

口13

3570

8

雜篇
庚桑楚 徐無鬼 则陽

郭注莊子

八

6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6

門口 13
號 3570
卷 8

櫟
一作

集文苑靈爲質之有山
因同靈徑

瞳無日之木缺掌不
爲櫟客也

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摯然仁者
遠之畫然飾知擁腫之與居擁腫
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
得

古語桂文璧言於後人誠無不足以力工微

莊子南華真經卷八

雜篇

庚桑楚

郭象注

49
50

2608

宣妙書院藏

因云戶所社稷尊也。至欲尊之以爲君也。

足歲計之而有餘。夫與四時俱者無近功庶幾其聖人乎。子胡不相與尸而祝之社而稷之乎。庚桑子聞之。南面而不釋然。弟子異之。庚桑子曰。弟子何異於予。

實一作日三南望君子而有始夫春氣發而百草生。正得秋而萬寶成。夫春與秋。豈無得而然哉。大道已行矣。夫春秋生成皆得自然之道故不爲也

至人尸居環堵之室。而百姓猖狂不知所如往。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。而竊竊焉欲俎豆于于賢人之間。我其杓之人邪。不欲爲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

子曰。不然。夫尋常之溝。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。則蟻能苦之。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。二子謂堯舜是其於辯也。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。理鑠刀之末也。竊竊乎又何足以濟世哉。混然一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。不足而以知繼之則僞矣。僞以求生非盜而何。之數物者不足以厚民。民之於利甚勤。子有殺父。臣有殺君。正晝爲盜。日中穴坏。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。南榮趨楚然正坐曰。若趨播其後以致斯弊。當作南榮趨楚然正坐曰。若趨之年者已長矣。將惡乎託業以及此言邪。庚桑子

因此言指藏身深處之三毫

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。而盲者不能自見。耳之與形。吾不知其異也。而聾者不能自聞。心之與形。吾荷有不同。則不可強相法效也。形之與形亦辟矣。目與耳。耳與心。心與心。兩形開而不能相得。其形相似而所能不同。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。日奔蜂不能化藿。

云天目全耳目。耳目全心。心全其形相似而有所不能同者。有不能同則不可以相效。辟未有問之也。而問而不能相轉。則有問之者多。皆同歸于無不知其異也。人有心而狂者。不自問而問。盲聾者。之無所見聞也。急不回得。

林子赤子之陰陽燭丘山大
蟲也越燭小魚也大燭李也

味云聖人與聖人之誠相附
其後恐有多人也

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。
故來。南榮趨懼然顧其後。老子曰。子不知吾所謂乎。
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。
知乎。反愁我軀。不仁則害人。仁則反愁我身。不義
言而

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。然而其牛津津乎。猶有
繆而捉將外撻。全形抱生莫若忘其心術。遺其耳
目云心外難知各而為重此止之傳
而長已則若外撻則相不入而內不離
老門北開門之善耳目
輕於聲色而耽物於接
之是緊而促也則莫若內撻
使內撻則心不出所外在
也未老子之塞其元開其門也
羅龍者從志物之意得也
熟熟同向其西懼忠
切大威熟興古
難者得也撻者明也

謂本體者從東方制持
之意捷者壯弱則其制
其外者繁多而人可挹捉則
相拒之於內而其內者無
私而不可挹捉則挹閉之
於外而本體者其病若此

日若乃聲色韁於外則心術塞於內欲惡韁於外
內則耳目喪於外故必無得失而後爲通也外
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
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
抱一乎不離其性能勿失乎還自能無卜筮而知吉凶
乎富則吉過則內無所卜也能止乎止於能已乎無追能舍諸
人而求諸已乎全我而常法不效彼能翛然乎無停故迹也能侗然乎
卷八
是
疏本本
文釋者
半二字

無節礙也能兒子乎兒子終日嘑而嗌不嗄和之至也
任聲之自出不由於喜怒終日握而手不覩其其德也任手之
獨得終日視而目不瞑偏不在外也任目之自見
行不知所之任足之自居不知所爲縱體而
委蛇之也而同其波亦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曰
非也是乃所謂水解凍釋者能乎明夫至人者相
害相攖不相與爲怪不相與爲謀不相與爲事脩
與交食乎地而交樂乎天自無其心皆與物共不以人物利
卷八
是
疏本本
文釋者
半二字

