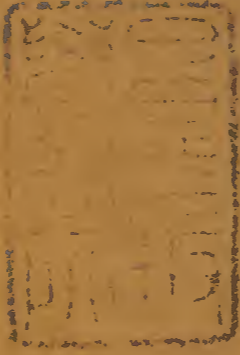

莊子

卷之六

漢書門類			
冊	架	函	號
〇	三	入	〇〇七二

內閣文庫			
冊	架	函	號
三	一	〇	〇〇七二

內閣文庫	
番號	漢 10072
冊數	10 (6)
函號	311 205

道家二號

311-205
6-10

南華真經卷第六

莊子外篇刻意第十五 音義曰以義名篇

淺草文庫

刻意尚行離世異俗高論怨誹為元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為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為治而已矣此朝廷之士尊主彊國之人致功并兼者之所好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呶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註曰
子者所好不同忘其所好皆之其方亦所以為道
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
音義峻也窮高曰兀枯
故當付之無所執為也
音義峻也窮高曰兀枯
稿若鮑焦介推赴淵若申徒狄聞音閉响况干反
吐故納新吐故氣納新氣也熊經若熊之攀樹而
引氣也鳥中若鳥之啣呻也
道引尊氣令和引體令柔也
 仁義而脩無功名而治無江海而閒不道引而壽
註曰所無不忘也無不有也
註曰忘故能有若者
謂自然無不忘也無不有也
故有者非有之也澹然無極而衆美從之
註曰已以
有也忘而有之也
為之則不能無此天地之道聖人之德也
註曰不
而萬物自生者天地也不為
音義行下孟反下及
百行而百行自成者聖人也

口義曰刻雕刻也工苦用意以行為尚也為元
 為高也怨誹憤世嫉邪也非世議論世事是非
 也枯槁寂寞也赴淵投赴淵靜也即入林恐不
 密入山恐不深之意為脩好脩潔也教誨之人
 為師於世也致功并兼是莊子當時目擊之語
 避世間暇隱者也逃世遠去超出是非之外故
 與為元非世者不同熊經鳥申即華佗五禽之
 戲也無不忘無不有即無為無不為也無極無
 定止也衆美從之備萬善也聖人得天地自然
 之道故如此也

故曰夫恬悛寂寞虛無無為此天地之平而道德
之質也註曰非夫寂寞無為也**音義**音發大音反也
故曰聖人休休焉則平易矣註曰休乎恬悛寂寞
歷乎險阻之變難故平易而無難平易則恬悛矣註曰患難生於有
常平夷而無難難故平易而無難平易恬悛則憂患不能入邪氣不能
傷其形龍正理具往故其德全而神不虧註曰夫不平
並長於內也

口義曰此篇只是一片文字自此以下連下許
多故曰字臨末用一譬喻却以野語有之為結
漢子細看他筆勢波瀾道德之質本然者曰質

平易恬悛即是無為之意神不虧即是德全著

此三字愈見精神

故曰聖人之生也天行註曰仁自其死也物化註曰

所然無靜而與陰同德動而與陽同波註曰動而付

之陰也不為福先不為禍始感而後應註曰唱也無迫而

後動註曰會不得已而後起註曰任理而起去知

與故循天之理註曰天理自然知故無天災註曰

於違無物累註曰累物無人非註曰與人司無鬼責

得故註曰同於自其生若浮其死若休註曰此然不思

慮註曰天理不豫謀註曰應光矣而不耀註曰自用天

非吾信矣而不期註曰信非吾明也其寢不夢其覺

無憂其神純粹註曰無所欲其魂不慾音義

皮虛無恬樸乃合天德註曰乃與天地

口義曰天行順天理而行也物化視身猶蛻也

同波同流也隨所感而後應我無容心故超出

乎禍福之外矣迫而後動不得已而後起無心

應物之意也知私智也故事迹也去其私智離

於事迹則循乎自然矣若泯若休即泛然無著

之意不思慮不豫謀即何思何慮也光而不耀

自晦也信而不期不取必於物也其神全故純

粹其魂靜故不勞罷與疲同

故曰悲樂者德之邪喜怒哀者道之過好惡者德之

失故心不憂樂德之至也註曰至德常適一而不

變靜之至也註曰靜而一無所於忤虛之至也註

其心豁然註曰無纖介之違不與物交淡之至也註曰物自來

交情無所於逆粹之至也註曰若無所不順

口義曰有所悲樂有所喜怒有所好惡則非自

然矣憂樂不係於心方為至德一而不變便是

主一而無適也無所於忤順自然也忤逆也不

與物交感而後應雖與物接而不為物所累也

曰清曰虛曰淡曰靜即是一箇自然之德如此
發彈粹與逆同但粹深而逆差淺故作兩句下
粹無疵也

故曰形勞而不休則弊精用而不已則勞勞則竭

註曰物皆有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註曰象天德者故曰

純粹而不雜註曰無非至靜一而不變註曰常在

淡而無爲註曰與動而以天行註曰若夫逐欲

此養神之道也

口義曰形勞則弊精用則勞此養生家切實之

語即前篇不搖其精乃可長生是也勞而不已

必至於竭故曰勞則竭以水為喻雖似尋常之

說但曰鬱閉而不流亦不能清則非全然如枯

木死灰矣不雜則清莫動則平此無為也不流

不能清此無為之中有為也香巖所謂喚做閑

坐又不得也鬱閉而不流則是禪家所謂坐在

黑山下鬼窟裏所謂默照邪禪也天之行也一

日一周非無為之有為乎故曰天德之象也養

神即是養生提起一个神字便親切了此便是

道家之學釋氏却不肯說這般神字如曰無始

以來生死本癡八喚作本來身便是罵破這般神字

夫有干越之劍者神而藏之不敢用也寶之至也

註曰况敢輕用其神乎 **音義** 干越之劍干吳也吳越出善劍也一云干谿越山出名劍案吳

有谿名干谿越有山石若精神四達並流無所不

極上際於天下蟠於地註曰夫體天地之極應萬

是矣若是有落天地之化育萬物不可為象 註曰

功者任天行耳非輕用也 無方其名為同帝註曰不同天純素之道唯神是守

守而勿失與神為一註曰常以純素守乎至一之

精通合于天倫註曰精者物之真也

口義曰寶愛其劍則神而藏之劍且如此况精

神乎此精用則勞之譬也四達旁流下蟠上際

言精神之用如此也並流同流也化育萬物亦

此神也然而無迹可見故曰不可為象同帝者

謂功用與天帝同也為純素之學者其始則唯

神是守守而勿失用功久也久則與神為一矣

此大而化之之時也守而未化猶與道為二也

化則與道為一矣天倫即天理也一而至於精

通則與天合此聖而不可知之謂神也此一章

頗與吾書合但說得致舞變動遂成異端

野語有之曰人重利廉士重名賢士尚志聖人
貴精註曰與神為一非守神也不遠其迹故素也者
謂其無所與雜也純也者謂其不虧其神也註曰苟以
不虧為純則與日行同舉萬變參備乃至純也苟
以不雜為素則與龍章鳳姿情乎有非常之觀乃
至素也若不能無其自然之質而雜乎能體純素
外飾則雖六等之難庸得謂之純素哉

