

萬有文庫

第二集七百種

王雲五主編

史 繹

(七十二)

馬驢撰

商務印書館發行

史 譯

(七十二)

撰 驢 馬

書 叢 本 基 學 國

萬有文庫

第二集七百種

編纂者
王雲五

商務印書館發行

釋史卷一百十二

戰國第十二

列莊之學上

【劉向別錄】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。○宜爲繆公。漢書道家。列子八篇。名御寇。

【列子】天瑞子列子居鄭圃四十年。人無識者。國君卿大夫眎之。猶衆庶也。國不足。將嫁於衛。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。子列子笑曰。壺子何言哉。雖然。夫子嘗語伯昏瞀人。吾側聞之。試以告女。其言曰。有生不生。有化不化。不生者能生生。不化者能化化。生者不能不生。化者不能不化。故常生常化。常生常化者。無時不生。無時不化。陰陽爾。四時爾。不生者疑獨。不化者往復。往復其際不可終。疑獨其道不可窮。黃帝書曰。谷神不死。是謂玄牝。玄牝之門。是謂天地之根。繇繇若存。用之不勤。故生物者不生。化物者不化。自生自化。自形自色。自智自力。自消自息。謂之生化。形色智力消息者。非也。子列子曰。天地無全功。聖人無全能。萬物無全用。故天職生覆。地職形載。聖職教化。物職所宜。然則天有所短。地有所長。聖有所否。物有所通。何則。生覆者不能形載。形載者不能教化。教

化者不能遠所宜。宜定者不出所位。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。故有生者。有形者。有聲者。有色者。有味者。有味味者。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。皆無爲之職也。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。能羶能香。無知也。無能也。而無不知也。而無不能也。子列子適衛。食於道。從者見百歲髑髏。撻蓬而指。顧謂弟子百豐曰。唯予與彼。知而未嘗生。未嘗死也。此過養乎。此過歡乎。種有幾。若蠅爲鶉。得水爲蠶。得水土之際。則爲蠅蟻之衣。生於陵屯。則爲陵鳥。陵鳥得鬱栖。則爲鳥足。鳥足之根爲蟻螯。其葉爲胡蝶。胡蝶胥也。化而爲蟲。生竈下。其狀若脫。其名曰駒掇。駒掇千日化而爲鳥。其名曰乾餘骨。乾餘骨之沫爲斯彌。斯彌爲食。醯頤輅。食醯頤輅。生乎食。醯黃輓。食醯黃輓。生乎九猷。九猷生乎瞽芮。瞽芮生乎腐蠹。羊肝化爲地臯。馬血之爲轉燐也。人血之爲野火也。鷓之爲鷓。鷓之爲布穀。布穀久復爲鷓也。燕之爲蛤也。田鼠之爲鶉也。朽瓜之爲魚也。老韭之爲莧也。老榆之爲猿也。魚卵之爲蟲。豈爰之獸。自孕而生。曰類。河澤之鳥視而生。曰鵲。純雌。其名大腰。純雄。其名穉蜂。思士不妻而感。思女不夫而孕。后稷生乎巨跡。伊尹生乎空桑。厥昭生乎濕。醯雞生乎酒。羊奚比乎不荀。久竹生青寧。青寧生程。程生馬。馬

生人人久入于機。萬物皆出于機。皆入于機。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。其人曰。天果積氣。日月星宿不當墜邪。曉之者曰。日月星宿亦積氣中之有光耀者。只使墜。亦不能有所中傷。其人曰。奈地壞何。曉者曰。地積塊耳。充塞四虛。亡處亡塊。若躇步跼蹐。終日在地上行止。奈何憂其壞。其人舍然大喜。曉之者亦舍然大喜。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。山嶽也。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。憂其壞者。誠爲大遠。言其不壞者。亦爲未是。天地不得不壞。則會歸于壞。遇其壞時。奚爲不憂哉。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。吾所不能知也。雖然。彼一也。此一也。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。齊之國氏大富。宋之向氏大貧。自宋之齊。請其術。國氏告之曰。吾善爲盜。始吾爲盜也。一年而給。二年而足。三年大壤。自此以往。施及州閭。向氏大喜。喻其爲盜之言。而不喻其爲盜之道。遂踰垣鑿室。手目所及。亡不探也。未及時。以賊獲罪。沒其先居之財。向氏以國氏之謬己也。往而怨之。國氏曰。若爲盜若何。向氏言其狀。國氏曰。嘻。若失爲盜之道。至此乎。今將告若矣。吾聞天有時。地有利。吾盜天地之時。利雲雨之滂潤。山澤之產育。以生吾禾。植吾稼。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。然吾盜天而亡殃。夫金玉珍寶穀帛財貨人之所聚。豈天之所與。若盜之而獲罪。孰怨哉。向氏大惑。以爲國氏之重罔己也。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。誠然。天地萬物不相離也。認而有之。皆惑也。國氏之盜。公道也。故亡殃。若之盜。私心也。故得罪。有公私者。亦盜也。亡公私者。亦盜也。公公私私。天地之德。知天地之德者。孰爲盜邪。孰爲不盜邪。

