

食隨願轉生乎食隨實轉生乎九猷替芮生乎
腐蠅羊奚比乎不尊久竹生青寧青寧生程程
生馬馬生人人又反入於機萬物皆出於機皆
入於機此言一氣而萬形有
變化無死生也

朱樂圃曰此篇不數百字而文更數樣奇怪
健古殆難奏泊

歸震川曰首言至樂在無爲只因生死關看
不破故多累次三段皆引達生死之
分者人生自適分量而已且一氣變

化終在陶冶之內何常有生死邪

南華真經評註

卷六至樂

三十 三篇藏書

南華真經評註卷之七

晉 郭 象子玄 輯註

明 歸有光熙甫 批閱

文震孟文起 訂正

莊子外篇

達生第十九

達生之情指不務生之所無以爲生之所無以
也達命之情指不務知之所無奈何如之所無
也表事養形必先之物物有餘而形不養者有之

南華真經評註卷七達生

一 三篇藏書

矣知止其分物爾其生有生必先無離形
不離而生亡者有之矣故生也其生之來不能
却其去不能止非我所能其間無悲夫世之人以
爲養形足以存生故謂養之而養形果不足以
存生也死之理則則世奚足爲哉而任之雖不
足爲而不可不爲指其爲不免矣性分各自理
中來故不可免也是以夫欲免爲形者莫如棄
世棄世則無累無累則正平正平則與彼更生
更生則幾矣更生者日新之謂也付事莫足棄

南華真經評註 卷七 達生
生。足。以。至。乎。先。是。色。而。已。同是形色之物耳。則物之造乎不形而止乎無所化。夫得是而窮之者。焉得而止焉。夫至極者。彼將處乎不淫之度。止乎所而藏乎無端之紀。冥然于遊乎萬物之所終始。終始者。宜其性。二矣。則養其氣。以心。合其德。不以物。以通乎物之所造。造乎自夫。若。是。者。其。天。守。全。其。神。無。御。物。奚。自。入。焉。夫。醉。者。之。墜。車。雖。疾。不。死。骨。節。與。人。同。而。犯。害。與。人。異。其。神。全。也。乘。亦。不。知。也。墜。亦。不。知。也。死。

南華真經評註 卷七 達生
生。驚。懼。不。入。乎。其。胸。中。是。故。選。物。而。不。惜。彼。得。全。於。酒。而。猶。若。是。其。解。其。失。其。所。知。其。而。泥。得。全。於。天。乎。聖。人。藏。於。天。故。莫。之。能。傷。也。不。問。性。分。氣。復。歸。者。不。折。銀。于。天。下。將。銀。則。與。天。下。以。其。無。雖。有。枝。心。者。不。怨。飄。瓦。人。莫。之。怨。者。由。其。無。是。以。天。下。平。均。由。不。計。者。故。無。攻。戰。之。亂。無。殺。戮。之。刑。者。由。此。道。也。無。情。之。不。開。人。之。天。而。開。天。之。天。然。則。開。天。者。性。之。動。也。而。後。感。開。人。也。用。開。天。者。德。生。則。忘。德。斯。德。生。也。開。人。者。賊。生。而。不。已。斯。賊。在。也。不。厭。其。天。不。忽。於。人。其。天。性。而。動。則。人。民。幾。乎。以。其。真。民。之。所。患。傷。之。用。不。在。于。仲。尼。適。楚。出。於。林。中。見。病。僕。者。承。蜩。猶。撮。之。也。仲。尼。曰。子。巧。乎。有。道。邪。曰。我。有。道。也。五。六。月。累。九。二。而。不。墜。則。失。者。鎔。銖。羊。頭。是。用。手。之。不。墜。也。其。不。墜。所。累。三。而。不。墜。則。失。者。十。一。所。失。累。五。而。不。墜。猶。撮。之。也。乃。無。所。復。失。者。吾。處。身。也。若。厥。株。拘。吾。執。臂。也。若。稿。木。之。枝。不。動。雖。天。地。之。大。萬。物。之。多。而。唯。蜩。翼。之。知。吾。不。反。

