

郭注莊子覈玄

九

472
9

陽山 479 卷 9

郭注莊子覈玄卷之九

杜多秀峰疏

莊子南華真經

郭象注

外篇

知北遊

知北遊於玄水之上登隱斧之丘而適遭無為謂焉

知謂無為謂曰

此章寄名於四人以明不言

予欲有問乎若

何思何慮則知道何處何服則安道

處者言措心也服者服膺也

何從何道則得道三問而無為謂不答也非不答不

知答也知不得問反於白水之南登狐闕之上而睹

狂屈焉知以之言也問乎狂屈狂屈曰唉予知之應

也將語若中欲言而忘其所欲言知不得問反於帝

官見黃帝而問焉黃帝曰無思無慮始知道無處無

服始安道無從無道始得道知問黃帝曰我與若知

之彼與彼不知也其孰是邪黃帝曰彼無為謂真是

也狂屈似之我與汝終不近也夫知者不言言者不

知在天故聖人行不言之教語出老子注曰任其自行

謂率性而動也斯不言之教也詳齊物論解

道不可致注曰道在自然老子云道法自然非可言致者

也秋水云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

期精粗也焉是也

德不可至注曰不失德故稱德稱德而不至也老子

云上德不德是以有德下德不失德是以無德

仁可為也義可虧也禮相偽也若夫任性而行故曰三者不守自存

失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮

禮者道之華而亂之首也自失道至首也老子語也王注云此不能無為而為

之者皆下德也仁義禮節是也本在無為母在無名棄本捨母而適其子功雖大焉必有不濟名雖美焉

偽亦必生注曰禮有常則故矯效之所由生也

故曰為道者日損注曰損華偽也

損之又損之以至於無為無為而無不為也自為道至為也

老子語也義在逍遙遊解注曰華去而朴全則雖為而非為也

今已為物也注曰物失其所故有為物在者注云不能用物

而為物用也即是物耳夫用物者不為物用也不為物用斯不物矣

欲復歸根不亦難乎在大宗師解其易也其唯大人乎

注曰其歸根之易者唯大人耳大人體合變化故

化物不難

生也死之徒語出老子注曰知變化之道者不以為異

死也生之始孰知其紀注曰更相為始則未知孰

死孰生也謂死生宛轉

人之生氣之聚也聚則為生散則為死大宗師云彼

縣疣以死為決疣潰癰注曰俱是聚也俱是散也自生者言之則生為散而死

聚而散焉若夫自死者言之則生為散而死

為聚焉是相俱成聚散者也齊物論注云死者方

若死生為徒吾又何患注曰思生於異

故萬物一也是其所美者為神奇其所惡者為臭腐

臭腐復化為神奇神奇復化為臭腐故曰通天下一

氣耳夫死生是形骸之變耳若真性之一氣不化常

相共通以執美惡是非注曰各以所美為神奇所

惡為臭腐耳然彼之所美我之所惡也我之所美

彼或惡之故通共神奇通共臭腐耳死生彼我豈

殊哉

聖人故貴言聖人貴乎同知謂黃帝曰吾問無為

謂無為謂不應我非不我應不知應我也吾問狂屈

狂屈中欲告我而不我告非不我告中欲告而忘之

也今予問乎若若知之奚故不近上云黃帝曰彼其真是也以其不知也此其似之也以其忘之也予與若終不近也以其知之也狂屈聞之以黃帝為知言注曰明夫自然者非言知之所得故當昧乎無言之地是以先舉不言之標前注解而後寄明於黃帝則夫自然之冥物槩乎可得而見也槩者平斗斛之器義取大畧

天地有大美而不言大美在田四時有明法而不議春和生物秋霜殺物萬物有成理而不說注曰此生殺之法自是備焉孔子之所以云予欲無言論語云予欲無言子貢曰孔子如不言則小子何述焉子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉

聖人者原天地之美而達萬物之理是故至人無為而自得耳義見秋水注注曰任其自為而已大聖不作注曰唯因任也觀於天地之謂也注曰觀其形容象其物宜與天地不異

今彼神明至精彼曰與彼百化彼曰注曰百化自化而神明不奪夫聖人無心放身於變化之塗其神明自若常適焉物已死生方圓莫知其根也注曰夫死者已自死生者已自生圓者已自圓方者已自方未有為其根者故莫知無造物者也造物者自造扁然而萬物舊疏云扁然偏生貌自古以固存下注云夫有之為物雖千變萬

