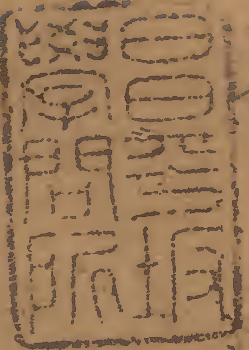

莊子

卷之七

漢書門			
一〇〇七二	〇	〇	〇
號	函	架	冊

內閣文庫			
漢	〇	〇	〇
書	架	冊	函

內閣文庫	
番號	漢 10072
冊數	10 (7)
函號	311 205

道家二考

南華真經卷第七

莊子外篇達生第十九義名篇曰以

淺草文庫

達生之情者不務生之所無以為註曰生之所無以為者分對物

也音義達暢也通也達命之情者不務知之音義所無奈何註曰知止其分物稱其生

不養者有之矣註曰知止其分物稱其生養生必先之物物有餘而形

先無離形形不離而生亡者有之矣註曰守形大

音義離力智生之來不能却其去不能正註曰非

則無為有悲夫世之人以為養生足以存生註曰非

懷於其間而養生果不足以存生則死地彌至註曰非

彌失之而養生果不足以存生則死地彌至註曰非

世奚足為哉註曰莫若雖不足為而不可不為者

其為不免矣註曰性分各自為善養生者從而任

之夫欲免為形者莫如棄世棄世則無累無累則

正平正平則與彼更生更生則幾矣註曰更生者

性命盡矣新則**音義**幾其事矣足棄而生奚足遺棄

事則形不勞遺生則精不虧註曰所以夫形全精

復與天為一註曰俱天地者萬物之父母也註曰

偏為故能合則成體散則成始註曰所在皆形精

不虧是謂能移註曰與精而又精反以相天註曰

其自然也

口義曰生之所無以為者言身外之物也如人

生幾兩履一口幾張匙是也知之所無奈何者

言人力所不及也養形必以物有生必全其形

此世人之見也然物常有餘而形豈長在形雖

能全而生者有盡故曰物有餘而形不養者有

之矣形不離而生亡者有之矣雖不足為而不

可不為者即前所謂物莫足為而不可以不為

是也其為不免者言為與不為之中皆不免於

自累欲免於自累非弃世不可也弃世者非避

世也處世以無心感而後應迫而後動不得已

而後起則我自我而世自世矣正平者心無高
下決擇也猶佛氏曰是法平等也更生者與之
為無窮也彼者造物也與造物俱化日新又新
故曰與彼更生至於此則盡矣幾盡也能知此
意則身外之事與其生者不待遺弃而自遺弃
矣精復者精神不散於外也合則成體言四大
假合而後成身散則復其初也初者無物之始
也形精即形神也形神不虧則能變化故曰能
移移則變化也體道至此精而又精則可以贊
造化矣相天贊天也此兩精字與形精字不同

反猶還以事之之還也

子列子問關尹曰至人潛行不窒註曰其心虛

義關尹關令尹喜也蹈火不熱行乎萬物之上而不慄註曰

至適故無不可註曰請問何以至於此關尹曰是純氣之

守也非知巧果敢之列居予語女凡有貌象聲色

者皆物也註曰唯無心

或作兩女音彼夫奚足以至乎先是色而已註曰

形色之物耳未則物之造乎不形而止乎無所化

註曰常夫得是而窮之者物焉得而止焉註曰夫

非物於極夫得是而窮之者物焉得而止焉註曰夫

所制音義度反彼將處乎不濞之度註曰止於分而

藏乎無端之紀註曰冥然與遊乎萬物之涯終始

註曰終始壹其性則二矣養其氣者物之終始壹其性則二矣養其氣註曰不以合其

德物離性以通乎物之所造註曰萬物皆夫若

是者其天守全其神無郤物奚自入焉夫醉者之

墜車雖疾不死骨節與人同而犯害與人異其神

全也乘亦不知也墜亦不知也死生驚懼不入乎

其宵中是故遺物而不懼彼得全於酒而猶若是

註曰醉故失其所知也音義懼非自然無心者也音義懼非也音義也

也註曰不關性分復離者不折鎖干註曰夫干將

註曰夫干將也註曰夫干將

為用然報離者不音義事折之以其無心音義春秋云具王闔閭使干將造劍劍有二狀雖有伎

一曰干將二曰鑊耶音義心者不怨飄瓦音義怨者之瓦雖復中人音義

致反是以天下平均音義害也音義無殺戮之刑者由此道也音義

而開天之天音義知也音義開天者德生音義用也音義

賊生音義則人理亦其天性而動音義真音義

則人理亦其天性而動音義真音義

則人理亦其天性而動音義真音義

則人理亦其天性而動音義真音義

則人理亦其天性而動音義真音義

則人理亦其天性而動音義真音義

口義曰潛行不窒嘿運而無所障礙也行乎萬物之上而不慄如御風而行是也純氣之守守元氣而純一不雜也知巧容心也果敢容力也言此事非容心容力所可爲也此語似爲迂闊而實有此理看今伏羲道人便可見貌象色聲謂有形迹也萬物之物皆拘於形我若有迹則與物同耳則何以至乎未有物之先人之局於一身而不能見乎萬物之始者皆是以迹自累故曰是色而已色即迹也貌象聲色上面本有四字到此即舉其一文法也造物者無形故曰

物之造乎不形無終無始一而不二故曰止乎無所化化易也言其無所變易也得是而窮之者造化之理也言得此造化之理而窮盡其妙則去乎有物之物遠矣故曰物焉得而止焉濫亂也不定也不濫之度一定之法度也無端之紀無物之初也紀即理也萬物之所終始造化也壹其性純一不雜也合其德渾全不離也與造物爲一故曰通乎物之所造曰天曰神即此理之在我者也無卻無間也在內者既全而無聞則外物奚自入焉造物而不憎言雖爲物所

一還觸而其神不動故不懼也醉者墜車之喻極
 為精密藏於天故莫之能傷即前篇不以物害
 已一段所謂無為是也鎮干傷人飄瓦中久而
 人不怒之者以其物之無心也此二句即是無
 心之喻其言極有理天下平均者言行於天下
 無好惡也爭則有故戰殺戮之事我無心矣無
 所爭矣又安有此事哉人之天猶有心也天之
 天無心也開明之也德生者自然之德也開入
 之天心猶未化心未化則六根皆為六賊况外
 物乎不厭其天言不弄其天理也不忽於人者

言人事之有為者未嘗忽之而不為但為之而
 無容心耳如此則近於真實之理幾近也

仲尼適楚出於林中見病僂者承蜩猶掇之也仲
 尼曰子巧乎有道邪曰我有道也五六月累丸二

而不墜則失者錙銖註曰累二九於竿頭是周手

過錙銖音義商於禹反又其禹反僂音縷承一本

之閒也音義作美蜩音條蟬也掇丁活反拾也五

蟬六月時也累三而不墜則失者十一註曰所累五而

不墜猶掇之也註曰無所復失吾處身也若厥株

拘吾執臂也若槁木之枝註曰不音義厥或作擗

也株音誅拘其俱反言雖天地之大萬物之多而

唯蜩翼之知吾不反不側不以萬物易蜩之翼何為而不得註曰遺彼孔子顧謂弟子曰用志不分乃凝於神其痴儂文人之謂乎

口義曰承蜩持竿而粘蟬者也累丸於竿首自二至五而不墜則其凝定入神矣郭象下兩箇停審字亦自好撮株拘今所謂木椿也撮椿也株木之名也拘定也想古時有此三字不反不側止是凝定也當承蜩之時其身如木撮而不動其臂如槁木然其心一主於蜩而不知有他物純一之至也用志不分其志不貳也凝於神

凝定而神妙也此雖借喻以論純氣之守而世閒實有此事今世亦有之但以爲技而不知道實寓焉痴儂背曲者也

顏淵問仲尼曰吾嘗濟乎觴深之淵津人操舟若

神吾問焉曰操舟可學邪曰可善游者數能註曰

嘗見舟而便操之也雖有性亦須數習而後能耳嘗義操七曹反若乃夫没人則未

嘗見舟而便操之也註曰没人謂能吾問焉而不

吾告敢問何謂也仲尼曰善游者數能忘水也註

彼視淵若陵視舟之覆猶其車却也註曰視淵若

彼視淵若陵視舟之覆猶其車却也註曰視淵若

覆於淵猶車之音義覆芳服反下同猶其覆却萬

却退於坂也音義車却也一本無車字覆却萬

方陳乎前而不得入其舍音義以經懷以其性便故也

惡往而不暇音義皆閉暇也音義惡音以互注者巧以

鈞注者憚以黃金注者殄音義則其心愈矜也音義之注

樹反擊也憚徒丹反一音丹又文旦反忌惡也一

曰難也殄武典反一音昏又音門說文云殄矜也一

其巧一也而有所矜則重外也凡外重者內拙音義

夫欲養生全內者其唯無所矜重也

口義曰觴深淵名也游拍浮者也沒入泗而入

水也善沒之人視水如平地則不學而能操舟

矣覆却萬端而不動其心故曰不入其舍心者

神明之舍也注射也射而賭物曰注王欽若曰

以陛下為孤注即此注字以互為注則全無利

害輕重之心以鈞帶為注則已有顧惜之意矣

以黃金為注則愛心愈重而易殄矣矜矜惜之

意也射者之巧其心本一而有所顧惜則所重

在外而內惑矣惑則雖巧有時而拙矣既蒼其

問又以此喻結之不特二喻皆極天下之至理

看他文勢起結亦自奇特

田開之見周威公威公曰吾聞祝腎學生註曰學

音義本開之名也腎市軫反又作緊一吾子與祝

賢遊亦何聞焉田開之曰開之操拔篲以待門庭
亦何聞於夫子威公曰田子無讓寡人願聞之開
之曰聞之夫子曰善養生者若牧羊然視其後者
而鞭之威公曰何謂也田開之曰魯有單豹者岩
居而水飲不與民共利行年七十而猶有嬰兒之
色不幸遇餓虎餓虎殺而食之有張毅者高門縣
薄無不走也行年四十而有內熱之病以死豹養
其內而虎食其外毅養其外而病攻其內此二子
者皆不鞭其後者也註曰夫守一方之事至於過
理者不及於會通之適也鞭
其後者去音義
其不及也
操七曹反拔蒲末反把也篲似歲
反又以醉反滌也單音善單豹隱

人姓名也縣音去薄廉也走
至也言無不至門率貴富也

口義曰拔篲掃帚也拔猶根拔之拔操拔篲以
待門庭供弟子洒掃之職也牧羊本聽其自然
若行者在惡而不逐其解則鞭之此意便謂循
天理而行亦必盡人事也單豹隱者而見殺於
虎張毅往來富貴之家雖無虎傷之患而胃中
狂熱以內熱而自殞皆在人亦不盡者不可委
之天此以小學道者已分一氣為親切推此則
知莊子前夜說天道入道之意先設喻後以二
事實之文勢亦奇

仲尼曰無入而藏註曰藏既內矣而又無出而陽

註曰陽既外矣而又無出而陽也出之此謂於出也

也立三者若得其名必極註曰名極也

口義曰無入而藏不專於主靜也無出而陽不

二於動也柴立無心而立之貌其形如稿木是

也動靜無常不倚一偏故曰立其中央三者言

上三句也盡此三句則可名為至入矣故曰三

者若得其名必極極至也

夫畏塗者十殺一人則父子兄弟相戒也必盛卒

徒而後敢出焉不亦知乎人之所取畏者在席之

上飲食之間而不知為之戒者過也註曰十殺之一

至於色欲之害動皆之死地而莫不冒之斯過之甚也

忽反知音智枉而甚反又而鳩反卧衣也

口義曰以畏塗喻枉席即蛾眉伐性之斧之意

此示入室慾之戒莊子此語雖聖賢聞之亦必

為之首肯此亦異端之學乎

祝宗人云端以臨牢筮說彘曰汝必惡死吾將三

月犧設十日戒三日齋藉白茅加汝肩尻乎彫俎

之上則汝為之乎為疑謀曰不加食以糠糲而錯

之牢筮之中自為謀則苟生有軒冕之尊死得於

豚楮之上聚樓之中則爲之爲彘謀則去之自爲
謀則取之而彘者何也註曰彘則身亡理也
義牢字也彘初華反木欄也說如字又始銳反
側皆反藉在夜反又在亦反反置也平又作彘反
下自爲爲彘同食音嗣錯七故反置也平又作彘反
也聚樓器名也一云推搗也一云聚當作彘才官
反彘當作彘力久反謂
殯於最塗彘妻之中

