

莊子

掃葉山房印行

民國十年三月

莊

子

子

掃葉山房石印

莊子序

河南郭象子玄撰

夫莊子者可謂知本矣。故未始藏其狂言。言雖無會而獨應者也。夫應而非會。則雖當無用。言非物事。則雖高不行。與夫寂然不動。不得已而後起者。固有間矣。斯可謂知無心者也。夫心無為。則隨感而應。應隨其時。言唯謹爾。故與化為體。流萬代而冥物。豈曾設對獨遺。而游談乎方外哉。此其所以不經。而為百家之冠也。然莊生雖未體之言。則至矣。通天地之統序。萬物之性。達死生之變。而明內聖外王之道。上知造物無物。下知有物之自造也。其言宏綽。其旨玄妙。至至之道。融微旨雅。秦然遣放。放而不教。故曰不知義之所適。猖狂妄行。而蹈其大方。含哺而熙乎澹泊。鼓腹而游乎混茫。至人極乎無親。孝慈終於兼忘。禮樂復乎已能。忠信發乎天光。用其光。則其朴自成。是以神器獨化於玄冥之境。而源流深長也。故其長波之所蕩。高風之所扇。暢乎物宜。適乎民願。弘其鄙解。其懸灑落之功。未加。而矜夸所以散。故觀其書。超然自以為已當。經崑崙涉太虛。而游惚恍之庭矣。雖復貪婪之人。進躁之士。暫而攬其餘芳。味其溢流。彷彿其音影。猶足曠然有忘形自得之懷。况探其遠情。而玩永年者乎。遂

莊子目錄

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

莊子卷第一

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
文云篇書也字從竹從艸者草名耳非也道音銷亦作消遙如字亦作搖遊如字亦
作游道逸游者篇名義取問放不拘怡適自得夫音符場直良反稱尺證反當丁浪
反分符

北冥有魚其名為鯤。鯤之大不知其幾千里也。化而為鳥其名為鵬。鵬之背吾

莊子之大意在乎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宏旨皆可畧之○北冥本

亦作冥。冥經切。北海也。嵇康云取其深冥無涯也。梁簡文帝宵冥無極故謂之冥

東方朔十洲記云水黑色謂之冥海。無風宏波百丈。鯨徐音昆李侯溫反。大魚名也。

崔譔云鯨當為鯨。簡文同。幾居豈反。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。說文云鵬朋也。鵬皆古文鳳字也。朋鳥象形。鳳非羣鳥。從以

萬數。故以鵬為朋。克字字林云。鵬朋也。古以為鳳字。夫音。鵬之背不知其幾千里

符發句之端。皆同分符。問反。下皆同。觀古亂反。要一遙反。鵬之背不知其幾千里

也。怒而飛。其翼若垂天之雲。是鳥也。海運則將徙於南冥。南冥者天池也。非冥海不

郭象子玄注 陸德明音義

齊諧者志怪者也。諧之言曰。鵬之徙於南冥也。水擊三千里。搏扶搖而上者九萬里。

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

數俱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踰也踰音亮踰七亮反搏徒

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搶榆枋而止野馬也塵埃也生

物之以息相吹也此皆騰之所馮以飛者耳野馬者遊氣也○野馬司馬云春月澤

擊似塵埃揚也吹如字崔本天之蒼蒼其正色邪其遠而無所至極邪其視下也亦

作炊馮皮冰反本亦作憑若人自便此視天則止而圖南矣言騰不知道里之遠近

若是則已矣上以觀天之蒼蒼竟未知便是天之正色邪天之為遠而無極邪騰之自

越足以自勝而述○邪也差且夫水之積也不厚則負大舟也無力覆杯水於坳堂

之上則芥為之舟置杯焉則膠水淺而舟大也此皆明騰之所以高飛者翼大故耳

用不得小矣故理有至分物有定極各足稱事其濟一也若乃失乎忘生之主而營

生於至當之外事不任力動不稱情則雖垂天之翼不能無窮決起之飛不能無困

矣夫音符覆芳服反杯崔本作孟物於交反又鳥了反李又伊九反崔云堂道謂

之坳司馬云塗地令平支道云謂有坳怪形也芥吉邁反徐古邁反一音古黠反李小草也

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風之積也不厚則

同濟子細反本又作齊如字之主本亦作生字當丁浪反後皆同

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夭

闕者而後乃今將圖南天所以乃今將圖南者非其好高而慕遠也風不積則夫關

不通故耳此大鵬之逍遙也○培音裴重也徐扶杯反又父

宰反一音扶北反本或作陪風絕句背負青天一讀以背字屬上句
大於表反司馬云折也關徐於葛反一音謁司馬云止也李云塞也
曰我決起而飛檜榆枋時則不至而控於地而已矣奚以之九萬里而南為
其性則

雖大鵬無以自貴於小鳥小鳥無羨於天池而榮願有餘矣故小大雖殊道一也
○蜩音條司馬云蟬學鳩如字一音於角反本又作鷺音同本或作鷺音預崔云學
讀為滑滑鳩一名滑離司馬云學鳩小鳩也李鵬鵬也毛詩草木疏云鷺鳩班鳩
也簡文云月令云鳴鳩拂其羽是也決向徐喜缺反李呼穴反李頤云疾倪槍七良
反司馬李云猶集也崔云著也支適云槍突也榆徐音踰木名也枋徐音方李
云檀木也崔云本也或曰木名控苦貢反司馬云投也又云引也崔云叩也適莽

蒼者三滄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
則積氣弥厚也○莽莫浪反或莫郎反蒼七蕩反或如字司馬云莽倉近郊之色也
李云近野也支適云冢間也崔云草野之色浪七丹反栗徐如字又苦火反眾家皆
云飽貌春束之二蟲又何知異豈知異而異哉皆不知所以然而自然耳自然耳所以

為也此道小知不及大知小年不及大年所及哉自此已下至於列子歷舉年知之
遙之大意小知不及大知小年不及大年所及哉自此已下至於列子歷舉年知之
大小各信其一方未有足以相傾者也然後統以無待之人遺彼忘我冥此羣異

方同得而我無功名是故統小大者無小無大者苟有乎小大則雖大椿之與斥
鴉宰官之與御風同為累物耳齊死生者無死無生者苟有乎死生則雖大椿之與斥
與蟪蛄彭祖之與朝菌均於短折耳故遊於無小無大者無窮者也冥乎不死不主
者無極者也若夫道遙而繫於有方則雖放之使遊而有所窮矣未能無待也知
音智本亦作智下大知并注同下年知放此致丘或反後同累劣偽反下皆同

奚以知其然也朝菌不知晦朔惠姑不知春秋此小年也楚之南有官靈者以五百
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

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

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

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

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

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

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

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

久持間。眾人匹之。不亦悲乎。夫年之不相及若此之懸也。比於眾人之所悲亦可悲矣。而眾人未嘗悲此者。以其性各有極也。苟知其極則豪

分不可相跂。天下又何所悲乎哉。夫物未嘗以大欲小而必以累累絕則悲。去悲而一殊。各有定分。非羨欲所及。則羨欲之累可以絕矣。夫悲生於累。累絕則悲去。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。冀上見。日則死。一

名曰及。故不知月之終始也。崔云。糞上芝。朝生暮死。晦者不及朔。朔者不及晦。支遁云。一名舜英。朝生暮落。潘尼云。木槿也。簡文云。歛生之芝也。歛音况。物反。晦支遁

旦也。惠本亦作螻。同。姑音姑。司馬云。惠姑。寒蟬也。一名蜉蝣。春生夏死。反。晦支遁

云。蛇勞也。或曰。山蟬。秋鳴者不及春。春鳴者不及秋。廣雅云。螻蝻。春生夏死。反。晦支遁

所云寒螿者也。蜉音提。蟠音勞。又音逾。蛸音彫。蟹音將。冥本或作桓。同。靈李頤云。冥

木名也。江南生。以葉生為春。葉落為秋。此木以二千歲為一年。椿。丑倫反。司馬云。一

年。彭祖。李云。名鏗。堯臣封於彭城。歷虞夏至商。年七百歲。故以久壽見。聞世不云

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。猶曰。悔不壽。恨杖晚而唾。遠云。帝嚳之玄孫。特聞如字。崔本作待。問縣音玄。分符

問反。又。湯之問棘也。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。大椿者。名也。簡文云。一曰。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。其名為鯨。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。以各得性為至。自盡為極也。向言二虫殊翼。故所至不同。或翱翔天池。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。既非跂慕之所。及亦各安。

其天性不悲所以異故再出之髮○李云髮尤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餘反下同斤如字司馬躍曲若反翱五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○知效音智下戶教反行下孟反比

宋榮子猶然笑之宋榮子猶然笑之崔李云猶然貌索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○譽音定乎內外之分內我而

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

世也○數數音朔下向徐所祿反一音桑綬反司馬云猶汲汲雖然猶有未樹也

也崔云迫促意也簡文所喻反謂計數問音闕本亦作閑冷然輕妙之貌○列子李

耳未能無所不可也○未樹夫列子御風而行冷然善也云鄭人名御冠得風仙乘

風而行與鄭穆公旬有五日而後反行不能以一時而周也彼於致福者未數數然

也自然御風行耳非此雖免乎行猶有所待者也唯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總名天地

自然為正自然者不為而自然者也故大鵬之能高斤鷁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

則雖列子之輕妙猶不能以無風而行故必得其所待然後適遇耳而况大鵬乎夫
 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其性天機自張
 待所待不失則吾所不能殊也夫無待猶不足以待也至於各安其性乎○六氣
 受而不知則陰陽風雨晦明也李平旦為朝霞日入為飛泉夜半氣出時黃氣
 司馬云陰陽六氣王逸注楚辭云平旦為朝霞日入為飛泉夜半氣出時黃氣
 天玄地黃陰陽六氣王逸注楚辭云平旦為朝霞日入為飛泉夜半氣出時黃氣
 也秋食淪淪陰者日沒已後赤黃氣也冬食沆瀣沆瀣者北方夜半氣也夏食正
 陽正陽者南方日中氣也并天玄地黃之氣是為六氣沆瀣音戶光反瀣音下界反支云
 天地四時之氣辨如字變故曰至人無已故順物順物而王矣○已音神人無
 也崔本作和惡音烏注自然者而必欣賴于鍼石故理至則滅迹聖人無名物得性
 功矣夫物未嘗有謝生於自然者而必欣賴于鍼石故理至則滅迹聖人無名物得性
 之名耳未足以堯讓天下於許由曰日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不治之言宜忘言以尋其所治者也今許由方
 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治者也今許由方
 治之而治者堯也堯不治而堯借之許由哉若謂堯失之遠矣夫治之而治者也今許由方
 出乎無為也取于堯而足當塗者必于謂堯失之遠矣夫治之而治者也今許由方
 此莊老之談所以見棄于當塗者必于謂堯失之遠矣夫治之而治者也今許由方
 唐帝也許由隱人隱於箕山司馬云穎川城人簡文云陽城槐里人李云字仲
 武孺本亦作煇音爵郭祖繼反司馬云然也向云人所然火也一云樵火謂小大也
 字林云燭炬火也子召反燠所以然持火者子約反燠子燠也一云樵火謂小大也
 更反下已治注天下治而治者也既治而治實者得與夫自任者對物而順物者
 同而我猶代子吾將為名乎名者實之賓也吾將為賓乎與夫自任者對物而順物者

下而許由與稷契為匹矣何以言其然邪夫與物冥者效羣物之所不能離也是以

無心玄應惟感之從况乎若不繫之舟東西之自高實君之德也若獨亢然立乎高山

之頂非夫天下之君矣以此為君若天之自高實君之德也若獨亢然立乎高山

虞臣也稷周之始祖名棄契殷之始祖名難力智反應對之應汎芳劍反非夫音

夫同明鶴鷓巢於深林不過一枝偃鼠飲河不過滿腹性各有極苟足其極則餘夫音

逸李云鶴鷓小鳥也郭璞云鶴鷓桃雀偃鼠如歸休乎君子無所用天下為用而堯

獨有之明天懷豁者無方故天下樂推而不厭○乎君絕句庖人雖不治庖尸祝不

越樽俎而代之矣所遇此乃祝各安其所司鳥獸萬物各足於所受帝堯許由各靜其

故堯許天地雖異其於道遠也○庖絕交反徐扶交反掌厨人也周禮肩吾問於連

叔曰吾聞言於接輿大而無當往而不返吾驚怖其言猶河漢而無極也大有逕庭

不近人情焉連叔曰其言謂何哉曰藐姑射之山有神人居焉肌膚若冰雪淖約若

處子此皆寄言耳夫神人即今所謂聖人也夫聖人雖在廟堂之上然其心無異于

山川同民事便謂足以推悼其神矣豈知至者之不虧哉今言王德之人而寄之以

外傷內○肩吾李云賢人也司馬云神名連叔李云懷道人也接輿本又作輿同音

不應當于浪反司馬云言語宏大無隱當也怖音布反廣雅云懼也大有音泰徐勅反

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
又徒學反字林丈卓反蘇林漢書音火也約如字李云淖約柔弱貌司馬云好貌處子
在室女也黃屋車蓋以黃為裏一云冕裏黃也璽音徒縷字或作嬰絨方物反字或
作緇焮在逸反焮在醉反至者本亦作至足者王徐子况反本亦作至根音銀又
五根反本不食五穀吸風飲露所為而特稟自然之妙氣○吸許及反乘雲氣御飛
又作限

龍而遊乎四海之外其神凝使物不疵癘而年穀孰吾以是狂而不信也夫體神居
極砂者雖靜閣堂之裏而玄同四海之表故乘兩儀而御六氣同人羣而驅萬物
苟無物而不順則浮雲斯乘矣無形而不載則飛龍斯御矣遺身而自得雖淡然而
不待坐忘行忘忘而為之故行若曳枯木止若戢死灰是以云其神凝也其神凝則
不凝者自得矣世皆齊其所見而斷之豈嘗信此哉○凝魚升反疵在斯反病也司
馬云毀也一音子爾反癘音厲李音賴惡病也本或作厲狂求匡反李云連叔曰然
痴也李又九况反開音閑淡徒暫反恬靜也齊才細反又如字斷丁亂反連叔曰然

聾者無以與乎文章之觀聾者無以與乎鐘鼓之聲豈唯形骸有聾盲哉夫知亦有
之不知至言之極妙而以為狂而不信此知之聾盲也○聾音古盲者無目如鼓皮
無以與乎眉目之好夫則者不自是其言也猶時女也謂此接輿之所言者自然為
為假文履夫知音智註知者不自是其言也猶時女也謂此接輿之所言者自然為
此理○時女司馬云猶處女也向云時女虛靜之人也之德也將翁孺萬物以為一
柔順和而不喧未嘗求人而為人所求也

世蘄乎亂孰與樂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
故求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與樂焉勞神苦思
以事為事然後能乎○翁薄剛反李鋪剛反字又作礪同礪蒲博反李普各反司馬
云翁礪猶混同也蘄徐音祈李云求也樂與李扶世反徐扶計反簡文云樂與樂經營

貌司馬本作蔽蔽應
應對之應思息嗣反之人也物莫之傷夫安於所傷則傷不能傷大浸稽天而不溺大旱

金石流土山焦而不熱無往而不安則所在皆適死生無變於己况溺熱之間哉故至人之不嬰

音啟司馬云至也溺奴歷反或奴學反難乃旦反非辟音避是其塵垢粃糠將猶陶鑄堯舜者也孰肯以物為事堯舜

徒名其塵垢粃糠耳○垢古口反塵垢猶染汚粃本又作秣徐甫舒反又悲矣反禱字亦作

康音康秣禱猶煩碎陶徒刀反李移昭反本亦作鈞音同鑄之樹反宋人資童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官然喪其天下焉夫堯

用天下為亦猶越人之無所用章甫耳然遺天下者固天下之所宗天下雖宗堯而

堯未嘗有天下也故實然喪之而常遊心於絕冥之竟雖寄坐萬物之上而未始不

道逸也四子者蓋寄言以明堯之不一于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為之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適逸也然未知至遠之所順者更近而至高之所

