

摘藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

莊子卷

五
六

詳校官主事_臣陳木

欽定四庫全書蒼要卷一萬一千八十八

子部

莊子卷五

晉 郭象 注

唐 陸德明 音義

莊子外篇天地第十二

音義曰以事名篇

天地雖大其化均也

均於不為而自化也○天地釋名云天顯也高顯在上也又坦也坦

然高遠也地底也其體低下載萬物也禮統云天地者元氣之所生萬物之祖也易說云元氣初分清輕上為

天濁重萬物雖多其治一也
一以自得為治○治直吏反註同下官治并註亦同

人卒雖衆其主君也

天下異心無心者主也○卒尊忽反君原於德而成

於天

以德為原無物不得得者自得故得而不謝所以成天○原原本也

故曰玄古之君

天下無為也天德而已矣

任自然之運動

以道觀言而天下之

君正

無為者自然為君非邪也○邪似嗟反本又作為

以道觀分而君臣之義

明各當其分則無為位上有為為位下也

以道觀能而天下之官治

官各當其所能

則治矣以道汎觀而萬物之應備

無為也則天下各以其無為應之

故通

於天地者德也

萬物莫不皆得則天地通

行於萬物者道也

道不寒其所由

則萬物自得得其行矣上治人者事也

使人人自得其事

能有所藝者技也

技者萬物之末用也○技其綺反註下同

技兼於事事兼於義義兼於德德

兼於道道兼於天

夫本末之相兼猶手臂之相包故一身和則百節皆適天道順則本末俱

暢

故曰古之畜天下者無欲而天下足無為而萬物化

淵靜而百姓定記曰通於一而萬事畢無心得而鬼神

服

一無為而羣理都舉記書名也云老子所作

夫子曰夫道覆載萬物者也

洋洋乎大哉君子不可以不刳心焉

有心則累其自然故當刳而去之○

夫子司馬云莊子也一云老子也此兩夫子曰元嘉本皆為別章崔本亦爾覆芳富反洋洋音羊又音詳刳口吳反又口侯反崔本作軒云寬悅之貌去起呂反

無為為之之謂天

不為此為此為此為自

為乃無為言之之謂德

不為此言而此言自言乃真德

愛人利物之謂

仁此任其性不同同之之謂大

萬物萬形各止其分不引彼以同我乃成大耳

無

行不崖異之謂寬

空同彼我則萬物自容故有餘

有萬不同之謂富

我

不同故能

故執德之謂紀

德者入網要

德成之謂立

非德而成者不

立可謂循於道之謂備

夫道非偏物也○循音旬或作脩

不以物挫志之

謂完

內自得也挫竹卧反

君子明於此十者則韜乎其心之大

也

心大故事無不容也○韜吐刀反廣雅云載也

沛乎其為萬物逝也

德澤滂沛任萬

物之自往也○沛普貝反字林云流也逝崔本逝作啓云開也滂普旁反

若然者藏金於山

藏

藏珠於淵

不貴難得之物

不利貨財

乃能忘我財乎

不近貴富

自來寄耳

心常去之遠也

○近附近之近 不樂壽不哀天

所謂縣解○樂音洛

不

榮通不醜窮

忘壽天於胸中 况窮通之間哉

不拘一世之利以為己私

分皆委之萬物也

不以王天下為己處顯

忽然不覺榮之在身 ○王于况反下王德

並同顯則明

不顯則 然而已

萬物一府死生同狀

蛻然無所在也 蛻始銳反又音

悅

夫子曰夫道淵乎其居也濇乎其清也金石不得無

以鳴

聲由寂彭濇李良由反徐力 蕭反廣雅下巧反云清貌

故金石有聲不考不

鳴

因以喻體道者 物感而後應也

萬物孰能定之

應感 無方

夫王德之人素

逝而恥通於事

任素而往耳非好通 於事也好呼報反

立之本原而知通

於神

本立而知不逆
知音智註同

故其德廣

任素通神
而後彌廣

其心之出有

物採之

物採之而後出耳
非先物而唱也

故形非道不生生非德不明

存形窮生立德明道非王德者邪蕩蕩乎忽然出勃然

動而萬物從之乎此謂王德之人

忽勃皆無心而應之
貌動出無心故萬物

從之斯蕩蕩矣故能存形窮
生立德明道而成王德也

視乎冥冥聽乎無聲冥冥

之中獨見曉焉無聲之中獨聞和焉

若夫視聽而不寄
之於寂則有闇昧

而不和也

故深之又深而能物焉

窮其原而
後能物物

神之又神而能

精焉

極至順而
後能盡妙

故其與萬物接也至無而供其求

我確
斯而

都任彼則彼求自供○供音恭本
亦作恭確古學反斯音賜又如字
時騁而要其宿大小

長短脩遠

皆恣而任之會其所極而已

黃帝遊乎赤水之北登乎崐

崙之丘而南望還歸遺其玄珠

此寄明得真之所由○赤水李云水出崐崙山

下還音旋玄珠司馬云道真也

使知索之而不得

言用知不足以得真○知音智註及下音

同索所白反下同

使離朱索之而不得使喫詬索之而不得也

聰明喫詬失真愈遠○喫口懈反詬口豆反司馬云喫詬多力也

乃使象罔象罔得之

黃帝曰異哉象罔乃可以得之乎

明得真者非用心也象罔然即真也堯

之師曰許由許由之師曰齧缺齧缺之師曰王倪王倪

之師曰被衣堯問於許由曰齧缺可以配天乎

謂為天子○倪

徐五兮反
被音披

吾藉王倪以要之

欲因其師以要而使
之○要一選反注同

許由

曰殆哉圾乎天下

圾危也○圾本又作岌五急
反又五合反郭李云危也

齧缺之

為人也聰明叡知給數以敏其性過人

聰敏過人則使
人跛之屢傷於

人也○
數音朔

而又乃以人受天

用知以求
復其自然

彼審乎禁過而不

知過之所由生

夫過生於聰知而又役知以禁之其過
彌甚矣故曰無過在去知不在於強禁

○去起呂反
強其文反

與之配天乎彼且乘人而無天

若與之天
下彼且遂

使後世任
知而失真

方且本身而異形

夫以萬物為本則羣變可
一而異形可同斯迹也將

遂使後世由已以制物則萬物乖矣○
且如字凡言方且者言方將有所為也
方且尊知而火

馳賢者當位於前則知見方且為緒使將興後世方且

為物絃將遂使後世拘牽而制物○絃徐戶隔反廣方

且四顧而物應將遂使後世指麾以動物方且應衆宜

將遂使後世不能忘善而利仁以應宜也方且與物化將遂使後世與物相

而未始有恒此皆盡當時之宜也然今日受其德夫何

足以配天乎雖然有族有祖其事類可以為衆父而

不可以為衆父衆父父者所以迹也治亂之率也言非但治主

治直吏反注同率色類反注同又色律反

北面之禍也

夫桀紂非能殺賢臣乃賴聖知之迹以禍

之南面之賊也

田恒非能殺君乃資仁義以賊之○殺音試本又作試音同

堯觀乎

華華封人曰嘻聖人請祝聖人使聖人壽堯曰辭使聖

人富堯曰辭使聖人多男子堯曰辭封人曰壽富多男

子人之所欲也女獨不欲何邪堯曰多男子則多懼富

則多事壽則多辱是三者非所以養德也故辭封人曰

始也我以女為聖人邪今然君子也天生萬民必授之

職多男子而授之職則何懼之有

物皆得所而志定也○華胡化反又胡花

反司馬云地名也封人司馬云守封疆人也
嘻音熙祝之又反又州六反女音汝後同 富而使人

分之則何事之有

寄之天下故無事也

夫聖人鷄居

無意乎其安也○鷄音淳

居鷄居謂無常處也又云如鷄之居猶言野處

而穀食

仰物而足○穀口豆反食爾雅云主哺穀穀食

者言仰物而足也

鳥行而無彰

率性而動非常迹也

天下有道則與物皆

昌

猖狂妄行而自蹈大方也

天下無道則脩德就閒

雖湯武之事苟順天應人未為

不問也故無為而無不為者非不問也○問音闕注同

千歲厭世去而上僊

夫至人極

壽命之長任窮理之變其生也天行其死也物化故曰厭世而上僊也僊音仙

乘彼白雲至於

帝鄉

氣之散無不之

三患莫至身常無殃則何辱之有封人去

之堯隨之曰請問封人曰退已堯治天下伯成子高立

為諸侯堯授舜舜授禹伯成子高辭為諸侯而耕禹往

見之則耕在野禹趨就下風立而問焉曰昔堯治天下

吾子立為諸侯堯授舜舜授予而吾子辭為諸侯而耕

敢問其故何也子高曰昔堯治天下不賞而民勸不罰

而民畏今子賞罰而民且不仁德自此衰刑自此立後

世之亂自此始矣夫子闔行邪無落吾事佹乎耕而

不顧

夫禹時三聖相承治成德備功美漸去故史籍無所載仲尼不能問是以雖有天下而不與焉斯乃

有而無之也故考其時而禹為最優計其人則雖三聖
故一堯耳時無聖人故天下之心俄然歸啓夫至公而
居當者付天下於百姓取與之非已故失之不求得之
不辭忽然而往侗然而來是以受非毀於廉節之士而
名列於三王未足怪也莊子因斯以明堯之弊弊起於
堯而釁成於禹况後世之無聖乎寄遠迹於子高便棄
而不治將以絕聖而反一遺知而寧極耳其實則未聞
也夫莊子之言不可以一塗詰或以黃帝之迹禿堯舜
之脛豈獨貴堯而賤禹哉故當遺其所寄而錄其絕聖
棄知之意焉○伯成子高通變經云老子從此天地開
闢以來吾身一千二百變後世得道伯成子高是也闔
本亦作盍胡臘反落猶廢也佻佻徐於執反徐直立反
李云耕貌一云耕人行貌又音秩又於十反字林云勇
壯貌治直吏反間間廁之間與音預侗音洞又音同

泰初有無無有無名

無有故無所名○泰一之所起有
初易說云氣之始也

一而未形

一者有之初至妙者也至妙故未有物理之形耳夫一之所起起於至一非起於無也然

莊子之所以屢稱無於初者何哉初者未生而得生得生之難而猶上不資於無下不待於知突然而自得此生矣又何營生於已

物得以生謂之德

夫無不能生生物而云物得以生

生所以失其自生哉

未形者有分且然無間謂之命

乃所以明物生之自得任其自得斯可謂德也

留動而生物物成生理謂之形形體保神各有儀則謂

之性

夫德形性命因變立名其於自爾一也○分符問反問如字留或作流

性脩反德德

至同於初

恒以不為

同乃虛虛乃大

不同於初而中道有為則其懷中故

為有物也有物而容養之德小矣

合喙鳴

無心於言而自言者合於喙鳴○喙丁豆反又充芮喜穢

二 喙鳴合與天地為合天地亦無心而自動其合緡緡若愚若昏

坐忘而自合耳非照察以合之○緡咸中反

是謂玄德同乎大順

德玄而所順者大矣

夫子問於老聃曰有人治道若相方可不可然不然

相若

放效強以不可為可不然為然斯矯其性情也○夫子尼也相方甫狂反注同本亦作放如字又甫往反強

其兩 辯者有言曰離堅白若縣寓

言其高顯易見○縣音玄寓音宇司馬云

辯明白若縣室在人前也易以鼓反

若是則可謂聖人乎老聃曰是胥易

技係勞形怵心者也執留之狗成思獲狙之便自山林

來言此皆失其常然也○技其綺反執留如字本又作猫音同一本作狸亦如字司馬云猫竹鼠也一云執

留之狗謂有能故被留係成愁思也援音袁狙七

丘子

告若而所不能聞與而所不能言凡有首有趾無心無

耳者衆

首趾猶始終也無心無耳言其自化

有形者與無形無狀而皆存

者盡無

言有形者善變不能與無形無狀者並存也故善治道者不以故自持也將順曰新之化而已

其動止也其死生也其廢起也此又非其所以也

此言動止

死生盛衰廢興未始有恒皆自然而然非其所用而然故放之而自得也

有治在人

不在乎主自用

忘乎物忘乎天其名為忘已

天物皆忘非獨忘已復忘何所有哉○復扶又反

已之人是之謂入於天

人之所不能忘者已也己猶忘之又奚識哉斯乃不識不知而

冥於自然將問蒧見季徹曰魯君謂蒧也曰請受教辭不獲

命既已告矣未知中否請嘗薦之吾謂魯君曰必服恭儉拔出公忠之屬而無阿私民孰敢不輯季徹局局然笑曰若夫子之言於帝王之德猶螳螂之怒臂以當車

軼則必不勝任矣

必服恭儉非忘儉而儉也拔出公忠非忘忠而忠也故雖無阿私而不足

以勝矯詐之任也○將一本作蔣閭力於反蒧守亦作菟音免又音晚郭音同蔣閭菟人姓名也一云姓蔣閭名菟或云姓蔣名閭蒧也季徹人姓名也蓋季氏之族魯君或云定公中丁仲反輯音集爾雅曰和也又側立反郭思魚反局局其玉反一云大笑之貌螳螂音堂郎軼音轍勝音升注同

且若是則其自

為處危其觀臺

此皆自處高顯若臺觀之可睹也○多處其據反本又作處觀古亂反注同

物將往

將使物不止於本性之分而矯跂自多以附之投迹者衆亢足投迹不安其本步也

蔣閻勉魁然驚曰勉也汙若於夫子之所言矣雖然願先生之言其風也季徹曰大聖之治天下也揉蕩民心使之成教易俗舉滅其賊心而皆進其獨志若性之

自為而民不知其所由然

夫志各有趣不可相效也故因其自揉而揉之則雖揉而

非為也因其自蕩而蕩之則雖蕩而非動也故其賊心自滅獨志自進教成俗易閻然無迹履性自為而不知所由皆云我自然矣舉昏也○觀許逆反又生責反或云驚懼之貌汙本或作芒武剛反郭武蕩反閻音門

