

郭注莊子

七

庚桑楚

徐無鬼

則陽

達生

山木

田子方

八

知北游

服部文庫
イ17
2042
4

117 特
2042
4

莊子南華真經卷七

郭象注

外篇

達生

達生之情者、不務生之所無以為、

生之所無以為者、分外物也。

達命之情者、不務知之所無奈何、

知之所無奈何者、命表事也。

養形必先之物、物有餘而形不養者有之矣、

知止其分

物稱其生、生斯足矣、有餘則傷也。

有生必先無離形、形不離而生

亡者有之矣、

守形大甚、故生亡也。

生之來不能却、其去不能

止、非我所制、則無悲夫世之人、以為養形足以存

生、故彌養之、而養形果不足以存生、養之彌厚、則死地彌至、

則世奚足為哉、莫若放而任之、雖不足為、而不可不為者、

其為不免矣、性分各自為者、皆在至理中來、故不可免也、是以善養生者、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、更生者、日新之謂也、付之日新、則性命盡矣、

事奚足棄、而生奚足遺、棄事則形不勞、遺生

則精不虧、所以遺棄之、夫形全精復、與天為一、俱不為也、天

地者萬物之父母也、無所偏為、故能于萬物、合則成體、散則

成始、所在皆成、無常處、形精不虧、是謂能移、與化俱也、精而又

精、反以相天、還輔其自然也、子列子問闕尹曰、至人潛行

不窒、其心虛、故能御羣實、蹈火不熱、行乎萬物之上而不慄、

至適故無不可、耳、非物往可之、請問何以及於此、闕尹曰、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、物何以相遠、唯無心者、獨遠耳、夫奚足以至

乎先、是色而已、同是形色之物耳、未足以相先也、則物之造乎不

形、而止乎無所化、常游於極、夫得是而窮之者、物焉得

而止焉、夫至極者、非物所制、彼將處乎不淫之度、止於所而受之分、

藏乎無端之紀

冥然與變化日新

遊乎萬物之所終始

終始

者物之極

壹其性

飾則二矣

養其氣

不以心使之

合其德

不以物離性

以通乎物之所造

萬物皆造於自爾

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胸中是故選

物而不懼彼得全於酒而猶若是

醉故失其所知耳非自然無心

而況得全於天乎聖人藏於天故莫之能傷也

不

性分之外故曰藏

復讎者不折鏃干

夫干將鏃鉞雖與讎為用然報讎者不事

折之以其無心

雖有伎心者不怨飄瓦

飄落之瓦雖復中人莫之怨者由其無情

其無情

是以天下平均

凡不平者由有情

故無攻戰之亂無

殺戮之刑者由此道也

無情之道大矣

不開人之天而開

天之天

不慮而知開天也知而後感開人也然則開天者性之動也開人者知之用也

天者德生

性動者遇物而當足則忘餘斯德生也

開人者賊生

知用者從

感而未求勸而不已斯賊生也

不厭其天不忽於人

任其天性而動則人理亦

自全民幾乎以其真

民之所患偽之所生常在於知用不在於性動也

仲

尼適楚出於林中見痾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

累二九於竿頭，是用手之停審也。其承蠅所失者，不過錙銖之

間也。累三而不墜，則失者十一

所失愈少

累五而不墜，猶

掇之也

停審之至，故乃無所復失

吾處身也。若厥株拘，吾執臂

也。若槁木之枝

不動之至

雖天地之大，萬物之多，而唯

蠅翼之知，吾不反不側，不以萬物易蠅之翼，何為

而不得

遺彼故得此

孔子顧謂弟子曰：用志不分，乃凝

於神，其疴僂丈人之謂乎。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

言物雖有性，亦須數習而後能耳

若乃夫沒

人，則未嘗見舟而便操之也

没人謂能驚沒於水底

吾問焉

而不吾告，敢問何謂也。仲尼曰：善游者數能，忘水

也

習以成性，遂若自然

若乃夫没人之未嘗見舟而便操之

也，彼視淵若陵，視舟之覆猶其車却也

視淵若陵，故視舟之

覆於淵猶車之却退於坂也

覆却萬方，陳乎前而不得入其舍

覆却雖多，而猶不以經懷，以其性便故也

惡往而不暇

所遇皆間暇也

以瓦注

者巧，以鉤注者憚，以黃金注者殫

所要愈重，則其其心愈矜也

巧一也，而有所矜，則重外也。凡外重者內拙

夫欲養生

全內者，其唯無所矜重也

田開之見周威公，威公曰：吾聞祝賢

暇

學生、學生者務中適吾子與祝腎遊、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、夫守一方

五句化約

之事、至於過理者不及於會通、仲尼曰、無入而藏、

之適也、鞭其後者、去其不及也、藏既內矣、而又入、陽既外矣、而又出、柴

立其中央、若槁木之無心、三者若得、其名必極、名極

而實當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、十殺一耳、便大

畏之、至於色欲之害、動皆之、死祝宗人玄端以臨

牢筮、說彘曰、女奚惡死、吾將三月、犧女十日、戒、三

日齋、藉白茅、加女肩尻、乎彫俎之上、則女為之乎、

為彘謀曰、不如食以糠糟、而錯之牢筴之中、以為
 謀、則苟生有軒冕之尊、死得於豚楯之上、聚僕之
 中、則為之、為彘謀則去之、自為謀則取之、所異彘
 者何也、欲贖則身亡、理常俱耳、不聞人獸也。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、諛詒為病、數日不出、齊士有皇子告敖者曰、
 公則自傷、鬼惡能傷公、夫忿瀆之氣、散而不反、則
 為不足、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

竈

鬼乎、曰有、沉有履、竈有髻、戶內之煩壤、雷霆處之、
 東北方之下者、倍阿雉、蠶躍之、西北方之下者、則
 洪陽處之、水有罔象、丘有夔、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、桓公駭然
 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、此章言憂來而累生者、不明也、患去而性得者、
 達理也、紀消子為王養鬪雞、十日而問雞已否、曰未

也。方虛憍而恃氣，十日又問，曰未也。猶應響，擊十日又問，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。此章言養之，以至於全者，猶無敵於外，況自全乎。

孔子觀於呂梁，縣水三十仞，流沫四十里。鼃鼃魚鼈之所不能游也。見一丈夫游之，以為有苦而欲死也。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：吾以子為鬼，察子則人也。請問蹈水有道乎？曰：亡。吾無道，吾始乎故。

龜鼃

長乎性，成乎命，與齊俱入，與汨偕出。磨翁而旋入者，齊也。回伏而湧出者，汨也。從水之道，而不為私焉。任水而不任己。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。此章言人有偏能，得其所用，夫無難，以涉乎生，生之道，何往而不通也。

梓慶削木為鐻，鐻成，見者驚猶鬼神。不似人所作也。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。齊三日，而不敢懷

慶賞爵祿齊五日不敢懷非譽巧拙齊七日敢然

忘吾有四枝形體也當是時也無公朝視公朝若無則跋慕

之心其巧專而外骨消性外之然後入山林觀天

性形軀至矣然後成見鑿然後加手焉不然則已

必取材則以天合天不離其器之所以疑神者其

是與疑是鬼神所作耳東野稷以御見莊公進退

中繩左右旋中規莊公以為文弗過也使之鉤百

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

矩

而猶求焉故曰敗斯明至當之工倕旋而蓋規矩

指與物化而不以心稽故其靈臺一而不桎雖工倕之

巧猶任規矩此忘足履之適也忘要帶之適也百

言因物之易也知忘是非心之適也是非生於不內變

不外從事會之適也所遇而安故始乎適而未嘗

不適者忘適之適也識適者猶有孫休者踵門而

詫子扁慶子曰休居鄉不見謂不修臨難不見謂

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、付聞

自然也芒然彷徨乎塵垢之外、凡非真性皆塵垢也逍遙乎無

事之業、凡自為者皆無事之業也是謂為而不恃、率性自為耳非恃而為之

長而不宰、任其自長耳非宰而長之今汝飾知以驚愚、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、天於聾盲跛蹇、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

暇

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、為具太牢以饗之、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、各有所便也今休

欵啟寡聞之民也、吾告以至人之德、譬之若載鸛

以車馬、樂鷄以鍾鼓也、彼又惡能無驚乎哉、此章言善

養生者各任性分之適而至矣

山木

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

處夫材與不材之間、材與不材之間、似之而非也、

故未免乎累、

設將處此耳、以此未免於累、竟不處山中

若夫乘道德而

浮遊者則不然、無譽無訾、一龍一蛇、與時俱化、而

無肯專為、一上一下、以和為量、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、

故莊子亦處焉

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、胡可得而必乎哉、悲夫、弟子志之、其

唯道德之鄉乎、

不可必、故待之不可以一方也、唯與時俱化者、為能涉變而常通耳

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修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有其身而矜其國故雖憂懷萬端尊賢尚行而患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疏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灾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

