

莊子
注
一

一

013
472
1

郭 霁
注 玄
莊 子

全 部
十 二 本

杜多秀峯著

王枝軒藏

郭注莊子霁玄序

慎子曰治水者茨防雖在夷貊相

似若一學之於水不學之於禹至

矣哉言夫莊子說道也猶河漢無

極也卓哉郭子玄上究淵源下

通溢流以次防之功豈餘蟻孔乎

仁仁
492
卷 1

其言約而致遠辭之而理融聽
不言乎無聲和玄風乎餘音
亦無以文害意矣余方撰此疏
鑽味有年游息窮日錯綜其
顯微粗先覈之玄及復其終始專
將提要偏期於純撲之不殘以安

於伐柯之不遠是以從奔鉞年老
列任殿最于王郭淮南為伏張
湛為佐動旌於本步擊鼓於外
物將俾讀者破進躁之關門而
遊混冥之玄宮也其他事實涉
獵羣籍自憾款啓之陋謬成

煩蕪焉知達玄之士以此為霞
甕焉知問道之人以此為蘧廬
顯曰霞玄也傳聞向秀解莊
子而秋水至樂未竟而卒郭
象見其不傳因遂竊之自注
二篇又易馬蹄其餘或定點

後向注者出焉余未見其書張
湛注列子注之加之保而闕之
有一二之異斷續之差大抵即
之若夫驥足之才有一於茲則
宜刪文取意豈同轍駑下
蓋有人焉聞向注不行郭注

為奇貨或闕或易剽襲廣
向注為利行世悞冤於子
玄者哉奚以知其然也夫郭
子玄一時聲價於其老莊
也時人以為王弼之亞於其
詞章也興公既有懸瀉之

賞豈竊人之功以為己之名邪
余不顧鏤金之口敢做孟嘗之
賢追雪子玄之冤已寬以壬子
之春二月初吉

超世杜多秀峰識

卷之四
齊人見一男子
衣赭衣關三木
手足索索然
問之曰何罪也
曰臣聞之曰
無道之人
將受此刑
臣聞之曰
無道之人
將受此刑
臣聞之曰
無道之人
將受此刑

郭注莊子覈玄

讚海 高松淨願蘭若杜多秀峯疏

讀郭注莊子

南郭服元喬題

姓服部名元喬字子遷平安人少遊東都受業物氏教授

城南因號南郭有藐世才有識博涉放情詞賦文集傳世

蒙莊子善屬書離辭蒙地名離陳也指事類情易傳云以神

之情且其言洸洋自恣以適已且借附之辭洸洋無

已見史可謂太史公能知莊生矣記事之官謂之史

司馬遷為後世附注蓋數十家曷嘗不自謂得其玄

珠天地云黃帝遊乎赤水之北然其書辭往往故作

譎怪玩世言詭曰譎齊固亦一家言不可類推不可他

前漢書晉
義云太史
公武帝置
位在丞相
之上

類之也加以邈古儻有一二轉訛錯脫固已不可攻

焉邈遠儻遇而大抵後諸注家每以箋釋不全為嫌

表識滯義曰箋也嫌少也朱子注孟子云嫌或作嫌

曰口銜物也然則嫌亦但為心有所銜之義其為快

為足為恨為少則因其事而而覽者亦責其備不已

而後勢多其說強拗相軋類手拉也字典云朱子語

也人問世云名也者相軋也今云軋者謂欲爭美傾已

楚云舉賢則民相軋是也率苟而已且近乎遁辭則彼

之與此均乎不通也孟子云遁辭至其演玄理固自

惚恍無象老子云道之為物惟恍惟言者可言齊物

夫言非吹也言者有言此言注孰知其極如塗塗附

詩云毋教猱升木如塗塗附亦終歸乎不可言已且

言如泥上加泥還益其醜耳

莊生騏驎奔逸田子方云夫豈猶可屑後之蠅附者

哉傳云顏淵雖篤學附驥尾而行益顯注云蒼蠅附

致千里而其神而有知故當獨笑於無何有之鄉王云

遊無何有之鄉處廣垠之野言然莊生既已洗洋自

恣既已既也按義盡一字而連二字者此類不曼行

窮年寓言云因以曼行所以窮年曼行無定極之貌

非所以終後之因此逐影搏空史記主父傳云獸聚

又知北遊也注有責空之言亦智度論有射虛空之言

不可極止亦其勢爾止助辭詩云既日所謂其理不

竭自其理下至盡者乃莊子自言也語見其來不蛻

蛻音稅地蟬蛻脫皮也今猶云迹也知北遊云其來不

蛻其往無崖是也言自生自死莫知去來之迹但放

言

言

身日新耳。茫乎昧乎。齊物論注云：不知所也。未之盡者，莊

之言出於自恣，其所說之，道茫昧，不自知盡理。莊生大觀千載之上，蓋預言

之。蓋是豫言，然矣。宜哉。諸注家所以致惑也。大觀者，官天地、府

萬物、知異之不足異。天下云：汜愛萬物，天是也。郭子玄亦

清言家耳。當時多已因此誇其超詣。謂至也。言晉人

清言，雄而其所言者特未定也。為是則彼以為非，彼以

之。故未定也。則未知果且與是類乎。齊物論云：不知

與之類乎。不然乎。此言時世物情已以然矣。未可知子玄與

知之類乎。不然乎。依是觀之，則此解是非。又不可得而

而已。獨要其會歸。歸旨趣也。言子玄事事不必曲說

可稱有識。自要至說。見故亦得令辭適上。世說賞譽

道謝萬石在林澤中為自適上。乃懸河瀉水。譽云：王

爽奕有餘。吐章陳文。如懸河瀉水。注而不竭矣。不獨

見推於古。昔迄今亦可以孤行。則吾有取於郭子玄

行。猶云獨步。

南華真經舊序。序緒也。舉其書綱。

河南郭子玄撰。文子傳云：象字子玄，河南人。

老莊時人。咸以為玉牖之亞。辟司

夫莊子者可謂知本矣。以下抑莊子言可謂能知道

於天地之德者。此之謂大本大宗。注云：天地以無為

為德。天下云：以天為宗，以德為本。老子云：道常無為

知是以自然無為。故未始藏其狂言。狂言，至言也。知

為至道之宗本也。所發予之狂言而死矣。注云：自肩吾已下皆以至言

言雖無會而獨應者也。言其言雖違時而夫應而非

會則雖當無用言非物事則雖高不行淮齊俗訓云
木為齋而飛之三日不集而不可工也故高不可及
者不可以為人量行不可逮者不可以為國俗矣
 與夫寂然不動老子云寂兮寥兮不得已而後起者固
 有間矣此言與老子有間也人問世注云不得已者
吾見不得已已天下神器不可為也庚桑楚云欲取天下而為之
緣於不得已已不得已之類聖人之道注云緣於不得已
已則所為皆當故聖人以斯為道斯可謂知無心者
 也無心曰道德也知北遊注云至道乃至無也讓王
云養志者忘形養形者忘利致道者忘心矣列御
寇云賊莫大乎德有德有心注云有心於為德非真夫心
德也真德忽然自得而不知所以有德是也
 無為則隨感而應以下揚應隨其時自應者猶明鏡
之鑑物也刻意云感而後應迫言唯謹爾德充符云
而後動不得已而後起是也
其鳴者也常和故與化為體體不二之謂大宗師注
已矣是之謂也

日新之流萬物萬化亦與之萬化是也流萬代而冥物言冥其所遇豈
 曾設對獨邁而游談乎方外哉邁遇也方外曰禮制
老子曰彼遊方之外者也而丘遊方之內者也
老子說道也若莊子之談方外自設對匹遇會其言
未之此其所以不經而為百家之冠也
有也
 云諸子凡一百八十九家言言百家舉其成數也言老
子之道崇本廢末如迂遠不可常用故曰不經也雖
然存本則統末所以為百家之冠然莊生雖未體之
 也與夫忘本守末者相去遠矣然莊生雖未體之
 言則至矣以下揚莊子言通天地之統序萬物之性
 物各以不離性分為大統也天下云後世之學者不
幸不見天地之純古人之大統注云大統各歸根抱
一則天地之達死生之變明死生萬化循環無窮之
純也是也
變而有生今又變而之死是相而明內聖外王之道
與為春秋冬夏四時行耳是也
在逍遙上知造物無物
遊解

也則不足以後始形故明乎衆下知有物之自造也
形之自物而後始可言造物耳
 同注云造化無主而物各其言宏綽宏大綽寬也其旨玄
 自造物各自造而無所待
 妙老子云玄之又玄衆妙之門
 至至之道至至言至也融微旨雅融通

