

扶子



大宗師  
應帝王

卷之三

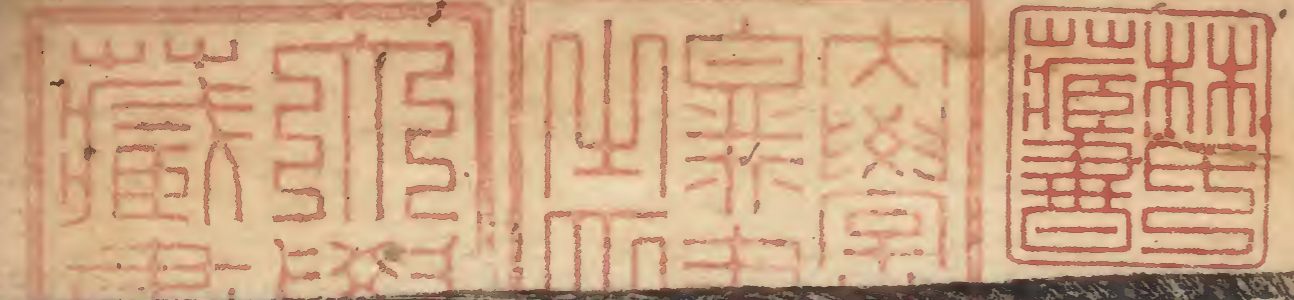
道家二

漢書門			
類	號	函	架
二	七	一	一
一	〇	〇	〇

內閣文庫			
類	號	冊	函
二	七	一	一
一	〇	〇	〇

內閣文庫			
番號	漢	10072	
冊數	10 ( 3 )		
函號	311	205	





南華真經卷第三

內篇大宗師第六

註曰雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也

口義曰大宗師者道也猶言聖法天天法道道

法自然也

知天之所為知人之所為者至矣

註曰知天人之所為者皆自然

也則內放其身而外冥於物知天之所為者天而

與衆玄同任之而無不至也夫為者不能為而

生也註曰天者自然之謂也夫為者不能為而

耳不知也則不知也則不知矣夫為者不能為而

也為不知也則不知矣夫為者不能為而

淺草文庫

之所不知終其天年而不中道天者是知之盛也

註曰人之生也形雖七尺而五常必具故雖區人之身乃舉天地以奉之故天地萬物凡所有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知者寡而身之所存者衆為之所為者少而理之所存者博在上者莫能器之而求其備焉人之所知不必同而有所為不敢異則偽成矣偽成而真不喪者未之有也或好斯以知不倦以困其百體所好不過一枝舉根俱弊斯以其所為者有分故任而不疆也若夫知之盛也知者有極故用而不蕩也故所知不疆也若夫知之盛則全體之中與不知闇相與會而雖然有患註曰夫知雖全矣斯以其所知養所不知也雖然有患註曰夫知雖天之無患也夫知有所待而後當詳曰夫知任無不可故必有待也若乃其所待者特未定也任天而生者則遇物而當也

註曰有待也庸詎知吾所謂天之非久乎所謂人之

非天乎註曰我非有崖天也必欲盛之人也然此

人皆自然則治亂成敗遇與且有真人而後有真

知註曰有真人而後天下之

口義曰人之生也凡事皆出於天故曰天所為

然身處世間人事有當盡者故曰人所為人事

盡而天理見是以其智之所知以養其知之所

不知也不役役以傷生故曰終其天年既知天

又知人故曰知之盛也此數語甚正雖然有患

而下此一轉尤妙知有所待而後當知在我所

待者在外或無所求而自得或必有求而後得  
皆不可得而定當者定也亦當否之當也事既  
定而後見其當與不當此一字下得最工若以  
為出於天又必求而後得若以為出於人又有  
求而不得者此所謂詎知天之非人人之非天  
也譬如壽夫不貳莫非命也而又曰知命者不  
立乎岩墻之下便見天所為與人所為不定處  
莊子看世事最精此等處當子細玩味必有真  
人而後有真知此言有道者也  
何謂真人古之真人不逆寡註曰凡寡皆不雄

成註曰不恃其不註曰暮註曰士註曰自註曰合註曰非註曰謀註曰善註曰以註曰之註曰羣註曰若

然者過而弗悔當而不自得也註曰直自全當而

心若然者登高不慄入水不濡入火不熱是知之

能登假於道也若此註曰言天之速也理固自全非畏

死也故真人陸行而非非避濡也遠火而非非逃熱也

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

之而無不至者真人之

口義曰寡不足也不逆順也當不足之時即聽

順之功雖成亦不以為誇雄誇也士與事同古  
字通用如東山詩曰勿士行枚也暮善謀也無心

而為之故曰不冀事過而不悔過失也猶今日  
嗟過也當而不自得當諦當也猶今日恰好也  
事成也自得自多也凡事或失或成皆委之自  
然不以失為悔不以成為喜也登高不慄入水  
不濡入火不熱即無入而不自得也知之能登  
假於道言其所見深造於道也兩者然者此是  
莊子筆勢知與智同假至也

古之真人其寢不夢註曰無其覺無憂遇而安也  
其食不甘註曰當食耳其息深深真人之息以踵註曰在  
根本眾人之息以喉註曰喉服者其言若哇註曰不平暢  
中來

**音義**

喘悸之息以喉為節言情欲奔競所致嗟音  
益又音厄咽喉也哇獲媧反又胡卦反結也  
言咽喉之氣結也不其者欲深者其天機淺  
通也一云生區也深註曰  
寧極然後  
反一無欲

口義曰其寢不夢神定也所謂至人無夢是也  
其覺無憂者與接為禱而不以心聞也其食不  
甘即無求飽之意禪家所謂塞飢瘡是也其息  
深深真人以踵眾人以喉道書脩養之論其原  
在此神定則其出入之息深深皆自踵而上至  
於口鼻所以有數息之法神無所養則其出入  
之息止於喉間而已靜躁不同休於身者見之

哇吐也噎咽也內無真見言語只在口頭所以  
易屈服於人此一句看參禪問話者方見得華  
子之言有味如所謂蝦蟆禪只跳得一跳便是  
若哇之易屈服也嗜欲者人欲也天機者天理  
也曰深淺者即前輩所謂天理人欲隨分數消  
長也此一段一句是一條貫道書佛書皆原於  
此是見此老自得處不可草草讀過不見大  
慧張平叔與之論此

古之真人不知悅生不知惡死註曰與化為體其出不可  
其入不距註曰泰然而往之儻然而往儻然而來而已矣

註曰寄之至理音義音蕭自然也無心而自介  
故往來而不難謂又云往來不難之貌一

本作儻音叔疾貌不忘其所終註曰終始變

豈直逆忘其生而受而喜之註曰下問所受者何

猶復探求其意也受而喜之物遇之而無不適也

忘而復之註曰復之不是之謂不以心捐道不以

入其天是之謂真人註曰物而動性之欲也物之感人

無窮人之還欲無窮則天理無窮也人知用心則皆助天則無止一故不為也

口義曰此一段只說生死出入死也儻然

而往儻然而來不惑所始不求所終受而喜忘

之意也不忘所始不忘所終即所謂原始要終

故知生志之證也。或問趙州曰：和尚百歲後向  
那裏去？州云：火燒過後成一株茅草，是不家其  
所終也。受受其形也。得之於天，安行不喜復歸  
也。全而歸之，無所深念。故曰：忘而終之，不以心  
捐道，即心是道。心外無道也。不以人助天。壽夫  
有命，人力無所加也。此十字當子細讀之。不捐  
者，不斯瀆離之意。

若然者，其心志註曰：所居為志其容寂註曰：雖行而其

穎穎註曰：穎太音義穎去軌反又苦對反質扑無

貌，凄然似秋註曰：殺物非為威也，煖然似春註曰：非為仁也，喜怒

通四時註曰：夫體道合變者與寒暑同其溫嚴故  
寄名於未嘗有心也然有溫嚴之貌生殺之節故  
喜怒於與物有宜而莫知其極註曰：無心於物故  
宜故莫知其極

口義曰：志者有所主而定之意。此書字義不可  
以語盡之法。求之前輩云：佛氏說性，止說得心  
。既曰異端矣，又安得以吾書字義求之。寂靜也。  
面壁十九年，是其容寂處。穎大也。穎額也。頭容  
直，是其穎穎然。凄然怒也。煖然喜也。無心而  
喜怒，猶四時之春秋也。極止處也。物事物也。隨  
事而處，各得其宜而無一定所止之地。即所謂

