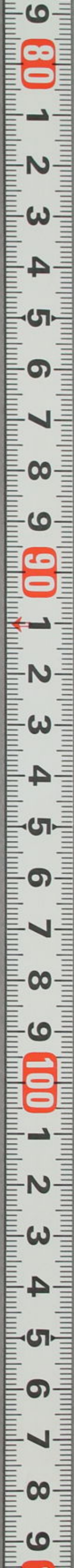


郭注莊子覈玄

十



口仁13
472
10



明仁13
472
卷10

郭注莊子覲玄卷之十

杜多秀峰疏

莊子南華真經

郭象注

徐無鬼

徐無鬼因女商見魏武侯文侯之子武侯勞之曰先生病

矣苦於山林之勞苦樵也故乃肯見於寡人徐無鬼曰

我則勞於君君有何勞於我君將盈者欲長好惡則

性命之情病矣好惡以君將黜者欲擊好惡則耳目

病矣擊引去也言耳目亦無樂注曰耆欲好惡內外無可蕩物於外

莊子南華真經卷之十

失性乎內

我將勞君君有何勞於我武侯超然不對舊注多訓超為悵也

注曰不說其言也說悅也

少焉徐無鬼曰嘗語君吾相狗也下之質執飽而止

是狸德也中之質若視日高視顧上之質若亡其一若

其一吾相狗又不若吾相馬也吾相馬直者中繩曲

者中鈎方者中矩圓者中規是國馬也達生云東野稷以御見莊

公進退中繩左右旋中規而未若天下馬也天下馬有成才成材猶全

材若卹若失如失配匹若喪其一喪其一身者謂視已猶彼若是

者超軼絕塵軼音逸過也絕塵言奔馳之疾如絕塵而飛也不知其所所至無窮

也武侯大說而笑 注曰夫真人之言何遜哉唯物

所好之可也

徐無鬼出女商曰先生獨何以說吾君乎吾所以說

吾君者橫說之則以詩書禮樂從說之則以金板六

爰從縱也謂縱橫說文武之道也爰吐刀及六爰乃六韜也周書有文武虎豹龍犬篇目謂此也太公

兵書藏在朝廷故曰金板猶云金置石室之書奉事而大有功者不可為數

而吾君未嘗啓齒啓齒笑也禮檀弓云高子臯之執親之喪也泣血三年未嘗見齒

注曰是直樂鵠以鐘鼓耳故愁樂鵠見達生篇

今先生何以說吾君使吾君說若此乎下說音悅徐無鬼

曰吾直告之吾相狗馬耳女商曰若是乎言說止於此乎曰

子不聞夫越之流人乎流故在宥解去國數日見其所知

而喜 注曰各思其本性之所好

去國旬月見所嘗見於國中者喜及期年也見似人

者而喜矣鄉人曰不亦去人滋久思人滋深乎注曰

各得其所好則無思夫在家見親戚不喜者所好

者所好無思則忘其所以喜也常足

夫逃虚空者虚空謂山藜藿柱乎黽黼之逕藜徒用

也柱跟位其空跟音浪義同浪者放蕩貌空窟也言

塞也跟位聞人足音跫然而喜矣跫行而況乎昆弟親戚

之馨欬其側者乎昆兄戚親也欬苦愛反馨欬謂言

響是也言至寂思人者足音足以慰閑而已矧彼若遇親戚則其悅不可道也注曰得所

至樂則大悅也注曰所

久矣夫莫以真人之言馨欬吾君之側乎注曰所

以未嘗啓齒也言雖真人之言久聞之則忘其喜

不喜夫真人之言所以得吾君性也始得之而喜

久得之則忘也

徐無鬼見武侯武侯曰先生居山林食芋栗厭葱韭

非音以賓寡人久矣夫今老邪其欲干酒肉之味邪

其寡人亦有社稷之福邪言聞道行民則庶得社稷

徐無鬼曰無鬼生於貧賤未嘗敢飲食君之酒肉將

來勞君也言不食滋味者貧賤固當也君曰何哉奚

勞寡人曰勞君之神與形武侯曰何謂邪徐無鬼曰

天地之養一也平而注曰不以爲君而恣之無極

不可恣之無極之欲也

登高不可以為長，居下不可以為短。此言高卑徒所踐之地異耳，物

皆同君獨為萬乘之主，以苦一國之民。萬乘在，以養

耳。目鼻口，香味。注曰：如此，違天地之平也。

夫神者不自許也。注曰：物與之耳。

夫神者好和而惡姦。注曰：與物共者，和也；私自許者，姦也。

者姦也。

夫姦病也，故勞之。唯君所病之何也？武侯曰：欲見先

生久矣，吾欲愛民而為義，偃兵其可乎？徐無鬼曰：不

可愛，民害民之始也。注曰：愛民之迹為民所尚尚

之為愛，愛已偽也。尚物乎外，失真乎內，所以生偽。

為義，偃兵造兵之本也。注曰：為義則名彰，名彰則

競興，競興則喪其真矣。父子君臣懷情相欺，雖欲

偃兵，其可得乎？

君自此為之，則殆不成。注曰：從無為為之，乃成耳。

凡成美惡器也。注曰：美成於前，則偽生於後。駢拇注云

亂心不由於醜而恒在美色是也。故成美者乃惡器也。

君雖為仁義，幾且偽哉。注曰：民將以偽繼之耳，未

肯為真也。

形固造形。注曰：仁義有形，故偽形必作。

成固有伐。自顯功曰伐，言成美則必顯功。注曰：成則顯也。

變固外戰。內變性質則外與物競。注曰：失其常然。駢拇注云

君亦必無盛，鶴列於麗譙之間。注曰：鶴列，陳兵也。

鶴列言陳兵之無麗譙高樓也麗譙也謂屋棟史記陳涉世家有譙

門之為高樓以望遠者門上為高樓以望遠者

無徒驥於錙壇之宮注曰步兵曰徒但不當為義

愛民耳亦無為盛兵走馬

無藏逆於得注曰得中有逆則失耳得自得逆

無以巧勝人注曰守其朴而朴各有所能則平所言

無以謀勝人注曰率其真知而知各有所長則均

無以戰勝人注曰以道應物物服而無勝名

夫殺人之士民兼人之土地以養吾私與吾神者其

戰不知孰善勝之惡乎在注曰不知以何為善則

雖尅非已勝不善而勝入則人將亡已故曰非勝也尅勝也後漢書桓譚傳云何征不

君若勿已矣修胸中之誠以應天地之情而勿撓地

夫民死已脫矣君將惡乎用夫偃兵哉注曰甲兵

無所陳非偃也

黃帝將見大隗乎具茨之山舊疏本方明為御昌寓

驂乘左傳桓三年注云驂駢馬正義云說文云驂駢

之駟故說文云驂駟駕三馬也駟一乘也兩服為主以

漸參之兩旁二馬遂名為驂故總舉一乘則謂之駟

指其駢馬則謂之驂驂馬在衡挽鞅也名駢者以駟

指其駢馬則謂之驂驂馬在衡挽鞅也名駢者以駟

指其駢馬則謂之驂驂馬在衡挽鞅也名駢者以駟

指其駢馬則謂之驂驂馬在衡挽鞅也名駢者以駟

指其駢馬則謂之驂驂馬在衡挽鞅也名駢者以駟

指其駢馬則謂之驂驂馬在衡挽鞅也名駢者以駟

指其駢馬則謂之驂驂馬在衡挽鞅也名駢者以駟

指其駢馬則謂之驂驂馬在衡挽鞅也名駢者以駟

指其駢馬則謂之驂驂馬在衡挽鞅也名駢者以駟

指其駢馬則謂之驂驂馬在衡挽鞅也名駢者以駟

