

郭注莊子覈玄

五



9513
472
6





492
卷 5

郭注莊子覈玄卷之五

莊子南華真經

莊子南華真經

郭象注

外篇

駢拇

駢拇指出乎性哉

或指下章云或有餘於

疢出乎形哉

長者不為有餘短者不為不足

出於形性非假物也然駢與不駢其性各足而此

獨駢枝則於衆以為多故曰侈耳駢者數少乎常指形大乎衆指

故今說其大與枝俱云多而惑者或云非性因欲割而棄之是

道有所不存德有所不載多少小大各任其分者道德也而人有

棄材物有棄用也豈是至治之意哉夫物有小大

能有少多所大即駢所多即贅駢贅之分物皆有

之若莫之任是都棄萬物之性也

多方乎仁義而用之者列於五藏哉五藏各有司矣技能百端皆列

之也多方者謂所能長於衆人者也而非道德之正也注曰夫與物

冥者無多也均乎多少長短之域故多方於仁義者雖列於

五藏然自一家之正耳未能與物無方而各正性

命下章注云物各任性乃正故曰非道德之正夫

方之少多天下未之有限然少多之差各有定分

豪芒之降芒萌降也即不可以相歧苟非其性則雖相歧沉

其他乎故各守其方則少多無不自得而或者聞

多之不足以正少因欲棄多而任少是舉天下而

棄之不亦妄乎

是故駢於足者連無用之肉也枝於手者樹無用之

指也注曰直自性命不得不然非以有用故然也

多方駢枝於五藏之情者淫僻於仁義之行淫過僻偏尚失性者

為淫僻也注曰五藏之情直自多方耳而少者

橫復尚之以至淫僻而失至當於體中也至當曰自得

而多方於聰明之用也注曰聰明之用各有本分

故多方不為有餘少方不為不足然情欲之所蕩
未嘗不賤少而貴多也見夫可貴而矯以尚之則
自多於本用而困其自然之性若乃忘其所貴而
保其素分則與性無多而異方俱全矣

是故駢於明者亂五色淫文章言使人亂淫也在宥

也說聰邪是淫於聲也說仁邪是青黃黼黻之煌煌

亂于德也說義邪是悖於理也非乎而離朱是已煌煌光明貌黼黻多於聰者亂五聲

淫六律金石絲竹黃鐘大呂之聲非乎而師曠是已

五聲者宮商角徵羽也宮為君商為臣角為民徵為

事羽為物矣周禮大師掌六律六呂以合陰陽之聲

陽聲曰黃鐘大簇姑洗蕤賓夷則無射也陰聲曰大

呂應鐘南呂林鐘小呂夾鐘也史記律曆志云律有

十二陽六為律陰六為呂黃帝之所作也注曰夫

有耳目者未嘗以慕聾自困也所困常在於希

離慕曠則離曠雖性聰明乃是亂耳目之主也眚

注云聲色離曠有耳目者所貴也受生有分而以

所貴引之則性命喪矣若乃毀其所貴棄彼任我

則聰明各全人含其真也老子云五

色令人目盲五音令人耳聾是也枝於仁者擢德塞性以收名聲使人擢塞也德者自

也則陽云尋擢吾性注云以使天下簧鼓以奉不及

欲惡引性不止於當是也之法非乎而曾史是已曾子名參字子輿魯人也史

也簧鼓在注曰夫曾史性長於仁耳而性不長者

橫復慕之慕之而仁仁已偽矣夫其真性天下未

嘗慕桀跖而必慕曾史則曾史之簧鼓天下使失

其真性甚於桀跖也夏桀盜

跖也

也

也

駢於辯者累瓦結繩者猶繫也言奇辯之不正竄句遊

心於堅白同異之間難解也按墨子經說大取小取

諸篇論名實之同異其言微而而敝跬譽無用之言

非乎敝跬音企舉足也言天下譽無用而楊墨是

已姓楊名朱字子居宋人也列楊朱云古之人損一

損一毫一人不利天下天下治矣孟子云楊子取

注曰夫騁其奇辯致其危辭者危高未嘗容思於

禱杙之口杜預云禱杙頭而必競辯於楊墨之間

則楊墨乃亂群言之主也

故此皆多辯旁枝之道非天下之至正也注曰此

數子皆師其天性直自多駢旁枝各自是一家之

正耳然以一正萬則萬不正矣故至正者不以已

正天下使天下各得其正而已

彼正正者不失其性命之情注曰物各任性乃正

正也逍遙遊注云萬物自此已下觀之至正可見矣

故合者不為駢注曰以枝正合乃謂合為駢

而枝者不為跂跂音岐多指也注曰以合正枝乃謂枝為跂

長者不為有餘注曰以短正長乃謂長有餘

短者不為不足注曰以長正短乃謂短不足

是故危脛雖短續之則憂鶴脛雖長斷之則悲徐無

鴟目有所適雀脛有所節解之也悲注曰各自有正不可以此正彼

而損益之

故性長非所斷性短非所續無所去憂也 注曰知其性分非所斷續而任之則無所去憂而憂自去也
意仁義其非人情乎 注曰夫仁義自是人之情性但當任之耳

彼仁人何其多憂也 注曰恐仁義非人情而憂之者真可謂多憂也 言不知仁義在人情專使人行之可謂招多憂

且夫駢於拇者決之則泣 決曰分割 枝於手者齧之則啼 齧曰二者或有餘於數枝或不足於數駢其於憂一也 注曰謂之不足故泣而決之以為有餘故啼而

齧之夫如此舉群品萬殊無釋憂之地矣唯各安其天性不決駢而齧枝則曲成而無傷又何憂哉

曲成在齊物論解

今世之仁人蒿目而憂世之患 蒿亂患苦憂累也 注曰兼

愛之迹可尚則天下之目亂矣以可尚之迹蒿令有患而遂憂之此為陷人於難而後拯之也然今

世正謂此為仁也

不仁之人決性命之情而饗貴富 饗貪也 注曰夫富

貴所以可饗由有蒿之者也若乃無可尚之迹 徐無

效彼以饗竊非望哉 夫美名者人之所慕也是故矯性效仁偽行貪非望者多矣後漢書王良傳論云夫利仁者或借仁以從利徐無鬼篇謂仁義為假貪貪者之器是也

故意仁義其非人情乎自三代以下者 三代曰夏殷周 天下

何其囂囂也囂囂猶喧嘩也注曰夫仁義自是人情也而

三代以下橫共躑躑棄情逐迹如將不及不亦多憂乎

且夫待鈎繩規矩而正者是削其性也待繩約膠漆而固者是侵其德也損其自得也屈折禮樂行禮樂者必磬折其形斲

也漢書東方朔傳云卑身賤躬說色微辭也愉愉和也愉愉愉愉終無益主上之治師古云愉愉言語順也以慰天下之心者此失其常然也天

下有常然常然者曲者不以鈎直者不以繩圓者不以規方者不以矩附離不以膠漆離猶麗也約束不以纏

索老子云善閉無關鍵而不可開善結無繩約而不可解故天下誘然皆生而不知其所以生同焉皆得而不知其所以得天下注云恣其

群異同焉皆得也注曰夫物有常然任而不助則泯然自得而不自覺也泯然迹盡貌

故古今不二不可虧也注曰同物故與物無二而常全無心冥物物我域絕如斯之人不問今古常能全身

則仁義又奚連連如膠漆纏索而遊乎道德之間為哉注曰任道自得則抱朴獨往也獨往謂率性而行性之所受不假

於物故謂之獨連連假物無為其間也於物故謂之獨

使天下惑矣注曰仁義連連祗足以惑物使喪其真夫小惑易方大惑易性注曰夫東西易方於體未

不虧矜仁尚義失其常然以之死地乃大惑也夫舍彼則情性已困之死地者也

卷五 六

何以知其然邪自虞氏招仁義以撓天下也天下莫不奔命於仁義注曰夫與物無傷者非為仁也而

仁迹行焉令萬理皆當者非為義也而義功見焉故當而無傷者非仁義之招也愛利皆由無心耳義詳大宗師注

