

卷七

田子方
知北遊

十六
庚桑楚

世八

十

莊子膚齋口義卷之七

蘇州書局

百林齋 林 齋 希 逸

莊子外篇田子方第二十一
 田子方侍坐於魏文侯數稱谿工文侯曰谿工子
 之師邪子方曰非也無擇之里人也稱道數當故
 無擇稱之文侯曰然則子無師邪子方曰有曰子
 之師誰邪子方曰東郭順子文侯曰然則夫子何
 故未嘗稱之子方曰其為人也真人貌而天虛緣
 而葆真清而容物物無道正容以悟之使人之意
 也消無擇何足以稱之子方出文侯儻然終日不

言召前立臣而語之曰遠矣全德之君子始吾以
聖知之言仁義之行爲至矣吾聞子方之師吾形
解而不欲動口鉗而不欲言吾所學者真土梗耳
夫魏真爲我累耳

稱道數當言稱誦道理拍拍皆當也其爲人也
真純也人貌而天貌雖人而有自然之天德也
虛心而順物未嘗動其心故曰葆真葆養也清
自潔也清則易離於物而能容之言其大也人
有非道未嘗責之以言但動容貌而使彼自悟
自然消釋其不肖之心故曰使人之意也消谿

工之善猶可容言順子之美不可容言故曰何
足以稱之全德君子言順子也形解言自釋也
土梗者得其粗不得其精也以有國爲累故不
得以深究無爲自然之道故曰夫魏真爲我累
不耳

溫伯雪子適齊舍於魯魯人有請見之者溫伯雪
子曰不可吾聞中國之君子明乎禮義而陋於知
人心吾不欲見也至於齊反舍於魯是人也又請
見溫伯雪子曰往也蘄見我今也又蘄見我是必
有以振我也出而見客入而歎明日見客又入而

歎其僕曰每見之客也必入而歎何邪曰吾固告
子矣中國之民明乎禮義而陋乎知人心昔之見
我者進退一成規一成矩從容一若龍一若虎其
諫我也似子其道我也似父是以歎也仲尼見之
而不言子路曰吾子欲見温伯雪子久矣見之而
不言何邪仲尼曰若夫人者目擊而道存矣亦不
可以容聲矣

伯名也雪子其字也禮義有爲之學也陋於知
人心陋劣也謂其不識本心也振振德也言必
有益我也故曰振我進退成規矩從容若龍虎

動容周旋中禮也規矩有法度也龍虎成文章
也大人虎變是也諫我似子道我似父謂交淺
言深也目擊而道存即正容以悟使入之意消
也容聲容言也

顏淵問於仲尼曰夫子步亦步夫子趨亦趨夫子
馳亦馳夫子奔逸絕塵而回瞠若乎後矣夫子曰
回何謂邪曰夫子步亦步也夫子言亦言也夫子
趨亦趨也夫子辯亦辯也夫子馳亦馳也夫子言
道回亦言道也及奔逸絕塵而回瞠若乎後者夫
子不言而信不比而周無器而民踏乎前而不知

所以然而已矣仲尼曰惡可不察與夫哀莫大於
心死而人死亦次之日出東方而入於西極萬物
莫不比方有自有趾者待是而後成功是出則存
是入則亡萬物亦然有待也而死有待也而生吾
一受其成形而不化以待盡效物而動日夜無隙
而不知其所終薰然其成形知命不能規乎其前
止以是日徂吾終身與汝交一臂而失之可不哀
與汝殆著乎吾所以著也彼已盡矣而汝求之以
爲有是求馬於唐肆也吾服汝也甚忘汝服吾也
亦甚忘雖然汝奚患焉雖忘乎故吾吾有不忘者

存

不比而周言不待親比之而其情自然周美也
無器者不可以迹名也民踏乎前言人自來歸
也以此比比夫子之不可及也不知其所以然而
已矣者言我至此不知其爲如何也奔逸飛馳
也絕塵去速而不見其塵也矐直自以視也步
趨馳者皆以馬爲喻也惡可不察者言當更於
此精察也心死者無所見也生而無所見猶甚
於死也故曰哀莫大於心死而人死亦次之比
方可數也日既明時物之長短小大皆可盡見

故曰莫不比方出自東方入于西極自朝至暮
也有目有趾群動之物也必見日而後事可爲
待是待日也故曰待是而後成功是出則存是
入則亡人事之存亡係日之出入即日出而作
日入而息也萬物之有待於道亦猶人事之待
乎日也故曰萬物亦然生死皆循是道之自然
故曰有待而死有待而生生而受其形則此道
在身無所遷變以待其終故曰不化以待盡不
化者無所遷變也效做也做於物而行不容其
心故曰效物而動物事物也無隙者無所間斷

也不知其終者無已時也渾然此身無非和順
之理故曰薰然而成形薰和也雖知事物之無
非命而日用之間不以命爲規度即所謂聖人
不言命也日徂者日日如是與之俱往純亦不
已也交一臂者並立也終身與汝周旋而汝未
得此道故曰交一臂而失之著可見也汝但見
吾所可見者而不知有所不可見者故曰汝殆
著乎吾所以著也盡無也道必至於無而後盡
汝但以有求之所以見不到盡處也故曰彼已
盡矣而汝求以爲有肆貨馬之地也唐無壁之

汝此

屋也詩云中唐有覽唐肆今之過路亭也貨馬者來去不常止就其肆求之刻舟求劍之意也忘不可知者也極其不可知曰甚忘服行也吾與汝之所行必極其所不可知汝與吾之所行亦必極其所不可知故曰吾服汝也甚忘汝服吾亦甚忘意謂此事我與汝說不得汝亦與我說不得必至於忘言而後盡也雖然又轉一轉謂汝今雖未至於此亦何患焉蓋汝既知奔逸絕塵者瞠若乎其後則是知有此一解未盡矣若到汝能忘其故吾之時雖與今日所見不同

而在我之所不忘者仍舊在也釋氏所謂悟後依舊是故時人意謂見到無處方盡仍舊即是

有時道理也故曰雖忘乎故吾而吾有不忘者存此兩箇吾字就顏子身上自說又與上面吾服汝汝服吾吾字不同

孔子見老聃老聃新沐方將被髮而乾熱然似非久孔子便而待之少焉見聲曰其也眩與其信然與向者先生形體掘若槁木似遺物離人而立於獨也老聃曰吾遊心於物之初孔子曰何謂邪曰心困焉而不能知口辟必亦反卷焉而不能言

嘗爲汝議乎其將至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎
天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉或爲之
紀而莫見其形消息滿虛一晦一明日改月化日
有所爲而莫見其功生有所乎萌死有所乎歸始
終相反乎無端而莫知乎其所窮非是也且孰爲
之宗

被髮而乾即離騷所謂晞髮也熱然疑定而立
之貌非人猶木隅人也掘兀兀然也遺物遺外
物也離人離人類也立於獨者超立乎一世之
表也物之初者無物之始也辟合也心無所知

口不欲言故曰困焉辟焉將近也謂其深妙者
難言且擬議其近似者也故曰言乎其將前曰
其焚其風此言其將即變換爲文也肅肅嚴冷
之意赫赫輝明之意即是一陰一陽之謂道如
此下四句陰陽和而後萬物生交通互往來也
獨陰不生獨陽不成故曰交通成和紀者綱維
主張之意也亦似有物主之而不可見故曰或
爲之紀而莫見其形爲之紀者造化也一晦一
明晝夜也消息滿虛四時之氣運日改月化日
異而月不同也日有所爲而莫見其功日如

是而造化之功孰得而名言之相反不同也始
 終雖不同而有端不可尋譬如雀化為蛤謂雀
 之終則蛤實始焉謂蛤之始則雀實終焉大而
 帝王之禪代亦如是如何見得盡故曰終始相
 反乎無端而莫知乎其所窮此分明是說箇造
 物但不指其名却又曰非是也孰為之宗是即
 造物也宗亦造物也言不是這箇孰為之主宰
 莊子之文句句生活便是此等處
 孔子曰請問遊是老聃曰夫得是至美至樂也得
 至美而遊乎至樂謂之至人孔子曰願聞其方曰

肢支

草食之獸不疾易斂水生之蟲不疾易水行少變
 而不失其大常也喜怒哀樂不入於胃次夫天下
 也者萬物之所一也得其所一而同焉則四肢百
 體將為塵垢而死生終始將為晝夜而莫之能滑
 而况得喪禍福之所介乎棄隸者若棄泥墜知身
 貴於隸也貴在於我而不失於變且萬化而未始
 有極也夫孰足以患心已為道者解乎此
 至美至樂讚道之美也不疾不厭也行少變言
 易斂易水也不失其大常所食之水草猶在也
 萬物之生皆在乎天之下故必聽天之所為豈

