

周穆
仲尼

張注
列子

三

仁仁

63

2

九十九

門仁13
號63
卷2

沖虛至德真經卷第三

列子

張湛處度注

周穆王第三

夫稟生受有謂之形俛仰變異謂之化神之所謂交謂之夢

形之所接謂之覺原其極也同歸虛偽何者生質根滯百年乃終化情技淺視瞬而滅神道恍惚若存若亡形理顯著若誠若實故洞監知生滅之理均覺夢之塗一雖萬變交陳未關神慮愚惑者以顯昧為成驗遲速而致疑故竊然而自私以形骸為真宅孰識生化之本歸之於無物哉

周穆王

名滿昭王子也

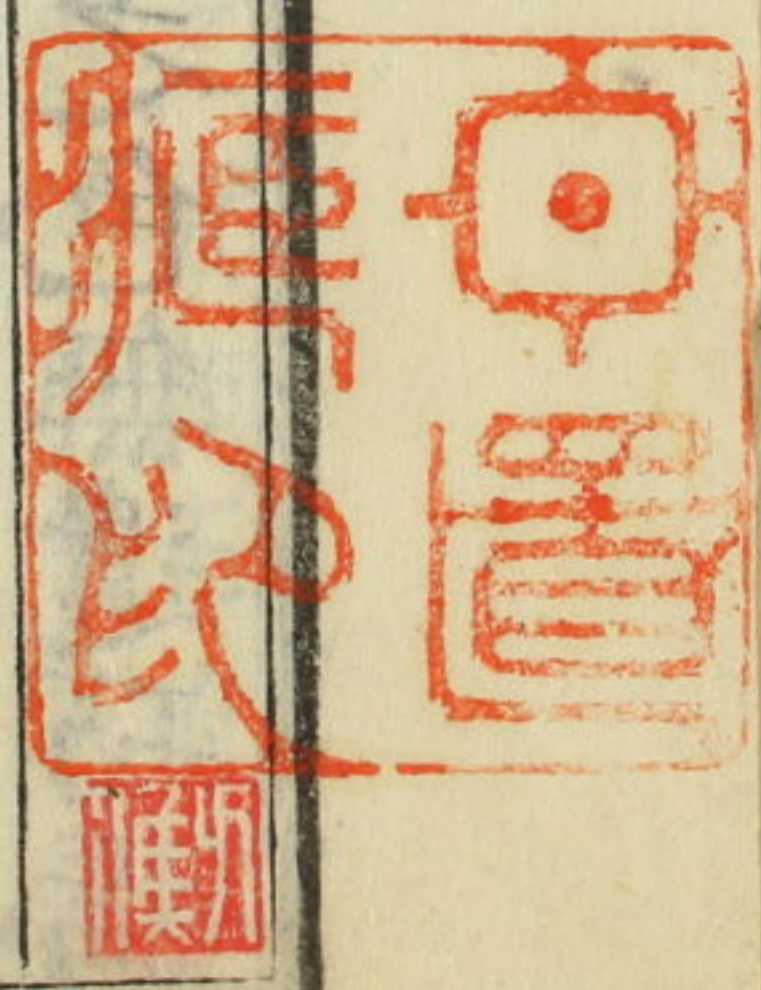
時西極之國有化人來

化人也

世惠堂刊

列子卷三

一

入水火貫金石反山川移城邑乘虛不墜觸
 實不硌硌音礙千變萬化不可窮極既已變物
 之形又且易人之慮能使人暫忘其宿所知識穆王敬之
 若神事之若君推路寢以居之引三牲以進
 之選女樂以娛之化人以為王之宮室卑陋
 而不可處王之厨饌腥蠅而不可饗蠅臭也王
 之嬪御臙惡而不可親穆王乃為之改築土
 木之功赭赭音赤色堊音惡白土也之色無遺巧焉

八尺云

五府周禮太府掌九貢九職之貨賄玉府掌金玉玩好內府主良貨賄外府主泉藏膳府主四時食物者也為虛而臺始成其高千仞臨終
 南山名在京兆之上號曰中天之臺簡鄭衛之處
 子娥媼音茅靡曼者娥媼妖好也靡曼柔弱也施芳澤正
 蛾眉設笄珥珥音耳塞耳○笄首飾珥瑱也衣於
 反阿錫阿細布曳音裔齊紈齊名紈所出也粉白黛
 黑珮玉環雜芷若芷若香草以滿之充滿奏承雲
 六瑩九韶晨露以樂之承雲黃帝樂六瑩帝樂九韶舜樂晨露

