

影印
文淵閣

四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第一〇五六冊

北京出版集團公司
北京出版社

本冊目次

莊子注

南華真經新傳

拾遺

莊子口義

晉郭象注……………一

宋王雱撰……………一六九

宋林希逸撰……………三五五

欽定四庫全書

子部
莊子注卷二

詳校官監察御史臣邱庭澍

檢討臣何思鈞覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣楊壽楠

謄錄監生臣鄒貽詩

欽定四庫全書

子部十四

莊子注

道家類

提要

臣等謹案莊子注十卷晉郭象注象字子元河南人辟司徒掾稍遷至黃門侍郎東海王越引為太傅主簿事迹具晉書本傳劉義慶世說新語曰注莊子者數十家莫能究其旨統向秀於舊注外別為解義妙演奇致大暢

欽定四庫全書

莊子注
提要

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己注乃自注秋水至樂二篇又易馬蹄一篇其餘衆篇或點定大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大絕無異語錢曾讀書敏求記謂世代遼遠傳聞異詞晉書所云恐未必信案向秀之注陳振孫稱

宋代已不傳但時見陸氏釋文今以釋文所載校之如逍遙遊有遊之心句釋文郭向並引絕不相同肱箇篇聖人不死大盜不止句釋文引向注二十八字又為之斗斛以量之句釋文引向注十六字郭本皆無然其餘皆互相出入又張湛列子注中凡文與莊子相同者亦兼引向郭二注所載達生篇佝僂丈人承蜩一條向注與郭一字不異應帝王篇神巫季咸一章皆棄而走句向郭相同列子見之而心醉句向注曰迷惑其道也而又奚卯焉句向注六十二字郭注皆無之故使人得而相汝句郭注多七字示之以地文句向注塊然如土也郭注無之是殆見吾杜德機句鄉吾示之以天壤句名實不入句向郭並同是殆見吾善者機也句向注多九字子之先生坐不齋句向注二十二字郭注無之鄉

吾示之以太沖莫勝句郭改其末句淵有九名以處三焉句郭增其首十六字尾五十一字鄉吾示之以未始出吾宗句故逃也句食豨如食人句向郭並同於事無與親以下則並大同小異是所謂竊據向書黜定文句者殆非無證又秋水篇與道大蹇句釋文云蹇向紀輦反則此篇向亦有注併世說所云象自注秋水至樂二篇者尚未必實錄矣錢曾乃曲為之解何哉考劉孝標世說注引逍遙遊向郭義各一條今本無之讓王篇惟注三條漁父篇惟注一條盜跖篇惟注三十八字說劍篇惟注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注曰莊子亦有此文併引向秀注一條而今本莊子皆無則是併正文亦有所遺漏蓋其亡已久今已不可復考矣乾隆四十六

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

欽定四庫全書

莊子注
提要

四

莊子注原序

夫莊子者可謂知本矣故未始藏其狂言言雖無會而獨應者也夫應而非會則雖當無用言非物事則雖高不行與夫寂然不動不得已而後起者固有間矣斯可謂知無心者也夫心無為則隨感而應應隨其時言唯謹爾故與化為體流萬代而冥物豈曾設對獨邁而游談乎方外哉此其所以不經而為百家之冠也然莊生雖未體之言則至矣通天地之統序萬物之性達死生

欽定四庫全書

莊子注
序

之變而明內聖外王之道上知造化無物下知有物之自造也其言宏綽其旨玄妙至至之道融微旨雅泰然遣放放而不傲故曰不知義之所適猖狂妄行而蹈其大方含哺而熙乎澹泊鼓腹而游乎混茫至人極乎無親孝慈終於兼忘禮樂復乎已能忠信發乎天光用其光則其朴自成是以神器獨化於玄冥之境而源流深長也故其長波之所蕩高風之所扇暢乎物宜適乎民願弘其鄙解其懸灑落之功未加而矜夸所以散故觀