以接而生時乎其心者也

故聖人之用兵也六事也亡國而不失人心利澤施乎萬

世不為愛人註曰因人心之所欲亡而亡之故不

愛人而照之也故聖人之在天不暖焉若陽春之

自和故澤者不謝凍乎若秋霜之自降故彫落者

怨不口義曰用兵毒天下也施澤愛天下也皆以無

心行之則亡國者亦不怨被其德者亦曰帝力

於我何有吾書亦有此意但莊子之筆形容處

說得多過當如曰澤及萬世而不為仁整萬物

而不為義皆是此類

故樂通物非聖人也註曰夫聖人無樂也有親非

仁也註曰至仁無親天時非賢也註曰若忘時而自合

也賢利害不迫非君子也而註曰不能一是非之塗

累當行名大已非士也註曰善為士者遺名而自

身矣亡身不真非殺人也註曰自失其性而矯以從

若孤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註曰

舍己殉人拘音義孤不借古賢人也務光皇帝時

彼傷我也紀他申徒狄於賢人胥餘箕子名也一云胥餘名

口義曰此數句乃是譏諷聖賢以形容真人之



不可及其意蓋謂世無真人不知至道自聖人  
而下無天無小皆非也樂通物者聖人之心以  
無一物一心得其所為樂也通得所也不任物之  
窮通而以此為樂不足為聖人矣無心則無親  
疎有疎有親有心矣有心則非仁矣順時而動  
知天時者也賢者以此為能亦非也就利違害  
君子能之未能通利害而為一則君子亦非矣  
士必為名名者實之賓為賓失已也故曰非士  
真自然也不知自然而勞苦以喪其身是役於  
人者非役人者也此皆過當之論故狐不備而

下如伯夷叔齊箕子皆遭譏訕以為役於人而  
失其已者故曰不自適其適其語雖偏其文亦  
妙狐不備務光胥餘紀他申徒狄皆古之賢者  
不自適不自得也

古之真人其狀義而不朋註曰與物同若不足而

不承註曰淨虛無餘始若不足也下與守其觚而

不堅也註曰常游於張乎其虛而不華也然無懷

乃三兩兩乎其似喜乎註曰至人無喜賜音義

於實兩兩乎其似喜乎註曰至人無喜賜音義

丙喜貌一音義 崔乎其不得已乎註曰動靜行止音義

反動貌註曰雷溜乎進我色也音義

濟勅六反色憤起貌一與之止我德也註曰無厲

乎其似世乎註曰同行故若馬也音義屬一本作廣

警乎其未可制也註曰自得高致音義到警五羔反又五

連乎其似好閉也註曰遠莫見其門音義連綿

也音聲連愧乎忘其言也註曰不自識不知而天音

義一云廢忘也又婉順也以刑為體註曰刑非

為我禮為翼註曰禮者非我制所以知為時註曰知

我動非以德為循註曰德者非我作所以刑為體者綽乎

其殺也註曰殺故雖殺而寬以禮為翼者所以行於世

也註曰行故無不以知為時者不得已於事也註曰

夫高下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府也承百流之會居師人之

委極者美為成任時世之知以德為循者言其與

有足者至於立也註曰立者所以本也以性言之

本也付平德之自而與有足而人真以為勤行

者至於今也不至而理盡矣而人真以為勤行

者也註曰凡此皆自然而成之不在已則雖處

身恍惚然不識言之正口而人之大遠真之為勤行也

口義曰此一段形容之語德有溫粹處但說得

太頽洞佛書中多有此類狀密也義而不朋中

立而不倚也憚然口不足而不自卑承者奉承

觚德之隅也觚而不堅有德之隅而無圭角也  
張華舒暢之貌也虛者有若無也不華者失也  
邴邴吾貌似喜而不喜在下也虛在應物有不  
得已之意亦猶悶然而後應也滂聚也充悅之  
貌其生色也醉然見於面故曰進我色止我德  
者即所謂虛室言止正也與乎自得之貌厲  
嚴毅之意望之厲然亦與世人同也而其中實  
有崔乎不得已之意故曰似世擊乎大之意也  
無所屈於世故曰未可制好問不欲開口也連  
合也密也方其未言似不欲言及其既言亦若

示言故曰悅乎其忘言也兩句即一意悅乎俯  
下之貌汰本也翼附也聖人則曰明于五刑以  
弼五教此則曰以刑為本而禮為附皆是反說  
綽乎其殺者雖殺之而綽綽乎毋作於我心也  
行於世以禮徇俗也時乎用知則用知是不得  
已而應事也循德者循天德而自然也循乎自  
然而無所容乃譬如人登小山有足行者皆自  
至入以為勤勞而後至言不必勤勞其心而行  
亦自至也此無容心之喻也丘小山也  
故其好之也一其弗好之也一謂日無心而順  
故與不好所

等所惡與一也一其不一也一註曰其一也天  
彼無二也註曰其一也  
人徒遠天真人同天人拘其一與天為徒註曰無  
彼我亦以其一異乎不一註曰彼彼而天與人不相  
天一者其不一與人為徒註曰彼彼而天與人不相  
勝也是之謂真人註曰天有人同天入齊萬致萬  
無不一真然無不註曰天有人同天入齊萬致萬  
在而玄同彼我註曰天有人同天入齊萬致萬

口義曰一自然也造化也好與惡好即好惡也  
其一同也其不一異也好惡之有異同皆不出  
乎造化之外故曰其一也一其不一也一人能  
以好惡為同則知天者也故曰其一與天為徒  
若以好惡為異則知人而不知天者故曰其不

一與人為徒以人勝天不可也以天勝人亦不  
可也真人則無好無惡無異無同無分於天人  
但循自然而已此釋氏所謂有無俱遣老子所  
謂兩者皆歸之玄故曰天人不相勝此乃一與  
不一皆一也一即大宗師也

死生命也其有夜旦之常天也註曰其有晝夜之  
也死生者命之極非玄然人之有所不得與皆物之  
情也註曰夫真人在晝得晝在夜得夜以死生為  
耳非懷皆物情彼特以天為父而身猶愛之而况其  
卓乎註曰卓者獨化之謂也夫相因之功莫若獨

獨化也。人皆以天為父，故晝夜之變，寒暑之節，猶不敢惡。隨天安之，况乎卓爾獨化，至於玄冥之竟，則安得而不任之哉？既任之，人持以有君為愈乎？已而身猶死之，而况其真乎？註曰：夫真者不假於物而自然也。夫自然之不可避，豈有吾命而已哉。

口義曰：死生猶旦夜也。易曰：通乎晝夜之道而知是也。情實也。人力所不得而預，此則天地萬物之實理也。曰：命曰天，即此實理也。此數語蓋以死生之天命發明，一與不一之意。曰：父曰君，入世之所尊愛，莫大於此，而是道之大，无出於君父之上。故曰：可以為衆父父。故曰：其有真君。

存焉。卓高也不可及也。真自然也。此語蓋謂人皆知君知父而不知道之為大宗師也。

泉涸魚相與處於陸，相啣以濕，相濡以沫，不如相

忘於江湖。註曰：與其不足而相與，其譽美而非樂也。不如兩忘而化其道。註曰：夫非譽皆生於不足，故至足者忘善惡，遺死生。

與變化為一。曠然無不適。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。註曰：夫形生老死皆我，勞老為我，佚死為我，息四者故善吾生者，乃所以善吾死也。生不獨善也。故若以吾生為善乎，則吾

雖變未始非我。我奚借哉。故善吾生者，乃所以

善吾死也。註曰：夫形生老死皆我，勞老為我，佚死為我，息四者故善吾生者，乃所以善吾死也。生不獨善也。故若以吾生為善乎，則吾

善也。

善也。

口義曰相响相濡口相向而相濡潤也處陸之  
相濡不如江湖之相忘喻人處世而有為不若  
体道而無為也譽非樂一句雖若不經此其  
獨見自得處無樂亦無非無廢亦無興無善亦  
無惡無毀亦無譽毀譽廢興善惡皆相待而生  
與其分別於此不若兩忘而付之自然付之自  
然是化之以道也佛家曰是法平等無有高下  
又曰有無俱遣又曰大道無難惟嫌揀擇皆此  
意也兩箇泥牛闖入海直到如今無消息一語  
最佳大塊天地也有形而後有生則不能無

