

諸子集成

諸子集成

(第三冊)

老子注
老子本義
莊子集解
莊子集釋
列子注

中華書局

列 子 注

張 湛 注

列子序

張湛字處度

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竝

少

詩照反

游外家舅始周

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

弁

卑政反

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

乃且反

南行車重各稱

尺證反

力竝有所載而寇

虜彌盛前途尙遠張謂傅曰今將不能盡

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賣

音臍

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

必利反

亂正興爲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爲宗

萬品以終滅爲驗神惠以凝寂常全想念以著

直略反

物自喪

息恨反

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

而燭反

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

音燭

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二云爾

列子目錄

天瑞第一	一
黃帝第二	一三
周穆王第三	三一
仲尼第四	三九
極智	
湯問第五	五一
力命第六	六七
楊朱第七	七七
一日達生	
說符第八	八九
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 扶又 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 津上聲誤也下同 爲進以賢爲形如此者衆及在新書有棧 黯 校讎從中書已定皆以殺	

青

謂汗簡去青皮也

書可繕寫列子者鄭人也與鄭繆音穆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符問反命楊子之篇唯

貴放逸二義乖背

暗

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

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

列子卷一

晉張湛處度注

天瑞第一

夫巨細舛錯脩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

子列子

載子於姓上者首章或

居鄭圃

音布鄭有圃田

四十年人無識者

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

非自隔於物直言無是非行無軌迹則物莫能知也

國不足

年將嫁於衛而

謂之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

壺丘子林列子之師

子列子笑曰壺子何言哉

四時行百物生豈假於言哉

雖然夫子嘗語

伯昏瞽

莫侯反

人吾側聞之試以告女

伯昏列子之友同舉於壺子不言自受教於壺子者列子之謙者也

其言曰有生

形也不生

生物而不化今存亡

有化

自化者也不化者能生生

不生者能化

生物之宗

不化者能化

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暫無也

常生常化者無時不生無時不化

生化相因存亡復往理無間也

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惑者也

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

音服後不音者做此

其際不可終

代謝無間形氣轉續其道不終

疑獨其道不可窮

亦何以知其窮與不窮哉直

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無主故曰不死

是謂玄牝

毗忍反老子有

此一章王弼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

皆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匱

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者明其度數統理

夫有形者生於無

形。謂之生者則不死無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本同於無而非無也此明有形之自形無形以相形者也

天地無所從
生而自然生

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

賢無注曰

同。反氣也。

易者不窮辯之稱凝寂於太虛之域將何所見耶如易繫之太極老氏之輝成也

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。質之始也。質性也。既爲物矣。則方具剛柔靜躁沈浮各有其性。氣

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。

順也。

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。理不得兼然。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。兼育羣生。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。凡滯於一方者。形分之所闕耳。道之所運常冥。隨而無待。

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。無爲之本則無留於一。

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

物者無變化也。

至無者。故能爲萬變之宗主也。

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。

有之爲有。待無以生。事而爲事。由無以成。夫道之而無誣名之。而無名視之。而無形聽之。而無聲則道之全焉。故能昭音。嚮而出。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。而此無名也。

子列子適衛。食於道。從者見百歲髑髏。撻蓬而指。

撻音蹇。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。則理既無生。亦又無死也。

此過

古風反。

養乎。此過歡乎。遭形則不能不養遇生則不能不歡此過談之徒非理之實當也種章勇反有幾。居豈反○先問變化種數凡有幾條然後明之於下若蠅

爲鵲。事見墨子得水爲蠶。音計司馬彪云謂水土之氣相繼而生也得水土之際。則爲蠅蠓。步田反司馬彪云物根在水土中矣楚人謂之蠅蠓之衣衣蠃蓋則爲陵鳥。此隨所生之陵鳥得鬱栖則爲鳥足此合而相生也鳥足之根爲螻蛄。其葉爲胡蝶。根本也葉散也言鳥足爲螻蛄之本其末散化爲胡蝶也胡蝶胥也。胥皆也言物皆化也化而爲蟲。生竈下。其狀若脫。郭注爾雅云脫謂剝皮也其名曰駒。音

撥。丁括反駒撥蟲名○此一形之內變異者也駒撥千日。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鹽。許今反若同上頤輅。上怡下路食鹽頤輅生乎食鹽黃輓。音

