

南華真經卷第六

郭象子玄註

陸德明音義

莊子外篇刻意第十五

音義曰以義名篇

刻意尚行離世異俗高論怨誹爲亢而已矣
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脩而已矣此平
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

廷之士尊主疆國之人致功并兼者之所好也
也就藪澤處閒曠釣魚閒處無為而已矣此
江海之士避世之人閒暇者之所好也吹响
呼吸吐故納新熊經鳥申為壽而已矣此道
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為逍遙也然此僅各自得焉能靡所不樹哉若夫使萬物各得其分而不自失者故當付之無所執為也○刻意司馬云刻削也峻其意也案謂削意令峻也廣雅云意志也行下孟反離力智反論力困反怨誹非謂反徐音

非李云非世無道怨已不遇也亢苦浪反李云窮高曰亢稿苦老反赴淵司馬云枯槁若鮑焦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釣本或作釣同彫叫反响况于反字亦作啗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嘖呻也道引音導下同李云導氣令和引體令柔數所主反僅其靳反焉於虔反
若夫不刻意而高無仁義而脩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若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已以為之則不能無極而衆惡生

澹大暫反徐音談一本作澹而此天地之道聖人之德也

不為萬物而萬物自生者天地也不為百行而百行自成者聖人也

行同故曰夫恬惔寂漠虛無無為此天地之

平而道德之質也非夫寂漠無為也則危其平而喪其質也

反徐音談下皆同質故曰聖人休休焉則平

易矣休乎險阻之變常平夷而無難

反息也下及注同平易則恬惔矣

下及注皆同難乃且反下同

患難生於有為有為亦生於平易恬惔則憂

患不能入邪氣不能襲○邪以嗟反下同故

其德全而神不虧夫不平不惔者豈唯傷其形哉神德並喪於內也

故曰聖人之生也天行任自然其死也物化

蛻然無所係靜而與陰同德動而與陽

同波動靜無心而不為福先不為禍始感而

後應無所迫而後動會至不得已而後起任

而起吾不去知與故循天之理天理自然知

間○起呂反故無天災災生於無物累累生無人

非與人是無鬼責同於自得其生若浮其

死若休汎然無不思慮付之不豫謀理至光

矣而不耀用天下之自信信矣而不期用天下

非吾期也其寢不夢其覺無憂其神純粹欲○無所

古孝反粹其魂不罷○罷音皮虛無恬惓乃

合天德乃與天地合故曰悲樂者德之邪喜

怒者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繫○一而不變

靜之至也靜而一者無所於忤虛之至也其

豁然確盡乃無纖介之違○不與物交淡之

至也物自來耳至淡無所於逆粹之至也若

乎濁欲則故曰形勞而不休則弊精用而不

已則勞勞則竭物皆有當水之性不雜則清

莫動則平鬱閉而不流亦不能清天德之象

也象天德者無故曰純粹而不雜無非至當

靜一而不變常在當淡而無為與會俱動而

以天行若夫逐欲而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敢

輕用其神乎。于越之劍司馬云于吳也吳越出善劍也季云于谿越山出名劍案吳有

谿名于谿越有山名若耶並出精神四達並

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有落天地之功者任天行耳非輕用也。蟠音盤郭音化育萬物不可為象無方其名為同帝