若然者豈兄堯舜之教民溟滓然弟之哉

溟滓甚貴之謂也不肯多

謝堯舜而推之為兄也○兄元嘉本作足溟亡頂反滓戶頂反

欲同乎德而心居矣

居者

不逐於外也心不居則德不同也

子貢南遊於楚反於晉過漢陰見一

丈人方將為圃畦鑿隧而入井抱甕而出灌搯搯然用力甚多而見功寡子貢曰有械於此一日浸百畦用力甚寡而見功多夫子不欲乎為圃者仰而視之曰奈何曰鑿木為機後重前輕挈水若抽數如決湯其名為槲為圃者忿然作色而笑曰吾聞之吾師有機械者必有

機事有機事者必有機心機心存於胃中則純白不備
 純白不備則神生不定神生不定者道之所不載也吾

非不知羞而不為也

夫用時之所用者乃純備也斯人欲脩純備而抱一守古失其旨也

○圃布戶反又音布園也李云菜蔬曰圃畦口圭反李
 云埆中曰畦說文云五十畝曰畦隧音遂李云道也甕
 鳥送反字林作甕捐苦骨反徐李苦滑反郭忽滑反用
 力貌一音胡没反械戶戒反字林作械李云器械也浸
 子鶴反司馬云灌也印音抑本又作仰挈口節反抽救
 留反李云引也司馬崔本作流數所角反徐所錄反洪
 湯音逸本或作溢李云疾速如湯涕溢也司馬本作佚
 蕩亦言其往來數疾如佚蕩佚蕩唐佚也棹本又作槁
 或作皐同音羔徐居槁反司馬
 李云桔槔也吾師謂老子也

子貢瞞然慙俯而不對

有間為圃者曰子奚為者邪曰孔丘之徒也為圃者曰

子非夫博學以擬聖於子以蓋眾獨弦哀歌以賣名聲

於天下者乎汝方將忘汝神氣墮汝形骸而庶幾乎不

不墮則無庶幾之道○購武版反又亡安反字林云目

皆平貌李天典反慙貌一音門又亡干反司馬本作憊

音武崔本作撫於子並如字本或作啞吁音同司馬云

夸誕貌一云行仁恩之貌蓋司馬本作善墮許規反

而身之不能治而何暇治天下乎子往矣無乏吾事子

貢卑陋失色頊頊然不自得行三十里而後愈其弟子

曰向之人何為者邪夫子何故見之變容失色終日不

自反邪曰始吾以為天下一人耳

謂孔子也○乏廢也
取走候反徐側留反

李云卑取愧懼貌一云顏色不自得也項項本又作旭

旭許玉反李云自失貌向許亮反本又作鄉音同後倣

此不知復有夫人也吾聞之夫子事求可功求成用力

少見功多者聖人之道

聖人之道即用百姓之心耳○
復扶又反夫音符下夫人同

今徒不然執道者德全德全者形全形全者神全神全者聖人之道也託生與民並行而不知其所之茫乎淳

備哉功利機巧必忘夫人之心

此乃聖王之道非夫人也子貢聞其假脩之說

而服之未知純白者之同乎世也○茫莫剛反心或作道

若夫人者非其志不之非

其心不為雖以天下譽之得其所謂整然不顧以天下

非之失其所謂儻然不受天下之非譽無益損焉是謂

全德之人哉我之謂風波之民

此宋榮子之徒未足以為全德子貢之迷沒於

此人即若列子之心醉於季咸也○譽音餘下同整五

羔反司馬本作警儻本亦作黨司馬本作僚同勅蕩反

郭吐更反反於魯以告孔子孔子曰彼假脩渾沌氏之術者

以其背今向古修為世事故知其非真識其一不知

渾沌也○渾胡本反沌徒本反背音佩其二徒識修古挹灌之朴而不知因治其內而不治其

外夫真渾沌都不治也豈以夫明白入素無為復朴體

性抱神以遊世俗之間者汝將固驚邪

此真渾沌也故與世同波而不

自失則雖遊於世俗而混然無迹豈必使汝驚哉

且渾沌氏之術予與汝何足

以識之哉

在彼為彼在此為此渾沌玄同孰識之哉所識者常識其迹耳

諄芒將東之

大壑適遇苑風於東海之濱苑風曰子將奚之曰將之

大壑曰奚為焉曰夫大壑之為物也注焉而不滿酌焉

而不竭吾將遊焉苑風曰夫子無意於橫目之民乎願

聞聖治諄芒曰聖治乎官施而不失其宜拔舉而不失

其能畢見其情事而行其所為

皆因而任之○諄郭之倫反又述倫反芒本或

作汙武剛反李云望之諄諄察之芒芒故曰諄芒一云
姓名也或云霧氣也壑火各反李云大壑東海也范風
本亦作苑徐於阮反李云小貌謂遊世俗也一云苑風
姓名一云扶操大風也濱音賓酌一本作取橫目之民
李云保蟲之屬欲令其治之也閭本或依司馬本作問
下同治直吏反下皆同施始支反又始智反司馬云施
政布教各得其宜

行言自為而天下化

使物為之則不化也

手撓顧指四

方之民莫不俱至此之謂聖治

言其指麾顧盼而民各至其性也任其自為故

○手撓而小反又而了反司馬云動也一云謂指麾四
方也顧指如字向云顧指者言指麾顧盼而治也或音
願本亦作願以之願聞德人曰德人者居無思行無慮
反謂舉願指麾也

然耳不藏是非美惡

無是非於胸中而任之天下○惡烏路反

四海之內共

利之之謂悅共給之之為安

無自私之懷也

怡乎若嬰兒之失

其母也儻乎若行而失其道也財用有餘而不知其所

自來飲食取足而不知其所從此謂德人之容

德者神人迹也

故曰容○怡音起字林云悵也徐尺遥反郭音條儻願

聞神人願聞所曰上神乘光與形滅亡

乘光者乃無光

此謂照

曠無我而任物空虛無所懷者非聞塞也致命盡情天地樂而萬事銷亡

情盡命至天地樂矣事不妨樂斯萬物復情此之謂混

冥情復而混冥無迹也○混胡本反 門無鬼與赤張滿稽觀於武王之

師赤張滿稽曰不及有虞氏乎故離此患也門無鬼曰

天下均治而有虞氏治之邪其亂而後治之與言二聖俱以亂

故治之則揖讓之與用師直是時異耳未有勝負於其

問也○門無鬼司馬本作無畏云門姓無畏字也滿本

或作滿稽古奚反李云門赤張氏也無鬼滿稽名

也治直吏反下及注均治並同與音餘本又作邪赤張

滿稽曰天下均治之為願而何計以有虞氏為均治則願各足

矣復何為計有虞氏之德而推以為君哉許無鬼之言是也○復扶又反下章注同有虞氏之藥

瘍也天下皆患創亂故求虞氏之藥○瘍音羊李云頭

創也言創以喻亂求虞氏藥治之司馬云疢瘍也

良創初反禿而施髡病而求醫孝子操藥以脩慈父其色焦

然聖人羞之

明治天下者非以為榮○禿吐木反鬣大細反司馬云髮也又吐帝反郭音毛李云

髮髮也操七刀反

至德之世不尚賢

賢當其位非尚之也

不使能

能者自為非使之也

上如標枝

出物上而不自高也○標方小反徐方遙反又方妙反言樹杪之枝

無心在上也

民如野鹿

放而自得也

端正而不知以為義相愛而

不知以為仁實而不知以為忠當而不知以為信

率性自然

非由蠢動而相使不以為賜

用其自動故動而不謝

是

故行而無迹

王能任其自行故無迹也

事而無傳

各止其分故不傳教於彼也○傳丈

專反孝子不諛其親忠臣不諂其君臣子之盛也親之所

言而然所行而善則世俗謂之不肖子君之所言而然

所行而善則世俗謂之不肖臣而未知此其必然邪此直

違俗而從君親故俗謂不肖耳未知至當正在何許○諛羊朱反郭貽附反論救檢反肖音笑世俗之

所謂然而然之所謂善而善之則不謂之道諛之人也

然則俗故嚴於親而尊於君邪言俗不為尊嚴於君親而從俗俗不謂之論明

尊嚴不足以服物則服物者更在於從俗也是以聖人未嘗獨異於世必與時消息故在皇為皇在王為王宜

有背俗而用我哉○之謂已道人則勃然作色謂已諛道音尊下同背音佩

人則拂然作色世俗遂以多同為正故謂之道諛則作色不受○勃步忽反謂已諛人本多作

衆人下同司馬云衆人凡而終身道人也終身諛人也

期於相善耳合譬飾辭聚衆也是終始本末不相坐夫

譬飾辭應受道諛之罪而世復以此得人以此聚衆亦為從俗者恒不見罪坐也○坐才臥反注同垂衣

裳設采色動容貌以媚一世而不自謂道諛與夫人之

為徒通是非而不自謂衆人愚之至也世皆至愚乃更不可不從○夫

音符知其愚者非大愚也知其惑者非大惑也大惑者終

身不解大愚者終身不靈夫聖人道同而帝王殊迹者誠世俗之感不可解故隨而

任之○解音蟹又佳買反不靈本又作無靈司馬云靈曉也三人行而一人惑所適

者猶可致也惑者少也二人惑則勞而不至惑者勝也

而今也以天下惑予雖有祈嚮不可得也不亦悲乎元

都惑雖我有求嚮至道之情而終不可得故堯舜
湯武隨時而已○祈嚮許亮反司馬云祈求也大聲

不入於里耳非委巷之所尚也○大聲司
馬云謂咸池六英之樂也折揚皇芩則

嗑然而笑俗人得嘖曲則同聲動笑也○折之列反皇
芩况于反又撫于反本又作華音花司馬本

作里華嗑許甲反李云折揚皇華皆古歌曲也嗑笑聲
也本又作嗑烏邈反司馬本作榼嗜苦責反本又作嗑

是故高言不止於衆人之心不以
存懷至言不出俗言勝也

此天下所以未曾
用聖而常自用也以二缶鍾惑而所適不得矣各自信
據故不

知所之○以二缶鍾在應作垂鍾應作踵言垂脚空中
必不得有之適也司馬本作二垂鍾云鍾注意也適司
馬云而令也以天下惑予雖有祈嚮其庸可得邪知其
至也

不可得也而強之又一惑也故莫若釋之而不推

即而

○強其丈
反下注同

不推誰其比憂

趣令得當時之適不強推之
今解也則相與無憂於一世

矣○比毗至反司馬本作鼻云
始也令力呈反下同解音蟹

厲之人夜半生其子遽

取火而視之汲汲然唯恐其似已也

厲惡人也言天下
皆不願為惡及其

為惡或迫於苛役或迷而失性耳然迷者自思復而厲
者自思善故我無為而天下自化○厲音賴又如字遽
巨據反本或作遽音
百年之木破為犧樽青黃而文之

同汲音急苛音何

其斷在溝中比犧樽於溝中之斷則美惡有間矣其於失性一也跖與曾史行義有間矣然其失性均也且夫失性有五一曰五色亂目使目不明二曰五聲亂耳使耳不聰三曰五臭薰鼻困憊中顛四曰五味濁口使口厲爽五曰趣舍滑心使性飛揚此五者皆生之害也而楊墨乃始離跂自以為得非吾所謂得也夫得者困可以為得乎則鳩鴟之在於籠也亦可以為得矣且夫趣舍聲色以柴其內皮弁鷩冠搢笏紳脩以約其外內支

盈於柴柵外重繹繳皖皖然在繹繳之中而自以為得
則是罪人交臂歷指而虎豹在於囊檻亦可以為得矣

○犧音羲又素河反斷徒亂反下同本或作故用如字
本或作悃音同悃子公反郭音俊又素奏反李云困悃
猶刻賊不通也中丁仲反頰桑蕩反濁本又作囁音同
滑李音骨本亦作囁離力智反跂丘鼓反鷓尹必反徐
音述本又作鷓音同鳥名也一名翠似燕紺色出鬱林
取其羽毛以飾冠笏音忽紳音申帶也柵楚格反郭音
策重直龍反繹音墨繳音灼郭古弔反皖皖環版反李
云窮視貌一云眠目貌交臂歷指司馬云交臂反縛也
歷指猶歷樓
貌檻戶覽反

