

子書三十二種

題王宜之

B 2
1

莊子

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玄妙至至之道融微音雅泰然遺放放而不教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己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

齊物論

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

庚桑楚

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

夫小大雖殊而放于自得之場則物任其性事稱其能各得其宜

名耳非也道音銷亦作消遙如字音義曰內篇內者對外立名事稱其能各得其宜

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徙也

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略之北冥本

謂之冥海無風洪波百丈鯢徐音昆李侯溫反大魚名也崔謨云鯢當為鯨簡文同幾居豈反下同鵬步登反

徐音朋郭南登反崔音鳳云鵬即古鳳字非來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

患其失又何屑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厓七故反本又作

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夫翼大則難舉故搏扶

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彪飛並云人

姓名簡文云書志怪記也怪異也水擊崔云將飛舉翼擊水躍也跟音亮陸七亮反搏徒端反司馬云搏飛而上

郭璞云暴風從下上而去半歲至天池而息小鳥一飛半朝搶榆枋而止野馬也塵埃也生物之以息相吹也此

月息者也夫大鳥一去半歲至天池而息小鳥一飛半朝搶榆枋而止野馬也塵埃也生物之以息相吹也此

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自此視天則止而圖南矣言鵬不

知也差反助句不定之辭後微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小矣故理有至分物有定極各足稱事具濟一也若乃失乎忘生之主而營生於

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支適云謂有坳堂形也芥吉邁反

作孟助於交反又鳥了反李又伊九反崔云堂道謂之坳司馬云塗地令平支適云謂有坳堂形也芥吉邁反

育文書局印

徐古萬反一音古點反李云小草也膠徐字古孝反一音如字崔云膠着地也李云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闕者而後乃今將圖南夫所以乃今

其好高而慕遠也風不積則天不開不通故耳此大鵬之適通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闕徐於葛反一音謁司馬云止也

李云蝮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則雖大鵬無

塞也蝮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則雖大鵬無

以自貴於小鳥無羨於天池而榮願有餘矣故小大雖殊道遙一也蝮音條司馬云學鳩小鵲也李云鵲如字一音

於角反又作驚音同本或作驚音預崔云驚讀為滑滑始一名滑離司馬云學鳩小鵲也李云鵲如字一音

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

李云猶集也崔云着也支遁云槍突也榆徐音踰木名也枋徐音方李云檀木也崔云本也或曰本名控者貢

反司馬云投也又適莽蒼者三澹而反腹猶果然適百里者宿春糧適千里者三月聚糧多故其翼彌大則積

云引也崔云叩也又適莽蒼者三澹而反腹猶果然適百里者宿春糧適千里者三月聚糧多故其翼彌大則積

氣彌厚也莽莫浪反或莫即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之二蟲又何知

通云冢間也崔云草野之色澹七丹反果徐如字又苦反反眾家皆云飽貌春來容反糧音良之二蟲又何知

二蟲謂鵬蝮也對大於小所以均異趣也夫趣之所以異豈知異小知不及大知小年不及大年物各有性

而異哉皆不知所以然而自自然耳自然耳不惑也此道通之大意自然耳小知不及大知小年不及大年物各有性

年知豈鼓尚之所及哉自其以下至於列子應舉年知是統大小各信具一方未有足以相傾者也然後統以無

待之人遺彼忘我冥此焉異其方同得而我無功年知是統大小各信具一方未有足以相傾者也然後統以無

錢名鏗在商為守藏史在周為柱下史年八百歲鬚音龍一云即老子也崔云堯臣仕殷世其人有壽七百年

如字崔本作侍問縣音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

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

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鴳笑之

曰彼且奚適也我騰躍而上不過數仞而下翔蓬蒿之間此亦飛之至也而彼且奚適也此小大之辯也各

得性為至自盡為極也向言二蟲殊翼故所至不同或翔天也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鼓翼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