化而不得一為無 注曰豈待為之而後存焉

六合為巨未離其內 注曰計六合在無極之中則

陋矣 列湯問云無則無極有則有盡然無極之中無無極無盡之中復無無盡張注云既謂之

無何得有外既謂之 無何得有外既謂之中

秋豪為小待之成體 注曰秋豪雖小非無亦無以

容其質 謂道之在物

天下莫不沉浮終身不故 注曰日新也

陰陽四時運行各得其序 注曰不待為之自爾

昏然若亡而存 昏昧也言不 注曰昭然若存則亡

矣 老子云道可道非非常道是也

油然不形而神 油然入貌下章云油然溲然莫不入焉言藏神力乎性分則形迹自不見

此乃至神至德 注曰絜然有形則不神 絜若結反絜也矜持之貌

萬物畜而不知 畜教也 此之謂本根 注曰畜之而

不得其本性之根故不知其所以畜也 本根則自爾故不知

其所以而自畜也

可以觀於天矣 注曰與天同觀

齧缺問道乎被衣被衣曰若正汝形 庚桑楚云全汝

一汝視 駢拇云吾所謂明者非謂其 天和將至 天道

順天為攝汝知 知慧止 汝度 度量盡 神將來舍 人

世云夫狗耳內通而外 德將為汝美道將為汝居

汝瞳焉如新生之犢 瞳焉無知 而無求其故言未卒

齧缺睡寐被衣大說 說音 行歌而去之曰形若槁骸

心若死灰義在齊物論解真其實知不以故自持注曰與

變俱也

媒媒晦晦媒音昧義同無心而不可與謀彼何人哉注

曰獨化者也

舜問乎丞曰道可得而有乎曰汝身非汝有也汝何

得有夫道注曰夫身者非汝所能有也塊然而自

有耳

塊然在齊物論解

身非汝有而況無哉

無者道也序題解義

舜曰吾身非吾有也孰有之哉曰是天地之委形也

生非汝有是天地之委和也性命非汝有是天地之

委順也

委結聚也生之起動待和而成性命之分任而可順性命生形皆自爾所委結制非我也

注曰若身是汝有者則美惡死生當制之由汝今

氣聚而生汝不能禁也氣散而死汝不能止也明

其委結而自成耳非汝有也

孫子非汝有是天地之委蛻也注曰氣自委結而

蟬蛻也

言委結而相代若蟬蛻然

故行不知所往處不知所持食不知所味注曰皆

在自爾中來故不知也

不知所以然也

天地之彊陽氣也又胡可得而有邪自舜問至有邪見列天端

注曰彊陽猶運動耳明斯道者庶可以遺身而忘

生也

強陽亦見寓言篇

孔子問於老聃曰今日晏間晏於顯反與宴同敢問至道老

聃曰汝齊戒

齊戒在入間世解

疏瀹而心

疏瀹開通也

澡雪而精

神禮儒行云儒有培擊而知而汝也培擊夫道窅然

難言哉窅然在道將為汝言其崖畧崖畧云夫昭昭

生於冥冥有倫生於無形倫類精神生於道冥冥無

道也見注曰皆所以明其獨生而無所資借形皆謂

形本生於精注曰皆由精以至粗秋水云夫精

而萬物以形相生故九竅者胎生八竅者卵生注

曰言萬物雖以形相生亦皆自然耳故胎卵不能

易種而生明神氣之不可為也

其來無迹其往無崖天下云其無門無房四達之皇

皇也皇大注曰天率自然之性遊無迹之塗者無

新日日放形骸於天地之間寄精神於八方之表是

以無門無房四達皇皇山木注云感應逍遙六合

與化偕行也

邀於此者四枝彊思慮恂達耳目聰明奮疏云邀其

用心不勞其應物無方注曰人生而遇此道則天

性全而精神定

天不得不高地不得不廣日月不得不行萬物不得

不昌此其道與注曰言此皆不得然而自然耳

非道能使然也道者無耳

且夫博之不必知辯之不必慧簡擇曰慧也老子云

知者不博博者不知亦聖人以斷之矣注曰斷棄

知慧而付之自然也老子云知慧

出有大偽

若夫益之而不加益損之而不加損者聖人之所保

也 保安也齊物論云注焉不滿酌焉不竭注云至人之心若鏡應而不藏故曠然無盈虛之變也與此

趣同注曰使各得其正分而已也物各任性謂之正其義在駢拇解故

無用知慧為也

淵淵乎其若海 注曰容恣無量

巍巍乎其終則復始也 注曰與化俱者乃積無窮

之紀可謂巍巍十二年曰紀魏高貌齊物論注云舉萬歲而參其變是也

運量萬物而不匱 注曰用物而不役已故不匱也

用物者謂用萬物之自為也

則君子之道彼其外與 注曰各取於身而足

萬物皆往資焉而不匱此其道與下章云物孰不資焉注云總無懷則

物來皆應注曰還用物故我不匱此明道之贍物在於

不瞻贍足也言無心任物者物各自給故常不匱也不瞻而物自得老子云夫

唯道善貸善成王注云貸之非唯供其之而已一貸之足永終其德故曰善貸故曰此其

道與言至道之無功無功乃足稱道也功端於物

中國有人焉非陰非陽刻意篇稱聖人云靜而與陰同德動而與陽同波因知名

靜邪動能應時稱動邪常處虛靜謂之非陰非陽也注曰無所偏名

處於天地之間直且為人 注曰敖然自放所遇而

安了無功名

將反於宗宗本也謂真性注曰不逐末也末者謂死生

自本觀之生者暗醜物也醜於界反注曰直聚氣也

雖有壽夭相去幾何須臾之說也奚足以為堯桀之

