

郭注莊子

三

服部文庫

イ 17

2043

3

117
2043
3

莊子南華真經卷三

郭象注

大宗師

雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也

知天之所為知人之所為者至矣

知天人之所為者皆自然也則

內放其身而外真於物與衆玄同任之而無不至也

也天者自然之謂也夫為為者不能為而為自為耳為知者不能知而知自知耳自知耳不知也

不知也則知出於不知矣自為耳不為也不為也則為出於不為矣為出於不為故以不為為王知出於不知故以不知為宗是故真人遺知而知不為而為自然而生坐忘而得故知稱絕而為名去

4EE
E

也。知人之所為者，以其知之所知，以養其知之所不知。終其天年而不中道夭者，是知之盛也。

形雖七尺，而五常必具，故雖區區之身，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。然身之所有者，知或不知也。理之所存者，為或不為也。故知之所知者，寡而身之所有者，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，而所為不敢異。異則偽成矣。偽成而真不喪者，未之有也。或好知，不倦以困其百體，所好不過一枝，而舉根俱斃。斯以其所知，而害所不知也。若夫知之盛也，知人之所為者，有分故任而不疆也。知人之所知者，有極故用而不蕩也。故所知不以無涯自困，則一體之中，知與不知，間相與會而俱全矣。斯以其所知，養所不知也。雖然有患，雖然有患，未若遺

夫知者未能無可無患也。夫知有所待而後當，無不可故必有待也。若乃任天而生，其所待者，特未定也。有待則庸詎知吾所謂天之非人乎？所謂人之非天乎？

天也。必欲益之，人也。然此人之所謂耳。物無非天也。天也者，自然也。人皆自然，則治亂成敗，遇與不遇，非人為也。且有真人而後有真知。有真人而後得其真也。何謂真人？古之真人，不逆寡，不雄成，不慕士。若然者，過而弗悔，當而不自得也。若然者，登高不慄，入水不濡，入火不熱。是知之

