溺喪忘歸者去之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

欽定四庫全書

卷一

列子

三

彼而取此是我而非物今有無兩忘萬異冥子列子曰非其名也事有實者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之性內安諸己則自然真全矣故物以全者皆由虛事靜故得其所安所以敗者皆由動求故失其所處即我形骸之外求而得之即我形骸之外求而得之即我

隙丘以是徂夫萬物與化為體體隨化而遷化不暫停物宜守故向之形生非今形生俯仰之間已涉萬變篇

曰運轉亡已天地密移疇覺之哉此則莊子舟壑之至虧喪凋殘方欲鼓舞仁義以粥音周文王師封於反性命之極者未之得也粥音楚著子書二十

氣散形朽非一旦頓至而昧者操必化之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謂成而已虧矣生者凡一氣不頓進一形不頓虧亦不方自謂生而已死矣固非耳目所瞻察亦如人自世音至老貌色智態亡日不異皮膚爪髮隨世音生下同隨落非嬰孩時有停而不易也形色髮膚有精麄者新故相換猶不可識况妙於此者乎間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感矣之所惑不憂彼之所憂而復以不惑憂彼

伸呼吸終日在天中行止奈何憂崩墜乎夫天之蒼蒼則所謂天者豈但遠而無所極邪自地而上則皆天矣故俯仰喘息未始離天也其人曰天果積氣日月星宿音秀下同不當墜邪曉之者曰日月星宿亦也只使墜亦不能有所中丁仲傷其人曰奈地壞何曉者曰地積塊耳充塞四虛亡處亡塊若躇步跐音蹈徒

欽定四庫全書

卷一

列子

三

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况乃積氣相舉者

反四字皆終日在地上行止奈何憂其壞其人舍

音釋下同

然大喜舍宜作釋此曉之者亦舍然大喜

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慰喻使自解釋固未免於大惑也

長盧子聞而笑

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

欽定四庫全書

列子

卷一

欽定四庫全書

列子

五

憂其壞者誠為大音遠言其不壞者亦為未是天地不得

此知有始之必終有

壞則會歸於壞遇其壞時奚為不憂哉

天地即復委

形之必敗而不識休戚與陰子列子聞而笑曰言天地

陽升降器質與天地顯沒也

壞者亦謬言天地不壞者亦謬壞與不壞吾所不能知

也若其不壞則與人偕全若其

壞也則與人偕亡何為欣戚於其間哉故生不知死死不知生來不知去

生之不知死猶死之不知生故當其成也莫知

其毀及其毀也亦知其成此去來之見驗成敗之明微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塊然而自有耳有非所有

而况舜曰吾身非吾有孰有之哉

據有此身故重發問曰是天地

之委形也是一氣之生非汝有是天地之委和也

精和故成

耳性命非汝有是天地之委順也

積順故有存亡耳郭象曰若身是汝有則

美惡死生當制之由汝令氣聚而生汝不能禁也氣孫散而死汝不能止也明其委結而自成非汝之有也

子非汝有是天地之委蛻音也

氣自委結而蟬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爾中來

非知而天地強陽氣也又胡可得而有耶

天地即復委結中之最大

者也今行處食息皆遭陽氣之所運動宣識其所以然

彊陽猶剛實也非剛實理之至反之虛和之極則無形

無生不死不終則性命何所委順子孫何

所委既行處何所止泊飲食何所因假也齊之國氏大

富宗之向氏大貧自宗之齊請其術國氏告之曰吾善

為盜始吾為盜也一年而給二年而足三年大壤

如掌反又

作自此以往施以智及州間向氏大喜喻其為盜之

言而不喻其為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：若為盜，若何？向氏言其狀。國氏曰：嘻！音熙哀若失為盜之道至此乎？今將告若矣。吾聞天有利地，有利謂春秋冬夏，方土出有也。反吾盜天地之時，利雲雨之滂。普浪潤山澤之產育以生吾禾殖吾稼，築吾垣，建吾舍，陸盈禽獸，水盈魚鱉，亡非盜也。夫禾稼土木禽獸，魚鱉皆天之所生，豈吾所有？天尚不能自生，豈能其自生自有也。生物人尚不能自有，豈能有物？此乃明然。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？天尚不能與，豈能與宣？

欽定四庫全書
列子
卷一
人所能聚，此亦若盜之而獲罪，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，則我身即天地之邪，則外內誠然。天地萬物不相離，力智也，認者而有之，不得異也。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。認而有之，心之感也。因此而言，夫天地委形非我有也。飭愛色貌，矜伐智，能已為感矣。至甚者，橫認外物以為已有，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

患為吾身，莊子曰：百骸六藏，吾誰與為親？領斯國氏之盜公道也。故亡殃若之盜私心也。故得罪。公者對私之犯名滅矣。今以犯天者為公，有公私者亦盜也。直所犯之犯人者為私，於理未至。異耳，未為非名無私，則公盜亡。公私者亦盜也。一，身不得不有財物，不得不聚。公私天地之德，生即天地之一理，身即天地之一物。耳事無公私理，知天地之德者孰為盜耶？孰為不盜耶？天地之德，何耶？自然而復是愛客，天地之間，生身無愛客者也。今所愛客，復是愛客，天地之間，生身耳。天地之德，何耶？自然而已。自然而然而已，何所歷其公私之名？公私之名既廢，盜與不盜，理無差也。

列子卷一