莊子外篇天道第十三

音義曰以
義名篇

天道運而無所積故萬物成帝道運而無所積故天下

歸聖道運而無所積故海內服

此三者皆恣物之性而無所牽滯也○積謂滯

積不通明於天通於聖六通四辟於帝王之德者其自為

也昧然無不靜者矣

任其自為故雖六通四辟而無傷於靜也○六通謂六氣陰陽風雨

晦明四辟毗赤反謂四方開也昧音妹

聖人之靜也非曰靜也善故靜也

善之乃靜則有時而動也

萬物無足以鏡心者故靜也

斯乃自得也○鏡乃孝反

又女交反一音而小反

水靜則明燭鬚眉平中准大匠取法焉水

靜猶明而况精神聖人之心靜乎天地之鑒也萬物之

鏡也

夫有其具而任其自為故所照無不洞明○中丁仲反大匠或云天子也

夫虛靜恬淡

寂漠無為者天地之平而道德之至

凡不平不至者生於有為○淡徒暫

反故帝王聖人休焉

未嘗動也

休則虛虛則實實者倫矣

倫理

也虛則靜靜則動動則得矣

不失其所以動

靜則無為無為也

則任事者責矣

夫無為也則羣才萬品各任其事而自當其責矣故曰魏魏乎舜禹之有天下

而不與焉此之謂也

○魏魚歸反與音預無為則俞俞俞者憂患不能處

年壽長矣

俞俞然從容自得之貌○俞俞羊朱反廣雅云喜也又音喻從七容反

夫虛靜

恬淡寂漠無為者萬物之本也

尋其本皆在不為中來

明此以南

鄉堯之為君也明此以北面舜之為臣也以此處上帝

王天子之德也以此處下玄聖素王之道也

此皆無為之至也有

其道為天下所歸而無其爵者所謂素王自以此退居

而閒游江海山林之士服以此進為而撫世則功大名

顯而天下一也

此又其次也故退則巢許之流進則伊望之倫也夫無為之體大矣天下何所

不為哉故主上不為冢宰之任則伊呂靜而司尹矣冢宰不為百官之所執則百官靜而御事矣百官不為萬民之所務則萬民靜而安其業矣萬民不易彼我之所能則天下之彼我靜而自得矣故自天子以下至於庶人下及昆蟲孰能有為而成哉是

靜而聖動而王

時行則行

時止無為也而尊自然為物所尊奉樸素而天下莫能與之爭

美夫美配天者唯樸素也夫明白於天地之德者此之謂大本大

宗與天和者也天地以無為為德故明其宗本則與天地無逆也所以均調天

下與人和者也夫順天所以應人也故天和至而人和盡也與人和者謂之

人樂與天和者謂之天樂天樂適則人樂足矣○樂音洛下同莊子曰吾

師乎吾師乎整萬物而不為戾變而相雜故曰整自整耳非吾師之暴戾○整

子兮反戾力計反暴也澤及萬世而不為仁仁者兼愛之名耳無愛故無所稱仁長

於上古而不為壽壽者期之遠耳無期故無所稱壽○長丁丈反章末同覆載天

地刻彫衆形而不為巧

巧者為之妙耳皆自耳故無所稱巧

此之謂天樂

忘樂而樂足

○

故曰知天樂者其生也天行其死也物

化靜而與陰同德動而與陽同波故知天樂者無天怨

無人非無物累無鬼責故曰其動也天其靜也地

動靜雖殊

無心一心定而王天下其鬼不崇其魂不疲

常無心故王天下而

不疲病○王徃况反注及下王天同崇雖遂反徐息類反李云禍也

一心定而萬物服言

以虛靜推於天地通於萬物此之謂天樂

我心常靜則萬物之心通

矣通則服不通則叛

天樂者聖人之心以畜天下也

聖人之心所以畜天下者

奚為哉天樂而已
○畜許六反注同

夫帝王之德以天下為宗以道德為

主以無為為常無為也則用天下而有餘

有餘者閑暇之謂也

有

為也則為天下用而不足

不足者汲汲然欲為物用也欲為物用故可得而臣也及

其為臣亦有餘也

故古之人貴夫無為也上無為也下亦無為

也是下與上同德下與上同德則不臣下有為也上亦

有為也是上與下同道上與下同道則不主

夫工人無為於刻木

而有為於用斧主上無為於親事而有為於用臣臣能親事主能用臣斧能刻木而工能用斧各當其能則天理自然非有為也若乃主代臣事則非主矣臣秉主用則非臣矣故各司其任則上下咸得而無為之理至矣

上必無為而用天下必有為為天下用此不易之道

也無為之言不可不察也夫用天下者亦有用之為耳然自得此為率性而動故謂之無為也今之為天下

用者亦自得耳但居下者親事故雖舜禹為臣猶稱有為故對上下則君靜而臣動比古今則堯舜無為而湯

武有事然各用其性而天機玄故古之王天下者知雖發則古今上下無為誰有為也

落天地不自慮也辯雖彫萬物不自說也能雖窮海內

不自為也夫在上者患於不能無為而代人臣之所司使咎繇不得行其明斷后稷不得施其播殖

則羣才失其任而主上困於役矣故冕旒垂目而付之天下天下皆得其自為斯乃無為而無不為者也故上下皆無為矣但上之無為則用下下之無為則自用也

○知音智下愚知同說音悅咎音羔繇音遙斷丁亂反

天不產而萬物化地不長而萬物育

所謂自爾

帝王無為而

天下功

彼功自成

故曰莫神於天莫富於地莫大於帝王故

曰帝王之德配天地

同乎天地之無為也

此乘天地馳萬物而用人

羣之道也本在於上末在於下要在於主詳在於臣三

軍五兵之運德之末也賞罰利害五刑之辟教之末也

禮法度數刑名比詳治之末也鐘鼓之音羽旄之容樂

之末也哭泣衰經隆殺之服哀之末也此五末者須精

神之運心術之動然後從之者也

夫精神心術者五末之本也任自然運動

則五事之末不振而自舉也○本在於上末在於下李
云本天道末人道也辟毗赤反比毗至反下同又一音
如字云此校詳審治直吏反下治之至至
治之道同衰音崔○銍田結反殺所界反末學者古人

有之而非所以先也

所以先者本也

君先而臣從父先而子從

兄先而弟從長先而少從男先而女從夫先而婦從夫

尊卑先後天地之行也故聖人取象焉

言此先後雖是人事然皆在至

理中來非聖人之所作也○少詩照反

天尊地卑神明之位也春夏先秋

冬後四時之序也萬物化作萌區有狀盛衰之殺變化
之流也夫天地至神而有尊卑先後之序而况人道乎

明夫尊卑先後之序固有物之所不能無也○區曲俱反

宗廟尚親朝廷尚尊鄉黨

尚齒行事尚賢大道之序也

言非但人倫所尚也○朝直遠反

語道而

非其序者非其道也語道而非其道者安取道

所以取道為有

序是故古之明大道者先明天而道德次之

天者自然也自然既

明則物得其道也

道德已明而仁義次之

物得其道而和理自適也

仁義已

明而分守次之

理適而不失其分也

分守已明而形名次之

得分而物

物之名各當其形也

形名已明而因任次之

無所復改

因任已明而原

省次之

物各自任則罪責除也○原省所景反原除省廢也

原省已明而是非次

之各以得性為是失性為非是非已明而賞罰次之賞罰者失得之報也夫至治之

道本在於天而末極於斯賞罰已明而愚知處宜貴賤履位言各當其才也

仁賢不肖襲情各自行其所能之情必分其能無相易業○分方云反必由

其名名當其實故由名而實不濫也以此事上以此畜下以此治物以

此脩身知謀不用必歸其天此之謂太平治之至也故

書曰有形有名形名者古人有之而非所以先也古之

語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言也自先明天

以下至形名而五至賞罰而九此自然先後之序也○知音智大音泰驟而語形名不知

其本也驟而語賞罰不知其始也倒道而言迂道而說

者人之所治也安能治人

治人者必順序○迂音悟司馬云橫也說徐音悅又如字

驟而語形名賞罰此有知治之具非知治之道

治道先明天不

為弃賞罰也但當不失其先後之序耳

可用於天下不足以用天下此之

謂辯士一曲之人也

夫用天下者必大通順序之道○重意荀解蔽篇凡人之患蔽於一

曲而闇於大理禮法數度形名比詳古人有之此下之所以事

上非上之所以畜下也

寄此事於羣才斯乃畜下也

昔者舜問於堯

曰天王之用心何如堯曰吾不教無告

無告者所謂頑民也○教五報

反不廢窮民

恒加恩也

苦死者嘉孺子而哀婦人此吾所以

用心已舜曰美則美矣而未大也堯曰然則何如舜曰

天德而出寧

與天合德則雖出而靜

日月照而四時行若晝夜之

有經雲行而雨施矣

此皆不為而自然也○施始豉反

堯曰然則膠膠擾擾

乎

自嫌有事○膠膠交卯反司馬云和也擾擾而小子反司馬云柔也案如注意膠膠擾擾動亂之貌

子

天之合也我人之合也夫天地者古之所大也而黃帝

堯舜之所共美也故古之王天下者奚為哉天地而已

矣孔子西藏書於周室子路謀曰由聞周之徵藏史有

老聃者免而歸居夫子欲藏書則試往因馬孔子曰善
往見老聃而老聃不許於是緇十二經以說老聃中其
說曰大謾願聞其要孔子曰要在仁義老聃曰請問仁
義人之性邪孔子曰然君子不仁則不成不義則不生
仁義真人之性也又將奚為矣老聃曰請問何謂仁義

孔子曰中心物愷兼愛無私此仁義之情也

此常人之所謂仁義

者也故寄孔老以正之○王往况反藏書司馬云藏其所著書也微藏才浪反司馬云微藏藏名也一云徵典也史藏府之史老聃吐甘反或云老聃是孔子時老子號也免而歸言老子見周之末不復可匡所以辭去也

繇敷表反徐又音盤又音煩司馬煩寃也十二經說者
云詩書禮樂易春秋六經又加六緯合為十二經也一
說云易上下經并十翼為十二又一云春秋十二公經
也說如字又始銳反絕句中丁仲反其說如字絕句大
音泰徐救佐反謾末旦反郭武諫反
物本亦作勿愷開待反司馬云樂也
老聃曰意幾乎後
言夫兼愛不亦迂乎
夫至仁者無愛而直前也○意於
其反司馬云不平聲也下同幾音

機司馬本作頡云頡長
也復言長也迂乎音于
無私焉乃私也
世所謂無私者
釋已而愛人夫

愛人者欲人之愛已此
乃其私非忘公而公也
夫子若欲使天下無失其牧乎

則天地固有常矣日月固有明矣星辰固有列矣禽獸

固有羣矣樹木固有立矣
皆以自足○牧
司馬云牧養也
夫子亦放德

而行循道而趨已至矣

不待於兼愛也
○放方徃反

又何偈偈乎揭

仁義若擊鼓而求亡子焉

無由得之○偈偈居謁反又
巨謁反或云用力之貌揭其

謁反又
音傑

意夫子亂人之性也

事至而愛當義而止斯忘
仁義者也常念之則亂真

矣士成綺見老子而問曰吾聞夫子聖人也吾固不辭

遠道而來願見百舍重趼而不敢息今吾觀子非聖人

也鼠壤有餘蔬

言其不惜物也○士成綺如字又魚紙
反士成綺人姓名也見賢遍反下同百

舍司馬云百日止宿也重直龍反趼古顯反司馬云胝
也胝音陟其反許慎云足指約中斷傷為趼餘蔬所居
反又音所司馬云蔬讀曰糶糶粒也鼠壤內有遺餘
之粒穢惡過甚也一云如鼠之堆壤餘益蔬外也而