喻十人論復而足。同一人不勝強。厭此人不謂成。不詳宜謂也。

此解注疏不可不

此解注疏不可不

能登假於道也若此

言夫知之登至於道者若此之遠也理固自全非畏死也

故真人陸行而非避濡也遠火而非逃熱也無過

濡為濡未嘗蹈水不以死為死未嘗喪生故夫生

者豈生之而生哉成者豈成之而成哉故任之而

無不至者真人也豈古之真人其寢不夢其

覺無憂其食不甘其息深深真人之

息以踵乃在根眾人之息以喉屈服者其嗑言若

哇氣不其耆欲深者其天機淺後反一無欲古之

真人不知說生不知惡死與化其出不訢其入不

距泰然而往條然而來而已矣寄之至理故往來而

陸云履眼此久談而無定見者為定理一見真人自履眼故云順心加時力云

不不忘其所始不求其所終終始變化皆忘之矣

復探求受而喜之不問所受者何物忘而復之

不由於是之謂不以心捐道不以人助天是之謂

真人人生而靜天之性也感物而動性之欲也物

人知用之心則背道助若然者其心志所居而其容

寂難行而無其頽頽頽大村淒然似秋殺物非煖

然似春生物非喜怒通四時夫體道合變者與寒

有心也然有溫嚴之貌生與物有宥而莫知其極

殺之節故寄各於喜怒哀無心於物故不奪物宜故聖人之用兵也亡國而

其心志 林云志者心有所主謂是意也 道也 陸云夫入道而不可不守也 志也 始於死 一生死不能也 也 住 趙 曰 志 作 志 與 志 同 義 也 云 云

三

不失人心利澤施乎萬世不為愛人因人心之所欲亡而亡之

故不失人心也夫曰日登天六合俱照非愛人而

蒙澤者不謝婁乎若秋霜之自降故彫落者不怨

人之自樂也直莫有親非仁也至仁無親任天時非

賢也時之者未若忘時利害不通非君子也不能

之塗而疏利違害行名失已非士也善為士者遺

則傷德而累當矣名當其實而亡身不真非役人也自失其性而矯

福應其身安能若狐不借務光伯夷叔齊箕子皆餘紀他

由徒狄是役人之役適人之適而不自適其適者

斯皆舍已殉人

也斯皆舍已殉人古之真人其狀義而不朋與物

而非朋黨若不足而不承冲虛無餘如若不足也下之

與乎其觚而不堅也常遊於獨張乎其虛而不華

也曠然無懷邴邴乎其似喜乎至人無喜嗚然崔

乎其不得已乎動靜行止常濔乎其似也不以

已與乎止我德也無所厲乎其似世乎至人無厲

故若警乎其未可制也高放而連乎其似好閉也

莫見其門悅乎忘其言也不識不知而天機以刑

為體刑者治之以禮為翼禮者世之所以以知為

體非我為以知為

古者檢括滅點深

遠而難測也

實不浮花

又進是

同傷之時人謂之役人

名當其實而

自失其性而矯

自失其性而矯

自失其性而矯

自失其性而矯

自失其性而矯

自失其性而矯

自失其性而矯

自失其性而矯

自失其性而矯

自失其性而矯

自失其性而矯

自失其性而矯

時知者自時之動非我唱

以德為循

德者自彼所循非我作

以刑為體

者縛乎其殺也

任治之自殺故雖殺而寬

以禮為翼者所以行

於世也

順世之所行故無不行

以知為時者不得已於事也

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

之極者奚為哉在時世之知委必然之事付之天下而已以德為循者言其與

有足者至於丘也

丘者所以本也夫物各有足足於本也

付羣德之自循斯與有足者至於本也本至而理盡矣而人真以為勤行者

也凡此皆自彼而成成之不在已則雖處萬機之極而常閑暇自適忽然不覺事之經身恍然不

識言之左只而人之大迷故其好之也一真弗好

之也

常無心而順彼故好與不一其一也

其一也

一也

其一也天徒也其不一也人徒也夫真一人同天人均彼我不以其一異乎不一其

一與天為徒

無有而不

其不一與人為徒

彼彼而我我者

人天與人不相勝也是之謂真人

夫真人同天人齊萬致萬致不

相非天人不相勝故曠然無不一真然無不任而玄同彼我也死生命也其有夜

且之常天也

其有晝夜之常天之道也故知死生者命之極非妄然也若夜且耳奚所

係人之有所不得與皆物之情也

夫真人在晝得晝在夜得夜以

死生為晝夜豈有所不得乎人之有所不得而憂娛在懷皆物情耳非理也彼特以天

為父而身猶愛之而況其卓乎

卓者獨化之謂也夫相因之功莫若

夫相因之功莫若

亦不係

獨化之至也。故人之所因者天也。天之所生者獨化也。人皆以天為父。故晝夜之變。寒暑之節。猶不敢惡。隨天安之。況乎卓爾獨化。至於玄冥之竟。又安得而不任之哉。既任之。則死生變化。唯命之從也。人特以有君為愈乎己。而身猶死之。而況其真

