

莊子集解

上冊

上海廣益書局刊行

序

夫莊子者可謂知本矣故未始藏其狂言言雖無會而獨應者也夫應而非會則雖當無用言非物事則雖高不行與夫寂然不動不得已而後起者固有間矣斯可謂知無心者也夫心無爲則隨感而應應隨其時言唯謹爾故與化爲體流萬代而冥物豈曾設對獨遘而游談乎方外哉此其所以不經而爲百家之冠也然莊生雖未體之言則至矣通天地之統序萬物之性達死生之變而明內聖外王之道上知造物無物下知有物之自造也其言宏綽其旨玄妙至至之道融微旨雅泰然遺放而不敖故曰不知義之所適猖狂妄行而蹈其大方含哺而熙乎澹泊鼓腹而游乎混芒至人極乎無親孝慈終於兼忘禮樂復乎己能終信發乎天光用其光則其朴自成是以神器獨化於玄冥之境而源流深長也故其長波之所蕩高風之所扇暢乎物宜適乎民願弘其鄙解其懸灑落之功未加而矜夸所以散故觀其書超然自以爲己當經崑崙涉太虛而游惚恍之庭矣雖復貪婪之人進躁之士暫而攬其餘芳味其溢流彷彿其音影猶足曠然有忘形自得之懷況探其遠情而玩永年者乎遂綿邈清遐去離塵埃而返冥極者也

莊子集解目次

卷上

內篇

逍遙遊	一
齊物論	九
養生主	二三
人間世	二六
德充符	三七
大宗師	四五
應帝王	五八
外篇(一)	
駢拇	六三
馬蹄	六八
胠篋	七〇

在宥

七六

天地

八四

天道

九五

天運

一〇三

刻意

一一二

繕性

一一四

秋水

一一七

卷下

外篇(二)

至樂	一
達生	五
山木	一三
田子方	二一
知北遊	二八

雜篇

庚桑楚	三六
徐無鬼	四六
則陽	五九
外物	六八
寓言	七三
讓王	七七
盜跖	八五
說劍	九四
漁父	九七
列御寇	一〇一
天下	一〇七

莊子集解 卷上

內篇

逍遙遊

夫小大雖殊而放於自得之場則物任其性事稱其能各當其分逍遙一也豈容勝負於其間哉○音義曰內篇內者對

外立名說文云籍書也字從竹從艸者草名耳非也逍音銷亦作逍遙如字亦作游逍遙游者篇名義取

開放不拘怡適自得夫音符場直真反稱尺證反當丁浪反分符問反

北冥有魚其名為鯤。鯤之大不知其幾千里也。化而為鳥。其名為鵬。鵬之背不知其幾千里也。怒而飛。其翼若垂天之雲。是鳥也。海運則將徙於南冥。

放無為而自得故極小大之致以明性分之適達觀之士宜要其會歸而遺其所寄不足事事曲與生說自不害其弘旨皆可略之○北冥本亦作溟寬經切北海也嵇康云取其溟溟無涯也梁簡文帝云宵冥無極故謂之冥東方朔十洲記云水黑色謂之冥海無風洪波百丈鯤徐音昆李侯

溫反大魚名也崔譔云鯤當為鯨簡文同幾居豈反下同鵬步登反徐音明郭甫登反崔音鳳云鵬即古鳳字非來儀之鳳也說文云朋及鵬皆古文鳳字也朋鳥象形鳳飛羣鳥從以萬數故以鵬為朋黨字字林云鵬朋黨也古以為鳳字夫音符發句之端皆同分符問反下同鵬皆古

一遙 南冥者天池也。然不愚其失又何厝心於其間哉○垂天之雲司馬彪云若雲垂天旁崔云垂猶遠也其大如大一面雲也海運司馬云

運轉也向秀云非海不行故曰海運簡文云運徙也好呼報反下皆同處呂慮以下同厝七故反本又作措

齊諧者志怪者也。諧之言曰。鵬之徙於南冥也。水擊

也怪異也水擊崔云將飛舉擊水踰也跟音亮踰七亮反擗徒端反司馬云擗飛而上也一音擗崔云擗飛而上也扶遙徐音遙風名也司馬云上行風謂之扶遙爾雅云扶遙謂之飄郭璞云暴風從下上也上時擊反註同擗音升下同決喜缺反下同色主反下同樂音樂又五舉

反去以六月息者也。夫大鳥一去半歲至天池而息小鳥一飛半朝搶榆枋而止此比所能則有間矣其於適性一也○搶七羊反枋音方野馬也。塵埃也。生物之以息

相吹也。此皆鷦之所馮以飛者耳野馬者遊氣也○野馬司馬云春月澤中遊氣也崔云天地間氣如野馬馳也埃音哀崔云天地間氣蓋鬱似塵埃揚也吹如字崔本作吹馮皮反本亦作憑天之蒼蒼其正色耶

其遠而無所至極耶。其視下也。亦若是則已矣。今觀天之蒼蒼竟未知便是天之正色耶天之為遠而無極耶鷦里之遠近足以自勝而逝○耶也差反助句不定之辭後放此

且夫水之積也不厚則負大舟也無力。覆杯水於坳堂之上則芥

為之舟。置杯焉則膠。水淺而舟大也。此皆明鷦之所以高飛者翼大故耳夫質小者所資不待大則質大者所用不得小矣故理有至分物有定極各足稱事其濟一也若乃失乎忘生之主而營生於至當

之外事不任力動不稱情則雖垂天之翼不能無窮決起之飛不能無困矣○夫音符覆芳服反杯崔本作孟劫於交反又鳥了反李又伊九反崔云堂道謂之坳司馬云塗地令平支迺云謂有坳埳形也芥吉邁反徐古邁反一音古黠反李云小草也膠徐李古孝反一音如字崔云膠著地也

李云黏也稱尺證反後同濟子細反本又作齊如字之主本亦作生字當丁浪反後皆同。風之積也不厚則其負大翼也無力。故九萬里則風斯在下

矣。而後乃今培風。背負青天而莫之天闕者。而後乃今將圖南。夫所以乃今將圖南者非其好高而蓋遠也風不積則天闕不通故耳此大鷦

之道遙也○培音裴重也徐扶杯反又父宰反一音扶北反本或作陪風絕句背負青天一讀以背字屬上句天於表反司馬云折也闕徐於葛反一音謁司馬云止也李云塞也。蜩與學鳩笑之曰。我決起而飛。槍

榆枋。時則不至而控於地而已矣。奚以之九萬里而南為。荀足於其性則雖大鷦無以自貴於小鳥無羨於天池而榮願有餘矣故小大雖殊道遠一也

○媧音條司馬云蟬學鳩如字一音於角反本又作覺音同本或作覺音預崔云學讀為滑滑鳩一名滑雞司馬云學鳩小鳩也李云鶻鷂也毛詩草木疏云鶻鷂班鳩也簡文云月令云鶻鷂拂其羽是也決向徐喜缺反李呼穴反李願云疾貌槍七良反司馬李云猶集也崔云著也支迺云槍突也榆徐音踰木名也枋徐音方李云撞木也崔云本也。適莽蒼者三澗而反。腹猶果然。適百里者宿春糧。適

或曰木名控苦實反司馬云投也又云引也崔云叩也。適莽蒼者三澗而反。腹猶果然。適百里者宿春糧。適

千里者三月聚糧。所適彌遠則聚糧彌多故其翼彌大則積糧彌厚也○莽莫浪反或莫郎反蒼七蕩反或如字司馬云蒼蒼近郊之色也李云近野也支迺云蒙閉也崔云草野之色海七丹反果徐如字又苦火反聚家皆云飽貌春來容反糧音良

之二蟲又何知。二蟲謂鵲也。對大於小所以均異趣也。夫趣之所以異，豈知異而異哉？皆不知所以然而自然耳。自然耳不爲也。此遺遠之大意。小知不及大知，小年不及大年。

物各有性，性各有極。譬如年知豈歧尚之所及哉？自此已下至於列子歷舉年知之大小各信其一，方未有足以相傾者。也。然後統以無待之人遺彼忘我，冥此羣異，異方同得而我無功名是故。統小大者無小無大者也。苟有乎小大則雖大鵬之與斥鴳，宰官之與御風，同爲累物耳。齊死生者無死無生者也。苟有乎死生則雖大椿之與蟪蛄，彭祖之與朝菌，均於短折耳。故遊於無小無大者無窮者也。冥乎不死不生者無極者也。若夫遺遠而繫於有方則雖放之使逆而有所窮矣。未能無待也。○知音智本功作智下大知并注同。下年知放此。跂丘跂反。後同累劣。僞反。下皆同。

奚以知其然也。朝菌不知晦朔，惠姑不知春秋。此小年也。楚之南有冥靈者，以五百歲爲春，五百歲爲秋。上古有大椿者，以八千歲爲春，八千歲爲秋。而彭祖乃今以久特聞。

衆人匹之，不亦悲乎。夫年知不相及者此之縣也。比於衆人之所悲亦可悲矣。而衆人未嘗悲此者，以其性各有極也。苟知其極則及則羨欲之累可以絕矣。夫悲生於累累絕則悲去。悲去而性命不安者未之有也。○朝菌徐其隕反。司馬云大芝也。天陰生叢上。見日則死。一名日及。故不知月之終始也。崔云叢上芝朝生暮死。晦者不及朔。朔者不及晦。支遁云一名舜英。朝生暮落。潘尼云木槿也。隸文云歛生之芝也。歛音況。物反。晦冥也。朔旦也。惠本亦作媿。同。姑音姑。司馬云惠姑寒蟬也。一名媿媿。春生夏死。夏生秋死。崔云媿媿也。或曰山蟬。秋鳴者不及春。春鳴者不及秋。廣雅云媿媿也。案即楚辭所云寒蟬者也。媿音媿。媿音媿。音勞。又音遂。昭音彰。音將。其本或作模。同。靈李。願云冥靈木名也。江南生以葉生爲春。葉落爲秋。此木以二千歲爲一年。椿止倫反。司馬云木一名檮。樛木槿也。崔音樛。華同。李云生江南。一云生北戶。南此木三萬二千歲爲一年。彭祖李云名鏗。堯臣封於彭城。歷虞夏至商年七百歲。故以久壽見聞。世木云姓鏗名鏗。在商爲守藏史。在周爲柱下史。年八百歲。鏗音翦。一云

卽老于也。崔云堯臣仕殷。世其人甫壽七百年。王逸注楚辭天問云彭鏗卽彭祖事。帝堯彭祖至七百歲。猶曰悔不壽。恨杖晚而唾遠云。帝堯之玄孫特聞如字。崔本作待問。縣音支。分符問反。又方云反。湯之問棘也是已。湯之問棘亦任之則條暢。故莊子以所問爲是也。○棘李云湯時賢人。又云是棘子。崔云齊諧之徒。識冥靈大椿者名也。簡文云一日湯廣大也。棘狹小也。

千里。未有知其修者，其名爲鯤。有鳥焉，其名爲鵬，背若泰山，翼若垂天之雲，搏扶搖羊角而上者九萬里，絕雲氣，負青天，然後圖南，且適南冥也。斥鴳笑之曰：彼且奚適也？我

角而上者九萬里，絕雲氣，負青天，然後圖南，且適南冥也。斥鴳笑之曰：彼且奚適也？我

騰躍而上不過數仞而下翔蓬蒿之間此亦飛之至也而彼且奚適也此小大之辯

也。各以得性為至自盡為極也向言二蟲殊異故所至不同或翺翔天池或畢志偷枋直各稱體而足不知所以然也今言小大之辯各有自然之素既非歧慕之所及亦各安其天性不悲所以異故再出之○髮李云髮猶毛也司馬云北極之下無毛之地也崔云北方無毛地也案毛

草也地理書云山以草木為髮廣古曠反數色主反下同羊角司馬云風曲上行若羊角上時掌反下同且知字舊子餘反下同斥如字司馬云小澤也木亦作尺崔木同簡文云作尺非翽於諫反字亦作翽司馬云翽翽密也躍曲若反翽五刀反蒿好刀反故夫知效

一官行比一鄉德合一君而徵一國者其自視也亦若此矣。亦猶鳥之自得於一方也○知效音智下戶

也微如字司馬云信也崔支云處也而宋榮子猶然笑之。未能齊故有笑○宋榮子司馬李云宋國人也崔云且舉世而譽之而不

加勸舉世而非之而不加沮。審自得也○譽音定乎內外之分。內我而辯乎榮辱之竟。榮已而辱人

反斯已矣。亦不能復過此彼其於世未數數然也。是於身故開於世也○數數音則下同徐所錄反一音參繼反司馬云猶汲汲也崔云追促意也簡文所喻反謂計數開音附本亦作閱

雖然猶有未樹也。唯能自是耳未能無所不可也○未樹司馬云樹立也未立至德也夫列子御風而行泠然善也。泠然輕妙之貌○列子李云鄭

鄭穆公同時洽音零旬有五日而後反。苟有待焉則雖御風而行不能以一時而聞也彼於致福者未數數然也。自然御風行耳非數數然求之也此雖

免乎行猶有所待者也。非風則不得行斯必有待也唯無所不乘者無待耳若夫乘天地之正而御六氣之辯以遊無窮者

彼且惡乎待哉。天地者萬物之總名也天地以萬物為體而萬物必以自然為正自然者不為而自然者也故大鵬之能高斥鷃之能下

之性也御六氣之辯者即是遊變化之途也如斯以往則何往而有窮哉所遇斯乘又將惡乎待哉此乃至德之人玄同彼我者之遺通也苟有待焉則列子之輕妙猶不能以無風而行故必得其所待然後逍遙耳而況大鵬乎夫唯乘物冥而循大變者為能御待而常適豈自適而已哉又

順有待者使不失其所待所待不失則同於大通矣故有待無待吾所不能齊也至於各安其性天機自張受而不知則吾所不能殊也夫無待論不足以殊有待者之巨細乎○六氣司馬云陰陽風雨晦明也李云平旦為朝晝日中為正陽日入為飛泉夜半為沆瀣天玄地黃為六氣

王逸注楚辭云陵陽子明經言春食朝霞朝霞者日欲出時黃氣也秋食淪陰淪陰者日沒已後赤黃氣也冬食沆瀣沆瀣者北方夜半氣也夏食正陽正陽者南方日中氣也并天玄地黃之氣是為六氣流音戶黨反滌音下界反支云天地四時之氣歸如字變也崔本作和惡音鳥注同

故曰至人無己無己故順物順物而王矣○己音紀注同而王于況反本亦作至 神人無功夫物未嘗有謝生於自然者而必欣賴於鍼石故理至則迹滅矣今順而不助與至理為一故無功○鍼之鳩反或之林反 聖

人無名聖人者物得性之名耳未足以名其所以得也堯讓天下於許由曰日月出矣而燭火不息其於光也不亦難

乎時雨降矣而猶浸灌其於澤也不亦勞乎夫子立而天下治而我猶尸之吾自視缺

然請致天下許由曰子治天下天下既已治也夫能令天下治不治天下者也故堯以不治治之非治之而治者也今許由方明既治則無所代之而治實由堯故有子治之言

忘言以尊其所況而或者遂云治之而治者堯也不治而堯得以治者許由也斯失之遠矣夫治之由乎不治為之出乎無為也取於堯而足豈借

之許由哉者謂拱默乎山林之中而後得稱無為者此莊老之談所以見堯於當塗當塗者自必於有為之域而不反者斯由之也○堯唐帝也許

由隱人也隱於箕山司馬云潁川陽城人簡文云陽城槐里人李云字仲武燔本亦作燠音附郭祖繳反司馬云然也向云人所然火也一云燠火謂小火也字林云燠烟火也子召反燠所以然持火者子約反浸于燠反灌古亂反天下治直吏反下已治注天下治而治者也既治而治實而治

者得以治者皆同令力是反下同而我猶代子吾將為名乎名者實之賓也吾將為賓乎夫自任者對物而順物者與物無對故堯無對於天下而許由

與稷契為匹矣何以言其然邪夫與物冥者效羣物之所不能離也是以無心玄應唯感之從汎乎若不繫之舟東西之非己也故無行而不與百姓共者亦無往而不為天下之君矣以此為君若天之自高實君之德也若獨亢然立乎高山之頂非夫人有情於自守一家之偏尚何得專此

此故俗中之一物而為堯之外臣耳若以外臣代乎內主斯有為君之名而無任君之實也○稷契息列反皆唐虞臣也稷周之始祖名棄契殷之始祖名離力智反應應對之應沮芳劍反非夫音扶下明夫同 鷦鷯巢於深林不過一枝偃鼠飲河不過滿腹性各有極苟足其極則餘天下之財也○鷦子遙反鷦音遂李云鷦鷯小鳥歸休乎君子無所用天下為均之無用而堯獨有之明天懷器者無方故天下樂推而不厭○庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代

之矣庖人尸祝各安其所司鳥獸萬物各足於所受帝堯許由各靜其所遇此乃天下之至實也各得其實又何所為乎哉自得而已矣故堯許

天地雖異其於道遙一也○庖鮑交反徐扶交反掌廚人也周禮有庖人職祝之六反傳鬼神辭曰祝樽子存反木亦作尊俎徐側呂反

肩吾問於連叔曰。吾聞言於接輿。大而無當。往而不反。吾驚怖其言。猶河漢而無極也。大有逕庭。不近人情焉。連叔曰。其言謂何哉。曰。藐姑射之山。有神人居焉。肌膚若冰雪。

淖約若處子。

此皆寄言耳。夫神人即今所謂聖人也。夫聖人雖在廟堂之上。然其心無異於山林之中。世豈識之哉。徒見其戴黃屋。佩玉璽。使謂足以纓綬。其心矣。見其歷山川。同民事。便謂足以憔悴其神矣。豈知至者之不虧哉。今言王德之人而寄之此山。

將明世所無由識。故乃託之於絕域之外。而推之於視聽之表耳。處子者。不以外傷內。○肩吾。李云。賢人也。司馬云。神名。連叔。李云。懷道人也。接輿。本又作輿。同音餘。接輿。楚人也。姓陸。名通。皇甫謐云。接輿躬耕楚王遺使以黃金百鎰。車二駟。聘之。不應當。丁浪反。司馬云。言語宏大。無隱當也。佈音。夜又食。亦反。李實。夜反。山名。在北海中。肌膚。其反。淖。郭昌略反。又徒。學反。字。林。文。卓反。蘇。林。漢。書。音。火也。約。如。字。李。云。淖。約。柔。弱。貌。司。馬。云。好

貌。處子。在室女也。黃屋。車蓋以黃為裏。一云。冕。黃也。璽。音。徒。綱。字。或作。璽。紱。方。物。反。字。或作。紱。儵。在。遙。反。掉。在。醉。反。至。至。者。本。亦。作。至。是。者。王。徐。于。泥。反。本。亦。作。至。根。音。銀。又。五。根。反。本。又。作。限。

不食五穀。吸風飲露。俱食五穀而獨為神人明。

神人者。非五穀所為。而特稟自然之妙氣。○吸。許及反。

乘雲氣。御飛龍。而遊乎四海之外。其神凝。使物不疵癘。而年穀熟。吾

以是狂而不信也。

夫體神居靈而窮理極妙者。雖靜默閭堂之裏。而玄同四海之表。故乘兩儀而御六氣。同人羣而驅萬物。苟無物而不順。則浮雲斯乘。乘矣。無形而不載。則飛龍斯御。御矣。遺身而自得。雖澹然而不待。坐忘行忘。忘而為之。故行若曳。枯木

止者。聚死灰。是以云其神凝也。其神凝。則不凝者。自得矣。世皆齊其所見。而斷之。豈嘗信此哉。○凝。魚。升。反。疵。在。斯。反。病。也。司。馬。云。毀也。一音。子。爾。反。癘。音。厲。李。音。賴。惡。病。也。本。或。作。厲。狂。求。匡。反。李。云。癘。也。李。又。九。泥。反。開。音。閑。濼。徒。賢。反。恬。靜。也。齊。才。細。反。又。如。字。斷。丁。亂。反。

連叔

曰。然。瞽者無以與乎文章之觀。聾者無以與乎鐘鼓之聲。豈唯形骸有聾盲哉。夫知亦

有之。不知至音之極妙。而以爲狂。而不信。此知之聾盲也。○瞽。音。古。盲。者。無目如鼓皮也。與。徐。音。豫。下同。觀。古。亂。反。聾。鹿。工。反。不。聞。也。之。聲。催。向。司。馬。本。此。下。更。有。眇。者。無。以。與。乎。眉。目。之。好。夫。則。者。不。自。爲。假。文。履。夫。知。音。智。註。知。之。同。是。其。言。也。猶

時女也。謂此接輿之所言者。自然爲物所求。但知之聾盲者。謂無此理。○時。女。司。馬。云。猶。處。女。也。向。云。時。女。虛。靜。柔。順。和。而。不。喧。未。嘗。求。人。而。爲。人。所。求。也。之。人。也。之。德。也。將。旁。礴。萬。物。以。爲

一世蘄乎亂。孰弊弊焉。以天下爲事。夫聖人之心。極兩儀之至。會窮萬物之妙。故能體化合變。無往不可。旁礴萬物。無物不然。世以亂。故求我。我無心也。我苟無心。亦何爲不應。世哉。然則體玄而極妙者。

其所以會通萬物之性而陶鑄天下之化以成堯舜之名者常以不為為之耳孰弊弊焉勞神苦思以事為事然後能乎○旁薄剛反李輔剛反字又作磅同磅灌博反李普各反司馬云旁礴猶混同也顧徐音祈李云求也弊弊李扶世反徐挾計反簡文云弊弊經營貌司馬本作蔽蔽應應對之應思

息嗣反之人也物莫之傷夫安於所傷則傷不能傷傷不能傷而物亦不傷之也大浸稽天而不溺大旱金石流土山焦而不

熱無往而不安則所在皆適死生無變於已況溺熱之問哉故至人之不嬰乎禍難非辟之也推理直前是其塵垢粃糠將猶陶

鑄堯舜者也孰肯以物為事堯舜者世事之名耳為名者非名也故天堯舜者豈直堯舜而已哉必有神人之實焉今所稱堯

宋人資章甫而適諸越越人斷髮文身無所用之堯治天下之民

平海內之政往見四子藐姑射之山汾水之陽窅然喪其天下焉夫堯之無用天下為亦猶感人之無所用章甫耳然遺天下者固天

下之所宗天下雖宗堯而堯未嘗有天下也故宵然喪之而常遊心於絕冥之竟雖寄坐萬物之上而未始不逍遙也四子者蓋寄言以明堯之不

一於堯耳夫堯實冥矣其遊則堯也自迹剝冥外內異域未足怪也世徒見堯之為堯豈識其冥哉故將求四子於海外而據堯於所見因謂與物

同波者失其所以逍遙也然未知至遠之所順者更近而至高之所會者反下也若乃厲然以獨高為至而不夷乎俗者斯山谷之土非無待者也

矣足以語至極而遊無窮哉○宋人宋今梁國睢陽縣殷後微子所封資章甫李云資貨也章甫殷冠也以冠為貨越今會稽山陰縣斷丁管反李

徒短反司馬本作敦云敦斷也四子司馬李云王倪髻缺被衣許由汾水徐扶云反郭方聞反案汾水出太原今莊生

寓言也司馬崔本作盆水窅然徐烏了反郭武駢反李云窅然猶悵然喪息浪反注同冥亡丁反竟音境本亦作境 惠子謂莊子曰魏王貽我大瓠之種我樹之成而實五石以盛水漿其堅不能自舉也剖之以為瓢則

瓠落無所容非不曄然大也吾為其無用而培之莊子曰夫子固拙於用大矣宋人有善為不龜手之藥者世世以泔泔絛為事其藥能令手不拘拆故常漂絮於水中也○惠子司馬云姓惠名施為梁相

怡郭與志反遺也瓠徐音護種章勇反實五石司馬云實中容五石盛音成剖善口反瓢吡遙反徐扶堯反則瓠戶郭反司馬音護下同落簡文云瓠落猶廓落也司馬云瓠布護也落落零也言其形平而淺受水則零落而不容也曄本亦作号徐許橋反李云号然虛大貌崔作謬簡文同吾為

子爲反捨徐方垢反司馬云擊破也龜手愧悲反徐舉倫反李居危反向云拘拆也司馬云文折如龜文也又云如龜變縮也并徐快經反澗其歷反徐數歷反郭李恪歷反辟聲統音曠小爾雅云繁細者謂之統李云泝泝統者漂潔於水上統潔也合力呈反不拘紀于反依字宜作陶紀于求子二反周書云天寒足跣是也拆刺白反漂匹妙反章昭云以水擊絮爲漂說文作激澗市反又匹例反絮膏慮反

客聞之請買其方百金聚族而謀曰我世世爲泝泝

統不過數金今一朝而鬻技百金請與之客得之以說吳王越有難吳王使之將冬與

越人水戰大敗越人裂地而封之能不龜手一也或以封或不免於泝泝統則所用之

異也今子有五石之瓠何不慮以爲大樽而浮乎江湖而憂其瓠落無所容則夫子猶

有蓬之心也夫蓬非直達者也此章言物各有宜苟得其宜安往而不逍遙也○百金李云金方寸重一斤爲一金百金斤也數色主反滂音育司馬云實也技本或作伎竭彼反說始銳反又如字難乃且反將子匠反敗必適反大樽本亦作尊司馬云樽也案所謂腰舟蓬向云蓬者短不暢曲士之謂 惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其大本擁腫而不

中繩墨其小枝卷曲而不中規矩立之塗匠者不顧今子之言大而無用衆所同去也

莊子曰子獨不見狸狌乎卑身而伏以候敖者東西跳梁不辟高下中於機辟死於罔

罟今夫斄牛其大若垂天之雲此能爲大矣而不能執鼠今子有大樹患其無用何不

樹之於無何有之鄉廣莫之野彷徨乎無爲其側逍遙乎寢臥其下不夭斤斥物無害

者無所可用安所困苦哉夫小大之物苟失其極則利害之理均用得其所則物皆逍遙也○樗物魚反木名擁腫章勇反李云擁腫猶盤纏中丁仲反下同卷本又作拳同音權徐紀阮反李丘圓反去如字李羌呂反狸力之反狌

徐音姓郭音生又音星司馬云抽也抽音由救反救徐李五到反支云伺彼意放謂承夫開始也本又作傲同司馬音邀謂伺邀翔之物而食之雞虱之屬也跳音條辟音遯今本多作遯下放此機辟毗赤反司馬云罔也皆徐音蒙古牛郭呂之反徐李音來又音離司馬云於牛無何有之鄉廣

莫之野謂寂絕無爲之地也簡文云莫大也仿薄剛反又音房傷
音阜彷彿猶翽翔也崔本作方羊簡文同廣雅云彷彿徒倚也

齊物論 夫自是而非彼美己而惡人物莫不皆然故是非
雖異而彼我均也○論力頓反李如字惡烏路反

南郭子綦隱机而坐。仰天而噓。答焉似喪其耦。同天人均彼我故外無與爲歡而嗜焉解體若失其配匹○南郭子綦音其司馬云居南郭因爲號隱於斬反馮也机音紀李

本作几噓音虛吐氣爲噓向云息也答本又作嗜同吐答反又都納反注同解體
貌喪息浪反下同耦本又作偶五口反匹也對也司馬云耦身也身與神爲耦

使如槁木。而心固可使如死灰乎。死灰槁木取其家莫無情耳夫任自然而忘是非者其體中獨任天真而已又何所有哉故止若立枯木動若運槁枝坐若死灰行若游塵動止之容吾所不能一也其於無心而

自得吾所不能二也○顏成子游李云子綦弟子也姓顏名偃或成字子游何
居如字又音姬司馬云猶故也槁古老反注同家音寂本亦作寂寃本亦作漠今之隱机者非昔之隱机者也于游常見隱几者而未見若子

也。子綦曰。偃不亦善乎。而問之也。今者吾喪我。汝知之乎。吾喪我我自忘矣我自忘矣天下有何物足識哉故都忘外內然後超然俱得女聞

人籟而未聞地籟。女聞地籟而未聞天籟夫。籟籟也夫籟管參差宮商異律故有短長高下萬殊之聲雖萬殊而所稟之度一也然則優劣無所錯其間矣況之風物異音同是而感自

取焉則天地之籟見矣○女音汝下皆同本亦作汝籟力
帶反夫音扶參初林反差初宜反錯七故反見賢遍反

子游曰。敢問其方。子綦曰。夫大塊噫氣。其名爲風。大塊物也夫噫氣者豈有物哉氣塊然而自噫耳物之生也莫不塊然而自生則塊然之體大矣故遂以大塊爲名○塊苦怪反李苦對反說文同云俗

或反注同音隆。是唯無作。作則萬竅怒呿。言風唯無作則萬竅皆怒動而爲聲也○而獨不聞之琴琴乎。或反注同音隆

山林之畏佳。大風之所扇動也○畏於鬼反郭烏罪反崔本作嶮佳辭大木百圍之竅穴。長風之聲○謬良救反又六收反長風聲也李本作聽音同又方竹反

莊子集解 卷上 內篇

莊子集解 卷上 內篇 齊物論 夫自是而非彼美己而惡人物莫不皆然故是非雖異而彼我均也○論力頓反李如字惡烏路反

似鼻似口似耳似枿似圈似白似洼者似汚者此略舉衆竅之所似○竅者木作竅似鼻似口司馬云音吹竅穴

云構也似圈起構反郭音權圈也徐其阮又言如羊豕之圈也白其九反似動作或似人鼻或似人口枿音維又音肩字林云柱上方木也簡文

洼鳥構反李於花反又鳥乘反郭鳥蛙反司馬云若注曲汚音鳥司馬云若汚下激者謫者叱者吸者叫者讓者突者

咬者此略舉衆竅之聲殊○激經歷反如水激也李古弔反司馬云聲者激喚也李又驅甲反謫音孝李虛交反簡文云若箭去之聲司馬云若

又戶報反司馬云若謫哭聲突徐於曉反一音查又於弔反司馬云深者也若深突突然咬於交反或音殺司馬云聲哀切咬咬然又許拜反

大和夫聲之宮商雖千變萬化唱和大小莫不稱其所受而各當其分○唱于如字喁五恭反徐又音愚又五斗反李云于喁聲之和也冷風

者同厲風濟則衆竅爲虛濟止也烈風作則衆竅實及其止則衆竅虛虛實既異其於各

平調調刁刁動搖貌也言物聲既異而形之動搖亦又不同也動雖不同其得齊一耳豈調調

則比竹是已敢問天籟子綦曰夫吹萬不同而使其自己也此天籟也夫天籟者豈復別有一物哉即衆

耳無既無矣則不能生有之未生又不能爲生然則生者誰哉塊然而自生耳自生耳非我生也我既不能生物物亦不能生我則我自然矣

況能有物哉故天也者萬物之總名也莫適爲天誰主復物乎故物各自生而無咸其自取怒者其誰邪

用反大知閑閑小知閒閒此蓋知之不同○知音智下及注同閑閑李云無所

反又音談李作淡徒蓋反李頤云同是非也簡文其寐也魂交其覺也形開

爲構日以心鬪縵者奢者密者此蓋交接之異○與接爲構司馬云人道交接講結縵愛也縵未且反簡文云

惴。大恐縵縵。此蓋恐悸之異。○恐曲勇反下及注同惴之端反李云。小心貌爾雅云懼也縵縵李云齊死生貌悸其季反。其發若機括。其司是非之謂也。其留如

詛盟。其守勝之謂也。此蓋動止之異。○機括古活反機弩牙括箭。括詛側據反盟音明徐武耕反郭武病反。其殺如秋冬。以言其日消也。其衰殺日消有如此者。○殺色。

界反徐色。例反注同。其溺之所為之。不可使復之也。其溺而遂往有如此者。○溺奴狄反郭奴微反。其厭也如緘。以言其老湫也。其厭

沒於欽老而愈湫有如此者。○厭於葉反徐於冉反又於感。反緘徐古咸反湫本勑作溢同音逸郭許賜反又已質反。近死之心。莫使復陽也。其利患輕禍陰結遂志有如此者。○近附近之近復陽謂生也。喜怒哀

樂。慮嘆變熱。姚佚啓態。此蓋性情之異者。○樂音洛熱之涉反司馬云不動貌。姚郭音遙徐李勑用反佚音逸態勑代反李又奴載反。樂出虛。蒸成菌。此蓋事變之異也。自此以上略。

舉天籟之無方自此以下明無方之自然也。物各自然不知所以然而然。則形雖彌異自然彌同也。○蒸之膺反菌其限反向云結也。上時掌反。日夜相代乎前。而莫知其所萌。日夜相代代故以新也。夫天地

萬物變化日新與時俱往何物萌之哉。自然然而然耳。○萌武耕反。已乎已乎。且暮得此其所由以生乎。言其自生。○暮本又作莫音同。非彼無我。非我無

所取。是亦近矣。彼自然也。自然生我。我自然生故。自然者即我之自然。豈遠之哉。而不知其所為使。凡物云云皆自爾耳。非相為使也。故任之。而理自至矣。○相為于偽反下未為同。若有

真宰。而特不得其朕。萬物萬情趣舍不同。有若真宰使之然也。起素真宰之朕迹而亦終不得則明物皆自然無使物然也。○特崔云特辭也。朕李除忍反兆也。趣舍七喻反字。或作取下音搯或音救下皆放此案所百反。可行

已信。今夫行者信。已可得行也。而不見其形。不見所以得行之形。有情而無形。情當其物故形不別見也。○當丁浪反下皆同見賢遍反。百骸九竅六藏。賅而

存焉。付之自然而莫不皆存也。○骸戶皆反六藏才浪反案心肺肝脾腎謂之五藏大小腸旁胱三焦謂之六腑身別有九藏氣天地人天以候頭角之氣人候耳目之氣地候口齒之氣三部各有天地人三三而九神藏五形藏四故九今此云六藏未見所出。骸徐古來反司馬云肅也。小爾雅同簡文云兼也。吾誰與為親。直自存耳。汝皆說之乎。其有私焉。皆說之則是有私也。有私則不能賅而存矣。故不說而後皆

故此。如是皆有為臣妾乎。若皆私之則志過其分上下相冒而莫為臣妾矣。臣妾之才而不安臣妾之任則失矣。故知君臣上下手足外內乃天理自然。豈直人之所為哉。其臣妾不足以

相治乎。夫臣妾但各當其分耳未為不足以相治也相治也者若手足耳目四支百體各有所司而更相御用也○更音庚其遞相為君臣乎。夫時之所賢者為君才不應世者為臣若天

遞哉雖無錯於當而必自當也○遞音弟其有真君存焉。任之而自爾則非偽也如求得其情與不得無益損乎其真。

凡得真性用其自為者雖復早隸猶不願毀譽而自安其業故知與不知皆自若也若乃開希幸之路以下冒上物喪其真人忘其本則毀譽之間俯仰失錯也○復扶又反下同譽音餘喪息浪反一受其成形不忘以待盡。

言物各有分故知者守知以待終而愚者抱愚以至死豈有能中易其性者也與物相刃相靡其行盡如馳而莫之能止不亦悲乎。羣品云云逆順相交各信其偏

見而恣其所行莫能自反此比衆人之所悲者亦可悲矣而衆人未嘗以此為悲者性然故也物各性然又何物足悲哉終身役役而不見其成功。夫物情無極知足者鮮故得此不止復逐於彼皆疲役終身未厭其惡死而後

已故其成功者無時蕭然疲役而不知其所歸可不哀邪。凡物各以所好役其形骸至于疲困蕭然不知所以好此之歸趣云何也○蕭然乃結反徐李乃協反崔音捨云忘貌簡文云

疲病困之狀好人謂之不死奚益。言其實與死同其形化其心與之然可不謂大哀乎。言其心形並馳困而不反

之大也然凡人未嘗以此為哀則凡所哀者不足哀也人之生也固若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎。凡此上事皆不知所

今夫知者皆不知所以知而自知矣生者不知所以生而自生矣萬物雖異至於生不由知則未有不同者也故天下莫不芒也○芒莫剛反又音亡芒昧也簡文云芒同也夫隨其成心而師之誰獨且無師

乎。夫心之足以制一身之用者謂之成心人自師其成心則人各自有師矣人各自有師故付之而自當奚必知化而心自取者有之愚者與有焉。夫以廣代不成非知也心自得

耳故愚者亦師其成心未肯用其所謂短而舍其所謂長者也○與音豫舍音捨字亦作捨下同未成乎心而有是非是今日適越而昔至也。今日適越昨日何由至哉未成

乎心是非何由生哉明夫是非者羣品之所不能無故至人兩順之○昔至崔云昔夕也向云昔者昨日之謂也是以無有為有無有為有雖有神禹且不能知吾獨

且奈何哉。理無是非而惑者以為有此以無有為有也惑心已成雖聖人不能解故付之自若而不強知也○強其文反夫言非吹也言者有言。各有所說故異於吹○吹如字又吐瑞反崔云吹猶也

偶。謂之道樞。偶對也。彼是相對而聖人兩順之。故無心者與物冥而未嘗有對於天下也。此居其樞要而會其玄極以應夫無方也。樞尺朱反。樞要也。應應對之。應前注同。後可以意求不復重音。樞始得其環中。以

應無窮。夫者非反覆相尋無窮。故謂之環。環中空矣。今以是非為環而得其是亦一無窮。非亦一無窮也。天下莫不自中者無是非。非是無非。故能應夫是非。是非無窮。故應亦無窮。

非故一是一非。兩行無窮。唯涉空故曰莫若以明。以指喻指之非指。不若以非指喻指之非指也。以

馬喻馬之非馬。不若以非馬喻馬之非馬也。天地一指也。萬物一馬也。夫自是而非彼。彼我之常情也。故以我指喻彼。指則

彼指於我。指獨為非指也。此以指喻指之非指也。若覆以彼指還喻我。指則我指於彼。指復為非指矣。此以非指喻指之非指也。將明無是非。非莫若反覆相喻。反覆相喻。則彼之與我。既同於自是。又均於相非。均於相非。則天下無是。同於自是。則天下無非。何以明其然。那是若果是。則天下不

得復有非之者也。非若果非。亦不得復有是之者也。今是非無主。紛然亂明。此區區者各信其偏見。而同於一致耳。仰觀俯察。莫不皆然。是以至人知天地一指也。萬物一馬也。故浩然大寧。而天地萬物各當其分。同於自得。而無是非也。○天地一指也。萬物一馬也。譬云指百體之一體。馬

萬物之一物。可乎。可。可於已者。不可乎。不可。不可於已者。道行之而成。無不物謂之而成。無不然於然。惡乎。不可乎。不可。不可於已者。道行之而成。無不物謂之而成。無不

然於然。惡乎。不然。不然於不然。物固有所然。物固有所可。各其所以然。各其所以可。無物不然。無物不可。可乎。可。可於已者。不可乎。不可。不可於已者。道行之而成。無不物謂之而成。無不

夫莖橫而櫛縱。萬物而西施好。所謂齊者。若必齊形狀。同規矩。故舉縱橫好醜。怵悽怪。各然其所然。各可其所可。無物不然。無物不可。可乎。可。可於已者。不可乎。不可。不可於已者。道行之而成。無不物謂之而成。無不

可則形雖萬殊。而性同。得故曰道通為一也。○無物不然。無物不可。崔本此下更有可於可。而不可於不可。不可於不可。而可於可。為子偽反。下為是。皆同。莖。徐音。薛。李音。挺。司馬云。屋梁也。櫛。音。盈。司馬云。屋柱也。屬。如字。惡也。李音。賴。司馬云。病癩。西施。司馬云。夏姬也。案。句。踐。所。獻。吳。王。美。女。也。

恢徐苦。同反。大也。郭苦。應。又。簡。文。本。作。兩。危。九。委。反。徐。九。彼。反。李。云。展也。悽。怪。音。決。李。云。悽。乖也。怪。異也。縱。本。亦。作。從。同。將。容。反。其分也。成也。夫物或此以為散。而彼以為成。○分如字。其成也。毀也。我之所謂成。毀。徐苦。同反。大也。郭苦。應。又。簡。文。本。作。兩。危。九。委。反。徐。九。彼。反。李。云。展也。悽。怪。音。決。李。云。悽。乖也。怪。異也。縱。本。亦。作。從。同。將。容。反。

凡物無成與毀。復通為一。夫成毀者。生於自見。而不見彼也。故無唯達者。知通為一。為是不用而寓諸庸。庸也者。用也。用也者。通也。通也者。得也。夫達者。無滯於一方。故忽然自忘。而寄適得而幾矣。幾盡也。

夫成毀者。生於自見。而不見彼也。故無唯達者。知通為一。為是不用而寓諸庸。庸也者。用也。用也者。通也。通也者。得也。夫達者。無滯於一方。故忽然自忘。而寄適得而幾矣。幾盡也。