謂之真人
口義曰野語田野之語猶里語也聖人貴精精
即神也以利名忘三句形此一句也素一色也
故曰無所雜純渾全也故曰不虧純素即乾之
純粹精也真人至人也前曰聖人之德此又曰

真人便如內篇所謂至人無已神人無名皆只
是聖人字却換許多名字非曰真人至人又高
於聖人也○刻意言養神而有天行物化之論
繕性言存身而有時命行謬之說以養神存身
分作兩篇此其分別學問工夫處讀者不曾子
細為之參究甚孤莊子千載之意

外篇繕性第十六音義曰以

繕性於俗俗學以求復其初註曰已治性於俗矣

之本所以求者音義繕治也或云善滑欲於俗思

以求致其明註曰已亂其心於欲而方復役音義

滑音骨亂也一云治也思慮吏謂之蔽蒙之民曰
反復扶又反下無復雖復同
若夫發蒙者必離
俗去欲而後幾焉

口義曰繕性治性也繕性以俗學譏當時儒墨
之言性也初自然之理性也滑汨沒也滑欲於
俗以利欲滑沒於世俗之中也明虛明之理也
以俗學治性而求復其理性之初滑於利欲而
思欲致虛明之地此至愚而無知者也蔽蒙之
民以此名俗學之愚者也文字起語最難如此
喝起三句方說古之治道者真是好文字東坡
言因讀莊子而悟作文之法履之而後知也

古之治道者以恬養知註曰恬靜而後知不蕩**音**

義治如字又直生而無以知為也謂之以知養恬註曰夫無以知為而任其自也知與恬交相養而

則雖知周萬物而恬然自得也知與恬交相養而

和理出其性註曰無傷於知斯可謂文相養矣二

者交相養則和理夫德和也道理也註曰和故無

之分豈出他哉夫德和也道理也註曰和故無

不德無不容仁也註曰無不容者非為道無不理

義也註曰無不義功著焉義明而物親忠也註曰

忠則物愈踈中純實而反乎情樂也註曰仁義發

懷則志得矣志得**音義**樂音信行容體而順乎文
禮也註曰信行容體而順乎禮也禮樂徧行則天下

亂矣

註曰

以下則一方得而萬方失也

音義

編音

林氏音義

從平音誤彼正研蒙已德德則不冒冒則

物必失其性也

註曰各正性命而自蒙已德則不以此冒彼也若以此冒彼安得不

失其性哉

音義

冒覆也

口義曰恬靜定也定能生慧故曰以恬養知知

吾有生之初本來無物何以知為如此而後能

靜定故曰以智養恬二者交相養而後得其自

然之性理順也和理猶曰和順也靜定而得其

本然和順之性故曰和理出於性性字即自然

字恬養知知養恬此六字最妙釋氏有曰戒生

定定生慧却未說慧能生定也如此等處當子

細讀道德即是和順故曰德和也道理也無不

容即無不愛也無不理即各得其宜也義明於

中而後能與物親便是盡已之謂忠也情發見

者也以中心之真純而見於外以其發見者而

反求之中心即是樂則生矣生則為可已也故

曰由純實而反乎情樂也信其容體之所行而

有自然之節文即是動容周旋皆中禮也故曰

信行容體而順乎文禮也信任也信行猶安行

也外求禮樂而不知其本故曰偏行猶言只見

得一半也蒙晦也德積於已不自眩露而彼物
自正故曰彼正而蒙已德彼正即物正也不冒
者言我非以德加諸人也德不自晦而求以加
諸人則失其自然者矣故曰冒則物必失其性
以善服天下不若以善養天下便是此意

古之人在混芒之中與一世而得澹漠焉當是時
也陰陽和熱鬼袖不擾四時得節萬物不傷群生
不夫人雖有知無所用之註曰任其自然而已
未分此之謂至一當是時也莫之為而常自然註
物冒自然故至一也

口義曰混芒之中即晦藏不自露之意澹然漠
然上下不相求之意舉世皆純全而於道無所
欠缺故曰至一莫之為者言無所容力也鬼神
不擾山川鬼神莫不寧也四時得節天地節而
四時成也

遠德下衰註曰夫德之所以下衰者由聖人不維
世則在上者不能無為而羨無為之迹
弊也故致斯及燧人伏戲始為天下是故順而不一
世已夫一惑不可解故德又下衰及神農黃帝始
釋而不推順之而已
為天下是故安而不順註曰安之於德又下衰及
唐虞始為天下興治化之流鴻淳散朴註曰聖人
無心在世

之自成或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入

不全也音義本亦作澆音義離道以善音義於適之稱故

道有善而險德以行之音義故行立而德不夷然後去性

而從於心音義設則性去也音義心與心識音義競為先識無復

也音義性音義云彼我之心競為先職矣知而不足以

定天下音義性音義斯乃定也然後附之以文益之以博文

滅質博溺心音義質音義之飾也然後民始惑亂無以反

其性情而復其初音義性命之本

口義曰三介下衰其文自奇知有理之可順則

其純者一已離矣故曰順而不一人各以理為

安則知有已知有已則離於道矣故曰安而不

順作意於為天下而與其教化則非無為自然

者故曰滂醇散朴滂漓也有善之名則遠於道

矣有行之可見則德不平易自然矣故曰離道

以善險德以行險不平易也去其自然之性而

從其有為之心故曰去性而從於心我以有心

博博繁多而寡要也用心於此則猶陷溺也

由是觀之世喪道矣道喪世矣世與道交相喪也

註曰夫道以不貴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

道故交與道之人何由與乎世世亦何由與乎道哉

註曰若相與也道無以與乎世世無以與乎道雖聖

人不在山林之中其德隱矣其有情以與也何由

而無由隱故不自隱也註曰若夫自隱而物則道

無貴也隱故不自隱也註曰若夫自隱而物則道

口義曰道與世交相喪言兩不相入也既不

入則有道之人何能作與世俗之聞見世俗之

人又何由而知道舉世皆不知道則聖人雖在

目前亦不知矣非聖人自隱也人不知之不

隱而自隱矣故曰隱故不自隱言其所以隱者

一非聖人故意自隱也在目前而人不識之也此

五字下得亦奇

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註曰

反矣一以息迹而逐亦必於一然得迹愈失一斯六

何由而交與哉音義遍反音賢當時命而大行乎天

下漢註曰此澹也則反一無迹物性自一反故無迹而不當

時命而大窮乎天下澹漢之時也則深根寧極而

待註曰雖有事之世而聖人未始不澹漠也故深
此存身之道也註曰不自為耳斯道之所不喪也

口義曰因上面隱字又拈起隱士來說隱士非
欲伏身閉言藏知時不可也藏知邦無道則愚
也時命大謬言與時命大相戾也謬戾也反一
無迹者言成功而不有也道雖可行而付物於
無心在我者一而已矣故曰反一根極即自本
自根也極止也深根猶曰退藏於寧也寧極猶
曰安汝止也存我以待時故曰深根寧極而待
存身即存我也