崔本云簡文云作尺非鶴於諫反字亦作鴳反故夫知效一官行比一鄉德合一君而傲一國者其自視也亦

馬云鶴鶴雀也躍曲若反鶴於諫反字亦作鴳反故夫知效一官行比一鄉德合一君而傲一國者其自視也亦

若此矣亦猶鳥之自得於一方也如效音智下戶教反行下孟反比而宋榮子猶然笑之宋榮子猶然笑之

宋國人也崔云賢者也猶然笑之且舉世而譽之而不加勸舉世而非之而不加沮審自得也宋榮子猶然笑之

崔李云猶然笑貌案謂猶以為笑也且舉世而譽之而不加勸舉世而非之而不加沮審自得也宋榮子猶然笑之

外之分內外物辯乎榮辱之竟榮已居領反斯已矣亦不能復過此彼其於世未數數然也足於身故開於

朔下同徐所諫反一音桑繆反司馬云猶汲汲也崔雖然猶有未樹也唯能自是耳未能無所不也

云迫促意也簡文所喻反謂計數開音開本亦作閑雖然猶有未樹也唯能自是耳未能無所不也

子御風而行泠然善也得風仙乘風而行與鄭穆公同時泠音來旬有五日而後反苟有特焉則雖御風而彼

於致福者未數數然也自然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唯無所不得行斯必有待若夫乘天地

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窮哉所遇斯乘又將惡乎待哉

此乃至德之人也同彼我者之道達也苟有待焉則雖列子之常通妙猶不能以無風而行故必待其所待後

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和則吾所不能殊也

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露日中為正

月文書局印

陽日入為飛泉夜半為沈瀝天正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出時氣也秋食淪陰淪陰者日沒以後赤黃氣也冬食流瀝流瀝者北方夜半氣也夏食正陽正陽者南方日中氣也并天地四時之氣是為六氣流音戶黨反瀝音下界反故曰至人無已紀無已故順物而王矣
支云天時之氣變如字變也崔本作和惡音鳥注同故曰至人無已紀無已故順物而王矣
人無功矣今順而不助與至理為一故無功鍾之鵠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不治不治者
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之以尋其所況而或者遂治之
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槐里人李白云仲
武熾本亦作雋音燭郭祖繼反司馬云然也向云人所然大也一云燹火謂小人也字林云燹火也子召反
焦所以然持火者子約反浸子鵠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字者實之賓也吾將為賓乎夫自任者對物而順物者與物契為
匹矣何以言其然邪夫與物冥者效事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
非己也故無行而不與百姓共者亦無住而不為天下之君矣以此為君若天之
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政俗中之
代乎內主斯有為君之名而無任君之責也覆契息列反皆唐虞臣也覆周之始祖名棄之外臣耳若以外臣
力智反應應對之應沉芳鵲鵲巢於深林不過一枝偃鼠飲河不過滿腹也
鉅反非音夫扶下明夫音鵲鵲巢於深林不過一枝偃鼠飲河不過滿腹也
龜鳥也郭璞文鵲鵲桃蹊偃鼠如字李云歸休乎君子無所用天下為均之天下無用而堯獨有不厭
乎字絕句君別讀詔呼庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之矣
活反樂音洛瘼於豔反庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之矣
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道選一也
交反掌厨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
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淖約若處子此皆寄言耳夫神人即今所謂聖人也夫聖人雖
不虧哉今言王德之人而奇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之

育文書局石印

言以明堯之不一於堯耳夫堯實與矣其迹則堯也自迹觀其外內異或不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適達也然未知至達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遊無窮哉宋人宋今梁國陽縣後微子所封資章甫李云資貨也章甫衣冠也汧水徐扶云會稽山陰縣斷水出大原今莊生寓言也司馬崔本作益水宵然徐鳥為反郭武附反李云宵然猶張然喪息浪反注同冥亡丁反竟音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境本亦作境