頤輅黃輓。音輓一音歡謂瓜中黃甲蟲也食鹽黃輓生乎九猷。李云九當作久久老也猷蟲名也九猷生乎瞿。茂謀二音芮。音芮生乎腐。

腐。音腐腐生乎九猷。音腐一音歡謂瓜中黃甲蟲也九猷生乎瞿。音瞿瞿生乎腐。

腐。音腐腐生乎九猷。音腐一音歡謂瓜中黃甲蟲也九猷生乎瞿。音瞿瞿生乎腐。

腐。音腐腐生乎九猷。音腐一音歡謂瓜中黃甲蟲也九猷生乎瞿。音瞿瞿生乎腐。

腐。音腐腐生乎九猷。音腐一音歡謂瓜中黃甲蟲也九猷生乎瞿。音瞿瞿生乎腐。

腐。音腐腐生乎九猷。音腐一音歡謂瓜中黃甲蟲也九猷生乎瞿。音瞿瞿生乎腐。

腐。音腐腐生乎九猷。音腐一音歡謂瓜中黃甲蟲也九猷生乎瞿。音瞿瞿生乎腐。

腐。音腐腐生乎九猷。音腐一音歡謂瓜中黃甲蟲也九猷生乎瞿。音瞿瞿生乎腐。

腐。音腐腐生乎九猷。音腐一音歡謂瓜中黃甲蟲也九猷生乎瞿。音瞿瞿生乎腐。

腐。音腐腐生乎九猷。音腐一音歡謂瓜中黃甲蟲也九猷生乎瞿。音瞿瞿生乎腐。

腐。音腐腐生乎九猷。音腐一音歡謂瓜中黃甲蟲也九猷生乎瞿。音瞿瞿生乎腐。

腐。音腐腐生乎九猷。音腐一音歡謂瓜中黃甲蟲也九猷生乎瞿。音瞿瞿生乎腐。

腐。音腐腐生乎九猷。音腐一音歡謂瓜中黃甲蟲也九猷生乎瞿。音瞿瞿生乎腐。

腐。音腐腐生乎九猷。音腐一音歡謂瓜中黃甲蟲也九猷生乎瞿。音瞿瞿生乎腐。

腐。音腐腐生乎九猷。音腐一音歡謂瓜中黃甲蟲也九猷生乎瞿。音瞿瞿生乎腐。

水之上既夢有神告之曰白水出而東走無顧明日視白水告其鄰東走十里而顧其邑盡爲水身因化爲空桑有華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

昭生乎溼此因蒸醢雞生乎酒此因酸羊奚比音毗乎不苟此異類而相親比也久竹生青寧

因於林數而生青寧生程自從繼至於程皆生之物地鳥蟲獸之屬言其變化無常或以形而變或死而更生終始相因無窮已也程生馬馬生人人久

入於機萬物皆出於機皆入於機夫生死變化胡可測哉生於此者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

滅一氣之變所適萬形萬化而不化者存歸於不化故謂之機機者羣有之始動之所宗故出無入有散有反無靡不由之也

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豈有相資前後之黃帝書曰形動不生形而生

則之以爲喻明物動則失本靜則歸根不復曲通影響之義也無動不生無而生有有之爲有特無以生言生必由無而無不生有

耳形必終者也天地終乎與我偕終料巨細計脩短則與我殊矣會歸於終理固無差也終進乎不知也進當爲

盡字例多作進也聚則成形散則爲終此世之所謂終始也然則聚者以形實爲始以離散爲終散者以虛漠爲始以形實爲終故迭相與爲終始而理實無終無始者也

進乎本不久久當爲有無始故不終無有故不盡有生則復於不生有形則復於無形生者反終形者反道終乎本無始

不生者此不生者先有其生然後之於死非本不生者也本不生者初自無生無滅無形者此無形亦先有其形然後之於離散非本無

形者也本無形者初自無聚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死則死不可繫也而欲恆其生畫其終惑於數也畫亡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域黃帝曰精神入其門骨骸反其根我尙何存何生之無

列子 卷一 天瑞第一

五

此爲試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

形何形之無氣何氣之無靈然則心智形骸陰陽之一體

人自生至終大化有四

其間遷易無時暫停四者蓋舉大較

而言偏積之一氣及其離形歸根則反其真宅而我無物焉

嬰兒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

處力競之地物所不與也

其在老耄則欲慮柔焉體將休焉物莫先焉

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郕

音成魯邑名

之野鹿裘帶索

先各反

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樂啓期探側倚伏之緣洞識幽顯之驗故折遇人形兼得男貴豈孟浪而言