勞老而筋力衰則自然安佚矣息者休止也善  
吾生者全吾身也所謂朝問道夕死可矣是也  
夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣註曰方言生死變  
化之不可逃故先  
舉固逃之極然後明之以必然而夜半有力者負  
之而走昧者不知也註曰夫無力之力莫大於變  
化而視之若舊山日更矣而視之若前今交一臂而  
無時而不移也世皆新矣而日以為故舟日易矣  
而視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藏小大有宜  
反謂今之遇則雖至深至固各得其宜而無以禁  
猶有所遇則雖至深至固各得其宜而無以禁  
其日變也故夫藏而有之者不能止若夫藏天下  
其遷也無藏而化者變不能也

於天下而不得所遊是恒物之大情也。註曰無所  
之則與物無不冥與化無不一故無外無內無死  
無生之體天地而合變化索可遊而不得矣此乃常  
存之大情非特犯人之形而猶喜之若人之形者  
一曲之小意  
萬化而未始有極也。註曰人形方是萬化之一所遇  
者皆若人耳豈特人形其為樂可勝計邪註曰本  
可喜而餘物無樂邪其為樂可勝計邪註曰本  
化為人化而人失於故矣失於而喜喜所遇也  
變化無窮何所不遇所遇而樂樂豈有極乎  
故聖人將遊於物之所不得遊而皆存遊於變化之  
途教於日新之流萬物萬化亦與之萬化化者無  
極亦與之無極誰得遊之哉夫於生為亡而於死  
為存於死為存則善天善老善始善終人猶效之  
何時而非存於我  
註曰此自均於百年之內不善少而否老未能  
體變化齊死生也然其平粹猶足以師人也  
又

况萬物之所係而一化之所待乎。註曰此玄洞萬  
故其為天下之所  
宗也不亦宜乎

口義曰壑中之舟澤中之山可謂藏之固密而  
有時乎失之夜半有力言造化也負之而走失  
也言人之為計雖至深密而時有不得自由者  
所謂打鐵作門限鬼見拍手笑便是昧者不知  
也心大舟壑山澤也壑之大可以藏舟澤之大  
可以藏山以天燕小是有宜也遊失也藏天下  
於天下付之自然也凡在天之下者皆付之於  
天則無所遊矣萬物之真實處常如此故曰常

物之大情也。人皆以有形自喜，而不知人之一身于變萬化，安知其所以。苟能知之，則萬物皆備於我，天地與我為一，其樂可勝計哉。聖人遊心於自然，則無得無喪，故曰遊於物之所不得，遊而皆存善。天善老善始善終造物也，善者能也。言造物能此人，猶效法之况道乎。萬物之所繫者道也。一化之所待者道也。此所謂大宗師也。說得一節高一節，此是莊子之筆勢。若聖賢之言，則平易而已。

夫道有情有信，無為無形。註曰：有無情之情，故無為也。有常無之信，故無

形可傳而不可受。註曰：古今傳而宅可得而不可受之，莫能受而有之。

見註曰：莫見其狀。自本自根，未有天地，自古以固

存。註曰：明無也。神鬼神帝，生天生地。註曰：無也。豈

而天也。自生而鬼帝，自神而天神也。不生天地，以神而自生，斯乃不生之神也。故夫神之果不足

何足有事，何足恃哉。在太極之先，而不為高，在

太極之下，而不為深，先天地生，而不為久，長於上

古而不為老。註曰：言道之無所不在也。故在高為

為無老，無所不在而所為無深，在久為無久，在老

者不得以高卑稱也。內外無不至者，不得以表裏

名也。與代俱移者，不得言久也。終始常無者，不可謂老也。口義曰：前段不說道字，到此方提起一道字說。



大宗師也情實也信亦實也無為無下手處也  
無形無方體也可傳不可受可得不可見此兩  
句非知道者不知之關尹子有一章發得傳授  
字甚好自本自根推原其始也推原此道之始  
則自古未有天地之時此道已存矣是曰無極  
而大極也鬼造化之迹也帝猶易曰帝出乎震  
之帝也鬼之與帝所以能神者此道為之天地  
亦因道而後有故曰生天生地易有大極是生  
兩儀是也不為高不為深不為久不為老四句  
發得越痛快六極六合也

狝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天小肩吾得之以處大山  
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註曰  
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  
兀得之者外不資於道內不由於己搖然自得而  
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。音義。猪韋氏上古帝王名。挈苦結反。要也。成也。本也。維斗北斗。所以為天下綱維。終古也。或差也。一本作代。音扶。肩反。又字。堦反。一作。堪。坏神名。人面獸形。崑崙山名。馮夷。華陰潼鄉人。八月庚子浴於河。而死。是為河伯。大川也。音虞。又語。山神。不死。至孔子時。玄官北方官也。禺音虞。又語。龍反。禺強北海神也。人面鳥身。西王母狀如人。狗尾蓬頭。戴勝。善。居洵水之涯。小廣西方空界之間。天之彭祖。壽七百歲。傳說殷相也。東維箕斗之間。天漢津之東。維也。傳說死其精神乘東維。託龍角為列宿。一本此下有其生無父母。死登。遷三年而形。避此言神之無能名者也。九二十二字。

口義曰。自猪韋氏而下。有十三箇得字。皆言得此道。而後能如此也。猪韋氏古帝王也。挈天地。猶言整齊乾坤也。氣母元氣也。襲合陰陽之氣。

而在我也。此又是修煉家之所祖。堪坏山神。襲崑崙有崑崙也。馮夷水神。肩吾太山神。黃帝登雲天。鼎湖之事也。玄宮猶今太清真境。禺強北方之神也。少廣神僊之居也。入莫知始終八字。意同。而向有長短。此文法也。十三句之中。却以日月斗入其間。又以彭祖傳說證諸其後。此是其筆端。喻越規矩處。不可以聖賢之書律之。當今作一觀看。

南伯子葵問乎女偶曰。子之乎長矣。而色若孺子。何也。曰。吾聞道矣。正曰。聞道則任其氣。色全也。音義。葵當作。

誤也偽音禹一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註

遺也音義惡惡並音鳥已外天下矣吾又守之七日

而後能外物註日物者朝夕已外物矣吾又守之九

日而後能外生註日都已外生矣而後能朝徹註

遺生則不惡死不惡死故所遇即朝徹而後能見

獨註日當所遇而安之忘先見獨而後能無古今

註曰與無古今而後能入於不死不生註日夫係

無惡註故有生是以無係殺生者不死生者不生

其為物無不將也註日任其自無不迎也註日任

不迎無不迎也註日任其自成也註日任其

不其音義其名有據寧音義亦繁而末始不寧也音義

所繫櫻寧也者櫻而後成者也註日物繁而獨不

任之則莫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誦之孫聞之

瞻明瞻明聞之聶許聶許聞之需役需役聞之於

誦於誦聞之玄冥音義以名無而非無音義副貳玄冥

也此已下皆古人姓也或寓之耳無其人洛誦誦  
通也苞結無所不通也曠明神明洞徹也曠詩詩  
與也音而保之無所施與也需投需待也及亨毒  
也於音烏誦也欲化之凡一云誦歌誦也玄冥  
強名曰玄視之冥然玄冥聞之參寥以註曰夫階名  
所名無而亦無也玄冥聞之參寥以註曰夫階名  
得無於名表故雖玄冥猶未極而音義高也參方  
又推寄於參寥亦云之玄也音義高也參方  
曠反高遼寥參寥聞之疑始積習而成者蓋皆近  
以遠研粗以至精故乃七重而音義疑始則始  
後無之名九重而後疑無是始也音義疑始則始  
非無也

