欽定四庫全書

子部

莊子註卷一二

詳校官編修臣倉聖脈

臣紀昀覆勘

子部十四

莊子註　　道家類

提要

臣等謹案莊子註十卷晉郭象撰象字子元河南人辟司徒掾稍遷至黄門侍郎東海王越引為太傅主簿事迹具晉書本傳劉義慶世説新語曰註莊子者數十家莫能究其旨統向秀於舊註外别為解義妙演奇致大暢

元風惟秋水至樂二篇未竟而秀卒秀子幼其義零落然頗有別本遷流象為人行薄以秀義不傳於世遂竊以為已註乃自註秋水至樂二篇又易馬蹄一篇其餘衆篇或點定文句而已其後秀義別本出故今有向郭二莊其義一也晉書象本傳亦采是文絶無異語考劉孝標世說註引逍遥遊向郭義各一條今本無之讓王篇惟註三條漁父篇惟註

一條盜跖篇惟註三十八字說劍篇惟註七字似不應簡畧至此疑有所脫佚又列子生物者不生化物者不化二句張湛註曰莊子亦有此文併引向秀註一條而今本莊子皆無之是併正文亦有所遺漏蓋其亡已久今已不可復考矣乾隆四十九年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

莊子註卷一

晉 郭象 註

唐 陸德明 音義

莊子內篇逍遥遊第一

夫小大雖殊而放於自得之場則物任其性事稱其能各當其分逍遥一也豈容勝負于其間哉音義曰內篇內者對外立名說文云篇書也字從竹從非者草名耳非也逍音銷亦作消遥如字亦作摇遊如字亦作游逍遥遊者篇名義取閒放不拘怡適自得夫音符場直良切稱尺證切當丁浪切分符問切

北冥有魚其名為鯤鯤之大不知其幾千里也化而

為鳥其名曰鵬鵬鯤之實吾所未詳也夫莊子之大意在乎逍遥遊放無為而自得故極小大之致以明性分之適達觀之士宜要其會歸而遺其所寄不足事事曲興生說自不害其宏旨皆可畧之　北冥本亦作溟覔經切北海也嵇康云取其溟溟無涯也梁簡文帝云宵冥無極故謂之冥東方朔十洲記云水黑色謂之冥海無風洪波百丈鯤徐音昆李侯温反大魚名也崔譔云鯤當為鯨簡文同幾居豈反下同鵬步登反徐音朋郭甫登反崔音鳳云鵬即古鳳字非來儀之鳳也說文云朋及鵬皆古文鳳字也朋鳥象形鳳飛羣鳥從以萬數故以鵬為朋黨字字林云鵬朋黨也古以為鳳字夫音符發句之端皆同分符問反下皆同觀古亂反要一遥反鵬之背不知其幾千里也怒而飛其翼若垂天之雲是鳥也海運則將徙於南冥南冥者

天池也非冥海不足以運其身非九萬里不足以負其翼此豈好奇哉直以大物必自生於大處大處亦必自生此大物理固自然不患其失又何措心於其間哉垂天之雲司馬彪云若雲垂天旁崔云垂猶邊也其大如天一面雲也海運司馬云運轉也向秀云非海不行故曰海運簡文云運徙也好呼報反下皆同處昌慮反下同厝七故反本又作措

齊諧者志怪者也諧之言曰鵬之徙於南冥也水擊三千里摶扶搖而上者九萬里夫翼大則難舉故摶扶搖而後能上九萬里乃足自勝耳既有斯翼豈得決然而起數仞而下哉此皆不得不然非樂然也齊諧戶皆反司馬及崔並云人姓名簡文云書志怪志記也怪異也水擊崔云將飛舉翼擊水踉蹌也踉音亮蹌七亮反摶徒端反司馬云摶飛而上也一音摶崔云柎翼徘徊而上也扶搖徐音遙風名也司馬云上行風

謂之扶搖爾雅云扶搖謂之飈郭璞云暴風從下上也上時掌反註同勝音升下同決喜鈌反下同數色主反下同樂音嶽又五孝反去以六月息者也夫大鳥一去半歲至天池而息小鳥一飛半朝槍榆枋而止此比所能則有間矣其於適性一也槍七羊反枋音方野馬也塵埃也生物之以息相吹也此皆鵬之所憑以飛者耳野馬者遊氣也野馬司馬云春月澤中遊氣也崔云天地間氣如野馬馳也埃音哀崔云天地間氣翁鬱似塵埃揚也吹如字崔本作炊馮皮氷反本亦作憑天之蒼蒼其正色邪其遠而無所至極邪其視下也亦若是則已矣今觀天之蒼蒼竟未知便是天之正色邪天之為遠而無極邪鵬之自上以視地亦若人之自此視天則止而圖南矣言鵬不知道里之遠近趣足以自勝而逝邪也嗟反助句不定之辭

後放此

且夫水之積也不厚則負大舟也無力覆杯水於坳堂之上則芥為之舟置杯焉則膠水淺而舟大也此皆明鵬之所以高飛者翼大故耳夫質小者所資不待大則質大者所用不得小矣故理有至分物有定極各足稱事其濟一也若乃失乎忘生之生而營生於至當之外事不任力動不稱情則雖垂天之翼不能無窮決起之飛不能無困矣　夫音符覆芳服反杯崔本作盃坳於交反又烏了反李又伊九反崔云堂道謂之坳司馬云塗地令平支遁云謂有坳垤形也芥古邁反徐古邁反一音古黠反李云小草也膠徐李古孝反一音如字崔云膠著地也李云黏也稱尺證反後同濟子細反本又作齊如字之生本亦作王字當丁浪反後皆倣此

風之積也不厚則其負大翼也無力故九萬里則風斯

在下矣而後乃今培風背負青天而莫之夭閼者而後乃今將圖南夫所以乃今將圖南者非其好高而慕遠也風不積則夭閼不通故耳此大鵬之逍遙也　培音裴重也徐扶杯反又父宰反一音扶北反本或作陪風絶句背負青天一讀以背字屬上句夭於表反司馬云折也閼徐於葛反一音謁司馬云止也李云塞也蜩與學鳩笑之曰我決起而飛搶榆枋時則不至而控於地而已矣奚以九萬里而南為苟足於其性則雖大鵬無以自貴於小鳥小鳥無羨於天地而榮願有餘矣故小大雖殊逍遙一也　蜩音條司馬云蟬學鳩如字一音於角反本又作鷽音同本或作鷽音預崔云學讀為滑滑鳩一名滑雕司馬云學鳩小鳩也李云鶻鵰也毛詩草木疏云鶻鳩班鳩也簡文云月令云鳴鳩拂其羽是也決

向徐喜抉反李呼穴反李頤云疾貌搶七良反司馬李云猶集也崔云著也支遁云　突也榆徐音踰木名也枋徐音方李云檀木也崔云木也或曰木名控苦貢反司馬云投也又云引也崔云叩也

適莽蒼者三飡而反腹猶果然適百里者宿舂糧適千里者三月聚糧

所適彌遠則聚糧彌多故其翼彌大則積氣彌厚也　莽莫浪反或莫郎反蒼七蕩反或如字司馬云莽蒼近郊之色也李云近野也支遁云家間也崔云草野之色飡七丹反果徐如字又苦火反衆家皆云飽貌舂束容反糧音良

之二蟲又何知

二蟲謂鵬蜩也對大於小所以均異趣也夫趣之所以異豈知異而異哉皆不知所以然而自然耳自然耳不為也此逍遙之大意

小知不及大知小年不及大年

物各有性性各有極皆如年知豈跂尚之所及哉自此以下至於列子歷舉年知之

大小各信其一方未有足以相傾者也然後統以無待之人遺彼忘我冥此羣異異方同得而我無功名是故統小大者無小無大者也苟有乎小大則雖大鵬之與斥鴳宰官之與御風同為累物耳齊死生者無死無生者也苟有乎死生則雖大椿之與蟪蛄彭祖之與朝菌均於短折耳故遊於無小無大者無窮者也冥乎不死不生者無極者也若夫逍遙而繫於有方則雖放之使遊而有所窮矣未能無待也　知音智本亦作智下大知并注同下年知放此跂丘跂反後同累劣偽反下皆同奚以知其然也朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋此小年也楚之南有冥靈者以五百歲為春五百歲為秋上古有大椿者以八千歲為春八千歲為秋而彭祖乃今以久特聞衆人匹之不亦悲

乎夫年知不相及若此之懸也比於衆人之所悲亦可悲矣而衆人未嘗悲此者以其性各有極也苟知其極則豪分不可相跂天下又何所悲乎哉夫物未嘗以大欲小而必以小羨大故舉小大之殊各有定分非羨欲所及則羨欲之累可以絶矣夫悲生於累累絶則悲去悲去而性命不安者未之有也　朝菌徐其隕反司馬云大芝也天陰生糞上見日則死一名日及故不知月之終始也崔云糞上芝朝生暮死晦者不及朔朔者不及晦支遁云一名舜英朝生暮落潘尼云木槿也簡文云歘生之芝也歘音況物反晦冥也朔旦也惠本亦作蟪同蛄音姑司馬云惠蛄寒蟬也一名蜩蟧春生夏死夏生秋死崔云蛄蟧也或曰山蟬秋鳴者不及春春鳴者不及秋廣雅云蟪蛄蛄蟧也案即楚詞所云寒蜚者也蜩音提蟧音勞又音遼蛄音彫蜚音將冥本亦作榠同靈李順云冥靈木名也江南生以葉生為春葉落為秋此木以二千歲為一年椿丑倫反司馬云木一名

櫟櫟木槿也崔云櫟華同李云生江南一云生北户南此木三萬二千歲為一年彭祖李云名鏗堯臣封於彭城歷虞夏至商年七百歲故以久壽見聞世本云姓籤名鏗在商為守藏史在周為柱下史年八百歲籤音翦一云即老子也崔云堯臣仕殷世其人甫壽七百年王逸評楚辭天問云彭鏗即彭祖事帝堯彭祖至七百歲猶曰悔不壽恨杖晚而唾遠云帝嚳之玄孫特聞湯之問棘也是已湯之問棘亦云物各有極任之則條暢故莊子以所問為是也　棘李云湯時賢人又云是棘子崔云齊諧之徒識冥靈大椿者名也簡文云一曰湯廣大也棘狹小也窮髮之北有冥海者天池也有魚焉其廣數千里未有知其脩者其名為鯤有鳥焉其名為鵬背若泰山翼若垂天之雲摶

扶搖羊角而上者九萬里絶雲氣負青天然後圖南且適南冥也斥鴳笑之曰彼且奚適也我騰躍而上不過數仞而下翱翔蓬蒿之間此亦飛之至也而彼且奚適也此小大之辯也各以得性為至自盡為極也向言二蟲殊異故所至不同或翱翔天池或畢志榆枋直各稱體而足不知所以然也今言小大之辯各有自然之素既非跂慕之所及亦各安其天性不悲所以異故再出之　髮李云髮猶毛也司馬云北極之下無毛之地也崔云北方無毛地也案毛草也地理書云山以草木為髮廣古曠反數色主反下同羊角司馬云風曲上行若羊角上時掌反下同且如字舊子餘反下同斥如字司馬云小澤也本亦作尺崔本同簡文云作尺非鴳於諫反字亦作鷃司馬云鴳鴳省也躍由

若反翺五刀反蒿好刀反故夫知效一官行比一鄉德合一君而徵一國者其自視也亦若此矣亦猶鳥之自得於一方也知效音智下户教反下孟反比毗至反徐扶至反李云合也徵如字司馬云信也崔支云成也而宋榮子猶然笑之未能齊故有笑宋榮子司馬李云宋國人也崔云賢者也猶然笑之崔李云猶笑貌案謂猶以為笑且舉世而譽之而不加勸舉世而非之而不加沮審自得也譽音餘沮慈呂反敗也定乎内外之分内我而外物辯乎榮辱之竟榮已而辱人之竟居領反斯已矣亦不能復過此復扶又反彼其於世未數數然也足於身故間於世也數數音朔下同徐所祿反一音桑縷反司馬云猶汲汲也崔云迫促意也簡

文所喻反謂計數間音閑本亦作閑雖然猶有未樹也唯能自是耳未能無所不可也未樹司馬云樹立也未立至德也夫列子御風而行泠然善也泠然輕妙之貌列子李云鄭人名御寇得風征乘風而行與鄭穆公同時泠音零旬有五日而後反苟有待焉則雖御風而行不能以一時而周也彼於致福者未數數然也自然御風行耳非數數然求之也此雖免乎行猶有所待者也非風則不得行斯必有待也唯無所不乘者無待耳若夫乘天地之正而御六氣之辯以遊無窮者彼且惡乎待哉天地者萬物之總名也天地以萬物為體而萬物必以自然為正自然者不為而自然者也故大鵬之能高斥鷃之能下椿木之能長朝菌之能短凡此皆自然之所能非為之所能也不為

而自能所以為正也故乘天地之正者即是順萬物之性也御六氣之辯者即是遊變化之塗也如斯以往則何往而有窮哉所遇斯乘又將惡乎待哉此乃至德之人元同彼我者之逍遙也苟有待焉則雖列子之輕妙猶不能以無風而行故必得其所待然後逍遙耳而況大鵬乎夫惟與物冥而循大變者為能無待而常通豈自通而已哉又順有待者使不失其所待所待不失則同於大通矣故有待無待吾所不能齊也至於各安其性天機自張受而不知則吾所不能殊也夫無待猶不足以殊有待況有待者之巨細乎　六氣司馬云陰陽風雨晦明也李云平旦為朝霞日中為正陽日入為飛泉夜半為沆瀣天元地黃為六氣王逸註楚辭云陵陽子明經言春食朝霞朝霞者日欲出時黃氣也秋食淪陰淪陰者日没已後赤黃氣也冬食沆瀣沆瀣者北方夜半氣也夏食正陽正陽者南方日中氣也并天地黃之氣是為六氣沆音戶黨反瀣音下界反支云天地

四時之氣辨如字變也崔本作和惡音烏注同故曰至人無己無己故順物順物而王矣己音紀注同而王于況反本亦作至神人無功夫物未嘗有謝生於自然者而必欣賴於針石故理至則迹滅矣令順而不助與至理為一故無功針之鴆反或之林反聖人無名聖人者物得性之名耳未足以名其所以得也堯讓天下於許由曰日月出矣而爝火不息其於光也不亦難乎時雨降矣而猶浸灌其於澤也不亦勞乎夫子立而天下治而我猶尸之吾自視缺然請致天下許由曰子治天下天下既已治也夫能令天下治不治天下者也故堯以不治治之非治之而治者也令許由方明既治則無所代之而治實由堯故有子治之

言宜忘言以尋其所況而或者遂云治之而治者堯也不治而堯得以治者許由也斯失之遠矣夫治之由乎不治為之出乎無為也取於堯而足豈借之許由哉若謂拱默乎山林之中而後得稱無為者此莊老之談所以見棄於當塗當塗者自必於有為之域而不反者斯由之也

堯唐帝也許由隱人也隱於箕山司馬云潁川陽城人簡文云陽城槐里人李云字仲武爵本亦作燋音爵郭祖繳反司馬云然也向云人所然決也一云燋火謂小火也字林云爝炬火也子召反燋所以然持火者子約反浸子鴆反灌古亂反天下治直吏反下已治註天下治而治者也既治而治實而治者得以治者音同令力呈反下同

