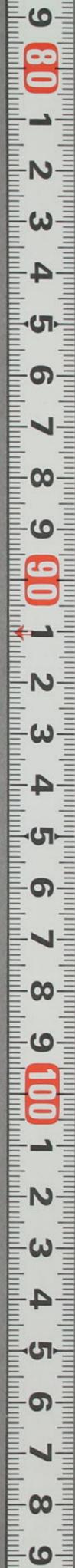




補義莊子因

全獨見附標
六冊二

□ 13
3135
2



門 13
3135
卷 2

莊子因卷之二

莊子因卷之二

內篇人間世第四

三山林雲錦西仲評述

昭和十年一月十一日 拜末

郭註：與人群者，不得與人然，人間之變故也。異宜唯無惑而不自用者為能隨變所適，而不荷其累也。李註：人間世者，涉世也。

焦真本也。郭註：無所依歸。

顏回見仲尼，請行。曰：奚之？曰：將之衛。曰：奚為焉？曰：回聞衛君其年壯，非幼冲，可待其行獨，非師傳，可得輕用其國，而不見其過，是好用兵而自以為輕用民死，死者以國量平澤。若蕉，以國量猶牛馬谷量之義，平澤若蕉，言死者如蕉，民其無如矣。既不能堪，又不敢言，以彼不見回嘗聞之，天子曰：治國去之，亂國就之。為救醫門多疾，願以所聞思其則，以平。

莊子因

卷之四 人間世

一

連醫生先病倒
了。越絕不可為
者為之。不可醫
者為之。則吾
之道難矣。沈註
百醫守一。病適
速其止而不能
以少間也。
陸註古之君子
安其身而後動
易其心而後求
故曰存諸已。揚
升庵曰以我之
善攻人之不善
則有奸善之累
故不行或曰何
暇至暴人之前
而力忠諫之道

日所聞於夫子者。想出諫過。庶幾其國有瘳乎。言所以往
之法。即下文所謂政法是也。
有瘳。與醫疾。仲尼曰。諫若殆往而刑耳。不但救不得衛。且
句。呼應佳絕。
句。令人。夫道不欲雜。雜則多。不虛則多。則擾。於已者未
定。擾則憂。未定必為人所憂。憂而不救。雖自憂而不能自救。
已無其本。領止就所聞。古之至人。先存諸已而後存諸人。
思其則自然不免此弊。所聞。古之至人。先存諸已而後存諸人。
所存於已者未定。何暇至於暴人之所行。但無化暴之具。不
矣。○已。上單就顏。且若亦知夫德之所蕩。流智同。而知之所為
子自己。身上較論。且若亦知夫德之所蕩。流智同。而知之所為
出乎哉。德蕩乎名。獨居知出乎爭。與人名也者相軋也。
獨居美名。人亦知也者。爭之器也。與人爭勝。人亦二者凶。
思傾而奪之。

德既厚矣。而不
用知。然未能使
人感化也。名
聞矣。而不用爭。
然未能使人悅
服也。
草坤曰。終言欲
化人。不宜自見
其美。
若殆為人蓄。此
往而刑。向相庇
前以急。語喝醒
此以緩。華沉吟
言何用汝。而求
異于人乎。
華乘詔告也。汝
唯無告。至公則

器非所以盡行也。盡德而行則蕩。盡知而行則出。皆不免
以存之法。比。且德厚信。行也。未達人。氣名聞不爭。未達人
前深一層。
心而彊以仁義繩墨之言。術暴人之前者。是以人惡有其
美也。命之曰蓄人。即德不蕩。而知不出。無名爭之凶。但未
形其短。使彼不能堪。反以我言為蓄害也。蓄人者。人必反
術。江南古藏。本作術。義較優。應從之。
蓄之。若殆為人蓄夫。暴人必不自認。有過而受諫。亦將加
乎人。又不可不思。所以存之法。比。前又深一層。○氣字心
字看得甚細。下文聽之以心。聽之以氣。與此呼應極靈。
且苟為悅賢而惡不肖。惡用而求有以異。若不惡人之有
是悅賢。惡不肖之君也。其國中何患無臣。若唯無詔。汝尚
焉。用汝獨表異於彼乎。此必無之理也。

孟子曰
卷之二
二人間世

已言則必且乘
入而闕其捷
若景
陸註心且曲
焉以順成之
只得隨他

前邊名爭是明
指顯于身上說
此處名爭是暗
指衛君身上說
前是合說此是
分說文之變也

口詔王公必將乘人而闕其捷王公將乘汝之闕先而曰
告之目眩不而色將平之色沮而口將營之物間欲容
將焚之取仰視而色將平之強為和口將營之吐未能容
將形之依違俯仰且成之且放過以為後圖五句極寫
用叶韻是以火救火以水救水名之曰益多欲救其過安能
有謬於順始無窮若姑順之於始若殆以不信厚言必死
其國乎恐將來無了期若殆以不信厚言必死
於暴人之前矣勢必當彼不相信之時而極力進諫是交
上何暇至於暴人之且昔者桀殺關龍逢紂殺王子比干
所行句而痛發其害且昔者桀殺關龍逢紂殺王子比干
是皆脩其身以下偃拊人之民以下拂其上者也故其君
因其脩以擠之是好名者也偃拊俯身撫摩也桀紂不肯
自居有過所以謂之好名

是皆二字文頂
上文聖人云二
是大緊說
嘗以謂我發其
病而藥之連醫
生都要吃藥了
趣絕端虛勉一
皆揚氣所充滿
而發揚炫耀者
也以陽為充救
語諸解悞指衛
君竟將上面端
虛勉一工夫效
驗驟行抹殺便
而不相蒙矣案
如按脈切理之

引証上文名昔者堯攻叢枝胥敖二國禹攻有扈國為虛
軋知爭一段名禹攻有扈國為虛
厲身為刑戮其用兵不止其求實無已室無居人曰虛死
明知必取禍而猶用兵不止者欲遂是皆求名實者也而
其貪耳引証上文暴人之所行句是皆求名實者也而
獨不聞之乎是皆指衛君輕用其國是名實者聖人之所不
能勝也而况若乎總上二段言龍比不能勝其君堯禹不
衛亦雖然若必有以也嘗以語我來詰其必有勝顏回曰
無補雖然若必有以也嘗以語我來顏回曰
端而虛道恐其雜而勉而道恐其多而則可乎是有於
定而不擾矣或可勝暴人曰惡惡句惡可惡字斷其不可也
而無憂此自救之法也夫以陽為充德充滿孔揚之甚采色不定無常常人
此

探察與安身也。此炫于外者乃日以之德不能有成況有大德以化人乎若執此而不化彼將與我外合而內不能合其皆整其不可也必矣又外合而內否雖稍進而為皆或曰皆其庸塞解庸謂二字分爲二句無謂朱得之曰庸乃謂助不可訓庸將執之將訓倘此說可取沈註音

之所不違。凡人無有因案人之所感以求容與其心。因而逆其意者。所感觸之名之曰日漸之德不成而况大德乎。這等人雖亦不能漸漬以成其德況暫到彼而望其有聞將執而不過則喜從諫如流之大德乎。暴人之所為如此。將執而不化外合而內不。嘗其庸。句詎可乎。虛與一原是待物妙以其執而不化也將此以往雖外與合而內實離以此而欲指摘人之庸劣其去不信厚言無幾矣豈可免當乎。嘗即下文謫字之義庸指上文日漸之德不成言外合所以問外曲內否所以問內直。嘗其庸所以問成而上比皆救其偏。曰然則我內直而外曲成而上比。自成其教而上內直者與天為徒與天為徒者知天子之與已皆天之所。而獨以已言。斲乎而人善之。斲乎而人不善之邪。言不見

想衛君必將執而不化欲其外合而內不毀欲然以相遇也詎得乎

多救正之法而不為問謀以探人隱第可無罪而已。已先有心以感之人不能無心

用。全不若然者人謂之童子。是之謂與天為徒。世無以為意。於童子之理。外曲者與人之為徒也。擊跽曲拳人臣之禮也。人皆為之吾敢不為邪。無求異為人之所為者人亦無疵焉。疵以為是之謂與人為徒。世無以衆人共為之事而法成而上比者與古為徒其言雖教謫之實也。雖誨其善有類於古之有也非吾有也。非我若然者雖直不為病是忤觸。古之有也非吾有也。創。若然者雖直不為病是之謂與古為徒。世無加罪於古人。若是則可乎。存於已者多作用或可以免暴。仲尼曰惡。惡可太多政法而不謀人之蓄而化之乎。雖固亦無罪。謀訓間謀極確進言者之政法過多而不探雖如上文端勉執而不化彼

以心之矣
林見素曰師心
二字為下文心
齋張本
朱註師心從成
心也

因別本曰聽止
於耳自外入者
在我無成心矣
心氣與上文人

亦無從加罪。比之未達入氣未
達人心而強進言者不同矣。雖然止是耳矣。此而已。夫
胡可以及。化猶師心者也。安可以及人而化之。使彼忘其
而有得乎。既不能化。顏回曰。吾無以進矣。敢問其方。術
暴雖往。術亦無益矣。顏回曰。吾無以進矣。敢問其方。術
尼曰。齋。一字。吾將語若。欲告猶未即告之。誠重。有而為之
其易耶。易之者。俾天不宜。為之。豈是易事。若謂容易。終未
免落於人為。不離端勉。與自然之天。顏回曰。回之家貧。唯
則了不相合矣。○答他無以進句。不飲酒。不茹葷者數月矣。若此則可以為齋乎。果然。認曰
是祭祀之齋。非心齋也。直掃。回曰。敢問心齋。仲尼曰。若一
志。將心之所之。無聽之以耳。而聽之以心。受而心則有制。

心人對集虛
與道不欲難忘
陳註文子曰上
學以神聽中學
以心聽下學以
耳聽故一志所
以全氣三之所
以致虛三之所
以集道
若聽此于耳則
心亦止于外見
之符矣未始得
使未用此功也
陸註樂謂世網
中也。不炫其名
一以無心外之
無門是不開未
鋪無毒是不發

故聽無聽之以心。而聽之以氣。耳有所接。心猶逐而聽止
於耳。不亂心。止於符。不動吾氣。符猶符驗之合。即思不出
句。乃志既一之。氣也者。虛而待物者也。聽止心止之後。則
效。又深一層。惟不受一物。方能唯道集虛。道本於未。虛
不將。不迎。而待物。與太虛同體。唯道集虛。始有物。故虛
者。心齋也。釋心齋二字之義。○已上實發。不雜不多之道。
自己之氣。所謂至人先存。顏回曰。回之未始得使。實自回
諸已。而後存諸人者。此也。猶言用也。未得使之也。未
也。使節下文。天使人使之義。猶言用也。未得使之也。未
始有回也。不見有己。動。可謂虛乎。因夫子虛而待物之語。
存諸人也。夫子曰。盡矣。無可吾語若。此處方盡底告之。若能入

乘道應到門
多疾向沈註人
惟述於深山絕
述世間易耳若
在世間時行時
止無迹之可事
為難為天使以
無為以無言
之以無知猶
不絕迹而行地
者毫知力不用
是謂無翼而飛
唯此虛明忘
爭乃變而皆忘
故曰吉祥止止
翠止下止虛地
或曰淮南坐馳

遊其樊而無感其名。入而遊焉有徜徉自適之意樊藩籬也感觸也勿感觸其有過之名目。
 入則鳴不入則止。語默因其無門無毒一宅而寓於不得已則幾矣。於不得已之中迫而後應則虛之極也。故近道。
 已則幾矣。於不得已之中迫而後應則虛之極也。故近道。
 已上實發存諸人之術感字應上所絕迹易無行地難。感門字應上醫門毒字暗應上蓄人句。
 喻不為者易為。為人使易以偽為天使難以偽。
 而無迹者難。為天使難以偽。
 毫矯聞以有翼飛者矣未聞以無翼飛者也。無行地所以難聞以。
 有知知者矣未聞以無知知者也。為天使所以難聞以。
 室生白。虛生明人吉祥止止。
 止是之謂坐馳。身坐於此而心逐於彼此愈見為天使之。

陸沈登真宵明
註坐行神化疾
於馳傳沈浮冥
明與道合也止
與不止各異坐
與馳各異坐馳
言必無之事也
如此講絕字上
下文一氣貫注
時辭塔湊便不
成片段耳目則
任其安靜心知
則任其所之林
註耳目本外而
狗之于內心知
本內而默之于
外虛也沈註狗
猶狗地安撫之

難以偽也。又將上文易之者聾天不宜。
 而外於心知。狗與循同率也率其聰明而通於內鬼神將。
 來舍而况人乎。之况人本同類能自外乎是萬物之化也。
 無論其暴不暴。禹舜之所紐也。
 皆可以及化矣。禹舜之所紐也。
 行終以此行之。而况散焉者乎。
 為存諸人之方。散衆也言衆人尤當以此。
 葉公子高將使於齊。疑有舊怨。
 甚重。以國事。
 齊之待使者蓋將甚敬。大國使者雖而不急。
 匹夫猶未可動也。而况諸侯乎吾甚慄之。

