

郭注莊子覈玄

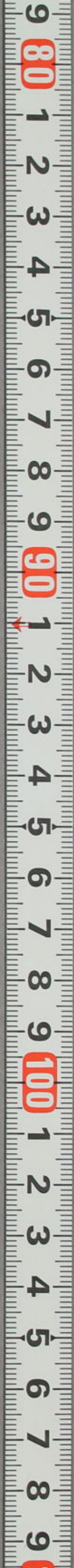
七

仁仁

472

7

門仁3
號472
卷7

郭注莊子覈玄卷之七

莊子南華真經

外篇

天運

郭象注

杜多秀峰疏

天運

天其運乎 注曰不運而自行也

地其處乎 注曰不處而自止也

日月其爭於所乎 注曰不爭所而自代謝也

孰主張是 注曰主宰張也 孰綱維是 注曰綱也維也

故持要行事 注曰皆自爾

者總謂綱紀

卷七

運

一

孰居無事推而行是注曰無則無所能推有則各

自有事自有事則有時而廢不可常也然則無事而推行是者誰

乎哉各自行耳

意者其有機緘而不得已邪機曰機關緘曰繩索意者其運轉

而不能自止邪言把縲索行機關乎運轉注曰自

爾故不可知也

雲者為雨乎雨者為雲乎注曰二者俱不能相為

各自爾也

孰隆施是隆施言隆孰居無事淫樂而勸是淫過風

起北方一西一東有上彷徨回轉孰噓吸是吐納孰

居無事而披拂是也肩動敢問何故注曰設問所以

自爾之故舊疏本問下有明字自天其至

巫咸詔曰巫巫祝咸詔來吾語女天有六極五常極

六氣五行注曰夫物事之近或知其故然尋其原以

至乎極則無故而自爾也自爾則無所稍問其故

也稍漸也寓言但當順之

帝王順之則治逆之則凶此明舉天地自爾可注

曰夫假學可變而天性不可逆也義詳大

九洛之事舊疏云九治成德備監照下土天下戴之

此謂上皇注曰順其自爾故也

商太宰蕩問仁於莊子商宋都在人間也解也太莊

子曰虎狼仁也曰何謂也莊子曰父子相親何為不

仁曰請問至仁莊子曰至仁無親亦見庚桑楚篇注曰無

親者非薄惡之謂也夫人之一體非有親也而首

自在上足自處下府藏居內皮毛在外外內上下

尊卑貴賤於其體中各任其極分極也而未有親愛

於其間也然至仁足矣故五親六族五親者高曾祖禰身也六

族者父子兄弟夫婦也賢愚遠近不失分於天下者理自然

也又奚取於有親哉

太宰曰蕩聞之對人而言可稱其名不可稱字舊疏可疑無親則不愛不

愛則不孝謂至仁不孝可乎莊子曰不然夫至仁尚

矣尚上也孝固不足以言之注曰必言之於忘仁忘

孝之地然後至矣

此非過孝之言也不及孝之言也注曰凡名生於

不及者老子云六親不和有慈孝國家亂有忠信

至誠則孝慈大宗師注云孝不任誠慈不任實言未及

之名生也故過仁孝之名而涉乎無名之境然

後至焉淮繆稱訓云慈父之愛子非為報也不可

已若火之自熱水之自寒信哉此言夫君之於臣

夫南行者至於郢都北面而不見冥山是何也則

去之遠也注曰冥山在乎北極而南行以觀之至

仁在乎無親如江湖之養魚也而仁愛以言之故

郢雖見而愈遠冥山冥山況至仁而愈

非至理也

故曰以敬孝易謂飾敬而無誠以愛孝難謂推愛而致孝以愛孝易

而忘親難誠積於內忘親易使親忘我難至誠所致使親忘其

足不覺善之為善使親忘我易兼忘天下難忘撫育

仁兼忘天下易使天下兼忘我難上下各足而

夫曰夫至仁者百節皆適則終日不自識也大宗師注云雖

手足異任五藏殊管未嘗相與而百聖人在上非

有為也恣之使各自得而已耳自得其為則眾務

自適官任所能群生自足天下安得不各自忘我

哉夫物足則必忘猶鬢髮之忘髮也各自忘矣主

其安在乎斯所謂兼忘也張湛說列仲尼云夫道

治名已滅則堯不覺在物

上物不知在堯下是也

夫德遺堯舜而不為也注曰遺堯舜然後堯舜之

德全耳老子云上德不若係之在心則非自得也

列御寇云賊莫大乎德有心

利澤施於萬世天下莫知也注曰泯然常適

而忘其善

豈直太息而言仁孝乎哉言忘仁孝注曰失於江湖乃

思濡沫老子云失道而後德失德而後仁若夫失

濡沫見大

夫孝悌仁義善兄弟忠信貞廉貞正此皆自勉以役

其德者也疲役於不足多也多重也在故曰至貴國

爵并焉并屏也淮繆稱訓云天下有至貴而非勢位

也有至富而非金玉也有至壽而非千歲也

原心反性則貴矣適情知足則富矣明死生之分則壽矣 注曰并者除棄之謂

也夫貴在於身身猶忘之況國爵乎斯貴之至也

夫審自得之分者死生外物不足介意也

至富國財并焉 注曰至富者自足而已故除天下

之財也

至願名譽并焉 注曰所至願者適也得適而仁孝

之名都去矣

逍遙遊解適義

是以道不渝 注曰去華取實故也

北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭之野吾

始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑 注見蕩蕩默默蕩蕩

平大乃不自得 注曰不自得坐忘之謂也 坐忘見大宗師

帝曰女殆其然哉吾奏之以人徵之以天 徵一作微

行之以禮義 禮樂記云樂在宗廟之中君臣上下同

同聽之莫不和親 建之以太清 太清天也 注曰由之觀

之知夫至樂者非音聲之謂也 至樂云至必先順

乎天應乎人得於心而適於性然後發之以聲奏

之以曲耳 夫音之起也必由人心是故和適積乎

之舞之足 故咸池之樂必待黃帝之化而後成焉

夫至樂者先應之以人事順之以天理行之以五德

五行 應之以自然然後調理四時太和萬物四時迭

起萬物循生 樂記云動四時之和以著萬物之理是

還象風雨夫樂聲各有所象也官為君商為臣角為

民微為事羽為物鐘聲象武石聲象死絲聲象義竹

聲象衆鼓擊象將也哀心其聲嗚殺樂心其聲嗶緩
 喜心其聲發散怒心其聲粗厲敬心其聲直廉愛心
 其聲和柔是故推音聲之變一盛一衰文武倫經
 而知天地萬物之理者也
 經常也樂記云樂者通倫理者也亦云始奏以文復
 亂以武此言世有盛衰時有治亂文武之道不忘而
 常存也易傳云亂者有其治者也是故君子安而不
 忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可
 保是之一清一濁清濁象天地也樂記陰陽調和升
 謂也清濁象天地也樂記陰陽調和升
 陽降謂流光其聲布散注曰自然律呂以滿天
 之調和布散注曰自然律呂以滿天
 地之間律呂在但當順而不奪則至樂全以逆天
 蟄始作吾驚之以雷霆雷霆電也准天文訓云疾雷
 亦云陰陽相薄感而為雷激而為霆樂記陰
 陽相摩天地蕩鼓之以雷霆奮之以風雨也注
 曰因其自作而用其所以動
 其卒無尾其始無首注曰運轉無極始卒
 若環