黃帝

列子師老商氏。友伯高子。進二子之道。乘風而歸。尹生聞之。從

列子居。數月不省舍。因閒請靳其術者。十反而十不告。尹生懟而請辭。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。曩草戴有請於子。子不我告。固有憾於子。今復脫然。是以又來。列子曰。曩吾以汝爲達。今汝之鄙至此乎。姬將告汝所學於夫子者矣。自吾之事夫子友若人也。三年之後。心不敢念是非。口不敢言利害。始得夫子一眄而已。五年之後。心庚念是非。口庚言利害。夫子始一解顏而笑。七年之後。從心之所念。庚無是非。從口之所言。庚無利害。夫子始一引吾竝席而坐。九年之後。橫心之所念。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。亦不知夫子之爲我師。若人之爲我友。內外進矣。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。隨風東西。猶木葉榦殼。竟不知風乘我邪。我乘風乎。今汝居先生之門。曾未浹時。而懟憾者再三。汝之

片體將氣所不受。汝之一節將地所不載。履虛乘風。其可幾乎。尹生甚忤。屏息良久。不敢復言。

【述記】列子

御風而行。常以立春日歸乎八荒。立秋日遊於風穴。是風至卽草木皆生。才則草木皆落。謂之離合風。

列禦寇爲伯昏無人射。引之盈貫。措杯水其肘上。發之。

鏑矢復沓。方矢復寓。當是時也。猶象人也。伯昏無人曰。是射之射。非不射之射也。當與汝登高山。履危石。臨百仞之淵。若能射乎。於是無人遂登高山。履危石。臨百仞之淵。背逡巡。足二分垂在外。揖禦寇而進之。禦寇伏地。汗流至踵。伯昏無人曰。夫至人者。上闕青天。下潛黃泉。揮斤八極。神氣不變。今汝怵然有恟目之志。爾於中也殆矣夫。有神巫自齊來。處於鄭。命曰季咸。知人死生存亡禍福壽夭。期以歲月旬日。如神。鄭人見之。皆避而走。列子見之而心醉。而歸以告壺丘子曰。始吾以夫子之道爲至矣。則又有至焉者矣。壺子曰。吾與汝無其文。未旣其實。而固得道歟。衆雌而無雄。而又奚卵焉。而以道與世抗。必信矣夫。故使人得而相汝。嘗試與來。以予示之。明日。列子與之見壺子。出而謂列子曰。嘻。子之先生死矣。弗活矣。不可以旬數矣。吾見怪焉。見濕灰焉。列子入。涕泣沾衾。以告壺子。壺子曰。向吾示之以地文罪乎。不謬不止。是殆見吾杜德幾也。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。灰然有生矣。吾見杜權矣。列子入告壺子。壺子曰。向吾示之以天壤。名實不入。而機發於踵。此爲杜權。是殆見吾善者幾也。嘗又與來。明日。又與之見壺子。出而謂列子曰。子之先生坐不齊。吾無得而相焉。試齊。將且復相之。列子入告壺子。壺子曰。向吾示之以太沖莫朕。是殆見吾衡氣幾也。騁旋之潘爲淵。止水之潘爲淵。流水之潘爲淵。濫水之潘爲淵。沃水之潘爲淵。汙水之潘爲淵。雍水之潘爲淵。汧水之潘爲淵。肥水之

