

冲虚至德
真经八卷

四部叢刊初編子部

列子序

張湛字處度

湛聞之張湛字處度東晉先父曰吾先君與劉正興傳積根皆王氏
 之甥也並少許游遊外家身始周姓王張湛始周從反用兄正宗輔
 嗣皆好反集文籍先并反得仲宣家書錢將萬卷傳氏亦世為
 學門三君總角競錄奇書及長反文遭永嘉之亂與穎根同避難助
 及南行事重各稱反力並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斷簡世所希有者各各保錄令
 無遺棄穎根於是唯貴音其祖玄父咸予集先君所錄書中有列子
 八篇及至江南僅音少也音有存者列子唯餘楊朱說符目錄三卷比利
 反亂正興為揚州刺史先來過江復反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畧明學有以至
 虛為宗萬品以終滅為驗神惠以凝寂常全想念以著反物自喪
 思反生覺與化慶等情巨細不限一域窮達無假智力治身貴於
 肆任反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為音亂引類特與莊子相
 似莊子慎到韓非尸子淮南子玄示音歸多補其言遂注之云爾

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余校讎太常書三篇太史書四篇臣向書
 六篇臣余書二篇內外書凡二十篇以校除復反又重十二篇定著
 篇中書多外書少章亂布在諸篇中或字誤以盡反下上聲為進以
 賢為形如此者眾及在新書有校音校讎從中書已定皆以音校青
 補反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東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妄說非君子之言
 也至於力命篇一推分反命揚子之篇唯貴於逸二義乖背音不
 似一家之書然各有所明亦有可觀者孝景皇帝時黃老術此書
 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錄臣向昧死上音謹左都水都者
 光祿大臣向所校列子書錄永始三年八月壬寅上

沖虛至德真經序

據明黑口本補

冲虛至德真經卷第一

列子

張湛處度注

夫已冲虛至德真經卷第一 張湛處度注 夫已冲虛至德真經卷第一 張湛處度注

子列子... 夫已冲虛至德真經卷第一 張湛處度注 夫已冲虛至德真經卷第一 張湛處度注

也 太初者氣之始也... 夫已冲虛至德真經卷第一 張湛處度注 夫已冲虛至德真經卷第一 張湛處度注

子適衛食於道從者見有自臬欄獲獲逢而招攔欲顧謂弟子曰豐
子唯予與彼知而未嘗生未嘗死也保沙變化之實則無生而又死推之
此過養乎此過歡乎遺形則不能不養理之實則不能不種有幾
凡有變終然若蠶為鵲事見于得水為蠃得水上之際則為蠃頓之衣
女媧生於陵屯陸龜山則為陵邑此媧所生之地也為得鬱桷則為鳥足
相合也烏足之根為蟾蜍其葉為胡蝶增之其末亦化作胡蝶
蝶育也物皆由此化而為蟲生靈下其狀若朕其名曰駒援一說曰
駒援千日而死化為鳥其名曰乾餘骨乾餘骨之沫為斯彌斯彌
斯彌為食醯醢願駘生乎食醯黃觀食醯黃觀生乎九歌九
獸生乎蒼苔蒼生乎腐蟻其甘死而更生羊肝化為地皇馬血之
為轉鄰也人血之為野火也此皆自然自昔之為鵲鶴之為布穀布穀
久復為鵲燕燕為蛤田鼠之為鴛也朽瓜之為魚也老韭之為
竟也老榆之為棗也輸鮪魚卵之為蟲此皆所謂成敗更迭之數自爭
而生曰類曾鞏山海鏡云愛之山有國其狀如河澤之鳥視而生曰
鷦此相視而生者也對牛曰白雞純雉其名大晉純雄其名釋蜂獻體
之類也辨牛之不違而度之也思上不妻而不感恩其不大而孕款
理曰有恩然之謂聖人不妻焉如父母也後稷生乎巨跡傳記元高辛氏
跡好而履之有如人踐之者遂乃名曰尹尹尹生乎空桑傳記伊尹母居伊水
日日出而東走五穀明現口出太音其軀東走十里而墜身有神告之
因食為桑有懷氏女採桑遇嬰兒置室之中俄生之仲儀尹即尹而嫁其君君
今有人長之長庶幾昭生乎濕潤此因氣醯雞生乎酒此因醴羊奚比乎
不荀此相親類匭人竹生青寧因於林青寧生乎青寧生之於地萬物皆出於土
而其理又常以此形而變成死程生馬馬生久久入於機萬物皆出於土
而更生矣始相因因窮已可制此生於死者或毛於泥泥於坑坑者或土於
機皆入於機夫人生必變此獨可制此生於死者或毛於泥泥於坑坑者或土於
機者尋有之始動之所示缺出无人有微有反无離不有也黃帝書曰形
動不生形而生影影動不生響響動不生響大有形必有影有聲必有響
豈有相應而生之是故執中論之謂夫世之或有以形動而影隨受
出者應要人問之以為奇明物動矣夫全靜則輪轉之後由通影響之義也
无動不生无而生有運動之功必賴於无故生之禍因第而立耳此开
必終者也天地終乎與我俱終是會歸於始理固无差也

