

莊子雪

上海千頃堂印行

卷之三

性第九此篇言人性本無為而自然以後起之知識自治則失其性以為天下既惑亂則無為自然之道古之天下所以至一後世之天下所以惑亂也世何以存身正己而已正己則志無不得矣何謂得志無憂而已無憂則無為自然而性復矣不然則猶

繕性於俗學。以求復其初。滑欲於俗思。以求致其明。謂之蔽蒙之民。筆乘善修治也。滑
復而俗學。不可以復性。明非思不至。而俗思不可以求明。徒益
之蒙蔽耳。俗對真而言。按此亦正指惠龍輩之多方而言。古之治道者。以恬養知。生而無以知為也。謂之以知養恬。俗學之所以不可復初致明者。以其役於知而不
知。猶言以無知存其本體之知。以知養恬也。古之治道者。則不然矣。蓋知止其所不知。恬也不
而本體之明。因而不至於茫昧。是以恬養知也。若後起之知。則自有生以來。無所用之知。歸於無知。所謂以知養恬也。以恬養
知。止其所不知。養其所不知。語見齊物論。大宗師宜參看。諸解俱欠分明。如其所不知。養其所不知。謂以知養恬。猶言去其後起之知。以復其本體之無知。與
恬交相養而和理出其性。恬養知。知養恬。是交相養也。交相養。則有知歸於無知。亦無
含者。夫德和也。道理也。所謂德者。即性之和。是德無不理義也。德之
不容。仁也。道之有義。明而物親忠也。義仁交盡。中純實而反乎情樂也。著誠去偽。而樂
無不當理。即義也。其心忠也。禮也。順乎自然之節文禮也。禮樂偏行。則天下亂矣。知與恬交相
義。忠信禮樂。如木有根。而華實自茂。如冰有源。而波瀾自遠。無煩偏執之以求。必彼正
行也。若逐末忘本。專求之禮樂。而偏執行。則支離於俗學。而天下亂矣。合衆舊註。天下之所以亂者。以彼欲正人而先蔽
而蒙已德。德則不冒。冒則物必失其性也。蒙已德。則其德不足。以覆冒萬物。不足覆冒
物。皆失其自然之性。所以亂也。古之人在混芒之中。與一世而得淡漠焉。當是時也。陰
陽和靜。鬼神不擾。四時得節。萬物不傷。羣生不夭。人雖有知。無所用之此。之謂至一。當

是時也。莫之為而常自然。古之人無知無為而常恬，則將與造物者為人而道乎天地。得淡漠焉。夫與一世俱安淡漠，則陰陽鬼神四時萬物羣生無不恬矣。人雖有知安所用，之是乃所謂至一也。當是之時，豈有他術哉？唯無為而常自然一恬，皆恬無亂之萌，自至耳。逮德下衰，及燧人伏羲始為天下，是故順而不一德。又下衰，及神農黃帝始為天下。是故安而不順，德又下衰。及唐虞始為天下，興治化之流，濁淳散朴離道以善。險德以行，然後去性而從於心。句心與心識知句而不足以定天下，然後附之以文益。之以博文滅質，博溺心然後民始惑亂，無以反其性情而復其初。無為自然是，以至化有為，則順而不一矣。又衰而有為，則順而不一矣。又衰而有為，則安而不順矣。世愈降而德愈衰，則愈有為。不操治而情識知覺紛紛不定矣。顧欲以定天下，烏可得乎？乃更從而附之以禮樂之文，益以學習之博，有文而本質愈減，有博而初心愈溺，民之惑亂至是始極矣。更何以反定天下而托其淳朴之初乎？舉燧人伏羲神農黃帝堯舜見前乎？禹者已不足以定天下而托於禹者，自不足也。由是觀之，世喪道矣。道喪，世亦何由興乎？世亦何由興乎？道無以興乎？世無以興乎？道雖聖人不在山林之中，其德隱矣。隱故不自隱，復有養恬之道。以世遞降，如是由是觀之，既非復淡漠之世，自無淳朴之世，則道又喪世矣。是交相喪也。又安望世道之復興哉？世道不興，則聖人雖遊於世俗，其德固已隱矣。不必遁迹山林也。蓋德已隱，故不必遁迹山林，乃為隱也。時命古之所謂隱士者，非伏其身而不見也，非閉其言而不出也，非藏其知而不發也。時命而大錯也。當時命而大行乎天下，則返一無迹，不當時命而大窮乎天下，則深根寧極而。

