莊子集釋

莊子集釋序

郭君子瀞爲莊子集釋成以授先謙讀之而其年適有東夷之亂作而歎曰莊子其有不得已於中乎夫其遭世否塞拯之末由神彷徨乎馮閎驗小大之無垠究天地之終始懼然而爲是言也騶衍曰儒者所謂中國於天下乃八十一分居其一分耳赤縣神州外自有九州裨海環之大瀛海環其外惠施曰我知天下之中央燕之北越之南是也而莊子稱之亦言儉與忽鑿混沌死其說若豫睹將來而推厥終極亦異人矣哉子貢爲挈水之槔而溪陰丈人笑之今之機械機事倍於槔者相萬也使莊子見之柰何蠻觸氏爭地於蝸角伏尸數萬逐北旬日今之蠻觸氏不知其幾也而莊子柰何是故以黃帝爲君而有蚩尤

以堯爲君而有叢枝宗膾胥敖黃帝堯非好事也然而欲虛其國刑其人其不能以虛靜治決矣彼莊子者求其術而不得游遂獨立於寥闊之野以幸全其身而樂其生烏足及天下且其書嘗暴著於後矣晉演爲元學無解於胡羯之氛唐尊爲眞經無救於安史之禍徒以藥世主淫侈澹末俗利欲庶有一二之助焉而其文又絕奇郭君愛翫之不已因有集釋之作附之以文益之以博使莊子見之得毋曰此猶吾之糟粕乎雖然無迹奚以測履無糟粕奚以觀於古美矣郭君於是書爲副墨之子將羣天下爲洛誦之孫已夫光緒二十年歲次甲午冬十二月長沙愚弟王先謙謹撰

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高不行與夫寂然不動不得已而後起者恒有間矣斯可謂知無心者也夫心無爲則隨感而應應隨其時言唯謹爾故與化爲體流萬代而冥物豈曾設對獨遣而游談乎方外哉此其所以不經而爲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旨雅泰然遺放放而不敖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芒至人極乎無親孝慈終於兼忘禮樂復乎已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耷所以散故觀其書超然自以爲已當經崐崘涉太虛而游惚怳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況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

莊子序

唐西華法師成玄英撰

夫莊子者所以申道德之深根述重玄之妙旨暢无爲之恬淡明獨化之窅冥鉗揵九流括囊百氏諒區中之至教實象外之微言者也其人姓莊名周字子休生宋國睢陽蒙縣師長桑公子受號南華仙人當戰國之初降襄周之末歎蒼生之業薄傷道德之陵夷乃慷慨發憤爰著斯論其言大而博其旨深而遠非下士之所聞豈淺識之能究所言子者是有德之嘉號古人稱師曰子亦言子是書名非但三篇之惣名亦是百家之通題所言內篇者內以待外立名篇以編簡爲義古者殺青爲簡以韋爲編編簡成篇猶今連紙成卷也故元愷云大事書之於策

小事簡牘而已內則談於理本外則語其事迹事雖彰著非理不通理既幽微非事莫顯欲先明妙理故前標內篇內篇理深故每於文外別立篇目郭象仍於題下卽注解之逍遙齊物之類是也自外篇以去則取篇首二字爲其題目駢拇馬蹄之類是也所言逍遙遊者古今解釋不同今汎舉紘綱略爲三釋所言三者

第一顧桐柏云逍者銷也遙者遠也銷盡有爲累遠見無爲理以斯而遊故曰逍遙

第二支道林云物物而不物於物故逍然不我待玄感不疾而速故遙然靡所不爲以斯而遊天下故曰逍遙遊

第三穆夜云逍遙者蓋是放狂自得之名也至德內充无時不

適忘懷應物何往不通以斯而遊天下故曰逍遙遊內篇明於理本外篇語其事迹雜篇雜明於理事內篇雖明理本不无事迹外篇雖明事迹甚有妙理但立教分篇據多論耳所以逍遙建初者言達道之士智德明敏所造皆適遇物逍遙故以逍遙命物夫無待聖人照機若鏡既明權實之二智故能大齊於萬境故以齊物次之既指馬蹄天地混同庶物心靈凝澹可以攝衛養生故以養生主次之既善惡兩忘境智俱妙隨變任化可以處涉人閒故以人閒世次之內德圓滿故能支離其德外以接物既而隨物昇降內外冥契故以德充符次之止水流鑑接物无心忘德忘形契外會內之極可以匠成庶品故以大宗師次之古之眞聖知天知人與造化同功卽寂卽應既而驅馭羣

品故以應帝王次之駢拇以下皆以篇首二字爲題既無別義今不復次篇也而自古高士晉漢逸人皆莫不躭翫爲之義訓雖注述無可閒然並有美辭咸能索隱玄英不揆庸昧少而習焉研精覃思三十矣依子玄所注三十篇輒爲疏解摠三十卷雖復詞情疏拙亦頗有心跡指歸不敢貽厥後人聊自記其遺忘耳

莊子集釋卷一上

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

內篇 逍遙遊第一 釋文內者對外立名說文篇書也字從竹從艸者草名耳非也注夫小大雖殊而放於自得之場則物任其性事稱其能各當其分逍遙一也豈容勝負於其間哉慶藩案劉義慶世說新語文學類云莊子逍遙篇舊是難處諸名賢所可鑽味而不能拔理於郭向之外支道林在白馬寺中將馮太常共語因及逍遙支卓然標新理於二家之表立異義於衆賢之外皆是諸名賢尋味之所不得後遂用支理劉孝標注云向子期郭子玄逍遙義曰夫大鵬之上九萬尺鷃之起榆枋小大雖差各任其性苟當其分逍遙一也然物之芸芸同資有待得其所待然後逍遙耳唯聖人與物冥而循大變爲能無待而常通豈獨自通而已又從有待者不失其所待不失則同於大通矣支氏逍遙論曰夫逍遙者明至人之心也莊生建言大道而寄指鵬鷃鵬以營生之路曠故失適於體外鷃以在近而笑遠有矜伐於心內至人乘天正而高興遊無窮於放浪物物而不物於物則遙然不我得玄感不爲不疾而速則逍然靡不適此所以爲逍遙也若夫有

欲當其所足足於所足快然有似天眞猶饑者一飽渴者一盈豈忘忝嘗於糗糧絕餱餌於醪醴哉苟非至足豈所以逍遙乎此向郭(釋文)逍音銷亦遙如字亦作搖慶藩案逍遙之注所未盡(釋文)逍作消遙二字說文不收作消搖者是也禮檀弓消搖於門漢書司馬相如傳消搖乎襄羊京山引太玄翕首雖欲消搖天不之茲漢開母石闕則文燿以消搖文選宋玉九辯聊消搖以相羊後漢東平憲王蒼傳消搖相羊字並從水作消從手作搖唐釋湛然止觀輔行傳宏決引王眷夜云消搖者調暢逸豫之意夫至理內足無時不適止懷應物何往不通以斯而遊天下故曰消搖又曰理無幽隱消然而當形無鉅細搖然而通故遊如字亦作游逍遙遊者曰消搖解消搖義視諸儒爲長遊篇名義取閒放不拘怡適自得慶藩案家世父侍郎公曰天下篇莊子自言其道術充實不可以已上與造物者遊首篇曰逍遙遊者莊子用其無端崖之詞以自喻也注謂小大雖殊逍遙一也似失莊子之指又案文選潘安仁秋興賦注引司馬彪云言逍遙無爲者能遊大夫小大音符之場直良事稱尺證反各當丁浪反其道也釋文闕

