

疏若以我非魚不得知魚子既非我何得
知我若子非我尚得知我我雖非魚何妨
知魚反而質之今其無難也

惠子曰我非子固不知子矣子固非魚也子
之不知魚之樂全矣

註舍其本言而給辯以難也

疏惠非莊子故不知莊子莊必非魚何得
知魚之樂不樂不知之義於此無虧捨其

本宗給辯以難

莊子曰請循其本

疏循猶尋也惠施給辯有言無理棄初逐
末失其論宗請尋其源自當無難循本之

義列在下文

子曰汝安知魚樂云者既已知吾知之而問
我我知之濠上也

註尋惠子之本言云非魚則無緣相知耳
今子非我也而云汝安知魚樂者是知我
之非魚也苟知我之非魚則凡相知者果
可以此知彼不待是魚然後知魚也故循
子安知之云已知吾之所知矣而方復問

我我正知之於濠上耳豈待入水哉夫物
之所生而安者天地不能易其處陰陽不
能回其業故以陸生之所安知水生之所
樂未足稱妙耳

疏子曰者莊生却稱惠之辭也惠子云子

非魚安知魚樂者足明惠子非莊子而知

莊子之不知魚也且子既非我而知我知

我而問我亦何妨我非魚而知魚知魚而

歎魚夫物性不同水陸殊致而達其理者

體其情是以濠上彷徨知魚之適樂鑒照

群品豈入水哉故寄莊惠之二賢以標議

論之大體也

南華真經註疏卷之十九

南華真經註疏卷之二十

河 南 邦 表 註

西 華 法 師 成 玄 英 疏

外篇至樂第十八

天下有至樂無有哉有可以活身者無有哉

註忘歡而後樂足樂足而後身存將以為

有樂邪而至樂無歡將以為無樂邪而身

以存而無憂

疏此假問之辭也至極也樂歡也言寰宇

之中頗有至極歡樂可以養活身命者無

有哉

今奚為奚據奚避奚處奚就奚去奚樂奚惡

註擇此八者莫足以活身唯無擇而任其

所適乃全耳

疏奚何也今欲行至樂之道以活身者當

何所為造何所依據何所避諱何所安處

何所從就何所捨去何所歡樂何所嫌惡

而合至樂之道乎此假設疑問下自曠顯

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

疏天下所尊重者無過富足財寶貴盛榮華壽命遐長善名令譽所歡樂者滋味爽口麗服榮身玄黃悅目官商煥耳若得之者則為據處就樂所下者貧賤大惡也

疏貧窮卑賤夭折惡名世間以為下也

所苦者身不得安逸口不待厚味形不得美眼目不得好色耳不得音聲若不得者則大憂以懼其為形也亦愚哉

註凡此失之無傷於形而得之有損於性今反以不得為憂故愚

疏凡此上事無益於人而流徙之俗以不得為苦既不適情遂憂愁懼慮如此修為形體豈不甚愚癡

夫富者苦身疾作多積財而不得盡用其為形也亦外矣

註內而形者知足而已

疏夫富家之家勞神苦思馳騁身力多聚錢財積而不散用何能盡內其形者豈其如斯也

夫貴者夜以繼日思慮善否其為形也亦疏矣

註故觀其形者自得於身中而已

疏夫位高慮遠祿重憂深是以晝夜思量慮可替不勞形怵心無時暫息其為形也不亦疏乎

人之生也與憂俱生壽者憊憊久憂不死何之苦也其為形也亦遠矣

註夫遺生然後能忘憂忘憂而後生可樂生可樂而後形是我有富是我物貴是我樂也

疏夫稟氣頑癡生而憂戚雖復壽考而精神憊憊久憂不死翻成苦哉如此為形豈非疏遠其於至樂不亦謬乎

烈士為天下見善矣未足以活身吾未知善之誠善邪誠不善邪若以為善矣不足活身以為不善矣足以活人

