

子書三十二種

王宜之題

B 2
1

劑

子

列子序

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詩照泣少反游外家舅始周姓王張祖之

始周從反用兄正宗輔嗣皆好反集文籍先反得仲宣家書幾將萬卷傳氏亦世為學門三君總角

競錄奇書及長反遭永嘉之亂與穎根同避難反且南行車重各稱反力竝有所載而寇虜彌盛前途尚

遠張謂傳曰今將不能盡反全所載且共料反簡世所希有者各各保錄令無遺棄穎根於是唯賈音其祖

玄父咸子集先君所錄書中有列子八篇及至江南音僅音有存者列子唯餘楊朱說符目錄三卷比反必利亂

正興為揚州刺史先來過江復反又存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為宗萬品以終滅為驗神惠以凝寂常全想念以著反直略物自喪反息浪生覺音與化夢

等情巨細不限一域窮達無假智力治身貴於肆任反而鳩順性則所之皆適水火可蹈志懷則無幽不照此其

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

唐當塗縣丞殷敬順釋文

天瑞第一 黃帝第二 周穆王第三 仲尼第四極智 問湯第五 力命第六 楊

朱第七達生 說符第八

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杜尉臣參校讎太常書

三篇太史書四篇臣向書六篇臣參書一篇內外書凡二十篇以校除復反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眾及在新書有校音讎從中書已定

皆已殺青謂汗簡也書可繕寫列子者鄭人也與鄭繆音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為及其治身接物務崇不競合於六經而穆王湯問二篇迂誕詭詭非君子之言也
至於力命篇一推分符問反命楊子篇唯貴放逸二義乖背音似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反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

列子卷第一

張湛處度注

世德堂本

天瑞第一

夫巨細錯脩短殊性雖天地之大羣品之衆涉於有生之分歸於無形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始也四時之所運也

