

子書三十二種

題 王宜之

壯子

莊子序

河南郭象子玄撰

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之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之變而明內聖外王之道上知造物無物下知有物之自造也其言宏綽其旨立妙至至之道融微旨雅泰然遣放放而不放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芒至人極乎無親孝慈終於兼忘禮樂復乎己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况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

莊子目錄

內篇

第一卷 逍遙遊 齋物論

第二卷 養生主

人閒世

德充符

第三卷 大宗師

應帝王

第四卷 駢拇

馬蹄

胠篋

在宥

外篇

第五卷 天地 天道 天運

第六卷 刻意 繕性 秋水 至樂

第七卷 達生 山木 田子方 知北遊

雜篇

第八卷 廉桑楚 徐無鬼 則陽

第九卷 外物 寓言 讓王 盜跖

第十卷 說劍 漁父 列御寇 天下

莊子卷第一

內篇逍遙遊第一

夫小大雖殊而放於自得之場則物任其性事得其能名焉

音義曰內篇內者對外立名說文云篇書二字研注從宣音草

名耳非也逍遙音銷亦作消遙如字亦作搖遊如字亦作游逍遙遊

取間放不拘怡適自得夫音符揚直良反稱尺證反當丁浪反分

吾所未詳也夫之致

北冥有魚其名為鯤鯤之大不知其幾千里也化而為鳥其名為鵬鵬鵬之

音放無為自得如也夫之致

以明性分之適達觀之士宜要具會歸而遺其所寄不足事事曲與生說自不害其弘旨皆可略之

北冥本亦作溟見經切北海也嵇康云取其溟溟無涯也梁簡文帝云窅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是李侯溫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宋儀之鳳也說文云鵬及朋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鳥之背不知其幾千里也怒而飛其翼若垂天之

音符發句之端皆同觀古亂反下皆同分符問反要一遙反朋之背不知其幾千里也怒而飛其翼若垂天之

患其失又何厝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函雲也海運用

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

指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

足自勝耳既存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彪崔並云人

姓名簡文云書志怪志記也怪異也水擊崔云將飛舉翼擊木跟蹬也跟音充踰七壳反搏徒端反司馬云搏飛而上

也一音搏崔云拊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崔云扶搖謂之鷗去以六

郭璞云暴風從下上也上時掌反註同勝音升下同決喜缺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捨榆枋而止野馬也塵埃也生物之以息相吹也此

