

訂校
評註
壯子

乾

郭象子玄
有井範平
瀧鍊太郎
訓點註
校訂

校訂評註莊子

浪華書肆
明善堂藏梓

評註莊子序

莊周以天下爲沈濁不可與莊語。故其言以滑稽出之。然則其言宜衰世也。今也當盛世。則茲書不可用乎。曰不然。今天下多莊語之士。勢旣張矣。弛之以滑稽。亦剛柔相濟之道也。是所以堯運之開。雕此書也。周之學本於易。夫易所謂廣大悉備者。是以周之言。上極天。下蟠地。無所不在焉。堯運開。雕之書。亦自本邦至於海外。無所不在焉。蓋得周之意者歟。夫易以知時爲務。今堯運以一商賈。知盛世人文之可大行焉。而行無所不在之舉。果熟

於易者邪。果熟於莊者邪。抑其所行暗與之合其致也。則豈翹一商賈云哉。嗚乎。世之搢紳先生。可與莊語而無其實者。往往不免周之嬉笑。惟堯運可以免。非以有其實乎。聊序以問世之讀此書者。亦以自警云。

有井範撰

莊子序

余嘗讀莊子。謂其言雖無會而獨應。若超無有而獨存。其狂怪變幻。能使人骨驚神悚。詎不稱文章大觀哉。乃說者曰。其語多列子。遂意爲附會之書。不知此以言乎說劍盜跖等篇則可耳。至於叙事汪洋。揆辭要渺。抑彭齊殤。犧牛楚相。秋水逍遙。闔諸章。通天地之統。序萬物之性。詆訾孔氏。而陰實尊崇之。何其滑耶。大端九經若江海然。汪洋浩淼。非有跳沫搖漾之勢。而千靈萬聖。淵乎深藏。明月照之。則天高氣清。長風蕩之。則排空動地。莊子則其中潏潏滄深。洪濤層起。而恣態橫出。如蜃市宵鏡。不可方物。然詎能出江海外乎。昔人云。大造之寥廓清曠。風日熙朝。固可寶愛。而颺風震雷。揚沙走石。以動威萬物。亦不可少。莊生之謂矣。善繪者。傳其神。善書者。模其意。莊子傳老氏之神。模九經之意。而變其刻畫。不在一字一句之

奇也。後世學莊生者。得其句法章法。而深嚴之體。未備也。變化之機。未熟也。超妙之理。未臻也。得爲莊子也歟哉。夫文不程古。不登於上品。見非卓絕。則傍古人之藩籬。乃壯夫者。負靈秉睿。符彩琪琚。竭生平精力。以從事著述。乃不能棲約恬敏。架學飛才。成一家言。以特立千載之下。與古人並驅齊駕。而徒傍藩籬。拾咳唾。以爲也。又寧不能爲莊生。負擔竊笑哉。要面論之。莊子者九經之庶子。老氏之忠臣也。老氏於禮也。猶曰亂首。充其說。詐爲儀秦。慘爲申韓。流汚爲鄉愿。莊子不失其派。尤能擴大之。信可爲百家冠矣。莊子而外。則多僞書也。列子載亢倉子。遂有亢倉子。家語云子華子。遂有子華子。賈誼稱鷓冠子。遂有鷓冠子。士之托空名以求傳其言。亦可悲也。余故以爲特立之難云。

南華真經篇目

第一卷

內篇

逍遙遊

齊物論

第二卷

養生主

人間世

德充符

第三卷

大宗師

應帝王

第四卷

外篇

駢拇

馬蹄

肱僂

在宥

第五卷

天地

天道

天運

第六卷

刻意

繕性

秋水

至樂

第七卷

達生

山木

田子方

知北遊

第八卷

雜篇

庚桑楚

徐無鬼

則陽

第九卷

外物

寓言

讓王

盜跖

第十卷

說劍

漁父

列御寇

天下

南華真經目錄

莊子列傳

司馬遷

莊子者。蒙人也。名周。周嘗爲蒙漆園吏。與梁惠王。齊宣王。同時。其學無所不聞。然其要本歸於老子之言。故其著書十餘萬言。大抵率寓言也。作漁父。盜跖。胠箠。以詆訛孔子之徒。以明老子之術。畏累虛。亢桑子之屬。皆空語無事實。然善屬書。離辭。指事。類情。用剝剝。儒墨。雖當世宿學。不能自解免也。其言洸洋自恣。以適己。故自王公大人。不能器之。楚威王聞莊周賢。使使厚幣迎之。許以爲相。莊周笑謂楚使者曰。千金重利。卿相尊位也。子獨不見郊祭之犧牛乎。養食之數歲。衣以文繡。以入太廟。當是之時。雖欲爲孤豚。豈可得乎。子亟去。無污我。我寧遊戲污瀆之中自快。無爲有國者所羈。終身不仕。以快吾志焉。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

南華真經卷第一

郭象子玄註 陸德明音義

莊子內篇逍遙遊第一

夫小大雖殊而放於自得之場則物任其性事稱其
態各當其分逍遙一也豈容勝負於其間哉音義曰

陸德明曰逍
遙遊者義取
閒放不拘遊
適自得
歸震川曰樂
其大也

內篇內者對外立名說文云篇書也字從竹從非者草名耳非也道音銷亦
作消遙如字亦作搖遊如字亦作游逍遙遊者篇名義取閒放不拘怡適自
得夫音符場直良切稱尺
證切當下浪切分符問切

楊用修曰莊
子乃以至小
為至大便是
滑稽之開端

北冥有魚其名爲鯢鯢之大不知其幾千里也化而爲鳥其名爲鵬鵬鯢之實
吾所未詳

也夫莊子之大意在平逍遙遊放無爲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
冥本亦作溟兌經切北海也結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鯢徐音昆李侯溫反大魚
名也崔謨云鯢當爲鯨簡文同幾居豈反下同鵬步登反徐音朋郭甫登反崔音鳳
云鵬卽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
從以萬數故以鵬爲朋黨字字林云鵬朋黨也古以爲鳳字夫鵬之背不知其幾
音符發句之端皆同分符問反下皆同觀古亂反要一遙反

王鳳洲曰鳥
飛下一怒字
便是奇特

千里也怒而飛其翼若垂天之雲是鳥也海運則將徙於南冥南冥者天池也

何孟春曰齊諧之書未必有此是其戲劇耳

劉須溪曰生物以息相吹語最精雖植

非冥海不足_三以運_三其身非九萬里不足_三以負_三其翼此豈好奇哉直以大物必自生於大處大處亦必自生此大物理固自然不慮其失又何措心於其間哉○垂天之雲司馬彪云若雲垂天旁崔云垂猶邊也其大如天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昌慮反下同厝七故

反本又齊諧者志怪者也諧之言曰鵬之徙於南冥也水擊三千里搏扶搖而作措

上者九萬里夫翼大則難舉故搏扶搖而後能上九萬里乃足自勝耳既有斯翼豈得決然而起數仞而下哉此皆不得不然非樂然也○齊諧戶皆反司

馬及崔並云人姓名簡文云書志怪志記也怪異也水擊崔云將飛舉翼擊水跟踰也跟音亮踰七亮反搏徒端反司馬云搏飛而上也一音搏崔云拊翼徘徊而上也

扶搖徐音遙風名也司馬云上行風謂之扶搖爾雅云扶搖謂之颺郭璞云暴風從下上也上時掌反註同勝音升下同決喜缺反下同數色主反下同樂音嶽又五孝

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檜榆枋而止此比所能則有問矣其於適性一也○檜七羊反枋音方

野馬也塵埃也生物之以息相吹也此皆鵬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蒼鬱似塵埃揚也吹如字崔本作炊馮皮水反本亦作憑天之蒼蒼其正色邪其遠而無所

至極邪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邪天之為遠而無極邪鵬之自上以視地亦若人之自

此視天則止而圖南矣言鵬不知道里之遠近趣足且夫水之積也不厚則負大

舟也無力。覆杯水於坳堂之上。則芥爲之舟。置杯焉則膠。水淺而舟大也。此皆明鵬

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。勞服。

反。杯。崔本作盃。坳。於交反。又烏了反。李。又。伊九反。崔云。堂道謂之坳。司馬云。塗地令平。支通云。謂有坳。埳形也。芥。古邁反。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。本亦作王字。風之積也不厚。則其負大翼也無力。故九萬里則風斯在下

當。丁浪反。後皆同。而後乃今培風。背負青天而莫之夭闕者。而後乃今將圖南。夫所以乃今將圖南者。非其好高而

慕遠也。風不積則天闕不通故耳。此大鵬之逍遙也。○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。鵬與學鳩笑之曰。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。苟足於其性。則雖大鵬無以自貴於小鳥。小鳥無羨於天地。而榮願有餘矣。故小大

雖殊。逍遙一也。○鵬。音條。司馬云。鵬。學鳩如字。一音於角反。本又作鸞。音同。本或作鸞。音預。崔云。學。讀爲滑。滑鳩。一名滑雕。司馬云。學鳩。小鳩也。李云。鵠。鵠也。毛詩草木

疏云。鵠鳩。班鳩也。簡文云。月令云。鳴鳩拂其羽是也。決。向徐。喜扶反。李。呼穴反。李願云。疾貌。槍。七良反。司馬李云。猶集也。崔云。著也。支通云。槍。突也。榆。徐。音踰。木名也。枋。

評註莊子 卷第一 逍遙

歸震川曰。鵬學至悲乎。言小不知大。焦漪園曰。前兩笑字與後一笑字雖不同。而極傲睨萬物之態。

徐音方李云檀木也崔云木也或曰木名控適莽蒼者三泠而反腹猶果然適百

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氣彌厚也○莽莫浪反或莫郎反蒼七蕩反或如字

司馬云莽蒼近郊之色也李云近野也支遁云家間也崔云草野之色冷七丹反果徐如字又苦火反衆家皆云飽貌春束容反糧音良之二蟲又何知

而異哉皆不知所以然而自然耳自然耳不為也此逍遙之大意二蟲謂鵲鴞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為也此逍遙之大意小知不及大知

小年不及大年物各有性性各有極皆如年知豈敢向之所及哉自此已下至于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苟有乎小大則雖大鵬之與斥鷃宰官之與御風同為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逍遙而繫於有方則雖放之

使遊而有所窮矣未能無待也○知音智本亦作智下大知并注同下年知放此跋丘鼓反後同累劣僞反下皆同奚以知其然也朝菌不

知晦朔蟪蛄不知春秋此小年也楚之南有冥靈者以五百歲為春五百歲為

秋上古有大椿者以八千歲為春八千歲為秋而彭祖乃今以久特聞衆人匹

之不亦悲乎夫年知不相及若此之懸也此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榮分不可相跋天下又何所悲

劉須溪曰筆墨自恣

劉須溪曰因八千五百說及彭祖偶然偶然

王鳳洲曰、
事兩叙奇、一

乎哉、夫物未嘗以大欲小、而必以小羨大、故舉小大之殊、各有定分、非羨欲所及、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、糞上、見日則死、一名日及、故不知月之終始也、
崔云、糞上芝、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、木樛也、簡文云、歛生之芝也、歛、音沉、物反、晦、冥也、朔、旦也、惠、本亦作蟪、同、姑、音姑、
司馬云、惠、姑、寒蟬也、一名蜩、春生夏死、夏生秋死、崔云、蜩、蟬也、或曰、山蟬、秋鳴者、
不及春、春鳴者、不及秋、廣雅云、蟪、姑、蜩、蟬也、案、即楚詞所云、寒蟬者也、蜩、音提、蟬、音
勞、又音遼、蜩、音彫、蟬、音將、冥、本或作檉、同、靈、李順云、冥、靈、木名也、江南生、以葉生為
春、葉落為秋、此木以二千歲為一年、椿、丑倫反、司馬云、木、一名檉、檉、木樛也、崔、音樛、
華、同、李云、生江南、一云、生北戶南、此木、三萬二千歲為一年、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、世本云、姓鏗、名鏗、在商為守藏史、在
周為柱下史、年八百歲、鏗、音窮、一云、即老子也、崔云、堯臣、仕殷世、其人甫壽七百年、
王逸評楚辭天問云、彭鏗、即彭祖、事帝堯、彭祖至七百歲、猶曰、悔不壽、恨杖晚
而唾、遠云、帝馨之玄孫、特問、如字、崔本、作待聞、懸音玄、分、符問反、又方云反、
湯之
間棘也是已、
湯之問棘、亦云、物各有極、任之則條暢、故莊子以所問為是也、○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、
一曰、湯、廣大
也、棘、狹小也、窮髮之北、有冥海者、天池也、有魚焉、其廣數千里、未有知其脩者、
其名為鯢、有鳥焉、其名為鵬、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、我騰躍

評訂莊子

卷第一

逍遙遊

五

歸震川曰。以上明大小之分。以小形大。非小大各適其適也。

玉風洲曰。善

而上。不過數仞而下。翱翔蓬蒿之間。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。向言二蟲殊翼。故所至不同。或翺翔天池。或畢志

榆枋。直各稱體而足。不知所以然也。今言小大之辯。各有自然之素。既非跋慕

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。且如字。舊。子徐反。下同。斥。如字。司馬云。小澤也。本亦作尺。崔本同。簡文云。竹尺非。鷦於諫反。字亦作鷦。司馬云。鷦。鷦省也。躍。由若反。翺。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。戶敎反。行。下孟反。比。毗至反。徐。扶至反。李云。合也。徵。如字。司馬云。信也。崔支云。成也。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。賢者也。猶然笑之。崔李云。猶然笑貌。案。謂猶以為笑。且舉世而

譽之。而不加勸。舉世而非之。而不加沮。審自得也。○譽。音餘。沮。慈呂反。敗也。定乎內外之分。內外我

物。辯乎榮辱之竟。榮。己而辱人。○斯已矣。亦不能復過此。彼其於世。未數數然也。

足於身故聞於世也。○數數。音朔。下同。徐。所祿反。一音桑。纒反。司馬云。猶汲汲也。崔云。追促意也。簡文。所喻反。謂計數。閒。音閑。本亦作閑。雖然猶有未樹

也。唯能自是耳。未能無所不可也。○夫列子御風而行。泠然善也。○冷然。輕妙之貌。未樹。司馬云。樹立也。未立至德也。○列子。李云。鄭

王鳳洲曰、大
主張語

錦震川曰、以
上推到大人
身上

人名、御寇、得風征、乘風而
行、與鄭穆公同時、冷、音零、旬有五日後反、苟有待焉、則雖御風而
行、不能以一時而周也、彼於致福者

未數數然也、自然御風行耳、非此雖免乎行、猶有所待也、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、椿木之能長、朝菌之能短、凡此皆自然之所能、非為之所能也、不為而自

能、所以為正也、故乘天地之正者、即是順萬物之性也、御六氣之辯者、即是遊變化
之塗也、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、立同

彼我者之逍遙也、苟有待焉、則雖列子之輕妙、猶不能以無風而行、故必得其所待、
然後逍遙耳、而況大鵬乎、夫唯與物冥、而循大變者、為能無待而常通、豈自通而已

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、猶不足以殊有待、

況有待者之巨細乎、○六氣、司馬云、陰陽風雨晦明也、李云、平旦為朝霞、日中為正
陽、日入為飛泉、夜半為沆瀣、天玄地黃為六氣、王逸註楚辭云、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、

沆、音戶黨反、瀣、音下界反、支云、天地四時
之氣、辯、如字、變也、崔本作和、惡、音烏、注同、故曰至人無己、○己、音紀、注同、而王、于況

反、本亦神人無功、夫物未嘗有謝、生於自然者、而必欣賴於針石、故理至則迹滅、
作至、神人無功、矣、今順而不助、與至理為一、故無功、○針、之鳩反、或之林反、聖

評註莊子

卷第一

逍遙遊

七

歸震川曰：日月大而燭火，小時雨大而浸灌小。

人無名。聖人者，物得性之名耳。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

不治天下者，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，宜忘言以尋其所況，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？若謂拱默乎山林中，而後得稱無為者，此莊老之談，所以見棄

於當塗，當塗者自必於有為之域，而不及者斯由之也。○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，本亦作焦，音爵，郭

祖繳反，司馬云：然也。向云：人所然決也。一云：焦火謂小火也。字林云：燔，炬火也。子召

反，焦所以然持火者，子約反。浸，子鳩反。灌，古亂反。天下治，直吏反。下已治，註：天下治

而治者也。既治而治實，而治者，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

鄧康曰：正
是君子思不
出其位。
歸震川曰：以
上大人所樹。

名棄契、殷之始祖名、離、力智反、應、應對
之應、汎、芳劍反、非夫、音扶、下明夫、同、
鷦鷯集於深林。不過一枝。偃鼠飲河。不

腹。性各有極。苟足其極。則餘天下之財也。○鷦子遙反。鷦音遼。李云。鷦鷯。小鳥
也。郭璞云。鷦鷯。桃雀。偃鼠。如字。李云。饑鼠也。說文。盼鼠。一曰偃鼠。盼。扶問反。歸休

乎君子無所用天下為。均之無用。而堯獨有之。明夫懷豁者無方。故天下樂推而
上。不厭。○乎君絕句。一讀至乎字。絕句。君別讀。豁。呼活反。樂

音洛。厭。危人雖不治。危尸祝不越樽俎。而代之矣。○危人尸祝。各安其所。司鳥獸萬
於絕反。危人雖不治。危尸祝不越樽俎。而代之矣。○危人尸祝。各安其所。司鳥獸萬

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。其於逍遙。一也。○危。鮑交反。徐。扶交反。掌厨人也。周禮有危人職。祝之六反。傳。免

神辭。曰。祝。樽。子存反。本
亦作尊。俎。徐。似呂反。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。便謂是。以
纓。緜其心矣。見其歷山川。同民事。便謂是。以樵悴其神矣。豈知至者之不虧哉。今言

王德之人。而寄之此山。將明世所無。由職。故乃託之於絕垠之外。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。本又作與。同音餘。接輿。楚人也。姓陸。名通。皇甫謐云。接輿躬耕。楚王遣使以黃金
百鎰。車二駟。聘之。不應。當丁浪反。司馬云。言語宏大。無隱當也。怖。普布反。爾雅云。懼

也、大有、音泰、徐、勅、佐反、逕、徐、古定反、司馬本作莖、庭、勅定反、李云、逕庭謂激過也、近、附近之近、貌、音邈、又妙紹反、簡文云、遠也、射、徐、音夜、又食亦反、李、實夜反、山名、在北海中、肌、居其反、淖、郭、昌略反、又徒學反、字林、又卓反、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、冕裏黃也、璽、音徒、纓、字或作嬰、紘、方物反、字或作縹、樵、在遙反、悴、在醉反、至至者、本亦作至、足者、王、徐、于况反、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、問堂之裏、而立

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、則浮雲斯乘矣、無形而不載、則飛龍斯御矣、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、止若聚死灰、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、又九沉反、開、音閑、澹、徒暫反、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、
不知至言

之極妙、而以為狂而不信、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、崔向司馬本、此下更有眇者、無以與乎矚目之好、夫別者不自為假文、是其言也、猶時女也、
謂此接與之所言者、自然為物所求、但知之聾盲者、謂無此理、○時

婦器川曰這
幾句就是如
今一般如替
如盤不信接
與之言也

歸靈川曰以
上言大德之
人

女司馬云猶也女也向云時女虛靜柔順和而不喧求營求人而為人所求也之人也之德也將勞磻萬物以為一世薪

乎亂孰弊弊焉以天下為事夫聖人之心極兩儀之至會窮萬物之妙數故能體化合變無往不可旁礙萬物無物不然世以亂故求

我我無心也我苟無心亦何為不應世哉然則體立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

然後能乎旁磻剛反李鋪剛反字又作磅同磻蒲博反李普各反司馬云旁磻猶混同也薪徐音祈李云求也弊弊李扶世反徐扶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涿

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己況溺熱之問哉故至人之不嬰乎禍難非辟之也推理直前而

自然與吉會浸子鳩反稽音雞徐李音啓司馬云至也溺奴歷反或奴學反難乃且反非辟音避是其塵垢糝穢將猶陶鑄堯舜

者也孰肯以物為事堯舜者世事之名耳為名者非名也故夫堯舜者豈直堯舜而已哉必有神人之實焉今所稱堯舜者徒名其塵垢糝穢

耳垢古口反塵垢猶染汚糝本又作糝徐甫煉反又悲矣反穢字亦作康音康糝穢猶煩碎陶徒刀反李移昭反本亦作鉤音同鑄之樹反宋人資章甫

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貌

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越人之無所用章甫耳然造天下者固天下之所宗天下

雖宗堯而堯未嘗有天下也故窅然喪之而常遊心於絕冥之境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迹則堯也而自述觀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極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士非無待者也奚足以下語至極而遊無窮哉○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齧缺被衣許山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窅然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鳴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泝澠絀為事

○惠子司馬云姓惠名施為梁相魏王司馬云梁惠王也按魏自河東遷大梁故謂之魏或謂之梁也貽徐音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普口反瓠毗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零落也言其形平而淺受水則零落而容也鳴本亦作号徐許橋反李云号然虛大貌崔作謔簡文同吾為于偽反培徐方垢反司馬云擊要也龜手愧悲反徐舉倫反李居危反向云拘拆也司馬云文拆如龜

其藥能令手不拘拆故常漂絮於水中也

歸震川曰、以上言用大、

文也、又云、如龜擊縮也、泝、徐、扶經反、泝、普歷反、徐、敷歷反、郭李、恪歷反、僻聲、統、音曠、小爾雅云、絮細者、謂之統、李云、泝、泝統者、漂絮於水上、統、絮也、令、力呈反、不拘、紀于反、依字宜作拘、紀于求于二反、周書云、天寒足踰、是也、拆、勅白反、漂、匹妙反、韋昭云、以水擊絮為漂、說文作敝、豐市反、又匹例反、絮、胥慮反、客聞之、請買其方、百金、聚族而謀曰、我、世世為泝泝統、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、何不慮以為大樽、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、為一金、百金、百斤也、數、色主反、鬻、音育、司馬云、賣也、技、本或作伎、竭彼反、說始銳反、又如字、難、乃旦反、將、子匠反、敗、必邁反、大樽、本亦作樽、司馬云、樽如酒器、縛之於身、浮於江湖、可以自渡、慮、猶結綴也、案所謂、屢舟蓬、向云、蓬者、短不暢、曲上之謂、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、不避高下、中於機辟、死於罔罟、今

歸靈川曰以
上言大以無
用為用

夫齧牛其大若垂天之雲此能為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為其側逍遙乎寢臥其下不夭斤

斧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

章勇反李云擁腫猶盤瓠中丁仲反下同卷本又作拳同音權徐紀阮反李丘圓反

去如字李羗呂反狸力之反狴除音姓郭音生又音星司馬云狃也狃音由救反敖

徐李五到反支云伺彼息傲謂申夫隕殆也本又作傲同司馬音邀謂伺邀翔之物

而食之雞鼠之屬也跳音條辟音避各本多作避下放此機辟毗赤反司馬云罔也

詛徐音古齧牛郭呂之反徐李音來又音離司馬云旄牛無何有之鄉廣莫之野謂

寂絕無用之地也簡文云莫大也彷彿薄剛反又音房徨音皇彷徨猶翱翔也崔本作

方羊簡文同廣雅云彷彿徒倚也

王介甫曰此篇直述體大小二字乃其眼目鷓鴣大者學鳩斥鴳小者文字

一頭二證一結奇崛不倫

楊川修曰此篇雖名逍遙遊而未及逍遙之趣直發端耳得其所以遊者則此書無往非逍遙篇也

歸震川曰：欲齊天下之物，論必觀諸未始有物之先。

莊子內篇齊物論第二

夫自是而非彼，美己而惡人，物莫不皆然。然故是非雖異，而彼我均也。○論力頓反，李如字，惡鳥路反。

南郭子綦隱几而坐，仰天而噓，嗒焉似喪其耦。○同天人，均彼我，故外無與為欲。而嗒焉解體，若失其配匹。○南

郭子綦，音其，司馬云：居南郭，因為號，隱於新反，馮也。机，音紀，李本作几，噓音虛，吐氣為噓，向云：息也。苔，本又作嗒，同吐苔反，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。身與神為耦。顏成子游立侍乎前曰：何居乎？形固可使如槁木，而

心固可使如死灰乎？○死灰槁木，取其寂寞無情耳。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，吾所不能一也。○顏成子游，李云：子綦弟子也。姓，顏，名，偃，諡，成，字，子游，何居，如字，又音姬。司馬云：猶故也。

槁，枯老反，注同。窅，音寂，本亦作寂，寞，本亦作漠。今之隱几者，非昔之隱几者也。○子游常見隱几者，子綦而未見若子綦也。

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。夫籟管參短長高下，萬殊之聲，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，異音同是而咸自取焉，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，賢逼反。子游曰：敢問其方。子綦曰：夫大塊噫氣，其名爲風。○大塊

歸震川曰：風一也，聲隨察異，言出心察。

亦然道一而已

司

竊須溪曰欲形容物論之無情從天地間得其尤無根者曰風知風所從起與其所受則不齊者齊矣

韓非曰等爲五聲之長故

然無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塊爲名○塊苦怪反李苦對反說文同云俗由字也徐口回反徐李又胡罪反郭又苦猥反同馬云大朴之貌衆家或作大槐班固同淮南子作大味解者或以爲無或以爲元氣或以爲混成或以爲天謬也噫乙戒反注同一音
是唯無作作則萬竅怒鳴言風唯無作作則萬竅皆怒動而爲聲也○

聞之翬翬乎長風之聲○翬良救反又六收反長風聲也李本作翬音同又力竹反山林之畏佳大風之所扇動也○畏於鬼反郭烏

罪反崔本作翬佳醉癸反徐子唯反郭祖罪反李諸鬼反李頤云畏佳山阜貌大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似柝似

圈似日似洼者似汚者此略舉衆竅之所似○竅崔本作窾似鼻似口司馬云言風吹竅穴動作或似入鼻或似人口柝音雞又音肩字作

云柱上方木也簡文云樽榼也似圈起權反郭音權杯圈也徐其阮反言如羊豕之

鳥司馬云激者譎者叱者吸者叫者諫者突者咬者此略舉衆竅之聲殊○激經若汚下歷反如水激也李古弔反司

馬云聲若激喚也李又驅弔反譎音孝李齒交反簡文云若箭去之聲司馬云若譎

譎聲叱昌實反徐音七司馬云若叱咄聲吸許及反司馬云若噓吸聲也叫古弔反

郭古幼反李居耀反司馬云若叫呼聲也諫音察郭又戶報反司馬云若諫哭聲突徐於堯反一音沓又於弔反司馬云深者也若深突突然咬於交反或音狡司馬云聲哀切咬咬前者唱于而隨者唱喁冷風則小和飄風則大和夫聲之宮商雖千變萬化唱和