分符問反

北冥有魚其名爲鯤鯤之大不知其幾千里也(疏)溟猶海也取其溟漠無涯

故爲之溟東方朔十洲記云溟海無風而洪波百丈巨海之內有此大魚欲明物性自然故標爲章首玄中記云東方有大魚焉行者一日過魚頭七日過魚尾產三日碧海爲之變紅故知大物生於大處豈獨北溟而已釋文北冥本亦作溟覓經反北海也郭璞云取其溟漠無涯也梁簡文帝云窅冥無極故謂之冥東方朔十洲記云水黑色謂之冥海無風洪波百丈　慶藩案慧琳一切經音義三十一大乘入楞伽經卷二鯤引司馬云溟謂南北極也去日月遠故以溟爲名也釋文闕鯤徐音昆李侯溫反大魚名也崔譔云鯤當爲鯨簡文同　慶藩案方以智曰鯤本小魚之名莊子用爲大魚之名其說是也爾雅釋魚鯤魚子凡魚之子名鯤魯語魚禁鯤鮞韋昭注鯤魚子也張衡東京賦擥鯤鮞薛綜注鯤魚子也說文無鯤篆段玉裁曰魚子未生者曰鯤鯤卽卵字許愼作卄古音讀如關亦讀如昆禮內則濡魚卵醬鄭讀卵若鯤凡未出者曰卵已出者曰子鯤卽魚卵故叔重以卄字包之莊子謂絕大之魚爲鯤此則齊物之寓言所謂汪洋自恣以適己者也釋文引李頤云鯤大魚名也崔譔簡文並云其幾居豈反下同化而爲鳥其名爲鵬注鵬鯤之實吾所未詳也夫莊子之大意在乎逍遙遊放無爲而自得故極小大之致以明性分之適達觀之士宜要其會歸而遺其

所寄不足事事曲與生說自不害其宏旨皆可略之耳【疏】夫四序風馳三光電卷是以負山岳而捨故揚舟壑以趨新故化魚爲鳥欲明變化之大理也【釋文】鵬步登反徐音朋郭甫登反崔音鳳云鵬卽古鳳字非來儀之鳳也說文云朋及鵬皆古文鳳字也朋鳥象形鳳飛羣鳥從以萬數故以朋爲朋黨字字林云鵬朋黨也古以爲鳳字　盧文弨曰以朋舊作以鵬今案文義政正　慶藩案廣川書跋寶龢鍾銘通雅四十五並引司馬云鵬者鳳也釋文闕　夫莊音符發句之端皆同　性分符問反下皆同　達觀古亂反　宜要一遙反　鵬之背。不知其幾千里也。怒而飛。其翼若垂天之雲。【疏】魚論其大以表頭尾難知鳥言其背亦示修短叵測故下文云未有知其修者也鼓怒翅翼奮迅毛衣既欲摶風方將擊水遂乃斷絕雲氣背負青天騫翥翱翔凌摩霄漢垂陰布影若天涯之降行雲也【釋文】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　是鳥也。海運則將徙於南冥。南冥者。天池也。【注】非冥海不足以運其身非九萬里不足以負其翼此豈好奇哉直以大物必自生於大處大處亦必自生此大物理固自然不患

其失又何厝心於其間哉【疏】運轉也是也尒也卽此鵬鳥其形重大若不海中運轉無以自致高昇皆不得不然非樂然也且形既遷革情亦隨變昔日爲魚涵泳北海今時作鳥騰翥南溟雖復昇沈性殊逍遥一也亦猶死生聚散所遇斯適千變萬化未始非吾所以化魚爲鳥自北徂南者鳥是凌虛之物而卽倣明之方魚乃滯溺之蟲北益幽冥之地欲表向明背暗捨滯求進故舉南北鳥魚以示爲道【釋文】之運耳而大海洪川原夫造化非人所作故曰天池也之運司馬云運轉也向秀云非海不行故曰海運簡文云運徙海運也【疏】慶藩案玉篇運行也渾天儀云天運如車轂謂天之行不息也此運字亦當訓行莊子言鵬之運行不息於海則將徙天池而休息矣蹶蹙跳趨蹶作下文引齊諧六月息之言可證郭氏謂非冥海不足以運豈好呼報反下皆同大處昌慮反下其身釋文引司馬向秀之說皆失之同何厝七故反本又作措盧文弨曰案說文厝厲石也措置也俗多通用今莊子注作措與說文合齊諧者志怪者也諧之言曰鵬之徙於南冥也水擊三千里摶扶搖而上者九萬里【注】夫翼大則難舉故摶扶搖而後能上九萬里乃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【疏】姓齊名諧人姓名也亦言書名也齊國有此徘諧之書也誌記也擊打也摶鬬也扶搖旋風也齊諧所著之書多記怪異之事莊子引以爲證明己所說不虛大鵬既將適南溟不可決然而起所以舉擊兩翅動蕩三千踉蹌而行方能離水然後繚戾宛轉鼓怒徘徊風氣相扶搖動而上塗經九萬時隔半年從容志滿方言憩止適是而已豈措情乎哉【釋文】齊諧戶皆反司馬及崔並云人姓名簡文云書　俞樾曰按下文諧之言曰則當作人名爲允若是書名不得但稱諧　志怪志記也怪異也　水擊崔云將飛舉翼擊水踉蹌也踉音亮蹌音七亮反　摶徒端反司馬云摶飛而上也一音博崔云拊翼徘徊而上也　盧文弨曰當云本一作摶音博陸氏於攷工記之摶植亦云劉音博不分別字體非　慶藩案慧琳一切經音義七十二引司馬云擊猶動也釋文闕又文選江文通雜體詩注引司馬云摶圜也扶搖上行風也圜飛而上行者若扶搖也范彥龍古意贈王中書詩注引司馬曰摶圜也圜飛而上若扶搖也張景陽七命注御覽九及九百二十七初學記一並引司馬曰扶搖上行風也諸書所引互有異同與釋文亦小異　又案說文摶以手圜之也古借作專漢書天文志騎氣卑而布卒氣摶如淳注摶專也集韻摶擅也擅亦有專義又曰聚也摶扶搖而上言專聚風力而高舉也釋文所引未得摶字之義　扶搖徐音遙風名也司馬云上行風謂之扶搖爾雅云扶搖謂之飈郭璞云暴風從下上也　盧文

弨曰下上倒今據爾雅注改正而上時掌反註同自勝音升下同決然喜缺反下同數仞色主反下同非樂音嶽又五孝反去以六月息者也。注夫大鳥一去半歲至天池而息小鳥一飛半朝搶榆枋而止此比所能則有閒矣其於適性一也家世父曰去以六月息猶言乘長風也與下時則不至而控於地對文莊文多不能專於字句求之釋文搶七羊反枋音方野馬也。塵埃也。生物之以息相吹也。注此皆鵬之所馮以飛者耳野馬者游氣也疏爾雅云邑外曰郊郊外曰牧牧外曰野此言青春之時陽氣發動遙望藪澤之中猶如奔馬故謂之野馬也揚土曰塵塵之細者曰埃天地之閒生物氣息更相吹動以舉於鵬者也夫四生雜沓萬物參差形性不同資待宜異故鵬鼓垂天之翼託風氣以逍遙蜩張決起之翅搶榆枋而自得斯皆率性而動稟之造化非有情於遐邇豈措意於驕矜體斯趣者於何而語夸企乎釋文野馬司馬云春月澤中游氣也崔云天地閒氣如野馬馳也塵埃音哀崔云天地閒氣蓊鬱似塵埃揚也相吹如字崔本作炊慶藩案吹炊二字古通用集韻炊累動而升也荀子仲尼篇可炊而傀也本書在宥篇從容無爲而萬物炊累焉注並云炊與吹同又案莊生

既言鵬之飛與息各適其性又申言野馬塵埃皆生物之以息相吹蓋喻鵬之純任自然亦猶野馬塵埃之累動而升無成心也郭氏謂鵬之所馮以飛者疑誤　所馮　皮冰反本亦作憑　盧文弨曰今注作憑改正天之蒼蒼其正色邪其遠而無所至極邪其視下也亦若是則已矣注今觀天之蒼蒼竟未知便是天之正色邪天之爲遠而無極邪鵬之自上以視地亦若人之自此視天則止而圖南矣言鵬不知道里之遠近趣足以自勝而逝疏仰視圓穹甚爲迢遞碧空高遠算數無窮蒼蒼茫昧豈天正色然鵬處中天人居下地而鵬之俯視不異人之仰觀人既不辨天之正色鵬亦詎知地之遠近自勝取足適至南溟鵬之圖度止在於是釋文色邪餘嗟反助句不定之辭後放此　盧文弨曰舊也嗟反今據易釋文正　且夫水之積也不厚則其負大舟也無力覆杯水於坳堂之上則芥爲之舟置杯焉則膠水淺而舟大也注此皆明鵬之所以高飛者翼大故耳夫質小者所資不待大則質大者所用不得小矣故理