欲令無其身忘其國而任其自化也

南越有邑焉名為建德

之國

寄之南越取其去魯之遠也

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

各恣其本步而人人自蹈其友

則萬方得矣不亦大乎

其生可樂其死可葬

言可終始處之吾願君

去國捐俗與道相輔而行

所謂去國捐俗謂蕩除其胸中也

君曰

彼其道遠而險又有江山我無舟車奈何

真謂欲使之南

越市南子曰君無形倨

形倨躓礙之謂

無留居

留居滯守之謂

以

為君車

形與物夷心與物化斯寄物以自載也

君曰彼其道幽遠而

無人吾誰與為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所謂知足

則無所不足也君其涉於江而浮於海望之而不見其崖

愈往而不知其所窮絕情欲之遠也送君者皆自崖而反

君欲絕則民各反守其分君自此遠矣超然獨立於萬物之上也故有人者

累有人者有之以為己私也見有於人者憂見有於人者為人所役用也故

堯非有人非見有於人也雖有天下皆寄之百官委之萬物而不與焉斯

非有人也因民任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有國之懷方舟而

濟於河有虛船來觸舟雖有憚心之人不怒有一

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

之世雖變其於虛已以免害一也北宮奢為衛靈公賦歛以為鐘

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

泊然抱一耳非敢假設以益事也奢聞之既雕既琢復歸于朴還

其本性也侗乎其無識在其純朴而已儻乎其怠疑無所趣也萃乎

假

芒乎其送往而迎來無所欣說來者勿禁往者勿止任

也從其強梁順乎眾也隨其曲傳無所係也因其自窮用其不得

爾故朝夕賦斂而毫毛不挫當故無損而況有大塗者

乎泰然無執用天下之自為斯大通孔子圍於陳

蔡之間七日不火食大公任往弔之曰子幾死乎

曰然子惡死乎曰然自同於好惡耳聖人無好惡也任曰予嘗言

不死之道東海有鳥焉名曰意怠其為鳥也翫翫

狷狷而似無能引援而飛迫脇而棲既弘大舒綏又心無常係

進不敢為前退不敢為後常從容處中食不敢先嘗必

取其緒其於隨物而已是故其行列不斥與羣俱也而外人卒

不得害是以免於患患害生於役知以奔競直木先伐甘井

先竭才之害也子其意者飾知以驚愚修身以明汗昭

昭乎如揭日月而行故不免也夫察焉小異則與眾為迕矣混然大

同則無獨異於世矣故夫昭昭者乃冥冥昔吾聞

之大成之人曰自伐者無功功成者墮名成者虧

恃功名以為己孰能去功與名而還與眾人功自成者未之嘗全

故還道流而不明昧然而自行耳居得行而不名處彼皆居然

自得此行耳非純純常常乃比於狂無心而動故也削迹

捐勢、不為功名、功自彼成、故勢不在我、而名迹皆去是故無責於人、

人亦無責焉、恣情任彼、故彼各自當其責也至人不聞、子何喜哉、

寂泊無懷、乃至人也孔子曰、善哉、辭其交遊、去其弟子、逃於

大澤、衣裘褐、食杼粟、取於棄人、入獸不亂羣、入鳥

不亂行、若草木之無心、故為鳥獸所不畏鳥獸不惡、而況人乎、蓋寄

言以極推至誠之信任、乎物、而無受害之地也孔子問子桑扈曰、吾再逐

於魯、伐樹於宋、削迹於衛、窮於商周、圍於曠蔡之

間、吾犯此數患、親交益疏、徒友益散、何與、子桑扈

曰、子獨不聞假人之亡與、林回棄千金之璧、負赤

假

匹帛疏
本作財
帛疑財
布訛財

子而趨、或曰、為其布與、赤子之布寡矣、布謂匹帛也為

其累與、赤子之累多矣、棄千金之璧、負赤子而趨、

何也、林回曰、彼以利合、此以天屬也、夫以利合者、

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、去利故淡、道合故親也小人

甘以絕、飾利故甘、利不可常、故有時而絕也彼無故以合者、則無故

以離、夫無故而自合者、天屬也、合不由故、則故不足、以離之也、然則有故而合、必有故而離矣

孔子曰、敬聞命矣、徐行翔佯而歸、絕學捐書、弟子

假

無挹於前、其愛益加進、去飾在素故也異日桑扈又曰、舜

之將死、真冷禹曰、汝戒之哉、形莫若緣、情莫若率、

因形率情、不矯之以利也緣則不離、率則不勞、形不假、故常全、情不矯、故常逸

不離不勞、則不求文以待形、任朴而直前也不求文以待

形、固不待物、朴素而足莊子衣大布而補之、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、其得柵

梓豫章也、覆蔓其枝、而王長其間、雖羿逢蒙不能

眇睨也、遭時得地、則申其長技、故雖古之善射、莫之能害及其得柵棘枳

枸之間也、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

亂相之間、而欲無憊、奚可得邪、此比干之見剖心、

徵也夫、勢不便、而強為之、則受戮矣孔子窮於陳蔡之間、七日

不火食、左據槁木、右擊槁枝、而歌焱氏之風、有其

具而無其數、有其聲而無宮角、木聲與人聲、犁然

有當於人之心、顏回端拱還目而窺之、仲尼恐其

廣已而造大也、愛已而造哀也、曰回無受天損易、

唯安之故易無受人益難物之倘來不可禁禦無始而非卒也於

為始者於昨為卒則所謂始者即卒矣言變化之無窮人與天一也皆自夫

今之歌者其誰乎任其自爾則歌者非我也回曰敢問無受天

損易仲尼曰饑渴寒暑窮極不行天地之行也運

物之泄也不可逃也言與之偕逝之謂也所謂不識不知而順帝之

則為人臣者不敢去之執臣之道猶若是而況乎

所以待天乎所在皆安不以損為損斯待天而不受其損也何謂無受人

益難仲尼曰始用四達感應旁通為四達爵祿並至而不

窮旁通故可以御高大也物之所利乃非已也非已求而取之吾命

有在外者也人之生必外有接物之命非如瓦石止於形質而已君子不為

盜賢人不為竊吾若取之何哉竊盜者私取之謂也今賢人君子之

致爵祿非私取也受之而已故曰鳥莫知於鵲鵲目之所不宜

處不給視雖落其實棄之而走避禍之速其畏人也而

襲諸人間未有自疏外於人而人存之者也畏人而入於人間此鳥之所以稱知也社

稷存焉爾况之至人則玄同天下故天下樂推而不厭相與社而稷之斯無受人益之所

以為難也何謂無始而非卒仲尼曰化其萬物而不知

其禪之者莫覺其變焉知其所終焉知其所始正而待

之而已耳日夜相代未始有極故正而待之無所為懷也何謂人與天一

邪、仲尼曰、有人天也、有天亦天也、凡所謂天、皆明不為而自然、

人之不能有天性也、言自然則自然矣、人安能故有此自然哉、自然耳、故曰性、

聖人晏然體逝而終矣、晏然無矜、而體與變俱也、莊周游乎雕

陵之樊、覩一異鵲自南方來者、翼廣七尺、目大運

寸、感周之穎、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

得美蔭而忘其身、螳螂執翳而搏之、見得而忘其

形、執木葉以自翳於蟬、而忘其形之見乎異鵲也、異鵲從而利之、見利而

忘其真、目能覩、翼能逝、此鳥之真性也、今見利故忘之、莊周怵然曰、噫、物

固相累、相為利者、恒相為累、一類相召也、夫有欲於物者、捐

彈而反走、虞人逐而諍之、諍、問之也、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、夫身在人間、世有夷險、若推夷易之形於此世、而不度此世之

所宜、斯守形而忘身者也、觀於濁水、而迷清淵、見彼而不明、即因彼以自見、幾

忘反鑒之道也、且吾聞諸夫子曰、入其俗、從其俗、不違其禁令也、

今吾遊於雕陵、而忘吾身、異鵲感吾穎、遊於栗林

而忘真、栗林虞人以吾為戮、吾所以不庭也、以見問為

戮、夫莊子推平於天下、故每寄言以出意、乃毀仲尼、賤老聃、上撻擊乎三皇、下痛病其一身也、陽

南華經 卷七 十一

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、
言自賢之道無時而可

田子方

田子方侍坐於魏文侯、數稱谿工、文侯曰、谿工子之師邪、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

假

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、
無假也 人貌而天、

雖貌與人同而獨任自然 虛緣而葆真、
虛而順物故真不失 清而容物、
夫

者患於大潔、今清而容物、與天同也 物無道、正容以悟之、使人之意

也消、
曠然清虛、正已而已、而物邪自消 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、為至矣、吾

聞子方之師、吾形解而不欲動口、鉗而不欲言、
自覺

其吾所學者、直土梗耳、
非真物也 夫魏直為我累耳、
知至

貴者以人爵為累也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反舍於魯是人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歎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槃辟其步委蛇其迹其諫我也似子其道我也似父

禮義之弊有斯節也是以歎也仲尼見之而不言已知其子心矣

路曰吾子欲見溫伯雪子久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

矣目裁往意已達無所容其德音也顏淵問於仲尼曰夫子步亦

步夫子趨亦趨夫子馳亦馳夫子奔逸絕塵而回瞠若乎後矣夫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

齊物論已在此
語而注意不同

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。夫心以死為死

乃更速其死，其死之速，由哀以自喪也。日出東方，

而入於西極，萬物莫不比方。皆可見也有目有趾者，待

是而後成功。目成見功，足成行功也是出則存，是入則亡，以

不見為亡，萬物亦然，有待也而死，有待也而生。待

謂之死，待顯謂之生，竟無死生也。吾一受其成形，而不化以待盡，

夫有不得變而為無，故一效物而動。自無心也日夜無

隙。化恒新也而不知其所終。不以死為死也薰然其成形，薰然自成

又奚為哉知命不能規乎其前，丘以是日徂。不係於前與變俱往

故曰：吾終身與女交一臂而失之，可不哀與。夫變化不

可執而留也，故雖執臂相守，而不能令停。若哀死者，則此亦可哀也。今人未嘗以此為哀，奚獨哀死

邪？女殆著乎吾所以著也，彼已盡矣，而女求之以

為有，是求馬於唐肆也。唐肆非停馬處也，言求向者之有，不可復得也，人之

生，若馬之過肆耳，恒無駐須臾，新故之相續，不舍晝夜也。著見也，言女殆見吾所以見者耳，吾所以

見者日新也，故已盡矣，女安得有之。吾服女也甚忘，服者思存之謂也，甚忘謂過去

之速也，言女去忽。女服吾也亦甚忘，俱爾耳，不問然，思之恒欲不及

有得，雖然，女奚患焉。雖忘乎故吾，吾有不忘者存，

不忘者存、謂繼之以日新也。雖忘故吾、而新吾已至。未始非吾、吾何患焉。故能離俗絕塵、而與物無不

也。真孔子見老聃、老聃新沐、方將被髮而乾、憇然似

非人。寂泊之至孔子便而待之、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。無其心身而後外物去也老聃曰、吾遊於物之初、初未

有而歛有、故遊於物初、然後明有物之不為而自有也。孔子曰、何謂邪、曰心

困焉而不能知、口辟焉而不能言、欲令仲尼必求之於言意之表

也。嘗為女議乎其將、試議陰陽以擬向之無形耳、未之敢必至陰、肅

肅、至陽、赫赫、肅肅出乎天、赫赫發乎地、言其交也兩者

交通成和而物生焉、或為之紀、而莫見其形、莫見為紀

之形、明其自爾消息滿虛、一晦一明、日改月化、日有所為、

未嘗守故而莫見其功、自爾故無功生有所乎萌、萌於未聚也死

有所乎歸、歸於散也始終相反乎無端、而莫知乎其所

窮、所謂迎之不見其首、隨之不見其後非是也、且孰為之宗、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、至美無美、至樂無樂、故也孔子曰、願聞其

方、曰、草食之獸、不疾易藪、水生之蟲、不疾易水、行

小變而不失其大常也、死生亦小變也喜怒哀樂、不入於

胸次、知其小變而不失大常夫天下也者、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、而況得喪禍福之所介

乎、愈不足患棄隸者若棄泥塗、知身貴於隸也、知身之貴於隸

故棄之若遺土耳、苟知死生之變、所在皆我、則貴者常在也貴在於我、而不失

於變、所貴者我也、而我與變俱、故無失也且萬化而未始有極也、夫

孰足以患心已、為道者解乎此、所謂懸解孔子曰、夫子

德配天地、而猶偃至言以修心、古之君子、孰能脫

焉、老聃曰、不然、夫水之於汜也、無為而才自然矣、

至人之於德也、不修而物不能離焉、若天之自高、

地之自厚、日月之自明、夫何修焉、不修不為而自得也孔子

出以告顏回曰、丘之於道也、其猶醯雞與、醯雞者、

蠅也微夫子之發吾覆也、吾不知天地之大全也、比

全於老聃猶甕中之與天地矣莊子見魯哀公、哀公曰、魯多儒士、

少為先、在方者、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、履句屨者知地形、緩佩玦者事至而斷、君子

有其道者、未必為其服也、為其服者、未必知其道

生

也、公固以為不然、何不號於國中曰、無此道而為
 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、德充於內者、不修飾於外、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、有虞氏死生不入於心、故足以動人、內自得者、外事全也、
 宋元君將畫圖、眾史皆至、受揖而立、舐筆和墨、在
 外者半、有一史後至者、僮僮然不趨、受揖不立、因