於自得也○幾音機 因是已而不知其然謂之道。夫達者之因是豈知因爲善而因之哉不知所以因而自因耳

道也。勞神明爲一而不知其同也。謂之朝三。何謂朝三。曰狙公賦芋。曰朝三而莫四。衆

狙皆怒。曰然朝四而莫三。衆狙皆悅。名實未虧而喜怒爲用。亦因是也。夫達者之於一豈勞神哉若勞神明於爲一不足賴

也與彼不一者無以異矣亦同衆狙之或因所好而自是也○狙公徐七反又繙慮反司馬云狙公與狙官也崔云養猴狙者也

李云老狙也廣雅云狙獼猴芋序徐食汝反李音予司馬云椽子也朝三莫四司馬云朝三升莫四升也好呼報反下文皆同 是以聖人

和之以是非而休乎天鈞。莫之偏任故付之自均而止也是之謂兩行。任天下古之人其知有所至矣。

惡乎至。有以爲未始有物者。至矣盡矣。不可以加矣。此忘天地遺萬物外不察乎宇宙內不覺其一其次

以爲有物矣。而未始有封也。雖未都忘猶能忘其彼此其次以爲有封焉。而未始有是非也。雖未能忘彼此猶能忘彼此之是非也

是非之彰也。道之所以虧也。無是非乃全也道之所以虧。愛之所以成。道虧則情有所偏而愛有所成未能忘愛釋私玄同彼我也果且有

成與虧乎哉。果且無成與虧乎哉。有之與無斯不能知乃至有成與虧。故昭氏之鼓琴也。無成與虧。故昭

氏之不鼓琴也。夫聲不可勝舉也故吹管操弦雖有繁手遺聲多矣而執籥鳴弦者欲以彰聲也彰聲而聲遺不彰聲而聲全故欲成而虧之者昭文之鼓琴也不成而無虧者昭文之不鼓琴也勝音升操七刀反箒羊灼反昭文司馬云古善琴者昭

文之鼓琴也。師曠之枝策也。惠子之據梧也。三子之知幾乎。幾盡也夫三子者皆欲辨非已所明以明之故知盡慮窮形勞神倦或枝策假寐或據梧

而瞑○枝策司馬云枝柱也策杖也崔云舉杖以擊節 皆其盛者也。故戰之末年。賴其盛故能久不爾早困也○唯其好

之也。以異於彼。言此三子唯獨好其所明自以殊於衆人其好之也。欲以明之。明示衆人欲使同乎我之所好彼非所明而明之。故以堅

白之昧終。

是猶對牛鼓簧耳彼竟不明故己之道術終於昧然也○堅白司馬云謂堅石白馬之辯也又云公孫龍有洋劍之法謂之堅白崔同又云或曰設矛伐之說為堅辯白馬之名為白簧音黃

而其子又以文之

綸終終身無成。

昭文之子又乃終文之緒亦卒不成○綸音備崔云琴瑟弦也

若是而可謂成乎。雖我亦成也。

此三子雖求明於彼彼竟不明所以終身無成若三子而可謂成則

雖我之不成亦可謂成也

若是而不可謂成乎。物與我無成也。

物皆自明而不明彼若彼不明即謂不成則萬物皆相與無成矣故聖人不顯此以耀彼不捨己而逐物從而任之各冥其所能故曲成而不

遺也今三子欲以己之所好明於彼不亦妄乎

是故滑疑之耀。聖人之所圖也。

為是不用而寓諸庸。此之謂以明。

夫聖人無我者

也故滑疑之耀則闕而域之恢恠恠怪則通而一之使羣異各安其所安衆人不失其所是則已不用於物而萬物之用用矣物皆自用則孰是孰非哉故雖放蕩之變屈奇之異曲而從之寄之自用則用雖萬殊歷然自明○滑古沒反司馬云亂也屈求物反

今且有

言於此。不知其與是類乎。其與是不類乎。類與不類。相與為類。則與彼無以異矣。

今以言無是非

則不知其與言有者類乎不類乎欲謂之類則我以無為是而彼以無為非斯不類矣然此雖是非不同亦固未免於有是非也則與彼類矣故曰類與不類又相與為類則與彼無以異也然則將大不類莫若無心既遣是非又遣其遣遣之又遣之以至於無遺然後無遺無不遣而是非自去矣

雖然。請嘗言之。

至理無言言則與類故試寄言之

有始也者。

有始則有終

有未始有始也者。

謂無終始而一死生

有未始有夫未始有始者也。

夫一之者未若不一而自齊斯又忘其一也

有有也者。

有有則美惡是非具也

有無也者。

有無而未知無無也則是非好惡猶未離懷○好惡並如字離力智反

有未始有無也者。

猶未能無知

有未始有夫未始有無也者。

俄而有無矣。而未始有無之果孰有

此都忘其知也爾乃俄然始了無耳了無則天地萬物彼我是非豁然確斯也○俄徐音峨確斯苦角反斯又作漸音賜李思利反

今我則已有謂矣。

謂無是非即復有謂○復扶又反

又不知謂之有無爾乃蕩然無纖芥於胸中也○芥古適反又音界

天下莫大於秋豪之末。而太山

為小。莫壽乎殤子。而彭祖為夭。天地與我並生。而萬物與我為一。

夫以形相對則太山大於秋豪也若各據其性分物冥其極則形大

未爲有餘形小不爲不足苟各足於其性則秋豪不獨小其小而大山不獨大其大矣若以性足爲大則天下之足未有過於秋豪也若性足者非大則雖太山亦可稱小矣故曰天下莫大於秋豪之末而太山爲小太山爲小則天下無大矣秋豪爲大則天下無小也無小無大壽無無天是以總結不羨大椿而欣然自得斥鴳不貴天池而榮願以足苟足於天然而安其性命故雖天地未足爲壽而與我並生萬物未足爲異而與我同得則天地之生又何不並萬物之得又何不一哉○秋豪如字依字應作毫司馬云兔毫在秋而成王逸注楚辭云銳毛也案毛至秋而栗細故以喻小也大山音泰殤子短命者也或云年十九以下爲殤

既已爲一矣。且得有言乎。萬物萬形同於自得其一也。已自一矣。理無所言。既已謂之一矣。且得無言乎。夫名謂生於不明者也。物或不能自明其一而以

一與言爲二。二與一爲三。自此以往。巧歷不能得。而況其凡乎。夫以言言一而非言也。則一與言爲二矣。一既一矣。言又二之。有一有二。得不謂之三乎。夫以一言言一。猶乃成三。況奪其支流。凡物殊稱。雖有善數莫之能紀也。故一之者與彼未殊。而忘一者無言而自一。○稱尺證反數色主反。故自

無適有以至於三。而況自有適有乎。夫一無言也。而有言則至三。況尋其末數。其可窮乎。無適焉。因是已。各止於其所。能乃最是也。夫道未始

有封。冥然無不在也。○夫道未始有封。崖云齊物七章此連上章而班固說在外篇。言未始有常。是非無定主。爲是而有眡也。道無封。故萬物得恣其分域。○爲

請言其眡。有左有右。各異便也。○斤左有右。崖。有倫有義。倫有義。崖本作有倫有義。有分有辯。羣分而類別。也。○分如字

此之謂八德。略而判之。六合之外。聖人論而不議。謂萬物性分。有競有爭。並逐曰競。對辯曰爭。此之謂八德。有此八德。六合之內。聖人論而不議。而安之。春秋

經世先王之志。聖人議而不辯。順其成迹而擬乎至當之極。故分也者。有不分也。辯也者。有不辯

也。夫物物自分。事自別。而欲由己以分別之。曰。何也。聖人懷之。以不辯爲國。衆人辯之。以相示也。故曰辯也

者。有不見也。不見彼之自辯。故辯己所知以示之。夫大道不稱。付之自稱。無所稱。謂大辯不言。別也。大仁不仁。無愛而大

莊子集解 卷上 內篇 一七

廉不嗾。夫至足者物之去來非我也故無所容其嗾盈○嗾郭默豎反徐音謙大勇不怯。無往而不順故能無險而不往○怯徐之鼓反又音鼓李之移反害也李云健也道昭而不道。以此明被彼此

俱失矣○言辯而不及。不能及仁常而不成。物無常愛而常愛必不周廉清而不信。激然廉清貪名者耳非真廉也勇伎而不成。伎

之勇天下共疾之。無敢舉足之地也五者因而幾向方矣。此五者皆以有為傷當者也不能止乎本性而求外無已夫外不可求而求之譬猶以圓學之累去矣○園崔音刑徐五丸反司馬云圓也郭音剛幾徐其方以魚暮鳥耳雖希翼鳳凰擬規日月此愈近彼愈遠實學得而性彌失故齊物而偏尚

衣反向方本亦作嚮音同下皆放此近附近之近遠于萬反。故知止其所不知。至矣。所不知者皆性分之外也故止於所知之內而至也孰知不言

之辯。不道之道。若有能知。此之謂天府。浩然都任之也注焉而不滿。酌焉而不竭。至人之心若鏡應而不藏故曠然無盈虛之變也注

徐之。而不知其所由來。至理之來自然無迹此之謂葆光。任其自明故其光不敵也○葆光音保崔云若有若無謂之葆光故昔者堯問於舜曰。

我欲伐宗膾胥敖。南面而不釋然。其故何也。於安任之道未弘故聽朝而不怡也將寄明齊一之理於大聖故發自怪之間以起對也○膾徐古外反胥息徐反華胥國放徐五高反司馬

也宗膾胥敖三國名也崔云宗一也膾二也胥敖三也朝直遙反。舜曰。夫三子者。猶存乎蓬艾之間。夫物之所安無陋也則蓬艾乃三子之妙處也○處昌慮反若不釋然

何哉。昔者十日竝出。萬物皆照。夫重明登天六合俱照無有蓬艾而不光被也○重直龍反被皮寄反而況德之進乎日者乎。夫日月雖無私於照猶有

所不及德則無不得也而今欲奪蓬艾之願而伐使從己於至道豈弘哉故不釋然神解耳若乃物暢其性各安其所安無遠近幽深付之自若皆得其極則彼無不當而我無不怡也○解音蟹

所同是乎。曰吾惡乎知之。所同未必是所異不獨非而彼我莫能相正故無所用其知○蠶五結反缺丘悅反王倪徐五替反李音許高士傳云王倪堯時賢人也天地篇云蠶缺之師惡音鳥下皆同子知子

之所不知邪。曰吾惡乎知之。若自知其所不知即為有知有知則不能任羣才之自當然則物無知邪。曰吾惡乎知之。都不知乃曠然無不任矣

雖然。嘗試言之。以其不知故未敢正嘗試言之耳庸詎知吾所謂知之非不知邪。魚游於水水物所同咸謂之知然自魚觀之則向所謂知者復為不知矣夫結蜃之知非

於轉丸而笑蚌蟻者乃以蘇合爲貴故所同之知未可正據○庸詎徐本作巨其庶反郭音鉅李云
廢用也詎何也猶言何用也服虔云詎猶未也復扶又反蚌丘一反蛻丘夏反爾雅云結蚌蛻蛻也

庸詎知吾所謂不知之非

知邪所謂不知者直是不
同耳亦自一家之知

且吾嘗試問乎女

已不知其正故試問女
女音汝注及下同已音紀

民溼寢則腰疾偏死。鱻然乎哉。木

處則惴慄恟懼。猿猴然乎哉。三者孰知狂處。

此略舉三者以明萬物之異便○偏死司馬云偏枯死也鱻徐音秋司
馬云魚名體之端反慄音栗恟郭音苛徐音峻恐貌崔云戰也班固作

詢也援音猿
音侯便婢面反

民食芻豢。麋鹿食薦。螂且甘帶。鴟鴞者鼠。四首孰知正味。

此略舉四者以明美惡之無主
○芻初俱反小爾雅云秆音古

但反象徐音愚又胡滿反司馬云牛羊曰芻犬豕曰豢以所食得名也麋音眉薦腹練反司馬云美草也崔云甘草也郭璞云三蒼云六畜所食曰
薦螂音即且字或作螂子徐反李云螂且蟲名也廣雅云蝮公也爾雅云藥蝮螂蛆郭璞注云似蝮大腹長角能食蛇腦疾音疾齜音黎帶如字崔

於加反崔云鳥也書市志反字或作嗜崔本作甘惡鳥路反

猿獼狽以爲雌。麋與鹿交。鱮與魚游。毛嬙麗姬人

之所美也。魚見之深入。鳥見之高飛。麋鹿見之決驟。四者孰知天下之正色哉。

此略舉四者
好之不同也非同者而非之則無以知所同之必是○編篇面反徐敷面反又敷畏反郭李音偏狽七餘反司馬云狽一名獼狽似獼而狗頭意與
雌獼交也崔云獼狽一名獼狽其雄意與獼狽雌爲牝牡向云獼狽以獼爲雌也獼音葛雌音婁一音如字毛嬙徐在瓦反司馬云毛嬙古美人一云

越王美姬也麗姬力知反下同麗姬晉獻公之嬖以爲夫人崔本作西施決喜缺反李
云疾貌崔云疾走不願爲決徐古惠反郭音古文反驟士救反又在選反好呼聲反

自我觀之。仁義之端。是非之塗。樊

然殺亂。吾惡能知其辯。

夫利於彼者或害於此而天下之彼我無窮則是非之竟無常故唯莫之辯而任其自是
然後蕩然俱得○樊音煩殺徐戶交反郭作散悉且反之竟音境今本或作境下放此

不知利害。則至人固不知利害乎。

未能妙其不知故猶嫌至人當
知之斯懸之未解也○解音蟹

王倪曰。至人神矣。

無心而不顧
大澤焚而

不能熱。河漢沍而不能寒。疾雷破山。風振海而不能驚。

夫神全形具而體舉物冥者雖涉至變而未始非我
故蕩然無蓋介於胸中也○沍戶故反徐又戶各反

李戶格反向云凍也崔云沍猶濶也
蠶勅適反又音多介古邁反又音界

若然者。乘雲氣。

寄物而行
非我動也

騎日月。

有晝夜而
無死生也

而遊乎四海之外。

夫惟無
其知而

任天下之自為故 死生無變於已。與變為體故 死生若一而況利害之端乎。況利害於死生 慮不足以介意翟鴞子問乎長梧子曰。

吾聞諸夫子。聖人不從事於務。務自來而理自應耳非從而事之也。○翟其俱反長梧子李云若長 梧下因以為名崔云名丘簡文云長梧封人也夫子向云翟鴞之師不就利。不違

害。任而直前 無所避就不喜求。求之不喜 直取不怒不緣道。獨至 者也無謂有謂。有謂無謂。凡有稱謂者皆非吾所謂也彼各自謂耳故 無破有謂而有此無謂也。○稱尺證反下放

而遊乎塵垢之外。此 凡非真性皆塵垢也。○而遊崔本作而施夫子以為孟浪之言。而我以為妙道之行也。吾子以

為奚若。長梧子曰。是皇帝之所聽熒也。而丘也何足以知之。且女亦大早計。見卵而求

時夜。見彈而求鴞炙。夫物有自然理有至極循而直往則冥然自合非所也言故言之者孟浪而聞之者聽熒雖復黃帝猶不能使 萬物無懷而聽熒至竟故聖人付當於塵垢之外而玄合乎視聽之表照之以天而不逆計放之自爾而不推 慮死執是以辯非皆逆計之徒也。○孟如字徐武黨反或武葬反浪如字徐力蕩反向云孟浪音漫瀾無所趣氣之謂字云猶較略也崔云不精要 之貌行如字又下孟反皇帝本又作黃帝聽勅定反熒音登磨之聲本亦作瑩於迴反向司馬云聽熒疑惑也。云小光明貌崔云小明不大了也 向崔本作艱榮女音改下同大音太徐李勅佐反注同時夜崔云時夜司夜謂雞也彈徒且反鴞于驕反司馬云小鴞可炙毛詩草木疏云大如斑 鳩綠色其肉甚美復扶又 反下皆同下章注亦準此子嘗為女妄言之。女以妄聽之奚。言之則孟浪也故試 若正聽妄言復為大早 計也故少妄聽之何旁日月。

挾宇宙。以死生為晝夜旁日月之喻也以萬物為一體挾宇宙之譬也。○旁薄葬反徐扶葬反司馬云依也崔本 作誘挾戶牒反崔本作扶宇宙治救反戶子云天地四方曰宇往來今日宙說文云舟車所極置曰宙為其脗合。置其

滑滑以隸相尊。以有所賤故尊卑生焉而滑滑紛亂莫之能正各自是于一方矣故為脗然自合之道莫若虛之勿言委之自爾也隗然 無波際之謂也。○脗本或作脗郭音浪徐武軫反李武粉反無波際之貌司馬云合也向音昏云若兩臂之相合也滑徐 古沒反亂也向本作汨音同崔戶八反云括口木也滑 徐音昏向云汨昏未定之謂崔本作緡武巾反云繩也衆人役役。馳騫於是 非之境也聖人愚菴。菴然無知而直往之貌。○菴徒奔反 郭治本反司馬云渾沌不分察也崔云

厚貌也或云東 也李丑倫反 參萬歲而一成純。純者不雜者也夫舉萬歲而參其變而衆人謂之雜矣故役役然勞形怵心而去彼就此唯大聖 無執故菴然直往而與變化為一一變化而常遊於獨者也故軒參糝億載千殊萬異道行之而

也李丑倫反

參萬歲而一成純

無執故菴然直往而與變化為一一變化而常遊於獨者也故軒參糝億載千殊萬異道行之而

也李丑倫反

成則古今一成也物謂之而成則萬物一然也無物
不然無時不成斯可謂純也○怵物律反釋如救反
在彼我勝負之所如也○蘊本亦作緇
徐於慎反郭於本反李於問反積也
予惡乎知說生之非惑邪。死生一也而獨說生欲與變化相背故未知其非惑也○惡音烏下惡乎皆同說音悅注同音佩予惡

乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪。少而失其故居名為弱喪夫弱喪者遂安於所在而不知歸於故鄉也焉知生之非弱喪焉知死之非夫還鄉而惡之哉○惡死烏路反注同喪息浪反注同少詩照

麗之姬艾封人之子也。晉國之始得之也。涕泣沾襟。及其至於王所。與王同筐

牀。食芻豢。而後悔其泣也。一生之內情變若此當此之日則不知彼況夫死生之變惡能相和哉○至於王所崔云六國時諸侯僭稱王因此謂獻公為王也筐本亦作匡徐起狂反牀徐音床司馬云筐牀安牀也崔云筐方也一云

予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎。蘄音祈夢飲酒者且而哭泣。夢哭泣者且

而田獵。此寤寐之事變也事苟變情亦異則生死之願不得同矣故生時樂生則死時樂死矣死生雖異其於各得所願一也則何係哉○樂音洛下同方其夢也。不知其夢也。由此觀之當死之時亦不知其

夢之中又占其夢焉。夫夢者乃復夢中占其夢則無以異於寤者也覺而後知其夢也。當所遇無不足也何為方生而覺而死也且有大覺。而後知此其大夢也。夫大覺者聖人也大覺者乃知夫患慮在懷者皆未寤也而愚者自以為覺。竊竊然知之。君乎牧乎。

固哉。夫愚者大夢而自以為寤故竊然以所好為君上而所惡為牧固欣然信一家之偏見可謂固陋矣○竊竊司馬云猶察察也牧乎崔本作歧乎云踈踈強羊貌呼報反注同惡烏路反丘也與女皆夢也。未能忘言而

予謂女夢亦夢也。即復夢中之占夢也夫是以為夢猶未寤也况竊竊然自以為覺哉是其言也。其名為弔詭。夫非常之談故非常人而

萬世之後而一遇大聖。知其解者。是且暮遇之也。言能雖然無係而交同死生者至希也○解音蟹徐戶解反蠖音軋

既使我與若辯矣。若勝我。我不若勝。若果是也。我果非也邪。我勝若。若不吾勝。我

又始。既使我與若辯矣。若勝我。我不若勝。若果是也。我果非也邪。我勝若。若不吾勝。我

果是也。而果非也邪。若而皆其或是也。其或非也邪。其俱是也。其俱非也邪。我與若不能

相知也。則人固受其黜闇。吾誰使正之。不知而後推不見而後辯辯之而不足以自信以其與物對也辯對終日使

同乎若者正之。既與若同矣。惡能正之。使同乎我者正之。既同乎我矣。惡能正之。同故是

信也○惡音烏下皆同使異乎我與若者正之。既異乎我與若矣。惡能正之。異故相非耳使同乎我與若者

正之。既同乎我與若矣。惡能正之。是若果是則天下不得復有非之者也非若信非則亦無緣復有是之者也今是其所同

乎自正也然則我與若與人。俱不能相知也。而待彼也邪。各正耳待彼不足以正此則天下莫能相正也故付之自正而至矣何謂和之

以天倪。天倪者自然之分也○和如字崔胡臥天倪李音讓徐音詣曰。是不是。然不然。是若果是也。則是之。異

乎不是也。亦無辯。然若果然也。則然之。異乎不然也。亦無辯。是非然否彼我更對故無辯無辯故和之以

化聲之相待。若其不相待。是非之辯為化聲夫化聲之相待俱不足以相正故若不相待也和之以天倪。因之以曼衍。所以窮年也。

和之以自然之分任其無極之化尋斯以往則是非之境自泯而性命之致自窮也○曼徐音萬郭武半反衍徐以戰反司馬云曼衍無極也忘年忘義。振於無竟。故寓諸無竟。夫忘年故玄罔

實是非是非死生蕩而為一斯至理也至理暢於無極故寄之者罔兩問景曰。曩子行。今子止。曩子坐。今子起。何

其無特操與。罔兩景外之微陰也○罔兩向云景之景也崔本作罔溟云有無之缺景映水反又如字本或作景曰。吾有待而

然者邪。言天機自爾坐起無特無待而獨得者孰知其故而實其所以哉吾所待。又有待而然者邪。若實其所待而尋其所由則尋實無極卒至於無待而獨化之理明矣吾待蛇

蚺翼邪。若待蛇蚺翼則無特操之所由未為難識也。今所以不識正由不待斯類而獨化故耳。○惡識所以然。惡識所

以不然。世或謂罔兩待景景待形形待造物者請問夫造物者有邪無邪無也則胡能造物哉有也則不足以物象形故明乎衆形之自物而

地之正也故彼我相因形景俱生雖復玄合而非待也明斯理也將使萬物各反所宗於體中而不待乎外外無所諱而內無所矜是以誘然皆生

而不知所以生同焉皆得而不知所以得也今罔兩之因景猶云俱生而非待也則萬物雖聚而不成乎天而皆歷然莫不獨見矣故罔兩非景之

所制而景非形之所使形非無之所化也則與化不化然與不然從人之與由已莫不自爾吾安識其所以哉故任而不助則本末內外暢然俱

得泯然無迹者乃貴此近因而忘其自爾宗物於外喪主於內而愛尚生矣雖欲推而齊之然其所尚已存乎胸中何夷之得有哉○喪息泯反

昔者莊周夢為胡蝶栩栩然胡蝶也自喻適志與。自快得意悅豫而行○胡蝶徐徒協反司馬崔云蛺蝶也栩栩

哉不知周也。生而係生者必當死而戀死矣由此觀之知夫在生而哀死者誤也俄然覺則遽遽然周也。自周而言故

非夢也○覺古孝反蓮蓮徐音渠又其慮反李公有形貌崔作據據引大宗師云據然覺不知周之夢為胡蝶與胡蝶之夢為周與。今之不知胡蝶無異於夢之不

以明胡蝶之不夢為周矣世有假寐而夢經百年者則無以明今之百年非假寐之夢者也周與胡蝶則必有分矣。以自喻適志由其分定非由無分也此之謂物

化。夫時不暫停而今不遂存放昨日之夢於今化矣死生之變豈異於此而勞心於其間哉方為此則不知彼夢為胡蝶是也

取之於人則一生之中今不知後麗晒是也而愚者竊竊然自以為知生之可樂死之可苦未聞物化之謂也○樂音洛

養生主 夫生以養存則養生者理之極也若乃養過其極以養傷生非養生之主也○音義曰養生以此為主也

吾生也有涯。所稟之分各有極也○而知也無涯。夫舉重攜輕而神氣自若此力之所限也而尚名好勝者雖復絕管籥

極者任其至分而無豪銖之加是故雖負萬鈞荷當其所能則忽然不知重之在身雖應萬機泯然不覺事以有涯隨無涯殆已。以

限之性尋無極之知安得而不困哉○殆已向云疲困之謂已而為知者殆而已矣已困於知而不知止又為知以救之斯養而傷之者真大殆也為善無近名為惡無近刑忘善惡而居中任出物之自為固然與至當為一故刑名遠已而全理在身也○近附近之近下同闕亡本反又音門遠于萬反緣督以為經順中以為常也○緣督以為經非云緣順也督中也經常也郭推同可以保身可以全生可以養親養親以適○養羊尚反注同可以盡年苟得中而冥度則事事無不可也夫養生非求過分蓋全理盡年而已矣庖丁為文惠君解牛手

之所觸肩之所倚足之所履膝之所踣砉然騞然奏刀騞然莫不中音合於桑林之

舞乃中經首之會言其因便施巧無不閑解盡理之甚既適牛理又合音節○庖丁崔本作胞同白交反庖人丁其名也管子有屠牛坦一朝解九牛刀可剌毛為子偽反文惠君崔司馬云梁惠王也倚徐於綯反向偃彼反徐又於佇反李音妖隨徐

居彼反向魚彼反李云刺也君然向呼騞反徐許騞反崔音畫又古鴟反李又呼歷反司馬云皮骨相離聲騞然許丈反邢許亮反本或無然字奏如字崔云聞也騞呼騞反徐許騞反向他亦反又音麥崔云音近獲聲大於君也中丁仲反下皆同桑林司馬云湯樂名崔云宋舞樂名案即左傳舞師驅以旌夏是也經首向司馬云賦也樂章也

文惠君曰善哉技蓋至此乎庖丁釋刀對曰臣之所

好者道也進乎技矣直寄道理於技耳所好者非技也○譚徐音熙李云歎聲也技具綺反下同好呼報反注同始臣之解牛之時所見無非牛者能未

三年之後未嘗見全牛也但見其理間也方今之時臣以神遇而不以目覩闇於理會○神遇向云暗與理會謂之神遇

官知止而神欲行司察之官廢縱心而順理○官知如字崔云官知謂有所掌在也向音智專所司察而後動謂之官智而神欲行如字向云從手放意無心而得謂之神欲依乎天理不橫批大

卻有際之處因而批之令離○批備結反一音鋪迷反字林云擊也父迷父節導大窾節解窾空就導令殊○導音道注同窾苦管反又苦禾反崔郭司馬云空也向音空解戶賣反因

其固然刀不加技經肯綮之未嘗技之妙也常遊刃於空未嘗經櫛於微礙也○技本或作猗其綺反徐音技肯徐苦等反說文作肯字林同口乃反云著骨肉也一日骨無肉也崔云許叔重曰骨間肉肯肯著也榮苦

而況大軻乎軻反大骨軻刀刃也○大軻音孤向郭云軻反大骨也崔云榮結骨駝女六反良庖歲更刀割也不中其理間也

疑反崔向並徐音李烏係反又一音繫司馬云猶結處也概古代反礙五代反

○良庖司馬云良善也割司馬云以刀割肉故歲歲更作崔云歲一易刀猶堪割也

族庖月更刀折也中骨而折刀也族庖司馬云族雜也崔云族衆也

今臣之刀十九年矣所解

數千牛矣而刀刃若新發於硎硎砥石也○硎音磨刑石也崔本作形云新所受形也砥音脂又之履反俞書傳云砥細於礪皆磨石也

無厚以無厚入有閒恢恢乎其於遊刃必有餘地矣是以十九年而刀刃若新發於硎

雖然每至於族吾見其難爲交錯聚結爲族怵然爲戒視爲止不復矚目於他物也○爲子僞反下皆同屬章欲反行爲遲徐其手也動刀

甚微譟然已解得其宜則用力少○譟化百反徐又許百反解音蟹下皆同

如土委地理解而無刀迹若聚土也提刀而立爲之四顧爲之躊躇滿志逸足容豫自得之謂○提徐徒替反躊直留反躊直於反

善刀而藏之拭刀而設之也○善刀善猶拭也拭音式戮他刀反

文惠君曰善哉吾聞庖丁之言得養生焉以刀可養故知生亦可養公文軒見右師而驚曰是何人也惡乎介也介偏別之名○公文軒司馬云姓公文氏名軒宋人也右師司馬云宋人也簡文云官名惡音

烏介音戒一音兀司馬云別也向郭云偏別也崔本作兀又作既云斷足也別音月又五刮反

天與其人與知之所無奈何天也犯其所知人也○天與其人與並音餘又皆如字司馬云爲天命爲人事也

曰天也非人也天之生是使獨也偏則曰獨夫師一家之知而不能兩存其足則曷知其所無奈何若以右師之知而必求兩全則心神內困而形骸外弊矣豈直偏則而已哉○獨司馬云一足曰獨知音智下之知同

人之貌有與也兩足共行曰有與有與之貌未有疑其非命也以是知其天也非人也以有與者命也故知獨者亦非我也是以達生之情者不務生之

澤雉十步一啄百步一飲不斲畜乎樊中斲求也樊所以籠雉也夫俯仰乎天地之間逍遙乎自得之場固養生之妙處也又何求於入籠而服養哉○啄陟角反斲音祈求也樊中音煩李云藩也所以籠雉也向郭同雉以爲園中也處昌慮反

神雖王不善也夫始乎適而未嘗不適者忘適也雖心神長王志氣盈豫而自故於清曠之地忽然不覺善之爲善也○王子況反注同長丁亮反又直良反

老聃死秦失弔之三號而出人弔亦弔人號亦號○老聃吐藍反司馬云老子也弟子曰非夫子之友邪怪其不倚戶觀化乃至三號也○倚於綺反

曰然。然則弔焉若此可乎。曰然。至人無情與衆議耳故若斯可也始也吾以為其人也。而今非也。向吾入而

弔焉。有老者哭之。如哭其子。少者哭之。如哭其母。彼其所以會之。必有不蘄言而言。不

蘄哭而哭者。嫌其先物施惠不在理上往故致此甚愛也。少詩照反先悉薦反又如字上往一本往住住是遁天倍情。忘其所受。天性所受各有本分不可逃亦不

發加也又布對古者謂之遁天之刑。感物太深不止於當通天者也將馳鶻於憂樂之境雖楚戮未加而性情已困庸非刑哉。大深音秦樂音洛下文注同適來。夫子時也。時

反本又作背適去。夫子順也。理當死也安時而處順。哀樂不能入也。夫哀樂生於失得也今玄通合變之士無時而不安無順而不處冥然與造化為一則無往而非我矣將何得失

執死孰生哉。故任其所受而哀樂無所錯其間矣。錯七路反古者謂是帝之縣解。以有係者為縣則無係者縣解也縣解而性命之情得矣此義生之要也。縣音玄解音靈注同崔云以生為縣以死為解指窮於為

薪。火傳也。窮盡也為薪猶前薪也前薪以指指盡前薪之理故火傳而不滅心得納養之中故命續而不絕明夫養生乃生之所指窮於為薪也。以生也。指窮於為薪如字絕句為猶前也傳直專反注同傳者相傳繼續也崔云薪火燭火也傳延也中丁仲反不知

其盡也。夫時不再來今不一停故人之生也一息一得耳向息非今息故納養而命續前夫時不再來今不一停故人之生也一息一得耳向息非今息故納養而命續前夫時不再來今不一停故人之生也一息一得耳向息非今息故納養而命續前

人閒世

與人羣者不得離人然人閒之變故世世異宜唯無心而不自用者為能隨變所適而不荷其累也。音義曰此人閒見事世所常行者也離力智反荷胡我反又音何累力為反

顏回見仲尼。請行。曰。奚之。曰。將之衛。曰。奚為焉。曰。回聞衛君其年壯。其行獨。不與民同欲也。顏回孔

子弟子姓顏名回字子淵魯人也衛君司馬云衛莊公蒯聵也案左傳衛莊公以魯哀十五年冬始入國時顏回已死不得為莊公蓋是出公輒也行下孟反獨崔云自專也向云與人異也輕用其國。夫君人者動必乘人一怒則伏尸流血一喜則軒冕塞路故君

人者之用國不可輕也而不見其過。莫敢輕用民死。輕用之於死也死者以國量乎。澤若蕉。舉國而輸之死地不可稱數視之若草芥也。量音亮李力章反蕉

僣遙反徐在義反向云草莽也崔云爰刈也其澤如見芟夷言野無青草數所主反無所民其無如矣。依歸回嘗聞之夫子曰治國去之亂國就之醫

門多疾。願以所聞思其則庶幾其國有瘳乎。仲尼曰。嘻。若殆往而刑耳。其道不足以救彼患。治直吏反醫於其反思其則

絕句崔李云則法也。丑由反夫道不欲雜。宜正得其人雜則多。多則擾。擾則憂。憂而不救。若夫不得其人則雖百醫守病適足致疑而不能一

也。愈。占之至人。先存諸己而後存諸人。有其具然後可以接物也所存於己者未定。何暇至於暴人之所行。

不虛心以應物而役思以犯難。故知其所存於己者未定也。夫唯外其知以養。豈寄妙當於羣才功名歸物而思慮。身然後可以至於暴人之所行也。○思意嗣反。遠于萬反。重意記大學。君子有諸己而後求諸人。無諸己而後非諸人。所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也。且若

亦知夫德之所蕩而知之所為出乎哉。德蕩乎名。知出乎爭。德之所以流蕩者矜名故也。知之所以出者爭善故也。雖復架蹈其所矜惜。無非名善

也。○知音智下及注同。為于偽反。爭善此及下爭名二字。依字讀。復扶又反。下同。架蹈之石反。架夏王也。蹈音蹈也。名也者。相札也。知也者。爭之器也。二者凶器。非所以盡行也。夫名知者世之所用也。而名起則相札。知用則爭與。故遺名知而後行可盡也。札徐於八反。又側列反。李云折也。崔云天也。亦作札。崔又云或作禮。相資禮也。且德厚信。而末達人。氣名

聞不爭。未達人心。而彊以仁義繩墨之。言術暴人之前者也。是以人惡有其美也。扶投人夜去鮮

不案劍者未達故也。今回之德信與其不爭之名。彼所未達也。而彊以仁義準繩於彼。彼將謂回欲毀人以自成也。是故至人不役志以經世。而不心以應物。誠信者於天地不爭。暢於萬物。然後萬物歸懷。天地不逆。故德音發而天下響。會景行彰而六合俱應。而後始可以經察。暴涉治亂。而不與逆。鮮連也。○紅徐古江反。崔音控。簡文云。懲實說。邪其兩反。注同。惡有鳥路反。下惡不肖及注同。崔本有作育云。實也。鮮息淺反。治直吏反。逆音說。命之曰菑人。菑人者。人必反菑之。適不信受則謂與己爭名

而反害之。○菑音災。下皆同。若始為人菑。夫且苟為悅賢而惡不肖。惡用而求有以異。苟能悅賢惡愚。聞義而服。使賢明君也。苟為明君則不苦無賢

臣汝往亦不足復奇。如其不爾。往必受害。故以有心而往。無往而可。無心而若。唯無詔。王公必將乘人而鬪其捷。汝唯有

應其應。自來則無往而不可也。○夫音符。符音笑。徐蘇麻反。似也。惡用音鳥。若唯無詔。王公必將乘人而鬪其捷。寂然不

言耳言則王公必乘人以君人之勢而角其捷辯以距諫師非也○唯郭如字一音唯癸反詔絕句告也崔本作諱音

頌云逆擊曰謫王公必將乘人絕句而鬪其捷在接反崔讀若唯無詔王公絕句必將乘人而鬪絕句捷作接其接引續也

其言辯捷使人眼眩○焚戶屬而色將平之。不能復自口將營之。自救解容將形之。心且成之。乃且釋己心從

謂擊是以火救火。以水救水。名之曰益多。適不能救乃更順始無窮。尋常守故若殆以不信厚

言必死於暴人之前矣。未信而諫且昔者桀殺關龍逢。紂殺王子比干。是皆修其身。以下

偃拊人之民。以下拂其上者也。居下而任上之憂比干非其事也○關龍逢夏桀之賢臣王子比干受紂之叔父下選嫁反

故其君因其修以擠之。是好名者也。不欲令臣有勝君之名也○擠徐子計反又子禮反司馬云毒昔者堯

攻叢枝胥敖。禹攻有扈。國為虛厲。身為刑戮。其用兵不止。其求實無已。是皆求名實者

也。而獨不聞之乎。夫堯君非徒求恣其欲乃復求名但所求者非其道耳○叢才公反扈音戶司馬云國名名實者聖人之

所不能勝也。而況若乎。惜名貪欲之君雖復堯禹不能勝化也故與雖有。若必有以也。嘗以語我來。顏回

曰。端而虛。正其形而虛其心也勉而一。言遜而則可乎。曰。惡。惡可。言未可也○惡夫以陽為充孔揚。言

君亢陽之性充張於內而喜怒采色不定。無常常人之所不違。莫逆因案人之所感。以求容與其心。夫

強之甚人以快事感己已陵藉而乃抑挫之以求容反名之曰日漸之德不成。而況大德乎。言乃少多無將執而不

化。故守其外合而內不訾其庸詎可乎。外合而內不訾即向之端虛而勉一耳言然則我內直而外曲。成

而上比。顏回更說此三條也。○上時掌反下同。內直者與天爲徒。與天爲徒者。知天子之與己。皆天之所子。而獨

以己言。蘄乎而人善之。蘄乎而人不善之邪。物無實賤得生一也。故善與不善付之。公當耳。一無所求於人也。○蘄音祈。若然者。人謂之童

子。是之謂與天爲徒。依乎天理推己性命。若嬰兒之直往也。外曲者與人之爲徒也。擊跽曲拳。人臣之禮也。人皆

爲之。吾敢不爲邪。爲人之所爲者。人亦無疵焉。是之謂與人爲徒。外形委曲隨人事之所當爲也。○擊徐其驚反。跽徐其里反。說文云。

長跪也。參音。權疵才斯反。成而上比者。與古爲徒。成於今而比於古也。其言雖教。適之實也。雖是常教有諷責之旨。○適直革反。諷非鳳反。古之有也。

非吾有也。若然者。雖直不爲病。寄直於古。故無以病我也。是之謂與古爲徒。若是則可乎。仲尼曰。惡。惡可。

大多政法而不謀。當理無二而張三條以政之。與事不冥也。○大者泰徐物佐。反。崔本作太謀。徐徒叶反。向吐頰反。李云安也。崔云間讓也。雖固亦無罪。雖未弘大。亦且不見咎責。雖然。止是

耳矣。夫胡可以及化。罪則無矣。化則未也。猶師心者也。挾三術以適彼。非無心而付之天下也。○挾戶牒反。顏回曰。吾無以進矣。敢問其

方。仲尼曰。齋。吾將語。若有而爲之。其易邪。夫有其心而爲之者。誠未易也。○曰齋本亦作齊。同。則皆反。下同。易以歧反。後皆同。向崔云。輕易也。易之者。嗥天

不宜。以有爲爲易。未見其宜也。○瞭。徐胡老反。向云。瞭天自然也。顏回曰。回之家貧。唯不飲酒。不如葷者數月矣。若此則可以爲

齋乎。曰。是祭祀之齋。非心齋也。回曰。敢問心齋。仲尼曰。若一志。去異端而任獨也。○茹徐音汝。食也。葷。徐許云。反數色。主反。去起呂反。下同。

無聽之以耳。而聽之以心。無聽之以心。而聽之以氣。聽止於耳。心止於符氣也者。虛而

待物者也。遺耳目去心意而符氣性。之自得此虛以待物者也。唯道集虛。虛者心齋也。虛其心則至。道集於懷也。顏回曰。回之未始得使。實自

回也。未使心齊故有其身。○未始得使絕句。崔讀至實字絕句。得使之也。未始有回也。既得心齊之使。則無其身。可謂虛乎。夫子曰。盡矣。吾語若。

若能入遊其樊而無感其名。放心自得之場。當於實而止。入則鳴。不入則止。譬之宮商應。而無心故曰鳴也。夫無心而應者。任彼耳不強應也。○強其丈反。無門

無毒。使物自若無門者也。付天下之自安無毒者。毒如字治也。崔本作每云貪也。一宅而寓於不得已。不得已者。理之必然者也。體至一之宅而會乎必然之符也。○而寓崔本作如愚。則幾矣。

絕迹易。無行地難。不行則易欲行而不踐地不可能也。無為則易欲為而為人使易以偽為天使難以

偽。視聽之所得者。粗故易欺也。至於自然之報細故難偽也。則失真少者不全亦少失真。多者不全亦多失得之報。未有不當其分者也。而欲遠天為偽不亦難乎。○粗音龜。聞以有翼飛者矣。未聞以無翼

飛者也。聞以有知知者矣。未聞以無知知者也。言必有其具乃能其事。今無至虛之宅無由有。化物之實也。○知知上音智。下如字。下同。瞻彼闕者。

虛室生白。夫視有若無虛室者也。虛室而純白獨生矣。○闕徐苦穴反。司馬云空也。虛室生白。崔云白者日光所照也。司馬云室比喻心。心能空虛則純白獨生也。吉祥止止。夫吉祥之所集。者至虛至靜也。夫且不止。

是之謂坐馳。若夫不止於當不會於極。此為以應坐之日而馳。驚不息也。故外敵未至而內已困矣。豈能化物哉。夫徇耳目。內通而外於心。知鬼神將來舍。

而況人乎。夫使耳目閉而自然得者。心知之。用外矣。故將任性直通。無在不冥。尚無幽。味之責。而況人聞之累乎。○徇辭後反。徐辭倫反。李云使也。知音智。注同。是萬物之化也。禹舜之所紐也。