註善則過當故不周濟疏誠實也夫忠烈之士志身殉節名傳今古見善世間然未知此善是有虛實善若

實也。不足以活身。命善必虛。也不應養活。蒼生。賴諫諍。而太平。此足以活人也。為忠烈而被戮。此不足以活身也。

故曰忠諫不聽。躡循勿爭。

註唯中庸之德為然

疏躡循猶順從也。夫為臣之法。君若無道。宜以忠誠之心。匡諫。君若不聽。即須躡循。休止。若逆鱗。強諍。必遭刑戮也。

故夫子胥爭之以殘其形。不爭名亦不成。誠有善無有哉。

註故當緣督以為經也

疏吳王夫差荒淫無道。子胥忠諫。以遭殘戮。若不諫諍。忠名不成。故諫與不諫。善與不善。誠未可定矣。

今俗之所為。與其所樂。吾又未知樂之果樂邪。果不樂邪。

疏果未定也。流俗以貪樂為心。以色聲為樂。未知此樂決定樂邪。而倒置之心。未可謂信也。

吾觀夫俗之所樂。舉群趨者。誣誣然如將不

得已

註舉群趣其所樂乃不避死也

疏誣誣趣死貌已止也舉世之人群聚趣

競所歡樂者無_三五塵貪求至死未能心息之也

而皆曰樂者吾未之樂也亦未之不樂也

註無懷而恣物耳

疏而世俗之人皆用色聲為上樂而莊生

體道忘澹故不見其樂亦不見其不樂也

果有樂無有哉吾以無為誠樂矣

註夫無為之樂無憂而已

疏以色聲為樂者未知決定有此樂不若

以莊生言之用虛澹無為為至實之樂

又俗之所大苦也故曰至樂無樂至譽無譽

註俗以鏗鎗為樂羨善為譽

疏俗以富貴榮華鏗鎗玉為上樂用羨

言佞善為今譽以無為恬澹寂寞虛夷為

憂苦故知至樂以無樂為樂至譽以無譽

為譽也

天下是非果未可定也雖然無為可以定是

非

註我無為而任天下之是非是非者各自

任則定矣

疏夫有為執滯執是競非而是非無主故

不可定矣無為虛澹忘是忘非既無是非

而是非定者也

至樂活身唯無為幾存

註百姓足則吾身近乎存也

疏幾近也存在也夫至樂無樂常適無憂

可以養活身心終其天命唯彼無為近在

其中者矣

請審試言之天無為以之清地無為以之寧

註皆自清寧耳非為之所得

故兩無為相合萬物皆化

註不為而自合故皆化若有意乎為之則

有時而滯也

疏天無心為清而自然清虛地無心為寧

而自然寧靜故天地無為兩儀相合昇降

災福泰而萬物化生若有心為之即不能

已

芒乎芴乎而無從出乎

註皆自出耳未有為而出之也

芴乎芒乎而無有象乎

註無有為之象

疏夫二儀造化生物無心恍惚芒昧參差

難測芴其從出莫知所由規其形容竟無

象貌覆論芒芴互其文耳

萬物職職皆從無為殖

註皆自殖耳

疏職職繁多貌也夫春生夏長庶物繁多

孰使其然皆自耳尋其源流從無為種植

既無為種植豈有耶

故曰天地無為也而無不為也

註若有為則有不濟也

人也孰能得無為哉

註得無為則無樂而樂至矣

疏孰誰也夫天地清寧無為虛廓而昇降

生化而無不為也凡俗之人心靈闇昧孰

滯有欲誰能得此無為哉言能之者乃至

務也若得之者便是德合二儀冥符至樂

也

莊子妻死惠子弔之

疏莊惠二子為淡水素交既有死亡理須

往弔之

莊子則方箕踞鼓盆而歌

疏箕者垂兩脚如簸箕形也盆甕瓦缶也

莊子知生死之不二達哀樂之為一是以

妻亡不哭鼓甕而歌垂脚箕踞教然自樂

惠子曰與人居長子老身死不哭亦足矣又

鼓盆而歌不亦甚乎

疏共妻居處長養子孫妻老死亡竟不哀