曰唱于唱者
衆竅如魚之
噦噦也
劉須溪曰于
唱一語映帶
前後皆活
劉須溪曰調
調刁刁又書
中之遠景形
容之所不盡
也
唐荆川曰吹
使字是閑處
小字而倒說
了妙妙

歸震川曰惟
知有大小故
言有大小

大、莫不稱其所受而各當其分。○唱于如字、唱五恭反、徐又音愚、又五斗反、李云、于唱聲之和和也、冷風音零、李云、冷冷小風也、和胡臥反、下及注皆同、颯風鼻遙反、又符遙反、李、敷遙反、司馬云、疾風也、爾雅云、厲風濟則衆竅爲虛。○濟、止也、烈風作回風爲颯、稱尺證反、分符問反、下不出者兒、厲風濟則衆竅爲虛。○則衆竅虛、虛實雖異、其於各得則同、○厲風、而獨不見之調調之刁刁乎。○調調司馬云、大風、向郭云、烈風、濟、子細反、向云、止也、而獨不見之調調之刁刁乎。○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、豈調調獨是、而刁刁獨非乎、○調、音條、刁、徐、都堯反、向云、調調刁刁、皆動搖貌、搖、如字、又羊照反、

子游曰、地籟則衆竅是已、人籟則比竹是已、政問天籟、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、即衆竅比竹之屬、接乎有生之類、會而共成一、天耳、無既無矣、則不能生有、有之未生、又不能爲生、然則生生者誰哉、塊然而自生耳、自生耳、非我生也、我既不能生、物亦不能生、我、則我自然矣、自己而然、則謂之天然、天然耳、非爲也、故以天言之、以天言之、所以明其自然也、豈蒼蒼之謂哉、而或者謂、天籟役物使從己也、夫天且不能自有、況能有物哉、故天也者、萬物之總名也、莫適爲、天誰主、沒物乎、故物各自生、而無所出焉、此天道也、○比、毗志反、又必履反、李、扶必反、注同、復、扶又反、適、丁歷反、

咸其自取、怒者其誰邪。○物皆自得之耳、誰主怒之使然哉、此重明天籟也、○重、直用反、大知閑閑、小知間間。○此蓋知之不同、知、音智、下及注、同、閑閑、李云、無所容貌、簡文云、廣博之貌、間間、古閑反、有所間別也、大

言炎炎、小言詹詹。○此蓋言語之異、○炎炎、手廉于凡二反、又音談、李作淡、徒濫反、李頤云、同、是非也、簡文云、美盛貌、詹詹、音占、李頤云、小篇之貌、

言炎炎、小言詹詹。○此蓋言語之異、○炎炎、手廉于凡二反、又音談、李作淡、徒濫反、李頤云、同、是非也、簡文云、美盛貌、詹詹、音占、李頤云、小篇之貌、

崔本作開其寐也魂交其覺也形開此蓋寤寐之異○魂交司馬云精神交錯也覺古孝反形開司馬云目開意悟也與接為

構日以心鬪縵者審者密者此蓋交接之異○與接為構司馬云人道交接構結驩愛也縵未且反簡文云寬心也審古孝反司馬云

深也李云穴也案穴地藏毅曰寤簡文云深心也小恐惴惴大恐縵縵此蓋恐悸之異○恐曲勇反下及注同惴之瑞反李云小心貌爾雅

唐荆川曰入是非字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也括詛惴捺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其厭

也如緘以言其老洫也其厭沒於欲老而愈洫有如此者○厭於葉反徐於丹反又於咸反緘徐古咸反洫本亦作溢同音逸郭許鳴反又

己質近死之心莫使復陽也其利患輕禍陰結遂志有如此者喜怒哀樂慮嘆變

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樂出虛蒸成

菌此蓋事變之異也自此以上略舉天賴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○蒸之膺反菌其損反向云結

也上時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

繼勉道曰荷子云莫不美麗姚治奇衣婦飾血氣態度句法與此同

歸震川曰皆
說兼愛之意

王鳳洲曰齊
形體

劉須溪曰此
數語甚明本
不須解為他
說此做造物
還費口類

○萌武 已乎已乎。且暮得此其所由以生乎。言其自生。○暮、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

為使也。故任之而理自至矣。若有真宰。而特不得其朕。萬物萬情。趣舍不同。有若

○漸為于僞反。下未為同。若有真宰。而特不得其朕。真宰使之然也。起索真宰

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。可行已信。

除忍反。兆也。趣舍。七喻反。字或作取。下音捨。或音赦。下皆放。此索所百反。可行已信。

今夫行者。信而不見其形。不見下所以。以有情而無形。情當其物。故形不別見也。○百

已可得行也。而不見其形。得行之形。當丁浪反。不音同。見。賢遍反。百

骸九竅六藏。骸而存焉。付之自然。而莫不皆存也。○骸。戶皆反。六藏。才浪反。案。心

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。備也。小

附雅同。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。則是有所私也。有私

自存。不為而自生也。○皆說音說。如是。皆有為臣妾乎。若皆私之。則志過其分。上

評註莊子 卷第一 齊物論

天之自高、地之自卑、首自在上、足自居下、豈有遞哉、雖無錯於當、
而必自當也、○遞、音弟、徐、又音第、應、應謂之應、錯、七索反、下同、
其有真君存焉、之

而自爾、則如求得其情與不得、無益損乎其真、
凡得真性、用其自為者、雖復皂隸、
非偽也、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、物喪其具、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

亡以待盡、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、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
又何物足悲哉、

已、故其成功者、無時
可見也、○鮮、息淺反、
爾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、爾然不知

所以好此之歸趣云何也、○爾然、乃結反、徐李、乃協反、
崔、音捻、云、忘貌、簡文云、疲、病困之狀、好、呼報反、下同、
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、比於凡人所哀、則
此真哀之大也、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
不知所以然

而然、故曰芒也、今未知者、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、

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

王鳳洲曰齊知慮

劉須溪曰以知代為賢者猶以幾死為匠石王鳳洲曰齊語

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。奚必知代而心自取者有之？愚者與有焉。夫以成代，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，卒

也。是以無有為有，無有為有，雖有神禹且不能知。吾獨且柰何哉？理無是非，而或者以

為有此，以無有為有也，或心已成，雖聖人不能解，故付之自若而不強知也。○強，其丈反。夫言非吹也。言者有言。各有所說，故

如字，又七瑞反。其所言者特未定也。我以為是，而彼以為非，彼之所是，我又非。果

有言邪？以為有言邪，然未足，以有所定。其未嘗有言邪？以為無言邪，則其以為異於殼音，亦有辯

乎。其無辯乎？夫言與殼音，其致一也，有辯無辯，誠未可定也。天下之情，不必同，而所

出者，道惡乎隱而有真偽，言惡乎隱而有是非。道焉不在，言何隱蔽而有真偽，是

同，真偽，一本作真，詭，崔本作真，然鳥於虔反。道惡乎往而不存，言惡乎存而不可。皆道隱於小成。

王鳳洲曰：齊物我。

言隱於榮華。夫小成榮華，自隱於道，而道不可隱，則真偽是非者，行於榮華而止於賢。故有儒墨之是非，以是其所非而非其所是。也。故百家並起，各私所見而未

始出其方也。欲是其所非而非其所是，則莫若以明。也。夫有是有非者，儒墨之所非

也，今欲是儒墨之所非而非儒墨之所是者，乃欲明無是無非也。欲明無是無非，則

非是則無是，○物無非彼。物無非是。非彼則天下無是矣，無非是則天下無彼矣。

無彼無是，所自彼則不見。自知則知之。故曰：彼出於是，是亦因彼。夫物之偏也，

以彼為非矣，故曰：彼出於是，是又因彼，彼是相因而生者也。彼是方生之說也。

雖然方生方死，方死方生，方可方不可，方不可方可。因是因非，因非因是。夫死

變，猶春夏秋冬，因時行耳。故生死之狀雖異，其於各安所遇一也。今生者方自謂生

為生，而死者方自謂死，則無生矣。生者方自謂死，而死者方自謂生，則無死矣。

因是也。夫懷豁者，因天下之是非而自無是非也，故不由是非。是亦彼也。彼亦為

彼所彼。

三風謂曰齊
是非

王鳳洲曰齊
名實

歸震川曰指
喻物理須在
物外乃明若
見超乎物造
物亦洞然矣

彼亦是也。以彼亦自是、彼亦一是非、此亦一是非、此亦自是而非、彼亦自是而非、此與彼各有自是而非、彼亦自是而非、此亦自是而非、彼亦自是而非、此亦自是而非、彼亦自是而非、此亦自是而非、彼亦自是而非、此亦自是而非、

果且有彼是乎哉。果且無彼是乎哉。今欲謂彼為彼、而彼復自是、欲謂是為是、而復為彼所彼、故彼是有無、未果定也。○復、

扶又反。彼是莫得其偶。謂之道樞。偶、對也。彼是相對、而聖人兩順之、故無必者與物冥、而未嘗有對於天下也。此居其樞要、而會

其玄運、以應夫無方也。○樞、尺朱反。樞、要也。樞始得其環中、以應無窮。夫是非反

窮、故謂之環。環中空矣。今以是為非、為環、而得其中者、無是無非也。無是無非、故能應夫是非、是非無窮、故應亦無窮。是亦一無窮、非亦一無

窮也。天下莫不自是、而莫不相非、故一是一非、兩行無窮、唯涉空得中者、曠然無懷、乘之以遊也。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、彼我之常情也。故以我指、喻彼指、則彼指於我指、獨為非指矣。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。將明無是無非、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、何以明其然邪。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、紛然殺亂、明此區區者、各信

其偏、其而同於二致耳。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。崔云：指百體之一體。可乎可。可於己者，不可乎不可。不可於己者，道行之

而成。無不物謂之而然。無不也。惡乎然。然於然。惡乎不然。不然於不然。物固有所

然。物固有所可。各然其所然。無物不然。無物不可。故為是舉莛與楹。厲與西施。

恢嵬僂怪。道通為一。夫莛橫而楹縱，厲醜而西施好，所謂齊音，豈必齊形，狀同規

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

司馬云：屋梁也。楹，音盈。司馬云：屋柱也。厲，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，徐音回。反，大也。郭音虺。反，簡文，本作帛。嵬，九

委反。徐，九彼反。李云：戾也。僂怪，音決。李云：僂，乖也。怪，異也。縱，本亦作從。形容反，其分也成也。夫物或此以為散，而

毀也。我之所謂成，而彼或謂之毀。凡物無成與毀，復通為一。夫成毀者，生於自見而不見彼也，

扶又唯達者，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。至理盡於自得

徐，具衣反。因是已。達者因而不作，已而不知其然。謂之道。夫達者之門是豈，因以為善而因之

歸震川曰，巨細好醜

唐荆川曰分
成或毀何可
勝舉此自未
世
王鳳洲曰齊

詩震川曰有
作為便有成
敗無作為便
無成敗
王鳳洲曰齊
成敗

也。○謂之道、向郭、絕句、崔讀謂
之道勞云、因自然、是道之功也、
勞神明為一、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。然則朝四而莫三。衆狙皆悅。名實

未虧。而喜怒為用。亦因是也。
夫達者之於一、豈勞神哉、若勞神明於為一、不足類也、與彼不一者、無以異矣、亦同衆狙之或因所好而

自是也。○狙公、七徐反、又緇慮反、司馬云、狙公、典狙官也、崔云、養猿狙者也、李云、老
狙也、廣雅云、狙、獼猴、芋、音序、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、○鈞、本又作均、崔云、

鈞也、是之謂兩行。
任天下之是非、古之人其知有所至矣。惡乎至。有以為未始有物者。

至矣。盡矣。不可以加矣。
此忘天地、遺萬物、外不察乎宇宙、內不覺其一身、故能曠然無累、與物俱往、而無所不應也、其次以為

有物矣。而未始有封也。
雖未都忘、猶能忘其彼此、其次以為有封焉。而未始有是非也。
雖未

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、釋私立同、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、而執箠鳴弦者、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、昭、七刀反、箠、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、皆欲辨非己所明、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、舉其以擊節、梧、音吾、司馬

云、梧、琴也、崔云、琴瑟也、知、音智、瞑、亡干反、皆其盛者也、故載之末年、○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、欲使其

彼非所明而明之、故以堅白之味終、○是猶對牛鼓簧耳、彼竟不明、故己之道術、終於味然也、○堅白、司馬云、謂堅石白馬之辨

也、又云、公孫龍有卒劍之法、謂之堅白、崔同、又云、或曰、設矛盾之說、為堅、辨白馬之名、為白、簧音黃、而其子、又以文之綸終、終身無

戒、○昭文之子、又乃終文之緒、亦卒不成、○綸、音倫、崔云、琴瑟弦也、若是而可謂成乎、雖我亦成也、○此三子、雖求明、

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、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、明示於彼、不亦妄乎、

是故滑稽之耀、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、故滑稽

王鳳洲曰齊有無

歸震川曰始終數也有無象也無象無數浩浩綿綿秋毫象微焉

之耀、則圓而域之、恢僥詭怪、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、又遣其遣之、又遣之、以至於無遣、然後無遣無不遣、而是非自去矣、雖然、請嘗謂之、至理無言、言則與有類、故賦寄言之、有

始也者、有始則有終、有未始有始也者、謂無終始、有未始有夫未始有始也者、夫一之者、

未若不_レ一而自齊、有有也者、有有則美惡是非具也、有無也者、有無而未_レ知無無也、則是非好惡、猶未_レ離懷、○好惡、並如

字、離、力、有未始有無也者、知無無矣、而猶未_レ能_レ無_レ知、有未始有夫未始有無也者、俄而有無

矣、而未知有無之、果孰有孰無也、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、嶮、確

斯、苦角反、斯、又作、漸、音賜、字、思利反、今我則已有謂矣、謂無是非、即復有謂、○復、扶又反、而未知吾所謂之其果

有謂乎、其果無謂乎、又不知_レ知謂之有無、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、

子數短殆無
幾近故稱久
大

而大山為小。莫壽乎殤子。而彭祖為夭。天地與我並生。而萬物與我為一。形相

對。則大山大於秋豪也。若各據其性分。物冥其極。則形大未為有餘。形小不為不足。

荷各足於其性。則秋豪不獨小其小。而太山不獨大其大矣。若以性足為大。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。而太山為小。太山為小。則天下無大矣。秋豪為大。則天下無小也。無小無大。

無壽無夭。是以螻蛄不羨大椿。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。故雖天地未足為壽。而與我並生。萬物未足為異。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。

王逸註楚辭云。銳毛也。案毛至秋而喫細。故以喻小也。大山。晉泰殤子。短命者也。或云。

年十九以下為殤。既已為一矣。且得有言乎。萬物萬形。同於自得。其得。既已謂之一矣。且

得無言乎。夫名謂生於不明者也。物或不能自明其一二。而以一與言為二。二與一

為三。自此以往。巧歷不能得。而况其凡乎。夫以言言一。而非言也。則一與言為二。二

之三乎。夫以一言言一。猶乃成三。况尋其支流。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

揚用脩曰。莊
子道未始有
對為是而有

適有以至於三。而况自有適有乎。夫一無言也。而有言。則至無適焉。因是已。止
於其所能。夫道未始有封。冥然無不在也。夫道未始有封。崔云。齊言未始有常。此
乃最是也。夫道未始有封。冥然無不在也。夫道未始有封。崔云。齊言未始有常。此

論也。郭注言
道無封故萬
物得恣其分
域妙得莊旨
王鳳洲曰齊
議論

言之、故是
非無定主、為是而有眡也。道無封、故萬物得恣其分域、為于偽反、請言其眡、有

左有右。各異便也、有左有右、崔本作有在宥也、便、婢、面反、有倫有義、物物有理、事事有宜、有倫有義、崔本作有論有議、有分有辯、

羣分而類別也、分、如字、注同、別、彼列反、下皆同、有競有爭、並逐曰競、對辯曰爭、此之謂八德、略而判之、

六合之外、聖人存而不論。夫六合之外、謂萬物性分之表耳、夫物之性表、雖有理

論之、若論之、則是引萬物使學其所不能也、故不論其外、而八眡同於自得也、六合之內、聖人論而不議、陳其性

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、事事自別、而欲由己以分別之、曰何也、聖人懷之、

以不辨為懷、耳、聖人無懷、衆人辯之以相示也、故曰辯也者、有不見也、不見彼之自辯、故

大道不稱。付之自稱、無所稱謂、稱、尺證反、注同、大辯不言、已自別也、大仁不仁、無愛而

物之去來非我也、故無所容其、大勇不怯、無往而不順、故能無險而不往、怯、徐、之

道昭而不道。以此明彼、彼此俱失矣、昭、音照、言辯而不及、不能及、仁常而不成、物無常愛、而

廉清而不信激然廉清貪名者耳非真廉也勇伎而不成伎逆之勇天下共疾之無敢舉足之地也五者圓而幾向

方矣此五者皆以有為傷當者也不能上乎本性而求外無已夫外不可求而求之譬猶以圓學方以魚慕鳥耳雖下希翼鸞鳳擬規日月此愈近彼愈遠實學彌得

而性彌失故齊物而偃尚之累去矣○圓崔音利徐五丸反司馬云圓也郭音圓幾徐其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

此之謂天庥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○注徐之喻反

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弊也○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脗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○脗徐古外反胥息徐反華胥國故徐五高反司馬云宗脗胥敖三國名也崔云宗一也脗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

哉昔者十日並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况德之進乎

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違

歸震川曰蓬艾翳翳未深但意以明德普照不必分別而伐之也十日者連句

日朝光照自
逼言久照非
日體有十也

王鳳洲曰香
滋味

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
齧缺問乎王倪曰子知物之所同是乎曰吾惡

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○齧五結反缺

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然則

物無知邪曰吾惡乎知之○然無不任矣雖然嘗試言之○以其不知故未敢庸詎

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

乃以蘇合為貴故所同之知未可正據○庸詎徐本作巨其庶反郭音鉅李音庸用

也詎何也猶言何用也服虔云詎猶未也復扶又反蛭丘一反蟻丘良反爾雅云蛭

蟻也庸詎知吾所謂不知之非知邪○所謂不知者直是不且吾嘗試問乎女○己

然乎哉三者孰知正處○此略舉三者以明萬物之異便○偏死司馬云偏枯死也

峻恐貌崔云駮也班固作詢也也猴音猿猴音侯便婢面反民食芻豢麋鹿食薦螂且甘帶鴟鴞者鳥四者孰

知正味○此略舉四者以明美惡之無主○芻初俱反小爾雅云秆謂之芻秆音占但

王鳳洲曰：齊色相。

非。震川曰：是

薦藪線反。司馬云：美草也。崔云：甘草也。郭璞云：三蒼云：六畜所食曰薦。卿音即。且字或作蛆。子徐反。李云：卿且蟲名也。廣雅云：蜈蚣也。爾雅云：蒺藜。郭璞注云：似蝗大腹長角能食蛇腦。蒺音疾。藜音黎。帶如字。崔云：蛇也。司馬云：小蛇也。卿蛆好食其眼。鵠尺夷反。鴉本亦作鴉。於加反。崔云：鳥也。著市志反。字或作嗜。崔本作其。惡鳥路反。媛獮狙以為雌。麋與鹿交。鱸與魚游。毛嬙麗姬人之所美也。魚見之深入。鳥

見之高飛。麋鹿見之決驪。四者孰知天下之正色哉。

此略舉四者以明天下所好之不同也。不同者而非

之則無以知所同之必是。○獮篇而反。徐敷面反。又敷畏反。郭李音之。狙士餘反。司馬云：狙一名獮狎。似媛而狗頭。憲與雌媛交也。崔云：獮狙一名獮狎。其雄憲與媛雌為北牡。向云：獮狙以媛為雌也。獮音苟。雌音妻。一音如字。毛嬙徐在良反。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。以為夫人。崔孝作西施。決喜缺反。李云：疾貌。崔云：疾走不顧為決。徐古惠反。郭音古穴反。驪上救反。又在遘反。好呼報反。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。然後焉然俱得。

○樊音煩。殺徐戶交反。郭作散。悉旦反。之竟音境。今本或作作境。下放此。鬻缺曰：子不知利害。則至人固不知利害乎。

未龍妙其不知。故猶嫌至人當知之。斯惡之未解也。○解音蟹。王倪曰：至人神矣。無心而大澤焚而不能熱。河漢

涸而不能寒。疾雷破山。風振海而不能驚。夫神全形具。而體與物冥者。雖涉至變。而未始非我。故蕩然無盪介於胸中也。

○五、丘故反、徐、又曰名反、李、丘格反、向曰、涼也、崔

云、五、猶、潤也、董、勅、適反、又音多、介、古適反、又音界、若然者、乘雲氣、寄物而行、騎日

月、有、晝夜而而遊乎四海之外、夫唯無其知、而任天下之死生無變於己、與變為

一、生若而況利害之端乎、沉利害於死生瞿鵠子問乎長梧子曰、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、○瞿、共俱反、長梧子、李云、居

之、不就利、不違害、任而直前、無所避就、不喜求、求之不喜、不緣道、獨至無謂有謂、有謂無謂、

凡有稱謂者、皆非吾所謂也、彼各自謂耳、故也、○凡非真性、皆塵垢而遊乎塵垢之外、也、○凡非真性、皆塵垢

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、是黃

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

鴟炙、夫物有自然、理有至極、循而直往、則冥然自合、非所言也、故言之者孟浪、而聞

外、而立合乎視聽之表、照之以天、而不逆計、放之自爾、而不推明也、今瞿鵠子、方聞

較略也、崔云、不精要之貌、行、如字、又、下孟反、黃帝、本又作黃帝、聽、勅定反、熒、音瑩磨之聲、本亦作瑩、於拘反、向、司馬云、聽熒、疑惑也、李云、不光明貌、崔云、小明不大了也、向、崔、木作、鄴、榮、女、音汝、下同、大、音太、徐、李、勅、佐反、注同、時夜、崔云、時夜、司夜、謂雞也、彈、徒旦反、鶡、手驕反、司馬云、小鳩可矣、毛詩草木疏云、大如班鳩、綠色、其肉甚美、復、扶又反、下皆同、予嘗為女、妄言之、言之則孟浪也、故試妄言之、○為、于偽反、女以妄聽之笑、若正聽妄言、復為大

早計也、故亦旁日月、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、往古來今日宙、說文云、舟與所極覆曰宙、為其脂合、置其滑潛、以隸相尊、

以有所賤、故尊卑生焉、而滑潛紛亂、莫之能正、名、自是於一方矣、故為脂然、自合之道、莫若置之勿言、委之自爾也、脂然、無被際之謂也、○脂、本或作臍、郭、音泚、徐、武軫

反、李、載、紛反、無被際之貌、司馬云、合也、向、音脣、云、若兩疇之相合也、滑、徐、古沒反、亂也、向本、作、汨、音同、崔、戶八反、云、枯口木也、潘、徐、音昏、向云、汨昏未定之謂、崔本、作、緝

武中反、衆人役役、馳騫於是、非之境也、聖人愚菀、菀然無知而直往之貌、○菀、徐、徒奔反、郭云、繩也、

也、或云束也、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、故茫然直往、而與變化為一、一變化而常遊於獨者也、故雖參糅億載、千殊萬異、道行之而成、則古今一成也、物謂之而然、則萬物一然也、無物不然、無時不成、斯可謂純也、○怵、初

律反、糅、如救反、萬物盡然、無物不然、而以是相蘊、蘊、積也、積是於萬歲、則萬歲一是也、積然於萬物、則萬物盡然也、故不知

王鳳洲曰：齊生、死。

死生先後之所在，彼我勝負之所，如也。○蘊，本亦作緇，徐、於、粉、反，郭、於、本、反，李、於、問、反，積也。予惡乎知說生之非惑邪。○死生一

說生，欲與變化相背，故未知其非惑也。○予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者，惡音烏，下惡乎，皆同，說音悅，注同，背音佩。

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。焉知生之非夫弱喪，焉知死之非夫還歸而惡之哉。○惡死，鳥路反，注同，喪，息浪反，注同，少，

詩照反，焉，於，度反，下同。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，情變若化，當此之日，則不知彼，

崔云：六國時，諸侯借稱王，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：正牀也。予惡乎知夫死者

不悔其始之蘄生乎。○蘄，求也。○夢飲酒者，旦而哭泣。夢哭泣者，旦而田獵。○此寤寐之

事變也，事苟變，情亦異，則死生之願不得同矣。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，亦不知其夢也。○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。且有覺，而後知此其大夢也。○夫

覺者，聖人也，大覺者，乃知。而愚者自以為覺，竊竊然知之。君乎牧乎，固哉。○夫愚者大

居荆川曰：變幻如此，以後章法俱奇。

夢而自以為寤、故竊竊然以所好為君上、而所惡為牧圉、欣然信一家之偏見、可謂固陋矣。○竊竊、司馬云、猶察察也、牧乎、崔本作跛乎、云、踉蹌強羊貌、好、呼報反、注同、惡、烏路反、丘也與女皆夢也。未_レ能_レ忘_レ言而神解、故非大覺也、○解、音蟹、下同、予謂女夢亦夢也。即復夢中之占

夢、猶未寤也、沉寤、竊然自以為覺、是其言也。其名為弔詭。夫非常之談、故非常人之所知、故謂之弔當卓詭、而不識其懸解、○弔、如字、音

鈞、至也、詭、九委反、異也、萬世之後、而一遇大聖、知其解者、是旦暮遇之也。言能脫然無係、而玄同死生者、

王鳳洲曰、齊是非

至希也、○解、音蟹、徐、戶解反、脫、音悅、又始銳反、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、皆汝也、其或是也、其或非也邪、

魚弱侯曰、透下再作一重議論

其俱是也、其俱非也邪、我與若不能相知也、則人固受其黷闇、吾誰使正之。不而後推、不見而後辯、辯之而不足、以自信、以其與物對也、辯對終日、黷闇至竟、莫能正之、故當付之自正耳、○黷闇、貪闇反、李云、黷闇不明貌、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

未_レ是信也、○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、亦不足據、

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。今是其所同而非其所異，異同既具，而是非無主，故夫是非者，生於好辯，而休於天均，付之兩行而息乎自正也。然則我與若

與人俱不能相知也。而待彼也邪？各自正耳，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、臥反。天倪，李、音崔、徐、音詣、郭、音五底反。李、云、分也。崔、云、或作霓，音同。際也。班固曰：天研。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

律。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

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，故立同死生，忘義，故彌貫是非，是非死生，蕩而為一，斯至理也。至理暢於無極，故寄之者，不得有窮也。○振，如字，崔云、

止也。又之忍反，竟，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。崔本作罔浪，云：有無之狀。景，映永反。又如字，本或作影，俗也。曩，徐，乃蕩反。李、云、曩者也，無特，本或作持。崔云：特，辭也。向云：無

特者，行止無常也。與音餘。景曰：吾有待，而然者邪？言天機自爾，坐起無待，無待而獨得者，孰知其故，而貴其所以哉。吾所待，又

王鳳洲曰：齊
勤靜
王鳳洲曰：齊
形景

有待而然者邪。若責其所待而尋其所由則尋責無極卒至於無待而獨化之理明矣。吾待蛇蚺蜺翼邪。若待蛇蚺

特探之所由未為難識也今所以不識正由不待斯類而獨化故耳。○蛇蚺音附惡徐又音敷司馬云謂蛇腹下齟齬可以行者也齟音士女反齬音魚女反蜺音條惡

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

故明乎衆形之自物而後始可與言造物耳是以涉有物之域雖復罔兩未有不獨化於玄冥者也故造化者無主而物各自造物各自造而無所待焉此天地之正也

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謝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共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化與不