雅正泰然遺放遺累放而不敖故曰不知義之所適
 猖狂妄行猖狂駭也庚桑楚云百姓猖狂不而蹈其

大方而自不知至大方見山水篇也注云各恣其本步

鬼云大方斡之注云斡之使各得會哺而熙乎澹泊

其分則萬方俱得所以為大方也

熙樂也澹泊與淡漢同應帝王注云任其性而止是也鼓腹而

游乎昆芒馬啼云含哺而熙鼓腹而游澹焉人雖

有知無所用之謂之至一當是時也莫之為常自然

矣按昆芒猶混冥言復性情也天地云萬物復情謂

無親天運云至仁無親注云無親者非薄惡之謂也

藏居內皮毛在外內外尊卑貴賤於其躬中各任其

極而未嘗有親愛於其間也大宗師注云雖手足異任

五藏殊管末嘗相與而百節同和斯相與於無相與

也未嘗相為而表裡俱濟斯相為於無相為也若乃

役其心志以恤手足運其股肱以營五藏則相管愈

間孝慈終於兼忘天運云以敬孝易以愛孝難以愛

難使親忘我易兼忘天下難兼忘天下易使親忘我

忘我難注云聖人在上非有為也恣之使各自得耳

各自得我哉則衆務自適其安在乎謂之兼忘也禮

樂復乎已能性已能自能也言禮樂不飾形表各用天

樂禮樂記云欣喜歡愛樂之忠信發乎天光左傳云

官也中正無邪禮之實也

無私忠也天地云實而不知以為忠當而不知以為

信注云率性自然非由知也是也天光見庚桑楚篇

誠發乎外也謂用其光則其朴自成素無為復朴入

是以神器神器謂精神之宅獨化於玄冥之境獨化

也大宗師注云天之所生者獨化也卓爾獨化至於

玄冥之竟又安得而不任哉同篇注云玄冥所以名

無而非無也當知而源流深長也然老子云道法自

玄冥自然之異稱其長波之所蕩高風之所扇暢乎物宜適乎民願道夫

德之餘響任物不為弘其鄙弘密達鄙解其懸懸解

所以事物暢宜適願死生之累哀樂之情也養生主云適來夫子之時也

適去夫子之順也安時處順哀樂不能入也古者謂

是帝之縣解注云以有係以散灑落則無係者縣解也灑落之功未加而矜夸所

者為縣則無係者縣解也灑落之功未加而矜夸所

已當經崐崙涉太虛崐崙太虛見知北遊篇謂遊心

物為縣則所遊者虛也虛也應帝王注云與萬

則遊物不暇何暇遊虛哉是也而游惚恍之庭矣

惚恍與惚恍同雖復貪婪之人貪婪音嵐進躁之士謂

無形貌曰道走名利暫而攬其餘芳味其溢流彷彿其音影彷彿

之徒審貌禮祭義云祭之日周旋猶足曠然有忘形自得

出戶肅然必有聞其容聲之懷養生自然不加愛惜謂忘形也讓王云養志者

者非忘也此言雖貪進之士玩其遺化摸情而玩永年者乎遂綿邈清暇高遠去離塵埃而返

冥極者也冥極者也養生主注云冥極者任

其至分而無豪銖之加

外篇

駢拇

馬蹄

胠篋

在宥

第六卷

天地

天道

第七卷

天運

刻意

繕性

秋水

第八卷

至樂

達生

山水

田子方

第九卷

知北遊

雜篇

庚桑楚

第十卷

徐無鬼

則陽

第十一卷

外物

寓言

讓王

盜跖

說劍

第十二卷

漁父

列御寇

天下

卷十二卷

盜賊

寓言

卷十一卷

天運

卷十卷

刻意

卷九卷

山木

卷八卷

總計三十三篇

郭注莊子要義卷之一

莊子南華真經史記列傳云莊子者蒙人也名周嘗為蒙漆園吏與梁惠王齊宣王同時

蒙縣在宋也按唐朝冊命老子為太上玄皇帝列子為冲虚真人莊子為南華真人故此書改題曰南

華真經也真者真性也大宗師注云真者不假於物而自然也夫鴻鵠忘其大燕雀足其小而井蠹不忿

其窮海鼈不夸其達各安天素亦奚假哉其性有賢愚命有窮達皆足所遇謂之全真也經者常也言事

有典法可常用也

郭象注

通滯義為注若水之注物然矣

內篇此書篇目大綱有三焉內外雜也天下云內

外也所謂內外謂聖人行藏行稱外王藏謂內聖

行藏雖殊遊無為者一天道云靜而聖動而王

無為而尊是也

逍遙遊

注曰夫大小雖殊而放於自得之場

自得性分也此書凡曰放曰縱曰恣者非世之

所謂放蕩謂則物任其性天地云形骸保神

公放而無私則物任其性各有儀則謂之性

庚桑楚云性者生之質也事稱其能各當其

山水注云自然耳故曰性事稱其能各當其

常典志用分逍遙一也游為不係凡非知力制者灑然

遺累動靜云為不過性分死生窮達不求命

表足其所遇則銷累而心遠任物而無係謂