同天帝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一之精通合于天

倫精者物野語有之曰眾人重利廉士重名

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

乎外飾則雖犬羊之鞞庸得謂之純素能體

純素謂之真人

莊子外篇繕性第十六

音義曰以義名篇

繕性於俗俗學以求復其初

已治性於俗矣

性命之本所以求者愈非其道也

○繕滑欲

於俗思以求致其明

已亂其心於欲而方復

失之愈遠○滑音骨亂也

崔云治也思李息

謂之蔽蒙之民

若夫發蒙者必離俗去欲而後幾焉○離力智反下文同

匡起呂反

古之治道者以恬養知

恬靜而後知不蕩而性

不失也○治始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

夫德

和也道理也

和故無不得

德無不容仁也

無

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得矣其迹則樂

也樂音信行容體而順乎文禮也信行容體而順乎自

洛注同然之節文者其迹則禮也○行下孟反禮樂注同下以行小行注行者行立皆故此

徧行則天下亂矣樂行之一體之所履一志之所

○徧音遍萬方失也彼正而蒙已德德則不冒冒則物

必失其性也此各正性命而自蒙已德則不以

失其性哉○冒莫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天人雖有知

無所用之任其自然而已○混胡本反芒莫

徒暫此之謂至一當是時也莫之為而常自

然物皆自然逮德下衰夫德之所以下衰者

上者不能無為而美無及燧人伏戲始為天

下是故順而不一世已失一或不可解故釋

遂德又下衰及神農黃帝始為天下是故安

而不順安之於其德又下衰及唐虞始為天

下興治化之流濠淳散朴聖人無心任世之

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。○濠古堯反本亦作堯音純離道以善善者過稱故有善而道不險德以行之行者違性而行全○稱尺證反不然後去性而從於心則以心自役心與心識彼我之心競為先識無復任性也。○心與心識如字衆本悉同向本作職云彼我之心競為先職矣郭注既與也知而不足以定天下知忘任性斯然後附之以文益之以博文滅質博乃定也。溺心文博者心質之節也。○然後民始惑亂

無以反其性情而復其初初謂性由是觀之

世喪道矣道喪世矣世與道交相喪也夫道以不

責故能存世然世存則貴之貴之道斯喪矣道不能使世不貴而世亦不能不貴於道故

交相喪也。○喪息道之人何由興乎世世亦

浪反丁及注皆同。何由興乎道哉若不貴乃道無以興乎世世

無以興乎道雖聖人不在山林之中其德隱

矣今所以不隱由其有情以隱故不自隱若

自隱而用物則道世交古之所謂隱士者非相與矣何隱之有哉

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

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

音賢通反祗音支○見當時命而大行乎天下

此澹漠則反一無迹反任物性而物不當時

命而大窮乎天下此不能澹漠之時也則深根寧極而

待雖有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古之存身者

不以辯飾知任其真不知窮天下此淡泊之

大暫反不以知窮德守其自危然處其所而

迫音薄反其性已又何為哉危然獨正之貌○危然

本作塊云獨立貌崔本作塊音道固不小行

如累塊之塊塊然皆待安固貌道固不小行

遊於坦塗○德固不小識塊然大通○小識

坦較但反傷德小行傷道故曰正已而已矣樂全之謂

得志自得其志獨夷其心而無哀樂之情古

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

寄之其來不可圍其去不可止在外物耳得失之非我也

○儻吐黨反崔本作黨云故不為軒冕肆志

○儻也圍魚呂反本又作禦故不為窮約趨俗曠然

身○為于為反下同不為窮約趨俗而得

不覺窮其樂彼與此同彼此謂軒冕與窮約故無憂而

已矣亦無欣歡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

喪已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

莊子外篇秋水第十七音義曰借物名篇

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惟也灌

古亂反涇音經司馬云涇通也崔本作涇云直度曰涇又云字或作涇涇音侯涇也渚司

馬云水中可居曰渚釋名云渚遮也體高能遮水使從旁回也崖字又作涯亦作涯並同

辯別也言廣大於是焉河伯欣然自喜以天

在子集

下之美為盡在已順流而東行至於北海東
面而視不見水端於是焉何伯始旋其面目
望洋向若而歎曰野語有之曰聞道百以為
莫已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
跛尚之情無為乎其間○河伯姓馮名夷一名水夷一名已見太宗馮遲命篇一云姓呂名公子馮夷是公子之妻盡

注忍反北海故云東海之北是也目昨莫剛反又音旁又音望本亦作望洋音羊司馬崔云眈洋猶望羊仰視貌向若向徐音嚮許亮反司馬云若海神聞道百李云萬分之一也今我睹舊音覩案說文睹今字覩古字睹見也崔本作今睹我云睹大也大方司馬云方道也分扶北海若曰井鼃不可以語於海者問反後同

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百窮

川之量而縣於河河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跛俯仰自失此乃

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豪

無以累乎天地矣所謂小者無餘也故天地

無以過乎秋豪矣然後惑者有由而反各知

其極物安其分逍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多將奔
馳於勝負之竟而助天民之矜夸豈達乎莊
生之旨哉○尾閭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
註及下同縣音玄下同快計四海之在天地
於亮反又於良反竟音境