足自勝耳此比所能則有間矣其於適性一也

捨七

野馬司馬云春月澤中遊氣也崔云天地間氣如天之蒼蒼其正色邪

野馬馳也埃音哀崔云天地間氣翁鬱似塵埃揚也吠如字崔本作吠馮皮冰反亦作憑

其遠而無所至極邪其視下也亦若是則已矣今鵬天之蒼蒼竟未知便是天之正色邪天之為遠而無極邪

置杯焉則膠水淺而舟大也此皆明鵬之所以高飛者冀大故耳夫質小者所資不待大則質大者所用不得

祁也差反助句不定之辭後倣此知道里之遠近趣足以自勝而遊

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

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迺云謂有坳垤形也芥吉邁反

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迺云謂有坳垤形也芥吉邁反

徐古萬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天闕者而後乃今將圖南夫所以乃今

其好高而暮遠也風不積則天闊不通故耳此大鵬之逍遙者也培音裴重也徐扶杯反又父宰反一音扶北

反本或作陪風絕句背負青天一讀以背字屬上句天於表反司馬云折也閑徐於葛反一音謁司馬云止也

李云蜩與學鳩笑之曰我決起而飛槍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

以自貴於小鳥無美於天池而榮願有餘矣故小大雖殊逍遙一也蜩音條司馬云蟬學鳩小鳩也李云鶴鳩如字一音

木疏云鶴鳩班鳩也簡文云月令云鳴鳩拂其羽是也夫向徐喜缺反李呼穴反李頤云疾貌槍七良反司馬

李云猶集也崔云著也支遁云槍突也榆徐音榆木名也彷徐音方李云檀木也崔云本也或曰本名控苦貢

云引也崔云叩也適莽蒼者三飡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

反司馬云投也又莽莫浪反或莫卽反蒼七蕩反或如字司馬云莽蒼近郊之色也李云近野也支之二蟲又何知

通云冢間也崔云草野之色蒼七丹反果徐如字又苦火反眾家皆云飽貌春束容反糧音良之二蟲又何知

二蟲謂鷗蜩也對大於小所以均異趣也夫趣之所以異宜知異而異哉皆不知所以然而自然耳此逍遙之大意自然耳小知不及大知小年不及大年物各有性性

而異故皆不知所以然而自然耳不為也此逍遙之大意自然耳小知不及大知小年不及大年物各有性性

而異故皆不知所以然而自然耳不為也此逍遙之大意自然耳小知不及大知小年不及大年物各有性性

而異故皆不知所以然而自然耳不為也此逍遙之大意自然耳小知不及大知小年不及大年物各有性性

而異故皆不知所以然而自然耳不為也此逍遙之大意自然耳小知不及大知小年不及大年物各有性性

鶴名鑑在商為守藏史在周為柱下史年八百歲鑑音翦一云即老子也崔云堯臣仕殷世其人甫壽七百年王逸註楚辭天問云彭祖即彭祖事帝堯彭祖至七百歲猶曰悔不壽恨枝晚而墮建云堯譽之立孫特同年如字崔本作侍問縣音反湯之間棘也是已湯之間棘亦云物各有極任之則條暢故莊子以所問為是也立分符問反又方云反

文云一曰湯廣窮髮之北有冥海者天池也有魚焉其廣數千里未有知其修者其名為鯢有鳥焉有虫大也棟狹小也

為鷗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鵠笑之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

曰彼且奚適也我騰躍而上不遇數仞而下翹翔蓬蒿之間此亦飛之至也而彼且奚適也此小大之辨也各

得性為至自盡為極也向言二蟲殊翼故所至不同或翹翔天池或畢志渝移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目如字舊子餘反下同斤如字司馬云小澤也本亦作尺崔本云簡文云作尺非鵠於諫反字亦作鵠司馬云鵠鵠也躍曲若反韜五刀反蒿好刃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首皆下戶般反行下孟反比

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

宋國人也崔云賢者也猶然笑之宋榮子司馬李云崔李云猶笑貌案謂猶以為笑

之宋榮子自得也譽音定乎內

外之分內我而辯乎榮辱之竟榮已而辱人斯已矣亦不能復過此

復扶又反彼其於世未數數然也

足於身故聞於世也數數音

朔下同徐所豫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閒音閑本亦作閑

雖然猶有未樹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得風山乘風而行與鄭穆公同時冷音零

行不行斯必有待

若夫乘天地

於致福者未數數然也自然歸風行耳非風則不得行斯必有待此雖免乎行猶有所待者也

也唯無所不乘吾無待耳

之正而御六氣之辨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爲體而萬物必以自然

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辨者即是遊變化之塗也如斯以往則何往而逍遙哉所遇斯乘又將惡乎待哉此乃至德之人立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

逍遙耳而况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况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

陽日入為龍泉夜半為沆瀣天玄地黃為六氣王逸注楚辭云陵陽子明經言春食朝霞朝霞者日歛出時黃氣也秋食淪陰淪陰者日沒以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立地黃之氣是為六氣沆瀣音戶黨反瀧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已無已故順物順物而王矣已音人無功夫物未嘗有謝生於自然者而必仰賴於鐵石故理至則遂滅紀注同而王于况反本亦作至神人無功矣今順而不助與至理為一故無功鍼之鳩反或之林反聖人無名聖人者物得性之名耳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宣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則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城本亦作樵音燔郭祖繼反司馬云然也向云人所然大也一云樵火謂小火也字林云燔炬火也子召反樵所以然持火者子約反浸子鳩反灌古亂反天下治直吏反下己治注天下治而治者也既治而治實而治者得以治者皆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令力呈反下同匹矣何以言其然邪夫與物冥者效羣物之所不能離也是以無心立應唯感之從汎乎若不繫之舟東西之非己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高實君之德也若獨兀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櫻契息列反皆唐虞臣也櫻周之始祖名棄契殷之始祖名離力智反應對之應汎芳鷗鳥巢於深林不過一枝偃頸飲河不過滿腹性各有極苟足其極則餘天下之財卻反非昔夫扶下明夫音鷗鷗鳥也郭璞云鷗鷗桃雀偃頸如字李云鷗鷗小體鼠也說文鼴鼠一曰偃鼠鼴鼠反歸休乎君子無所用天下為均之無用而堯獨有之明天櫻契者無方乎字絕句君別讀詒呼庖人雖不治庖戶祝不越樽俎而代之矣庖人戶祝各安其所司鳥獸萬物各足於所活反樂音洛派於鑿反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肩吾問於連叔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