其書超然自以為已當經崑崙涉太虛而游惚恍之庭
矣雖復貪婪之人進躁之士暫而攬其餘芳味其溢流
彷彿其音影猶足曠然有忘形自得之懷況探其遠情
而玩永年者乎遂綿邈清遐去離塵埃而返冥極者也
晉郭象撰

欽定四庫全書

莊子注
序

欽定四庫全書

莊子注卷一

晉郭象注

內篇逍遙遊第一

分道遙一也豈容
勝負於其間哉

夫小大雖殊而放於自得之場
則物任其性事稱其能各當其

北冥有魚其名為鯢鯢之大不知其幾千里也化而為

鳥其名為鵬鵬之實吾所未詳也夫莊子之大意在

以明性分之適達觀之士宜要其會歸而遺其所寄不

足事曲與生說自不害其弘旨皆可畧之○北冥海

也取其溟溟無涯也水黑色謂之冥海無風洪波百丈
鯢大魚名鵬即古鳳字非來儀之鳳也說文云朋及鵬

欽定四庫全書

莊子注
卷一

皆古文鳳字朋鳥象形鳳飛
羣鳥從以萬數故以鵬為朋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

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齊諧者志怪者

也諧之言曰鵬之徙於南冥也水擊三千里搏扶搖而

上者九萬里夫翼大則難舉故搏扶搖而後能上九萬

數仞而下哉此皆不得不然非樂然也○去以六月息

齊諧人姓名志記也怪異也扶搖風名也夫大鳥一去半歲至天池而息小鳥一飛半朝搶

者也榆枋而止此比所能則有間矣其於適性一也

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天之蒼蒼其正色耶其遠而無所至極耶其視下也

亦若是則已矣今觀天之蒼蒼竟未知便是天之正色耶天之為遠而無極耶鵬之自上以視

地亦若人之自此視天則止而國南矣言鵬不知道里之遠近趣足以自勝而逝補大鵬之飛九萬里則其下視生物相吹之氣亦如今觀天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主而營生於至當之外

欽定四庫全書

莊子注

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○堂道謂之坳有坳垤形也芥小草也

膠著地也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青天而莫之天闕

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天闕不通故

耳此大鵬之逍遙也○培音裴重也本或作陪風絕句背負青天一讀以背字屬上句天折也闕止也塞也

蜩與鸞鳩笑之曰我決起而飛搶榆枋時則不至而控

於地而已矣奚以之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道違一也○蜩音條鸞鳩音預鵬也毛詩草木疏云

鵲鳩班鳩也月令云鳴鳩拂其羽是也適莽蒼者三殫決疾貌搶突也榆枋木名控投也引也

而反腹猶果然適百里者宿春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之二蟲又何

氣彌厚也○莽蒼近郊之色也果飽貌之二蟲又何知

以二蟲謂鵬也對大於小所以均異趣也夫趣之所知以異豈知異而異哉皆不知所以然而自然耳補二

蟲指蜩與小知不及大知小年不及大年各物有性性

年知豈豈尚之所及哉自此以下至于列子歷舉年知

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方同得而我無功名是

欽定四庫全書

莊子注

故統小大者無小無大者也苟有乎小大則雖大鵬之與斤鷦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故之使遊而有所窮矣未能無行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以其性各有極也苟知其極則毫分不可相踰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絕矣夫悲生於累累絕則悲去悲去而性命不安者未之有也○朝菌其隕反大芝也

