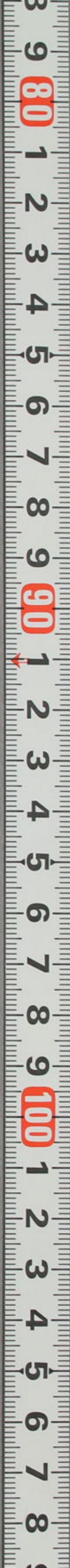
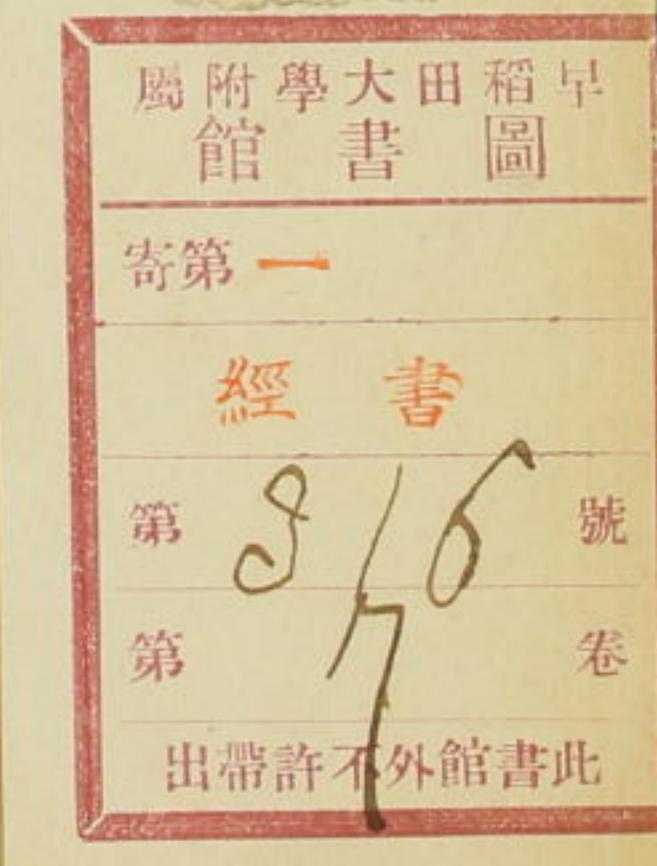

莊子集註

七

印仁IP3
1602
7

達生
山木
田子方
知化遊

莊子南華真經卷七

日本 東都 巖井文 集註

明石 高祚胤 不貽

東都 林信之 同

藝州 原田正巽

東都 鈴谷 吉迪

淺井久孝 校

大村 岡 正蘭

外篇

達生

此篇論達生生命之情者。

達生之情者不務生之所無以爲。

所以不養形而從天。

徒之達命之情者不務知之所無奈何。

所爲謂求仙爲藥所謂誤

富貴利養形必先之物物有餘而形不養者有之

矣。陸曰養生必先於養形養形必先於備物或

富貴而夭折則物有餘而形不養者有之矣。有

生、生與形不相離也。而吾生也有以下論養形之非

涯、則形不離而生死者有之矣。生之來不能却

其去不能止也。悲夫世之人以爲養形足以存

生、郭曰故彌養之而彌失之而養形果不足以存生則世奚足

也。事奚足棄而生奚足遺。

陸曰此一

爲哉雖不足爲而不可不爲者其爲不免矣。

言不免於爲形

夫欲免爲形者莫如棄世棄世則無累無累

也。以下不養形者

則正平正平則與彼更生更生則幾矣。

彼指造化幾謂庶幾

于道事奚足棄而生奚足遺。

陸曰此一

不勞遺生則精不虧。

二句架替

夫形全精復

卽形不勞

母也合則成體散則成始。

謂生而成形眼

是謂能移。

郭曰與掉尾

化俱也精而又精猶玄之。

反以相天。

言

事遺生則天地位焉萬物育焉故曰相天此段論

達生命之情者所以与天爲一以下數段皆此段

之子列子問關尹曰至人潛行不窒^{○眼}。不熱行乎萬物之上而不慄^{○眼}。言上山土尚不慄請問何以至於此關尹曰是純氣之守也。即神全也以其眞也非知巧果敢之列居予語女凡有貌象聲色者皆物也物何以相遠^{○言有貌象聲色者各似異而其爲物一也故曰何以相遠}夫奚足以至乎先是色而已^{○先本也謂內}則物之造乎不形而止乎無所化^{○造猶始言始于無而住著于有也}夫得是而窮之者物焉得而止焉^{○言得住著于有理而窮之者道不止也}彼將處乎不淫之度而藏乎無端之紀遊乎萬物之所終始

壹其性養其氣合其德以通乎物之所造^{不淫之度中也}無端之紀廣大之處也所終始純氣之功造化也物之所造先也本也夫若是者其天守全其神無郤^{郤同隙}物奚自入焉^{言無隙}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遇物而不憚^{○論}遇同忤逆逢也彼得全於酒而猶若是而況得全於天乎聖人藏於天故莫之能傷也復讎者不折鎧干^{干將鎧邪}古之名劍雖有忮心者不怨飄瓦^{劍与瓦皆無心也}是以天下平均^{言人無實}故無攻戰

之亂無殺戮之刑者由此道也。言由無爲之道也。不開人之天而開天之天。人之天有爲卽知巧果敢也。天者德生。開人者賊生。不厭其天。不忽於人民。言從天從幾。乎以眼目結。天之仲尼。適楚出於林中。見痴僕者承蜩。猶掇之證。人也。承純氣之守。天之仲尼。適楚出於林中。見痴僕者承蜩。猶掇之也。陸曰。蜩小蟬也。痴瘦曲背之人。仲尼曰。子巧乎。有道邪。曰。我有道也。五六月累丸二而不墜。則失者鎔銖。鎔銖。小少之數也。郭曰。累二丸於竿頭。是也。以竿黏蟬曰承掇。手取也。仲尼曰。子巧乎。之間累三而不墜。則失者十一。郭曰。所失愈少。累五而不也。