潘爲淵。是爲九淵焉。嘗又與來。明日。又與之見壺子。立未定。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。已失矣。吾不及也。壺子曰。向吾示之以未始出吾宗。吾與之虛而猗移。不知其誰何。因以爲茅靡。因以爲波流。故逃也。然後列子自以爲未始學。而歸。三年不出。爲其妻爨。食稀如食人。於事無親。雕琢復朴。塊然獨以其形立。忼然而封戎。壹以是終。子列子之齊。中道而反。遇伯昏瞀人。伯昏瞀人曰。奚方而反。曰。吾驚焉。惡乎驚。吾食於十漿。而五漿先饋。伯昏瞀人曰。若是。則汝何爲驚已。曰。夫內誠不解。形譟成光。以外鎮人心。使人輕乎貴老。而整其所患。夫漿人特爲食羹之貨。無多餘之贏。其爲利也薄。其爲權也輕。而猶若是。而況萬乘之主。身勞於國。而智盡於事。彼將任我以事。而效我以功。吾是以驚。伯昏瞀人曰。善哉。觀乎汝處已。人將保汝矣。無幾何而往。則戶外之屢滿矣。伯昏瞀人北面而立。敦杖蹙之乎頤。立有閒。不言而出。賓者以告列子。列子提履徒跣而走。暨乎門。問曰。先生旣來。曾不廢藥乎。曰。已矣。吾固告汝曰。人將保汝矣。非汝能使人保汝。而汝不能使人無汝保也。而焉用之。感也。感豫出異。且必有感也。搖而本身。又無謂也。與汝遊者。莫汝告也。彼所小言。盡人毒也。莫覺莫悟。何相孰也。狀不必童而智童。智不必童而狀童。聖人取智童而遺童狀。衆人近童狀而疏童智。狀與我童者。近而愛之。狀與我異者。疏而畏之。有七尺之骸。手足之異。戴髮含齒。倚而趣者。謂之人。而人未必無獸心。雖有獸心。以狀而見親矣。傳翼戴角。分牙布爪。仰飛伏走。謂之禽獸。而禽獸未必無人心。雖有人心。以狀而見疏矣。

庖犧氏、女媧氏、神農氏、夏后氏、蛇身人面、牛首虎鼻。此有非人之狀。而有大聖之德。夏桀殷紂、魯桓楚穆、狀貌七竅皆同于人。而有禽獸之心。而衆人守一狀以求至智。未可幾也。黃帝與炎帝戰于阪泉之野。師熊羆狼豹、驅虎爲前驅、鵬鵠鷹鳶爲旗幟。此以力使禽獸者也。堯使夔典樂、擊石拊石、百獸率舞。簫韶九成、鳳皇來儀。此以聲致禽獸者也。然則禽獸之心、奚爲異人形音與人異、而不知接之之道焉。聖人無所不知、無所不通、故得引而使之焉。禽獸之智、有自然與人童者、其齊欲攝生、亦不假智于人也。牝牡相偶、母子相親、避平依險、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、與人竝行。帝王之時、始驚駭散亂矣。逮于末世、隱伏逃竄、以避患害。今東方介氏之國、其國人數數解六畜之語者、蓋偏知之所得。太古神聖之人、備知萬物情態、悉解異類音聲、會而聚之、訓而受之、同于人民。故先會鬼神魑魅。次達八方人民、末聚禽獸蟲蛾。言血氣之類、心智不殊遠也。神聖知其如此、故其所教訓者、無所遺逸焉。

周穆王 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。孰測之哉？覺有八徵、夢有六候。奚謂八徵？一曰故、二曰爲、三曰得、四曰喪、五曰哀、六曰樂、七曰生、八曰死。此八者、徵形所接也。奚謂六候？一曰正夢、二曰噩夢、三曰思夢、四曰寤夢、五曰喜夢、六曰懼夢。此六者、神所交也。不識感變之所起者、事至則惑其所由然。識感變之所起者、事至則知其所由然。知其所由然、則無所但一體之盈虛消息、皆通於天地、應於物類。故陰氣壯、則夢涉大水而