古之行身者不以辯飾知註曰任其已不以知窮天

下註曰此淡泊之情也不以知窮德註曰守其已危然處其所

而反其性已又何為哉註曰危然貌**音義**危然一本

立道固不小行註曰遊於坦塗德固不小識註曰通小識

傷德小行傷道故曰正已而已矣樂全之謂得志

註曰自得其志獨使其心而無哀樂之情斯樂之全者也**音義**樂音

口義曰因存身字又說箇行身存不用之時也

行用之時也不以辯飾知有所知見不飾以文

辭也不以知窮天下有餘不敢盡也不以知窮

德雖用知而不失其自然之性也危然處其所

所立者高也而反其性已即所謂反一無迹也
無為者道之大也有為則為小行小行則害道
矣不識不知者德之大也有所識知則為小識
小識則喪德矣正已而物自正初不求於正物
故曰正已而已矣以此為樂則所樂者全矣其
快意者在此不在外物也得志猶快意也以此
二字生下一段文法也

古之所謂得志者非軒冕之謂也謂其無以益其
樂而已矣註曰全其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

不可圍其去不可止註曰在外物耳
音義儻本作

也又作圍故不為軒冕肆志註曰淡然自若不為窮

約趨俗註曰曠然而得其樂彼與此同註曰彼與

約故無憂而已矣註曰亦無大今寄去則不樂由

是觀之雖樂未嘗不荒也註曰夫寄去則不樂者

也故曰喪已於物失性於俗者謂之倒置之民註曰

營外衛內
音義倒置之民逆其

口義曰足於內者無求於外故曰無以益其樂

便是萬物皆備於我反身而誠樂莫大焉性命

天爵也軒冕外物也適然而來故曰儻來去留

在彼而不在我故曰寄此三字下得奇絕知其
去來之不可必故達亦不肆窮亦不屈故曰不
為軒冕肆志不為窮約趨俗趨俗者屈已以
趨時也彼道也其樂道與他人樂軒冕同故曰
樂彼與此同樂者在我則無時而能憂樂者在
物則物去而樂亦去矣其樂既有去來則非真
樂故曰雖樂未嘗不荒也倒置者言不知本末
也已與性本也物與俗末也重末而失其本故
曰倒置之民○此篇亦是一片文字最要看他
結上生下起下接上處

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 註曰言其廣也 **音義** 秋水水生於春壯於秋經音

徑水中可居曰渚釋名云渚遮也體高船於其焉

河伯欣然自喜以天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河伯始

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

家註曰知其小而不能自大則理
音義河伯姓馮
呂名公子馮夷是公子
之妻望洋仰視貌若海神

口義曰涇濁也黃河之水驟至而濁拍滿兩岸
故曰涇流之大兩涘非涇渭之涇也渚涯河中
洲渚也渚涯兩字一輕重若以涯訓際則間
字下不得不辯牛馬遠而見不明也不見水端
不知水之自來也洋海中也若海神名也世間
道理千般萬般只聞其百自以為多聞道百三
字想古有此語意在夫子與伯夷故借河海以
言之大方大道也

北海若曰井鼃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

者束於教也註曰夫物之所生
音義虛音墟本亦

中之空也曲士今爾出於崖涘觀於大海乃知爾

醜爾將可與語大理矣註曰以其知分天下之水

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天地之間

猶小石小木之在大山也方存乎見少又奚以自

多註曰窮百川之量而懸於海海懸於天地則各
其意則不然夫世之所患者不夷也故謂大者快
然謂小者為無餘質小者塊然謂大者為至是是
以上下夸者莫若先極其差而因其所謂所謂大者
求正正之者莫若先極其差而因其所謂所謂大者
者至是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
反各知其極矣此莊子之所道也德者本步而遊乎
自得之場矣此莊子之所道也德者本步而遊乎
之說轉以小大相傾刻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
境而助天民之矜夸
豈達乎莊生之旨哉
音義 尾閭海

口義曰拘於虛者言局於其所居也篤於時者
言所知止一時也螻蛄不知春秋之類知爾醜
者言知自愧也尾閭沃焦也出山海經言海水

至此隨沃隨乾以海比之天地但見其小豈知
其大禪家所謂任大也須從地起更高猶自有
天來便是此意

計四海之在天地之間也不似礪空之在大澤乎
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毫末之在
於馬體乎註曰小大之辨各
音義 孔礪孔小穴也
一云蛾五帝之所連三王之所爭仁人之所憂任
豕也
士之所勞盡此矣註曰不出
音義 連續仁義也任

能也勞伯夷辭之以為名仲尼語之以為博此其
服也也自多也不似爾向之自多於水乎註曰物有定域
焉申明至理之無辨也申明起大小之差將以

口義曰礪空小穴也蜂窠之類人卒人衆也人
在萬物之中只為一物之數此合太虛之間凡
有名可名者論之也其在九州之內又只是一
件此合草木鳥獸論之也此兩句發得極妙樂
軒云乾坤雖大人身小拳石空中作勝遊便是
此意世界之小如此五帝三王萬聖千賢所知
所能不出其內似此說話固是曠遠發得亦自

有理伯夷辭之以為名夫子語之以為博此語

從前誰道得任士任事之人言治世之士也

河伯曰然則吾大天地而小毫末可乎北海若曰

否夫物量無窮註曰物物時無止生皆時行分無

常失皆分終始無故註曰日日是故大知觀於遠

近故小而不寡註曰自足也大而不多註曰亦知量無

窮註曰攬而觀之知遠證今故今故註曰鼻明也 **音**

義 亮反故遙而不悶註曰遙撥而不跂註曰短也知

時無正註曰證明古今知變化之不止於死察乎

盈虛故得而不喜失而不憂知分之無常也註曰

一盈一虛則知分之不常明乎坦塗註曰死生者
於得也故能忘其憂喜註曰死生者
故生而不說死而不禍知終始之不可故也註曰
始之口新也則知故之不可執而留矣是以音義
涉日新而不愕舍故而不驚死生之化若一
說音計人之所知不若其所不知註曰所知
之時不若未生之時註曰生時以其至小求窮其
至大之域是故迷亂而不能自得也註曰莫若安
而由此觀之又何以知毫末之足以定至細之倪
又何以知天地之足以窮至大之域註曰以
各安其分則大小俱足矣若毫末不求天地之功
則周身之餘皆為弃物天地不見大於秋毫則顧
其形象哉自是耳將何以知細之定細大之定大也