之逍遙也秋水注云安於命者無往而非

道遙矣故雖匡陳美里無異紫極間堂是也

豈容勝負於其間哉秋水云驩駟一日而馳

雖貴為賤所能皆均不加殿最也

北冥有魚其名為鯢也真溟鯢之大不知其幾千里也

化而為鳥其名為鵬注曰鵬鯢之實吾所未詳也

夫莊子之大意在乎逍遙遊放無為而自得此書

言為止性內者各加無稱謂無累情也求分外者

不施無辭謂有累情也庚桑楚云性之動謂之為

注云以性之自動故稱為耳此乃真為非有為也

人聞世注云足能行而放之手能執而任之聽耳

之所聞視目之所見知止其所不知能止其所不

能用其自用為其自為恣其性內而無纖芥於分

外此無為之至易也庚桑楚注云凡所能雖行非

為雖習非學雖言非辯大宗師注云夫為為者不

能為而為自為耳為知者不能知而知不自知不

知也則為出於不知矣為出於不知矣自為耳不

為也則為出於不知矣為出於不知矣自為耳不

主知也則為出於不知矣為出於不知矣自為耳不

也苟非其性則雖去已一分顏孔之際終莫之得也夫無為自然異稱至道宗本也天地無為而生萬物聖王無為化天下者也天道云上必無為而用天下下必有為為天下用此不易之道也注云自得此為率性而動故謂之無為也今之為天下用者亦自得耳但居下者親事故雖舜禹為臣猶稱有為故對上下則君靜而臣動比古今則堯舜無為而湯武有事然各用其性而天機玄發則古今上下無為誰有為也同注亦云但上之無為則用下下之無為則自用也老子云道常無為而無不為是之謂也此書大統在無為故極小大之致欲使覽者得焉忘煩而枚舉耳

以明性分之適也所謂弘旨為達觀之士宜要其會歸歸音也謂會而遺其所寄寓言云寓言十九籍於已俗多不信故寄之不足事事曲與生說自不他人則十言而九見信

害其弘旨皆可略之弘大也自指讀者

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天池海也

天注曰非冥海不足以運其身非九萬里不足以負其翼此豈好奇哉直以大物必自生於大處大處亦必自生此大物舊疏本此下有小物必自生於小處小處亦必自生彼小物之句理固自然不患其失又何厝心於其間哉言小大有分遺懷乎得失而可

齊諧者志怪者也蓋是齊諧所著之書多記怪異因以姓名各其書也舊疏本志作誌

諧之言曰鵬之徙於南冥也水擊三千里水擊言將飛伸翼擊也搏扶搖而上者九萬里搏音搏拊也准覽冥訓云扶搖而登之爾雅云扶搖也

注曰夫翼大則難舉故搏扶搖而後上九萬里乃足自勝耳待翼遙空既自堪飛既有斯翼豈得決然而

起數仞而下哉

决然疾貌八尺曰仞

此皆不得不然非樂然

也

言非求遠也勢不得已耳

去以六月息者也

注曰夫大鳥一去半歲至天池

而息小鳥一飛半朝搶榆枋而止

詩云崇朝其雨注云崇終也從

且至食時為終朝也半朝可知槍著也榆枋皆小樹

此比所能則有間矣其

於適性一也

達生云忘足履之適也忘要帶之適也適者忘善之為善之謂

野馬也塵埃也生物之以息相吹也

注曰此皆鵬

之所馮以飛者耳野馬者游氣也

生物噓息其氣上游曳空中者

有似野馬之馳塵埃之起者也

天之蒼蒼其正色邪

據遠視之則其色蒼蒼謂之蒼天

其遠而無所

至極邪其視下也亦若是則已矣

注曰今觀天之

蒼蒼竟未知便是天之正色邪天之為遠而無極

邪鵬之自上以視地亦若人之自此視天則止而

圖南矣言鵬不知道里之遠近輒足以自勝而逝

也

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

坳於交切窞下也舊疏云謂堂庭坳陷之地也

置杯焉

則膠

膠言附著

水淺而舟大也

注曰此皆明鵬之所以

高飛者翼大故耳夫質小者所資不待大則質大

者所用不得小矣故理有至分物有定極各足稱

事其濟一也

濟成也

若乃失乎忘生之主而營生於

至當之外

謂之過分之知遺益生之情養生自然者謂之忘生之主也秋水注云知道者知

其無能也無能也則何能生我我自然而生耳四
支百骸已不為而自成又何有意乎生成之後哉
達乎斯理者必遣過分之知遺益生之情是也至
當日性分也則陽注云以欲惡引性不止於當是
也事不任力動不稱情則雖垂天之翼不能無窮
決起之飛不能無困矣