得以自異故曰天下也者萬物之所一也知其
一出於天而莫不同則死生且不能滑其心而
况得喪禍福乎介芥蒂也隸僕隸也僕隸去來
棄如泥墜以我貴而彼賤也若知道之可貴實
在於我則外物之變豈能失我之至美至樂者
天地之間變化相尋萬古如此何有盡時得喪
禍福無非自然又何足以爲吾心之患故曰萬
物未始有極也夫孰足以患心但世俗之人不
能解此惟身與道一者方解曉乎此已身也身
與道一故曰己爲道

孔子曰夫子德配天地而猶假至言以脩心古之
君子孰能說焉老聃曰不然夫水之於汭也無爲
而才自然矣至人之於德也不脩而物不能離焉
若天之自高地之自厚日月之自明夫何脩焉孔
子出以告顏回曰止之於道也其猶醯雞與微夫
子之發吾覆也吾不知天地之大全也

假借也至言者指以上許多言語也謂老子其
德如此猶且不能離言語以脩其心佗人孰能
免此說免也謂必不能離言語以求道也說與
脫同老聃曰不然者謂假言語以脩心其說

非也。汭取也。與酌同。江河之水酌之而不竭者，以其本質無爲而自然也。才質也。水之所以爲水者，自然之質也。至人之德本乎自然，雖不假脩爲，外物亦不得而離間之。天地日月亦自然而已矣。又何容力乎？故曰：夫何脩焉？醯雞醋甕中之蟻蠓也，其包覆於甕中，豈知甕外之大言所見者小也。

莊子見魯哀公，襄公曰：魯多儒士，少爲先生方者。莊子曰：魯少儒，哀公曰：舉魯國而儒服，何謂少乎？莊子曰：周聞之，儒者冠圓冠者，知天時，履方履者，

履方履

知地形，緩佩玦者，事至而斷，君子有其道者，未必爲其服也。爲其服者，未必知其道也。公固以爲不然，何不號於國中曰：無此道而爲此服者，其罪死。於是哀公號之五日，而魯國無敢儒服者，獨有一丈夫儒服而立乎公門。公即召而問以國事，千轉萬變而不窮。莊子曰：以魯國而儒者一人耳，可謂多乎？

方術也。言魯之儒者學術與先生不同也。緩佩玦者，言其行詳緩而佩玦玉也。玦取能斷之義。一丈夫言孔子也。此意蓋言儒服者多而皆不

知道也

百里奚爵祿不入於心故飯牛而牛肥使秦穆公忘其賤與之政也有虞氏死生不入於心故足以動人

方飯牛之時豈有求爵祿之心唯其不求所以見用於穆公動人者言感動而化之也死生不入於心者無為而為心無所動也到此又等閑說這兩句

宋元君將畫圖衆史皆至受揖而立欲筆和墨在外者半有一史後至者僮僮然不趨受揖不立因

之舍公使入視之則解衣槃礴羸君曰可矣是真畫者也

僮僮猶瀟灑也舒邊自得之意受揖不立者言與衆史相揖而略不任也槃礴箕踞之狀羸即裸也此言無心於求知乃真畫者東坡形容畫竹與杜詩曰神閑志定始一掃亦近此意

文王觀於臧見一丈夫釣而其釣莫釣非持其釣有釣者也常釣也文王欲舉而授之政而恐大臣父兄之弗安也欲終而釋之而不忍百姓之無天也於是旦而屬之大夫曰昔者寡人夢見良人黑

色而顛乘駁馬而偏朱蹄號曰寓而政於臧丈人
庶幾乎民有瘳乎諸大夫蹙然曰先君王也文王
曰然則上之諸大夫曰先君之命王其無佗又何
上焉遂迎臧丈人而授之政典法無更偏令無出
三年文王觀於國則列士壞植散群長官者不成
德鯁音解不敢入於四境列士壞植散群則尚同
也長官者不成德則同務也鯁解不敢入於四境
則諸侯無二心也文王於是焉以為大師北面而
問曰政可以及天下乎臧丈人昧然而不應泛然
而辭朝令而夜遁終身無聞

此一段把大公事却如此粧撰別箇話頭常釣
者釣常在手也釣竿雖在手而無意於釣故曰
非持其釣有釣者也這般句語皆是好處無天
者言無所主也偏朱蹄者其蹄只一隻朱也先
君王也言所夢乃文王之父也典法無更不變
易法度也偏令無出無一事肯出號令也號令
之間獨言一事故曰偏令壞植散群言不立朋
黨也不成德不自有其成功猶易曰或從王事
無成也同務與眾人同事功而不自異也鯁即
庚也外國之鯁解大小不同皆不敢入其境內

則諸侯無不知歸也故曰無二心朝令者朝聞
 文王之命有及天下之間故逃夫終身無聞猶
 書曰暨厥終罔顯也且屬之大夫古本作夫夫
 司馬云上夫字作大字讀夫一大也太山石始
 皇文曰御史夫夫蓋篆字夫與大同見文鑑
 顏淵問於仲尼曰文王其猶未邪又何以夢為乎
 仲尼曰默汝無言夫文王盡之也而又何論刺焉
 彼直以循斯須也
 循斯須者言苟徇一時之計欲衆人易從也又
 豈可譏刺乎

列御寇為伯昏無人射引之盈貫措杯水其肘
 上發之適矢復沓方矢復寓當是時猶象人也伯
 昏無人曰是射之射非不射之射也嘗與汝登高
 山履危石臨百仞之淵若能射乎於是無人遂登
 高山履危石臨百仞之淵背逡巡足二分垂在外
 揖御寇而進之御寇伏地汗流至踵伯昏無人曰
 夫至人者上闕青天潛黃泉攝斤八極神氣不
 變今汝怵然有恟自之志爾於中也殆矣夫
 引之盈貫開弓而至滿也前手直而肘平可以
 置一盃水於其肘上言定也發射也適去也沓

重也。又也。矢方去而矢又在弦上，沓於弦上者，纔去而方來之矢，又寓於弦上矣。此言一箭接一箭如此，其神速也。象人木偶人也。皆逡巡者，面向高山而背臨深淵，退而未已之意。故曰逡巡三分，其足一分在岸，二分垂於虛處，可謂危之至。而伯昏無人能之者，即所謂純氣之守也。履地而射，射之常也。故曰非不射之射也。神能守一，則雖上闕青天，下至黃泉，揮斧乎八極，其心亦無所變動。若險夷之境界，猶林然而怡，其目則是未知至人之學也。以此爲射而欲求中的之精義，亦難矣。故曰爾於中也殆矣哉。怵懼也。怡目怡動也。

肩吾問於孫叔敖曰：子三爲令尹而不榮華，三去之而無憂色，吾始也疑子，今視子之鼻間栩栩然，子之用心獨柰何？孫叔敖曰：吾何以過人哉？吾以其來不可却也，其去不可止也。吾以爲得失之非我也，而無憂色而已矣。我何以過人哉？且不知其在彼乎？其在我乎？其在彼邪？亡乎？我在我邪？亡乎？彼方將躊躇方將四顧，何暇至乎人貴人賤哉？鼻間栩栩然，息不在外而在內，有自養之意也。

令尹之貴，若在於令尹，則與我無預，我之可貴，若在於我，則與令尹無預。故曰：其在彼邪？亡乎我，其在我邪？亡乎彼。此數句發得精神，躊躇四顧者，高視遐想於天地之間，安知人之所謂貴者賤者。

仲尼聞之曰：古之真人，知者不得說，美人不得濫，盜人不得劫，伏戲黃帝不得友，死生亦大矣。而無變乎已，况爵祿乎。若然者，其神經乎太山而無介，入乎淵泉而不濡，處卑細而不憊，充滿天地，既以與人，已愈有。

知者不得說，非言辭所可窮也。美人不得濫，非聲色所能淫也。盜人不得劫，非凶威所能屈也。伏戲黃帝不得友，遁世而輕天下也。介間也。石雖無間，可以穿而過也。故曰：經乎太山而無介，處貧賤之地而不以為病，故曰：處卑細而不憊，充滿天地者，道也。道在己者，既塞天地，推以化入，用之無盡。故曰：既以與人，已愈有。

楚王與凡君坐，少季楚王左右曰：凡亡者，三凡君曰：凡之亡也，不足以喪吾存。夫凡之亡，不足以喪吾存，則楚之存，不足以存存。由是觀之，則凡未始

亡而楚未始存也

此意即別者喪足而尊足者存又如比換箇話頭謂道之在已不問有國與無國也凡不為亡楚不為存則世之得喪禍福皆外物矣然其意猶在楚不足以存存一句失者既不足以自歉則得者亦不足以自矜自歉愧也自矜誇也此語尤有味此學問切身受用之語