歲徙見其戴黃屋佩玉璽便謂足以饑餓其心矣見其歷山川同民事便謂足以樵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託之於絕垠之外而推之於視聽之表耳處子者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

不以外傷內。肩吾李祖贊人也。司馬云神名接故李云懷道人也。接與本又作同音餘接與楚人也。姓唐名通皇甫謐云樓興躬耕楚王遣使以黃金百镒車二駕聘之不應。當丁浪反司馬云言語宏大無隱當也。怖普布反廣雅云懼也。大有音泰徐押佐反遷徐古定反。司馬本作莖庭。躬定反李云遷庭謂激過也。近附近之近鏡音遼。又妙紹反簡文云達也。射徐復又食亦反。李實夜反山名在北海中。肌居其反。淖郭昌略反。又徒學反字林枝卓反蘇林漢書音火也。約女李云淖約柔弱貌。司馬云好貌處子在室女也。黃屋車蓋以黃為壤。一云冕裏黃也。璽音從纓字或作璽綬方物反字或作綬惟在送反。悖在醉反至至者本亦作至足者王徐于兄反本亦作至垠音。不食五穀吸風飲露俱食五穀而獨為神人明神人者非五穀乘雲氣御飛龍而遊乎。銀又五根本又作限。又作限爲所為而持稟自然之妙氣吸許及反。

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驅萬物苟無物而不順則浮雲斯來矣。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。疑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。本或連叔曰然瞽者作屬狂求匡反李云廢也。李又九況反。聞音閑澹徒暫反恬靜也。齊才細反又如字修丁亂反連叔曰然瞽者無以與乎文章之觀。瞽者無以與乎鐘鼓之聲。豈唯形骸有瞽盲哉。夫知亦有之。不知至言之極妙而以為狂無以與乎文章之觀。瞽者無以與乎鐘鼓之聲。豈唯形骸有瞽盲哉。夫知亦有之。不知至言之極妙而以為狂。謂

昔古盲者無目如鼓波也。與徐音豫下同。觀古亂反聲鹿工反不聞也。之聲唯向司馬是其言也。猶時女也。此謂本比下更有眇者無以與乎眉目之好夫。別者不自為假文履夫知音智註知之同。

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。旁薄剛反李鋪剛反字又作磅同薄蒲博反李普各反司馬云旁礴猶混同也。斬徐音祈李云求也。弊弊李扶世反徐扶計反簡文云弊之應思息嗣反。之人也。物莫之傷夫安於所傷則傷不能傷傷大浸稽天而弊經營貌司馬本作蔽蔽應對之應思息嗣反。

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沉溺熱之間哉。故至人之不嬰乎禍難非辟之也。推理直前而自然與吉會。浸子鳩反稽音雞徐李音啟司馬云至也。溺奴歷反或奴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馬云至也。溺奴歷反或奴是其塵垢粃糠將猶陶鑄堯舜者也。孰肯以物為事。名也。故夫堯舜者豈直堯舜而已哉必有神人之寶焉今所稱堯舜者徒名其塵垢粃糠耳。垢古口反塵垢猶染污粃本又作粃。宋人資章徐甫奸反。又悲矣反。穉字亦作康音康祐種猶煩碎陶徒刀反李移昭反本亦作鉏音同鑄之樹反。

甫而適諸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。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述觀冥外內異或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反下也若乃屬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極而無窮哉宋人宋今梁國睢陽縣殷後微子所封資章甫李云資貨也章甫叔冠也以冠為貨越今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除扶云反郭方聞反案汾水出太原今莊生寓言也司馬崔本作益水窅然徐烏了反郭武駢反李云窅然猶悵然喪息浪反注冥亡丁反竟音境本亦作境

惠子謂莊子曰

魏王貽我大瓠之種而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呴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折故常漂絮於水中也