湯樂日月獻王衣旦旦薦王食言其珍異化人猶不

舍然不得已而臨之居亡幾何謁王同游王

執化人之祛音墟○祛衣袖也騰而上者中天廼止

暨及化人之宮化人之宮構以金銀絡以珠

玉出雲雨之上而不知下之據望之若屯雲

焉耳目所觀聽鼻口所納嘗皆非人間之有

王實以為清都紫微鈞天廣樂帝之所居清都

紫微天帝之所居也傳記云秦穆公疾不知人既寤曰我之帝所甚樂與百神游鈞天廣

樂九奏萬舞不類三代之樂其聲動心一說云趙簡子亦然也王俯而視之

其宮榭若累塊積蘇樵也焉王自以居數十年

不思其國也所謂易人之慮也化人復謁王同游所

及之處仰不見日月俯不見河海光影所照

王目眩不能得視音響所來王耳亂不能得

聽百骸六藏悸而不凝意迷精喪請化人求

還太虛恍惚之域固非俗人之所涉心目亂惑自然之數也化人移之猶移

也王若碩虛焉碩墜也既寤所坐猶嚮者之處

侍御猶嚮者之人視其前則酒未清肴未拂

扶貴王問所從來左右曰王默存耳由此穆

王自失者三月而復更問化人問其形不化

人曰吾與王神游也形奚動哉所謂神者不

而至以近事喻之假寐一昔所夢或百年之

事所見或絕域之物其在覺也俛仰之須臾

再撫六合之外邪想淫念猶得如此況神心

獨運不假形器圓通玄照寂然凝虛者乎

且曩之所居奚異王之宮曩之所游奚異王

之圃王問問音恒謂習其常存也疑暫亡之彼

與此俱非真物習其常存變化之極徐疾之

間可盡模哉變化不可窮極徐疾理亦無王

大悅不恤國事不樂臣妾感至言故遺世事

尊卑肆意遠游命駕八駿之乘右服藹古驂

騮而左綠耳右驂赤驥而左白縹史記曰造

得驂騮赤驥白犧之馬御以遊巡徃見西王

母樂而忘歸與穆天子傳畧同郭璞注云皆

毛色以爲名也後有渠黃踰輪主車則造父

盜驪山子爲八駿○蔡古犧字

爲御音泰篆角角音丙石經作甬字林云

隱作西疑

字未淮南子云鉗且秦丙之御也除轡審為右街棄鞭策高誘云皆古之得道善

御也鉗其炎反次車之乘右服渠黃而左踰輪

左驂盜驪驪力移反盜驪即荀子之纖離者也而右山子柏天

郭璞云柏天人姓名主車參百為御奔戎為右馳驅千

里至于巨蒐搜西戎國名氏之國巨蒐氏乃獻白

鵠之血以飲王具牛馬之湏竹用反以洗王之

足湏乳也以已所珍貴獻之至尊及二乘實證反之人已飲而

行遂宿于崑崙崑崙音昆論之阿赤水之陽山海經曰

流沙之濱赤水之後黑水之前有大山名崑崙之丘有人穴處名曰西王母○山海經云

崑崙山有別日升崑崙之丘以觀黃帝之宮

陸賈新語云黃帝巡游四海五色水也而封之以詒後

世遂賓于西王母河圖玉版云西王母居崑崙山紀年云穆王十七年

西征見西王母觴于瑤池之上西王母人類也虎齒蓬髮戴勝

善嘯也出西王母為王謠徒歌曰謠詩名白雲王和之

和答也詩其辭哀焉廼觀日之所入穆天子傳云西

名東歸一日行萬里王乃歎曰於乎於乎音嗚呼又作呼

予一人不盈于德而諧於樂辨諧後世其追數

色句反吾過乎自此已上至命駕八駿穆王

幾幾音神人哉神言非神也能窮當身之樂猶百年

乃徂知世事無常世以為登假假音焉假字當作

退世以為登遐老成子學幻於尹文先生三

年不告老成子請其過而求退尹文先生揖

而進之於室屏必郢反左右而與之言曰昔老

聃之徂西也顧而告予曰有生之氣有形之

狀盡幻也造化之所始陰陽之所變者謂之

生謂之死窮數達變因形移易者謂之化謂

之幻窮二儀之數握陰陽之紀造物者其巧

妙其功深固難窮難終造物者豈有心哉自

薄結而成形隨化而因形者其巧顯其功淺

故隨起隨滅假物而為變革者與成形而推

皆知幻化之不異生死也始可與學幻矣注

目已詳吾與汝亦幻也奚須學哉身則是幻

其義而復欲學

幻則是幻，老成子歸用尹文先生之言，深思

三月遂能存亡自在，惜校音絞，顧野王讀作翻交四時四

時冬起雷，夏造冰，飛者走，走者飛，猶思一時

況不思而自得者乎？夫生必由理，形必由生，

未有有生而無理，有形而無生，生之與形，形

之與理，雖精微不同，而迭為賓主，往復流遷，

未始暫停，是以變動不居，或聚或散，撫之有

倫，則功潛而事著，脩之失度，則跡顯而變彰，

今四時之令，或乖則三辰錯序，雷冰反用，器

物蒸爍，則飛鍊雲沙，以成水頃，得之於常，衆

所不疑，惟此類也。盡陰陽之妙數，極萬物之

情者，則陶鑄羣有，與造化同功矣。若夫偏達

數術，以氣質相引，俛仰則一出，一沒，顧野則

飛走易形，蓋終身不著其術，故世莫傳焉。日

術之末者也。而百姓不知，聖人之道也。顯

奇以駭一世，常人之事耳。子列子曰：善為

化者，其道密庸，其功同人。取濟世安物而已

莫知焉。五帝之德，三王之功，未必盡智勇之力，

或由化而成，孰測之哉？帝王之功，德世為之，

揖讓干戈，果是所假之塗，亦奚為而不假？覺

幻化哉？但駭世之迹，聖人密用而不顯焉。謂八徵一曰故事，二曰為為作三曰得，四曰

喪五曰哀六曰樂七曰生八曰死此者八徵

形所接也奚謂六候一曰正夢平居自夢二曰噩

夢音噩周官注云噩當為驚三曰思夢因思

四曰寤夢覺時道五曰喜夢因喜悅六曰

懼夢因恐怖此六者神所交也此一章大旨亦明覺夢不

異者不識感變之所起者事至則感其所由

然識感變之所起者事至則知其所由然知

其所由然則無所怛怛丁達反夫變化云為皆有因而然事以未來

而不尋其本者莫不致惑言成所一體之盈

虛消息皆通於天地應於物類人與陰陽通氣身與天地

並形吉凶往復不故陰氣壯則夢涉大水而

