

郭注莊子覈玄

四

仁13
472
4

明仁3
472
卷十

郭注莊子覈玄卷之四

杜多秀峰疏

莊子南華真經

郭象注

內篇

大宗師 注曰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 注曰知天人之

所為者皆自然也則內放其身內放性也而外冥於物

與衆玄同任之而無不至也

知天之所為者天而生也 注曰天者自然之謂也

夫為為者不能為而為自為耳言不能為分為知

者不能知而知自知耳言不能知性外但自知耳

而求之譬猶以圓學方以魚慕鳥耳學彌得而性彌失是也自知耳不知也不

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主知出

於不知故以不知為宗是故神人遺知而知遺遊

云神人即今所謂聖人也不為而為自然而生養生於自然也坐忘而

得坐忘見下章故知稱絕而為名去也

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注曰人之

生也形雖七尺七尺丈夫通形六尺未滿丈夫之稱也瑯瑯代醉云古以二歲半為

一尺是十五歲則稱六尺而五常必具五常乃五行謂木火土

極五常故雖區區之身區區小貌乃舉天地以奉之漢書

刑法志云夫人宵天地之貌懷五常之性聰明精粹有生之最靈者也張湛注列仲尼云人雖七尺

之形而天地之理備矣故首圓足方取象二儀鼻隆口密比象山谷肌肉連于土壤血脈屬於川瀆

溫蒸同炎火氣息不異風雲內觀諸色靡有一物不備豈須仰觀俯察履涉朝野然後備所見又准

精神訓詳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

者為或不為也知為各有涯故也故知之所知者寡而身

之所有者眾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論語云無求於一人人之所

知不必同而所為不敢異各為其異則偽成矣性為

分之外則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弊斯以

其所知而害所不知也若夫知之盛也知人之所

為者有分故任而不彊也知人之所知者有極故

用而不蕩也不蕩乎故所知不以無涯自困養生

吾生也有涯則一體之中知與不知聞相與會而

俱全矣斯以其所知養所不知也所知者曰自知

知者曰一身也一身備天地其理博而不可知也此言任自知以養身也

雖然有患注曰雖知盛未若遺知任天之無患也

夫知有所待而後當注曰夫知者未能無可無不

可故必有待也若乃任天而生者則遇物而當也

其所待者特未定也注曰有待則無定也

庸詎知吾所謂天之非人乎所謂人之非天乎注

曰我生有涯天也必欲益之人也然此人之所謂

益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皆自然耳山水云人與

有入天也有天亦天也注云凡所謂天皆明不為而自然也

且有真人而後有真知真知自知也列仲尼注曰

不有真人而後天下之知皆得其真而不可亂也

何謂真人古之真人不逆寡注曰凡寡皆不逆則

不所順者眾

不雄成注曰不特其成而處物先成曰成功也老子云功成而弗

居王注云因物而用功自彼成故弗居

不暮士注曰縱心直前而群士自合非謀暮以致

之若然者過而弗悔當而不自得也此曰自得者謂得志也注

若然者過而弗悔當而不自得也謂得志也注

曰直自全當而無過耳非以得失經心

若然者登高不慄入水不濡入火不熱是知之能登

假於道也若此假至也注曰言夫知之登至於道者

若此之遠也理固自全夫審乎安危之分推理而直前者其心無懼自全矣

非畏死也故真人陸行而非避濡也遠火而非逃

熱也無過而非措當也言理之所當不問禍福直過之也故雖不

以熱為熱而未嘗赴火不以濡為濡未嘗蹈水不

以死為死未嘗喪生義詳逍遙遊解故夫生者豈生之而

生哉成者豈成之而成哉言生成皆不為而自然耳故任之而

無不至者真人也豈有槩意於所遇哉感觸經曰槩

古之真人其寢不夢注曰無意想也

其覺無憂自古至憂重見刻意注曰當所遇而安也

其食不甘注曰理當食耳

其息深深真人之息以踵息發乎脚後其出不淺矣注曰乃在

根本中來足之於形為根本矣應帝王云機發於踵是也

衆人之息以喉其出不深屈服者其嗑言若哇嗑音厄咽

也注曰氣不平暢

其耆欲深者其天機淺天機在道遙遊解注曰深根寧極

老子云深根固蒂繕性云深根寧極言以不離性為深根以上分內為寧極也然後反

無欲物皆自然故至一也繕性注云

古之真人不知說生不知惡死注曰與化為體

其出不訢訢與所同其入不距出入曰生死也庚桑楚云出無本入無竅是也

注曰泰然而任之

脩然而往脩然而來而已矣脩音叔脩忽也庚桑楚云脩然而往洞然而來

天地注云忽然而往洞然而來按脩洞皆與注曰

寄之至理故往來而不難齊物論注云是非死生蕩而為一斯至理也

不忘其所始不求其所終注曰終始變化皆忘之

矣豈直逆忘其生而猶復探求死意也音韻本不

受而喜之注曰不問所受者何物所謂一氣而為萬形故其所受

者不可識也遇之而無不適也

忘而復之復生於死也注曰復之不由於識乃至

是之謂不以心捐道不以人助天天在齊是之謂

真人注曰人生而靜天之性也感物而動性之欲

也語見禮樂記物之感人無窮感物以動情也人之逐欲無節

則天理滅矣節分也真人知用心則背道助天則傷

生故不為也加情於性命此曰助天也

若然者其心志舊疏本志作忘注曰所居而安為志

其容寂注曰雖行而無傷於靜

其頽頽頽頽也頽苦對反注曰頽大朴之貌

凄然似秋

寒涼可

注曰殺物非為威也

煖然似春

注曰生物非為仁也

喜怒通四時

注曰夫體道合變者與寒暑同其温

嚴而未嘗有心也然有温嚴之貌生殺之節故寄名於喜怒

與物有宜而莫知其極

注曰無心於物故不奪物

宜無物不宜故莫知其極

故聖人之用兵也亡國而不失人心利澤施乎萬世

不為愛人

注曰因人心之所欲亡而亡之故不失

人心也夫白日登天六合俱照

六合在齊物論解

非愛人

而照之也故聖人之在天下煖焉若陽春之自和

故蒙澤者不謝

不謝恩澤也

淒乎若秋霜之自降故彫

落者不怨

左傳襄廿六年云賞以春夏刑以秋冬

