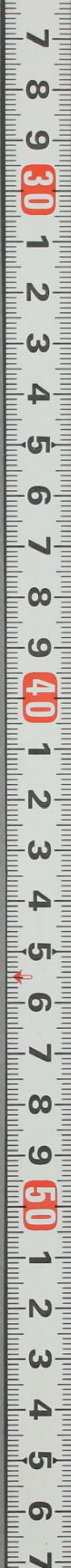

郭注莊子

三

13
3217
3

3217
3

十卷之三

郭象注

莊子南華真經卷三

內篇

大宗師

雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也

知天之所為知人之所為者至矣

知天人之所為者皆自然也則

內放其身而外冥於物與衆玄同任之而無不至也

知天之所為者天而生也

天者自然之謂也長為為者不能為而為自為耳為知者不能知而知自知耳自知耳不知也不知也則知出於不知矣自為耳不為也不知也則為出於不為矣為出於不為故以不為為王知出於不知故以不知為宗是故真人遺知而知不為而為自然而生坐忘而得故知稱絕而為名去

郭象注

也。知人之所為者，以其知之所知，以養其知之所不知，終其天年而不中道夭者，是知之盛也。

形雖七天，而五常必具，故雖區區之身，乃舉天地以奉之，故天地萬物，凡所有者，不可一日而相無也。一物不具，則生者無由得生，一理不至，則天年無緣得終。然身之所有者，知或不知也，理之所存者，為或不為也，故知之所知者寡，而身之所有者衆，為之所為者少，而理之所存者博，在上者莫能器之，而求其備焉，人之所知不必同，而所為不敢異，異則偽成矣，偽成而真不喪者，未之有也，或好知不倦，以困其百體，所好不過一枝，而舉根俱斃，斯以其所知而害所不知也。若夫知之盛也，知人之所為者有分，故任而不疆也，知人之所知者有極，故用而不蕩也，故所知不以無涯自困，則一體之中，知與不知，聞相與會，而俱全矣，斯以其所知養所不知也。雖然有患，雖知盛，未若遺

知任天之無患也。夫知有所待而後當，夫知者未能無可

也。若乃在天而生，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。

天也，必欲益之，人也，然此人之所謂耳，物無非天也，天也者自然也，人皆自然，則治亂成敗，遇與不遇，非人為也。且有真人而後有真知，有真人而後

得其真而不可亂也。何謂真人，古之真人，不逆寡，

者不雄成，不恃其成，不暮士，

若然者過而弗悔，當而不自得也。

若然者登高不慄，入水不濡，入火不熱，是知之

能登假於道也若此

言夫知之登至於道者若此之遠也理固自全非畏死也

故真人陸行而非避濡也遠火而非逃熱也無過而非措當也故雖不以熱為熱而未嘗赴火不以濡為濡未嘗蹈水不以死為死未嘗喪生故夫生者豈生之而生哉成者豈成之而成哉故任之而無不至者真人也豈有槩意於所遇哉