之間也不似壘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歧對反空音孔壘孔小穴也李云小封也一云蟻塚也稊徒兮反司馬云稊米小米也李云稊草也案郭註爾雅稊似稗稗音蒲賣反大倉音泰率尊忽反司馬云衆也崔子恤反云也盡五帝之所連三王之所爭仁人之所憂任

士之所勞盡此矣

不出乎一域○五帝之所連司馬云謂連續仁義也

崔云連續也本亦作五帝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

新日

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證

鄉今故鄉明也今故猶古今○鄉許亮反故

遙而不悶遙長也掇而不跂掇猶短也○掇專

作企下知時無止證明古今知變化之不止

注亦然為跂也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明

乎坦塗死生者日新之正故生而不說死而

不禍知終始之不可故也明終始之日新也

而留矣是以涉日新而不愕舍故而驚死

計人之所知不若其所不知所知名也其生之

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功則周身之餘皆為

棄物天地不見大於秋豪則顯其形象裁自

五厓反徐音詣河伯曰世之議者皆曰至精

郭五米反下同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

庸詎知無形而夫精小之微也埒大之殷也

不可圍者哉謂盛也郭芳尤反崔音裒

故異便大小異故所便不得同○李普回

殷衆也便婢面反此勢之有也若無形而不

徐扶面反註皆同可圍則無此

異便之有精粗矣夫精粗者期於有形者也故不得無

勢也

形○粗此無形者數之所不能分也不可圍

胡反下同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

意者有也而所言所意者無也故求之於言

意之表而入手無言無意之域而後至焉○
分如字能論是故大人之行不出乎害人
本或作論者無意而任天行也舉足而不多仁恩無害
投諸吉地豈出害人之塗哉
自多動不為利應理而動而理自不賤門隸
其恩無害○為于偽反

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

分不多辭讓適中而已事焉不借人各使不多食

平力足而已而不賤貪汙理自行殊乎俗可無不

可所以與俗殊。行下。不多辟異殊。辟四

亦為在從眾從眾之所為不賤佞諂自然世之爵

祿不足以為勸戮耻不足以為辱外事不知

是非之不可為分細大之不可為倪故玄聞

曰道人不聞任物而物性自通是則至德不

得得者生於失也物各大人無已任物而已

紀約分之至也約之以至其分故冥也夫唯

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

乃道之所錯綜而齊之者也以俗觀之貴賤不在已謂斯所

也置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

矣所大者足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○綜尺以功觀之因其所有而有之

證反勝音升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彼我皆欲自

齒脣齒者未嘗相為而脣亡則齒寒故彼之

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○

自為干偽反註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

自然而相非則趣操覩矣物皆自然故無不

然無非者堯也然有非者桀也然此二君

各受天素不能相為故因堯桀以觀昔者堯

天下之趣操其不能相為也可見矣

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燕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况反白公名勝楚平王之孫

