

張
註
列
子

享

□ 13
3123
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枝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

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爲王之宮室卑陋
而不可處王之厨饌腥蝼而不可饗蝼蛄臭也王
之嬪御臙惡而不可親穆王乃爲之改築土
水之功赭赭音赤色堊音惡白土也之色無遺巧焉

五府周禮太府掌九貢九職之貨賄玉府掌膳府主四時食物者也爲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
子娥媼媼音茅靡曼者娥媼妖好也靡曼柔弱也施芳澤正
蛾眉設筓珥珥音塞耳○筓首飾珥珥也衣於
反阿錫阿細穀錫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，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

王實以爲清都紫微、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。推也焉。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，悸而不疑，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

推也。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晷

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

再撫六合之外邪想遙念猶得如此况神心

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斃亡之彼

與此俱非真物習其常存變化之極徐疾之

疑其斃亡者心之惑也間可盡模哉變化不可窮極徐疾理亦無三

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蒟

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往見西王

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○臧古犧字

爲御音泰篆蒟蒟音丙石經作芘字林云

作爲爲御音泰篆蒟蒟音丙石經作芘字林云

隱作西疑

世宗宣王

卷三

三

字未淮南子云鉗且秦丙之御也除轡審御也鉗其炎為右街棄鞭策高誘云皆古之得道善

反且子余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織離者也而右山子柏天

郭璞云柏天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

足湏乳也以已所及二乘實證之人已飲而

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

崑崙山有五色水也別日升崑崙之丘以觀黃帝之宮

陸賈新語云黃帝巡游四海而封之以詒後

登崑崙山起宮望於其上

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

西征見西王觴于瑤池之上西王母人類也虎齒蓬髮戴勝

善嘯也出山海經西王母為王謠徒歌曰謠詩名白雲王和之

和答也詩其辭哀焉迺觀日之所入穆天子傳云西

名東歸登弁一日行萬里王乃歎曰於乎於乎音鳴呼又作乎

予一人不盈于德而諧於樂辨諧後世其追數

色句反吾過平目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

退世以為登退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

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，以成冰頃，得之於常，衆所不疑，惟此類也，盡陰陽之妙，數極萬物之情，若則陶鑄羣有，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，蓋術之末者也。終身不著其術，故世莫傳焉。用

而百姓不知聖人之道也，顯子列子曰：善為

化者，其道密庸，其功同人。取濟世安物而已，故其功潛著而人

莫知五帝之德，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，名非所以為帝王也。

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。覺音有八徵，夢有六候。徵，驗也。候，占也。六，義見周官。奚

謂八徵一曰：故事二曰：為為作三曰：得四曰

喪五日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

噩音愕夢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音幾

豈虛語哉真人無往不忘乃當不眠何夢之有此亦寓言以明怪也西極

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亡音無下同辨日

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

見者妄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
 實不知火食性剛悍彊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友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
 有慰喻其勲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爲也數罵杖撻無不至也眠中吟

吾南反

嚙

藝音詰吟並寐語也

呻吟呼徹旦息焉尹氏

病之以訪其友友曰若位足榮身資財有餘勝人遠矣夜夢爲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慙

於晝而逸於夜尹氏榮於晝而鄭人有薪於辱於夜理苟不兼未足相跨也

野者遇駭鹿御

御音詠迎也

而擊之斃之恐人見

之也遽而藏諸隍

無木池也

中覆之以蕉

與樵同

不

勝其喜俄而遺其所藏之處遂以爲夢焉順塗而詠其事傍人有聞者用其言而取之旣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慊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
鄭君鄭君曰噫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

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
不識今闔室毒之謁史而卜之弗占謁巫而
禱之弗禁謁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

可因卦兆而推情慮可假象數而尋今忘者之心泊爾釣於死灰廓焉同乎府宅聖人將

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於府藏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

廖乎大志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

與居室七日從之莫知其所施為也儒者之

非一塗而積年之疾一朝都除上句云史巫醫術之所絕

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二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。

於大秦人逢逢音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。聞歌以為哭，視

白以為黑，饗香以為朽。月令曰：其臭朽。嘗甘以為苦，

行非以為是，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
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
汝之糧不若遄歸也榮棄也此章明是非之理未可全定皆衆寡相