棄妹不仁也

無近恩故曰弃○弃妹一本作妹之者不仁釋名云妹末也謂末學之徒須慈誘之

乃見弃薄不仁之甚也

生熟不盡於前

至足故恒有餘○生熟司馬云生膾也一云生熟謂

好惡也

而積斂無崖

萬物歸懷來者受之不小立界畔也○積子亦反李子賜反斂力檢反李

狸艷反

老子漠然不應

不以其言槩意

士成綺明日復見曰昔者

吾有刺於子今吾心正卻矣何故也

自怪刺譏之心所以壞也○復扶又

反刺于賜反卻去逆反或云息也

老子曰夫巧知神聖之人吾自以為

脫馬

脫過去也○巧苦教反又如字知音智脫徒活反注同

昔者子呼我牛也而

謂之牛呼我馬也而謂之馬

隨物所名

苟有其實人與之名

而弗受

有實故不以毀譽經心也○譽音餘下同

再受其殃

一毀一譽若受之於心則名實

俱累斯所以再受其殃也

吾服也恒服

服者容行之謂也不以毀譽自殃故能不變其容○行如

字吾非以服有服

不能為為之則

士成綺鴈行避影履行

遂進而問脩身若何老子曰而容崖然

進趨不安之貌

而目衝

然衝出之貌

而頽頽然

高露發美之貌○頽頽上息黨反下去軌反本又作顯如字司馬本作魁

而口闕然

魁豁之貌○闕郭許覽反又火斬反又火暫反墟火交反豁火括反

而狀義然

蠓跂自持之貌○直氏反跂去氏反

似繫馬而止也

志在奔馳動而持不能舒

也發也機

趣舍也

察而審

明是非也

知巧而覩於泰

泰者多於本性之謂

也巧於見泰
則拙於抱朴

凡以為不信

凡此十事以為不信性命而蕩夫毀譽皆非脩身之道也

邊竟有人焉其名為竊

音境有人焉其名為竊邊陲之

人不聞知禮樂之正縱有言語偶墳典皆是竊盜所得其道何足語哉司馬云言遠方嘗有是人

老子

曰夫道於大不終於小不遺故萬物備廣廣乎其無不

容也淵乎其不可測也形德仁義神之末也非至人孰

能定之夫至人有世不亦大乎而不足以為之累

用世故不

患其大也天下奮棟而不與之偕

靜而順之○棟音柄司馬云威權也李丑倫反一本

作棟審乎無假而不與利遷

任真而直往也

極物之真能守其本

故外天地遺萬物而神未嘗有所困也通乎道合乎德

退仁義

進道德也

賓禮樂

以情性為主也

至人之心有所定矣

定於無為

也世之所貴道者書也書不過語語有貴也語之所貴

者意也意有所隨意之所隨者不可以言傳也而世因

貴言傳書世雖貴之哉猶不足貴也為其貴非其貴也

其貴恒在意言之表○傳
大專反後同為于偽反

故視而可見者形與色也聽

而可聞者名與聲也悲夫世人以形色名聲為足以得

彼之情夫形色名聲果不足以得彼之情

得彼情唯忘
言遺書者耳

則知者不言言者不知而世豈識之哉

此絕學去尚之意也○知如字

下同或並音桓公讀書於堂上輪扁斲輪於堂下釋椎

智去起

呂反

鑿而上問桓公曰敢問公之所讀為何言邪公曰聖人

之言也曰聖人在乎公曰已死矣曰然則君之所讀者

古人之糟魄已夫桓公曰寡人讀書輪人安得議乎有

說則可無說則死輪扁曰臣也以臣之事觀之斲輪徐

則甘而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應

於心口不能言有數存焉於其間臣不能以喻臣之子

臣之子亦不能受之於臣是以行年七十而老斲輪

此言

物各有性教學之無益也○桓公李云齊桓公也名小白輪扁音篇又符珍反司馬云斲輪人也名扁斲陟角

反椎直追反上時掌反糟音遭李云酒滓也魄普各反司馬云爛食曰魄一云糟爛為魄本又作粕音同許慎

云粕已漉麤糟也或音白反謂魂魄也已夫音符絕句或如字甘如字又音酣司馬云甘者緩也苦者急也數

李云色注反數術也古之人與其不可傳也死矣然則君之所讀

者古人之糟魄已夫當古之事已滅於古矣雖或傳之豈能使古在今哉古不在今今事

已變故絕學任性與時變化而後至馬○人與如字又一音餘傳直專反注同

莊子外篇天運第十四音義曰以義名篇天運司馬作天負

天其運乎

不運而自行也○運爾雅云運徒也廣雅云轉也

地其處乎

不處而自止也

日月其爭於所乎

不爭所而自代謝也

孰主張是孰維綱是

皆自爾

孰居無事推而行是

無則無所能推有則各自有事然則無事而推行是者誰乎哉各自

行耳○推如字一音吐回反司馬本作誰

意者其有機緘而不得已邪意者

其運轉而不能自止邪

自爾故不可知也○緘古咸反徐古陷反司馬本作咸云引也

雲者為雨乎雨者為雲乎

二者俱不能相為各自爾孰也○為于偽反下及注同孰

隆施是孰居無事淫樂而勸是風起北方一西一東有

上彷徨孰噓吸是孰居無事而披拂是敢問何故

設問所以

自爾之故○施音弛式氏反樂音洛又音嶽勸司馬本
勸作倦云讀曰隨言誰無所作在隨天往來運轉無已

也上時掌反彷彿音皇反徂音皇司馬本作旁音皇云旁皇
廳風也噓音虛吸許急反披音芳皮反拂音芳弗反郭音扶弗

反披音拂風貌司馬本作斐音巫咸音祿曰來吾語女天有六極五常夫物
事之

近或知其故然尋其原以至乎極則無故而自爾也自
爾則無所稍問其故也但當順之○巫咸音祿赤音遂反郭

音條又音紹李云巫咸音殷相也祿寄名也語音魚帝音王順
據反女音汝後皆同六極司馬云四方上下也帝王順

之則治逆之則凶夫假學可變而九洛之事治成德備
天性不可逆也

監照下土天下載之此謂上皇順其自爾故也商太宰蕩問仁

於莊子莊子曰虎狼仁也曰何謂也莊子曰父子相親

何為不仁曰請問至仁莊子曰至仁無親

無親者非薄惡之謂也夫

人之一體非有親也而首自在上足自處下府藏居內皮毛在外外內上下尊卑貴賤於其體中各任其極而未

有親愛於其間也然至仁足矣故五親六族賢愚遠近不失分於天下者理自然也又奚取於有親哉○大

音泰下文大息同宰蕩司馬云商宋也大宰官也蕩字也藏才浪反大宰曰蕩聞之無親

則不愛不愛則不孝謂至仁不孝可乎莊子曰不然夫

至仁尚矣孝固不足以言之

必言之於忘仁忘孝之地然後至矣○蕩一本蕩作

盈崔本同或此非過孝之言也不及孝之言也

凡名生於不及

者故過仁孝之名而涉乎無名之境然後至焉夫南行者至於郢北面而不見

冥山是何也則去之遠也

冥山在乎北極而南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以

言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝雖彰而愈非至理也○郢以井反又以政反楚都也在江陵北冥司馬云北