是非師解在大宗 注曰死生猶未足殊況壽夭之間哉

果菰有理言雖果菰之微物其生熟榮枯各有倫理也 注曰物

無不理但當順之注曰不登未也

人倫雖難所以相齒齒列也 注曰人倫有智慧之變

故難也然其智慧自相齒耳不均死生不同彼我其知皆齒列不得相

出但當從而任之注曰

聖人遭之而不違注曰順所遇也

過之而不守過去而 注曰宜過而過舊疏本宜過作宜遇

調而應之德也偶而應之道也 注曰調偶和合之

謂也注曰

帝之所興王之所起也言皇王之所興起者在和光同塵耳 注曰如

斯而已禮三年問

人生天地之間若白駒之過郤忽然而已禮三年問

喪二十五月而畢若駟馬之過隙 注曰乃不足惜然對不謂不

注然勃然莫不出焉油然溲然莫不入焉 注曰出

入者變化之謂耳言天下未有不變也

已化而生又化而死注曰俱是化也大宗師注云

化之一遇耳本非人而化 為人化為人失於故是也

生物哀之 注曰死物不哀

人類悲之 注曰死類不悲

解其天毀毀勅刀 墮其天袞墮許規反毀也 注曰

獨脫也所謂

懸解

紛乎宛乎

注曰變化網緼

紛亂者

魂魄將往乃身從之乃大歸乎

大歸曰死也

注曰

無為用心於其間也不步

不形之形形之不形

注曰不形形乃成若形之則

敗其形矣

言養生於自然而不守形則能存其形焉若夫營生守形則還敗其形者也

是人之所同知也

注曰雖知之然不能任其自形

而反形之所以多敗

非將至之所勢也

言不勢則不至于道也

此衆人之所同論也

注曰雖論之然故不能不勢

人所以不至也

彼至則不論 注曰恍然不覺乃至

論則不至明見無值 注曰聞至乃值

辯不若默

齊物論云大辯不言

道不可聞

道在不言但可默成

聞不若塞

此之謂大得

注曰默而塞之則無所奔逐故大得

不逐於外是故能得於內

東郭子問於莊子曰所謂道惡乎在莊子曰無所不

在東郭子日期而後可

注曰欲令莊子指名所在

莊子曰在螻蟻

天運云商太宰問仁於莊子曰何其

下邪曰在稊稗曰其何愈下邪曰在瓦甓

甓似

其愈甚邪曰在屎溺

屎音豕糞也溺尿也東郭子不應莊

子曰夫子之問也固不及質

質問在德

注曰舉其

標質言無所不在

夫道在自然自然乃無也而復雖瓦甓屎溺無非自然矣

怪此斯不及質也

正獲之問於監市履豨也豨音喜監市官名每下愈沉沉比類也

注曰豨大豕也夫監市之履豕以知其肥瘦者愈

履其難肥之處愈知豕肥之要今問道之所在而

每沉之於下賤則明道之不逃於物也必矣

汝唯莫必無乎逃物注曰若必謂無之逃物則道

不周矣道而不周則未足以為道注曰明道不逃

至道若是大言亦然謂之大言注曰明道不逃

物注曰明道不逃

周徧咸三者異名同實其指一也嘗相與遊乎無何

有之官同合而論無所終窮乎注曰若遊有則不

能周徧咸也守一方故同合而論之然後知道之

無不在知道之無不在然後能曠然無懷而遊彼

無窮也若夫遊心於無則能適乎無窮之變

嘗相與無為乎澹而靜乎漠而清乎澹漠在序題解調而

間乎調和注曰此皆無為故也

寥已吾志也已止注曰寥然空虛

無往焉而不知其所至注曰志苟寥然則無所往

矣苟誠無往焉故往而不知其所至言動靜無心

不知其有往焉則理未動而志驚矣夫有情而動

所至也有往焉則理未動而志驚矣則不得其動

有物塞之也注曰斯順之也

去而來不知其所止注曰斯順之也

注曰斯順之也

吾已往來焉而不知其所終 注曰但往來不由於
知耳不為不往來也往來者自然之常理也其有
終乎

彷徨乎馮闕大知入焉 注曰馮闕者虛廓之謂也大知遊乎寥廓
而不知其所窮 注曰馮闕者虛廓之謂也大知遊乎寥廓
寥廓空豁也

物物者與物無際 注曰明物物者無物而物自物
耳物自物耳故冥也 注曰物物者謂用物者也無物謂用
力任物之自知則上
下冥合無際域也

而物有際者所謂物際者也 注曰物有際故每相
與不能冥然真所謂際者也 注曰物有際故每相
秋水云以物觀之自
貴而相賤是不免貴

不際之際際之不際者也 注曰不際者雖有物物
之名直明物之自物耳物物者竟無物也際其安
在乎 注曰物物詳
在宥注

謂盈虛衰殺 注曰彼為盈虛非盈虛 注曰彼為衰殺
非衰殺 注曰彼為本末非本末 注曰彼為積散非積
散也 注曰既明物物者無物又明物

之不能自物則為之者誰乎哉皆忽然而自爾也
忽然無心而應之貌不能自物者謂
死生變化非其知力制皆忽然自爾

河荷甘 注曰河反與神農同學於老龍吉神農隱几闔戶
晝瞑也 注曰河荷甘日中參戶而入日
參音奢 老龍死

矣神農隱几擁杖而起曝然投杖而笑

曝音剝 杖聲

注

曰起而悟夫死之不足驚故還放杖而笑也驚故起悟

笑故

曰天知予僻陋慢訑

訑音拖欺也天謂尊仰 在有云天忘朕邪是也

故棄予

而死已矣夫子無所發予之狂言而死矣夫注曰

自肩吾已下皆以至言為狂而不信也故非老龍

