莊子釋意

□ 13
1435
2

13 口仁 門 1435 卷 2

莊子釋意 歸震川先生原批

高秋月素蟾集說
金湣
曹同春孟序論
曹家擁開遠
鳳采亭山 重訂

駢拇

駢拇枝指出乎性哉與生俱生而性而後于德與人同得而德附贅縣疣出乎形哉而後于性多方乎仁義而用之者列于五藏哉五藏者喜怒悲思恐所由出也而非道德之正也是故駢于足者連無用之肉也枝于手者樹無用之指也多方駢枝于五藏之情者淫僻于仁義之行而多方于聰明之用也是故駢于明者亂五色淫文章青黃黼

情乎彼仁人何其多憂也且夫駢于枒者決之則泣枝于手者
齕之則啼二者或有餘于數或不足于數其于憂一也今世之
仁人蒿目如蒿之目而憂世之患不仁之人決性命之情而饕
貴富故意仁義其非人情乎自三代以下者天下何其囂囂也
且夫待鉤繩規矩而正者是削其性也待繩約膠漆而固者是
侵其德也屈折禮樂呴俞仁義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鉤直者不以繩圓者不以規
方者不以矩附離不以膠漆約束不以纆索故天下誘然猶遠
皆生而不知其所以生同焉皆得而不知其所以得故古今不

駢之煌煌非乎而離朱是已多于聰者亂五聲淫六律金石絲
竹黃鍾大呂之聲非乎而師曠是已枝于仁之擢德扶去自塞
性以收名聲使天下簧鼓以奉不及之法非于而曾史是已駢
于辯者纍瓦結繩如瓦之累結繩之約窵窵窮窮遊心于堅白同異之間
而敝跬用力勞無用之言非乎而楊墨是已故此皆多駢旁枝
之道非天下之至正也彼正正當作正者不失其性命之情故合
者不為駢而枝者不為跂一作岐長者不為有餘短者不為不足
是故鳧脛雖短續之則憂鶴脛雖長斷之則悲故性長非所斷
性短非所續無所去憂也去字當有誤或云不必去憂而憂自去也

意仁義其非人

二不可爲也。真性無古今之異則仁遊乎道德之間爲哉使天下載也夫小惑易方南東北西大惑易性何以知其然耶。自虞氏招仁義以撓天下也。天下莫不奔命于仁義是非以仁義易其性與故嘗試論之。自三代以下者。天下莫不以物易其性矣。小人則以身以身殉家。士人則以身殉名。大夫則以身殉家。聖人則以身殉天下。故此數子者。事業不同。名蘇異號。其于傷性。以身爲殉一也。臧與穀二人相與牧羊而俱亡其羊。問臧奚事。則挾策讀書。問穀奚事。則博塞以遊。二人者事業不同。其于亡羊均也。伯夷死名于首陽之下。盜跖死利于東陵之上。二人者所死不同。其于殘生傷性均也。奚必伯夷之是而盜跖之非乎。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于其間哉且夫屬其性乎仁義者。雖通如曾史。非吾所謂臧也。屬其性乎五味。雖通如俞兒。黃帝時人知味非吾所謂聰也。屬其性乎五聲。雖通如師曠。非吾所謂明也。吾所謂臧。非仁義之謂也。臧于其德而已矣。吾所謂聰者。非謂

其聞彼也自聞而已矣吾所謂明者非謂其見彼也自見而已矣夫不自見而見彼不自得而得彼者是得人之得而不自得者也適人之適而不自適其適者也夫適人之適而不自適其適雖盜跖與伯夷是同為淫佚也余惡乎道德是以上不敢為仁義之操而下不敢為淫佚之行也是善惡兩忘之意

此篇言仁義之失性蓋指窮仁義以釣名者

震川曰通篇只一意

馬蹄

馬蹄可以踐霜雪毛（義字當作毳）毳風寒（當路）寢（寢）無所用之及至伯樂（即孫陽）曰我（我）善治馬（馬）燒之（燒）剔之（剔）刻之（刻）雒之（雒）連之（連）以羈（羈）馽（馽）之（之）槽（槽）櫪（櫪）飼（飼）之（之）馬（馬）有（有）死（死）者十（十）二（二）矣饑（饑）之（之）渴（渴）之（之）驅（驅）之（之）馳（馳）之（之）整（整）之（之）齊（齊）之（之）前（前）有（有）橛（橛）飾（飾）之（之）患（患）而（而）後（後）有（有）鞭（鞭）策（策）之（之）威（威）而（而）馬（馬）之（之）死（死）者已（已）過半（半）矣陶（陶）者（者）曰（曰）我（我）善（善）治（治）埴（埴）圓（圓）者（者）中（中）規（規）方（方）者（者）中（中）矩（矩）匠（匠）人（人）曰（曰）我（我）善（善）治（治）木（木）曲（曲）者（者）中（中）鉤（鉤）直（直）者（者）應（應）繩（繩）夫（夫）埴（埴）木（木）之（之）性（性）豈（豈）欲（欲）中（中）規（規）矩（矩）鉤（鉤）繩（繩）哉（哉）然（然）且（且）世世（世世）稱（稱）之（之）曰（曰）伯（伯）樂（樂）善（善）治（治）馬（馬）而（而）陶（陶）匠（匠）善（善）治（治）埴（埴）木（木）此（此）

亦治天下者之過也吾意善治天下者不然彼民有常性織而衣耕而食是謂同德一而不黨命曰天放故至德之世其行填填詳貌徐其視顛顛高直當其時也山無蹊隧澤無舟梁萬物羣生連屬其鄉各居其所禽獸成羣草木遂長故其禽獸可係羈而遊烏鵲之巢可攀援而闚夫至德之世禽獸居族與萬物並惡乎知君子小人哉同乎無知其德不離同乎無欲是謂素樸素樸而民性得矣及至聖人蹩躠音弊為仁踶跂為義而天下始疑矣澶漫為樂摘擿原折手為禮而天下始分矣故純樸不殘孰為犧樽白玉不毀孰為圭璋道德不廢安

取仁義性情不離安用禮樂五色不亂孰為文采五聲不亂孰應六律夫殘樸以為器工匠之罪也毀道德以為仁義聖人之過也夫馬陸居則食草飲水喜則交頸相靡怒則分背相踶馬知已此矣夫加之以衡扼齊之以月題而馬知介倪闉扼鬱堁也鷙曼詭也衡扼也月題馬額上當顱而能至盜者伯樂之罪也夫赫胥氏之時民居不知所為行不知所之含哺而熙鼓腹而遊民能已此矣及至聖人屈折禮樂以匡天下之形縣跂如縣物而使仁義以慰天下之心而民乃知竊竊也

此言真性之不可失與前篇同意

胠篋

胠發也從旁篋探囊發匱之盜而為守備則必攝緘縢將為胠開為胠篋探囊發匱之盜而為守備則必攝緘縢固扃鐍此世俗之所謂知也然而巨盜至則負匱揭篋擔囊而趨唯恐緘縢扃鐍之不固也然則鄉之所謂知者不乃為大盜積者乎

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犬之音相聞罔罟之所布耒耨之所刺方二千餘里闔四境之內所以立宗廟社稷治邑屋州閭鄉曲者曷嘗不法聖人哉然而田成子一旦殺齊君而盜其國所盜者豈獨其國邪

并與其聖知之法而盜之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自敬仲至莊公和至威王三世則是不乃竊齊國并與其聖知之法以守其盜賊之身乎嘗試論之世俗之所謂至知者有不為大盜守者乎何以知其然邪昔者龍逢斬比干剖萇弘胣子胥靡漸也周敬王二十八年六月殺萇弘故曰子胥靡八年六月殺萇弘胣裂也于戮故跖之徒問于跖曰盜亦有道乎跖曰何適而無有道邪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由是觀之善人

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故曰唇竭則齒寒魯酒薄而邯鄲圍楚宣王會諸侯魯共公後至而酒薄宣王怒將辱之共公曰我周公之胤行天子禮樂勁悍周室令遂酒已失禮方責其薄無乃太甚乎遂不辭而退宣王發兵伐魯梁惠王嘗欲伐趙而畏魯魯與楚有事遂南于蒲胥淮聖人生而大盜起掊擊聖人縱舍盜賊而天下始治矣夫川竭而谷虛丘夷而淵實聖人已死則大盜不起天下平而無故矣聖人不死大盜不止雖重聖人而治天下則是重利盜跖也為之斗斛以量之則并與斗斛而竊之為之權衡以稱之則并與權衡而竊之為之符璽以信之則并與符璽而竊

之為之仁義以矯之則并與仁義而竊之何以知其然邪彼竊鉤者誅竊國者為諸侯諸侯之門而仁義存焉則是非竊仁義聖知邪故逐于大盜揭諸侯竊仁義并斗斛權衡符璽之利者雖有軒冕之賞弗能勸斧鉞之威弗能禁此重利盜跖而使不可禁者是乃聖人之過也故曰魚不可脫于淵國之利器不可以示人彼聖知者天下之利器也非所以明天下也故絕聖棄知大盜乃止擿玉毀珠小盜不起焚符破璽而民朴鄙剖斗折衡而民不爭殫殘天下之聖法而民始可與論議擢亂六律鑠絕之師曠等慈悲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毀絕鉤繩而棄規矩攓工倕之指而天下始人有其巧矣故曰大巧若拙削曾史之行鉗楊墨之口攘棄仁義而天下之德始玄同矣彼人含其明則天下不累矣人含其知則天下不惑矣人含其德則天下不僻矣彼曾史楊墨師曠工倕離朱者皆外立其德而以爛亂天下者也法之所無用也一孔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羲氏神農氏當是時也民結繩而用之甘其食美其服樂其俗安其居鄰國相望雞犬之音

相閧民至老死而不相往來若此之時則至治已今遂至使民延頸舉踵曰某所有賢者贏糧而趣之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則是上好知之過也上誠好知而無道則天下大亂矣何以知其然邪夫弓弋機變之知多則鳥亂于上矣鉤餌罔罟罾笱之知多則魚亂于水矣削格羅落罝罘之知多則獸亂于澤矣知詐漸毒深害頡滑堅白解垢之詞同異之變多則俗惑于辯故天下每下大亂罪在于好知也

莫知求其所已知者皆知求其所不知而非其所不善而莫知非其所已善者

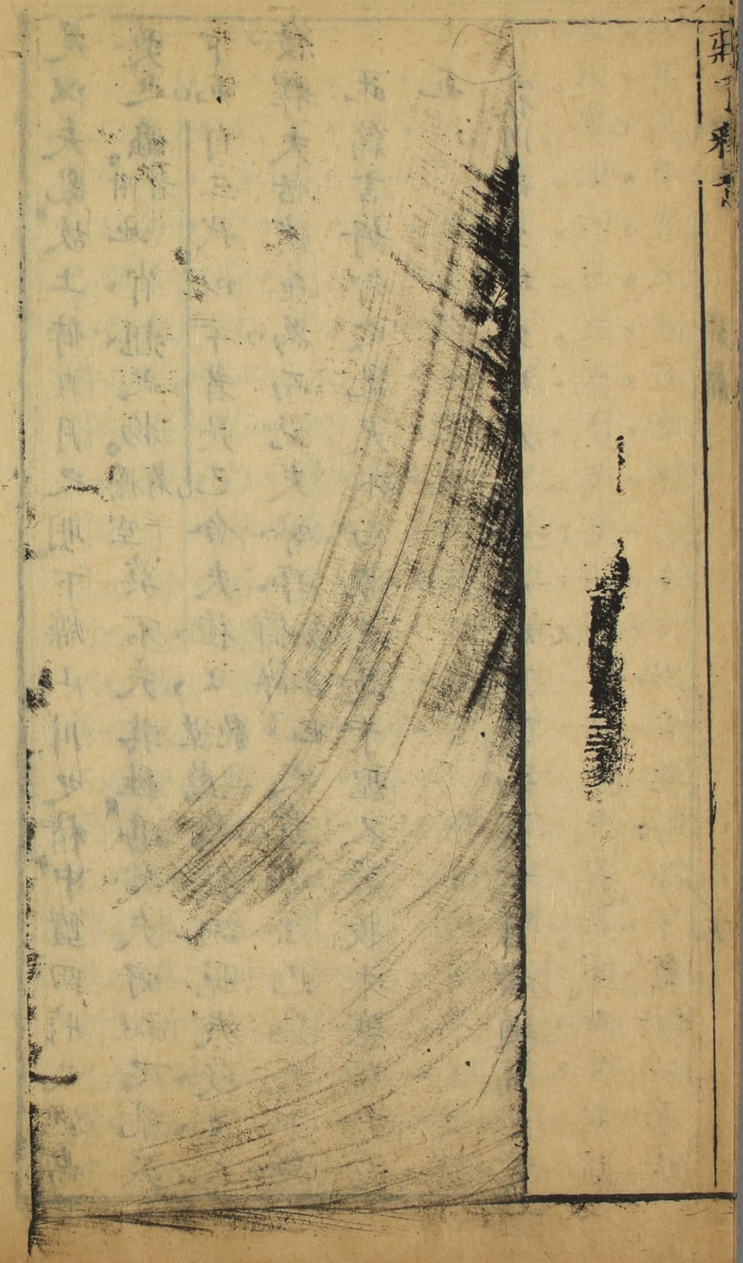
是以大亂故上悖日月之明下燁山川之精中墮四時之施外

竦之蠢附地而生之物者飛空莫不失其性甚矣夫好知之亂天下也自三代以下者是已舍夫種種謹愨之民而悅夫役役之佞釋夫恬淡無為而悅夫譊譊嘵嘵多言之意譊譊已亂天下矣此篇言好智之亂天下而推其過于聖人蓋拔本塞源之意也

震川曰至聖至知反為盜資絕聖棄知天下自安通篇一意

在宥

聞、在宥、天、下、在者存之、不聞、治、天、下、也、在之也者、恐天下之淫其性也。宥之也者、恐天下之遷其德也。有、治、天、下、者哉、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。非德也。而可乎。不恬不愉。非德也。非德也。而可以長久者。天下無之。人大喜邪。大怒邪。大陰以下推明之害。陰陽并四時不至寒暑之和不成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于是乎天下始喬詰平意不卓鶩平行不而後夫不恬不愉。非德也。非德也。而可以長久者。天下無之。人大喜邪。大怒邪。大陰以下推明之害。陰陽并四時不至寒暑之和不成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于是乎天下始喬詰平意不卓鶩平行不而後

