

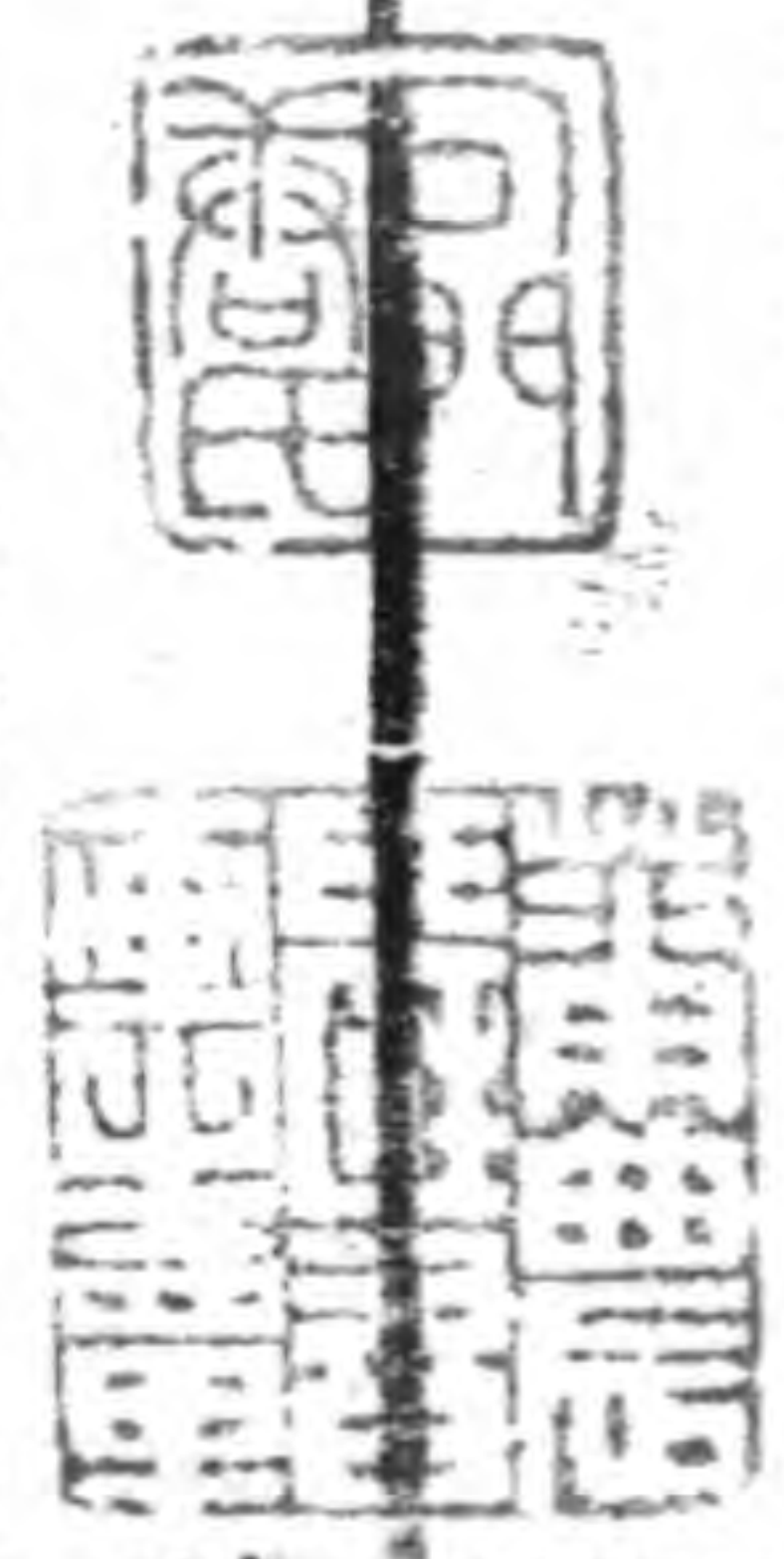

莊子序

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。作漁父盜跖胠篋以誡說孔子
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。辭解指事。類情用典。剌儒墨。雖當世宿學。不能
自解。先之其言。沈洋自恣。以適己。故自王公大人。不能詰
之。楚威王聞莊周賢。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。雖欲爲狐
豚。豈可得乎。子盍去無污我。我寧游於污漬之中。自快無

為有國者所羈。終身不仕。以快吾志。為唐荊南華真人書。
為南華真經。

莊子南華真經內篇

逍遙游第一

逍遙游者取其

北冥有魚。其名為鯢。鯢之大不知其幾千里也。化而為鳥。其名為鵬。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。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。去以六月息者也。野馬也。塵埃也。生物之以息相吹也。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。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。風之積也不厚。則其負大翼也無力。故九萬

北冥 海運 齊諧 志怪 扶搖 野馬 塵埃 生物 以息相吹

也至

不信其言

其言未信

其言未信

不信其言

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。而我猶代子。吾將為名乎。名者實之賓也。吾將為賓乎。鷓鴣巢於深林。不過一枝。偃鼠飲河。不過滿腹。歸休乎君。予無所用天下。為庖人。雖不治庖。尸祝不越樽俎而代之矣。肩吾問於連叔曰。吾聞言於接輿。大而無當。往而不反。吾驚怖其言。猶河漢而無極也。大有逕庭。不近人情焉。連叔曰。其言謂何哉。曰。藐姑射之山。有神人居焉。肌膚若冰雪。淖約若處子。不食五穀。吸風飲露。乘雲氣。御飛龍。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。連叔曰。