傾以成燕人生於燕長張文於楚及老而還
辨爭也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涓音涓
涓胡犬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
予昔給給音待欺也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

更微少也作微者誤。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。究聞之矣。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

然有間

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

日之言爾請以今言為正也

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非但脩一身治魯

國而已

夫聖人智周萬物道濟天下若

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寡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閑者能惟變所適不吾始知詩書禮樂無救於治亂而未帶一方

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為憂者將為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為樂亦不以無知為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為

居宗射備故能無詩書禮樂何棄之有為而無不為也

革之何為

若欲捐詩書易治術者豈救弊之道即而不去為而不恃物自全矣

顏回北面拜手曰回亦得之矣

所謂不違出告子貢子貢茫然自失故遂至自失也歸家

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闕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寂寂者固泊然

而不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莫覽云吳郡有庚桑姓稱為七族者得聃之道

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能以

耳視而目聽夫形質者心智之室宇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

目之易任迹同於物故物無駭心使上卿厚禮而致之亢倉

子應聘而至汎然無心者無東西之非已魯侯卑辭請問

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

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神矣同不親無以自通忘其心者則與無而為一也

其有介然之有唯

唯然

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

所適都忘豈復覺知之至邪

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

故寄之一笑也

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

傳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
因世應務之龜迹非所以為聖者所
以為聖者固非言迹之所逮者也商太宰
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聖豈有定
絕遠而有聖者焉不治而不亂故不可治治之
言之也

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
極也也無譽無名者也若夫聖人名無名譽無譽
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
有矣而於所有之中常與無所有相從而
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躋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崛而謂元氣不浩茫者也丘疑其為聖弗知真為聖歟真不聖歟聖理冥絕故不可擬言唯疑之商太宰嚭然心計曰孔丘欺我哉此非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闕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

不能同有違和先之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也會同要當寄之於

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

來者相尋雖復日日雖然子列子亦微焉列

亦自不知朝朝相與辨無不聞師徒相與講

而與南郭子連牆二十年不相謁請其道玄

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目不滯色口不擇雖

然試與汝偕往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

王人疑土

魄焉魄片各反字書作欺賴而不可與接欺

上人疑土魄焉大面醜也賴片各反而不可與接欺

不相偶而不可與羣神役形者也心無思慮

攝御豈物南郭子俄而指子列子之弟子末

行戶即者與言遇感而應非有貴賤之位衍衍

然若專直而在一本雄者夫理至者無言及

辨生矣聖人對接俯仰自同於物子列子之

徒駭之見其尸居則自同土木見其反舍咸

有疑色欲發列子列子曰得意者無言進音進

盡知者亦無言窮理極意無忘用無言為言亦

言無知為知亦知方欲以無言廢言無知還

於言無言與不言無知與不知亦言亦知比

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

之主也至人之心豁然洞虛應物而言而非

世德堂刊

列子卷四

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麓至高之所適者反下而便怪其應寂

之異容動止之殊貌非妄驚如何

子列子學也

上章云列子學乘風之道

三年之後心不敢念是非口不敢言利害始

得老商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

從音縱

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外物少多為度豈定於一方哉九年之後

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者先明得性之極則乘變化而無窮後

明順心之理則無幽而不照二章雙出各有攸趣可不察哉

初子列子好

游壺丘子曰禦寇好游游何所好列子曰游

之樂所玩無故言所通也人之游也觀其所見

我之游也觀之所變榮悴殊觀以爲休戚未

覺與化俱往游乎游乎未有能辨其游者與人

列子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

非向之所見則觀所以見玩彼物之無故不

知我亦無故彼之與我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

隆口窠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爲不知游

既聞至言則廢其游觀不壺丘子曰游其至

出者非自匿於門庭者也

乎論游之以至故重叙也至游者不知所

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

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

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

其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若交親友御妻子制

僕隸

夫人所以受制於物者以心有美惡弊

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皆
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
者也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
之於死蓋由於不幸也道也行必死之理而之必死之地由死而死
此事實相應亦自然之道也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
之常也故無用而生謂之道用道得終謂之常用聖
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季梁之死
其身亦道之常也