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

也瓠徐音護種草勇反寶五石司馬云實中容五石盛音成剖普口反瓠此遇反徐扶堯反則瓠戶郭反司馬

音護下同落簡文云瓠落猶廓落也司馬云瓠布護反落零落也言其形平而淺受水則零落而不容也呴本亦作呴徐許橋反李云号然虛大貌崔作誤簡文同吾為于偽反掊徐方垢反司馬云擊破也龜手愧悲反徐

舉倫反李居危反向云拘拆也司馬云文折如龜文也又云如龜掌縮也洴徐扶經反澼普厯反徐敷厯反郭

李洛歷反辟聲絆音曠小爾雅云絮細者謂之絆李云洴澼絆音漂絮於水上絆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折勑白反漂匹妙反韋昭云以水擊絮為漂說文作澈豐

市反又匹例客聞之請買其方百金聚族而謀曰我世世為洴澼絆不遇數金今一朝而鬻技百金請與之客

反絮慮胥反客聞之請買其方百金聚族而謀曰我世世為洴澼絆不遇數金今一朝而鬻技百金請與之客

得之以說吳王越有難吳玉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

洴澼絆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

百金百斤也數色主反鬻音育司馬云賣也投本或作投竭彼反說始銳反又如字難乃旦反將子

匝反敗必萬反大樽本亦作尊司馬云樽如酒器縛之於身浮於江湖

惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其可以自渡慮猶結搘也此所謂胥舟蓬向云蓬者短不暢曲士之謂

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眾所同去也莊子曰

子獨不見狸狌乎單身而伏以候敖者東西跳梁不辟高下中於機辟死於罔罟今夫斃牛其大若垂天之雲此能為大矣而不能執罿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

樗勃魚反木名據腫章勇反李云據

腫猶盤鑿中丁仲反下卷本又作拳同音權徐紀阮反李丘國反去如字李羌呂反裡力之反猶徐音姓郭
音生又音星司馬云猶也猶音由毅反故徐李五到反支云同彼怠敷謂承史開始也本又作傲同司馬云音逃
謂同逃翔之物而食之雞頭之屬也跳音條辟音避今本多作避下放此機辟此赤反司馬云罔也罟徐音古
葦牛郭呂之反徐李音來又音雜司馬云旄牛無何有之鄉廣莫之野謂寂絕無為之地也簡文云莫大也彷
薄剛反又音房惶音皇彷徨猶翔也崔
本作方羊簡文同廣雅云彷佯從倚也崔

