

校訂評註莊子
乾坤

301719-001-2

特72-177

校訂評註莊子 乾坤

郭象? / 註

M27.3

AAC-0001

郭象子玄
有井範平
瀧鍊太郎
校訓點註

校評註莊子
訂評註莊子

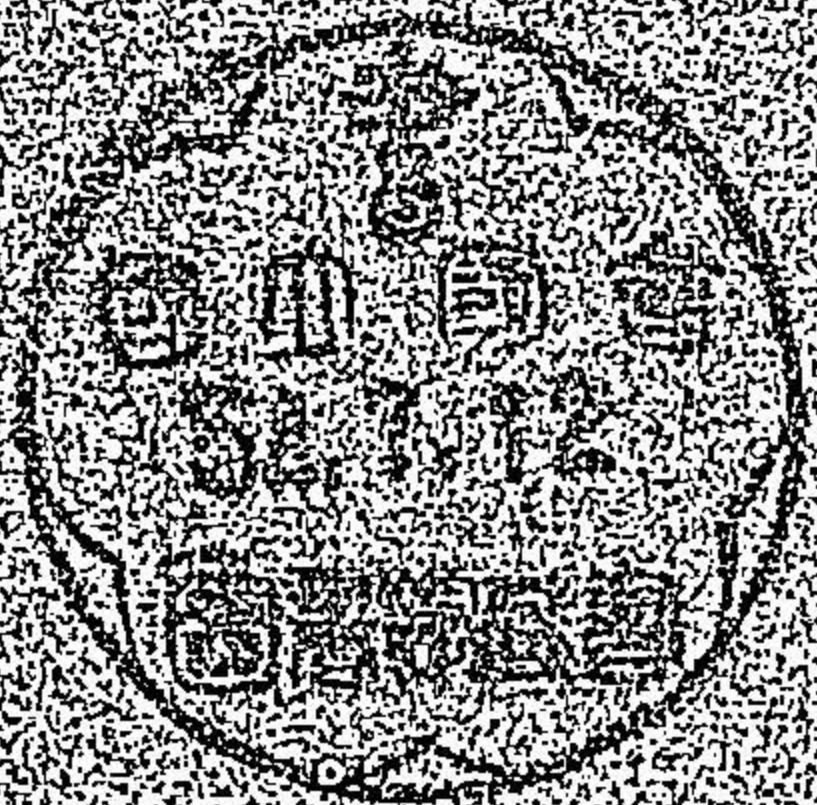

東京書肆

弘文館
藍外堂
合梓

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

79W28726

於易者邪。果熟於莊者邪。抑其所行暗與之合其致也。則豈翅一商賈云哉。嗚乎。世之搢紳先生。可與莊語而無其實者。徃徃不免周之嬉笑。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。至於敘事汪洋。揆辭要渺。抑彭齊殤。犧牛楚相。秋水逍遙。押闔諸章。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。非有跳沫搖濛之勢。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。莊子則其中漭漭滄溟。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。而飄風震雷。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。得為莊子也歟哉。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。以為也。又寧不能為莊生。負擔竊笑哉。要而論之。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。詐為儀秦。慘為申

韓。流污為鄉愿。莊子不失其派。尤能擴大之。信可為百家冠矣。莊子而外。則多偽書也。列子載亢倉子。遂有亢倉子家語云。子華子。遂有子華子。賈誼稱鵲冠子。遂有鵲冠子。士之托空名。以求傳其言。亦可悲也。余故以為特立之難云。

中山蔡毅中題

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

胠篋

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。其學無所不闕。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。用剝削儒墨。雖當世宿學。不能自解免也。其言泔洋自恣。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。我寧游戲污瀆之中自快。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能各當其分逍遙一也豈容勝負於其間哉音義曰

內篇內者對外立名說文云篇書也字從竹從非者草名耳非也逍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

北冥有魚其名為鯤鯨之大不知其幾千里也化而為鳥其名為鵬鵬鯨之實

吾所未詳

也夫莊子之大意在平逍遙遊放無為而自得故極小大之致以明性分之適達觀之士宜要其會歸而遺其所寄不足事事曲與生說自不害其弘旨皆可略之○北冥本亦作溟兌經切北海也嵇康云取其溟溟無涯也梁簡文帝云宵冥無極故謂之冥東方朔十洲記云水黑色謂之冥海無風洪波百丈鯨徐音昆李侯溫反大魚名也崔譔云鯨當為鯨簡文同幾居堂反下同鵬步登反徐音朋郭甫登反崔音鳳云鵬即古鳳字非來儀之鳳也說文云朋及鵬皆古文鳳字也朋鳥象形鳳飛羣鳥從以萬數故以鵬為朋黨字字林云鵬朋黨也古以為鳳字夫鵬之背不知其幾音符發句之端皆同分符問反下皆同鵬古亂反要一遙反

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

陸德明曰逍遙遊義取閒放不拘遊適自得

其大也

楊用修曰莊子乃以至小為至大便是滑稽之開端

王鳳洲曰鳥飛下一怒字便是奇特

何孟春曰齊謂之書未必有此是其戲耳

劉須溪曰生物以息相吹語最精雖植物之于枝葉皆感也不隨人觀物故自有見歸震川曰野馬至已矣言積氣之厚

歸震川曰蝴蝶至悲乎言小不知大焦漪園曰前兩笑字與後一笑字雖不同並極傲視萬物之態

非冥海不足以運其身非九萬里不足以負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徒於南冥也水擊三千里搏扶搖而

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踉蹌也跟音亮踉七亮反搏徒端反司馬云搏飛而上也一音搏崔云捐翼徘徊而上也

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槍榆枋而止此比所能則有問矣其於適性一也○槍七羊反枋音方

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○野如野馬馳也埃音哀崔云天地開氣鬱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以自勝而遊○邪也嗟反助句不定之辭後放此

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之所以高飛者翼大故耳夫質小者所資不待大則質大者所用不得小矣故理有至分物有定極各足稱事其濟一也若乃失乎忘生之主而營生於至當之外事不任力動不稱情則雖垂天之翼不能無窮決起之飛不能無困矣○夫音符覆芳服反杯崔本作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適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矣而後乃今培風背負青天而莫之天闕者而後乃今將圖南夫所以乃今將圖南者非其好高而慕遠也風不積則天闕不通故耳此大鵬之道遙也○培音裴重也徐扶杯反又父宰反一音扶北反本或作陪風絕句背負青天一讀以背字屬上句天於表反司馬云折也闕徐於葛反一音謂司馬云止也李云塞也○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爲苟足於其性則雖大鵬無以自貴於小鳥雖殊道遙一也○翺音條司馬云翺學鳩如字一音於角反本又作鷲音同本或作鷲音預崔云學讀爲滑滑鳩一名滑雕司馬云學鳩小鳩也李云鷲鷲也毛詩草木疏云鷲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亮反李願云疾貌槍七良反司馬李云猶集也崔云著也支適云槍突也槍徐音險木名也枋

評莊莊子 卷第一 逍遙遊 三

劉須溪曰筆墨自恣

劉須溪曰因八千五百說及彭祖偶然

徐音方李云種木也崔云木也或曰木名也適莽蒼者三食而反腹猶果然適百

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

司馬云莽蒼近郊之色也李云近野也支道云家問也崔云草野之色

而異哉皆不知所以然而自然耳自然耳不為也此道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

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

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

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眾人匹

之不亦悲乎夫命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

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

美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道云一名舜英朝生暮落潘尼

云木樞也簡文云歛生之芝也歛音沉物反晦冥也朔且也惠本亦作蟪同蛄音姑

不及春春鳴者不及秋廣雅云蟪蛄蟪蛄也案即楚詞所云寒蠶者也蟪音提蛄音

春葉落為秋此木以二千歲為一年椿丑倫反司馬云木一名檮樅木樞也崔音樅

於彭城歷虞夏至商年七百歲故以久壽見聞世本云姓錢名鏗在商為守藏史在

周為柱下史年八百歲錢音翦一云即老子也崔云堯臣仕殷世其人甫壽七百年

而唯遠云帝嚳之玄孫特聞如字崔本作待聞懸音玄分符問反又方云反湯之

開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

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

玉鳳洲曰一事兩敘奇

師震川曰以
上明大小之
辨以小形大
非小大各適
其適也

王鳳洲曰善
諭

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。既非跋扈

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。鷓。於。諫。反。字。亦。作。鷓。司

馬云。鷓。鷓。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。效。反。行。下。孟。反。比。而

宋榮子猶然笑之。賢者也。猶然笑之。崔。李。云。猶。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。而。外

物。辯乎榮辱之竟。榮。已。而。辱。人。斯。已。矣。亦。不。能。復。過。此。彼。其。於。世。未。數。數。然。也。

足於身。故閉於世也。○數數。音朔。下同。徐。所。祿。反。一。音。桑。縷。反。司。馬。云。猶。汲。汲。也。崔。云。迫。促。意。也。簡。文。所。喻。反。謂。計。數。明。音。開。本。亦。作。開。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

人名。御。寇。得。風。征。乘。風。而。行。與。鄭。穆。公。同。時。冷。音。零。旬。有。五。日。而。後。反。苟。有。待。焉。則。雖。御。風。而。行。不。能。以。一。時。而。周。也。彼。於。致。福。若

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。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。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。立。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。立。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。無。己。故。順。物。順。物。而。王。矣。

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。聖

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

王鳳洲曰大
主張語

師震川曰以
上推到大人
身上

歸震川曰日
月大而燭火
小時雨大而
浸濼小

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

不治天下者也故堯以不治治之非治之而治者也今許由方明既治則無所代之

而治實由堯故有子治之言宜忘言以尋其所沉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燻本亦作燻音爵郭

祖繳反司馬云然也向云人所然決也一云燻火謂小火也字林云燻炬火也子召

反燻所以然持火者子約反浸子鳩反灑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得治者音同令力呈反下同而我猶代子吾將為名乎名者實之賓也吾將

為賓乎夫自任者對物而順物者與物無對故堯無對於天下而許由與稷契為匹

矣何以言其然邪夫與物冥者故羣物之所不能離也是以無心立應唯感

之從汎乎若不繫之舟東西之非己也故無行而不與百姓共者亦無往而不為天

下之君矣以此為君若天之自高實君之德也若獨兀然立乎高山之頂非夫人有

情於自守守一家之偏何得專此此故俗中之一物而為堯之外臣耳若以外臣

代乎內主斯有為君之名而無任君之實也稷契息列反皆唐虞臣也稷周之始祖

名稷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鵲鵲巢於深林不過一枝偃鼠飲河不滿

腹性各有極荷足其極則餘天下之財也○鵲子遙反鵲音遼李云鵲鵲小鳥歸休

乎君子無所用天下為均之無用而堯獨有之明夫懷裕者無方故天下樂推而

音洛厭包人雖不治包尸祝不越樽俎而代之矣庖人尸祝各安其所司鳥獸萬

其所遇此乃天下之至寶也各得其寶又何所為乎哉自得而已矣故堯許天地雖

異其於逍遙一也○庖鮑交反徐扶交反掌厨人也周禮有庖人職祝之六反傳鬼

神辭曰祝樽子存反亦作尊祖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

邪康曰正
是君子思不
出其位
歸震川曰以
上大人所樹

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

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

纓紳其必矣見其歷山川同民事便謂是也惟惛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山職故乃託之於絕根之外而推之於視聽之

表耳處子者不以外場內○肩吾李云賢人也司馬云神名連叔李云懷道人也接

輿本又作輿同音餘接輿楚人也姓陸名通皇甫謐云接輿躬耕楚王遣使以黃金

百鎰車二驢聘之不應當丁浪反司馬云言語宏大無隱當也怖音布反爾雅云懼

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褻黃也璽音徒纓字或作嬰紱方物反字或作紉懽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管信此哉○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頰惡病也本或作厲狂求匡反李云癘也李又九況反明音開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之極妙而以為狂而不信此知之聾盲也○聾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矐目之好夫別者不自為假文是其實也猶時女也謂此接與之所言者自然為物所感夫知音智註知之同

歸靈川曰這幾句就是如今一般如替如鐘不信接與之言也

女司馬云猶處女也向云時女虛靜柔順和而不喧未嘗求人而為人所求也之人也之德也將旁礪萬物以為一世斷

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我無心也我苟無心亦何為不應世哉然則體玄而極妙者其所以會通萬物之性而陶鑄天下之化以成堯舜之名者常以不為為之耳孰弊弊焉勞神苦思以事為事然後能乎○旁礪剛反李鋪剛反字又作礪同礪蒲博反李音各反司馬云旁礪猶混同也礪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人也物莫之傷夫安於所傷則傷不能傷傷之應思息嗣反

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沉溺熱之自然與吉會○浸子鳩反稽音雞徐李音啓司馬云至也潮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耳○垢古口反塵垢猶染汚糝本又作糝徐甫煉反又悲矣反糝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藐姑射之山汾水之陽窅然喪其天下焉夫堯之無用天下為亦猶越人之無所用

歸靈川曰以上言大德之人

評註莊子 卷第一 逍遙遊 十一

雖宗堯而堯未嘗有天下也故宥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自迹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據堯於所見因謂與物同波者失其所以逍遙也然未知至遠之所願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斡云斡斲也四子司馬李云王倪齧缺被衣許由汾水徐扶云反郭方聞反案汾水出太原今莊生寓言也司馬崔本作益水宥然徐烏了反郭武駢反李云宥然猶悵然喪息浪反注同冥亡丁反竟音境本亦作境 惠子謂莊子曰魏王貽我大瓠之種我樹之成而實五石以盛水漿其堅不能自舉也剖之以為瓢則瓠落無所容非不呶然大也吾為其無用而措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泝統為事其藥能令手不拘拆故常漂絮於水中也○惠子司馬云姓惠名施為梁相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還也瓠徐音護種章勇反實五石司馬云實中容五石盛音成剖音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呶本亦作号徐許橋反李云号然虛大貌崔作誇簡文同吾為于偽反措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

歸靈川曰以上皆用大

文也又云如龜鑿縮也泝徐扶經反泝音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鈞紀于求于二反周書云天塞足鈞是也拆勅白反漂四妙反韋昭云以水擊絮為漂說文作敝豐市反又匹例反絮音慮反 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 蓬非直蓬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鳩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腰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

歸震川曰，以上言大以無用爲用

夫齧牛其大若垂天之雲。此能爲大矣。而不能執鼠。今子有大樹。患其無用。何
不樹之於無何有之鄉。廣莫之野。彷徨乎無爲其側。逍遙乎寢臥其下。不夭斤
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
其所。則物皆逍遙也。○楞。勸魚反。木名。擁腫。
章勇反。李。云。擁腫。猶盤腹。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。牲。除。音。姓。郭。音。生。又。音。星。司。馬。云。抽。也。抽。音。田。救。反。敖。
徐。李。五。到。反。支。云。伺。彼。急。傲。謂。申。夫。隕。殆。也。本。又。作。傲。同。司。馬。音。遜。謂。伺。遊。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。
晉。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。衍。薄。剛。反。又。音。房。復。音。皇。衍。復。猶。翺。翔。也。崔。本。作。
方。羊。簡。文。同。廣。雅。
云。彷徨。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。

楊用修曰。此篇雖名逍遙遊。而未及逍遙之趣。直發端倪。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。烏。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。爲。歡。而。嗒。焉。解。體。若。失。其。配。匹。○南

郭子綦。音。其。司。馬。云。居。南。郭。因。爲。號。隱。於。新。反。馮。也。机。音。紀。李。本。作。几。噓。音。虛。吐。氣
爲。噓。向。云。息。也。苔。本。又。作。喀。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。爲。耦。顏。成。子。游。立。侍。乎。前。曰。何。居。乎。形。固。可。使。如。槁。木。而
馬。云。耦。身。也。身。與。神。爲。耦。

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。證。成。字。子。游。何。居。如。字。又。音。姬。司。馬。云。猶。故。也。
槁。枯。老。反。注。同。家。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。子綦

曰。偃不亦善乎。而問之也。今者吾喪我。汝知之乎。吾。喪。我。我。自。忘。矣。我。自。忘。矣。天下。有。何。物。足。識。哉。故。都。忘。

外內。然後。女聞人籟。而未聞地籟。女聞地籟。而未聞天籟。夫。籟。籟。也。夫。冠。管。參。差。宮。商。異。律。故。音。短。長。高。下。萬。殊。之。聲。雖。萬。殊。而。所。稟。之。度。一。也。然。則。優。劣。無。所。錯。其。間。矣。況。之。風。物。異。音。同。是。而。咸。自。取。焉。則。天。地。之。籟。見。矣。○女。音。汝。下。音。同。本。亦。作。汝。籟。力。帶。反。夫。音。扶。參。初。林。反。差。初。宜。反。錯。七。故。反。見。賢。遍。反。子游曰。敢問其方。子綦曰。夫大塊噫氣。其名爲風。大。塊。一。也。聲。隨。察。異。音。出。必。竅。

亦然道一而已

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

韓非曰竿為五聲之長故

曰唱于唱者衆竅如魚之噲噲也
劉須溪曰于噲一語映帶前後皆活
劉須溪曰調調刁刁又畫中之遠景形容之所不盡也
唐荆川曰吹使字是閑處小字面倒說了妙妙

王鳳洲曰善論

歸震川曰惟知有大小故言有大小

者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為名○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為無或以為元氣或以為混成或以為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為聲也○而獨不

聞之翬翬乎長風之聲○翬長救反又六收反長山林之畏佳大風之所屬動也○畏於鬼反郭鳥

罪反崔本作誤佳醉癸反徐子唯反郭祖罪反李諧鬼反李頤云畏佳山阜貌

大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅似

圈似日似注者似汚者此略舉衆竅之所似○竅崔本作竅似鼻似口似耳似枅似

風吹竅穴動作或似入鼻或似入口枅音雞又音肩字作

云柱上方木也簡文云樛樛也似圈起樛反郭音樛杯圈也徐其阮反言如羊豕之

關圈也曰其九反似注鳥樛反李於花反又鳥乖反郭鳥蛙反司馬云若注曲汚音

鳥司馬云激者諄者叱者吸者叫者諫者突者咬者此略舉衆竅之聲殊○激經

若汚下馬云聲若激喚也李又驅弔反諄音孝李虛交反簡文云若箭去之聲司馬云若

諄聲叱昌實反徐音七司馬云若叱咄聲吸許及反司馬云若嘘吸聲也叫古弔反

郭古幼反李居耀反司馬云若叫呼聲也諫音豪郭又戶報反司馬云若諫哭聲突

徐於堯反一音香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噲冷風則小和飄風則大和夫聲之宮商雖

然又許拜反

千變萬化唱和

大小莫不稱其所受而各當其分○唱于如字噲五恭反徐又音思又五斗反李云

于噲聲之和也冷風音零李云冷冷小風也和胡臥反下及注皆同飄風鼻遙反

又符遙反李敷遙反司馬云疾風也爾雅云厲風濟則衆竅為虛濟止也烈風作

回風為飄稱尺證反分符問反下不出者兒厲風濟則衆竅為虛則衆竅實及其

止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刁刁皆動搖貌搖如字又羊照反

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敢問天籟子綦曰夫吹萬不同而使其自己也此天籟也夫天籟者豈復別有一物哉即衆竅比竹之屬接乎有生之

崔本 其寐也魂交其覺也形開 此蓋寐寐之異。○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

構日以心關。縵者害者密者。 此蓋交接之異。○與接為構司馬云人道交接構結也。縵李云穴也案穴地藏也。縵未旦反簡文云寬心也。害古孝反司馬云

深也。李云穴也。案穴地藏。 此蓋恐悸之異。○恐曲勇反下及 小恐惴惴大恐縵縵。 注同惴之瑞反李云小心貌爾雅

云懼也。縵李云齊。 其發若機括其司是非之謂也。其留如詛盟其守勝之謂 死生貌。悸其季反。 其殺如秋冬以言其日消也。其殺日

也。 此蓋動止之異。○機括古活反機督牙括箭 枯。 此蓋反徐音明徐武耕反郭武病反 其殺如秋冬以言其日消也。 其殺日

消有如此者。 ○殺色 其溺之所為之不可使復之也。 其溺而遂往有如此者其厭

也如緘以言其老洩也。 其厭沒於欲老而愈洩有如此者○厭於葉反徐於冉反

已質。 ○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籟之無方自此以下明無方之自然也物各

也。 自然不知所以然而然則形雖爾異自然爾同也○蒸之勝反爾其損反向云結 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