也。然則常者此形體之實，多例於進退變則成敗存亡爲然。此世之所謂無常者也。然則常者以形質爲始，始以物類爲終，則成敗存亡爲然。此世之所謂無常者也。與無終始而理實道終乎本无始進乎本无久當無有故不生。有生則復於不生有形則復於无形。生自無而生，死自生而死。不生生者，非本无生者也。自无生而有形，有形者，形無形者也。形無形者，非本无形者也。形無形者，則其理之必終者，也終者，不得不終，亦如生者之不得

宅。鍾子期黃帝曰：精神入其門，骨骸反其根，我尚何存？生之元氣何往？死之元氣何來？

之元氣也。心者形體之主，神者形體之靈。人自生至終，大化有四時，和

之至也。物不傷焉，德莫加焉。老子曰：合於道者，其在乎壯則氣衰，衰則欲

慮无起，物所攻焉，德故衰焉。物力盡之時，其在老耄，則欲愈于爲禮

將休焉，物莫先焉。物見已也，不與爭雖未及嬰孩之全方於少壯間矣

其在死亡也，則之於息焉，反之極矣。孔子遊於大山，見築宮邸，問其

鄰之野鹿裘帶索鼓琴而歌。孔子問曰：先生所以樂何也？對曰：吾樂

甚矣。夫人生萬物，唯人為貴，而吾得為人，是一樂也。雅比而言明人之尊

若嬰兒失乳，數年不見，是以棄之，斯則向後之樂同。也。此與喪生不殊，所謂適

識幽顯之際，故知遇之以形骸，得男男女女，是出處之道也。男女之別，男算女畢，故以

男爲貴。吾既得爲男矣，是三樂也。人之將生，男女未分，

月不免離群者，吾既已行年九十矣，是三樂也。貧者士之常也，死者

人之終也。安常得終，當何憂哉！孔子曰：善乎！能自寬者也。不能自寬者，

銀瓶子曰：林類年且百歲，魯傳聞之，問焉。底春被裘，拾遺穗於路，

牧豎使叩牛，並歌，並進孔子適衛，望之於野，顧謂弟子曰：彼史公與言

者，試往訊之。子貢請行，迹之瓏端面之，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，乃仰而應曰：吾何悔哉！