天陰生冀上見日則死一名日及故不知月之終始也
糞上芝朝生暮死晦者不及朔朔者不及晦一名舜英
朝生暮落木槿也晦冥也朔旦也姑音姑蟪蛄寒蟬也
一名蜉蝣春生夏死夏生秋死蟪蛄也或曰山蟬秋鳴
者不及春春鳴者不及秋廣雅云蟪蛄蟪蛄也即楚詞
所云寒蟬者也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木一名檟檟木槿也此
木三萬二千歲為一年彭祖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鏗名鏗在
商為守藏史在周為柱下史年八百歲一云即老子也
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○棘湯時
人窮髮之北有冥海者天池也有魚焉其廣數千里未
有知其脩者其名為鯢有鳥焉其名為鵬背若泰山翼
若垂天之雲搏扶搖羊角而上者九萬里絕雲氣負青
天然後圖南且適南冥也斥鷃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辨也各以得性為至自盡為極也向言二蟲殊
翼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辨各有自然之素既非
跂慕之所及亦各安其天性不悲所以異故再出之○
髮猶毛也北極之下無毛之地也索毛草也地理書云
山以草木為髮羊角風曲上行若羊故夫知効一官行
角上時掌反斤小澤也鷦鷯雀也

比一鄉德合一君而徵一國者其自視也亦若此矣猶

鳥之自得而宋榮子猶然笑之未能齊故有笑○宋榮子宋國人也賢者也猶於一方也
然笑之猶笑貌且舉世而譽之而不加勸舉世而非之
索謂猶以為笑而定乎內外之分外我而辨乎榮辱之竟
而不加沮審自得也定乎內外之分外我而辨乎榮辱之竟
榮已而辱人斯已矣亦不能復過此彼其於世未數數然也足於
身故聞於世也雖然猶有未樹也唯能自是耳未能無
○數數音朔雖然猶有未樹也所不能自是耳未能無
未能至夫列子御風而行泠然善也泠然輕妙之貌○
得風征乘風而行與旬有五日而後反苟有待焉則雖
鄭穆公同時冷音零御風而行則不能
以一時彼於致福者未數數然也自然御風行耳非此
而周也數數然求之也
雖免乎行猶有所待者也非風則不得行斯必有待若也唯無所不乘者無待耳
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之能高斤鷁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
斯來入將惡乎待哉此乃至德之人玄同彼我者之道
達也苟有待焉則雖列子之輕妙猶不能以無風而行
故必得其待然後逍遙耳而況大鵬乎夫唯與物冥
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。六氣陰陽風雨晦明也。平旦為朝霞日中為正陽日入為飛泉夜半為沆瀣天玄地黃為六氣王逸楚辭注凌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沒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玄地黃之氣是為故曰至人無已順物順六氣沆瀣音戶黨反瀝音下界反故曰至人無已順物順而王于況反本亦作至神人無功於自然者而必不賴於針石故理至則逆滅矣今聖人無名聖人者物得順而不助與至理為一故無功性之名耳未足以名其堯讓天下於許由曰日月出矣而燭火不息其於光也不亦難乎時雨降矣而猶浸灌其於澤也不

欽定四庫全書

莊子注

六

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者也故堯以不治治之非治之而治者也今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潁川陽城槐里人字仲武嶠嶠火小火也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耶夫與物冥者故羣物之所不能離也是以無心玄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至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名中之一物而為堯之外臣耳若以外臣代乎內主斯有為君鷦鷯巢於深林不過一枝偃鼠飲河不過滿腹也。○鷦鷯小鳥一云鷦鷯鼠鼠也歸休乎君子無所用天下為明夫懷豁者無方故天下樂推而不厭。○乎君絕句庖人雖不治庖尸祝不越一讀至乎字絕句君別讀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居焉肌膚若冰雪綽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緋其心矣見其歷山川同民事便謂足以懽懽其神矣豈知至至者之不虧哉今言至德之人而寄之此山將明世所無由識故乃託之於絕垠之外而推之於視聽之表耳處子者不以外傷內。○逕徐古定反庭勅不食五穀定反逕庭謂微過也姑射山名在北海中