一死一生一償一起償僵所常無窮注曰以變化

為常則所常者無窮也

而一不可待女故懼也注曰初聞無窮之變不能

待之以一故懼然悚聽以者謂

吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明樂記云動

暖之以注曰所謂用天之道樂記云聖人

其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常注

曰齊一於變化故不主故常

在谷滿谷在阮滿阮注曰至樂之道無不周也

塗卻守神注曰塞其兌也兌徒外反老子云塞其

欲之所

由生

以物為量 注曰大制不割 老子云大制不割王注

為心故無割也

其聲揮綽 注曰所謂闡諧 樂記作擘諧

其名高明 注曰名當其實則高明也

是故鬼神守其幽 注曰不離其所 舊疏云人物居

幽

日月星辰行其紀 注曰不失其度 後漢書律

儀既定日月始離物行生分積分成度日行一度

一歲而周亦云在天成度在曆成日同群國志注云周天三百六十五度四十分度之一一度二千九百三十二里

吾止之於有窮 注曰常在極上住也 盡分曰極也

居其分極而不失也

流之於無止 注曰隨變而往也 此言運行之終始變化無窮也

子欲慮之而不能知也望之而不能見也逐之而不能及也 注曰闇然恣使化去

儻然立於四虛之道 注曰弘敞無偏之謂

弘大敞明也

倚於槁梧而吟 注曰無所復為也 靈臺間暇故倚

在齊物論解取義各異

目知窮乎所欲見力屈乎所欲逐吾既不及已矣

注曰言物之知力各有所齊限

形充空虛乃至委蛇女委蛇故怠 注曰

達生解詳委蛇義

夫形充空虛無身也 懷所謂坐忘也無身在人間

世解無身故能委蛇委蛇任性而悚懼之情怠也

吾又奏之以無怠之聲注曰意既怠矣乃復無怠

此其至也
懼怠兩除得其

調之以自然之命注曰命之所自有者非為也皆自

然耳
張湛注列力命云命者

故若混逐叢生注曰混然無係隨從而生

林樂而無形樂音洛林樂謂自然樂也外物云大林

云山林與臯壤與使我欣欣然而樂與注云山林臯

壤未善於我而我便樂之此為無故而樂也所謂林

樂也夫無故自樂者適
注曰至樂者適而已適在

布揮而不曳注曰自布耳
無情而音自布耳淮齊

體中故無別形
言不假鐘鼓之

制樂足以合歡宣意而喜不羨於音

幽昏而無聲適在臽
注曰所謂至樂

動於無方注曰夫動者豈有方而後動哉
夫和適

下皆適故其所

居於窈冥注曰所謂寧極
師解

或謂之死或謂之生止分不動外謂之為死
或謂之

實或謂之榮行流散徙不主常聲注曰隨物變也

世疑之誓於聖人誓曰
注曰明聖人應世非唱也

聖也者達於情達物
而遂於命也
究性命

有情有命者莫不資焉

天機不張天機在道
而五官皆備
五藏各有職司故

遊遊解

發動不由張樂此之謂天樂天自然也注曰忘樂而樂

足音岳非張而後備

無言而心說說悅也注曰心說在適不在言也

故有焱氏為之頌曰焱必遙反舊疏云有焱氏神農聽之不聞其聲

視之不見其形充滿天地苞裹六極夫聖王在上神化洽下君臣和

敬里間和順是以天下和適無所不至焉希聲是也待女

欲聽之而無接焉接曰緣而故惑也而汝注曰此乃

無樂之樂樂之至也樂記云樂之隆非極音

樂也者始於懼懼故崇注曰懼然竦聽故是崇耳

未大和也神示禍曰崇

吾又次之以怠怠故遁注曰迹稍滅也竦懼之迹遁逃

卒之於惑惑故愚愚故道道可載而與之俱也注

曰以無知為愚愚乃至也至於道也

孔子西遊於衛顏淵問師金曰舊疏云魯大師各金以夫子之

行為奚如師金曰惜乎而夫子其窮哉顏淵曰何也

師金曰夫芻狗之未陳也用芻為狗巫祝陳之以解除也盛以篋行

篋篋行中以文繡以繡衣尸祝齊戒以將之孟子云幣之未

將者也注云將猶奉也尸祝在及其已陳也已陳之

道遙遊解齊戒在天地間世解及其已陳也而後棄

之道路也老子云天地行者踐其首脊蘇者取而爨

之而已爨七九反炊也將復取而盛以篋行中以文

繡遊居寢卧其下彼不得夢必且數眇焉眇音米謂物入眼為

病也今日曰眇者曰不安寢也注曰廢棄之物於時

舊疏云眇也夢驚曰魘也

無用則更致他妖也

言時過而尊奉則還崇耳

今而夫子亦取先王已陳芻狗

所謂古人之糟魄也

取弟子遊

居寢卧其下

取一作聚故伐樹於宋

宋史記世家云孔子適宋與弟子習禮大樹

下宋司馬桓魋欲殺孔子拔其樹孔子去論語云天生德於予桓魋其如予何是也削迹於衛

削迹者謂絕官路之迹也衛世家云靈公三十八年孔子來魯後有隙孔子去蓋是之謂也窮

於商周商者宋地在人間世解既云伐樹於宋依之

之都有商之舊地舊民按孔子適周見老子老子告聰明危身之言事見史記是非其夢邪

圍於陳蔡之間七日不火食死生相與鄰是非其昧

邪史記世家云孔子在陳蔡之間楚人聘孔子孔子將往拜禮陳蔡大夫謀曰孔子賢者用於楚則陳蔡用事大夫危矣於是相與發徒役圍孔子絕糧論語云從吾於陳蔡者皆不及門也是也注

曰此皆絕聖棄知之意耳老子云絕聖棄智民利百倍無所稍

嫌也夫先王典禮所以適時用也時過而不棄即

為民妖所以興矯效之端也

矯性效迹也

夫水行莫如用舟而陸行莫如用車以舟之可行於

水也而求推之於陸則沒世不行尋常六尺曰尋古

今非水陸與周魯非舟車與今斲行周於魯是猶推

舟於陸也勞而無功身心有殃彼未知夫無方之傳

應物而不窮者也注曰時移世異禮亦互變樂記

帝殊時不相公樂三王異世不相襲禮故因物而無所係焉所謂無方斯

不勞而有功也

且子獨不見夫桔槔者乎引之則俯舍之則仰彼人

之所引非引入也桔槔見天地故俯仰而不得罪於人故

夫三皇五帝之禮義法度安犧女媧神農謂之三皇也黃帝顓頊帝嚳帝堯虞

舜謂之五帝也夏禹殷不矜於同而矜於治自賢曰矜

注日期於合時宜應治體而已淮齊俗訓云譬如冬衣葛夏衣裘是

故世異則事變時移則俗易故聖人隨時而舉事也

故譬三皇五帝之禮義法度其猶祖梨橘柚邪其味相反而皆可於口故禮義法度者應時而變者也

注曰彼以為美而此或以為惡故當應時而變然後皆適也

今取猿狙而衣以周公之服彼必齟齬挽裂盡去而

後慊慊足也觀古今之異猶猿狙之異乎周公也故

西施病心而曠其里感類曰曠其里之醜人見而美之歸

亦捧心而曠其里兩手承曰捧其里之富人見之堅閉門

而不出貧人見之絜妻子而去之走絜扶持也彼知美曠

而不知曠之所以美不知美在性質也注曰沉夫禮義當

其時而用之則西施也時過而不棄則醜人也

惜乎而夫子其窮哉孔子行年五十有一而不聞道

乃南之沛見老聃老聃曰子來乎吾聞子北方之賢

者也子亦得道乎孔子曰未得也老子曰子惡乎求

之哉曰吾求之於度數五年而未得也度數在天道解老子

曰子又惡乎求之哉曰吾求之於陰陽十有二年而

未得注曰此皆寄孔老以明絕學之義也

老子曰然使道而可獻則人莫不獻之於其君使道

而可進則人莫不進之於其親使道而可以告人則人莫不告其兄弟使道而可以與人則人莫不與其子孫然而不可者無他也中無主而不止注曰心

中無受道之質則雖聞道而過去也

外無正而不行注曰中無主則外物亦無正已者

也故未嘗通也則陽注云自外入者大人之

由中出者不受於外聖人不出注曰由中出者聖

人之道也外有能受之者乃出耳淮原道訓云從

中不止從中出者無應於外不行故聽善言便計

雖愚者知說之稱至德高行雖不肖者知慕之說

之者寡而用之者鮮慕之者多而行之

者寡所以然者何也不能反諸性也

由外入者無主於中聖人不隱注曰由外入者假

學以成性者也在大宗師解雖由假學成然要當內有

其質若無主於中則無以藏聖道也

名公器也注曰夫名者天下之所共用