子列子

載子於姓上者首章或居鄭圃有圃田四十年人無識者知其德之至則同於不識者矣國君卿大夫

眎之猶衆庶也

行無軌達則物莫能知也非國不足饑年將嫁於衛謂之嫁弟子曰先生往無反期弟子故有所

謁先生將何以教先生

不聞壺丘子林之言乎列子之師子列子笑曰壺子何言哉四時行焉百物生焉雖然夫子

嘗語伯昏瞀

反莫侯人吾側聞之試以告女伯昏瞀列子之友同學於壺子不言其言曰有生之今塊然不生不自生

者有化

今存亡不化自化物而不生者能生生不化者固不化者能化化不化者固生者不能不化者不能不

化也

生者非能生而生不化者非能化而化故常生常化者涉於有動之分常生常化者無時不生無時不化因存亡

復性理

陰陽爾四時爾隨此陶運四時節變化而不停萬物化而有不息者皆不生者疑獨哉疑其冥一而無始終

也

不化者往復音者後此其際不可終轉續其無間形氣疑獨其道不可窮其獨立而不改周行而不殆也黃

帝書曰

谷神不死稱環中至虛無物故謂之谷神本宅無主故曰死之是謂玄牝曰無形無影無逆無違處卑而

動守靜

不衷谷以之成而不見其形此玄牝之門是謂天地之根綿綿若存用之不勤也王弼曰此言向秀注曰

至物也

處卑而不可得者名存而不見其形此玄牝之門是謂天地之根綿綿若存用之不勤也王弼曰此言向秀注曰

體故謂

天地之根也欲言存而不見其形此玄牝之門是謂天地之根綿綿若存用之不勤也王弼曰此言向秀注曰

物自生

故曰綿綿若存無物故不生也吾之化也非物之所化則夫自化者然後能為生也非吾之生也故不自

化焉若使

生生物者亦化則與物俱化亦奚異於物明夫自化者然後能為生也非吾之生也故不自

生自化

自形自色自智自力自消自息皆自爾耳豈有謂之生色智力消息者非也則豈有能官天地而府

萬物瞻

子列子曰昔者聖人因陰陽以統天地陽者明其度數統理夫有形者生於無形死無者則不生

故有無

之不相生既矣則有何由而生忽爾而自生忽爾而自形無形以不相知其所生則天地安從生無所

從生而

故曰有太易有太初有太始有太素變此明物之相因襲也著太易者未見注同反氣也疑寂於太虛之域

天瑞

育文書局石印

將何所見耶如易繫之太初者氣之始也陰陽未判太始者形之始也陰陽既判太素者質之始也性

也既為物矣則方員則氣形質具而未相離此直論氣形質不復說太易太易故曰渾渾淪淪者言萬

物相渾淪而未相離力也也雖渾淪然一氣不相離散而三才之視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易

無形埒則此下一字老子曰視之不見名曰希而此曰易易亦希簡之易變而為一所謂易者窈冥惚恍不

名變耳一變而為七七變而為九九變者究也次窮也一變而為七九不以會乃復變而為一者形變之始

也既涉於有為之域理數相推自一至九九數既終乃復反而清輕者上為天濁重者下為地實清濁之自分

判者耳此一章全是周易乾鑿度也沖和氣者為人故天地含精萬物化生和此言人之則陰陽氣偏交會而氣和氣

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然則

天有所短地有所長聖有所否物有所通分天體過於一方者造餘陰則闕矣王弼曰形必有所宜者也然則

能形載形載者不能教化教化者不能違所宜通也宜定者不出所位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

相乘故二儀之德聖人之道盡育羣生澤周萬物盡其清靈貞釋而已則殊塗融通動靜澄一益由故有生者

聖人不逆萬物之性萬物不犯聖人之化凡滯於一方者形分之所闕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聲色味皆忽爾而生不

則無為之本無為之本則無留於一無係王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遺草矣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

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羶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為有待無以生事

