

天瑞（列子第一）

子列子居鄭圃。四十年人无識者。國君卿大夫眎之。猶眾庶也。國不足。將嫁於衛。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。子列子笑曰。壺子何言哉。雖然。夫子嘗語伯昏瞀人。吾側聞之。試以告女。其言曰。有生不生。有化不化。不生者能生生。不化者能化化。生者不能不生。化者不能不化。故常生常化。常生常化者。无時不生。无時不化。陰陽爾。四時爾。不生者疑獨。不化者往復。其際不可終。疑獨。其道不可窮。黃帝書曰。谷神不死。是謂玄牝。玄牝之門。是謂天地之根。綿綿若存。用之不勤。故生物者不生。化物者不化。自生自化。自形自色。自智自力。自消自息。謂之生化。形色。智力。消息者。非也。子列子曰。昔者聖人因陰陽以統天地。夫有形者生於无形。則天地安從生。故曰。有太易。有太初。有太始。有太素。太易者。未見氣也。太初者。氣之始也。太始者。形之始也。太素者。質之始也。氣形質具而未相離。故曰渾淪。渾淪者。言萬物相渾淪而未相離也。視之不見。聽之不聞。循之不得。故曰易也。易无形呼。易變而為一。一變而為七。七變而為九。九變者。究也。乃復變而為一。一者。形變之始也。清輕者上為天。濁重者下為地。沖和氣者為人。故天地含精。萬物化生。子列子曰。天地无全功。聖人无全能。萬物无全用。故天職生覆。地職形載。聖職教化。物職所宜。然則天有所短。地有所長。聖有所否。物有所通。何則。生覆者不能形載。形載者不能教化。教化者不能違所宜。宜定者不出所位。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。故有生者。有生者。有形者。有形者。有聲者。有聲者。有色者。有色者。有味者。有味者。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。皆无為之職也。能陰能陽。能柔能剛。能短能長。能員能方。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。无知也。无能也。而无不知也。而无不能也。

子列子適衛。食於道。從者見百歲髑髏。攬蓬而指。顧謂弟子百豐曰。唯予與彼知而未嘗生未嘗死也。此過養乎。此過歡乎。種有幾。若蠅為鶉。得水為鱒。得水土之際。則為蠅蟻之衣。生於陵屯。則為陵烏。陵烏得鬱栖。則為烏足。烏足之根為蟻螯。其葉為胡蝶。胡蝶胥也。化而為蟲。生竈下。其狀若脫。其名曰駒掇。駒掇千日化而為鳥。其名曰乾徐骨。乾徐骨之沫為斯彌。斯彌為食醯頤輅。食醯頤輅生乎食醯黃輓。食醯黃輓生乎九猷。九猷生乎瞀苳。瞀苳生乎腐蠶。羊肝化為地皋。馬血之為轉鄰也。人血之為野火也。鷓之為鷓。鷓之為布穀。布穀