符璽軒冕斧鉞謂之公器又在天道解凡無形而

名形器者仁義禮敬政柄法度其迹可執而用故

謂之形謂之器也肱篋云聖人者天下之利器也

注云可執而用曰器也徐無鬼篇謂仁義為形同

篇謂仁義為器大師注謂仁義為形教左傳僖

十一年云禮國之幹也敬禮之與也禮經解云義

與信和與仁霸王之器也老子云民多利器國家

滋昏王注云利器凡所以利已也後漢書丁鴻傳

云威柄不以放下利器不以假人

不可多取注曰矯飾過實多取者也矯性飾多取

而天下亂也注曰猶傳舍也

仁義先王之遺廬也注曰猶傳舍也

止可以一宿而不可久處觀而多責觀示也天道注云事至而愛當

義而止斯忘仁義者也常念之則亂真也注曰夫仁義者人之性也拏

注云仁義自是人之情性但當任之耳人性有變古今不同也故游

寄而過去則冥若無滯冥者闇會而係於一方則見見

則偽生借仁求利也偽生而責多矣

古之至人假道於仁託宿於義注曰隨時而變無

常迹也

以遊逍遙之墟大丘曰墟食於苟簡之田立於不貸之圃

逍遙無為也逍遙注云自然耳不為也此逍遙之大意注曰有為則

非仁義仁義在人

苟簡易養也注曰且從其簡故易養也且苟且也言苟且去外

物煩累從素朴簡易故易養也

不貸無出也注曰不貸者不損已以為物也貸與也

言不損性而加物

古者謂是采真之遊注曰游而任之則采真也之曰

真性采真則色不偽矣

以富為是者不能讓祿以顯為是者不能讓名顯榮名譽

親權者不能與人柄權勢在德充符解政柄在宥解注曰天

下未有以所非自累者而各沒命於所是駢拇云小人則

以身殉利士則以身殉名太夫則以身殉家是也所是而以沒其命者非

立乎不貸之圃也

操之則慄貴重之餘其心戰慄至恐其不可得舍之則悲注曰舍之

悲者操之不能不慄也斯未取舍之非已故耳

而一無所鑒不鑒性命之分也以闕其所不休者是天之戮

民也戮民詳大宗師注注曰言其知進而不知止則性命

喪矣所以為戮

怨恩取與諫教生殺八者正之器也其迹可執而唯

循大變無所湮者湮滯也為能用之故曰正者正也道

遊注云萬物必以自然為正駢拇云彼正正者其心

不失其性命之情注云物各任性乃正正也

以為不然者謂不能任性也天門弗闕矣天者自然門者出入之辭言萬物之

孔子見老聃而語仁義老聃曰夫播糠眯目則天地

四方易位矣糠米皮也塵入目曰眯也駢拇云小惑易方大惑易性蚊虻噉膚

則通昔不寢矣噉七感切與潛同漢書武紀云支解傷則心潛恒下章云潛於屬蠶之尾

是也通昔猶通夜也列周穆王云昔昔夢為國君張湛訓昔為夜注曰外物加之

雖小而傷性已大也

夫仁義潛然乃憤吾心憤者悶也亂莫大焉注曰尚之

以加其性故亂

吾子使天下無失其朴注曰質全而仁義著

吾子亦放風而動放依也總德而立矣注曰風自動

而依之風俗與時移但依之耳德自立而秉之天地云德成之謂立言成

又奚傑然若負建鼓而求亡子者邪事在天道解建鼓大鼓建猶樹

其自得也斯易持易行之道也

也。以木貫樹之，跖也。

注曰：言夫揭仁義以趨道德之鄉，其猶

揭鼓而求逃者，無由得也。

夫鵠不日浴而白，烏不日黔而黑。

黔，其金反黑也。

注曰：自

然各已足。

黑白之朴，不足以爲辨。

注曰：俱自然耳，無所偏尚。

名譽之觀，不足以爲廣。

矚目於名譽，情滯於一方，故狹矣。

注曰：夫

至足者，忘名譽，忘名譽，乃廣耳。

無心，應無方，故廣矣。

泉涸，魚相與處於陸，相响以濕，相濡以沫。

注曰：言

仁義之譽，皆生於不足。

不若相忘於江湖。

自泉至湖，見大宗師。

注曰：斯乃忘仁而仁

者也。

孔子見老聃，歸三日不談。弟子問曰：夫子見老聃，亦

將何規哉？

規，正也。

孔子曰：吾乃今於是乎見龍。龍合而

成體，散而成章。

蟠則保躬，動則成文，能應其變。

注曰：謂老聃能變

化，出處語默，應變而成。

乘乎雲氣，而養乎陰陽。

言其所動，其所養皆任自然，運動耳。

注曰：因

御無方，自然已足。

因時而御者，時變無方，應其自化，則足矣。

予口張而不能言，予又何規老聃哉？子貢曰：

然則人固有尸居而龍見，雷聲而淵默，發動如天地

者乎？

自尸至默，已見在宥。

賜亦可得而觀乎？

子貢遂以孔子聲

見老聃。

稱孔子門人假其聲名而得謁見也。

老聃方將偃堂。

偃，踞也。漢書張耳傳

云高祖箕倨。

而應微曰：也。

予年運而往矣。

子將何以戒

我乎子貢曰夫三王五帝之治天下不同其係聲名

一也皆稱聖也而先生獨以為非聖人如何哉非聖曰老

聃曰小子少進子何以謂不同對曰堯授舜舜授禹

禹用力溝洫也乎而湯用兵用兵乎夏桀文王順紂而不敢

逆武王逆紂而不肯順故曰不同老聃曰小子少進

余語女三王五帝之治天下黃帝之治天下使民心

一得為治以自得為治民有其親死不哭而民不非也注曰若

非之則強哭外物云演門有親死者以善毀爵為官師其黨人毀而死者過半注云慕

賞而孝去真遠矣所謂強哭也

堯之治天下使民心親民有為其親殺其殺而民不

非也注曰殺降也言親疎有降殺親疎而五服有

厚薄之差其詳在天道解

舜之治天下使民心競民孕婦十月生子孕以子生證反

五月而能言注曰教之速也

不至乎孩而始誰注曰誰者別入之意也未孩已

擇人孩笑也言其競教速成也

則人始有天矣注曰不能同彼我則心競於親疏

故不終其天年也

禹之治天下使民心變人有懷私也而兵有順注

曰此言兵有順則天下已有不順故也

殺盜非殺注曰盜自應死殺之順也故非殺

人自為種而天下耳注曰不能大齊萬物而人人

注曰

自別斯人自為種也此非大同也禮禮運云大道之行也天下為公選賢與能

講信脩睦故人不用幼有所長矜寡孤獨廢疾者有所

所終壯有所用幼有所長矜寡孤獨廢疾者有所

養男有分女有歸貨惡其棄於地不必藏於已力

亂賊而不作故外戶不閉是故謀閉而不興盜竊

變其弊至於斯者非禹也故曰天下耳也雖然隨

世乘變世有夷險故迹有不及也但任時世之知

委必然之極付之天下故曰天下耳明非聖人也

言聖知之迹非亂天下而天下必有斯亂

是以天下大駭儒墨皆起儒墨在齊物論解注曰此乃百

代之弊言時世之弊也非聖治之不同其作始有倫倫理也而今乎婦女嫁曰婦處曰女注曰今之

以女為婦而上下悖逆者非作始之無理但至理

之弊遂至於此每事從人是女道臨事裁宜是婦道也左氏襄三十年傳論之可見

何言哉注曰弊生於理故無所復言

余語女三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫甚焉

注曰必弊故也

三皇之知上悖日月之明下睽山川之精睽乖也中墮

四時之施自上至施已見祛逐其知憊於厲蠱之尾厲音賴蠱音憊皆毒

蟲螫人者左傳僖廿二年云蓬蠱有毒詩云卷髮如蠱注云蠱尾似婦人髮末曲上卷然鮮規之

獸莫得安其性命之情者規求也言小獸之求鮮少者也而猶自以

為聖人不可恥乎其無恥也子貢楚楚然立不安楚然

攻容之貌注曰子貢本謂老子獨絕三王故欲同三王

於五帝耳今又見老子通毀五帝上及三皇則失

其所以為談矣

此寄言乎絕聖棄知耳

孔子謂老聃曰丘治詩書禮樂易春秋六經自以為

久矣孰知其故矣以奸者七十二君

奸于也史記齊世家云尚以漁

釣奸論先王之道而明周召之迹

周公且武王弟後封於魯也召公奭

與周同姓也武王滅紂封召公於北燕及成王時召

公為三公自陝以西召公主之自陝以東周公主之

一君無所鈎用鈎牽取也甚矣夫人之難說也道之難明

邪老子曰幸矣子之不遇治世之君也夫六經先王

之陳迹也陳久也釋詁云塵久也孫炎云陳居之久久則生塵矣古者陳塵同也故陳為久之