盡生順之道以至隨悟之
於亡故無所哀也

生不幸而死、隸人之生、故可哀也。

亦不知群輩也

生亦不知所以死故哀曰將眇者先睹睹音

秋毫耳將聾者先聞蚘反而銳飛口將爽者先

辨淄音澠音水西自北海郡千乘縣界流至

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

鼻將室者先覺焦朽焦朽有節之氣體將僵亦微而難別也

僵音
姜者先亟
反去吏
奔佚
顏淵知東野之御馬
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、心此六者、常

得中和之道則不可渝變居亢極之勢莫不
顛盡故物之弊必先始於盈滿然後之於虧

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

反要造極而後還故聰明強鄭之圃澤圃田也

中牟多賢有道德而東里多才有治能而圃

澤之役有伯豐子者役猶行過過音東里遇

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

鄧析顧其徒而笑曰為千偽若舞彼來者奚

若世或謂相朝其徒曰所願知也知猶鄧析

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籍音柵庖厨之物奚異犬豕之類乎

伯豐子不應非不能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立

則有所不周藝成則有所不兼巧而位之者

偏而智蔽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不能

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

傳嘏夏侯玄曰子等在世榮問功名勝我識減我耳嘏玄曰夫能成功名者識也天下孰

有本不足而有餘於末者邪荅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貴而未必能濟子之所為也執政者廼吾

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也皆周賢士言

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

日蝗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間也臣敢

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

故學眎者先見與薪學

聽者先聞撞鐘夫有易於內者無難於外古

有言曰善力舉秋毫善聽聞雷霆亦此之謂也

於外無難故名不出

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

未能令名然則迹不顯也

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

子公

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

傷乎諸如此皆存而不除

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

佞給而不中

丁仲反雖才辨而不合理也

漫衍而無家

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

勝人之口不能服人之心辯者之囿

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

著期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

灼曰衛之苑多竹篠

之箭

鳥號黃帝弓綦地也

射其目矢

來注眸子而眊

眊音

不眊

本作眊目瞬也矢

墜

墜音

地而塵不揚

箭行勢極雖著而不覺所謂彊弩之末不能穿

也魯縞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後鏃中前括鈞後

於前同發發於前發則無不中也近世有人

王夷甫王夷甫曰此無奇直後擲如前擲耳

矢注眸子而睚不睚盡矢之勢也夫能遠

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為形用之事理之麗

闇其極疑

者偏得其道則能盡之若庖丁之投刃匠石

之運斤是偏達於一事不待聖賢而後能為

也子何疑焉樂正子輿曰子龍之徒焉得不

飾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常有一常在

也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崛元氣之浩

芒泯然為一矣惠子曰一尺有影不移夫影

之襍日取其半萬世不竭也

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
鳥之影未嘗動也髮引千鈞夫物之所以斷絕者必
管動也髮引千鈞有不均之處處處皆均
則不可斷故髮雖細而得白馬非馬此論見
秤重物者勢至均故也白馬非馬存多有
辨之者辨之者皆不孤犢未嘗有母此義其
弘通故闕而不論也孤犢未嘗有母不詳其
負類反倫不可勝言也負猶背也類同也言
也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
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
改為也髮引千鈞勢至等也故不絕絕則由
於不等故墨子白馬非馬形名離也離猶分
亦有此說也白馬非馬形名離也也白馬
論曰馬者所以命形也白者所以命色也命
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本
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
義則長矣皆條也言龍之言無異於鳴設令
義則長矣皆條也而皆謂有條貫也

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

言也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堯治天下天下欲

治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

理也事理自明其動若水順水而動其靜若

鏡應而不藏其應若響應而不唱故其道若

順水之水
疑有誤訛

物者也物自違道道不違物同於道者道亦得之善若

道者亦不用耳亦不用目亦不用力亦不用

心唯忘所用乃合道耳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無心而

求道則其於遠近非當若兩忘有無其於先後無二心矣唯默而得之而

性成之者得之自然無假者知而忘情能而則無所失矣

不為真知真能也知極則同於無情能盡則歸於不為發無知

何能情發不能何能為聚塊也積塵也此則府宅

雖無為而非理也

沖虛至德真經卷第四

世宗憲皇帝

丁亥子

三