故樂通物非聖人也

以通物為樂者存功於懷非聖人之無心

注曰夫

聖人無樂也直莫之塞而物自通

有親非仁也

注曰至仁無親

在序題解任理而自存不傷

於物仁存其中詳駢拇注

天時非賢也

此曰天者尊仰之謂

注曰時之者未若忘時而

自合之賢也

時謂合

利害不通非君子也

才德出眾謂之君子是也亦在

盟亂是用長君子信盜亂是用暴此云在上

注曰不能一是非之塗而

就利違害則傷德而累當矣

行名失已非士也 注曰善為士者遺名而自得故

名當其實而福應其身

亡身不真非役人也 注曰自失其性而矯以從物

受役多矣安能役人

若孤不借 古之勢光 勢一作督讓王云湯以天下讓

水伯夷叔齊 伯叔兄弟之次也夷箕子 外物云箕子

諸父諫紂囚以為辱 昏餘 音義云尸子云箕子昏餘漆

奴因伴狂而受辱 紀他申徒狄 皆湯人也湯以天下

云比干也昏餘其 紀他申徒狄 與紀他紀他聞之踐

於窾水申徒狄因 是役人之役適人之適而不自適

其適者也 道適遊解 注曰斯皆舍已殉人殉彼傷

我也 凡以身從物為殉 駢拇注云棄

古之真人其狀義而不朋 注曰與物同宜而非朋

黨

若不足而不承 承者在下 注曰冲虛無餘如若不

足也下之而無不上 自下於人 若不足而不承也

已在物上 亦無戴上

與乎其觚而不堅也 與乎容與也閑 注曰常遊於

獨而非固守 獨在齊 物論解

張乎其虛而不萃也 張大 注曰曠然無懷乃至於

實 實自得也

邴邴乎其似喜乎 邴邴和 注曰至人無喜 忘憂暢

然和適故似喜也 離累 故適

莊子內篇齊物論 卷四 大

崔乎其不得已乎動貌注曰動靜行止常居必然

之極人間世注云不得已者理之必然者也

濬乎進我色也濬乎潤注曰不以物傷已也

與乎止我德也此云與乎老子所謂豫兮是欲進不進貌德自得也注曰無

所趨也不逐性外也

厲乎其似世乎厲曰勵行注曰至人無厲與世同行故

若厲也

警乎其未可制也德充符云警乎大哉注曰高放而自得夫

自得者塵芥無私何慮何懼高大難制

連乎其似好閉也注曰綿邈深遠莫見其門玄德晦迹

悅乎忘其言也悅乎不覺貌注曰不識不知詩云不識不知順帝

之而天機自發在逍遙遊解故悅然也

以刑為體注曰刑者治之體非我為義見下注

以禮為翼禮履也事鬼神秩尊卑所以履行序次也翼佐也注曰禮者世

之所以自行耳非我制天道云宗廟尚齒行親尚尊鄉黨尚齒行事尚賢大

道之序也亦云君先而臣從父先而子從夫尊卑先後天地之行也故聖人取象焉

以知為時注曰知者自時之動非我唱義見下注

以德為循注曰德者自彼所循非我作義見下注

以刑為體者綽乎其殺也綽寬注曰任治之自殺

故雖殺而寬治不容私刑當其罪彼自招殺非我殺之

以禮為翼者所以行於世也注曰順世之所行故

無不行

以知為時者不得已於事也 注曰夫高下相受不

可逆之流也 小大相群不得已之勢也 曠然無情

群知之府也 夫忘已用物則明者為之視聰者為之聽知者為之謀勇者為之捍故群

知之承百流之會 言物之歸也猶川居師人之極

者 師衆極極上也 奚為哉任時世之知委必然之事 若湯武之

用師斯任時世之知委不得已之事 付之天下而已

以德為循者言其與有足者至於丘也 注曰丘者

所以本也 以丘為本者未詳所據也按州木以性

言之則性之本也 性之所本者自然耳 夫物各有足足於本

也付群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 注曰凡此皆自彼而成成

之不在已則雖處萬機之極 萬機在養生主解 而常閑暇

自適忽然不覺事之經身恍然不識言之在口而

人之大迷真謂至人之為勤行者也

故其好之也一其弗好之也一 注曰常無心而順

彼故好與不好所善所惡與彼無二也

其一也一其不一也一 注曰其一也天徒也其不

一也人徒也夫真人同天人 義詳上章注 均彼我不以

天其一異乎不一 所以眾心為心 注曰夫真人同天

其一與天為徒 注曰無有而不一者天也 天不立域公平

私無

其不一與人為徒天徒人徒見人間世

注曰彼彼而我我者

其人也

天與人不相勝也是之謂真人注曰夫真人同天

人齊萬致萬致不相非天人不相勝不容勝負於天人也故

曠然無不一真然無不任而玄同彼我也其不

死生命也論語云死生有命其有夜且之常天也注曰其

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哉至樂云死生為晝夜

人之有所不得與與助皆物之情也注曰夫真人

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

彼特以天為父彼曰衆人也父而身猶愛之欲加愛養以益

生不能任自然矣而況其卓乎注曰卓者獨化之謂也化

之力卓絕難制王公不加威聖賢夫相因之功莫

不容知無不任而安故獨化曰卓夫相因之功莫

若獨化之至也齊物論辨形景罔兩玄合之理以明獨化之義故人之所

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玄冥在序題解又安得而不任之

哉既任之則死生變化唯命之從也

人特以有君為愈乎已而身猶死之而況其真乎

注曰夫真者不假於物而自然也夫自然之不可

避豈直君命而已哉

泉涸魚相與處於陸也涸竭相向以濕氣也相瀉以沫沫音末

未音不如相忘於江湖注曰與其不足而相愛豈

若有餘而相忘

與其譽堯而非桀也不如兩忘而化其道道自得也

矣又安知堯桀之所在邪不知美惡之所在也

夫大塊載我以形形骸何物真性之逆旅也故曰勞

我以生至樂云夫富者苦身疾作多積財而不得盡

善否其為形也亦疏矣人之生也與憂俱生壽者佚

我以老息我以死注曰夫形生老死皆我也故形

為我載生為我勞老為我佚死為我息列天瑞云

終大化有四嬰孩也少壯也老耄也死亡也其在

嬰孩則氣專志一和之至也物不傷焉德莫加焉

其在少壯則血氣飄溢欲慮充起物所攻焉德故

衰焉其在老耄則欲慮聚焉躰將休焉物莫先焉

雖未及嬰孩之全方於少壯間四者雖變未始非

我我奚惜哉夫躰日新之化者

故善吾生者乃所以善吾死也注曰死與生皆命

也無善則已上章云古之真人不知惡死有善則生不獨

善也故若以吾生為善乎則吾死亦善也齊物論

時樂生則死時樂死矣

夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣水草交處名澤也

地云大壑之為物也注焉而不滿酌焉而不竭是也

言藏舟於海壑藏山於大澤各得其所可謂至固耳

在宥注云夫堯雖在宥天下其迹則治也活亂雖殊其於後世之恬愉使物爭尚畏鄙而不自得則同耳故譽堯而非桀不知而忘也

夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣水草交處名澤也

注曰方言言生死變化之不可逃故先舉無逃之極
然後明之以必變之符將任化而無係也

然而夜半有力者負之而走昧者不知也夜半曰闇夜所謂冥

中注曰夫無力之力莫大於變化者也故乃揭天

地以趨新負山嶽以舍故故不暫停忽已涉新則

天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

交一臂而失之田子方云吾終身與汝交一臂而

而不能皆在冥中去矣言日新之化人之不

者之我非復今我也田子方注云雖忘我與今俱

往豈常守故哉而世莫之覺故謂今之所遇可係

而在豈不昧哉田子方云孔子曰日夜無隙丘以

已天地密移疇覺之哉張注云夫萬物與化為一非

然隨化而遷化不暫停物豈守故故向之形生非

今形生俯仰之間已涉萬變氣散形朽非一旦頓

逃不亦悲哉是也藏小大有宜猶有所遯注曰不知與化為體而思

藏之使不化則雖至深至固各得其所宜而無以

禁其日變也故夫藏而有之者不能止其遯也無

藏而任化者變不能變也弊變故也

若夫藏天下於天下而不得所遯是恒物之大情也

注曰無所藏而都任之則與物無不冥與化無不

一故無外無內無死無生體天地而合變化索所

遯而不得矣此乃常存之大情非一曲之小意云不該不徧一曲之士也天

特犯人之形而猶喜之若人之形者萬化而未始有

極也注曰人形乃是萬化之一遇耳未獨喜也疏

本獨上無極之中所遇者皆若人耳不覺所遇之美惡重身喜

生者皆若人矣豈特人形可喜而餘物無樂邪

其為樂可勝計邪注曰本非人而化為人

失於故矣失故而喜喜所遇也變化無窮何所不

遇所遇而樂樂豈有極乎

故聖人將遊於物之所不得遯而皆存注曰夫聖

人遊於變化之途放於日新之流萬物萬化亦與

之萬化化者無極亦與之無極誰得遯之哉夫於

生為亡而於死為存未死生代謝是故明必變之符者不以生為存不以死為

也亡也於死為存則何時而非存哉庚桑楚云將以生

也也與之同趣

善大善老善始善終人猶效之注曰此自均於百

年之內百年在齊不善少而否老未能體變化齊

死生也然其平粹猶足以師人也粹不雜也言其終始一純也

又況萬物之所係而一化之所待乎注曰此玄同

萬物而與化為體故其為天下之所宗也不亦宜

乎

夫道有情有信老子云道之為物窈兮冥兮其中有

精其精甚真其中有信在宥云至道

莊子齊物論卷四

六

之精窈無窮在道遙無形老子云其上不可名復歸於無

物是謂無狀之狀無象之象是謂惚恍迎之不見其

首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始

道是謂無紀注曰有無情之情故無為也有無常之信故

無形也譬之於鏡斯無情而鑒物毫毛不失故由

故曰無常之信也雖物來則應去則止鑒物無私

有信驗無見其形注曰古今傳而宅之莫能受而有

可得而不可見注曰咸得自容而莫見其狀

自本自根未有天地自古以固存老子云有物混成

今獨立不改吾不注曰明無不待有而無也道無者

知其名字之曰道注曰非唯無不得化而為物雖

義具序題解也知北游注云非唯無不得化而為

有也亦有亦不得化而為無也是以夫有之為物雖

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

神鬼神帝帝天帝也老子云以道莅天下其鬼不神

自生而巳注曰無也豈能生神哉不神鬼神而鬼

帝自神斯乃不神之神也不生天地而天地自生

斯乃不生之生也故夫神之果不足以神而不神

則神矣功何足有事何足恃哉

在太極之先而不為高舊疏云太極五氣也天下注

道也為其根抵者自然耳物皆原自然故為初也當

知太初者自然之神稱大道者自然之神用天地萬

物者自然之分形金木水火者自然之綱紀禍福者

自然之命令或有不善惡之報而受禍福者此乃

自然之消息若月有盈虧時有生殺也壽夭者自然

之長短若春日之長秋日之短也自然者非知力之

在太極之先而不為高舊疏云太極五氣也天下注

莊子內篇齊物論
所謂矣老子云人法地地法天法道道者法自然
此非其根柢為太初者邪又列天端云太初者氣之清
始也太始者形之始也廣雅云太初者氣之始也清
濁未分太始者形之始也清者為精濁者為形清者
上為天重濁者在六極之下而不為深六極者先天地
者下為地也
生而不為久知北海云有先天地地生者物邪物物者
非物物出不得先天地也猶其有物也無
也注云誰得先物者乎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
自然者即所謂物之自爾耳吾以至道為先之而至
道乃至無也既以無矣又奚為先然則先物者誰乎
哉而猶有物也無已明長於上古而不為老注曰
物之自然非有使然也
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
也且上下無不格者不得以高卑稱也內外無不
至者不得以表裏名也淮繆稱訓云夫道至高無
上至深無下平乎準直乎

繩員乎規方乎矩包裹天地與化俱移者不得言
而無表裡洞同覆載無所礙
久也終始常無者不得謂老也

狝草氏得之以挈天地狝草氏者上古帝王名也伏
戲得之以襲氣母史記本紀云庖犧氏蛇身人首有

氏因五氣之本維斗得之終古不忒北斗為天之綱
以畫八卦也維斗故曰維斗也

周禮考工記注云終古猶日月得之終古不息堪坏
言常也忒它得反差也

得之以襲崑崙堪坏山名馮夷得之以遊大川馮夷河
伯之名

肩吾得之以處大山黃帝得之以登雲天史記封禪
書云齊人

公孫卿云黃帝采首山銅鑄鼎於荆山下鼎已成有
龍垂胡鬣下迎黃帝黃帝上騎群臣後官從上者七
十餘人龍乃上去列黃帝云黃帝即位世有八百年天
下大治若萃胥氏之國而帝登假百姓號之二百餘
年不顛頊得之以處玄宮禮月令云其帝禹強得之
顛頊其神玄冥