而我猶代子吾將為名乎名者實之賓也吾將為賓乎

夫自任者對物而順物者與物無對故堯無對於天下而許由與稷契為匹矣何以言其然乎夫與物冥者故羣物之所不能離也是以無心元應

唯感之從汎乎若不繫之舟東西之非已也故無行而不與百姓共者亦無往而不為天下之君矣以此為君若天之自高實君之德也若獨亢然立乎高山之頂非夫人有情於自守守一家之偏尚何得專此此故俗中之一物而為堯之外臣耳若以外臣代乎內主斯有為君之名而無任君之實也稷契息列反皆唐虞臣也稷周之始祖名棄契殷之始祖名離力智反應應對之應　汎芳劍反非夫音扶與下明夫同

鷦鷯巢於深林不過一枝偃鼠飲河不過滿腹性各有極苟足其極則餘天下之財也鷦鷯子遙反鷯音遼李云鷦鷯小鳥也郭璞云鷦鷯桃雀偃鼠如字李云鼷鼠也說文鼩鼠一曰偃鼠鼩扶問反歸休乎君予無所用天下為均之無用而堯獨有之明夫懷豁者無方故天下樂推而不厭　乎君絕句一讀至乎字絕句君別讀豁呼活反樂音洛厭於絕反庖人雖不

治庖尸祝不越樽俎而代之矣庖人尸祝各安其所司鳥獸萬物各足於所受帝堯許由各靜其所遇此乃天下之至實也各得其實又何所為乎哉自得而已矣故堯許天地雖異其於逍遙一也　庖鮑交反徐扶交反掌廚人也周禮有庖人職祝之六反傳鬼神辭曰祝樽子存反本亦作尊俎徐似呂反肩吾問於連叔曰吾聞言於接輿大而無當往而不反吾驚怖其言猶河漢而無極也大有逕庭不近人情焉連叔曰其言謂何哉曰藐姑射之山有神人焉肌膚若氷雪淖約若處子此皆寄言耳夫神人即今所謂聖人也夫聖人雖在廟堂之上然其心無異於山林之中世豈識之哉徒見其戴黃屋佩玉璽便謂足以纓紼其心矣見其歷山川同民

事便謂足以憔悴其神矣豈知至至者之不虧哉今言王德之人而寄之此山將明世所無由識故乃托之於絕垠之外而推之於視聽之表耳處子者不以外傷內肩吾李云賢人也司馬云神名連叔李云懷道人也接輿本又作與同音餘接輿楚人也姓陸名通皇甫謐云接輿躬耕楚王遣使以黃金百鎰車二駟聘之不應當丁浪反司馬云言語宏大無隱當也怖普布反爾雅云懼也大有音泰徐勑佐反逕徐古定反司馬本作莖庭勑定反李云逕庭謂激過也近附近之近藐音邈又妙紹反簡文云遠也射徐音夜又食亦反李實夜反山名在北海中肌居其反淖郭昌略反又徒學反字林又卓反蘓林漢書音火也約如字李云淖約柔弱貌司馬云好貌處子在室女也黃屋車蓋以黃為裏一云冕裏黃也璽音徙纓字或作嬰紱方物反字或作紼憔在遙反悴在醉反至至者本亦作至足者王徐于況反本亦作至垠音銀又五根反本又作限不食五穀

吸風飲露俱食五穀而獨為神人明神人者非五穀所為而特稟自然之妙氣吸許及反乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外其神凝使物不疵癘而年穀熟吾以是狂而不信也夫體神居靈而窮理極妙者雖靜默間堂之裏而元同四海之表故乘兩儀而御六氣同人羣而驅萬物苟無物而不順則浮雲斯乘矣無形而不載則飛龍斯御矣遺身而自得雖澹然而不待坐忘行忘忘而為之故行若曳枯木止若聚死灰是以云其神凝也其神凝則不凝者自得矣世皆齊其所見而斷之豈嘗信此哉凝魚升反疵在斯反病也司馬云毀也一音子爾反癘音厲李音賴惡病也本或作厲狂求匡反李云癡也李又九況反閒音閑澹徒暫反恬靜也齊才細反又如字斷丁亂反連叔曰然瞽者無以與乎文章之觀聾者無以與乎

鍾鼓之聲豈唯形骸有聾盲哉夫知亦有之不知至言之極妙而以為狂而不信此知之聾盲也聵音古盲者無目如鼓皮也與徐音豫下同觀古亂反聾鹿工反不聞也之聲崔向司馬本此下更有眇者無以與乎眉目之好夫肕者不自為假文屨夫知音智註知之同是其言也猶時女也謂此接輿之所言者自然為物所求但知之聾盲者謂無此理時女司馬云猶處女也向云時女虛靜柔順和而不喧未嘗求人而為人所求也之人也之德也將旁礴萬物以為一世蘄乎亂孰弊弊焉以天下為事夫聖人之心極兩儀之至會窮萬物之妙數故能體化合變無往不可旁礴萬物無往不然世以亂故求我我無心也我苟無心亦何為不應世哉然則體元而極妙者其所以會通萬物之性而陶鑄天下之化以成堯舜之名者

常以不為為之耳孰弊弊焉勞神苦思以事為事然後能乎　旁礴剛反李鋪剛反字又作磅同礴蒲博反李普各反司馬云旁礴猶混同也蘄徐音祈李云求也弊弊李扶世反徐扶計反簡文云弊弊經營貌司馬本作蔽蔽應應對之應思息嗣反之人也物莫之傷夫安於所傷則傷不能傷傷不能傷而物亦不傷之也大浸稽天而不溺大旱金石流土山焦而不熱無往而不安則所在皆適死生無變於已況溺熱之間哉故至人之不嬰乎禍難非辟之也推理直前而自然與吉會　浸子鴆反稽音雞徐李音啓司馬云至也溺奴歷反或奴學反難乃旦反非辟音避是其塵垢粃糠將猶陶鑄堯舜者也孰肯以物為事堯舜者世事之名耳為名者非名也故夫堯舜者豈直堯舜而已哉必有神人之實焉今所稱堯舜者徒名其塵垢粃糠耳　垢古

口反塵垢猶染汚粃本又作秕徐甫姝反又悲矣反糠字亦作康音康秕穅猶煩碎陶徒刀反李移貽反本亦作鍋音同鑄之樹反宋人資章甫而適諸越越人斷髮文身無所用之堯治天下之民平海內之政往見四子藐姑射之山汾水之陽窅然喪其天下焉夫堯之無用天下為亦猶越人之無所用章甫耳然遺天下者固天下之所宗天下雖宗堯而堯未嘗有天下也故窅然喪之而常遊心於絕冥之境雖寄坐萬物之上而未始不逍遙也四子者蓋寄言以明堯之不一於堯耳夫堯實冥矣其迹則堯也自迹觀冥外內異域未足怪也世徒見堯之為堯豈識其冥哉故將求四子於海外而據堯於所見因謂與物同波者失其所以逍遙也然未知至遠之所順者更近而至高之所會者卑下也若乃厲然以獨高為至而不夷乎世俗

者斯山谷之士非無待者也奚足以語至極而遊無窮哉　宋人宋令梁國睢陽縣殷後微子所封資章甫李云資貨也章甫殷冠也以冠為貨越令會稽山陰縣斷丁管反李徒短反司馬本作敦云敦斷也四子司馬李云王倪齧缺被衣許由汾水徐扶云反郭方聞反案汾水出太原令莊生寓言也司馬崔本作盆水窅然徐烏子反郭武駢反李云窅然猶悵然喪息浪反注同冥亡丁反竟音境本亦作境惠子謂莊子曰魏王貽我大瓠之種我樹之成而實五石以盛水漿其堅不能自舉也剖之以為瓢則瓠落無所容非不呺然大也吾為其無用而掊之莊子曰夫子固拙於用大矣宋人有善為不龜手之藥者世世以洴澼絖為事其藥能令

手不拘坼故常漂絮於水中也　惠子司馬云姓惠名施為梁相魏王司馬云梁惠王也按魏自河東遷大梁故謂之魏或謂之梁也貽徐音怡郭與志反遺也瓠徐音護種章勇反實五石司馬云實中容五石盛音成剖普口反瓢毗遙反徐扶堯反則瓠户郭反司馬音護下同落簡文云瓠落猶廓落也司馬云瓠布護也落零落也言其形平而淺受水則零落而容也呺本亦作号徐許橋反李云号然虛大貌崔作諤簡文同吾為于偽反　徐方垢迄司馬云擊要也龜手愧悲反徐舉倫反李居危反向云拘拆也司馬云文拆如龜文也又云如龜攣縮也洴徐扶經反澼普歷反徐敷歷反郭李恪歷反澼聲絖音曠小爾雅云絮細者謂之絖李云洴澼絖者漂絮於水上絖絮也令力呈反不拘紀于反依字宜作跔紀于求于二反周書云天寒足跔是也拆勅白反漂四妙反韋昭云以水擊絮為漂說文作敝豐市反又四例反絮胥慮反

客聞之請買其方

百金聚族而謀曰我世世為洴澼絖不過數金今一朝而鬻技百金請與之客得之以說吳王越有難吳王使之將冬與越人水戰大敗越人裂地而封之能不龜手一也或以封或不免於洴澼絖則所用之異也今子有五石之瓠何不慮以為大樽而浮乎江湖而憂其瓠落無所容則夫子猶有蓬之心也夫蓬非直達者也此章言物各有宜苟得其宜安往而不逍遙也　百金李云金方寸重一斤為一金百金百斤也數色主反鬻音育司馬云賣也技本或作伎竭彼反說始鋭反又如字難乃旦反將子匠反敗必邁反大樽本亦作尊司馬云樽如酒器縛之於身浮

於江湖可以自渡慮猶結綴也案所謂胥舟蓬向云蓬者短不暢曲土之謂惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其大本擁腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩立之塗匠者不顧今子之言大而無用衆所同去也莊子曰子獨不見狸狌乎卑身而伏以候敖者東西跳梁不避高下中於機辟死於罔罟今夫斄牛其大若垂天之雲此能為大矣而不能執鼠今子有大樹患其無用何不樹之於無何有之鄉廣莫之野彷徨乎無為其側逍遙乎寢臥其下不夭斤斧物無害

者無所可用安所困苦哉夫小大之物苟失其極則利害之理均用得其所則物皆逍遙也　樗勑魚反木名擁腫章勇反李云擁腫猶盤瘿中丁仲反下同卷本又作拳同音權徐紀阮反李丘圓反去如字李羌呂反狸力之反狌徐音姓郭音生又音星司馬云狌也狌音由救反敖徐李五到反支云伺彼怠敖謂申夫隕殆也本又作傲同司馬音遨謂何遨翔之物而食之雞鼠之屬也跳音條辟音避合本多作避下放此機辟毗赤反司馬云罔也罟徐音古獿牛郭呂之反徐李音來又音離司馬云旄牛無何有之鄉廣莫之野謂寂絕無用之地也簡文云莫大也彷薄剛反又音房徨音皇彷徨猶翺翔也崔本作方羊簡文同廣雅云彷徉徙倚也

莊子内篇齊物論第二

夫自是而非彼美已而惡人物莫不皆然故是非雖異而彼我

均也　論力頓反
李如字惡烏路反

南郭子綦隱几而坐仰天而噓嗒焉似喪其耦同天人均彼我故外無與為歡而嗒焉解禮若失其配匹　南郭子綦音其司馬云居南郭因為號隱於靳反馮也机音紀李云作几噓音虛吐氣為噓向云息也荅本又作嗒同吐荅反又都納反注同解體貌喪息浪反下同耦本又作偶五口反匹也對也司馬云耦身也身與神為耦　顏成子游立侍乎前曰何居乎形固可使如槁木而心固可使如死灰乎死灰槁木取其寂寞無情耳夫任自然而忘是非者其體中獨任天真而已又何所有哉故止若立槁木動若運槁枝坐若死灰行若游塵動止之容吾所不能一也其於無心而自得吾所不能一也　顏成子游李云子綦弟子也姓顏名偃謚成字子游何居如字又音姬司馬云猶故也槁枯老反注同寂音習本

亦作寂寞本亦作漠今之隱几者非昔之隱几者也子游常見隱几者而未見若子綦也子綦曰偃不亦善乎而問之也今者吾喪我汝知之乎吾喪我我自忘矣我自忘矣天下有何物足識哉故都忘外内然後超然俱得女聞人籟而未聞地籟女聞地籟而未聞天籟夫籟簫也夫簫管參差宫商異律故音短長高下萬殊之聲聲雖萬殊而所稟之度一也然則優劣無所錯其間矣况之風物異音同是而咸自取焉則天地之籟見矣　女音汝下皆同本亦作汝籟力帶反夫音扶參初林反差初宜反錯七故反見賢遍反子游曰敢問其方子綦曰夫大塊噫氣其名為風大塊者無物也夫噫氣者豈有物哉氣塊然而自噫耳物之生也莫不塊然而自生則塊然之體大矣故遂以大塊

為名　塊苦怪反李苦對反說文同云俗由字也徐口回反徐李又胡罪反郭又苦猥反司馬云大朴之貌衆家或作大槐班固同淮南子作大昧解者或以為無或以為元氣或以為混成或以為天謬也噫乙戒反注同一音蔭

是唯無作作則萬竅怒呺言風唯無作作則萬竅皆怒動而為聲也呺苦弔反竅胡到反徐又許口反又胡到反而獨不聞之翏翏乎長風之聲翏良救反又六收反長風聲也李本作飂音同又力竹反山林之畏佳大風之所扇動也畏於鬼反郭烏罪反崔本作嵔佳醉癸反徐子唯反郭祖罪反李諸鬼反李顧云畏佳山阜貌大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅似圈似臼似洼者似汚者此畧舉衆竅之所似　竅崔本作竅似鼻似口司馬云言風吹竅穴動作或似人鼻或似人口枅音雞又音肩字作云柱

上方求也簡文云欂櫨也似圈起權反郭音權杯圈也徐其阮反言如羊豕之闌圈也臼其九反似洼烏攜反李於花反又烏乖反郭烏蛙反司馬云若洼曲汙音烏司馬云若汚下

激者謞者叱者吸者叫者譹者宎者咬者

此略與衆竅之聲殊　激經歷反如水激也李古弔反司馬云聲若激喚也李又驅弔反謞音孝李虛交反簡文云若箭去之聲司馬云若讙謞聲叱昌實反徐音七司馬云若叱咄聲吸許及反司馬云若噓吸聲也叫古弔反郭古幼反李居耀反司馬云若叫呼聲也譹音豪郭又户報反司馬云若譹哭聲宎徐於堯反一音杳又於弔反司馬云深者也若深宎宎然咬於交反或音狡司馬云聲哀切咬咬然又許拜反

前者唱于而隨者唱喁泠風則小和飄風則大和

夫聲之宮商雖千變萬化唱和大小莫不稱其所受而各當其分　唱于如字喁五恭反徐又

音愚又五斗反李云于喁聲之相和也　風音零李云泠泠小風也和胡臥反下及注皆同飄風鼻遙反又符遙反李敷遙反司馬云疾風也爾雅云回風為飄稱尺證反分符問反下不出者兒厲風濟則衆竅為虛濟止也烈風作則衆竅實及其止則衆竅虛虛實雖異其於各得則同　厲風司馬云大風向郭云烈風濟子細反向云止也而獨不見之調調之刁刁乎調調刁刁動搖貌也言物聲既異而形之動搖亦又不同也動雖不同其得齊一耳豈調調獨是而刁刁獨非乎　調音條刁徐都堯反向云調調刁刁皆動搖貌搖如字又羊照反子游曰地籟則衆竅是已人籟則比竹是已敢問天籟子綦曰夫吹萬不同而使其自已也此天籟也夫天籟者豈復別有一物哉即衆竅比竹之屬接乎有生之類會而共成一天耳無