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。吾固告女曰能見子乎。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，則愛惡失宇。泰定者，發乎天光。夫德宇泰然而得無自而來。因天心定宇泰定者，發乎天光。夫德宇泰然而天光耳。發乎天光者，人見其人。天光自發，則人見其人物。見其人物，各自見而不見彼。人有修者，乃今有恒。人而修人，則自得矣。所以泰然而定也。

國天心宇泰然而定則定
而生聖可以昭光而顯人
日其全德自然泰定也故
人之有修者此方於常
於不離者○泰定於德也
太元所存門矣

所以有恒者，人舍之。天助之。常泰故能反居我人常泰之所舍，謂之天民。天之所助，謂之天子。出處則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。辯者辯其所不能辯也。凡所能者，雖行非爲，雖習非學，雖言非辭，知止乎其所不能知至矣。所知不可能者，強知故止。若有不卽是者，天鈞敗之。意雖欲爲，爲者必敗，理終非虞而出之虞。敬中以達彼。順其成形，慢中而敬外。若是者，億度之謂。敬中以達彼。理自達彼耳，非若是者耳。而萬惡至者，皆天也。天理自通，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。清曠故憂患不能入。靈臺者有持。有持者謂不動於物耳其實非持知其所持。若知其所持則持之而不可持者也失也不見其誠已而發。此妄持則持之而當每發而不當。發而不由已業入而事不居每更爲失。發由已誠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。幽顯無愧於心則獨行而券內者行乎無名。券分也夫遊於分不懼券外者志乎期費。固云券內者為已之舉行於上所不見之地有益無益期欲行乎無名者唯庸有光。疏云期率也立志精端惟心子升於無成益應有賞擅也

卷八

疏云期率也立志精端惟心子升於無成益應有賞擅也

本有斯光志乎期費者唯賈人也。雖已所無猶借因而用之彼而販賣也人見其跂猶之鼎然。夫期費者人已見其跂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跂者跂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。不能容人者無親無親者盡人。況能有親乎故盡是他人身且不能容則雖已非已兵莫憎于志鎧錚爲下。夫志之所擗焦火凝冰寇故其爲兵甚於劍戟也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道通其分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

口義云成毀之說多而爲二以首觀之而已矣故曰道通其分也用云首者化之朴朴故明今分門有成而爲二此言之朴朴故成也謂之朴朴故成也

是義云萬物是逆死之也

不可復陽即此意也

因云微然而生非有根柢而
出微然而化非空體更生
和本有實理也而未生前配
死之長安在何處生爲著
生之相統而無以惟是其
所生者乃本也

以備。不守其分而求備。所以惡乎備者。其有以備焉。所以惡分也。所以惡乎備者。其有以備焉。所以惡分也。所以惡乎備者。其有以備焉。故出而不反。見其鬼。不反守其分內。出而得。是謂得死。不出而無滅。則其死不久。而有實鬼之一也。已滅其性矣。雖有形者。象無形者而定矣。斯生何異於鬼。懷則生全而形定也。出無本。歛然自死。有實而無乎處。有長而無乎本剽。有所出而無竅者有實。言出者自有實耳。其所出無根有本。入無竅。非有根。無乎處者宇也。宇者有四方上下。而出之。有實而無乎處者宇也。四方上下未有窮處。有長而無乎本剽者宙也。宙者有古今之長。而古今之長無極。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。然自爾無所由。是謂天門。天門者萬物之都名也。故無所見其形。謂之天門。猶云衆妙之門也。天門者無有也。萬物出乎無有。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。何謂無乎。而無有一無有。一無有則遂無矣。無者。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

因云賦金底黑言有生
直聚氣耳本是知相何
曰安生者別之見於人
已之間平今被然而
曰移是此言之當也彼
然亦離之無是其
是是無常在故曰移

褚註請嘗言移是五字
合在不可知者之下觀亦註可証

以爲有物矣。將以生爲喪也。喪其散而以死爲反也。還融是以分已。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。以死爲尻。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。美云形爲宗氏以有禮性而著甲。成次封邑而著乙。戴任職也。服里事非著戴也。甲氏也。著封也。非一也。則向之三者已復差之。有生賦也。曉賦賦也。夫有此而復而部氣者。他之聚者。安城也。直聚披然曰移是。旣披然而有分。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。不言其移著於言前矣。雖然不可知者也。則其移不