特日

也至

不信其言

然。瞽者無以與乎文章之觀。龍者無以與乎鍾鼓之聲。唯形骸有龍首哉。夫知亦有之。是其言也。猶時女也。人之也。之德也。將勞。殫萬物以為一世。斬平亂。孰弊弊焉。以下為事之人也。物莫之傷。大浸稽天而不溺。大旱金石流。土山焦而不熱。是其塵垢秕糠。將猶陶埴堯舜者也。孰肯以物為事。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。惠子謂莊子曰。魏王送我大瓠。之種。我樹之成。而實五石。以盛水。將漿。其堅不能自舉也。剖之以為瓢。則瓠落無所容。非不鳴。枵然大也。吾為其無用而培之。莊子曰。夫子固拙於用大矣。宋人有善為不龜手

之藥者。世世以泝泝統為事。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。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。不避高下。中於機辟。死於罔罟。今夫爨牛。其人若垂天之雲。此能為大矣。而不

能執鼠。今子有大樹。患其無用。何不樹之於無何有之鄉。廣莫之野。彷徨乎無為其側。逍遙乎寢卧其下。不夭斤斧。物無害者。無所可用。安所困苦哉。

齊物論第二

齊物論者取其義

南郭子綦隱几而坐。仰天而噓。嗒焉似喪其耦。顏成子游立侍乎前。曰。何居乎。形固可使如槁木。而心固可使如死灰乎。今之隱几者。非昔之隱几者。子綦曰。偃不亦善乎。而問之也。今者吾喪我。汝知之乎。女聞人籟而未聞地籟。女聞地籟而未聞天籟。夫。子游曰。敢問其方。子綦曰。夫大塊噫氣。其名為風。是唯无作。作則萬竅怒呿。而獨不聞之。參差。乎。山林之畏佳。大木百圍之竅穴。似鼻。似口。似耳。似

之無我
謂我
天大
地大
風家
風家
風家

齊物論第二

齊物論者取其義

齊物論者取其義

齊物論者取其義

此封也 並是任兩此無均作切 打非其行也 被平

也 借言 分辨 之意 繪結 也

有未始 有未始 有未始

大山

通也者得也。適得而幾矣。因是已已。而不知其然謂之道。勞神明為一。而不知其同也。謂之朝三。何謂朝三。曰。祖公賦茅。曰。朝三。而暮四。衆祖皆然。曰。然則朝四。而暮三。衆祖皆悅。名實未虧。而喜怒為用。亦因是也。是以聖人。和之以是非。而休乎天鈞。是之謂兩行。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。其次以為有物矣。而未始有對也。其次以為有對焉。而未始有是非也。是非之彰也。道之所以虧也。道之所以虧。愛之。所以成果。且有成與虧乎哉。果且無成與虧乎哉。有成與虧。故昭氏之鼓琴也。无成與虧。故昭氏之不鼓琴也。昭文之鼓琴也。師曠之鼓琴也。惠子之據梧也。三子之知。幾乎。皆其

盛者也。故載之末年。唯其好之也。以異於彼。其好之也。欲以明之彼。非所明而明之。故以堅白之昧終。而其子又以文之綸終。終身無成。若是而可謂成乎。雖我亦成也。若是而不可謂成乎。物與我無成也。是故滑疑之耀。聖人之所圖也。為是不用。而寓諸庸。此之謂以明。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。雖然。請嘗言之。有始也者。有未始有始也者。有未始有夫未始有始也者。有有也者。有无也者。有未始有無也者。有未始有夫未始有無也者。俄而有無矣。而未始知有無之果孰有孰無也。今我則已有謂矣。而未始知吾所謂之。其果有謂乎。其果無謂乎。天下莫大於秋毫之末。而

大山 卷之四 莊子 齊物論 第二

而哭者。是適天倍情。忘其所受。古者謂之適天之刑。適來天子時也。適去。夫子順也。安時而處。順哀樂不能入也。古者謂是帝之解。相窮於為薪火傳也。不知其盡也。薪有盡而火相傳無窮。盡者盡其生也。

人間世第四

人間世言謂處人間世以改之道

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。輕用其國。而不見其過。輕用民死。死者以國量。乎。澤若焦。民其無如矣。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。夫道不欲雜。雜則多。多則擾。擾則憂。憂而不救。古之至人。先存諸己。而後存諸人。所存

於己者未定。何暇至於暴人之所行。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。名也者。相軋也。知也者。爭之器也。二者凶器。非所以盡行也。且德厚信

而求有以異。若唯無詔。王公必將乘人而駟其捷。而目將焚之。而色將平之。口將營之。容將形之。心且成之。是以火救火。以水救水。名之曰益多。順始無窮。若殆以不信厚言。必死於暴人之前矣。且昔者桀殺關龍逢。紂殺王子比干。是皆脩其身。以下偪拊人之民。以下拂其上者也。故其君

也 也 也

宗憲書院

可心以處上知變
則無之也

上止
謂言
所
處
伏義
也

兩陽明
陰陽
之患
人
道
之患
任
也

始得使實自回也。得使之也。未始有回也。可謂虛乎。夫子曰：盡矣。吾語若。若能入遊其樊而無感其夕。八則鳴。不入則止。無門無毒。一宅而寓於不得已。則幾矣。絕迹易。無行地難。為人使。易以偽。為天使。難以偽。聞以有翼。知者矣。未聞以無知。知者也。聞以無翼。飛者也。聞以有知。知者矣。未聞以無知。知者也。瞻彼闕者。虛室生白。吉祥止止。夫且不止。是之謂坐馳。夫狗耳目內通。而外於心知。鬼神將來舍。而況人乎。是萬物之化也。禹舜之所紐也。伏戲几蘧之所行終。而況散焉者乎。葉公子高將使於齊。問於仲尼曰：王使諸梁也。甚重。齊之待使者。蓋將甚敬。而不急。匹夫猶未可動也。而況諸侯乎。吾甚慄之。子嘗語諸梁也。曰：凡事若小若大。寡不道以