風之積也不厚則其負大翼也無力故九萬里則風
斯在下矣而後乃今培風培重也背負青天而莫之夭

闕者闕於葛反而後乃今將圖南注曰夫所以乃

今將圖南者非其好高而慕遠也風不積則天闕
不通故耳此大鵬之逍遙也

蜩與鸞鳩笑之曰蜩音迢蟬也鸞音渥小鳥也庚我

決起而飛搶榆枋時則不至而控於地而已矣言時有變

故而難至則控地奚以之九萬里而南為注曰苟

足於其性則雖大鵬無以自貴於小鳥小鳥無羨

於天地而榮願有餘矣地當作池齊物論注云斥

故小大雖殊逍遙一也夫無貴於大無賤於小各

適莽蒼者三食而反適之也莽蒼猶云腹猶果然飽

適百里者宿春糧適千里者三月聚糧注曰所適

彌遠則聚糧彌多故其翼彌大則積氣彌厚也

之二蟲又何知注曰二蟲謂鵬蜩也蟲之稱通鳥

云毛蟲三百六十麟為之長對大於小所以均異

趣也夫趣之所以異豈知異而異哉皆不知所以

然而自然耳自然耳不為也此逍遙之大意

小知不及大知，小年不及大年。外物云去小知而大知，明注云小知自私。

大知注曰：物各有性，性各有極，皆如年知。年有壽，天知有

任物豈敢向之所及哉？也非情也，德充符注云人之生

愚豈情之所知哉？故有情於為離曠而弗能也，然離

曠以無情而聰明矣，有情以為賢聖而弗能也，然

賢聖以無情而賢聖也，豈直賢聖絕遠而離曠難

慕哉？雖下愚聾瞽及雞鳴狗吠，豈有情於為之亦

終不能也，不問遠之與近，雖去已一分，顏自此以

孔之際終莫之得也，此性各有極者也。歷盡各信其一方，

下至于列子，歷舉年知之大小也。言皆待其一方者，然後統以

未有足以相傾者也。也言皆待其一方者，然後統以

無待之人，遺彼忘我，真此群異，為一會異方同得，駢

云同焉，皆得而而我無功名者，明者為之視聽者，

不知其所以得而而我無功名者，明者為之視聽者，

為之聽知者為之謀勇者為之是故統小大者無

功，自彼成而我無功名也。

小無大者也，苟有乎小大，則雖大鵬之與斥鴳，小

鳥也，達生云宰官之與御風，同為累物耳。御風曰

樂，鷄以鐘鼓齊死生者，無死無生者也。能入於不死不生，注云

係生故有死，惡死故有生，是以無係無惡，然後能

無死無生，此言安死生之所遇，遺其累也。此書死

生之說，散在諸篇，畧舉其一，二焉。至樂云生者假

借也，假之而生，生者塵垢也。田子方云四支百弊

將為塵垢，齊物論注云凡非真性皆塵垢也。此以

形骸為塵垢，或以為假借也。然則其所借者誰哉？

乃真性之一氣也。至樂注云一氣而萬形有變化

無死生，又大宗師注云人形乃是萬化之一遇耳。

本非人而化為人，化為一氣，嚴然無失，而假萬形而

所遇也。明是真性之一氣，嚴然無失，而假萬形而

為逆旅，往來萬化，猶過客也。德充符注以形骸為

逆旅，是也。其或死生為晝夜，或以為覺夢，以生為

附贅以死為決疣，又或以生為弱喪，以死為還婦

不可枚舉矣。其言雖殊，皆明死生循環之理。以齊

死生者也。夫真性不失者，我道之真如也。形苟有

為假借者，我道之五陰也。但闕因果之理已。苟有

為假借者，我道之五陰也。但闕因果之理已。苟有

乎死生則雖大椿之與蟪蛄彭祖之與朝菌均於

短折耳未冠而死曰短未婚而死曰折此言椿蛄朝菌壽夭雖殊未免死生之域則同為短

折與夫無極故遊於無小無大者無窮者也冥乎

不死不生者無極者也言聖人也若夫逍遙而繫於有

方則雖放之使遊而有所窮矣未能無待也

奚以知其然也朝菌不知晦朔列湯問云朽壤之上

於蟪蛄不知春秋此小年也蟪蛄蟲名春生夏死楚之南

有冥靈者以五百歲為春五百歲為秋以二千歲為

云冥靈木名葉生為春葉落為秋上古有大椿者以八千歲為春八

千歲為秋以三萬二千歲為一而彭祖乃今以久特

聞列力命云彭祖壽八百王逸注楚辭云祖事帝堯壽七百歲眾人匹之不亦悲

乎注曰夫年知不相及若此之懸也懸曰比於衆

人之所悲亦可悲矣而眾人未嘗悲之者以其性

各有極也言衆人觸事而生悲則壽之不若彭祖最可悲矣而衆人絕悲彭祖者知其生

各有極也苟知其極則毫分不可相跂天下又何所悲

乎哉夫物未嘗以大欲小而必以小羨大故舉小

大之殊各有定分非羨欲所及則羨欲之累可以

絕矣夫悲生於累累絕則悲去刻意注云累悲去生乎逆物

而性命不安者未之有也

湯之問棘也是已殷湯姓子名履字天乙張湛注列湯問云夏棘字子棘為湯大夫也