意

猶言無論成不成也

莫說變人連自己先欲清矣

懼伏下。子嘗語諸梁也。曰：凡事若小若太，寡不道以懼成。
 兩患字。事若不成，則必有人道之患。事若成，則必有陰陽之患。
 憂思若成，若不成而後無患者，惟有德者能之。
 能置身於功罪欣戚之外。吾食也，執粗而不臧。平
 薄於自奉。變無欲清之人。即司火者，亦不久立。今吾朝受
 餓不擇精。命而夕飲冰。我其內熱與。吾未至乎事之
 情。尚未行事。而既有陰陽之患矣。若事不成，必有人
 道之患。是兩也。又不免取罪，則是兩患。為人臣者，不足以
 任之。受不子，其有以語我來。問所以免患之法。
 仲尼曰：天下有大

卷之二

卷之二

六

陸註：忠孝皆在已心，如使其事心無功，一為人欲所奪，則因物有遷而忠孝之念移矣。沈註：若乃自事其心者，當於此着脚。故下文當於此着脚。故下文行事之情而忘其身，何暇至於悅生而惡死。何暇二字妙。

戒二。戒法。其一，命也。其二，義也。子之愛親，命也不可解於心。其命相屬，是臣之事君，義也。無所逃於天地之間。其分是以人。是之謂大戒。解二大是以夫事其親者，不擇地而安之。不以孝之至也。正是不可解。夫事其君者，不擇事而安之。忠之盛也。正是無所逃。皆自事其心者，哀樂不易施乎前。知其不可奈何而安之，若命。德之至也。不問陰陽之患。二患。為人臣子者，固有所不得已。不得已三字，是全段關之問。只當盡人道，不必復計陰陽也。然欲免陰陽之患，亦當於此着脚。故下文托不得已以養中。人道陰陽無二致也。行事之情而忘其身，何暇至於悅生而惡死。何暇二字妙。夫

卷之二

卷之二

六

陸註近交本國也本國不須辭命一見符信便相順靡

莫疑之也始則明相搏擊後必暗算其勝也或曰淮南以憲治國者始於治常卒於亂始知巧之所施始之於陽善終於陰惡也又曰始於都者常入於鄙其作始簡者其終本必調

予其行可矣已上答他不丘請復以所聞復自凡交近則

必相靡以信靡順也信符驗也近遠則必忠之以言遠者

非詞命無言必或傳之全藉使夫傳兩喜兩怒之言天下

之難者也夫兩喜必多溢美之言兩怒必多溢惡之言當

言時已有此疵凡溢之類也妄過當之妄則其信之也莫

本非傳者之罪凡溢之類也妄過當之妄則其信之也莫

莫無莫則傳言者殃於傳者所以為難故法言曰古書傳

其常情怒之情無傳其溢言則幾乎全免於殃已上論

且以巧鬪力者始乎陽常卒乎陰太同泰至則多奇巧如戲劇

喜而相邀卒至怒而相擊以戲以禮飲酒者始乎治常卒

風波起滅無端實喪失其初心李詩言之發激怒乎人非風波乎人既教矣將行其怒非發喪乎故念之設也無由巧言偏詞每過災不狀正理如獸死不狀好音或息帶然而出則所者並生方心忿從此出矣越者貴以太切者認直太甚本望入美而不知其然則積怒成患而

平亂泰至則多奇樂如賓筵飲酒始則威儀卒則號咷以

凡事亦然始乎諒常卒乎鄙諒信鄙薄也凡待人始相

作始也簡其將畢也必巨若不慎之於始而以苟簡為之

與鬪力之多奇巧飲酒之言者風波也關係行者實喪也

多奇樂皆必至之勢也夫風波易以動實喪易以危危即下文始

於言行加故忿設無由忿怒之施巧言偏辭巧則不誠獸

死○不○擇○音○氣○息○弗○然○然○急○不○暇○選○言○而○出○弗○然○如○於○是○並○生○

心○厲○也○行○之○實○亦○喪○矣○尅○核○太○至○則○必○有○不○肖○之○心○應○

之○而○不○知○其○然○也○尅○核○太○至○則○必○有○不○肖○之○心○應○

則積怒成患而相賊害也心厲既生必急而考其實使

風波起滅無端實喪失其初心李詩言之發激怒乎人非風波乎人既教矣將行其怒非發喪乎故念之設也無由巧言偏詞每過災不狀正理如獸死不狀好音或息帶然而出則所者並生方心忿從此出矣越者貴以太切者認直太甚本望入美而不知其然則積怒成患而

生乎因 卷之二 人間世

於內者謂靡弱
不植而與之淫
比也和而美亦
可在於內而不
可出於外也
外者謂淺露不
藏以自顯也
為顯為滅即載
昏及濁也
達之二句是主
前後俱是推原
其當然之故
黃山谷曰連登
三喻使量已量
入無伐美德無
犯怒心

為○崩○為○蹶○大○閑○蕩○盡○此○為○無○心○和○而○出○且○為○聲○為○名○為○妖
為○孽○譽○望○所○歸○在○彼○視○之○直○以○為○不○祥○彼○且○為○嬰○兒○亦○與
之○為○嬰○兒○好○弄○心○此○為○有○友○所○以○危○身○之○患○彼○且○為○嬰○兒○亦○與
且○為○無○崖○亦○與○之○為○無○崖○甘○處○卑○汚○六○句○達○之○入○於○無
疵○達○之○自○此○至○彼○而○順○導○之○也○隨○機○引○誘○自○使○彼○得○為○無
過○之○人○亦○不○必○其○知○所○以○過○矣○此○句○是○和○而○不○出○妙○用
○已○上○寓○有○友○於○無○汝○不○知○夫○螳○螂○乎○怒○其○臂○以○當○車○轍
方○之○中○為○兩○全○之○策○汝○不○知○夫○螳○螂○乎○怒○其○臂○以○當○車○轍
不○知○其○不○勝○任○也○怒○奮○是○其○才○之○美○也○是○自○戒○之○慎○之○積
伐○而○美○者○以○犯○之○幾○矣○累○誇○汝○善○以○犯○其○鋒○猶○螳○臂○當○車
處○已○汝○不○知○夫○養○虎○者○乎○不○敢○以○生○物○與○之○為○其○殺○之○之
之○喻

或曰列子此下
復云然則吾豈
逆之使怒哉亦
不順之使喜也
夫喜之復也必
怒之復也常
喜豈不中也

拊之僕僕僕緣
之畜畜也
或曰虎至暴而
順之則馴馬至
馴也而驚之則
暴

怒也○不敢以全物與之○為其決之之怒也○決○碎也○虎殺物
威○或○傷○時○其○饑○飽○達○其○怒○心○順○導○之○以○殺○其○怒○勢○虎○之○與○人○異○類○而
及○他○物○媚○養○已○者○順○也○故○其○殺○者○逆○也○防○於○平○日○夫○愛○馬○者○以
筐○盛○矢○以○娠○盛○弱○以○文○蛤○飾○溺○器○適○有○畜○畜○僕○緣○也○詩○附
大雅○景○命○有○而○拊○之○不○時○所○突○然○驅○於○馬○則○缺○銜○毀○首○碎○胸○也○詩○附
僕○亦○訓○附○馬○驚○而○逸○其○毀○傷○意○有○所○至○而○愛○有○所○亡○以○一○時○之○意○所
更○甚○於○畜○畜○之○替○盡○棄○可○不○慎○邪○段○應○上○形○就○心○和○一○段○為○處○人○之○喻○
匠石之齋○至於曲轅○見櫟社樹○此○二○十○五○家○之○私○社○也
其大蔽牛○牛立於樹木○之後而不見○繫之百圍○一○抱○其○高○臨○山○十○仞○而

莊子因

卷之二 人間世

十

司勇云脂出而
構然
王元美曰伯
明于鑑木矣第
社樹百圍焉知
不有土神呵護
工真與守以至
寔不然何托夢

後有枝其可以為舟者旁十數古剝木為舟大始可觀者用十數即其旁枝也觀者如市匠伯不顧遂行不輟弟子厭觀之飽看也走及匠石曰自吾執斧斤以隨夫子未嘗見材如此其美也先生不肯視行不輟何邪怪之也曰已矣勿言之矣以其不散木也不於用以為舟則沈以為棺槨則速腐以為器則速毀以為門戶則液構音蔓松心木為構液暗出如以為柱則蠹是不材之木也無所可用故能若是之壽久不見伐○言所匠石歸櫟社見夢曰女將惡乎比乎哉女以予為散木將何若木可以比得予耶若將比乎於文木邪又華美也夫相梨橘柚果蓏之屬皆華實熟

之吳也

或曰淮南我亦
物也物亦物也
物之與物有向
以相物也註物
亦物也何相名
易物也據此相
字本非非也沈
註汝非物二者
奈何物我匠石
以不才無用為
散櫟以才有用
為散
弟子仍是前見
諸解於以美譽
之二句都無照

則剝則辱也大枝折小枝泄氣漏其此以其能苦其生者也故不終其天年而中道夭自培擊於世俗者也以材自取害莫不若是在內且予求無所可用久矣費盡多幾死乃今得之為予大用亦嘗為人覬覦使予也而有有用且得有此大也邪早培擊於且也若與予皆物也奈何哉其樵物也去何不自省而幾死之散人又惡知散木匠伯非用世者可稱為散人但未有得手工夫猶在幾死之中耳安知散木作用之匠石覺而診其夢妙乎已上言無用正所以為大用匠石覺而診其夢論弟子曰趣取無用則為社何邪既急求無用而為曰密也密若無言以不知者彼亦直寄焉以為不知已者詎厲也彼不當言也

莊子

卷之三 人間世

二

或曰喻一作譽

此在何

李云如衣袖之直解也林注不

然

或曰通雅指前

曰和牆曰權傍

公紹音展蓋如

今青楊木類木

細理者難大非

過寄迹非托社以求全正欲借此不為社者且幾有藉乎
 為不知已者譏議不肯令人識破
 即不為社有且也彼其所保與眾異別有求全道理義不
 幾人翦伐乎
 而以義喻之不亦遠乎非可以常義揣度此段言有
 南伯子綦遊乎商之丘見大木焉有異結駟千乘隱將
 其所賴賴蔭也其枝所蔭千乘可子綦曰此何木也哉此
 必有異材夫不知其名仰而視其細枝則拳曲而不可以
 為棟梁俯而視其大根則軸解而不可以為棺槨軸解木
 也無恬其葉則口爛而為傷嗅之則使人狂醒三日而
 異材酒病曰醒子綦曰此果不材之木也以及於此其
 不已且不可近

也或曰司馬言

全一也則當音

單矣智謂權乃

柳之訛檀弓為

魏音僻按當說

如坏解祭而解

于神也循木解

祀見漢郊祀志

解罪求福也楊

遂卷曰見汗病

之人難以從祀

為巫祝沈註古

有以入沈河而

祭如西門豹事

可見

大也無斬嗟乎神人以此不材以用也宋有荆氏者地名
 宜楸栢桑三木其拱把而上者求狙猴之杙者斬之杙杙
 之架也三圍四圍求高名之麗者斬之高名即高明之
 以可近故家麗屋棟梁也
 應上七圍八圍貴人富商之家求禪傍者斬之禪傍棺
 者應上軸解句故未終其天年而中道之夭於斧斤此材
 之患也所以不能故解之以牛之白額者解或作書名與
 豚之亢鼻者與人有痔病者不可以適河祭河以牛豕人
 純体有異與身此皆巫祝以知之矣知其所以為不祥也
 有疾者皆不用此皆為大祥也得免於適河之患此段言
 此乃神人之所以為大祥也無用於世者亦以無用成其

沈註古人髻在頂後控鐵縫衣

司馬曰髮同氣小箕也爾米曰精陸註數米出

沈註知周万物而反智於愚明並三光而歸明於昧推功名於群杖柴物冥而無迹

其德即無所可用之意此段言無用之人無在而不得受用也

也

支離疏者病僂頤隱於齊肩高於頂會撮指天會撮

管在上五管五臟兩髀為脅髀大脛也五句寫支離之形控鐵治繯足

以錮口磨針浣衣鼓箎播精足以食十人○數事俱可俯

身為之故擅其能在上徵武士則支離攘臂於其間不慮

其為家已可以自遂矣

粟則受三鍾二斗斛與十束薪獨受厚賜○在國夫支離

其形者猶足以養其身終其天年又况支離其德者乎支離

其德即無所可用之意此段言無用之人無在而不得受用也

宗子相曰首以仲尼起以孔子

結首事設言後以矣事形之蓋

借實以形虛也免刑便是福不

免便是禍臨人以德則自窮也

或曰迷陽見困字見聖人之身

即接輿之身何等受煎迫切

人間世是言入世之難類固諸

行是未知其難者用往而刑向

一喝便得通然

孔子適楚楚狂接輿遊其門曰遊而鳳兮鳳兮何如德之

衰也○不當出來世不可待往世不可追也○時不可得即天

下有道聖人成焉○能天下無道聖人生焉○方今之時僅

免刑焉○所以全生僅者○福輕乎羽莫之知○載承也爵祿

輕甚矣○世人乃重視之○禍重乎地莫之知○避刑戮似無所

莫知所以承受之法○禍重乎地莫之知○避刑戮似無所

世人之術○四句皆慨世之詞○已乎已乎臨人以德○以賢尚

之道所始乎殆乎畫地而趨○步步危機不敢放足而行○即

重乎地○迷陽迷陽無傷吾行○迷陽蔽也○有芒而朱苦山間

三句來○迷陽迷陽無傷吾行○迷陽蔽也○有芒而朱苦山間

入山猶恐蔽之芒刺○吾行卻曲無傷吾足○路之險阻不得

塞路傷人不能前往○吾行卻曲無傷吾足○路之險阻不得

塞路傷人不能前往○吾行卻曲無傷吾足○路之險阻不得

三句來

吾行卻曲

路之險阻

支勢一奔盤往
下履緊根本句
細剝冥搜步
皆入世人所需
步皆入世人
所苦外合而內
否量稍進而為
些多法而不謀
不及化而無益
然豈能終不入
世乎惟虛而持
物則万物自化
吉祥止二而免
刑矣葉公之慄
是知其難而求
免于難者若語
句三欲免其難
却仍句三其難