惟成事若不成。則必有人道之患。事若成。則必有陰陽之患。若成若不成。而後無患者。唯有德者能之。吾食也。執粗而不臧。爨無欲清之人。今吾朝受命。而夕飲冰。我其內熱與。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。為人臣者。不足以任之。子其有以語我來。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。臣之事君。義也。無適而非君也。無所逃於天地之間。是之謂大戒。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。為人臣子者。固有所不得已。行事之情。而忘其身。

相非

其又

也過也

也

何暇至於悅生而惡死。夫子其行可矣。丘請復以所聞。凡
交近則必相靡以信。遠則必忠之以言。言必或傳之。夫傳
兩喜兩怒之言。天下之難者也。夫兩喜必多溢美之言。兩
怒必多溢惡之言。凡溢之類。妄妄則其信之也。莫莫則傳
言者殃。故法言曰。傳其常情。無傳其溢言。則幾乎全。且以
巧鬪力者。始乎陽。常卒乎陰。泰至則多奇巧。以禮飲酒者。
始乎治。常卒乎亂。泰至則多奇樂。凡事亦然。始乎諒。常卒
乎鄙。其作始也簡。其將畢也必巨。言者風波也。行者實喪
也。夫風波易以動。實喪易以危。故忿設無由。巧言偏辭。獸
死不擇音。氣息弗然。於是並生。心願剋核。太至則必有不
肖之心。應之而不知其然也。苟為不知其然也。孰知其然。

終。故法言曰。無遷令。無勸成。過度益也。遷令勸成。殆事。美

成在久。惡成不及改。可不慎與。且夫棄物以遊心。託不得

已以養中。至矣。何作為報也。莫若為致命。此其難者。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。其知適足

以知人之過。而不知其所以過。若然者。吾柰之何。蘧伯玉

曰。善哉。問乎。戒之慎之。正女身哉。形莫若就。心莫若和。雖

然之二者。有患。就不欲入。和就不欲出。形就而入。且為顛。為

厥。為崩。為蹶。心和而出。且為聲。為名。為妖。為孽。彼且為嬰

兒。亦與之為嬰兒。彼且為無町畦。亦與之為無町畦。彼且

為無崖。亦與之為無崖。達之入於無疵。汝不知夫螳螂乎。

不

天殺

卷之五

卷之五

五

忘其臂以當車轍。不知其不勝任也。是其才之美者也。戒之慎之。積伐而美者以犯之。幾矣。汝不知夫養虎者乎。下致以生物與之。為其殺之之怒也。不敢以全物與之。為其決之之怒也。時其饑飽。達其怒心。虎之與人異類。而媚養已者。順也。故其殺者逆也。夫愛馬者。以筐盛矢。屎以蜾蠃。適有畜畜。獲錄而拊之。不時則缺銜毀首碎胷。意有所至。而愛有所亡。可不慎邪。匠石之齊。至乎曲轅。見櫟社樹。其大蔽牛。絜之。日圍其高。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。堯及匠石曰。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。以為柝則速腐。以為器則速毀。以為門戶則水構。以為柱則蠹。是不材之木也。無所可用。故能若是之壽。匠石歸。櫟社見夢曰。女將惡乎比予哉。若將比予於文木邪。夫相梨橘柚果蓏之屬。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。自播擊於世俗者也。物莫不若是。且予求無所可用久矣。幾死。乃今得之。為予大用。使予也。而有用。且得有此大也邪。且也。若與予也。皆物也。柰何哉。其相物也。而幾死之散人。又惡知散木。匠石曰。見而診其夢。弟子曰。趣取無用。則為社。何邪。曰。竊若無言。彼亦直寄焉。以為不知已者。詭厲也。不為社者。且幾有取乎。且也。彼其所保與眾異。而以義喻之。不亦遠乎。南伯子

至末皆言人處世常法
欲耀不可任真以取禍也

德充符第五

充是也符應也言德
足於己而物自應之

魯有兀者王駘從之遊者與仲尼相若常季問於仲尼曰
王駘兀者也從之遊者與夫子中分魯立不教坐不議虛
而往實而歸固有不言之教無形而心成者邪是何人也
仲尼曰天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而不得與之變雖天地覆墜
亦將不與之遺審乎無假而不與物遷命物之化而守其
宗也常季曰何謂也仲尼曰自其異者視之則瞻楚越也

常季
弟子
中分
魯立

王駘
先生
也
庸亦
遠矣

最尊
也

有其同者視之萬物皆一也夫若然者且不知耳目之所
宜而遊心乎德之和物視其所一而不見其所喪視喪其
足猶遺土也常季曰彼為已以其知得其心以其心得其
常心物何為最之哉仲尼曰人莫鑑於流水而鑑於止水
唯止能止衆止受命於地唯松栢獨也在冬夏青青受命
於天唯舜獨也正幸能正生以正衆生夫保始之徵不懼
之實勇士一人雄入於九軍將求名而能自要者而猶若
是而况官天地府萬物直寓六骸象耳目一知之所知而
心未嘗死者乎彼且擇日而登假人則從是也彼且何肯
以物為事乎申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止其明
人子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止其明

哀公問

也為前合確
也為前合確

也為前合確

也為前合確

也為前合確

邪老聃曰胡不直使彼以死生為一條以不可為一貫者解其桎梏其可乎無趾曰天刑之安可解魯哀公問於仲尼曰衛有惡人焉曰哀駘它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無聚祿以望人之腹又以惡駘天下和而不唱知不出乎四域且而雌雄合乎前是必有異乎人者也寡人召而觀之果以惡駘天下與寡人處不至以月數而寡人有意乎其為人也不至乎期年而寡人信之國無宰而寡人傳國焉悶然而後應死而若辭寡人醜乎卒授之國無幾何也去寡人而行寡人郵焉若有亡也若