恐懼失其中和則陽氣壯則夢涉大火而燔

炳炳如悅反火性猛陰陽俱壯則夢生殺陰

以和為用者也抗則自甚飽則夢與甚饑則

夢取有餘故欲施不足故欲是以以浮虛為

疾者則夢揚以沈實為疾者則夢溺藉帶而

寢則夢蛇飛鳥銜髮則夢飛

此以物類致感將陰夢

火將疾夢食飲酒者憂歌舞者哭

此皆明夢或因事致

感或造極相反即周禮六夢六義理無妄然

子列子曰神遇為夢

形接為事

莊子曰其寐也神交其覺也形開

故晝想夜夢神

形所遇

此想謂覺時有情慮之事非如世間常語晝日想有此事而後隨而夢也

故神凝者想夢自消

晝無情念夜無夢寐

信覺不語信

夢不達物化之往來者也

夢為鳥而屬於天夢為魚而潛於淵

此情化往復也

古之真人其覺自忘其寢不夢幾

豈

虛語哉

真人無往不忘乃當不眠何西極夢之有此亦寓言以明怪也

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

土音無辨日下同

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為者實覺之所

見者矣四海之齊謂中央之國

即今四海之內跨河

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
法相持其所云為不可稱計一覺一寐以為
覺之所為者實夢之所見者妄東極之北隅
有國曰阜阜音婦落之國其土氣常燠燠音郁日
月餘光之照其土不生嘉苗其民食草根木
實不知火食性剛悍疆弱相藉藉音陵貴勝而
不尚義多馳步少休息常覺而不眠方俗之異猶覺
夢反用動寢殊性各適一方未足相非者也周之尹氏大治治音持

產其下趣趣音走下同役者侵晨昏而弗息有老
役夫筋力竭矣而使之彌勤晝則呻呼呻呼音申
吟下同而即事夜則昏憊而熟寐精神荒散昔
昔也夢為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
有慰喻其懃者役夫曰人生百年晝夜各分
分半也吾晝為僕虜苦則苦矣夜為人君其樂
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為人僕趨走作役無不為也數罵杖撻無不至也眠中吟

吾南

嚶 藝音誦吟並寐語也

呻吟呼徹且息焉尹氏

病之以訪其友友曰若位足榮身資財有餘勝人遠矣夜夢為僕苦逸之復數之常也

夫盛

衰相襲樂極哀生故

覺之所美夢或惡焉若欲覺夢兼之豈可得

邪尹氏聞其友言寬其役夫之程減已思慮之事疾並少間

病差也。此章亦明覺夢不異苦樂各適一友則役夫懃

於晝而逸於夜尹氏榮於晝而辱於夜理苟不兼未足相踣也鄭人有薪於

野者遇駭鹿御

御音訝迎也

而擊之斃之恐人見

之也遽而藏諸隍

無水池也

中覆之以蕉

與樵同不

勝其喜俄而遺其所藏之處遂以為夢焉順塗而詠其事傍人有聞者用其言而取之既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，不厭厭音慍，又於艷反。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，掌五禁之法者。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，請二分之一。以聞鄭君。鄭君曰：嘻！士師將復夢分人鹿乎？訪之

國相。國相曰：夢與不夢，臣所不能辨也。欲辨

覺夢，唯黃帝、孔丘。聖人之辨覺夢，何邪？直知其不異耳。今亡亡音上

無黃帝、孔丘，孰辨之哉？且恂士師之言可也。

恂，信也。音荀。因喜怒而迷惑，猶不復辨覺夢之虛實。况本無覺夢也。宋陽里華

胡化子中年病忘。忘音望朝取而夕忘，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。謂史而卜之，弗占；謂巫而

禱之，弗禁；謂醫而攻之，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夫機理萌於彼著龜感於此故吉凶

可因卦兆而推情愚可假象數而尋今忘者之心泊爾釣於死灰靡焉同乎府宅聖人將

無所容其鑒豈非祈請之所禱夫信順之可卦兆之所占

誠之可以消邪偽自然之勢也故負愧於神明致怨於人理者莫不因茲以自極至於情

無專惑行無狂僻則非藥石之所攻疾痛結非祈請之所禱也

疾病散於肌體者必假脉診以察其盈虛投藥石以攻其所苦若心非嗜慾所亂病非寒

暑所傷則醫師吾試化其心變其慮庶幾其之用宜其廢也

廖乎

大忘者都無心慮將何所化此義自云易令有心反令有慮蓋亂在左右耳

於是試露之而求衣饑之而求食幽之而求

明先奪其攻已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

與居室七日從之其知其所施為也儒者之多方固

非一塗而積年之疾一朝都除上句云史巫所驗也

思而儒生獨能已其所病者先引華子之忘同於自然以明無心之極非數術而得復推

儒生之功有過史巫者明理不冥足則可以多方相誘入欲令忘者之悟知曩之忘懷實

幾乎至理也華子既悟，廼大怒，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？」疾病與至理相似者，猶能若斯，况體極乎。