假

之舍、公使人視之、則解衣槃礴贏、君曰可矣、是真
 畫者也、內足者神、間而意定、文王觀於臧、見一丈夫釣、而其
 釣莫釣、聊以卒歲、非持其釣有釣者也、竟無所求、常釣也、不
得失經意、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、夫夫曰、昔者寡人夢見良人、黑色而
 頤、乘駁馬而偏朱蹄、號曰、寓而政於臧、丈人庶幾
 乎民有瘳乎、諸大夫蹇然曰、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、

遂迎臧丈人而授之政、典法無更、偏令無出、三年、
 文王觀於國、則列士壞植散羣、長官者不成德、黶
 斛不敢入於四竟、列士壞植散羣、則尚同也。所謂和其
光同其塵長官者不成德、則同務也。潔然自成、則與衆務異也。黶斛
 不敢入於四竟、則諸侯無二心也。天下相信、故能同律度量衡也。
 文王於是焉以為大師、北面而問曰、政可以及天
 下乎、臧丈人昧然而不應、泛然而辭、朝令而夜遁、
 終身無聞。為功者非已、故於成而身不得不退、事遂而名不得不去、名去身退、乃可以及
天下顏淵問於仲尼曰、文王其猶未邪、又何以夢

功

象 矩

為乎、仲尼曰、默、女無言、夫文王盡之也。任諸大夫而不
斯盡之也。而又何論刺焉、彼直以循斯須也。斯須者、百
悟未悟之頃、故文王循而發之、以合其大情也。列御寇為伯昏無人射、引
 之盈貫、盈貫謂溢鏞也。措杯水其肘上、左手如櫃、右手如
左手不知、故可措之杯水也。發之、適矢復沓、矢去也、箭適去、復軟沓也。方矢
 復寓、箭方去、未至的、已復寄杯於肘上、言其敏捷之妙也。當是時、猶象人也、
不動之至。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

南華經

卷七

三十三

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、上闚青天、下潛黃泉、揮斤八極、

神氣不變、揮斤猶縱放也、夫德充於內、則神滿於外、無遠近幽深、所在皆明、故審安危之

機而泊然自得也、今女怵然有恂目之志、爾於中也殆矣、

夫、不能明至分、故有懼、有懼而不能明至分、故有懼、有懼而所喪多矣、豈唯射乎、有吾問於孫叔敖曰、

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、

暇

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、亡乎彼、曠然無係、玄同彼我、則在彼非獨亡

在我非獨存也、方將躊躇、方將四顧、何暇至乎人貴人賤

哉、躊躇四顧、謂無可無不可、仲尼聞之曰、古之真人、知者不得

說、美人不得濫、盜人不得劫、伏戲黃帝不得友、伏戲

黃帝者功號耳、非所以功者也、故況功號於所以功、相去遠矣、故其名不足以友其人也、死生

亦大矣、而無變乎已、況爵祿乎、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、割肌膚以為天下者、彼我俱失也、使人人自得

凡

而已者、與人而不損於已也、其神明充滿天地、故所在皆可、所在皆可、故不損已、為物而放於自得之地、**楚王與凡君坐、少焉楚王左右曰、凡亡者三**

言有三也、**凡君曰、凡之亡也、不足以喪吾存、**遺凡夫

亡徵也、凡之亡、不足以喪吾存、則楚之存、不足以存存、夫

之者、不以亡為亡、則存亦不足由是觀之、則凡未

以為存矣、曠然無矜、乃常存也、始亡、而楚未始存也、存亡更在於心之所措耳、天下竟無存亡、

知北遊

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、予欲有問乎若、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、登狐闕之上、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

任其自行，斯道不可致，道在自然，非德不可言致者也。

不可至

不失德，故稱德，稱德而不至也。

仁可為也，義可虧也，禮相

偽也。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。

禮有常則，故矯效之。

所由生也。故曰：為道者日損。

損華也。

損之又損之，以至於

無為，無為而無不為也。

華去而朴全，則雖為而非為也。

今已為物

也。

欲復歸根，不亦難乎？其易也，其唯大

人乎？

其歸根之易者，唯大人耳。大人體合變化，故化物不難。

生也，死之徒。

知

化之道者，不以為異。

死也。生之始，孰知其紀。

更相為始，則未知孰死孰生也。

人之生，氣之聚也。聚則為生，散則為死。

俱是聚也，俱是散也。

若死生為徒，吾又何患？

患生於異。

故萬物一也，是其所

美者為神奇，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。

各以所美為神奇，所

惡為臭腐耳。然彼之所美，我之所惡也。我之所美，彼或惡之。故通共神奇，通共臭腐耳。死生彼我豈

殊哉。聖人故貴一。知謂黃帝曰：吾問無為謂，無為謂

不應我，非不我應，不知應我也。吾問狂屈，狂屈中

欲告我，而不我告，非不我告，中欲告而忘之也。今

予問乎若，若知之，奚故不近？黃帝曰：彼其真是也。

耳

美

以其不知也、此其似之也、以其忘之也、予與若終不迫也、以其知之也、狂屈聞之、以黃帝為知言、明夫

自然者非言知之所得、故當昧乎無言之地、是以先舉不言之標、而後寄明於黃帝、則夫自然之真物、槩乎可得而見也。天地有大美而不言、四時有明法而不

議、萬物有成理而不說、此孔子之所以云予欲無言聖人者原

天地之美、而達萬物之理、是故至人無為、任其自為而已

大聖不作、唯因任也觀於天地之謂也、觀其形容、象其物宜、與天地不

異、今彼神明至精、與彼百化、百化自化、而神明不奪物已死

生、方圓莫知其根也、夫死者已自死、生者已自生、圓者已自圓、方者已自方、未

有為其根者、故莫知扁然而萬物自古以固存、豈待為之而後存焉六

合為巨、未離其內、計六合在無極之中則陋矣秋豪為小、待之

成體、秋豪雖小、非無亦無以容其質天下莫不沈浮、終身不故、日新

也、陰陽四時運行各得其序、不待為之惛然若亡而存、

昭然若存則亡矣油然不形而神、絜然有形則不神萬物畜而不

知、此之謂本根、畜之而不得其本性之根、故不知其所以畜也可以觀於

天矣、與天同觀齧缺問道乎被衣、被衣曰、若正汝形、一

汝視、天和將至、攝汝知、一汝度、神將來舍、德將為

汝美、道將為汝居、汝矐焉如新生之犢、而無求其

故言未卒、齧缺睡寐、被衣大說、行歌而去之、曰、形若槁骸、心若死灰、真其實知、不以故自持、與變俱也、媒

晦晦、無心而不可與謀、彼何人哉、獨化者也、舜問乎

丞曰、道可得而有乎、曰、汝身非汝有也、汝何得有

夫道、夫身者非汝所能有也、塊然而自有耳、身非汝所有、而况無哉、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、當制之由汝、今氣聚而生、汝不能禁也、氣散而死、汝不能止也、明其委

結而自成耳、孫子非汝有、是天地之委蛻也、氣自非汝有也、

化約

而蟬蛻也、故行不知所往、處不知所持、食不知所味、皆在

自爾中來、天地之疆陽氣也、又胡可得而有邪、疆陽

猶運動耳、明斯道者庶可以遺身而忘生也、孔子問於老聃曰、今日晏間、敢

問至道、老聃曰、汝齋戒、疏瀹而心、澡雪而精神、搢

擊而知、夫道窅然難言哉、將為汝言其崖畧、夫昭

昭生於冥冥、有倫生於無形、精神生於道、皆所以明其獨

生而無所資借、形本生於精、皆由精以至粗、而萬物以形相生、故

九竅者胎生、八竅者卵生、言萬物雖以形相生、亦皆自然耳、故胎卵不能

易種而生、明神氣之不可為也、其來無迹、其往無崖、無門無房、四

達之皇皇也

夫率自然之性遊無迹之塗者放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

逍遙六合與化偕行也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

人生而遇此道

則天性全而精神定

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

言此皆不得不然而自然耳非道能使然

也且夫博之不必知辯之不必慧聖人以斷之矣

斷棄知慧而付之自然也

若夫益之而不加益損之而不加損

者聖人之所保也

使各得其正分而已故無用知慧為也

淵淵乎其

若海

容恣無量

魏魏乎其終則復始也

與化俱者乃積無窮之紀可謂

魏魏

運量萬物而不匱

用物而不役已故不匱也

則君子之道彼

其外與

各取於身而足

萬物皆往資焉而不匱此其道與

還用物故我不匱此明道之贍物在於不贍不贍而物自得故曰此其道與言至道之無功無功乃足稱也中國有人焉非陰非陽

無所備名

處於天地之間

直且為人

敖然自放所遇而安了無功名

將反於宗

不逐末也

自本觀

之生者暗醜物也

直聚氣也

雖有壽夭相去幾何須臾

之說也奚足以為堯桀之是非

死生猶未足殊况壽夭之間哉果

蔽有理

物無不理但當順之

人倫雖難所以相齒

人倫有知慧之變故

難也然其知慧自相齒耳但當從而任之

聖人遭之而不違

順所遇也

過之

而不守宜過而過調而應之德也、偶而應之道也、調偶和合

之謂也帝之所興、王之所起也、如斯而已人生天地之間、

若白駒之過郤、忽然而已、乃不足惜注然勃然、莫不出

焉、油然漻然、莫不入焉、出入者變化之謂耳、言天下未有不變也已化

而生、又化而死、俱是化也生物哀之、死物不哀人類悲之、死類

悲解其天弼、墮其天袞、獨脫也紛乎宛乎、變化細縕魂魄

將往、乃身從之、乃大歸乎、無為用心於其間也不形之形、形

之不形、不形形乃成、若形之則敗其形矣是人之所同知也、雖然

不能任其自形、而反形之、所以多敗非將至之所務也、務則不至此衆人

之所同論也、雖論之、然故不能不務、所以不至也彼至則不論、恍然不覺

乃論則不至、明見無值、聞至辯不若默、道不可聞、

聞不若塞、此之謂大得、默而塞之、則無所奔逐、故大得東郭子問

於莊子曰、所謂道惡乎在、莊子曰、無所不在、東郭

子曰、期而後可、欲令莊子指名所在莊子曰、在螻蟻、曰何其

下邪、曰在稊稗、曰其何愈下邪、曰在瓦甕、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、舉其標質言、無所不在、而方復怪此、斯不及質也正獲之問