莊子外篇田子方第二十一

莊子外篇知北遊第二十二

知北遊於玄水之上登隱弇符云反又音紛又符紛反之丘而

適遭無為謂焉知謂無為謂曰予欲有問乎若何

思何慮則知道何處何服則安道何從何道則得

道三問而無為謂不荅也非不荅不知荅也知不

得問反於白水之南登狐闕之上而睹狂屈焉知

以之言也問乎狂屈狂屈曰唉予知之將語若中

欲言而忘其所欲言知不得問反於帝宮見黃帝

而問焉黃帝曰無思無慮始知道無處無服始安

道無從無道始得道知問黃帝曰我與若知之彼

與彼不知也其孰是耶黃帝曰彼無爲謂真是也
狂屈似之我與汝終不近也

前後人名皆是寓言如此三名却有分別知有
心思惟心者也無爲謂自然者也狂者猖狂也屈
者掘然如槁木之枝也此書猖狂字便與逍遙
遊字同猖狂而屈然無知之貌也此段只謂知
者不言言者不知故辨出許多說話問而不知
答是此中無老僧面前無閻梨也夾山語欲答而
忘其言是猶知有問者也故曰無爲謂真是狂
屈似之似近也

夫知者不言言者不知故聖人行不言之教道不
可致德不可至仁可爲也義可虧也禮相僞也故
曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而
後禮禮者道之華而亂之首也故曰爲道者日損
損之又損之以至於無爲無爲而無不爲也今已
紀音爲物也欲復歸根不亦難乎其易也其唯大人
乎

知者不言此是達磨西來不立文字直指人心
見性成佛不言之教即維摩不二法門也道不
可致不可以言致也德不可至不可以迹求也

仁義禮皆爲有迹有迹則於道墮矣莊子以禮
爲強世故比之仁義其迹又甚故曰道之華亂
之首也華外飾而無其實也外飾之僞欺詐之
所由生也故曰亂之首黜聰明墮肢體此爲道
之口損者也損之又損以至於無則是忘其故
能吾之時能無爲則循天理之自然無所不可爲
矣物迹也求道而又有迹則是已猶與物同而
欲見自本自根之地宜其難矣復歸根者言收
斂而返於無物之初也大人無爲者也大人則
失易之其易也三字莊子文法若佗人則曰唯大

人則易之矣

生者死之徒死者生之始孰知其紀人之生氣之
聚也聚則爲生散則爲死若死生爲徒吾又何患
故萬物一也是其所美者爲神奇其所惡者爲臭
腐臭腐復化爲神奇神奇復化爲臭腐故曰通天
下一氣耳聖人故貴一
生者死之徒死者生之始下一句易說上一句
難說且如花木之發爲枝爲葉是其生者也然
此已發者終無不盡之理則是其生者猶死矣
伊川曰復入之息非已出之息此語極好便是

此意碩果不食，剥者復之萌也。謂之碩果死者，
矣。種之再生，非死爲生之始乎？死生往來萬物
皆然，孰知其所以爲之者？紀綱紀也。主張而爲
之者也。氣之聚散爲生爲死，人皆知之。若知死
生只是一理，則吾又何患爲？待者死生爲一也。
死生本一理，萬物皆然。而人自分美惡好惡，如
花卉之方盛，則以爲神奇，落而在地，則爲臭腐。
殊不知葉落糞根，生者又自是而始，則是臭腐
復化爲神奇也。既生而落，則神奇又化爲臭腐
矣。亘古窮今，來來往往，只此一氣而已。聖人知

此故，不以死生窮達禍福爲分別，故曰聖人故
貴一。一者無分別也。

知謂黃帝曰：吾問無爲，謂無爲，謂不應我，非不我
應。不知應我也。吾問狂屈，狂屈中欲告我，而不我
告，非不我告。中欲告而忘之也。今予問乎若若，知
之矣。故不近黃帝曰：彼其真是也，以其不知也。此
其似之也，以其忘之也。予與若終不近也，以其知
之也。狂屈聞之，以黃帝爲知言。

此數行解得前意甚明。天地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有

成理而不說聖人者原天地之美而達萬物之理
是故至人無爲大聖不作觀於天地之謂也今彼
神明至精與彼百化物已死生方圓莫知其根也
扁然而萬物自古以固存六合爲巨未離其內秋
蒙爲小待之成體天下莫不沉浮終身不故陰陽
四時運行各得其序惓然若亡而存油然不形而
神萬物畜而不知此之謂本根可以觀於天矣
天地有大美而不言即乾以美利利天下不言
所利大矣哉明法者寒暑往來盈虛消長皆有
曉然一定之法則何嘗犯商量故曰不議鳧短

鶴長麥垂黍仰或寒或熱或苦或甘皆是自然
之理而其所以長短甘苦者如何說得故曰有
成理而不說不作即無爲也無爲不作皆順自
然也聖人之所以順自然者亦得諸天地而已
矣故曰觀於天地之謂也神明至精言妙理也
百化百物之化也上彼字在天底下彼字在物
底物之或生或死其宅也或方或圓皆神明至
精者爲之既已有矣孰能究其根極之地故曰
物已死生方圓莫知其根扁然即翻然也有去
而不已之意便是逝者如斯萬物之化相尋而

去無所窮已而其造化常存東坡所謂逝者如
斯而未嘗往也若非有所見亦不能道及此六
合為巨未離其內言天地雖大不出造化之內
也秋豪為小待之成體若無此秋豪之體則無
秋豪之名即天下莫大於秋豪之末而太山為
小也沉滓往來也不故常新也萬物往來而不
窮日月如此故曰天下莫不沉滓終身不故惟
其不故所以四時運行而得其序也惛然不可
見也油然生意也若亡而存死者生之徒也不
形而神不恃形而立不隨生而亡也畜養也養

月
乍
日

萬物者道也而人不知之此造化本根之地也
觀於天者不過此理故曰可以觀於天矣
鬻缺問道乎被衣被衣曰若正汝形一汝視天和
將至攝汝知一汝度神將來舍德將為汝美道將
為汝居汝曠焉如新生之犢而無求其故言未卒
鬻缺睡寐被衣大說行歌而去之曰形若槁骸心
者若死灰真其實知不以故自持媒媒晦晦無心
而不可與謀彼何人哉

此一段又選出兩箇知道之人相與語釋氏所
謂好手手中呈好手紅心心裏中紅心正汝形

一汝視是忘其形體耳目也攝汝知一汝度是
去其思慮意識也度意度也天和者元氣也忘
其形體耳目則元氣全矣神者釋氏所謂主人
昔公也出入無時莫知其鄉則非來舍矣德將汝
美德潤身也道將汝居居天下之廣居也瞶無
知而直視之貌犢之初生未嘗不視如何嘗有
所視赤子亦然無求其故謂人不知其所以視
者如何也此即形容無心之貌言未卒而睡寐
者言答之未已而自睡也語意相契不容於言
故如此狀出真其實知者言其實見此理之真

也事物不入其心故曰不以故自持故事也媒
媒晦晦芒忽無見也彼既無心而我有不容言
者故曰無心而不可與謀窾壤之間有此人物
故曰無心而不可與彼何人哉深美之也
舜問乎丞曰道可得而有乎曰汝身非汝有也汝
何得有夫道舜曰吾身非吾有也孰有之哉曰是
天地之委形也生非汝有是天地之委和也性命
非汝有是天地之委順也孫子非汝有是天地之
委蛻也故行不知所往處不知所持食不知所味
天地之疆陽氣也又胡可得而有邪

委聚也。四大假合而爲此身，故曰委形。陰陽成和而後物生，故曰生者委和也。順理也。性命在我，即造物之理，故曰委順。人世相代如蟬蛻然。天故曰子孫委蛻也。強陽氣即生氣也。動者爲陽，人之行處飲食皆此氣之動爲之，皆非我有也。圓覺所謂今者妄身當在何處，便是此意。此一段亦自奇特，不知所持無執著也。

孔子問於老聃曰：今日晏間，敢問至道。老聃曰：汝齋戒，澹滌而心，澡雪而精神，撻擊而知。夫道窅然難言哉！將爲汝言其崖略。夫昭昭生於冥冥，有倫

生於無形，精神生於道，形本生於精，而萬物以形相生。故九竅者胎生，八竅者卵生。

疏滌，通導之也。澡雪，洗滌之也。撻擊，屏去之也。窅然，深奧之貌。崖，邊際也。崖略者，謂深妙者難言，只言其邊際粗略者而已。昭昭，可見者也。冥冥，不可見者也。見而可得，分別者，謂之有倫。有倫，萬物也。無形造化也。精神在人者，也。形可見者，精，不可見者，九竅，人類也。八竅，禽類也。以人與禽並言，故抑之也。佛經所謂胎生卵生濕生，皆原本於此意。蓋謂人雖貴於物，而其生也實