以之方規以之圓國方得形而此無形黑白得名而此無名也
矩子列子通衛食於道從者見百歲髑髏據達

而指拔也音塞顧謂弟子百豐曰唯子與彼知而未嘗生未嘗死也
至極之域則理既無生亦之無死也此過時

反養乎此過歡乎遭形過不能不養過生則不能不種章勇
有幾凡居豈反先問變化種數若蠅為鵲事見得

水為隘音計司馬彪云謂水得水土之際則為蠅蟻步田反司馬彪云物根在水土際布在水中之就水土視之

之衣衣猶生於陵屯音勝阜也陵則為陵鳥此隨所生之陵鳥得鬱栖則為鳥足此合而鳥足之根為蟻蟄

其葉為胡蝶根本也葉散也言鳥足為蟻胡蝶胥也胥皆也言化而為蟲生竈下其狀若脫郭注爾雅云其

曰駒音掇一括反駒掇蟲名此駒掇千日而化而為鳥其名曰乾餘骨乾餘骨之沫為斯彌沫猶精

為食醢許今反若酒上顯輅上怡食醢顯輅生乎食醢黃軹音况顯輅黃食醢黃軹生乎九猷李云九當作久

也九猷生乎茂謀音蚰小音權一音散謂瓜中黃甲蟲也羊肝化為地皋馬血之為轉

隣也說文作隣又作隣皆鬼火也人血之為野火也此皆一形之鷄之為鷄鷄之為布穀布穀久復為鷄也燕

之為蛤也田鼠之為鴉也朽瓜之為魚也老韭之為菹也老蒯音俞之為獋也羊也魚卵之為蟲此皆無所因感

重爰下音之獸自孕而生曰類音狸而有髮其名曰類音自為牝牡相生也如河澤之鳥視而生曰鵲五應反

也莊子曰白鵲相視音純雌其名大晉純雄其名穉音穉音蜂音司馬彪云雅蜂細晉者取桑蟲祝之使似己子也

蟲獸之理既然下明思士不妻而感恩女不夫而孕氣潛感不假交接而生子也此亦思女不夫精后稷生乎

巨跡理傳記曰高辛氏之妃名姜原見大人跡好而履之如有人伊尹生乎空桑孕夢有神告之曰白水出而東

走無顧明曰視白出水告其鄰東走十里而顧其邑盡為水身因化為空桑有羊氏女厥昭生乎溼此因蒸醢

子采桑得嬰兒空桑之中故命之曰伊尹而獻其君湯令庖人養之長而賢有羊氏女厥昭生乎溼此因蒸醢

雞生乎酒氣而生羊奚比音不荀此異類而久竹生青甯因於林青寧生程夫生死變化胡可測哉生於此

終始相因無窮已也程生馬馬生人人久入於機萬物皆出於機皆入於機者或死於彼死於彼者或生於此

此而形生之主未嘗暫無是以聖人知生不常存死永不滅一氣之變所適萬形萬形萬化而黃帝書曰形動不化者存歸於不化故謂之機機者羣有之始動之所宗故出入有散有反無靡不由之也

不生形而生影聲動不生聲而生響之有聲必有響此自然之理也生者俱出而俱沒豈有相資前後

靜人則之以為喻明物動則失本無動不生無而生有運通之為功必賴於無故生動之攝因事而立耳形必

終者也天地終乎與我偕終矣會歸於終理固無差也終進乎不知也進當為盡此書盡字例多作進也聚則

形聚者以形實為始以離散為終實散者以虛為始以道終乎本無始進乎本不久不終無有無始進有生則

復於不生有形則復於無形虛自終者反不生者此不生者先有其死成非本不生者也自無生無滅無形者

此無形亦先有其離散非本無形者也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性復

而不變者終之生者理之必終者也終者不得不終亦如生者之不得不生以生不知所以生則生不可絕不知

所以死則死而欲恒其生盡其終惑於數也畫精神者天之分骨骸者地之分屬天清而散屬地濁而聚精

神離形各歸其真歸天分歸地各反其本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

何存何生之無形何形之無氣何氣之無靈然則心智形骸陰陽之人自生至終大化有四其間遷易無時變

而言一體偏積之一氣及其離形歸根則反其真宅而我無物焉人自生至終大化有四其間遷易無時變

者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其在

少壯則血氣飄溢欲慮充起物所攻焉德故衰焉物所不與也其在老耄則欲慮柔焉體將休焉物莫先焉休

也己無競心雖未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啟期

行乎成邑名之野鹿裘帶索反各鼓琴而歌孔子問曰先生所以樂下何也對曰吾樂甚多天生萬物唯禽貴

而吾得為人是一樂也推此而言明人之神氣與眾生不殊所遇者異故識貌不一是以榮啟男女之別彼列男尊

女卑故以男為貴吾既得為男矣是二樂也定分故復喜得男身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乎能自寬者也樂善其能推

理自寬林類年且百歲古之隱者也底春被麥拾遺穗於故畦收刈後田中竝歌竝進孔子通衛望之於野顧

謂弟子曰彼叟可與言者試往訊之于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

留歌不輟子貢叩之不已乃仰而應反曰吾何悔邪子貢曰先生少不勤行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為樂人皆有之而反以為憂我所以為樂者人人皆同

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老無妻子死期將至故樂若此

所謂樂天也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則存亡

往復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卒然聞林類之

極一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向遊外同於人羣

者豈有盡與子貢倦於學告仲尼曰願有所息學者所以求復其初乃至仲尼曰生無所息勞者慮役支體此

生者乎子貢曰然則賜息無所乎仲尼曰有焉量其壙音曠墓穴也畢音如也宰如也焚如也鬲如也音隔如也則知

所息矣見其墳壤高異則知息之子貢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

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

我以形勞我以生佚晏子曰善哉古之有死也者明古今所同而獨善古之死仁者息焉不仁者伏焉行反懷

鏡權此仁者之所憂貪欲樂肆常無厭足之死也者德之徵音也德者得也徵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眾寡相傾者

此言假託所稱耳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為狂蕩之人矣又有

人鍾賢世錢賢言重形生宜矜巧能脩名譽誇張於世而不知己者亦何人哉世必以為智謀之士此二者胥失者也

此二者雖行小事異而世與一不與唯聖人知所與知所去呂反注同○以生為福而並不免於溺喪也而世與一不與唯聖人知所與知所去呂反注同○以生為福而並不免於溺喪也

貴虛列子曰虛者無貴也凡貴名之所以生必謂去彼而取此是我而非物非假名而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性心慮之表彰骸之外求矣