晚牛羊樂也肢備也

沈註二乘算法之乘相乘而不已。桂是以無所有。安始功名。這貴。果有之名。美因以身。懷。仁慈寺名使。公方已節。因捨死以償節。

可知故臘者之有腕腋。可散而不可散也。物各觀試言也。臘者之有腕腋。可散而不可散也。物各觀室者。周於寢廟。又適其偃焉。偃謂爲是舉移是。寢廟則以饗燕。屏側則以偃洩。當其偃洩。則寢廟之是移於屏側矣。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。物之變化生則所在。以知爲師。所知雖異而各師其知。因以乘是。非。是。非。本。也。以知爲師。所知雖異而各師其知。因以乘是。非。是。非。本。也。果有名實。物之名實果各自有。因以已爲質。質主也物。各謂。是。非。也。果有名實。物之名實。因以已爲質。物。各謂。是。非。之。主。當。其。所。守。是。非。莫。通。因。以。死。償。節。當。其。所。守。非。真。脫。也。若。然。者。以。用。爲。知。以。不。用。爲。愚。以。徹。爲。名。以。窮。爲。辱。遇。而。安。之。移。是。今。之。人。也。玄古之。人。無。是。

因云勃然歡喜之意奪於外諸列志動於而動之

無非何移之有。是蜩與鳩鳩同於同也。同共是其所同蹠市人之足則辭以放鷺。稱已脫誤以謝之兄則以嫗。言嫗詬之大親則已矣。明恕素足故曰。至禮有不人。不人者視人若已視人若已則不相辭謝斯乃禮之至也。至義不物。各得其宜則自然知非至仁無親。譬之五藏未曾相親而仁已至也。至知不謀。謀後知至信則除矣。微志之勃。子龍曰解心之謬。去德之累。達道之塞。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。

三義六欽持守而恭敬

正則靜。靜則明。明則虛。虛則無爲而無不爲也。蓋動也道者德之欽也。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失。知者接也。知者謨也。知者之所不知猶聾也。夫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。動以不得已之謂德。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。有彼我之名故反唐於心焉。雖知者皆不知。此方知者之所不知。非知者皆不知。此方不知者之所不知。外於物以不着也。如曉者不見也。皇極於物無不見也。善中則善。取聖羿工乎中微。而拙乎使人無已譽。善中則善。取聖人工乎天。而拙乎人。任其自然天也。夫工乎天。而有心爲之人也。夫工乎天。而

生意不在翠只可生
下句而已

狼乎人者。唯全人能之。

工於天即狼於人矣。謂疏全人神人也。

蟲能蟲。唯蟲能天。

能還守蟲。疏全人神人也。

惡天。惡人之天。

而況吾天乎人乎。

即是能天。疏全人神人也。

威以取物。

以天下爲之籠。則雀無所逃。斯而謂工乎天。一雀適羿。羿必

得之威也。

威以取物。以天下爲之籠。則雀無所逃。物必逃之。斯而謂工乎天。一雀適羿。羿必

好各得。

則逃將安在。天下之物各有所好。所以好籠

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。疏全人神人也。

介者接畫外非譽也。

疏全人神人也。所以接畫外非譽也。蓋所以

復以好醜在懷故捨而棄之。

彼形殘胥靡而有同乎天和。況自然乎。怒出不怒。則怒出於不怒矣。出爲無爲。則

爲出於無爲矣。

此故是無不能生有。有不能爲生之意也。欲靜則平氣。

欲神則順心有爲也。欲當則緣於不得已。不得已

之類聖人之道。平氣則靜理足。順心則神功至。緣於不得已。則所爲皆當。故聖人以斯爲道。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。

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。君將盈者欲長。好惡則性命之情病矣。君將黜者欲擊好惡。則耳目病矣。欲外無可。我將勞君。君有何勞於我。武侯超然不對。其言不說。少焉。徐無鬼曰。嘗語君吾相狗也。下之質執飼而止。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。方者中矩。圓者中規。是國馬也。而未若天下馬也。天下馬有成材。若卽若失。若喪其一。若是

司馬先生傳

望之如授土。公其法金板也。
二藏於金櫃也。

者超軼絕塵。不知其所。武侯大說而笑。夫真人之唯物所好。徐無鬼出。女商曰。先生獨何以說吾君子。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。是直樂鵠以鐘鼓耳。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。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