口義曰子葵子綦皆是寓言年長而有孺子之  
色此今脩煉家之說聖人之才聖人之道如此  
分別兩句極佳非莊子不能道前此未有也道

與才俱全五帝三王之外伊尹周公孔子而已  
三甫七日九日不必強分解不過謂一節高一節  
耳外生者遺其身也朝徹者宵中朗然如在  
平旦澄徹之氣也見獨者自見而人不見也燕  
古今則無死生又把殺生字說不死生生字說  
不生此其筆端鼓舞之常法言雖殺之而不為  
死生之而不為生也將送也無迎送無成毀即  
是自然而然而也櫻者拂也雖櫻擾汨亂之中而  
其定者常在寧定也櫻擾而後見其寧定故曰  
櫻寧櫻寧也者擾而後成此名也○九箇聞字

真是奇絕副墨文字也因有言而後書之簡冊  
故曰副墨形之言正也書之墨副也洛誦者荀  
絡而誦之也依文而讀背文而誦猶子生孫故  
下子孫兩字瞻者見也見徹而曰瞻明聶與聶  
同以言自許故曰聶許役者行使也需待也可  
以待時而行使也故曰需役於謳者言之不足  
而求歌之也於嗟嘆也言其自得之樂也凡此  
數句謂道是讀書而後有得做出許多名字也  
是奇特到了却歸之造物玄冥有氣之始寥寥  
無名之始疑始又是無始之始即所謂有始也

者有未始有始也者有未始有夫未始有始也  
者此意蓋言道雖得之於文字實吾性天之所  
自有者也

子杞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  
友俄而子輿有病子杞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冷

音

子杞年五十四而病僂僂尻苦羔反拘拘体拘  
擊也音駒句俱樹又古侯反句贅項椎也其形

似贅指天言其上向也音麗又其心間而無事

奴結反陵亂也一本作洗滿也註曰不跣躡而鑑于井曰嗟乎夫造物者又將以

子為此拘拘也註曰夫任自然之變音義跣步田

能行也田反病不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炙侵假而化予之尻

以為輪以神為馬予因以乘之豈更駕哉註曰浸

體化念變則無往而且夫得者時也註曰當所過

得失者順也註曰時不暫停順安時而處順哀樂

不能入也此古之所謂縣解也而不能自解者物

有結之註曰一不能自解則眾物共結且失物不

勝天久矣吾又何惡焉註曰天不能無晝夜我

口義曰首脊尻只是首尾始終之意無者自無

而後有也既有有而後有生死也莫逆於心心

皆自悟而相契相順也偉哉造物者言造化之

大也拍拍者病之狀也曲偻曲身貌發背瘡也

五管瘡之發處也頤下而隱於臍肩聳而高於

頂皆形容其病軀之狀句贅髻也指天露頂也

在身陰陽之氣不和而後成病故曰有診其心

間而無事不以病為憂也跣躡扶曳而行之貌

自照于井而見其形嘆曰使我為此拘拘者造物也汝惡之乎此子祀戲問之也假使也浸漸也此一段最奇只浸假二字便自奇特言假使造物漸漸以子之身化而為他物吾亦將因而用之此則順造化而無好惡之意是雖寓言亦自有理得者時失者順即所謂適來夫子時也適去夫子順也亦是說死生之理縣解者言其心無所繫著也苟為物所著則不能自釋故曰不能自解物有結之萬物豈能勝天此皆安於自然之意自然之天即太宗師也樂軒嘗云莊

莊子三十二篇只是自然兩字

俄而子來有病喘喘然將死其妻子環而泣之子犁

往問之曰叱避無怛化註曰夫死生猶寤寐耳於

而叱無為倚其戶與之語曰備哉造化又將奚以

汝為將奚以汝適以汝為鼠肝乎以汝為蟲臂乎

子來曰父母於子東西南北唯命之從陰陽於人

不翅於父母註曰自古或有能違父母之命者未

**音義**鼠肝委棄上壤而已取彼近吾死而我不聽

我則悍矣彼何罪焉註曰死生猶晝夜耳未足為

有不聽之則適足悍逆於理以速其死其死之速由於我悍非死之罪也彼於死耳在生故以死為

彼

**音義**

悍一本作悍持抵也

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

註曰理常俱也

今大冶鑄金金踊躍曰我且必為鑄鉞大

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註曰人耳人唯

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

為時自生耳然而今一以天地為大鑪以造化為

大冶惡乎往而不可哉註曰人皆知金之有係為

則所係之情可解也成然寐遽然覺寐寤自若不

可解則天地之可解也成然寐遽然覺寐寤自若不

更有發然汗出一句言無係則津液通也

口義曰曾子之易簣其言如許聖賢之學也莊

子為此論又自豪傑此者呵止之聲避者使其

妻子遠去也怛驚也謂其無以哭泣而驚怛將

化之人鼠肝虫臂言至小之物也便是趙州火

燒過後成一株茅草之論但其文奇唯命之從

我亦聽則為悍造亦前段物不能勝天之意鑄

金之喻亦自奇絕賈誼曰陰陽為炭萬物為銅

皆自此中抽繹出金若能言人則必以為怪造

物之視人亦猶大冶之視金此等譬喻非莊子



孰能之成安也成然寐之狀也遠然覺之狀也  
以生為寐以死為覺却下六字如此結上一段  
真文之奇處

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註曰夫體天地冥造化

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

其心志以隘手足運其腕以營五肱則相營愈

篤而外內愈困矣故以天下為一體者無愛為於

其間孰能登天遊霧撓挑無極註曰無音義撓兩

又許堯反挑徒了反又徒堯反名相忘以生無所終

撓挑猶宛轉也一云循環之名相忘以生無所終

窮故註曰忘其生則無所窮竟三人相視而笑莫逆

於心遂相與友註曰若然者豈友哉蓋寄明莫然

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註曰人哭亦

也齊死生忘哀樂臨子貢趨而進曰敢問臨尸而

歌禮乎二人相視而笑曰是惡知禮意註曰夫知

遊外以經內守毋以存子稱情而直往也若乃於

乎名聲牽乎形制則孝不以誠慈不任實父子兄

弟懷情相共豈禮之大意哉  
口義曰相與於無相與相與以無心也相與於

無相為無為而為也撓挑踊躍之意無極無止

也。忘天遊氣遊於物之外也。相忘以生無言終  
窮即所謂不忘其所始不采其所終也。彼言不  
忘此言相忘則此八字只是不求其所終五字  
也。莫然冲漠無有之貌。有間有頃也。往侍事猶  
助原壤沐禱也。編曲織箔也。或編曲或鼓琴指  
孟子及子琴張而言也。猗助語也。嗟來歌者發  
聲之詞也。反其真猶言復其初也。我猶為人猗  
便是忽聽上方鍾鼓動又添一自在浮生此等  
皆其文之奇處。禮意猶言禮之本也。莊子雖為  
寓言而禮記所載原壤狸首之歌則知天地之

間自古以來有此一等離世絕俗之學。今人但  
云佛至明帝時始入中國不知此等人不待學  
佛而後有也。

子貢反以告孔子曰彼何人者邪。脩行無有而外  
其形體臨戶而歌顏色不變無以命之彼何人者  
邪。孔子曰彼遊方之術者也。而立遊方之內者也。

註曰夫一有至極外內相冥夫者一極遊外之致  
而不宜於內者也。宗有能冥於內而不遊於外者  
也。故聖人遊外以弘內。無心以順之。故神終日  
揮彩。六神氣無遊外。仰而機而終然自去。夫見形  
而下及神。言天下之常累也。是觀其體也。而應務  
行則莫能謂之。上忘而自得矣。豈直謂之。入不  
則莫能謂之。上忘而自得矣。豈直謂之。入不  
乃必謂之。上忘而自得矣。豈直謂之。入不

以得見下之可悟若直就無作凡之如此者將  
據所見以辨之故聖人之內迹而肯古者於  
子定忘其所寄以尋迹作之大意則夫是步  
之道自然自明而莊子之言故是步也  
外內不相及而止使女往弔之在則陋矣  
者方內之近事也施彼方且與造物者為人而遊  
乎天地之一氣之故曰冥彼以生為附贅縣疣  
若流之自懸贅之自附以死為決疣潰癩  
此氣之時聚非所樂也夫若然者又惡知死生先後之既  
決之自潰此氣夫若然者又惡知死生先後之既  
在則無往不可也夫若然者又惡知死生先後之既  
託於同體異物也無異而假故所假雖異而共  
體也忘其肝膽遺其耳目理而冥往也反覆終始