注曰湯之問棘亦云物各有極任之則條暢故莊

子以所問為是也

窮髮之北有冥海者天池也列子窮作終有魚焉其廣數

千里未有知其修者此書皆脩作修長也其名爲鯢有鳥焉其

名爲鵬背若泰山翼若垂天之雲此章見列湯問搏扶搖羊

角而上者九萬里舊疏云旋風曲戾猶如羊角絕雲氣負青天然

後圖南且適南冥也斥鴳笑之曰彼且奚適也我騰

躍而上不過數仞而下翱翔蓬蒿之間此亦飛之至

也而彼且奚適也此小大之辯也注曰各以得性

爲至自盡爲極也盡性也向言二蟲殊翼故所至不

同或翱翔天池或畢志榆枋直各稱體而足不知

所以然也今言小大之辯各有自然之素既非跋

慕之所及亦各安其天性不悲所以異故再出之

故夫知效一官效做也行比一鄉左傳昭廿八年云德擇善而從之曰比

合君而徵一國者其自視也亦若此矣注曰亦

猶鳥之自得於一方也猶若也言不能涉於無方也

而宋榮子猶然笑之猶然笑貌注曰未能齊故有笑不能

且舉世而譽之而不加勸故有笑人勸故有笑人舉世而非之而不加

沮沮止也天地云雖以天下譽之得其所謂整然不

顧顧以天下非之失其所謂儻然不受天下之非譽

無損益焉注云此宋榮子之徒也列仲尼云注曰

審自得也審乎足性分也

定乎內外之分注曰內我而外物內我故足自得外物故安毀譽

辨乎榮辱之竟辨別也此書皆境作竟注曰榮已而辱人

榮乎

斯已矣

竭盡之辭

注曰亦不能復過此

彼其於世未數數然也

數音朔數數猶汲汲

注曰足於身故

間於世也

無情乎世之得失

雖然猶有未樹也

猶者可止之辭樹立也自且舉至樹也舉宋榮子之行取其可簡不可欲以明乎無待之人也

笑未能無所不可也

注曰唯能自是耳自以為是故有

夫列子御風而行冷然善也

御風見列黃帝篇列子各禦寇鄭人與鄭穆公

同時也御風言乘風而進也蔡邕獨斷云御者進也此衣服加於身飲食適於口如妾接於寢者皆曰御

注曰冷然輕妙之貌

若柳絮乘冷風有輕舉之妙

旬有五日而後反

十日為旬

注曰苟有待焉則雖御風

而行不能以一時而周也

彼於致福者未數數然也

天下云人皆求福我獨曲全言比之於求福者則情

最有間矣

注曰自然御風行耳非數數然求之也

此雖免乎行猶有所待者也

行步也

注曰非風則不

得行斯必有待也唯無所不乘者無待耳

若夫乘天地之正而御六氣之辨以遊無窮者

漢書張晏

傳注云若者豫及之辭六氣者言陰陽風雨晦明也辨者變也見楚辭九辨注彼且惡乎待

哉注曰天地者萬物之總名也

則陽云今計物之數不止於萬而期

曰萬物者以數之多者號而讀之也是故天地者形之大者也陰陽者氣之大者也道者為之公列

湯問云天地籠罩三光包羅四海大則大矣然形器之物會有限極亦云含萬物者如含天地焉知

天地之表不有大地者然則天地亦物也張湛注列天瑞云天地萬物之都稱萬物天地之別名

天地以萬物為體而萬物必以自然為正自然者
 不為而自然者也張湛注列湯問云自然者都無所假也老子云人法地地法天
天法道道法自然王注云道不違自然乃得其性自然者無稱之言窮極之辭列力命云窈然無際
天道自會漠然無分天道自運天地不能犯聖知不能干鬼神不能欺自然者默之成之平之寧之
 迎之故大鵬之能高斥鴳之能下椿木之能長朝
 菌之能短凡此皆自然之所能非為之所能也不
 為而自能所以為正也故乘天地之正者即是順
 萬物之性也御六氣之辨者即是游變化之塗也
 如斯以往則何往而有窮哉所遇斯乘義詳下又章注
 將惡乎待哉此乃至德之人玄同彼我者之逍遙
 也胙篋云天下之德始玄同矣老子云和其光同其塵是謂玄同王弼說玄為幽冥是玄者幽冥

不測之稱此書凡謂玄者謂忘情會至理苟有待焉則雖列子之輕妙
 猶不能以無風而行故必得其所待然後逍遙耳
 而况大鵬乎夫唯與物冥而循大變者為能無待
 而常通豈自通而已哉又順有待者使不失其所
 待有待者謂眾人也言於物性則所待者各自得也所待不失則同於大
 通矣通物無塞者大道也大通注云曠然與變化為躬而無不通也又見淮詮言訓故有待無待吾所不能齊也至
 於各安其性天機自張天自然機發動也言物性之自動不知而自然謂之
天機也秋水云余予動吾天機而不知所受而不以然齊物論注云天機自爾坐起無待
 知則吾所不能殊也夫無待猶不足以殊有待况
 有待者之巨細乎巨字無意所取在細此類非一矣鄭語云周存亡不三稔矣意