豈其所以迹哉注曰所以迹者真性也夫任物之真性者其迹則六經也

今子之所言猶迹也夫迹履之所出而迹豈履哉

注曰況今之人事則以自然為履六經為迹

夫白鷗之相視鷗五歷反眸子不運而風化蟲雄鳴於上

風雌應於下風而化注曰鷗以眸子相視蟲以鳴聲相應俱不待合而便生子故曰風化

類自為雌雄故風化注曰夫同類之雌雄各自有以相感相感之異不可勝極

類其化不難故乃有遙感而風化也列天瑞說物之化生可見苟得其

性不可易命不可變時不可止齊物論注云夫時不暫掉而今遂不存

道不可壅壅塞也注曰故至人皆順而通之

苟得於道無自而不可也自由也注曰雖化者無方而

皆可也

注子段卷二

失焉者無自而可在宥云不通於道者無自而可注曰所在皆不

可也

孔子不出三月復見曰丘得之矣烏鵲孺屬魚傳

沫細要者化傳附也詩云螟蛉有子螺贏負之注云螟蛉桑蟲也螺贏蒲盧也正義云蒲盧

即細要蜂也取桑蟲負之於木空中七日而化為其子注曰言物之自然各

有性也

有弟而兄啼注曰言人之性舍長而視幼故啼也

視視愛也詩云毋云嗟予季行役夙夜無寐注云季少子也充愛少子者婦人之情也

久矣夫夫助丘不與化為人安能化入

大宗師云與造物者為人者也是也注曰夫與化為人者任其自化

者也任自化者又能化人也若繙六經以說則疏也疏疎在繙經在

天道解

老子曰可丘得之矣

刻意

刻意尚行刻猶彫刻守意而不變之謂也行謂廉潔之行也齊物論注云激然廉清貪名耳非

真廉也離世異俗好超俗絕世之行也高論怨誹為充而已矣充高

也以其行為高此山谷之士非世之人道遙遊注云若乃厲然以

獨高為至而不夷乎俗者枯槁赴淵者之所好也下

斯山谷之士非無待者也語仁義忠信恭儉推讓為修而已矣所謂曾史之屬此

平世之士教誨之人遊居學者之所好也語大功立

大名禮君臣正上下為治而已矣此朝廷之士朝

在天尊主疆國之人致功并兼者之所好也霸者之屬并兼

者土地就藪澤處間曠大澤曰藪風俗通云藪厚也鈞

魚間處無為而已矣此江海之士避世之人間暇者

之所好也吹响呼吸吐故納新响勾于反老子云或

者暖息也漢書王褒傳注云响嘘皆開口出氣之謂熊經鳥申

導引之事熊經鵝顧引挽腰脊動諸閉節以求難老

注云熊經若熊之攀枝自懸也經縊也形如縊死也

申伸也若鳥之伸翼為壽而已矣此道引之士養形之人彭祖

壽考者之所好也詩云周王壽考考老也彭祖在逍遙遊解注曰此數

子者所好不同恣其所好各之其方亦所以為道

遙也然此僅各自得焉能靡所不樹哉樹立也逍遙遊篇有

未樹之語注之為不可言此數子未能無不可若夫使萬物各得其分而

不自失者故當付之無所執為也言不執一方也

若夫不刻意而高無仁義而修無功名而治無江海

而間不道引而壽注曰所謂自然

無不忘也無不有也注曰忘故能有若有之則不

能救其忘矣故有者非有之而有也忘而有之也

澹然無極澹然無飾頽而眾美從之注曰若厲已以為

之則不能無極而眾惡生

此天地之道聖人之德也注曰不為萬物而萬物

自生者天地也不為百行而百行自成者聖人也

老子云天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗

故曰夫恬淡寂漠虛無無為此天地之平而道德之

質也注曰非夫寂漠無為也則危其平而喪其質

也

故曰聖人休休焉則平易矣注曰休乎恬淡寂漠

息乎虛無無為則雖歷乎險阻之變常平夷而無

難

平易則恬淡矣注曰患難生於有為有為亦生於

患難故平易恬淡交相成也

平易恬淡則憂患不能入邪氣不能襲襲因也自夫恬至能襲畧

見天道篇注曰泯然與正理俱往

故其德全而神不虧注曰夫不平不淡者豈唯傷

其形哉神德並喪於內也

故曰聖人之生也天行注曰任自然而運動

其死也物化注曰蛻然無所係

靜而與陰同德動而與陽同波注曰動靜無心而

付之陰陽也

不為福先不為禍始感而後應注曰無所唱也

迫而後動注曰會至乃動會時而動

不得已而後起在序題解注曰任理而起吾不得已也

去知與故循天之理注曰天理自然知故無為乎

其間德充符注云夫始非知之所規而故非情之

規始在新戀故哉雖有至知而弗能規也逝者之往吾奈之何哉是也

故無天災注曰災生於違天

無物累注曰累生於逆物

無人非 注曰與人同者衆必是焉

無鬼責 自故曰至鬼責 粗見天道篇 注曰同於自得故無責

其生若浮其死若休 注曰泯然無所惜也

不思慮 注曰付之天理

不豫謀 注曰理至而應 譬如鏡之鑑來則應去則止豈豫謀哉

光矣而不耀 注曰用天下之自光非吾耀也 老子云光而不耀亦云和其光同其塵

信矣而不期 注曰用天下之自信非吾期也

其寢不夢其覺無憂 見大宗師篇 其神純粹 不雜 注曰

一無所欲 其魂不罷 注曰有欲乃疲

虛無恬惔乃合天德 天德見天地篇 注曰乃與天地合恬

惔之德也 故曰悲樂者德之邪喜怒者道之過好惡者德之失

故曰悲樂者德之邪喜怒者道之過好惡者德之失

故心不憂樂德之至也 注曰至德常適故情無所

一而不變靜之至也 注曰靜而一者不可變也 於

無所於忤 忤逆也 虛之至也 注曰其心豁然確盡乃

無纖介之違 確者堅 固貌 注曰物自來耳 來則至淡者

不與物交淡之至也 注曰物自來耳 來則至淡者

無交物之情 自我不交

注曰昔者夫委於而唯人

注曰昔者夫委於而唯人

注曰昔者夫委於而唯人

注曰昔者夫委於而唯人

注曰昔者夫委於而唯人

注曰昔者夫委於而唯人

注曰昔者夫委於而唯人

注曰昔者夫委於而唯人

注曰昔者夫委於而唯人

注曰昔者夫委於而唯人

無所於逆粹之至也 注曰若雜乎濁欲則有所不

順 注曰若雜乎濁欲則有所不

故曰形勞而不休則弊也 罷弊也 精用而不已則勞勞則

竭 注曰物皆有當不可失也 當者性分

水之性不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦不能清

天德之象也 注曰象天德者無心而偕會也 會其

故曰純粹而不雜 注曰無非至當之事也

靜一而不變 注曰常在當上住

淡而無為 注曰與會俱而已矣 會謂會性分

動而以天行 注曰若夫逐欲而動人行也

此養神之道也 恣其性內所以養神 夫有干越之劍者 干谿越

善鐵鑄以爲劍 桎而藏之不敢用也 列湯問云匣而藏之未嘗啓封 寶之至

也 注曰況敢輕用其神乎

精神四達並流無所不極上際於天下蟠於地 蟠地見禮

樂記 注曰夫體天地之極應萬物之數以爲精神者

故若是矣 極數在道 若是而有落天地之功者任

天行耳非輕用也 落天在 天道解

化育萬物不可爲象 注曰所育無方

其名爲同帝 注曰同天帝之不爲

純素之道唯神是守守而勿失與神爲一 注曰常

以純素守乎至寂 至寂曰精神也 張湛注列湯而

不蕩於外則冥也 與神冥合

一之精通合于天倫倫理也 注曰精者物之真也

野語有之曰眾人重利廉士重名賢士尚志聖人貴

精此語與駢按相類 注曰與神為一非守神也不遠其精

非貴精也皆忘而然其迹則貴守之也 有情而貴守也

故素也者謂其無所與雜也純也者謂其不虧其神

也純不雜也今以純為不虧素為不雜者純素各帶不虧不雜之義也按純全一故曰不虧素一色故

雜曰不 注曰苟以不虧為純則雖百行同舉萬變參

備乃至純也苟以不雜為素則雖龍章鳳姿倩乎

有非常之觀乃至素也若不能保自然之質而雜

乎外飾則雖犬羊之羶庸得謂之純素哉

能體純素謂之真人

繕性

繕性於俗繕治俗習也情蕩乎分外者衆俗也 學以求復其初 注曰

已治性於俗矣而欲以俗學復性命之本本者自然也