然而天下奔馳棄我殉彼以失其常然凡以身從故亂心不由於醜而恒在美色撓世不出於惡而

恒由仁義天運注云天下未有以所非自累者而各沒命於所是與此同趣則仁義者撓天下之具也

是非以仁義易其性與注曰雖虞氏無易之情而天下之性固以異矣棄已效人者

故嘗試論之自三代以下者天下莫不以物易其性

矣注曰自三代以上實有無為之迹無為之迹亦有為者之所尚也尚之則失其自然之素故雖聖

人有不得已此曰聖人者禹也或以槃夷之事槃夷猶癡瘖義見下

注易垂拱之性無為而況悠悠者哉悠悠曰眾人也漢書

朱暉傳注云悠悠多也

小人則以身殉利士則以身殉名太夫則以身殉家

聖人則以身殉天下刻意云眾人重利廉士重名賢士尚志聖人貴精注曰夫鷄居而鷄食鷄口豆反鳥子生須鳥行而無

章者天地注云鷄居而言無意而期安也鷄食言仰物而足也鳥行而無彰者言率性而動非常迹何惜而不殉哉舊疏本惜作措言無心順故與世常冥唯變所適其迹則殉世之迹也所遇者或

注

卷五

二

時有槃夷禿脛之變在宥云禿禿於其是其迹則傷

性之迹也墨子貴禹道之類也然而雖揮斤八極而神氣無

變四方四隅之極謂之八極乃八絃也田子方云夫至人者上闕青天

無遠近幽深所在皆明故審安危之機而泊然自得

也手足槃夷而居形者不擾居形曰則奚殉哉無

殉也故乃不殉其所殉不殉乎象之所殉也而迹與世同殉

也

故此數子者事業不同名聲異號其於傷性以身為

殉一也牂與穀二人相與牧羊方言云凡民男而婿

謂之獲也穀孺子也荀子而俱亡其羊問牂奚事則

挾策讀書馬蹄云後有鞭策之威知是策曰鞭策也言持鞭讀書不知羊之亡也按史記趙世

家云以書御者不盡問穀奚事則博塞以遊林注云塞與賽

同投瓊曰博不投曰塞瓊猶今骰子或曰齒亦曰二

人者事業不同其於亡羊均也伯夷死名於首陽之

下盜跖死利於東陵之上東陵山名二人者所死不同其

於殘生傷性均也奚必伯夷之是而盜跖之非乎

注曰天下之所惜者生也今殉之太甚俱殘其生

則所殉是非不足復論

天下盡殉也彼其所殉仁義也則俗謂之君子其所

殉貨財也則俗謂之小人其殉一也則有君子焉有

小人焉若其殘生損性則盜跖亦伯夷已又惡取君

子小人於其間哉注曰天下皆以不殘為善今均

於殘生則雖所殉不同不足復計也夫生奚為殘

天運云夫迹履之所出而

性奚為易哉皆由乎尚無為之迹也

迹豈履哉

若知迹之由乎無為而成則絕尚去甚

尚甚

且夫屬其性乎仁義者雖通如曾史非吾所謂臧也

臧善也注曰以此係彼為屬屬性於仁殉仁者耳故

不善也

屬其性於五味辛甘苦酸鹽雖通如俞兒非吾所謂

臧也淮南子云俞兒狄牙嘗注曰率性通味乃善

屬其性乎五聲雖通如師曠非吾所謂聰也屬其性

乎五色雖通如離朱非吾所謂明也注曰不付之

於我而屬之於彼則雖通之如彼而我已喪矣

也故各任其耳目之用而不係於離曠乃聰明也

吾所謂臧非仁義之謂也臧於其德而已矣注曰

夫善於自得忘仁而仁夫知足則不之無欲則

吾所謂臧者非所謂仁義之謂也任其性命之情而

已矣注曰謂仁義為善則損身以殉之此於性命

大還自不仁也身且不仁其如人何故任其性命乃

能及人及人而不累於已彼我同於自得斯可謂

善也

吾所謂聰者非謂其聞彼也自聞而已矣吾所謂明

注曰

者非謂其見彼也自見而已矣注曰夫絕離棄曠

自任聞見則萬方之聰明莫不皆全也聰明各用天素不舎

已效人故全矣

夫不自見而見彼不自得而得彼者是得人之得而

不自得其得者也適人之適而不自適其適者也命

注曰此舍已效人者也雖效之若人而已已亡矣

夫適人之適而不自適其適雖盜跖與伯夷是同為

淫僻也注曰苟以失性為淫僻則雖所失之塗異

其於失之一也

余愧乎道德是以上不敢為仁義之操而下不敢為

淫僻之行也注曰愧道德之不為道德乃謝冥復

之無迹

冥復謂舍外復內云為取舍與性混會也天地云萬物復情此之謂混冥注云情復

而混冥無迹也應帝王注云任物故無迹故絕操也夫虛已任物則功歸物於我絕迹是也

行忘名利從容吹累

從容閑暢也在宥篇吹累作吹吹相似因誤字乎於義各遺我忘彼若斯而已

通吹累曰風塵吹累曰竈烟

矣無心任物所以玄同彼我

馬蹄

馬蹄可以踐霜雪毛可以禦風寒齧草飲水翹足而

陸陸陸梁也甘泉賦云飛蒙茸而走陸梁注云陸梁而跳也此馬之真性也注

曰駑驥各適於性而足

雖有義臺路寢無所用之

禮月令疏云臺者積土為之所以觀望也義宜也謂

臺高便宜觀望也左傳桓二年正義云路訓大也君之所在以大為號門曰路門寢曰路寢車曰路車也

爾雅釋宮云寢周制王公六路寢一小寢五路寢治事之所小寢燕息之地也礼王制云庶人祭於寢因知小寢亦通庶人注曰馬之真性非辭鞍而惡乘但無羨

於榮華

及至伯樂曰我善治馬孫陽字伯樂秦穆公時善治者石氏星經云伯樂天

善馭故以爲名燒之則之燒之則之歷反翦其毛也刻之刻之刻之刻之刻之刻之

之以阜棧漢書音義云阜食牛馬器以木作舊疏云棧編木爲床安馬脚下以去其濕所謂馬

也馬之死者十二三矣十有二也注曰有意治之則

不治矣治之爲善斯不善也

饑之渴之馳之驟之騾馬難御者以飢渴疲之整之

齊之前有楸節之患楸鑣也謂加節于馬鑣而後有鞭策之威

策亦馬而馬之死者已過半矣注曰夫善御者將

以盡其能也盡能在於自任而乃走作驅步求其

過能之用故有不堪而多死焉若乃任駑驥之力

適遲疾之分雖則足迹接乎八荒之表後漢書馮

八荒曰八方荒遠地也而衆馬之性全矣而或者

聞任馬之性乃謂放而不乘聞無爲之風遂云行

不如卧何其往而不返哉斯失乎莊生之旨遠矣

夫兩美者物之所難得也人與好宴安破家產招

百苦寧守事業足衣食耳夫馬與取縱佚棲山野

逼飢渴寧當服乘就廝養耳秋水注云人之生也

可不服牛乘馬乎服牛乘馬可穿落之乎牛馬不

辭穿落者天命之固當也是故馬不惡乘而人不

廢業者理之所然也莊子之言謂放自得者但盡

性分之謂也非放蕩之謂也是以馬不辭鞍但足

受駑驥之分耳人不廢業但在盡賢愚之分耳天

馬

道云上必無為而用天下下必有為為天下用此不易之道也斯其明徵也

陶者曰泥匠曰陶我善治埴埴之食反圓者中規方者中

矩匠人曰我能治木曲者中鉤直者應繩夫埴木之

性豈欲中規矩鉤繩哉然且世世稱之曰伯樂善治

馬而陶匠善治埴木此亦治天下者之過也注曰

世以任自然而不加巧者為不善於治也操曲為

直厲駑習驥厲勸也能為規矩以矯拂其性使死而

後已乃謂之善治也不亦過乎

吾意善治天下者不然注曰以不治治之乃善治

也不治在道也送遊解

彼民有常性織而衣耕而食盜跖云耕而食織而衣是謂同德

注曰夫民之德小異而大同故性之不可去者衣

食也事之不可廢者耕織也此天下之所同而為

本者也守斯道者無為之至也

一而不黨命曰天放注曰放之而自一耳非黨也