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。此理亦當是賜之所逮，所以抑之者，欲寄妙賞。

於大賢耳秦人逢_{逢音}龐氏有子，少而惠及壯而有

迷罔之疾。惠非迷也，而用惠之弊，必之於迷焉。聞歌以爲哭，視

白以爲黑，饗香以爲朽。其月令曰：當甘以爲苦，其臭朽。

行非以爲是，意之所之，天地四方，水火寒暑

無不倒錯者焉。楊氏告其父曰：「魯之君子多

術藝，將能已乎？」汝奚不訪焉？其父之魯，過陳

遇老聃，因告其子之證。老聃曰：「汝庸知汝子

之迷乎？今天下之人，皆惑於是非，昏於利害，

同疾者多，固莫有覺者。且一身之迷，不足傾一家；一家之迷，不足傾一鄉；一鄉之迷，不足傾一國；一國之迷，不足傾天下。天下盡迷，孰傾之哉？向使天下之人，其心盡如汝子，汝則反迷矣。哀樂聲色臭味，是非孰能正之？且吾之言，未必非迷，而况魯之君子迷之，郵者魯之君子盛稱仁義，明言是非，故曰迷之郵者也。焉能解人之迷哉？榮榮棄也，此章明是非之理，未可全定，皆衆寡相汝之糧，不若遄歸也。

傾以成燕人生於燕，長張文於楚，及老而還

本國，過晉國，同行者誑之，指城曰：「此燕國之

城。」其人愀七小然，變容指社曰：「此若里之社

乃喟然而歎，指舍曰：「此若先人之廬。」乃消音消

泣胡大胡然而泣，指壠曰：「此若先人之冢。」其

人哭不自禁禁音金，同行者啞烏陌然，大笑曰：

「予昔給給音待若此晉國耳，其人大慙。」及至

燕，真見燕國之城社，真見先人之廬冢，悲心

世傳堂刊
更微少也作徹者誤。○此章明情有一至，哀樂既過，則向之所感，皆無欣戚者也。

冲虚至德真經卷第三

冲虚至德真經卷第四

列子

張湛處度注

仲尼第四

智者不知而自知者也。忘智故無所知。用智則無所能。知神而獨運忘情而任理。則寂然玄照者也。

仲尼閒

閒音

居子貢入侍而有憂色。子貢不

敢問。

子貢雖不及性與天道，至於夫子文章，寃聞之矣。聖人之無憂，常流所不及。况於賜哉？所以不敢問者，將發明至理，推起余於大賢然後微言乃宜耳。

出告顏

回。顏回援琴而歌。孔子聞之，果召回入，問曰：

若奚獨樂回曰夫子奚獨憂

回不言欲宣問故弦歌以激發

夫子之言也

孔子曰先言爾志曰吾昔聞之夫子

曰樂天知命故不憂回所以樂也

天者自然之分命者

窮達之數也

孔子愀

反七小

然有問

愀然變色少時

曰有是

言哉

將明此言之不至故示有疑間之色

汝之意失矣此吾昔

日之言爾請以今言爲正也

昔日之言因事而興今之所明

盡其極也

汝徒知樂天知命之無憂未知樂天知

命有憂之大也

無所不知無所不樂故曰大也

今告若

其實脩一身任窮達知去來之非我亡變亂

於心慮爾之所謂樂天知命之無憂也

此直能定

內外之分辨榮辱之境如斯而已豈能無可無不可歟

曩吾脩詩書正

禮樂將以治天下遺

唯季反

來世

詩書禮樂治世之具聖人

因而用之以救一時之弊用失其道則無益於理也

非但脩一身治魯

國而已

夫聖人智周萬物道濟天下若安一身救一國非所以爲聖也

而魯

之君臣日失其序仁義益衰情性益薄此道

不行一國與當年其如天下與來世矣

治世之術

實須仁義世既治矣則所用之術宜廢若會盡事終執而不舍則情之者寡而利之者衆衰薄之始誠由於此以一國而觀天下當今而觀來世致弊豈異唯圓通無閼者能惟變所適不吾始知詩書禮樂無救於治亂而未滯一方