連叔之徒莫足與言也

弇堇聞之曰

弇音奄

夫體道者天下之君子所繫焉

注曰言體道者人之宗主

今於道秋豪之端萬分未得處一焉注曰秋豪之

端細矣

端末也

又未得其萬分之一

而猶知藏其狂言而死又況夫體道者乎注曰明

夫至道非言之所得也唯在乎自得耳

視之無形聽之無聲

在大宗師解

於人之論者謂之冥冥

絕視聽

所以論道而非道也

注曰冥冥而猶復非

道明道之無名也

謂之冥冥邪則物皆由道而成焉名之昭昭邪則竟不見其形

所以不可名也

於是泰清問乎無窮曰子知道乎無窮曰吾不知又

問乎無為無為曰吾知道曰子之知道亦有數乎曰

有

名數曰

曰其數若何無為曰吾知道之可以貴可以

賤可以約可以散此吾所以知道之數也

此言道之周於物而

無遺也

淮原道訓云夫道者覆天載地廓四方析八

極高不可際深不可測舒之慎於六合卷之不盈於

一握也泰清以之言也問乎無始曰此四人皆若是則

無窮之弗知與無為之知孰是而孰非乎無始曰不

知深矣知之淺矣弗知內矣於性知之外矣於外

是泰清中而歎曰弗知乃知乎知乃不知乎所謂知者不言

不知孰知不知之知言者不知注曰凡得之不由於知乃真

也言忘知而後聞與道會也

無始曰道不可聞聞而非也道不可見見而非也道

不可言言而非也注曰故默成乎不聞不見之域

而後至焉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

知形形之不形乎注曰形自形耳形形者竟無物

也言萬物由道而成而道無形明物皆不為而自化耳

道不當名注曰有道名而竟無物故名之不能當

也在齊物論解

無始曰有問道而應之者不知道也雖問道者亦未

聞道注曰不知故問問之而應則非道也不應則

非問者所得故雖問之亦終不聞也王夫之其得道

道無問問無應注曰絕學去教而歸於自然之意

也

無問問之是問窮也窮與穹通空也注曰所謂貴空猶云

也詳序題解

無應應之是無內也注曰實無而假有謂無邪物

有邪無其形以應者外矣應則與道疎外

故曰假有也有邪無其形以應者外矣道疎外

以無內待問窮若是者外不觀乎宇宙宇宙在齊內

不知乎太初太初在大是以不過乎崑崙不遊乎太

虛注曰若夫焚落天地遊虛涉遠以

入乎冥冥者不應而已矣冥冥謂道見前章

光曜問乎無有曰夫子有乎其無有乎光曜不得問

而孰視其狀貌窅然空然窅然在道終日視之而不

見聽之而不聞搏之而不得也光曜曰至矣其孰能

至此乎予能有無矣而未能無也雖無形狀猶有

及為無有矣何從至此哉注曰此皆絕學之意也

於道絕之則夫學者乃在根本中來矣大宗師云

有信無為無形可傳而不可見自本自故學之善

者其唯不學乎無既無則

大馬之捶鉤者年八十矣捶丁果反鍛銀而擊也大

而不失豪芒注曰珣捶鉤之輕重而無豪芒之差

也珣丁兼反與技同

大馬曰子巧與有道與言性質之巧乎曰臣有守也

臣之年二十而好捶鉤於物無視也非鉤無察也是

用之者假不用者也以長得其用言不用知於餘物

也所謂積無用而況乎無不用者乎物孰不資焉此

見淮原注曰都無懷則物來皆應夫聖人無心用

物資其用者也前章云萬

再求問於仲尼曰未有天地可知邪仲尼曰可古猶

今也注曰言大地常存乃無未有之時

冉求失問而退明日復見曰昔者吾問未有天地可

知乎夫子曰可古猶今也昔者吾昭然今日吾昧然

敢問何謂也仲尼曰昔之昭然也神者先受之注

曰虛心以待命斯神受也

今之昧然也且又為不神者求邪注曰思求更致

不了

無古無今無始無終注曰非唯無不得化而為有

也有亦不得化而為無矣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

未有之時而常存也上章云扁然萬物自古固存是也

未有子孫而有子孫可乎注曰言世世無極

夫物各自生明非夫子孫者必待父祖而生也若謂必由父

祖之九則子孫之斷續男女之多少當任父祖之

制焉必不能也由之觀之夫子孫者世世玄

合而無窮已者也前章云孫子非汝有是也

冉求未對仲尼曰已矣未應矣已止不以生生死

不以死死生注曰夫死者獨化而死耳非夫生者生此死也

死生有待邪注曰獨化而足言死生非我制由

皆有所一體注曰死與生各自成體

有先天地生者物邪物者非物言天地陰陽皆形

物出不得先物也猶其有物也無已注曰誰得先

物者乎哉吾以陰陽為先物而陰陽者即所謂物

莊子

卷九

五

五

耳誰又先陰陽者乎吾以自然為先之而自然即物之自爾耳吾以至道為先之矣而至道者乃至無也既以無矣又奚為先自然至無至道異名同實非有非無無稱之稱窮極之辭不可知先後之迹也對為曰自然對有曰至無以通名至道者皆強字之耳道遙遊具解自然之然則先物者誰乎哉而猶有物無已明物之自然非有使然也言物皆自生無有真宰也