故謂之天放物皆放自然謂之

故至德之世其行填塶其視顛顛禮王藻注云顛讀

按填顛皆曰充注曰此自足於內無所求及之貌

當是時也山無蹊隧左傳僖廿五年注澤無舟梁水

日梁詩云造舟為梁老子云雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩用之注曰

不求非望之利故止於一家而足

萬物群生連屬其鄉注曰混茫而同得也則與

世而淡漠焉

在序題解

豈國異而家殊也

自得止

禽獸成群草木遂長

注曰足性而止無吞夷之欲

故物全

夷與瘼同

是故禽獸可係羈而遊鳥鵲之巢可攀援而闕

不巢以高

避注曰與物無害故物馴也

山木注云若草木之無心故為鳥獸所不入

畏也

夫至德之世同與禽獸居

孟子云舜與鹿豕遊盜跖云神農之世與麋鹿共居

族與萬物並也

族聚也

惡乎知君子小人哉同乎無知其

德不離

注曰知則離道以善也

繕性云離道以善險德以行注云善

者過於適之稱故有善而道不全也行者違性而行之故行立而德不夷

同乎無欲是謂素樸

注曰欲則離性以飾也

繕性云去

性而從於心注云以心自役則性去也

素樸而民性得矣

注曰無煩乎知欲也

及至聖人

注曰聖人者民得性之迹耳非所以迹

也天運云六經先王之陳迹也豈所以迹哉注云所以迹者真性也夫任物之真性者其迹則六

經也與此同趣

此云及至聖人猶云及至其迹也

蹙蹙為仁

蹙蹙用力貌

踉跄為義

天道注云踉跄自持之貌

而天下始

疑矣澶漫為樂

澶漫流蕩貌

摘僻為禮

摘僻曲奉貌

而天下始

分矣

離朴尚華

注曰夫聖迹既彰則仁義不真而禮樂

離性徒得形表而已矣有聖人即有斯弊吾若是

何哉

故純樸不殘孰為犧樽

純樸全木也殘傷也犧樽謂畫犧牛以飾樽也天地云百

莊子內篇齊物論

第五

馬

五

年之本破為犧尊青黃而文之老子云機散則為器
聖人用之則為官長王注云百行出殊類生如器也
聖人因其分散故白玉不毀孰為珪璋珪上璋下曰璋

道德不廢安取仁義老子云大道廢有仁性情不離

安用禮樂列仲尼云吾始知詩書禮樂無救於治亂

有革之何為張注云唯棄禮樂之失不棄禮樂之用

禮樂故不可棄故曰未知所以革之之方若欲捐詩

書易治術者豈救弊之道即五色不亂孰為文采五

聲不亂孰應六律事見駢拇注曰凡此皆變樸為華棄

本崇末其於天素有殘廢矣世雖貴之非其貴也

言所貴在真性耳注曰聖人言天素

夫殘樸以為器工匠之罪也毀道德以為仁義聖人

之過也注曰工匠則有規矩之制聖人則有可尚

之迹

夫馬陸居則食草飲水喜則交頸相摩靡順怒則分

背相踉相踉則後馬知已此矣注曰御其真知率

而御乘其自然駕驥有遲疾之分所謂自然也則萬里之路可至

而群馬之性不失

夫加之以衡扼衡者轅前橫木縛扼者扼齊之以月

題額上當顛而馬知介倪介倪猶圍扼驚曼圍曲驚

也曲頸於扼詭銜竊轡詭詐銜口中勒也朱熹云轡

以抵突也詭銜竊轡今之韁也韁一作繮馬繼也

凡繫牛馬皆曰繼也此言偷銜故馬之知而能至盜

者伯樂之罪也注曰馬性不同而齊求其用故有

力竭而態作者憬興云態意恣也言意生巧偽

注子夏云

夫赫胥氏之時上古帝王民居不知所為不知而行不知

所之無求而行含哺而熙熙樂也鼓腹而遊老子云聖人為腹不為目注

云以物養已也民能已此矣注曰此民之真能也列仲尼

忘情能而不為真知真能也發無知何能情發不能何能為聚塊也積塵也雖無為而非理也

及至聖人屈折禮樂以匡天下之形縣政仁義以慰

天下之心懸跛仰企之貌而民乃始蹠跂好知爭歸於利不

可止也此亦聖人之過也注曰其過皆由乎迹之

可尚也夫行則影隨言則響從聖人為之行無為仁義留迹此必然之理將若之何

胠篋

將為胠篋探囊發匱之盜而為守備胠起法反闕也則必攝

緘滕攝收緘結繩也固肩鑄鑄古穴反鎖鑰也此世俗之

所謂知也然而巨盜至則負匱揭篋擔囊而趨揭舉

也唯恐緘滕肩鑄之不固也然則鄉之所謂知者與鄉

嚮同今乃為大盜積者也積子賜反注曰知之不

足恃也如此畜積也

故嘗試論之世俗所謂知者有不為大盜積者乎所

謂聖者有不為大盜守者乎何以知其然邪昔者齊

國鄰邑相望雞狗之音相聞罔罟之所布耒耨之所

刺耒者手耕曲水也耨乃豆反刺地除草器方二千餘里闔四竟之內合

竟境所以立宗廟社稷宗尊廟貌也所以彷彿先人

也漢書五穀之長為稷五穀衆多不可備祭故立稷祠

也百穀死為稷祠故郊祀治邑屋剝闔鄉曲者六尺為

社稷也所從來向矣六尺為

治邑屋剝闔鄉曲者六尺為

步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井九百
 畝也四井為邑邑此制地立名也又云五家為比五比
 為閭五閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉鄭玄
 云二十五家為閭二千五百家為州萬二千五百家
 為鄉此以家立制也鄉曲者里曷嘗不法聖人哉然
 巷也里中道直曰街曲曰巷
 而田成子一旦殺齊君田常齊大夫陳恒也諡曰成
 齊食采於田改為田氏也陳恒而盜其國魯疏云自
 殺其君簡公在左傳哀十四年
 都自割注曰法聖人者法其迹耳夫迹者已去之
 為封邑天運云夫迹履之非應變之具也奚足尚而執
 物所出而迹豈履哉
 之哉執成迹以御乎無方無方至而迹滯矣成迹
 治之迹也無方非一方之言也所以守國而為人
 言滯迹則不能應變會時而治所以守國而為人
 生之也此乃無異為盜固緘局也若夫不殉聖迹
 各足性分則天下無羨欲名利之欲為棄

再物

所盜者豈獨其國邪并與其聖知之法而盜之下章

國者為諸候諸候之門而仁義存注曰不盜其聖

焉則是非竊仁義聖知邪是也注曰不盜其聖

法乃無以取其國也田常之父乞貸粟以大斗收

故田成子有乎盜賊之名而身處堯舜之安小國不

敢非大國不敢誅十二世有齊國依史記陳完者陳

齊事在左傳莊二十二年齊桓公欲使為卿辭而為

工正改為田氏諡曰敬仲其子田穉穉之子潛潛之

後皆為相也乞之子桓桓之子乞為大夫後為相也田氏

之子和始有齊國謂之太公而桓公宣王威王潛王

襄王王建及建國亡矣按自田成子至王建唯十世

耳索隱正之云紀年云齊宣公十五年田莊子卒明

年立田悼子悼子卒乃次立田和是莊子後有悼子

蓋立年無幾所以作系本及史記者不得錄也而莊

周及鬼谷子云成子殺齊君十二代而有齊國今

莊子卷五

法

系本系家自成子至王建祗十代若如紀年則悼子及候刻卽有十二代與莊子鬼谷說同明紀年亦非妄說也今考之索隱所引紀年之文無候刻必是脫誤也則是不乃竊齊國并與其聖知之法以守其盜賊之身乎 注曰言聖法唯

