

沖虛至德真經

上海涵芬樓借署里
瞿氏鐵琴銅劍樓藏
北宋刊本景印原書
版匡高營造尺六寸
九分寬四寸七分

列子序

張湛字處度

据明黑口本補

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輿傳穎根皆王氏

之甥也並少

詩照反

遊外家舅始周

姓王張湛始周從疾用之男

始周從反

兄正宗輔

嗣皆好

呼教反

集文籍先并卑

政反

得仲宣家書幾將萬卷傳氏亦世為

學門三君總角競錄寄書及長

丁文反

遭永嘉之亂與穎根同避難

乃反南行車重各稱尺證

力反

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

音聊

簡世所希有者各各保錄令

無遺棄穎根於是唯資

音擣

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

反亂正輿為楊州刺史先來過江復

扶又反

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

其書大畧明羣有以至

虛為宗萬品以終咸為驗神惠以凝寂常全想念以著

直畧反

物自喪

息浪生覺_音
與化橐等情巨細不限一域窮達無假智力治身貴於
肆任_{而鳩}_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屬_燭_音亂引類特與莊子相
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

据明黑口本補

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二篇內外書凡二十篇以校除復扶又反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津上声誤也下同為進以賢為形如此者衆及在新書有校讎音校讎從中書已定皆以殺青謂汗青皮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怪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於逸二義乖音佩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護左都水都者反