後得也故物以全者皆由虛靜故得其所安事之破碣毀而後有舞仁義者弗能復也此則莊子舟壺之義孔子曰日夜

所以敗者皆由動求故失其所處粥音熊周文王師封於楚曰運轉亡已天地密移疇覺之哉此則莊子舟壺之義孔子曰日夜

求反性命之極粥音熊周文王師封於楚曰運轉亡已天地密移疇覺之哉此則莊子舟壺之義孔子曰日夜

散形朽非一且頌至而時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虧矣生者方自謂成而已

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潛化亦如人自世生至老貌色智態亡

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屬者新大相不可覺侯至後知杞

國有人憂地崩墜身亡所寄廢寢食者又有憂彼之所憂者因性曉之彼之所憂者或矣而復不以或憂彼

喻也何能相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類則所

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人猶自安只使墜亦不能有所中丁仲傷其人曰奈地壞何曉哉曰地積塊耳充

塞四虛亡處亡塊若踏步趾音趾此蹈踐之貌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

作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夫天地空中之一細物有中之最巨者雖終

難窮此固然矣難則難識此固然矣憂其壞者誠為大泰遠言其不壞者亦為未是天地不得不壞則會歸於

難窮此固然矣難則難識此固然矣憂其壞者誠為大泰遠言其不壞者亦為未是天地不得不壞則會歸於

難窮此固然矣難則難識此固然矣憂其壞者誠為大泰遠言其不壞者亦為未是天地不得不壞則會歸於

難窮此固然矣難則難識此固然矣憂其壞者誠為大泰遠言其不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此知有始之必終有形之必敗而不識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者所不能知也雖然彼一也此一也人皆謂不壞者也此則與人皆謂壞者也若其不壞則與

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也生之不知死猶死之不知生故當其成

去來之見驗成敗之明微而我皆舜問乎丞曰道可得而有乎舜欲明厚有皆同於端曰汝身非汝有也汝何

得有夫道郭象曰夫身者非汝所能也况無哉舜曰吾身非吾有孰有之哉故重發問曰是天地之委形也

偏積者也生非汝有是天地之委和也積和故性命非汝有是天地之委順也積順故有存亡耳郭象曰汝身是汝

止也汝不能禁也氣散而死汝不能孫子非汝有是天地之委蛻音也有則男多女少亦當由汝也故行不知

所往處不知所持食不知所所以非知而為之也天地強陽氣也又胡可得而有邪者也今行處食息皆彊陽

氣之所運動豈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齊之國氏大富宋之向氏

大貧自宋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壞又作據自此以往

施延以智反及州閭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不探也未及

時以賊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

哀痛若失為盜之道至此乎今將告若矣吾聞天有時地有利謂春秋冬夏吾盜天地之時利雲雨之滂音浪

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亡非盜也夫禾稼土木禽獸魚鼈皆天

之所生豈吾之所有有豈能有物此乃明其自生自不能然吾盜天而亡殃心何往而有怨者夫金玉珍寶

穀帛財貨人之所聚豈天之所與聚此亦明其自能自聚若盜之而獲罪執怨哉其私所以致咎向氏大惑以

為國氏之重罔已也過東郭先生問焉東郭先生曰若身庸非盜乎盜陰陽之和以成若生載若形况外物而

非盜哉若其有盜邪則我身即天地之一物不得異也誠然天地萬物不相離反力智也認音而有之皆惑也夫天地

私而有之若其無盜邪則內外不得異也黃帝

育文書局石印

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惑也因此而言夫天地表形非我有也飭愛
色貌矜伐智能已為感矣至於甚者模認外物以為己有乃標名氏以自異倚親族以自固整章服以耀物藉
身位以動眾封殖財貨樹立權勢終身欣玩則方寸與太虛齊空形骸與萬物俱有也國民之盜公道也故亡
名雖子曰百骸六藏皆與為親類終身欣玩則方寸與太虛齊空形骸與萬物俱有也國民之盜公道也故亡
殃若之盜私心也故得罪公者對私之名無私則公名成矣今以有公私者亦盜也耳未為非盜亡公私者亦
盜也復欲遺之非能即而無心者也不聚公公私私天地之德愛各天地之間生身即事天地之一物今所愛者復是
知天地之德者孰為盜邪孰為不盜邪公天地之名公私之名公私之名既廢盜與不盜理無差也