羅勉道曰荀子云莫不美麗姚治奇衣婦飾血氣態度句法與此同

唐荆川曰入是非字

○萌。 武 已乎已乎日暮得此其所由以生乎。 言其自生○暮本又作莫音同非彼無我非我無

所取是亦近矣。 彼自然也自然生我我自然生故 而不知其所為使。 凡物云云皆

○相為于偽反下未為同。 若有真宰而特不得其朕 萬物萬情趣舍不同有若

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。 不見所以 有情而無形。 情當其物故形不別見也○百

骸九竅六藏。 付之自然而莫不皆存也○骸戶皆反六藏才浪反案心 骸而存焉。 肺肝脾腎謂之五藏大小腸膀胱三焦謂之六府身別有

九藏氣天地人天以候頭角之氣人候耳目之氣地候口齒之氣三部各有天地人

三三而九神藏五形藏四故九今此云六藏未見所出骸徐古來反司馬云備也小

爾雅同簡。 存耳 汝皆說之乎。 皆說之則是有私也○有私 其有私焉。 則不能骸而存矣故不說而

委之才而不安臣妾之任則失矣。 故知君臣上 其臣妾不足以相治乎。 夫臣妾但各

下手足外內乃天理自然豈直人之所為哉。 夫時之所賢者為君若 其遞相為君臣乎。 夫時之所賢者為君若

支百體各有司而更相御用也。 ○更音庚 其遞相為君臣乎。 夫時之所賢者為君若

歸靈川曰皆說兼愛之意

王鳳洲曰齊形骸

劉須溪曰此數語甚明本不須解為他說此做造物遂費口煩

凡曰賢
局于稟受

天之自高，地之自卑，首自在上，足自居下，豈有過哉？雖無錯於當，其有真君存焉。任而必自當也。○遞音弟，徐又音第，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，雖復鬼謀，非偽也。如求得其情與不得，無益損乎其真。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，以下買上物，喪其真，人忘其本，一受其成形，不則毀譽之間，俯仰失錯也。○復，扶又反，下同。譽音餘，喪音浪，反。

亡以待盡。言物各有分，故知者守知以待終，而愚與物相刃相靡，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。終身役役而不見其成功。逐於彼，皆疲役終身，未厭其志，死而後已，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，所以好，此之歸，趨云何也。○爾然，乃結反，徐李乃協反。人謂之不死奚益。言其實崔音捨，云忘貌，簡文云疲病困之狀，好，呼報反，下同。

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，皆而然，故曰芒也。今夫知者，皆不知所以知，而自知矣。生者，不知所以生，而自生矣。萬物雖異，至於生不由知，則未有不同者也。故天下莫不芒也。○芒，莫剛反，又音亡，芒。

田鳳洲曰：齊知慮

劉須溪曰：以知代為賢者，猶以幾死為匠石。王鳳洲曰：齊語音。

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，謂自有師矣。人各自有，奚必知代而心自取者有之。愚者與有焉。夫以成代，不自得耳。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，是今日適越而皆至也。今日適越，昨日何由至哉。未成乎心，是非何由生哉。明夫是非者，羣之謂也。是以無有為有，無有為有。雖有神禹，且不能知。吾獨且奈何哉。理無是非，為有此，以無有為有也。或心已成，雖聖人不解，故付之自若，而不強知也。○強，其丈反。夫言非吹也。言者有言。各有言，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，然未嘗有言邪。以為無言邪，則其以為異於穀音，亦有辯乎。其無辯乎。夫言與穀音，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，作與詭，崔本作與然，鳥於虔反。道惡乎往而不存，言惡乎存而不可。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
 賢通。故有儒墨之是非。以是其所非而非其所是。儒墨更相是非，而天下皆儒墨
 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，乃欲明無非也。欲明無非，則非則
 莫若遂以儒墨反覆相明，反覆相明，則所是者非是，而所非者非非矣。非非則無非，
 非是則無是。○物無非彼，物無非是。物皆自是，故無非是。物皆相彼，故無非彼。無
 覆，芳服反，下同。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，是自彼則不見。自知則知之。故曰：彼出於是，是亦因彼。夫物之偏也，
 以立同也。○自彼則不見。自知則知之。故曰：彼出於是，是亦因彼。皆不見彼之
 所見，而獨自知其所知，自知其所知，則自以為是，自以為是，則
 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，猶春秋冬夏，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。無生無死，無可無不可，故儒墨之辨，吾
 所不能同也。至於各冥其分，吾所不能異者也。是以聖人不由而照之于天，亦
 因是也。夫懷裕者，因天下之是非而非，而自無是非也。故不由是非
 之塗，而是非無患，不當者，直明其天然而無所奪故也。是亦彼也。我亦為
 彼，亦為我。

王鳳洲曰齊
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

彼亦是非也。彼亦一是非。此亦一是非。此亦自是而非彼，彼亦自是而非此，
 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
 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，故無心者與
 下同。彼是莫得其偶，謂之道樞。物冥而未嘗有對於天下也，此居其樞要，而會
 其玄極，以應夫無方也。○樞，尺朱反。樞，要也。樞始得其環，中以應無窮。夫是非反
 應，應對之應，前注同。後可以意求，不復重音。故曰：莫若以明。以指喻指之
 窮也。天下莫不自是，而莫不相非，故一是一非，兩行
 窮也。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，彼我之常情也。故以我指喻彼指，則
 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。若
 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
 其偏見，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

鍾靈川曰巨細好醜

一馬也。崔云：指百體之一體，可乎可。不可乎不可。不可於己者，道行之而成。無不物謂之而然。無不惡乎然。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。恢悅矯怪。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，更有可於可而不可於不可，不可於不可而可於可為，子偽反，下為是，皆同。莛，徐音庭，李音挺，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。郭音懸，反，簡文本作，帛，悅，九委反，徐九彼反，李云：戾也。矯，音決，李云：矯，乖也。怪，異也。縱，本亦作從，形容反，其分也成也。夫物或此以為成，而彼以為成，○分，如字，其成也毀也。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，當於自用，自用者莫不條暢而自得也。○幾，音機，盡也。下同。徐，具衣反，因是已。達者因而不作，已而不知其然，謂之道。夫達者之因是，豈知因是為善而因之哉，不知所以因而自因耳，故謂之道。

唐荆川曰，分而成毀，何可勝舉，此自末世，王鳳曰，齊多事。

鍾靈川曰，有作為便有成，敗無作為便無成，取王鳳州曰，齊成也。

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：狙公賦茅，曰：朝三而莫四。眾狙皆怒。曰：然則朝四而莫三。眾狙皆悅。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，不足類自是也。○狙公，七徐反，又細慮反。司馬云：狙，公與狙官也。崔云：養狙者也。李云：老狙也。廣雅云：狙，獼猴。卒，音序。徐，食汝反。李音子。司馬云：椽子也。朝三莫四，司馬云：朝三升，莫四升也。好，是以聖人和之以是非，而休乎天鈞。莫之偏任，故付之自均。而呼報反，下文皆同。鈞，陶也。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。雖未能忘此，猶能忘彼。是非之彰也。道之所以虧也。無是非，道之所以虧。愛之所以成。道虧，則情有偏，而愛有所成。果且有成與虧乎哉。果且無成與虧乎哉。有之與無，能忘愛，釋私立，同彼我也。夫聲不可勝，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。舉也，故吹管。

子數短殆無
幾近故稱久
大

楊用脩曰莊
子道未始有
對為是而有

眇也郭注言
道無封故萬
物得恣其分
域妙得莊旨
王鳳洲曰齊
議論

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夫以形相

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大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大山亦可稱小矣故曰天下莫大於秋豪之末而大山為小大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荷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秦毛至秋而與細故以喻小也大山音泰殤子短命者也或云年十九以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一非言也則一與言為二之三乎夫以一言言一猶乃成三況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適有以至於三而况自有適有乎夫一無言也而有言則至三況尋其未數其可窮乎無適焉因是已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物七章此邊上章而班固說在外篇言未始有常此乃最是也

言之故是為是而有眇也道無封故萬物得恣其分域○為于僞反請言其眇有非無定主為是而有眇也眇徐之忍反郭李音真謂封域眇陌也請言其眇有左有右各異便也○有左有右崔本作有在宥也便婢而反有倫有義倫有理義崔本作有倫有義有分有辯本分而類別也○分如字有競有爭並逐曰競對辯曰爭此之謂八德略而判之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注同別彼列反下皆同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眇同於自得也六合之內聖人論而不議陳其性而安之春秋經世先王之志聖人議而不辯順其成述而擬乎至當之極不執其所是以非衆人也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者不見彼之自辯故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大辯不言已自別也大仁不仁無愛而自存也大廉不廉夫至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擊足之地也五者圓而幾向

方矣。此五者皆以有為傷當者也。不德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。故齊物而偏倚之累去矣。○圓崔音利。徐五九反。司馬云。圓也。郭音困。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

此之謂天府。浩然都任之也。注焉而不滿。酌焉而不竭。至人之心。若鏡應而不藏。故曠然

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。故昔

者堯問於舜曰。我欲伐宗膾胥敖。南面而不釋然。其故何也。於安任之道未弘。故聽朝而不怡也。

將寄明齊一之理於大聖。故發自怪之問。以起對也。○膾。徐古外反。胥。息徐反。華胥國。敖。徐五高反。司馬云。宗。膾。胥。敖。三國名也。崔云。宗一也。膾二也。胥。敖三也。朝。直遙

反。舜曰。夫三子者。猶存乎蓬艾之間。夫物之所安無陋也。則蓬艾乃若不釋然何

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

歸震川曰。蓬艾翳蔽未深。但當以明德普照。不必分別而伐之也。十日者。連句。

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。都不知。乃曠然無不任矣。雖然嘗試言之。以其不知。故未敢

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。李云。庸。用也。詎。何也。猶言何用也。服虔云。詎。猶未也。復。扶又反。蚘。丘一反。蚘。丘良反。爾雅云。蚘

蜺。蜺。庸詎。知吾所謂不知之非知邪。所謂不知者。直是不知耳。亦自一家之知。且吾嘗試問乎女。不

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。音汝。注及下。同。己。音紀。齧。徐音秋。司馬云。魚名。喘。之瑞反。慄。音栗。恂。郭音荀。徐音

峻。恐貌。崔云。戰也。班固作胸也。援。音猿。猴。音侯。便。婢面反。民食芻豢。麋鹿食藿。螂且甘帶。鴟鵂者鼠。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。但反。豢。徐音惠。又胡滿反。司馬云。牛羊曰芻。犬豕曰豢。以所食得名也。麋。音眉。音

王鳳洲曰。齊滋味。

王鳳洲曰齊色相

非 羅震川曰是

薦、賤、練、反、司馬云、美草也、崔云、甘草也、郭璞云、三蒼云、六畜所食曰薦、卿、音卽、且、字或作蛆、子徐反、李云、卿且、蟲名也、廣雅云、蜈蚣也、爾雅云、蕨、藜、卿、郭璞注云、似、大腹長角、能食蛇腦、蕨、音疾、藜、音黎、帶、如字、崔云、蛇也、司馬云、小蛇也、卿、蛆、好食其眼、鷓、尺夷反、鴉、本亦作鷓、於加反、崔云、鳥也、者、市志反、字或作嗜、崔本作其、惡、鳥、反、爰、獮、狙、以爲雌、麋、與、鹿、交、鱈、與、魚、游、毛嬙、麗、姬、人之所美也、魚、見、之、深、入、鳥

見之高飛。麋鹿見之決驟。四者孰知天下之正色哉。此略舉四者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、獮、而、狗、頭、惡、與、雌、交、也、崔云、獮、狙、一名獮、狎、其、雄、惡、與、雌、爲、牝、牡、向、云、獮、狙、以、爰、爲、雌、也、獮、音、葛、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、短、反、下、同、麗、姬、音、獻、公、之、嬖、以、爲、夫、人、崔、孝、作、西、施、決、喜、缺、反、李、云、疾、貌、崔、云、疾、走、不、顧、爲、決、徐、古、惠、反、郭、音、古、穴、反、驟、上、救、反、又、在、遼、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、然後蕩然俱得、○樊、音煩、殺、徐、戶、交、反、郭、作、散、恐、且、反、之、竟、音、境、今、本、或、作、境、下、放、此、齧、缺、曰、子、不、知、利、害、則、至、人、固、不、知、利、害、乎、未、能、妙、其、不、知、故、猶、嫌、至、人、當、知、之、斯、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、

洎而不能寒。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、介於得中也、○洎、戶、故、反、徐、又、戶、各、反、李、戶、格、反、向、曰、凍、也、崔、云、洎、猶、涸、也、盪、斬、邁、反、又、音、多、介、古、邁、反、又、音、界、若、然、者、乘、雲、氣、寄、物、而、行、騎、口、

月。有晝夜而遊乎四海之外。夫唯無其知、而任天下之自爲、故馳萬物、而不窮也、死生無變於己、與變爲、○死、生、也、而、遊、乎、四、海、之、外、自、爲、故、馳、萬、物、而、不、窮、也、死、生、無、變、於、己、與、變、爲、生、若、一、而、況、利、害、之、端、乎、沉、利、害、於、死、生、愈、不、足、以、介、意、聖、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、

羅震川曰利

師不就利。不違害。任而直前、無所避就、不喜求。求之不喜、直取不怒、不緣道。獨至者、無謂有謂。無謂、有謂、無謂、○不、就、利、不、違、害、無、所、避、就、不、喜、求、求、之、不、喜、不、緣、道、獨、至、者、也、無、謂、有、謂、有、謂、無、謂、

凡有稱謂者皆非吾所謂也。彼各自謂耳。故無彼有謂。而有此無謂也。稱尺正反。下放此。而遊乎塵垢之外。凡非真性、皆塵垢也、而遊、崔本作而、○夫、子、以、爲、孟、浪、之、言、而、我、以、爲、妙、道、之、行、也、吾、子、以、爲、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

鴞炙。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、而聞之者聽熒、雖復黃帝、猶不能使萬物無懷、而聽熒、至竟、故聖人付當於塵垢之外、而玄合乎視聽之表、照之以天、而不逆計、放之自爾、而不推明也、今瞿鵠子、方聞孟浪之言、而便以爲妙道之行、斯亦無異見卵而責司晨之功、見彈而求鴞炙之實也、夫不能安時處順、而探變求化、當生而慮死、執是以辯、非皆逆計之徒也、○孟、如、字、徐、武、黨、反、或、武、葬、反、浪、如、字、徐、力、壽、反、向、云、孟、浪、音、漫、濶、無、所、趣、舍、之、謂、李、云、猶、

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。燄音盛。磨之聲。本亦作盤。於拘反。向司馬云。聽燄疑感也。李云。不光明貌。崔云。小明不大了也。向崔。本作譚。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。徒且反。鴉。于驕反。司馬云。小鳩可食。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。故試女以妄聽之。奚。若正聽妄。下章注亦準此。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。崔本妄聽之何。旁日月。挾宇宙。以死生為晝夜。旁日月之喻也。以萬物為一體。挾宇宙之譬也。○旁。薄葬反。徐扶葬反。司馬云。依也。崔本

作。誘挾。戶牒反。崔本作扶。宇宙。治救反。戶子云。天地四方曰宇。往古來今日曰宙。說文云。舟與所極覆曰宙。為其脂合。置其滑滑。以隸相尊。以有所賤。故尊卑生焉。而滑滑紛亂。莫之能正。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。本或作膾。郭音浪。徐武穆反。李載紛反。無被際之貌。司馬云。合也。向音唇。云。若兩唇之相合也。滑。徐古沒反。亂也。向本。作汨。音同。崔。戶八反。云。枯口木也。滑。徐音昏。向云。汨昏未定之謂。崔本作滑。武申反。眾人役役。馳騫於是。聖人愚屯。屯然無知而直往之貌。○屯。徐徒奔反。郭云。繩也。眾人役役。非之境也。聖人愚屯。治本反。司馬云。渾屯不分察也。崔云。厚貌也。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。而眾人謂之李。丑倫反。參萬歲而一成純。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。故雖參釋億載千殊萬異。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。釋如救反。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。後我勝負之所如也。○蘊。本亦作溫。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。諸侯僭稱王。因此謂獻公為王也。筐。本亦作匡。徐起狂反。牀。徐音床。司馬云。筐牀。安牀也。崔云。筐。方也。一云。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。且而哭泣。夢哭泣者。且而田獵。此寤事變也。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。亦不知其夢之中。又占其夢焉。夫夢者。乃復夢中占其夢。而知其死。而自適其志也。後知其夢也。當所遇無不足也。何為方生而大夢。慮在懷者。皆未寤也。而愚者自以為覺。竊竊然知之。君乎牧乎。固哉。夫愚

唐荆川曰。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。可謂困陋矣。○竊竊。司馬云。猶察察也。收乎。崔本作。跋乎。云。踉蹌強羊貌。好。呼報反。注同。惡。鳥。丘也。與女皆夢也。未能忘言而神解。故非。予謂女夢亦夢也。即復夢中之占路反。○大覺也。○解音蟹。下同。○謂女夢亦夢也。即復夢中之占。

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

釣。至也。詭。九。萬世之後。而一遇大聖。知其解者。是且暮遇之也。言能說然無係。而玄同死生者。

至希也。○解音蟹。徐。戶。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。

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。不知

而後推。不見而後辯。辯之而不足。以自信。以其與物對也。辯對終日。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。同故是之。

未足信也。○惡。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。音鳥。下皆同。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。而休于天均。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。則天下莫能和正也。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。寬。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

待。是非之辯。為化聲。夫化聲之相待。和之以天倪。因之以曼衍。所以窮年也。和之俱不足。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。忘年忘義。振於

自窮也。○曼。徐。音萬。郭。武半反。衍。徐。以戰反。司馬云。曼衍。無極也。忘年忘義。振於

無竟。故寓諸無竟。夫忘年。故玄同死生。忘義。故獨貫是非。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。悉反。竟。罔兩問景曰。曩子行。今子止。曩子坐。今子起。何其無特操與。

如字。極也。崔。作。境。罔兩。問。景曰。曩子行。今子止。曩子坐。今子起。何其無特操與。

罔兩。景外之微陰也。○罔兩。向云。景之景也。崔本作。罔。溟。云。有無之狀。景。映。永。反。又

如字。本或作。影。俗也。曼。徐。乃蕩反。李。云。曼。者。也。無特。本或作。持。崔。云。特。辭也。向云。無

特者。行止無。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

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

丑鳳洲曰。齊

焦弱侯曰。透下再作一重

丑鳳洲曰。齊
動靜
丑鳳洲曰。齊
形景

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

特操之所由未為難識也今所以不識正由不待斯類而獨化故耳。○蛇蚺音附惡徐又音敷司馬云謂蛇腹下紐語可以行者也。蚺音士女反。音魚女反。蜩音條。音條。

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造物者有也則不足以物衆形

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立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

唯欲推而齊之然其所尚已存乎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蝶也栩栩徐不知周也。

方其夢為胡蝶而不知周則與死無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。俄然覺則蘧

蘧然周也。自周而言故稱覺耳未必非夢也。○覺古孝反蘧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

為胡蝶與胡蝶之夢為周與。今之不知胡蝶無異於夢之不知周也而各適一時之

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。今所以自喻適志由其分定非由

無分此之謂物化。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

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

歐陽公曰莊子文字快活以其為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。故齊為上。

楊用脩曰。內篇之文繁而美者。齊物論。簡而美者。養生主。

南華真經卷第一

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。

夫舉重擔輕。而神氣自若。此力之所限也。而倚名好勝者。雖復

絕。脊猶未足以嫌其願。此知之無涯也。故矧之為名。生於失當。而滅於冥極。冥極者。在其至分而無豪銖之加。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。下皆同。脊音旅。憊音篋。反足也。