光祿大臣向所校列子書錄永始三年八月壬寅上

冲虛至德真經序畢

冲虛至德眞經卷第一

列子

張湛處度注

王瑞第

夫巨細舛錯脩短殊性雖天地之大羣品之衆步於有生之
所終始四時之所遷革一而不變者非陰陽之物按言不與物交不知其德之至則物莫能知也同於不識者矣

子列子

載子於姓上者首章或是弟子之所記故也

居鄭圃

圃四十一年人無識者非與四十有四年而四十

卿大夫

眎之猶衆庶也非自滿於物直言謂之卿自家而出

國不足

年將嫁於衛豈假於言哉

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

壺丘子林之言乎壺丘子林

子列子

壺子何言哉

四時行百物生

雖然夫子嘗語伯昏瞀人吾側聞

之試以告女

伯昏列子之友同學於壺子不言

其二言曰有生今塊然不生

生物而不有化

自受教於壺子者列子之謙者也

今存三不化化物而不生者能生生

自生者也

變改也不化化物而不生者能生生

生物之宗不生者固不化者

能化化

不化者固化物之主

生者不得費無生者非能化而化也直

自不得不化者也

復從理无間也

陰陽爾四時爾陰陽四時節變化之物而復屬於有生之

而不停萬物化而不息者也

不生者疑獨

不生之主豈可實而驗哉

疑其冥一而無始終也

不化者往復其際

此亦何以知其窮與不窮哉直自

不可終代謝無間形氣

轉續其道不然

古有此書責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

亦何以知其獨立而不改周行而不殆

也黃帝書曰谷神不死

古有此書責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

亦何以知其獨立而不改周行而不殆

此亦何以知其獨立而不改周行而不殆

謂立牝

老子有此一章王弼注曰无形无影无逆无違處卑而不動守靜不衰

谷以之成而不見其形此至物也處卑而不可得名故謂之立牝

王弼曰門玄牝之所由

也本其所由與太極同

立牝之門是謂天地之根綿綿若存用之不勤

天地之根也欲言存邪不見其形欲言云邪萬

體故謂天地之根也欲言存邪不見其形欲言云邪萬

物以生故曰錦錦若存无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化者

豈有物哉无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

昔自爾耳豈有尸而爲之者哉

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

子列子曰聖人因陰陽

以統天地

陽者明其度數統理

天地者舉形而言陰

息者非也

不知所以生生則本同於无本同於无而非无也此明有形之自形无形以相形者

也則天地安從生

天地无所從生而自然生

故曰有太易有太初有太始有太素

此物之自微至著變

化之相因龍女也

太易者未見氣也

易者不窮滯之樞疑寂於太虛之城將

何所見即如易繫之太極老氏之渾成

此

也

太初者氣之始也

陰陽未判即下

太始者形之始也

陰陽既判則品物沫形也

太素

者質之始也

質性也

既為物矣則方實

剛柔靜躁流淳各有其性

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

雖渾然一氣不相離散而三才之道實潛兆乎其中論語之助也

視之不見聽之不聞循之不得故曰易

也易無形耳

不知此下二字老子曰視之不見名曰希而此曰易

而此曰易亦布錯之別稱也太易之義如此而已故能為萬化宗主冥一而不變者也

易變而爲一

所謂易者窮冥萬物恍一可變也

一以承待之而化故寄名靈耳

九變者究也

究窮也一變而爲七九不以大數者全舉陽數領其都會

乃復變而爲二者形變之始也

既涉於有形之域理數相推自一之九九數既終乃復反而一反而爲一歸於形變之始此蓋明變化往復无穷極

清輕者上爲天

濁重者下爲地

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

推此言之則陰陽氣偏交會而氣和氣

子列子曰天地

職教化物職所宜

職王也生各有所性性各有所宜者也

然則天有所短地有所長聖有所否物有所通

大體通於一方者造餘塗則闇矣王弼曰形必有所分晉必有所屬若溫也則不能歸若宮也則不能商何則生

分晉必有所屬若溫也則不能歸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

順之則宜定通也

覆者不能形載形載者不能教化教化者不能違所宜

順之則宜定通也

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

萬物之具非柔則剛此皆隨所宜而不能出所位者也

方貞靜躁理不得兼然尋形即事則名分不可相干任理之通方貞未必相乖故二儀之德聖人之道盡育羣生澤周萬物盡其清寧貞粹而已則殊塗融通動靜滌一蓋由聖人不逆萬物之性萬物不犯聖人之化凡帶於一方者形分之所關耳道之所通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無聲色未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設貳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退革矣故生者必終而生生物者無變

化也皆無爲之職也

至无者故能為萬變之宗主也

能陰能陽能柔能剛能短能長能

貞能方能生能死能暑能涼能浮能沈能宮能商能出能沒能立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為有恃无以生事而為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聲則道之全焉故能昭音響而出氣物包形神而章光影立以之黑素以之白輝以之方規以之貞方得形而此无形黑白得名而此无名也