化然與不然從人之與由己莫不自爾吾安識其所以哉故在而不助則本末內外暢然俱得泯然無迹若乃責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胷中何夷之得有哉。○喪息浪反。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蚺蜺也栩栩徐不知周也。

方其夢為胡蝶而不知周則與殊死不異也然所在無不適志則當生而係生者必當死而懸死矣由此觀之知夫在生而哀死者誤也俄然覺則蓬

蘧然周也。口周而言故稱覺耳未必非夢也。○覺古孝反蓬蘧徐音渠又其慮反李云有形貌崔作據據引大宗師云據然覺不知周之夢

王鳳洲曰齊夢覺

歸震川曰夢幻泡影

歸震川曰夢幻泡影

歸震川曰夢幻泡影

爲胡蝶與。胡蝶之夢爲周與。今之不知胡蝶、無異於夢之不知周也、而各適一時之志、則無以明胡蝶之不夢爲周矣、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。夫覺夢之分、無異於死生之辯也、今所以自喻適志、由其分定、非由於

無分也、此之謂物化。夫時不暫掉、而今不遂存、故昨日之夢於今化矣、死生之變、豈異於此、而勞心於其間哉、方爲此則不知彼、夢爲胡蝶是也、取之於

人、則一生之中、今不知後、麗姬是也、而愚者竊竊然、自以爲知、生之可樂、死之可苦、未聞物化之謂也、○樂、音洛、

歐陽公曰。莊子文字快活。似其爲人。不在深思曲說。但通大意。自是開發無限。

王介甫曰。齊物論其微意。正欲以不齊齊之。求其齊。乃不可齊矣。諸君子所以失者。以共齊也。

劉須溪曰。或謂莊子欲齊物論。非也。欲齊則愈不齊矣。不是齊他物論。是自看得他物論。原自齊。看得齊則心平。心平則無物論矣。物論謂指戰國時

學問。亦非也。天地間自有人我。即有是非。從堯舜事業。六經議論。戰爭與

廢出處成敗。死生皆是非也。身外無第二物。切於此矣。此不足動皆不動矣。故齊爲上。

楊用脩曰。內篇之文。繁而美者。齊物論。簡而美者。養生主。

南華真經卷第二

郭象子玄註 陸德明音義

莊子內篇養生主第三

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。涯，本又作崖，魚佳反。

而知也無涯。

夫舉重措輕，而神氣自若，此力之所限也。而尚名好勝者，雖復

絕管，猶未足以慊其願。此知之無涯也。故知之為名，生於失當，而滅於冥極。冥極者，在其至分而無衰銖之加，是故雖負萬鈞，苟當其所能，則忽然不知重之在身。雖應

萬機，泯然不覺事之在己。此養生之主也。知，音智。注下同。好，呼報反。勝，升證反。復，扶又反。下智同。督，音旅。慊，苦窳反。足也。以有涯隨無涯，殆

已。以有限之性，尋無極之知，安得而不因哉。殆已，向云疲困之謂。已而為知者，殆而已矣。

已而為知者，殆而已矣。

已因於知而不知止，又為知以救之，斯養

而傷之者，為善無近名，為惡無近刑。

忘善惡而居中，任萬物之自為，固然與至當真大殆也。為一，故刑名遠已，而全理在身也。近，附近

之近，下同。閱，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，李

可以保身。可

以全生，可以養親。

養親以適，養，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，手之所解，肩之所倚，足之所履，膝之所踣，砉然騞然，奏刀

所雲川曰：督也。下養生之道，只是處下不爭，下氣乃養親事。

南震川曰：二句起語，比自發道無近效。

驕然莫不中音。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剝毛為玉偽反文惠君崔司馬云梁惠王也倚徐於綺反向偃彼反徐又於佇反李音妖踏徐居彼

反向魚彼反李云刺也善然向呼鵬反徐許賜反崔音畫又古鵬反李又呼歷反司馬云皮骨相離聲嚮然許丈反郭許亮反本或無然字奏如字崔云聞也騞呼獲反徐許臂反向他亦反又音麥崔云音近獲聲大於善也中里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題以旌夏是也經首向司馬云咸池樂章也崔云樂章名也或云奏樂名便婢面反解音登

文惠君曰。請善哉。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○謔徐音熙始臣之

解牛之時。所見無非牛者。未能見三年之後未嘗見全牛也○但見其

臣以神遇而不以目視。暗與理會謂之神遇○神遇向云官知止而神欲行。司察之官廢縱

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故意無心而得謂之神欲依乎天理。不橫

大郤。有際之處因而批之令離○批備結反一音銷迷反字林云擊也父迷父節

大窾。節解窾空就導令殊○導音道注同窾苦管反因其固然○刀不技經肯綮之

節髮川曰神
如解亦必以
此義

節髮川曰患
無拂逆

釋之。徒
百及徐又
許百及解
節髮川曰
節髮川曰

節髮川曰介
雖人與其寔
天定

未嘗。技之妙也。常遊刃於空。未嘗經髮於微礙也。○技。本或作猗。其綺反。徐音技。肯。徐苦等反。說文作宵。字林同。口乃反。云。若骨肉也。一曰。骨無肉也。崔云。許叔重

曰。骨間肉肯肯者也。繁苦挺反。崔向徐並音啓。李烏係反。又一音罄。司馬云。猶結處也。繁。古代反。礙。五代反。而況大輒乎。輒。辰大骨。輒。刀

孤。向云。輒。辰大骨也。崔。良庖歲更刀。割也。不中其理間也。○良庖。司馬云。良善也。割。云。繁結骨。輒。女六反。

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。離也。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。音刑。磨石也。崔本作形。云。新所受形也。砥。音脂。又之履反。尙書傳云。砥細於礪。皆磨石也。

彼節者有間。而刀刃者無厚。以無厚入有間。恢恢乎。其於游刃必有餘地矣。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。怵然爲戒。視爲止。不復屬目。行爲遲。徐其手也。動刀甚微。諫然已解。少。○諫。音獲。如土委地。○理解

刀迹。若。提刀而立。爲之四顧。爲之躊躇滿志。○逸足容豫。自得之謂。善刀而藏之。○拔刀而文惠

君曰。善哉。吾聞庖丁之言。得養生焉。○以刀可養。故。公文軒。軒。名。見右師而驚

曰。是何人也。惡乎介也。○介。偏別之名。天與。其人與。○知之。無奈何。天也。曰。天也。非人也。天

也。犯其所知人也。○知之。無奈何。天也。曰。天也。非人也。天

之生是使獨也。

侶別曰獨，夫師一家之知，而不能兩存其足，則是知其無所奈何。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

別而已哉。○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，不務生之所無，奈何也。全其自然而已。

澤雉十步一

啄百步一飲，不蕲畜乎樊中。

蕲，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。又何求於入籠而服役

哉。○啄，陟角反。蕲，音祈，求也。樊中，音煩，李云，藩也。所以籠雉也。同，崔以為園中也。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，而自放於清曠之地，忽然不覺善之為善也。○王，于況反，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。矣，本又作佚，各依字讀，亦皆音逸。號，戶羔反，注同。

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，與衆號耳，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，故感不在理上，往故致此甚愛也。

少，詩照反。先，悉薦反。又如字，上往，一本往作佳。

是遁天倍情，忘其所受。

天性所受，各有本分，不可逃，亦不可加。○遁，天徒遜反。又作遁，倍音

不達曰哭

獨獨川曰安

歸靈川曰：夫
子即老子道
形尸解之說

斐加也，又布對。古者謂之遁天之刑。感物太深不止於當遁天者也。將馳騫於愛

○大深、音泰、樂、適來。夫子時也。時自適去。夫子順也。理當安時而處順。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

所錯其間矣。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

同。崔云：以生為指窮於為薪。火傳也。窮盡也。為薪猶前薪也。前薪以指指盡前薪

而不絕。明夫養生乃生之所以生也。○指窮於為薪如字絕句為猶前也。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

哉。生。前火非後火。故為薪而火傳。火傳而命續。由夫養得其極也。世豈知其盡而更

陸龜山曰：逍遙一篇。子思所謂無入而不自得。養生一篇。孟子所謂行其所

無事。

楊用脩曰：奏刀騞然莫不中音。言鼓刀之音節合拍也。乃知天地之間無非

樂也。賈人之鐸。諸黃鍾之律。庖丁之刀。中桑林之舞。至於牧童之吹葉。圃婦之鳴砧。無不比於音者。樂何曾亡哉。

焦漪園曰。按佛典。有解此者云。火之傳於薪。猶神之傳於形。火之傳異薪。猶神之傳異形。前薪非後薪。則知指窮之術妙。前形非後形。則悟情數之感。深惑者。見形朽於一生。便謂神情共喪。猶睹火窮於一木。便謂終期都盡。可乎。此其說亦甚精矣。

莊子內篇人間世第四

與人羣者。不得離人。然人間之變故。世世異宜。唯無心而不自用者。為下能隨變所適。而不荷其累也。○音

義曰。此人間見事。世所常行者也。離。方智反。荷。胡我反。又音何。累。力偽反。

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

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。蒯聩也。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。蓋是出公概也。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。一喜而不見

劉須溪曰。看他寫出顏子口語。不過二

三十字便是
錄至懇切

其過莫敢輕用民死輕用之死者以國量乎澤若蕉若蕉舉國而輸之死地不可稱數

力章反、蕉似遙反、徐在堯反、向云、草芥也、崔云、民其無如矣無所回嘗聞之夫子

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

諱若殆往而刑耳其道不見以救彼患治直吏反、醫於其反、思其則絕句、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古

之至人先存諸己而後存諸人有其具然後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以存於己者未定也夫唯外其知以

養真寄妙當於羣才功名歸物而患慮遠身然後可以至於暴人之所行也

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

矜惜無非名善也知音智下及注同為于僞反爭善此及下爭名名也者相軋也

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

蘇東坡曰違
用數且字奇

盡也。○軌、徐、於八反、又側列反、李云、折也、崔云、天也、亦作軌、崔、又云、或作禮、相賓禮也、且德厚信、未達人氣、名聞不爭、未

達人心、而彊以仁義繩墨之言、術暴人之前者、是以人惡有其美也。夫投人夜

劍者、未達故也、今回之德信與、其不爭之名、彼所未達也、而強以仁義準繩於彼、彼將謂回欲毀人以自成也、是故至人不役志以經世、而虛心以應物、誠信著於天地、

不爭、暢於萬物、然後萬物歸懷、天地不逆、故德音發、而天下響應、景行彰、而六合俱應、而後始可以經寒暑、涉治亂、而不與逆、逆、上音逆、下音逆、○征、徐、江若反、崔、音控、簡文云、慈

實貌、疆、某兩反、注同、惡有、烏路反、下惡、不肖及注、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、下音同、若殆為人菑夫、且苟為悅賢而惡不肖、惡用而求

有以異。苟能悅賢、惡、聞義而服、便為明君也、苟為明君、則不苦無賢臣、故往亦不

則無往而不可也、○夫、音符、肖、音笑、徐、蘇叫反、似也、惡用、音烏、若唯無詔、王公必將乘人而鬪其捷。汝唯有寂然

王公必乘人以君人之勢、而角其捷、辯以距諫、飾非也、○唯、郭、如字、一音唯、癸反、詔、絕句、詔告也、言也、崔本作詔、音頓、云、逆聲、曰詔、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、而目將癸之。其言辯捷、使人眼眩、○癸、戶扇

色將平之。不能復自異於彼也、口將警之。自救解容將形之心且成之。乃且釋己以從彼也、

歸震川曰此引証必然取

王介甫曰已極言之又從容往復文字之妙處

也。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。若未肯變也。

殆以不信厚言。必死於暴人之前矣。未信而諫。雖厚為害。且昔者桀殺關龍逢。紂殺王子

比干。是皆脩其身。以下儻拊人之民。以下拂其上者也。居下而任上之愛。比干非其事也。關龍逢夏

桀之賢臣。王子比干。殷紂之叔父。下。遐嫁反。偃。紂甫反。拊。徐。向。音撫。李云。偃拊謂憐愛之也。崔云。猶。向。謂。養也。拂。符弗反。崔云。違也。又勞弗反。故其君因

其脩以擠之。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。毒也。一云。陷也。方言云。滅也。簡文云。排也。好。呼報

反。令。力。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。夫暴君非徒求恣其欲。乃復求名。但所求者非其道耳。叢。才公反。扈。音戶。司

馬云。國名。在始平郡。秦。即今京兆鄂縣也。虛厲。如。名實者。聖人之所不能勝也。而

况若乎。惜名貪欲之君。雖復堯禹。不能勝化也。故與雖然。若必有以也。嘗以語我衆攻之。而汝乃欲空手而往。化之以道哉。

來。顏回曰。端而虛。正其形而虛其心也。勉而一。言遜而一不二也。則可乎。曰。惡。惡。言未可也。惡。言未可也。惡。言未可也。

惡。皆音。夫以陽為充。孔揚。言衛君亢陽之性。充張於內。采色不定。喜怒無常。常人之所

不違莫之敢逆。因案人之所感。以求容與其心。夫頑強之甚、人以快事感己、已陵藉而

也。○挫、子臥。名之曰日漸之德不成。而况大德乎。言乃少多無、將執而不化。故守

反、從、七容反。也。外合而內不訾。其庸詎可乎。此未足以化之。○訾、向、徐、音紫、崔云、毀也。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。與天為徒。與天為徒者。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

得生一也。故善與不善。付之公當。若然者。人謂之童子。是之謂與天為徒。依乎天

性命。若嬰兒。外曲者。與人之為徒也。擊跽曲拳。人臣之禮也。人皆為之。吾敢不

為邪。為人之所為者。人亦無疵焉。是之謂與人為徒。外形委曲、隨人事之所當為

反、說文云、長跪也。成而上比者。與古為徒。成於今、而其言雖教。謫之實也。雖是常

責之旨。○謫、直。古之有也。非吾有也。若然者。雖直不為病。寄直於古、故是之謂與

古為徒。若是則可乎。仲尼曰。惡。惡可。大多政。法而不謀。常理無二、而張三條、以政

鶴須溪曰、看他許多心力、設為三樣委曲發明、備盡人事。

歸震川曰、言雖着放實是切、讀但係稽古、非我自造。

歸震川曰返
聞即觀音大
士圓通也

徐、勃、佐、反、崔、本、作、太、諫、徐、徒、叶、反、雖、固、亦、無、罪、且、不、見、咎、責、雖、然、止、是、耳、矣、夫、胡、

向、吐、頰、反、李、云、安、也、崔、云、問、諫、也、
可以及化罪則無矣、化則未也、猶師心者也。挾三術以適彼、非無心而顏回曰、吾無以進矣。

敢問其方、仲尼曰、齋、吾將語若、有而為之、其易邪。夫有其心而為之者、誠未易也、

同、易、以、豉、反、後、皆、同、向、崔、云、輕、易、也、易、之、者、暉、天、不、宜、以有為為易、未見其宜也、暉、天、自、然、也、

家貧、唯不飲酒、不茹葷者、數月矣、若此、則可以為齋乎、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、若、一、志、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、遠耳目、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、未使心齋、故有其身、未始得使之也、未始有回也、

心齋之使、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、

當於實、入則鳴、不入則止、譬之宮商、應而無心、故曰鳴也、夫無心、無門、無毒、使物、

蘇東坡曰此妙語難可別喻至於無行地則絕迹不足言矣

歐陽公曰何等章法

歸震川曰以上格法

無門者也付天下之自安無毒者也毒一宅而寓於不得已不得已者理之必然

會乎必然之無也則幾矣理盡絕迹易無行地難不行則易欲行而不踐地不可

不可得也○無絕句向為人使易以偽為天使難以偽視聽之所得者粗故易欺

偽也則失其少者不全亦少失其多者不全亦多失得之報聞以有翼飛者矣未

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○知知瞻彼闕者虛室生白夫視有若無虛室者也虛室而純

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

之謂坐馳若夫不止於當不會於極此為以應坐之日而馳夫徇耳目內通而外

於心知鬼神將來舍而况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往不冥尚無幽昧之責而况人間之累

乎○狗辭俊反徐辭倫反是萬物之化也禹舜之所紐也伏羲几籟之所行終

而况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、為聖可以得聖乎、固不可矣、而世不知知之自知、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、故見目而求離其之明、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、應乎世世之節者、未之有也、○紐、徐、女、酒、反、也、云、系而行之曰紐、簡文云、紐、本也、戲、本又作義、亦作犧、同、許宜反、即大醇、三皇之始也、几、適、其居反、向云、古之帝王也、李云、上古帝王、散、悉、旦反、李云、放也、崔云、德不及聖王、為散、聰、本、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、偕稱公、姓、沈、名、齊之待使者、蓋將甚敬、而不急、恐直空報其敬而不肯急應其求也、匹夫猶未可動也、而况諸侯乎、吾甚慄之、子嘗語諸梁也、曰、凡事若

小若大、寡不道以懼成、

夫事無小大、少有不以成、為懼者耳、此仲尼之所會告諸梁也、慄、音栗、李云、懼也、語、魚據反、下同、

事若不

成、則必有人道之患、

夫以成、為懼者、不成則怒矣、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

懼戰於胃中、固已結冰炭於五藏矣、○藏、才浪反、

若成若不成、而後無患者、唯有德者能之、

成敗若任之於彼、而莫足

以患心者、唯

吾食也、執粗而不穢、暴無欲清之人、

對火而不思涼、明其所饜、儉薄也、○執、乘家本並然、簡文、作熱、

粗、音麤、又才古反、臧、作郎反、善也、絕句、一音、才郎反、至、穢、字、穢、七亂反、清、七性反、字宜從清、從清者、假借也、清、涼也、之人言、暴、火為食、而不思清涼、明火微而食宜儉薄、

節士今吾朝受命而夕飲冰我其內熱與所饌儉薄而內熱飲冰者誠憂事之難非美食之為也與音餘下慎與同內熱

向云食美食者必內熱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結於內而刑網羅於外也恐丘勇反為人臣者不足以任之子其有

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

心自然結固不可解也臣之事君義也無適而非君也無所逃於天地之間人

聚不以一人為主不亂則散故多賢不可以多若君可逃而親可解則不足戒也是之謂大戒

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奈何而安之若命德之至也知不可奈何

何者命也而安之則無哀無樂何易施之有哉故冥然以所遇為命而不施心於其間泯然與至當為一而無休戚於其中雖事凡人猶無往而不適而况君親乎樂

音洛注下同施如字為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身不存者何暇至於悅生而惡死夫子其行可矣理無不通故當任所

落甘泉曰先定必脈又隨世情則可以出使

唐荆川曰：知命不可逃，則無陰陽之患。知傳言有法，則無人道之患。

至鳳洲曰：作事莫先于言，行可思可思。

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。○惡鳥路反，下皆同。丘請復以所聞。凡交近則

必相願以信。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，

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，本又作怒，下同。夫兩喜必多溢美之言，兩怒必多溢惡之言。溢，過也。喜，

易，以鼓反，下文注皆同。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，莫則傳者，就傳過言，

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，

稱其常情，而要其誠致，則近於全也。○要，一遙反，近，附近之近。且以巧鬪力者，始乎陽。本共好戲，呼報反。常卒乎陰，欲勝情

害，泰至則多奇巧。不復循理。○大至，音泰，本亦作泰。以禮飲酒者，始乎治。尊卑有

有次。○治，直吏反。常卒乎亂。湛，涵淫液也。○湛，直林反，又苦南反，涵，面善反，液，以隻反。泰至則多奇樂。淫流縱橫，凡

事亦然。始乎謊，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

評註莊子 卷第二 人間世 五十五

風波而弗行，則實不夷矣。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

篇、崔本、作獸死不擇音，氣息弗然。於是並生心厲。譬之野獸，蹶之窮地，意急情盡，則和聲不至，而氣息不理，菲然

暴怒，俱生疵，以相對之。○氣息，並如字，向本，作譏器云，譏，馬氏音息，器氣也。崔本，作譏器云，喘息，終不調也。又作華字，菲，徐符弗反，郭敷尤反，李音佛，崔音勃，厲，如字。

李音賴，蹶，子六反，貌，疑賣反，又音詣，本，又作疵，音，尤，疵，士賣反，又齊計反，上皆作疵，此則才知反。 越核太至，則必有不肖之心，應

之，而不知其然也。夫寬以容物，物必歸焉，越核太精，則鄙吝心生，而不自覺也，故

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 故法言

曰：無遷令，無勸成，過度益也。遷，則非 遷令勸成，殆事，美成在久。

美成者，任其時化，譬之種植，不可一朝成。○惡成不及改。○彼之所惡，而勸彊成之，則悔敗。○至，可不慎與。且

夫乘物以遊心，託不得已以養中，至矣。符全矣，斯接物之至也。何作為報

也。○當任齊所報之實，何為為齊作意於其間哉。○為為，上如字，下于偽反。 莫若為致命，此其難者。直為致命最易，所以

顏闔將傳衛靈公大子，而問於蘧伯玉曰：有人於此，其德天殺，與之為無方，則

歸震川曰，以上傳命

危吾國與之為有方則危吾身

夫小人之性引之執制則憎己縱其無度則亂邦顏闔胡臘反向崔本作黃魯之賢人隱者衛靈

公左傳云名元太子音泰司馬云蒯曠也適其居反伯玉名瑗衛大夫天殺如字謂如天殺物也徐所列反無方李云方道也其知道足以知人之

過而不知其所以過不知民過之由己故罪責於民而不自改○其知音智若然者吾奈之何蘧伯玉曰善哉

問乎戒之慎之正女身哉反覆與會俱所以為正身形莫若就心莫若和形不乖

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已

為顯為滅為崩為蹶若還與同則是顯危而不扶持與彼俱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

同心和而出且為聲為名為妖為孽自顯和之且有含垢之聲濟彼之名彼將惡其勝已妄生妖孽故當悶然若晦玄阿光塵然後

不可得而親不可得而疎不可得而利不可得而害不可得而害○孽彥列反惡烏路反悶音門彼且為嬰兒亦與之為嬰兒彼且為無

町畦亦與之為無町畦彼且為無崖亦與之為無崖達之入於無疵不下小立圭角以逆其

縛也○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

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

費山谷曰連發三喻使量己量人無伐美德無犯怒

美也、以當車轍、顧非敵耳、今知之所無奈何、戒之慎之、積伐而美者以犯之、幾矣、而欲彊當其任、即螳螂之怒臂也、○感音升、

積汝之才、伐汝之美、汝不知夫鸚鵡者乎、不敢以生物與之、為其殺之之怒也、以犯此人、危殆之道、

恐其因有殺心而遂怒也、○為于偽反、下同、不敢以全物與之、為其決之之怒也、方使虎自齧分之、則因用力而怒矣、○分

如時其飢飽、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、以罍盛溺、矢溺至賤、而以寶器盛之、愛馬之至也、○盛矢音成、

下及注、同、矢或作尿、同、屨、適有蚊、蛇、僕、僕僕然羣著馬、○蚊音文、本或作蚤、同、此徐市軫反、蛤類、溺徒弔反、

然蚊此綠馬稠糝之貌、崔音如字、云僕御、若直略反、而拊之不時、雖救其患而掩馬之不意、○拊李音撫、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、不可不慎也、○率、疎律反、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。以為門戶則液構。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。采也。蔽牛。必世反。李云。牛挂其旁。而不見。紫。向。徐。戶結反。徐。又虎結反。約束也。百圍。李云。徑尺為圍。蓋十丈也。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。所具反。崔云。旁旁枝也。觀。古奐反。又音官。匠伯。伯。匠石字也。崔本亦作石。輟。丁劣反。厭。於飽反。又於蟾反。散。悉但反。徐。悉旦反。下同。速。如字。向。崔本作數。向。所祿反。下同。腐。扶甫反。夜。音亦。構。亡言反。向。李。莫王反。郭。武半反。司馬云。液。津液也。構。謂脂出。構。構然也。崔云。黑液出也。蠹。丁故反。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。夫相梨橘柚果蠹之屬。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。

自掊擊於世俗者也。物莫不若是。物皆以自用傷。○袒。側加反。搗。均必反。柚。由救反。徐。以救反。蠹。徐。力果反。泄。徐。思列反。崔云。泄

澠同。苦。如字。崔本作枯。楛。音口反。徐。方垢反。且予求無所可用久矣。幾死。乃今得之。數有。今匠石明之耳。○

幾。音祈。又音機。下同。數。音朔。辭。普係反。睨。五係反。為予大用。積無用。乃為濟生之大用。使予也。而有用。且得有此大也邪。

王介甫曰前
見之夢已奇
其生診夢一
段從容不竭
王鳳洲曰看
他顛搨

若有用、且也若與予也。皆物也。奈何哉其相物也。而幾死之散人。又惡知散木

以戲匠石。○而幾死之、絕句、向、匠石覺而診其夢。弟子曰。趣取無用。則為社何邪。

猶緣其以為社自榮、不趣取於無用而已。○曰。密若無言。彼亦直寄焉。社自來寄耳、

為社、以為不知己者。詬厲也。言此木乃以社為不知己、而見辱病也、豈榮之哉、○詬、

不為社者。且幾有翦乎。木自以無用為用、則雖不為社、亦終不近於翦伐之害、○幾、

且也彼其所保。與眾異。彼以無保為保、而而以義喻之。不亦遠乎。利人長物、禁民

夫無用者。泊然不為、而羣才自用、用者各得其叙而不與焉。此無用之所。以南伯子

綦遊乎商之丘。見大木焉。有異。結駟千乘。隱將芘其所藏。其枝所陰、可以隱芘千

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

千乘也、李、同、子綦曰、此何木也哉。此必有異材夫。仰而視其細材。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。

陰、於鳩反、

嗅之則使人狂醒三日而巳。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。天生不材於百官，故百官御其事而明者為之視，聽者為之聽，知者為之謀，勇者為之扞，夫何為哉。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，啗食紙反，嗅崔云，

顛許救反，狂醒音呈，李云，狂如醒也。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，求高名之麗者，斬之。七圍八圍，貴人富商之家，求樺

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。一曰，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

推反，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，具羊反，司馬作扒，音八，李云，欲以栖戲狙猴也。崔本作拔，音跋，云，柳也。三圍，崔云，圍環八尺為一圍，嚴如字，又音禮，司馬云，小船也，又屋隱也，樺，本亦作擅，音騰，傍，薄

剛反，崔云，樺傍，棺也，司馬云，棺之全一邊者，謂之樺傍。故解之以牛之白額者，與豚之亢鼻者，與人有痔病

者，不可以適河。巫祝解除，弄此三者，必妙選騂具，然後敢用。○解，徐古賈反，又佳買高，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。○騂，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，挫鍼治繢，足以餬口，鼓筴播精，足以食十人。上徵武士，則支離攘臂

於其間。恃其無用，故不自竄匿。○支離疏，司馬云，形體支離不全貌，疏，其名也，頤，以之反，頂，如字，本作項，亦如字，司馬云，言脊曲頸縮也，淮南曰，脊管高於頂也，

會，古外反，徐，古活反，向，音活，撮，子列反，向，徐，子活反，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，故髻指天也，向云，兩肩竦而上，會撮然也，管，崔