既無矣則不能生有有之未生則不能為生然則生生者誰哉塊然而自生耳自生耳非我生也我既不能生物物亦不能生我則我自然矣自已而然則謂之天然天然耳非為也故以天言之以天言之所以明其自然也豈蒼蒼之謂哉而或者謂天籟役物使從已也夫天且不能自有況能有物哉故天也者萬物之總名也莫適為天誰主役物乎故物各自生而無所出焉此天道也　比毗志反又必履反李扶必反注同復扶又反適丁歷反

咸其自取怒者其誰邪物皆自得之耳誰主怒之使然哉此重明天籟也

大知閑閑小知閒閒此蓋知之不同知音智下及重直用反注同閑閑李云無所容貌簡文云廣博之貌閒閒古閑反有所閒別也

大言炎炎小言詹詹此蓋言語之異　炎炎手廉于凡二反又音談李作淡徒濫反李頤云同是非也簡文云美盛貌詹詹音占李頤云小篇之貌崔本作閼

其寐也魂交其覺也形開此蓋寤寐之異魂交司馬云精神交錯也覺古孝反形開司馬云目開意悟也與接為搆日以心鬬縵者窖者密者此蓋交接之異與接為搆司馬云人道交接搆結驩愛也縵末旦反簡文云寬心也窖古孝反司馬云深也李云穴也案穴地藏穀曰窖簡文云深心也小恐惴惴大恐縵縵此蓋恐悸之異恐曲勇反下及注同惴之瑞反李云小心貌爾雅云懼也縵縵李云齊死生貌悸其季反其發若機栝其司是非之謂也其留如詛盟其守勝之謂也此蓋動止之異機栝古活反機弩牙栝箭栝詛側據反盟音明徐武耕反郭武病反其殺如秋冬以言其日消也其衰殺日消有如此者殺色界反徐色例反注同其溺之所為之不可

使復之也其溺而遂往有如此者溺奴狄反郭奴徼反其厭也如緘以言其老洫也其厭沒於欲老而愈洫有如此者厭於葉反徐於冉反又於感反緘徐古咸反洫本亦作溢同音逸郭許鵑反又巳質反近死之心莫使復陽也其利患輕禍陰結遂志有如此者近附近之近復陽陽謂生也喜怒哀樂慮嘆變熱姚佚啓態此蓋性情之異者樂音洛熱之涉反司馬云不動貌姚郭音遙徐李勑弔反佚音逸態勑代反李又奴載反樂出虛蒸成菌此蓋事變之異也自此以上略舉天籟之無方自此以下明無方之自然也物各自然不知所以然而然則形雖彌異自然彌同也蒸十審反菌其損反向云結也上時掌反日夜相代乎前而莫知其所萌日夜相代代故以新也夫天地萬物變化日新與時俱往何物萌之哉自

然而然耳萌武耕反已乎已乎旦暮得此其所由以生乎言其自生暮本又作莫音同非彼無我非我無所取是亦近矣彼自然也自然生我我自然生故自然者即我之自然豈遠之哉而不知其所為使凡物云云皆百爾耳非相為使也故任之而理自至矣相為于偽反下未為同若有眞宰而特不得其眹萬物萬情趣舍不同有若眞宰使之然也起索眞宰之眹迹而亦終不得則明物皆自然無使物然也特崔云特辭也眹李除忍反兆也趣舍七喻反字或作取下音捨或音赦下皆放此索所百反可行已信令夫行者信已可得行也而不見其形不見所以得行之形有情而無形情當其物故形不別見也當丁浪反不皆同見賢遍反百骸九竅六藏賅而存焉付之自然

而莫不皆存也　骸户皆反六藏才浪反案心肺肝脾腎謂之五藏大小腸膀胱三焦謂之六府身别有九藏氣天地人天以候頭角之氣人候耳目之氣地候口齒之氣三部各有天地人三三而九神藏五形藏四故九令此云六藏未見所出賅徐古來反司馬云備也小爾雅同簡文云兼也吾誰與為親直自存耳汝皆說之乎其有私焉皆說之則是有所私也有私則不能賅而存矣故不說而自存不為而自生也　皆說音說注同令本多即作悅字後皆放此如是皆有為臣妾乎若皆私之則志過其分上下相冒而莫為臣妾矣臣妾之才而不安臣妾之任則失矣故知君臣上下手足外内乃天理自然豈直人之所為哉其臣妾不足以相治乎夫臣妾但各當其分耳未為不足以相治也相治也者若手足耳目四支百體各有所司而更相御用也　更音庚其遞相為君

臣乎夫時之所賢者為君才不應世者為臣若天之自高地之自卑首自在上足自居下豈有遞哉雖無錯於當而必自當也遞音弟徐又音第應應謂之應錯七索反下同其有眞君存焉任之而自爾則非偽也如求得其情與不得無益損乎其眞凡得眞性用其自為者雖復皂隸猶不顧毀譽而自安其業故知與不知皆自若也若乃開希幸之路以下冒上物喪其眞人忘其本則毀譽之間俯仰失錯也復扶又反下同譽音餘喪息浪反一受其成形不亡以待盡言物各有分故知者守知以待終而愚者抱愚以至死豈能易其性者也與物相刃相靡其行盡如馳而莫之能止不亦悲乎羣品云云逆順相交各信其偏見而恣其所行莫能自反此比衆人之所悲者亦可悲矣而衆人未嘗以此為悲者性然故也物各性然

又何物足悲哉終身役役而不見其成功夫物情無極知足者鮮故得此不止復逐於彼皆疲役終身未厭其志死而後已故其成功者無時可見也鮮息淺反薾然疲役而不知其所歸可不哀邪凡物各有所好役其形骸至於疲困薾然不知所以好此之歸趣云何也薾然乃結反徐李乃協反崔音捻云忘貌簡文云疲病困之狀好呼報反下同人謂之不死奚益言其實與死同其形化其心與之然可不謂大哀乎言其心形並馳困而不反比於凡人所哀則此眞哀之大也然凡人未嘗以此為哀則凡所哀者不足哀也人之生也固若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎凡此上事皆不知所以然而然故曰芒也今夫知者皆不知所以知而自知矣生者不知所以生而自生矣萬物雖

異至於生不由知則未有不同者也故天下莫不芒也芒莫剛反音忙又音亡芒芒昧也簡文云芒同也

夫隨其成心而師之誰獨且無師乎夫心之足以制一身之用者謂之成心人自師其成心則人各自有師矣人各自有師故付之而自當奚必知代而心自取者有之愚者與有焉夫以成代不成非知也心自得耳故愚者亦師其成心未肯用其所謂短而舍其所謂長者也與徐音豫而舍亦作捨下同未成乎心而有是非是今日適越而昔至也今日適越昨日何由至哉未成乎心是非何由生哉明夫是非者羣品之所不能無故至人兩順之昔至崔云昔夕也向云昔者昨日之謂也是以無有為有無有為有雖有神禹且不能知吾獨且奈何哉理無是非而或者以

為有此以無有為有也或心已成雖聖人不能解故付之自若而不強知也　強其丈反夫言非吹也言者有言各有所說故異於吹　吹如字又叱瑞反崔云吹猶籟也其所言者特未定也我以為是而彼以為非彼之所是我又非之故未定也未定也者由彼我之情偏果有言邪以為有言邪然未足以有所定其未嘗有言邪以為無言邪則據已已有言其以為異於鷇音亦有辯乎其無辯乎夫言與鷇音其致一也有辯無辯誠未可定也天下之情不必同而所言不能異故是非紛紜莫知所定　鷇苦豆反李音殼司馬云鳥子欲出者也道惡乎隱而有眞偽言惡乎隱而有是非道焉不在言何隱蔽而有眞偽是非之名紛然而起　惡音烏下皆同眞偽一本作眞詭崔本作眞然焉於虔反道惡乎往

而不存皆存言惡乎存而不可皆可道隱於小成言隱於榮華夫小成榮華自隱於道而道不可隱則眞偽是非者行於榮華而止於實當見於小成而滅於大全也當丁浪反後可以意求不復重出見賢遍反故有儒墨之是非以是其所非而非其所是儒墨更相是非而天下皆儒墨也故百家並起各私所見而未始出其方也更音庚欲是其所非而非其所是則莫若以明夫有是有非者儒墨之所是也無是無非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所非而非儒墨之所是者乃欲明無是無非也欲明無是無非則莫若還以儒墨反覆相明反覆相明則所是者非是而所非者非非矣非非則無非非是則無是覆芳服反下同物無非彼物無非是物皆自是故無非是物皆相彼故無非彼無非彼則天下

無是矣無非是則天下無彼矣無非無是所以元同也自彼則不見自知則知之故曰彼出於是是亦因彼夫物之偏也皆不見彼之所見而獨自知其所知自知其所知則自以為是自以為是則以彼為非矣故曰彼出於是是亦因彼是相因而生者也彼是方生之說也雖然方生方死方死方生方可方不可方不可方可因是因非因非因是夫死生之變猶春秋冬夏四時行耳故死生之狀雖異其於各安所遇一也今生者方自謂生為生而死者方自謂生為死則無生矣生者方自謂死為死而死者方自謂死為生則無死矣無生無死無可無不可故儒墨之辯吾所不能同也至於各冥其分吾所不能異也是以聖人不由而照之于天亦因是也夫懷豁者因天下之是非而自無是

非也故不由是非之塗而是非無患不當者直明其天然而無所奪故也是亦彼也我亦為彼所彼彼亦是也彼亦自以為是彼亦一是非此亦一是非此亦自是而非彼彼亦自是而非此此與彼各有一是一非於體中也果且有彼是乎哉果且無彼是乎哉今欲謂彼為彼而彼復自是欲謂是為是而是復為彼所彼故彼是有無未果定也復扶又反下同彼是莫得其偶謂之道樞偶對也彼是相對而聖人兩順之故無心者與物冥而未嘗有對於天下也此居其樞要而會其元極以應夫無方也樞尺朱反樞要也應應對之應前注同後可以意求不復重音樞始得其環中以應無窮夫是非反覆相尋無窮故謂之環環中空矣今以是非為環而得其中者無是無非也無是無非故能應夫是非是非無窮故應亦無窮是

亦一無窮非亦一無窮也天下莫不自是而莫不相非故一是一非兩行無窮唯涉空得中者曠然無懷乘之以遊也故曰莫若以明以指喻指之非指不若以非指喻指之非指也以馬喻馬之非馬不若以非馬喻馬之非馬也天地一指也萬物一馬也夫自是而非彼彼我之常情也故以我指喻彼指則彼指於我指獨為非指矣此以指喻指之非指也若覆以彼指還喻我指則我指於彼指復為非指矣此以非指喻指之非指也將明無是無非莫若反覆相喻反覆相喻則彼之與我既同於自是又均於相非均於相非則天下無是同於自是則天下無非何以明其然邪是若果是則天下不得復有非之者也非若果非亦不得復有是之者也令是非無主紛然殽亂明此區區者各信其偏見而同於一致

耳仰觀俯察莫不皆然是以至人知天地一指也萬物一馬也故浩然大寧而天地萬物各當其分同於自得而無是無非也天地一指也萬物一馬也崔云指百體之一體馬萬物之一物浩户老反可乎可可於已者即謂之可不可乎不可不可於已者即謂之不可道行之而成無不成也物謂之而然無不然也惡乎然然於然惡乎不然不然於不然物固有所然物固有所可各然其所然各可其所可無物不然無物不可故為是舉莛與楹厲與西施恢恑憰怪道通為一夫莛横而楹縱厲醜而西施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉故舉縱横好醜恢恑憰怪各然其所然各可其所可則形雖萬殊而性同得故曰道通為一也無物不然無物不可崔本此下更有可於可而不可

於不可不可於不可而可於可為于偽反下為是皆同莛徐音庭李音挺司馬云屋梁也楹音盈司馬云屋柱也厲如字惡也李音賴司馬云病癩西施司馬云夏姬也案勾踐所獻吳王美女也恢徐苦回反大也郭苦廻反簡文本作弔恍九委反徐九彼反李云戾也憰怪音決李云憰乖也怪異也縱本亦作從形容反其分也成也夫物或以此為散而彼以為成分如字其成也毀也我之所謂成而彼或謂之毀凡物無成與毀復通為一夫成毀者生於自見而不見彼也故無成與毀猶無是與非也復扶又反唯達者知通為一為是不用而寓諸庸庸也者用也用也者通也通也者得也夫達者無滯於一方故忽然自忘而寄當於自用自用者莫不條暢而自得也適得而幾矣幾盡也至理盡於自得也幾音機盡也

下同徐具衣反因是已達者因而不作已而不知其然謂之道夫達者之因是豈知因為善而因之哉不知所以因而自因耳故謂之道也謂之道向郭絕句崔讀謂之道勞云因自然是道之功也勞神明為一而不知其同也謂之朝三何謂朝三曰狙公賦芧曰朝三而莫四衆狙皆怒曰然則朝四而莫三衆狙皆悅名實未虧而喜怒為用亦因是也夫達者之於一豈勞神哉若勞神明於為一不足賴也與彼不一者無以異矣亦同衆狙之或因所好而自是也狙公七徐反又緇慮反司馬云狙公典狙官也崔云養猨狙者也李云老狙也廣雅云狙獼猴芧音序徐食汝反李音予司馬云橡子也朝三暮四司馬云朝三升暮四升也好呼報反下文皆同是以聖人和之

以是非而休乎天鈞莫之偏任故付之自均而止也鈞本又作均崔云鈞陶鈞也是之謂兩行任天下之是非古之人其知有所至矣惡乎至有以為未始有物者至矣盡矣不可以加矣此忘天地遺萬物外不察乎宇宙內不覺其一身故能曠然無累與物俱往而無所不應也其次以為有物矣而未始有封也雖未都忘猶能忘其彼此其次以為有封焉而未始有是非也雖未能忘彼此猶能忘彼此之是非也是非之彰也道之所以虧也無是非乃全也道之所以虧愛之所以成道虧則情有所偏而愛有所成未能忘愛釋私元同彼我也果且有成與虧乎哉果且無成與虧乎哉有之

與無斯不能知乃至有成與虧故昭氏之鼓琴也無成與虧故昭氏之不鼓琴也夫聲不可勝舉也故吹管操絃雖有繁手遺聲多矣而執籥鳴絃者欲以彰聲也彰聲而聲遺不彰聲而聲全故欲成而虧之者昭文之鼓琴也不成而無虧者昭文之不鼓琴也勝音升操七刀反籥羊灼反昭文司馬云古善琴者昭文之鼓琴也師曠之枝策也惠子之據梧也三子之知幾乎幾盡也夫三子者皆欲辨非已所明以明之故知盡慮窮形勞神倦或枝策假寐或據梧而瞑枝策司馬云枝杜也策杖也崔云舉杖以擊節梧音吾司馬云梧琴也崔云琴瑟也知音智瞑亡千反皆其盛者也故載之末年賴其盛故能久不爾早困也故載之末年崔云書之於今也唯其好之也以異於彼言此三子唯獨

好其所明自以殊於衆人其好之也欲以明之明示衆人欲使同乎我之所好彼非所明而明之故以堅白之昧終是猶對牛鼓簧耳彼竟不明故已之道術終於昧然也堅白司馬云謂堅石白馬之辨也又云公孫龍有卒劒之法謂之堅白雀同又云或曰設矛伐之說為堅辨白馬之名為白簧音黃而其子又以文之綸終終身無成昭文之子又乃終文之緒亦卒不成綸音倫崔云琴瑟絃也若是而可謂成乎雖我亦成也此三子雖求明於彼彼竟不明所以終身無成若三子而可謂成則雖我之不成亦可謂成也若是而不可謂成乎物與我無成也物皆自明而不明彼若彼不明即謂不成則萬物皆相與無成矣故聖人不顯此以耀彼不捨己而逐物從而任之各冥其所能故曲成而不遺也令三子欲