聖人之愛入也終無已者亦乃取於是者也注曰取於自爾故恩流百代而不廢也使人足自然之分耳

顏淵問乎仲尼曰回嘗聞諸夫子曰無有所將將送云遠于無有所迎言順物之回敢問其遊何所乎仲尼曰古之人外化而內不化注曰以心順形而

形自化此守內忘外也言外形順物而化內心寂然不動

今之人內化而外不化注曰以心使形使役也此守外廢內

也言內心觸物而變外形與物相競

與物化者一不化者也注曰常無心故一不化一不化乃能與物化耳

安化安不化注曰化與不化皆任彼耳彼曰斯無物也

安與之相靡注曰直無心而恣其自化耳非將迎靡順之

必與之莫多言莫加乎性外耳注曰不將不迎則足而止

稀韋氏之圃帝之圃有虞氏之官湯武之室注

莊子 齊物論 卷九
曰言夫無心而德化乃群聖之所遊處

君子之人若儒墨者師故以是非相整也儒墨在齊物論解

而況今之人乎注曰整和也整子今反夫儒墨之師天

下之難和者而無心者猶能和之而況其凡乎

聖人處物不傷物任物性之所安耳注曰至順也

不傷物者物亦不能傷也注曰在我而已言利害之端不

在彼而已

唯無所傷者為能與人相將迎注曰無心故至順

至順故能無所將迎而義冠於將迎也無心而順物者忘情

山林與臯壤與使我欣欣然而樂與注曰山林臯

壤未善於我而我便樂之山臯無心而突此為無

故而樂也外物云大林丘山之善於人也不勝

樂未畢也哀又繼之注曰夫無故而樂亦無故而

哀也則凡所樂不足樂凡所哀不足哀也

哀樂之來吾不能禦其去弗能止悲夫世人直謂物

逆旅耳逆旅在德充符解注曰不能坐忘自得而為哀樂

所寄也坐忘在大宗師

夫知遇而不知所不遇注曰知之所遇者即知之

知之所不遇者即不知也人之知慮各有涯矣

知能而不能所不能注曰所不能者不能強能

也人之所能又有由之觀之知與不知能與不能制不

莊子 齊物論 卷九

由我也當付之自然耳

無知無能者固人之所不免也注曰受生各有分

也 我之所知彼或不知彼之所能我或不能各有分耳

夫勢免乎人之所不免者豈不亦悲哉

至言去言至為去為注曰皆自得也

齊知之所知則淺矣自至言至淺矣見列黃帝篇張注訓齊為限注曰

夫由知而後得者假學者耳故淺也

雜篇

庚桑楚

老聃之役門人之奉使役者有庚桑楚者偏得老聃

北居畏壘之山壘力罪反其臣之畫然知者去之畫胡其

妾之絮然仁者遠之絮若結反粹持之貌注曰畫然節知絮

然於仁

擁腫之與居注曰擁腫朴也擁腫者樹之有盤結者義取不彫琢故曰

鞅掌之為使注曰鞅掌自得在宥云遊者鞅掌

居三年畏壘大壤畏鳥罪反舊疏本壤作穰畏壘之民相與言曰

庚桑子之始來吾灑然異之灑然謂洒灑知慧也注曰異其

而棄知而任愚

今吾日計之而不足音義云無且夕小利歲計之而有餘注

曰夫與四時俱者無迹功與四時俱者謂任自然運動也

庶幾其聖人乎子胡不相與尸而祝之尸祝在道社

莊子

庚

庚

庚

庚

而稷之乎

社稷也

民桑子聞之南面而不釋然多釋然解顏

貌弟子異之庚桑子曰弟子何異於予夫春氣發而

百草生正得秋而萬寶成舊疏本實作實夫春與秋豈無得

而然哉大道已行矣注曰夫春秋生成皆得自然

之道故不為也

吾聞至人尸居環堵之室

家語云儒有一畝之田環堵之室注云堵長一丈高

一丈環堵為方丈也環堵亦見讓王尸居見在宥而百姓猖狂不知所往

知亦往也猖狂在序題解注曰直自往耳率性而動也非由知也不加

今以畏壘之細民而竊竊焉欲俎豆于賢人之闕

竊竊猶察察也俎載牲器豆食肉器皆祭器我其杓之人邪杓音嫡注

曰不欲為物標杓

吾是以不釋於老聃之言注曰聃云功成事遂而

百姓皆謂我自爾語見老子也王注云行不言之

百姓不知其所以然也今畏壘及此故不釋然多

弟子曰不然夫尋常之溝巨魚無所還其體八尺曰尋

日常也而鯢鮪為之制鯢鮪小魚步仞之丘陵巨獸無所

隱其軀六尺曰仞而夔狐為之祥夔妖孽祥善也注曰弟

子謂大人必有豐祿也豐大也

且夫尊賢授能左傳問二年授方任能先善與利自古堯舜以

然而況畏壘之民乎夫子亦聽矣庚桑子曰小子來

夫函車之獸函容也介而離山則不免于罔罟之患獨

注曰

也吞舟之魚碭而失水則蟻能苦之也碭徒浪反過溢也謂奔過失水
故鳥獸不厭高魚鱉不厭深注曰去利遠害乃全
夫全其形生之人藏其身也全形見下章注不厭深眇而已
矣注曰若嬰身於利祿則粗而淺