口義曰這一轉話又好前言其大於此又言無
小無大即所謂天下莫大於秋毫之末而太山
為小也物量無窮言物不可得而量度也時無
止言寒暑晝夜相尋無已也分無常言有無得
失人之分劑或先或後初無定也終始無故言
無終無始無新無故也是故大知者謂有大智
之人而後有下面四知也觀遠猶近故不以大
小為多寡而後知量之無窮也證曷考明也今
故今古也明於今古之為一故延而未至者雖
遠而不憂撥而可取者雖易而不跂待之而後

知時之無定止也盈得也虛失也盈虛消長與
時偕行不以此為喜愠而後知分劑之無常也
明乎坦塗者猶曰識乎正道也由乎正道而生
死聽之即壽夭不貳脩身以俟之意明乎此則
知終亦猶始不可以終為故也此便是原始要
終之說人之所知者人也其所不知者天也且
如既生之後我則知之未生之前我何由知之
即禪家所謂父母未生以前道一句子至小我
也至大天也以我至小欲窮至大之天宜乎迷
亂而不樂此數語若在禪家便是一大公案也

莊子即等閑說了自是故大知而下是解上面
數句其辭伸縮長短齊而不齊此文法也倪端
也域方所也語其小而無端窮其大而無所故
曰何以定至細之倪何以窮至大之域

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
者不明註曰目之所見有常極不能無窮也故於
之所不遠耳精與大皆非無也夫精小之微也埒
庸詎知無形而不可圍者哉
大之殷也故異便註曰大小異故
也又若尤嬖反又音衰此勢之有也註曰若無形而
殷衆也便嬖面反

異便之夫精粗者期於有形者也註曰有精粗矣勢也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註曰唯天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於無言無意之域而後至焉

口義曰此一轉又好至精者無形細也不曰至小而曰至精皆是文之活處信情者謂信乎此語之實耶自細視大者不盡管中窺天之類也自大視細者不明鵬鳥下視野馬塵埃之類也

小之微者曰精言小而又小者也大之盛者曰埒言大而又大者也殷盛也異便異宜也就小大上又生出此兩句也是精絕無形之小不可以數分曰毛曰芴亦不可也不可圍之大不可以數盡曰絺曰兆亦不可也物無精粗皆局於形故可以言論可以意推若小者大者皆無形則言不可論意不可極既曰無形則不可以精粗言矣故曰不期精粗焉察致者察其極至也是故大人之行不出乎害人註曰大人者無意而任天行也舉足而投諸古地豈出不多仁恩註曰無害而動不為利害人之塗哉

南華真經卷六 二十一

應理而動而音義為于不賤門隸註曰任其所能
非由賤之故貨財弗爭註曰各不多辭讓註曰適
措之斯職使分定
事焉不借入註曰各不多食乎力註曰足不賤貪
汙註曰理行殊乎俗註曰已獨無可無音義行下
不多辟異註曰任音義亦反為在從眾註曰從
為不賤佞諂註曰然正直世之爵祿不足以為勸戮恥
不足以為辱註曰樓於心知是非之不可為分細大
之不可為倪註曰故也聞曰道人不聞註曰任物而
功名歸物至德不得註曰得者生於失也物大人
矣故不聞音義紀音約分之至也註曰約之冥
無已物註曰任

也夫唯極乎無形而不可圍者為然

口義曰雖不害物而亦不以愛物為能故曰不
出乎害人不多仁恩門隸賤役而求利者也如
白雖執鞭之事吾亦為之我雖不求利而亦不
以賤役而求利者為非故曰動不為利不賤門
隸纔有賤役貴已之念則有迹矣我不爭貨財
而亦不以辭讓為能故曰貨財不爭不多辭讓
以辭讓自多則近名矣事事皆自為之而無所
資於人然亦不盡用其力以自食故曰事焉不
借入不多食乎力言有餘不敢盡也貪汙之人

亦不鄙賤之爾為爾我為我也故曰不賤貪汙
其行實異乎人而不自為崖異故曰行殊乎俗
不多辟異也辟僻也辟異崖異也為在從眾和
光同塵也不賤佞諂由由然與處焉能澆我之
意也不賤不鄙惡之也若此等人無分是非混
同細大此則道人也至德也大人也不聞無名
也不得無得無喪也約分者言會至理於至約
而盡已分之事也聞曰我聞於古有此語也約
分即盡已也但如此換字耳

河伯曰若物之外若物之內惡至而倪貴賤惡至

而倪音義小大北海若曰以道觀之物無貴賤註曰各

音義惡音為以物觀之自貴而相賤註曰此區區

錯綜而以俗觀之貴賤不在已註曰斯所以差觀

之因其所大而大之則萬物莫不天因其所小而

小之則萬物莫不小知天地之為稊米也知毫末

之為丘山也則差數觀矣註曰所大者足也所小

以名大則毫末丘山不得異其名因其無餘以稱

小則天地為未無所殊其稱若夫觀善而不由斯

道則差數加幾倍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

知東西之指反而不可以相無則功分定矣註曰

莫不相與為波我而波我皆欲日為東西之相
反也然彼我相與為波我皆欲日為東西之相
亡則為寒彼我之自為濟我之自為濟則相
不可以為相無者也故因其自為而無其功則天
之功莫不皆無矣因其不可相無而無其功則天
下之功莫不皆無矣因其不可相無而無其功則天
相為之情性潤澤之愈益而後薄滋其天也夫
業而情性潤澤之愈益而後薄滋其天也夫
之因其所然而然之則萬物莫不然而因其所非而
非之則萬物莫不非知堯桀之自然而相非則趣
操觀矣註曰物皆自然無不然而物皆相非故無
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操其
不能相為也

口義曰前言不賤門隸不賤貪汙所以換此一

轉又添介貴賤與細大同說若物之外內者合
物之內外而論之也至極也惡至何者為極也
貴賤小大求其端究於何而極盡其理以物觀
之自貴而相賤難壅諦於時乎為帝也在我則
不見在彼則知之百骸九竅而存焉其遞相
為君臣乎亦此意也此一句下得最好貴賤不
在已即軒冕儻家寄之意也差等差也天地只
此梯米毫末可敵泰山則其等差之數不足言
蓋可見矣功分功勞分限也各任一職以為功
故曰功分舉商工賈隨分以致其力而世間少