男女之別

卑故以男爲貴吾既得爲男矣是二樂也

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乎能自寬者也

不能都忘憂樂者其能推理自寬慰者耳

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

敗刈後田中棄穀拾之也

竝歌竝進孔子適衛望

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

於證反

曰吾何悔邪子貢曰先生少不勤行

下孟反下同

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曰吾之所以爲樂人皆有

之而反以爲憂。我所以爲樂者人人皆同但未能觸事而夷故無憂歎

少不勤行。長不競時。故能壽若此。不勤行則遺名

譽不競時則無利欲二者不存於老無妻子。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。然彼得之而不盡者也。卒然聞林類之言感以爲

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遺夫冥內遊外同於人羣

者豈有盡與不盡者乎子貢倦於學。告仲尼曰。願有所息。學者所以求復其初乃至於厭倦則自然之理虧矣仲尼曰。生無

所息。勞知慮役支體此生者之事莊子曰生爲徭役子貢曰。然則賜息無所乎。仲尼曰。有焉耳。望其墳。音墳

墓穴畢音鼻如也。宰如也。墳如也。鬲音歷形如鼎又音隔如也。則知所息矣。見其墳壙鬲異則知息之有所莊子曰死爲休息也

子貢曰。大哉死乎。君子息焉。小人伏焉。樂天知命泰然以待終君子之所以息去離憂苦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。知老之僊。未知老之佚。知死之

惡。未知死之息也。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。生死古今所同而獨善古之死

者明古人不樂生而惡死也仁者息焉。不仁者伏焉。脩身慎行恒懷兢懼此仁者之所憂貪欲縱肆常無厭足此不仁者之所苦唯死而後休息寢伏之死也

者。德之徵也。音德者得也徵者歸也言名得其所歸古者謂死人爲歸人。夫言死人爲歸人。則生人

焉。此舉寡相傾者也。晏子僮墨爲家重。形生者不辨有此言假託所稱耳。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。鍾賢世宜言重形生。矜巧能脩名

譽。誇張於世。而不知己者。亦何人哉。世必以爲智謀之士。此二者胥失者

也。此二者雖行事小異而並不免於溺喪也。而世與一不與一。唯聖人知所與。知所去。丘呂反注同。以生死爲寤寐者與之溺喪忘

歸者或謂子列子曰。子奚貴虛。列子曰。虛者無貴也。凡貴名之所以生必謂去彼而取此是我而非物。今有無兩忘萬異

冥一故謂之虛。虛既虛矣。貴賤之名將何所生。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。夫虛靜之理非心慮之表形骸之外求而得之。即我之性內安諸已則自然真全矣。故物以全者皆由虛靜。故得其所安。所以

敗者皆由動求。故失其所處。事之破礪。音毀而後有舞仁義者。弗能復也。當爲之於未有治之於未亂。乃至虧喪凋殘方欲鼓舞仁義以求反

性命之極者粥。音育熊。周文王師封於楚著子書二十二篇曰。運轉亡已。天地密移。疇覺之哉。此則莊子曰日之義孔子曰日

夜無隙丘以是徂。夫萬物與化爲一體。隨化而遷化不暫停。物豈守故。故向之形生非今形生。俯仰之間已涉萬變。氣散形朽。非一旦頓至而昧者操必化之器。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。丘夷淵竭也。損盈成虧。隨世隨死。此世亦宜言生往

來相接。聞不可省。疇覺之哉。成者方自謂成而已。虧矣生者方自謂生。生已死矣。凡一氣不頓進。一形不頓

虧。亦不覺其成。不覺其虧。皆在冥中而漸化。固非耳目所瞻察。亦如人自世。音生至老。貌色智態。亡日

不異。皮膚爪髮。隨世。音生隨落。非嬰孩時有停而不易也。形色髮膚有精麤者。新故相換猶不可識。況妙於此

乎者聞不可覺。俟至後知。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。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。何能相喻也。曰。天積氣耳。亡處