哭乖於人理足是無情加之鼓歌一何太

甚也

莊子曰不然是其始死也我獨何能無縣然

疏然猶如是也世人皆欣生惡死哀死樂

生故我初聞死之時何能獨無縣然驚歎

也

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

疏莊子聖人妙達相本故觀察初始本自

無生未生之前亦無形質形質之前亦復

無氣從無生有假合而成是知此身不足

惜也

雜乎芒芴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夏秋冬夏

四時行也

疏大道在恍惚之內造化芒昧之中和雜

清濁變成陰陽二氣二氣凝結變而有形

形既成就變而生育且從無出有變而為

生自有還無變而為死而生來死往變化

循環亦猶春夏秋冬四時代序是以達人

觀察何哀樂之有哉

人且偃然寢於巨室而我數數然隨而哭之

自以為不通乎命故止也

註未明而縣已達而止斯所以該有情者

將今推至理以遺累也

疏偃然安息貌也巨室謂天地之間也且

夫息我以死卧於天地之間譬彼交際何

得隨而哀慟自覺不通天命故止哭而鼓

甕也

支離叔與滑介叔觀於冥伯之丘崐崙之虛

黃帝之所休

疏支離謂支體離折以明忘形也滑介猶

骨節也謂骨節挺特以忘智也欲顯叔世

淹訛故號為叔也冥闇也伯長崐崙人身

也言神智杳冥堪為物長崐崙玄遠近在

人身丘墟不平俯同世俗而黃帝聖君先

臨區宇休心息智寄在凡庸是知至道幽

玄其則非遠故託二叔以彰其義也

俄而柳生其左肘其意屢屢然惡之

疏屢屢驚動貌柳生者易生之木木者棺

槨之象此是將死之徵也二叔遊於崐崙

觀於變化俄頃之間左臂生柳感然驚動

似欲惡之也

支離叔曰子惡之手

疏相與觀化貴在虛忘屢然驚動似有嫌

惡也

滑介叔曰亡子何惡

疏亡無也觀化之理理在忘懷我本無身

何惡之有也

生者假借也假之而生生者塵垢也

疏夫以二氣五行四支百體假合結聚借

而成身是知生者塵垢穢累非真物者也

死生為晝夜

疏以生為晝以死為夜故天不能無晝夜

人焉能無死生

且吾與子觀化而化及我我又何惡焉

註斯皆先示有情然後尋至理以遣之若

云我本無情故能無憂則夫有情者遂自

絕於達曠之域而迷困於憂樂之境矣

疏我與子同遊觀於變化化而及我斯乃

是當待終有何嫌惡既冥死生之變故合

至樂也

莊子之楚見空髑髏髑髏有形撥以馬捶因

而問之

疏之過也慨然無潤澤也撥打擊也馬捶

猶馬杖也莊子適楚過見髑髏空骨無肉

朽骸無潤澤以馬杖打擊因而問之欲明

死生之理均齊故寄髑髏寓言答問也

曰夫子貪生失理而為此乎

命而骸骨為此乎

將子有亡國之事斧鉞之誅而為此乎

疏為當有亡國征戰之事行陳斧鉞之誅

而為此乎

將子有不善之行愧遺父母妻子之醜而為

此乎

疏或行姦盜不善之行世間共惡人倫所

恥遺愧父母羞見妻孥慚醜而死於此乎

將子有凍餒之患而為此乎

疏餓餓也或遊學他鄉衣糧之盡患於飢

凍死於此乎

將子之春秋故及此乎

疏春秋猶年紀也將子有黃髮之年耆艾

之壽終於天命卒於此乎

於是語卒援髑髏枕而卧

疏卒終也援引也初達枯骨援馬杖而擊

之問語既終引髑髏而高枕也

夜半髑髏見夢曰子之談者似辯士諸子所