墜猶掇之也。吾處身也。若厥株拘。厥通櫟。段木也。拘。曲枝也。櫟株。拘謂如杙者。吾執臂也。若槁木之枝。郭曰。不雖天地之大。萬物之多。而唯蜩翼之知。言唯見蜩翼也。吾不反不側。不以萬物易蜩之翼。何爲而不得。孔子顧謂弟子曰。用志不分。乃凝於神。志一而神其痴。僕丈人之謂乎。此段論用志不分。故所以凝。顏淵問仲尼曰。吾嘗濟乎觴深之淵。林曰。觴。津人操舟若神。吾問焉曰。操舟可學邪。曰。可。善游者數能。數字有味。多有之義。陸曰。游浮于上也。若乃夫沒人于水也。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：善游者數能忘水也。○眼○目若乃夫沒人之未嘗見舟而便操之也，彼視淵若陵，視舟之覆猶其車却也。言不懼也。覆却萬方陳乎前而不得入其舍，以上解津人之言言其心不動也。惡往而不暇言靜譬寧也。以瓦注者巧實，林曰：射而以鉤注者憚，以黃金注者殆，殆同惜，其貨愈貴，則其巧一也。而有所矜則重外也。凡外重者內拙，此段論志水便能操舟事，承外重內拙初段棄事，則形不勞之證。田開之見周威公，威公曰：吾聞祝臯學生學生學養生也。見下文而可知。吾子與祝臯遊。

亦何聞焉？田開之曰：開之操拔籜以侍門庭。籜，徐馮篠也。亦何聞於夫子？威公曰：田子無讓，寡人願聞之。開之曰：聞之夫子曰：善養生者若牧羊然。視其後者而鞭之威。公曰：何謂也？田開之曰：魚唯養外譬日有單豹者單音善。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，高門縣薄，無不走也。縣薄，懸惟薄於門也。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：無入而藏。言勿心已入而又無出。而陽。言勿心已出而又柴立其中央。立其外。言如槁木無私。是鞭論。三者若得其名必極。郭曰：名極而實當也。夫畏塗者十後者，三者若得其名必極。立內外之中也。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，在席之上飲食之間、而不知爲之戒者過也。言養生在社席與飲食故戒云云此段論養生可鞭。後初段達生及養生之情者之證。祝宗人玄端以臨牢筭。祝宗人祭祀服欲使靈仰望笑通。說彘曰：女奚惡死、吾將三月柵疏曰：牢筭彘室也。十日戒、三日齊、藉白茅、加文肩尻乎彫俎之犧女。

上則女爲之乎、爲彘謀曰：不如食以糠糟而錯之牢筭之中。自爲謀則苟生有軒冕之尊、死得於豚楯之上。音義曰：豚楯當作筭。輶畫轎車所以載柩聚儻之中。當作聚才官反、僂當作夔、力九反、聚木蓋棺而塗之、夔同桺、掩棺衣也。則爲之爲彘謀則去之、自爲謀則取之所異彘者何也。此段論不能養生者卽不達生承自爲謀。桓公田於澤、齊桓公也。管仲御見鬼焉、公撫管仲之手曰：仲父何見？對曰：臣無所見。公反誤詰爲病。誤詰音希臺失魂魄貌。數日不出。齊士有皇子告敖者曰：公則自傷。鬼惡能傷公？疏曰：皇子字陳疾所由之患者之證。告敖齊賢人夫忿

溝之氣散而不反則爲不足、溝水結聚也、忿，溝之氣謂忿怒結聚之氣、不足衰。上而不下、則使人善怒、下而不上、則使人善忘、不上不下、中身當心、則爲病。桓公之病、是也。桓公曰、然則有鬼乎、曰、有沉有履。林曰、沉溝泥之中也、履、神名也。龜有鬚、陸曰、考李註、髻、狀如美女而衣赤衣。戶內之煩壤、雷霆處之、煩通糞、雷霆通陽。氣之凝集也、東北方之下者、陪阿鮆蠻躍之。東北方謂下西北方亦同、陸曰、考李註、倍阿、狀如小兒長尺四、黑衣赤幘、太冠帶劍持戟、鮆涓畦反、蠻盧紅反、林曰、鮆名、西北方之下者、則沃陽處之、水有罔象、丘蠻鬼名、山有夔、野有彷徨、澤有禾蛇。公所見最后言之、李註、沃陽、豹頭。

豹尾、罔象狀如小兒、黑色、赤爪、大耳長蹠、也、岸、狀如狗而有角、文身五采、夔狀如鼓而一足、徧、如蛇兩頭而文五彩、林曰、委蛇、大澤中之神名也。公曰、請問委蛇之狀何如、
皇子曰、委蛇、其大如轂、其長如轄、紫衣而朱冠、其爲物也、惡聞雷車之聲、謂車聲如雷。則捧其首而立、見之者殆平霸。三字合公之所欲。桓公覲然而笑曰、輒章忍反、大笑貌。此寡人之所見者也、於是正衣冠與之坐、不終日而不知病之去也。此段論病自傷、亦承自傷。王養鬪雞、王指齊宣王、音省或曰。十日而問、雞已乎、言雞已可鬪乎。曰、未也、方虛憊而恃氣、憊通驕、言外盛也。十日又問、曰、未

也、猶應嚮景、言應彼聲、應彼形、雖少、十日又問、曰、未也、猶疾視而盛氣、言雖愈在內、而或將應、故亦曰、猶。四矣、字亦近、猶。雞雖有鳴者、已無變矣、望之似未、雞矣、其德全矣、異雞無敢應者、反走矣。此段反上段亦初段形精、承德全不虧之證。孔子觀於呂梁、司馬曰、河水縣水三十仞、四尺流沫四十里、龜鼈魚鼈之所不能游也。龜大螭、龜似螭、長丈餘見一丈夫游之、以爲有苦而欲死也、使弟弟子並流而拯之、並猶數百步而出、被髮行歌而游於塘下、游通遊。孔子從而問焉、曰、吾以子爲鬼察

子則人也、請問蹈水有道乎、曰、亡、吾無道、吾始平故、長乎性成乎命、與齊俱入、與汨偕出、焦曰、齊、与入處也、汨、胡眼骨反、涌波也、從水之道、而不爲私焉、此吾所以蹈之也、孔子曰、何謂始乎故、長乎性成乎命、曰、吾生於陵、而安於陵、故也、故本然也、言安志於陵、而水性也、水而寢也、不知吾所以然而然命也、此段論無私激水尚可親之、承不爲私義、初段達命之情者之證。梓慶削木爲鏹、劉曰、名慶鏹止樂之器、一名敔、象伏虎形、鏹成見者驚背有二十七齟齶、或曰鐘鼓之懸、梓人猶鬼神、郭曰、不似魯侯見而問焉、曰、子何術以爲