所以求者愈非其道也

滑欲於俗滑亂也 思以求致其明 注曰已亂其心於

欲而方復役思以求明思之愈精失之愈遠

謂之蔽蒙之民 注曰若夫發蒙者必離俗去欲而

後幾焉幾近也

古之治道者以恬養知 注曰恬靜而後知不蕩不

乎外物也 知不蕩而性不失也

生而無以知為也舊疏本生上有知字 謂之以知養恬 注曰

夫無以知為而任其自知則雖知周萬物而恬然自得也大宗師云以其知之所知以養其知之所不知是也

知與恬交相養而和理出其性注曰知而非為則

無害於恬恬而自為則無傷於知斯可謂交相養矣二

者交相養則和理之分豈出佗哉言出於性而已

夫德和也道理也注曰和故無不得道故無不理

德無不容仁也注曰無不容者非為仁也而仁迹

行焉

道無不理義也注曰無不理者非為義也而義功

著焉

義明而物親忠也注曰若夫義明而不由忠則物

愈疎

中純實而反乎情樂也樂音岳注曰仁義發中而還

任本懷則志得矣志得矣其迹則樂也

信行容體而順乎文禮也敬發乎中而容行乎外內外不偽故曰信行

注曰信行容體而順乎自然之節文者節分也發性分之誠

故曰節文也准齊俗訓云禮者實之文也仁者恩之效也故禮因人情而為之節文而仁發併以見容禮不過實仁不溢恩治世之道也其迹則禮也凡迹皆非真也

禮樂備行則天下亂矣注曰以一體之所履禮者

一志之所樂樂音洛大宗師注云樂者樂生之具行之天下則一方

得而萬方失也

彼正而蒙已德德則不冒冒則物必失其性也注

曰各正性命駢拇注云物各正正也而自蒙已德則不以

此冒彼也若以此冒彼安得不失其性哉

古之人在混芒之中與一世而得澹漠焉混芒澹漠在序題解

當是時也陰陽和靜鬼神不擾不崇也四時得節萬物

不傷群生不夭人雖有知無所用之注曰任其自

然而已

此之謂至一當是時也莫之為而常自然注曰物

皆自然故至一也

逮德下衰注曰夫德之所以下衰者由聖人不維

世詩云四方是維注云維持則在上者不能無為而羨無為之

迹故致斯弊也

及燧人伏戲在朕始為天下是故順而不注曰

世已失一惑不可解故釋而不推釋捨也順之而已

德又下衰及神農黃帝始為天下是故安而不順神農

之時有共工之亂黃帝之世有蚩尤之兵時世所安已然則安其所安而不使彼強順已而已注

曰安之於其所安而已

德又下衰及唐虞唐堯虞舜始為天下興治化之流漫淳

散灑古堯反注曰聖人無心任世之自成成之

淳薄皆非聖也聖能任世之自得耳豈能使世得

聖哉言不可令世盡為聖也故皇王之迹與世俱遷皇王在

而聖人之道未始不全也天地注云夫聖人道同而帝王殊迹者誠世俗

之惑不可解故隨而任之是也

離道以善注曰善者過於適之稱道適義故有善

而道不全外物云去善而自善矣注云去善則善無所慕善無所慕則善者不矯而自善

險德以行注曰行者違性而行之故行立而德不

夷矯性慕行故行已偽

然後去性而從於心注曰以心自役則性去也

心與心識注曰彼我之心競為先識無復任性也

知而不足以定天下注曰忘知任性斯乃定也

篇論好知亂天下之失

然後附之以文益之以博文滅質博溺心溺猶沒也注

曰文博者心質之飾也文章博學也

然後民始惑亂無以及其性情而復其初注曰初

謂性命之本自然曰天

由是觀之世喪道矣道喪世矣世與道交相喪也

注曰夫道以不貴故能存世然世存則貴之貴之

道斯喪矣道不能使世不貴而世亦不能不貴於

道故交相喪也

道之人何由興乎世謂聖人世亦何由興乎道哉

注曰若不貴乃交相興也

道無以興乎世世無以興乎道雖聖人不在山林之

中其德隱矣此言道世無情乎交相興則聖人雖在朝其德不顯矣世亦不知貴道也

注曰今所以不隱由其有情以興也何由而興由

無貴也

莊子 卷七 三十一

隱故不自隱 注曰若夫自隱而用物則道世交相

與矣何隱之有哉 由其言辭以與世交相

古之所謂隱士者非伏其身而弗見也非閉其言而

不出也非藏其知而不發也時命大謬也 注曰莫

知反一以息迹而逐迹以求一愈得迹愈失一斯

大謬矣雖復起身以明之開言以出之顯知以發

之何由而交與哉祗所以交喪也

當時命而大行乎天下 注曰此澹漠之時也

則反一無迹 注曰反任物性而物性自一故無迹

不當時命而大窮乎天下 注曰此不能澹漠之時

時命謂
時有夷
險命有
窮通

也 澹漠在
序題解

則深根寧極而待 根極在大 注曰雖有事之世而

聖人未始不澹漠也 天地注云雖湯武之事苟順

無不為者 故深根寧極而待其自為耳斯道之所

以不喪也

此存身之道也 注曰未有身存而世不與者也

古之存身者不以辯飾知 注曰任其真知而已 真

不以知窮天下 注曰此淡泊之情也

不以知窮德 注曰守其自得而已

危然處其所 而反其性已又何為哉 注曰危

也

注曰危

然獨正之貌

道固不小行小行者仁義

道也

德固不小識廢本尋末者小識也

小識傷德小行傷道故曰正已而已矣

正者任性之義也見駢拇

哀樂之情斯樂之全者也

古之所謂得志者非軒冕之謂也軒冕在胙篋解謂其無以

益其樂而已矣 注曰全其內而足

今之所謂得志者軒冕之謂也軒冕在身非性命也

物之儻來寄也儻偶也寄之其來不可圉圍魚呂反禦也其去

不可止 注曰在外物耳性外曰得失之非我也

肩吾問於孫叔敖曰子三為令尹而不榮華三去之而無憂色叔敖曰吾以其來不可却也其去不可止也吾以為得失之非我也

故不為軒冕肆志 注曰淡然而若不覺寄之在身

不為窮約趨俗 注曰曠然而得不覺窮之在身

其樂彼與此同 注曰彼此謂軒冕與窮約

故無憂而已矣 注曰亦無欣歡之喜也

今寄去則不樂由是觀之雖樂未嘗不荒也 注曰

夫寄去則不樂者寄來則荒矣荒廢也皆重過甚荒廢性情也天運

云操之則慄舍之則悲是也斯以外易內也

故曰喪已於物也外物也失性於俗者謂之倒置之民

注曰營外虧內其置倒也

秋水

秋水時至百川灌河江河涇流之大涇通兩涘渚崖

之間涘音俟涯也不辨牛馬辨別也注曰言其廣也

於是焉河伯欣然自喜以天下之美為盡在已順流

而東行至於北海東面而視不見水端於是焉河伯

始旋其面目昨洋向若而歎曰昨昨不分之貌野語

有之曰聞道百以為莫己若者我之謂也聞道之少

也且夫我嘗聞少仲尼之聞博聞也而輕伯夷之義者

始吾弗信今我睹子之難窮也吾非至於子之門則

殆矣若不見大則必吾長見笑於大方之家大方在序題解

注曰知其小而不能自大則理分有素有天素之分也跋

尚之情無為乎其間

北海若曰井鼃不可以語於海者拘於虛也虛曰夏

蟲不可以語於水者篤於時也篤信暑熱曲士不可

以語於道者束於教也束縛各教也曲注曰夫物

之所生而安者趣各有極極有分極也

今爾出於崖涘觀於大海乃知爾醜天地云知其爾

將可與語大理矣注曰以其知分故可與言理也

繕性云道理也

天下之水莫大於海萬川歸之不知何時止而不盈

尾閭泄之不知何時已而不虛列湯問云地不滿東南故百川水潦歸焉

亦云渤海之東不知幾億萬里有大壑焉實惟無底
 之谷其下無底名曰歸墟八紘九野之水天漢之流
 莫不注之而無增減焉注云莊子所謂尾間舊疏
 云尾間在碧海之東居百川之尾而為閭族故曰尾
 間也亦有石海水沃春秋不變水旱不知此其過江河
 著則焦亦名沃焦自多在德之流不可為量數而吾未嘗以此自多者充符解
 自以比形於天地而受氣於陰陽吾在於天地之間
 猶小石小木之在大山也方存乎見少又奚以自多
 注曰窮百川之量而懸於河河懸於海海懸於天
 地則各有量也此發辭氣者有似乎觀大可以明
 小尋其意則不然夫世之所患者不夷也誇跋相
 不得故體大者快然謂小者為無餘快然不質小
 者塊然謂大者為至足皆不能止性而用意是以