南華真經評註

南華真經評註

卷七

不側不以萬物易蜩之翼何為而不得此言
孔子顧謂弟子曰用志不分乃凝於神其病僕
夫入之謂乎顏淵問仲尼曰吾嘗濟乎鰲深之
淵洋人操舟若神吾問焉曰操舟可學邪曰可
善游者數能數能言物雖有性亦須若乃夫沒入則
未嘗見舟可便操之也沒入謂能潛水吾問焉而
不吾告敢問何謂也仲尼曰善游者數能忘水
也忘水以成性若乃夫沒人之未嘗見舟而便操
之也彼視淵若陵視舟之覆猶其車却也若陵

故視舟之覆于淵覆却萬方陳乎前而不得
入其舍覆却言其性便故不以惡往而不暇所遇
也以无注者巧以鈎注者憊以黃金注者殫所遇
也心愈則其巧一也而有所矜則重外也凡外
重者內拙其拙無所矜重也田開之見周威公
威公曰吾聞祝腎學生學生者吾子與祝腎遊
亦何聞焉田開之曰開之操拔筆以待門庭亦
何聞於夫子威公曰田子無讓寡人願聞之開
之曰聞之夫子曰善養生者若牧羊然視其後

南華真經評註

南華真經評註

南華真經評註

卷七

者而鞭之威公曰何謂也田開之曰魯有單豹
者巖居而水飲不與民共利行年七十而猶有
嬰兒之色不幸遇餓虎餓虎殺而食之有張毅
者高門縣薄無不走也行年四十而有內熱之
病以死豹養其內而虎食其外毅養其外而病
攻其內此二子者皆不鞭其後者也夫守一方
也其後者言其性便故不以惡往而不暇所遇
也也必盛卒徒而後敢出焉不亦知乎人之所取
畏者衽席之上飲食之間而不知為之戒者過
也也千殺一具便大畏之若千色微之害動祝宗
人玄端以臨牢筴說筴曰安奚惡死吾將三月
癸亥十日戒三日齋齋白茅加女肩尻乎彫俎
之上則女為之乎為筴謀曰不如食以糠糲而
錯之牢筴之中自為謀則苟生有軒冕之尊死
得於豚楮之上聚俸之中則為之為筴謀則去

之自爲謀則取之所與能者何也此語明年不
桓公田於澤管仲御見焉公撫管仲之
手曰仲父何見對曰臣無所見公反謾詒爲病
數日不出齊士有皇子告敖者曰公則自傷鬼
惡能傷公夫忿滿之氣散而不反則爲不足上
而不下則使人善怒下而不上則使人善忘不
上不下中身當心則爲病桓公曰然則有鬼乎
曰有沈有履有履有履戶內之煩壞雷震處之東
北方之下者倍阿衡戴躍之西北方之下者則
沃陽處之水有罔象丘有皋山有夔野有彷徨
澤有委蛇公曰請問委蛇之狀何如皇子曰委
蛇其大如穀其長如綬紫衣而朱冠其爲物也
惡聞雷車之聲則捧其首而立見之者殆乎
桓公驟然而笑曰此寡人之所見者也於是正
衣冠與之坐不終日而不知病之去也此章言
而性得者達理也紀渚子爲王養鬬雞十日
而問雞已乎曰未也方虛僑而待氣十日又問
曰未也猶應響景十日又問曰未也猶疾視而

盛氣十日又問曰幾矣雞雖有鳴者已無變矣
望之似木雞矣其德全矣其雞無敢應者友走
矣此章言養之以十日全其性孔子觀於呂梁懸
水三十仞流津四十里鼉鼉魚鼉之所不能游
也見一丈夫游之以爲有苦而欲死也使弟子
並流而拯之數百步而出被髮行歌而游於塘
下孔子從而問焉曰吾以子爲鬼察子則人也
請問蹈水有道乎曰有無道吾始乎故長乎
性成乎命與齊俱入與汨偕出齊也同伏而游
蹈之也孔子曰何謂始乎故長乎性成乎命曰
吾生於陵而安於陵故也長於水而安於水性
也不知吾所以然而然命也此章言人有能之
則天下無難矣用大無難以涉梓慶削木爲鐻
鐻成見者驚神鬼此章言人自之
子何術以爲焉對曰臣工人何術之有雖然有
一焉臣將爲鐻木常敢以扎氣也必齊以靜心
齊三日而不敢懷慶賞爵祿齊五日不敢懷非