伏戲几蘧之所行終。而況散焉者乎。言物無貴賤。未有不由心知耳目。以自通者也。故世之所謂知者。豈欲知而可知哉。所謂見者。豈謂見而見哉。若夫知見。可以欲為而得者。則欲賢可以得賢。為聖可以得聖。固不可矣。而世不知之。自知因欲為。知以知之。不見見之。自見因欲為。見以見之。不知生之。自生又將為生。以生之。故見目而求離婁之明。見耳而責師曠之聰。故心神奔馳於內。耳目竭喪於外。身處不適。則與物不冥矣。不冥矣。而能合乎人間之變應乎。世之節者。未之有也。○組徐

女酒反。崔云系而行之。曰組。簡文云。組本也。戲本又作藝。亦作機。同。許宜反。即太皞三皇之始也。几蘧。其居反。向云古之帝王也。李云上古帝王。散悉且反。李云放也。崔云德不及聖。王為散。聽本。作聽。喪息浪反。葉公子高將使於齊。問

於仲尼曰。王使諸梁也。甚重。重其使欲有所求也。○葉音攝。子高。楚大夫。為葉縣尹。齊之待使者。蓋將甚敬。

於仲尼曰。王使諸梁也。甚重。重其使欲有所求也。○葉音攝。子高。楚大夫。為葉縣尹。齊之待使者。蓋將甚敬。

而不急。恐直空報其敬而匹夫猶未可動也。而況諸侯乎。吾甚慄之。子嘗語諸梁也。曰凡事

若小若大。寡不道以懽成。夫事無小大有不言以成爲懽者耳此仲尼之所事若不成。則必有人道之患。

夫以成爲懽者不成則怒。夫此楚王之所不能免也事若成。則必有陰陽之患。人患雖去然喜懼戰於胸中固已若成若不成。而後無患

者。唯有德者能之。虞取若任之於彼而莫足吾食也。執粗而不臧爨。無欲清之人。對火而不思涼明其所饑

簡文作熱粗音蠱又才古反臧作耶反善也絕句一音才耶反句至爨字爨七亂反清七性反字今吾朝受命而夕飲冰。我其

內熱與。所饑儉薄而內熱欲冰者誠憂事之難非美食之爲吾未至乎事之情。而既有陰陽之患矣。事若不

成。必有人道之患。是兩也。事未成則唯恐不成耳若果不成則恐懼爲人臣者不足以任之子。其有以

語我來。仲尼曰。天下有大戒二。其一命也。其一義也。子之愛親命也。不可解於心。自然結

解也○任而林臣之事君。義也。無適而非君也。無所逃於天地之間。千人聚不以一人爲主不亂則散故多

反又而鳩反是之謂大戒。若君可逃而親可是以夫事其親者。不擇地而安之。孝之至也。夫事其

君者。不擇事而安之。忠之盛也。自事其心者。哀樂不易施乎前。知其不可柰何而安之。

若命德之至也。知不可柰何者命也而安之則無哀無樂何易施之有哉故冥然以所遇爲命而不施心於其間泯然與至當爲人

臣子者。固有所不得已。行事之情而忘其身。事有必至理固常通故任之則事濟事濟而何暇至於悅生

而惡死。夫子其行可矣。理無不通故當任所遇而直前耳若乃信道不篤而悅惡存懷不能與至當俱往而謀生慮死未見能成其事者也○惡鳥路反下皆回 丘請復以所聞。凡交

近則必相靡以信。近者得接故以其信驗親相靡服也○復扶又反下注同 遠則必忠之以言。遙以言傳意也○傳文專反下文并注同 言必或傳之。夫傳

兩喜兩怒之言。天下之難者也。夫喜怒之言若過其實傳之者宜使兩不失中故未易也○怒如字注同本又作怨下同易以歧反下文注皆同 夫兩喜必多溢美之

言。兩怒必多溢惡之言。溢過也喜怒之言常過其當也 凡溢之類妄。嫌非彼言以傳者妄作 妄則其信之也莫。莫然疑之 莫則傳

言者殃。就傳過言似於誕安受者有疑則傳言者橫以輕重為罪也 故法言曰。傳其常情。無傳其溢言。則幾乎全。雖聞臨時之過言而勿傳也必稱其常情而要其誠

致則近於全也。一遙反近附近之近 且以巧鬪力者始乎陽。本共好戲好呼報反 常卒乎陰。欲勝情至潛與害彼 大至則多奇巧。不復循理○大至音泰本

亦作泰徐較佐反下同巧如字又苦孝反 以禮飲酒者始乎治。尊卑有別旅酬有次○治直吏反別彼列反 常卒乎亂。湛酒淫液也○湛直林反又答南反酒面善反液以隻反 大至則

多奇樂。淫流縱橫無所不至 凡事亦然。始乎諒。常卒乎鄙。其作始也簡。其將畢也必巨。夫煩生於簡事起於微此必至之勢也

言者風波也。行者實喪也。夫言者風波也故行之則實喪矣○喪息浪反注下同 夫風波易以動。實喪易以危。故遺風波而弗行則實不喪矣夫事得其

實則危可安而蕩可定也 故忿設無由。巧言偏辭。夫忿怒之作無他由也常由巧言過實偏辭失常○偏音篇崔本作論音辯 獸死不擇音。氣息蓊然。於是並

生心厲。譬之野獸號之窮地意急情盡則和聲不至而氣息不理然暴怒俱生癡疵以相對之○氣息並如字向本作認器云謹馬氏音息器氣也崔本作認器云喘息驚不調也又作筆字弗徐符弗反郭數未反李音佛崔音勃厲如字李音賴獸于六反寃疑實反又音詣

本又作疣音尤梳十實反又齊 剋核太至。則必有不肖之心應之。而不知其然也。夫慮以容物物必歸焉剋核太計反上若作疣此則才知反 苟核太至。則必有不肖之心應之。而不知其然也。夫慮以容物物必歸焉剋核太

大人蕩然於物於自得之場不苦人之能不竭人之歡故四海之交可全○核幸格反 苟為不知其然也。孰知其所終。苟不自覺安能知禍福之所齊詣也○齊如字又計反 故法言曰。

無遷令傳也無勸成任其自成過度益也益則非遷令勸成殆事殆始美成在久美成者有其時化習之種種不可一朝成

惡成不及改彼之所惡而勸彊成之則悔敗尋至可不慎與且夫乘物以遊心寄物以爲意也託不得已以養

中至矣任理之必然者中庸之符全矣斯接物之至也何作爲報也當任齊所報之實何爲爲齊作意於其間哉莫若爲致命此其難者直

致命最易所以喜怒施心故難也顏闔將傅衛靈公大子而問於蘧伯玉曰有人於此其德天殺與之爲無

方則危吾國與之爲有方則危吾身夫小人之性引之軌制則憎己縱其無度則亂邦顏闔胡臘反向崔本作麋魯之賢人隱者衛靈公左傳云名元大子音泰司馬云廟職也謫其居反伯玉名瑗衛大夫

夫天殺如字謂如天殺物也徐所列反無方李云方道也其知適足以知人之過而不知其所以過不知民過之由己故罪責於民而不自改若然者

吾柰之何蓬伯玉曰善哉問乎戒之慎之正女身哉反覆與會俱所以爲正身形莫若就心莫若

和形不乖逆和而不同雖然之二者有患就不欲入就者形順入者還與同和不欲出和者義濟出者自顯伐形就而入且爲顛爲

滅爲崩爲蹶若遂與同則是顛危而不扶持與彼且亡矣故當模格天地但不立小異耳○蹶徐其月反郭音厥李舉衛反模莫胡反心利而出且爲聲爲名爲妖爲孽自

和之且有含垢之聲濟彼之名彼將惡其勝己妄生妖孽故當悶然若晦玄同光塵然後不可得而親不可得而疏不可得而利不可得而害○擊彥列反惡鳥路反闕音門彼且爲嬰兒亦與之爲嬰兒彼且

爲無町畦亦與之爲無町畦彼且爲無崖亦與之爲無崖達之入於無疵不小立圭角以逆其麟也○嬰兒李云喻

無意也崔云喻驕遊也町徒頂反畦戶圭反李云町畦畔埒也無畔埒無成儀也崔云喻守節無摩司馬云不顧法也無疵似移反病也汝不知夫螳螂乎怒其臂以當車轍不知其

不勝任也是其才之美者也夫螳螂之怒臂非不美也以當車轍顯非敵耳今知之所無奈何而欲彊當其任即螳螂之怒臂也○勝音升戒之慎之積伐而美者

以犯之。幾矣。積汝之才汝汝之美以犯入此危殆之道汝不知夫養虎者乎。不敢以生物與之。為其殺之之怒也。其

因有殺心而遂怒也不敢以全物與之。為其決之之怒也。方使虎自鬻分之則因用力而怒矣○分如字時其飢飽。達其怒心。

知其所以怒而順之虎之與人異類。而媚養己者順也。故其殺者逆也。順理則異類生愛逆節則至親交兵夫愛馬者。以筐

盛矢。以蜃盛溺。矢溺至賤而以實器盛之愛馬之至也○盛矢音成下及注同矢或作屎同蜃徐市軫反蛤類溺徒弔反適有蚊虻僕緣。僕僕然羣著馬○蚊音文本或作晏同虻音庚反僕緣音木反徐數木反向云

僕僕然蚊虻緣馬稠穢之貌而拊之不時。雖救其患而掩馬之不意○拊音李音撫又音付一音附崔本作府音拊則缺銜毀首碎胸。掩其不備故驚而至此意有

所至。而愛有所亡。可不慎邪。意至除患率然拊之以致毀碎失其所以愛矣故當世接物逆順之際不可不順也○率疏律反本或作卒七忽反匠石之齊。至乎曲轅。見

櫟社樹。其大蔽牛。絜之百圍。其高臨山。十仞而後有枝。其可以為舟者。旁十數。觀者如

市。匠伯不顧。遂行不輟。弟子厭觀之。走及匠石曰。自吾執斧斤以隨夫子。未嘗見材如

此其美也。先生不肯視。行不輟。何邪。曰。已矣。勿言之矣。散木也。以為舟則沈。以為棺槨

則速腐。以為器則速毀。以為裹戶則液。櫛以為柱則蠹。是不材之木也。無所可用。故能

若是之壽。不在可用之數故曰散木○曲轅音袁司馬云曲轅曲道也崔云道名櫟力狄反李云木名一云棧也蔽中必世反李云牛住其旁而不見絜向徐戶結反徐又虎結反約束也百圍李云徑尺為圍蓋十寸也十仞小爾雅云四尺曰仞案七尺曰仞崔本作千

仞或云八尺曰仞旁十數折具反崔云旁旁枝也觀古喚反又音官匠伯匠石字也崔本亦作石輟丁劣反厭於豔反又於瞻反數悉但反徐悉且反下同速如字向崔本作數向所祿反下同腐扶甫反液音亦櫛亡言反向李莫干反鞞武牛反司馬云液津液也櫛謂脂出櫛櫛然也崔云黑

液出也蓋匠石歸。櫟社見夢曰。女將惡乎比予哉。若將比予於文木邪。凡可用之木為文木○見胡薦反女音汝惡音烏下同

夫粗梨橘柚果蓏之屬。實熟則剝。則辱。大枝折。小枝泄。此以其能苦其生者也。故不終

其天年。而中道夭。自培擊於世俗者也。物莫不若是。物皆以自用傷。○相側加反。橘均必反。柎由救反。徐以救

積培。普口反。徐方垢反。且予求無所可用久矣。幾死。乃今得之。數有矐。矐已者。唯今匠石明之耳。○幾音祈。反。盧徐力果反。泄徐思列反。崔云泄洩同。苦如字。崔本作

用乃為濟。生之大用。使予也而有用。且得有此大也邪。若有用。久見伐。且也若與予也。皆物也。柰何哉。其相物

也。而幾死之。散人又惡知散木。以戲匠石。○而幾死之。絕句向。同一讀。連下散人為句。崔同。匠石覺而診其夢。弟子曰。趣取無用。

則為社何邪。猶嫌其以為社自榮不趣取於無用而已。○言此木乃以社為不知己。而見辱病也。豈榮之哉。○詭。李云呼豆反。徐音垢。屬如字。司馬云詭辱也。厲病也。不為社者。且幾有翦乎。本自以無用為用。則雖不為社亦終不近

知己者。詭厲也。於翦伐之害。○幾音機。或音祈。翦乎。子。淺反。崔本作前。于附近近之。下同。且也彼其所保與眾異。彼以無保為保。而衆以有保為保。而以義譽之。不亦遠乎。人利

長物。禁民為非社之義也。夫無用者泊然不為而羣才自用者各得其絃而不與焉。此無用之所以全也。汝以社譽之無緣近也。○譽音餘。注同。長丁兩反。泊步各反。與音餘。南伯子綦遊乎商之丘。見大木焉

有異。結駟千乘。隱將芘其所藪。其技所陰可以隱。此千乘。○南伯李云。即南郭也。伯長也。商之丘。司馬云。今梁國睢陽縣是也。乘繩證反。隱崔云。傷於熱也。芘本亦作庇。徐甫至反。又悲位反。崔本作比。云芘也。韻音賴。

崔本作賴。向云。陸也可以隱。正千乘也。李同。陰於鶴反。子綦曰。此何木也哉。此必有異材。夫仰而視其細枝。則拳曲而不可

以為棟梁。俯而視其大根。則軸解而不可以為棺槨。啞其葉。則口爛而為傷。嗅之則使

人狂醒。三日而不已。子綦曰。此果不材之木也。以至於此其大也。嗟乎。神人以此不材。

天王不材於百官故百官御其事而明者為之視聽者為之聽知者為之謀勇者為之奔走何為哉玄默而已而羣材不失其當則不材乃材之所至賴也故天下樂推而不厭乘萬物而無害也○夫音符仰而向崔本作從而拳本亦作卷音權軸直竹反解李云如衣軸之直解也啞食紙反喚崔作巖許救反狂醒音呈李云狂如醒也病酒曰醒為之子偽反下為之皆同

宋有荆氏者宜楸柏桑其拱把而上者求狙猴之杙者斬之三圍四圍求高明之麗者斬之七圍八圍貴人富商之家求禪傍者斬之故未終其天年

而中道之夭於斧斤此材之患也有材者未能無惜也○荆氏司馬云地名也一日里名宜楸柏桑崔云荆氏之地宜此三木李云三木文木也拱恭勇反把百雅反司馬云兩手曰拱一手曰把上時掌反狙七餘

反猴音侯杙以職反又羊植反郭且羊反司馬作扒音八李云欲以栖戲狙猴也崔本作拔音跋云枷也三圍崔云圍環八尺為一圍麗如字又音禮司馬云小船也又屋樑也禪本亦作擅音騰傍薄剛反崔云禪傍棺也司馬云棺之全一邊者謂之禪傍 故解之以

牛之白類者與豚之亢鼻者與人有痔病者不可以適河巫祝解除棄此三者必妙選驛具然後敢用○解徐古實反又佳質反注同向古選反類息燕

反司馬云類也亢徐古葬反司馬云高也類折故鼻高崔云仰也痔徐直里反司馬隱創也適河司馬云謂沈人於河祭也驛恤營反 此皆巫祝以知之矣巫祝於此亦知不材者全所以為不祥也

此乃神人之所以為大祥也夫全生者天下之所謂祥也巫祝以不材為不祥而弗用也彼乃以不祥全生乃大祥也神人者無心而順物者也故天下之所謂大祥神人不逆支離疏者頤

隱於齊肩高於頂會撮指天五管在上兩髀為脅挫鍼治解足以餬口鼓箠播精足以

食十人上徵武士則支離攘臂於其間持其無用故不自意匿○支離疏司馬云形體支離不全貌疏其名也類以之反項如字本作項亦如字司馬云音脊曲頸縮也淮南曰脊管高於頂也會古

外反徐古活反向音活撮于外反向徐于活反崔云會撮項椎也指天司馬云會撮髻也古者髻在項中脊曲頭低故指天也向云兩肩竦而上會撮然也管崔本作莞在上李云管膺也五藏之膺皆在上也髀本又作脾同音陸徐又甫婢反崔云僕人腹在脾裏也脅許劫反司馬云脊曲髀

豎故與脅並也挫徐子臥反郭租禾反崔云案也鍼執金反司馬云挫鍼縫衣也纏佳實反司馬云浣衣也向同崔作緝音綫餬徐音胡李云食也崔云字或作互或作餬鼓箠初革反徐又音類司馬云鼓箠也小箕曰筴崔云鼓筴撲著鑽龜也播精如字一音所字則當作數精司馬云簡米曰

精崔云播精卜卦占兆也鼓筴播精言賣卜食音嗣攘如羊反臂於其上有大役則支離以有常疾不受功不任作役故上

與病者粟則受三鍾與十束薪。役則不與焉則受之。○三鍾司馬云六斛四斗曰鍾不與音豫。夫支離其形者猶足以養其身。終其

天年。又況支離其德者乎。神人無用於物而物各得自用歸功名於羣才與物冥而無迹故免人間之害處常美之實此支離其德也。孔子適楚。楚狂接輿遊其

門曰。鳳兮鳳兮。何如德之衰也。當順時直前盡乎會通之宜耳。世之衰盛蔑然不足覺故曰何如。來世不可待。往世不可追也。趨當盡

宜天下有道。聖人成焉。天下無道。聖人生焉。付之自爾而理自生成。成非我也。豈為治亂易節哉。治自求成。故遺成而不敗。亂自求生。故忘生而不死。○為于偽反。治直吏反。下同。

方今之時。僅免刑焉。不瞻前顧後而盡當今之會冥然與時世為一而後妙當可全刑名可免。○僅音覲。福輕乎羽。莫之知載。足能行而放之手能執而任之

其所不知能止其所不能用其自用為其自為恣其性內而無纖芥於分。外此無為之至易也。無為而性命不全者未之有也。性命全而非福者。理未聞也。故夫福者即向之所謂全耳。非假物也。豈有寄鴻毛之重哉。率性而動。動不過分。天下之至易也。舉其自舉。載其自載。天下之至輕也。然知

以無塵傷性。心以欲惡蕩真。故乃釋此無為之至易。而知彼有為之至難。棄夫自舉之至輕。而取夫載彼之至重。此世之常患也。○易以歧反。下同。知音智惡烏路反。禍重乎地。莫之知避。舉其性內則雖負萬鈞而

重不盈鎰。銖有不勝任者矣。為內福也。故福至輕。為外禍也。故禍至重。○知避舊本作實云。置也。勝音升。已乎已乎。臨人以德。殆乎殆乎。畫地而趨。夫

地而使人循之。其迹不可掩矣。有其已而臨物與物不冥矣。故大人不明我以顯彼而任彼之自明不德。我以臨人而付人之自得。故能彌貫萬物而玄同。彼我泯然。與天下為一。不內外同福也。○畫音獲。迷陽迷陽。無傷吾行。迷陽猶

亡陽。任獨不蕩於外。則吾行全矣。天下皆全其吾。則凡稱吾者莫不皆全也。○迷陽。司馬云迷陽。伏陽也。言詐狂。吾行卻曲。無傷吾足。曲成其行各自足矣。○卻曲去

逆反字。書作退。廣雅云。退曲也。山木自寇也。膏火自煎也。桂可食。故伐之。漆可用。故割之。人皆知有用之用。而莫知無用之用也。用有

則與彼為功。無用則自全。其生夫割肌膚以為天下者。天下之所知也。使百姓不失其自全。而彼我俱適者。惘然不覺妙之在身也。○山木自寇也。膏火自煎也。煎子然反。司馬云。木生斧柄。還自伐。齊起火還自消。崖云山有木。故火焚也。懷亡本反。

德充符德充於內。應物於外。內玄合信。符命而遺其形。該也。○音義曰。崔云。此遺形。稟知以德實之驗也。

魯有兀者王駘從之遊者與仲尼相若。弟子多少敵孔子○兀五忽反又音界李云則足曰兀案篆書兀介字相似王駘音臺徐又音殆人姓名也從如字李才用反下同相若者如也弟子如

夫子多常季問於仲尼曰王駘兀者也從之遊者與夫子中分魯立不教坐不議虛而往。

實而歸。名自得而足也○常季或云孔子弟子立不教坐不議司馬云立不教授坐不議論固有不言之教無形而心成者邪。怪其形殘而心乃充足也夫心之全也遺身形忘五藏忽然獨

往而天下莫能離。○藏才浪反後同是何人也仲尼曰夫子聖人也丘也直後而未往耳丘將以為師而況不若

丘者乎奚假魯國丘將引天下而與從之。夫神全具則體與物冥與物冥者天下之所不能遠奚但一國而已哉○丘也直後而未往耳李云自在衆人後未得往師之耳選于萬反常

季曰彼兀者也而王先生其與庸亦遠矣若然者其用心也獨若之何仲尼曰死生亦

大矣。人雖日變然死生之變變之大也○王子況反李云勝也而不得與之變。彼與變俱故生死不變於彼雖天地覆墜亦將不

與之遺。斯順之也○覆芳服反墜本又作墜直審乎無假。明性命之固當而不與物遷。任物之自遷命物之化。以化為命而無

反本亦作變下同而守其宗也。不離至當之極常季曰何謂也仲尼曰自其異者視之肝膽楚越也。恬

之性殊則美惡之情背○瞻丁覽反惡烏路反下同音音佩自其同者視之萬物皆一也。雖所美不同而同有所美各美其所美則萬物一美也各是其所是則天下一是也夫因奚所異而異之則天下莫不異而浩然大

觀者官天地府萬物知異之不足異故因其所同而同之則天下莫不皆同又知同之不足有故因其所無而無之則是非美惡莫不皆無矣夫是我而非彼美已而惡人自中知以下至于昆蟲莫不皆然然此明乎我而不明乎彼者爾若夫玄通混合之士因天下以明天下天下無日我非也

即明天下之無非無日彼是也即明天下之無是無是非混而為一故能乘變化造化物而不悟○中知音智悟之沙反夫若然者且不知耳目之所宜。宜生於不宜者也無美無惡則無不宜無不宜故亡其所宜也

而遊心乎德之和。都亡宜故無不任也都任之而不得者未之有也無不得而和者亦未聞也故放心於天地之間蕩然無不當而擴然無不適也物視其所一而不見其所喪。

視喪其足猶遺土也。體夫極數之妙心故能無物而不同無物而不同則死生變化無往而非我矣故生為我時死為我時時為我聚順為我散聚散雖異而我皆我之則生故我耳未始有得死亦我也未始有喪夫死生之變猶以為一既觀

其一則說然無係玄同彼我以死生為寐寐以形骸為逆旅去生如脫屣斷足如遺土吾未見足以常季曰彼為己以其知。嫌

駭夫能忘知而自存○為子偽反得其心以其心。嫌未能遺得其常心物何為最之哉。夫得其常心乎往者也嫌其不能平往而與物過常故使物就之○最俱會反徐采會反

下注同司仲尼曰人莫鑑於流水而鑑於止水。夫止水之致鑑者非為止以求鑑也故王駘之聚衆衆自歸之唯止

能止衆止。動而為之則不能居衆物之止受命於地唯松柏獨也在冬夏青青。夫松柏持稟自然之鍾氣故能為衆木之傑耳非能為而得之也受命於

天唯舜獨也正。然特受自然之正氣者至希也下者則唯為松柏上者則唯有聖人故凡不正者皆來求正耳耳者物皆有曹全則無貴於松柏人各自正則無羨於大聖而趣之幸能正生以正衆生。

幸自能正耳非為正以正之夫保始之徵不懼之實勇士一人雄入於九軍將求名而能自要者而猶若

是。非能遺名而無不任○保始之徵李云徵成也終始可保成也九軍崔季云天子六軍諸侯三軍通為九軍也簡文云兵書以攻九天收九地故謂之九軍要一透反而況官天地府萬物。冥然無體也直寓六

骸。所謂逆旋○六骸崔云手足首身也象耳目。人用耳目亦用耳目非須耳目一知之所知而心未嘗死者乎。知與變化俱則無往而不冥此知之一者也心與死生順則無時而

非生此心之未嘗死也彼且擇日而登假人則從是也。以不失會為擇耳斯人無擇也任其天行而時動者也故假借之人由此而最之耳○且如字徐子余反下同假古雅反借也徐音遐讀連上句人字向下

彼且何肯以物為事乎。其恬漠故全也申徒嘉兀者也而與鄭子產同師於伯昏無人子產謂申

徒嘉曰我先出則子止子先出則我止。蓋與則者並行○申徒嘉李云申徒氏嘉名無人雜篇作替人則音月又五刮反其明日又與合堂同

席而坐子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止今我將出子可以止乎其未

邪。質而問之欲使必不並已且子見執政而不違。子齊執政乎。常以執政自多故直云子齊執政便謂足以明其不遜申徒嘉曰：先生之門，固

有執政焉如此哉。此論德之處非計位也〇處昌慮反子而說子之執政而後人者也。笑其矜說在位欲處物先〇說音悅注同聞之曰：鑑

明則塵垢不止，止則不明也。久與賢人處，則無過。今子之所取大者先生也，而猶出言

若是，不亦過乎。事明師而鄙吝之心猶未去乃真過也子產曰：子既若是矣。若是形殘猶與堯爭善，計子之德，不足以

自反邪。言不自顯省而欲輕蔑在位與有德者並計子之德故不足以補形殘之過〇爭善如字申徒嘉曰：自狀其過，以不當亡者衆。多自陳其過狀以己為不當亡者衆也不

狀其過，以不當亡者寡。默然為過自以為應死者少也知不可奈何而安之若命，唯有德者能之。遊於羿之

彀中，中，央者，中地也。然而不中者，命也。羿古之善射者弓矢所及為彀中夫利害相攻則天下皆羿也自不遺身忘知與物同波者皆遊於羿之彀中耳雖張毅之出單豹之處猶免未於中地則中

與不中唯在命耳而區區者各有其所遇而不知命之自爾故免乎弓矢之害者自以為為巧欣然多已及至不免則自恨其謬而志傷神辱斯未能

繼命之情者也夫我之生也非我之所生也則一生之內百年之中其坐起行止動靜趣舍性情知能凡所有者凡所無者凡所為者凡所遇者皆非我也理自爾耳而橫生休戚乎其中斯又逆自然而失者也〇知中字又音智羿音諧徐胡係反善射人唐夏有之一云有窮之君篡夏者也發音遠張弓也中中字夾於良反又於倉反中地丁仲反下不中注中地中與不中同單音善人以其全足笑

吾不全足者衆矣。皆不知命而有斯笑我怫然而怒。而適先生之所，則廢然而反。見

人之知命遺形故廢向者之怒而復常不知先生之洗我以善邪。不知先生洗我以善道故邪我為能自反邪斯自忘形而遺累吾與夫子遊十九年而未嘗

知吾介者也。忘形故也〇吾介木又作兀兩通今子與我遊於形骸之內，而子索我於形骸之外，不亦過乎。形

外矣其德內也今子與我德遊耳非與我形交而索我外好豈不過哉〇索色百反注同子產蹴然改容更貌曰：子無乃稱。已悟則厭其多言也〇蹴子六反稱如字舉也又尺證反魯有兀

者叔山無趾。踵見仲尼。踵類也。叔山無趾。踵者止。云叔山字無足。趾踵。朱勇反。向郭云。類也。崔云。無趾。故踵行。見賢通反。仲尼曰。子不謹前。既犯患若且足

矣。雖今來。何及矣。無趾曰。吾唯不知務。而輕用吾身。吾是以亡足。人之生也。理自生矣。直莫之為而任其自生。斯重其身而知務者也。

若乃忘其自生。謹而矜之。斯輕用其身。而不知務也。故五藏相攻。于內。而手足殘傷于外也。○子不謹前。絕句。一讀以謹字絕句。今吾來也。猶有尊足者存。則一足未足以虧其德。明夫形骸者。逆旅也。吾且定

以務全之也。去其矜謹。任其自生。斯務全也。○夫充呂反。夫天無不覆。地無不載。天不為覆。故能常覆地。不為載。故能常載。使天地而為覆載。則有時而忘矣。使身能沈而為人。浮則有時而沒矣。故

物為焉。則未足以終其生也。○吾以夫子為天地。安知夫子之猶若是也。黃其不謹。不為子。偽反。下不為而為皆同。孔子曰。丘則陋矣。夫子胡不入乎。請講以所聞。無趾出。聞所聞而出。全其無為也。孔子曰。弟子勉之。夫無趾兀者也。猶務學

以復補前行之惡。而況全德之人乎。全德者。生便忘。生。○行下孟反。無趾語老聃曰。孔丘之於至人。其未邪。彼何賓賓以學子為。怪其方復學於老聃。○語魚據反。賓賓。司馬云。恭貌。張云。猶賢也。崔云。有所親疏也。簡文云。好名貌。彼且斲以諛詭幻怪之名聞。不知

至人之以是為己。桎梏邪。夫無心者。人學亦學。然古之學者。為己。今之學者。為人。其弊也。遂至乎為人之所為矣。夫師人以自得者。率其常然者也。舍己。人而逐物於外者。求乎非常之名者也。夫非常之名。乃常之所生也。故學者非為幻怪也。幻怪之生。必由於學禮者。非為華薄也。而華薄之興。必由於禮斯必然之理。至人之所無。奈何故以為己之桎梏。○斲音祈。詭尺叔反。詭九委反。李云。諛詭奇也。異幻滑辨反。亦作鈞。梏之實反。郭真一。反木在足也。桎古毒反。木在手也。為己。于偽反。下者。為人同。舍官捨。老

聃曰。胡不直使彼以死生為一條。以不可為一貫者。觀其桎梏。其可乎。無欲以直理冥之。冀其無迹。○貫古亂反。

無趾曰。天刑之安可解。今仲尼非不冥也。顯自然之理。行則影從。言則響隨。夫順物則名迹斯立。而順物者。非為名也。非為名。則至矣。而終不免乎名。則孰能解之哉。故名者。影響也。影響者。形聲之桎梏也。明斯理也。則名迹可遺。名迹可遺。則向彼可絕。尚彼可絕。則性命可全矣。○響計丈反。本又作向下同。魯哀公問於仲尼曰。衛有惡人焉。曰哀騶它。惡騶也。○惡人。惡貌。騶也。騶音騶。徐又音殆。它徒何反。李云。哀騶。配

莊子集解 卷上 內篇 四一

貌它其名

丈夫與之處者。思而不能去也。婦人見之。請於父母曰。與人為妻。寧為夫子妾者。

數十而未止也。未嘗有聞其唱者也。常和人而已矣。無君人之位。以濟乎人之死。明物不由權勢

而往和戶無聚祿以望人之腹。明非求食而往又以惡駭天下。明不以形美故往和而不唱。非招而致之知不出

乎四域。不役思於分外且而雌雄合乎前。夫才全者與物無害故人獸不亂羣人鳥不亂行而為萬物之林藪唯雄合乎前李云禽獸屬也行戶剛反。是必有異乎人

者也。寡人召而觀之。果以惡駭天下。與寡人處。不至以月數。而寡人有意乎其為人也。

未經月已覺其有遠處不至乎期年。而寡人信之國無宰。而寡人傳國焉。委之以國政之期音基傳大專反悶然而後應。龍

不足以驚其神○閔音門李云不覺○貌崔云有頃之間也應應對之應汜而若辭。人辭亦辭○汜浮劍反不係也寡人醜乎。卒授之國。無幾何也。去寡人而

行。寡人卹焉。若有亡也。若無與樂是國也。是何人者也。仲尼曰。丘也嘗使於楚矣。適見

狔子。食於其死母者。食乳也○魏李云鴟鵂也崔云愧也鸚居豈反樂音洛嘗使於楚矣使音所更反本亦少焉。胸若皆

棄之而走。不見已焉爾。不得類焉爾。夫生者以才德為類死而才德去矣故生者以失類而走也故含德之厚比於赤子無往而不為之赤子也則天下莫之害斯得類而明已故也情苟類焉則雖形不與

同而物無害心情類苟亡則雖形同母子而不足以固其志矣所愛其母者。非愛其形也。愛使其形者也。儂形者戰

而死者。其人之葬也。不以嬰資。嬰者武所資也戰而死者無武也嬰將安施○嬰資所甲反扇也武別者之屨。無

為愛之。所愛履者為足故耳○為足于偽反皆無其本矣。嬰履者以足武為本為天子之諸御。不翦爪不穿耳。全其形也取妻者

止於外，不得復使。恐為其形○復使扶反又章末注同崔本作不得復使入云不復入直也形全猶足以為爾。探擇煥御及燕爾新婚本以形好為意者也故形之全也無以降至尊之情同貞女之操

也○好呼報反而況全德之人乎。德全而物愛之宜矣今哀駘它未言而信，無功而親，使人授己國，唯恐其不

受也。是必才全而德不形者也。哀公曰：何謂才全？仲尼曰：死生存亡，窮達貧富，賢與不

肖，毀譽飢渴寒暑，是事之變，命之行也。其理故當不可逃也故人之生也非誤生也生之所有非妄有也天地雖大萬物雖多然吾之所遇適在於是則雖天地神明國家聖賢絕力至知而弗能達

也故凡所不遇弗能遇也其所遇弗能不遇也凡所不為弗能為也其所為弗能不為也故付之而自當矣○譽音餘日夜相代乎前。夫命行事變不舍晝夜推之不去留之不

能規乎其始者也。夫始非知之所規而故非情之所留是以知命之必行事之必變者豈於終規始在新戀故哉雖有至知而弗能規也逝者之往吾奈之何哉故不足以滑和。當則雖死生窮

遼千變馬化淡然自若而和理在身矣○滑音骨淡徒野反不可入於靈府。靈府者精神之宅也夫至足者不以憂患纏神者皮外而過去使之和豫通而不失於兌。苟使和性不

則雖非乎至變不失其恍然也○兌徒外反李云悅也閒音閑使日夜無卻。派然當任之○卻而與物為春。羣生之所賴也是接而生時於心者也。四順

時而俱化○司馬云接至道而和氣在心也李云接萬物而施牛順四時而俱作是之謂才全。何謂德不形？曰：平者，水停之盛也。天下之平莫盛於停水也其可

以為法也。無情至平故天下取正焉內保之而外不蕩也。內保其明外無情為玄鑿洞照與物無私故能全其平而行其法也○為子偽反德者成和之修也。得事

以成物得以和謂之德也德不形者，物不能離也。無事不成無物不和此德之不形也是以天下樂推而不厭○離力智反哀公異日以告閔子曰：始也吾

以南面而君天下，執民之紀，而憂其死，吾自以為至通矣。今吾聞至人之言，恐吾無其

實。輕用吾身而亡吾國，吾與孔丘，非君臣也，德友而已矣。聞德充之風者雖復哀公猶欲遺形骸忘貴賤也○閔子孔子弟子閔子騫也闔跂

支離無脰說衛靈公。靈公說之。而視全人。其脰肩肩。養菴大癩說齊桓公。桓公說之。而

視全人。其脰肩肩。偏情一往則醜者更好而好者更醜也。闔音因郭烏年反。跂音企。郭其逆反。支離無脰徐市軫反。又音晉司馬云。闔曲跂也。闔跂支離音脚常曲行體不正。卷縮也。無脰名也。崔云闔跂偃者也。支離偃者也。脰音同。簡文云跂行也。脰音也。說衛始鏡反。又如字下說齊桓同說之。音悅下說之。同脰音豆。頸也。肩肩胡咽反。又胡恩反。李云羸小貌。崔云猶玄玄也。簡文云直貌。羸烏送反。郭於龍反。羸烏葬反。郭於兩反。李云羸發大癩貌。崔同大癩一領反。說文云瘡也。故德有所長。而

形有所忘。其德長於順物則物忘其好。醜長於逆物則物忘其好。人不忘其所忘。而忘其所不忘。此謂誠忘。生則愛之死則棄之。故德者世之所不忘也。形者理之所不存也。故夫忘形者非忘也不忘形而忘德者乃誠忘也。故聖人有所遊。遊於自得之場放之而無不至者才德全也。而知為孽。約為膠。德為接。工為商。此四者自然相

無喪。惡用德。不貨。惡用商。自然已具。故聖人無所用其已也。惡音烏。下同。斲陟角反。喪息浪反。四者天鬻也。天鬻也者。天食也。言自然

既受食於天。又惡用人。既稟之自然。其理已足。則雖沈思以免難。或明成以避禍。物無安然。皆天地之會。至理所趣。必自思之。非我思也。必自不思。非我不思也。或思而免之。或思而不免。或不思而免之。或不思而不免。凡此皆非我也。又奚為哉。任之而自至。有人之形。無人之情。故

羣於人。類聚羣分自然。無情故付。之於物也。眇乎小哉。所以屬於人也。形貌若亡。小反。簡文云。陋也。警乎大哉。獨成其天。無情故浩然。無不任。無不任者。有情之所未能也。故無情而獨成天也。警五羔反。徐五報反。簡文云。放也。今取遊遊義也。獨成其天。如字。崔本天字。作大云。類同於人。所以為小情。合於天。所以

大。惠子謂莊子曰。人故無情乎。莊子曰。然。惠子曰。人而無情。何以謂之人。莊子曰。道與

之貌。天與之形。惡得不謂之人。人之生也。非情之所生也。生之所知。豈情之所知哉。故有情於為離曠。而弗能也。然離曠以無情而聰明矣。有情以為賢聖。而弗能也。然賢聖以無情而賢聖也。豈真賢聖絕遠。而離曠

○攬音育。養也。食音嗣。亦如字。或不想而不免。凡此皆非我也。又奚為哉。任之而自至。○食如字。又音嗣。沈思息嗣。反。亦如字。難乃且反。○攬音育。養也。食音嗣。亦如字。或不想而不免。凡此皆非我也。又奚為哉。任之而自至。○食如字。又音嗣。沈思息嗣。反。亦如字。難乃且反。

○攬音育。養也。食音嗣。亦如字。或不想而不免。凡此皆非我也。又奚為哉。任之而自至。○食如字。又音嗣。沈思息嗣。反。亦如字。難乃且反。

○攬音育。養也。食音嗣。亦如字。或不想而不免。凡此皆非我也。又奚為哉。任之而自至。○食如字。又音嗣。沈思息嗣。反。亦如字。難乃且反。

○攬音育。養也。食音嗣。亦如字。或不想而不免。凡此皆非我也。又奚為哉。任之而自至。○食如字。又音嗣。沈思息嗣。反。亦如字。難乃且反。

○攬音育。養也。食音嗣。亦如字。或不想而不免。凡此皆非我也。又奚為哉。任之而自至。○食如字。又音嗣。沈思息嗣。反。亦如字。難乃且反。

確慕以雖下愚驥臂及雞鳴狗吠豈有情於爲之亦終不能也不問遠之與近雖去己一分顏孔之際終莫之得也是以觀之萬物反取諸身耳目不能以易任成功手足不能以代司致業故嬰兒之始生也不以目求乳不以耳向明不以足操物不以手求行豈百骸無定司形貌無素主而專由情以制之哉○惡音烏下惡得同吠扶履反分如字操七刀反

惠子曰。既謂之人。惡得無情。未解形貌之非情也○解音蟹莊子曰。是非吾所謂情也。以是非爲情則無是非無好無惡者雖有形貌直是人耳情將安寄

吾所謂無情者。言人之不以好惡內傷其身。任當而直前者非情也常因自然而不益生也。止於當也惠子曰。不益生。何以有其身。未明生之自生理之自足莊子曰。道與之貌。天與之形。生理

已自足於形貌之中。但任之則身存。無以好惡內傷其身。夫好惡之情非所以益生。祇足以傷身。以其生之有分也○好惡呼報反下鳥路反注同祇音支今子外乎子之神。勞乎

子之精。倚樹而吟。據槁梧而暝。夫神不休於性分之內則外矣。精不止於自生之極則勞矣。故行則倚樹而吟。坐則據梧而暝。睡言有情者之自困也○倚於綺反槁音苦老反梧音吾。眠音眠。崔云披琴而睡也。睡重臂反

天選子之形。子以堅白鳴。言凡子所爲外神勞精倚樹據梧且吟且睡。此世之所謂情也。而云天選明夫情者非情之所生。而況他哉。故雖萬物萬形云爲。趣舍皆在無情中。來又何用情於其間哉○選宣轉反舊思緩反

大宗師 雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也○音義曰崔云遺形忘生當大宗此法也

知天之所爲。知人之所爲者。至矣。知天人之所爲者皆自然也。則內放其身而外冥於物與衆玄同任之而無不至也知天之所爲者。天而生

也。天者自然之謂也。夫爲爲者不能爲而爲自爲耳。爲知者不能知而知自知耳。自知也。不知也。則知出於不知矣。自爲耳不爲也不爲也。也。則爲出於不爲矣。爲出於不爲。故以不爲爲主。知出於不知。故以不知爲宗。是故真人遺知而知不爲。而爲自然。而生坐忘而得。故知稱絕