有桀跖曾史之行故舉天下以賞其善者不足舉天下以罰其惡者不給故天下之大不足以賞以罰自三代以下者匈匈馬終以賞罰為事彼何暇安其性命之情哉而里說明邪是淫于色也說聰邪是淫于聲也說仁邪是亂于德也說義邪是悖于理也說禮邪是相助于技也說樂邪是相淫于藝也說知邪是相于疵也天下將安其性命之情之八者有可以說人之心者存焉故曰絕聖棄知天下大治絕仁棄義而民孝慈絕巧棄利盜賊無有絕禮棄樂而民相與忘絕鬻書而民不爭殊其聲調其音而使師曠不得施其聰天下皆有以守其性而不知其然也故曰道不可聞也可聞非道也天下將不安其性命之情之八者乃始齮齕然用天下之好仁也而天下乃始尊之惜之甚矣天下之惑也豈直過也而去之邪乃齋戒以言之跪坐以進之鼓歌以儛之吾若是何哉故君子不得已而臨泣天下莫若無為無為也而後安其性命之情故貴以身為天下則可以寄天下故君子苟能無解其五藏無擢其聰明尸居而龍見淵默而雷聲神動而天隨從容無為而萬物炊累焉若橐塵之自動吾又何暇治天下哉

此言當無為以治天下

崔瞿問于老聃曰不治天下安藏人心老聃曰汝慎無攖人心(八)心排下排之而進上進之上下則下上則下而進上進之上下囚殺闉殺桁楊捽約柔乎剛強(剛或作)(柔或作)化為廉劌(劌或作)雕琢或雕或劌琢其熱焦火其寒凝氷(如如火之焚其如氷之冷其

疾俛仰之間而再撫四海之外飛揚疾速其居也淵而靜則存之靜其動也縣而天放之償驕而不可係者其惟人心乎昔者黃帝始以仁義攖人之心堯舜于是乎股無胈脛無毛以養天下之形愁其五藏以為仁義矜其血氣以規法度然猶有不勝也堯于是放驩兜于崇山投三苗于三危流共工于幽都此不勝天下也夫施及三王而天下大駭矣施音移下有柴跖上有魯丈而儒墨畢起于是乎喜怒相疑愚知相欺善否相非誕信相誡而天下衰矣大德不同而性命爛漫矣天下好知而百姓求竭矣于是乎斬鉗制焉繩墨殺焉椎鑿決焉天下脊脊大亂罪在攖人心故賢者伏處大山嵁巖之下而萬乘之君憂慄乎廟堂之上今世殊死者相枕也桁楊長械者相推也刑戮者相望也而儒墨乃始離跂攘臂乎桎梏之間意甚矣甚哉其無恥也甚矣吾未知聖知之不為桁楊椄槢也仁義之不為桎梏鑿枘也曾史之不為桀跖嚆矢也曾參孔也史鰌衛之中大夫故曰絕聖棄知而天下大治

此言為治者不當攖人心

黃帝立為天子十九年令行天下聞廣成子在於空同之上故往見之曰我聞吾子達于至道敢問至道之精吾欲取天地之

精。以佐五穀。以養人民。吾又欲官陰陽。以遂羣生。為之奈何。廣成子曰。而所欲問者。物之質也。問至道質也而所欲官者。物之殘也。有意官之自而治天下。雲氣不待族也而雨。草木不待黃而落。殺氣多也日月之光。益以荒矣。昏不明也而佞人之心。翦翦小淺也者。又奚足以語至道。黃帝退。捐天下。築特室。席白茅。閒居二月。復往邀之。廣成子南首而臥。黃帝順下風。膝行而進。載拜稽首而問曰。聞吾子達于至道。敢問治身奈何而可以長久。廣成子蹶然而起曰。善哉問乎。來。吾語女至道。至道之精。窈窈冥冥。至道之極。昏昏默默。無視無聽。抱神以靜。形將自正。神能守形也必靜必清。無勞汝形。無搖汝精。乃可以長生。目無所見。耳無所聞。心無所知。汝神將守形。形乃長生。慎汝內。閉汝外。多知為敗。我為汝遂于大明之上矣。至彼至陽之原也。動靜返乎陰陽之極。天地有官。各司陰陽有藏。互慎守宅。汝身。物將自壯。我守其一。以處其和。故我脩身千二百歲矣。吾形未嘗衰。黃帝再拜稽首曰。廣成子之謂天矣。廣成子之謂天矣。廣成子曰。來。余語汝。彼其物無窮。而人皆以為終。彼其物無測。而人皆以為極。得吾道者。上為皇而下為王。失吾道者。上見光而下為土。生日月之光而死為土。今夫百昌。皆生于土。而反于土。故余將去女

入無窮之門。以遊無極之野。我縱乎。遠我昏乎。縱昏皆無心之謂言。物之去來皆不覺也人其盡死而我獨存乎

此言治身長生之道

雲將東遊。過扶搖之枝。神木止而適遭鴻蒙。氣也鴻蒙方拊髀雀躍而遊。雲將見之。儻然立曰。叟何人邪。叟何為此。鴻蒙拊髀雀躍不輟。對雲將曰。遊。雲將曰。朕願有問也。鴻蒙仰而視雲將曰。吁。雲將曰。天氣不和。地氣鬱結。六氣不調。四時不節。今我願合六氣之精以育羣生。為之奈何。鴻蒙拊髀雀躍掉頭曰。吾弗知。吾弗知。雲將不得問。又三年。東游。過有宋之野。

魂。（全無動念也）萬物云云。（衆多也）各復其根。各復其根而不知。物自化而不知渾渾沌沌。終身不離。若彼知之。乃是離之。無問其名。無闚其情。物故自生。雲將曰。天降朕以德。示朕以默。躬身求之。乃今也得。再拜稽首。起辭而行。

此言養天下在于養心

世俗之人。皆喜人之同乎己。而惡人之異于己。同于己而欲之。異于己而不欲者。以出乎衆為心也。夫以出乎衆為心者。曾出乎衆哉。因衆以宰（定也）所聞（因衆人自信）不如衆技（才也）衆多矣。而欲為人之國者。此攬乎三王之利。而不見其害者也。此以人之國侥倖也。我何侥倖而不喪人之國乎。其存人之國也。無萬分之一。其喪人之國也。一不成而萬有餘喪矣。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。（不可以物而不物）物者非物。（物治物而不明乎物治物之說）故能物物。（方能以明乎非物）而不傷乎物物者之非物也。（明乎非物）豈獨治天下而已哉。（則知我出入六合。）遊乎九州。獨往獨來。（無我則不喜人之同我而我與衆同）是之謂至貴。（衆同凶衆用物往來自得此獨有之人所以至貴也苟以獨與為心雖人有之人之所以至賤也苟以獨異為心雖同我不過俗中之一物耳何足為貴哉）獨有。獨有之人。是之謂至貴。（無我則不喜人之同我而我與衆同凶衆用物往來自得此獨有之人所以至貴也苟以獨與為心雖人有之人之所以至賤也苟以獨異為心雖同我不過俗中之一物耳何足為貴哉）

大人之教。（無百姓為主而處乎無響。）若形之于影。（百姓為主而處乎無響。）若響之于聲。有問而應之。盡其所懷。為天下配。（百姓為主而處乎無響。）已為配也。（百姓為主而處乎無響。）寂以行乎無方。（動順、靜順、攻適、擊攻、適復、待感、）

之撓撓其自動之性以遊無端。出入無旁。與日無始。無窮頌論形軀。合乎大同。其形容與天地無異。夫同而無已。無已。惡得有有。已尚無有。觀有者。昔之君子。觀無者。天地之友。

此言大人無已與上文一意

廢而不可不任者物也。卑而不可不因者民也。匿事各有秘故曰匿不可不為者事也。粗而不可不陳者法也。遠而不可不居者義也。親而不可不廣者仁也。節而不可不積者禮也。中而不可不高者德也。一而不可不易者道也。神而不可不為者天也。故聖人觀于天而不助。成于德而不累。出于道而不謀。會于仁而不恃。薄于義而不積。有心為義則應于禮而不諱。自然應禮接于非由忌諱積之厚矣

事而不辭。辭于法而不亂。恃于民而不輕。因于物而不去。物者莫足為也而不可不為不明于天者不純于德不通于道者無自而可不明于道者。悲夫。何謂道。有天道。有人道。無為而尊者天道也。有為而累者人道也。主者。天道也。臣者。人道也。天道之與人道也。相去遠矣。不可不察也。

震川曰以至道全身以無為治天下則吾得長生之秘人安性命之情矣因民性有迁故法未嘗廢雖有為而實無為也

天地

天地雖大。其化均也。萬物雖多。其治一也。人卒雖衆。其主君也。君原于德而成于天。故曰玄古之君天下無為也。天德而已矣。以道觀言而天下之君正。以道觀分而君臣之義明。以道觀能而天下之官治。以道泛觀而萬物之應備。有道故萬物各應備故通于天地者德也。行于萬物者道也。上治人者事也。能有所藝者技也。技兼于事。事兼于義。義兼于德。德兼于道。道兼于天。言本末兼也。故曰。古之畜天下者。無欲而天下足。無為而萬物化。淵靜而百姓定。記曰。通于一而萬事畢。無心得而鬼神服。無心于得

不哀天。不榮通。不醜窮。不拘一世之利。以為己私。分。以天下之利。利天下之心。不應。

而不視之。不以王天下為己處顯。顯則明。不顯則昭。

為己私。君子視萬物一府。死生同狀。而況貴賤之間乎。蒙上文意。

此言君子倫道則自重而外輕

夫子曰。夫道淵乎其居也。漻乎其清也。寂然清靜故能得無以鳴。金石不寂。應萬事而不得金石有聲。不考不鳴。萬物孰能定之。惟道無所在故無所不在。故夫王德之人。素逝任素而恥通于事。不欲通立之本原而知通于神。故其德廣。本原立而神明其心。出應有物。採生立其德廣大。其心之無物感則故形非道不生。生非德不明。存形窮生。存形以立

者鬼神且服之

此言君德在無為以法天

夫子曰夫道覆載萬物者也。洋洋乎大哉。君子不可以不刳心焉。當去其有無為為之之累。無為言之自不言而之謂德。愛人利物之謂仁。不同同之因萬物之不同而同之之謂大。行不崖異之謂寬。有萬不同之謂富。故執德之謂紀。紀者綱要也。德成之謂立。成者之謂備。循于道之謂備。循于道則不以物挫志之謂完。內自得也。君子立而不外物自往

明于此十者。則韜乎其事心之大也。沛乎其為萬物逝也。能容若然者。藏金于山。藏珠于淵。不利貨財。不近富貴。不樂壽。

德明道非王德者邪蕩蕩乎忽然出勃然動而萬物從之乎此謂王德之人視乎冥冥聽乎無聲冥冥之中獨聞和焉冥冥之中獨見曉焉無聲之中獨聞和焉真知炯然故深之又深而能物焉其中有精其精甚真其中有信故曰至無而供其求用之窮時馳而要其宿不離于宗大小長短修遠自然也

言王德以至無而應物

黃帝游乎赤水之北登乎崑崙之丘而南望還歸遺其玄珠使知索之而不得使離朱索之而不得使喫詬索之而不得也知思慮也離朱明目者也喫詬辯口也皆所以喻無心道有形象罔無形象罔得之黃帝曰異哉象罔乃可以得之乎

此喻無心乃可得道

堯之師曰許由許由之師曰齧缺齧缺之師曰王倪王倪之師曰被衣堯問于許由曰齧缺可以配天乎吾藉王倪以要之許由曰殆哉圾乎天下齧缺之為人也聰明叡知給數以敏其性過人而又乃以人受天乎不純乎天彼害乎禁過而不知過之所由生與之配天乎彼且乘人而無天不能無為自然方且本身而異形分彼此方且尊知而火馳逞知方且為緒使勞于事方且為物役物使于方且為物絃物于方且四顧而物應方且應衆宜有心應物方且與物化而未始有恒物隨

而過夫何足以配天乎雖然有族有祖族有衆父祖可以為衆父也可以為衆父不可以為衆父不可以為君為臣為衆父之禍也為君為臣為衆父之賊也為君為臣為衆父之害人也

此言用知者不可以治人

堯觀乎華華封人曰嘻聖人請祝聖人使聖人壽堯曰辭使聖人富堯曰辭使聖人多男子堯曰辭封人曰始也我以汝為聖人邪今然君子也天生萬民必授之職多男子則多懼富則多事壽則多辱是三者非所以養德也故辭

堯治天下伯成子高立為諸侯耕而不辜堯授舜舜授禹伯成子高辭為諸侯而耕禹趨就下風立而問焉曰昔堯治天下吾子立為諸侯堯授舜舜授禹而吾子辭為諸侯而耕敢問其故何也子高曰昔堯治天下不賞而民勸不罰而民畏

此言因物則無患

有富而使人分之則何事之有夫聖人鶉居而鷇食鳥行而無彰鶉無常居鷇食仰天鳥行于虛空無道則與物皆昌天下無道則脩德就閒千歲厭世去而上僊乘彼白雲至于帝鄉三患莫至身常無殃則何辱之有封人去之堯隨之曰請問封人曰退已

今子賞罰而民且不仁。德自此衰。刑自此立。後世之亂自此始矣。夫子闔行耶。無落吾事。倪倪乎耕而不顧。

泰初有無。無有無名。無名一之所起。而有一而未有一也。一之所起。從無有有一而未形。未有物得以生謂之德。物得以生謂之形。形象物。一寓于物。物來形者有分。將有分授且然無間謂之命。尚未有間乃留動而生物。動機稍留則物成生理謂之形。物成而各形體保神。形神各保合各有儀則謂之性。修循性反之德。德至同于初。初即同乃虛。虛乃大。合喙鳴。喙鳴合。喙鳴合與天地為合。喙鳴之無心。則與天地其合緡。緡若愚。昏。昏若愚。是謂玄德。同乎大順。順然順其自也。

此言聖人反于性始與天地合。

夫子問于老聃曰。有人治道。若相放。而有成規。可不可。然不然。使可不可然不然。竟無假借。辯者有言曰。如今之言離堅白若縣寓。離析堅白若縣宇之辯者有言曰。離堅白若縣寓。若是則可謂聖人乎。老聃曰。是胥易技係勞形怵心者也。執留之狗成思。被係而猨狙之便自山林來。丘予告若而所不能。悶與而所不能言。凡有首有趾無心無耳者。衆有形者。與無形無狀而皆存者。盡無。其動止也。其死生也。其廢起也。此又非其所以也。言凡有形者與無形者皆本無也有形固無。形亦無生廢起不過物境無常耳又非其所以也道原無体也其動止皆在人。凡有治皆在忘乎物。忘乎天。惟忘物其名為人。凡有治皆在忘乎天。忘乎天也。

忘已忘已之人是之謂入于天并無亦忘之而後與天為一也

此言聖人離人合天歸于至無無

蔣閭蒉見季徹曰魯君謂蒉也曰請受教辭不獲命既已告矣未知中否請嘗薦之吾謂魯君曰必服蒞儉扳出公忠之屬而無阿私民孰敢不輯季徹曰若夫子之言聲之狀曰若夫子之言于帝王之德猶螳螂之怒臂以當車轍則必不勝任矣且若是則其自為處危其觀甚多物將往扱迹者衆言自處高而附之者衆也蔣閭茕然驚曰蒉也汜若于夫子之所言矣雖然願先生之言其展也季徹曰大聖之治天下也揉蕩民心如風動物之使之成教易俗舉滅其賊心而皆進其獨志各去其罪各成其性若性之自為而民不知其所由然若然者豈旡哉欲同乎德而心居矣欲同民之民心已安之德而安之矣