馬有駢駢之容故少儀云駢駢翼翼是也漢書文紀注云乘車之法尊者居左御者居中又有一人處車之右以備傾側是以戎事則稱車右其義張若謔朋前餘則曰駢乘駢三也蓋取三人為名義

馬昆閻滑稽後車滑稽音至於襄城之野七聖皆迷無所問塗注曰聖者名也在道遙名生而物迷矣物

皆尚名故效聖迹以矯其性所矯亂真所效不得二者不安非迷何哉雖欲之乎大

隗其可得乎大隗者自然之稱也在齊物論解

適遇牧馬童子問塗焉曰若知具茨之山乎曰然若

知大隗之所存乎曰然黃帝曰異哉小童非徒知具

茨之山又知大隗之所存請問為天下小童曰夫為

天下者若此而已矣又奚事焉注曰各自若則無

事矣自若在齊物論解無事乃可以為天下也

予少而自遊於六合之內齊物論注云六合之內謂萬物性分之內此言遊心

於性內也案此牧人自稱予少明年已長非少童也

此曰童子者輕賤之稱也晉范甯非童子也文子有

焉事在左傳僖二年予適有瞽病有長者教予曰若

乘日之車而遊於襄城之野注曰日出而遊日入

而息讓王云日出而作日入而息道遙於天地之間

今予病少痊痊除予又且復遊於六合之外齊物論注云六

合之外謂萬物性分之外耳此云遊於六合之外者謂遺懷於內外而放也其始也守而遊其終也忘而

無心矣夫為天下亦若此而已予又奚事焉注曰

夫為天下莫過自放任自放任矣物亦奚櫻焉故

我無為而民自化注曰令民自化必無心於物

黃帝曰夫為天下者則誠非吾子之事吾子在齊物論解

注曰事由民作

雖然請問為天下

注曰令民自得必有道也自得即道

不可求之於外也下章注云道所容者雖無方然總其大歸莫過於自得矣是也

小童辭

已告又問故辭

黃帝又問小童曰夫為天下者亦奚

以異乎牧馬者哉亦去其害馬者而已矣 注曰馬

以過分為害

用求過分則死焉事見馬蹄篇

黃帝再拜稽首稱天師而退

注曰師夫天然而去

其過分則大隗至也

知士無思慮之變則不樂辯士無談說之序則不樂

察明察也詳音碎張端序曰察士無凌詐之事則不樂

責罵皆囿於物者也 注曰不能自得於內而樂

物於外故各以所樂囿之則萬物不召而自來非

強之也死囿藪澤者物之所輻湊故曰囿也

招世之士興朝

舊疏云推薦忠良招致人物故曰招世

中民之士榮官

言不能薦舉賢良但期一筋力之士矜難勇敢之士

奮患

矜自貴也言絕膂及勇敢之士欲臨患難而奮其名也果敢在達生解

兵革之士

樂戰枯槁之士宿名

枯槁於形骸留身後之名

法律之士廣治者

對畧之謂也言欲審禮樂之士敬容仁義之士貴際

言尚仁義之士常殉其美名是以期交際欲行仁明義以著名勲也

注曰士之不同

若此故當之者不可易其方當任其所好之方耳

農夫無草萊之事則不比不親也商賈無市井之事則

不比

後漢書循吏傳注云風俗通云俗說市井者言至市有所鬻賣當於井上先濯乃到市也此未

盡理也。按春秋井田說云人三十受田百畝以食五口五口為一戶父母妻子也公田十畝廬舍五畝成田一頃十五畝八家而九頃世畝共為一井廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也井田之義一曰無洩地氣二曰無費一家三曰同風俗四曰合巧拙五曰通貨財因市交易而退故稱市井也

注曰能同則事同所以比

庶人有且暮之業則勸 注曰業得其志故勸

百工有器械之巧則壯 械者器總名 注曰事非其巧則

惰

錢財不積則貧者憂 注曰物得所者而樂也 者與嗜同

權勢不左則夸者悲 左甚也 勢物之徒樂變 注曰權

勢生於事變 夸者之情欲待事變奮權勢也

遭時有所用不能無為也 注曰凡此諸士用各有

時時用則不能自己也苟不遭時則雖欲自用其

可得乎故貴賤無常 下章注云當其所用則無賤非其時則無貴是也

此皆順比於歲不物於易者也 易音亦 注曰士之所

能故有其極也 分極也 若四時之不可易耳各當其時

物順其倫次則各有用矣是以順歲則時序易性

則不物 言舍已效入者猶時物之易時也竟不為用已物而不物非毀如

何

馳其形性潛之萬物終身不反悲夫 奔馳於外不反於內 注

曰不守一家之能而之夫萬方以要時利故有匍

匐而歸者所以悲也 秋水云壽陵餘子學行於邯鄲未得國能又失其故行矣

直匍匐而歸耳注云以此效彼兩失之

莊子曰射者非前期而中謂之善射天下皆羿也可

乎注曰不期而中謂誤中者也孟子云吾為之範我馳驅終日不獲

一禽為之詭遇一朝而獲十所謂詭遇也非善射也若謂謬中為善射

是則天下皆可謂之羿可乎言不可也

惠子曰可莊子曰天下非有公是也而各是其所是

天下皆堯也可乎注曰若謂謬中者羿也則私自

是者亦可謂堯矣莊子以此明妄中者非羿而自

是者非堯

惠子曰可莊子曰然則儒墨揚秉四公孫龍字秉好

下與夫子為五果孰是邪注曰若皆堯也則五子

何為復相非乎

或者若魯遽者邪其弟子曰我得夫子之道矣吾能

冬爨鼎而夏造冰矣依冬至陽生以陽吹鼎魯遽曰

是直以陽召陽以陰召陰非吾所謂道也吾示子乎

吾道於是乎為之調琴廢於堂廢一於室外堂內

也置鼓宮宮動鼓角角動音律同矣陽聲注曰俱亦

以陽召陽而橫自以為是

夫或改調一絃於五音無當也注曰隨調而改

相移故若非同調鼓之二十五絃皆動注曰無聲則無以相動有聲

則非同不應今改此一絃而二十五絃皆改其以

急緩為調也急緩意取急也言如眾絃同時應者

唯由急調相移耳固不能偏鼓一音

感餘音不足奇之也

未始異於聲而音之君已

但是以五音為主耳

注曰魯遽以

此夸其弟子然亦以同應同耳未獨能為其事也

淮覽冥訓云今夫調絃者叩宮官應彈角角動此同聲和者夫有改調一絃其於五音無所比鼓之而世五絃皆應此未始異聲而音之君已形也故通大和者昏若絕醉而甘臥以游其中而不知其所由也同繆稱訓云今夫為平者準也為直者繩也故叩宮而官應彈角而角動此同音之相應也其於五音無所比而世五絃皆應不傳之道也故蕭條者形之君而寂漠者音之主也此與此書取義各不同也