列子卷第二
黃帝第二 稟生之質謂之性得性之極謂之和故應理

黃帝即位十有五年喜天下戴已喜耳養正命為正當娛耳自供鼻口焦音焦然肌本又作色奸音古黜音無然肌
手昏然五情爽惑役心智未足以養性又十有五年憂天下之不治憂耳端聰明進音盡智力營百姓焦然肌
色奸黜昏然五情爽惑治德明未足以致神也黃帝乃喟然讚曰讚當朕之過淫矣淫當作深養一已其患如此治萬物
其患如此惟任而不養縱而不治則於是放萬機音捨寢去直侍徹鐘懸減厨膳退而閒居大庭之館齋
心服形心無欲則三月不親政事晝寢而夢將明至理不可以情求故遊於華胥氏之國華胥氏之國在奔音金
州之西台州之北耳不淮便有此西曰明至理之必如此不知斯齊國幾居起千萬里斯離也蓋非舟車足力之
所及神游而已舟車足力形之所資者耳其國無帥反所類長丁文反帥音帥自然而已其民無嗜欲自然而已者不
資於外也外也不知樂生不知惡死故無天殤不知親已不知疎物故無愛憎不知背音背佩音佩逆不知向順故無利害理無生
所樂惡順故無愛憎故無所親都無所愛惜都無所畏忌入水不溺入火不熱斫撻音斫撻打也無傷痛指撻音撻也無
踣音踣理逆順故無所利害也親都無所愛惜都無所畏忌入水不溺入火不熱斫撻音斫撻打也

痛音痛瘡音瘡餘兩反痛瘡謂瘡也周禮春時有痛首疾夏時有瘡疥疾鄭玄云痛酸劑也說文云痛乘空如履實寢
瘡瘡痛也○至和者無物能傷熱痛瘡實肉疹懼義例詳於下章痛瘡酸痛也義見周官乘空如履實寢
虛若處牀雲霧不礙反五蓋其視雷霆不亂其聽美惡不滑音滑背其心山谷不躓音致其步神行而已至順者無黃帝