秋水第十

此篇明因其自然，乃道之至大者以無以人滅天句為主首。借河海為其倪似無可為矣。而惟無為則以人合天乃所以反其真而為道之大宗也。

伯海若反覆問答歸宿在此次引夔鷗等明心之所以神在自然而無為也。畏匡亦順其自然而化暴。公孫龍則不順自然而以辯求勝。知同井蛙莊子推任自然故不為爾。衛如鳳凰翔於升仞之上即境道遙與遊魚同自得之趣也。

秋水時至百川灌河涇流之大。兩涘渚崖之間不辨牛馬。辨牛馬水大岸遠故見物模糊也。義涇濁也。非涇渭之涇不於是焉。河伯欣然自喜以天下之美為盡在己。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望洋向若而嘆曰。洋洋海中也。野語有之曰聞道百以為莫已若者我之謂也。且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。吾非至于門則殆矣。吾長見笑於大方之家。按殆矣。連下句讀言幾乎終身不悟。長貽笑於大方家也。

北。海。若。曰。井。蛙。不。可。以。語。於。海。者。拘。於。虛。墟。也。夏。蟲。不。可。以。語。於。冰。者。駕。於。時。也。不知。在。春秋。曲。士。不。可。以。語。於。道。者。束。於。教。也。曲。士。明。指。施。龍。革。比。之。井。蛙。夏。蟲。痛。斥。小。知。在。南。華。為。正。旨。在。海。若。口。中。反。似。借。作。觀。筆。寓。主。之。類。於。宥。比。引。賓。入。主。法。更。妙。令。爾。出。於。涇。渙。觀。於。大。海。乃。知。爾。醜。爾。將。可。與。語。大。理。矣。呂。註。拘。於。虛。則。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。只。一。先。天。太。極。以。對。曲。學。小。知。而。言。故。別。之。曰。大。理。即。內。篇。之。大。宗。師。是。南。華。真。諱。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。地。而。受。氣。於。陰。陽。吾。在。天。地。之。間。猶。小。石。小。木。之。在。大。山。也。方。存。乎。見。少。又。奚。以。自。多。

計四海之在天地之間也不似巖穴之在大澤乎。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毫末之在於馬體乎。天之所覆凡有形器者皆謂之物號物有民布於九州而資穀食之養以生藉舟車之載以萬人不過萬物中之一物地之所載人通者率土皆人也則人又不過眾人中之一人五帝之所連讓相連接三王之所爭仁人之所憂任士之所勞盡此矣任士如伊尹呂望之屬是也伯夷辭之以為名仲尼語之以為博伯夷風高千古名也孔子刪此其自多也不似爾向之自多於水乎。呂云海在天地間中國又在海內人卒在萬物若存若亡如此其微而五帝三王仁人任士之間豈虛語哉此段言大之止更有其至河伯曰然則吾大天地而小毫末可乎。北海大雖帝王聖人尚未可自多也况小知乎。河伯曰然則吾大天地而小毫末可乎。北海若曰否夫物量無窮時無止分無常終始無故是故大知觀於遠近故小而不寡大而不多知量無窮證鄉向令故遙而不悶掇而不跂知時無止察乎盈虛故得而不喜失而不憂知分之無常也明乎坦途故生而不說悅死而不禍知終始之不可故也局後之視令亦猶今之視古其雅遷原無定軌故不以久之難待而生厭閭之心不以暫無窮廣狹不定也時世無止推遷不定也本分無常豐嗇不定也終始無故去來不定多是知量之無窮也郭云彌明也今故猶令古也遙長也掇猶短也按證明令古見得大知者觀於或遠或近其容受原無定局故投之以小而不見少投之以大而不見多是知量之無常也察於一盈一虛其消長原無定期故得之不知其始之不可故也明乎適來者時適去者順無非坦途者故生無故知其所不知其生之時不若未生之時以其至小求窮其至大之域是故迷亂而不能自得