且若是者邪 注曰五子各私所見而是其所是然

亦無異於魯遽之夸其弟子而未能相出也

惠子曰今夫儒墨楊秉且方與我以辯相拂以辭拂

禦之以言 辯之辭以言 辯而屈服而未始吾非也則奚若矣 注曰未始吾非者各自是也惠子便欲以此為

至

莊子曰齊人竊子於宋者 其命閻也不以完

閻人王宮每門四人鄭玄云閻人司晨夜以啓閉者刑人墨者使守門也墨墨也以其墨涅其面也禮祭義云閻者守門也 注曰投之異國使門者守之出便與之賤者也

子不保其全 此齊人之不慈也然亦自以為是故為之

以此為是

其求鈿鐘也以束縛

鈿者祭器盛和羹者儀禮疏云謂之鈿鼎 注曰乃反以愛鐘器為是束縛恐其破

傷

其求唐子也而未始出域有遺類矣 注曰唐失也

夫楚人寄而躡閣者寄止宿也躡閣門閣注曰俱寄止而

人之自是有斯謬矣

夫楚人寄而躡閣者寄止宿也躡閣門閣注曰俱寄止而

不能自投於高地也高地謂逆旅之豪者者也言俱宿高地則不能深夜恣出

入獨投宿於閣者

夜半於無人之時而與舟人鬪未始離於岑而足以

造於怨也 注曰岑岸也夜半獨上人船未離岸已

共人鬪蓋當舟師之眠奪船而上之在岸以結怨言齊楚二人所行若

此而未嘗自以為非今五子自是豈異斯哉

莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人堊漫其鼻

端若蠅翼使匠石斲之堊烏路反白泥也漫塗也漢書音義云履虔云履人古之

善塗堊者施廣領大袖以仰塗而領袖不汚匠石運

斤成風勢成風不懼也聽而斲之匠石在人注曰瞑目恣

手

盡望而鼻不傷郢人立不失容其容自若宋元君聞之召

匠石曰嘗試為寡人為之匠石曰臣則嘗能斲之雖

然臣之質死久矣自夫子之死也吾無以為質矣吾

無與言之矣 注曰非夫不動之質忘言之對外物云言

者所以在意得意而忘言吾安得忘言之人而與之言哉則雖至言妙斲而無

所用之言知北遊云至言去言義詳齊物論解

管仲有病桓公問之曰仲父之病病矣仲父在可不

謂云至於大病病病在庚則寡人惡乎屬國而可屬

也政管仲曰公誰欲與公曰鮑叔牙曰不可其為人潔

廉善士也其於不已若者不比之比親又一聞人之過

終身不忘使之治國上且鈞乎君舊疏云鈞下且逆

乎民其得罪於君也將弗久矣公曰然則孰可對曰

勿已隰朋可其為人也上忘而下畔畔分界也言在

在下位而注曰高而不亢亢高

愧不若皇帝而哀不已若者言慕道之遠愧不若聖

者此以賢下人注曰故無棄人見愚不棄者也

以德分人謂之聖以財分人謂之賢以賢臨人未有

得人者也以賢下人未有不得人者也其於國有不

聞也其於家有不見也無苛勿已則隰朋可注曰

若皆聞見則事鍾於已而群下無所措手足故遺

之可也未能盡遺故僅可也可者僅可

吳王浮于江登乎狙之山衆狙見之恂然棄而走

在田子逃於深藪有一狙焉委蛇攪撻見巧乎王攪撻

方解者搏也委蛇果順貌言果順輕捷搏枝恣技以矜其巧也王射之敏給注曰敏

疾也給續括也給足

持捷矢注曰捷速也矢往雖速而狙猶能搏

王命相者趨射之狙執死相者在左右者王顧謂其友顏不

疑曰之狙也伐其巧恃其便以敖予以至此極也便

便

捷也死也戒之哉嗟乎無以汝色驕人哉顏不疑歸而師

董悟以助其色舊疏本助去樂辭顯也三年而國

人稱之注曰稱其忘巧遺色而任夫素朴

南伯子綦隱几而坐仰天而噓顏成子入見曰夫子

物之尤也尤最形固可使若槁骸心固可使若死灰

乎粗與齊曰吾嘗居山穴之中矣當是時也田禾一

覩我田禾而齊國之衆三賀之注曰以得見子綦

為榮未嘗盡也

我必先之彼故知之我必賣之彼故鬻之鬻賣也言

此則人尚述於彼非是賣者若我而不有之彼惡得

而知之若我而不賣之彼惡得而鬻之此則人無企

也羨嗟乎我悲人之自喪者效人失吾又悲夫悲人者

吾又悲夫悲人之悲者其後而日遠矣去累注曰

子綦知夫為之不足以救彼而適足以傷我故以

不悲悲之則其悲稍去而泊然無心泊靜枯槁其

形所以為日遠矣

仲尼之楚楚王觴之孫叔敖執爵而立爵音雀飲器

其鳴市南宜僚按左傳宣十二年楚有熊相宜僚者

有熊宜僚者與白公同時也哀十六年楚市南

襄公廿二年而生哀公十六年四月卒其歲六月白

公為亂也推其時考其事皆受酒而祭曰左傳襄廿

與孔子無當矣蓋寓言耳

禮食有祭示有所先也正義云禮法食必先祭祭古

之先食以備孺醢于上豆之間祭又言祭餽羹於上銅

之間祭飲酒於上豆之間是祭食之禮各有其處也

余

論語云君祭先飯注引周禮云王日古之人乎於此

言已注曰古之言者必於會同即時見曰會殷見

疑會同云邦國有

曰丘也聞不言之言矣未之嘗言注曰聖人無言

其所言者百姓之言耳則陽云其口雖言其心未嘗言注云所言者皆世高

而為已心故雖言非言矣故曰不言之言非已苟

以言為不言則雖言出於口故為未之嘗言寓言云無

有言而無言終身言未嘗言注云言彼所言故雖

於此乎言之注曰今將於此言於無言

市南宜僚弄丸而兩家之難解孫叔敖甘寢秉羽而

郢人投兵淮主術訓云昔孫叔敖恬臥而郢人無所

其辭高注云郢楚都也孫叔敖楚大夫言但恬臥養

德敵國不敢犯害故郢人無由舉兵是以無所害其

鋒於四方也宜僚勇士也居楚市南楚平王太子建

為費無極所逐奔鄭鄭人殺之其子勝在吳令尹子

西召之以為白公請代鄭以報讎子西許之而未出

師晉人伐鄭以報讎子西救之勝怒曰鄭人在此讎

不遠矣欲以殺子西其臣石乞曰市南熊宜僚得之

可以當五百人乃往視之告其故不從舉之以劍不

動而弄丸不輟心志不懼曰不能從子為亂亦不泄

子之事白公遂殺子西故兩家雖有難不怨宜僚故

其辭也注曰此二子息訟以默澹泊自若而兵

難自解

丘願有喙三尺穢反注曰苟所言非已則雖終身

言故為未嘗言耳是以有喙三尺未足稱長凡人

閉口未是不言言此懷是非

彼之謂不道之道注曰彼謂二子

此之謂不言之辯注曰此謂仲尼

故德總乎道之所注曰道之所容者雖無方然

總其大歸莫過於自得故一也入未及

而言休乎知之所不知至矣注曰言止其分非至

如何

道之所一者德不能同也注曰各自得耳非相同

也而道一也自得雖異率性也一淮齊

知之所不能知者辯不能舉也注曰非其分故不

能舉禮雜記云過舉君之

名若儒墨而凶矣注曰夫儒墨欲同所不能同舉

其所不能舉故凶

故海不辭東流大之至也注曰明受之無所辭所

以成大

聖人并包天地澤及天下而不知其諱氏良不覺澤

也誰氏亦見外物篇注曰汎然都任任百官也

是故生無爵注曰有而無之

死無諡注曰諡所以名功功不在已歸功於百官故雖

諡而非已有

實不聚注曰令萬物各知足

名不立注曰功非已為故名歸於物

此之謂大人注曰若為而有之則小矣為者有涯故小

狗不以善吠為良人下不以善言為賢注曰賢出於

性非言所為

而況為大乎注曰夫大愈不可為而得

夫為大不足以為大而況為德乎注曰唯自然乃

德耳列御寇注云有心於為德非真德也真德者忽然自得而不知所以有德也

夫大備矣莫若天地然奚求焉而大備矣注曰天

地大備非求之也

知大備者無求無失無棄不以物易已也注曰知

其自備者素分各有備故曰自備不舍已而求物故無求無

失無棄也

反已而不窮注曰反守我理我理自通性分之

循古而不摩注曰順常性而自至耳馬蹄云彼民有常性織而

衣耕而食非摩拭謂不加飾於性也

大人之誠注曰不為而自得故曰誠

子綦有八子陳諸前注曰召九方歎曰歎音為我相吾子

孰為祥九方歎曰駭相也為祥子綦瞿然喜曰奚若瞿然

曰驚相也將與國君同食以終其身子綦索然出涕索心不安貌

夫與國君同食澤及三族三族父母及妻之族也而況於父母

乎今夫子聞之而泣是禦福也子則祥矣父則不祥

子綦曰歎女何足以識之而相祥邪盡於酒肉入於

鼻口矣而何足以知其所自來也自由吾未嘗為牧而

祥生於奧室西南隅曰奧未嘗好田而鷄生於突若勿

...