一件不得亦猶京西南北雖相反而不可以相
無也趣操者趨向志操也以堯為是以桀為非
固趣操之當然然以不古廢者君何以與觀之
則趣操之不可定可見矣因其大小因其有無
因其然非即齊物因是之意

昔者堯舜讓而帝之噲讓而絕湯武爭而王白公

爭而滅註曰夫順天應人而受天下者其迹則爭

也音義於謀用蘇代之說故堯舜讓位與子之三

禮堯舜之行貴賤有時未可以為常也由此觀之爭讓之

口義曰把堯舜與之噲湯武與白公相形而言
此皆憤時之激論中間多有此類但觀其文勢
可也

梁麗可以衝城而不可以窒穴言殊器也騏驥驊

騮一日而馳千里捕鼠不如狸狽言殊技也鳴鶴

夜撮蚤察毫末晝出瞋目而不見丘山言殊性也

註曰就其殊而在之音義梁麗音禮一音屋棟也窒塞

也騏驥驊騮皆駿馬也姓音生撮七括反蚤音早

處辰反張也一音鷓鴣夜聚食蚤蟲不失也蚤一本作

師是而無非師治而無亂乎是未明天地之理萬

物之情者也註曰夫天地之理萬物之情以得我然物所是則彼不得非此知我而不見彼者耳故
無地師陰而無陽其不可行明矣然且語而不舍
非愚則誣也註曰天地陰陽對生也是帝王殊禪
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
門小大之家註曰俗之所貴有時而賤物之所大
所以不同也五帝三王之
口義曰梁屋梁也麗屋棟也大小各有所用故

曰殊器騏驥狸狴各有所能故曰殊技鷓鴣訓
孤也梟也夜則眼明見日則暗性不同也是非
治亂不能相無亦入世之所必有者故以殊器
殊技殊性者而喻之天地陰陽亦喻其不可相
無也篡夫義徒即是堯桀之論

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
註曰貴賤之
道反覆相尋
而志與道大蹇則註曰不自拘執何少何多是謂謝施
註曰隨其分
故所施無常
音義
謝代也施用也一云無一而行

與道參差則註曰不能隨變嚴乎若國之有君其無

私德註曰分已繇繇乎若祭之有社其無私福註曰天下

同音義由繇音泛泛乎其若四方之無窮其無所

矜域註曰然無所在兼懷萬物其孰承翼註曰掩御羣

而平往者也豈是謂無方註曰萬物為方故能萬物下

齊孰短孰長註曰莫道無終始物有死生生註曰死

窮之變耳不恃其成註曰成一虛一滿不位乎其

形註曰而守之以不變年不可舉註曰故舉之時不可

正註曰欲止之消息盈虛終則有始註曰變化日

是所以語大義之方論萬物之理也物之生也若

驟若馳註曰但當無動而不變無時而不移註曰

可執而守何為乎何不為乎夫固將自化註曰若其為

則敗其自死矣

口義曰這一問又好言既無貴賤既無是非則

我之辭受取舍將何所從衍寬裕也反反而求

之也以道觀之而無貴賤則反求於吾身自綽

綽然寬裕故曰反衍若以貴賤是非自為拘束

則與道相違矣故曰無拘其志與道大蹇蹇違

礙也施則有多有少謝去其施則無多無少故

曰謝施若執一而行拘於多少之施則與道差

池矣故曰無二而行與道參差國之有君祭之
有社皆諭此心以道為主也而無所用其私故
曰無私德無私福此心廣大如四方之外無所
極窮則無私畦町矣故曰無所畛域三句三人
其字下得自別萬物皆備於我是兼懷也而無
所私愛故曰其孰承翼承翼拱扶之也此二字
形容私愛之意無私即無心也我既無心則物
無短長亦無生死不恃其成即前所謂不雄成
也盈虛隨時不可一定故曰一虛一滿不位守
其形不位不定也無古今則年不可舉無去無

來則時不可止矣大義即大道也物之生也若
驟若馳即所謂逝者如斯夫變動轉移無時不
然何者為為何者為不為是皆聽造化自然而
已故曰夫固將百化

河伯曰然則何貴於道邪註曰以北海若曰知道

者必達於理達於理者必明於權明於權者不以

物害己註曰知道我自然而生其無能也無能也則何能

神已不為而自成矣又何有意乎生成之後其達

乎斯理者必能遣過分之知遣益生之情而乘變

以應權故不以外傷內不至德者火弗能熱水弗能
溺寒暑弗能害禽獸弗能賊註曰夫心之所安則

故昔也非謂其薄之也註曰雖心所安**音義**薄謂

能言察乎安危註曰不可逃也寧於禍福註曰命之所遇謹

於去就註曰是是非非莫之能害也註曰莫之能害故

曰天在內人在外註曰天然在內而天知人之

所為者至矣明內德在乎天註曰流蕩失素也知天

人之行本乎天位乎得註曰此天然之知也行而

外而常本乎天音義行如踣躄而屈伸註曰與幾

也變也反要而語極註曰常不失其要極故天人之道

口義曰此一問又好言既聽造化之所為則人

亦不必學道矣朱文公問答書中廖德明亦曾

有此問文公皆不曾答想難言也莊子到這裏

說箇權字自是作家又有不以物害己一句愈

自分曉看來莊子見道自是親切特讀其書者

看他不破道總言也理事物各有之理也權用

之在我者有道之全體而後有此大用也明於

權者不以物害己知輕重也水火寒暑禽獸盜

賊四句著四弗能字却以非謂一句結之看他

語脉極是下得有力薄迫近之也至德之人固

知事事有數豈物所能害然亦不謂恃此可以

薄之而不能也譬如死於水火固曰有命自投
於水火可乎下云謹於去就其意愈明亦猶孟
子曰知命者不立巖墻之下也察安危定禍福
謹去就便是道心中有入心何嘗皆說聽之自
然莊子到此處何嘗鶻突寧定也天在內人在
外即前篇所謂主者天道臣者人道也德在乎
天此言自然之德也而必曰知天人之行這箇
知字便從人心上起來本乎自然而安於其所
得故曰本乎天位乎得此句又屬道心位居之
安也躡躡進退也屈伸進退各循其理此句又

屬人心發明至此道之至要也理之至極也故
曰反要而語極猶孟子曰將以反說約也

曰何謂天何謂人北海若曰牛馬四足是謂天絡

馬首穿牛鼻是謂人註曰人之生也可不服牛乘

乎牛馬不辭穿絡者天命之固當也苟當故曰無

以入滅天註曰穿絡之可也君乃走作無以故滅

命註曰不因其自為而故無以得殉名有常分得

名則謹守而勿失是謂反其真註曰真在

口義曰這數句發得人心道心愈分曉牛馬四
足得於天自然者不絡不穿將無所用此便是

人心一段事以天滅天以故滅命貪得而殉名
則人心到此流於危矣三言無以乃禁止之辭
猶四勿也既知天又知人於此謹守而勿失則
天理全矣故曰是謂反其真命天理也故人事
也得得失之得也