乎。夫真者不假於物而自然也。夫自泉涸魚相與

處於陸。相响以濕。相瀉以沫。不如相忘於江湖。其

不足而相愛。豈與其譽堯而非桀也。不如兩忘而

化其道。夫非譽皆生於不足。故至足者忘善惡。遺

所。在邪。夫大塊載我以形。勞我以生。佚我以老。息

我以死。勞老為我佚。死為我息。四者雖變。未始非

我。我奚惜哉。故善吾生者。乃所以善吾死也。死與生皆命也。無善

則已。有善則生不獨善也。故若夫藏舟於壑。藏山

於澤。謂之固矣。方言生死變化之不可逃。故先與

將任化而無係也。然而夜半有力者負之而走。昧者不知

也。夫無力之力。莫大於變化者也。故乃揭天地以

地萬物。無時而不移也。世皆新矣。而自以為故舟

日易矣。而視之若舊。山日更矣。而視之若前。今交

一臂而失之。皆在冥中去矣。故向者之我。非復今

我也。我與今俱往。豈常守故哉。而世莫之覺。故謂

今之所遇可係。藏小大有宜。猶有所遇。不知與化

而在。豈不昧哉。藏之使不化。則雖至深至固。各得其所以。而無以

禁其日變也。故夫藏而有之者。不能止其遇也。無

昭也。曰。變也。

不知與化

藏而任化者。若夫藏天下於天下而不得所遊是

變不能變也。恒物之大情也。無所藏而都任之則與物無不冥

生體天地而合變化索所遊而不得特犯人之形

矣此乃常存之大情非一曲之小意。而猶喜之若人之形者萬化而未始有極也。乃是

萬化之一遇耳未獨喜也無極之中所遇者其為

皆若人耳豈特人形可喜而餘物無樂邪。樂可勝計邪。本非人而化為人化為人失於故矣

不遇所遇而樂。故聖人將遊於物之所不得遊而

樂豈有極乎。皆存。夫聖人遊於變化之途放於日新之流萬物

得遊之哉夫於生為亡而於死為存。善天善老善始

四時行道之情非信
不是節氣道之信也
非世常之信也

善終人猶效之

此自均於百年之內不善少而不

粹猶足以又况萬物之所係而一化之所待乎。此

同萬物而與化為體故其為夫道有情有信無為

無形。有無情之情故無為也。可傳而不可受。古今

宅之莫能。可得而不可見。咸得自容而自本自根

未有天地自古以固存。明無不待。神鬼神帝生天

生地。無也豈能生神哉不神鬼帝而鬼帝自神斯

不生之生也故夫神之果不足以神而在大極之

先而不為高在六極之下而不為深先天地生而

有極經 卷三

于者足

南均百年之內不善少而不

細道而信則是有信也

自本自根

在大極之

樂也

不為久長於上古而不為老言道之無所不在也故在高為無高在深

為無深在久為無久在老為無老無所不在而所

在皆無也且上下無一格者不得以高卑稱也內

外無不至者不得以表裏名也與化俱移 得之以擊天地伏戲得之以襲氣母維斗得之終

者不得言久也終始常無者不得謂老也 古不志日月得之終古不息堪坏得之以襲崐崙

馮夷得之以遊大川肩吾得之以處大山黃帝得

之以登雲天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

王奄有天下乘東維騎箕尾而比於列星道無能也此言

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凡得之者

外不資於道內不由於已掘然自得而獨化也夫

生之難也猶獨化而自得之矣既得其生又何患

於生之不得而為之哉故為生果不足以全生以

其生之不由於已為也而為之則傷其真生也

南伯子葵問乎女偶曰子之年長矣而色若孺子

何也曰吾聞道矣聞道則任其自 南伯子葵曰道

可得學邪曰惡惡可子非其人也夫夫 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

南華經

卷三

難入者

不然而易可得道者

人之道，告聖人之才，亦易矣。吾猶守而告之。參日

而後能外天下。外猶遺也。已外天下矣。吾又守之七日

而後能外物。物者朝夕所須切已難忘。已外物矣。吾又守之九

日而後能外生。都遺也。已外生矣。而後能朝徹。遺生

惡死，不惡死，故所遇即安。朝徹而後能見獨。當

然無滯見機而作，斯朝徹也。見獨而後能無古今。與獨無

古今而後能入於不死不生。夫係生故有死，惡死

惡然，後能殺生者不死，生者不生，其為物無不

將也。故無不將，無不迎也。故無不迎，無不毀也。其

初得時，慎守其人，慎守如下文，如臨於

遺生，則不

與獨無

夫係生故有死，惡死

其為物無不

今注之，謂也。在撻不自安，其

自毀故無不成也。在其自成，其名為撻寧。夫與物

始不寧也。撻寧也者，撻而後成者也。物終而獨

矣，故撻而在之。南伯子葵曰：子獨惡乎聞之？曰：聞

諸副墨之子，聞諸洛誦之孫，洛誦之孫

聞之，瞻明，瞻明聞之，聶許，聶許聞之，需役，需役聞

之，於謳，於謳聞之，玄冥。玄冥者，所以玄冥聞之，參

寥。夫階名以至無者，必得無於名表，故雖玄冥

寥，猶未極而又推寄於參寥，亦玄之又玄也。

家聞之，疑始。夫自然之理，有積習而成者，蓋階近

無之名，九重而後疑，無是始也。子祀，子輿，子犁，子來，四人相與語

上之無

疑見也

之無

子祀

一

地有也

自然

其尸與之語曰偉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趨於父母

自古或有能違父母之命者未有能違陰陽之變而距晝夜之節者也彼近吾死而

我不聽我則悍矣彼何罪焉死生猶晝夜耳未足為遠也時當死亦非

所禁而橫有不聽之心適足捍逆於理以速其死其死之速由於我悍非死之罪也彼謂死耳在生

故以死為彼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理常俱也今大

冶鑄金金踴躍曰我且必為鑊錮大冶必以為不

祥之金今一犯人之形而曰人耳人耳夫造化者

必以為不祥之人人耳人耳唯願為人入也亦猶金之踴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矜而有之亦妄