有至分物有定極各足稱事其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困矣疏且者假借是聊略之辭夫者開發在語之端緒積聚也厚深也杯小器也坳污陷也謂堂庭坳陷之地也芥草也膠黏也此起譬也夫翻覆一杯之水於坳污堂地之間將草葉爲舟則浮汎靡滯若還用杯爲舟理必不可何者水淺舟大則黏地不行故也是以大舟必須深水小芥不待洪流苟其大小得宜則物皆逍遙釋文且夫音符覆芳服反杯崔本作盃坳堂於交反又烏丁反李又伊九反崔云堂道謂之坳司馬云塗地令平支遁云芥古邁反徐古邁反一音古點反李云小草也則膠徐李古孝反一音如字崔云膠著地也稱事尺證反後同其濟子細反本又作齊如字李云黏也之生本亦作主字丁浪反後皆同風之積也不厚則其負大翼也無力故九萬里則風斯在下矣疏此合喻也夫水不深厚則大舟不可載浮風不崇高大翼無由凌霄漢以小鳥半朝決起槍榆之上大鵬九萬飄風鼓扇其下也而後乃今培風背負青天而莫之夭閼者而後乃

今將圖南【注】夫所以乃今將圖南者非其好高而慕遠也風不積則天閼不通故耳此大鵬之逍遙也【疏】培重也夭折也閼塞也初賴扶搖故能昇脊重積風吹然後飛行既而上負青天下乘風脊一凌霄漢六月方止網羅不逮畢弋無侵折塞之禍於何而至良由資待合宜自致得所逍遙南海不亦宜乎【釋文】而後乃今培音裴重也徐扶杯反又父宰反三音扶北反本或作陪　盧文弨曰今本三作一非風絕句　慶藩案王念孫曰培之言馮也馮乘也見周官馮相氏注風在鵬下故言負鵬在風上故言馮必九萬里而後在風之上在風之上而後能馮風故曰而後乃今培風若訓培爲重則與上文了不相涉矣馮與培聲相近故義亦相通漢書周緤傳更封緤爲蒯城侯顏師古曰蒯呂忱音陪而楚漢春秋作馮城侯陪馮聲相近是其證也馮字古音在蒸部陪字古音在之部之部之音與蒸部相近故陪馮聲亦相近說文曰陪滿也王注離騷曰馮滿也陪馮聲相近故皆訓爲滿文穎注漢書文帝紀曰陪輔也張晏注百官公卿表曰馮輔也說文曰倗輔也陪馮倗聲並相近故皆訓爲輔說文曰倗從人朋聲讀若陪位酈從邑崩聲讀若陪漢書王尊傳南山羣盜崩宗等蘇林曰倗音朋晉灼曰音倍墨子尚賢篇守城則倍畔非命篇倍作崩皆其例也今案說文培益也培風者以風益大翼之力助其高飛也陸氏訓重未明當從王氏爲允背負青天一讀以背字屬上句夭於表反司馬云折也閼徐於葛反一音謁司馬云止也李云塞也　慶藩案文選劉孝標辨命論注引司馬云夭折閼止也言無有夭止使不通者也視釋文所

引爲詳　蜩與學鳩笑之曰。我決起而飛。槍榆枋。時則不至而控於地而已矣。奚以之九萬里而南爲。注苟足於其性則雖大鵬無以自貴於小鳥小鳥無羨於天池而榮願有餘矣故小大雖殊逍遙一也。疏蜩蟬也生七八月紫青色一名蛁蟟鴽鳩鵴鳩也即今之班鳩是也決卒疾之貌槍集也亦突也枋檀木也控投也引也窮也奚何也之適也蜩鳩聞鵬鳥之宏大資風水以高飛故嗤彼形大而劬勞欣我質小而逸豫且騰躍不過數仞突榆檀而栖集時困不到前林投地息而更起逍遙適性樂在其中何須時經六月途遙九萬跋涉辛苦南適胡爲以小笑大夸企自息而。釋文蜩音條司馬云蟬學鳩如字一音於角反不逍遙者未之有也本又作鴽音同本或作鴽音預崔云學讀爲滑滑鳩一名滑雕司馬云學鳩小鳩也李云鵴鵴也毛詩草木疏云鵴鳩班鳩也簡文云月令云鳴鳩拂其羽是也慶藩案俞樾曰釋文曰學本或作鴽音預據文選江文通雜體詩鴽斯蒿下飛李善注即以莊子此文說之又引司馬云鴽鳩小鳥毛萇詩傳曰鴽斯鵴居鵴居鵲烏也音義然則李氏所據本固作鴽不作學也今釋文引司馬云學鳩小鳩也此經後人竄改非其原文矣今案釋文學亦或作鴽說文鴽雜鴽山鵲知來事鳥或作雀爾雅釋鳥鴽山鵲作學者蓋

鷽叚借字鳩爲五鳩之總名鷽鳩當是兩物釋文引諸說似未分曉我決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著也支遁云槍突也俞樾曰王氏引之經傳釋詞曰則猶或也引史記陳丞相世家則恐後悔爲証此文則字亦當訓爲或榆徐音踰木名也枋徐音方李云檀木也崔云本也或曰木名盧文弨曰今本作崔云木也與下複係字誤控苦貢反司馬云投也又云引也崔云叩也俞樾曰而字下當有圖字上文而後乃今將圖南此即承上文而言也文選注引此正作奚以之九萬里而圖南爲

適莽蒼者。三飡而反。腹猶果然。適百里者。宿舂糧。適千里者。三月聚糧。注所適彌遠則聚糧彌多故其翼彌大則積氣彌厚也疏適往也莽蒼郊野之色遙望之不甚分明也果然飽貌也往於郊野來去三食路既非遙腹猶充飽百里之行路程稍遠舂擣糧食爲一宿之借適於千里之途路既迢遙聚積三月之糧方充往來之食故郭注云所適彌遠則聚糧彌多故其翼彌大則積氣彌厚者也釋文莽莫浪反或莫郎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云冢閒也崔云草野之色三飡七丹反果然徐如字又苦火反眾家皆云飽貌舂束容反糧音良

之二蟲又何知。注二蟲謂鵬蜩也對

大於小所以均異趣也夫趣之所以異豈知異而異哉皆不知所以然而自然耳自然耳不爲也此逍遙之大意疏郭注云二蟲鵬蜩也對大於小所以均異趣也且大鵬搏風九萬小鳥決起榆枋雖復遠近不同適性均也咸不知道聖之遠近各取足而自勝天機自張不知所以既無意於高卑豈有情於優劣逍遙之致其在茲乎而呼鵬爲蟲者大戴禮云東方鱗蟲三百六十應龍爲其長南方羽蟲三百六十鳳皇爲其長西方毛蟲三百六十麒麟爲其長北方甲蟲三百六十靈龜爲其長中央倮蟲三百六十聖人爲其長通而爲語故名鵬爲蟲也　俞樾曰二蟲即承上文蜩鳩之笑而言謂蜩鳩至小不足以知鵬之大也郭注云二蟲謂鵬蜩也失之小知不及大知小年不及大年注物各有性性各有極皆如年知豈跂尚之所及哉自此已下至于列子歷舉年知之大小各信其一方未有足以相傾者也然後統以無待之人遺彼忘我冥此羣異異方同得而我無功名是故統小大者無小無大者也苟有乎大小則雖大鵬之與斥鴳宰官之與御風

