

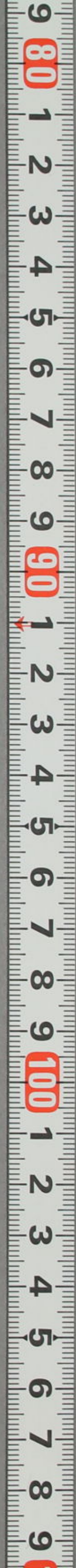

郭注莊子疑玄

二

仁
472
2

413
472
卷 2

郭注莊子覈玄卷之二

杜多秀峯疏

莊子南華真經

郭象注

內篇

齊物論

下章注云所謂齊者豈齊形狀同規矩哉各然其所然各可其所可則形雖萬殊而性同得故道通為一也

惡人物莫不皆然然故是非雖異而彼我均

也彼我同是

南郭子綦

綦音其見徐無鬼篇子綦與齊田禾同時也南郭亦稱東郭寓言云顏成子游謂東

郭子綦曰自吾聞子之言八年而不知死不知生九年而大妙注云久聞天籟之自然將忽然自忘蓋是

生二夏一

就居而隱几而坐也馮也仰天而噓吐氣也嗒焉似喪其

耦啗都注曰同天人大宗師云知天之所為知人之

之所為者皆自然也同篇亦云庸詎知吾所謂天之非人乎所謂人之非天乎注云我生有涯天也

必欲益之入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乱成敗遇與不遇非

人為也皆自然耳謂均彼我偏情也至人不然矣視斯乃同天人之謂均彼我偏情也至人不然矣視

彼若已也斯乃故外無與為歡忘性外而嗒焉解

均彼我之謂體解體所謂坐忘也庚桑楚云行不知所之居不

體知所為注云縱體而自任也田子方云吾形解而不欲動列黃帝云心疑形釋骨肉都融不覺形

皆謂解若失其配匹匹儔也

顏成子游立侍乎前曰何居乎姓顏名偃字子游諡

云何居我未形固可使如槁木而心固可使如死灰

乎知北游云形若槁骸心若死灰田子方云孔子見

老聃曰向者先生形骸槁木似遺物離人而

獨立於注曰死灰槁木取其寂寞無情耳庚桑楚云

知所為行不知所之身若槁木之技心若死灰若

是者禍亦不至福亦不來徐無鬼云子綦有八子

因是視之雖云死灰槁木非夫任自然而忘是非

者其體中獨任天真而已又何所有哉無性外故

止若立枯木動若運槁枝坐若死灰行若游塵動

止之容吾所不能一也其於無心而自得吾所不

能二也

今之隱几者非昔之隱几者也注曰子游常見隱

几者而未見若子綦也常嘗也列力命云東門吳

憂今子死乃與嚮無子同巨奚憂焉漢書

西域傳云質子常坐漢法下蠶室是也

生

子

子

子綦曰偃不亦善乎而問之也而汝今者吾喪我汝

知之乎注曰吾喪我我自忘矣我自忘矣忘形知天

下有何物足識哉故都忘外內大宗師篇注坐忘

外不識有然後超然俱得超然離累內

女聞人籟而未聞地籟女汝女聞地籟而未聞天籟

夫注曰籟簫也夫簫管參差宮商異律漢書律曆

為言章也物成孰可章度也宮中也居中央暢四方

方唱始生為四聲綱也鄭玄云聲始於宮官數八

十一屬土以其最濁君之象也六律者謂黃故有

短長高下萬殊之聲聲雖萬殊而所稟之度一也

各盡度量之然則優劣無所錯其間矣況之風物

異音同是各止其分所以無非而成自取焉隨大

淺以得則天地之籟見矣各止其分所以無非

子游曰敢問其方方道也後漢書馬成傳子綦曰夫

大塊噫氣噫於界反其名為風注曰大塊者無物

也徐無鬼注云師夫天然而去其過分則大塊至

也因知大塊者自然之得自然無形故曰無物

也應帝王注以塊然為外夫噫氣者豈有物哉氣

塊然而自噫耳物之生也莫不塊然而自生則塊

然之體大矣故遂以大塊為名

是唯無作作起作則萬竅怒呬注曰言風唯無作

作則萬竅皆怒動而為聲也

而獨不聞之而汝注曰長風之聲

山林之畏佳畏鳥罪反佳祖罪注曰大風之所扇

反畏佳山阜之貌

動也風之扇動

大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅枅者柱上橫木承棟者橫

之似似圈似臼圈者屈木孟也似洼者似汚者注於花反注曲也汚音烏

汚下注曰此畧舉衆竅之所似

激者謫者激水怒聲謫與嗚同大叱者吸者叱叱咄也吸內

息叫者諒者號呼諒突者咬者突者聲之深遠也咬者聲之哀切注

曰此畧舉衆竅之聲殊粗舉八竅以當八聲

前者唱于而隨者唱喁于喁和之聲冷風則小和冷風謂微風清

者冷飄風則大和飄風謂疾風旋回者注曰夫聲之宮商雖千

變萬化唱和大小莫不稱其所受而各當其分

厲風濟則衆竅爲虛注曰濟止也烈風作則衆竅

實及其止則衆竅虛虛實雖異其於各得則同

而獨不見之調調之牙牙乎牙都堯反注曰調調牙牙

動搖貌也動搖非一各亦異耳言物聲既異而形之動搖亦

又不同也動雖不同其得齊一耳豈調調獨是而

牙牙獨非乎

子游曰地籟則衆竅是已人籟則比竹是已比竹乃

敢問天籟子綦曰夫吹萬不同或風聲吹萬竅或簫聲有萬殊故曰吹萬

不而使其自已也所謂天然注曰此天籟也夫天籟者

豈復別有一物哉即衆竅比竹之屬接乎有生之

類夫衆竅之所接者風也比竹之所接者人也今舉衆竅比竹而云接乎有生之類知是有生者

不問情非情總會而共成一天耳大宗師注云物無非天天也者

自然也人皆無既無矣則不能生有有之未生又自然也是也
 不能為生然則生者誰哉塊然而自生耳自生耳非我生也我既不能生物物亦不能生我則我自然矣自己而然則謂之天然天然耳非為也故以天言之以天言之所以明其自然也豈蒼蒼之謂哉蒼蒼曰蒼蒼天而或者謂天籟役物使從已也夫天且不能自有任自況能有物哉故天也者萬物之總名也在道遙遊解莫適為天誰主役物乎故物各自生而無所出焉此天道也
 咸其自取怒者其誰邪注曰物皆自得之耳誰主怒之使然哉此重明天籟也

