

無求齋列子集成

(三)

嚴靈峯編輯

藝文書印館行

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輿傅

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

政卑

反得仲宣家書幾將萬卷傅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

乃且反

南行車重各稱

尺證反

力並有所載而寇虜彌盛前途尚

遠張謂傅曰今將不能盡

子忍反

全所載且共料

音柳

簡世

所希有者各各保錄令無遺棄穎根於是唯賈

音擠

其祖

立父咸子集先君所錄書中有列子八篇及至江南僅

音觀 有存者列子唯餘楊朱說符目錄三卷比必利亂

正輿為揚州刺史先來過江復扶反又在其家得四卷尋

從輔嗣女婿趙季子家得六卷參核有無始得全備其

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略反物自喪息浪反生覺音教音與化夢

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燭

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

冲虛真經目錄

姓列名禦寇或名圍寇先莊子故莊子稱之天寶初奉旨册為冲虛真人其書改題曰冲虛真經名寇人篇之首此是劉向取二十篇除合而成都名新書焉大宋景德四年勅加至德二字號曰冲虛至德真經

唐當塗縣丞殷敬順釋文

天瑞第一

黃帝第二

周穆王第三

仲尼第四

一日極智

湯問第五

力命第六

楊朱第七

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核讎太常書三篇太史書四篇臣向書六篇臣參書二篇内外書凡

二十篇以校除復

扶反

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

音

校讎從中書已定

皆以殺青

謂汗簡刊去青皮也

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

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

爲列傳謹第錄臣向昧死上

時寧反

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

冲虛至德真經卷第一

列子

張湛處度註

天瑞第一

夫巨細舛錯脩短殊性雖天地之大羣品之眾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有圃田四十年

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

眎之猶眾庶也

非自隔於物直言無是非國不足年將行無軌迹則物莫能知也

嫁於衛

謂自家而出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

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

嘗語伯昏瞀

莫侯反人吾側聞之試以告女伯昏列子之友同學於壺

子不言自受教於盡其言曰有生今現然不生生物而不自生

者有化今存亡不化自化者而不不生者能生不生者固生物

宗不化者能化不化者固生者不能不生化者不能

不化主者非能生而生化者非能化而化故常生常化

涉於有動之分常生常化者無時不生無時不化生化相因

存亡復往陰陽爾四時爾陰陽四時節變化之物而後

連四時改而不停萬不生者疑獨驗哉疑其冥一而無

如終不化者往復音服後不其際不可終代謝無間形

不疑獨其道不可窮亦何以知其窮與不窮哉直自疑

黃帝書曰谷神不死古有此書今已不存夫谷虛而宅

故謂谷神本自是謂玄化毗忍反老子有此一章玉滿

無主故曰不死

卑不動守靜不衰谷以之成而不見其形立牝之門是

此至物也處卑而不可得名故謂之玄牝

謂天地之根綿綿若存用之不勤

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

勤故生物者不生物者不化

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為生化之本也

自生自化自形自色自智自力自消自息

者謂之生化形色智力消息者非也

而府萬物贍羣

生而不匱乎

天地者舉形而言陰

陽者明其度數統理夫有形者生於無形

則本同於無本同於無而非無也此則天地安從生地天

明有形之自形無形以相形者也此明物

無所從生故曰有太易有太初有太素此明物

而自然生故曰有太易有太初有太素此明物

至著變化之太易者未見賢遍反氣也易者不窮滯之

相因襲也注同氣也稱凝寂於太虛

之域將何所見耶如易繫太初者氣之始也陰陽未判

謂渾太始者形之始也陰陽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

剛柔靜躁沈浮各有其性故曰渾淪音論渾淪者言

不復說太易太易為三者故曰渾淪音論渾淪者言

宗本於後句別自明之也故曰渾淪音論渾淪者言

萬物相渾淪而未相離去也也雖渾然一氣不相離

兆乎其中淪視之不見聽之不聞循之不得故曰易也

語之助也

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不可變也一氣時之

而化改寄一變而為七七變而為九九變者究也究窮也

名變耳變而為七九不以次數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復反而為一反而為一歸於形變之始此蓋明變化

往復無清輕者上為天濁重者下為地實清濁之自分

窮極判者耳此一章全冲和氣者為人故天地含精萬物化

生是周易乾鑿度也推此言之一陰陽氣徧交會而氣和氣子列子曰天

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

則闕矣王弼曰形必有所分聲必有所何則生覆者不

屬若温也則不能凉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達所宜順之則通也

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于任理之通方圓未必

相乖故二儀之德聖人之道壽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

有生者有形者有聲者有色者

有色色者有味者有味味者形聲色味皆忽爾而生不能自生則無為之本無為之本則無留於一象無係於一味故能為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

形者皆隨代謝而遷革矣

皆無爲之

職也

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

能沒能立能黃能甘能苦能癩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

而指

捷音塞

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

反養乎此過歡乎

遭形則不能不養遇生則不能不歡此過誤之徒非理之實當也

種

章勇 有幾凡居豈反○先間變化種數若蠅為鴉事見得

水為髓音計司馬彪云謂水得水土之際則為蠅壤田

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壤之衣

之衣衣猶覆主於陵屯音豚阜也○陵則為陵焉此隨所

而變者也陵焉得鬱栖則為烏足此合而烏足之根為蟻蟻

其葉為胡蝶根本也葉散也言烏足為蟻胡蝶胥也胥

也言物皆化也化而為蟲生竈下其狀若脫郭注爾雅云其名

曰駒音衛掇一形之內變異者也此駒掇干日干日化而

為鳥其名曰乾餘骨乾餘骨之沫為斯彌沫猶精斯彌

為食醯許弓反若酒上頤輅上怡食醯頤輅生乎食醯

黃輓音况頤輅黃食醯黃輓生乎九猷李云九當作久

輓皆蟲名

久老也猷蟲名

經曰有思幽之國思士不妻思女不夫精氣后稷生乎

滑感不假交接而生子也此亦白鷓之類也

巨跡傳記云高辛氏之妃名姜原見大人跡好而履之

如有人理感已者遂孕因生后稷長而賢乃為堯

佐即周伊尹生乎空桑博記曰伊尹母居伊水之上既

神也走無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厥昭生乎濕此因蒸醢

令庖人養之長而賢為殷湯相此因醢

雞生乎酒此因醢羊奚比音毗乎不苟此異類而久竹生

青寧因於林青寧生程鳥從繼至於程皆生之物也

以形而變或死而更生鳥蟲獸之屬言其變化無常或

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

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形萬化而不化者存歸於
不化故謂之機械者羣有之始動之所黃帝書曰形動
宗故出無人有散有反無靡不由之也