海山名遠于萬反

故曰以敬孝易以愛孝難以愛孝易而忘親

難忘親易使親忘我難使親忘我易兼忘天下難兼忘

天下易使天下兼忘我難

夫至仁者百節皆適則終日不自識也聖人在上非有為

也恣之使各自得而已耳自得其為則衆務自適羣生自足天下安得不各自忘我哉各自忘矣主其安在乎斯所謂兼忘也○夫德遺堯舜而不為也
遺堯舜然後易以豉反下皆同

堯舜之德全

耳若係之在心則非自得也

利澤施於萬世天下莫知也

泯然常適 豈直

太息而言仁孝乎哉

失於江湖乃思瀟沫

夫孝悌仁義忠信貞廉

此皆自勉以役其德者也不足多也故曰至貴國爵并

馬

并者除奔之謂也夫貴在於身身猶忘之况國爵乎斯貴之至也○并必領反奔除也

至富國

財并焉

至富者自足而已故除天下之財也

至願名譽并焉

所至願者適也得適而仁

孝之名都去矣

是以道不渝

去華取實故也

北門成問於黃帝曰帝張

咸池之樂於洞庭之野吾始聞之懼復聞之怠卒聞之

而惑蕩蕩默默乃不自得

不自得坐忘之謂也○北門成人姓名也懼如字或音句

下同一本作懼音况縛反案說文懼是正字懼古文

帝曰女殆其然哉吾奏之以

人徵之以天行之以禮義建之以太清

由此觀之知夫至樂者非音聲

之謂也必先順乎天應乎人得於心而適於性然後發之以聲奏之以曲耳故咸池之樂必待黃帝之化而後

成焉○徵如字古本多作徵大音泰

夫至樂者先應之以人事順之以天

理行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物

四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經一清一濁陰

陽調和流光其聲

自然律呂以滿天地之間但當順而不奪則至樂全○迭大節反一本作

遞大 計反 蟄蟲始作吾驚之以雷霆

因其自作而用其所以動○蟄沈執反郭音執

爾雅云靜也霆音廷又音挺徒佞反電也

其卒無尾其始無首

運轉一死一

生一債一起所常無窮

以變化為常則所常者無窮也○債方問反司馬云什也而

一不可待女故懼也

初聞無窮之變不能待之以一故懼然悚聽

吾又奏之

以陰陽之和燭之以日月之明

所謂用天之道

其聲能短能長

能柔能剛變化齊一不主故常

齊一於變化故不主故常

在谷滿谷

在阮滿阮

至樂之道無不周也○阮苦庚反爾雅云虛也

塗卻守神

塞其兌也○卻去逆

反與隙義同兌徒外反

以物為量

大制不割○量音亮

其聲揮綽

所謂闡諧其名

高明

名當其實則高明也

是故鬼神守其幽

不離其所○離力智反

日月星

辰行其紀

不失其度

吾止之於有窮

常在極上住也

流之於無止

隨變

也而往子欲慮之而不能知也望之而不能見也逐之而

不能及也

故闇然恣使化去

儻然立於四虛之道

弘敞無偏之謂○儻教黨

反一音敞倚於槁梧而吟

無所復為也○倚於綺反槁枯老反

目知窮乎所欲

見力屈乎所欲逐吾既不及已夫

言物之知力各有所齊限○知音智齊才

細反形充空虛乃至委蛇女委蛇故怠

夫形充空虛無身也無身故能委蛇

委蛇任性而悚懼之情怠也○委於危反徐如字蛇以支反又作施徐音施

吾又奏之以無

怠之聲

意既怠矣乃復無怠此其至也

調之以自然之命

命之所有者非為也皆自

然故若混逐叢生

混然無係隨叢而生○叢才公反

林樂而無形者適

而已適在體中故無別形○樂音洛亦如字

布揮而不曳

自布耳○揮音幽輝廣雅云振也

昏而無聲

所謂至樂

動於無方

夫動者豈有方而後動哉

居於窈冥

所謂寧極

○窈烏了反

或謂之死或謂之生或謂之實或謂之榮行流

散徙不主常聲

隨物變也

世疑之稽於聖人

明聖人應非世唱也稽古兮反

聖也者達於情而遂於命也

故有情有命者莫不資焉

天機不張而

五官皆備此之謂天樂

忘樂而樂足非張而後備

無言而心說

心說在適

不在言也說音悅注同

故有焱氏為之頌曰聽之不聞其聲視之

不見其形充滿天地苞裹六極女欲聽之而無接焉而

故惑也

此乃無樂之樂樂之至也○焱必樂也者始於

懼懼故崇

懼然竦聽故是崇耳未

吾又次之以急急故

遁

述稍減也

卒之於惑惑故愚愚故道道可載而與之俱也

以無知為愚愚乃至也

孔子西遊於衛顏淵問師金曰以夫子之

行為奚如師金曰惜乎而夫子其窮哉顏淵曰何也師

金曰夫芻狗之未陳也盛以篋衍中以文繡尸祝齊戒

以將之及其已陳也行者踐其首脊蘇者取而爨之而

已將復取而盛以篋衍中以文繡遊居寢臥其下彼不

得夢必且數眯焉

○廢棄之物於時無用則更致他妖也
○師金李云師魯大師也金其名也

行下孟反芻狗李云結芻為狗巫祝用之盛音成下同

篋苦牒反本或作筐衍延善反郭怡面反李云筍也盛

狗之物也司馬云合也齊戒側皆反本亦作齋蘇李云

蘇草也取草者得以炊也案方言云江淮南楚之間謂

之蘇史記云樵蘇後爨注云蘇取草也爨七九反復扶

又反且如字徐子餘反數音朔眯李音米又音美字林

云物入眼為病也司馬云厭也音一琰反

今而夫子亦取先王已陳芻狗取

弟子遊居寢卧其下故伐樹於宋削迹於衛窮於商周

是非其夢邪圍於陳蔡之間七日不火食死生相與鄰

是非其昧邪

此皆絕聖棄知之意耳無所稍嫌也夫先

王典禮所以適時用也時過而不弃即為

民妖所以興
矯效之端也

夫水行莫如用舟而陸行莫如用車以舟

之可行於水也而求推之於陸則沒世不行尋常古今

非水陸與周魯非舟車與今蘄行周於魯是猶推舟於

陸也勞而無功身必有殃彼未知夫無方之傳應物而

不窮者也

時移世異禮亦宜變故因物而無所係焉斯
不勞而有功也○推郭吐回反又如字下同

與音餘下同蘄音祈求也無方之
傳直專反下注同司馬云方常也且子獨不見夫桔槔

者乎引之則俯舍之則仰彼人之所引非引人也故俯

仰而不得罪於人故夫三皇五帝之禮義法度不矜於

同而矜於治

期於合時宜應治體而已○桔音結檉音羔治直吏反注同

故譬三皇

五帝之禮義法度其猶祖梨橘柚邪其味相反而皆可

於口故禮義法度者應時而變者也

彼以為美而此或以為惡故當應時

而變然後皆適也○祖側加反柚由救反

今取後狙而衣以周公之服彼必

齧齧挽裂盡去而後慙觀古今之異猶後狙之異乎周

公也故西施病心而曠其里其里之醜人見而美之歸

亦捧心而曠其里其里之富人見之堅閉門而不出貧

人見之挈妻子而去之走彼知美曠而不知曠之所以

美

况夫禮義當其時而用之則西施也時過而不棄則醜人也○媛音素狙七餘反衣於既反訖音訖挽音

晚去起呂反慊苦牒反李云足也本亦作噉音同贖徐扶真反又扶人反通俗文云蹙頷曰贖其里絕句捧敷

勇反郭音奉挈苦結反惜乎而夫子其窮哉孔子行年五十有一

而不聞道乃南之沛見老聃老聃曰子來乎吾聞子北

方之賢者也子亦得道乎孔子曰未得也老子曰子惡

乎求之哉曰吾求之於度數五年而未得也老子曰子

又惡乎求之哉曰吾求之於陰陽十有二年而未得也

此皆

寄孔老以明絕學之義也○沛音貝司馬云老子陳國相人相今屬苦縣與沛相近惡音烏下同老子

曰然使道而可獻則人莫不獻之於其君使道而可進

則人莫不進之於其親使道而可以告人則人莫不告

其兄弟使道而可以與人則人莫不與其子孫然而不

可者無他也中無主而不止心中天受道之質則雖聞道而過去也外無

正而不行中無主則萬物亦無正已者也故未嘗通也由中出者不受於外

聖人不出由中出者聖人之道也由外入者無主於中由外入者無主於中

聖人不隱由外入者假學以成性者也雖由假學成然要當內有其質若無主於中則無以藏聖道

也名公器也夫名者天下之所共用○名公器釋名云名鳴也公平也器用也尹文子云名有三

科一曰命物之名方園是也二曰毀譽之名善惡是也
也三曰况謂之名愛憎是也今此是毀譽之名也

可多取

矯飾過實多取者也

仁義先王之遽廬也

猶傳舍也

○遽音渠司馬郭云遽廬猶傳舍也

止可以一宿而不可久處覲而多責

夫仁義者人之性也人性有變古今不同也故遊寄而
過去則冥若無滯而係於一方則見見則偽生偽生而
責多矣○覲古之至人假道於仁託宿於義隨時而
候反見也遇也變無常

也逆以遊逍遙之虛食於苟簡之田立於不貸之圃逍遙

無為也

有為則非仁義○虛音墟本亦作墟苟簡王云苟且也簡略也司馬本簡作間云分別也貸救

敗反司馬云苑與也圃音補

苟簡易養也

且從其簡故易養也○易以歧反注同

不貸

無出也

不貸者不損已以為物也○為于偽反

古者謂是采真之遊

遊而任之

則真采也采真則色不偽矣

以富為是者不能讓祿以顯為是者不

能讓名親權者不能與人柄

天下未有以所非自累者而各沒命於所是而以沒

其命者非立乎不貸之圖也操之則慄舍之則悲

舍之悲者操之不慄也○操七

刀反舍音捨注同

而一無所鑒以闕其所不休者是天之戮民

也

言其知進而不知止則性命喪矣所以為戮○喪息浪反

怨恩取與諫教生殺八

者正之器也唯循大變無所湮者為能用之故曰正者

正也其心以為不然者天門弗開矣

守故不變則失正矣○湮音因李云

塞也亦滯也郭音煙又烏節反司馬本作歎疑也孔子簡文作甄云隔也天門一云謂心也一云大道也

見老聃而語仁義老聃曰夫播糠眯目則天地四方易

位矣蚊虻噉膚則通昔不寐矣

外物加之雖小而傷性已大也○播甫佐反又

彼我反糠音康字亦作康蚊音文字亦作蚤虻音音字亦作蝨子盍反郭子合反司馬云齧也通昔音夜也

夫仁義憊然乃憤吾心亂莫大焉

尚之以如其性故亂○憊七惑反憤扶粉

反本又作憤古內反

吾子使天下無失其朴

質全而仁義著吾子亦放風

而動揔德而立矣

風自動而依之德自立而秉之斯易持易行之道也○放方往反風而動

司馬云放依也依無為之風而動也易持易行並以豉反又奚傑然若負建鼓而求

亡子者邪

言夫揭仁義以趨道德之鄉其猶擊鼓而求逃者無由得也○傑郭居謁反又居謁反巨

謁反謁其列

夫鵠不日浴而白烏不日黔而黑

自然各已足○

鵠本又作鶴同胡洛反黔音巨淹反徐其金反司馬云黑也

黑白之朴不足以為辯

俱自

然耳無所偏尚

名譽之觀不足以為廣

夫至足者忘名譽忘名譽乃廣耳○觀古亂反

司馬本作謹

泉涸魚相與處於陸相响以濕相濡以沫

言仁義之

譽皆生於不足○涸胡洛反响况付反又况于反濡如主反又如喻反沫音末

不若相忘於江

湖

斯乃忘仁而仁者也○相忘並如字

孔子見老聃歸三日不談弟子問

曰夫子見老聃亦將何規哉孔子曰吾乃今於是乎見

龍龍合而成體散而成章

謂老聃能變化○不談本亦作不言

乘乎雲氣

而養乎陰陽

言其因御無方自然已足

予口張而不能嚼予又何規

老聃哉子貢曰然則人固有尸居而龍見雷聲而淵默
發動如天地者乎賜亦可得而觀乎遂以孔子聲見老
聃老聃方將倨堂而應微曰子年運而往矣子將何以
戒我乎子貢曰夫三王五帝之治天下不同其係聲名
一也而先生獨以為非聖人如何哉老聃曰小子少進
子何以謂不同對曰堯授舜舜授禹禹用力而湯用兵

文王順紂而不敢逆武王逆紂而不肯順故曰不同老

聃曰小子少進余語女三王五帝之治天下黃帝之治

天下使民心一民有其親死不哭而民不非也

若非之則強哭

○脅許劫反合也見賢遍反賜亦本又作賜也倨居慮反跂也三王本或作三皇依注作王是也餘皆作三皇

語魚據反下堯之治天下使民心親民有為其親殺其

殺而民不非也

殺降也言親疏有降殺○為于偽反殺其殺並所戒反降也注同

舜之

治天下使民心競民孕婦十月生子子生五月而能言

教之速也○不至乎孩而始誰

誰者別人之意也未孩已擇人言其競教速成

也○孩亥才反說文云則人始有天矣不能同彼我則

笑也別彼列反下同心競於親疏故

不終其禹之治天下使民心變人有心而兵有順此言

順則天下已殺盜非殺盜自應死殺之人自為種而天

有不順故也順也故非殺

下耳不能大齊萬物而人人自別斯人自為種也承百代之流而會乎當今之變其弊至於斯者非禹也

故曰天下耳言聖知之迹非亂天下是以天下大駭儒

而天下必有斯亂○種章勇反註同是以天下大駭儒

墨皆起此乃百代之弊其作始有倫而今乎婦女今之

為婦而上下悖逆者非作始之駭胡楷反

無理但至理之弊遂至於此何言哉弊生於理故無所復言○復扶

反余語女三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫甚焉

必弊故也三皇之知上悖日月之明下睽山川之精中墮四

時之施其知惜於厲蠱蠱之尾鮮規之獸莫得安其性命

之情者而猶自以為聖人不可恥乎其無恥也子貢蹇

蹇然立不安

子貢本謂老子獨絕三王故欲同三王於五帝耳今又見老子通毀五帝上及三皇

則失其所以為談矣○知音智下同悖補對反睽苦圭

反又音圭乖也墮許規反施式豉反惜七感反蠱救邁

反又音例本亦作厲郭音賴又救界反蠱許謁反或救

邁反或云依字上當作蠱下當作蠱通俗文云長尾為

蠱短尾為蠱鮮規之獸李云鮮規明貌孔子謂老聃曰

一云小蟲也一云小獸也蹇子六反

丘治詩書禮樂易春秋六經自以為久矣孰知其故矣

以奸者七十二君論先王之道而明周召之迹一君無所鈎用甚矣夫人之難說也道之難明邪老子曰幸矣子之不遇治世之君也夫六經先王之陳迹也豈其所

以迹哉

所以迹者真性也夫任物之真性者其迹則六經也○奸音干三蒼云犯也鈎取也矣夫音符

篇末同說始銳反治直吏反今子之所言猶迹也夫迹履之所出而

迹豈履哉

况今之人事則以自然為履六經為迹

夫白鷦之相視眸子不

運而風化蟲雄鳴於上風雌應於下風而化

鷦以眸子相視蟲以

鳴聲相應俱不待合而便生子故曰風化○鷦五厯反三蒼云鷦鷦也司馬云鳥子也相視眸茂侯反子不運

而風化司馬云相待風氣而化生也又云相視而成陰陽蟲雄鳴於上風雌應於下風而化一本作而風化司

馬云雄者龜類

雌者鼈類類自為雌雄故風化

夫同類之雌雄各自有以相感相感之異

不可勝極苟得其類其化不難故乃有遙感而風化也

○類自為雌雄故風化或說云方之物類猶如草木異

種而同類也山海經云竄爰之山有獸焉其狀如狸而有髮其名曰師類帶山有鳥其狀如鳳五采文其名曰

奇類皆自牝牡也

勝音升性不可易命不可變時不可止道不可壅

故至人皆順而通之○壅於勇反

苟得於道無自而不可

雖化者無方而皆可也

失馬者無自而可

所在皆不可也

孔子不出三月復見曰丘得

之矣烏鵲孺魚傳沫細要者化

○言物之自然各有性也復扶又反見賢適反

又如字烏鵲孺如喻反李云孚乳而生也傳音附又音
付本亦作傳直專反沫音末司馬云傳沫者以沫相育
也一曰傳口中沫相與而生子也細要一選反者化蜂
之屬也司馬去取柔蟲祝使似已也案即詩所謂螟蛉
有子果有弟而兄啼言人之性舍長而視幼故久矣夫
羸負之

丘不與化為人不與化為人安能化人

夫與化為人者任其自化者也

若緒六經以說則疏也

老子曰可丘得之矣

莊子卷五

欽定四庫全書薈要卷一萬一千八十九

子部

莊子卷六

晉 郭 象 注

唐 陸德明 音義

莊子外篇刻意第十五

音義曰以義名篇

刻意尚行離世異俗高論怨誹為亢而已矣此山谷之士非世之人枯槁赴淵者之所好也語仁義忠信恭儉推讓為脩而已矣此平世之士教誨之人遊居學者之所好也語大功立大名禮君臣正上下為治而已矣此

朝廷之士尊主彊國之人致功并兼者之所好也就數
澤處閒曠釣魚閒處無為而已矣此江海之士避世之

人閒暇者之所好也吹响呼吸吐故納新熊經鳥申為

壽而已矣此道引之士養形之人彭祖壽考者之所好

也此數子者所好不同恣其所好各之其方亦所以為
逍遙也然此僅各自得焉能靡所不樹哉若夫使萬

物各得其分而不自失者故當付之無所執為也○刻
意司馬云刻削也峻其意也宗謂削意令峻也廣雅云

意志也行下孟反離力智反論力困反怨誹非謂反徐
音非李云非世無道怨已不遇也亢苦浪反李云窮高

曰亢稿苦老反赴淵司馬云枯槁若鮑焦介推赴淵若
申徒狄好呼報反下及注皆同治直吏反下同朝直遥

反藪素口反間音闕下同鮪本或作鈞同彫叫反响况
于反字亦作煦吸許及反吐故納新李云吐故氣納新
氣也熊經如字李古定反司馬云若熊之攀樹而引氣
也鳥申如字郭音信司馬云若鳥之嚙呻也道引音導
下同李云導氣令和引體令柔
數所主反僅其斬反馬於虔反