不知端倪故能於變化之塗玄同於反覆之  
始而不知也芒然彷徨乎塵垢之外逍遙乎無為  
之業註曰所謂無為之業非掛然而已  
之見音義同齊人音義以塵為塗音義彼又惡能憤憤然  
為世俗之禮以觀眾人之耳目哉音義  
其塵蓋二音義音義觀古內反亂也  
口義曰脩行無有言無德行也無以命之猶言  
喚作何人始得方亦方內猶今釋氏所謂世間  
法出世間法也意趣既不同而彼彼之義則  
失矣故曰外內不相及而其使汝請之某則

陋矣與造物者為人只是與造物者  
地之一氣言適於造物之初附贅  
為天地間長物必決之潰之而後  
生息我以死之意假於異物便是  
風之論四六合而為身故曰托於  
耳目亦不自知即忘身之意也反  
端倪請原始要終而不見其初也  
意茫然無所見知之貌應垢之外  
無為之業即自然也憤憤然自昏  
之耳目而行禮徒自昏勞此老子  
禮以強世之

意觀者示也

子貢曰然則夫子何方之依註曰子貢不聞性與

不見其依也夫所以所以曰丘天之戮民也註曰

依者不依也世豈覺之哉

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天下為也是以遺物而

後能入群坐忘而後能應務愈遺之愈得之苟居

斯極則雖欲釋之而理固自來斯乃天人之所不

也蔽者雖然吾與汝共之註曰雖為世所桎梏但與

子貢曰敢問其方註曰問所以遊孔子曰魚相造

乎水人相造乎道相造乎水者穿池而養給相造  
乎道者無事而生定註曰所得事自方外以其內然後  
俱不自知耳故成無為也  
**音義**  
造七報反諸也

地故曰魚相忘乎江湖人相忘乎道術註曰各自

者天下莫不然也至子貢曰敢問畸人註曰問向

入常足故常忘也者又安在也音義謂關於禮教也一云奇異也

曰畸人者畸於人而侷於天註曰夫與內冥者遊

冥內任萬物之自然使天性各足而故曰天之小

人之君子人之君子天之小人也註曰以自然

小大以人理言之則侷於天者可謂君子矣口義曰何方之依者夫子所依行者方外耶方

內耶天之戮民即前所謂天刑之而安可解也

謂我不得為方外之人也吾與汝共之者欲與

之言方外之樂也敢問其方猶問其故也魚相

造乎水即相濡以沫不若相忘於江湖之意穿

池而養亦自以為給足言得水不拘多小也得

道則隨其分量以為生無事而自生定無事無為

也畸人畸者獨也言獨異之人也侷合也畸則

不偶於人而合於天天以為君子則人以為小

人人以為君子則天以為小人矣莊子之所謂

君子者有譏侮聖賢之意在於其間蓋以禮樂

法度皆非出於自然必割斗折衡使民不爭而後

為天之君子也此亦憤世疾邪而有此過高之論

顏回問仲尼曰孟孫才其母死哭泣無涕中心不

感居喪不哀無是三者以善喪蓋魯國固有無其

實而得其名者乎回壹怪之而註曰魯國觀其禮音

**義**孟孫才三桓後才仲尼曰夫孟孫氏盡之矣進

於知矣註曰盡死生之理應內外之宜唯簡之而不

得註曰簡擇死生而不得其夫已有呀簡矣孟孫

氏不知所以生不知所以死註曰已簡而不得故

付以生死槩意而不知就先不知就後註曰所若化

為物違化也以待其所不知之化已乎註曰死生

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註曰已化而生焉知未

有就而與化俱往也吾特與汝其夢未始覺者

邪註曰夫死生猶覺夢耳今夢自以為覺則無以

明生之非死矣死生皆在也註曰非夢則亦無以

其所適無不仁得何為在此而憂彼哉

口義曰蓋魯國者以善喪之名高於一國也壹

猶焉也言其常怪之也言怪訝之久矣進於知

者言其進進而知道也簡之而不得請居喪之

禮如惡之之事猶欲簡去而不得也雖欲簡不

得而莫之為己為甚簡故曰夫已有呀簡矣不

知所以生不知所以死則反覆終始不知端倪

之意就矣即始也就後即終也順逆成而為萬物故曰若化為物以待其所不知之化言听其自然也已乎助語也既聽其自然則安矣將化已化與心化哉此類皆其鼓舞發起之語彼既知得能聽其自然而我乃怪之是我之夢未覺也

且彼有駭形而無損心註曰以變化為形之駭動

**音義** 駭一本作孩云有三宅而無情死註曰以形

且宅之曰前耳音義 神居也一本在恒悅上舟未

其情不以為死音義 孟孫氏特覺人哭亦哭是

自其所以乃註曰夫常覺者無往而有迷也 **音義**

乃一本作惡

口義曰駭形者形有老少之變也老少之變雖

可駭異而其心閑而無事故曰無損心宅居也

且生也死生日夜也知生之所居者暫則雖死

而非實死也故曰無情死情實也特覺人哭亦

哭言隨眾也此是其欲簡而不得之處是自其

所以乃此六字最奇言其自得之妙所以欲簡

不得簡而乃隨眾以哭也此句最難解故數本

以上句乃字與下句且字合為宜也兩字良可

笑也

且也相與吾之耳矣

註曰夫死生變化吾皆失之既皆是吾吾何失哉未始失

吾吾何憂哉無逆故人哭亦哭無憂故哭而不哀

庸詎知吾所謂吾之乎

註曰靡所不吾也故玄同外內彌貫古今與化自新豈知吾之所在也

口義曰且也只是且字添一也字前篇中屢有

之矣吾者我也且今之相與既以我而怪之又

安知我之所謂我果如何邪故曰且也相與吾

之耳矣庸詎知吾所謂吾之乎莊子大抵如此

鼓舞其文若非別具一隻眼者亦難讀也

且汝夢為鳥而厲乎天夢為魚而沒於淵註曰言無往而

不自不識今之言者其覺者乎其夢者乎註曰夢

以為覺則焉知今者之非夢也亦焉知其非覺邪

也造適不及笑獻笑不及排註曰所造皆適則忘

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哀與

往也俱音義造七報反獻笑獻善也音義安排而

去化乃入於寥天一註曰安於推移而與化俱去

也自此執之以喪異故歌哭不同音義寥一本作膠

也所執之喪異故歌哭不同音義寥一本作膠

口義曰夢鳥夢魚只是前篇化蝶之意今之言



者其覺乎其夢乎即所謂蝶夢為周乎周夢為  
蝶乎意有所適有時而不及笑者言適之甚也  
亦有杜詩所謂驚定乃拭淚樂軒先生亦曰及  
我能哭驚已定矣此言驚也造適言喜也驚喜  
雖異而不及之意同排安排也因物而笑是物  
獻笑於我此笑出於自然何待安排故曰獻笑  
不及排此排字與下句排字雖同而文勢異不  
可聯上字說造物之間事事皆排定死生窮達  
得喪禍福皆已定矣我但安其所排隨造化而  
去乃可以入於造化之妙矣寥天一只是造化

字寥遠也寥天之一即前所謂其好也一其不  
好也一之一也又做成名字如此皆莊子弄筆  
處

意而子見許由許由曰堯何以資汝註曰資者音

義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軼夫堯既已黥汝

以仁義而劓汝以是非矣汝將何以遊夫遙蕩恣

睢轉徙之塗乎註曰言其將以形教自衛殘而不

音義軼之是反軼辭也一云是也黥其京反劓魚

以為是非不似劓乎遙蕩縱散也恣七咨反又下  
字睢許維反又許鼻反恣睢自得兒復扶又反下

同意而子曰雖然吾願遊於其藩註曰不敢復

遊其藩音義藩甫煩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註曰言天下之物未

道亦有須治鍛而為器者耳故以此遣云為之累

**首義**與音豫下同觀古亂反無莊據梁皆人名無

庸詐知夫造物者之不息我黥而補我劓使我乘

成以隨先生邪註曰夫率性直往者自然也往而

詐知我之自然當不息黥補劓而乘可成之道許

由曰噫未可知也我為汝言其大略吾師乎吾師

乎整萬物而不為義澤及萬世而不為仁註曰皆

亦無愛為於其間音義意音醫歎聲也為于偽長

於上古而不為老註曰日音義長丁覆載天地刻

彫眾形而不為巧註曰自然也此所遊已註曰遊於

無於師也

口義曰資汝者教汝也明言是非辨別是非也

為助語也軼亦助語也奚來為何必來也黥劓

點汚汝也猶言汝被他教壞了遙蕩恣睢轉徙

猶前所謂撓挑無極彷徨塵垢之外之意遙蕩  
放蕩也恣睢縱橫也轉徙變動也藩者藩籬也  
言我不敢求其堂奧且願至於藩籬即是願聞  
其略如此翻下育者誓者之喻謂汝無資質不  
足以聞道也無非古之美者也據梁古之勇者  
也言汝能有道而化我使美者不知其美勇者  
不知其勇知者不知其知去故習而自悟在汝  
轉移之間故曰皆在鑪錘乘行也成自然之理  
也去我前日之習而行乎自然以事先生故曰  
息我黥補我劓使我乘成以隨先生也噫歎也