而爲名去也。○天而生向。崔本作失而生。稱尺證反。知人之所爲者。以其知之所知。以養其知之所不知。終其天年。而不中

道天者。是知之盛也。人之生也。形雖七尺。而五常必具。故雖區區之身。乃舉天地以奉之。故天地萬物。凡所有者。不可一日而相無也。一物不具。則生者無由得生。一理不至。則天年無緣得終。然身之所有者。知或不知也。理之所存者。爲或不

爲也故知之所知者寡而身之所有者衆爲之所爲者少而理之所存者博任上者莫能器之而求其備焉人之所知不必同而所爲不敢異異則
僞成矣僞成而真不喪者未之有也或好知不固以困其自體所好不過一枝而舉根俱弊斯以其所知而害所不知也若夫知之盛也知人之所
爲者有分故任而不疆也知人之所知者有極故用而不蕩也故所知不以無崖自困則一體之中知
與不知固相與會而俱全矣斯以其所知養所不知也○喪息浪反下皆同好呼報反下同彌其兩反 雖然有患 雖知盛未若遺知 夫

知有所待而後當 夫知者未能無可無不可故必有待 其所待者特未定也 無定也 庸詎知吾所謂天

之非人乎 所謂人之非天乎 我生有崖天也心欲筮之人也然此人之所謂耳物無非天也天也者自然也人 且有真

人而後有真知 有真人而後天下之知 皆得其真而不可亂也 何謂真人 古之真人 不逆寡 則所順者衆 不雄成 不

驀士 縱心直前而羣士自合非 謀謨以致之○誤沒乎反 若然者過而弗悔當而不自得也 耳非只得失經心 若然者登高不慄

入水不濡 入火不熱 是知之能登假於道也若此 言夫知之登至於道者若此之遠也理固自全非畏死也故

故雖不以熟爲熱而未嘗赴火不以濡爲濡未嘗蹈水不以死爲死未嘗喪生故夫生者豈生之而生哉成者豈成之

而成哉故任之而無不至者真人也豈有槪意於所遇哉○慄音栗濡而朱反假更百反至也遠于萬反槪古爰反 古之真人 其寢

不夢 無意想也 其覺無憂 當所遇而安也 其食不甘 理當食耳 其息深深 真人之息以踵 乃在根本中來○深

章勇反干穆夜云起 息於踵遍體而深 衆人之息以喉 屈服者其嗑言若哇 氣不平暢○喉向云喘悻之息以喉爲節言情欲奔競所致

音於佳反結也言啞喉之氣 結礙不通也簡文云哇喉也 其者欲深者 其天機淺 深根寧極然後反一 古之真人 不知說生 不知惡死

與化爲體○說 音悅惡鳥路反 其出不訢 其入不距 秦然而任之○訢音欣又音新距本又作 儵然而往 儵然而來而已矣

寄之至理故往來而不難○儵然音蕭木又作條徐音叔郭與久反李音怒向 不忘其所始 不求其所終 終始變化皆忘之矣

復探求死意也○復
扶又反下非復同也
受而喜之。不問所受者何物忘而復之。復之不由是之謂不以心捐道不以人助天。

是之謂真人。人生而靜天之性也感物而動性之欲也物之感人無窮人之逐欲無節則天理滅矣真人知用心若然者其心

志。所居而安為志。其容寂。雖行而無傷於靜○容其頽頽。類大朴之貌○頽息黨反崔云頽也頽徐去軌反郭苦對反李音仇一音遠

淒然似秋。殺物非為威也煖然似春。煖音暄徐說晚反喜怒通四時。夫體道合變者與寒暑同其溫嚴而未嘗有心

與物有宜而莫知其極。無心於物故不奪物宜故聖人之用兵也亡國而不失人心利澤施乎

萬世不為愛人。因人心之所欲亡而亡之故不失人心也夫自日登天六合俱照非愛人而照之也故聖人之在天下燮焉若故樂

通物非聖人也。夫聖人無樂也直有親非仁也。至仁無親任天時非賢也。時之者未若忘時利害不通

非君子也。不能一是非之塗而就利行名失己非士也。善為士者遺名而自得故名當其實而亡身不真非役人

也。自失其性而矯以從物若狐不借務光伯夷叔齊箕子胥餘紀他申徒狄是役人之役適人

之適而不自適其適者也。斯皆舍己徇人徇彼傷我也○狐不借司馬云古賢人也務光皇甫謐云黃帝時人耳長七寸伯夷叔

齊殷時人負石自沈於河崔本作司徒狄舍音捨下同

古之真人其狀義而不朋。與物同宜若不足而不承。虛

無餘如若不足也下之而無不上若不足而不承如字李云云迎也又音拯上時掌反

與乎其觚而不堅也。常遊於獨而非固守○與如字又音豫向云疑張乎其

虛而不華也。曠然無圍邴邴乎其似喜乎。至人無喜暢然和適故似喜也○邴邴徐崔乎其不得已乎。靜

行止常居然之極。○崔子罪反徐息。○濬乎進我色也。不以物傷己也。○濬本又作備勅六反司馬云色憤起貌王云富有德充也簡文云聚也與乎止我德也。無所趨也

厲乎其似世乎。有人無厲與世同行故若厲也。○厲如字崔本作廣云苞羅者廣也警乎其未可制也。高放而自得。○警五羔反徐五到反司馬云志遠貌王云高適於俗也連乎其

似好閉也。絲邈深遠莫見其門。○連如字李云連絲長貌崔云塞連也音聲好呼報反下皆同俛乎忘其言也。不識不知而天機自發故俛然也。○俛亡本反字或作免李云無匹貌王云廢忘也崔云婉順也以

刑為體。刑者治之體非我為。○治直吏反以禮為翼。禮者世之所以自行耳非我將以知為時。知者自時之動非我唱以德為循。循者自彼所循非我作。○循本亦作脩兩得以

刑為體者。綽乎其殺也。任治之自殺故雖殺而寬。○綽昌略反崔本作諄以禮為翼者。所以行於世也。順世之所行故無不行以知為時

者。不得已於事也。夫高下相受不可逆之流也。小大相羣不得已之勢也。曠然無情羣知之府也。承百流之會居師人之極者奚為哉。任時世之知委必然之事付之天下而已以德為循者。言其與

有足者至於丘也。丘者所以本也。以性言之則性之本也。夫物各有足是於本也。也付羣德之自循斯與有足者至於本也。本至而理盡矣而人真以為勤行者也。凡此皆自彼在己則雖處萬機之極而常間暇自適忽然不覺事之經身恍然不識言之在口而人之大迷冥謂至人之為勤行者也。○問音聞故其好之也。一其弗好之也。一。常無心而順彼故好與不好所善所惡與彼無

二其一也。一其不一也。一。其一也。天徒也。其不一也。人徒也。夫真人同天。人齊萬致萬致不相非。天人不相其不一與人

為徒。彼彼而我我者人也天與人不相勝也。是之謂真人。夫真人同天。人齊萬致萬致不相非。天人不相勝。故曠然無不一冥然無不在而玄同彼我也死生命也。其

有夜旦之常天也。其有晝夜之常天之道也。故知死生者命之極非妄然也。若夜且耳奚所係哉。○且如字崔本作觀音怛人之有所不得與。皆物之情也。夫真人在晝得

晝在夜得。夜以死生為晝。夜豈有所不得乎。人。卓爾獨化之謂也。夫相因之有所不得而憂娛在懷。皆物情耳。非理也彼特以天為父。而身猶愛之。而況其卓乎。卓爾獨化之謂也。夫相因

人之所因者。天也。天之所生者。獨化也。人皆以天為父。故晝夜之變。乘暑之節。猶不敢惡。隨天安之。况乎卓爾獨化。至於玄冥之竟。又安得而不任之哉。任之則死生變化。唯命之從也。○卓中學反。惡高路反。竟音境。人特以有君為愈乎己。

爾獨化至於玄冥之竟。又安得而不任之哉。任之則死生變化。唯命之從也。○卓中學反。惡高路反。竟音境。人特以有君為愈乎己。

而身猶死之。而況其真乎。夫真者不假於物而自然也。夫自泉涸。魚相與處於陸。相煦以溼。相瀉以

沫。不如相忘於江湖。與其不足而相愛。豈若有餘而相忘。○濶戶各反。鄧戶格反。爾雅云。竭也。响況于況。付二反。瀉。本又作瀉。音儒。或一音如戍反。末音未。忘音亡。下同。與其譽堯而非桀也。

不如兩忘而化其道。夫非譽皆生於不足。故至足者忘善惡。遺死生與變化。爲夫大塊載我以形。勞我以生。佚

我以老。息我以死。夫形生者死皆我。也。故形爲我。載生爲我。勞老爲我。佚死爲我。息四者故善吾生者。乃所以善吾

死也。死與生皆命也。無善則已有善。則生不獨夫藏舟於壑。藏山於澤。謂之固矣。方言生死變化之不可逃。故先舉

善也。故若以吾生爲善乎。則吾死亦善也。符將任化而無係也。○擊火各反。然而夜半有力者。負之而走。昧者不知也。夫無力之力。莫大於變化者也。故乃揭天地以趨新。算

不移也。世皆新矣。而目以爲故。舟日易矣。而視之若舊。山日更矣。而視之若前。今交一臂而失之。皆在冥中去矣。故向藏小大有宜。猶

有所遯。不知與化爲體而思藏之。使不化。則雖至深至固。各得其所。宜而無以禁若夫藏天下於天下。而不得所遯。

是恆物之大情也。無所藏而都任之。則與物無不冥。與化無不一。故無外無內。無死無生。體天下特犯人之形。而猶喜

之。若人之形者。萬化而未始有極也。人形乃是萬化之一。一遇耳。未獨喜也。無極之中。所遇者皆若其爲樂可勝

計邪。本非人而化。爲人化。爲人失於故矣。失故而喜。喜所遇也。變化無窮。何所不遇。所遇而樂。樂豈有極乎。○勝音升。故聖人將遊於物之不得遯而皆存。夫聖人遊於變

新之流。萬物萬化。亦與之萬化。化者無極。亦與之無極。誰得遯善妖。善老。善始。善終。人猶效之。此自均於百年之內。不善

之哉。夫於生爲亡。而於死爲存。於死爲存。則何時而非存哉。又況萬物之所係。而一化之所待乎。此玄同萬物

故其為天下之所宗也不亦宜乎

夫道有情。有信。無為。無形。

有無情之情故無為也。有無常之信故無形也。

可傳而不可受。

故今傳而宅之莫能受而有之。〇傳直專反注同。

可得而不可見。

威得自容而莫見其狀。

自本自根。未有天地。自古以固存。

明無不待有而無也。

神鬼神帝。生天生地。

無也。豈能生神哉。不神鬼帝而鬼帝自神。斯乃不生之神也。故夫神之果不足以神而不神。則神矣。功何足有事何足恃哉。

在太極之先而不為高。在六極之下

而不為深。先天地生而不為久。長於上古而不老。

言道之無所不在也。故在高為無高。在深為無深。在久為無久。在老為無老。無所不在而所在皆無也。且上下無不格者。不得

已高卑稱也。內外無不至者。不得已表裏名也。與化俱移者。不得言也。久終始常無者。不可謂老也。〇太晉泰之先一本作之先。未崔本同。先天悉薦反。長丁丈反。稱尺證反。

狶韋氏得之以挈天地。伏羲得之

以襲氣母。維斗得之。終古不忒。日月得之。終古不息。堪坏得之。以襲岷崙。馮夷得之。以

遊大川。肩吾得之。以處大山。黃帝得之。以登雲天。顓頊得之。以處玄宮。禺強得之。立乎

北極。西王母得之。坐乎少廣。莫知其始。莫知其終。彭祖得之。上及有虞。下及五伯。傅說

得之。以相武丁。奄有天下。乘東維。騎箕尾。而比於列星。

道無能也。此言得之於道。乃所以明其自得耳。自得耳。道不能使之得也。我之未得。又不能為得也。然則

凡得之者。外不資於道。內不由於己。獨然而獨化也。夫生之難。猶獨化而自得之矣。既得其生。又何患於生之不得而為之哉。故為生果不足。以全生。以其生之不由於己。為也。而為之則偽其真生也。〇狶韋氏許豈反。郭褚伊反。李音豕司馬云。上古帝王明擊徐若。結反。郭若係反。司馬云。

要也。得天地要也。崔云。成也。伏戲音義。崔本作伏戲氏。轉氣母。司馬云。豔入也。氣母。元氣之母也。崔云。取元氣之本。維斗。李云。北斗。所以為天之綱。維終古。崔云。終古也。鄭玄注。周禮云。終古猶言常也。忒。它得反。差也。崔本作代。堪。坏。徐扶眉反。郭字。杯反。崔作。郭司馬云。堪。坏。神名人面獸形。淮

南作欽。負。岷。崙。或作岷。同音。昆。下力門反。岷。崙。山名。馮夷。司馬云。滄冷。薄曰。華陰。潼鄉。隄。首人也。服八石。得水。仙是。為河伯。一云。以八月庚子。浴於河。而溺死。一云。渡河。溺死。大川。河也。崔本作。泰。川。肩。吾。司馬云。山神。不死。至孔子時。大山音。泰。又如字。黃帝。崔云。得道。而上天也。顓。音。專。項。許。玉

反。玄宮。李云。顓頊。帝高陽氏。玄宮。北方宮也。月令曰。其帝顓頊。其神玄冥。禺強。音虞。郭語。龍反。司馬云。山海經曰。北海之渚。有神人面鳥身。珥兩青蛇。踐兩赤蛇。名禺強。崔云。大荒經曰。北海之神名曰禺強。靈龜為之使。歸藏曰。昔穆天子。筮卦於禺強。案海外經云。北方禺強。黑身。手足乘兩龍。郭

璉以爲水神人面鳥身簡文云北海神也一名馮京是黃帝之孫也西王母山海經云狀如人狗尾蓬頭戴勝善嘯居海水之涯漢武內傳云西王母與上元夫人降帝美容貌神仙人也少廣司馬云穴名崔云山名或云西方空界之名彭祖解見逍遙篇崔云壽七百歲或以爲仙不死五伯如字又音竊崔李云夏伯昆吾殷大彭豕韋周齊桓晉文相息亮反武丁至列星司馬云傳說殷相也武丁殷王高宗也東維箕斗之間天漢津之無維也星經曰傳說一星在尾上言其乘東維騎箕尾之間也崔云傳說死其精神乘東維託龍尾乃列宿今尾上有傳說星崔本此下更有其生無父母死登遐三年而形遞此言神之無能名者也凡二十二字掘其勿反南伯子葵問乎女偶曰子之年長矣而色若孺子何也曰吾聞

道矣開道則任其自生故氣色全也○癸李云癸當爲葵聲之誤也偶徐音禹李音短一云是婦人也長丁丈反藕本亦作孺如喻反李云翽子也南伯子葵曰道可得學邪曰惡惡可子

非其人也夫卜梁倚有聖人之才而無聖人之道我有聖人之道而無聖人之才吾欲

以教之庶幾其果爲聖人乎不然以聖人之道告聖人之才亦易矣吾猶守而告之參

日而後能外天下外猶遺也○惡惡竝音烏下烏乎同卜梁倚魚綺反又其綺反李云卜梁姓倚名易以豉反葵音三已外天下矣吾又守之七日而後能

外物物者朝夕所須切己難忘已外物矣吾又守之九日而後能外生都遺已外生矣而後能朝徹遺生則不惡死

見獨而後能無古今俱往無古今而後能入於不死不生夫係生故有死惡死故有生是以無係無惡然後能無死無生殺生者不

死生生者不生其爲物無不將也任其自將故無不將○殺生者不死李云殺猶亡也亡生者不死崔云除其營生爲殺生者不生李云矜生者不生也李云常營其生爲生無不迎

也任其自迎故無不迎無不毀也任其自毀故無不毀無不成也任其自成故無不成其名爲櫻寧夫與物冥者物榮亦榮而未始不寧也○櫻

櫻寧也者櫻而後成者也物榮而獨不榮則敗矣故榮而任之則莫不曲成矣南伯子葵曰子獨惡乎聞之曰聞諸副墨

也任其自成故無不成

之子。副墨之子。聞諸洛誦之孫。洛誦之孫。聞之瞻明。瞻明聞之聶許。聶許聞之需役。需

役聞之於謳。於謳聞之玄冥。

玄冥者所以名無而非無。副墨李云可以副貳玄墨也。崔云此已下皆古人性名或寓之耳。無其人洛誦李云誦通也。苞洛無所不通也。瞻明音占李云神明洞徹也。聶許徐乃攝反李云許與

也。攝而保之無所施與也。需役音須李音儒云懦弱為役也。王云需待也。役享毒也。於音烏。又如字謳徐烏

夫階名以至無

侯反李音于反云謳煦也。欲化之貌。王云謳歌謠也。玄冥李云強名曰玄視之冥然向郭云所名無而非無也。

玄冥聞之參寥。

夫自然之理有積習而成者。蓋階近以至遠。研粗以至精。故乃七重而後無之名。九重而後疑無是始也。

○疑始李云又疑無是始則始非無名也。粗七胡反。重直龍反。下同。

子祀。子輿。子犁。子來。四人相與語曰。孰能以無為首。以生為脊。以

死為尻。孰知死生存亡之一體者。吾與之友矣。四人相視而笑。莫逆於心。遂相與為友。

俄而子輿有病。子祀往問之。曰。偉哉。夫造物者將以予為此拘拘也。曲僂發背。上有五

管。頤隱於齊。肩高於頂。句贅指天。陰陽之氣有沴。

沴陵亂也。○子祀崔云淮南子永行年五十四而病。僂僂子輿本又作與音餘。犖犖兮反。尻苦燕反。偉章鬼反。向云美

也。崔云自此至鑑于井。皆子祀自說病狀也。拘拘郭音駒。司馬云體拘攣也。王云不申也。屢徐力主反。項本亦作項。崔本作紅。音項。句俱樹

其

心閒而無事。

不以為患。○閉音閑。崔以其心屬上句。

跼蹐而鑑于井。曰。嗟乎。夫造物者又將以予為此拘拘也。

任夫

自然之變者無嗟也。與物嗟耳。○跼蹐步田反。下悉田反。崔本作邊。鮮司馬云病不能行故跼蹐也。鑑古暫反。曰嗟乎。崔云此子輿辭。

子祀曰。女惡之乎。曰。亡。予何惡。浸假而化。予

之左臂以為雞。予因以求時夜。浸假而化。予之右臂以為彈。予因以求鴟炙。浸假而化。

予之尻以為輪。以神為馬。予因而乘之。豈更駕哉。

浸漸也。夫體化合變則無往而不因。無因而不可也。○女惡音汝。下同。下烏路反。亡如字。絕。子何惡。烏路反。及注同。

一音如字讀則連亡字爲句。漫子鶴反。向云漸也。以
求時夜一本無求字。彈徒且反。鴞子嬌反。炎章夜反。
且夫得者時也。當所遇之時失者順也。時不暫停順往安時而處

順。哀樂不能入也。此古之所謂縣解也。而不能自解者。物有結之。一不能自解則衆物共結之矣。故能解則無所不解。則無所而解也。

且夫物不勝天久矣。吾又何惡焉。天不能無晝夜。我安能無死生而惡之哉。俄而子來有病。喘喘

然將死。其妻子環而泣之。犁往問之。曰。叱避。無怛化。夫死生猶寤寐耳。於理當寐不願人驚之。將化而化。無爲怛之也。○喘喘川轉反。又尺軟反。崔本作喘。喘環如字。徐

音患。李云繞也。吐昌反。怛丁達反。崔本作和音。怛。案怛驚也。鄭玄注。問禮考工。謂不能驚。怛是也。

倚其戶與之語曰。偉哉造化。又將奚以汝爲。將奚以汝

適。以汝爲鼠肝乎。以汝爲蟲臂乎。子來曰。父母於子。東西南北。唯命之從。陰陽於人。不

翅於父母。自古或有能違父母之命者。未有能違陰陽之變而距晝夜之節者也。○倚於綺。彼近吾死。而我不聽。我則

悍矣。彼何罪焉。死生猶晝夜耳。未足爲遠也。時當死亦非所禁。而橫有不聽之則。適足捍適於理。以誣其死之速。由於我悍非死之罪也。彼謂死耳在生。故以死爲彼。○彼近如字。悍本亦作捍。胡旦反。反音說。說文云。捍。抵也。夫大

塊載我以形。勞我以生。佚我以老。息我以死。故善吾生者。乃所以善吾死也。理常今大

冶鑄金。金踊躍曰。我且必爲鑊。鑊大冶必以爲不祥之金。今一犯人之形。而曰人耳人

耳。夫速化者。必以爲不祥之人。人耳人耳。唯願爲人也。亦猶金之踊躍。世皆知金之不祥。而不能任其自化。夫變化之道。靡所不遇。今一遇人形。豈故爲哉。生非故爲時。自生耳。矜而有之不亦妄乎。○且如字。徐字餘

反鑊音莫。鑊以。今一以天地爲大鑊。以造化爲大冶。惡乎往而不可哉。人皆知金之有係爲不祥。故明己之無異於金。則所係之情可解。可

鏡覺古孝反向崔本此下更有發然汗出一句云無係則津液通也崔云榮衛和通不以化爲體也

子桑戶。孟子反。子琴張。三人相與友曰。孰能相與於無

相與。相爲於無相爲。

夫體天地冥變化者雖手足異任五藏殊管未嘗相與而百節同和斯相與於無相與也未嘗相爲而表裏俱濟斯相爲於無相爲也若乃役其心志以恤手足運其股肱以營五藏則相營愈篤而外內愈困矣故以天下

爲一體者無愛爲於其間也○與如字崔云猶親也

孰能登天遊霧。撓挑無極。

無所不任○撓徐而少反郭許撓反挑徐徒了反郭李徒莫反又作兆李云撓挑猶宛轉也宛

轉玄曠之中簡

相忘以生。無所終窮。

忘其生則無不忘矣故能隨變化無所窮竟

三人相視而笑。莫逆於心。遂相與友。

者豈友哉蓋寄明至親而無愛念之近情也

莫然有聞。而子桑戶死。未葬。孔子聞之。使子貢往待事焉。或編曲。或鼓

琴。相和而歌曰。嗟來桑戶乎。嗟來桑戶乎。而已反其真。而我猶爲人。猗。

人哭亦哭俗內之迹也齊死生忘哀樂臨尸能歌方

外之至也○莫然如字崔云定也有聞如字崔李云頃也本亦作爲間編曲必連反字林布干反郭父殄反史記甫連反李云曲蠶薄和胡臥反猶崔本作獨猗於宜反崔云辭也樂音洛

子貢趨而進曰。敢問臨尸而

歌。禮乎。二人相視而笑曰。是惡知禮意。

夫知禮意者必遊外以經內守母以存子稱情而直往也若乃矜乎名聲率乎形制則孝不任誠慈不任實父子兄弟懷情相欺豈禮之大意哉○惡音烏下

同稱尺

子貢反以告孔子曰。彼何人者邪。修行無有。而外其形骸。臨尸而歌。顏色不變。無

以命之。彼何人者邪。孔子曰。彼遊方之外者也。而丘遊方之內者也。

夫理有至極外內相冥未有極遊外之致而不冥於內者

也未有能冥於內而不遊於外者也故聖人常遊外以弘內無心以順有故雖終日揮形而神氣無變俯仰萬機而淡然自若夫見形而不反神者天下之常累也是故觀其與羣物竝行則莫能謂之遺物而離人矣觀其體化而應務則莫能謂之坐忘而自得矣豈直謂聖人不然哉乃必謂至

理之無此是故莊子將明流統之所宗以釋天下之可悟者直就稱仲尼之如此或者將據所見以排之故超聖人之內迹而寄方外於數子宜忘其所寄以尋述作之大意則夫遊外弘內之道坦然自明而莊子之書故是超俗蓋世之談矣○無以命之崔李云命名也淡徒賢反離力知反下

同應應對之應下局

數所主反坦徒但反 外內不相及。而丘使女往弔之。丘則陋矣。

夫用者方內之近事也施之於方外則陋矣○女音汝下同 彼方且與造

物者爲人而遊乎天地之一氣。皆冥之故無二彼以生爲附贅縣疣。若疣之自縣贅之自附此氣之時聚非所樂也○縣音玄注同疣音尤以死

爲決疣潰癰。若病之自決癰之自潰此氣之自散非所惜也○決徐古穴反疣胡亂反潰胡對反夫若然者又惡知死生先後之所在。死生代謝未始有極與之俱往

則無往不可故不知勝真之所在也假於異物託於同體。假因也今死生聚散變化無方皆異物也無異而不假故所假雖異而共成一體也忘其肝膽遺其耳目。任之於理而冥

反覆終始不知端倪。五藏猶忘何物足識哉未始有識故能放身於變化之塗玄同於反覆之波而不知終始之所及也○覆芳服反倪本或作視同音崖徐音說茫然彷徨乎塵垢之

外。逍遙乎無爲之業。所謂無爲之業非拱默而已所謂塵垢之外非伏於山林也○茫然莫剛反李云無係之貌彷彿剛反復音皇塵垢如字崔本作塚均云塚音達均垢同齊人以風塵爲墟塚彼又惡能憤

憤然爲世俗之禮以觀衆人之耳目哉。憤工內反說文蒼頡篇說云亂也觀古亂反示也汪同子貢曰然則

夫子何方之依。子貢不聞性與天道故見其所依而不見其所以依也夫所以依者不依也世豈覺之哉曰丘天之戮民也。以方內爲桎梏明所貴在方外也夫遊外者依內離人者合俗故有天下者無以天下爲

也是以遺物而後能入羣坐忘而後能應務愈遺之愈得之苟居斯極則雖欲釋之而理固自來斯乃天人之所不教者也雖然吾與汝共之。雖爲世所桎梏但爲與汝共之耳明已恆自在外也子貢曰敢問

其方。問所以遊外而共內之意孔子曰魚相造乎水人相造乎道相造乎水者穿池而養給相造乎道者無事而生定。所造雖異其於由無事以得事自方外以共內然後養給而生定則莫不皆然也俱不自知耳故成無者也○造七報反詣也下同池水亦作地崔同故曰魚相忘乎江湖人相忘

乎道術。各自足而相忘者天下莫不然也至人常足故常忘也○忘音亡下同子貢曰敢問畸人。問向之所謂方外而不耦於俗者又安在也○畸人居宜反

曰畸人者畸於人而侔於天。未與內冥者遊於外也獨能遊外以冥內任萬物之自然使天性各足而帝王道成斯乃畸於人而侔於天也○侔音謀司馬云等也亦從也故曰天之小

人。人之君子人之君子天之小人也。以自然言之則人無小大以人理言之則侔於天者可謂君子矣顏回問仲尼曰孟孫才其母

死。哭泣無涕。中心不感。居喪不哀。無是三者。以善喪蓋魯國。固有無其實而得其名者乎。回一怪之。魯國觀其禮而傾回察其心。○孟孫才李云三桓後才其名也。崔云才或作牛。仲尼曰。夫孟孫氏盡之矣。進於知矣。盡死生之理應內外之宜者動而以天行。

非知之匹也。○唯簡之而不得。簡擇死生而不得其異。若春秋冬夏四時行耳。夫已有所簡矣。孟孫氏不知所以生。不知所

以死。已簡而不得故無不安無不化也。○不知就先。不知就後。所遇而安。若化爲物。不達化也。以待其所不知之

化已乎。死生宛轉與化爲一猶乃忘其所知。於當今豈待所未知而豫憂者哉。且方將化。惡知不化哉。方將不化。惡知已哉。已化而生焉知未生之時哉。未

化而死焉知已死之後哉。故無所避就而與化俱生也。○惡音烏。下同。焉於虔反。下皆同。吾特與汝。其夢未始覺者邪。夫死生猶覺夢耳。今夢自以爲覺則無以明覺之非。夢也。苟無以明覺之非。夢則亦無以明生之非。死矣。死生覺夢未知所在。當其所遇無不自得何。爲在此而憂彼哉。○覺古孝反。注下皆同。且彼有駭形而無損心。以變化爲形之駭動耳。故不以死生損累其心。○駭形如字。崔作咳。云有嬰兒之形。有且宅而

無情死。似形骸之變爲且宅之日新耳。其情不以爲死。○且宅竝如字。王云且暮改。易宅是神居也。李本作怛怛。上丹末反。下陟嫁反。云驚惋之貌。崔本作韜宅。韜怛也。孟孫氏特覺人哭亦哭。是自

其所以乃。夫常覺者無往而有逆也。故人哭亦哭。正自是其所宜也。○乃崔本作惡。且也相與吾之耳矣。夫死生變化吾皆吾之既皆自吾吾何失哉。未始失吾吾何憂哉。無逆故人哭亦哭。無憂故哭而不哀。

庸距知吾所謂吾之乎。靡所不吾也。故玄同外內彌貫古今與化日新。豈知吾之所在也。○詎其庶反。下章同。且汝夢爲鳥而厲乎天。夢爲魚而沒

於淵。言無往而不自得也。不識今之言者。其覺者乎。其夢者乎。夢之時自以爲覺。則焉知今者之非夢邪。亦焉知其非覺邪。覺夢之化無往而不可。則死生之變無時而足惜也。造

適不及笑。獻笑不及排。所造皆適則忘適矣。故不及笑也。排者推移之謂也。夫禮哭必哀。獻笑必樂。哀樂存懷則不能與適推移矣。今孟孫常適故哭而不哀。與化俱往也。○造七報反。注同。獻笑向云獻善也。王云章也。意有適章於笑。

故曰獻笑排皮皆反樂音洛下同。安排而去化。乃入於寥天一。安於推移而與化俱去。故乃入於寂寥而與天爲一也。自此以上至於子祀其致一也。所執之喪異。故歌哭不同。○寥本亦作摩。力影反。李真救反。天一崔本

作造歡不及笑戲井不及整安排而造化不及眇眇不及
雄漂溢雄漂溢不及擊箏箏乃入於瀑天上一時掌反
意而子見許由許由曰堯何以資汝資者給濟之謂○意而子李元賢士也資給也

意而子曰堯謂我汝必躬服仁義而明言是非許由曰而奚來爲軼夫堯既已黥汝以

仁義而劓汝以是非矣汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎言其將以形致自虧殘而不能復遊夫自得之揚無係之塗也○軼之是反郭

之忍反崔云軼辭也李云是也黥其京反劓魚器反李云毀道德以爲仁義不似黥乎破玄同以爲是非不似
劓乎遙蕩王云縱散也恣七香反又如字睢郭李云許維反徐許鼻反李王皆云恣睢自得視復扶又反下同
意而子曰雖然吾願

遊於其藩不敢復求涉中道也且願遊其藩傍而已○藩甫煩反李音煩司馬向皆云崖也崔云域也許由曰不然夫盲者無以與乎眉目顏色之好

瞽者無以與乎青黃黼黻之觀意而子曰夫無莊之失其美據梁之失其力黃帝之亡

其知皆在鑪捶之間耳言天下之物未必皆自成也自然之理亦有須治鍛而爲器者耳故此之三人亦皆聞道而後亡其所務也此皆寄言以遺云爲之累○盲本又作眇崔本作目云目或作刑刑黥劓也與音豫下同好如字又呼

報反黼音甫黻音弗觀古亂反無莊據梁司馬云皆人名李云無莊無莊飾也據梁強梁也鑪音盧捶本又作錘徐之睡反又
之藥反一音時藥反李云鍾鳴頭頗口句鐵以吹火也崔云虛謂之鑪捶當作輒輒之間言小處也輒音丈僞反鍛丁亂反庸詎知夫

造物者之不息我黥而補我劓使我乘成以隨先生邪夫率性直往者自然也往而傷性性傷而能改者亦自然也庸詎知我之自然富不息黥補劑而乘可成

之道以隨夫子邪而欲弄而勿皆恐非造物之至許由曰噫未可知也我爲汝言其大略吾師乎吾師乎螯萬物而不爲

義澤及萬世而不爲仁皆自爾耳亦無愛爲於其間也安所寄其仁義○噫徐音醫李云歎聲也崔云辭也本亦作意音同又如字謂呼意而名也爲子僞反注同懿子兮反司馬云碎也長於上古而

不爲老日新也○長丁丈反覆載天地刻彫衆形而不爲巧自然故非巧也此所遊已遊於不爲而師於無師也顏回曰回益矣

以損之爲益也仲尼曰何謂也回忘仁義矣猶未也仁者兼愛之迹義者成物之功愛之非仁仁迹行焉成之非義義功見焉存夫仁義不足以知愛利之由無心故忘之可也但忘功迹故猶未玄達○見

賢通反它日復見曰。回益矣。曰何謂也。曰回忘禮樂矣。曰可矣。猶未也。禮者形體之用樂者樂生之具也。○

它日崔本作異。日下亦然。復扶又反。下同。樂音洛。又音獄。它日復見曰。回益矣。曰何謂也。回曰。坐忘矣。仲尼蹴然曰。何謂坐忘。

顏回曰。墮肢體。黜聰明。離形去知。同於大通。此謂坐忘。夫坐忘者。奚所不忘哉。既忘其迹。又忘其所以達者。內不覺其一身。外不識有天地。然後曠然與變化為

體而無不通也。○蹴然。子六反。崔云。變色貌。墮。許規反。徐又待某反。去起。呂反。知音。智坐忘。崔云。端坐而忘。仲尼曰。同則無好也。何惡哉。○好呼報反。注同。惡鳥路反。化則無

常也。同於化者。唯化所適。故無常也。而果其賢乎。丘也請從而後也。子與與子桑友。而霖雨十日。子與曰。子

桑殆病矣。裹飯而往食之。此二人相為於無相為者也。今裹飯而相食者。乃任之天理。而自爾非相為而後往也。○霖。雨本又作淋。音林。左傳云。兩三日以往。為霖。裹。音果。食音嗣。注同。至子桑之門。

則若歌若哭。鼓琴曰。父邪。母邪。天乎。人乎。有不任其聲。而趨舉其詩焉。子與入曰。子之

歌詩。何故若是。嫌其有情。所以趨出。遠理。○有不任音壬。其聲而趨。七住反。舉其詩焉。崔云。不任其聲。禮也。趨舉其詩。無音曲也。曰。吾思夫使我至此極者。而弗得也。

父母豈欲吾貧哉。天無私覆。地無私載。天地豈私貧我哉。求其為之者。而不得也。然而

至此極者。命也夫。言物皆自然。無為之者也。

應帝王夫無心而任乎自化者。應為帝王也。○音義曰。崔云。行不言之教。使天下自以為牛馬。應為帝王者也。

齧缺問於王倪。四問而四不知。齧缺因躍而大喜。行以告蒲衣子。蒲衣子曰。而乃今

知之乎。有虞氏不及泰氏。夫有虞氏之與泰氏皆世事之迹耳非所以迹也所以迹者無迹也世孰名之哉未之嘗名何勝負之有邪然無迹者乘羣變腹萬世世有夷險故迹有不及也○醫五結反缺邱悅反倪五兮反四問而四

不知向云事在齊物論中蒲衣子尸子云蒲衣八歲舜讓以天下崔云即被衣王倪之師也淮南子曰醫缺問道於被衣泰氏司馬云上古帝王也崔云帝王也李云大庭氏又云無名之君也有虞氏其猶藏仁以要人亦

得人矣。而未始出於非人。夫以所好為人所惡為非人者唯以是非為域者也夫能出於非人之域者必入於無非人之竟矣故無得失無可無不可豈直藏仁而要人也○藏仁才剛反崔云懷仁心以結人也本亦作臧作剛

反善也簡文同要一遙反注同好呼報反惡烏路反之竟音境泰氏其臥徐徐其覺于于一以己為馬一以己為牛。夫如是又奚是人非人之有哉斯可謂出於非人之

城○徐徐如字崔本作徐徐古孝反于于如字司馬云徐徐安穩貌于于無所知貌簡文云徐徐于于寐之狀也其知情信。任其自知其德甚真。任其自得而未始入於非

人。不人乎是非之域所以絕於有虞之世肩吾見狂接輿。狂接輿曰。日中始何以語女。肩吾曰。告我君人者以已

出經。式義度人。孰敢不聽而化諸。接輿曰。是欺德也。以己制物則物失其真○日人實反中音仲亦如字始李

魚據反女音滋後皆同出經絕句司馬云出行也經常也崔云出典法也式義度人絕句式法也崔云式用也用仁義以法度人也欺簡文云欺妄也其於治天下也。猶涉海鑿河。而使蚊負山

也。夫寄當於萬物則無事而自成以一身制天下則功莫就而任不勝也○鑿在洛反下同郭相鶴反河李云涉海必陷波鑿河無成也蚊音文本亦作蠹同勝音升夫聖人之治也。治外乎。全其性分之內而已正

而後行。各正性命確乎能其事者而已矣。不為其所不能○確苦學反李云堅貌崔本作臺音託且鳥高飛以避矰弋之害。鼯鼠

深穴乎神丘之下。以避熏鑿之患。禽獸猶各有以自存故常生任之而不為則自成也○繪則能反李云罔也害崔本作蓄駭音兮而曾二蟲之無知。汝言

曾不如此二蟲之各存而不待教乎天根遊於殷陽。至蓼水之上。適遭無名人而問焉。曰。請問為天下。無名人

曰。去。汝鄙人也。何問之不預也。問為天下則非起於人初止於玄冥也○天根崔云人姓名也遊於殷陽李云殷山名陽山之陽崔云殷陽地名司馬云殷衆也音向南遊也或作殷湯鑿音了李云水名也不豫司馬

云嫌不漸豫太倉卒也
簡文云豫悅也大音泰

予方將與造物者爲人。任人之自爲厭則又乘夫莽眇之鳥。以出六極之外。而

遊無何有之鄉。以處壙垠之野。

莽眇羣碎之謂耳乘羣碎馳萬物故能出處常通而無狹滯之地也夫音符莽莫蕩反崔本
作猛眇妙小反莽眇輕虛之狀也崔云猛眇之鳥首也取其行而無迹擴徐苦廣反垠徐力

黨反李音浪曠垠無滯爲名
也崔云猶曠蕩也挾戶夾反

汝又何帛以治天下感予之心爲。言皆放之自得之場則不治而自治也○帛徐音藝又魚
例反司馬云法也一本作羶牛世反崔本作爲治直吏反

下文

又復問。無名人曰。汝遊心於淡。任其性而無所飾焉則淡矣○復扶又反淡徒暫反徐大敢反合氣於漠。漠然靜於性而
止○漠音莫順物自然

而無容私焉。而天下治矣。任性自生公也心欲益之私也容
私果不足以生而順公乃全也陽子居見老聃曰。有人於此。嚮疾彊梁。

物徹疏明。學道不勸。如是者可比明王乎。老聃曰。是於聖人也。胥易技係。勞形怵心者

也。言此功夫容身不得不足以比聖王○陽子居李云居名也于男子通稱嚮許亮反李云許兩反疾強梁崔云所在疾強梁之人也李云敏疾
如嚮也簡文云如嚮應聲之疾故是強梁之貌物徹疏明司馬云物事也徹通也事能通而開明也崔云無物不達無物不明勸其眷反胥如

其綺反簡文云藝也係如字崔本作繫或作繫簡文云音繫怵怵律反。且也虎豹之文來田。猿狙之便。執殽之狗來

藉。如是者可比明王乎。此皆以其文章技能係累其身非涉虛以御乎無方也○來田李云虎豹以皮有文章見獵也田獵也獲
音袁狙七餘反使毗肩反舊扶面反殽音來李音狸崔云旄牛也藉司馬云藉繩也由捷見結縛也崔云

藉繫也。陽子居蹴然曰。敢問明王之治。老聃曰。明王之治。功蓋天下而似不自己。天下若無明
王則莫能自

得今之自得實明王之功也。然功在無爲而還任天下天下皆得。自任故似非明王之功。○蹴然于六反改容之貌治直吏反下同。化貸萬物而民弗恃。爾而莫知恃賴於明王。○貸吐代反。有

莫舉名。使物自喜。雖有蓋天下之功而不舉以爲
己名故物皆自以爲得而喜立乎不測。居變化之塗
日新而無方而遊於無有者也。與萬物爲體則所遊
者虛也不能冥物則

遊物不暇何。鄭有神巫曰季咸。知人之死生存亡。禍福壽夭。期以歲月旬日。若神。鄭人見之。

皆弃而走。不慕自聞死日也。○神巫曰季咸。季云女曰巫男曰醜。季咸名不慕許忌反。列子見之而心醉。歸以告壺子曰。始吾以夫子之道

為至矣。則又有至焉者矣。謂季咸之至又過於夫子。○心醉向云迷惑。壺子曰。吾與汝既其文。未既其實。

而固得道與。眾雌而無雄。而又奚卵焉。言列子之未懷道也。○既其文。季云既盡也。與音餘。眾雌而無雄而

道與世亢。必信。夫故使人得而相汝。未懷道則有心有亢。其一方以必信於世。故可得而相之。○亢苦浪反。必信。崔云絕句相息亮反。注下同。嘗試與來。以予

示之。明日列子與之見壺子。出而謂列子曰。嘻。子之先生死矣。弗活矣。不以旬數矣。吾

見怪焉。見溼灰焉。列子入泣涕沾襟。以告壺子。壺子曰。卿吾示之以地文。萌乎不震不

正。萌然不動亦不自正。與枯本同。其不華溼灰均於寂魄。此乃至人無感之時也。夫至人其動也天。其靜也地。其行也水流。其止也淵默。淵默之與水流。天行之與地止。其於不為而自爾一也。今季咸見其尸居而坐忘。即謂之將死。觀其神動而天。隨因謂之有生。誠應不以心而理。自玄

