

郭注莊子

八

□ 13
3217
8

7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

門口 13
號 3217
卷 8

卷之八

卷之八

莊子南華真經卷八

郭象注

雜篇

庚桑楚

老聃之役有庚桑楚者、偏得老聃之道、以北居畏壘之山、其臣之畫然知者去之、其妾之挈然仁者遠之、畫然飾知、擁腫之與居、朴也執掌之爲使、挈然矜仁、擁腫也自居三年、畏壘大壞、畏壘之民相與言曰、庚桑子之始來、吾灑然異之、異其棄智而任愚今吾日計之而不

壤壤一作

林戶祝社稷只是敬
祀之意四字輕重般
如答下語皆是其筆
端鉞舞处

足歲計之而有餘者夫與四時俱庶幾其聖人乎子
胡不相與戶而祝之社而稷之乎庚桑子聞之南
實一作面而不釋然弟子異之庚桑子曰弟子何異於予
夫春氣發而百草生正得秋而萬寶成夫春與秋
豈無得而然哉大道已行矣夫春秋生成皆得自
吾聞至人尸居環堵之室而百姓猖狂不知所如
往直自往耳非由知也今以畏壘之細民而竊竊焉欲俎豆

予于賢人之間我其杓之人邪杓物標杓吾是以不
釋於老聃之言聃云功成事遂而百姓皆謂我自爾今畏壘反此故不釋然自得身弟

子曰不然大尋常之溝巨魚無所還其體而鯢鱠
爲之制步仞之丘陵巨獸無所隱其軀而夔狐爲
之祥弟子謂大人必有豐祿也且夫尊賢授能先善與利自古
堯舜以然而況畏壘之民乎夫子亦聽矣庚桑子
曰小子來夫函車之獸介而離山則不免于罔罟
之患吞舟之魚燭而失水則蠻能苦之故鳥獸不
厭高魚鱉不厭深去利遠害乃全夫全其形生之人藏其
身也不厭深眇而已矣若嬰身於利祿則粗而淺且夫二子者
又何足以稱揚哉堯舜二字謂是其於辯也將妄鑿垣

墻而殖蓬蒿也。將令後世、妄行穿鑿而殖穢亂也。簡髮而櫛數米而炊。理錐刀之末也竊竊乎又何足以濟世哉。混然一之無所治爲乃濟舉賢則民相軋。將戾拂其性以待其所尚任知則民相盜。眞不足而以知繼之則僞矣之數物者不足以厚民民僞以求生非盜而何。

之於利甚勤子有殺父臣有殺君正晝爲盜日中冗坏。無所復顧吾語汝大亂之本必生于堯舜之間其未存乎千世之後千世之後其必有人與人相食者也。堯舜遺其迹飾僞捲其後以致斯弊南榮趨蹙然正坐曰若趨之年者已長矣將惡乎託業以及此言邪庚桑子

不向言裝牆也

是盲龍聾之士喫魚常之人耳目无異而盲有不見色聾耳不聞声凡狂之人喫不凡狂之形貌相似而狂人失性不能自得南榮趨蹙三人以兄不解至道之言喫彼龍耳盲何別故內豈而曰非唯形体有龍耳亡目夫知亦有之又曰夫盲與不盲二形孔竅俱開見喫不見於物遂有間別

日全汝形。守其分也抱汝生。無攬乎其生之外也無使汝思慮營營若此三年則可以及此言也南榮趨曰目之與形吾不知其異也而狂者不能自聞心之與形吾不知其異也而狂者不能自得。目與目耳與耳心與心苟有不同則不可強相法效也形之與形亦辟矣。未有其形相似而所能不同則開而不能相得兩形開而不相得將有間也今謂趨曰全汝形抱汝生勿使汝思慮營營趨勉聞道達耳矣。早聞形隔故難化也庚桑子曰辭盡矣曰奔蜂不能化蘿

蠋、越雞不能伏鵠卵。魯雞固能矣。雞之與雞，其德非不同也。有能與不能者，其才固有巨小也。今吾才小不足以化子。子胡不南見老子。南榮趨羸糧。七日七夜至老子之所。老子曰：「子自楚之所來乎？」故南榮趨懼然顧其後。老子曰：「子不知吾所謂乎？」言而來南榮趨俯而慙，仰而歎曰：「今者吾忘吾答，因失吾問。老子曰：「何謂也？」南榮趨曰：「不知乎。人謂我朱愚。一本作闇」老子曰：「何謂也？」南榮趨曰：「不知乎。反愁我軀，不仁則害人，仁則反愁我身，不義知乎。」

則傷彼義，則反愁我已。我安逃此而可。此三言者，趨之所患也。願因楚而問之。老子曰：「向吾見若，眉睫之間，吾因以得汝矣。今汝又言而信之，若規規然若喪父母，揭竿而求諸海也。汝亡人哉，惆悵乎。汝欲反汝情性而無由入，可憐哉！」南榮趨請入就舍，召其所好，去其所惡。十日自愁，復見老子。老子曰：「汝自灑濯孰哉，鬱鬱乎。然而其中津津乎，猶有羅。」羅曰：「覆者以皮束物，制縛之言，捷者門戶開閉之意，制具外者，猶冬夏而不可把捉，則將拒閉之於內，則有謬亂而不可把捉，則將拒閉之於外。」外轄者，不可繁而捉。將外捷，一言未盡也。捷關捷也。耳目外也。心術內也。夫全形抱生，莫若忘其心術，遺其耳。

疏曰：徵求所好之道，德除置所惡之仁義，未能契道是以悲愁。

惡也。夫外轄者，不可繁而捉。將內捷，內轄者不可繆而捉。將外捷，捷關捷也。耳目外也。心術內也。夫全形抱生，莫若忘其心術，遺其耳。

目若乃聲色韁於外則心術塞於內欲惡韁於內則耳目喪於外故必無得失而後爲通也外內俱韁乎將耳目眩惑於外而心術流蕩於內雖繁手以執之綢繆以持之弗能止也南榮趨曰里人有病里人問之病者能言其病然其病者猶未病也若趨之聞大道譬猶飲藥以加病也趨願聞衛生之經而已矣老子曰衛生之經能抱一乎不離能勿失乎還自能無卜筮而知吉凶乎當則吉過則凶無所卜也能止乎止於能已乎無追凶能分也能已乎故迹能舍諸人而求諸已乎全我而能翛然乎無停不教彼能侗然乎音諫頌也迹也能侗然乎音諫直良

瞑又作瞬動也

無節礙也能兒子乎兒子終日嘵而嗌不嗄和之至也任聲之自出終日握而手不捥共其德也任手之不由於喜怒終日握而手不捥非其德也自握非獨得終日視而目不瞑偏不在外也任目之自見也行不知所之任足之自行無所趣居不知所爲縱體而與物委蛇之也而同其波物波是衛生之經已南榮趨曰然則是至人之德已乎若能自改而用此言日生辟役今聞聖教方解衛湍之心於斯叔敬此因革致悟非自然能明非夏已故則老子並疏本本是文釋者下有能平二字

疏曰南榮拘東仁義具目固久今聞聖教方解衛生辟役今永達於春日執湍之心於斯叔敬此因革致悟非自然能明非夏已故則老子並疏本本是文釋者下有能平二字

與交食乎地而交樂乎天皆與物共不以人物利害相攖不相與爲怪不相與爲謀不相與爲事翛

然而往、侗然而來、是謂衛生之經已、曰然則是至乎、謂已便可得曰未也、吾固告女曰、能兒子平、非此言爲不至也、但能聞而學者、非自至耳、苟不自至、則雖聞至言、適可以爲經、胡可得至哉、故學者不至、至者兒子動不知所爲、行不知所之、身若槁不學也、兒子動不知所爲、行不知所之、身若槁木之枝、而心若死灰、若是者禍亦不至、福亦不來、禍福無有惡有人災也、禍福生於失得、人災由於愛惡、今槁木死灰、無情之至、則愛惡失德、失德、則泰定者、發乎天光、夫德宇泰然而得無自而來、宇泰定者、發乎天光、夫德宇泰然而天光耳、發乎天光者、人見其人、其人物見其物、物非人燭、各各自見、而不見彼、人有修者、乃今有恒、人而修人所以泰然而定也、人有修者、乃今有恒、則自得矣、