未可知者言未見得汝便能如此也吾師字以  
下數句方是說出箇篇名大宗師字整粉萬物  
而不可名以義澤及萬世而不可名以仁蓋言  
無爲而爲自然而然我無容心故不得以此名  
之易曰鼓萬物而不與聖人同憂亦是此意長  
於上古言在天地之先也千古萬古常如此安  
得以老少名之上而天之所覆日月星辰下而  
地之所載山川丘陵多少是巧且如天左旋經  
星點天而不動日月五星乃右轉或遲或速或  
流或伏川若水石多少奇怪皆造物爲之衆形

之間如百卉群木多少奇異悲巧而何但喚做  
巧不得凡此數句皆是形容自然之道遊心於  
自然則見天地與我並生萬物與我為一故曰  
此亦遊已言吾之所遊者如此也

顏回曰回益矣註曰以損為益也仲尼曰何謂也曰回忘

仁義矣曰可矣猶未也註曰仁者兼愛之迹義者

行焉成之非義義功見焉存夫仁義不足以及愛  
利之由無心故忘之可也但忘功迹豈猶未玄達

它日復見曰回益矣曰何謂也曰回忘禮樂矣曰

可矣猶未也註曰禮者形體之用樂者樂生之

**義**亦註曰一本作異日下同它日復見曰回益矣曰何

謂也曰回坐忘矣仲尼蹇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註曰

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擴然與變

無不通也音義蹇子六反變色貌墮許規反又待

仲尼曰同則無好也註曰無物不同則未嘗不化

則無常也註曰同於化者唯而果其賢乎在也請

從而後也

口義曰此一段借顏子之名以形容造道之妙

畢竟莊子在當時亦知顏子之為亞聖也坐忘

之說乃莊子之說以此求顏子則誤矣益者言

有所得也先仁義而後禮樂是以禮樂為高於  
仁義一節蓋莊子仁義二字只為愛惡凡此字  
義皆與聖賢不同先忘仁義而又至於忘禮樂  
亦猶所謂外天下而後萬物也至於坐忘則盡  
忘之矣此有無俱遣之時所謂今者吾喪我亦  
是此意四肢耳目皆不自知故曰墮肢體黜聰  
明離形墮肢體也去智黜聰明也大通即大道  
也所謂聖者無所不通睿作聖睿即通也觀此  
坐忘二字便是禪家面壁一段公案同者與道  
為一也與道為一則無好惡矣無好惡則化矣

化則無所住而生其心矣故曰同則無好化則無  
常請從而後者言汝更勝於我我反不及而在  
汝後矣賢者勝也此賢於人之賢也

子輿與子桑友而霖雨十日子輿曰子桑殆病矣  
裹飯而往食之註曰此二人相為於無相為者也  
今裹飯而相食者乃任之天理而

乘之門則若歌若哭鼓琴曰父邪母邪天乎人乎  
自介非相為  
而後往也  
**音義** 霖雨本又作淋左傳云雨至子  
三日以往為霖食音嗣

有不任其聲而趨舉其詩焉子輿入曰子之歌詩  
何故若是註曰嫌其有情  
所以趨出遠理  
**音義** 不任其聲也趨

舉其詩無曰吾思夫使我至此極者而弗得也父  
音曲也

毋豈欲吾貧哉天無私覆地無私載天地豈私貧  
我哉求其為之者而不得也然而至此極者命也  
夫註曰言物皆自然無為之者也

口義曰此段只言窮達有命撰出這般說話也  
是奇絕悲其以飢而病故曰殆病矣古人彈琴  
必有歌如非鼓琴而歌南風是也若歌若哭者  
力弱而其聲微也不任其聲者言無力聲不出  
也趨舉其詩所謂情隘而其詞蹙是也歌得不  
成頭緒故曰趨舉父母豈欲貧我天地豈欲貧  
我此數語最精絕求其為之不得言既非天非

地非父非母則孰為之然則使我至此極甚者  
命也此意蓋謂自然之理在於天地之上命者  
自然之理也是所謂大宗師也看莊子此篇便  
見列子力命篇不及多矣

莊子內篇應帝王第七註曰夫無心而任乎自化者應為帝王也  
音義  
行不言之教使天下自以  
為牛馬應為帝王者也

口義曰言帝王之道合應如此也

齧缺問於王倪四問而四不知齧缺因躍而大喜  
行以告蒲衣子蒲衣子曰而乃今知之乎有虞氏  
不及泰氏註曰夫有虞氏之與泰氏皆世事之迹耳非所以迹也所以迹者無迹也世孰

名之哉未之嘗名何勝負之有邪然無迹者音義

乘羣變覆萬世有夷險故迹有不及也音義

齧五結反缺立悅反倪五兮反四問而四不知事

在齊物論中浦衣子八歲辨護以天下音義

衣王倪之師也泰氏上古帝王也音義

仁以要人亦得入矣而未始出於非人音義

人所惡為非人者唯以是非為域者也夫能出於

非入之域者必入於無非入之境矣故無得無失

無可無不可豈直音義藏仁懷仁心以結入泰氏

其卧徐徐其覺于于一以已為馬一以已為牛音義

夫如是又奚是入非人之有音義徐徐一本作祛

我斯可謂出於非人之域音義祛覺古孝反于

于無所知貌一云徐其知情信音義祛覺古孝反于

甚真音義得故無偽而末始入於非人是非之域乎

所以絕於有虞之世

口義曰四問而四以不知答之即維摩經以不

言為不二法門之意蒲衣或曰即被衣也莊子

所言人物名字多是虛言即烏有亡是公之類

不必致辨齧缺悟其不言之意故喜而告蒲衣

蒲衣曰而乃今知之者言汝于今方悟也而汝

也泰氏古帝王也即大庭氏之類藏懷也要結

也以仁而結人之心亦可以得入不出於如天

而已謂其但能與天為徒也非人即天也故曰

天而曰非人皆是其弄奇筆處其卧徐徐安也  
其覺于予自得也或以已為馬或以已為牛皆  
置之不問言聽入誰何也其所知皆實理情信  
皆實也其德在已皆天真也到此處天字又不  
是以名之是其任自然而然又出於造化之上  
故曰未始入於非人前曰出後曰入看他下字  
處帝王之道任自然而已其名篇以應帝王意  
正在此

肩吾見狂接輿狂接輿曰日中始何以語女肩吾  
曰告我君入者以已出經式義度入孰敢不聽而

化諸接輿曰是欺德也註曰以已制物  
**音義**日中

反女音汝後皆同出經絕句出行也經常也  
**音義**魚據

式用也仁義以法度入也欺妄也  
**音義**林氏音義

度音入其於治天下也猶涉海鑿河而使蛟負山  
也註曰夫寄當於萬物則無事而得成以  
**音義**在

洛反涉海必陷波鑿河夫聖人之治也治外乎  
無成也故音文亦作音義

全其性已分正而後行註曰各確乎能其事者而已  
矣註曰不為  
**音義**確苦學反堅貌且鳥高飛以避

矰弋之害矰鼠深穴乎神亡之下以避稟鑿之患  
帝王註曰禽獸猶各有以自存故  
**音義**害則能反用也

帝王註曰禽獸猶各有以自存故  
**音義**害則能反用也

帝王註曰禽獸猶各有以自存故  
**音義**害則能反用也



音而曾二蟲之無知註曰言汝曾不如此二  
口義曰肩吾先見日中始後見狂接輿故接輿  
以此問之經常也式法也義處事之宜也以經  
式義皆出於己言以身為天下法也度久者化  
久也以身法而化天下故曰以己出經式義度  
久經式義句法便與和豫通同孰敢不聽而化  
言民皆聽順而化之也欺德者言自欺也非實  
德也欲以此治天下難於涉海鑿河而使蚊蟲  
負山也鑿河即是疏九河之類治外者言化之  
以心則無迹化之以身則有迹也正而後行者