此言善化民者心不勞

子貢南遊于楚反于晉過漢陰見一丈人方將為圃畦鑿隧而入井抱甕而出灌溉之用力甚多而見功寡子貢曰有械于此一日浸百畦用力甚寡而見功多夫子不欲乎為圃者仰而視之曰奈何曰鑿木為機後重前輕挈水若抽數如沃湯沸其名為槔為圃者忿然作色而笑曰吾聞之吾師有機械者必有

機事有機事者必有機心機心存于胸中則純白不備純白不備則神生不定神生不定者道之所不載也吾非不知蓋而不為也子貢瞞然慙俯而不對有間為圃者曰子奚為者邪曰孔丘之徒也為圃者曰子非夫博學以擬聖於于參誤以蓋衆獨弦哀歌以賣名聲于天下者乎汝方將忘汝神氣墮汝形骸而庶幾乎而身之不能治而何暇治天下乎子往矣無乏吾事子貢卑陬失色頊頊然不自得行三十里而後愈其弟子曰向之人何為者邪夫子何故見之變容失色終日不自反耶曰始吾以為天下一人耳不知復有夫人也吾聞之夫子事求可功求成用力少見功多者聖人之道今徒不然執道者德全德全者形全形全者神全神全者聖人之道也託生與民並行而不知其所之汒乎純備哉功利機巧必忘夫人之心若夫人者非其志不之非其心不為雖以天下譽之得其所謂譽然不顧以天下非之失其所謂儻然不受天下之非譽無益損焉是謂全德之人哉我之謂風波之民反于鄙(昭同流也)偷渾沌氏之術者也識其一純一不知其二治其內而不治其外夫明白入素無為復朴體性抱神以遊世俗之間者汝將固驚邪且渾沌氏之術子與汝何足以識之哉

忘機方為全德

諄芒將東之大壑。（壑，谷也。）適遇苑風于東海之濱。苑風曰。于將奚之。曰。將之大壑。曰。奚為焉。曰。夫大壑之為物也。注焉而不滿。酌焉而不竭。吾將遊焉。苑風曰。夫子無意于橫目之民乎。殆聞聖治諄芒曰。聖治乎。官施而不失其宜。拔舉而不失其能。畢見其情事。而行其所為。行言自為所行所言而天下化。手撓顧指。指揮顧盼四方之民。莫不俱至。此之謂聖治。願聞德人曰。德人者。居無思。行無慮。不藏是非美惡。四海之內。共利之之謂悅。共給之之謂安。悅（悅，悵也。）乎若嬰兒之失其母也。儻乎若行而失其道也。其心不知所歸。其（其心不知所歸，心形俱遺也。）

用有餘而不知其所自來。飲食取足而不知其所從。此謂德人之容。願聞神人。曰。上神乘光。（照物無迹。）與形滅亡。（形滅，則照而忘照。）此之謂混冥。（混冥，胸次與天地為一也。）

此言神人率性忘修。照而無迹也

門無鬼與赤張滿稽觀于武王之師。赤張滿稽曰。不及有虞氏乎。故離此患也。門無鬼曰。天下均治之與。赤張滿稽曰。天下均治而有虞氏治之耶。其亂而有虞氏之藥瘍也。（治有病待乘而施。藥病而求醫。孝子操藥以修）

治也慈父其色燋然聖人羞之至德之世不尚賢不使能上如標枝無心在民如野鹿放而自端正而不知以為義相愛而不知以為仁實而不知以為忠當而不知以為信蠢動而相使不以為賜是故行而無迹事而無傳

至德之世無亂無治

孝子不諛其親忠臣不諛其君臣子之盛也親之所言而然所行而善則世俗謂之不肖子君之所言而然所行而善則世俗謂之不肖臣而未知此其必然邪世俗之所謂然而然之所謂善之則不謂之道諛之人也然則俗故嚴于親而尊于君

邪謂已道人則勃然作色謂己諛人則怫然作色而終身道人也終身諛人也合譬飾辭聚衆也以言辭是終始本末不相坐垂衣裳設采色動容貌以媚一世而不自謂道諛與夫人之為徒通是非而不自謂衆人愚之至也隨衆為是非者也知其愚者非大愚也知其惑者非大惑也大愚者終身不靈三人行而一人惑所適者路猶可致也惑者少也二人惑則勞而不至惑者勝也而今也以天下惑予雖有祈嚮求其不可得也不亦悲乎大聲不入于里耳折楊皇荂則嗑然而笑是故高言不止于衆人之心至言不出俗言勝也以

二金鍾惑二人惑勞而不至下惑予雖有祈嚮其屬可得也故莫若釋之而不推不推其誰其比憂夜半生其子遠取火而視之汲汲然唯恐其似已也

我亦惟恐惑之似人也以結上意耳

此歎世之大惑難解而已以不解解之也

百年之木破為犧樽青黃而文之其斷在溝中比犧樽于溝中之斷則美惡有間矣其于失性一也淡與會史行義有間矣然其失性均也且夫失性有五一曰五色亂目使目不明二曰五聲亂耳使耳不聰三曰五臭薰鼻鼻鼽腐香困惾音後又音宗中逆衝于上也四曰五味濁口使口厲爽厲爽失也五曰趣舍滑心使性飛揚此五者皆正之害也而楊墨乃始離跂自以為得非吾所謂得也夫得者固可以為得乎則鳩鴝之在于籠也亦可以為得矣且夫趣舍聲色以柴其內柴柵也支塞盈滿于柴柵外重纆繳音皦的皦也繳射也以繳繫鳥也然窮視貌音玩在纆繳之中而自以為得則是罪人交臂歷指而虎豹在于囊檻亦可以為得矣

此言失性之害

天道

天道運而無所積故萬物成帝道運而無所積故海內服明于天通于聖人之靜也帶故萬物成帝道運而無所積故天下歸聖人之靜也非曰靜也善故靜也多一靜念不萬物無足以銳同焉心者故靜也本以無為者天地之平而道德之至故帝王聖人休焉休則虛虛則實實衆妄皆除實者倫矣次倫虛則靜靜則動動則得矣無失靜則無為也昧然無不靜者矣昧然暗聖人之靜也非曰靜之也善故靜也多一靜念不萬物無足以銳同焉心者故靜也本以無為者天地之平而道德之至故帝王聖人休焉休則虛虛則實實衆妄皆除實者倫矣次倫虛則靜靜則動動則得矣無失靜則無為也

天道運而無所積故萬物成帝道運而無所積故海內服明于天通于聖人之靜也帶故萬物成帝道運而無所積故天下歸聖人之靜也非曰靜之也善故靜也多一靜念不萬物無足以銳同焉心者故靜也本以無為者天地之平而道德之至故帝王聖人休焉休則虛虛則實實衆妄皆除實者倫矣次倫虛則靜靜則動動則得矣無失靜則無為也

天道

天道運而無所積故萬物成帝道運而無所積故海內服明于天通于聖人之靜也帶故萬物成帝道運而無所積故天下歸聖人之靜也非曰靜之也善故靜也多一靜念不萬物無足以銳同焉心者故靜也本以無為者天地之平而道德之至故帝王聖人休焉休則虛虛則實實衆妄皆除實者倫矣次倫虛則靜靜則動動則得矣無失靜則無為也

為。無為也。則任事者責矣。各任其事而無為。則俞俞者憂。患不能處年壽長矣。夫虛靜恬淡。寂寞無為者。萬物之本也。明此以南鄉。堯之為君也。明此以北面。舜之為臣也。以此處上。帝王天子之德也。以此處下。玄聖素王之道也。以此退居而閒遊。江海山林之士服。以此進為而撫世。則功大名顯而天下一也。靜而聖。動而王。無為也而尊。樸素而天下莫能與之爭美。夫明白于天地之德者。此之謂大本大宗。與天和者也。所以均調天下。與人和者也。與人和者謂之人樂。與天和者謂之天樂。莊子曰。吾師乎。吾師乎。鏖萬物而不為戾。澤及萬世而不為仁。長于上古而不為壽。覆載天地。刻雕衆形。而不為巧。此之謂天樂。故曰。知天樂者。其生也天行。其死也物化。靜而與陰同德。動而與陽同波。故知天樂者。無天怨。無人非。無物累。無鬼責。故曰。其動也天。其靜也地。一心定而王天下。其鬼不祟。其魂不疲。一心定而萬物服。言以虛靜。推于天地。通于萬物。此之謂天樂。天樂者。聖人之心以畜天下也。夫帝王之德。以天地為宗。以道德為主。以無為為常。無為也。則用天下而有餘。有為也。則為天下用而不足。故古之人。貴夫無為也。上無為也。下亦無為也。是下與上同德。下與上同德則不臣。下有為也。上亦有為也。是上與下同

道上與下同道則不王上必無為而用天下下必有為為天下用此不易之道也故古之王天下者知雖落盡天地不自慮也辯雖彫萬物不自說也能雖窮海內不自為也天不產而萬物化地不長而萬物育帝王無為而天下功故曰莫神于天莫富于地莫大于帝王故曰帝王之德配天地此乘天地馳萬物而用人羣之道也本在于上末在于下要在于主詳在于臣三軍五兵之運德之末也賞罰利害五刑之辟教之末也禮法度數刑名比詳治之末也鐘鼓之音羽毛之容樂之末也哭泣衰絰隆殺之服哀之末也此五末者精神之運心術之動虛靜之動自然運至

耳然後從之者也末學者古人有之而非所以先也君先而臣從父先而子從兄先而弟從長先而少從男先而女從夫先而婦從夫尊卑先後天地之行也故聖人取象焉天尊地卑神明之謂也春夏先秋冬後四時之序也萬物化作萌區有狀盛衰之殊變化之流也夫天地至神而有尊卑先後之序而況人道乎宗廟尚親朝廷尚尊鄉黨尚齒行事尚賢大道之序也語道而非其序者非其道也語道而非其道者安取道是故古之明大道者先明天而道德次之道德已明而仁義次之仁義已明而分守次之職分守已明而形名次之形名已明而因任次

之因材　任使因任已明而原省次之
非已明而賞罰次之賞罰已明而愚知處宜貴賤履位仁賢不
肖襲情因其必分其能必由其名以此事上以此畜下以此治
物以此修身知謀不用必歸其天此之謂太平治之至也故書
曰有形有名形名者古人有之形名可燥九變而賞罰可言也驟而語形名不知其本
也驟而語賞罰不知其始也倒道而言迕道而說者人之所治
也安能治人驟而語形名賞罰此有知治之具非知治之道可
用于天下不足以用天下此之謂辯士一曲之人也禮法數度
形名比詳古人有之此下之所以事上非上之所以畜下也昔
者舜問于堯曰天王之用心何如堯曰吾不敖無告不廢窮民
苦死者嘉孺子而哀婦人此吾所以用心已舜曰美則美矣而
未大也堯曰然則何如舜曰天德而出寧而雖出日月照而四時
行若晝夜之有經雲行而雨施矣堯曰然則勝乎哉悟已之非
子天之合也我人之合也夫天地者古之所大也而黃帝堯舜
之所共美也故古之王天下者奚為哉天地而已矣

此言王天下當虛靜無為以合天道

孔子西藏書于周室藏已所脩之書也子路謀曰由聞周之徵藏或云藏名

或云史有老聃者。免而歸居。夫子欲藏書則試往焉。孔子曰。善。往見老聃。而老聃不許。于是繙十二經。六經六緯又云十二公之經也以說老聃。中其說。說至半也曰太謏。迕也願聞其要。孔子曰。要在仁義。老聃曰。請問仁義人之性邪。孔子曰然。君子不仁則不成。不義則不生。仁義真人之性也。又將奚為矣。老聃曰。請問何謂仁義。孔子曰。中心物愷。兼愛無私。此仁義之情也。老聃曰。意。幾乎。後言失言也夫兼愛不亦迂乎。無私焉乃私也。有心無私即私。夫子若欲使天下無失其牧乎。則天地固有常矣。日月固有明矣。星辰固有列矣。禽獸固有羣矣。樹木固有立矣。夫子亦放德而行。循道而趨已。至矣。又何偈偈乎揭仁義。若擊鼓而求亡子焉。意。夫子亂人之性也。

此明仁義不及道德

士成綺見老子而問曰。吾聞夫子聖人也。吾固不辭遠道而來願見。百舍重趼而不敢息。今吾觀子非聖人也。鼠壤有餘蔬而棄妹。一云餘蔬遺粒也棄妹棄之暗處也不仁也生熟不盡于前。而積斂無厓。有餘蔬而不以其妹生熟之物很藉于前而供給聚。老子漠然不應。士成綺明日復見曰。昔者吾有刺于子。今吾心正御矣。惠棟去而居而昔者心卻何故也。老子曰。夫巧知神聖之人。吾自以為脫焉。

子呼我牛也而謂之牛呼我馬也而謂之馬苟有其實人與之名而弗受再受其辱反足以吾服也吾非以服有服。吾非以今日之服之也而有心以服之也士成綺鴈行避影而行履行遂進而問修身若何老子曰而容崖然高與而目衝然突出也而顙頯然高露而口闚然空虛也而狀義然自持貌似繫馬而止也志在齊動而待。待作狀發也機。發如機疾也察而審。伺察詳察知巧而覩于泰。內智而邊境而卹外也以為不信。而此皆虛非實德妄邊竟有人焉。其名為竊。若邊境之上有若人焉則公以為盜而禁之矣。

言機智之人不可入道

夫子曰。夫道于大不終。窮也于小不遺。故萬物備。廣大乎猶曠其無不容也。淵乎其不可測也。形德仁義。神之末也。非至人孰能定之。不能定其為末。夫至人有世。不亦大乎。而不足以為之累。天下奮棟。捺威福之柄而不與之偕。其心不與審乎無假而不與物遷。極物之真。能守其本。對末言之故外天地遺萬物。而神未嘗有所困也。通乎道。合乎德。退仁義。賓禮樂。至人之心有所定矣。

言至人之心能守其本

世之所貴道者書也書不過語之有貴也語之所貴者意也意有所隨意有隨時而變者時意之所隨者不可以言傳也而世因貴言傳

書世雖貴之哉猶不足貴也為其貴非其貴也故視而可見者形與色也聽而可聞者名與聲也悲夫世人以形色名聲為足以得彼之情夫形色名聲果不足以得彼之情則知者不言言者不知而世豈識之哉桓公讀書于堂上輪扁斲輪于堂下釋椎鑿而上問桓公曰敢問公之所讀為何言邪公曰聖人在乎公曰已死矣曰然則君之所讀者古人之糟魄已夫桓公曰寡人讀書輪人安得議乎有說則可無說則死輪扁曰臣也以臣之事觀之斲輪徐則甘而不固甘緩也疾則苦而不入苦也不徐不疾得之于手而應于心口不能言有數存焉于其間臣不能以喻臣之子臣之子亦不能受之于臣是以行年七十而老斲輪古之人與其不可傳也死矣然則君之所讀者古人之糟魄已夫