既寤亦寄之眠寤耳悟然自得召天老力牧太山稽音難漢書云太山稽黃帝告之曰朕聞居三月齋心服形

思有以養身治物之道弗獲其術身不可養物不可治而精思求之未可得疲而睡所夢若此今知至道不可以情求矣朕知之矣朕

得矣而不能以告若矣不可以情求則二十有八年天下大治幾若華胥氏之國而帝登假假當還百姓號戶刀之

二百餘年不輟列姑射射音夜山在海河洲中海山上有神人焉凝寂故吸風飲露不食五穀復既不食穀矣豈

不異於物耳貌心如淵上字讀泉形如處女自粹非虛而不哀也不偃鳥反不愛不恨不憂不憂不怒不怒不怨不怨不怒不怒不怨不怨不怒不怒不怨不怨

使人亦愛愛也物思無所偏偏音隱隱音仙聖為之臣聖治世之名不畏不畏不怒不怒不怨不怨不怒不怒不怨不怨不怒不怒不怨不怨不怒不怒不怨不怨

其分因此而寄稱耳不施不惠而物自足不聚不斂而已無愆愆音陰陽常調日月常明四時

常若也風雨常均字育常時年穀常豐而士無札傷人無夫惡物無疵厲鬼無靈響焉昏明有度陰陽順序

故道合二儀契均四時老子列子師老商氏友伯高子進二子之道乘風而歸莊子云列子御風而行

蓋神人樂寇稱之也尹生聞之從列子居數月不省息井舍因閑閑音請斬其術者十反而十不告尹生慙音慙而請辭

列子又不命尹生退數月意不已又往從之列子曰汝何去來之頻尹生曰曩章戴章戴字載則有請於子戴

尹生子不我告固有憾於子今復脫然是以又來列子曰曩吾以汝為達也曩音今汝之鄙至此子音居將告汝

也居所學於夫子者矣自吾之事夫子友若人也夫子謂老商三年之後心不敢念是非口不敢言利害始得夫

子一眴而已實懷利害而不言此歷五年之後心庚念是非口庚言利害庚始一解顏而笑是非利

之常理任心之所念任口之所言而無矜吝於胃懷內七年之後從音心之所念庚無是非從口之所言庚

無利害夫子始一引吾竝席而坐極則無是非口之理則無利害道契師友同位此肩故其宜耳九年之後

橫去聲放也心之所念橫口之所言亦不知我之是非利害歟亦不知彼之是非利害歟亦不知夫子之為我師若

人之為我友內外進矣心既無念口既無言故能忘其所念縱其所言體道窮宗為世津梁終日念而非我念

於何而求師資之義將而後眼如耳耳如鼻鼻如口無不同也心凝形釋骨肉都融不覺形之所倚足之所履何所施故曰內外盡矣

隨風東西猶木葉幹音殼竟不知風乘我耶我乘風乎夫眼耳鼻口各有攸司令神凝形廢無待於外則視聽尸居同為一物則形義所倚足矣所今女居先生之門曾未決時而懣懣者再三女之片體將氣所不受汝之履我之乘風風之乘我孰能辨也