焉、對曰、臣工人何術之有、雖然有一焉、臣將爲鑄、未嘗敢以耗氣也、必齊以靜心、齊三日、而不敢懷慶賞爵祿、齊五日、不_{忘名也}敢懷非譽巧拙、齊七日、輒然忘吾有四枝形體也、輒然安貌、當是時也、無公朝、郭_成曰、祝公朝若無則跂慕之心絕矣、其巧專、一而外滑消、言不爲然後入山林觀天性形軀至矣、言觀天性自然之然後成見鑄、言既所觀之木似非木而似現在成據也、然後加手焉、始削不_{忘利也}然則已、則以天合天、言以我之天器之所以疑神者、其是與、此段論以天合天、削無情之木猶可通腰_{眼目}、疑神之義初段与天爲一句之證

東野稷以御見莊公、魯進退中繩、左右周旋中規、周字原本脫之、莊公以爲文弗過也、陸曰、言雖織今以他本補之、莊公以爲文弗過也、織之文不遇是使之鉤百而反、林曰、言百轉也、顏闔遇之、入見曰、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、而猶求焉、故曰敗、工倕旋而蓋規矩、指與物化、而不以心稽、言工倕旋指能與爲規爲矩、謂自然之妙、故其靈臺一而不桎、林曰、靈臺心又譬足履之適也、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、始乎適而未嘗不適者、忘適之

適也。言凡忘足等始乎適而能適者皆自然忘適之義與天承道字不一之證。有孫休者踵門而託子扁慶子曰諾呼猶告休居鄉不見謂不修臨難不見謂不勇然而田原不遇歲不善事君不遇世賓於鄉里賓通擴逐於州部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內遺其耳目外茫然彷徨乎塵垢之外俗道遙乎無事之業私是謂爲而不恃長而不宰言可爲而爲可長而長耳今汝飾知以驚愚修身以明汙以私修身故昭昭乎若揭日月而行

也汝得全而形軀具而九竅無中道天於聾盲跛蹇而比於人數亦幸矣又何暇乎天之怨哉予往矣孫子出扁子入坐有閒仰天而歎弟子問曰先生何爲歎乎扁子曰向者休來吾告之以至人之德吾恐其驚而遂至於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惑是孫子所言非邪先生所言是邪彼固惑而來矣又奚罪焉扁子曰不然昔者有鳥止於魯郊魯君說之爲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。蓋委蛇、小魚鱠之類則平陸而已矣。言猶人之實也今休欵啟寡聞之民也。陸曰：欵孔也、啓開在平地耳。吾告以至人之德、譬之若載鼷以車馬、鼷鼠也樂鶡以鐘鼓也、彼又惡能無驚乎哉。此段論告小人勿以至德之義、唯達生命之情者所能行、即初段之總證。

山木

此篇論處道德者無累之義

莊子行於山中、見大木枝葉盛茂、伐木者止其旁、似好欲而不取也。問其故、莊子曰：無所可用、伐木者問也。答也。

莊子曰：此木以不材得終其天年。莊子出於山、莊字原誤作夫、今因他本改之。舍於故人之家、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、明日弟子問於莊子曰：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、之字指下道德故未免乎累、莫之執中而無權故曰未免乎累若夫乘道德而浮遊者、則不然、無譽無訾、外非譽一龍一蛇、

大小與時俱化而無肯專爲。一上一下、以和爲量、
屈伸、言應物無過不及、浮遊乎萬物之祖。始、猶、物、物而不物於物、言、物皆爲己用、而物不見役於物也。則胡可得而累邪。此神農黃帝之法則也。郭子亦處焉莊子以下俗情若夫萬物之情、私人倫之傳、習則不然、合則離、成則毀、廉則挫、尊則議、事有爲則虧、賢則謀、義不肖則欺、胡可得而必乎哉。悲夫、弟子志之、其唯道德之鄉乎。此段論遊道德者無累之義、以下兩段皆此承累字眼。市南宜僚見魯侯。左傳市南有熊宜僚、楚人也。魯侯有憂色、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、居然不免於患。心吾是以憂色市南子曰、君之除患之術淺矣。夫豐狐文豹。豐狐猶言大狐棲於山林、伏於巖穴、靜也。夜行晝居、戒也。雖飢渴隱約、猶且胥疏於江湖之上。胥疏猶言相遠而求食焉、定也。然且不免於罔羅機辟之患。罔通網是何罪之有哉。其皮爲之灾也。今魯國獨非君之皮邪。吾願君刳形去皮、洒心去欲。有國而不寫焉之意而遊於無人之野。無人謂無人之鄉、下建德承土元野之國、是也南越有邑焉、名爲建德之國。其民愚

而朴少私而寡欲知作而不知藏陸曰無私畜也與而不求其報陸曰無人我也不知義之所適陸曰無分別也不知禮之所將陸曰無往來也猖狂妄行猖狂猶佯狂乃蹈乎大方故曰去欲捐俗洒心與道其生可樂其死可葬吾願君去國去之廣大又有江山相輔而行君曰彼其道遠而險喻道德之廣大乃踰乎大方建德喻所學我無舟車喻無有難奈何市南子曰君無形倨戒久無留居怠惰以爲君車君曰彼其道幽遠而無人吾誰與爲鄰喻道德高遠無可俱學人吾無糧我無食喻所聞見寡安得而至焉市南子曰少君之費寡君之欲喻於无入之野

他思望德望之而不見其崖愈往而不知其所窮喻之道之廣大送君者皆自崖而反喻邪臣退君自此遠矣喻道進故有人者累見有於人者憂言役人爲己有者有累證人堯非有人非見有於人也即遊道德而眼無人也又說重說性狹也有一人在其上則呼張歛之林曰張擣開也歛退也一呼而不聞再呼而不聞於是三呼

那則必以惡聲隨之。向也不怒而今也怒。向也虛而今也實。人能虛已。以遊世。其孰能害之。此段證下道德者無累之。承虛已北宮奢爲衛靈公賦斂。以爲鐘爲義。而託魯侯言。前段遊上壇乎郭門之外。三月而成上下之縣。縣通懸。焦日設架懸鐘。上下各六所。謂編鐘也。重斂三月成示事大王予慶忌見而問焉。曰。子何術之設。奢曰。一己之間無敢設也。奢聞之既雕既琢。復歸于朴。侗乎其無識。意儻乎其怠疑。蓋卒乎芒乎。芒通茫其送往而迎來。從來者勿禁。往者勿止。從其強梁。陸曰。不罪。其背我者。隨其曲。傳其附我者。因自