同爲累物耳齊死生者無死無生者也苟有乎死生則雖大椿之與蟪蛄彭祖之與朝菌均於短折耳故遊於無小無大者無窮者也冥乎不死不生者無極者也若夫逍遙而繫於有方則雖放之使遊而有所窮矣未能無待也【疏】夫物受氣不同稟分各異智則有明有暗年則或短或長故舉朝菌冥靈宰官榮子皆如年知豈企尚之所及哉故知物性不同不可强相希效也【釋文】小知音智本亦作智下大知並注同下年知放此跂尚上豉反後同累物劣僞反下皆同奚以知其然也【疏】奚何也然如此也此何以知年知不相及若此之縣解耶假設其問以生後答朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋此小年也【疏】此答前問也朝菌者謂天時滯雨於糞堆之上熱蒸而生陰溼則生見日便死亦謂之大芝生於朝而死於暮故曰朝菌月終謂之晦月旦謂之朔假令逢陰數日便萎終不涉三旬故不知晦朔也蟪蛄夏蟬也生於麥梗亦謂之麥節夏生秋死故不知春秋也菌則朝生暮死蟬則夏長秋殂斯言齡命短促故謂之小年也【釋文】朝菌徐其隕反司馬云大芝也天陰生糞上見日則死一名日及故不知月之終始也崔云糞上芝朝生暮死

晦者不及朔朔者不及晦支遁云一名舜英朝生暮落潘尼云木槿也簡文云欻生之芝也欻音況物反　盧文弨曰案菌芝類故字從艸支遁潘尼以木槿當之說殊誤　慶藩案慧琳一切經音義八十四集古今佛道論衡卷三引司馬云朝菌大芝也江東呼爲土菌一曰道廚又御覽九百九十八引司馬云朝菌大芝也天陰時生糞上見陽則萎故不知月之始終與釋文所引小異　又案王引之曰案淮南道應篇引此朝菌作朝秀今本淮南作朝菌後人據莊子改之文選辯命論注及太平御覽蟲豸部六引淮南並作朝秀今據改高注曰朝秀朝生暮死之蟲也生水上狀似蠶蛾一名孳母據此則朝秀與惠蛄皆蟲名也朝菌朝秀語之轉耳非謂芝菌亦非謂木槿也上文云之二蟲又何知謂蜩與學鳩此云不知晦朔亦必謂朝菌之蟲蟲者微有知之物故以知不知言之若草木無知之物何須言不知乎今案王說是也廣雅正作朝蟧以其爲蟲故字從虫耳

晦朔　晦冥也朔旦也　盧文弨曰此以一日之蚤莫言不若以一月之終始言蓋朝生者不及暮然固知朝矣暮生者不及朝然固知暮矣故晦朔不當從日爲解

惠　本亦作蟪同　盧文弨曰今本作蟪係說文新附字

蛄　音姑司馬云惠蛄寒蟬也一名蝭蟧春生夏死夏生秋死崔云蛁蟧也或曰山蟬秋鳴者不及春春鳴者不及秋廣雅云蟪蛄蛁蟧也案即楚辭所云寒螿者也蝭音提蟧音勞又音遼蛁音彫螿音將　慶藩案御覽九百四十九引司馬云惠蛄亦名蝭蟧春生夏死夏生秋死故不知歲有春秋也與釋文所引小異

楚之

南有冥靈者以五百歲爲春。五百歲爲秋。上古有大椿者。以八千歲爲春。八千歲爲秋。疏冥靈大椿並木名也以葉生爲春以葉落爲秋冥靈生於楚之南以二千歲爲一年也而言上古者伏犧時也大椿之木長於上古以三萬二千歲爲一年也冥靈五百歲而花生大椿八千歲而葉落並以春秋賒永故謂之大年也釋文冥本或作溟李頤云冥靈木名也江南生以葉生爲春葉落爲秋此木以二千歲爲一年盧文弨曰案說文云以五百歲爲春以五百歲爲秋言春秋則包乎冬夏矣則當云以千歲爲一年下大椿亦當云此木萬六千歲爲一年不當云三萬二千歲案齊民要術靈作冷引司馬云木生江南千歲爲一年釋文漏引大椿生江南一云生北戶南此木三萬二千歲爲一年慶藩案齊民要術引司馬云木槿也以萬六千歲爲一年一名蕣椿與釋文所引小異而彭祖乃今以久特聞。衆人匹之。不亦悲乎。注夫年知不相及若此之懸也比於衆人之所悲亦可悲矣而衆人未嘗悲此者以其性各有極也苟知其極則毫分不可相跂天下又何所悲乎哉夫物未嘗以大

欲小而必以小羨大故舉小大之殊各有定分非羨欲所及則羨欲之累可以絕矣夫悲生於累累絕則悲去悲去而性命不安者未之有也

疏 彭祖者姓籛名鏗帝顓頊之玄孫也善養性能調鼎進雉羹於堯堯封於彭城其道可祖故謂之彭祖歷夏經殷至周年八百歲矣特獨也以其年長壽所以聲獨聞於世而世人比匹彭祖深可悲傷而不悲者爲彭祖稟性遐壽非我氣類置之言外不敢嗟傷故知生也有涯豈唯彭祖去已一毫不可企及於是均椿菌混彭殤各止其分而性命安矣

釋文 彭祖 李云名鏗堯臣封於彭城歷虞夏至商年七百歲故以久壽見聞世本云姓籛名鏗在商爲守藏史在周爲柱下史年八百歲籛音翦一云即老子也崔云堯臣仕殷世其人甫壽七百年王逸注楚辭天問云彭鏗即彭祖事帝堯彭祖至七百歲猶曰悔不壽恨杖晚而睡遠云帝嚳之元孫 盧文弨曰玉篇籛于踐切姓也與此正合是古讀皆然或據廣韻改作音箋非是 慶藩案神仙傳曰彭祖諱鏗帝顓頊之元孫至殷末年七百六十七歲而不衰老遂往流沙之西非壽終也今案史記楚世家顓頊生稱稱生卷章卷章生重黎重黎爲帝嚳所殺以其弟吳回後重黎爲火正吳回生陸終陸終生彭祖以世系推之彭祖乃顓頊元孫陸終之子禮所謂來孫也成疏緣神仙傳作顓頊之元孫誤釋文引王逸楚詞章句

以爲帝嚳之元孫亦非帝嚳爲顓頊之姪名俊彭祖乃顓頊子顓之元孫帝嚳之姪元孫也特聞如字崔本作待問之懸音玄豪分符問反又方云反湯之問棘也是已。注湯之問棘亦云物各有極任之則條暢故莊子以所問爲是也疏湯是帝嚳之後契之苗裔姓子名履字天乙母氏扶都見白氣貫月感而生湯豐下兌上身長九尺仕夏爲諸侯有聖德諸侯歸之遭桀無道囚於夏臺後得免乃與諸侯同盟於景亳之地會桀於昆吾之墟大戰於鳴條之野桀奔於南巢湯既克桀讓天下於務光務光不受湯即位乃都於亳後改爲商殷開基之主也棘者湯時賢人亦云湯之博士列子謂之夏革革棘聲類蓋字之誤也而棘既是賢人湯師事之故湯問於棘詢其至道云物性不同各有素分循而直往因而任之殷湯請益深有玄趣莊子許其所問故云是已釋文棘李云湯時賢人又云是棘子崔云齊諧之徒識冥靈大椿者名也簡文云一曰湯廣大也棘狹小也俞樾曰李云湯時賢人是簡文云湯大也棘狹小也以湯棘爲寓名殆未讀列子者此篇全本列子上文所說鯤鵬及冥靈大椿皆湯問篇文慶藩案列子湯問篇殷湯問夏革張注夏革即夏棘字子棘湯時賢大夫革棘古同聲通用論語棘子成漢書古今人表作革子成詩匪棘其欲禮坊記引作匪革其猶漢書煮棗侯革朱史記索隱革音棘皆其證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爲鯤疏脩長也地以草爲毛髮北方寒沍之地草木不生故名窮髮所謂不毛之地鯤魚廣闊數千未有知其長者明其大也然冥海鯤鵬前文已出如今重顯者正言前引齊諧足爲典實今牽列子再證非虛鄭重殷釋文窮髮李云髮猶毛也司馬云北極之勤以成其義者也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爲髮慶藩案窮髮之北列子作窮髮北之北北史蠕蠕傳蠕蠕者匈奴之裔根本莫尋鄰之窮髮之野逐之無人之鄉窮髮言極荒遠之地也其廣古曠反數千色主反下同有鳥焉其名爲鵬背若太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疏鵬背宏巨狀若嵩華旋風曲戾猶如羊角既而凌摩蒼昊過絕雲霄鼓怒放暢圖度南海故槩寇湯問篇云世豈知有此物哉大禹行而見之伯益知而名之夷堅聞而誌之是也釋文羊角司馬云風曲上行若羊角而上下同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翱翔蓬蒿之間此亦飛之至也而彼且奚適也此小大之辯也注各以得性爲至自盡爲極