白縣尹偕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驥驪

騮一日而馳千里捕鼠不如狸狽言殊技也

鴟鵂夜撮蚤察豪末晝出瞋目而不見丘山

言殊性也。就其殊而任之則萬物莫不當也

馬云梁麗小船也崔云屋棟也室玲悉反爾

雅云塞也崔李同說文都節反騏驥驪騮皆駿馬

也捕音步本又作搏徐音付狸力之反狽音

姓向同又音生崔本作馳由又反我其綺反

鴟尺夷反崔云鴟鵂與委裊同撮七括反

崔本作最音同蚤音早說文跳蟲齧人者也

淮南子鴟夜聚蚤察分豪末許慎云鴟夜聚食蚤蟲不失也司馬本作蚤音文云鴟鵂夜取蚤食今郭本亦有作蚤者崔本作瓜云

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定極我無常適殊性異便是非無主若以我之所

是則彼不得非此知我而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柰何北

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衍李云猶漫衍合為

一家覆無拘而志與道大蹇自拘執則不夷於道○與道大

蹇向紀輦反徐紀偃反本或作與何少何多

天道蹇崔本蹇作浣云猶洽也

是謂謝施隨其分故所施無常○謝施如字

其德是無一而行與道參差不能隨變則不齊於道○參初

謂謝施謂謝施嚴平若國之有君其無私德公當而

魚檢反又如字繇繇乎若祭之有社其無私福天下

同求○泛泛乎其若四方之無窮其無所畛兼懷

域汎汎然無所在○泛乎劍反字又作萬物其孰承翼掩御羣生反之公內而平是

謂無方無方故能以萬物一齊孰短孰長莫

皆道無終始物有死生死生者無窮之不恃

其成成無一虛一滿不位乎其形不以形為

不年不可舉欲舉之令去而不時不可止欲

之使停不可消息盈虛終則有始變化日新是所

以語大義之方論萬物之理也物之生也若

驟若馳但當就無動而不變無時而不移故

可執而守何為乎何不為乎夫固將自化若有為

其間則敗其自他矣河伯曰然則何貴於道邪以其北

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已知道者知其無能也則何能

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

達乎斯理者必能遣過分之知遣益生之情而乘變應權故不以外傷內不以物害已而

常全也○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

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謹於

去就審去就之非已莫之能害也不以害為害故曰

天在內人在外天然在內而天然之所順者

所為者至矣明內在外故太宗師曰知天人之德在乎天恣人任知則知

天人之行本乎天位乎得此天然之知自行

故雖行於外而常本乎天而位乎得矣○行如字躋躋而屈伸與機

應者有斯變也○躋丈益反又持反要而語

極要極故天人之道全也○要於妙反

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人事而本在乎天

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

滅無以故滅命不因其自為而故為無以得

殉名所得有常分謹守而勿失是謂反其真

真在性夔憐蚘蚘憐蛇蛇憐風風憐目目憐

心夔謂蚘曰吾以一足踰蹕而行予無如矣

今子之使萬足獨奈何蚘曰不然子不見夫

唾者乎噴則大者如珠小者如霧雜而下者

不可勝數也今予動吾天機而不知其所以

然蚘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明之鑒或能或否皆非我也而或

者因欲有其身而矜其能所以逆其天機而傷其神器也至人知天機之不可易也故捐

聰明棄智慮魄然忘其為而任其自動故萬物無動而不逍遙也。夔求龜反。一足獸也。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龍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。鱗音蓮。螭音賢。又音玄。司馬云馬螭蟲也。廣雅云蛆渠馬螭螭。蛇。蛇。憐風風。憐目目。憐心司馬云夔一足。蛇。多足。蛇無足。風無形。目形。綴於此。明流於彼。心則質幽為神遊外。踰勅甚。反郭菟咸。反。音初。稟反。踰本亦作卓同。勅角反。李云踰卓。行貌。唾吐卧反。賈普悶反。又芳奔反。又孚問。反。霧音務。郭武貢反。蛇謂風曰予動吾脊脅。勝音升。俛亡本反。

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。風曰然予蓬蓬然起於北海而入於南海也。然而指我則勝我。鮪我亦勝我。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。恣其天機無所與爭。斯小不勝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。鮪音秋。李云藉也。藉則削也。本又作錯。子六反。又七六反。追也。折之舌反。蜚音。孔子遊於匡宋人圍之數匝而飛又扶貴反。

弦歌不悛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。匡子合反。司馬云宋常作衛。匡衛邑也。衛人誤圍孔子以為陽虎。虎嘗暴

於匡人。又孔子弟子顏剋時與虎俱後剋為孔子御。至匡匡人共識剋。又孔子容貌與虎

相似。故匡人共圍之。悛本又作輟。當堯舜而

同。下劣反。見賢遍反。語魚據反。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。難乃旦反。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。故雖匡陳姜里無異於紫極間堂也。間音

閑。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汙焉
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
鱉曰吾樂與吾跳梁乎井幹之上入休乎缺
甃之崖赴水則接掖持頤蹶泥則没足滅跣