所以常泰有恒者人舍之天助之常泰故能反居我人之所舍謂之天民天之所助謂之天子此二者俱以泰然而自得之非爲而得之也學者學其所不能學也行者行其所不能行也辯者藉其所不能辯也只能者雖行非爲雖習非學雖言非辨知止乎其所不能知至矣所不能知者必強知故止若有不卽是者天鉤敗之意雖欲爲爲斯至也因自備而順其成形不備物以將形非虞而出之虞者億度之謂敬中以達彼理自達彼耳非若是而萬惡至者皆天也天理自有窮通而非人也有爲而致惡者乃是

人不足以滑成、安之若命、故不可內於靈臺、靈臺者心也、清暢故憂靈臺者有持、有持者謂不動於而不患不能入、靈臺者有持物耳、其實非持、而不知其所持、若知其所持則持之而不可持者也、失也、不見其誠已而發、此妄持則持之而發作每發而不當、發而不由已誠誠、何由而當、業入而不舍、事不居、每更爲失、發由已誠其分內乃爲得也、爲不善乎顯明

之中者、人得而誅之、爲不善乎幽間之中者、鬼得而誅之、明乎人、明乎鬼者、然後能獨行、幽顯無愧行而券內者行乎無名、券分也、夫遊於分內者不行而券外者行乎無名、券分也、夫遊於分外者不懼、券內者行不由於名、券外者志乎期費、有益無益、期欲損已以爲物也、行乎無名者、唯庸有光

林昌旦苟也逐日於物苟且未得

本有斯光、志乎期費者、唯賈人也、雖已所無、猶借因而用之、志乎期費者、唯賈人也、彼而販賣也、人見其跋、猶之鬼然、夫期費者、人已見其跋矣、而猶自以爲安、與物窮者物入焉、窮謂終始、與物且者、其身之不能容、焉能容人、且謂券外而跋者、跋者不立、焉能自容、不能容人、不能自容焉、能容人、人不獲容則去也、與物窮者無親、無親者盡人、身且不能容、則雖已非已、兵莫憚于志、鎮鄉爲下、夫志之所擗、焦火凝冰、冠莫大於陰陽、無所逃於天地之間、非陰陽賊之心、則使之也、心使氣則陰陽微結於五藏、而所在皆陰陽也、故不可逃、道通其分也、其成也毀也、成毀無常分、而道皆通、所惡乎分者、其分也

疏昌言止
之謂也物
我宣符
而窮窮
冬性夏
而外物
所取依
而窮窮

王曰、永矣危殆、資死之術、已行及之、故曰見鬼也。

疏曰、徒無出有、實有輩、推素因由、竟无处所。

以備、不守其分而求備焉、所以惡分也。所以惡乎備者、其有以備、本分不備、而有以求備、所以惡備也。若其本分素備、豈惡之哉。故出而不反、見其鬼、不反守其分內、則其死不久。出而得、是謂得死、不出而無盡、則得乃得生、滅而有實鬼之一也。已滅其性矣、雖有以有形者、象無形者而定矣、雖有斯形、苟能曠然無懷、則生全而形定也。斯生何異於鬼、有本、非入無竅、歛然自死、有實而無乎處、有長而無乎本、有所出而無竅者、有實耳、其所出無根、無乎本剽、生於石竹山、言出者自有實、耳、謂之天門、猶云衆妙之竅、以有實而無乎處者、宇也、宇者、有四方上下、而出之、有實而無乎處者、宇宙也。宇者、有古今之長、而古者有古今之長無極、有乎生、

有乎死、有乎出、有乎入、入出而無見其形。死生出入皆歛也、然自爾無所由、故無所見其形、是謂天門。天門者、萬物之都名也、謂之天門、猶云衆妙之門、天門者無有也、萬物出乎無有。死生出入皆歛也、然自爾未有爲之者也、然則聚散隱顯、故有出入之名、徒有名耳、竟無出入門、其安在乎、故以無爲門、以無爲門、則無門、有不能以有爲有、夫有之未生、以何爲生乎、故必自有耳、豈有之所能有、必出乎無有、此所以明有之不能爲有、而自有耳、非謂無能爲有也、若無能爲有、何謂無、而無有一無有、一無有、則遂無矣、無者、遂無、則有自然生明矣、聖人藏乎是、任其自生、古之人其知有所至矣、惡乎至、有以爲未始有物者、至矣盡矣、弗可以加矣、其次

疏曰昭屈景楚之公族

三姬生中夏故直焉

景王孫公子長大加冠故

著衣而戴冕已各有品

秩咸往官職因官賜因

官賜姓故甲第氏族即

續已者封之第二枝流分

著衣而戴冕已各各有品

秩咸往官職因官賜因

流故非一也

以爲有物矣、將以生爲喪也。喪其散而之乎聚也以死爲反也。還融液也是以分已。雖欲均之然已分矣其次曰、始無有、既而有生、生俄而死、以無有爲首、以生爲體、以死爲尾、孰知有無死生之一守者、吾與之爲友、是三者雖異公族也。或有而無之、或有而一之、或分而齊之、能無是非於胸中、故謂之公族昭景也、著戴也、甲氏也、著封也、非一也。此四者雖公族然已非一族有生賦也、直聚氣也、彼然曰移是。既披然而有分、則各是其所是也、是無常在、故曰移嘗言移是非所言也。所是之移已、雖然不可知者也、不言其移、則其移不

林曰昭氏景氏以有職任而著巴申氏以有封邑而著巴戴任巴任職也景申錦非一氏而皆楚國之公族也

金城按郭注以為四者則以上詰說皆不與之合

疏曰臘祭也、脫牛百葉也、臍足指牲体也、方祭之時既殺其牲、其四体喫五藏皆散而置列俎之間、謂之設則所祭之牲本只是二物謂之不可散、則五藏四体已分於鼎俎矣、辭猶人之所謂是者、後而寃定也、五藏只舉百葉四体、只舉臍文法也。

室者、周於寢廟、又適其偃焉、偃謂爲是舉移是、百葉也大指也觀

則以饗燕、屏廁則以偃洩當其偃洩、則寢廟之是移於屏廁矣、故是非之移、一彼一此、誰能常之、故至人因而乘之、則均耳、請嘗言移是、是以生爲本、物之變化無時非生

生則所在、以知爲師、所知雖異而各師其知因以乘是非、乘

皆本也、

非者無是、是非各自有果有名實、物之名實人皆謂是、是故莫通因以已爲質、質主也物各謂

節、當其所宗若然者、以用爲知、以不用爲愚、以徹

爲名、以窮爲辱、玄古之遇而安之是今之人也、人無是操已

疏曰節者至操已既述名實又滯是非遂使忘識之人堅執虛名以爲節

所以執是已必能生是、是故莫通安寄故知移是、以道居本

疏曰節者至操已既述名實又滯是非遂使忘識之人堅執虛名以爲節

所以執是已必能生是、是故莫通安寄故知移是、以道居本

疏曰夫能忘心生死者、則忘是忘非者也、忘存忘生所以執是已必能生是、安寄故知移是、以道居本

疏曰臘祭也、脫牛百葉也、臍足指牲体也、方祭之時既殺其牲、其四体喫五藏皆散而置列俎之間、謂之設則所祭之牲本只是二物謂之不可散、則五藏四体已分於鼎俎矣、辭猶人之所謂是者、後而寃定也、五藏只舉百葉四体、只舉臍文法也。

室者、周於寢廟、又適其偃焉、偃謂爲是舉移是、百葉也大指也觀

則以饗燕、屏廁則以偃洩當其偃洩、則寢廟之是移於屏廁矣、故是非之移、一彼一此、誰能常之、故至人因而乘之、則均耳、請嘗言移是、是以生爲本、物之變化無時非生

生則所在、以知爲師、所知雖異而各師其知因以乘是非、乘

皆本也、

非者無是、是非各自有果有名實、物之名實人皆謂是、是故莫通因以已爲質、質主也物各謂

節、當其所宗若然者、以用爲知、以不用爲愚、以徹

爲名、以窮爲辱、玄古之遇而安之是今之人也、人無是操已

疏曰節者至操已既述名實又滯是非遂使忘識之人堅執虛名以爲節

所以執是已必能生是、安寄故知移是、以道居本

疏曰臘祭也、脫牛百葉也、臍足指牲体也、方祭之時既殺其牲、其四体喫五藏皆散而置列俎之間、謂之設則所祭之牲本只是二物謂之不可散、則五藏四体已分於鼎俎矣、辭猶人之所謂是者、後而寃定也、五藏只舉百葉四体、只舉臍文法也。