恐懼陽氣壯則夢涉大火而燔燭陰陽俱壯則夢生殺甚飽則夢與甚饑則夢取是以以浮虛爲疾者則夢揚以沈實爲疾者則夢溺藉帶而寢則夢蛇飛鳥銜髮則夢飛將陰夢火將疾夢食飲酒者憂歌舞者哭子列子曰神遇爲夢形接爲事故晝想夜夢神形所遇故神凝者夢想自消信覺不語信夢不達物化之往來者也古之真人其覺自忘其寢不夢幾虛語哉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亡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妄四海之齊謂中央之國跨河南北越岱東西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才藝多方有君臣相臨禮法相持其所云爲不可稱計一覺一寐以爲覺之所爲者實夢之所見者妄東極之北隅有國曰阜落之國其土氣常燠日月餘光之照其土不生嘉苗其民食草根木實不知火食性剛悍彊弱相藉貴勝而不尙義多馳步少休息常覺而不眠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獮勤晝則呻呼而卽事夜則昏憊而熟寐精神荒散昔昔夢爲國君居人民之上總一國之事遊燕宮觀恣意所欲其樂無比覺則復役人有慰諭其勲者役夫曰人生百年晝夜各分吾晝爲僕虜苦則苦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無不爲也數罵杖撻無不至也眠中吟嚶呻呼徹旦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。苦逸之復。數之常也。若欲覺夢兼之。豈可得邪。尹氏聞其友言。寬其役夫之程。減己思慮之事。疾竝少閒。鄭人有薪于野者。遇駭鹿。御而擊之。斃之。恐人見之也。遽而藏諸隍中。覆之以蕉。不勝其喜。俄而遺其所藏之處。遂以爲夢焉。順途而詠其事。傍人有聞者。用其言而取之。旣歸。告其室人曰。向薪者夢得鹿。而不知其處。吾今得之。彼直真夢者矣。室人曰。若將是夢見薪者之得鹿邪。詎有薪者邪。今真得鹿。是若之夢真邪。夫曰。吾據得鹿。何用知彼夢我夢邪。薪者之歸。不厭失鹿。其夜真夢藏之之處。又夢得之之主。爽旦案所夢而尋得之。遂訟而爭之。歸之士師。士師曰。若初真得鹿。妄謂之夢。真夢得鹿。妄謂之實。彼真取若鹿。而與若爭鹿。室人又謂夢認人鹿。無人得鹿。今據有此鹿。請二分之。以聞鄭君。鄭君曰。嘻。士師將復夢分人鹿乎。訪之相國。國相曰。夢與不夢。臣所不能辨也。欲辨覺夢。唯黃帝孔丘。今亡黃帝孔丘。孰辨之哉。且恂士師之言可也。宋陽里華子。中年病忘。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。闔室毒之。謁史而卜之。弗占。謁巫而禱之。弗禁。謁醫而攻之。弗已。魯有儒生。自媒能治之。華子之妻子。以居產之半。請其方。儒生曰。此固非卦兆之所占。非祈請之所禱。非藥石之所攻。吾試化其心。變其慮。庶幾其瘳乎。於是試露之而求衣。饑之而求食。幽之而求明。儒生欣然告其子曰。疾可已也。然吾之方密傳世。不以告人。試屏左右。獨與居室七日。從之。莫知其所施爲也。而積年之疾一朝都除。華子旣悟。迺大怒。黜妻罰子。操戈逐儒生。宋人執而問其以。華子曰。曩吾忘也。蕩蕩然不覺。

天地之有無。今頓識既往。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。子貢聞而怪之。以告孔子。孔子曰。此非汝所及乎。顧謂顏回紀之。燕人生於燕。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。指舍曰。此若先人之廬。乃涓然而泣。指壠曰。此若先人之冢。其人哭不自禁。同行者啞然大笑曰。予昔給若。此晉國耳。其人大慙。及至燕。真見燕國之城社。真見先人之廬冢。悲心更微。仲尼子列子既師壺丘子林。友伯昏瞀人。乃居南郭。從之處者日數。而不及。雖然。子列子亦微焉。朝朝相與辨。無不聞。而與南郭子連牆。二十年不相謁請。相遇于道。目若不相見者。門之徒役。以爲子列子與南郭子有敵。不疑。有自楚來者。問子列子曰。先生與南郭子奚敵。子列子曰。南郭子貌充心虛。耳無聞。目無見。口無言。心無知。形無惕。往將奚爲。雖然。試與汝偕往閱。弟子四十人同行。見南郭子。果若欺魄焉。而不可與接。顧視子列子。形神不相偶。而不可與羣。南郭子俄而指子列子之弟子末行者與言。衍衍然若專直而在雄者。子列子之徒駭之。反舍。咸有疑色。子列子曰。得意者無言。進知者亦無言。用無言爲言。亦言。無知爲知。亦知。無言與不言。無知與不知。亦言亦知。亦無所不言。亦無所不知。亦無所言。亦無所知。如斯而已。汝奚妄駭哉。初。子列子好遊。壺丘子曰。禦寇好遊。遊何所好。列子曰。遊之樂。所玩無故。人之遊也。觀其所見。我之遊也。觀其所變。遊乎遊乎。未有能辨其遊者。壺丘子曰。禦寇之遊。固與人同歟。而曰固