子列

子適衛食於道從者見百歲髑髏攘蓬而指

壤拔顧謂弟子百豐

曰唯予與彼知而未嘗生未嘗死也

俱涉變化之途則十生而猶死推之至極之域則理既無生亦又无死也

此過養乎此過歡乎

遭形則不能不養遇事見此過誤之徒非理之實當也

凡有幾條然後明之於下若蠅爲鶴墨子得水爲蠻得水上之際則爲蠅蠅之衣

女猶覆蓋生於陵屯陵屯高處也則爲陵鳥

此墮所生之陵鳥得樹栖則爲烏足

此合而烏足之根爲齊螬其葉爲蝴蝶

根本也葉散也言烏足爲螬胡

蝶胥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

此一死之內

駒掇千日而死化而爲鳥其名曰乾徐骨乾餘骨之沫爲斯彌

沫猶精華

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

猷生乎督芮督芮生乎腐蠅

此皆死而更生之一形者也

羊肝化爲地臯馬血之

爲轉鄰也人血之爲野火也

此皆一形之鳥內自變化也

蠅之爲鷗鷗之爲布穀布穀

久復爲鵠也鵠之爲蛤也田鼠之爲鶴也朽瓜之爲魚也老韭之爲

覓也老榆之爲樸也

榆生也魚卵之爲蟲此皆先所因感而變者也

宣爰之山有獸其狀如

而生曰類

體音蟬山海經云亶爰之山有獸其狀如

類自爲牝牡相生也

河澤之鳥視而生曰

鷗

此相視而生者也莊子曰白鷗相視眸子不運而風化之也

純雌

其名大

譽

雄

其名稱蜂

龜

龍

大

譽

之類也

稊小

也

此無雌雄而自化上言蟲

之理既

然下明人道亦有如此者也

思士不妻而感思女不夫而孕大

蟲

之類也

經曰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曰鷗之類也

思士不妻而感思女不夫而孕大

蟲

之類也

稊好而履之如有人理感已者遂孕因

生后稷長而賢乃爲堯佐即周祖也

伊尹生平空桑

傳記云高辛氏之

妃名姜原見大人

曰日水出而東走无顧明日視曰出木告其鄰東走十里而顧其邑盡爲水身

因化爲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

令庖人養之長

而賢爲殷湯相

厥昭生平濕

此因蒸醯

潤而生

而死

程生馬馬生人久入於機萬物皆出於

機皆入於機

此而形生之生未嘗暫无是以聖人知生不常存死不永滅一

氣之變所適萬形萬形萬化而不化者存歸於不化故謂之機

機者舉有之始動之所宗故出无入有散有反無靡不由之也

黃帝書曰形

動不生形而生影聲動不生聲而生響

夫有形必有影有聲必有響

此自然而並生俱出而俱沒

出而響應聖人則之以爲喻明物動則失本靜則歸根不復曲通影響之義也

郭象注莊子論之詳矣而世之談者以形動而影隨聲

有之爲有情无以生言生必由无而无不生有此形

運通之功必輞於无故生動之稱因事而立耳

形

必終者也天地終乎與我偕終矣會歸於終理固无差也

終進乎不知

必終者也天地終乎與我偕終矣會歸於終理固无差也

終進乎不知

進當爲盡此書盡字例多作進也聚則成形散則爲終此世之所謂終始也
與爲終始而理實無終無始者也

道終乎本无始進乎本不久

久當爲有无始故不終

有生

則復於不生有形則復於无形

生者反終形者反虛自然之數也

不生者

此不生者先有其生然後

之於死滅非本不生者也

本不生者初自无生无滅无形者此无形亦先有其形然後之於離散

非本无形

者也

本无形者初自无聚无散者也夫生物者不生形形物者无刑故能生

形然後之於離散

非本无形

往復爾非始終

之不變者也

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生不知所以死則死不可禦也

而欲恒其生盡其終

惑於數也

盡二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

天分歸天地分歸地各反其本故謂之鬼鬼歸也歸其真

宅

真宅太虛之宅黃帝曰精神入其門骨骸反其根我尚何存

何生之无形何死之无氣何承其閒遷

之无靈然則心智形骸陰陽之一體偏積之一氣及其離形歸報則反其真宅而我无物焉

人自生至終大化有四

其間遷易无時

大較而言者也

眼女孩也少壯也老耄也死亡也其在眼孩氣專志和厚此於赤子

老子曰合德之其在少壯則血氣飄溢欲

之至也物不傷焉德莫加焉

處力競之地其在老耄則欲慮柔焉禮

慮充起物所攻焉德故衰焉物切不與也其在老耄則欲慮柔焉禮

將休焉物莫先焉

休息也已无競

心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

鄙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

甚多天生萬物唯人爲貴而吾得爲人是一樂也

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過人形寡得男貴豈孟浪而言

男女之別男尊女卑故以男爲貴吾旣得爲男矣是二樂也

人之將生男女亦死定分故復喜得男身

人生有不見日月不免襁褓者吾旣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

不能都忘憂樂善其

能無理自寬慰者耳

林類年且百歲

書傳无闇蓋古之隱者也

底春被裘當拾遺穗於故畦

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曰吾何悔邪

子貢曰先生少不勤行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爲樂人皆有之而反以爲憂以斯

樂者人皆同但未能觸事而喪故無暫是歡

少不勤行長不競時故能壽若此

不勤行則無名
不競時則無譽

利欲二者不存於胸中則百年之壽不折而自獲也

老无妻子死期將至故能樂若此

所謂樂天知命故云

憂子貢曰壽者人之情死者人之惡子以死爲樂何也林類曰死之

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

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

果然然彼得之而不盡者也

卒然聞林類之言盛以爲已造極矣而夫子方謂未盡夫盡者无所不盡亦无所盡然後

盡理都全耳今方對死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互彼我兩忘即理自喪而實无所遺夫冥內並外同於