大知閑閑

任物而閑暇也

小知間間

容私而間別也大知在道遙遊解

注

曰此蓋知之不同

大言炎炎

音義云美盛之貌大言者遣是非故美也

小言詹詹

音占多言之貌列御

寇注云細巧入人為小言

注曰此蓋言語之異

其寐也魂交其覺也形開

列周穆王云神遇為夢形接為事張注云神之所接

謂之夢形之所接謂之覺

注曰此蓋寤寐之異

與接為構

音義云人道交接構結驩愛也

日以心聞縵者密者

縵寬密深密精密也

注曰此蓋交接之異

小恐惴惴

惴懼也恐淺迫之事

大恐縵縵

恐寬縵之事也

注曰此蓋

恐悸之異

其發若機括

機弩機關括皆謂發動也其司是言是非之發若機括之疾發也

非之謂也其留如詛盟詛祝盟誓也謂告神約信也左傳哀十二年云盟所以同

信也杜注云周固也其守勝之謂也夫留如詛盟而不輕動者斯守勝者也列說符云齊

楚吳越皆嘗勝矣然卒取亡焉不達持勝也唯有道

之主為能持勝善持勝者以強為弱老子云柔勝剛

弱勝強亦云善勝者不與王注云不與爭也淮兵畧

訓云善戰者無與鬪秋水云以衆小不勝為大勝也

此皆謂注曰此蓋動止之異

其殺如秋冬殺所以言其日消也注曰其衰殺日

消有如此者衰殺降殺也言萬物雖潛變愚者不

搖落玄冬肅殺也列天瑞云人自生至終大化有

四嬰孩也少壯也老耄也死亡也大宗師篇亦說

形生老死四變矣所謂衰殺也

其溺之所為之不可使復之也注曰其溺而遂往

有如此者言有感溺其所好者不能使之反其性

者各沒命於所然也

其厭也如緘厭於葉反壓也緘束以言其老

逸管子小稱云滿者溢注曰其厭沒於欲老而愈

之音義云溢本作溢

近死之心莫使復陽也陽曰注曰其利患輕禍

所起必在名利世人陰結遂志有如此者注云心

利之輕之可謂大惑使氣則陰陽徵結於五藏謂之陰結

喜怒哀樂慮嘆變熱變謂觸物變情也熱之姚佚

遙浮萃佚音逸縱逸啓態披腹心為啓也注曰此蓋性情之

異者注曰此蓋性情之

樂出虛蒸成菌菌草名也老子云天地之間其猶橐

籥乎虛而不屈動而愈出王注以自

六

然說之也蓋言籥管氣蒸以出宮商陰陽氣蒸以生萬物事變之異渾如此尋其本則皆自然而已

注曰此蓋事變之異也自此以上畧舉天籟之無

方自此以下明無方之自然也無方在道遙遊解物各自

然不知所以然而然則形雖彌異自然彌同也

日夜相代乎前而莫知其所萌德充符云日夜相代乎前而知不能規其

始者注曰日夜相代代故以新也夫天地萬物變

化日新與時俱往何物萌之哉自然而然而然耳

已乎已乎言自然之外無萌者也且暮得此其所由以生乎

注曰言其自生

非彼無我非我無所取是亦近矣注曰彼自然也

自然生我我自然生故自然者即我之自然豈遠

之哉

而不知其所為使

注曰凡物云云

老子云夫物芸芸各復歸其根

在宥云萬物云云各復其根知是芸芸相通字典

曰云運也管子戒篇云天不動四時云下而萬物

化注云運動貌史記汲黯傳云武帝云吾欲云云

注云猶言如此也漢書張釋之傳注亦然矣

同金日磬傳注云多言也或曰云與雲通

衆多貌其訓非一臨句裁義今取運動也皆自爾

耳非相為使也

言物各自生則無有造物者而為之使之物也則陽篇有季接二家之

論其注云季真曰道莫為也接子曰道或使或使

者有使物之功也物有自然非為之所能也季真

之言當也故任之而理自至矣

即此義也

若有真宰而特不得其朕真宰曰造物者注曰萬物萬情

取舍不同若有真宰使之然也起索真宰之朕迹

而亦終不得則明物皆自然無使物然也

可行已信注曰今夫行者信已可得行也言將有

移一步其情預信其所可行也

而不見其形注曰不見所以得行之形

有情而無形注曰情當其物情之所虞度各預當其物也故形

不別見也

百骸九竅六藏耳目鼻口尿管謂之九竅也知北遊云九竅者胎生八竅者卵生列周穆

王云百骸六藏同仲尼篇有六藏之言也難經本義云經言府有五藏有六者六府者正有五府也五藏

亦有六藏者謂腎有兩藏也其左為腎右為命門是精神之所舍也其氣與腎通故言藏有六也府有五

者五藏各一府三焦亦是一府然不屬於五藏故言府有五焉賅而存焉賅備注

曰付之自然而莫不皆存也

吾誰與為親注曰直自存耳

汝皆說之乎其有私焉注曰皆說之則是有所私

也此書悅皆作說皆說者謂愛養百骸也應帝王云順物自然而無容私焉注云任性自生公也

其心欲益之私也容私果不足以生之而順公乃全也是也有私則不能賅而存

矣故不說而自存不為而自生也

如是皆有為臣妾乎注曰若皆私之則志過其分

上下下相冒下之下下而莫為臣妾矣臣妾者士臣女之賤役

妾之才而不安臣妾之任則失矣故知君臣上下

手足外內乃天理自然豈直人之所為哉天運注云夫人

之一弊非有親首在上足自處下府藏居內皮毛

在外內外上下尊卑貴賤於其弊中各任其極而未有親愛於其間而至仁足當知知治身而後能

治天下者也是故不以名利累心形則無愛養一身自適不以知足過其分則忘仁惠

其天下自治猶江之養魚皆不為自存

其臣妾不足以相治乎注曰夫臣妾但各當其分耳未為不足以相治也相治也者若手足耳目四肢百體各有所司而更相御用也

其遞相為君臣乎注曰夫時之所賢者為君才不

應世者為臣徐無鬼云藥也其實董也桔梗也是時為帝也注云當其所須則無賤非

其時則無貴是也若天之自高地之自卑在逍遙遊解首自在

上足自居下豈有遞哉雖無錯於當而必自當也

若謂迭貴賤則當首足代任天地易司矣理必不然故貴賤時自當也

其有真君存焉注曰任之而自爾則非偽也偽者對真

言之

如求得其情與不得無益損乎其真言若心誠求得其性情與不得

者能全其真性也注曰凡得真性不求分外用其自為者雖

復自隸猶不顧毀譽而自安其業左傳昭七年云大夫臣士士臣

與臣隸故知與不知皆自若也漢書金日磾傳注云自若猶言

如故也若乃闕希幸之路以下冒上物喪其真大忘

其本則毀譽之間俯仰失錯也楚辭注云錯安也

一受其成形不亡以待盡語亦見田子方注曰言物各有

分故知者守知以待終而愚者抱愚以至死豈有

能中易其性者也

與物相刃相靡逆靡順也其行盡如馳而莫之能止不

亦悲乎注曰群品云云逆順相交各信其偏見而

恣其所行莫能自反此比衆人之所悲者亦可悲

矣言不反其性分者最可悲矣而眾人未嘗以此為悲者性然

故也衆人之性不止分內物各性然又何物足悲哉自比衆至故也

見逍遙遊注

終身役役而不見其成功注曰夫物情無極知足

者鮮故得此不止復逐於彼皆疲役終身未厭其

志死而後已故其成功者無時可見也注曰

蕭然疲役而不知其所歸蕭乃結反疲也可不哀邪注曰

凡物各以所好役其形骸至于疲困蕭然不知所

以好此之歸趣云何也不知以所好而困也

人謂之不死奚益注曰言其實與死同

其形化其心與之然可不謂大哀乎注曰言其心

世人皆以名利為養性命而不知名利之害身也

形並馳困而不反比於凡人所哀則此真哀之大

也凡人猶庸夫然凡人未嘗以此為哀則凡所哀者不

足哀也漢書楊雄傳注云凡大指也

人之生也固若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者

乎注曰凡此上事皆不知所以然而然故曰芒也

今夫知者皆不知所以知而自知矣庚桑楚云知者之所不知

猶睨也注云夫目之能視非知視而視也生者不

知所以生而自生矣萬物雖異至於生不由知則

未有不同者也故天下莫不芒也

夫隨其成心而師之誰獨且無師乎注曰夫心之

足以制一身之用者謂之成心乃自人自師其成