夔憐茲茲憐蛇蛇憐風風憐目目憐心夔謂茲曰
吾以一足跣踣而行予無如矣今子之使萬足獨
柰何茲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
而不知其所以然茲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

安用足哉註曰物之生也非知生而生也則生之

目不知所以行也豈知行而行哉故足不知所以行

速之節聰明之鑿或能或否以知後然而自得矣遲

也至人知天機之不可易也故捨聰明而傷其神

然忘其為而不任其自動故

萬物無動而不任其自動故

流山得奇獸其狀如牛蒼色無角一足龍走出入

水則風兩目光如日月其音如雷名曰夔黃帝殺

之取皮以爲鼓聲聞五百里茲馬茲蟲也夔一足
則實幽為神遊外作物甚反又鬼咸反一蛇謂風
音初宣又踣本亦踣草勅勅用反踣卓行貌蛇謂風
曰予動吾脊脅而行則有以也今子蓬蓬然起於
北海蓬蓬然入於南海而似無有也風曰然乎

蓬蓬然起於北海而入於南海也然而指我則勝
我踏我亦勝我雖然夫折天亦蜚天屋者唯我能
也故以衆小不勝爲大勝也爲大勝者唯聖人能
註曰忘其天機無所與爭斯小不勝者也然乘
萬物御羣才之所爲使群才各自得萬物各自
爲則天下莫不道遙矣此
乃聖人所以爲大勝也
六反又七
六反又七

口義曰變無角一足而行見山海經蛇百足虫
也蛇無足者也有二足說到無足皆言天機自
然之動可謂世間至奇之文中間又以人之唾
喻蛇之足此處又妙其末却歸在風上而目與

心兩項却不說此皆文字變換奇而又奇者也
跖蹠一足行之貌也無如矣無似我者也何可
易邪不可變易也有似有可見之像也蓬蓬然
風聲也指我以手指風也踏我以足踐風也就
風之中又添說箇小不勝大勝愈見奇特即人
衆勝天天定勝人之意小雖不勝而大勝則萬
物孰能出於造化之外哉自然而然而者物物不
可違也

孔子遊於匡宋人圍之數匝而弦歌不輟子路入
見曰向夫子之娛也孔子曰來吾語安我諱窮又

矣而不免命也求通久矣而不得時也註曰前明

當故寄 **晉義** 宋當作衛匡術也衛人又孔子

識剋又孔子 子貢貌與虎相類故匡人共圍之

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註曰無為勞心 夫水行

不避蛟龍者漁父之勇也陸行不避兇虎者獵夫

之勇也白刃交於前視死若生者烈士之勇也註

情各有 知窮之有命知通之有時臨大難而不懼

者聖人之勇也註曰聖人則 由處矣吾命有所制

矣註曰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羨里無異於紫極

也 問堂 無幾何將甲者進辭曰以為陽虎也故圍之

今非也請辭而退

口義曰此段只言時命自然非人力所預知道

者又何懼焉中間以漁父獵夫烈士比聖人亦

自有理由處矣今其止息不必言之意

公孫龍問於魏牟曰龍少學先王之道長而明仁

義之行合同異離堅自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

言茫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太息仰天而

笑曰子獨不聞夫培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
則接掖持頤蹶沉則沒足滅跗還軒蟹與科斗莫
吾能若也且夫擅一壑之水而跨時培井之樂此
亦至矣夫子奚不時來入觀乎註曰此猶小鳥音
義公孫龍趙人牟魏之公子知音音注莫剛反又音莽與音余培音坎培井壞井也鼃水蟲形似
也蹶音井幹井欄也甃側救反以磚為之著井底闌
也蹶音厭滅沒也跗足跗也言踊躍於塗中還音
旋顧視也軒音寒井中赤蟲也東海之鱉左足未入而右膝已繫
矣註曰明大之不於於是遂巡而却告之海曰夫千
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為加盜湯之時八年七
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鼃聞之適
適然驚規規然自失也註曰以小義音義頃久猶大故自失**音義**頃久猶
適適規規皆驚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蛇馳河也必不勝
任矣註曰物各有分音義謂之馬蛇一本作蝦
且夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是
非培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

有律真經六
三十四

大通註曰言其不至也**音義**躡也音此又側買反子乃規規

然而求之以察索之以辯註曰夫遊無窮**音義**所察

是直用管闕天用錐指地也不亦小乎子往矣

註曰非其任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

註曰以此效彼兩失之**音義**壽陵邑名未應丁夫為餘子今邯音寒鄲音丹趙國都也

子不丟將忘子之故失子之業公孫龍口喏而不

谷舌舉而不下乃逸而走**音義**臣劫反開也

口義曰公孫龍當時之辯者也指其名而言之

所以闢之也井蛙海鼈之喻都是撰出不知這

老子胷中如何有許多步相軒井中赤虫也蟹

螃蟹也坎井之地軒蟹科斗皆周旋其中故曰

還軒蟹與科斗九年之水七年之旱人人如此

說安得水旱如此之以信然人類盡矣莊子添

个十年九潦八年七旱字便自別了這般等閑

處亦看得筆力適適猶號號也商蛇小虫也趾

踏也大皇天也下踏黃泉上登于天言其見趣

之高遠也爽然即釋然也四解四達也淪於不

測所入者深也始於玄冥言在於無極之先也

反於大通歸於至道也以察察之小明而欲窮

索之以言辯不亦小乎邯鄲失行之喻尤佳國能邯鄲國中所能之步也學未成而故步又失所以匍匐歸也列子所言魏牟公孫龍與此全異

莊子釣於濮水楚王使大夫二人往先焉曰願以境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於塗中莊子曰往矣吾將曳尾於塗中註曰性各有所安也**音義**楚王威王也

口義曰往先者往見之先道此意也以境內累者言欲托之以國也死留骨生曳尾之喻真是奇特

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註曰揚**音**

義相息亮反相梁惠王莊子往見之曰南方有鳥其名鷦鷯

子知之乎夫鷦鷯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鷦得腐鼠鷦鷯

鷦過之仰而視之曰赫今子欲以子之梁國而赫

我邪註曰言物嗜好不同願各有極**音義**鷦鷯反又詩伯反赫怒其

聳恐其奪已也詩箋云以口拒人曰嚇

口義曰嚇恐奪其食而為此聲也以鷓鴣之腐鼠而嚇鳳比惠子以國相而嚇我不知此老何處得許多好譬喻自莊子而下為文字者無非竊其機關這一部書天地間如何少得莊子惠子最相厚善此事未必有之戲以相譏爾練實竹實也