口義曰玄端冠也據芻養之也尻猪之後也豚
猶篆也楮机也机之有文者曰豚楮樓曲也曲
而可以聚物者畚筭之屬也前篇編薄曰編曲
則知此亦竹器也左宣公二年宰夫膾熊蹯不

熟殺之真番即此類也生有軒冕之貴或以刑
戮而死置其身於鈇鑕之上番薄之中亦甘心
焉即退之所謂處汙穢而不羞觸刑辟而誅戮
是也爲彘謀如彼而自爲乃如此此語可謂善
喻

桓公田於澤管仲御見鬼焉公撫管仲之手曰仲
父何見對曰臣無所見公反譏詒爲病數日不出
齊士有皇子告敖者曰公則自傷鬼惡能傷公夫
忿瀦之氣散而不反則爲不足上而不下則使人
善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心

則為病桓公曰然則有鬼乎曰有沈有履龜有鬻
戶內之煩壤雷霆處之東北方之下者倍阿鮭龍
躍之西北方之下者則洗陽處之水有罔象丘有
峯山有夔野有彷徨澤有委蛇公曰請問委蛇之
狀何如皇子曰委蛇其大如轂其長如轅紫衣而
朱冠其為物也惡聞雷車之聲則捧其首而立見
之者殆乎霸桓公鞞然而笑曰此寡人之所見者
也於是正衣冠與之坐不終日而不知病之去也

註曰此章言憂來而累生者不可也患去而生得者達理也
音義
音義 誤於代反一
音熙說文云
我及云談詒
之賢士也惡
齊之賢士也
齊之賢士也
齊之賢士也

音鳥濇救六反結聚也精神有逆則陰陽結於內
魂魄散於外故曰不足陽散陰凝故陰陽發於內
故忘也中丁仲反上下一不和則陰陽爭而攻心
也滿神名警音結又胡節反一音詰龜神音赤衣
狀如美女倍音裝又扶來反鮭本亦作姓戶獨反
蠶音蠶又音龍倍阿神名也鮭蠶狀如小兒長一
尺四寸黑衣赤情大冠帶劍持戟狀如小兒赤黑
名豹頭馬尾罔象一本作無傷云狀如小兒赤黑
色赤爪大耳長臂一云水神名舉本又作畢可巾
反又音臻狀如狗有角文身五采夔夔狀如
鼓而一足待皇狀如蛇兩頭五采文委夔於危反
如字朱冠一本作前冠云俞國之冠也其制似
螺惡烏路反首一本作手鞭引反大笑貌似

口義曰此一段與極蛇之說相類但此說較奇
特談詒猶今嘔噦之聲氣逆之病也忿濇即鬱
結也病在身之中而當其心今人所謂中管之

病也沈湍泥之中也履神名也鬻亦神名也煩
壤糞壤也雷霆亦鬼名也倍阿鮭壘屋中東北
方之鬼名也洸陽屋中西北方之鬼名此以上
言入家中所有鬼物之名罔象水中之神名也
崑山丘垤之神名也夔山之神名也彷徨野中
之神名也委蛇大澤中之神名也桓公所見者
在澤故獨問委蛇之狀桓公始疑為妖故懼而
為病今日見者必霸故喜而病自去矣輒然笑
之貌也此事之喻又與見豕負塗載鬼一車者
不同然聖人既以此語入之文辭則是世間必

有此事亦不足怪也

紀消子為王養鬪雞十日而問雞已乎曰未也方
虛憍而恃氣十日又問曰未也猶應嚮景十日又
問曰未也猶疾視而盛氣十日又問曰幾矣雞雖
有鳴者已無變矣望之似木雞矣其德全矣異雞

無敢應者反走矣

註曰此章言養之以至於全

音

義紀消所景反又所幸反人姓名也一本作消為
于偽反王齊王也憍居喬反又巨消反高也高
仰頭也應應對之應下同嚮
許文反本亦作響景於領反

口義曰聞響而應見影而動則是此心猶為外
物所動也疾視而盛氣言其神氣已旺疾視而

不動初言虛憍而恃氣則其氣猶在外此言疾
視而盛氣則氣在內矣疾字有怒之意即直視
也却與匹夫按劍疾視不同望之似不難則神
氣俱全矣此言守氣之學借難以爲喻耳

孔子觀於呂梁縣水三十仞流沫四十里鼃鼃魚
鼃之所不能游也見一丈夫游之以爲有苦而欲
死也使弟子並流而拯之數百步而出被髮行歌
而游於塘下孔子從而問焉曰吾以子爲鬼察子
則人也請問蹈水有道乎曰亡吾無道吾始乎故
長乎性成乎命與齊俱入與汨偕出註曰磨翁而
旋入者齊也

出伏而湧也音義呂梁河水有石絕處也今西河離

音曰古者龍門未鑿河出孟門之上也縣音玄仞
道云常行之道也長丁丈反下同齊從水之道而

不爲私焉註曰任水而此吾所以蹈之也孔子曰

何謂始乎故長乎性成乎命曰吾生於陵而安於

陵故也長於水而安於水性也不知吾所以然而

然命也註曰此章言人有偏能得其所能而任之

道何往而不通也

口義曰此段亦與前言操舟意同並流泓流也
故本然也孟子曰言性者故而已矣性命自然

之理也齊者水之旋磨處也汨湧汨處也出入
隨水上下也從水之道而不為私順而不違之
意生於陵則安於陵長於水則安於水皆隨其
自然而不知其所以然故性命三字初無分別
但如此作文耳若以生長字強求意義則誤矣
梓慶削木為鐻鐻成見者驚猶鬼神註曰不似音
義梓音子官名也慶魯大匠梓之名也鐻音據樂器也似夾鍾魯侯見而問焉
曰子何術以為焉對曰臣工人何術之有雖然有
一焉臣將為鐻未嘗敢以耗氣也必齊以靜心齋
三日而不敢懷慶賞爵祿齋五日不敢懷非譽巧

拙齋七日輒然忘吾有四枝形體也當是時也無

公朝註曰視公朝若無則政慕之心絕矣音義耗呼報反損也氣損

專也譽音餘其巧專而外骨消註曰性外音義消

如字游亦然後入山林觀天性形軀至矣然後成

是鐻然後亦守焉不然則已註曰必取音義見賢

中丁則以天合天註曰不離也器之所以疑神者其

是與註曰虛因物之妙故音義與音

口義曰鐻似夾鍾此雖注家之說然鍾以金為

之豈削木所能成也愚按大觀類篇曰鐻鍾鼓之

謂也是乃荀蓋之類所以懸鍾鼓也荀蓋之形

為為為歎則亦為之極其精巧考工記中可見
驚驚是神言謂紀非人所能為也耗氣者氣不
受也言以靜其心而後定不懷爵祿不懷非譽
忘其曰技謂純氣自守而外物不入也無公朝
者亦不為言朝廷矣唯其如此故我之巧心專
而外於之可以滑亂吾心者皆消釋而不留入
山林觀天性觀木之性也木之形軀各有成象
皆若見成於然後取而用之加手取也以我之
自然合其物之自然故曰以天合天
東野稷以御見莊公進退中繩左右旋中規莊公

卷之七

十三

以為文弗過也使之鈞百而反顏闔遇之入見曰
稷之馬將敗公密而不應少焉果敗而反公曰子
何以知之曰其馬力竭矣而猶求焉次日敗註曰
至富之不音義東野姓後曰也孫姬公東野畢見
可過也音義與魯同類則病何靈公太子問於蓬伯王則不
也謂過織祖之文也位之鈞百而反稷自矜
其能同織祖之知鈞復迹百反而不知止
口義曰六轡如組織而成文也御之巧如織然
一曰曰文弗過鈞百馬而打圍也鈞百而反言百
轉也馬力竭而馳之不已御者雖巧必敗入之
角用又豈可過勞其神乎此一喻極為的切極

角用又豈可過勞其神乎

十六

為端正

工倕旋而蓋規矩指與物化而不以心稽故其靈

臺一而不枉註曰雖工倕之巧猶在**音義**倕音無

指音難中一本作聖工倕堯工巧人也旋圓也聖

句也倕工巧在規以見為圓覆蓋其句指不以施

度也是與此之物不以心

蓄留也註之實反閱也

口義曰到此又散說數句倕為共工故曰工倕

旋轉也以手旋轉畫而為圓也言工倕制器之

時旋轉其手其圓便如蓋然自中規矩考工記

云蓋之圓以象天也蓋乃至圓之物故取以為

喻非謂其實為蓋也如吳道子畫佛像圓光只

一筆便成遂入神品即此類也器圓不用規只

以手畫之其技入神矣指手指也指與物化猶

山谷論書法曰手不知筆筆不知手是也手與

物兩忘而略不留心即所謂官知止神欲行也

故曰不以心稽稽留也或曰圓則中規何以曰

矩殊不知圓之中自有矩圓而不中矩非圓矣

今匠者削木為圓必先取方便見規矩不相離

之意所以曰規圓生矩靈臺心也一純一也不

枉不拘礙也

忘足履之適也忘要帶之適也註曰百體皆適知

忘是非心之適也註曰是非生於不適耳不內變不外從事

會之適也註曰所遇而安也始乎適而未嘗不適者

忘適之適也註曰識適者猶未適也

口義曰適安也足安於履要安於帶若無物然

故曰忘足忘要會猶造也造道而至於適則內

境純一而無所變雖與物應接乎外而亦不知

其所以從事者矣始乎適而未嘗不適者言久則

併與適亦忘之譬如足初躡履見其恰好則知

有履之適者之既久不復有初時見其恰好之

意是忘適也此以人之常情而喻乎道須自體

究便見得莊子盡物理處

有孫休者踵門而詫子扁慶子曰休居鄉不見謂

不脩臨難不見謂不勇然而田原不遇歲事君不

遇世賓於鄉里逐於州部則胡罪乎天哉休惡遇

此命也扁子曰子獨不聞夫至人之自行邪忘其

肝膽遺其耳目註曰閻付音義踵章勇反至也託

難乃旦反賓必刃反惡音鳥下同芒然彷徨乎

塵垢之外註曰凡非真音義剛反逍遙乎無事之

業註曰凡自為者是謂為而不恃註曰率性自為

長而不宰註曰任其自長音義長丁反今汝飾知以

驚愚修身以明汙昭昭乎若揭日月而行也汝得全而形軀具而九竅無中道夭於聾盲跛蹇而比於人數亦幸矣又何暇乎天之怨哉子往矣孫子出扁子入坐有間仰天而歎弟子問曰先生何為歎乎扁子曰向者休來吾告之以至人之德吾恐其驚而遂至於惑也弟子曰不然孫子之所言是邪先生之所言非邪非固不能惑是孫子所言非邪先生所言是邪彼固惑而來矣又奚罪焉扁子曰不然昔者有鳥止於魯郊魯君說之為具天牢以饗之奏九韶以樂之鳥乃始憂悲眩視不敢飲

食此之謂以已養養鳥也若夫以鳥養養鳥者宜棲之深林浮之江湖食之以委蛇則平陸而已矣

註曰各有音義反音智汗音鳥揭其列反又其謂

便也 音義 反音智汗音鳥揭其列反又其謂

委於危反說音旋為于偽反樂音洛下同食音嗣今

休歎啓寡聞之民也吾告以至人之德譬之若載

以車馬樂鷄以鐘鼓也彼又惡能無驚乎哉註

此章言善養生者各音義 空之關所見小也鱗音

口義曰賓於鄉里擯棄於鄉里也明汙自別於

汙俗也節知驚愚修身明汙言其有心求名以

自異也若揭日月著其名也彼固惑而來矣彼
之來本自惑非先生惑之又何罪於我歟啓小
孔竅也言其所見之小也寡聞學之淺也其見
本淺吾語之太高彼安得不驚疑自惑乎此意
蓋譏當時之學者以其所見者小而未知大道
也食以委蛇言使之自得而食也委蛇自得也
鳥養之喻已見至樂篇

莊子外篇山木第二十

音義曰舉
事以名篇

莊子行於山中見大木枝葉盛茂伐木者止其旁
而不取也問其故曰無所可用莊子曰此木以不

材得終其天年夫子出於山舍於故人家故人
喜命豎子殺鴈而烹之豎子請曰其一能鳴其一
不能鳴請奚殺主人曰殺不能鳴者明日弟子問
於莊子曰昨日山中之木以不材得終其天年今
主人之鴈以不材死先生將何處莊子笑曰周將
處夫材與不材之閒材與不材之閒似之而非也
故未免乎累註曰設將處此耳以
音義云山中釋名
產生物也說文云山宜也謂能宣散氣生萬物也
大木釋名云木冒也冒地而產也字林云大衆樹
名之摠若夫乘道德而浮遊則不然無譽無訾一龍
一蛇與時俱化而無肯專爲一上一下以和爲量