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少焉駒於皆棄之而走不見已焉爾不得類焉爾所愛其母者非愛其形也愛使其形者也戰而死者其人之葬也不以翼資刑者之履無為愛之皆無其本矣為天子之諸御不瓜翦不穿耳取妻者止於外不得復使形全猶足以為爾而况全德之人乎今哀駘它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譏過寒暑是事之變命之行也日夜相代乎前而知不能規乎其始者也故不足滑和不可入於靈府使之和豫通而不失於兌使日夜無卻而與物

乎其似好聞也。悅乎忘其言也。以刑為體。以禮為翼。以知為時。以德為循。以刑為體者。綽乎其殺也。以禮為翼者。所以行於世也。以知為時者。不得已於事也。以德為循者。言其與有足者至於丘也。而人真以為勤行者也。故其好之也。一其弗好之也。一其不一也。一其不一也。一其與天為徒。其不一與人為徒。天與人不相勝也。是之謂真人。死生命也。其有夜旦之常。天也。人之有所不得與。皆物之情也。彼特以天為父。而身猶愛之。而況其真乎。泉涸魚相與處於陸。相愈乎。已而身猶死之。而況其真乎。泉涸魚相與處於陸。相吻以濕。相瀉濡以沫。不如相忘於江湖。而其譽竟而非樂也。不如兩忘而化其道。夫夫塊載我以形。勞我以生。佚我以老。息我以死。故善吾生者。乃所以善吾死也。夫藏舟於壑。藏山於澤。謂之固矣。然而夜半有力者負之。而走昧者不知也。藏小大有宜。猶有所過。若夫藏天下於天下。而不得所過。是恒物之大情也。特犯人之形。而猶喜之。若人之形者。禹化而未始有極也。其為樂可勝計邪。故聖人將遊於物之所不得過。而皆有善。天善老。善始善終。人猶效之。又况萬物之所係。而一化之所待乎。天道有情。有信。無為。無形。可傳而不可受。可得而不可見。自本自根。未有天地。自古以固存。神鬼神帝。生天生地。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。帝常氏得之以挈天地。伏羲得之以襲氣母。維斗得

以老。息我以死。故善吾生者。乃所以善吾死也。夫藏舟於壑。藏山於澤。謂之固矣。然而夜半有力者負之。而走昧者不知也。藏小大有宜。猶有所過。若夫藏天下於天下。而不得所過。是恒物之大情也。特犯人之形。而猶喜之。若人之形者。禹化而未始有極也。其為樂可勝計邪。故聖人將遊於物之所不得過。而皆有善。天善老。善始善終。人猶效之。又况萬物之所係。而一化之所待乎。天道有情。有信。無為。無形。可傳而不可受。可得而不可見。自本自根。未有天地。自古以固存。神鬼神帝。生天生地。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。帝常氏得之以挈天地。伏羲得之以襲氣母。維斗得

之終古不忒。日月得之終古不息。堪坏得之以襲崐崙。禹得之以遊大川。肩吾得之以處太山。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。及至霸。傳說得之。武丁奄有天下。乘東維。騎箕尾。而比於列星。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。南伯子葵曰。道可得學乎。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。三日而後能外天下。已外天下矣。吾又守之。七日而後外物。已外

如平
且清
明

洛下
皆假
設
其
家
矣
其
則
矣

物矣。吾又守之。九日而後能外生。已外生矣。而後能朝徹。朝徹而後能見獨。見獨而後能無古今。無古今而後能入於不死不生。彼牛者不生。其為物無不將也。無不迎也。無不毀也。無不感也。其名為櫻寧。櫻寧也者。櫻而後成者也。南伯子葵曰。子獨忘乎。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。聶許聞之繁役。繁役聞之於謳。於謳聞之玄冥。玄冥聞之參寥。參寥聞之疑始。子祀。子輿。子犁。子來。四人相與語曰。孰能以無為首。以生為眷。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。子祀問之曰。偉哉。夫造物者將

莊子內篇齊物論

齊物論

三

二

也方金

與季

也

來。卒。尸。乎。嗟。來。絜。尸。乎。而。已。反。其。真。而。我。猶。為。人。攝。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。子貢反以告孔子曰。彼何人者邪。脩行無有。而外其
形骸。然尸而歌。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。外內不相及。而丘
使女往弔之。丘則陋矣。彼方且與造物者為人。而遊乎天
地之一氣。彼以生為附贅縣疣。以死為決疣潰癰。夫若然
又惡知死生先後之所在。假於異物。託於同體。忘其肝膽。
遺其耳目。反覆終始。不知端倪。茫然彷徨乎塵垢之外。逍
遙乎無為之業。彼又惡能憤憤然為世俗之禮。以觀眾人
之耳目哉。子貢曰。然則夫子何方之依。曰。丘天之戮民也。

也人異得時

雖然吾與汝共之。子貢曰。敢問其方。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。故曰。魚相忘乎江湖。人相忘乎道術。子貢曰。敢問
畸人曰。畸人者。畸於人。而侔於天。故曰。天之小人。人之君
子。人之君子。天之小人也。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。回一怪之。仲尼曰。夫孟孫氏
盡之矣。進於知天。唯簡之而不得。夫已有所簡矣。孟孫氏
不知所以生。不知所以死。不知就先。不知就後。若化為物。
以待其所不知之化。已乎。且方將化。惡知不化哉。方將不
化。惡知已化哉。吾特與汝其善。未始覺者邪。且彼有駭形