覺無憂

當所遇而安也

其食不甘

理當食耳

其息深深真人之

息以踵

乃在根本中來

衆人之息以喉屈服者其嗑言若

哇

氣不平暢

其耆欲深者其天機淺

深根寧極然後反一無欲古之

真人不知說生不知惡死

與化為體

其出不訢其入不

距

泰然而任之

儵然而往儵然而來而已矣

寄之至理故往來而

王穆子曰起息於踵偏體而深自息以喉向曰喘息以喉為節言情欲奔競所致

疏要逆字

狂齋按復如復言之後踐也

不忘其所始不求其所終

終始變化皆忘之矣豈直逆忘其生而猶

復探求死意也

受而喜之

不問所受者何物遇之而無不適也

忘而復之

不由於識乃至

是之謂不以心捐道不以人助天是之謂

真人

人生而靜天之性也感物而動性之欲也物之感人無窮人之逐欲無節則天理滅矣真

人知用心則背道助天則傷生故不為也

若然者其心志

所居而安為志其容

寂

雖行而無傷於靜

其頽頽

頽大和之貌

淒然似秋

殺物非為威也煖

然似春

生物非為仁也

喜怒通四時

夫體道合變者與寒暑同其溫嚴而本嘗

有心也然有溫嚴之貌生殺之節故寄各於喜怒

與物有宏而莫知其極

無心於物故不奪物宜無物不宜故莫知其極

故聖人之用兵也亡國而

林曰志者有所主而定之意

疏曰：白天象之虧盈，候天時之去就，以乃小知。

尸子曰：箕子胥餘，漆身為后，被髮佯狂。

不失人心，利澤施乎萬世，不為愛人。因人心之所欲亡而亡之

故不失人心也。夫白日登天，六合俱照，非愛人而照之也。故聖人之在天下，煖焉若陽春之自和，故蒙澤者不謝，凄乎若秋霜之自降，故彫落者不怨。

人之自降，故彫落者不怨。故樂通物，非聖人也。夫

人無樂也，直莫有親非仁也。至仁無親，在天時非

之塞，而物自通。賢也。時之者，未若忘時。利害不通，非君子也。不能

則傷德而累當矣。行名失已，非士也。善為士者，遺

名當其實，而亡身不真，非役人也。自失其性，而矯

矣。安能若狐不借務，光伯夷、叔齊、箕子、胥餘、紀他

申徒狄，是役人之役，適人之適，而不自適其適者。

也。斯皆舍己殉人，古之真人，其狀義而不朋。與物

而非，若不足而不承。冲虛無餘，如若不足也，下之

與乎其觚而不堅也。常遊於獨張乎其虛而不華

也。曠然無懷，邴邴乎其似喜乎。至人無喜，曠然

乎其不得已乎。動靜行止，常濇乎其似也。

已與乎止我德也。無所厲乎其似世乎。至人無厲

故若警乎其未可制也。言放而連乎其似好閉也。

綿邈深遠，莫見其門，恍乎其忘其言也。不識不知，而天機

為體，刑者治之，以禮為翼。禮者世之所以以知為

殉人跳本作效人迹是

注如若之若，疏本無有，曰承也，陸如字。

疏：進益也，心同止水，故能濇取，群生是以心而魚情，惠而不費，通我益我，神色終無損減者也。

時、知者自時之

動、非我唱、

以德為循、德者自彼所、循、非我作、

以刑為體

者、綽乎其殺也、

任治之自殺、故雖殺而寬、

以禮為翼者、所以行

於世也、

順世之所行、故無不行、

以知為時者、不得已於事也、

夫高下相受、不可逆之流也、小大相羣、不得已之勢也、曠然無情、羣知之府也、承百流之會、居師人之極者、奚為哉、任時世之知、委必然之事、付之天下而已、

有足者至於丘也、

丘者所以本也、以性言之、則性之、本也、夫物各有足、足於本也、

付羣德之自循、斯與有足者、至於本也、本至而理盡矣、而人真以為勤行者

也、凡此皆自彼而成、成之不在已、則雖處萬機之極、而常閑暇自適、忽然不覺事之經身、悅然不識言之在口、而人之大迷、故其好之也、一、其弗好、真謂至人之為勤行者也、

之也、

常無心而順彼、故好與不一、其不好、所善所惡、與彼無二也、

其一也、

一也、

其一也、天徒也、其不一也、人徒也、夫真一人同天、人均彼我、不以其一異乎、不一、其

一與天為徒、

無有而不、其不一與人為徒、

彼彼而我我者、

人天與人、不相勝也、是之謂真人、

夫真人同天人、齊萬致、萬致不

也、相非、天人不相勝、故曠然無不一、真然無不任、而玄同彼我也、死生命也、其有夜

且之常天也、

其有晝夜之常、天之道也、故知死生者、命之極、非妄然也、若夜且耳、奚所

係人之有所不得與、皆物之情也、

夫真人在晝得晝、在夜得夜、以

死生為晝夜、豈有所不得乎、人之有所不得、而憂娛在懷、皆物情耳、非理也、彼特以天

為父、而身猶愛之、而況其卓乎、

卓者獨化之謂也、夫相因之功、莫若

獨化之至也。故人之所因者天也。天之所生者獨化也。人皆以天為父。故晝夜之變。寒暑之節。猶不敢惡。隨天安之。況乎卓爾獨化。至於玄冥之竟。又安得而不任之哉。既任之。則死生變化。唯命之從也。人特以有君為愈乎已。而身猶死之。而況其真乎。夫真者不假於物而自然也。夫自泉涸。魚相與