以有涯隨無涯。殆

已。以有限之性。尋無極之知。安得而已。而為知者。殆而已矣。

已。困於知。而不知止。又為知以救之。斯養

而傷之者。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。故刑名遠已。而全理在身也。○近。附近

之近。下同。悶。亡本反。緣督以為經。

順中以為常也。○緣督以為經。李又音門。遠。于萬反。督。中。也。經。常也。郭崔同。

可以保身。可

以全生。可以養親。

苟得中而冥度。則事事無不可也。夫

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

歸靈川曰。二句起語。比自養道無近效。

歸靈川曰。督也。下養生之道。只是處下不爭。下氣乃養親事。

勝然莫不中音。合於桑林之舞。乃中經首之會。言其因便施巧無不開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剗毛為子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竹反李音妖踞徐居彼反向魚彼反李音刺也譚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驕呼獲反徐許臂反向他亦反又音麥崔云音近獲聲大於書也中里仲反下皆同桑林司馬云湯樂名崔云朱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蟹 文惠君曰謹善哉技蓋至此乎庖丁釋刀對曰臣

之所好者道也進乎技矣。直寄道理於技耳所好者非技也○譚徐音熙始臣之

解牛之時所見無非牛者。未幾見三年之後未嘗見全牛也但見其理問也方今之時

臣以神遇而不以目視。闇與理會○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放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○批備結反一音鋪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。刀不妄加技經肯綮之

未嘗。技之妙也常遊刃於空未嘗經於微礙也○技本或作猗其綺反徐音技肯徐音等反說文作有字林同口乃反云若骨肉也一曰骨無肉也崔云許叔重

曰骨間肉肯肯者也紫苦挺反崔向徐並音啓李烏係反又一音麟司馬云猶結處也樂古代反礙五代反 而況大軋乎。軋反大骨軋刀

孤向云軋反大骨也崔云樂結骨軋女六反 良庖歲更刀割也。不中其理問也○良庖司馬云良善也割

易刀猶堪制也 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愛形也砥音脂又之履反尚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為。交錯聚結為族怵然為戒

視爲止。不復屬目于他物也 行爲遲。徐其手也 動刀甚微謦然已解。得其宜則用力少○謦音獲 如土委地。理解而無

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。拭刀而

君曰善哉吾聞庖丁之言得養生焉。以刀可養故知生亦可養 公文軒。公文姓軒名 見右師而驚

曰是何人也惡乎介也。介偏別之名 天與其人與。知之無奈何天也犯其所知人也 曰天也非人也天

歸震川曰神如解亦必以虛養

歸震川曰忠難拂逆

歸震川曰虛

歸震川曰介雖人與其定

之生是使獨也。

偏別曰獨。夫師一家之知而不能兩存其足則足知無所奈何。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、澤雉十步一啄、百步一飲、不斲膏乎樊中、

斲求也、樊所以籠雉也、夫俯仰乎天地之間、逍遙乎自得之場、因養生之妙處也、又何求於入籠而服養哉。○啄、陟角反、斲音祈、求也、樊中音煩、李云、檻也、

所以籠雉也、向郭同、崔以為園中也、處昌慮反、神雖王不善也、

夫始乎適而未也、雖心神長、志氣盈豫、而自放於清曠之地、忽然不覺善之為善也、○玉于沉反、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、人亦號、○老聃吐藍反、司馬云、老子也、弟子曰、非夫子之友邪、

失、本又作佚、依字讀、亦皆音逸、號戶羔反、注同、

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、必有不斲言而言、不斲哭而哭者、

嫌其先物施惠不在理上、往故致此甚愛也、○少、詩照反、先、悉薦反、又

如字、上往、一本往作住、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、徒還反、又作通、倍音

斐、加也、又布對反、本又作背、

古者謂之遁天之刑、

感物太深、不止於當遁天者也、將馳騫於憂樂之境、雖楚戮未加、而性情已困、庸非刑哉、

能入也、

夫哀樂生於失得也、今玄通合變之士、無時而不安、無順而不處、冥然與造化為一、則無往而非我矣、將何得何失、孰死孰生哉、故任其所受、而哀樂無所錯其間矣、

古者謂是帝之縣解、

以有係者為縣、則無係者縣解也、縣解而性命之情得矣、此養生之要也、○縣音玄、解音蟹、注

同、崔云、以生為指、窮於為薪、如字、絕句、為、猶前也、

指窮於為薪、火傳也、

窮、盡也、為薪、猶前薪也、前薪以指、指盡前薪之理、故火傳而不滅、心得納養之中、故命續

而不絕、明夫養生乃生之所以生也、○指窮於為薪、如字、絕句、為、猶前也、不知其傳、直專反、注同也、傳者、相傳繼續也、崔云、薪火、燭火也、傳、延也、中、丁仲反、

盡也、夫時不再來、今不一停、故人之生也、一息一得耳、向息非今息、故納養而命續、前火非後火、故為薪而火傳、火傳而命續、由夫養得其極也、世豈知其盡而更哉、

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

龜山曰、安

龜山曰、安

龜山曰、夫

樂也買人之鐸。諧黃鍾之律。庖丁之刀。中桑林之舞。至於牧童之吹葉。闔婦之鳴砧。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。力智反。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

衛須臾曰。看他寫出顏子口語。不過二

民同欲也。○顏回。孔子弟子。姓顏。名回。字子淵。魯人也。衛君。司馬云。衛莊公。蒯聵也。案左傳。衛莊公。以魯哀十五年冬。始入國。時顏回已死。不得為莊公。蓋是出公。輒也。行。下孟反。獨。崔云。自專也。向。與。人異也。輕用其國。夫君人者。動必乘人。一怒則伏尸流血。一喜則不見。

三十字便是。醉至懇惻。

其過。莫敢輕用民死。死者以國量。乎澤若蕉。 學國而論之。死地。不可稱數。視之若草芥也。○量。音亮。李

力章反。蕉。似遙反。徐。在堯反。向。云。草芥也。崔云。斐刈也。其澤。如見。斐。夷。言野無青草。數。所主反。民。其無如矣。無所依歸。回嘗聞之。夫子

曰。治國去之。亂國就之。醫門多疾。願以所聞。思其則。庶幾其國有瘳乎。仲尼曰。諱若殆往而刑耳。 其道不足。以救彼患。○治。直吏反。醫。於其反。思。其則。絕句。夫道

不欲難。宜正得。其人。雜則多。多則擾。擾則憂。憂而不救。若夫不得其人。則雖百醫守之。至人。先存諸己。而後存諸人。有具。然後

之所行。不慮心以應物。而後思以犯難。故知其存於己者。未定也。夫唯外其知。以養真。寄妙。當於羣才。功名歸物。而思慮遠。身然後可以至於暴人之所行也。

蘇東坡曰。連用數且字奇。

○思。息嗣反。遠。于萬反。重意。記大學。君子有諸己。而後求諸人。且若亦知夫德之所

蕩。而知之所為出乎哉。德蕩乎名。知出乎爭。 德之所以流蕩者。矜名故也。知之所謂。以橫出者。爭善故也。雖復築路。其所

矜。無非名善也。○知。音智。下及注。同。為。于偽反。爭善。此及下爭名。名也者。相軋也。二字。依字讀。復。扶又反。下皆同。築路。之石反。築。夏王也。路。盜路也。

劉須溪曰。看他許多心力。設為三樣委曲發明。備盡人事。

歸震川曰。言雖若教實是切誦。但係稽古。非我自造。

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。己已陵藉而

也。○挫。子臥反。從。七容反。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

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。耳。一無所求於人也。○辨音祈。若然者。人謂之童子。是之謂與天為徒。依乎天

性命。若嬰兒之直往也。外曲者。與人之為徒也。擊蹠曲拳。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。曉也。成而上比者。與古為徒。比於古也。其言雖教。謫之實也。雖是常

責之旨。○譴。直革反。譴。非風反。古之有也。非吾有也。若然者。雖直不為病。無以病我也。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

徐。勅。佐反。崔。木作太。謀。徐。徒。叶反。雖。固。亦。無。罪。且。不。見。答。責。雖。然。止。是。耳。矣。夫。胡

向。吐。頰。反。李。云。安。也。崔。云。問。課。也。可以。及。化。罪。則。無。矣。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。政。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。顏。回。曰。回。之

家。貪。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。○茹。徐。音。汝。食。也。葷。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。遣。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

回。之。未。始。得。使。實。自。回。也。未。使。心。齋。故。有。其。身。○未。始。得。使。絕。句。崔。讀。至。實。字。絕。句。得。使。之。也。未。始。有。回。也。既

心。齋。之。使。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

則。無。其。身。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

歸震川曰。返聞。即觀音大士。圓通也。

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

歸震川曰以上格必

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者也體至一之宅而

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也無為則易欲為而不傷性

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也至於自然之報細故難

偽也則失與少者不全亦少失與多者不全亦多失得之報未有不當其分者也而欲違天為偽不亦難乎○粗音鹿聞以有翼飛者矣未

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

山有化物之賢也○知知瞻彼闕者虛室生白夫視有若無虛室者也虛室而純上音智下如字下句同

空也虛室生白崔云白者日光所照也司馬云室比喻心心能空虛則純白獨生也吉祥止止夫吉祥之所集者至虛至靜也夫且不止是

之謂坐馳若夫不止於當不會於極此為以應坐之日而馳騫不息也故外敵未至而內已困矣豈能化物哉夫徇耳目內通而外

於心知鬼神將來舍而况人乎夫使耳目閉而自然得者必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○狗辭俊反徐辭倫反李云使也知音智注同是萬物之化也禹舜之所紐也伏羲几蘧之所行終

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不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

離婁之明見耳而責師曠之聰故心神奔馳於內耳目竭喪於外身處不適則與物

不冥矣不冥矣而能合乎人間之變應乎世世之節者未之有也○紐徐女酒反崔云系而行之曰紐簡文云紐本也戲本又作羲亦作犧同詳宜反即大脾三皇之始

也几蘧其居反向云古之帝王也李云上古帝王散悉且反李云放也崔云德不及聖王為散聰本

饌士。今吾朝受命而夕飲冰。我其內熱也。所饌儉薄而內熱飲冰者誠愛事之難非美食之為也與音餘下慎與同內熱

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。

聚不以一人為主不亂則散故多賢不可以多。是之謂大戒。若君可逃而親可解則不足戒也

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。知不可奈何者命也而安之則無哀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

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

澁甘泉曰先定心脈又隨世情則可以出使

刑川曰知命不可逃則無陰陽之患知傳言有法則無人道之患

遇而直前耳若乃信道不篤而悅惡存懷不能與至當俱往而謀生慮死未見能成其事者也。○惡鳥路反下皆同。丘請復以所聞。凡交近則必相靡以信。近者得接故以其信驗親相靡服也○復扶又反下注同。遠則必忠之以言。遙以言傳意也○傳

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。溢過也喜易以毀反下文注皆同

過其。凡溢之類妄。嫌非彼言以當也妄則其信之也莫。莫然莫則傳言者殃。就傳過言

受者有疑則傳言者。故法言曰傳其常情無傳其溢言則幾乎全。雖聞臨時之過橫以輕重為罪也

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。本共好戲常卒乎陰。欲勝情

彼。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。常卒乎亂。湛酒淫液也○湛直林反。又泰至則多奇樂。淫流縱橫凡

事亦然。始乎諒常卒乎鄙。其作始也簡其將畢也必巨。夫煩生於簡事起於微此必至之勢也言者

風波也。行者實喪也。夫言者風波也故行之則實喪矣○喪息浪反注下同。夫風波易以動實喪易以危。故

王鳳洲曰作事莫先于言行可思可思

風波而弗行，則實不與矣。夫事得其實，則危可安，而蕩可定也。故忿設無由，巧言偏辭。

夫忿怒之作，無他由也。常由巧言過實，偏辭失當。○偏音

籀，崔本，作獸死，不擇音。氣息菲然，於是並生心厲。○則和聲不至，而氣息不理，菲然

暴怒，俱生疵疵，以和對之。○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，籀不調也。又作孽字，菲，徐符弗反。郭敷光反。李音佛，崔音勃，厲如字。

李音賴，躡子六反。寤，疑賣反。又音詣，本又作流，音尤。疵，士賈反。又齊計反。上皆作疵，此則才知反。

之。而不知其然也。夫寬以容物，物必歸焉。剋核太精，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。傳，彼無勸成。任，其過度益也。益，則非遷令勸成殆事。此事之

美成者，任其時化，譬之種植，不可一朝成。惡成不及改。○惡，烏路反。疆，其丈反。下欲疆同。可不慎與。且

夫乘物以遊心，為意也。託不得已以養中，至矣。符至矣，斯接物之至也。何作為報

也。當任齊所報之實，何為為齊作意於其問哉。○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

危吾國，與之為有方，則危吾身。夫小人之性，引之軌制，則憎己，縱其無度，則亂邦。

公，左傳云：名元，太子，音泰。司馬云：黜賸也。蘧，其居反。伯玉，名瑗。其知適足以知人之

術，大夫天殺，如字。謂如天殺物也。徐所列反，無方，李云：方，道也。其知適足以知人之

過，而不知其所以過。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，入和不欲出。和者義濟，出

為顛為滅，為崩為蹶。若遂與同，則是顛危而不扶持，與彼俱亡矣。故當模格天地，

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

不可得而親，不可得而疎，不可得而利，不可得而害。○孽，彥列反。惡，烏路反。閤，音門。彼且為嬰兒。亦與之為嬰兒。彼且為無

町哇。亦與之為無町哇。彼且為無崖。亦與之為無崖。達之入於無疵。不立圭

麟也。○嬰兒，李云：喻無意也。崔云：喻驕遊也。町，徒頂反。哇，戶圭反。李云：町哇，畔

持也。無畔，無威儀也。崔云：喻守節崖。司馬云：不顧法也。無疵，似移反。病也。汝不

知夫螻蟻乎。怒其臂以當車轍，不知其不勝任也。是其才之美者也。夫螻蟻之

黃山谷曰：連發三喻，使量已量人，無伐美德，無犯怒心。

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。而欲強當其任。即螳螂之怒臂也。○勝音升。戒之慎之。積伐而美者以犯之。幾矣。以犯此人。危殆之道。汝不知夫養虎者乎。不敢以生物與之。為其殺之之怒也。恐其因有殺心而遂怒。不敢以全物與之。為其決之之怒也。○方使虎自鬪分之。則也。○為于偽反。下同。不敢以全物與之。為其決之之怒也。因用力而怒矣。○分如。時其飢飽。達其怒心。○怒而順之。虎之與人異類。而媚養己者順也。故其殺者逆也。○順則與類生愛。夫愛馬者。以筐盛矢。以罍盛溺。○矢溺至賤。而以寶器盛之。逆節則至親交兵。○適有蚊虻僕緣。○僕然羣著馬。○蚊音文。本或作蚤。同。虻徐市軫反。蛤類。溺徒弔反。○孟庚反。僕緣音木反。徐敷木反。向云。僕然蚊虻。此緣馬稠穢之貌。崔音如字。云僕御著直略反。而拊之不時。○拊音付。一音附。崔本作府。音拊。則缺銜毀首碎胸。○掩其不備。故意有所至。而愛有所亡。可不慎邪。○意至除患。率然拊之。以故當世接物。逆順之際。不可不慎也。○率疎律反。本或作率。七忽反。匠石之齊。至乎曲轅。見櫟社樹。其大蔽牛。繫之百圍。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。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。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。女將惡乎比子哉。若將比子於文木邪。○凡可用之木。為文木。○見。胡薦反。女。音汝。惡。音烏。下同。夫相梨橘柚果蔬之屬。實熟。則剝則辱。大枝折。小枝泄。此以其能苦其生者也。故不終其天年而中道夭。自培擊於世俗者也。物莫不若是。○物皆以自用傷。○相。側加反。橘。均必反。柚。由救澗同。苦。如字。崔本作枯。○培。音口反。徐。方垢反。且予求無所可用久矣。幾死。乃今得之。○數有。辭。睨己者。唯幾。音祈。又音機。下同。數。音。為予大用。○積無用。乃為。便予也。而有有用。且得有此大也邪。○朔。音。普。係反。睨。五係反。○濟生之大用。○

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。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。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。女將惡乎比子哉。若將比子於文木邪。○凡可用之木。為文木。○見。胡薦反。女。音汝。惡。音烏。下同。夫相梨橘柚果蔬之屬。實熟。則剝則辱。大枝折。小枝泄。此以其能苦其生者也。故不終其天年而中道夭。自培擊於世俗者也。物莫不若是。○物皆以自用傷。○相。側加反。橘。均必反。柚。由救澗同。苦。如字。崔本作枯。○培。音口反。徐。方垢反。且予求無所可用久矣。幾死。乃今得之。○數有。辭。睨己者。唯幾。音祈。又音機。下同。數。音。為予大用。○積無用。乃為。便予也。而有有用。且得有此大也邪。○朔。音。普。係反。睨。五係反。○濟生之大用。○

亞介甫曰前見之夢已奇其生診夢一段從容不竭

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久見伐以戲匠石○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

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○幾音機或音祈翦乎子淺反崔本作前不近附近之近下同

且也彼其所保與眾異彼以無保為保而眾以有保為保而以義喻之不亦遠乎利人長物禁民為非社之義也

夫無用者泊然不為而學才自用用者各得其叙而不與焉此無用之所以南伯子全也故以社譽之無緣近也○譽音餘注同長丁兩反泊步各反與音餘

綦遊乎商之丘見大木焉有異結駟千乘其枝所陰可以隱庇千乘○南伯李云即南郭

也伯長也商之丘司馬云今梁國睢陽縣是也乘繩證反隱崔云傷於熱也芘本亦作庇徐甫至反又悲位反崔本作芘云芘也賴音賴崔本作賴向云蔭也

可以為棟梁俯而視其大根則軸解而不可以為楫櫂恬其葉則口爛而為傷

陰於鳩反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

嗅之則使人狂醒三日而不可已子綦曰此果不材之木也以此至於此其大也嗟

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恬食紙反嗅崔云

懇許救反狂醒音呈李云狂如醒也宋有荆氏者宜檉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擲音騰傍溥

剛反崔云樺傍棺也司馬云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騁具然後敢用○解徐古賣反又佳買反注同向古避反額息黨反司馬云額也亢司馬云高也額折故鼻

高崔云仰也痔徐直里反司馬隱創也適此皆巫祝以知之矣巫祝於此亦知不材者全所以為

王鳳洲曰，好形容。

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，神人不適。

支離疏者，頤隱於齊，肩高於頂，會撮指天，五管在上。

兩髀為脅，挫鍼治繯，足以飢口，鼓箠播精，足以食十人。上徵武士，則支離攘臂

於其間。

情其無用，故不自願匿。○支離疏，司馬云，形體支離不全貌，疏其名也。頤，以之反，頂如字，本作頤，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

本作筭，在上，李云，管，腋也。五臟之膻皆在上也。脾，本又作脾，同音陸。徐又甫婢反，崔云，僕人腹在脾裏也。脊，許劫反，司馬云，脊曲，脾腎故與肩並也。挫，徐子臥反，郭租不

反，崔云，案也。鍼，執金反，司馬云，挫鍼，縫衣也。繯，佳賣反，司馬云，洗衣也。向同，崔作繯，音綫。餽，徐音胡，李云，食也。崔云，字或作互，或作餽，鼓莢，初革反，徐又音類。司馬云，鼓

箠也。小箕也。箠，崔云，鼓箠，操著鑽龜也。播精，如字，一音所，字則當作數，精，司馬云，簡米曰精。崔云，播精，卜卦占兆也。鼓箠，播精，言賣卜，食音嗣，攘如羊反，臂于其間如字，

司馬云，間，裏也。崔本作攘，臂於其間，云，間，門中也。匿，女力反。上有大役，則支離以有常疾不受功。不任，任作上與

病者粟，則受三鍾與十束薪。役，則不與，賜則受之。○三鍾，司馬云，夫支離其形者，猶足以

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。

歐陽公曰，倒論語一句，更明。

處常美之實，此支離其德也。孔子適楚，楚狂接輿遊其門曰：鳳兮鳳兮，何如德之衰也。直前，盡

乎會通之宜耳。世之衰盛，來世不可待，往世不可追也。越當盡臨，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，