怪何邪

室東北隅曰寗也
田獵在應帝王解

注曰夫所以怪出於不

意故也

吾所與吾子遊者遊於天地

注曰不有所為

天道注云

天地以無
為為德

吾與之邀樂於天吾與之邀食於地

義在庚
桑楚解

注曰

日隨所遇於天地耳邀遇也

吾不與之為事不與之為謀不與之為怪注曰怪

異也循常任性脫然自爾

天道注云脫過去也謂
於分外之事過去不止

吾與之乘天地之誠而不以物與之相櫻

言以外物
不累心也

大注曰斯不為也

吾與之一委蛇

委蛇隨
順貌

而不與之為事所宜

注曰

斯順耳無擇也

今也然有世俗之償焉

償酬也

注曰夫有功於物物

乃報之吾不為功而償之何也

凡有怪徵者必有怪行殆乎非我與吾子之罪幾天

與之也

幾近也

注曰今無怪行而有怪徵故知其天

命也

吾以是泣也注曰夫為而然者勿為則已矣不為

而自至則不可奈何也故泣之

無幾何而使梱之於燕盜得之於道全而驚之則難

不若肌之則易

斷足日則

注曰全恐其逃故不如肌之

易售也

齊大夫雍
廣之邑名
渠丘見左
傳昭十一
年注又齊
楚孫縣太
夫曰公

於是則而鬻之於齊適當渠公之街然身食肉而終

者必由此門是以常以肉賂終身與齊君同食也

齧跌遇許由曰子將奚之曰將逃堯曰奚謂邪曰夫

堯畜畜然仁畜然行吾恐其為天下笑後世其人與

人相食與注曰仁者爭尚之原故也

夫民不難聚也愛之則親利之則至譽之則勸致其

所惡則散愛利出乎仁義捐仁義者寡利仁義者衆

後漢書王良傳論云夫仁義之行唯且無誠注曰

利仁者借仁以從利夫仁義之行唯且無誠注曰

仁義既行將偽以為之注曰仁義可見則夫

且假夫禽貪者器猶鷲鳥也注曰仁義可見則夫

是以一人之斷制利天下注曰若夫仁義各出其

情則其斷制不止乎一人

譬之猶一規也規者注曰規割也萬物萬形而以

一劑割之則有傷也劑剪也

夫堯知賢人之利天下也而不知其賊天下也夫唯

外乎賢者知之矣注曰外猶遺注曰外賢則賢不偽

夫尚賢則性非賢者飾賢善也若遺之則偽飾自息

有暖姝者暖姝自謂背俯不伸所謂暖姝者學一先生之

者有卷婁者謂背俯不伸所謂暖姝者學一先生之

言則暖暖姝姝而私自說也說悅自以為足矣而未

知未始有物也齊物論云有以爲未始有物者注

至矣盡矣不可以加矣是也

曰意盡形教謂仁義豈知我之獨化於玄冥之境哉

言玄冥在序題解

是以謂暖姝者也濡需者豕彘是也豕音瑟彘音擇疏

鬣自以為為廣官大囿疏大也鬣音獵長鬣也奎蹄曲隈奎音睽

屠者之一且鼓臂布草操煙火而已與豕俱焦也且

在逍遙遊解此以域進此以域退進退徒盡此其所謂濡

需者也注曰非有通變藐世之才而偷安乎

一時之利者皆豕彘者也藐遠

卷婁者舜也羊肉不慕蟻蟻慕羊肉羊肉羶也羶者腥也

舜有羶行百姓悅之故三徙成都史記云舜耕歷山人皆讓畔漁雷澤

人皆讓居陶河濱器皆不苦窳窳一年至鄧之虛鄧邑名虛

也而十有萬家堯聞舜之賢舉之童土之地曰冀得

其來之澤被澤于生民也舜舉乎童土之地年齒長矣聰明

衰矣而不得休歸童土無草木曰童童土曰不毛地所謂卷婁者也

注曰聖人之形不異凡人故耳目之用衰也至於

精神則始終常全耳若少則未成及長而衰則聖

人之聖曾不崇朝可乎崇終也

是以神人惡眾至注曰眾自至耳非好而致之

眾至則不比不比則不利也言若好而致眾眾至則不親比不親比則害生

也注曰明舜之所以有天下出於不得已耳豈比

而利之

故無所甚親無所甚疎抱德煬和以順天下煬音溫也

謂真人於蟻棄知於魚得計於羊棄意音義云蟻得水則生羊得水則病

注曰於民則蒙澤於舜則形勞明其神不勞也

以目視目以耳聽耳以心復心視目之所見聽耳之所聞復心之所知

逐物於外謂之不能無注曰此三者未能無其耳目心意也無情而用

若然者其平也繩注曰未能去繩而自平淮繆稱訓云若

夫不在繩準之中可以平直者此不共之術也

其變也循注曰未能絕迹而玄會言未免循變之情也是以忘情

慮而會者謂之去繩絕迹

古之真人以天待之注曰居無事以待事事斯得

感而應迫而動則所為皆當

不以入入天有為謂人無為為天注曰以有事求無事事愈

荒荒廢也

古之真人得之也生失之也死得之也死失之也生

注曰死生得失各隨其所居耳於生為得於死或

復為失大宗師注云夫於生為存是也未始有常也知北遊云

藥也其實董也桔梗也桔音結戰國策云求柴胡桔梗于沮澤則累世不得焉

雞雍也豕零也是時為帝者何可勝言淮齊俗訓云

孰急見雨則裘不用升堂注曰當其所須則無賤

則衰不御此代為帝者也

非其時則無貴貴賤有時誰能常也

非其時則無貴貴賤有時誰能常也

非其時則無貴貴賤有時誰能常也

非其時則無貴貴賤有時誰能常也

句踐也以甲循三千棲於會稽唯種也能知亡之所

以存唯種也不知其身之所以愁種章勇反越大夫姓文各種治越王

句踐與吳王夫差戰越師敗矣句踐以兵五千人保會稽山句踐云吾終於此乎種慰之言越之再興後

歷廿餘年越伐吳吳師敗矣句踐稱霸王故曰鴟目也或讒種王乃賜劍遂自殺也事見史記

有所適秋水云鴟目夜撮蚤察豪鶴脰有所節節分也適

解之也悲駢拇云雀脰雖注曰各適其一時之

用不能靡所不可則有時而失有時而失故有時

而悲矣解去也

故曰風之過河也有損焉日之過河也有損焉水為之減

損也注曰有形者自然相與為累凡有形氣者相與為累浮雲蔽日自

請只風與日相與守河常映觸於河水而河以為未始其櫻

也注曰實已損矣而不自覺

恃源而往者也注曰所以不覺非不損也恃源往

也

故水之守土也審審地之高卑者無若水影之守入也審物之

守物也審注曰無意則止於分所以為審

故目之於明也殆耳之於聰也殆心之於死也殆以

從物注曰有意則無崖故殆養生主云吾生也有涯而知也無涯以有

凡能其於府也殆夫舍己之能效人之能者常因其