時爲日成其

譽巧拙齊七日輒然忘吾有四技形體也當是時也無公朝視公朝若無則其巧專而外滑消性外之然後入山林觀天性形軀至矣然後成見錄然後加手焉不然則已必取計則以天合天不離其器之所以疑神者其是與妙哉乃疑是神東野稷以御見莊公進退中繩左右旋中規莊公以爲文弗過也使之鉤百而反顏闔遇之入見曰稷之馬將敗公密而不應少焉果敗而反公曰子何以知之曰其馬力竭矣而猶

南華真經評註卷七 達生

八 三 鳩 藏 書

時爲日成其

求焉故曰敗不可明至當之工倕旋而蓋規矩指與物化而不以心倚故其靈臺一而不桎也巧而任規矩此志足履之失也忘要帶之適也百物皆備則知忘是井心之適也不過生十不內愛不外從事會之適也無所變而安故始乎適而未嘗不適者忘適之適也夫適者猶有孫休者踵門而詫子扁慶子曰休居鄉不見謂不修臨難不見謂不勇然而田原不遇歲事君不遇世肩於鄉里逐於州部則胡罪乎天哉休惡遇

時爲日成其

南華真經評註卷七 達生

九 三 鳩 藏 書

此命也扁子曰子獨不聞夫至人之自行邪忘其所勝遺其耳目然則自芒然彷徨乎塵垢之外凡非真性也逍遙乎無事之業凡自爲者皆是謂爲而不恃非性自爲具長而不宰耳非宰而長今汝飾知以驚愚脩身以明汙昭昭乎若揭日月而行也汝得全而形軀具而九竅無中道天於弊盲破蹇而比於人數亦幸矣又何暇乎天之怨哉子往矣孫子出扁子入坐有間仰天而歎弟子問曰先生何謂歎乎扁子曰向者休來吾告之以至人之德吾恐其驚而遂至於惑也弟子曰不然孫子之所言是邪先生之所言非邪非固不能惑是孫子所言非邪先生所言是邪彼固惑而來矣又奚罪焉扁子曰不然昔者有鳥止於魯郊魯君說之爲具太牢以饗之奏九韶以樂之鳥乃始憂悲眩視不敢飲食此之謂以已養養鳥也若夫以鳥養養鳥者宜棲之深林浮之江湖食之以委蛇則平陸而已矣各有所便也今休歎啓寡聞之民也吾告以至人之

德譬之若載鷄以車馬樂鷄以鐘鼓也彼又惡能無驚乎哉。此章言善養生者各任性分之適而至矣

蘇老泉曰總是要完其精神

歸震川曰養生先要棄世次全神守氣要志

專要能忘次論時所養者然又在祛

疑在能斂順其自然忘其巧力又論

至人至言

南華真經評註

卷七 達生

十一

山木第二十

莊子內篇

莊子行於山中見大木枝葉盛茂伐木者止其旁而不取也問其故曰無所可用莊子曰此木以不材得終其天年夫子出於山舍於故人之家故人喜命豎子殺鴈而烹之豎子請曰其一能鳴其一不能鳴請奚殺主人曰殺不能鳴者明日弟子問於莊子曰昨日山中之木以不材得終其天年今主人之鴈以不材死先生將何處莊子笑曰將處夫材與不材之間材與不

南華真經評註

卷七 山木

十一

材之間似之而非也故未免乎累設將處此耳累虎不若夫乘道德而浮游則不然無譽無訾處山中若夫乘道德而浮游則不然無譽無訾一龍一蛇與時俱化而無肯專為一上一下以和為量浮游乎萬物之祖物物而不物於物則胡可得而累邪此神農黃帝之法則也莊子亦處焉若夫萬物之情人倫之傳則不然合則離成則毀廉則挫尊則議有為則虧賢則謀不肖則欺胡可得而必乎哉悲夫弟子志之其唯道德之鄉乎不可必故待之不可以一方也唯市南宜與時俱化者為能涉變而常通耳