於監市履豨也、每下愈況、豨大豕也、夫監市之履豨、以知其肥瘦者、愈履

其難肥之處愈知豕肥之要今問道之所在而汝

每況之於下賤則明道之不逃於物也必矣

唯莫必無乎逃物若必謂無之逃物則道不周矣道而不周則未足以爲道至

道若是大言亦然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

所終窮乎若遊有則不能周徧咸也故同合而論之然後知道之無不在知道之無不在

然後能曠然無懷嘗相與無爲乎澹而靜乎漠而

清乎調而間乎此皆無爲故也寥已吾志寥然無往焉而

不知其所至志苟寥然則無所往矣無往焉故往而不知其所至有往焉則理未動而

志驚去而來不知其所止斯順之也吾已往來焉而不

知其所終但往來不由於知耳不爲不往來也彷徨

徠乎馮閱大知入焉而不知其所窮馮閱者虛廓之謂也大知遊乎

廖廓恣變化之物物者與物無際而物自物耳物

自如耳而物有際者所謂物際者也物有際故每相與不能冥

然真所謂不際之際際之不際者也不際者雖有物物之名直

明物之自物耳物物者竟無物也際其安在乎謂盈虛衰殺彼爲盈虛非

盈虛彼爲衰殺非衰殺彼爲本末非本末彼爲積

散非積散也既明物物者無物又明物之不能自物則爲之者誰乎哉皆忽然而自爾

也也芡荷甘與神農同學於老龍吉神農隱凡闔戶

晝瞑、矧荷甘日中、麥戶而入曰、老龍死矣、神農隱

几、擁杖而起、曝然投杖而笑、起而悟夫死之不足驚、故還放杖而笑也。

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、自有吾已下、皆以至言為狂而不信也、故非老龍連

叔之徒、莫足與言也。弁桐弔聞之曰、夫體道者、天下之君子

所繫焉、言體道者人之宗主。今於道、秋豪之端、萬分未得處

一焉、秋豪之端、細矣、又未得其萬分之一。而猶知藏其狂言而死、又

況夫體道者乎、明夫至道非言之所得也、唯在乎自得耳。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、冥冥而猶復非道、明道之無名也。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、凡得之不由於知乃真也。無始曰、道不可聞、聞而非也、

形乎注無物疏本作無形

道不可見見而非也道不可言言而非也故默成乎不聞

不見之域知形形之不形乎形自形耳形形者竟無物也道不

當名有道名而竟無物故名之不能當也無始曰有問道而應之者

不知道也雖問道者亦未聞道不知故問問之而應則非道也不應

則非問者所得故雖問之亦終不聞也道無問問無應絕學去教而歸於自然之意

無問問之是問窮也所謂責空無應應之是無內也

實無而假有以應者外矣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

若夫婪落天地遊虛涉遠以入乎冥冥者不應而已矣光曜問乎無有曰夫

搏

子有乎其無有乎光曜不得問而孰視其狀貌窅

然空然終日視之而不見聽之而不聞搏之而不

得也光曜曰至矣其孰能至此乎予能有無矣而

未能無無也及為無有矣何從至此哉此皆絕學之意也於

道絕之則夫學者乃在根本中大馬之捶鉤者年

八十矣而不失豪芒玷捶鉤之輕重而無豪芒之差也大馬曰子

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

以長得其用而況乎無不用者乎物孰不資焉都無

假

南華經

卷七

三十三

懷則物來皆應。冉求問於仲尼曰：未有天地可知邪？仲尼

曰：可。古猶今也。言天地常存，乃無未有之時。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。昔者吾昭然，今日吾昧然，敢問何謂也。

仲尼曰：昔之昭然也，神者先受之。虛心以待命，今斯神受也。

之昧然也，且又為不神者求邪？思求更致不了。無古無今，

無始無終。非唯無不得化而為有也，有亦不得化而為無矣。是以夫有之為物，雖千變萬

化而不得一為無也，不得一為無，故自古無未有之時而常存也。未有子孫而有

子孫可乎？言世世無極。冉求未對，仲尼曰：已矣，未應矣。

不以生生死，夫死者獨化而死耳，非夫生者生此死也。不以死死生，生者

亦獨化而生耳。死生有待邪？獨化而足。皆有所一體，死與生各自成體。

有先天地生者，物邪？物物者非物，物出不得先物

也，猶其有物也無已。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，而自然即物之自爾耳。吾以至道為先之矣，而至道者乃至

無也。既以無矣，又奚為先？然則先物者誰乎？哉，而猶有物無已，明物之自然，非有使然也。聖人

之愛人也，終無已者，亦乃取於是者也。取於自爾，故不廢也。

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、以心順形而形自化今之人、內化而外不化、以心與使形

物化者、一不化者也、常無心故一不化、一不化、乃能與物化耳安化安

不化、化與不化、皆任彼耳、斯無心也安與之相靡、直無心而恣其自化耳、非將迎

靡順、則足而止必與之莫多、不將不迎豨韋氏之囿、黃帝之

圃、有虞氏之宮、湯武之室、言夫無心而任化、乃羣聖之所遊處君子

之人、若儒墨者師、故以是非相整也、而況今之人

乎、整和也、夫儒墨之師、天下之難和者、而無心者猶能和之、而況其凡乎聖人處物不

傷物、至順也不傷物者、物亦不能傷也、在我而已唯無所

傷者、為能與人相將迎、無心故至順、至順故能無所將迎、而義冠於將迎也

山林與、臯壤與、使我欣欣然而樂與、山林臯壤未善於我、而我

便樂之、此為樂、未畢也、哀又繼之、夫無故而樂、亦無故而哀也、則

凡所樂、不足哀也、凡所哀、不足樂也哀樂之來、吾不能禦、其去弗能

止、悲夫、世人直謂物逆旅耳、不能坐忘自得、而為哀樂所寄也夫

知遇、而不知所不遇、知之所遇者即知之、知之所不遇者即不知也知能

能、而不能所不能、所不能者、不能強能也、由此觀之、知與不知、能與不能、制不由

我也、當付之自然耳無知無能者、固人之所不免也、受生各有分也

夫務免乎人之所不免者、豈不亦悲哉、至言去言、

至為去為、皆自得也齊知之所知則淺矣、夫由知而後得者、假學者

假

為

耳故
淺也

莊子南華真經卷七

莊子南華真經卷八

郭象注

雜篇

庚桑楚

老聃之役有庚桑楚者、偏得老聃之道、以北居畏
 壘之山、其臣之畫然知者去之、其妾之挈然仁者
 遠之、畫然飾知、挈然矜仁、擁腫之與居、擁腫朴也、鞅掌之為使、鞅掌
 自得、穰一作居三年、畏壘大壤、畏壘之民相與言曰、庚桑子
 之始來、吾灑然異之、異其棄智而任愚今吾日計之而不

南華經 卷八 一

足歲計之而有餘夫與四時俱者無近功庶幾其聖人乎子

胡不相與尸而祝之社而稷之乎庚桑子聞之南

面而不釋然弟子異之庚桑子曰弟子何異於予

夫春氣發而百草生正得秋而萬寶成夫春與秋

豈無得而然哉大道已行矣夫春秋生成皆得自然之道故不為也

吾聞至人尸居環堵之室而百姓猖狂不知所如

往直自往耳非由知也今以畏壘之細民而竊竊焉欲俎豆

予于賢人之間我其杓之人邪不欲為物標杓吾是以不

釋於老聃之言聃云功成事遂而百姓皆謂我弟自爾今畏壘反此故不釋然

實作

鯢

子曰不然夫尋常之溝巨魚無所還其體而鯢鱗

為之制步仞之丘陵巨獸無所隱其軀而夔狐為

之祥弟子謂大人必有豐祿也且夫尊賢授能先善與利自古

堯舜以然而況畏壘之民乎夫子亦聽矣庚桑子

曰小子來夫函車之獸介而離山則不免于罔罟

之患吞舟之魚碣而失水則蟻能苦之故鳥獸不

厭高魚鱉不厭深去利遠害乃全夫全其形生之人藏其

身也不厭深眇而已矣若嬰身於利祿則粗而淺且夫二子者

又何足以稱揚哉二子謂堯舜是其於辯也將妄鑿垣

驚

墻而殖蓬蒿也。將令後世妄行穿鑿而殖穢亂也。簡髮而櫛數米

而炊。理錐刀之末也。竊竊乎又何足以濟世哉。混然一之無所治為乃

濟。舉賢則民相軋。將戾拂其性以待其所尚。任知則民相盜。真

足而以求生非盜而何。之數物者不足以厚民。民

之於利甚勤。子有殺父。臣有殺君。正晝為盜。日中

穴。怀。無所復顧。吾語汝大亂之本必生于堯舜之間。其

未存乎千世之後。千世之後。其必有人與人相食

者也。堯舜遺其迹飾偽播其後以致斯弊。南榮趯蹇然正坐曰。若趯

之年者已長矣。將惡乎託業。以及此言邪。庚桑子

曰。全汝形。守其分也。抱汝生。無攬乎其生之外也。無使汝思慮營

營。若此三年。則可以及此言也。南榮趯曰。目之與

形。吾不知其異也。而盲者不能自見。耳之與形。吾

不知其異也。而聾者不能自聞。心之與形。吾不知

其異也。而在者不能自得。目與目耳與耳心與心其形相似而所能不同

苟有不同則不可強相法效也。形之與形亦辟矣。未有而物或間

之邪。欲相求而不能相得。兩形開而不能相得將有間也。今謂趯曰。

全汝形。抱汝生。勿使汝思慮營營。趯勉聞道達耳

矣。早聞形隔故難化也。庚桑子曰。辭盡矣。曰。奔蜂不能化藿

矣。早聞形隔故難化也。庚桑子曰。辭盡矣。曰。奔蜂不能化藿

蠲越雞不能伏鵠卵、魯雞固能矣、雞之與雞、其德非不同也、有能與不能者、其才固有巨小也、今吾才小不足以化子、子胡不南見老子、南榮越羸糧、七日七夜、至老子之所、老子曰、子自楚之所來乎、南榮越曰唯、老子曰、子何與人偕來之衆也、挾三言而

越

來故南榮越懼然顧其後、老子曰、子不知吾所謂乎、南榮越俯而慙、仰而歎曰、今者吾忘吾答、因失吾問、老子曰、何謂也、南榮越曰、不知乎、人謂我朱愚、知乎、反愁我軀、不仁則害人、仁則反愁我身、不義

竿

則傷彼、義則反愁我已、我安逃此而可、此三言者、越之所患也、願因楚而問之、老子曰、向吾見若眉睫之間、吾因以得汝矣、今汝又言而信之、若規規然若喪父母、揭竿而求諸海也、汝亡人哉、惘惘乎、汝欲反汝情性而無由入、可憐哉、南榮越請入就舍、召其所好、去其所惡、十日自愁、復見老子、老子曰、汝自灑濯孰哉鬱鬱乎、然而其中津津乎、猶有惡也、夫外鞮者不可繁而捉、將內捷、內鞮者不可繆而捉、將外捷、捷闕捷也、耳目外也、心術內也、夫全形抱生、莫若忘其心術、遺其耳

目若乃聲色韞於外，則心術塞於內，欲惡韞於內，則耳目喪於外，故必無得無失，而後為通也。外內韞者，道德不能持，而況放道而行者乎。偏韞由不可況

外內俱韞乎，將耳目眩惑於外，而心術流蕩於內，雖繁手以執之，網繆以持之，弗能止也。南榮

趺曰：里人有病，里人問之，病者能言其病，然其病病者猶未病也。若趺之聞大道，譬猶飲藥以加病也。趺願聞衛生之經而已矣。老子曰：衛生之經，能抱一乎？不離其性能勿失乎？還自得也能無卜筮而知吉凶乎？當則吉，過則凶，無所卜也能止乎？止於分也能已乎？無追故迹能舍諸人而求諸已乎？全我而不效彼能脩然乎？無停迹也能侗然乎？