符與變化升降。而以世為最。然後足為物主。而順時無極。故非相者所測耳。此應帝王之大意也。○示之本亦作視。崔云視示之也。噉徐音照。鄧許意反。數所主反。鄉許亮反。本作鄉。亦作向。崔本作康。云向也。地文與土同也。崔云文猶理也不露不正。竝如字。崔本作不。詎不止云如動不動也。

應應對之是殆見吾杜德機也。德機不發曰杜。○吾杜德機不發。杜云塞吾德之機。嘗又與來。明日又與之見壺子。出而謂列

子曰。幸矣。子之先生遇我也。有瘳矣。全然有生矣。吾見其杜權矣。權機也。今乃自覺昨日之所見。見其杜權。故謂之將死。○瘳丑留反。

列子入以告壺子。壺子曰。鄉吾示之以天壤。天壤之中。覆載之功。見矣。比之地文。不猶卵乎。此應感之容也。○見賢遍反。名實不入。任自然而覆

應而名利之飾皆為弃物而機發於踵。常在極上起。是殆見吾善者機也。機發而善於彼。彼乃見之。嘗又與來。明日又與之見壺子。

出而謂列子曰。子之先生不齊。吾無得而相焉。試齊。且復相之。列子入以告壺子。壺子

曰。吾鄉示之以太沖莫勝。居太沖之極浩然泊心而玄同萬方故勝負莫得厝其間也。○齊側皆反。本又作齋。下同。復扶又反。泊白博反。又音魄。厝七故反。字又作措。同。是殆見吾衡氣機也。無往不平。混然一之以管陶天者。莫見其涯。故似不齊。○闕去規反。鯢桓之審為淵。止水之審為淵。流水之審為淵。淵有九名。此處

三焉。淵者靜默之謂耳。夫水常無心。委順外物。故雖流之與止。鯢桓之與龍躍。常淵然。自若未始失其靜默也。夫至人用之。則行捨之。則止。行止雖異。而玄默一焉。故略舉三異。以明之。雖波流九變。治亂紛如。居其極者。常澹然自得。泊乎忘為也。○鯢五兮反。桓司馬云。鯢桓二魚名也。簡文云。鯢鯨魚也。桓盤桓也。崔本作鯢。拒云。魚所處之方穴也。又云。拒或作桓。審郭如字。簡文云。處也。司馬云。審當為蟠。蟠聚也。崔本作潘。云。回流所鍾之域也。淵有九名。淮南子云。有九瓊之淵。許慎注云。至深也。治直吏反。嘗又與來。明日又

與之見壺子。立未定。自失而走。壺子曰。追之。列子追之不及。反以報壺子。曰。已滅矣。已

失矣。吾弗及已。壺子曰。鄉吾示之以未始出吾宗。雖變化無常。深根寧極也。○失而

蛇。無心而隨物化。○委於危反。蛇以支反。委蛇至順之貌。不知其誰何。汎然無所係也。因為弟靡。因為波流。故逃也。變此頽聾世事波流。無往而不因也。夫至

年不出。為其妻爨。食豕如食人。忘貴賤也。○為于偽反。爨七判反。食音嗣。下同。於事無與親。唯所遇耳。雕琢復朴。去華取實。○琢

反。塊然獨以其形立。外飾去也。○塊徐苦怪反。又苦對反。紛而封哉。雖動而真不散也。○紛芳云反。崔云

為名戶。因物則物各自當其名也。無為謀府。使物各自謀也。無為事任。付物使各自任。無為知主。物心則物各自主。其知也。○知音智注同。體盡無窮。因天下

故馳萬物。而無窮。任物故無迹。○朕直忍反。崔云兆也。盡其所受乎天。足則止也。而無見得。見得則不知止。亦虛而已。不虛則不能任。羣實

至人之用心若鏡。鑿情而無情。不將不逆。應而不藏。來即應去即止。○藏如字。本又作臧。故能勝物而不傷。物來即鑿鑿不

以心故雖天下

之廣而無
勞神之累

南海之帝為儵。北海之帝為忽。中央之帝為渾沌。儵與忽時相與遇於渾沌之地。渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德。曰：人皆有七竅以視聽食息。此獨無有。嘗試鑿之。日鑿一竅。七日而渾沌死。

合和響無為竅苦叫反說文云孔也七日而渾沌死崔云言不順自然強開耳目也

為者敗之○儵音叔李云喻有象也忽李云喻無形也渾胡本反渾徒本反渾云渾沌無孔竅也李云清濁未分也此喻自然簡文云儵忽取神速為名渾沌以合和為貌神速譬有為

外篇(一)

駢拇音義曰舉事以名篇

駢拇枝指。出乎性哉。而侈於德。附贅贅疣。出乎形哉。而侈於性。

夫長者不為有餘短者不為不足此則駢贅皆出於形性非假物也

然駢與不駢其於各足而此獨駢枝則於眾以為多故曰侈耳而惑者或云非性因欲割而棄之是道有所不存德有所不載而人有棄財物有棄用也豈是至治之意哉夫物有小大能有多少所大即駢所多即贅駢贅之分物皆有之若莫之任是部棄萬物之性也○駢步田反廣雅云竝也李云併也拇音母足大指也司馬云駢拇謂足拇指連第二指也崔云諸指連大指也枝指如字三蒼云枝指手有六指也崔云音岐謂指有歧也侈昌是反徐盧鼓反郭云多貌司馬云溢也德崔云德猶容也贅章鏡反廣雅云疣也釋名云橫生一肉屬著體也一云瘡結也縣音玄疣音尤而侈於性司馬云性人之本體也駢拇枝指附贅贅疣此四者各出於形性而非形性之正於眾人為侈耳於形為侈於性為多故在手為莫用之肉於足為無施之指也王云性者受生之質德者全生之本駢指受生而不可多於德贅疣形後而生不可多於性此四者以況才智德行夫音符發句之端放此治直吏反分扶問反後可以意求有之或作定

多方乎仁義而用之者。列於五藏哉。而非道德之正也。

夫與物冥者方於仁義者雖列於五藏然自一家之正耳未能與物無方而各正性命故曰非道德之正夫方之少多天下未之有固然少多之差各有定分豪芒之降即不可以相歧故各守其方則少多無不自得而或者聞多之不足以正少因欲其多而任少是舉天下而棄之不亦妄乎○五藏才浪反

後皆同黃帝素問云 肝心脾肺腎為五藏 是故駢於足者連無用之肉也。枝於手者樹無用之指也。直自性命不得不然非以有用故然也 多

方駢枝於五藏之情者淫僻於仁義之行。五藏之情直自多方耳而少者橫復尚之以至淫僻而失至當於體中也○

贊疣雖非性之正亦出於形不可去也五藏之情雖非道德之正亦列於性不可治也今設仁義之教以治五藏之情猶削駢枝贅疣也既傷自然之理更益其疾也復扶又反徐篇未注皆同當丁浪反後皆放此 而多方於聰明之用也

聰明之用各有本分故多方不為有餘少方不為不足然情欲之所蕩未嘗不賤少而貴多也見夫可貴而矯以尚之則自多於本用而困其自然之性者乃忘其所貴而保其素分則與性無多而異方俱全矣 是故駢於明者亂五色

淫文章青黃黼黻之煌煌非乎而離朱是已。多於聰者亂五聲。淫六律金石絲竹黃鐘

大呂之聲非乎而師曠是已。夫有耳目者未嘗以慕聲自困也所困常在於希離慕曠則離曠雖性聰明乃是亂耳目之主也○黼黻音甫下音弗周禮云白與黑謂之黼黑與青謂之黻煌煌音皇廣雅云光也向崔本作

鞞向云馬氏音焯毛詩傳云皇皇猶焯焯也焯又音晃非乎向云非乎言是也離朱司馬云黃帝時人百步見秋毫之末一云見十里 枝於仁

者擢德塞性以收名聲使天下簧鼓以奉不及之法非乎而曾史是已。夫曾史性長於仁耳而性仁仁已為矣天下未嘗慕榮而必慕曾史則曾史之簧鼓天下使失其真性甚於榮也○擢音濯司馬云拔也等鼓音黃謂笙簧也鼓動也會史曾參史鮪也會參行仁史鮪行義跖之石反 駢於辯者纍瓦結繩竄句遊

心於堅白同異之閒而敝跲譽無用之言非乎而楊墨是已。夫駢其奇辯致其危辭者未嘗容思於擢杌之口而必競辨於楊墨之閒則楊墨乃亂羣

言之主也○纍劣彼反瓦危委反向同崔如字一云瓦當作丸結繩李云言小辯危辭若結繩之纍瓦也崔云聚用無之語如瓦之纍繩之結也羣

七亂反爾雅云微也一云藏也句紀具反司馬云竄句謂邪說微隱穿鑿文句也一音鉤敝本亦作覽徐音婢郭父結反李步計反司馬云罷也跲

徐丘婢反郭音屑向崔本作趨向丘氏反云近也司馬同李卻垂反一云敝跲 故此皆多駢旁枝之道非天下之至正

也。此數子皆師其天性直自多駢旁枝各自是一家之正耳然以一正萬則萬不正 彼正正者不失其性命之情。物各任性乃正矣故至正者不以已正天下使天下各得其止而已○數色主反下文此數音同

正也自此已下觀。故合者不為駢。以枝正合乃謂合為駢。而枝者不為跂。以合正枝乃謂枝為跂。跂其知反。崔本作枝音同。或樂支反。長者不為有餘。以短

正長乃謂短者不為不足。以長正短乃謂短不足。是故覺脛雖短。續之則憂。鶴脛雖長。斷之則悲。各自有正。不

而損益之。○覺音符。脛形定反。釋名云。壑也。直而長。如物壅也。本又作蹠。鶴戶各反。斷丁管反。下及注同。故性長非所斷。性短非所續。無所去憂也。知其性分非所斷。續而任之則無所去憂。

而憂自去也。○去起呂反。注去憂去也同。意仁義其非人情乎。夫仁義自是人之情性。但當任之耳。○意如字。下同。亦作醫。彼仁人何其多憂也。恐仁義非人情而憂之者。真可謂多憂也。

且夫駢於拇者。決之則泣。枝於手者。斲之則啼。二者或有餘於數。或不足於數。其於憂

一也。謂之不足。故泣而決之。以為有餘。故啼而斲之。夫如此舉。羣品萬殊。無釋憂之地矣。唯各安其天性。不決駢而斲枝。則曲成而無傷。又何憂哉。○斲李音紇。齒斷也。徐胡勿反。郭又胡突反。啼音提。崔本作諦。今世之仁人。蒿目而

憂世之患。兼愛之迹。可尚則天下之目亂矣。以可尚之迹。蒿今有患而遂憂之。此為陷人於難而後拯之也。然今世正謂此為仁也。○蒿目好燕反。司馬云亂也。李云蒿目。決性之貌。今力呈反。下同。難乃且反。拯拯救之。拯不仁之人。決

性命之情而饜貴富。夫貴富所以可饜。由有蒿之者也。若乃無可尚之迹。則人安其分。將量力受。任豈有決已效。彼以饜竊非望哉。○饜吐刀反。杜預注左傳云。貪財曰饜。故意仁義其非人

情乎。自三代以下者。天下何其囂囂也。夫仁義自是人情也。而三代以下。橫矣。囂囂。棄情逐速。如將不及。不亦多憂乎。○囂許橋反。又五羔反。字林云。聲也。崔云。憂世之貌。且夫

待鈎繩。規矩而正者。是削其性也。待繩約膠漆而固者。是侵其德也。屈折禮樂。响俞仁

義。以慰天下之心者。此失其常然也。天下有常然。常然者。曲者不以鈎。直者不以繩。圓

者不以規。方者不以矩。附離不以膠漆。約束不以纆索。故天下誘然皆生。而不知其所

以生。同焉皆得。而不知其所以得。夫物有常然。任而不助。則泯然自得。而不自覺也。○風崔本作詘。折之熱反。謂風折支體。為禮樂也。响況於反。李天付反。本又作個。於禹反。俞音與。李音喻。本又作响。音詘。謂响喻。

顯色爲仁義之貌纒音墨廣雅云索也悉各反下同

故古今不一不可虧也。同物故與物無二而常全則仁義又奚連連如膠漆纒索而遊

乎道德之間爲哉。任道自得則抱朴獨往連連假物無爲其間也○連連司馬云謂連續仁義遊道德間也使天下惑也○祇音支喪息浪反下已喪同夫小惑

易方大惑易性。夫東西易方於體未虧於仁尙義失其常然以之死地乃大惑也何以知其然邪。自虞氏招仁義以撓天下也。天下

莫不奔命於仁義。夫與物無傷者非爲仁也而仁迹行焉今萬理皆當者非爲義也而義功見焉故當而無傷者非仁義之招也然而具也撓○而小反郭呼曉反又許燕反廣雅云亂也又奴爪反見賢通反是非以仁義易其性與。雖虞氏無易之情而天下之性固以異矣○與音餘此可以意消息後皆放此故嘗試論之。自

三代以下者。天下莫不以物易其性矣。自三代以上實有無爲之迹無爲之迹亦有爲者之所上也尙之則失其自然之素故雖聖人有不得已或以榮夷之事易爭拱之性而況悠悠者哉○三代

夏殷周也上時掌反榮夷竝如字謂創傷也依字應作癢小人則以身殉利。士則以身殉名。大夫則以身殉家。聖人則以身殉

天下。夫鶉苦而穀食鳥行而無章者何惜而不殉哉故與世常冥唯變所適其迹則殉世之迹也所遇者或時有榮夷秃脛之變其迹則傷性之迹也然而雖揮斥八極而神無氣變手足繫而夷居形者不擾則奚尙哉無殉也故乃不殉其所殉而迹與世同殉也○殉辭倭反徐辭倫

反司馬云營也崔云殺身從之曰殉鶉音純反音敦鶉口豆反秃吐木反揮音輝斥音赤故此數子者。事業不同。名聲異號。其於傷性以身爲殉。一也。

臧與穀二人相與牧羊而俱亡其羊。問臧奚事。則挾筴讀書。問穀奚事。則博塞以遊。二

人者事業不同。其於亡羊均也。伯夷死名於首陽之下。盜跖死利於東陵之上。二人者

所死不同。其於殘生傷性均也。奚必伯夷之是。而盜跖之非乎。天下之所惜者生也今殉之大甚俱殘其生則所殉是非不足復論○臧作耶

反崔云好書曰臧方言云齊之北鄙燕之北郊凡民男而墉婢謂之臧女而婦奴謂之墉張揖云墉婢之子謂之臧婦奴之子謂之獲穀如字爾雅云善也崔本作穀云孺子曰穀牧牧養之牧挾音協筴字又作策初革反李云竹簡也古以寫書長二尺四寸博塞悉代反塞博之類也漢書云吾

云善也崔本作穀云孺子曰穀牧牧養之牧挾音協筴字又作策初革反李云竹簡也古以寫書長二尺四寸博塞悉代反塞博之類也漢書云吾

臣壽王以善格五待詔博塞也。首陽山名在河東蒲坂縣。死謂餓而死。東陵李云謂泰山也。一云陵名。今名東平陵。屬濟南郡。天下盡殉也。彼其所殉仁義也。則俗謂之君子。

其所殉貨財也。則俗謂之小人。其殉一也。則有君子焉。有小人焉。若其殘生損性。則盜

跖亦伯夷已。又惡取君子小人於其間哉。天下皆以不殘為善。今均於殘生。則雖所殉不同。不足復計也。夫生矣。為殘性矣。為易哉。皆由尚無為之迹也。若知迹之由乎無為而成。則絕尚去甚。

而反冥我極矣。殘桀將均自得。君子小人奚辨哉。且夫屬其性乎仁義者。雖通如曾史。非吾所謂臧也。此以

○惡音烏。君子小人於其間。崔本無。小人於三字。係彼為屬。屬於仁殉仁者耳。故不善也。○屬郭時欲反。謂係屬也。徐音燭。謂屬者也。下皆同。屬其性於五味。雖通如俞兒。非吾所謂臧也。率性通味乃善。○雖通如楊墨。一本無此。

句俞兒音榆。李式榆反。司馬云。古之善識味人也。崔云。尸子曰。善俞兒和之以蕘桂。為人主上食。淮南云。前兒狄牙嘗溜澠之水。而別之一云。俞兒黃帝時人。狄牙則易牙。齊桓公時識味人也。一云。俞兒亦齊人。淮南子一本作申兒。疑申當作與。屬其性乎五

聲。雖通如師曠。非吾所謂聰也。屬其性乎五色。雖通如離朱。非吾所謂明也。不付之於我而屬之於彼。則雖

通之如彼。而我已喪矣。故各任其耳目之用。而不係於離曠乃聰明也。吾所謂臧。非仁義之謂也。臧於其德而已矣。善於自得。忘仁而仁。吾所謂臧

者。非所謂仁義之謂也。任其性命之情而已矣。謂仁義為善。則損身以殉之。此於性命還自不仁也。身且不仁。其如人何。故任其性命。乃能及人。及人而不累於己。彼我同於自得。

斯可謂善也。○累劣。僞反。後皆放此。吾所謂聰者。非謂其聞彼也。自聞而已矣。吾所謂明者。非謂其見彼也。自

見而已矣。夫絕離棄曠。自任聞見。則萬方之聰明。莫不皆全也。夫不自見而見彼。不自得而得彼者。是得人之得。而不自得

其得者也。適人之適。而不自適其適者也。此舍己數人者也。雖效之若人而已。已亡矣。○舍音捨。夫適人之適。而不自適其

適。雖盜跖與伯夷。是同為淫僻也。苟以失性為淫僻。則雖所失之塗。異其於失之一也。余愧乎道德。是以上不敢為仁義之

操而下不敢為淫僻之行也。愧德之不為謝冥復之無迹故絕操行忘名利從容吹累遺我忘彼若斯而已矣。愧崔本作愧云愧愧同行下孟反注同復音服從七容反吹如字又昌偽反字亦作吹。

馬蹄音義曰舉事以名篇

馬蹄可以踐霜雪。毛可以禦風寒。齧草飲水。翹足而陸。此馬之真性也。○馬騷各適於身而足

彌注易云在下而行者也蹄音提司馬云馬足甲也禦音呂反廣雅云齧也崔本作辟齧恨發反又胡切反翹那饒反足崔本作尾陸司馬云陸跳也字書作陸陸馬健也騷音奴惡馬也騷音冀千里善馬也雖有義臺路寢無所用

之。馬之真性非辭彙而惡乘但無談於榮華○義許宜反又如字徐音儀崔本同一本作義臺崔云義臺猶蠶事也路寢路正也大也崔云路寢正室惡鳥路反及至伯樂曰我善治馬燒之剔之刻

之維之連之以羈羈編之以阜棧馬之死者十二三矣。有意治之則不治矣治之為善斯不善也○伯樂音洛下同伯樂姓孫名陽善馭馬石氏星經云伯樂天

星名主典天馬孫陽善馭故以為名別較歷反字林云剗也徐詩亦反向崔本作鸞向音郝維音洛司馬云燒謂燒鐵以鑿之剔謂剔其毛刻謂削其甲維謂羈維其頭也羈居宜反廣雅云勒也馬丁邑反徐丁力反剗也李音述本亦作鼻非也鼻之樹反司馬向崔本並作頰向云馬氏音疎崔

云絆前兩足也編必然反阜才者反纏也一云槽也崔云馬鬣也棧土板反徐在簡反又士諫反編木作檝似牀曰檝以禦濕也崔云木棚也治直吏反飢之渴之馳之驟之整之齊之前有檝飾

之患而後有鞭筴之威而馬之死者已過半矣。夫善御者將以盡其能也盡能在於自任而乃走作驅步求其過能用之故有不堪而多死焉若乃任騶驥之力適遲疾之分雖則

足迹接乎八荒之表而衆馬之性全矣而或者聞任馬之性乃謂放而不乘聞無為之風遂云行不如臥何其往而不返哉斯失乎莊生之旨遠矣○騾士救反檝向徐其月反司馬云銜也崔云鑣也飾徐音式司馬云排銜也謂加飾於馬鑣也鞭必然反筴初華反杜注左傳云馬鑣也檝竹瓜

反陶者曰我善治埴圓者中規方者中矩匠人曰我善治木曲者中鈎直者應繩夫埴

木之性豈欲中規矩鈎繩哉然且世世稱之曰伯樂善治馬而陶匠善治埴木此亦治

天下者之過也。世以任自然而不加巧者為不善於治也。採曲為直，驚習驟能為規矩，以撻拂其性，使死而後已。乃謂之善治，也不亦過乎。陶道刀反，謂黨也。黨音戈。消反，墮徐時力反。崔云土也。司馬云，墮土可以為陶器，尙書傳云，土黏曰墮，釋名云，墮後不音者，放此採汝久反，墮居兆反，拂房反。

吾意善治天下者不然。以不治治之，乃善治也。彼民有常性，織而衣，耕

而食，是謂同德。夫民之德小異而大同，故性之不可去者，衣食也。事之不可廢者，耕織也。此自足於內，無所求及之貌。○墮，墮徐音田，又徒偃反，質重貌。崔云，重遲也。一云詳徐貌。淮南作莫，莫顛顛，丁田反。崔云，專一也。淮

謂之天放。○放如字。崔本作牧云，養也。故至德之世，其行填填，其視顛顛。此自足於內，無所求及之貌。○墮，墮徐音田，又徒偃反，質重貌。崔云，重遲也。一云詳徐貌。淮南作莫，莫顛顛，丁田反。崔云，專一也。淮

南作。當是時也，山無蹊隧，澤無舟梁。不求非望之利，故止於一家而足。○蹊，徐音兮，李云，徑也。隧，徐音途，崔云，道也。萬物羣生，連屬其鄉。混芒而

禽獸可係羈而遊，鳥鵲之巢，可攀援而闕。與物無害，故物馴也。○攀，本又作振，曹班反，援音。袁廣雅云，牽也，引也。闕，去規反，馴似，遵反，或音純。夫至德之世

同與禽獸居，族與萬物竝，惡乎知君子小人哉。同乎無知，其德不離。知則離道以善也。○惡，音烏，離力智反，注皆同。同

乎無欲，是謂素樸。欲則離性以飾也。○樸，音剝反。素樸而民性得矣。無煩乎知欲也。重意者，三章常使民無知無欲。及至聖人

及至聖人猶云。及至其迹也。整薏為仁，踈跂為義，而天下始疑矣。澶漫為樂，摘僻為禮，而天下始分矣。聖夫

迹既彰，則仁義不真，而禮樂離性，徒得形表而已矣。有聖人，即有斯弊，吾若是何哉。○整，步結反，向崔本作弊，音同。薏，本又作薛，悉結反，向崔本作殺音。同又音素，葛反。踈，直氏反，向同。崔音，綫跂，丘氏反。一音呂氏反。崔音，技李云，警，警，踈，皆用心為仁義之貌。澶，本又作價，徒旦反。又吐旦反，向

壁反。向音，壁徐敷，歷反。李父，歷反。本或作音，僻同。李云，糾纏邪辟而為禮也。一音婦，赤反。法也。崔云，摘，辟多節分如字。下分皆同。故純樸不

殘，孰為犧樽，白玉不毀，孰為珪璋，道德不廢，安取仁義，性情不離，安用禮樂，五色不亂。

孰為文采。五聲不亂。孰應六律。

凡此皆變機為華弄本崇未於其天素有殘廢矣世雖貴之非其貴也○攬尊音纏尊或作攬司馬云畫機牛象以飾楫也王肅云刻為牛頭鄭玄云畫鳳皇羽飾尊婆婆然也音先河

反珪璋音章李云皆器名也銳上方下曰珪半珪曰璋情性不離如字別離也

夫殘樸以為器。工匠之罪也。毀道德以為仁義。聖人之過也。工匠

則有規矩之制聖人則有可尚之迹

夫馬陸居則食草飲水。喜則交頸相靡。怒則分背相踉。馬知已此矣。御其真知乘其自陸則萬

里之路可致而羈馬之性不失○頸領也居郢反又郢盈反靡如字李云摩也一云愛也踉大計反又徒兮反又徒祁反李云踉踉也廣雅字韻聲類並同通俗文云小踉謂之踉知李音智下同

夫加之以衡扼。齊之以月題。

而馬知介倪。闔扼驚曼。詭銜竊轡。故馬之知而能至盜者。伯樂之罪也。

馬性不同而齊求其用故有力竭而態作者○扼於

革反銜轅前橫木縛軛者也扼又馬頭者也月題徒分反司馬崔云馬額上當額如月形者也介徐古八反倪徐五圭反郭五第反李云介倪猶睥睨也崔云介出俛倪也闔音因驚徐救二反郭音蹟曼武牛反郭武諫反李云闔曲也驚抵也曼突也崔云闔扼驚曼距扼頓遲也司馬云言曲頸

於扼以抵突也一云驚曼旁出也詭九彼反銜口中勒也或云詭銜吐銜也竊轡驚轡也崔云詭銜竊轡戾銜竊盜跟轡也聽吐代反

夫赫胥氏之時。民居不知所為。行不知所之。

含哺而熙。鼓腹而遊。民能已此矣。

此民之真能也○赫本或作諱呼白反胥氏司馬云赫胥氏上古帝王也一云有赫然之德使民胥附故曰赫胥蓋炎帝也哺音步

折禮樂以匡天下之形。縣跂仁義以慰天下之心。而民乃始踈跂好知。爭歸於利。不可

止也。此亦聖人之過也。其過皆由平迹之可尚也○縣音玄踈正氏反跂丘氏反好呼報反知音智

■ 胠篋 音義曰舉事以名篇

將為胠篋探囊發匱之盜而為守備。則必攝緘縻。固扃鑰。此世俗之所謂知也。然而

巨盜至。則負匱揭篋擔囊而趨。唯恐緘滕扁鐫之不固也。然則鄉之所謂知者。不乃爲

大盜積者也。

知之不足恃也。如此。○昧李起居反。史記作擔。徐起法反。一音慮。之反。司馬云。從旁開爲。胠一云發也。傳善協反。探吐南反。露乃剛反。其位反。極也。據如字。細李云。結也。崔云。收也。緘古咸反。滕向崔本作。緣同徒。登反。崔云。約也。案廣雅云。緘滕皆

也。焉古發反。崔李云。闕也。籍古穴反。李云。組也。崔云。環舌也。知如字。又音智。下同。揭徐其謁反。又云。榮三。蒼云。舉也。擔也。負也。擔丁甘反。越七須反。李云。走也。恐下用反。細本又作向。亦作。同許亮反。爲子僞反。下及注而爲同。種如字。李子賜反。故嘗試論之。

世俗所謂知者。有不爲大盜積者乎。所謂聖者。有不爲大盜守者乎。何以知其然邪。昔

者齊國鄰邑相望。雞狗之音相聞。罔罟之所布。耒耨之所刺。方二千餘里。闔四竟之內。

所以立宗廟社稷。治邑屋州閭鄉曲者。曷嘗不法聖人哉。然而田成子一旦殺齊君而

盜其國。

法聖人者。法其迹耳。夫迹者。已去之物。非物應之具也。奚足尙而執之哉。執成迹以御乎。無方。至而迹滯矣。所以守國而爲人守之也。○罔音音古。罔之通名。耒力對反。徐力猥反。郭呂。匱反。李云。犁也。一云。耨柄也。耨乃豆反。李云。耨也。或云。以木爲耨柄。刺徐七智

田闔戶。臘反。竟音境。下之竟。同。治直吏反。屋。周禮。夫三爲屋。州五黨。爲州二千五百家也。閭。五比爲閭二十五家也。鄉。五州爲鄉。萬二千五百家也。田成子齊大夫。陳恆也。一旦。宋元嘉中。木作一日。殺音弑。齊君簡公也。春秋哀公十四年。陳恆殺之于舒州。盜其國。司馬云。謂割安邑以東。至琅邪

自爲封邑也。

所盜者。豈獨其國邪。并與其聖知之法而盜之。

不盜其聖法。乃無以收其國也。○知音智下同。

故田成子有乎盜

賊之名。而身處堯舜之安。小國不敢非。大國不敢誅。十二世有齊國。則是不乃竊齊國。

并與其聖知之法。以守其盜賊之身乎。

言聖法。唯人所用。未足以爲全當之具。○十一世有齊國。自敬仲至莊子九世。知齊政自太公和至威王三世爲齊侯。故云十二世也。守如字。舊音狩。

嘗

試論之。世俗之所謂至知者。有不爲大盜積者乎。所謂至聖者。有不爲大盜守者乎。何

以知其然邪。昔者龍逢斬。比干剖。萇弘脍。子胥靡。故四子之賢。而身不免乎戮。

言暴亂之君。亦得據君人

之或以戮賢人而莫之敢亢者皆聖法之由也向無聖法則桀紂焉得守斯位而放其毒使天下側目哉○比干剖普口反謂割心也崔本作節云支解也襄直其反弘脰本又作脰徐勣紙反郭詩氏反崔云讀若拖或作施字脰裂也淮南子曰襄弘皸裂而死司馬云脰割也襄弘周靈王賢臣也案左傳是周景王敬王之大夫魯哀公三年六月周人殺襄弘一云剗腸曰脰于胥靡密池反司馬如字云糜也崔云爛之於江中也案子胥伍員也諫夫差夫差不從賜之屬劍以死投之江也焉於度反 故跖之徒問於跖曰盜

亦有道乎。跖曰。何適而無有道邪。夫妄意室中之藏。聖也。入先。勇也。出後。義也。知可否。知也。分均。仁也。五者不備。而能成大盜者。天下未之有也。五者所以禁盜而反為盜資也○跖之石反藏才浪反又如字知可如字本或作知可否分符

同反又由是觀之。善人不得聖人之道不立。跖不得聖人之道不行。天下之善人少而不善人多。則聖人之利天下也少。而害天下也多。信哉斯言斯言雖信而猶不可亡聖者猶天下之知未能都亡故須聖道以鎮之也羣知不亡而獨亡聖知則天下之害又多於有

聖矣。然則有聖之害雖多猶愈於亡聖之無治也。雖愈於亡聖故未若都亡之無害也。甚矣天下莫不求利而不能一亡其知何其迷而失致哉○治直吏反下文始治同 故曰。脣竭則齒寒。魯酒薄而邯鄲圍。聖人生而大盜起。夫竭脣非以寒齒而齒寒魯酒薄非以圍邯鄲而邯鄲圍聖人生非以起大盜而大盜起此自然相生必至之勢也夫聖人雖不立尚於物而亦不能使物不尚也故人無貴賤事無真偽苟效聖法則天下吞聲而闔服之

斯乃桀跖之所至賴而成其大盜者也○邯音寒邯音丹邯鄲國都也圍楚宣王朝諸侯魯恭公後至而酒薄宣王怒欲辱惠恭公不受命乃曰我周公之胤長於諸侯行天子禮樂勳在周室我送酒已失禮方責其薄無乃太甚遂不辭而還宣王怒乃發兵與齊攻魯梁之平常欲擊趙而畏楚救楚以魯為事故梁得圍邯鄲言事相由也亦是感應宣王名熊耳夫悼王之子恭公名奮穆公之子許慎注淮南云楚會諸侯魯趙俱獻酒於楚王魯酒薄而趙酒厚楚之主酒更求酒於趙趙不與吏怒乃以趙厚酒易魯薄酒奏之楚王以趙酒薄故圍邯鄲也 培擊聖人。縱舍盜賊。而天下始治矣。夫聖人者天下之所尚也若乃絕其所尚而守其素朴棄其禁令而代以烹擊聖人利此之謂也○培音口反擊徐古歷反舍音捨注同那似嗟反去起呂反下注去欲去其皆同 夫川竭而谷虛。丘夷而淵實。聖人已死。則大盜不起。竭川非以虛谷而谷虛夷丘非以實淵而淵實絕聖非以止盜而盜止故止盜在去欲不在彰聖知○聖人已死則大盜不起向云事

樂日新新者為生故者為死故曰聖人已死也乘天地之正御日新之變得實而損其名歸真而忘其途則大盜息矣 天下平而無故

天下平而無故

矣。非惟息盜爭向之迹故都去矣。○爭爭鬪之爭後皆同。聖人不死。大盜不止。雖重聖人而治天下。則是重利盜跖也。時重盜人以治

天下而禁跖之徒亦資其法所資者重故所利不得輕也。○聖人不死大盜不止向云聖人不死言守故而日新奉名而不造實也。大盜不止不亦宜乎。為之斗斛以量之。則并與斗斛而竊之。

為之權衡以稱之。則并與權衡而竊之。為之符璽以信之。則并與符璽而竊之。為之仁

義以矯之。則并與仁義而竊之。小盜之所因乃大盜之所資而利也。○為之斗斛以量之向云自此以下皆所以明苟非其人雖法無益權衡李云權稱鍾衡稱衡也。鍾音直偽反。璽音徒。矯居表反。何以

知其然邪。彼竊鉤者誅。竊國者為諸侯。諸侯之門而仁義存焉。則是非竊仁義聖知邪。

故逐於大盜。揭諸侯。竊仁義。并斗斛權衡符璽之利者。雖有軒冕之賞弗能勸。斧鉞之

威弗能禁。夫軒冕斧鉞賞罰之重者也。重賞罰以禁盜然大盜者又逐而竊之則反為盜用矣。所用者重乃所以成其大盜也。大盜者必行以仁義平以權衡信以符璽勸以軒冕威以斧鉞盜此公器然後諸侯可得而揭也。故仁義賞罰者適足以誅竊鉤者也。○

鉤謂帶也。揭其謁其列二反。鉞音越。禁音今。又居鳩。反下不可禁同。此重利盜跖而使不可禁者。是乃聖人之過也。夫跖之不可禁由所盜之利重也。故絕盜在賤貨不在重聖也。故曰：魚不可脫於淵。國之利器不可以示人。魚失淵則為人禽。利器明則為盜資。故不可示人。彼聖人者。天下

之利器也。夫聖人者誠能絕聖棄知而反冥物極各冥則其迹利物之迹也。器猶迹耳。可執而用曰器。非所以明天下也。示利器於天下所以資其盜賊。故絕聖棄知。大

盜乃止。去其所資則未施禁而自止也。擿玉毀珠。小盜不起。賤其所寶則不加刑而自息也。○擿持赤反。義與擿字同。崔云猶投棄之也。郭都革反。李云刻也。焚符破璽。而民

朴鄙。除矯詐之所賴者則無以行其姦巧。培斗折衡。而民不爭。夫小平乃大不平之所用也。殫殘天下之聖法。而民始可與論議。

外無所矯則內全我朴而無自失之言也。○滯音丹。盡也。擢亂六律。鑠絕竽瑟。塞曠之耳。而天下始人含其聰矣。滅文章。散五

采。膠離朱之目。而天下始人含其明矣。

夫聲色離曠有耳目者之所貴也。受生有分而以所貴引之。則性命喪矣。若乃毀其所貴。棄彼任我。則聰明各全。人含其真也。○鑠絕郭李詩灼反。向徐音藥。

崔云燒斷之也。學徐音于。瑟本亦作笙。塞崔本。塞作杜。云塞也。膠音交。徐古孝反。喪矣。息浪反。

毀絕鈎繩而棄規矩。攬工倕之指。而天下始人有其巧矣。

故曰大巧若拙。

夫以蜘蛛結網。而網轉丸不求之於工匠。則萬物各有能也。所能雖不同。而所習不敢異。則若巧而拙矣。故善用

則大巧矣。夫用其自能。則規矩可幸。而妙匠之指可攬也。○攬郭呂係反。又力結反。徐所綺。反李云折也。崔云擿之也。倕音乘。堯時巧者也。一音睡。蜘蛛音知。蛛音誅。結起一反。蟻音羌。

削曾史之行。鉗楊墨之口。攘棄

仁義。而天下之德始玄同矣。

去其亂羣之率。則天下各復其所。而同於玄德也。○行下孟。反。鉗李巨炎反。又其廢反。攘如羊反。率本又作帥。同所類反。

彼人含其明。則天下

不鑠矣。人含其聰。則天下不累矣。人含其知。則天下不惑矣。人含其德。則天下不僻矣。

彼曾史楊墨師曠工倕離朱者。皆外立其德。而以燔亂天下者也。

此數人者。所甚多方。故使天下。而致之效。之則失我。失我。由彼。則

彼為亂主矣。夫天下之大患者。失我也。○不鑠失灼反。崔云不消壞也。向音耀。僻匹亦反。燔徐音藥。三蒼云火先銷也。司馬崔云散也。數所主反。

法之所無用也。若夫法之所用者。視不過於所見。故衆目無。於所能。故衆技無不巧。知不過於所知。故羣性無不適德。不過於所得。故羣德無不當安。用立所不達於性分之表。使天下奔馳而不能自反哉。

子獨不知至德之世乎。昔者容成氏。大庭

氏。伯皇氏。中央氏。栗陸氏。驪畜氏。軒轅氏。赫胥氏。尊盧氏。祝融氏。伏戲氏。神農氏。當是

時也。民結繩而用之。

足以紀要而已。○容成氏。司馬云此十二氏皆古。帝王驪徐力池反。李音擊。畜徐救六反。戲音戲。

甘其食。美其服。適故常甘。當故常美。若思夫。侈

樂其俗。安其居。鄰國相望。雞狗之音相聞。民至老死而不相往來。

無求之至。○樂音洛。而不相往來。一本作不相與往來。檢元嘉中郭

若此之時。則至治已。今遂至使民延頸舉踵曰。某所有賢者。贏糧而趣之。

注本及崔向永和。中本並無與字。

則內棄其親。而外去其主之事。足跡接乎諸侯之境。車軌結乎千里之外。○至治之迹猶致斯弊。如字李巨盈反。贏音盈。崔云裏也。廣雅云負也。糧音異。越七子反。徐七喻反。斯過矣。○好呼報反。注下皆同。上誠好知而無道。則天

下大亂矣。何以知其然邪。夫弓弩畢弋機變之知多。則鳥亂于上矣。鈎餌網罟罾筴之

知多。則魚亂於水矣。削格羅罝罟之知多。則獸亂於澤矣。攻之愈密。避之愈巧。則雖禽獸猶不可圖之。以知而況人哉。故治天下者。唯不任知。

無妙也。○弩音怒。畢弋機變。李云兔網。曰畢。繳射曰弋。弩牙曰機。知音智下及注并下。知詐皆同。餌如志反。音會。筴音筴。鈎音鈎。鈎也。餌魚餌也。廣雅云。罾謂罔。罾魚網也。爾雅云。楚婦之笮。謂之罾。削格。反格。古百反。李云。削格所以施羅網也。置子。斜反。罝本又作罝。音浮。爾雅云。鳥罟謂之羅。罝謂之罝。罝謂之罝。罝覆車也。郭璞云。今翻車也。

知詐。漸毒。頡滑。堅白。解垢。同異之變多。則俗惑於辯矣。上之所多者。下不能安其。少也。性少而以逐多。則迷

也。○漸毒。李云。漸漬之毒。不覺深也。崔云。漸毒猶深害。頡戶結反。滑於八反。頡滑謂難料理也。崔云。纏風也。李音骨滑。稽也。一云。詭滑不正之語也。解苦懈反。垢苦豆反。司馬崔云。解垢。隔角也。或云。詭曲之辭。故天下每每大亂。罪在

於好知。故天下皆知。求其所不知。而莫知求其所已知者。不求所知而求所不知。此乃舍己效人而不知其分也。○每每。李云。猶昏昏也。舍音捨。下文同。

皆知非其所不善。而莫知非其所已善者。善其所善。爭尚之所由生也。是以大亂。故上悖日月之明。下爍

山川之精。中墮四時之施。惛冥之蟲。宵翹之物。莫不失其性。甚矣夫好知之亂天下也。

夫吉凶悔吝。生於動也。而知之所動。誠能搖蕩天地。運御羣生。故君子者。胡可以不忘其知哉。○悖。李郭云。必內反。又音佩。司馬云。薄食也。爍。失約反。崔云。消也。司馬云。崩竭也。崔向本作傑。同徐音藥。墮。許規反。駭也。施。始駭反。惛。本亦作瞶。又作瞶。用宛反。向音揣。冥。耳轉反。崔云。蠟。蠟動蟲也。一云。揣。冥謂無足蟲。宵。翹音消。下音邪。鏡反。崔宵云。翹。植物也。李云。翻飛之屬。自三代以下者。是已。舍夫種種之機。而悅夫役役之佞。釋夫恬

淡無爲。而悅夫啍啍之意。啍啍已亂天下矣。啍啍以已誨人也。○種種。向章勇反。李云。謹。整貌。一云。淳厚也。說音悅。下同。役。李云。鬼。黠貌。一云。有爲人也。恬。徒謙反。佞。徒暫反。徐大政反。

嚶嚶李之闕反又之純反郭音享下同司馬云少智貌徐許彭反又許闕
反向本作啍音享崔本上句作啍啍少知而老也一云啍啍壯健之貌

在宥 音義曰以義名篇

聞在宥天下。不聞治天下也。宥使自在則治治之則亂也人之生也直莫之蕩則性命不過欲惡不爽在上者不能無為上之所為而民皆赴之故有誘慕好欲而民性淫矣故所貴望王者非貴其能治也貴其無為而