一節將地所不載體用其情無所寄豈二儀之所能覆載履虛乘風其可幾音其乎尹生甚作屏息良久不敢復言

列子問關尹度著書九篇曰至人潛行不空一本作室塞也○不空者實有也至人動止不以實有為閱者也郭象曰其心虛故能御羣實也蹈火不熱行

于萬物之上而不慄向秀曰天下樂推而不厭請問何以至於此關尹曰是純氣之守也非智巧果敢之列音列

例○至純至真即我之性分非求之於外慎而不居居音魚語魚當作吾女音凡有貌像聲色者皆物也上至

失則物所不能害豈智計勇敢而得冒沙難危也也向秀曰唯無夫奚足以至于先是色而已向秀曰同是形

下及昆蟲皆形聲之物以物與物何以相遠反于萬也心者獨遊耳夫奚足以至于先是色而已向秀曰同是形

形聲相觀則無殊絕者也物與物何以相遠反于萬也心者獨遊耳夫奚足以至于先是色而已向秀曰同是形

以相先也則物之造反注同作乎不形而止乎無所化無終則所止者無化矣造音作夫得是而窮之

者焉為得為正焉亦焉得至極之所乎彼將處乎不深之度即形色而不求其終始者不而藏乎無端之紀

至理宜有隱藏哉任而不游乎萬物之所終始乘理而無心者則常與萬物壹其性養其氣一本作壹其氣含其德以

執故冥然無迹端崖不見游乎萬物之所終始乘理而無心者則常與萬物壹其性養其氣一本作壹其氣含其德以

通乎物之所造之所至也○氣壹德純者宜但自通而已哉物夫若是者其天守全其神無卻闕也物奚自入

焉自然之分不虧則形神夫醉者之墜於車也雖疾不死骨節與人同而犯害與人異其神全也乘食陵亦弗

如也墜亦弗如也此借巖以明至死生驚懼不入乎其胃是故還音忤遇也一本作還心不礙遇而物而不留

曰過而不恐也向秀彼得全於酒而猶若是知耳非自然無心也而況得全於天乎然無心委順至於天者自聖人

藏於天故物莫之能傷也郭象曰不闕性分列禦寇為反偽伯昏瞽下莫侯反人射引之盈貫盡強措杯反必同水

其肘上杯水不傾發之猶矢復沓郭象曰矢去也方矢復寓郭象曰箭方去未至的以復當是時也猶象人木偶

曰象人也伯昏瞽人曰是射之射能不以矜物也而不非不射之射也射而同时射也當與汝登高山履危石臨

百仞之淵若能射乎內有所畏懼也於是晉人遂登高山履危石臨百仞之淵背遂巡足二分垂謂足二分在外懸垂在外

揖禦寇而進之禦寇伏地汗流至踵伯昏瞽人曰夫至人者上闕青天郭象云揮斤奮迅也下潛黃泉揮斤郭象云揮斤奮迅也

極神氣不變夫德充於內則神滿於外無之也今汝休丑律然有恂何承天暴云吳人呼睽目為恂目目之志爾於中

丁仲也殆矣夫郭象曰不能明至分故有懼范氏有子曰子華善養私名遊俠之徒也舉國服之有寵於晉君不仕

而居三卿之右目所偏視晉國爵之口所偏肥音皮美反按說文子林並作肥又作晉國黜之游其庭者俸於

朝子華使其俠客以智鄙相攻彊弱相凌雖傷破於前不用介意也介界副終日夜以此為戲樂國殆成俗未生

子伯范氏之上客出行經垆外垆野宿於田吏商上開之舍更當中夜未生子伯二人相與言子華之名勢

能使存者亡者存富者貧貧者富商上開先悲為窘奇困也於饑寒潛於牖北聽之因假糧荷胡可奮音本

也之子華之門子華之門徒皆世族也縞衣乘軒緩步闊苦括視顧見商上開年老力弱面目黎黑夜冠

不檢莫不聒之聒奴革反方言云揚越之問凡不相信也既而狎侮欺詒音代曰音代相攬攬胡廣反方言今江東

也捷打秘秘蒲結反方言凡相推摯挨烏駭反枕枕枕反音音是秘音是扶音是開音是挨音是音音是待音是枕音是音音是都音是感音是切音是止音是音音是所不為商

上開常無愠容而諸客之技單單音丹慙慙音介於戲笑遂與商上開俱乘高臺於眾中漫莫汗反言曰有能

自投下者賞百金眾皆競應商上開以為信然遂先投下形若飛鳥一本本作揚揚從亮反猶於地音骸音骨音無音碼音

也音范氏之黨以為偶然未詎怪也因復反技反指河曲之淫音深隈音隈鳥音鳥一本本作隅音隅曰彼中有寶珠泳音珠音泳音水音中音也音可得

也商上開復從而泳之行水底潛既出果得珠焉眾助助分兩反或音同疑子華助令豫肉食衣帛之次俄而范氏

之藏大火子華曰若能入火取錦者從所得多少賞若商上開往無難色入火往還埃不漫身不焦范氏之黨

以為有道乃共謝之曰吾不知子之有道而誕子也誕欺吾不知子之神人而辱子子其愚我也子其聾我也子