窮故朝夕賦斂。而毫毛不挫。庶民不病毫毛也。而況有大塗者乎。此段與上段同。蓋初段論一承大塗。已則重斂猶不病託人臣言。孔子圍於陳蔡之間。七日不火食。大公任往弔之。曰。子幾死乎。曰。然。子惡死乎。曰。然。任曰。予嘗言不死之道。東海有鳥焉。名曰意怠。怠音而。陸曰。意怠玄鳥也。其爲鳥也。翂翂翂翂。翂翂。音分。翂。音秩。翂。翂。飛舒遲貌。而似無能。引援而飛。迫脇而棲。引援與諸鳥棲也。進飛。不敢爲前退。棲。譬不敢爲後。食不敢先嘗。必取其緒。緒猶餘。是故其行列不斥。不已。而外人卒不得害。是以免於患。直木先伐。甘獨後。而外人卒不得害。是以免於患。直木先伐。甘

井先竭。郭曰：才實也。子其意者飾知以驚愚、修身以明之害也。實汙昭昭乎如揭日月而行、故不免也。謂下闔於陳又證吾聞之大成之人曰：自伐者無功、功成者墮名。成者虧。與上合則離又上等之句同意。孰能去功與名而還與衆人道？謂去功名全以下流而不明居。所謂大道得、通德所謂不道也。得行而不名處。得、通德、所謂純純常常乃比於狂。純一平常而猶狂、削迹捐勢、不伐不爲爲功名。是故無責於人、人亦無責焉。言無見責於人已亦無責人至人不聞。子何喜哉？言有功名則有責、去功名則無責、問兩者何喜也。孔子曰：善哉！辭其交遊去其弟子逃於大澤、衣裘。

褐食杼栗、入獸不亂羣、入鳥不亂行、鳥獸不惡、而况人乎？此段論去功名則無患、而痛抑孔子實抑偏固之學者也。孔子問子桑夫曰：吾再逐於魯、伐樹於宋、削迹於衛、窮於商周、圍於陳蔡之間、吾犯此數患、親交益疏、徒友益散、何與？子桑夫曰：子獨不聞假人之亡與？或曰：假晉邑也。林回棄千金之璧、負赤子而趨。林同人、姓名也。或曰：爲其布與赤子之布寡矣。布泉布也、古謂錢曰布、亦曰泉。爲其累與赤子之累多矣、棄千金之璧、負赤子而趨、何也？林回曰：彼以利合。千金之璧、此以天屬也。赤子夫以利合者、迫窮

禍患害相棄也、以天屬者、迫窮禍患害相收也、夫相收之與相棄亦遠矣、且君子之交淡若水、小人之交甘若醴、君子淡以親、相收小人甘以絕、相棄也、彼無故以合者、則無故以離、是所以其犯數患孔子曰、敬聞命矣、徐行翔佯而歸、絕學捐書、弟子無挹於前、挹通結其愛益加進、以下交友之戒異日桑虛又曰、舜之將死、真冷禹曰、冷通令、眞謂遺令汝戒之哉、形莫若緣、眼從情莫若率、天緣則不離、不與彼離率則不勞、無徒勞不離不勞、則不求文以待形、外文不求文以待形、固不待物、言不結

此段論與友交、可用天屬之承六段窮於陳蔡與天宗莊子衣大布衣而補之、正麋係履、而過魏王、麋、奚結反、帶也、林曰、係、履、履弊以索穿之也、張目魏王曰、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、其得柟梓豫章也、攬蔓其枝、而王長其閒、攬、把也、蔓、縛雖羿逢蒙、不能矚睨也、況射及其得柘棘枳枸之間也、危行側視、振動悼慄、此筋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此段論下處道
形而議之義此段恐當後段錯簡何者此段不見
所承于前段且前二段皆抑孔子此段當揚孔子
爲一書之例以承四段憲五段惑眼此知其相錯也孔子窮於陳蔡之間七日不火食
左據槁木右擊槁枝林曰槁木几也槁枝策也而歌焱氏之風
呂氏之頌有其具而無其數林曰以槁枝擊槁木故曰有其具雖擊無數
節奏故曰有其聲而無官角音不木聲與人聲歌無其數
犁然有當於人之心焦曰犁然如犁田者其土釋然也
還目而窺之也仲尼恐其廣已而造大也愛已
而造哀也恐下推廣孔子之意曰回無愛天損易命而造過大過哀也

無受人益難也。利無始而非卒也。化人與天一也。郭
然夫今之歌者其誰乎郭曰任其自爾。則歌者非我也也。問曰敢問
無受天捐易也。仲尼曰饑渴寒暑窮極不行不行言
也。褚氏曰桂當是室本經多通用。天地之行也。運物之泄也。言與
之偕逝之謂也言變化然也。爲人臣者不敢去之之字指饑
渴等執臣之道猶若是而況乎所以待天乎言臣。待命
於君猶然况待命六者執臣之謂無受人益難仲尼曰始用
四達男子生有四方之志今始用四達可進故曰始用四達。爵祿並至而不窮來。
而物之所利乃非已也即彼。吾命有在外者也言天

命使然也。君子不爲盜，賢人不爲竊。吾若取之何哉？言已不爲竊盜之事，豈可取者乎？故曰：「鳥莫知於鶴。」管子目之所不見，雖落其實，所食棄之而走。其畏人也，而襲諸人間。社稷存焉爾。襲猶寄，言雖在人間，猶寄社稷。謂畏戒之深，而貪利者之所未嘗及。故曰：「無受人益難。」謂畏戒之深，而貪利者之所未嘗及，故曰無受人益難。何謂無始而非卒？仲尼曰：「化其萬物而不知其禪之者。」讓猶眼。謂無始而卒，仲尼曰：「化其萬物而不知其禪之者。」何謂人與終焉知其所始正？正猶眼。謂人與終焉知其所始正。而待之化而已耳。何謂人與天一邪？仲尼曰：「有人天也有天亦天也。」言人生因天而生，亦天而生。人之不能有天性也，爲欲見蔽，衆人之結性也，故不能有天聖人也。因天人之不能有天性也，性也，故不能有天聖人也。

晏然體逝而終矣。言從化而已。此段論處窮而安命，四段五段抑孔子，故此段揚孔子例，則然其錯承七段莊子道德簡之由詳于前。莊周游乎雕陵之樊。游通遊，林樊，園之奇字。瞻之大也，日大不覩。褰裳躡步。褰，通褰，步小步也。執彈而留之。言欲觀也。蠅，大也。日大不覩，欲彈鵠之狀。覩一異鵠自南方來者，翼廣七尺，日大運寸，感周之穎，而集於栗林。莊周曰：「此何鳥哉？」翼殷不逝。言蠅之忘形也。執彈而留之。言蠅之忘形也。見利而忘其真，莊周怵然曰：「噫！物固相累，二類相召也。」陸曰：「蟬之忘蟬，蠅之忘蠅，異鵠之忘非子之忘，是皆足以爲累物忘眞之戒。」