人知識所及必不若所未及之多人有生以後必不若未生以前之久則知識有限也。聞歷無幾眇乎小矣而物之變態理之變化有不可限以方隅者是至大之域也。以其至小窮其至大以為見之甚的者正其迷亂而不自得者也。由此觀之又何以知毫末之足以定至細之倪又何以知天地之足以窮至大之域。小毫末而大天地特據所信情實理也。北海若曰夫自細視大者不盡自大視小者不明。呂註自細視大者目力可圍也。自大視細者蜞蟻棲蛟瞑視之而不夫精小之微也。堦哀大之殷也故異便此見直不明耳。非無形也。筆足達難顯之理。夫精小者不明。所不及直不盡耳。非不勢之有也。乃視太視之各有所便。此亦勢之有必然也。夫精粗期於有形者也。無形者數之所不能分也。不可圍者數之所不能窮也。固有粗之形。精亦有精之形矣。而固於形則小。非至小大亦豈得為至大乎。若無形則數不可以言論者。物之粗也可以意致能分。非可意計矣。不可圍則數不能窮。非可名言矣。數不可以言論者。物之粗者。物之精也。言之所不能論意之所不能察致者不期精粗焉。合參可以言論者。物之粗可以意致者。物之精道則超乎精粗意言是故大人之行不出乎害人。不多仁恩動不為利不賤門隸人雖不啻陳祥道曰。大人之於天下忘物以心忘心以道不出乎害人。疑多仁恩也而不多仁恩貨物不爭疑多解讓也。而不多解讓事不借人食不浮力疑賤貪汙也而不賤貪汙行殊乎俗。不多辟異為在從衆不賤。侮詔世之爵祿不足以為勸戮耻不足以為辱。知是非之不可為分細大之不可為倪。聞曰道人不聞至德不得大人無已。紀約分之至也。陳祥道曰。大人之於天下忘物以心忘心以道不出乎害人。疑多仁恩也而不多仁恩

河伯曰：若物之外，若物之内，惡至而倪貴賤？惡至而倪小大？而賤小究必有所見於數句。諸註俱昧。人不聞以下數句。謂聞曰：猶云故曰：自述所間也。道人不聞者，言有道之人非聞道於他以不可窮其所歸也。此則約精粗大小之分，至為大之至，至於絕無可分。乃超於形器之上，而周乎形器之外者也。此段言不落形器之道，乃為大之至，然欲貴大就小也。既無形矣，以為在物之內，而又若在物之外也。以為在物之外，而又若在物之內也。將何由而分貴賤之端倪？又何由而得大小之端倪乎？蓋疑求大理於無形，乃大之至，然欲貴似無可。北海若曰：以道觀之，物無貴賤？按以道觀之，物無貴賤。二句揭過另為一頭。下言無形乃據也。大孰小也？既無形矣，以為在物之內，而又若在物之外也。以為在物之外，而又若在物之內也。將何由而分貴賤之端倪？又何由而得大小之端倪乎？蓋疑求大理於無形，乃大之至，然欲貴者乃真美而可貴也。又何必奪其倪乎？若拘滯於物，如施龍草，乃執已見以自是而自貴相賤。世俗惑於其說，又以彼之貴賤為貴賤。于是乎以差觀之，以功觀之，以趣觀之，以下數層須分清主從。若以六觀之平看，則似散漫譏語矣。以俗觀之，貴賤不在此已。以俗情觀之，則又以相賤者兩忘而化於境，何有貴賤滯於以俗觀之平看？則似散漫譏語矣。以物觀之，自貴而在己，並不能自己。以差觀之，因其所大而大之，則萬物莫不大。因其所小而小之，則萬物莫不地之天。小知為梯，水也。知毫末之為丘山也。則差數覩矣。既以物觀之，以俗觀之，則必以視之無物，不可作大觀也。意以為小，則小之無物，不可作小觀也。如天地也可觀矣。以功觀之，無物，不可作大觀也。意以為小，則近誣而難通，不得不曲通。而可以相無則功，分定矣。既以意為差等，而別其大小，則近誣而難通。而可以相無則功，分定矣。既以意為差等，而參差不齊之數，固可觀矣。以功觀之，意以為有功用觀之意，以為有功用觀之意。其窮而更以功用觀之，意以為有功用觀之意。則推言其有萬物，無方屬金主殺本，相反也。而東作西成，均有不可以相無者。則以意推其功用，如東方屬木，主生物，而功過之，則萬物莫不然。因其非，而非之，則萬物莫不非定矣。以趣觀之，因其所然而然之，則萬物莫不然。因其非，而非之，則萬物莫不然。