疏本作便謂至人之德

疏本本文釋者下有能平二字是

無節礙也。能兒子乎？兒子終日嗥而嗑，不噉和之至也。任聲之自出不由於喜怒終日握而手不掇，共其德也。任手之自握非獨得也終日視而目不瞋，偏不在外也。任目之自見非係於色也行不知所之，任足之自趣居不知所為，縱體而自任也與物委蛇，斯順之也而同其波，物波亦波是衛生之經已。南榮趺曰：然則是至人之德已乎？若能自改而用此言，便欲自謂至人之德曰：非也。是乃所謂冰解凍釋者，能乎明非自爾夫至人者，相與交食乎地，而交樂乎天，自無其心皆與物共不以人物利害相撓，不相與為怪，不相與為謀，不相與為事，脩

然而往、侗然而來、是謂衛生之經已、曰然則是至

乎、謂已便可得此言而至邪曰未也、吾固告女曰、能見子乎、非

此言為不至也、但能聞而學者、非自至耳、苟不自至、則雖聞至言、適可以為經、胡可得至哉、故學者

不至、至者、兒子動不知所為、行不知所之、身若槁

木之枝、而心若死灰、若是者禍亦不至、福亦不來、

禍福無有、惡有人災也、禍福生於失得、人災由於愛惡、今槁木死灰、無情之

至、則愛惡失、宇泰定者、發乎天光、夫德宇泰然而定、則其所發者

天光耳、發乎天光者、人見其人、天光自發、則人見其人、物見其物、

各自見、而不見彼、人有修者、乃今有恒、人而修人所以泰然而定也、則自得矣、

所以有恒者、人舍之、天助之、常泰故能反居我宅、而自然獲助也、人

之所舍、謂之天民、天之所助、謂之天子、出則天子處則天民、

此二者俱以泰然而自得之、非為而得之也、學者學其所不能學也、行

者行其所不能行也、辯者辯其所不能辯也、凡所

雖行非為、雖習非學、雖言非辯、知止乎其所不能知至矣、所不能知、不可

強知、故止、若有不即是者、天鈞敗之、意雖欲為、為者必敗、理終

斯至也、不備物以將形、因其自備、而藏不虞以生心、心自

能、非虞而出之、虞敬中以達彼、理自達彼耳、非若是

而萬惡至者、皆天也、天理自有窮通而非人也、有為而致惡者、乃是

人不足以滑成，安之若命，故不可內於靈臺。靈臺者心

也，清暢故憂，患不能入。靈臺者有持，有持者謂不動於物耳，其實非持。而不

知其所持，若知其所以持則持之。而不可持者也。持則不見其

誠已而發，此妄發作。每發而不當，發而不由已，誠何由而當。業入而

不舍，事不居其分內。每更為失，發由已誠乃為得也。為不善乎顯明

之中者，人得而誅之，為不善乎幽間之中者，鬼得

而誅之，明乎人，明乎鬼者，然後能獨行。幽顯無愧於心，則獨

行而不懼，券內者行乎無名，券分也，夫遊於分內者，行不由於名。券外者

志乎期費，有益無益，期欲損已以為物也。行乎無名者，唯庸有光。

本有斯光，因而用之。志乎期費者，唯賈人也。雖已所無，猶借彼而販賣也。

人見其跛，猶之魁然，夫期費者，人已見其跛矣，而猶自以為安。與物窮

者，物入焉。窮謂終始。與物且者，其身之不能容，焉能容

人。且謂券外而跛者，跛者不立，焉能自容，不能容不能自容，焉能容人，人不獲容則去也。不能容

人者，無親，無親者盡人，身且不能容，則雖已非已，況能有親乎，故盡是他人。

兵莫憐于志，鎡錙為下，夫志之所嚮，焦火凝水，寇故其為兵甚於劍戟也。寇

莫大於陰陽，無所逃於天地之間，非陰陽賊之心

則使之也。心使氣則陰陽徵結於五藏，而所在皆陰陽也，故不可逃。道通其分

也，其成也毀也。成毀無常分，而道皆通。所惡乎分者，其分也

冰

南華經 卷八 六

奇以至不可
讀善邪故力
勿抹字知非有
脫誤注亦無常
強後又多世類

以備不守其分而求備所以惡乎備者其有以備

焉所以惡分也本分不備而有以求備所以惡

鬼不反守其分內出而得是謂得死不出而無滅

而有實鬼之一也已滅其性矣雖有以有形者象

無形者而定矣雖有斯形苟能曠然無出無本歟

自生非入無竅歟然自死有實而無乎處有長而

無乎本剽有所出而無竅者有實言出者自有實

竅以有實而無乎處者字也字者有四方上下而

有長而無本剽者宙也宙者有古今之長有乎生

有乎死有乎出有乎入入出而無見其形死生出入皆歟

然自爾無所由是謂天門天門者萬物之都名也

也然則聚散隱顯故有出入之名徒有名耳門者無有也萬物出乎無有死生出入皆歟

之者也然則聚散隱顯故有出入之名徒有名耳竟無出入門其安在乎故以無為門以無為門則

無門有不能以有為有夫有之未生以何為生乎

有必出乎無有此所以明有之不能為有而自有

何謂而無有一無有一無有則遂無矣無者聖人

藏乎是任其自生古之人其知有所至矣惡乎至

有以為未始有物者至矣盡矣弗可以加矣其次

有經

卷八

七

以為有物矣，將以生為喪也。喪其散而之乎聚也。以死為反

也。還融液也。是以分已。雖欲均之，然已分矣。其次曰：始無有，既而

有生，生俄而死，以無有為首，以生為體，以死為尻，

孰知有無死生之一守者？吾與之為友，是三者雖

異，公族也。或有而無之，或有而一之，或分而齊之，故謂三也。此三者雖有盡與不盡，然俱

能無是非於胸中，故謂之公族。昭景也，著戴也，甲氏也，著封也，非

一也。此四者雖公族，然已非一。有生黜也。直聚氣也。披

然曰：移是。既披然而有分，則各是其所是也，是無常在，故曰移。嘗言移是非

所言也。所是之移已著於言前矣。雖然不可知者也。不言其移，則其移不

廁

可知故試言也。臘者之有脆骸，可散而不可散也。物各觀

室者，周於寢廟，又適其偃焉。偃謂屏側。為是舉移是，寢

則以饗燕，屏廁則以偃溲，當其偃溲，則寢廟之是

移於屏廁矣，故是非之移，一彼一此，誰能常之，故

至人因而乘之，則均耳。請嘗言移是，是以生為本。物之變化，無時非生

生則所在皆本也。以知為師。所知雖異，而各師其知。因以乘是非，乘

非者無是非也。果有名實。物之名實，果各自有。因以已為質，質主也，物各謂

已，是足以為主。使人以為已節。人皆謂已，是故莫通。因以死償

節。當其所守，非真脫也。若然者，以用為知，以不用為愚，以徹

為名，以窮為辱。不能隨所遇而安之。移是今之人也。玄古之人無是

無非何是，是蝸與鸞鳩同於同也。同共是其所同 蹶市人之

足，則辭以放鶩。稱已脫誤 兄則以嫗。言嫗詔之無所辭謝 大

親則已矣。明恕素足 故曰：至禮有不人。不人者，視人若已，視人若已，則

不相辭謝，斯至義不物。各得其宜，則物皆我也 至知不謀。謀

乃禮之至也。後知非 至仁無親。譬之五藏，未曾相親，而仁已至也 至信辟金。金

者小信之質耳 徹志之勃，解心之謬，去德之累，達

道之塞，貴富顯嚴名利六者，勃志也；容動色理氣

意六者，謬心也；惡欲喜怒哀樂六者，累德也；去就

取與，知能六者，塞道也。此四六者，不盪胸中，則正

正則靜，靜則明，明則虛，虛則無為，而無不為也。盪

也。道者，德之欽也；生者，德之光也；性者，生之質也。

性之動，謂之為。以性自動，故稱為耳 為之偽，謂之

失。知者，接也；知者，謨也；知者之所不知，猶曉也。夫

之能視，非知視而視也；不知視而視，不知知

而知耳。所以為自然，若知而後為，則知偽也。動以

不得已之謂德。若得已而動，則為強動者耳，故失也 動無非我之謂

治。動而效彼則亂 名相反，而實相順也。有彼我之名，故反名得其實，則順

羿工乎中，微而拙，乎使人無已譽。善中則善取譽矣，理常俱 聖

人工乎天，而拙乎人。任其自然，天也 夫工乎天，而

南華經

卷八

九

俚乎人者、唯全人能之。工於天即俚於人矣、謂唯之全人、全人則聖人也。

唯蟲能天。能還守蟲、即是能天。全人惡天、惡人之天、

而況吾天乎人乎。都而謂工乎天、一雀適羿、羿必

得之威也。威以取物、物必逃之。以天下為之籠、則雀無所逃、

天下之物、各有所好、所好各得、則逃將安在。是故湯以胞人籠伊尹、秦

穆公以五羊之皮籠百里奚、是故非以其所好籠

之而可得者無有也、介者侈畫、外非譽也。畫所以飾容貌

也、則者之貌、既以虧殘、則不復以好醜在懷、故侈而棄之。胥靡登高而不懼、遺

死生也。無賴於生、故不畏死。夫復謂不餽而忘人、不識人之所惜忘

出怒

人、因以為天人矣。無人之情、則自然為天人。故敬之而不喜、侮

之而不怒者、唯同乎天和者為然。彼形殘胥靡而有同乎天和、况

天和之自然乎。怒出、不怒、則怒出於不怒矣、出為無為、則

為出於無為矣。此故是無不能生有、欲靜則平氣、有不能為生之意也。

欲神則順心、有為也、欲當則緣於不得已、不得已

之類、聖人之道。平氣則靜理足、順心則神功至、緣於不得已、則所為皆當、故聖人以

斯為道、豈求無為於恍惚之外哉。

徐無鬼

徐無鬼因女商見魏武侯、武侯勞之曰、先生病矣、

苦於山林之勞，故乃肯見於寡人。徐無鬼曰：我則勞於君，君有何勞於我？君將盈者欲，長好惡，則性命之情病矣。君將黜者欲，擊好惡，則耳目病矣。欲者好惡，內外無可。我將勞君，君有何勞於我？武侯超然不對，不說其言少焉。徐無鬼曰：嘗語君，吾相狗也。下之質執飽而止，是狸德也。中之質若視日，上之質若亡其目。一，吾相狗，又不若吾相馬也。吾相馬，直者中繩，曲者中鉤，方者中矩，圓者中規，是國馬也。而未若天下馬也。天下馬有成材，若卹若失，若喪其一，若是