會者反下也若乃厲然以獨高為至而不夷乎俗者斯山谷之士非無待者也奚足

以語至極而遊無窮哉○宋人宋今梁國睢陽縣殷後微子所封資童甫李云資皆

也童甫殷冠也以冠為貨越今會稽山陰縣斷丁管反李徒短反司馬本作敦云敦

斷也四子司馬李云王倪齧缺被衣許由汾水徐扶云反郭武駢反李云宵然猶悵然喪息

今莊生寓言也司馬雀本作益水宵然徐烏了反郭武駢反李云宵然猶悵然喪息

浪反注同冥也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

培之莊子曰夫子固拙於用大矣宋人有善為不龜手之藥者世世以泔泔統為事

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胎徐音怡郭與志反遠
也執徐音護種章勇反實五石司馬云實中容五石威音成剖普口反縣毗遠反徐
扶亮返則執戶郭反司馬音護下同落簡文云執落猶廓落也司馬云執布護也落
零落也言其形平而淺受水則零落而不容也○馬亦作號徐許稿反李云號熱盧
大貌崔作詔簡文同吾為于偽反格徐方始返司馬云擊破也龜手愧悲反徐舉倫
反李居危反向云拘拆也司馬云文圻如龜文也又云龜擊縮也泝徐扶經反泝
普歷反徐數歷反郭李恪歷反泝聲沈音曠小爾雅云絮細者謂之統李云泝泝
者漂絮於水上統絮也令力呈反不拘紀於反依字宜作拘紀于求于二反周書云
天寒足跣是也拆勅白反漂匹妙反韋昭云以水擊絮為漂說文作泝豐市反又匹
胥慮反客間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
遂非直達者也此童言物各有宜苟得其宜安往而不道遠也○百金李云金方寸重
一斤為一金百金百斤也數色圭反鬻音育司馬云賣也技本或作伎竭彼反說始
銳反又如字難乃旦反籽子匠反敗必邁反大樽本亦作尊司馬云樽如酒器縛之
於身浮于江湖可以自渡慮猶結緼也棄所謂甬舟遂向云蓬者短不暢曲士之謂
惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其大本擁腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中
規矩立之塗匠者不顧今子之言大而無用眾所同去也莊子曰子獨不見狸狌乎
卑身而伏以候敖者東西跳梁不辟高下中於機辟死於罔罟今夫釐牛其大若垂

天之雲。此能為大矣。而不能執。今子有大樹。患其無用。何不樹之於無何有之鄉。

廣莫之野。彷徨乎無為其側。逍遙乎寢卧其下。不天斤斧。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。○樗勑魚

徐紀阮反李丘圍反去如字李羗呂反狸力之反徐音姓郭音生又音星同音權

抽也。獨音由救反。徐李五到反。支云伺彼。徐音辟。音避。今本多作避。下放此機辟

音邀謂伺。遼翔之物而食之。雞鼠之屬也。跳音條。辟音避。今本多作避。下放此機辟

此赤反。司馬云。罔也。罔徐音古。羗牛郭呂之反。徐李音來。又音離。司馬云。旄牛無何

有之鄉。廣莫之野。謂寂絕無為之地也。簡文云。莫大也。仿薄剛反。又音

房。皇音皇。彷徨猶翱翔也。雀本作方。羊簡文同。廣雅云。彷徨從倚也。

齊物論第二。夫自是而非彼。美已而惡人。物莫不昏然。然故是

南郭子綦隱机而坐。仰天而噓。答焉似喪其耦。同天人均彼我故外無與為歡

郭子綦音其司馬云居南郭因為號隱于斬反馮也机音紀李本作几虛音

虛吐氣為噓向云息也答本又作嗒同吐答反又都納反注同解體貌喪

息浪反下同耦本又作偶五口反匹也顏成子游立侍乎前曰何居乎形

固可使如槁木。而心固可使如死灰乎。死灰槁木取其寂寞無情耳夫任

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

所不能二也。○顏成子游。李云。子綦弟子也。姓顏。名偃。謚成。字子游。何居如字。几音

姬。司馬云。猶故也。槁。古老反。注同。今之隱机者。非昔之隱机者也。子游常見隱几者

窈音窈。木亦作窈。窈本亦作漠。今之隱机者。非昔之隱机者也。子游常見隱几者

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

六 埽葉山房石印

外內然後起然俱得女聞人籟而未聞地籟女聞地籟而未聞天籟籟籟也夫籟管參差

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况之風物異

音同是而咸自取焉則天地之籟見矣女音汝下皆同本亦作汝籟力帶反夫音

扶參初林反差初宜反子游曰敢問其方子綦曰夫大塊噫氣其名爲風大塊者無

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夫大塊噫氣其名爲風大塊者無

氣者豈有物哉愧然而自噫耳物之生也莫不塊然而自生則塊然之體大矣故

遂以大塊爲名塊苦怪反李若對反說文同云俗凶字也徐口回反徐李又胡罪

反郭又苦猥反司馬云大朴之貌象家或作大槐班固同淮南子作大昧解者

或以爲無或以爲元氣或以爲混成或以爲天謬也噫乙戒反註同一音蔭

無作則萬竅怒言風唯無作則萬竅皆怒動而爲聲也而獨不聞之琴

琴乎長風之聲琴良救反又去收反長山林之畏佳大風之所扇動也○畏

作喂佳醉癸反徐子唯反郭祖罪大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似杵似圈似白

似漆者似污者此畧舉衆竅之似○竅雀本作竅似鼻似口似耳似杵似圈似白

注鳥攜反李於花反又鳥垂反郭烏蛙反司馬云若注曲汚音烏司馬云若污下

激者諠者叱者吸者叫者諠者突者咬者此畧舉衆竅之聲珠○激經歷反如水激

弔反諠音孝李虛交反簡文云若箭去之聲司馬云若謹諠聲叱昌寶反徐音七司

馬云若叱咄聲吸許及反司馬云若噓吸聲也叫古弔反郭古幼反李居耀反司馬

云若叫呼聲也諠音豪郭又戶報反司馬云若諠突聲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殺司馬云聲哀切咬然又許和反

前者唱于而隨者唱喁冷風則小和飄風則大和夫聲之宮商雖千變萬化唱和

唱于如字喝五恭反徐又音愚又五斗反李于喝聲之和也冷風音零李云冷小風也

和胡臥反下及注皆同飄風鼻遙反又符遙反李數遙反司馬云疾風也爾雅云回風為飄稱

尺證反分符問屬風濟則眾數為虛濟止也烈風作則眾竅實及其止則眾竅虛

郭云烈風濟子而獨不見之調調之刁刁乎調調刁刁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子游曰地籟則眾竅是已人籟則

比竹是已敢問天籟子基曰夫吹萬不同而使其自己也此天籟也夫天籟者豈復

之屬接乎有生之類會而共成一耳耳既無矣則不能生有之未生又不能為

生然則生者誰哉塊然而自生耳自生耳非我生也故以天言之以天言之不能生

我則我自然矣自己而然則謂之天然耳非役物使從已也夫天且不能自有況能

明其自自然也豈蒼蒼之謂哉而或者謂天籟役物使從已也夫天且不能自有況能

有物哉故天也者萬物之總名也莫適為天誰主役物乎故物各自生而無所成其

出焉此天道也○此毗志反又必履反李扶必反注同復扶又反適丁歷反○咸其

自取怒者其誰邪哉此重明天籟也○重直用反大知閑閑小知間間此蓋知之不

下及注同閑閑李云無所容貌簡文云大言炎炎小言詹詹此蓋言語之異○炎夫

廣博之貌閑閑古閑反有所開別也其寐也魂交其覺也形開此蓋寤寐

李作淡徒濫反李頤云小辯之貌雀本作閣與接為構日以心關縵者密者與接為構司馬云

貌詹詹音占李頤云小辯之貌雀本作閣與接為構日以心關縵者密者與接為構司馬云

交司馬云精神交錯也覺古孝與接為構日以心關縵者密者與接為構司馬云

反形開司馬云目開意悟也與接為構日以心關縵者密者與接為構司馬云

人道交接構結驩愛也縵未旦反簡文云寬心也密古孝反司小恐惴惴大恐縵縵

馬云深也李云穴也案穴地裁穀曰窖簡文云深心也小恐惴惴大恐縵縵

此蓋恐惴之異○恐曲勇反下及注同惴之瑞反李云其發若機括其司是非之謂

小心貌爾雅云懼也縵縵李云齊死生貌惴其李反其發若機括其司是非之謂

壯子 卷一 七 埽葉山房石印

也其留如詛盟其守勝之謂也此蓋動止之異○機括古活反機弩牙括

冬以言其日消也其哀殺日消有如此者○殺其溺之所為之不可使復之也其溺

往有如此者○溺其厭也如緘以言其老洩也其厭沒於欲老而愈洩有如此者

古成反洩本亦作溢同音近死之心莫使復陽也其利慮輕禍陰結遂志有如此者

逸郭許鵬反又已質反近死之心莫使復陽也其利慮輕禍陰結遂志有如此者

喜怨哀樂慮嘆變熱姚佚啟態此蓋性情之異者○樂音洛懃之涉反司馬云不載

反樂出虛蒸成茵此蓋事變之異也自此以上累舉天籟之無方自此以下明無方

蒸之膺反茵其隕反向日夜相代乎前而莫知其所萌地萬物變化日新與時俱往

何物萌之哉自然而已乎已乎旦暮得此其所由以生乎言其自生○暮非彼無我

非我無所取是亦近矣被自然也自然生我我自然生故而不知其所為使凡物云

尔耳非相為使也故任之而理自若有真宰而特不得其朕萬物萬情趣舍不同有

至矣○相為子偽反下未為同若真宰使之然也真宰使之然也

信今夫行者信而不見其形得行之所以有無形當丁浪反下皆同見賢遍反

骸九竅六藏賅而存焉付之自然而莫不皆存也○骸戶皆反六藏才浪反案心肺

而九神藏五形藏四故九今此云六藏未見所出賅徐古來反司馬云備也小爾雅

未有不問者也故天下莫不芒也○芒莫夫隨其成心而師之誰獨且無師乎夫心

剛反又音止芒芒昧也簡文云芒同也夫隨其成心則矣必知代而心自取者有之愚者與

以制一身之用者謂之成心人自師其成心則矣必知代而心自取者有之愚者與

有焉夫以成代不成人各自有師故付之而自當矣必知代而心自取者有之愚者與

有是非是今日適越而昔至也明夫是非者羣品之所不能無故至人兩順之○昔

至崔云昔夕也向云是以無有為有無有為有雖有神禹且不能知吾獨且奈何哉

昔者昨日之謂也是以無有為有無有為有雖有神禹且不能知吾獨且奈何哉

雖無是非而惑者以為有此以無有為有也惑心已成夫言非吹也言者有言各有所說

故異於吹○吹如字又其所言者特未定也非以為是而彼以為非彼之所是我又

吹瑞反崔云吹猶籟也其所言者特未定也非以為是而彼以為非彼之所是我又

情果有言邪以為有言邪然其未嘗有言邪以為無言邪則其以為異於籟音亦有

辯乎其無辯乎夫言與籟音其致一也有辯無辯誠未可定也天下之情不必同而

子欲出道惡乎隱而有真偽言惡乎隱而有是非道馬不在言何隱蔽而有真偽是

者也道惡乎隱而有真偽言惡乎隱而有是非道馬不在言何隱蔽而有真偽是

同真偽一本作真詭道惡乎往而不存存言惡乎存而不可皆道隱於小成言隱

本作真然馬於度反道惡乎往而不存存言惡乎存而不可皆道隱於小成言隱

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實當見於

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也故百

更音欲是其所非而非其所是則莫若以明夫有是是非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所

庚欲是其所非而非其所是則莫若以明夫有是是非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所

達者因已而不知其然謂之道。夫達者之因是豈知因為善而因之哉。不知所以因之道勞云因自。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。然則朝四而暮三。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賴也。與彼不一者無以異矣。亦

同。眾狙之或因所好而自是也。○狙公七徐反。又緇慮反。司馬云。狙公。典。狙。官。也。

雀云。養後狙者也。李云。老狙也。廣雅云。狙。狝。狝。音。序。徐。食。汝。反。李。音。予。是。以。聖。人

和之以是非。而休乎天鈞。○鈞。本。又。作。均。雀。云。鈞。陶。鈞。也。是。之。謂。兩。行。任。天。下。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。造。萬。物。外。不。察。

乎。宇宙內不覺其一身。故能曠然。其次以為有物矣。而未始有封也。○雖。未。都。忘。猶。其

無累與物俱往。而無所不應也。○雖。未。能。忘。彼。此。猶。能。忘。其。彼。此。其

次以為有封焉。而未始有是非也。○雖。未。能。忘。彼。此。猶。能。忘。其。彼。此。其

非乃道之所以虧。愛之所以成。○道。虧。則。情。有。所。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。斯。有。成。與。虧。故。昭。氏。之。鼓。琴。也。無。成。與。虧。故。昭。氏。之

不鼓琴也。○夫。聲。不。可。勝。舉。也。故。吹。管。操。弦。雖。有。繁。手。遺。聲。多。矣。而。執。籥。鳴。弦。者。欲。以

成。而。無。虧。者。昭。文。之。不。鼓。琴。也。○勝。音。升。操。昭。文。之。鼓。琴。也。師。曠。之。枝。策。也。惠。子。之

七。刀。反。籥。羊。灼。反。昭。文。司。馬。云。古。善。琴。者。昭。文。之。鼓。琴。也。師。曠。之。枝。策。也。惠。子。之

據梧也。三子之知幾乎。○幾。盡。也。夫。三。子。者。皆。欲。辨。非。已。之。所。明。以。明。之。故。知。盡。處。窮

形。勞。神。倦。或。枝。策。假。寐。或。據。梧。而。暝。○枝。策。司。馬。云。枝。柱。也。十。瑞。葉。山。房。石。印。

策杖也。崔云舉杖以擊節。梧音吾。司馬云梧琴也。崔云琴瑟也。知音智。瞑止。千反也。皆其盛者也。故載之末年。賴其盛。故能久。

故載之末年。崔云。唯其好之也。以異於彼。言此三子唯獨好其其好之也。欲以明之。

云書之於今也。明示衆人欲使彼非所明而明之。故以堅白之昧終。是猶對牛鼓簧。耳彼竟不明。故

同乎我之所好。彼非所明而明之。故以堅白之昧終。已之道術終於昧然也。○堅白

司馬云謂堅石白馬之辯也。又云公孫龍有淬劍之法。謂之堅。而其子又以受之。綸

白。崔同。又云或曰設牙伐之說。為堅辯白馬之名。為白簧音黃。而其子又以受之。綸

終。終身無成。昭文之子。又乃終文之緒。亦卒。若是而可謂成乎。雖我亦成也。此三子

於彼彼竟不明。所以終身無成。若三子。若是而不可謂成乎。物與我無成也。物皆自

而可謂成。則雖我之不成。亦可謂成也。若三子。若是而不可謂成乎。物與我無成也。明而不

明。彼若彼不明。即謂不成。則萬物皆相與無成矣。故聖人不顯此以耀彼。不捨己而

逐物。從而任之。各冥其所能。故曲成而不遺也。今三子欲以己之所好。明示於彼。不

亦妄。是故滑稽之耀。聖人之所圖也。為是不用而寓諸庸。此之謂以明者。也。故滑稽

乎。之耀則圖而域之。恢悅悒怪。則通而一之。使羣異各安其所。安衆人不失其所。是則

已不用於物。而萬物之用。用矣。物皆自用。則孰是孰非哉。故雖放蕩之變。屈奇之異

曲。而從之。寄之自用。則用雖萬殊。歷然。今且有言於此。不知其與是類乎。其與是

自明。○滑古沒反。司馬云亂也。屈求物反。今且有言於此。不知其與是類乎。其與是

不類乎。類與不類。相與為類。則與彼無以異矣。類乎。不類乎。欲謂之類。則我以無為

是。而彼以無為非。斯不類矣。然此雖是非不同。亦固未免於有是非也。則與彼類矣。

故曰類與不類。又相與為類。則與彼無以異也。然則將大不類。莫若無心。既遣是非

又遣其遣。遣之又遣之。以至於無遣。雖然。請嘗言之。類。故試寄言之。有始也者。始

然後無遣。無不遣。而是非自去矣。雖然。請嘗言之。類。故試寄言之。有始也者。始

則有有未始有始也者。謂無終始。有未始有夫未始有始也者。夫一之者未若不一。而有

有也者。有則美也。有無也者。有無而未始有無也者。俄而有無矣。而未始有無之果孰有孰

者。猶未能無矣。而有未始有無也者。俄而有無矣。而未始有無之果孰有孰

無也。此都其知也。爾乃俄然始了無耳。了無則天地萬物彼我是非。今我則已有

謂矣。謂無是非即復有。而未始有無也者。俄而有無矣。而未始有無之果孰有孰

地與我並生。而萬物與我為一。夫以形相對則太山為小。莫壽乎殤子。而彭祖為天

其性則秋豪不獨小。其小則太山不獨大。其大矣。若以性足為大。則天下之足未有

過於秋毫也。若性足者。非大則雖太山亦可稱小矣。故曰天下莫大於秋毫之末。而

是以螻蛄不美。大椿而欣然自得。斥鷃不貴。天池而榮願以足。苟足於天然。而安其

性。命故雖天地未足為壽。而我並生萬物。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。○秋毫如字。依字應作臺。司馬云。兔毫在秋。而成王