足之難自取傷耳。○四山木自寇也。○山以生木膏火自煎。○膏以引火自銷其質。○桂可食故伐之漆可用故割之。○美致患之喻。○六句人皆知有用之用而莫知無用之用也。○此段言用世不用世存乎其時不宜以材取禍。○或曰山木膏火之無用之用是扼要語又根上兩莫之知句來。○人不能離世而自遂也。○入世出世總無不寓諸人間。○故曰人間世云。○然以入世之身必思所以用世也不知以身用世必其身之不為世用而後得以成其大用焉。○故或匡君國或盡職守或弘教育大約因物順應而無容心則世籍身而有功身涉世以無患是入世也而出世

入後點出此其
難者一句勢如
穀弩焉茲別彫
霜集立于文之
四隅皆能仰望
此句顏闔之問
是見其難而策
以心其難者然
能則達之入於
無疵不能則無
驚怒之而已若
是有者皆以良材
有用而為世界
也苟如橡社之
樹商丘之木尚
何累哉倘以人
不能為神木之
無知則何不支

焉矣。○篇中虛齋是第一義為上乘人說法無遷無勸次之形就心和又次之而總以材美為戒善哉仲尼之告顏子也不信厚言無取爾端虛勉一執而不化無取爾太多政法而不謀無取爾皆以其人而非天也惟虛而待物斯萬物之化歸焉聖賢用世之極軌莫不由之豈僅為請行之術者言哉雖然未可槩為用世者道也葉公之奉使則有傳其常情戒其過度遊心養中無所作為焉其所謂人道之患陰陽之患舉無足慮矣顏闔之為傳則有形就不入心和不出達之無疵無敢積伐焉

離其德有材而
作無材之狀所
謂大隱在朝市
據其間又何
患焉不然縱聖
如孔子亦難免
矣顏淵是未知
人間世之難者
故以發端孔子
是備歷人間世
之難者故以作
結想莊叟落筆
時胸次有無限
悲感借此以爲
發洩之具而人
且比于曠遠真
曠目而不見丘
山者

其所謂無方危國有方危身舉無足慮矣若是者身雖
用世亦其身未嘗爲世用也故以不用成其用者物莫
不然櫟社樹之蔽牛也以其散也所以異於文本商丘
木之芘賴也以其不材也所以異於楸栢桑若支離疏
以其形之不足既得免於兵役又得與於粟薪是不特
遠乎世之害而反資乎世之利則支離其德者可知已
宜楚狂接輿以有用之用無用之用爲孔子告也曰來
世日往世入世之情窮而出世之術深矣此人間世之
旨也文之古奧離奇細讀方知其妙

邦註德充於內
忘物於外內外
玄合信者符命
而遺其形骸也
或曰淮南其至
人居勇者哀其
氣會者消其欲
不言而能飲人
以和又曰死生
亦大矣而不爲
棄魚天地覆育
亦不共之珍抱
矣審乎無瑕而
不與物探見事
之亂而能守其
宗註捨抱猶持
著也戰猶擊也
遺棄也此二層

內篇德充符第五
魯有兀者王駘別元從之遊者與仲尼相若言其常季問
於仲尼曰王駘兀者也刑餘不從之遊者與夫子中分魯
相若○三立不教坐不議指王虛而往實而歸指從固
字警拔四字出無形而心成者邪形雖不具而心之德
不言之教老子是何人也叩其仲尼曰夫子聖人也丘也直後而未往爾
耳但在後而未往從遊丘將以爲師而况不若丘者乎奚假
魯國丘將引天下而與從之奚假猶奚但○常季曰彼兀
者也而王先生人稱爲其與庸亦遠矣自是非若然者其

莊子內
卷之三德充符
七五

俱不與物迁矣
際無形故不與
物迁心成故能
守其宗或曰准
南自其同者視
之万物一箇也
又曰不知耳目
之宜而游于精
神之和若然者
下接三泉上尋
九天橫廓六合
揲貫万物是聖
人之游也我之
耳目即物之耳
目何用知之
或曰曰不變曰
不遺曰不迂曰
常曰正曰冬夏
色之類和即在宥篇之處和。外物篇之焚和。德物視其所
之至美至樂處也。此言忘其為身。尚其為心者。物視其所
然者。指王且不知耳目之所宜而遊心乎德之和。視聽聲
不異。自其同者視之。萬物皆一也。總出一氣。是無不夫若
仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越也。一身之中
叩其所以。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越也。一身之中
宗也。在形上着力。已上言其用心處。常季曰。何謂也
遷。審者。知無假。其所以不變不遺者。此命物之化而守其
真。故曰無假。其所以不變不遺者。此命物之化而守其
宗也。在形上着力。已上言其用心處。常季曰。何謂也
然者。指王且不知耳目之所宜而遊心乎德之和。視聽聲
不異。自其同者視之。萬物皆一也。總出一氣。是無不夫若
仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越也。一身之中
叩其所以。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越也。一身之中
宗也。在形上着力。已上言其用心處。常季曰。何謂也
遷。審者。知無假。其所以不變不遺者。此命物之化而守其
真。故曰無假。其所以不變不遺者。此命物之化而守其
宗也。在形上着力。已上言其用心處。常季曰。何謂也

書一也陳註
被為已言其學
非為人而人
尊之何也陸註
常季道夫心亦
人之常心耳人
皆有之何独称
最於被哉夫子
曰人心本同被
固不能独異但
被守宗之心定
心也人人之心
動也或曰准
南莫鑑於流沫
而鑑於止水以
其靜也矢之發
無能貫其止
而能有穿唯止
用。心也。獨若之何。叩其無形而
得與之變。而心有始終。雖天地覆墜亦將不與之遺。遺落也
物未有不歸變滅。天地特有形之
大者耳。即當變滅。而此心猶常存。審乎無假。而不與物
遷。審者。知無假。其所以不變不遺者。此命物之化而守其
真。故曰無假。其所以不變不遺者。此命物之化而守其
宗也。在形上着力。已上言其用心處。常季曰。何謂也
然者。指王且不知耳目之所宜而遊心乎德之和。視聽聲
不異。自其同者視之。萬物皆一也。總出一氣。是無不夫若
仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越也。一身之中
叩其所以。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越也。一身之中
宗也。在形上着力。已上言其用心處。常季曰。何謂也
遷。審者。知無假。其所以不變不遺者。此命物之化而守其
真。故曰無假。其所以不變不遺者。此命物之化而守其
宗也。在形上着力。已上言其用心處。常季曰。何謂也

莊子因

卷之三 德充符

六

而不見其所喪。在萬物皆一處。着眼。不視喪其足。猶遺
主也。於已實無損。所以絕不為意。常季曰。彼為已以其知
得其心。審乎無。以其心得其常心。不與物。物何為最之哉。
彼未嘗以物為事。人惟見其為元者。仲尼曰。人莫鑑於流
水。而鑑於止水。惟止能止衆止。喻人以師為鑑。惟得常心
受命於地。惟松柏獨也正。在冬夏青青。木之得受命於天
惟堯舜獨也正。在萬物之首。常心者。幸能正生。以正衆生。
幸。欣幸也。堯以諸侯而尊為天子。舜以側陋而成邑成都。
人皆幸其能正已之生。以正衆人。所以為生。故最之也。
夫保始之徵。萬物之始。受理與氣。以不懼之實。此但守勇

能止衆止。此句解上物。最句陪下正生。以正句陸註正。如各正性命之。正。生。即正性。也。正性。即守宗。也。守宗。即保始。也。幸能正生。是。審乎無假以後。工夫以正衆生。是命物之化。以。後效驗沈註。舜。幸能自正其生。保始不懼二句。乃由直養而至。剛大通。財工夫。皆在此處用力。

士一人。雄入於九軍。可以壓服。得衆人。將求名而能自要者。而猶若是。要。欲也。自要。猶言自好。守氣之驗。如勳舍養勇之類。而况官天地。府萬物。職。其官。司其藏。曰府。即命。直寓六骸。象耳目。即不知耳。知之。物之化。而守其宗也。直寓六骸。象耳目。目之所宜。一知之。所知。而心未嘗死者乎。見其所喪。心未嘗死。即死生不變。覆墜不遺。有此保始本領。其可以壓服衆人。彼且擇日而登假。同。待遊之多。乃其徵也。二十七字作一句讀。彼且擇日而登假。待時至。人則從是也。人自來從。不待強也。彼且何肯以物為事乎。答他。為已二字。全段言王駱之德。充符之冠。其中精微之語。可謂處人。身。事。無。不。備。矣。此。文。在。地。境。方。物。而。不。遠。也。直括丹經貝葉大旨。申徒嘉兀者也。而與鄭子產同師於伯昏無人。子產謂申

莫微問。談論看。無象。象耳。目者。存而不用。一知。而不為物。或心。制命在內。而不。在外。所以能狀。日而登假也。陸。註。登假。與道合。真之意。或曰。呂氏春秋。子產相鄭。往壺。丘。子林。與其弟。子坐。必以。至。是。倚其相。于門也。註。倚。置其相之。籠于壺子之門。

徒嘉曰。我先出則子止。子先出則我止。恥與刑餘同。行。故約之。其明日又與合堂同席而坐。子產謂申徒嘉曰。我先出則子止。子先出則我止。敘前。今我將出。子可以止乎。其未邪。問之。止。且子見執政而不違。避。子齊執政乎。豈子與我共執。申也。徒嘉曰。先生之門。固有執政焉。如此哉。固。本。然。之。辭。似。此。固。本。然。之。辭。似。政者。子而說子之執政。而後人者也。自負其貴。撤人於。後也。率性。罵。破。聞。之。曰。鑑明則塵垢不止。止則不明也。久與賢者處。則無過。有賢者。今子之所取大者。先生也。取人。取以滋培。而猶出。為鑑。故。今子之所取大者。先生也。其德而大之。言若是。不亦過乎。是以塵垢。自子產曰。子既若是矣。指其。蔽其明也。

莊子

德充符

七

外不以加于坐
也與堯爭善
此種于堯也
沈註自陳過狀
飾辭強辨以爲
不宜亡者多默
然亡言省悔
過以爲宜亡者
鮮者審其過非
獨足不當亡也
不審其過非特
足可亡也暗罵
他此心已亡餘
者豈存無益見
已尚未能安之
若命必待先生
洗之以善俱是
對面現身法非

猶與堯爭善堯比伯昏言汝入先生之門冀得計子之德
不足以自反耶計于今日之德未必能取大於先生至於
申徒嘉曰自狀其過以不當亡者衆自呈其過乃既犯
爲不當亡不呈其過乃未犯者
足者甚多不狀其過以不當存者寡也。有能自責以爲不
當存足者甚少。二句知不可奈何而安之若命惟有德
先答他不足自反句。知不可奈何而安之若命惟有德
者能之。既已亡足付之於命這便遊於羿之彀中中央者
中地也。然而不中者命也。在羿彀中且當必中之地然有
不關於有德無德皆命使然也。不說已之受刑爲不幸
倒說人之不受刑爲幸正見自以爲不當亡者皆不當存
者也。把全足人以其全足笑吾不全足者衆矣我拂然而
人總罵殺。

自矜有德也
以必中論必得
善承上言惟有
德者能之故我
遊于有德之門
而期于必善也
奮註俱會上下
文作不削者俾
免講殊不知此
節落在人間世
中作不削俾免
則可在德充符
中處宜照德
字與按此說似
有理然不中者
命也可以不焉
善爲命而安之
乎不通

怒。怒其以俾免而適先生之所則廢然而返。知安之不知
先生之洗我以善邪。是先生以其善洗濯我之怒使我亦
善。吾與夫子遊十九年而未嘗知吾兀者也。既洗之後久
兀者以不在形骸之外。今子與我遊於形骸之內。同取大於先生
而子索我於形骸之外。足上着眼。不亦過乎。再找過字
既若子產斃然改容更貌曰子無乃稱。斃然立不安貌。已
是句。子無乃稱。玩改容更貌句。則前此之容貌不善可知。亦
綠執政二字橫於胸中甚哉執政之累人也。○全段謂德
爲良貴勢位刑戮皆不能與許。或曰通雅將每句每句稱其累問之也。傳外傳各見原
多曲折隨筆寫出無不入妙。用轉語在轉語格
魯有兀者叔山無趾踵見仲尼。踵字畫山出兀
仲尼曰子不