與人異歟。凡所見亦恆見其變。玩彼物之無。故不知我亦無。故務外遊。不知務內觀。外遊者求備于物。內觀者取足于身。取足于身。遊之至也。求備于物。遊之不至也。於是列子終身不出。自以爲不知遊。壺丘子曰。遊其至乎。至遊者不知所適。至觀者不知所眡。物物皆遊矣。物物皆觀矣。是我之所謂遊。是我之所謂觀也。故曰。遊其至矣乎。遊其至矣乎。無所由而常生者。道也。由生而生。故雖終而不亡。常也。由生而亡。不幸也。有所由而常死者。亦道也。由死而死。故雖未終而自亡者。亦常。由死而生。幸也。故無用而生。謂之道。用道得終。謂之常。有所用而死者。亦謂之道。用道而得死者。亦謂之常。季梁之死。楊朱望其門而歌。隨梧之死。楊朱撫其尸而哭。隸人之生。隸人之死。衆人且歌。衆人且哭。目將眇者。先睹秋毫。耳將聾者。先聞蚋飛。口將爽者。先辨淄澠。鼻將窒者。先覺焦朽。體將僵者。先亟犇佚。心將迷者。先識是非。故物不至者。則不反。湯殷湯問於夏革曰。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。始或爲終。終或爲始。惡知其紀。然自物之分。自事之外。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。西行至函。人民猶是也。問函之西。復猶函也。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。不有大天地者乎。亦吾所不知也。然則天地亦物也。物有不足。故昔者女媧氏練五色石以補其闕。斷鼇之足以立四極。其後共工氏與顓頊爭爲帝。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。有修短乎。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。山之中閒相去七萬里。以爲隣居焉。其上臺觀皆金玉。其上禽獸皆純縞。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。訴之於帝。帝恐流於西極。失羣聖之居。乃命禺彊使巨鼇十五。舉首而戴之。迭爲三番。六萬歲一交焉。五山始峙。而龍伯之國有大人。舉足不盈數步。而暨五山之所。一釣而連六鼇。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。使阬。侵小龍伯之民。使短。至伏羲神農時。其國人猶數十丈。從中州以東。四十萬里。得僬僥國。人長一尺五寸。東北極有人。名曰諍人。長九尺。荆之南。有冥靈者。以五百歲爲春。五百歲爲秋。上古有大椿者。以八千歲爲春。八千歲爲秋。朽壤之上有菌芝者。生於朝。死於晦。

春夏之月有螻蛄者。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。其名爲鯢。有鳥焉。其名爲鵬。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。江浦之閒。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。拭眚揚眉而望之。弗見其形。鰥俞師曠方夜。摘耳俛首而聽之。弗聞其聲。唯黃帝與容成子。居空峒之上。同齋三月。心死形廢。徐以神視。愧然見之。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。其名爲檮。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。而化爲枳焉。鸛鵒不踰濟。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。達于漢陰。可乎。雜然相許。其妻獻疑曰。以君之力。曾不能損魁父之丘。如太形王屋何。且焉置土石。雜曰。投諸渤海之尾。隱士之北。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。汝之不惠。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。子又有子。子又有孫。子子孫孫。無窮匱也。而山不加增。何者而不平。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。命夸蛾氏二子負二山。一厓朔東。一厓雍南。自此冀之南。漢之陰。無隴斷焉。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。要之以大歲。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。不待將迎而壽。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。狀若觚甄。頂有口。狀若員環。名曰滋穴。有水湧出。名曰神瀆。臭過蘭椒。味過醪醴。一源分爲四埒。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。其民孳阜。亡數。有喜樂。亡衰老哀苦。其俗好聲。相攜而迭謠。終日不輟音。饑倦則飲神瀆。力志和平。過則醉。經旬乃醒。沐浴神瀆。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。愾然自失。不進酒肉。不召嬪御者。數月乃復。管仲勉齊桓公。因游遼口。俱之其國。幾尅舉。隰朋諫曰。君舍齊國之廣。人民之衆。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。視擣則諸侯從命。亦奚羨於彼。而棄齊國之社稷。從戎夷之國乎。此仲父之耄。奈何從之。桓公乃止。以隰朋之言告管仲。仲曰。此固