為瓢則瓠落無所容非不鳴然大也吾為其無用而培之莊子曰夫子固拙於用大矣宋人有善為不龜手之

藥者世世以泝泝統為事其藥能令手不拘拆政常漂絮於水中也惠子司馬云姓惠名施為梁相魏王司

也瓠徐音獲種章勇反實五石司馬云實中容五石盛音成剖音口反瓠毗通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具形平而淺受水則零落而不容也郭

亦作号徐許橋反李云号然虛大貌崔作謂簡文同吾為于偽反培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析如龜文也又云如龜掌縮也泝徐扶經反泝普歷反徐數歷反郭

李洛歷反辟聲統音曠小爾雅云絮細者謂之統李云泝泝統音漂絮於水上統絮也令力呈反不拘紀于反

依字宜作跼紀于求于二反周書云天寒足跼是也折紲白反漂匹妙反韋昭云以水擊絮為漂說文作激豐

市反又匹例容聞之請買其方百金聚族而謀曰我世世為泝泝統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

泝泝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揚各有宜苟得其宜安往而不適達也百金李云金方寸重一斤為一金

匠反則必適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

可以自渡慮猶結撥也此所謂臂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卑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犛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夫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則

聲反一音者又於平反司馬云深者也若深矣然呼聲也據音豪郭又戶報反司馬云若聲哭聲矣徐於前者

唱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臥反下及注皆同風聲五恭反徐又音愚又五斗反李云于喝聲之相和