歸震川曰不材

不材能無累乎

莊子亦處焉

僚見魯侯。魯侯有憂色。市南子曰。君有憂色。何也。魯侯曰。吾學先王之道。脩先君之業。吾敬思尊賢親而行之。無須臾離居。然不免於患。吾是以憂。市南子曰。君之除患之術淺矣。有其身而以憂。市南子曰。君之除患之術淺矣。有其身而雖憂懷。萬端皆賢。尚行而患愈深矣夫豐狐文豹。棲於山林。伏於巖穴。靜也。夜行晝居。戒也。雖饑渴隱約。猶且胥疏於江湖之上。而求食焉。定也。然且不免於罔羅機辟之患。是何罪之有哉。其皮爲之災也。今魯國獨非君之皮邪。吾願君剝形去皮。灑心

十一

去欲而游於無人之野。欲舍其身忘其國而任其自化也。南越有邑焉。名爲建德之國。齊之南越。服其去魯之遠也。其民愚而朴。少私而寡欲。知作而不知藏。與而不求其報。不知義之所適。不知禮之所將。猖狂妄行。乃蹈乎大方。各恣其本步而人人自詣其方則萬方得矣不亦大乎。其生可樂。其死可葬。言可終始處之。吾願君去國捐俗。與道相輔而行。所謂去國捐俗。謂蕩除其胸中也。君曰。彼其道遠而險。又有江山。我無舟車。奈何。真謂欲使市南子曰。君無形倨。形倨。踞無畱居守之謂。以爲君。車

劉涓子曰今歲
天子乃有工物
外紀之奇也
其所見則以爲
此所見則以爲
仙術也蓋其自
達而友觀者有
衆在故優之也
此論道德之鄉
文之妙一至於

誰與爲鄰。吾無糧。我無食。安得而至焉。市南子曰少君之費寡。君之欲雖無糧而乃足。所謂知足也。君其涉於江而浮於海。望之而不見其崖。愈往而不知其所窮。絕情欲之處也。送君者皆自崖而反。君欲經則民君自此遠矣。超然獨立于萬物之上也。故有人者累。有人者有之見有於人者發者爲人所見有已私也。

役用故堯非有人。非見有於人也。雖有天臣皆寄之百官委

任物而不役已斯非見有于人也。吾願去君

南華真經註疏 卷七

13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

之累除君之憂而獨與道遊於大莫之國無有國之懷也
心之人不怒有一人在其上則呼張歛之一呼
而不聞再呼而不聞於是三呼邪則必以惡聲
隨之向也不怒而今也怒向也虛而今也實人
能虛已以遊世其孰能害之世理變其于虛已以免害一也
官奢爲衛靈公賦斂以爲鍾爲壇乎郭門之外
三月而成上下之縣王子慶忌見而問焉日子
何術之設奢曰一之間無敢設也前然施一且非敢假設以

陸震川曰安社

南華真經評註

卷七 山水

十八 莊子藏書

蘇東坡曰此與
戰國策同不及
若天彈黃雀
也作六如詞而
若當而不盡之
意如捕鯨而獲
是此此語妙矣
在川澤而北

之而走。之速。其畏人也。而襲諸人。聞外于人之而
人存之者也。畏人而入于社稷。存焉。爾。况之至
人聞此鳥之所以稱知也。
同天下。故天下樂推而不厭。相與往
而後之。斯無受人益之。所以為難也。何謂無始
而非卒。仲尼曰。化其萬物。而不知其禪之者。莫
其焉。知其所終焉。知其所始。正而待之而已耳。
正而待之。無所為。故何謂人與天。一邪。仲尼
曰。有人天也。有天亦天也。凡所謂天。皆明人之
不能有天。性也。言自然則自然矣。人安能故聖
人晏然。體逝而終矣。晏然無聲而莊周遊乎雕
陵之樊。觀一異鵲。自南方來者。翼廣七尺。目大
運寸。感周之類。而集於栗林。莊周曰。此何鳥哉。
翼殷不逝。目大不覩。蹇裳躩步。執彈而畱之。視
一蟬。方得美蔭。而忘其身。螳螂執翳而搏之。見
得而忘其形。視木索以自翳于彈。而異鵲從而
利之。見利而忘其真。目能視。翼能運。此鳥之莊
周林然曰。噫。物固相累。相為利者。二類相召也。
夫有欲于物者。捐彈而反走。虞人逐而諍之。諍
也。莊周反入。三月不庭。簡且從而問之。夫子何