為于偽反，治，直吏反，下同。方今之時，僅免刑焉。不贖，前願後而盡。當今之會，冥然與時世，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

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，以政反。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。禍重乎地，莫之知避。重也，外物寄之，雖重不盈，銷鍊有

不勝任者矣。為內福也，故福至輕，為外禍也，故禍至重。禍至重，已乎已乎。臨人以德，

殆乎殆乎。畫地而趨。夫畫地而使一人循之，其迹不可掩矣。有其已而臨物，與物不

而付人之自得，故能彌貫萬物，而立同彼我。迷陽迷陽，無傷吾行。迷陽，猶亡陽也。亡

泯然，與天下為一，而內外同福也。○畫音獲。迷陽迷陽，無傷吾行。迷陽，猶亡陽也。亡

則吾不矣。天下皆全其吾，則凡稱吾者，莫不皆全也。○迷陽，司馬云：迷陽，伏陽也，言詐狂。○吾行郤曲，無傷吾足。曲，成其行，各只廣雅云：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，內外立合，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，王貽從之遊者。與仲尼相若。 弟子多少，敵孔子。○兀，五忽反，又音界。李

劉須溪曰：絕好形容。

夔，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：王貽，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：

立不教，授固有不言之教。無形而心成者邪。怪其形殘而心乃充足也。夫心之全坐不議，論固有不言之教。無形而心成者邪。怪其形殘而心乃充足也。夫心之全才，汎反，下同。是何人也。仲尼曰：夫子聖人也。丘也直後而未往耳。丘將以為師。

而况不若丘者乎。奚假魯國。丘將引天下而從之。 夫神全必具，則體與物冥，與物國而已哉。○丘也直後而未往耳。李云：常季曰：彼兀者也。而王先生其與庸亦遠自在。衆人後，未得往師之耳。遠，于萬反。

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，變之崔云：君長也，其與庸亦遠矣。而不得與之變。彼與變俱，故生死不與。雖天地覆墜，亦將不與。

之遺。 斯順之也。○覆，芳服反。暨，本又作際。直，審乎無假。明性命之固當，而不與物遷。任物類反。李云：天地猶不能變己，況生死也。審乎無假，之固當，而不與物遷。之自遷，命物之化。以化為命，而無怪遷。○遷，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，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

然大觀者，官天地，府萬物，知異之不足異，故因其所同而問之，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

劉須溪曰：王先生王字林，作王天下之，王固奇，只作王貽之王，愈奇。死生亦大矣，一語是莊子得力處。

王介甫曰語

唐荆川曰知即心亦即常與物遇

而惡人自中知以下至于昆蟲莫不皆然此明乎我而不明乎彼者爾若夫玄通
 混合之士因天下以明天下天下無日我非也即明天下之無非無日彼是也即明
 天下之無是無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
 宜者無美無惡則無不
 宜無不宜故亡其宜也而遊心乎德之和都亡宜故無不任也都任之而不得者
 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夫
 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玄同彼我以死生為一
 寐以形骸為逆旅去生如脫屣斷足如遺土吾未見足以縷其心也○喪息泯反
 下及注同說始說反又音悅脫屣九
 具反本亦作跳所買反斷丁管反常季曰彼為己以其知嫌王貽未能忘知而得
 其心以其心嫌未能遺
 之○最但會反徐采會
 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
 喻之聚眾衆自歸之豈引物使從己○鑑唯止能止眾止動而為之則不
 古暫反流水崔本作沫水云沫或作流唯止能止眾止動而為之則不
 地唯松栢獨也在冬夏青青夫松栢特稟自然之鍾氣故能為
 衆木之傑耳非能為而得之也受命於天唯舜獨

公曰就

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費於松栢人各自正則無羨於天聖而
 之幸能正生以正眾生幸自能正耳非夫保始之微不懼之實勇士一人雄入於
 九軍將求名而能自要者而猶若是非能遺名而無不任○保始之微李云微成
 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
 云手足首身也象耳目耳目非須耳目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必與死生順彼且擇日而登假人則從是也擇耳斯人無
 則無時而非生此心之未嘗死也彼且擇日而登假人則從是也擇耳斯人無
 擇也任其天行而時動者也故假借之人由此而最之耳○且如
 字徐子余反下同假又古雅反借也徐音遐讀連上句人字向下彼且何肯以物
 為事乎其恬漠故全也申徒嘉兀者也而與鄭子產同師於伯昏無人子產謂申徒嘉
 曰我先出則子止子先出則我止名無人離篇作督人刑音月又五亂反其明
 日又與合堂同席而坐子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止今我
 將出子可以止乎其未邪質而問之欲使必不並己且子見執政而不違子齊執政乎執政

評註莊子 卷第二 德充符

歸震川曰後人即從師

王介甫曰其為子產諸都等問杜撰亦自古意雅甚歸震川曰較善惡不當元論命數則當元歸震川曰行在道理中而及遭此命也

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通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子之德故不足以補形殘之過○爭善如字申徒嘉曰自狀其

過以不當亡者衆多自陳其過狀以己為不當亡者衆也不狀其過以不當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彀中中央者中地也然而

不中者命也羿古之善射者弓矢所及為彀中夫利害相攻則天下皆羿也自不遺身忘知與物同波者皆遊於羿之彀中耳雖張毅之出單豹之處猶未

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

弓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

之情者也夫我之生也非我之所生也則一生之內百年之中其坐起行止動靜趣

舍性情知能凡所有者凡所無者凡所為者凡所遇者皆非我也理自爾耳而橫生

休戚乎其中斯又逆自然而失者也○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黎夏者也穀音遊張弓也中如字央於良反又於倉反中地

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知斯笑我佛然而怒

見其不知命而怒斯又未知名也○拂扶弗反而適先生之所則廢然而反見至人之知命遺形故廢向者之怒而復常不知

先生之洗我以善邪不知先生洗我以善道故邪我為能自反邪斯自忘形而遺累吾與夫子遊十九年而未嘗

知吾兀者也忘形故也○吾介本又作兀兩通今子與我遊於形骸之內而子索我於形骸之

外不亦過乎形骸外矣其德內也今子與我德遊耳非與我形交而索我外好豈不過哉○索色百反注同子產蹴然改容更貌

曰子無乃稱已悟則厭其多言也○蹴子六反稱如字舉也又尺證反魯有兀者叔山無趾踵見仲尼踵類也○叔山

無趾音止季云叔山字無足趾踵朱勇反向郭云類也崔云無趾故踵行見賢還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莫之為而任其自生斯

重其身而知務者也若乃忘其自生謹而矜之斯輕用其身而不知務也故五癩相攻於內而手足殘傷於外也○子不謹前絕句一讀以謹字絕句今吾來也猶有尊足者存則一足未足以虧其德吾是以務全之也去其矜謹任其自生斯務全也○去羗呂

反夫天無不覆地無不載天不為覆故能常覆地不為載故能常載使天地而為覆載則有時而息矣使舟能沈而為人浮則有時而沒矣故

歸震川曰子產已悟言無用再開說矣

王鳳洲曰長語亦能使人勤心

物為焉則未是以終其生也。○吾以夫子為天地安知夫子之猶若是也。費其不為丁偽反下不為而為皆同 天地 孔子曰丘則陋矣。夫子胡不入乎。請講以所聞。無趾出。聞所聞而山全其無為也 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 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 賢也。崔云有所親疎也。簡文云好名貌。彼且斲以諷詭幻怪之名聞。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 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。而華薄之與必由於禮斯必然之理也。至人之所無奈何故以為己之極。○斲音祈。諷天叔反。詭九委反。李云詭詭奇異也。幻滑辨反。亦作幼。極之實反。郭真一反。木在足也。桎古毒反。木在手也。為己于偽反。下者為一人。老聃曰。胡不直使彼以死生為一條。以不可為一貫者。解其桎。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。願自然之哉。故名者影嚮也。影嚮者形聲之極。桎也。明斯理也。則名迹可遺。名迹可遺。則尚

王鳳洲曰形容反覆可想

彼可絕。尚彼可絕。則性命可全矣。○嚮許丈反。本又作向。下同。魯哀公問於仲尼曰。衛有惡人焉。曰哀貽它。惡人惡貌。貽音臺。徐又音殆。它徒何反。李云哀貽醜貌。它其名。 丈夫與之處者。思而不能去也。婦人見之。請於父母曰。與人為妻。寧為夫子妾者。數十而未止也。未嘗有聞其唱者也。常和人而已矣。無君人之位。以濟乎人之死。明物不由權勢而在和。戶臥反。下同。 無聚祿以望人之腹。明非而 又以惡駭天下。明不以形美故往。○駭胡皆反。崔本作噉。 和而不唱。非招而致之。 知不出乎四域。不役思 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。而為是 必有異乎人者也。寡人召而觀之。果以惡駭天下。與寡人處。不至以月數。而寡人有意乎其為人也。未經月已覺其有遠處 不至乎期年。而寡人信之。國無宰。而寡人傳國焉。委之以國政。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 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

死母者。食乳也。○禮。李。云。禮。也。崔。云。禮。也。幾。居。豈。反。樂。音。洛。嘗。使。於。楚。矣。使。音。所。同。舊。如。字。少。焉。响。若。皆。棄。之。而。走。不。見。已。焉。爾。不。得。類。焉。爾。夫。生。者。以。才。德。為。類。簡。文。同。簡。文。同。少。焉。响。若。皆。棄。之。而。走。不。見。已。焉。爾。不。得。類。焉。爾。夫。生。者。以。才。德。為。類。者。以。失。類。而。走。也。故。舍。德。之。厚。比。於。赤。子。無。往。而。不。為。之。赤。子。也。則。天。下。莫。之。害。斯。得。類。而。明。已。故。也。情。荷。類。焉。則。雖。形。不。與。同。而。物。無。害。心。情。類。荷。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。○愛。其。母。者。非。愛。其。形。也。愛。使。其。形。者。使。形。者。戰。而。死。者。其。人。之。葬。也。不。以。嬰。資。嬰。者。武。所。資。也。戰。而。死。者。無。武。也。嬰。才。德。也。戰。而。死。者。其。人。之。葬。也。不。以。嬰。資。將。安。施。○嬰。資。所。甲。反。屬。也。武。王。所。造。宋。琦。云。武。簡。也。李。資。送。也。崔。本。作。嬰。杵。音。坎。謂。先。人。墳。墓。也。剛。者。之。履。無。為。愛。之。所。愛。履。者。為。足。故。皆。無。其。本。矣。嬰。履。者。以。為。天。子。之。諸。御。不。爪。翦。不。穿。耳。形。也。取。妻。者。止。於。外。不。得。復。使。恐。傷。足。武。為。本。為。天。子。之。諸。御。不。爪。翦。不。穿。耳。形。也。取。妻。者。止。於。外。不。得。復。使。恐。傷。矣。○復。使。扶。又。反。章。未。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。嬪。御。及。燕。爾。新。婚。本。以。形。好。尊。之。情。回。貞。女。之。探。也。○好。呼。報。反。而。况。全。德。之。人。乎。德。全。而。物。愛。之。宜。矣。今。哀。貽。宅。未。言。而。信。無。功。而。親。使。人。授。已。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。

潛山泉曰。局法錯綜。蘇東坡曰。新娶者免後禮配有之。

故人之生也。非誤生也。生之所有。非妄有也。天地雖大。萬物雖多。然吾之所遇。適在於是。則雖天地神明國家聖賢。絕力至知。而弗能達也。故凡所不遇。弗能遇也。其不遇。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。嬰。音。餘。日夜相代乎前。夫命行事變。不舍晝夜。推者。隨所遇而任之。舍音捨。而不知不能規乎其始者也。夫始非知之所規。而故非情之所匿。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。千變萬化。澹然自若。而和理在身矣。滑音骨。淡音徒。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。苟使反。不可入於靈府。不以憂患經神。若皮外而過去。使之和豫通。而不失於兌。苟使不滑。靈府閒豫。則雖涉乎至變。不失其免然也。○免。徒外反。李。云。悅也。閒音閑。使日夜無卻。泯然常任之。○卻。而與物為春。羣生之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。無情至下取焉。內保之而外不蕩也。內保其明。外無情。為玄鑿洞照。與物無私。故能全其平。而行其法也。為于為反。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。哀以和謂之德也。德不形者。物不能離也。無事不成。無物不和。此德之不形也。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

蘇頌曰。免如鑿家脫證。所謂日夜無隙。正謂此也。韓愈說築可隄障屋雷如此得似此語妙趣。

評註莊子 卷第二 德充符 七十三

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。闕德友之風者，雖復哀公，猶欲遺形骸也。闕子弟子，闕子為也。闕跂支離無脰。說衛靈公。

靈公說之而視全人。其脰肩肩。夔夔大瘿。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。○闕音因，郭烏年反，跂音企，郭其逆反，支離無脰，徐市珍反，又音脣，司馬云，闕，曲跂，企也。闕跂支離，言脚常曲行，體不正卷縮也。無脰，名也。崔云，闕，偃者也。支離，偃者也。脰，脰同。簡文云，跂，行也。脰，脰也。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，肅小貌。崔云，猶立也。簡文云，直貌。夔，鳥送反。郭於寵反。故德有所長，

而形有所忘。其德長於順物，則物忘其德。長於逆物，則物忘其好。人不忘其所忘而忘其所不忘，此謂誠忘。

生則愛之，死則弄之，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。

陳碧虛曰：結網不謀之知也。雲龍風虎松栢女。

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，至理所趣，必自思之，非我思也，必自不思，非我不思也，或思而免之，或思而不免，或不思而免之，或不思而不免，凡此皆非我也，又奚為哉。任之而自至也。有人之形。視其形貌，若人，無人之情。攝

○食，如字，又音嗣。沈思，息嗣反，亦如字。難，乃且反。有人之形。視其形貌，若人，無人之情。攝

稿木之枝。○攝，其勿反。稿，苦老反。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，故付之於物也。○眇，平小哉。所以屬於人也。形貌若人，○眇，亡

無情，故浩然無不任，無不任者，有情之所未能也。故無情而獨成天也。○警，五羔反。徐，五報反。簡文云，放也。今取遊遊義也。獨成其天，如字。崔本天字作大，云，類同於人，所以為小，情合於天，所以為大。

惠子謂莊子曰：人故無情乎。莊子曰：然。惠子曰：人而無情，何以謂之人。莊子曰：道與之貌，天與之形，惡得不謂之人。人之生也，非情之所生也，生

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

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

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

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

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

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

靈不勝之膠，魚鼈江湖無喪之德也。物營生不貨之商也。此乃天之所發，故曰天食。

楊用脩曰：情者性之影，凡言性者皆超於情。

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

有形貌直是人耳有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莊子道與之貌

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

惡呼報反下鳥路今子外乎子之神勞乎子之精倚樹而吟據槁梧而瞑夫神不

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瞑言有

天選子之形子以堅白鳴言凡子所為外神勞精倚樹據槁梧且吟且睡情世之所謂

物萬形云為趣舍皆在無情中來又何用情於其間哉選宣轉反舊思緩反

陸放翁曰德充符須是膚革充盈睥面盎背莊子乃學殘醜諸人翻空立說

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雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也○音義曰崔云遺形忘生當大宗此法也

知天之所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

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

司馬溫公曰此是語非寓言

崖自困則一體之中知與不知聞相與會而俱全矣斯以其所知發所不知也○喪息浪反下皆同好呼報反下同張其兩反雖然有患雖知感未若遺知任天之夫知有所待而後當也夫知者未能無可無不可故必有待無患也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必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何謂真人古之真人不逆寡凡寡皆不逆不雄成不其成而不蓄士謀暮以致之○蓄沒平反若然者過而弗悔當而不自得也直自處物先不蓄士謀暮以致之○蓄沒平反若然者過而弗悔當而不自得也直自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逃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與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其覺無憂當所遇而安也其食不甘理樂古愛反耳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音踵衆人之息章勇反王穆夜云起息於踵遍體而深

劉須溪曰勿忘勿助正此之謂

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噓音益郭音厄厄咽喉也哇獲媯反徐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嘔也其耆欲深者其天機淺深根寧極然後反一之真人不知說生不知惡死與化為體○說其出不訢其入不距○訢音欣又音祈距本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○儻徐音叔郭與久反李音悠向云儻然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感物而動性之欲也於謙乃至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○容寂本亦作家崔本作宗其頽頽頽音大朴之貌○頽音去軌反郭苦對反李音軌一音遼權也王云質朴無飾也凄然似秋殺物非為威也煖向本作煇云煇然大朴貌廣雅云煇大也五罪反然似春生非為仁也○喜怒通四時夫體道合變者與寒暑同其溫嚴而未嘗煖音暄徐況晚反

楊用脩曰郭註多後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自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叔俗況子玄之韻致乎宜為李蘇兩公之欣賞也

歸震川曰忘身不與非無我之極也安能盡人之力

歸震川曰申中與借

於喜與物有宜而無知其極無必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莫之塞而物自通有親非仁也至仁無親任天時非賢也時之者未若忘時

利害不通非君子也不能一是非之塗而就利行名失己非士也善為士者遺名

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皆

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古之真人

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○與如字又音豫同云疑

時掌反張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○崔于罪反徐

也不致物傷己也○儲本又作滴勅六反司馬云之憤起貌王云富有德充也簡文云聚也與乎止我德也無所趨也厲乎其似世

乎至人無厲與世同行故若厲也○警乎其未可制也高放而自得○警五羔反

王云高適○緜邈深遠莫見其門○連如字李云連○連如字李云連恍乎忘其

言也不識不知而天機自發故恍然也○恍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

以刑為體者縛乎其殺也任治之自殺故雖殺而寬以禮為翼者所以行於世

也順世之所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

任時世之知委必然之事付之天下而已丘者所以本也以性言之則性之本也夫物各有足是於本

也付萃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

師靈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，悅然不識言之在口，而人之大迷，真謂至人之為勤行者也。○閉音閑。

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，夫真其一與天為徒，無有而不，其不一與人為徒，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，不在，而立，死生命也。共有夜旦之常天也。命之極，非忘然也。若夜旦耳，奚所係哉。同彼我也。死生命也。共有夜旦之常天也。命之極，非忘然也。若夜旦耳，奚所係哉。

○且如字，崔人，人之有所不得與，皆物之情也。夫真人，在晝得晝，在夜得夜，以死生得而愛，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，況乎卓爾獨化，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。○人特以有君為愈乎已，而身猶死之，而况其真乎。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，揭也，向，況于，況付二反，瀉，本又作瀉，音儒，或一音如，戎反，沫，音未，忘，音亡。

歐陽公曰，兩藏字已怪，夜半又負走何其奇。師靈川曰，一卷石之多。

王鳳洲曰，三四猶字辯論，雄偉。

下，而其譽堯而非桀也。不如兩忘而化其道。夫非譽皆生於不足，故至足者，忘善矣。又安知堯桀之所。在邪。○譽音餘，注同。夫大塊載我以形，勞我以生，佚我以老，息我以死。夫形生我也，故形為我載，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，則生不獨之固矣。方言生死變化之不可逃，故先舉無可逃之極，然後之而走。昧者不知也。夫無力之力，莫大於變化者也。故乃揭天地以趨新，負山嶽皆新矣。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，猶有所適。不知與化為體，而思藏之使所宜而無以禁，其日變也。故夫藏而有之者，若夫藏天下於天下，而不得所適，是不能止其遷也。無藏而任化者，變不能變也。若夫藏天下於天下，而不得所適，是恒物之大情也。無所藏而都任之，則與物無不一，故無外無內，無死無生，體天地而合變化，索所適而不得矣。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。

歸靈川曰字宙在手萬化生身

楊用脩曰孔子云易有太極者何屋柱之名屋必有極而後成屋元氣者天地之極故曰太

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

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善天

之無極誰得遊之哉夫於生為亡而於死為存則何時而非存哉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下體變化齊死生也然其平粹猶足以師人也○善天崔本作發同古