知也

心則人各自有師矣人各自有師故付之而自當奚必知代而心自取者有之愚者與有焉 注曰夫

以成代不成非知也言舍已效人也心自得耳故愚者亦

師其成心未肯用其所謂短而舍其所謂長者也

夫自得於短故名愚也自得於長故曰賢也賢愚雖殊各據其自得者一也不容用舍於長短但用自得耳

未成乎心而有是非是今日適越而昔至也天下云今日適

越而昔來 注曰今日適越昨日何由至哉無此理也未成乎

心是非何由生哉明夫是非者群品之所不能無

故至人兩順之兩順猶云兩可兩行謂順世之是非也

是以無有為有無有為有雖有神尚且不能知吾獨

且奈何哉 注曰理無是非而惑者以為有此以無

有為有也惑心已成雖聖人不能解故付之自若

而不強知也

夫言非吹也言者有言 注曰各有所說說是非也故異

於吹吹也

其所言者特未定也 注曰我以為是而彼以為非

彼之所是我又非之故未定也未定也者由彼我

之情偏

果有言邪 注曰以為有言邪然未足以有所定

其未嘗有言邪 注曰以為無言邪則據此已有言

其以為異於穀音亦有辨乎其無辨乎穀音豆及鳥子欲出者也

注曰夫言與穀音其致一也夫天下各自是非而非

其言無別耳有辨無辨誠未可定也天下之情不必同

而所言不能異皆言自是也故是非紛紜莫知所定

道惡乎隱而有真偽言至道無真偽何為隱蔽生真偽邪言惡乎隱而

有是非言至言忘是非何為閉藏起是非邪注曰道焉不在漁父云且道者

萬物之所由也准原道訓云夫道者覆天載地廓

四左折八極包裹天地稟授無形舒之慎六合卷

之不能盈於一握約而能張幽而能明弱而能強柔

而能剛山以之高淵以之深獸以之走鳥以之飛

日月以之明星歷以之行知北游云東郭子問於

莊子曰所謂道惡乎在莊子曰無所不在東郭子

曰期而後可莊子曰在螻蟻曰何其下邪曰在屎

溺注云明道之不逃於物也必矣胾篋云跖之徒

問於跖曰盜亦有道乎跖曰何適而無有道邪老

子云道之在天下猶川谷之於江海王注云非江

海名之而川言何隱蔽而有真偽是非之名紛然

谷自歸之也

而起

道惡乎往而不存注曰皆存

言惡乎存而不可注曰皆可

道隱於小成小成曰百行也馬蹄云純樸不殘孰為

廢有仁義智慧出有大偽亦云樸散則為器聖人用

之則為官長王注云百行出殊類生若器也聖人因

其分散故為之官長也言隱於榮華榮者反辱之

此皆言道廢而百行出也言隱於榮華言華者去朴

之稱也夫是非之所由在榮也而辱

榮華自隱於道而道不可隱譬如浮雲之蔽月其光正存焉則真

偽是非者行於榮華而止於實當見於小成而滅

於大全也實當謂性分大全謂素朴全無虧也夫

何求哉舍華用朴全身乎泰山之安故謂

素朴為大全也當知實當大全言異意同

莊子要文 卷二

故有儒墨之是非墨子名翟稱禹道尚賢儉禮以兼愛救民孟子云墨子兼愛摩頂放踵利天下為之列御寇云鄭人緩為儒使其弟墨相與辯其父助翟知北游云君子之人若儒墨師

故以是非相整也注云整和也六儒墨之師天下之難和者而無心者猶能和之因知此二家專執是非者以是其所非彼之所非又是我之所非彼之所非

注曰儒墨更相是非而天下皆儒墨也守是非非如儒墨故

百家並起百家在序題解各私所見而未始出其方各執一家

見之

欲是其所非而非其所是則莫若以明注曰夫有

是有非者儒墨之所是也無是無非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所非而非儒墨之所是者乃

欲明無是無非也欲明無是無非則莫若還以儒

墨反覆相明反覆相明則所是者非是而所非者

非非矣非非則無非也為是非是則無是為非也是非無主所

以無是無非也

物無非彼物無非是注曰物皆自是故無非是物

皆相彼故無非彼無非彼則天下無是矣非必待彼而生

也無非是則天下無彼矣是必因我而生也無彼無是所

以玄同也玄同在道遙遊解

自彼則不見寓言注云自由也自知則知之故曰彼出於是

是亦因彼注曰夫物之偏也皆不見彼之所見不

彼之而獨自知其所知但知我自知其所知則自

以為是自以為是則以彼為非矣故曰彼出於是

是也

是也

是也

是也

是也

是也

是也

是也

是也

是亦因彼彼是相因而生者也

彼是方生之說也雖然方生方死方死方生方可方

不可方不可方可因是因非因非因是注曰夫死

生之變猶春夏秋冬四時行耳至樂云形變而有生今又變而之死

是相與為春秋故生死之狀雖異其於各安所遇

一也今生者方自謂生為生而死者方自謂生為

死則無生矣生者方自謂死為死而死者方自謂

死為生則無死矣至樂篇謂生人為之累是明謂生為死也又說死者之樂是

明謂死也無生無死知北遊云生也死之徒死也生之始孰知其紀注云更相為始

則未可知也無可無不可故儒墨之辯吾所不能同

也至於各冥其分吾所不能異也閻會曰真

是以聖人不由而照之于天亦因是也照明也下章注云我以無

為是而彼以無為非斯不類也然此雖是非不同亦固未免於有是非也則與彼類是也注曰

夫懷豁者因天下之是非而自無是非也故不由

是非之塗而是非無患不當者直明其天然而無

所奪故也

是亦彼也注曰我亦為彼所彼為我

彼亦是也注曰彼亦自以為是為我亦為非

彼亦一是非此亦一是非注曰此亦自是而非彼

彼亦自是而非此此與彼各有一是一非於體中

也

果且有彼是乎哉果且無彼是乎哉注曰今欲謂

彼為彼而彼復自是欲謂是為是而是復為彼所
彼故非是有無未果定也

彼是莫得其偶謂之道樞注曰偶對也彼是

相對而聖人兩順之故無心者與物冥而未嘗有

對於天下也此居其樞要徐無鬼云冥有樞後漢書廉范傳注云戶之闕

闔必由樞情之通塞必在感易云言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也而會其玄

極冥至理也以應夫無方也無方在道遙遊解

樞始得其環中以應無窮禮經解注云環取其無窮則陽云冉相氏得其環中

以隨注曰夫是非反覆相尋無窮左傳哀十二年正義說尋盟云

鄭玄云尋溫也諸言尋者皆言已寒更溫之使熱也故謂之環環中空矣今

以是非為環而得其中者無是無非也無是無非

故能應夫是非是非無窮故應亦無窮

是亦一無窮非亦一無窮也注曰天下莫不自是

而莫不相非故一是一非兩行無窮唯涉空得中

者曠然無懷乘之以游也

故曰莫若以明以指喻指之非指不若以非指喻指

之非指也以馬喻馬之非馬不若以非馬喻馬之非

馬也天地一指也萬物一馬也按古人以指馬明理多矣墨子大取篇云

一人指非一人也是一人之指乃是一人也同小取篇云一馬也二馬也馬四足者一馬而四足也

非兩馬而四足也則陽云指馬之百弊而不得馬也而馬係於前者立其百弊而謂之馬也此類非

注曰夫自是非彼彼我之常情也故以我指喻

彼指則彼指於我指獨為非指矣自是而非非此以彼故然矣

指喻指之非指也若覆以彼指還喻我指則我指
 於彼指復為非指矣彼亦自是而此以非指喻指
 之非指也相與非彼相與非指將明無是非莫若反覆相
 喻反覆相喻則彼之與我既同於自是又均於相
 非均於相非則天下無是同於自是則天下無非
 何以明其然邪是若果是則天下不得復有非之
 者也非若果非亦不得復有是之者也今是非無
 主紛然殺亂殺雜也明此區區者漢書楚元王傳注云區區謂小也
 各信其偏見而同於二致耳二致言是非也仰觀俯察莫
 不皆然是以至人知天地一指也萬物一馬也故
 浩然大寧浩然盛大流行之貌而天地萬物各當其分同於