順性命之理而行也能其事者盡此自然之事  
也確乎斷乎也言其為治斷斷乎如此莊子之  
意主於無為故其說如此所以異於吾儒為高  
飛而避繒繳鼠深穴而避熏鑿言有迹者必自  
累今不能行無為之化而至於有迹是其無知  
之愚猶不若二虫也二虫為鼠也神立猶曰神  
臬也

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

預也註曰問為天下則非起於大初止於玄冥也  
**音義**遊於殷陽殷山

天根無名姓各也

名陽山之陽一云穀陽地名也又云穀泉也言向南山也或作般湖音了水名也

造也或作般湖音了水名也又云穀泉也言向南山也或作般湖音了水名也

又乘夫莽眇之鳥以出六極之外而遊無何有之

鄉以處壙垠之野音義莽莫蕩反一

而自治也音義穉牛世反又作治直吏反

而天下治矣音義穉牛世反又作治直吏反

也全

口義曰以為天下為問便非無為而為之道故

以為鄙人之問而使我猶豫不豫者不樂也與

造物為人者言處於人世而順造物之自然也

厭足也飽也言遊於人世既已飽足則將遊於

造物之外莽眇之鳥虛無之氣也無何有之鄉

壙垠之野皆言大虛無極之地也何帛猶何故

也注訓法字法亦故也以治天下之問而感觸

予之心所以不豫此感字猶言激觸我也帛字

崔氏作為亦是何故之意淡者恬淡也漠冲漠

南華真經三

四十一

無形之地也氣猶性也以此心此性皆合於自然故曰遊心於淡合氣於漠前言無聽之以心而聽之以氣者此氣字便合作性字說順造物之自然而無容心則天下自治矣何必為天下乎有心則私矣此天根再問而無名人又以其真實語告之其名曰無名人便見前後所稱入名皆是子虛烏有之類所以後篇有寓言重言之說如稱黃帝孔子顏子在接輿則是借重於其名以實已之說寓言則是無名人天根滿衣子之類

陽子居見老聃曰有人於此嚮疾疆梁物徹疏明學道不勸如是者可比明王乎老聃曰是於聖人也齊易技係勞形怵心者也注曰言此功夫容身不得不足以比聖王  
**音義** 陽子居居名也子男子通稱嚮許亮反疾疆梁所居疾疆梁之人也一云數疾如嚮也又云如嚮應聲之疾故是強梁之貌物徹疏明物事也徹通也事能通而開明也一云無物不達無物不明勸其脊反脊疏也又相也易音亦又以也豉反相輕易也技其綺反藝也係一本作繫且也虎豹之文來田猿狙之便執繫之狗來藉如是者可比明王乎注曰此皆以其文章技能係累  
**音義** 來田虎豹以皮有文章見獵也田獵也更毗肩反又扶面反繫音來又音裡藉繩也由捷見結縛也繫也云藉陽子居蹇然曰敢問明王之治老聃曰明

王之治功蓋天下而似不自已註曰天下若無明  
之自得實明王之功也然功在無為而還  
任天下天下皆得自任故似非明王之功  
六反改容之貌化貸萬物而民弗恃  
治直吏反下同  
故入人皆云我自爾有莫舉名使物自喜  
而莫知恃賴於明王  
下之功而下舉以為己名  
故物皆自以為得而喜  
方而遊於無有者也  
虛也  
何暇遊  
虛哉

口義曰有人於此言有箇人如此也此數句是不指名而譏侮孔子嚮疾趨走捷疾也強梁剛健也言敏於學而能力行也物事也徹通也言

事事通徹而所見虛明也疏虛也以此而學道不倦可以比明王否言學之為王者事如此可否胥刑後也易更也猶言卒更也胥易之名必古有此語如漢所謂鬼薪是也技係者以工巧而係累技術之人也此二等人胥易則勞其形技係則怵其心言如此為學身心俱勞是猶胥易技係而已怵心言其心恐恐然也虎豹以皮有文故招來田獵之人藉繩也所以束縛者也繫合作狸狗能噬狸與獲狙之便捷可觀皆以招來束縛之禍言有能以自累也也狸字又

見天地篇若以有為之學可以為王者事則是  
虎豹之類亦可比於明主矣此賢之之甚之辭  
也此三句文自奇功蓋天下而似示自己即功  
成而不有之意化貨萬物而民不恃此朝野不  
知而帝力何加之意貨施也言施化於民也凡  
字訓釋亦就平仄處呼施字便與施字同義天  
施地生雲行雨施天施雨施此二字平仄雖殊  
其義則有莫與名者言其所有入莫得而舉名  
之民無得稱之意使物自喜言我雖無功可名  
而物自得其樂猶韓文所謂人自得於江湖之

外也不測者不可測識也只是無有字立字不  
測只是遊於無有筆端鼓舞大率如此以上數  
段皆是說其名篇應帝王之意

鄭有神巫曰季咸知人之死生存亡禍福壽夫期  
以歲月旬日若神鄭人見之皆棄而走註曰不喜  
也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註曰謂成季之  
**義**心醉迷惑於其道也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安卵焉

註曰言列子  
**音義**既其文既盡也衆雌而無雄而未  
未懷道也  
又奚卵焉言彼受訓未熟故未

成若喪雌無而以道與世元必信夫故使人得而相汝註曰未懷道則有心有心而元其

口義曰歲月旬日或遠或近祥巫相者也其言

皆驗若符棄之而走者畏其言之驗也心醉者

心服也既其文盡其外也未既其實未盡其內

也而汝也汝未嘗盡見其實固以為能得道乎

固字有未得謂得之意當以語勢思之有雌雄

而後有所生卵生也無雄又奚卵言無心則無

迹也此一句是喻其心未能化故可以形見之

意元高也自以其道為高於世而欲人必信之

此便是有迹處便是未化處故神巫得以相汝

嘗試與來以子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丕震不正註曰萌

亦不自正與枯木同其不華濕灰均於寂魄此乃

至入無感之時也夫至人其動也天其靜也地其

行也水流其止也淵默淵默之與水流天行之與

地止其於不為而自爾一也今幸感見其尸居而

外心即謂之將死觀其神動而天隨因謂之有生

誠應不以心而理有玄符與變化非降而以世為

**音義**

又詩音熙

機也註曰德機不發曰杜杜德機寒吾德之機

口義曰濕灰者言其生氣將尽如灰已濕而欲

滅也地文者此猶禪家脩觀之名萌乎若生而

不生之意不震者不動也不正者不可指定言

也此不正字便與孟子必有事焉而勿正同惟

有若萌動而又不動故神巫以為濕灰灰活火

也濕灰則是活火欲滅之意杜德機亦是脩觀

之名德機生意也杜閉也閉其機而不動故有

生意欲滅之狀季咸遂以為弗活也

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

杜權矣註曰權機也今覺昨日之音義留反

列子入以告壺子壺子曰邈吾示之以天壤註曰壤

之中覆載之功見矣九之地名實不入然而覆載

則天機應而名而機發於踵註曰常在是殆見

吾善者機也註曰彼彼發見之善

口義曰杜權不動之動也權與機同但機微而

權則露矣於杜閉之中而動機已露故季咸以

為全然有生意也天壤亦是觀名天田也天上

之田非壤之壤即自然之壤猶今脩養家以舌

齊年通卷三 四十五

聞為天津以頂上為泥丸之類此是生意萌動  
而上之意名實不入即是有無俱遣機發於踵  
言其氣自下而上微而不可見故曰機善者機  
猶言性之動處也

嘗又與來明月又與之見壺子出而謂列子曰子  
之先生不齊吾無得而相焉試齊且復相之列子  
入以告壺子壺子曰吾鄉示之以太冲莫勝註曰  
冲之極浩然泊心而玄同萬  
方故勝負莫得措其間也  
音義  
齊則皆反本又  
反是殆見吾衡氣機也以註曰無往不乎混然一之  
齊不