宗憲書完

莊子內篇

卷六

六

化也

子

者

而無損心。有旦宅而無情死。孟孫氏特覺人哭亦哭。是其所以乃且也。相與吾之耳矣。庸詎知吾所謂吾之乎。且汝夢為鳥而厲乎天。夢為魚而沒於淵。不識今之言者。其覺者乎。其夢者乎。造適不及笑。獻笑不及排。安排而去化。乃入於寥天一。意而子見許由。許由曰。堯何以資汝意。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。夫堯既已黜汝以仁義。而躬汝以是非矣。汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎。意而子曰。雖然。吾願遊於其藩。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。夫无莊之失其美。捷梁之失其力。黃帝之亡其知。皆在鑪甄之間耳。庸詎知夫造

師即
師之
師也

物者之不息。我默而補。我剝使我乘成以隨先生邪。許由曰。噫。未可知也。我為汝言其大畧。吾師乎。吾師乎。整萬物而不為義。澤及萬世而不為仁。長於上古而不為老。覆載天地刻彫衆形而不為巧。此所遊已。顏回曰。回益矣。仲尼曰。何謂也。曰。回忘仁義矣。曰。可矣。猶未也。它日復見曰。回益矣。曰。何謂也。曰。回忘禮樂矣。曰。可矣。猶未也。它日復見曰。回益矣。曰。何謂也。曰。回坐忘矣。仲尼粲然曰。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。仲尼曰。向則無好也。化則無常也。而其賢乎。丘也請從而後也。子與與子桑友而霖雨十日。子與曰。子桑殆病矣。妻飯而往食之。至子桑之門。則若歌若哭。鼓琴曰。父邪。母邪。

宗德書院

在子內

七

象

人也。晉易技係勞形。林心者也。且也。虎豹之文來田。隄之便。執簾之狗來藉。如是者。可比明王乎。陽子若楚然曰。敢問明王之治。老聃曰。明王之治。功蓋天下。而似不自已。化貸萬物。而民弗恃。有莫舉名。使物自喜。立乎不測。而遊於無有者也。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。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。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。而以道與世亢。必信夫。故使人得而相汝。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。是殆見吾杜德機也。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。也有瘳矣。全然有生矣。吾見其杜權矣。列子入。以告壺子。壺子曰。鄉吾示之以天壤。名實不入。而機發於踵。是殆見吾善者機也。嘗又與來。明日。又與之見壺子。出而謂列子曰。子之先生不齊。吾無得而相焉。試齊且復相之。列子入。以告壺子。壺子曰。吾鄉示之以太冲莫勝。是殆見吾衡氣機也。鯢桓之審為淵。止水之審為淵。流水之審為淵。淵有九名。此處三焉。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。

壺子

馬見濕灰焉。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。是殆見吾杜德機也。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。也有瘳矣。全然有生矣。吾見其杜權矣。列子入。以告壺子。壺子曰。鄉吾示之以天壤。名實不入。而機發於踵。是殆見吾善者機也。嘗又與來。明日。又與之見壺子。出而謂列子曰。子之先生不齊。吾無得而相焉。試齊且復相之。列子入。以告壺子。壺子曰。吾鄉示之以太冲莫勝。是殆見吾衡氣機也。鯢桓之審為淵。止水之審為淵。流水之審為淵。淵有九名。此處三焉。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。

敬音 整音 音音 親善 正正 自然 而然 也

譽無用之言非乎而楊墨是已故此皆多駢旁枝之道非
天下之至正也彼正正者不失其性命之情故合者不為
駢而枝者不為歧長者不為有餘短者不為不足是故鳧
脛雖短續之則憂鶴脛雖長斷之則悲故性長非所斷性
短非所續無所去憂也意仁義其非人情乎彼仁義何其
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今世之仁人高
目而憂世之患不仁之人決性命之情而饜貴富故意仁
義其非人情乎自三代以下者天下何其囂囂也且夫待
鈎繩規矩而正者是削其性也待繩約膠漆而固者是侵
其德也屈折禮樂拘侷仁義以慰天下之心者此失其常

均音 均音 均音

至正 司

方方 性性 性性 性性

數子 著重 人上 小夫 也

然也天下有常然常然者曲者不以鈎直者不以繩圓者
不以規方者不以矩附離不以膠漆約束不以繆索故
天下誘然皆生而不知其所以生同焉皆得而不知其所
以得故古今不二不可虧也則仁義又奚連連如膠漆繆
索而遊乎道德之間為哉使天下惑矣夫小惑易方大惑
易性何以知其然邪自虞氏招仁義以撓天下也天下莫
不奔命於仁義是非以仁義易其性與故嘗試論之自三
代以下者夫下莫不以物易其性矣小人則以身殉利士
則以身殉名大夫則以身殉家聖人則以身殉天下故此
君子者事業不同名聲異流其於傷性以身為一也臧與
穀二人相與斃羊而俱亡其羊問臧奚事則挾筴讀書問

卷之六 莊子 齊物論 齊物論 齊物論

穀矣事則傳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
 哉且夫屬其性乎仁義者雖通如曾史非吾所謂臧也屬
 其性於五味雖通如俞兒非吾所謂臧也屬其性乎五聲
 雖通如師曠非吾所謂聰也屬其性乎五色雖通如離朱
 非吾所謂明也吾所謂臧非仁義之謂也臧於其德而已
 矣吾所謂臧者非所謂仁義之謂也任其性命之情而已

矣吾所謂聰者非謂其聞也自聞而已矣吾所謂明者
 非謂其見也自見而已矣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
 自適其適者也夫適人之適而不自適其適雖盜跖與伯
 夷是同為淫僻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