者超軼絕塵，不知其所。武侯大說而笑。夫真人之言何遜哉

唯物所好徐無鬼出，女商曰：先生獨何以說吾君之可也。

乎？吾所以說吾君者，橫說之，則以詩書禮樂；從說

之，則以金板六弢，奉事而大有功者，不可為數，而

吾君未嘗啟齒。是直樂，鳩以鐘鼓耳，故愁今先生何以說吾君

使吾君說若此乎？徐無鬼曰：吾直告之。吾相狗馬

耳。女商曰：若是乎？曰：子不聞夫越之流人乎？去國

數日，見其所知而喜。各思其本性之所好去國旬月，見所嘗

見於國中者喜，及期年也，見似人者而喜矣。不亦

去人滋久、思人滋深乎、各得其所好則無思、無夫思則忘其所以喜也

逃虛空者、藜藿柱乎鼪鼯之逕、跟位其空、聞人足

音蹵然而喜矣、而況乎昆弟親戚之譽、效其側者

乎、得所至樂則大悅也久矣夫、莫以真人之言、警效吾君之

側乎、所以未嘗啟齒也、夫真人之言、所以得吾君性也、始得之而喜、久得之則忘徐無

鬼見武侯、武侯曰、先生居山林、食芋栗、厭葱韭、以

賓寡人久矣、夫今老邪、其欲干酒肉之味邪、其寡

人亦有社稷之福邪、徐無鬼曰、無鬼生於貧賤、未

嘗敢飲食君之酒肉、將來勞君也、君曰、何哉、奚勞

寡人、曰、勞君之神與形、武侯曰、何謂邪、徐無鬼曰、

天地之養也一、不以爲君而恣之無極登高不可以爲長、居

下不可以爲短、君獨爲萬乘之主、以苦一國之民、

以養耳目鼻口、如此違天地之平也夫神者不自許也、物與之耳

夫神者好和而惡姦、與物共者和也、私自許者姦也夫姦病也、故

勞之、唯君所病之何也、武侯曰、欲見先生久矣、吾

欲愛民、而爲義偃兵、其可乎、徐無鬼曰、不可、愛民、

害民之始也、愛民之迹、爲民所尚、尚之爲愛、愛已爲也爲義偃兵、造兵

之本也、爲義則名彰、名彰則競興、競興則喪其真矣、父子君臣、懷情相欺、雖欲偃兵、其可得

乎君自此為之則殆不成從無為為之乃成耳凡成美惡器

也美成於前則偽生於後故成美者乃惡器也君雖為仁義幾且偽哉

民將以偽繼之耳未肯為真也形固造形仁義有形故偽形必作成固有伐

成則顯也變固外戰失其常然君亦必無盛鶴列於麗譙之

間鶴列陳兵也麗譙高樓也無徒驥於鎬壇之宮步兵日徒但不當為義愛

民耳亦無為無藏逆於得得中有逆則失耳無以巧勝人

守其朴而朴各無以謀勝人率其真知而知各有所長則均無以

戰勝人以道應物物服而無勝名夫殺人之士民兼人之土地

以養吾私與吾神者其戰不知孰善勝之惡乎在

不知以何為善則雖尅非已勝君若勿已矣修胸中之誠以應天

地之情而勿撓若未能已則莫若修已之誠夫民死已脫矣君

將惡乎用夫偃兵哉甲兵無所陳非偃也黃帝將見大隗乎

具茨之山方明為御昌寓驂乘張若謂朋前馬昆

闡滑稽後車至於襄城之野七聖皆迷無所問塗

聖者名也各生而物迷矣雖欲之乎大隗其可得乎適遇牧馬童子問塗焉

曰若知具茨之山乎曰然若知大隗之所存乎曰

然黃帝曰異哉小童非徒知具茨之山又知大隗

之所存請問為天下小童曰夫為天下者亦若此

而已矣。又奚事焉。各自若則無事矣。無事乃可以為天下也。予少而自

遊於六合之內，予適有瞽病，有長者教予曰：若乘

日之車，而遊於襄城之野。日出而遊，日入而息。今予病少痊，

予又且復遊於六合之外，夫為天下亦若此而已。

予又奚事焉。夫為天下，莫過自放任，自放任矣。黃帝亦奚櫻焉，故我無為而民自化。

帝曰：夫為天下者，則誠非吾子之事。事由民作。雖然請

問為天下，令民自得，必有道也。小童辭，黃帝又問，小童曰：夫

為天下者，亦奚以異乎？牧馬者哉。亦去其害馬者

而已矣。馬以過分為害。黃帝再拜稽首稱天師而退。師夫天然

而去其過，則大隗至也。知士無思慮之變，則不樂。辯士無談

說之序，則不樂。察士無凌誅之事，則不樂。皆囿於

物者也。不能自得於內，而樂物於外，故各以所樂囿之，則萬物不召而自來，非強之也。招

世之士興朝，中民之士榮官，筋力之士矜難，勇敢

之士奮患，兵革之士樂戰，枯槁之士宿名，法律之

士廣治，禮樂之士敬容，仁義之士貴際。士之不同，若此，故當

之者不可易其方。農夫無草萊之事，則不比。商賈無市井

之事，則不比。能同則事同，所以比。庶人有旦暮之業，則勸。業得

其志，故勸。百工有器械之巧，則壯。事非其巧，則惰。錢財不積，則

貪者憂物得所者而樂也權勢不亢則夸者悲勢物之徒

樂變權勢生於事變遭時有所用不能無為也凡此諸士用各有時

雖欲自用其可得乎故貴賤無常此皆順比於歲

不物於易者也士之所能故有其極若四時之不

各有用矣是以順歲則時序易馳其形性潛之萬

物終身不反悲夫不守一家之能而之夫萬方以

也悲莊子曰射者非前期而中謂之善射天下皆羿

也可乎不期而中謂誤中者也非善射也若謂謬

也不可惠子曰可莊子曰天下非有公是也而各是

其所是天下皆堯也可乎若謂謬中者羿也則私

子以此明妄中者非羿而自是者非堯惠子曰可莊子曰然則儒墨

楊秉四與夫子為五果孰是邪若皆堯也則五子何為復相非乎

或者若魯遽者邪其弟子曰我得夫子之道矣吾

能冬爨鼎而夏造冰矣魯遽曰是直以陽召陽以

陰召陰非吾所謂道也吾示子乎吾道於是乎為

之調瑟廢一於堂廢一於室鼓宮宮動鼓角角動

音律同矣俱亦以陽召陽而橫自以為是夫或改調一弦於五音

無當也隨調而改鼓之二十五弦皆動無聲則無以相動有聲則非同

不應今改此一弦而二十五未始異於聲而音之

弦皆改其以急緩為調也、君已魯遠以此夸其弟子然亦以且若是者邪五

同應同耳未獨能為其事也各私所見而是其所是然亦無異於惠子曰今夫

魯遠之夸其弟子而未未能相出也、儒墨楊秉且方與我以辯相拂以辭相鎮以聲而

未始吾非也則奚若矣、未始吾非者各自是也莊

子曰齊人躄子於宋者其命閹也不以完投之異

者守之出便與子不保其全此齊人之不慈也然亦自以為是故為之其求鉏鍾也

以束縛乃反以愛鍾器為其求唐子也而未始出

域有遺類矣唐失也失亡其子而不能遠索遺其氣類而亦未始自非人之自是有斯

未

謬夫楚人寄而躄閹者俱寄止而不能夜半於無

人之時而與舟人鬪未始離於岑而足以造於怨

也岑岸也夜半獨上人船未離岸已共人鬪言齊楚二人所行若此而未嘗自以為非今五子自

是豈異莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人

堊漫其鼻端若蠅翼使匠石斲之匠石運斤成風

聽而斲之瞑目恣手盡堊而鼻不傷郢人立不失容宋

元君聞之召匠石曰嘗誠為寡人為之匠石曰臣

則嘗能斲之雖然臣之質死久矣自夫子之死也

吾無以為質矣吾無與言之矣非夫不動之質忘言之對則雖至言

下畔列子心
下不叛

妙斲而無管仲有病桓公問之曰仲父之病病矣所用之。可不謂云至於大病則寡人惡乎屬國而可管仲曰公誰欲與公曰鮑叔牙曰不可其為人潔廉善士也其於不已若者不比之又一聞人之過終身不忘使之治國上且鉤乎君下且逆乎民其得罪於君也將弗久矣公曰然則孰可對曰勿已則隰朋可其為人也上忘而下畔高而不亢愧不若皇帝而哀不已若者故無棄人以德分人謂之聖以財分人謂之賢以賢臨人未有得人者也以賢下人未有不

得人者也其於國有不聞也其於家有不見也勿

已則隰朋可

若皆聞見則事鍾於已而羣下無所措手足故遺之可也未能盡遺故僅

也。吳王浮于江登乎狙之山衆狙見之恂然棄而走

逃於深蓊有一狙焉委蛇攬撻見巧乎王王射之

敏給

敏疾也給續括也

搏捷矢

捷速也矢往雖速而狙猶能搏

王命相者

趨射之狙執死王顧謂其友顏不疑曰之狙也伐

其巧恃其便以敖予以至此殛也戒之哉嗟乎無

以汝色驕人哉顏不疑歸而師董梧以助其色去

樂辭顯三年而國人稱之

稱其忘巧遺色而任夫素朴

南伯子

綦隱几而坐、仰天而噓、顏成子入見曰、夫子物之
 尤也、形固可使若槁骸、心固可使若死灰乎、曰吾
 嘗居山穴之中矣、當是時也、田禾一覩我、而齊國
 之衆三賀之、以得見子綦為榮我必先之、彼故知之、我必
 賣之、彼故鬻之、若我而不有之、彼惡得而知之、若
 我而不賣之、彼惡得而鬻之、嗟乎我悲人之自喪
 者、吾又悲夫悲人者、吾又悲夫悲人之悲者、其後
 而日遠矣、子綦知夫為之不足以救彼、而適足以傷我、故以不悲悲之、則其悲稍去、而泊然無心、枯槁其形、所以為日遠矣、仲尼之楚、楚王觴之、孫叔敖執

僚弄

爵而立、市南宜僚受酒而祭曰、古之人乎於此言
 已、古之言者必於會同曰丘也聞不言之言矣、未之嘗言、聖人無言、其所言者百姓之言耳、故曰不言之言、苟以言為不言、則雖言出於口、故為未之嘗言、於
 此乎言之、今將於此言於無言市南宜僚弄丸、而兩家之難
 解、孫叔敖甘寢秉刃、而郢人投兵、此二子息訟以默澹泊自若、而兵難自解、丘願有喙三尺、苟所言非已、則雖終身言、故未足稱長、凡人未足稱長、凡人未足稱長、凡人未足稱長、彼之謂不道之道、彼謂此之謂不
 言之辯、此謂仲尼故德總乎道之所一、道之所容者雖無方、然總其大
 歸、莫過於自、而言休乎知之所不知至矣、言止其分、非至