同故欲其捨也身而求法身莊子之意亦如此
其來無迹其往無崖無門無房音旁四達之皞皞也
邀於此者四枝彊思慮恂達耳自聰明其用心不
勞其應物無方天不得不高地不得不廣日月不
得不行萬物不得不昌此其道與

其來無迹其往無崖言造化之間去者來者無
地可尋逐也四達皞皞言太虛之間人之宰居
則有門有旁太虛之間但見其皞皞之大豈知
其所從入從出者乎邀於此者言邀索而見此
主道也四枝強即圓覺所謂身體輕安也恂達通

達也不勞順自然也無方不定也即是以接而
時生乎其心者也天地日月萬物若非此道誰
實爲之此四句只形容徹上徹下無非此道而
已

且夫博之不必知辯之不必慧聖人以斷之矣若
夫益之而不加益損之而不加損者聖人之所保
也淵淵乎其若海魏魏乎其終則復始也運量萬
物而不匱則君子之道彼其外與萬物皆往資焉
而不匱此其道與中國有人焉非陰非陽處於天
地之間直且爲人將反於宗自本觀之生者暗

醜與意氣同物也。雖有壽夭相去幾何，須臾之說也。奚足以爲堯桀之是非。

博之無所不知也。人之辯博皆誇以爲已能而
不必出於汝之知，惠其所以知，惠者造物也。故
聖人只以造物斷之，不以益爲益，不以損爲損。
且所保者在我，而外物不得而加焉。此聖人之事
也。終則復始，純亦不已也。運量萬物而不匱，應
物而不窮也。運用而量度之，故曰運量。此未免
於有心，只爲君子之道。蓋言其有迹也。以我而
應物，則爲運量萬物。物至而我應之，則爲萬物。

皆往資焉，便是感而後應，道而後動。如此而不
匱，則謂之道。道者無心無迹也。中國有人焉，謂
天地之中有三人焉，非陰非陽，言其不可以物
指名也。有人其形，而其心遊於物之初，直寓形
於天地之間耳。故曰直且爲人，將反於宗。宗者
萬物之初也。暗醜氣之不順者也。人身之氣有
所不順，則爲疣爲贅。造物之氣生而爲人，則亦
其不順者也。故曰自本觀之，言反於天地之初
而觀之也。此意蓋是貶剥人身，便是釋氏所謂
皮囊包血之論。子細看來，大藏經中許多謊話。

多出於此，堯桀是非言，人世是非之論，因有此身而後有之。百年之間，縱有長短，比之天地，須臾而已。此數語亦好。

果茲有理，人倫雖難，所以相齒。聖人遭之而不違，過之而不守，調而應之，德也。偶而應之，道也。帝之所興，王之所起也。人生天地之間，若白駒之過，卻忽然而已，注然勃然，莫不出焉；油然漭然，莫不入焉。

入焉

果茲物之至微也者，其生也有時，其種也有種，自古及今，其類不雜，非有自然之理乎？舉其微

者言之，則大者可知矣。人倫之中，雖有許多厄

難，如上下之相制，強弱之相凌，壽夭之為悲喜

此皆厄難也。然而同處宇宙之間，相為齒列，君

臣父子中國夷狄，亦皆造物中之一物也。聖人

則曰：方以類聚，物以群分。此則無分精粗，彼我

皆曰相齒，亦高論也。遭之而不違者，遭時有逆

順之而已。過之而不守者，所過者化也。調和

也，偶合也。隨感隨應，相與和合，道德之自然者

也。帝王興起，亦不越此理而已。忽然者，須臾之

意，出生也，伸也，來也，入死也，屈也，往也。注然勃

然推擁而出之狀油然溲然活熟也此即往者
屈也來者伸也易之所謂窮神知化者也

已化而生又化而死生物哀之人類悲之解其天
毀隨其天養紛乎宛乎魂魄將往乃身從之乃大

歸乎

物之初生本無而有又化而死則是既有而無
同乎一理而人物之類自以為悲哀愚惑也毀
藏弓之物也秦囊也愚惑之人猶有所包裹而
不明也能自知覺則解其毀而隨其秦矣墮落
也棄之也紛乎宛乎宛轉也言變化也魂魄精

神也精神將散則軀殼從之故曰大歸即返其
真宅之意也

不形之形形之不形是人之所同知也非將至之
所務也此衆人之所同論也彼至則不論論則不
至

不形之形不可見者也形之不形於形體之中
而有不可見之形也即佛所謂唯有法身常住
不滅也然此事人皆知之而未能離形以求之
故不得而至焉務事也學而將極乎至則其所
從事者不止如斯而已故曰非將至之所務也

衆人之論皆如此而未有所至之者故曰此衆人所同論也又就此語演說謂能至者則不論纔有此論則爲不至矣故曰彼至則不論今則不至蓋謂不形之形此本易知不待言也若以此爲論乃是未造其至妙之地此又說高一層話明見無值辯不若默道不可聞聞不若塞此之謂大得

見而有所遇曰值此有迹之見也道不可以形迹見則無值矣故曰明見無值辯不若默纔有辯則非矣嘿不言也所謂道者非聞彼也自聞而已矣謂之聞則非道矣有聞不如不聞塞塞其耳而無聞也故曰道不可聞聞不若塞大得猶言深造也

東郭子問於莊子曰所謂道惡乎在莊子曰無所不在東郭子曰期而後可莊子曰在螻蟻曰何其下邪曰在稊稗曰何其愈下邪曰在瓦甓曰何其愈甚邪曰在屎溺東郭子不應莊子曰夫子之問也固不及質正獲之問於監市履豨也每下愈況此段撰得又好雖似矯激之言然物無精粗同出此理亦是一件說話釋氏所謂無情說法瓦

礫熾然常說即此意也期而後可者言指定其所而後可算本也汝問不及其本故吾所言愈下也監市猶今之賣肉行頭也履豨者以足躡豕則知其斤兩輕重也况此也下監市之賤者也正獲之官欲知豨之肥瘠若問其卑賤者則其比况說得愈明故曰每下愈况正市令司也獲人名也此以喻問道者也

汝唯莫必無乎逃物至道若是大言亦然周徧咸三者異名同實其指一也嘗相與遊乎無何有之宮同合而論無所終窮乎嘗相與無爲乎澹而靜

乎漠而清乎調而間乎寥已吾志無往焉而不知其所至去而來不知其所止吾已往來焉而不知其所終彷徨乎馮闕太知入焉而不知其所窮不莫必者無固必之意也汝若無固必之心則物之至理皆無所逃又豈疑於吾言故曰至道若是大言亦然周徧咸三字同訓故曰異名同實此一句蓋喻物無精粗其理一也無何有之宮忘已見而無固必之意也同合而論言無精無粗合而同論安有終窮調間和安也澹靜漠清調間皆形容無爲之妙而已寥虛也已與矣字

同言能講究至此虛一之妙則吾之志願足矣
故曰寥已吾志此四字下得簡而有力既無往
矣安有所至雖有去來而無所止宿之地上兩
句既言往來不可知之意又結云我既往來而
不知其所終則但見其彷徨馮閱入於大知之
中而不知其所窮極矣彷徨倘徉也馮閱虛曠
也大知至道也
物物者與物無際而物有際者所謂物際者也不
際之際際之不際者也謂盈虛衰殺彼為盈虛非
盈虛彼為衰殺非衰殺彼為本末非本末彼為積
散非積散也

其與物無邊際是與物俱化者也與物俱化則可
以物物即所謂不物者乃能物物也與物未化
則有崖際矣既有崖際則窮於其所際有際則
有窮矣故曰物有際者所謂物際者也極而至
於無極窮而至無窮則為不際於物之際而得
其不際者則際之不際者也謂於崖際之地而
見其無崖際也不形之形形之不形不際之際
際之不際此等句法皆是莊子之文奇處衰
衰也殺際殺也舉其一則知其二也盈虛盛衰

本末聚散皆若有迹而實不可窮此即不際之
際際之不際者也
姒荷其與神農同學於老龍吉神農隱丸闔戶晝
瞑姒荷甘日中麥反處野戶而入曰老龍死矣神農
隱几擁杖而起曝然放杖而笑曰天知予僻陋慢
訑故棄予而死已矣夫子無所發予之狂言而死
矣夫拿堦予聞之曰夫體道者天下之君子所繫
焉今於道秋豪之端萬分未得一焉而猶知藏
其狂言而死又况夫體道者乎視之無形聽之無
聲於人之論者謂之冥所以論道而非道也

麥開也推開其戶而入暴然放杖之聲也天知
予以天呼老龍吉也子在則有啓發予之六言
今既死則無啓發予之言蓋謂老龍吉死而無
言矣拿姓也堦名也因予老龍而聞神農之言
體道者與道為一也繫歸而宗之也有體道之
人則天下之君子皆歸而宗之今神農於道未
有所見而亦知老龍之死為藏其狂言况其體
道與老龍同者乎狂言即太言也其意蓋謂道
在不言藏其言而死所以為道神農未造此境
而亦為此言况高神農者乎秋毫之端至小矣