震川曰虛靜無為精神流通則人官效能事理得序端默而天下治矣名迹知巧言語記誦皆粗末也

天運

天其運乎地其處乎日月其爭于所乎孰主張是孰綱維是孰居無事推而行是意者其有機緘而不得已邪意者其運轉而不能自止邪雲者為雨乎雨者為雲乎孰隆施是孰居無事淫樂而勸是風起北方一西一東有上彷徨上風也孰噓吸是孰居無事而披拂是敢問何故巫咸祒曰來吾語汝天有六極五行也言皆六氣陽之氣五常五行之所為也帝之事治成德備監照下土天下戴之此謂上皇順之則治逆之則亂九洛

此言帝王順天道以為治

商宋也太宰蕩問仁于莊子。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。太宰曰。蕩聞之。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。孝固不足以言之。此非過孝之言也。不及孝之言也。指蕩夫南行者至于卫北面而不見冥山。是何也。則去之遠也。故曰以敬孝易以愛孝。難以愛孝易而忘親。難忘親難使親忘我易。使親忘我難。使天下難。使天下忘我難。夫德遺堯舜而不為也。利澤施于萬世。天下莫知也。豈直太息而言仁孝乎哉。夫孝悖仁義。忠信貞廉。此皆自勉以役其德者也。不足多也。故曰至貴國爵并焉。至貴在己。則忘爵。至富囿財并焉。則忘貨。至願名譽并焉。則忘身。此三者。天之所以藏也。藏天者。藏于至道也。

此言至德之無忘

北門成問于黃帝曰。帝張咸池之樂于洞庭之野。吾始聞之懼。復聞之怠。卒聞之而惑。蕩蕩默默。乃不自得。此以樂喻道也。初已而再聞則悟而惧心息矣。最後聞之無形無聲。心無分別。故惑也。帝曰。汝殆其然哉。吾奏之以人。徵之以天。或云徵行之以禮義。建之以太清。自然之氣也。此先應之以人事順之以天理。行之以五德應之以自然之後。調理四時。太和萬物。三十五字皆古註宜去。四時迭起。萬物循生。一盛一衰。文武倫經。倫理也。經常也。一清一濁。陰陽調和。流

光其聲。蠢蠢蚑蠕。始作吾驚之以雷霆。其卒無尾。其始無首。一死一生。一僨作一起。所常無窮。以變化而一不可待。所謂一者更無停留故為常也。

懼也。吾又奏之以陰陽之和。燭之以日月之明。其聲能短能長。能柔能剛。變化齊一。不主故常。在谷滿谷。在阬滿阬。塗卻守神。聖人之耳目以物為量。因物大小其所受。其聲揮綽。發越悠揚。其名高明。守人之神明。隨其所受。其聲揮綽。發越悠揚。其名高明。高大是故鬼神守其幽。日月星辰行其紀。吾止之于有窮。流之于無止。皆任自然。其子欲慮之而不能知也。望之而不能見也。逐之而不能及也。儻然立于四虛之道。倚于槁梧而吟。目知窮于所欲知。力屈于所欲逐。吾既不及已。夫形充空虛。乃至委蛇。身如空虛

純放而不收。至此供吾又奏之以無怠之聲。調之以自然之命。故若混逐叢生林樂而無形。混然相逐叢然並生林然共樂而無形象布揮而不曳。布散而留曳。幽昏而無聲。動于無方。居于窈冥。承上句或謂之意之死。或謂之生。或謂之實。或謂之稽于聖人。聖也者。達于情而遂于命也。達樂之情而順自然之命天機不張。不動而五官皆備。任其自然此之謂天樂。無言而心說。故有焱氏為之頌曰。聽之不聞其聲。視之不見其形。充滿天地。苞裹六極。

女欲聽之而無接焉而故惑也。樂也者。始于懼。卒于憂。又次之以怠。荒故遁。荒迹也卒之于惑。故愚。忘知合道愚故道。可

載而與之俱也。
以至樂渝道以明聞道者始懼中忘而卒忘也陶石簣以為
莊生自寫其入道次序耳
孔子西遊於衛顏淵問師金曰。以夫子之行為奚如。師金曰。
子而夫子其窮哉顏淵曰。何也。師金曰。夫芻狗之未陳也。盛以
篋衍。巾以文繡。尸祝齋戒以將之。及其已陳也。行者踐其首
脊。蘇者取而爨之而已。將復取而盛以篋衍。巾以文繡。遊居寢
卧其下。彼不得夢必且數眯焉。眯夢也今而夫子亦取先王已陳
芻狗。取弟子遊居寢卧其下。故伐樹于宋。削迹于衛。窮于商周。
是非其夢邪。圍于陳蔡之間。七日不火食。死生相與鄰。是非其
眯邪。夫水行莫如用舟。而陸行莫如用車。以舟之可行于水也。
而求推之于陸。則沒世不行尋常。古今非水陸與。周魯非舟車
與。今蘄行周于魯。是猶推舟于陸也。勞而無功。身必有殃。彼未
知夫無方之傳。應物而不窮者也。傳變且子獨不見夫桔槔者
乎。引之則俯。舍之則仰。彼人之所引。非引人也。故俯仰而不得
罪于人。故夫三皇五帝之禮義法度。不矜也。尚于同而矜于治。故
譬三皇五帝之禮義法度。其猶柤梨橘柚。邪其味相反而皆可
于口。故禮義法度者。應時而變者也。今取猨柤而衣以周公之

服彼必齲齒挽裂盡去而後矉視古今之異衝後狙之異于周公也故西施病心而矉其里其里之醜人見而美之歸亦捧心而矉其里之富人見之堅閉門而不出貧人見之挈妻子而去之走彼知美矉而不知矉之所以美惜乎而夫子其窮哉

震川曰言迹不可襲

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于度數五年而未得也老子曰子又惡乎求之哉曰吾求之于陰陽十有二年而未得老子曰然使

道而可獻則人莫不獻之于其君使道而可進則人莫不進之于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（中無主而不靜）外無正而不行（外無正而不宜）由中出者不受于外（若不能受外物）不取而已）守靜由外入者無主于中（若內無主所主）聖人不隱藏之已）名公器也不可多取仁義先王之遽廬傳舍也止可以一宿而不可以久處覩而多責（係于仁義）遇必參見責）仁義所古之至人假道于仁託宿于義以遊道遙之虛食于苟簡之田其求足于不貸之圃道遙無為也苟簡易養也不貸無出也出則古者謂是采真之遊以富

為是者。不能讓祿。以顯為是者。不能讓名。親權者不能與人柄。操之則慄。舍之則悲。而一無所鑒以闚其所不休者。言不是天之戮民也。然恩取與諫教生殺八者正之器也。即權惟循大變。無所湮者。為能用之。惟循大變而不為其所湮始能用此權耳故曰。正者正也。其心以為不然者。則有見于外天無主于中

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。蚊虻噆膚則通宵不寐矣。夫仁義憯然。乃憤吾心。亂莫大焉。吾子使天下無失其朴。吾子放風而動。總德而立矣。又奚傑然若負建鼓而求亡子者。邪。鵠不日浴而白。烏不日黔而黑。

自然也　黑白之朴不足以為辯。無所名譽之觀。不足為廣。忘名譽乃廣耳　泉涸。魚相與處于陸。相呴以濕。相濡以沫。不若相忘于江湖。

孔子見老聃歸。三日不談。弟子問曰。夫子見老聃。亦將何規哉。孔子曰。吾乃今于是乎見龍。合而成體。散而成章。乘乎雲氣而養乎陰陽。予口張而不能嗋。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。賜亦可得而觀乎。遂以孔子聲言為見老聃。老聃方將倨堂而應。先容也　徼曰。輕言也　予年運而往矣。自言已老　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。而先生獨以為非聖

人如何哉。老聃曰。小子少進。子何以謂不同。對曰。堯授舜。工授禹。工用力而湯用兵。文王順紂而不敢逆。武王逆紂而不宜順。故曰不同。老聃曰。小子少進。予語汝三王五帝之治天下。黃帝之治天下。使民心一。民有其親死不哭而民不非也。堯之治天下。使民心親。民有為其親殺其殺。親殺也。降而民不非也。舜之治天下。使民心競。民孕婦十月生子。子生五月而能言。不至乎孩而始誰。已擇也。則人始有天矣。禹之治天下。使民心變。失常人有心而兵有順。順逆殺盜非殺。殺人非盜。德事而不能。無殺人自為種。種類也。而天下耳。言各私其私也。是以天下大駭。儒墨皆起。其作始有倫。有人道之常。而合乎。婦女以父為婦。婦人謂夫為婦。何言哉。言之無益也。

王五帝三王之治天下。名曰治之而亂。莫甚焉。三王之知。上悖日月之明。下睽三川之精。中亂四時之施。其知憯于蠆尾。鮮規之獸。獸小。莫得安其性命之情者。而猶自以為聖人。不可恥乎。其無恥也。子貢蹙然立不安。

此言三王之治不古。

孔子謂老聃曰。丘治詩書禮樂易春秋六經。自以為久矣。熟知其故矣。以奸干者七十二君。論先王之道。而明周召之迹。一君無所鉤用。甚矣夫人之難說也。道之難明邪。老子曰。幸矣。子之

虛若仁義皆贅設大化順其自然而已

不遇治世之君也夫六經先王之陳迹也豈其所以迹哉今子之所言猶迹也夫迹履之所出而迹豈履哉夫白鷴鵠之相視睥睨不運而風化以神蟲雄鳴于上風雌應于下風而風化以氣相類自為牝牡之獸性不可易命不可變感即以形感自為雌雄故風化即以形相感

時不可止道不可壅苟得于道無自而不可失馬者無自而可得言得道之本孔子不出三月復見曰丘得之矣烏鵲孺孚也魚傳沫細要者化有弟而妃嘑此皆自然而然自久矣夫丘不與化為人不與化為人安能化人老子曰可丘得之矣

震川曰至治無為至仁無恩至樂非聲古今皆陳迹政術皆

刻意

刻意尚行。離世異俗。高論怨誹。為亢而已矣。此山谷之士非世之人枯槁赴淵者之所好也語仁義忠信。恭儉推讓。為修而已矣。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。此朝廷之士尊至疆國之人致功并兼者之所好也就藪澤。處閒曠。釣魚閒處。無為而已矣。此江海之士避世之人閒暇者之所好也吹呴呼吸吐故納新。熊經鳥申。為壽而已矣。此導引之士養形之人彭祖壽考者之所好也若夫不刻意而高。無仁義而修。無功名而治。無江海而閒。不

道門而壽。無不忘也。無不有也。澹
地之道。聖人之德也。故曰。夫恬惔寂寞虛無無為此天地之一
而道德之質也故曰。聖人休。休焉則平易矣。平易則恬惔矣。平
易恬惔。則憂患不能入。邪氣不能襲。故其德全而神不虧故曰
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。不得已而後起。去知
與故。知者先事之謀。故者應緣之迹。循天之理。故無天災。無物累。無人非。無鬼
責。其生若浮。其死若休。不思慮。不豫謀。光矣而不耀。信矣而不
期。其寢不夢。其覺無憂。其神純粹。其魂不罷。虛無恬惔乃合天
德。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。一而不變。靜之至也。無所于忤。虛之至也。不與
物交。淡之至也。無所于逆。粹之至也。故曰形勞而不休則弊。精
用而不已則勞。勞則竭。水之性不雜則清。莫動則平。鬱閉而不
流亦不能清。在于動厭動求靜。反不成靜。不流人之靜不在于流不
曰純粹而不雜。靜一而不變。淡而無為。動而以天行。無情
養神之道也。夫有于越之劍者。押而藏之。不敢用也。寶之至也。
精神四達並流。無所不極。上際于天。下蟠于地。化育萬物。不可
為象。其名為同。帝天也。同于純素之道。惟神是守。守而勿失。與神為

一。一之精通。合于天倫。神存則精通于天。野語有之曰。衆人重利。廉士重名。賢士尚志。聖人貴精。故素也者。謂其無所與雜也。純也者。謂其不虧其神也。能體純素。謂之真人。

震川曰。遡流迴源至德無奇恬澹寂寞虛無平易清靜純素神全而德亦全也

繕性

繕性于俗學。以求復其初。滑欲于俗思。以求致其明。有為之為俗學也。有以無為自然養知本來之覺性。任其本來覺性謂之以知養恬養其恬靜。以自然之知生而無以知為也。而不以知為事。謂之以知養恬。養其恬靜。以自然之知俗思之思也。謂之蔽蒙之民。古之治道者。以恬養知。以無為自然養性。夫德和也。道理也。德無不容。仁也。道無不理。義也。義明而物親。忠也。中純實而反乎情。樂也。信行。任行容體而順乎文。節文自然之禮也。禮樂偏行。逐末則天下亂矣。彼正而蒙。已德。彼欲正人而忘本。其德不足。冒苟以之行。其德則不冒。冒覆冒天下。冒天下則物必失其性也。古之人。在混芒之中。與一世而得淡漠焉。當是

時也。陰陽和靜。鬼神不擾。四時得節。萬物不傷。羣生不夭。人雖有知。無所用之。此之謂至一。當是時也。莫之為而常自然。逮德下衰。及燧人伏羲。始為天下是故順而不一。德又下衰。及神農黃帝。始為天下是故安而不順。德又下衰。及唐虞。始為天下興治化之流。澆淳散朴。離道以善。離析道之名而險德不平以行。然後去性而從于心。心與心識知。以識知稱其善善其善而不足以定天下。然後附之以文。益之以博。文滅質。博溺心。然後民始惑亂。無以反其性情而復其初。由是觀之。世喪道矣。世降而道喪世。而世益喪。世與道交相喪也。道之人何由興乎世。世亦何由興乎道哉。

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。隱故不自隱。非有意自隱也。世為之也。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。當時命而大行乎天下。則反一無迹。不當時命而大窮乎天下。則深根寧極而待。此存身之道也。根極謂性命也。古之存身者。不以辯飾智。不以知窮天下。不以知窮德。危然獨正。應其所而反其性已。又何為哉。道固不小行。德固不小識。小識傷德。小行傷道。故曰正己而已矣。樂全之謂得志。古之所謂得志者。非軒冕之謂也。謂其無以益其樂而已矣。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寄之
止故不為軒冕肆志不為窮約趨俗
已矣合宜去則不樂由是觀之雖樂未嘗不荒也荒失故曰喪
已于物失性于俗者謂之倒置之民
此言聖人知恬交養存身而全其樂