何如道之所一者德不能同也各自得耳非相知之

所不能知者辯不能舉也非其分故名若儒墨而

凶矣夫儒墨欲同所不能故海不辭東流大之至

也明受之無所聖人并包天地澤及天下而不知

其誰氏汎然是故生無爵有而死無謚謚所以名

已故雖謚實不聚令萬物名不立功非已為故此

之謂大人若為而有狗不以善吠為良人不以善

言為賢賢出於性而況為大乎夫大愈不夫為大

不足以為大而況為德乎唯自然夫大備矣莫若

天地然奚求焉而大備矣天地大備知大備者無

求無失無棄不以物易已也知其自備者不舎已

無棄反已而不窮反守我理循古而不摩順常性

耳非大人之誠不為而自子綦有八子陳諸前召

九方歎曰為我相吾子孰為祥九方歎曰相也為

祥子綦瞿然喜曰奚若曰相也將與國君同食以

終其身子綦索然出涕曰吾子何為以至於此極

也九方歎曰夫與國君同食澤及三族而況於父

母乎今夫子聞之而泣是禦福也子則祥矣父則

不祥、子綦曰、歟、女何足以識之、而相祥邪、盡於酒
 肉入於鼻口矣、而何足以知其所自來、吾未嘗為
 牧、而祥生於與、未嘗好田、而鶉生於矣、若勿怪何
 邪、夫所以怪、出於不意故也。吾所與、吾子遊者、遊於天地、不有所為
 吾與之邀樂於天、吾與之邀食於地、隨所遇於天
 吾不與之為事、不與之為謀、不與之為怪、怪異也、循常任
 性、脫然自爾、吾與之乘天地之誠、而不以物與之相櫻、斯
 也、為吾與之一委蛇、而不與之為事所宜、斯順耳、今
 也、夫有功於物、物乃報之、吾不為功而償之何也。凡有

怪微者、必有怪行、殆乎非我與吾子之罪、幾天與
 之也、今無怪行、而有怪微、故知其天命也。吾以是泣也、夫為而然者、勿為則已矣。
 不為而自至、則不可奈何也、故泣之、無幾何、而使相之於燕、盜得之
 於道、全而鬻之、則難、不若別之、則易、全恐其逃、故不如別之、易
 也、於是別而鬻之於齊、適當渠公之街、然身食肉
 而終、齧缺遇許由、曰、子將奚之、曰、將逃堯、曰、奚謂
 邪、曰、夫堯畜畜然仁、吾恐其為天下笑、後世其人
 與人相食與、仁者爭尚之原故也。夫民不難聚也、愛之則親、
 利之則至、譽之則勸、致其所惡、則散、愛利出乎仁