人所用未足以爲全當之具

嘗試論之世俗之所謂至知者有不爲大盜積者乎

所謂至聖者有不爲大盜守者乎何以知其然邪昔

者龍逢斬比干剖事在人其弘脰脰詩氏及剗腸子

胥靡靡爛也伍員諫吳王夫差曰可以亡越而王不聽賜劍令死乃投屍於江使靡爛也事見吳語

又外物云伍員流干江故四子之賢而身不免乎戮 注曰言

暴亂之君亦得據君人之威以戮賢人而莫之敢

亢者皆聖法之由也夫臣莫敢亢君者由禮制而已向無聖法則

桀紂焉得守斯位而放其毒使天下側目哉夫無聖法

則民求明君矣衆心所歸乃爲君衆人所惡乃廢位也豈得竊位放毒乎

故跖之徒問於跖曰盜亦有道乎跖曰何適而無有

道邪義在齊夫妄意室中之藏聖也入先勇也出後

義也知可否知也分均仁也五者不備而能成大盜

者天下未之有也 注曰五者所以禁盜而反爲盜

資也

由之觀之善人不得聖人之道不立跖不得聖人之

道不行天下之善人少而不善人多則聖人之利天

下也少而害天下也多 注曰信哉斯言斯言雖信

而猶不可亡聖者由天下之知未能都亡故須聖

而猶不可亡聖者由天下之知未能都亡故須聖

道以鎮之也群知不亡而獨亡聖知則天下之害

又多於有聖矣然則有聖之害雖多猶愈於亡聖

之無治也雖愈於亡聖故未若都亡之無害也

云絕聖棄知甚矣天下莫不求利而不能一亡其

知何其迷而失致哉

故曰唇竭則齒寒左傳僖五年云輔車相依唇亡齒寒魯酒薄而邯鄲

圍高誘注淮繆稱訓云楚會諸侯魯趙獻酒於楚王

魯酒薄而趙酒厚楚之主酒吏求酒於趙趙不與

吏怒乃以趙厚酒易魯薄酒奏之楚王以趙酒薄故圍邯鄲也聖人生而大盜起

薄非以圍邯鄲而邯鄲圍聖人生非以起大盜而

大盜起此自然相生必至之勢也夫聖人雖不立

尚於物而亦不能使物不尚也庚桑楚云羿工乎中微而拙乎使人

無已譽與此同趣故人無貴賤事無真偽苟效聖法則天

下吞聲而闇服之吞聲義取不論利害也江淹恨賦云自古皆有死莫不飲恨而

吞聲斯乃桀跖之所至賴而以其大盜者也

倍擊聖人倍擊在人間也解縱舍盜賊而天下始治矣注

曰夫聖人者天下之所尚也若乃絕其所尚而守

其素朴棄其禁令而代以寡欲此所以倍擊聖人

天而我素朴自全縱舍盜賊而彼姦自息也故古人

有言曰閑邪存誠易云閑邪存其誠不在善察息淫去華

不在嚴刑此之謂也此語未考其所攷

夫川竭而谷虛川竭則谷虛丘夷而淵實夷傷也聖人已

死則大盜不起注曰竭川非以虛谷而谷虛夷丘

非以實淵而淵實絕聖非以止盜而盜止故止盜

在去欲不在彰聖知

天下平而無故矣故事注曰非惟息盜爭尚之迹

故都去矣老子云不尚賢使民不爭不貴難得之

聖人不死大盜不止雖重聖人而治天下則是重利

盜跖也注曰將重聖人以治天下而桀跖之徒亦

資其法所資者重故所利不得輕也

為之斗斛以量之則并與斗斛而竊之斗斛皆為之

權衡以稱之則并與權衡而竊之權者稱錘也稱物

也衡者平也所以任為之符璽以信之則并與符璽

而竊之符信也漢制以竹長六寸分以為兩相

仁義以矯之則并與仁義而竊之注曰小盜之所

困乃大盜之所資而利也

何以知其然邪彼竊鈎者誅竊國者為

諸侯諸侯之門而仁義存焉人君治國撫民必以愛

則是非竊仁義聖知邪故逐於大盜揭諸侯揭舉也

之輕如擔竊仁義并斗斛權衡符璽之利者雖有軒

冕之賞弗能勸軒者車冕者冠皆斧鉞之威弗能禁

禮學記云軍旅鈇鉞者先王之所以飾怒也尚書牧

誓云武王左杖黃鉞孔安國云以黃金飾斧鉞音越

斧也斧小而鉞大也太公六韜注曰夫軒冕斧鉞

賞罰之重者也重賞罰以禁盜然大盜者又逐而

竊之則反為盜用矣所用者重乃所以成其大盜也
也大盜也者必行以仁義平以權衡信以符璽勸
以軒冕威以斧鉞盜此公器然後諸侯可得而揭
也是故仁義賞罰者適足以誅竊鉤者也夫世之
義者皆矯性而效人欲以示人以利已仁已偽矣
莊子所以惡也若夫率性而行則誠慤存中忘其
仁者猶春和之育物也無愛為於其間