處於陸。相响以濕。相瀉以沫。不如相忘於江湖。其

不足而相愛。豈與其譽堯而非桀也。不如兩忘而

化其道。夫非譽皆生於不足。故至足者忘善惡。遺

堯桀之所在邪。夫大塊載我以形。勞我以生。佚我以老。息

我以死。夫形生老死皆我也。故形為我載。生為我

我。我奚惜哉。故善吾生者。乃所以善吾死也。死與生皆

則已。有善則生不獨善也。故若夫藏舟於壑。藏山

於澤。謂之固矣。無逃之極。然後明之以必變之符。

將任化而無係也。然而夜半有力者負之而走。昧者不知

也。夫無力之力。莫大於變化者也。故乃揭天地以

地。萬物無時而不移也。世皆新矣。而自以為故。舟

日易矣。而視之若舊。山日更矣。而視之若前。今交

一臂而失之。皆在真中去矣。故向者之我。非復今

我也。我與今俱往。豈常守故哉。而世莫之覺。故謂

今之所遇可係。藏小大有宜。猶有所遜。不知與化

而在。豈不昧哉。藏之使不化。則雖至深至固。各得其所宜。而無以

禁其日變也。故夫藏而有之者。不能止其遜也。無

藏而任化者，變不能變也。若夫藏天下於天下，而不得所遊，是

恒物之大情也。無所藏而都任之，則與物無不真，與化無不一，故無外無內，無死無

生，體天地而合變化，索所遊而不得，特犯人之形矣。此乃常存之大情，非一曲之小意。

而猶喜之，若人之形者，萬化而未始有極也。人形乃是

萬化之一遇耳，未獨喜也，無極之中，所遇者皆若人耳，豈特人形可喜而餘物無樂邪？其為

樂，可勝計邪？本非人而化為人，化為人失於故矣，失故而喜，喜所遇也，變化無窮，何所

不遇，所遇而樂，故聖人將遊於物之所不得遊而樂，豈有極乎？

皆存。夫聖人遊於變化之途，放於日新之流，萬物萬化，亦與之萬化，化者無極，亦與之無極，誰

得遊之哉？夫於生為亡，而於死為存，於死為存，則何時而非存哉？善天善老善始

善終，人猶效之。此自均於百年之內，不善少而否老，未能體變化齊死生也，然其平

游猶足以又況萬物之所係，而一化之所待乎？此指天宗

同萬物，而與化為一體，故其為天下之所宗也，不亦宜乎？夫道有情有信，無為

無形。有無情之情，故無為也，有無常之信，故無形也。可傳而不可受，古今傳而

宅之，莫能受而有之。可得而不可見，咸得自容，而莫見其狀。自本自根

未有天地，自古以固存。明無不待有而無也。神鬼神帝，生天

生地。無也，豈能生神哉？不神鬼帝，而鬼帝自神，斯乃不生之神也。

不生之生也。故夫神之果不足以神，而不神則神矣。功何足有事，何足恃哉？在大極之

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、

言道之無所不在也故在高為無高在深

為無深在久為無久在老為無老無所不在而所在皆無也且上下無不格者不得以高卑稱也內

外無不至者不得以表裏名也與化俱移狝韋氏

得之以摯天地伏戲得之以襲氣母、維斗得之終

古不忒、日月得之終古不息、堪坏得之以襲崐崙、

馮夷得之以遊大川、肩吾得之以處大山、黃帝得

之以登雲天、顓頊得之以處玄宮、禺強得之立乎

北極、西王母得之坐乎少廣、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

司馬曰：龍入也。八母元氣之母也。崔曰：取元氣之本。曰：氣母元氣。龍衣合。張陽氣而在我也。司馬曰：清冷傳云：帶。夷華張：潼御：隄首：衣。服：八石：散：得：水：仙：是。考：河：伯。月：冷：曰：其：帝：顓：頊：其：神：玄：皇。司：馬：曰：山：海：經：北：海：之：清：有：神：人：面：身：珥：西。十：蛇：戰：而：赤：蛇：名：禺：強。又：西：王：母：披：如：人：豹：尾：蓬。頭：戴：勝：善：嘯。五：伯：夏：昆：吾：殷：大：彭：祖。韋：周：齊：桓：晉：文。