本作筴，在上，李云，管，腋也，五臟之腋，皆在上也，髀，本又作脾，同，音陞，徐，又甫婢反，崔云，僂人，腹在髀裏也，脅，許劫反，司馬云，脊曲，髀腎故與肩並也，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，繢，佳賣反，司馬云，浣衣也，向，同，崔作網，音綫，餬，徐，音胡，李云，食也，崔云，字，或作互，或作餬，鼓筴，初革反，徐，又音頰，司馬云，鼓

箴也，小箕也，筴，崔云，鼓筴，揲著鑽龜也，播精，如字，一音所，字，則當作數，精，司馬云，箇米曰精，崔云，播精，卜卦占兆也，鼓筴，播精，言賈卜，食，音嗣，攘，如羊反，臂，于其間，如字，

司馬云，問，裏也，崔本，作攘，臂於其間，云，問，門中也，匿，女力反，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，賜則受之，○三鍾，司馬云，六斛四斗曰鍾，與，音依，夫支離其形者，猶足

以養其身，終其天年。又况支離其德者乎。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，

處常美之實也。此孔子適楚。楚狂接輿遊其門曰。鳳兮鳳兮。何如德之衰也。直前盡時

乎會通之宜耳。世之衰盛。來世不可待。往世不可追也。趣當盡臨時之宜耳。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。生成非我也。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。方今之時。僅免刑焉。不瞻前顧後。而盡當今之會冥。然與時世直更反。下同。僅免刑焉。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。聽耳之所聞。視目之所見。知止其所。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。然知以無涯傷性。心以欲惡傷真。故乃釋此無為之至易。而知彼有為之至難。弄夫自舉之至輕。而取夫載彼之至重。此

世之常患也。○易以鼓反。禍重乎地。莫之知避。舉其性內。則雖負萬鈞。而不覺其下。同。知音智。惡鳥路反。重也。外物寄之。雖重不盈。鏘鏘有

不勝任者矣。為內福也。故福至輕。為外禍也。故禍至重。禍至重。而莫之知避。此世之大迷也。○知避。舊本作冥。云。置也。勝音升。已乎已乎。臨人以德。

殆乎殆乎。畫地而趨。夫畫地而使入循之。其迹不可掩矣。有其已而臨物。與物不冥矣。故大人不明。我以耀彼。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。迷陽迷陽。無傷吾行。迷陽。猶亡陽也。亡

則吾行全矣。天下皆全其吾，則凡稱吾者莫不。吾行郤曲，無傷吾足。曲，成其行，各皆全也。○迷陽，司馬云，迷陽，伏陽也，言詐狂。

曲，去逆反，字書作只。廣雅云，只，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。有用，則與彼為功，無用，則自全其生。夫割肌膚，全而彼我俱適者，倪然不覺妙之在身也。○山木自寇也，膏火自煎也，煎，子然反。司馬云，木生斧柄，還自伐，膏起火，還自消。崔云，山有木，故火焚也，倪，亡本反。

林疑獨曰：前言養生，此言人間世。蓋謂既有此身，而處此世，豈能盡絕人事。但要人處得好耳。看這般意思，莊子何嘗迂濶，何嘗不理會事。

王荊公曰：文機員妙，與養生主同，而層數轉折更多。

莊子內篇德充符第五。德充於內，應物於外，外內玄合，信若符命，而遺其形骸也。○音義曰，崔云，此遺形弄知，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

臺，徐，又音殆，人姓名也，從，如字，李，才用反。下同，相若，若，如也，弟子，如夫子多少也。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。各自得而足也。○常季，或云，孔子弟子，立不教，坐不議，司馬云，

劉須溪曰，絕好形容。

劉須溪曰王
先生王字林
作王天下之
王固奇只作
王喻之王愈
奇化生亦大
矣一語是莊
子得力處

立不效授、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、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。

而况不若丘者乎。奚假魯國。丘將引天下而從之。夫神全必具、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。季云：常在曰。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。彼雖曰變、然死生之變、變之大也、○王、于况反、季云、勝也、

崔云：君長也。其與庸亦遠矣。而不得與之變。彼與變俱、故生與死不變於彼、雖天地覆墜亦將不與

之遺。斯順之也、○喪、芳服反、墜、本又作隊、直、審乎無假、○明、性命之固當、而不與物遷、○任、物類反、季云、天地猶不能變己、況生死也、

遷、命物之化。以化為命、而無怪遷、○遷、五故反、本亦作逆、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。恬苦之性殊、則美惡之情背、○膽、都敢反、又丁敢反、下同、背、音輩、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、夫因其所異而異之、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。美己

王介甫曰語奇

磨刺川曰知即心即常心常心者不與物遷

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曰我非也即明天下之無非無曰彼是也即明天下之無是無非混而為一故能乘變任化逆物而不惜○中知音智又體之反夫若然者且不知耳目之所宜宜生

宜者也無美無惡則無不而遊心乎德之和○都亡宜故無不任也都任之而不得者宜無不宜故亡其宜也○未之有也無不得而不和者亦未聞也

故放心於天地之間蕩然物視其所一而不見其所喪視喪其足猶遺土也○極數無不當而擴然無不適也

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順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立同彼我以死生為寤寐以形骸為逆旅去生如脫屣斷足如遺土吾未見足以纓其心也○喪息浪反

下及注同說始銳反又音悅脫屣九具反本亦作蹠所買反斷丁管反○常季曰彼為己以其知○嫌王駘未能忘知而得

其心以其心○嫌未能遺得其常心○物何為最之哉○夫得其常心平往者也嫌其不能平往而與物過常故使物就

之○最祖會反徐采會反下注同司馬云聚也○仲尼曰人莫鑑於流水而鑑於止水○夫止水之致鑑者非

駘之聚衆衆自歸之豈引物使從己○鑑○唯止能止衆止○動而為之則不○受命於古暫反流水崔本作沫水云沫或作流○能居衆物之止○受命於

地○唯松栢獨也○在冬夏青青○夫松栢特稟自然之鍾氣故能為○受命於天○唯舜獨

夫松栢特稟自然之鍾氣故能為受命於天

唯舜獨

馬融曰就

也正。言特受自然之正氣者，至希也。下首則唯為松栢，上首則唯有聖人。故凡不正者，皆來求正耳。若物皆有青全，則無貴於松栢，人各自正，則無羨於天聖而趨之。

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，而猶若是也。非能遺名而無不任。○保始之徵，李云、徵、成

侯三軍，通為九軍也。簡文云、兵書以攻九軍、攻九地、故謂之九軍、要、一遙反、而况官天地、府萬物。冥然無不體也。直寓六骸。謂

逆旅。○六骸、崔象耳目。人用耳目，亦用一知之所知。而心未嘗死者乎。知與變化

而不冥，此知之一者也。心與死生順，彼且擇日而登假。人則從是也。以不失會為

則無時而非生，此心之未嘗死也。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、又古雅反、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、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。羞與別者並行。○申徒嘉、李云、申徒、氏、嘉、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

歸震川曰、後人即從師

王介甫曰、其為子產、諸都等間杜撰亦自古意雅甚、歸震川曰、較善惡不當兀、論命數則當兀、歸震川曰、行在道理中、而又遭此命也

自多、故直云子齊執政、申徒嘉曰、先生之門、固有執政焉、如此哉、此論德之處、非便謂足以明其不遜、計位也、○處、昌

慮、子而說子之執政、而後人者也、笑其矜說在位、欲處物先、○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、言不自顧省、而欲輕蔑在位、與有德者並計、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、以不當存者寡、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、游於羿之殼中、中央者、中地也、然而

不中者、命也、羿、古之善射者、弓矢所及為殼中、夫利害相攻、則天下皆羿也、自不遺身忘知、與物同波者、皆遊於羿之殼中耳、雖張緘之山、單豹之處、猶未

免於中地、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

司矢之害者、自以為巧、欣然多己、及至不免、則自恨其謬、而志傷神辱、斯未能達命

之精者也、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、○知、如字、又音智、羿、音詣、徐、胡係反、善射人、唐夏有之、乃云、有窮之君、篡夏者也、穀、音遊、張、弓也、中、如字、央、於良反、又於倉反、中地、

歸震川曰子
產已悟言無
用再開說矣

劉須溪曰只
為尊是一語
若得奇意

丁仲反、下不中、注中地、人以其全足、笑吾不全足者衆矣。皆不知命而不斯笑我佛然而怒。

見其不知命而怒、斯又、而適先生之所、則廢然而反。見至人之知命遺形、故不知、未知命也。○拂、扶弗反、

先生之洗我以善邪。不知先生洗我以善道故邪、我吾與夫子遊十九年、而未嘗

知吾兀者也。忘形故也、○吾介、今子與我遊於形骸之內、而子索我於形骸之

外、不亦過乎。形骸外矣、其德內也、今子與我德遊耳、非與我子產蹴然改容更貌

曰、子無乃稱。已悟則厭其多言也、○蹴、子魯有兀者、叔山無趾、踵見仲尼。○踵、頻也、

無趾、音止、李云、叔山、字、無足趾、踵、朱勇反、仲尼曰、子不謹前、既犯患若是矣。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

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、故今吾來

也、猶有尊足者存。則一足、未足以虧其德、吾是以務全之也。去其矜謹、任其自生、

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

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。責其不為、丁偽反、下不為而為、皆同、謹不及

也。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。而况全德之人乎。全德者、生便忘生、○、無趾語老聃曰、孔丘之於至人其未邪、彼何賓賓以學子為、怪其方復行、下孟反、學於老聃

○語、魚據反、賓賓、司馬云、恭貌、張云、猶賢也、崔云、有所親疎也、簡文云、好名貌、彼且斲以諛詭幻怪之名聞。不知至人

之以是為己極。桎邪。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

效人、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。○斲、音祈、諛、天叔反、詭、九委反、李云、諛、詭、奇異也、幻、滑辨反、亦作幼、桎、之質反、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、音捨、老聃曰。胡不直使彼以死生為一條。以不可為一貫者。解其桎

楮。其可乎。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、願自然

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、影嚮也、影嚮者、形聲之桎梏也、明斯理也、則名迹可遺、名迹可遺、則尚

王鳳洲曰、長語亦能使人勤心

正鳳洲曰形
容反覆可想

彼可絕、尙彼可絕、則性命可全矣。○嚮、詐丈反、本又作尙、下同。魯哀公問於仲尼曰：衛有惡人焉，曰哀駘也。○

惡人，惡貌，醜、駘、音臺、徐、又音殆、它、徒何反、李云、哀駘、醜貌、它、其名。丈夫與之處者，思而不能去也。婦人見之，請於

父母曰：與人爲妻，寧爲夫子妾者。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。○明物不由權勢而無聚祿以望人之腹。○明非

而，又以惡駘天下。○明不以形美故往也和而不唱。○非招而知不出乎四域。○不役思

思、息嗣反、且而雌雄合乎前。○夫才全者、與物無害、故入獸不亂羣、入鳥不亂行、而爲是

必有異乎人者也。寡人召而觀之，果以惡駘天下，與寡人處，不至以月數，而寡

人有意乎其爲人也。○未經月、已覺不至乎期年，而寡人信之。國無宰，而寡人傳

國焉。○委之以國、政期、音基、傳、大專反悶然而後應。○寵辱不足以驚其神、悶、音門、李云、不汜而若辭。

○人辭亦辭、汜、音劍反、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。適見純子食於其

死母教食乳也。○醜、李云、醜、慙也。崔云、愧也。幾、居豈反。樂、音洛。嘗使於楚矣。使、音所。

同、舊如字、少焉、眴若、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。故合德之厚、比於赤子、無在而不為之赤子也。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。○胸、本亦作瞬、音舜、所愛其母者、非愛其形也。愛使其形者、司馬云、驚貌。崔云、目動也。謂死母目動、

也。使形者、戰而死者、其人之葬也、不以翼資。翼者、武所資也。戰而死者、無武也。翼、將安施。○翼資、所甲反。扇也。武王所

造、宋均云、武簡也。李、資、送也。崔、本、作、翼、杵、音坎、謂先人墳墓也。剛者之履、無為愛之。所愛履者、為足故耳。○為足、于偽反。皆無其本

矣。翼履者、以足武為本。為天子之諸御、不爪翦、不穿耳、取妻者、止於外、不得復使。恐傷其形、

○復使、扶又反。章末、注同。崔本、作、不、得、復、使、矣、云、不、復、入、直、也、形全猶足以為爾。採擇續御、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、回、貞、女、之、操、也、○好、呼、報、反、而况全德之人乎。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、

澗甘泉曰、局法錯綜、蘇東坡曰、新娶者免役、禮記有之、

蘇頌濱曰，免如蠶家脫證，所謂日夜無，韓愈說築可隄障屋雷如，此得似此語，妙趣。

故人之生也，非謀生也，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，而弗能違也，故凡所不遇，弗能遇也，其所遇，弗能不遇也，凡所不為，弗能違也，其所為，弗能不為也，故付之而自當矣，琴音餘，日夜相代乎前，夫命行事變，不啻晝夜，推

者，隨所遇而任之，舍音捨，而知不能規乎其始者也，夫始非知之所規，而故非情之所留，是以知

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，苟知性命之固當，則雖死生窮達，千變萬

反，不可入於靈府，靈府者，精神之宅也，夫至足者，使之和豫通而不失於兌，苟使

不滑，靈府閉豫，則雖涉乎至變，不失其兌然也，○兌，徒外反，李云，悅也，閉，音閉，使日夜無卻，泯然常任之，○卻，和性

羣生之所類也，是接而生時於心者也，順四時而俱化，○司馬云，接，至道而和氣在，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

下取，正焉，內保之而外不蕩也，內保其明，外無情，為玄鑿洞照，與物無德者，成和之脩

也，事得以成，物得德不形者，物不能離也，無事不成，無物不和，此德之不形也，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。開德友之風者，雖復哀公，猶欲遺形骸，忘其賤也。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。甕瓮大瘻。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，又音脣，司馬云，闔曲，跂企也，闔跂支離，言脚常曲行，體不

正卷縮也，無脰，名也。崔云，闔跂，偃者也。支離，偃者也。脰，脣同。簡文云，跂行也。脰，脣也。說衛，始銳反，又如字。下說齊桓，同。說之，音悅。下說之，同。脰，音豆，頸也。肩肩，胡田反，又

胡恩反。李云，羸小貌。崔云，猶支支也。簡文云，直貌。甕，烏送反。郭於寵反。故德有所長，

而形有所忘。其德長於順物，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，死則弄之，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

而無不至者，而知為孽。約為膠。德為接。工為商。此四者，自然相生，其理已具。○知，音智，下同。孽，魚列反。司馬云，智慧

生，妖孽，約為膠。司馬云，約束而後有。如膠漆。崔云，約誓，所以為膠。固，德為接。司馬云，散德以接物也。工為商。司馬云，工巧而商賈起。聖人不謀。惡用知。

不斲。惡用膠。無喪。惡用德。不貨。惡用商。自然已，其故聖人無所用其已也。○四者，惡音烏，下同。斲，陟角反。喪，息浪反。

陳碧虛曰，結網不謀之知也。雲龍風虎松栢女。

累不斷之膠也。魚龍江湖無喪之德也。物自利各各營生不貨之商也。此乃天之所養。故曰天食。

揚用脩曰：情者性之影。凡言性者皆超於情。

天鬻也。天鬻也者。天食也。言自然而稟之。鬻音育。養也。食音嗣。亦如字。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。或明戒以避禍。物無妄然。皆天地之會。至理所趨。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。任之而自至也。有人之形。視其形。無人之情。若

檣木之枝。○擗。其有。人之形。故羣於人。類聚羣分。自然之道。○分。如字。無人之情。故是非不得於

身。無情。故付。眇乎小哉。所以屬於人也。形貌若人。○眇。亡。警乎大哉。獨成其天。

無情。故浩然無不任。無不任者。有三情之所未能也。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。惠子謂莊子曰。人故無情乎。莊子曰。然。惠子曰。人而無情。何以於天。所以為大。

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

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。豈直賢聖絕遠。而離曠難慕哉。雖下愚。暨及雞鳴狗吠。豈有情

於為之。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。是以闕之萬物。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。不以足探物。不以手求行。豈百骸無定司。形貌無素。而專由情以制之哉。○惡。音烏。下惡得同。吠。扶廢反。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。以是非為情，則無是非。無非，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

惡，呼報反，下鳥路反。注同，祗音支。今子外乎子之神，勞乎子之精，倚樹而吟，據槁梧而暝。夫神不依於性

分之內，則外矣。精不止於自生之極，則勞矣。故行則倚樹而吟，坐則據槁梧而暝，言有情者之自困也。○倚，於綺反。槁，苦老反。梧，音吾。暝，音眠。崔云：據，琴而睡也。暝，垂僂反。

天選子之形，子以堅白鳴。言凡子所為，外神勞精，倚樹據梧，且吟且睡，情世之所謂情也，而云天選明夫情者，非情之所生，而況他哉。故雖萬

物萬形，云為趣會，皆在無情中來，又何用情於其間哉。○選，宣轉反，舊思稜反。

陸放翁曰：德充符。須是膚革充盈。辟面盎背。莊子乃舉殘醜諸人，翻空立說。

所謂索之形骸之外也。

宗方城曰：造語練淨，筆氣清妙，與列子文章相似。

南華真經卷第三

郭象子玄註 陸德明音義

莊子內篇大宗師第六也。○音義曰：崔云：遺形忘生，當大宗此法也。

知天之所為，知人之所為者，至矣。○知天人之所為者，皆自然也。則內放其身，知天

之所為者，天而生也。○天者，自然之謂也。夫為為者，不能為而為，自為耳。為知者，不

自為耳，不為也，不為也，則為出於不為矣。為出於不為，故以不為為主。知出於不知，

故以不知為宗。是故真人遺知而不知，不為而為，自然而生，坐忘而得，故知稱絕而為

名去也。○天而生，向崔本，作失而生，稱尺證反。知人之所為者，以其知之所知，以養其知之所不知。終

其天年，而不中道夭者，是知之盛也。○人之生也，形雖七尺，而五常必具，故雖區區

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，為或不為也。故知之，所知者寡，而身之所有

者衆，為之所為者少，而理之所存者博。在上者莫能器之，而求其備焉。人之所知，不

陸德明曰：遺形忘生，當大宗此法也。劉須溪曰：以大宗師為道非也。其所自言者，皆大宗師也。

歸震川曰：得大道而可宗，可師之人，遺生死。

崖自困則一體之中知與不知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殢其兩反雖然有患雖知盛未若遺

知任天之夫知有所待而後當夫知者未能無可無不可故必有待也若乃任天而生者則遇物而當也其所待者特

未定也有待則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益之人也

然此人之所謂耳物無非天也天也者自然也人皆自然則治亂成敗遇與不遇非人為也皆自然耳○詎徐其庶反治直吏反且有真人而後有

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凡寡皆不逆則所順者衆不雄成不特

其成而不暮士縱心直前而士自合非謀暮以致之○暮沒乎反若然者過而弗悔當而不自得也直自處物先

而無過耳非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以得失經心

此言夫知之登至於道者若此之遠也理固自全非畏死也故真人陸行而非避濡也遠火而非透熱也無過而非措當也故雖不以熱為熱而未嘗赴火不以濡為

濡未嘗蹈水不以死為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樂意於所遇哉○慄音栗濡而朱反假更百反至

也遠于阮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

食其息深深真人之息以踵乃在根本中來○深深李云內息之貌踵衆人之息章勇反王穆夜云起息於踵通體而深

司馬溫公曰此是階非寓言

以喉。屈服者。其隘言若哇。氣不平暢。○喉。向云。喘悸之息。以喉為節。言情欲奔競。所致。啞。音益。郭。音厄。厄。咽喉也。哇。獲。胡。胡。卦反。又

音哇。崔。一音於佳反。結也。言咽喉之氣。結礙不通也。簡文云。哇。咽也。其者欲深者。其天機淺。深根率極。然後反。一

之真人。不知說生。不知惡死。與化為體。○說。音悅。惡。烏路反。其出。不訢。其入。不距。泰然而任之。○訢。音欣。又

音新。距。木。又作拒。音巨。李云。欣。出則營。生。距。入則惡。死。儻然而往。儻然而來而已矣。寄之至理。故往來而不難。○儻。音蕭。本又作

儻。徐。音叔。郭。與久反。李。音悠。向云。儻。自然無心。而自爾之謂。郭。崔云。往來不難之貌。司馬云。儻。疾貌。李同。不忘其所始。不求其所終。

終始變化。皆忘之矣。豈直逆忘其生。而猶復探求死意也。○復。扶。又反。下非復。同也。受而喜之。不問所受者。何物。遇之。而無不適也。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。於謙乃至。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。知用心則背道。助天則傷生。故不為也。○捐。徐。以全反。郭。作揖。一入反。崔云。或作揖。所以行舟也。背。音佩。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。頽。大朴之貌。○頽。息黨反。崔云。頽也。頽。徐。去軌

反。郭。苦對反。李。音軌。一音遠。權也。王云。質朴無飾也。向本作頽。云。頽。然大朴貌。廣雅云。頽。大也。五罪反。凄然似秋。殺物。非為威也。○凄。七西反。

然似春。生。物。非為仁也。○喜。怒。通。四。時。夫體道合變者。與寒暑同其溫嚴。而未嘗有。心也。然有溫嚴之貌。生殺之節。故寄名

劉須溪曰。勿忘勿助。正此之謂。

於喜與物有宜而無知其極。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

人之在天下，煖焉若陽春之自和，故澤者不謝，凄乎若秋霜之自降，故彫落者不怨。○亡國而不失人心，崔云：亡敵國而得其人心。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，名失已，非士也。○善為士者，遠名

其實，而福應其身，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

舍己殉人，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，其長

七寸，伯夷，叔齊，孤竹君之二子，箕子，胥餘，司馬云：胥餘，箕子名也，見尸子，崔、同，又云：

尸子曰：箕子胥餘，漆身為厲，被髮佯狂，或云：尸子曰：比干也，胥餘，其名，古之真人。他，徒何反，申徒狄，殷時人，負石自沈於河，崔本作同，俱也，舍音捨，下同。

其狀義而不朋，○與物同宜，若不足而不承。○冲虛無餘，如若不足也，下之而無不上，又音拯，上，與乎其觚而不堅也。○常遊於獨，而非固守，○與，如字，又音豫，同，云：驪

揚用脩曰郭註多俊語，如云煖焉若春陽之自和，故澤榮者不謝，凄乎如秋霜之自降，故彫落者不怨，李白用其語為詩，草不謝榮於春風，木不怨落於秋天，蘇東坡用其意為詩曰：君看厭事人，無事乃更悲，晉人語本自拔俗，況子玄之韻致乎，宜為李蘇兩公之欣賞也。

歸震川曰忘身不具非無我之極也安位盡人之力

歸震川曰申與借

乎其虛而不華也。曠然無懷，邴邴乎其似喜乎。至人無喜，暢然和適，故似喜也。○

簡文云、崔乎。其不得已乎。動靜行止，常居必然之極。○崔，千罪反。徐，滂乎。進我色

也。不以物傷己也。○儻，本又作滂，勅六反。司馬廣，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。

乎。至人無厲，與世同行，故若厲也。○警乎。其未可制也。徐，五到反。司馬云，志遠貌。

王云、高適連乎。其似好閑也。懸邈深遠，莫見其門。○連，如字。李云，連，絲

言也。不識不知，而天機自發，故愧然也。○愧，亡本反。字以刑為體。刑者，治之體，非我

以禮為翼。禮者，世之所以自行耳，非我制。以知為時。知，自時之以德為循。德者，自彼所循，非我作

以刑為體者。綽乎其殺也。任治之自殺，故雖殺而寬。○綽，昌略反。崔本作淖。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

府也。承百流之會，居師人之極者，奚為哉。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，足於本也。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

歸震川曰、天人不相勝、無偏執也。

也。凡此皆自彼而成、成之不在己、則雖處萬機之極、而常閒暇自適、忽然不覺事、故之經身、恍然不識言之在口、而人之大迷、真謂至人之為勤行者也。○閒、音閑、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、與彼無二也。其一也一。其不一也一。

其一也。天徒也、其不一也。人徒也、夫真無有而不其一與天為徒。無有而不其一與人為

徒。彼彼而我、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、死生命也。共有夜旦之常、天也。夫真人、同天人、齊萬致、萬致不相非、命之極、非忘然也、若夜旦耳、奚所係哉、

○且、如字、崔夫真人、在晝得晝、在夜得夜、以死生本作但、音担、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

得、而憂娛在懷、皆物情耳、非理也。彼特以天為父、而身猶愛之、而况其卓乎。卓者、獨化之謂也、夫相因之功、莫若獨化

之至也、故人之所因者天也、天之所生者獨化也、人皆以天為父、故晝夜之變、寒暑之節、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、既任

之、則死生變化、唯命之從也。○人特以有君為愈乎己、而身猶死之、而况其真乎。卓者、獨化之謂也、夫相因之功、莫若獨化

夫真者、不假於物而自然也、夫自然之不可避、豈直君命而已哉。泉涸魚相與處於陸、相向以濕、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、○涸、戶各反、郭、戶格反、爾雅云、竭也、向、況于、況付二反、瀉、本又作澀、音儒、或一音如戊反、沫、音末、忘、音亡、

歐陽公曰、兩
藏字已怪、夜
半又負走何
其奇、
歸震川曰、一
卷石之多、

王鳳洲曰、三
四猶字辯論
謹偉、

下、而其譽堯而非桀也。不如兩忘而化其道。夫非琴皆生於不足、故至足者、忘善惡、道死生、與變化為一、曠然無不適

矣、又安知堯桀之所。夫大塊載我以形、勞我以生、佚我以老、息我以死。夫形生在邪、○琴、音餘、注同、老死、皆

我也、故形為我、生為我、勞、老為我、佚、死為我、息、四者雖變、未始非我、我奚惜哉、○塊、苦怪反、又苦對反、徐、胡罪反、佚、音逸、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、不獨善也、故若以吾生為善乎、則吾死亦善也、夫藏舟於壑、藏山於澤、謂

之固矣。方言、生死變化之不可逃、故先舉無可逃之極、然後明之、以必變之符、將任化而無係也、○壑、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、故乃揭天地以趁漸、負山嶽以舍故、故不暫停、忽已涉新、則天地萬物、無時而不移也、世

皆新矣、而自以為故、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、故向者之我、非復今我也、我與今俱往、豈常守故哉、而世莫之覺、

不謂今之所遇、可係而在、豈不味哉、○揭、其列、其謁二反、藏、小大有宜、猶有所遯。不知與化為體、而思藏之使不化、則雖至深至固、各得其

所宜而無以禁其日變也、故夫藏而有之者、若夫藏天下於天下、而不得所遯、是

恒物之大情也。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、體天地而合變化、索所遯而不得矣、此乃常存之大情、非一曲之

小意、索、特犯人之形而猶喜之。若人之形者、萬化而未始有極也。人形乃是萬所百反、化之一遇耳、

歸震川曰、字宙在手、萬化生身。

楊用修曰、孔子云、易有太極者、何屋柱之名、屋必有極、而後成、屋元氣著、天地之極、故曰太

未獨喜也、無極之中所遇者、皆若人耳、豈特人形可喜、而餘物無樂邪、○樂、音洛、下及注同、其為樂可勝計邪、本非人而化為人、化為人、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、故聖人將遊於物之所不得遊而皆存