齊物論第二

夫自是而非彼美已而惡人物莫不皆然然故是非雖異而彼我均也

論力頓反李如字惡烏路反

南郭子綦隱机而坐仰天而嘘答焉似喪其耦郭子綦音具司馬云居南郭因為號隱於斬反馮也机音紀李

本作几噭音虛吐氣為噭向云息也答云又作嗒同吐答反又都納反注同解體

貌農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

乎形固可使如槁木而心固可使如死灰乎

死灰槁木取其亥冥無清耳夫任自然而忘是非者其體山崩江天真而已又何所有哉故止若立枯木動若運槁枝坐若死灰行

岩游塵動止之容吾所不能一也其於無心而自得吾所不能二也顧成子游李云子綦弟子也姓今之隱

顧名偃諱成字子游何居如字又音姬司馬云猶故也槁古老反注同家音寂本亦作漠冥本亦作漠

机者非昔之隱机者也子游常見隱几者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

矣天下有何物足識哉故女聞人籟而未聞地籟女聞地籟而未聞天籟夫籟蕭也夫蕭管參差宮商異律故

都忘外內然後超然俱得女音汝下皆同本一作汝籟力帶反夫音扶初林反差初宜反錯七故反見賢遍反

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成自取焉則天地之籟見子游曰敢問其

矣女音汝下皆同本一作汝籟力帶反夫音扶初林反差初宜反錯七故反見賢遍反

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生則塊然之體大矣故遂以大塊為名

云俗函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塊班固同准是唯無作作

南子作大昧解者或以為無或以為元氣或以為混或以為天謬也噫乙戒反注同音陰

則萬竅怒嘵言風唯無作作則萬竅皆怒動而為聲也

方刀反徐又詐口反又胡到反而獨不聞之琴瑟乎反長風之聲琴良設反又六枚

力剏山林之畏佳大風之所扇動畏於鬼反郭烏罪反崔本作震佳醉癸反徐子唯反郭祖罪反李諸鬼反李頤云畏佳山阜貌

似枅似圓似臼似洼者似汚者人鼻或似人口枅音難又音肩字林云柱上方木也簡文云櫛櫛也枅圓起權

反郭音權枅圓也徐其阮反言如羊豕之闢圓也臼具九反似洼烏櫛反激者謫者叱者及者叫者謾者笑者

李於花反又烏乖反郭烏蛙反司馬云若洼曲汚音烏司馬云若污下激經歷反如水激也李古平反司馬云聲若激喚也李又驅斥反謫音孝李虛交

咬者此畧舉衆竅之聲矣激經歷反如水激也李古平反司馬云聲若激喚也李又驅斥反謫音孝李虛交

反簡文云若箭去之聲司馬云若謫聲叱昌實反徐音七司馬云若叱咄聲吸許及反司馬云若噭吸

聲也。叫古平反郭古幼反李居權反司馬云若呼聲也。謙音豪郭又戶報反司馬云若謙哭聲。宋徐於前者
 嘱于而隨者唱喝冷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
 也。冷風音零李云冷冷小風也。和胡卧反下及注皆同。飄風鼻遙反又符選反。屬風濟則衆寂為虛濟止也。烈
 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同。屬風濟則衆寂為虛濟止也。烈
 寂實及其止則衆寂處度。爾雅異具於各得則同。厲風司馬云大風向郭云烈風滑凡而云止也。而獨不見之調調之刁刁乎。既而形之動搖亦又不同也。動
 雖不同其得齊一目豈調調獨是而刁刁皆動搖貌搖如字又羊照反。子游曰地籟則眾寂是已。籟則比竹是已。敢問天
 徐都堯反向一云調謂才才皆動搖貌也。言物聲
 簿子綦曰夫吹萬不同而使其自己也。此天籟也。夫天籟者豈復別有一物哉。即眾寂比竹之屬接乎有生之
 則生者誰哉。塊然而自生耳。自生耳非我生也。我既不能生物亦不能生我。則我自然矣。自己而然則謂
 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。蓋蒼蒼之謂哉。或者謂天籟役物使從己
 也。夫天且不能自有况能有物哉。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。此毗志反。又必履反。李叔必反。注同。復扶又反。遇丁歷反。戚具自取怒者具
 誰邪哉。此重明天籟也。重直用之。
 大知闊閑小知闊閑此蓋知之不同。知音智下及注同。闊閑李云無所
 形開也。覺古孝反形開司馬云目開意悟也。與接為構日以心闊縵者害者密者此蓋恐惄之異。恐曲勇反下及注同。闊閑李
 雕愛也。縵末日反簡文云寃心也。窖古孝反司馬云深也。李云八也。案天地藏穀曰窖。簡文云深心也。小恐惄懦大恐縵縵此蓋恐惄之異。恐曲勇反下及注同。闊閑李
 病反。其發若機括其司是非之謂也。其審如詛盟其守勝之謂也。此蓋動止之異。機括箭括詛側據反。盟音明徐武
 反郭武其殺如秋冬以言其日消也。其哀殺日消有如此者。殺色界反徐色例反。注同。
 狐反郭其厭也如絨以言其老洫也。其厭於聚反徐於冉反又於近死之心。此蓋反。其厭於聚反徐於冉反又於近死之心。
 奴微反。其利患輕禍陰結遂志有如此者。喜怒哀樂慮嗟怨佚放態此蓋性情之異者。樂音洛懸
 莫便復陽也。其附近之近復陽陽謂主也。此蓋事變之異也。自此以上畧天籟之無方自此以下明無方之自然
 慾物代反李又奴載反樂出虛蒸成菌也。物各自然不知所以然而然則形雖猶異自然猶同也。蒸之喟
 反菌其匱反向云。日夜相代乎前而莫知其所萌時掌反。萌時俱往何物萌之哉。自然而然耳。萌武耕反。已乎已乎