知所以革之方此樂天知命者之所憂

禮樂之失不棄禮樂之用禮樂故不可棄故曰未知所以革之方而引此以爲憂者將爲下義張本故

雖然吾得之矣夫樂而知者先有此言耳

非古人之所謂樂知也

莊子曰樂窮通物非樂爲樂亦不以無知爲知任其所樂則理自無樂任其所知則理自無知無樂無則理自無樂任其所知則理自無知無樂無

知是真樂真知

都無所樂都無所知則能樂者也

故無所不樂無所不知無所不憂無所不爲

居宗躰備故能無爲而無不爲也

詩書禮樂何棄之有

革之何爲

若欲捐詩書易治術者豈救弊之道即而不去爲而不恃物自全矣

顏回北面拜手曰回亦得之矣

所謂不違如愚者也

出告子貢子貢茫然自失

未能盡符至言故遂至自失也

歸家

淫思七日不寢不食以至骨立

發憤思道忘眠食也

顏回重往喻之乃反丘門弦歌誦書終身不輟

既悟至理則亡餘事陳大夫聘魯私見叔孫氏叔孫曰

吾國有聖人曰非孔丘邪曰是也何以知其

聖乎至哉此問夫聖人之道絕於群智之表萬物所不關擬見其會通之迹因謂之

聖耳豈識叔孫氏曰吾常聞之顏回至哉此所以聖也

顏子之量猶不能為其稱謂況下斯者乎以

曰孔丘能廢心而用形此顏回之辭夫聖人既無所廢亦無所用

廢用之稱亦因事而生耳故俯仰萬機對接

世務皆形迹之事耳冥絕而灰寂者固泊然

動矣陳大夫曰吾國亦有聖人子弗知乎曰

聖人孰謂曰老聃之弟子有亢倉子

音庚桑名楚史

記作亢倉子賈逵姓氏英覽者得聃之道

云吳郡有庚桑姓稱為七族能以

猶不言自得其道亢倉於何得之蓋寄

得名以明至理之不絕於物理者耳

耳視而目聽夫形質者心智之室字耳目者視聽之戶牖神苟微焉則視聽

不因戶牖照察不闕牆壁耳魯侯聞之大驚不怪仲尼之

目之易任迹同於使上卿厚禮而致之亢倉

子應聘而至汎然無心者無魯侯卑辭請問

之亢倉子曰傳之者妄我能視聽不用耳目

下不怪之
不疑而字

不能易耳目之用

夫易耳目之用者未是都無所用都無所用者則所

假之器廢也

魯侯曰此增異矣其道奈何寡人終

願聞之亢倉子曰我體合於心

此形智不相違者也

合於氣

此又遠其形智之用任其泊然之氣也

氣合於神

此寂然不動都忘其智智而都忘則神理獨運感無不通矣

神合於無

神則無矣二者豈有形乎直有其智者不得與無而為一也

其有介然之有唯

唯矣

然之音雖遠在八荒

之外近在眉睫之內來于我者我必知之

唯豁

然之無不干聖慮耳涉於有分神明所照不以遠近為差也

乃不知是我

七孔四支之所覺心腹六藏之所知其自知

而已矣

所適都忘豈復

魯侯大悅他日以告

仲尼仲尼笑而不荅

亢倉言之盡矣仲尼將何所云今以不荅為荅

故寄之

商太宰

商宋國也宋都商丘故二名焉太宰官名

見孔子

曰丘聖者歟孔子曰聖則丘何敢

世之所謂聖者據其

跡耳豈知所以聖所以不聖者哉

然則丘博學多識者也

現示

博學多識耳實無所學實無所識也

商太宰曰三王聖者歟孔

子曰三王善任智勇者聖則丘不知曰五帝
 聖者歟孔子曰五帝善任仁義者聖則丘弗
 知曰三皇聖者歟孔子曰三皇善任因時者
 聖則丘弗知之揖讓義農之簡朴此皆聖人
 因世應務之禽迹非所以為聖者所
 以為聖者固非言迹之所逮者也
 大駭世之所謂聖者孔子皆云曰然則孰者
 為聖孔子動容有間曰西方之人
 絕遠而有聖者焉不治而不亂言也
 故不以治治之
 不可亂也

遠而下疑
 脫不字

不言而自信言者不信不化而自行為者則不能
 為之蕩蕩乎民無能名焉何晏無名論曰為
 也無譽無名者也若夫聖人名無名者無譽
 謂無名為道無譽為大則夫無名者可以言
 有名矣無譽者可以言有譽矣然與夫可譽
 可名者豈同哉此比於無所有故皆有所
 有矣而於所有之中當與無所有相從而
 與夫有所有者不同同類無遠而相應異類
 無近而不相違譬如陰中之陽陽中之陰各
 以物類自相求從夏日為陽而夕夜遠與冬
 日共為陰冬日為陰而朝晝遠與夏日同為
 陽皆異於近而同於遠也詳此異同而後無
 名之論可知矣凡所以至於此者何哉夫道
 者惟無所有者也自天地已來皆有所有矣

然猶謂之道者以其能復用無所有也故雖處有名之域而沒其無名之象由以在陽之遠躰而忘其自有陰之遠類也夏侯玄曰天地以自然運聖人以自然用自然者道也道本無名故老氏曰彊為之名仲尼稱堯蕩蕩無能名焉下云巍巍成功則彊為之名取世所知而稱耳豈有名而更當云無能名焉者邪夫唯無名故可得徧以天下之名名之然豈其名也哉惟此是喻而終莫悟是丘疑其觀泰山崇岫而謂元氣不浩茫者也

為聖弗知真為聖歟真不聖歟聖理冥絕故不可擬言唯

疑之者也商太宰嘿然心計曰孔丘欺我哉此非常識

所及故以子夏問孔子曰顏回之為人奚若為欺罔也

子曰回之仁賢於丘也曰子貢之為人奚若子曰賜之辨賢於丘也曰子路之為人奚若子曰由之勇賢於丘也曰子張之為人奚若子曰師之莊賢於丘也猶矜子夏避席而問曰然則四子者何為事夫子曰居吾語汝夫回能仁而不能反反變也夫守一而不變無權智以應物則所適必閔矣賜能辨而不能訥由能勇而不能怯師能莊而不能同辨而不能訥必虧忠信之實勇而不能怯必傷仁恕之道莊而