於此而未有萬分之一少之又少可知矣佛經
算數譬喻亦有此語勢之道本無聲形不可視
聽若論說於人以冥冥而名其道是特強名而
已實非道也故曰所以論道而非道也即言者
不知之意形聲有也冥冥無也知有之爲無不
若此與無無之蓋謂神農之爲此言亦未爲知
道也

於是泰清問乎無窮曰子知道乎無窮曰吾不知
又問乎無爲無爲曰吾知道曰子之知道亦有數
乎曰有曰其數若何無爲曰吾知道之可以貴可

弗知

以賤可以約可以散此吾所以知道之數也泰清
以之言也問乎無始曰若是則無窮之弗知與無
爲之知孰是而孰非乎無始曰不知深矣知之淺
矣弗知內矣知之外矣於是泰清中而歎曰弗知
乃知乎知乃不知乎孰知不知之知無始曰道不
可聞聞而非也道不可見見而非也道不可言言
而非也知形形之不形乎道不當名無始曰有問
道而應之者不知道也雖問道者亦未聞道道無
問問無應無問問之是問窮也無應應之是無內
也以無內待問窮若是者外不觀乎宇宙內不知

乎太初是以不過乎崑崙不遊乎太虛
發語之端著於是兩字即是佛經我聞一時之
上著如是兩字也道之有數謂可歷歷而言也
貴賤約散皆道之可以歷數者約合也內自得
也外與道爲二也不知之知乃不可名言之妙
也形形之不形即不物乃能物物也當對也有
道之名則名與道對立即離其本然之真矣故
曰道不當名道本無問問之而答我已離道彼
之問者所聞亦非道矣問窮者言其所見至於
問而窮蓋謂泥言語求知見之非也無內者中
心未得此道也得此道則不應答之矣宇宙可
見者也故曰外太初不可見者也故曰內崑崙
在於宇宙之外太虛又在崑崙之外崑崙且未
過安得至太虛乎

光曜問乎無有曰夫子有乎其無有乎光曜不得
問而孰視其狀貌昏然空然終日視之而不見聽
之而不聞搏之而不得也光曜曰至矣其孰能至
此乎予能有無矣而未能無無也及爲無有矣何
從至此哉

孰視其狀數語只形容道之不可見也予能有

無未能無無此言妙之又妙也未能無無則我
猶在無字也內為無字所有矣何從至於窅然
空然者乎圓覺曰說無覺者亦復如是覺而至
於無覺可謂妙矣而猶以無覺為未盡即此未
能無無為無所有之意前之知無為泰清無始
此之光曜無有似此等名字其寓意却甚明非
其它王倪被衣等之比

大馬之捶鉤者年八十矣而不失豪芒大馬曰子
巧與有道與曰臣有守也臣之年二十而好捶鉤
於物無視也非鉤無察也是用之者假不用者也
以長得其用而况乎無不用者乎物孰不資焉

鉤帶也人馬大司馬也捶鍛也六司馬之屬有
鍛鉤者老而精絕至於無毫釐之差言其巧也
非鉤無察即前所謂唯蜩翼之知也用心專一
於鉤之外無所見也用者巧也不用者道之自
然者也無不用者道之無為而無不為者也言
我以不用自然之妙而用之於巧且長得其用
而至於老况道之無為無不為者天下之物孰
不資賴之乎

冉求問於仲尼曰未有天地可知邪仲尼曰可古

猶今也。冉求失問而退。明日復見曰：昔者吾問，未有天地可知乎？夫子曰：可。古猶今也。昔日吾昭然，今日吾昧然，敢問何謂也？仲尼曰：昔之昭然也，神者先受之；今之昧然也，且又為不神者求邪？無古無今，無始無終，未有子孫而有子孫，可乎？冉求未對。仲尼曰：已矣，未應矣。不以生生死，不以死死生。死生有待邪？皆有所一體。有先天地生者，物邪？物者非物，物出不得先物也。猶其有物也，猶其有物也。無已，聖人之愛人也終無已者，亦乃取於是者也。

太極之初，陰陽判而為天地。天地之運行，陰陽之往來，循環而無已。古亦如是，今亦如是也。以古猶今，而答未有天地之間，意蓋如此。昭昭見之，甚明也。神者在我之知覺者，也不神者知覺之靈，為氣所昏也。昔日之昭昭，虛靈知覺者在也。故能受之。今之昧然者，虛靈知覺者不在，故又有所求而未知也。無今古無始終，言太極之理，一動一靜，無時不然也。造化之理，生生不窮。如人之有子孫，不待其有而後知之也。有此人類，則有此子孫。有此宇宙，則有此陰陽。無一息

之可間斷也。已矣未應矣。言汝到此不必更形於言矣。纔有生字則有死字。是因生而後生。一死字也。纔有死字則有生字。是因死之名而後死。其生者也。此即無生無死四字。又如此變換言句。死生之所待一體而已。一體猶一本也。即一理也。即造化之自然也。物物者非物。則有非物者。必生於天地之先。豈可以物名之。故曰有先天地生者。物邪。言非物之物。不可以物名也。既名爲物。則不得爲在天地之先者矣。如此便是有物也。故曰物出不得先物也。猶其有物也。此是一句。既曰有物。則物之相物無窮已矣。故曰猶其有物也。無已如此等處。皆其文字之妙者。聖人之愛人。則有迹可見矣。形迹之相求。至於無時而已者。蓋其所取在於有物。而不知物物者之非物也。

顏淵問乎仲尼曰。回嘗聞諸夫子曰。無有所將。無有所迎。回敢問其遊。仲尼曰。古之人外化而內不化。今之人內化而外不化。與物化者。一不化者也。安化安不化。安與之相靡。求多必與之莫多。狶韋氏之圃。黃帝之圃。有虞氏之宮。湯武之室。君子之

人若儒墨者師故以是非相整也而况今之人乎
聖人處物不傷物不傷物者物亦不能傷也唯無
所傷者爲能與人相將迎
古無將無迎即無心於物者也應物而不累於物
則爲外化因感而應不動其心則爲內不化故
曰古之人外化而內不化與接爲構日以心聞
則爲內化與物相刺相刃而見役於內則爲外
不化故曰今之人內化而外不化以我之內不
化者而外應乎物所過者化而無將迎則化亦
不知不化亦不知故曰與物化者一不化者也

安化安不化一不化者無心之心也安猶豈也
相靡言相磨也靡與刺同安與豈與也多求多
也求多相勝也莫多則不求相勝也必與之莫
多言至道之人必與物不求多以相勝也豨韋
黃帝有虞湯武儒墨之師皆未能盡內不化之
道故至於以是非相整言其猶有是非之爭也
五味相奪而後可以爲整故曰相整以豨韋而
下與儒墨對說是以小抑大之意囿圍官室者
謂其以此爲窠臼也不傷物即與物化也既與
物化則物亦不能傷謂其無所累也惟其心無

所累所以能與人相將迎。前言無將迎，此言與人相將迎，即無爲無不爲，不物乃物，物之意。山林與臯壤與，使我欣々然而樂，與樂未畢也。哀又繼之，哀樂之來，吾不能禦其去，弗能止，悲夫。世人直謂物逆旅耳，夫知遇而不知所不遇，知能能而不能，所不能無知無能者，固人之所不免也。夫務免乎人之所不免者，豈不亦悲哉。至言去言，至爲去爲，齊知之所知，則淺矣。

凡人遊於山林臯壤之間，其始也必樂，既樂則必有所感，感則哀矣。蘭亭記中正用此意，因物而樂，因物而哀，去來於我，皆不自由，則我之此心是哀樂之旅舍也。此言自無主人，公爲物所動也。遇可見者，也不遇不可見者也。可見者人也不可見者天也，能其所能人，其所不能天也。舉世之人，皆有不自知不自能者，既謂之人皆不免，此故曰無智無能者，固人所不免也。唯其知人而不知天，故嘗用心用智，欲以免其所不可免者，豈不可悲也哉。至言則無言矣，故曰至言去言，至爲則無爲矣，故曰至爲去爲，不知其所不可知，而皆以其所可知者爲知其所見。

淺矣故曰齊知之所知齊同也猶皆字也

莊子外篇知北遊第二十二

知北遊於大荒之北... 知曰吾嘗聞西伯伯也自此下皆淡墨... 知曰吾嘗聞西伯伯也自此下皆淡墨... 知曰吾嘗聞西伯伯也自此下皆淡墨...