浮遊乎萬物之祖物物而不物於物則胡可得而

累邪此神農黃帝之法則也註相故莊**音義**紫音毀

也量若夫萬物之情人倫之傳則不然合則離成

則毀廉則挫尊則議有為則虧賢則謀不肖則欺

胡得可而必乎哉悲夫弟子忘之其唯道德之鄉

乎註與時俱化者為能涉世而常通耳**音義**傳直

字挂一音許亮反

口義曰不材全其天年此屢言之矣今添鴈

以不材見殺之說又自一意蓋言材與不材皆

猶有形迹故未免於自累必至於善惡俱泯無

得而名斯為全其天也乘道德者順自然也一

龍一蛇猶東方朔日用之則為虎不用則為鼠

也用捨隨時我無容心故無毀亦無譽專為則

有心矣無肯專為即無心也上下進退也和順

也量則也度也以順自然為則或上或下皆可

萬物之祖萬物之始也此神農黃帝之所能故

曰神農黃帝之法則也萬物之情此私情也傳

習也人倫之傳人類之傳習也此以下數句曲

盡人情有合則有離所謂世間無不散筵席也

有成則有毀言不有所廢君何以興也露圭角

者必至於自摧挫居人上者必為人所指議有
心於事為其名必虧人之惡其成樂其敗者眾
賢者於此將為全身之計則必有計度思慮故
曰賢則謀小人患矣無所不至則為奸為欺而
已矣故曰不肖則欺處乎世間事不由人何可
自必故曰胡可得而必哉悲夫者嘆世俗之不
美人事之無常危機之可畏也此語切於人身
故囑其弟子識之勿忘唯順乎自然則可以自
免故曰其唯道德之鄉乎

市南宜僚見魯侯魯侯有憂色市南子曰君有憂

色何也魯侯曰吾學先王之道脩先君之業吾敬
鬼尊賢親而行之無須臾離居然不免於患吾是

以憂市南子曰君之除患之術淺矣註曰有用奇

雖憂懷萬端尊賢尚
行而慮愈深矣

夫豐狐文豹棲於山林伏於巖穴靜也夜行晝

居戒也雖飢渴隱約猶且胥䟽於江湖之上而求

食焉定也然且不免於罔羅機辟之患是何罪之

有哉其皮為之災也今魯國獨非君之皮邪吾願

君剝形去皮洒心去欲而遊於無人之野註曰欲

身忘其國而
任其自化也

音義

豐大也胥䟽如字胥類也䟽草也

僻婢亦反剗音姑洒先
典反本亦作洗音同

口義曰居然安然也於此用之有無因而得患
之意謂不應有憂患而不免於憂患也隱約僻
處也居於深僻之中雖有飢渴出而求食於江
湖之上猶且避久而與之相疏遠也胥相也此
退之所謂俛而喙仰而四顧深居而簡出者也
以皮自累言有名有位於世皆能惹禍也此言
甚切人心涉世深者方知之

南越有邑焉名為建德之國註曰寄之遠也越取其
民愚而朴少私而寡欲知作而不知藏與而不求

其報不知義之所適不知禮之所將猖狂妄行乃

蹈乎大方註曰各恣其本步而人自蹈其生可

樂其死可葬註曰言可吾願君去國捐

裕與道相輔而行註曰所謂去國捐裕

口義曰前言無人之野即無物之始也此又以

建德之國名之看此一段今人禮淨土其源流

在此戰國之時南越未通中國故借其地以為

名初無他義知作而不知藏言耕作以自食而

無私蓄也未有禮義之名故曰不知義之所適

不知禮之所將將行也猖狂妄行從心所欲皆

南越真經二

合字道故曰蹈乎大方與道相輔而行謂以慕道之心自相勉勵而欲至於此國也

君曰彼其道遠而險又有江山我無舟車柰何註曰

其謂欲使之越市南子曰君無形倨註曰形倨謂無留居

留居謂以爲君車化註曰形與物事心與物君曰彼

其道幽遠而無人吾誰與爲鄰吾無糧我無食安

得而至焉市南子曰少君之費寡君之欲雖無糧

而乃足註曰所謂知足音義我一本君其涉於江

而浮於海望之而不見其崖愈往而不知其所窮

註曰絕情還也送君者皆自崖而反註曰君欲絕則君

自此遠矣註曰超然獨立於萬物之上也

口義曰無形倨不有其身也無留居不有其國

也能辨此心則可以往故曰以爲君車心無所

求則無所不足故曰少費寡欲雖無糧而乃足

涉江浮海望而不見其崖愈往而不知其所窮

只是遊無窮三字如此數演送君者皆自崖而

反君自此遠矣此句最爲深妙言學道之人既

悟之後向之所資以自悟者如人之餞送登舟

至於海崖皆已反歸矣擊竹而悟捲簾而悟皆

其送者也譬如見舞劍而善草書始因劍而悟

之既悟則劍為送者矣讀書亦資送者也

故有人者累

註曰有人者有私也見有於人者憂見有

於人者為人

故堯非有人非見有於人也

註曰雖

皆寄之百官委之萬物而不役已斯非見有於人也

吾願

去君之累除君之憂而獨與道遊於大莫之國

欲令蕩然無

音義

大莫莫

方舟而濟於河有虛船

來觸舟雖有褊心之人不怒有一人在其上則呼

張歛之一呼而不聞再呼而不聞於是三呼邪則

必以惡聲隨之向也不怒而今也怒向也虛而今

也實人能虛已以遊世其孰能害之

一也

音義

方舟方並也呼火故反下

口義曰有人者以我而役物也見有於人我為

物所役也二者皆非自然之道若堯則不以已

役物亦不為物所役故曰堯非有人非見有於

人也大莫之國冲漠太虛之地即無人之野建

德之國也以此結上章也語意既足乃以譬喻

繼之○方舟兩舟相並也我舟方行而為虛舟

所觸舟既虛而無人故雖觸我而不怒忽有一

人而在虛舟之上則必呼其人使之張歛之張

撐開也歛歛退也呼而不應至於三度則必呼

罵之無火虛也有人實也向也無人則不怒今
也有人則不能不怒人情然也此喻極佳蓋言
我若無心則與物自無忤遊於斯世而虛其心
又何患害之有既說一大段却把此譬喻結便
是文字首尾起結之法列子有同此段

北宮奢為衛靈公賦斂以為鐘為壇乎郭門之外
三月而成上下之縣王子慶忌見而問焉曰子何
術之設奢曰一之間無敢設也註曰泊然抱一耳
非敢假設以益事
也音義北宮奢衛大夫為于偽反為壇祭也鑄之
故為壇也縣音玄王子慶忌王族也怪其
問簡速故奢聞之既雕既琢復歸於朴註曰還用
其本性也侗

乎其無識註曰任其
純朴而已**音義**侗吐東勑動二反無知

儻乎其怠疑註曰無
趣也**音義**儻音勑蕩反

往而迎來註曰欣說
所欣說**音義**莽在醉反來者勿禁往者

勿正註曰任
彼也從其疆梁註曰順
乎眾也**音義**疆梁多隨其

曲傳註曰係也
所係也**音義**傳音附謂曲附已者隨

窮註曰不用其
不得故朝夕賦斂而毫毛不挫註曰當
故無損**音**

義挫音子而况有天墜者乎註曰泰然無執用天
下之自為斯大通之

營也故曰經之

口義曰斂民之財以鑄其鐘先祭而後鑄故曰
為壇三月而成鐘有架所以懸鐘也架有兩層

故曰上下縣此言編鍾也何術之設者言用何術而成此之速一純一也循自然之理終始純一而無匹雜於其間故曰一之間無敢設猶言此間別著不得一件也既彫既琢復歸於朴言去圭角而歸於自然也侗乎無識之貌儻乎若怠若疑無容心之狀也或往或來無將無迎故曰萃乎芒乎萃塊然之意芒無物之狀來者勿禁往者勿止言順其自然而無迎無送也強梁去而不順者曲傳回而附我者我皆隨之聽之任其如何也自窮者自至也言或順或逆要終

皆不求而自至故曰因其自窮我雖賊歛而於人無一毫之傷故曰毫毛不挫大塗者言此是順事坦然而行但以無心處之故能速辨也孔子圍於陳蔡之間七日不火食大公任往弔之

曰子幾死乎曰然子惡死乎曰然註曰自司好惡耳聖人無好惡也

音義大音泰大公大夫稱任其名幾音祈任曰予嘗言不死之道東

海有鳥焉名曰意怠其為鳥也矜矜狷狷而似無

能引援而飛迫脅而棲註曰既弘大舒**音義**紛音

作盼狷音狷或作渺狷狷舒遲兒一云飛不

高兒又云羽翼聲迫脅而棲言不敢獨棲迫脅在
衆鳥中纔足容身也進不敢為前退不敢為後註曰

南華真經卷之七 二十七

容處食不敢先嘗必取其緒註曰其於音義緒也

是故其行列不序註曰與音義行同音尺下亂而

外人卒不得害是以免於患註曰患害生於音義

卒子恤反終直木先伐甘井先竭註曰才子其意

者節知以驚愚脩身以明汙昭昭乎如揭日月而行故不免也註曰夫察焉小異則與眾為廷矣混

昔吾聞之大成之人曰自伐者無功功成者墮名註曰夫昭昭

成者虧註曰特功名以為音義墮許孰能去功與

名而還與眾人註曰功自衆道流而不明然則自

耳居得行而不名處註曰彼皆居然而後處之音義

行如字又純純常常乃比於狂註曰無心削迹捐

勢不為功名註曰功自彼成故勢是故無責於人

人亦無責焉註曰各自當其責也至人不聞子何喜

哉註曰寂泊無孔子曰善哉辭其交遊去其弟子

逃於大澤衣裘褐食杼粟註曰取於棄音義既反於

口義曰子惡死乎言處此瀕死之患難其心亦

厭惡之乎不死之道言自得而無禍患也意息
今之燕也紛紛猗猗飛之貌也引援群飛也迫
脅而棲近人而爲巢也進不爲前退不爲後言
其往來不爭也緒棄餘也取虫而食世所棄餘
也不片不多也雖爲行列而不如鳥鴈爲群之
多各依人家外人亦不害之直木甘井以聲名
自見之喻也大成之人大道之士也自矜伐者
必不能成功以功名自喜者終必自損墮虧皆
自損也還與衆人言退而與衆人同也順道而
行黯然而晦故曰道流而不明所居之時雖得

行其志而不以聲名自高故曰居得行而不名
處不處不有之也純純常一也比於狂若無
心也削迹捐勢不以功名爲意謂無迹而化也
我不責人人亦忘我此至人也至人則欲無聞
於世子又何以名爲喜乎末後數語便與食豕
如食人處同借孔子之名以申其說此重言也
孔子問子桑雥曰吾再逐於魯伐樹於宋削迹於
衛窮於商周圍於陳蔡之間吾犯此數患親交益
疏徒友益散何與子桑雥曰子獨不聞假人之亡
與林回棄千金之璧負赤子而趨或曰爲其布與

赤子之布寡矣

註曰布謂匹帛也

音義

音于桑戶本又作零

隱人也數所主反何與音餘下故此假古雅反國名林回假之逃民之姓名為如字下同又于偽反

赤子而趨何也

以利合者迫窮禍患害相棄也

以天屬者迫窮禍

患害相收也夫相收之與相棄亦遠矣且君子之

交淡若水小人之交甘若醴君子淡以親註云去

道合故小人甘以絕註曰飾利故甘利不彼無故

以合者則無故以離也註曰夫無故而自合者天屬

歸絕學捐書弟子無挹於前其愛益加進註曰去

音義挹音揖無所執持也

口義曰子桑雥雥即戶也假人假國之人也棄

一壁負子此喻最佳天合者必常相收聚利合者

必相棄背君子之交淡而親小人之交甘而易

絕皆說盡人世情狀此語雖入之語孟亦得無

故以合則無故以離張詩便可見也此一句又

是一箇好條貫無挹於前者不拘目前挹拜之

禮而其相愛之意愈加進也

異日桑雥又曰舜之將死真冷禹曰汝戒之哉形

南華真經

二十九

莫若緣情莫若率註曰因形率情以利也**音義**真一本作

曉也謂以真緣則不離率則不勞註曰常全情不矯故

道曉語焉也緣則不離率則不勞註曰常全情不矯故

以待形固不待物註曰待形而直前也不求文

口義曰冷曉也以真實之道而告之禹故曰真

冷緣因其自然之意率循其自然之意不離與

道為一也形我也文身外之物也不以身外之

物而待我故曰不求文以待形今人宴客曰待

客此待字之意也不以身外為文華則無所資

於物矣故曰固不待物此待字又是不用之意

三箇待字自作兩義

莊子衣大布而補之正縻係履而過魏王魏王曰

何先生之憊邪莊子曰貧也非憊也士有道德不

能行憊也衣弊履穿貧也非憊也此所謂非遭時

也王獨不見夫騰猿乎其得神梓豫章也攬蔓其

枝而王長其閒雖翹逢蒙不能眇也註曰遭時

善射莫之能害**音義**衣於既反大布縻也縻賢

反故係過古未反魏王思王也懋反皮并反又薄計

丁亮反本又作張一古之善射者逢蒙羿之弟子

也視及其得拓棘枳拘之閒也危行側視振動悼慄

此筋骨非有加急而不柔也處勢不便未足以逞其能也今處昏上亂之間而欲無獲奚可得邪此比干之見剖心徵也夫註曰勢不便而強拓章夜反振吉氏反又音紙拘音短便姪面反見與通反

口義曰大布無者也縻帶也正帶中結也係履履弊而以索穿之也德病也攬把乏也蔓纏繞之也此兩字狀猿之在木自是不啻王長言其志盛意得也拓棘枳拘有刺之木也振動恐也不柔之上著箇加急字自是好醫書有頭項強直之證是加急而不柔也以之狀猿尤精神徵也