知堯桀之自然而相非。則趣操覩矣。以差觀以功觀皆不外以己之趨向觀之已見為之萬物無不可以為非也。如堯桀之相懸遠矣。堯固自以為然而非桀。桀亦自以為然而非堯。則各以己之趨向而操執之又可見矣。世俗之堅僻。自是妄以己意分貴賤。有如此者。昔者堯舜讓而帝之。嚙讓而絕湯武爭而王。白公爭而滅。由此觀之。爭讓之禮堯桀之行貴賤。有時未可以為常也。上言偏執已見則有貴賤此言天下事本無一定之貴賤未可執為常例也。梁麗可以衝城而不可以窒穴。言殊器也。一云車名。駢驥驛驅。一日而馳千里。捕鼠不如狸狌。言殊技也。鳩鳥。泉夜撮蚤。察毫末。晝出瞋目。而不見邱山。言殊性也。淮南子鳩夜聚雀蟲殊器異用。殊技異能。殊性異便。不可以概任也。故曰。益師是而無非師治而無亂。子按此以物理之不齊。言之見貴賤大小之無常也。師是也。師治而無亂。但知爭讓可以帝王而不知可以絕滅也。是於天地之理萬物之情俱有未達也。猶天地陰陽本相對待而生。乃謂有是未明天地之理。萬物之情者。也是猶師天而無地。師陰而無陽。其不可行明矣。師是。非如物差功趣之觀。但執已見以為是也。師治而無亂。但知爭讓可以帝王而不知可以無地。有陰可以無陽。其說之不可行明矣。欲據所見而倪貴賤大小。何以異是。然且語而不舍。非愚則誣也。帝王殊禪。三明矣。

難拘亦無一而行與道參差。則與道參差而不合矣。嚴儼乎若國之有君。其無私德。

繇繇乎若祭之有社。其無私福。汎汎乎其若四方之無窮。其無所畛域。兼懷萬物。其孰承翼。是謂無方。萬物一齊孰短孰長。合參無拘無一。則無方之德也。若君之無私恩。神不承順而翼戴之。自不辨其孰獨承翼者。則無方之謂矣。無方者。視道無終始。物有死萬物固無不一無不齊。又何必別其孰短孰長而致物論之紛紜乎。道無終始。物有死。語大義之方論。萬物之理也。合參道本無終始。但物則有死。生不恃其成。知終始之可舉。故遙而不閼。時不可止。故縱而不跂。消息盈虛。循環迭運。終物之生也。若驟若馳而復始。則失行矣。如是者乃可以語大道之方論。萬物之理也。無動而不變。無時而不移。何為乎。夫固將自化。不化。其變如驟。其移如馳。既無定止。亦無定形。將何所執。以必為又。何所執。以不為乎。但與陰陽同其變化。河伯曰。然則何貴於道耶。河伯以為道可持守。乃為可貴。今既不能別其為不為。則道不北海。足據矣。何貴於道。不知無為而化。即道之至大而可貴者也。北海若。同其運行。則固將自化。而入於至大。正不必外擇所為而預定其趨也。河伯曰。若曰。知道者必達於理。達理者必明於權。明於權者。不以物害已。不知道之可貴。何不而果知道也。則必達於盈虛消息之理。達於理則必明乎。進退存亡之權。至德者火弗能熱。水弗能溺。寒暑弗能害。禽獸弗能賊。非謂其薄之也。言察乎安危。寧於禍福。謹於去就。莫之能害也。體道之至則為至德。不以物害已。而物莫能害。極之冰火寒暑。禽獸可逃安於禍福。而不拂乎。命之所定。謹於去就。而不為境遇之所亂。安危而知數。之不可以害為害。故物莫之能害也。此即居易俟命道理。但說得神奇耳。故曰。天在内。人在