夫聖人遊於變化之途、放於日新之流、萬物萬化、亦與之萬化、化者無極、亦與之無極、誰得逐之哉、夫於生為亡、而於死為存、於死為存、則何時而非存哉、善天

善老、善始善終、人猶效之、此自均於百年之內、不善少而否老、未能體變化、齊死生也、然其平粹、猶足以師人也、○善天、崔本作狡、同、古

卯反、本又作天、於表反、簡文、於橋反、云、異也、少、詩照反、否、音鄙、本亦作部、粹、雖遂反、又况萬物之所係、而一化之所待乎、此

同萬物而與化為一體、故其為夫道有情有信、無為無形、有無情之情、故無為也、可

傳而不可受、古今傳而宅之、莫能受而可得而不可見、咸得自容、而自本自根、未

有天地、自古以固存、明無不待神鬼神帝、生天生地、無也、豈能生神哉、不神、鬼帝、

也、不生天地、而天地自生、斯乃不生之生也、故夫人之果不足、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、長於上古而不為老、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、不得以高卑稱也、內外無不至者、不得以表裏名也、與化俱移者、不得言久也、

極言非尋常之極周子恐後人滯於有故曰太極本無極再証之莊子而愈信矣

終始常無者不可謂老也。○太音泰之先。一本作猶韋氏得之以挈天地。伏戲得

之以襲氣母。維斗得之終古不忒。日月得之終古不息。堪坏得之以襲崑崙。馮

夷得之以遊大川。肩吾得之以處大山。黃帝得之以登雲天。顛頊得之以處玄

宮。禹強得之立乎北極。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。傳說得之以相武丁。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。掘然自得而獨化也。

夫生之難也。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。則傷其真生也。○猶韋氏。許豈反。

郭。褚伊反。李。音豕。司馬云。上古帝王名。挈。徐。苦結反。郭。苦係反。司馬云。要也。得天地要也。崔云。成也。伏戲。音羲。崔本作伏戲氏。襲氣母。司馬。襲。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。久也。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。孚坏反。崔。作邳。司馬

云。堪坏。神名。人面獸形。淮南作欽負。崑崙。崑。或作崑。同。音昆。下力門反。崑崙。山名。馮夷。司馬云。清冷傳曰。華陰儻鄉隄伯人也。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。崔本作秦川。肩吾。司馬云。山神。不死。至孔子時。大山。泰。又如字。黃帝。崔云。得道而上天也。顛。音專。頊。許主反。玄宮。李云。顛頊

帝高陽氏，玄宮，北方宮也。月令曰：其帝顓頊，其神玄冥。禹強，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，名禹強。崔云：大荒經曰：北海之神，名曰禹強，盤龜為之使。歸藏曰：昔穆王子，筮卦於禹強。案海外經云：北方禹強，黑身手足，乘兩龍。郭璞以為水神，人面鳥身。簡文云：北海神也。一名禹京，是黃帝之孫也。西王母，山海經云：狀如人，狗尾蓬頭，戴勝善哨，居洵水之涯。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，或西方空界之名。彭祖，解見逍遙篇。崔云：壽七百歲，或以為仙，不死，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，津之東維也。星經曰：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，託龍角，乃列宿，今尾上有傳說星。崔本此下，更有其生無父母，死登遐三年而形遯，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。○葵，李云：葵當作基，聲之誤也。偶，徐、音禹、李、音矩，一云：是婦人也。長，丁丈反。孺，本亦作儒，如喻反。李云：弱子也。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，庶幾其果為聖人乎？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，並音烏。

下惡乎？同，卜梁倚，魚綺反，又其綺反。已外天下矣。吾又守之。七日而後外物。物者，朝夕

歸震川曰：忘世忘物忘我。

玉鳳洲曰：卜者有聖人之才，知是譏貶。

歸震川曰一
靈長在

王介甫曰、
者外禦寂者
內致此名已
屬杜撰其不
疊見得意全
無古人然大
疑不出面目
唇舌妙在子
孫二字
歸震川曰書
冊記誦見聞

所須切、已外物矣。吾又守之。九日而後能外生。都遺也。已外生矣。而後能朝徹。遺生

則不惡死、不惡死、故所遇即安、豁然無滯、見機而作、斯朝徹也。○朝、如字、李、除、遙、反、
下同、徹、如字、郭、司馬云、朝、旦也、徹、達、妙之道、李云、夫能洞照、不崇朝而遠徹也、惡、鳥

路反、下同、朝徹而後能見獨。當所遇而安之、忘先後之所接、斯見獨者也。見獨而後能無古今。與獨

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。其為物無不將也。任其自將、故無不將、○殺生者不死、李云、殺、猶亡也、亡

生者不生也。崔云、無不迎也。任其自迎、故無不迎、無不毀也。任其自毀、無不成也。任其自成、

其名為摟寧。夫與物冥者、物榮亦榮、而未始不寧也、○摟、郭、摟寧也者、摟而後成

者也。物繁而獨不繁則敗矣、故南伯子葵曰。子獨惡乎聞之。曰。聞諸副墨之子。

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

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、聶反、
李云、許、與也、攝而保之、無所施與也、需役、徐、音須、李、音儒、云、備弱為役也、王云、需、待

無為無言無
心無守無極

崑山谷曰除
躡鑑井極是
畫意
歸震川曰任
陰陽之變不
為病苦

也、役、亭毒也、於、音鳥、又如、字、譚、徐、鳥、侯反、李、香于反、云、譚、照也、欲化之貌、玄冥聞之、王云、譚、歌謠也、玄冥、李云、強名曰玄、觀之冥然、向、郭云、所名無而非無也、玄冥聞之

參寥。夫階名以至無者、必得無於名表、故雖玄冥猶未極、而又推寄於參寥、亦參寥、玄之又玄也、○參、參南反、寥、徐、力彫反、李、云、參、高也、高、遼、寥曠、不可名也、參

寥聞之疑始。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、子祀、子輿、子犁、子來、四人相與語曰、孰能以無為首、以生為脊、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、

云、淮南作子冰、作年五十四而病、偃僂、子輿、本又作與、音餘、犁、禮分反、尻、苦羔反、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、擊也、王、云、不伸也、僂、徐、力主反、頂、本亦作項、崔、本、作、鉅、音、項、句、俱、樹反、徐、古侯反、

贅、徐、之、稅反、指、天、李、云、句、贅、項、推也、其形似贅、言其上向也、沴、音、麗、徐、又、待、顯反、郭、

奴、結反、云、陵亂也、李、其心閒而無事。不以為患、○閒、音、閑、

夫造物者、又將以予為此拘拘也。夫任自然之變者、無差也、與物差耳、○躡、音、步

同、崔、本作、洗、云、滿也、躡、躡、而、鑑于井、曰、嗟乎、

歸震川曰、物結係變也

故踰躡也、鑑、古暫反、曰、嗟乎、崔云、此子與辭、子祀曰、女惡之乎、曰、亡、予何惡、浸強而化、予之左臂、以

為雞、予因以求時夜、浸假而化、予之右臂、以為彈、予因以求鴞炙、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、鳥路反、亡、如字、絕句、予何惡、鳥路反、下及注、同、一音如字、讀、則連亡字為句、浸、子鳩反、向云、漸也、以求時夜、一本無求字、彈、徒且反、鴞、于嬌反、炙、章夜反、且夫

得者時也、世、謂之得、失者順也、時、不暫停、順生、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、

○樂、音洛、縣、音玄、解、音蟹、下、及注、同、向云、縣解、無所係也、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、猶痛癢耳、於理當寐、不願人驚之、將化而叱、無為怛之也、○喘喘、川轉反、又尺軟反、崔本作憊、憊、環、如字、徐音患、李云、繞也、叱、昌失反、怛、才遠反、崔本作觀、音怛、案、怛、

驚也、鄭玄注、周禮考工記、不能驚、怛是也、倚其戶、與之語曰、偉哉造化、又將奚以汝為、將奚以汝適、

以汝為鼠肝乎、以汝為蟲臂乎、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。○倚於綺反，鼠肝，向云，委弄土壤而已。王云，取微蔑至賤，臂亦作。徐詩知反。彼近吾死，而我不聽，我則悍矣。彼何罪焉。死生猶晝夜耳，未足為遠也。時當死，亦非所禁，而橫

有不聽之，則適足捍逆於理，以速其死，其死之速，由於我悍，非死之罪也。彼謂死耳，在生故以死為彼。○彼近，如字，悍，本亦作捍，胡旦反，又音干，說文云，持抵也。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。

理常俱也。今大冶鑄金，金踊躍曰：我且必為鏤鄒。大冶必以為不祥之金，今一犯人

之形，而曰：人耳，人耳。夫造化者，必以為不祥之人。人耳，人耳，唯願為人，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，豈故為哉？生非故為，時自生耳，矜而有之，不亦妄乎？○且，如字，徐子餘反，鏤，音莫，鄒，以嗟反，鏤鄒，劍名。今一

以天地為大鑪，以造化為大冶，往而不可哉。人皆知金之有係為不祥，故明己之無異於金，則所係之情可解，可解，則

無不可也。○鑪，劣奴反，成然寐，遽然覺。寐，寤自若，不以死生累心。○成然，如寐，崔於音烏，解，如字，下同。同，季云，成然，縣解之貌，本或作成，音盛，簡

文云，當作城，本又作哄，呼括反，視高貌，本亦作俄，然，遽然，季音渠，崔本作據，又其據反，遽然，句形之貌，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。

崔本作衛，利通。不以化為人也。子桑戶。孟子反。子琴張。三人相與友。曰：孰能相與於無相與。相

劉須溪曰，本
是語，乏因得
他意，無緣作
病死結六字，
湊得洒脫。

歸震川曰，洞
生死之故，不
以形骸自累。

為於無相為。夫體天地冥而化者，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。未嘗相為而表裏俱濟，斯相為於無相為也。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。故以天下為一體者，無愛為於其間也。○與如字，崔云，猶親也。或一音豫，相為如字，或一音于。

偽反，愛為，孰能登天遊霧。桃無極。無所不任。○桃徐而少反，郭許堯反，桃徐徒于偽反，愛為，孰能登天遊霧。桃無極。了反，郭李徒堯反，又作兆，李云，桃猶宛轉

也。宛轉玄曠之中，相忘以生，無所終窮。忘其生，則無不忘矣，故能隨變任化，無所窮竟。三人相視而笑。

莫逆於心，遂相與友。若然者，豈友哉，蓋寄名至親而無愛念之近情也。莫然有間，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，而我猶為人猗。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。有間如字，崔

李六填切，本亦作為間，編曲必連反，字林布千反，郭父珍反，史記甫連反，李云，曲蠶簿和，胡臥反，猶崔本作獨，猗於直反，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，稱尺證反。子貢反以告孔子

曰：彼何人者邪？脩行無有，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。夫見形而不及神者。天下之常累也。
是故觀其與羣物並行。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。若直就稱仲尼之如此。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。故是涉俗蓋世之談矣。○無以命之。崔、李、云、命、名也。外內不相及。而
淡。徒暫反。離。力知反。下同。應對之應。下同。數。所主反。坦。徒但反。

丘使女往弔之。丘則陋矣。

夫弔者。方內之近事也。施之於
方外。則陋矣。○女。音汝。下同。

彼方且與造物者為人

而遊乎天地之一氣。

皆冥之。
故無二。

彼以生為附贅縣疣。

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

以死為決疣潰癰。

若疣之自決。癰之自潰。此氣之自散。非所
惜也。○決。徐、古、允反。疣。胡虬反。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。故不知勝負之所在也。

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。而其成一體也。

忘其肝膽。遺其耳目。

任之於理。
而冥往也。反覆終始。不

知端倪。

五臟猶忘。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。本或作泥。同音。崔。徐。音詣。皆

王鳳州曰。假
于異物。便是
圖。覺地。水火
風之論。
蘇老泉曰。迂
曲。不知名山
大川。還千古
英靈之氣快
當。

然彷彿乎塵垢之外，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，音剛反。復，音皇。塵垢，如字。崔本作塚。均云：塚，音燧。均，垢同。齊人，以風塵爲燧塚。彼又惡能憤憤然爲世俗之禮，以觀

衆人之耳目哉。其所以觀，示於衆人者，皆其塵垢耳，非方外之冥物也。○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。明己恆自在外也。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。

故成無爲也。○造，七報反。詣也。下同。池，本亦作地。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。司馬云：不耦也。不耦於

人，謂顯於禮教也。李曰：畸人者，畸於人而侔於天。夫與內冥者，遊於外也。獨能遊其宜反。言奇異也。

劉須溪曰：正
要復下一語

天之小人，人之君子，偉論自所見，推之世道，所謂咄咄者，烏知其不出于此，此所謂衆庶馮生也。

性各足，而帝王道成，斯乃時於人，而俾於天也。○俾，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，則俾於天者，可謂君子矣。顏回問仲尼曰：孟孫才，其母死，哭泣無

涕，中心不覺，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，而顏回察其心。○孟孫才，季云：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，動而應，唯簡之而不得。簡，擇死生而不得其異，夫以天行，非知之匹也。應，應對之應。唯簡之而不得。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，無不安，故不以生死繁慮，而付之自化也。

不知就先，不知就後。所遇而安。若化為物，以待其所不知之化，已乎。死生宛轉，與化為一。

猶乃忘其所知於當今，豈待所未知，而豫愛者哉。且方將化，惡知不化哉。方將不化，惡知已化哉。已化而

未生之時，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。今夢自以為覺，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，何為在此而憂彼哉？

○覺，古孝反。注，下同。且彼有駭形，而無損心。以變化為形之駭動耳，故不以死生損累其心。○駭形，如字。崔作咳，云有嬰兒之形。有且

歸震川曰造
適物初入獻
笑欬洽排乃
歸置已定也
安於性而不
與化俱徂可
通天矣

宅而無情死。似形骸之變為旦宅之日新耳。其情不以為死。○旦宅並如字。王去。且

本作鞞宅。孟孫氏特覺。人哭亦哭。是自其所以乃。夫常覺者無往而有遊也。故人

鞞也。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。庸

詎知吾所謂吾之乎。靡所不吾也。故玄同外內。彌貫古今。與化日。且汝夢為鳥。而

厲乎天。夢為魚。而沒於淵。不自得也。不識。今之言者。其覺者乎。其夢者乎。夢之

以為覺。則焉知今者之非夢邪。亦焉知其非覺邪。覺。造適不及笑。獻笑不及排。所

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。安排而去化。乃入於寥天一。安於推移。而與

於寂寥。而與天為一也。自此以上。至于子祀。其致一也。所執之喪異。故歌哭不同。○

簞筮。簞。乃入於寥天一。上。時掌反。意而子。見許由。許由曰。堯何以資汝。資者。給

○意而子。李云。意而子曰。堯謂我。汝必躬服仁議。而明言是非。許由曰。而奚來

為軹。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。言其將以形教自腐殘而不能復遊夫自得之場無係之塗也。○軹之是反。郭之忍反。崔云。軹。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。恣七杏反。又。如字。睢。郭。李云。許。繼反。徐。許。鼻反。李。王。皆云。恣。睢。自得貌。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。黥別也。與音

豫。下同。好。如字。又呼報反。輔。音甫。鞮。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。鑪。鵠頭。頰口。句。鑪。以吹火也。崔云。盧。謂之。食。捶。當作。甄。盧。甄之間。言小處也。甄。音丈。偽反。鍛。了亂反。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。庸詎我知之自然。當不思黥

補劓。而乘可成之道。以隨夫子邪。而欲弄而勿告。恐非造物之至。許由曰。噫。未可知也。我爲汝言其大略。吾師乎。

歸震川曰。稱其善。能造就人。

楊用脩曰。詞缺而辭。

吾師乎。蓋萬物而不為義，澤及萬世而不為仁。皆自弄耳，亦無愛為於其間也。安所寄其仁義。○噫，徐音醫，李

云，歎聲也。崔云，辭也。本亦作恣，音同。又如字，謂呼意而名也。為，于偽反。注同。蓋，子分反。司馬云，碎也。長於上古而不為老。日新也。○長，丁丈反。

覆載天地，刻彫衆形，而不為巧。自然，故非巧也。此所遊已。遊於不為而師於無師也。顏回曰：回益矣。

以損之。仲尼曰：何謂也。曰：回忘仁義矣。曰：可矣。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，故猶未立達。○見賢逼反。下文同。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，忘其具未若忘其所以具也。○它日，崔本作異

且下亦然，復扶又反。它日復見曰：回益矣。曰：何謂也。曰：回坐忘矣。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，又忘其所以迹者，內不覺其一身，外不識有天地，然後曠然與變化為一體，而無不通也。○蹴然，子六反。崔云，變色貌。墮，許規反。徐，又待果反。去，起呂反。知，音智。坐

忘，崔云，端仲尼曰：同則無好也。無物不同，則未嘗不適，未嘗不適，何好何惡哉。○好，呼報反。注同。惡，烏路反。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。

陸平泉曰：坐忘即是禪家面壁。

子輿曰。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。雨三日以往。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。子輿入曰。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。七佳反。舉其詩焉。崔云。不任。其聲。憊也。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。

王荊公曰。一篇總是外生死而安命。

解大紳曰。意致縱橫。詞語淨盡。此首尤標其奇。

莊子內篇應帝王第七。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。

醫缺問於王倪。四問而四不知。醫缺因躍而大喜。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

歸震川曰。安命然後能示貧賤。貧賤然後能任生死。今人耽受享而求道真悞矣。

醫德明曰。行不言之教。使天下自以為牛馬。應為帝

王也。王鳳洲曰：非也。應世則為帝王也。歸震川曰：應為帝王自然之治。湛甘泉曰：言帝王之道合應如此。劉須溪曰：此非人字，疊上得人之人。劉須溪曰：此非人字，指上牛馬言之。故云入。劉須溪曰：日中始喻中古也。

之有邪，然無迹者，乘羣變，履萬世，世有夷險，故迹有不及也。○齧五結反，缺，丘悅反，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：齧缺，問道於被衣。秦氏，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，其猶臧仁

以要人，亦得人矣。而未始出於非人。夫以所好為是人，所惡為非人者，唯以是非

非人之竟矣。故無得，無失，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。簡文云：要，一遙反。註同。好，呼報反。惡，烏路反。

之竟，音境。秦氏，其臥徐徐，其覺于于。一以己為馬，一以己為牛。夫如是，又奚是非人之有哉，斯可謂出

於非人之域。○徐徐，如字。崔本作祛祛，覺，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，故情

信，其德甚真。任其自得，故無偽。而未始入於非人。不入乎是非之域，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，以己出經，式義度人，孰政不聽

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，李云：日中始，人姓名。賢者也。崔本無日字。云：中始，賢人

也。語，魚據反。女，音汝。後皆同。出經，絕句。司馬云：出，行也。經，常也。崔云：出，與法也。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，在洛又、

下同、郭、祖鶴反、河、李云、涉海必隘、法、鑿、
河無成也、蚊、音文、本亦作、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、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、○矰、則能反、李

云、罔也、害、崔本而曾二蟲之無知、言汝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、則非起於大初、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、言向南遊也、或作殷湯、蓼、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、予方將與造物者為人、任人之自為、厭則又乘夫莽

眇之鳥、以出六極之外、而遊無何有之鄉、以處墮填之野、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、○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、墮、徐、苦廣反、填、徐、力黨反、李、音浪、墮填、無滯、為

名也、崔云、猶、曠汝又何帛以治天下、感予之心為、言皆放之自得之場、則不治而自治也、○帛、徐、音慈、又魚例反、

司馬云、法也、一本作、牛世反、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

崔本作、為、治、直吏反、下文同、

居謂川曰。所謂見事如響。釋辨勝人。

又反、淡、徒暫。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

公也。必欲益乏私也。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。子。男子通稱。嚮。許亮反。李

云。許兩反。疾。彊梁。崔云。所在疾。彊梁之人也。李。云。教疾如嚮也。簡文云。如嚮。嚮。聲之

疾。故是。彊梁之貌。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。如字。司馬云。疏也。簡文云。相也。易。音亦。崔。以鼓反。相。輕易

也。簡文。同。技。徐。其綺反。簡文云。藝也。係。如字。且也。虎豹之文。來田。狡狙之便。執

藥之狗來藉。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。狡。音袁。狙。七餘反。便。毗肩反。齧。扶面反。齧。音來。李。音狸。崔云。旄牛也。藉。司馬云。藉。繩也。由提。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。然功在無為。而還任天下。天下皆得自任。故似非明王之功。○蹴然。子六反。改容之貌。治。直吏反。下同。化貸萬物。而民弗恃。夫明王。皆就足

評註莊子 卷第三 應帝王

立乎不測。居變化之塗，日新而無方。而遊於無有者也。與萬物為一體，則所遊者虛也，不能冥物，則造物不暇，何暇遊虛哉。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

奔而走。不惑自聞死日也。○神巫曰季咸，李云，女曰巫，男曰覩，季咸名，不惑，詐忌反。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，迷惑於其道也。壺子，司馬云，名林，

鄭人，列子師。壺子曰：吾與汝既其文，未既其實，而固得道與。衆雌而無雄，而又奚卵

焉。言列子之未懷道也。○既其文，李云，既，盡也，與音餘，衆雌而無雄，而而以道與世

充必信，夫故使人得而相汝。未懷道則有心，有心而充其一方，以必信於世，故可

下。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，見濕灰焉。列子入，泣涕沾襟，以告壺子。壺子

曰：鄉吾示之以地文，萌乎不震不正。萌然不動，亦不自正，與枯木同，其不華濕灰，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，覩其神動而天隨，因謂之有。

蘇東坡曰：列子是劉須溪曰：不靈不正如雷方壺。揚用脩曰：地女即禪家之觀。

蘇東坡曰。全
然。列子作天
然。是
劉須溪曰。天
壤。即天地之
間。比之地文
著矣。
歸震川曰。名
實不入九字。
精妙難盡。
蘇東坡曰。勝。
列子是冲而
莫勝。綿綿若
存之謂也。

生、誠應不以心、而理自玄符、與變化升降、而以世為量、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、示、視之也、嘻、徐、音熙、郭、許意反、數、所主反、鄉、許亮反、本作赫、亦作向、同、崔本作康、云向也、地文、與土同也、崔云、文、猶理也、不震不正、並如字、崔本作不、不諛不止、云、如動不動也、應、應對之應、後

同、是殆見吾杜德機也。德機不發曰杜、○吾杜、德機、崔云、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、

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、不猶卯乎、此應感之容也、見、賢遍反、名實不入。任自然而覆載、則天機玄、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。吾鄉示之以太冲莫勝。居太冲之極、浩然泊心、而玄同萬方、故勝負莫得措、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、七是殆見吾衡氣機也。無往不平、混然一之、以管闕天者、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。故略主三異以明之。雖波流九變。治亂紛如。居其極者。常淡然自得。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。崔本作番。云。回流所鍾之域也。淵。有九名。淮南子云。有九澹之淵。許慎注云。至深也。治。直吏反。嘗。又與來。明日。又

王鳳洲曰。此與禪宗相表裏。

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

徐音逸。滅。崔云。滅不見也。吾與之虛。而委蛇。無心而隨物化。○委。於危反。不知其誰何。汎然無

因以為弟靡。因以為波流。故逃也。變化類靡。世事波流。無往而不因也。夫至人一

而走。此明應帝王者無方也。○為弟。徐音頽。大回反。靡。弟靡不窮之貌。崔云。猶遜伏也。波流如字。崔本作波隨。云常隨從之。然後列子自以為未

始學。而歸。三年不出。為其妻爨。食豕如食人。忘貴賤也。○為。于偽反。於事無與

親。唯所。雕琢復朴。去華取實。○琢。竹角反。復。符六反。塊然獨以其形立。外飾去也。○塊。徐。紛而封

哉。雖動而真不散也。○紛。芳云反。崔云。亂貌。封。崔本作戎。云。封戎。散亂也。一以是終。使物各無為名尸。因物則物各

蘇東坡曰。此鄙俚語亦創見。列子無親是。

歸震川曰南
帝識王北帝
情君中央黃
庭正位居體

無為謀府。使物各無為事任。付物使無為知主。無必則物各自主其體盡無窮。因

下之自為故馳而遊無朕。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

知亦虛而已。不虛則不能任羣實至人之用心若鏡。鑒物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。物來即鑒鑒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。為者敗之○儵音叔李云喻有象也忽李云喻無形也渾胡本反沌徒本反崔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合和譬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聞耳目也

羅勉道曰此篇所以應為帝王之用帝王而悟此反乎太古之世矣故內篇

止此。

又曰篇中無雄奚卵者如參同契云牝雞不獨卵蓋言其一偏之術則不能

成道。喻列子之未盡其寔。地文者。山川草木也。草木萌芽。恬然安靜。不見動搖。各正性命。不待人力。但覺大地寂然而已。度人經所謂。神風靜默。山海藏雲。天無浮翳。四氣朗清。一國地土。山川林木。緬平一等。無復高下。正是此意。即所謂杜德機。杜閉藏不可見也。杜權者。閉藏之中。却有權變。覺與昨日所見略不同也。杜權正與杜德相對。

褚伯秀曰。南華一經。其言也。湍激籟號。跌宕乎諸子之表。若不可以繩墨求。而內篇之奧。窮神極化。道貫天人。隱然法度森嚴。與易老相上下。始於逍遙遊。終與應帝王者。學道之要在反求諸己。無適非樂。然後外觀萬物。理無不齊。物齊而已。可忘己。忘而養生之主得矣。養生所以善己。應世所以善物。皆在德以充之。充則萬物符契。宗之爲師。大宗師之本立矣。措諸治道也。何難。內則爲聖爲神。外則應帝應王。斯道之所以斂之一身不爲有。

餘散之天下不爲不足也。夫眞人之所造詣。卽七篇而不泥。雖七篇而膾
合。所以外混光塵。內存慧照。善學者於內篇求之。思過半矣。

南華真經卷第三

南華真經卷第四

郭象子玄註 陸德明音義

莊子外篇駢拇第八 ○音義曰、舉事以名篇、

歸靈川曰、凡有所增減造作、無論善惡、皆失性命本然之正也、

駢拇枝指、出乎性哉、而侈於德。附贅懸疣、出乎形哉、而侈於性。夫長者不為、有餘、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、則於衆以為多、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、夫物有大小、能有少多、所大即駢、所多即贅、駢贅之分、物皆有之、若莫之任、是都棄萬物之性也、○駢、歲田反、廣雅云、並也、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、謂指有岐也、侈、昌是反、徐、處岐反、郭云、多貌、司馬云、溢也、崔云、過也、德、崔云、德、猶容也、贅、章銳反、廣雅云、疣也、釋名云、橫生一肉、屬著體也、一云、癩結也、懸、音玄、疣、音尤、而侈於性、司馬云、性、人之本體也、駢拇、枝指、附贅、懸疣、此四者、各出於形性、而非形性之正、於衆人為侈耳、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、受生而有、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、多方乎、夫、音符、發、句之端、於此、治、直、更、反、分、扶、問、反、後、可以、意、求、有、之、之、或、作、定、 仁義而用之者、列於五藏哉、而非道德之正也。夫與物冥者、無多也、故多方於仁義者、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、限、然少多之差、各有定分、豪芒之降、即不可以相改、故各守其方、則少多無不自得、而或者聞多之不足、以正少、因欲棄多而任少、是舉天下而棄之、不亦妄乎、○五藏、才浪反、後皆同、黃帝素問云、肝心脾肺腎為五臟、