此重利盜跖而使不可禁者是乃聖人之過也
注曰夫跖之不可禁由所盜之利重也利之所以重
由聖人之不輕也故絕盜在賤貨不在重聖也重

故曰魚不可脫於淵國之利器不可以示人語出老子

注曰魚失淵則為人禽利器明則為盜資明者故
不可示人

彼聖人者天下之利器也 注曰夫聖人者誠能絕

聖棄知老子云絕聖棄知民利百而反冥物極冥

在序物極各冥則其迹利物之迹也器猶迹耳可

執而用曰器也徐無鬼論仁義云且假夫禽貪者

斯器以獲其志也非所以明天下也 注曰示利器於天下所以資其

盜賊天運解詳形器義

故絕聖棄知大盜乃止 注曰去其所資則未施禁
而自止也

摘玉毀珠小盜不起擿擿也注曰賤其所寶則不加

刑而自息也注曰去其刑資限本或禁

焚符破璽而民朴鄙注曰除矯詐之所賴者則無

非以行其姦巧父子相信曷用符璽符璽所由在恐姦詐姦詐所生在爭名利也若民抱

摺斗折衡而民不爭摺破也注曰夫小平乃大不平

之所用也谷實限其或時或時或時或時

殫殘天下之聖法殫盡殘也而民始可與論議注曰

外無所矯則內全我朴而無自失之言也其言出自知也

徐無鬼云言休知之

擢亂六律駢拇篇解擢義鑠絕竽瑟鑠詩灼反燒也舊疏云竽形與笙相似並布管

於匏內施簧於管端也瑟長八尺塞瞽曠之耳而天

下始人含其聰矣滅文章散五采膠離朱之目而天

下始人含其明矣注曰夫聲色離曠有耳目者之

所貴也受生有分而以所貴引之則性命喪矣若

乃毀其所貴棄彼任我則聰明各全人含其真也

毀絕鈎繩而棄規矩擣工倕之指而天下始人有其

巧矣擣呂係反折也工倕者堯時工人也達生故曰

大巧若拙語出老子注曰夫以蜘蛛蜻蟻之陋而布網

轉丸蜻蟻在齊物論解不求之於工匠則萬物各有能也

所能雖不同而所習不敢異各習其所則若巧而

拙矣故善用人者使能方者為方能圓者為圓各

任其所能人安其性不責萬民以工倕之巧故衆
技以不相能似拙而天下皆自能則大巧矣夫用
其自能則規矩可棄而妙匠之指可擲也

削曾史之行鉗楊墨之口後漢書袁紹傳云道路以目百辟鉗口注云以木街

白也曾史楊墨見駢拇篇攘棄仁義而天下之德始玄同矣攘日推卻

注曰去其亂群之率則天下各復其朴而同於玄

德也老子云生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德王注云凡言玄德皆有德而不知其主

出乎幽冥

彼人含其明則天下不鑠矣鑠日燒人含其聰則天下

不累矣不矯性效人所以不累人含其知則天下不惑矣知休乎其

所知故不惑矣人含其德則天下不辟矣淫僻在駢拇解彼曾史楊

墨師曠工倕離朱者皆外立其德欲使人得性外而之能故曰外也而

以燔亂天下者西都賦注云燔燔奔走貌注曰此數人者所稟

多方多方在駢拇解故使天下躍而效之效之則失我我

失由彼則彼為亂主矣夫天下之大患者失我也

法之所無用也注曰若夫法之所用者視不過於

所見故衆目無不明聽不過於所聞故衆耳無不

聰事不過於所能故衆技無不巧知不過於所知

故群性無不適德不過於所得故群德無不當安

用立所不逮於性分之表使天下奔馳而不能自

反哉反日復性分

子獨不知至德之世乎昔者容成氏大庭氏伯皇氏

中央氏栗陸氏驪畜氏軒轅氏赫胥氏尊盧氏祝融

氏伏戲氏神農氏軒轅伏羲神農耳唐司馬貞補三

皇本紀云一說三皇謂天皇地皇人皇既開闢之

初君臣之始自人皇已後有五龍氏燧人大底相皇

中央卷須栗陸驪連赫胥尊盧渾沌吳央有巢朱襄

葛天陰康無懷氏蓋是三皇已來有天下者之號但

載籍不紀韓詩以為自古封太山禪梁父者萬有餘

家管子云古封太山者七十二家夷吾所識十有二

焉首有無懷氏然則無懷氏之前天皇已後年紀悠

邈皇王何昇而告但古書亡矣不可備論豈得謂無

帝王邪又林希逸云自伏羲以前必有六籍所不傳

者推近考遠如吾聞自無諸以來方見於漢而至於

唐漸有文物無諸以前蓋猶草昧矣近襄山寺前有

耕野者不圖得一窟其中金玉之器鼎彝之屬甚多

人皆竊之最後里人相率就觀其壙皆彫人物龍虎

不堪精巧也其後有一壁以鋤斧擊之鞞鞞然有聲

牢固不動必是銅鉄所塗也非是土者之墳安亦

如斯邪當知閭地上古有君而書典所未傳也然則

此謂容成氏大庭當是時也民結繩而用之

氏者不可誣也

而治後世聖人

易之以善契

注曰足以紀要而已

甘其食美其服

注曰適故常甘

美當分之服若思夫侈靡則無時慊矣慊足

樂其俗安其居鄰國相望雞狗之音相聞民至老死

而不相往來自民結至往注曰無求之至

若此之時則至治已今遂至使民延頸舉踵曰踵脚

某所有賢者羸糧而趣之羸裹則內棄其親而外去

其主之事足跡接乎諸侯之境車軌結乎千里之外

注曰至治之迹猶致斯弊

則是上好知之過也

注曰上謂好知之君知而好

之則有斯過矣

天不

其

士

上誠好知而無道則天下大亂矣何以知其然邪夫

弓弩畢弋弩怒也其柄似人臂名曰臂也

也兔網日畢繳射日名曰牙也牙外曰郭下曰

矣施機巧獲禽獸者總曰機變機械因鈎餌網罟罟

笥之知多則魚亂於水矣魚網曰罟也笥竹器削格

羅落罟罟之知多則獸亂於澤矣削格施羅網之類

漢書鼂錯傳注云虎落者外蕃也注曰攻之愈密

避之愈巧則雖禽獸猶不可圖之以知而況人哉

故治天下者唯不任知任知無妙也妙善也

知詐漸毒詹疏云漸漬頡滑堅白徐無鬼云頡滑不

解垢同異之變多則俗惑於辯矣垢猶辱也蓋辯者

榮之類也堅白同注曰上之所多者下不能安其