去人滋久。思人滋深乎。各得其所好則無思無
思則忘其所以喜也夫逃虛空者。藜藿柱乎鼴鼯之逕。踞位其空。聞人足音。跫然而喜矣。而況乎昆弟親戚之聲歟。其側者乎。得所至樂
則大悅也久矣。夫莫以真人之言警歟。吾君之側乎。所以未嘗啟齒也。夫真人之言所以得
吾君性也。始得之而喜。久得之則忘。徐無鬼見武侯。武侯曰。先生居山林食茅栗厭葱韭。以賓寡人久矣。夫今老邪。其欲干酒肉之味邪。李云。詩。蓋一處謀可列。起後行。充之慶。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。如此違天地之平也。夫神者不自許也。物與之耳。夫神者好和而惡姦。與物共者和也。私自許者姦也。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

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。故成美者，乃惡器也。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。步兵曰徒，但無徒驥於鎔壇之宮。步兵曰徒，但無藏迹於得。得中有逆，不當爲義愛盛兵走馬。麗譙高樓也。無以謀勝人。率其真知而知，各有所長則均。無以守其朴，而朴各無以謀勝人。率其真知而知，各有所長則均。無以戰勝人。以道應物，物服而無勝名。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，因三言君若勿已，此戰勝之至則已矣。君若勿已矣，修胸中之誠，以應天地之情而勿擾。若未能已，則莫若修己之誠。夫民死已脫矣，君

將惡乎用夫偃兵哉？

甲兵無所

黃帝將見大隗乎

具茨之山，方明爲御，昌寓驂乘。

張若謂朋前馬，昆

闔滑稽後車，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。請問爲天下者，亦若此

因之游於有方之內為物所構而覺晉時也欲已之則莫若以明故乘性中之慧日而遊於無障礙之處

而已矣。又奚事焉。各自若則無事矣。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。日出而遊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。黃物亦奚擗焉。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。告黃帝再拜稽首稱天師而退。師夫天然

仲尼謂子曰。君子有三變。望之儼然。即之也溫。聽其言也厲。此所謂君子矣。而去了其過分。知士無思慮之變。則不樂。辯士無談說之序。則不樂。察士無凌諱之事。則不樂。皆囿於物者也。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。筋力之士卒難。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。故當文條之者不可易其方。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。業其志。故勸。事非其故。勸百工有器械之巧。則壯。巧則情。錢財不積。則

貪者憂物得所者而樂也。權勢不充則奪者悲。勢物之徒樂變權勢生於事變。遭時有所用，不能無爲也。凡此諸士，時用則不能自己也。苟不遭時，則雖欲自用，其可得乎？故貴賤無常。此皆順比於歲。不物於易者也。士之所以順歲，則時序易，各有用矣。是以順歲，則時序易，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。不守一家之能，而之夫萬方，以要時利，故有匍匐而歸者。所以悲也。莊子曰：射者，非前期而中。謂之善射。天下皆羿也。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。自是者亦可謂堯矣。莊楊秉四與夫子爲五，果孰是邪？若皆堯也，則五子何爲復相非乎？惠子曰：可。莊子曰：然則儒墨或者若魯遽者邪？其弟子曰：我得夫子之道矣。吾能冬饗鼎而夏造冰矣。魯遽曰：是直以陽召陽，以陰召陰，非吾所謂道也。吾示子乎平吾道，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。夫或改調瑟弦，於五音無當也。而改鼓之二十五弦皆動。無聲則無以相應，有聲則非同。鼓比不常理，不走五音，相出如此。隨調，有聲則非同，相應，有聲則非同。

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遠以此夸其弟子然亦以同應同耳未獨能爲其事也且若是者邪子各私所見而是其所是然亦無異於惠子曰今夫魯遠之夸其弟子而未能相出也

因次喻惠子解莊子命情而不知保惟如意語詞辨舌辨之間頗固之甚者也

鉗陸音刑字林三似小鐘而長頭又似壺而大

子曰齊人蹠音直子於宋者其命闇也投之異國使門不以完投之異國使門以束縛乃反以愛鍾器爲是束縛恐其破傷其求唐子也是束縛也而未始出是束縛也其求鉗鍾也是鉗鍾也域有遺類矣唐失也失亡其子而不能遠索遺其氣類而亦未始自非人之自是有斯

謬矣夫楚人寄而蹠閭者俱寄止而不能自投於高地也夜半於無人之時而與舟人鬪自投於高地也未始離於岸而足以造於怨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斯哉莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人聖漫其鼻端若蠅翼使匠石斲之匠石運斤成風聽而斲之瞑目盡聖而鼻不傷郢人立不失容宋元君聞之召匠石曰嘗試爲寡人爲之匠石曰臣則嘗能斲之雖然臣之質死久矣自夫子之死也吾無以爲質矣吾無與言之矣非夫不動之質忘言之對則雖至言