義而脩無功名而治無江海而閒不道引而壽所謂無

不忘也無不有也忘故能有若有之則不能救其忘矣故有者非有之而有也忘而有之也

澹然無極而衆美從之若厲已以為之則不能無極而衆惡生○澹大暫反徐音談然

一本作此天地之道聖人之德也不為萬物而萬物自澹而

行而百行自成者聖人也○故曰夫恬惔寂寞虛無無
行下孟反下及篇末百行同

為此天地之平而道德之質也

非夫寂寞無為也則危其平而喪其質也○悵

大暫反徐音談下皆同質正也喪息浪反下同

故曰聖人休休焉則平易矣

休

恬悵寂寞息乎虛無無為則雖歷乎險阻之變常平易而無難○休虛求反息也下及注同易以鼓反下及注

皆同難乃平易則恬悵矣

患難生於有為有為亦生於患難故平易恬悵交相成也

平易恬悵則憂患不能入邪氣不能襲

混然與正理俱往○邪似嗟反

下故其德全而神不虧

夫不平不悵者豈唯傷其形哉神德並喪於內也

故曰

聖人之生也天行

任自然而運動

其死也物化

蛻然無所係○蛻音蛻又始銳

反靜而與陰同德動而與陽同波

動靜無心而付之陰陽也

不為福

先不為禍始感而後應無所迫而後動會至不得已而

後起任理而起吾不得已也去知與故循天之理天理自然知故無為乎其間○

去起呂反故無天災災生於違天無物累累生逆物無人非與人同者眾必是焉

無鬼責同於自得故無責其生若浮其死若休汎然無所惜也不思慮

付之天理不豫謀理至而應光矣而不耀用天下之自光非吾耀也信矣而不

期用天下之自信非吾期也其寢不夢其覺無憂其神純粹一無所欲○覺

古孝反粹雖遂反其魂不罷有欲乃疲○罷音皮虛無恬惓乃合天德乃與

天地合恬惓之德也故曰悲樂者德之邪喜怒者道之過好惡者

德之失故心不憂樂德之至也

○至德常適故情無所繫
○樂音洛下同惡鳥路

反一而不變靜之至也

靜而一者不可變也

無所於忤虛之至也

其心豁然確盡乃無纖介之違

○忤五故反確苦角反介音界

不與物交淡之至也

來耳至淡者無交物之情

若雜乎濁欲則有所不順

故曰形

勞而不休則弊精用而不已則勞勞則竭

物皆有當不可失也 水

之性不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦不能清天德

之象也

象天德者無心而階會也

故曰純粹而不雜

無非至當之事也

靜一

而不變

常在當上住

淡而無為

與會俱而已矣

動而以天行

若夫逐欲而動

人行也 此養神之道也 夫有干越之劍者 柙而藏之 不敢

用也 寶之至也

况敢輕用其神乎 ○干越之劍 司馬云 干吳也 吳越出善劍也 季云 干谿越山

出名 劍宗 吳有谿名 干谿 越有山名 若 耶 並出善鐵 鑄為名劍也 柙戶 甲反

精神四達並流

無所不極 上際於天下 蟠於地

夫體天地之極 應萬物 之數 以為精神者 故若

是矣 若是而有落天地之功者 任天 行耳 非輕用也 ○蟠音盤 郭音煩

化育萬物不可為

象

所育 無方

其名為同帝

同天地 之不為

純素之道 唯神是守 守而

勿失 與神為一

常以純素守乎至寂 而不蕩於外 則冥也

一之精通 合於天

倫

精者物 之真也

野語有之曰 眾人重利 廉士重名 賢士尚志

聖人貴精

與神為一非守神也不遠其精非貴精也然其迹則貴守之也

故素也者謂

其無所與雜也純也者謂其不虧其神也

苟以不虧為純則雖百行

同舉萬變參備乃至純也苟以不雜為素則雖龍章鳳姿倩乎有非常之觀乃至素也若不能保其自然之質而雜乎外飾則雖犬羊之鄙庸得謂之純素哉○倩七練反觀古喚反鄙苦郭反

能體純素謂

之真人

莊子外篇繕性第十六

音義曰以義名篇

繕性於俗俗學以求復其初

已治性於俗矣而欲以俗學復性命之本所以求者

愈非其道也○繕善戰反崔云治也或云善也性性本也

滑欲於俗思以求致其明

已亂其心於欲而方復役思以求明思之愈精失之愈遠○滑音骨亂也崔云治也思李息吏反注役思同復

扶又反下無

謂之蔽蒙之民

若夫發蒙者必離俗去欲而後幾焉○離力智反下

文同去起呂反

古之治道者以恬養知

恬靜而後知不蕩知不蕩而性不失也○治如

字又直吏反知音

生而無以知為也謂之以知養恬無

以知為而任其自得知則雖知周萬物而恬然自得也

知與恬交相養而和理出其

性

知而非為則無害於恬恬而自為則無傷於知斯可謂交相養矣二者交相養則和理之分豈出他哉

夫德和也道理也

和故無不得

德無不容仁也

無不容者非為

仁也而仁迹行焉

道無不理義也

無不理者非為義也而義功著焉

義明而物

親忠也

若夫義明而不
由忠則物愈疎

中純實而反乎情樂也

仁義發
中而還

任本懷則志得矣志得矣
其迹則樂也樂音洛注同

信行容體而順乎文禮也

信

容體而順乎自然之節文者其迹則禮也○行
下益反注同下以行小行注行者行立皆故此

禮樂徧

行則天下亂矣

以一體之所履一志之所樂行之天
下則一方得而萬方失也○徧音遍

彼

正而蒙已德德則不冒冒則物必失其性也

各正性命
而自蒙已

德則不以此冒彼也若以此冒彼安得
不失其性哉○冒莫報反崔云覆也

古之人在混芒

之中與一世而得澹漠焉當是時也陰陽和靜鬼神不

擾四時得節萬物不傷羣生不天人雖有知無所用之

任其自然而已○混胡本反芒莫剛反
崔云混混芒芒未分時也澹徒暫反

此之謂至一當

是時也莫之為而常自然

物皆自然故至一也

逮德下衰

夫德之所以下

衰者由聖人不維世則在上者不能無為而美無為之迹故致斯弊也

及燧人伏羲始為

天下是故順而不一

世已失一或不可解故釋而

德又

下衰及神農黃帝始為天下是故安而不順

安之於其所安而已

德又下衰及唐虞始為天下興治化之流漚醇散朴聖人

無心任世之自成成之淳薄皆非聖也聖能任世之自得耳豈能使世得聖哉故皇王之迹與世俱遷而聖人之道未始不全也○漚古堯反

離道以善

善者過於適之稱故有善

而道不全○險德以行行者違性而行之然後去性而稱尺證反故行立而德不夷

從於心以心自役則性去也心與心識彼我之心競為先識無復任性也○心與心識如字

衆本悉同向本作職云彼我之心競為先職矣郭注既與向同則亦當作職也知而不足以定

天下忘知任性斯乃定也然後附之以文益之以博文滅質博溺

心文博者心質之飾也○溺乃歷反郭音奴學反然後民始惑亂無以反其性

情而復其初初謂性命之本由是觀之世喪道矣道喪世矣世

與道交相喪也夫道以不貴故能存世然世存則貴之貴之道斯喪矣道不能使世不貴而世

亦不能不貴於道故交相喪也○喪息浪反下及注皆同道之人何由興乎世世亦

何由興乎道哉

若不貴乃交相興也

道無以興乎世世無以興乎

道雖聖人不在山林之中其德隱矣

今所以不隱由其有情以興也何由

而興由無貴也

隱故不自隱

若非自隱而用物則道世交相興矣何隱之有哉

古之所

謂隱士者非伏其身而弗見也非閉其言而不出也非

藏其知而不發也時命大謬也

莫知反一以息迹而逐迹以求一愈得迹愈失

一斯大謬矣雖復起身以明之開言以出之顯知以發之何由而交興哉祇所以交喪也○見音賢遍反祗音

支當時命而大行乎天下

此澹漠之時也

則反一無迹

反任物性而物

性自一故無迹

不當時命而大窮乎天下

此不能澹漠之時也

則深根寧

極而待

雖有事之世而聖人未始不澹漠也故深根

此

存身之道也

未有身存而世不興者也

古之存身者不以辯飾知

任其

真知不以知窮天下

此淡泊之情也○淡大暫反泊音薄

不以知窮德

守其自得

而已危然處其所而反其性已又何為哉

○危然獨正之貌○危然如字郭

云獨正貌司馬本作愧云獨立貌崔本作垝音如累垝之垝垝然皆待安固貌

道固不小行遊於

坦塗○坦救但反

德固不小識

塊然大通○塊苦對反

小識傷德小行傷

道故曰正已而已矣樂全之謂得志

自得其志獨夷其心而無哀樂之情

斯樂之全者也○樂音洛注下皆同

古之所謂得志者非軒冕之謂也謂

其無以益其樂而已矣

全其內而足

今之所謂得志者軒冕

之謂也軒冕在身非性命也物之儻來寄也寄之其來

不可圍其去不可止

在外物耳得失之非我也○儻吐黨反崔本作黨云衆也圍魚呂反

本又作樂故不為軒冕肆志

淡然自若不覺寄之在身○為于為反下同

不為窮

約趨俗

曠然而得不覺窮之在身

其樂彼與此同

彼此謂軒冕與窮約

故無憂

而已矣

亦無欣歡之喜也

今寄去則不樂由是觀之雖樂未嘗

不荒也

夫寄去則不樂者寄來則荒矣斯以外易內也

故曰喪已於物失性於

俗者謂之倒置之民

營外虧內其置倒也○倒置之民崔云逆其性命而不順也向云以

外易內可

謂倒置

莊子外篇秋水第十七

音義曰借物名篇

秋水時至百川灌河涇流之大兩涘渚崖之間不辯牛

馬

言其廣也○秋水李云水生於春壯於秋白虎通云水淮也灌古亂反涇音經司馬云涇通也崔本作徑

云直度曰徑又云字或作涇涇音侯涯也渚司馬云水中可居曰渚釋名云渚遮也體高能遮水使從旁回也崖字又作涯亦作厓並同辯別也言廣大故望不分別也於是焉河伯欣然自喜以

天下之美為盡在已順流而東行至於北海東面而視不見水端於是焉河伯始旋其面目眙洋向若而歎曰

野語有之曰聞道百以為莫己若者我之謂也且夫我

嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之義者始吾弗信今我睹

子之難窮也吾非至於子之門則殆矣吾長見笑於大

方之家

知其小而不能自大則理分有素跋尚之情無為乎其間○河伯姓馮名夷一名冰夷一名馮

遲已見大宗師篇一云姓呂名公子馮夷是公子之妻
盡津忍反北海李云東海之北是也目眊莫剛反又音

旁又音望本亦作望洋音羊司馬崔云眊洋猶望羊仰
視貌向若向徐音嚮許亮反司馬云若海神聞道百李

云萬分之一也今我睹舊音覩案說文睹今字覩古字
睹見也崔本作令睹我云睹示也大方司馬云方道也

分扶問北海若曰井鼃不可以語於海者拘於虛也夏
反後同

蟲不可以語於冰者篤於時也曲士不可以語於道者

束於教也

夫物之所生而安者趣各有極○語如字下同虛音墟本亦作墟風俗通云墟虛也崔云

拘於井中之空也夏戶嫁反曲士司馬云鄉曲之士也

今爾出於崖涘觀於大海

乃知爾醜爾將可與語大理矣

以其知分故可與言理也

天下之水

莫大於海萬川歸之不知何時止而不盈尾閭泄之不

知何時已而不虛春秋不變水旱不知此其過江河之

流不可為量數而吾未嘗以此自多者自以比形於天

地而受氣於陰陽吾在於天地之間猶小石小木之在

大山也方存乎見少又奚以自多

窮百川之量而縣於河河縣於海海縣於

天地則各有量也此發辭氣者有似乎觀大可以明小
尋其意則不然夫世之所患者不夷也故體大者快然
謂小者為無餘質小者塊然謂大者為至足是以上下
夸跛俯仰自失此乃生民之所惑也惑者求正正之者
莫若先極其差而因其所謂所謂大者至足也故秋豪
無以累乎天地矣所謂小者無餘也故天地無以過乎
秋豪矣然後惑者有由而反各知其極物安其分逍遙
者用其本步而遊乎自得之場矣此莊子之所以發德
音也若如惑者之說轉以小大相傾則相傾者無窮矣
若夫觀大而不安其小視少而自以為多將奔馳於勝
負之竟而助天民之於夸豈達乎莊生之旨哉○尾閭
崔云海東川名司馬云泄海水出外者也泄息列反又
與世反量音亮註及下同縣音玄
下同快於亮反又於良反竟音境計四海之在天地之

間也不似罍空之在大澤乎計中國之在海內不似稊米之在大倉乎號物之數謂之萬人處一焉人卒九州穀食之所生舟車之所通人處一焉此其比萬物也不似豪末之在於馬體乎

小大之辯各有階級不可相跂
○罍力罪反向同崔音壘李力

對反空音孔壘孔小穴也李云小封也一云蟻塚也稊徒兮反司馬云稊米小米也李云稊草也案郭註爾雅稊似稗稗音蒲賣反大倉音泰卒尊忽反司馬云衆也崔子恤反云盡也五帝之所連三王

之所爭仁人之所憂任士之所勞盡此矣

不出乎一域
○五帝之所

連司馬云謂連續仁義也崔云連續也本亦作五帝爭側耕反任士之所勞李云任能也勞服也五伯夷

辭之以為名仲尼語之以為博此其自多也不似爾向

之自多於水乎

物有定域雖至知不能出焉故起大河小之差將以申明至理之無辨也

河

伯曰然則吾大天地而小豪末可乎北海若曰否夫物

量無窮

物物各有量

時無止

死與生皆時行

分無常

得與失皆分

終始無

故

日新也

是故大知觀於遠近故小而不寡

各自足也

大而不

多

亦無餘也

知量無窮

攬而觀之知遠近大小之物各有量

證彘今故

彘明也今故猶

古今

○歸許亮反崔云往也向郭云明也又虛丈反

故遙而不悶

遙長也

掇而不跂

掇

猶短也○掇專劣反跂如字一本作企下注亦然

知時無止

證明古今知變化之不止於死生也

故不以長而挹
闕短故為跂也

察乎盈虛故得而不喜失而不憂知分

之無常也

察其一盈一虛則知分之不常於得也故能忘其憂喜

明乎坦塗

死生者日

新之正道

故生而不說死而不禍知終始之不可故

也日新而不可執而留矣是以涉

愕五各反

計人之所知不若其所不知

所知各有限也

其生之

時不若未生之時

生時各有年也

以其至小求窮其至大之域

是故迷亂而不能自得也

莫若安於所

由此觀之又何

以知豪末之足以定至細之俛又何以知天地之足以

窮至大之域

以小求大理終不得各安其分則大小俱足矣若豪末不求天地之功則周身之餘

皆為棄物天地不見大於秋豪則顧其形象裁自足耳將何以知細之定細大之定大也○倪五厓反徐音詣

郭五米反下同

河伯曰世之議者皆曰至精無形至大不可圍

是信情乎北海若曰夫自細視大者不盡自大視細者

不明

目之所見有常極不能無窮也故於大則有所不盡於細則有所不明直是目之所不逮耳精與大

皆非無也庸詎知無形而不可圍者哉

夫精小之微也埤大之殷也故異

便

大小異故所便不得同○埤李普回反徐音孚謂盛也郭芳尤反崔音裒殷衆也使婢面反徐扶面反註

皆同此勢之有也

若無形而不可圍則無此異便之勢也

夫精粗者期於有

形者也

有形粗矣故不得無形○粗此胡反下同

無形者數之所不能分也

不可圍者數之所不能窮也可以言論者物之粗也可

以意致者物之精也言之所不能論意之所不能察致

者不期精粗焉

唯無而已何精粗之有哉夫言意者有也而所言所意者無也故求之於言意

之表而入乎無言無意之域而後至馬○分如字能論本或作諭

是故大人之行不出

乎害人

大人者無意而任天行也舉足而投諸吉地豈出害人之塗哉

不多仁恩

無害而不

自多動不為利

應理而動而理自無害○為于偽反

不賤門隸

任其所當於

斯耳非由賤之故措

貨財弗爭

各使分定

不多辭讓

適中而已事

焉不借人各使不多食乎力足而不賤貪汙理自行殊無欲

乎俗

已獨無可無不可所以與俗殊

不多辟異

任理而

辟四亦反為在從眾從眾之所為

不賤佞諂

自然

世之爵祿不足

以為勸戮恥不足以為辱外事不棲於心知是非之不可為分

細大之不可為倪故玄聞曰道人任物而物性自不聞通不則功名歸

物矣故至德不得得者生於失也物各大人無已任物

音紀約分之至也約之以至其分故冥也夫唯河伯

曰若物之外若物之內惡至而倪貴賤惡至而倪小大

北海若曰以道觀之物無貴賤

各自足也○惡音烏下同

以物觀之

自貴而相賤

此區區者乃道之所錯綜而齊之者也

以俗觀之貴賤不在

已

斯所謂倒置也

以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大

因其所小而小之則萬物莫不小知天地之為稊米也

知豪末之為丘山也則差數觀矣

所大者足也所小者無餘也故因其性足

以名大則豪末丘山不得異其名因其無餘以稱小則天地稊米無所殊其稱若夫觀差而不由斯道則差數相加幾微相傾不可勝察以功觀之因其所有而有之也○稱尺證反勝音升

則萬物莫不有因其所無而無之則萬物莫不無知東

西之相反而不可以相無則功分定矣

天下莫不相與為彼我而彼我

皆欲自為斯東西之相反也然彼我相與為唇齒唇齒者未嘗相為而唇亡則齒寒故彼之自為濟我之功弘矣斯相反而不可以相無者也故因其自為而無其功則天下之功莫不皆無矣因其不可相無而有其功則天下之功莫不皆有矣若乃忘其自為之功而思夫相為之惠惠之愈勤而偽薄滋甚天下大業而情性濶漫矣故其功分無時可定也○自為于偽反註內自為相為皆同餘如字以趣觀之因其所