外德在乎天。知天人之行。本乎天位乎得。德蹻蹻蹻而屈伸。反要而語極。管見天在體人合在外。所以應用德在乎天。則合乎神而無方不測者也。按天在內。人立足知周旋身之舒卷。無不反而握其要可。以語其極矣。蹻蹻見易。始卦程傳跳躋。曰何也。釋文不行也。大抵徘徊進退之意。要極即所謂道樞。得此環中。以應無窮者也。謂天何。謂人。北海若。曰牛馬四足。是謂天落絡。馬首穿牛鼻。是謂人。故曰無以人滅天。無以故滅命。無以得殉名。謹守而勿失。是謂反其真。絡首穿鼻。但因其自然。所謂天內而無不為。又何必滯於形器。而分其貴賤大小哉。夔憐蛇。蛇憐風。風憐目。目憐心。憐羨也。夔一足。蛇多足。蛇無足以足為用者。少足之捷。故蛇憐蛇。然蛇猶以形用風。則無形而自行。故蛇憐風。風以行而至目。則不行而自至。故風憐目。目力之所及。必當前已呈其形。心則神之所運。不待彼此相對。而可行也。而無所不到。故目憐心。是用之至。夔謂蛇曰。吾以一足。跨零踔卓而行。子無如矣。跨者。掉貌。無如言也。今予之使萬足。獨奈何。便也。蛇曰不然。予不見夫唾者乎。噴則大者如珠小者如露。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。而不及子之無足。何也。蛇曰。夫天機之所動。何可易邪。吾安用足哉。天機所動。莫自不用。足蛇謂風曰。予動吾脊腸而行。則有似也。有形可舉似。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。鮚秋我亦勝我。舊註鮚亦作踏踐也。莊子故云。物為指所按。足所踐則風不吹使

為大勝者。唯聖人能之。呂云風以小不勝為大勝而人目與心之用其神於風也遠矣
斯人所以為大勝也。郭註恣其天機無所與爭惟無為而神無不照萬物無不各得也固可意會不可言詮矣故但結一句曰為大勝者
如方術之狹小知而好辯以求小勝亦明矣正妙在空中設影反照入江不必正將心目疏釋作印板文字也

孔子遊於匡。宋人圍之數匝。而弦歌不輟。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。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。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。視死如歸者。烈士之勇也。此皆小勝之屬也知窮之有命。知通之有時。臨大難而不懼者。聖人之勇也。此大勝之屬也由處矣。吾命有所制矣。無幾何將甲者進辭曰。以為陽虎也。故圍之。令非也。請辭而退。司馬註宋當作衛匡衛邑也。陳碧虛云孔子遊匡衛人圍之所謂指蹠皆勝我也。及其知非請辭而退所謂大勝也。按安其自然。不以大難動心。便是大勝。

公孫龍問於魏牟曰。龍趙人當時辯士。南華正為龍與惠施下注。龍少學先生之道。長而明。仁義之行。合同異離。堅白然不然。可不可。困百家之知。窮衆口之辯。吾自以為至達已。今吾聞莊子之言。茫然而不知論之不及。與知之弗若。與今吾無所聞。吾喙誨敢問其方。公子牟隱。凡太息。仰天而笑曰。子獨不聞夫塗坎井之鼃蛙乎。謂東海之鰐曰。吾樂與吾跳梁。