云肝者將軍之官殆之成也不給改給足注曰所

謀慮出焉是也

以貴其無能而任其天然性分所能謂之無能也

能也庚桑楚注云凡所能者雖行非為雖習非學雖言非辯是也

禍之長也茲萃注曰萃聚也苟不能忘知則禍之

長也多端矣

其反也緣功注曰反守其性則其功不作而成

其果也待久注曰欲速則不果言在晚成耳

而人以爲已寶不亦悲乎注曰已寶謂有其知能

故有亡國戮民無已注曰皆有其身之禍

不知問是也注曰不知問禍之所由由乎有心而

修心以救禍也而不知由無心而避禍矣將為知力而救之斯以水救水所以愈招也

故足之於地也踐雖踐恃其所不蹶而後善博也人

之知也少大宗師注云知之所知雖少恃其所不知者寡而身之所有者衆

而後知天之所以謂也則陽注云我所不知物有知之者矣故用物之知則無所不知

注曰夫忘天地遺萬物然後蜩翼可得而知也見事達

生況欲知天之所以謂而可以不無其心哉言小技而得其知也況欲知自然者必可遺知任物而後得也

知大一知大陰知大目知大均知大方知大信知大

定至矣大一通之注曰道也天下云主之以大一

皆各自得而已不兼他飾斯非主之以大一邪

大陰解之注曰用其分內則萬事無滯也

大陰至靜故為

大目視之注曰用萬物之自見亦大目也

衆目為視所以

大稱

大均緣之注曰因其本性令各自得則大均也

大方體之注曰體之使各得其分則萬方俱得所

以為大方也
大方在序題解

大信誓之誓留也
注曰命之所期無令越逸斯大信

也
信命之不逃而泰然留之

大定持之注曰真不撓則自定
不矯真性而任其自然也故持

之以大定斯不持也
言非有情而持故曰不持也庚桑楚注詳之

盡有天注曰夫物未有無自然者也

循有照注曰循之則明無所作也
言循自然之理則不為而事遇

也明

冥有樞注曰至理有極但當冥之
冥極在序題解則得其

樞要也
樞要在齊物論解

始有彼注曰始有之者彼也
齊物論云非彼無故我注云彼自然也

我述而不作
語見論語此言但述自然之理耳非作之

則其解之也似不解之者注曰夫解任彼則彼自

解解之無功故似不解
解任彼者言通事任天下之自知也

其知之也似不知之也注曰用彼知也

不知而後知之注曰我不知則彼知自用彼知自

用則天下莫不皆知也

其間之也不可以有崖注曰應物宜而無方

而不可以無崖注曰各以其分

頡滑有實注曰萬物雖頡滑不同頡滑在而物物

各自有實也實曰自得

古今不代注曰各自有其時耳故不可相代

而不可以虧注曰宜各盡其分也

則可不謂有大揚摧乎推音注曰摧而揚之有大

限也漢書叙傳云揚摧古今鑿世盈虛注云揚舉也推引也

闔不亦問是已奚惑然為注曰若問其大摧則物

有至分故忘已任物之理可得而知也奚為而惑

若此也

以不惑解惑復於不惑是尚大不惑注曰夫惑不

真可解故尚大不惑愚之至也是以聖人從而任之

所以皇王殊迹隨世為名也

天地云知其愚者非大愚也知其惑者非

大惑也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在宥云得吾道者上為皇

則陽

則陽遊於楚夷節言之於王王未之見夷節歸彭陽

見王果曰姓彭名陽夫子何不譚我於王譚談王果

曰我不若公閱休彭陽曰公閱休奚為者邪曰冬則

獨鼈于江獨刺夏則休乎山樊樊籬也此言冬夏時

各就其食物也有過而問者曰此予宅也注曰言此

者以抑彭陽之進趨

夫夷節已不能而況我乎吾又不若夷節夫夷節之

為人也無德而有知不自許以之神其交言自以為也固顛冥乎富貴之地顛冥猶迷沒也注曰言已不若

夷節之好富貴能交結意盡形名形名在天運解任知以

干上也求非分曰干非相助以德相助消也注曰苟進故德薄而名消

夫凍者假衣於春暘者及冬乎冷風暘音謂傷暑也反謂反復此言

待春和以解凍須寒風以救暘注曰言已順四時之施不能赴彭陽之意

夫楚王之為人也形尊而嚴謂外有威而內無德其於罪也無

赦如虎非夫佞人正德其孰能撓焉言辯佞巧偽飾德撓性者可以

得容故聖人其窮也使家人忘其貧注曰淡然無

欲樂足於所遇不以侈靡為貴而以道德為榮故其家人不識貧之可苦

其達也使王公忘爵祿而化卑注曰輕爵祿而重

道德超然坐忘不覺榮之在身故使王公失其所

以為高

其於物也與之為娛矣注曰不以為物自苦

其於人也樂物之通而保已焉保安也注曰通彼而

不喪我

故或不言而飲人以和注曰人各自得斯飲和矣

豈待言哉飲和者所謂和理也言知能各止於分則所為與性相和即自得也

與人並立而使人化注曰望其風而靡之也

父子之宜彼其乎歸居注曰使彼父子各歸

其所言令物自存

而一間其所施注曰其所施同天地之德天道注

以無為故間靜而不一為德

其於人心者若是其遠也故曰待公闕休注曰欲

其釋楚王而從闕休將以靜泰之風鎮其動心也

動心曰

聖人達網繆網繆纏絲故注曰所謂玄通老子曰

為士者微妙玄

周盡一體矣注曰無內外而皆洞照老子云不出

窺牖見天

而不知其然性也注曰不知其然而自然者非性

如何

復命搖作而以天為師注曰搖者自搖見天作者

自作皆曰自為莫不復命而師其天然也

人則從而命之也命名注曰此非赴名而高其迹

師性而動其迹自高道遙遊注云聖人故人不能

下其名也故名

憂乎知而所行恒無幾言不時其有止也若之何

注曰任知而行則憂患相繼

生而美者人與之鑑不告則不知其美於人也言生

者雖人與之鑑照其顏末始以絕

美而告之則不自知所以為美也注曰鑑鏡也鑑

生子

法

物無私故人美之今夫鑑者豈知鑑而鑑邪生而
可鑑則人謂之鑑耳若人不相告則莫知其美於
人譬之聖人人與之名則不知其美於人生便有
見物之美而為無心人與作名言鏡耳故人美之
若不相告即莫知其美於人按此注自鑑鏡至久
照皆主鑑以取義未
知其可也蓋亦似有
錯誤不可強解之也