還軒蟹與科斗莫吾能若也且夫擅一壑之
水而跨時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汙莫剛

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閔喙許穢反又

昌銳反隱於勒反天音泰埴音坎郭音啗鼃
本亦作蛙戶媧反司馬云埴井壞井也鼃水

蟲形似蝦蟇鼃必滅反字亦作鼃吾樂音洛
下之樂大樂同跳音條井幹古旦反司馬云

井欄也諸詮之音西京賦作韓音甃側救反
李云如闌以埴為之著井底闌也字林壯謬

反云井壁也赴水如字司馬本作踣云赴也
 蹶其月反又音厥泥則沒足減跗方于反郭
 音附司馬云滅沒也跗足跗也李云言踣躍
 於塗中還音旋司馬云顧視也蚌音寒井中
 赤蟲也一名蛸爾雅云蛸蛸郭註云井中小
 蛸蛸赤蟲也蛸音求充反蛸音况克反蛸蛸
 音吉厥蟹戶買反科苦禾反科斗蝦
 蟄子也擅市戰反專也壑火各反
 東海之
 驚左足未入而右膝已繫矣明大之不遊於小非樂然○繫
 猪立反司馬云拘也三蒼於於是逡巡而却告
 云絆也樂音岳又五教反

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
 為加益湯之時八年七旱而崖不為加損夫
 不為頃久推移不以多少進退者此亦東海

之大樂也於是培井之畫聞之適適然驚規

規然自失也以小疾大故自失○遂七旬反

司馬云猶早晚也適適始赤反又丈革反郭
 堯狄反規規如字又虛役反李徐紀睡反適
 適規規皆驚
 視自失貌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

音巨司馬云商鉅蟲名北燕謂之馬螭且夫

一本作振徐市軫反勝音升強其丈反知不知論極妙之言而自適一時之利者是

非埳井之鼃與且彼方趾黃泉而登大皇無

南無北奭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

也蹈也履也司馬云則也天子乃規規然而

求之以察索之以辯夫遊無窮者非察辯是

直用管闕天用錐指地也不亦小乎子往矣

非其任者去之可也且子獨不聞夫壽陵餘子之學行

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

寒鄆音丹趙國都也匍匐音今子不去將

忘子之故失子之業公孫龍口呿而不合舌

舉而不丁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祛又巨劫反積水音卜

陳地水也楚王司馬云威王也先馬先謂宣其言也笥息嗣反或音司藏之李云藏之以

笥覆之以中 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

所求反李悉溝反云索也說文云求也 莊子往見之曰南方有

鳥其名鵯鷦子知之乎夫鵯鷦發於南海而

飛於北海非梧桐不止非練實不食非醴泉

不飲於是鴟得腐鼠鵯鷦過之仰而視之曰

嚇今子欲以子之梁國而嚇我邪言物嗜好不同願各

有極。鵯於袁反鷦仕俱反李云鵯鷦鷦鳳之屬也醴泉音禮李云泉甘如醴嚇本亦作

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

好呼報反 莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵

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知

魚之樂也○濠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鮒黑鮪郭注即白儵也一音條謂白儵魚也從七容反樂音洛