秋水

秋水時至百川灌河涇流之大兩涘渚崖之間不辨
牛馬也于是焉河伯欣然自喜以天下之美為盡在己順流
而東行至于北海東面而視不見水端于是焉河伯始旋其面
目望洋向若而歎曰野語有之曰聞道百以為莫己若
者我之謂也且夫我嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之義者始吾
弗信今我觀于之難窮也吾非至于之門則殆矣吾長見笑
于大方之家北海若曰井鼃不可以語于海者篤于時也
曲士不可以語于道者束于

教也。今爾出于涯涘。觀于大海。乃知爾醜。爾將可與語大理矣。
天下之水。莫大于海。萬川歸之。不知何時止而不盈。尾閭泄之。不知何時已而不虛。春秋不變。水旱不知。此其過江河之流。不可為量數。而吾未嘗以此自多者。自以比形于天地。而受氣于陰陽。吾在于天地之間。猶小石小木之在大山也。方存乎見少。又奚以自多。計四海之在天地之間也。不似礨空之在大澤乎。計中國之在海內。不似稊米之在太倉乎。礨空蟻穴。稊米梁粟。謂之萬人處。一焉人卒。盡九州穀食之所止。舟車之所通。人處一焉。人卒一焉。此其比萬物也。不似毫末之在于馬體乎。五帝之所連。

續三王之所爭。仁人之所憂。任士之所勞。盡此矣。伯夷辭之以為名。仲尼語之以為博。此其自多也。不似爾向之自多于水乎。
河伯曰。然則吾大天地而小毫末可乎。北海若曰。否。夫物量無窮。物各有量。大小時無止。物無窮。隨其所受。時無止。隨其所遇。分無常。物之分位得失無常。隨其終始無故。物之終始日新。是故大知觀于遠近。察近故小而所值。遠不寡。稱情即大而不多。在有餘而不足。取遠不知量之證。卽今故遥而不悶。萬古即一日不厭其長。掇而不跂。亦不慕其久。知時無止。察乎盈虛。盈虛之數。故得而不喜。失而不憂。為欣戚。知終始之無常也。明乎坦途。死生者人之平路。故生而不說。死而不禍。知終始

可以言論者物之粗也可以意致者物之精也皆不離有形之相言之所不能論意之亦不能察致者不期精粗焉精粗者有形之目言極大之域也是故大人之行不出乎害人不多仁恩動不為利不賤門隸不以求多辭事焉不多辭讓讓為多辭非貨財弗爭不多辭讓不以辭多辭為多辭異亦不以辭異為在從衆不以營食不賤貪汙行殊乎俗不多辭異之行為多辭異為在從衆賤儉諭世之爵祿不足以為勸戮恥不足以為辱知是非之不可為分細大之不可為倪聞曰聞之道人不聞至德不得大人無已約分之至也無是非細大之分而河伯曰若物之外若物之內惡至而倪貴賤惡至而倪小大無分別中忽至于有分北之極也約之以至于有分北之端也倪小大別從何而致耶倪端也

之不可故也皆日新耳計人之所知之時不若未生之時生時無幾時生時無際以其所不知不若其所不知知無有窮限其至是至細之倪毫末又何以知天地之足以窮至小求窮其至大之域天地見有餘亦未足又何以知天地之足以窮至大之域天地見有餘亦未足以定至是至故迷亂而不能自得也由此觀之精小之微也細也極大之殼也大也極精粗無形無形之相離于無形之有形者也小大之故勢所必有夫精粗者期于有形者數之所不能分也不可圍者數之所不能窮也北海若曰夫自細視大者不盡有目力自大視細者不明能察小大之故勢所便不同夫精粗者期于有形者數之所不能分也不可圍者數之所不能窮也河伯曰世之議者皆曰至精無形至大不可圍是信情乎理平實是

是而非則趣操觀矣萬物趣操皆若此亦無定也昔者堯舜讓而帝之奪讓而非湯武爭而王白公爭而滅由此觀之爭讓之禮堯桀之行貴賤有時未可以為常也梁麗可以衝城而不可以窒穴言殊器也騏驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如狸狌言殊技也鴟鵂夜撮蚤察毫末晝出瞋目而不見丘山言殊性也故曰蓋師是而無非師治而無亂乎是未明天地之理萬物之情者也是猶師天而無地師陰而無陽其不可行明矣然且語而不舍非愚則誣也帝皇殊禪三代殊繼差其時逆其俗者謂之篡夫當其時順其俗者謂之義之徒默乎河伯女惡知貴賤之門小大

海若曰以道觀之物無貴賤以差觀之自貴而相賤以俗觀之貴賤不在己以趣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為稊米也知毫末之為丘山也則差數觀矣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相無而不可以相有則貴賤之位移矣時變而物化可以言消息盈虛終則有始是以語大義之方論大道之理曰物之生也若驟若馳無動而不變無時而不移何為乎何不為乎夫固將自化

之家。（想言貴賤大小之名本無定在必欲求其倪者皆非也）河伯曰。然則我何為乎。何不為乎。（言不生分別則北海若曰。以道觀之。何貴何賤。是謂反衍。（不過反覆無拘而志與道大蹇。（不可拘以與道塞滯）何少何多。是謂謝施。（不過代謝無一而行。與道參蓋。（專一不可施用耳）其行而與道參。（嚴乎若國之有君其無私德繇乎若祭之有社珍羞不辭也）其無私福。（迫乎其若四方之無窮其無所畛域。（兼懷萬物其無形也）其就不就。（自然兼懷耳就是謂無方。萬物一齊。孰短孰長。道無終始。物有死生。不恃其成。可不一虛一滿。不位乎其形。（盈虛變不以形為守之）年不可舉。（舉取也）取不來。（舉取也）時不可止。（留住）不消息盈虛。終則有

始。是所以語大義之方。論萬物之理也。物之生也。若驟若馳。無動而不變。無時而不移。何為乎。何不為乎。夫固將自化。（物固將自化人亦當與化俱）何必措意于其間哉。河伯曰。然則何貴于道邪。既自化則任時而已何貴于知道北海若曰。知道者必達于理。達于理者必明于權。明于權者不以物害己。（權變也）至德者火弗能熱。水弗能溺。寒暑弗能害。禽獸弗能賊。非謂其薄之也。言察乎安危。寧于禍福。謹于去就。莫之能害也。（寧定也）故曰。天在內。人在外。（天者人之本然率性而行者也）故在內。（人者人所不待不然因感而用）德在乎天。（順理而知天人之行。則知以本乎天。位乎德。（本乎天以德躊躇而容仲。反要而語極。（與時變化而合于道所以貴于

曰。何謂天。何謂人。北海若曰。牛馬四足。是謂天。落絡馬首。穿牛鼻。是謂人。穿絡雖在于人。而可穿可絡。不知所以然而然。亦謂之天。故曰。無以人滅天。無以故滅命。因天命而施人事。事則可。無以得殉名。得謂已德。殉名喪于為名。事則不可。

入道者一大小忘貴賤齊生死以人全天而反其真也謹守而勿失。是謂反其真。

蘷憐蚿。蚿憐蛇。蛇憐風。風憐目。目憐心。憐者愛之意。蘷謂蚿曰。吾以一足踔踔而行。予無如矣。今子之使衆足。獨奈何。蚿曰。不然。子不見夫唾者乎。噴則大者如珠。小者如霧。雜然而下者不可勝數也。今予動吾天機而不知其所以然。蚿謂蛇曰。吾以衆足行。而不及子之無足。何也。蛇曰。夫天機之所動。何可易耶。吾安用足哉。蛇謂風曰。予動吾脊而行。則有似也。有形。今子蓬蓬然起于北海。蓬蓬然入于南海。而似無有。何也。風曰。然。予蓬蓬然起于北海而入于南海也。然而指我則勝我。鯈迫也。或作蜩。雖然。夫折大木。發大屋者。惟我能也。故以衆小不勝為大勝也。為大機之妙。各自然無勞企羨也。

孔子遊于匡。宋人圍之數匝。而弦歌不輟。子路入見曰。何夫子之娛也。孔子曰。來。吾語汝。我諱窮久矣。而不免。命也。求通久矣。

而不得時也。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。夫水行不避蛟龍者。漁父之勇也。陸行不避兕虎者。獵夫之勇也。白刃交于前。視死若生者。烈士之勇也。知窮之有命。知通之有時。臨大難而不懼者。聖人之勇也。由處矣。吾命有所制矣。無戕何。將甲者進。辭曰。以為陽虎也。故圍之。今非也。請辭而退。

陶石簣曰大勇者大勝也林西仲曰承上物不能害言公孫龍問于魏牟曰。龍少學先生之道。長而明仁義之行。合同異。離堅白。然不然。可不可。困百家之知。窮之口之辯。吾自以為至達已。今吾聞莊子之言。泛焉異之。不知論之不及與。知之弗若與。今吾無所開吾喙。敢問其方。公子牟隱几太息。仰天而笑曰。子獨不聞夫埳井之鼃乎。鼃謂東海之鱉曰。吾樂與。吾跳梁乎井幹之上。入休乎缺甃之崖。赴水則接腋持頤。蹶泥則沒足滅跗。還虷蟹與科斗。莫吾能若也。且夫擅一壑之水而跨跱井之樂。此亦至矣。夫子奚不時來入觀乎。東海之鱉。左足未入而右膝已縶矣。于是逡巡而却。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。禹之時。十年九潦而水弗為加益。湯之時。八年七旱而崖不為加損。夫

不為頃久推移。不以多少進退者。此亦東海之大樂也。于是埳井之鼈聞之。適適然驚。規規然自失也。且夫知不知是非之竟。而猶欲觀于莊子之言。是猶使蚉負山。商蚷馳河也。必不勝任矣。且夫知不知論極妙之言。而自適一時之利者。是非埳井之鼈與。且彼方跐黃泉而登大皇也。天無南無北。奭釋同然四解。淪于不測。無東無西。始于玄冥。反于大通。大道。子乃規規然而求之以察。索之以辯。是直用管闚天用錐指地也。不亦小乎。子往矣。且子獨不聞夫壽陵餘子之學行于邯鄲與未成丁未得國能。彼國之能又失其故行矣。直匍匐而歸耳。今子不去。將忘子之故。失子之業。公孫龍口呿而不合。舌舉而不下。乃逸而走也。

此言小不知大

莊子釣于濮水。楚王使大夫二人往先焉。曰願以竟內累矣。莊子持竿不顧。曰吾聞楚有神龜。死已三千歲矣。王巾笥藏于笥覆以巾而藏之廟堂之上。此龜者。寧其死為留骨而貴乎。寧其生而曳尾于塗中乎。二大夫曰寧生而曳尾于塗中。

巾言不以物害已

惠子相梁。莊子往見之。或謂惠子曰。莊子來欲代子相。惠子恐。

搜于國中三日三夜莊子往見之曰南方有鳥其名鵷鶵子知之乎夫鵷鶵發于南海而飛于北海非梧桐不止非練實竹不食非醴泉不飲于是鴟得腐鼠鵷雛過之仰而視之曰嚇嚇我邪奪已食也今子欲以子之梁國而嚇我邪

申言趣捨不同

莊子與惠子遊于濠梁之上莊子曰儵魚出遊從容是魚樂也惠子曰子非魚安知魚之樂莊子曰子非我安知我之不知魚之樂惠子曰我非子固不知子矣子非魚安知魚之樂全矣全不知人也莊子曰請循其本子曰汝安知魚樂云者既已知吾知之而問我我知之濠上也郭云尋子之本言云非魚則無緣相知耳今子非我安知我之非魚也苟知我之非魚則凡魚之樂全矣全不知也莊子曰請循其本子曰汝安知魚樂云者既已知吾知之而問我我知之濠上也郭云尋子之本言云非魚則無緣相知耳今子非我安知我之非魚也苟知我之非魚則凡也而云汝安知魚樂者是知我之非魚然後知魚也故循子安知之也已知吾知之而問我我正知之于濠上耳豈待入水哉卻子謂莊子善通物者此也

申言以道觀物物無彼我性情自一也

震川曰一論大通之理二論大勝之力三論達命之事四論至言之妙五論全身之高六論心知之道

至樂

天下有至樂無有哉有可以活身者無有哉央言其有今奚為奚據奚避奚處奚就奚去奚樂奚惡夫天下之所尊者富貴壽善也所樂者身安厚味美服好色音聲也所下者貧賤夭惡也所苦者身不得安逸口不得厚味形不得美服目不得好色耳不得音聲若不得者則大憂以懼其為形也亦愚哉夫富者苦身疾作多積財而不得盡用其為形也亦外矣夫貴者夜以繼日思慮善否其為形也亦疏矣人之生也與憂俱生壽者惛惛久憂不死何之苦也其為形也亦遠矣烈士為天下見善矣未足以

活身吾未知善之誠善邪誠不善邪若以為善矣不足活身以為不善矣足以活人故曰忠諫不聽蹲循之意順勿爭故夫子胥爭之以殘其形不爭名亦不成試有善無有哉今俗之所為與其所樂吾又未知樂之果樂邪果不樂邪吾觀夫俗之所樂舉羣趣者趨者衆所誣詬然如將不得已如趍死地而止而皆曰樂吾未之樂也亦未之不樂也衆人不可信其果有樂無有哉吾以無為誠樂矣又俗之所大苦也故曰至樂無樂至譽無譽無為而已天下是非果未可定也世然與無為與不樂何所定乎

天下無不以無為為善者是雖然無為可以定是非有為殺身者至樂活身治無為幾存請嘗試言之天無為以之清地無為以之寧故兩無為相合萬物皆化芒乎芴乎而無從出乎芴乎芒乎而無有象乎萬物職職皆從無為殖故曰天地無為也而無不為也人也孰能得無為哉人去天遠矣

莊子妻死惠子弔之莊子則方箕踞鼓盆而歌惠子曰與人居長子老身死不哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎莊子曰不然是其始死也我獨何能無槩然察其始而本無生也非徒無生也而本無形也非徒無形也而本無氣雜乎芒芴之間變而有氣氣變而有形形變而有生今又變而之死是相與為春秋冬夏四時行也人且偃然寢于巨室而我嗷嗷然隨而歌曰已乎已乎

莊子雜篇　知北遊

隨而哭之自以為不通乎命有無變化故止也莊子此言為世人滯于情耳非謂人死皆不必哭也即命也

支離叔與滑介叔觀于冥伯之丘崑崙之虛黃帝之所休嘗休息于此俄而柳生其左肘其意蹙蹙然惡之支離叔曰子惡之乎滑介叔曰亡予何惡生者假借也假之而生生者塵垢也死生為晝夜且吾與子觀化觀已化而化及我此固常理我又何惡焉莊子之楚見空髑髏髣髴然有形撽以馬捶因而問之曰夫子貪生失理而為此乎將子有亡國之事斧鉞之誅而為此乎將子有不善之行愧遺父母妻子之醜而為此乎將子有凍餒之患而為此乎將子有天年之壽而為此乎將子有司馬之憂而為此乎將子有春秋冬夏之序以行此乎將子之壽不至乎且胥有此乎于是語卒援髑髏枕而臥夜半髑髏見夢曰子之談者似辯士諸子所言皆生人之累也死則無此矣子欲聞死之說乎莊子曰然髑髏曰死無君于上無臣于下亦無四時之事從然以天地為春秋雖南面王樂不能過也有身則有患死則徒有空知存如日月自資于物更何患乎莊子不信曰吾使司命復生子形為子骨肉肌膚反子父母妻子閭里知識子欲之乎髑髏深矉蹙額曰吾安能棄南面王樂而復為人間之勞乎