馬蹄第九

此篇首末以馬為譬言人所以失其
本性之故與老子大造廢篇同意

馬蹄可以踐霜雪毛可以禦風寒齧草飲水翹足而陸此
 馬之真性也雖有義臺路寢無所用之及至伯樂曰我善
 治馬燒之剔之刻之雜之連之以羈馬編之以阜棧馬之
 死者十二三矣饑之渴之馳之驟之整之齊之前有楛飾

一而
之目
之目
之目
之目
之目
之目
之目
之目
之目
之目

之患。而後有鞭笞之威。而馬之死者已過半矣。陶者曰。我善治埴。圓者中規。方者中矩。匠人曰。我善治木。曲者中鉤。直者應繩。夫埴木之性。豈欲中規鉤繩哉。然且世世稱之曰。伯樂善治馬。而陶匠善治埴木。此亦治天下者之過也。吾意善治天下者不然。彼民有常性。織而衣。耕而食。是謂同德。一而不黨。命曰天放。故至德之世。其行埴埴。其視顛顛。當是時也。山無蹊隧。澤無舟梁。萬物羣生。連屬其鄉。禽獸成羣。草木遂長。是故禽獸可係羈而遊。鳥鵲之巢。可攀援而闕。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。同乎無欲。是謂素樸。素樸而民性得矣。及至聖人。蹀躞為仁。蹀躞為義。而天下始

取借介
取借介
取借介
取借介
取借介
取借介
取借介
取借介
取借介
取借介

疑矣。澶漫為樂。摘僻為禮。而天下始分矣。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。夫殘樸以為器。塗匠之罪也。毀道德以為仁義。聖人之過也。夫馬陸居則食草飲水。喜則交頸相靡。怒則分背相蹶。馬知介倪。闔扼。鷲曼。詭。銜。竊。轡。故馬之知而能至盜者。伯樂之罪也。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。及至聖人。屈折禮樂。以匡天下之形。縣政仁義。以慰天下之心。而民乃始蹀躞好知。爭歸於利。不可止也。此亦聖人之過也。

宗德書

未復以馬提此
乃首尾相應文法

法篋第十

此篇立意亦與老子
絕聖棄智章相似

將為法篋探囊發匱之盜而為守備則必攝緘滕固高鑄此世俗之所謂知也然而巨盜至則負匱揭篋擔囊而趨唯恐緘滕高鑄之不固也然則鄉之所謂知者不乃為大盜積者也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犬之音相聞罔罟之所布耒耨之所利方二千餘里闔四竟之內所以立宗廟社稷治邑屋州閭鄉曲者曷嘗不法聖人哉然而田成子一旦殺齊君而盜其國所盜者豈獨其國邪并與其聖知之法而盜之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

政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嘗試論之世俗之所謂至知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脍子胥靡故四子之賢而身不免乎戮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故曰脣竭則齒寒魯酒薄而邯鄲圍聖人生而大盜起措擊聖人縱舍盜賊而天下始治矣

夫川竭而公虛，丘夷而淵實，聖人已死，則大盜不起，天下
平而無故矣。聖人不死，大盜不止，雖重聖人而治天下，則
是重利盜跖也。爲之斗斛以量之，則弁與斗斛而竊之，爲
之權衡以稱之，則弁與權衡而竊之，爲之符璽以信之，則
弁與符璽而竊之，爲之仁義以矯之，則弁與仁義而竊之。
何以知其然邪？彼竊鉤者誅，竊國者爲諸侯，諸侯之門而
仁義存焉，則是非竊仁義，聖人知邪？故逐於大盜，揭諸侯竊
仁義，弁斗斛權衡符璽之利者，雖有軒冕之賞，弗能勸，斧
鉞之威，弗能禁。此重利盜跖，而使不可禁者，是乃聖人之
過也。故曰：魚不可脫於淵，國之利器不可以示人。彼聖人
者，天下之利器也，非所以明天下也。故絕聖棄知，大盜乃

也

也

止。擿玉毀珠，小盜不起。焚符破璽，而民朴鄙。擗斗折衡，而
民不爭。殫殘天下之聖法，而民始可與論議。擢亂六律，鑠
絕竽瑟，塞瞽曠之耳，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。毀絕鈎繩，而棄規
矩，灑工倕之指，而天下始人有其巧矣。故曰：大巧若拙，削
魯史之行，鉗楊墨之口，攘棄仁義，而天下之德始玄同矣。
彼人含其明，則天下不鑠矣；人含其聰，則天下不累矣；人
含其知，則天下不惑矣；人含其德，則天下不僻矣。彼魯史、
楊墨、師曠、工倕、離朱者，皆外立其德，而以燭亂天下者也。
法之所無用也。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、

崇德氏

卷之七

六

中

祝融氏伏戲氏神農氏當是時也民結繩而用之其其食
 美其服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弃其親而外去其主
 之事足跡接諸侯之境車軌結乎千里之外則是上好知
 之過也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鈞餌網罟習苟
 之知多則魚亂於水矣削格羅落置罟之知多則獸亂於
 澤矣知詐漸毒頡滑堅白解垢同異之變多則俗惑於辭
 矣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皆知非其所不善而莫知非其
 所已善者是以大亂故上恃日月之明下樂山川之精中
 隨四時之施揣粟之蟲肖翹之物莫不失其性甚矣夫好
 知之亂天下也自三代以下者是已舍夫種種之民而悅
 夫役役之伎釋夫恬淡無為而悅夫嗁嗁之意嗁嗁已亂
 天下矣

後有也役也
 亦天也
 亦天也
 亦天也

在宥第十一

在者優游自在之謂
 宥者寬容自得之謂

聞在宥天下不聞治天下也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
 是不愉也夫不恬不愉非德也非德也而可以長久者天