然而然之則萬物莫不然因其所非而非之則萬物莫

不非知堯桀之自然而相非則趣操覩矣

物皆自然故無不然物皆

相非故無不非無不非則無然矣無不然則無非矣無然無非者堯也有然有非者桀也然此二君各受天素

不能相為故因堯桀以觀天下
之趣操其不能相為也可見矣
昔者堯舜讓而帝之噲

讓而絕湯武爭而王白公爭而滅

夫順天應人而受天下者其迹則爭讓之

迹也尋其迹者失其所以迹矣故絕滅也○之噲音快又古邁反又古會反之者燕相子之也噲燕王名也司馬云燕王噲拙於謀用蘇代之說效堯舜讓位與子之三年而國亂而王往况反白公名勝楚平王之孫白縣尹借稱公作亂而死事
見左傳哀公十六年
由此觀之爭讓之禮堯桀之行

貴賤有時未可以為常也梁麗可以衝城而不可以窒

穴言殊器也騏驥驂騑一日而馳千里捕鼠不如狸狌

言殊技也鷓鴣夜撮蚤察豪末書出瞋目而不見丘山

言殊性也

就其殊而任之則萬物莫不當也○梁麗司馬李音禮一音如字司馬云梁麗小船也崔

云屋棟也室玲悉反爾雅云塞也崔李同說文都節反

騏音其驥音冀驛戶花反騶音留李云騏驎驛騶皆駿

馬也捕音步本又作搏徐音付狸力之反狴音姓向同

又音生崔本作馳由又反技其綺反鷓尺夷反崔云鷓

鷓鷓與委裊同撮七括反崔本作最音同蚤音早說文

跳蟲齧人者也淮南子鷓夜聚蚤察分豪末許慎云鷓

夜聚食蚤蚤不失也司馬本作蚤音文云鷓鷓夜取

蚤食令郭本亦有作蚤者崔本作爪云鷓鷓夜聚人爪

於巢中也瞋尺夷反向處辰反司馬

云張也崔音眩又師慎反本或作瞋故曰蓋師是而無

非師治而無亂乎是未明天地之理萬物之情者也夫

地之理萬物之情以得我為是失我為非適性為治失

和為亂然物無定極我無常適殊性異便是非無主若

以我之所是則彼不得非此知我而不見彼者耳故以道觀者於是非無當也付之天均恣之兩行則殊方異類同焉皆得也○師是或云師順也治直吏反注皆同是猶師天而無地師陰而

無陽其不可行明矣然且語而不舍非愚則誣也

陰天地

對生也是非治亂互有也將奚去哉○舍音捨下同

帝王殊禪三代殊繼差其時

逆其俗者謂之篡夫當其時順其俗者謂之義之徒默

默乎河伯女惡知貴賤之門小大之家

俗之所貴有時而賤物之所大

世或小之故順物之迹不得不殊斯五帝三王之所以不同也○篡夫初患反取也下如字女惡音汝後放此

下音烏河伯曰然則我何為乎何不為乎吾辭受趣舍吾

終柰何北海若曰以道觀之何貴何賤是謂反行之道

貴賤

反覆相尋○衍如字又以戰反崔云無所貴賤乃反為無

美也本亦作畔衍李云猶漫衍合為一家覆芳服反

拘而志與道大蹇自拘執則不夷於道○與道大蹇向

崔本蹇作浣云猶洽也

何少何多是謂謝施

○隨其分故所施無常○謝施如字司馬云

謝代也施用也崔云不代其德是謂謝施

無一而行與道參差

不能隨變則不齊於道○

參初林反差初宜反

嚴乎若國之有君其無私德

公當而已○嚴魚檢反又如字

繇繇乎若祭之有社其無私福

天下之所同求○繇音由

泛泛乎其

若四方之無窮其無所矜域

泛泛然無所在○泛乎劍反字又作汎矜之忍反域

于逼反舊
于目反
兼懷萬物其孰承翼
掩御羣生反之公內而平徃者也豈扶踈而承

哉翼是謂無方
無方故能以萬物為方
萬物一齊孰短孰長
莫不皆足
道

無終始物有死生
死生者無窮之變耳非終始也
不恃其成
成無常處
一虛

一滿不位乎其形
不以形為位而守之不變
年不可舉
欲舉之令去而不能
○今

力呈反
時不可止
欲止之使停又不
可消息盈虛終則有始
變化日新未嘗

守是所以語大義之方論萬物之理也物之生也若驟

若馳
但當就
無動而不變無時而不移
故不可執而守
何為乎

何不為乎夫固將自化
若有為不為於其間則敗其自化矣
河伯曰然則

何貴於道邪以其自化北海若曰知道者必達於理達於理

者必明於權明於權者不以物害已知道者知其無能也無能也則何能

生我我自然而生耳而四支百體五藏精神已不為而

自成矣又何有意乎生成之後哉達乎斯理者必能遣

過分之知遺益生之情而乘變應權故不以至德者火

弗能熱水弗能溺寒暑弗能害禽獸弗能賊夫心之所安則危不

能危意無不適故苦不能苦也非謂其薄之也雖心所安亦不使犯之薄如字崔云謂以體

著言察乎安危知其不可逃也寧於禍福安乎命之所遇謹於去就審去就之非已莫之能害也不以害為害故莫之能害故曰天在內人在外天然

在內而天然之所順者在外故太宗師曰知天人之所為者至矣明內外之分皆非為也

德在乎天
恣人任知則知天人之行本乎天位乎得此天然之知自行而不出

乎分者也故雖行於外而常本乎天而位乎得矣○行如字 躅躅而屈伸與機會相

變也○躅丈益反又持革反 反要而語極知雖落天地事雖接萬物

而常不失其要極故天人之道全也○要於妙反 曰何謂天何謂人北海若曰

牛馬四足是謂天落馬首穿牛鼻是謂人人之生也可不服牛乘馬

乎服牛乘馬可不穿落之乎牛馬不辭穿落者天命之固當也苟當乎天命則雖寄之人事而本在乎天也

故曰無以人滅天穿落之可也若乃走作過無以故滅分驅步失節則天理滅矣

命

不因其自為而故為之者命其安在乎

無以得殉名

所得有常分殉名則過也

謹守

而勿失是謂反其真

真在性分之內

夔憐蛇蛇憐蛇蛇憐風風

憐目目憐心夔謂蛇曰吾以一足踰卓而行予無如矣

今予之使萬足獨柰何蛇曰不然予不見夫唾者乎噴

則大者如珠小者如霧雜而下者不可勝數也今予動

吾天機而不知其所以然蛇謂蛇曰吾以衆足行而不

及予之無足何也蛇曰夫天機之所動何可易邪吾安

用足哉

物之生也非知生而生也則生之行也豈知行而行哉故足不知所以行目不知所以見心不

知所以知愧然而自得矣遲速之節聰明之鑒或能或否皆非我也而或者因欲有其身而矜其能所以逆其天機而傷其神器也至人知天機之不可易也故捐聰明棄智慮魄然忘其為而任其自動故萬物無動而不逍遙也○夔求窈反一足獸也李云黃帝在位諸侯於東海流山得奇獸其狀如牛蒼色無角一足能走出入水即風雨目光如日月其音如雷名曰夔黃帝殺之取皮以冒鼓聲聞五百里憐音蓮蛇音賢又音玄司馬云馬蛇蟲也廣雅云蛆渠馬蛇蛇憐蛇蛇憐風風憐目目憐心司馬云夔一足蛇多足蛇無足風無形目形綴於此明流於彼心則質幽為神遊外跨勅甚反郭菟咸反一音初稟反卓本亦作淖同勅角反李云跨卓行貌唾吐卧反噴普悶反又芳奔反又孚問反霧音務郭武貢反勝音升悅亡本反蛇謂風曰予動

吾脊脅而行則有似也今予蓬蓬然起於北海蓬蓬然

入於南海而似無有何也風曰然予蓬蓬然起於北海而入於南海也然而指我則勝我鱗我亦勝我雖然夫折大木蜚大屋者唯我能也故以衆小不勝為大勝也為大勝者唯聖人能之

恣其天機無所與爭斯小不勝者也然乘萬物御羣才之所為

使羣才各自得萬物各自為則天下莫不逍遙矣此乃聖人所以為大勝也○蓬蓬步東反徐扶公反李云風貌鱗音秋李云藉也藉則削也本又作躄子六反又七六反迫也折之舌反蜚音飛又扶貴反孔子遊

於匡宋人圍之數匝而弦歌不憚子路入見曰何夫子之娛也孔子曰來吾語女我諱窮久矣而不免命也求

通久矣而不得時也

將明時命之固當故寄之求諱○孔子遊於匡宋人圍之數色上反

匡子合反司馬云宋當作衛匡衛邑也衛人誤圍孔子以為陽虎虎嘗暴於匡人又孔子弟子顏剋時與虎俱後剋為孔子御至匡匡人共識剋又孔子容貌與虎相似故匡人共圍之假本又作輟同丁劣反見賢遍反語反
魚據 當堯舜而天下無窮人非知得也當桀紂而天下

無通人非知失也時勢適然

無為勞心於窮通之間

夫水行不避

蛟龍者漁父之勇也陸行不避兕虎者獵夫之勇也白

刃交於前視死若生者烈士之勇也

情各有所安○蛟音交父音甫兕徐

履知窮之有命知通之有時臨大難而不懼者聖人之

勇也

聖人則無所不安○難乃旦反

由處矣吾命有所制矣

命非已制故無所用

其心也夫安於命者無往而非道遠矣故雖匡陳姜里無異於紫極間堂也○間音閑

無幾何將

甲者進辭曰以為陽虎也故圍之今非也請辭而退公

孫龍問於魏牟曰龍少學先生之道長而明仁義之行

合同異離堅白然不然不可困百家之知窮衆口之

辯吾自以為至達已今吾聞莊子之言汙焉異之不知

論之不及與知之弗若與今吾無所開吾喙敢問其方

公子牟隱机太息仰天而笑曰子獨不聞夫埴井之鼃

乎謂東海之鱉曰吾樂與吾跳梁乎井幹之上入休乎
缺甃之崖赴水則接掖持頤蹶泥則沒足滅跗還軒蟹
與科斗莫吾能若也且夫擅一壑之水而跨跣塙井之
樂此亦至矣夫子奚不時來入觀乎

此猶小鳥之自足於蓬蒿○幾居宜

反將甲如字本亦作持甲公孫龍問於魏牟司馬云龍
趙人牟魏之公子少詩照反長張丈反行下孟反知音
智汙莫剛反郭音莽論力困反與音余下助句放此開
如字本亦作闕兩通本或作閤咏許穢反又昌銳反隱
於斯反大音泰塙音坎郭音隔壘本亦作蛙戶媯反司
馬云塙井壞井也壘水蟲形似蝦蟇鱉必滅反字亦作
鱉吾樂音落下之樂大樂同跳音條井幹古旦反司馬
云井欄也諸詮之音西京賦作韓音甃側救反李云如

闌以墉為之著井底闌也字林壯謬反云井壁也赴水如字司馬本作陪云赴也蹶其月反又音厥沉則沒足

滅跗方於反郭音附司馬云滅沒也跗足跗也李云言

踊躍於塗中還音旋司馬云顧視也蚶音寒井中赤蟲

也一名蝟爾雅云蝟螺郭註云井中小蝟蝟赤蟲也蝟

音求充反螺音况充反蝟蝟音吉厥蟹戶買反科苦禾

反科斗蝟篡子也擅市東海之蟹左足未入而右膝已

戰反專也壑火各反

繫矣明大之不遊於小非樂然○繫猪立反司於是遂

馬云拘也三蒼云絆也樂音岳又五教反

巡而却告之海曰夫千里之遠不足以舉其大千仞之

高不足以極其深禹之時十年九潦而水弗為加益湯

之時八年七旱而崖不為加損夫不為頃久推移不以

多少進退者此亦東海之大樂也於是塙井之鼃聞之

適適然驚規規然自失也

以小羨大故自失○適七旬反潦音老弗為于偽反下同

頃久司馬云猶早晚也適適始赤反又丈革反郭莞狄反規規如字又虛役反李徐紀睡反適適規規皆驚視

貌自失且夫知不知是非之竟而猶欲觀於莊子之言是

猶使蚤負山商蛇馳河也必不勝任矣

物各有分不可強相希效○竟

音境後同蚤音文商蛇音渠郭音巨司馬云商蛇蟲名北燕謂之馬蛇一本作蜃徐市軫反勝音升強其丈反

且夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是非塙

井之鼃與且彼方趾黃泉而登大皇無南無北爽然四

解淪於不測無東無西始於玄冥反於大通

言其無不至也○

音此郭時紫反又側買反廣雅云踳也踳也履也司馬云測也大皇音泰爽音釋解戶買反

子乃規

規然而求之以察索之以辯

夫遊無窮者非察辯所得○索所白反

是直

用管闢天用錐指地也不亦小乎子徃矣

非其任者去之可也

且

子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲與未得國能又

失其故行矣直匍匐而歸耳

以此效彼兩失之○壽陵餘子司馬云壽陵邑名未

應丁夫為餘子邯音寒鄲音丹趙國都也匍匐音蒲又音符匍蒲北反又音服

今子不去將

忘子之故失子之業公孫龍口喏而不合舌舉而不下

乃逸而走莊子釣於濮水楚王使大夫二人往先焉曰
願以竟內累矣莊子持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已
三千歲矣王巾笥而藏之廟堂之上此龜者寧其死為
留骨而貴乎寧其生而曳尾於塗中乎二大夫曰寧生
而曳尾塗中莊子曰往矣吾將曳尾於塗中