其育我也敢問其道商上開曰吾亡音道雖吾之心亦不知所以雖然有一於此試與子言之曩子二客之

宿吾舍也聞譽范氏之勢能使存者亡亡者存富者貧貧者富吾誠之無二心故不遠而來及來以子黨之言
皆實也唯恐誠之之不至行之之不及不知形體之所措利害之所存也心一而已物亡迂者如斯而已今昉
知子黨之誕我我內藏猜慮外矜觀聽追幸昔日之不焦溺也怛然內熱惕然震悸矣水火豈復可近哉自此
之後范氏門徒路遇乞兒馬醫弗敢辱也必下車而揖之宰我聞之以告仲尼仲尼曰汝弗知乎夫至信之人
可以感物也動天地感鬼神橫六合而無逆者豈但履危險入水火而已哉商丘開信偽物猶不逆況彼我皆
誠哉小子識之周宣王之牧正養禽獸有役人梁鵞者能養野禽獸委於偽食音飼下食音飼下虎狼鵞
鵞之類無不柔馴者雄雌在前音協又音字孔化尾音尾杜孔成羣異類雜居不相搏噬音搏也王慮其術
終於其身令毛丘園一本作毛丘園呂傳之梁鵞曰鵞鵞也何術以告爾懼王之謂隱於爾也且一言我養虎
之法凡順之則喜逆之則怒此有血氣者之性也然喜怒哀發哉皆逆之所犯也夫食虎者不敢以生物與
之為于偽其殺之之怒也以恐因殺不敢以全物與之為其碎一本作之怒也力致怒時其飢飽達其怒心
向秀曰達其心之也虎之與人異類而媚養已者順也殊性而愛媚故其殺之逆也所以害物然則吾豈敢逆之
所以怒而順之也使怒哉亦不順之使喜也夫喜之復也必怒怒之復也常喜皆不中也不處中和勢極今吾心無逆順者也則
鳥獸之視吾猶其儕也故游吾園者不思高林廣澤寢吾庭者不願深山幽谷理使然也聖人所以陶運羣生
人之能將養禽獸使人不相殘害也顏回問乎仲尼曰吾嘗濟乎觴深之淵矣津人操七刀反舟若神吾問焉曰操舟可學邪曰
可能游浮水者曰游可教也善游者數也色據反術能向秀曰其數自能也言乃若夫没人則未嘗見舟而謾莊子作
便操之者也謾起也向秀曰吾問焉而不告敢問何謂也仲尼曰謾謾音奇衣與謾吾與若玩五貫反其文也久
矣而未達其實而固且道與音余見操舟之可學則是玩其文未悟能游者可教也輕水也善游者之數
能也忘水也止水則無乃夫没人之未嘗見舟也而謾操之也彼視淵若陵視舟之覆猶其車卻也覆卻萬

物方陳乎前而不得入其舍神明所居惡音往而不暇所遇皆以瓦振振探也以手藏物探而取之亦曰攷攷

人設之戰平氏三秦記云漢鉤弋夫人手拳時者巧以鉤銀銅振者憚待汗以黃金振者惜也音五音有音所投者

重則其心愈愈於也巧一也而有所矜則重外也凡重外者拱拱本內唯忘內外遺孔子觀於呂梁梁在今彭城

石絕水懸水三十仞流珠三十里龜鼉魚鼈之所不能游也見一丈夫游之以為有苦而欲死者也使弟子竝

流而承音極方出音之數百步而出被髮行歌而游於棠行棠當作孔子從而問之曰呂梁懸水三

十仞流珠三十里龜鼉魚鼈所不能游向吾見子道之道當以為有苦而欲死者使弟子竝流將承音子子出

而被髮行歌吾以子為鬼也察子則人也請問蹈水有道乎曰止音無本無吾無道吾始乎故長乎性成乎命與

齋俱入與汨古忽反湧湧沒也郭象云偕出音入音出音之紀從水之道而不為私焉此吾所以道之也孔子曰何謂

始乎故長乎性成乎命也曰吾生於陵安於陵故也故猶素也性其真長於水而安於水性也順性之理則不

知吾所以然而然命也自然之理不可以智知仲尼適楚出於林中見扁音懷音曲音疾也者承蜩音作音蜩蟬也

猶掇都括反之也仲尼曰子巧乎有道耶曰我有道也五六月累音坑音凡音於音年頭也二而不墜則失者鑑

銖音渥音殊音向秀曰累二九而不墜是用手之累三而不墜則失者十一累五而不墜猶掇之也無所失者也

吾處也若檠株音向音稌音本或作音同其月反說文作身木也李頤云檠也吾執臂若槁反音木之枝雖天地之

大萬物之多而唯蜩翼之知吾不反不側不以萬物易蜩之翼何為而不得郭象曰遺彼孔子顧謂弟子曰用

志不分乃凝於神分猶散意專則其痴儂丈人之謂乎丈人曰汝逢衣禮記儒行篇曰丘少居魯衣逢掖之衣

也謂大掖之衣向秀徒也亦何知問是乎脩汝所以而後載言其上音自然之道然汝可音載音此言於身上也海上

之人有反音報音漚音鳥者每旦之海上從漚鳥游漚鳥之至者百住音數而不止音心音和而形順者物其父曰吾聞

黃帝

七

育文書局石印