室者、周於寢廟、又適其偃焉、偃謂爲是舉移是、百葉也大指也觀

則以饗燕、屏廁則以偃洩當其偃洩、則寢廟之是移於屏廁矣、故是非之移、一彼一此、誰能常之、故至人因而乘之、則均耳、請嘗言移是、是以生爲本、物之變化無時非生

生則所在、以知爲師、所知雖異而各師其知因以乘是非、乘

皆本也、

非者無是、是非各自有果有名實、物之名實人皆謂是、是故莫通因以已爲質、質主也物各謂

節、當其所宗若然者、以用爲知、以不用爲愚、以徹

爲名、以窮爲辱、玄古之遇而安之是今之人也、人無是操已

疏曰節者至操已既述名實又滯是非遂使忘識之人堅執虛名以爲節

所以執是已必能生是、安寄故知移是、以道居本

疏曰臘祭也、脫牛百葉也、臍足指牲体也、方祭之時既殺其牲、其四体喫五藏皆散而置列俎之間、謂之設則所祭之牲本只是二物謂之不可散、則五藏四体已分於鼎俎矣、辭猶人之所謂是者、後而寃定也、五藏只舉百葉四体、只舉臍文法也。

室者、周於寢廟、又適其偃焉、偃謂爲是舉移是、百葉也大指也觀

則以饗燕、屏廁則以偃洩當其偃洩、則寢廟之是移於屏廁矣、故是非之移、一彼一此、誰能常之、故至人因而乘之、則均耳、請嘗言移是、是以生爲本、物之變化無時非生

生則所在、以知爲師、所知雖異而各師其知因以乘是非、乘

皆本也、

非者無是、是非各自有果有名實、物之名實人皆謂是、是故莫通因以已爲質、質主也物各謂

節、當其所宗若然者、以用爲知、以不用爲愚、以徹

爲名、以窮爲辱、玄古之遇而安之是今之人也、人無是操已

疏曰節者至操已既述名實又滯是非遂使忘識之人堅執虛名以爲節

所以執是已必能生是、安寄故知移是、以道居本

疏曰臘祭也、脫牛百葉也、臍足指牲体也、方祭之時既殺其牲、其四体喫五藏皆散而置列俎之間、謂之設則所祭之牲本只是二物謂之不可散、則五藏四体已分於鼎俎矣、辭猶人之所謂是者、後而寃定也、五藏只舉百葉四体、只舉臍文法也。

室者、周於寢廟、又適其偃焉、偃謂爲是舉移是、百葉也大指也觀

則以饗燕、屏廁則以偃洩當其偃洩、則寢廟之是移於屏廁矣、故是非之移、一彼一此、誰能常之、故至人因而乘之、則均耳、請嘗言移是、是以生爲本、物之變化無時非生

生則所在、以知爲師、所知雖異而各師其知因以乘是非、乘

皆本也、

非者無是、是非各自有果有名實、物之名實人皆謂是、是故莫通因以已爲質、質主也物各謂

節、當其所宗若然者、以用爲知、以不用爲愚、以徹

爲名、以窮爲辱、玄古之遇而安之是今之人也、人無是操已

疏曰節者至操已既述名實又滯是非遂使忘識之人堅執虛名以爲節

所以執是已必能生是、安寄故知移是、以道居本

疏曰臘祭也、脫牛百葉也、臍足指牲体也、方祭之時既殺其牲、其四体喫五藏皆散而置列俎之間、謂之設則所祭之牲本只是二物謂之不可散、則五藏四体已分於鼎俎矣、辭猶人之所謂是者、後而寃定也、五藏只舉百葉四体、只舉臍文法也。

室者、周於寢廟、又適其偃焉、偃謂爲是舉移是、百葉也大指也觀

則以饗燕、屏廁則以偃洩當其偃洩、則寢廟之是移於屏廁矣、故是非之移、一彼一此、誰能常之、故至人因而乘之、則均耳、請嘗言移是、是以生爲本、物之變化無時非生

生則所在、以知爲師、所知雖異而各師其知因以乘是非、乘

皆本也、

非者無是、是非各自有果有名實、物之名實人皆謂是、是故莫通因以已爲質、質主也物各謂

節、當其所宗若然者、以用爲知、以不用爲愚、以徹

爲名、以窮爲辱、玄古之遇而安之是今之人也、人無是操已

疏曰節者至操已既述名實又滯是非遂使忘識之人堅執虛名以爲節

所以執是已必能生是、安寄故知移是、以道居本

疏曰臘祭也、脫牛百葉也、臍足指牲体也、方祭之時既殺其牲、其四体喫五藏皆散而置列俎之間、謂之設則所祭之牲本只是二物謂之不可散、則五藏四体已分於鼎俎矣、辭猶人之所謂是者、後而寃定也、五藏只舉百葉四体、只舉臍文法也。

室者、周於寢廟、又適其偃焉、偃謂爲是舉移是、百葉也大指也觀

則以饗燕、屏廁則以偃洩當其偃洩、則寢廟之是移於屏廁矣、故是非之移、一彼一此、誰能常之、故至人因而乘之、則均耳、請嘗言移是、是以生爲本、物之變化無時非生

生則所在、以知爲師、所知雖異而各師其知因以乘是非、乘

皆本也、

非者無是、是非各自有果有名實、物之名實人皆謂是、是故莫通因以已爲質、質主也物各謂

節、當其所宗若然者、以用爲知、以不用爲愚、以徹

爲名、以窮爲辱、玄古之遇而安之是今之人也、人無是操已

疏曰節者至操已既述名實又滯是非遂使忘識之人堅執虛名以爲節

所以執是已必能生是、安寄故知移是、以道居本

疏曰臘祭也、脫牛百葉也、臍足指牲体也、方祭之時既殺其牲、其四体喫五藏皆散而置列俎之間、謂之設則所祭之牲本只是二物謂之不可散、則五藏四体已分於鼎俎矣、辭猶人之所謂是者、後而寃定也、五藏只舉百葉四体、只舉臍文法也。

室者、周於寢廟、又適其偃焉、偃謂爲是舉移是、百葉也大指也觀

則以饗燕、屏廁則以偃洩當其偃洩、則寢廟之是移於屏廁矣、故是非之移、一彼一此、誰能常之、故至人因而乘之、則均耳、請嘗言移是、是以生爲本、物之變化無時非生

生則所在、以知爲師、所知雖異而各師其知因以乘是非、乘

皆本也、

非者無是、是非各自有果有名實、物之名實人皆謂是、是故莫通因以已爲質、質主也物各謂

節、當其所宗若然者、以用爲知、以不用爲愚、以徹

爲名、以窮爲辱、玄古之遇而安之是今之人也、人無是操已

疏曰節者至操已既述名實又滯是非遂使忘識之人堅執虛名以爲節

所以執是已必能生是、安寄故知移是、以道居本

疏曰臘祭也、脫牛百葉也、臍足指牲体也、方祭之時既殺其牲、其四体喫五藏皆散而置列俎之間、謂之設則所祭之牲本只是二物謂之不可散、則五藏四体已分於鼎俎矣、辭猶人之所謂是者、後而寃定也、五藏只舉百葉四体、只舉臍文法也。