道教學資訊網站

南華真經評註

卷七 山水

十九 莊子藏書

為頃間。甚不庭乎。莊周曰。吾守形而忘身。在身
問世有夷險。若推易之形于此。而觀於濁
不度此世之所宜。斯守形而忘身者也。觀於濁
水而迷清淵。見彼而不明。神因彼以
夫子曰。入其俗。從其俗。不違其令。今吾遊於雕陵
而忘吾身。異鵲感吾類。遊於栗林。而忘真。栗林
虞人以吾為戮。吾所以不庭也。莊子推平于天
下。故每言以出意。乃隱其一身也。陽子之宋。
宿於逆旅。逆旅人有妾二人。其一人美。其一人
惡。惡者貴而美者賤。陽子問其故。逆旅小子對
曰。其美者自美。吾不知其美也。其惡者自惡。吾
不知其惡也。陽子曰。弟子記之。行賢而去自賢
之行。安往而不愛哉。無時而可
柳宗元曰。此言處世之道。正與內篇人間世
參看
歐陽公曰。以有用藏於無用。只是箇虛已不
逐物。不恃美
歸震川曰。乘道德以遊世。若知若愚。又須去
累虛已。朴淡委蛇。捐功名。捐交遊。安

二十

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

二一六〇七

王則公曰日學
通存一見矣矣
相讓已多

南華真經評註

卷七 田子方

三

三陽藏書

陸養川曰上三
段論至人上德
無待言而道
存也

是必可以振我也。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。其步其諫我也。似子其道我也。似父。其禮義之辭也。是以歎也。仲尼見之而不言。已矣。其子路曰。吾子欲見溫伯雪子久矣。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。目我往意已達無顏淵問於所容其德音也

仲尼曰。夫子步亦步。夫子趨亦趨。夫子馳亦馳。夫子奔逸絕塵。而回蹙若乎後矣。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。而回蹙若乎後者。夫子不言而信。不比而周。無器而民泊乎前。而不知所以然而已矣。仲尼曰。惡可不察與。夫衰莫大於心死。而人死亦次之。夫心以死為死乃更速其死其死之速由家以自喪也無哀則已日出東方而入於有哀則心死者乃衰之大也

陸養川曰顯性
安之自然

南華真經評註

卷七 田子方

三

三陽藏書

西極萬物莫不北。方見也。有目有趾者。待是而後成功。日成見功足成行功也是出則存。是入則亡。直以不見為亡。萬物亦然。有待也而死。有待也而生。待生竟無死生也。吾一受其成形。而不化以待盡。夫有不得變而為無。故一效物而動心也。日夜無隙。而不知其所終。為死也。薰然其成形。又奚為哉。知命不能規乎其前。丘以是日徂。不徂。故曰徂。吾終身與女交一臂而失之。可不哀與。而大變化不可執而而也。故雖是臂相守而不能令倖。若哀死者則此亦可哀也。

今人未嘗以死為安。女待著乎。吾所以著也。彼已盡矣。而女求之以為有。是求馬於唐肆也。唐肆馬之過肆耳恒無驥須臾新故之相續不若吾所以見者日新也故已盡矣安得育之吾服女也甚忘。連也言安去忘然忘之恒欲不及女服吾也亦甚忘。俱爾耳不問賢之雖然安奚患焉。雖忘乎故吾有不忘者存。不忘者存謂繼焉。故能離俗絕塵而與物無不冥也。孔子見老聃。老聃新沐。方將被髮而乾。慙然似非人。

之孔子便而待之少焉見曰丘也眩與其信然
 與向者先生形體攝若稿木似遺物離人而立
 於獨也無其心身而老聃曰吾遊於物之初
 有而故有故遊于物初然後孔子曰何謂邪曰
 心因焉而不能知辟焉而不能言必求之于
 至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地
 見其形莫見其自之消息滿虛一晦一明日改
 月化日有所為未嘗而莫見其功自始生有
 所乎萌聚也死有所歸歸也始終相反乎
 無端而莫知乎其所窮所謂之不見其非是
 也且孰為之宗孔子曰請問游是老聃曰夫得
 是至美至樂也得至美而游乎至樂謂之至人
 至美無美至孔子曰願聞其方曰草食之獸不
 疾易斂水生之蟲不疾易水行小變而不失其
 大常也死生亦喜怒哀樂不入於胸次
 夫天下也者萬物之所一也得其所一而