言皆生人之累也死則無此矣子欲聞死之

說乎

疏親於此子所言皆是生人之累患欲論

死道則無此憂虞子是生人頗欲聞死

之說乎莊子睡中感於此夢也

莊子曰然

疏然許髑髏欲其死說

髑髏曰死無君於上無臣於下亦無四時之

事從然以天地為春秋雖南面王樂不能過

也

疏夫死者魂氣昇於天骨內歸乎土既無

四時炎涼之事寧有君臣上下之累乎從

容不復死生故與二儀同其年壽雖南面

稱孤王侯之樂亦不能過也

莊子不信曰吾使司命復生子形為子骨肉

肌膚反子父母妻子間里知識子欲之乎

疏莊子不信髑髏之言更說生人之事欲

使司命之鬼復骨肉反妻子歸間里頗欲

之乎

髑髏深嘆慶頰曰吾安能棄南面王樂而復

為人間之勞乎

註舊說云莊子樂死惡生斯說謬矣若然何謂齊乎所謂齊者生時安生死時安死生之情既齊則無為當生而憂死耳此莊生之旨也

疏深頰蹙頰憂愁之貌也既聞司命復形

反於鄉里於是實愁頰蹙不用此言誰能復為生之勞而棄於南面王之樂耶

顏淵東之齊孔子有憂色子貢下席而問曰小子敢問田東之齊夫子有憂色何耶

疏顏回自西之東從魯往於齊國欲將三

皇五帝之道以教齊侯尼父恐不逗機故有憂色於是子貢避席自稱小子敢問夫子憂色所由

孔子曰善哉汝問昔者管子有言丘甚善之曰褚小者不可以懷大綆短者不可以汲深

疏褚容受也懷包藏也綆罐索也夫容小之器不可以藏大物短促之繩不可以引深井此言出管子之書孔丘善之故引以為譬也已

夫若是者以為命有所成而形有所適也夫

不可損益

註故當任之而已

疏夫人稟於天命愚智各有所成受形造化情好咸著所適方之見鶴不可益損故當任之而無不當也

吾恐回與齊侯言堯舜黃帝之道而重以燧

人神農之言彼將內求於己而不得不得則感人感則死

註內求不得將求於外舍內求外非感如何

疏黃帝堯舜五帝也燧人神農三皇也恐

顏回將三皇五帝之道以說齊侯既而步驟殊時澆淳異世執持聖迹不逗機緣齊侯聞此大言未能領悟求於己身不能得解脫不得解悟則心生疑惑於是忿其勝已必殺顏回

且汝獨不聞邪昔者海鳥止於魯郊魯侯御

而觴之于廟奏九韶以為樂具太牢以為膳疏郭外曰郊御迎也九韶舜樂名也太牢牛羊豕也昔有海鳥名曰爰居形容極大

頭高八尺避風而至止魯東郊實是凡鳥

而妄以為瑞臧文仲禮之故有不智之名也於是奏韶樂設太牢迎於太廟之中而觴宴之也而臧文仲用為神鳥非關魯侯但飲鳥於魯廟之中故言魯侯觴之也

鳥乃眩視憂悲不敢食一嚙不敢飲一杯三日而死

疏夫韶樂太牢乃爰乃善而施之爰居非所養聽故目眩心悲數日而死亦猶三皇五帝其道高遠施之齊侯非所聞之也

此以己養養鳥也非以鳥養養鳥也

疏韶樂牢飴是養人之具非養鳥之物也亦猶顏回以己之學術以教於齊侯非所樂也

夫以鳥養養鳥者宜棲之深林遊之壇陸洿

之江湖食之鰭鱉隨行列而止委蛇而處疏壇陸湖渚也鰭泥鰭也鰭白魚子也遠迤寬舒自得也夫養鳥之法宜棲茂林放洿渚食魚子浮江湖逐群飛自閑放此以鳥養之法養鳥者也亦猶齊侯率已所行

逍遙自得無所羨也

彼唯人言之惡聞矣以夫詭詭為乎咸池九韶之樂張之洞庭之野鳥聞之而飛獸聞之而走魚聞之而下人卒聞之相與還而觀之

疏吳何也詭詭也咸池堯祭也洞庭之野謂天地之間也還繞也咸池九韶唯人愛好魚鳥諸物惡聞其聲愛好則繞而觀之惡聞則高飛深入既有欣有惡八音何用為乎