子貢曰：先生少不勤行，長不覲時，老無妻子，死期將至，亦有因樂而

拾穗行歌乎？林類笑曰：吾之所以爲樂，樂人皆有之，而反以爲憂，

有之哉據有此身使問曰是天地之委形也一說之生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

之委和也性命非汝有是天地之委順也生非汝有是天地

沖虛至德真經卷第二

列子

張湛處度注

黃帝第二一乘之賢謂之世得性之極謂之和故處理

黃帝即位十有五年喜天下戴已謂由是而養正命紅霞娛耳目供鼻

口焦然然色軒懸昏然五情爽惑謂心昏未足以養也又有五年喜

天下之不治謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

情爽惑謂心昏未足以養也又有五年喜

已其患如此治萬物其患如此謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

幾金宮寢六直侍徹鐘懸滅扇膳退而問居大庭之館齋心服形

形自肅則三月不親政事晝寢而夢謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

胥氏之國華胥氏之國在會州之西台州之北謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

不知斯齊國幾千萬里謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

自然而已謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

鍊物故無愛憎不知背逆不知向順故无利害謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

痛指隨无痛癢謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

其步神行而已謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

力故太山指掌告曰朕聞居三月齋心服形思有以養身治物

之道弗獲其術謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

以情求矣朕知三矢朕得之矣而不能以告若夫謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

十有年天下大治幾若華胥氏之國而帝登假謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

餘年不輟列姑射山在海河洲中謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

飲露不食五穀謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

畫素虛之撫者其天姿不侵不愛謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

出之者不費不怒謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

不惠而物自足不處不斂而已无怒謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

不惠而物自足不處不斂而已无怒謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

不惠而物自足不處不斂而已无怒謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

不惠而物自足不處不斂而已无怒謂由是而鳴聰明進智力營百姓佳然然色軒懸昏然五

之視吾猶甚儉也故游吾園者不思高林曠澤寢吾庭者不顧深山幽谷理使然也聖人所以能適羣生使各得其適也猶顏回問乎仲尼曰吾嘗濟乎觴深之淵矣津操舟若神吾問焉曰操舟可學邪曰司能游者可教也善游者數能其術自出於心不離舟也言乃若夫沒人則未嘗見舟而誤操之者也能謂起也而考曰吾問焉而不告敢問何謂也仲尼曰譖吾與若玩其文也久矣而未達其實而固且道與見操舟之玩其文未達其實之自能則是能游者苟教也輕水也善游者數能也忘水也忘水則乃若夫沒人之未嘗見舟也而誤操之也彼視淵者使視水之覆猶其車却也覆却萬物方陳乎前而不得入其舍神明居於謂惡往而不暇所遇必以反極者巧以鉤極者憚以黃金極者惜也舍所投日經年數日所遇必以反極者巧以鉤極者憚以黃金極者惜也外道則重其心愈勞也而有所矜則重外也凡重外者懷內忘則无巧拙矣孔子觀於吕梁懸水三千仞涑沫三里懸龍魚鼈之所不能游也見一丈夫游之以爲有苦而欲死者也使弟子益流而承之數百步而一出被髮行歌而游於棠行棠當作下孔子從而問之曰吕梁懸水三千仞涑沫三里懸龍魚鼈之所不能游也見一丈夫游之以爲有苦而欲死者也使弟子益流而承之數百步而一出被髮行歌而游於棠行棠當作下孔子從而問之曰吾以爲有苦而欲死者使弟子並流將承子子出而被髮行歌吾以子爲鬼也察子則人也請問蹈水有道乎曰无道吾始乎故長乎性成乎命與齋俱入與汨偕出汨汨出也從水之道而不爲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而安於陵故也故國家之謂其具長於水而安於水性也性之理也物不知吾所以然而然命也自然之理不可以言知仲尼適楚出於林中見拘儻者承蜩猶掇之也仲尼曰子巧乎有道邪曰我有道也五月六月疊塊二而不墜則失者鏑鏑向秀曰鏑鏑也耳鏑鏑三而不墜則失者鏑鏑五而不墜猶掇之也用子轉吾處也若縻株馬融註曰縻株也吾執臂若槁木之枝天地之大萬物之多而唯蜩翼之知吾不及側不以萬物易蜩之翼何爲而不得取也此故得孔子顧謂弟子曰用志不分乃疑於神神與神相親者則其拘儻也文之謂乎丈人曰汝逢衣徒也亦何知問是乎脩政所以而後載

[illegible]

相而嘗試與來以子之明日列子與之見壺子出而謂列子曰諸
子之先生死矣弗活矣不可以旬數矣吾見怪高見繚焚焉列子入
涕泣沾衾以告壺子子曰向吾示之以地文向秀注曰罪乎不祿止
罪哉作術向秀曰雖然不動亦不自止也土其行也水冰其流也火氣
之於物之時也夫入乎其動而不止與其靜也夫入乎其居而無
與水冰天之與地止其所止而不為而生者充心而應感則其居而無
所止見其神妙天隨體爲之有自然之心今幸成見其居而無所
然足爲萬物主而無制元是殆見吾杜德幾也向秀曰然不嘗又與來
明日又與之見壺子出而謂列子曰幸矣子之先生遇我也有瘳矣
友然或云有生矣吾見杜權幾故謂之杜權列子入告壺子壺子曰
向吾示之以天壤向秀曰天地之不出外之功名實不入向秀曰自然而
肯綮而機發於踵何休注曰此爲杜權是殆見吾善者幾也有言
成之見見者幾也嘗又與來明日又與之見壺子出而謂列子曰子之
先生坐不齋或云无室于向秀曰无往不平濕然之吾无得而相焉試齋
牀且復相之列子入告壺子壺子曰向吾示之以大中莫朕向秀曰
之極時然必也於是始見吾衡氣幾也向秀曰旋之儲爲備止水之
同眞方變異其道是殆見吾衡氣幾也向秀曰觀旋之儲爲備止水之
港爲淵淡水之瀦爲淵監水之瀦爲淵佚水之瀦爲淵止水之瀦爲
淵雅大水一也而潛高下夷險有御衆乘止之要似至人之因外物雖見有
歸無也道舉之夫向秀曰夫水決之止則止與波滅九官又與來明日又與
便治風高臨若居其恆者常湛然自得恬平无爲也
之見壺子曰未定自失而走壺子曰追之列子追之而不及反以報
壺子曰已滅矣夫失吾不亡也壺子曰向吾示之以未始出杳冥
向秀曰雖進退同尊吾與之虛而倚移向秀曰无不知其誰何向秀曰
而帝釋懷寧焉向秀曰吾與之虛而倚移向秀曰无不知其誰何向秀曰
所以爲乎罪因以爲汲汲故逃也事法誠則不因別處之非與我而逃
不爲而與齊轡仰大至人也然應出變而然後列子自以爲未始墮于吾
跡動故相者无所用其自失而從者也
三年不出向秀曰棄之近勝也爲其妻憂向秀曰於事无
親向秀曰事之近勝也爲其妻憂向秀曰於事无
親通元氣也雕琢復朴塊然獨以其形立其真外則外法去矣恰然而封
我或云成篇作微宣以是終得道也子列子之齊中道而反載於已故
不軌遇伯昏瞶人伯昏瞶人曰奚方而反曰吾驚焉惡乎驚吾食於
十漿飲之家而五漿先饋下之也伯昏瞶人曰若是則彼何爲驚已