自得而無是非也

夫萬物雖萬殊各性分之所得皆同矣是以至人任天下

之是非舍小異取大同混物為一也

可乎可注曰可於已者即謂之可

凡可者僅可

不可乎不可注曰不可於已者即謂之不可

道行之而成注曰無不成也

兩順乎可不成也

物謂之而然注曰無不然也

惡乎然然於然惡乎不然不然於不然物固有所然

物固有所可注曰各然其所然各可其所可

無物不然無物不可

自可乎可至物不可亦出寓言篇其注云統而言之則無可無

不可無可無故為是舉廷與楹厲與西施恢恠憭怪

道通為一恢大恠變也憭音決權詐也注曰夫廷

主子再文

卷二

齊

一

橫而楹縱莛音梃屋梁也

厲醜而西施好

越王句踐獻所吳王之女也

謂齊者

物齊

豈必齊形狀同規矩哉故舉縱橫好醜

恢恠懦怪各然其所然各可其所可則形雖萬殊

而性同得

小大賢愚各得其性分者一也

故曰道通為一也

其分也成也

注曰夫物或此以為散而彼以為成

我以為彼為分散而彼自以為為成全也

其成也毀也

庚桑楚云其成也毀也注云成毀無常分而道皆通

注曰我之

所謂成而彼或謂之毀

凡物無成與毀復通為一注曰夫成毀者生於自

見而不見彼也故無成與毀猶無是與非也

唯達者知通為一為是不用

不用成毀乎胸中也

而寓諸庸

衆人之自用耳

庸也者用也用也者通也通也者得也注

曰夫達者無滯於一方故忽然自忘

天地注云忽然無心而應

之而寄當於自用自用者莫不條暢而自得也

適得而幾矣

注曰幾盡也至理盡於自得也

徐無鬼注

云道之所容者雖無方然總其大歸莫過於自得也至理即至道也夫道無塞物使物盡其自得耳

因是已注曰達者因而不作

夫聖人混是非為一矣是故因人之是而

不作已之是也

已而不知其然謂之道注曰夫達者之因是豈知

因為善而因之哉不知所以因而自因耳故謂之

道也

毫釐用心則非道也義在序題解

勞神明為一而不知其同也

用心故耳謂之朝三何謂朝

莊子

卷二

七

三曰狙公賦芻曰

狙獼猴也張湛云好養猿猴者謂之狙公也芻音序橡子也賦者分

布朝三而莫四

莫暮也眾狙皆怒曰然則朝四而莫三

眾狙皆悅名實未虧

名者三四實者七芻而喜怒為用亦因是

也

因眾狙之是也注曰夫達者之於一豈勞神哉

若勞神明於為一不足賴也與彼不一者無以異

矣亦同眾狙之或因所好而自是也

是以聖人和之以是非而休乎天鈞

寓言云天均者天倪也注云夫均齊者豈妄哉皆天然之分注曰莫之偏任故付之自均而止

也

是之謂兩行兩行在前章解注曰任天下之是非

古之人其知有所至矣惡乎至有以為未始有物者

至矣盡矣不可以加矣列湯問云殷湯問夏革曰古初無物初有物乎夏革曰古初無物

注曰此忘天地遺萬物外不察乎宇宙庚桑楚注以四方上下為宇以古今為宙淮齊俗訓云往古來今謂之宙四方上下謂之宇也

內不覺其一身故能曠然無累與物俱往而無所不應也大宗師所謂坐忘也

其次以為有物矣自古之至物矣亦出庚桑楚而未始有封也起

界於溝上猶水以為固謂之封域注曰雖未都忘猶能忘其彼此

其次以為有封焉而未始有是非也

注曰雖未能忘彼此猶能忘彼此之是非也

是非之彰也道之所以虧也

注曰無是非乃全也

注曰無是非乃全也

注曰無是非乃全也

注曰無是非乃全也

道之所以虧愛之所以成注曰道虧則情有所偏

而愛有所成未能忘愛釋私玄同彼我也注曰有

果且有成與虧乎哉果且無成與虧乎哉注曰有

之與無斯不能知乃至至於道也

有成與虧故昭氏之鼓琴也無成與虧故昭氏之不

鼓琴也注曰夫聲不可勝舉也漢書司馬相如傳

也故吹管操絃雖有繁手遺聲多矣一音發則而

執籥鳴絃者籥形如笛三欲以彰聲也彰聲而聲

遺不能統不彰聲而聲全全備也准原道訓云夫

音者聲之大宗也老子云重為輕根靜為躁君亦

云大音希聲王注云聽之不聞名曰希不可得聞

之音也有聲則有分有分則不宮而商故欲成而

矣分則不能統眾故有聲者非大音

虧之者昭文之鼓琴也不成而無虧者昭文之不

鼓琴也

昭文之鼓琴也師曠之枝策也名曠字子野晉平公

也策擊樂器杖惠子之據梧也梧琴也風俗通云梧桐生

樂器杖陽山巖之上承東南孫枝為

琴其聲清雅德充符云莊子謂惠子曰子外乎三子

子之神勞乎子之精倚樹而吟據槁梧而撰三子

之知幾乎注曰幾盡也夫三子者皆欲辯非已所

明以明之夫長有所短短有所長彼之所長非我

哉故知盡慮窮形勞神倦或枝策假寐或據梧而

瞑

皆其盛者也故載之末年載行也謂能行其

賴其盛故能久不爾早困也技能以至晚年也

注曰

唯其好之也，以異於彼。注曰：言此三子唯獨好其

所明，自以殊於眾人。注曰：明示眾人欲使同乎我

其好之也，欲以明之。注曰：明示眾人欲使同乎我

之所好。

彼非所明而明之，故以堅白之昧終。夫物之名實有

者，也。六國之辯士，桓團、公孫龍、惠施之徒，乃破同為

異，合異為同，將明是非之分，審治亂之紀，解同異之

紛，察得失之理也。同異之辯，粗如此矣。墨子經說篇

云：於石一也，堅白二也，而在石，同大取篇云：是石也

白，敗是石也，盡其白，同是石也。堅白之說，粗如此矣。

當知堅白即同異，同異即堅白。駢拇篇謂楊墨為堅

白，秋水云：公孫龍問，魏牟曰：龍少學先生之道，而明

仁義之行，合同異，離堅白，然不然，不可詰，使云堅

也。今此昭文師曠，技能謂之為堅白，則非當辯論，按

人惑者，不問辯論技能，當時總名之堅白。注曰：是

猶對牛鼓簧耳。笙中之簧，氣鼓之，發聲。彼竟不明

故已之道術，終於昧然也。

而其子又以文之綸終。綸，緒也。終身無成。注曰：昭文

之子，又乃終文之緒。緒，業也。亦卒不明。性之所稟，各

不能通。父之術。

若是而可謂成乎？雖我亦成也。注曰：此三子雖未

明於彼，彼竟不明，所以終身無成。若三子而可謂

成，則雖我之不成，亦可謂成也。

若是而不可謂成乎？物與我無成也。注曰：物皆自

明而不明，彼若彼不明，即謂不成。則萬物皆相與

無成矣。故聖人不顯此以耀彼。不顯，我知以耀於

彼，和光同塵耳。

荀子注云：公孫龍白論云：堅白石三可，白不可二，不可白可謂目視石，但見白不知其堅，謂之白若手，觸則知其堅，不知其白，謂之堅若石，堅白終不可合為一也。

莊子齊物論卷二

不捨已而逐物止乎性從而任之各冥其所能故

曲成而不遺也易云曲成萬物而不遺老子云曲則全枉則直列力命云直而推之

曲而任之天下云已獨曲全夫不斷雀脛而續今

三子欲以已之所好明示於彼不亦妄乎逆理

是故滑疑之耀聖人之所圖也滑亂疑惑耀明察也言衆心各執自是不

知其惑自以為明恢悅悖怪天下之知皆歸惑亂謂

之滑疑之耀聖人不正群惑任其自是所謂圖而域

之刻意云光矣不耀注云用為是不用而寓諸庸不

天下之自尤非吾耀也是也注曰夫聖人無我者也在

其知而寄此之謂以明注曰夫聖人無我者也

物之自用故滑疑之耀則圖而域之恢悅悖怪則通而

遙遊一之在上使群異各安其所安衆人不失其所是

則已不用於物而萬物之用用矣眩筮云善用人者使能方者為

方能圓者為圓各任其所能人安物皆自用則孰

其性不責萬民以工倕之巧者也是孰非哉小大雖殊物各有能有不

能如屋宇之材不容殿最變屈奇之異曲而從之漢書景十三王傳注

自用則用雖萬殊歷然自明歷盡寄之

今且有言於此不知其與是類乎其與是不類乎類

與不類相與為類則與彼無以異也注曰今以言

無是非則不知其與言有者類乎不類乎欲謂之

類則我以無為是而彼以無為非斯不類矣然此

雖是非不同亦固未免於有是非也則與彼類矣

故曰類與不類又相與為類則與彼無以異也然

則將大不類莫若無心既遣是非又遣其遣遣其懷也

遣之又遣之之忘也以至於無遣總而忘之然後

無遣無不遣夫任性而動者如兒子之無心耳而遣邪不遣邪總而不知而後至矣

是非自去矣

雖然請嘗言之注曰至理無言則陽云可言可意言而愈疏亦云道

物之極言默不足以載非言非默議其有極注云夫道物之極常莫為而自爾不在言與不言已極

自爾非言默而議也知北遊云聖人行不言之教道不可致注云任其自行斯不言之教也道在自

然非可言致者也同篇云至言去言至為去為老子云不言之教無為之益天下希及之論語云子

曰予欲無言子貢曰子如不言小子何述焉子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉皆不言

之言則與類故試寄言之教

有始也者注曰有始則有終