少也性少而以逐多則迷也注曰

故天下每每大亂每每罪在於好知故天下皆知求

其所不知而莫知求其所已知者注曰不求所知

而求所不知此乃舍己效人而不止其分也

皆知非其所不善而莫知非其所已善者求非分之

知之於已注曰善其所善為善耳爭尚之所由

生也

是以大亂故上悖日月之明悖亂也下燿山川之精中

墮四時之施自上悖至之惛冥之蟲惛川究反冥耳

肖翹之物翹屬飛莫不失其性甚矣夫好知之亂天下

莊子卷五

也 注曰夫吉凶悔吝生於動也悔吝見易經而知之所

動誠能搖蕩天地運御群生故君人者胡可以不

忘其知哉在宥注云人在天地之中最能以靈知

喜怒憂亂群生而振動陰陽也故得失

之間喜怒集百姓之懷則寒暑之和敗

四時之節差百度昏亡萬事失落也

自三代以下者是已舍夫種種之民民因其自為不

種別故曰種種也天地注云而悅夫役役之佞釋夫

志各有趣不可相效是也

恬淡無為而悅夫噶噶之意噶噶已亂天下矣 注

其曰噶噶以已誨人也噶噶詳

熟也

聞在宥天下不聞治天下也 注曰宥使自在則治

治之則亂也人之生也直莫之蕩則性命不過欲

惡不爽足於分在上者不能無為上之所為而民

皆赴之故有誘慕好欲而民性淫矣淫過故所貴

聖王者非貴其能治也貴其無為而任物之自為

也下章注云君任無為而委百官

在之也者恐天下之淫其性也言不使任性而自在

宥之也者恐天下之遷其德也則恐淫僻喪其性也

其性不遷其德有治天下者哉 注曰無治乃不遷

淫故不遷淫

昔堯之治天下也使天下欣欣焉人樂其性是不恬

也桀之治天下也使天下瘁瘁焉人苦其性是不愉

也恬靜愉 注曰夫堯雖在宥天下其迹則治也治

快也

注曰夫堯雖在宥天下其迹則治也治

快也

亂雖殊其於失後世之恬愉使物爭尚畏鄙而不
自得則同耳鄙曰素朴也故譽堯而非桀不如兩忘也

昔譽堯以下見大宗師夫不恬不愉非德也非德也而可長久者天下無之

其注曰恬愉自得乃可長久夫陰陽代謝四時相

人大喜邪毗於陽毗助也大怒邪毗於陰在人間陰陽

并毗四時不至寒暑之和不成夫陰陽代謝四時相和若并至則和育之

功不其反傷人之形乎使人喜怒失位居處無常思

慮不自得中道不成章此曰章者謂成事之美也而注曰此皆堯

桀之流使物喜怒大過以致斯患也人在天地之

中最能以靈知喜怒擾亂群生而振動陰陽也故

得失之間喜怒集乎百姓之懷則寒暑之和敗四

時之節差百度昏亡萬事失落也於此言或學曾史之行

於是乎天下始喬詰卓鷲而後有盜跖曾史之行高喬

詰責問鷲鷲隼也此言或學曾史之行者高已偽善以責問於人或欲盜跖之利者卓雄如鷲貪利而無

也故舉天下以賞其善者不足注曰慕賞乃善故

賞不能供外物云演門有親死者以善毀爵為官帥其黨人毀而死者半注云慕賞而孝

去真遠矣斯尚賢之過也是也舉天下以罰其惡者不給給足也

注曰畏罰乃止故罰不能勝

故天下之大不足以賞罰自三代以下者匆匆焉終

以賞罰為事漢書高紀注云彼何暇安其性命之情

注二頁

注二頁

注二頁

注二頁

豈直過也而去之邪乃齊戒以言之古書多跪坐以齋作齊

進之鼓歌以舞之吾若是何哉注曰非直由寄而

過去也乃珍貴之如此去曰不

故君子不得已而臨莅天下莫若無為無為也而後

安其性命之情注曰無為者非拱默之謂也直各

任其自為則性命安矣不得已者非迫於威刑也

直抱道懷朴任乎必然之極而天下自安也言治遺威

刑緣其不得已而已

故貴以身於為天下則可以託天下愛以身於為天

下則可以寄天下語出老子也王注云無以易其身故曰貴也無物可損其身故曰愛

注曰若夫輕身以赴利棄我而殉物則身且不能

安其如天下何

故君子苟能無解其五藏五藏在六宗師解無擢其聰明駢

解詳義注曰解擢則傷也

尸居而龍見尸居謂守靜如祭祀之尸淵然而雷聲天運云人固

見雷聲而淵然發動如天注曰出處語默常無其

地者半淵然在應帝王解注曰出處語默常無其

心而付之自然易傳云君子之道或出或處或默

野會時以有天下也然則寂語則雷若

神動而天隨注曰神順物而動齊物論天隨理而

行解神義

從容無為而萬物炊累焉義在駢注曰若遊塵之

自動駢解

吾又何暇治天下哉 注曰任其自然而已

崔瞿問於老聃曰不治天下安臧人心也 臧善也 老聃曰

女慎無撓人心 下章云黃帝始以仁義撓人之心 注曰撓之則傷

其自善也 撓縛也言舍己效人

人心排下而進上 推移之 注曰排之則下進之則上

言其易搖蕩也

上下囚殺 囚殺曰 注曰無所排進乃安全耳

淖約柔乎剛強 淖約在道 注曰言能淖約則剛強

者柔矣 老子云柔勝剛弱勝強

廉劇彫琢 劇音蹶傷也老子云廉而不劇禮聘義云君子比德于玉廉而不劇義也斯皆曰大

廉也今言小廉之徒高其熱焦火其寒凝冰也 在人間

注曰夫焦火之熱凝冰之寒皆喜怒并積之所生

若乃不彫不琢各全其朴則何冰炭之有哉

其疾俛仰之間而再撫四海之外 四海在道 注曰

風俗之所動也

其居也淵而靜其動也縣而天 注曰靜之可使如

淵 淵止水也 動之則係天而踊躍也

儻驕而不可係者其唯人心乎 注曰人心之變靡

所不為順而放之則靜而自通治而係之則跂而

儻驕 跂謂企也 儻驕者不可禁之勢也 儻動也

昔者黃帝始以仁義撓人之心 注曰夫黃帝非為

仁義也直與物冥則仁義之迹自見 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也而義功見焉是也迹自見則後世