注下 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○難乃三

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子安知之云已知吾之

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陸生之所安知水生之所樂未足稱妙耳○復扶又反處昌

慮反

莊子外篇至樂第十八音義曰以義名篇樂音洛

天下有至樂無有哉有可以活身者無有哉

忘歡而後樂足樂足而後身存將以為有樂
邪而至樂無歡將以為無樂邪而身以存而
無憂○樂音洛篇內不出
者皆同至極也樂歡也
今奚為奚據奚避

奚處奚就奚去奚樂奚惡
擇此八者莫足以活身雅無擇而任

其所遇者乃全耳○惡鳥路反夫天下之所尊者富貴壽善

也所樂者身安厚味美服好色音聲也所下

者貧賤天惡也所苦者身不得安逸口不得

厚味形不得美服目不得好色耳不得音聲

若不得者則大憂以懼其為形也亦愚哉此

失之無傷於形而得之有損於性今反以不得為憂故愚夫富者苦身疾

作多積財而不得盡用其為形也亦外矣其內

形者知足而已夫貴者夜以繼日思慮善否其為形

也亦疏矣故親其形者自得於身中而已人之生也與憂俱

生壽者惛惛又憂不死何之苦也其為形也

亦遠矣夫遺生然後能忘憂忘憂而後生可樂生可樂而後形是我有富是我物

貴是我榮也○惛音昏又音門烈士為天下見善矣未足以

活身吾未知善之誠善邪誠不善邪若以為

善矣不足活身以為不善矣足以活人善則過當

故不故曰忠諫不聽蹲循勿爭唯中庸之德為然。蹲七

旬反郭音存又趣允反循音故夫子胥爭之

以殘其形不爭名亦不成誠有善無有哉故當

緣督以為經也今俗之所為與其所樂吾又未知樂

之果樂邪果不樂邪吾觀夫俗之所樂舉羣

趣者誣誣然如將不得已舉羣趣其所樂乃不避死也。誣誣

亡耕反徐苦耕反又胡挺反李云趣死貌崔云以是為非以非為是為誣誣本又作脛脛

而皆曰樂者吾未之樂也亦未之不樂也無懷

而恣果有樂無有哉吾以無為誠樂矣夫無為之

樂無憂又俗之所大苦也故曰至樂無樂至

譽無譽俗以鏗鎗為樂美善為譽天下是非

果未可定也雖然無為可以定是非我無為而任天

下之是非是非者至樂活身唯無為幾存百

各自任則定矣請嘗試言之天無為以之

清地無為以之寧皆自清寧耳故兩無為相

合萬物皆化

不為而自合故皆化若有

芒乎

勞乎而無從出乎

皆自出耳未有為而出之也○芒李音荒又乎晃反

下同勞音忽下同

勞乎芒乎而無有象乎

無有為之象

萬

物職職皆從無為殖

皆自殖耳○萬物職職司馬云職職猶祝祝也

李云繁殖貌案爾雅職主也謂名有主而區別

故曰天地無為也而

無不為也

若有為則有不齊也

人也孰能得無為哉

無得

為則無樂而樂至矣

莊子妻死惠子弔之莊子則方箕

踞鼓盆而歌惠子曰與人居長子老身死不

哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎莊子曰不

然是其始死也我獨何能無槩然察其始而

本無生非徒無生也而本無形非徒無形也

而本無氣雜乎芒芴之間變而有氣氣變而

有形形變而有生今又變而之死是相與為

春夏秋冬夏四時行也人且偃然寢於巨室而

我噉噉然隨而哭之自以為不通乎命故止

也

未明而槩已達而止斯所以誨有情者將令推至理以遣累也○踞音據盆謂瓦缶

也長丁丈反（慄）古代反司馬云感也又音骨
哀亂貌巨室巨大也司馬云以天地為室也
（敷）古弔反又古堯反（令）力呈反

支離叔與滑介叔觀於冥伯

之丘崐崙之虛黃帝之所休俄而柳生其左

肘其意蹙蹙然惡之支離叔曰子惡之乎滑

介叔曰亡予何惡生者假借也假之而生生

者塵垢也死生為晝夜且吾與子觀化而化

及我我又何惡焉斯皆先示有情然後尋至

理以遣之若云我本無情故能無憂則夫有情者遂自絕於遠曠之域

而迷困於憂樂之竟矣○支離叔與滑音骨

崔本作滿介音界叔李云支離忘形滑介忘

智言二子乃識化也冥伯之丘李云丘名喻

杳冥也喻力門反（虛音墟）休息也肘竹九反

司馬本作附附音跌云附足上也（歷歷）紀衛反

動也惡之烏路反後皆同（垢音苟竟音境）莊子之楚見空髑髏

然有形擻以馬擣因而問之曰夫子貪生失

理而為此乎將子有亡國之事斧鉞之誅而

為此乎將子有不善之行愧遺父母妻子之

醜而為此乎將子有凍餒之患而為此乎將

子之春秋故及此乎於是語卒援髑髏枕而

卧夜半髑髏見夢曰子之談者似辯士諸子
所言皆生人之累也死則無此矣子欲聞死
之說乎莊子曰然髑髏曰死無君於上無臣
於下亦無四時之事從然以天地為春秋雖
南面王樂不能過也莊子不信曰吾使司命
復生子形為子骨肉肌膚反子父母妻子間
里知識子欲之乎髑髏深曠感頰曰吾安能
棄南面王樂而復為人間之勞乎