室者、周於寢廟、又適其偃焉、偃謂爲是舉移是、百葉也大指也觀

則以饗燕、屏廁則以偃洩當其偃洩、則寢廟之是移於屏廁矣、故是非之移、一彼一此、誰能常之、故至人因而乘之、則均耳、請嘗言移是、是以生爲本、物之變化無時非生

生則所在、以知爲師、所知雖異而各師其知因以乘是非、乘

皆本也、

非者無是、是非各自有果有名實、物之名實人皆謂是、是故莫通因以已爲質、質主也物各謂

無非何是蜩與鳩同於同也

同共是覆也

移之有是蜩與鳩同於同也其所同是覆也

足則辭以放鷺稱已脫誤兄則以嫗言嫗詔之

大

親則已矣明恕以謝之素足故曰至禮有不人不人者視人若

覆也無所辭謝

不相辭謝斯素足禮之至也至義不物各得其宜則

已視人若已則

乃後知非禮之至也至義不物各得其宜則

已視人若已則

後知自然知至仁無親譽之五藏未曾相親而仁已至也

至信辟金玉

者小信之質耳微志之勃解心之謬去德之累達

至信則除矣蹠曰鑿也

道之塞貴富顯嚴名利六者勃志也容動色理氣

意六者謬心也惡欲喜怒哀樂六者累德也去就

取與知能六者塞道也此四六者不盪胸中則正

動也

正則靜靜則明明則虛虛則無爲而無不爲也動
也道者德之欽也生者德之光也性者生之質也
性之動謂之爲以性自動故稱爲耳爲之僞謂之此乃真爲非有爲也

失知者接也知者謨也知者之所不知猶聰也夫

日

之能視非知視而視也不知視而視不知知

而知耳所以爲自然若知而後爲則知僞也動以

而得已之謂德若得已而動則爲

強動者耳故失也動無非我之謂

治動而效彼則亂名相反而實相順也

有彼我之名故反

羿工乎中微而拙乎使人無已譽善中則善取

譽矣理常俱聖

人工乎天而拙乎人在其自然天也夫工乎天而

有心爲之人也

林昌接心已謨謀之心接而至於有譏慮皆此中之知也

林曰謂之全人則不以天

同良
南華經

卷八

十

自任矣。有天之名則有人之名。故曰全人忠天惡人者不棄。有具名在命而有天人之分。吾已忘盡。

況我自分別天人乎。故曰

忠人之天而况天子人子

金峩先生按其翠喫上

翠自不相干

林曰主音心不在翠只引生

下句而已。次意蓋謂人有

所好惡則必存好惡所

迷伊尹百里奚亦因其所

奸而爲人所迷耳

疏昌黎公授乞

狼乎人者、唯全人能之。工於天、卽狼於人矣。謂

蟲能蟲、唯蟲能天。能還守蟲

即是能天

全人惡天、惡人之天。

而況吾天乎人乎。

斯而謂工平天

蟲能蟲、唯蟲能天。能還守蟲

即是能天

全人惡天、惡人之天。

得之威也。威以取物

物必逃之

以天下爲之籠、則雀無所逃、

天下之物各有所好、所

好各得、則逃將安在、

是故湯以胞人籠伊尹、秦

穆公以五羊之皮籠百里奚、是故非以其所好籠

之而可得者無有也。

介者接畫、外非譽也。

則已畫所以飾容貌

也、別者之貌、既以虧殘、則不

復以好醜在懷、故接而棄之、胥靡登高而不懼、遺

死生也。無賴於生、不識人忘

道不畏死、夫復謂不餽而忘人之所惜

疏曰夫復歸於本性、習以

成之、既不捨己效人、遂弃

忘於愧謝、斯忘於人道

已、譬之半足者、諸服其

更相御用、豈謝賴於其

間哉

林曰復反復也、猶易之反復道也、謂熟也、不餽者不以遺、予於人也、言此道在己、不是賣貨、但知為己而忘人忘、則忘人矣、

金峩先生曰怒出詣本章

作出怒疏亦作出怒視

下出寫批本心誤

林曰怒雖出而不怒、則

是其怒本自不怒而

出、自然之怒、非有心之

怒也、以此一句喻下一句至

人出而有為於已、無所

審心錯為亦忘為已

疏曰神功變化莫先委

徐無鬼

徐無鬼因女商見魏武侯、武侯勞之曰、先生病矣、

斯爲道、豈求無爲

於恍惚之外哉、

徐無鬼

徐無鬼因女商見魏武侯、武侯勞之曰、先生病矣、

十一

苦於山林之勞、故乃肯見於寡人。徐無鬼曰：我則勞於君、君有何勞於我？君將盈耆欲、長好惡、則性命之情病矣。君將黜耆欲、擊好惡、則耳目病矣。耆欲外無可我將勞君君有何勞於我？武侯超然不對。好惡內我將勞君金嶽先生按：曲直方圓，言其步驟之妙疏說互上。具說似泥杯注亦大之。

少焉，徐無鬼曰：嘗語君吾相狗也。下之質，執飽而止。是狸德也。中之質，若視日。上之質，若亡其一。吾相狗，又不若吾相馬也。吾相馬，直者中繩，曲者中鉤。疏曰：言馬頭方者中矩，疏曰：言馬眼圓者中規。是國馬也，而未若天下馬也。天下馬有成林。若鄉若失，若喪其一。若是皆天成之物，若喪其一，若是皆偶然之意性。

者超軼絕塵，不知其所。武侯大說而笑。夫真人之言何遜哉唯物所好，徐無鬼出女商曰：先生獨何以說吾君之可也？徐無鬼出。女商曰：先生獨何以說吾君乎？吾所以說吾君者，橫說之，則以詩書禮樂從說之；則以金板六弢奉事而大有功者，不可爲數。而吾君未嘗放齒。是直樂媿以鐘鼓耳故愁今先生何以說吾君使吾君說若此乎？徐無鬼曰：吾直告之吾相狗馬耳。女商曰：若是乎？徐無鬼曰：子不聞夫越之流人乎？去國數日，見其所知而喜，各思其本性之所好，去國旬月，見所嘗見於國中者，喜及期年也。見似人者而喜矣，不亦

焦曰、張弓踰也、位猶處也、
趨度於室也。

去人滋久、思人滋深乎、各得其所好、則無思、無夫。
逃虛空者、藜藿柱乎、鼈鶡之逕、跟位其空、聞人足音、
跫然而喜矣、而況乎昆弟親戚之聲、歎其側者乎、
得所至樂久矣夫、莫以眞人之言、謬歎吾君之側乎、
所以未嘗啟齒也、夫真人之言、所以得徐無鬼吾君性也、始得之而喜、久得之則忘見武侯、武侯曰、先生居山林食芋栗厭葱韭、以賓寡人久矣夫、今老邪、其欲干酒肉之味邪、其寡人亦有社稷之福邪、徐無鬼曰、無鬼生於貧賤、未嘗敢飲食君之酒肉、將來勞君也、君曰、何哉、奚勞

寡人曰、勞君之神與形、武侯曰、何謂邪、徐無鬼曰、天地之養也、不以爲君而登高不可以爲長、居恣之無極下不可以爲短、君獨爲萬乘之主、以苦一國之民、以養耳目鼻口、如此違天夫神者不自許也、物與地之平也之耳夫神者好和而惡姦、息也與物共者和也、夫姦病也、故勞之、唯君所病之何也、武侯曰、欲見先生久矣、吾欲愛民、而爲義偃兵、其可乎、徐無鬼曰、不可、愛民、害民之始也、愛民之迹、爲民所尚尚之爲愛、愛已爲也、爲義偃兵、造兵之本也、爲義則名彰、名彰則競興、競興則喪其真矣、父子君臣、懷情相欺、雖欲偃兵、其可得

疏曰自從也

疏曰夫造形法而變
更易常者物必害之
故致外敵爭戰

乎君自此爲之則殆不成從無爲爲之乃成耳凡成美惡器也美成於前則僞生於後君雖爲仁義幾且僞哉民將以僞繼之耳未肯爲眞也形固造形仁義有形故僞形必作成固有伐成則顯也變固外戰失其常然君亦必無盛鶴列於麗譙之間鶴列陳兵也麗譙高樓也無徒驥於鎬壇之宮步兵曰徒但增名民耳亦無爲無藏逆於得得中有逆則失耳無以巧勝人守其朴而朴各率其真知而知有所能則平無以謀勝人各有所長則均無以戰勝人以道應物物服而無勝名甲兵無所夫殺人之士民兼人之土地以養吾私與吾神者其戰不知孰善勝之惡乎在

不知以何爲善君若勿已矣修胸中之誠以應天地之情而勿擾若未能已則莫若修已之誠夫民死已脫矣君將惡乎用夫偃兵哉甲兵無所陳非偃也黃帝將見大隗乎具茨之山方明爲御昌寓驥乘張若謂朋三人先馬尊之前馬昆闌滑稽後車至於襄城之野七聖皆迷無所問塗聖者名也名生而物迷矣雖欲之乎大隗其可得乎適遇牧馬童子問塗焉曰若知具茨之山乎曰然若知大隗之所存乎曰然黃帝曰異哉小童非徒知具茨之山又知大隗之所存請問爲天下小童曰夫爲天下者亦若此

而已矣、又奚事焉、各自若則無事矣、無事乃可以爲天下也、予少而自遊於六合之內、予適有瞀病、有長者教予曰、若乘日之車、而遊於襄城之野、以日爲車也日出而遙、日入而息、今予病少痊、予又且復遊於六合之外、夫爲天下亦若此而已、予又奚事焉、夫爲天下莫過自放任、自放任矣、物亦奚擗焉、故我無爲而民自化黃帝曰、夫爲天下者、則誠非吾子之事、事由民作雖然請問爲天下、令民自得必有道也小童辭、黃帝又問、小童曰、夫爲天下者、亦奚以異乎牧馬者哉、亦去其害馬者而已矣、馬以過分爲害黃帝再拜稽首稱天師而退、師天天然