以已之所好明示於彼不亦妄乎是故滑疑之耀聖人之所圖也為是不用而寓諸庸此之謂以明夫聖人無我者也故滑疑之耀則圖而域之恢恑憰怪則通而一之使羣異各安其所安衆人不失其所是則已不用於物而萬物之用用矣物皆自用則孰是孰非哉故雖放蕩之變屈奇之異曲而從之寄之自用則用雖萬殊歷然自明滑古没反司馬云亂也屈求物反今且有言於此不知其與是類乎其與是不類乎類與不類相與為類則與彼無以異矣令以言無是非則不知其與言有者類乎不類乎欲謂之類則我以無為是而彼以無為非斯不類矣然此雖是非不同亦固未免於有是非也則與彼類矣故曰類與不類又相與為類則與彼無以異也然則將大不類莫若無心既遣是非又遣其遣遣之

又遣之以至於無遣然後無遣無不遣而是非自去矣雖然請嘗言之至理無言言則與類故試寄言之有始也者有始則有終有未始有始也者謂無終始而一死生有未始有夫未始有始也者夫一之者未若不一而自齊斯又忘其一也有有也者有有則美惡是非具也有無也者有無而未知無無也則是非好惡猶未離懷好惡並如字離力智反有未始有無也者知無無矣而猶未能無知有未始有夫未始有無也者俄而有無矣而未知有無之果孰有孰無也此都忘其知也爾乃俄然始了無耳了無則天地萬物彼我是非豁然確斯也俄徐音峩確斯苦角反斯又作澌音賜字思利反今我則已有謂矣謂無是非即復有謂復扶又反

而未知吾之所謂其果有謂乎其果無謂乎又不知謂之有無爾乃蕩然無纖芥於胷中也芥古邁反又音界天下莫大於秋豪之末而大山為小莫壽乎殤子而彭祖為夭天地與我並生而萬物與我為一夫以形相對則大山大於秋豪也若各據其性分物冥其極則形大未為有餘形小不為不足苟各足於其性則秋豪不獨小其小而太山不獨大其大矣若以性足為大則天下之足未有過於秋豪也若性足者非大則雖太山亦可稱小矣故曰天下莫大於秋豪之末而太山為小太山為小則天下無大矣秋豪為大則天下無小矣無小無大無壽無夭是以蟪蛄不羨大椿而欣然自得斥鴳不貴天池而榮願以足苟足於天然而安其性命故雖天地未足為壽而與我並生萬物未足為異而與我同得則天地之生又何不

並萬物之得又何不一哉秋豪如字依字應作豪司馬云兔毫在秋而成王逸任楚辭云鋭毛也案毛至秋而耎細故以喻小也大山音泰殤子短命者也或云年十九以下為殤既已為一矣且得有言乎萬物萬形同於自得其得一也已自一矣理無所言既已謂之一矣且得無言乎夫名謂生於不明者也物或不能自明其一而以此逐彼故謂一以正之既謂之一即是有言矣一與言為二二與一為三自此以往巧厤不能得而況其凡乎夫以言言一而一非言也則一與言為二矣一既一矣言又二之有一有二得不謂之三乎夫以一言言一猶乃成三況尋其支流凡物殊稱雖有善數莫之能紀也故一之者與彼未殊而忘一者無言而自一稱尺證反數色主反故自無適有以至於三而況自有適有

乎夫一無言也而有言則至三況尋其末數其可窮乎無適焉因是已各止於其所能乃最是也夫道未始有封宜然無不在也夫道未始有封崔云齊物七章此連上章而班固說在外篇言未始有常彼此言之故是非無定主為是而有畛也道無封故萬物得恣其分域為于偽反畛徐之忍反郭李音眞謂封域畛陌也請言其畛有左有右各異便也有左有右崔本作有在宥也便婢面反有倫有義物物有理事事有宜有倫有義崔本作有論有議有分有辯羣分而類別也分如字注同別彼列反下皆同有競有爭並逐曰競對辯曰爭爭爭鬬之爭注同此之謂八德略而判之有此八德六合之外聖人存而不論夫六合之外謂萬物性分之表耳夫物之性表雖有理存焉而非性分之內則未嘗

以感聖人也故聖人未嘗論之若論之則是引萬物使學其所不能也故不論其外而八畛同於自得者也

六合之內聖人論而不議陳其性而安之春秋經世先王之志聖人議而不辯順其成迹而擬乎至當之極不執其所是以非衆人也故分也者有不分也辯也者有不辯也夫物物自分事事自別而欲由已以分別之者不見彼之自別也分如字下及注同曰何也聖人懷之以不辨為懷耳聖人無懷衆人辯之以相示也故曰辯也者有不見也不見彼之自辨故辯已所知以示之夫大道不稱付之自稱無所稱謂稱尺證反注同大辯不言已自別也大仁不仁無愛而自存也大廉不嗛夫至足者物之去來非我也故無所容其嗛盈嗛郭欺

簞反徐音謙大勇不忮無往而不順故能無險而不往忮徐之豉反又音豉李之移反害也李云健也道昭而不道以此明彼彼此俱失矣昭音照言辯而不及不能及其自分仁常而不成物無常愛而常愛必不周廉清而不信激然廉清貪名者耳非眞廉也勇忮而不成忮逆之勇天下共疾之無敢舉足之地也五者固而幾向方矣此五者皆以有為傷當者也不能上乎本性而求外無已大外不可求而求之譬猶以圓學方以魚慕鳥耳雖希翼鸞鳳擬規日月此愈近彼愈遠實學彌得而性彌失故齊物而徧尚之累去矣　固崔音刓徐五丸反司馬云圓也郭音團幾徐其衣反向方本亦作嚮音同下皆放此近附近之近遠于萬反故知止其所不知至矣所不知者皆性分之外也故止於所知之內而至也孰知不言之

辯不道之道若有能知此之謂天府浩然都任之也注焉而不滿酌焉而不竭至人之心若鏡應而不藏故曠然無盈虛之變也注徐之喻反而不知其所由來至理之來自然無迹此之謂葆光任其自明故其光不弊也葆光音保崔云若有若無謂之葆光故昔者堯問於舜曰我欲代宗膾胥敖南面而不釋然其故何也於安任之道未宏故聽朝而不怡也將寄明齊一之理於大聖故發自怪之問以起對也膾徐古外反胥息徐反華胥國敖徐五高反司馬云宗膾胥敖三國名也崔云宗一也膾二也胥敖三也朝直遙反舜曰夫三子者猶存乎蓬艾之間夫物之所安無陋也則蓬艾乃三子之妙處也處昌慮反若不釋然何哉昔者十

日並出萬物皆照夫重明登天六合俱照無有蓬艾而不光被也　重直龍反被皮寄反而況德之進乎日者乎夫日月雖無私於照猶有所不及德則無不得也而今欲奪蓬艾之願而伐使從已於至道豈宏哉故不釋然神解耳若乃物暢其性各安其所安無遠近幽深付之自若皆得其極則彼無不當而我無不怡也　解音蟹齧缺問乎王倪曰子知物之所同是乎曰吾惡乎知之所同未必是所異不獨非而彼我莫能相正故無所用其知齧缺五結反缺丘悅反王倪徐五嵇反李音詣高士傳云王倪堯時賢人也天地篇云齧缺之師惡音烏下皆同子知子之所不知邪曰吾惡乎知之若自知其所不知即為有知有知則不能任羣才之自當然則物無知邪曰吾惡乎知之都不知乃曠然無不任矣

雖然嘗試言之以其不知故未敢正言試言之耳庸詎知吾所謂知之非不知邪魚游於水水物所同咸謂之知然自魚觀之則向所謂知者復為不知矣夫蛣蜣之知非於轉丸而笑蛣蜣者乃以蘇合為貴故所同之知未可正據　庸詎徐本作巨其庶反郭音鉅李云庸用也詎何也猶言何用也服虔云詎猶未也復扶又反蛣丘一反蜣丘良反爾雅云蛣蜣蜣蜋也庸詎知吾所謂不知之非知邪所謂不知者直是不同耳亦自一家之知且吾嘗試問乎女已不知其正故試問女女音汝注及下同已音紀民溼寢則腰疾偏死鰌然乎哉木處則惴慄恂懼猨猴然乎哉三者孰知正處此畧舉三者以明萬物之異便　偏死司馬云偏枯死也鰌徐音秋司馬云魚名惴之瑞反慄音栗恂郭音荀

徐音峻恐貌崔云戰也班固作
眴也猨音猿猴音侯便婢面反民食芻豢麋鹿食薦螂
且甘帶鴟鴉耆鼠四者孰知正味此畧舉四者以明美惡之無主　芻初俱
反小爾雅云秆謂之芻秆音古但反豢徐音患又胡滿
反司馬云牛羊曰芻犬豕曰豢以所食得名也麋音眉
薦牋練反司馬云美草也崔云甘草也郭璞云三蒼云
六畜所食曰薦螂音即且字或作蛆子徐反李云螂且
蟲名也廣雅云蜈公也爾雅云蒺藜螂蛆郭璞注云似
蝗大腹長角能食蛇腦蒺音疾藜音黎帶如字崔云蛇
也司馬云小蛇也螂蛆好食其眼耆尺夷反鴉本亦作
鴟於加反崔云烏也耆市志反字或作嗜崔本作其惡
烏路反猨狼狙以為雌麋與鹿交鰌與魚游毛嬙麗姬人
之所美也魚見之深入鳥見之高飛麋鹿見之決驟四

者孰知天下之正色哉此畧舉四者以明天下所好之不同也不同者而非之則無以知所同之必是　猵篇面反徐敷面反又敷畏反郭李音之狙七餘反司馬云狙一名獼猴似猴而狗頭憙與雌猴交也崔云猵狙一名獼猴其雄憙與猴雌為牝牡向云猵狙以猴為雌也猵音葛雌音妻一音如字毛徐在良反司馬云毛嬙古美人一云越王美姬也麗姬力知反下同麗姬晉獻公之嬖以為夫人崔孝作西施　喜缺反李云疾貌崔云疾走不顧為決徐古惠反郭音古穴反驟上救反又在遘反好呼報反自我觀之仁義之端是非之塗樊然殽亂吾惡能知其辨夫利於彼者或害於此而天下之彼我無窮則是非之竟無常故唯莫之辨而任其自是然後蕩然俱得　樊音煩殽徐戶交反郭作散悉旦反之竟音鏡今本或作境下放此齧缺曰子不知利害則至

人固不知利害乎未能妙其不知故猶嫌至人當知之斯懸之未解也解音蟹王倪曰至人神矣無心而無不順大澤焚而不能熱河漢沍而不能寒疾雷破山風振海而不能驚夫神全形具而體與物冥者雖涉至變而未始非我故蕩然無蠆介於胷中也沍戶故反徐又戶各反李戶格反向曰凍也崔云沍猶涸也蠆勑邁反又音豸介古邁反又音界若然者乘雲氣寄物而行非我動也騎日月有晝夜而無死生也而遊乎四海之外夫唯無其知而任天下之自為故馳萬物而不窮也死生無變於已與變為體故死生若一而況利害之端乎況利害於死生愈不足以介意瞿鵲子問乎長梧子曰吾聞諸夫子聖人不從事於務務自

來而理自應耳非從而事之也　瞿其俱反長梧子李云居長梧下因以為名崔云名丘簡文云長梧封人也夫子向云瞿鵲之師不就利不違害任而直前無所避就不喜求求之不喜直取不怒不緣道獨至者也無謂有謂有謂無謂凡有稱謂者皆非吾所謂也彼各自謂耳故無彼有謂而有此無謂也稱尺正反下放此而遊乎塵垢之外凡非眞性皆塵垢也而遊崔本作而施夫子以為孟浪之言而我以為妙道之行也吾子以為奚若長梧子曰是黃帝之所聽熒也而丘也何足以知之且女亦大早計見卵而求時夜見彈而求鴞炙夫物有自然理有至極循而直往則冥然自合非所言也故言之者孟浪而聞之者聽熒雖復黃帝猶不

能使萬物無懷而聽熒至竟故聖人付當於塵垢之外而能合乎視聽之表照之以天而不逆計放之自爾而不推明也今瞿鵲子方聞孟浪之言而便以為妙道之行斯亦無異見卵而責司晨之功見彈而求鴞炙之實也夫不能安時處順而探變求化當生而慮死執是以辯非皆逆計之徒也　孟如字徐武黨反或武葬反浪如字徐力蕩反向云孟浪音漫瀾無所趣舍之謂李云猶較畧也崔云不精要之貌行如字又下孟反黃帝本又作黃帝聽勑定反熒音瑩磨之瑩本亦作瑩於拘反向司馬云聽熒疑惑也李云不光明貌崔云小明不大了也向崔本作䵼榮女音汝下同大音太卵徐李勑佐反注同時夜崔云時夜司夜謂雞也彈徒旦反鴞于驕反司馬云小鳩可炙毛詩草木疏云大如班鳩綠色其肉甚美復扶又反下皆同下章注亦準此

予嘗為女妄言之言之則孟浪也故試妄言之　為于偽反

女以妄聽之奚若正聽妄

言復為大早計也故亦妄聽之何

旁日月挾宇宙以死生為晝夜旁日月之喻也以萬物為一體挾宇宙之譬也　旁薄葬反徐扶葬反司馬云依也崔本作謗挾戶牒反崔本作扶宇宙治救反尸子云天地四方曰宇往古來今曰宙說文云舟輿所極覆曰宙

為其脗合置其滑涽以隸相尊

以有所賤故尊卑生焉而滑涽紛亂莫之能正各自是於一方矣故為脗然自合之道莫若置之勿言委之自爾也脗然無被際之謂也　脗本或作膰郭音泯徐武軫反李載枌反無波際之貌司馬云合也向音脣云若兩脣之相合也滑徐古沒反亂也向本作汨音同崔戶八反云括口木也涽徐音昏向云泪昏未定之謂崔本作緡武巾反云繩也

衆人役役馳騖於是非之境也

聖人愚芚芚然知知而直往之貌　芚徐徒奔反郭治本反司馬云渾屯不分察也崔云厚貌也或云束也李丑倫反

參萬歲

而一成純純者不雜者也夫舉萬歲而參其變而衆人謂之雜矣故役役然勞形怵心而去彼就此唯大聖無執故芒然直往而與變化為一一變化而常遊於獨者也故雖參糅億載千殊萬異道行之而成則古今一成也物謂之而然則萬物一然也無物不然無時不成斯可謂純也　怵初律反糅如救反萬物盡然無物不然而以是相蘊蘊積也積是於萬歲則萬歲一是也積然於萬物則萬物盡然也故不知死生先後之所在彼我勝負之所如也相蘊本亦作蘊徐於積反郭於本反李於問反積也予惡乎知說生之非惑邪死生一也而獨說生欲與變化相背故未知其非惑也　惡音烏下惡乎皆同說音悅注同背音佩予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪少而失其故居名為弱喪天弱喪者遂安於所在而不知歸於故鄉也焉知生之非夫弱喪焉知死之

非夫還歸而惡之哉　惡死烏路反注同喪息浪反注同少詩照反焉於虔反下同麗之姬艾封人之子也晉國之始得之也涕泣沾襟及其至於王所與王同筐牀食芻豢而後悔其泣也一生之內情變若此當此之日則不知彼況夫死生之變惡能相知哉　至於王所崔云六國時諸侯僭稱王因此謂獻王為王也筐本亦作匡徐起狂反牀徐音床司馬云筐牀安牀也崔云筐方也一云正牀也予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎蘄求也蘄徐音祈夢飲酒者旦而哭泣夢哭泣者旦而田獵此寤寐之事變也事苟變情亦異則死生之願不得同矣故生時樂生則死時樂死矣死生雖異其於各得所願一也則何係哉樂音洛下同方其夢也不知其夢也