也向言二蟲殊翼故所至不同或翱翔天池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跂慕之所及亦各安其天性不悲所以異故再出之疏且將也本語助也斥小澤也鷽雀也八尺曰仞翱翔猶嬉戲也而鷽雀小鳥縱任斥澤之中騰舉踊躍自得蓬蒿之內故能嗤九萬之遠適欣數仞之近飛斯蓋辯小大之性殊論各足之不二也釋文且適如字舊子斯字司馬云餘反下同斥小澤也本亦作尺崔本同簡鷽於諫反字亦作鷽司馬云鷽鷽雀也慶藩文云作尺非案斥鷽釋文引崔本作尺鷽是也說文鷽鷽雇也讀鷽舍人李巡孫炎郭璞注皆同斥尺古字通文選曹植七啟注鷽雀飛不過一尺言其劣弱也正釋尺字之義淮南高注斥澤之鷽爲飛不出頃畝喻弱也文選宋玉對楚王問尺澤之鯢注尺澤言小也夏侯湛抵疑尺鷽不能陵桑榆字正作尺一切經音義尺鷽下云鷽長惟尺卽以尺名釋文引簡文云作尺非失之騰躍曲若翱翔五刀反蓬蒿好刀反故夫知效一官行比一鄉德合一君而徵一國者其自視也亦若此矣注亦猶鳥之自得於一方也疏故是仍前之語夫是生後之詞國屋

五等之邦鄉是萬二千五百家也自有智數功效堪蒞一官自有名譽著聞比周鄉黨自有道德宏博可使南面徵成邦國安育黎元此三者稟分不同優劣斯異其於各足未始不齊視已所能亦猶鳥之自得於一方【釋文】知效音智下戶教反行下孟反比毗至反徐扶至反李云合也而徵如字司馬云信也崔支云成也慶藩案而徵一國釋文及郭注無訓成疏讀而爲轉語非也而字當讀爲能能而古聲近通用也官鄉君國相對知仁德能亦相對則而字非轉語詞明矣淮南原道篇而以少正多高注而能也呂覽去私不屈諸篇注皆曰而能也墨子尚同篇故古者聖王唯而審以尚同以爲正長又曰天下所以治者何也唯而以尚同一義爲政故也非命篇不而矯其耳目之欲楚辭九章世孰云而知之齊策子孰而與我赴諸侯乎而並與能同堯典柔遠能邇漢督郵班碑作而邇皋陶謨能哲而惠衛尉衡方碑作能悊能惠史記夏本紀作能智能惠禮運正義曰劉向說苑能字皆作而是其例

而宋榮子猶然笑之【注】未能齊故有笑【疏】子者有德之稱姓榮氏宋人也猶然如是榮子雖能忘有未能遣無故笑宰官之徒滯於爵祿虛淡之人猶懷嗤笑見如是所以不齊前既以小笑大示大者不夸今則以大笑小小者不企而性命不安者理未之聞也【釋文】宋榮子司馬李云宋國人也崔云賢者也猶然笑之崔李云猶笑貌案謂猶以爲笑且舉世而

譽之而不加勸。舉世而非之而不加沮。注審自得也疏舉皆也勸勵勉也沮怨喪也榮子率性懷道謇然超俗假令世皆譽讚亦不增其勸獎率土非毀亦不加其沮喪審自得也釋文譽音餘加沮慈呂反敗也定乎內外之分。注內我而外物疏榮子知內既非我外亦非物內外雙遣物我兩忘故於內外之分定而不忒也辯乎榮辱之境。注榮己而辱人疏忘勸沮於非譽混窮通於榮辱故能返照明乎心智玄鑒辯於物境不復內我而外物榮己而辱人也釋文之竟居領反慶藩案釋文作竟古竟境字通斯已矣。注亦不能復過此疏斯此也已止也宋榮子智德止盡於斯也釋文能復扶又反彼其於世未數數然也。注足於身故閒於世也疏數數猶汲汲也宋榮子率性虛淡任理直前未嘗運智推求役心爲道栖身物外故不汲汲然者也釋文數數音朔下同徐所祿反一音桑縷反司馬云猶汲汲也崔云迫促意也簡文所喻反謂計數故閒音閑本亦作閑雖然。猶有未樹也。注唯能自是耳未能無所不可也疏樹立也榮子捨有證無溺在偏滯故於無待之心未立逍遙之趣智尚虧也釋文未樹司馬云樹立也夫

列子御風而行。泠然善也。〔注〕泠然輕妙之貌〔疏〕姓列名禦寇鄭人也與鄭繻公同時師於壺丘子林著書八卷得風仙之道乘風遊行泠然輕舉所以稱善也〔釋文〕列子禦寇得風仙乘風而行與音零　慶藩案初學記一太平御覽九引司馬彪注通雜體詩注引司馬釋文闕鄭穆公同時泠云列子鄭人列禦寇也泠然涼貌也文選江文

旬有五日而後反。〔注〕苟有待焉則雖御風而行不能以一時而周也〔疏〕旬十日也既得風仙遊行天下每經一十五日回反歸家未能無所不乘故不可一時周也

彼於致福者。未數數然也。〔注〕自然御風行耳非數數然求之也〔疏〕致得也彼列禦寇得於風仙之福者蓋由炎涼無心虛懷任運非關役情取捨汲汲求之欲明爲道之要要在忘心若運役智慮去之遠矣　家世父曰未數數然也猶戴記云天下一人而已致福謂備致自然之休御風而行猶待天機之動焉郭象云自然御風行非數數然求之誤

此雖免乎行。猶有所待者也。〔注〕非風則不得行斯必有待也唯無所不乘者無待耳〔疏〕乘風輕舉雖免步行非風不進猶有須待自宰官已下及宋榮禦寇歷舉智德優劣不同既未洞忘咸歸有待唯當順萬物之性遊變化之塗而能無所

不成者方盡逍遙之妙致者也若夫乘天地之正而御六氣之辯以遊无窮者彼且惡乎待哉注天地者萬物之總名也天地以萬物爲體而萬物必以自然爲正自然者不爲而自然者也故大鵬之能高斥鴳之能下椿木之能長朝菌之能短凡此皆自然之所能非爲之所能也不爲而自能所以爲正也故乘天地之正者即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有窮哉所遇斯乘又將惡乎待哉此乃至德之人玄同彼我者之逍遙也苟有待焉則雖列子之輕妙猶不能以無風而行故必得其所待然後逍遙耳而況大鵬乎夫唯與物冥而循大變者爲能無待而常通豈自通而已哉又順有待者使不失其所待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知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【疏】天地者萬物之總名萬物者自然之別稱六氣者李頤云平旦朝霞日午正陽日入飛泉夜半沆瀣並天地二氣爲六氣也又杜預云六氣者陰陽風雨晦明也又支道林云六氣天地四時也辯者變也惡乎猶於何也言無待聖人虛懷體道故能乘兩儀之正理順萬物之自然御六氣以逍遙混羣靈以變化苟無物而不順亦何往而不通哉明徹於無窮將於何而有待者也【釋文】六氣司馬云陰陽風雨晦明也李云平旦爲朝霞日中爲正陽日入爲飛泉夜半爲沆瀣天玄地黃爲六氣王逸注楚辭云陵陽子明經言春食朝霞朝霞者日欲出時黃氣也秋食淪陰淪陰者日沒已後赤黃氣也冬食沆瀣沆瀣者北方夜半氣也夏食正陽正陽者南方日中氣也並天玄地黃之氣是爲六氣沆音戶黨反瀣音下界反支云天地四時之氣　慶藩案釋文引諸家訓六氣各有不同司馬以陰陽風雨晦冥爲六氣其說最古李氏以平旦日中日入夜半並天元地黃爲六氣頗近牽強王逸支遁以天地四時爲六氣夫天地之氣大莫與京四時皆承天地之氣以爲氣似不得以四時與天地並列爲六王應麟云六氣少陰君火太陰濕土少陽相火陽明燥金太陽寒水厥陰風木而火獨有二天以六爲節故氣以六暮爲一備左傳述醫和之言天有