且夫二子者又何足以稱揚哉注曰二子謂堯舜

是其於辯也將妄鑿垣墻而殖蓬蒿也注曰將令

後世妄行穿鑿而殖穢亂也穿鑿偏見也謂好仁視小利也

簡髮而櫛數采而炊注曰理錐刀之末也理微細也

竊竊乎又何足以濟世哉注曰混然一之無所治

為乃濟注曰將戾拂其性以待其

舉賢則民相軋序題解軋義注曰將戾拂其性以待其

所尚

任知則民相盜老子云不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜注曰

真不足而以知繼之則偽矣偽以求生非盜而何

之數物者不足以厚民民之於利甚勤子有殺父臣

有殺君正晝為盜日中穴不不音裴注曰無所復

顧注曰無所復

吾語汝大亂之本必生于堯舜之間其未存乎千世

之後千世之後其必有人與人相食者也注曰堯

舜遺其迹飾偽播其後以致斯弊言天下之人其性非仁者舍已

效迹矯偽相播竟致弊敗南榮越楚然正坐日楚然改若越之年者已長矣將

南榮越楚然正坐日楚然改若越之年者已長矣將

南榮越楚然正坐日楚然改若越之年者已長矣將

惡乎託業以及此言邪庚桑子曰全汝形注曰守其分也

抱汝生注曰無攬乎其生之外也

無使汝思慮營營若此三年則可以及此言也南榮

越曰目之與形吾不知其異也而盲者不能自見耳

之與形吾不知其異也而聾者不能自聞心之與形

吾不知其異也而狂者不能自得注曰目與目耳

與耳心與心其形相似而所能不同言耳目心三

形也而或有聾盲言不可以彼彼苟有不同則不可強相法效也

形之與形亦辟矣辟開也注曰未有閉之

而物或間之邪欲相求而不能相得注曰兩形開

而不能相得將有間也言彼我之形四支五藏相

今謂越曰全汝形抱汝生勿使汝思慮營營越勉聞

道達耳矣夫道在自得故賢愚各止其性分耳庚桑

人則不可得也斯所以僅注曰早聞形隔故難化

也所謂大早計

庚桑子曰辭盡矣曰斧蜂不能化藿蠹斧蜂小蜂也

越雞不能伏鵠卵越雞小雞也禽鳥魯雞固能矣

魯雞大雞舊疏雞之與雞其德非不同也有能與不

能者其才固有巨小也今吾才小不足以化子子胡

不南見老子南榮越羸糧羸裹也七日七夜至老子之

所老子曰子自楚之所來乎南榮越曰唯唯諾也老子

曰子何與人偕來之衆也注曰挾三言而來故

南榮越懼然顧其後不解其言驚而顧也老子曰子不知吾所

謂乎南榮越俯而慙仰而歎曰今者吾忘吾答因失

吾問老子曰何謂也南榮越曰不知乎人謂我朱愚

朱愚白痴皆曰純愚知乎反愁我軀人問世云知也者爭之器也不仁則害

人仁則反愁我身駢拇云今世之患不義則傷彼義則

反愁我已義宜也言裁制物宜以若心也此未知仁義之在性情者也我安逃此

而可此三言者越之所患也願因楚而問之以楚為

也老子曰向吾見若眉睫之間吾因以得汝矣三言挾

也今汝又言而信之若規規然若喪父母規規自失貌義見秋

水篇言汝困知求道自失其真者若喪父母然矣揭竿而求諸海也道之在

自得而未之言意者若持竿測海竟不可得其底也汝亡人哉惘惘乎言性亡也

汝欲反汝情性而無由入可憐哉南榮越請入就舍

召其所好去其所惡求道德去仁義十日自愁復見老子老

子曰汝自灑濯孰哉鬱鬱乎鬱滯有未盡者也然而其中津

津乎猶有惡也津潤也言雖洒濯猶有餘潤也夫外鞵者不可繫而

捉鞵音獲將內捷捷其鞵反內鞵者不可繆而捉將外捷

注曰捷關鍵也關捷曰閉塞也關門牡捷鍵也篇

術遺其耳目在人間若乃聲色鞵於外則心術塞

術遺其耳目在人間若乃聲色鞵於外則心術塞

於內欲惡獲於內則耳目喪於外故必無得無失

而後為通也言遺得失乎內外而後能通於道也

外內獲者道德不能持而況放道而行者乎放依也

注曰偏獲由不可由與猶通況外內俱獲乎將耳目眩

惑於外而心術流蕩於內雖繫手以執之綢繆以

持之弗能止也

南榮越曰里人有病里人問之病者能言其病自說病狀

因與然其病病者論語云子疾病子路請禱徐無鬼云管仲有病桓公問之曰仲父之

病病矣可不謂至於大病猶未病也復常若越之聞大道譬猶飲

藥以加病也陳言受教而道愈昧矣與夫病者相反也越願聞衛生之經

而已矣經常也老子曰衛生之經能抱一乎注曰不

離其性

能勿失乎若夫逐物乎外則失性於內也注曰還自得也

能無卜筮而知吉凶乎龜曰卜著曰筮注曰當則吉過則

凶無所卜也當性則吉過分則凶

能止乎注曰止於分也

能已乎注曰無追故迹休心乎日新之化也

能舍諸人而求諸已乎注曰全我而不效彼

能脩然乎注曰無停迹也無守一左耳

能侗然乎注曰無節礙也節塞止也下章注訓節為莫通也侗脩在大宗

師解

能兒子乎注曰終日嗥而嗑不復嗑音益喉也嗥於邁反楚人謂啼極

無聲和之至也注曰任聲之自出不由於喜怒

終日握而手不掬也共其德也注曰任手之自握

非獨得也獨得謂獨有

終日視而目不瞬瞬音舜偏不在外也注曰任目

之自見非係於色也

行不知所之注曰任足之自行無所趣

居不知所為注曰縱體而自任也

與物委蛇委蛇在道注曰斯順之也

而同其波注曰物波亦波同波在道

是衛生之經已南榮越曰然則是至人之德已乎曰

非也是乃所謂水解凍釋者舊疏本釋者下有能乎

凍釋謂學而得者也義注曰能乎明非自爾

夫至人者相與交食乎地而交樂乎天徐無鬼云吾

天吾與之邀食於地注云隨所遇於天地耳邀遇也

遙無為也苟簡易養也此言無心無為與物無迹則

地邪注曰自無其心皆與物共

不以人物利害相撓不相與為怪不相與為謀不相

與為事怪異也求非分為怪也自不相脩然而往侗

然而來往來無心是謂衛生之經已曰然則是至乎注

曰謂已便可得此言而至邪

曰未也吾固告女曰能兒子乎注曰非以此言為

不至也但能聞而學者非自至耳苟不自至則雖

聞至言適可以為經胡可得至哉故學者不至至者不學也

兒子動不知所為行不知所之身若槁木之枝而心

若死灰論解在齊物 若是者禍亦不至福亦不來禍福無

有惡有人災也 注曰禍福生於失得人災由於愛

惡今槁木死灰無情之至則愛惡失得無自而來

自由也

宇泰定者發乎天光 注曰夫德宇泰然而定則其

所發者天光耳非人耀天光者自然之德輝也

發乎天光者人見其人 注曰天光自發則人見其

人物見其物物各自見而不見彼所以泰然而定