上下夸跋俯仰自失此乃生民之所惑也惑者求
 正正之者莫若先極其差而因其所謂此言反覆
 也所謂大者至足也不問小大唯以故秋豪無以
 累乎天地矣所謂小者無餘也不論小大以不故
 天地無以過乎秋豪矣混小大之迹也齊物然後
 惑者有由而反各知其極也分極物安其分逍遙者
 用其本步率性而動謂之而遊乎自得之場矣此
 莊子之所以發德音也德音美譽也若如惑者之
 說此惑當轉以小大相傾則相傾者無窮矣無窮
 無窮亦若夫觀大而不安其小視少而自以為多
 將奔馳於勝負之竟而助天民之矜夸豈達乎莊

生之旨哉

計四海之在天地之間也四海在道遙遊解不似壘空之在

大澤乎大澤在大宗師解計中國之在海內不似稊

米之在大倉乎稊徒號物之數謂之萬人處一焉則

云計物之數不止於萬而期曰萬人卒九州穀食之

物者以數之多者號而讀之也舟車之所通人處一焉列黃帝云非舟

所生九州在在宥解此其比萬物也不似豪末之在於馬體乎

車足力之所及注曰小大之辯各有階級不可相踈階級曰等差

五帝之所連三王之所爭下章所謂堯舜讓而帝湯武爭而王是也五帝三王

在天運解仁人之所憂任士之所勞任士任職盡此矣

注曰不出乎一域

伯夷辭之以為名仲尼語之以為博博曰博學也伯夷辭孤竹事見

讓王篇言六者所執雖殊僅盡豪末之一域耳此其自多也不似爾向之自

多於水乎注曰物有定域雖至知不能出焉不能出

成而相故起大小之羞將以申明至理之無辨也齊物

論注云至河伯曰然則吾大天地而小豪末可乎北海若曰否

夫物量無窮注曰物物各有量

時無止注曰死與生皆時行

分無常注曰得與失皆分

終始無故注曰日新也終始如環舍故涉新

是故大知觀於遠近故小而不寡注曰各自足也

莊子 卷七 三十一

大而不多注曰亦無餘也亦無餘也亦亦無餘也亦

知量無窮列湯問云焉知天地之表不有大天注

曰攬而觀之知遠近大小之物各有量夫大知者推一物而

察萬物其理明也猶掌握而觀之耳

證曩今故曩許亮反注曰曩明也今故猶古今

故遙而不悶悶音門注曰遙長也

撥而不跂跂音企注曰撥猶短也

知時無止注曰證明古今知變化之不止於死生

也故不以長而挹悶挹退也退損精神之謂後漢書光紀云情存損挹言在老

安老不挹悶以羨壯短故為跂也言在天足天不跂尚以慕壽

察乎盈虛故得而不喜失而不憂知分之無常也

注曰察其一盈一虛則知分之不常於得也故能

忘其憂喜

明乎坦塗在繕性解注曰死生者日新之正道

故生而不說死而不禍知終始之不可故也注曰

明終始之日新也則知故之不可執而留矣是以

涉日新而不愕舍故而不驚死生之化若一

計人之所知不若其所不知注曰所知各有限也

其生之時不若未生之時注曰生時各有年也

以其至小亦窮其至大之域是故迷亂而不能自得

也注曰莫若安於所受之分而已

由此觀之又何以知豪末之足以定至細之倪倪分際也

莊子齊物論卷七

又何以知天地之足以窮至大之域注曰以小求
大理終不得各安其分則大小俱足矣若豪末不
求天地之功則周身之餘皆為棄物周身曰天地
不見大於秋豪則顧其形象裁自足耳將何以知
細之定細大之定大也

河伯曰世之議者皆曰至精無形至大不可圍則陽

至於無倫大是信情乎情實也在北海若曰夫自細

視大者不盡自大視細者不明注曰目之所見有

常極不能無窮也故於大則有所不盡於細則有

所不明直是目之所不逮耳精與大皆非無也庸

詎知無形而不可圍者哉無形而大者道也在大宗師解

夫精小之微也浮音衰大也殷盛也故異便注

曰大小異故所便不得同

此勢之有也注曰若無形而不可圍則無此異便

之勢也

夫精粗者期於有形者也注曰有精粗矣故不得

無形

無形者數之所不能分也不可圍者數之所不能窮

也可以言論者物之粗也可以意致者物之精也言

之所不能論意之所不能察致者不期精粗焉注

曰唯無而已無者道也在序題解何精粗之有哉夫言意者

有也而所言所意者無也故求之於言意之表則

陽

云無名無實，在物之虛，而入乎無言無意之域，而後至焉。則陽注云：今名之辯，無不及遠矣。故謂道猶未足也。必在乎無名無言之域，而後至焉。是也。

是故大人之行，不出乎害人。注曰：大人者無意而

任天行也。天行見舉足而投諸吉地，豈出害人之

塗哉。知北遊云：聖人處物不傷物。

不多仁恩。注曰：無害而不自多其恩。

動不為利。注曰：應理而動而理自無害。

不賤門隸。字門之注曰：任其所能而位當於斯耳。

貨財弗爭。注曰：各使分定。

不多辭讓。注曰：適中而已。

事焉不借人。借子夜注曰：各使自任。

不多食乎力。注曰：足而已。

不賤貪汙。注曰：理自無欲。

行殊乎俗。注曰：已獨無可無不可，所以與俗殊。

不多辟異。忘殊乎俗注曰：任理而自殊。

為在從眾。注曰：從眾之所為。

不賤佞諂。注曰：自然正直。

莊子嚴玄卷七

世之爵祿不足以爲勸，戮恥不足以爲辱。注曰外

事不棲於心。外事者性外之事也

知是非之不可爲分，細大之不可爲倪。注曰故玄

同也。玄同在道遙遊解

聞曰。聞曰聞教也。山木云昔吾聞之，大道人聞曰，成之人曰自伐者無功，與此同趣。道人聞曰。

聞達也。山木云至人，不聞。注曰任物而物性自通，是則功名歸

物矣，故不聞。

至德不得。老子云上，德不德。注曰得者生於失也。老子云執者失

物各無失，則得名去也。

大人無已。在道遙遊解注曰任物而已。

約分之至也。注曰約之以至其分，故冥也。夫唯極

乎無形而不可圍者爲然。

河伯曰：若物之外若物之內。齊物論注云：夫物之性表雖有理存焉，而非性

分之內依之觀之，謂物性之內外也。惡至而倪，貴賤惡至而倪，大小倪。

際北海若曰：以道觀之物，無貴賤。注曰各自足也

以物觀之，自貴而相賤。注曰此區區者，區區乃道

之所錯綜而齊之者也。錯綜萬殊以足性分爲齊一也

以俗觀之，貴賤不在已。注曰斯所謂倒置也

見繕性篇

以差觀之，因其所大而大之，則萬物莫不大；因其所

小而小之，則萬物莫不小。知天地之爲稊米也，知豪

末之爲丘山也，則差數觀矣。注曰所大者足也，所

性篇

小者無餘也故因其性足以名大則豪末丘山不
得異其名因其無餘以稱小則天地稊米無所殊
其稱若夫觀差而不由斯道則差數相加幾微相
傾不可勝察也幾者微也

以功觀之因其所有而有之則萬物莫不有因其所
無而無之則萬物莫不無知東西之相反而不可以
相無則功分定矣 注曰天下莫不相與為彼我而

彼我皆欲自為為去聲斯東西之相反也然彼我相
與為唇齒唇齒者未嘗相為而唇亡則齒寒唇齒在脣
篋故彼之自為濟我之功弘矣濟成也言雖東西相反未嘗相為其
相待成功譬如唇齒耳大宗師注云雖手足異任
五藏殊管未嘗相與而百節同和斯相與於無相