許信古日

而去其過分、知士無思慮之變則不樂、辯士無談則大愧至也、說之序則不樂、察士無凌諛之事則不樂、皆固於物者也、不能自得於內、而樂物於外、故各以所樂固之、則萬物不召而自來、非強之也、招世之士興朝、中民之士榮官、筋力之士矜難、勇敢之士奮患、兵革之士樂戰、枯槁之士宿名、法律之士廣治、禮樂之士敬容、仁義之士貴際、士之不同若此、故當易其志、立而招士為名於世、農夫無草萊之事則不比、商賈無市井之事則不比、能同則事同、所以比庶人有旦暮之業則勸、業得其志、故勸百工有器械之巧則壯、事非其事、則惰錢財不積則

際、謂明盡會事、

貪者憂、物得所者樂變。權勢生於事變，遭時有所用、不能無爲也。凡此諸士、雖欲自用、其可得乎？故貴賤無常、此皆順比於歲。時用則不能自己也、苟不遭時、則各有時、不物於易者也。士之所能、故有其極、若四時之不性、則不物、物而不物、非毀如何。馳其形性、潛之萬物、終身不反、悲夫。士不守一家之能、而之夫萬方、以悲。莊子曰：射者非前期而中、謂之善射。天下皆羿也。也可乎？不期而中、謂誤中者也、非善射也。若謂謬中爲善射是、則天下皆可謂之羿。可乎？言不可。惠子曰：可。莊子曰：天下非有公是也、而各是也。

其所是、天下皆堯也、可乎？若謂謬中者羿也、則私子以此明妄中者非羿、而自是者非堯。惠子曰：可。莊子曰：然則儒墨楊秉四與夫子爲五果孰是邪？若皆堯也、則五子魯是或若魯遽者邪？其弟子曰：我得夫子之道矣。吾此類已。疏曰：發置一瑟於堂中，置室內鼓堂半官角室內絃應而動，則五音六律同故也。猶是音六律，又曰堂中改調，鼓則室內音亦應動。人曰：應唯宮角而已，審無律未同故也。陽名陽，又曰堂中改調，鼓則室內音亦應動。人曰：應唯宮角而已，審無律未同故也。

能冬爨鼎而夏造冰矣。魯遽曰：是直以陽召陽、以陰召陰、非吾所謂道也。吾示子乎？吾道於是乎？爲之調瑟、廢一於堂、廢一於室、鼓宮宮動、鼓角角動、音律同矣。俱亦以陽召陽、而橫自以爲是、夫或改調一弦於五音無當也。隨調鼓之二十五弦皆動、無聲則無以相動、有聲則非同

疏曰聲律之外魚鳥更存異
術雖復動心不同總以
五音為具君主已既矣
他術何足以自夸

司馬曰齊人憎貝子投
之於宋

不應、今改此一弦、而二十五未始異於聲、而音之
弦皆改、其以急緩爲調也。
君已 魯遽以此夸其弟子、然亦以同應同耳、未獨能爲其事也。
子若是者邪 子
子各私所見、而是其所是、然亦無異於魯遽之夸其弟子、而未能相出也。
惠子曰、今夫儒墨楊秉且方與我以辯、相拂以辭、相鎮以聲、而未始吾非也、則奚若矣 未始吾非者、各自是也。
惠子便欲以此爲至。
莊子曰、齊人蹠子於宋者、其命闇也、不以完 投之異國、使門
者守之、出便與子、不保其全、此齊人之不慈也、然亦自以爲足、故爲之。
莊子其求鍤錘也 鍤錘而忘
以束縛 乃反以愛鍤器爲是、束縛、恐其破傷其求唐子也、而未始出
域有遺類矣 唐失也、失亡其子、而不能追索、遺其氣類、而亦未始自非、人之自是有斯

謬夫楚人寄而蹢躅者、俱寄止、而不能、夜半於無矣。夫楚人寄而蹢躅者、自投於高地也。人之時、而與舟人鬪、未始離於岸、而足以造於愁也。岸也、夜半獨上人船、未離岸已共人鬪、言齊楚二人所行若此、而未嘗自以爲非、今五子自是、豈異莊子送葬、過惠子之墓、顧謂從者曰、郢人斯哉。莊子送葬、過惠子之墓、顧謂從者曰、郢人

妙斷而無管仲有病桓公問之曰仲父之病病矣
所用之管仲有病桓公問之曰仲父之病病矣
可不謂云至於大病則寡人惡乎屬國而可管仲
曰公誰欲與公曰鮑叔牙曰不可其爲人潔廉善
士也其於不已若者不比之又一聞人之過終身
不忘使之治國上且鉤乎君下且逆乎民其得罪
於君也將弗久矣公曰然則孰可對曰勿已則隱
朋可其爲人也上忘而下畔高而不亢愧不若皇帝而
哀不已若者棄人故無以德分人謂之聖以財分人謂
之賢以賢臨人未有得人者也以賢下人未有不

金翁先生按皇詒本意作
作莫近是林曰上忘者忘者心其勢
已下畔者誰遠而忘承代下也

焦日檢曲折而攀援也

得人者也其於國有不聞也其於家有不見也勿
已則隱朋可若皆聞見則事鍾於已而羣下無所措手足故遺之可也未能盡遺故僅
可也吳王浮于江登乎狙之山衆狙見之恂然棄而
走逃於深蓁有一狙焉委蛇攬搔見巧乎土王射之
敏給敏疾也給續括也搏捷矢捷速也矢往雖速而狙猶能搏王命相者
趨射之狙執死王顧謂其友顏不疑曰之狙也伐
其巧恃其便以敖予以至此殛也戒之哉嗟乎無
以汝色驕人哉顏不疑歸而師董梧以助其色去
樂辭顯三年而國人稱之稱其忘巧遺色而任夫素朴南伯子

綦隱几而坐、仰天而噓、顏成子入見曰、夫子物之尤也、形固可使若槁骸、心固可使若死灰乎、曰吾嘗居山穴之中矣、當是時也、田禾一覩我、而齊國之衆三賀之、以綦爲榮我必先之、彼故知之、我必賣之、綦故鬻之、若我而不有之、彼惡得而知之、若我而不賣之、彼惡得而鬻之、嗟乎、我悲人之自喪者、吾又悲夫悲人者、吾又悲夫悲人之悲者、其後而日遠矣、子綦知夫爲之不足以救彼、而適足以傷我、故以不悲悲之、則其悲稍去、而泊然無心、枯槁其形、所以爲日遠矣、仲尼之楚、楚王觴之、孫叔敖執

爵而立市南宜僚受酒而祭曰古之人乎於此言已、古之言者必於會同曰丘也聞不言之言矣、未之嘗言、聖人無言、其所言者百姓之言耳、故曰不言之言、苟以言爲不言、則雖言出於口、故爲未之嘗言、於此乎言之、今將於此言於無言市南宜僚弄丸而兩家之難解、孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵、此二子撫息訟以兵難、丘願有喙三尺、苟所言非已、則雖終身言、故自解、兵難丘願有喙三尺、苟所言非已、則雖終身言、故爲未足稱長、凡人謂未嘗言耳、是以有喙三尺開口、未是不言、彼之謂不道之道、此之謂不言之辯、此謂仲尼故德總乎道之所、道之所容者雖無方、然總其大歸、莫過於自得、故一也、而言休乎、知之所不知至矣、言止其分、非至

如道之所一者、德不能同也。各自得耳、非相
所不能知者、辯不能舉也。非其分故、名若儒墨而
何同也、而道一也。知之
凶矣。夫儒墨欲同所不能
也。明受之無所、所以成大聖人。并包天地、澤及天下、而不知
其誰氏。況然以成大聖人。故海不辭東流、大之至
也。辭所以成大聖人。故海不辭東流、大之至
已故雖謚都任是故生無爵、有而死無謚。謚所以名
而非已有、實不聚。令萬物各知足、名不立。功非已爲、故此
之謂大人。若爲而有、則小矣。狗不以善吠爲良人、不以善
言爲賢。賢出於性、非言所爲。而況爲大乎。夫大愈不
足以爲大、而況爲德乎。唯自然乃德耳。夫大備矣、莫若