曰夫內誠不解誠不疑也而外自矜形謀成光言其自矜以謀成爲光
於彼則使人輕乎士貴老使其人輕而尊長者而整其所思思其利也
則至矣夫策人特爲食美衣美貨多餘之祿利皆資者愛所
薄其爲權也輕而猶若是謂其權雖輕下小民所失者而況萬乘
之主身勞於國而智盡於事取之不已彼將任我以事而效我功吾
是以觴推此類也則重賞功多伯昏瞶人曰善哉觀乎善哉觀者也
汝處已人將保汝矣汝若安然不自顧慮無所見則無幾何而往則
戶外之屨滿矣果衆之伯昏瞶人北面而立杖杖感乎平頤數聲
聞不言而出賈者以告列子列子提履徒跣而走暨平問曰先生
既來曾不廢藥乎言以爲藥石也曰已矣吾固告汝日人將保汝果
保汝矣非故能使人保汝賴平理而忘物物則物不保之今得而不使不能使人
无汝保也無死生旺平而化則不保保而用之之感也用何術乎乃感豫出
異不因後物出而有異也且必有感也搖而本身又无謂也到彼欲殺汝之性亦小計
之與汝遊者莫能告也皆相害之說不從所小言盡人毒也易以惑人

致意莫覺莫悟何相執也不然相楊朱南之師老聃西遊於秦邀
於郊至梁而遇老子莊子云楊朱之學或稱朱之言老子中道仰天而
歎曰始以汝爲可教今不可教也無至人遊而不能去其楊子不答至舍
進館漱巾搥腓履戶外膝行而前曰向者夫子知予者耶楊子曰不知者
爲可教今不可教弟子欲請夫子辭行不間是以不敢今天子閒矣
請問其過老子曰而睢睢而盱眙而誰與居張孟陽曰居處而卒然大
白若辱盛德若不足不與物競則常也楊朱蹙然變色合敬聞命安其
往也舍迎將家客舍公執席妻執巾櫛舍者避席煬者避竈蓋厚
則物極其反也舍者與之爭席矣不自於物物楊朱過宋東之於逆旅
逆旅人有妾二人其一美其二惡惡者責而美者戲楊子問其
故逆旅小子對曰其美者自美吾不知其美也其惡者自惡吾不和
其惡也揚子曰弟子記之行賢而去自賢之行安往而不愛哉夫賢
天下有道之所不與當以謙讓天下有常勝之道有不常勝之道當
勝之道曰柔常不勝之道曰強二者亦知矣亦知而人未之知故上古之