立乎北極山海經云北海之神名禺強西王母得之坐乎少廣

西王母仙女也舊疏云舜時王母遣使獻莫知其始

玉環漢武時獻青桃常坐西方少廣之山

莫知其終彭祖得之上及有虞商世本云在商為守

藏史在周為柱下史年八百歲史記本紀云帝舜為

有虞皇甫謐云舜嬪于虞因以為氏詩謂昊天為有

昊謂北方不毛地為有北因

之考之有虞之有蓋但助辭下及五伯伯與霸同霸

王政也五伯有二義曰夏昆吾商大彭豳

周齊桓晉文亦云齊桓晉文秦穆宋襄楚莊

之以相武丁傳說殷相也武奄有天下詩云奄有四

字之義在忽遽之間按忽者無乘東維騎箕尾而比

心而應之貌遽者急遽之義

於列星舊疏云傳說星在箕尾上也箕尾則是世

八宿之數維持東方故曰乘東維騎箕尾

注曰道無能也此言得之於道乃所以明其自得

耳徐無鬼注云道之所容者雖無自得耳道不能

方然總其大歸莫過於自得也

使之得也我之未得道已無則又不能為得也又

能使人然則凡得之者外不資於道內不由於已

得之也

不由其掘然自得而獨化也掘然持

知力也夫生之難也

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為生者謂

生生之厚以

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偶音子之年長矣而色若孺

子何也曰吾聞道矣注曰聞道則任其自生故氣

色全也

南伯子葵曰道可得學邪曰惡惡可惡人間世注云惡

子非其人也夫卜梁倚有聖人之才而無聖人之道

莊子 內篇 齊物論 第六

我有聖人之道而無聖人之才吾欲以教之庶幾其
果為聖人乎不然言可然矣以聖人之道告聖人之才亦
易矣吾猶守而告之不輕告也參日而後能外天下注

曰外猶遺也

已外天下矣吾又守之七日而後能外物注曰物

者朝夕所須切已難忘

已外物矣吾又守之九日而後能外生注曰都遺

也

已外生矣而後能朝徹注曰遺生則不惡死不惡

死故所遇即安豁然無滯見機而作發動任天機也斯朝

徹也見機之明也猶朝日徹照也

朝徹而後能見獨注曰當所遇而安之忘先後之

所接斯見獨者也獨性分也在齊物論解

見獨而後能無古今注曰與獨俱往夫與自得俱往者乘日新

之化不知古今先後之所在也

無古今而後能入於不死不生注曰夫係生故有

死有惡死之累惡死故有生有說生之情是以無係無惡然

後能無死無生

殺生者不死不營生而任自生生生者不生加愛養而天年其為

物無不將也注曰任其自將故無不將將送也

無不迎也注曰任其自迎故無不迎以生為迎謂死為送

無不毀也注曰任其自毀故無不毀

達生云生之來不能却其去不能止是迎送死之義也

無不成也 注曰任其自成故無不成 張湛注列天

當其成也莫知其毀

其名爲櫻寧 注曰夫與物冥者物縈亦縈而未始

不寧也

櫻寧也者櫻而後成者也 注曰物縈而獨不縈則

敗矣故縈而任之則莫不曲成矣 曲成在齊

南伯子葵曰子獨惡乎聞之曰聞諸副墨之子 副墨

言副言 副墨之子聞諸洛誦之孫 洛羅誦背文也

能暗 洛誦之孫聞之瞻明 瞻明曰瞻明聞之聶許

稱通許聽從也 聶許聞之需役 需待也言無心因物

言攝持而神解 於謳聞之玄冥 注

曰玄冥者所以名無而非無 幽昧曰玄聞會曰冥

形聞會於有有邪無形無

玄冥聞之參寥 注曰夫階名以至無者也 必得

以無於名表故雖玄冥猶未極而又推寄於參寥 參寥

也至道之極非無非有而離有無蓋謂之三一 亦玄

也寥寂寥也王弼注老子云寂寥無形辨也

參寥聞之疑始 注曰夫自然之理有積習而成者

益階近以至遠研粗以至精故乃七重而後無之

其名 舊疏本無 九重而後疑無是始也

子祀子輿子犁子來四人相與語曰孰能以無爲首

以生爲脊以死爲尻孰知死生存亡之一體者吾與

之友矣多四人相視而笑莫逆於心遂相與為友俄而

子輿有病子祀往問之曰偉哉夫造物者將以予為

此拘拘也拘拘者形勢不申貌曲僂發背僂與上同有五管頤隱

於齊齊臍也肩高於頂句贅指天在人間陰陽之氣有

診注曰診陵亂也

其心間而無事注曰不以為患

跼蹐而鑑于井跼蹐散走蹐行嗟乎夫造物者又將

以予為此拘拘也注曰夫任自然之變者無嗟也

與物嗟耳

子祀曰女惡之乎曰亡亡與無同予何惡浸假而化予之

左臂以為雞予因以求時夜浸假而化予之右臂以

為彈予因以求鴟炙事在齊浸假而化予之尻以為

輪以神為馬予因而乘之豈更駕哉注曰浸漸也

假至也謂變化漸至也夫體化合變則無往而不因無因而

不可也

且夫得者時也注曰當所遇之時也世謂之得

失者順也注曰時不暫停順往而去世謂之失

安時而處順哀樂不能入也此古之所謂縣解也自安

時至解也而不能自解者物有結之注曰一不能

自解則眾物共結之矣故能解則無所不解則無

所而解也言已無所結亦無所解也

且夫物不勝天久矣吾又何惡焉注曰天不能無

晝夜我安能無死生而惡之哉

俄而子來有病喘喘然將死短息曰喘其妻子環而泣之

子犁往問之曰叱避無怛化叱訶也注曰夫死生

猶寤寐耳於理當寐不願人驚之將化而死亦宜

無為怛之也

倚其戶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越於父母注

曰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注曰死

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

彼田子方云夫哀莫大於心死而人死亦次之注

云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者也

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自夫人至死也見前章注曰理

常俱也善其所遇者理不惡死也

今大冶鑄金金踊躍曰我且必為鏌鋹大冶必以為

不祥之金吳越春秋云吳王闔閭使于將造劍劍有

今一犯人之形強求曰犯而曰人耳人耳夫造物者必以

為不祥之人注曰人耳人耳唯願為人也亦猶金

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役為生