下奄有天下、乘東維騎箕尾而比於列星、

道無能也此言

得之於道乃所以明其自得耳自得耳道不能使

外不資於道內不由於已掘然自得而獨化也夫

生之難也猶獨化而自得之矣既得其生又何患

於生之不得而為之哉故為生果不足以全生以

其生之不由於已為也而為之則傷其真生也

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、南伯子葵曰道

可得學邪、曰惡惡、可子非其人也、夫卜梁倚有聖

人之才、而無聖人之道、我有聖人之道、而無聖人

之才、吾欲以教之、庶幾其果為聖人乎、不然以聖

疏：上古聞道猶藉勤行若不勤行道在由致若夫不然告亦且易。

疏文為師不易傳道
怪難方欲教人故疑
神靜思終而守之凡
經三日心既虛觀万
境皆空

人之道告聖人之才亦易矣吾猶守而告之參日

而後能外天下外猶遺也已外天下矣吾又守之七日

而後能外物物者朝夕所須切已難忘已外物矣吾又守之九

日而後能外生都遺也已外生矣而後能朝徹遺生則不

惡死不惡死故所遇即安然無滯見機而作斯朝徹也朝徹而後能見獨當

遇而安之忘先後之見獨而後能無古今與獨無

古今而後能入於不死不生夫係生故有死惡死

惡然後能殺生者不死生生者不生其為物無不

將也任其自將無不迎也任其自迎無不毀也任

需李音儒王曰需待
也役亭毒也林曰可
待時以竹使也
李曰參高也高題家
曠不可名也

上之名之
有及

自毀故無不成也在其自成其名為櫻寧夫與物

無不毀而末櫻寧也者櫻而後成者也物繫而獨

始不寧也不繫則敗南伯子葵曰子獨惡乎聞之曰聞

則莫不曲成矣諸副墨之子副墨之子聞諸洛誦之孫洛誦之孫

聞之瞻明瞻明聞之聶許聶許聞之需役需役聞

之於謳於謳聞之玄冥玄冥者所以玄冥聞之參

寥夫階名以至無者必得無於各表故雖玄冥參

寥聞之疑始猶未極而又推寄於參寥亦玄之又玄也

無之名九重而子祀子輿子犁子來四人相與語

後疑無是始也

曰孰能以無為首、以生為春、以死為尻、孰知死生存亡之一體者、吾與之友矣。四人相視而笑、莫逆於心、遂相與為友。俄而子輿有病、子祀往問之曰：「偉哉夫造物者、將以予為此拘拘也。」曲僂發背、上有五管、頤隱於齊肩、高於頂、句贅指天、陰陽之氣有沴。沴陵亂也。其心閒而無事。不以為患。蹠蹠而鑑于井曰：「嗟乎夫造物者、又將以予為此拘拘也。」夫在白然之變者無嗟也、與子祀曰：「女惡之乎？」曰：「亡、予何惡。」浸假而化。予之左臂以為雞、予因以求時夜、浸假而化。予之

下在所上疏有不解二字。

右臂以為彈、予因以求鴟炙、浸假而化。予之尻以為輪、以神為馬、予因而乘之、豈更駕哉。浸漸也、夫體化合變則無往而不因、無因而不可也。且夫得者時也。當所遇之時、失者無因而不可也。且夫得者時也。世謂之得。失者順也。時不暫停、順往而往、世謂之失。安時而處順、哀樂不能入也。此古之所謂縣解也、而不能自解者、物有結之。能自解、則眾物共結之矣、故能解、則無所不解、則無所而解也。且夫物不勝天久矣、吾又何惡焉。天不能無晝夜、我安能無死生、而惡之哉。俄而子來有病、喘喘然將死、其妻子環而泣之。子犁往問之曰：「叱避無怛化。」夫死生猶窳窳耳、於理當窳不願人驚之、將化而死、亦空無為怛之也。倚

其戶與之語曰、偉哉造化、又將奚以汝為、將奚以汝適、以汝為鼠肝乎、以汝為蟲臂乎、子來曰、父母於子、東西南北、唯命之從、陰陽於人、不趨於父母、自古或有能違父母之命者、未有能違陰陽之變、而距晝夜之節者也、彼近吾死、而我不聽、我則悍矣、彼何罪焉、

死生猶晝夜耳、未足為遠也、時當死亦非

所禁、而橫有不聽之心、適足捍逆於理、以速其死、其死之速、由於我悍、非死之罪也、彼謂死耳、在生故以死為彼、夫大塊載我以形、勞我以生、佚我以老、息我以死、故善吾生者、乃所以善吾死也、