生子因

卷之二 德充符

六

沈註踵以別故
行以踵也

未邪猶言尚早
也學子正誦學
於老聃或曰賓
煩通沈註恭勤
兒

謹前既犯患若是矣。雖今來何及矣。斷者不復續。無趾曰：吾惟不知務而輕用吾身，吾是以亡足。犯患之故。今吾來也，猶有尊足者存。不說破。吾是以務全之也。這個若再輕用其犯患當不止於亡足。今於猶存時。求所以全之，其來猶可及也。夫子來何及句。夫天無不覆地，無不載。吾以夫子為天地安知夫子之猶若是也。言不當以兀見外。孔子曰：丘則陋矣。夫子胡不入乎？請講以所聞。與講。無趾出。孔子曰：弟子勉之。夫無趾兀者也。非全德。猶務學以復補前行之惡，而況全德之人乎？無惡行可補學尤易進所以當勉。無趾語老聃曰：孔丘之於至人，其未邪？彼何賓賓以學子為？賓賓衆盛意。學子從。

或曰：詭詭弟詭學，弟子也。舊註：彼且斲以詭詭幻怪之名，聞不知至人之同。猶荀子憚詭也。憚詭，詭變異。感動之容，方密之曰：華有極音。故亦稱極詭。愚謂弟詭猶弟音。今之釣譽，非詭而何。孔子之所斲者，乃至人皆以為桎梏者也。生來如此桎梏，則非務學所能脫也。沈註：孔子他日亦曰：丘天之戮也。民也。惡人其孟子也。

或曰：詭詭弟詭學，弟子也。舊註：彼且斲以詭詭幻怪之名，聞不知至人之同。猶荀子憚詭也。憚詭，詭變異。感動之容，方密之曰：華有極音。故亦稱極詭。愚謂弟詭猶弟音。今之釣譽，非詭而何。孔子之所斲者，乃至人皆以為桎梏者也。生來如此桎梏，則非務學所能脫也。沈註：孔子他日亦曰：丘天之戮也。民也。惡人其孟子也。

莊子因

卷之三

德充符

魯哀公問於仲尼曰：衛有惡人焉，曰哀駘它。音沓。醜貌者。丈夫

有惡人同
一本作其為人

不唱而常和
是其工夫效驗
持衣公却未知

或曰且字衍

與之處者思而不能去也。婦人見之請於父母曰：與人為妻，寧為夫子妾者，十數而未止也。丈夫思慕猶屬常事，婦人專以皮相，乃又如此，不知作何感動，落想甚別。未嘗有聞其唱也，常和人而已矣。夫聲及而從其後，無君人之位，以濟乎人之死。無救人之權以望人之腹。望如月望飽滿之財又以惡駭天下。容貌不和而不唱，知不出乎四域，見識不足，服人且而雌雄合乎前，即上文思婦人之請，用是必有異乎人者也。已上言寡人召而觀之，果以惡駭天下，與寡人處不至以月數，而寡人有意乎其為人，也不至乎期年而寡人信之，國無宰而寡

言有使其形者
存且惡駭天下
不妨無使其形
者存則必不愛
之也
連用三喻是神
不全者
藉註資助也

人傳國焉。授以國政，使為宰。悶然而後應，汜然而若辭。汜，同。寡人醜乎，自媿。卒授之國，為宰。無幾何也。去寡人而行，寡人郵焉。若有亡也。若無與樂是國也。思之至。已是何人者也。怪而問。仲尼曰：丘也嘗使於楚矣，適見狔子食於其死母其品。母既死，而少焉，駒若。開目，數搖。皆棄之而走，不見已焉。者，羣食其乳。而視也。皆棄之而走，不見已焉。爾，以其母不得類焉。爾，母形不能動，與已所愛其母者，非愛其形也。愛使其形者也。使其形是運動，此形者，此言無固其情也。戰而死者，其人之葬也不以髮。髮，武所資也。戰以資別者之履，無為愛之。資，給也。為愛皆無其本矣。無用之。

或曰諸御諸嬪
 當御者當御之
 日不剪不穿恐
 其傷也
 不穿耳恐其
 形而神亦不全
 陸註新娶之人
 不服役以勝其
 其手足
 才全是忘物不
 窮德不形則并
 才亦不可得而
 見矣故聞其和
 而不聞其唱

宋註規猶推原也

本故也。此言無本領之人。自受為天子之諸御。如嬪。不爪翦。不得人之所與。○又設二喻。不穿耳。其形。取妻者。止於外。不得復使。不在家中。供使。形。全猶足以為爾。可以邀至尊之歡。而况全德之人乎。自然動。又設二喻。上三喻。乃反言。今哀駘它未言而信。無功而。此二喻。方正言之也。今哀駘它未言而信。無功而。親。使人授已國。惟恐其不受也。是必才全而德不。望人。使人授已國。惟恐其不受也。是必才全而德不。形者也。才賦於天。德成於已。解見下。哀公曰。何謂才全。仲尼曰。死生存亡。身窮達。貧富。賢與不肖。毀譽。饑渴。食寒暑。衣是事之變。命之行也。日夜相代乎前。無一而知。不能規乎其始者也。規。計也。數者如環無。故不足以滑和。



和豫矣。而不至
 於悅。界。極。為
 微。或曰。淮南
 使神。滔蕩。而
 失其。充。日。夜。無
 傷。而。與。物。為。春
 則是。合。而。生。時
 于。心。也。註。充。實
 也。日。夜。論。賊。害
 也。為。春。言。養。物
 也。生。四。時。化。其
 心。也。又。按。外。篇
 卻。作。隙
 成。物。和。物。均。以
 此。為。美。也

不可入於靈府。看破之後。故不足以滑。使之和。豫。通。而不可入於靈府。亂其德之。和。而入於心。使之和。豫。通。而不可入於靈府。失於兌。通。流。行。之。意。兌。使。日。夜。無。卻。而。與。物。為。春。此。常。常。如。無。非。也。以。是。接。而。生。時。於。心。者。也。接。應。變。也。胸。中。自。有。四。待。物。言。是。接。而。生。時。於。心。者。也。時。之。行。於。八。卦。內。取。出。兌。字。於。四。時。內。取。出。春。字。總。寫。出。一。團。和。氣。內。外。如。一。使。人。可。親。造。語。新。開。不。可。思。議。是。之。謂。才。全。此。全。乎。天。何。謂。德。不。形。曰。平。者。準。水。停。之。盛。也。盛。極。其。可。以。為。法。也。內。保。之。而。外。不。蕩。也。準。能。內。守。其。水。而。外。不。流。德。者。成。和。之。修。也。和。不。可。滑。則。成。德。不。形。者。物。不。能。離。也。德。雖。不。形。物。自。合。乎。前。猶。哀。公。異。日。以。告。閔。子。曰。始。也。吾。水。雖。不。蕩。物。必。取。則。也。以南面而君天下。執民之紀。以憂其死。自以為至通矣。歷代。

脈臂也。一個是下缺。一個是上滿。循本肩。細長之兒。周禮梓人云。數目。願。願。註。長。脰。兒。蓋。願。與。肩。同。

帝王作用。不過治民而生全之。今吾聞至人之言。才全而德不形。知此者。自以為通徹之極矣。帝王作用。不過治民而生全之。今吾聞至人之言。才全而德不形。說。恐吾無其實。輕用吾身而亡吾國。恐以身殉物。吾與孔丘非君臣也。德友而已矣。望其以德相規。全段謂德充。然後必能自符。有不知其然而然者。引喻闡發。語語未經人道。

闔跂支離無脈說。衛靈公。無脈。無唇也。舊註無臂。非是。闔。曲足。以趾行。踵不貼地也。

靈公說之。而視全人。其脰肩肩。脰。頸也。肩。細小貌。癯。大瘠。說齊桓公。癯。大瘠。項下生。桓公說之。而視全人。其脰肩肩。把全人。倒看壞子。纔是說之至。落想甚奇。昔有悅一眇媚者。以天下婦人皆多一目。人以爲絕世奇談。不知其從此竊去。故德有所長。而形有所忘。能忘。卽形不具。可以相忘也。

桓公。癯。大瘠。項下生。桓公說之。而視全人。其脰肩肩。把全人。倒看壞子。纔是說之至。落想甚奇。昔有悅一眇媚者。以天下婦人皆多一目。人以爲絕世奇談。不知其從此竊去。故德有所長。而形有所忘。能忘。卽形不具。可以相忘也。

桓公。癯。大瘠。項下生。桓公說之。而視全人。其脰肩肩。把全人。倒看壞子。纔是說之至。落想甚奇。昔有悅一眇媚者。以天下婦人皆多一目。人以爲絕世奇談。不知其從此竊去。故德有所長。而形有所忘。能忘。卽形不具。可以相忘也。

以德惠。愚。忘。接。而不用。李註。蛤。蟻。轉。九。蜘蛛。結。網。不。謀。之。知。也。雲。龍。風。虎。松。柏。鳥。龜。不。斷。之。膠。也。禽。獸。林。藪。魚。鱉。江。湖。無。喪。之。德。也。物。= 自利。各。生。營。不。貨。之。商。也。沈。註。此。不。謀。不。琢。不。喪。不。貨。者。天。之。所。以。養。育。我。者。天。之。所。以。飲。食。我。者。也。既。受。食。於。天。有。餘。屢。矣。又。惡。用。此。

反以醜。人。不。忘。其。所。忘。者。指。形。言。而。忘。其。所。不。忘。者。指。德。言。此。謂。誠。忘。不。忘。形。而。忘。德。是。指。德。言。而。知。爲。孽。以。識。見。爲。約。爲。膠。以。結。信。爲。德。爲。接。任。天。而。行。而。知。爲。孽。以。識。見。爲。約。爲。膠。以。結。信。爲。德。爲。接。以。心。得。爲。工。爲。商。以。技。巧。爲。賈。人。之。行。四。者。出。於。人。之。接。受。之。私。情。開。好。惡。是。非。之。門。聖。人。則。忘。其。所。當。忘。也。聖。人。不。謀。惡。用。知。不。斷。惡。用。膠。開。於。人。原。不。割。無。喪。惡。用。德。其。心。原。無。所。不。貨。惡。用。商。在。已。原。不。求。售。何。待。技。巧。失。何。以。爲。得。不。四。者。天。鬻。也。平。天。也。猶。出。於。天。所。鬻。而。得。之。天。當。忘。也。音。鬻。天。獨。賣。與。聖。人。者。所。以。既。受。食。於。天。又。惡。鬻。也。者。天。食。也。參。養。聖。人。使。成。其。德。也。既。受。食。於。天。又。惡。用。人。膠。德。商。者。此。有。人。之。形。無。人。之。情。有。人。之。形。故。羣。於。

生子因。三德充符。

多事為故驚養也
或曰通雅整有甚意分楚實之人謂事之甚者曰警

人與人無入之情故是非不得於身與人同。眇乎小哉所以屬於人也。形在天地間為最小之物。警乎大哉獨成其天。警大貌。德之大不但與天同體。竟自成其為天。聖人不忘其所不當忘。其效如此。○前段以形之可忘提起轉入德之不可忘。見聖人所以無人之情者。欲求其德之充以為符耳。

承上無入之情來

惠子謂莊子曰。人故無情乎。七情俱無。豈人之本然乎。莊子曰。然。本來物自然。惠子曰。人而無情。何以謂之人。木石之類。方無情。莊子曰。道與之貌。天與之形。惡得不謂之人。得道之用。而為視聽。言動。受天之氣。而為五官百骸。既具此形貌。則與木石異矣。欲不謂之人。得乎。惠子曰。既謂之人。惡得無情。有形貌。則有知識。分別。情何得而無。莊子曰。是非吾所謂情也。此說非吾言。情本肯。

所謂無情者。言人之不以好惡內傷其身。常因自然而不益生也。益生。本於老子。益生。曰祥。謂裨益。於所生之外。而以人為參之也。惠子曰。不益生。何以有其身。言情欲亦非本有。男女交。而人選字。與左傳弗太懼選之選同。言加罪也。莊子曰。道與之貌。天與之形。無以好惡內傷其身。今子外乎子之神。勞乎子之精。倚樹而吟。據槁梧而瞑。天選子之形。適子之形。道與天與。二句。見得此形原不易得。乃致不得。其用殊為可惜。此意却在言外。不可草草看過。鳴。是益生矣。○全段謂有形而無德。無以為充之符。大有負於此形也。用叶韻。益奇。妙。

沈註。人生幾何。所以不死者。日益耳。不益生。而有其身。將安能哉。
選字。與左傳弗太懼選之選同。言加罪也。
沈註。惜乎道與汝。見天與汝形。不以聰明才辨。為窮理。及性之資。而特以反人為失。以勝人為名。與天下之辨者。為怪也。悲夫。惠充符。是言惠充于內。而符見。