與也是之謂也斯相反而不可以相無者也故因其自為

而無其功則天下之功莫不皆無矣因其不可相
無而有其功則天下之功莫不皆有矣若乃忘其

自為之功而思夫相為之惠惠之愈勤而偽薄滋
甚借惠德求各利所以為生天下失業而情性瀾漫矣瀾漫散亂也相

如山林賦云麗靡爛漫于前故其功分無時可定也

以趣觀之因其所然而然之則萬物莫不然而其所
非而非之則萬物莫不非知堯桀之自然而相非則

趣操觀矣情趣志操也注曰物皆自然故無不然物皆
相非故無不非無不非則無然矣無不然則無非
矣無然無非者堯也有然有非者桀也然此二君

各受天素不能相為故因堯桀以觀天下之趣操其不能相為也可見矣

昔者堯舜讓而帝之噲讓而絕燕王噲用蘇代之說

子之國人不湯武爭而王白公爭而滅楚平王之孫

事見左傳哀十六年注曰夫順天應人而受天下

者其迹則爭讓之迹也尋其迹者失其所以迹矣

所以迹者故絕滅也

由此觀之爭讓之禮堯桀之行貴賤有時未可以為

常也得時則貴失時則賤此無常也梁麗可以衝城列湯問篇梁麗

而不可以窒穴言殊器也室都節反塞也騏驥驪騮一日而

馳千里捕鼠不如狸狔言殊技也鴟鵂夜撮蚤蚤音早

察豪末畫出瞋目而不見丘山言殊性也注曰就

其殊而任之則萬物莫不當也任能故當

故曰蓋師是而無非師治而無亂乎人間世是未明

天地之理萬物之情者也注曰夫天地之理萬物

之情以得我為是失我為非適性為治失和為亂

然物無定極我無常適殊性異便是非無主我之所是

彼亦非之故無主也若以我之所是則彼不得非此知我而

不見彼者耳斯物情之偏也故以道觀者於是非無當也

付之天均恣之兩行天均兩行見齊物論則殊方異類同焉

皆得也駢拇云同焉皆得而不知其所以得

是猶師天而無地師陰而無陽其不可行明矣然且

莊子 卷七
語而不舍非愚則誣也誣欺也 注曰天地陰陽對生

也是非治亂互有也將奚去哉不可守也

帝王殊禪禪代也 三代殊繼孟子云孔子曰唐虞禪夏后殷周繼其義一也

差其時逆其俗者謂之篡夫篡物也 當其時順

其俗者謂之義之徒義宜也 默默乎河伯帝王之貴猶順時俗其他

論無女惡知貴賤之門小大之家注曰俗之所貴有

時而賤物之所大世或小之夫貴賤小大與時相移者猶冬裘夏葛耳

故順物之迹不得不殊斯五帝三王之所以不同

也五帝三王在天運解

河伯曰然則我何為乎何不為乎吾辭受趣舍吾終

奈何北海若曰以道觀之何貴何賤是謂反衍

曰貴賤之道反覆相尋尋仍也徐無鬼注云當其所須則無賤非其時則無

貴貴賤賤有時誰能常也

無拘而志而汝也 與道大蹇蹇難也 注曰自拘執則不

夷於道

何少何多是謂謝施謝猶代也 注曰隨其分故所施無

常言使物各足小大之分謂之為施也小大反覆無窮其施轉遷無常

無一而行與道參差 注曰不能隨變則不齊於道

嚴乎若國之有君其無私德私德曰偏惠 注曰公當而

已

繇繇乎若祭之有社其無私福漢書韋賢傳注云繇繇讀作悠悠後漢書

朱穆傳云康惡則并伐其善悠悠者是也 注曰天下

注云悠悠多也此曰眾人也社社稷也

之所同求衆人同求其福

泛泛乎其若四方之無窮其無所畛域注曰泛泛

然無所在

兼懷萬物其孰承翼承翼拱扶也曰親愛注曰奄御群生反

之分內而平往者也奄曰掩也平往謂與世同迹豈扶疎而承

翼哉扶疎四布也漢書武五子傳云枝葉扶疎異姓不得間又則陽注云形扶疎則神氣傷言

使民足其分晦其迹耳更無扶疎施惠也

是謂無方注曰無方故能以萬物為方所謂大方

萬物一齊孰短孰長注曰莫不皆足若鳧雁

道無終始山木云無始而非卒也注云於今為始者於昨為卒則所謂始者即是卒矣言變化

之無窮物有死生夫以形骸為逆旅以真性為過客故死生者形骸之變耳注

曰死生者無窮之變耳非終始也大宗師云惡知死生先後之所在是也

不恃其成注曰成無常處張湛注列天瑞云生之不知死猶死之不知生

故當其成也莫知其毀及其毀也亦何知其成

一虛一滿不位乎其形注曰不以形為位而守之

不變愚者不知消息盈虛之無常也

年不可舉注曰欲舉之令去而不能

時不可止注曰欲止之使停又不可

消息盈虛終則有始列周穆王云一斝之盈虛消息皆通天地注曰變

化日新未嘗守故

是所以語大義之方夫大方者用萬物之方論萬物萬方得宜故曰義也

之理也物之生也若驟若馳疾步曰驟奔走曰馳注曰但當

就用耳言可順日新之變耳

無動而不變無時而不移注曰故不可執而守

何為乎何不為乎夫固將自化又注曰若有為不為

於其間則敗其自化矣今去而不謂

河伯曰然則何貴於道邪注曰以其自化

北海若曰知道者必達於理達於理者必明於權了權

時之宜也明於權者不以物害已注曰知道者知其無

能也非知力之非所能也無能也則何能生我我自然而生

耳非已之所能為也而四支百體五藏精神已不為而自成

矣又何有意乎生成之後哉達乎斯理者必能遣

過份之知遺益生之情德充符云常因自然而乘變

應權故不以外傷內不以物害已而常全也

至德者火弗能熱水弗能溺寒暑弗能害禽獸弗能

賊在逍遙遊解注曰夫心之所安則危不能危意無不

適故苦不能苦也

非謂其薄之也注曰雖心所安亦不使犯之

言察乎安危注曰知其不可逃也

寧於禍福注曰安乎命之所遇

謹於去就注曰審去就之非已明其天也

莫之能害也注曰不以害為害故莫之能害

故曰天在內人在外注曰天然在內而天然之所

順者在外禍福去就皆天故大宗師曰知天人之

所為者至矣然也則內放其身而外冥於物與眾

玄同無明內外之分道遙遊注云我而外物皆非為也

云我生有涯天也必欲益之人亦然此人之所謂

成敗遇與不遇非人為也皆自然耳是也

德在乎天安其天然之注曰恣人任知則流蕩失

素也

知天人之行本乎天位乎得注曰此天然之知自

至行而不出乎分者也故雖行於外而常本乎天而

位乎得矣

躡躡而涵神躡躡音擲蠟禮三年問云躡注曰與

機會相應者有斯變也機動也動

及要而語極注曰知雖落天地道解事雖接萬物

而常不失其要極要極者齊物論所謂道樞也注

玄極以應夫無方也是也故天人之道全也

曰何謂天何謂人北海若曰牛馬四足是謂天不為

然故落馬首穿牛鼻是謂人落絡也絡頭也馬蹄云

有為故謂人在宥云無為而尊注曰人之生也可

不服牛乘馬乎馬蹄注云馬之真服牛乘馬可不

穿落之乎牛馬不辭穿落者天命之固當也苟當

乎天命則雖寄之人事而本在乎天也

故曰無以人滅天注曰穿落之可也若乃走作過

分驅步失節則天理滅矣節亦分也

無以故滅命注曰不因其自為而故為之者命其

安在乎字典云說文云故者使為之也

無以得殉名駢拇篇注曰所得有常分殉名則過

也

謹守而勿失是謂及其真注曰真在性分之内

夔憐蛇夔求龜反一足之獸也達生云山有夔是也其詳見山海經也蛇百足之蟲一名馬蛇也

蛇憐蛇蛇憐風風憐目見彼不啻如風目憐心疾也

而行今古推幽真不直若眼也舊疏云憐者愛尚之名夔謂蛇曰吾以一足踰