若知之若不知之若聞之若不聞之其可喜也終無
言自知其美邪不知邪聞人美已
邪不聞邪其德可喜其名無已也注曰夫鑑之
可喜由其無情不問知與不知聞與不聞來即鑑
之故終無已若鑑由聞知則有時而廢也
人之好之亦無已性也性美者不矜其美
故其見好久矣注曰若

性所不好豈能久照

聖人之愛入也人與之名不告則不知其愛入也

注曰聖人無愛若鏡耳然而事濟於物故人與之
名若人不相告則莫知其愛入也

若知之若不知之若聞之若不聞之其愛入也終無

已注曰蕩然以百姓為芻狗蕩然平大貌老子云
聖人不仁以百姓為芻
芻狗言不愛也王弼說芻
狗不可取也天運篇詳義而道合於愛人以不傷
物為愛
也故能無已若愛入由乎聞知則有時而衰也

人之安之亦無已性也注曰性之所安故能久之性

所安不為傷物斯
忘仁而仁無已也舊國舊都望之暢然暢然
悅貌注曰得舊猶暢然沉得

性乎

雖使丘陵草木之縉注曰縉合也
言草木叢生枝葉縉密其色如

無可悅也

入之者十九猶之暢然舊土之感和暢解沉見見聞

聞者也注曰見所嘗見聞所嘗聞而猶暢然沉體

其體用其性也上解曰不二也言知止於其所不能身解之所行

與性分不二則泰然和適何悅豫之過乎

以十仞之臺懸空臺上衆間者也注曰衆之所

習雖危猶間也問暇沉聖人之無危

冉相氏得其環中以隨成物論解注曰冉相氏

古之聖王也居空以隨物物自成空曰無心

與物無終無始無幾無時幾者計數之言注曰忽然與之

俱往言與日新之化俱往者棄故應新理無古今終始既忘古今終始則理無年紀之多少四

時之代謝

日與物化者一不化者也注曰日與物化故常無

我不暫停向之我常無我故常不化也得今之我故我常不化也夫解化者

死則以死為我矧其他乎田子方注云雖忘故吾而新吾已至未始非吾是也

闔嘗舍之注曰言夫為者何不試舍其所為乎

夫師天而不得師天師者貴守之謂注曰唯無所師乃得

師天遺懷而得師也

與物皆殉其以為事也若之何注曰雖師天猶未

免於殉徐無鬼云心於殉也殆奚足事哉師天猶不足稱事

莊子要義卷十

則

廿八

莊子 卷十
況又下斯邪

夫聖人未始有天未始有人齊物論解未始有始未

始有物無始無物與世偕行而不替替音剝所行之

備而不洩洩埋其合之也若之何注曰都無乃冥

合若夫有情而行則與物相充故不玄合

湯得其司御門尹登恒為之傳之門尹司御之屬官也傳音附注以為

委注曰委之百官而不與焉

從師而不囿師眾也囿者輻湊之義在徐無鬼解注曰任其自聚非

囿之也縱其自散非解之也

得其隨成為之司其名注曰司御之屬屬官亦能

隨物之自成也而湯得之所以名寄於物而功不

在已寄功名乎百官也

之名羸法得其兩見注曰名法者已過之迹迹者

之言也天運云夫迹履而非適足也聖王之治任

迹出所能寫聖人無心豈餘迹哉世不知任故曰

羸羸餘也老子所謂餘食贅行也王然無心者寄

治於群司則其名迹並見於彼彼群司

仲尼之盡慮為之傳之注曰仲尼曰天下何思何

慮語見易繫辭慮已盡矣若有纖芥之慮豈得寂然不

動應感無窮以輔萬物之自然也

容成子曰古之除日無歲注曰今所以有歲而存

日者為有死生故也若無死無生則歲日之計除

也老子云數車無車今注意不然

無內無外注曰無彼我則無內外也

魏瑩與田侯牟約魏瑩魏惠王田侯齊威王田侯牟背之魏瑩怒

將使人刺之犀首聞而馳之曰史記列傳云犀首者魏人名衍姓公孫注

云犀首魏官名君為萬乘之君也萬乘在宥解而以匹夫

從讎謂刺客也匹夫衍請受甲二十萬為君攻之虜

其人民係其牛馬使其君內熱發於背言使齊公積

然後拔其國忌也出走也然後扶其背折

其脊史記張儀傳云席卷常山之險必折天下之脊

聞而馳之曰築十仞之城城者既十仞矣左傳莊廿

八年

非都也凡邑則又壞之此胥靡之所苦也徒作

日築都曰城今兵不起七年矣此王之基也言霸王

成也今若用兵師則衍亂人不可聽也華子聞而醜

之曰善言伐齊者亂人也善言勿伐者亦亂人也謂

伐之與不伐亂人也者又亂人也君曰然則若何曰

君求其道而已矣言君若求道化民則惠子聞之而

見戴晉人戴晉人曰有所謂蝸者君知之乎曰然

注曰蝸至微而有兩角

有國於蝸之左角者曰觸氏有國於蝸之右角者曰

蠻氏時相與爭地而戰伏尸數萬逐北旬有五日而

後反北奔也史記管仲注曰誠知所爭者若此之

傳云吾三戰三北

則

細也則天下無爭矣

君曰噫其虛言與曰臣請為君實之君以意在四方

上下有窮乎君曰無窮曰知游心於無窮而反在通

達之國注曰人迹所及為通達謂今四海之內也

四海在道遙遊解

若存若亡乎君曰然注曰今自以四海為大然計

在無窮之中若有若無也

列湯問云無則無極有則有盡然無極之外復無無極無盡之中復無無盡秋水計四海之在天地之間也不似壘壘之在大倉乎計中國之在海內也不似稊米之在大倉乎是之謂也

曰通達之中有魏於魏中有梁於梁中有王王與蠻

氏有辨乎君曰無辨也辨別注曰王與蠻氏俱在

之物耳有限則不問大小俱不得與無窮者神

雖復天地共在無窮之中皆蔑如也蔑無也言況雖有若無

魏中之梁梁中之王而足爭哉

客出而君悄然若有亡也悄然失意貌注曰自悼所爭

者細

客出惠子見君曰客大人也大人見徐無鬼聖人不足以當

之惠子曰夫吹筦也筦管也猶有嗃也嗃大聲也吹劔首者

吹而已矣劔之環頭有小孔也吹者小聲堯舜人之所譽也道堯舜

於戴晉人之前譬猶一吹也注曰曾不足聞戴晉人者

惠子之所薦也惠子悅王之容其言安其民從而過譽耳

孔子之楚舍於蟻丘之漿列御寇云夫漿人特為食羹之貨其為利也薄注云

莊子嚴

莊子嚴

莊子嚴

賣穀其鄰有夫妻臣妾登極者極者言最子路曰是

稷稷何為者邪稷音總仲尼曰是聖人僕也是自埋

於民言自晦迹賤者注曰與民同曾不與民同

自藏於畔畔田界也言注曰進不榮華退不枯槁

與夷齊注曰損其名也

其聲銷注曰規是生也規正也任性曰

其志無窮注曰規是生也規正也任性曰

其口雖言其心未嘗言注曰所言者皆世言義在

方且與世違而心不屑與之俱屑先結注曰心與