有未始有始也者注曰謂無終始而一死生知北遊云

無古無今無始無終寓言云始卒如環注云於今為始者於昨為卒也列湯問云物之終始初無極已始或為終終或為始惡知其紀矣皆謂無終始也知北遊云生也死之徒死也生之始孰知其極

注云更相為始則未知孰死孰生也此謂一死生也

有未始有夫未始有始也者注曰夫一之者此言有情

而一之者未若不一而自齊言忘情斯又忘其一也

有有也者注曰有有則美惡是非具也

有無也者注曰有無而未知無無也則是非好惡

猶未離懷

有未始有無也者注曰知無無矣而猶未能無知

有未始有夫未始有無也者俄而有無矣而未知有

無之果孰有孰無也注曰此都忘其知也爾乃俄

然始了無耳了無則天地萬物彼我是非豁然確

斯也易云確乎其不可拔注云確者堅固狼斯助

而今我則已有謂矣注曰謂無是非即復有謂

而未知吾所謂之其果有謂乎其果無謂乎注曰

又不知謂之有無爾乃蕩然無纖介於胸中也

天下莫大於秋毫之末而大山為小秋水云因其所

物莫不大因其所小而小之則萬物莫不小知天地

之為梯也知豪末之為丘也注云所大者足也

所得異其名因其無餘以其性足以名大則豪末丘山不

稱莫壽子殤子禮喪服傳云年十六至十九死為長

一歲死為下殤七歲以下為無殤而彭祖為夭言各足

壽夭不得異其迹也天地與我並生而萬物與我為

一注曰夫以形相對則太山大於秋豪也泰山五

岳一名若各據其性分足性物冥其極在序則形

大未為有餘形小不為不足苟各足於其性則秋

豪不獨小其小而太山不獨大其大矣秋水注云

求天地之功周身之餘皆為棄物天地不見大於

之定也若以性足為大則天下之足未有過於秋豪

也物欲無足雖大猶有羨欲矧於其若性足者非

大則雖太山亦可稱小矣夫大小相傾則太山之

湯問云朕亦焉知天地之表不有大天地者乎張

形則天地未必故曰天下莫大於秋豪之末毛至

形之大者也

細故曰而太山為小太山為小則天下無大矣秋

豪為大則天下無小也無小無大無壽無夭是以

螻蛄不羨大椿而欣然自得見道遙遊斥鴳不貴天池

而榮願以足見道遙遊苟足於天然而安其性分故雖

天地未足為壽而與我並生萬物未足為異而與

我同得則天地之生又何不並萬物之得又何不

哉列說符云天地萬物與我並生類也類無貴賤

既已為一矣且得有言乎注曰萬物萬形同於自

得其得一也已自一矣理無所言列仲尼云得意者無言進知者

亦無言張注云窮理體極故言意兼忘夫無言者

有言之宗也無知者有知之至也至人之心豁然

洞虛應物而言而非我言即物而知而非我知故

終日不言而無玄默之稱終日用知而無役慮之

名故得無所不言無所不知也注曰谷異

既已謂之一矣且得無言乎注曰夫名謂生於不

明者也物或不能自明其一而以此逐彼故謂一

以正之既謂之一即是有言矣

一與言為二二與一為三老子云道生一一生二二

物萬形其歸一也何由致一由於無也由無乃一

可謂無已謂之一豈得無言乎有言有二非二如何

有無之有數盡乎此自此以往巧曆不能得曆謂

之數也尚書注云曆所以記數之書筭者計數也而況

者准覽冥訓云天地之間巧曆不能舉其數也而況

其凡乎注曰夫以言言一而非言也則一與言

為二矣一既一矣言又二之有一有二得不謂之

三乎夫以一為言一猶乃成三況尋其支流凡物

莊子內篇齊物論

殊稱雖有善數莫之能紀也

列說符云衛人有善數者臨死以訣論其

子故一之者與彼未殊

言將明自一之理明之既失

其與彼奚異上章注云至理無言言則與類是也

而忘一者無言而自一

故自無適有以至於三而況自有適有乎 注曰夫

一無言也而有言則至三況尋其末數其可窮乎

無適焉因是已 注曰各止於其所能乃最是也

大道未始有封也 注曰封域也 注曰冥然無不在也

言未始有常 注曰彼此言之故是非無定主

為是而有畛也 注曰畛界也 注曰道無封故萬物得恣其

分域 注曰

請言其畛有左有右 注曰各異便也

有倫有義 注曰物物有理事事有宜

有分有辨 注曰群分而類別也

有競有爭 注曰並逐曰競對辯曰爭

此之謂八德 注曰畧而判之有此八德

六合之外聖人存而不論 注曰夫六

合之外謂萬物性分之表耳夫物之性表雖有理

存焉而非性分之内則未嘗以感聖人也故聖人

未嘗論之若論之則是引萬物使學其所不能也

故不論其外而八畛同於自得也

六合之内聖人論而不議 注曰陳其性而安

陳列其性分使安其所安而已

評論曰

春秋經世先王之志必經理志誌也故謂之春秋也聖

人議而不辯注曰順其成迹以先王任物之真性而

為聖治謂之成迹夫迹者已去之物若執成迹以

御無方則無方至而迹滯塞非應變之具事詳壯

注而擬乎至當之極擬與議同至當曰性分也言

不執其所是以非眾人也言不以任物之非

故分也者有不分也辯也者有不辯也注曰夫物

物自分事事自別而欲由已以分別之者不見彼

之自別也注曰

曰何也聖人懷之注曰以不辯為懷耳聖人無懷

眾人辯之以相示也故曰辯也者有不見也注曰

不見彼之自辯故辯已所知以示之

夫大道不稱老子云有物混成先天地生寂兮寥兮

吾不知其名字之曰道強為之名曰大則陽注云強

字之曰道今名之曰辯無不及遠矣謂道猶未足也必

在無名無言之注曰付之自稱無所稱謂

大辯不言老子云大辯若訥淮詮言訓云大道無形

注曰已自別也大仁無親大廉不嗛大勇不矜

大仁不仁老子云天地不仁以萬物為芻狗聖人不

云譬之五藏未曾相親注曰無愛而自存也猶江

而仁已至也序題有解注曰無愛而自存也湖之

大廉不嗛廉者清潔之謂也嗛嗛義注曰夫至足

者物之去來非我也繕性云軒冕在身非性命也

可圍其去不可止注云在故無所容其嗛盈

外物耳得失之非我也

莊子卷之二

大勇不忤忤音跋天下云不忤於衆注云忤逆也凡諸大歎美之辭注曰無往

而不順故能無險而不往所到皆順經險若夷故曰大也

道昭而不道注曰以此明彼彼此俱失矣各任其自明則

俱是不失性分

言辯而不及注曰不能及其自分

仁常而不成注曰物無常愛而常愛必不周若夫

則愛周如天日之照物

廉清而不信注曰激然廉清貪名者耳激然水怒貌言飾已

勵廉以貪名也非真廉也

勇忤而不成注曰忤逆之勇天下共疾之無敢舉

大足之地也

五者因而幾向方矣也注曰此五者皆以有為

傷當者也當曰性分不能止乎本性而求外無已外曰分

夫外不可求而求之譬猶以圓學方以魚慕鳥耳

雖希翼鸞鳳擬規日月此愈近彼愈遠實學彌得

而性彌失故齊物而偏尚之累去矣言物足其分小大域減敗

尚頓除

故知止其所不知至矣注曰所不知者皆性分之

外也故止於所知之內而至也大宗師注云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

孰知不言之辯章解不道之道老子云道之可道非

名王注云可道之道可名之名指事造形非其常也是故忘道而躰道忘德而成德也不道之道不言之

辯重見 若有能知此之謂天府夫志貴賤忘死生而任所遇忘賢愚忘工

徐無鬼 而足性分足而不乏是府也任而不強是天也 注曰至人之心語亦見天地

若鏡應而不藏故曠然無盈虛之變也應帝王云至人之用

心若鏡不將不迎應而不藏故能勝物而不傷注云鑒物而無情來即應去即止鑒不以心故雖天下之廣而無勞神之累也

而不知其所由來 注曰至理之來自然無迹至理也道之躰身也不知其所由知慧忘其明功名歸其官動靜云為無心得之何迹之有當知豪毛容非道

此之謂葆光葆光曰 注曰任其自明自明曰 故其

光不弊也弊壞也

故昔者堯問於舜曰我欲伐宗膾胥敖三國名宗膾一也人問世云昔者堯攻叢枝胥敖 南面而不釋然其故何也 注曰

於安任之道未弘故聽朝而不怡也將寄明齊一之理於大聖故發自怪之問以起對也

舜曰夫三子者猶存乎蓬艾之間蓬艾猶 注曰夫

物之所安無陋也則蓬艾乃三子之妙處也

若不釋然何哉昔者十日並出萬物皆照准本經訓云堯之時

十日並出 注曰夫重明登天六合俱照無有蓬艾而不

光被也

而況德之進乎日者乎 注曰夫日月雖無私於照

猶有所不及德則無不得也夫日月普照猶於閉塞不被其光也聖德

莊子騁茲 卷二

齊

齊

齊

在上不隔幽顯物皆得安也是德之進乎日者也
今褒聖德故曰進乎日也其實不然矣日月猶隔
幽而道德又罰惡者是皆在彼而不在我也淮兵
畧訓云古之得道者靜而法天地動而順日月喜
怒而合四時叫呼而比雷霆音氣不戾八風誦伸
不獲五度下至介鱗上及毛羽條脩葉貫萬物百
族由本至末莫不有序斯德之而欲今奪蓬艾之
及幽顯者也獲誤五度五行也