由此觀之當死之時亦不知其死而自適其志也夢之中又占其夢焉夫夢者乃復夢中占其夢則無以異於寤者也覺而後知其夢也當所遇無不足也何為方生而憂死哉覺音教下反注皆同且有大覺而後知此其大夢也夫大覺聖人也大覺者乃知大患慮在懷者皆未寤也而愚者自以為覺竊竊然知之君乎牧乎固哉夫愚者大夢而自以為寤故竊竊然以所好為君上而所惡為牧圉欣然信一家之偏見可謂固陋矣竊竊司馬云猶察察也牧乎崔本作跂乎云踶跂强羊貌好呼報反注同惡烏路反丘也與女皆夢也未能忘言而神解故非大覺也解音蟹下同予謂女夢亦夢也即復夢中之占夢也夫是以為夢猶未寤也況竊竊然自以為覺哉是其言也其名為弔詭

未非常之談故非常人之所知故謂之予當卓詭而不識其懸解予如字音的至也　九委反異也萬世之後而一遇大聖知其解者是旦暮遇之也言能蜕然無係而元同死生者至希也　解音蟹徐户解反蜕音悅又始鋭反既使我與若辯矣若勝我我不若勝若果是也我果非也邪我勝若若不吾勝我果是也而果非也邪若而皆汝也其或是也其或非也邪其俱是也其俱非也邪我與若不能相知也則人固受其黮闇吾誰使正之不知而後推不見而後辯辯之而不足以自信以其與物對也辯對終日黮闇至竟莫能正之故當付之自正耳　黮闇貪闇反李云黮闇不明貌使同乎若者

正之既與若同矣惡能正之使同乎我者正之既同乎我矣惡能正之同故是之未足信也惡音烏下皆同使異乎我與若者正之既異乎我與若矣惡能正之異固相非耳亦不足據使同乎我與若者正之既同乎我與若矣惡能正之是若果是則天下不得復有非之者也非若信非則亦無緣復有是之者也令是其所同而非其所異異同既具而是非無主故夫是非者生於好辯而休乎天均付之兩行而息乎自正也然則我與若與人俱不能相知也而待彼也邪各自正耳待彼不足以正此則天下莫能相正也故付之自正而至矣何謂和之以天倪天倪者自然之分也和如字崔胡臥反天倪李音崔徐音詣郭音

五底反李云分也崔云或作霓音同際也班固曰天硎曰是不是然不然是若果是也則是之異乎不是也亦無辯然若果然也則然之異乎不然也亦無辯是非然否彼我更對故無辨無辨故和之以天倪安其自然之分而已不待彼以正此化聲之相待若其不相待是非之辯為化聲夫化聲之相待俱不足以相正故若不相待也和之以天倪因之以曼衍所以窮年也和之以自然之分任其無極之化尋斯以往則是非之境自泯而性命之致自窮也曼徐音萬郭武半反衍徐以戰反司馬云曼衍無極也忘年忘義振於無竟故寓諸無竟夫忘年故元同死生忘義故彌貫是非是非死生蕩而為一斯至理也至理暢於無極故寄之者不得有窮也振如字

崔云止也又之忍反竟如字極也崔作境罔兩問景曰曩子行今子止曩子坐今子起何其無特操與罔兩景外之微陰也罔兩向云景之景也崔本作罔浪云有無之狀景映永反又如字本或作影俗也曩徐乃蕩反李云曏者也無特本或作持崔云特辭也向云無特者行止無常也與音餘景曰吾有待而然者邪言天機自爾坐起無待無待而獨得者孰知其故而貴其所以哉吾所待又有待而然者邪若責其所待而尋其所由則尋責無極卒至於無待而獨化之理明矣吾待蛇蚹蜩翼邪若待蛇蚹蜩翼則無待操之所由未為難識也今所以不識正由不待斯類而獨化故耳蛇蚹音附徐又音敷司馬云謂蛇腹下齟齬可以行者也齟音士女反齬音魚女反蜩音條惡識所以然惡識所以不然

世或謂罔兩待景景待形形待造物者請問夫造物者有邪無邪無也則胡能造物哉有也則不足以物衆形故明乎衆形之自物而後始可與言造物也是以涉有物之域雖復罔兩未有不獨化於元冥者也故造化者無主而物各自造物各自造而無所待焉此天地之正也故彼我相因形景俱生雖復元合而非待也明斯理也將使萬物各反所宗於體中而不待乎外外無所謝而內無所矜是以誘然皆生而不知所以生同焉皆得而不知所以得也今罔兩之因景猶云俱生而非待也則萬物雖聚而共成乎天而皆歷然莫不獨見矣故罔兩非景之所制而景非形之所使形非無之所化也則化與不化然與不然從人之與由已莫不自爾吾安識其所以哉故任而不助則本末內外暢然俱得泯然無迹若乃責此近因而忘其自爾宗物於外喪主於內而愛尚生矣雖欲推而齊之然其所尚已存乎胷中何夷之得有哉　喪息浪反

昔者莊周夢為

胡蝶栩栩然胡蝶也自喻適志與自快得意悅豫而行胡蝶徐徒協反司馬崔云蛺蝶也栩蝶徐況羽反喜貌崔本作師喻李云喻快也與音餘下同崔云與哉不知周也方其夢為胡蝶而不知周則與殊死不異也然所在無不適志則當生而係生者必當死而戀死矣由此觀之知夫在生而哀死者誤也俄然覺則蘧蘧然周也自周而言故稱覺耳未必非夢也覺古孝反蘧蘧徐音渠又其慮反李云有形貌崔作據據引大宗師云據然覺不知周之夢為胡蝶與胡蝶之夢為周與今之不知胡蝶無異於夢之不知周也而各適一時之志則無以明胡蝶之不夢為周矣世有假寐而夢經百年者則無以明今之百年非假寐之夢也周與胡蝶則必有分矣夫覺夢之分無異於死生之辯也今所以自喻適志由其分定非由無分也

此之謂物化夫時不暫禪而令不遂存故昨日之夢於今化矣死生之變豈異於此而勞心於其間哉方為此則不知彼夢為胡蝶是也取之於人則一生之中令不知後麗姬是也而愚者竊竊然自以為知生之可樂死之可苦未聞物化之謂也　樂音洛

莊子註卷一

莊子註卷二

晉 郭象 註

唐 陸德明 音義

莊子內篇養生主第三

夫生以養存則養生者理之極也若乃養過其極以養傷生非養生之主也 音義曰養生以此為主也

吾生也有涯 所稟之分各有極也涯本又作崖魚佳反 而知也無涯 夫舉重攜輕而神氣自若此力之所限也而尚名好勝者雖復絕膂猶未足以慊其願此知之無涯也故知之為名生於

失當而滅於冥極冥極者任其至分而無豪銖之加是故雖負萬鈞苟當其所能則忽然不知重之在身雖應萬機泯然不覺事之在已此養生之主也　知音智注下同好呼報反勝升證反復扶又反下皆同膂音旅憊苦簟反足也以有涯隨無涯殆已以有限之性尋無極之知安得而不困哉　殆已向云疲困之謂已而為知者殆而已矣已困於知而不知止又為知以救之斯養而傷之者真大殆也為善無近名為惡無近刑忘善惡而居中任萬物之自為悶然與至當為一故刑名遠已而全理在身也　近附近之近下同悶亡本反又音門遠于萬反緣督以為經順中以為常也　緣督以為經李云緣順也督中也經常也郭崔同可以保身可以全生可以養親養親以適　養羊尚反注同可以盡年苟得中而冥度則事事無不可

也夫養生非求過分蓋全理盡年而已矣庖丁為文惠君解牛手之所解肩之所倚足之所履膝之所踦砉然嚮然奏刀騞然莫不中音合於桑林之舞乃中經首之會言其因便施巧無不閑解盡理之甚既適牛理又合音節　庖丁崔本作胞同白交反庖人丁其名也管子有屠牛坦一朝解九牛力可剃毛為于偽反文惠君崔司馬云梁惠王也倚徐於綺反向偃彼反徐又於佇反李音妖踦徐居彼反向魚彼反李云刺也砉然向呼鵙反徐許賜反崔音畫又古鵙反李又呼歷反司馬云皮骨相離聲嚮然許丈反郭許亮反本或無然字奏如字崔云聞也騞呼獲反徐許臂反向他亦反又音麥崔云音近獲聲大於砉也中丁仲反下皆同桑林司馬云湯樂名崔云宋舞樂名案即左傳舞師題以旌夏是也經首向司馬云咸池樂章也崔云樂章名

也或云奏樂名便婢面反解音蟹文惠君曰譆善哉技蓋至此乎庖丁釋刀對曰臣之所好者道也進乎技矣直寄道理於技耳所好者非技也譆徐音熙李云歎聲也技具綺反下同好呼報反注同始臣之解牛之時所見無非牛者未能見其理間三年之後未嘗見全牛也但見其理間也方今之時臣以神遇而不以目視闇與理會神遇向云暗與理會謂之神遇官知止而神欲行司察之官廢縱心而順理官知如字崔云官知謂有所掌在也向音智專所司察而後動謂之官智而神欲行如字向云從手放意無心而得謂之神欲依乎天理天然接縫處也批大郤有際之處因而批之令離批備結反一音鋪迷反字林云擊也父迷父節二反郤

徐去逆反郭音郤崔李云間也處昌慮反令力呈反下同離力智反道導大窾節解窾空就導令殊道音道注同窾苦管反又苦天反崔郭司馬云空也向音空解戶買反因其固然刀不妄加技經肯綮之未嘗技之妙也常遊刃於空未嘗經槩於微礙也技本或作技其綺反徐音技肯徐苦等反說文作肎字林同口乃反云著骨肉也一曰骨間肉肯肯著也肯苦挺反崔向徐並音啓李烏係反又一音罄司馬云猶結處也槩古代反礙五代反而況大軫乎軫戾大骨衂刀刃也大軫音孤向云軫戾大骨也崔云槃結骨衂女六反良庖歲更刀割也不中其理間也良庖司馬云良善也割司馬云以刀割肉故歲歲更作崔云歲一易刀猶堪割也族庖月更刀折也中骨而折刀也族庖司馬云族離也崔云族衆也今臣之刀十九年

矣所解數千牛矣而刀刃若新發於硎硎砥石也音刑磨石也崔本作形云新所受形也砥音脂又之履反尚書傳云砥細於礪皆磨石也彼節者有間而刀刃者無厚以無厚入有間恢恢乎其於遊刃必有餘地矣是以十九年而刀刃若新發於硎雖然每至於族吾見其難為交錯聚結為族怵然為戒視為止不復屬目於他物也為于偽反下皆行為遲徐其手也動刀甚微謋然已解得其宜則用力少謋化百反徐又許百反解音蟹下皆同如土委地理解而無刀迹若聚土也提刀而立為之四顧為之躊躇滿志逸足容豫自得之謂提徐徒稽反躊直留反躇直於反善刀而

藏之拭刀而弢之也善刀善猶拭也拭音式弢他刀反文惠君曰善哉吾聞庖丁之言得養生焉以刀可養故知生亦可養公文軒見右師而驚曰是何人也惡乎介也介偏刖之名公文軒司馬云姓公文氏名軒宋人也右師司馬云宋人也簡文云官名惡音烏介音戒一音兀司馬云刖也向郭云偏刖也崔本作兀又作趼云斷足也刖音月又五刮反天與其人與知之所無奈何天也犯其所知人也天與其人與並音餘又皆如字司馬云為天命為人事也曰天也非人也天之生是使獨也偏刖曰獨夫師一家之知而不能兩存其足則是知其無所奈何若以右師之知而必求兩全則心神內困而形骸外弊矣豈直偏刖而已矣獨司馬云一足曰獨知音智下之知同人之貌有與也兩足共行曰有與有

與之貌未有疑其非命也以是知其天也非人也以有與者命也故知獨者亦非我也是以達生之情者不務生之所無所為達命之情者不務命之所無奈何也全其自然而已澤雉十步一啄百步一飲不蘄畜乎樊中蘄求也樊所以籠雉也夫俯仰乎天地之間逍遥乎自得之場固養生之妙處也又何求於入籠而服養哉啄陟角反蘄音祈求也樊中音煩李云藩也所以籠雉也向郭同崔以為園中也處昌慮反神雖王不善也夫始乎適而未嘗不適者忘適也雖心神長王志氣盈豫而自放於清曠之地忽然不覺善之為善也王于況反注同長丁亮反又直良反老聃死秦失弔之三號而出人弔亦弔人號亦號老聃吐藍反司馬云老子也宋本又作佚各依字讀亦皆音逸號户羔反注同弟子曰非夫子之友邪怪其

不倚戶觀化乃至三號也倚於綺反曰然然則弔焉若此可乎曰然至人無情與衆號耳故若斯可也始也吾以為其人也而今非也向吾入而弔焉有老者哭之如哭其子少者哭之如哭其母彼其所以會之必有不蘄言而言不蘄哭而哭者嫌其先物施惠不在理上往故致此甚愛也少詩照反先悉薦反又如字上往一本往作住是遁天倍情忘其所受天性所受各有本分不可逃亦不可加也遁徒遜反又作遯倍音裴加也又布對反本又作背古者謂之遁天之刑感物大深不止於當遁天者也將馳騖於憂樂之境雖楚戮未加而性情已困庸非刑哉大深音泰樂音洛下文注同適來夫子時也時自生也適去

夫子順也理當死也安時而處順哀樂不能入也夫哀樂生於失得也令元通合變之士無時而不安無順而不處冥然與造化為一則無往而非我矣將何得何失孰死孰生哉故任其所受而哀樂無所錯其間矣錯七路反古者謂是帝之縣解以有係者為縣則無係者縣解也縣解而性命之情得矣此養生之要也縣音元解音蟹注同崔云以生為縣以死為解指窮於為薪火傳也窮盡也為薪猶前薪也前薪以指指盡前薪之理故火傳而不滅心得納養之中故命續而不絕明夫養生乃生之所以生也指窮於為薪如字絕句為猶前也傳直專反注同也傳者相傳繼續也崔云薪火爝火也傳延也中丁仲反不知其盡也夫時不再來今不一停故人之生也一息一得耳向息非今息故納養而命續前火非後火故為薪而火傳火傳而命續由夫養得其極也世

豈知其盡而更生哉

莊子內篇人門世第四

與人羣者不得離人然人間之變故世世異宜唯無心而不自用者為能隨變所適而不荷其累也　音義曰此人間見事世所常行者也離力智反荷胡我反又音何累力偽反

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其行獨不與民同欲也　顏回孔子弟子姓顏名回字子淵魯人也衛君司馬云衛莊公蒯聵也案左傳衛莊公以魯哀十五年冬始入國時顏回已死不得為莊公蓋是出公輒也行下孟反獨崔云自專也向云與人異也輕用其國夫君人者動必乘人一怒則伏尸流血一喜則軒冕

塞路故君人者之用國不可輕也而不見其過莫敢諫也輕用民死輕用之於死也死者以國量草澤若蕉舉國而輸之死地不可稱數視之若草芥也量音亮李力章反蕉似遙反徐在堯反向云草芥也崔云芟刈也其澤如見芟夷言野無青草數所主反民其無如矣無所依歸回嘗聞之夫子曰治國去之亂國就之醫門多疾願以所聞思其則庶幾其國有瘳乎仲尼曰譆若殆往而刑耳其道不足以救彼患治直吏反醫於其反思其則絶句崔李云則法也瘳丑由反李云愈也譆音熙又於其反夫道不欲雜宜正得其人雜則多多則擾擾則憂憂而不救若夫不得其人則雖百醫守病適足致疑而不能一愈也古之至人先存