言遷先不已者所勝也夫柔先出於己者不與物較則先不已若者
至矣若已則殆矣遇敵必死夫先出於己者亡所殆矣安也以此勝身若
徒以此任天下若徒謂不勝而自勝不任而自任也夫體天地之道身
目之所見下止大元心所不知止上之同於彼矣夫空熱之謂也取象於日曉則之所開視
之物皆此氣之分道也故重而我力有未逮子曰欲剛必以柔守之欲強必以
弱保之守柔而不求剛弱者非欲其保固不求其強積於柔必剛積於弱必彊
觀其所積以知禍福之鄉禍福生於彊勝不若已至於若已者剛必有
柔勝出於己者其力不可量老聃曰兵彊則滅王欲勿物之所患不彊
則折彊柔弱者生之徒堅彊者化之徒狀不必彊惟剛而智童
智不必童而狀童聖人取童智而道童狀眾人近童狀而疏童智是
與我童者近而愛之狀與我異者疏而畏之有七尺之骸手足之異
戴屨含齒伺而睡者謂之人而未必無獸心雖有獸心以狀而見
觀矣傳翼戴角分牙布爪仰飛伏走謂之禽獸而禽獸未必无人心
雖有人心以狀而見疏矣庖犧氏女媧氏神農氏夏后氏姁身人面
牛首虎鼻此有非人之狀而有大聖之德人形貌自有偶與禽獸相似
對舉之而非反駁履歷元有四肢牛首虎鼻非獸類也諸論人多指其說為謬
世變風移類類相如相善者絕有惡狀為禽獸面目夏桀殷紂骨肉相殘移
狀貌土穢皆同於人而有禽獸之心而衆人中一狀以求主智未可幾
也黃帝與炎帝戰於阪泉之野帥能龍僕豹驅虎燕豹驅鵲鸞鷟
鳶爲旗幟此乃使禽獸者也堯使夔典樂擊石拊石百獸率舞蕭韶
韶九成鳳皇來儀此以聲致禽獸者也然則禽獸之心奚爲異人形
音與人之異而不知接之道焉聖人无所有无所不通故得引而
使之焉禽獸之智有自然與人者其齊欲攝生亦不假智於人也
壯牡相偶母子相親避乎依險違寒就溫居則有羣行則有列小者
居內壯者居外飲則相攜食則鳴羣太古之時則與人同處與人並
行德施者廣帝王之時始驪馘散其國人數數解六畜語者嘉備
害人有事也知之意也今東方介氏之散其國人數數解六畜語者嘉備
知之所得有大德純甲申之宗彥鳳毛羽之長要遠喻飛騰鸞鶴等相類
是以窮理盡性則知天爵命爵不常解困窮禽獸等亦有貴