逸注。楚辭云。銳毛也。案毛至秋。而更細。故以喻小也。既已為一矣。且得有言乎。萬物

同於自得。其得一也。或云。年十九以下為殤。既已為一矣。且得有言乎。萬物

已自一矣。理無所言。既已謂之一矣。且得無言乎。明其一而以此逐彼。故謂一以正之

既謂之一。即一與言為二。二與一為三。自此以往。巧歷不能得。而况其凡乎。夫以言

是非有言矣。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

一非言也。則一與言為二。二與一為三。自此以往。巧歷不能得。而况其凡乎。夫以言

○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

尋其未數無適焉。因是已。各止於其所夫道未始有封。冥然無不在也。○夫道未始

其可窮乎章而班固言未始有常。能乃最是也為是有而眇也。道無封故萬物得恣其分域。○

說在外篇真謂封域請言其眇。有左有右。各異便也。○有左有右。雀有倫有義。物有理事。事

吟陌也有論有議。有分有辯。犀分而類別也。○分如字。有競有爭。○爭爭鬪之爭。注同。此之

謂八德。畧而判之六合之外。聖人存而不論。夫六合之外。謂萬物性分之表耳。夫物

未嘗以感聖人也。故聖人未嘗論之。若論之。則是引萬六合之內。聖人論而不議。陳

物使學其所不能也。故不論其外而八春。秋。經。世。先。王。之。志。聖。人。議。而。不。辯。順其成迹而擬乎至當之極。故分也者。有不分

也。辯也者。有不辯也。夫物物自分事事自別而欲由己以分別之。曰何也。聖人懷之。為懷耳

聖人懷之。以相示也。故曰辯也者。有不見也。不見彼之自辯。故夫大道不稱。付之自

稱謂。稱尺。大辯不言。已自大仁不仁。無愛而大廉不嗾。夫至足者物之去來非我也。故

證反注同大勇不伐。無往而不順。故能無險而不往。○伐。徐之。道昭而不道。以此明彼。彼此俱

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。貪名勇怯而不

成。怯逆之勇。天下共疾五者。因而幾向方矣。此五者。皆以有為。傷當者也。不能止乎

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

其衣反。向方本亦作嚮音同。下皆放此。近附近之。近遠於萬反。故知止其所不知。至矣。所不知者。皆性分之於也。孰知不言之辯。不道之道。若有能知此之謂天府。浩然都注焉。而不滿酌焉。而不竭。至

之心。若鏡應而不藏。故曠然無盈虛之變也。○注徐之喻反。而不知其所由來。自然無迹。此之謂葆光。任其自明。故其光不

蔽也。○葆光音保。葆云。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。也。起對也。○膾胥古外反。胥息徐反。華胥國。教徐五高反。司馬云。宗膾胥教三

國名也。在云宗一也。膾二。舜曰。夫三子者。猶存乎蓬艾之間。夫物之所安。無陋也。則也。胥教三也。朝直遙反。○處昌。若不釋然。何哉。昔者十日竝出。萬物皆照。夫重明發天六合俱照。無有蓬艾

慮反。而况德之進乎日者乎。夫日月雖無私於照。猶有所不照也。○重直龍反。被皮寄耳。若乃物暢其性。各安其所。安無遠近。幽深付之。自若。蓄缺問乎王倪曰。子知物之

皆得其極。則彼無不當。而我無不怡者也。○解音蟹。蓄缺問乎王倪曰。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

云。王倪堯時賢人也。天地篇。○蓄五結反。缺丘悅反。王倪徐五。稽反。李音。諸高士傳云。蓋缺之師。惡音烏。下皆同。子知子之所不知。和曰。吾惡乎知之。即為自知其所不知。不能任羣。然則物無知和。曰。吾惡乎知之。然無不任矣。雖然。嘗試言之。以其不知。故

才之自當。然則物無知和。曰。吾惡乎知之。然無不任矣。雖然。嘗試言之。以其不知。故言之。庸詎知吾所謂知之非不知和。魚游於水。水物所同。咸謂之知。然自魚觀之。則

耳。庸詎知吾所謂知之非不知和。魚游於水。水物所同。咸謂之知。然自魚觀之。則凡而笑。蛙蟻者。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。復技又反。蛙丘一反。蟻丘

音鉅。李云。庸用也。詎何也。猶言何用也。服虔云。詎猶未也。復技又反。蛙丘一反。蟻丘

音鉅。李云。庸用也。詎何也。猶言何用也。服虔云。詎猶未也。復技又反。蛙丘一反。蟻丘

子
卷一
十一
埽葉山房石印

良反尔雅云庸詎知吾所謂不知之非知邪所謂不知者直是不且吾嘗試問乎女

已不知其正故試問女女音汝注及下同已音紀民淫寢則腰疾偏死然乎哉木處則惴惴懼後猴然乎

哉三者孰知正處此畧舉三者以明萬物之異便○偏死司馬云偏枯死也徐音

班固作賄也後音猿民食芻麥麋鹿食薦且甘帶鴉鴉者鼠四者孰知正味此畧舉

明美惡之無主芻初俱反小尔雅云秆謂之芻秆音古但反秦徐音患又胡滿反

司馬云牛羊曰芻犬豕曰豢以所食得名也麋音眉薦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音即且字或作蛆子徐反李云蛆且虫名也

廣雅云蜈蚣也尔雅云蒺藜郭璞注云似蝗大腹長角能食蛇腦蒺音疾藜音

梨帶如字崔云蛇也司馬云小蛇也郭璞注云似蝗大腹長角能食蛇腦反

亦作鴨於加反崔云鳥也者市志反字或作嗜崔本作甘惡鳥路反獾獾以爲鷓

麋與鹿交鱣與魚游毛嬙麗姬人之所美也魚見之深鳥見之高飛麋鹿見之決

驟四者孰知天下之正色哉此畧舉四者以明天下所好之不同也不同者而非之

反郭李音偏狙七餘反司馬云狙一名獾以明天下所好之不同也徐數面反又數

一名獾其雄熹與後雖為牝狙一名獾以明天下所好之不同也徐數面反又數

毛嬙徐在良反司馬云毛嬙古美人一云越王美姬也麗姬力知反下同麗姬晉獻

公之嬖以為夫人崔本作西施決喜缺反李云疾貌崔云疾走不願為決徐古患反

又在遺反呼報反自我觀之仁義之端是非之塗樊然般亂吾惡能知其辯夫

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般徐戶交反郭作散悉旦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王倪

知之斯懸之未解也○解音蟹王倪

利夫

曰至人神矣。無心而不順。大澤焚而不能熱。河漢涸而不能寒。疾雷破山。風振海而不能驚。

夫神全形具而體與物冥者。雖涉至變而未始非我。故蕩然無量。介於胃中也。○五

戶故反。徐又戶各反。李戶格反。向云凍也。崔云五猶涸也。蠶勅遣反。又音牙。介古邁

反。又音界。若然者。乘雲氣。寄物而行。騎日月。有晝夜而無死生也。而遊乎四海之外。夫唯無其知而

故馳萬物。死生無變於己。與變為體。故死生若一。而况利害之端乎。况利害於死生。任天下之自為

而不窮也。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。○

為名。崔云名止。簡文云長梧。封人也。夫子向云瞿鵠之師。不就利。不違害。任而直前。不喜求。求之不喜。不緣道者。獨至無

謂有謂。有謂無謂。凡有稱謂者。皆非吾所謂也。彼各自謂耳。故無而遊乎塵垢之外。

○而非真性。皆塵垢也。夫子以為孟浪之言。而我以為妙道之行也。吾子以為奚若。長

梧子曰。是皇帝之所聽熒也。而上也。何足以知之。且女亦大早計。見卵而求時夜。見

彈而求鴞矣。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

付當於塵垢之外。而玄合乎視聽之表。照之以天。而不逆計。故之自爾。而不推明也。

今瞿鵠子方問孟浪之言。而便以為妙道之行。斯亦無異見卵而責司晨之功。見彈

而求鴞矣。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。徐武虎反。或武葵反。浪如字。徐力蕩反。向云孟浪音漫。瀾無所起

舍之謂李。云猶較畧也。崔云不精要之貌。行如字。又下孟反。皇帝本又作黃帝。聽聽

定反。熒音瑩。磨之瑩本亦作瑩。於迴反。向司馬云聽熒疑惑也。李云不光。明貌。崔本小

明不大了也。向崔本作輝。榮女音汝。下同。大音太。徐李勅佐反。注同。時夜。崔云時夜

司夜謂雞也。彈徒旦反。鴞于驕反。司馬云小鴞可矣。毛詩草木疏云。大如班。鴞綠色。

士子 卷一 十三 婦葉山房石印

其肉甚美復扶又反下
皆同下章注亦準此
予嘗為女忘言之
安言之○為于偽反
女以妄聽之矣
若正聽

為大早計也故
旁日月扶宇宙
之譬也○旁薄奠反徐扶奠反司馬云依也崔本作謗

亦妄聽之何
方曰宇往古來今日宙說文云舟與所極覆曰宙為其脗合置其滑浴以隸相尊有

所賤故尊卑生焉而滑浴紛亂莫之能正各自是於一方矣故為脗然自合之道莫若置

之勿言委之自爾也脗然無波際之謂也○脗本或作脗郭音泯徐武軫反李武粉反

無波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滑音

同崔戶八反云括口木也滑徐音昏向云汨昏未定之謂崔本作滑武中反云繩也

衆人役役非之境也
聖人愚也
馬云渾沌不分察也崔云厚貌或云束也李且倫反

參萬歲而一成純
形怵心而去彼就此唯大聖無執故也然直往而與變化為一

變化而常遊於獨者也故雖參糅億載千殊萬異道行之而成則古今一成也物謂萬

之而然則萬物一然也無物不然無時不成斯可謂純也○怵勅律反糅如救反萬

物盡然無物而以是相蘊蘊積也積是於萬歲則萬歲一是在彼我勝負之所如也○蘊

本亦作韞徐於憤反郭
於本反李於問反積也予惡乎知說生之非惑邪
背故未知其非惑也○惡音鳥下

惡乎皆同說音
悅注同背音佩
予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪
少而失其故居名為弱喪

不知歸於故鄉也馬知生之非夫弱喪焉知死之非夫還歸而惡之哉
麗之姪艾封

○惡死鳥路反注同喪息浪反注同少詩照反焉於度反下同
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
於王所雀云六國持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。雀云筐方也。一云正牀也。予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎。蘄音祈。夢

飲酒者旦而哭泣。夢哭泣者旦而田獵。願不得同矣。故生時樂生，死時樂死矣。死生之

雖異，其於各得所願也。方其夢也，不知其夢也。由其死而自適其志也。夢之中

則何係哉。樂音洛。下同。又占其夢焉。夫夢者乃復夢中占其覺而後知其夢也。當所遇無不足也。何為方生

且有大覺而後知此其大夢也。夫大覺者聖人也。大覺者乃而愚者自以為覺。竊

竊然知之。君乎牧乎固哉。夫愚者大夢而自以為寤，故竊竊然以所好為君上而所

云猶察察也。牧乎雀本作跂乎云。跂，踈強羊貌。好呼報反。注同。惡鳥路反。丘也。與女皆夢也。未能忘言而神解，故非予謂

女夢亦夢也。即復夢中之占夢也。夫是以為夢。是其實也。其名為吊詭。夫非常之談

所知，故謂之吊當卓詭而不識其玄解。萬世之後，而一遇大聖知其解者，是旦暮

遇之也。言能蛻然無係而玄同，死生者至希也。既使我與若辯矣。若勝我，我不若勝

若果是也。我果非也。邪。我勝若，若不吾勝，我果是也。而果非也。邪。若而皆其或是也。

其或非也。邪。其俱是也。其俱非也。邪。我與若不能相知也。則人固受其黜闇。吾誰使

正之。不知而後推不見而後辯，辯之而不足以自信，以其與物對也。辯對終日使同

乎若者正之。既與若同矣，惡能正之。使同乎我者正之。既同乎我矣，惡能正之。

黜闇至竟莫能正之，故當付之自正耳。黜闇貪闇反。李云黜闇不明貌。

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。使異乎我與若者正之。既異乎我與若矣。惡能正之。異故相非。○惡音烏。下皆同。

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。同既具而是非無。然則我與若與人。主故夫是非者生於好辯而休乎天均。付之兩行而息乎自正也。

俱不能相知也。而待彼也邪。莫能相正也。故付之自正而至矣。何謂和之以天倪。天倪者自然之分也。○和如字。崔胡卧反。天倪李音崖。徐音詣。

郭音五。底反。李云分也。崔云或作霓音同。際也。班固曰天研。曰是不是。然不然。是

若果是也。則是之異乎不是也。亦無辯。然若果然也。則然之異乎不然也。亦無辯。是

然否彼我。更對故無辯。無辯故和之。以天倪聲之相待。若其不相待。是非之辯為。倪安其自然之分而已。不待彼以正此。

之相待俱不足以相和之。以天倪因之以曼衍。所以窮年也。和之以自然之分。任其。正故若不相待也。

是非之境。自泯而性命之致。自窮也。○曼徐音。忘年忘義。振於無竟。故寓諸無竟。忘。萬郭武半反。衍徐以戰反。司馬云曼衍無極也。

年故玄同。死生忘義。故彌貫是非。非死生蕩而為一。斯至理也。至理暢於無。極故寄之者。不得有窮也。○振如字。崔云止也。又之。忍反。竟如字。極也。崔作境。固兩。

問景曰。曩子行。今子止。曩子坐。今子起。何其無持操與。向云景之景也。崔本作固。浪。云有無之狀。景映承反。又如字。本或作影。俗也。景徐乃蕩反。李云。曩者。景曰。吾有待。