乎今一以天地為大鑪以造化為大冶惡乎得而

不可哉人皆知金之有條為不祥故明之無異於金則所係之情可解可解則無不可也

成然寐遽然覺寐寐自若子桑戶孟子反子琴

張三人相與友曰孰能相與於無相與相為於無

相為夫體天地宜變化者雖手足異任五藏殊管未嘗相與而百節同和斯相與於無相與也

未嘗相為而表裏俱齊斯相為於無相為也若乃役其心志以手足運其股肱以營五藏則相營

論衡

卷三

十一

愈篤而外內愈困矣故以天下孰能登天遊霧撓

批無極無所任相忘以生無所終窮忘其生則無不

任化無三人相視而笑其逆於心遂相與友若然

所窮竟友哉蓋寄明至親而莫然有間而子桑戶死未葬

孔子聞之使子貢往待事焉或編曲或鼓琴相和

而歌曰嗟來桑戶乎嗟來桑戶乎而已反其真而

我猶為人猗人哭亦哭俗內之迹也齊死生子貢

趨而進曰敢問臨尸而歌禮乎二人相視而笑曰

是惡知禮意夫知禮意者必遊外以經內守母以

此禮子何如禮之意於不

子貢反以告

孔子曰彼何人者邪修行無有而外其形骸臨尸

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天理有至極

有極遊外之致而不冥於內者也外內相冥未

而不遊於外者也故聖人常遊外以弘內無心以

順有故雖終日擗形而神氣無變俯仰萬機而淡

然自若夫見形而不及神者天下之常累也是故

觀其與羣物並行則莫能謂之遺物而雖人矣觀

其體化而應務則莫能謂之坐忘而自得矣豈直

謂聖人不然哉乃必謂至理之無此是故莊子將

明流統之所宗以釋天下之可悟若直就稱仲尼

之如此或者將據所見以排之故超聖人之內迹

而寄方外於數子忘其所寄以尋迹作之大意

一二

則夫遊外引內之道，坦然自明，而外內不相及。而莊子之書，故是超俗蓋世之談矣。

血使女往弔之，血則陋矣。夫弔者方內之近事也，施之於方外，則陋矣。

彼方且與造物者為人，而遊乎天地之一氣。皆冥之故。

無彼以生為附贅縣疣。若疣之自懸贅之自附，此氣之時聚，非所樂也。以

死為決疣潰癩。此氣之自散，非所惜也。夫若然者，

又惡知死生先後之所在。死生代謝，未始有極，與之俱往，則無往不可。故

不知勝負，假於異物，託於同體。散變化無方，皆異

物也，無異而不假，故所忘其肝膽，遺其耳目。在之於理

反覆終始，不知端倪。玉臟猶忘，何物足識哉？未始有識，故能放身於

端倪 血存之白

變化之塗，玄同於反覆之芒然，彷彿乎塵垢之外。波而不知終始之所極也。

逍遙乎無為之業。所謂無為之業，非拱默而已，所謂塵垢之外，非伏於山林也。

彼又惡能憤憤然為世俗之禮，以觀衆人之耳目。

哉。其所以觀示於衆人者，皆其塵垢耳，非方外之真物也。子貢曰：然則夫子

何方之依？子貢不問性與天道，故見其所依而不見其所以依也。夫所以依者，不依也。世

之哉？曰：血天之戮民也。以方內為桎梏，明所責在方外也。夫遊外者，依內，離

人者，合俗故有天下者，無以天下為也。是以遺物而後能天羣，坐忘而後能應務，愈遺之，愈得之，苟

居斯極，則雖欲釋之，而理固自固。雖然，吾與汝共之。

雖為世所桎梏，但為與汝共之耳。明已恒自在外也。子貢曰：敢問其方。問所