性各有所安也○口

去起據反司馬云開也李音祛又巨劫反濮水音卜陳
地水也楚王司馬云威王也先馬先謂宣其言也笥息
嗣反或音司藏之李云
藏之以笥履之以巾 惠子相梁莊子往見之或謂惠

子曰莊子來欲代子相於是惠子恐搽於國中三日三

夜揚兵整旅○相息亮反下同梁相梁惠王恐丘勇反
搽字又作搜或作庾所求反李悉溝反云索也說文
云求也莊子徃見之曰南方有鳥其名鵯鷦子知之乎夫

鵯鷦發於南海而飛於北海非梧桐不止非練實不食
非醴泉不飲於是鷗得腐鼠鵯鷦過之仰而視之曰嚇

今子欲以子之梁國而嚇我邪

言物嗜好不同願各有極○鷗於袁反鷗仕俱

反李云鷗鷦鷦鳳之屬也醴泉音禮李云泉甘如醴嚇
本亦作呼同許嫁反又許伯反司馬云嚇怒其聲恐其
奪已也詩箋云以口拒人曰嚇時志反好呼報反莊子與惠子遊於豪梁之上

莊子曰儵魚出遊從容是魚樂也惠子曰子非魚安知

魚之樂莊子曰子非我安知我不知魚之樂

欲以起明相非而不

可以相知之義耳子非我尚可以知我之非魚則我非魚亦可以知魚之樂也○濠梁本亦作濠音同司馬云

濠水名也石絕水曰梁鯪魚徐音條說文直留反李音由白魚也爾雅云鮒黑鮪郭注即白鯪也一音條謂白

鯪魚也從七容反樂音洛注下皆同惠子曰我非子固不知子矣子固非

魚也子之不知魚之樂全矣

舍其本言而給辯以難也○難乃旦反

莊子

曰請循其本子曰女安知魚樂云者既已知吾知之而

問我我知之濠上也

尋惠子之本言云非魚則無緣相知耳今子非我也而云女安知魚

樂者是知我之非魚也苟知我之非魚則凡相知者果可以此知彼不待是魚然後知魚也故循子安知之云

已知吾之所知矣而方復問我我正知之於濠上耳豈待入水哉夫物之所生而安者天地不能易其處陰陽不能回其業故以陸生之所安知水生之所樂未足稱妙耳○復扶又反處昌慮反

莊子外篇至樂第十八

音義曰以義名篇樂音洛

天下有至樂無有哉有可以活身者無有哉

志歡而後樂足樂足

而後身存將以為有樂邪而至樂無歡將以為無樂邪而身以存而無憂○樂音洛篇內不出者皆同至極也

樂歡也

今奚為奚據奚避奚處奚就奚去奚樂奚惡

擇此八者

莫足以活身唯無擇而任其所遇者乃全耳○惡烏路反

夫天下之所尊者富貴壽

善也所樂者身安厚味美服好色音聲也所下者貧賤

天惡也所苦者身不得安逸口不得厚味形不得美服

目不得好色耳不得音聲若不得者則大憂以懼其為

形也亦愚哉

凡此失之無傷於形而得之有損於性令反以不得為憂故愚

夫富者苦

身疾作多積財而不得盡用其為形也亦外矣

內其形者知足

而夫貴者夜以繼日思慮善否其為形也亦疏矣

故親其形

者自得於身中而已

人之生也與憂俱生壽者惛惛久憂不死何

之苦也其為形也亦遠矣

夫遺生然後能忘憂忘憂而後生可樂生可樂而後形是

我有富是我物貴是我榮也○惛音昏又音門

烈士為天下見善矣未足以活

身吾未知善之誠善邪誠不善邪若以為善矣不足活

身以為不善矣足以活人

善則過當故不周濟

故曰忠諫不聽蹲

循勿爭

唯中庸之德為然○蹲七旬反郭音存又趣允反循音旬又音脣爭爭鬪之爭下同

故夫

子胥爭之以殘其形不爭名亦不成誠有善無有哉當

緣督以為經也

今俗之所為與其所樂吾又未知樂之果樂邪

果不樂邪吾觀夫俗之所樂舉羣趣者誣誣然如將不

得已

舉羣趣其所樂乃不避死也○誣誣亡耕反徐苦耕反又胡挺反李云趣死貌崔云以是為非以非

為是為誣誣本又作脛脛

而皆曰樂者吾未之樂也亦未之不樂也

無懷而果有樂無有哉吾以無為誠樂矣夫無為之樂無憂而已

又俗之所大苦也故曰至樂無樂至譽無譽俗以鏗鎗為樂羨善

為譽○鏗苦耕反鎗七羊反天下是非果未可定也雖然無為可以

定是非我無為而任天下之是非是非者各自任則定矣至樂活身唯無為幾

存百姓足則吾身近乎存也○近附近之近請嘗試言之天無為以之清地

無為以之寧皆自清寧耳非為之所得故兩無為相合萬物皆化不為

而自合故皆化若有意皆自出耳未有芒乎芴乎而無從出乎皆自出耳未有

為而出之也○芒李音荒又芴乎芒乎而無有象乎無有

為之象萬物職職皆從無為殖皆自殖耳○萬物職職司

繁殖貌案爾雅職主也謂各有主而區別故曰天地無為也而無不為也若

為則有人也孰能得無為哉得無為則無樂而樂至矣莊子妻死惠

子弔之莊子則方箕踞鼓盆而歌惠子曰與人居長子

老身死不哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎莊子曰不

然是其始死也我獨何能無槩然察其始而本無生非

徒無生也而本無形非徒無形也而本無氣雜乎芒芴

之間變而有氣氣變而有形形變而有生今又變而之

死是相與為春秋冬夏四時行也人且偃然寢於巨室而我噉噉然隨而哭之自以為不通乎命故止也

未明而槩

已達而止斯所以誨有情者將令推至理以遣累也○

踞音據盆謂瓦缶也長丁丈反槩古代反司馬云感也

又音骨哀亂貌巨室巨大也司馬云以天地為室也噉古弔反又古堯反令力呈反

支離叔與滑

介叔觀於冥伯之丘崑崙之虛黃帝之所休俄而柳生

其左肘其意颺颺然惡之支離叔曰子惡之乎滑介叔

曰亡予何惡生者假借也假之而生生者塵垢也死生

為晝夜且吾與子觀化而化及我我又何惡焉

斯皆先示有情

然後尋至理以遣之若云我本無情故能無憂則夫有情者遂自絕於遠曠之域而迷困於憂樂之竟矣○支離叔與滑音骨崔本作滴介音界叔李云支離忘形滑介忘智言二子乃識化也冥伯之丘李云丘名喻杳冥也喻力門反虛音墟休息也肘竹九反司馬本作肘音跌云肘足上也屢屢紀衛反動也惡之烏路反後皆同

垢音苟
竟音境

莊子之楚見空髑髏髑髏然有形撮以馬捶因而

問之曰夫子貪生失理而為此乎將子有亡國之事斧鉞之誅而為此乎將子有不善之行愧遺父母妻子之醜而為此乎將子有凍餒之患而為此乎將子之春秋故及此乎於是語卒援髑髏枕而卧夜半髑髏見夢曰

子之談者似辯士諸子所言皆生人之累也死則無此矣子欲聞死之說乎莊子曰然髑髏曰死無君於上無

臣於下亦無四時之事從然以天地為春秋雖南面王

樂不能過也莊子不信曰吾使司命復生子形為子骨

肉肌膚反子父母妻子閭里知識子欲之乎髑髏深贖

蹙頞曰吾安能棄南面王樂而復為人間之勞乎舊說云莊

子樂死惡生斯說謬矣若然何謂齊乎所謂齊者生時安生死時安死生死之情既齊則無為當生而憂死耳此莊子之旨也○髑音獨髏音樓髏苦堯反徐又許堯反李呼交反司馬李云白骨貌有枯形也撒苦弔反又

古的反說文作擊云旁擊也捶拙鬼反又之睡反馬杖也遺唯季反凍丁貢反餒奴罪反援音袁枕針鴉反見賢遍反從七容反從容也李徐子用反縱逸也復音服又扶又反贖音頻蹙本又作願又作蹙同子六反顛於葛反李云贖蹙者愁貌復扶又反 顏淵東之齊孔子有憂色子貢下席

而問曰小子敢問回東之齊夫子有憂色何邪孔子曰

善哉女問昔者管子有言丘甚善之曰褚小者不可以

懷大綆短者不可以汲深夫若是者以為命有所成而

形有所適也夫不可損益

故當任之而已○褚猪許反綆格猛反汲索也汲居及反

適或作通吾恐回與齊侯言堯舜黃帝之道而重以燧人神

農之言彼將內求於已而不得不得則惑人惑則死

內求

不得將求於外舍內求外非惑如何○皇帝謂三皇五帝也司馬本作黃帝重直用反舍音捨

且女獨

不聞邪昔者海鳥止於魯郊魯侯御而觴之于廟奏九韶以為樂具太牢以為膳鳥乃眩視憂悲不敢食一嚙不敢飲一杯三日而死此以已養養鳥也非以鳥養養鳥也夫以鳥養養鳥者宜栖之深林遊之壇陸浮之江湖食之鱮鮒隨行列而止委蛇而處彼唯人言之惡聞奚以夫諛諛為乎咸池九韶之樂張之洞庭之野鳥聞

之而飛獸聞之而走魚聞之而下入人卒聞之相與還
而觀之魚處水而生人處水而死彼必相與異其好惡
故異也故先聖不一其能不同其事

各隨其情○女音汝後同海鳥司馬

云國語曰爰居也止魯東門之外三日臧文仲使國人祭之不云魯侯也爰居一名雜縣舉頭高八尺樊光註爾雅云形似鳳皇御音訝觴音傷于廟司馬云飲之于廟中也九韶常還反膳如字眩玄遍反司馬本作玄音眩視如字徐市至反巒里轉反壇大旦反司馬本作澶音但云水沙澶也食之音嗣斂音條又音攸又徒由反一音由行戶剛反委於危反蛇以支反又如字詭乃交反咸池堯樂名樂如字卒寸忽反司馬音子忽反云衆也還音患又旋
面反好呼報反名止於實義設於適是之謂條達而福

持實而適故條達性常得故福持列子行食於道從見百歲髑髏擗蓬

而指之曰唯予與女知而未嘗死未嘗生也

各以所遇為樂○道

從如字司馬云從道旁也本或作徒擗居輦反徐紀偃反又起虔反司馬云扶也或音厥蓬步東反徐音扶公

反若果養乎予果歡乎

歡養之實未有定在○若果一本作汝果元嘉本作汝過養司

馬本作暮云死也予果元嘉本作予過歡乎司馬本作唯云呼聲謂生也

種有幾

變化種數不可勝計

○種章勇反注同幾居豈反勝音升

得水則為溼得水土之際則為蠹蟻

之衣生於陵屯則為陵舄陵舄得鬱棲則為烏足烏足

之根為蟻螯其葉為蝴蝶胡蝶胥也化而為蟲生於窻

下其狀若脫其名為鵠掇鵠掇干日為鳥其名為乾餘
骨乾餘骨之沫為斯彌斯彌為食醯願輅生乎食醯黃
輒生乎九猷督芮生乎腐蠶羊奚比乎不筭久竹生青
寧青寧生程程生馬馬生人人又反入於機萬物皆出

於機皆入於機

○此言一氣而萬形有變化而無死生也
得水則為濼此古絕字徐音絕今讀

音繼司馬本作繼云萬物雖有兆朕得水土氣乃相繼
而生也本或作斷又作績斷得水土之際則為鼃戶蝸
反蟻步田反徐我賢反郭父因反又音賓李婢幹反之
衣司馬云言物根在水土際布在水中就水上視不見
按之可得如張縣在水中楚人謂之鼃蟻之衣生於陵
屯司馬音徒門反云阜也郭音純則為陵鳥音昔司馬

云言物因水成而陸產生於陵屯化作車前改名陵鳥也一名澤鳥隨燥溼變也然不知其祖言物化無常形也人之死也亦或化為草木草木之精或化為人也陵鳥得鬱栖則為鳥足司馬云鬱栖蟲名鳥足草名生水邊也言鬱栖在陵鳥之中則化為鳥足也李云鬱栖糞壤也言陵鳥在糞化為鳥足也鳥足之根為蜻音齊蟮音曹司馬本作蟮蜻云蝎也其葉為胡蝶音牒司馬云胡蝶蚨蝶也草化為蟲蟲化為草未始有極胡蝶胥也一名胥也化而為蟲生於窰下司馬云得熱氣而生也其狀若脫它括反司馬音悅云新出皮悅好也鴝其俱反扱丁活反乾音干沫音末李云口中汁也斯彌李云蟲也食如字司馬本作蝕醢許兮反李音海司馬云蝕醢若酒上蟻蠓也蟻音眠結反蠓音無孔反顛以之反輅音路一音洛黃輅音况徐李休徃反司馬云顛輅黃輅皆蟲名九猷音由李云九宜為久久老也猷蟲名也贅莫豆反又莫佳反又亡角反芮如銳反徐如悅反腐

音輔蠶音權郭音歡司馬云亦蟲名也爾雅云一名守
瓜一名蚡鼠也羊奚比毗志反孳息尹反司馬云羊奚
草名根似蕪菁與久竹比合而為物皆生於非類也青
寧司馬云蟲名青寧生程李云未聞程生馬馬生人俗
本多誤故
具錄之

莊子卷六

總校官庶吉士臣張能照

校對官中書臣范 鏊

膳錄監生臣鄒世俊