非形見者。所得與也。有德之人。亦遺其體之可觀。遊其

于外偏借形者說起一以見形不足以累德一以見全形者更當奮勉先用無形而心成句虛三籠起旋轉到不與物迂鉤出德字遊心于德之和影出充字保始之微撤出符字旨精語鍊滿山紅葉殺於無涯可染若夫洗之以善而形骸不知解其桎梏而條貫始一俱是德中所

有步武未唱常和則以才而轉平德天壽與天食則德充而無用才若不知充德而徒思益生則所益者形而所損者德也其兀者惡人無服大瘳相交矣豈天選其形而使之受罪哉通篇細賦風光遠行近折倘執着刺水殘山反錯過真源妙境矣

心於獨尚毋論為何許人即刑餘醜厲之徒在世所羞稱駭異者無不可以為師可以為友可以為徒使人樂與之處而忘其為形全或反以形全為不足與也豈有他謬巧哉亦其心有天遊而不以人之情自累也有德而無形者尚能如此况有形乎篇中曰無假曰守宗曰和曰保始曰形骸之內曰尊足者存曰成和之脩皆德之註脚皆德充之實理段段雖說重德輕形却見得此形原不易得有人之形便當遊心乎德以期無負於天與玩末段語惠子意自見游心乎德將奈何即所謂外

形骸者是也如王駘不過一兀者耳乃與夫子中分其教惟遊心乎德之和故以彼一知之所知本未肯以物為事而物從而最之也非其德之充者有自符乎故自世眼而論申徒嘉有不可合席於執政鄭子產誠不能取大於先生自道眼而觀不但無趾之足似未罹乎世患而夫子之學反若陷乎天刑誠以德之所存在彼而不在此也是故魯公之信衰駘它也以其才全而德不形也衛靈之悅闔跂齊桓之悅甕菴也以其德有所長而形有所忘也聖人於此知所從事矣同者人之形異

大宗師第六
李表一曰大宗師一篇于言方計萬不得了死生三字章首言天章末言命天之所為者天而生也命之所以為者而弗可得也其所不知者也故曰死生命也其有夜且之常天也真人之真知自天自命而已
知人之必有所待而後定其當否如王副墨之

者人之情遊之以天而知約德工不相為用自無有好惡內傷以致益生之擾擾也以視夫外神勞精于堅白者為何如也而後知德貴忘形惟忘形者方能踐形矣此德充符之微意也文之與段盤旋段段換筆神爽語雋味永機新雪藕冰桃不許人間彙願

此德充符之微意也文之與段盤旋段段換筆神爽語雋味永機新雪藕冰桃不許人間彙願

子諸階級是也
倘所持未定則且誤天為人誤以為天此所以必須真知而後可也
或曰淮南有真人云云其所持者不明庸詎知吾所謂知之非不知歟又曰精神之所以登假於道如在上至於道也
若註心無思者魂閉而不遊乎物其寢所以無夢形無為者神

內篇大宗師第六

知天之所為知人之所為者至矣

天與人相待而成天固自然矣又必以人為合

之而後人事盡而知天之所為者天而生也

知天之自天理見故曰至知天之所為者天而生也然而生也知

人之所為者以其知之所知以養其知之所不知終其天

年而不中道天者是知之盛也

知之所不知即下文人之所不得與者知之所知即

下文知之能登假於道者謂以我所能知之而養我所

不可知之數始終不輟方為知之盛大處養從容以俟無

語通篇之綱雖然有患夫知有所待而後當其所待者特

未定也庸詎知吾所謂天之非人乎所謂人之非天乎且

有真人而後有真知夫為知之盛必待其終其天年之中

開而不及于物
其覺所以無憂
味而不味于
甘陸註心有靜
躁氣有淺深性
定于內故出入
之息常歸其根
踵即根也玄家
所謂命蒂哇者
吐息謂其言在
喉舌間吞不下
吐不出支吾調
弄緒註為物抑
挫其氣屈服不
伸繫辭失其守
者其聲屈劉註
息之深者如藏

不知將來作何結局若必待其事之既定則今尚未定為
天為人皆未可必故有真人而後有真知不必有所待也
何謂真人古之真人不逆寡不雄成不強寡約成全順而受謙
不慕士士事也不謀而聽焉成敗不計也若然者過而弗悔當而不自得
也得失不計也若然者登高不慄入水不濡入火不熱危苦不
知之能登假於道也若此此段言其處境之心登假既至
見得透方克有此故曰知之能登假于道所古之真人其
謂知其所知惟此而已此句承上起下絕妙
寢不夢其覺無憂其食不甘其息深深真人之息以踵衆
人之息以喉屈服者其嗑言若哇其耆欲深者其天機淺
此段言其居身之心寢覺食三句提起歸重其息深深句
言惟其如此所以如此也踵命蒂也又道及眾人形容真

于足其淺者如
出于喉其其氣
海為息之根蒂
天機天然之氣
機即息也
息以踵亦不過
靜極而深後人
添出許多作用
工夫及失真人
面目
褚註捐疑綠候
狗逐之妄存物
論不喜求不緣
道
華乘人助天者
即老子狹其所
居厭其所生求
益於有生之外

人者欲之淺意文勢波瀾曲古之真人不知說生不知惡
折胎息經伏氣之說本此
死兩不知字妙甚若云不
死說生不惡死便淺索矣其出不訢其入不距條然而往
條然而來而已矣出生也入死也距逆也條然往來無難
死而不念其所始不求其所終受而喜之忘而復之上四
其方生方死之時此四句言其有生之後未死之前也
忘其所始知自未始有始中來也求其所終知其終亦
歸於未始有始而已受而喜之受生以後無戚戚也忘而
復之亦虛其心以待盡也今之求脩証者猶落第義不
能與道是之謂不以心捐道不以人助天道捐道必求益
於有生之外因為以人助天矣二句一串讀上句是其所
知之所知下句是以養其知之所不知蓋所知者道也所
不知者天也不捐不助方為是之謂真人此段言其宅心
養法一語是通篇扼要處是之謂真人之心說到死生

者也沈註殺物
非為威也生物
非為仁也極如
皇極太極之極
言宜于物而物
莫能窺其主宰
也非聖人也心
不怠矣非仁也
容不寂類不類
矣非賢也非特
似之矣不通則
失喜怒之中矣
失已則難言宜
物矣無故見役
于人以身身如
下八人是也
沈註賢能不失
時稱天稱時非

無變于已方是
真知故總結之
若然者其心忘
寂靜其類類
也其類類
時合也承
上二句來
與物有宜而莫知其極
兵也亡國而不失人心利澤施乎萬世不為愛人
總頂語下便層層推出來由心及身由身及人至用兵利
澤仍如凄然煖然之意其通時宜物真人聖人無二道也
故樂通物非聖人也有親非仁也天時非賢也
時而自
利害不通非君子也行名失已非士也亡身不真
非役人也
齊箕子胥餘紀他申徒狄是役人之役適人之適而不自
人耳玩下八人自見
若狐不借務光伯夷叔

賢也
又曰明疑明快
美而不明含光
匿耀也
或曰以下註全
取郭美通雅那
二崔言喜而
不能止也崔猶
崔也陳註濟平
蓋稽于內發神
于外也與乎利
用于外不蕩于
內也張本喜已
世下三乎字並
作也沈註死當
作廣或曰世勞
之悒悒解散之
後五六也循幾

適其適者也
狐不借句至此只頂亡身不真二句來
忘之非道見有心
為之用皆無有是處
古之真人其狀義而不朋
宜於人而非黨也
若不足而不承
觚而不堅也
與自然貌所守
方而不固執也
張乎其虛而不華也
懷而有
實際也
邴邴乎其似喜乎
崔乎其不得已乎
與乎其似世乎
警乎其未可制也
厲乎其似好閉也
愷乎其忘其言也
連乎其似不入於俗也
連乎其似好閉也
愷乎其忘其言也
連乎其似不識不知而天機自發也
以刑為體
刑者治之體
以禮

莊子
卷之二
大宗師

而行漸臻于大也。此有足者道不虛。附物始頭也。陳註經中多以山喻道。以丘喻德。真人不勤而人以爲勤。是觀万物之衆。幾天地彫斷之勞也。或曰。此有足者。自然不勞。衆人不知。尚以爲勞。于步者好之弗好。指人一指。真人所守其一也。一大德教化。其不一也。一小德川流。

爲翼。禮者世之自以知爲時。知者時之動。以德爲循。德者依而非我。制以刑爲體者。縛乎其殺也。雖殺亦寬也。以禮爲翼我作。所以行於世也。順世之所行。以知爲時者。不得已於事也。時至而事起。若不。以德爲循者。言其與有足者至於丘也。得已而應之也。丘道岸也。因群德之自循。而人真以爲勤行者也。真人也。如與有足者行。至於丘也。而人真以爲勤行者也。真人所行如此。雖適人之適。亦自適其適而已。何嘗勤而爲之。而人不知真謂其勤行也。此段根其心。忘向來見真人之全體大用。俱非有故其好之也。其弗好之也。其一也。心而爲之也。其一也。與天爲徒。其不一與人爲徒。天與人不其不一也。其一也。與天爲徒。其不一與人爲徒。天與人不相勝也。好。心之所用也。真人之所爲。真人既如彼矣。吾知相勝也。其心之所用。有一焉。心之所不用。有一焉。其用而

沈註。無心也。不好惡也。不一之感。與谷好惡。迭異也。死生猶夜且由天。而不由人。固物理之常。以明天于衆人。尚生不已。起下况其卓乎之意。天愛衆子。况卓者。人附其主。况真幸邪。此一段餘波。正是天人之不期而合于真人者。李註。人特以天爲吾所自出身。猶愛之。况生之

同者有一焉。其用而不同者。有一焉。用而同者。循乎自然。所以之天也。用而不同者。因物付物。所以之人也。天人不相勝。猶不偏用也。知天之所爲。是之謂真人。此段承上而物視其所爲。此所謂真知也。是之謂真人。言真人之心之故。根上意。以生下意也。又總結之。死生命也。其有夜且之常天也。人之有所不得與。皆物之情也。情實理也。死必至之理。容不得一毫人爲。所謂知彼特以天爲父。而身猶愛之。而况其卓乎。人特以有君爲愈乎已。而身猶死之。而况其真乎。此言當知所養也。卓者。卓立獨存之意。真。卽尊至親不。泉涸魚相與處於陸。相响以濕。相瀉以沫。不如相忘於江湖。人能離於水。故以魚喻養。與其譽堯而非桀也。

莊子因

卷之二 大宗師

庚

所自出其為父也。且矣。獨不愛之乎。苟知其卓者而愛之。則生不足。斯矣。人特以有君為愈乎。已身猶死之。况其真者乎。苟知其真者而聽之。則死無足與明矣。而忘非善而化其道。則所以忘死生者。亦無不同也。故曰。其一也。一其不一也。一或曰。淮南昧者。作察者。又曰。無所適其。

不如兩忘而化其道。根上心忘來。相忘。纔是。所以。夫。大塊。養處。少有。作為。則。非。道。矣。載我以形。勞我以生。佚我以老。息我以死。故善吾生者。乃所以善吾死也。生死原非二理。生者如此。則死者可知。何不可兩忘乎。夫藏舟於壑。藏山於澤。謂之固矣。然而夜半有力者。負之而走。昧者不知也。藏小大有宜。猶有所遜。喻人之藏身。雖固。猶不免隨。化而遷。母論。縱極。嗜慾。以速。其亡。即如。吐納。按摩。以。求。延年。益壽。亦徒。然耳。若。夫。藏。天下。於。天下。而。不得。所。遜。是。恒。物。之。大。情。也。有。藏。則。有。遜。無。藏。則。無。遜。特。犯。人。之。形。而。猶。喜。之。若。人。之。形。者。萬。化。而。未。始。有。極。也。其。為。樂。可。勝。計。邪。故。聖。人。將。遊。於。物。之。所。不。得。遜。而。皆。存。亦。偶。然。耳。如。

形矣。一範人之形。而猶喜者。人者。十變。方化。而未有極也。弊而復新。其為樂也。可勝計邪。沈也。莊子。謂。人。者。方。形。中。之。一。形。也。豈。獨。人。形。可。喜。而。方。形。無。可。樂。邪。出。入。陰。陽。循環。於。天地。之。間。物。方。化。亦。與。之。方。化。無。極。亦。與。之。無。極。此。所謂。藏。天下。於。天下。無。所。適。聖。人。之。所。遊。也。物。