居外不與內之

任庄垢不知庄垢也

惡知已化哉已化而生焉知未生之時哉未化而

與化俱生也吾特與汝其夢未始覺者邪夫死生猶覺

以爲覺則無以明覺之非夢也向無以明覺之非

夢則亦無以明生之非死矣死生覺夢未知所在

當其所遇無不自得且彼有駭形而無損心

向爲在此而憂彼哉有且宅而無情死

形之駭動耳故不下且也相與吾之耳矣

不以爲死孟孫氏特覺人哭亦哭是自其所以乃

夫常覺者無往而有逆也故且也相與吾之耳矣

夫死生變化吾皆吾之既皆自吾吾何失哉未始

失吾吾何憂哉無逆故人哭亦哭無憂故哭而不

京庸詎知吾所謂吾之乎

豈知吾之且汝夢爲鳥而厲乎天夢爲魚而沒於

淵不自得也不識今之言者其覺者乎其夢者乎

其非覺邪覺夢之化無往而不可則死生之變無

時而足造適不及笑造適不及排

也排者推移之謂也夫禮哭必哀安排而去化

存懷則不能與適推移矣今孟孫氏適故哭而不

哀與化俱往也安排而去化乃入於寥天

乃人於寂寥而與天爲一也自此以訖至于意而

子祀其致一也所執之喪異故歌哭不同子見許由許由曰堯何以資汝

齊論卷三

服自也加服衣之五躬而不離也

一

來為軼夫荆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言其將以下

廢而不能復遊夫自意而子曰雖然吾願遊於其

藩不敢復求涉中道也許由曰不然夫盲者無以

與乎眉目顏色之好瞽者無以與乎青黃黼黻之

觀意而子曰夫無莊之失其美據梁之失其力胡

帝之亡其知皆在鑪錘之間耳言天下之物未必

庸詎知夫造物者之不息我黥而補我劓使我來

言何如造物者神息也昔者行焉求道今隨先生也

形教形孩容姿之教也
即仁義是非也

崔云無瞳子曰自有
瞳子而無見曰瞽也
致誼碑也

成以隨先生邪天性傷而能改者亦自然也庸詎知

我之自然當不息黥補劓而乘可成之道以許由

隨夫子邪而欲棄而勿告恐非造物之至

曰噫未可知也我為汝言其大畧吾師乎吾師乎

蓋萬物而不為義澤及萬世而不為仁皆自爾耳

於其間也安長於上古而不為老日新覆載天地

刻彫象形而不為巧自然故此所遊已遊於不為

顏回曰回益矣以損之仲尼曰何謂也曰回忘

仁義矣曰可矣猶未也仁者兼愛之迹義者成物

成之非義義功見焉存夫仁義不足以知愛利它

之由無心故忘之可也但忘功迹故猶未玄達

言何如造物者神息也昔者行焉求道今隨先生也

日復見曰回益矣曰何謂也曰回忘禮樂矣曰可

矣猶未也禮者形體之用樂者樂生之具忘其具未若忘其所以具也它日復

見曰回益矣曰何謂也曰回坐忘矣仲尼正音斲然曰

何謂坐忘瓌回曰墮肢體黜聰明離形去知同於

大通此謂坐忘夫坐忘者奚所不忘哉既忘其迹又忘其所以迹者內不覺其一身

外不識有天地然後曠然仲尼曰同則無好也無

與變化為體而無不通也化則無常也同於化者唯化

言不適何好何惡哉而果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實矣裹飯而往食之此

人相為於無相為者也今裹飯而往食者乃任之天理而自爾非相為而後往也至子桑

之門則若歌若哭鼓琴曰父邪母邪天乎人乎有

不任其聲而趨舉其詩焉子與入曰子之歌詩何