顏淵東之齊孔子有憂色子貢下席而問曰小子敢問回東之

齊。夫子有憂色。何邪。孔子曰。善哉汝問。昔者管子有言。丘甚善之。曰。褚(囊也)小者不可以懷大。綆(繩也)短者不可以汲深。夫若是者。以為命有所成。而形有所適也。夫不可損益。(言當順之)吾恐回與齊侯言堯舜黃帝之道。而重以燧人神農之言。彼將內求于己而不得。不得則惑。人惑則死。且汝獨不聞邪。昔者海鳥止于魯郊。魯侯御而觴之于廟。奏九韶以為樂。具太牢以為膳。鳥乃眩視憂悲。不敢食一臠。不敢飲一杯。三日而死。此以己養養鳥也。非以鳥養養鳥也。夫以鳥養養鳥者。宜栖之深林。遊之壇(沙澶)陸。浮之江湖。食之鰌鰷。隨行列而止。委蛇而處。彼惟人言之惡聞矣。

以夫誖(亂)為哉。咸池九韶之樂。張之洞庭之野。鳥聞之而飛。獸聞之而走。魚聞之而下入。人卒聞之相與還而觀之。魚處水而死。彼必相與異。其好惡異故也。故先聖不一其能。不同其事。名止于實。(各隨其情)義設于適。(投人所安)是之謂條達而福持。(通于人而利于己)

列子行食于道。(旁也)從道旁見百歲髑髏。蓬(亂)而指之。曰。惟予與汝知而未嘗死未嘗生也。若果養乎。(養司馬云當作暮死也)予果歡乎。汝果以死為憂乎。(養通解云養憂不定貌)夫(種)有(幾)變(化)不可勝(數)也。得水則為(名)鑑。(草)得水土之際則為(如)蠙(車前)之衣。(得鼈)生于陵屯則為陵舄(草)

在宥治之內何常有生死耶

棲糞壤則為烏足草名烏足之根為蠐螬其葉為胡蝶胡蝶胥也化而為蟲生于竈下其狀若脫其名為鴝掇鴝掇千日為鳥其名為乾餘骨乾餘骨之沫為斯彌斯彌名也為食醯蠛蠓順氣生乎食醯黃軦生乎九猷瞀芮生乎腐蠸羊奚之草合久不生羊奚之竹生青寧青寧蝗生青寧蝗也羊奚比乎不筍久竹生青寧生青寧蝗生豹之程生豹之程生馬馬生人人又反入于機萬物皆出于機皆入于機一氣而生人人又反入于機萬物皆出于機皆入于機一氣而生人晉建興二年蒲子馬生人人又反入于機萬物皆出于機皆入于機一氣而生萬形或以無情相生或以有情相生有變化而本無死生也

震川曰首言至樂在無為只因生死閑看不破故多累次三段皆引達生死之分者人生自適分量而已且一氣變化終

達生

達生之情者不務生之所無奈何知之所無奈何力之所不及謀之無益養形必先之物物有餘而形不養者有之矣人物雖多而有生必先無形形不離而生亡者有之矣人未死而神已先去生之來不能卻其去不能止可任之悲夫世之人以為養形足以存生而養形累不足以存生則世養足為哉僕又何必馬雖知為生之所無以為為形役耳夫欲免為形役者莫如棄世棄世出世與造化更生

達命之情者不務生之所無以為無所用之物有餘而形不養者為世人之累而務為之所無以為為不可不為者其為不免矣其為生之所為而又以為不可不為者正不免為形役耳夫欲免為形役者莫如棄世棄世出世與造化更造

則無累無累則正平坦然平塵勞則其正心正平則與彼更

生而不死更生則幾矣道事奚足棄而生奚足遺棄事則形不勞遺生則精不虧夫形全精復與天為一天地者萬物之父毋也哈為物而造化矣

厭則聚精散由我是謂能移無與化窮精而又精反以相天則天賴以

沈蛟門曰養形不如達生達生則生自我存命亦自我立也

子列子問關尹曰至人潛行不窒金石無碍蹈火不熱行乎萬物之上高危而不慄請問何以至于此關尹曰是純氣之守也純守元氣自然非知巧果敢之列心非有居予語汝凡有貌象聲色者皆

物也物與物何以相遠夫奚足以至乎先是色而已同是形色之物耳

之者而得是道之物馬得而止馬止即彼將處乎不淫之度止其而窮

則物之造乎不形無形而止乎無所化即不變成先也夫得是而窮

藏乎無端之紀不變化遊乎萬物之所終始造化壹其性養其氣合

其德以通乎物之所造夫若然者其天守全其神無卻物奚自入焉所以不慄不室不夫醉者之墜車雖疾不死骨節與人同而

犯害與人異其神全也乘亦不知也墜亦不知也死生驚懼不入乎其胸中是故逆同迎物而不慴彼得全于酒而猶若是而況

得全于天乎聖人藏于天故莫之能傷也知藏其神于天也

無復讐者

不折鎮干雖有枝心者不悠飄足是以天下平均故無攻戰之亂無殺戮之刑者由此道也由此無心不開人之天智而開天之天無心也開天者德生開人者賊生不厭其天不忽于人為常而不輕于人民幾乎以其真各得其真天也

震川曰守氣全人乎情全天此保生之要也

仲尼適楚出于林中見痀僂曲背者承蜩以竿猶掇取之也仲尼曰于巧乎有道邪曰我有道也五六月累丸于二而不墜則失者錙銖累三而不墜則十一累五而不墜猶掇之也吾處身也若橛株拘吾執臂也若槁木之枝雖天地之大萬物之多而惟蜩翼之知吾不反不側不以萬物易蜩之翼何為而不得孔子頋謂弟子曰用志不分乃凝于神其痀僂丈人之謂乎

顏淵問仲尼曰吾嘗濟乎觴深名淵之淵津人操舟若神吾問焉曰操舟可學邪曰可善遊者數能若乃夫沒人則未嘗見舟而便操之也吾問焉而不吾告敢問何謂也仲尼曰善遊者數能忘水也若乃夫沒人之未嘗見舟而便操之也彼視淵若陵視舟之覆猶其車卻也覆卻萬方陳乎前而不得入其舍惡往而不暇以瓦注者巧以鉤注者憚以黃金注者殆其

巧一也而有所矜則重外也凡外重者內拙

田開之見周威公威公曰吾聞祝腎學生養生吾子與祝腎遊亦何聞焉田開之曰開之操板當作帙音全用也簫以侍門庭亦何聞于夫子威公曰田子無讓寡人頗聞之開之曰聞之夫子曰善養生者若牧羊視其後者而鞭之不及也策其所威公曰何謂也田開之曰魯有單豹者巖居而水飲不與民共利行年七十而猶有嬰兒之色不幸遇餓虎餓虎殺而食之有張毅者高門懸簿也無不走也行年四十而有內熱之病以死豹養其內而虎食其外毅養其外而病攻其內此二子者皆不鞭其後者也仲尼曰

無人而藏于梅無出而陽于顓柴立其中央若槁木之無心而有心于三者若得其名必極而實當極夫畏塗者十殺一人則父子兄弟相戒也必盛卒徒而後敢出焉不亦知乎人之所取畏者徂徠之戒者過也皆不鞭其後者也

震川曰玩眼前之戒

祝宗人玄端以治牢筴說鼠曰戒三月齋白茅加汝肩肫乎俎上則汝為之乎為鼠謀曰不如食以糠糟而錯之牢筴之中自為謀則苟生有軒冕之尊死于豚楯之上豆盛聚僂之中曲薄所以聚物者則為之為鼠謀則去

之。自為謀則取之。所異乎者何也。

震川曰忽養生之道

桓公田于澤管仲御見鬼焉公撫管仲之手曰仲父何見對曰臣無所見公反誤音熙詒音怡為病數日不出齊士有皇子告敖者曰公則自傷惡能傷公夫忿滀之氣也怒則為不足上而不下則使人善怒下而不上則使人善忘不下中身當心則為病桓公曰然則有鬼乎曰有沈水有屨音漏神竈有髻髦而朱毳衣而冠名狀如小兒黑色赤目而長尺四黑衣而朱冠戴之狀如大冠帶劍持戟者倍阿鮭躍之狀如車轄音瑣狀如猱而長臂有力文身五采而行東北方之下者則洪陽之處水有罔象如小兒黑色赤丘有峳有角文身五采而蛇尾大耳長臂山有夔狀如牛一足野有彷徨狀如蛇而人面一足澤有委蛇公曰請問委蛇之狀何如皇子曰委蛇其大如轂其長如轅紫衣而朱冠其為物也惡聞雷車之聲則捧其首而立見之者殆乎霸桓公瞿然反笑而笑曰此寡人之所見者也于是正衣冠與之坐不終日而不知病之去也

此明心能自累陶石簣曰角影灰囊惟心明矣

紀渻一作子為王養鬬雞十日而問雞已乎已可用乎曰未也方虛憍而恃氣十日又問曰未也猶應嚮景聞聲見影之十日又問曰未也猶

未也猶疾視而盛氣十日又問曰幾矣雞雖有鳴者已無變矣
如不聞望之似木雞矣其德全矣異雞無敢應者反走矣

神定而後可以應物

孔子觀于呂梁縣水三十仞流沫四十里黿鼉魚鱉之所不能
游也見一丈夫游之以為有苦而欲死也使弟子並流隨水而
拯之數百步而出被髮行歌而游于塘下孔子從而問焉曰吾
以子為鬼察子則人也請問蹈水有道乎曰亡吾無道吾始乎
故長乎性成乎命與齊俱入與汩俱出從水之道而不為
私焉此吾所以蹈之也孔子曰何謂始乎故長乎性成乎命曰
吾生于陵而安于陵故也陵即呂梁長于水而安于水性也不知吾
所以然而然命也

此入險無心之喻

梓慶削木為鐻鐘鼓鐻成見者驚猶鬼神魯侯見而問焉曰子
何術以為焉對曰臣工人何術之有雖然有一焉臣將為鐻未
嘗敢以耗氣也必齋以靜心齋三日而不敢懷慶賞爵祿忘利也
齋五日不敢懷非譽巧拙忘名也齋七日輒然忘吾有四肢形體
也忘已當是時也無公朝其巧專而外滑消然後入山林觀天
性天性形軀至矣木之形然後成取見鐻如見鐻然後加手焉
軀全矣木之形然後成之成形

不然則已則以天合天自然器之所以疑神者其是與

此明無心因物之理

東野稷以御見莊公。進退中繩。左右旋中規。莊公以為文組織之文弗過也。使之鉤百而反。圓而驅之為度。顛闘遇之。入兕曰。稷之馬將敗。公密而不應。少焉果敗而反。公曰。子何以知之。曰。其馬力竭矣而猶求馬故曰敗。

此明神之不可勞也可通于治工。倕旋而蓋規矩。蓋合也以指旋指。規矩畫而合于規矩。指與物化而不以心稽故其靈臺一而不窒。窒礙也忘足屨之適也。忘要帶之適也。知忘是非。心之適也。不內變不外從事會之適也。所遇而始乎適也。本變而未嘗不適者忘適之適也。

能忘而後適

有孫休者。踵門而詫。問之怪而予扁慶子。曰。休。居鄉不見謂不修。臨難不見謂不勇。然而田原不遇歲。事君不遇世。竄于鄉里。逐于州郡。則胡罪乎天哉。休惡遇此命也。扁子曰。子獨不聞夫至人之自行邪忘其肝膽。遺其耳目。芒然彷徨乎塵垢之外。逍遙乎無事之業。是謂為而不恃。長而不宰。今汝飾知以驚愚。修身以明汙。昭昭乎若揭日月而行也。汝得全而形軀。全而九竅無中

道夭于聾盲汝奚而比于人数亦幸矣又何暇天之怨哉子往矣孫子出扁子入坐有間仰天而歎弟子問曰先生何為歎乎扁子曰向者休來吾告之以至人之德吾恐其驚而遂至于惑也弟子曰不然孫子之所言是邪先生之所言非邪非固不能以惑是孫子所言非邪先生所言是邪彼固惑而来矣又奚罪焉謂其本惑而来非我惑之扁子曰不然昔者有鳥止于魯郊魯君說之為具太牢以饗之奏九韶以樂之鳥乃始憂悲眩視不敢飲食此之謂以己養養鳥也若夫以鳥養養鳥者宜棲之深林浮之江湖食之以委蛇使其從容自得而則平陸而已矣今休歎北孔子

聞也寡聞之民也吾告以至人之德譬之若載甑以車馬樂鼈以鐘鼓也彼又惡能無驚乎哉

林西仲曰此明至人之道非至人不足語此

震川曰養生先要棄世次全神守氣要志專要能忘次論昧所養者然又在祛疑在能歛順其自然忘其巧力又論至人至言

不材之間似之而非也道之為物不可以有無言不可以一二言浮遊者則不然無譽無訾一龍一蛇與時俱化而無有專

道天于聾盲汝奚而比于
矣。孫子出、扁子入、坐有間。仰天而歎。弟子問曰。先生何為歎乎。
扁子曰。吾

山木

莊子行于山中。見大木。枝葉盛茂。伐木者止其旁而不取也。問
其故曰無所可用。莊子曰。此木以不材得終其天年夫。莊子出
于山舍于故人之家。故人喜。命豎子殺鴈而烹之。豎子請曰。其
一能鳴。其一不能鳴。請奚殺。主人曰。殺不能鳴者。明日弟子問
于莊子曰。昨日山中之木。以不材得終其天年。今主人之鴈。以
不材死。先生將何處。莊子笑曰。周將處夫材與不材之間。材與
不材之間。似之而非也。不道之為体故未免于累。若夫乘道德而
浮遊者則不然。無譽無訾。一龍一蛇。與時俱化。而無有專

為一上一下以和為量浮遊乎萬物之祖也物物而不物于物則胡可得而累邪此神農黃帝之法則也若夫萬物之情人倫之傳(實則不然合則離成則虧有成則必虧有分則必離人必廉則挫辱之必賢則謀謀去之不肖則欺欺之反之)尊則議(人必議有為則敗敗之)胡可得而必乎哉(安能必悲夫)弟子志之其惟道德之鄉乎