諸已而後存諸人有其具然後可以接物也所存於已者未定何暇至於暴人之所行不虛心以應物而役思以犯難故知其所存於已者未定也夫唯外其知以養眞寄妙當於羣才功名歸物而患慮遠身然後可以至於暴人之所行也　思息嗣反遠于萬反重意記大學君子有諸已而后求諸人無諸已而后非諸人所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也且若亦知夫德之所蕩而知之所為出乎哉德蕩乎名知出乎爭德之所以流蕩者矜名故也知之所以橫出者爭善故也雖復桀跖其所矜惜無非名善也　知音智下及注同為于偽反爭善此及下爭名二字依字讀復扶又反下皆同桀跖之石反桀夏王也跖盜跖也名也者相軋也知也者爭之器也二者凶器非所以盡行也

夫名知者世之所用也而名起則相軋知用則爭興故遺名知而後行可盡也　軋徐於八反又側列反李云折也崔云天也亦作軋崔又云或作禮相賓禮也且德厚信矼未達人氣名聞不爭未達人心而彊以仁義繩墨之言術暴人之前者是以人惡有其美也夫投人夜光鮮不案劒者未達故也今回之德信與其不爭之名彼所未達也而强以仁義準繩於彼彼將謂回欲毀人以自成也是故至人不役志以經世而虛心以應物誠信著於天地不爭暢於萬物然後萬物歸懷天地不逆故德音發而天下響會景行彰而六合俱應而後始可以經寒暑涉治亂而不與逆鱗迕也　矼徐江若反崔音控簡文云慤實貌彊其兩反注同惡有烏路反下惡不肖及注云崔本作育云賣也鮮息淺反治直吏反迕音誤命之曰菑人菑人者人必反菑

之適不信受則謂與已爭名而反害之　菑音災下皆同若殆為人菑夫且苟為悅賢而惡不肖惡用而求有以異苟能悅賢惡愚聞義而服便為明君也苟為明君則不苦無賢臣汝往亦不足復奇如其不爾往必受害故以有心而往無往而可無心而應其應自來則無往而不可也　夫音符肖音笑徐蘇吽反似也惡用音烏若唯無詔王公必將乘人而鬬其捷汝唯有寂然不言耳言則王公必乘人以君人之勢而角其捷辯以距諫飾非也唯郭如字一音唯癸反詔絕句詔告也言也崔本作詔音頴云逆擊曰詔王公必將乘人絕句而鬬其捷在接反崔讀若唯無詔王公絕句必將乘人而鬬絕句捷作接其接引續也而目將熒之其言辯捷使人眼眩　熒戶扃反向崔本作營音熒眩元遍反而色將平之不能復自異於彼也口將

營之自救不暇解容將形之心且成之乃且釋已以從彼也容將形之謂擎跽也是以火救火以水救水名之曰益多適不能救乃更足以成彼之盛順始無窮尋常守故未肯變也若殆以不信厚言必死於暴人之前矣未信而諫雖厚為害且昔者桀殺關龍逄紂殺王子比干是皆脩其身以下傴拊人之民以下拂其上者也居下而任上之憂比干非其事也關龍逄夏桀之賢臣王子比干殷紂之叔父下遐嫁反傴紆甫反拊徐向音撫李云傴拊謂憐愛之也崔云猶嘔呴謂養也拂符弗反崔云違也又勞弗反故其君因其脩以擠之是好名者也不欲令臣有勝君之名也擠徐子計反又子禮反司馬云毒也一云陷也方

言云滅也簡文云排也好呼報反令力呈反昔者堯攻叢枝胥敖禹攻有扈國為虛厲身為刑戮其用兵不止其求實無已是皆求名實者也而獨不聞之乎夫暴君非徒求恣其欲乃復求名但所求者非其道耳叢才公反扈音戶司馬云國名在始平郡案即今京兆鄠縣也虛厲如字又音墟李云居宅無人曰虛死而無後為厲名實者聖人之所不能勝也而況若乎惜名貪欲之君雖復堯為不能勝化也故與衆攻之而汝乃欲空手而往化之以道哉雖然若必有以也嘗以語我來顏回曰端而虛正其形而虛其心也語魚豫反下同勉而一言遜而不二也則可乎曰惡惡可言未可也惡惡皆音烏下同夫以陽為充孔

揚言衛君亢陽之性充張於內而甚揚於外强禦之至也采色不定喜怒無常常人之所不違莫之敢逆因案人之所感以求容與其心夫頑强之甚人以快事感已已陵藉而乃抑挫之以求從容自放而遂其侈心也挫子臥反從七容反名之曰日漸之德不成而況大德乎言乃少多無回降之勝也將執而不化故守其本意也外合而內不訾其庸詎可乎外合而內不訾即向之端虛而勉一耳言此未足以化之訾向徐音紫崔云毀也然則我內直而外曲成而上比顏回更說此三條也上時掌反下同內直者與天為徒與天為徒者知天子之與已皆天之所子而獨以已言蘄乎而人善之蘄乎而

人不善之邪物無貴賤得生一也故善與不善付之公當耳一無所求於人也蘄音祈若然者人謂之童子是之謂與天為徒依乎天理推己性命若嬰兒之直往也外曲者與人之為徒也擎跽曲拳人臣之禮也人皆為之吾敢不為邪為人之所為者人亦無疵焉是之謂與人為徒外形委曲隨人事之所當為也擎徐其驚反跽徐其里反說文云長跪也拳音權疵才斯反成而上比者與古為徒成於今而比於古也其言雖教謫之實也雖是常教有諷責之旨謫直革反諷非鳳反古之有也非吾有也若然者雖直不為病寄直於古故無以病我也是以謂與古為徒若是則可

乎仲尼曰惡惡可大多政法而不諜當理無二而張三條以政之與事不冥也　大音泰徐勑佐反崔本作太諜徐徒叶反向吐頰反李云安也崔云間諜也雖固亦無罪雖未宏大亦且不見咎責雖然止是耳矣夫胡可以及化罪則無矣化則未也猶師心者也挾三術以適彼非無心而付之天下也　諜户牒反顏回曰吾無以進矣敢問其方仲尼曰齋吾將語若有而為之其易邪夫有其心而為之者誠未易也　曰齋本亦作齊同則皆反下同易以豉反後皆同向崔云輕易也易之者暐天不宜以有為為易未見其宜也　暐徐胡老反向云暐天自然也顏回曰回之家貧唯不飲酒不茹葷者數月矣若此則可以為齋

乎曰是祭祀之齋非心齋也回曰敢問心齋仲尼曰若一志去異端而任獨也茹徐音汝食也暈徐許云反數色主反去起呂反下同無聽之以耳而聽之以心無聽之以心而聽之以氣聽止於耳心止於符氣也者虛而待物者也遺耳目去心意而符氣性之自得此虛以待物者也唯道集虛虛者心齋也虛其心則至道集於懷也顏回曰回之未始得使實自回也未使心齋故有其身未始得使絕句崔讀至實字絕句得使之也未始有回也既得心齋之使則無其身可謂虛乎夫子曰盡矣吾語若若能入遊其樊而無感其名放心自得之場當於實而止入

則鳴不入則止譬之宮商應而無心故曰鳴也夫無心而應者任彼耳不强應也　强其文也

無門無毒使物自若無門者也付天下之自安無毒者也毒治也　毒如字治也崔本作每云貪也

一宅而寓於不得已不得已者理之必然者也體至一之宅而會乎必然之無也　而寓崔本作如愚

則幾矣理盡於斯絶迹易無行地難不行則易欲行而不踐地不可能也無為則易欲為而不傷性不可得也　無絶句向崔皆以無字屬下句

為人使易以偽為天使難以偽視聽之所得者粗故易欺也至於自然之報細故難偽也則失眞少者不全亦少失眞多者不全亦多失得之報未有不當其分者也而欲違天為偽不亦難乎　粗音麤

聞以有翼飛者矣未聞以無翼飛者也聞以有知知者矣未聞

以無知知者也言必有其具乃能其事今無至虛之宅無由有化物之實也知知上音智下如字下句同瞻彼闋者虛室生白夫視有若無虛室者也虛室而純白獨生矣闋徐苦穴反司馬云空也虛室生白崔云白者日光所照也司馬云室比喻心心能空虛則純白獨生也吉祥止止夫吉祥之所集者至虛至靜也夫且不止是之謂坐馳若夫不止於當不會於極此為以應坐之日而馳騖不息也故外敵未至而內已困矣豈能化物哉夫徇耳目內通而外於心知鬼神將來舍而況人乎夫使耳目閉而自然得者心知之用外矣故將任性直通無往不冥尚無幽昧之責而況人間之累乎徇辭後反徐辭倫反李云使也知音智注同是萬物之化也禹舜之所紐也伏羲几蘧之所行終

而況散焉者乎言物無貴賤未有不由心知耳目以自通者也故出之所謂知者豈欲知而知哉所謂見者豈謂見而見哉若夫知見可以欲為而得者則欲賢可以得賢為聖可以得聖乎固不可矣而世不知知之自知因欲為知以知之不見見之自見因欲為見以見之不知生之自生又將為生以生之故見目而求離婁之明見耳而責師曠之聰故心神奔馳於內耳目竭喪於外身處不適則與物不冥矣不冥矣而能合乎人間之變應乎世世之節者未之有也紐徐女酒反崔云系而行之曰紐簡文云紐本也戲本又作羲亦作犧同許宜反即大暐三皇之始也凡邊其居反向云古之帝王也李云上古帝王散悉旦反李云放也崔云德不及聖王為散聰本作聽減息浪反葉公子高將使於齊問於仲尼曰王使諸梁也甚重重其使欲有所求也葉音攝子高楚大夫為葉縣尹僭稱公姓沈名諸梁字子

高將使所吏反不待使及注同齊之待使者蓋將甚敬而不急恐直空報其敬而不肯急應其求也匹夫猶未可動也而況諸侯乎吾甚慄之子嘗語諸梁也曰凡事若小若大寡不道以懽成夫事無大小少有不言以成為懽者耳此仲尼之所曾告諸梁也慄音栗李云懼也語魚據反下同事若不成則必有人道之患夫以成為懽者不成則怒矣此楚王之所不能免也事若成則必有陰陽之患人患雖去然喜懼戰於胷中固已結氷炭於五藏矣藏才浪反若成若不成而後無患者唯有德者能之成敗若任之於彼而莫足以患心者唯有德者乎吾食也執粗而不臧爨無欲清之人對火而不思涼明其所饌

儉薄也　執衆家本並然簡文作熱粗音麤又才古反臧作郎反善也絶句一音才郎反句至爨字爨七亂反清七性反字宜從清從清者假借也清涼也之人言爨火為食而不思清涼明火微而食宜儉薄饌土戀反

今吾朝受命而夕飲冰我其内熱與所饌儉薄而内熱飲冰者誠憂事之難非美食之為　與音餘下慎與同内熱向云食美食者必内熱吾未至乎事之情而既有陰陽之患矣事若不成必有人道之患是兩也事未成則唯恐不成耳若果不成則恐懼結於内而刑網羅於外也　恐丘勇反為人臣者不足以任之子其有以語我來仲尼曰天下有大戒二其一命也其一義也子之愛親命也不可解於心自然結固不可解也

任而林反又而鳩反臣之事君義也無適而非君也無所逃於天地之間千人聚不以一人為主不亂則散故多賢不可以多君無賢不可以無君此天人之道必至之宜是之謂大戒若君可逃而親可解則不足戒也是以夫事其親者不擇地而安之孝之至也夫事其君者不擇事而安之忠之盛也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知不可奈何者命也而安之則無哀無樂何易施之有哉故冥然以所遇為命而不施心於其間泯然與至當為一而無休戚於其中雖事凡人猶無往而不適而況君親乎樂音洛注下同施如字崔以豉反云移也為人臣子者固有所不得已

行事之情而忘其身事有必至理固常通故任之則事濟事濟而身不存者未之有也又何用心於其身哉何暇至於悅生而惡死夫子其行可矣理無不通故當任所遇而直前耳若乃信道不篤而悅惡存懷不能與至當俱往而謀生慮死未見能成其事者也惡烏路反下皆同丘請復以所聞凡交近則必相靡以信近者得接故以其信驗親相靡服也復扶又反下注同遠則必忠之以言遙以言傳意也傳丈專反下文并注同言必或傳之夫傳兩喜兩怒之言天下之難者也夫喜怒之言若過其實傳之者宜使兩不失中故未易也怒如字注同本又作怨下同易以豉反下文注皆同夫兩喜必多溢美之言兩怒必多溢惡之言溢過也喜怒之

言常過其當也凡溢之類忘嫌非彼言以傳者妄作妄則其信之也莫莫然疑之莫則傳言者殃就傳過言似於誕妄受者有疑則傳言者橫以輕重為罪也故法言曰傳其常情無傳其溢言則幾乎全雖聞臨時之過言而勿傳也必稱其常情而要其誠致則近於全也要一遙反近附近之近且以巧鬬力者始乎陽本共好戲好呼報反常卒乎陰欲勝情至潛興害彼大至則多奇巧不復循理大至音泰本亦作泰徐敕佐反下同巧如字又苦孝反以禮飲酒者始乎治尊卑有別旅酬有次治直吏反別彼列反常卒乎亂湛酒淫液也湛直林反又荅南反酒面善反液以隻反泰至則多奇樂淫流縱橫無所不至凡事亦然始乎諒常卒乎鄙

其作始也簡其將畢也必巨夫煩生於簡事起於微此必至之勢也言者風波也行者實喪也夫言者風波也故行之則實喪矣喪息浪反注下同夫風波易以動實喪易以危故遺風波而弗行則實不喪矣夫事得其實則危可安而蕩可可定也故忿設無由巧言偏辭夫忿怒之作無他由也常由巧言過實偏辭失當偏音篇崔本作諞音辯獸死不擇音氣息茀然於是並生心厲譬之野獸蹴之窮地意急情盡則和聲不至而氣息不理茀然暴怒俱生疣疵以相對之氣息並如字向本作諰器云諰馬氏音息器氣也崔本作諰器云喘息籛不調也又作蓽字茀徐符弗反郭敷末反李音怫崔音勃厲如字李音賴蹴子六反疣疑賣反又音詣本又作疣音尤疵士賣反又齊計反上若作疣此則才知反

剋核太至則必有不肖之心應之而不知其然也夫寬以容物物必歸焉剋核太精則鄙吝心生而不自覺也故大人蕩然放物於自得之場不苦人之能不竭人之歡故四海之交可全核幸格反苟為不知其然也孰知其所終苟不自覺安能知禍福之所齊詣也齊如字又才計反故法言曰無遷令傳彼實也無勸成任其自成過度益也益則非任實遷令勸成殆事此事之危殆美成在久美成者任其時化譬之種植不可一朝成惡成不及改彼之所惡而勸彊成之則悔敗尋至惡烏路反彊其丈反下欲彊同可不慎與且夫乘物以遊心寄物以為意也託不得已以養中至矣任理之必然者中庸之符全矣斯接物之至也何作為報

也當任齊所報之實何為為齊作意於其間哉為為上如字下于偽反莫若為致命此其難者直為致命最易所以喜怒施心故難也顏闔將傅衛靈公大子而問於蘧伯玉曰有人於此其德天殺與之為無方則危吾國與之為有方則危吾身夫小人之性引之軌制則憎已縱其無度則亂邦顏闔胡臘反向崔本作蓋魯之賢人隱者衛靈公左傳云名元大子音泰司馬云蒯聵也蘧其居反伯玉名瑗衛大夫天殺如字謂如天殺物也徐所列反無方李云方道也其知適足以知人之過而不知其所以過不知民過之由已故罪責於民而不自改其知音智若然者吾奈之何蘧伯玉曰善哉問乎戒之慎之正女身哉反覆