故若是嫌其有情所以趨出曰吾思夫使我至此極者而

弗得也父母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

極者命也夫言物皆自然無為之者也

應帝王夫無心而任乎自化者應為帝王也

齧缺問於王倪四問而四不知齧缺因躍而大喜

四問者物論之起也
王倪云子知物之所不知邪
守子知子之所不知邪
然則物無知邪所謂
知之非不知之非不知邪
四問而王倪一答不知
呂氏云

南齊書

卷三

十六

行以告蒲衣子王悅之師蒲衣子曰而乃今知之乎有虞氏

不及秦氏夫有虞氏之與秦氏皆世事之迹耳非

哉未之嘗名何勝負之有然無迹者乘有虞氏

其猶藏仁以要人亦得人矣而未始出於非人夫

所好為是人所惡為非人者唯以是非為域者也

夫能出於非人之域者必入於無非人之竟矣故

無得無失無可無不可泰氏其臥徐徐其覺于于

豈直藏仁而要人也夫如是又奚是人非人

一以已為馬一以已為牛夫如是又奚是人非人

人之其知情信任其自知其德甚真任其自得而

未始入於非人不入乎是非之域所以有吾見狂接

輿狂接輿曰日中始何以語女肩吾曰告我君人

者以已出經式義度人孰敢不聽而化諸狂接輿

曰是欺德也以已制物則其於治天下也猶涉海

鑿河而使蚤負山也夫寄當於萬物則無事而自

而任不夫聖人之治也治外乎全其性分正而後

行各正確乎能其事者而已矣不為其且鳥高飛

以避矰弋之害鼯鼠深穴乎神丘之下以避熏鑿

之患禽獸猶各有以自存故帝而曾二蟲之無知

言汝曾不如此二蟲天根遊於殷陽至蓼水之上

之各存而不待教乎天根遊於殷陽至蓼水之上

知三則

有子

此亦能

莽助輕虛之自林

帛音詣世洛猶一
言道理

林上帛訓故
皆川從之

適遭無名人而問焉曰請問為天下無名人曰去

汝鄙人也何問之不豫也問為天下則非起於予

方將與造物者為人任人之自為厭則又乘夫莽眇之

鳥以出六極之外而遊無何有之鄉以處壙壤之

野莽眇羣碎之謂耳乘羣碎馳萬物汝又何帛以

治天下感予之心為言皆放之自得之場又復問

無名人曰汝遊心於淡在其性而無所飾焉則淡矣合氣於漠

漠然靜於性而止順物自然而無容私焉而天下治矣性

自生公也心欲益之私也容私陽子居見老聃曰

有人於此嚮疾彊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胥易技係勞形

林心者也言此功夫容身不且也虎豹之文來田

獲狙之便執殽之狗來藉如是者可比明王乎此

王之治老聃曰明王之治功蓋天下而似不自已

天下若無明王則莫能自得今之自得實明王之

功也然功在無為而還任天下天下皆得自在故

似非明化貸萬物而民弗恃夫明王皆就足物性

而莫知恃有莫舉名使物自喜雖有蓋天下之功

鄉而疾毀之曰道也
強梁彊於力之行也
物徹物情透徹也
疏明理解明通也
沈沈香易後修者
不極之治更後三
絕作也
林之脊後易者更香
直更後者更後者
尾肆者切者皆自齊
彩厚之心至聖人視
所聞人一如然而已

貸施也

類於明王有莫舉名使物自喜雖有蓋天下之功而不舉以為已名

故物皆目以立乎不測居變化之塗日新而無方而遊於無有