非故為時自生耳矜而有之不亦矣乎矜者惜也

今一以天地為大鑪老子云天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出以造

化為大冶金匠惡乎往而不可哉注曰人皆知金

之有係為不祥故明已之無異於金則所係之情

可解可解則無不可也

成然寐成曰遽然覺遽然覺貌注曰寐寤自若不以死

生累心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注曰夫體天地冥變化者

雖手足異任五藏殊管五管在人未嘗相與手足

各不易而百節同和斯相與於無相與也未嘗相

為而表裏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營愈篤而

外內愈困矣故以天下為一體者無愛為於其間

也

孰能登天遊霧撓挑無極此言遊身乎變化之

日無所不在途也撓挑循環之貌注

相忘以生無所終窮注曰忘其生則無不忘矣故

能隨變任化無所窮竟

莊子內篇齊物論

大

十一

三人相視而笑莫逆於心遂相與友注曰若然者

豈友哉蓋寄明至親而無愛念之近情也

莫然有間莫然無音問也而子桑户死未葬孔子聞之使子

貢往待事焉待助喪之事也或編曲編曲薄也或鼓琴相和而歌

曰嗟來桑户乎嗟來桑户乎來猶還也秦策云使者未來注訓來為還也禮

記有嗟來之而已反其真形各歸其真故謂之鬼鬼言與此義異

而我猶為人猗猗助辭注曰人哭亦哭俗內

之迹也齊死生忘哀樂臨尸能歌方外之志也

子貢趨而進曰敢問臨尸而歌禮乎二人相視而笑

曰是惡知禮意注曰夫知禮意者必遊外以經內

禮行誠者在內以應外守母以存子王弼注老子云本在無為母在無名

守母以存其子崇本以舉其末則形名俱有而邪不生大義配天而華不作故母不可遠本不可失仁義母之所生非可以為母形稱情而直往也若器匠之所成非可以為匠也

乃矜乎名聲牽乎形制則孝不任誠慈不任實父

子兄弟懷情相欺重名迹輕誠慈則其情父子猶欺沉於他人乎豈禮之

大意哉禮樂記云中正無邪禮之質也

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漢書張耳傳注云命者各也

彼何人者邪孔子曰彼遊方之外者也而丘遊方之

內者也方曰禮制注曰夫理有至極外內相冥冥曰未

有極遊外之致而不冥於內者也未有能冥於內

而不遊於外者也故聖人常遊外以弘內無心以

順有張湛注列天瑞云方寸與太虛故雖終日揮

形而神氣無變俯仰萬機而淡然自若萬機在養生

夫見形而不及神者天下之常累也是故觀其與

群物並行則莫能謂之遺物而離人矣田子方云似遺物離

於獨也觀其體化而應勢則莫能謂之坐忘而自

得矣坐忘見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

悟流統者通達也謂達士若直就稱仲尼之如此或者將據

所見以排之排者推移也言世人見孔子服仁義

據其管闚將黜此言而不信也故超聖人之内迹内迹曰而寄方

外於數子宜忘其所寄以尋述作之大意所謂守

乎稱情而直往則夫遊外弘内之道坦然自明坦此乃大意也

而莊子之書故是超俗蓋世之談矣東方朔画贊注云蓋

外内不相及而丘使女往弔之丘則陋矣注曰夫

弔者方内之近事也施之於方外則陋矣異而共

彼方且與造物者為人造物自化也應帝王注為人

之云夫與化為人而遊乎天地之一氣一氣云真性

者任其自化者也也夫形雖變

為萬形而真性泰然獨存是故遊真性者形骸為逆

旅也至樂注云一氣而萬形有變化而無死生是也

注曰皆真之故無化也

彼以生為附贅縣疣贅之肉切屬也橫生一肉注

曰若疢之自縣贅之自附此氣之時聚非所樂也

以死為決痲潰癰痲癰皆結病注曰若痲之自決癰之

自潰此氣之自散非所惜也

夫若然者又惡知死生先後之所在注曰死生代

謝論注未始有極與之與往則無往不可故不

知勝負之所在也

假於異物託於同體注曰假因也今死生聚散變

化無方皆異物也無異而不假故所假雖異而共

成一體也當知真性者以形骸為逆旅也

忘其肝膽遺其耳目人間世解詳義也素問云肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正

之官決斷出焉注曰任之於理而真往也齊物論注云夫至極循而直往則冥然自合然則不累神慮視聽而足耳

反覆終始不知端倪端倪者分際也注曰五臟猶忘何物

足識哉未始有識故能放身於變化之塗玄同於

反覆之波而不知終始之所極也陸機君子行云翻覆似波瀾

茫然彷徨乎塵垢之外茫然不識貌塵垢謂非真性者也故塵垢之外即真性之

內也義見齊物論注逍遙乎無為之業自忘其至之業再見達生注曰所

謂無為之業非拱默而已達生注云凡自為者皆無事之業也所謂

塵垢之外非伏於山林也繕性云古之所謂隱士者非伏其身而弗見非

閉其言而不出也非藏其知而不發也

彼又惡能憤憤然煩雜之貌為世俗之禮以觀眾人之耳

目哉注曰其所以觀示於眾人者皆其塵垢耳非

方外之冥物也

子貢曰然則夫子何方之依禮方道也孔子之言似輕

以發問也注曰子貢不聞性與天道論語云子貢曰夫

可得而聞也故見其所依而不見其所以依也夫所以

依者不依也所依無心故無所依世豈覺之哉

曰丘天之戮民也天戮再見天運注曰以方內為桎梏桎梏

在德充符解明所貴在方外也夫遊外者依內離人者

合俗而道遙遊注云至遠之所順者更逆故有天下

者無以天下為也論語云子曰無為而治者其舜

矣是以遺物而後能入群德充符云夫才全者與

入鳥不亂行是也坐忘而後能應勢無心而順世者理不

形愈遺之愈得之苟居斯極則雖欲釋之而理固

自來斯乃天人之所不赦者也刑謂戮民

雖然吾與汝共之注曰雖為世所桎梏為猶於也

傳云不為利惑師古云不惑於利是也但為與汝共之耳明已恒自

在外也

子貢曰敢問其方注曰問所以遊外而共內之意

孔子曰魚相造乎水人相造乎道造詣也相造乎水者

穿池而養給也給足也相造乎道者無事而生定注曰

所造雖異其於由無事以得事也應務也自方外以共

內自由也然後養給而生定則莫不皆然也俱不自

知耳故成無為也