理常俱也

今大冶鑄金、金踴躍曰、我且必為鑊錙、大冶必以為不

祥之金、今一犯人之形、而曰人耳、人耳、夫造化者必以為不祥之人、

人耳、人耳、唯願為人也、亦猶金之踴躍、世皆知金之不祥、而不

能任其自化、夫變化之道、靡所不遇、今一遇人形、豈故為哉、生非故為、時自生耳、矜而有之、不亦妄乎、今一以天地為大鑪、以造化為大冶、惡乎往而不可哉、

人皆知金之有係為不祥、故明已之無異於金、則所係之情可解、可解則無不可也

成然寐、遽然覺、寐寐自若、不子桑戶、孟子反子琴張三人相與友、曰孰能相與於無相與、相為於無

相為、夫體天地、冥變化者、雖手足異任、五藏殊管、未嘗相為、而表裏俱濟、斯相為於無相為也、若乃

役其心志、以恤手足、運其股肱、以營五藏、則相營

挽批李曰：旋宛轉也。宛轉玄貝之中。

愈篤而外內愈困矣，故以天下為一體者，無愛為於其間也。孰能登天遊霧，撓

挑無極。無所不任相忘以生，無所終窮。忘其生則無不

任化，無所窮竟。三人相視而笑，莫逆於心，遂相與友。若然者，豈

友哉？蓋寄明至親，而無愛念之近情也。莫然有間，而子桑戶死，未葬。

孔子聞之，使子貢往待事焉。或編曲，或鼓琴，相和

而歌曰：嗟來桑戶乎！嗟來桑戶乎！而已反其真，而

我猶為人猗。人哭亦哭，俗內之迹也。齊死生，子貢

趨而進曰：敢問臨尸而歌，禮乎？二人相視而笑曰：

是惡知禮意。夫知禮意者，必遊外以經內，守母以存子，攝情而直往也。若乃矜乎名聲，

牽乎形制，則孝不任誠，慈不任實。父子兄弟懷情相款，豈禮之大意哉？子貢反以告

孔子曰：彼何人者邪？修行無有，而外其形骸，臨尸

而歌，顏色不變，無以命之。彼何人者邪？孔子曰：彼

遊方之外者也。而丘遊方之內者也。天理有至極，外內相冥，未

有極，遊外之致，而不冥於內者也。未有能冥於內

而不遊於外者也。故聖人常遊外以弘內，無心以

順有，故雖終日揮形，而神氣無變，俯仰萬機，而淡

然自若。夫見形而不及神者，天下之常累也。是故

觀其與羣物並行，則莫能謂之遺物，而與人矣。觀其體化而應務，則莫能謂之坐忘，而自得矣。豈直

謂聖人不然哉？乃必謂至理之無此，是故莊子將

明流統之所宗，以釋天下之可悟。若直就稱仲尼

之如此，或者將據所見以排之，故超聖人之內迹

而寄方外於數子，宜忘其所寄，以尋述作之大意。

則夫遊外弘內之道坦然自明而外內不相及而莊子之書故是超俗蓋世之談矣

丘使女往弔之丘則陋矣夫弔者方內之近事也施之於方外則陋矣

彼方且與造物者為人而遊乎天地之一氣皆真之故

無彼以生為附贅懸疣若疣之自懸贅之自附此氣之時聚非所樂也以

死為決疣潰癰若疣之自決癰之自潰此氣之自散非所惜也夫若然者

又惡知死生先後之所在死生代謝未始有極與之俱往則無往不可故

不知勝負假於異物託於同體假因也今死生聚散變化無方皆異

物也無異而不假故所忘其肝膽遺其耳目任之於理

假雖異而共成一體也五臟猶忘何物足識哉未始有識故能放身於

變化之塗玄同於反覆之芒然彷徨乎塵垢之外波而不知終始之所極也

逍遙乎無為之業所謂無為之業非拱默而已所謂塵垢之外非伏於山林也

彼又惡能憤憤然為世俗之禮以觀衆人之耳目其所以觀示於衆人者皆其

哉塵垢耳非方外之真物也子貢曰然則夫子

何方之依子貢不聞性與天道故見其所依而不見其所以依也夫所以依者不依也世

豈覺曰丘天之戮民也以方內為桎梏明所貴在方外也夫遊外者依內離

人者合俗故有天下者無以天下為也是以遺物而後能入羣坐忘而後能應務愈遺之愈得之苟

居斯極則雖欲釋之而理固自來斯乃天人之所不赦者也雖然吾與汝共之

雖為世所桎梏但為與汝共之耳明已恒自在外也子貢曰敢問其方問所以遊

外而共 孔子曰、魚相造乎水、人相造乎道、相造乎

水者、穿池而養給、相造乎道者、無事而生定、所造

其於由無事以得事、自方外以共內、然後養給而

故曰、魚相忘乎江湖、人相忘乎道術、各自足而相

不然也、至人常 子貢曰、敢問畸人、問向之所謂方

者又安 曰、畸人者、畸於人而侔於天、夫與內冥者

能遊外以冥內、任萬物之自然、使天性各 故曰、天

之小人、人之君子、人之君子、天之小人也、以自然

人無小大、以人理言之、則 顏回問仲尼曰、孟孫才、三桓後

司馬曰、畸不耦也、不耦於人、謂關於禮教也、李曰、奇異也、

疏、雖復有所簡擇、竟不知生之異、故能安於變化、而不以哀樂動懷也、

其母死、哭泣無涕、中心不感、居喪不哀、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、魯國觀其禮、而 仲尼曰、夫孟孫氏盡之矣、進