夫言以比干之事比之則見其證驗此三字亦奇

孔子窮於陳蔡之間七日不食食左據稿木右擊

稿枝而歌焱氏之風有其具而無其數有其聲而

無宮商木聲與人聲摯然有當於人之心顏回端

拱還目而窺之仲尼恐其廣已而進大也愛已而

造哀也曰回無受天損易註曰唯安音義稿苦老反下同

無受人益難註曰物之尚無始而非卒也於今日

夫今之歌者其誰乎註曰任其自尔林氏音義控音

為始者於昨為卒則所謂始人與天一也然曰皆

者即是以卒矣言變化之無窮夫今之歌者其誰乎

口義曰槁木儿也槁枝策也齊物篇所謂枝策是也以槁枝擊槁木故曰有其具雖擊而無節奏故曰無其數無宮商言不合五音也木聲擊者也人聲歌者也犁然端的一之意廣已尊我也以尊我之意而求之則所造者無畔岸故曰恐其廣已而造天也以愛我之意而思之則必至於哀傷故曰愛已而造哀也人與天一也言在我者皆天理也今之歌者非我也故曰其誰乎回曰敢問無受天損易仲尼曰飢渴寒暑窮極不待天地之行也運物之泄也註曰不可逃也**音義**反運之實

也泄息列反發也又以世反言與之偕逝之謂也註曰所謂不則也為人臣者不敢去之執臣之道猶若是而况乎所以待天乎註曰所在皆安不以損為損斯待天而不受其損也何謂無受入益難仲尼曰始用四達註曰感應旁通為四達爵祿並至而不窮註曰旁通故可物之所利乃非已也註曰非已求吾命有在外者也註曰人之生必外有接而取君子不為盜賢人不為竊吾若取之何哉註曰盜竊者私取之謂也今賢人君子故曰鳥莫知於之致爵祿非私取之受之而已鷓鴣目之所不宜處不給視雖落其實棄之而走註曰避**音義**知音智鷓音意鴣音而或云鷓鴣燕禍之遠也處昌呂反言不可止處目已羅洛

知之也故其畏人也而襲諸人聞註曰未有自疏外
也畏人而入於人聞社稷存焉爾註曰况之至人
此高之所以稱知也社稷存焉爾註曰况之至人
天下樂推而不厭相與社而稷何謂無始而非卒
仲尼曰化其萬物而不知其禪之者註曰莫
禪也戰反焉知其所以終焉知其所以始正而待之而
授子也註曰日夜相代未始有極
已耳註曰正而待之無所為懷也
音義反下同何謂
人與天一邪仲尼曰有人天也有天亦天也註曰
謂天皆明不人之不能有天性也註曰言自然則
為而自然註曰言自然則
有此自然哉自聖人晏然驪逝而終矣註曰晏然
然耳故曰性註曰性
俱也

口義曰天損窮時也無受者貧而樂也人益者
富貴之也無受者富貴而不淫也尋常之論則
以處富貴而不淫為易貧而樂為難莊子却如
此反說極有意味言天損之時事不由已雖欲
不受如之何而不受不容不安貧也故易人益
者如富之日至名位之日高日增月益我欲辭
而不能所以貴不期驕而自驕富不期侈而自
侈故曰無受難窮控窮塞也不行推不去也運
物運氣也泄發也運物之泄氣數之往來天也
吾亦與之俱行亦與之俱泄故曰偕逝即所謂

與時偕行與時偕極也君命其臣且不得違天
之命人何可違乎此無受易之意四達謂意之
所向無所窒礙也始用謂此意纔萌則事隨以
集而無窒礙也並至而不窮交至而不已也我
不求物之利而利自至故曰非已也爵祿皆自
外而至時命使然故曰吾命其在外者也無功
而祿君子恥之視之如盜竊吾雖欲不取之而
有推不去者公孫賀拜相而哭非無受人益難
乎鷓鴣即意怠也不給視者不足視也非其所
宜處之地雖目有見亦以不足視而去之果實

之落必懼而飛恐害已也故曰棄之而走其志
雖畏避於人而乃與人相近而居故曰襲諸人
閒襲入也社稷祭祀之地雖無可畏亦無可取
人自敬而存留之如燕在人家雖無益亦無害
而人亦容之言處富貴之人若能如鷓鴣之無
益亦無害則亦無譏惡之者然既曰富貴矣安
能無益而無害故曰難無始而非卒者言不知
其始不知其終也萬物之變化更相禪代孰知
其終孰知其始但居中以待之而已正中也謂
處造化之中也何謂人與天一邪人者天所生

故曰有人天也天亦造化爲之故曰有天亦天也性者天命之性也此性字與生字同在人之性生而有者皆得於天豈人所得而預之聖人惟知入之所不能有故處之安然盡吾身而已孟子曰是性也有命焉君子不謂性也即是人之不能有天性也晏然安然而處順以終其身故曰體逝而終矣

莊周遊乎雕陵之樊覩一異鵲自南方來者翼廣七尺目大運寸感周之類而集於栗林莊周曰此何鳥哉翼殷不逝目大不覩蹇裳躩步執彈而留

之覩一蟬方得羨蔭而忘其身螳螂執翳而搏之

見得而忘其形註曰執木葉以自翳於蟬也**音義**音雕

彫樊音煩雕陵名樊藩也謂遊栗園藩籬之內也樊或作莖莖古野字運寸可回一寸也感觸也

翼殷不逝目大不覩殷大也曲折曰逝翼大逝難目大視希故不見人蹇起度反躩碧反又九縛

反疾行也彈徒且反留音博又音付見賢遍反也

鵲從而利之見利而忘其真自能見真能逝此鳥之真性也今見利故

忘也**音義**真身莊周怵然曰噫物固相累註曰相為

為也**音義**怵救二類相召也註曰夫有欲於物捐彈

而反走虞人逐而誅之註曰誅音信問也

周為盜莊周反入三月不庭藺且從而問之夫子

何為頃間甚不庭乎莊周曰吾守形而忘身註曰

在人間世有夷險若推夷易之形於此世 **音義** 月三

而不庭此世之兩宜斯守形而忘身者也 **音義** 月三

信不庭一本作簡且子餘反蘭且莊子第子觀於濁

水而迷於清淵註曰見彼而不明即因彼且吾聞

諸夫子曰入其俗從其俗註曰不違今也吾遊於雕

陵而忘吾身異鵲感吾類遊於栗林而忘真栗林

虞人以吾為戮吾所以不庭註曰以見問為戮夫

上寄言以出乃毀仲尼賤老聃口義曰雕陵地名也樊園之蕃籬也感周之類

飛從額前過也殷犬也逝往也翼大而不能往

目大而不能覩逐物而自迷之狀執彈而留之

將以取之也螳螂因蟬意在得而忘其形異

鵲又利螳螂而忘其真故有不逝不覩之狀螳

螂與雀異類而相召也皆忘其形忘其真相累

也虞人守園者諱罵之也不庭不出其居之庭

也守形養生者也我為養生之學忽因逐鵲而

忘其身是以慾而汨其理也濁水喻人欲也清

淵喻天理也夫子老子也入國問俗問禁也故

曰入其俗從其俗他人之園而我誤入是違禁

也以吾為戮言為虞人所辱也此段蓋言物無

大小有所逐者皆有所迷此乃學者受用之語
陽子之宋宿於逆旅逆旅人有妾二人其一人美
其一人惡惡者貴而美者賤陽子問其故逆旅小
子對曰其美者自美吾不知其美也其惡者自惡
吾不知其惡也陽子曰弟子記之行賢而去自賢
之行安往而不愛哉註曰言自賢之
音義陽子陽
起呂反行
下孟反

口義曰美者自美自矜誇也惡者自惡慊然自
以為不足也行賢而去自賢之行謂有賢者之
德而無自矜之行則隨所往而人皆愛樂之此

一節亦是受用親切處看此數篇或以外篇為
非莊子所作果然乎哉

莊子外篇田子方第二十一

音義曰以人名篇

田子方侍坐於魏文侯數稱豁工文侯曰豁工子
之師邪子方曰非也無擇之里人也稱道數當故
無擇稱之文侯曰然則子無師邪子方曰有日子
之師誰邪子方曰東郭順子文侯曰然則夫子何
故未嘗稱之子方曰其為人也真註曰無
音義子田
方魏文侯師也名無擇數雙角反又所主反下人
同豁音溪又音芳一本作難工豁工賢人也
貌而天註曰雖貌與人虛緣而葆真物故真不失

音義

葆音保本亦作保

清而容物

註曰夫清者惠於太潔今清而容物與天同也

物無道正容以悟之使人之意也消

註曰曠然清虛正已而已

而物邪

無擇何足以稱之子方出文侯儻然終日

不言召前立臣而語之曰遠矣全德之君子始吾

以聖知之言仁義之行爲至矣吾聞子方之師吾

形解而不欲動口鉗而不欲言

註曰自覺其近

音義

儻然

反失志貌語魚據反

吾所學者真土梗耳

註曰非真物也

音義

梗更猛反土梗土人也遭兩則壞

夫魏真爲我累耳

註曰知至貴者

以人爵爲累也

口義曰稱道數當言稱誦道理拍拍皆當也其

爲人也真純也人貌而天貌雖人而有自然之

天德也虚心而順物未嘗動其心故曰葆真葆

養也清自潔也清則易離於物而能容之言其

大也人有非道未嘗責之以言但動容貌而使

彼自悟自然消釋其不肖之心故曰使人之意

也消谿工之善猶可容言順子之美不可容言

故曰何足以稱之全德君子言順子也形解言

自釋也土梗者得其粗不得其精也以有國爲

累故不得以深究無爲自然之道故曰夫魏真

爲我累耳

溫伯雪子適齊舍於魯魯人有請見之者溫伯雪
子曰不可吾聞中國之君子明乎禮義而陋於知
人心吾不欲見也至於齊又舍於魯是人也又請
見溫伯雪子曰往也蘄見我今也又蘄見我是必
有以振我也出而見客入而歎明日見客又入而
歎其僕曰每見之客也必入而嘆何邪曰吾固告
子矣中國之民明乎禮義而陋乎知人心昔之見
我者進退一成規一成矩從容一若龍一若虎
繫辭其步**音義**溫伯雪子南國其諫我也似子其
遠蛇其迹**音義**賢人也蘄音祈道我也似父
註曰禮義之**音義**道音是以歎也仲

尼見之而不言註曰紀知子路曰吾子欲見溫伯
雪子父矣見之而不言何邪仲尼曰若夫人者目
擊而道存矣亦不可以容聲矣註曰目我往意已
也**音義**夫音符目擊而道存言見其
口義曰伯名也雪子其字也禮義有為之學也
陋於知人心陋劣也謂其不識本心也振振德
也言必有益我也故曰振我進退成規矩從容
若龍虎動容周旋中禮也規矩有法度也龍虎
成文章也大入虎變是也諫我似子道我似父
謂交深言深也目擊而道存即正容以悟使人

之意消也容聲容言也

顏淵問於仲尼曰夫子步亦步天子趨亦趨夫子
馳亦馳六子奔逸絕塵而回瞠若乎後矣夫子曰
回何謂邪曰夫子步亦步也夫子言亦言也夫子
趨亦趨也夫子辯亦辯也夫子馳亦馳也夫子言
道回亦言道也及奔逸絕塵而回瞠若乎後者夫
子不言而信不比而周無器而民滔乎前而不知
所以然而已矣仲尼曰惡可不察與夫哀莫大於
心死而人死亦次之註曰夫心以死為死乃更速
其死其死之速由哀以自喪
也無哀則已有哀則
心死者乃哀之大也**音義**庚反又丑郎反直規貌