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鄙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空之莫能受而有之○傳直專反注同可得而不可見咸得自容而莫見其狀自本自根未

有天地自古以固存明無不待有而無也神鬼神帝生天生地無也豈能生神哉不神鬼神

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待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

終始常無者不可謂老也○太音泰之先一本作先之崔本同先天悉騰反長丁丈反稱尺證反獠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顓頊得之以處玄

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○獠韋氏許豈反

郭褚伊反李音豕司馬云上古帝王名擊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

云堪坏神名人而獸形淮南作欽負崑崙崑或作岷同音昆下力門反崑崙山名馮

夷司馬云清冷傳曰華陰僮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泰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顓音專頊許主反玄宮李云顓頊

無爲無言無心無守無極

也。役，亭毒也。於音烏。又如字，謳，徐烏侯反。李，香于反。云，詎，照也。欲化之貌。玄冥，聞之

王云，謳，歌謠也。玄冥，李云，強名曰玄，視之冥然。向，郭云，所名無而非無也。玄冥，聞之

參寥。夫階名以至，無者，必得無於名表，故雖玄冥，猶未極，而又推寄於參寥，亦

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

重，直龍反，下同。子祀，子輿，子犁，子來，四人相與語曰：孰能以無爲首，以生爲脊，

以死爲尻，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

相與爲友。俄而子輿有病，子祀往問之曰：偉哉！夫造物者將以予爲此拘拘也。

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，淮南作子水，作年五十四而病，偃僂，子輿，本又作輿，音餘，犁，禮分反，尻，苦羔反，僂，

拘，羸也。王云，不伸也。僂，徐，力主反，頂，本亦作頂，崔本作缸，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，不以爲患。閒，音閑，辭，辭而鑑于井曰：嗟乎，

夫造物者，又將以予爲此拘拘也。夫任自然之變者，無差也，與物差耳。○辭，辭，步

田反，下，悉田反，崔本作邊，辭，司馬云，病不能行。

故辭，辭也。無，古暫反，曰：子祀曰：女惡之乎？曰：亡。予何惡？浸強而化，予之左臂，以

爲雞，予因以求時夜。浸假而化，予之右臂，以爲彈，予因以求鴟炙。浸假而化，予

之尻，以爲輪，以神爲馬，予因而乘之。豈更駕哉。浸，漸也。夫體化合變，則無往而不

同，下，烏路反，亡，如字，絕句，予何惡，烏路反，下及注，同，一音如字，讀，則連亡字爲

句，浸，子鳩反，向，云，漸也，以求時夜，一本無求字，彈，徒旦反，鴟，于嬌反，炙，章夜反，且夫

得者時也。當所遇之時，失者順也。時，不暫停，順，生

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

○樂，音洛，縣，音玄，解，音蟹，下，能解，則無所不解，則無所而解也。

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

之哉。俄而子來有病，喘喘然將死，其妻子環而泣之。犁往問之曰：叱。避。無怛化。夫

生，猶寐，寐，耳，於理，當寐，不願入，驚之，將化而叱，無爲怛之也。○喘，喘，川轉反，又尺軟

反，崔本作喘，喘，環，如字，徐，音患，李，云，繞也，叱，昌失反，怛，才達反，崔本作輶，音恒，案，但

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，又將奚以汝爲？將奚以汝適，

以汝爲鼠肝乎？以汝爲蟲臂乎？子來曰：父母於子，東西南北，唯命之從，陰陽於

黃山谷曰：辭
難鑑非極是
靈意
師震川曰：任
陰陽之變不
爲病苦

師震川曰：物
結係懸也

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，取微賤至賤，臂亦作。

勝，崔本同，翅。

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，胡且反。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。

理帶俱也。今大冶鑄金，金踊躍曰：我且必為鑊鄒。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。鑊，音莫，鄒，以嗟反。鑊，鄒，鄒，鄒，鄒，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。○鑊，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。文云，當作城，本又作哄，呼括反，視高貌，本亦作俄，然，遽然，李音渠，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。子桑戶。孟子反。子琴張。三人相與友。曰：孰能相與於無相與。相

劉須為曰，本
是語之因得
他意無緣作
病死結六字
湊得酒脫

歸靈川曰，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。或一音像，相為，如字，或一音于

偽反，愛為。孰能登天遊霧，燒桃無極。

無所不任。○燒，徐而少反。郭，許堯反。桃，徐徒

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。

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。

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。

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，牽乎形制，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。

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

內者，未嘗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。是故視其與羣物並行，則莫能謂之遺物，而離人矣。觀其體化而應務，則莫能謂之至忘而自得矣。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，彼以生為附贅縣疣。

若疣之自縣，贅之自附，此氣之

疣，音尤。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、尤、反、疣，胡、此、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，因而不假，故所假雖異，而共成一體也。忘其肝膽，遺其耳目。任之於理，反覆終始，不知端倪。

王鳳州曰：假，于異物便是。圓覺地水火風之論。蘇老泉曰：迂曲不知名山大川，還千古英靈之氣快。

然彷徨乎塵垢之外，逍遙乎無為之業。

所謂無為之業，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，彷徨，音皇，塵垢，如字。崔、本、作、塚、均、云、塚、音、墜、均、垢、同、齊、人、以、風、塵、為、塚、塚、彼又惡能憤憤然為世俗之禮，以觀

衆人之耳目哉。

其所視示於衆人者，皆其塵垢耳，非方外之冥物也。○憤，土內反。說文：蒼頡篇並云：亂也。觀，古亂反。示也。注同。

子貢曰：

然則夫子何方之依。

子貢不聞性與天道，故見其所依而不見其所以依也。夫所以依者，不依也。世豈覺之哉。

曰：丘天之戮

民也。

以方內為桎梏，明所貴在方外也。夫遊外者，依內，離人者，合俗，故有天下者，無以下天下為也。是以遺物而後能入羣，坐忘而後能應務，愈遺之，愈得之，荷

居斯極，則雖欲釋之，而理固自

雖然吾與汝共之。

雖為世所桎梏，但為與汝共之耳。明已恆自在外也。

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。

故成無為也。○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。

各自足而相忘者，天下莫不然也。

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，謂闕於禮教也。李曰：畸人者，畸於人而侔於天。

夫與內冥者，遊於外也。獨能遊外，以冥內，任萬物之自然，使天

劉須溪曰：正要復下一語。

天之小人，人之君子，俾之自所見推之世道，所謂唯唯者，烏知其不出于此，此所謂樂焉，焉生也。

性各是而帝王道成，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，居喪不衰，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，李云三桓後才，其名也。崔云才，或作牛。仲尼曰：夫孟孫氏盡之矣。進於知矣。盡，死生之理，應內外之宜者，動而唯簡之而不得。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，死樂意而付之自化也。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，豈待所未知而豫憂者哉。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。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，未可知所在，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

宅而無情死。似形骸之變為且宅之日新耳。其情不以為死。○且宅，並如字。王云且暮改易，宅是神居也。李本作但，惟，上丹未反。下，陟嫁反。云驚慌之貌。崔

本作韜宅。孟孫氏特覺。人哭亦哭，是自其所以乃。夫常覺者，無往而有逆也。故人

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。故立同外內，彌貫古今，與化日且汝夢為鳥而

厲乎天，夢為魚而沒於淵。言無往而不自得也。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。造

皆適，則忘適矣。故不及笑也。排者，推移之謂也。夫禮，哭必哀，獻笑必樂，哀樂存懷，則不能與適推移矣。今孟孫常適，故哭而不哀，與化俱往也。○造，七報反。注同。獻笑，向

云，獻善也。王云，章也。意有適，章於笑。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，至子祀，其致一也。所執之喪異，故歌哭不同。○

不及，眇眇不及，雄漂淪，雄漂淪，不及。意而子見許由，許由曰：堯何以資汝。資者，給

賢士也。資，給也。意而子曰：堯謂我汝必躬服仁讓，而明言是非。許由曰：而奚來

備寢川曰：造適物初入，獻笑獻給，排乃安於性，而不與化俱往，可謂天矣。

歸震川曰稱其善能造就人

楊用脩曰詞賦而酬

為軼夫堯既已黜汝以仁義而則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虧殘而不能復遊夫自得之場無係之塗也○軼之是反郭之忍反崔云軼辭也李云是也黜其京反別魚器反李云毀道德以為仁義不似黜乎破玄同以為是非不似軼乎遙蕩王云縱散也恣七杏反又如字睢郭李許維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錘之間耳言天下之物未必皆自成也自然之理亦有須冶鍛而為器者耳故此之三人亦皆聞道而後亡其所務也此皆寄言以過云為之累○音本又作眇崔本作目云目或作刑刑黜則也與音豫下同好如字又呼報反舖音甫黻音弗觀古亂反無莊據梁司馬云皆人名李云無莊無莊飾也據梁強梁也鑪音盧捶本又作錘徐之睡反又之藥反一音時藥反李云鑪鑪頭頰口句鑪以吹火也崔云盧謂之鑪捶庸詎知夫造物者之不息我

黜而補我剗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補剗而乘可成之道以隨夫子邪改者亦自然也庸詎我知之自然當不慮而欲弄而勿告恐非造物之至許由曰噫未可知也我為汝言其大略吾師乎

吾師乎鑿萬物而不為義澤及萬世而不為仁言自弄耳亦無愛為於其間也

云歎聲也崔云辭也本亦作意音同又如字謂呼意而名也為于偽反注同鑿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

以損之為益也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行焉成之非義義功見焉存夫仁義不足知愛利之由無心故忘之可也但忘功迹故猶未玄達○見賢遍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

且下亦然復扶又反下同樂音洛又音嶽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

忘崔云端坐而忘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

歸靈川曰安命然後能示貧賤貧賤然後能任生死今人就受享而求道真悞矣

陸德明曰行不言之教使天下自以爲牛馬應爲帝

玉也王鳳洲曰非也應世則爲帝王也歸靈川曰應爲帝王自然之治

子與曰子桑殆病矣裹飯而往食之此二人相爲於無相爲者也今裹飯而相食者乃任之天理而自爾非相爲而後往也○

乎人乎有不任其聲而趨舉其詩焉子與入曰子之歌詩何故若是

王荆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

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述也

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分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

下同郭粗鶴反河李涉海必陷波鑿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

云罔也害崔本作言汝曾不如此二蟲之各存而不待教乎天根遊於般陽至蓼水之

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般陽李云般山

名陽山之陽崔云般陽地名司馬云般衆也言向南遊也或作般湯蓼音了李云水

名也不豫司馬云豫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壞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垠徐力黨反李音浪墮壞無滯為

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○帛徐音藝又魚例反

司馬云法也一本作竊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

又反淡徒暫反徐大政反合氣於漠漠然靜於性而止○漠音莫順物自然而無容私焉而天下治矣任性自生

公也心欲益之私也容私果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

學道不勸如是者可比明王乎老聃曰是於聖人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

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

疾故是強梁之貌物微疏明司馬云物事也微通也事能通而阻明也崔云無物不

達無物不明勸其春反膏如字司馬云疏也簡文云相也易音亦崔以鼓反和輕易

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田獵也豸狙之便執

穰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夫明王化貸萬物而民弗恃皆就足

知恃賴於明王○頰吐代反有莫舉名使物自喜雖有蓋天下之功而不舉以爲己名故物皆自以爲得而

慮荆川曰所謂見事如響維辨勝人

立乎不測。居變化之塗，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。不意自聞死日也。○神巫曰季咸，李云：女曰巫，男曰覡，季咸，名不意，許忌反。列子見之而心醉，歸以告壺子曰：

始吾以夫子之道為至矣，則又有至焉者矣。謂季咸之至，又過於夫子。○心醉，向

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。未懷道則有惑，有心而充其一方，以必信於世，故可

同，嘗試與來，以予示之明日。列子與之見壺子，出而謂列子曰：嘻，子之先生死

矣，弗活矣。不以旬數矣。吾見怪焉，見濕灰焉。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，

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

蘇東坡曰：列子，是劉須溪曰：不震不正，如雷方整。揚用脩曰：地文，即禪家之觀。

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。本作勳，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。崔本作不詭不止，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。杜，權也。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，

覆載之功，見矣。比之地文，不猶卯乎。此應感之容也。見，賢遍反。各實不入。任自然而覆載，則天機玄，而機發於踵。

常在極。是殆見吾善者機也。機發而善於上起。彼彼乃見之。嘗又與來。明日又與之見壺子。出而

謂列子曰：子之先生不齊。吾無得而相焉。試齊。且復相之。列子入以告壺子。壺

子曰：吾鄉示之以太沖莫勝。居太沖之極，浩然泊心，而玄同萬方，故勝負莫得措。

博反，又音魄。厝，七敝反。字又作措。同。是殆見吾衡氣機也。無往不平，混然一之，以管闔天者。鮑桓之

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

蘇東坡曰：全然，列子作灰。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，列子是沖而莫勝，綿綿若存之謂也。

外物故雖流之與止。鮑桓之與龍。照帶淵然自若。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。鮑五兮反。桓。司馬云。鮑桓。二魚名也。簡文云。鮑。鮑魚也。桓。盤桓也。崔本作鮑。鮑。魚所處之方穴也。又云。桓。或作。桓。密。郭。如字。簡文云。處也。司馬云。審。當為。蟠。蟠。聚也。崔本作。審。云。回流所鍾之域也。淵有九名。淮南子云。有九旋之淵。許慎注云。至深也。治。直吏反。嘗。又與來。明日又

與之見。壺子立未定。自失而走。壺子曰。追之。列子追之不及。反以報壺子曰。已

滅矣。已失矣。吾弗及已。壺子曰。鄉吾示之以未始出吾宗。雖變化無常。深根寧

徐音逸。滅。崔。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。徐音頤。大回反。靡。弟靡不窮之貌。崔云。猶逋伏也。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。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。一以是終。使物各無為名尸。因物則物各

玉鳳洲曰此與禪宗相表裏
蘇東坡曰此即但語亦創見列子無親是

無為謀府。使物各無為事任。付物使無為知主。無心則物各自主。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。是則而無見得。見得

知亦虛而已。不虛則不至人之用心。若鏡。鑿物而不將不逆。應而不藏。來即應。去

如字。本又作滅。故能勝物而不傷。物來即鑿。鑿不以心。故雖南海之帝。為儻。北海之帝

為忽。中央之帝。為渾沌。儻與忽。時相與遇於渾沌之地。渾沌待之甚善。儻與忽

謀。報渾沌之德。日人皆有七竅。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。儻音叔。李云。喻有象也。忽。李云。喻無形也。渾。胡本反。沌。徒

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

歸愛川曰南帝職王北帝情君中央黃庭正位居體

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。宗之為師。大宗師之本立矣。措諸治道也。何難。內則為聖為神。外則應帝應王。斯道之所以斂之一身不為有餘。散之天下不為不足也。夫真人之所造詣。即七篇而不泥。雖七篇而脗合。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

鍾靈川曰凡有所增減造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，短者不為不足，此則駢贅皆出於形性，非假物也。然駢與不駢，其於各足，而此獨駢枝，則於衆以為多，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。夫物有小大，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。徐處鼓反。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：瘤結也。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。玉云：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，以况才智德行，多方乎。夫音符發句之端，於此治直吏反，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_三能_三與_三物_三無_三方_三而各_三正_三性命_三故曰_三非_三道_三德_三之_三正_三夫_三方_三之_三少_三多_三天_三下_三未_三之_三有_三限_三然_三少_三多_三之_三差_三各_三有_三定_三分_三豪_三芒_三之_三降_三即_三不_三可_三以_三相_三毀_三故_三各_三守_三其_三方_三則_三少_三多_三無_三不_三自_三得_三而_三或_三者_三聞_三多_三之_三不_三足_三以_三正_三少_三因_三欲_三乘_三多_三而_三任_三少_三是_三舉_三天_三下_三而_三棄_三之_三不_三亦_三妄_三乎_三○五_三藏_三才_三浪_三反_三後_三皆_三同_三黃_三帝_三素_三問_三云_三肝_三心_三脾_三肺_三腎_三為_三五_三臟_三是_三故_三駢_三於_三足_三者_三連_三無_三用_三之_三肉_三也_三枝_三於_三手_三者_三樹_三無_三用_三之_三指_三也_三直_三自_三性_三命_三不_三得_三不_三然_三多_三方_三駢_三枝_三於_三五_三藏_三之_三情_三者_三淫_三僻_三於_三仁_三義_三之_三行_三五_三藏_三之_三情_三直_三自_三多_三方_三耳_三而_三少_三者_三橫_三復_三倚_三之_三以_三至_三淫_三僻_三而_三及_三篇_三末_三同_三於_三仁_三義_三之_三行_三下_三孟_三反_三崔_三云_三駢_三枝_三贅_三疣_三雖_三非_三性_三之_三正_三亦_三出_三於_三形_三不_三可_三去_三也_三五_三藏_三之_三情_三雖_三非_三道_三德_三之_三正_三亦_三列_三於_三性_三不_三可_三治_三也_三今_三設_三仁_三義_三之_三教_三以_三治_三五_三藏_三之_三情_三猶_三削_三駢_三枝_三贅_三疣_三也_三既_三傷_三自_三然_三之_三理_三更_三益_三其_三疾_三也_三復_三扶_三又_三反_三徐_三篇_三末_三注_三皆_三同_三當_三丁_三浪_三反_三後_三皆_三放_三此_三而_三多_三方_三於_三聰_三明_三之_三用_三也_三聰_三明_三之_三用_三各_三有_三為_三有_三餘_三少_三方_三不_三為_三不_三足_三然_三情_三欲_三之_三所_三蕩_三未_三嘗_三不_三賤_三少_三而_三貴_三多_三也_三見_三夫_三可_三貴_三而_三矯_三以_三尚_三之_三則_三自_三多_三於_三本_三用_三而_三困_三其_三自_三然_三之_三性_三若_三乃_三忘_三其_三所_三貴_三而_三保_三其_三素_三分_三則_三與_三性_三無_三多_三而_三異_三方_三俱_三是_三故_三駢_三於_三明_三者_三亂_三五_三色_三淫_三文_三章_三青_三黃_三黼_三黻_三之_三煌_三煌_三非_三乎_三而_三離_三朱_三是_三已_三多_三於_三全_三矣_三是_三故_三駢_三於_三明_三者_三亂_三五_三色_三淫_三文_三章_三青_三黃_三黼_三黻_三之_三煌_三煌_三非_三乎_三而_三離_三朱_三是_三已_三多_三於_三聽_三者_三亂_三五_三聲_三淫_三六_三律_三金_三石_三絲_三竹_三黃_三鐘_三大_三呂_三之_三聲_三非_三乎_三而_三師_三曠_三是_三已_三夫_三有_三耳_三目_三者_三盲_三自_三困_三也_三所_三因_三常_三在_三於_三希_三離_三曠_三曠_三則_三離_三曠_三雖_三性_三聰_三明_三乃_三是_三亂_三耳_三目_三之_三主_三也_三○黼_三黻_三音_三甫_三下_三音_三弗_三周_三禮_三云_三白_三與_三黑_三謂_三之_三黼_三黑_三與_三青_三謂_三之_三黻_三煌_三煌_三音_三皇_三廣_三雅_三云_三光_三光_三也_三向_三崔_三本_三作_三曠_三向_三云_三馬_三氏_三音_三煌_三毛_三詩_三傳_三云_三皇_三皇_三猶_三煌_三煌_三也_三煌_三又_三音_三晃_三非_三乎_三向_三云_三非_三乎_三言_三是_三也_三離_三朱_三向_三馬_三云_三黃_三帝_三時_三人_三百_三步_三見_三秋_三稟_三之_三末_三一_三云_三見_三千_三里_三針_三鋒_三孟_三子_三作_三離_三其_三是_三已_三向_三云_三猶