莊子

卷一

遊

十七

取亡也後漢書竇融傳云一旦
緩急杜絕河津意取急是也

故曰至人無已秋水云道人無已注云天下難

無者已也既無矣群有不足復有之也此書謂故

曰而下語者引古語多矣胙篋云故曰絕聖棄知故

語也因知自至人至無名蓋是古語注曰無已

故順物順物而至矣神人無功

山木云功成者墮名成者虧孰能去功與

未之嘗全功自注曰夫物未嘗有謝生於自然者

德充符注云人之生也理自生矣直莫之為而任

其自生斯重其身知發者也是辭生於自然者也

而必欣賴於針石疾困身情必惡死求救於針石

此不能安故理至則迹滅矣養生之為理知止其

性命者也故理至則迹滅矣養物稱其性則生自

全矣生自全矣泯然今順而不助言今神人之治

不覺針石之功迹也但順物性與至理為一故無功

而助矣與至理為一故無功至理至道至道任

絕不為故聖人無名注曰聖人者物得性之名耳

聖人之治任物之自為物各得性眾人不知內任

物之妙但知外有治之功是貴治功而名聖耳則

陽注云師性而動其迹未足以名其所以得也所

自高故人各之聖是也者內有虛靜無為之德以任民之自為此德與夫

功號內外相遠矣天道云夫虛靜恬淡無為者天

地之平道德之至故帝王聖人休焉是也至神聖皆一見天下外物兩注

堯讓天下於許由許由字武仲潁川陽城人也隱於

箕山師於齧缺云外物云堯與許

由天下許由逃之讓王云堯曰日月出矣而燭火不

以天下讓許由許由不受息燭炬也其於光也不亦難乎時雨降矣而猶浸灌其

於澤也不亦勞乎日雨沉由夫子立而天下治而我

猶尸之也

尸主也

吾自視缺然

缺然日寡德

請致天下許由曰

子治天下天下既已治也

注曰夫能令天下治

之自不治天下者也

在宥云聞在宥天下不治天

為之則亂也人之生也直莫之蕩則性命不過欲惡

不爽在上者不能無為上之所為而民赴之故有

誘慕好惡而民性淫矣故所貴聖王者非貴能治

也貴其無為而任物之自為也列仲尼云堯治天

下五十年不知天下治歟不知億兆之願

戴已不願戴已歟張注云夫道治於物者治名滅

矣治名既滅則堯不覺在故堯以不治治之道訓

物上物不覺在堯下也故堯以不治治之道訓

云澹然無治也而無不治也所謂無治者不非治

易自然也所謂無不治者因物之相然也之而治者也

今許由方明既治則無所代之而治

實由堯故有子治之言宜忘言以尋其所況

言此而或者遂云

論語注云或云言有人不顯其名

也而畧稱或也左傳僖四年注云遂

兩事之辭同經廿五年疏治之而治者堯也不治

而堯得以治者許由也

行字斯失之遠矣夫治之

由乎不治為之出乎無為也取於堯而足豈借之

許由哉若謂拱默乎山林之中而後得稱無為者

刻意云就藪澤處問曠釣魚問處無為而已矣此

而我猶代子吾將為名乎

言我無其實而徒

名者實

有為君之名而已

之實也吾將為實乎

實者性之自得故為主也名者

實則空為守名也是故足其實者必忘其名也至樂

云名止於實是之謂也天道云老子謂土成綺曰昔

當塗言居要地也孟子云夫子當當塗者自

路於齊管仲晏子之功可復許乎必於有為之域而不反者斯由之也

返無為也

而堯得以治者許由也

行字斯失之遠矣夫治之

由乎不治為之出乎無為也取於堯而足豈借之

許由哉若謂拱默乎山林之中而後得稱無為者

刻意云就藪澤處問曠釣魚問處無為而已矣此

江海之士避世之人問暇者所好也若夫無江海

而間無不忘無不有也此老莊之談所以見棄於

澹然無極而象美從之

當塗言居要地也孟子云夫子當當塗者自

路於齊管仲晏子之功可復許乎必於有為之域而不反者斯由之也

返無為也

而我猶代子吾將為名乎

言我無其實而徒名者實

有為君之名而已

之實也吾將為實乎

實者性之自得故為主也名者

實則空為守名也是故足其實者必忘其名也至樂

者子呼我牛也而謂之牛呼我馬也而謂之馬注云
 隨物之所名也此忘名者也列揚朱云鬻子曰去名
 者無憂老子曰名固不可去名固不可實邪今有名
 則尊榮忘名則卑辱尊榮則逸樂卑辱則憂苦憂苦
 犯性者也逸樂順性者也斯實之所係矣名胡可實
 也但惡夫守名而累實守名累實將恤危亡之不救
 豈徒逸樂憂苦間哉注曰夫自任者對物也而順物者與

