

欽定四庫全書薈要

子部
道家類

吉林出版集團有限責任公司
海天出版社

目次

書名	卷次	頁次	作者
列子 卷首	卷一—卷八	二七六—一	周・列禦寇撰 晉・張湛註
卷一 天瑞第一		二七六—五	
卷二 黃帝第二		二七六—一四	
卷三 周穆王第三		二七六—二六	
卷四 仲尼第四		二七六—三三	
卷五 湯問第五		二七六—四二	
卷六 力命第六		二七六—五三	
卷七		二七六—六〇	

書名	卷次	頁次	作者
楊朱第七 卷八 說符第八 關尹子 卷首 正文 一字篇 二柱篇 三極篇 四符篇 五 鑑篇 六七篇 七釜篇 八籌篇 九藥 篇 文子 卷首 卷上 道原 精誠 九守 守虛 守無 守平 守易 守清 守真 守靜 守法 守 弱 守樸 符言 道德 上德 卷下 微明 自然 下德 上仁 上義 上禮 鶡冠子 卷首	卷首—正文 卷上—卷下 卷上—卷下	二七六—六七 二七六—七七 二七六—七九 二七六—九九 二七六—一〇一 二七六—一三四 二七六—一六九	周・關尹喜撰 周・辛鉞撰 宋・陸佃撰

書名	卷次	頁次	作者
卷上 博選第一 著希第二 夜行第三 天則第四 環流第五 道端第六 近迭第七 卷中 度萬第八 王鈇第九 泰鴻第一〇 泰錄第一一 卷下 世兵第一二 備知第一三 兵政第一四 學問第一五 世賢第一六 天權第一七 能天第一八 武靈王第一九 抱朴子 內篇 卷首 卷一 暢玄第一 論仙第二 對俗第三 金丹第四 至理第五 微旨第六 卷二 塞難第七 釋滯第八 道意第九 明本第一〇 仙藥第一一	卷一—卷四	二七六—一七一 二七六—一八四 二七六—一九八 二七六—二一三 二七六—二一四 二七六—二四八	晉·葛洪撰

書名	卷次	頁次	作者
卷三 辯問第一二 極言第一三 勤求第一四 雜應第一五 黃白第一六 卷四 登涉第一七 地真第一八 遐覽第一九 祛惑第二〇 外篇 卷一 嘉遁第一 逸民第二 勸學第三 崇教 第四 君道第五 臣節第六 良規第七 時難第八 官理第九 務正第一〇 貴賢第一一 任能第一二 欽士第一三 用刑第一四 卷二 審舉第一五 交際第一六 備闕第一七 擢才第一八 任命第一九 名實第二〇 ○ 清鑒第二一 行品第二二 弭訟第二三 酒誠第二四 疾謬第二五 卷三	卷一—卷四	二七六—二七八 二七六—三〇九 二七六—三三八 二七六—三六八 二七六—三九九	

書名	卷次	頁次	作者
譏惑第二六 敕驕第二七 百里第二八 接疏第二九 鈞世第三〇 省煩第三 一 尚博第三二 漢過第三三 吳失第 三四 守堵第三五 安貧第三六 仁明 第三七 博喻第三八 卷四 廣譬第三九 辭義第四〇 循本第四一 應嘲第四二 喻蔽第四三 百家第四 四 文行第四五 正郭第四六 彈禰第 四七 詰鮑第四八 知止第四九 窮達 第五〇 重言第五一 自叙第五二		二七六—四二九	

欽定四庫全書薈要

子部
列子卷一至四

欽定四庫全書薈要

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孺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宗元謂是書亦多增竄非其實高似孫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薈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臆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佞佛欲取列子書一一比附于禪學故於湛之

臣董誥詳校

詳校官主事臣陳木

欽定四庫全書

列子
提要

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

欽定四庫全書

列子
提要

二

張湛列子注原序

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

穎根皆王氏之甥也並少詩照反遊外家舅始周姓王張湛祖之

舅始周從疾用反兄正宗輔嗣皆好呼教反集文籍先并政

反得仲宣家書幾將萬卷傳氏亦世為學門三君總角

競錄奇書及長丁丈反遭永嘉之亂與穎根同避難乃旦反

南行車重各稱尺證反力並有所載而寇虜彌盛前途尚

遠張謂傳曰今將不能盡子忍反全所載且共料音簡世

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賈音橋其祖

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

正興為揚州刺史先來過江復扶又反在其家得四卷尋

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

凝寂常全想念以著直畧反物自喪息浪反生覺音教與化夢

等情巨細不限一域窮達無假智力治身貴於肆任而

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
二十篇以校除復扶反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