不能同有違和光之義此皆滯於一方也兼四子之有以易吾吾

弗許也四子各是一行之極設使兼而此其

所以事吾而不貳貳疑也聖人故欲罷而不

能子列子既師壺丘子林日損友伯昏瞽莫

反人乃居南郭從之處者日數反色主而不及

來者相尋雖復日日料簡猶不及盡也雖然子列子亦微焉子列

亦自不知朝朝相與辨無不聞其數也雖聞於遠近

而與南郭子連牆二十年不相謁請其故至

老不相相遇於道目若不相見者道存則門

之徒役以為子列子與南郭子有敵不疑雖敵

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為充猶全

則形全矣故耳不惑聲日不滯色口不擇言心不用知內外冥一則形無震動也雖

然試與汝偕往閱閱音弟子四十人同行此

也豈復簡優劣計長短數見南郭子果若欺

上人疑土

魄焉

魄片各反字書作欺賴大面醜也賴片各反

而不可與接

上人也

一說云欺賴神凝

顧視子列子形神

不相偶

而不可與羣

神役形者也心無思慮則貌無動用故似不相

攝御豈物

南郭子俄而指子列子之弟子末

行反

者與言

偶在末行非有貴賤之位遇感而應非有心於物也衍衍

然若專直而在

一本雄者

夫理至者無言及其有言則彼我之

徒駭之

見其尸居則目同土木見其

反舍咸

故觀其形者似求是而尚勝也

子列子之

有疑色

子欲發列

子列子曰得意者無言進

音進

盡

知者亦無言

窮理躡極故言意兼忘

用無言為言亦

言無知為知亦知

方欲以無言廢言無知遣知希言傍宗之徒固未免

知也

無言與不言無知與不知亦言亦知

於言亦復欲全自然處無言無知之域此即復是遣無所遣知無所知遣無所遣者未能離遣

知無所

知者曷嘗忘知

亦無所不言亦無所

不知亦無所言

亦無所知

夫無言者有言之宗也無知者有知之

之主也至人之心豁然洞虛應物而言而非我言即物而知而非我知故終日不言而無

世德

卷四

九

玄默之稱終日用知而無役慮之如斯而已

汝奚妄駭哉不悟至妙之所會者更愈至高

之異容動止之殊子列子學也上章云列子貌非妄驚如何

三年之後心不敢念是非口不敢言利害始

得老問一眄而已五年之後心更念是非口

更言利害老商始一解顏而笑七年之後從

從音心之所念更無是非從口之所言更無

利害夫子始一引吾並席而坐眄笑並坐似若有褒貶昇

降之情夫聖人之心應事而感以九年之後

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外內進音進

盡矣而後眼如耳耳如鼻鼻如口口無不同

心凝形釋骨肉都融不覺形之所倚足之所

履心之所念言之所藏如斯而已則理無所

隱矣黃帝篇已有此章釋之詳矣所以重出

明順心之理則無幽而不照二初子列子好

游。壺丘子曰：「禦寇好游，游何所好？」列子曰：「游

之樂，所玩無故。」言所適也。人之游也，觀其所見，

我之游也，觀之所變，人謂凡小人也，惟觀榮悴殊觀，以為休戚，未

覺與化俱往，游乎游乎，未有能辨其游者。與人

勢不暫停。列子曰：「游則同，所以游則異，故曰：游乎游乎，明

二觀之不同也。未有辨之者，言知之者鮮。」

壺丘子曰：「禦寇之遊，固與人同歟？」而曰：「固與

人異歟？」凡所見亦恒見其變。苟無暫停之處，則今之所見常

非向之所見，則觀所以見。玩彼物之無故，不

觀所以變，無以為異者也。

知我亦無故。彼之與我，與化俱往。務外游，不知務內觀，

外游者，求備於物；內觀者，取足於身。取足於

身，游之至也；求備於物，游之不至也。人雖七尺之形，

而天地之理備矣。故首圓足方，取象二儀；鼻

隆口窅，比象山谷；肌肉連於土壤，血脉屬於

川瀆，溫蒸同乎炎火；氣息不異風雲，內觀諸

色靡有一物不備。豈須仰觀俯察，履涉朝野

然後備。於是列子終身不出，自以為不知游

所見。既聞至言，則廢其游觀，不壺丘子曰：「游其至

乎？」出者非自匿於門庭者也。論游之，以至故重叙也。未至游者，不知所

適至觀者不知所眡

眡音視內足於已故不知所適反觀於身固不

知所物物皆游矣物物皆觀矣

忘游故能遇物而游忘觀

固能遇物而觀

是我之所謂游是我之所謂觀也

我

所是蓋是無所是耳所謂通常通而無所凝滯則我之所謂游觀

故曰游其至

矣乎游其至矣乎龍叔謂文摯

摯音至文摯六國時人嘗

醫齊威王或云春秋時宋國良醫也曾治齊文王使文王怒而病愈

曰子之術

微矣吾有疾子能已乎文摯曰唯命所聽

平聽

聲然先言子所病之證龍叔曰吾鄉譽不以

為榮國毀不以為辱得而不喜失而弗憂視

生如死視富如貧視人如豕

無往不齊則視萬物皆無好惡

貴視吾如人

忘彼我也

處吾之家如逆旅之舍

有

其家觀吾之鄉如戎蠻之國

天下為一

凡此眾疾爵

賞不能勸刑罰不能威盛衰利害不能易哀

樂不能移固不可事國君交親友御妻子制

僕隸

夫人所以受制於物者以心有美惡射

豈覺有無之異故天子所不能得臣諸侯不能得友妻子不能得親僕隸不能得狎也

此奚疾哉奚方能已之乎文摯乃命龍叔背音明而立文摯自後向明而望之既而曰嘻吾見子之心矣方寸之地虛矣幾聖人也子心六孔流通一孔不達舊說聖人心有七孔也今以聖智為疾者或由此乎非吾淺術所能已也無所由而常生者道也忘懷任遇通亦通窮亦通其無死地此聖人之道由生而生故雖終而不亾常也老子曰死而不亾者壽通攝生之理不失元吉之會雖至於死所以為生之道常存此賢人之分非

能忘懷聞得自由生而亾不幸也役智求全然而全者也由生而亾不幸也貴身賤物違害就利務內役外雖有所由而常死者亦道也行必死之理而之必死之地由死而死故雖未終而自亾者亦常常之於死雖未至亦是理由死而生幸也犯理違順應死而未及於此此誤生者也故無用而生謂之道用道得終謂之常用聖人之道存亾有所用而死者亦謂之道用道而得得理也死者亦謂之常乘凶危之理以害其身亦道之常也季梁之死