故曰魚相忘乎江湖人相忘乎道術術亦道也夫思

生乎不足足則

必忘思也故江忘養魚遺蒙澤俱相足則俱相忘也若有意濡沫則則也人之於道亦然矣物忘由道遺通物注曰各自足而相忘者天下莫不循江之與魚耳

然也至人常足故常忘也喻如鬢髮之遺髮也

子貢曰敢問畸人注曰問向之所謂方外而不遇

於俗者又安在也

曰畸人者畸於人而侔於天注曰夫與內冥者遊

於外也獨能遊外以冥內任萬物之自然使天性

各足而帝王道成斯乃畸於人而侔於天也

故曰天之小人人之君子天謂自然小人謂人道以人比天則小故為小人非

言不肖人也言其心侔於自然之道者無心而與世後而後能應人道之發此本天而冥人可謂君子也

乃遊外而人之君子天之小人也及覆言之注曰以自

然言之則人無小大賢愚各自然之分也絕小大之名以人理言

之則侔於天者可謂君子矣

顏回問仲尼曰孟孫才其母死哭泣無涕哀聲曰哭無聲出涕

泣中心不感禮問喪云悲哀在中故形變於外疾居

喪不哀禮問喪云喪禮唯哀為主矣無是三者以善喪蓋魯國冠名

魯國也魯國固有無其實而得其名者乎回一怪之注曰

魯國觀其禮而顏回察其心

仲尼曰夫孟孫氏盡之矣進於知矣注曰盡死生

之理應內外之宜者內齊死生外善喪禮動而以天行非知

之匹也天行在德充符解

唯簡之而不得注曰簡擇死生而不得其異若春

秋冬夏四時行耳

夫已有所簡矣孟孫氏不知所以生不知所以死

注曰已簡而不得故無不安無不安故不以生死

槩意而付之自化也

感觸經心曰槩

不知就先不知就後

不知死生之先後也

注曰所遇而安

若化爲物

若順也順造化爲異物

注曰不違化也

以待其所不知之化已乎

注曰死生宛轉與化爲

一猶乃忘其所知於當今豈待所未知而豫憂者

哉

且方將化惡知不化哉方將不化惡知已化哉

注曰已化而生焉知未生之時哉未化而死焉知已

死之後哉故無所避就而與化俱生也

吾特與汝其夢未始覺者邪

注曰夫死生猶覺夢

耳今夢自以爲覺則無以明覺之非夢也苟無以

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何爲在此而憂彼

哉

彼此曰死生

且彼有駭形而無損心

注曰以變化爲形之駭動

耳故不以死生損累其心

以形骸爲假借耳

有且宅而無情死

注曰以形骸之變爲且宅之日

新耳其情不以爲死

且宅曰形骸也夫形骸者日變之逆旅而真性者常存之

過客也來往循環雖萬化未始死者也

孟孫氏特覺人哭亦乃是自其所以乃魯疏本注
曰夫常覺者無往而有逆也故人哭亦哭正自是
其所宜也

且也相與吾之耳矣 注曰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哀焉

庸詎知吾所謂吾之乎 注曰靡所不吾也故玄同
外內彌貫古今與化日新豈知吾之所在也
且汝夢為鳥而厲乎天漢書息夫躬傳云鷹隼橫厲師古云厲疾飛也夢為

魚而沒於淵 注曰言無往而不自得也
不識今之言者其覺者乎其夢者乎 注曰夢之時

自以為覺則焉知今者之非夢邪亦焉知其非覺
邪覺夢之化無往而不可則死生之變無時而足
惜也

造適不及笑造至也獻笑不及排 注曰所造皆適則
忘適矣逍遙遊義故不及笑也哀樂兼忘排者推移
之謂也夫禮哭必哀禮問喪云喪禮唯哀為主獻笑必樂哀樂

存懷則不能與適推移矣獻進也言當哭而發哀者必當歡而進笑未能
遣哀樂也 今孟孫常適故哭而不哀與化俱往也

安排而去化乃入於寥天一 注曰安於推移而與
化俱去故乃入於寂寥寂寥在上章解而與天為一也自
此以上至于子祀致一也所執之喪異友之與母也

故歌哭不同

意而子見許由許由曰幸何以資汝注曰資者給

濟之謂

意而子曰堯謂我汝必躬服仁義而明言是非許由

曰而奚來為軹而女軹是也夫堯既已黥汝以仁義而劓

汝以是非矣劓魚器反割鼻也汝將何以遊夫遙蕩

恣睢睢許維反轉徙之塗乎注曰言其將以形教自虧

殘仁義矯性故云虧殘也而不能復遊夫自得之場

無係之塗也

意而子曰雖然吾願遊於其藩遊藩在人注曰不

敢復求涉中道也且願遊其藩傍而已

許由曰不然夫盲者無以與乎眉目顏色之好有眼

能見能見瞽者無以與乎青黃黼黻之觀眼無眸朕如鼓

作斧形曰黼兩已相背曰黻道遙遊云瞽者無以與

乎文章之觀聾者無以與乎鐘鼓之聲豈唯形骸有

聾盲哉夫意而子曰夫無莊之失其美古之據梁之

失其力古之士黃帝之亡其知皆在鑪捶之間耳鑪火

橐籥也推一作錘鳴頭頰口句鐵以吹火也此以鑪

錘喻學習也言此三人各忘其所是者蓋如鍛冶之

道而後成者耳注曰言天下之物未必皆自成也

自然之理亦有須治鍛而為器者耳此意而子之

而未可知內先有其性而外成數習也故許由未許

曰未可知也天運注云夫假學可變而天性不可

逆也亦云雖由假學要內有其質達生注云物雖

有性亦須數習而後能耳則陽注云自外入者大

人之化也由中出者民物之性也當知其性而

欲假學而變者奚異乎以潛淵之鱗羨凌霄之翼

邪必不能也論語云性相近也習相遠也是之謂也故此之三人亦皆聞道而後亡其所務也此皆寄言以遣云為之累謂性外之

庸詎知夫造物者之不息我黜而補我劓使我乘成

以隨先生邪注曰夫率性直往者自然也往而傷

性性傷而能改者亦自然也庸詎知我之自然當

不息黜補劓而乘可成之道以隨夫子邪而欲棄

而勿告恐非造物之至

許由曰噫未可知也我為汝言其大畧吾師乎吾師

乎蓋萬物而不為義蓋子兮反碎也澤及萬世而不

為仁自然為師也言自然之碎物也非為義也如秋

也若陽春之生生物也蒙澤者不謝焉注曰皆自爾耳亦無愛為於其

間也安所寄其仁義

長於上古而不為老上章注云終始常無者不得謂老也是也天道篇老作壽

注曰日新也

覆載天地刻彫衆形而不為巧自吾師至為巧再見天道注曰

自然故非巧也

此所遊已注曰遊於不為而師於無師也遊其自

為矣師其自得故無師也

顏回曰回益矣注曰以損之為益矣老子云為學

損損之又損以至於無為無為而無不為矣

仲尼曰何謂也曰回忘仁義矣曰可矣猶未也注

曰仁者兼愛之迹義者成物之功愛之非仁仁迹
行焉成之非義義功見焉駢拇注云夫與物無傷者非為仁也而仁迹行焉令萬理皆當者非為義而義功見焉是也存夫仁義不足以知愛利
之由無心故忘之可也但忘功迹故猶未玄達與無