欽定四庫全書

莊子注

七

不食五穀

吸風飲露俱食五穀而獨為神人明神人者乘雲氣御

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

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

世皆齊其所見而連叔曰然聾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是其言也猶時女也此

狂而不信此知之聾盲也

欽定四庫全書

卷一

莊子注

接與之所言者自然為物所求但知之聾盲者謂無此

理○時女猶處女也時女虛靜柔順和不喧未嘗求

人而為人之德也將磅礴萬物以為一世蘄乎

亂孰弊弊焉以天下為事

聖人之心極兩儀之至會窮

糝糠將猶陶鑄堯舜者也孰肯以物為事堯舜者世事

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糝糠耳

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宵

然喪其天下焉夫堯之無用天下為猶越人之無所用

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宵然喪之而常遊心

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道遙也然未知至遠之所順者

欽定四庫全書

卷一

莊子注

更近而至高之所會者反下也若乃厲然以獨高為至

而不夷乎俗者斯山谷之士非無待者也奚足以語至

絮細謂之統汧汧
統者漂絮於水上

客聞之請買其方百金聚族而謀曰

我世世為汧汧統不過數金今一朝而驚技百金請與

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

免於汧汧統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○百金金方寸重一斤為一金

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教者東西跳梁不避

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

乎寢卧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木名擁腫猶憊癭卷本又作拳同狌

欽定四庫全書

莊子注

十

音星猶也教五到反伺彼急傲又作傲音遯謂

齊物論第二夫自是而非彼美已而惡人物莫不

南郭子綦隱几而坐仰天而噓嗒焉似喪其耦同天人

故外無與為歡而嗒焉解體若失其配匹○南

郭子綦音其居南郭因為疏隱於斯反馮也顏成子

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漠無情耳夫任自然而忘

故止若立枯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

○顏成子游今之隱几者非昔之隱几者也子游常見

子綦弟也子綦曰偃不亦善乎而問之也今者吾喪我汝

未見若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汝聞人

籟而未聞地籟汝聞地籟而未聞天籟夫籟籟也蕭管

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況之風物異音同是而咸

自取焉則天子游曰敢問其方子綦曰夫大塊噫氣其

名為風塊者無物也噫氣者豈有物哉氣塊然而自噫

矣故遂以大塊為名○塊苦怪反大朴之貌淮南子作

大味解者或以為無或以為元氣或以為混成或以為

天謬也噫乙是唯無作作則萬竅怒號言風唯無作

戒反一音蔭則萬竅皆怒動

欽定四庫全書

莊子注

十一

而為獨不聞之琴琴乎長風之聲○琴琴聊山林之

畏佳○大風之所扇動也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

竅穴動作或似人鼻或似人口枅音雞又音肩樛樛也

激者謫者叱者吸者叫者譟者突者咬者○此畧舉衆竅

如水激也謫音考若箭去之聲司馬云若謹謫聲叱音

七若叱咄聲吸若噓吸聲叫若叫聲也譟音豪若譟哭

聲突音香深也若深突前者唱于而隨者唱喁冷風則

小和飄風則大和○夫聲之宮商雖千變萬化唱和大小