楊朱望其門而歌

盡生順之道以至隨悟之

死楊朱撫其尸而哭

生不幸而死隸人之生

隸人之死衆人且歌衆人且哭

隸猶群輩也

生亦不知所以死故哀

樂失其中或歌或哭也目將眇者先睹

秋毫耳將聾者先聞

而銳飛口將爽者先

辨淄

淄音澠澠音乘淄水出魯郡茌平縣界流至

壽光縣二水相合說符篇曰淄澠之合易牙嘗之○爽差也淄澠水異味既合則難別

鼻將窒者先覺焦朽

焦朽有節之氣體將僵

僵音

者先亟

去吏反

犇佚

佚音奔逸僵仆也如

將奔也與心將迷者先識是非

目耳口鼻身

人理亦然得中和之道則不可渝變居亢極之勢莫不

損矣窮上反下極盛必衰自然之數是以聖

人居中履和視目之所見聽耳之所聞任

之所能順心之所識故智故物不至者則不

周萬物終身全具者也反要造極而後還故聰明強鄭之圃澤

圃田澤之役有伯豐子者役猶行過東里遇

縣中牟

多賢

有道德而

東里多才

有治能而圃

邑

澤之役有伯豐子者

弟

行過

音東里遇

鄧析析音錫鄧析鄭國辨智之士執兩可之說而時無抗者作竹書子產用之也

鄧析顧其徒而笑曰反為干偽若舞彼來者奚

若世或謂相朝調為舞弄也其徒曰所願知也知猶聞也鄧析

謂伯豐子曰汝知養養養養上音余亮下音余賞之義乎

受人養而不能自養者犬豕之類也養物而

物為我用者人之力也使汝之徒食而飽衣

而息執政之功也喻彼為犬豕自以為執政者也長幼羣聚

而為牢藉藉本作籍側戟反牢謂牲牢也固也籍謂以竹木圍繞又刺也周禮

鼈人以時簞魚鼈蝦也又國語云羅簞魚也莊子云以臨牢柵李願云牢豕室也柵木欄也文字雖異其意同也簞音柵庖厨之物奚異犬豕之類乎

伯豐子不應非不能應機而不應伯豐子之從者越次

而進曰大夫不聞齊魯之多機乎機巧也多巧能之人

有善治土木者有善治金革者有善治聲樂

者有善治書數者有善治軍旅者有善治宗

廟者羣才備也而無相位者無能相使者事

則有所不周藝成則有所不兼巧而位之者偏而智敵者則不能相君御者也

無知使之者無能而知之與能為之使焉能
知衆人之所知不能為衆人之所能羣才並
為之用者不居知能之地而無惡無好無彼
無此則以無為心者也故明者為視聰者為
聽智者為謀勇者為戰而我無事焉荀粲謂
傳我耳故玄曰夫子等在世榮問功名勝我
減我耳故玄曰夫能成功名者識也天下孰
有本不足而有餘於未者邪答曰成功名者
志也局之所弊也然則志局自一物也固非
識之所獨濟我以能使子等為執政者廼吾
貴而未必能濟子之所為也
之所使子奚矜焉鄧析無以應目其徒而退
公儀伯以力聞諸侯堂谿公公儀堂谿氏言
也皆周賢士