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儻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註曰欲以起明相非而不可以相知之義

條

耳子非我尚可以知我之非魚音條說文則我非魚亦可以知魚之樂也音條說文

也子之不知魚之樂全矣註曰舍其本言莊子曰

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註曰尋惠子之本言云非

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而後知魚也故循子安知之云已知吾之所知矣其業故以陸生之所安知水生之所樂未足稱妙耳

口義曰這一般說話又奇循其本者請反其初

也言汝當初問我非魚安知魚之樂是汝知我
之意方有此問汝既如此知我則我於濠上亦
如此知魚也二人最為相知想當時對語亦自
可觀○此篇河伯海若問答正好與傳燈錄忠
國師無情說法無心成佛問答同者大慧云這
老子軟頑撞著這僧又軟頑黏住了問謂其家
活大門戶大波瀾闊命根斷這數語莊子却當
得

外篇至樂第十八

天下有至樂無有哉有可以活身者無有哉註曰

而後樂足樂足而後身存將以為有樂邪而今奚
至樂無歡將以為無樂邪而身以存而無憂今奚
為奚據奚避奚處奚就奚去奚樂奚惡註曰擇此
以活身唯無擇而任音義惡為夫天下之所謂尊者
其所遇者乃全耳音義路反夫天下之所謂尊者
富貴壽善也所謂樂者身安厚味美服好色音聲也
所謂下者貧賤天惡也所謂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註曰九此失
而得之有損於性今夫富者苦身疾作多積財而
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註曰內其形夫貴者
夜以繼日思慮善否其為形也亦疏矣註曰故親

何之苦也其為形也亦遠矣註曰夫遺生然後能

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

然故夫子胥爭之以殘其形不爭名亦不成誠有

善無有哉註曰故當緣今俗之所為與其所以樂吾

又未知樂之果樂邪果不樂邪吾觀夫俗之所樂

舉群趣者誣誣然如將不得已註曰舉羣趣其所

音義誣誣亡耕反一音苦耕反又胡挺反趣死貌

而皆曰樂者吾未之樂也亦未之不樂也註曰無

耳果有樂無有哉吾以無為誠樂矣註曰夫無為

已又俗之所大苦也故曰至樂無樂至譽無譽註曰

樂谷以鏗鏡為善寫譽天下是非果未可定也雖然無為可

以定是非註曰我無為而任天下之是至樂活身

唯無為幾存註曰吾身近乎存也

口義曰此篇乃是以前篇不以物害己一段推

廣言之奚為奚據以下四句言若何而可也便

與屈原卜居文勢一同富貴壽善四等人也善

音義音義

音義音義

音義音義

音義音義

音義音義

者名譽也疾作勤而作之也思慮善否為職事而思其憂也昏昏老而不聰明也烈士為名譽者也四段本同意皆以物害己者今既說富貴壽三段了却以烈士一段如此發明變換語勢此文法也蹲循與逡巡同爭則殘其形不爭名不成此兩句說破世故為名而至於殘其形不得謂之善矣今俗之所為以下結前四段也舉群趨者言舉世群然而趨之也誣誣然必取之意可已而不已故曰如將不得已吾未之樂未之不樂者謂世俗所謂樂不樂我皆未知如何

也此深鄙之之意然我以無為為樂而俗人反以為大苦也至樂在於無樂至譽在於無譽而世俗之人孰知無樂之樂無譽之譽乎然則天下是非果未可定也雖然惟無為可以定是非如此數句須識他文字揖向起伏方見好處幾存者言無為則庶幾存其樂也

請嘗試言之天無為以之清地無為以之寧

清寧耳非故兩無為相合萬物皆化註曰不為而

若言意乎為之芒乎考乎而無從出乎

則有時而帶也考乎芒乎而無有象乎

音義

是反考音忽考乎芒乎而無有象乎

註曰無有萬物職職皆從無為殖註曰皆音義職
為之象也猶祝祝也繁殖貌爾雅職故曰天地無為也而無
主也謂名有主而區別也則若有不齊也孰能得無為哉註曰得無為則
不為也無樂而樂至矣

口義曰此數行乃是收結前語兩無為相合而
後能化生萬物便是無為無不為也無從出者
不見其所由始也殖生也萬物皆在自然中生
故曰皆從無為殖○此篇自天下有至樂至無
為哉只是一片文字起伏抑揚最好玩味
莊子妻死惠子吊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
為春夏秋冬四時行也人且偃然寢於臣室而我
嗷嗷然隨而哭之自以為不通乎命故止也註曰
而槩已達而止斯所以誨有音義註曰盆謂瓦缶
情者將今推至理以遣累也也也又音骨哀亂貌巨室巨大
也也又音骨哀亂貌巨室巨大也也又音骨哀亂貌巨室巨大
口義曰形變而有生言先有形而後有此動轉

南華真經六
曰十一

者也釋氏曰動轉歸風便是此生字又曰在眼
曰視在耳曰聽在手執提在足運奔便是此生
字四時行者有生必有死之喻也此一段乃是
發明死生一貫之理鼓盆之說亦寓言耳且如
原壤之登床而歌豈其親死之際全無人心乎
若全無人心是豺狼也夫子尚肯與之友乎聖
門之學所以盡其孝慕者豈不知生死之理乎
原壤莊子之徒欲指破人心之迷者故為此
過當之舉此便是道心惟微不可以獨行於世
所以有執中之訓莊列之徒豈不知此特矯世

厭俗故為此論耳李漢老因哭子而問大慧以
爲不能忘情恐不近道大慧答云子死不哭是
豺狼也此老此語極有見識其他學佛者若答
此問必是胡說亂道

支離叔與滑介叔觀於冥伯之丘崐嶠之虛黃帝
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爲晝夜且吾與子觀
化而化及我我又何惡焉

註曰斯皆先示有情然
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

音義忘形

滑介忘言言二子乃識化也冥伯之丘丘名喻杳冥也休息也肘竹九反一本作肘音跌云足上也楚楚紀衛反動也惡焉路反後皆同

口義曰滑介即是滑稽之意這般名字豈不是撰出黃帝西休謂帝嘗休息於此柳瘍也今人謂生齋也想古時有此名字歷歷然惡之病中之意也假借者言此身乃外物假合而成也塵垢者言在造化之中至微而不足貴也釋氏所謂四緣假合今者妄身當在何處其意實原於此觀化者觀萬物之變也化及我者言我將隨造物而變化也前言歷歷惡之此言又何惡焉