下無之人。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。於是乎天下始喬詰。卓鷲而後有盜跖。魯史之行。故舉天下以賞善者不足。舉天下以罰其惡者不給。故天下之大。不足以賞罰。自三代以下者。旬。旬。焉。終以賞罰為事。彼何暇安其性命之情哉。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。天下將安其性命之情之八者存可也。亡可也。天下將不安其性命之情之八者。乃始鬱卷。愴囊而亂天下也。而天下

也相助通

也

也自也

乃始尊之。惜之。甚矣天下之惑也。豈直過也而去之邪。乃齊戒以言之。跪坐以進之。鼓歌以俾之。吾若是何哉。故君子不得已而臨蒞天下。莫若無為。無為也。而後安其性命之情。故責以身於為天下。則可以託天下。愛以身於為天下。則可以寄天下。故君子苟能無解其五藏。無擢其聰明。尸居而龍見。淵默而雷聲。神動而天隨。從容無為。而萬物炊累焉。吾又何暇治天下哉。崔瞿問於老聃曰。不治天下。安臧人心。老聃曰。汝慎無撓人心。人心排下而進上。上下囚殺。渾約柔乎剛強。廉劇彫琢。其熱焦火。其寒凝冰。其疾俛仰之間。而再撫四海之外。其居也淵而靜。其動也縣而天。憤驕而不可係者。其唯人心乎。昔者黃帝始以仁義撓

也

也

也

人之心。堯舜於是乎股無胈。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。堯於是放讎。堯於崇山。投三苗於三峽。流共工於幽都。此不勝天下也。夫施及三王。而天下大駭矣。下有桀。距。上有魯。史。而儒墨畢起。於是乎喜怒相疑。愚知相欺。善否相非。誕信相譏。而天下衰矣。大德不同。而性命爛漫矣。天下好知。而百姓求竭矣。於是乎斲斤。鋸制焉。繩墨殺焉。推鑿決焉。天下脊脊。大亂。罪在擾人心。故賢者伏處太山。巖之下。而萬乘之君。憂慄乎廟堂之上。今世殊死者。相枕也。桁楊者。相推也。刑戮者。相望也。而儒墨乃始離跂。攘臂乎桎梏之間。意甚矣哉。其無愧而不知恥也。甚矣。吾未知聖知之不

桎梏也 刑也 斲也 斲也

為桎。楊。接。梏也。仁義之不為。桎。梏。繫。桎也。焉。知。曾。史。之。不。為。桎。距。隔。矢也。故曰。絕。聖。棄。知。而。天下。大。治。黃。帝。立。為。天子。十九。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。而。所。欲。官。者。物。之。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。故。人。之。心。翦。翦。者。又。奚。足。以。語。至。道。黃。帝。退。捐。天下。築。特。室。席。白。茅。間。居。三。月。復。往。邀。之。廣。成。子。南。首。而。臥。黃。帝。頓。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。履。然。而。起。曰。

桎也 梏也 斲也 斲也

成 摯 摯

善哉問乎

善哉問乎

善哉問乎。來吾語文至道。至道之精。窈窈冥冥。至道之極。昏昏默默。無視無聽。抱神以靜。形將自正。必靜必清。無勞女形。無搖女精。乃可以長生。目無所見。耳無所聞。心無所知。女神將守形。形乃長生。慎文內。閉文外。多知為敗。我為女。遂於大明之上矣。至彼至陽之原也。為女入於窈冥之門矣。至彼至陰之原也。天地有官。陰陽有藏。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。黃帝再拜稽首曰。廣成子之謂天矣。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。得吾道者。上為皇而下為王。失吾道者。上見光而下為土。今夫百昌皆生於土。而反於土。故余將去女。入無窮之門。以遊無極之野。吾與日月參光。吾與天地為常。當我縉乎。遠我昏乎。人其盡死而我獨存乎。雲將東遊過扶搖之枝。而適遭鴻蒙。鴻蒙方將拊脾雀躍而遊。雲將見之。倘然止。贊然立。曰。叟何人邪。叟何為此。鴻蒙拊脾雀躍不報。對雲將曰。遊。雲將曰。朕願有聞也。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。為之奈何。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。猖狂不知所往。遊者執掌以觀無妄。朕又何知。雲將曰。朕也自以為

窮之門。以遊無極之野。吾與日月參光。吾與天地為常。當我縉乎。遠我昏乎。人其盡死而我獨存乎。雲將東遊過扶搖之枝。而適遭鴻蒙。鴻蒙方將拊脾雀躍而遊。雲將見之。倘然止。贊然立。曰。叟何人邪。叟何為此。鴻蒙拊脾雀躍不報。對雲將曰。遊。雲將曰。朕願有聞也。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。為之奈何。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。猖狂不知所往。遊者執掌以觀無妄。朕又何知。雲將曰。朕也自以為

也放被

也喜善

也其但

也澤

也音至

也音源

也音然

也音氣

猖狂而民隨予所往。朕也不得已於民。今則民之放也。願
聞一言。鴻蒙曰。亂天下之經。逆物之情。玄天弗成。解獸之
羣。而鳥皆夜鳴。及草木禍及昆蟲。意治人之過也。雲將
曰。然則吾奈何。鴻蒙曰。意。意。毒哉。僂僂乎歸矣。雲將曰。吾遇
天難。願聞一言。鴻蒙曰。意。心養。汝徒處無為而物自化。墮
爾形體。止爾聰明。倫與物志。大同乎泮溟。解心釋神。莫然
無魂。萬物云云。各復其根。各復其根。而不知。渾渾沌沌。終
身不離。若彼知之。乃是離之。無問其名。無闕其情。物故自
生。雲將曰。天降朕以德。示朕以默。躬身求之。乃今也得。再
拜稽首。起辭而仁。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。是以出乎衆為