二類相召者言蟬召螳娘螳召鵠鵠召我矣。捐彈而反走虞人逐而誅之告也。莊周反入三月不庭闈且從而問之夫子何爲頃間甚不庭乎不出也。莊周曰吾守形而忘身忘形見利而逐物也。觀於濁水欲而迷清淵道且令吾聞諸夫子。林曰夫子老子也。曰入其俗從其俗郭曰不也。今吾遊於雕陵而忘吾身異鵠感五穎遊於栗林而忘真栗林虞人以吾爲戮。戮猶辱謂吾所以不庭也。此段論處道德者猶見利而承忘真又戒也。陽子之宋司馬曰陽宿於逆旅逆旅人有妾二人其一人美其一朱也。

人惡惡者貴而美者賤。陽子問其故逆旅小子對曰其美者自服。美吾不知其美也失其美其惡者自惡。吾不知其惡也。陽子曰弟子記之行賢而去自賢之行安往而不愛哉。此段論去自賢之行即遊於道德是也。

田子方

此篇論全德

田子方侍坐於魏文侯數稱谿工。子方姓田名無侯之父谿工。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怪子方曰其爲人也真四句一篇之綱領郭曰無人貌而天郭曰雖貌守人虛緣而葆真郭曰人貌而天同而獨任自然而容物郭曰夫清者患於大穢郭曰夫清者患於大穢物眞人則虛緣而葆真清而容物今清而容物與天同也物無道正容以悟之使人之意私也消無擇何足以稱之無得而稱焉之意

子方出文侯儻然終日不言儻然失志貌召前立臣而語之曰遠矣全德之君子眼目稱為人四句始吾以聖知之言仁義之行爲至矣吾聞子方之師吾形解而不欲動忘形也口鉗而不欲言忘言也吾所學者直土梗耳土偶人喻

不真夫魏直爲我累耳此段論全德之君子葆真以承東郭順子下至第四段皆此段之證溫伯雪子適齊舍於魯魯人有請見之者溫伯雪子曰不可吾聞中國之君子明乎禮義而陋於知人心言不情也吾不欲見也至於齊反舍於魯是人也又請見溫伯雪子曰往也斲見我今也又斲見我斲通是必有以振我也振猶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、其諫我也、似子、其道我也、似父。道通導
是以歎也。仲尼見之、而不言。郭曰：已知其心矣。子路曰：吾
子欲見溫伯雪子久矣、見之而不言何邪。仲尼曰：
若夫人者、目擊而道存矣。言不待說、相視而喻
以悟物、溫伯雪子目擊而道存、則古之聖賢所以相與者、如是夫、亦不可以容聲矣。
上段人貌而天句之義、此段證脣擊言不及相語也。
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。瞠、直視貌、眸若乎後、欲從之、未由也已之意。夫子曰、
回何謂邪。曰：夫子步亦步也、夫子言亦言也、夫子

趨亦趨也、夫子辯亦辯也、夫子馳亦馳也、夫子言實
道、回亦言道也、及奔逸絕塵、而回瞠若乎後者、夫
子不言而信、不比而周、無器跡而民滔乎前、滔猶聚
而不知所以然而已矣。仲尼曰：惡可不察與。夫哀
莫大於心死。內死也。而人死亦次之。外死也、物待日譬
則止萬物亦然、有待也而死、有待也而生、言物皆
死已待道徂實吾一受其成形、而不化以待盡。言已受形而生、不用私強化以

待時效物而動、效猶做言。日夜無隙、而不知其所盡也。從彼也。

終薰然其成形、知命不能規乎其前、薰猶和言、薰事不能極知也。丘以是日徂、吾終身與女交一臂、其有命而其前、和中有形、知失之事而失之可不哀與。林曰、交一臂、並立也。言吾與女並立相親、而女不得道、可哀也。

女殆著乎吾所以著也。言女以下吾所以著彼著已盡矣、而女求之以爲有、道是求馬於唐肆也。林曰、壁之屋也、唐肆今之過路亭也、陸曰、吾服女也甚唐肆馬之所閱、而非馬之所居也。吾服女也甚忘、女服吾也亦甚忘。言師弟之間、互無私也。雖然女奚患焉、忘者外也、不忘者雖忘乎故吾私吾有不忘者存。忘者外也、不忘者雖內也、道也。此段證。

初段清而承不忘者、容物句。孔子見老聃、老聃新沐方將被髮而乾、熟然似非人。熟音顰、陸曰、不動貌。孔子便而待之。待少焉見曰、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於獨也。言爲物不率也。老聃曰、吾遊於物之初、孔子曰、何謂邪、曰、心困焉而不能知口辟焉而不能言、辟通闢、言道不可知故下曰議其將、嘗爲女議乎其將、將者殆詳物之初及之辭至陰肅肅至陽赫赫、肅肅出乎天、陰生於陽、赫發乎地、陽生於陰、兩者交通、成和而物生焉、或爲之紀、紀而莫見其形、消息満虛、四時寒暑之類、一晦一明、晝夜。

日改月化。日有所爲而莫見其功。生有所乎崩。各類死有所乎歸。可死始終相反乎無端而莫知乎其所窮。非是也。且孰爲之宗。是字指物之初。孔子曰。請問遊是。初物之老。聃曰。夫得是。遊於物之初。孔子曰。請問譬。遊是初物之老。聃曰。夫得是。遊於物之初。孔子曰。請問至美而遊乎至樂。謂之至人。孔子曰。願聞其方。曰。草食之獸。不疾易藪。水生之蟲。不疾易水。皆從行小變。而不失其大常也。大常真也。喜怒哀樂不入於胸次。此一句九字恐實錯簡。或衍文。夫天下也者萬物之所一也。物得命而生。得其所一。真而同焉。則四支百體。將爲塵垢。

重真輕四。眼
肢百體也。而死。生終始。將爲晝夜。不喜生悲死。而莫之能滑。而況得喪禍福之所介乎。滑猶亂介通又譬言小也。棄隸者。若棄泥塗。隸小臣。知身貴於隸也。貴在於我。而不失於變。得失之類。且萬化而未始有極也。夫孰足以患心已。言天下異變皆化之。所爲故無足患心者。爲道者解乎此。孔子曰。夫子德配天地而猶偃至。言以修心。古之君子。孰能脫焉。上文皆虛緣葆真之事。而孔子以爲優之不言。故下猶字而問。孰能免偃乎。老聃曰。不然。言老聃非偃至。以修心也。夫水之於汋也。無爲而才自然矣。汋同。至人之於德也。不修而物