莊子雜篇庚桑楚第二十三

老聃之役有庚桑楚者偏得老聃之道以北居畏

壘之山其臣之畫然知者去之其妾之挈然仁者

遠之擁腫之與居鞅掌之為使居三年畏壘大穰

畏壘之民相與言曰庚桑子之始來吾洒然異之

今吾日計之而不足歲計之而有餘庶幾其聖人

乎子胡不相與尸而祝之社而稷之乎庚桑子聞

之南面而不釋然弟子異之庚桑子曰弟子何異

於予夫春氣發而百草生正得秋而萬實成夫春

與秋豈無得而然哉大道已行矣吾聞至人尸居

莊子外篇知北遊第二十二 莊子雜篇庚桑楚第二十三

環堵之室而百姓猖狂不知所往今以畏壘之
細民而竊竊焉欲俎豆于賢人之間我其杓之
人邪吾是以不釋於老聃之言卷之七曰夫
役徒也門人弟子也偏得獨得也臣僕也晝然
分明之意挈然慈柔之意擁腫鈍朴也鞅掌猶
身支離也洒然異之者言見其瀟洒有異於人也
歲計有餘者久而有益也尸祝社稷只是敬祀
之意四字輕重一般如此下語皆是其筆端鼓
舞處南面者必其所居向南不釋然不樂也春
秋之所以得而然者天為之也故曰豈無得而

然哉大道已行矣大道自然也此蓋自然無心
之喻尸居環堵之室而自託於猖狂與百姓為
一人皆不知其所行為何如故曰百姓猖狂不
知所往如亦往也言與世相忘也俎豆猶言
位置也杓小器也必我淺而易見故人得以知
之如擇氏言我脩行無力為鬼神覷破是也不
釋然於老聃之言者恐負吾師之誨而不樂也
弟子曰不然夫尋常之溝巨魚無所還其體而鯢
鱖為之制步仞之丘陵巨獸無所隱其軀而麋狐
為之祥且夫尊賢授能先善與利自古堯舜以然

而况畏壘之民乎夫子亦聽矣庚桑子曰小子來
夫函車之獸介而離山則不免於罔罟之患吞舟
之魚碣而失水則蟻能苦之故鳥獸不厭高魚鼈
不厭深夫全其形生之人蔽其身也不厭深眇而
已矣且夫二子者又何足以稱揚哉是於其辯也
將妄鑿垣墻而殖蓬蒿也簡髮而櫛數米而炊竊
竊乎又何足以濟世哉舉賢則民相軋任智則民
相盜之數物者不足以厚民民之於利甚勤子有
殺父臣有殺君正晝爲盜日中穴坏又音裴吾語
汝大亂之本必生于堯舜之間其末存乎千世之
後千世之後其必有人與人相食者也

鯢鱔雖小可以主尋常之溝鱔雖小可以主
步仞之山此言地無細大皆有所尊也先善與
利言名出則利入也堯舜之時其於賢能亦然
言人有賢能之善則人必尊敬之今畏壘之地
雖小而其敬賢之心亦與古同謂夫子當聽從
之也函車吞舟函亦吞也介獨也碣流蕩也此
喻名見於世能害其身也全其形生長生又視
者也藏身不厭深眇欲遯世而無名也二子指
堯舜也以堯舜爲辯猶垣墻之上將欲種草無

此理也。謂引證失其宜也。簡髮而櫛數米而炊。形容其屑屑容心之意。舉賢則民必爭以智爲任。則民愈詐之。數物者言以上數事也。民於利甚勤者言爲生甚苦也。不墻也日中穴墻即畫爲盜也。千世之後必有人與人相食者。謂天下之患自堯舜始也。

南榮越感然正坐曰。若越之年者已長矣。將惡乎託業。以及此言。邪。康桑子曰。全汝形抱汝生無使汝思慮營營。若此三年則可以及此言也。南榮越曰。目之與形吾不知其異也。而盲者不能自見耳。

之與形吾不知其異也。而聾者不能自聞。心之與形吾不知其異也。而狂者不能自得。形之與形亦辟矣。而物或間之。邪。欲相求而不能相得。今謂越曰。全汝形抱汝生。勿使汝思慮營營。越勉聞道達耳矣。康桑子曰。辭盡矣。曰。奔蜂不能化藿蠋。越鷄不能伏鵠卵。曾鷄固能矣。鷄之與雞其德非不同也。有能與不能者其才固有巨小也。今吾才小不足以化子。子胡不南見老子。

託業言受學也。及此言者欲及康桑子之所誨也。具人之形其心耳目皆同。故曰吾不知其異。

也人人有此心而狂者不自得亦猶盲聾者之
無所見聞也辟開也我之形與人之形亦皆開
明而無所蔽而我乃爲物欲所間我欲以心求
心愈不可得故曰欲相求不能相得我方求心
了不可得而夫子謂我勿使思慮營營若於此
黽勉以求聞道亦庶幾其能達乎越爲此言未
有脫離處庚桑子更欲點化之而未盡其言欲
指其往見老子故曰辭盡矣蓋託爲謙言非果
辭窮也奔蜂小蜂也霍蠅豆中大蟲也越雞小
魯鷄大鷄亦大鳥也小蜂不能呪大蟲小雞不

能覆大郊此喻其力量尚小不能點化汝也遂
使之往見老子

中作衆

南榮越羸糧七日七夜至老子之所老子曰子自
楚之所來乎南榮越曰唯老子曰子何與人偕來
之中也南榮越懼然顧其後老子曰子不知吾所
謂乎南榮越俯而慙仰而歎曰今者吾忘吾答因
失吾問老子曰何謂也南榮越曰不知乎人謂我
宋愚曰知乎反越我軀不仁則害人仁則反愁我
身不義則傷彼義則反愁我已我安逃此而可此
三言者越之所患也願因楚而問之老子曰向吾

非作愁

見若肩睫之間吾因以得汝矣今汝又言而信之若規規然若喪父母揭竿而求諸海也汝亡人哉惘惘乎汝欲反汝情性而無由入可憐哉夫越方獵見而老子以爲與衆人偕來正釋氏所謂汝會中正闢也忘吾答因失吾問者言其心茫然失所問答也去其知而不知則人以我爲愚矣朱專也朱愚猶顛蒙也若有心乎用智則反爲我身之累此意蓋謂無心既不可有心又不可即釋氏所謂恣廢也不得不恣廢也不得其言仁義處亦同三言之患其疑即一也若汝

也見汝肩睫已知汝爲未知道今觀汝言果然故曰又言而信之規規蹇淺之貌揭竿而求諸海言求無於有茫乎而無歸著也亡人者失其本心之人也惘惘憂然不自得也欲反情性而無由入言欲見自然之道而不可得亦可憐惘也南榮越請入就舍召其所好去其所惡十日自愁復見老子曰汝自洒濯孰哉鬱鬱乎其

中津津乎猶有惡也夫外韞者不可繁而提將內捷內韞者不可繆而提將外捷外內韞者道德不能持而况放道而行者乎

召其所好欲求其是也去其所惡欲離其非也
 有好有惡其中自感故十日自然孰哉孰與孰
 同言用功亦久矣鬱鬱乎未寧一之意也纔有
 所惡則心有所著故津津然而可見韉以皮束
 物也捷閉門之牝也二者皆執提斂束之喻應
 物於外欲自檢扼則繁多而不可執提外既不
 定則將反而求之於內故曰將內捷心中之擾
 擾欲自檢扼則綢繆纏繞而不可執提內既不
 定則又將求之於外此言學道而不得其要或
 欲制之於外或欲制之於內皆無下手處若此
 者其在身所有之道德且不能自持守况欲行
 道乎故道而行言循自然之理而行之也能循
 自然而行此至人之事也

南榮越曰里人有病里人問之病者能言其病然
 其病病者猶未病也若越之聞大道譬猶飲藥以
 加病也越願聞衛生之經而已矣老子曰衛生之
 經能抱一乎能勿失乎能無下筮而知吉凶乎能
 止乎能已乎能舍諸人而求諸已乎能儻然乎能
 侗然乎能兒子乎兒子終日嗶而嗑不噉和之至
 也終日握而手不掬共其德也終日視而目不曠

偏不在外也。行不知所之，居不知所爲，與物委蛇而
同其波，是衛生之經已。

病者方病，人有問之，能自言其病之狀，則是其
病猶未甚也。病至於甚，則不能言矣。我今欲聞
大道而不自知其受病之處，言蔽惑之甚也。雖
有教誨之言，使我愈見惑亂，故曰猶飲藥以加
病。今皆不敢請教，只願學衛生之道而已。抱一
者全其純一也。勿失者得於天者，無所喪失也。
無卜筮而知吉凶者，至誠之道可以前知也。能
止能定也能已，即釋氏所謂大休歇也。舍諸人