口義曰太冲莫勝亦觀名也太冲太虛也莫勝  
不可捉摸也衡者平也半也氣機之動至於衡  
平一半之地而止則是半動半靜也神巫以為  
不齊者言其半動半靜而一也也

有九名此處三焉註曰淵者靜默之謂也夫水常  
無心委順外物故雖流之與止

鮪桓之用之與龍躍常淵然自若未始失其靜默也夫  
至人用之則行捨之則止行止雖異而玄默一焉  
故略舉三異以明之雖波流九變治亂紛  
如居其極者常淡然而自得泊乎無為也  
音義  
五  
本反鮪桓二魚石也一云鮪魚也桓盤桓也一  
為蟠聚也一本作番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



口義曰鯢桓止水流水皆是觀名今佛家以為  
觀而古人以為淵淵有九名猶今觀音十二觀  
也審信也言鯢桓信乎為一觀止水信乎為一  
觀流水信乎為一觀壺子到此方說出向者所  
以示神巫者皆此淵也我有九淵而方示其三  
言我之妙處猶有未盡者審字作審非列子九  
淵之名皆全洪野處謂列子勝於莊子恐未為  
的論若此九淵皆說盡則不得為奇文矣可盡  
不盡正是莊子之奇處精論之者方知之此章  
本有四節就此說淵九名一項却入第四節文

章伸縮之法也

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  
吾宗註曰雖變化無常深根寧極也音義滅不見也吾與之虛而委蛇  
而隨物化音義委於危反蛇以支不知其誰何註曰  
所係也無因以為茅靡因以為波流故逃也註曰  
世事波流無往而不因也夫至人一耳然應世變  
而時動故相者無所恃其目自失而走此明應帝  
三者無音義茅音賴第靡不窮之貌一云猶遜伏  
方也音義也波流一本作波隨音義隨從之

口義曰已滅已失言不可見也未始出吾宗亦

是觀名虛虛無也委蛇順也若無物若有物不知其如何故曰不知其誰何也茅靡者拉拔也波流者萃蕩也言其看我不出但見拉拔萃蕩故自天而走也

然後列子自以為未始學而歸三年不出為其妻

饜食家如食人註曰忘音義為于偽反食於事無

與親註曰唯琢復和華取實塊然獨以其形立

註曰紛而封哉註曰雖動而音義紛亂况封一

亂也散一以是終註曰使物口義曰為其妻饜代其妻執饜於鼎竈之間而

不出也食家如食人言集神於內而不見其外

也於事無與親者言其雖為事而不自知若不

親為之也彫琢其聰明而歸復於朴即前所謂

墮枝體黜聰明也塊然獨以其形立猶木偶人

也封有廉隅也紛多也其形已如木偶安有封

畛廉隅之多乎一以是終者言其終身常如此

也一常如此之意

無為名尸註曰因物則物無為謀府註曰使物無

為事任註曰付物無為主註曰無心則物音義

音體盡無窮註曰因天下之自為而遊無朕註

任物故

**言義**

反兆也

盡其所受乎天

則止也而無

見得

則不知止

亦虛而已

不能任群實

至人之用

心若鏡

而無情

不將不迎

應而不藏

去即止

故能勝物而不傷

雖天下之廣而無神之心累

口義曰

莊子於此又說盡無為而為之事

主

也不以名為主

是為善無近名也

府聚也

前言

不慕事不謀焉用智

即是此意

有意於謀

則是

謀聚於此

可謀則謀無所用心

故曰無為謀府

事雖不可不為

而不以事自任

故曰無為事任

人雖不能無智

而不以智為主

故曰無為知主

心有所主則私矣

此四箇無字是教人禁止之

意與論語四勿字同體

祭也見也見道至於盡

而無窮極而心遊於無物之始

故曰體盡無窮

而遊無朕朕兆也始也無朕即無始也

天之受

我以是理吾能盡之又不自以為有得

故曰盡

其所受於天而無見得見其有得則近於迹矣

佛經所謂依幻說覺亦復如是

便是此意鋪說

至此以一虛字結之此一句甚有力

虛即自然

也無所著也鏡之於物

妍媸去來照者自照何

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

嘗將之何嘗迎之將送也

以形而見形照物而

見物謂之應鏡中何嘗照之故曰應而不藏至  
入之心如此所以於物皆無以存故曰勝物而  
不傷天道不爭而善勝便是此勝字若鏡數句  
分明是解上面一虛字文勢起伏豈不奇哉平  
淡之中自有神巧此等文字也

南海之帝為儵北海之帝為忽中央之帝為渾沌  
儵與忽時相與遇於渾沌之地渾沌待之甚善儵  
與忽謀報渾沌之德曰人皆有七竅以視聽食息  
此獨無有嘗試鑿之曰鑿一竅七日而渾沌死註  
為者 **音義** 儵音叔喻有象也忽喻無形也渾胡本  
敗之反沌徒本反渾沌無孔竅也又云清濁

未分也此喻自然一云儵忽取神速為名渾沌以  
合和為貌神速譬有為合和譬無為七日而渾沌以  
死言不順自然  
強開耳目也

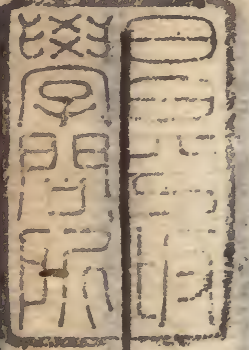
口義曰此段只言聰明能為身累故如此形容  
墮枝體黜聰明則為渾沌矣本是平常說話粧  
出日鑿一竅之說皆奇筆也儵忽渾沌皆是寓  
言不可泥著泥著則為癡人前說夢矣渾沌即  
元氣也人身皆有七竅如赤子之初耳目鼻舌  
雖具而未有知識是渾沌之全也知識稍萌則  
有喜怒好惡是七竅鑿矣孟子曰大人不笑赤子  
之心便是渾沌不鑿也莊子翻說得來便如此

詭怪但文亦奇矣○莊子三十二篇分爲內外  
內篇有七皆以三字名之自駢拇而下則只掇  
篇頭兩字或三字爲名如學而爲政之例其書  
本無精粗內篇外篇皆是一樣說話特地如此  
亦是鼓舞萬世之意但外篇文字間有長技大  
葉處或以爲內篇文精外篇文粗不然也又有  
以七篇之名次第而說如曰先能逍遙遊而後  
可以齊物論既能齊物又當自養其身故以養  
生主繼之既盡養生之事而後遊於世間故以  
人間世繼之遊於世間使人皆歸向於我故以

德充符繼之內德既充而符應於外也入師於  
我而我自以道爲師故以太宗師繼之既有此  
道則可以爲帝王之師故以應帝王繼之雖其  
說亦通但如此拘牽無甚義理却與易之序卦  
不同善讀莊子却不在此但看得中間文字筆  
勢出自無窮快活○文字最着歸結處如上七  
篇篇篇結得別逍遙遊之有用無用齊物論之  
夢蝶物化養生主之火傳也德充符之以堅白  
鳴犬宗師之命也夫自是箇箇有意到七篇都  
盡却粧撰儵忽渾沌一段乃結之曰七白而渾

沌死者他如此機軸豈不奇特中庸一篇起以  
天命之謂性三句結以上天之載無聲無臭至  
矣此亦是文字機軸但人不如如此看得破耳向  
侍先師講春秋至西狩獲麟先師曰及其  
至也聖人有所不知所以絕筆於此是夜散行  
西軒廊間忽問曰今日獲麟處看得如何希逸  
應曰以中庸聖人所不知之語斷之諸家所采  
有也但經始於王正月終於西狩獲麟當時下  
面若更有一句夫子亦必不書矣先師曰如  
何希逸曰如此歸結一句便如何添得先師

不答而出已夜深矣即伯已立丈之門日廊  
翁着秋讀得甚好某與朋友讀春秋許多年未  
有如此見解者言之喜甚至夜半方歸後兩日  
伯已立丈與希逸言之



莊子南齊口義卷之三

南齊口義卷之三

五十一