世異明形與俱俱不問大小則不與無

是陸沈者也注曰人中隱者譬無水而沈也

是其而南宜僚邪在徐無子路請往召之孔子曰已

矣彼知丘之著於已也注曰著明也

知丘之適楚也以丘為必使楚王之召已也彼且以

丘為佞人也夫若然者其於佞人也羞聞其言而況

親見其身乎而何以為存下而汝也存注曰不

如舍之以從其志

子路往視之其室虛矣注曰果逃去也

長梧封人守封疆問子牢曰孔子弟君為政焉勿鹵

莽鹵草名也治田功少橫生治民焉勿滅裂多遠害

禾根故曰滅裂注曰鹵莽滅裂輕脫未畧不盡其分

裂所謂衆為

注曰鹵莽滅裂輕脫未畧不盡其分

注曰鹵莽滅裂輕脫未畧不盡其分

左傳傳三十三年傳有輕脫之言杜預訓脫為易此言輕易疎畧而不盡分

昔予為禾耕而鹵莽之則其實亦鹵莽而報予芸而

滅裂之其實亦滅裂而報予予來年變齊深其耕而

熟擾之擾音憂覆也注曰功盡其分無所不至

其禾繁以滋予終年厭飡莊子聞之曰今人之治其

形理其心多有似封人之所謂遁其天離其性遁天見養

滅其情亡其神以衆為注曰夫道離滅亡以衆

為之所致也衆為謂多管分也若各致其極則何患也極

故鹵莽其性者欲惡之孽為性崔葦九注曰崔葦

葦害禾稷欲惡傷正性注曰形扶疎則神氣

蒹葭始萌以扶吾形崔蒹皆注曰形扶疎則神氣

傷外營其形則內傷精神猶技葉繁滋則傷其本根也扶疎在秋水解

尋擢吾性駢拔云擢德塞性舊疏云尋引擢拔也漢書黃霸傳云語次尋釋注云抽引而出也

注曰以欲惡引性不立於當當曰性分

並潰漏發不擇所出漂疽疥癰內熱溲膏是也溲膏言濁

濁而如膏注曰此鹵莽之報也故治性者安可以不齊

其至分

柏矩學於老聃曰請之天下遊老聃曰已矣天下猶

是也言風化物情彼猶是故抑之也老子云不出戶

主途雖殊而同歸也又請之老聃曰汝將何始曰始

於齊至齊見韋人焉推而強之強請宥罪解朝服而幕之

莊子嚴莊

卷十

三

幕覆也 號天而哭之曰子乎子乎天下有大菑子獨先

離之也離羅曰莫為盜莫為殺人注曰殺人大菑謂

自此以下事大菑既有則雖戒以莫為也戒警其可

得已乎言天下之君皆舍本崇末民亦效之勢不可已也

榮辱立然後觀所病注曰各自得則無榮辱自得

則外忘得失紛紜故榮辱立榮辱立則夸其所謂

辱人以此忍辱而自夸也司馬遷報任而致其所謂

榮矣奔馳乎夸歧之間非病如何

貨財聚然後觀所爭注曰若以知足為富將何爭

乎

今立人之所病聚人之所爭窮困人之身使無休時

欲無至此得乎注曰上有所好則下不能安其本

分

古之君人者以得為在民以失為在已注曰君莫

之失則民自得矣

以正為在民以枉為在已注曰君莫之枉則民自

正

故一形有失其形者退而自責注曰夫物之形性

何為而失哉皆由人君撓之以至斯患耳故自責

今則不然匿為物而愚不識注曰反其性匿也其背

性分則失性之用故為匿也用其性顯也為物所顯則皆識

自知故也

大為難而罪不敢

注曰為物所易則皆敢

重為任而罰不勝

注曰輕其所任則皆勝

遠其塗而誅不至

勵駕力以求

注曰適其足力則皆

至

民知力竭則以偽繼之

注曰將以避誅罰也

日出多偽士民安取不偽

注曰主日與偽士於何

以許得其真乎

夫力不足則偽知不足則欺財不足則盜盜竊之行

於誰責而可乎

注曰當責上也

蘧伯玉行年六十而六十化

姓蘧名瑗字伯玉衛大夫

注曰亦

能順世而不係於彼我故也

未嘗不始於是之而卒訕之以非也

注曰順物而

未如今之所謂是之非五十九非也

又見寓言篇也

伯王年五十而

知四十九年非注曰物情之變未始有極

萬物有乎生而莫見其根有乎出而莫見其門

注曰無根無門忽爾自然故莫見也

忽爾見唯無其

生亡其出者為能覩其門而測其根也

明自爾之

其門根謂之知門根也

人皆尊其知之所知而莫知恃其知之所不知而後

知可不謂大疑乎其注曰我所不知物有知之者矣

故用物之知則無所不知

夫明者為之視聽者為之聽知者為之謀勇者

為之。并故用物之知。獨任我知。知其寡矣。今不恃

物以知而自尊其知。則物不告我。非大疑如何矣。

已乎已乎。且無所逃。注曰：不能用彼，則寄身無地。

此則所謂然與然乎。注曰：自謂然者，天下未之然也。

仲尼問於大史大毀。注曰：伯常騫豨韋曰：大史，夫衛

靈公飲酒，湛樂不聽國家之政。田獵畢，弋。注曰：田獵在應

不應諸侯之際。注曰：靈公者，何邪？大

毀曰：是因是也。注曰：靈公是有妻三人同濫而浴。

伯常騫曰：夫靈公有妻三人同濫而浴。注曰：濫，浴

男女同浴，此無禮也。

史鱗奉御而進。注曰：以鱗為

賢而奉御之勞，故搏幣而扶翼之，使其不得終禮。

此其所以為肅賢也。幣者奉御之物。

其慢若彼之甚也。見賢人若此，其肅也是其所以為

靈公也。注曰：欲以肅賢補其私慢，靈有二義，亦可

謂善，故仲尼問焉。注曰：靈有五焉，此

豨韋曰：夫靈公也。死，卜葬於故墓，不吉。注曰：先君之

於沙丘，而吉。掘之，數仞，得石槨焉。洗而視之，有銘焉。

曰：不馮其子，靈公奪而里之。夫靈公之為靈也久矣。

注曰：子，謂蒯潰也。言不馮其子，靈公將奪女處也。

莊子

卷十

三十五

刪潰與靈公不善終出奔後又得歸也斯父不恃其子也夫物皆先有其命故

日來事可知也是以凡所為者不得不為凡所不為

者不可得為而愚者以為之在已不亦妄乎

之二人何足以識之二人謂注曰徒識已然之見

事耳未知已然之出於自然也

少知問於大公調曰皆寄何謂丘里之言者十家為

五世五家為里大公調曰丘里者合十姓百名而以為風俗

也合異以為同言丘里中雖姓異名殊若散同以為

異又以小異言則十今指馬之百體而不得馬指除

則無馬也此取異矣舊疏本指作捐而馬係於前者立其百體而謂之

馬也合并百體則得是故丘山積卑而為高江河合

水而為大大人合井而為公至公至平取大注曰

無私於天下則天下之風一也

是以自外人者有主而不執由中出者有正而不距