願而伐使從已於至道豈弘哉故不釋然神解耳
若乃物暢其性各安其所安無遠近幽深付之自
若皆得其極斯進乎則彼無不當而我無不怡也

彼我
得志

齧缺問乎王倪曰

天地云堯之師曰許由許由之師曰王倪王倪之師曰子知物之所同是乎曰吾惡乎知之注曰所

同未必是同於已者所異不獨非異於已者而彼

我莫能相正是非移同故無所用其知

子知子之所不知邪曰吾惡乎知之注曰若自知

其所不知即為有知有知則不能任群才之自當

必欲以已而正物也

然則物無知邪曰吾惡乎知之應帝王云齧缺問王

但三問耳注曰都不知乃曠然無不任矣

雖然嘗試言之嘗試者注曰以其不知故未敢正

言試言之耳不試之非試也

庸詎知吾所謂知之非不知邪庸詎者注曰魚游

於水水物所同咸謂之知然自鳥觀之則向所謂

知者復為不知矣夫蜻蜩之知在於轉丸奮疏云

能知轉丸

名蜣，蜣黑甲，翅在甲下，而突，蜣者乃以蘇合

糞土，喜，取糞作丸而轉之。神農本州云：蘇合香出中臺山，

為貴。替確類書云：神農本州云：蘇合香出中臺山，

庸詎知吾所謂不知之非知邪？注曰：所謂不知者

直是不同耳，亦自一家之知。

且吾嘗試問乎女，注曰：已不知其正，故試問女。

民溼寢則腰疾偏死，注曰：半身枯也。鮪然乎哉？鮪音秋，似鱗，

黑有漿，濡滑難握，穴木處則惴慄恂懼，援猴然乎哉？

三者孰知正處？注曰：齊俗訓云：川谷通原，鼃鼃之所便

樂人上，注曰：此畧舉三者，以明萬物之異便。

民食芻豢，注曰：芻，牛馬也；豢，音患，以穀養豕也。左傳：襄三十

養牛馬曰芻，犬豕曰豢。疏云：食艸曰芻，鹿食薦，音義

芻食穀曰豢。按各以其所養為名也。麋鹿食薦，音義

也。美州，螂且甘帶，蛇腦也。此曰帶者，謂小蛇，鳴鴉，耆鼠，

鴉於加反，鳥四者孰知正味？注曰：此畧舉四者，以

明美惡之無主。

援獮狙以為雌，獮狙似援狗頭，麋與鹿交，鮪與魚游，

游泳相觸，毛嬙麗姬，麗，驪人之所美也。毛嬙，越王嬀

以爲此也。麗，麗也。人之所美也。妾麗姬，晉獻

寵魚見之，深入鳥見之，高飛麋鹿見之，決驟疾走，四

者孰知天下之正色哉？注曰：此畧舉四者，以明天

下所好之不同也。不同者而非之，則無以知所同

之必是。自我觀之，仁義之端，是非之塗，樊然殽亂，雜錯也。吾

莊子 齊物論 卷二 齊 三十一

惡能知其辯注曰夫利於彼者或害於此而天下
之彼我無窮則是非之竟無常故唯莫之辯而任
其自是然後蕩然俱得

齧缺曰子不知利害則至人固不知利害乎注曰
未能妙其不知故猶嫌至人當知之嫌疑斯縣之

未解也

在序題解

王倪曰至人神矣注曰無心而無不順
說神為順者非當此

注矣列御寇云夫明之不勝神也久矣注云唯任
神然後至順故無往而不應也夫明之所及不過
於形骸也至順則無遠近幽深皆各自得天地云
知通於神同篇云神之又神在宥云神動而天地
注各為至順也徐無鬼云夫神者好
和而惡姦注云與物共者是和也是也
大澤焚而不能熱河漢沔而不能寒堅凍疾雷破山