亡氣。若屈伸呼吸。終日在天中行止。柰何憂崩墜乎。

夫天之蒼蒼非鏗然之質。則所謂天者豈但遠而無所極邪。自

地而上則皆天矣。故俯仰喘息未始離天也。

其人曰。天果積氣。日月星宿

音秀下同

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大虛之域。況乃氣氣相舉者也。

只使墜亦不能有所中。

傷。其人曰。柰地壞何。曉者曰。地積塊耳。充塞四虛。亡處亡塊。若躇步

蹴。蹈。皆踐踏之貌。終日在地上行止。柰何憂其壞。其人舍

笑之曰。虹蜺也。雲霧也。風雨也。四時也。此積氣之成乎天者也。山岳也。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。夫混然未判。則天地一氣。萬物一形。分而爲天

難終難窮。此固然矣。難測難識。此固然矣。憂其壞者。誠爲大

壞者。亦爲未是。天地不得不壞。則會歸於壞。遇其壞時。奚爲不憂哉。

終有形之必敗。而不識休戚與陰陽升降器質與天地顯沒也。

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。

壞也。則與人偕亡。何爲欣戚於其間哉。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。成此去來之見。驗成敗之明。微而我皆即之情。無彼此何處容其心乎。

可得而有乎。舜欲明羣有皆同於無。曰。汝身非汝有也。汝何得有夫道。

塊然而自有耳有舜曰吾身非吾有孰有之哉據有此身故重發問曰是天地之委形也是一氣之偏積

也生非汝有是天地之委和也積和故生耳性命非汝有是天地之委順也積順故有存亡耳郭

也象曰若身是汝有則美惡死生當制之由汝今氣聚而生汝不能禁也氣散而死汝不能止也明其委結而自成非汝之有也

也氣自委結而蟬蛻耳若是汝有則男女多少亦當由汝也故行不知所往處不知所持食不知所所以皆在自爾中來非知而為之也

天地強陽氣也又胡可得而有邪天地即復委結中之最大者也今行處食息皆彊陽氣之所運動豈識其所以然彊陽猶剛實也非剛實理之至反之虛

和之極則無形無生不死不終則性命何所委順子孫何所委蛻行處何所止泊飲食何所因假也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為盜始吾為盜也一年而給二年而足三年

大壤如掌反又作壤自此以往施以智反延也及州閭向氏大喜喻其為盜之言而不喻其

為盜之道遂踰垣鑿室手目所及亡音無下同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為盜若何向氏言其

狀國氏曰嘻音熙哀痛之聲若失為盜之道至此乎今將告若矣吾聞天有時地有

利謂春秋冬夏方土出有也吾盜天地之時利雲雨之滂音滂反潤山澤之產育以生吾禾殖

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天向不能自生豈能生物人向不能自然吾盜天而亡殃

天亡其施我公其心何往而有怨哉夫金玉珍寶穀帛財貨人之所聚豈天之所與天向不能與豈人所

聚若盜之而獲罪孰怨哉人有其財我犯其私所以致咎向氏大惑以為國氏之重罔己也過

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？

若其有盜邪？則我身即天地之一物，不得私而有之。若其無盜邪？則外內不得異也。

誠然。天地萬物不相

離力智

也。認音似

而有之，皆惑也。

夫天地萬物之都，稱萬物，天地之別名，雖復各私其身，理不相離，認而有之，心之惑也。因此而言，夫天地委形，非我有也。飭愛色貌，矜伐

智能已爲惑矣。至於甚者，橫認外物以爲己有，乃標名氏以自異，倚親族以自固，整章服以耀物，藉名位以動衆，封殖財貨，樹立權黨，終身欣玩，莫由自悟。故老子曰：吾所以有大患爲吾身。莊子曰：百骸六藏，吾誰與爲親？領斯旨也。則方寸與太虛齊空，形骸與萬物俱有也。

國民之盜，公道也。故亡殃。若之盜，私心也。故得罪。

公者對私之名，無私則公。

名滅矣。今以犯天者爲公，犯人者爲私。於理未至。

有公私者，亦盜也。

直所犯之異耳，未爲非盜。

亡公私者，亦盜也。

一身不得不有財物，不得不聚。

復欲遣之，非能即而無心者也。

公公私私，天地之德。

生即天地之一理，身即天地之一物。今所愛者，復是愛各天地之間，生身耳。事無公私，理無愛吝者也。

知天地

之德者，孰爲盜邪？孰爲不盜邪？

天地之德何邪？自然而已。自然而已，何所歷其公私之名？公私之名，既廢，盜與不盜，理無益也。