也駢拇云吾所謂明者非謂其見彼也自見而已矣是也

人有修者乃今有恒 注曰人而修人則自得矣所

以常泰修人謂修分而不過也

有恒者人舍之也 天助之 注曰常泰故能反居

我宅居其精神之宅而自然獲助也

人之所舍謂之天民天之所助謂之天子 注曰出

則天子處則天民此二者俱以泰然而自得之非

為而得之也

學者學其所不能學也行者行其所不能行也辯者

辯其所不能辯也所不能者皆分外也 注曰凡所能者雖行

非為雖習非學雖言非辯

知止乎其所不能知至矣

語見齊物論

注曰所不能知

不可強知故止斯至也

若有不即是者

即就也是言性分

天鈞敗之天鈞在齊物論解注

曰意雖欲為為者必敗

老子云為者敗之

備物以將形

將順也注曰因其自備而順其成形天

備物於性因其自備而順其性分則常全矣成形性分也義見齊物論注

藏不虞以生心

注曰心自生耳非虞而出之藏不虞

度感物自生心虞者億及之謂

論語云億則屢中

敬中以達彼

注曰理自達彼耳非慢中而敬外

若是而萬惡至者皆天也注曰天理自有窮通

而非人也注曰有為而致惡者乃是人

不足以滑成

滑成也成心也齊物論注云注

曰安之若命故其成不滑

不可內於靈臺

靈臺在德注曰靈臺者心也清暢

故憂患不能入

天命之固

靈臺者有持

注曰有持者謂不動於物耳其實非

持

言非有情而持之

而不知其所持

注曰若知其所持則持之內

而不可持者也

注曰持則失也

不見其誠已而發

注曰此妄發作

每發而不當注曰發而不由已誠何由而當

業入而不舍注曰事不居其分內

每更爲失注曰發由己誠乃爲得也

爲不善乎顯明之中者人得而誅之爲不善乎幽間

之中者鬼得而誅之明乎人明乎鬼者然後能獨行

注曰幽顯無愧於心則獨行而不懼

券內者行乎無名注曰券分也夫遊於分內者行

不由於名

券外者志乎期費費損也注曰有益無益期欲損已

以爲物也損性於外物

行乎無名者唯庸有光注曰本有斯光所謂天光因而

用之

志乎期費者唯賈人也賈音古注曰雖已所無猶借

彼而販賣也

人見其跋猶之魁然跋企也足不安之謂老子云跋者不立跨者不行是也魁安也

注曰夫期費者人已見其跋矣而猶自以爲安

與物窮者物入焉注曰窮謂終始言無心與物終始者物自心服

故曰物入

與物且者其身之不能容焉能容人注曰且謂券

外而跋者且苟也跋者不立焉能自容不能自容焉

能容人人不獲容則去也

不能容人者無親無親者盡人注曰身且不能容

則雖已非已注曰身且不能容況能有親乎故盡是他人

兵莫憐于志憐痛也鎮鄒爲下注曰夫志之所撓焦

莊子齊物論卷九

庚

七

火凝水注云其熱焦火其寒凝水故其為兵甚

於劍戟也

寇莫大於陰陽無所逃於天地之間非陰陽賊之心

則使之也注云在大喜邪毗注曰心使氣則陰

陽微結於五藏注云結病也史記扁鵲傳云盡見五藏微結而所在皆

陰陽也故不可逃注曰且謂

道通其分也其成也毀也成毀在齊注曰成毀無

常分而道皆通夫成毀者生於自見者也道無成毀通之為一

所惡乎分者其分也以備注曰不守其分而求備

焉求備乎分外所以惡分也

所以惡乎備者其有以備注曰本分不備而有以

求備所以惡備也若其本分素備豈惡之哉天門

故出而不反見其鬼注曰不反守其分內則其死

不久注云出入皆然

出而得是謂得死出而得者謂營乎分外也注曰不出而無得

乃得生

滅而有實鬼之一也注曰已滅其性矣求外苦雖

有斯生何異於鬼

以有形者象無形者而定矣注曰雖有斯形苟能

曠然無懷則生全而形定也形守分

出無本注曰歛然自生非有本歛忽也天地注

入無竅注曰歛然自死非有根

有實而無乎處有長而無乎本剽剽也有所出而無

竅者有實注曰言出者自有實耳實者謂出其所

出無根竅以出之

有實而無乎處者字也注曰字者有四方上下而

四方上下未有窮處

有長而無本剽者宙也注曰宙者有古今之長而

古今之長無極

有乎生有乎死有乎出有乎入入出而無見其形

注曰死生出入皆歛然自爾無所由故無所見其

形

是謂天門注曰天門者萬物之都名也謂之天門

樞云衆妙之門也

老子云玄之又玄衆妙之門

天門者無有也萬物出乎無有注曰死生出入皆

歛然自爾未有為之者也然則聚散隱顯故有出

入之名徒有名耳竟無出入言無出入之所由也門其安在

乎故以無為門以無為門則無門也則陽云萬物有乎生而無

見其根有乎出而莫見其門

有不能以有為有注曰夫有之未生以何為生乎

故必自有耳豈有之所能有乎

必出乎無有注曰此所以明有之不能為有而自

有耳非謂無能為有也若無能為有何謂無乎

而無有一無有注曰一無有則遂無矣無者遂無

則有自歛生明矣

知北海注明有無各生之義

聖人藏乎是

乎藏自爾

注曰任其自生而不生生

生

者謂益生也秋水注云知道者知其無能也無能也則何能生我自然而生耳而四支百骸五藏

精神已不為而自成矣又何有意乎生成之後哉達此理者必能遣過分之知遺益生之情是也

古之人其知有所至矣惡乎至有以為未始有物者

至矣盡矣弗可以加矣其次以為有物矣

自古之至物矣見齊

論將以生為喪也

喪亡也

注曰喪其散而之乎聚也

生者聚也存也死者散也亡也今以生為亡則以死為聚也是喪其散而之乎聚者也大宗師注云

夫於生為亡而於死為存於死為存則何時而非存哉斯明乎齊死生之理也知北海游篇解聚散之

義

以死為反也

以散為聚此為反也

注曰還融液也

融通液音釋言通死

一也

是以分已

注曰雖欲均之然已分矣

分死生而均之者未免其

情也

其次曰始無有既而有生生俄而死以無有為首以

生為體以死為尻

尻苦羔反脊骨盡處曰尻孰知有無死生之一

守者吾與之為友是三者雖異公族也

注曰或有

而無之

此至者也有而一之

以有無一之

或分而齊之故

謂三也此三者雖有盡與不盡然俱能無是非於

胸中故謂之公族

猶公族之末異而本同耳族屬也與公室相屬其傍支別族各

立氏謂之公族也左傳文七年云公族公室之枝葉也漁父云客問其族子路對曰族孔氏是氏族