人羣者豈有盡人不盡者乎子貢倦於學告仲尼曰願有所息

學者所以休復其初乃至於歇倦則自然

知理而安仲尼曰生无所息勞知慮役支體此生者之事莊子曰生爲役役

子貢曰然則賜息无所

乎仲尼曰有焉耳望其墳墓如也室如也墳如也鬲如也則知斯息

見其墳壞鬲翼開知息七子貢曰大哉死乎君子息焉小人伏焉

樂天

知命秦然以待終君子之所以息去離夏若昧然而死小人之所以伏也仲尼曰賜汝知之矣人胥知生之樂

未知生之苦知老之備未知老之佚知死之惡未知死之自心也

莊子曰大

塊載我以形勞我以生
佚我以老息我以死耳

晏子曰善哉古之有死也

生死古今所同而蜀善
古之无者明古人不樂

死也

仁者息焉不仁者伏焉

後休息之死也者德之微也

德者得也無者歸

從肆當无厭足此不仁者之所苦唯死而

寢伏之死也者德之微也

也言各得其所歸耳

古者謂死人爲歸人夫言

從肆當無厭足此不仁者之所苦唯死而

死人爲歸人則生人爲行人失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

此衆寡相顧者也晏子儒墨爲家重

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爲狂

蕩之人矣又有人鍾賢世

言重形生矜巧能脩名譽誇張於世而不

知已者亦何人哉世必以爲智謀之士此二者胥失者也

此二者雖行

不免於而世與一不與一唯聖人知所與知所去

事小異而並

或謂子列子白子奚貴虛

列子曰虛者无貴也

凡貴名之所以生必謂

物今有無兩忘萬異冥一故謂之子列子曰非其名也

事有實著非假名而後得也

莫如

靜莫如虛靜也虛也得其居矣取也與也失其所矣

夫虛靜之理非

心處之表形微

後有舞仁義者弗能復也

欲鼓舞仁義以求反性命之極者未之得也

論為之於未有治之於未亂乃至虧喪凋殘方

鴟粥熊曰運轉亡已天地密移疇覺之哉

此則莊子舟塗之義孔子曰日夜无隙是以是徂夫萬物

與化爲體體隨化而還化不暫停物豈守故向之形生非今形生俯仰之間已涉萬變氣散形折非一旦頓至而昧者擇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

所謂川竭谷虛丘夷淵實也

盈成虧隨世隨死

此世亦宜言生

往來相接間不可省疇覺之哉

成者方謂成

而已虧矣生者方謂生濟已死矣凡一氣不頓進一形不頓虧亦不覺其成不覺其

虧皆在冥中而潛化固非耳目所瞻察亦如人自世晉至老貌色智能亡日不異皮膚

爪髮隨世隨落非嬰孩時有停而不易也

形色髮膚有之虧者新故相換猶不可識況妙於此

者閒不可覺俟至後知杞國有人憂天地崩隣身亡所寄廢寢食者

又有憂彼之所憂者因往曉之

彼之所憂者惑矣而復以不惑憂彼之所惑不憂彼之所憂喻積惑彌深何能相渝

也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

夫天之蒼蒼非人默之質則所謂天者豈阻遠而无所極邪自地而上則皆天矣故俯仰端息未始之天也

其合天果積

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

氣亦何所不勝雖天地之大猶自安於太虛之墟泥乃氣氣相摩者也

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踏步跐蹈終日在