之心必自殉之是亦黃帝之迹使物攫也

堯舜於是乎股無胈胈父未及脛無毛天下云禹涇

脛無毛以養天下之形孟子云當堯之時天下猶未平

使益掌火烈山澤而焚之禽獸逃匿是也愁其五藏

以為仁義矜其血氣以規法度然猶有不勝也堯於

是放驩兜於崇山左傳莊五年杜注去投三苗於三

峴投棄也流共工於幽都杜預云流者案其罪狀而流

渾敦也三苗者緇雲氏之子饗餐也共工者少暉氏

之子窮奇也事見左傳文十八年也書舜典云流共

工于幽洲放驩兜于崇山三苗于三危殛鯀于羽

山孔安國云幽洲北裔崇山南裔三危西裔馬融云

有苗氏之族徙居于此分而為三故曰三苗此不勝

天下也夫施及三王而天下大駭矣注曰夫堯舜

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夫迹非真也世世大駭

為之治所粗之與妙自塗之夷險耳粗者法度也

以無御有故曰妙也夷險者謂世路有平夷艱難也遊者豈常改其足哉夷

險雖殊所經之足莫不同矣雖世移俗變因時世

之心一以無為為治耳大運云譬三皇五帝禮義

法度其猶粗梨橘柚邪其味相反而皆可故聖人

於口故禮義法度者應時而變者也是也故聖人

一也而有堯舜湯武之異明斯異者時世之名耳

未足以名聖人之實也逍遙遊注云夫堯舜者豈

之實故夫堯舜者豈直堯舜而已哉是以雖有矜

愁之貌仁義之迹而所以迹者故全也全真性之

無為也天

矜居陵切音憐憐也

莊子影玄 卷五

運注云所以

下有桀跖上有曾史桀跖曾史之徒皆逐聖迹以

儒墨畢起於是乎喜怒相疑愚知相欺善非相非誕

信相譏誕虛妄也而天下表矣注曰莫能齊於自得

大德不同而性命爛漫矣火熱曰爛水敗曰漫注曰立小異

而不止於分

天下好知而百姓求竭矣注曰知無涯而好之故

無以供其求所謂以有涯之身而好

於是乎鈇鋸制焉鈇以鐵為之曲木為柄剖刷之總名也鋸鐵齒一左一右齟齬解水

者繩墨殺焉繩墨在道椎鑿決焉椎直追反擊也鑿也

注曰彫琢性命遂至於此天下之人殉聖迹殘素

制木也馬蹄云夫殘樸以為器工匠之罪也毀道德以為仁義聖人之過也是之謂也

天下脊脊大亂脊音籍罪在櫻人心故賢者伏處大

山嵯巖之下嵯若而萬乘之君萬乘者天子畿內地

萬乘千乘百乘憂慄乎廟堂之上廟堂在道注曰

故夫任自然而居當則賢愚襲情而貴賤履位襲

也天道云仁賢不肖襲情注云各自行其所能之情君臣上下莫匪爾極各

得分極也詩云立而天下無患矣斯迹也櫻天下

之心使奔馳而不可止駢拇云自虞氏招仁義以

於仁義故中知以下莫不外飾其性以眩惑眾人

惡直醜正蕃徒相引蕃繁是以任真者失其據所

處伏而崇偽者竊其柄左傳襄廿三年杜注云賞罰

起事者也此於是主憂於上民困於下矣

今世殊死者相枕也枕枕籍也殊死桁楊者相推也

桁戶剛反桁楊者械之夾頸及脛者刑戮者相望也刑者罰之總而儒

墨乃始離跂九分足用攘臂乎桎梏之間攘臂見人間

德充符解意甚矣哉其無愧而不知恥也甚矣注曰由

腐儒守迹漢書英布傳云上折隨何曰腐故致斯

禍不思捐迹反一至一在而方復攘臂奮其用迹

以治迹猶抱薪救火可謂無愧而不知恥之甚也

吾未知聖知之不為桁楊接楛也仁義之不為桎梏

鑿枘也枘人銳反注曰桁楊以接楛為管貫管以而桎

梏以鑿枘為用鑿孔也枘內孔中器聖知仁義者遠於罪之

迹也迹遠罪則民思尚之尚之則矯詐生焉矯詐

生而禦奸之器不具者未之有也故棄所尚則矯

詐不作矯詐不作則桁楊桎梏廢矣何鑿枘接楛

之為哉又矣

焉知曾史之不為桀跖嚆矢也嚆許交反注曰嚆矢

之猛者言曾史為桀跖之利用也言仁義之迹以為

故曰絕聖棄知而天下大治老子云絕聖棄注曰

去其所以櫻也

黃帝立為天子十九年令行天下聞廣成子在空

同之上空同山名故往見之曰我聞吾子達於至道吾子在

物論敢問至道之精吾欲取天地之精以佐五穀以

莊子卷五

養民人五穀在道 吾又欲官陰陽以遂群生為之奈

何左傳昭十七年有雲師火師 廣成子曰而所欲問

者物之質也而汝 注曰問至道之精可謂質也

而所欲官者物之殘也 注曰不任其自爾而欲官

之故殘也殘傷

自而治天下雲氣不待族而雨族聚 草木不待黃而

落日月之光益以荒矣而佞人之心翦翦者佞者謂

給也翦翦者短淺貌 又奚足以語至道黃帝退捐天下築特室

席白茅間居三月復往邀之廣成子南首而卧黃帝

順下風楚策注云將迎之際必有風 膝行而進再拜稽

首而問曰稽首至也云 聞吾子達於至道敢問治身祭

何而可以久長廣成子蹙然而起曰善哉問乎蹙然疾起

之 注曰人皆自修而不治天下則天下治矣故善

之也

來吾語女至道女汝 至道之精窈窈冥冥老子論道

今其中有精其精甚真其中有信王注 至道之極昏

昏窈冥深遠之歎深遠不可得而見 至道之極昏

昏昏昏 注曰窈冥昏

默皆了無也無者道也 夫莊老之所以屢稱無者

何哉明生物者無物而物自生耳自生耳非為生

也又何有為於已生乎

無視無聽抱神以靜形將自正 注曰忘視而自見

忘聽而自聞則神不擾而形不邪也

必靜必清無勞女形無搖女精乃可以長生注曰

任其自動故間靜而不夭也注曰女神將

目無所見耳無所聞心無所知視聽心知皆用之性分

守形守分全性故形乃長生注曰此皆率性而動

故長生也慎女內注曰全其真也

閉女外注曰守其分也

多知為敗注曰知無崖故敗養生主云吾生也有涯而知也無涯以有

我為女遂於大明之上矣至彼至陽之原也為女入

於窈冥之門矣至彼至陰之原也注曰夫極陰陽

之原乃遂於大明之上入於窈冥之門也陽動陰靜也夫

極二儀之原皆不為而自爾耳故君子能極此理則動靜出處各應其時也

天地有官陰陽有藏天地陰陽者萬物之總名也見道遙知此兩注也官藏在德充

符注曰但當任之

慎守女身閉外也物將自壯我守其一庚桑楚云衛生之經能抱一乎

注云不離其性以處其和所謂和理也故我修身千二百歲

矣吾形未常衰注曰取於盡性命之極極長生之

致耳身不夭乃能及物也

黃帝再拜稽首曰廣成子之謂天矣注曰天無為

也不為而任自爾

廣成子曰來余語女彼其物無窮而人皆以為終北知

莊子齊物論

游云無古無今無始無終夫弊日新之變者絕古今
之域忘終始之迹為循環無窮而人不知必見終始
也彼其物無測而人皆以為極大宗師云若人之形
也夫通變弊化者以死生為注曰徒見其一變也
代謝而人不知必見限極也
徒空也