也

昭景也著戴也甲氏也著封也非一也未據注曰

此四者雖公族然已非一則向之三者已復差之

有生黥也於滅反黥也結病其色注曰直聚氣也

披然曰移是注曰既披然而有分有彼我則各是

其所是也是無常在故曰移是非逐彼我而相移無有常主也義詳齊

論物

嘗言移是非所言也嘗試也注曰所是之移已著於

言前矣言是非先成心發言者也齊物論云未成於心而有是非是今日適越昔至也是也

雖然不可知者也注曰不言其移則其移不可知

故試言也

臘者之有脆胾可散而不可散也脆音毘牛百葉也胾者足大指毛

也臘獵也田獵取獸歲終祭衆神之名也言牲之胾胾不可食而可散棄以寄非也雖然臘祭備物則一牲之中各有用不可闕而棄之此移是也注曰物各有用

觀室者問於寢廟寢有小大略寢治事之所小寢燕息之地又適其偃焉

舊疏云祭事已竟齋宮與飲或觀省宮室周旋寢廟時又之廁注曰偃謂屏側舊疏

本側作廁

為是舉移是舉皆也注曰寢廟則以饗燕饗禮於廟燕禮於寢

屏廁則以偃溲溲溲也尿溲之地謂之廁當其偃

溲則寢廟之是移於屏廁矣故是非之移一彼一

此誰能常之故至人因而乘之則均耳

請嘗言移是是以生為本注曰物之變化無時非

生生則所在皆本也日新之變新故相續舍故生新故無時而非生也本其所

莊子齊物論

生而是非相移也譬如渡水則以船筏為是而上陸則以車馬為是也臨事當便以生其是此以生為本之謂也所以是非無主矣

以知為師 注曰所知雖異而各師其知所以自是

因以乘是非 注曰乘是非者無是非也

果有名實 注曰物之名實果各自有名曰彼我實曰自是

因以已為質 注曰質主也物各謂已足以為是

非之主

使人以為已節 注曰人皆謂已足故莫通

因以死償節 注曰當其所守非真

脫也言守自是者非懸解也

若然者以用為知以不用為愚以徹為名徹通也以窮

為辱 注曰不能隨所遇而安之

移是今之人也 注曰玄古之人無是無非何移之

有玄遠也天地云玄古之君天下無為也

是蝸與鸞鳩同於同也 注曰同

共是其所同

蹶市人之足則辭以放鰲 注曰稱已脫誤

以謝之自責傲優以辭謝之

兄則以姬 注曰言姬詡之無所辭謝姬於禹反以

羽反和也

大親則已矣 注曰明怨素足親能怨之故無姬詡

疎則愈飾敬也

故曰至禮有不人注曰不人者視人若已視人若

已則不相辭謝斯乃禮之至也

至義不物注曰各得其宜則物皆我也義宜也

至知不謀注曰謀而後知非自然知

至仁無親注曰譬之五藏未曾相親而仁已至也

在序題解

至信辟金辟避也注曰金王者小信之質耳至信則

除矣

徹志之勃徹徹也勃亂也解心之謬去德之累達道之塞貴

富顯嚴顯榮也嚴威也名利六者勃志也容動容貌有溫嚴色

理顏色有喜怒氣意血氣有剛果六者謬心也惡欲

喜怒哀樂六者累德也去就取與知能六者塞道也

此四六者不盪胸中則正正則靜靜則明天道云水

肩平中准大匠取法焉水靜猶明則虛去累故虛虛則無

為而無不為也遊在道遙注曰盪動也

道者德之欽也欽慕也生者德之光也生起動德自得也

發外性者生之質也性之動謂之為質主也起動之能稱爲也

注曰以性自動稱爲耳此乃真爲非有爲也天地注云

因其自搖而搖之則雖爲非爲是也

爲之偽謂之失爲分外者知者接也接物也知者謨也

知者之所不知猶眡也注曰夫目之能視非知視

而視也不知視而視不知知而知耳所以爲自然

齊物論注云知者皆不若知而後為則知偽也凡

知所以知而自知矣而行者為云真為知云真知故有情而知非真知也

動以不得已之謂德注曰若得已而動則為強動

者耳故失也注曰動而效彼則

動無非我之謂治由性之自動謂之治身

亂亂其真也

名相反而實相順也注曰有彼我之名故反名得

其實則順魯疏本名作各實者自得也言彼我有是非故名相反若各足其自得則彼我

則順也則陽云各止於實實各自為是也名絕混而為一所以相順也謂之名得實

羿工乎中微而拙乎使人無已譽注曰善中則善

取譽矣理常俱注曰善中則善

聖人工乎天而拙乎人注曰任其自然天也有心

為之在宥云無為而尊者天道也有為而累者人道也

夫工乎天而復乎人者唯全人能之復良

於天即復於人矣謂之全人全人則聖人也注曰工

唯蟲能蟲唯蟲能天注曰能還守蟲即是能天

禽獸之通稱在逍遙遊解

全人惡天惡人之天達生云不開入之天而開天之天注云不慮而知開天也知而

後感開人也然則開天者性而況吾天平乎人乎

之動也開人者知之用也注

曰都不知而任之斯而謂工乎天

一雀適羿羿必得之威也注曰威以取物物必逃

之

以天下為之籠則雀無所逃 注曰天下之物各有

所好所好各得則逃將安在

是故湯以胞人籠伊尹舊疏本胞作庖史記殷本紀云伊尹欲于湯而無由乃為

有莘氏勝臣負鼎進以滋味說湯致于王道秦穆公以五羊之皮籠百里

奚在田子是故非以其所好籠之而可得者無有也

介者侈畫外非譽也介者則者也侈音移去也外猶遺注曰畫所

以飾容貌也則者之貌既以虧殘則不復以好醜

在懷故侈而棄之

昏靡登高而不懼遺死生也漢書楚元王傳注云昏相靡隨也師古云聯繫

使相隨聯服役之故謂之昏靡猶今之役囚徒以鎖聯綴耳後漢書馬融傳云登高不懼者昏靡人也坐

不垂堂者千注曰無賴於生故不畏死

夫復諧不媿而忘人舊疏云一本媿作愧諧音習義同注曰不識

人之所惜言反復習熟以考夫形殘之情彼其不愧者不識人之所愛之身耳

忘人因以為天人矣 注曰無人之情則自然為天

人

故敬之而不喜侮之而不怒者唯同乎天和者為然

注曰彼形殘昏靡而有同乎天和況天和之自然

乎天和見天道篇

怒出不怒則怒出於不怒矣此如兒子之發怒也出為

無為則為出於無為矣唯自為耳不為乎分也注曰此故是

無不能生有不能為生之意也義見前章注

欲靜則平氣遣喜怒哀樂而平欲神則順心有為也欲

當則緣於不得已不得已之類聖人之道

淮精神訓云感而應

迫而動不得已而往老子云將欲取天下

注曰平

為之吾見其不得已天下神器不可為也

氣則靜理足順心則神功至忘形也緣於不得已

則所為皆當若湯武故聖人以斯為道豈求無為

於恍惚之外哉老子云道之為物惟恍惚

王注云恍惚無形不繫之歎

郭注莊子覈玄卷之九