與會俱所以為正身女音汝下同覆芳服反形莫若就心莫若和形不乖逆和而不同雖然之二者有患就不欲入就者形順入者還與同和不欲出和者義濟出者自顯伐形就而入且為顛為滅為崩為蹶若遂與同則是顛危而不扶持與彼俱亡矣故當模格天地但不立小異耳蹶徐其月反郭音厥李舉衛反模莫胡反心和而出且為聲為名為妖為孽自顯和之且有含垢之聲濟彼之名彼將惡其勝已妄生妖孽故當悶然若晦元同光塵然後不可得而親不可得而疎不可得而利不可得而害孽彦列反烏路反悶音門彼且為嬰兒亦與之為嬰兒彼且為無町畦亦與之為無町畦彼且為無崖亦與之為無崖達之入於

無疵不小立圭角以逆其鱗也　嬰兒李云喻無意也崔云喻驕遊也町徒頂反畦户圭反李云町畦畔埒也無畔埒無威儀也崔云喻守節崖司馬云不顧法也無疵似移反病也　汝不知夫螳螂乎怒其臂以當車轍不知其不勝任也是其才之美者也夫螳蜋之怒臂非不美也以當車轍顧非敵耳今知之所無奈何而欲彊當其任即螳蜋之怒臂也　勝音升戒之慎之積伐而美者以犯之幾矣積汝之才伐汝之美以犯此人危殆之道汝不知夫養虎者乎不敢以生物與之為其殺之之怒也恐其因有殺心而遂怒也　為于偽反下同不敢以全物與之為其決之之怒也方使虎自齧分之則因用力而怒矣　分如字時其飢飽達其怒

心知其所以怒而順之虎之與人異類而媚養已者順也故其殺者逆也順理則異類生愛逆節則至親交兵夫愛馬者以筐盛矢以蜄盛溺矢溺至賤而以寶器盛之愛馬之至也盛矢音成下及注同矢或作屎同蜄徐市軫反蛤類溺徒弔反適有蚉虻僕緣僕僕然羣著馬蚉音文本或作蟁同虻孟庚反僕緣普木反徐敷木反向云僕僕然蚉虻緣馬稠穢之貌崔音如字云僕御著直略反而拊之不時雖救其患而拊李音撫又音付一音附崔本作府音拊則鈌銜毀首碎胷掩其不備故驚而至此意有所至而愛有所亡可不慎邪意至除患率然拊之以致毀碎失其所以愛矣故當世接物逆順之際不可不慎也率疎律反本或作卒七忽反匠石之齊至乎曲

轅見櫟社樹其大蔽牛絜之百圍其高臨山十仞而後有枝其可以為舟者旁十數觀者如市匠伯不顧遂行不輟弟子厭觀之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曰已矣勿言之矣散木也以為舟則沈以為棺槨則速腐以為器則速毀以為門戶則液樠以為柱則蠹是不材之木也無所可用故能若是之壽不在可用之數故曰散木　曲轅音袁司馬云曲轅曲道也崔云道名櫟力狄反李云木名一云采也蔽牛必世反李云牛挂其旁而不見絜向徐戶結反徐

又虎結反約束也百圍李云徑尺為圍蓋十丈也十仞小爾雅云四尺曰仞案七尺曰仞崔本作千仞或云八尺曰仞旁十數所具反崔云旁旁枝也觀古奐反又音官匠伯伯匠石字也崔本亦作石輟丁劣反厭於艷反又於蟾反散悉旦反下同速如字向崔本作數向所禄反下同腐扶甫反夜音亦糒亡言反向李莫于反郭武半反司馬云液津液也樠謂脂出樠樠然也崔云黑液出也蠹丁故反匠石歸櫟社見夢曰女將惡乎比予哉若將比予於文木邪凡可用之木為文木見胡薦反女音汝惡音烏下同夫柤梨橘柚果蓏之屬實熟則剝則辱大枝折小枝泄此以其能苦其生者也故不終其天年而中道夭自掊擊於世俗者也物莫不若是物皆以自用傷柤

側加反橘均必反柚由救反徐以救反蒜徐力果反泄徐思列反崔云泄洩同若如字崔本作枯梧音口反徐方垢反且予求無所可用久矣幾死乃今得之數有瞬睨已者唯令匠石明之耳幾音祈又音機下同數音朔瞬普係反睨五係反為予大用積無用乃為濟生之大用使予也而有用且得有此大也邪若有用久見伐且也若與予也皆物也柰何哉其相物也而幾死之散人又惡知散木以戲匠石而幾死之絕句向同一讀連下散人為句崔同匠石覺而診其夢弟子曰趣取無用則為社何邪猶嫌其以為社自榮不趣取於無用而已覺古孝反診徐直信司馬向云診占夢也曰密若無言彼亦直寄焉社自來寄耳非此木求之

為社也以為不知已者詬厲也言此木乃以社為不知已而見辱病也豈榮之哉詬李云呼豆反徐音垢厲如字司馬云詬辱也厲病也不為社者且幾有翦乎本自以無用為用則雖不為社亦終不近於翦伐之害幾音機或音祈翦乎子淺反崔本作前于近附近之近下同且也彼其所保與衆異彼以無保為保而衆以有保為保而以義喻之不亦遠乎利人長物禁民為非社之義也夫無用者泊然不為而羣才自用用者各得其叙而不與焉此無用之所以全也汝以社譽之無緣近也譽音餘注同長丁兩反泊步各反與音餘南伯子綦遊乎商之丘見大木焉有異結駟千乘隱將芘其所藾其枝所陰可以隱芘千乘南伯李云即南郭也伯長也商之丘司馬云今梁國睢陽縣是也乘繩證反隱

崔云傷於熱也芘本亦作疵徐甫至反又悲位反崔本作芘云芘也蘋音賴崔本作賴向云蔭也可以隱芘干乘也李同蔭於鴆反子綦曰此何木也哉此必有異材夫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咶其葉則口爛而為傷嗅之則使人狂酲三日而不已子綦曰此果不材之木也以至於此其大也嗟乎神人以此不材天王不材於百官故百官御其事而明者為之視聰者為之聽知者為之謀勇者為之扞夫何為哉元默而已而羣材不失其當則不材乃材之所至賴也故天下樂推而不厭乘萬物而無害也　夫音符仰而尚崔本作從而拳本亦作卷音權軸直竹反解李云如衣

軸之直解也咶食紙反嗅崔云齅許救反狂酲音呈李云狂如酲也病酒曰酲為之于偽反下為之皆同

宋有荆氏者宜楸柏桑其拱把而上者求狙猴之杙者斬之三圍四圍求高名之麗者斬之七圍八圍貴人富商之家求禪傍者斬之故未終其天年而中道之夭於斧斤此材之患也有材者未能無惜也荆氏司馬云地名也一曰里名宜楸柏桑崔云荆氏之地宜此三木李云三木文木也拱恭勇反把百推反司馬云兩手曰拱一手曰把上時掌反狙七餘反猴音侯杙以職反又羊植反郭具羊反司馬作扒音八李云欲以栖戲狙猴也崔本作拔音跋云柳也三圍崔云圍環八尺為一圍嚴如字又音禮司馬云小船也又屋隱也禪本亦作擅音膳傍薄剛反崔云禪傍棺也司馬

云棺之全一邊者謂之禪傍故解之以牛之白顙者與豚之亢鼻者與人有痔病者不可以適河巫祝解除弃此三者必妙選騂具然後敢用解徐古賣反又佳買反注同向古邂反顙息黨反司馬云顙也亢司馬云高也額折故鼻高崔云仰也痔徐直里反司馬隱創也適河司馬云謂沈人於河察也騂恤管反此皆巫祝以知之矣巫祝於此亦知不材者全所以為不祥也此乃神人之所以為大祥也夫全生者天下之所謂祥也巫祝以不材為不祥而弗用也彼乃以不祥全生乃大祥也神人者無心而順物者也故天下之所謂大祥神人不逆支離疏者頤隱於齊肩高於頂會撮指天五管在上兩髀為脅挫鍼治繲足以餬口鼓筴播精

足以食十人上徵武士則支離攘臂於其間恃其無用故不自竄

匿　支離疏司馬云形體支離不全貌疏其名也頤以之反頂如字本作項亦如字司馬云言脊曲頸縮也淮南曰脊管高於頂也會古外反徐古活反向音活撮子列反向徐子活反崔云會撮項椎也指天司馬云會撮髻也古者髻在項中脊曲頭低故髻指天也向云兩肩竦而上會撮然也管崔本作筦在上李云管腧也五藏之腧皆在上也髀本又作脾同音陛徐又甫婢反崔云僂人腹在髀裏也脅許劫反司馬云脊曲髀腎故與肩並也挫徐子臥反郭租禾反崔云案也鍼執金反司馬云挫鍼縫衣也繲佳賣反司馬云浣衣也向同崔作鮮音綫餬徐音胡李云食也崔云字或作互或作餂鼓筴初革反徐又音頰司馬云鼓簸也小箕也筴崔云鼓筴揲蓍鑽龜也播精如字一音所字則當作數精司馬云簡米曰精崔云播精卜卦占兆也鼓筴播精言賣卜食

音嗣攘如羊反臂于其間如字司馬云間裏也上有大崔本作攘臂於其開云開門中也匿女力反役則支離以有常疾不受功不任作役故上與病者粟則受三鍾與十束薪役則不與賜則受之三鍾司馬云斛斛四斗曰鍾與音豫夫支離其形者猶足以養其身終其天年又況支離其德者乎神人無用於物而物各得自用歸功名於羣才與物冥而無迹故免人間之害處常美之實此支離其德也孔子適楚楚狂接輿遊其門曰鳳兮鳳兮何如德之衰也當順時直前盡乎會通之宜耳世之衰盛篾然不足覺故曰何如來世不可待往世不可追也趣當盡臨時之宜耳天下有道聖人成焉天下無道聖

人生焉付之自爾而理自生成生成非我也豈為治亂易節哉治自求成故遺成而不敗亂自求生故忘生而不死為于偽反治直吏反下同方今之時僅免刑焉不瞻前顧後而盡當今之會冥然與時世為一而後妙當可全刑名可免僅音覲福輕乎羽莫之知載足能行而放之手能執而任之聽耳之所聞視目之所見知止其所不知能止其所不能用其自用為其自為恣其性內而無纖芥於分外此無為之至易也無為而性命不全者未之有也性命全而非福者理未聞也故夫福者即向之所謂全耳非假物也豈有寄鴻毛之重哉率性而動動不過分天下之至易也舉其自載其自載天下之至輕也然知以無崖傷性心以欲惡蕩真故乃釋此無為之至易而知彼有為之至難弃夫自舉之至輕而取夫載彼之至重此世之常患也易以豉反下同知音智惡烏路反禍重乎地莫之知

避舉其性內則雖負萬鈞而不覺其重也外物寄之雖重不盈錙銖有不勝任者矣為內福也故福至輕為外禍也故禍至重禍至重而莫之知避此世之大迷也勝知避舊本作寘云置也又音升

已乎已乎臨人以德殆乎殆乎畫地而趨夫畫地而使人循之其迹不可掩矣有其已而臨物與物不冥矣故大人不明我以耀彼而任彼之自明不德我以臨人而付人之自得故能彌貫萬物而元同彼我泯然與天下為一而內外同福也　畫音獲

迷陽迷陽無傷吾行迷陽猶亡陽也亡陽任獨不蕩於外則吾行全矣天下皆全其吾則凡稱吾者莫不皆全也　迷陽司馬云迷陽伏陽也言詐狂

吾行郤曲無傷吾足曲成其行各自足矣　郤曲去逆反字書作只廣雅云只曲也

山木自寇也膏火自煎也桂可食故伐之漆可用故割

之人皆知有用之用而莫知無用之用也有用則與彼為功無用則自全其生夫割肌膚以為天下者天下之所知也使百姓不失其自全而彼我俱適者俛然不覺妙之在身也

山木自寇也膏火自煎也煎子然反司馬云木生斧柄還自伐膏起火還自消崔云山有木故火焚也俛亡本反

莊子內篇德充符第五

德充於內應物於外外內元合信若符命而遺其形骸也音義曰崔云此遺形弃知以德實之驗也

魯有兀者王駘從之遊者與仲尼相若弟子多少敵孔子兀五忽反又音界李云刖足曰兀案篆書兀分字相似王駘音臺徐又音殆人姓名也從如字李才用反下同相若若如

也弟子如夫子多少也常季問於仲尼曰王駘兀者也從之遊者與夫子中分魯立不教坐不議虛而往實而歸各自得而足也常季或云孔子弟子立不教坐不議司馬云立不教授坐不議論固有不言之教無形而心成者邪怪其形殘而心乃充足也夫心之全也遺身刑忘五藏忽然獨往而天下莫能離藏才浪反下同是何人也仲尼曰夫子聖人也丘也直後而未往耳丘將以為師而況不若丘者乎奚假魯國丘將引天下而與從之夫神全心具則體與物冥與物冥者天下之所不能遠奚但一國而已哉　丘也直後而未往耳李云自在衆人後未得往師之耳遠子萬反常季曰彼兀者也而王先

生其與庸亦遠矣若然者其用心也獨若之何仲尼曰死生亦大矣人雖曰變然死生之變變之大也王于況反李云勝也崔云君長也其與庸亦遠矣與凡庸異也崔云庸常人也而不得與之變彼與變俱故生死不變於彼雖天地覆墜亦將不與之遺斯順之也覆芳服反墜本又作隊直類反李云天地猶不能變已況生死也審乎無假明性命之固當而不與物遷任物之自遷命物之化以化為命而無怪迕迕五故反本亦作逆下同而守其宗也不離至當之極離力智反常季曰何謂也仲尼曰自其異者視之肝膽楚越也恬苦之性殊則美惡之情背膽烏但反又膽丁敢反下同背音倍自其同者視之萬物皆

一也雖所美不同而同有所美各美其所美則萬物一美也各是其所是則天下一是也夫因奚所異而異之則天下莫不異而浩然大觀者官天地府萬物知異之不足異故因其所同而同之則天下莫不皆同又知同之不足有故因其所無而無之則是非美惡莫不皆無矣夫是我而非彼美已而惡人自中知以下至于昆蟲莫不皆然然此明乎我而不明乎彼者爾若夫元通泯合之士因天下以明天下天下無曰我非也即明天下之無非無曰彼是也即明天下之無是無是無非混而為一故能乘變任化迕物而不惜　中知音智又體之反夫若然者且不知耳目之所宜宜生於不宜者也無美無惡則無不宜無不宜故亡其宜也而遊心乎德之和都亡宜故無不任也都任之而不得者未之有也無不得而不和者亦未聞也故放心於天地之間　然無不當而擴然無不適也物視其所一

而不見其所喪視喪其足猶遺土也體夫極數之妙心故能無物而不同無物而不同則死生變化無往而非我矣故生為我時死為我順時為我聚順為我散聚散雖異而我皆我之則生故我耳未始有得死亦我也未始有喪夫死生之變猶以為一既觀其一則說然無係元同彼我以死生為寤寐以形骸為逆旅去生如脫屣斷足如遺土吾未見足以纓芾其心也喪息浪反下及注同說始銳反又音悅脫屣九具反本亦作屣所買反斷丁管反常季曰彼為已以其知嫌王駘未能忘知而自存為于偽反得其心以其心嫌未能遺心而自得得其常心物何為最之哉夫得其常心平往者也嫌其不能平往而與物過常故使物就之最徂會反徐采會反下注同司馬云聚也仲尼曰人莫鑑於流水而鑑於止水夫止水之