風振海而不能驚具逍遙

注曰夫神全形具

全汝形注云守分也因知全具者謂精神而體與
靜乎性而不蕩矣耳目安乎分而任化也

物冥者雖涉至變而未始非我夫辨日新之化者
舍故安新故為向

之我非今之我矣死生變化泰然安其所遇故所
遇即為我未嘗失我也大宗師注云夫死生變化

吾皆吾之既皆自吾吾何失
哉未始失吾吾何憂哉是也故蕩然無蠶介於胸

中也蠶丑邁切與帶同漢書賈誼傳云細故帶
芥何足以疑注云帶芥小鯁也鯁魚骨也

若然者乘雲氣注曰寄物而行非我動也

騎日月注曰有晝夜而無死生也
至樂云死生為
晝夜田子方云

日出東方入西極是出則存是入則亡萬物皆然
有待也而死有待也而生注云直以不見為亡耳
竟不亡是以死
生為晝夜者也

而游乎四海之外逍遙遊注云窮理極妙者雖靜默
間堂之裡而玄同四海之表故乘

兩儀而御六氣，同人群而驅萬物，苟無物而不，注

順則浮雲斯乘矣，無形而不載，則飛龍斯御矣。

窮也。

死生無變於已。注曰：與變為體，故死生若一。

而況利害之端乎？田子方云：死生亦大矣。注曰：況

利害於死生，愈不足以介意。左傳：襄九年，云介居

介猶

瞿鵲子問乎長梧子，曰：吾聞諸夫子，聖人不從事於

務。注曰：務，自來而理自應耳。謂感而非從而事之

也。

不就利，不違害。注曰：任而直前也。任，理也。無所避就

不喜求，不喜直取，不怒。取與非已也。

不緣道。注曰：獨至者也。無情乎由道而任性，自至

謂之道

無謂有謂，有謂無謂。注曰：凡有稱謂者，皆非吾所

謂也。彼各自謂耳，故無彼有謂，而有此無謂也。

我了無謂，彼各已有謂，我不可不和。我之所和，由

彼之謂，則是於我無謂也。此謂和而不唱，猶金石

之處，寂應考而發聲也。魯哀公稱哀駘它之

德云：未嘗有聞其唱者，常和耳。見德充符篇。

而游乎塵垢之外。塵垢之外，即真性之內也。注曰：凡非真性，皆

塵垢也。在道遊

夫子以為孟浪之言。孟浪，音漫，瀾言之不正，如瀾也。注云：言之則孟浪也。故妄言之

言至理，無言之而我以為妙道之行也。寓善注云：則非道，故為孟浪。

吾子以為奚若儀禮注云吾子者相親之辭按井田法五口為一戶父母妻子已也五口

為吾所長梧子曰是黃帝之所聽熒也熒音瑩不明貌人聞世注

以相親而丘也何足以知之丘者長梧子之名且女亦大早詎

見卵而求時夜見彈而求鴉炙彈行九也灸音九灼也注曰

夫物有自然理有至極循而直往則冥然自合非

所言也故言之者孟浪而聞之者聽熒雖復黃帝

猶不能使萬物無懷有懷則必發言而聽熒至竟至竟謂至道之

極故聖人付當於塵垢之外而玄合乎視聽之表

玄合照之以天任物之自明也而不逆計放之自爾而不

推明也不推已以明人也今瞿鵠子方聞孟浪之言而便

以為妙道之行斯亦無異見卵而責司晨之功見

彈而求鴉炙之實也夫不能安時處順養生主云適來夫子

時也適去夫子順也安時而處順哀樂不能入也而探變求化當生而慮

死死不能安其死所遇者也執是以辯非皆逆計之徒也

予嘗為女妄言之注曰言之則孟浪也故試妄言之

女以妄聽之奚注曰若正聽妄言復為大早計也

故亦妄聽之何

旁日月挾宇宙注曰以死生為晝夜旁日月之喻

也以萬物為一體夫以萬物為一體者譬如手足之相為乎不相為而一身相親

也恣萬物之自為無加也恣也義詳大宗師注挾宇宙之譬也

為其陷合陷武粉反置其滑滑滑亂也滑音昏未定之貌以隸相尊

莊子內篇齊物論 卷二

注曰以有所賤故尊卑生焉夫尊卑雖殊各當天

素之分者一也猶藥

石之因疾交為君臣也依之視之雖

隸不必卑也秋水云不賤門隸是也

莫之能正各自是於一方矣故為昭然自合之道

莫若置之勿言委之自爾也昭然無波際之謂也

波際謂高下之際

眾人役役注曰馳騫於是非之境也

聖人愚菟老子云俗人昭昭我獨若昏

注曰菟然無知而直往

之貌直往謂率性而動也

參萬歲而一成純注曰純者不雜者也夫舉萬歲

而參其變而眾人謂之雜矣故役役然勞形怵心

而去彼就此唯大聖無執無執去就也

故菟然直往而

與變化為一一變化而常游於獨者也獨性也性之所稟不

假於物故謂之獨游心於獨者未始知性外之得失也下注云不知死生先後之所在是謂獨也大

宗師注云當所遇而安之忘先後之所接斯見獨者也是也

故雖參操億載千

殊萬異道行之而成天地云行萬物者道也

則古今一成也

物謂之而然則萬物一然也無物不然無時不成

然乎物之所然斯可謂純也成乎時之所成

萬物盡然注曰無物不然

而以是相蓋注曰蓋積也積是於萬歲則萬歲一

是也是乎世積然於萬物則萬物盡然也故不知

死生先後之所在彼我勝負之所如也

予惡乎知說生之非惑邪說悅也

獨說生欲與變化相背故未知其非惑也大宗師云古之

真人不知說生不知惡死

予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪注曰少

而失其故居名為弱喪夫弱喪者遂安於所在而

不知歸於故鄉也焉知生之非夫弱喪焉知死之

非夫還歸而惡之哉此言人當生而惡死何知生之非故國而客居者邪又不

知死之非羈旅而還舊土者邪故說生惡死者不

解惑者也列天瑞云古者謂死人為歸人夫言死

人為歸人則生人為行人矣行而不知歸失家者

也亦云有人去鄉土離六親廢家業遊於四方而

不歸者何人哉世

必謂之狂蕩之人

麗之姬艾封人之子也驪戎在西艾地名封人守封

晉國之始得之也涕泣沾襟及其至於王所與王

同筐牀筐方也六國時諸侯僭稱食芻豢而後悔其

泣也注曰一生之內情變若此當此之日則不知

彼況夫死生之變惡能相知哉

予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎注曰蘄求

也

夢飲酒者且而哭泣夢哭泣者且而田獵為田驅獸

注曰此寤寐之事變也事苟變情亦異則死生之

願不得同矣故生時樂生則死時樂死矣死生雖

異其於各得所願一也則何係哉

方其夢也不知其夢也注曰由之觀之當死之時

亦不知其死而自適其志也

莊子 齊物論 卷二 齊

夢之中又占其夢焉注曰夫夢者乃復夢中占其

夢則無以異於寤者也注曰夫夢者乃復夢中占其

覺而後知其夢也注曰當所遇無不足也何為方

生而憂死哉注曰夫大覺者聖人

且有大覺而後知此其大夢也大宗師云吾特與汝

云死生猶覺夢耳今夢自以為覺則無以明覺之非夢也

也夫大覺者乃知夫患慮在懷者皆未寤也列仲尼

曰西方之人有聖者不治而不亂不言而自信不

化而自行蕩蕩乎民無能名焉按列子所載莊子

所說闇會於我之道者多矣唯聖識聖蓋已知者邪

而愚者自以為覺竊竊然知之竊竊猶君乎牧乎固

哉注曰夫愚者大夢而自以為寤故竊竊然以所

好為君上而所惡為牧圉謂是非移好惡也牧圉

欣然信一家偏見可謂固陋矣賤役也牛曰牧馬曰圉

丘也與女皆夢也注曰未能忘言而神解故非大

覺也予謂女夢亦夢也注曰即復夢中之占夢也夫自

以為夢猶未寤也況竊竊然自以為覺哉其言也

是其言也其名為弔詭注曰夫非常之談故非常

人之所知故謂之舊疏本此間弔當卓詭而不識

其縣解弔至卓高詭怪當料度辭

萬世之後而一遇大聖知其解者漢魏以來佛道東

漸聖者繼興豫言之是且暮遇之也言大聖至希矣若萬世之後有大

聖出而被化解惑者能明大夢之

理猶且暮相遇所聞見者不可謂甲詭也注曰言能蛻然無係蛻音稅

而玄同死生者至希也玄同在同遊解

既使我與若辯矣若勝我我不若勝若果是也我果

非也邪我勝若若不吾勝我果是也而果非也邪

注曰若而皆汝也

其或是也其或非也邪彼我各有其俱是也其俱非

也邪我與若不能相知也則人固受其黷闇黷貪闇反不明

也吾誰使正之注曰不知而後推不知我之非不

立見而後辯不見彼之是辯之而不足以自信以其

與物對也是非移彼我辯對終日黷闇至竟莫能

正之故當付之自正耳

使同乎若者正之既與若同矣惡能正之使同乎我

者正之既同乎我矣惡能正之注曰同故是之未

足信也

使異乎我與若者正之既異乎我與若矣惡能正之

注曰異故相非耳亦不足據

使同乎我與若者正之既同乎我與若矣惡能正之

注曰是若果是則天下不得復有非之者也非若

信非則亦無緣復有是之者也今是其所同而非

其所異異同既具而是非無主故夫是非者生於

好辯而休乎天鈞付之兩行而息乎自正也天鈞兩行

章解

然則我與若與人俱不能相知也而待彼也邪注

曰各自正耳待彼不足以正此則天下莫能相正

也故付之自正而至矣非無主對天是也

何謂和之以天倪注曰天倪者自然之分也而非

曰是不是然不然是若果是也則是之異乎不是也

亦無辯然若果然也則然之異乎不然也亦無辯

注曰是非然否彼我更對故無辯無辯故和之以

天倪安其自然之分而已不待彼以正此謂五之

化聲之相待若其不相待注曰是非之辯為化聲

夫化聲之相待俱不足以相正故若不相待也

和之以天倪因之以曼行曼行無極之貌所以窮年也

年也再見寓言篇其注云夫自然有分而是非無主無主則曼行矣誰能正之哉故曠然無懷因而任之

所以各終其天年也注曰和之以自然之分任其無極之化

尋斯以往則是非之境自泯而性命之致自窮也

列黃帝云不知吾所以然而然命也

忘年忘義振於無竟故寓諸無竟注曰夫忘年故

玄同死生忘義故彌貫是非漢書公孫弘傳云明是非亦可謂之義

是非死生蕩而為一斯至理也至理暢於無極故

寄之者不得有窮也

罔兩問景曰曩子行曩嚮也今子止曩子坐今子起再見

寓言何其無特操與特獨操持志也進止由已為特操今坐起待形者似無特操耳

景注曰罔兩景外之微陰也

景曰吾有待而然者邪注曰言天機自爾在逍遙遊解

坐起無待無待而獨得者孰知其故而責其所以

哉天運注云夫物事之近或知其故然尋其原以

故也但當順之不

吾所待又有待而然者邪注曰若責其所待而尋

其所由則尋責無極卒至於無待而獨化之理明

矣獨化自化也言衆形自造

吾待蚺蚺蝮翼邪地腹下齧齧可以行者謂之為蚺

翼也寓言篇注曰若待蚺蚺蝮翼則無特操之所

由未為難識也今所以不識正由不待斯類而獨

化故耳

惡識所以然惡識所以不然言何知所以待注曰

世或謂罔兩待景景待形形待造物者請問夫造

物者有邪無邪無也則胡能造物哉有也則不足

以物衆形故明乎衆形之自物而後始可與言造

物耳是以涉有物之域雖復罔兩未有不獨化於

玄冥者也徐無鬼注云豈知我之獨化於故造化

者無主而物各自造物各自造而無所待焉此天

地之正也天地之正也故彼我相因形景俱

生雖復玄合而非待也寓言云景曰火與日吾也

以有相待邪當知對陰與夜則雖有形而無景明形

景不相待也若實相待則不避陰夜不假火日有

形則景必可生矣今不然明斯理也將使萬物各

反所宗於體中而不待乎外外無所謝而內無所

矜夫反於自得忘於分外者外物之得失為非我

迹也是故其得不謝其失不惜無心洞虛浪矜惜

而不知所以得也自是以至得也見駢拇篇今罔兩之因景猶

云俱生而非待也則萬物雖聚而共成乎天然也

而皆歷然莫不獨見矣歷盡也故罔兩非景之所制

而景非形之所使形非無之所化也則化與不化

然與不然從人之與由已莫不自爾吾安識其所

以哉故任而不助則本末內外暢然俱得泯然無

迹若乃責此近因近因謂景與罔兩而忘其自爾宗物於

外喪主於內而愛尚生矣夫忘自然專知力者宗名利於分外喪自得乎

性內所以雖欲推而齊之然其所尚已存乎胸中

何夷之得有哉言棄本趨末物情已然矣所以不能推而齊之

昔者莊周夢為胡蝶栩栩然胡蝶也栩栩然胡蝶也然自得貌亦見

田子自喻適志與注曰自快得意悅豫而行

不知周也注曰方其夢為胡蝶而不知周則與殊

死不異也師古注漢書高紀云殊絕也言其身首離絕而異處也然所在無

不適志則當生而係生者必當死而戀死矣由此

觀之知夫在生而哀死者誤也

俄然覺則濛濛然周也濛濛然覺貌大宗師云濛濛然覺是也此言俄然夢覺其所覺

者非蝶而周也注曰自周而言故稱覺耳未必非夢也

謂

不知周之夢為胡蝶與胡蝶之夢為周與 注曰今

之不知胡蝶無異於夢之不知周也而各適一時

之志則無以明胡蝶之不夢為周矣世有假寐而

夢經百年者 張湛注列周穆王云假寐一昔所夢

元中道士呂翁者得神仙術遊邯鄲道中有少年

盧生同回舍具言因厄時主人蒸黍翁乃探囊中

枕以授之生枕而寐夢累官至戶部尚書凡五十

年後以事適貶因寤主人蒸黍未熟翁曰人世之

適亦如是矣生憮然良久謝曰夫寵辱之道窮達

之運得喪之理死生之情盡知之此先生所以

吾之則無以明今之百年非假寐之夢者也

欲也 經一

昔生者皆謂之百年也詩云百歲之後

歸于其居是也又見史記灌夫傳

周與胡蝶則必有分矣 注曰夫覺夢之分無異於

死生之辯也今所以自喻適志由其分定非由無

定也 覺夢分定故

為蝶則忘周

此之謂物化 注曰夫時不暫掉 掉持

故昨日之夢於今化矣死生之變豈異於此而勞

心於其間哉方為此則不知彼夢為胡蝶是也取

之於人則一生之中今不知後麗姬是也而愚者

竊竊然自以為知生之可樂死之可苦未聞物化

之謂也

養生主 注曰夫生以養存 達生云養形必先

不養者有之注曰知止其分物 則養生者理

稱其生足矣有餘則傷也

之極也 人足性分忘愛養謂之理之極也達

性分無過不及也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而

養生主

養生主

養生主

養生主

養生主

知務者也又秋水注云知道者知其無能也
無能則何能生我我自然而生耳而四支百
身五藏精神已不為而自成矣又何有意生
成之後哉達此理者必能遣過分之知遺益
生之情若乃養過其極以養傷生老子云益
是也