欽定四庫全書卷一 莊子注

聲之相厲風濟則衆竅為虛濟止也烈風作則衆竅

雖異其於獨不見之調調之刀刀乎調調刀刀動搖

異而形之動搖亦又不同也動雖不同其子游曰地籟

得齊一耳豈調調獨是而刀刀獨非乎

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

有生之類會而共成一天耳無既無矣則不能生有有

之未生又不能為生然則生者誰哉塊然自生耳

自生耳非我生也我既不能生生物物亦不能生我則我

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咸其自取

後物乎故物各自生而無所出焉此天道也

怒者其誰也物皆自得之耳誰主怒之大知閒閒小知

間間此蓋知之不知音智大言炎炎小言詹詹此蓋言

魂交其覺也形開此蓋寤與接為構日以心關縵者害

者密者此蓋交接之異○與接為構人道交接構結驢

穴地藏小恐惴惴大恐縵縵此蓋恐其發若機括其司

是非之謂也其留如詛盟其守勝之謂也此蓋動其殺

如秋冬以言其日消也其衰殺日消有如其溺之所為

之不可使復之也其溺而遂往其厭也如緘以言其老

洩也其厭沒於欲老而近死之心莫使復陽也輕禍陰

結遂志有如此者○近附喜怒哀樂慮嘆變熱姚佚啟

熊此蓋性情之異者○補樂出虛蒸成茵此蓋事變之

上畧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○茵

其隕反日夜相代乎前而莫知其所萌日夜相代故

萬物變化日新與時俱往已乎已乎旦暮得此其所由

何物萌之哉自然而然耳

以生乎言其非彼無我非我無所取是亦近矣彼自然

生我我自然生故自然者而不知其所為使凡物云云

即我之自然豈遠之哉若有真宰而特不得其朕趣萬物萬情

非相為使也故任之而理自至矣若自真宰使之然也起索真宰之朕迹而可行已信夫

亦終不得則明物皆自然無使物然也

行者信已而不見其形得行之形有情而無形情當其

可得行也而付之自然而莫不皆存

不別百骸九竅六藏賅而存焉也

浪反案心肺肝脾腎謂之五藏大小腸旁胱三焦謂之

六府身別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

藏五形藏四故九今此云六藏未見所出賅古來反備

也吾誰與為親存耳汝皆說之乎其有私焉是有所私

欽定四庫全書

也有私則不能賅而存矣故不說而自存不為而自如

生也○皆說音悅註同今本多即作悅字後皆放此

是皆有為臣妾乎若皆私之則志過其分上下相冒而

之任則失矣故知君臣上下手足外其臣妾不足以相

治乎也夫臣妾但各當其分耳未為不足以相治也相治

用其遞相為君臣乎夫時之所賢者為君才不應世者

莊子注

十四

毀譽之間俯仰失錯也一受其成形不亡以待盡言物各有分故

終而愚者抱愚以至死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

之所悲者亦可悲矣然而衆人未嘗以此為終身役役

悲者性然故也物各性然又何物足悲哉

而不見其成功逐於彼皆疲役終身未厭其志死而後

已故其成功者榮然疲役而不知其所歸可不哀耶凡

無時可見也

各以所好役其形骸至于疲困榮然不知所人謂之不

以好此之歸趣云何也○榮乃結反忘貌

死奚益言其實其形化其心與之然可不謂大哀乎言

與死同

欽定四庫全書

心形並馳困而不反比於凡人所哀則此真哀之大

也然凡人未嘗以此為哀則凡所哀者不足哀也

之生也固若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎凡事

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夫隨其成心而師之誰獨且

莊子注

十五

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

知者守知以待

明夫是非者羣品之所不能無是以無有為有無有為故至人兩順之○昔者昨日也

有雖有神禹且不能知吾獨且奈何哉理無是非而或有此以

無有為有也或心已成雖聖人不夫言非吹也言者有能解故付之自若而不強知也

言各有所說故異於其所言者特未定也我以為是而彼以為非彼

之所是而我又非之故未定果有言邪以為有言邪然未足以前有所定

其未嘗有言邪以為無言邪則其以為異於聲音亦有據已已有言

辯乎其無辯乎夫言與聲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道惡乎隱而有真偽言惡乎穀音穀鳥子欲出者也