心遠矣故曰未玄達

它日復見曰回益矣曰何謂也曰回忘禮樂矣曰可

矣猶未也 注曰禮者形體之用進退有度尊卑樂有分謂之禮也

者樂生之具下樂音洛忘其具未若忘其所以具也所以具者生也

它日復見曰回益矣曰何謂也曰回坐忘矣仲尼蹵

然曰改容之貌何謂坐忘顏回曰墮肢體黜聰明離形去

知同於大通大通在道遊解此謂坐忘人間世篇謂顏回入心齋之樊本未

有而注曰夫坐忘者奚所不忘哉既忘其迹又忘其

所以迹者忘心也內不覺其一身外不識有天地然

曰後曠然與變化為體而無不通也夫遊真性之中者形骸猶為塵

垢况天地之變化萬物之得失不足愈槩意故謂坐忘也

仲尼曰同則無好也計注曰無物不同則未嘗不適

未嘗不適何好何惡哉子與入曰子之精將何為

化則無常也 注曰同於化者唯化所適故無常也

而泉其賢乎丘也請從而後也而汝子與與子桑友

而霖雨十日雨三日以上曰霖子與曰子桑殆病矣裛飯而

往食之 注曰此二人相為於無相為者也事見今

裹飯而往食者乃任之天理而自爾夫感窮以食者乃天理也

而非相為而後往也

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任堪趨卒疾舉言也徐無鬼云辯不能舉

也亦札雜記注訓舉為言子輿入日子之歌詩何故也謂無音曲而速言其詩

若是注曰嫌其有情所以趨出遠理夫達土必信命飢渴命也

而今如有情而怨怪之以發問

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注曰言物皆

自然無為之者也

應帝王注曰夫無心而任乎自化者應為帝王也

王也

齧缺問於王倪四問而四不知見齊物論但三問耳齧缺因躍

而大喜得不知妙旨因大喜也知北游篇寄言於無為謂狂屈黃帝三人以明不知之意也行

以告蒲衣子天地云王倪之師曰被衣蒲衣子曰而乃今知之乎

言其知晚矣有虞氏不及泰氏注曰夫有虞氏之與泰

氏皆世事之迹耳道遙遊注云堯舜者世事之名耳為名者非名也與此同趣

非所以迹也所以迹者無迹也迹在宥注云所貴

聖王者非貴其能治也貴世孰名之哉未之嘗名其無為而任物之自為也

何勝負之有邪然無迹者乘群變履萬世世有夷

險故迹有不及也夫聖人皆無為耳而其治殊者乘世之夷險故迹如不及也

有虞氏其猶藏仁以要人亦得人矣而未始出於非人注曰夫以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豈直藏仁而要人也聖人無二應世夷險故

泰氏其卧徐徐安徐其覺于于自為之貌盜跖云神農之世卧則居居起

則于一以已為馬一以已為牛天道云老子謂士成綺曰昔者子呼我牛也而謂之馬注云隨物所名也注曰夫如是又奚是人

非人之有哉斯可謂出於非人之域注曰夫如是又奚是人其知情信無情杜預云有大國名而無情實注曰

其德甚真注曰任其自得故無偽

而未始入於非人注曰不入乎是非之域所以絕

而於有虞之世

肩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經式義度曰法度也人孰敢不

聽而化諸諸助狂接輿曰是欺德也注曰以已制

物則物失其真

其於治天下也猶涉海鑿河黃河曰而使蚤負山也

且注曰夫寄當於萬物當曰自能則無事而自成以一身

制天下則功莫就而任不勝也曰不為其德不論

夫聖人之治也治外乎注曰全其性分之內而已

正而後行 注曰各正性命 道遙遊注云萬物

確乎能其事者而已矣 確堅 注曰不為其所不能

且鳥高飛以避矰弋之害 矰弋射也 鷖鼠深穴乎神丘之

下以避熏鑿之患 注曰禽獸猶各有以自存故帝

王任之而不為則自存也

而曾二蟲之無知 蟲者鳥獸之通 注曰言汝曾不

如此二蟲之各存而不待教乎

天根遊於殷陽 殷山至蓼水之上 蓼音適 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 豫悅 注曰問為天下則非起於太初 在

宗師 止於玄冥也 在序 題解

予方將與造物者為人 在大宗 注曰任人之自為

厭則又乘夫莽眇之鳥 舊疏云廣垠宏博 注曰莽眇

之鄉以處廣垠之野 也消遙遊垠作莫 注曰莽眇

群碎之謂耳乘群碎馳萬物 群碎曰庶民也言乘

晉書云王羲之誠謝尚曰君以 故能出處常通而

無狹滯之地 豁然通 注曰言

汝又何歸 帛音藝 以治天下感予之心為 注曰言

皆放之自得之場則不治而自治也

又復問無名人曰汝遊心於淡 注曰任其性而無

所飾焉則淡矣

含氣於漠 張湛云氣 注曰漠然靜於性而止

莊子內篇齊物論

應

順物自然，而無容私焉。而天下治矣。注曰：任性自

生，公也。心欲益之，私也。德充符云：常因自容私果

又不足以生，生而順公，乃全也。寓言篇以不營生為公也

陽子居見老聃曰：有人於此，嚮疾彊梁，嚮與響通言敏捷如響應

也。疆梁，物徹疏明。疏通也。謂物理徹貫裁事通明。學道不勸，如是者

可比明王乎？老聃曰：是於聖人也。胥易技係，勞形怵

心者也。胥相易更技能係係累謂舍己效人以累心形注曰：言此功夫容

身，不得不足以比聖王。

且也。虎豹之文來田。山木云：夫豐狐文豹栖於山林伏於巖穴，然且不免於網羅機

辟之患，其皮為之灾也。白虎通云：四時之獵，總名為田，何也？為田，除害也。左傳：隱五年：正義詳義也。獲

狙之便，便，曰：執繫之狗，地篇作狸。來藉，藉，繩也。自胥易至來藉，粗

見天如是者，可比明王乎？注曰：此皆以其文章技

能係累其身，非涉虛以御乎？無方也。涉虛在序題解無方在道

遙遊

陽子居蹙然曰：敢問明王之治。老聃曰：明王之治，功

蓋天下，最高曰蓋而似不自已。注曰：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，天下皆得自任，故似非明王之功。