而求己，不務外而務內也。備然無所累之貌，侗
然無所知之貌，能兒子乎？不失赤子之心也。嗶
哭也，嗑喉也，嗶聲乾也。赤子嗶啼而聲不乾，無
容心而不傷其和也。攬屈不可伸也。人之手久
握而不伸，則伸時必有窒礙。小兒則不然者，其
自然之性，箇箇如此，共同也。德性也。目視而不
曠，雖視而無所視也。未知外物也。知有外物則
爲偏矣。曠與瞬同行，不知所之。君不知所爲，即
言無心也。委蛇隨順也。或行或居，動而與物隨
順，波流也。同波即與物偕往之意。如此則可以

為衛生之常故曰是衛生之經已
南榮越曰然則是至人之德已乎曰非也是乃所謂
謂水解凍釋者夫至人者相與交食乎地而交樂
乎天不以人物利害相撓不相與為恠不相與為
謀不相與為事備然而往侗然而來是謂衛生之
經已曰然則是至乎曰未也吾固告汝曰能兒子
乎兒子動不知所為行不知所之身若槁木之枝
而心若死灰若是者禍亦不至福亦不來禍福無
有惡有久災也

越問衛生之經求其次者也及聞老子之言如

此之妙故有至人之德之問此問自是而老子
又曰非也蓋恐其住着於此又成窠臼即釋氏
所謂立處非真是也水解凍釋即脫洒自悟之
意相與交食於地與人同也交樂於天自同乎
天也交俱也同也相撓相觸也為怪為異也不
為謀無計度之心也不為事無事事之迹也又
曰是衛生之經已上言夫至人者此曰衛生則
所言衛生之道即至人事矣以此而觀則前面
非也兩字分明不是實話越既聞此又曰然則
是至乎意謂此道即至道矣而老子又曰未也

既曰未也則當別有話頭却又提起前頭能兒
子乎之語則所謂未也亦非實話禍福無有者
言超出禍福之外也入災者世情之患害也我
既超出禍福之外則去世遠矣又何有世間之
患害乎曰非也曰未也蓋不欲與之盡言使之
自悟也禪宗多用此一解
字泰定者發乎天光發乎天光者人見其人入有
脩者乃今有恒有恒者人舍之天助之人之所舍
謂之天民天之所助謂之天子學者學其所不能
學也行者行其所不能行也辯者辯其所不能辯
也知止乎其所不能知至矣若有不即是者天鈞
敗之

自此以下莊子泛言至理也字會中也泰然而
定則天光發見即誠而明也故曰字泰定者發
乎天光天光既發則人雖見其爲人而已自同
於天矣人有脩者脩真之人也脩真之人至於
天光既發則有恒矣恒久也便是至誠悠久也
至誠而至於悠久則天亦助之人亦歸之舍止
也歸也天民天人也言非常人也天子者天愛
之如子也學行辯皆有迹者也所不能學所不

能行所不能辯自然者也人之所知至其所不能知而止則爲所造之極故曰至矣天鈞即造化也有不即是者不即是也即就也不就是反是也反是則失造化自然之理矣敗失也

備物以將形藏不虞以生心敬中以達彼若是而萬惡至者皆天也而非人也不足以滑成不可內於靈臺靈臺者有持而不知其所持而不可持者也

備物者備萬物之理也萬物皆備於我也將形者順其生之自然也不虞不計度不思慮也退

藏於不思慮之地而其心之應物隨時而生即佛家所謂無所住而生其心也存於中者敬則應於外者無不通即敬以直內義以方外也違通也彼在外者也萬惡者不如意之事也吾之所造既至於是而猶有萬惡至者則是天實爲之非人事之失有以致之又何足以滑我曾中渾成之德故曰皆天也而非人也不足以滑成靈臺心也不納於靈臺外物不入其心也外物不入其心所以不滑其成也有持者言有所主也不知其所持者雖有所主而不知其所主六

而化也。不可持者言有所持守則未化矣。此一句三持字最說得精微。不可草草看過。不見其誠已而發。每發而不當。業入而不舍。每更爲失。爲不善乎顯明之中者。人得而誅之。爲不善乎幽間之中者。鬼得而誅之。明乎人。明乎鬼者。然後能獨行。

此數句又說不善之人未能成已而有所作爲。妄發也。妄發則每事皆不當。業已入於其間。雖知之而不能自舍。此耻過作非者也。更換也。耻過而作非。每有所更改。轉見差錯。故曰每更爲

矣。業不訓事。今人曰業已成。行業已如此。便是此業字。如此之人所爲。既不善矣。非有人誅則有鬼責言。幽明之間有不可得而逃者。人能知幽明之可畏。則能謹獨矣。故曰明乎人。明乎鬼。然後能獨行。此即莫見乎隱。莫顯乎微。是以君子慎其獨也。獨行即慎獨也。以此數語入之。吾書亦得。

券內者行乎無名。券外者志乎期費。行乎無名者唯庸有光。志乎期費者唯賈人也。人見其跂猶之魁然與物窮者。物入焉與物且者。其身之不能容。

以作似

吾作

焉能容人不能容人者無親無親者盡人
券內者所求在我之分內也即孟子所謂求則
得之求在內者也無名者人無得而名也券外
求在外者也務外之人志之所期少過爲費用
之資耳言求以自利也唯庸有光充實而有輝
光也庸常也光常在也舍已而求外志在得利
商賈者之用心也故曰唯賈人也跋高而自立
之貌人見其外或富或貴有過於人則以爲魁
然而可尊而不知其與物欲相爲終始至於窮
盡而後已是其一身皆沒入於物欲之內矣故

曰與物窮物入焉且苟也逐逐於物苟且以求
得有至於喪身而不悔者故曰與物且者其身
之不能容身且不能容於人何有以其不能容
入之心及其甚者則親戚骨肉皆踈棄矣故曰
不能容人者無親人而無親則人道絕矣故曰
無親者盡人盡絕也看此數句莊子如何不理
會世法

兵莫憚于志鎮鉞爲下寇莫大於陰陽無所逃於
天地之間非陰陽賊之心則使之也
志者心有所著也心有所著皆能自傷人之自

害莫憚於此志尤甚於兵之鎮鄒故曰兵莫憚
大千志鎮鄒爲下陰陽之氣皆能傷人猶寇也然
此心若平和則陰陽豈能爲害故曰非陰陽賊
之心則使之即所謂其熱焦火其寒凝冰是也
此兩句極佳在心學工夫此語最切
道通其分也其成也毀也所惡乎分者其分也以
備所以惡乎備者其有以備

成毀二事分而爲二以道觀之一而已矣故曰
道通其分也人心既分彼我則於其私也必求
備故曰其分也以備凡有皆歸於無而私於求

備者但求其有知道者惡之故曰所惡乎備者
其有以備也

故出而不反見其鬼出而得是謂得死

應於外者能反於內則爲德爲德則能神能天
遂乎外而不知反則淪於鬼趣矣故曰出而不
反見其鬼釋氏曰鬼窟裏活計即此是也無是
無非則此心常生孰是非而不化則此心爲死
出而得是言役於外而得自是之見者也齊物
曰近死之心不可復陽即此意也
滅而有寶鬼之一也以有形者象無形者而家矣

實者天地之間實理也無心則虛虛則實若以私心滅之而以有者爲實則其人與鬼同矣故曰滅而有實鬼之一也鬼趣淪沒皆私心滅理貪著諸有而不知真空實有者也人能於有形之中而視之似無形則見理定矣象似也釋氏但可空諸所有不可實諸所無便是此意

出無本入無竅有實而無乎處

出生也萬物之所由始也未嘗無本而不可知故曰無本入死也萬物之所由終也雖知其所終而不見其所入之處故曰無竅實理雖有而

無方所之可求故曰無乎處

有長而無乎本剽有所出而無竅者有實有實而無乎處者宇也有長而無本剽者宙也有乎生有乎死有乎出有乎入出入出而無見其形是謂天門自此以下解上三句也理在今古千萬年如是故曰有長然而不見其始終故曰無乎本剽本始也剽末也終也老子曰虛而不屈動而愈出雖出者不窮而不可屈其竅虛也虛乃所以爲實故曰有所出而無竅者有實出入一也此解入字却曰所出可見其意宇四方上下也道無

定所四方上下皆是也故曰字即爲飛于天魚
躍于淵言其上下察也古往今來曰宙道之往
來千萬年而常如是者即宙也生出也死入也
生死出入皆有所自而無形可見此造化之妙
也天門即造化也自然也因言出入故下門字
天門者無有也萬物出乎無有有不能以有爲有
必出乎無有而無有一無有聖人藏乎是
有不生於有而生於無故曰有不能以有爲有
必出於無有而此無有者又一無有也故曰無
有一無有齊物曰有無也者有未始有無也者
即是此意藏者退藏於密也聖人之心藏於無
有故曰藏乎是