同焉則四支百體將為塵垢而死生終始將為
 書夜而莫之能滑而況得喪禍福之所介乎
 患棄隸者若棄泥塗知身貴於隸也知身之貴
 之若遺土耳苟知死生之變貴在於我而不失
 於變所貴者我而我也且萬化而未始有極也
 夫孰足以患心已為道者解乎此所謂孔子曰
 夫子德配天地而猶假至言以脩心古之君子
 孰能脫焉老聃曰不然夫水之於汨也無為而
 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
 不自得也孔子出以告顏回曰丘之於道也其
 猶醯雞與醯雞者微夫子之發吾覆也吾不
 知天地之大全也此言全一七莊子見魯
 哀公哀公曰魯多儒士少為先主方者莊子曰
 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句屣者知
 地形緩佩袂者事至而斷君子有其道者未必
 為其服也為其服者未必知其道也公固以為

不然何不號於國中曰無此道而為此服者其
罪死於是哀公號之五日而魯國無敢備服者
獨有一丈夫備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
一人耳可謂多乎德充于內者百里奚爵祿不
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內自
外也宋元君將畫圖衆史皆至受揖而立祇筆
和墨在外者半有一史後至者僮僮然不趨受

南華真經評註 卷七 田子方 二十七 莊子藏書

揖不立因之舍公使人視之則解衣般礴贏君
曰可矣是真畫者也內是者神文王觀於臧見
一丈夫釣而其釣莫釣幸哉非特其釣有釣者
也無常釣也其于釣若已文王欲舉而授
之政而恐大臣父兄之非安也欲終而釋之而
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顴乘駿馬而偏朱蹄
號曰寓而政於臧丈人庶幾乎民有瘳乎諸大
夫蹇然曰先君王也文王曰然則卜之諸大夫

曰先君之命王其無他又何卜焉遂迎臧丈夫
而授之政典法無更偏令無出三年文王觀於
國則列士壞植散羣長官者不成德缺斛不敢
入於四竟列士壞植散羣則尚同也所謂和共
長官者不成德則同務也與衆務同則缺斛不
敢入於四竟則諸侯無二心也天下相信故能
支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
夜遁終身無聞為功者非已故功成而不身不得
不遇終身無聞不遇事達而名不得不去名去

南華真經評註 卷七 田子方 二十七 莊子藏書

又何以夢為乎仲尼曰默女無言夫文王盡之
也任諸大夫而不而又何論刺焉彼直以循斯
須也斯須者百姓之情當極未極之所列御冠
為伯昏無人射引之盈貫盈貫謂滿也措杯水其肘
上左手如也右手如也方矢復寓謂方去未至的已
復寄矢也當是時猶象人也不動伯昏無人曰是
射之射非不射之射也當與汝登高山履危石

知北遊第二十二

知北遊於玄水之上登隱辟之丘而適道無爲
謂焉知謂無爲謂以下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
問而無爲謂不答也非不答不知答也知不得
問及於白水之南登孤獨之上而睹狂屈焉知
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及於帝宮見
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邪黃帝曰彼無
爲謂真我也狂屈似之我與汝終不近也夫知
者不言言者不知故聖人行不言之教而真不
言之道不可致言言者道也聽不可至故獨
得之而仁可爲也義可虧也禮相偽也故曰失
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之則由生之故
曰爲道者日損損之又損之以至於無爲

南華真經

卷七 知北遊

洪百堅 製作

無爲而無不爲也
故有萬物欲復歸根不亦難乎其易也其理大
人乎入焉合變之化而不離生也死之徒
非不以爲死也生之始孰知其紀則生知
死知人之生氣之聚也聚則爲生散則爲死
是故若死生爲徒吾又何患哉故萬物一
也是其所美者爲神其所惡者爲臭臭臭腐
復化爲神神復化爲臭臭腐故曰通天下一
氣耳多知所美者神有爲惡者臭臭腐故之
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其
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
之也狂屈問之以黃帝爲知言則大矣然者
知言者無言之知是知也然者無言之知而
知者無言之知是知也然者無言之知而
天地有大美而不言四時有明法而不議萬物