妙斲而無所用之。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，上且因君約近也鉤乎君，下且逆乎民。其得罪於君也，將弗久矣。」公曰：「然則孰可？」對曰：「勿已則陽朋可，其爲人也，上忘而下畔。高而不亢愧不若皇帝。而哀不已若者，故無棄人以德分人，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

得人者也。其於國有不聞也，其於家有不見也。勿已則陽朋可。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，見巧乎王。王射之，敏給。敏疾也，給續括也。搏捷矢，捷速也，矢往雖遠，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。以得見子綦爲榮我必先之。彼故知之。我必賣之。彼故鬻之。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。仲尼之楚。楚王觴之。孫叔敖執所以爲日遠矣。

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。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。市南宜僚弄丸。而兩家之難解。孫叔敖甘寢秉羽。而郢人投兵。此二子息訟。以默澹泊自若。而爲未嘗言耳。是以有喙三尺。苟所言非已。則雖終身言。故閉口。未是不言。彼之謂不道之道。彼謂此之謂不言之辯。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。而言休乎。知之所不知至矣。言止其得。故一也。

疏白公市南有熊羆。章句云。若皆敵五百。遠使屈之。宣德正下弄丸而戲不侵者。言也。

固之忘者四端萬善之名
自不能同平道之厚全也
林之直之新自然意在於者以
之生曰也生造物之者人為
考不同故曰能不缺同

如道之所一者德不能同也各自得耳非相知之
所不能知者辯不能舉也非其分故名若儒墨而
凶矣夫儒墨欲同所不能明受之無所同舉所以成大聖人并包天地澤及天下而不知
其誰氏況然都是故生無爵有而死無謚謚所以各
已故雖謚而井已有實不聚令萬物各知足名不立功非已爲故此
之謂大人若爲而有狗不以善吠爲良人不以善
言爲賢賢出於性而況爲大乎夫大愈不可爲而得夫爲大
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己也知其自備者不舍己
無棄也反已而不窮反守我理自通循古而不摩順常性
耳非大人之誠不爲而自得故曰誠子綦有八子陳諸前召
九方歅曰爲我相吾子孰爲祥九方歅曰柵也爲
祥子綦瞿然喜曰奚若曰柵也將與國君同食以
終其身子綦索然出涕曰吾子何爲以至於是極
也九方歅曰夫與國君同食澤及三族而况於父
母乎今夫子聞之而泣是禦福也子則祥矣父則

因云言汝惟知飲酒食肉之為福而不知飲酒食肉之為福必有以自來也。詳北山七室西南隅爲東北福居穴。

不祥子綦曰歎汝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牂生於奧未嘗好田而鶴生於窩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性脫然吾與之乘天地之誠而不以物與之相攬不爲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無禪也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可奈何也故泣之無幾何而使相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而終齧缺遇許由曰子將奚之曰將逃堯曰奚謂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邪曰夫堯畜畜然仁吾恐其爲天下笑後世其人

望方渠人齊當室方術正

冒相序

或云遠當歸謂方歸閭也

義捐仁義者寡。利仁義者衆。夫仁義之行。唯且無誠。仁義旣行。將僞以爲之。且假夫禽貪者器。仁義可見。則夫貪者將假斯器。以獲其志。是以一人之斷制利天下。若夫仁義各出其情。則其斷制不止乎一。譬之猶一塊也。音晉。塊割也。萬物萬形。而以一割之。則有傷也。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。意盡形教。豈知我之獨化哉。是以謂暖姝者也。濡需者豕蟲是於玄冥之竟哉。

暖姝者。淑女也。好號厲。需謂偷安。自是之類。卷婁者。拘絛也。古字叶音成文章。童土無事。北煩天也。知氣所。妄之間而不自知也。口義城者。因其心也。臣子。仁義之行。唯且無也。擇疏鬚。自以爲廣宮大圓。奎蹄曲隈。乳間股脚。也。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。皆豕蟲者也。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。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

少則未成及長而衰則聖是以神人惡衆至。衆自人之聖曾不崇朝可乎。是以神人惡衆至耳。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。豈故無所甚親。無所甚疎。抱德煥和以比而利之。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。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。其變也循日。心意也。古之真人以天待之。居無事以待不以而玄會。古之真人得之也生。失之也死。得之也死。失之也生。死生得失各隨其所居耳。古之真人得之也生。失之也死。得之也死。失之也生。於生爲得。於死或復爲失。事事斯得。