老聃曰不核才不韜能無有耳無有專為與世和同此道德之鄉也

南宮縶見魯侯魯侯有憂色(市南宜僚)市南子曰君有憂色何也魯侯曰吾學先王之道修先君之業吾敬鬼尊賢親而行之無須臾離居然不免于患吾是以憂市南子曰君之除患之術淺矣夫

豐狐文豹棲于山林伏于岩穴靜也夜行晝居戒也雖飢渴隱約猶且晉跡(與人相遠)于江湖之上而求食焉定也然且不免于罔羅機辟之患是何罪之有哉其皮為之災也今魯國獨非君之皮邪君刻形去皮澆心去欲而遊于無人之野南越有邑焉名為建德之國(與民愚而朴少私而寡欲知作而不知藏與而不求其報不知義之所適不知禮之所將猖狂妄行而誦乎大方其生可樂其死可葬吾願若去國捐俗與道相輔而行君曰彼其道遠而險又有江山我無舟車奈何市南子曰君無形倨忘形無留居忘物以為君車君曰發其道幽遠而無人吾誰與為

御吾無糧我無食安得而至焉市南子曰少君之窶窘君之欲雖無糧而乃足君其涉于江而浮于海望之而不見其涯愈往而不知其所窮送君者皆自崖而反君自此遠矣吾猶故有人遺故有人累除君之憂而獨與道遊于大莫之國虛舟來觸舟雖有惼心之人不怒虛舟來觸舟雖有惼急之人不怒有一人在其上則呼張開歙之一呼而不聞再呼而不聞乎是三呼邪則必以惡聲隨之向也不怒而今也怒向也虛而今也實也人能虛已以遊世其孰能害之

虛已者可以入大道可以遊世俗北宮奢為衛靈公賦斂以為鐘為壇乎郭門之外三月而成上下之縣鐘言其速也編上下各六王子慶忌見而問焉曰子何術之設奢曰一之間無敢設也專一之外無所作為奢聞之既雕既琢復歸于朴去華務實侗乎其無識儻乎其怠疑無為無為乎芒乎其送往而迎來送往而迎來者勿禁往者勿止從其彊梁聽背我者隨其曲傳附我者因其自窮使各盡故朝夕賦斂而毫毛不拔不損心力而況有大塗者乎道也

孔子圍于陳蔡之間七日不火食太公任往弔之曰子幾死乎

曰然。子惡死乎。曰然。任曰。予嘗試言不死之道。東海有鳥焉。名曰意怠。（嘗試也。意怠其為鳥也。翛翛然而似無能。引援而飛。迫脅而棲。進不敢為前。退不敢為後。食不敢先嘗。必取其緒。（緒次序是也。）故其行列不斥而外。不閒斥人。卒不得害。是以免于患。直木先伐。甘井先竭。子其意者飾知以驚愚。修身以明汙。昭昭乎如揭日月而行。故不免也。昔吾聞之大成之人曰。自伐者無功。功成者墮。名成者虧。孰能去功與名而還與眾人。道流行而不明居。（流行也。）不自得德行而不名處。（不以名自處。）純純常常。乃比于狂。（無心而動也。）削迹捐勢。不為功名。故無責于人。人亦無責焉。至人不聞。（不求聞于世。）

子何喜哉。何必以為喜。孔子曰。善哉。辭其交遊。去其弟子。逃于大澤。衣裘褐。食柈栗。入獸不亂群。入鳥不亂行。鳥獸不惡而況人乎。

震川曰。全身遠害之道在去知故而捐功名

孔子問子桑虡曰。吾再逐于魯。伐樹于宋。削迹于衛。窮于商周。圍于陳蔡之間。吾犯此數患。親交益疏。徒友益散。何與。子桑虡曰。子獨不聞假名人之亡與。林回棄千金之璧。負赤子而趨。或曰。為其布與。赤子之布寡矣。為其累與。赤子之累多矣。（布泉也。）為其累言棄千金之璧。貧赤子而趨。何也。林回曰。彼以利合。此以天屬也。夫以利合者。迫窮禍患。相棄也。以天屬者。迫窮禍患。

害相收也夫相收之與相泰亦遠矣且君子之交淡若水小人之交甘若醴君子淡以親小人甘以絕彼無故以合者甘者則無故以離孔子曰敬聞命矣徐行翔佯而歸絕學捐書弟子無所問業子桑虖又曰舜之將死真冷當作禹其命禹曰汝戒之哉形莫若緣因其自然情莫若率真率緣則不離率則不勞不離不勞則不求文以待形任其不求文以待形因不待物自足也

震川曰世交皆利合守道人自歸

莊子衣大布粗布補之正縻結帶係屨敝而係以繩而過魏王魏王曰何先生之憊邪莊子曰貧也非憊也士有道德不能行憊也衣弊履穿貧也非憊也此所謂非遭時也王獨不見夫騰猿乎其得枏梓豫章也攬枹也蔓也絓也其枝而王長也自旌也其間雖羿逢蒙不能眄睨也及其得柘棘枳枸之間也危行側視振動悼慄此節骨非有加急而不柔也處勢不便未足以逞其能也今處昏上亂相之間而欲無憊奚可得邪此比干之見剖心徵也夫比干亦不逢時也

孔子窮于陳蔡之間七日不火食左據槁木右擊槁枝策而歌欸氏之風有其具而無其數無節也有其聲而無宮角木聲與人聲犁然有當于人之心顏回端拱還目轉睛而窺之仲尼

恐其廣已而造亡至大也。愛已而造哀也。尊已而至大曰回無受天損易。無受人益難。無始而非卒也。人與天一也。夫今之歌者其誰乎。任其自然耳回曰敢問無受天損易。仲尼曰。餓渴寒暑。歌者非我也窮桎不行。天地之行也。運物之泄也。言與之偕逝之謂也。往化而住為人臣者不敢去之。執臣之道猶若是。而況乎所以待天乎。何謂無受人益難。仲尼曰。始用四達。初進即順爵祿並至而不窮。物之所利。外物乃非已也。本有非已君子不為盜。賢人不為竊。吾若取之何哉。吾乃安然取之何哉故曰。鳥莫知于鷾鴯。藐也目之所不宜處。不給視。視不及雖落其實棄之而走。其畏人也。而襲諸人

爾社稷存焉爾。藐舍人間無可不居喻人不能離此世間也何謂無始而非卒仲尼曰。化其萬物而不知其禪之者。焉知其所終。焉知其所始。造化萬物一氣相禪而不知其為之正而待之者就知其所終始。馬知其所始。物一氣得志則得正而斃焉與天地同其無終始而無容心也。聖人但能守正而待之同自有天亦天也。亦天人皆自然也。言亦自然故為一人之不能有。天性也。死生變化人不能有而聖人安心体變化之執之即是天理也。聖人安心体變化之不受外來之損益人安知今日之歌者誰耶

聖人順天之理而不動其心莊周遊乎雕陵之樊。籬也觀一異鵲自南方來者。翼廣七尺。目大

莊子釋意

運寸。感周之顙而集于[illegible]。莊周曰。此何鳥哉。翼放大也不逝。目大不覩。蹇裳躩步。執彈而留之。便伺其也覩一蟬方得美蔭而忘其身。螳螂執翳而搏之。見得而忘其形。異鵲從而利之。見利而忘其真也。目能覩異能逝此鳥之真也今見利而忘之。莊周怵然曰。物固相累。二類相召也。捐彈而反走。虞人逐而誶之。莊周反入。三月不庭。藺且從而問之。夫子何為頃間甚不庭乎。莊周曰。吾守形而忘身。守物之形而忘身之真。觀于濁水而迷于清淵。志反鑒之道且吾聞諸夫子曰。入其俗。從其俗。或云田子方或云長桑子曰。今吾遊于雕陵而忘吾身。異鵲感吾顙。遊于栗林而忘真。栗林虞人以吾為戮。吾所以不庭也。

郭明龍曰物無大小有所逐必有所迷陽子之宋。宿于逆旅。逆旅人有妾二人。其一人美。其一人惡。主者貴而美者賤。貴愛賤憎也陽子問其故。逆旅小子對曰。其美者自美。吾不知其美也。其惡者自惡。吾不知其惡也。美惡形也可以則彰常矣賢否行也孙久孙新而人愈愛之。陽子曰。弟子記之。行賢而去自賢之行安往而不愛哉。

震川曰乘道德以遊世若智若愚又須去累虛已朴淡委蛇捐功名捐交遊安貧順分勿逐物務於已此全身遠害之道也

田子方

田子方侍坐于魏文侯。數稱谿工。文侯曰。谿工子之師邪。子方曰非也。無擇之里人也。稱道數當。論道理每當于人心故無擇稱之。文侯曰然則子無師邪。子方曰有。曰子之師誰邪。子方曰東郭順子。文侯曰然則夫子何故未嘗稱之。子方曰其為人也真。任賢人自然。貌而天虛。貌與人同。緣而葆真。順物而清。心與天遊。而容物。物無道正容。以悟之使人之意也。消無擇何足以稱之。子方出文侯儻然。終日不言。仁義之行為至矣。吾聞子方之師。吾形解而不欲動。口鉗而

不欲言吾所學者直土梗耳夫魏直為我累耳

言世有全德之人

温伯雪子適齊舍于魯魯人有請見之者温伯雪子曰不可吾聞中國之君子明于禮義而陋于知人心吾不欲見也至于齊反舍于魯是人也又請見温伯雪子曰往也蘄見我今也又蘄見我是必有以振發我也我也出而見客入而歎明日見客又入而歎其僕曰每見之客也必入而歎何邪曰吾固告子矣中國之民明乎禮義而陋乎知人心昔之見我者進退一成規一成矩從容一若龍一若虎有威神也其諫我也似子其道我也似父是以歎也仲尼見之而不言子路曰吾不欲見温伯雪子久矣見之而不言何邪仲尼曰若夫人者目擊而道存矣亦不可以容聲矣

明道有不言之教

顏淵問于仲尼曰夫子步亦步夫子趨亦趨夫子馳亦馳夫子奔逸絕塵而回瞠若乎後矣夫子曰何謂邪曰夫子步亦步也夫子言亦言也夫子趨亦趨也夫子辨亦辨也夫子馳亦馳也夫子言道回亦言道也及奔逸絕塵而回瞠直視若乎後者夫子不言而信不比而周人親無器佹名而民蕩乎前人自歸之而不

知所以然而已矣仲尼曰惡可不察欤夫哀莫大于心死而人死亦次之（神化之功皆心之用心存則人存心亡則人亡故曰死次之）心死可哀之甚而人出東方而入于西極萬物莫不比方也（同向）有目有趾者待是而後成功（汤之成是出則存是入則亡）是人則十萬物亦然有待也而死有待而生（人之死生在心）吾一受其成形而不化以待盡（心本效物而動心緣日夜無隙）而不知其所終（動而不知其所終）薰然其成形（知命不能規乎其前（成形而莫知所始）丘以是日徂（丘以是與化俱吾終身與汝同在大化之中）交一臂而失之（乃齊汝滯于迹而心死矣）可不哀與（女）女（汝）求（求之以為有是求馬于唐肆（今之過亭）有是（有是求馬于唐肆之中也）吾服汝也（吾之服汝也在于唐肆之中）甚忘女服（甚忘服吾也亦在于甚忘者忘吾）吾（吾）亦（亦）甚（甚）忘（忘）服（服）吾（吾）也（也）不（不）雖（雖）忘乎故吾吾有不忘者存（雖忘者此所同也）

彼（彼）已（已）盡（盡）矣（而）汝（汝）以（以）為（為）有（有）雖（雖）然（然）奚（奚）患（患）焉（焉）及（及）吾（吾）為（為）患（患）（其也）忘（忘）吾（吾）之（之）有（有）而（而）有（有）不（不）忘（忘）者（者）有（有）不（不）忘（忘）之（之）真心而回與夫子之所不化（化）之（之）所（所）同（同）也

林西仲曰人之所以存者在此心之不亡也

陶歌庵曰仲尼所示者步趨言辨迹耳豈所以迹哉迹屢徂矣而回方追之逐之此求馬于唐肆何其愚哉夫著而可見者日間之聲動待日而有非日也作息如生死所待以生死者如日生死者速化者也故動者日新者也新陳換于呼吸

生死代于刹那至神至變至幻至妄思之如捕風言之如錢
塵乃欲校後先于掣電之間分聖凡于泡影之內所以趁之
愈速求之愈遠耳雖然故吾者失之交臂矣何可求新吾者
得之觀面矣何用求孔顏語道未有親于此篇者也

孔子見老聃。老聃初沐。方將披髮而乾。熬然貌不動似非人。孔子
便休而待之。少焉見曰。丘也眩與。其信然與。向者先生形體掘
若槁木。似遺物離人而立于獨也。老聃曰。吾遊于物之初。無孔
子曰。何謂邪。曰。心困焉而不能知。口辟焉而不能言。心思言論之所
窮。嘗為汝議乎其將未必然至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天

赫。發乎地。兩者交通成和而物生。物之初大虛一氣而有
物或為之紀維之。有綱而莫見其形消息滿虛一晦一明日改月
化日有所為而莫見其功生有所乎萌死有所乎歸始終相反
乎無端而莫知乎其所窮非是也且孰為之宗孔子曰。請問遊
是。問遊何所得。老聃曰。夫得是。至美至樂也。得至美而遊乎至樂
謂之至人。孔子曰。願聞其方。曰。草食之獸不疾易藪。
水生之蟲不疾易淵。行小變而不失其大常也。死生亦大矣。小變也。喜怒哀
樂不入于胷次。夫天下也者萬物之所一也。得其所一而同焉
所以遊曰。草食之獸不疾易藪。水生之蟲不疾易淵。行小變而不失其大常也。死生亦大矣。小變也。喜怒哀

之能滑而況得喪禍福之訢介乎葉隸者若棄泥塗知身貴于隸也貴在于我而不失于變知貴在我而不在形骸且萬化而未始有極也夫孰足以患心已為道者解乎此孔子曰夫子德配天地而猶假至言以修心古之君子孰能脫焉老聃曰不然夫水之于汋（音灼取也）也無為而才自然矣至人之于德也不修而物不能離焉若天之自高地之自厚日月之自明夫何修焉（無修）無得孔子出以告顏回曰丘之于道也其猶醯雞（醯中蠛蠓）與（微夫子之發吾覆也吾不知天地之大全也）

此言無修無為頓超生死之學沈蛟門曰此莊子之大宗旨

莊子見魯哀公哀公曰魯多儒士少為先生方者莊子曰魯少儒哀公曰舉魯國而儒服何謂少乎莊子曰周聞之儒者冠圜冠者知天時履方屨者知地形緩佩玦者事至而斷君子有其道者未必為其服也為其服者未必知其道也公固以為不然何不號于國中曰無此道而為此服者其罪死于是哀公號之五日而魯國無敢不儒服者獨有一丈夫儒服而立于公門公即召而問以國事千轉萬變而不窮莊子曰以魯國而儒者一人耳可謂多乎

言真儒之少

百里奚爵祿不入于心故飯牛而牛肥使秦穆公忘其賤與之政也有虞氏死生不入于心故足以動人宋元君將畫圖衆史皆至受揖而立祇筆和墨在外者半有一史後至者儃儃然舒閒不趨受揖不立因之舍公使人視之則解衣般礴羸君曰貌可矣是真畫者也