也猶吐本刀反謂入君之器滴聚其前曰出東方而入

於西極萬物莫不比方註曰皆可見也有目有趾者待是

而後成功註曰目成見功也是出則存是入則亡註

直以不見為萬物亦然有待也而死有待也而生

亡取竟不亡萬物亦然有待也而死有待也而生

註曰待隱謂之死待監吾一受其成形而不化以

待盡註曰夫有不得變而為無故效物而動註曰

也日夜無隙註曰恒也而不知其所終註曰不以薰

然其成形註曰薰然自知命不能規乎其前註曰

是日徂註曰不係於前與**音義**徂如字本又吾終

身與汝交一臂而失之可不哀與註曰夫變化不

雖執臂相守而不能令停若哀死者則此亦汝殆可哀也今人未嘗以此為哀矣獨哀死邪

著乎吾所以著也彼已盡矣而汝求之以為有是

求馬於唐肆也註曰唐肆非停馬處也言求向者

過肆耳恒無須更新故之相續不舍盡夜也著

也故言汝殆見吾所以見者耳吾所以見者日新

也故言汝殆見吾所以見者耳吾所以見者日新

也故言汝殆見吾所以見者耳吾所以見者日新

也故言汝殆見吾所以見者耳吾所以見者日新

也故言汝殆見吾所以見者耳吾所以見者日新

也故言汝殆見吾所以見者耳吾所以見者日新

口義曰不比而周言不待親比之而其情自然

周美也無器者不可以迹名也民蹈乎前言人

自來歸也以此比夫子之不可及也不知其所

以然而已矣者言我至此不知其為如何也奔

逸飛馳也絕塵去速而不見其塵也矐直目以

視也步趨馳者皆以馬為喻也惡可不察者言

當更於此精察也心死者無所見也生而無所

見猶甚於死也故曰哀莫大於心死而入死亦

次之比方可數也日既明時物之長短小大皆

可盡見故曰莫不比方出自東方入于西極自

也始非吾吾何慮焉故能離俗絕塵而與物無不真

朝至暮也有目有趾群動之物也必見日而後
事可爲待是待日也故曰待是而後成功是出
則存是入則亡人事之存亡係日之出入即日
出而作日入而息也萬物之有待於道亦猶人
事之待乎日也故曰萬物亦然生死皆循是道
之自然故曰有待而死有待而生生而受其形則
此道在身無所遷變以待其終故曰不化以待
盡不化者無所遷變也效倣也倣於物而行不
容其心故曰效物而動物事物也無隙者無所
間斷也不知其終者無已時也渾然此身無非

和順之理故曰薰然而成形薰和也雖知事物
之無非命而日用之間不以命爲規度即所謂
聖人不言命也日徂者日日如是與之俱往純
亦不已也交一臂者並立也終身與汝周旋而
汝未得此道故曰交一臂而失之著可見者也
汝但見吾所可見者而不知有所不可見者故
曰汝殆著乎吾所以著也盡無也道必至於無
而後盡汝但以有求之所以見不到盡處也故
曰彼已盡矣而汝求以爲有肆貨馬之地也唐
無壁之屋也詩云中唐有甃唐肆今之過路亭

也貨焉者來去不常止就其肆求之刻舟求劍
之意也忘不可知者也極其不可知曰甚忘服
行也吾與汝之所行必極其所不可知汝與吾
之所行亦必極其所不可知故曰吾服汝也甚
忘汝服吾亦甚忘意謂此事我與汝說不得汝
亦與我說不得必至於忘言而後盡也雖然又
轉一轉謂汝今雖未至於此亦何患焉蓋汝既
知奔逸絕塵者瞠若乎其後則是知有此一解
未盡矣若到此能忘其故吾之時雖與今日所
見不同而在我之所不忘者仍舊在也釋氏所

謂悟後依舊是故時人意謂見到無處方盡仍
舊即是有時道理也故曰雖忘乎故吾而吾有
不忘者存此兩箇吾字就顏子身上自說又與
上面吾服汝汝服吾吾字不同

孔子見老聃老聃新沐方將被髮而乾憇然似非
人注曰寂
晉義被皮寄反憇乃牒反孔子便而待

之少焉見曰丘也眩與其信然與向者先生形體
掘若槁木似遺物離人而立於獨也註曰無其心

也去
晉義待或作侍見賢通反眩老聃曰吾遊於物
之初註曰初未而有而效有故遊於物初孔子曰何

有在真聖口

謂邪曰心困焉而不能知口辟焉而不能言註曰

仲尼必求之於言意之表也 **音義** 辟必亦反卷不嘗為女議乎

其將註曰試議陰陽以擬向 至陰蕭蕭至陽赫赫

肅肅出乎天赫赫發乎地註曰言兩者交通成和

而物生焉或為之紀而莫見其形註曰莫見為紀

消息滿虛一晦一明日改月化日有所為註曰未

而莫見其功註曰自介 生有所乎萌註曰萌於死

有所乎歸註曰歸也 始終相反乎無端而莫知乎其

所窮註曰所謂迎之不見其後非是也且孰為之宗

口義曰被髮而乾即離騷所謂晞髮也熱然疑

定而立之貌非人猶木偶人也掘兀兀然也遺

物遺外物也離人離人類也立於獨者超立乎

一世之表也物之初者無物之始也辟合也心

無所知口不欲言故曰困焉辟焉將近也謂其

深妙者難言且擬議其近似者也故曰議乎其

將前曰其樊其風此言其將即變換為文也肅

肅嚴冷之意赫赫輝明之意即是一陰一陽之

謂道如此下四句陰陽和而後萬物生交通互

往來也獨陰不生獨陽不成故曰交通成和紀

者網維主張之意也亦似有物主之而不可見

故曰或為之紀而莫見其形為之紀者造化也
一晦一明晝夜也消息滿虛四時之氣運日改
月化日異而月不同也日有所為而莫見其功
日日如是而造化之功孰得而名言之相反不
同也始終雖不同而其端不可尋譬如雀化為
蛤謂雀之終則蛤實始焉謂蛤之始則雀實終
焉大而帝王之禪代亦如是如何見得盡故曰
終始相反乎無端而莫知乎其所窮此分明是
說箇造物但不指其名却又曰非是也孰為之
宗是即造物也宗亦造物也言不是這箇孰為

之主宰莊子之文句句生活便是此等處

孔子曰請問遊是老聃曰夫得是至美至樂也得

至美而遊乎至樂謂之至人註曰至美無美音義

疾易藪水生之蟲不疾易水行小變而不失其大

常也註曰死生亦小變也音義行下孟反喜怒哀樂不入於

宵次註曰知其小變而不知其大常故音義次中夫天下也者萬物

之所一也得其所一而同焉則四支百體將為塵

垢而死生終始將為晝夜而莫之能滑而况得喪

禍福之所介乎註曰患音義滑古沒反棄隸者若

九

棄泥塗知身貴於隸也註曰知身之貴於隸故棄
憂所在皆我則貴在於我而不失於變註曰所貴
我勿變故且萬化而未始有極也夫孰足以患心
俱無失也已為道者解乎此註曰所謂音義買解反
口義曰至美至樂贊道之美也不疾不厭也行
少變言易藪易水也不失其大常所食之水草
猶在也萬物之生皆在乎天之下故必聽天之
所為豈得以自異故曰天下也者萬物之所一
也知其一出於天而莫不同則死生且不能滑
其心而況得喪禍福乎介芥蒂也隸僕隸也僕

隸去來棄如泥塗以我貴而彼賤也若知道之
可貴實在於我則外物之變豈能失我之至美
至樂者天地之間變化相尋萬古如此何有盡
時得喪禍福無非自然又何足以為吾心之患
故曰萬物未始有極也夫孰足以患心但世俗
之人不能解此惟身與道一者方解曉乎此已
身也身與道一故曰已為道
孔子曰夫子德配天地而猶假至言以脩心古之
君子孰能脫焉老聃曰不然夫水之於洶也無為
而才自然矣至人之於德也不脩而物不能離焉

若天之自高地之自厚日月之自明夫何脩焉註
不脩不為音義約音灼又上孔子出以告顏回曰
而自得也音義若反取也孔子出以告顏回曰
丘之於道也其猶醯雞與註曰醯雞者微夫子之
發吾覆也吾不知天地之大全也註曰此吾全於
地與天

口義曰假借也至言者指以上許多言語也謂
老子其德如此猶且不能離言語以脩其心他
人孰能免此脫免也謂必不能離言語以求道
也老聃曰不然者謂假言語以脩心其說非也
灼取也與酌同江河之水酌之而不竭者以其

本質無為而自然也才質也水之所以為水者
自然之質也至人之德本乎自然雖不假脩為
外物亦不得而離開之天地日月亦自然而已
矣又何容力乎故曰夫何脩焉醯雞醋甕中之
蟻蠓也其包覆於甕中豈知甕外之大言所見
者小也

莊子見魯哀公哀公曰魯多儒士少為先生方者
莊子曰魯少儒哀公曰舉魯國而儒服何謂少乎
莊子曰周聞之儒者冠圓冠者知天時履句履者
知地形緩佩玦者事至而斷君子有其道者未必

爲其服也爲其服者未必知其道也公固以爲不然何不號於國中曰無此道而爲此服者其罪死於是哀公號之五日而魯國無敢儒服者獨有一丈夫儒服而立乎公門公即召而問以國事千轉萬變而不窮莊子曰以魯國而儒者一人耳可謂多乎註曰德充於內者不脩飾於外**音義**見賢通反亦如字莊子在哀公後百二十年冠古亂反國音圓句音矩又其俱反方也一本作方緩戶管反一本作緩口義曰方術也言魯之儒者學術與先生不同也緩佩玦者言其行詳緩而佩玦玉也玦取能斷之義一丈夫言孔子也此意蓋言儒服者多

而皆不知道也

百里奚爵祿不入於心故飯牛而牛肥使秦穆公忘其賤與之政也有虞次死生不入於心故足以動人註曰內自得者外事全也**音義**飯煩晚反忘其賤謂忘其賤與之政也

口義曰方飯牛之時豈有求爵祿之心唯其不求所以見用於穆公動人者言感動而化之也死生不入於心者無爲而爲心無所動也到此又等閑說這兩句

宋元君將畫圖衆史皆至受揖而立舐筆和墨在外者半有一史後至者儻儻然不趨受揖不立因

之舍公使人視之則解衣槃礴羸君曰可矣是真

畫者也註曰肉足者**音義**受揖而立受命揖而立

一音但舒閒之貌磚傍各反般磚謂箕坐也羸力果反將畫故解衣見形

口義曰儻儻猶瀟漫也舒遲自得之意受揖不

立者言與衆史相揖而略不住也槃礴箕踞之

狀羸即裸也此言無心於求知乃真畫者東坡

形容畫竹與杜詩曰神閑志定始一掃亦近此

意

文王觀於臧見一丈夫釣而其釣莫釣註曰聊**音**

義臧地名也一本作文王微服而觀於臧夫本或作人非持其釣有釣者也

註曰竟常釣也意其於假釣而已文王欲舉而授

之政而恐大臣父兄之弗安也欲終而釋之而不

忍百姓之無天也於是且而屬之大夫曰昔者寡

人夢見良人黑色而頰乘駁馬而偏朱蹄號曰寓

而政於臧文人庶幾乎民有瘳乎諸大夫蹙然曰

先君王也文王曰然則卜之諸大夫曰先君之命

王其無它又何卜焉遂迎臧文人而授之政典法

無更偏令無出三年文王觀於國則列士壞植散

群長官者不成德黜斛不敢入於四竟列士壞植

散群則尚同也註曰所謂和**音義**屬音燭頰而占

邦角反偏朱蹄一蹄為赤也廖救留反聲于六反
先君王言先君王靈神之所然令本或作命王其
無它言無連命壞有怪下同植音值行列也散群
言不養徒眾也一云植者疆界頭造屋以待諫者
也長丁文反下同官者不成德不利功名長官者
也鯁音庚六斛四斗曰鯁竟音境下同名
不宓德則同務也則與眾務異也鯁斛不敢入於
四竟則諸侯無二心也註曰天下相信也文王於
是焉以為大師北面而問曰政可以及天下乎
臧文人昧然而不應泛然而辭朝令而夜遁終身
無聞註曰為功者非已故功成而身退乃可以及天下也
也

口義曰此一段把大公事却如此粧撰別箇話

頭常釣者釣常在手也釣竿雖在手而無意於
釣故曰非持其釣有釣者也這般句語皆是好
處無天者言無所主也偏朱蹄者其蹄只一隻
朱也先君王也言所夢乃文王之父也典法無
更不變易法度也偏令無出無一事肯出號令
也號令之間獨言一事故曰偏令壞植散群言
不立朋黨也不成德不自有其成功猶易曰或
從王事無成也同務與衆人同事功而不自異
也鯁即庚也外國之鯁斛大小不同皆不敢入
其境內則諸侯無不知歸也故曰無二心朝令

者朝聞文王之命有及天下之間故逃去終身
 無聞猶書曰暨厥終罔顯也且屬之大夫古本
 作大夫司馬云上夫字作大字讀夫一大也太
 山石始皇文曰御史夫夫蓋篆字夫與大同見
 文鑑

顏淵問於仲尼曰文王其猶未邪又何以夢為乎
 仲尼曰默女無言夫文王盡之也而不自任諸大夫
 也而又何論刺焉彼直以循斯須也百姓之情當
 悟未悟之頃故文王循音義刺賜反
 而發之以合其大情也
 口義曰循斯須者言苟徇一時之計欲衆人易