未始有藥也。其實葷也。枯梗也。雞壅也。豕零也是常也。林云鶴頭時爲帝者也。何可勝言。林云猪苓也當其所須則無貴。非其時無貴。貴賤有時。誰能常也。拘人之在世。時而用則生。不遇時則死。其生有初無制。死無終無制。不可謂其於生無死。而曰其於死無生。是也。生者死之宿。死者生之宿。此造化者眞人也。惟其能解郭莊子。是也。因云文種明於謀。固而暗於守。猶學人之識制。有義故下。捨保身而徇。目喪視粟。能盡見。御限於長而不可斷。去其於短。生生死。之處。死此造被者眞人。連此反言以形之也。

林云只爲使但

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。殆心之於殉也。殆有則無崖。凡能其於府也。殆殆之成也不給改。所以故殆。皆無所用者也。智者於陶然自以能。貴其無能而任禍之長也。茲萃。萃聚也。苟不能忘知其天然。則禍之長也。多端矣。其反也緣功。反守其性。則其功不作而成。其果也待久。欲速則不果。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。皆有其不知問是也。不知問禍之所由。由乎身之禍。有心而修心以救禍也。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。

因云天三所謂者。不名而人三和三者。亦不端如。洋海未明。已大至靜。無無謂。之文。陰全帝有若謂之。太自同。謂之。太古期而不越。謂之。太信真而不撓。謂之。太定。此皆天之所謂而備言之。

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。道也。大陰解之。用其分內。則萬事無滯也。大目視之。用萬物之自見。亦大目也。大均緣之。因其本性。令各方俱得。所以爲大方也。大方體信也。大定持之。真不撓則自定。故持之以大定。斯不持也。盡有天。夫物未然者。循有照。循之則明。冥有樞。至理有極。但當冥之。則得其樞要也。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。夫解任彼。則彼自解。用彼解之無功。故似不解。其知之也似。不知之也。知也。

曰天頓滑錯亂也

王云楊榷榷器而楊頭
之
莫云墮書未
今註楊舉也榷引也
舉而升之陳其趣

不知而後知之。我不知則彼知自用，彼知自用，則天下莫不皆知也。其問之也，不可以有崖。應用，則天下莫不皆知也。其問之也，不可以有崖。應物，宜而無方，而不可以無崖。古今不代，各自有故，萬物雖韻滑不同，而各有分，韻滑不可相代，而有實。物物各自有實也。不可謂有大揚榷乎。榷而揚限也。闔不亦問是已？奚惑然爲？可得而知也，奚以不惑解惑？復於不惑，是尚大爲而惑若此也。夫惑不可解，故尚大不惑。愚之至也，是以聖不惑。人從而任之，所以皇王殊迹，隨世爲名也。

則陽

姓蘇名瞻字周易

則陽遊於楚。夷節言之於王。王未之見。夷節歸。彭

所遺未遠故君無不與

陽見王果曰：夫子何不譴我於王。王果曰：我不若公閼休。彭陽曰：公閼休奚爲者邪？曰：冬則獨鼈于江，夏則休乎山樊。有過而問者，曰：此予宅也。者以柳彭陽之進趣。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也。非相助以德，相助消也。苟進故德，夫凍者，假衣於春賜者，反冬乎冷風。言已順四時之施，不能赴彭陽之意。夫楚王之爲人也，形尊而嚴，其於罪也，無赦如虎。非夫

佞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其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其所以爲高故或不言而於人也樂物之通而保已焉通彼而風而父子之宜彼其乎歸居人各自得斯飲與人並立而使人化飲人以和人各自得斯飲與人並立而使人化望而風靡之父子之宜彼其乎歸居使彼父父子而一間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

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冉相氏得其環中常無我故常不化也常無我故常不化也闔嘗舍之言夫爲者何不試舍其所爲乎夫師天而不得師天唯無所師與物皆殉其以爲事也若之何都無乃湯得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期邪夫聖人未始有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冥合其司御門尹登恒爲之傳之委之百官而不與焉從師而不

圓任其自聚非圓之也。得其隨成爲之司其名。司
縱其自散非解之也。之屬亦能隨物之自成也。而湯得其
之所以名寄於物而功不在已。之名羸法得其
兩見。名法者已過之迹而非適足也。故曰巍然
無心者寄治於羣司則其名迹並見於彼。仲尼
謂之盡慮爲之傳之。仲尼曰天下何思何慮。慮已
尼之盡慮爲之傳之。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。若無死無生則歲日之計除也。無內無外。無彼我則
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