舊說云莊子樂死惡

生斯說謬矣若然何謂齊乎所謂齊者生時
安生死時安死生之謂齊則無為當生
而憂死耳此莊子之旨也○髑音獨髑音樓
甕苦堯反徐又許堯反李呼交反司馬李云
白骨貌有枯形也擻苦弔反又古的反說文
作擊云旁擊也捶拙鬼反又之睡反馬故也
遺唯季反凍丁貢反餒奴罪反援音袁枕針
鳩反見賢遍反從士容反從容也李徐子用
反縱逸也復音服又扶又反曠音頰感本又
作頰又作臧同子六反頰於葛反李云曠感
者愁貌復
扶又反 顏淵東之齊孔子有憂色子貢下
席而問曰小子敢問回東之齊夫子有憂色
何邪孔子曰善哉女問昔者管子有言丘甚

善之曰褚小者不可以懷大綆短者不可以

汲深夫若是者以為命有所成而形有所適

也夫不可損益故當任之而已。褚褚許反。綆格猛反。汲素也。汲居及反。

適或作通吾恐回與齊侯言堯舜黃帝之道而重

以燧人神農之言彼將內求於已而不得不

得則惑人惑則死內求不得將求於外舍內求外非惑如何。皇帝謂

三皇五帝也。司馬本作黃帝。重直用反。舍音捨。且女獨不聞邪昔者

海鳥止於魯郊魯侯御而觴之于廟奏九韶

以為樂具太宰以為膳鳥乃眩視憂悲不敢

食一鸞不敢飲一杯三日而死此以已養養

鳥也非以鳥養養鳥也夫以鳥養養鳥者宜

栖之深林遊之壇陸浮之江湖食之鱮鮒隨

行列而止委蛇而處彼唯人言之惡聞奚以

夫饒饒為乎咸池九韶之樂張之洞庭之野

鳥聞之而飛獸聞之而走魚聞之而下入人

卒聞之相與還而觀之魚處水而生人處水

而死彼必相與異其好惡故異也故先聖不

一其能不同其事各隨其情○女音汝後同

也止魯東門之外三日臧文仲使國人祭之

又云魯侯也爰居一名雜縣舉頭高八尺樊

光註爾雅云形似明皇邪音訝觴音傷于廟

司馬云飲之于廟中也九韶常遙反膳如字

絃七遍反司馬本作玄音眩視如字徐市至

反鬱里轉反壇大旦反司馬本作澶音但云

水沙澶也食之音嗣鰕音條又音篠又徒由

反一音由行戶剛反委於危反蛇以支反又

如字詭乃交反咸池堯樂名樂如字卒寸忽

反司馬音子忽反云衆也彼音憊又旋面反

好呼報反名止於實義設於適是之謂條達而福

持實而適故條達列子行食於道從見百歲

髑髏撻蓬而指之曰唯予與女知而未嘗死

未嘗生也各以所遇為樂○道從如字司馬

徐紀偃反又起虔反司馬云扶也若果養乎

或音厥蓬步東反徐音扶公反子果歡乎歡養之實未有定在○若果一本

作幕云死也予果元嘉本作汝過養司馬本種數不可勝計○種章勇得水則為鬣得水

歡乎司馬本作噉云呼聲謂生也種有幾變

土之際則為鼃蟻之衣生於陵屯則為陵鳥

司馬云胡蝶蛺蝶也草化為蟲蟲化為草未始有極胡蝶胥也一名胥也化而為蟲生於竈下司馬音悅云新出皮悅好也其狀若脫它括反司馬音悅云新出皮悅好也其狀若脫它括丁活反乾音干沫音末李云口中汁也斯彌李云蟲也食如字司馬本作蝕醯許兮反李音濠司馬云蝕醯若酒上蟻蠓也蟻音眠結反蠓音無孔反願以之反輅音路一音洛黃輒音况徐李休往反司馬云願輅黃輒皆蟲名九猷音由李云九宜為久久老也猷蟲名也瘡莫豆反又莫任反又亡角反芮如銳反徐如悅反腐音輔蠶音權郭音歡司馬云亦蟲名也爾雅云一名守瓜一名忿鼠也羊奚比毗志反簞息尹反司馬云羊奚草名根似蕪菁與父竹比合而為物皆生於非類也青寧司馬云蟲名青寧生程李云未聞程生馬

馬生人俗本多誤故具錄之

南華真經卷第六

庄子卷六

天

ノ
一
六

三