李數遙反司馬云疾風也兩雅云同風為稱尺證反分符問反下不出者同屬風濟則眾數為虛濟止也烈

竅實及其止則眾竅虛實雖異其於各得則止也而獨不見之調調之刁刁乎調調刁刁動搖貌也言物聲

厲風司馬云大風向郭云烈風濟其於各得則止也而獨不見之調調之刁刁乎調調刁刁動搖貌也言物聲

雖不同其得齊一耳豈謂獨是而刁刁獨非乎又羊照反刁子游曰地賴則眾數是已人賴則比竹是已敢問天

徐都亮反向一云調調刁刁皆動搖貌如字又羊照反刁子游曰地賴則眾數是已人賴則比竹是已敢問天

賴子暴曰夫吹萬不同而使其自已也此天賴也夫天賴者豈復別有一物哉即眾竅北竹之屬接乎有生之

則生生者誰哉塊然而自生耳自生耳非我生也夫天賴者豈復別有一物哉即眾竅北竹之屬接乎有生之

之天然耳非為也故以天言之以天我生也夫天賴者豈復別有一物哉即眾竅北竹之屬接乎有生之

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威其自取怒者具

自生而無所出焉此天道也此志反又必履反李扶以反注同復扶又反適丁歷反威其自取怒者具

誰邪哉此重明天賴也重直用之矣大知閑閑小知閒閒此蓋知之不同知音智下及注同閑閑李云無所

大言炎炎小言詹詹此蓋言語之異矣交炎于康于凡二反又音談李作淡徒濫反李頤其寐也魂交其覺也

形開也蓋寤寐之異魂交司馬云精神交錯與接為構日以心闢闢者害者密者此蓋交接之異與接為

騷愛止變末曰反簡文云寬心也審古孝反司小恐惴惴大恐縵縵此蓋恐惴之異恐曲勇反下及注同惴

馬云齊生貌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古懼也縵徐耕

惴其季反其殺如秋冬以言其日消也其衰殺日消有如此者其溺之所為之不可使復之也其溺而遂往者

病反武其殺如秋冬以言其日消也其衰殺日消有如此者其溺之所為之不可使復之也其溺而遂往者

秋反郭其厭也如絨以言其老也其厭沒於徐老而愈淹有如此者厭於業反徐於冉反又於近死之心

莫使復陽也其利患輕禍陰結遂志有如此者喜怒哀樂憂嘆變態姚佚啟態此蓋佳清之異者樂音洛愁

遂徐李勣反又叔載反樂出虛蒸成苗也此蓋事變之異也自此以上畧天賴之無方自此以下明無方之自然

態勣代反李又叔載反樂出虛蒸成苗也此蓋事變之異也自此以上畧天賴之無方自此以下明無方之自然

反苗其頭反向云日夜相代乎前而莫知其所萌日夜相代乎前而莫知其所萌日夜相代乎前而莫知其所萌

結也上時掌反日夜相代乎前而莫知其所萌日夜相代乎前而莫知其所萌日夜相代乎前而莫知其所萌

旦暮得此其所由以生乎言其自生又作莫音同善非彼無我非我無所取是亦近矣彼自然者也自然生我我自然生哉

而不知其所為使凡物云云皆自爾耳非相為使也故任之若有真宰而特不得其朕萬物萬情趣舍不同有

真宰之跡迹而亦終不得明物皆自然無使或音裁也特崔云持辭也朕可行已信今夫行者也信而不見其

形不見所以有情而無形情當丁浪反下皆同見賢遍反百骸九竅六藏賊而存焉付之自然而莫不皆存也

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賾徐古來反司馬云備

簡也小爾雅同吾誰與為親存耳汝皆說之乎其有私焉皆說音悅注同存矣故不說

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臣妾之才而不安臣妾其臣妾

不足以相治乎夫臣妾但各當其分耳未為不足相治也更音庚其遞相為君臣子夫時之所賢者為

臣若天之自高地之自卑首自在上足自居下豈有遞錯七素反下同其有真君存焉則非偽也如求得其情

當而必自當也遞音弟徐又音第應應對之應錯七素反下同其有真君存焉則非偽也如求得其情

與不得無益損乎其真凡得真性用其自為雖應對之應錯七素反下同其有真君存焉則非偽也如求得其情

下同譽音餘一受其成形不亡以待盡言物各有分故知者守中以待終而愚與物相刃相靡其行盡如馳而

喪息浪反一受其成形不亡以待盡言物各有分故知者守中以待終而愚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忘其所行莫能自反此比眾人悲哉終身役役而不

見其成功夫物情無極知足者鮮哉得此者無時復遂於彼皆度淺反蕭然人謂之不死奚益言其實其形化

乃結反徐李乃協反崔音賒云忘貌簡文云疲病困之狀好呼報反下同蕭然人謂之不死奚益言其實其形化

其心與之然可不謂大哀乎言其心形並困而不反比於凡人所哀則此真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生矣然則凡人所哀者不足哀也人之生也固若是芒乎其