假禽假

義捐仁義者寡、利仁義者衆、夫仁義之行、唯且無

誠、仁義既行、將且假夫禽貪者器、仁義可見、則夫

以獲其志、是以一人之斷制利天下、若夫仁義各出其

乎、一譬之猶一規也、規割也、萬物萬形、而以夫堯

知賢人之利天下也、而不知其賊天下也、夫唯外

乎賢者知之矣、外賢則有暖姝者、有濡需者、有卷

婁者、所謂暖姝者、學一先生之言、則暖暖姝姝而

私自說也、自以為足矣、而未知未始有物也、意盡

豈知我之獨化於玄冥之竟哉、是以謂暖姝者也、濡需者、豕蠹是

鄧 豕

也、擇疏鬣、自以為廣官大囿、奎蹄曲隈、乳間股脚、

自以為安室利處、不知屠者之一旦鼓臂布草操、

煙火而已、與豕俱焦也、此以域進、此以域退、此其

所謂濡需者也、非有通變貌、世之才、而偷安卷婁

者、舜也、羊肉不慕蟻、蟻慕羊肉、羊肉羶也、舜有羶

行、百姓悅之、故三徙成都、至鄧之虛、而十有萬家、

堯聞舜之賢、舉之童土之地、曰冀得其來之澤、舜

舉乎童土之地、年齒長矣、聰明衰矣、而不得休歸、

所謂卷婁者也、聖人之形不異凡人、故耳目之用

少則未成及長而衰則聖是以神人惡衆至衆自至耳

非好而衆至則不比不比則不利也明舜之所以有天下出於

不得已耳豈故無所甚親無所甚疎抱德煬和以

比而利之順天下此謂真人於蟻棄知於魚得計於羊棄意

於民則蒙澤以目視日以耳聽耳以心復心此三者未

能無其耳若然者其平也繩未能去繩而自平其變也循

未能絕迹古之真人以天待之居無事以待不以

人入天以有事求無事古之真人得之也生失之也

死得之也死失之也生死生得失各隨其所居耳

於生為得於死或復為失

靡

踐

未始有常也藥也其實董也桔梗也雞雍也豕零也是

時為帝者也何可勝言當其所須則無賤非其時則無貴貴賤有時誰能常也

句賤也以甲楯三千棲於會稽唯種也能知亡之

所以存唯種也不知其身之所以愁故曰鴟目有

所適鶴脰有所節解之也悲各適其一時之用不能靡所不可則有時

而失有時而失故有時而悲矣解去也故曰風之過河也有損焉日

之過河也有損焉有形者自然相與為累唯外夫形者磨之而不磷請只

風與日相與守河而河以為未始其櫻也實已損矣而不

自覺恃源而往者也所以不覺非不損也恃源往也故水之守土也

審影之守人也審物之守物也審無意則止於分所以為審故

目之於明也殆耳之於聰也殆心之於殉也殆有

則無崖故殆凡能其於府也殆殆之成也不給改所以

無能而任其天然禍之長也茲萃萃聚也苟不能忘知則禍之長也多端矣其

反也緣功反守其性則其功不作而成其果也待久欲速則不果而

人以為已實不亦悲乎已實謂有其知能故有亡國戮民

無已皆有其身之禍不知問是也不知問禍之所由由乎有心而修心以救禍也

故足之於地也踐雖踐恃其所不蹶而後善博也

人之知也少雖少恃其所不知而後知天之所謂

也夫忘天地遺萬物然後蜩翼可得而知也知大

一知大陰知大目知大均知大方知大信知大定

至矣大一通之道也大陰解之用其分內則萬事無滯也大目視

之用萬物之自見亦大目也大均緣之因其本性令各自得則大均也大方體

之體之使各得其分則萬方俱得所以為大方也大信稽之命之所期無令越逸斯大

信也然者大定持之真不撓則自定故持之以大定斯不持也盡有天夫物未

始有彼始有之者彼也則其解之也似不解之者

夫解任彼則彼自解故我述而不作其知之也似不知之也用彼

解之無功故似不解

不知而後知之

我不知則彼知自用則天下莫不皆知也其問之

也、不可以有崖、

應物宜而無方 而不可以無崖、各以其分 頡滑

有實、

萬物雖頡滑不同而 古今不代、各自有故而不可相代而

不可以虧、

宜各盡其分也 則可不謂有大揚摧乎、推而揚之有大

限、闔不亦問是已、奚惑然為、

若問其大推則物有至分故忘已任物之

理可得而知也奚為而惑若此也

以不惑解惑復於不惑是尚大

不惑、

夫惑不可解故尚大不惑愚之至也是以聖人從而任之所以皇王殊迹隨世為名也

則陽

則陽遊於楚、夷節言之於王、王未之見、夷節歸、彭

陽見王果曰、夫子何不譚我於王、王果曰、我不若

公閱休、彭陽曰、公閱休奚為者邪、曰、冬則擗鼈于

江、夏則休乎山樊、有過而問者、曰、此予宅也、

言此者以

抑彭陽之進趨

夫夷節已不能、而況我乎、吾又不若夷節、

夫夷節之為人、也、無德而有知、不自許以之神、其

交、固顛冥乎富貴之地、

言已不若夷節之好富貴能交結意盡形名任知以

干上

非相助以德、相助消也、

苟進故德

夫凍者假

衣於春、暘者反冬乎冷風、

言已順四時之施不能赴彭陽之意 夫楚

王之為人、也、形尊而嚴、其於罪也、無赦如虎、非夫

假

佞人正德其孰能撓焉故聖人其窮也使家人忘

其貧淡然而無欲樂足於所遇不以侈靡為貴而其

達也使王公忘爵祿而化卑輕爵祿而重道德超然坐忘不覺榮之在

身故使王公失其所以為高其於物也與之為娛矣不以為其

於人也樂物之通而保已焉通彼而不喪我故或不言而

飲人以和人各自得斯飲和矣豈待言哉與人並立而使人化望

風而靡之父子之宜彼其乎歸居使彼父子各歸其所而一聞

其所施其所施同天地之德故間靜而不二其於人心者若是其遠

也故曰待公閱休欲其釋楚王而從閱休將以靜泰之風鎮其動心也聖人

達網繆所謂周盡一體矣無內外而皆洞照而不知其然

性也不知其然而自復命搖作而以天為師搖者自搖

作者自作莫不復命而師其天然也人則從而命之也此非赴名而高其迹師性

而動其迹自高故人不能下其名也憂乎知而所行恒無幾時其有

止也若之何任知而行則憂患相繼生而美者人與之鑑不

告則不知其美於人也鑑鏡也鑑物無私故人美之今夫鑑者豈知鑑而鑑

邪生而可鑑則人謂之鑑耳若人不相告則莫知其美於人

生便有見物之美而為無心人與作名言鏡耳故人美之若不相告即莫知其美於人若知

之若不知之若聞之若不聞之其可喜也終無已

則不知以下注一本無

夫鑑之可喜由其無情不問知與不知聞與不聞來即鑑之故終無已若鑑由聞知則有時而廢也

人之好之亦無已性也若性所不若聖人之愛人豈能久照也人與之名不告則不知其愛人也聖人無愛若鏡耳然而事

濟於物故人與之名若人若知之若不知之若聞不相告則莫知其愛人也

之若不聞之其愛人也終無已蕩然以百姓為芻狗而道合於愛人

故能無已若愛人由乎人之安之亦無已性也性聞知則有時而衰也

所安故舊國舊都望之暢然得舊猶暢然雖使丘陵草木之緝緝合入之者十九猶之暢然况見見

聞聞者也見所嘗見聞所嘗聞而猶暢然况體其體用其性也以十仞之臺

縣眾間者也眾之所習雖危猶間况聖人之無危冉相氏得其環中

以隨成冉相氏古之聖王也與物無終無始無幾

無時忽然與之俱往日與物化者一不化者也日與物化故常無我

常無我故常不化也闔嘗舍之言夫為者何不試舍其所為乎夫師天而不

得師天唯無所師乃得師天與物皆殉其以為事也若之何

雖師天猶未免於殉奚足事哉夫聖人未始有天

師天猶不足稱事况又下斯邪

未始有人未始有始未始有物與世偕行而不替

所行之備而不溢其合之也若之何都無乃冥合湯得

其司御門尹登恒為之傳之委之百官而不與焉從師而不

南齊書

卷八

二十一

南齊書 卷八
圍、任其自聚、非圍之也、得其隨成、為之司其名、司御

縱其自散、非解之也、之屬、亦能隨物之自成也、而湯得之名、羸法、得其

兩見、名法者已過之也、而非適足也、故曰羸、然仲

尼之盡慮、為之傳之、仲尼曰、天下何思何慮、慮已盡矣、若有纖芥之慮、豈得寂

然不動、應感無窮、以輔萬物之自然也、容成氏曰、除日無歲、今所以有歲而

存日者、為有死生故也、若無死、無生、則歲日之計除也、無內無外、無彼我則無內外也

魏瑩與田侯牟約、田侯牟背之、魏瑩怒、將使人刺

之、犀首聞而恥之、曰、君為萬乘之君也、而以匹夫

從讎、衍請受甲二十萬、為君攻之、虜其人民、係其

牛馬、使其君內熱發於背、然後拔其國、忌也、出走、

然後扶其背、折其脊、季子聞而恥之、曰、築十仞之

城、城者既十仞矣、則又壞之、此胥靡之所苦也、今

兵不起七年矣、此王之基也、衍亂人、不可聽也、華

子聞而醜之、曰、善言伐齊者亂人也、善言勿伐者

亦亂人也、謂伐之與不伐亂人也者、又亂人也、君

曰、然則若何、曰、君求其道而已矣、惠子聞之、而見

戴晉人、戴晉人曰、有所謂蝸者、君知之乎、曰、然、蝸

微而有有國於蝸之左角者、曰觸氏、有國於蝸之

右角者曰蠻氏時相與爭地而戰伏尸數萬逐北

旬有五日後反誠知所爭者若此之細也則天下無爭矣君曰噫其

虛言與曰臣請為君賁之君以意在四方上下有

窮乎君曰無窮曰知游心於無窮而反在通達之

國人迹所及為通達謂今四海之內也若存若亡乎君曰然今自以四海為

大然計在無窮之中若有若無也曰通達之中有魏於魏中有梁

於梁中有王王與蠻氏有辯乎君曰無辯王與蠻氏俱有

限之物耳有限則不問大小俱不得與無窮者計也雖復天地共在無窮之中皆蔑如也况魏中之

梁梁中之王客出而君愴然若有亡也自悼所客而足爭哉

出惠子見君曰客大人也聖人不足以當之惠子

曰夫吹筦也猶有嗃也吹劔首者呶而已矣堯舜

人之所譽也道堯舜於戴晉人之前譬猶一呶也

曾不孔子之楚舍於蟻丘之漿其鄰有夫妻臣妾

登極者子路曰是稷稷何為者邪仲尼曰是聖人

僕也是自埋於民與民同自藏於畔進不榮華退不枯槁其聲

銷損其名也其志無窮規是生也其口雖言其心未嘗言所言

者皆世言方且與世違而心不屑與之俱心與世異是陸沈

者也人中隱者譬無水而沈也是其市南宜僚邪子路請往召

之孔子曰已矣彼知丘之著於已也著明也知丘之

適楚也以丘為必使楚王之召已也彼且以丘為

佞人也夫若然者其於佞人也蓋聞其言而况親

見其身乎而何以為存不如舍之以從其志子路往視之其

室虛矣果逃去也長梧封人問子牢曰君為政焉勿鹵

莽治民焉勿滅裂鹵莽滅裂輕脫未畧不盡其分昔予為禾耕而

鹵莽之則其實亦鹵莽而報予芸而滅裂之其實

亦滅裂而報予予來年變齊深其耕而熟耰之功盡

其分無所不至其禾繁以滋予終年厭殫莊子聞之曰今

人之治其形理其心多有似封人之所謂遁其天

離其性滅其情亡其神以眾為夫遁離滅亡以眾為之所致也若各

致其極則何患也故鹵莽其性者欲惡之孽為性萑葦萑葦

害禾稷欲惡傷正性兼葭始萌以扶吾形形扶疎則神氣傷尋擢吾

性以欲惡引性不止於當並潰漏發不擇所出漂疽疥癰內

熱溲膏是也此鹵莽之報也故治性者安可以不齊其至分相矩學於老

聃曰請之天下遊老聃曰已矣天下猶是也又請

之老聃曰汝將何始曰始於齊至齊見辜人焉推

而強之解朝服而幕之號天而哭之曰子乎子乎

天下有大菑，子獨先離之，曰莫為盜，莫為殺人。

大菑謂自此以下事，大菑既有則雖戒以莫為，其可得已乎。

榮辱立然後覩所

病，各自得則無榮辱，得失紛紜，故榮辱立，榮辱立則夸其所謂辱，而跛其所謂榮矣，奔馳乎夸跛

之間，非病如何。

貨財聚然後覩所爭。

若以知足為富，將何爭乎。

今立人

之所病，聚人之所爭，窮困人之身，使無休時，欲無

至此得乎。

上有所好，則下不能安其本分。

古之君人者，以得為在

民，以失為在己。

君莫之失，則民自得矣。

以正為在民，以枉為

在己。

君莫之枉，則民自正。

故一形有失其形者，退而自責。

夫

之形性，何為而失哉，皆由人君撓之，以至斯患耳，故自責。

今則不然，匿為物而

愚不識。

反其性匿也，用其性顯也，故為物所顯則皆識。

大為難而罪不敢

為物所易則皆敢。

重為任而罰不勝。

輕其所任則皆勝。

遠其塗而

誅不至。

適其足力則皆至。

民知力竭，則以偽繼之。

將以避誅罰也。

日出多偽，士民安取不偽。

主日興偽，士於何許得其真乎。

夫力不

足則偽，知不足則欺，財不足則盜，盜竊之行，於誰

責而可乎。

當責上也。

蘧伯玉行年六十而六十化。

亦能順世

而不係於彼我故也。

未嘗不始於是之，而卒誦之以非也。

物

而暢物情之變然也。

未知今之所謂是之非，五十九非也。

物

始古極

萬物有乎生，而莫見其根，有乎出，而莫見

其門無根無門忽爾自生故莫見也唯無其人皆

尊其知之所知而莫知恃其知之所不知而後知

可不謂大疑乎我所不知物有知之者矣故用物

寡矣今不恃物以知而自尊其知則物不告我非大疑如何已乎已乎且無所

逃不能不用彼則此則所謂然與然乎自謂然者天

仲尼問於大史大弢伯常騫豨韋曰夫衛靈公飲

酒湛樂不聽國家之政田獵畢弋不應諸侯之際

其所以為靈公者何邪大弢曰是因是也靈即是

也謚伯常騫曰夫靈公有妻三人同濫而浴男女同浴此無

禮也史鮪奉御而進所搏幣而扶翼以鮪為賢而奉

而扶翼之使其不得終禮此其所以為肅賢也幣者奉御之物其慢若彼之甚也

見賢人若此其肅也是其所以為靈公也欲以肅

私慢靈有二義亦可謂善故仲尼問焉豨韋曰夫靈公也死卜葬於

故墓不吉卜葬於沙丘而吉掘之數仞得石槨焉

洗而視之有銘焉曰不馮其子靈公奪而里之夫

靈公之為靈也久矣子謂蒯賸也言不馮其子靈

其命故來事可知也是以凡所為者不得不為凡

所不為者不可得為而愚者以為之在已不亦妄乎之二人何足以識之徒識已然之見事耳未

知已然之出於自然也少

知問於大。公調曰：何謂丘里之言？大。公調曰：丘里者，合十姓百名，而以為風俗也。今異以為同，散同以為異。今指馬之百體，而不得馬，而馬係於前者，立其百體，而謂之馬也。是故丘山積甲而為高，江河合水而為大，大人合并而為公。無私於天下，則天下之風一也。是以自外入者，有主而不執；由中出者，有正而不距。自外入者，大人之化也。由中出者，民物之性也。性各得正，故民無違心。化必至公，故主無所執。所以能合丘里而并天下，一萬物而夷羣異也。四時殊氣，天不賜，故歲成；殊氣自有，故能常有。若本無之，而由天賜，則有時而廢。五官殊職，君不私，故

疏本文
武下有
殊能二
字

離

國治。殊職自有其才，故任之耳，非私而與之。文武大人不賜，故德備。文者自文，武者自武，非大人所賜也。若由賜而能，則有時而闕矣。豈唯文武，凡性皆然。萬物殊理，道不私，故無名；無名，故無為；無為，而無不為。名止於實，故無為實。各自為，故無不為。時有終始，世有變化。故無心者，斯順。禍福淳淳。流行反覆。至有所拂者，而有所宜。於此為戾，於彼或以。為自殉殊面。各自信其所，是，不能離也。有所正者，有所差。正於此者，或差於彼。比於大澤，百材皆度。無棄材也。觀乎大山，木石同壇。合異以，為同也。此之謂丘里之言。言於丘里，則天下可知。少知曰：然則謂之道足乎？大。公調曰：不然。今計物之數，不

通鑑

卷八

三十三

止於萬、而期曰萬物者、以數之多者、號而讀之也、

夫有數之物、猶不止於萬、况無數之數、謂道而足邪、是故天地者、形之大者

也、陰陽者、氣之大者也、道者為之公、物得以通、通物無私、而強

字之因其大以號而讀之則可也、所謂道已有之

矣、乃將得比哉、名已有矣、故乃將無可得而比邪、則若以斯辯、譬

猶狗馬、其不及遠矣、今名之辯無不及遠矣、故謂道猶未足也、必在乎無名無

言之域、而後至焉、雖有名、故莫之比也、少知曰、四方之內、六合之裏、

萬物之所生、惡起、問此者、或謂道能生之、大公調曰、陰陽相

照、相蓋相治、四時相代、相生相殺、言此皆其自爾、非無所生、欲

孫本精
下有微
字

惡去就、於是橋起、雌雄片合、於是庸有、凡此事故云為趣舍

近起於陰陽之相照、四時之相代也、安危相易、禍福相生、緩急相摩、

聚散以成、此名實之可紀、精之可志也、過此以往、至於自然

之故、誰知所以也、隨序之相理、橋運之相使、窮則反、終則

始、此物之所有、皆物之所有、自然而然耳、非無能有之也、言之所盡、知

之所至、極物而已、物表無所復有、故言知不過極物也、觀道之人、不

隨其所廢、不原其所起、廢起皆自爾、無所原隨也、此議之所止、

極於自爾、故無所議、少知曰、季真之莫為、接子之或使、二家

之議、孰正於其情、孰徧於其理、季真曰、道莫為也、接子曰、道或使、或

疏本意下有解

約前後用

阻徂一作

使者有使物之功也。大公調曰：雞鳴狗吠，是人之所知，雖有

大知，不能以言讀其所自化，又不准以意其所將

為，物有自然，非為之所能也。斯而析之，精至於無

倫，大至於不可圍，皆不自爾。或之使，莫之為，未免於

物，而終以為過。物有相使，亦皆自爾，故莫之為者，

或使則實，實自莫為則虛，無使有名有實，是

物之居，指名實無名無實，在物之虛，其實至虛，可

言可意，言而愈疏，故求之於言意，未生不可忌，突

我自生，制不由我，我不能禁，已死不可徂，吾不能違，死生非遠也。

假

假假

理不可覩，近於身中，猶莫見，或之使，莫之為，疑之

所假，此二者世，吾觀之本，其往無窮，吾求之末，其

來無止，無窮無止，言之無也，與物同理，故其言無

窮，然後與物同理也，或使莫為，言之本也，與物終始，而自使

然，道不可有，有不可無，道故不能使有，而道之為

名，所假而行，物所由而行，或使莫為，在物一曲，夫

胡為於大方，舉一隅，言而足，則終日言而盡道，求

於言意之，言而不足，則終日言而盡物，不能忘言

不道物之極，言默不足以載，夫道物之極，常莫為

自卷經

卷八

三十五

南華經 卷八
言、非言非默、議其有極、
極於自爾、非言默而議也。

莊子南華真經卷八