也。無持本或作持。崔云持。辭也。向云無持者。行止無常也。與音餘。景曰。吾有待。而然者邪。言天機自尔。生起無待。無待而獨。吾所待。又有待而然者邪。若責其所待。

則尋責無極。卒至於無。吾待蛇蚺蝮翼邪。若待蛇蚺蝮翼。則無持操之所由。未為難。待而獨化之。理明矣。識也。今所以不識。正由不待斯類而獨化。

故耳。蛇蚘音附徐又音敷司馬云謂蛇腹下翻惡識所以然惡識所以不然。世或

兩待景待形。形待造物者請問夫造物者有和無和無也。則胡能造物哉。有也。則

不足以待物。物不獨化於玄冥者也。故造物者無主而物各自造物。耳。是以涉有物之域。雖復

天地之正也。故彼我相因。形景俱生。雖復玄合而非待也。明斯理也。將使萬物各反

所宗於體中。而不待乎外。無所謝而內無所矜。是以誘然皆生。而不知所以成

馬昏得而不知所以得也。今因兩之因。景猶云俱生而非待也。則萬物雖舉而

乎天而昏。然莫不獨見矣。故因兩非景之所制。而景非形之所使。形非無之所

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。故任而不

則本末內外。暢然俱得。泯然無迹。若乃責此近因。而忘其自爾。宗物於外。喪主於內

而愛尚生矣。雖欲推而齊之。然其所尚已存乎胸中。何夷之得有哉。○喪息浪反。徒

昔者莊周夢為蝴蝶。栩栩然胡蝶也。自喻適志。與。自快得意。悅豫而行。○胡蝶徐徒

羽反。喜貌。崔本作翩。喻李云。喻不知周也。也。然所在無不適志。則當生而係生者必

快也。與音餘。下同。崔云。與哉。不知周也。也。然所在無不適志。則當生而係生者必

當死而應死矣。由此觀之。俄然覺。則遽遽然周也。○自周而言。故稱覺耳。未必非夢也。

知夫在生而哀死者。誤也。俄然覺。則遽遽然周也。○自周而言。故稱覺耳。未必非夢也。

反。李公有形貌。崔作據。不知周之夢為胡蝶。與胡蝶之夢為周與。今之不知胡蝶無

也。而各適一時之志。則無以明今之百年非假寐之夢者也。周與蝴蝶。則必有分矣。

寐而夢。經百年者。則無以明今之百年非假寐之夢者也。周與蝴蝶。則必有分矣。

夫覺夢之分。無異於死生之辯也。今所此之謂物化。夢於今化矣。死生之變。豈異於此而

以自喻適志。由其分定。非由無分。此之謂物化。夢於今化矣。死生之變。豈異於此而

旁心於其間哉。方為此。則不知彼。夢為胡蝶。是也。取之於人。則一生之中。今不知後

麗姬是也。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。

卷一

十一

婦葉山房石印

莊子卷第二

郭象子玄注

陸德明音義

養生主第三 養生以養存則養生者理之極也若乃養過其極以

吾生也有涯 所稟之分各有極也 而知也無涯 夫舉重攜輕而神氣自若此方之所

足以及其願 此知也無涯也故知之為名生於失當而減於冥極冥極者任其至分

而無事之在 已此養生之主也 苟當其所能則忽然不知重之在身雖應萬機泯然

不覺升證 反復扶又反下皆同音旅憊苦筆反足也 以有涯隨無涯 殆已

限之性尋無極之知安得而 已而為知者殆而已矣 已而為知者 以救之斯養而傷之者真大

不困哉 殆已向云疲困之謂 已而為知者 以救之斯養而傷之者真大

也為善無近名為惡無近刑 忘善惡而居中任萬物之自為罔然與至當為一

門遠于萬反 又音緣督以為經 順中以為常也 緣督以為經李 可以保身可以

全生可以養親 養親以適 可以盡年 苟得中而冥度則事事無不可也

已庖丁為文惠君解牛 手之所觸肩之所倚足之所履膝之所踣砉然騞然奏

刀騞然莫不中音合於桑林之舞 乃中經首之會 言其因便施巧無不開解盡理之

本作胞同白交反庖人丁其名也管子有屠牛坦一朝解九牛刀可剝毛為於偽反

文惠君崔司馬云梁惠王也倚徐於綺反向偃彼反徐又於仲反李音妖跨徐居彼

反向魚彼反李云刺也砉然向呼鵠反徐許鵠反崔音畫又古鵠反李又呼歷反司

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間也騞呼獲反

士子 卷二 一 埽葉山房石印

徐許膾反向他亦反又音麥崔云音近獲生大於者也中丁仲反下皆同桑林司馬也崔云樂章名崔云宋舞樂名案即左傳舞師題以旌夏是也經首向司馬云咸池樂章樂名使婢面反解音蟹

者道也進乎技矣直寄道理於技耳所好者非技也○諺徐音熙始臣之解牛之時

所見無非牛者其理開三年之後未嘗見全牛也但見其方今之時臣以神遇而不

以目視暗與理會謂之神遇官知止而神欲行司察之官廢縱心而順理官知

音智專所司察而後動謂之官智而神欲行依乎天理不橫云官知謂有所掌在也向

如字向云從手放意無心而得謂之神欲行依乎天理不橫云官知謂有所掌在也向

備結反一音鋪速反字林云繫也父迷父節二反卻徐去逆批大卻批之令離○批

注同窾管反又若禾反崔郭因其固然刀不技經肯綮之未嘗於空未嘗經樂於

微礙也○技本或作猗其綺反徐音技肯徐苦等反說文作冑字林同口乃反云著

骨肉也一曰骨無肉也崔云許叔重曰骨間肉肯肯者也縻苦挺反崔向徐並音啟李烏

處也擊古代反礙五代反而况大軫乎軾大骨也軾刀月也○大軾音孤向郭良

庖歲更刀割也刀割肉故歲更作崔云歲一易刀猶堪割也族庖月更刀折也

中骨而折刀也○族庖司今臣之刀十九年矣所解數千牛矣而刀刃若新發於硎

無厚入有閒恢恢乎其於遊刃必有餘地矣是以十九年而刀刃若新發於硎雖然

每至於族。吾見其難為。交錯聚結為族怵然為戒。視為止。不復屬目於他物也。為行為遲。徐

也。手動刀甚微。謀然已解。得其宜則用力少。○謀化百反。徐又許百反。解音蟹。下皆同。如土委地。理解而無刀。提刀而

立為之四顧。為之躊躇滿志。逸足容豫自得之謂。○提徐徒菹反。躊直留反。踏直於反。善刀而藏之。也。善刀善猶

拭也。拭音式。攷他刀反。文惠君曰：善哉！吾聞庖丁之言，得養生焉。以刀可養。故公軒見右師

而驚曰：是何人也？惡乎介也？介偏剛之名。○公文軒司馬云：姓名軒，宋人也。

司馬云：剛也。向郭云：偏剛也。崔本作兀。天與其人與。人也。○天與其人與，並音餘。又

又作兀云：斷足也。則音月。又五刮反。天與其人與。偏剛也。○獨夫師一家之知，而無

皆如字。司馬云：為。曰：天也，非人也。天之生是使獨也。能兩存其足，則知其無。奈

天命為人事也。曰：天也，非人也。天之生是使獨也。何若以右師之知，而必求兩全，則心神內困，而形骸外與矣。豈人之貌有與也？

直偏剛而已哉。○獨司馬云：一足曰獨。知音智下之知，同。人之貌有與也。其行

曰：有與有與之貌。以是知其天也，非人也。生以有與者，命也。故知獨者，亦非我也。是以達

未務命之所無，奈何。澤雉十步一啄，百步一飲，不斲奮乎樊中。斲求也。樊所以籠雉

也。全其自然而已。澤雉十步一啄，百步一飲，不斲奮乎樊中。也。夫俯仰乎天地之間，逍遙乎自得之場，固養生之妙處也。又何求於入籠而服養哉？○啄，陟角反。斲，

音祈求也。樊，中音煩。李云：藩也。所以籠雉也。向郭同。崔以為園中也。處，昌慮反。神

雖王不善也。夫始乎適而未嘗不適者，忘適也。雖心神長，王志氣盈，豫而自放於清

聃死，秦失吊之，三號而出。人弔亦弔人。號亦號。○老聃吐藍反。司馬云：老子也。弟子

曰：非夫子之友邪？怪其不倚戶觀化，乃至。曰：然，然則弔焉若此可乎？曰：然。與眾號耳。

故若斯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

甚愛也○少詩照反先悉薦是道天倍情忘其所受天性所○受各在天徒分不可逃亦

反又如字上往一本往作住是道天倍情忘其所受天性所○受各在天徒分不可逃亦

倍音裴加也又布古者謂之遁天之刑樂感物太深不止於當道性情已困庸非刑哉

對反本又作背古者謂之遁天之刑樂感物太深不止於當道性情已困庸非刑哉

音大深音泰樂適來夫子時也時自適去夫子順也死當安時而處順哀樂不能入

也○夫哀樂生於得失也今玄通合變之士無時而不安無順而不處冥然與造化為

矣○則無往而非我矣將何得有係者為則生故任其所受而哀樂無所錯其間

七路反古者謂是帝之縣解矣此養生之要也○無係者解也○縣音玄解也○蟹注同崔云以

縣以死指窮於為薪火傳也窮盡也為薪猶前薪也○前音玄解也○蟹注同崔云以

為解所以生也○指窮於為薪火傳也窮盡也為薪猶前薪也○前音玄解也○蟹注同崔云以

生之所生也○指窮於為薪火傳也窮盡也為薪猶前薪也○前音玄解也○蟹注同崔云以

注同傳者相傳也○指窮於為薪火傳也窮盡也為薪猶前薪也○前音玄解也○蟹注同崔云以

火故為薪而火傳也○指窮於為薪火傳也窮盡也為薪猶前薪也○前音玄解也○蟹注同崔云以

人閒世第四能隨變所適而不苟其累也○音義曰此世異宜唯無心而不自用者為

力智反荷胡我反又音何累力僞反

顏回見仲尼請行曰奚之曰將之衛曰奚為焉曰回聞衛君其年壯其行獨不與

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

獨雀云自專也。輕用其國。夫君人者動必乘人一怒則伏尸流血一喜而不見其過。莫敢

向云與人異也。輕用之死者以國量乎澤若蕉。舉國而輸之死地不可稱數視之若草芥也。諫也

云草芥也。雀云芟刈也。其澤如民其無如矣。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。譎若殆往而刑耳。其道

以救彼患。治直吏反醫於其反。思其則絕句。雀李。夫道不欲雜。宜正得。雜則多多

則擾擾則憂。憂而不救。病適足致疑而不能一愈也。古之至人。先存諸己。而後存諸

人。有其具。然後所存於己者未定。何暇至於暴人之所行。犯難故知其所存於己者

未定也。夫唯外其知以養真。寄妙當於犀才。功名歸物而患慮遠。身然後可以至於

暴人之所行也。思息嗣反。遠於萬反。重意記大學。君子有諸已。而後求諸人。無諸已

而後非諸人所蔽乎。身不恕。且若亦知夫德之所蕩。而知之所為。出乎哉。德蕩乎名

而能喻諸人者。未之有也。知音智下。及注同。為于。偽反。爭善。此及下。爭名。二

知出乎爭。德之所以流蕩者。矜名故也。知之所以橫出者。爭善故也。雖復桀距其所

字依字讀。復扶又反。下皆同。桀。名也者。相札也。知也者。爭之器也。二者凶器。非所以

盡行也。夫名知者。世之所用也。而名起則相軋。知用則爭興。故遺名知而後行。可盡

也。賓禮。且德厚信。未達人。氣名間不爭。未達人心。而彊以仁義繩墨之言。術暴人之

前者。是以人惡有其美也。夫投人夜光。鮮不棄。劍者未達。故也。今回之德信。與其不

毀人以自成也。是故至人不役志以經世而虛心以應物。誠信著於天地，不爭暢於萬物。然後萬物歸懷。天地不逆，故德音發而天下嚮。會景行彰而六合俱應。而後始可以經寒暑涉治亂而不與逆鱗。迂也。○砥徐古江反。雀音控。簡文云：慈實貌。疆其兩反。注同。惡有鳥路反。下惡不肖及注同。雀本有作育云。費也。鮮息淺反。治直吏反。迂音誤。

命之曰蕃人。蕃人者，人必反蕃之。反適不信受則謂與己爭名而若殆為人蕃夫。且苟

為悅賢而惡不肖，惡用而求有以異。苟能悅賢惡愚，聞義而服，便為明君也。苟為明

無往而不可也。○夫音扶。肖音笑。徐蘇叫反。是也。惡用音鳥。若唯無詔，王公必將乘

人而鬪其捷。汝唯有寂然不言耳。言則王公必乘人以君人之勢而角其捷。辯以詭諫

逆擊曰詔。王公必將乘人絕向而鬪其捷。在接反。崔讀若唯。而目將受之。其言辯捷使人

無詔。王公絕句必將乘人而鬪絕句。捷作接。其接引續也。容將形之心且成之。乃且釋已

音熒。弦玄遍反。而色將平之。不能復自口將營之。自救解。容將形之心且成之。乃且釋已

謂擊踞也。是以火救火，以水救水。名之曰益多。適不能救乃更順始無窮。尋常守故若

殆以不信厚言，必死於暴人之前矣。雖厚為害且昔者桀殺闞龍逢，紂殺王子比干，是皆

修其身以下偃拊人之民。以下拂其上者也。居下而任上之愛比干非其事也。闞龍逢

反偃紆。甫反。拊徐向音撫。李云偃拊謂憐愛之也。崔故其君因其脩以擠之。是好名者也。

云猶嘔。嚅謂養也。拂符弗反。崔云違也。又勞弗反。故其君因其脩以擠之。是好名者也。

也。一云隘也。方言云減也。簡文云排也。好呼報反。令力呈反。昔者堯攻叢枝，胥敖禹攻

有扈國為虛厲，身為刑戮，其用兵不止，其求實無已，是皆求名實者也。而獨不聞之乎。夫

君非徒求恣其欲乃復求名但所求者非其道耳○叢才公反扈音戶司馬云國名在始平郡案即今京兆鄠縣也虛厲如字又音墟李云居宅無人曰虛死而無後為厲名實者

聖人之所不能勝也而況若乎惜名貪欲之君雖復堯禹不能勝化也故與雖然若

必有以也嘗以語我來顏回曰端而虛正其形而虛其心也勉而一言遜而則可乎

曰惡惡可言未可也○惡惡皆音烏下同夫以陽為充孔揚言衛君亢陽之性充張於內采色不定

喜怒無常常人之所不違敢逆因察人之所感以求容與其心夫頑強之甚人以快事感

也○挂子卧反從七容反名之曰日漸之德不成而況大德乎言乃少多無將執而

不化本意也外合而內不訾其庸詎可乎外合而內不訾即向之端虛而勉一耳言

然則我內直而外曲成而上比顏回更說此三條也內直者與天為徒與天為徒者

知天子之與已皆天之所子而獨以己言斲乎而人善之斲乎而人不善之邪物無貴賤

得生一也故善與不善付之公當○斲音祈若然者人謂之童子是之謂與天為徒依乎天理

若嬰兒之直往也外曲者與人之為徒也擊跽曲拳人臣之禮也人皆為之吾敢不為邪推己性命

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也○擊徐其驚

才斯反成而上比者與古為徒成於今而其言雖教謫之實也○謫直革反諷非風反

古之有也非吾有也若然者雖直不為病寄直於古故是之謂與古為徒若是則可

無以病我也

乎。仲尼曰惡惡可。夫多政法而不諱。當理無二張三條以政之與事不冥也。○大音

李云安也。崔云問謀也。雖固亦無罪。且未宏亦大。亦不見答責。雖然止是耳矣。夫胡可以及化。罪則無矣。猶

師心者也。付之天下也。○挨戶謀反。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。○曰齋本亦作齊。易之者。睥

天不宜。以有為為易。未見其宜也。○睥。顏回曰回之家貧。唯不飲酒。不茹葷者數月

矣。若此則可以為齋乎。曰是祭祀之齋。非心齋也。回曰。敢問心齋。仲尼曰。若一志。去

端而任獨也。○茹。徐音汝。食也。葷。徐許云反。數色主反。去起。呂反。下同。無聽之以耳。而聽之以心。無聽之以心。而聽之

以氣。聽止於耳。心止於符。氣也者。虛而待物者也。遺耳目去心意而符氣性。唯道集

虛。虛者。心齋也。道集於懷也。顏回曰。回之未始得使。實自回也。○未始得使。絕句。崔

請至實字。絕句。得使之也。未始有回也。既得心齋之。可謂虛乎。夫子曰。盡矣。吾語若。若能入

遊其樊。而無感其名。當於實而止。傷入則鳴。不入則止。譬之宮商應而無心。故曰鳴

強其丈反。無門無毒。毒治也。○毒如字。治也。崔本作每云。貪也。一宅而寓於不

得已。不得已者。理之必然者也。體至一之宅。而則幾矣。於斯絕迹。易無行地難。則易

性不可得也。○無絕句。向。崔皆以無字。屬下句。為人使。易以偽為。天使難。以偽聽

視

之所得者粗故易欺也。自於自然之報細故難偽也。則失真少者不全亦少。失真多者不全亦多。失得之報未有不當其分者也。而欲違天為偽不亦難乎。○粗音麓。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。言其

