

列子序

張湛處度撰

湛聞之先父曰吾先君與劉正輿傅穎根皆王氏之甥也竝少遊外家舅始周始周從兄正宗輔嗣皆好集文籍先併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遭永嘉之亂與穎根同避難南行車重各稱力竝有所載而寇虜彌盛前途尚遠張謂傅曰今將不能盡全所載且共料簡世所希有者各各保錄令無遺棄穎根於是唯齋其祖玄父咸子集先君所錄書中有列子八篇及至江南僅

有存者列子唯餘楊朱說符目錄三卷比亂正輿爲揚州刺史先來過江復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物自喪生覺與化夢等情巨細不限一域窮達無假智力治身貴於肆任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

世所傳列子八卷與漢書藝文志篇帙符合其文或
淺近卑弱於韓策所稱貴正尸子呂氏春秋所稱貴
虛之旨持之不堅故先儒多疑其僞張湛序謂所明
往往與佛經相參大歸同於老莊又云莊子慎到韓
非尸子淮南玄示旨歸多稱其言實則原書散佚後
人依採諸子而稍坿益之其會粹補綴之迹諸書見
在者可覆按也湛注明簡昔人方之王弼郭象之注
老莊唐殷敬順因湛注爲釋文二家各自爲書元明
以來刊本皆以釋文入注溷殼不別余從錢塘何君
元錫所得張注影宋鈔本又錄釋文專本於吳山道

藏二書迺復釐然同邑陳君春讀而善之因取以付梓屬余參訂影宋本閒有缺誤以纂圖互注本世德堂本虞九章王震亨同訂本盧學士文弨羣書拾補所載道藏本補正數字釋文所偁一作此多與之合雖爲脫誤舊本如是不敢輒改也宋本六十葉每葉廿八行行廿六字注雙行行卅字張湛序劉向敍錄原脫據別本補之卷首原題沖虛至德真經今作列子以還舊稱云癸酉四月十二日蕭山汪繼培識於

環碧山房

列子目錄

天瑞第一

黃帝第二

周穆王第三

仲尼第四

一曰極智

湯問第五

力命第六

楊朱第七

一曰達生

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爲進以賢爲形如此者衆及在新書有棧校讎從中書已定皆以殺青書可繕寫列子者鄭人也與鄭繆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命楊子之篇唯貴放逸二義乖背不