楊用脩曰擢
德謂選取好
題目也

王介甫曰句
字疑非或當
作身

是也五聲本亦作五音師曠司馬云晉置大夫也枝於仁者擢德塞性以收名聲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下未嘗慕桀而必慕曾史則曾史之簧鼓天下使失其真性甚於桀也○擢音濯司馬云拔也○簧音黃鼓謂笙簧也鼓動也曾史曾參史鮑也曾參行仁史隨行義路之石反駢於辯者繫瓦結繩竄句遊心於堅白同異之間而傲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機杙之口而必競辨於楊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竄也句紀具反司馬云竄句謂邪說微隱穿鑿文句也一音鉤敵本又作整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赴向邱氏反云近也司馬同李却垂反一音傲跬分外用力之貌譽音予楊墨崔李云楊朱墨翟也思息嗣反機徒刀反杙音兀故此皆多駢旁枝之道非天下之至正也此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正也自此故合者不為駢以枝正合乃而枝者不為跬以合正枝乃謂枝為跬○跬其長者不為有餘以短正長乃謂長有餘短者不

蘇東坡曰：後而愈激。

劉須溪曰：本無決乾意，直與之辯則已。蘇東坡曰：愈緩愈激。

爲不足。以長正短，乃是故。鳧脛雖短，續之則憂。鶴脛雖長，斷之則悲。各自有正，不謂短不足。

而損益之。○身音符，脛形定反，釋名云：莖也，直而長。如物莖也，本又作誣，鶴戶各反，斷丁管反，丁及註同。故性長非所斷，性短非所續。

無所去愛也。知其性，分非所斷，續而任之，則無所去愛。而愛自去也。○去起呂反，注云：愛去皆同。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，而愛之者，其可謂多憂也。且夫駢於拇

者，決之則泣，枝於手者，斲之則啼。二者或有餘於數，或不足於數，其於憂一也。

謂之不足，故泣而決之，以爲有餘，故啼而斲之。夫如此，舉羣品萬殊，無釋愛之地矣。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。○崔本作譚，今世之仁人，蒿目而憂世之患。

兼愛之迹可尙，則天下之目亂矣。此爲陷人於難，而後拯之也。然今世正謂此爲仁也。○蒿目，好羔反，司馬云：亂也。李云：蒿自決性之貌。○令，力呈反，下同。難，乃旦反，拯，拯救之拯。不仁之人。

決性命之情而饜富貴。夫富貴所以可饜，由有蒿之者也。若乃無可尙之迹，則人吐刀反，杜預注左傳云：貪財曰饜。故意仁義其非人情乎。自三代以下者，天下何其嚮嚮也。夫仁

是人情也，而三代以下，橫其嚮嚮，棄情逐迹，如將不及，不亦多憂乎。○嚮嚮，許橋反，又五羔反，字林云：聲也。崔云：愛世之貌。且夫待鈞繩規矩而

正者，是削其性也。待繩約膠漆而固者，是侵其德也。屈折禮樂，陶俞仁義，以慰

天下之心者，此失其常然也。天下有常然者，曲者不以鈞，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

屈折支體爲禮樂也，响况於反，李况付反，本又作偃，於禹反，俞音更，李音喻，本又作响，音詡，謂响喻顏色爲仁義之貌。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

間爲哉。任道而得，則抱樸獨往，連連假物，無爲其間。使天下惑也。仁義連連，祇足也。○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

真。○祇，音支，喪，息。夫東西易方，於體未虧，矜仁尙義，何以夫小惑易方，大惑易性。夫東西易方，於體未虧，矜仁尙義，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，非爲仁也，而仁

逆行焉，令萬理皆當者，非爲義也，而義功見焉，故當而無傷者，非仁義之招也。然而

天下奔馳，棄我殉彼，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。是非以仁義易其性與。雖下虞

呼堯反，又許羔反，廣雅云：亂也。又奴瓜反，見賢遍反。

歐陽公曰：紛然若有導之以生者，此等不切皆錯令可怪事。

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。

歸震川曰語
無沾海翻
直下

易之情而天下之性固以異矣。○故嘗試論之。自三代以下者。天下莫不以物易與音餘。此可以意消息。後皆倣此。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。倘之則失其自。然之素。故雖聖人有不得已。或以擊夷之事。易垂拱之性。而况悠悠者哉。○三代夏殷周也。上時掌反。擊夷並如字。謂創傷也。依字應作瘕瘕。小人則以身殉利。士則以身殉名。大夫則以身殉家。聖人則以身殉天下。夫鶉居而穀食。鳥行而無章者。何惜而不殉哉。故與世夷禿。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。辭俊反。徐辭倫反。司馬云。營也。崔云。殺身從之曰殉。鴉音純。又音敦。敦。口豆反。禿。吐木反。揮。音輝。斥。音赤。故此數子者。事業不同。名聲異號。其於傷性以身為殉一也。臧與穀二人。相與牧羊。而俱亡其羊。問臧奚專。則挾筴讀書。問穀奚專。則博塞以遊。二人者。事業不同。其於亡羊均也。伯夷死名於首陽之下。盜跖死利於東陵之上。二人者。所死不同。其於殘生傷性均也。奚必伯夷之是。而盜跖之非乎。天下之所惜者。生也。今殉之大甚。俱殘其生。則所殉是非。燕之北鄉。凡民。男而婿婢。謂之臧。女而婦奴。謂之獲。張揖云。婿婢之子。謂之臧。婦奴之子。謂之獲。穀。如字。爾雅云。善也。崔本作穀。云。孺子曰。谷。牧。牧。委之牧。挾。音協。筴。字。

又作策。初革反。李云。竹簡也。古以寫書。長二尺四寸。博塞。悉代反。塞。博之類也。漢書云。吾邱壽王。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。則殘性矣。為易哉。皆由乎向無為之迹也。若知迹之由乎無為而成。則絕向去甚。而反冥我極矣。堯舜將均於自得。君子小人奚辨哉。○惡音烏。君子小人於其間。崔本無

王介甫曰。臧與穀皆善之謂此處又出臧字。皆以人為戲。

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。屬性善也。○屬。郭時欲反。謂係屬也。徐音綱。謂屬著也。下皆同。屬其性於五味。雖通如兪兒。非吾所謂臧也。率性通也。雖通如楊墨。一本無此句。兪兒音榆。李武榆反。司馬云。古之善識味人也。崔云。尸子曰。膳。兪兒和之。以選桂。為人主上食。淮南云。兪兒狄牙。管涔之水。而別之。一云。兪兒黃帝時人。狄牙則易牙。齊桓公時識味人也。一屬其性乎五聲。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。善於用。而不係於離曠。乃聰明也。

楊用脩曰。適入者不適。自適者適。

忘仁、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。則雖所失之途異。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。復之無迹。故絕操行。忘名利。從容吹累。遺我忘彼。若斯而已矣。○愧。崔本作魄。云。魄。愧。同。行。下孟反。注同。復。音服。從。七容反。吹。如字。又昌倫反。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。

褚伯秀曰。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。斲草飲水。翹足而陸。此馬之真性也。驚駭各適於身。

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。不盡。為鳥之不察。精義之不致。龍蠶之不知。歸震川曰。燒剔下得好。

而足。○馬。釋名云。武也。王。爾註。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。斲。根發反。又胡切反。翹。祁饒反。足。崔本作尾。陸。司馬云。陸。跳也。字。書作驢。驢。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。非辭較而惡。乘。但無羨於榮華。○義。許宜反。又如字。徐。音儀。崔本同。一本作義。臺。崔云。義臺。猶靈臺也。路寢。路。正也。大也。崔云。路寢。正室。惡。鳥路反。及至伯樂曰。我善治馬。燒

之剔之。刻之維之。連之以羈。編之以卓。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。剔。敕整反。字林云。剔也。徐。詩。赤反。向。崔本作。向。音郝。維。音洛。司馬云。燒。謂。燒鐵以鑲之。剔。謂。剔其毛。刻。謂。削其甲。維。謂。羈其頭也。羈。居宜反。廣雅云。勒也。畢。丁邑反。徐。丁力反。絆也。李。音述。本亦作。畢。非也。畢。之。樹反。司

馬向崔本並作續、向云馬氏音練、崔云糾前兩足也、編必然反、阜才老反、歷也、一云、
 槽也、崔云馬閑也、棧、士板反、徐在簡反、又士課反、編木作櫪、似牀曰棧、以禦溫也、崔
 云、木棚也、飢之渴之、馳之驟之、整之齊之、前有楨節之患、而後有鞭夾之威、而
 治直吏反、飢之渴之、馳之驟之、整之齊之、前有楨節之患、而後有鞭夾之威、而
 馬之死、者已過半矣。夫善御者、將以盡其能也、盡能在於自任、而乃走作驅步、求
 其過能之用、故有不堪而多死焉、若乃任驚驥之力、適避疾
 之分、雖則足迹接乎八荒之表、而衆馬之性全矣、而或者問、任馬之性、乃謂放而不
 乘、問無爲之風、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、極、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、策、初革反、杜注、左傳云、馬櫪也、櫪、竹瓜反、陶者曰、我善
 治埴、圓者中規、方者中矩、匠人曰、我善治木、曲者中鈎、直者應繩、夫埴木之性、
 豈欲中規矩鈎繩哉、然且世世稱之曰、伯樂善治馬、而陶匠善治埴木、此亦治
 天下者之過也。世以下任自然、而不加巧者、爲不善於治也、揉曲爲直、厲驚習驥、能爲
 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、謂鑿也、鑿、音戈、消反、埴、徐、時力反、崔云、土也、司馬云、埴土、可以爲陶器、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、故久反、矯、居
 兆反、勢、房勢反、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、此天下之所同而爲本者也、守斯道者、無爲之至也、○去、楚呂反、

唐荆川曰、齊
 物論天行天
 鈞天遊與此
 天放皆是莊
 子以此名字
 以形容自然
 之樂
 歸震川曰、不
 切處當不休

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、崔本作收、云、發也、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、音分、李、云、徑也、隧、徐、音遂、崔云、道也、萬物羣生、連屬
 其鄉。混芒而自得也、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、溟、音莫、禽獸成
 羣、草木遂長。足性而止、無香夷之欲、故物全、○長、
 丁丈反、又直良反、香、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、本又作扳、普班反、按音
 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、普剝反、素樸而民性得矣。無煩乎知欲也、重
 注皆同、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、蹇蹇爲仁、踉蹌爲義、而天下
 始疑矣。澶漫爲樂、摘僻爲禮、而天下始分矣。夫聖迹既彰、則仁義不異、而禮樂離
 性、徒得形表而已矣、有聖人、卽有斯
 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、蹠、直氏反、向、同、崔音緹、政、邱氏反、一音呂氏反、崔音枝、李、云、蹇蹇、蹠

師靈川曰、皆
 極形容

岐、皆用心為仁義之貌。澶、本又作澶，徒旦反，又吐旦反。向、崔本作曼，音同。李、澶漫，猶縱逸也。崔云：但曼，淫衍也。一云：澶漫，率引也。摘、整，歷反。又涉草反，辟、匹壁反。向、音樂。徐、敷歷反。李、父歷反。本或作僻，音同。李、音云：故純樸不糾，猶邪辟而為禮也。一音婦赤反，法也。崔云：猶辟多節，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、音皆器名也。銳上方下曰珪，半珪曰璋。半璋曰璋，情性不離，如字。別。夫殘樸以為器。工匠之罪也。毀道德以為仁義。聖人之過也。工匠則有規矩之制，聖人則有可尚之迹。夫馬陸居則食草飲水。喜則交頸相靡。怒則分背相踈。馬知已此矣。御其乘，其自陸，則萬里之路可致，而羣馬之性不失。○頸，頤也。居郢反。又祁盈反。靡，如字。李、音摩也。一云：愛也。踈，大計反。又徒分反。又徒祁反。李、音踈也。廣雅：字韻，聲類，並同。通俗文云：小踈謂之踈。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，故有力竭而能也。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、云：介倪，猶倪倪也。崔、云：介出倪倪也。闔，音因驚，徐、救二反。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。

音韻、曼、武半反。郭、武諫反。李、云：闔，曲也。驚，抵也。曼，突也。崔、云：闔扼驚曼，距扼頓遲也。司馬云：音曲頸於扼，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，山銜也。竊轡，驚轡也。崔、云：詭銜竊轡，反銜，驚轡也。德，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，本或作赫，呼百反。得氏，司馬附，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。縣跂仁義，以慰天下之心。而民乃始踈跂好知，爭歸於利，不可止也。此亦聖人之過也。其過皆由乎迹之踈，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，則必攝緘縻，固扃鑰。此世俗之所謂知也。然而巨盜至，則負匱揭篋，擄囊而趨，唯恐緘縻扃鑰之不固也。然則鄉之所謂

唐荆川曰起語突兀本是小說家充拓變態至不可破他人著書証以數語已不啻其妙在三反四覆馳驟之極卒歸于道德之意惟盡人間情偽終以設喻比其不可執者謂其憤疾直淺淺者也

知者不乃為大盜積者也。

知之不足恃也。如此。○肱、李、起居反。史記作憎。徐、起、法反。探、吐南反。靈、乃剛反。匪、其位反。檻、如字。李、結也。崔、收也。緘、古滅反。滕、向、崔本作。縲、同。徒登反。崔、約也。案廣雅云。緘、滕、皆繩也。局、古熒反。崔、李、云、關也。鑄、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。又音樂。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。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。閭閻之所布。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。易嘗不法聖人哉。然而田成子一旦殺齊君而盜其國。

法聖人者。法其迹耳。夫迹

者。已去之物。非應變之具也。奚足尚而執之哉。執成迹。以御乎無方。無方至而迹滯矣。所以守國而為人守之也。○罔、音古。罔之通名。耒、力對反。徐、力猥反。郭、呂匠反。李、云、犁也。一云、耜也。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、音弑。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。

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。大國不知。音智。下同。故田成子有乎盜賊之名。而身處堯舜之安。小國不敢非。大國不

敢誅。十二世有齊國。則是不乃竊齊國。并與其聖知之法。以守其盜賊之身乎。

言聖法。唯人所用。未足以為全當之具。○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。舊音狩。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

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。則然紂焉得守斯位。而放其毒。使天下側目哉。○比干剖。普口反。謂剖心也。崔本作。節、云、支解也。長、直良反。弘、施、本又作。施、徐、勅、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、別也。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、爛之於江中也。案、子胥。伍員也。諫、夫差。夫差不從。賜之屬。縲。以死。投之江。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、如字。本或作。知、可否。分、符問反。又如字。

王荆公曰。看此便見得憤排之雄。蘇老泉曰。竊國者皆盜。此獨舉田成子以其十二世無患不敢誅。不敢非為怪也。

歸震川曰看他反覆縱橫說必勝

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。非以寒齒。而齒寒。魯酒薄。非以圍邯鄲。而邯鄲圍。聖人生。非以亦不能使物不尚也。故人無貴賤。事無真偽。苟效聖法。則天下吞聲而闔服之。斯乃樂跖之所至。賴。而以成其大盜者也。○邯音寒。邯音丹。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。○揜。擊聖人。縱

舍盜賊。而天下始治矣。

夫聖人者。天下之所尚也。若乃絕其所尚。而守其素樸。棄其舍盜賊。而彼姦自息也。故古人有言曰。開邪全誠。不在善察。息淫去華。不在嚴刑。此之謂也。○揜。普口反。擊。徐。古歷反。舍。音捨。注。同。邪。似嗟反。去。起居反。下。注。去。欲去其

皆同。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。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。○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。而樂跖之徒。亦資人。不死。大盜不止。向云。聖人。不死。言守故而不一。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

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

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

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

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○鈞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也故曰魚不可脫於淵國之利器不可以示人魚失淵則為人禽利器明則為盜資故不可示人彼聖

人者天下之利器也夫聖人者誠能絕聖棄知而反冥物極物極各冥則其述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○擿特赤反義與檟符破璽而民樸鄙除矯詐之

所賴者則無擿字同崔云猶投棄之也郭都革反李云刻也拊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殫亂六律鏗絕竽瑟塞曠之耳而天下始人含

其聰矣滅文章散五采膠離朱之目而天下始人含其明矣夫聲色離曠有耳目者之所貴也受

生有分而以所貴引之則性命喪矣若乃毀其所貴棄彼任我則聰明各全人含其真也○鏘絕郭李詩灼反向徐音藥崔云燒斷之也竿徐音于瑟本亦作笙塞崔本作塞杜云塞也膠音交徐占孝反喪矣息浪反

毀絕鈞繩而棄規矩擣工倕之指而天下始人有其巧

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

擣也○擣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針

倕音垂堯時巧者也一名睡蜘蛛音知蛛音誅姑起一反蟻音羌楊墨之口擣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

反又其嚴反擣如羊反率本又作帥同所類反彼人含其明則天下不鏘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離

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墮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○不鏘失灼反崔云不消壞也向音燿僻匹亦反燭徐音藥三蒼云火光銷也司馬崔云散也數所主反法之所無用也

若夫法之所用者視不過於所見故衆目無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

無不當安用立所不逃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

汪南溪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

大荆公曰不欲為促急者本可一二世而止杜撰者

容知者見之謂之知

唐荆川曰文字茂密在內外述軌等

湛甘泉曰孰其戲也而切于事情場為名語

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。颯徐力智反。李音犁。畜徐救六反。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。慊口聲反。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外並無與字。若此

之時。則至治已。今遂至使民延頸舉踵曰。某所有賢者。羸糧而趣之。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。羸音盈。崔云。羸也。則是上好知之過也。上謂好知之君。廣雅云。負也。糧音良。趣七子反。徐七喻反。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。鈎餌網罟。晉筭之知多。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。攢。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。晉音會。筭音鈎。鈎也。餌。魚餌也。廣雅云。罟。謂罔罟。魚網也。爾雅云。罟。婦之笱。謂之罟。爾雅云。鳥罟。謂之羅。兔罟。謂之置。罟。謂之罟。罟。覆車也。郭璞云。今驪車也。知詐

漸毒頹滑。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。澁之毒。不覺深也。崔云。漸毒。猶深害。頹。戶結反。滑。子八反。頹滑。謂難料理也。崔云。頹。屈也。李云。滑。滑稽也。一云。頹滑。不正之語也。解。苦懈反。垢。苦豆反。司馬。崔云。解垢。隅角也。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。而不止其分也。每每。李云。猶昏昏也。舍音捨。下文同。皆知非其所不善。而莫知非其所已善者。善其所善。爭尚之所由生也。是以大亂。故上悖日月之明。下爍山川

之精。中墮四時之施。惛冥之蟲。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。故君子入者。胡可以不忘其知哉。悖。李郭云。必內反。又音佩。司馬云。湖食也。樂。失約反。崔云。消也。司馬云。崩竭也。崔。向本。作。樂。同。徐音藥。墮。許規反。毀也。施。始鼓反。惛。本亦作。端。又作。端。川。竟反。向音。翹。耳。轉反。崔云。蟻。蠕。動。蟲也。一云。搯。冥。謂無足蟲。肖。翹。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。而悅夫役役之俟。釋夫恬

淡無為。而悅夫悖悖之意。悖悖已亂天下矣。悖悖。以己誨人也。種。種。向。章。勇。反。李云。謹。怒。貌。一云。淳。厚。也。說。音。悅。下

同。役。李云。鬼。黠。貌。一云。有。為。人。也。恬。徒。謙。反。悖。徒。暫。反。徐。大。敢。反。悖。李。之。閏。反。又。之。純。反。郭。音。悖。下。同。司。馬。云。少。智。貌。徐。許。彭。反。又。許。剛。反。向。本。作。悖。音。亨。崔。本。上

魏莊渠曰。不過兩亂。叔結聽之。如樂二疊三歎。

句作「嗶嗶」少知而芒也、
一云、嗶嗶、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。未嘗去知所以去盜。論雖不經。然文氣雄渾。洵渴可法。

歸震川曰。至聖至知。反為盜資。絕聖棄知。天下自安。通篇一意。

子外篇在宥第十 音義曰、以、
義名篇、

唐荆川
題詩

聞在宥天下。不聞治天下也。宥使自在。則治。治之則亂也。人之生也。直莫之蕩。則性命不過。欲惡不爽。在上者不能無為。上之所為而

民皆赴之。故有誘慕好欲。而民性淫矣。故所貴聖王者。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。在

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

也。使天下欣欣焉人樂其性。是不恬也。桀之治天下也。使天下瘁瘁焉人苦其

性。是不愉也。夫堯雖遠宥天下。其迹則治也。治亂雖殊。其於失後之世恬愉。使物等

謙反。瘁瘁。在季反。病也。廣雅云。憂也。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。使物喜怒太過。以致斯患也。人在天地之中。最能以靈知喜怒。擾