具乃能其事。今無至虛之宅。無由有化。物瞻彼閭者。虛室生白。夫視有若無。虛室者之實也。○知知上音智。下如字。下同。白者。日也。虛室而純白。獨生矣。○關徐苦穴反。司馬云。空也。虛室生白。雀云。白者。日也。吉祥止止。夫吉祥之所集。夫

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。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。而馳夫徇耳目內

通而外於心。知鬼神將來舍。而况人乎。夫使耳目內。已困矣。豈能化物哉。夫徇耳目內

人間之累乎。○狗辭。後反。徐辭。倫反。李云。使也。知音智。注同。是萬物之化也。禹舜之所紐也。伏戲几遽之所行終。而

况散焉者乎。言物無貴賤。未不由心。知耳目以自通者也。故世之所謂知者。豈欲

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

妻之明見耳。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。○細徐女酒反。崔云

系而行之。曰。細簡文云。紐本也。戲本又作義。亦作犧。同。許宜反。即太皞三皇之始也

几遽其居反。向云。古之帝王也。李云上。古帝王散悉旦反。李云。放也。崔云。德不及聖

王為散聰本。作葉公子高將使於齊。問於仲尼。曰。王使諸梁也。甚重。重其使欲有所

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

其求也。

不道以懼成。夫事無大小。少有不以成。為懼者。耳。此仲尼之事若不成。則必有人

道之患。夫以成。為懼者。不成。則怒矣。此楚王之所不能免也。事若成。則必有陰陽之患。胸中固已結冰。戾於五

才浪反。藏矣。○藏若成若不成。而後無患者。唯有德者能之。成敗若任之於彼。而莫足吾食

也。執粗而不臧。爨無欲清之人。對火而不思涼。明其所饑。儉薄也。○執眾家本。並然

音才。即反。句。至。爨。字。爨。七。亂。反。清。七。性。反。字。宜。从。二。从。一。者。假。借。也。清。涼。也。之。人。言。爨。火。為。食。而。不。思。清。涼。明。火。微。而。食。宜。儉。薄。饑。士。戀。反。清。今。吾。朝。受。命

而夕飲冰。我其內熱與。○與音餘。下慎與同。內熱向云。食美食者。必內熱。吾未至

乎事之情。而既有陰陽之患矣。事若不成。必有人道之患。是兩也。事未成。則唯恐不

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。千人聚。不以一人為主。不亂則散。故

此天人之道。是之謂大戒。若君可逃。而親可是以夫事其親者。不擇地而安之。孝之

至也。夫事其君者。不擇事而安之。忠之盛也。自事其心者。哀樂不易。施乎前。知其不可

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

為一。而無休戚於其中。雖事凡人。猶無往而不適。而况為人臣子者。固有所不得已。君親乎。○樂音洛。注下同。施如字。崔以政反。云移也。

行事之情而忘其身。事有必至理固常通故任之則事濟事濟而身不存者未之有也又何用心於其身哉何暇至於悅生而惡

死。夫子其行可矣。理無不通故當任所遇而直前耳若乃信道不篤而悅患存懷不能與至當俱往而謀生慮死未見能成其事者也○惡烏路反下

昏。丘請復以所聞。凡交近則必相靡以信。靡者得接故以其信驗親相遠則必忠之

以言。遂以言傳意也○傳言必或傳之。夫傳兩喜兩怒之言。天下之難者也。夫喜怒

過其實傳之者宜使兩不失中故未易也。○怒如夫兩喜必多溢美之言。兩怒必多

溢惡之言。溢過也喜怒之言常過其當也凡溢之類矣。嫌非彼言以傳者妄作妄則其信之也莫。莫然疑之莫則傳言者殃。就

過言似於誕妄受者有疑則傳言者橫以輕重為罪也。故法言曰。傳其常情。無傳其溢言。則幾乎全。雖間臨時之過言而

而要其誠致則近於全也。且以巧鬪力者始乎陽。本共好戲好呼報反○常卒乎陰。欲勝情至大至則多

奇巧。不復循理○大至音奉本亦作奉。徐救佐反下同。巧如字又苦孝反。以禮飲酒者始乎治。尊卑有別旅酬有次○常卒

乎亂。湛酒淫液也○湛直林反又。大至則多奇樂。淫流縱橫無所不至凡事亦然。始乎諒。常卒乎

鄙。其作始也簡。其將畢也必巨。夫煩生於簡事起於微此必至之勢也言者風波也。行者實喪也。夫言

波也。故行之則實喪矣。夫風波易以動。實喪易以危。故遺風波而弗行則實不喪矣

○喪息浪反注下同。夫風波易以動。實喪易以危。夫事得其實則危可安而蕩可

也。故忽設無由。巧言偏辭。夫忽怒之作無他由也常由巧言過實獸死不擇音。氣息

弗然。於是並生心厲。譬之野獸蹶之窮地意急情盡則和毅不至而氣息不理弗然

壯子 卷二 六 埽葉山房石印

音息器氣也。崔本作諛器云。喘息器不調也。又作筆字。弗徐符弗反。郭敷未反。李音。怖崔音勃。屬如字。李音賴。隲子六反。痾疑。賣反。又音詣。本又作痾。音尤。痾士賣反。又齊計反。上若作。剋核太至。則必有不肖之心。應之。而不知其然也。夫寬以容物。物必

疾。此則才知反。剋核太至。則必有不肖之心。應之。而不知其然也。夫寬以容物。物必鄙吝。心生而不自覺也。故大人蕩然放物於自得之場。不苟為。不知其然也。孰知其苦人之能。不竭人之歡。故四海之交可全。核幸格反。無勸成。任其過度。益也。則所終。齊諸也。齊如字。又才計反。故法言曰。無逸令。寔也。無勸成。自成一成。過度。益也。則非實。遷令勸成殆事。此事之。美成在久。美成者。任其時化。磨。惡成不及改。彼之所惡。任之則悔。敗尋至。惡鳥路。可不慎與。且夫棄物以遊心。為意也。託不得已。以養中。至矣。符全矣。斯接物之至也。何作為報也。當任齊所報之實。何為為齊作意於

致命。此其難者。直為致命最易。所以顏閻將傳衛靈公大子。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。引之軌則亂邦。顏閻胡臘反。向崔本作盧。魯之賢人。隱者衛靈公左傳云。名元。大子音奉。司馬云。蒯瞶也。蘧其居反。伯玉名瑗。衛大夫。天殺如字。謂如天殺物也。徐所列反。無方。李云。其知道足以知人之過。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。女音汝。下同。覆芳服反。形莫若就。心莫若和。形不乖逆。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。形就而入。且為顛為滅。為崩為蹶。若遂與同。則是顛危而不扶持。與彼且止。女故當

模格天地。但不立小異耳。蹶徐其月反。郭音厥。

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。引之軌則亂邦。顏閻胡臘反。向崔本作盧。魯之賢人。隱者衛靈公左傳云。名元。大子音奉。司馬云。蒯瞶也。蘧其居反。伯玉名瑗。衛大夫。天殺如字。謂如天殺物也。徐所列反。無方。李云。其知道足以知人之過。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。女音汝。下同。覆芳服反。形莫若就。心莫若和。形不乖逆。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。形就而入。且為顛為滅。為崩為蹶。若遂與同。則是顛危而不扶持。與彼且止。女故當

模格天地。但不立小異耳。蹶徐其月反。郭音厥。

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。引之軌則亂邦。顏閻胡臘反。向崔本作盧。魯之賢人。隱者衛靈公左傳云。名元。大子音奉。司馬云。蒯瞶也。蘧其居反。伯玉名瑗。衛大夫。天殺如字。謂如天殺物也。徐所列反。無方。李云。其知道足以知人之過。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。女音汝。下同。覆芳服反。形莫若就。心莫若和。形不乖逆。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。形就而入。且為顛為滅。為崩為蹶。若遂與同。則是顛危而不扶持。與彼且止。女故當

李舉衛反心和而出且為聲為名為妖為孽將惡其勝己妄生妖孽故當問然若與

而利不可得而害○孽彥列反惡鳥路反問音門彼且為嬰兒亦與之為嬰兒彼且

為無町畦亦與之為無町畦彼且為無崖亦與之為無崖連之入於無疵不小立圭角

嬰免李云喻無意也雀云喻騎遊也町徒頂反畦戶圭反李云町畦畔埒也汝不知

夫螳螂乎怒其臂以當車轍不知其不勝任也是其才之美者也夫螳螂之怒臂非

願非敵目今知之所無奈何而欲彊戒之慎之積伐而美者以犯之幾矣積汝之才

當其任即螳螂之怒臂也○勝音升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

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而遂怒也○為

于偽反不敢以全物與之為其決之之怒也方使虎自蓄分之則因時其飢飽達其

怒心知其所以虎之與人異類而媚養之者順也故其殺者逆也順理則異類生愛

夫愛馬者以筐盛矢以蜾蠃溺矢溺至賤而以寶器盛之愛馬之至也○盛兵音成

適有蚤蚩僕緣僕僕然犀者馬○蚤音文本或作蚤同蚩孟庚反僕緣普木反徐敷

而拊之不時雖救其患而掩馬之不意○拊李音則缺銜毀首碎臂掩其不備故意

有所至而愛有所止可不慎和意至除患率然拊之以致毀碎失其所以愛矣故常

卒七忽反匠石之齋至乎曲轅見櫟社樹其大蔽牛絜之百圍其高臨山十仞而後有枝

其可以為舟者旁十數。觀者如市。匠伯不顧。遂行不輟。弟子厭觀之。走及匠石曰。自吾執斧斤以隨夫子。未嘗見材如此其美也。先生不肯視。行不輟。何邪。曰。已矣。勿言之矣。散木也。以為舟則沈。以為棺槨則速腐。以為器則速毀。

以為門戶則液樞。以為柱則蠹。是不材之木也。無所可用。故能若是之壽。不在可故曰散木。曲轅音索司馬云曲轅曲道也。雀云道名。樛力狄反。亨云木名。一云棧也。散牛必世反。李云牛住其旁而不見。絜向徐戶結反。徐又虎結反。約東也。百圍李云徑尺為圍。蓋十丈也。十伊小爾雅云四尺曰伊。案七尺曰伊。雀本作千。伊或云八尺曰伊。旁十數所具反。雀云旁旁枝也。觀古與反。又音官。匠伯石字也。雀本作亦作石。輟丁劣反。厭於豔反。又於瞻反。散志但反。徐志但反。下同。速如字。向雀本作數也。樞謂脂出構樞也。雀匠石歸。樛社見夢曰。女將惡乎。比予哉。若將比予於文木也。黑液出也。蠹丁故反。

邪。凡可用之木為文木。見胡。夫祖黎樛柚果蘇之屬。實熟則剝則辱。大枝折。小枝薦反。女音汝。惡音烏。下同。

泄此以其能苦其生者也。故不終其天年。而中道夭。自掊擊於世俗者也。物莫不若。是物皆以自用傷。祖側加反。樛均必反。柚由救反。徐以救反。蘇徐力果反。且予求無所可用久矣。幾死乃今得之。數有瞬晚已者。唯今匠石明之耳。幾音祈。又音棧。下同。數音朔。瞬音係。反倪。五係反。為予大用。

積無用乃為。使予也。而有用且得有此大也邪。若有用。且也。若與予也。皆物也。奈何。洎生之大用。哉。其相物也。而幾死之散人。又惡知散木。以戲匠石。而幾死之絕句。向同一讀。連下散人為句。雀同。匠石覺而

診其夢。弟子曰：趣取無用，則為社何邪？
猶然其以為社自榮不趣取於無用而已。○

曰：密若無言，彼亦直寄焉。
社自來寄耳，非此以為不知己者，詬屬也。言此木乃以社

辱病也，豈榮之哉。○詬，李云：呼且反。徐不為社者，且幾有翦乎？
本自以為無用為用，則

音詬，屬如字。司馬云：詬，辱也。屬，病也。且也，彼其所保與眾異。
彼以無保為保，而

於翦伐之害，幾音機，或音祈，翦乎子義譽之不亦遠乎？
利人長物，禁民為非，社之義也。夫無用者，泊然不為，而屋才自用

近也。○舉音餘，注同。長丁南伯子綦遊乎商之上，見大木焉，有異結駟千乘，隱將此

其所賴。
其枝所陰可以隱此千乘。○南伯，李云：即南郭也。伯長也。商之上，司馬云：今

位反。雀本作比。云：此也。賴音賴，雀本作賴。向子綦曰：此何木也哉？此必有異材。夫仰

而視其細枝，則拳曲而不可以為棟梁，俯而視其大根，則軸解而不可以為棺槨。咕

其葉則口爛而為傷，嗅之則使人狂醒三日而不已。子綦曰：此果不材之木也。以至

於此其大也。嗟夫！神人以此不材。
天王不材於百官，故百官御其事而明者為之視

玄默而已。而羣才不失其當，則不材乃材之所至。賴也。故天下舉推而不厭，乘萬物

而無害也。○夫音荷，仰而向。雀本作從，而拳本亦作卷。音權，軸直竹反。解，李云：如衣

軸之直解也。咕，食紙反。嗅，雀作馱。許救反。狂醒，音呈。宋有荆氏者，宜楸柏桑，其拱把

而上者求狙猴之杙者，斬之。三圍四圍求高名之麗者，斬之。七圍八圍貴人富商之

家求禪傍者斬之。故未終其天年。而中道之夭於斧斤。此材之患也。

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。雅。反。司。馬。云。兩。手。曰。拱。一。手。曰。把。上。時。掌。反。狙。七。餘。反。猴。音。侯。狀。以。聽。反。