照者子列子曰善爲化者其道密庸其功同人

疑數亡之故也此其理非真窮則其常變化之極徐疾之間可盡搜哉

不可窮極徐疾理亦無間王大悅不恤國事不樂臣妾

肆意遠游命駕八駿之乘右服騶而左綠耳右驂赤驥

而左白鵠字義主車則造父爲御商周古字未審焉若次車之乘右

服渠黃而左踰輪左騃盜驪而右山子柏天主車參自爲御每戎爲

右馳驅千里至于巨蒐氏之國巨蒐氏乃獻白鴝之血以飲至具牛馬

之漣以洗王之足重說也以已所費穀之至第及三乘之人已飲而行遂宿于崑崙之

阿赤水之陽山海經云赤水出焉別日才于昆侖之以觀黃帝之宮而

封之以詒後世遂賓于西王母觴于瑤池之上西王母人類也虎齒蓬髮

西王母爲王誦詩名曰謠王和之各答謝其辭哀焉過觀日之所入

穆天子傳云一日行萬里王乃歎曰於乎予人不盈于德而諧於樂

後世其追數吾過乎自此已上至今驚八傳穆王幾神人哉律非能

窮當身之樂猶百年刀俚知出世无常也世以爲登假焉微言蓋作聖

實死老成子學幻於尹文先生三年不告老成子請其過而不退尹

丈先生揖而進之於屏左右而與之言曰昔老聃之徂西也顧而

告子曰有生之氣有形之狀盡幻也造化之所始隍陽之所變會謂

之生謂之死窮數達變因形移易者謂之化謂之幻陰陽之記有數推

運萬物不造物者其巧妙其功深固難窮終然造物者貴有數推

變異期也然物之貴有數推

往故未即消滅也因形者其巧顯其功淺故隨起隨滅然物之貴有數推

幻顯事著故物去跡驗知幻化之不異生死也始可與學幻矣注其義已

吾與汝亦幻也奚須學哉則則幻相學也老成子歸用尹文先生

之言深思三日遂能有志在情懷四時夫起雷夏造冰飛雪是空

者飛深思者情得其道不思而自得者也冬去夏復還造冰飛雪是空

主往來則迎順而妙妙於是幻動不居或前或後或散或聚幻則功著

情者則隨緣以成水縛縛以合繩今繩解而水散繩斷而水竭情者則隨緣以成

形者則隨緣而成結以同安者久不散離此類也情者則隨緣以成

形雖明則飛走易息然身不著其術世莫傳焉道也則壽考如不知年之人

之子列子曰善爲化者其道密庸其功同人

五帝之德三王之功未必盡智勇之力或由化而成執測之說帝王功
 述出焉名非所以爲帝本也楊雄聖人蓋異所賦之靈
 亦奚獨而不取於化哉而臨世之迹聖人蓋異而不顯覺有八徵夢有
 六候徵候之占見周官奚謂八徵一曰故夢二曰爲爲化三曰得四曰喪
 五曰哀六曰樂七曰生八曰死此者八徵形所接也奚謂六候一曰
 正夢平俗二曰噩夢周官注云噩夢爲驚三曰思夢因夢四曰噩夢目猶夢
 五曰噩夢因喜夢六曰噩夢因懼七曰噩夢因恐八曰噩夢此六者神所交也
 而夢覺者不識感變之所起者事至則惑其所由然識感變之所
 起者事至則知其所以然知其所以然則無所怛夫變化云爲皆有因
 不異者事至則知其所以然知其所以然則無所怛夫變化云爲皆有因
 尋其本者至則知其所以然知其所以然則無所怛夫變化云爲皆有因
 難論登降焉而心無所繫也一體之盈虛消息皆通於天地應於物
 類吉凶陰陽不得相離通也故陰氣消則夢涉大水而恐懼失其
 恐懼陽氣消則夢涉大火而燔燔則燔燔則燔陰陽俱亡則並喪生
 殺陰陽以和爲用者也死則其魄則夢與甚饑則夢取有餘故必施不
 足於相和害故生或殺也其饑則夢與甚饑則夢取足於相和害故生
 與覺相是以浮虛爲疾者則夢揚以沈實爲疾者則夢溺溺藉帶
 而寢則夢於飛鳥銜髮則夢飛飛於穴則夢將陰火將疾夢食飲酒者憂
 歎傷者哭此皆明夢六夢之義故或安或危相子列子曰神遇爲夢形接爲
 事莊子曰其寐也相識故畫想夜夢申子所謂遇此相謂覺時有清濁之事非
 交其覺也也神故畫想夜夢申子所謂遇此相謂覺時有清濁之事非
 而後隨故神凝者相夢自消滅無遺察信覺不語信夢不達物化之
 往來者也夢爲形而屬於天夢爲氣立其真其覺自忘其寢不夢幾處
 語哉古人无此不主乃爲不醒內西極之南隅有國焉不知境界之所
 接名古莽之國陰陽之氣所不交故寒暑日辨日月之光所不照故
 晝夜亡辨其民不食不衣而多眠五旬一覺以夢中所爲者實覺之所
 見者安四海之齊謂中央之國今四踏河南北越公東迤萬有餘
 里其陰陽之審度故一寒一暑昏明之分察故一晝一夜其民有智
 有愚萬物滋殖于敦敦多方有君臣相臨禮法相持其所爲不可殫
 計一覺一寐以爲覺之所爲者實夢之所見者要東極之北隅有國
 曰單老國其土氣常燠日月餘光之照其土不生嘉苗其民食草木
 水實不知火食性剛悍強弱相藉貴勝而不尚義多馳步少休息常
 覺而不眠性各不同一才方未足反相物寢周之尹氏大治產其下趣役

者侵晨昏而弗息有老役夫筋力竭矣而使之彌勤晝則呻吟而即
事夜則昏憊而孰寐精神弗散昔夢爲國君有人民之上幾一國之
事遊燕賞觀恣意所欲其樂無比覺則復役人有慰喻其勤者役夫
曰人生百年晝夜各分一半吾晝爲僕僕苦則甚矣夜爲人君其樂
無比何所怨哉尹氏心營世事慮鍾家業心形俱疲夜亦昏憊而寐
昔昔夢爲人僕趨走作役无不爲也數罵杖撻无不至也眼中吟嚙
呻吟對尹氏及夢覺微見息焉尹氏病之以訪其友友曰若位足榮身資財
有餘勝人遠矣夜夢爲僕苦疲之復數之常也夫處與相類夢猶生
若欲覺夢夢兼一豈可得耶尹氏聞其友之言竟其役夫之祥泣已慙慙
之事疾步少間此章亦明覺夢不異昔夢各適一者則未始知夢之爲夢人有
有薪於野者遇駸鹿御而擊之擊之恐見之也遽而藏諸腹中
覆之以蕉不勝其喜俄而遺其所藏之處遂以爲夢爲順塗而歎其
事傍人有聞者用其言而取之既歸告其笑曰日向薪者夢得鹿而
而不知其鹿至人得之彼直真夢者矣笑曰若料是夢見薪者之
得鹿邪詎有薪者邪今算得鹿是若夢見邪夫曰吾據得鹿何用
知彼夢我夢耶薪者之歸不厭失鹿其夜具夢藏之處又夢得之
之主矣且案所夢而尋得之遂訟而爭之歸之主師士師曰若初真得
鹿妄謂之夢見夢得鹿妄謂之實彼真取若鹿而與若爭鹿室人又
謂夢仍鹿无人得鹿今據有此鹿請二分之以間鄭君鄭君曰嘻
士師將復夢兮今鹿乎訪之國相國相曰夢與不夢臣所不能辨也
欲辨毋索唯黃帝孔丘聖人之辨夢夢何且恂士師之言可也恂信也吾前因恂而遂成信不
病忘朝取而夕忘夕與而朝忘在塗則忘行在室則忘坐今不識先
後不識今閨室毒之謫史而治之弗占謁巫而禱之弗禁調醫而致
之弗已魯有儒生自媒能治之華子之妻子以居憂之生請其方儒
生曰此國非卦非之所占大體理朝於彼者感於此故占以可與此
死此死與否與乎所宅之所占無理則不可信彼與而此之占則
無所容其察也卦非之所占非所謂之所占大信則可以決其自自然之勢也
故凡於神明致知然則卦非非謂之所謂也非非非之所致成於卦非
至於情玄聖明致知然則卦非非謂之所謂也非非非之所致成於卦非