六氣注云陰陽風雨晦冥也降生五味即素問五六之數全補望云天五地五見於大易天六地五見於國語漢志云五六天地之中合然左氏之說又與素問不同沈括筆談六氣方家以配六神所謂青龍者東方厥陰之氣也其他取象皆如是唯北方有二曰元武太陽寒水之氣也曰螣蛇少陽相火之氣也其在人爲腎腎有二左太陽寒水右少陽相火此坎離之交也中央太陽土爲句陳配脾也六氣之說聚訟棼如莫衷一是愚謂有二說焉一洪範雨暘燠寒風時爲六氣也雨木也暘金也燠火也寒水也風土也是爲五氣五氣得時是爲五行之和氣合之則爲六氣氣有和有乖乖則變也變則宜有以御之故曰御六氣之變一六氣即六情也漢書翼奉傳奉又引師說六情云北方之情好也好行貪狼申子主之東方之情怒也怒行陰餓亥卯主之南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之上方之情樂也樂行姦邪辰未主之下方之情哀也哀行公正戌丑主之此二說似亦可備參證之辯如字變也崔本作和慶藩案辯與正對文辯讀爲變廣雅辯變也易坤文言猶辯之不早辯也荀本作變辯變古通用崔訓和失之惡乎音烏注同故曰至人无己注無己故順物順物而至矣

釋文无己音紀注同盧文弨曰今本无作無下並同而王于況反本亦作至神人无功注

夫物未嘗有謝生於自然者而必欣賴於針石故理至則迹滅

矣今順而不助與至理爲一故無功【釋文】於針之鳩反或之林反聖人无名。【注】聖人者物得性之名耳未足以名其所以得也【疏】至言其體神言其用聖言其名故就體語至就用語神就名語聖其實一也詣於靈極故謂之至陰陽不測故謂之神正名百物故謂之聖也一人之上其有此三欲顯功用名殊故有三人之別此三人者則是前文乘天地之正御六氣之辯人也欲結此人無待之德彰其體用乃言故曰耳　慶藩案文選任彥昇到大司馬記室牋注引司馬云神人無功言修自然不立功也聖人無名不立名也釋文闕

堯讓天下於許由。【疏】堯者帝嚳之子姓伊祁字放勛母慶都嚳感赤龍而生身長一丈兌上而豐下眉有八彩足履翼星有聖德年十五封唐侯二十一代兄登帝位都平陽號曰陶唐在位七十二年乃授舜年百二十八歲崩葬於陽城謚曰堯依謚法翼善傳聖曰堯言其有傳舜之功也許由隱者也姓許名由字仲武潁川陽城人也隱於箕山師於齧缺依山而食就河而飲堯知其賢讓以帝位許由聞之乃臨河洗耳巢父飲犢牽而避之曰惡吾水也死後堯封其墓謚曰箕公即堯之師也【釋文】堯唐帝也　許由隱人也隱於箕山司馬云潁川陽城人簡文云陽城槐里人李云字仲武

曰。日月出矣。而爝火不息。其於光也。不亦難乎。時雨

降矣。而猶浸灌。其於澤也。不亦勞乎。【疏】爝火猶炬火也亦小火也神農時十五日一雨謂之時雨也且以日月照燭詎假炬火之光時雨滂沲無勞浸灌之澤堯既撝謙克讓退己進人所以致此之辭盛推仲武也【釋文】爝本亦作燋音爵郭祖繳反司馬云然也向云人所然火也一云燋火謂小火也字林云爝炬火也子召反燋所以然持火者子約反　慶藩案說文爝苣火祓也呂不韋曰湯時伊尹爝以爟火釁以犧豭祓除惡之祭也燋所以然持火也段玉裁注持火者人所持之火也禮少儀執燭抱燋凡執之曰燭未爇曰燋燋即燭也細繹許說則燋本爲未爇之燭未爇則不得云不息釋文引司馬氏李氏本亦作燋非廣韻燋傷火也與焦通別一義　浸子鴆反　灌古亂反　慶藩案正韻浸漬也又漸也陰符經云天地之道浸故陰陽勝易之臨曰剛浸而長浸者漸也博雅灌聚也又溉也浸灌蓋浸潤漸漬之謂

夫子立而天下治。而我猶尸之。吾自視缺然。請致天下。【疏】治正也尸主也致與也堯既師於許由故謂之爲夫子若仲武立爲天子寓內必致太平而我猶爲物主自視缺然不足請將帝位讓與賢人【釋文】天下治直吏反下已治注天下治而治者也既治而治實而治者得以治者皆同

許由曰。子治天下。天下既已治也。【注】夫能令天下治不治天下者也故堯以不

治治之非治之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言以尋其所況而或者遂云治之而治者堯也不治而堯得以治者許由也斯失之遠矣夫治之由乎不治爲之出乎無爲也取於堯而足豈借之許由哉若謂拱默乎山林之中而後得稱無爲者此莊老之談所以見棄於當塗者自必於有爲之域而不反者斯之由也〔疏〕治謂理也既盡也言堯治天下久以昇平四海入荒盡皆清謐何勞讓我過爲辭費然覩莊文則貶堯而推許尋郭注乃劣許而優堯者何耶欲明放勳大聖仲武大賢賢聖二塗相去遠矣故堯負扆汾陽而喪天下許由不夷其俗而獨立高山圖照偏弱斷可知矣是以莊子援禪讓之迹故有燔火之談郭生察無待之心更致不治之說可謂探微索隱了文合義宣尋其旨況無所稍嫌也〔釋文〕治力呈反下同而我猶代子吾將爲名乎名者實之賓也吾將爲賓乎〔注〕夫自任者對物而順物者與物無對故堯無對於天下

而許由與稷契爲匹矣何以言其然邪夫與物冥者故羣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已也故無行而不與百姓共者亦無往而不爲天下之君矣以此爲君若天之自高實君之德也若獨亢然立乎高山之頂非夫人有情於自守守一家之偏尙何得專此此故俗中之一物而爲堯之外臣耳若以外臣代乎內主斯有爲君之名而無任君之實也【疏】許由偃蹇箕山逍遙潁水膻臊榮利猒穢聲名而堯殷勤致請猶希代己許由若高九五將爲萬乘之名然實以生名名從實起實則是內是主名便是外是賓捨主取賓喪內求外既非隱者所尙故云吾將爲賓也【釋文】稷契息列反皆唐虞臣也稷周之始祖名棄契殷之始祖名能離力智反玄應應對之應汎乎芳劍反非夫音扶下明夫同鷦鷯巢於深林。不過一枝。偃鼠飲河。不過滿腹【注】性各有極苟足其極則餘天下之財也【疏】鷦鷯巧婦鳥也一名工雀

一名女匠亦名桃蟲好深處而巧爲巢也偃鼠形大小如牛赤黑色獐腳腳有三甲耳似象耳尾端白好入河飲水而鳥巢一枝之外不假茂林獸飲滿腹之餘无勞浩汗況許由安茲蓬蓽不顧金闈樂彼疏食詎勞玉食也

【釋文】鷦子遙反

鷯音遼李云鷦鷯小鳥也郭璞云鷦鷯桃雀

偃鼠如字李云鼷鼠也說文鼢鼠一曰偃鼠鼢音扶問反盧文弨曰舊無音字今案凡不見正文及注之字而加音者例有音字今依前後例增慶藩案李楨曰偃鼠李云鼷鼠也案說文鼢下云地行鼠伯勞所化也一曰偃鼠偃或作鼴俗作鼹玉篇鼴大鼠也廣雅鼹鼠鼢鼠本艸鼹鼠在土中行陶注俗一名隱鼠一名鼢鼠常穿耕地中行討掘即得說文鼷下云鼷小鼠也爾雅鼷鼠有螫毒者公羊成七年傳注云鼷鼠鼠中之微者博物志鼷鼠鼠之類最小者食物當時不覺痛或名甘鼠據此知偃鼠鼷鼠判然爲二李說誤