又羊植反。郭且羊反。司馬作扒。音八。李云欲以柶戲狙猴也。崔本作核。音跋。云柳也。

三圍。崔云圍環八尺為一圍。而如字又音禮。司馬云小船也。又屋穩也。禪本亦作檀。

音膳。傍薄剛反。崔云禪傍棺也。司故解之以牛之白頰者。與豚之亢鼻者。與人有痔。

馬云棺之全一邊者。謂之禪傍。故解之以牛之白頰者。與豚之亢鼻者。與人有痔。

病者不可以適河。巫祝解除棄此三者。必妙選駢具。然後敢用。○解徐古賣反。又佳。

也。類折故鼻高。崔云仰也。痔徐直里反。司馬隱此皆巫祝以知之矣。○解徐古賣反。又佳。

創也。適河。司馬云謂沈人於河祭也。駢恤營反。此皆巫祝以知之矣。○解徐古賣反。又佳。

以為不祥也。此乃神人之所以為大祥也。夫全生者天下之所謂祥也。巫祝以不材為。

也。神人者無心而順物者也。故支離疏者。頤隱於齊。肩高於頂。會撮指天。五管在上。

天下之所謂大祥。神人不逆。支離疏者。頤隱於齊。肩高於頂。會撮指天。五管在上。

兩髀為脅。挫鍼治繅。足以飢口。鼓篋播精。足以食十人。上徵武士。則支離攘臂於其。

間。時其無用。故不自竄匿。○支離疏。司馬云形體支離不全貌。疏其名也。頤以之反。

徐古活反。向音活。撮子外反。向徐子活反。崔云會撮。項椎也。指天。司馬云會撮。鬢也。

古者鬢在項中。春曲頭低。故鬢指天也。向云兩肩竦而上。會撮。然也。管崔本作莞。在。

上李云管。膺也。五藏之膺。皆在上也。髀本又作脾。同音陸。徐又甫。婢反。崔云儂人腹。

在髀裏也。膺許叔反。司馬云挫鍼。縫衣也。解佳。賣反。司馬云洗衣也。向同。崔作緝。音綫。徐。

也。鍼執金反。司馬云挫。或作互。或作結。鼓英初。華反。徐又音頰。司馬云鼓。數也。小箕。

音胡。李云食也。崔云字。或作互。或作結。鼓英初。華反。徐又音頰。司馬云鼓。數也。小箕。

曰笑。崔云鼓。箕。撰。著。鑄。也。播。精。言。賣。卜。食。音。嗣。攘。如。羊。反。臂。於。其。間。如。字。司。馬。云。間。

云播。精。卜。卦。占。兆。也。鼓。篋。播。精。言。賣。卜。食。音。嗣。攘。如。羊。反。臂。於。其。間。如。字。司。馬。云。間。

裏也崔本作攘層於其開云開門中也匿女力反上有大役則支離以有常疾不受功不任作上與病者粟

則受三鍾與十束薪馬云六斛四斗曰鍾不與音豫夫支離其形者猶足以養其身

終其天年又況支離其德者乎冥而無迹故免人問之害處常美之實此支離其德

也孔子適楚楚狂接輿遊其門曰鳳兮鳳兮何如德之衰也之宜順時直前盡乎會通

不足覺故來世不可待往世不可追也趣當盡臨天下有道聖人成焉天下無道聖

曰何如付之自爾而理自生人生焉遠成而不敗亂自求生故危生而不死○為治亂易節哉治自求成故

時僅免刑焉為一而後妙當可全刑名可免○僅吾觀福輕乎羽莫之知載足能行

手能執而任之聽耳之所聞視目之所見知止其所不知能止其所不能用其自用

為其自為恣其性內而無纖芥於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難棄夫

然知以無產傷性心以欲惡蕩真故乃釋此無為之至易而知彼有為之至難棄夫

自舉之至輕而取夫載彼之至重此世之常患也○易以鼓反下同知音智惡鳥路

反禍重乎地莫之知避錙銖有不勝任者矣為內福也故福至輕為外禍也故禍至

重禍至重而莫之知避此世之大迷已乎已乎臨人以德殆乎殆乎畫地而趨夫畫

也○知避舊本作寘云置也勝音升臨物與物不冥矣故大人不明我以懼彼而任

九土

子

卷二

乙

埽葉山房石印

迷場司馬云迷場伏場也言詐狂吾行卻曲無傷吾足曲成其行各自足矣○卻曲去山木自寇也

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以為天下者天下之所知也使百姓不失其自全而彼我俱適者悅然不覺妙之在身也○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雀云山有木故火焚也悅亡本反

德充符第五德充於內應物於外內玄合信若符命而遺其形骸也○音義曰雀云此道形棄知以德寔之驗也

魯有兀者王貽從之游者與仲尼相若則足曰兀案篆書兀介字相似王貽音台徐

又音殆人姓名也從如字李才用反下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

固有不言之教無形而心成者邪怪其形殘而心乃充足也夫心之全也遺身形忘

是何人也仲尼曰夫子聖人也丘也直後而未往耳丘將以為師而況不若丘者乎

奚假魯國丘將引天下而與從之夫神全則體與物冥與物冥者天下之所不能遠

人後未得往師常季曰彼兀者也而王先生其與庸亦遠矣若然者其用心也獨若

之何仲尼曰死生亦大矣人雖日變然死生之變變之大也○王子况反季云勝也

而不得與之變彼與變俱故生雖天地覆墜亦將不與之遺斯順之也○覆者服反

死不變於彼

云天地猶不能審乎無假之固當命而不與物遷。命物之化以化為命而無性。度已況生死也。不離至當之固當。而守其宗也。離力智反。常季曰。何謂也。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越

也。下同。而守其宗也。不離至當之固當。而守其宗也。離力智反。常季曰。何謂也。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越

也。下同。而守其宗也。不離至當之固當。而守其宗也。離力智反。常季曰。何謂也。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越

也。下同。而守其宗也。不離至當之固當。而守其宗也。離力智反。常季曰。何謂也。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越

也。下同。而守其宗也。不離至當之固當。而守其宗也。離力智反。常季曰。何謂也。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越

也。下同。而守其宗也。不離至當之固當。而守其宗也。離力智反。常季曰。何謂也。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越

也。下同。而守其宗也。不離至當之固當。而守其宗也。離力智反。常季曰。何謂也。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越

也。下同。而守其宗也。不離至當之固當。而守其宗也。離力智反。常季曰。何謂也。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越

也。下同。而守其宗也。不離至當之固當。而守其宗也。離力智反。常季曰。何謂也。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越

也。下同。而守其宗也。不離至當之固當。而守其宗也。離力智反。常季曰。何謂也。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越

也。下同。而守其宗也。不離至當之固當。而守其宗也。離力智反。常季曰。何謂也。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越

也。下同。而守其宗也。不離至當之固當。而守其宗也。離力智反。常季曰。何謂也。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越

也。下同。而守其宗也。不離至當之固當。而守其宗也。離力智反。常季曰。何謂也。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越

動而為之則不受命於地唯松柏獨也在冬夏青青夫松柏特稟自然之鍾氣故能為眾木之傑耳非能為而得之

也受命於天唯舜獨也正言特受自然之正氣者至希也下者則唯為松柏上者則唯

於松柏人各自正則幸能正生以正眾生幸自能正耳非夫保始之微不懼之寶勇

無美於大聖而趣之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

九軍崔李云天子六軍諸侯三軍通為九軍也簡文而況官天地府萬物冥然無也直

云兵書以攻九天收九地故謂之九軍要一遙反

寓六駭所謂逆旅○六駭象耳目人用耳目亦用一知之所知而心未嘗死者乎知

變化俱則無往而不冥此知之者心與彼且擇日而登假人則從是也以不失與

死生順則無時而非生此心之未嘗死也故假借之人由此而最之耳彼且何肯以物

耳斯人無擇也任其天行而時動者也徐音遇識連上向人字向下彼且何肯以物

○且如字徐子余反下同假古雅反借也徐音遇識連上向人字向下彼且何肯以物

為事乎其帖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羞與別者並行○申徒嘉李云申徒氏嘉其明日又與

合堂同席而坐子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止今我將出子可以

止乎其未邪庸而明之欲使必不並己且子見執政而不違子齊執政乎常以執政自多故直云

其不申徒嘉曰先生之門固有執政焉如此哉此論德之處非計子齊執政便謂足以明

而後人者也笑其矜說在位欲處物先○說音悅注同間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。以不當止者眾。多自陳其過狀以己為不當止者眾也。

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

遺身忘之。與物同波者。皆游於羿之彀中耳。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。各有其所過。而不知命之自爾。故免乎弓矢之害。

者自以為巧。欣然多已。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。其生起行。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。唐夏有之一。

云有窮之君。篡夏者也。穀音遺。張弓也。中如字。夾於良反。又於倉反。中地。丁仲反。下不中。注中地。中與不中。同單音善。人以其全足笑吾不全

足者眾矣。昏不知命。我佛然而怒。見其不知命。而怒斯反。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

吾與夫子遊十九年。而未嘗知吾介者也。忘形故也。○吾介今子與我遊於形骸之

內。而子索我於形骸之外。不亦過乎。形骸外矣。其德內也。今子與我德遊耳。非與我

子產蹙然改容更貌曰。子無乃稱。已悟則厭其多言也。○釐子曾有兀者。叔山無趾

六反。稱如字。舉也。又尺證反。

踵見仲尼。踵頻也。朱勇反。向郭云。頻也。崔云。無趾故踵。行見賢。遍反。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。理自生也。直莫之為而任其自生。斯重其身而不知務者也。若乃忘其自生。謹而矜之。斯輕用其

身而不知務也。故五臟相攻於內。而手足殘傷於外也。○子不謹前。絕句。一讀以謹

字絕。今吾來也。猶有尊者存。則一足未足以虧其德。吾是以務全之也。任其自生。謹

斯務全也。○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

去美呂反。○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

其生也。○為于偽。反下不為。而為皆同。吾以夫子為天地。安知夫子之猶若是也。

責其不謹。不為于偽。反下不為。而為皆同。吾以夫子為天地。安知夫子之猶若是也。

及天地也。孔子曰。丘則陋矣。夫子胡不入乎。請講以所聞。無趾出。聞所聞而出。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○行無趾語老聃曰。孔丘之於至人。其未邪。彼何賓賓以學子為。怪其方復學於

下孟反。無趾語老聃曰。孔丘之於至人。其未邪。彼何賓賓以學子為。怪其方復學於

反賓賓司馬云。恭貌。張云。猶賢也。彼且斲以詭詭幻怪之名。聞不知至人之以是

崔云。有所親。疎也。簡文云。好名貌。彼且斲以詭詭幻怪之名。聞不知至人之以是

為己桎梏邪。夫無心者。人為學。亦學然。古之學者。為己。今之學者。為人。其鮮也。遂至乎

外者。求乎非常之名者。為華薄也。而華薄之與必由於禮。斯必然之理。至人之所無。奈

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。至人之所無。奈

何故以己之桎梏。○斲音祈。詭詭尺。叔反。詭九。委反。李云。詭詭奇異也。幻。滑。辨。反。亦

作句。桎之實。反郭真。一反。木在足也。桎。古毒反。木在手也。為己于偽。反下者。為人同

捨音。老聃曰。胡不真使彼以死生為一條。以不可為一貫者。解其桎梏。其可乎。直理以

冥之莫其無迹。無趾曰：天刑之，安可解？今仲尼非不冥也，顧自然之理，行則影從，言則

貫古亂反。非為名則至矣，而終不免乎名，則孰能解之哉？故名者影響也，影響形聲之極，枯也。

明斯理也，則名迹可遺，名迹可遺則尚彼可絕，尚彼可絕則性命可全矣。嚮許文

反本又作魯哀公問於仲尼曰：衛有惡人焉，曰哀駘它。惡醜也。○惡人惡貌醜也。駘音台。

向下同丈夫與之處者，思而不能去也。婦人見之，請於父母曰：與人為妻，寧為夫子妾

者，數十而未止也。未嘗有聞其唱者也。常和人而已矣。無君人之位，以濟乎人之死。

明物不由權勢而往無聚祿以望人之腹。明非求又以惡駘天下。明不以形美故往

和戶卧反下同作和不唱。非招而知不出乎四域。不役思於分外且而雌雄合乎前。駘胡楷反，雀本

獸不亂羣，入鳥不亂行，而為萬物之林藪。是必有異乎人者也。寡人召而觀之，果以

雌雄合乎前，李云禽獸屬也，行戶剛反。是必有異乎人者也。寡人召而觀之，果以

惡駘天下，與寡人處不至以月數，而寡人有意乎具為人也。未經月已覺不至乎期

年，而寡人信之，國無宰，而寡人傳國焉。委之以國政。○期，闕然而後應。寵辱不足以

音門，李云不覺貌。崔云有汜而若辭。人辭亦辭。○記寡人醜乎，卒授之國，無幾何也。

去寡人而行，寡人即焉。若有亡也，若無與樂是國也。是何人者也。仲尼曰：丘也嘗使

於楚矣，適見純子食於其死母者。食乳也。○醜，李云醜態也。崔云愧也。幾居豈反。樂

音洛嘗使於楚矣，使音所吏反。本亦作游。本又直少焉，眴若皆棄之而走，不見已焉，爾不得類焉。

爾。夫生者以才德為類死而才德去矣故生者以失類而走也故舍德之厚比于赤子無往而不為之赤子也則天下莫之害斯德類而明已故也情苟類焉則雖形不與同而物無害心類苟則則雖形同母子而不足以固其志所愛其母者非愛其矣○胸本亦作瞬音瞬司馬云鸞貌崔云目動也謂死毋目動

形也愛使其形者也使形者才德也戰而死者其人之葬也不以鬻資鬻者武所資也戰而死者無武也鬻將安

施○鬻資所甲反扇也武士所造柴均云武師則者之屨無為愛之所愛履者為足故耳○為足子

也季資送也崔本作晏枝音坎謂先人墳墓也則者之屨無為愛之故耳○為足子

偽皆無其本矣足武為本為天子之諸御不爪翦不穿耳全具取妻者止於外不得

復使恐傷其形○復使扶又反章末注同形全猶足以為爾採擇嫡御及燕爾新婚本

全也無以降至尊之情回而況全德之人乎愛之宜也今哀駘它未言而信無功而

自女之操也○好呼報反而況全德之人乎愛之宜也今哀駘它未言而信無功而

親使人授己國唯恐其不受也是必才全而德不形者也哀公曰何謂才全仲尼曰

死生存亡窮達貧富賢與不肖毀譽飢渴寒暑是事之變命之行也其理故當不可逃也故人之生也非

誤生也生之所有非妄有也天地雖大萬物雖多然吾之所遇適在於是則雖天地神明國家聖賢絕力至知而弗能違也故凡所不遇弗能過也其所遇弗能不遇也

凡所不為弗能為也其所為弗能不日夜相代乎前夫命行事變不舍晝夜推之不

為也故付之而自當矣○譽音餘夫始非知之而規而故非情之所留是以知命之

而任之而不知不能規乎其始者也必行事之必變者豈於終規始在新德哉雖有

含音捨而弗能規也逝故不足以滑和苟知性命之固當則雖死生窮達于變雖有

者之往吾奈之何哉夫至足者使之和豫通而不失於兌苟使和性

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和性

問豫則雖涉乎至交不失其說然使日夜無卻浪然常任之而與物為春之

也也是接而生時於心者也心也李云接萬物而施生順四時而俱作是之謂才全

何謂德不形曰平者水停之盛也盛於平莫其可以為法也無情至平故內保之

而外不蕩也內保其明外無情為玄鑒洞照與物無私德者成和之脩也事得以成

謂之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問

子曰始也吾以南面而君天下執民之紀而憂其死吾自以為至通矣今吾聞至人

之言恐吾無其實輕用吾身而止吾國吾與孔丘非君臣也德友而已矣問德克之

哀公猶欲遺形骸忘貴賤也閻跂支離無脈說衛靈公靈公說之而視全人其脰肩

肩饒脊大癭說齊桓公桓公說之而視全人其脰肩偏情一往則醜者更好而好

反跂音企郭其逆反支離無脈徐市軫反又音唇司馬云閻曲跂企也閻跂支離言

脚常曲行體不正卷縮也無脈名也崔云閻跂偃者也脰音豆頸也肩

行也脰臂也說衛始鏡反又如字下說齊桓同說之音悅下說之同脰音豆頸也肩

肩胡咽反又胡恩反李云羸小貌崔云猶玄玄也簡文云直貌羸鳥送反郭於寵反

鸞鳥葵反郭於兩反李云窺窺大癭故德有所長而形有所忘則物忘其醜長

於逆物則人不忘其所忘而忘其所不忘此謂誠忘生則愛之死則棄之故德者世

也故夫忘形者非忘也不故聖人有所遊遊於自得之場放之而而知為孽約為膠

情也。以是非為情則無是非無非無好無惡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。止於惠子曰不益生何以有其身。未明生之

自莊子曰道與之貌天與之形。生理已自足於形貌無以好惡內傷其身。夫好惡之

益身祇足以傷身以其生之有分也。今子外乎子之神勞乎子之精倚樹而吟據

好惡呼報反下鳥路反注同祇音支。今子外乎子之神勞乎子之精倚樹而吟據

槁梧而瞑。夫神不休於性分之內則外矣精不止於自生之極則勞矣故行則倚樹

瞑音眠雀云據琴。天選子之形子以堅白鳴且睡此世之所謂情也而云天選明夫

而睡也睡垂臂反。天選子之形子以堅白鳴且睡此世之所謂情也而云天選明夫

情者非情之所生而況他哉故雖萬物萬形云為趨舍皆

在無情中來又何用情於其間哉選宣轉反舊思緩反

卷三 十四 掃葉山房石印

自然則治亂成敗遇與不遇非人為也且有真人而後有真知有真人而後天下之皆自然耳○詎徐其庶反治直吏反凡窮昏不逆不雄成不特其成不暮士繼心直前而亂也何謂真人古之真人不逆窻則所順者眾