不芒也芒莫剛反又音止夫隨其成心而師之誰獨且無師乎夫心之足則一人各有一身之用者謂之成心人自

芒芒昧也問文云芒同也夫隨其成心而師之誰獨且無師乎夫心之足則一人各有一身之用者謂之成心人自

付之而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

自當

齊物

五音文書局石印

其環中應無窮中者無非也無非故能應夫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以非指喻彼我之常情

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

下無是也今於自是非則天下無非何以明其然耶是若果是則天下不得便有非之者也非若果非亦不得復有

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謂之已者不可乎

不可謂之已者道行之而成無不物謂之而然無不惡乎然然於然惡乎不然不然於不然物固有所然物

固有所可各有所然無物不然無物不可故為是舉莖與楹屬與西施恢悅懽怪道通為一夫莖橫而西施好

故曰道通為一也無物不然無物不可故為是舉莖與楹屬與西施恢悅懽怪道通為一夫莖橫而西施好

西施司馬云夏姬也案音踐所獻吳王美女也恢悅懽怪道通為一也夫莖橫而西施好

李云疾也痛怪音決李云痛其分也成也彼以為成此以為散而反大也郭苦施反簡文李昂作悅九委反徐九彼反

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

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勞神明為一而

不知其同也謂之朝三何謂朝三曰狙公賦芋曰朝三而莫四眾狙皆怒曰然則朝四而莫三眾狙皆悅名實

未虧而喜怒為用亦因是也夫達者之於一豈勞神哉若勞神明於為一不足賴也與彼不一者無以異矣亦

崔云養狙者也李云老狙也廣雅云狙獼猴音序徐食汝反李音予是以聖人和之以是非而休乎天鈞

莫之偏任故付之自鈞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

盡矣不可以加矣此忘天地遺萬物外不察乎宇宙內不覺具一其次以為有物矣而未始有封也猶能忘其

齊物

六育文書局石印

此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果且有成與虧乎哉果且無成與虧乎哉有之與無斯有成與虧

故昭氏之鼓琴也無成與虧故昭氏之不鼓琴也夫聲之不可勝舉也故吹管操弦雖有繁手遺聲多矣而執

虧之者昭文之鼓琴也不成而無虧者昭文之不鼓琴也昭文之鼓琴也師曠之枝策也惠子之據梧也三子

之知幾乎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形勞神逸或枝假寐或據梧而瞑

皆其盛者也故載之末年載其盛故能久不書之於今也唯其好之也以異於彼彼言此三子唯獨好其好之

也欲以明之明示眾人欲使彼非所明而明之故以堅白之味終是猶對牛鼓簧耳彼竟不明故已之道術終

或曰設予伐之說為堅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

琴瑟若是而可謂成乎雖我亦成也此三子雖求明於彼彼竟不明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是

故滑疑之耀聖人之所圖也為是不用而與諸庸此之謂以明悅惻惻則通而一之使滑疑之耀則圖而域之妖

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乎今以言無是非則不知其與言有者類

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於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

自非自雖然請嘗言之至理無言言則與有始也者有終則有未始有始也者謂無終始有未始有夫未始有

始也者夫一之者未若不一而有有也者是有則美惡有無也者未離懷好惡並如字離力智反有未始

有無也者又無矣而有未始有夫未始有無也者俄而有無矣而未始有無之果孰有孰無也此都忘其知

始了無耳又未能無知有未始有夫未始有無也者俄而有無矣而未始有無之果孰有孰無也此都忘其知

果有謂乎其果無謂乎又謂之有無爾乃蕩然無繼天下莫大於秋豪之末而大山為小莫壽乎殤子而

彭祖為天大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則秋豪不獨小其形

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豪也若性足者非大則雖大山亦不可稱小矣故

曰天下莫大於秋豪之末而足山為小則天下之生又何必足萬物之得又何不一哉秋豪地未足字

夫是以天地並生萬物未足為異與我同得天地之生毛何足萬物之得又何不一哉秋豪地未足字

應作毫司馬云免毫在秋而為王逸注楚辭云銳毛也案毛至秋而殤已為一矣且得有言乎萬物萬形同於

理無所自矣既已謂之一矣且得無言乎此逐彼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

殊稱雖有善數莫之能紀也故一之者與彼殊故自無適有以至於三而況自有適者乎夫一則至三況尋其

末數具無適焉因是已各止於其所夫道未始有封冥然無不在也夫道未始有封崔云言則至三況尋其

可窮乎無適焉因是已各止於其所夫道未始有封冥然無不在也夫道未始有封崔云言則至三況尋其

無定主為是有有吟也道無封故萬物得恣其分域為于偽反請言其吟有左有右崔本曰有在左有右

面有倫有義倫有義崔本作有倫有義有有分有辯注同別彼別反下皆同有競有爭並逐曰競對辯曰爭

之謂八德有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論之則

是引萬物使學其所不能也故六合之內聖人論而不議陳其性春秋經世先王之志聖人議而不辯

乎至當之極不執其故分也者有不分也辨也者有不辯也夫物物自分事自別而後由己以分別之曰何

也聖人懷之以不辯為辯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

稱謂稱謂大辯不言已自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怯無所

愛而廉清而不信者耳非真廉也勇怯而不成之勇天下共疾五者因而幾向方矣此五者皆以愛而常