得吾道者上為皇而下為王注曰皇王之稱隨世

之上下耳其於得通變之道以應無窮一也注云

在皇為皇在王為王繕性
注云皇王之迹與世俱遷

失吾道者上見光而下為土注曰失無窮之道則

天自信於一變而不能均同上下故俯仰異心夫聖

也皇王殊迹者應無窮之變隨世之夷險其治不

同也是以失無窮之道者信其一變不能均皇王

之道故上仰五帝之無為以比之三光而下見三

王之有為以均之土壤未始知因時之夷險以無

而御有也

今夫百昌謂萬物皆生於土而反於土故余將去反

不注曰土無心者也生於無心故當反守無心而獨

往也率性而動者獨往也性分所知乃無

入無窮之門以遊無極之野注曰與化俱也

吾與日月參光吾與天地為常言遺知任物與化無

而與天地為常也注曰都任之也

當我緝乎遠我昏乎緝昏皆不覺貌

覺也

人其盡死而我獨存乎注曰以死生為一體則無

往而非存

雲將東遊過扶搖之枝音義云扶搖神木生東海也

長數千丈其圍一十餘而適遭鴻蒙鴻蒙者廣大之氣也雲將者雲霧之主也皆寄名耳

鴻蒙方將拊脾雀躍而遊雲將見之倘然止自失贊

然立贊之二反曰叟何人邪叟何為此之稱鴻蒙

拊脾雀躍不輟對雲將曰遊雲將曰朕願有問也漢

高紀注云朕我也蔡邕云古者上下共之皆歸與帝

辨言稱朕又屈原云朕皇考至秦獨以為尊稱漢遂

之鴻蒙仰而視雲將曰吁不悅問雲將曰天氣不和

地氣鬱結二氣不降不和矣六氣不調陰陽風雨晦四時

不節寒溫失時今我願合六氣之精合和以育群生為之

奈何鴻蒙拊脾雀躍掉頭曰掉搖也吾弗知吾弗知雲

將不得問又三年東遊過有宋之野大宗師解有義而適遭

鴻蒙雲將大喜行趨而進曰天忘朕邪天忘朕邪再

拜稽首願聞於鴻蒙鴻蒙曰浮遊不知所求不知應

注曰而自得所求也使得道之在不言也知此遊

可言言而非也有問道而應之者不知道也齊物

論注云夫物有自然理有至極循而直往則冥然

自合非所言也

猖狂不知所往義在序注曰而自得所往也

遊者鞅掌庚桑楚注云以觀無妄注曰夫內足者

自得也舉目皆自正也舉目觀也自

朕又何知注曰以斯而已也斯者言

雲將曰朕也自以為猖狂而民隨予所往朕也不得

已於民今則民之放也注曰夫乘物非為迹而迹

自彰猖狂非招民而民自往故為民所放效而不

得已也

願聞一言鴻蒙曰亂天之經經常也逆物之情玄天弗

成注曰若夫順物性而不治則情不逆而經不亂

玄默成而自然得也

解歌之群而鳥皆夜鳴有吞夷之欲則物皆失其所也注曰離其

所以靜也

災及草木禍及止蟲舊疏本止作昆昆蟲在德充符解注曰皆坐

而受害也

意治人之過也舊疏本意作意下同注曰夫有治之迹亂之

意所由生也

雲將曰然則吾奈何鴻蒙曰意毒哉注曰言治入

之過深言如鵠毒之深入也

僂僂乎歸矣注曰僂僂坐起之貌嫌不能隕然通

放故遣使歸易云夫坤隕然示人簡矣注云隕然柔貌

雲將曰吾遇天難願聞一言鴻蒙曰意心養注曰

夫心以用傷則養心者其唯不用心乎

汝徒處無為而物自化墮爾形體墮許規吐爾聰明

倫與物忘倫理也大宗師云墮枝幹黜聰明離形去知是也注曰理與物

皆不以存懷而闇付自然則無為而自化矣

大同乎溟溟淮本經訓云江海通流四海溟溟高注云無岸畔也注曰與物

無際

解心釋神莫然無魂莫無也精曰魄神曰魂注

大曰坐忘任獨物論解

萬物云云各復其根語出老子各復其根而不知見繕性注以不

離性為根也云云注曰不知而復乃真復也

渾渾沌沌終身不離渾沌在應帝王解注曰渾沌無知而

任其自復乃能終身不離其本也

若彼知之乃是離之注曰知而復之與復乖矣

無問其名無闕其情物故自生忘名廢情任性之自然也注曰

闕問則失其自生也

雲將曰天降朕以德示朕以默躬自求之乃今也得

言始得不注曰知而不默常自失也

再拜稽首起辭而行世俗之人皆喜人之同乎已而

惡人之異於已也同於已而欲之異於已而不欲者

以出乎眾為心也注曰心欲出群為眾携也

馬作夫以出乎眾為心者曷常出乎眾哉注曰眾皆以

出眾為心故所以為眾人也若我亦欲出乎眾則

與眾無異而不能相出矣夫眾皆以相出為心而

我獨無往而不同乃大殊於眾而為眾主也

因眾以寧所聞不如眾技眾矣注曰吾一人之所

聞不如眾技多技能也故因眾則寧也若不因眾則

眾之千萬皆我敵也

而欲為人之國者此攬乎三王之利而不見其患者

也注曰夫欲為人之國者不因衆之自為而以已

為之者此為徒求三王主物之利而不見已為之

患也然則三王之所以利豈為之哉因天下之自

為而任耳夏商殷湯周文謂之三王

此以人之國僥倖也僥倖求非分貌幾何僥倖而不喪人之

國乎其有人之國也無萬分之一而喪人之國也

不成而萬有餘喪矣注曰已與天下相因而成者

也今以一已而專制天下則天下塞矣已豈通哉

故一身既不成而萬方有餘喪矣

悲夫有土者之不知也夫有土者有大物也有大物

者不可以物物注曰不能物而為物用即是物

耳豈能物物哉山水云物物不能物物則不足以

有大物矣

而不物故能物物注曰夫用物者不為物用也不

為物用斯不物矣不物故物天下之物使各自得

也

明乎物物者之非物也豈獨治天下百姓而已哉出

入六合遊乎九列淮墜形訓云何謂九州東南神州

中冀州西北台州正南次州西南戎州正西兪州正

陽列也又揚荆豫青兗雍幽冀并謂之九州注曰

用天下之自為故馳萬物而不窮

獨往獨來是謂獨有注曰人皆自異而已獨群遊

斯乃獨往獨來者也獨有斯獨可謂獨有矣

獨有之人是之謂至貴注曰夫與衆玄同非求貴

於衆而衆人不能不貴斯至貴也淮精神訓云至貴不待爵天運

解詳若乃信其偏見而以獨異為心則雖同於一

致故是俗中之一物耳非獨有者也未嘗獨有而

欲饕餮竊軒冕冒取非分衆豈歸之也哉饕餮吐刀反貪也軒冕

在法故非至貴也

大人之教若形之於影聲之於響注曰百姓之心

形聲也大人之教影響也大人之於天下何心哉

猶影響之隨形聲耳

有問而應之盡其所懷注曰使物之所懷各得自

盡也

為天下配注曰問者為主應故為配也

處乎無嚮注曰寂以待物待唱和之喻如入金

行乎無方注曰隨物轉化

翼汝適復之撓撓注曰撓撓自動也提挈萬物使

復歸自動之性即無為之至也

以遊無端注曰與化俱故無端

出入無旁注曰玄同無表

地而無表裏洞同覆載而無所礙也是也

與日無始注曰與日新俱故無始也

頌論形軀合乎大同注曰其形容與天地無

在

異大同而不立小異者天地也

大同而無已注曰有已則不能大同也必執獨異也

無已惡乎得有有注曰天下之難無者已也已既

無矣則群有不足復有之

覩有者昔之君子注曰能美其名者耳言欲功大名顯者猶

為有為之君子也此言昔之君子者蓋是伊望之倫也天道云夫虛靜無為者萬物之本也明此以

南鄉堯之為君也以此此北面舜之為臣也以此此處下玄聖素王之道也以此此退居而間遊江海山林

之士服以此此進為而撫世則功大名顯而天下一也注云此又其次也故退則巢許之流進則伊望

之倫也是也

覩無者天地之友天地無為也注曰覩無則任其獨生

也任性之自動也

賤而不可不任者物也卑而不可不因者民也注

曰因其性而任之則治反其性而凌之則亂夫民

物之所以卑而賤者不能因任故也是以任賤者

貴因卑者尊此必然之符也

匿而不可不為者事也注曰夫事藏於彼藏于民也故

匿也彼各自為故不可不為但當因任耳

麤而不可不陳者法也注曰法者妙事之迹也夫

為者麤而無為者妙也無為之迹乃為有為之法安可以迹麤而不陳妙

事哉

遠而不可不居者義也注曰當乃居之所以為遠

下章注云率性居遠非積也率性謂用性分之知不得已而行義也若欲行義求名者必用力乎性

外是非道也。以義為逆旅，故曰居遠不可常守。故曰非積也。天運云仁義先王，遽廬止，可以一宿，不可久處。是也。

親而不可不廣者，仁也。注曰：親則苦偏，必有故廣。

乃仁耳。所謂至親無親，如江湖。節而不可不積者，禮也。節分也，尊卑長幼，不失分極，謂之禮節。注曰：夫禮節者，患於係一。言專係禮節，則外失誠慤，故物物體之則積而周矣。各抱素朴，則誠慤在中，所以中而不可不高者，德也。臨事無偏私，可謂高德也。注曰：事之下者，雖中非德。言守中行中者，臨事一而不可不易者，道也。鬼云：德總乎道之所。注云：道之所容者，雖無方然總其大歸，莫過於自得，故一也是也。注曰：事之難者，人

也。注云：為其自為，恣其性內，而無纖芥於分外。此無為之至易也。然知以無涯傷性，心以欲惡蕩真。此有為之至難也。雖一非道，此言存懷也。沉不一哉。神而不可不為者，天也。論解言任物自然者，在方順。方在圓從圓。注曰：執意不為，自然乃神。非天況可謂至順。

不神哉。故聖人觀於天而不助。注曰：順自為而已。成於德而不累。德成無心，所以不累。注曰：自然與高會也。出於道而不謀也。注曰：不謀而一，所以為易。會於仁而不恃。注曰：恃則不廣。薄於義而不積。注曰：率性居遠，非積也。義備而應於禮而不諱。注曰：自然應禮，非由忌諱。內應於禮。

也。注云：為其自為，恣其性內，而無纖芥於分外。此無為之至易也。然知以無涯傷性，心以欲惡蕩真。此有為之至難也。雖一非道，此言存懷也。沉不一哉。神而不可不為者，天也。論解言任物自然者，在方順。方在圓從圓。注曰：執意不為，自然乃神。非天況可謂至順。

也。注云：為其自為，恣其性內，而無纖芥於分外。此無為之至易也。然知以無涯傷性，心以欲惡蕩真。此有為之至難也。雖一非道，此言存懷也。沉不一哉。神而不可不為者，天也。論解言任物自然者，在方順。方在圓從圓。注曰：執意不為，自然乃神。非天況可謂至順。

於外

接於事而不辭 注曰事以理接能否自任應動而

動無所辭讓

齊於法而不亂 注曰御粗以妙故不亂也

恃於民而不輕 注曰恃其自為耳不輕用也 方圓用其

能

因於物而不去 注曰因而就任之不去其本也 本

性也

物者莫足為也而不可不為 注曰夫為者豈以足

為故為哉自體此為故不可得而止也 天地注云此為自為

乃天

不明於天者不純於德 純不雜也 注曰不明自然則有

為有為而德不純也

不通於道者無自而可 自由也 注曰不能虛已以待

物則事事失會 道無也故為虛已也會日會理

不明於道者悲夫何謂道有天道有人道無為而尊

者天道也 注曰在上而任萬物之自為也

有為而累者人道也 注曰以有為為累者不能率

其自德也

主者天道也 注曰同乎天之任物則自然居物上

臣者人道也 注曰各當所任

天道之與人道也相去遠矣 注曰君任無為而委

天百官百官有所司而君不與焉天道注云夫工人無為於刻木而有

為於用斧用上無為於親事而有為於用臣臣能親專主能用臣斧能刻木而工能用斧各當其能

任則天理自然非有為也故各司其二者俱以不為

而自得則君道逸臣道勞天道注云對上下則君靜而臣動比古今則堯舜無為湯武有事然各用其性而勞逸之際不可

天機玄發則古今上下誰有為也

同日而論之也史記蘇秦傳云不可同日而論

不可不察也注曰不察則君臣之位亂矣

郭注莊子覈玄卷之五注曰不察則君臣之位亂矣