任物之自為也○宥音又寬也則治直吏反下治亂同惡鳥路反好呼報反

在之也者。恐天下之淫其性也。宥之也者。恐天下之遷其德也。無治乃不遷淫○有治天下者哉崔本作有治天下者材失云強治之是材之天也

天下不淫其性。不遷其德。有治天下者哉。昔堯之治天下也。無治乃不遷淫○有治天下者哉崔本作有治天下者材失云強治之是材之天也

使天下欣欣焉。人樂其性。是不恬也。桀之治天下也。使天下瘁瘁焉。人苦其性。是不愉也。夫堯雖在宥天下其迹則治也治亂雖殊其於先後世之恬愉使物爭尚畏鄙而不自得則同耳故擊堯而非桀不如兩忘也○樂音洛恬徒謙反瘁瘁在季反病也廣雅云憂也崔本作醉愉音瑜徐音喻譽音餘

也。夫堯雖在宥天下其迹則治也。治亂雖殊其於先後世之恬愉使物爭尚畏鄙而不自得則同耳。故擊堯而非桀不如兩忘也。樂音洛恬徒謙反瘁瘁在季反病也。廣雅云憂也。崔本作醉愉音瑜徐音喻譽音餘。

夫不恬不愉。非德也。而可長久者。天下無之。恬愉自得乃可長久人大喜邪。毗於陽。大怒邪。毗於陰。陰陽并毗。四

時不至。寒暑之利不成。其反傷人之形乎。使人喜怒失位。居處無常。思慮不自得。中道

不成章。此皆堯桀之流使物喜怒太過以致斯患也人在天地之中最能以靈知喜怒哀擾亂羣生而振蕩陰陽也故得失之間喜怒哀樂乎百姓之懷則寒暑之和敗四時之節差百度昏亡萬事失落也○毗如字司馬云助也一云并也思息嗣反太過音泰於是

乎天下始喬詰卓鷺而後有盜跖曾史之行。故舉天下以賞其善者不足。舉賞乃善故賞不能供○喬向欽消反或

去天反郭音矯李音驕詰李去吉反徐起列反崔云喬詰意不平也卓敕角反郭
丁角反向音竇鷺敕二反李猪立反又敕樂反崔云車鷺行不平也行下孟反
舉天下以罰其惡者不給。畏罰乃止故罰不能勝○勝音

升 故天下之大，不足以賞罰。自三代以下者，匈匈焉終以賞罰爲事。彼何暇安其性命之情哉。忘賞罰而自善性命乃大足耳。夫賞罰者聖王之所以當功過，非以著勳長也。故理至則遺之，然後至一可反也。而三八以下遂尋其事迹，故匈匈焉與述說遂終以所寄爲事。性命之情何暇而安哉。○匈音凶。而且說明邪，是

淫於色也。說聰邪，是淫於聲也。說仁邪，是亂於德也。說義邪，是悖於理也。說禮邪，是相

於技也。說樂邪，是相於淫也。說聖邪，是相於藝也。說知邪，是相於疵也。當理無悅悅之則致淫悖之患矣。相患也。○且如字。

徐子餘反我音悅。下同悖必內反。徐蒲沒反。相息亮反。下及注皆同。技其綺反。李音岐。向崔云不端也。知音智。疵疾斯反。天下將安其性命之情，之入者存可也。亡可也。存亡

無所在上其所受之分則性命安矣。天下將不安其性命之情，之入者乃始鬻卷，愴囊而亂天下也。必存此八者則不能縱任自然，故爲鬻卷

愴囊也。○鬻力轉反。崔本作卷。鬻卷，勉反。徐居院反。司馬云鬻卷不伸舒之狀也。崔同一云相牽引也。愴音倉。崔本作戕。雖如字。崔云戕，囊猶搶撰。而天下乃始尊之惜之，甚矣天下之惑也。

不能遺之以爲誤矣。而乃復尊之。以爲貴，豈不甚惑哉。○復扶又反。豈直過也而去之邪，乃齊戒以言之，跪坐以進之，鼓歌以儻之。吾

若是何哉。非直由寄而過去也。乃珍貴之如此。○去起慮反。邪，崔本唯此。一字作邪。餘皆作咫。齊本又作齋。同側皆反。跪反。郭音危。故君子不得已而臨莅天下，莫若無

爲。無爲也，而後安其性命之情。無爲者非拱默之謂也。直各任其自爲，則性命安矣。不得已者非迫於威刑也。直抱道懷朴，任乎必然之極，而天下自安也。○莅音利。又音類。故貴以身於

爲天下，則可以託天下。愛以身於爲天下，則可以寄天下。若夫輕身以赴，利弃我而殉物，則身且不能安其如天下何。故君子苟

能無解其五藏，無擢其聰明。解擢則傷也。○解如字。一音蟹散也。尸居而龍見，淵默而雷聲。出處語默常無其心而付之自見。○見音遍。反。向崔本作睨。向

音見。崔神動而天隨。神順物而動。天隨理而行。從容無爲而萬物炊累焉。若遊塵之自動。○從七音反。炊，昌端反。又昌規反。本或作吹。同累劣。向司馬云炊累猶動升也。向郭云如塵埃之

自動也

吾又何暇治天下哉。任其自然而已。崔瞿問於老聃曰：不治天下，安臧人心。老聃曰：汝慎無

撻人心。

撻之則傷其自善也。○崔瞿向崔本作嚶，向求朱反。崔瞿，人名也。聃吐藍反。女音汝。撻於營反。又於盈反。司馬云：引也。崔云：飄落也。

人心排下而進上。排之則下進之則上。言其易搖。○排皮皆反。崔本作排上。

時掌反注及下。同易以歧反。

上下囚殺。無所排進乃安全耳。○囚殺如字。徐所例反。言囚殺萬物也。

淖約柔乎剛強。言能淖約則剛強者柔矣。○淖昌略反。又自各反。

廉劇彫琢其熱

焦火。其寒凝冰。

夫焦火之熱凝冰之寒皆喜怒并積之所生。若乃不彫不琢各全其朴。則何冰炭之有哉。○劇居衛反。司馬云：傷也。廣雅云：利也。琢丁角反。

其疾俛仰之間而再撫四海

之外。

風俗之所動也。

其居也淵而靜。其動也縣而天。

靜之可使如淵。動之則係天而踴躍也。○縣而天音玄。向本無而字。云希高慕遠。故曰縣天也。

儼驕而不可係

者。其唯人心乎。

人心之變靡所不為。順而放之則靜而通治。而係之則跂而儼驕。儼，驕也。郭音奔。驕如字。又居表反。

昔者黃帝始以仁義撻人之

心。夫黃帝非為仁義也。直與物冥則仁義之迹自見。迹自見則後世之心必自殉之。是亦黃帝之迹使物撻也。○見賢遍反。下同。

堯舜於是乎股無胈。脛無毛。以養天下之形。愁

其五藏以爲仁義。矜其血氣以規法度。然猶有不勝也。堯於是放讜兜於崇山。投三苗

於三峽。流共工於幽都。此不勝天下也。夫施及三王而天下大駭矣。

夫堯舜帝王之名皆其迹耳。我寄斯迹而迹非我也。故駭者自

世世彌彰。其迹愈粗。粗之與妙自塗之夷險耳。遊者豈常改其足哉。故聖人一也。而有堯舜湯武之異。明斯異者時世之名耳。未足以名聖人之實也。故夫堯舜者豈直堯舜而已哉。是以雖有矜愁之貌。仁義之迹。而所以述者故全也。○股音古。脛本曰股。股胈。胈未反。向父未反。李扶蓋反。云白肉

也。或云字當作紱。紱，蔽膝也。崔云：臑，臑也。脛，脛也。反。讜音歡。兜丁侯反。崇山，南山南裔也。堯六十年放讜兜于崇山。投三苗。崔本作投。尙書作竄。三苗者，緡雲氏之子。卽緡雲也。三峽音危。本亦作危。三危，西裔之山也。今屬天水。堯六十六年竄三苗於三危。共工音恭。共工官名。卽窮奇也。幽都，都李云

卽幽州也。尙書作幽州。北裔也。堯六十四年流共工於幽州。施以智反。崔云：延也。駭，驚也。粗音龠。下同。

下有桀跖。上有曾史。而儒墨畢起。於是乎喜怒相疑。愚

知相欺。善否相非。誕信相譏。而天下衰矣。

莫能衰於自得。○知音智。下及注同。

大德不同。而性命爛漫矣。立小而異不止

分於天下好知而百姓求竭矣。知無涯而好之故無以供其求○好呼報反注同於是乎新鋸制焉。繩墨殺焉。椎鑿決焉。影

性命遂至于此○斲音斤本亦作斤鋸音據新鋸制謂如肉刑也繩墨殺焉並如字天下脊脊大亂。罪在櫻人心。故賢者

伏處大山巉岩之下。而萬乘之君。憂慄乎廟堂之上。故夫任自然而居當則賢愚變情而貴賤履位君臣上下莫匪爾極而天下無患矣斯述也櫻天下之心使奔馳而

不可止故中知以下莫不外飾其性以眩惑眾人惡直醜正蕃徒相引是以任真者失其據而崇偽者竊其柄於是主憂於上民困於下矣○脊脊音藉在亦反相踐藉也本亦作脊者廣韻云脊亂也大山音泰亦如字櫻者岩反一音苦威反又苦嚴反岩音嚴語銜反一音齒語咸反眩玄邇反

懸鳥路反今世殊死者相枕也。桁楊者相推也。刑戮者相望也。而儒墨乃始離跂攘臂乎

桎梏之間。意甚矣哉。其無愧而不知恥也甚矣。由腐儒守迹故致斯禍不思捐迹反一而方復攘臂用迹以治迹可謂無愧而不知恥之甚也○殊死如字廣雅云殊斷也司馬云

決也一云誅也字林云死也說文同又云漢令曰蠻夷長有罪當殊之崔本作殊死枕之鳩反桁戶剛反司馬云脚長械也楊向音陽崔云械綱頭及脛者皆曰桁楊離力氏反又力智反跂丘氏反又丘跂反擴如羊反桎之實反桎古毒反意如字又音醫惟崔本作曉腐音輔復扶又反

吾未知聖知之不為桁楊接摺也。仁義之不為桎梏鑿柄也。桁楊以接摺為管而桎梏以鑿柄為用聖知仁義者遠於罪之迹也迹遠罪則民思尚之

尚之則矯詐生焉矯詐生而禦奸之器不具者未知有也故弁所尚則矯詐不作則桁楊桎梏廢矣何鑿柄接摺之為哉○接李如字向徐音麥郭惹接反摺郭李音習徐徒子反司馬云接摺械揅息節反崔本作牖云讀為牖或作讀字接摺桎梏梁也淮南曰大者為柱梁小者為接摺也鑿在洛反又在報反柄人貌反向本作內音同三蒼云柱頭柄也鑿頭廁木如柱頭廁遠于萬反下同鑿魚呂反本作御音同

焉知曾史之不為桀跖嚙矢也。嚙矢矢之猛者言曾史為桀跖之利用也

○焉於虔反嚙許交反本亦作嚙向云嚙矢矢之鳴者字林云嚙大呼也崔本作蒿云蕭蒿可以為箭或作矯矯抹也崔本更此下有無之相生也則甚曾史與桀跖皆有無也又惡得無相擊也凡二十四字故曰絕聖棄知。而天下

大治。去其所以櫻也○治直吏反去起呂反黃帝立為天子十九年。令行天下。聞廣成子在於空同之上。故往見

之。曰我聞吾子達於至道。敢問至道之精。吾欲取天地之精。以佐五穀。以養民人。吾又

欲官陰陽以遂羣生。爲之柰何。廣成子曰。而所欲問者。物之質也。問至道之精可謂質也。廣成子或云卽老子也。空同司馬云當北

斗下山也。爾雅云北戴斗極爲空同一曰在梁國虞城東三十里。質廣雅云質正也。而所欲官者。物之殘也。不任其自爾而欲官之故殘也。自而治天下。雲氣不待族

而雨。草木不待黃而落。日月之光。益以荒矣。而佞人之心。翦翦者。又奚足以語至道。黃

帝退。捐天下。築特室。席曰茅。閒居三月。復往邀之。廣成子南首而臥。黃帝順下風。膝行

而進。再拜稽首而問曰。聞吾子達於至道。敢問治身。柰何。而可以長久。廣成子蹶然而

起曰。善哉。問乎。人皆自修而不治天下。則天下治矣。故善之也。雲氣不待族而雨。司馬云族聚也。未聚而雨。言澤少。草木不待黃而落。司馬云言殺氣多也。爾雅云落死也。益以崔本作蓋。以佞如字。郭音寧。翦翦如字。郭司馬云善辯也。一云佞貌。李云淺短

貌或云狹小之貌。指悅全反。問音潤。下注同。復扶又反。邀古變反。要也。首音狩。臘其月反。又音厥。驚而起也。治直吏反。來。吾語女至道。至道之精。窈窈冥冥。至道之極。昏

昏。窈窈冥冥。皆了無也。夫莊老之所以擬稱無者。何哉。民生物者。無物而物。自生耳。自無視無聽。抱神以靜。形將自

正。忘視而自見。忘聽而自聞。則神不擾而形不邪也。邪似嗟反。必靜必清。無勞女形。無搖女精。乃可以長生。任其自動故聞靜而不天也。目無所見。

耳無所聞。心無所知。女神將守形。形乃長生。此皆率性而動。故長生也。慎女內。全其真也。閉女外。守其分也。多知爲

敗。知無崖。故敗。我爲女遂於大明之上矣。至彼至陽之原也。爲女入於窈冥之門矣。至彼至陰

之原也。夫極陰陽之原。乃遂於大明之上。入於窈冥之門也。爲於僞反。下同。天地有官。陰陽有藏。但當任之。慎守女身。物將自壯。我守其

一。以處其和。故我修身千二百歲矣。吾形未常衰。取於盡性命之極。極長生之效。耳身不夭乃能及物也。物將自壯則亮反。謂不治天下則聚物皆自任而壯也。

黃帝再拜稽首曰。廣成子之謂天矣。天無為也廣成子曰。來。余語女。彼其物無窮。而人皆以

為終。彼其物無測。而人皆以為極。徒見其一變也得吾道者。上為皇而下為王。皇王之稱。隨世之上下耳。其於得通變之道。以應無窮一也。

稱尺失吾道者。上見光而下為土。失無窮之道。則自信於一變而不得均同。上下故俯仰異心。今夫百昌皆生於土而反於土。故

余將去女。七無心者也。生於無心。故當反守無心。而心往也。○百昌。司馬云。猶百物也。入無窮之門。以遊無極之野。與化俱也吾與日月參光。吾

與天地為常。都任之也當我緝乎。遠我昏乎。物之去來皆不覺也。○當如字。緝。武中反。郭音。派。滑合也。遠。于萬反。昏如字。暗也。司馬云。緝。昏。並無心之謂也。人其盡死。而

我獨存乎。以死生為一體。則無往而非存。雲將東遊。過扶搖之枝。而適遭鴻蒙。鴻蒙方將拊脾雀躍。而遊。雲

將見之。儻然止。贄然立。曰。叟何人邪。叟何為此。鴻蒙拊脾雀躍不輟。對雲將曰。遊。雲將

曰。朕願有問也。鴻蒙仰而視雲將曰。吁。雲將曰。天氣不利。地氣鬱結。六氣不調。四時不

節。今我願合六氣之精。以育羣生。為之奈何。鴻蒙拊脾雀躍掉頭曰。吾弗知。吾弗知。雲

將不得問。又三年。東遊。過有宋之野。而適遭鴻蒙。雲將大喜。行趨而進曰。天忘朕邪。天

忘朕邪。再拜稽首。願聞於鴻蒙。鴻蒙曰。浮遊不知所求。而自得所求也。○雲將子匠反。下同。李云。雲主帥也。扶搖扶亦作夫。李云。扶搖神木也。生東海。一云。風也。

鴻蒙如字。司馬云。自然元氣也。一云。海上氣也。拊。字甫反。一音甫。脾本又作脾。音陸。徐甫。脾反。又甫。婦反。雀。本又作爵。同。將。略反。躍。司馬云。雀躍者。雀浴也。一云。如雀之跳躍也。倘。尺掌反。一音吐。耶反。李云。吐。黨反。司馬云。欲止貌。李云。自失貌。贊之二反。又猪立反。又魚列反。李云。不動貌。叟。本又

作。修。素口反。郭疏。走反。司馬云。長者稱。輾。丁劣反。李云。止也。吁。況子反。狷。狂不知所往。而自得。遊者。鞅掌以觀無妄。夫

是者舉目皆自正也○鞅掌於丈反毛詩傳云鞅掌失容也今此言自得而正也

朕又何知已也而雲將曰朕也自以為猖狂而民隨予所往朕

也不得已於民今則民之放也夫乘物非為迹而迹自彰猖狂非招民而民自往故為民所放效而不得已也○放方往反效也注同願聞一言鴻蒙曰亂天

下之經逆物之情玄天弗成若夫順物性而不治則情不逆而經不亂玄默成而自然得也解獸之羣而鳥皆夜鳴離其所災及草木

禍及止蟲皆坐而受害也○止蟲如字本亦作昆蟲崔本作正蟲坐才臥反意治人之過也夫有治之迹亂之所由生也○意音醫本又作噫下皆同雲將曰然則吾柰何

鴻蒙曰意毒哉言治人過深僂僂乎歸矣僂僂坐起之貌嫌不能隕然通放故遣使歸○僂音仙雲將曰吾遇天難願聞一言鴻蒙

曰意心養夫心以用傷則養心者其唯不用心乎汝徒處無為而物自化墮爾形體吐爾聰明倫與物忘理與物皆不

付自然則無為而自化矣○墮許規反大同乎泮溟與物無際○泮戶頂反又音幸溟亡頃反司馬云泮溟自然氣也解心釋神莫然無魂坐亡任獨萬物云云各

復其根各復其根而不知不知而復乃真復也渾渾沌沌終身不離渾沌無知而任其自復乃能終身不離其本也○渾戶本反沌徒本反離力智反下及注皆同若

彼知之乃是離人知而復知與復乖矣無問其名無闕其情物故自生闕問則失其自生也雲將曰天降朕以德

示朕以默躬身求之乃今也得知而不默常自失也再拜稽首起辭而行世俗之人皆喜人之同乎

己而惡人之異於己也同於己而欲之異於己而不欲者以出乎衆為心也心欲出羣為衆攝也○惡鳥路

夫以出乎衆為心者曷常出乎衆哉衆皆以出為心故所以為衆人也若我亦欲乎出衆則與衆無異而不能相出矣夫衆皆以相出為心而我獨無往而不同乃大殊於衆而為衆主也因

衆以寧所聞不如衆技衆矣吾一人之所聞不如衆技多故因衆則寧也若不因衆則人之千萬皆我敵也○因衆以寧所聞因衆人之所聞見委而任之則自寧安不如衆技其綺反衆矣若役我之知達衆人衆人之技多

於我矣安得而不自困哉。而欲爲人之國者，此攬乎三王之利而不見其患者也。夫欲爲人之國者，不匠衆之自負，而己爲之者，此爲徒求三王主物之利而已。不見己爲之患也。然則三王之所以利登爲之哉。因天下之自爲而任耳。○攬音覽，本亦作覽。此以人之國僥倖也。幾何僥倖而不喪人之國乎。其存人之國也。無萬分之一。而喪人之國也。一不成而萬有餘喪矣。與天下相因而成者也。今以一己而專制天下，則天下塞矣。已豈通哉。故一身既不成而

萬方有餘喪矣。○僥古幾反。徐古了反。字或作儻。倖音幸。一云僥倖求利。悲夫。有土者之不知也。夫有土者有大物也。有大物者不可以物物。不能以物物而爲物用，即是物耳。豈能物物哉。不能物物則不足以有大物矣。而不物故能物物。夫用物者不爲物用，也不爲物用使各自得也。明乎物物者之非物也。豈獨治天下百姓而已哉。出入六合，遊乎九州。用天下之自爲，故馳萬物而不自得也。

窮獨往獨來。是謂獨有。人皆自異而已。獨羣遊斯乃獨往。獨來者，也。獨有斯獨可謂獨有矣。獨有之人，是之謂至貴。夫與衆玄同，非求貴於衆而衆人不能不貴斯至貴也。若乃信其偏見，而以獨異爲心，則雖同於一致，故是俗中之一物耳。非獨有者也。未能獨有而欲贊竊軒冕，冒取非分，衆豈歸之也哉。故非至貴也。○鑿吐刀反。冒亡北反。又亡報反。大人之教，若形之於影，聲之於嚮，百姓之心，形聲也。大人之教，影嚮也。大人之於天下，何心哉。猶影嚮之隨形，聲耳。○嚮許丈反。本又作嚮。注及下同。有問而應之，盡其所懷。使物之所懷，各得自盡也。爲天下配。問者爲主，應故爲配。處乎無嚮。寂以待物。行乎無方。隨物轉化。挈汝適復之撓撓。撓撓，自動也。提挈萬物，使復歸自動之性，即無爲之至也。○挈苦結反。廣雅云：持也。撓而小反。以遊無端。

與化俱無端。出入無旁。玄同無表。與日無始。與日新俱，故無始也。頌論形軀，合乎大同。其形容與天地無異。大同而無己。有己則不能大也。無己惡乎得有有。天下之難無者，己也。己既無矣，則羣有不足復有之。○惡音烏。復扶又反。覩有者，昔之君子。能美其名者耳。覩無者，天地之友。

觀無則任其獨生也。賤而不可不任者，物也。卑而不可不因者，民也。因其性而任之，則治反其性而凌之，則亂。夫民物之所以卑而賤者，不能因任故也。是以任賤者貴，因卑

者尊此必然之符也。○治直吏反。匿而不可不為者事也。夫事藏於彼故匿也彼各自為故不可不為但當因任耳○匿女力反麤而不可不陳者法也。法者妙事之迹

也安可以迹窳而不陳妙事哉。遠而不可不居者義也。當乃居之親而不可不廣者仁也。親則苦偏故廣乃仁耳節而不可不

積者禮也。夫禮節者患於係一故物物體之則積而周矣中而不可不高者德也。事之下者雖中非德○中而不可不高者德也中者順也順其性而高也一而不可不

易者道也。事之難者雖一非道況不一哉○易以歧反下注同神而不可不為者天也。執意不為雖神非天況不神哉故聖人觀於天而不助。自順

為而巳。成於德而不累。自然與高會也出於道而不謀。不謀而一所以為易會於仁而不恃。特則不廣薄於義而不積。

率性居遠非積也應於禮而不諱。自然應禮非由忌諱接於事而不辭。事以理接能否自任應動而動無所辭讓○應憶升反齊於法而不亂。御粗以

也。恃於民而不輕。恃其自為耳不輕用也因於物而不去。因而就任之不去其本也物者莫足為也。而不可不為。夫為者豈以足為故不可得而止也○物者莫足為也分外也而不可不為分內也不通於道者無自而可。不自體此為故不可得而止也○物者莫足為也分外也而不可不為分內也

虛已以待物則事事失會。不明於道者悲夫。何謂道。有天道。有人道。無為而尊者天道也。在上而任萬物之自為也有為而

累者人道也。以有為為累者不能率其自德也主者天道也。同乎天之任物則自然居物上臣者人道也。各當所任天道之與人道也。相

去遠矣。君任無為而委百官百官有所司而君不與焉二者俱以不為而自得則君道逸臣道勞勞逸之際不可同日而論之也不與音預不可不察也。不察則君臣之位亂矣

天地音義曰以事名篇

天地雖大其化均也。均於不爲而自化也。○天地釋名云天顯也高顯在上也又坦也坦然高遠也地底也其體底下萬物

雖多其治一也。一以自得爲治。○治直吏反注同。下官治并注亦同。人卒雖衆其主君也。天下異心無心者主也。○卒尊忽反。君原於德而成於天。

以德爲原無物不得者自得故得而不謝所以成天。○原原本也。故曰玄。古之君天下無爲也。天德而已矣。任自然之運動。以道觀言而天下

之君正。無爲者自然爲君非邪也。○邪似嗟反本又作爲。以道觀分而君臣之義明。各當其分則無爲位上有爲位下也。以道觀能而天下之官

治。官各當其所能則治矣。以道汎觀而萬物之應備。無爲也則天下各以其無爲應之。故通於天地者德也。萬物莫不皆得則天地通。行於萬

物者道也。道不塞其所由則萬物自得其行矣。上治人者事也。使人人自得其事。能有所雙者技也。技者萬物之末用也。○技其詞反注下同。技兼於

事。事兼於義。義兼於德。德兼於道。道兼於天。夫本末之相兼猶手臂之相色故一身和則百節皆適天道順則本末俱暢。故曰。古之畜天下

者無欲而天下足。無爲而萬物化。淵靜而百姓定。記曰。通於一而萬事畢。無心得而鬼

神服。一無爲而羣理都舉。○記書名也云老子所作。夫子曰。夫道覆載萬物者也。洋洋乎大哉。君子不可以不刳心焉。

有心則累其自然故當剝而去之。○夫子司馬云莊子也。一云老子也。此兩夫子曰元嘉本皆爲別章崔本亦爾。覆芳富反。洋洋音羊。又音詳。口剝吳反。又口侯反。崔本作軒云寬悅之貌。去起音反。無爲爲之之謂天。不爲此爲而此爲自爲乃

無爲言之之謂德。不爲此言而此言自言乃真德。愛人利物之謂仁。此任其性命之情也。不同同之之謂大。萬物萬形各止其分不引彼以

同我乃成大耳。行不崖異之謂寬。玄同彼則我萬物自容故有餘。有萬不同之謂富。我無不同故能獨有斯萬。故執德之謂紀。德者人之綱要。德成

之謂立。非德而成者不可謂立。循於道之謂備。夫道非偏物也。○循音旬或作脩。不以物挫志之謂完。內自得也。○挫作臥反。君子明於此

十者。則韜乎其心之大也。心大故事無不容也。韜吐刀反廣雅云藏也。沛乎其為萬物逝也。德澤滂沛任萬物之自往也。沛音反字林云沛也。逝崖本作啓。

云開也。滂音旁反。若然者藏金於山。藏珠於淵。不貴難得之物。不利貨財。乃能忘我。況貨財乎。不近貴富。遠也。近附近之近。不

樂壽。不哀天。所謂縣解。樂音洛。縣解上音玄下音蟹。不醜窮。忘壽天於胸中。況窮通之間哉。不拘一世之利。以為己私分。皆委之。

不以王天下為己處顯。忽然不覺榮之在身。王于況反。王德並同。顯則明。不顯則默而已。萬物一府。死生同狀。皎然無所在也。皎始銳反又音悅。

夫子曰。夫道淵乎其居也。濔乎其清也。金石不得無以鳴。聲由寂影。濔李良由反徐力蕭反廣雅下巧反云清貌。故金石有

聲。不考不鳴。因以喻體道者。物感而後應也。萬物孰能定之。無方。應感。夫王德之人。素逝而馳通於事。任素而往耳非好通於事也。

好呼報反。立之本原而知通於神。本立而知不逆。知音智注同。故其德廣。任素通神。而後彌廣。其心之出。有物探之。物探之而後出耳非先物也。

故形非道不生。生非德不明。存形窮生。立德明道。非王德者邪。蕩蕩乎。忽然出。勃

然動。而萬物從之乎。此謂王德之人。忽勃皆無心而應之貌。動出無心故萬物從之。斯蕩蕩矣。故能存形窮生立德明道而成王德也。視乎冥冥。聽乎無

聲。冥冥之中。獨見曉焉。無聲之中。獨聞和焉。若夫視聽而不寄之於寂。則有聞味而不和也。故深之又深而能物焉。窮

原而後能物。極至顯而後能靈妙。神之又神而能精焉。後能靈妙。故其與萬物接也。至無而供其求。我確斯而都任彼則彼來自供。我確音恭本亦作恭確苦學反。

斯音賜。又如字。時騁而要其宿。大小長短修遠。皆恣而任之會。其所極而已。黃帝遊乎赤水之北。登乎崑崙之丘。而

南望。還歸。遺其玄珠。此寄明得真之所由。赤水李云水在崑崙山下還音旋玄珠司馬云道真也。使知索之而不得。音用知不足以為真。知音智。注及下皆同案所自反下同。使離

朱索之而不得。使喫詬索之而不得也。聰明喫詬失真愈遠。喫口解反。詬口豆反。司馬云喫詬多力也。乃使象罔。象罔得之。黃帝

曰。異哉象罔。乃可以得之乎。明得真者非用心也。象罔然則真也。堯之師曰許由。許由之師曰齧缺。齧缺之師

曰王倪。王倪之師曰被衣。堯問於許由曰。齧缺可以配天乎。謂為天子。倪徐。五兮反。被音披。吾藉王倪以

要之。欲因其師以要而使。之。要一遙反。注同。許由曰。殆哉。圾乎天下。圾危也。○圾本又作岌。五急反。又五合反。郭李云危也。齧缺之為人也。聰明叡知。

給數以敏。其性過人。聰敏過人則使人跂之。屢傷於人也。○數音朔。而又乃以人受天。用知以求復其自然。彼審乎禁過。而不知過

之所由生。夫過生於聰知而又彼知以禁之。其過彌甚矣。故曰無過在去知不在於強禁。○去起呂反。強其丈反。與之配天乎。彼且乘人而無天。若與之天下彼且窺使後世任知而失真。

方且本身而異形。夫以萬物為本則羣變可一而異形可同。斯述也將途使後世由已以制物則萬物乖矣。○且如字。凡言方且者言方將有所為也。方且尊知而火馳。賢者當位於前則知見尊於後。

方且為緒使。將與後世事役之端。方且為物絃。將途使後世拘牽而制物。○絃徐戶隔反。廣雅音。方且四顧而物應。將途

方且應衆宜。將途使後世不能忘善而利仁以應衆宜也。方且與物化。將途使後世與物相逐而不能自得於內。而未始有恆。此皆

夫何足以配天乎。雖然。有族有祖。其事類可得而祖效。可以為衆父。而不可以

為衆父父。衆父父者所以迹也。治亂之率也。言非但治主乃為亂率。○治直吏反。注同。率色類反。注同。又色律物。北面之禍也。夫桀紂非能殺賢臣乃賴聖知之迹以禍之。南面

之賊也。田恆非能殺君乃資仁義以賊之。○殺音試。本又作弑。音同。堯觀乎華。華封人曰。嘻。聖人。請祝聖人。使聖人壽。堯曰。辭。使

聖人富。堯曰。辭。使聖人多男子。堯曰。辭。封人曰。壽富多男子。人之所欲也。女獨不欲何

邪。堯曰。多男子則多懼。富則多事。壽則多辱。是三者非所以養德也。故辭。封人曰。始也。我以女為聖人邪。今然。君子也。天生萬民。必授之職。多男子而授之職。則何懼之有。皆物

得所而志定也。○華胡化反。又胡花反。司馬云地名也。封人司馬云守封疆人也。噶音熙。祝之又反。又州六反。女音汝。後同。富而使人分之。則何事之有。寄之天下。故無事也。夫聖人鶉居。

無意而期也。○鶉音淳。鶉居謂無常處也。又云如鶉之居。猶言野處。而齧食。仰物而足。○齧口豆反。食爾雅云。生哺齧。齧食者言仰物而足也。鳥行而無彰。率性而動。非常迹也。天下有道。則

與物皆昌。猖狂妄行而自蹈大方也。天下無道。則修德就閒。雖湯武之事。苟順天應人。未為不問也。故無為而無不為者。非不問也。○問音閑。注同。千歲厭世。去而上

僊。夫至人極壽命之長。任窮理之變。其生也。天行其死也。物化故云。厭世而上僊也。○僊音仙。乘彼白雲。至于帝鄉。氣之散無不之。三患莫至。身常無殃。則何辱

之有。封人去之。堯隨之曰。請問。封人曰。退已。堯治天下。伯成子高立為諸侯。堯授舜。舜

授禹。伯成子高辭為諸侯而耕。禹往見之。則耕在野。禹趨就下風。立而問焉。曰。昔堯治

天下。吾子立為諸侯。堯授舜。舜授子。而吾子辭為諸侯而耕。敢問其故何也。子高曰。昔

堯治天下。不賞而民勸。不罰而民畏。今子賞罰而民且不仁。德自此衰。刑自此立。後世

之亂自此始矣。夫子闔行邪。無落吾事。佻佻乎耕而不顧。夫禹時三聖相承。治成德備。功美漸去。故史籍無所載。仲尼不能問。是以雖有天下而不與焉。

斯乃有而無之也。故考其時而禹為最優。計其人則雖三聖。故一堯耳。時無聖人。故天下之心。俄然歸。啓夫至公而居當者。付天下於百姓。取與之非已。故失之不求。得之不辭。忽然而往。倘然而來。是以受非毀於廉節之士。而名列於三王。未足怪也。莊子因斯以明堯之弊。弊起於堯而豐成於

萬況後世之無聖乎。寄遠迹於子高。便棄而不治。將以絕聖而反之遺。知而寧極耳。其實則未聞也。夫莊子之言。不可以一塗詰。或以黃帝之迹。禿

髡之脛。豈獨貴堯而賤禹哉。當讀其所寄而錄其絕聖棄知之意焉。○伯成子高。通變經云。老子從此天地開闢。以來。吾身一千二百變。後世

得道伯成子高是也。闔本亦作盍。胡臘反。落猶廢也。偃偃徐於執反。又直立反。李云耕說。一云耕人行貌。又音秩。又於十反。字林云。鳩壯貌。治直吏反。問。問。與音預。侗音洞。又音同。泰初有無無有無名。無有故無所名。○泰初易說云。

始也。一之所起。有一而未形。一者有之初至妙者也。至妙故未有物理之形耳。夫一之所起。起於至一。非起於無也。然莊子之所以廢稱無於初者。何哉。初者未生而得生之難。而猶上不資於無。下不待於知。突然而自

得此生矣。又何營生於已生以失其自生哉。物得以生謂之德。夫無不能生物。而云物得以生。乃所以未形者有分。且然無閒謂之

命。留動而生物。物成生理謂之形。形體保神。各有儀則謂之性。夫德形性命因變立名。其於自爾一也。○分符問反。問如字。留或作流。

性修反德。德至同於初。桓以不為而自得之。同乃虛。虛乃大。不同於初而中道有為。則其懷中故為有物也。有物而容養之德小矣。合喙鳴。無心於言而自言者合於

喙鳴。○喙丁豆反。又充芮喜穢二反。喙鳴合。與天地為合。天地亦無心而自動。其合緝緝。若愚若昏。愚忘而自合耳。非照察以合之。○緝武巾反。是謂玄

德。同乎大順。德玄而所順者大矣。夫子問於老聃曰。有人治道。若相放。不可。然不然。若相放效強以不可為。可不然為然。斯矯

其性情也。○夫子仲尼也。相方如字。又甫往反。本亦作放。甫往反。注同。強其兩反。辯者有言曰。離堅白。若縣寓。言其高顯易見。○縣音玄。寓音字。司馬云。辯明白者。縣室在人前也。易以歧反。若是則

可謂聖人乎。老聃曰。是胥易技係。勞形怵心者也。執留之狗成思。猿狙之便。自山林來。言此皆失其當然也。○技其綺反。執留如字。本又作攢。音同一。一本作理。亦如字。司馬云。攢竹鼠也。一云執留之狗。謂有能故被留。係成愁思也。猿音袁。狙七徐反。使婢面反。徐扶面反。司馬云。言便捷見捕。丘予告若。而所不能聞。與

而所不能言。凡有首有趾。無心無耳者衆。首趾猶如終也。無心無耳。言其自化。有形者。與無形無狀而皆存者

盡無。言有形者善變。不能與無形無狀者並存也。故善治道者不以故自持也。將順日新之化而已。其動止也。其死生也。其廢起也。此又非其所以也。此

動止死生盛衰廢未興。始有恆皆自然。而非非其所用。而然故放之而自得也。有治在人。不在乎主自用。忘乎物。忘乎天。其名爲忘已。天物皆忘。非獨忘己。復何所有哉。○復扶又反。忘

莊子集解 卷上 外篇一 八九

己之人。是之謂入於天。人之所不能忘者已也。已猶忘之又奚識哉。斯乃不識不知而冥於自然。將閭勉見季徹曰。魯君謂勉也。曰請受

教。辭不獲命。既已告矣。未知中否。請嘗薦之。吾謂魯君曰。必服恭僕。拔出公忠之屬而

無阿私。民孰敢不輯。季徹局局然笑曰。若夫子之言。於帝王之德。猶螳螂之怒臂以當

車軼。則不必勝任矣。必服恭儉非忘儉而儉也。拔出公忠非忘忠而忠也。故雖無阿私而不足以勝矯詐之任也。○將一本作蔣閭名也。蓋季氏之族。魯君或云定公。中丁仲反。輯音爾。集雅曰和也。又側立反。郭思魚反。局其玉反。一云大笑之貌。螳螂音堂。即軼音轍。勝音升。注同。且若是。則其自為處危其觀臺。此皆自處高顯若

連其探反。本又作處。觀古亂反。注同。多物將往。將使物不止於本性之。分而矯跂自多以附之。投迹者衆。元足投迹不安其本步也。將閭勉。魁然驚曰。勉也。洎若

於夫子之所言矣。雖然。願先生之言其風也。季徹曰。大聖之治天下也。搖蕩民心。使之

成教易俗。舉滅其賊心。而皆進其獨志。若性之自為。而民不知其所由然。夫志各有趣。不可相效也。故因其自搖而

搖之則雖搖而非為也。因其自蕩而蕩之則雖蕩而非動也。故其賊心自滅。獨志自進。教成俗易。闕然無迹。履性自為。而不知所由。皆云我自然矣。舉皆也。○醜許逆反。又生責反。或云驚懼之貌。忙本或作芒。武剛反。郭武蕩反。閔音門。若然者。豈兄堯

舜之教民。溟滓然弟之哉。溟滓甚責之謂也。不肯多謝。堯舜而推之為兄也。○兄元嘉本作足。溟亡頂反。滓戶頂反。欲同乎德而心居矣。居者不逐於外也。心不居則德不同也。

子貢南遊於楚。反於晉。過漢陰。見一丈人方將為圃。畦。鑿隧而入井。抱甕而出灌。搯搯

然用力甚多。而見功寡。子貢曰。有械於此。一日浸百畦。用力甚寡。而見功多。夫子不欲

乎。為圃者叩而視之曰。柰何。曰鑿木為機。後重前輕。挈水若抽。數如泆湯。其名為槲。為

乎。為圃者叩而視之曰。柰何。曰鑿木為機。後重前輕。挈水若抽。數如泆湯。其名為槲。為

圃者忿然作色而笑曰。吾聞之吾師。有機械者。必有機事。有機事者。必有機心。機心存於胸中。則純白不備。純曰不備。則神生不定。神生不定者。道之所不載也。吾非不知。羞而不爲也。夫用時之所有者乃純備也。斯人欲修純備而抱一守古失其旨也。○圖布戶反又音布園也。李云柔蔬曰圖。哇戶圭反。李云呼中曰哇。說文云五十畝曰哇。陳音遂李云道也。魏烏送反。字亦作鏡。滑苦骨反。徐李苦滑反。郭忽滑反。用力貌。一音胡沒反。械戶戒反。字作械。李云器械也。浸子鳩反。司馬云灌也。印音仰。本又作擊。仰口節反。抽救留反。李云引也。司馬崔本作流。數所角反。徐所然反。沃湯音逸。本或作溢。李云疾速如湯沸溢也。司馬本作佚。湯亦言其往來數疾如佚。湯佚。湯唐佚也。榘本又作橋。或作皋。同音。齋徐居橋反。司馬李云桔榘也。吾師謂老子也。子貢矍然慚。俯而不對。有閒爲圃者曰。子奚爲者邪。曰。孔丘之徒也。爲圃者曰。

子非夫博學以擬聖。於于以蓋衆。獨弦哀歌。以賣名聲於天下者乎。汝方將忘汝神氣。墮汝形骸。而庶幾乎。不忘不墮。則無庶幾之道。○瞞武版反。又亡安反。字林云。目督平貌。李天典反。慚貌。一音門。又亡子反。司馬本作撫。音武。崔本作撫。於于。竝如字。本或作噉。吁音同。司馬云。夸誕貌。一云行仁恩之貌。蓋司馬本作善。墮許規

反而身之不能治。而何暇治天下乎。子往矣。無乏吾事。子貢卑陬失色。頊頊然不自得。行三十里而後愈。其弟子曰。向之人何爲者邪。夫子何故見之。變容失色。終日不自反。

邪。曰。始吾以爲天下一人耳。謂孔子也。○乏。廢也。陳走侯反。徐側留反。李云卑陬。愧懼貌。一云顏色不自得也。頊頊。本又作旭。旭許玉反。李云自失貌。向許亮反。本又作鄉。音同。後做此。不知復有夫人也。吾聞之夫子。事求可。功求成。用力少。見功多者。聖人之道。聖人之道。卽用百姓之心耳。復扶又反。夫音符。下夫人同。今