有上

也

也

也

也

也

心也。夫以出乎衆為心者。曷常出乎衆哉。因衆以寧所聞
不如衆技衆矣。而欲為人之國者。此攬乎三王之利。而不
見其愚者也。此以人之國僥倖也。幾何僥倖而不喪人之
國乎。其存人之國也。無萬分之一。而喪人之國也。一不成
而萬有餘喪矣。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。而不物故能物物。明乎物物者
之非物也。豈獨治天下而已哉。出入六合。遊乎九州。獨往
獨來。是謂獨有。獨有之人。是之謂至貴。大人之教。若形之
於影。聲之於響。有問而應之。盡其所懷。為天下配。處乎無
嚮。行乎無方。挈汝適。復之撓撓。以遊無端。出入無旁。與日
無始。頌論形軀。合乎大同。大同而無已。無已惡乎得有有。

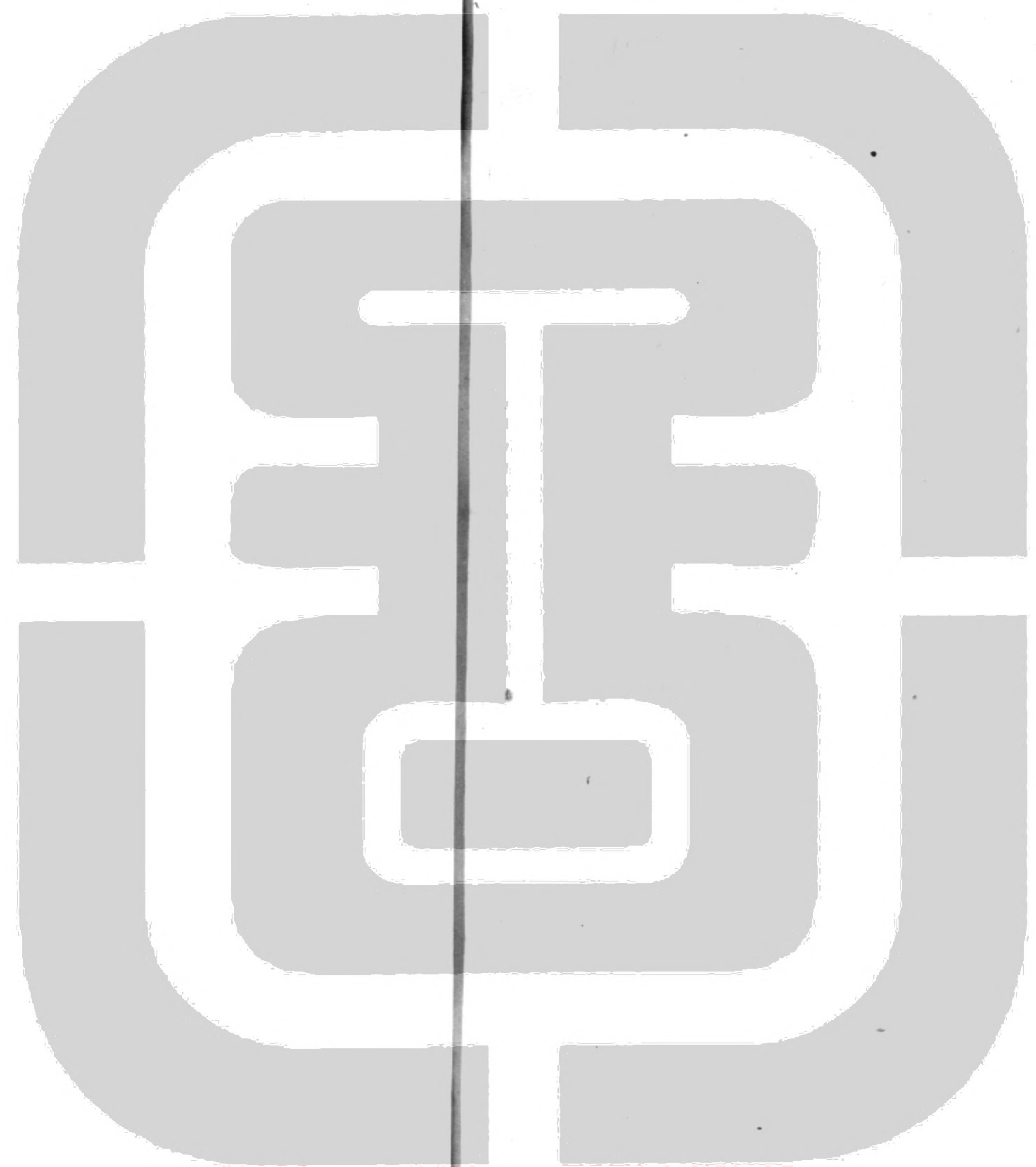
世也自掩人汝
人學謂動掩也指

世也自掩人汝
人學謂動掩也指

親有者昔之君子。親無者天地之友。賤而不可不任者物也。卑而不可不因者民也。匿而不可不為者事也。麤而不可不陳者法也。遠而不可不居者義也。親而不可不廣者仁也。節而不可不積者禮也。中而不可不高者德也。一而不可不易者道也。神而不可不為者天也。故聖人觀於天而不助。成於德而不累。出於道而不謀。會於仁而不恃。薄於義而不積。應於禮而不諱。接於事而不辭。齊於法而不亂。恃於民而不輕。因於物而不去。物者莫足為也。而不可不為。不明於天者。不純於德。不通於道者。無自而可。不明於道者。悲夫。何謂道。有天道。有人道。無為而尊者天道也。有為而累者人道也。主者天道也。臣者人道也。天道之與

人道也。相去遠矣。不可不察也。

古今圖書集成