天地、然奚求焉、而大備矣。天地大備、非求之也。知大備者、無
求無失、無棄、不以物易已也。知其自備者、不舍已
無棄也。反已而不窮、反守我理、循古而不摩、順常性
也。耳非摩拭。大人之誠、不爲而自得。故曰誠。子綦有八子、陳諸前、召
九方歎曰、爲我相吾子、孰爲祥。九方歎曰、樞也爲
祥。子綦瞿然喜曰、奚若。曰樞也將與國君同食以
終其身。子綦索然出涕曰、吾子何爲以至於是極
也。九方歎曰、夫與國君同食、澤及三族、而況於父
母乎。今夫子聞之而泣、是禦福也。子則祥矣、父則

不祥子綦曰歎女何足以識之而樞祥邪盡於酒肉入於鼻口矣而何足以知其所自來吾未嘗爲牧而羣生於奧未嘗好田而鶴生於窔若勿怪何

邪夫所以怪出於不意故也吾所與吾子遊者遊於天地不有

吾與之邀樂於天吾與之邀食於地隨所遇於天

吾不與之爲事不與之爲謀不與之爲怪循常任

性脫然吾與之乘天地之誠而不以物與之相攖斯

自爾吾與之一委蛇而不與之爲事所宜斯順耳今

也然有世俗之償焉夫有功於物物乃報之凡有

也然有世俗之償焉吾不爲功而償之何也凡有

怪徵者必有怪行殆乎非我與吾子之罪幾天與之也今無怪行而有怪徵故知其天命也吾以是泣也夫爲而然者不爲而自至則不可奈何也故泣之無幾何而使梱之於燕盜得之於道全而鬻之則難不若刖之則易全恐其逃故售也於是刖而鬻之於齊適當渠公之街然身食肉耶曰夫堯畜畜然仁吾恐其爲天下笑後世其人與人相食與仁者爭尚之原故也夫民不難聚也愛之則親利之則至譽之則勸致其所惡則散愛利出乎仁

義指仁義者寡、利仁義者衆。夫仁義之行、唯且無誠。仁義既行、將其志僞以爲之、且假夫禽貪者器。仁義可見、則夫以獲是以一人之斷制利天下。若夫二義各出其乎一譽之猶一覗也。覗割也、萬物萬形、而以於傷損彼多矣。譬猶刀割於萬物耳。夫堯知賢人之利天下也、而不知其賊天下也。夫唯外乎賢者知之矣。外賢則賢不僞。有暖姝者、有濡需者、有卷婁者、所謂暖姝者、學一先生之言、則暖暖姝姝而私自說也、自以爲足矣、而未知未始有物也。意盡豈知我之獨化於玄冥之境哉。是以謂暖姝者也。濡需者豕玆。是形教。

疏曰：域，境界也。茲，則承豕而存亡。人則隨境榮，衆謂之域進退也。

也。擇疏鰲、自以爲廣宮大囿、奎蹄曲隈、孔間股脚。毛氏
子言之勢似奎星也自以爲安室利處、不知屠者之一旦鼓臂布草操煙火而已與豕俱焦也。此以域進、此以域退、此其所謂濡需者也。非有通變貌世之才、而偷安乎一時之利者、皆豕玆者也。卷婁者舜也、羊肉不慕蟻、蟻慕羊肉、羊肉羶也。舜有羶行、百姓悅之、故三徙成都、至鄧之虛、而十有萬家。堯聞舜之賢、舉之童土之地。堯元章不也曰：冀得其來之澤、舜舉乎童土之地、年齒長矣、聰明衰矣、而不得休歸、所謂卷婁者也。聖人之形不異凡人、故耳目之用衰也、至於精神、則始終常全耳、若

司馬曰：禽之貪有殺害。無極仁儀貪者傷害無窮。

疏曰：若以一人而服天下、譬猶萬物且於傷損彼多矣。

少則未成、及長而衰、則聖人之聖、曾不崇朝、可乎？是以神人惡衆至、衆自至耳非好而致之。衆至則不比、不比則不利也。明舜之所以不得已耳、豈此而利之、故無所甚親、無所甚疎、抱德煥和、以順天下。此謂真人於蟻棄知、於魚得計、於羊棄意、於民則蒙澤、於舜則形勞、以目視目、以耳聽耳、以心復心、此三能無其耳若然者其平也、繩而自平、而玄會未能絕迹。古之真人以天待之、居無事以待、斯得者未目心意也。古之真人得之也生、失之也死、得之也死、失之也生。以有事求無事、事愈荒生得失、各隨其所居耳、於生爲得、於死或復爲失其變也循、而自平。

未始有藥也、其實葷也、桔梗也、雞癰也、豕零也、是常也。司馬曰：「鳥頭也。」
時爲帝者也、何可勝言、當其所須則無賤、非其時則無貴、貴賤有時、誰能常也以甲楯三千樓於會稽、唯種也能知亡之。司馬曰：「鳥頭也。」
所以存、唯種也、不知其身之所以愁、故曰、賜目有所適、鶴脰有所節、解之也悲、各適其一時之用、不能靡所不可、則有時而失、有時而失、故有時而悲矣、解去也。故曰、風之過河也有損焉、日之過河也有損焉、有形者自然相與爲累、唯外夫形者、磨之而不磷、請只風與日相與守河、而河以爲未始其櫻也、實已損矣、而不獨吳得越之後謀臣必遭時、其功勲以完後盧遭戮、是知物相利害、必有損傷也。所以不覺、非不覺、恃源而往者也、所以不覺、非不損也、恃源往也、故水之守土也

金荅先生校、只語助用得
奇林注讀只序便但大非
疏凡日是氣河有氣質
凡百氣氣有未能無累
而風皆累必有損傷
特源而往所以不遺亦
猶吳得越之後謀臣必
遭時其功勲以完後盧
遭戮是知物相利
利害必為害也

審影之守人也審物之守物也審無意則止於目之於明也殆耳之於聰也殆心之於痴也殆有則無崖故殆凡能其於府也殆殆之成也不給改所以無能而任其天然禍之長也茲萃萃聚也苟不能忘知其反也緣功反守其性則其功不作而成其果也待久欲速則而人以爲已寶不亦悲乎已寶謂有其知能故有亡國戮民無已皆有其身之禍不知問是也不知問禍之所由由乎故足之於地也踐雖踐恃其所不踐而後善博也人之知也少雖少恃其所不知而後知天之所謂

疏曰大一天也大陰地也

心運載而分解物故

疏曰誓至之循而任之各至其實斯大信也

也夫忘天地遺萬物然後蜩翼可得而知也況欲知天之所謂而可以不無其心哉知大一知大陰知大目知大均知大方知大信知大定至矣大一通之道大陰解之用其分內則體之用萬物之自大均緣之因其本性令各見亦大目也大方體之方俱得所以爲大方也大信稽之命之所期無也大定持之真不撓則自定故持之以大定斯不持也盡有天命越逸斯大然者循有照循之則明無所作也冥有樞至理有極但當冥夫解任彼則彼自解解之無功故似不解其知之也似不知之也用彼始有彼始有之者彼也故我述而不作則其解之也似不解之者

疏曰聞猶不弋林曰何弋
疏曰以聖知之言弁於凡
或心忘得反本復辛莫
恨而不能得意忘言
而執聖跡責重明言
以不惑為大妙乃欽尚
不惑心豈能除惑哉斯
又造不惑已

不知而後知之。我不知則彼知自用、彼知自用、則天莫不皆知也。其問之。
也、不可以有崖、應物宜而不可以無崖、各以顏滑而無方而不可
有實、萬物雖顏滑不同而各有實也。物物各自有實也。
不可以虧、宜各盡則可不謂有大揚。推乎、推而揚其分也則可不謂有大揚。推乎、之有大
也、限闔不亦問是已、奚惑然爲、若問其大推、則物有至分、故忘已。在物之有大
理、可得而知也、奚以不惑解惑、復於不惑、是尚大爲而惑若此也。
不惑、夫惑不可解、故尚大不惑、愚之至也、是以聖人從而任之、所以皇王殊迹、隨世爲名也。

則陽

則陽遊於楚，夷節亡之於王，王未之見，夷節歸彭

四雄曰不自許以之神其
安在屈己隨人而人莫
測其所以也
疏曰言則馮心我詎已於
千有以適可敗壞名
行必不益於盛德已
又曰天遭冬之人得衣則
煙被褐者遇水便活乃
待陽和以解冰頑寒風以
收喝氣者人事實頑天
時履復道達人体无近患
不進彭陽其義亦尔
荀曰言人之相與必以有餘
濟不足之彭陽之好雖是
其不足有也我告汝以隱退