久復為鷓也。鷓之為蛤也。田鼠之為鶉也。朽瓜之為魚也。老韭之為菟也。老榆之為猿也。魚卵之為蟲。宜爰之獸。自孕而生。曰類。河澤之鳥。視而生。曰鷓。純雌其名大鷓。純雄其名穉蜂。思士不妻而感。思女不夫而孕。后稷生乎巨跡。伊尹生乎空桑。厥昭生乎濕。醢雞生乎酒。羊奚比乎不筍。久竹生青寧。青寧生程。程生馬。馬生人。人久入於機。萬物皆出於機。皆入於機。黃帝書曰。形動不生形而生影。聲動不生聲而生響。無動不生無而生有。形必終者也。天地終乎。與我偕終。終進乎。不知也。道終乎。本無始。進乎。本不久。有生則復於不生。有形則復於無形。不生者。非本不生者也。無形者。非本無形者也。生者。理之必終者也。終者不得不終。亦如生者之不得不生。而欲恒其生。盡其終。惑於數也。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。故謂之鬼。鬼。歸也。歸其真宅。黃帝曰。精神入其門。骨骸反其根。我尚何存。人自生至終。大化有四。嬰孩也。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。其在少壯。則血氣飄溢。欲慮充起。物所攻焉。德故衰焉。其在老耄。則欲慮柔焉。禮【體】將休焉。物莫先焉。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。孔子游於大【太】山。見榮啟期行乎郕之野。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。唯人為貴。而吾得為人。是一樂也。男女之別。男尊女卑。故以男為貴。吾既得為男矣。是二樂也。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。林類年且百歲。底春被裘。拾遺穗於故畦。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。吾之所以為樂。人皆有之。而反以為憂。少不勤行。長不競時。故能壽若此。老無妻子。死期將至。故能樂若此。子貢曰。壽者人之情。死者人之惡。子以死為樂。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。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。子貢倦於學。告仲尼曰。願有所息。仲尼曰。生無所息。子貢曰。然則賜息無所乎。仲尼曰。有焉耳。望其壙。罌如也。宰如也。墳如也。鬲如也。則知所息矣。子貢曰。大哉死乎。君子息焉。小人伏焉。仲尼曰。賜。汝知之矣。人胥知生之樂。未知生之苦。知老之憊。未知老之俟。知死之惡。未知死之息也。晏子曰。善哉。古之有死也。仁者息焉。不仁者伏焉。死也者。德之徼也。古者謂死人為歸人。夫言死人為歸人。則生人為行人矣。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。有人去鄉土。離六親。廢家業。游於四方而不歸者。何人哉。世必謂之為狂蕩之人矣。又有人鍾賢世。矜巧能。脩名譽、誇張於世而不知己者。亦何人哉。世必以為智謀之士。此二者。胥失者也。而世與一不與一。唯聖人知所與。知所去。或謂子列子曰。子奚貴虛。列子曰。虛者无貴也。子列子曰。非其名也。莫如靜。莫如虛。靜也虛也。得其居矣。取也與也。失其所矣。事之破礪而後有舞仁義者。弗能復也。粥熊曰。運轉亡己。天地密移。疇覺之哉。故物損於彼者盈於此。成於此者虧於彼。損盈成虧。隨世隨死。往來相接。閒不可省。疇覺之哉。凡一氣不頓進。一形不頓虧。亦不覺其成。不覺其虧。亦如人自世至老。貌色智態。亡日不異。皮膚爪髮。隨世隨落。非嬰孩時有停而不易也。閒不可覺。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。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。其人曰。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。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。若躡步跳蹈。終日在地上行止。奈何憂其壞。其人舍然大喜。曉之者亦舍然大喜。長廬子聞而笑之曰。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。夫天地。空中之一細物。有中之最巨者。難終難窮。此固然矣。難測難識。此固然矣。憂其壞者。誠為大遠。言其不壞者。亦為未是。天地不得不壞。則會歸於壞。遇其壞時。奚為不憂哉。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。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。舜問乎烝曰。道可得而有乎。曰。汝身非汝有也。汝何得有夫道。舜曰。吾身非吾有。孰有之哉。曰。是天地之委形也。生非汝有。是天地之委和也。性命非汝有。是天地之委順也。孫子非汝有。是天地之委蛻也。故行不知所往。處不知所持。食不知所以。天地強陽氣也。又胡可得而有邪。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。自此以往。施及州閭。向氏大喜。喻其為盜之言。而不喻其為盜之道。遂逾垣鑿室。手目所及。亡不探也。未及時。以贓獲罪。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。若失為盜之道至此乎。今將告若矣。吾聞天有時。地有利。吾盜天地之時利。雲雨之滂潤。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。然吾盜天而亡殃。夫金玉珍寶。穀帛財貨。人之所聚。豈天之所與。若盜之而獲罪。孰怨哉。向氏大惑。以為國氏之重罔己也。遇【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。誠然。天地萬物不相離也。何【認】而有之。皆惑也。國氏之盜。公道也。故亡殃。若之盜。私心也。故得罪。有公私者。亦盜也。亡公私者。亦盜也。公公私私。天地之德。知天地之德者。孰為盜邪。孰為不盜邪。

版本信息：四部叢刊初編本張湛注《冲虛至德真經》。底本為罍里瞿氏鐵琴銅劍樓藏北宋刊本。

編者按語：是書舊有張湛注，此處省。與樂貴明《中國古典數字工程叢書·列子集》（新世界出版社，2013年）相校，間有異文，置於黑魚尾括弧中。黃帝降生四千七百三十一年十一月廿二（西元2021年1月5日）寫定。