而不知其所為使而理自至矣相為子偽反下未為同真宰之缺迹而亦終不得則明物皆自然無使物然也李除忍反北也趣舍七喻反字或作取下音舍或音散下皆放此索所百反形不見所以有情而無形情當其物故形不別見也得行之形當丁浪反下皆同見賢遍反肺肝脾腎謂之五藏大小腸膀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徐古來反司馬云備也小瀧雅同簡文云兼也吾誰與為親直自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悅字後如是皆有為臣妾乎若皆私之則忘過其分上下相冒而莫為臣妾矣臣妾之才而不安臣妾其臣妾皆放此如是皆有為臣妾乎之任則失矣故知君臣上下手足外內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者若其遞相為君臣乎夫時之所賢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其有真君存焉任之而自爾如求得其情當而必自當也遞音弟徐又音第應對之應錯七素反下同與不得無益損乎其真乃開希幸之路以下冒上物喪其真人忘其本則毀譽之間俯仰失錯也復扶又反與不得無益損乎其真凡得真性用其自為者雖復阜隸猶不顧毀譽而自安其業故知與不知皆自若也若與不得無益損乎其真凡得真性用其自為者雖復阜隸猶不顧毀譽而自安其業故知與不知皆自若也若與不得無益損乎其真乃開希幸之路以下冒上物喪其真人忘其本則毀譽之間俯仰失錯也復扶又反下同譽音餘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喪息浪反見其成功未厭其志死而後已故其成功者無時可見也鮮息浪反與不得無益損乎其真乃結反徐李乃協反崔音慈云忘貌簡文云瘦病困之狀好呼報反下同其心與之然可不謂大哀乎言其心形並駢困而不反比於凡人所哀則此真哀之人之生也固若是也乎其各以所好役其形骸至于瘦困蕭然不知所以好此之歸趣云何也蕭然人謂之不死奚益與死同其形化不芷也芷莫剛反又音止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各自自有師矣人各自自有師故付之而奚心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含其所謂長者也興音豫金音捨字亦作

卷下 未成乎心而有是非是今日適越而昔至也非者羣品之所不能無故至人兩頤之皆至崔云昔夕也

向云昔者昨是以無有為有無有為有雖有神禹且不能知吾獨見奈何哉理無是非而惑者以為有此以與

解故付之自若而不失言非吹也言者有言各有所說故異於吹吹如

強知也強其丈反宇又叱瑞反崔云吹猶箇也其所言者特未定也我以為是而彼

是我又非之故未定也未果有言邪以為有言邪然

定也者由彼我之情偏

未足以有所定其未嘗有言邪據此已有言邪則其以為異於穀音亦有辯

乎其無辯乎未言與穀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穀苦豆反李音穀司馬云烏子欲出者也

道惡乎隱而有真偽是非之名紛然而起

言惡乎隱而有是道焉不在言何隱藏而有真偽

音烏下皆同真偽一本作真詭崔本作真然焉於處反

而不可皆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真偽是非者行於榮華而止於實

可當見於小成而滅於大全也當丁良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庶

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

則所是者非是而所非者非矣非矣非非是則天下無是矣無非是則天下無彼矣無彼無是

所以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

矣故曰彼出於是是亦因彼自知其所知則自以為是自以為是則以彼為非

彼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

死者方自謂死為死而死者方自謂死為生則無死矣無生無死無可而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非也故不由是非之塗而是非無患

不當者直明其天也是亦彼也我亦為彼亦是也彼亦自彼亦是一是非此亦自是而非彼彼亦自是

然而無所奪故也是亦彼也彼所彼彼亦是也以為是彼亦一是非此亦自是而非彼彼亦自是

非於體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致謂是為是而是復為彼是莫得其

偶謂之道樞偶對也彼是相對而聖人兩顧之政無心者與物冥而未嘗有對於天下也此居其樞要而樞始

會其立極以應夫無方也樞尺未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傳其是亦一無窮非亦一

無窮也天下莫不自是而莫不相非故一是非兩行故曰莫若以明以指喻指之非指不若以非指喻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則天也夫自堤而非彼彼我之常情下無是同於自是則天下無非何以明其然邪是若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今是非無主紛然龍淵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甯而天地萬物各當其分同於自得而無是無可乎可乎可謂於己者不可乎不可謂於己者道行之而成無不物謂之而然無也惡乎然然於然惡乎不然不然於不然物固有所然