陽見王果曰夫子何不譴我於王王果曰我不若
公閔休彭陽曰公閔休奚爲者邪曰冬則獨鼈于
江夏則休乎山樊有過而問者曰此予宅也者以
之進趨夫夷節已不能而況我乎吾又不若夷節
夫夷節之爲人也無德而有知不自許以之神其
交固顛冥乎富貴之地言已不若夷節之好富貴
能交結意盡形名任知以干上非相助以德相助消也苟進故德
衣於春賜者反冬乎冷風言已順四時之施薄而名消夫凍者假
王之爲人也形尊而嚴其於罪也無赦如虎非夫

疏曰、自非諳後人不理解
使若屬正懷德之士、誰能屈撓心志而事之乎

侯人正德、其孰能撓焉、故聖人其窮也、使家人忘其貧、淡然無欲、樂足於所遇、不以侈靡爲貴、而以道德爲榮、故其家人不識貧之可苦、而達也、使王公忘爵祿而化卑、輕爵祿而重道德、超然坐忘、不覺榮之在身、故使王公失其所以爲高、其於物也、與之爲娛矣、不以爲物自苦、其於人也、樂物之通而保已焉、通彼而故或不言、而不喪我、飲人以和、人各自得、斯飲與人並立、而使人化其風而父子之宜、彼其乎歸居、使彼父父子而一間其所施、其所施、其所施同天地之德、故間靜而不二、其於人心者、若是其遠也、故曰待公閑休、欲其釋楚王而從閑休、將以靜泰之風、鎮其動心也、聖人

達綢繆、

所謂周盡一體矣、無内外而皆洞照

而不知其然

性也、

不知其然而自異者、非性如何、

復命搖作、

而以天爲師、搖者自搖、此非赴名而

作者自作、

莫不復後、

人則從而命之也、

此非赴名而高其迹、師性

而動、其迹自高、故

憂乎知而所行、恒無幾、時其有下、其名也、

憂乎

知而所行、恒無幾、時其有

止也、若之何、

任知而行、則憂患相繼、

生而美者、人與之鑑、不

告則不知其美於人也、

鑑鏡也、鑑物無私、故人美之、今夫鑑者、豈知鑑而鑑

邪、生而可鑑、則人謂之鑑耳、若人不相告、則莫知

其美於人、譬之聖人、人與之名、則不知其美於人、

生便有見物之美、而爲無心、人與作名言、鏡耳、故人美之、若不相告、則莫知其美於人、

若知以下注一本無

疏曰、星明昭々、物無私、人愛慕之、故名爲鑑

之、若不知之、若聞之、若不聞之、其可喜也、終無已、

夫鑑之可喜、由其無情、不問知與不知、聞與不聞來、卽鑑之、故終無已。若鑑由聞知、則有時而廢也、人之好之亦無已性也。若性所不好豈能久照、聖人無愛、若濟於物、故人與之名、若人不相告、則莫知其愛人也。若知之、若不知之、若聞之、若不聞之、其愛人也終無已。聖人無愛、若濟於物、故人與之名、若人不相告、則莫知其愛人也。故能無已、若愛人、由乎人之安之亦無已性也。以百姓爲芻、聞知則有時而襄也。雖使丘所安、故舊國舊都、望之暢然。得舊猶暢然、雖使丘能久、見所嘗見、聞所嘗聞、而猶喜悅良陵草木之緝、緝合也入之者十九、猶之暢然、况見見聞聞者也。暢然、况體其體、用其性也。以十仞之臺

縣衆間者也。衆之所習、雖危猶間、况聖人之無危、冉相氏得其環中以隨成、冉相氏古之聖王也、居空以隨物、物自成、與物無終無始、無幾無時、忽然與之俱往日與物化者、一不化者也。日與物化常無我、故常不化也。闔嘗舍之、言夫爲者何不試舍其所爲采、夫師天而不得師天、乃得師天、唯無所師、與物皆殉、其以爲事也、若之何、雖師天、猶未免於殉、奚足事哉、夫聖人未始有天、師天猶不足稱事、况又下斯邪、夫聖人未始有天、乃得師天、未始有人、未始有始、未始有物、與世偕行而不替、所行之備而不溢、其合之也、若之何、都無乃冥合湯得其司御門尹登恒爲之傳之、委之百官而不與焉、從師而不

固、任其自聚、非固之也。縱其自散、非解之也。得其隨成、爲之司其名。司御之屬亦能隨物之自成也。而湯得之名、羸法音靈實也、得其之、所以名寄於物而功不在已。之名、羸法音靈實也、得其兩見、名法者已過之迹、而非適足也。故曰羸然。故曰、羸然。仲尼之盡慮、爲之傳之。仲尼曰、天下何思、何慮、慮已盡矣。若有纖芥之慮、豈得寂然不動、應感無窮以輔萬物之自然也。容成氏曰、除日無歲。今所以存日者、爲有死生故也。若無死生、則歲日之計除也。無內無外。無彼我、則無内外也。魏瑩與田侯牟約、田侯牟背之。魏瑩怒、將使人刺之。犀首聞而恥之曰、君爲萬乘之君也、而以匹夫從讎。衍請受甲二十萬、爲君攻之、虜其人民、係其

魏瑩、田侯牟

君

犀首

君

牛馬、使其君內熟發於背、然後拔其國、忌也出走、然後拱其背、折其脊。季子聞而恥之曰、築十仞之城、城者旣十仞矣、則又壞之、此胥靡之所苦也。今兵不起七年矣、此王之基也。衍亂人、不可聽也。華子聞而醜之曰、善言伐齊者、亂人也。善言勿伐者、亦亂人也。謂伐之與不伐亂人也者、又亂人也。君子曰、然則若何。曰、君求其道而已矣。惠子聞之而見戴晉人。戴晉人曰、有所謂燭者、君知之乎。曰、然。微而有兩角。有國於燭之左角者曰燭氏、有國於燭之至右角者曰燭陰。有國於燭之右角者曰燭陰、有國於燭之至左角者曰燭氏。

右角者曰蠻氏時相與爭地而戰伏尸數萬逐北旬有五日而後反誠知所爭者若此之君曰噫其虛言與曰臣請爲君實之君以意在四方上下有窮乎君曰無窮曰知游心於無窮而反在通達之國人迹所及爲通達若存若亡乎君曰然今自以謂今四海之內也若存若亡乎君曰然今自以謂今四海爲大然計在無窮之中若有若無也况魏中之中若有若無也況魏中之王客出而君惝恍若有亡也

於梁中有王王與蠻氏有辯乎君曰無辯王與蠻氏俱有限之物耳有限則不問大小俱不得與無窮者計也雖復天地共在無窮之中皆蔑如也况魏中之梁梁中之王客出而君惝恍若有亡也

而足爭哉

或晉人

出惠子見君曰客大人也聖人不足以當之惠子曰夫吹筦也猶有鳴也吹劙首者吷而已矣堯舜人之所譽也道堯舜於戴晉人之前譬猶一吷也曾不孔子之楚舍於蟻丘之漿其鄰有夫妻臣妾登極者子路曰是穠穠何爲者邪仲尼曰是聖人僕也是自埋於民與民自藏於畔進不榮華其聲銷損其名也其志無窮規是其口雖言其心未嘗言所世言者皆方且與世違而心不屑與之俱心與是陸沈者也人中隱者也是其市南宜僚邪子路請往召無水而沈也

疏曰隱於出處之際故自藏於畔也

之孔子曰已矣彼知丘之著於已也也著明知丘之適楚也以丘爲必使楚王之召已也彼且以丘爲佞人也夫若然者其於佞人也羞聞其言而况親見其身乎而何以爲存居不如舍之以從其志子路往視之其室虛矣果逃去也長梧封人問子牢曰君爲政焉勿鹵莽治民焉勿滅裂鹵莽滅裂輕脫未畧不盡其分昔予爲禾耕而其分無所不至其禾繁以滋予終年厭殫莊子聞之曰今

焦曰齊喚介叔同耕者

人之治其形理其心多有似封人之所謂遁其天離其性滅其情亡其神以衆爲夫遁離滅亡以衆致其極則故鹵莽其性者欲惡之孽爲性萑葦萑葦害禾稼欲兼葭始萌以扶吾形形扶疎則尋擢吾惡傷正性疏曰遊行至齊以觀凡化忽見罪人剗戮而死於是推強之令具正服解取制服繩而西復之又解所謂罪人則朝士是也言具強相推讓以被朝服重辱羅明荀由前起預張之細以物充元故告大哭之列在下