欽定四庫全書

列子
序

欽定四庫全書舊要

列子目錄

卷一

天瑞第一

卷二

黃帝第二

卷三

周穆王第三

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

欽定四庫全書

列子
目錄

卷八

說符第八

欽定四庫全書

目錄

欽定四庫全書薈要卷一萬一千九十四

子部

列子卷一

晉張湛註

唐殷敬順釋文

天瑞第

夫巨細錯修短殊性雖天地之大羣品之衆涉於有生之分闢於動用之域

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

子列子

載子於姓上者首章或
是弟子之所記故也

居鄭圃

有圃田音布鄭四十年

人無識者

非形不與物接言不與物交不國君卿大夫
知其德之至則同於不識者矣

眎之猶衆庶也

行無軌迹則物莫能知也

欽定四庫全書

列子
卷一

嫁於衛

謂自家而嫁

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

師之子列

子笑曰壺子何言哉

四時行百物
豈假於言哉

生
雖然夫子

嘗語伯昏瞀

反莫侯

人吾側聞之試以告女

子不言自受教於壺
子者列子之謙者也

其言曰有生
今塊然不生
不生而

者有化今存
也慶改

也。不化_{自化者也}。而不_{自化者也}。生者能生_{不生者}。生_{不生者}。固_{不生者}。生_{不生者}。

宗之不化者能

化化不化者固
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不化者也

故常生常化

涉於有動之分者不得動也常生常化者無時不生無時不化相因
存亡往復理無間也陰陽爾四時爾陰陽四時節變化之物而復
運四時改而不休萬物化而不息者也不生者疑獨驗哉疑其真一而無
始終不化者往復音服後不往復其際不可窮氣轉續其間形
不疑獨其道不可窮其何以知其窮與不窮哉直自疑
黃帝書曰谷神不死有亦如莊子之稱環中至虛無物
故謂谷神本自是謂玄牝注曰無形無影無逆無違處
卑不動守靜不衰谷以之成而不見其形玄牝之門是
此至物也處卑而不可得名故謂之玄牝
欽定四庫全書 列子 卷一 二

天地者舉形而言陰陽者明其度數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則天地安從生
明有本同於無本同於無而無形也則天地安從生
無所從生故曰有太易有太初有太始有太素此明物
而自然生故曰有太易有太初有太始有太素
至著變化之太易者未見賢過反氣也稱凝寂於太虛
相因襲也太易者未見賢過反氣也稱凝寂於太虛
之域將何所見耶如易繫注同太初者氣之始也陰陽未判
謂之太極老氏之渾成也品物既判則太素者質之始也
渾渾也太始者形之始也品物既判則太素者質之始也
質性也既為物矣則方員氣形質具而未相離此直論
剛柔靜躁沉浮各有其性氣形質具而未相離此直論
欽定四庫全書 列子 卷一 三

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亡
邪萬物以生故曰綿綿若存無物不成而不勞也故曰
不故生生物者不生化物者不化曰吾之生也非吾之所
生則生自生耳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生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之化之本也
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色則豈能官天地
而府萬物瞻羣子列子曰昔者聖人因陰陽以統天地
生而不匱乎

萬物相渾渾渾而未相離力智反也雖渾渾然一氣不相離
兆乎其中論視之不見聽之不聞循之不得故曰易也
易無形埒不知此下一字老子曰視之不見名曰希而
而已故能為萬化宗易變而為一所謂易者窈冥惚恍
主冥一而不變者也易變而為一所謂易者窈冥惚恍
而化故寄一變而為七七變而為九九變者究也究窮
名震耳一變而為七七變而為九九變者究也
變而為九九變者究也一變而為七七變而為九九變者究也
者全舉陽數領其都會乃復變而為一一者形變之始
也既涉於有形之域理數相推自一之九九數既終乃
也復反而為一反而為一歸於形變之始此蓋明變化

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 是周易乾鑿度也 沖和氣者為人故天地含精萬物化

生 推此言之則陰陽氣偏交會而氣和氣和而為人生人生則有所倚而立也 子列子曰天

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

則閔矣王弼曰形必有所分聲必有所何則生覆者不

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

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 方圓靜躁理不得無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養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故有生者

者形分之所聞耳道之所運常冥通而無待 有生者有

有色色者有味者有味味者 形聲色味皆忽爾而生不能自生 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物者無變化也 皆無為之