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、而少者橫復倚之、以至淫僻、而失至當於體中也、○僻、本又作辟、匹亦反、徐、敷亦反、註

及篇末、同、於仁義之行、下孟反、崔云、駢枝贅疣、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、篇末、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、見夫可貴而矯以倚之、則自多於本用、而困其自然之性、若乃忘其所貴、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、未嘗以暮聾

盲自困也、所困常在於希離、離曠、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、光光也、向、崔本、

作黻、向云、馬氏、音煌、毛詩傳云、皇皇、猶煌煌也、煌、又音晃、非乎、向云、非乎、言是也、離朱、司馬云、黃帝時人、百步見秋豪之末、一云、見千里針鋒、孟子作離箕、是已、向云、猶

是也。五聲，本亦作五音。師曠，司馬云，晉賢大夫也。善音律，能致鬼神。史記云，冀州南和人，生而無目。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，而性不長者，橫復慕之，慕之而仁，仁已偽矣。天

下未嘗慕樂，而必慕曾史，則曾史之簧鼓天下，使失其異性，甚於樂也。○擗，音濕，司馬云，拔也。○簧，音黃，鼓，謂笙簧也。鼓，動也。曾史，曾參史鮒也。曾參行仁，史鮒行

義，跖之石反。駢於辯者，繫瓦結繩，竄句遊心於堅白同異之間，而做跬譽無用之言。

非乎？而楊墨是已。夫駢其奇辯，致其危辭者，未嘗容思於構杙之口，而必競辨於楊墨之間，則楊墨乃亂羣言之主也。○繫，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，若結繩之繫瓦也。崔云，聚無用之語，如瓦之繫，繩之結也。竄，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，本又作斃，徐音婢，郭父結反，李步計反，司馬云，罷也，跬，徐邱婢反，郭音屑，向，崔本作趨，向，邱氏反，云近也。司馬同，李却垂反，一音敝，跬，分外

用力之貌，譽，音予，楊墨，崔、李、云，楊朱墨翟也，思，息嗣反，構，徒刀反，杙，音兀。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，則萬不正矣，彼正故至正者，不以己正天下，使天下各得其正而已。○數，色主反，下文此數，音同。彼正

正者，不失其性命之情。物各任性，乃正也，自此已下觀之，至正可見矣。故合者不為駢。以枝正合，乃謂合為駢。

枝者不為跂。以合正枝，乃謂枝為跂。○跂，其知反，崔本作枝，音同，或渠支反。長者不為有餘。以短正長，乃謂長有餘。短者不

殺

為不足。以長正短，乃謂短不足。是故鳧脰雖短，續之則憂。鶴脰雖長，斷之則悲。各自有正，不可以此正彼。

而損益之。○身，音符，脰，形定反，釋名云，莖也，直而長，如物莖也，本又作踵，鶴，戶各反，斷，丁管反，丁及註同。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，注云，憂去，皆同。意仁義其非人情乎。夫仁

是，人之情性，但當任之耳。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，決之則流，枝於手者，斲之則墜。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

切反，郭，胡突反，啼音提。○崔本，作，譌。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，令有患而遂憂之，

此為陷人於難，而後拯之也，然今世正謂此為仁也。○蒿目，好羔反，司馬云，亂也，李，云，蒿目，決性之貌。○令，力呈反，下同，難，乃且反，拯，拯救之拯，不仁之人。

決性命之情而鑿富貴。夫富貴所以可鑿，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，以鑿窮非望哉。○鑿，

吐刀反，杜預注，左傳云，貧財曰鑿。故意仁義其非人情乎。自三代以下者，天下何其鑿也。夫仁

是人情也，而三代以下，橫其器器，乘情逐迹，如將不及，不亦多憂乎。○器器，許橋反，又，五羔反，字林云，聲也，崔云，憂世之貌。且夫待鈞繩規矩而

劉須溪曰，本無決訖意，直與之辯則已他矣。蘇東坡曰，愈發愈激。

歐陽公曰：誘然若有導之，以生者，此等不切，皆謂令可怪事。

司馬溫公曰：孟子專言仁義，莊子專言道德，故其言專抑仁義而談自然，大抵莊子之所言，仁義其字義，本與孟子不同。

正者，是削其性也。待繩約膠漆而固者，是侵其德也。屈折禮樂，陶兪仁義，以慰

天下之心者，此失其常然也。天下有常然。常然者，曲者不以鉤，直者不以繩，圓

者不以規，方者不以矩。附離不以膠漆，約束不以纏索。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。○屈，崔本作訓，折之熱反，謂

屈，折支體為禮樂也，响，况於反，李，况付反，本又作偃，於禹反，兪，音史，李，音喻，木又作响，音詡，謂响喻顏色為仁義之貌，纏，音墨，廣雅云，索也，索，悉各反，下同。故古

今不二，不可虧也。同物，故與物無二而常全。則仁義又奚連連。如膠漆纏索，而遊乎道德之

間為哉。任道而得，則抱樸獨往，連連假物，無為其間也。○連連，司馬云，謂連續仁義，遊道德間也。使天下惑也。仁義連連，祇足

異。○祇，音支，喪，息。夫東西易方，於體未虧，於仁尚義，何以夫小惑易方，大惑易性。夫東西易方，於體未虧，於仁尚義，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，非為仁也，而仁

迹行焉，令萬理皆當者，非為義也，而義功見焉，故當而無傷者，非仁義之招也，然而天下奔馳，乘我殉彼，以失其常然，故亂心不由於醜，而恒在美色，撓世不出於惡，而

恒由仁義，以仁義者，撓天下之具也。○撓，而小反，郭，呼堯反，又許羔反，廣雅云，亂也，又奴爪反，見，賢逼反。是非以仁義易其性與。雖虞氏無

易之性而天下之性固以異矣。○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。實有無為之迹。無為之迹。亦有為者之所上也。尚之則失其自

三代夏殷周也。上時掌反。擊夷並。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。夫鷄居而穀食。鳥行而無章者。何惜而不殉哉。故與世

夷秃脛之變。其迹則傷性之迹也。然而雖揮斥八極。而神氣無變。手足擊夷。而居形

者不擾。則奚殉哉。無殉也。故乃不殉其所殉。而迹與世同殉也。○殉辭後反。徐辭倫

反司馬云。營也。崔云。殺身從之曰殉。鷄音純。故此數子者。事業不同。名聲異號。其

於傷性以身為殉一也。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

燕之北邙。凡民男而婚婢。謂之臧。女而婦奴。謂之獲。張揖云。婚婢之子。謂之臧。婦奴

歸震川曰語
無沾滯翻
直下

亞介甫曰、臧與毅皆善之謂此處又出臧字皆以人為戲

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、吾邱壽王、以善格五、待詔、謂博塞也、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、夫生奚為

殘、性奚為易哉、皆由乎尚無為之迹也、若知迹之由乎無為而成、則絕尚去甚、而反冥、我極矣、堯桀將均於自得、君子小人奚辨哉、○惡音烏、君子小人於其間、崔本無

小人於三字、且夫屬其性乎仁義者、雖通如曾史、非吾所謂臧也、以此係彼為屬、屬性於仁、殉仁者耳、故不

善也、○屬、郭、時欲反、謂係屬也、徐、音燭、謂屬著也、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、音檢、李、武揄反、司馬云、古之善講味人也、崔云、尸子曰、膳俞兒和之以薑桂、為人主上食、淮南云、俞兒狄牙、嘗淄澠之水而別之、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、當作史、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、吾所謂臧、非仁義之謂也、臧於其德而已矣、善於自用、而不係於離曠、乃聰明也、

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、劣偽反、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

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。此舍己效人者也、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。愧道德之不為、謝冥復之無迹、故絕探行

忘名利、從容吹累、還我忘彼、若斯而已矣、○愧、崔本作醜、云、醜、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

歐陽公曰。語至刻急。每結皆緩。若深厚不可知者。優柔有餘。得雄辨守勝之

道。自經而子。未有成片文字。枝葉橫生。首尾救應。自為一家。若此。以下數

篇者。但論筆意。亦大宗師也。

楊用脩曰。適人者不適。自適者真適。

稽伯秀曰。內篇命題。本於漆園。各有深意。外雜篇。則為郭象所刪脩。但摘篇

首字名之。而大義亦存焉。

歸震川曰。通篇只是一意。

莊子外篇馬蹄第九

音義曰。舉事以名篇。

馬蹄可以踐霜雪。毛可以禦風寒。莖草飲水。翹足而陸。此馬之真性也。駕驥各適於身。

而足。○馬。釋名云。武也。王弼註易云。在下而行者也。蹄。音提。司馬云。馬足甲也。禦。魚

呂反。廣雅云。敵也。崔本作辟。訖。根發反。又胡切反。翹。祁饒反。足。崔本作尾。陸。司馬云。

陸。跳也。字書作驪。驪。馬健也。驚。音奴。惡馬也。驥。音冀。千里善馬也。雖有義臺路寢。無所用之。馬之真性。非辭鞍而惡

許宜反。又如字。徐音儀。崔本同。一本作義臺。崔云。義臺。乘。但無羨於榮華。○義

之別之。刻之。鑿之。連之以羈。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。救。整反。字林云。剗也。徐詩赤反。向。崔本作。向。音

楊用脩曰。伯樂相馬所見無非馬也。庖丁解牛所見無非牛也。故曰至誠之不知。蓋驚鳥之不知。察精義之不知。致龍變之不知。歸震川曰。燒剔下得好。

馬向、崔本並作額、向云、馬氏音棘、崔云、絆前兩足也、編必然反、阜才老反、極也、一云、槽也、崔云、馬閉也、棧、士板反、徐在簡反、又士課反、編木作椹、似牀曰棧、以禦温也、崔云、木棚也、飢之渴之、馳之驟之、整之齊之、前有楸飾之患、而後有鞭夾之威、而治、直吏反、

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、求其過能之用、故有不堪而多死焉、若乃任驚驥之力、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、何其生而不返哉、斯失乎莊生之旨遠矣、○驟、士救

反、楸、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、初革反、杜注左傳云、馬櫛也、櫛、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。曲者中鉤。直者應繩。夫埴木之性

豈欲中規矩鉤繩哉。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。

世以下任自然、而不加巧者、為不善於治也、揉曲為直、厲驚習驥、能為規矩、以矯拂其性、使死而後已、乃謂之善治也、不亦過乎、○陶、道刀

反、謂窰也、窰、音戈消反、埴、徐、時力反、崔云、土也、司馬云、埴土、可以為陶器、尙書傳云、土黏曰埴、釋名云、埴、臙也、臙、音之食反、中、丁仲反、下皆同、應、應對之應、後不音者、放

此、揉、汝久反、矯、居兆反、拂、房拂反、吾意善治天下者不然、以不治治之、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、此天下之所同而為本者也、守斯道者、無為之至也、○去、若呂反、

唐荆川曰：齊物論天行天鈞天遊，與此天放，皆是莊子做此名字以形容自然之樂。

歸震川曰：不切處，常不休。

一而不黨。命曰天放。放之而自一耳，非黨也，故謂之天放。○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。○填填，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，淮南作溟溟，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，徐音公，李云徑也，隧，徐音遂，崔云道也。萬物羣生，連屬

其鄉。混芒而同得也，則與一世而淡漠焉，豈國異而家殊也。○連屬，其鄉，王云，既無國異家殊，故其鄉連屬。混，胡本反，芒莫，剛反，淡，徒暫反，漢音莫，禽獸成

羣。草木遂長。足性而止，無吞夷之欲，故物全。○長，丁丈反，又直良反，吞，救恩反，又音天。是故禽獸可係羈而遊，鳥鵲之

巢可攀援而闕。與物無害，故物馴也。○攀，木又作扳，普班反，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，族與萬物並，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，同乎無欲，是謂素樸。欲則離性以飾也。○樸，普剗反，素樸而民性得矣。

無知，及至聖人。聖人者，民得性之迹耳，非所以迹也。此云及至聖人，猶云及其迹也。蹇蹇為仁，跼跂為義，而天下

始疑矣。澶漫為樂，摘僻為禮，而天下始分矣。夫聖迹既彰，則仁義不具，而禮樂離性，徒得形表而已矣。有聖人，即有斯

弊。吾若是何哉。○蹇，步結反，向，崔本作弊，音同，蹇，本又作薛，悉結反，向，崔本作殺，音同，又音素葛反，跼，直氏反，向，同，崔音緹，跂，邱氏反，一音呂氏反，崔音枝，李云，蹇蹇，跼

段、皆用「心為仁義」之貌。澶本又作澶，徒旦反，又吐旦反。向、崔本作但，音憚，漫武半反。向、崔本作曼，音同。李云：澶漫猶縱逸也。崔云：但曼淫衍也。一云：澶漫牽引也。摘、整、歷反。又涉革反，辟，匹壁反。向、音檠，徐、敷、歷反。李、父、歷反。本或作僻，音同。李云：糾、摘邪辟而為禮也。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。凡此皆變樸為華，棄本崇末，於其天素有殘廢矣。世雖貴之，非其貴也。○犧尊音羲，

尊，或作樽，司馬云：畫犧牛象以飾樽也。王肅云：刻為牛頭。鄭玄云：畫鳳凰羽飾尊。婆娑然也。音先河反。珪璋，音章。李云：皆器名也。銳上方下曰珪，半珪曰璋。性情不離，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

可倚之迹。夫馬陸居則食草飲水。喜則交頸相靡。怒則分背相踉。馬知己此矣。御其真知

乘其自陸，則萬里之路可致，而羣馬之性不失。○頸，領也。居郤反。又祁盈反。靡如字。李云：摩也。一云：愛也。踉，大計反。又徒祁反。李云：踉，踢也。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

也。扼，又馬頸者也。月題，徒分反。司馬、崔云：馬額上當額如月形者也。介，徐、古大反。倪，徐、五圭反。郭、五第反。李、介倪，猶俾倪也。崔云：介出俾倪也。闔，音因，徐、徐、教二反。郭

王鳳洲曰。到底語俊。

蘇東坡曰。其慢世立物。可以存變。可以諧俗。

音頤、曼、武半反、郭、武諫反、李、云、闐、曲也、驚、抵也、曼、突也、崔、云、闐、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、出、銜、也、竊、轡、驚、轡、也、崔、云、詭、銜、竊、轡、戾、銜、振、盜、報、轡、也、態、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、以、此、矣、此、民、之、真、能、也、○、赫、本、或、作、羔、呼、百、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、及、至、聖、人、屈、折、禮、樂、以、匡、天、下、之、形、懸、踐、仁、義、以、慰、天、下、之、心、

而、民、乃、始、踉、跂、好、知、爭、歸、於、利、不、可、止、也、此、亦、聖、人、之、過、也、其、過、皆、由、乎、述、之、可、尙、也、○、懸、音、玄、

踉、直、氏、反、跂、邱、氏、反、好、呼、報、反、知、音、智、

劉、須、溪、曰、此、篇、雖、短、淺、亦、有、機、軸、老、筆、過、送、皆、不、費、力、

茅、鹿、門、曰、死、字、活、開、創、法、門、

莊、子、外、篇、胠、篋、第、十、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、膝、固、肩、鑄、此、世、俗、之、所、謂、知、也、

然、而、巨、盜、至、則、負、匱、揭、篋、擄、囊、而、趨、唯、恐、緘、膝、肩、鑄、之、不、固、也、然、則、鄉、之、所、謂

知者。不乃為大盜積者也。

知之不足恃也。如此。○朕。李起居反。史記作脣。徐起法反。一音盧。乏反。司馬云。從旁開為朕。一云發也。篋。苦協

反。探。吐南反。囊。乃剛反。匪。其位反。輻也。攝。如字。李云。結也。崔云。收也。緘。古滅反。滕。向崔本作縶。同。徒登反。崔云。約也。案廣雅云。緘。滕。皆繩也。局。古莢反。崔。李。云。關也。鏑。古

穴反。李。云。紐也。崔。云。環舌也。知。如字。又音智。下同。揭。徐。其謁反。又音榮。三蒼云。舉也。起也。負也。擔。丁甘反。趨。七須反。李。云。走也。恐。邱用反。鄉。本又作向。亦作嚮。同。許亮反。

為。于偽反。下及下注而為。同。積。如字。李。子賜反。故嘗試論之。世俗所謂知者。有不為大盜積者乎。所謂聖

者。有不為大盜守者乎。何以知其然邪。昔者齊國鄰邑相望。鷄狗之音相聞。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。

者。已去之物。非應變之具也。奚足尚而執之哉。執成述。以御乎。無方。無方至而述滯矣。所以守國。而為人守之也。○罔罟。音古。罔之通名。耒。力對反。徐。力猥反。郭。呂匪反。

李。云。犁也。一云。耜柄也。耨。乃豆反。李。云。耨也。或云。以木為耨柄。刺。徐。七智反。闔。戶臘反。竟。音境。下之竟。同。治。直吏反。屋。周禮。夫三為屋。州。五黨為州。二千五百家也。閭。五

比為閭。二十五家也。鄉。五州為鄉。萬二千五百家也。田成子。齊大夫陳恒也。一旦。宋元嘉中本。作一日。殺。音弑。齊君。簡公也。春秋。哀公十四年。陳恒殺之于舒州。盜其國。

司馬云。謂割安邑以東。所盜者豈獨其國邪。并與其聖知之法而盜之。不盜其聖至琅邪。自為封邑也。法。乃無以

唐荆川曰起語突兀。本是小說家充拓。態至不可。被他人著書。証以數語。已不啻其妙。在三反四覆。馳騁之極。卒歸于道德之意。惟盡人間情。偽終以設。喻比其不可執。著者謂其憤疾直淺。淺者地。

王荆公曰：看此便見得憤懣之雄。

蘇老泉曰：竊獨舉田成子以其十二世無患不敢誅不敢非為怪也。

取其國也。○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。

言聖法唯人所利。未足以為全當之具。○十二世有齊國。自敬仲至莊子。九世。知齊政。自太公和至威王。三世。為齊侯。故云十二世也。守如字。晉晉狩。嘗試論

之。世俗之所謂至智者。有不為大盜積者乎。所謂至聖者。有不為大盜守者乎。

何以知其然邪。昔者龍逢斬。比干剖。萇弘施。子胥靡。故四子之賢。而身不免乎。

戮。言暴亂之君。亦得據君人之威。以戮賢人。而莫之敢亢者。皆聖法之曲也。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。長直良反。弘。施。本又作馳。徐勣紙反。郭詩氏反。崔云。讀若拖。或作施字。施裂也。淮南子曰。萇弘。鉞裂而死。司馬云。施。剔也。萇弘。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。周人殺萇弘。一云。剗腸曰施。子胥靡。密地反。司馬。如字。云。糜也。崔云。剗之於江中也。案。子胥。伍員也。諫夫。差。夫。差不從。賜之屬

縷。以死。投之江也。焉。於。虔反。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。符問反。又如字。

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。故曰。唇竭則齒寒。魯酒薄而邯鄲圍。聖人

生而大盜起。夫竭唇。非以塞齒。而齒寒。魯酒薄。非以圍邯鄲。而邯鄲圍。聖人生。非以

亦不能使物不尙也。故人無貴賤。事無真偽。苟效聖法。則天下香聲而聞服之。斯乃

榮路之所至。賴而以成其大盜者也。○邯音寒。鄲音丹。邯鄲。趙國都也。圍。楚宣王朝

諸侯。魯恭公後至。而酒薄。宣王怒。欲辱之。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。梁惠王常欲擊趙。而畏楚救。楚以魯為事。故梁得圍邯鄲。言事相由

也。亦是感應。宣王名熊良夫。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。楚之主酒吏。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。天下之所尙也。若乃絕其所尙。而守其素樸。乘

其禁令。而代以寡欲。此所以培擊聖人。而我素樸自全。縱舍盜賊。而彼姦自息也。故古人有言曰。閑邪全誠。不在善察。息淫去華。不在嚴刑。此

皆夫川竭而谷虛，邱夷而淵實，聖人已死，則大盜不起。竭川，非以虛谷，而谷虛，夷邱，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，向云事業日新，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。天下平而無故矣。非惟息盜，爭尚之迹故都去矣。○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。將重聖人以治天下，而桀跖之徒亦資其法，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，言守故而不日新，牽名而不造實也。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、錘、衡、稱衡也，錘音直，偽反，璽音徙，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。大盜也者，必行以仁義，平以權衡，信以符璽，勸以軒冕，威

宋方城曰：只是竊聖知之法一語，起伏不厭，觀水觀瀾，謂此。

以斧鉞盜此公器然後諸侯可得而揭也是故仁義賞罰者適足以誅竊鉤此重利者也○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

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利之所

在重故曰魚不可脫於淵國之利器不可以示人魚失淵則為三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○擿特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樸鄙除矯詐之

所賴者則無招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○殫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

與也○鑠絕郭李詩灼反向徐音藥崔云燒斷之也竽徐音于瑟本亦作笙塞崔本作塞杜云塞也膠音交毀絕鉤繩而棄規矩攬工倕之指而天下始人有其巧

老子

卷之九

汪南溟曰此其本趣雖粗枝大葉根本如一終日言而皆物終日言而皆道

大刑公曰不欲為促急者本可一二世而止杜撰容

矣故曰大巧若拙。夫以蜘蛛結蟻之陋而布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入者

使能方者為方能圓者為圓各任其所能人安其性不責萬民以工倕之巧故衆技以不相能似拙而天下皆自能則大巧矣夫用其自能則規矩可棄而妙匠之指可

擻也○擻郭呂係反又方結反徐所綺反李云折也崔云折之也削曾史之行鉗

楊墨之口擻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

反又其嚴反擻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知則天下不僻矣彼曾史楊墨師曠工倕雖

朱者皆外立其德而以燭亂天下者也此數人者所稟多方故使天下躍而效之效之則失我我失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法之所無用也

匹亦反燭徐音藥三蒼云火光銷也司馬崔云散也數所主反若夫法之所用者視不過於所見故衆目無不明聽不過於所聞故衆耳無不聰事

不過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逮於性分之

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

容知者見之謂之知

老子六十三章

唐荆川曰，文字茂密，在外迹軌字

湛甘泉曰，孰其戲也，而切于事情，暢為名語

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、力智反、李、音犁、畜、徐、敕六反、戲、音義。甘其食。

美其服。適故常甘，當故常美，若思夫侈。靡、別無時慊矣。慊、口尊反。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、注、本、及、崔、向、永、和、中、本、並、無、與、字。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。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。治、直吏。

反，注同，頸如字，李、巨盈反，贏、音盈，崔云、裹也，廣雅云、負也，馮、音良、趣、七子反、徐、七喻反，則是上好知之過也。上謂好知之君，知而好之，則有

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，則鳥亂於上矣。鉤餌網罟罾筴之知多，則魚亂於水矣。削格羅落置

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。以知而况人哉，故治天下者，唯不任知，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、音鈞，鈞、鈞也，餌、魚餌也，廣雅云、罟、謂罔罾，魚網也，爾雅云、娶、婦之筴，謂

之罟，削、七妙反，格、古百反，李云、削格，所以施羅網也，罟、子斜反，罟、本又作罕，音浮，爾雅云、鳥罟謂之羅，兔罟謂之罝，罝謂之罝，罕、覆車也，郭璞云、今罝車也，知詐

歸震川曰、扶
疎辨証皆不
可無却非衍
知好二字而
已

張洪陽曰、上
句是齊物養
生以來所倦
倦者下句則
朕篋意也

魏莊渠曰、不
過兩亂叔結
聽之如樂二
聲三歎

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、子八反、頡滑、謂難料理也、崔云、纏屈也、李云、滑、滑稽也、一云、頡滑、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、而不止、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。肖翹之物。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

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、向本作爍、同、徐、音藥、墮、許規反、毀也、施、始鼓反、惛、本亦作端、又作喘、

川、兗反、向、音搗、冥、耳轉反、崔云、螟蠕、動蟲也、一云、搗冥、謂無足蟲、肖、音消、下音邪、

饒反、崔云、肖翹、植物也、李云、翹飛之屬、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。啍啍以己誨人也、○種種、向、章勇反、李云、謹慤貌、一云、淳厚也、說、音悅、下

句作_二啍啍_一少知而芒也、
一云、啍啍、壯健之貌、

楊用脩曰。篇中說田成子盜齊一事。說的爽快透徹。當時不誅聖人之法安

在。何怪莊生之奮詞。

汪南溟曰。此篇直敘。中間排比。大約以盜形容聖人。末言去知所以去盜。論

雖不經。然文氣雄渾。洵馮可法。

歸震川曰。至聖至知。反為盜資。絕聖棄知。天下自安。通篇一意。

莊子外篇在宥第十一

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。故誘慕好欲。而民性淫矣。故所貴聖王者。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。

之也者。恐天下之淫其性也。宥之也者。恐天下之遷其德也。天下不淫其性。不

遷其德。有治天下者哉。無治乃不遷淫。○有治天下者哉。崔本作。昔堯之治天下

唐荆川曰、特
迥奇甚

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。夫堯舜在宥天下其述則治也。治亂雖殊其於失後之世恬愉使物爭

謙反。率。在季反。病也。廣雅云。憂也。夫不作。醉。愉。音瑜。徐。音喻。譽。音餘。夫不恬不愉。非德也。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

之和不成。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。使物喜怒大過。以致斯患也。人在天地之中。最能以靈知喜怒。擾

亂羣生。而振蕩陰陽也。故得失之間。喜怒集乎百姓之懷。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。大過。音泰。於是乎。天下始喬。詰卓鷲。而後有盜跖

會史之行。故舉天下以賞其善者不足。慕賞乃善。故賞不能供。○喬。向。欽。消反。或

起列反。崔云。喬。詰。意不平也。卓。勅角反。郭。丁角反。向。音卓。鷲。勅二反。李。猪。立反。又勅栗反。崔云。卓鷲。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。匈匈然終以

賞罰為事。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

唐伯虎曰。得
酸笑之妙。

陸秀夫曰。說
得散解。自不
微亦不必解。

遺之、然後至一可反也。而三代以下、遂尋其事迹、故句、句焉、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。相助也。○且、如字、徐、子餘反、說音悅、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、崔、向、云、不端也、知、音智、疵、疾斯反、天下

將安其性命之情之八者。存可也。亡可也。存亡無所在、任其所受之分、則性命安矣、天下將不安其

性命之情之八者。乃始鬱卷性囊而亂天下也。必存此八者、則不能縱任自然、故為鬱卷性囊也、○鬱、力轉反、崔本

作鬱、卷、卷勉反、徐、居阮反、司馬云、鬱卷、不伸舒之狀也、崔、同、一云、相牽引也、愴、音倉、崔本作戕、戕、猶、搶攘、而天下乃始尊之情

之。甚矣天下之惑也。不能遺之以為誤矣、而乃復尊之、以為貴、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、崔本唯此

一字作邪、餘皆作咫、齊、本又作齊、同、側皆反、跪、其詭反、郭、音危、故君子不得已而臨莅天下。莫若無為。無為也而

後安其性命之情。無為者、非拱默之謂也、直各任其自為、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、而天下自賓也、○