乎井幹之上。入休乎缺甃之崖。赴水則接腋持頤。跋泥則沒足滅跡。還旋乎井中赤蟲也。蟬科斗皆周旋於其中而皆不蛭若。且夫擅一壑之水而跨跨塙井之樂此亦至矣。夫子奚不時來入觀乎。東海之鰐左足未入而右膝已繫矣。左足未入而右膝於是逡巡而却告之海曰。告蛙以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頃久暫不以多少進退者此亦東海之大樂也。於是塙井之蠹聞之適適然驚規規然自失也。且夫知不知是非之竟原無是非而猶欲觀於莊子之言是猶使蛟負山商蛭馳河也必不勝任矣。舊註商蛭馬蛭也且夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是非塙井之蠹與且彼方跐黃泉而登大皇無南無北曠然四解淪於不測無東無西始於玄冥反於大通呂註蹕臨也黃泉六極之下太皇天也太極之上也無南北三句忘乎幽明無於大通方而入於神也無東西三向會乎冲和出神而遂於明也此意之所不能致言之所不能論也。口義四解四達也淪於不測所入者深於元冥言在無極之先也反於大通歸於至道也。子乃規規然而求之以察索之以辯天下篇云一察之士又云辯者之徒龍是直用管窺天用錐指地也不亦小乎子往矣且子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲與壽陵邑名邯鄲趙國都未成丁之夫曰餘子失其故行矣未能國中之能直匍匐而歸耳今子不去將亡子之故失子之業公孫龍先自失其故步口咷咷而不合舌舉而不下乃逸而走咷口開也按此頗似河海之喻而文較淺易

更借井鼃為喻用扮演法說出既以自怡悅又怡好提醒大眾也。

莊子釣於濮水。楚王使大夫二人先焉。濮水陳地曰：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。此甚經意之筆然亦別具韻致。

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。搜於國中三日三夜。莊子往見之。曰：南方有鳥。其名鵩。離子知之乎。夫鵩離鳳發於南海而飛於北海。非梧桐不止。非練實即竹不食。非醴泉不飲。於是鳴得腐鼠。鵩過之。仰而視之。曰：嚇。副墨噓怒其聲。今子欲以子之梁國而嚇我耶。副墨世道交情觀此可發一笑莊生直為其奪已食也。今子欲以子之梁國而嚇我耶。千古鄙夫寫出患失之態。只以一字形之妙哉

莊子與惠子遊於濠梁之上。莊子曰：儻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。惠子曰：我非子固不知子矣。子固非魚也。子不知魚之樂全矣。副墨惠子言子與魚水陸異處何從知魚之樂耶莊子即借其言而復之曰子非我也安知我不知魚之樂惠子又借其言而轉之曰我非子固不知子矣然我與子同類猶以爾我之隔而莊子曰請循其本子曰女安不相知况子與魚異類則子之於魚全無相知之理矣莊子曰：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。副墨莊子到此却以正對曰請循其本言我今與子反覆辯論皆枝

葉之談非本論也。且循本來話柄，則予初云：汝安知魚之樂者，本知吾之已知之而猶
問我者，欲得我所以知魚之故耳。不知物理人情，自是可推。我居濠上而逍遙，則濠之
莊子善通物情者，以此。