已字
恐誤不通

不能離焉。物謂之萬物，又譬若天之自高地之自厚日月之自明夫何修焉。結言非偃至言以修心也孔子出以告顏回曰丘之於道也其猶醯雞與。醯雞，醋中之蠻微夫子之發吾覆也。覆，醋甕之幕也。吾不知天地之大全也。此段論德證初段虛緣而葆真句承至人以下諸段皆承此段而言莊子見魯哀公哀公曰魯多儒士少爲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句屢者知地形句一緩佩玦者事至而斷以美數林曰其行詳緩論君子有其道者未必爲而佩玦玉也君子有其道者未必爲

其服也爲其服者未必知其道也公固以爲不然何不號於國中曰無此道而爲此服者其罪死於是哀公號之五日而魯國無敢儒服者獨有一丈夫儒服而立乎公門林曰一丈夫公卽召而問以言孔子也公卽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陸曰按莊子與魏惠王同時去魯哀百二十年安得相見而論儒服此云尔者蓋特偶言耳百里奚爵祿不入於心故飯牛而牛肥使秦穆公忘其賤與之政也有虞氏舜死生不入於心故足以動人成邑成都瞽瞍又證允若之類是也宋元君將畫圖

衆史皆至、受揖而立、舐筆和墨在外者半。言史多故半在內半有一史後至者、儼然不趨。林曰、儼儼猶譖在在外意、受揖不立、因之舍公使人視之、則解衣槃礴。羸羸、同裸、林曰、槃眼君曰、可矣、是眞畫者也。此段論相磩、箕踞之狀以中外飾文王觀於臧地名見一丈夫釣。陸曰、太公望之義釣字文法亦奇、而其釣莫釣。言雖釣而不得魚也非持其釣有釣者也、言非有心于常釣也、自適而已文王欲舉而授之政、釣魚而釣也。常釣也、而己夫、今從林本而恐大臣父兄之弗安也、欲終而釋之、而不忍百姓之無天也、於是旦而屬之大夫曰、大夫原作夫父季曆夫、今從林本

改之或曰、以篆誤昔者寡人夢見良人、黑色而顚。顚、同眼乘駿馬而偏朱蹄、朱也一隻號曰、寓而政於臧丈人、庶幾乎民有瘳乎、諸大夫蹙然曰、先君王也。文王之父季曆文王曰、然則卜之、諸大夫曰、先君之命、王其無它、又何卜焉。言王無他意也則不卜而可也、遂迎臧丈人而授之政、典法無更、偏令無出。從故法、從故令三年文王觀於國、則列士壞植散羣。呂曰、壞植則壞長官者不成德、林曰、不自有其成、功、鰐斛不敢入於四竟。鰐與庾同、六石四斗也。竟通境陸曰、不懷疑、注上列士壞植散羣、則尚同也。能相和也長官者不成德、

則同務也。各能務也。鰥斛不敢入於四竟，則諸侯無二心也。文王於是焉以爲大師，北面而問曰：「政可以及天下乎？」平臧丈人昧然而不應，泛然而辭。朝令而夜遁，終身無聞。蓋有心于治天下者，雖文王尚在論可議之史，故丈人去戒之之深也。顏淵問於仲尼曰：「文王其猶未邪？」又何以夢爲乎？仲尼曰：「默。女無言！」夫文王盡之也，而又何以夢爲乎？彼直以循斯須也。眼斯須謂夢也。此段論舉至列御反丈人託夢而用斯須之權。寇爲伯昏無人射，引之盈貫。陸曰：貫，鏘也。措杯水其肘上。郭曰：左手如桓，右手如附枝，右手放發而左手不知故可措之杯水也。發之適矢。

復杳方矢，復寓。陸曰：言前矢適去，而後矢復搭，搭如此，敏接如神。杳猶重。眼當是時猶象人也。不伯昏無人曰：「是射之射。心有非不射之射也。」嘗與汝登高山，履危石，臨百仞之淵，若能射乎？於是無人遂登高山，履危石，臨百仞之淵，背逡巡。退足二分垂在外。揖御寇而進之，御寇伏地，汗流至踵。懼之。伯昏無人曰：「夫至人者，上闢青天，下潛黃泉，揮斥八極，神氣不變。郭曰：揮斥猶縱放。今女怵然有恂目之志。恂，通瞬，數結搖目也。不爾於中也，殆矣夫！此段論有心于射，非不射之射，承至人則非至人也。反上段其鈞無鈞肩吾。

問於孫叔敖曰、子三爲令尹、楚官不榮華、三去之而無憂色、吾始也疑子、今視子之鼻間、栩栩然、栩音聊貌、為令尹子之用心獨奈何、孫叔敖曰、吾何以過人哉、吾以其來不可却也、其去不可止也、吾以爲得失之非我也、言得失在彼而無憂色而已矣、我何以過人哉、且不知其在彼乎、其在我乎、其在彼邪、亡乎我在、我邪、亡乎彼、方將躊躇、方將四顧、躇四顧、逍遙于令尹有無之間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、無礙也入乎淵泉而不濡、處卑細而不憊、充滿天地、既以與人、已愈有、此段論真人託人、承真人臣而言、楚王與凡君坐、凡小國名、周公之後少焉、楚王左右曰、凡亡者三、凡君曰、凡之亡也、不足以喪吾存、周目夫凡之亡、不足以喪吾存、則楚之存、不足以存存、由是觀之、則凡未始亡、而楚未始存也、言以道觀之、則無存亡也、此段論真人託人君而言、

知北遊

此篇論知者不言、言者不知之義、應帝王篇、四問四不知、爲內篇之終、此篇三

問三不答爲外篇
之終其意畧同

喻道本

知北遊於玄水之上、登隱_{表玄水}弁之丘、_{弁丘}高而適遭無爲謂焉。_{無爲謂者不言之謂也、假爲名、然則玄水隱弁無爲謂之宅也、故下一焉字、}知謂無爲謂曰、予欲有問乎若、何思何慮則知道、_{謂不答也、非不答、不知答也、知不得問、反於白水}何處何服則安道、何從何道則得道、三問而無爲謂、_{半島道}南登_{表自本}狐闕之上、_{闕通闕蓋狐老毛自、而睹狂屈焉、狂屈之宅也、故亦下焉字、}知以之言也、_{西方半島道}問乎狂屈、狂屈曰、唉_{唉音哀}、予知之、將語若中欲歎聲。