人之形。若胎卵濕化。能飛走者。正復變化無窮。何所往而不可。何所往而不樂哉。此形雖變。而真者未嘗變。所以遊於物之所不得遜也。若佛門輪迴之說。必求証果。反多所執着矣。善天善老善始善終。人猶效之。又况萬物之所係。而一化之所待乎。天老始終加。遊字有間。此不過譽堯非桀。一流人。尚未到。兩忘而化。於。道者。乃人。猶欲。師效。之。而。况。遊。於。物。之。所。不。得。遜。而。皆。存。為。萬。物。之。所。繫。命。而。一。化。之。所。待。成。乎。此。夫。道。有。情。有。信。所謂。道。也。道。所以。為。大。宗。師。也。諸。解。失。之。夫。道。有。情。有。信。無。為。無。形。即。所。謂。信。而。不。見。其。可。傳。而。不。可。受。古。今。傳。而。受。而。不。得。而。不。可。見。自。本。自。根。未。有。天。地。自。古。以。固。存。神。有。之。鬼。神。帝。生。天。生。地。在。太。極。之。先。而。不。為。高。在。六。極。之。下。而。不。為。深。先。天。地。生。而。不。為。久。長。於。上。古。而。不。為。老。道。本。在。未。始。有。

莊子因

卷之二 九宗師

七

之所不得遜而
我皆有所存乎
其中此以天下
之道藏于天下
正万物所係對
面或曰犯人之
形者衆人也方
化無極者真人
也善少善老者
中人也作三等
鮮陸註六極六
合下者即風輪
持之者
陸註繫天地整
齊世界也獲取
而有之食母即
老子所謂守母
食母得道者亦

物之先而能包羅天地萬象也。到此痛
發道之所在即為物之所不得遜者也。猗韋氏得之以
挈天地伏戲得之以襲氣母維斗得之以終古不忒。北土天
故曰日月得之終古不息堪坏得之以襲崑崙。堪坏崑崙
馮夷得之以遊大川肩吾得之以處太山黃帝得之以登
雲天顓頊得之以處玄宮禹強得之立乎北極。禹強北
王母得之坐乎少廣。少廣莫知其始莫知其終彭祖得之
上及有虞下及五伯傳說得之以相武丁奄有天下乘東
維騎箕尾而比於列星。此段言道之所在凡得之者皆不
馬辟。同勇五襲入也入我之衣或言世尊之乘也乘即乘
易之

卷之二 大宗師

不止于此教人
不過信手指點
耳
才賦于天道成
于人各有所長
不必定言聞道
而不用才也
三日七日九日
蓋所謂聖人之
才故能之易也
沈註物類紛
須朝敬破群迷
之暗翳光
之皎鏡也見獨
不特言言不落
擬說斷前際與
及際也

南伯子葵問乎女偶曰子之年長矣而色若孺子何也曰
吾聞道矣。聖人南伯子葵曰道可得學耶。欲受曰惡。句
可子非其人也。無聖人夫木梁倚。人姓有聖人之才。無不
而無聖人之道我有聖人之道而無聖人之才。聞道後用
吾欲以教之庶幾其果為聖人乎。即有其才教亦不不然
以聖人之道告聖人之才亦易矣吾猶守而告之。不輕
日而後能外天下。不知有已外天下矣吾又守之七日而
後能外物。不知有已外物矣吾又守之九日而後能外生
不知有已外生矣而後能朝徹。清明朝徹而後能見獨。心
已身。

生子因
卷之二 大宗師

諸註人之在世
日此物接櫻拂
其心衆人則櫻
之而亂至人則
櫻之而寧
千磨百鍊而後
成是知人之所
為之功也

見見獨而後能無古今獨往獨來不逐世數遷流無古今而後能入於
不死不生一點靈光不隨色相存滅已上言聖人之道
也殺生者不死非可易至即教者亦逐層有序不敢凌節而施
其為物無不將也無不迎也無不毀也無不成也其名為
櫻寧為物指不生不死者於送迎之事成毀之物無不順
者櫻寧也者櫻而後成者也應有所櫻觸仍不傷寧謐又非離物與天下而自全
難既成之後豈僅色若孺子已哉南伯子葵曰子獨惡乎聞之以其無師
曰聞諸副墨之子文字副墨之子聞諸洛誦之孫誦讀洛
誦之孫聞之瞻明審視瞻明聞之聶許日聶而聶許聞之

或曰通雅參高
也參曠也此字
兼冷曠之意

人本無有故以
無為首從此過
本故以生為春
死則可以坐任
不動故以死為
凡
或曰庚系楚作
以生為體以死
為凡
焦註句贅項推
也句猶言即也
贅言其形如贅

需役行以求需役聞之於謳音烏歌以樂於謳聞之玄冥深杳
也玄冥聞之參寥空廓之內也參寥聞之疑始疑其始而未始
進而深方是大宗師源頭此段言下手工夫次第漸
子祀子輿子犁子來四人相與語曰孰能以無為首以生
為春以死為尻音無指行孰知死生存亡之一體者指見吾與
之友矣四人相視而笑莫逆於心遂相與為友不措一語
人俄而子輿有病病子祀往問之曰子與偉哉夫造物者
將以予為此拘拘也音巨曲僂發背上有五管頤隱於齊肩高
於頂句贅指天解見支陰陽之氣有沴陰陽之氣所以造
離疏段

痛也。推骨二十
四節。拘。牽曲
之甚。將者。恐自
此更甚也。或曰
通雅。躡。躡。正。躡
躡。字。而。人。說。為
輕。聲。如。躡。先。之
音。因。別。本。文。字
極。有。意。義。言。前
此。者。建。化。既。以
我。為。入。如。會。又
將。以。我。為。此。拘
也。陸。註。是。死
生。無。交。于。已。之
意。前。所。謂。適。來
夫。子。時。也。適。不
夫。子。順。也。
物。軀。設。也。秋。氏

致。病。其。心。間。而。無。事。絕不躡。躡。而。鑑。於。井。病中勉行。曰。嗟
乎。夫。造。物。者。又。將。以。予。為。此。拘。拘。也。自見形而嘆其異。子
祀。曰。女。惡。之。乎。因其嘆。曰。亡。子。何。惡。浸。假。而。化。子。之。左。臂。
以。為。雞。子。因。以。求。時。夜。雞。能。浸。假。而。化。子。之。右。臂。以。為。彈。
予。因。以。求。鴉。炙。彈。能。打。鳥。浸。假。而。化。子。之。尻。以。為。輪。以。神。為。馬。
予。因。而。乘。之。豈。更。駕。哉。甚。於。病。僂。者。上。實。言。體。之。合。此。設
言。體。之。分。立。義。既。精。造。句。尤。且。夫。得。者。時。也。得。所。當。為。乃
幻。且。以。韻。語。出。之。神。妙。至。此。且。夫。得。者。時。也。得。所。當。為。乃
失。者。順。也。失。所。當。為。亦。安。時。而。處。順。哀。樂。不。能。入。也。自。然
無。此。古。之。所。謂。縣。解。懸。而。不。能。自。解。者。物。有。結。之。能。神。乃

莊子內
卷之二
大宗師

求。解。縛。之。說。亦
從。此。脫。任。恣。或
曰。意。物。者。解。狗
物。者。結。懸。解。與
前。篇。同。意。註。非
矣。
陸。註。吾。又。何。惡
死。以。求。勝。天。地
或。曰。准。南。子。求
行。年。五。十。有。四
而。病。值。僕。脊。骨
高。手。頂。腦。下。迫
顛。兩。脚。在。上。爐
官。指。天。註。子。求
楚。人。也。屬。音。歇
肝。實。也。爐。陰。奉
管。其。竅。也。爐。常
說。曰。括。操

為。陰。陽。氣。縛。猶。有。物。結。之。且。夫。物。不。勝。天。久。矣。即。惡。之。吾
也。則。前。篇。懸。解。取。義。不。同。且。夫。物。不。勝。天。久。矣。亦。無。益。吾
又。何。惡。焉。結。何。惡。句。此。段。在。生。存。俄。而。子。來。有。病。喘。喘
然。將。死。其。妻。子。環。而。泣。之。子。犁。往。問。之。曰。叱。句。避。句。無。怛
化。斥。其。妻。子。遠。避。不。當。環。泣。以。驚。垂。死。之。倚。其。尸。與。之。語
人。使。不。得。化。家。禮。氣。絕。乃。哭。即。此。意。倚。其。尸。與。之。語
曰。偉。哉。造。化。又。將。奚。以。汝。為。將。奚。以。汝。適。何。處。以。汝。何。處。以。汝
為。鼠。肝。乎。以。汝。為。蟲。臂。乎。子。平。淵。海。曰。鼠。無。肝。字。彙。曰。有
實。無。臂。喻。或。化。為。無。物。子。來。曰。父。母。於。子。東。西。南。北。唯。命。唯。命
亦。無。處。也。四。語。三。意。子。來。曰。父。母。於。子。東。西。南。北。唯。命
之。從。陰。陽。於。人。不。翅。於。父。母。彼。近。吾。死。而。我。不。聽。近。猶。速
也。我。則。悍。矣。彼。何。罪。焉。悍。忤。逆。答。夫。大。塊。載。我。以。形。勞

莊子內
卷之二
大宗師

設喻奇絕却惟
樂天知命者絕
說得出強為排
遣者安能如此
直捷痛快
昂曰此章沈一
貫引黃蘗語論
之有味文長不
載
撓挑無極即後
面反覆終始不
知端倪之意
或曰在者篇後
之撓以遊然

我以生佚我以老息我以死故善吾生者乃所以善吾死也
善順利之意生前如今大冶鑄金金踊躍曰我且必為
是死後未必不如是也
鑄鉞大冶必以為不祥之金今一犯人之形而曰人耳人
耳天造化者必以為不祥之人
欲復為人不可必今以天
地為大鑪以造化為大冶惡乎往而不可哉
總上奚為成
然寐遽然覺
寐無夢故曰成然覺無知故曰遽然猶生從
無為首者也各鼠肝蟲臂句
此段在死亡時知生
死存亡為一體者二段俱根上人之有所不得與意
子桑戶孟子反子琴張三人相與語曰孰能相與於無相
與言無相為於無相為
言無孰能登天遊霧撓挑無極遊

卷之二 大宗師

編曲一曰繼絕
一曰造哥詞也
真與人叶韵絕
于礼字上隨手
加一意字不多
餘吾而本皆已
頭

於物外行相忘以生無所終窮
相忘即下相忘於道術言
而無迹也
三人相視而笑莫逆於心遂相與友
方外莫然有間而子
桑戶死莫然猶忽然未葬
尸在孔子聞之使子貢往待事
焉
用而或編曲或鼓琴相和而歌曰嗟來桑戶乎嗟來桑
戶乎招其魂而已反其真
以死為反則以生為喪可知而
我猶為人句
荷自歎未能到反真地位以為子貢趨而進
曰敢問臨尸而歌禮乎
大詭二人相視而笑曰是惡知禮
意禮字絕方意字絕圓不
說破且付之一笑妙絕子貢反以告孔子曰彼何人者
邪
世無此人脩行無有而外其形骸
無好脩之行臨尸而歌顏

大宗師

內外不相及一語點破後世必欲強三教為一家及為多事與造物者為人與造物者一樣也解作造人便為節外生枝或曰淮南忘肝膽遺耳目獨浮遊無方之外不與物相弊中徒倚無形之域而和以天地者乎

色不變無以命之彼何人者耶即其人品孔子曰彼遊方之外者也出世法而丘遊方之內者也入世法外內不相及而丘使女往弔之丘則陋矣不當向彼方且與造物者為人而遊乎天地之一氣造物者為人而遊心於混茫一氣之初不死不生之彼以生為附贅縣疣本屬以死為決疣潰癰乃復其舊夫若然又惡知死生先後之所在生死後定假於異物託於同體四大本異物偶假忘其肝膽遺其耳目可棄反覆終始不知端倪生從何來死從何去總付不知芒然彷彿乎塵垢之外道遙乎無為之業芒然無知貌塵垢之外不入於世俗也無

或曰穿池夫子自道江湖乃指三人又曰天下蕞爾方有倚人荀子玩琦辨為倚事倚射之行皆即音字暗侷即音耦也沈註人惟

為之業不為彼又惡能憤憤然為世俗之禮以觀衆人之耳日哉憤憤心亂貌此言子貢曰然則夫子何方之依何故必曰丘天之戮民也自脫如受之天雖然吾與汝共之欲從方內而子貢曰敢問其方術也與上孔子曰魚相造乎水人相造乎道造生相造乎水者穿池而養給不待相造乎道者無事而生定俗禮故曰魚相忘乎江湖人相忘乎道術惟相忘雖在方內可以漸也子貢曰敢問畸人音雜也獨遊方外為日畸人者畸於人而侷於天故曰天之小人人之君子人之君子天之小人也贊其品全段根

莊子內
大宗師
三十四

求簡不得而後
既已簡矣
化為物則形既
化矣若持所不
知亦化則連道
心亦化或曰淮
南有戒形而無
損於心有無宅
而無耗精註戒
備也總宅身也
精神居其宅則
生爾其宅則死
言人虽死精神
終不耗滅故曰
無耗精沈註駭
形二有變化而
可訝且宅且暮
所遊之宅通雅