樂矣。要而言之，人之所以不能無為者，大都由於悅生惡死之情，不能盡除耳。豈

知生死不過出入於機，未嘗生也，未嘗死也。

又何必紛多事，不能化無為致多不樂乎。

天下有至樂無有哉？有可以活身者無有哉？令奚為奚據奚避奚就奚去奚樂奚惡。莊子見得天下惟無為為至樂而可以全生而世俗之所樂者，適所以自苦以為活身者，適足以殘生。故開首憑空喝起言天下果有至樂而可以活身者乎？令將何所作，為何所據守？何所趨避？何所得之乎？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。所下者貧賤夭惡也。所苦者身不得安逸，口不得厚味，形不得美服，目不得形計也。亦愚矣。愚字未富者苦身疾作，多積財而不得盡用。其為形也亦外矣。夫得好色耳，不得音聲。若不得者，則憂以懼其為形也亦愚哉。天下之所樂惡者，如是無為形計也，亦愚矣。愚字未富者苦身疾作，多積財而不得盡用。其為形也亦外矣。夫貴者夜以繼日，思慮善否，其為形也亦疎矣。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。烈士為天下見善矣，未足以活身。吾未知善之誠善耶？誠不善耶？若以為善矣，不足以活身。以為不善矣，足以活人。故曰忠諫不聽，蹲循勿爭。故夫子胥爭之以殘其形，不爭名亦不成。誠有善無有哉？蹲循蹲下而順之也。口義作逡。富者苦身積財，則非樂也。心瘁神命亦不永，非可死也。烈士行義死名善矣。而其身先死，則固非可以活身矣。即其善亦未定之數也。不可以活身，豈誠善乎？足以活人，豈猶不善乎？此所以有諫不入，則勿爭之說也。如于胥非有兩全之善術也。勢處兩難，又何足樂哉？究天下惟無為為至樂而可以全生而世俗之所樂者，適所以自苦以為活身者，適足以殘生。故開首憑空喝起言天下果有至樂而可以活身者乎？令將何所作，為何所據守？何所趨避？何所得之乎？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。所下者貧賤夭惡也。所苦者身不得安逸，口不得厚味，形不得美服，目不得形計耳。而不知其起下文乃申言之。

果樂耶。果不樂耶。吾觀夫俗之所樂。舉而羣趣趨者。謹謹。阮然如將不得已。而皆曰樂者。吾未之樂也。亦未之不樂也。果有樂無有哉。要而言之。人之所以活身者。必有以得不知其果樂否耶。而自吾觀之。凡世俗之以為樂而競趨之者。彼固硜硜然。視為不容已。其實總無與於樂不樂之數者也。又可執以為至樂乎。謹謹。舊註云。趣晚貌。不若即作硜硜。堅確之意。亦較捷。○又按世俗之所樂。原即所苦。而自有道者觀之。則吾以世俗之苦樂。皆非苦樂也。故云。亦未之不樂。用意較前。又深一層。漸漸引出正旨。吾以無為誠樂矣。又俗之所大苦也。故曰。至樂無樂。至譽無譽。欲求至樂。則吾以無為為誠。壽善。皆空諸所有。自世俗觀之。不又以為大苦乎。故曰。至樂則無。世俗之樂。猶之至譽。則不爭。一時之名也。二句不平。不必支離跟頂。天下是非果未可定也。雖然無為可以定。是非至樂活身。惟無為幾存。非定矣。蓋至樂活身。惟無為庶幾。兩全請嘗試言之。天無為以之清地。無為以之寧。故兩無為相合。萬物皆化。茫乎。茫乎。而無從出乎。勞乎。芒乎。而無有。象乎。萬物職職。皆從無為殖。故曰。天地無為也。而無不為也。人也。孰能得無為哉。芒。混茫也。勞。恍惚也。職職。繁殖貌。天地無為。而萬物化生。為而生殖。故惟無為之為。乃獨神也。造化如返於巨室。死者人之同歸。還於而我噭噭然隨形也。而本無氣。雜乎。芒。勞之間。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。

莊子妻死。惠子弔之。莊子則方箕踞鼓盆而歌。舊註叩缶惠子曰。與人居長子。老身死既老而身死也。不哭亦足矣。又鼓盆而歌。不亦甚乎。按盆疑即永樂。蓋戶床。莊子曰。不然。何不云叩缶。慨然察其始而本無生。非徒無生也。而本無形。非徒無形也。而本無氣。雜乎芒。勞之間。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。