歸休乎君予无所用天下爲。【注】均之無用而堯獨有之明夫懷豁者無方故天下樂推而不厭【疏】予我也許由寡欲清廉不受堯讓故謂堯云君宜速還黃屋歸反紫微禪讓之辭宜其休息四海之尊於我無用九五之貴予何用爲

【釋文】歸休乎君絕句一讀至乎字絕句君別讀懷豁呼活反樂推音洛不厭於豔反

庖人雖不治庖。尸祝不越樽俎而代之矣。【注】庖

人尸祝各安其所司鳥獸萬物各足於所受帝堯許由各靜其所遇此乃天下之至實也各得其實又何所爲乎哉自得而已矣故堯許之行雖異其於逍遙一也【疏】庖人謂掌庖廚之人則今之太官供膳是也尸者太廟中神主也祝者則今太常太祝是也執祭版對尸而祝之故謂之尸祝也樽酒器也俎肉器也而庖人尸祝者各有司存假令膳夫懈怠不肯治庖尸祝之人終不越局濫職棄於樽俎而代之宰烹亦猶帝堯禪讓不治天下許由亦不去彼山林就茲帝位故注云帝堯許由各靜於所遇也已【釋文】庖人鮑交反徐扶交反掌廚人也周禮有庖人職慶藩案說文庖廚也禮王制三爲充君之庖注庖今之廚也周禮庖人注庖之爲言苞也苞裹肉曰苞苴蘘之曰苞苴釋文一本庖下無人字非是尸祝之六反傳鬼神辭曰祝樽子存反本亦作尊文弨曰案尊乃正體盧俎徐側呂反肩吾問於連叔曰。吾聞言於接輿。【疏】肩吾連叔並古之懷道人也接輿者姓陸名通字接輿楚之賢人隱者也與孔子同時而佯狂不仕常以躬耕爲務楚王知其賢聘以黃金百鎰車駟二乘並不受於是夫負妻戴以遊山海莫知所終肩吾聞接輿之言過無準的故問連叔詢其義旨而言吾聞言於接輿者聞接輿之言也莊生寄三賢以明堯之一

聖所聞之狀其列於下文也〔釋文〕肩吾李云賢人也連叔李云懷道人也接輿作與同音餘接輿楚人也姓陸名通皇甫謐曰接輿躬耕楚王遣使以黃金百鎰車二駟聘之不應大而无當往而不返吾驚怖其言猶河漢而无極也〔疏〕所問接輿之言怖弘而無的當一往而陳梗慨曾無反覆可尋吾竊聞之驚疑怖恐猶如上〔釋文〕無當丁浪反天河漢迢遞清高尋其源流略無窮極也〔釋文〕言語宏大驚怖普布反廣無隱當也雅云懼也大有逕庭不近人情焉〔疏〕逕庭猶過往不顧之貌也謂接輿之言不偶於俗多有過差不附世情故大言不合於聖耳也〔釋文〕大有音泰徐有過差不附世情故大言不合於聖耳也〔釋文〕大有勅佐反逕徐古定反司馬本作涇庭勅定反李云逕庭謂激過也慶藩案文選劉孝標辨命論注引司馬云極崖也言廣若河漢無有崖也逕庭激過之辭也釋文闕不近附近之近連叔曰其言謂何哉〔疏〕陸通之說其若何此則反質肩吾所聞意謂曰藐姑射之山有神人居焉肌膚若冰雪綽約若處子〔注〕此皆寄言耳夫神人即今所謂聖人也夫聖人雖在廟堂之上然其心無異於山林之中世豈識之哉徒見其戴黃屋

佩玉璽便謂足以纓紱其心矣見其歷山川同民事便謂足以憔悴其神矣豈知至至者之不虧哉今言王德之人而寄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不以外傷內疏貌遠也山海經云姑射山在寰海之外有神聖之人戢機應物時須揖讓即爲堯舜時須干戈即爲湯武綽約柔弱也處子未嫁女也言聖人動寂相應則空有並照雖居廊廟無異山林相光同塵在染不染冰雪取其潔淨綽約譬以柔和處子不爲物傷姑射語其絕遠此明堯之盛德窈冥玄妙故託之絕垠之外推之視聽之表斯蓋寓言耳亦何必有姑射之實乎宜忘言以尋其所況此即肩吾述已昔聞以答連叔之辭者也釋文藐音邈又妙紹反姑射徐音夜又食亦反李實夜反山名在北海簡文云遠也姑射李楨曰姑射山釋文云在北海中下文姑射在汾水之陽考山海經本有兩姑射東山經盧其之山又南三百八十里曰姑射之山無草木多水又南水行三百里流沙百里曰北姑射之山無草木多水又南三百里曰南姑射之山無草木多水海內北經列姑射在海河洲中姑射國在海中屬列姑射西南山環之列子黃帝篇列姑射在海河洲中與文姑射在汾水之陽考山海經本有兩姑射東山經盧其之山又南三百八十里曰姑射之山無草木多水又南水行三百里流沙百里曰北姑射之山無草木多水又南三百里曰南姑射之山無草木多水海內北經列姑射在海河洲中姑射國在海中屬列姑射西南山環之列子黃帝篇列姑射在海河洲中與海內北同下文山上有神人云云大致與莊子唐殷敬順列同足證音義云姑射在北海中不誤

子釋文引山海經曰姑射國在海中西南山環之從國南水行百里曰姑射之山又西南行三百八十里曰姑射山郭云河水所經海上也言遙望諸姑射山行列在海河之閒也與今本山海經不同隋書地理志臨汾有姑射山此即東山經之姑射莊子所謂姑射之山汾水之陽是也据秦氏恩復列子補注云臨汾姑射即今平陽府西之九孔山前後左右並無所謂南北姑射者證之殷氏釋文則東山經北姑射南姑射兩條當在海內北經西南山環之之下蓋必有諸姑射環列而後可以列姑射名之也且殷所據山海經爲唐時本度古本元如此不知何時脫寫羼入東山經姑射山一條之後遂成今本賴有列子釋文可以正山海經之誤而莊子兩言姑射一在北海一在臨汾亦免混合爲一（畢氏沅注山海經引莊子誤混爲一）雖其文並屬寓言而山名所在既皆確有可據要無妨辨證及之耳

肌 居其反 慶藩案冰古凝字肌膚若冰雪即詩所謂膚如凝脂也（風俗通義引詩說文冰正字凝俗字爾雅冰脂也孫炎本作凝冰脂以滑白言冰雪以絜白言也）

淖 郭昌略反又徒學反字林文卓反蘇林漢書音火也

約 如字李云淖約柔弱貌司馬云好貌

處子 在室女也

黃屋 車蓋以黃爲裏一云冕裏黃也

玉璽 音徙

纓 字或作嬰

紱 方物反字或作紼 盧文弨曰今注本作纓紼案說文紼亂系也此纓紼當作嬰拂解不當以爲冠紱紱亦俗字說文本作市重文作韍

憔悴 在遙反下在醉反

至至者 本亦作至足者

王德 于況反本亦作

至絕埳音銀又五根反本又作限不食五穀吸風飲露注俱食五穀而獨爲神人明神人者非五穀所爲而特稟自然之妙氣疏五穀者黍稷麻菽麥也言神聖之人降生應物挺淳粹之精靈稟陰陽之秀氣雖順物以資待非五穀之所爲託風露以清虛豈四時之能變也

釋文吸許及反乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外。疏智照靈通無心順物故曰乘雲氣不疾而速變現無常故曰御飛龍寄生萬物之上而神超六合之表故曰遊乎四海之外也其神凝使物不疵癘而年穀熟吾以是狂而不信也注夫體神居靈而窮理極妙者雖靜默閒堂之裏而玄同四海之表故乘兩儀而御六氣同人羣而驅萬物苟無物而不順則浮雲斯乘矣無形而不載則飛龍斯御矣遺身而自得雖淡然而不待坐忘行忘忘而爲之故行若曳枯木止若聚死灰是以云其神凝也其神凝則不凝者自得矣世皆齊其所見而斷之豈嘗信此哉疏凝靜也疵癘疾