魚處水而生人處水而死彼必相與異其好惡故異也

疏魚好水而惡陸人好陸而惡水彼之人魚稟性各別好惡不同故死生斯異豈唯二種萬物皆然也

故先聖不一其能不同其事

註各隨其情

疏先古聖人因循物性使人如器不一其能各稱其情不同其事也是知將三皇之道以說齊侯者深不可也

名止於實義設於適是之謂條達而福持

註實而適故條達性常得故福持

疏夫因實立名而名以召實故名止於實不用實外求名而義者宜也隨宜施設適性而已不用捨己救人如是之道可謂條

理通達而福德扶持者矣

列子行食於道從見百歲髑髏捷蓬而指之曰唯予與汝知而未嘗死未嘗生也

註各以所遇為樂

疏捷也從傍也禦寇因於行李食於道

傍仍見枯朽髑髏形色似久言百歲者舉其大數髑髏隱在蓬草之下遂拔却蓬草因而指麾與言然髑髏以生為死以死為生列子則以生為生以死為死死生各執一方未足為定故未嘗死未嘗生也

汝果養乎予果歎乎

註歎養之實未有定在

疏汝欣實冥冥果有怕養乎我悅人倫人倫決可歎乎適情所遇未可定之者也有幾種有幾

註變化種數不可勝計

疏陰陽造物轉變無窮論其種類不可勝計之也

得水則為陸

疏潤氣生物從無生有故更相繼續也

得水土之際則為龜坼之衣

疏龜坼之衣青苔也在水中若張綿俗謂之蝦蟆之衣也

生於陵屯則為陵馬

疏屯阜也陵馬車前草也既生於陵阜高

陸即變為車前也

陵馬得齧樓

疏齧樓糞壤也陵馬既老變為糞土也

則為鳥足

疏糞壤復化生鳥足之草根也

鳥足之根為蟾蜍其葉為胡蝶胡蝶胥也

疏蟾蜍蟾也胥胡蝶名也變化無恒故根為蟾蜍而葉為胡蝶也

化而為蟲生於窻下其狀若脫其名為鵠撮

疏鵠撮蟲名也胥得熱氣故作此蟲狀如

新脫皮毛形容雅淨也

鷓鴣千日為鳥其名為乾餘骨乾餘骨之沫為斯彌

疏乾餘骨鳥口中之沫化為斯彌之蟲

斯彌為食鹽

疏酢甕中蟻蠅亦為之鹽雞也十六

願輅生乎食鹽黃輅生乎九獸

疏輅亦蟲

啓丙生乎腐蠅

疏並蟲名也腐蠅螢火蟲也亦言是粉鼠

蟲

羊奚比乎不尊久竹

疏並草名也

生青寧

疏羊奚比合於久竹而生青寧之蟲也

青寧生程

疏亦蟲名也

程生馬馬生人

疏未詳所據

人又反入於機萬物皆出於機皆入於機

註此言一氣而萬形有變化而無死生也

疏機者發動所謂造化也造化者無物也

人既從無生有又反入歸無也豈唯在人

萬物皆爾或無識變成有識有識變為無

識或無識變為無識或有識變為有識千

萬變化未始有性也十六而出入機變謂之死

生既知變化無窮寧復欣生惡死體斯趣

旨謂之至樂也

南華真經註疏卷之二十

南華真經註疏卷之二十一

善七

河 南 郭象註

唐 西 華 法 師 成 真 疏

外篇達生第十九

達生之情者不務生之所無以為

註生之所無以為者分外物也

達命之情者不務知之所無奈何

註知之所無奈何者命表事也

疏夫人之生也各有素分形之妍醜命之

脩短美及貧富貴賤愚智窮通一毫已上

無非命也故達生於性命之士性靈明照

終不貪於分外為已事務也一生命之所

鍾者皆智慮之所無奈何也

養形必先之以物物有餘而形不養者有之

矣

註知止其分物稱其生斯足矣有餘則

傷

疏物者謂資貨衣食旦夕所須夫願養身

形先須用物而物有分限不可無涯故凡

鄙之徒積聚有餘而養衛不足者世有之