物無對故堯無對於天下而許由與稷契為匹矣

稷契皆唐虞輔佐臣也讓王注云夷許之徒足下以當稷契對伊呂矣夫居山谷而弘天下者雖不俱為聖佐不猶高乎何以言其然邪夫與物冥者故群於蒙塵埃者乎

物之所不能離也歸其德也是以無心玄應唯感之從

汎乎若不繫之舟東西之非已也列御寇云汎若不繫之舟虛而

遊遊也故無行而不與百姓共者亦無往而不為天下之君矣以此為君若天之自高田子方云若天之自高地之自

厚日月實君之德也若獨亢然立乎高山之頂無卑

之自明屈曰非夫人有情於自守守一家之偏尚何得專

此刻意云刻意尚行離世異俗高論怨譏為亢而巳此山谷之士非世之人枯槁赴淵者之所好也此故俗中之一物而為堯之外臣耳若以外臣

代乎內主斯有為君之名而無任君之實也

鷓鴣巢於深林不過一枝鷓鴣小鳥偃鼠飲河不過滿腹

偃鼠鼯也似鼠而小無尾黑色長鼻一名鼯以常偃伏名偃也河江河也皇宋類苑云南方之人謂水皆曰江北方之人謂水皆曰河隨方言之便注曰性各有極苟足其極則

餘天下之財也

歸休乎君言歸休也予無所用天下為注曰均之無

用而堯獨有之明夫懷豁者無方夫無方之傳應

物不窮者也秋水注云故天下樂推而不厭老子云聖

無方故能以萬物為友人處上而民不重處前而民不害是以天下樂推而不厭

庖人雖不治庖庖苞也裹肉曰苞苴也舊疏云庖尸

祝不越樽俎而代之矣禮曾子問云孔子曰祭成喪者

抱之無孫則取於同姓可也朱子云尸祭祀主以象神雖子弟為之然敬之如祖考也祝者贊祭主饗神

者也樽莫酒之器注曰庖人尸祝各安其所司鳥獸

萬物各足於所受帝堯許由各靜其所遇各安其性

出處此乃天下之至實也各得其實又何所為乎

哉自得而已矣故堯許天地雖異其於逍遙一也

肩吾問於連叔曰見田子方篇肩吾與孫叔敖同時

故借外耳肩吾連叔之類皆所借也吾聞言於接輿楚人姓陸名大而

無當往而不反言大謾而失實其言吾驚怖其言猶

河漢而無極也黃河漢水也齊物論大有逕庭逕庭

不近人情焉連叔曰其言謂何哉曰藐姑射之山

有神人居焉藐音遙射音夜林注云藐姑射山名嶠

帝云列姑射山在河海中上有神人焉吸風飲

露不食五穀之心如淵泉形如處女仙聖為之臣不畏

已無怒怨慤為之使不施不惠而物自足不聚不斂而

育常時年穀常豐而土無札傷人肌膚若冰雪淖約

若處子淖昌畧反淖約柔弱貌注曰此皆寄言耳

夫神人即今所謂聖人也外物注云神人即聖人

夫聖人雖在廟堂之上左傳疏引古今注云廟者

容也此大事皆告于廟死如事生故必告于廟也然其心無異於山林

之中言雖不在廟堂按萬機世豈識之哉徒見其載

黃屋佩玉璽徒空也璽者天子印也古者尊卑共之

秦漢以來唯便謂足以纓紱其心矣紱紱言繫縛

也德充符注云去生如脫屣斷足如遺土吾未見

足纓紱其心也後漢書黨錮傳云忠義之流恥

見纓紱遂乃榮華見其歷山川同民事孟子云當

下猶未平洪水橫流汜濫於天下州水暢茂禽獸

繁殖堯獨憂之舉舜而敷治焉在宥云堯舜於是

乎股無胈脛無毛以養便謂足以憔悴其神矣豈

知至至者之不虧哉離累而神全故曰不今言王

德之人而寄之此山將明世所無由識故乃託之

於絕垠之外垠音銀而推之於視聽之表耳處子

者不以外傷內但內盡和柔耳不以外物而

不食五穀黍稷麻麥菽謂之五穀吸風飲露注曰

俱食五穀而獨為神人明神人者非五穀所為而

特稟自然之妙氣

乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外其神凝無情慮之

凝寂不動也列周穆王云神凝者夢使物不疵癘而

想自消張注云晝無情念夜無夢寐使物不疵癘而

年穀熟去奢華足素分吾以是狂而不信也狂言在

注曰夫體神居靈陽精曰神陰精曰靈也夫天地

者而窮理極妙者聖人之德自然而生無為而育

也不治而自治所以為妙也天道云帝王之德配天

地此乘天地馳萬物而用人群之道也注云同乎

天地之無雖靜默問堂之裏而玄同四海之表無

而順物者無故乘兩儀陰陽而御六氣在前同人

處不玄同也

道

道

群而驅萬物苟無物而不順則浮雲斯乘矣無形

而不載則飛龍斯御矣遺身而自得忘形雖澹然

而不待澹然自足貌奮坐忘行忘忘而為之大宗師云

墮枝解黜聰明離形去故行若曳枯木止若聚死

灰義詳齊是以云其神凝也其神凝則不凝者自

得矣不疑者云生民也言王德在上天下世皆齊

其所見而斷之豈嘗信此哉言世人徒見聖化之

未嘗信其無為逍遙也下注云夫堯舜者豈直堯

舜哉必有神人之實焉是也所見者謂衆人淺見

也列御寇云愚者恃其所見

連叔曰然瞽者無以與乎文章之觀大宗師云瞽者

之黼黻觀聾者無以與乎鐘鼓之聲豈唯形骸有聾盲哉

夫知亦有之注曰不知至言之極妙而以為狂而

不信此知之聾盲也

是其言也猶時女也時女蓋言處女之注曰謂此

接輿之所言者自然為物所求老子云此常以靜

注云靜而不但知之聾盲者謂無此理

之人也之德也將旁礴萬物以為旁礴混世蘄乎

亂蘄音機孰弊弊焉以天下為事弊弊疲注曰夫

聖人之心極兩儀之至會窮萬物之妙數數理也

李固傳云夫窮高則危大滿則溢月盈則缺日中

則移凡此四者自然之數也同鄧禹傳注云數猶

也理是故能體化合變無往不可旁礴萬物無物不

然兩儀之至會言任自然不為也刻意注云不為

萬物而萬物自生者天地也是也萬物之妙數

謂混同萬化之聖德充符注云弊夫極數之妙心故能無物而不同無物而不同則死生變化無往而非我世以亂故求我我無心也我苟無心亦何矣是也

為不應世哉天地注云天下異心無心者主也然在宥云得吾道者上為皇下為王

則體玄而極妙者玄者玄冥曰道其所以會通萬物之性

而陶鑄天下之化然土作瓦器謂之陶也鑄鑄化金鐵謂之冶以成堯

舜之名者堯舜者治化之名耳常以不為為之耳言但無心而無為以

道常無為而無不為是也孰弊弊焉勞神苦思以