古之人其知有所至矣惡乎至有以爲未始有物
者至矣盡矣弗可以加矣其次以爲有物矣將以
生爲喪也以死爲反也是以分已其次曰始無有
既而有生生俄而死以無有爲首以生爲體以死
爲尻孰知有無死生之一守者吾與之爲友是三
者雖異公族也昭景也甲氏也著封也非
也

無物之始死生終始無分其次則有死生之名

矣喪旅寓也齊物言弱喪而不知歸以生為喪
即寓形宇內之意以死為反言歸真也以生為
寄以死為樂纔有生死之分便是有物故曰是
以分地上焉者無物太極之初也次焉者有物
陰陽既分也又其次者曰有生有生則有我矣
雖知有我猶以死生有無為一是知其分而又
知其不公者也三者雖有次第而皆未離於道
譬如公族分而為三姓則同也昭氏景氏以有
職任而著也甲氏以有封邑而著也戴任也任
職也昭景甲雖非一氏而皆楚國之公族也上

言三者雖異同乎公族却於四也字之下以非
一也結之就上生下絕而不絕之體此皆文字
妙處

有生黜也於成反披然曰移是嘗言移是非所言也
雖然不可知者也

黜廩也釜底黑也亦疵病也喻氣之疑聚也天
地之氣聚而為人元氣之病也前言生者暗噫
氣也與此意同人之生也同是此氣而強自分
別故曰披然披者分也既有分別則各私其私
既私其私則各是其是而所謂是者移矣移不

定也彼亦一是非此亦一是非移也其意只與齊物論同而又撰出移是兩字非所言者謂不當言也謂移是之說在人皆不當言言之皆為私也人雖各有一是而其所是者不定故曰雖然不可知者也

臠者之有臠音臠臠音臠反音臠來可散而不可散也

臠祭也臠牛百葉也臠足指也牲之一體也方祭之時既殺此牲其四體與五臟皆散而置列俎之間謂之散則所祭之牲本只是一物謂之不可散則五臟四體已分俎鼎俎矣譬猶人之所謂是者移而無定也五臟只舉百葉四體只舉臠文法也

觀室者周於寢廟又適其偃焉為是舉移是

一室之中有寢有廟又有偃息之所在不同謂之寢謂之廟謂之偃則同乎一室謂之室則又有寢廟偃之異名亦猶移是之不可定也此兩句即移是之喻也舉皆也以臠祭與室而觀則其所為是者皆移易而不可定之是也故曰為是舉移是請嘗言移是是以生為本以知為師因以乘是非

果有名實因以已為質使人以為已節因以死償
節若然者以用為智以不用為愚以徹為名以窮
為辱移是今之人也是蜩與鶯鳩同於同也

上面既結一結又提起移是字再說是以生為
本言既有是字則以生者為本以其所知之智
為師因此而後以是非相乘孰為名乎孰為實
乎故曰果有名實曰果有者言其非必有也質
本也因吾一己之師以此為本而欲人皆聽已
之節度故曰因以為已質使人以為已節惟其
因此自私是非之爭雖以死償之而亦甘心焉

故曰因以死償節下節字因上節字而生也唯
其如此故於用舍窮通之際有智愚榮辱之分
今世之人皆移是者也故曰移是今之人也徹
通也蜩與鶯鳩皆同譏大鵬亦猶移是之人不
知至通之士而非笑之其見識與蜩鳩同矣蜩
與鳩同人又與蜩鳩同故曰同於同也此鼓舞
之文

踰市人之足則辭以放鷺兄則以嫗大親則已矣
故曰至禮有不人至義不物至智不謀至仁無親
至信辟金

此數行又別一項說話與市人行而踉蹌其足則必以放傲自責而辭謝之恐其怒也若兄踉蹌之足則媮詡之而已必無所辭謝蓋其情親不待謝也大親父母也若父母而踏其子之足則併與媮詡亦無之矣情親之至自相孚也至禮有不人謂禮之至者無人已之分忘其揖遜也至義不物謂義之至者不待物物而度其宜也至智不謀無容於謀度也至仁無親者言不見其相愛之跡也至信辟金者言不待以金寶為質也辟屏除也踉蹌之喻為下面禮義智仁

信五者設也

徹志之勃解心之謬去德之累達道之塞貴富顯嚴名利六者勃志也容動色理氣意六者謬心也惡欲喜怒哀樂六者累德也去就取與知能六者塞道也此四六者不盪曾中則正正則靜靜則明明則虛虛則無為而無不為也

徹與撤同解釋也顯華顯也嚴威嚴也塞志言六者能悖亂其志也動舉動也理辭理也謬心者言六者能綢繆牽繫其心也累德者情勝則累其自得之真也知心智也能才能也塞道障

道也。邊蕩亂也。去此勃志謬心累德塞道四者之六害，則曾中不爲之蕩亂。此教人下工夫處也。

道者德之欽也。生者德之光也。性者生之質也。性之動，謂之爲爲之偽，謂之失知者接也。知者謨也。知者之所不知，猶睨也。動以不得已之謂德，動無非我之謂治，各相反而實相順也。

欽持守而恭敬也。生德之發見者也。發見則有光華矣。性在我者也。質本然也。性之動而後有爲，有爲而流於人偽，則爲性之失，接應也。謨謀

也。應接而至於有謀慮，皆性中之知也。此處字義與語孟不同。以莊子讀莊子可也。不可自拘泥。嬰兒之視而無所視，曰睨。知者以其所不知而爲知，亦猶嬰兒之睨也。此即智者行其所無事之意。兄所動用皆以不得已爲之，則謂之德。即忘我也。於忘我之中而又無非我，此即形中之不形，不形中之形也。治安也。物不能亂之謂治。曰德曰治曰不得已曰無非我，各雖相反而其實未嘗不相順。此又是一般說話。

非工乎中微而拙乎使人無已。譽聖人工乎天而

拙乎人夫工乎天而俚乎人者唯全人能之唯蟲能蟲唯蟲能天全人惡天惡人之天而况吾天乎人乎

微妙也射之中至於微妙故曰中微羿之不能使人無譽已亦猶聖人不能逃天下之名也工乎天者盡天道也俚乎人能自晦於人也俚音良善也能也全人者全德之人也蟲鳥獸百物之搃名也物物雖微皆有得諸天者如能飛能走能啼能齒能鳴能躍皆能遂其天性故曰能蟲能天謂之全人則不以天自名矣有天之名

則有人之名故曰全人惡天惡者不樂有其名也在人而有天人之分吾已惡之而况我自分别人乎故曰惡人之天而况吾天乎人乎唯蟲能蟲唯蟲能天此八字極妙

一雀適羿羿必得之威也以天下為之籠則雀無所逃是故湯以胞人籠伊尹秦穆公以五羊之皮籠百里奚是故非以其所好籠之而可得者無有也介者撓反救紙紙畫外非譽也昏靡登高而不懼遺死生也

羿之射見雀必得雀亦畏之猿見養由

基抱樹而啼即北意也以天下為籠則雀皆在籠之中不待射之矣主意不在罾只引生下句而已此意蓋謂人有所好惡則必為好惡所迷伊尹百里奚亦因其所好而為人所籠耳我若無所好則超出乎萬物之外誰得而籠之介者兀者也畫華飾之服也侈捨去之也其足既兀華飾何足為美蓋其心於毀譽棄外之矣故曰外非譽也非毀也胥靡城且春之人也彼為罪人不愛其身故登高而不懼此心無所愛則無所着之喻

夫復謂不餽而忘人忘人因以為天人矣

復反復也猶易之反復道也謂習孰也不餽者不以遺予於人也言此道在己不是賣貨但知為己而無為入之心則忘人矣忘人則在我者純乎天矣故曰天人謂與習同徐無鬼篇有白我心賣之彼故鬻之觀此可知不餽之意

故敬之而不喜侮之而不怒者唯同乎天和者為然出怒不怒則怒出於不怒矣出為無為則為出於無為矣欲靜則平氣欲神則順心有為也欲當則緣於不得已不得已之類聖人之道

敬我乎不以為喜侮我亦不以為怒即所謂舉

世譽之而不加勸舉世非之而不加沮也天和
造物之和氣也同乎天和與之爲一也怒雖出
而不怒則是其怒者本自不怒而出自然之怒
非有心之怒也以此一句喻下一句至人出而
有爲於世無所容心雖爲亦無爲也是其所以
爲者本自無爲而出即是無爲無不爲又如
是變換言句欲靜則必平其氣氣不平則不能靜
矣欲全其神則必順其心而無所拂少動其心
則神不全矣凡有爲而欲得其當則必緣順不
得已而後起之意不得已者無心之應也應事

而無心則爲聖人之道故曰不得已之類聖人
之道

此篇文字何異於內篇或曰外篇文粗內篇文
精誤矣

雜篇庚柔楚第二十三

按蘇東坡發願二千三

...

...

...

...

...

...

...

...

...

110X
580
13
7