性

方山曰起伏最好

王荆公曰以老子一語暢言之文實如此

若夫輕身以赴利，棄我而殉物，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，無擢則傷

蟹，散也。尸居而龍見，淵默而雷聲。出處語默，常無其心，而付之自然。○見、神動而

天隨。神順物而動，從容無為，而萬物炊累焉。若遊塵之自動。○從、七容反，炊、昌瑞

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、崔瞿問於老聃曰、不治天

下安臧人心。老聃曰、汝慎無撓人心。撓之則傷其自善也。○崔瞿、向、崔本作瞿、向、

於營反、又於盈反、司馬云、引也、崔云、羈落也、人心排下而進上。排之則下、進之則上、言其易搖動也。○排、

以豉上下囚殺。無所排進、乃安全耳。○囚殺、如、淖約柔乎剛強。言能淖約、則剛強者

直各廉、廉、刺彫琢。其熱焦火。其寒凝水。夫焦火之熱、凝水之寒、皆喜怒并積之所生、

○刺、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、動之則係天而踊躍也。○縣而天、憤驕而不可

音玄、向本無而字、云、希高慕遠之故也、曰縣、天也、憤驕而不可

曰、

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。則跛而倚。驕。憤。驕者。不可禁之勢也。○憤。粉問反。廣雅云。僂也。郭音奔。驕。

如字。又昔者黃帝始以仁義撝人之心。

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。便物撝也。○見。賢遍反。下同。堯舜於是乎。股無胠。脛無毛。以養天下之形。愁其五藏。以

為仁義矜其血氣。以規法度。然猶有不勝也。堯於是。放讜堯於崇山。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。世彌駭。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。夫有堯舜湯武之異。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。而所以迹者。故全也。○股。音古。脛。本曰股。胠。昨末反。向。父末反。李。扶蓋反。云。白肉也。或

云。字當作紱。紱。蔽膝也。崔云。胠。歷也。脛。刑定反。讜。音歡。兜。丁侯反。崇山。南裔也。堯六十年。放讜兜於崇山。投三苗。崔本。投。作殺。尙書。作竄。三苗者。緡雲氏之子。卽豷豷也。

三峽。音危。本亦作危。三危。四裔之山也。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。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。祖。音麗。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。

莫能誇於自得。○知。音智。下及注。同。

大德不同。而性命

爛漫矣。立小異而天下好知。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。彫琢性命遂至於此。○新音斤。本亦作斤。錫音據。新錫制。謂如肉刑也。繩墨殺焉。並如字。崔云。謂疆正殺

之。推直追反。鑿在洛反。決古穴反。又苦穴反。崔云。肉刑。故用推鑿。天下脊脊大亂。罪在撓人心。故賢者伏處大山

隄岩之下。而萬乘之君。憂慄乎廟堂之上。故夫任自然而居當。則賢愚襲情。而貴賤履位。君臣上下。莫匪爾極。而天下無

患矣。斯迹也。撓天下之心。使奔馳而不可止。故中知以下。莫不外飾其性。以眩惑衆人。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。○脊脊音籍。在亦反。相踐籍也。本亦作脊。脊廣韻云。脊亂也。大山音泰。亦如字。嶠苦岩反。一音苦咸反。又苦嚴反。嶠音嚴。語術反。一音崑。語咸反。眩玄遍反。惡烏

路反。音煩。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。噫甚矣哉。其無愧而不知耻也甚矣。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。可謂無愧而不知耻之甚也。○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。崔本作死也。

枕之。鳩反。桁戶剛反。司馬云。祛長械也。楊向音揚。崔云。械頸及脛者。皆曰。桁楊。離力氏反。又力智反。跂邱氏反。又邱鼓反。攘如羊反。桎之實反。梏古毒反。噫如字。又音

醫。愧崔本作隄。噫音輔。復扶又反。吾未知聖知之不為桁楊桎梏也。仁義之不為桎梏鑿枘也。

王鳳洲曰。評論變遷化

奚足以語至道。黃帝退，捐天下，築特室，席白茅，間居三月，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

奈何，而可以長久。廣成子蹙然而起曰：善哉問乎。人皆自修而不治天下，則天下

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：善辨也。一云：佞貌。

李云：淺短貌。或云：狹小之貌。捐，悅全反。閉，音閉。下註同。復，扶又反。來，吾語女至道。至邀，古堯反。要也。首，音符。蹙，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，昏昏默默。窈冥昏默，皆了無也。夫莊者之所以屢稱無者何哉？民生物者，無物而物自生耳。自

生耳，非為生也。又何有為於已生乎？○語，無視無聽，抱神以靜，形將自正。妄視而魚據反，下同。女，音汝。後放此窈，烏了反。無視無聽，抱神以靜，形將自正。妄視而

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

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。多知為敗。知無崖，故敗。我為女遂於大明之上矣。至彼至陽之原也。

為女入於窈冥之門矣。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。○為，于偽反，下同。天

陸務觀曰：原字最切，要指其處也。

地有官。陰陽有職。但當任之。慎守女身。物將自壯。我守其一。以處其和。故我脩身千

二百歲矣。吾形未常衰。取於盡性命之極。極長生之致耳。身不夭。乃能及物也。○物將自壯。則亮反。謂不洽天下。則衆物皆自任。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。○稱尺證反。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。土無心者也。生于無心。故當反守無

心。而獨往也。○百昌。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。都任也。當我緝乎。遠我昏乎。物之去來。皆不覺也。○當。如字。緝。武巾反。郭音混。混。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。倘然止。贊然立。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

劉貢父曰一派輝機

將曰。天氣不和。地氣鬱結。六氣不調。四時不節。今我願合六氣之精以育羣生。

為之柰何。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。音陞。徐甫婢反。又甫娣反。崔本。又作符。同。將略反。躍。司馬云。雀躍。若雀浴也。一云。如爵之跳躍也。倘。上掌反。又云。吐郎反。李云。吐黨反。司馬云。欲貌。李云。自失

貌。贊之二反。又猪立反。又魚列反。李云。不動貌。叟。本又作叟。素口反。郭疏溝反。司馬云。長者稱。輟。丁劣反。李云。止也。吁。况于反。亦作呼。結。加字。猖狂不知所往。而自得

崔本作縮。音措。掉。徒弔反。宋如字。國名也。本作宗者。非。猖狂不知所往。而自得遊者。缺掌以觀無妄。夫內足者。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。以斯而雲

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。立天弗成。若夫順物性而不治。則情不逆。而經不亂。立天弗成。而自然得也。解獸之羣。而鳥皆夜鳴。離其所。以靜也。

願聞一言。鴻蒙曰。亂天下之經。逆物之情。立天弗成。而經不亂。立天弗成。而自然得也。解獸之羣。而鳥皆夜鳴。離其所。以靜也。

災及草水禍及止蟲。皆坐而受害也。○止蟲如字，本亦作昆蟲。崔本作止虫，坐才臥反。意治人之過也。夫有治之迹，亂之所

由生也。○意音醫。雲將曰。然則吾素何。鴻蒙曰。意毒哉。言治人之過深。僊僊乎歸矣。僊僊本又作噫。下皆同。

之貌。嫌不能讀然通。放。故遣使歸。僊音仙。雲將曰。吾遇天難。願問一言。鴻蒙曰。意心養。夫心以用傷。則養心者其為不

乎。汝徒處無為而物自化。墮爾形體。吐爾聰明。倫與物忘。理與物皆不以存懷。而闕付自然。則無為

而自化矣。○大同乎溟溟。與物無際。○溟戶頂反。又音幸。溟。忘頃反。司馬云。溟溟自然氣也。解心釋神。莫然無魂。

坐亡。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。乃是離之。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。以出乎眾為心也。心欲出羣。為衆携也。○惡。烏路

反。夫以出乎眾為心者。曷常出乎眾哉。衆皆以出為心。故所以為衆人也。若我亦欲出乎衆。則與衆無異。而不能相出矣。夫

王荆公曰。頗
記濫少警策
緩說到要緊
處。便曼衍打
混去。蒙莊道
機。大抵皆然。

薛方山曰。異
端之論。詭譎
百端。不如此
數語。明盡灑
落。
劉須溪曰。廣
成鴻蒙之說。
已息。復歸之
齊物。見得世
之大病。不出
乎此。

陸秀夫曰，解莊子之法，一句兩句，未喻皆無害。王荆公曰，作文之法，必如莊子而後氣力俱盡，毫髮無恨。

衆皆以相出爲心，而我獨無往而。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，則衆之千萬，皆我敵也。○因衆以寧所聞，所衆人之所聞見，委而任之，則自寧安，不如衆技，音其綺反，衆以若役我之知達衆人，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，不因衆

之自爲，而以己爲之者，此爲徒求三王主物之利，而不見己爲之患也。然則三王之所以利，豈爲之哉。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。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，古堯反，徐，古了反，字或作微，倖，

音幸，一云，僥倖，求利不止之貌，幾，居豈反，郭，正。幾反，喪，息浪反，下及注同，分，如字，又扶問反。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，豈能物而不物。物哉，不能以物物，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，斯不物矣，不物，故物天下之物，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，而以獨異為心，則雖同於一致，故是俗中之一物耳，非獨有者也。未能獨有，而欲鑿竊軒冕，冒取非分，衆豈歸之也哉。故非至貴也。○鑿，吐刀反。冒，亡報反。又，亡北反。大人之教，若形之於影，聲之於響。百姓之心，形聲也。大人之教，影響也。大

耳。○響，許丈反。本又作響，注及下同。有問而應之，盡其所懷。使物之所懷，各得自盡也。為天下配。問者為主，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

特也。撓，而小反。以遊無端。與化俱，出入無旁。玄同與日無始。與日新俱，頌論形軀。合乎

大同。其形容與，大地無異。大同而無己。有己則不能大同也。無己惡乎得有有。天下之難無者，己也。己既

○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。覩無則任其獨生也。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

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

顯而不可不陳者法也。法者妙事之迹也。安可下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，

法言、
下全類揚子
然甘泉曰、此

周矣、中而不可不高者德也。事之下者、雖中非德、○中而不可不一而不可不易者

道也。事之難者、雖一非道、况不一哉、○易、以政反、下注同神而不可不為者天也。執意不為、不為、雖神非天、况不神哉、故聖人

觀於天而不助。順自為而已、成於德而不累。自然與高會也、出於道而不謀。不謀而一、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、齊於法而不亂。御粗以妙、故不亂也、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、故為哉、自體此為、故不可得

而止。不明於天者。不純於德。不明自然、則有為、有為而德不純也、不通於道者。無自而可。不能虛己以待物、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。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、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、二者但以不為而自得、則君道逸、臣道勞、

勞逸之際、不可不察也。不察則君臣之位亂矣、

李少游曰。此篇自無爲說到有爲。復自有爲而返於無爲。抑揚開闔。變化無窮。鴻蒙以下突起三峯。斷而不斷。文字之妙。非言說可盡。

汪南溟曰。此篇言安養天下。只在養身。所謂養身者。不離夫人事。而以天道爲主耳。

歸震川曰。以至道全身。以無爲治天下。則吾得長生之秘。人安性命之情矣。因民性有遷。故法未嘗廢。雖有爲而實無爲也。

南華真經卷第五

郭象子玄註 陸德明音義

莊子外篇天地第十一 音義曰、以事名篇、

天地雖大其化均也。均於不為而自化也、○天地釋名云、天、顯也、高顯在上也、又坦也、坦然高遠也、地、底也、其體低下載萬物也、體統云、天地

者、元氣初分、清輕上為天、濁重下為地、萬物雖多其治一也。一以自得為治、○治、直吏反、註同、下官治、并註、

亦人卒雖衆其主君也。天下異心、無心者主也、○卒、尊忽反、君原於德而成於天。以德為原、無物不得、得者自得、故得

而不謝、所以成天、○原、原本也、故曰玄。古之君天下無為也。天德而已矣。任自然之運動、以道觀言而

天下之君正。無為者、自然為君非邪也、○邪、似嗟反、本又作為、以道觀分而君臣之義明。各當其分、則無為位、上有為位、

下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。無為也、則天下各以

其無為、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、能有所藝者技也。技者、萬物之未用也、○技、其綺反、註下同、技兼於事、事兼

劉須溪曰、以道觀言、以言而當、則莫不是之、是則宗之、即此便是君之所由立矣、計大一箇君字、只從言上生得來、皆林疑獨曰、說得精、

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包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為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。一無為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

洋洋乎大哉君子可以不刳心焉。有心則累其自然故當刳而去之○夫子司馬云莊子也一云老子也此兩夫子曰元嘉

本皆為別章崔本亦爾覆芳富反洋洋音羊又音詳刳口吳反又口侯反崔本作斬云寬悅之貌去起呂反無為為之之謂天。不為此此為而此

為自為、無為言之之謂德。不為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。玄同彼我則萬物自容故有餘有萬不同之

謂富。我無不同故能獨有三斯萬故執德之謂紀。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○循音旬或作作脩不以物挫志之謂完。內自得也○摠竹臥反君子明於此十者則韜乎

其事心之大也。心大故事無不容也○韜吐刀反廣雅云載也沛乎其為萬物逝也。德澤滂沛任萬物之自往也○沛音貝反

字林云流也逝崔本逝作啓云開也滂音旁反若然者藏金於山藏珠於淵。不費難得之物不利貨財。乃能忘我况貨財乎

陳碧虛曰首得夫子曰者莊子受長桑公微言也夫道汪洋充塞唯靈府虛者方能容納自然而為合乎天然守中而言遠離沮喪度生接物心不退轉人之所惡我無嫌猜和光同塵不立圭角萬類滋茂共豐區宇持至德而為紀循至理而善建順真常而不偏離外景以全內明此以鍊心無不道

理無不容思
無不沛物無
不遂者矣金
珠貨財思本
也壽夭窮通
凶疾也私分
處顯情病也
一有係乎心
則志不完矣
詢貢父曰此
即孟子西銘
不與意合然
其語又精神
顯了又轉足
了又談八字
見地既明氣
魄亦大
詢須溪曰取
其由無知者
况之若有情
焉
劉貢父曰至
無而供其求

不近貴富自來寄耳、心常去之、不樂壽、不哀天。所謂縣解、○樂、音洛、縣解、上音玄、下音蟹、不榮通、不醜

窮忘壽夭於胸中、况窮通之間哉、不拘一世之利。以為己私分。皆委之、萬物也、不以王天下為己處顯。

忽然不覺榮之在身、○顯則明不顯則、默而已、萬物一府。死生同狀。蛻然無所不在也、蛻、夫

子曰。夫道淵乎其居也。濇乎其清也。金石不得無以鳴。聲由寂彰、濇、李、良由反、徐、力蕭反、廣雅、下巧反、

云、清因以喻體道者、故金石有聲。不考不鳴。物感而後應也、萬物孰能定之。應感、無方夫王德之人素

逝而恥通於事。任素而往耳、非好通、立之本原。而知通於神。本立而知不逝、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、非先物而唱也、故形非道不生。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、則有闇昧、而不和也、故深

之又深。而能物焉。窮其原、而後能物物、神之又神。而能精焉。極至順、而後能盡妙、故其與萬物接也。

不外取也時
聘而要其宿
不忘家也未
或大或長或
短無不得無
不可猶引詩
自東自西耳
詢須溪曰妙
件件實語立
言如此父子
之教也
陸秀夫曰故
是子虛亦能
使人傾耳而
听賢于以是
得之之甚

至無而供其求。我確斯而都任彼、則彼求自供、○供、音恭、本亦作恭、確、古學反、斯、音賜、又如字、時聘而要其宿。大小長短

脩遠。皆恣而任之、會其所極而已、黃帝遊乎赤水之北。登乎崑崙之邱。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。言用知不足、以得真、

同索、所白、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、口懈反、詬、口豆反、司馬云、

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、

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：齧缺可以配天平乎？謂為天子、○倪、徐、吾藉王倪以要之。欲因其師以、

要、一遙、許由曰：殆哉！坂乎天下。坂、危也、○坂、本又作岌、五急反、又五合反、郭、李云、危也、齧缺之為人。聰明

叡知。給數以敏。其性過人。聰敏過人、則使人欺之、而又乃以人受天。用知以求、

彼審乎禁過。而不知過之所由生。夫過生於聰知、而又役知以禁之、其過彌甚矣、

其丈、與之配天平。彼且乘人而無天。若與之天下、彼且遂、方且本身而異形。夫以

蘇老泉曰尊
知術能火馳
欲速最大病

唐荆川曰率
言大凡如此
也

宗子相曰此
段其方外語
莊以前未之
聞也

為本則羣變可一而異形可同斯迹也將遂使後世由己以
制物則萬物乖矣○且如字凡言方且者言方將有所為也
方且尊知而火馳者

當位於前則知見尊方且為緒使將與後世
於後奔競而火馳也方且為物綏將遂使後世拘牽而制
物○綏徐戶隔反廣雅

公才反云束也與郭方且四顧而物應將遂使後世指麾以動物
義同今用廣雅音方且應眾宜將

使後世不能忘善方且與物化將遂使後世與物相
而利仁以應宜也逐而不能自得於內而未始有恒此皆盡當時之
其德而明日承其弊夫何足以配天乎雖然有族有祖其事類可
矣故曰未始有恒夫何足以配天乎雖然有族有祖得而祖效可以為眾父

而不可以為眾父父眾父父者治亂之率也言非但治主乃為亂率○治直吏
面之禍也夫桀紂非能殺賢臣乃南面之賊也田恒非能殺君乃資仁義以賊堯
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

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

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

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

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

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

物皆得所而志定也。○華、胡化反。又胡花反。司馬云：地名也。封人、司馬云：守封疆一人也。嘻、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。無意而共安也。○鶉，音淳。居，鶉居，謂無常處也。又云：如鶉之居，猶言野處。而穀食

仰物而足。○穀，曰豆反。食，爾雅云：主哺穀，穀食者，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，則脩德就聞。雖湯武之事，苟順天應人，未為不聞也。故無為而無不為者，非不聞也。○聞，音聞，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，舜授予，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。佶佶乎耕而不顧。夫禹時三聖相承，治成德備，功美漸去，故史籍無所

汪南溪曰、合
歸者不言也、
鳴者言也、下
喙、喙合之合、
又與上台字
不同、言此喙

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、取與之非己、故失之不求、得之不辭、忽然而往、侗然而來、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、弊起于堯、而毀成於
禹、况後世之無聖乎、寄遠迹於子高、便棄而不治、將以絕聖而反一、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、禿堯舜之脛、豈獨貴堯
而賤禹哉、故當遺其所寄、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、吾身一千三百髮、後世得道、伯成子高是也、闔本亦作盡、胡臘反、
落猶發也、偃偃、徐、於執反、徐、直立反、季云耕貌、一云、耕人行貌、又音秩、又
於十反、字林云、勇壯貌、治、直吏反、間、間廁之間、與、音預、同、音洞、又音同、泰初有無

無。有無名。無有、故無所名、○泰
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、然莊子之所以屢稱無於初者、何哉、初者、未生而
得生、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
物得以生、謂之德。夫無不能生生物、而云物得以生、乃所以
自生哉、明物生之自得、任其自得、斯可謂德也、未形者有分。

且然無間。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、間、如、字、留、或、作、流、性、脩、反、德、德、至、同、於、初、恒、以、不、為、同、乃、虛、虛

乃大。不同於初、而中道有為、則其懷中故
合喙鳴。無心於言、而自言者、合於喙鳴、
為有物也、有物而容養之德小矣、○喙、丁、豆、反、又、充、芮、喜、穢、二、反、

之鳴。以不言而言。則與自然者合矣。以此自然之合。則與天地合矣。故曰。喙鳴合。緝緝猶

混混然若愚。若昏形容此合字也。此乃玄妙之德。與大順同。大順即太初自然之理也。

歸震川曰。筆勢沛然。有自得之趣。

言而言。則與自然者合矣。以此自然之合。則與天地合矣。故曰。喙鳴合。緝緝猶

喙鳴合。與天地為合。天地亦無心而自動。其合緝緝。若愚若昏。坐忘而自合耳。非觀察以合之。○緝。咸巾反。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。可不可。然不然。

若相放。救強以不可為可。不然為然。斯矯其性情也。○夫子。仲尼也。相放。甫狂反。注同。本亦作方。如字。又甫往反。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。若縣室在人前也。易。以跂反。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。言此皆失其常然也。○技。其綺

反。執留。如字。本又作留。音同。一本作狸。亦如字。司馬云。狸。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。便。婢面反。徐。扶面反。司馬云。言便捷見

捕。邱。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。首趾猶言其自化。有有形者與無形無狀。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。將順之。其動止也。其死生也。其廢起也。此又非其所以也。此言動止死生。新之化而已。盛衰廢興。未始

有恒。皆自然而然而然。非其所。有治在人。不在乎主自用。忘乎物。忘乎天。其名爲忘己。天物皆用而然。故放之而自得也。

忘己。復何所有。忘己之人。是之謂入於天。人之所不能忘者己也。己猶忘之又

哉。○復。扶又反。忘己之人。是之謂入於天。奚謙哉。斯乃不識不知。而冥於自然。將

劉須溪曰其
臺觀多言示
人以利器也

閻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儉拔出公忠之屬而無阿私民孰敢不輯李徹局局然

笑曰若夫子之言於帝王之德猶螳螂之怒臂以當車軼則必不勝任矣必服恭儉

非忘儉而儉也按出公忠非忘忠而忠也故雖無阿私而不足勝矯詐之任也○

將一本作蔣閻萬於反勉字亦作菟音免又音晚郭音同蔣閻菟人姓名也一云姓蔣閻名勉或云姓蔣名閻勉也李徹人姓名也蓋季氏之族魯君或云定公中丁仲反輯音集爾雅日和也又則立反郭思魚反局局其玉反一云大笑之貌螳螂音堂

郎軼音輒勝音升注同且若是則其自為處危其觀臺此皆自處高顯若臺觀之可觀也○處其據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跋自多以附之投迹者衆亢足投迹不安其本步也蔣閻勉魁然驚曰

勉也汜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閻

然無迹履性自為而不知所由皆云我自然矣舉皆也○魁許逆反又生責反或云驚懼之貌汜本或作芒武剛反郭武蕩反閻音門若然者豈見

王鳳洲曰言凡人能如此則豈肯見堯舜之教而自處其下也

宗子相曰眼前事物意第雜說亦不可及抱甕之狀與樵之爲物曲折具備於其往復俯仰緩急如忿然作色而笑皆是生意見於言外至於獨弦哀歌則逼入甚矣

堯舜之教民溟滓然弟之哉溟滓、自賁之謂也、不肯多謝堯舜而推之爲兄也、○兄、元嘉本作是、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

將爲圃畦。鑿隧而入井。抱甕而出灌。搢搢然用力甚多。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。爲圃者。叩而視之曰。奈何。

曰。鑿木爲機。後重前輕。挈水若抽。數如泆湯。其名爲樛。爲圃者。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。機心存於胷中。則純

白不備。純白不備。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。夫用時之所用者、乃純備也、斯人欲脩純備而抱一守古、失其旨也、○圃、布戶反、又音布、園也、李云、菜蔬曰圃、畦、戶圭反、李云、畦、中曰畦、說文云、五十畝曰畦、

音、音遂、李云、道也、甕、烏送反、字林作瓮、拊、苦骨反、徐、李、苦滑反、郭、忽滑反、用力貌、一音胡沒反、械、戶戒反、字林作械、李云、器械也、浸、子鳩反、司馬云、灌也、叩、音仰、本又作

仰、挈、口節反、抽、敕留反、李云、引也、司馬、崔本作流、數、所角反、徐、所錄反、泆湯、音逸、本或作溢、李云、疾速如湯沸溢也、司馬本作佚蕩、亦言其往來數疾如佚蕩、佚蕩、唐佚

也、樛、本又作橋、或作臯、同、音羔、徐、居橋反、司馬、李、云、桔樛也、吾師、謂老子也、子貢瞞然慙俯而不對。有間。爲圃者曰。子奚

汪南溪曰、昔
名言

解大紳曰、偶
然語亦自可
誦秦漢文字
安得此

為者邪。曰。孔邱之徒也。為圃者曰。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。皆。平。貌。李。天。典。反。慙。貌。一。音。門。又。亡。干。反。司。馬。本。作。撫。昔。武。崔。本。作。撫。於。于。並。如。字。本。或。作。於。吁。音。同。司。馬。云。夸。誕。貌。一。云。行。仁。恩。之。貌。蓋。

司。馬。本。作。善。而。身。之。不。能。治。而。何。暇。治。天。下。乎。子。往。矣。無。乏。吾。專。子。貢。卑。陋。失。墮。許。規。反。

色。頊頊然不自得。行三十里而後愈。其弟子曰。向之人何為者邪。夫子何故見

之變容失色。終日不自反邪。曰。始吾以為天下一人耳。謂。孔。子。也。○。乏。廢。也。陔。走。侯。反。徐。側。留。反。李。云。卑。陋。

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。倣。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。即。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

民並行。而不知其所之。茫乎淳備哉。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。脩。之。說。而。服。之。未。知。純。白。者。之。同。乎。世。也。○。茫。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。子貢之迷。沒於此人。即若列子之心。醉於

季咸也。○譽音餘。下同。警五羔反。司馬本作警。儻本亦作精。司馬本作儻。同。勅蕩反。郭此更反。

反於魯以告孔子。孔子曰。彼假脩

渾沌氏之術者也。

以其背今向古。修為世事。故知其非真。渾沌也。○渾胡本反。沌徒本反。背音佩。

識其一。不知其二。

徒識。修古。

抱灌之朴。而不知因時任物之易也。○易以鼓反。

治其內而不治其外。

天真渾沌。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。

此真渾沌也。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。

且渾沌氏之術。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。諄芒曰。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。芒本或作茫。武剛反。李云。望之諄諄。察之芒。

歸震川曰。語意豁然。

劉須溪曰。假托也。托于脩渾沌氏之術。

芒故曰諄芒一云姓名也或云霧氣也壑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姓名一云扶搖大風也濱音賓酌一本作取橫目之民李云保虫之屬欲令其治之也聞本或依司馬云作問下同行言自為同治直吏反下皆同施始支反又始智反司馬云施政布教各得其宜

而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

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顧指如字向云顧指者言指麾顧盼而治也或音頤本又作頤以之反謂舉頤指麾也

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胷中而任

四海之內共利之之謂悅共給之之為安無自私之懷也怡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○怡音超字林云悵也徐尺遙反郭音條儻救黨反司馬本作揅容牟凶反或云依注當作容願聞神