唐伯虎曰。得
譏笑之妙

亂羣生。而振蕩陰陽也。故得失之間。喜怒哀樂。平百姓之懷。則寒暑之和。四時之

節差。百度昏亡。萬事失落也。○毗。如字。司馬云。助也。一云。并也。思。息嗣反。太過音泰。於是乎。天下始喬詰卓鸞。而後有盜跖

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

起列反。崔云。喬詰。意不平也。卓。勅角反。郭。丁角反。向。音卓。鸞。勅二反。李。猪立反。又勅栗反。崔云。卓鸞。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

陸秀夫曰。說
得散解。自不
徹亦不必解。

道之然後至一可反也而三代以下遂尋其事迹故向向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常理無

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

學方山曰起伏最好

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嚮卷性靈而亂天下也必存此八者則不能縱任自然故

作樂卷卷勉反徐居阮反司馬云嚮卷不伸舒之狀也崔同而天下乃始尊之惜

之甚矣天下之惑也不能遺之以為誤矣而乃復尊之豈直過也而去之邪乃齊

戒以言之跪坐以進之鼓歌以舞之吾若是何哉非直由寄而過去也乃珍貴之

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

後安其性命之情非迫於威刑也直抱道懷朴任乎必然之極而天下自賓也○

菴音利故貴以身於為天下則可以託天下愛以身於為天下則可以寄天下

丑刑曰以老子一語暢此言之文實如此

若夫輕身以赴利乘我而殉物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

下安臧人心老聃曰汝慎無撓人心撓之則傷其自善也○崔瞿向崔本作臞向

於營反又於盈反司馬求朱反崔瞿人姓名也聃吐藍反女音汝撓

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

直各夫焦火之熱凝冰之寒皆喜怒并積之所生廉劓彫琢其熱焦火其寒凝水若乃不彫不琢各全其朴則何水炭之有哉

靜其動也縣而天靜之可使如淵動之則係天而踊躍也○縣而天債驕而不可

靜其動也縣而天音玄向本無而字云希高慕遠之故也曰縣天也債驕而不可

蘇東坡曰絕妙形容

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。則跋而積。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櫻人之心。

夫黃帝非為仁義也。直與物冥。則仁義之迹自見。迹自見。則後世之心。必自殉之。是

亦黃帝之迹。使物櫻也。○見。賢通反。下同。堯舜於是乎。股無狀。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。放讜兜於崇山。投三苗於

三峽。流共工於幽都。此不勝天下也。夫施及三王。而天下大駭矣。

夫堯舜帝王之名。皆其迹

耳。我寄斯迹。而迹非我也。故駭者自世。世彌駭。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。本日股。股。畔。未反。向。父。未反。李。扶。蓋反。云。白肉也。或

云。字當作絨。絨。蔽膝也。崔云。朕。脛也。脛。刑定反。謹。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。即饗發也。

三峽。音危。本亦作危。三危。西裔之山也。今屬天水。堯六十六年。竄三苗於三危。共工。音恭。共工。官名。即窮奇也。幽都。李云。即幽州也。尙書。作幽州。北裔也。堯六十四年。流

共工于幽州。施以智反。崔云。延也。駭。驚也。粗。音麗。下同。下有桀跖。上有曾史。而儒墨畢起。於是乎。喜怒相疑。

總知相欺。善否相非。誕信相譏。而天下衰矣。

莫能齊於自得。○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。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。鋸音據。新

之。椎直追反。鑿在洛反。決古穴反。天下脊脊大亂。罪在櫻人人心。故賢者伏處大山

巖之下。而萬乘之君。憂慄乎廟堂之上。

故夫任自然而居當。則賢愚幾情。而貴

患矣。斯迹也。櫻天下之心。使奔馳而不可止。故中知以下。莫不外飾其性。以眩惑衆

人。惡直醜正。蕃徒相引。是以任真者失其據。而崇僞者竊其柄。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。巖。若岩反。一音若。咸反。又苦嚴反。岩。音嚴。語術反。一音崑。語咸反。眩。玄逼反。惡。烏

路反。蕃音煩。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

櫻臂乎桎梏之間。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。鋼頸及脛者。皆曰。桁楊。離。力氏反。又力智反。跂。邱氏反。又邱鼓反。櫻。如羊反。桎。之質反。梏。古壽反。噫。如字。又音

王鳳洲曰。識論翻經變化

桁楊以桎梏為管而桎梏以鑿柄為用聖知仁義者遠於罪之迹也迹遠罪則民思
 尚之尚之則矯詐生焉矯詐生而禦奸之器不具者未之有也故棄所尚則矯詐不
 作矯詐不作則桁楊桎梏廢矣何鑿柄桎梏之為哉桎李如字向徐音妾郭慈接反
 榴郭李音習徐徒余反司馬云桎梏械也音息節反崔本作厝云讀為牒或作詔字
 惟榴桎桎梁也淮南曰大者為柱梁小者為桎梏也鑿在洛反又在報反柄人銳反
 向本作丙音同三蒼云柱頭柄也鑿頭則木如柱頭柄遠力萬反下同禦魚呂反本
 音同焉知會史之不為桀跖嚙矢也嚙矢之猛者言會史為桀跖之利用也○
 鳴者也朴云嚙大呼也崔本作蒿云蕭蒿可以為箭或作矯矯揉也崔本此下更
 有有無之相生也則甚會史與桀跖皆有無也又惡得無相殺也凡二十四字
 曰絕聖棄知而天下大治去其所以擾也○治直吏反去起呂反黃帝立為天子十九年令行天
 下聞廣成子在於空同之上故往見之曰我聞吾子達於至道敢問至道之精
 吾欲取天地之精以佐五穀以養民人吾又欲官陰陽以遂羣生為之柰何廣
 成子曰而所欲問者物之質也問至道之精可謂質也○廣成子或云即老子也
 空同一曰在梁國虞城東
 二十里質廣雅云質正也而所欲官者物之殘也不任其自爾而
 欲官之故殘也自而治天下雲
 氣不待族而雨草木不待黃而落日月之光益以荒矣而佞人之心翦翦者又

劉須溪曰言
 元氣洗滌草
 草而成草草
 而毀與方外

玩世之辭

奚足以語至道黃帝退捐天下築特室席白茅閒居三月復往邀之廣成子南
 首而臥黃帝順下風膝行而進再拜稽首而問曰聞吾子達於至道敢問治身
 柰何而可以長久廣成子蹙然而起曰善哉問乎人皆自修而不治天下則天下
 治矣故善之也○雲氣不待族
 而雨司馬云族聚也未聚而雨言澤少草木不待黃而落司馬云言殺氣多也爾雅
 云落死也益以崔本作益以佞如字郭音寧窮窮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開下註同復扶又反來吾語女至道至
 邀古堯反要也音符蹇其月反又音厥蹇而起也治直吏反
 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老之所以屢稱
 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鳥了反無視無聽抱神以靜形將自正自見妄
 聽而自聞則神不擾而必靜必清無勞女形無搖女精乃可以長生任其自動故
 形不邪也○邪似嗟反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
 也全其閉女外守其多知為敗知無崖
 真也我為女遂於大明之上矣至彼至陰之原也夫極陰陽之原乃遂於大明之上入天
 於窈冥之門也○為于偽反下同

陸務觀曰原
 字最切要指
 其處也

地有官陰陽有職但當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○

也黃帝再拜稽首曰廣成子之謂天矣天無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

變而不得均同上今夫百昌皆生於土而反於土故余將去女土無心者也生于

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浪浪

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儵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

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

東海一云風也鴻蒙如字司馬云自然元氣也一云海氣也拊字甫反一音甫脾

本又作脾音陸徐甫婢反又甫婢反崔本又作爵同將略反躍司馬云雀躍若雀浴

也一云如爵之跳躍也倚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

云長者稱驪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

者鞅掌以觀無妄夫內足者舉目皆自正也○鞅掌於丈反毛朕又何知以斯而雲

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

為迹而迹自彰猖狂非招民而民自往故為民願聞一言鴻蒙曰亂天下之經逆

所放效而不得已也○放方往反效也注同物之情玄天弗成若夫順物性而不治則情不逆解獸之羣而鳥皆夜鳴離其所

劉貢父曰一派禪機

王荆公曰：願
汜濫少警策
縱說到要緊
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

災及草木。禍及止蟲。皆坐而受害也。○止蟲如字本亦作昆蟲。崔本作止虫。坐才臥反。意治人之過也。夫有治之由生也。○意音醫。雲將曰：然則吾奈何。鴻蒙曰：意毒哉。言治人之過深。僂僂乎歸矣。僂僂坐起

之貌。嫌不能。積然通。放故遣使歸。僂音仙。雲將曰：吾遇天難。願聞一言。鴻蒙曰：意。心養。夫心以用傷。則養心者其為不

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。懷而關付自然。則無為

而自化矣。○大同乎萍溟。與物無際。○萍戶頂反。又音幸。溟忘頃反。司馬云：萍溟自然氣也。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。渾渾沌沌。終身不離。渾沌乃真復也。渾渾沌沌。終身不離。無知

而任其自復。乃能終身不離其本也。○渾。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

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

衆皆以相出為心。而我獨無往而不同。乃大殊於衆。而為衆主也。因衆以寧所聞。不如衆技衆矣。吾一人之所聞。不如衆技多。故

因衆則寧也。若不因衆。則衆之千萬皆我敵也。○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。衆以若彼我之知。達衆人。衆人之技多。於我矣。安得而不自困哉。而欲為人之國者。此攬乎三王之利。而不見其患者也。夫欲為人之國者。不因其

之自為。而以己為之者。此為徒求。三王主物之利。而不見己為之患也。然則三王之所以利。豈為之哉。因天下之自為。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。徐了反。字或作微。倖音幸。一云：僥倖。求利不止之貌。幾居豈反。郭巨

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。不能以物而為物。用。即是物耳。豈能物而不物。物哉。不能物物。則不足以有大物矣。而不物

故能物物。夫用物者。不為物用也。不為物用。斯不。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。用天下之自為。故馳萬物而不窮。獨往獨來。是謂獨有。

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，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。大亡北反。○嚮，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，使復歸自動之性，即無為之至也。○挈，苦結反，廣雅云：特也。撓，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，思於係一。

湛甘泉曰：此下全類揚子法言。

周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，以鼓反。下同。神而不可不為者天也。執意不為，不為神哉。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，應於禮而不諱。自然應禮，接於事而不辭。事以理接，能不自任，齊於法而不亂。御粗以妙，特於民而不輕。特其自為耳。因於物而不去。因而就任之，物者莫足為也。而不可不為。夫為者，豈以足為，故為而止。不明於天者，不純於德。不明自然，則有為，不通於道者，無自而可。不能虛己也。有為而累者，人道也。以有為為累者，不主者天道也。同乎天之任物，臣者人道也。各當天道之與人道也。相去遠矣。君任無為，而委百官；百官有所司，而君不與勞逸之際，不可不察也。不察則君臣同日而論之也。不可不察也。之位亂矣。

李少游曰。此篇自無為說到有為。復自有為而返於無為。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。而以天道為主耳。

歸震川曰。以至道全身。以無為治天下。則吾得長生之秘。人安性命之情矣。因民性有遷。故法未嘗廢。雖有為而實無為也。

南華真經卷第四

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 音義白、以、事名篇、

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。是特立。林疑獨曰。說。得精。

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。元氣之所生。萬物之祖也。易說云。萬物雖多。其治一也。一。以自得為治。○治。直元氣初分。清輕上為天。濁重下為地。

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

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

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

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

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

陳碧虛曰。嘗稱夫子曰者。莊子受長桑公微言也。夫道在洋充塞。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。猶和光同塵。不立圭角。萬類滋茂。其豐。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。事無不蘊。

理無不容。恩無不沛。物無不遂。者矣。金珠貨財。思本也。壽夭窮通。內疾也。私分。處顯情病也。一有係乎心。則志不完矣。劉賈父曰。此即孟子西銘。不與意合。然其語又精神。顯了又曠。足了又談。八字。見地既明。氣魄亦大。劉須溪曰。取其由無知者。况之若有情焉。劉賈父曰。至無而供其求。

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。君子不可以不刳心焉。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。無為為之之謂天。不為。此口吳反。又。口侯反。崔本作軒。云。寬悅之貌。去。起呂反。

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。行不崖異。之謂寬。立同彼我。則萬物自容。故有餘。有萬不同。之。

謂富。我無不同。故。能獨有斯萬。故執德之謂紀。德者。人。之綱要。德成之謂立。非德而成者。不可謂立。循於道之

謂備。夫道。非偏物也。○循。音旬。或作脩。不以物挫志之謂完。內自得也。挫。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。普貝反。

字林云。流也。逝。崔本逝。若然者。藏金於山。藏珠於淵。不貨難。得之物。不利貨財。乃能忘我。况貨財乎。

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

窮。忘壽天於胸中。○窮。窮通之間。○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

王。忽然不覺榮之在身。○王。于况反。下王德。並同。顯則明。不顯。則。默而已。萬物一府。死生同狀。駭然無所。在也。駭。夫。始銳反。又音恍。

子曰。夫道淵乎其居也。濔乎其清也。金石不得無以鳴。聲由寂彰。濔。李良由反。徐。力蕭反。廣雅。下巧反。

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

逝。而恥通於事。任素而往耳。非好通。於事也。好。呼報反。立之本原。而知通於神。本立而知不逆。故。知。音智。註同。

其德廣。任素通神。而後彌廣。其心之出。有物採之。物採之。而後出耳。非先物而唱也。故形非道不生。生非

德不明。存形窮生。立德明道。非王德者邪。蕩蕩乎忽然出。勃然動。而萬物從之

乎。此謂王德之人。忽。勃。皆無心。而應之貌。動。出。無心。故萬物從之。斯。若夫視聽。而不寄之於。寂。則有闇昧。而不和也。故深

乎無聲。冥冥之中。獨見曉焉。無聲之中。獨聞和焉。極至順。而。後能盡妙。故其與萬物接也。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夫或大或長或短無不得無不可猶引詩自東自西耳劉須溪曰妙伴作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子以是得之之甚

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。

同索所自。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。○喫反下同。口解反。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。○明得真者非用力也。象罔然即

與堯之師曰許由。許由之師曰齧缺。齧缺之師曰王倪。王倪之師曰被衣。堯問於許由曰。齧缺可以配天乎。謂為天子。○倪徐五兮反。被音披。吾藉王倪以要之。欲因其師以要而使之。○

要一途。許由曰。殆哉。圾乎天下。圾危也。○圾本又作岌。五急反。注同。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。則使人眩之。屢傷於人也。○數音朔。而又乃以人受天。用知以求復其自然。

彼審乎禁過。而不知過之所由生。夫過生於聰知。而又役知以禁之。其過彌甚矣。故曰無過。在去知。不在於強禁。○去起呂反。強

其丈。與之配天乎。彼且乘人而無天。若與之天下。彼且遂使後世任知而失與。方且本身而異形。夫以萬物

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。賢者

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。事役之端。方且為物絀。將遂使後世拘牽而制公才反。云束也。與郭義同。今用廣雅音。方且四顧而物應。將遂使後世指麾以動物。方且應衆宜。遂

使後世不能忘善。而利仁以應宜也。方且與物化。將遂使後世與物相逐。而不能自得於內。而未始有恒。此皆盡當時之其德。而明日承其弊矣。故曰未始有恒。夫何足以配天乎。雖然有族有祖。其事類可得而祖效。可以為衆父

而不可以為衆父父。衆父父者。所以述也。言非但治主。乃為亂率。○治直吏反。注同。率色類反。注同。又色律反。北

面之禍也。夫桀紂非能殺賢臣。乃賴聖知之迹以禍之。南面之賊也。田恒非能殺君。乃資仁義以賊堯

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。

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。此段與方外語。莊以前未之聞也。

物皆得所而志定也。○華，胡化反。又胡花反。司馬云：地名也。封人，富而使人分之。

則何事之有。寄之天下，故無事也。夫聖人鷄居。無意而安也。○鷄，音淳。居，鷄居，謂無常處也。又云：如鷄之居，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，則脩德就閒。雖湯武之事，苟順天應人，未為不閒也。故無為而無不為者，非不閒也。○閒，音閑。注同。

千歲厭世，去而上僊。夫至人，極壽命之長，任窮理之變，其生也天行，其死也物化。故云：厭世而上僊也。僊，音仙。乘彼白雲，至于

帝鄉。氣之散，無不之。三患莫至，身常無殃，則何辱之有。封人去之，堯隨之。曰：請問封人

曰：退已。堯治天下，伯成子高立為諸侯。堯授舜，舜授禹，伯成子高辭為諸侯而

耕。禹往見之，則耕在野。禹趨就下風，立而問焉。曰：昔堯治天下，吾子立為諸侯。

堯授舜，舜授子。而吾子辭為諸侯而耕，敢問其故何也。子高曰：昔堯治天下，不

賞而民勸，不罰而民畏。今子賞罰而民且不仁，德自此衰，刑自此立，後世之亂

自此始矣。夫，子闔行邪。無落吾事。他，他乎。耕而不顧。

夫禹時，三聖相承，治成德備，功美漸去，故史籍無所

注府溪曰：合歸者不言也。鳴者言也。下喙，鳴合之合。又與上合字不同。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，俄然歸焉。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。莊子因斯以明堯之獎，獎起于堯，而毀成於

禹。况後世之無聖乎。寄遺迹於子高，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，不可以一塗語，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，吾身一千三百變。後世得道，伯成子高是也。闔，本亦作盍。胡臘反。

落猶發也。但，但徐於執反。徐，直立反。李云：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。問，問圃之間，與音預同。音洞。又音同。泰初有無

無，有無名。無有，故無所名。○泰初，易說云：氣之始也。一之所起，有一而未形。一者，有之初，至妙者也。至

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，物而云物得以生，乃所以自得，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，符同反。問，如字。留，或作流。性，脩反。德，德至同於初。恒以不為而自得之。同乃虛。虛

乃大。不同於初，而中道有為，則其懷中故合喙鳴。○喙，丁豆反。又充芮，喜穢二反。

之鳴既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嗚合縉縉猶浪浪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

喙鳴合與天地為合天地亦無心而自動其合縉縉若愚若昏坐忘而自合耳非照察以合之○縉縉咸巾反是謂

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○縣音玄寓音宇司馬云辯明白若縣室在人前也易以跋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○技其縉

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始也

無心無耳有形者與無形無狀而皆存者盡無言有形者善變不能與無形無狀者並存也故善治道者不以故自

持也將順日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

有恒皆自然而非其所不在乎主自用忘乎物忘乎天其名爲忘已天物皆忘非獨

忘已復何所有知○復扶又反忘已之人是之謂入於天人之所不能忘者已也己猶忘之又將奚識哉斯乃不識不知而冥於自然

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蠅蚋之怒臂以當車軼則必不勝任矣必服恭儉

非忘儉而儉也拔山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勉音免交音晚郭音同蔣閻勉人姓名也一云姓

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蠅蚋音堂

郎軼音輒勝且若是則其自爲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音升注同

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勉然驚曰

勉也勉也洎若於夫子之所言矣雖然願先生之言其風也季徹曰大聖之治天下

也搖蕩民心使之成教易俗舉滅其賊心而皆進其獨志若性之自爲而民不

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爲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

然無迹履性自爲而不知所由皆云我自然矣舉皆也○勉許逆反若然者豈兄

劉須溪曰其臺觀多言示人以利器也

王鳳洲曰言凡人能如此則豈肯兄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藝之狀與棹之爲物曲折具備於其往復俯仰後急如忽然作色而笑皆