徒不然。執道者德全。德全者形全。形全者神全。神全者聖人之道也。託生與民。竝行而不知其所之。汎乎淳備哉。功利機巧。必忘夫人之心。此乃聖王之道。非夫人也。子貢聞其假修之說而服之。未知純白者之同乎世也。○汎莫剛反。心或作道。若

夫人者。非其志不之。非其心不為。雖以天下譽之。得其所謂警然不顧。以天下非之。失

其所謂儻然不受。天下之非譽無益損焉。是謂全德之人哉。我之謂風波之民。此宋榮子之徒未足以為

全德于貢之迷沒於此人即若列子之心醉於季咸也○警音餘下同警五羔反。司馬本作警儻。本亦作黨。司馬本作儻。同。遼勃反。郭吐更反。

術者也。以其背今向古修為世事故知其非真識其一不知其二。徒識修古抱灌之朴而不知因治其內而不治其

外。夫真渾沌都不治也豈以外內為異而偏有所治哉夫明白入素。無為復朴。體性抱神。以遊世俗之間者。汝將固驚邪。此

渾沌也故與世同波而不自失則雖遊於世俗而泯然無迹豈必使汝驚哉且混沌氏之術。予與汝何足以識之哉。在彼為彼在此為此渾沌玄同孰識之哉所識者常識其迹耳諄芒

將東之大壑。適遇苑風於東海之濱。苑風曰。子將奚之。曰。將之大壑。曰。奚為焉。曰。夫大

壑之為物也。注焉而不滿。酌焉而不竭。吾將遊焉。苑風曰。夫子無意于橫目之民乎。願

聞聖治。諄亡曰。聖治乎。官施而不失其宜。拔舉而不失其能。畢見其情事而行其所為。

皆因而任之○諄郭之倫反又述倫反芒本或作沘武剛反李云望之諄諄察之芒芒故曰諄芒一云姓名也或云霧氣也遼火各反李云大壑東海也苑風本亦作宛徐於阮反李云小貌謂遊世俗也一云苑風人姓名一云扶搖大風也瀆音寶酌一本作取橫目之民李云保蟲之屬欲令其治之也聞本或依司馬本作問下同治直吏反下皆問施始支反又始智反司馬云施政布政各得其宜行言自為天下化。使物為之則不化也手撓顧指。四方之民莫不俱

至。此之謂聖治。言其指麾顧盼而民各至其性也任其自為故○手撓而小反又而了反司馬云動也一云謂指麾四方也願指如字向云願指者言指麾顧盼而治也或音願本亦作願以之反謂舉願指麾也願聞德人曰。

德人者居無思。行無慮。率自不藏是非美惡。無是非於胸中而任四海之內。共利之之謂悅。共

然耳

給之之爲安。無自私之懷也 招乎若嬰兒之失其母也。儻乎若行而失其道也。財用有餘而不知

其所自來。飲食取足而不知其所從。此謂德人之容。德者神人迹也故曰容。招音超字林云悵也徐尺遙反郭音條儻敕黨反司馬本作儻容羊凶反或云依注當作

願聞神人。願聞所以述也 曰上神乘光與形滅亡。乘光者乃無光 此謂照曠。無我而任物空虛無所據者非闇塞也 致命盡情。天地

樂而萬事銷亡。情盡命至天地樂矣事不妨樂斯無事矣。樂音洛注同銷徐音治 萬物復情。此之謂混冥。情復而混冥無迹也。混胡本反 門無鬼與赤

張滿稽觀於武王之師。赤張滿稽不及有虞氏乎。故離此患也。門無鬼曰。天下均治。而

有虞氏治之邪。其亂而後治之與。言二聖俱以亂故治之則揖讓之與用師直是時異耳未有勝負於其間也。門無鬼司馬本作無畏云門姓無畏字也滿本或作蒲稽古兮反李云門赤張氏也無鬼滿稽名也

赤張滿稽曰。天下均治之爲願。而何計以有虞氏爲。均治則顛各足矣復何爲計有

有虞氏之藥瘍也。天下皆患創亂故求虞氏之藥。瘍音羊李云頭創也言創以喻亂求虞氏藥治之司馬云疥瘍也創初良反 禿而施髮。病而求醫。

孝子操藥以修慈父。其色焦然。聖人羞之。明治天下者非以爲榮。禿吐木反搯大細反司馬云髮也。又叶帝反郭音毛李云髮髮也。揅七刀反。將遙反。又音焦。 至德之

世不尙賢。賢當其位非尙之也 不使能。能者自爲非使之也 上如標枝。出物上而不自高也。標方小反徐方遙反又方妙反。言樹杪之枝無心在上也。校胡孝反李音較一本作枝。 民如野

鹿。放而自得也 端正而不知以爲義。相愛而不知以爲仁。實而不知以爲忠。當而不知以爲信。

蠢動而相使。不以爲賜。用其自動故動而不謝。蠢郭處允反動也 是故行而無迹。主能任其自行故無迹也 事而無傳。各止其非由知也。傳致於彼也。傳丈專反

孝子不諛其親。忠臣不陷其君。臣子之盛也。親之所言而然。所行而善。則世俗

謂之不肖子。君之所言而然。所行而善。則世俗謂之不肖臣。而未知此其必然邪。此直達俗而從

君親故俗謂不肯耳。未知至當正在何許。○諛羊朱反。郭貽附反。詔救檢反。肖音笑。

世俗之所謂然而然之。所謂善而善之。則不謂之道諛之人。

也。然則俗故嚴於親而尊於君邪。言俗不為尊嚴於君親而從俗不謂之。詔明尊嚴不足以服物。則服物者更在於從俗。也是以聖人未嘗獨異於世。必與時消息。故在皇為皇。在王為王。豈有背俗而用我哉。

之道音導下。謂己道人。則勃然作色。謂己諛人。則怫然作色。世俗遂以多同為正。故謂之道諛。則作色不受。○勃

人也。佛符弗反。郭敷謂反。而終身道人也。終身諛人也。期於相善耳。合譬飾辭。聚眾也。是終始本末不相坐。夫

垂衣裳。設采色。動容貌以媚一世。而不自謂道諛。與夫

人之為徒。通是非而不自謂眾人。愚之至也。世皆至愚乃更不。可不從。○夫音符。知其愚者。非大愚也。知其惑

者。非大惑也。大惑者終身不解。大愚者終身不靈。夫聖人道同而帝王殊迹者。誠世俗之惑不可解。故隨而在之。○解音蟹。又佳買反。不靈本又作無靈。司馬云靈曉也。

三人行而一人惑。所適者猶可致也。惑者少也。二人惑則勞而不致。惑者勝也。而今也

以天下惑予。雖有祈嚮。不可得也。不亦悲乎。天下都惑。雖我有求嚮至道之情。而終不可得。故幾舞。湯武隨時而已。○祈嚮許亮反。司馬云祈求也。大聲不入

於里耳。非委巷之所尚也。○大聲司馬云謂咸池六英之樂也。折楊皇華。則嗑然而笑。俗人得嘖曲則同聲動笑也。○折之列反。皇華。況于反。又撫

華皆古歌曲也。嗑笑。嚮也。本又作嚮。烏適反。司馬本作橋。嘖。仕責反。本又作嚮。是故高言不止於衆人之心。不以存懷。至言不出。俗言勝也。此天下所以未曾用聖而

常用也。以二缶鍾惑而所適不得矣。各自信據。故不知所之。○以二缶。鍾。缶。鍾。應作鍾。言垂脚空。中必不得有之適也。司馬本作二垂鍾。云鍾注意也。適。司馬云至也。而今也以

天下惑予。雖有所嚮。其庸可得邪。知其不可得也。而強之。又一惑也。故莫若釋之而不推。即而向之。○強其文反。下同。不推誰其比憂。○越令得當時之適不強推之令解也。則相與無憂於一世矣。○比毗至反。司馬本作鼻云始也。令力呈反。下同。解音蟹。厲之人夜半生其子。

遽取火而視之。汲汲然唯恐其似己也。厲惡人也。言天下皆不願為惡及其為惡或迫於苛役或迷而失性耳。然迷者自思復而厲者自思善。故我無為而天下自化。○厲音賴。又如字。遽巨據本或

作遽音同汲。音急。苛音何。百年之木。破為犧樽。青黃而文之。其斷在溝中。比犧樽於溝中之斷。則明美惡

有閒矣。其於失性一也。跖與曾史。行義有閒矣。然其失性均也。且夫失性有五。一曰五

色亂目。使目不明。二曰五聲亂耳。使耳不聰。三曰五臭薰鼻。困憊中顙。四曰五味濁口。

使口厲爽。五曰趣舍滑心。使性飛揚。此五者皆生之害也。而楊墨乃始離跂。自以為得。

非吾所謂得也。夫得者。困可以為得乎。則鳩鴉之在於籠也。亦可以為得矣。且夫趣舍

聲色以柴其內。皮弁鷩冠。摺笏紳修。以約其外。內支盈於柴柵。外重纏繳。皖然在纏

繳之中。而自以為得。則是罪人交臂歷指。而虎豹在於囊檻。亦可以為得矣。犧音義。又素河反。斷徒亂反。下

同本或作故。困如字。本或作惛。音同。懷子公反。郭音俊。又素反。奉李云。困懷猶刻賊不通也。中丁付反。頰桑蕩反。濁本又作囁。音同。滑李音骨。本亦作囁。離力智反。跂丘政反。鷩尹必反。徐音述。本又作鷩。音同。鳥名也。一名翠。似燕。紺色。出鬱林。取其羽毛。以飾冠笏。音忽。紳音申。帶也。柵楚格反。郭

音聚。重直龍反。纏音墨。繳音灼。郭古吊反。皖環版反。又戶縣反。李云。窮視貌。一云。眠目貌。交臂歷指。司馬云。交臂反縛也。歷指猶歷樓貌。檻戶覽反。

天道音義曰以義名篇

天道運而無所積。故萬物成。帝道運而無所積。故天下歸。聖道運而無所積。故海內

服。此三者皆恣物之性而無所牽帶也。○種謂滯積不通。明於天。通於聖。六通四辟於帝王之德者。其自為也。昧然無不靜

者矣。任其自為故雖六通四辟而無傷於靜也。○六通謂六氣陰陽風雨晦明四辟毗赤反謂四方開也。昧音妹。聖人之靜也。非曰靜也。善故靜也。善之乃靜則有時而動也。萬物

無足以鏡心者。故靜也。斯乃自得也。○鏡乃孝反。又女交反。一音而小反。水靜則明。燭鬚眉。平中準。大匠取法焉。水靜猶

明。而況精神聖人之心。靜乎。天地之鑒也。萬物之鏡也。夫有其具而任其自為故所照無不洞明。○中丁仲反。大匠或云天子也。夫虛靜

恬淡。寂漠。無為者。天地之平。而道德之至。凡不平不至者生於有為。○淡徒暫反。故帝王聖人休焉。未嘗動也。休則虛。

虛則實。實者倫矣。倫理也。虛則靜。靜則動。動則得矣。不失其所以動。靜則無為。無為也。則任事者責

矣。夫無為也。則羣才萬品各任其事而自當其責矣。故曰。莫能無為則俞俞。俞俞者憂患不能處。年壽長矣。俞俞

然從容自得之貌。○俞俞羊朱反。廣雅云喜也。又音喻。從七音反。夫虛靜恬淡寂漠而為者。萬物之本也。尋其本皆在不為。○尋其本皆在不為。明此以南鄉。堯之

為君也。明此以北面。舜之為臣也。以此處上。帝王天子之德也。以此處下。玄聖素王之

道也。此皆無為之至也。有其道為天下所歸而無其爵者。所謂素王自貴也。○鄉許亮反。本亦作嚮。王符況反。注同。以此退居而閒遊江海。山林之士服。以此進為

而撫世。則功大名顯而天下一也。此又其次也。故退則稟許之流。進則伊望之倫也。夫無為之體大矣。天下可听不為哉。故官不為萬民之所務。則萬民靜。而安其業矣。萬民不易彼我之所能。則天下之彼我靜。而自得

矣。故自天子以下。至於庶人。下及昆蟲。孰能有為而成哉。是故翫無為而彌尊也。○間音閑。靜而聖。動而王。時行則行。時止則止。無為也。

而尊。自然爲物所尊奉樸素而天下莫能與之爭美。夫美配天者唯樸素也夫明白於天地之德者此之謂大本

大宗與天和者也。天地以無爲爲德故明其宗本則與天地無逆也所以均調天下與人和者也。去順天所以應人也故天利至而人和盡也與人和

者謂之人樂與天知者謂之天樂。天樂適則人樂足矣○樂音洛下同莊子曰吾師乎吾師乎。鑿萬物而不爲

戾。變而相雜故曰鑿自鑿耳非吾師之暴戾○鑿于兮反戾力計反暴也澤及萬世而不爲仁。仁者兼愛之名耳無愛故無所稱仁長於上古而不爲壽。壽者期之遠耳

無期故無所稱壽○長丁丈反章末同覆載天地刻彫衆形而不爲巧。巧者爲之外耳皆自耳故無所稱巧此之謂天樂。忘樂而樂足○樂音洛章內同故曰

知天樂者其生也天行其死也物化靜而與陰同德動而與陽同波故知天樂者無天

怨無人非無物累無鬼責故曰其動也天其靜也地。動靜雖殊無心一也一心定而王天下其鬼不

崇其魂不疲。常無心故王天下而不疲病○王往況反注及下王天同崇雖遂反徐息類反李云禍也一心定而萬物服言以虛靜推於天地通於萬

物此之謂天樂。我心常靜則萬物之心通矣通則服不通則叛天樂者聖人之心以畜天下也。聖人之心所以畜天下者矣爲哉天樂而已○審許六反注同夫帝

王之德以天地爲宗以道德爲主以無爲爲常無爲也則用天下而有餘。有餘者閑暇之謂也有爲

也則爲天下用而不足。不足者汲汲然欲爲物用也欲爲物用故可得而臣也及其爲臣亦有餘也故古之人貴夫無爲也。上無爲也。下亦

無爲也。是下與上同德。下與上同德則不臣下有爲也。上亦有爲也。是上與下同道。上

與下同道則不主。夫工人無爲於刻木而有爲於用斧主上無爲於親事而有爲於用臣臣能親事主能用臣斧能刻木而工能用斧各當其能則天理自然非有爲也若乃主代臣事則非主矣臣乘主用則非臣矣故各司其任則上下咸得而無爲

之理至矣

上必無爲而用天下。下必有爲爲天下用。此不易之道也。無爲之言不可不察也。夫用天下者亦有用之爲耳。然自得此爲率性而動。故

謂之無爲也。今之爲天下用者亦自得耳。但居下者親事故難舜禹爲臣。猶稱有爲。故對上下則君靜而臣動。比古今則堯舜無爲而湯武有事。然各用其性而天機玄發。則古今上下無爲誰有爲也。

故古之王天下者。知雖落

天地不自慮也。辯雖彫萬物不自說也。能雖窮海內不自爲也。夫在上者患於不能無爲而代人臣之。所司使皆繇不得行其明斷。后稷不得

施其播殖則羣才失其任。而主上困於役矣。故冕旒垂目而付之天下。天下皆得其自爲。斯乃無爲而無不爲者也。故上下皆無爲矣。但上之無爲則用下下之無爲則自用也。○知音智下愚。知同說音悅。皆音蒸。繇音遙。斷丁亂反。

天不產而萬物化。

地不長而萬物育。

所謂自爾

帝王無爲而天下功。

功自彼成

故曰莫神於天。莫富於地。莫大於帝

王。故曰帝王之德配天地。

同乎天地之無爲也

此乘天地。馳萬物。而用人羣之道也。本在於上。末在

於下。要在於主。詳在於臣。三軍五兵之運。德之末也。賞罰利害五刑之辟。教之末也。禮

法度數刑名比詳。治之末也。鐘鼓之音。羽旄之容。樂之末也。哭泣衰絰。隆殺之服。哀之

末也。此五末者。須精神之運。心術之動。然後從之者也。

夫精神心術者五末之本也。任自然運動則五事之末不振而自舉也。○本在於上末在於下。李云本天

道末人道也。辟毗赤反。毗至反。下同。治一音如字。云比較詳審。治直吏反。下治之。至注。至治之道。同義音。崔經田結反。殺所界反。

末學者。古人有之。而非所以先也。所以先者本也君先而

臣從。父先而子從。兄先而弟從。長先而少從。男先而女從。夫先而婦從。夫尊卑先後天

地之行也。故聖人取象焉。

言此先後雖是人事。然皆在至理中。來非聖人之所作也。○少詩照反。

天尊地卑。神明之位也。春夏先。秋冬

後。四時之序也。萬物化作。萌區有狀。盛衰之殺。變化之流也。夫天地至神。而有尊卑先

後之序。而況人道乎。明夫尊卑先後之序固有物之所不能無也。○區曲俱反。宗廟尚親。朝廷尚尊。鄉黨尚齒。行事尚賢。大道

之序也。言非但人倫所尚也。○朝直遙反。語道而非其序者。非其道也。語道而非其道者。安取道。所以取道為有序也。是

故古之明大道者。先明天而道德次之。天者自然也。自然既明則物得其道也。道德已明而仁義次之。物得其道而和理自適也。仁

義已明而分守次之。理適而不失其分也。分守已明而形名次之。得分而物物之名各當其形也。形名已明而因任次之。

無所復改因任已明而原省次之。物各自任則罪責除也。○原省所景反。原除省廢也。原省已明而是非次之。各以得性為是非。是失性為非。是非已明

而賞罰次之。賞罰者失得之報也。夫至治之道本在於天而未極於斯。賞罰已明而愚知處宜。貴賤履位。言各當其才也。仁賢不肖襲情。

各自行其所能之情必分其能。無相易業。○分方云反。必由其名。名當其實。故由名而實不濫也。以此事上。以此畜下。以此治物。以此修

身。知謀不用。必歸其天。此之謂太平。治之至也。故書曰。有形有名。形名者。古人有之。而

非所以先也。古之語大道者。五變而形名可舉。九變而賞罰可言也。自先明天以下至形名而五至賞罰而九此自然先後之序也。

○知音智大音泰驟而語形名。不知其本也。驟而語賞罰。不知其始也。倒道而言。连道而說者。人

之所治也。安能治人。治人者必順序。○逆音悟。司馬云橫也。說徐音悅。又如字。驟而語形名賞罰。此有知治之具。非知治之道。

治道先明天不為弄賞罰也。但當不失其先後之序耳。可用於天下。不足以用天下。此之謂辯士一曲之人也。夫用天下者必大通。順序之道。○重意苟。

解蔽篇凡人之患蔽於一曲而闇於大理。禮法數度形名比詳。古人有之。此下之所以事上。非上之所以畜下也。寄

事於羣才斯乃畜下也

昔者舜問於堯曰。天王之用心何如。堯曰。吾不敖無告。

無告者所謂頑民也。○敖五報反。

不廢窮民。

恒如也。

苦死者。嘉孺子而哀婦人。此吾所以用心已。舜曰。美則美矣。而未大也。堯曰。然則

何如。舜曰。天德而出寧。

與天合德則雖出而靜。

日月照而四時行。若晝夜之有經。雲行而雨施矣。

此皆不為而自

然也。○施始駘反。

堯曰。膠膠擾擾乎。

自嫌有事。○膠膠交卯反。司馬云和也。擾擾而小反。司馬云柔也。案如注意膠膠擾擾動亂之貌。

子天之合也。我人之合也。夫

天地者古之所大也。而黃帝堯舜之所共美也。故古之王天下者。奚為哉。天地而已矣。

孔子西藏書於周室。子路謀曰。由聞周之徵藏。史有老聃者。免而歸居。夫子欲藏書。則

試往因焉。孔子曰。善。往見老聃。而老聃不許。於是繙十二經以說。老聃中其說。曰。大謾。

願聞其要。孔子曰。要在仁義。老聃曰。請問仁義。人之性邪。孔子曰。然。君子不仁則不成。

不義則不生。仁義。真人之性也。又將奚為矣。老聃曰。請問何謂仁義。孔子曰。中心物愷。

兼愛無私。此仁義之情也。

此常人之所謂仁義者也。故寄孔老以正之。○王往況反。藏書司馬云藏其所著書也。徵藏才。復反。司馬云徵藏藏名也。一云徵與也。史藏府之史。老聃吐甘反。或云老聃是孔子時老子號也。免而歸居。老

子見問之。未下復可匡。所以辭去也。繙數袁反。徐又音盤。又音煩。司馬煩。龜也。十二經說者。云詩書禮樂易春秋六經。又加六緯。合為十二經也。一說云。易上下經。上經升為十二。又一云。春秋十二公經也。說如字。又始銳反。絕句中。丁仲反。其說如字。絕句大音泰。徐敕佐反。說未且反。郭武諫反。

物本亦作勿。禮問也。

老聃曰。意幾乎後言。夫兼愛不亦迂乎。

夫至仁者無愛而直前也。○意於其反。司馬云不平聲也。下同。幾音機。司馬本作頤。云頤長也。復音長也。迂音于。無

私焉。乃私也。世所謂無私者。釋己而愛人。夫愛人者。欲人之愛己。此乃甚私。非忘公也。

夫子若欲使天下無失其牧乎。則天地固有常矣。

日月固有明矣。星辰固有列矣。禽獸固有羣矣。樹木固有立矣。皆以自足○牧司馬云牧養也夫子亦放德

而行。循道而趨。已至矣。不待於兼愛也○放方往反又何偈偈乎揭仁義。若擊鼓而求亡子焉。無由得之○偈傷居謁反又巨

謁反或云用力之貌意。夫子亂人之性也。事至而愛當義而止斯忘仁義者也常念之則亂真矣士成綺見老子而問曰。吾聞夫子

聖人也。吾固不辭遠道而來。願見百舍重趼而不敢息。今吾觀子非聖人也。鼠壤有餘

蔬。言其不惜物也○土成綺如字又魚紙反土成綺人姓名也見賢通反下同百舍司馬云百日止宿也重直龍反趼古顯反司馬云胝也胝音陟其反許慎云足指約中斷傷為胝餘蔬所居反又音所司馬云蔬讀曰糶糶粒也鼠壤內有遺餘之粒穢惡過甚也一云如鼠之堆壤餘益

疏外而棄妹不仁也。無近思故曰棄○棄妹一本作妹之者不仁釋名云妹末也謂未學之徒須慈誘之乃見棄薄不仁之甚也生熟不盡於前。至足故恆有餘○生熟司馬云生贍也一云生熟謂

好惡而積斂無崖。萬物歸懷來者受之不小立界畔也○積子亦反李于賜反斂力檢反李狎豔反老子漠然不應。不以其言概意士成綺明日復見曰。

昔者吾有刺於子。今吾心正卻矣。何故也。自怪刺讖之心所以壞也○復扶又反刺于賜反卻去逆反或云息也老子曰。夫巧知神聖

之人。吾自以為脫焉。脫過去也○巧苦教反又加字知音智脫徒活反注同昔者子呼我牛也。而謂之牛。呼我馬也。而謂之

馬。隨物所名苟有其實。人與之名而弗受。有實故不以毀譽經心也○譽音餘下同再受其殃。一毀一譽若受之於心則名實俱累斯所以再受其殃也吾服也

恆服。服者容行之謂也。不以毀譽自殃。故能不變其容。○行如字吾非以服有服。有為為之則不能恆服士成綺雁行避影。履行遂進。而問修身

若何。老子曰。而容崖然。進趨不安之貌而目衝然。衝出之貌而頽頽然。高露發美之貌○頽頽上息黨反下去軌反本又作顯如字司馬本作頽而口闕

然。闕豁之貌○闕郭許覽反又火斬反又火暫反闕火交反器火括反而狀義然。踴趾自持之貌○踴直氏反踴去氏反似繫馬而止也。志在奔馳動而持。不能自舒放也發也

機。趣會速也察而審。明是非也知巧而覩於泰。泰者多於本性之謂也。巧於見泰則拙於抱朴。凡以為不信。凡此十事以為不信性命而蕩夫毀譽皆非修身之道也。

竟有人焉。其名為竊。亦知汝所行非正人也。邊竟音境。有人焉其名為竊。邊垂之人不聞知禮樂之正。縱有言語偶會墳典皆是竊盜所得。其道何足語哉。司馬云。旨遠方皆有是人。老子曰。夫道於

大不終。於小不遺。故萬物備。廣廣乎其無不容也。淵乎其不可測也。形德仁義神之末

也。非至人孰能定之。夫至人有世。不亦大乎。而不足以為之累。用世故不患其大也。天下奮楛而不

與之偕。靜而順之。楛音柄。司馬云。威機也。李丑倫反。一本作棟。審乎無假而不與利遷。任真而直往也。極物之真。能守其本。故外天地

遺萬物。而神未嘗有所困也。通乎道。合乎德。退仁義。進道也。賓禮樂。以性情為主也。至人之心。有所

定矣。定於無為也。世之所貴道者。書也。書不過語。語有貴也。語之所貴者。意也。意有所隨。意之

所隨者。不可以言傳也。而世因貴言傳書。世雖貴之哉。猶不足貴也。為其貴。非其貴也。

其貴恆在意言之表。傳大專反。後同。為子偽反。故視而可見者。形與色也。聽而可聞者。名與聲也。悲夫。世人以形色名

聲。為足以得彼之情。夫形色名聲。果不足以得彼之情。得彼情唯忘言遺書者耳。則知者不言。言者不知。

而世豈識之哉。此絕學去尚之意也。知如字下同。或說音智去起呂反。桓公讀書於堂上。輪扁斲輪於堂下。釋椎鑿而上。問

桓公曰。敢問公之所讀為何言邪。公曰。聖人之言也。曰。聖人在乎。公曰。已死矣。曰。然則

君之所讀者。古人之糟魄已夫。桓公曰。寡人讀書。輪人安得議乎。有說則可。無說則死。

輪扁曰。臣也以臣之事觀之。斲輪徐則甘而不固。疾則苦而不入。不徐不疾。得之於手。而應於心。口不能言。有數存焉。於其閒。臣不能以喻臣之子。臣之子亦不能受之於臣。是以行年七十而老斲輪。此言物各有性。教學之無益也。○桓公李云。齊桓公也。名小白。輪扁音篇。又符。符反。司馬云。斲輪人也。本又作柏。音同。許慎云。柏已澆。蠶繅也。或音白。反。謂魂魄也。已。夫音符。絕句。或如字。甘如字。又音酣。司馬云。甘者。緩也。苦者。急也。數。李云。色注。反。數。術也。古之人。與其不可傳也。死矣。然則君之所讀者。古人之糟魄已夫。當古之事。已滅於古矣。雖或傳之。豈能使古在今哉。古不在今。今事已變。故絕學。任性與時。變化而後至焉。○人與如字。又一音餘。傳直專反。注同。

天運音義曰以義名篇。天運司馬作天員。

天其運乎。不運而自行也。○運。爾雅云。運。徙也。廣雅云。轉也。地其處乎。不處而自止也。日月其爭於所乎。不爭所而自代謝也。孰主張是。孰維

綱是。爾皆自孰居無事。推而行是。無則無所能推。有則各自有事。然則無事而推行是者。誰乎哉。各自自行耳。○推如字。一音吐。同。反。司馬本作誰。意者其有機緘而不

得已也。意者其運轉而不能自止邪。自爾故不可知也。○緘。咸古反。雲者爲雨乎。雨者爲雲乎。二者俱不能相

爲各自爾也。○爲于僞反。下及注同。孰隆施是。孰居無事。淫樂而勸是。風起北方。一西一東。有上彷徨。孰噓吸

是。孰居無事而披拂是。敢問何故。設問所以自爾之故。○施音弛。式氏反。樂音洛。又音嶽。勸司馬本勸作倦。云讀曰。隨言誰

風也。噓音虛。吸音急。反。披芳皮反。拂芳弗反。郭扶弗反。披拂風貌。司馬本作髮。巫咸詔曰。來。吾語女。天有六極五常。夫物事之近。或知其故。然尋其原。以至乎極。則無故而自爾也。自爾則無所稍問其故也。

但當順之○厥威昭亦遙反郭音條又音紹李云厥威股相也帝王順之則治逆之則凶夫假學可變而天性不可逆也九洛之事治

成德備監照下土天下載之此謂上皇順其自爾故也商大宰蕩問仁於莊子莊子曰虎狼仁也

曰何謂也莊子曰父子相親何為不仁曰請問至仁莊子曰至仁無親無海者非薄惡之謂也夫

自在上足自處下府藏居內支毛在外外內上下尊卑貴賤於其體中各任其極而未有親愛於其間也然至仁足矣故五親六族賢愚遠近不失分於上下各理自然也又奚取於有親哉○大音泰下文大息同宰蕩司馬云商宋也大宰官也蕩字也藏才浪反大宰曰

蕩問之無親則不愛不愛則不孝謂至仁不孝可乎莊子曰不然夫至仁尚矣孝固不

足以言之必言之於忘仁忘孝之地然後至矣○蕩一本蕩作盈崔本同或云盈太宰字此非過孝之言也不及孝之言也凡名生於不及者故過仁孝之名而涉乎無名之境然後至焉

夫南行者至於郢北面而不見冥山是何也則去之遠也冥山在乎北極而南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故雖見而愈遠冥山仁孝雖

影而愈非至理也○鄆以井反又以政反楚都也在江陵北冥司馬云北海山名遠于萬反故曰以敬孝易以愛孝難以愛孝易而忘親難忘親易使

親忘我難使親忘我易兼忘天下難兼忘天下易使天下兼忘我難夫至仁者百節皆適則終日不

之使各自得而已耳自得其為則衆務自適羣生自足天下安得不各夫德遺堯舜而不為也遺堯舜然後堯之德全耳○若係之在心則非自得也利

澤施於萬世天下莫知也混然常適豈直大息而言仁孝乎哉失於江湖乃思濡沫夫孝悌仁義忠信貞

廉此皆自勉以役其德者也不足多也故曰至貴國爵并焉并者除并之謂也夫貴在於身身猶忘之況

至富國財并焉至富者自足而已故除天下之財也至願名譽并焉所至願者適也得適而仁孝之名都去矣是以道不渝去華取實故也北門成問

於黃帝曰。帝張咸池之樂。於洞庭之野。吾始聞之懼。復聞之怠。卒聞之而惑。蕩蕩默默。

乃不自得。不自得坐忘之謂也。北門成人姓名也。懼如字或音。句下同一本作懼音。況縛反。案說文懼是正字。懼古文。帝曰。女殆其然哉。吾奏之以人。徵之以天。

行之以禮義。建之以大清。由此觀之。知夫至樂者。非音聲之謂也。必先順乎天。應乎人。得於心而適於性。然後發之。以聲奏之。以曲耳。故咸池之樂。必待黃帝之化。而後成焉。徵如字。古本多作徵。大音泰。夫至樂

者。先應之以人事。順之以天理。行之以五德。應之以自然。然後調理四時。太和萬物。四

時迭起。萬物循生。一盛一衰。文武倫經。一清一濁。陰陽調和。流光其聲。自然律呂以滿天地之間。但當順而不奪。則至樂全

○迭大節反一本作遞大計反蟄蟲始作。吾驚之以雷霆。因其自作而用其所以動。○蟄沈執反。郭音執。爾雅云。靜也。霆音廷。又音挺。徒佞反。電也。其卒無尾。其始無首。運

無極一死一生。一償一起。所常無窮。以變化為常。則所常者無窮也。○償方問反。司馬云。仆也。而一不可待。女故懼也。初聞無窮之變。不能待之以一

故懼然吾又奏之以陰陽之和。燭之以日月之明。所謂用天之道。其聲能短能長。能柔能剛。變化齊

一。不主故常。齊一於變化。故不主故常。在谷滿谷。在阮滿阮。至樂之道。無不周也。○阮苦庚反。爾雅云。虛也。塗卻守神。霧其兌也。○卻去逆反。與隕義同。兌從外反。以

物為量。大制不割。○量音亮。其聲揮綽。所謂關。關音。其名高明。名當其實。則高明也。是故鬼神守其幽。不離其所。○離力智反。日月星辰

行其紀。不失其度。吾止之於有窮。常在極上。住也。流之於無止。隨變而往也。子欲慮之而不能知也。望之而不能見也。逐之而不能及也。故闕然。恣使化去。儻然立於四虛之道。弘敞無偏之謂。○儻救黨反。一音敞。倚於槁梧而吟。無所

復為也。○倚於倚反。槁古老反。目知窮乎所欲見。力屈乎所欲逐。吾既不及已夫。言物之知力各有所齊。限。○知音智。齊才細反。形充空虛。

乃至委蛇。女委蛇故怠。夫形充空虛無身也無身故能委蛇委蛇任性而棟懼之情意也○委於危反徐如字蛇以支反又作施徐音純吾又奏之以無怠之聲。意既怠矣乃復

無怠此其至也調之以自然之命。命之所有者非為也皆自然耳故若混逐叢生。混然無係隨叢而生○叢才公反林樂而無形。至樂者適而已適在體中故無

別形○樂音落亦如字布揮而不曳。自布耳○揮音輝廣雅云振也幽昏而無聲。所謂至樂動於無方。夫動者豈有方而後動哉居於窈冥。所謂窈冥○窈烏了反

或謂之死。或謂之生。或謂之實。或謂之榮。行流散徙。不主常聲。變物也世疑之稽於聖人。

明聖人應非世過也○稽古兮反忘樂而樂足非張而後備

無言而心說。心說在適不在言也○說音悅注同故有焱氏為之頌曰。聽之不聞其聲。視之不見其形。

充滿天地。苞裹六極。女欲聽之而無接焉。而故惑也。此乃無樂之樂樂之至也○焱必遙反本亦作炎苞音包本或作包樂也者。始於

懼。懼故崇。懼然竦聽故是崇耳未大和也○崇雖遂反吾又次之以怠。怠故遁。迹稍滅也卒之於惑。惑故愚。愚故道。道可

載而與之俱也。以無知為愚愚乃至也孔子西遊於衛。顏淵問師金曰。以夫子之行為奚如。師金曰。惜

乎而夫子其窮哉。顏淵曰。何也。師金曰。夫芻狗之未陳也。盛以篋衍。巾以文繡。尸祝齊

戒以將之。及其已陳也。行者踐其首脊。蘇者取而爨之而已。將復取而盛以篋衍。巾以

文繡。遊居寢臥其下。彼不得夢。必且數昧焉。廢棄之物於時無用則更致它妖也○師金李云師魯大師也金其名也

或謂篋衍延善反郭怡面反李云箭也盛狗之物也司馬云合也齊戒側皆反本亦作齋蘇李云蘇草也取草者得以炊也案方言云江淮南楚之間謂之蘇史記云樵蘇後爨注云蘇取草也樂七丸反復扶又反且如字徐子餘反數音朔昧李音米又音美字林云物入眼為病也司馬云厭也

音一
殛反

今而夫子亦取先王已陳芻狗。取弟子遊居寢臥其下。故伐樹於宋。削迹於衛。窮

於商周。是非其夢邪。圍於陳蔡之間。七日不火食。死生相與鄰。是非其昧邪。

此皆絕聖棄知之意耳無所藉

推之於陸。則沒世不行。尋常古今。非水陸與。周魯非舟車與。今蘄行周於魯。是猶推舟

於陸也。勞而無功。身必有殃。彼未知夫無方之傳。應物而不窮者也。

時移世異禮亦宜變故因物而無所係焉斯不勞而有功也

推郭吐同反又如字下同與音餘下同蘄音祈求也無方之傳直專反下注同司馬云方常也

引。非引人也。故俯仰而不得罪於人。故夫三皇五帝之禮義法度。不矜於同而矜於治。

期於合時宜應治體而已。音結音燕治直吏反注同

故譬三皇五帝之禮義法度。其猶粗梨橘柚邪。其味相反而皆可於

口。故禮義法度者。應時而變者也。

彼以為美而此或以為惡故當應時而變然後皆適也。相偪加反抽由救反

彼必齟齬挽裂。盡去而後慊。觀古今之異。猶猿狙之異乎周公也。故西施病心而矐其

里。其里之醜人。見而美之。歸亦捧心而矐其里。其里之富人見之。堅閉門而不出。貧人

見之。挈妻子而去之走。彼知美矐而不知矐之所以美。

況夫禮義當其時而用之則西施也時過而不棄則醜人也。音袁狙七餘反衣於旣反矐音紇挽音

晚去起呂反慊苦牒反李云足也本亦作矐音同矐徐扶真反又挾人反通俗文云矐類曰矐其里絕句捧數勇反郭音奉挈苦給反

惜乎而夫子其窮哉。孔子行年五十有一而

不聞道。乃南方之沛見老聃。老聃曰：子來乎。吾聞子北方之賢者也。子亦得道乎。孔子曰：未得也。老子曰：子惡乎求之哉。曰：吾求之於度數五年而未得也。老子曰：子又惡乎求之哉。曰：吾求之於陰陽。十有二年而未得。此皆寄孔老以明絕學之義也。○沛音貝司馬云老子陳國相人相今屬苦縣與沛相近惡音烏下同老子曰：然。

使道而可獻。則人莫不獻之於其君。使道而可進。則人莫不進之於其親。使道而可以告人。則人莫不告其兄弟。使道而可以與人。則人莫不與其子孫。然而不可者。無它也。中無主而不止。心中無受道之實則雖聞道而過去也外無正而不行。中無主則外物亦無正已者也故未嘗通也由中出者。不受於外。聖人

不出。由中出者聖人之道也外有能受之者乃出耳由外入者。無主於中。聖人不隱。由外入者假學以成性者也雖由假學成然要當內有其質者無主於中則無以藏聖道也名公器也。夫名者天下之所共用○名公器釋名云名鳴也公平也器用也尹文子云名有三科一曰命物之名方圍是也二曰毀譽之名著惡是也三曰況謂之名愛憎是也今此是毀譽之名也不可多取。矯飾過實多取者也多取而天下亂也仁義先王之蘧廬也。猶傳舍也○蘧音渠司馬郭云蘧廬猶傳舍也止可以一宿。而不可久處。觀而多竇。夫仁義者人之性也夫仁義者人之性也也故游寄而過去則冥若無帶而係於一方則見見則偽生偽生而實多矣○觀古候反見也遇也無常迹也。以遊逍遙之虛。

食於苟簡之田。立於不貸之圃。逍遙無爲也。有爲則非仁義○虛音墟本亦作墟苟簡王云苟且也簡略也司馬本簡作間云分別也貸敷代反司馬云施與也陶音補苟簡易養也。且從其簡故易養也○易以豉反注同不貸無出也。不貸者不損己已爲物也○爲于偽反古者謂是采真之遊。遊而任之則真采也采真則色不偽矣以

富爲是者。不能讓祿。以顯爲是者。不能讓名。親權者不能與人柄。天下未有以所非言累者而各沒命於所是所是而以沒其命者非

立乎不
之圃也

操之則慄。舍之則悲。舍之悲者操之不能不慄也。○操七刀反舍音捨注同。

而一無所鑒。以闕其所不休者。是天之

戮民也。

言其知進而不知止則性命喪矣所以爲戮○喪息浪反。

怨恩取與諫教生殺。入者正之器也。唯循大變。無所湮者。爲

能用之。故曰正者正也。其心以爲不然者。天門弗開矣。

守故不變則失正矣○湮音因李云塞也亦滯也郭音煙又烏箭反司馬本作駁疑也簡文作甄云隔也。

天門一云謂心也一云大道也。

孔子見老聃而語仁義。老聃曰。夫播穰眯目。則天地四方易位矣。蚊虻噬膚。

則通昔不寐矣。

外物加之雖小而傷性已大也○播甫佐反又彼我反穰音康字亦作康蚊音文字亦作蠱虻音字亦作蠹嚙子蓋反郭于合反司馬云齧也通昔昔夜也。

夫仁義憊然。乃憤吾心。

亂莫大焉。

尚之以加其性故亂○憊七感反憤扶粉反本又作憤古內反。

吾子使天下無失其朴。吾子亦放風而動。摠德而立

矣。

風自動而依之德自立而乘之斯易持易行之道也○放方往反風而動司馬云放依也依無爲之風而動也易持易行竝以鼓反。

又奚傑然若負建鼓而求亡子者邪。言夫揭仁義以趨道德之

鄉其猶擊鼓而求逃者無由得也○傑郭居反又居謁反巨竭反揭其列其謁二反。

夫鵠不日浴而白。烏不日黔而黑。

自然各已足○鵠本又作鶴同胡洛反黔巨淹反徐其金反司馬云黑也。

黑

白之朴。不足以爲辯。

俱自然耳無所偏尚。

名譽之觀。不足以爲廣。

夫至足者忘名譽忘名譽乃廣耳○觀古亂反司馬本作謹。泉涸。魚相與處

於陸。相响以溼。相濡以沫。

言仁義之譽皆生於不足○涸胡洛反响況付反又況于反濡如主反又如瑜反沫音末。

不若相忘於江湖。斯乃忘仁而仁者也○相忘並如字。孔

子見老聃。歸三日不談。弟子問曰。夫子見老聃。亦將何規哉。孔子曰。吾乃今於是乎見

龍。龍合而成體。散而成章。

謂老聃能變化○不談本亦作不言。

乘乎雲氣。而養乎陰陽。言其因御無方自然已足。予口張而不能

噤。予又何規老聃哉。子貢曰。然則人固有尸居而龍見。雷聲而淵默。發動如天地者乎。

賜亦可得而觀乎。遂以孔子聲見老聃。老聃方將倨堂而應。微曰：「子年運而往矣。子將何以戒我乎？」子貢曰：「夫三王五帝之治天下不同，其係聲名一也。而先生獨以為非聖人如何哉？」老聃曰：「小子少進。子何以謂不同？」對曰：「堯接舜，舜授禹，禹用力而湯用兵，文王順紂而不敢逆，武王逆紂而不肯順，故曰不同。」老聃曰：「小子少進。余語女：三王五帝之治天下，黃帝之治天下，使民心一，民有其親死不哭，而民不非也。若非之則強哭。○嘯許劫反合也。見賢遍反。賜亦本又作賜也。