欽定四庫全書莊子注十六

隱而有是非道焉不在言何隱蔽而有道惡乎往而不真偽是非之名紛然而起

存言惡乎存而不可皆道隱於小成言隱於榮華小夫

成榮華自隱於道而道不可隱則真偽是非者行於榮華而止於實當見於小成而滅於大全也故有

儒墨之是非以其所非而非其所是而天下皆儒墨也故百家並起各私所

見而未始出其方也欲是其所非而非其所是則莫若以明

夫有是非者儒墨之所是也無是非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所非而非儒墨之

以儒墨反復相明反復相明則所是者非是而所非者非非矣非非則無是

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自彼則不見則天下無彼矣無彼無是所以玄同也

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彼是相因而

生者彼是方生之說也雖然方生方死方生方可方不可方不可方可因是因非因非因是

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辨吾所不能同也至於

各冥其分吾是以聖人不由而照之于天亦因是夫懷

所不能異也

欽定四庫全書莊子注十七

因天下之是非而自無是非也故不由是非之塗是亦而是非無患不當者直明其天然而無所奪故也

彼也我亦為彼亦是也彼亦自彼亦一是非此亦一是非此亦自是而非彼亦自是而非此

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復為彼所彼故彼是

有無未定也彼是莫得其偶謂之道樞偶對也彼是相對而

者與物冥而未嘗有對於天下也樞尺朱反樞始得要也此居其樞要而會其玄極以應夫無方也

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

無是非非也無是非故能應是亦一無窮非亦一無

夫是非是非無窮故應亦無窮

窮也天下莫不自是而莫不相非故一是一非兩行故

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

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

非指也將明無是非均於相非均於相非則天下無是

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耶是若果是則天

下不得復有非之也非若果非亦不得復有是之也今

是非無主紛然觀察莫不皆然是以至人知天地一指也

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

自得而無是非也○天地一指也萬物一馬也指百

體之一體馬可乎可即謂之不可乎不可者即謂之

萬物之一物可乎可即謂之不可乎不可者即謂之

不道行之而成無不物謂之而然也惡乎然然於然

惡乎不然不然於不然物故有所然物固有所可各然

欽定四庫全書

莊子注

十八

字惡其分也成也夫物或此以為散而其成也毀也我

也所謂成而彼凡物無成與毀復通為一夫成毀者生於

也故無成與毀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

忘而寄當於自用自用適得而幾矣幾盡也至理

者莫不條暢而自得也適得而幾矣盡於自得也

已達者因已而不知其然謂之道夫達者之因是豈知

知所以因而自因勞神明為一而不知其同也謂之朝

耳故謂之道也三何謂朝三曰狙公賦芋曰朝三而暮四眾狙皆怒曰

然則朝四而暮三眾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而於為一不

因所好而自是也○狙公與彼不一者無以異矣亦同眾狙之感

序像子也朝三暮四朝三升暮四升也是以聖人和

之以是非而休乎天鈞莫之偏任故付是之謂兩行任

下之古之人其知有所至矣惡乎至有以為未始有物

是非者至矣盡矣不可以加矣此忘天地遺萬物外不察乎

然無累與物俱往其次以為有物矣而未始有封也雖

而無所不應也其次以為有封焉而未始有是非也雖未

欽定四庫全書

莊子注

十九

猶能忘彼此 是非之彰也道之所以虧也無是非道之

所以虧愛之所以成道虧則情有所偏而愛有所成

且有成與虧乎哉果且無成與虧乎哉不能知乃至有

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弦雖有繁手遺聲多矣

而執籥鳴弦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昭文之

無虧者昭文之不鼓琴也昭文古善琴者

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皆其盛

知盡慮窮形勞神倦或枝策假寐或據梧而瞑

者也故載之末年賴其盛故能久不爾早困也唯其好

之也以異於彼言此三子唯獨好其其好之也欲以明

之明示衆人欲使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而其子又

以文之綸終終身無成昭文之子又乃終文之緒亦若

是而可謂成乎雖我亦成也此三子雖求明於彼彼竟

子而可謂成則雖我若是而不可謂成乎物與我無成

從而任之各冥其所能故曲成而不遺也今 是故滑疑

三子欲以已之所好明示於彼不亦妄乎

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怵悵怪

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 今且有言於此不知其與是類乎其與

明○滑亂也

是不類乎類與不類相與為類則與彼無以異矣今以

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 雖然請嘗言

無遣然後無遣無不遣而是非自去矣

之至理無言言則與 有始也者有始則 有未始有始也

者謂無終始 有未始有夫未始有始也者夫一之者未