顏回問仲尼曰孟孫才其母死哭泣無涕中心不感居喪
不衰無是三者以善喪蓋魯國固有無其實而得其名者
乎回一怪之虛名仲尼曰夫孟孫氏盡之矣進於知矣謂
知之惟簡之而不得母喪大倫所夫已有所簡矣但無涕
盛者已得其簡之道所以謂之善喪夫已有所簡矣不感不
便使得原壤登木之歌便不得此處極有分曉孟孫
氏不知所以生不知所以死去來不知就先不知就後
之數就字疑若化為物以待其所不知之化已乎即篇首
孰字之誤若化為物以待其所不知之化已乎知之所
者不知且方將化惡知不化哉方將不化惡知已化哉本不
吾特與汝其夢未始覺者邪此頂上進於知句來惟不知
所以為進於知言與萬物同

且宅神宅也郊
特牲交於且明
即神明且晨也
舊說為申字之
訛非且宅較夜
堂晶亮本本作
恒恍乃字因別
水誦如此崔本
作憑疏本乃且
合作宜吾之即
我此我周旋久
寧為我之意不
拙非之放不知
即代為原諒被
亦不知也此喻
言人哭亦哭是
率性而行豈汝
當境亦然若執

在造化中不知化為何物如既死之人與未死之人彼此
各不相知蓋本有不可知者在也今吾與汝拘於世法猶
夢未覺豈能且彼有駭形而無損心有居喪之形有且宅
進於知耶情實也知人之生猶方且孟孫氏特覺人哭亦
而無情死出宅夜必思歸非實死也孟孫氏特覺人哭亦
哭是自其所以乃雖行世法乃自行其所以然四句頂
句且也相與吾之耳矣且吾與彼宜相與各庸詎知吾所
謂吾之乎即吾今日所謂吾之且汝夢為鳥而厲乎天夢
為魚而沒於淵非幻景不識今之言者其覺者乎其夢者乎
連汝今日恠之之言未必不如夢鳥夢魚安可執造適不
着七句根上夢未始覺句答他善喪無實之說造適不
及笑獻笑不及排造適意之事不及發笑而心已適遇獻
笑之人不及推排而顏已笑情之所至

莊子因
卷之二 大宗師
三十五

美而為之其仁
美小矣為禮樂
而忘禮樂則真
禮樂也。以禮樂
為貴而為之其
禮樂粗矣。仁美
主於及物忘之
猶易禮樂切於
治身忘之為難
至於坐忘則不
覺其有身矣。或
曰天隱子何謂
坐忘。曰遺形忘
我。行道而不見
其形。非坐之美
乎。有見而不行
其見。非忘之美
乎。淮南作洞於

之塗。所謂忘也。此所遊已。其藩已哉。○此段言心之貴忘。
顏回曰。回益矣。仲尼曰。何謂也。曰。回忘仁義矣。就行曰可
矣。猶未也。第一。它日復見曰。回益矣。曰。何謂也。曰。回忘禮
樂矣。就居心曰。可矣。猶未也。第二。它日復見曰。回益矣。曰。
何謂也。曰。回坐忘矣。無所忘。仲尼蹙然曰。何謂坐忘。顏回曰。
墮肢體。離聰明。去離形。去知。同於大通。之無碍。此謂坐
忘。第三層。○上三層以損為益。仲尼曰。同則無好也。同則
為體。而不偏着。化則無常也。化則形神俱妙。而不果。其
指同於大通言。化則無常也。拘濫指離形。去知言。而果其
賢乎。果如是。丘也請從而後也。心之忘。亦有淺深。

化通洞則無善
也。按善即好也
然則好皆詭如
字
宋註子輿亦貧
故裏飯不裹糧

大宗師是以大
道為師。舊說軍
指大宗師為道
故不明而多生
異說。六乎以知

子輿與子桑友。而霖雨十日。子輿曰。子桑殆病矣。裹飯而
往。食之。至子桑之門。則若歌若哭。鼓琴曰。父邪。母邪。天乎。
人乎。有不任其聲而趣舉其詩焉。而其詞促也。子輿入曰。
子之歌詩。何故若是。曰。吾思夫使我至此極者。而弗得也。
父母豈欲吾貧哉。天無私覆。地無私載。天地豈私貧我哉。
求其為之者。而不得也。然而至此極者。命也夫。此段根本上
知來求其為之。不得是知之所不知也。而卒歸之命而安
之。所謂以其知之所知。養其知之所不知也。○語意若哀
若樂。怨而不怒。
得風雅之遺矣。
大宗師者。道也。分見於天人之中。而獨存乎死生之外。

莊子內

卷之二 大宗師

三

天知入立局而帶真人真知句作紐是脩至德而至道疑者登假千道至不以心捐道乃一線工夫以下觀貼點二層跌出正是層翻進正贊反贊分贊合贊借贊陪贊明贊暗贊潛贊不窮面各異贊真人所以贊道三即勵人為真人此其環結之微意南伯子葵一段是知

人之所為者子祀子輿一段是知天之所為者子桑戶一段是知入而達于天者孟孫才一段是知天而渾于入者意而一段是誇于天而神以入者顏回一段是階于入而入于天者子輿與子桑友一段是知人知天之是而為真知者脈絡本來井二若以商合控統出沒奇幻使統

所謂物之所不得遽是也言其所立故曰卓言其所存故曰真言其所歸故曰寥天一。人貴有以得之然欲得之必以其知之所知以養其知之所不知斯兩忘而化其道以入於不死不生之鄉是人而天矣夫知之所不知則方生方死之時也而知之所知則有生之後未死之前也思有以養之似矣但以有生之後未死之前而為之必待於方生方死之時而驗之若未至乎其期則天與人之故尚未有定此知之難也乃真人真知無慮此矣真人之處境也其窮通成敗得失安危為事之

變者皆其心之所忘焉此知在而道在故也真人之居身也其寢覺食息為事之常者皆其心之所念焉蓋天機嗜慾之異乎人如此及進而考其宅心也於方生方死之時無所分焉於既生之後未死之前無所係焉是心也道也天也人也一而已矣真之所以為知所以為養者非以其心之忘哉唯其心忘矣即推而出之由心及身由身及世通時宜物豈有外焉故心之未忘則大業每坐有心之弊而不足稱心之能忘則推行自多兼濟之功而成其美此真人心於世無偏用者其於

天於人亦無偏勝矣。真人之為真知如此。夫然後而死。生之故始可得而詳言也。夫死生猶夜旦。勢所必及。命也。人所不得而主也。此知之所不知也。然知之所知者。則有親於父焉。尊於君焉。卓也。真也。又天所不得而主也。所以貴於養也。而養之又豈有他術哉。仍以其心之忘者用之矣。何也。蓋形生老死。人所同然。雖善於藏者。亦不免於遯。人知人之形不易得。而不知如人之形者。未有窮。惟藏於物之所不得遯。則無有遯焉者矣。此為之於有生之後。未死之前。而可驗之於方生方死之時。

者也。豈猶善天善老善始善終者。徒以善其形為養哉。若是所謂道也。聖人之遊以此。不惟以道本無遯。亦以得道者不一人。從未始有遯也。然而得此。豈易言哉。女偶之告。南伯子葵也。聖人之才。聖人之道。合其用。三日七日九日。立其期。由外天下。而及於無古今。是自外引之。使入。由為物而驗之。櫻寧。是自內推之。使出。則不死不生之道。於副墨洛誦。漸求之。而漸遠者。誠哉其得之難也。雖然。無難也。子輿之雞。彈輪馬。而懸解。因之。子來之鼠。肝蟲臂。而鑪冶。順之。此其得之者也。子反琴張與。

造物者爲人而遊於天地之一氣。此其得之者也。孟孫才若化爲物以待其所不知之化。此其得之者也。數者皆能以其心之忘而用之矣。以其心之忘而用之者必如意而子之息。黥補劓。願聞大畧於未忘而求其忘也。必如顏回之離形去知。同於大通。於既忘而求其無不忘也。至子來以天地父母皆不可知而一歸之於命。亦忘之極。則豈非得其所知以養其所不知之意也邪。真人真知若此而已。此篇爲七篇之歸根結穴。處發性命之源頭。闡脩證之實義。直洩造化之機。以開仙佛之門。

此玉杵之神液。染指間便能羽化者也。若文之波瀾萬頃。百折滌迴。古奧雜奇。輪囷異木。非窺豹者所能測也。

其覺于千無事也。一以已爲馬。一以已爲牛。其德甚真。其則而未始。人。無。其。知。情。信。情。實。也。情。則。不。疑。其。德。甚。真。其。則。而。未。始。名。也。無。其。知。情。信。情。實。也。情。則。不。疑。其。德。甚。真。其。則。而。未。始。入。於。非。人。無。知。也。所以。其。德。甚。真。其。則。而。未。始。

此玉杵之神液。染指間便能羽化者也。若文之波瀾萬頃。百折滌迴。古奧雜奇。輪囷異木。非窺豹者所能測也。

應帝王第七
褚伯秀曰內篇
始於道遠遊終
以心帝王者學
道之要在反求
諸已無適非樂
然後外鏡万物
理無不存物存
而已可忘已忘
而養生之主得
矣養生所以善
已忘世所以善
物皆在德以充
之充則万物符
契宗之為師大
宗師之本立矣
措諸治道也何
難內則為聖為

造物者為人而遊於天地之一氣此其得之者非立孫
才若化爲物以待其所不知之化此其得之者非效者
皆能以其心之忘而用之矣以其心之忘而用之者必
如意而子之息無補則願聞大畧於未忘而求其忘必
於如願用之難形去知以於大忘於忘忘而求其無不
忘也至子來以天地父母皆不可知而一歸之於命亦
忘之極則豈非得其所知以養其所不知之意也耶真
息自中而後與古與今與樂音與器與木非與陰音與指與
此五情之樂與樂能聞與能見與能言與能文與能聽與

神外則應帝心
至斯道之所以
歛之一身不為
有餘散之天下
不為不足也
不說明何事下
面着解亦從對
面落筆嵌空玲
瓏之至藏仁要
人是君的根本
亦得人矣有人
則不能合于天
為馬為牛是民
的氣象陸註非
人天也沈註非
人是人非入斤
二察三行其實
罰也或曰出脫

內篇應帝王第七

齧缺問於王倪四問而四不知疑是問帝王之道或作齊

去。齧缺因躍而大喜悟得所以行以告蒲衣子即下文說不

衣子曰而乃今知之乎怪其悟有虞氏不及泰氏泰皇有虞

氏其猶藏仁以要人平聲用平心為治病亦得人矣而未始出於

非人非人欺偽之人虞氏不能超出于泰氏其臥徐徐安

貌其覺于于鈍愚貌一以已為馬一以已為牛自忘其

人無其名也其知情信情實也情則不其德甚真真則而未始

入於非人何嘗不得人總未嘗雜入於欺偽者之中以其

莊子因

應帝王

七

出也

具門官本作以已制經

李註涉海必病鑿河難成沈註涉海而鑿河無成功也

猶言豈治外乎焦註鳥鼠避患曾不待教况民之有知曾不如二虫而作爲經度以亂其常性哉是本郭註

以爲帝王之道矣。○此段言得人。或曰淮南欲借與聘三自以爲馬。自以爲牛。其視曉之道有意爲之。不若無意爲之也。○其行與。何然皆得其真。其所由生。

肩吾見狂接輿。狂接輿曰。日中始。何以語女。○其肩吾

曰。告我君人者。以已出。經式義度。○經。常之法。式。義理之制度。如三綱五常。皆

所以正人也。病只人孰敢不聽。而化諸人必受治。病只在在。以已出三字。○三

句。日中始。接輿曰。是欺德也。○欺者。虛僞不實之謂。○本領既失。其於治天

下也。猶涉海鑿河。勢既不及。而使蚤負山也。○力又難勝。○夫聖

人之治也。治外乎。○經式義度。不過繩之。正而後行。確乎能

其事而已矣。○正。各正性命之正。既正之後。而所行自合於法制。確然如素能其事者。原不待繩之於外

也。○駁他。以且鳥高飛。以避矰弋之害。鼯鼠深穴乎神丘已出三字。

陸註鳥鼠尚有避患之知。而百姓曾二虫之無知乎。使百姓有避患之心。天下安得而治乎。知不如二虫也。

與天爲徒。或曰厭猶于歲。厭世之厭。崔本肩作爲。林希逸肩說故。從之。

之下。以避薰鑿之患。而曾二蟲之無知。○若治其外。則民非

爲患害。必有避去。如鳥鼠之高飛深穴者。豈君人之知曾

不如鳥鼠。而不計及此耶。是欺德之不可治。天下如此。○

駁他。孰敢不三字。全段言以我強人。不如人之自爲正也。

天根遊於殷陽。至蓼水之上。適遭無名人而問焉。○聖人曰。

請問爲天下。○病根在。無名人曰。去。○斥之。女鄙人也。何問之。

不預也。○不預。言無預於已之事。猶言不預。予方將與造物者

爲人。○解見太宗師篇。厭則又乘夫莽眇之鳥。以出六極之

外而遊。無何有之鄉。以處曠垠之野。○厭。足也。莽眇。輕虛貌。六極。六合也。曠垠。曠

蕩也。○是汝又何帛以治天下。感予之心。爲。○言道理也。感。遊心於淡。汝又何帛以治天下。感予之心。爲。○言道理也。感。

此即與造物者
受入以內工夫
特天根未明故
重以此語之

比合也言其此
三指可以志之
不自聖人算起
來只如香徒買
易者之以技自
累沈註香徒之
治事技工之結
縛

可馬云藉繩也
崔云繫也

褚註繫有商來

觸動也言汝又何道理以治天下
觸動我之心乎所以謂之不預
心於淡無思合氣於漠無順物自然而無容私焉無失其自
而不參而天下治矣不必再問治天下可也治天下是何
以私意而天下治矣等事初說得最不切繼說得最容易
奇論異想○此段言無容心即所
以治天下別無治天下之法也