法所戒言今世建政法
禁之而榮辱立貨財
聚安得不犯罪乎林
莫為言莫是如汝也宋
儒不識古文動作解
如朱氏解文莫實充
一笑

天下有大菑。子獨先離之。曰莫爲盜。莫爲殺人。殺人
大菑謂自此以下事。大菑既有榮辱立然後覩所
病各自得則無榮辱。得失紛紜故榮辱立。榮辱立
之間非病如何。貨財聚然後覩所爭。若以知足爲富將何爭乎。今立人
之所病。聚人之所爭。窮困人之身使無休時。欲無
至此得乎。上有所好則下不能安其本分古之君人者。以得爲在
民。以失爲在己。君莫之枉則民自正以正爲在民。以枉爲
在己。君莫之枉則民自得矣故一形有失其形者退而自責。夫
之形性何爲而失哉。皆由人君撓之。以至斯患耳。故自責今則不然。匿爲物而

則

愚不識。反其性匿也。用其性顯也。故爲物所顯則皆識。大爲難而罪不敢。
爲物所易則皆敢。重爲任而罰不勝。輕其所任則皆勝。遠其塗而
誅不至。適其足力皆至民知力竭。則以僞繼之。將以避目出多僞。士民安取不僞。主日興僞士於何許得其眞乎夫力不足則僞。知不足則欺。財不足則盜。盜竊之行於誰責而可乎。當責上也蘧伯玉行年六十而六十化。順世亦能順物而不係於彼我故也。未嘗不始於是之而卒詘之以非也。順物之變然也。未知今之所謂是之非五十九非也。物之變未始有極。萬物有乎生而莫見其根。有乎出而莫見

其門、無根無門、忽爾自然、故莫見也、唯無其人皆尊其知之所知、而莫知恃其知之所不知而後知可不謂大疑乎、我所不知、物有知之者矣、故用物寡矣、今不恃物以知、則無所不知、獨任我知、知其知、則物不告我、非大疑如何、其已乎已乎、且無所逃、不能用彼、則寄身無地、此則所謂然與不然乎、言不然自謂然者、天下未之然也

東齊然半否猶不然也
仲尼問於大史大弢伯常騫音未然豨韋曰夫衛靈公飲酒湛樂、不聽國家之政、田獵畢弋、不應諸侯之際、其所以爲靈公者何邪、大弢曰、是因是也、靈卽是無道之謚也、伯常騫曰、夫靈公有妻三人、同溫而浴、浴溫也男女同浴此無

禮也、史鮒奉御而進、所搏幣而扶翼、以鮒爲賢而奉御之榮故搏落而扶翼之、使其不得終禮、此其所以爲肅賢也、幣者奉御之物、其慢若彼之甚也、見賢人若此其肅也、是其所以爲靈公也、欲以肅私慢靈有二義、亦可謂善、故仲尼問焉豨韋曰、夫靈公也死、卜葬於故墓不吉、卜葬於沙丘而吉、掘之數仞、得石椁焉、洗而視之、有銘焉、曰不馮其子靈公奪而里之夫靈公之爲靈也久矣、子謂鮒贖也、言不馮其子靈公將奪女處也、夫物皆先有其命、故來事可知也、是以凡所爲者不得不爲、凡所不爲者、不可得爲、而愚者以爲之在已、不亦妄乎、之二人何足以識之、徒識已然之見事耳、未知已然之出於自然也、少

陸曰、而汝也、里居處也、一本作奪而埋之、

陸曰姓為十人十姓為百名則有異有同故合散以定之

知問於大公調曰何謂丘里之言大公調曰丘里者合十姓百名而以爲風俗也合異以爲同散同以爲異今指馬之百體而不得馬而馬係於前者立其百體而謂之馬也是故丘山積卑而爲高江河合水而爲大大人合并而爲公無私於天下則是以自外入者有主而不執由中出者有正而不距自外入者大人之化也由中出者民物之性也性各得正故民無違心化必至公故王無所執所以能合丘里而并天下萬物而夷羣異也四時殊氣天不賜故歲成殊氣自有故能常有若本無五官殊職君不私故之而由天賜則有時而廢

疏本文
武下有
殊能二字

國治殊職自有其才故任文武大人不賜故德備文者自文武者自武非大人所賜也若由賜而能則有時而闕矣豈唯文武凡性皆然萬物殊理道不私故無名無名故無爲無爲而無不爲名止於實故無爲實時有終始世有變化故無心各自爲故無不爲禍福淳淳流行反覆至有所拂者而有所宜於彼斯順爲自殉殊面各自信其所向也是不能離也有所正者有所差於此爲戾或差比於大澤百材皆瘦無棄於彼爲同也此之謂丘里之言言於丘里則天下可知少知曰然則謂之道足乎大公調曰不然今計物之數不

林曰、若以相匹而為妙、亦得
則如大馬、是異類、不可得
而合也。

止於萬、而期曰萬物者、以數之多者、號而讀之也。
夫有數之物、猶不止於萬、况無數之數、謂道而足邪？是故天地者、形之大者也、陰陽者、氣之大者也、道者爲之公、物得以通、通字之、因其大以號而讀之、則可也。所謂道名
日道也。已、有之矣、乃將得比哉、名已有矣、故乃將猶狗馬、其不及遠矣。無可得而比則若以斯辯、譬言之域、而後至焉、雖今名之辯無不及遠矣、故謂有名、故莫之比也。道猶未足也、必在乎無名無少知曰、四方之內、六合之裏、萬物之所生惡起。問此者、或謂大公調曰、陰陽相照、相蓋相治、四時相代、相生相殺。道能生之、欲

蔬本精
下有微
字

疏曰、季真接子並齊之賢者也。

惡去就於是橋起、雌雄片合、於是庸有。凡此事故云爲趣會近起於陰陽之相照、四時之相代也、安危相易、禍福相生、緩急相摩、聚散以成、此名實之可紀、精之可志也。過此以往、至於自然之故、誰知隨序之相理、橋運之相使、窮則反、終則所以也、春知_春隨序之相理、橋運之相使、窮則反、終則_春極於自爾、少知曰、季真之莫爲、接子之或使、二家之議、孰正於其情、孰徧於其理、季真曰、道莫爲也、接子曰、道或使也故無所議、接子曰、道或使也隨其所廢、不原其所起、廢起皆自爾、無所原隨也此議之所止、

使者有使物之功也。大公調曰：雞鳴狗吠，是人之所知。雖有大知，不能以言讀其所自化，又不能以意其所將爲。物有自然、非爲之所能也。由斯而觀，季真之言當也。斯而析之，精至於無倫，大至於不可圍。皆不爲而自爾。或之使，莫之爲，未免於物，而終以爲過。物有相使，亦皆自爾，故莫之爲者，未爲非物也。凡物云云，皆由莫爲而過。或使則實，實自使之。莫爲則虛，無使之也。有名有實，是物之居。指名實所在。無名無實，在物之虛。物之所在，其實至虛。可言可意，言而愈疏。故求之於言意，之表而後至焉。未生不可思，突然。已死不可追。忽然自死，吾不能追。死生非遠也。

阻一作祖

疏曰：本猶始，各執一邊以爲根本。有猶未免於本末已。有物同於始，斯離於物已。餘平接假入声。

理不可覩。近於身中，猶莫見其目爾，而欲憂之。或之使，莫之爲，疑之所假。此二者世所至疑也。吾觀之本，其往無窮，吾求之末，其來無止，無窮無止，言之無也。與物同理。物理無窮，故其言無窮，然後與物同理也。或使莫爲，言之本也，與物終始。恒不爲然道，不爲物也。道不可有，有不可無。道故不能使有而有者，常自然也。道之爲名，所假而行。物所由而行，假名之曰道。或使莫爲，在物一曲，夫胡爲於大方。舉一隅，便可知。言而足，則終日言而盡道。未於言意之言而不足，則終日言而盡物。不能忘言表，則足。夫道，物之極，常莫爲。不道物之極，言默不足以載。夫道，物之極，常莫爲足。而自爾，不在言與不

古文真義

卷之三

三

言、非言非默、議其有極、極於自爾、非言默而議也。

極於自爾，非
言默而議也

言、非言非默、議其有極、極於自爾、非言默而議也。

莊子南華真經卷八

卷八
莊子南華真經