固有所可各可其所可無物不然無物不可故為是舉蓮與楹屬與西施恢诡谲怪道通為一夫蓮橫而楹縱所謂齊者宜必齊形狀同規矩哉故舉縱橫好醜恢诡谲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子所爲反下為是皆同蓮徐音庭李音挺司馬云屋柱也屬如字惡也李音賴司馬云病癟西施司馬云夏姬也案句踐所獻吳王美女也恢徐古回反大也郭苦虺反簡文本吊作恢九委反徐九彼反李云庚也孫怪音決李云橘平也怪異也縱本亦作縱同贊反其分也成也夫物或此以為成以為散而其成也毀也彼或謂之毀而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適得而幾矣幾盡也至理盡於自得也

也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

因是已達者不已而不知其然謂之道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

不知其同也謂之朝三何謂朝三曰狙公賦羊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同眾狙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崔云養猱狙者也李云老狙也廣雅云狙猶猴羊音序徐食汝反李音子是以聖人和之以是非而休乎天鈞司馬云豫子也朝三莫四司馬云朝三升莫升也好呼報反下文皆同莫之偏任故付之自均而止也是之謂兩行任天下古之人具知有所至矣惡乎至有以為未始有物者至矣鈞本又作均崔云鈞陶鈞也身故能漠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盡矣不可以加矣此忘天地遺萬物外不察乎宇宙內不覺具

彼其次以為有封焉而未始有是非也雖未能忘彼此猶能是非之彰也道之所以虧也無是非道之所以虧此忘彼此之是非也

愛之所以成道虧則情有所偏而愛有所成

果且有成與虧乎哉果且無成與虧乎哉不能知乃至

故昭氏之鼓琴也無成與虧故昭氏之不鼓琴也

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均反昭文司馬云古善琴者

果有謂乎其果無謂乎又若知謂之有無爾乃蕩然無繼天下莫大於秋毫之末而大山為小莫壽乎殤子而彭祖為天天地與我並生而萬物與我為一夫以形相對則太山大於秋毫也若各據其性分物冥其極則形而大山不獨大其大矣若以性足為大則天下之足未有過於秋毫也若性足者非大則雖太山亦可稱小矣故曰天下莫大於秋毫之末而足山為小大山為小則天下無大矣秋毫為大則天下無小也無小無大無壽無壽天是小蠻姑不美太指而欣然自得斥鶲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與而與我同得則天地之生又何不並萬物之得又何不一哉秋毫如字依字應作毫司馬云免毫在秋而成王逸注楚辭云銳毛也案毛至秋而白既已為一矣且得無言乎此逐破故謂之一以正之既謂之一即是有言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一與言為二二與一為三自此以往巧歷不能得而况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無定主為是而有畛也畛之忍反郭李音真謂封域畛陌也請言其畛有左有右各異便也有左有右惟數具無適焉因是已各止於其所能乃最是也夫道未始有封崔云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齊陽七章此連上章而班固說在外篇言未始有常彼此故是非為是而有畛也道無封故萬物得恣其分域為子僞反請言其畛有左有右各異便也

面有倫有義物有理事事有宜有辨羣分而類別也分如字有競有爭並逐曰競對辯曰爭此論有義崔本作有論有議有分有辯注同別彼列反下皆同此

之謂八德畧而判之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無定主為是而有畛也徐之忍反郭李音真謂封域畛陌也請言其畛有左有右各異便也

是引萬物使學其所不能也故陳其性春秋經世先王之志聖人議而不辯順其成不論其外而八畛同於自得也六合之外謂萬物性分之表耳夫物之性表雖有理存焉而無定主為是而有畛也徐之忍反郭李音真謂封域畛陌也請言其畛有左有右各異便也

也聖人懷之以不辯為辯眾人辯之以相示也故曰辯也者有不見也不見彼之自辯故順其成不論其外而八畛同於自得也

稱反生同大辯不言別也大仁不仁無愛而大廉不廉夫至足者物之去來非我也故無所大勇不忮而不順故嫁無廢而不往惟徐之忍反昭音照言辯而不及其自分仁常而不成物無常又音嫁李之移反害也李云健也

愛而廉清而不信者耳非真慮也勇忮而不成物逆之勇天下共疾五者因而幾向方矣比五者皆以有為傷當者也不能止乎本