職也 至無者故能為萬物之宗主也 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

欽定四庫全書 列子 卷一 五

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白黑

得名而此 子列子適衛食於道從者見百歲髑髏攬蓬

而指 援音蹇 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

反養乎此過歡乎 遭形則不能不養遇生則不能不 種

列子 七

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

之衣衣猶生於陵屯音豚也○陵則為陵鳥此隨所

而變陵鳥得鬱栖則為鳥足此合而鳥足之根為蟻蟻

其葉為胡蝶根本也葉散也言鳥足為蟻胡蝶胥也皆

也言物化而為蟲生竈下其狀若脫郭注爾雅云其名

曰駒音掇一形之內變異者也駒掇千日千日化而

為鳥其名曰乾餘骨乾餘骨之沫為斯彌沫猶精斯彌

為食醯許芳反若酒上願輅上怡食醯願輅生乎食醯

黃輅音呢願輅食醯黃輅生乎九猷李云九當作久

也九猷生乎贅茂謀音音蚰小贅音權生乎腐音權

歡謂音中黃甲蟲也○此羊肝化為地臯馬血之為轉

鄰也說文作葬又作葬皆見火也人血之為野火也此

一形之內變也鷄之為鸛鷄之為布穀布穀久復為鷄也燕

之為蛤也田鼠之為鷄也朽瓜之為魚也老韭之為莧

也老榆音之為猿也音魚卵之為蟲此皆無所因感

也老爰音之獸自孕而生曰類音山有獸其狀如狸而

下爰音之獸自孕而生曰類音山有獸其狀如狸而

有髮其名曰類自河澤之鳥視而生曰鷄五歷反○此相

為北壯相也純雌其名大晉純雄其名穉古穉

不運而風化之也純雌其名大晉純雄其名穉古穉

蜂音司馬彪云雅蜂細晉者取桑蟲視之使似已子也○

之理既然下明人思士不妻而感恩女不夫而孕大荒

道亦有如此者也思士不妻而感恩女不夫而孕大荒

有思幽之國思士不妻思女不夫精氣潛

感不假交接而生子也此亦白鷄之類也后稷生乎巨

跡傳記云高辛氏之妃名姜原見大人跡好而履之如

周祖伊尹生乎空桑博記曰伊尹母居伊水之上既孕

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

故命之曰伊尹而獻其君令厥昭生乎濕此因蒸醯雞

庖人養之長而賢為殷湯相

生乎酒此因酸羊奚比毗音不荀此異類而久竹生青

寧因於林青寧生程自從繼至於程皆生生之物蛇鳥

而變或死而更生終程生馬馬生人人久入於機萬物

始相因無窮已也皆出於機皆入於機或死於彼死於彼者或生於此而

形生之主未嘗暫無是以聖人知生不常存死不永滅

故謂之機機者羣有之始動之所宗黃帝書曰形動不

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先本靜無動不生無而生有之則歸根不復曲通影響之義也

為有恃無以生言生必由無而無不生有此運形必終通之功必賴於無故生動之稱因事而立耳

者也天地終乎與我偕終會料巨細計修短則與我殊矣

終進乎不知也進當為盡此書盡字例多作進也聚則成形散則為終此世之所為終始也然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迭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有生則復於不生有形則復於無形生者反終形者反不生者

此不生者先有其非本不生者也本不生者初無形者

此無形亦先有其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無散者也夫生生物

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

生者之不得不生生者不生而自生故雖生而不知所以死則死以生不知所以生則生不可絕不知

所以死則死而欲恒其生畫其終惑於數也畫士精神

者天之分骨髓者地之分屬天清而散屬地濁而聚精神離形各歸其真天分歸天地分歸地各反其本故謂之鬼鬼歸也歸

其真宅真宅太虛之域黃帝曰精神入其門骨髓反其根我尚

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其間遷易無時暫我無物焉停四者蓋舉大較

而言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厚比於赤子其在

少壯則血氣飄溢欲慮充起物所攻焉德故衰焉處力

地物所不與也其在老耄則欲慮柔焉體將休焉物莫先焉息

則物不與爭雖未及嬰孩之全方於少壯間矣其在死

亡也則之於息焉反其極矣孔子遊於太山見榮啓期

行乎邱音成魯邑名之野鹿裘帶索反鼓琴而歌孔子問

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

故形貌不一是以榮啓期深測倚伏之緣洞識幽顯之驗故忻遇人形無得男貴豈孟浪而言男女之

別彼列男尊女卑故以男為貴吾既得為男矣是二樂

也人之將生男女亦無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哉能自寬者也

不能都忘憂樂善其耳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

穗林類行不留歌不輟子貢叩之不已乃仰而應反於證

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

欽定四庫全書 列子 卷一 十

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行則

遺名譽不競時則無利欲二者不存老無妻子死期將

至故樂若此所謂樂天知命故無憂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

生乎尋此旨則存亡往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

聞林類之言感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

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

遣夫冥內遊外同於人羣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知

支體此生者之事子貢曰然則賜息無所乎仲尼曰有

焉耳望其墳音曠墓穴也畢音如也宰音如也如也墳如也音歷形如鼎又

音如也則知所息矣見其墳壤高異則知息之子貢曰

欽定四庫全書 列子 卷一 十

大哉死乎君子息焉小人伏焉樂天知命泰然以待終

苦昧然而死小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晏子曰善哉古之有

死也生以生佚我以老息我以死耳仁者息焉不仁者

伏焉修身慎行恒懷兢懼此仁者之所憂貪欲縱肆常

死也者德之微音也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