於知矣、盡死生之理、應內外之宜者、 唯簡之而不

得、簡擇死生、而不得其異、 夫已有所簡矣、孟孫氏

不知所以生、不知所以死、已簡而不得、故無不安

意而付之、不知就先、不知就後、所遇 若化爲物、不

也、化 以待其所不知之化已乎、死生宛轉、與化爲一、

今、豈待所未知、 且方將化、惡知不化哉、方將不化、而豫憂者哉、

惡知已化哉

已化而生焉知未生之時哉未化而

與化俱生也

吾特與汝其夢未始覺者邪

夫死生猶覺

以為覺則無以明覺之非夢也苟無以明覺之非

當其所遇無不自得且彼有駭形而無損心以變

形之駭動耳故不有且宅而無情死以形骸之變

新耳其情孟孫氏特覺人哭亦哭是自其所以乃

夫常覺者無往而有逆也故且也相與吾之耳矣

夫死生變化吾皆吾之既皆自吾吾何失哉未始

失吾吾何憂哉無逆故人哭亦哭無憂故哭而不

疏且日新也宅神之舍也形之改變為宅舍日新耳乃崔曰本作惡疏本作作互金我先生曰乃然也然有互矣郭注以為所互是也非訓為互也

豈知吾之且汝夢為鳥而厲乎天夢為魚而沒於

淵言無往而不識今之言者其覺者乎其夢者乎

夢之時自以為覺則焉知今者之非夢邪亦焉知其非覺邪覺夢之化無往而不可則死生之變無

時而足造適不及笑獻笑不及排適矣故不及笑

也排者推移之謂也夫禮哭必哀獻笑必樂哀樂

存懷則不能與適推移矣今孟孫常適故哭而不

哀與化安排而去化乃入於寥天一與化俱去故

乃人於寂寥而與天為一也自此以上至于意而

子祀其致一也所執之喪異故歌哭不同子見許由許由曰堯何以資汝資者給意而子曰

堯謂我汝必躬服仁義而明言是非許由曰而奚

向曰獻善也王曰章也意有適章於笑故曰獻笑

來為軼夫堯既已黜汝以仁義而剗汝以是非矣

汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎言其將以形教自虧

殘而不能復遊夫自意而子曰雖然吾願遊於其

得之場無係之塗也意而子曰雖然吾願遊於其

藩不敢復求涉中道也許由曰不然夫盲者無以

與乎眉目顏色之好瞽者無以與乎青黃黼黻之

觀意而子曰夫無莊之失其美據梁之失其力黃

帝之亡其知皆在鑪播之間耳言天下之物未必皆自成也自然之

庸詎知夫造物者之不息我黜而補我剗使我乘

完杜批梁司馬曰皆人名李曰魚杜魚之莊飾也批梁強梁也

成以隨先生邪天率性直往者自然也性而傷性

我之自然當不息黜補剗而乘可成之道以許由

隨夫子邪而欲棄而勿告恐非造物之至

曰噫未可知也我為汝言其大畧吾師乎吾師乎

整萬物而不為義澤及萬世而不為仁皆自爾耳亦無愛為

於其間也安長於上古而不為老日新覆載天地

刻彫象形而不為巧自然故此所遊已遊於不為

師顏回曰回益矣以損之仲尼曰何謂也曰回忘

仁義矣曰可矣猶未也仁者兼愛之迹義者成物之功愛之非仁仁迹行焉

成之非義義功見焉存夫仁義不足以知愛利它

之由無心故忘之可也但忘功迹故猶未玄達

南華經 卷三 五

日復見曰回益矣曰何謂也曰回忘禮樂矣曰可矣猶未也禮者形體之用樂者樂生之具忘其具未若忘其所以具也它日復

見曰回益矣曰何謂也曰回坐忘矣仲尼蹵然曰何謂坐忘顏回曰墮肢體黜聰明離形去知同於

大通此謂坐忘夫坐忘者奚所不忘哉既忘其迹又忘其所以迹者內不覺其一身

外不識有天地然後曠然仲尼曰同則無好也無與變化為體而無不通也

不問則未嘗不適未嘗不適何好何惡哉化則無常也同於化者唯化所適故無常也

而果其賢乎丘也請從而後也子與與子桑友而

霖雨十日子與曰子桑殆病矣裹飯而往食之此左傳曰兩三日以往為一