人貴能忘

文王觀于臧地見一大人釣而其釣莫釣如不非持其釣有釣者也非以釣為事者常釣也常如此自適而已文王欲舉而授之政而恐大臣父兄之弗安也欲終而釋之而不忍百姓之無天也于是昌而屬之大夫曰昔者寡人夢見良人黑色而顛乘駁馬而偏朱蹄號曰寓而政于臧大人庶幾乎民有瘳乎諸大夫蹙然曰先君王也文王曰然則卜之諸大夫曰先君之命王其無它又何卜焉遂迎臧大人而授之政典法無更偏令無出三年文王觀于國則列士壞植散羣無朋長官者不成德不自以缺解不敢入于四境不疑也列士壞植散羣則尚同也長官者不成德則同務也缺陂不敢入于四境則諸侯無二心也文王于是焉以為太師北面而問曰政可以及天下乎臧丈人昧然而不應泛然而辭朝令而夜遁終身無聞以其未忘天下故遁而去顏淵問于仲尼曰文王

其猶未耶。人何以夢為乎。仲尼曰。默汝無言。夫文王盡之也。而又何論剌焉。彼直以循斯須也。言苟循一時之計欲人易從耳

列樂寇為伯昏無人射。引之盈貫。滿措杯水其肘上。言平直發之至適矢復沓。矢適去而復搭方矢復寓。搭者方發寓者後矢當是時。猶象人也。身不動伯昏無人曰。是射之射。非不射之射也。以巧用而當與汝登高山。履危石。臨百仞之淵。背逡巡。足二分垂在外。揖樂寇而進之。樂寇伏地。汗流至踵。伯昏無人曰。夫至人者上闚青天。下潛黃泉。揮斥八極。神氣不變。今汝怵然有怕目之志也。目眩爾于中也。殆矣夫

肩吾問于孫叔敖曰。子三為令尹而不榮華。三去之而無憂色。吾始也疑子。今視于之鼻閒栩栩然心平。靜于之用心獨奈何孫叔敖曰。吾何以過人哉。吾以其來不可却也。其去不可止也。吾以為得失之非我也。而無憂色而已矣。我何以過人哉。且不知其在彼乎。彼人。其在我乎。其在彼乎。彼也。其在我乎。我邪亡乎彼。人于我無也。不忘也。方將躊躇方將四顧。高視貙觀之意。何暇至乎人貴人賤哉。仲尼聞之曰。古之真人。知者不得說。美人不得濫。盜人不得劫。伏羲黃帝不得友。死生亦大矣。而無變乎已。況爵祿乎。若然者。其神經乎大山而無介。碍也。入乎深淵而不濡。處卑細而不憊。充滿

天地既以與人已愈有一言不損為物

楚王與凡君坐少焉楚王左右曰凡亡者三凡君曰凡之亡也不足以喪吾存則楚之存不足以存不足以喪吾存夫凡之亡不足以亡為亡存由是觀之則凡未始亡而楚未始存也遺之者不以亡為亡存亦不足以為存矣

震川曰全德之人體道無迹循委順之理遊無為之境然知德者鮮矣無累無繫無事為先忘得失達存亡至矣

知北遊

知北遊于玄水之上登隱弅之丘而適遭無為謂焉知謂無為謂曰吾欲有問乎若何慮何知道何慮則知道何處何服則安道何從則得道三問而無為謂不答也非不答不知答也知不得問反于白水之南登狐闋之上而觀狂屈焉狂屈曰吔予知之將語若中欲言而忘其所欲言即了不及意之知不得問反于帝宮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。故聖人行不言之教。自知者不言以下至聖人貴道不可致。德不可至。仁可為也。義可虧也。可不禮相偽也。故曰失道而後德。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。故曰為道者日損。損之又損之。以至于無為。無為而無不為也。今已為物也。欲復歸根。不亦難乎。迨于道德之不易也。其唯大人乎。生也死之徒。死也生之始。孰知其紀。人之生。氣之聚也。聚則為生。散則為死。若生死為一。故萬物一也。萬物本一無神奇。無臭腐。復化為神。神奇復化為臭腐。臭腐復化為神奇。神奇無分別。

反覆相因極。故曰通天下一氣耳。聖人故貴一。不起分別自然。知謂黃帝曰。吾問無為謂。無為謂不應我。非不我告。不知應我也。吾問狂屈。狂屈中欲告而忘之也。今予問乎若。若知之。奚故不近。黃帝曰。彼其真是也。以其不知也。此其似之也。以其知之也。狂屈聞之。以黃帝為知言。

此明理絕名言道無分別

天地有大美而不言。四時有明法而不議。萬物有成理而不說。聖人者原天地之美。而達萬物之理。是故至人無為。大聖不作。

觀于天地之謂也。今彼神明至精。道與彼百化。物已死生方圓。所云莫知其根也。不知其所以扁然而萬物。自古以固存。但見其所以扁然之本根。萬物紛然。亦如此。六合為巨。未離其內。天地亦待。體道而成。天下莫不洗浮。終身不故。羣生升降其間。陰陽四時。運行各得其序。因道而悟。然若亡而存。無形而存。油然不形而神。萬物畜而不知。此之謂本根可以觀于天矣。

聖人觀天道而無為。所以歸其根也。

齧缺問道乎被衣。被衣曰。若正汝形。正汝視。天和將至。身不動目不妄視。天和將至。攝汝知。一汝度。神將來舍。不起思慮不緣德。將為汝美。道將為汝居。汝瞳焉如新生之犢。而無求其故。言未卒齧缺睡。睡被衣大說。行歌而去之曰。形若槁骸。心若死灰。真其實知。天机無妄。不以故自將。不守其故。孰知人哉。

此明言下損染之人。立時解脫。

舜問乎丞曰。道可得而有乎。曰。汝身非汝有也。汝何得有夫道。舜曰。吾身非吾有也。孰有之哉。曰。是天地之委形也。天地之委和也。二氣交通成而有生。性命非汝有。是天地之委蛻也。以形相禪。偶聚成蛻。

故行不知所往。處不知所持。食不知所味。行住食味天地之彊陽氣也。不過一氣之運動耳氣散則死矣又胡可得而有耶執著此道以為吾之所得不亦妄乎

此明四大假合形等虛空我既不存法亦不立

孔子問于老聃曰今日晏閒敢問至道老聃曰汝齋戒疏淪而心。澡雪而精神。掊擊而知。夫道窅然難言哉。將為汝言其崖。際邊畔聚此言有生于無而萬物以形相生。故九竅者胎生。八竅者卵生。其來無迹。其往無崖。無門無房。四達之皇皇也。無出入之門無上宿之房任其死生來去

如通衢四達之大逵。往是道之本然也。于此者。四枝彊。思慮恂達。耳目聰明。其用心不勞。其應物無方。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。且夫擁之不必知。辯之不必慧。聖人以斷之矣。若夫益之而不加益。損之而不加損者。聖人之所保也。道無增減不測之淵。千其若海。魏巍乎其終則復始也。運量萬物而不匱。則君子之道。彼其外與。言取于身而自足萬物皆往資焉而不匱。此其道與。中國有人焉。非陰非陽。不落陰陽處于天地之間。直且為人。但存人將反于宗。至無之本自本觀之。生者。喑醷。聚氣物也。雖有壽夭相去幾何。須臾之說也。奚足以為堯桀之是非。何用

曉：于果蓏音果有理。木實曰果草實曰蓏。人倫雖難其間亦如果蓏之有條理也。所以相蓋。人倫雖難盡亦如果蓏之有條理。所以相蓋之序不可廢也。聖人遭之而不違。不違過之而不守。不守其迹。調而應之。調和德也。偶而應之。偶值道也。帝之所興。王之所起也。帝王亦順人生天地之間。若白駒之過卻。忽然而已。注而已。

然勃然。莫不出焉。生也。油然漻然。莫不入焉。死也。已化而生。又化而死。生物哀之。人類悲之。在生人則有悲哀。解其天。脫墮其天。裘則無拘。累弓囊曰裘。紛乎。散也。宛乎。轉魂魄將往。乃身從之。乃大歸乎。一去不返。形無形。雖有形。即是無形。不形之形。不形形之。非人力之所能至也。此眾人之所同論也。此亦眾人之所同論。彼至則不論。不論之則不至。明見無值。明見者無見。若謂有所值而得之。猶是擬議邊事。辯不若默。道不可聞。不若塞。無聞也。此之謂大得。

此明無聞無見乃得道

東郭子問于莊子曰。所謂道惡乎在。莊子曰。無所不在。東郭子曰。期而後可。莊子曰。在螻蟻。有知者。曰。何其下邪。曰。在稊稗。無知者。曰。何其愈下邪。曰。在屎溺。臭腐者。曰。何其愈甚邪。曰。在屎溺。無生者。曰。東郭子不應。莊子曰。夫子之問也。固不及質。問定在已不正。及道之本矣。正市正之。市慢。履狶也。其名。之問于監市。監市慢。履狶也。其肥瘠。已知言道者言愈。肥瘠以知。每下愈況。寢狶者踐。其股腳而下則道愈可比況而明。汝唯莫必。莫期必。無乎逃物。是物。皆通至道。一物

若是。大言亦然。言其大也。周徧咸三者異名同實。其指一也。道亦異名同寔不可謂大是道小非道也。嘗相與遊乎無何有之宮。虛無之中同合而論無所終窮乎。論無所終窮之道也。嘗相與無為無為乎。澹而靜乎。漠而清乎。調和而閒乎。寥已吾志。吾心寂寥不可思議無往焉而不知其所止。不知所止吾已往來焉而不知其所窮。不知所窮道之無物之者。無物也。寥廓大知入焉而不知其所窮。際如此者也。物之不際之際。無物與物無際。而物有際者。物而物非物也。則不能相宾所謂物際者也。物而無物謂盈虛衰殺。彼為盈虛非盈虛。物自物不能以自然之道為本。

非積散也。皆道也道不外物而道非物也

道無不在而不可執物以求也

何荷甘與神農同學于老龍吉。神農隱几闔戶晝瞑。何荷甘日中參音扣戶而入。曰。老龍死矣。神農隱几擁杖而起。曝然放杖。嚱音但放杖而笑曰。天知予僻陋慢訑。之不足與言知已故棄予而死。已矣。夫子無所發予之狂言而死。已言老龍不復以其狂言發予夫。而死也言則非真故曰狂言弇堈吊。聞之曰。夫體道者。天下之君子所繫焉。人之宗主也。今于道秋毫之端。萬分未得處一焉。指農神而猶知藏其狂言而死。猶知老龍有言之非真。又況夫體道者乎。言尚待于視之無形。聽之無聲。于人之

論者。人欲狀謂之實實。所以論道而非道也。冥冥無也既謂之無則亦非道也

之者至理絕于言詮空虛尚落名相

於是二字因下文衍泰清問乎無窮曰。

乎無為。無為曰吾知道曰。子之知道亦有數乎曰有曰其數若何。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。泰清以之言也。問乎無始曰。不知深矣。知之淺矣。弗知乃知乎。知乃不知乎。與無為之知孰是而孰非乎無始曰。不知深矣。知之淺矣。弗知乃知乎。知乃不知乎。內矣知之外矣。于是泰清中而歎曰。弗知乃知乎。知乃不知乎。孰知不知之知。無始曰。道不可聞。聞而非也。道不可見。見而非也。道不可名。名者非也。無始曰。有問道而應之者。不知道也。雖問道者亦未聞道也。知者不問。問者不知。道無問。問無應。無問問之。是問窮也。問窮而假有以應。以無內待問窮。若是者。外不觀乎宇宙。內不知乎太初。是以不遇乎崐崘。不遊乎太虛。宇宙至大太初無始。崐崘至高太虛至無。

道無問答

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。終日視之而不見。聽之而不聞。搏之而不得也。

光耀曰至矣其孰能至此乎無有矣何從至此哉既為無有何從至道哉

大馬大司之捶鍛鉤也云器此者

子巧與有道與曰臣有守也專一之守無視也非鉤無察也是用之者假不用者也借不他以長得其用而況乎無不用者乎物孰不資焉曰并不用而無之則中也并不用而無之者乎太心盡意物來皆應矣

此明道必無無必後妙用不窮也

再求問于仲尼曰未有天地可知邪仲尼曰可古猶今也再求

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昧然不敢問何謂也仲尼曰昔之昭然也神者先受之一虛心來問即明今之昧然也且又為不神者求

邪用心思索故無古無今無始無終太極陰陽不分先後未有子孫而有子孫可乎如人昔未有子孫可乎言不可也後再求未對仲尼曰已矣未應矣不必不必生生死死即以人之死生明之方其未生原是不死非以生生死死生有待邪皆有所一體

其死及其既死原是不生非必其生蓋死一休本非相待故也有物混成先天地生物物者非物有先天地生之物乎物物者非物物出不得先物也物則不得先天地也猶其有物也然則混成先天地也

之物一也猶其有物也無已泯泯
非有待也無已者亦乃取于是者也聖人愛人之心生而有之無始
無已者亦乃取于是者也終先後其無窮亦猶之天地也

未有天地則無矣若言從無生有則無與有對無亦一物矣
故并無而掃之以明有無一體未可以先後分也

陶石簣曰老子言有物混成先天地生此破其義宗門多提
父母未生前一着而曹山四禁曰切忌未生前正此義也

顏淵問乎仲尼曰回嘗聞諸夫子曰無有所將無有所迎回敢
問其遊仲尼曰古之人外化而內不化內無所主宰而與物
化而外不化內不化外將粘于物

安化安不化安與之相靡必與之莫多夫內不化者非有不化
乎安見夫物而與之相靡順而化乎又必與之莫多也安有化乎安有不化
之不多一念而不化乎不將不迎任之而已矣狶韋氏之囿黃帝
之圃有虞氏之宮湯武之室君子之人若儒墨者師故以是非
相鏖也而況今之人乎外物之遷化自古以來好
傷物惟聖人忘是非之相戾不但今人也聖人處物不
傷物非而不傷物者物亦不能傷也唯無所傷者為能
與人相將迎不將之迎山林與皐壤與古木此下有與使我欣
欣然而樂與樂未畢也哀又繼之哀樂之來吾不能禦其去弗
能止悲夫世人直為物逆旅耳哀樂無端過境而發世人之心
見將迎皆由心造而已真同逆旅一任哀樂之往來可
夫知遇而不知所遇遇者知之不遇者則不知能能而不

能所不能能者能之不能無知無能者固人之所不免也夫務免乎人之所不免者豈不亦悲哉夫將迎之念起于知能所不知不能固當任之至言去言至為去為去言去為則齊盡也無將迎矣此言入道者不將不迎無知無為去情識而忘哀樂也

陸方壺曰讀此則三藏大乘可迎而解歇庵曰此莊生逼之言哉于最後說法華矣其所謂莊語者與

震川曰通篇以無知無為無脩立論