堯舜之教民溟滓然弟之哉溟滓自其之謂也不肯多謝堯舜而推之爲兄也○兄元嘉本作足溟亡頂反滓戶頂反欲同乎德而心居矣居者不逐於外也心不居則德不同也子貢南遊於楚反於晉過漢陰見一丈人方將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決湯其名爲槩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備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畔中曰畦說文云五十畝曰畦爲也音遂李云道也甕鳥送反字林作瓮搢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擊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決湯音逸本或作溢李云疾速如湯沸溢也司馬本作佚湯亦言其往來數疾如佚湯佚湯唐佚也棹本又作槳或作阜同音羔徐居槳反司馬李云桔槔也吾師謂老子也子貢瞞然慙俯而不對有問爲圃者曰子奚

汪南溪曰晉名官

解大紳曰偶然語亦自可誦奏漢文字按得此

爲者邪曰孔邱之徒也爲圃者曰子非夫博學以擬聖於子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音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鹽許規反而身之不能治而何暇治天下乎子往矣無乏吾事子貢卑陬失色頊頊然不自得行三十里而後愈其弟子曰向之人何爲者邪夫子何故見之變容失色終日不自反邪曰始吾以爲天下一人耳謂孔子也○乏廢也陬走侯反徐側留反李云卑陬愧懼貌一云顏色不自得也頊頊本又作旭旭許玉反李云自失貌向許亮反本又作卿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汎乎淳備哉功利機巧必忘夫人之心此乃聖王之道非夫人也子貢聞其假脩之說而服之未知純白者之同乎世也○汎莫剛反必或作道若夫人者非其志不之非其心不爲雖以天

劉須溪曰：假托也。托于脩渾沌氏之術。

歸震川曰：語意豁然。

下譽之。得其所謂。警然不顧。以天下非之。失其所謂。儼然不受。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。儼。本亦作精。司馬本作儼。同。勑。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。識其一。不知其二。徒識

抱澀之朴。而不知因時任。天與渾沌。都不治也。豈以治其內。而不治其外。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

遊於世俗。而泯然無。在彼為彼。在此為此。此且渾沌氏之術。予與汝何足以識之哉。渾沌玄同。孰識之哉。

所識者。常識其述耳。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。舉見其情事。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

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。本亦作苑。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。傑虫之屬。欲令其治之也。聞。本或依司馬云。作問。下行言自為。

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。手撓願指。四方之民。莫不俱至。此之謂聖治。言其指麾願

其性也。任其自為。故。○手撓。而小反。又而了反。司馬云。動也。一云。謂指麾四方也。願。指。如字。向云。願指者。言指麾願盼而治也。或音願。本又作願。以之反。謂舉願指麾也。

願聞德人。曰。德人者。居無思。行無慮。率自不藏。是非美惡。無是非於胸中。而任

四海之內。共利之。之謂悅。共給之。之為安。無自私之懷也。惛乎若嬰兒之失其母也。儼

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。○惛。音超。字林云。悵也。徐。尺遙反。郭。願聞神

人。願聞所曰。上神乘光。與形滅亡。乘光者。此謂照曠。無我而任物。空虛無

盡情。天地樂而萬事銷亡。情盡命至。天地樂矣。事不妨樂。斯

混冥也。情復而混冥無迹。○混。胡本反。門無鬼。與赤張滿稽觀於武王之師。赤張滿稽曰。不及

也。○混。胡本反。門無鬼。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。本或作滿。稽。古奚反。李。云。門。赤張氏也。

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

故。虞氏之藥。○瘍。音羊。李。云。頭創也。言創以。禿而施鬚。病而求醫。孝子操藥以

脩慈父。其色燦然。聖人羞之。明。治。天。下。者。非。以。為。藥。○禿。吐。木。反。鬚。大。細。反。司。馬。云。髮。也。又。叶。帝。反。郭。音。毛。李。云。鬚。髮。也。操。匕。刀。反。燦。

將。遙。反。至。德。之。世。不。尚。賢。賢。當。其。位。不。使。能。能。者。自。為。上。如。標。枝。出。物。上。而。不。自。反。徐。方。遙。反。又。方。妙。反。言。非。尚。之。也。非。使。之。也。高。也。○標。方。小。

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。實。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。用。

自。動。故。動。而。不。謝。○是。故。行。而。無。迹。王。能。任。其。自。行。故。無。迹。也。事。而。無。傳。各。止。其。分。故。不。傳。教。

蘇。郭。處。允。反。動。也。是。故。行。而。無。迹。○事。而。無。傳。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

謂之不肖子。君之所言而然。所行而善。則世俗謂之不肖臣。而未知此其必然

邪。此。直。達。俗。而。從。君。親。故。俗。謂。不。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。諛。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。佛。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。佛。符。弗。反。郭。敷。謂。反。而。終。身。道。人。也。終。身。諛。人。也。亦。不。問。道。理。合。期。於。相。善。耳。

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。道。是

非。而。不。自。謂。衆。人。愚。之。至。也。世。習。至。愚。乃。更。不。可。不。從。○夫。音。符。知其愚者。非大愚也。知其惑者。

非大惑也。大惑者。終身不解。大愚者。終身不靈。夫。聖。人。道。同。而。帝。王。殊。迹。者。誠。世。俗。之。惑。不。可。解。故。隨。而。任。之。○解。

音。璧。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。

潛甘泉曰。偶在上野鹿。懂不知所適。

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。故堯舜湯武。隨時而已。○祈嚮。許亮反。司馬云。祈。求也。大聲不入於里耳。非委巷之所尚也。○大聲。司馬

云。謂咸池。六折。揚皇琴。則噓然而笑。俗人得嘖曲。則同聲動笑也。○折。之列反。皇

作里華。噓。許里反。李云。折。揚皇華。皆古歌曲也。噓。笑聲也。本又作噓。鳥遯反。司馬本作。噓。噴。苦責反。本又作。噓。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。以二缶鍾惑。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。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。越令得當時之適。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

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。音何。百年之木。破為犧樽。青黃而文之。其斷在溝中。比犧樽於講中之斷。則

歸震川曰。想

楊川脩曰。以

譬况作結合

蓋不言此文

章家三味法

也

劉須溪曰。此

兩譬若不相

涉然

節文甚峻達

但謂內之利

欲與外之節

祿交感。就

然榮辱得喪

無須與爭。豈

謂與人爭是

非與禮法自

拘束哉。獨以

為詆揚墨字

只當備者

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。困悞

中顛。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。

而楊墨乃始離歧。自以為得。非吾所謂得也。夫得者。困可以為得乎。則鳩鴉之

在於籠也。亦可以為得矣。且夫趣舍聲色。以柴其內。皮弁鷩冠。搢笏紳脩。以約

其外。內支盈於柴柵。外重繹繳。皖皖然在繹繳之中。而自以為得。則是罪人交

臂。歷指。而虎豹在於囊檻。亦可以為得矣。○犧。音羲。又素河反。斷。徒亂反。下同。本

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

同。滑。李音骨。本亦作。滑。力智反。跖。邱鼓反。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。繹。音墨。繳。音灼。郭古弔反。皖。環版反。李云。窮視貌。一云。眠目貌。交臂

歷指。猶馬云。交臂反。轉也。歷指。猶歷。歷。樓貌。檻。戶覽反。

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。

劉須溪曰。纔有一二語。便不類前篇。

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。其自爲也昧然。無不靜者矣。任其自爲。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。味。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。萬物無足以饒心者。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。天地之鑿也。萬物之鏡也。夫有其具。而任其自爲。故所照無不洞明。○中。丁仲反。大匠。或云。天子也。夫虛靜恬淡。寂漠無爲者。天地之平。而道德之至。凡不平不至者。生於有爲。○淡。徒暫反。故帝王聖人休焉。休。亦也。動也。休則虛。虛則實。實者倫矣。倫。理也。虛則靜。靜則動。動則得矣。不。失其所也。

歐陽公曰。讀至服字。是學莊子語者。

歐陽公曰。此處語無味。

以靜則無爲。無爲也。則任事者責矣。夫無爲也。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。無爲則俞俞。俞俞者。憂患不能處。年壽長矣。俞俞然。從容自得之貌。○俞俞。羊朱反。廣雅云。魚歸反。與音預。夫虛靜恬淡。寂漠無爲者。萬物之本也。尋其本。皆在從。七容反。明此以南鄉堯之爲君也。明此以北面舜之爲臣也。以此處上。帝王天子之德也。以此處下。立聖素王之道也。此皆無爲之至也。有其道。爲天下所歸。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。以此進爲而撫世。則功大名顯。而天下一也。此又其大也。故退則巢許之流。進則伊望之倫也。夫無爲之體大矣。天下何所不爲哉。故主上不爲。家宰之任。則伊呂靜而司尹矣。家宰不爲。百官之所執。則百官靜而御事矣。百官不爲。萬民之所務。則萬民靜而安其業矣。萬民不爲。彼我之所能。則天下之彼我靜而自得矣。故自天子以下。至士庶人。下及昆蟲。孰能有爲而成哉。是故彌無爲而彌尊也。○時行則行。時止則止。無爲也而尊。自然爲物所尊奉。樸素而天下莫能與之爭美。夫美配天者。唯樸素也。夫明白於天地之德者。此之謂大本大宗。與天和者也。夫順天。所以應人也。故以無爲爲德。故明其宗本。則與天地無逆也。所以均調天下。與人和者也。夫順天。所以應人也。故與人和。則與天地無逆也。

和者謂之火樂。與天和者謂之天樂。天樂道則人樂足矣。○樂音洛下同。莊子曰：吾師乎！吾師乎！

蠶萬物而不為戾。變而相雜故曰蠶。自蠶耳非吾師之戾。○蠶音反戾。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。我心常靜則萬物之心通矣。通則服不通則叛。天樂者

聖人之心以畜天下也。聖人之心所以畜天下者矣。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

無為也。下亦無為也。是下與上同德。下與上同德。則不臣。下有為也。上亦有為

也。是上與下同道。上與下同道。則不主。夫工人無為於刻木而有為於用斧。主上無為於親事而有為於用臣。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。非有為也。若乃主代臣。上必

無為而用天下。下必有為為天下用。此不易之道也。無為之言不可不察也。夫用天下者亦有為之為耳。

然自得此為率性而動。故謂之無為也。今之為天下用者亦自得耳。但居下者親事

故。雖舜禹為臣。猶稱有為。故對上下。則君靜而臣動。比古今。則堯舜無為而湯武有

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

萬物不自說也。能雖窮海內不自為也。夫在上者患於不能無為。而代人臣之所司。使登絲不得行其明。斷后稷不得施其

播殖。則羣才失其任。而主上困於役矣。故晷旒垂目而付之天下。天下皆得其自為。

斯乃無為而無不為者也。故上下皆無為矣。但上之無為。則用下之無為。則自用

也。○知音智。下愚知同。說音悅。咎音羔。絲音遙。斷丁亂反。天不產而萬物化。地不長而萬物育。所謂自爾。帝王無

為而天下功。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。

之無為也。

歐陽公曰：至此收筆。歸意川曰：無為有為對說。

楊用脩曰：郭注工人無為於刻木而有為於用斧。注上無為於親事而有為於用臣。柳子厚演為之梓人傳一篇。凡數百言。真得森貽換骨之三神也。歐陽公曰：此以下俱不似莊子。

歸震川曰。荷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。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。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。讓情。各自行其所能之情。必分其能。無

以陽公曰亦淺而勉

易業。○分。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。古之語大道者。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

如。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

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。寄此事於舜才斯乃畜下也昔者舜問於堯曰。天王之用心何如。堯曰。吾不敖

無告也。無告者所謂頑民也。○敖五報反不廢窮民。恆加恩也苦死者。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。中其說曰。大謾。願聞其要。孔子曰。要在仁義。老聃曰。請問仁義人

王陽明曰老聃之教以道德爲宗孔子之經以仁義爲本

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。又將奚爲矣。老聃曰。請問何謂仁義。孔子曰。中心物愷。兼愛無私。此仁義之情也。此常人之所謂

仁義者也。故寄孔老以正之。○王往况反。藏書。司馬云。藏其所著書也。徵藏。才浪反。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。言老子見周之未不復可匡。所以辭去也。緝。敷袁反。徐。又音盤。又音

頰。司馬。煩冤也。十二經。說者云。詩書禮樂易春秋六經。又加六緯。合爲十二經也。一

說云。易上下經并十翼。爲二十二。又一云。春秋二公經也。說如字。又始鏡反。絕句中

丁仲反。其說如字。絕句。大音泰。徐。敫。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

機。司馬本作傾。云。傾。長也。後言。長也。迂。平音于。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。又何偈偈乎揭仁義。若擊鼓而求亡子焉。無由得之。○偈。偈。或云。用力之貌。偈。其譌反。又音傑。意。夫子亂人之性也。事至而愛。當義而止。斯忘仁

王荆公曰名歸雲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蛇足不稱言者少知

子而問曰。吾聞夫子聖人也。吾固不辭遠道而來願見。百舍重趺。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。趺古顯反。司馬云。胝也。胝音陟。其反。許慎云。足指約中斷傷為胝。餘蔬

所居反。又音所。司馬云。蔬讀曰糲。糲音粒也。鼠壤內有遺餘之粒。穢惡過甚也。一云。如

鼠之堆壤餘。而棄妹不仁也。無近思。故曰棄。○棄妹一本作妹。之者不仁。釋名云。

益疏外也。妹未也。謂未學之徒。須慈誘之。乃見棄薄。不仁之甚

也。生熟不盡於前。至足故恒有餘。○生熟。司馬云。而積斂無崖。萬物歸懷。來者受

○積。子亦反。李。子賜反。老子漠然不應。不以其言榮意。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。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。昔者子呼我牛也。而

謂之牛。呼我馬也。而謂之馬。隨物。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。吾服也。恒服。服者。容行之謂也。不以

下同。再受其殃。實俱累。斯所以再受其殃也。士成綺。鴈行避影。履行遂進。而問脩身若

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

如字。何。老子曰。而容崖然。進趨不。而目衝然。衝出。而頽頽然。高露發美之貌。○頽頽。上息

字。司馬。而口闕然。闕。豁之貌。○闕。郭。許。覽反。又火斬。而狀義然。踉跄。自持之貌。○

本作。而口闕然。反。又火暫反。闕。火交反。闕。火括反。而狀義然。踉跄。自持之貌。○

反。似繫馬而上也。志在。動而持。不能自。發也。機。趣舍。察而審。明是。知巧而覩於

泰。泰者。多於本性之謂也。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。不問。知

遠方。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。天下奮楛。而不與之偕。靜而順之。○楛。音柄。司馬云。

審乎無假。而不與利遷。任真而。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。寶禮樂。以情性。至人之心。有所定矣。

定於無。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。

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。

師震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習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揚川脩曰九洛似謂九疇洛書也

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手道遠耳

王荆公曰勉強以仁義忠

天其運乎。不運而自行也。○運，爾雅。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。○皆自。孰居無事推而行是。無則無所能推，有則各自有事。然則無事而推行是者，誰乎哉。

各自行耳。○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，各徐，古陷反。司馬本作威，云引也。雲者爲雨乎。雨者爲雲乎。自爾也。○爲，子爲反。

下及。孰隆施是。孰居無事。淫樂而勸是。風起北方。一西一東。有上彷彿。孰噓吸是。孰居無事而披拂是。敢問何故。○設，問所以自爾之故。○施，音弛。式氏反。樂，音洛。又音嶽。勸，司馬本，勸作倦。云讀曰隨。言誰無所

作主。隨，天往來，運轉無已也。上時掌反。彷彿，音皇。司馬本作旁皇。云旁皇，巫隨風也。噓，音虛。吸，許急反。披，芳皮反。拂，芳弗反。郭扶弗反。披拂，風貌。司馬本作旁，作裂。巫咸，昭曰。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，昭，赤遙反。郭音條。又音紹。季云，巫咸，殷相也。昭，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

也。故。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，內外上下，尊卑貴賤，於其體中，各任其極，而未有親愛於其間也。然至仁足矣。故五親六族，賢愚遠近，不失分於天下者，理自然也。又奚取於有親哉。○大音泰。下文

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。此非過孝之言也。不及孝之言也。○凡名生於不及者，故過仁孝之或云盈，太宰字。此非過孝之言也。不及孝之言也。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。聖人其爲，則衆務自適，羣生自足，天下安得不各自忘我哉。各夫德遺堯舜而不爲也。自忘矣。主其安在平。斯所謂兼忘也。○易，以政反。下皆同。

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

評註莊子 卷第五 天運 百七十四

評註莊子 卷第五 天運 百七十五

別形。○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

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。古今反。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。迹稍滅也。卒之

於惑。惑故愚。愚故道。道可載而與之俱也。以無知為愚。愚乃至也。孔子西遊於衛。顏淵問

師金曰。以夫子之行。為奚如。師金曰。惜乎。而夫子其窮哉。顏淵曰。何也。師金曰。

夫芻狗之未陳也。盛以篋。衍巾以文繡。尸祝齊戒以將之。及其已陳也。行者踐

其首脊。蘇者取而爨之而已。將復取而盛以篋。衍巾以文繡。遊居寢臥其下。彼

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。欲緣述以復於陳。以

述而已。師金恐天下之人。溺於緣述之弊。所以始况以芻狗車舟。次况以桔槔。櫛櫛終况以獲狙好醜。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。本或作篋。衍。延善反。郭。怡面反。季。云。筓也。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

棄。知之意耳。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。所以與矯效之端也。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

音所。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。○格音結、樺、音羔、治直吏反、注同。故譬三皇五帝之禮義法度其猶

粗梨橘柚邪。其味相反而皆可於口。故禮義法度者應時而變者也。彼以為美而此或以

為惡、故當應時而變、然後皆適也。○粗、側加反、柚、由救反。今取獫狁而衣以周公之服。彼必斃。醫挽裂盡去

而後棄。觀古今之異。猶獫狁之異乎周公也。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。○獫、音袁、狁、七餘反、衣、於既反、斃、音紇、挽、音晚、去、起呂反、懶、苦牒反、李、云、足也、本亦作、廉、音同、曠、徐、扶、與反、又扶人反、通俗文云、蹙、類也、顰、其里、絕句、捧、敷、勇反、郭、音奉、挈、舉、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

歸靈川曰古可與

同。老子曰。然使道而可獻。則人莫不獻之於其君。使道而可進。則人莫不進之

於其親。使道而可以告人。則人莫不告其兄弟。使道而可以與人。則人莫不與

其子孫。然而不可者無他也。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、則外物亦無正己者也、故未嘗通也。由中出者不受於外。聖人不出。由中出者、聖人之道也、外有能受之者、乃出耳。

由外入者無主於中。聖人不隱。由外入者、假學以成性者也、雖由假學成、然要當內有其質、若無主於中、則無以藏聖道也。名

公器也。夫名者、天下之所共用、○名、公器、釋名云、名、鳴也、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、凡此是毀譽之名也。不可多取。矯飾過實、多取者也。仁義先王之蘧蘧也。猶傳舍也、是毀譽之名也。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、虛、猶傳舍也。

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

以遊逍遙之虛。食於苟簡之田。立於不貸之圃。逍遙無為也。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、木、簡、作、問、云、分別也、貸、救、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

○易、以豉反、注同、

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。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。而

一無所鑒，以闕其所不休者，是天之戮民也。

言其知進而不知止，則性命喪矣，所以爲戮。○喪，息混反。怨恩

取與，諫教生殺，八者正之器也。唯循大變，無所涇者，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。○涇，音因。李云：塞也。亦滯也。郭音煙。又烏節反。司馬本：作歟，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。蚊虻噬膚，則通昔不寐矣。

外物加之雖小，而傷性已大也。○播，甫佐反。又彼我反。糠，音康。字亦作康。蚊，音文。字亦作蠹。此，音直。

字亦作蠹。噬，子盍反。郭，子答反。司馬云：齧也。通昔，昔夜也。

夫仁義愔然，乃憤吾心。亂莫大焉。

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，愔德而立矣。

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。

夫鵠

不日浴而白，烏不日黔而黑。

自然各已足。○鵠，本又作鶴，同。胡洛反。黔，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。泉涸

魚相與處於陸，相向以濕，相濡以沫。

言仁義之譽，皆生於不足。○涸，胡洛反。向，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。○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。老聃方將偃堂而應徵曰：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