言而忘其所欲言、知不得問、反於帝宮、見黃帝而問焉。_{焉字承帝宮}黃帝曰、無思無慮、始_眼知_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、其孰是耶、_{彼與彼謂無爲謂與狂屈也、}黃帝曰、彼無爲謂眞是也、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、_{即知言道不可致德不可至、}道不可致、德不可至、_{道德上也、故曰、仁可爲也、}仁可爲也、_{言仁尚可爲、義可虧也、}義可虧也、_{言義不禮相爲也、禮之不可爲、}禮相爲也、甚于義、故曰、相故曰、失道而後德、失德而後仁、失仁而後義、失僞。

義而後禮、禮者道之華、而亂之首也。以生老子、華謂末、又證老子故曰、爲道者日損。郭曰、損華、爲也損之又損之、以至於無爲、無爲而無不爲也。以生老子論今已爲物也。言已爲人、欲復歸根、道德之原不亦難乎、其易也、其唯大人乎。林曰、其易也、三字、莊子文法、若他、人則曰唯大人則易之矣。歸根其易也生也死之徒、死也生之始。言死、生同條、孰知其紀、唯大人知之、故重說人之生氣之聚也、聚則爲生、散則爲死、若死生爲徒、吾又何患故萬物一也、是其所美者爲神奇、其所惡者爲臭腐、臭腐復化爲神奇、神奇復化爲臭腐、故曰通天下一氣耳、聖人。

故貴。一知謂黃帝曰、吾問無爲謂、無爲謂不應我、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、今予問平若、若知之、奚故不近黃帝曰、彼其眞是也、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、以黃帝爲知言、以下詳論知者不言天地有大美而不說。自實道四時有明法而不議、德萬物有成理、而不說、然聖人者原天地之美、而達萬物之理、不言之義是故至人無爲大聖、不作觀於天地之謂也、

德將爲汝美、道將爲汝居、汝瞳正焉。未有知貌如新生之眼
犧而無求其故。事言未卒、齶缺睡寐、被衣大說、行歌而去之曰、形若槁骸、心若死灰、眞其實知、不以故事自持、無私媒。通昧媒晦晦無心、而不可與謀、彼何人哉。以睡寐比悟道狀此段證舜問乎丞曰。疏曰、丞者、又承道字古之得道人、舜師也。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。林曰、四大假合、而爲此身、故曰委形生非汝有、是天地之委和也。林曰、陰陽成和、而性命非汝有、是天地之物生、故曰委和

委順也。陸曰：既生則有性命，而二五孫子非汝有。之妙順則成人故曰委順是天地之委蛻也。林曰：人世相代，如蟬蛻也。然故曰子孫委蛻也。以下無處無服狀知所往處，不知所持食，不知所味。無處無服也。天地之彊陽氣也。身天地之氣所生也。又胡可得而有邪。言不有道乃安道也。此段證初段無處。又承道字孔子問於老聃曰：今日晏閒，敢問至道。老聃曰：汝齋戒疏瀰而心。蕪同淪，弋灼反，開濁也。躁雪而精神、掊擊而知夫道。自然難言哉。將爲汝言其崖畧。夫昭昭生於冥冥。言神生於道也。有倫生於無形。於冥冥也。形本生於精。卽有於神也。精神生於道。卽昭昭生於冥冥也。形本生於精，卽有於神也。倫生

於無形也。而萬物以形相生，故九竅者胎生，人及八竅者卵生。鳥忘死生其來生無迹，其往死無崖，無門出，入無房處。居大處四達之皇皇也。皇通遑論邀於此道者，四枝彊，枝通肢，引天地方物思慮恂達，耳目聰明，其用心不勞，其應物無方。天不得道。眼不高，地不得不廣，日月不得不行，萬物不得不昌。此其道與？謂天下之物皆盡聖人斷不可不用道且夫博之不必知，辯之不必慧。聖人以斷之矣。以通已言徒知慧，故聖人聖人保道大斷之而用道。若夫益之而不加益，損之而不加損者，聖人之所保也。淵淵乎深其若海，巍巍乎高其

終則復始也、運量萬物而不匱、則君子之道、彼其外與。運量萬物雖善功道。似而未是。萬物皆往資焉而不匱、此其道與。猶在已故曰外。萬物往資焉者、淵淵魏魏不證。可損益者功在彼故曰道。中國有人焉、聖人非陰非陽、無偏陂。眼。處於天地之間、直且爲人、將反於宗。本根也。論一也。自本觀之、生者暗醞物也、暗醞音因。論。雖有壽夭、相去幾何、須臾之說也、奚足以爲堯策之是、言不遑爲是非。論。果蓏有理、木實日果、草實曰蓏、言雖微物猶有生之理。人倫雖難、所以相齒、言人道雖煩難。論。聖人遭之而不違、能過之而不守。不正注上。去恭調而應之德也、偶而應之

道也、帝之所興、道王之所起也。德論死生之忽然。人生天地之間、若白駒之過郤。郤同隙。白駒日也。論。忽然而已、注然。林曰、於形體之中而不可見之形也。勃然莫不出焉、注寫勃興而出也。油然濬然莫不入焉、濬音流油滲滳而入也。已化而生、出又化而死、入生物哀之人類悲之、言生人悲又聲。衣紛乎宛乎、紛縕。宛轉。魂魄將往、乃身從之、乃大歸乎人、皆曰死而推理承死生歸道。非死大歸而已、林曰、不可見之形也。不形之形、林曰、不可見者也。形之不形、衣、袞、音秩。所務也、言非將至道者之所論也。此衆人之所同論也、彼至則

不論知者不論、言也、不論則不至言者不論、不知也、明見無值外明者、相、
鎮辯不若默道不可聞、聞不若塞言道不可聞、可不與道、
不若塞結耳不聞、眼忘大堵、此之謂大得此段證初段無從又承道、
於莊子曰所謂道惡乎在、莊子曰無所不在、東郭子問
子曰期而後可郭曰、欲令莊子指名所在、莊子曰在蝶蟻眼、
其下邪、曰在稊稗稊爾雅曰有米而細稗草之似米者、曰其何愈下
邪、曰在瓦甓呂日、蝶蟻有知而至微、稊稗无知而有生、瓦甓无生而有形、屎溺有形而臭腐者也、東郭子不應恍然似怒、
故不應不莊子曰夫子之間也、固不及質質謂警本、正攢之