倨居慮反。跂也。三王本或作三皇。依注作王是也。餘皆作三皇。語魚據反。下同。強其文反。堯之治天下，使民心親，民有為其親殺其殺，而民不非也。殺

也。言親疏有降殺。○為丁偽反。舜之治天下，使民心競，民孕婦十月生子，子生五月而能言。教之速也。○殺其殺並所戒反降也。注同。則人始有天矣。不能同彼我則心競於親疏故不終其天年也。禹之治

不至乎孩而始誰也。誰者別人之意也。未孩已掃人言其競教速成也。○孩亥才反。說文云笑也。別彼列反。下同。天下使民心變，人有心而兵有順。此言兵有順則天下已有不順故也。殺盜非殺。盜自應死殺之，順也。故非殺。人自為種而天下

耳。不能大齊萬物而人人自別。斯人自為種也。承百代之流而會乎當今之變，其弊至於斯者非禹也。故曰天下耳。言聖知之迹非亂天下而天下必有斯亂。○種章勇反。注同。是以天下大駭，儒墨皆起。此乃百代之弊。

○駭胡楷反。其作始有倫，而今乎婦女。今之以女為婦而上下悖逆者非作始之無理但至理之弊遂至於此。何言哉。弊生於理故無所復言。○復扶又反。余語女：三

皇五帝之治天下，名曰治之，而亂莫甚焉。必弊故也。三皇之知，上悖日月之明，下睽山川之

精，中墮四時之施，其知僭於螻蟻之尾，鮮規之獸，莫得安其性命之情者，而猶自以為

聖人不可恥乎。其無恥也。子貢蹴蹴然立不安。子貢本謂老子獨絕三王故欲同三王於五帝耳今又見老子通毀五帝上及三皇則失其所以爲談矣○知音智下同悖補對反

際苦圭反又音圭乖也墮許規反施式鼓反僭七感反孺救邁反又音例本亦作厲郭音賴又救界反黨許謁反或救邁反或云依字上當作黨下當作蠡通俗文云長尾爲蠡短尾爲蠡鮮規之獸李云鮮規明貌一云小蟲也一云小獸也蹴于六反孔子謂老

聃曰。丘治詩書禮樂易春秋六經。自以爲久矣。孰知其故矣。以奸者七十二君。論先王

之道。而明周召之迹。一君無所鈎用。甚矣夫人之難說也。道之難明邪。老子曰。幸矣子

之。不遇治世之君也。夫六經先王之陳迹也。豈其所以迹哉。所以迹者真性也夫任物之真性者其迹則六經也○奸音干三蒼云犯也鈎取也矣夫

音符簡末同說始銳反治直吏反今子之所言猶迹也。夫迹履之所出。而迹豈履哉。況今之人事則以自然爲履六經爲迹夫白鷦之

相視。眸子不運而風化。蟲雄鳴於上風。雌應於下風而化。鷦以眸子相視蟲以鳴聲相應俱不待合而便生子故曰風化○鷦五歷反三蒼云鷦鷦也司

馬云鳥子也相視眸子不運而風化司馬云相待風氣而化生也又云相視而成陰陽蟲雄鳴於上風雌應於下風而化一本作而風化司馬雄者龍類雌者龜類類自爲雌雄。故風化。夫同類之雌雄各自有以相感相感之異

不可勝極苟得其類其化不難故乃有遙感而風化也○類自爲雌雄故風化或說云方之物類猶如草木異種而同類也性不可易。命

不可變。時不可止。道不可壅。故至人皆順而通之○壅於勇反苟得於道。無自而不可。雖化者無方而皆可也失焉者無自

而可。所在皆不可也孔子不出三月。復見曰。丘得之矣。鳥鵲孺。魚傅沫。細要者化。言物之自然各有性也○復扶又反見賢遍反又如

字鳥鵲孺如喙反李云子乳而生也傳音附又音付本亦作傳直專反沫音末司馬云傅沫者以沫相育也一云傳有弟而兄啼。言人之性舍長

而視幼故啼也○舍音捨長張丈反久矣夫。丘不與化爲人。不與化爲人。安能化人。夫與化爲人者任其自化者也若繙六經以說則疏也老子曰。可

已得之矣。

刻意音義曰以義名篇

刻意尙行。離世異俗。高論怨誅。爲亢而已矣。此山谷之士。非世之人。枯槁赴淵者之所好也。語仁義忠信恭儉推讓。爲修而已矣。此平世之士。教誨之人。遊居學者之所好也。語大功。立大名。禮君臣。正上下。爲治而已矣。此朝廷之士。尊主彊國之人。至功并兼者之所好也。就藪澤。處閒曠。釣魚閒處。無爲而已矣。此江海之士。避世之人。閒暇者之所好也。吹呴呼吸。吐故納新。熊輕鳥申。爲壽而已矣。此道引之士。養形之人。彭祖壽考者之所好也。此數子者所好不同。恣其所好。各之其方。亦所以爲逍遙也。然此僅各自得焉。能廢所不樹哉。若夫使萬物各得其分。而力困反怨。非謂反徐音非。李云非世無道。怨已不遇也。亢苦。浪反。李云窮高曰亢。槁苦老反。赴淵。司馬云枯槁若鮑魚。介推赴淵。若申徒狄。好呼報反。下及注皆同。治直吏反。下同。朝直。遙反。藪。素口反。閒音閑。下同。約本亦作鈞。同。影叫反。响。況于反。字亦作煦。吸許及反。吐故納新。李云吐故氣。納新氣也。熊經如字。李古定反。司馬云若熊之攀樹而引氣也。鳥申如字。郭音信。司馬云若鳥之嘯呻也。道引音導。下同。李云導氣令和。引體令柔。數所主反。僅其斬反。焉於處反。若夫不刻意而高。無仁義而修。無功名而治。無江海而閒。不道引而壽。所謂自然無不忘也。無不有也。忘故能有者有之。則不能救其忘矣。故有者非有之而有也。忘而有之也。澹然無極。而衆美從之。若厲己以爲之。則不能無極。而衆惡生。澹大反。暫徐音談。然一本作澹而。此天地之道。聖人之德也。不爲萬物而萬物自生。生者天地也不爲百

行而百行自成者聖人也。○故曰夫恬憺寂漠。虛無無爲。此天地之平。而道德之質也。非夫寂寞無爲也。則危其平而

行下孟反下及篇末百行同。○故曰。聖人休休焉。則平易矣。休乎恬淡寂寞。息乎虛無。無爲則雖歷乎險阻之變。常平夷而無難。○休虛求反。息也。下及注同。易以歧反。下及注皆同。難乃且反。

下平易則恬憺矣。患難生於有爲。有爲亦生於患難。故平易恬淡。交相成也。平易恬憺。則憂患不能入。邪氣不能襲。混然與正理俱往。○邪似嗟反。

下故其德全而神不虧。夫不平不慍者。豈唯傷其形哉。神德並喪於內也。故曰。聖人之生也天行。而運動。其死也物化。恍然無所係。○

而後動。會至乃動。不得已而後起。任理而起。音不得已也。去知與故。循天之理。天理自然。知故無爲。乎其間。○去起呂反。故無天災。災生於遠天。

無物累。無人非。與人同者。衆必是焉。無鬼責。同於自得。故無責。其生若浮。其死若休。汎然無所惜也。不思慮。不

豫謀。理至而應。光矣而不耀。用天下之自光。非吾耀也。信矣而不期。用天下之自信。非吾期也。其寢不夢。其覺無憂。其神純粹。無

道之過。好惡者德之失。故心不憂樂。德之至也。至德常適。故情無所概。○一而不變。靜之至也。而

粹之至也。若雜乎濁。欲則有所不順。故曰。形勞而不休。則弊。精用而巳。則勞。勞則竭。物皆有當。不可失也。水之性不

雜則清。莫動則平。鬱閉而不流。亦不能清。天德之象也。象天德者。無心而僭會也。故曰。純粹而不雜。無非至

也。靜一而不變。常在當上住淡而無為。與會俱而已矣動而以天行。若夫逐欲而動入行也此養神之道也。夫有干越之

劍者。柙而藏之。不敢用也。寶之至也。況敢輕用其神乎。干越之劍。司馬云。干吳也。吳越出善劍也。李云。干。谿。越。山。名。若。耶。並。出。善。鐵。鑄。為。名。劍。也。柙。戶。甲。反。精

神四達並流。無所不極。上際於天。下蟠於地。夫體天地之極。應萬物之數。以為精神者。故若是矣。若是而化育

萬物。不可為象。所育無方其名為同帝。同天帝之不為純素之道。唯神是守。守而勿失。與神為一。常以純素守乎

至寂而不蕩。於外則冥一之精通。合于天倫。精者物之真也野語有之曰。衆人重利。廉士重名。賢士尚志。聖人貴

精。與神為一。非守神也不遠其精。非貴精也。然其迹則貴守之也。故素也者。謂其無所與雜也。純也者。謂其不虧其神也。苟以不虧為純。則雖百行同舉。

萬變參備。乃至純也。苟以不雜為素。則雖龍章鳳姿。倩乎有非常之觀。乃至素也。若不能保其自然之質。而雜乎外飾。則雖犬羊之羶。庸得謂之純素哉。○倩。七練反。觀。古喚。素。羶。苦。郭。反。能體純素。謂之真人。

繕性音義曰以義名篇

繕性於俗。俗學以求復其初。已治性於俗矣。而欲以俗學復性命之本。所以求者。愈非其道也。○繕。善戰反。崔云。治也。或云。善也。性。性本也。滑欲於俗。思以求致

其明。已亂其心於欲。而方復役思。以求明。思之愈。精失之愈遠。○滑。音骨。亂也。崔云。治也。思。李。息。吏。反。注。役。思。同。復。扶。又。反。下。無。復。雖。復。同。謂之蔽蒙之民。若夫發蒙者。必難俗去。欲而後。幾。○離。力。智。反。下文。同。去。起。呂。反。古

之治道者。以恬養知。恬。靜而後知。不蕩。知不蕩。而性不失也。○治。如。字。又。直。吏。反。知。音。智。下。以。意。求。之。生而無以知為也。謂之以知養恬。夫無以知為而

任其自知。則雖知周萬物。而恬然自得也。知與恬交相養。而和理出其性。知而非為。則無害於恬。恬而自為。則無傷於知。斯可。謂交相養矣。二者交相養。則和理之分。豈出它哉。夫德和也。

道。理也。和故無不得德無不容。仁也。無不容者非為仁也而仁迹行焉道無不理。義也。無不理者非為義也而義功著焉義明而物親。

忠也。若夫義明而不中純實而反乎情。樂也。仁義發中而還任本懷則志得矣志信行容體而順乎自然之節。禮也。禮樂徧行則天下亂矣。以下孟反注同。以下行小行注行者行立皆放此。禮樂徧行則天下亂矣。以下孟反注同。以下行小行注行者行立皆放此。

而蒙己德。德則不冒。冒則物必失其性也。各正性命而自蒙己德則不以此冒彼也。若以此古之人在混

芒之中。與一世而得澹漠焉。當是時也。陰陽和靜。鬼神不擾。四時得節。萬物不傷。羣生

不夭。人雖有知。無所用之。任其自然而已。混胡本反。芒莫剛反。崔云混混芒未分時也。澹徒暫反。此之謂至。一當是時也。莫之為而常

自然。物皆自然。故至一也。逮德下衰。夫德之所以下衰者由聖人不維世則在上者不能無為而濼無為之迹故致斯弊也。及燧人伏戲始為天下。是故順而不

一。世已失一或不可解故釋而不推順之而已。燧音遂。德又下衰。及神農黃帝始為天下。是故安而不順。安之於其所安而已。德又下

衰。及唐虞始為天下。興治化之流。灋淳散朴。聖人無心任世之自成成之淳薄皆非聖也。聖能任世之自得耳。豈能使世得聖哉。故皇王之迹與世俱遷而聖人之道未始不全也。灋古

離道以善。善者過於適之稱故有善險德以行。行者違性而行之。故行立而德不夷。然後去性而從於心。以心自

附之以文。益之以博。文滅質。博溺心。文博者心質之飾也。溺乃歷反。郭音奴。學反。然後民始惑亂。無以反其性情而

復其初。初謂性命之本。由是觀之。世喪道矣。道喪世矣。世與道交相喪也。夫道以不貴故能存世。然世存則貴之道斯喪矣。道不能使世不貴而世

莊子集解 卷上 外篇一

一一五

亦不能不貴於道故交相與也。○幾息浪反下及注皆同道之人何由興乎世。世亦何由興乎道哉。若不貴乃交相與也道無以興乎世。世

無以興乎道。雖聖人不在山林之中。其德隱矣。今所以不隱出其有情以興也何由而興由無貴也隱故不自隱。若夫自隱而用物則道世交相

興矣何隱之有哉。古之所謂隱士者。非伏其身而弗見也。非閉其言而不出也。非藏其知而不發也。時命大謬也。莫知反一以息迹而逐迹以求一愈得迹愈失一斯大謬矣雖復起身以明之開言以出之顯知以發之何由而交與哉祇所以交與也○見音賢通反祇音支當時命而大行乎天

下。此澹漠之時也則反一無迹。反任物性而物性自一故無迹不當時命而大窮乎天下。此不能澹漠之時也則深根寧極而待。雖

事之世而聖人未始不澹漠也故深根寧極而待其自為耳斯道之所以不喪也。此存身之道也。未有身存而世不興者也古之存身者。不以辯飾知。任其真知而已不以

知窮天下。此淡泊之情也○淡大暫反泊音薄不以知窮德。守其自得而已危然處其所而反其性。己又何為哉。危然獨正之貌○危然如

道。故曰正己而已矣。樂全之謂得志。自得其志獨爽其心而無哀樂之情斯樂之全者也○樂音洛注下皆同古之所謂得志者。非軒冕

之謂也。謂其無以益其樂而已矣。全其內而足今之所謂得志者。軒冕之謂也。軒冕在身。非性命也。物之儻來。寄也。寄之其來不可圉。其去不可止。在外物耳得失之非我也○儻吐黨反崔本作黨云衆也圍魚呂反本又作繫故不為軒

冕肆志。淡然自若不覺寄之在身○為于僞反下同不為窮約趨俗。曠然而得不覺窮之在身其樂彼與此同。彼此謂軒冕與窮約故無憂而已矣。

亦無欣歎之喜也。今寄去則不樂。由是觀之。雖樂未嘗不荒也。夫寄去則不樂者寄來則荒矣斯以外易內也故曰喪己於物。失

亦無欣歎之喜也。

今寄去則不樂。由是觀之。雖樂未嘗不荒也。

故曰喪己於物。失

性於俗者。謂之倒置之民。營外虧內其置倒也。○倒置之民。崔云逆其性命而不順也。向云以外易內可謂倒置。

秋水 音義曰。借物名。請。

秋水時至。百川灌河。涇流之大。兩涘渚崖之間。不辯牛馬。言其廣也。○秋水。李云水生於春。壯於秋。白虎通云水準也。灌古亂反。涇音經。司馬云涇

通也。崔本作徑。云直度曰徑。又云字或作涇。涇音涇。涇也。渚。司馬云水中可居曰渚。釋名云渚。通也。體高能通水。使從旁回也。崖字又作涯。亦作厓。並同。辯別也。言廣大故望不分別也。

於是焉。河伯欣然自喜。以天下

之美。爲盡在己。順流而東行。至於北海。東面而視。不見水端。於是焉。河伯始旋其面目。

望洋向若而歎曰。野語有之曰。聞道百以爲莫己若者。我之謂也。且夫我嘗聞少仲尼

之聞。而輕伯夷之義者。始吾弗信。今我睹子之難窮也。吾非至於子之門則殆矣。吾長

見笑於大方之家。知其小而不能自大。則理分有素。歧尙之情。無爲乎其間。○河伯姓馮名夷。一名冰夷。一名馮遲。已見大宗師篇。一云姓呂名公子馮夷。是公子之妻。盡津忍反。北海。李云東海之北是也。目盲莫剛反。又音旁。又音望。本亦作望。洋音

羊。司馬崔云。望洋猶望。羊仰視貌。向若。向徐音。密許亮反。司馬云。若海神。聞道百。李云。萬分之一也。今我睹舊音。觀案說文。睹。今字。觀。古字。睹。見也。崔本作今。睹。我云。睹。示也。大方。司馬云。方道也。分扶。問反。後同。北海若曰。井竈不可以

語於海者。拘於虛也。夏蟲不可以語於冰者。篤於時也。曲士不可以語於道者。束於教

也。夫物之所生而安者。趣各有極。○語如字。下同。虛音墟。本亦作墟。風俗通云。墟。虛也。崔云。拘於井中之空也。夏戶嫁反。曲士。司馬云。鄉曲之士也。今爾出於崖涘。觀於大海。乃知爾醜。爾

將可與語大理矣。以其知分故。可與言理也。天下之水。莫大於海。萬川歸之。不知何時止而不盈。尾閭泄

之不知何時已而不虛。春秋不變。水旱不知。此其過江河之流。不可為量數。而吾未嘗以此自多者。自以比形於天地。而受氣於陰陽。吾在於天地之間。猶小石小木之在大山也。方存乎見少。又奚以自多。
窮百川之量而歸於河海。縣於海。海縣於天地。則各有量也。此發辭氣者。有似乎觀大。可以明小。尋其意則不然。夫世之所患者不夷也。故體大者快然。謂小者為無餘。質小者塊然。謂大者為至足。是以上下夸跂。俯仰自失。此乃生民之所惑也。惑者求正正之者莫若先極其差。而因其所謂所謂大者至足也。故秋毫無以累乎天地矣。所謂小者無餘也。故天地無以過乎秋毫矣。然後惑者有由而反。各知其極。物安其分。道遙者用其本步。而遊乎自得之場矣。此莊子之所以發德音也。若如惑者之說。轉以小大相傾。則相傾者無窮矣。若夫觀大而不安。其小視少而自以為少。將奔馳於勝負之竟。而助天民之矜夸。豈達乎莊生之旨哉。○鼂闞崔云海東川名。司馬云泄海水出外者也。泄息列反。又與世反。量音亮。注及下同。縣音玄。下同。快於亮反。又於良反。竟音境。

計四海之在天地之間也。不似鬻空之在大澤乎。計中國之在海內。不似稊米之在太倉乎。號物之數。謂之萬人。處一焉。人卒九州。穀食之所生。舟車之所通。人處一焉。此其比萬物也。不似豪末之在於馬體乎。
小大之辯各有階級。不可相跂。○鬻力罪反。同。崔音蠡。李力對反。空音孔。蠡孔小。尊忽反。司馬云衆也。崔子恤反。云蠡也。稊徒兮反。司馬云稊米小米也。李云稊草也。案郭注。乎一域。五帝之所連。司馬云謂連續仁義也。崔云連續也。本亦作五。常爭側耕反。任士之所勞。李云任能也。勞服也。

伯夷辭之以為名。仲尼語之以為博。此其自多也。不似爾向之自多於水乎。
物有定域。雖至知不能出焉。故起大。小之差。將以申明至理之無辨也。

河伯曰。然則吾大天地而小豪末。可乎。北海若曰。否。夫物量無窮。
物物各有量。時無止。
死與生皆時行。分無常。
得與失皆分。終始無故。
日新也。是故大知觀於遠近。故小而不寡。
各自足也。大而不多。
亦無餘也。知量無窮。
攬而觀之。知遠近大小之物各有量。證臯今故。
臯明也。今故猶古今也。

觀於遠近。故小而不寡。大而不多。知量無窮。證臯今故。

許亮反崔云往也向郭云明也又虛丈反故遙而不悶遙長也撥而不跂撥猶短也○撥專力反跂如字一本作企下注亦然知時無止證明古今知變化之不止於死生也故不以長而掩閼短故爲

也跂察乎盈虛故得而不喜失而不憂知分之無常也察其一盈一虛則知分之不常於得也故能忘其憂喜明乎坦塗死生者日新之

正道○坦故生而不說死而不禍知終始之不可故也明終始之日新也則知故之不可執而留矣是以涉日新而不悞舍故而不可驚死生之化若一○說悅憚憚五各反

捨舍音計人之所知不若其所不知所知各有限也其生之時不若未生之時生時各有年也以其至小求窮

其至大之域是故迷亂而不能自得也莫若安於所受之分而已由此觀之又何以知豪末之足以定至

細之倪又何以知天地之足以窮至大之域以小求大理終不得各安其分則大小俱足矣若豪末不求天地之切則周身之餘皆爲棄物天地不見大於秋毫則顯其形象裁自足耳將

何以知細之定細大之定大也○倪五佳反徐音詣郭五米反下同河伯曰世之議者皆曰至精無形至大不可圍是信情乎北海若

曰夫自細視大者不盡自大視細者不明目之所見有常極不能無窮也故於大則有所不盡於細則有所不明直是目之所不逮耳精與大皆非無也庸詎知無形而不可圍者哉夫

精小之微也精小埤大之殷也故異便郭芳尤反崔音衰股衆也便婢面反徐扶面反注皆同此勢之有也若無形而不可

圍則無此異便之勢也夫精粗者期於有形者也有精粗矣故不得無形○粗七胡反下同無形者數之所不能分也不可圍者數

之所不能窮也可以言論者物之粗也可以意致者物之精也言之所不能論意之所

不能察致者不期精粗焉唯無而已何精粗之有哉夫言意者有也而所言所意者無也故求之於言意之表而入乎無言無意之域而後至焉○分如字能論本或作諭是故大人之行

不出乎害人大人者無意而任天行之舉足而投諸吉地豈出害人之塗哉不多仁恩無私而小動不爲利應理而動而理自無害○爲于偽反不賤門隸任其

所能而位當於斯耳非由賤之故措之斯職○措七故反貨財弗爭各使不多辭讓而中事焉不借人各使不多食乎力足而

不賤貪汙理自無欲行殊乎俗己獨無可無所以與俗殊不多辟異任理而自殊為在欲眾從眾之所為不賤佞

諂自然正直世之爵祿不足以為勸戮恥不足以為辱外事不棲於心知是非之不可為分細大之不

可為倪故支同也聞曰道人不聞任物而物性自通是則功名歸物矣故不聞至德不得得者生於失也物各無夫則得名去也大人無己任物而已無己音紀

約分之至也約之以至其分故冥也夫唯極乎無形而不可圖者為然河伯曰若物之外若物之內惡至而倪貴賤惡至而倪

小大北海若曰以道觀之物無貴賤各自足也以物觀之自貴而相賤此區區者乃道之所錯綜而齊之者也以俗

觀之貴賤不在己斯所謂倒置也以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大因其所小而小之

則萬物莫不小知天地之為稊米也知豪末之為丘山也則差數觀矣所大者是也所小者無餘也故因其性足以名大則

豪末丘山不得異其名因其無餘以稱小則天地稊米無所殊其稱若夫觀差而不由斯道則差數相加幾微相傾不可勝察也○稱尺證反勝音升以功觀之因其所有而有之則萬物莫不

有因其所無而無之則萬物莫不無知東西之相反而不可以相無則功分定矣天下莫不相與

為彼我而我皆欲自為斯東西之相反也然彼我相與為唇齒唇齒者未嘗相為而唇亡則齒寒故彼之自為濟我之功弘矣斯相反而不可以相無者也故因其自為而無其功則天下之功莫不皆無矣因其不可相無而有其功則天下之功莫不皆有矣若乃忘其自為之功而思夫相為

之惠惠之愈勤而偽薄滋甚天下失業而情性瀾漫矣故其功分無時可定也○自為于偽反注內自為相為皆同餘如字以趣觀之因其所然而然之則萬物莫不然因

其所非而非之則萬物莫不非知堯桀之自然而相非則趣操觀矣物皆自然故無不然物皆相非故無不非無不非則無然矣無

不然則無非矣。無然無非者，堯也。有然有非者，桀也。然此二君各受天素，不能相為，故因堯桀以觀天下之趣，揀其不能相為，也可見矣。昔者堯舜讓而帝，之噲讓而絕，湯武爭而王。

白公爭而滅。夫順天應人而受天下者，其迹則爭讓之迹也。尋其迹者，失其所以迹矣。故絕滅也。○之噲音快，又古邁反。又古會反。之者，飛相子之也。噲，燕王名也。司馬云：燕王噲拙於謀，用蘇代之，說效堯舜讓位與子之三年而國亂，而王往況反。白公名勝楚。

平王之孫白縣尹，僭稱公作亂而死，事見左傳哀公十六年。由此觀之，爭讓之禮，堯桀之行，貴賤有時，未可以為常也。梁麗可以

衝城，而不可以窒穴。言殊器也。騏驎驪騮，一日而馳千里，捕鼠不如狸狽。言殊技也。鷓鴣

鶉夜撮蚤，察豪末，晝出暝目而不見丘山，言殊性也。就其殊而任之，則萬物莫不當也。○梁麗，司馬李音禮一音零也。崔李同。說文：都節反。騏音其，驎音驪，戶花反。騏音留，李云：騏驎驪皆駿馬也。捕音步，本又作博。徐音付，狸力之反。狽音性，向同。又音生。崔本作聽，由又反。枝其綺反。鷓夷反。崔云：鷓鴣與委，鼻同。撮七括反。崔本作最音。同蚤音。早說文：跳蟲，齧人者也。淮南子：鷓鴣夜聚蚤，察分豪末。

許慎云：鷓鴣夜聚食蚤，蟲不失也。司馬本作蚤音。文亡鷓鴣鷓夜取蚤食，今郭本亦有作蚤者。崔本，作爪云：鷓鴣夜聚人爪於巢中也。鷓尺夷反。向處辰反。司馬云：張也。崔音眩，又師慎反。本或作曠。故曰：蓋師是而無非，師治而

無亂乎。是未明天地之理，萬物之情者也。夫天地之理，萬物之情，以得我為是，失我為非。適性為治，失和為亂。然物無不見彼者耳。故以道觀者，於是非無當也。付之天均，恣之兩行，則殊方異類，同焉皆得也。○師是或云：師順也。治直吏反。注皆同。是猶師天而無地，師陰而無陽，其不可行明矣。

然且語而不舍，非愚則誣也。天地陰陽對生也。是非治亂互有也。將奚去哉。○舍音捨，下同。帝王殊禪，三代殊繼。差其時，逆其俗者，

謂之篡夫。當其時，順其俗者，謂之義之徒。默默乎河伯，女惡知貴賤之門。小大之家，俗

所貴有時而賤物之所大世，或小之故。順物之迹，不得不殊。斯五帝三王之所以不同也。○篡夫，初患反取也。下如字。女惡音汝，後放此下音烏。

河伯曰：然則我何為乎？何不為乎？吾辭受

趣舍，吾終奈何。北海若曰：以道觀之，何貴何賤，是謂反衍。貴賤之道，反覆相尋。○反衍，又以戰反。崔云：無所貴賤，乃反為美也。本亦作畔。李云：猶漫衍。

莊子集解 卷上 外篇一

合為一家覆芳服反無拘而志與道大蹇自拘執則不夷於道○與道大蹇向紀蹇反徐紀何少何多是謂謝施隨其分

無常○謝施如字司馬謝代也施用也崔云不代其德是謂謝施無一而行與道參差不能隨變則不齊於道嚴乎若國之有君其無私德嚴乎若國之有君其無私德

公當而已○豎魚檢反又如字絲絲乎若祭之有社其無私福天下之所同泛泛乎其若四方之無窮其無所矜汎泛然無所在○泛字劍反字又作汎矜之忍反域于逼反矜于目反兼懷萬物其孰承翼往者也豈扶疎而承翼哉是謂無方無方故能以萬物為方萬物

一齊孰短孰長莫不皆足道無終始物有死生死生者無窮之變耳非終始也不恃其成成無常虛一虛一滿不位乎其形不以形為位而守之不變年不可舉欲舉之令去而不時不可止欲止之使停又不可消息盈虛終則有始變化日新未嘗守故是

所以語大義之方論萬物之理也物之生也若驟若馳但當就用耳無動而不變無時而不移故不可新而守何為乎何不為乎夫固將自化若有為不為於其間則取其自化矣河伯曰然則何貴於道邪以其自北北海

若曰知道者必達於理達於理者必明於權明於權者不以物害己知道者知其無能也無能也則何能生我我自然而生耳而四

支百體五藏精神已不為而自成矣又何有意乎生成之後哉達乎斯理者必能遺過分之知道益生之情而乘變應權故不以外傷內不以物害己而常全也○藏才浪反至德者火弗能熱水弗能溺寒暑

弗能害禽獸弗能賊夫心之所安則危不能危意無不適故苦不能苦也非謂其薄之也雖心所安亦不使犯之○薄如字崔云謂以體著之言察乎安危知其不可逃也

寧於禍福安乎命之所遇謹於去就審去就之非己莫之能害也不以害為害故莫之能害故曰天在內人在外天然在內而天然之外所順者在在外故大宗

師曰知天人之所為者至矣明內外之分皆非為也德在乎天恣人任知則疏蕩失素也知天人之行本乎天位乎得此天然之知自行而不出乎分者也故雖行於外而常本乎天而位乎得矣○

行如 躡躡而屈伸。與機會相應者有斯變也。躡丈益反。又持革反。躡文錄反。又音濁。仲音申。反要而語極。知雖落天地事雖接萬物而常不失其要極故天人之道全也。○要於妙反。曰何謂

天。何謂人。北海若曰。牛馬四足。是謂天。落馬首。穿牛鼻。是謂人。人之生也可不服牛乘馬乎。服牛乘馬不可穿落之乎。牛馬不辭穿落者。天命

之固當也。苟當乎天命則雖寄之入事而本在乎天也。故曰無以人滅天。穿落之可也。若乃走作過分。驅步失節則天理滅矣。無以故滅命。不因其自為而故為之者。命其安在乎。無以得

殉名。所得有常分。殉名則過也。謹守而勿失。是謂反其真。真在性分之內。夔憐蚊。蚊憐蛇。蛇憐風。風憐目。目憐心。夔

謂蚊曰。吾以一足跨蹕而行。予無如矣。今子之使萬足。獨奈何。蚊曰。不然。子不見夫唾

者乎。噴則大者如珠。小者如霧。雜而下者。不可勝數也。今子動吾天機。而不知其所以

然。蚊謂蛇曰。吾以衆足行。而不及子之無足。何也。蛇曰。夫天機之所動。何可易邪。吾安

用足哉。物之生也。非知生而生也。則生之行也。豈知行而行哉。故足不知所以行。目不知所以見。心不知所以知。俛然而自得矣。遲速之節。聰

慮。魄然忘其為。而任其自動。故萬物無動而不遺。遙也。○夔求龜反。一獸足也。李云。黃帝在位。諸侯於東海流山。得奇獸。其狀如牛。蒼色。無角。一足能走。出入水。即風。雨。目光如日月。其音如雷。名曰夔。黃帝殺之。取皮以冒鼓。聲聞五百里。憐音連。蚊音賢。又音玄。司馬云。馬。蚊蟲也。廣雅云。蛆。渠。馬

蚊。蚊憐蛇。憐風。憐目。目憐心。司馬云。夔一足。蚊多足。蛇無足。風無形。目形綴於此。明流於彼。心則實幽。為神遊外。跨。甚反。郭菟減。反。音初。渠反。卓本亦作跨。同。勅角反。李云。跨卓行貌。唾吐臥反。噴。普聞反。又芳奔反。又孕問反。霧音務。郭武貢反。勝音升。僂亡本反。蛇謂

風曰。子動吾脊。脅而行。則有似也。今子蓬蓬然起於北海。蓬蓬然入於南海。而似無有。

何也。風曰。然。子蓬蓬然起於北海。而入於南海也。然而指我則勝我。鱣我亦勝我。雖然。

夫折大木。蜚大屋者。唯我能也。故以衆小不勝為大勝也。為大勝者。唯聖人能之。恐其天機無所

與爭斯小不勝者也。然乘萬物御羣才之所為使羣才各自得萬物各自為則天下莫不逍遙矣。此乃聖人所以為大勝也。○蓬蓬步東反。徐扶公反。李云風貌。鱸音秋。李云藉也。藉則削也。本又作踏。子六反。又七六反。迫也。折之舌反。蠶音飛。又扶賁反。

孔子遊於

匡。宋人圍之數幣。而弦歌不憊。子路入見曰。何夫子之娛也。孔子曰。來。吾語女。我諱窮

久矣。而不免。命也。求通久矣。而不得。時也。將明時命之固當故寄之求諱。○孔子遊於匡。宋人圍之數色。主反。市子合反。司馬云。宋當作衛。匡。衛邑也。衛人誤圍孔子以為陽虎。陽虎嘗暴於匡人

又孔子弟子顏淵時與虎俱。後勉為孔子御。至匡。匡人共識。勉又孔子容貌與虎相似。故匡人共圍之。假本又作轅。同丁劣反。見賢通反。語魚據反。當堯舜而天下無窮人。非知得也。當桀紂

而天下無通人。非知失也。時勢適然。無為勞心於窮通之間。夫水行不避蛟龍者。漁父之勇也。陸行不

避兕虎者。獵夫之勇也。白刃交於前。視死若生者。烈士之勇也。情各有所安。○蛟音交。父音甫。兕徐履反。知窮之有

命。知通之有時。臨大難而不懼者。聖人之勇也。聖人則無所不安。○難乃且反。由處矣。吾命有所制矣。命非已制。故無

所用其心也。夫安於命者無往而非逍遙矣。故雖匡陳矣。里無異於紫極間堂也。○間音開。無幾何。將甲者進辭曰。以為陽虎也。故圍之。今非也。請辭

而退。公孫龍問於魏牟曰。龍少學先王之道。長而明仁義之行。合同異。離堅白。然不然。可不可。困百家之知。窮衆口之辯。吾自以為至達已。今吾聞莊子之言。沆焉異之。不知

論之不及。與知之弗若。與今吾無所開吾喙。敢問其方。公子牟隱机大息。仰天而笑曰。

子獨不聞夫埴井之鼃乎。謂東海之鰲曰。吾樂吾跳。出梁乎井幹之上。入休乎缺齧之崖。

赴水則接掖持頤。蹶泥則沒足滅跗。還軒螭與科斗。莫吾能若也。且夫擅一壑之水。而

赴水則接掖持頤。蹶泥則沒足滅跗。還軒螭與科斗。莫吾能若也。且夫擅一壑之水。而

跨跨埴井之樂。此亦至矣。夫子奚不時來入觀乎。

此猶小鳥之自足於蓬蒿。幾居豈反。將甲如字。本亦作持。甲公孫龍問於魏牟。司馬云龍趙人。牟魏之公子。少詩。照反。

長張丈反。行下孟反。知音智。沆莫剛反。郭音莽。論力困反。與音余。下助句。放此開如字。本亦作關。兩通。本或作關。喙許穢反。又昌銳反。隱於斬反。大音泰。埴音坎。郭音陌。韻本亦作蛙。戶嬌反。司馬云埴井壞井也。龍水蟲形似蝦蟆。蝦必減反。字亦作繫。音樂。音洛。下之樂。大樂同。跳音條。井幹古且。

反。司馬云井欄也。諸詮之音。西京賦作韓。音覺。則救反。李云如關以瓶爲之。著井底。關也。字林壯謬反。云井壁也。赴水如字。司馬本作陪。云赴也。蹶其月反。又音厥。泥則沒足。滅附方子反。郭音附。司馬云滅沒也。附足。附也。李云音踊。躍於途中。還音旋。司馬云願。願也。軒音寒。井中赤蟲也。一名媚。

爾雅云。婦蟻郭注云。井中小結蟻赤蟲也。娟音求。究反。蝦音泥。究反。結蟻音吉。厥蟻戶買反。科苦禾反。科斗蝦蟇子也。擅市戰反。專也。蠶火各反。

小非樂然。繫猪立反。司馬云拘也。三着云。紳也。樂音岳。又五敬反。

於是逡巡而卻告之海曰。夫千里之遠。不足以舉其大。千仞之高。不足以極其深。禹之時。十年九潦。而水弗加益。湯之時。八年七旱。而崖不爲加損。夫

不爲頃久推移。不以多少進退者。此亦東海之大樂也。於是埴井之鼃聞之。適適然驚。

不爲頃久推移。不以多少進退者。此亦東海之大樂也。於是埴井之鼃聞之。適適然驚。

規規然自失也。以小羨大故自失。遼七句反。遼音老。弗爲子。僞反。下同。頃久。司馬云。猶早晚也。適適。始。且。夫知不知。是非

之竟。而猶欲觀於莊子之言。是猶使蚤負山。商鉅馳河也。必不勝任矣。物各有分。不可強相。希效。○竟音境。後同。蚤音文。商

鉅音渠。郭音戶。司馬云。商鉅。蟲名。北燕謂之馬蛟。一本作蚤。徐市軫反。勝音升。強其丈反。

且夫知不知論極妙之言。而自適一時之利者。是非埴井之

鼃與。且彼方趾黃泉而登大皇。無南無北。夷然四解。淪於不測。無東無西。始於玄冥。反

於大通。言其無不至也。○趾音此。郭時紫反。又側買反。廣雅云。躡也。蹈也。履也。司馬云。測也。大皇音泰。爽音釋。解戶買反。子乃規規然而求之。以察索之以辯。夫遊無窮者。非其任者。去之可也。且子獨不聞夫壽陵餘子

○索所自反。

之學行於邯鄲與。未得國能。又失其故行矣。直匍匐而歸耳。以此效彼兩失之。○壽陵餘子司馬云壽陵邑名未應丁夫為餘子邯音寒鄲音丹趙國

匍也匍音蒲又音符匍蒲北反又音服今子不去。將忘子之故。失子之業。公孫龍口吐而不合。舌舉而不下。乃逸

而走。莊子釣於濮水。楚王使大夫二人往先焉。曰願以竟內累矣。莊子持竿不顧。曰吾

聞楚有神龜。死已三千歲矣。王巾笥而藏之廟堂之上。此龜者寧其死為留骨而貴乎。

寧其生而曳尾於塗中乎。二大夫曰寧生而曳尾塗中。莊子曰往矣。吾將曳尾於塗中。

性各有所安也。○口吐起據反司馬云開也李音味又巨叔反濮水音卜陳地水也楚王司馬云威王也先焉先謂道其言也笥息嗣反或音司藏之李云藏之以笥覆之以巾惠子相梁。莊子往見之。或謂惠子

曰莊子來欲代子相。於是惠子恐。搜於國中。三日三夜。揚兵整旅。○相息亮反下同梁相梁惠王恐丘勇反搜字又作摻或作瘦所求反李悉濩反案也說文云

求莊子往見之曰南方有鳥其名鵯鵯。子知之乎。夫鵯鵯發於南海而飛於北海。非梧桐

桐不止。非練實不食。非醴泉不飲。於是鷓鴣得腐鼠。鵯鵯過之。仰而視之曰嚇。今子欲以

子之梁國而嚇我邪。言物嗜好不同願各有極。○鷓於袁反難任俱反李云鷓鷓鷓鳳之屬也醴泉音禮李云泉甘如醴嚇本莊亦作呼同許嫁反又許伯反司馬云嚇怒其聲恐其奪已也詩箋云以口拒人曰嚇嗜時志反好呼報乎莊

子與惠子遊於豪梁之上。莊子曰儵魚出游從容。是魚樂也。惠子曰子非魚。安知魚之

樂。莊子曰子非我。安知我不知魚之樂。欲以起明相非而不可以相知之義耳子非我尚可以知我之非魚則我非魚亦可以却魚之樂也。○豪梁本亦作濠音同司馬云濠水名也石絕水曰梁儵

魚徐音條說文直留反李音由白魚也爾雅云魴黑魴郭注即白魴也一音條謂白魴魚也從七容反樂音洛注下皆同。惠子曰我非子。固不知子矣。子固非魚也。子之不

知魚之樂全矣。舍其本言而給辯以難也。○難乃且反。莊子曰請循其本。子曰女安知魚樂云者。既已知吾知之而問我。我知之濠上也。尋惠子之本言云非魚則無緣相知耳。今子非我也。而云女安知魚樂者。是知我之非魚也。苟知我之非魚。則凡相知者。果可以此知彼。不待是魚然後知魚也。故循于安知之云。已知吾之所知矣。而方復問我。我正知之於濠上耳。豈待入水哉。夫物之所生而安者。天地不能易其處。陰陽不能回其業。故以濠生之所安。知水生之所樂。未足稱妙耳。○復扶又反。處昌慮反。