已也。然吾之方密傳世，不以告人。試屏左右，獨與居室，至七日從之。莫知其所施爲也。非者之多方固而積年之疾一朝都除，此句云使醫病
能已其所病者，先引華子所論也。然積年之疾，一朝都除，此句云使醫病
生之功有過史巫者，理則不復足則可以多方相救，及欲令忘者之悟如景
乎至理也。華子既悟，迺大怒黜妻劉子操，爰逐儒生束牟執而問
其以華子曰：曩吾忘也，蕩蕩然不覺天地之有，无令頓識既往數十
年來存亡得失哀樂好惡擾擾萬緒起矣。吾恐將來之存亡得失哀
樂好惡之亂吾心如此也。須臾之忘可復得乎？疾病無至理相以者
貢聞之所達所以仰之。孔子曰：此非汝所及乎？顧謂顏回記之。此謂
是陽之所達所以仰之。秦人逢氏有子少而惠及壯而有迷罔之疾。非
者故華子所達以大賢耳。夫逢氏有子少而惠及壯而有迷罔之疾，非
漢公之於逢氏。聞歌以爲哭，哭白以爲笑，黑髮蒼首以爲朽。其月今日常甘以
爲苦，行非以爲是，意之所之，天地四方水火寒暑无不倒錯者焉。楊
氏告其父曰：魯之君子多術藝將能已乎？汝愛不訪焉。其父之會適
陳馮老聃，因告其子之證。老聃曰：汝庸知汝子之迷乎？今天下之人皆
惑於是，是非昏於利害同疾者多，固莫有覺者且一身之迷不足傾一
家，一家之迷不足傾一鄉，一鄉之迷不足傾一國，一國之迷不足傾天
下。天下盡迷，孰傾之哉？向使天下之人其心盡如汝子，汝則反迷矣。
哀樂聲色臭味是非孰能正之？且吾之此言未必非迷，而況魯之君
子迷之郵者？實之君子越縕仁義明言焉能解人之迷哉。榮汝之種不
若端歸也。榮葉也。此章明是非之理未可燕久生於燕長於楚及老而還
本國過晉國同行者誑之指城曰此燕國之城，其人愀然變容指社
曰此若里之社，乃喟然而歎，捐舍曰此若先人之廬，乃潸然而泣。指
壠曰此若先人之家，其人哭不自禁。同行者啞然大笑曰：昔始若
此晉國耳！其人大怒，及至燕竟見燕國之城，社具見先人之廬，家悲
心更微，則向之所謂甚大者，今至燕而小矣。
列子沖虛至德真經卷第三

君也。而位之者有無知之者无能而知之與能為之使焉人不能知也。不能為人之心所能舉才出處之用者不暇智能之事而元惡尤狂死無所畏。則以爲賊心者也故明乎此者不爲奸邪之所惑也。梁朝謝靈運夏使百李不足在世矣聞功名諸侯若歲時元惡立亡夫能成功名者誰謂天下孰有不平而在世矣聞功名諸侯若歲時元惡立亡夫能成功名者然則使者等自貴而物未非濟子之所爲爾我以執政者適吾之所使子奚矜哉王作色曰吾之力者能裂犀兕之革曳九牛之尾猶憾其弱也宣王心惑而疑曰女之力何如公儀伯曰臣之力能折春蠶之股堪秋蟬之翼按此意初春蠶之股堪秋蟬之翼而力聞天下何也公儀伯長息退席曰善哉王之問也臣敢以實對臣之師有商丘子者力无敵於天下而六親不知以未嘗用其力故也以無至柔之道動剛物臣以死事之功告臣曰人欲見其所不見視人所不窺欲得其所不得修人所不爲政臣所謂權術也故學師者先見輿新學聽者先聞撞鐘夫有助於內者爲難於外古人有言曰盡力舉樂於外无難故名不出其道通達不謀其名今臣之名聞於諸侯是臣違師之教願臣之能者也未能不然則臣之名不以負其力者也德施於鄰以能用其力者也善用其力者不猶愈於負其力者乎用能力中山公子好賢者魏國之賢公子也用其力年文侯子作書四篇號曰道家魏代好學賢人游不恤國事而悅趙得中山以邑子年因曰中山公子年而令稱之恐後人所增益以害善義公孫龍公孫龍荷地統制元公所產端而有足有所明亦更傷乎諒如此信而不除除樂正子輿之徒笑之公子年曰子何笑乎之悅公孫龍之子輿曰行孫龍之爲人也行无師學无友不祖示佞給而不中不離漫行而无家行而无定家名雖好怪而妄言愛奇異而虛誕其極欲惑人心屈人之口與韓檀等肆之韓檀姓各異其說莊子云桓國公孫龍狀公孫龍之過數請問其實龍太過故責其質短也子輿曰吾安知龍之詭孔穿孔穿孔子孫也誣也言善射者能令後鐵甲前括發發箭相及矢天相屬則天造準而无絕落後矢之能猶衡石視之若焉相與連屬无絕落後前箭者前後連屬中箭箭而後所發者隨前強視之一如一物之相連也孔穿駭之龍曰此未其妙者逢蒙之弟子曰鴻超怒其妻而怖之引烏號之弓秦衛之前帝弓秦衛