養生之不可益益之大也准精神訓云夫人
之所以不能終其壽命而中道夭於刑戮者
何也其生也厚也夫惟能無非養生之主也
以生為者則所以脩得生也

吾生也有涯注曰所稟之分各有極也

而知也無涯注曰夫舉重攜輕而神氣自若

物論此力之所限也而尚名好勝者雖復絕膂猶

未足以慊其願詩云旅力方剛旅與膂同此知之

無涯也故知之為名生於失當當曰而滅於冥極

逍遙遊注云各以得性為至自盡為極也冥極者任其至分而無豪銖

之加十黍為銖是故雖負萬鈞三十斤苟當其所

能則忽然不知重之在身則舉之者不重也能稱

其事則為之者不難也忽然在齊物論解雖應萬機禹謨云一日二日

萬幾無曠庶官傳云言當戒懼萬事之微泯然不覺事之在已盡貌

此養生之主也

以有涯隨無涯殆已注曰以有限之性尋無極之

知安得而不困哉張湛注列湯問云信其心智所

識也誠其耳目所聞見而不

已而為知者殆而已矣注曰已困於知而不知止

又為知以救之斯養而傷之者真大殆也

為善無近名為惡無近刑列說符云楊朱云行善不

為惡無近名而名從之名不與

利期而利歸之利不與爭期而爭及之故君子必慎為善 注曰忘善惡而居中

任萬物之自為悶然與至當為一悶音門廢知貌言忘善惡而止

性分也 故刑名遠已而全理在身也

緣督以為經緣順督中 注曰順中以為常也

可以保身也 保安可以全生可以養親 注曰養親以

適夫為人親者豈欲其子之危哉故子全其身者則所以適親之志也 禮內則云孝子之養老

也樂其心不違其志是也

可以盡年 注曰苟得中而冥度則事事無不可也

玄合曰冥適 夫養生非求過分益全理盡年而已

矣

庖丁為文惠君解牛 庖人名丁舊疏云文惠君梁惠王也 手之所觸膚

之所倚足之所履膝之所踣踣一足也謂交進一足也 砉然騞然

砉呼歷反皮骨離聲也嚮響也漢書賈山傳云天下嚮應 奏刀騞然莫不中音列

騞呼麥反破聲也騞然而過張注云 合於桑林之舞乃

中經首之會會曰會調也舊疏云桑林駁湯樂名經首唐堯樂名 注曰言其

因便施巧無不開解盡理之甚既適牛理又合音

節

文惠君曰謹善哉謹歎美聲 技益至此乎庖丁釋刀對曰

臣之所好者道也進乎技矣 注曰直寄道理於技

耳所好者非技也

始臣之解牛之時所見無非牛者 注曰未能見其

理間

三年之後未嘗見全牛也注曰但見其理間也

方今之時臣以神遇而不以目視所以閑解注曰聞與

理會

官知止而神欲行注曰司察之官廢耳目四肢各有所司故稱

之官今縱心而順理曰視察

依乎天理注曰不橫截也逆理曰橫

批大郤批匹迷反擊也郤與隙通注曰有際之處因而批之令

離

導大窾窾苦管反空也注曰節解窾空就導令殊

因其固然順理之固所然注曰刀不妄加

技經肯綮之未嘗肯音愷肯綮皆肉結注曰技之妙也常游

刃於空未嘗經槩於微礙也槩觸也

而況大軋乎軋音軋注曰軋戾大骨劬刀刃也劬女六反

刀傷也

良庖歲更刀割也注曰不中其理間也

族庖月更刀折也族類也謂有衆類注曰中骨而折刀也

今臣之刀十九年矣所解數千牛矣而刀刃若新發

於硎注曰硎砥石也砥音脂

彼節者有間而刀刃者無厚以無厚入有間恢恢乎

其於遊刃必有餘地矣是以十九年而刀刃若新發

於硎雖然每至於族吾見其難為注曰交錯聚結

為族

休然為戒視為止注曰不復屬目於他物也

行焉遲注曰徐其手也

動刀甚微謀然已解舊疏云謀化百反骨肉離聲而注曰得其宜

則用刀少

如土委地注曰理解而無刀迹若聚土也

提刀而立為之四顧為之躊躇滿志注曰逸足容

豫自得之謂

善刀而藏之注曰拭刀而毀之也毀他刀反弓衣謂斲刀而藏之

文惠君曰善哉吾聞庖丁之言得養生焉注曰以

刀可養故知生亦可養夫知力有涯故止其性分者所謂無為之至易不勞

自成譬如神庖之遊刃於理間自全其生也若夫蕩心分外者所謂有為之至難所為皆困譬如旂

庖之加刀乎大輒竟天年耳

公文軒見右師而驚曰是何人也舊疏云公文軒惡

乎介也注曰介偏別之名別音月斷足也

天與其人與注曰知之所無奈何天也知力有涯乃天性也

犯其所知人也強知分外乃人為也強求云犯

曰天也非人也天之生是使獨也注曰偏別曰獨

夫師一家之知而不能兩存其足則是知其無所

奈何若以右師之知而必求兩全則心神內因而

形骸外弊矣豈直偏別而已哉

人之貌有與也注曰兩足共行曰有與有與之貌

未有疑其非命也兩趾全者常忘其足未始容疑乎非命也

以是知其天也非人也 注曰以有與者命也故知

獨者亦非我也 自知其獨而離其累者是以達生之

情者不務生之所無以為達命之情者不務命之

所無奈何也 自達生至何全其自然而已

澤雉十步一啄百步一飲不斲畜乎樊中 畜養也

曰斲求也樊所以籠雉也夫俯仰乎天地之間道

遥乎自得之場固養生之妙處也又何求於入籠

而服養哉 注曰夫始乎適而未嘗不適者忘

神雖王不善也 注曰夫始乎適而未嘗不適者忘

適也雖心神長王 長丁亮反志氣盈豫而自放於

清曠之地忽然不覺善之為善也 善性注云善者

有善而道不全當知不知善之為善謂之適也

老聃死秦失弔之三號而出 注曰人弔亦弔人號

亦號 注曰怪其不倚戶觀化乃

弟子曰非夫子之友邪 注曰怪其不倚戶觀化乃

至三號也 大宗師云子來有病將死其妻子環而

泣之子犁往問之曰叱避無怛化倚其

戶與之語 注曰至人無情與

曰然然則弔焉若此可乎曰然 注曰至人無情與

眾號耳故若斯可也 注曰至人無情與

始也吾以為其人也而今非也 非至人也

有老者哭之如哭其子少者哭之如哭其母彼其所

以會之必有不斲言而言不斲哭而哭者 注曰嫌

其先物施惠不在理上往故致此甚愛也不應感而行惠

先物而豫行者此必在感名於人故為失理也列御寇注云先物施惠惠不因彼豫出則異也是也

是道天倍情倍加也忘其所受注曰天性所受各有

本分不可逃亦不可加

古者謂之遁天之刑注曰感物大深不止於當遁

天者也將馳騫於憂樂之境雖楚戮未加而性情

已困庸非刑哉楚刑也楚楚法者

適來夫子時也適偶也注曰時自生也

適去夫子順也注曰理當死也

安時而處順哀樂不能入也注曰夫哀樂生於失

得也今玄通合變之士無時而不安無順而不處

冥然與造化為一則無往而非我夫將何得何失

大宗師云得者時失者順也注云時不暫停順往而去世謂之失孰死孰生哉故

任其所受而哀樂無所錯其間矣

古者謂是帝之縣解此書皆懸作縣書堯典疏云帝者天之一名注曰

以有係者為縣則無係者縣解也係累曰縣解而性

命之情得矣大宗師云安時處順哀樂不能入也此古之所謂縣解也而不能自解者

物有結之矣此養生之要也要約也

指窮於為薪火傳也注曰窮盡也為薪猶前薪也

前薪以指指盡前薪之理故火傳而不滅心得納

養之中中適也義詳前解故命續而不絕明夫養生乃生

之所以生也

不知其盡也注曰夫時不再來今不一停故人之

生也一息一得耳向息非今息大宗師注云向我非復今我也我與

今俱往豈常守故哉故納養而命續前火非後火故為薪而

火傳火傳而命續由夫養得其極也盡分世豈知

其盡而更生哉夫明前滅後生之理則舍故適新是故死生窮達任性命之所遇豈

有營生之懷勞神之累哉斯以自然養生全其天年者也

古者謂是謂之無極也書昔我宗天之一言

於其而受而哀樂無而識其間矣

夫亦謂之無極也夫亦謂之無極也夫亦謂之無極也

夫亦謂之無極也夫亦謂之無極也夫亦謂之無極也

郭注莊子覈玄卷之二焉