南華真經

卷七 知北遊

其理之微乎知
使其有光乎

陰陽四時運行
各得其序

南華真經評註
卷七 知北游

有成理而不說此孔子之所以聖人者原天地
之美而達萬物之理是故至人無爲任其自大
聖不作任其自觀於天地之謂也觀其形客乘其
異今彼神明至精與彼百化神明不奪物已
死生方圓莫知其恨也人死已自死生者已
已自方本有焉福然而萬物自古以固存待
其根者後莫知其未離其內計六合自無秋豪
爲小待之成體亦無以容其質天下莫不沈浮
終身不故也陰陽四時運行各得其序不待
惘然若亡而存惘然若存猶然不形而神惘然
惘不萬物育而不知此之謂本根本根之
故不知其可以觀於天矣與天謁缺問道乎被
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爲汝美道將爲汝居汝
靜焉如新生之犢而無求其故言未卒謁缺瞋
寐被衣大說行歌而去之曰形若槁骸心若死
灰眞其實知不以故自持與媒媒晦晦無心
而不可與謀彼何人哉此化舜問乎丞曰道可

道教學

南華真經評註
卷七 知北游

得而有乎曰汝身非汝有也汝何得有夫道夫
者非汝所能有也汝何得有夫道者非吾有
有耳身非汝所有而汝無汝何得有夫道者非吾有
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
形身非汝有是天地之委質也生而後天地
形而後生汝不能自生也氣而後生汝不能自
其委和而自生孫子非汝有是天地之委蛇也
而自生汝不能自生也故行不知所往處不知所
所味味在自爾中天地之德陽氣也又胡可得
而有邪陽氣運動耳斯道者孔子問於老
聃曰今日晏閒敢問至道老聃曰汝齋戒疏瀹
而心潔雪而精神搢擊而知夫道者豈難言哉
將爲汝言其崖略夫昭昭生於冥冥有倫生於
無形精神生於道道生於無形形本生於精
以至於形而萬物以形相生故九竅者胎生八竅
者卵生卵生不能易而生明神氣之不可易也
其來無迹其往無崖無門無房四達之皇皇也
夫率自然之性達無迹之達者豈形骸乎天地
之間寄精神十八方之表是以無門無房四達
無處無行也選於此者四技難思慮悔達耳

要今問道之所在而每况之于下汝唯莫必無
則明道之不在于物也必矣
 乎逃物矣若必謂無之逃物則道不周至道若是
 大言亦然明道不周徧咸三者異名同實其指
 一也嘗相與遊乎無何有之官同合而論無所
 終窮乎若遊有則不能周徧咸也故同合而論
 而清乎謂而問乎此皆無寥凡吾志空虛無往
 焉而不知其所至志苟寥然則無所往矣無往
 焉則理未動去而來不知其所止斯順吾已往
 而志已驚矣而志已驚矣

南華真經評註 卷七 知北游 三六 三陽藏書

來焉而不知其所終但往來不由于知耳不為
 常理也其彷徨乎馮閭大知入焉而不知其所
 窮焉窮焉問者虛無之謂也人知遊于物物者與物
 無際明物物者無物而物自而物有際者所謂
 物際者也物有際故每相與不能不際之際際
 之不際者也不際者雖有物物之名直明物之
 在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明
 物物者無物人明物之不能自物則明
 為之者誰乎哉皆忽然而自爾也 矧荷甘與

神農同學於老龍吉神農隱几閤戶晝瞑矧荷
 甘日中夢戶而入曰老龍死矣神農隱几擁杖
 而起喟然投杖而笑起而偃夫死之不足
 知子僻陋慢訕故棄予而死已矣夫子無所發
 子之狂言而死矣夫狂言而死已矣夫子無所發
 子所繫焉子所繫焉人之宗主今於道獲豪之端萬分未
 得處一焉得處一焉 而猶知藏其狂言
 而死又況夫體道者乎得也唯在乎自得耳視

南華真經評註 卷七 知北游 三七 三陽藏書

之無形聽之無聲於人之論者謂之冥冥所以
 論道而非道也冥冥而論道之無名也 於是泰清問
 乎無窮曰子知道乎無窮曰吾不知又問乎無
 為無為曰吾知道曰子之知道亦有數乎曰有
 曰其數若何無為曰吾知道之可以貴可以賤
 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
 為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