從也又豈可讒刺乎

列御寇為伯昏無人射引之盈貫註曰盈貫謂溢滿也**音義**

為于偽反貫也措杯水其肘上註曰左手如拒右手

古亂反措音發之適矢復沓註曰去復軟音也**音**

措之手不發之適音方矢復寓註曰箭方去未至的已

義當是時猶象人也註曰不伯昏無人曰是射

之射非不射之射也嘗與汝登高山履危石臨百

仞之淵若能射乎於是無人遂登高山履危石臨

百仞之淵背逡巡足二分垂在外揖御寇而進之

御寇伏地汗流至踵伯昏無人曰夫至人者上闕

青天下潛黃泉揮斤八極神氣不變註曰揮斤猶

充於內則神滿於外無遠近幽深兩在今汝怵然

有恂目之志爾於中也殆矣夫註曰不能明至分

喪多矣豈**音義**謂眩也欲以眩悅人之目故怵也

唯射乎**音義**謂眩也欲以眩悅人之目故怵也

口義曰引之盈貫開弓而至滿也前手直而肘

平可以致一盃水於其上言定也發射也適去

也沓重也又也矢方去而矢又在絃上沓於弦

上者纔去而方來之矢又寓於弦上矣此言一

箭接一箭如此其神速也象人木偶人也背遂

巡者面向高山而背臨深淵退而未已之意故

曰遂巡三分其足一分在岸二分垂於虛處可

謂危之至而伯昏無人能之者即所謂純氣之

守也履地而射射之常也故曰非不射之射也

神能守一則雖上闕青天下至黃泉揮斤乎八

極其心亦無所變動若險夷之境界猶怵然而

恂其目則是未知至人之學也以此為射而欲

求中的之精義亦難矣故曰爾於中也殆矣哉

怵懼也恂目恂動也

肩吾問於孫叔敖曰子三為令尹而不榮華三去

之而無憂色吾始也疑子今視子之鼻間栩栩然
子之用心獨奈何孫叔敖曰吾何以過人哉吾以
其來不可却也其去不可止也吾以為得失之非
我也而無憂色而已矣我何以過人哉且不知其
在彼乎其在我乎其在彼邪亡乎我在我邪亡乎
我註曰曠然無係玄同彼我則**音義**栩栩反方將躊
躇方將四顧何暇至乎人貴人賤哉註曰躊躇四顧謂無可無

口義曰鼻間栩栩然息不在外而在內有自養
之意也今尹之貴若在於今尹則與我無預我

之可貴若在於我則與今尹無預故曰其在彼
邪亡乎我其在我邪亡乎彼此數句發得精神
躊躇四顧者高視遐想於天地之間安知人之
所謂貴者賤者

仲尼聞之曰古之真人知者不得說美者不得濫

盜人不得劫伏戲黃帝不得友註曰伏戲黃帝者

者也故其功號於所以功相去**音義**劫居業反死

生亦大矣而無變乎已况爵祿乎若然者其神經

乎大山而無介入乎淵泉而不濡處卑細而不憊

充滿天地既以與人已愈有註曰割肌膚以為天

人自得而已者與人而不損於已也其神明充
滿天地故所至皆可所在皆可故不損已為物而
放於自得也

口義曰知者不得說非言辭所可窮也美人不
得濫非聲色所能淫也盜入不得劫非凶威所
能屈也代戲黃帝不得友遁世而輕天下也介
閒也石雖無閒可以穿而過也故曰經乎大山
而無介處貧賤之地而不以為病故曰處卑細
而不億充滿天地者道也道在已者既塞天地
推以化人用之無盡故曰既以與人已愈有
楚王與凡君坐少焉楚王左右曰凡亡者三註曰

三亡微也晉義凡國名在汲郡共凡君曰凡之亡也不

足以喪吾存註曰意夫凡之亡不足以喪吾存則

楚之存不足以存存註曰夫遺之者不以亡為亡

無幹也乃由是觀之則凡未始亡而楚未始存也註曰

口義曰此意即朋者喪足而尊足者存又如此

換箇話頭謂道之在已不問有國與無國也凡

不為亡楚不為存則世之得喪禍福皆外物矣

然其意猶在楚不足以存存一句失者既不足

以自歎則得者亦不足以自矜自歎愧也自矜

誇也此語尤有味此學問切身受用之語

莊子外篇知北遊第二十二

音義曰以義名篇

知北遊於玄水之上登隱斧之丘而適遭無為謂
焉知謂無為謂曰子欲有問乎若何思何慮則知
道何處何服則安道何從何道則得道三問而無
為謂不答也非不答不知答也知不得問反於白
水之南登孤闌之上而睹狂屈焉知以之言也問
乎狂屈狂屈曰唉予知之將語若中欲言而忘其
所欲言知不得問反於帝宮見黃帝而問焉黃帝
曰無思無慮始知道無處無服始安道無從無道

始得道知問黃帝曰我與若知之彼與彼不知也

其孰是耶黃帝曰彼無為謂真是也狂屈似之我

與汝終不近也夫知者不言言者不知故聖人行

不言之教

註曰從之有行

音義

知音智又如字玄水名斧符文反

又音紛又符紛一隱并起丘貌白水名關告亢反亦關丘名狂屈似人而非也以之言之是也

口義曰前幾人名皆是寓言如此三名却有分

別知有思惟心者也無為謂自然者也狂者猖

狂也屈者偃然如槁木之枝也此書猖狂字便

與逍遙遊浮遊字同猖狂而屈然無知之貌也

此段只謂知者不言言者不知故粧出許多說話問而不知答是此中無老僧面前無闍梨也欲答而忘其言是猶知有問者也故曰無爲謂真是狂屈似之似近也

道不可致註曰道在自然致者也德不可至註曰不失德

而不仁可爲也義可虧也禮相僞也故曰失道而

後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮禮者

道之華而亂之首也註曰禮有常則故曰爲道

者曰損註曰損損之又損之以至於無爲無爲而

無不爲也註曰雖爲而非爲也今已爲物也註曰物

故有欲復歸根不亦難乎其易也其唯大人乎註

其歸根之易者唯大人耳大人體合變化故化物不難

口義曰知者不言此是達磨西來不立文字直

指人心見性成佛不言之教即維摩不二法門

也道不可致不可以言致也德不可至不可以

迹求也仁義禮皆爲有迹有迹則於道墮矣莊

子以禮爲強世故比之仁義其迹又甚故曰道

之華亂之首華外飾而無其實也外飾之僞欺

詐之所由生也故曰亂之首黜聰明墮枝體此

爲道之日損者也損之又損以至於無則是忘

其故吾之時能無為則循天理之自然無所不
可為矣物迹也求道而又有迹則是已猶與物
同而欲見自本自根之地宜其難矣復歸根者
言收斂而返於無物之初也大人無為者也大
人則易之其易也三字莊子文法若他人則曰
唯大人則易之矣

生也死之徒註曰知變化之死也生之始孰知其

紀註曰更相為始則音義也一本作人之生氣之

聚也聚則為生散則為死註曰俱是聚若死生為

徒吾又何患註曰患生於異故萬物一也是其所羨者為

神奇其所惡者為臭腐臭腐復化為神奇神奇復

化為臭腐故曰通天下下一氣耳註曰各以所羨為

耳然彼之所羨我之所惡也我之所羨彼或惡音

之故通共神奇通共臭腐耳死生彼我豈殊哉音

口義曰生者死之徒死者生之始下一句易說

上一句難說且如花木之發為枝為葉是其生

者也然此已發者終無不盡之理則是其生者

猶死矣伊川曰復入之息非已出之息此語極

好便是此意碩果不食剝者復之萌也謂之碩

果死者矣種之再生非死為生之始乎死生往

來萬物皆然孰知其所以爲之者紀綱紀也主
張而爲之者也氣之聚散爲生爲死人皆知之
若知死生只是一理則吾又何患爲徒者死生
爲一也死生本一理萬物皆然而人自分美惡
好惡如花卉之方盛則以爲神奇落而在地則
爲臭腐殊不知葉落糞根生者又自是而始則
是臭腐復化爲神奇也既生而落則神奇又化
爲臭腐矣亘古窮今來來往往只此一氣而已
聖人知此故不以死生窮達禍福爲分別故曰
聖人故貴一一者無分別也

知謂黃帝曰吾問無爲謂無爲謂不應我非不我
應不知應我也吾問在屈在屈中欲告我而不我
告非不我告中欲告而忘之也今予問子若若知
之矣故不近黃帝曰彼其真是也以其不知也此
其似之也以其忘之也予與若終不近也以其知
之也狂屈聞之以黃帝爲知言註曰明夫自然者
非言知之所得故
當時中無言之地是以先舉不言之標而後寄
明於黃帝則夫自然之冥物槩乎可得而見也
口義曰此數行解得前意甚明

天地有大美而不言四時有明法而不讓萬物有
成理而不說註曰此孔子之所
以云子欲無言之所
音義大美謂覆聖
數之美也

人者原天地之美而達萬物之理是故至人無為

註曰任其大聖不作因任也觀於天地之謂也註曰夫死

自非而神物已死生方圓莫知其根也註曰夫死

生者已自有生圓者已自圓方者扁然而萬物自古

以固存之註曰豈待焉音義又音篇六合為巨未離

其內註曰計六合在無音義離力智反其內謂秋

毫為小待之成體註曰秋毫雖小非無天下莫不

沈淳終身不故註曰日陰陽四時運行各得其序

待為之不惛然若亡而存註曰昭然若音義又音昏

油然不形而神註曰絜然有萬物畜而不知此之

謂本根註曰畜之而不得其本性音義畜本亦作

可以觀於天矣註曰與天同觀

口義曰天地有大美而不言即乾以美利利天

下不言所利大矣哉明法者寒暑往來盈虛消

長皆有曉然一定之法則何嘗犯商量故曰不

議鳧短鶴長麥垂黍仰或寒或熱或苦或甘皆

是自然之理而其所以長短甘苦者如何說得

故曰有成理而不說不作即無為也無為不作

皆順自然也聖人之所以順自然者亦得諸天

地而已矣故曰觀於天地之謂也神明至精言
妙理也百化百物之化也上彼字在天底下彼
字在物底物之或生或死其生也或方或圓皆
神明至精者爲之既已有矣孰能究其根極之
地故曰物已死生方圓莫知其根扁然即翩然
也有去而不已之意便是逝者如斯萬物之化
相尋而去無所窮已而其造化常存東坡所謂
逝者如斯而未嘗往也若非有所見亦不能道
及此六合爲巨未離其內言天地雖大不出造
化之內也秋毫爲小待之成體若無此秋毫之

體則無秋毫之名即天下莫大於秋毫之末而
大山爲小也沉浮往來也下故常新也萬物往
來而不窮日日如此故曰天下莫不沉浮終身
不故惟其不故所以四時之行而得其序也昏
然不可見也油然而生意也若亡而無此者生之
徒也不形而神不恃形而立不隨立而亡也畜
養之善於物者道也而人不知之此造化本根
之心也觀於天者不過此理而已可以說於天
矣

留缺問道乎披衣蔽衣曰若正汝形一汝視天和

將至攝汝知一汝度袖將來舍從將為汝美道將
 為汝居汝瞳焉如新生之質而無求其故言未卒
 留缺睡一汝文大說行歌而去之口形若稿骸心
 若死灰真其實氣不以汝自持註曰與**音義**被本
 亦作被瞳救紅反又索絳反未有道速故被衣喜也
 體向所說畏其思聽以寐耳受道速故被衣喜也
 考音悅獨音義媒媒晦晦無心而不可與謀彼何人哉
 化註者曰獨音義媒音妹海音貌

口義曰此一段又與出而箇知道之人相與語
 釋氏所謂好手手中呈好手紅心心裏中紅心
 正汝形一汝視是忘其形體耳目也攝汝知一

汝度是去其思慮意識也度意度也天和者元
 氣也忘其形體耳目則元氣全矣神者釋氏所
 謂主人公也出入無時莫知其鄉則非來舍矣
 德將汝美德潤身也道將汝居居天下之廣居
 也瞳無知而直視之貌犢之初生未嘗不視而
 何嘗有所視赤子亦然無求其故謂人不知其
 所以視者如何也此即形容無心之貌言未卒
 而睡寐者言答之未已而自睡也語意相契不
 容於言故如此狀出真其實知者言其實見此
 理之真也事物不入其心故曰不以故自持故