箭名出矣箭者射其目矣射其目者來注眸子而睚不睽天墜地而塵不揚此言其勢之猛也
 不能將焉謂不能將也鳥鳴也謂鳥鳴也是豈智者之言與公乎子曰智者之言固非愚者之所曉哉
 子思後鏡中前拈鈞後於前人同機發於前則發於中也近世有以玉圭垂額之上曰王公之法所謂理物此類也矢注眸子而睚不睽盡失之勢也夫合股令及至者期於逝之別則至之物之與不相之心手之所無不思所差其端則遠近而制其深淺矣劉道遠語張振西云嘗與樂師論此云不可偏遠者不待更計其後能為者也足子何疑焉樂正子龍之徒焉得不飾其闕吾又言其尤者尤龍誑魏王曰有意不心夫心氣然若橫生意應則有指不至夫以相求至者則必因我以正物因我以正物則失心之存矣
 不至有物不盡在於意者有在於物則彼此或得或失一常在一則變易山之崇峻元氣之隆替皆然有一髮有影不移夫影因光而生光苟不微變莫不如也而微者未始微故微不可盡攝而不指即不在其一欲擊鵲子曰飛鳥之影末宜動也此論引子鈞均之處處皆然皆與不可逃故擊鵲細而得神重白馬非馬此論見存多有辨之者然其說皆背於均故也白馬非馬此論見存多有辨之者然其說皆背於均故也孤犢未嘗有母此義其負類及倫不可勝言也此之甚不可備載也公公子年曰子不諭至言而以為尤其在子矣尤失其夫之意則也影不殺者說在改也影隨形而生非向之影響弓鈞勢至等也以其至等之故故等故墨子曰白馬非馬形名離也雖離分也白馬離曰馬者所以命馬故此等說如何可解而猶不應舉孤犢未嘗有母非孤犢也都不可解樂正子廋日子公孫龍於馬骨餘也有龍之言無其字設今發於餘數子亦將承之既乘龍之轉亡分乎之公于季默然良久告退曰請待餘日更謁子論論方進此言方進而都下便官也堯治天下五十年不知天下治教不治數不知億兆之願戴已戴不願戴已戴不願戴堯治天下物者則治人者則不問左右左右不知問外朝外朝不知問在野在野不知治道未至於則堯乃微服游於康衢聞兒童謠曰立我蒸民莫匪爾極不識不知順帝之則帝之性也若能知物物之情自然不犯其自然堯當問曰誰教爾為此言童兒曰我聞之大夫問大夫大夫曰古詩也當會問曰誰教爾為此言童兒曰我聞之大夫問大夫大夫曰古詩也選宮召舜因擇以天下功成舜不辭而受之會臧開尹君曰在己无

居以然無係道形物其第自明物無事理也其動若水填物而動故若水靜若鏡應而不藏其應若響故若不習也故其道若物者也物自達道道不違物同於達者亦得之善若道者亦不用耳亦不用目亦不用力亦不用心心乃念所用欲若道而用視聽形智以求之弗當矣譬之在前忽焉在後用之彌滿六虛廢之莫知其所道豈有前無後乎亦非有心者所能得遠亦非无心者所能得近於非當者而忘有無先獲其於心矣唯默而得之而性成之者得之則無所失矣知而亡情能不為真知真能也能盡則歸於不為發無知何能情發不能何能聚聚塊也積塵也此則所定雖元而非理也

列子沖虛至德真經卷第四