何蛇由不見夫唾者乎唾湯卧噴則大者如

珠小者如霧雜而下者不可勝數也言形萬殊不為而自然耳今

予動吾天機在道選遊解而不知其所以然蛇謂蛇曰吾

以眾足行而不及子之無足何也蛇曰夫天機之所

動何可易邪言自然之發動非知力之制也豈欲以此易彼其可得哉吾安用足

哉注曰物之生也非知生而生也則生之行也豈

知行而行哉故足不知所以行目不知所以見心

不知所以知俛然而自得矣俛然在人遲速之節

聰明之鑒或能或否皆非我也而或者或當因欲

有其身而矜其能所以逆其天機而傷其神器也

此曰神器者精神之謂也至人知天機之不可易也故捐聰明

棄知慮魄然忘其為馬融云魄然安定之意也而任其自動故

萬物無動而不逍遙也

蛇謂風曰予動吾脊脇而行則有似也似有足者也今子

蓬蓬然起於北海蓬蓬然入於南海蓬蓬風貌而似無

有何也有其聲而無其形也風曰然予蓬蓬然起於北海而入

於南海也然而指我則勝我也音林籍我亦勝我也音驟籍

雖然夫折大木蜚大屋者唯我能也故以衆小不勝

爲大勝也爲大勝者唯聖人能之大勝在齊物論解注曰

恣其天機無所與爭斯小不勝者也然乘萬物御

群才之所爲使群才各自得萬物各自爲則天下

莫不逍遙矣此乃聖人所以爲大勝也

孔子遊於匡宋人圍之數匝而絃歌不悞在天運解子路

入見曰何夫子之娛也孔子曰來吾語女我諱窮久

矣而不免命也求通久矣而不得時也注曰將明

時命之固當故寄之求諱聖人無求諱故曰寄也

當堯舜而天下無窮人非知得也當桀紂而天下無

通人非知失也時勢適然注曰無爲勞心於窮通

之間

夫水行不避蛟龍者漁父之勇也蛟龍似蛇四足細頭也勇曰果敢

陸行不避兕虎者獵夫之勇也兕形似牛一角青色其重千斤白刃

交於前視死若生者烈士之勇也注曰情各有所

安

知窮之有命知通之有時臨大難而不懼者聖人之

勇也 注曰聖人則無所不安

由處矣吾命有所制矣 注曰命非已制天則故無

所用其心也夫安於命者無往而非道遙矣故雖

匡陳美里史記周紀云西伯曰文王崇侯虎諧西

厄在天無異於紫極間堂也紫極者帝座象天紫

運解之言此也宮之言中也言天神運動

無幾何將甲者進辭曰將帥以為陽虎也故圍之今

非也請辭而退公孫龍問於魏牟曰魏公子名牟有

龍在齊龍少學先生之道長而明仁義之行合同異

離堅白離分析也堅白同然不然不可天地因百

家之知窮眾口之辯吾自以為至達已今吾聞莊子

之言茫焉異之茫焉不分不知論之不及與知之弗若

與今吾無所開吾喙敢問其方公子牟隱凡大息

在齊物論解 仰天而笑曰子獨不聞夫埤井之畫乎埤壞

謂東海之鰲曰吾樂與吾跳梁乎井幹之上井幹井

梁在道遙遊解 入休乎缺甃之崖甃井赴水則接掖持頤蹶

泥則沒足滅跗蹶僵跗還足背也軒蟹與科斗莫吾能若也

還音旋旋觀也且夫擅一壑之水而跨時

埴井之樂此亦至矣跨苦果反夫子奚不時來入觀

乎注曰此猶小鳥之自足於蓬蒿見道

東海之鰲左足未入而右膝已繫矣繫拘注曰明

大之不遊於小非樂然

於是逡巡而却告之海曰夫千里之遠不足以舉其大千仞之高不足以極其深八尺曰仞禹之時十年九潦而水弗為加益潦音老路湯之時八年七旱而崖不

為加損夫不為頃久推移頃須也不以多少進退者此亦東海之大樂也於是埴井之鼃聞之適適然驚規

規然自失也規規自失貌庚桑楚云注曰以小羨

大故自失自失曰消魂

且夫知不知是非之竟不達無是無非之域也而猶欲觀於莊

子之言是猶使蚤負山語見應帝王商蚶馳河也商蚶小弱蟲

必不勝任矣注曰物各有分不可強相希效

且夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是非

埴井之鼃與且彼方毗黃泉而登大皇毗躡大皇天也無南無北夷然四解夷音釋義同淪於不測沈乎不測之底無東無西

始於玄冥玄冥在大宗師解反於大通在逍遙注曰言其

無不至也

子乃規規然而求之以察索之以辯左傳昭廿六年云規求無度

注曰夫遊無窮者非察辯所得

是直用管闢天用錐指地也不亦小乎子往矣注

曰非其任者去之可也

且子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲杜預云

邯鄲趙國都未得國能又失其故行矣直匍匐而歸

耳手足並行注曰以此效彼兩失之

耳手足並行注曰以此效彼兩失之

今子不去將忘子之故失子之業公孫龍口喏而不合也舌舉而不下乃逸而走莊子釣於濮水楚王

使太夫二人往先焉曰願以竟內累矣楚威王莊子

持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥

而藏之廟堂之上巾衣也灼龜用此龜者寧其死為

留骨而貴乎寧其生而曳尾於塗中乎泥塗也二太夫

曰寧生而曳尾塗中莊子曰往矣吾將曳尾於塗中

注曰性各有所安也按此言亦與恐儻同趣也後

謾同迹乎江湖之士耳是識其一不識其二者也

山木云莊子衣大布而補之而過魏王王曰何先

生之德邪莊子曰貧也非德也此所謂非遭時也

今處昏上亂相之間而欲無德奚可得邪此比干

之見剖心徵也夫由此觀之若時遇明主則不辭

官路於此可知而已繕性不云乎軒冕在身非性

命也物之儻來寄也寄之其來不可圍其去不可

止此言足以知莊子出處也今託言辭聘者時非

其時主非其主故卷而懷之慎去就審行藏以安

其所安耳讀者若弗堅其根柢以動枝葉則豪釐

之謬差以千里者也

惠子相梁莊子往見之或謂惠子曰莊子來欲代子

相於是惠子恐搜於國中三日三夜注曰揚兵整

旅旅衆也莊子往見之曰南方有鳥其名鷦鷯子知之乎夫鷦

鷯發於南海而飛於北海非梧桐不止非練實不食

非醴泉不飲潛確類書注云練竹實也取其潔自淮

鳳凰非梧桐不止非竹實不食於是鷦鷯得腐鼠鷦鷯過

之仰而視之曰嚇許伯反以口嚇今子欲以子之梁國

而嚇我邪注曰言物嗜好不同願各有極

莊子與惠子遊於濠梁之上舊疏濠作濠水名也石絕水曰梁莊子

曰儵魚出遊從容儵音篠從容開暢貌是魚樂也惠子曰子非

魚安知魚之樂莊子曰子非我安知我不知魚之樂

注曰欲以起明相非而不可以相知之義耳子非

我尚可以知我之非魚則我非魚亦可以知魚之

樂也

惠子曰我非子固不知子矣子固非魚也子之不知

魚之樂全矣注曰舍其本言而給辯以難也給是

莊子曰請循其本子曰女安知魚樂云者既已知吾

知之而問我我知之濠上也注曰尋惠子之本言

云非魚則無緣相知耳今子非我也而云女安知

魚樂者是知我之非魚也苟知我之非魚則凡相

知者果可以此知彼不待是魚然後知魚也故循

子安知之云已知吾之所知矣而方復問我我正

知之於濠上耳豈待入水哉夫物之所生而安者

天地不能易其處陰陽不能回其業夫雖天地之

不能回易物之所便安而故以陸生之所安知水

生之所樂未足稱妙耳