事也媒媒晦晦芒忽無見也彼既無心而我有
不容言者故曰無心而不可與謀穹壤之間有
此人物故曰彼何人哉深美之也

舜問乎丞曰道可得而有乎曰汝身非汝有也汝

何得有夫道註曰夫身者非汝所能有也塊然

義丞如字舜師也一云古有四舜曰吾身非吾有

也孰有之哉曰是天地之委形也生非汝有是

天地之委和也性命非汝有是天地之委順也

若身是汝有者則美惡死生當刑之由汝今氣聚

非結而自也成耳**音義**也委積子孫非汝有是天地之委

蛻也註曰氣自委**音義**又始鏡反又始外反故行

不知所往處不知所持食不知所味註曰皆在自

也知天地之彊陽氣也又胡可得而有邪註曰彊陽

明斯道也庶可以**音義**強陽猶運動耳言天地尚

遺身而忘生也**音義**運動沉氣聚之生何可得

口義曰委聚也四大假合而為此身故曰委形

陰陽成和而後物生故曰生者委和也順理也

性命在我即造物之理故曰委順人世相代如

蟬蛻然故曰子孫委蛻也強陽氣即生氣也動

者為陽人之行處飲食皆此氣之動為之皆非

我有也圓覺所謂今者妄身當在何處便是此
意此一段亦自奇特不知所持無執著也

孔子問於老聃曰今日晏問敢問至道老聃曰汝
齊戒疏瀹而心澡雪而精神掎擊而知夫道窅然

難言哉將為汝言其崖略夫昭昭生於冥冥有倫
生於無形精神生於道註曰皆所以明其**音義**於

知音友間音閑齊側皆反瀾音藥漬也掎音口反形
本生於精註曰皆由**音義**謂常道也於精而萬物以

形相生故九竅者胎生八竅者卵生註曰言萬物
亦皆自然耳故胎卵不能易
種而生明神氣之不可為也

口義曰疏瀹通導之也澡雪洗滌之也掎擊屏

去之也窅然深奧之貌崖邊際也崖略者謂深

妙者難言只言其邊際粗略而已昭昭可見者

也冥冥不可見者也見而可得分別者謂之有

倫有倫萬物也無形造化也精神在人者也形

可見者精不可見者九竅人類也八竅禽類也

以人與禽並言故抑之也佛經所謂胎生卵生

濕生皆原於此此意蓋謂人雖貴於物而其生

也實同故欲其捨色身而求法身莊子之意亦
如此

其來無迹其往無崖無門無房四達之皇皇也註曰

夫率自然之性遊無迹之塗者故形骸於天地之間寄精神於八方之表是以無門無房四達皇皇

化備行也與邀於此者四枝彊思慮恂達耳目聰

明其用心不勞其應物無方註曰天性全而精神定

音義 最古亮反思息 天不得不高地不得不廣日

月不得不行萬物不得不昌此其道與註曰言不

然而自然耳非 **音義** 天不得不高謂言不得一

口義曰其來無迹其往無崖言造化之間去者

來者無地可尋逐也四達皇皇言大虛之間入

之室居則有門有旁太虛之間但見其皇皇之

大豈知其所從入從出者乎邀於此者言邀索

而見此道也四枝強即圓覺所謂身體輕安也

恂達通達也不勞順自然也無方不定也即是

以接而生時乎其心者也天地日月萬物若非

此道誰實為之此四句只形容徹上徹下無非

此道而已也

且夫博之不必知辯之不必慧聖人以斷之矣註曰

斷棄知慧而 **音義** 博之不必知觀異 若夫益之而

不加益損之而不加損者聖人之所保也註曰使

正分而已 淵淵乎其若海註曰容魏乎其

終則復始也註曰與化俱者乃積
反運量萬物而不價註曰用物而不
萬物皆注資焉而不價註曰還用物故
其道與言至於道之無功無功乃足無道也註曰此中國有
人焉非陰非陽註曰無處於天地之間道且為人
也註曰安了無功名
須臾之說也矣足以為堯桀之是非註曰死生猶

終則復始也註曰與化俱者乃積
反運量萬物而不價註曰用物而不
萬物皆注資焉而不價註曰還用物故
其道與言至於道之無功無功乃足無道也註曰此中國有
人焉非陰非陽註曰無處於天地之間道且為人
也註曰安了無功名
須臾之說也矣足以為堯桀之是非註曰死生猶

終則復始也註曰與化俱者乃積
反運量萬物而不價註曰用物而不
萬物皆注資焉而不價註曰還用物故
其道與言至於道之無功無功乃足無道也註曰此中國有
人焉非陰非陽註曰無處於天地之間道且為人
也註曰安了無功名
須臾之說也矣足以為堯桀之是非註曰死生猶

終則復始也註曰與化俱者乃積
反運量萬物而不價註曰用物而不
萬物皆注資焉而不價註曰還用物故
其道與言至於道之無功無功乃足無道也註曰此中國有
人焉非陰非陽註曰無處於天地之間道且為人
也註曰安了無功名
須臾之說也矣足以為堯桀之是非註曰死生猶

終則復始也註曰與化俱者乃積
反運量萬物而不價註曰用物而不
萬物皆注資焉而不價註曰還用物故
其道與言至於道之無功無功乃足無道也註曰此中國有
人焉非陰非陽註曰無處於天地之間道且為人
也註曰安了無功名
須臾之說也矣足以為堯桀之是非註曰死生猶

終則復始也註曰與化俱者乃積
反運量萬物而不價註曰用物而不
萬物皆注資焉而不價註曰還用物故
其道與言至於道之無功無功乃足無道也註曰此中國有
人焉非陰非陽註曰無處於天地之間道且為人
也註曰安了無功名
須臾之說也矣足以為堯桀之是非註曰死生猶

終則復始也註曰與化俱者乃積
反運量萬物而不價註曰用物而不
萬物皆注資焉而不價註曰還用物故
其道與言至於道之無功無功乃足無道也註曰此中國有
人焉非陰非陽註曰無處於天地之間道且為人
也註曰安了無功名
須臾之說也矣足以為堯桀之是非註曰死生猶

終則復始也註曰與化俱者乃積
反運量萬物而不價註曰用物而不
萬物皆注資焉而不價註曰還用物故
其道與言至於道之無功無功乃足無道也註曰此中國有
人焉非陰非陽註曰無處於天地之間道且為人
也註曰安了無功名
須臾之說也矣足以為堯桀之是非註曰死生猶

終則復始也註曰與化俱者乃積
反運量萬物而不價註曰用物而不
萬物皆注資焉而不價註曰還用物故
其道與言至於道之無功無功乃足無道也註曰此中國有
人焉非陰非陽註曰無處於天地之間道且為人
也註曰安了無功名
須臾之說也矣足以為堯桀之是非註曰死生猶

終則復始也註曰與化俱者乃積
反運量萬物而不價註曰用物而不
萬物皆注資焉而不價註曰還用物故
其道與言至於道之無功無功乃足無道也註曰此中國有
人焉非陰非陽註曰無處於天地之間道且為人
也註曰安了無功名
須臾之說也矣足以為堯桀之是非註曰死生猶

終則復始也註曰與化俱者乃積
反運量萬物而不價註曰用物而不
萬物皆注資焉而不價註曰還用物故
其道與言至於道之無功無功乃足無道也註曰此中國有
人焉非陰非陽註曰無處於天地之間道且為人
也註曰安了無功名
須臾之說也矣足以為堯桀之是非註曰死生猶

天之間音義
豈反

口義曰博之無所不知也人之辨博皆誇以為

已能而不必出於此之知慧其所以知慧者造

物也故聖人只以造物斷之不以益為益不以

損為損所保者在我而外物不得而加焉此聖

人之事也終則復始純亦不已也運量萬物而

不價惡物而不竊也運用而量度之故曰運量

此夫免於有心只為君子之道蓋言其有迹也

以我而應於則為運量萬物物至而我應之則

為萬物皆往資焉便是感而後應迫而後動如

此而不置則謂之道道者無心無迹也中國有
入焉謂天地之中有至人焉非陰非陽言其不
可以物指名也有人之形而其心遊於物之初
直寓形於天地之間且故曰直且為入與反於
宗守者萬物之初也噤臆氣之不順者也入身
之氣有所不順則為疣為贅造物之氣生而為
人則亦其不順者也故曰自本觀之言反於天
地之初而觀之也此意蓋是貶剝人身便是釋
氏所謂皮囊包血之論子細看來大藏經中許
多說話多出於此堯桀是非言人世是非之論

因有此身而後有之百年之間縱有長短比之

天地須臾而已此數語亦好

果蘇有理註曰物無不**音義**蘇力人倫雖難所以

相齒註曰人倫有知慧之變故難也然聖人遭之

而不違註曰順也過之而不守註曰宜調而應之德

也偶而應之道也註曰謂也帝之所與王之所

起也註曰死人生天地之間若白駒之過卻忽然

而已註曰乃**音義**白駒或云日也卻去注然勃然

莫不出焉油然溲然莫不入焉註曰出入者變化

有不**音義**變也

音義 疏 變也

口義曰果蓏物之至微者也其生也有時其種
也有種自古及今其類不雜非有自然之理乎
舉其微者言之則大者可知矣人倫之中雖有
許多厄難如上下之相制強弱之相凌壽夭之
為悲喜此皆厄難也然而同處宇宙之間相為
齒列君臣父子中國夷狄亦皆造物中之一物
也聖人則曰方以類聚物以群分此則無分精
粗彼我皆曰相齒亦高論也遭之而不違者遭
時有逆順順之而已過之而不守者所過者化
也調和也偶合也隨感隨應相與和合道德之

自然者也帝王興起亦不越此理而已忽然者
即須臾之意出生也伸也來也入死也屈也往
也注然勃然推擁而出之狀油然漻然活熟也
此即往者伸也來者屈也易之所謂窮神知化
者也

已化而生又化而死註曰俱是化也生物哀之註曰死入
類悲之類註曰死解其天毀墮其天寒註曰獨
毀敷刀反已衣也墮紛乎宛乎註曰變
許規反衣陳筆反魂魄將往乃身從之乃大歸乎註曰無為也
口義曰物之初生本無而有又化而死則是既

南華真經卷七 六十一

有而無同乎一理而人物之類自以為悲哀愚
惑也毀藏弓之物也袞囊也愚惑之人猶有所
包裹而不明也能自知覺則解其毀而精其袞
矣墮落也棄之也紛乎宛乎宛轉也言變化也
魂魄精神也精神將散則軀殼從之故曰大歸
即返其真宅之意也

不形之形形之不形

註曰不形形乃成若

是人之

所同知也

註曰雖知之然不能任其形矣非將至之所

務也

註曰此衆人之所同論也

註曰雖論之然

以不彼至則不論註曰恍然論則不至

口義曰不形之形不可見者也形之不形於形
體之中而有不可見之形也即佛所謂唯有法
身常住不滅也然此事人皆知之而未能離形
以求之故不得而至焉務事也學而將極乎至
則其所從事者不止如斯而已故曰非將至之
所也衆人之論皆如此而未有所至之者故曰
此衆人所同論也又就此語演說謂能至者則
不論總有此論則為不至矣故曰彼至則不論
論則不至蓋謂一形之形此本易知一得言也
若以此為論乃且夫造其至妙之尤此又說高

一屬語

明見無道 不可聞聞不若塞

此之謂也 得註曰 塞而塞之則

口義曰 見而有所遇曰值 此有迹之見也 道不

一以形迹見則無值 故曰明見無值 辯不若

默 纔有辯則非矣 嘿不言也 所謂道者非聞彼

也 自聞而已 公謂之聞則非道矣 有聞不如不

聞 塞塞其耳而無聞也 故曰道不可聞 聞不若

塞大得猶言深造也 東郭子問於莊子曰 所謂道惡乎在 莊子曰 無所

不在 東郭子日期而後可 註曰 欲令在 音義 東郭子居

東郭也 莊子曰 在螻蟻曰 何其下邪 曰 在稊稗曰

何其愈下邪 曰 在瓦甃曰 何其愈甚邪 曰 在屎溺

東郭子不應 莊子曰 夫子之問也 固不及質 註曰

標質言無所不在而方 音義 螻蟻魚綺反

復怪此斯不及質也 音義 稊大西一稊蒲賣反

二草名 覺本作 磨步歷反 屎正獲之問於監市履

豕也 每下愈沉 註曰 豕大也 夫監市之復豕以

知豕肥之要 今問道之所 在而愈沉之 音義 監古

於下賤則明道之 不逃於物也 必矣 音義 豕反

豕肥豕踐也 豕反 亭卒也 獲其名也 豕難肥處 故知

口義曰此段撰得又好雖似矯激之言然物無
精粗同出此理亦是一件說語釋氏所謂無情
說法瓦爍熾然常說即此意也期而後可者言
指定其所而後可質本也汝問不及其本故吾
所言愈下也監市猶今之賣肉行頭也履豨者
以足躡豕則知其片兩輕重也况比之下監市
之賤者也正獲之官欲夫豨之肥瘠者問其卑
賤者則其比况說得愈明故曰每下愈况正市
令司也獲人名也此以喻問道者也
汝唯莫必無乎逃物註曰若必謂無乎逃物則道不周矣道而不周則未足以

南華真經卷之六

七十一

為至道若是大言亦然註曰明道不逃物周徧咸三者異
名同實其指一也嘗相與遊乎無何有之宮同合
而論無所終窮乎註曰若遊有則不能周徧咸也
不在知道之無不在然後能
為乎澹而靜乎漠而清乎調而問乎註曰此皆音
義澹徒暫反寥已吾志註曰寥無往焉而不知其
閒音閑
所至註曰忘苟寥然則無所往矣無往焉故往而
去而來不知其所止註曰斯言已往來焉而不知
其所終也註曰但往來不自知其理也其存終乎
徃乎馮閱大知入焉而不知其所窮註曰馮閱者