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

天瑞第一

夫巨細舛錯修短殊性雖天地之大
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

革遷

子列子

載子於姓上者首章或
是弟子之所記故也

居鄭圃

鄭圃田有四十年

人无識者

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

行無軌迹則物莫能知也非自隔於物直言无是非

國不足

年將嫁於衛

自家而出謂之嫁

弟子曰先生往无反期弟子

敢有所謁先生將何以教先生不聞壺丘子林之言

乎壺子列子之師林子列子笑白壺子何言哉

四時行百物生豈假於言

哉雖然夫子嘗語伯昏瞀人吾側聞之試以告女

伯

列子之友同學於壺子不言自受教於壺子者列子之謙者也

今塊然

形也

其言曰有生

今存亡

化物而不

化者也

自化者也

不生者

能生生

生物而不生者固

不化者能化化

化者固

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

得不化者也

故常生常化

涉於有動之分

化相因存亡不得

無也

常生常化者无

時不生无時不化

生化

復往相因存亡

萬物化而不息者也

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隨此陶運四時改而不停萬物化而不息者也

不生之主豈可實而驗哉

不化者往復其際

疑獨

不生之主豈可實而驗哉

不化者往復其際

不可終

代謝無閒形氣轉續其道不終

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也

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无生故曰不死

是謂玄牝

老子有此一章王弼注曰无形无影无逆无違處卑

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

皆自爾耳豈有戶而爲之者哉謂之

生化形色智力消息者非也

若有心於生化形色則豈能官天地而府萬物

瞻羣生而不遺乎

子列子曰昔者聖人因陰陽以統天地

天地

者舉形而言陰陽

夫有形者生於無形

謂之生者則不無无者則

不生故有无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

生生則本同於无本同於无而非无也

則天地安從

生天地无所從故曰有太易有太初有太始有太素

此明物之自微至著

變化之相因襲也

太易者未見氣也

易者不窮滯之稱凝寂於

太虛之域將何所見邪如易繫之太極老氏之渾成也

太初者氣之始也

陰陽未判

卽下句所謂渾淪也

太始者形之始也

陰陽既判則品物流形也

太素者質

此为试读，需要完整PDF请访问：www.er tong book.com

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別自明之也

故曰渾淪渾淪

者言萬物相渾淪而未相離也

雖渾然一氣不相離散而三才之道實潛

兆乎其中淪語之助也

視之不見聽之不得故曰易

也易无形呼

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別稱也太易

之義如此而已故能爲萬化宗主冥一而不變者也

易變而爲一

所謂易者窈冥惚恍不可

變化故寄名變耳

一變而爲七七變而爲九九變者

究也

究窮也一變而爲七九不以乃復變而爲一一次數者全舉陽數領其都會

乃復變而爲一

者形變之始也

既涉於有形之域理數相推自一之九九數既終乃復反而爲一反而爲

明變化往復无穷極

一歸於形變之始此蓋清輕者上爲天濁重者下爲

明

變化往復无穷極

一歸於形變之始此蓋

清輕者上爲天濁重者下爲

天地

天地何邪直虛實清濁之自分判者耳此一章全是周易乾鑿度也

冲和氣者爲人

故天地含精萬物化生

推此言之則陰陽氣徧交會而氣和氣和而爲人生人生

則有所倚而立也

子列子曰天地无全功聖人无全能萬物

无全用

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

空定者不出所位皆有素分

則能教化教化者不能違所宜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不可逆也

則義萬物之宜非柔則剛此皆隨所宜而不能出所位不可逆也

位者也

方員靜躁理不得兼然尋形卽事則名分不可相干任理之通方員未必相乖故二儀之

德聖人之道燾育羣生澤周萬物盡其清寧貞粹而已則殊塗融運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形分之所閼耳道之所運常冥通而无待故有生者有

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能自生者也夫不能

自生則無爲之本無爲之本則無當於一象無係於一味故能爲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生物者

无變
化也

皆无爲之職也

至无者故能爲
萬變之宗主也

能陰能陽能柔

能剛能短能長能員能方能生能死能暑能涼能浮

能沈能宮能商能出能沒能亥能黃能甘能苦能羶

能香无知也无能也而无不知也而无不能也

知盡則无

知能極則无能故无所不知无所不能何晏道論曰
有之爲有恃无以生事而爲事由无以成夫道之而
无語名之而无名視之而无形聽之而无声則道之
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員員方
得形而此无形白黑得名而此无名也

子列子適

衛食於道從者見百歲髑髏撻蓬而指

撻拔也

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

則予生而彼死推之至極之域則理既无生亦又无死也

此過養乎此過歡乎

遭形

則不能不養遇生則不能不歡種有幾先問變化種此過誤之徒非理之實當也

種有幾條

凡有幾條

然後明事見

墨子

得水爲鷗得水土之際則爲

蠅蠻之衣

衣猶覆蓋

生於陵屯

陵屯高潔處

則爲陵鳥

此隨所生之處

而變陵鳥得鬱柄則爲烏足

此合而相生也

烏足之根爲躉

螬其葉爲胡蝶

根本也葉散也

言烏足爲螬

螬之本其未散化爲胡蝶也

也

胥皆也言物皆化也

化而爲蟲生竈下其狀若脫其名曰駒

掇

此一形之內變異者也

駒掇千日

千日而死

化而爲鳥其名曰乾

餘骨

乾餘骨之沫爲斯彌

沫猶精華生起

斯彌爲食醯頤輶

食醯

頤輶生乎食醯黃輶食醯黃輶生乎九猷九猷

此皆死而更生

羊肝化爲

生乎督芮督芮生乎腐蠅

此形者也

羊肝化爲

地臯馬血之爲轉鄰也人血之爲野火也

此皆一形之內自變

化鷁之爲鶴鷁之爲布穀布穀久復爲鷁也鷁之爲

蛤也田鼠之爲鷁也朽瓜之爲魚也老韭之爲莧也

老榆之爲猿也

猿牝羊也

魚卵之爲蟲

此皆無所因感自然而變者也

爰之獸自孕而生曰類

亶音蟬

山海經云亶爰之山有獸其狀如狸而有髮其名

曰類自爲牝壯相生也

河澤之鳥視而生曰鵠

此相視而生者莊子曰白鵠

相視眸子不運而風化之也

純雌其名大胥純雄其名稺蜂

大胥龜鼈

之類也稺小也此无雌雄而自化上言蟲獸之理既然下明人道亦有如此者也

思士不妻

而感恩女不夫而孕

大荒經曰有思幽之國思士不接而生子也此后稷生乎巨蹠

傳記云高辛氏之妃名姜原見大人蹠好

亦白鵠之類也此后稷生乎巨蹠

名姜原見大人蹠好

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.er tong hook.com