人相為於無相為者也今裹飯而往食者乃任之天理而自爾非相為而後往也至子桑

之門則若歌若哭鼓琴曰父邪母邪天乎人乎有

不任其聲而趨舉其詩焉子與入曰子之歌詩何

故若是嫌其有情所以趨出遠理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

極者命也夫言物皆自然無為之者也

應帝王夫無心而任乎自化者應為帝王也

齧缺問於王倪四問而四不知齧缺因躍而大喜

崔曰不任其志也趨舉其詩在音也

行以告蒲衣子，蒲衣子曰：而乃今知之乎？有虞氏

不及泰氏。夫有虞氏之與泰氏，皆世事之迹耳。非所以迹也。所以迹者無迹也。世孰名之

哉。未之嘗名，何勝負之有邪？然無迹者，乘羣變履萬世，世有夷險，故迹有不及也。有虞氏

其猶藏仁以要人，亦得人矣，而未始出於非人。

夫所好為是人，所惡為非人者，唯以是非為域者也。夫能出於非人之域者，必入於無非人之竟矣。故

無得無失，無可無不可。泰氏其臥徐徐，其覺于于，

一以已為馬，一以已為牛。夫如是，又奚是人非人之有哉？斯可謂出於非

人之域，其知情信，任其自知，其德甚真，任其自得，而

未始入於非人。不入乎是非之域，所以絕於有虞之世。有吾見狂接

陸人絕句，或法也，崔式用也，用仁後，以法度人也。

輿狂接輿曰：日中始，何以語女？肩吾曰：告我君人

者，以已出經式義度，人孰敢不聽而化諸？狂接輿

曰：是欺德也。以已制物，則其於治天下也，猶涉海

鑿河而使蚤負山也。夫寄當於萬物，則無事而自成，以一身制天下，則功莫就

而任不夫聖人之治也。治外乎？全其性分，正而後

行。各正性命，確乎能其事者而已矣。不為其所不能，且鳥高飛

以避矰弋之害，鼯鼠深穴乎神丘之下，以避熏鑿

之患。禽獸猶各有以自存，故帝王任之而不為，則自存也。而曾二蟲之無知，

言汝曾不如此二蟲，天根遊於殷陽，至蓼水之上，

適遭無名人而問焉曰請問為天下無名人曰去

汝鄙人也何問之不豫也問為天下則非起於予

方將與造物者為人任人之自為厭則又乘夫莽眇之

鳥以出六極之外而遊無何有之鄉以處壙壤之

野莽眇羣碎之謂耳乘羣碎馳萬物故能出處常通而無狹滯之地汝又何帛以

治天下感予之心為言皆放之自得之場則不治而自洽也又復問

無名人曰汝遊心於淡任其性而無所飾焉則淡矣合氣於漠

漠然靜於性而止順物自然而無容私焉而天下治矣任性

自生公也心欲益之私也容私果不足以生生而順公乃全也陽子居見老聃曰

林曰冥自形徒也易更也猶言辛更也冥易名必台有之如漢鬼其新

有人於此嚮疾彊梁物徹疏明學道不勸如是者

可比明王乎老聃曰是於聖人也簡文曰相輕易技藝也胥易技係勞形

怵心者也言此功夫容身不得不足以比聖王且也虎豹之文來田

援狙之便執絜之狗來藉如是者可比明王乎此皆

以其文章技係累其身非涉虛以御乎無方也陽子居蹵然曰敢問明

王之治老聃曰明王之治功蓋天下而似不自已

天下若無明王則莫能自得今之自得實明王之

功也然功在無為而還任天下天下皆得自任故

似非明絕化貸萬物而民弗恃夫明王皆就足物性故人人皆云我自爾

而莫知恃賴於明王有莫舉名使物自喜雖有蓋天下之功而不舉以為已名

故物皆日以居變化之塗立乎不測日新而無方而遊於無有

者也與萬物為體則所遊者虛也不能實物則造物不暇何暇遊虛哉鄭有神巫

曰季咸知人之死生存亡禍福壽夭期以歲月旬

日若神鄭人見之皆棄而走不意自聞列子見之

而心醉歸以告壺子曰始吾以夫子之道為至矣

則又有至焉者矣謂季咸之至壺子曰吾與汝既