之於周宣王王備禮以聘之公儀伯至觀形

懦夫也

懦弱也音
奴亂反

宣王心惑而疑曰女之力

何如公儀伯曰臣之力能折

之舌

反

春螽螽音
終一

也

之股堪秋蟬之翼

堪猶
勝也

王作色曰吾之

力者能裂犀兕之革曳九牛之尾猶憾其弱

女折春螽之股堪秋蟬之翼而力聞天下何

也公儀伯長息退席曰善哉王之問也臣敢

以實對臣之師有商丘子者力無敵於天下

而六親不知以未嘗用其力故也

以至柔之道御物物

無與對故其功不顯

臣以死事之乃告臣曰人欲見其

所不見

視人所不窺欲得其所不得修人所

不為

人每攻其所難我獨為其所易

故學跡者先見與薪學

聽者先聞撞鐘夫有易於內者無難於外

有言曰善力舉秋毫善於外無難故名不出聽聞雷霆亦此之謂也

其一家

道至功玄故名不彰也

今臣之名聞於諸侯是

臣違師之教顯臣之能者也

未能令名迹不顯也然則

臣之名不以負其力者也

猶免於矜故能致稱

以能用

其力者也

善用其力者不用其力也

不猶愈於負其力者

乎

矜能顯用

中山公子牟者魏國之賢公子也

牟文侯子作書四篇號曰道家魏伐得中山以邑子牟因曰中山公子牟也

好與

賢人游不恤國事而悅趙人公孫龍

公子牟公孫龍

似在列子後而今稱之恐後人所增益以廣書義苟於統例無所乖錯而足有所明亦奚

傷乎諸如此樂正子輿之徒笑之公子牟曰

子何笑牟之悅公孫龍也子輿曰公孫龍之

爲人也行無師學無友不祖宗聖賢也倭給而不中

丁仲反雖才辨而不合理也漫行而無家儒墨刑名亂行而無定家好

怪而妄言愛奇異而虛誕其辭欲惑人之心屈人之口

與韓檀木安反等肄之韓檀人姓名共習其業莊子云桓團公孫龍能

勝人之心辯者之囿公子牟變容曰何子狀公

孫龍之過歟請聞其實不平其言故形於色罪狀龍太過故責其

實驗也子輿曰吾笑龍之詒詒音待欺也下同孔穿孔穿

孔子之孫世記云爲龍弟子詒欺也言善射者能令後鏃中前

括發發相及矢矢相屬前矢造準而無絕落

後矢之括猶銜弦視之若一焉箭相連屬無絕落處前箭

著翊後箭復中前箭而後所湊者猶銜弦視之如一物之相連也孔穿駭之

龍曰此未其妙者逢蒲江反蒙之弟子曰鴻超

怒其妻而怖之引烏號之弓綦衛史記云綦衛園之竹晉

灼曰衛之箭名出美箭衛羽也射其目矢

來注眸子而眊眊音不眊本作眊目瞬也矢

隧隧音墜地而塵不揚箭行勢極雖著而不覺所謂彊努之末不能穿

魯縞也。是豈智者之言與？公子牟曰：智者之言，

固非愚者之所曉。以此言戲子與。後鏃中前括，鈞後

於前。同發發於前發，則無不中也。近世有人擲五木者，擲百盧者，人以爲有道，以告

王夷甫。王夷甫曰：此無奇，直後擲如前擲耳。庾子嵩聞之曰：王公之言，闇得理，皆比類也。

矢注眸子而眶不睫，盡矢之勢也。夫能量弓矢之勢，遠

近之分，則入物之與不入，在心手之所銓，不患所差，跌今設令至拙者，闇射箭之所至，要

當其極，當其極也，則豪分不復進，闇其極，則隨遠近而制其深淺矣。劉道真語張叔奇云：

當與樂彥輔論此云：不必是中賢之所能，孔顏射者，則必知此，湛以爲形用之事，理之麗

闇其極疑

者，偏得其道，則能盡之。若庖丁之投刃，所石之運斤，是偏達於一事，不待聖賢而後能爲

也。子何疑焉？樂正子輿曰：子龍之徒焉，得不

節其闕。吾又言其尤者，龍誑魏王曰：有意不

心。夫心寂然無想者也。若橫生意慮，則失心之本矣。有指不至，夫以

至者，則必因我以正物，因我以正物，則未造其極，唯忘其所因，則彼此玄得矣。惠子曰：指

不至，有物不盡，在於物盡之際，則其一常在，其

一常在，而不可分，雖欲損之，理不可盡，唯因而不損，即而不違，則泰山之崇，岵元氣之浩

茫，泯然爲一矣。惠子曰：一尺有影，不移，因光之稊，日取其半，萬世不竭也。

有影不移，因光

而生光苟不移則影更生也夫萬物潛變莫
不如此而惑者未悟故借喻於影惠子曰飛
鳥之影未嘗動也夫物之所以斷絕者必
嘗動也夫物之所以斷絕者必
則不可斷故髮雖細而得有不均之處處處皆均
秤重物者勢至均故也此論見
辨之者辨之者皆不弘通故闕而不論也
孤犢未嘗有母此義其
負類反倫不可勝言也負猶背也類同也言
如此之比皆不可備
載公子牟曰子不諭至言而以為尤也尤其
在子矣尤失反夫無意則心同同於無指則
皆至忘指故無盡物者常有常有盡物之心
皆至所不至也

更滯有也影不移者說在改也影改而更生非向
移說在髮引千鈞勢至等也以其至等之故
改為也於不等故墨子白馬非馬形名離也離猶分
亦有此說也論曰馬者所以命形也白者所以命色也
色者非命形也尋此等語如何可解而猶不
歷然孤犢未嘗有母非孤犢也此語近於樂正
子輿曰子以公孫龍平原君之客字之鳴木
作公孫龍於馬并注無異於鳴亦作無異於
馬云馬者白馬論之義也云鳴者但鳴而無
理趣取為皆條也言龍之言無異於鳴設令
義則長矣而皆謂有條貫也

發於餘竅子亦將承之

既疾龍之辨又忿牟之辭故遂吐鄙之慢

言公子牟默然良久告退曰請待餘日更謁

子論

既忿氣方盛而不可理論故遜辭告退也

堯治天下

天下欲治故堯

之五十年不知天下治歟不治歟不知億兆

之願戴已歟不願戴已歟

夫道治於物者則治名滅矣治名既

滅則堯不覺在物上物不覺在堯下

顧問左右左右不知問外

朝外朝不知問在野在野不知

若有知者則治道未至也

堯乃微服游於康衢聞兒童謡曰立我蒸民

莫匪爾極不識不知順帝之則

蒸衆也夫能其極者不犯其自然之性也若以

識知制物之性豈順天之道哉

堯喜問曰

誰教爾爲此言童兒曰我聞之大夫問大夫

大夫曰古詩也

當今而言古詩則今同於古也

堯還宮召舜

因禪以天下

功成身退

舜不辭而受之

會至而應關尹

喜曰在已無居

汎然無係豈有執守之所

形物其著

形物猶事

理也事理自明非我之功也

其動若水

順水而動故若水也

其靜若

鏡

應而不藏故若鏡也

其應若響

應而不唱故若響也

故其道若

順水之水
疑有誤訛

物者也物自違道道不違物同於道者善若

道者亦不用耳亦不用目亦不用力亦不用

心唯忘所用欲若道而用視聽形智以求之

弗當矣瞻之在前忽焉在後用之彌滿六虛

廢之莫知其所道豈有前後多少哉隨所求而應之亦非有心

者所能得遠亦非無心者所能得近以有心而

求道則其於遠近非當若兩唯默而得之而

性成之者得之自然無假者知而忘情能而

不為真知真能也知極則同於無情發無知

何能情發不能何能為聚塊也積塵也此則

雖無為而非理也

沖虛至德真經卷第四