陽子居見老聃曰有人於此嚮疾彊梁敏於向道勇於力行物徹疏

明物情透徹學道不勌又且精進不已如是者可比明王乎問其

明王否老聃曰是於聖人也香易技係勞形怵心者也香

皆瘁形憂心在聖人視所問之人與此等耳且也虎豹

之文來田獵取獲狙之便捷執繫之狗來藉致人羈縻如是者

二音天地篇作
狸易是

可此明王乎以才勝物而自傷陽子居蹙然曰敢問明王

之治知其非而老聃曰明王之治功蓋天下而似不自已

已忘化貨萬物而民不恃民忘其化有莫舉名使物自喜

不能枚舉其為治名目但立乎不測而遊於無有者也居

使物欣然自得其所固有立乎不測而遊於無有者也

傷矣此段言為治之神不使人見其所以為治也

鄭有神巫曰季咸知人之死生存亡禍福壽夭期以歲月

旬日若神一見而決且不爽鄭人見之皆棄而走恐被指

國無不神之矣與列子見之而心醉喜之至欲歸以告

下文自失而走互映傳其術也歸以告

壺子列子曰始吾以夫子之道為至矣則又有至焉者矣

或曰淮南神巫
相壺子見其幾
告列子行
泣報壺子
持以天壤名矣
不入机發於踵
壺子之視死生
亦存矣註精神
天之有形骸地
之有死自歸其
本故曰持天壤
不入不恤也
衆雌而無雄壺

莊子內

應帝王

四三

子自喻未嘗遇言其更勝○二句乃既壺子曰吾與汝既其文未既其實
見敵手無從拿告其事後而誇贊之詞壺子曰吾與汝既其文未既其實
出本領來列子既盡也言吾與汝止盡其虛華形貌而未○
何嘗見而得之盡其實落本領汝遂固執以為得道可乎衆
也或曰淮南陰雌而無雄而又奚卵焉雌鳥得雄交接其卵始實不然雖
陽交接成和而喻人有文無實算不得個道也而以道與世尤必信夫故
而無雌又何化○此駭季咸之詞諸解不清
之所能造乎使人得而相汝○此駭季咸之詞諸解不清
沈註孤雌不卵伸於外別無權變故呈於色使人得相汝
徒文非道范註而中以售其技○此駭季咸之詞諸解不清
地文此天壤對此駭列子之詞○此駭季咸之詞諸解不清
杜權與杜德對之見壺子○此駭季咸之詞諸解不清
衡氣之衡又與出而謂列子曰噫傷痛子之先生死矣弗
杜權之推對活矣○此駭季咸之詞諸解不清
尚露也露出不活矣○此駭季咸之詞諸解不清
震故見濕灰露尚或有或燃之時濕灰則不能所○此駭季咸之詞諸解不清
出不正故見怪以為死而弗活之象○此駭季咸之詞諸解不清

沈註地文土色子師死壺子曰向吾示之以地文萌乎不震不正藏心於
焦註不正崔本地寂然雖有生機之萌而不是殆見吾杜德機也○此駭季咸之詞諸解不清
作不止全然列動不定若枯槁而無生氣也○此駭季咸之詞諸解不清
子作恢然莫勝得有近死道此不○此駭季咸之詞諸解不清
作莫朕審作潛與世尤之一機也○此駭季咸之詞諸解不清
无與親作无親試二○此駭季咸之詞諸解不清
封哉作封戎出而謂列子曰幸矣子之先生遇我也有瘳矣○此駭季咸之詞諸解不清
天壤如息壤之次○此駭季咸之詞諸解不清
壤一例看明其全然有生矣○此駭季咸之詞諸解不清
為生物之壤而死必不○此駭季咸之詞諸解不清
非復純平地文端倪甚有生意所以為有瘳必生之象○此駭季咸之詞諸解不清
也名之為壤而定人生死而且能起死回生行術之人慣有此副自贊話
不受安之為天頭曲曲○此駭季咸之詞諸解不清
亦不受但見生寫出○此駭季咸之詞諸解不清
机發于踵耳踵日鄉吾示之以天壤名實不入而機發於踵○此駭季咸之詞諸解不清
即壤也机即天間一團生意無名象可指○此駭季咸之詞諸解不清
也沈註天壤地只有發動之機自下而上○此駭季咸之詞諸解不清
合即有發生之是殆見吾善者機也○此駭季咸之詞諸解不清

功人間名實之
事雖不交涉而
交涉之端已發
下是生二化二
之机
不存只說其條
忽變更若說變
化不測則不特
相第四通而先
逃矣陰陽二氣
迭相消息之机
也或曰淮南聰
明虽用必及諸
神謂之太冲沈
註如衡之平不
審舊作潘水之
盤旋也觀人魚
桓盤桓也机發
於踵是觀
謂之低觀桓觀
總收另講一段
起下波嘗又與
來欲使盡露明
日又與之

甫離陰陽而為性始所以為應物者嘗又與來既其實明
日又與之見壺子試二出而謂列子曰子之先生不齊吾
無得而相焉試齊且復相之變化不測非可以相定其死
列子入以告壺子壺子曰吾鄉示之以太冲莫勝老子曰
陰而抱陽冲氣以為和合是殆見吾衡氣機也既平屈伸
二氣為一氣不相勝也往來有不可執非生非死之觀桓之審為淵止水之審為
淵流水之審為淵淵有九名此處三焉總承上三觀言淵
者深味不測之義
註如衡之平不審舊作潘水之盤旋也觀人魚桓盤桓也机發於踵是觀
謂之低觀桓觀總收另講一段起下波嘗又與來欲使盡露明日又與之

或謂觀為大魚
便與敬有生机
不相照心審如
水之守土也審
之審一定之句
故謂之淵或曰
觀鯢為之制小
魚也觀蓋大小
兩用三淵名若
到相完而後論
及則中庸不堪
矣用空洞無物
之象而究轉于
其前弟靡波流
俱是季威眼中
看見壺子委蛇
之象或曰堯雅
弟說如秘詩言

見壺子試四立未定自失而走無可壺子曰追之必欲詰
列子追之不及反以報壺子曰已滅矣已失矣吾弗及已
伎倆已盡羞見鄭人連性舍鄭國而他壺子曰鄉吾示之
往踪影俱絕此術士行徑也寫得好笑壺子曰鄉吾示之
以未始出吾宗宗性初也所謂吾與之虛而委蛇與季威
如太虛寂感順其自然乃不死不生至道此不知其誰何
不與世亢而自無不伸者亦無機之可名也故逃也無所
彼捉摸因以為弟靡貌因以為波流蕩漾
相有文無實然後列子自以為未始學而歸諺謂季威得
之態畢露矣領毫末有聞無學可三年不出下手工夫為其妻饔食不如食
人無分別於事無與親與世亢必伸之病矣雕琢復朴去其

生子因
卷之二
應帝王
四十五

素黃穠莫也。可文以塊然獨以形立。得其質不復知有文。○二紛而封哉。
令靡草故知此返實。雖處紛紜而內者不出。若有所封。一以是終。終身受用不
徒人徒是也。閉者然。○此句與壺子示人相映。一以是終。○此段根
沈註。愛忍辱也。上立乎不測而遊於無有。見帝王應
食平等也。無與世。不過此法。為下文勝物不傷張本。
親因心也。紛紜一繫封住反跌。
無為名尸。聲譽無為謀府。籌度無為事任。衆務無為知主。
以道與世尤。聰明之總。○無為而無不為。故衆美交集。體盡無窮而遊。
夫忘帝王之事。於至虛之中。非禁止之詞也。諸解欠受。
欲體而及之。則無朕。未為之先。體盡天下之盡。其所受乎天而無見得。既
其大無外而無所終窮。欲遊心之後。不過盡其天理之所。亦虛而已。○始終只一。至人之用
于其際。則其小固。有亦不自見其所得。○能任○方○感○
無內而無朕兆。紛紜而惟置心於寂靜。○不逆應體盡無窮而遊。無朕
之發。惟及其所。受于天而無有無見得句。故能勝物而不傷。○此段是全篇實義
得之見。橫于胸藏。留也。

中則虛以應之而已。
沈註。惟渾沌故能持之甚善也。
夫欲喜冤讐誰能看破。然到得鑿窟時。非特倏忽不知。即渾沌亦不知也。悲哉。欲寶及開。則天良全滅也。
忘帝王是言有王者起。即以此忘之。四問而四不知。乃無言無為大頭腦。恐落在空際。故取泰氏做箇忘之以

局也。
南海之帝為儵。北海之帝為忽。中央之帝為渾沌。儵與忽時相與遇於渾沌之地。渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德。鑿窟說。是報德妙甚。世人之所以為利者。正所以為害也。着眼在此。佛家所謂認賊作子是已。曰。人皆有七竅。以視聽食息。此獨無有。嘗試鑿之。日鑿一竅。七日而渾沌死。此段言有為。則傷其初也。
帝王所以為治者。也為治。而自我為之。不若忘乎為我。以順乎人之自治。是雖為也。而無為。乃無為也。而無不為矣。應者。彼來而此應之。謂當彼未來之先。與彼既去

中則虛以應之而已。
沈註。惟渾沌故能持之甚善也。
夫欲喜冤讐誰能看破。然到得鑿窟時。非特倏忽不知。即渾沌亦不知也。悲哉。欲寶及開。則天良全滅也。
忘帝王是言有王者起。即以此忘之。四問而四不知。乃無言無為大頭腦。恐落在空際。故取泰氏做箇忘之以

局也。
南海之帝為儵。北海之帝為忽。中央之帝為渾沌。儵與忽時相與遇於渾沌之地。渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德。鑿窟說。是報德妙甚。世人之所以為利者。正所以為害也。着眼在此。佛家所謂認賊作子是已。曰。人皆有七竅。以視聽食息。此獨無有。嘗試鑿之。日鑿一竅。七日而渾沌死。此段言有為。則傷其初也。
帝王所以為治者。也為治。而自我為之。不若忘乎為我。以順乎人之自治。是雖為也。而無為。乃無為也。而無不為矣。應者。彼來而此應之。謂當彼未來之先。與彼既去

莊子因

卷之二 應帝王

四六

天樣子正而後
行則養在我之
中和順物無私
則任万象之消
息立不測而遊
無有便是帝王
之極功學問至
此而後可以忘
之也列子一段
是立乎不測的
步武無為名尸
一段是遊於無
有的工夫如此
則天下皆相與
於渾沌之地而
忘之以天則帝
王之事畢矣奈
何矣為穿鑿而

之後而此仍立于至虛之地若未始有攬也此應帝王
之說也夫為治者詎不欲使天下從我而我有及于天
下者哉乃使天下從我者則有蒲衣子所謂其知情信
其德甚真者焉彼經式義度徒成欺德耳無以為也狂
接輿曰正而後行確乎能其事是使天下從我不如使
天下自為從矣使我有及於天下者則有無名人所謂
遊心於淡合氣於漠者焉彼嚮疾彊梁物徹疏明學道
不勸徒為勞形怵心耳無以為也老聃曰立乎不測而
遊於無有是使我有及於天下不如使我自忘其為我

貽害哉分而說
之則如十里蟪
蛄冷三入耳總
而說之則如幽
淵泉鳴隨風斷
統非聽之以氣
無從領賞其意
末

矣○然○則○為○治○之○要○可○推○已○善○哉○壺○子○之○於○季○咸○其○有○得
於○帝○王○之○用○乎○示○以○地○文○示○以○天○壤○示○以○太○冲○莫○勝○而
卒○歸○於○未○始○出○吾○宗○是○此○之○應○者○未○有○窮○而○彼○之○來○者
反○自○廢○也○亦○惟○無○為○之○故○也○且○人○亦○知○無○為○之○為○乎○名
之○尸○謀○之○府○事○之○任○知○之○主○舉○於○是○乎○取○之○故○於○未○為
之○先○體○備○乎○萬○有○而○不○存○其○迹○既○為○之○後○適○合○乎○本○來
而○未○見○有○加○至○人○之○用○心○惟○虛○若○鏡○不○將○不○逆○固○有○善
於○應○者○存○也○其○勝○物○無○傷○豈○顧○問○哉○夫○然○則○不○必○使○天
下○之○從○我○自○無○不○從○者○矣○不○必○使○我○有○及○於○天○下○自○無

不及者矣。若夫鑿其竅以自傷，是未應物而先敗也。於帝王夫何有？篇中全以問答引証，末方說出本意，作結起伏過脈，迥異常體。顧凱之食椹云：漸入佳境，讀此當作如是觀。

莊子因卷之二終

11