問於監市履狶也、每下愈況林日、正、市令司也、獲人名也、李日、監市、市魁也、陸日、狶、大豕也、蓋狶之肥瘠、蹠其脣則自可知、每下愈況、汝唯莫必無乎逃物言不可謂道實眼、至道若是大言亦然、周徧唯在一物也、使遊道、咸三者異名同實、其指一也、嘗相與遊乎無何有之宮道、同合而論、無所終窮乎、嘗相與無爲乎澹而靜乎、漠而清乎、調而閒乎、寥已吾志言志清虛無往焉、而不知其所至、郭日、志苟寥然、則無所往矣、去而來、不知其所止、吾已往來焉、而不知其所終、彷徨乎馮闕郭日、馮闕者、譬蘆廓之謂也、大知入焉、而不知其所窮、

他猶故棄予而死已矣夫子無所發予之狂言而
死矣夫夫言者不知故其言狂妄神農謂老龍厭己狂妄之言而死也弃壘弔聞
之曰夫體道者天下之君子所繫焉今於道秋豪
之端萬分未得處一焉謂神農知道之小郭曰秋豪之端細矣又未得其萬分之而猶知藏其狂言而死前神農所云是也又況夫體
道者乎視之無形聽之無聲於人之論者謂之冥冥所以論道而非道也言道本無名而人稱曰冥冥是雖曰道而非眞道也眼
於是秦清問乎無窮曰子知道乎無窮曰吾不知
又問乎無爲無爲曰吾知道曰子之知道亦有數

乎、曰、有、曰、其、數、若、何、無、爲、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、以上道之數、契多層
爲、之、知、孰、是、而、孰、非、乎、無、始、曰、若、是、則、無、窮、之、弗、知、與、無、
爲、之、知、內、矣、知、之、外、矣、於、是、泰、清、中、而、歎、曰、弗、知、
矣、弗、知、內、矣、知、之、外、矣、說泰清言
乃、知、乎、知、乃、不、知、乎、弗、知、內、矣、知、眼
之外、矣、之、意、孰、知、不、知、之、知、
無、始、曰、道、不、可、聞、內、聞、而、非、也、外、道、不、可、見、內、見
而、非、也、外、道、不、可、言、內、言、而、非、也、外、知、形、形、之、不、
形、乎、形、形、者、造、化、也、本、道、不、當、名、
無、形、故、日、不、形、名、猶、未、稱、也、
自悟

重言 戒
無、始、曰、有、問、道、而、應、之、者、不、知、道、也、道、不、可、言、是、也、雖、問
道、者、亦、未、聞、道、道、不、可、聞、是、也、道、無、問、問、無、應、無、問、問、之、
是、問、窮、也、無、應、應、之、是、無、內、也、以、無、內、待、問、窮、若、
是、者、外、不、觀、乎、宇、宙、內、不、知、乎、大、初、譬、結是以、不、過、乎、
崑、崙、不、遊、乎、大、虛、言、器、字、狹、小、也、此、段、論、道、不、可、
承、道、不、當、名
光、曜、問、乎、無、有、曰、夫、子、有、乎、其、無、有、眼、有、乎、光、曜、不、
得、問、而、孰、視、其、狀、貌、熟、通、无、有、狀、空、然、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、光、曜、可、見、而、不、可、取、是、謂、有、無、而、未、能

無無也。已。有。無。而。不。能。及。爲。無。有。矣。卽。無。有。也。何。從。
至。此。哉。此。段。喻。上。段。道。承。何。以。至。此。之。不。可。聞。見。意。大。馬。之。捶。鉤。者。林。曰。大。馬。大。司。馬。也。捶。鉤。名。年。八。十。矣。而。不。失。豪。芒。陸。曰。精。絕。無。豪。毛。之。失。大。馬。
曰。子。巧。與。有。道。與。曰。臣。有。守。也。眼。目。氣。之。守。所謂。純。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。眼。用。謂。捶。鉤。不。用。謂。有。宋。以。長。得。其。用。而。況。乎。無。
不。用。者。乎。物。孰。不。資。焉。言。萬。物。皆。資。焉。也。此。段。論。承。无。所。不。用。以。長。得。其。用。
冉。求。問。於。仲。尼。曰。未。有。天。地。可。知。邪。仲。尼。曰。可。古。
猶。今。也。推。而。知。也。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。日。五。
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。不。穿。設。言。今。之。昧。然。也。且。又。爲。不。神。者。
求。那。穿。設。言。無。古。無。今。無。始。無。終。未。有。子。孫。而。有。子。孫。
可。乎。呂。曰。未。有。天。地。而。可。知。則。未。有。子。孫。而。有。子。孫。也。冉。求。未。對。仲。尼。曰。
已。矣。未。應。矣。不。以。生。生。死。不。以。死。死。生。言。已。生。者。生。者。死。死。生。命。也。死。生。有。待。邪。言。各。自。結。不。能。使。死。
一。體。死。生。之。始。生。死。之。始。萬。化。無。窮。故。日。一。體。自。太。極。而。道。有。先。天。地。生。者。物。邪。太。
物。物。者。非。物。言。以。太。極。爲。太。極。者。非。太。極。既。言。以。太。極。爲。太。極。者。非。太。極。物。出。不。得。先。物。也。言。既。

曰太極不可有。猶其有物也。無已。亦似太極之前。
先太極者也。層層無已。無已則天。聖人之愛人也。終無已者。亦
道也。故曰古猶今也。聖人之愛人也。終無已者。亦
乃取於是者也。此段論推無已之理。承聖人愛人之義。顏淵問乎仲
尼曰。回嘗聞諸夫子曰。無有所將。將猶無有所迎。
回敢問其遊。仲尼曰。古之人。外化而內不化。和而不
也。今之人。內化而外不化。流而不古人。與物化者。一不
化者也。內有不化者。因問安化安不化。安與之相靡。相
謂内外皆化也。陸答眼。
花證曰。二句是詰辭。必與之莫多。不敢將。不敢猶韋氏之固。黃帝之圃。有虞氏之宮。湯武之室。君子之

人。若儒墨者師。故以是非相鑿也。而況今之人乎。猶
言抗。陸曰。古之人。若豨韋黃帝有虞湯武數聖之學。皆能自成一家。故曰固圃宮室。與彼儒墨之中。抗顏稱師者。皆不能。與物俱化。但見是。是反上。非非互相溷濁。何況今人。抑何怪其然乎。聖人處
物。不傷物。不傷物者。物亦不能傷也。唯無所傷者。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。世人直謂物逆旅耳。謂通性之通理。夫知遇者。固人之所不免也。知有所不能。夫務免乎人。而不知所不遇。知能能而不能。所不能。無知無能。