者也與萬物為體則所遊者虛也鄭有神巫與萬物為體則所遊者虛也

曰季咸知人之死生存亡禍福壽夭期以歲月旬

日若神鄭人見之皆棄而走不意自聞死日也列子見之

而心醉歸以告壺子曰始吾以夫子之道為至矣

則又有至焉者矣謂季咸之至又過於夫子壺子曰吾與汝既

其文未既其實而固得道與眾雌而無雄而又奚

邪焉言列子之未懷道也而以道與世亢必信夫故使人得

而相汝未懷道則有心有心而亢其一嘗試與來方以必信於世故可得而相之

相汝有汝道不執故也
世故曰王與汝之也
所以相也

地之與大也之然然不動
文生初之朋有之也

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

吾示之以地女萌乎不震不正萌然不動亦不自正與槁木同其不

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

也今季咸見其尸居而坐忘即謂之將死觀其神

與變化升降而以世為量然後足為物主而順時

無極故非相者所測耳是殆見吾杜德機也德機不發

此應帝王之大意也嘗又與來明日又與之見壺子出而謂列子曰

南齊經

卷三

十九

幸矣子之先生遇我也有瘳矣全然有生矣吾見

其杜權矣見見其杜權列子入以

告壺子壺子曰鄉吾示之以天壤天壤之中覆載

地文不猶外乎名實不入是殆見吾善者機也機發

而機發於踵常在極是殆見吾善者機也機發

於彼彼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

勝居太冲之極浩然泊心而玄同是殆見吾衡氣

萬方故勝負莫得厝其間也

機也無往不平混然一之以管闔鮒桓之審為淵

止水之審為淵流水之審為淵淵有九名此處三

焉淵者靜默之謂耳夫水常無心委順外物故雖

其靜默也夫至人用之則行捨之則止行止雖異共

而玄默一焉故畧舉三異以明之雖波流九變治

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雖變化無常吾與之

虛而委蛇無心而不知其誰何汎然無因以為命

或曰勝字恐朕字
之誤子
傍如字然勝曾也
加也故莫勝至虛也如往見無害

九種之觀法
九名。鮒桓。止水。汎。
泆。雍。與。肥。
是。

弟庶孫。孫。仁。之。台。

因以為波流故逃也變化頽靡世事波流無往

應世變而時動故相者無所措其目然後列子自

以為未始學而歸三年不出為其妻饜食豕如食

人忘貴賤也於事無與親唯所雕琢復朴去華取實塊然獨

以其形立外飾去也紛而封哉雖動而真不散也一以是終物使

各自終無為名尸因物則物各無為謀府使物各無

為事任付物使無為知主無心則物各體盡無窮

而遊無朕任物故無迹盡其所受乎

天足則止也而無見得見得則不知止亦虛而已不虛則不能任羣實至

人之用心若鏡鑒物而無情不將不迎來即應去

故能勝物而不傷物來即鑒鑒不以心故雖南

海之帝為儵北海之帝為忽中央之帝為渾沌儵

與忽時相與遇於渾沌之地渾沌待之甚善儵與

忽謀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為者敗之