化貸萬物，而民弗恃。貸，出貸也。為去聲。乞貸為入聲。注曰：夫明王

皆就足物性，故人人皆云我自爾。老子云：百姓皆曰：我自然，是也。

而莫知恃賴於明王。張湛注：列仲尼云：堯不覺在物上，物不覺在堯下，是之謂也。

有莫舉名使物自喜 注曰雖有益天下之功而不

舉以為己名於歸名於物故物皆自以為得而喜

立乎不測 注曰居變化之塗日新而無方

而遊於無有者也 注曰與萬物為體則所遊者虛

也不能冥物則迂物不暇何暇遊虛哉

鄭有神巫曰季咸 巫祝在人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 事見列黃

帝 注曰不熹自聞死日也

列子見之而心醉 醉其心迷沒如醉酒然矣歸以告壺子曰始吾

以夫子之道為至矣則又有至焉者矣 注曰謂季

咸之至又過於夫子

壺子曰吾與汝既其文未既其實 既蓋也而固得道與

而汝眾雌而無雄而又奚卵焉 注覽冥訓云眾雌而無雄又何化之所能

造 注曰言列子之未懷道也 言未有其感無由致化耳

而以道與世亢必信夫 夫助故使人得而相汝 注

曰未懷道則有心有心而亢其一方以必信於世

故可得而相之 讓王云養形者忘利致道者忘心矣

嘗試與來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 濕灰地文蓋相家目品列子入泣涕

沾襟以告壺子壺子曰鄉吾示之以地文 鄉嚮通向也張湛注

然若土也 地文云塊萌乎不震不正 萌芒相通芒亦有疲倦義 注曰萌然

莊子內篇齊物論 卷四

不動亦不自正所謂尸居與槁木同其不華濕灰均於

寂魄寂魄曰死所謂坐忘此乃至人無感之時也夫至人其

動也天其靜也地其行也水流其止也淵默淵者靜者

之謂刻意云聖人之生也天行其死也物化靜而與陰同德動而與陽同波不為福先不為禍始感

而後應迫而後動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

即謂之將死尸居謂外坐忘謂內覩其神動而天隨因謂之

有生在宥云尸居而龍見淵默而雷聲神動而天隨誠應不以心而理自

玄符與至理也與變化升降而以世為量以時世之

之量豪毛不容私然後足為物主而順時無極故非相者

所測耳此應帝王之大意也大意謂無心

是殆見吾杜德機也注曰德機不發曰杜機者發動杜塞也

嘗又與來嘗試也明日又與之見壺子出而謂列子曰

幸矣子之先生遇我也有瘳矣全然有生矣吾見其

杜權矣注曰權機也今乃自覺昨日之所見見其

杜權故謂之將死

列子入以告壺子壺子曰鄉吾示之以天壤注曰

天壤之中覆載之功見矣比之地文不猶外乎此

應感之容也覆載之功動而生物故曰應感所謂神動而天隨

名實不入注曰任自然而覆載則天機玄應而名

利之飾皆為棄物言其心與天地不殊

而機發於踵

踵脚後也大宗師云真人之息以踵注云乃在根本中來

注曰常

谷在極上起

機在脚下升發頂上

是殆見吾善者機也

注曰機發而善於彼彼乃見

之

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也

齊齋且復相之列子

入以告壺子壺子曰吾鄉示之以太冲莫勝

准詮言訓云中

心恬漠累積其德神制則形從形勝則神窮聰明雖用必反諸神謂之太冲也莫勝者莫勝負之言

注曰居太冲之極也

冲虛

浩然泊心

泊靜止性之謂

而玄同

萬方故勝負莫得厝其間也

是殆見吾衡氣機也

衡平也

注曰無往不平混然一

之以管闕天者莫見其涯故似不齊

秋水云用管闕天用錘指

地不亦小乎

鯢桓之審為淵

列子審作潘音盤張注云此言大魚盤桓其水潘洄而成深泉南華真經

作審簡文云審音盤潘聚也

止水之審為淵流水之審為淵淵有

九名

列子舉九名曰鯢旋曰止水曰流水曰濫此處水曰沃水曰沕水曰雍水曰汧水曰肥水

三焉注曰淵者靜默之謂耳夫水常無心委順外

物故雖流之與止鯢桓之與龍躍常淵然自若未

始失其靜默也

張注云夫水一也而隨高下夷險有回激流止之異似至人之心因

外物難易有動寂進退之容也

夫至人用之則行捨之則止行止

雖異而玄默一焉故畧舉三異以明之雖波流九

變治亂紛如居其極者常淡然自得泊乎忘為也

嘗又與來明日又與之見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不見

其所已失矣已不可得吾弗及已列子已壺子曰鄉吾示

之以未始出其宗注曰雖變化無常深根寧極也

繕性注云雖有事之世而聖人未始不澹漠深

吾與之虛而委蛇蛇以支反委注曰無心而隨物

化猶水而已

不知其誰何注曰泯然無所係也

因以為殤靡殤音頽舊疏云因以為波流故逃也

注曰變化頽靡世事波流無往而不因也夫至人

一耳所因難殊於一然應世變而時動故相者無所

措其目自失而走此明應帝王者無方也

然後列子自以為未始學而歸三年不出為其妻爨

爨七玩反食豕如食人注曰忘貴賤也

於事無與親注曰唯所遇耳

彫琢復朴注曰去華取實山木云既彫既琢復歸

淮原道訓云已彫已琢還反於樸後漢書

塊然獨以其形立注曰外飾去也

紛而封哉紛曰注曰雖動而真不散也

一以是終注曰使物各自終言使物皆止自

無為名尸尸主注曰因物則物各自當其名也功名

歸物患慮遠身

無為謀府

注曰使物各自謀也

人間也注云知者為之謀勇者為之

扞夫何為哉玄

無為事任

注曰付物使各自任

天道注云夫無為者則群才萬品各

任其事而自當其責也是也

無為知主

注曰無心則物各自主其知也

夫禽獸

利害况於人哉故無心任物之自知而已

體盡無窮

注曰因天下之自為故馳萬物而無窮

而遊無朕

注曰任物故無迹

盡其所受乎天

注曰足則止也

而無見得

注曰見得則不知止

忘乎分內外

亦虛而已

注曰不虛則不能任群實

自為謂之群實

至人之心若鏡

注曰鑒物而無情

不將不迎

將送也

應而不藏

注曰來即應去即止

故能勝物而不傷

注曰物來即鑒鑒不以心故雖

天下廣而無勞神之累

淮覽真訓云聖若鏡不將不迎應而不藏故萬化無

傷列仲尼云其動如水其靜若鏡其應若響

南海之帝為儵北海之帝為忽

儵儵也儵忽皆無心而應之貌在大宗師

解中央之帝為渾沌

渾沌者陰陽未分貌義取玄同

不離注云渾沌無知天地注云真渾沌者與世同波

儵與忽時相與遇於渾沌之地渾沌待之甚善

待遇

儵與忽謀報渾沌之德

德曰

曰人皆有七竅

知北遊云九竅

者胎生八竅者卯生而以視聽食息此獨無有嘗試

鑿之日鑿一竅七日而渾沌死郭注日為者敗之見

老子云云

中央之節

南為文帝為

天不

不

不

不

至人之用

郭注莊子覈玄卷之四