致鑑者非為止以求鑑也故王駘之聚衆衆自歸之豈引物使從已　鑑古暫反流水崔本作沬水云沬或作流

唯止能止衆止動而為之則不能居衆物之止受命於地唯松栢獨也在冬夏青青夫松栢特稟自然之鍾氣故能為衆木之傑耳非能為而得之也受命於天唯舜獨也正言特受自然之正氣者至希也下首則唯為松栢上首則唯有聖人故凡不正者皆來求正耳若物皆有青全則無貴於松栢人各自正則無羨於大聖而趣之幸能正生以正衆生幸自能正耳非為正以正之夫保始之徵不懼之實勇士一人雄入於九軍將求名而能自要者而猶若是非能遺名而無不任　保始之徵李云徵成也終始可保成也九軍崔李云天子六軍諸侯三軍通為九軍也簡文云兵

書以攻九天收九地故謂之九軍要一遥反而況官天地府萬物冥然無不體也直寓六骸所謂逆旅六骸崔云手足首身也象耳目人用耳目亦用耳目非須耳目一知之所知而心未嘗死者乎知與變化俱則無往而不冥此知之一者也心與死生順則無時而非生此心之未嘗死也彼且擇日而登假人則從是也以不失會為擇耳斯人無擇也任其天行而時動者也故假借之人由此而最之耳且如字徐子余反下同假又古雅反借也徐音遐讀連上句人字向下彼且何肯以物為事乎其恬漠故全也申徒嘉兀者也而與鄭子產同師於伯昏無人子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止羞與刖者並行申徒嘉李云申徒氏嘉名無人

離篇作脅人刖音月又五亂反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今我將出子可以止乎其未邪質而問之欲使必不並已且子見執政而不違子齊執政乎常以執政自多故直云子齊執政便謂足以明其不遜申徒嘉曰先生之門固有執政焉如此哉此論德之處非計位也處昌慮反子而說子之執政而後人者也笑其矜說在位欲處物先說音悅注同聞之曰鑑明則塵垢不止止則不明也久與賢人處則無過今子之所取大者先生也而猶出言若是不亦過乎事明師而鄙吝之心猶未

去乃眞過也子產曰子既若是矣若是形殘猶與堯爭善計子之德不足以自反邪言不自顧省而欲輕蔑在位與有德者並計子之德故不足以補形殘之過爭善如字申徒嘉曰自狀其過以不當亡者衆多自陳其過狀以已為不當亡者衆也不狀其過以不當存者寡默然為過自以知為應死者少也知不可柰何而安之若命唯有德者能之遊於羿之彀中中央者中地也然而不中者命也羿古之善射者弓矢所及為彀中夫利害相攻則天下皆羿也自不遺身忘知與物同波者皆遊於羿之彀中耳雖張毅之出單豹之處猶未免於中地則中與不中唯在命耳而區區者各有其所遇而不知命之自爾故免乎弓矢之害者自以為巧欣然多已及

至不免則自恨其謬而志傷神辱斯未能達命之情者也夫我之生也非我之所生也則一生之內百年之中其坐起行止動靜趣舍性情知能凡所有者凡所無者凡所為者凡所遇者皆非我也理自爾耳而橫生休戚乎其中斯又逆自然而失者也　知如字又音智羿音詣徐胡係反善射人唐夏有之乃云有窮之君篡夏者也穀音遘張弓也中如字夬於良反又於倉反中地丁仲反下不中注中地中與不中同單音善人以其全足笑吾不全足者衆矣皆不知命而不斯笑我怫然而怒見其不知命而怒斯又未知命也　拂扶弗反而適先生之所則廢然而反見至人之知命遺形故廢向者之怒而復常不知先生之洗我以善邪不知先生洗我以善道故邪我為能自反邪斯自忘形而遺累吾與夫子遊十九年而未嘗知吾

兀者也忘形故也吾介本又作兀兩通今子與我遊於形骸之內而子索我於形骸之外不亦過乎形骸外矣其德內也今子與我德遊耳非與我形交而索我外好豈不過哉索色百反注同子產蹙然改容更貌曰子無乃稱已悟則厭其多言也蹙子六反稱如字舉也又尺證反魯有兀者叔山無趾踵見仲尼踵頻也叔山無趾音止李云叔山字無足趾踵朱勇反向郭云頻也崔云無趾故踵行見賢遍反仲尼曰子不謹前既犯患若是矣雖今來何及矣無趾曰吾唯不知務而輕用吾身吾是以亡足人之生也理自生矣直莫之為而任其自生斯重其身而知務者也若乃忘其自生謹而矜之斯輕用其身而不知務也故五藏相

攻於內而手足殘傷於外也子不謹前絕句一讀以謹字絕句令吾來也猶有尊足者存刖一足未足以虧其德明夫形骸者逆旅也吾是以務全之也去其於謹任其自王斯務全也去羌呂反夫天無不覆地無不載天不為覆故能常覆地不為載故能常載使天地而為覆載則有時而息矣使舟能沈而為人浮則有時而沒矣故物為焉則未足以終其生也為于偽反下不為而為皆同吾以夫子為天地安知夫子之猶若是也責其不謹不及天地也孔子曰丘則陋矣夫子胡不入乎請講以所聞無趾出聞所聞而出全其無為也孔子曰弟子勉之夫無無趾兀者也猶務學以復補前行之惡而況全德之人

乎全德者生便忘生行下孟反無趾語老聃曰孔丘之於至人其未邪彼何賓賓以學子為怪其方復學於老聃語魚據反賓賓司馬云恭貌張云猶賢賢也崔云有所親疎也簡文云好名貌彼且蘄以諔詭幻怪之名聞不知至人之以是為已桎梏邪夫無心者人學亦學然古之學者為已今之學者為人其弊也遂至乎為人之所為矣夫師人以自得者率其常然者也舍已效人而逐物於外者求乎非常之名者也夫非常之名乃常之所生也故學者非為幻怪也幻怪之生必由於學禮者非為華薄也而華薄之興必由於禮斯必然之理至人之所無柰何故以為已之桎梏蘄音祈諔尺叔反詭九委反李云諔詭奇異也幻滑辨反亦作幼桎之實反郭真一反本在足也梏古毒反木在手也為已于偽反下者為人同舍音捨老聃

曰胡不直使彼以死生為一條以可不可為一貫者解其桎梏其可乎欲以直理冥之冀其無迹貫古亂反無趾曰天刑之安可解令仲尼非不冥也顧自然之理行則影從言則響隨夫順物則名迹斯立而順物者非為名也非為名則至矣而終不免乎名則孰能解之哉故名者影響也影響者形聲之桎梏也明斯理也則名迹可遺名迹可遺則尚彼可絕尚彼可絕則性命可全矣響許丈反本又作向下同魯哀公問於仲尼曰衛有惡人焉曰哀駘它惡醜也惡人惡貌醜駘音牽徐又音殆它徒何反李云哀駘醜貌它其名丈夫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數十而未止也未

嘗有聞其唱者也常和人而已矣無君人之位以濟乎人之死明物不由權勢而往和戶匪反下同無聚祿以望人之腹明非求食而往又以惡駭天下明不以形美故往駭胡皆反崔本作職和而不唱非招而致之知不出乎四域不役思於分外思息嗣反且而雌雄合乎前夫才全者與物無害故入獸不亂羣入鳥不亂行而為萬物之林藪雌雄合乎前李云禽獸屬也行戶剛反是必有異乎人者也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未經月已覺其有遠處不至乎期年而寡人信之國無宰而寡人傳國焉委之以國政期

音基傳大停反悶然而後應寵辱不足以驚其神悶音門李云不覺貌崔云有頃之間也應應對之應汜而若辭人辭亦辭汜浮劒反不係也寡人醜乎卒授之國無幾何也去寡人而行寡人卹焉若有亡也若無與樂是國也是何人者也仲尼曰丘也嘗使於楚矣適見豘子食於其死母者食乳也醜李云醜慙也崔云愧也幾居豈反樂音洛嘗使於楚矣使音所吏反本亦作遊本又直云嘗於楚矣豘本又作豚徒門反食音飲邑錦反注同舊如字簡文同少焉眴若皆棄之而走不見已焉爾不得類焉爾夫生者以才德為類死而才德去矣故生者以失類而走也故含德之厚比於赤子無往而不為之赤子也則天下莫之害斯得類而明已故

也情苟類焉則雖形不與同而物無害心情類苟亡則雖形同母子而不足以固其志矣　眴本亦作瞬音舜司馬云驚貌崔云目動也謂死母目動所愛其母者非愛其形也愛使其形者也使形者才德也戰而死者其人之葬也不以翣資翣者武所資也戰而死者無武也翣將安施　翣資所甲反扇也武士所造宋均云武簡也李資送也崔本作翣柰音坎謂先人墳墓也刖者之屨無為愛之所愛屨者為足故耳　為足于偽反皆無其本矣翣屨者以足武為本為天子之諸御不爪翦不穿耳全其形也取妻者止於外不得復使恐傷其形　復使扶又反章末注同崔本作不得復使矣云不復入直也形全猶足以為爾採擇嬪御及燕爾新婚本以形好為意者也故形之全也無以

降至尊之情回貞女之操也好呼報反而況全德之人乎德全而物愛之宜矣今哀駘它未言而信無功而親使人授已國唯恐其不受也是必才全而德不形者也哀公曰何謂才全仲尼曰死生存亡窮達貧富賢與不肖毀譽飢渴寒暑是事之變命之行也其理故當不可逃也故人之生也非誤生也生之所有非妄有也天地雖大萬物雖多然吾之所遇適在於是則雖天地神明國家聖賢絶力至知而弗能違也故凡所不遇弗能遇也其所遇弗能不遇也凡所不為弗能違也其所為弗能不為也故付之而自當矣譽音餘日夜相代乎前夫命行事變不舍晝夜推之不去留之不停故才全者隨所遇而任之舍音捨而知不能規乎其

始者也夫始非知之所規而故非情之所留是以知命之必行事之必變者豈於終規始在新戀故哉雖有至知而弗能規也逝者之往吾奈之何哉故不足以滑和苟知性命之固當則雖死性窮達千變萬化淡然自若而和理在身矣滑音骨淡徒暫反不可入於靈府靈府者精神之宅也夫至足者不以憂患經神若皮外而過去使之和豫通而不失於兌苟使和性不滑靈府閒豫則雖涉乎至變不失其兌然也兌徒外反李云悅也閒音閑使日夜無郤泯然常在之間去逆反李云閑也而與物為春羣生之所賴也是接而生時於心者也順四時而俱化司馬云接至道而和氣在心也李云接萬物而施生順四時而俱作是之謂才全何謂德不形曰平者水停之盛也天下之平莫盛於停水也其

可以為法也無情至平故天下取正焉內保之而外不蕩也內保其明外無情為元鑒洞照與物無私故能全其平而行其法也為于為反德者成和之脩也事得以成物得以和謂之德也德不形者物不能離也無事不成無物不和此德之不形也是以天下樂推而不厭離力智反哀公異日以告閔子曰始也吾以南面而君天下執民之紀而憂其死吾自以為至通矣今吾聞至人之言恐吾無其實輕用吾身而亡吾國吾與孔丘非君臣也德友而已矣聞德元之風者雖復哀公猶欲遺形骸忘貴賤也閔子孔子弟子閔子騫也闉跂支離無脤說衛靈公靈公說之而視全

人其脰肩肩甕甕大瘿說齊桓公桓公說之而視全人

其脰肩肩偏情一往則醜者更好而好者更醜也闉音因郭烏年反跂音企郭其逆反支離無脤徐市軫反又音脣司馬云闉曲跂企也闉跂支離言脚常曲行體不正卷縮也無月名也崔云闉跂偃者也支離偃者也脤脣同簡文云跂行也脤脣也說衛始鋭反又如字下說齊桓同　說音悅下說之同脰音豆頸也肩肩胡田反又胡恩反李云羸小貌崔云猶元元也簡文云直貌甕烏送反郭於寵反甕烏葬反郭於兩反李云甕甕大瘿貌崔同大瘿一領反說文云瘤也故德有所長而形有所忘其德長於順物則物忘其醜長於逆物則物忘其好人不忘其所忘而忘其所不忘此謂誠忘生則愛之死則弃之故德者世之所不忘也形者理之所不存也故夫忘形者非忘也不忘形

而忘德者乃誠忘也故聖人有所遊遊於自得之場放之而無不至者才德全也而知為孽約為膠德為接工為商此四者自然相生其理已具知音智下同孽魚列反司馬云智慧生妖孽約為膠司馬云約束而後有如膠漆崔云約誓所以為膠固德為接司馬云散德以接物也工為商司馬云工巧而商賈起聖人不謀惡用知不斲惡用膠無喪惡用得不貨惡用商自然已具故聖人無所用其已也惡音烏下同斲陟角反喪息浪反四者天鬻也天鬻也者天食也言自然而稟之鬻音育養也食音嗣亦如字既受食於天又惡用人既稟之自然其理已足則雖沈思以免難或明戒以避禍物無妄然皆天地之會至理所趣必自思之非我思也必自不思非我不思也或思而免之或思而不免或不

思而免之或不思而不免凡此皆非我也又奚為哉任之而自至也　食如字又音嗣沈思息嗣反亦如字難乃旦反

有人之形視其形貌若人無人之情掘若槁木之枝　掘其勿反槁苦老反

有人之形故羣於人類聚羣分自然之道　分如字無人之情故是非不得於身無情故付之於物也

耿乎小哉所以屬於人也形貌若人　耿亡小反簡文云陋也

謷乎大哉獨成其天無情故浩然無不任無不任者有情之所未能也故無情而獨成天也　謷五羔反徐五報反簡文云放也今取遨遊義也獨成其天如字崔本天字作大云類同於人所以為小情合於天所以為大

惠子謂莊子曰人故無情乎莊子曰然惠子曰人而無情何以謂之人莊子曰道與之貌

天與之形惡得不謂之人人之生也非情之所生也生之所知豈情之所知哉故有情於為離曠而弗能也然離曠以無情而聰明矣有情以為賢聖而弗能也然賢聖以無情而賢聖也豈直賢聖絶遠而離曠難慕哉雖下愚聾瞽及雞鳴狗吠豈有情於為之亦終不能也不問遠之與近雖去已一分顔孔之際終莫之得也是以關之萬物反取諸身耳目不能以易任成功手足不能以代司致業故嬰兒之始生也不以目求乳不以耳向明不以足操物不以手求行豈百骸無定司形貌無素主而專由情以制之哉惡音烏下惡得同吠扶廢反分如字操七刀反惠子曰既謂之人惡得無情未解形貌之非情也解音蟹莊子曰是非吾所謂情也以是非為情則無是無非無好無惡者雖有形貌直是人耳情將安寄吾所謂無情者言人之不以好惡

內傷其身任當而直前者非情也常因自然而不益生也止於當然惠子曰不益生何以有其身未明生之自生理之自足莊子曰道與之貌天與之形生理已自足於形貌之中但任之則身存無以好惡內傷其身夫好惡之情非所以益生秖足以傷身以其生之有分也好惡呼報反下烏路反注同秖音支今子外乎子之神勞乎子之精倚樹而吟據槁梧而瞑夫神不休於性分之內則外矣精不止於自生之極則勞矣故行則倚樹而吟坐則據梧而睡言有情者之自困也倚於綺反槁苦老反梧音吾瞑音眠崔云據琴而睡也睡垂臂反天選子之形子以堅白鳴言凡子所為外神勞精倚樹據梧且吟且睡情世之所謂情也而云天選明夫情者非情之所生而況他

哉故雖萬物萬形云為趣舍皆在無情中來又何用情於其間哉　選宣轉反舊思緩反

乾隆御覽之寶

莊子註卷一

總校官原候補知府臣葉佩蓀

校對官檢討臣温常綬

謄録監生臣周勲