因三綱繩循糾體正人之心自無物累之出天性之自然

達綢繆。所謂周盡一體矣。無内外而不知其然
性也。不知其然而自然者非性如何。復命搖作。而以天爲師。搖者
作者自作。莫不復命而師其天然也。人則從而命之也。此非赴名而
命而師其迹也。高其迹。師其性而動其迹。自高故憂患相繼。憂乎知而所行恒無幾。時其有
止也。若之何。任知而行。則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
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。卽莫知其美於人。若知
之。若不知之。若聞之。若不聞之。其可喜也。終無已。

則學知
以下注
一本無

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

若性所不好豈能久照

聖人之愛人

人之好之亦無已性也

若性所不好聖人之愛人

也人與之名不告則不知其愛人也

聖人無愛若鏡耳然而事

濟於物故人與之名若人不相告則莫知其愛人也

若性所不好聖人之愛人

若知之若不知之若聞

故能無已若愛人由乎人之安之亦無已性也

之若不聞之其愛人也終無已

蕩然以百姓爲芻狗而道合於愛人

故能無已若愛人由乎人之安之亦無已性也

之性

聞知則有時而襄也

之性

所安故舊國舊都望之暢然

得舊猶暢然死得性平

雖使丘

之性

陵草木之緝緝合也

見所嘗見聞所嘗聞而猶死得性平

入之者十九猶之暢然况見見

見所嘗見聞所嘗聞而猶死得性平

聞聞者也

暢然況體其體用其性也

以十仞之臺

見所嘗見聞所嘗聞而猶死得性平

牛馬使其君內熟發於背然後拔其國忌也出走

見所嘗見聞所嘗聞而猶死得性平

然後秩其背折其脊季子聞而恥之曰築十仞之

見所嘗見聞所嘗聞而猶死得性平

城城者旣十仞矣則又壞之此胥靡之所苦也今

見所嘗見聞所嘗聞而猶死得性平

兵不起七年矣此王之基也衍亂人不可聽也華

見所嘗見聞所嘗聞而猶死得性平

子聞而醜之曰善言伐齊者亂人也善言勿伐者

見所嘗見聞所嘗聞而猶死得性平

亦亂人也謂伐之與不伐亂人也者又亂人也君

見所嘗見聞所嘗聞而猶死得性平

曰然則若何曰君求其道而已矣惠子聞之而見

見所嘗見聞所嘗聞而猶死得性平

戴晉人戴晉人曰有所謂蝸者君知之乎曰然

見所嘗見聞所嘗聞而猶死得性平

微而有兩角

見所嘗見聞所嘗聞而猶死得性平

有國於蝸之左角者曰觸氏有國於蝸之

見所嘗見聞所嘗聞而猶死得性平

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細也則天下無爭矣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人迹所及爲通達謂今四海之內也若存若亡乎君曰然人自以國大然計在無窮之中若有若無也若存若亡乎君曰然謂今四海之內也今自以謂王而足寧哉

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見魏中之梁梁中之王客出而君惘然若有亡也

自悼所客而足爭哉

争者細

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嗚也吹劍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聞孔子之楚舍於蟻丘之漿其鄰有夫妻臣妾登極者子路曰是穀穀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退不枯槁其聲銷名也其志無窮規是世言同其口雖言其心未嘗言所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譬人中無水而沈也是其市南宜僚邪子路請往召

釋云高音辨鈎音劍凡遇也

口義云登極者外其屋徑而望人也

之。孔子曰已矣。彼知丘之著於已也。著明也。知丘之適楚也。以丘爲必使楚王之召已也。彼且以丘爲僕人也。夫若然者。其於僕人也。羞聞其言。而况親見其身乎。而何以爲存。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。鹵莽滅裂轉脫未畧不盡其分。昔予爲禾耕而鹵莽之。則其實亦鹵莽而報予。芸而滅裂之。其實亦滅裂而報予。予來年變齊。無辭。深其耕而熟耰之。功蓋其分無所不至。其禾繁以滋。予終年厭殫。莊子聞之曰。今

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。夫遁離滅亡以衆爲之所致也。若各致其極則。故鹵莽其性者。欲惡之孽。爲性。崔葦。崔葦害禾稷欲惡傷正性。兼葭始萌。以扶吾形。形扶疎則尋擢吾神氣傷。熟溲膏是也。此鹵莽之報也。故治性不止於當者安可以不齊其至分。柏矩學於老聃。曰請之天下遊。老聃曰。已矣。天下猶是也。又請之。老聃曰。汝將何始。曰始於齊。至齊見辜人焉。椎而強之。解朝服而幕之。號天而哭之。曰。子乎子乎。