南華真經卷之六

七十一

大知遊乎寥廓也寥廓音勞本亦作傍徨音
化之所然故不也也音義
也又音宏馮宋皆大
也又音虛廓之謂也

音義

仿音勞本亦作傍徨音
皇馮皮球反又普耕反

口義曰莫必者無固必之意也汝若無固必之
心則物之至理皆無所逃又豈疑於吾言故曰
至道若是大言亦然周徧咸三字同訓故曰異
名同實此一句蓋喻物無精粗其理一也無何
有之宮忘已見而無固必之意也同合而論言
無精無粗合而同論安有終窮調間和安也澹
靜漠清調間皆形容無爲之妙而已寥虛也已
與矣字同言能講究至此虛一之妙則吾之志

願足矣故曰寥已吾志此四字下得簡而有力
既無往矣安有所至雖有去來而無所止宿之
地上兩句既言往來不可知之意又結云我既
往來而不知其所終則但見其彷徨馮闕入於
大知之中而不知其所窮極矣彷徨徜徉也馮
闕虛廣也大知至道也

物物者與物無際註曰明物物者無物而物而物

有際者所謂物際者也註曰物有際故每相與不

不際之際際之不際者也註曰不際者雖有物而

也物物者竟無物謂盈虛衰殺彼爲盈虛非盈虛彼

也際其安在乎謂盈虛衰殺彼爲盈虛非盈虛彼

為衰殺非衰殺彼為本末非本末彼為積散非積散也

註曰既明物者無物又明物之不能自物則為之者誰乎哉皆忽然而自爾也

音

義
殺色界反

口義曰與物無邊際是與化俱化者也與物俱化則可以物物即所謂不物者乃能物物也與物未化則有崖際矣既有崖際則窮於其所際有際則有窮矣故曰物有際者所謂物際者也極而至於無極窮而至於無窮則為不際於物之際而得其不際者則際之不際者也謂於崖際之地而見其無崖際也不形之形形之不形

不際之際際之不際此等句法皆是莊子之文一奇處衰盛衰也殺隆殺也舉其一則知其二也盈虛盛衰本末聚散皆若有迹而實不可窮此則不際之際際之不際者也

何荷甘與神農同學於老龍吉神農隱几闔戶晝瞑何荷甘日中彖戶而入曰老龍死矣神農隱几擁杖而起暴然放杖而笑

音義

何於河反荷音何本或作奇老龍吉懷道人

反又音奢開也噪音剝曰天知予僻陋慢訑故棄

予而死已矣夫子無所發予之狂言而死矣夫

自肩吾已下皆以至言為狂而不信音義僻匹亦

也故非老龍連叔之徒莫足與言也音義反詘徒

一旦反又徒見反音符弇垺弇聞之曰夫體道者天下之

君子所繫焉註曰言體道音義弇音奄垺音剛弇

焉謂投為物也今於道秋毫之端萬分未得處一焉註

我毫之端細矣又而猶知藏其狂言而死又况夫

體道者乎註曰明夫至道非言之視之無形聽之

無聲於人之論者謂之冥冥所以論道而非道也

註曰冥冥而猶復非道明道之無名也

口義曰麥開也推開其戶而入矍然放杖之聲

也天知予以天呼老龍言也夫子在則有啓發

予之大言今既死則無啓發予之言謂老龍吉

死而無言矣弇姓也垺名也因弇老龍而聞神

農之言體道者與道為一也繫歸而宗之也有

體道之人則天下之君子皆歸而宗之今神農

於道未有所見而亦知老龍之死為藏其狂言

况其體道與老龍同者乎狂言即大言也其意

蓋謂道在不言藏其言而死所以為道神農未

造此境而亦為此言况高神農者乎秋毫之端

至小矣於此而未有萬分之一少之又少可知

矣佛經筭數譬喻亦有此語勢道本無聲形不

可視聽若論說於人以冥冥而名其道是特強
名而已實非道也故曰所以論道而非道也即
言者不知之意形聲有也冥冥無也知有之為
無不若並與無無之蓋謂神農之為此言亦未
為知道也

於是泰清問乎無窮曰子知道乎無窮曰吾不知
又問乎無為無為曰吾知道曰子之知道亦有數
乎曰有曰其數若何無為曰吾知道之可以貴可
以賤可以約可以散此吾所以知道之數也泰清
以之言也問乎無始曰若是則無窮之弗知與無

為之知孰是而孰非乎無始曰不知深矣知之淺
矣弗知內矣知之外矣於是泰清中而歎曰弗知
乃知乎知乃不知乎孰知不知之知註曰九得之
也冥無始曰道不可聞聞而非也道不可見見而非
也道不可言言而非也註曰故默成乎不聞知形
形之不形乎註曰形無形耳形道不當名註曰有
竟無物故名無始曰有問道而應之者不知道也
之不能當也註曰道也雖問道者亦未聞道註曰非道也故
故雖問之亦道無問問無應註曰絕學去教而無
終不問也註曰謂責空無應應之是無內也問問之是問窮也註曰

實無而假有以無內待問窮若是者外不觀乎宇

宙內不知乎大初是以不過乎崑崙不遊乎大虛

註曰若夫焚落天地遊虛涉遠以入乎冥冥者不應而已矣

口義曰發語之端著於是兩字即是佛經我聞

一時之上著如是兩字也道之有數謂可歷歷

而言也貴賤合散皆道之可以歷數者約合也

內自得也外與道為二也不知之知乃不可名

言之妙也形形之不形即不物乃能物物也當

對也有道之名則名與道對立即離其本然之

真矣故曰道不當名道本無問問之而答我已

離道彼之問者所聞亦非道矣問窮者言其所

見至於問而窮蓋謂泥言語求知見之非也無

內者中心未得此道也得此道則不應答之矣

宇宙可見者也故曰外太初不可見者也故曰

內崑崙在於宇宙之外太虛又在崑崙之外崑

崙且未過安得至太虛乎

光耀問乎無有曰夫子有乎其無有乎光耀不得

問而熟視其狀貌窅然空然終日視之而不見聽

之而不聞搏之而不得也光耀曰至矣其孰能至

此乎子能有無矣而未能無無也及為無有矣何

從至此哉註曰此皆絕學之意也於道絕之則夫
唯不學乎

口義曰熟視其狀數語只形容道之不可見也
予能有無未能無無此言妙之又妙也未能無
無則我猶在無字之內為無字所有矣何從至
於宵然空然者乎圓覺曰說無覺者亦復如是
覺而至於無覺可謂妙矣而猶以無覺為未盡
即此未能無無為無所有之意前之知無為泰
清無始此之光耀無有似此等名字其寓意却
甚明非其他王倪被衣等之比

大馬之捶鉤者年八十矣而不失毫芒

註曰鉤之輕重

而無毫芒之

音義

捶者丁果反又之累反大馬司馬也

芒也或說云江東三魏之間

大馬曰子巧與有道

與曰臣有守也臣之年二十而好捶鉤於物無視
也非鉤無察也是用之者假不用者也以長得其
用而况乎無不用者乎物孰不資焉註曰都無懷

音義

與音餘下同

口義曰鉤帶也大馬大司馬也捶鍛也大司馬
之屬有鍛鉤者老而精絕至於無毫釐之差言
其巧也非鉤無察即前所謂唯蜩翼之知也用

心專一於鈎之外無所見也用者巧也不用者
道之自然者也無不用者道之無為而無不為
者也言我以不用自然之妙而用之於巧且長
得其用而至於老况道之無為無不為者天下
之物孰不資賴之乎

冉求問於仲尼曰未有天地可知邪仲尼曰可古

猶今也註曰言天地常存冉求失問而退明日復

見曰昔者吾問未有天地可知乎夫子曰可古猶

今也昔日吾昭然今日吾昧然敢問何謂也仲尼

曰昔之昭然也神者先受之註曰虛心以待命斯神受也

音義

復扶又反今之昧然也且又為不神者求邪註曰

更致音義為于無古無今無始無終註曰非唯無

有也音義為于無古無今無始無終註曰非唯無

千變萬化而不得一為無也註曰夫有之為物雖

而未有之時未有子孫而有子孫可乎註曰言世

音義言其要有由不得無也註曰夫死而後生

也音義冉求未對仲尼曰已矣未應矣不以生生死

耳註曰夫死者獨化而死不以死死生獨化而生

死生有待邪註曰獨皆有所一體自處體與生有

猶其有物也無已註曰誰得先物者乎哉吾以陰陽為

先物而陰陽者即所謂物耳誰又先陰陽者乎吾
以自然為先之而自然即物之自余耳吾以至道
為然則先物者誰乎哉而猶有物無已明物之自
然非有音義先悉薦聖人之愛人也終無已者亦
使然也註曰取於自爾故恩
乃取於是者也流百代而不廢也

口義曰太極之初陰陽判而為天地天地之運
行陰陽之往來循環而無已古亦如是今亦如
是也以古猶今而答未有天地之間意蓋如此
昭昭見之甚明也神者在我之知覺者也不神
者知覺之靈為氣所昏也昔日之昭昭虛靈知
覺者在也故能受之今之昧然者虛靈知覺者

不在故又有所求而未知也無今古無始終言
太極之理一動一靜無時不然也造化之理生
生不窮如人之有子孫不待其有而後知之也
有此人類則有此子孫有此宇宙則有此陰陽
無一息之可間斷也已矣未應矣言女到此不
必更形於言矣纔有生字則有死字是因生而
後生一死字也才有死字則有生字是因死之
名而後死其生者也此即無生無死四字又如
此變換三句死生之有得一體而已一體猶一
本也即一理也即造化之自然也物初者非物

卷之七
七十九

則有非物者必生於天地之先豈可以物名之
故曰有先天此生者物邪言非物之物不可以
物名也既名爲物則不得爲在天地之先者矣
如此便是有物也故曰物出不得先物也猶其
有物也此是一句既曰有物則物之相物無窮
已矣故曰猶其有物也無已如此等處皆其文
字之妙者聖人之愛人則有迹可見矣形迹之
相求至於無時而已者蓋其所取在於有物而
不知物物者之非物也

顏淵問乎仲尼曰回嘗聞諸夫子曰無有所將無

有所迎回敢問其遊仲尼曰古之人外化而內不

化註曰以心順形而形自化今之人內化而外不化註曰使形與

物化者一不化自也註曰常無心故與物化耳安化

安不化註曰彼耳斯無心也安與之相靡註曰直無

自化耳非將之必與之莫多迎則足而將不將章氏之

囿黃帝之圃有虞氏之言湯武之室註曰言夫無

羣聖之處君子之人若儒墨者師故以是非相整也

而況今之人乎註曰難和者而無心者猶故矣天下之

其九音義反註曰聖人處物不傷物註曰至不傷

物者物亦不能傷也註曰我而已唯無所傷者爲能與

人相將迎

註曰無心故至順至順故能無所將迎而義冠於將迎也

口義曰無將無迎即無心於物者也應物而不累於物則為外化因感而應不動其心則為內不化故曰古之人外化而內不化與接為構日以心聞則為內化與物相刺相刃而見役於內則為外不化故曰今之人內化而外不化以我之內不化者而外應乎物所過者化而無將迎則化亦不知不化亦不知故曰與物化者一不化者也安化安不化一不化者無心之心也安猶豈也相靡言相磨也靡與磨同安與豈與也

多求多也求多相勝也莫多則不求相勝也必與之莫多言至道之人必與物不求多以相勝也稀韋黃帝有虞湯武儒墨之師皆未能盡內不化之道故至於以是非相整言其猶有是非之爭也五味相奪而後可以為整故曰相整以稀韋而下與儒墨對說是以小抑大之意囿圃宮室者謂其以此為巢臼也不傷物即與物化也既與物化則物亦不能傷謂其無所累也惟其心無所累所以能與人相將迎前言無將迎此言與人相將迎即無為無不為不物乃物物

之意

山林與臯壤與使我欣欣然而樂與註曰山林臯

而我便樂之此**音義**與音餘下同樂未畢也哀又

繼之註曰夫無故而樂亦無故而哀也則哀樂之

來吾不能禦其去弗能止悲夫世人直為物逆旅

耳註曰不能坐忘自得夫知遇而不知所不遇註

知之所遇者即知也知之知能能而不能所不能註

能者固人之所不免也註曰受生之自然耳無知無

所不免者豈不亦悲哉至言去言至為去為註曰

得齊知之所知則淺矣註曰夫由知而後得**音義**

齊才細反

口義曰凡人遊於山林臯壤之間其始也必樂

既樂則必有所感感則哀矣蘭亭記中正用此

意因物而樂因物而哀去來於我皆不自由則

我之此心是哀樂之旅舍也此言自無主人公

為物所動也遇可見者也不遇不可見者也可

見者人也不可見者天也能其所能入也其所

不能天也舉世之人皆有不自知不自能者既

謂之人皆不免此故曰無知無能者固人所不

免也唯其知人而不知天故嘗用心用智欲以
免其所不可免者豈不可悲也哉至言則無言
矣故曰至言去言至爲則無爲矣故曰至爲去
爲不知其所不可知而皆以其所可知者爲知
其所見淺矣故曰齊知之所知齊同也猶皆字
也

蘭華真經卷第七