○暮没乎反若然者過而弗悔當而不自得也耳非以全當而無過若然者登高不慄

入水不濡入火不熱是知之能登假於道也若此也言夫知之登至於道者若此之速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喪生故夫生者豈生之而生哉成者豈成之而成哉故任之而無不至者真人也豈有概意於所遇哉古之真人其寢不夢無意

慄音栗濡而朱反假更百反至也遠於萬反概古愛反其覺無憂當所遇而安也其食不甘理當其息深深真人之息以踵乃在根本中來

息之貌踵章勇反王穆夜眾人之息以喉屈服者其嗑言若哇氣不和暢○深深李云內云起息於踵遍體而深蓋郭音厄厄咽喉也哇獲媯反徐胡卦反又其耆欲深者其

音絀雀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

天機淺無欲○耆市志後反一古之真人不知說生不知惡死與化為體○說

訴其入不距泰然而任之○訥音欣又音祈距本又作脩然而往脩然而來而已矣之拒音巨李云欣出則營生距入則惡死

至理故往來而不難○脩然音蕭本又作儵徐音叔郭與久反李音悠向云脩然自然無心而自兩之謂郭崔云往來不難之貌司馬云儵疾貌李同

所始不求其終終始變化皆忘之矣豈直逆忘其生而猶受而喜之不問所受者

無不忘而復之復探求死意也○復扶又反下非復同也受而喜之何物遇之而

適也於識乃至是之謂不以心捐道不以人助天是之謂真人天人之性也

而不堅也。常遊於獨而非固守與如字又音豫向云疑張乎其虛而不華也。曠然無

於寶邴邴乎其似喜乎。至人無喜暢然和適故似喜也○邴邴徐崔乎其不得已乎。動靜

常居必然之極。崔子罪反徐息罪瀟乎其進我色也。不以物傷己也○潘本又作儒

富有德充也。與乎止我德也○無所屬乎其似世乎○至人無屬與世同行故若屬也

誓乎其未可制也。高放而自得○誓五羔反徐五到反連乎其似好閉也。莫見其門

○連如字李云連緣長貌崔云志遠貌王云高過於俗也連乎其似好閉也。莫見其門

云廢也音輦好呼報反下皆同。悅乎忘其言也○不識不知而天機自發故悅然也

云婉順也。以刑為體○刑者治之體非我以禮為翼。禮者世之所以知為時

我唱反崔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

本相受不可逆之流也。小大相羣不得已之勢也曠然無情羣知之下而己承以德為循

者言其與有足者至於上也。於本也付羣德之自循斯與有足者至於本也夫物各有足

理盡而人真以為勤行者也。凡此皆自彼而成之不在己則雖處萬機之極而常

為勤行者也。開音閑故其好之也一其弗好之也一。好所善所惡與彼無二也其

一也。其不一也。一。人同天。人。均。彼。我。不。以。其。一。異。乎。不。一。其。一。與。天。為。徒。不。一。者。

也其不一與人為徒。彼彼而我。天與人不相勝也。是之謂真人。夫真人同天。人齊萬

不相勝。故曠然無不一。冥苑生命也。其有夜旦之常。天也。故知其有晝夜之常。天之道也。

然也。若夜旦耳。奚所係哉。人之有所不得與。皆物之情也。夫真人在晝得晝。在夜得夜。

○旦如字。崔本作艱。音但。彼特以天為父。而身猶愛之。而況其卓乎。卓爾獨化。之謂

得乎。懷皆有物。情耳。非理也。彼特以天為父。而身猶愛之。而況其卓乎。卓爾獨化。之謂

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

也。○卓中。學反。惡鳥路。反。竟音境。人特以有君為愈乎。已而身猶死之。而況其真

乎。夫真者。不假於物。而自然也。夫自泉涸。魚相與處於陸。相响以溼。相濡以沫。不如

相忘於江湖也。與其不足而相愛。豈若有餘而相忘。○涸。戶各反。郭。戶格反。爾雅云。竭

下與其譽堯而非桀也。不如兩忘而化其道。夫非桀皆生於不足。故至足者。忘善惡

安知堯桀之所在。夫大塊載我以形。勞我以生。佚我以老。息我以死。夫形生老死。皆

耶。○譽音餘。法同。夫大塊載我以形。勞我以生。佚我以老。息我以死。夫形生老死。皆

載生為我。勞老為我。佚死為我。息四者。雖變未始非我。故善吾生者。乃所以善吾死

我奚惜哉。○塊若怪反。又若對反。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。夫藏舟於壑。藏山於澤。謂之固矣。方言生死

可逃。故先舉無逃之極。然後明之以必。然而夜半有力者。負之而走。昧者不知也。

變之符。將任化而無係也。○壑。火各反。然而夜半有力者。負之而走。昧者不知也。

夫無力之力。莫大於變化者也。故乃揭天地以趨新。負山嶽以舍故。故不暫停。急已

涉新。則天地萬物無時而不移也。世皆新矣。而目以為故。舟日易矣。而視之若舊。山

三 埽葉山房石印

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謂今之所遇可係而在豈不昧哉○揭其列其
 謁二藏小大有宜猶有所遊其所宜而無以禁其日變也故夫藏而有之者不能止
 反其遊也無藏而任若夫藏天下於天下而不得所遊是恒物之大情也任之則與物

化者變不能變也若夫藏天下於天下而不得所遊是恒物之大情也任之則與物
 無不冥與化無不一故無內無外無死無生體天地而合變化索所百反索特犯人之形而猶
 所遊而不得矣此乃常存之大情非一曲之小意○索所百反索特犯人之形而猶

喜之若人之形者萬化而未始有極也○人所遇者皆若人耳豈特人形可喜而餘物
 無彙邪彙音其為彙可勝計邪○本非人而化為人所遇者皆若人耳豈特人形可喜而餘物
 洛下及注同其為彙可勝計邪○本非人而化為人所遇者皆若人耳豈特人形可喜而餘物

勝音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
 升極誰得遊之哉夫於生為止而於死善妖善老善始善終人猶效之○此自均於百年之
 為存於死為存則何時而非存哉善妖善老善始善終人猶效之○此自均於百年之

未體變化齊死生也然其平粹猶足以師人也○善妖崔本作狡同古卯反又况
 本又作妖於表反簡文於禱反云異也少詩照反否音鄙本亦作鄙辭雖遂反又况

萬物之所係而一化之所待乎○此玄同萬物而與化為體故其夫道有情有信無為
 為此玄同萬物而與化為體故其夫道有情有信無為

無形有無情之情故無為也○可傳而不可受○故今傳而宅之莫能受而可得而不可
 見咸得自容而自本自根未有天地自古以固存○明無不待神鬼神帝生天地也無

莫能生神哉不神鬼神帝而鬼神帝自神斯乃不神之神也○不神之神也○不神之神也○
 乃不生之神也故夫神之果不足以神而不神則神矣功何足有事何足恃哉在

太極之先而不為高在六極之下而不為深先天地生而不為久長於上古而不老

太極之先而不為高在六極之下而不為深先天地生而不為久長於上古而不老

太極之先而不為高在六極之下而不為深先天地生而不為久長於上古而不老

太極之先而不為高在六極之下而不為深先天地生而不為久長於上古而不老

太極之先而不為高在六極之下而不為深先天地生而不為久長於上古而不老

太極之先而不為高在六極之下而不為深先天地生而不為久長於上古而不老

太極之先而不為高在六極之下而不為深先天地生而不為久長於上古而不老

言道之無所不在也故在高為無高在深為無深在久為無久在老為無老無所不在而所在皆無也且上下無不格者不得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○太音狶韋氏得之以挈秦之先一本作之先未崔本同先天悉薦反長丁文反稱尺證反狶韋氏得之以挈天地伏戲得之以襲氣母維斗得之終古不惑日月得之終古不息堪坏得之以襲崑崙馮夷得之以遊大川肩吾得之以處大山黃帝得之以登雲天顛頊得之以處玄宮禺強得之立乎北極西王母得之坐乎少廣莫知其始莫知其終彭祖得之上

及有虞下及五伯傳說得之以相武丁奄有天下乘東維騎箕尾而比於列星

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○狶韋氏許豈反郭褚伊反李音豕司馬云上古帝王名挈徐苦結反郭苦係反司馬云要也得天地要也崔云成也伏戲音養崔本作伏戲氏襲氣母司馬云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註周禮云終古猶言常也或它得反差也崔本作堪坏徐扶眉反郭孚林反崔作坏司馬云堪坏神名人面獸形淮南作欽負崑崙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潼鄉隄首人也服八石得水仙是為河伯一云以八月庚子浴於河而溺死一云渡河溺死大川河也崔本作秦川肩吾司馬云山神不死至孔子時大山音秦又如字黃帝崔云得道而上天也顛音專顛許玉反玄宮李云顛頊帝顛頊高陽氏玄宮北方宮也月令曰其帝顛頊其神玄冥禺強音虞郭語龍反司馬云山海經曰北海之渚有神人面鳥身珥兩青蛇踐兩赤蛇名禺強崔云大荒經曰北海之神名曰禺強靈龜為之使龜載曰昔穆王子筮卦於禺強案海外經云北方禺強黑身手足乘兩龍郭璞以為水神人面鳥身簡文云北海神也一名禺京是黃帝之孫也西王母山海經云狀如

卷三
四
埽葉山房石印

人狗尾蓬頭戴勝善嘯居海水之涯漢武內傳云西王母與上元夫人降帝美容貌神仙人也少廣司馬云穴名崔云山名或云西方空界之名彭祖解見道遠篇崔云壽七百歲或以為仙不死五伯如字又音霸崔李云夏伯昆吾殷大彭豕韋周齊桓晉文相息亮反武丁至列星司馬云傳說殷相也武丁殷王高宗也東維箕斗之間天漢津之東維也星經曰傳說一星在尾上言其乘東維騎箕尾之間也崔云傳說死其精神乘東維託龍尾乃列宿今尾上有傳說星崔本此下更有其生無父母死登遐三年而形遊此言神之無能名者也凡二十二字掘其勿反南伯

子葵問乎女偶曰子之年長矣而色若孺子何也曰吾聞道矣聞道則任其自生故氣色全也○葵李云葵當為慕聲之誤也偶徐音禹李音矩一云是婦人也長丁丈反孺本亦作孺如喻反李云弱子也南伯子葵曰道可得學邪曰惡惡

可子非其人也夫卜梁倚有聖人之才而無聖人之道我有聖人之道而無聖人之才吾欲以教之庶幾其果為聖人乎不然以聖人之道告聖人之才亦易矣吾猶守而告之參

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

守之七日而後能外物物者朝夕所須切已難忘已外物矣吾又守之九日而後能外生也都遣

已外生矣而後能朝徹遺生則不惡死不惡死故所遇即安豁然無滯見機而作斯

徹達妙之道李云夫能洞照不崇朝朝徹矣○朝如字李除遠反下同徹如字郭司馬云朝旦也

而後能無古今與獨俱往無古今而後能入於不死不生夫係生故有死惡死故有生是

殺生者不死生者不生其為物無不將也任其自將故無不將○殺生者不死李

生為殺生生者不生李云殺生無不迎也任其自迎也無不毀也任其自毀也無不成

者不生也崔云常營其生為生

也。任其自成。故無不成。其名為櫻。窳。夫與物冥者物縈亦縈而未始不窳也。○櫻郭

櫻而後成者也。物縈而獨不縈則敗矣。故南伯子葵曰：子獨惡乎聞之。曰：聞諸副墨

之子。副墨之子聞諸洛誦之孫。洛誦之孫聞之瞻明。瞻明聞之聶許。聶許聞之需役。

需役聞之於謳。於謳聞之玄冥。玄冥者所以名無而非無。○副墨李云：可以副貳玄

誦李云：誦道也。苞洛無所不通也。瞻明音占。李云：神明洞徹也。聶許徐乃搗反。李云

許與也。搗而保之無所施與也。需役徐音須。李音儒云：懦弱為役也。王云：需待也。役

亭毒也。於音鳥。又如字。謳徐烏侯反。李音香。于反。云：謳煦也。欲化之貌。王云：冥聞之參

云：謳調誦也。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。故雖玄冥猶未及而。又推寄於參

寥亦玄之又玄也。○參七南反。寥徐刀彫反。李云：參高也。高逸寒曠

不可參寥聞之疑始。夫自然之理有積習而成者。蓋階近以至遠。研粗以至精。故乃

名也。參寥聞之疑始。七重而後無之名。九重而後疑無是始也。○疑始李云：又疑無

是始則始非無名也。粗子祀子輿子摯子來四人相與語曰：孰能以無為首。以生為

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

與為友。俄而子輿有病。子祀往問之曰：偉哉！夫造物者將以予為此拘拘也。曲僂發背

上有五管。頤隱於齊。肩高於頂。句贅指天。陰陽之氣有沴。沴陵亂也。○子祀崔云：淮

病僂僂子輿本又作輿音餘。摯禮兮反。尻苦羔反。偉韋鬼反。向云：美也。崔云：自此至

鑑于井。皆子祀自說病狀也。拘拘郭音駒。司馬云：體拘攣也。王云：不申也。僂徐力主

反。頂本亦作項。崔本作釭音頂。句俱樹反。徐古侯反。贅徐之稅反。指天李云：句贅項

椎也。其形似贅言其向上也。沴音麗。徐又待顯反。郭奴結反。云：陵亂也。李同。崔本作

子

卷三

五

埽葉山房石印

漚也。其心閒而無事。不以為患。○閒音閑。蹠蹠而鑑于井曰。嗟乎。夫造物者。又將以

予為此拘拘也。夫任自然之變者。無嗟也。與物嗟耳。○蹠蹠步田反。下卷田反。崔本

辭。子祀曰。女惡之乎。曰。亡予何惡。浸假而化。予之左臂以為雞。予因以求時夜。浸假

而化。予之右臂以為彈。予因以求鴉。浸假而化。予之尻以為輪。以神為馬。予因而

乘之。豈更駕哉。浸漸也。夫體化合變無往而不因。無因而不可也。○女惡音汝。下同

亡字為句。浸子鴉反。向云漸也。以求時夜。一且夫得者時也。當所遇之時。失者順也。

本無求字。彈徒旦反。鴉于嬌反。災章夜反。且夫得者時也。世謂之得。失者順也。

時不暫停。順往安時而處順。哀樂不能入也。此古之所謂縣解也。而不能自解者。物

有結之。一不能自解。則眾物共結之矣。故能解則無所不解。則無所而。且夫物不勝

天久矣。吾又何惡焉。天不能無晝夜。我安俄而子來有病。喘喘然將死。其妻子環而

泣之。犁往問之。曰。叱避無怛化。夫死生猶寤寐耳。於理當寐不願人驚之。持化而化

又將奚以汝為。將奚以汝適。以汝為鼠肝乎。以汝為蟲臂乎。子來曰。父母於子。東西

南北。唯命之從。陰陽於人。不翅於父母。自古或有能違父母之命者。未有能違陰陽

向云委棄土壤而已。王云取微莖。至彼近吾死。而不聽。我則悍矣。彼何罪焉。○倚於綺反。鼠肝

賤臂亦作腸。惟本同翅。徐詩智反。

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違其死其
死之速由於吾捍非死之罪也彼謂死耳在生故以死為彼○彼近如字捍本亦作
捍胡旦反又音說夫大塊載我以形勞我以生俟我以老息我以死故善吾生者乃
說文云捍抵也