天下有大菑。子獨先離之。曰莫爲盜。莫爲殺人。人殺
大菑。謂自此以下事。大菑既有一。榮辱立然後覩所
則雖戒以莫爲其可得已乎。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。
則奪其所謂辱。而跂其所謂榮矣。奔馳平奪。政
之間。非病如何。貨財聚然後覩所爭。若以知足爲
病。如何。貨財聚然後覩所爭。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。故一形有失其形者。退而自責。夫
在己。君莫之枉。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

朱註云。荅皇極

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。輕其所在。遠其塗而
誅不至。適其足力。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。亦能
而不係於彼我故也。未知今之所謂是之非五十九非也。物
而暢物情之變然也。未嘗不始於是之。而卒詘之以非也。物
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。故用物之知，則無所不知，獨任我知，知其寡矣。今不恃物以知，而自尊其已乎？且無所知，則物不告我，非大疑如何？此則所謂然與然乎？自謂然者，天下未之然也。不能用彼，則寄身無地。此則所謂然與然乎？自謂然者，天下未之然也。

仲尼問於大史大弢伯常騫豨韋曰：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。靈卽是謚也。

伯常騫曰：夫靈公有妻三人，同澪而浴。男女同浴，此無道之

賢補其

因云奉御猶今云古
對搏幣稱幣也
翼之而行也

禮也。史鮒奉御而進所搏幣而扶翼。以鮒爲賢而奉御之勞，故搏幣所以爲肅賢也。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。夫洗而視之，有銘焉，曰：不馮其子。靈公奪而埋之。作埋夫靈公之爲靈也久矣。子謂制墳也，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

葬云里后，蓋也不馮其子，言子孫不足託故使公行。此處爲冢。

因之聚井爲江聚丘
居里丘之言猶所
謂公論也

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。則天下之風一也。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。下一萬物而夷羣異也。四時殊氣。天不賜。故歲成殊氣。自有故能常有。若本無之。而由天賜。則有時而廢。五官殊職。君不私。故

因之聚井爲江聚丘
居里丘之言猶所
謂公論也

武子
武子
字子
武子

國治。殊職自有其才。故任文武大人不賜。故德備。之耳。非私而與之。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。各自爲。故無不爲。時有終始。世有變化。故無心者斯順禍福淳淳。流行反覆至有所拂者。而有所宜。於此爲戾者。斯順爲自殉殊面。各自信其所是不能離也。有所正者。有所差。正於於彼或以此者。或差。比於大澤。百材皆度。無棄材也觀乎大山。木石同壇。合異以爲同也。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

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是故天地者形之大者。况無數之數謂道而足邪。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。所謂道已。有之日道。乃將得比哉。名已有矣。故乃將無可得而比耶。則若以斯辯譬矣。猶狗馬其不及遠矣。今名之辯無不及遠矣。故謂言之域而後至焉。雖有名故莫之比也。

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。少知曰。四方之内六合之裏。言此皆其自爾非無所生欲。

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。則始。此物之所有。皆物之所有。自然而然耳。非無能有之也。言之所盡。知之所至。極物而已。物表無所復有。故言知不過極物也。覩道之人不躋其所廢。不原其所起。廢起皆自爾。此議之所止。極於自爾。故無所議。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。道或使或。

因言者言此知者知亦若建物三所有而未之而已若其所廢則自既起之後所起則自生之前此廢與建雖微端破壞道者置之不問而已

類本精
下有微
字

物皆有自然、非爲之所能也。斯而析之精、至於無在、皆不爲。是知有無互存、互生、互滅也。

使物者有使、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。或之使、莫之爲、未免於去、或使則實。物有相、使亦皆自爾、故莫之爲者、而過。未爲非物也。凡物云云、皆由莫爲而自爾。或之莫爲、則虛。無使、有名有實、是物之居。指名實之所在。無名無實、在物之虛。物之所在。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。突然自生、制不由我、我不能禁、已死不可祖。忽然自死、死生非遠也。吾不能違。

阻一作

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、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、不可有、有不可無。道故不能使有而然也。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。求於言意之表、則足。言而不足、則終日言而盡物。夫道物之極、常莫爲、不能忘言。不道物之極、言默不足以載。而自爾、不在言與不足。

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