其文未既其實而固得道與眾雌而無雄而又奚

卵焉言列子之而以道與世充必信夫故使人得

而相汝未懷道則有心有心而充其一嘗試其來

方以必信於世故可得而相之

以予示之明日列子與之見壺子出而謂列子曰

嘻子之先生死矣弗活矣不以旬數矣吾見怪焉

見濕灰焉列子入泣涕沾襟以告壺子壺子曰鄉

吾示之以地文萌乎不震不正萌然不動亦不自

正與槁木同其不

華濕灰均於寂魄此乃至人無感之時也夫至人

其動也天其靜也地其行也水流其止也淵默淵

默之與水流天行之與地止其於不為而自爾一

也今季咸見其尸居而坐忘即謂之將死觀其神

動而天隨因謂之有生誠應不以心而理自玄符

與變化升降而以世為量然後足為物主而順時

無極故非相者所測耳是殆見吾杜德機也德機

此應帝王之大意也嘗又與來明日又與之見壺子出而謂列子曰

杜

幸矣子之先生遇我也有瘳矣全然有生矣吾見

其杜權矣權機也今乃自覺昨日之所列子入以

告壺子壺子曰鄉吾示之以天壤天壤之中覆載之功見矣比之

地文不猶外乎此應感之容也名實不入在自然而覆載則天機

棄而機發於踵常在極是殆見吾善者機也機發而善

於彼彼乃見之嘗又與來明日又與之見壺子出而謂列

子曰子之先生不齊吾無得而相焉試齊且復相

之列子入以告壺子壺子曰吾鄉示之以太冲莫

勝居太冲之極浩然泊心而玄同是殆見吾衡氣

萬方故勝負莫得厝其間也

機也無往不平混然一之以管鬪鯢桓之審為淵

止水之審為淵流水之審為淵淵有九名此處三

焉淵者靜默之謂耳夫水常無心委順外物故雖

其靜默也夫至人用之則行捨之則止行止雖異

而玄默一焉故畧舉三異以明之雖波流九變治

亂紛如居其極者常淡嘗又與來明日又與之見

壺子立未定自失而走壺子曰追之列子追之不

及反以報壺子曰已滅矣已失矣吾弗及已壺子

曰鄉吾示之以未始出吾宗雖變化無常吾與之

虛而委蛇無心而不知其誰何汎然無因以為弟

崔曰鯢鯨魚也桓盤桓也崔曰本當作潘云回流所鍾之域也淮南子云有九旋之淵評曰曰至深也杯云鯢桓止水皆是現名師家以為現而古人以爲淵之有九名杯字現音十二現也

靡、因以為波流故逃也。變化類靡、世事波流、無往

應世變一而時動故相者無所措其目、夫至人一耳、然然後列子自

以為未始學而歸、三年不出、為其妻爨、食豕如食

人。忘貴、賤也。於事無與親。唯所、遇耳。雕琢復朴。去華、取實。塊然獨

以其形立。外飾、去也。紛而封哉。雖動而真、不散也。一以是終。使

各自無為名尸。因物則物各、自當其名也。無為謀府。使物各、自謀也。無

為事任。付物使、各自任。無為知主。無心則物各、自主其知也。體盡無窮、

因天下之自為、故而遊無朕。任物故、無迹。盡其所受乎

天。足則、止也。而無見得。見得則、不知止。亦虛而已。不虛則、不能任、羣實、至

人之用心若鏡、鑒物而、無情。不將不迎、應而不藏。來即、應去。

即、止。故能勝物而不傷。物來即鑒、鑒不以心、故雖、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、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。為者、敗之。

莊子南華真經卷三

Faint vertical text columns within a rectangular border, likely bleed-through from the reverse side of the page.