所以善吾死也俱也今大冶鑄金金踊躍曰我且必為鑊師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

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師以嗟反鑊師師名

今一以天地為大鑪以造化為大冶惡乎往而不可哉己之無異於金則所係之情可

解可解則無不可也○鑪劣成然寤然覺寤然覺寤然覺寤然覺寤然覺

恤簡文云當作滅本又作賊呼杜反視高貌本亦作俄然寤然覺寤然覺

通也崔云營衛和子桑戶孟子反子琴張三人相與友曰孰能相與於無相與相為

於無相為夫體天地冥變化者雖手足異任五藏殊管未嘗相與而百節同和斯相

志以恤手足運其股肱以營五藏則相營俞焉而內外愈困矣故以天下為一體者

無愛為於其間也○與如字崔云猶親也或一音豫相為如字或一音于偽反愛為

于偽孰能登天遊霧撓挑無極李徒堯反又作兆李云撓挑猶堯反挑徐徒了反郭

中簡文云相忘以生無所終窮能隨變化無所窮竟三人相視而笑莫逆於心遂
相與友若然者豈友哉蓋寄明至莫然有間而子桑戶死未葬孔子聞之使子貢往

待事焉。或編曲。或鼓琴。相和而歌曰。嗟來桑戶乎。嗟來桑戶乎。而已反其真。而我猶為

人。猗。人哭亦哭。俗內之迹也。齊苑生忘哀。樂臨尸能歌。方外之至也。○莫然如字。崔云定也。

李云曲。垂薄和胡。卧反。猶崔本作。子貢趨而進曰。啟問臨尸而歌。禮乎。二人相視而笑。

曰。是惡知禮意。夫知禮意者。必游外以經內。守毋以存子。稱情而直往也。若乃矜乎名。

意哉。○惡音烏。子貢反。以告孔子曰。彼何人者邪。脩行無有。而外其形骸。臨尸而歌。

下同。稱尺證反。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。

有至極外內相冥。未有極遊外之致。而不冥於內者也。未有能冥於內。而不遊於外。

者。也。故聖人常游外以弘內。無心以順。有故雖終日揮形。而神氣無變。俯仰萬機。而

淡然自若。夫見形而不反。神者天下之常累也。是故觀其與羣物並行。則莫能謂之

遺物。而離人矣。觀其體化而應務。則莫能謂之生。恣而自得矣。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。若直就其所寄。以

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。則夫游外弘內之道。坦然而莊子之書。故是起俗蓋世之談矣。且與造物者為人。而遊乎天地之一氣。皆冥之。彼以生為附贅。懸疣。若疣之自附。此氣之

時聚非所樂也。○縣以死為決疣潰癰。惜也。○決徐古穴反。疣胡亂反。潰胡對反。夫若然者。又惡知死生先後之所在。無往不可。故不知勝負之所在也。假於異物。託於

才其母死哭泣無涕。中心不感。居喪不良。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。○孟孫才或作牛仲尼曰。夫孟孫氏盡

之矣。進於知矣。盡死生之禮。應內外之宜者。動而以唯簡之而不得。簡擇死生而不

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

付之自不知就。先不知就。後所遇若化為物。不違以待其所不知之化。已乎。死生宛

化為一猶乃忘其所知於當今。且方將化。惡知不化哉。方將不化。惡知已化哉。已化而

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。未化而宛焉。知已死之後。故無所避。吾特與汝其夢未始覺者。和夫

就而與化俱生也。○惡音烏。下同。馬於度。反。下同。吾特與汝其夢未始覺者。和夫

生猶覺夢耳。今夢自以為覺。則無以明覺之非夢也。苟無以明覺之非夢。則亦無以

明生之非死矣。死生覺夢。未知所在。當其所遇。無不自得。何為在此而憂彼哉。○覺

古孝反。注。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。有旦宅

而無情死。似形駭之變為旦宅之日。新耳。其情不以為死。○旦宅。竝如字。王云。旦暮

恒宅。○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。故人哭亦

且也。相與吾之耳矣。夫死生變化。吾皆吾之既。皆自吾何失哉。未始失。庸詎知吾

所謂吾之乎。靡所不吾也。故玄同。外內。彌貫。古今。與化。日。且汝夢為鳥而厲乎天。夢

為魚而沒於淵。無無往而不自得也。不識今之言者。其覺者乎。其夢者乎。夢之時。自以為覺。則

亦馬知其非覺邪覺夢之化無往而造適不及笑。獻笑不及排。所造皆適則忌適矣。

不可則死生之變無時而足惜也。造適不及笑。獻笑不及排。故不及笑也。排者推。

移之謂也。夫禮哭必哀。獻笑必樂。哀樂存懷則不能與適。推移矣。今孟孫常適。故哭。

而不哀。與化俱往也。○造七報反。注同。獻笑向云。獻善也。王云。章也。意有適。章於笑。

故曰。獻笑排皮皆安排而去化。乃入於寥天。一。安於推移而與化俱去。故乃入於寂。

反。樂音洛。下同。皆安排而去化。乃入於寥天。一。安於推移而與化俱去。故乃入於寂。

祀其致一也。所執之喪異。故歌哭不同。○寥本亦作廖。力彫反。李良救反。天一。崔本。

作造。敵不及笑。獻芥不及雜。安排而造化不及。眇眇不及。雄漂。滄。雄。漂。滄。不及。葦。笠。

葦。笠。乃入於。意而子見許由。許由曰。堯何以資汝。子李云。賢士也。資給也。意而子。

曰。堯謂我汝必躬服仁義。而明言是非。許由曰。而奚來為軹。夫堯既已黥汝以仁義。

而劓汝以是非矣。汝將何以遊夫。遠蕩。恣睢。轉徙之塗乎。言其將以形骸自腐。殘而。

係之塗也。○軹之是反。郭之忍。反。崔云。軹辭也。李云。是也。黥。其京反。劓。魚器反。李云。

毀道。德以為仁義。不似黔乎。破玄同以為是非。不似劓乎。逸蕩。王云。縱散也。恣。七咨。

反。又如字。睢。郭李云。許維反。徐許鼻反。意而子曰。雖然。吾願遊於其藩。中道也。且願。

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。中道也。且願。

遊其藩。傍而已。○藩。南煩反。李音。許由曰。不然。夫盲者無以與乎。眉目顏色之好。瞽。

煩。司馬向皆云。崖也。崔云。域也。許由曰。不然。夫盲者無以與乎。眉目顏色之好。瞽。

者無以與乎。青黃黼黻之觀。意而子曰。夫無莊之失其美。據梁之失其力。黃帝之。

亡其知。皆在鑪捶之間耳。言天下之物未必皆自成也。自然之理亦有須冶鍛而為。

言以遣云為之累。○盲本又作眇。崔本作目。或作刑。刑。黥。劓也。與音。稼。下同。好。

如字。又呼報反。黼音甫。黻音弗。觀古亂反。無莊。據梁。司馬云。皆人名。李云。無莊。無莊。

鍛丁庸詎知夫造物者之不息我鯨而補我剝使我乘成以隨先生邪夫率性直往而傷性性傷而能改者亦自然也庸詎知我之自然當不息鯨補許由曰噫未可知

也我為汝言其大畧吾師乎吾師乎鑿萬物而不為義澤及萬世而不為仁皆自爾

愛為於其間也安所寄其仁義噫徐音醫李云數聲也崔云辭也本亦作長於上古

而不為老日新也覆載天地刻彫眾形而不為巧自然故此所遊已遊於不為而

顏回曰回益矣以損之仲尼曰何謂也曰回忘仁義矣曰可矣猶未也仁者兼愛之

之功愛之非仁仁迹行焉成之非義義功見焉存夫仁義不足以知愛連義者成物

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

崔本作異日下亦然復扶其具未若忘其所以具也○它日

又反下同桑音洛又音嶽又反下同桑音洛又音嶽它日復見曰回益矣曰何謂也曰回坐忘矣仲尼莞然曰

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忘哉既忘其迹又

○雙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

坐而仲尼曰同則無好也無物不同則未嘗不適未受不適何好化則無常也同於

唯化所適而果其賢乎丘也請從而後也子輿與子桑友而霖雨十日子輿曰子桑

殆病矣裹飯而往食之此二人相為於無相為者也今裹飯而相食者乃任之天理而自爾非相為而後往也○霖雨本又作淋音林左傳云雨

為而未始入於非人。不人乎是非之域所以絕於有虞之世肩吾見狂接輿。狂接輿曰：日中始何以語

女肩吾曰：告我君人者，以己出經式義度人，孰敢不聽而化諸。接輿曰：是欺德也。以

制物則物失其真。○日人實反中音仲亦如字始李云中始人姓名賢者也。崔本無日字云中始賢人也。語魚據反女音汝後皆同出經絕句司馬云出行也經常也。

崔云出典法也。式義度人，絕句式法也。崔云式其於治天下也。猶涉海鑿河而使蚤

用也。用仁義以法度人也。欺簡文云欺妄也。其於治天下也。猶涉海鑿河而使蚤

負山也。夫寄當於萬物則無事而自成。以一身制天下則功莫就而任不勝也。○鑿

在洛反下同郭粗鶴反河李云涉海必隘波鑿河無成也。查音文本亦作蠶

同勝。夫聖人之治也，治外乎。全其性分正而後行。各正性命確乎能其事者而已矣。不能為其所

音升。苦學反李云堅貌。且鳥高飛以避矰戈之害。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。而曾二蟲之無知，言汝曾不如此二

也。矰則能反李云罔也。害崔本作舊隄音兮。而曾二蟲之無知，言汝曾不如此二

教天根遊於殷陽，至蓼水之上，適遭無名人而問焉。曰：請問為天下無名人曰：去汝

鄙人也。何問之不預也。問為天下則非起於人初止於玄冥也。○天根崔云人姓名

殷眾也。言向西游也。或作殷湯蓼音了李云水名也。不豫司馬云嫌不漸豫太倉卒也。簡文云豫悅也大音秦。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，以處曠垠之野。莽眇謂

耳乘群碎馳萬物故能出處常通而無狹滯之地。○夫音荷莽莫蕩反崔本作猛眇

妙小反莽助輕虛之狀也。崔云猛眇之鳥首也。取其行而無迹。曠徐古廣反垠徐力

党反李音浪曠垠無滯為名。汝又何帛以治天下感予之心為。言皆放之自得之場

也。崔云猶曠蕩也。挾戶夾反。汝又何帛以治天下感予之心為。則不治而自治也。○

帛徐音藝又魚例反司馬云法也一本作又復問無名人曰汝遊心於淡任其性而無

癩牛世反崔本作為治直吏反下文同所飾焉則淡

矣○復扶又反淡任性合氣於漠漠然靜於性而順物自然而無容私焉而天下治矣任性

徒暫反徐大敢反止○漢音莫陽子居見老聃曰有人於此嚮疾彊梁物徹疏明學道自生

公也心欲益之私也容私果不足陽子居見老聃曰有人於此嚮疾彊梁物徹疏明學道不足

不勸如是者可比明王乎老聃曰是於聖人也胥易技係勞形怵心者也言此功夫

不足以比聖王○陽子居李云居名也子男子通稱嚮許亮反李云許兩反疾強梁

物徹疏明司馬云物事也徹通也事能通而開明也崔云嚮應聲之疾故是強梁之貌

春反胥如字司馬云疏也簡文云相也易音亦崔以政反相輕易也簡文同技徐其

綺反簡文云藝也係如字崔本作且也虎豹之文來田後狙之便執麋之狗來藉如

繫或作穀簡文云音繫怵勅律反且也虎豹之文來田後狙之便執麋之狗來藉如

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

舊扶面反蘆音來李音狸崔云旄牛也藉司陽子居斲然曰敢問明王之治老聃曰

馬云藉繩也由提見結縛也崔云藉繫也天下若無明王則莫能自得今之自得實明王之

明王之治功蓋天下而似不自已功也然功在無為而還任天下天下皆得自任故

似非明王之功○斲然子六化貸萬物而民弗恃夫明王皆就足物性故人人皆云

反改容之貌治直吏反下同我自爾而莫知恃賴於明王○貸

遊於無有者也與萬物為體則所遊者虛也不能鄭有神巫曰季咸知人之死生存

亡禍福壽夭期以歲月旬日若神鄭人見之皆弃而走不熹自開死日也○神巫曰季

咸李云女曰巫男曰覡季咸名

不喜許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

矣謂李咸之至又過於夫子○心醉向云迷惑壺子曰吾與汝既其文未既其實而固

得道與眾雌而無雄而又奚卵焉言列子之未懷道也既其文李云既盡也與音餘

故未成若眾雌而以道與世亢必信夫故使人得而相汝未懷道則有心有心而亢

得而相之○亢苦浪反必信嘗試與來以予示之明日列子與之見壺子出而謂列

子曰嘻子之先生死矣弗活矣不以旬數矣吾見怪焉見溼灰焉列子入泣涕沾襟

以告壺子壺子曰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

人無感之時也夫至人其動也天其靜也地其行也水流其止也淵默淵默之與水

其神動而天隨因謂之有生誠應不以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

康云向也地文與土同也崔云文有理也不震不正並如字崔本作向同崔本作

動不動也應應是殆見吾杜德機也德機不發曰杜○吾杜嘗又與來明日又與之

對之應後同見壺子出而謂列子曰幸矣子之先生遇我也

有膠矣全然有生矣吾見其杜權矣天壤之中

權機也今乃自覺昨日之所見見列子入以告壺子壺子曰鄉吾示之以天壤天壤之中

其杜權故謂之將死○瘳丑留反名實不入任自然而覆載則天機玄而機發於踵

常在極上起。是殆見吾善者機也。機發而善於嘗又與來。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屠其間也。○齊

又作是殆見吾衝氣機也。無往不齊。○聞去規反。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。物故雖流之與止。雖異而玄默一焉。故畧

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。故畧

舉三異以明之。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。桓鮑二魚名也。簡文云。鮑鯨魚也。桓盤桓也。崔本作鮑。鮑拒云。魚所處

之方穴也。又云。拒或作桓。審郭如字。簡文云。處也。司馬云。審當為蟠。蟠聚也。崔本作

潘云。回流所鍾之域也。淵有九名。淮南子云。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。吾與之虛而委蛇。無心而

吾示之以未始出吾宗。雖變化無常深根寧極也。○失而吾與之虛而委蛇。隨物化

○委於危反。蛇以支。不知其誰何。況然無因以為弟靡。因以為波流。故逃也。○靡世類

波流無往而不因也。夫至人一耳。然應世變而時動。故相者無所措其目。自失而走。此明應帝王者無方也。○為弟徐音。頽文回反。靡弟靡不窮之貌。崔云。猶逸伏也。波

隨云。常隨從之。波。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。賤也。○為子偽反。爨。於事無與親。唯所雕琢。復朴。去華取實。○琢。竹塊。然獨以其形

七判反。食音嗣。下同。於事無與親。唯所雕琢。復朴。去華取實。○琢。竹塊。然獨以其形

遇。早雕琢。復朴。去華取實。○琢。竹塊。然獨以其形

去華取實。○琢。竹塊。然獨以其形

埽葉山房石印

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

苦怪反。又苦對反。紛而封哉。亂貌。封崔本作戎。云封戎散亂也。○無為名尸。因物則物各無為謀府。使物各無為事任。付物使無為知主。無心則物各

終無為名尸。自當其名也。無為謀府。自謀也。無為事任。各自任。無為知主。自主其知也。○智注同體盡無窮。因天下之自為故而遊無朕。直忍反。崔云兆也。朕盡其所受乎天。則

止而無見得。見得則亦虛而已。不虛則不至人之用心若鏡。鑿物而不將不逆。應而

不藏。來即應去即止。○故能勝物而不傷。物來即鑿鑿不以心故。雖南海之帝為儵

北海之帝為忽。中央之帝為渾沌。儵與忽時相與遇於渾沌之地。渾沌待之甚善。儵

與忽謀殺渾沌之德。曰。人皆有七竅以視聽食息。此獨無有。嘗試鑿之。日鑿一竅。七

日而渾沌死。為者敗之。○儵音叔。李云喻有象也。忽李云喻無形也。渾胡本反。沌徒

神速為名。渾沌以合和為妙。神速譬有為合和譬無為。寢苦叫

反說。士云孔也。七日而渾沌死。崔云言不順自然。強開耳目也。