前後之語似乎相反蓋病而惡之亦人情思死生之理而知其本原便是道心為主處

莊子之楚見空髑髏髏然有形擻以馬捶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

事從然而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
 子父母妻子閭里知識子欲之乎觸髓深曠蹙頞
 曰吾安能弃南面王樂而復為人間之勞乎註曰
 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情既齊則無為
 當生而憂死耳音義觸音獨髀音樓蹙音苦亮反又
 此莊子之旨也音義許亮反白骨貌有枯形也撮
 苦吊反又古的反捶之睡反馬杖也縱
 逸也復音服曠蹙者愁貌復扶又反
 口義曰髡然空虛而堅固之貌從然從容自得
 之意諸子凡子所言也此段只說死生之理而
 撰出觸髓一段說也是奇特讀者當知其意莫

把作實話看便錯了

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
 問昔者管子有言立甚善之曰褚小者不可以懷
 矢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註曰故當音義褚音褚音褚
 乃索也音義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己而不得不得則
 感人惑則死註曰內求不得將求於音義皇帝謂
 也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牢以為膳鳥乃眩
 視憂悲不敢食一齋不敢飲一杯三日而死此以
 已養養鳥也非以為養養鳥也夫以為養養鳥者
 宜栖之深林遊之壇陸浮之江湖食之鱮鯪隨行
 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註曰各隨其情
 音

義文音汝後同海鳥爰居也一名雜懸舉頭高八尺御音訝壇一本作壇音但水沙壇也食音嗣

鱖音條一音由諶乃交反咸名止於實義設於適也堯樂名卒子忽反衆也

是之謂條達而福持註曰實而適故條達性常得故福持

口義曰褚布袋也綆汲井之繩也譬力小不可

以任大之意命與形得於天者各有一定之分

不可損益以古聖人之道而與齊侯言我又未

能有以感動而化之則將有罪我之意此借顏

子以譏當世遊說之士鳥之既食非人之既食

以人之食而養鳥違其性矣此意只是不可與

言而與之言失言望門只是一句他却撰出許

多瀕洞說話御迎而觴之也觴飲也壇與澶同

水中沙澶之地故曰澶陸不一其能者言入才
名不同也不同其事者言人各事其所事也隨
其實之所者而得其名隨其意之所適而得其
理故曰名止於實義設於適蓋言人各隨其分
也條達者直截不費力也福持者言福常在也
持保也非我所能而不為過分之事則不費力
而常保其生無一患害其意止如此

列子行食於道從見百歲髑髏攬蓬而指之曰唯
予與女知而未嘗死未嘗生也註曰各以音義道從
旁也本或作徒攬居若果養乎子果歡乎註曰歡
華反扶也或音服

未有音義若果一本作汝果又作汝過養一本作

定在音義暮云死也予果一本作子過歡一本作

謹云種有幾註曰變化種得水則為蠶得水土之

際則為蠹蠹之衣生於陵屯則為陵鳥陵鳥得鬱

棲則為鳥足鳥足之根為蟻螯其葉為胡蝶胡蝶

脊也化而為蟲生於竈下其狀若脫其名為鳴掇

鳴掇十日為鳥其名為乾餘骨乾餘骨之沫為斯

彌斯彌為食醯頤輅生乎食醯黃輅生乎九獸脊

萬生乎腐蠶羊奚比乎不苟从竹生青寧寧生

程程生馬馬生人又反入於機萬物皆出於機
皆入於機註曰此言一氣而萬形
音義
全讀音繼

萬物雖有兆朕得水土氣乃相繼而生也
衣言物振在永水土祭布衣水謂之蠶
之可得如張繅在水成而陸產於陵屯化
車前改名音昔言物因水成而陸產於陵
祖之言物化無常形也澤為死亦或化
木之精或化為人也蠶則化為鳥足草名
也言醫栖在陵為之則化為鳥足草名
蠶蟻也言陵為在蠶化為鳥足草名
也一名膏也化而為蠶生於下得熱氣
也它括反又音院新出皮院好也鵠其
活反乾音干沫音末口中汁也斯鵠也
酒上蟻蟻也酪音路一音洛祝音况順
蟲名九猷反又宜為久老也猷音由蟲
反丙如銳反又如悅反蠶音權一音歡
羊奚草名根似蕪菁與久竹比合而為
非類也青寧生程未聞程生馬馬生人
故之具

口義曰從見者因而見也據蓬者彼在蓬草之
中據其蓬而指之也生而飲食曰養死而寂滅
者曰歡却如此倒說此皆是筆頭弄奇處汝與
若指觸體也這歡字便是寂滅為樂也種有幾
者言天地之間物之生者種各不同下面把
箇至微底說不是以小喻大蓋言雖大無異於
小也便是無細無大無貴無賤之意其意固正
如此而文字之妙絕出千古整齊中不整齊不
整齊中整齊如看飛雲斷雁如看孤峯斷坂愈
讀愈好列子於中又添兩句便不如他省了兩

句豎者水上塵垢初生苔而未成亦有絲縷相
縈之意但其爲物甚微耳蠹蟻之衣即青苔也
水王之際水中附岸處也附岸處例多而厚故
曰衣此兩句說了箇青苔却又就陵屯土說來
陵屯即田野中高處也陵爲車錢草也鬱棲糞
壤也車錢草生糞壤之中則變而爲烏足草烏
足之根又化而爲蟻螯烏足之葉又化爲蝴蝶
蟻螯螯虫也胥蝴蝶之別名也就蝴蝶下添此
一句尤奇此下又說化生者竈下之虫有化生
者名爲鵠掇軟而無皮無殼故曰若脫如今柑

虫然鵠掇又能化而爲鳥乾餘骨鳥名也斯彌
虫也口之流沫又化爲虫食醯蟻螯也蟻螯化
而爲頤輅頤輅化而爲九猷九猷化而爲黃軹
黃軹化則爲腐蠃腐蠃化則爲督芮此處以生
乎字省了兩句文法也黃軹九猷腐蠃督芮皆
虫名也此意蓋言萬物變化生生不窮無有盡
時也上面一截說了却把箇至怪底結殺此是
其驚駭世俗處莫把作實語看羊奚草名也草
之似竹而不生筍者曰不筍又竹筍則可食此
不可食也青寧虫也程亦虫也馬亦草名也如

今所謂馬齒菜馬欄草亦草名也如今所謂
人參也人面子也分明是用許多草名却把馬
與人字說故意為詭怪名字前後解者皆以為
未詳是千萬世之人為莊子愚弄者不破也萬
物之變如雀化為蛤鷹化為鳩腐草化為螢鼠化
蝙蝠何所不有入於機者言歸於盡也出機入
機即是出入死生也便是火傳也不知其盡也