注曰自外人者大人之化也由中出者民物之性

也性各得正駢擷注云物任故民無違心化必至

公故主無所執莫執而所以能合丘里而并天下

一萬物而夷群異也

四時殊氣天不賜故歲成注曰殊氣自有各有其

故能常有若本無之而由天賜則有時而廢言若

由自然而有之時待天賜則不能常之也

五官殊職左傳昭世九年云有五行官是謂五官木

曰玄冥土正曰后土又君不私故國治注曰殊職

自有其才故任之耳非私而與之言但任其所能耳非偏私以居

文武舊疏亦此下大人不賜故德備注曰文者自

文武者自武非大人所賜也若由賜而能則有時

而闕矣豈唯文武凡性皆然合立里謂非天

萬物殊理道不私故無名無名故無為萬物萬殊有

道之偏私各性命之分也故無為而無不為在道遙

物足其分則遺名而自為耳實自得也物止自得則視

注曰名止於實外物若土所以遺功名也故無為

實各自為故無不為風一也

時有終始世有變化注曰故無心者斯順

禍福淳淳淳淳流注曰流行反覆言倚伏如

至有所拂者而有所宜注曰於此為戾於彼或以

為宜拂戾宜順

自殉殊面以身從注曰各自信其所是不能離也

有所正者有所差注曰正於此者或差於彼

比於大澤百材皆度言小大雖殊各注曰無棄材

也

觀乎大山水石同壇壇基注曰合異以為同也

此之謂丘里之言注曰言於丘里則天下可知

少知曰然則謂之道足乎大公調曰不然今計物之

數不止於萬而期曰萬物者期限以數之多者號而

讀之也秋水云號物注曰夫有數之物猶不止於

萬沉無數之數謂道而足邪言不足也

是故天地者形之大者也陰陽者氣之大者也道者

為之公注曰物得以通通物無私而強字之曰道

老子云字之曰道強為之名曰大

因其大以號而讀之則可也注曰所謂道可道也

老子云道可道非常道名可名非常名

已有之矣乃將得比哉注曰名已有矣故乃將無

可得而比邪言名已彰則得待物而比之故未至無名之玄遠也

則若以斯辯譬猶狗馬其不及遠矣注曰今

名之辯無不及遠矣無之名待有而生也故謂道猶未足也

必在乎無名無言之域而後至焉知北游云道不可言言而非也

道不當名注云故默成乎不聞不見之域而後至焉有道名而竟無物故名之不當也雖有

名故莫之比也

少知曰四方之內六合之裡萬物之所生惡起注

曰問此者或謂道能生之

大公調曰陰陽相照相益相治蓋者謂四時相代相

生相殺春夏生長秋冬衰殺注曰言此皆其自爾非無所生

欲惡去就於是橋起淮主術訓云今夫橋直植立而

衡也植柱權衡者行之取制於柱也因之視之靜而不動者用制於物動而不靜者受制於物也今不然

矣橋起言起動也舊疏云起貌雌雄片合於是庸有片合猶離合也今言交合

注曰凡此事故云為趣舍近起於陰陽之相照四

時之相代也

陰陽四時者人之所見故曰近也其遠在自爾也

安危相易禍福相生緩急相摩

摩觸也聚散以成此名

實之可紀精之可志也

舊疏本精下有微字秋水云夫精小之微也埤大之殷也

夫精粗者期於有形者也無形者數之所不能分也今言凡有形各者雖精微綱紀而可知耳注

曰過此以往至於自然之故誰知所以也

言無心而後知

自爾之故也義見徐無鬼注

隨序之相理橋運之相使窮則反終則始此物之所

有舊疏云四叙循環更相治理五行運動迭相驅役物極則反終則復始注曰皆物

之所有自然而然而耳非無能有之也

知北游注云至道乃至無

也

言之所盡知之所至極物而已

極物理耳

注曰物表無

所復有故言知不過極物也

覩道之人不隨其所廢不原其所起

注曰廢起皆

自爾無所原隨也

此議之所止注曰極於自爾故無所議

少知曰季真之莫為接子之或使二家之議孰正於

其情孰徧於其理舊疏云季齊二人皆齊人注曰季真曰道莫

為也接子曰道或使或使者有使物之功也

齊物論注

云萬物萬情趣舍不同若有真宰使之然矣起索真宰之朕迹而亦終不得則明物皆自然無使物

矣

大公謂曰雞鳴狗吠是人之所知雖有大知不能以

言讀其所自化又不能以意其所將為

舊疏本意下有解字

注曰物有自然非為之所能也由斯而觀季真之
大言當也

斯而析之精至於無倫大至於不可圍倫類也言至道無形不可
也此言能遺言忘意而可分析乎至道之極也

曰皆不為而自爾對也
或之使莫之為未免於物而終以為過注曰物有

相使亦皆自爾大宗師注云物無非天也天也者與不遇非人為自然也人皆自然則治亂成敗遇也皆自然耳故莫之為者未為非物也雖言其未

或使則實注曰實自使之
猶為物也凡物云云皆由莫為而過去齊物論注云皆自爾耳非相為使也故任之而理自至矣

莫為則虛注曰無使之也
有名有實是物之居注曰指名實之所在言物皆居名實

無名無實在物之虛注曰物之所在其實至虛
皆在自爾中來也自爾無形故曰至虛

可言可意言而愈疏注曰故求之於言意之表而
後至焉

未生不可忌注曰突然自生制不由我我不能禁
已死不可徂舊疏本徂作阻止也注曰忽然自死吾不能違

死生非遠也理不可覩注曰近於身中猶莫見其
自爾而欲憂之

或之使莫之為疑之所假假至
注曰此二者世所

至疑也

吾觀之本其往無窮吾求之末其來無止無窮無止

言之無也與物同理注曰物理無窮故其言無窮

然後與物同理也名道言無則其名與物同理也必默成乎無名無言之域而後

或使莫為言之本也與物終始夫道無終始若議其本末則與物同終始

而注曰恒不為而自使然也

道不可有不可無注曰道故不能使有而有者

常自然也言道不能有人有之

道之為各所假而行注曰物所由而行假名之曰

道注曰

或使莫為在物一曲夫胡為於大方大方在序題解注曰

舉一隅便可知言舉二家之議滯一曲便可知餘論之非道耳

言而足則終日言而盡道注曰求道於言意之表

則足

言而不足則終日言而盡物注曰不能忘言而存

意則不足言意兼忘則足矣

道物之極言默不足以載注曰夫道物之極常莫

為而自爾不在言與不言天運注云夫物事之近或知其故然尋其原以

非言非默議其有極注曰極於自爾非言默而議

也

也

也

也

也

也

也

也

也