事為事然後能乎

之人也物莫之傷注曰夫安於所傷則傷不能傷

傷不能傷而物亦不傷之也

大浸稽天而不溺浸漬也大大旱金石流土山焦而

不熱注曰無往而不安則所在皆適死生無變於

已沉溺熱之間哉言溺熱猶未必死不足愈介意也齊物論云死生無變於已而

利害之端乎注云與變為弊故死生若一同篇云

大澤焚不能熱河漢注云雖涉至變而未始非我故蕩然

海而不能驚注云雖涉至變而未始非我故蕩然

無薑介於胸中也大宗師云登高不慄入水不濡

入火不熱注云真人陸行而非避濡也遠火而非

逃熱無過而非措當也故不以熱為熱未嘗赴火

不以濡為濡未嘗蹈水不以死為死未嘗喪生豈

有槩意於所遇哉秋水云至德者火弗能熱水弗

能害禽獸弗能賊非謂其薄之也言察乎安危寧

於禍福謹去就莫之能害也注云雖心所安亦不

使犯之知其不可逃安乎命之所遇審去就之非

已不以害為害故莫之能害也老子云善攝生者

陸行不遇兕虎入軍不避甲兵此言不以欲而累

其身者無入死地也列黃帝篇舉入水火觸鋒刃

也推理直前而自然與吉會

是其塵垢粃糠將猶陶鑄堯舜者也

穀不熟曰粃，皮曰糠，米甲曰粟也。讓王云：道之真以治身，其緒餘以治國家，其土苴以治天下，是之謂也。

事而治也。注曰：堯舜者，世事之名耳。

世事曰為名，執肯以物為

者非名也。

故夫堯舜者，豈直堯舜而已哉？必有神

治功也。

人之實焉。今所稱堯舜者，徒名其塵垢粃糠耳。

注云：堯舜，帝王之名，皆其迹耳。我寄斯迹而迹非我也。故駭者自世世彌駭其迹，愈粗粗之與妙自

塗之夷險耳。遊者豈常改其足哉？故聖人，一也。而有堯舜湯武之異，明此異者，時世之名耳。未足以

名聖人之實也。張湛注：列仲尼云：孔丘之博學湯武之干戈，堯舜之揖讓，羲農之簡朴，此聖人因世

應勢之麓迹，非所以為聖者。所以為聖者，非言迹之

所逮者也。論語云：大哉堯之為君也！巍巍乎！唯天

為大，唯堯則之，蕩蕩乎！民無能名焉。

宋人資章甫而適諸越。

宋者殷後微子所封地也。資，貨也。章甫，殷冠名。越人

斷髮文身，無所用之。

舊疏云：越國逼近江湖，斷髮文身以避蛟龍之難也。堯治

天下之民，平海內之政。

九夷八狄，七戎六蠻，謂之往

見四子，藐姑射之山，汾水之陽。

水北曰陽。窅然喪其天下

焉。窅然，空寂貌。知北遊云：窅然空然，終日視之，而

夫堯之無用天下，為亦猶越人之無所用章甫耳。

然遺天下者，固天下之所宗。堯而堯未

嘗有天下也。故窅然喪之，而常遊心於絕冥

之境。雖寄坐萬物之上，而未始不逍遙也。四

子者，蓋寄言以明堯之不一於堯耳。

夫堯實冥矣。其迹則堯也。

豈履哉？當知迹自迹，觀冥冥物之德也。外內異域

未足怪也述外真也世徒見堯之為堯言空見豈知

其冥哉故將求四子於海外而據堯於所見據猶

也言使堯德安乎因謂與物同波者失其所以逍遙

也刻意云靜而與陰同德動而然未知至遠之所

順者更近而至高之所會者反下也言其德高遠

厲然以獨高為至而不夷乎俗者厲勵夷也斯山谷

之士非無待者也奚足以語至極而遊無窮哉上

注云遊於無小無大者無窮者也冥乎

意子謂莊子曰姓惠名施宋魏王貽我大瓠之種為

實五石石許以盛水漿正字通云麥麩采豆皆可

剖之以為瓢則瓠落無所容中則太重矣舉之必待人

為其無用而掇之掇方垢莊子曰夫子固拙於用大

矣宋人有善為不龜手之藥者手中文垢如龜世世

以泝泝統為事浮泝漂事業也注曰其藥能令

客聞之請買其方百金聚族而謀曰我世世為泝泝

統不過數金不不滿數今一朝而鬻技百金左傳成十

一朝猶一旦皆經須臾之言也鬻賣也賣功多曰鬻

也按列湯問云鬻歌假食同說符云操舟鬻渡亦或

莊子卷下

卷一

趙

廿七

鬻身鬻子之類皆不言賣請與之客得之以說吳王越有難也兵難

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據以為大樽而浮乎江

湖音義云據猶結綴也縛樽而憂其瓠落無所容則

夫子猶有蓬之心也夫注曰蓬非直達者也音蓬

者短不暢曲士之謂此章言物各有宜苟得其宜安往而不

逍遙也

惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗樗勑其大本擁

腫而不中繩墨擁腫也擁腫結病其小枝卷曲而不

中規矩人為棟梁也繩墨正曲直者規矩為方圓者禮

經解云禮之於正國也猶衡之於輕重也繩墨之於

曲直也規矩之於方圓也故繩墨誠陳不可欺以曲

直立之塗在路也匠者不顧石木工曰匠也人間世云匠

今子之言大而無用眾所同去也外物云惠子謂莊

子曰知無用莊子曰子獨不見狸狌乎狌野猫也卑

始可與言用之傲游也伺物東西跳梁不避高下

身而伏以俟敖者之傲游也中於機辟死於

梁秋水云吾跳梁乎井幹之上跳躍也中於機辟死於

罔罟機辟者設機巧獲禽獸今夫齧牛其大若垂天

之雲齧音離此能為大矣而不能執鼠秋水云驢

里捕鼠不如狸狌言殊技也此言物各有能有不能

也能則止乎其所能而不知則止乎其不能則全

其分則害身如狸狌而已今子有大樹患其無用何

不樹之於無何有之鄉廣莫之野廣莫也應帝王篇

廣莫作廣垠此言

汝無誇其才遊心乎無用當如散博耳彷徨乎無為其側彷徨猶逍遙

乎寢卧其下言動靜常不夭斧斤物無害者無所可

用安所困苦哉人間世注云積無用乃注曰夫小

大之物苟失其極則利害之理均言物失其分極

大皆用得其所則物皆逍遙也用得其性謂物

同矣能也

也也

也也

也也

也也

也也

也也

郭注莊子覈玄卷之一

Handwritten notes and stamps at the bottom left of the page.