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○樂音洛注同銷徐音消萬物復情此之謂

混冥情復而混冥無迹也○混胡本反以無鬼與赤張滿稽觀於武王之師赤張滿稽曰不及

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。古奚反。李。云。門。赤張氏也。

無鬼。滿。稽。名也。治。直吏反。下及注均治。並同。與。音餘。本又作邪。赤張滿稽曰。天下均治之為願。而何計以有虞

氏為。均治。則願各足矣。復何為計。有虞氏之德。而推以為君哉。許無鬼之言是也。○復。扶又反。下章注同。有虞氏之藥瘍也。天下皆忠創亂。

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。疵瘍也。創。初良反。禿而施髡。病而求醫。孝子操藥以

脩慈父。其色焦然。聖人羞之。明治天下者。非以為榮。○禿。吐木反。髡。大細反。司馬云。髮也。又叶帝反。郭。音毛。李。云。髡。髮也。操。匕刀反。焦。

將遂反。至德之世。不尚賢。賢當其位。非尚之也。不使能。能者自為。非使之也。上如標枝。出物上而不自

反。徐。方遙反。又。方妙反。言樹標之枝。無心在上也。民如野鹿。放而自得也。端正而不知以為義。相愛而不知以

為仁。寶而不知以為忠。當而不知以為信。率性自然。非由知也。蠢動而相使。不以為賜。川其

自動。故動而不謝。○是故行而無迹。王德任其自。行。故無迹也。事而無傳。各止其分。故不傳。教於彼也。○傳。丈專反。

孝子不諛其親。忠臣不諂其君。臣子之盛也。親之所言而然。所行而善。則世俗

湛甘泉曰。偶在上野鹿。僅不知所適。

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。此直違俗而從君親。故俗謂不肖耳。未知至當正。在何許。○諛。羊朱反。郭。貽附反。諂。敕檢反。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。俗不謂之諂。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。下同。

背。音。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。步忽

反。謂己諛人。本多作衆人。下同。司馬云。衆人。凡人也。怫。符弗反。郭。敷謂反。而終身道人也。終身諛人也。亦不問道理。合

譬飾辭聚衆也。是終始本末不相些。夫合譬飾辭。應受道諛之罪。而世復以此得。人。以此聚衆。亦為從俗者。恒不見罪坐也。○

坐。才臥反。注同。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。而不自謂衆人。愚之至也。世皆至愚。乃更不。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。俗之感不可解。故隨而任之。○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

歸震川曰。反覆發明。理至情盡。

劉須溪曰。不相坐。決無罪也。

則勞而不至。惑者勝也。而今也以天下惑。予雖有所嚮。不可得也。不亦悲乎。天

都惑。雖我有求。嚮至道之情。而終不可得。故堯舜大。聲不入於里耳。非委巷之所。何

湯武。隨時而已。○祈嚮。許亮反。司馬云。祈。求也。○折揚皇華。則同聲。動笑也。○折。之列反。皇

英之樂也。折揚皇華。則嗑然而笑。俗人得嘖曲。則同聲。動笑也。○折。之列反。皇

作里華。嗑。詐甲反。李云。折揚皇華。皆古。詠曲也。嗑。笑聲也。本又作啞。鳥遼反。司馬本作。植。嘖。苦責反。本又作。盍。是故高言不止於衆人之

心。不以存懷。至言不出。俗言勝也。此天下所以未嘗用。聖而常自用也。以一缶鍾惑。而所適不得矣。各

信據。故不知所之。○以二缶鍾。缶。應作垂。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。即而同之。○強。不推誰其比憂。趣令得當時之適。不強推之。令解也。則相與

始也。令。力呈反。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

下同。解。音蟹。厲。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。巨據反。本或作。遽。音同。汲。

音急。苛。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

音何。劉須溪曰。此雨。譬若不相涉然。

歸震川曰。想出天外。

楊用脩曰。以譬况作結合。蓄不言此文。章家三味法也。

劉須溪曰。此雨。譬若不相涉然。

歸震川曰。兩節文甚峻達。但謂內之利欲與外之爵祿交感。兢兢然榮辱得喪。無須與寧。豈謂與人爭是非與禮法自拘束哉。獨以爲詆揚墨字。只當儒者。

美惡有間矣。其於失性一也。跖與曾史。行義有間矣。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。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。自以爲得。非吾所謂得也。夫得者困。可以爲得乎。則鳩鴉之

在於籠也。亦可以爲得矣。且夫趣舍聲色。以柴其內。皮弁鷩冠。搢笏紳脩。以約

其外。內支盈於柴柵。外重纏繳。院院然在纏繳之中。而自以爲得。則是罪人交

臂歷指。而虎豹在於囊檻。亦可以爲得矣。○儀音義。又素河反。斷徒亂反。下同。本

反。郭音俊。又素奏反。李云。困。猶刻賊。不通也。中。丁仲反。穎。桑蕩反。濁。本又作囑。音

同。滑。李音骨。本亦作囑。離。力智反。跂。邱豉反。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

策。重直龍反。纏音墨。繳音灼。郭古弔反。院院。環版反。李云。窮視貌。一云。眠目貌。交臂

唐荆川曰。言道本自然。不可雜以機巧。人不肯曉。而反以亂道。

歸震川曰。道本自然。因人而治。是謂至治。順性而脩。是謂至德。在去知與累而已。

莊子外篇天道第十三

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滯也。○積謂滯積不通。

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。平中准。大匠取法焉。水靜猶明。而况精

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。寂寞無為者。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。

休也。亦動也。

休則虛。虛則實。實者倫矣。

倫理也。

虛則靜。靜則動。動則得矣。

不其所

勤須溪曰。纔有一二語。便不類前篇。

以靜則無為。無為也。則任事者責矣。夫無為也，則群才萬品，各任其事，而自當其責矣，故曰：巍巍乎，舜禹之有天下，而不與焉。

此之謂也。○魏，無為則愈愈。愈愈者，憂患不能處，年壽長矣。○愈愈，羊朱反，廣雅云：魚歸反，與音預。

喜也，又音喻。夫虛靜恬淡，寂漠無為者，萬物之本也。
○其本皆在，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。

立聖素王之道也。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，王于況反，注同。以此退

居而閒游，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

歐陽公曰：讀至服字，是學莊子語者。

歐陽公曰：此處語無味。

也，故退則巢許之流，進則伊望之倫也。夫無為之體大矣，天下何所不為哉？故主上不為冢宰之任，則伊呂靜而司尹矣。冢宰不為百官之所執，則百官靜而御事矣。百官不為萬民之所務，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，至于庶人，下及昆蟲，孰能有為而成哉？是故彌無為而彌尊也。○靜而聖，動而王。時行則行，時止則止，無為也而尊。自然為物，樸素而天下莫能與問音閒。

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

以無為為德，故明其宗。本則與天地無逆也。所以均調天下，與人和者也。夫順天，所以應人也，故天和至，而人和盡也。與人

和者謂之人樂。與天和者謂之天樂。天樂適則人樂足矣。○樂音洛下同。莊子曰：吾師乎，吾師乎。

齧萬物而不為戾。變而相雜，故曰齧。自齧耳，非吾師之暴戾。○齧，子兮反。戾，力計反。暴也。澤及萬世而不為仁。仁者兼愛

之名耳，無愛，故無所稱仁。長於上古而不為壽。壽者，期之遠耳，無期，故無所稱壽。○長，丁丈反。直良反。覆載天地，刻彫

衆形而不為巧。巧者為之妙耳，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，往况反。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，奚為哉。天樂而已。○畜，許六反。注同。夫帝王之德，以天下為

宗。以道德為主，以無為為常，無為也。則用天下而有餘。有餘者，閑暇之謂也。有為也，則為

天下用而不足。不足者，汲汲然欲為物用也。欲為物用，故可得而臣也。及其為臣，亦有餘也。故古之人貴夫無為也。上

歐陽公曰：至此章
歸震川曰：無
為有為對說

楊用脩曰郭注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柳子厚演爲之梓人傳一篇凡數百言真得森貽換骨之三泐也歐陽公曰此以下俱不似莊子

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。雖舜禹爲臣。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。而天機立發。故古之王天下者。知雖落天地。不自慮也。辯雖彫則古今上下無爲。誰有爲也。

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。谷音羔。絲音遙。斷丁亂反。天不產而萬物化。地不長而萬物育。所謂帝王無

爲而天下功。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。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。

地。同乎天地。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。

歸震川曰、荀子譏莊子蔽於天而不知人觀此則莊子豈不知於人歟

詳在於臣。三軍五兵之運。德之末也。賞罰利害五形之辟。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。哭泣衰經。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。去精神心術者。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。比。毗至反。下同。治。一音如字。云。比。校詳審。治。直吏反。下。治之至。治父之道。同。衰。音崔。○

經。田結反。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。成衰之殺。變化之流也。夫天地

至神。而有尊卑先後之序。而况人道乎。明乎尊卑先後之序。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、失性為非、是非已明而賞罰次之。賞罰者、非得之報也、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、仁賢不讓、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。以此脩身。

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。舌之語大道者。五變而形名可舉。九變而賞罰可言也。自先

以下、至形名而五、至賞罰而九、此自然先後之序也、○知、音智、太、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。逆道而說者。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、又驟而語形名賞罰。此有知治之具。非知治之道也。治道先明天、不為弄賞罰也、但當不失其先後之序

歐陽公曰轉見衰頹語不行

歐陽公曰尙未得爲似

楊用脩曰膠膠擾擾乎膠之一字下得不苟韓退之送高閑上人序雖外物至不膠於心膠之爲物有粘着之意解則有類取不粘之意韓公用此二字莊之意愈明

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闕於天理。禮法數度。刑名比詳。古人有之。此下之所以事上。非上之

所以畜下也。寄此事於羣才。斯乃畜下也。昔者舜問於堯曰。天王之用心何如。堯曰。吾不教

無告。無告者所謂頑民也。○敖五報反。不廢窮民。恆加思也。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。此皆不爲而自然。○施始鼓反。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。奚爲哉。

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。於是緝十二

經以說老聃。申其說曰。大謾願聞其要。孔子曰。要在仁義。老聃曰。請問仁義人

王陽明日老聃之教以道德為宗孔子之經以仁義為本

王荊公曰名言

歸震川曰道通造化真可忘言
歐陽公曰此以前篇一兩語中之不知樹本語如此此是不稱言詩少知

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

仁義者也。故寄孔老以正之。○王往况反。藏書。司馬云。藏其所著書也。徵藏。才溟反。司馬云。徵。藏名也。一云。徵。典也。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。言老子見周之末不復可匡。所以辭去也。緡。數袁反。徐。又音盤。又音煩。司馬。煩。冤也。十二經。說者云。詩書禮樂易春秋六經。又加六緯。合為二十二經也。一

說云。易上下經并十翼。為二十二。又一云。春秋。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。設。未旦反。郭。武。諫反。物。本亦作勿。愷。開待

反。司馬云。樂也。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。於云。樂也。其反。司馬云。不平聲也。下同。幾。音

機。司馬本作頤。云。頤。長也。後言。長也。迂。乎。音于。無私焉。乃私也。世所謂無私者。釋己而愛人。夫愛人者。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。

禽獸固有群矣。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。偈。居謁反。又巨謁反。

或云。用力之貌。偈。其謁反。又音傑。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。○士成綺如字。又魚紙反。士成綺

也。重直龍反。趼古顯反。司馬云。厖也。厖音陟。其反。詐慎云。足指約中斷傷為趼。餘蔬。所居反。又音所。司馬云。蔬讀曰糝。糝粒也。鼠壤內有遺餘之粒。穢惡過甚也。一云。如

鼠之堆壤餘。益疏外也。而棄妹不仁也。無近恩。故曰棄。○棄妹。一本作妹。之者不仁。釋名云。妹。末也。謂末學之徒。須慈誘之。乃見棄薄。不仁之甚

也。生熟不盡於前。至足故恒有餘。○生熟。司馬云。積斂無崖。萬物歸懷。來者受

○積。子亦反。李。子賜反。歛。力檢反。李。狸跪反。老子漠然不應。不以其言。棄意。士成綺明日復見曰。昔者吾有

刺於子。今吾心正卻矣。何故也。自怪刺譏之心。所以壞也。○復。扶又反。刺。子賜反。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。苦敎反。又如字。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

音餘。再受其殃。一毀一譽。若受之於心。則名下同。實俱累。斯所以再受其殃也。吾服也。恒服。服者。容行之謂也。不以毀譽。自殃。故能不變其

容。○行。吾非以服有服。有為為之。則不能恒服。士成綺鴈行避影。履行遂進。而問脩身若

陸秀夫曰。妹與味同。暗也。蔡虛齋曰。妹字不必別解。歐陽公曰。漸入佳境。

劉須溪曰。是以莊子別此意甚好。

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。司馬本作魁。而口闕然。燒豁之貌。○闕。郭許覽反。又火斬反。又火暫反。燒。火交反。豁。火括反。而狀義然。踉蹌。自持之貌。○踉。直氏反。蹌。去氏

反。似繫馬而上也。志在奔馳。動而持。不能自舒放也。發也機。趣舍。察而審。非也。知巧而觀於

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。性命而邊竟有人焉。

其名為竊。亦知汝所行。非正人也。○邊竟。音境。有人焉。其名為竊。邊陲之人。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。言

遠方嘗有是人。老子曰。夫道於大不終。於小不遺。於萬物備。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。威權也。李。丑倫反。一本作楛。

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。進道德也。賓禮樂。以情性為主也。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。

歐陽公曰悲夫一語不盡有態是莊子語

陳詳道曰書言之於意尤形色聲名之於情不可得之於形色聲名意不可傳之於書言必矣故善易者言意而忘象得象而忘言得言而忘辭得辭而忘文豈非所謂詞祀

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。其貴恒在意言之表。○傳、大專反、後同、為、于、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。此絕學去尙之意也。○知、如、字、下同、

或並音智、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。有數存焉於其間。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

殄反、司馬云、斲、輪、人也。名扁、斲、陟角反、椎、直追反、上、時掌反、精、音遭、李、云、酒滓也、餽、普各反、司馬云、爛、食曰、魄、一云、糟爛為、魄、本又作、柏、音同、許慎云、柏、已漉麗糟也、餽、

畢芻狗捐醇
精流精粕棄
者哉桓公時
以因輪扁而
悟讀書之非
王壽所以因
徐馮而起焚
香之舞也

昔白反、謂魂魄也、已矣、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、又一音徐、傳、直專反、注同、

劉須溪曰。每讀每歎。能言不能加矣。

陸秀夫曰。此篇排比。德則主靜。治則無爲。是一篇主意。分爲兩段。所以不覺

碎。

湛甘泉曰。讀此篇。看他排比轉換。文法不同。使知他筆下不窮。

陸平泉曰。天道篇。辭理俱到。有蔚然之文。蒼然之光。學者更當熟讀。

歸震川曰。虛靜無爲。精神流通。則人官效能。事理得序。端默而天下治矣。名

迹知巧。言語記誦。皆粗末也。

莊子外篇天運第十四

音義曰。以義名篇。
天運。司馬作天食。

歸雲川曰。至治無爲。至仁無思。至樂非聲。古今皆陳迹。政術皆虛。黑仁義皆暫設。此本自然以爲化也。

歐陽公曰。參差奇詭。而近於物情。與者比者。一不能得其彷彿也。楊川脩曰。九洛似謂九疇洛也。

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。

不爭而自代

謝也。孰主張是。孰維綱是。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。

各自行耳。○推、如字、一音吐回反、司馬本作誰、

意者其有機緘而不得已邪。意者其運轉而不能自止

邪。自爾故小可知也。○緘、古威反、雲者爲雨乎。雨者爲雲乎。

二者俱不能相爲、各自爾也、○爲、于偽反、

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。

設下問所以自爾之故、○施、音弛、式氏反、樂、音洛、又音嶽、勸、司馬本、勸作倦、云、讀曰隨、言誰無所

作主、隨、天往來、運轉無已也、上、時掌反、彷彿、薄皇反、復、音皇、司馬本作旁皇、云、旁皇、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、○巫咸詔、赤遙反、郭、音條、又音紹、李、云、巫咸、殷相也、詔、寄名也、語、魚據反、女、音汝、後皆同、六極、司馬云、四方上下也、

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。何爲

歸震川曰：謂孝難比仁者，非謂真能過孝，謂襲孝之迹而不及於孝者耳。言去季道遠耳。

王荆公曰：勉強以仁義忠

不仁曰。請問至仁。莊子曰。至仁無親。無親者，非薄惡之謂也。夫人之一體，非有親也。而首自在上，足自處下，府藏居內，皮毛在

外，外內上下，尊卑貴賤，於其體中，各任其極，而未有一親愛於其間也。然至仁足矣。故五親六族，賢愚遠近，不失分於天下者，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，蕩，才浪反。大宰曰。蕩聞之無親則不愛。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。冥山在平北極，而南行以觀之，至仁在平

無親，而仁愛以言之，故郢雖見而愈遠冥山，仁孝雖彰而愈非至理也。○故曰。以敬郢，以非反，又以政反，楚都也，在江陵北，冥，司馬云，北海山名，遠于萬反。

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，則終日不自識也。聖人

其為，則衆務自適，羣生自足，天下安得不自忘我哉。各自忘矣，主其安在乎，斯所謂兼忘也。○易，以鼓反，下皆同。夫德遺堯舜而不為也。

遺堯舜，然後堯舜之德全耳。若係之在心，則非自得也。利澤施於萬世。天下莫知也。泯然常適，豈直太息而言

信貞廉為役
于名譽亦猶
貴富者之兼
并焉辨哉

陸秀夫曰其
所言者非樂
之謂也以樂
言之則有其
樂矣以聽者
為主又高

蘇轍城曰夫
至樂者至太
和萬物原係
註疏中語誤
作正文

仁孝乎哉。失於江湖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。并者除棄之謂也。夫貴在於身。身猶忘之。况國爵乎。斯貴之至也。○并必領反。棄除也。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

而感。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。音况。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。建之以太清。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。古本多作微。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。蟄蟄始作。吾驚之以雷霆。因其自作

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。無極。一死一生。一債一起。

玉荆公曰，即和而不流。

所常無窮也。以變化為常則所常者無窮也。○傾，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。

然棟聽。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。塞其兌也。○卻，去逆反。與隙義同，兌，徒外反。以物為量。天制不割，量，音亮，其聲揮綽。○量，音亮，其聲揮綽。所謂

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。故聞然恣使化去。儻然立於四虛之道。弘敞無偏之謂，○儻，敕黨反，一音敞。倚於槁梧而

吟。無所復為也。○倚，於綺反，槁，枯老反。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，而悚懼之情怠

也。○委，於危反，徐，如字，蛇，以支反，又作施，徐，音移。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。命之所自有者，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

另形。○樂音。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。居於窈冥。所謂寧極。○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。變也。隨物。世疑之稽於聖人。明聖人應非世。唱也。稽古兮反。聖也者。達於情而遂於命也。

故有情有命。者莫不資焉。天機不張。而五官皆備。此之謂天樂。忘樂而樂足。非張而後備。無言而心說。心

在適不在言也。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。本亦作包。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。迹稍誠也。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。以夫子之行爲奚如。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

歸震川曰。至樂無常聲。歸震川曰。自孔子西遊。而竟虛設孔老之言。以明自然之化。陳詳道曰。齊楚燕魏之歌。異轉而皆樂。九夷八蠻之哭。殊聲而皆悲。是以聖人之治天下。乘時以制宜。因民以立法。古之法。可以行於今。今之法。其可膠於古乎。孔子推古以御今。非膠之也。欲緣述以復於所以

述而已。師金恐天下之人溺於緣迹之弊，所以始况以芻狗車舟。次况以桔槔。楊袖終况以。後且好隴。猶古今周魯之不可一也。

李空同曰：文章之鼓吹，史傳之滑稽。

不得夢。必且數昧焉。

廢棄之物，於時無用，則更致他妖也。○師金，李云，師，魯大師也。金，其名也。行，下孟反。芻狗，李云，結芻為狗，巫祝用之。盛，音

成，下同。篋，苦牒反。木，或作筐。衍，延善反。郭，怡面反。李云，笥也。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。爨，七九反。復，後又反。且如字。徐，子餘反。數，音朔。昧，李云，米，又音美。字林云，物入眼為病也。司馬云，厭也。音一琰反。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。死生相與隣。是非其昧耶。此皆絕聖

乘，知之之意耳。無，所稍嫌也。夫先王典禮，所以適時用也。時過而不棄，即為民妖。所以興矯效之端也。夫水行莫如用舟。而陸行莫如

用車。以舟之可行於水也。而求推之於陸。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，吐回反。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。且子獨不見夫桔槔者乎。引之則俯。舍之則仰。彼人

之所引。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。○桔、音結、棹、音羔、治、直吏反、注同。故譬三皇五帝之禮義法度其猶

粗黎橘柚邪。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。○粗、側加反、柚、由救反、今取猿狙而衣以周公之服。彼必斃鬻挽裂盡去

而後慊。觀古今之異。猶猿狙之異乎周公也。故西施病心而顰其里。其里之醜

人見而美之。歸亦捧心而顰其里。其里之富人見之。堅閉門而不出。貧人見之。

挈妻子而去之走。彼知美顰而不知顰之所以美。况夫禮義、當其時而用之、則西施也、時過而不棄、則醜人

也。○猿、音袁、狙、七餘反、衣、於既反、斃、音紕、挽、音晚、去、起呂反、慊、苦牒反、李、云、足也、本亦作賺、音同、顰、徐、扶具反、又扶人反、通俗文云、蹙頰也、顰、其里、絕句、捧、敷勇反、郭、音

奉、挈、挈、結反、惜乎而夫子其窮哉。孔子行年五十有一而不聞道。乃南之沛。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

歸靈川曰、古迹不可襲

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。然而不可者無他也。中無主而不止。心中無受道之質。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。然要名當內有其質。若無主於中。則無以藏聖道也。

公器也。夫名者。天下之所共用。○名。公器。釋名云。名。鳴也。名。平也。器。用也。尹文子云。名有三科。一曰。命物之名。方圓是也。二曰。毀譽之名。善惡是也。三曰。况謂之

名。愛憎是也。凡此不可多取。矯飾過實。多取者也。是毀譽之名也。多取而天下亂也。仁義先王之遠廬也。猶傳舍也。○遠。音渠。

司馬。郭云。遠廬。猶傳舍也。止可以一宿。而不可久處。觀而多責。夫仁義者。人之性也。人性有變。古。今不同也。故遊寄而過去。則

冥若無滯。而係於一方。則見見則偽生。古之至人。假道於仁。託宿於義。隨時而變。偽生而責多矣。○觀。古候反。見也。遇也。

以遊逍遙之虛。食於苟簡之田。立於不貸之圃。逍遙無為也。有為則非仁義。○虛。音墟。本亦作墟。

苟簡。王云。苟。且也。簡。畧也。司馬本。簡作間。云。分別也。貸。敕敗反。司馬云。施惠也。圃。音補。苟簡易養也。且從其簡。故易養也。不

貸無出也。不貸者，不損己以爲物也。○爲，于僞反。古者謂是采真之遊。遊而任之，則真采也。采真，則色不僞矣。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。天下未有以所非自累者，而各

沒命於所是，所是而以沒其命者，非立乎不貸之圃也。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

一無所鑿，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，八者正之器也。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。又烏節反。司馬本作歐，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：夫播糠眯目，則天地四方易

位矣。蚊虻嚙膚，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。糠，音康。字亦作康。蚊，音文。字亦作蠱。虻，音育。

字亦作蠶。嚙，子蓋反。郭、子答反。司馬云：齧也。通昔，昔夜也。夫仁義惛然，乃憤吾心。亂莫大焉。尙之以加其性，故亂。○憤，七感反。憤，

扶粉反。本又作憤。古內反。吾子使天下無失其朴。質全而仁義著。吾子亦放風而動，愬德而立矣。風

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，並以鼓反。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。○傑郭居竭反。又居謁反。巨竭反。揭其列其謁二反。夫鶴

不日浴而白。鳥不日黔而黑。自然各已足。○鶴本又作鶴同。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。無所偏倚。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。相响以濕。相濡以沫。言仁義之譽皆生於不足。○涸胡洛反。响况付反。又况于反。濡如主反。又如羽反。沫音末。

不若相忘於江湖。斯乃亡仁而仁者也。○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。老聃方將倨堂而應徵曰。予年運而往矣。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

以爲非聖人如何哉。老聃曰。小子少進。子何以謂不同。對曰。堯授舜。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。○噉。許劫反。合也。見賢遍反。賜亦本又作賜也。俯居慮反。跋也。三王本或作三皇。依注作王是也。餘皆作三望。語魚

據反。下同。堯之治天下。使民心親。民有為其親殺其殺。而民不非也。殺。降也。言強其丈反。堯之治天下。使民心親。民有為其親殺其殺。而民不非也。親疏有降

殺。○為于偽反。殺其殺。並所戒反。降也。注同。舜之治天下。使民心競。民孕婦十月生子。子生五月而

能言。致之速也。○孕以證反。不至乎孩而始誰。誰者。別人之意也。未孩已擇人言。其競致速成也。○孩。亥才反。說文云。笑也。別。彼列反。下

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

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。註同。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。其知僭於麋。麋之尾。鮮規之獸。莫得安其性命之情者。而猶自以為聖人。不

可耻乎。其無耻也。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。

則失其所以為談矣。○知音智下同。悖補對反。膜苦圭反。又音圭。乖也。墮許規反。施式鼓反。僭七感反。麋救適反。又音例。本又作麋。郭音賴。又救界反。麋許謁反。或救適

反。或云依字上當作蠶。下當作蠟。通俗文云。長尾為蠶。短尾為蠟。鮮規之獸。李云。鮮規。明貌。一云。小蟲也。一云。小獸也。蹴。子六反。孔子謂老聃曰。

丘治詩書禮樂易春秋六經。自以為久矣。孰知其故矣。以好者七十二君。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。篇末同。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。况今之人事。則以自然為履。六經為迹。夫白鶩之相視。眸子不運而風化。

蟲雄鳴於上風。雌應於下風。而化。鶩以眸子相視。蟲以鳴聲相應。俱不待合而便生子。故曰風化。○鶩五歷反。三蒼云。鶩鶩也。司

歸震川曰。大化類其自然。根形迹也。

馬云、鳥子也、相視眸、茂侯反、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、司馬云、雄者龜類、雌者類、類自為雌雄、故風化。

夫同類之雌雄、各自有以相感、相感之異、不可勝極、苟得風化、或說云、方之物類、猶如草木異種而同類也、山海經云、豈爰之山有獸焉、其狀如狸而有髮、其名曰師類、帶山有鳥、其狀如鳳、五采文、其名曰奇類、皆自牝牡也、勝音、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、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、烏鵲、猶魚傅沫、細要者化、言物之自然、各有性也、○復、扶又反、見、賢遍反、又如

本亦作傅、直專反、沫、音末、司馬云、傅沫者、以沫相育也、一云、傅、口中沫相與而生、子也、細要、一遙反、者化、蜂之屬也、司馬云、取桑蟲祝、使似己也、案、即詩所謂、螟蛉有子、

果蠱、有弟而兄啼、言人之性、舍長而視幼、故也、○舍、音捨、長、張丈反、久矣、夫丘不與化為人、不與化為人、安能化人、夫與化為人者、任其自化者、也、若緡六經以說、則疏也、老子曰、可、丘得之矣、

黃山谷曰、語不犯一字、正意雖與化為人、已是注解、而亦不知其何語也、老子之意、謂行乎天下、遇猶合也、合有機、有不待合而化者、有化而不自知

子之意、謂行乎天下、遇猶合也、合有機、有不待合而化者、有化而不自知

子之意、謂行乎天下、遇猶合也、合有機、有不待合而化者、有化而不自知

其類之異者。其深意妙語。豈可索之形迹。

丘瓊山曰。言造化只是箇順。故至樂自然感人。總不必拘拘法則。只要効造化以化人。

南華真經卷第五