病也五穀熟謂有年也聖人形同枯木心若死灰本迹一時動寂俱妙凝照潛通虛懷利物遂使四時順序五穀豐登人無災害物無夭枉聖人之處世有此功能肩吾未悟至言謂爲狂而不信【釋文】神凝魚升反疵在斯反病也司馬云毀也一音子爾反癘音厲李音賴惡病也本或作厲狂求匡反李云癡也李又九況反間音閑澹然徒暫反恬靜也皆齊才細反又如字而斷丁亂反連叔曰然瞽者无以與乎文章之觀聾者无以與乎鐘鼓之聲豈唯形骸有聾盲哉夫知亦有之【注】不知至言之極妙而以爲狂而不信此知之聾盲也【疏】瞽者謂眼無眹縫冥冥如鼓皮也聾者耳病也盲者眼根敗也夫目視耳聽蓋有物之常情也既瞽既聾不可示之以聲色也亦猶至言妙道唯懸解者能知愚惑之徒終身未悟良由智障盲闇不能照察豈唯形質獨有之耶是以聞接輿之言謂爲狂而不信自此以下是連叔答肩吾之辭也【釋文】瞽音古盲者無目如鼓皮也與乎徐音豫下同之觀古亂反聾鹿工反不聞也之聲崔向司馬本此下更有眇者無以與乎眉目之好夫刖者不自爲假文屨夫知音智注知之同是其言也猶時女也【注】謂此接輿之所言者自然爲物所求也知

之聾盲者謂無此理〔疏〕是者指斥之言也時女少年處室之女疑潔爲君子所求但知也指此接輿之言猶如窈窕之女綽約之聾盲者謂無此理也〔釋文〕時女司馬云猶處女也向云時女人而爲人所求也慶藩案時是也猶時女也謂猶是女也猶時二字連讀易女子貞不字女卽處女也司馬訓時女猶處女疑誤詩大雅綿篇曰止曰時筮曰時是也是其證之人也。之德也。將旁礴萬物以爲一世蕲乎亂。孰弊弊焉以天下爲事。〔注〕夫聖人之心極兩儀之至會窮萬物之妙數故能體化合變無往不可旁礴萬物無物不然世以亂故求我我無心也我苟無心亦何爲不應世哉然則體玄而極妙者其所以會通萬物之性而陶鑄天下之化以成堯舜之名者常以不爲爲之耳孰弊弊焉勞神苦思以事爲事然後能乎〔疏〕之是語助亦歎美也旁礴猶混同也蕲求也孰誰也之人者歎堯是聖人之德者歎堯之盛德也言聖人德合二儀道齊羣品混同萬物制馭百靈世道荒淫蒼生離亂故求大聖君臨安撫而虛舟懸鏡應感無心誰肯勞形弊

智經營區宇以事爲事然後能事故老子云爲無爲事無事又云取天下常以無事及其有事不足以取天下也〔釋文〕

旁薄剛反李鏞剛蒲博反李普各反司馬云旁礴猶混同也旁反字又作磅同礴李楨曰漢司馬相如傳旁魄四塞注旁魄廣被也魄與礴通楊雄傳旁薄羣生注旁薄猶言蕩薄也蕩薄卽廣被之意旁礴萬物承上之德也三字言其德將廣被萬物以爲一世蘄乎亂亂治也猶虞書亂而敬之亂舉世望治德握其符神人無功豈肯有勞天下之迹老子云我無爲而民自化此之謂也世蘄徐音祈李云求也盧文弨曰舊蘄作鄂謁今從宋本正弊弊李扶世反徐扶計反簡文云弊弊經營貌司馬本作蔽蔽不應應對之應苦思息嗣反之人也物莫之傷〔注〕夫安於所傷則傷不能傷傷不能傷而物亦不傷之也大浸稽天而不溺大旱金石流土山焦而不熱〔注〕無往而不安則所在皆適死生無變於己況溺熱之間哉故至人之不嬰乎禍難非避之也推理直前而自然與吉會〔疏〕稽至也夫達於生死則無死無生宜於水火則不溺不熱假令陽九流金之災百六滔天之禍紛紜自彼於我何爲〔釋文〕大浸子鴆故郭注云死生無變於己何況溺熱之間也哉

稽天音雞徐李音啟司馬云至也不溺奴歷反或奴學反禍難乃旦反非避音辟是其塵垢粃糠。將猶陶鑄堯舜者也。孰肯以物爲事。【注】堯舜者世事之名耳爲名者非名也故夫堯舜者豈直堯舜而已哉必有神人之實焉今所稱堯舜者徒名其塵垢粃糠耳【疏】散爲塵膩爲垢穀不熟爲粃穀皮曰糠皆猥物也鎔金曰鑄範土曰陶謚法翼善傳聖曰堯仁聖盛明曰舜夫堯至本妙絕形名混迹同塵物甘其德故立名謚以彰聖體然名者粗法不異粃糠謚者世事何殊塵垢既而矯諂佞妄將彼塵垢鍛鑄爲堯用此粃糠埏埴作舜豈知妙體胡可言邪是以誰肯以物爲事者也【釋文】塵垢古口反塵垢猶染污粃本又作秕徐甫姊反又悲矣反盧文弨曰案說文作秕糠字亦作糠音康粃糠猶煩碎盧文弨曰舊本糠作康今依注本改糠亦俗字似當云音康字亦作康爲是疑後人亂之而又妄改也陶徒刀反李移昭反本亦作鋾音同鑄之樹反宋人資章甫而適諸越。越人斷髮文身。無所用之【疏】此起譬也資貨也越國逼近江湖斷髮文身以避蛟龍之難也章甫冠名也故孔子生於魯衣縫掖長於宋冠章甫而宋實微子之裔越乃太伯之苗二國貿

遷往來乃以章甫爲貨且章甫本充首飾必須雲鬟承冠越人斷髮文身資貨便成無用亦如榮華本猶滯著富貴起自驕矜堯既體道洞忘故能無用天下故郭注云夫堯之無所用天下爲亦猶越人無所用章甫耳

【釋文】宋人宋今梁國睢陽縣殷後微子所封資章甫李云資貨也章甫殷冠也以冠爲貨越今會稽山陰縣慶藩案文選張景陽雜詩注引司馬云資取也章甫冠名也繼叔敦與弛臣源諸於也釋文闕李楨曰諸越猶云於越春秋定五年經於越入吳杜注於發聲也公羊傳於越者未能以其名通也何休注越人自名於越此作諸者廣雅釋言諸於也禮記射義注諸猶於也是疊韻假借斷丁管反李徒短反司馬本作敦云敦斷也堯治天下之民。平海內之政。往見四子藐姑射之山。汾水之陽。窅然喪其天下焉。【注】夫堯之無用天下爲亦猶越人之無所用章甫耳然遺天下者固天下之所宗天下雖宗堯而堯未嘗有天下也故窅然喪之而嘗遊心於絕冥之境雖寄坐萬物之上而未始不逍遙也四子者蓋寄言以明堯之不一於堯耳夫堯實冥矣其迹則堯也自迹觀冥內

外異域未足怪也世徒見堯之爲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逍遙也然未知至遠之迹順者更近而至高之所會者反下也若乃厲然以獨高爲至而不夷乎俗累斯山谷之士非無待者也奚足以語至極而遊無窮哉 疏 治言緝理政言風教此合喻也汾水出自太原西入於河水北曰陽則今之晉州平陽縣在汾水北昔堯都也窅然者寂寥是深遠之名喪之言忘是遺蕩之義而四子者四德也一本二迹三非本非迹四非非本迹也言堯反照心源洞見道境超茲四句故言往見四子也夫聖人無心有感斯應故能緝理萬邦和平九土雖復凝神四子端拱而坐汾陽統御萬機窅然而喪天下斯蓋卽本卽迹卽體卽用空有雙照動寂一時是以姑射不異汾陽山林豈殊黃屋世人齊其所見曷嘗信此邪而馬彪將四子爲齧缺便未達於遠理劉璋推汾水於射山更迷惑於近事今所解釋稍異於斯故郭注云四子者蓋寄言明堯之不一於堯耳世徒見堯之迹豈識其眞哉 釋文 四子 司馬李云被衣 汾水 徐扶云反郭方問反案汾水出太原今莊生寓言也許由 汾水 司馬崔本作盆水 李楨曰東山經之姑射是否爲

冀州域內之山經文究無可攷隋志以屬之臨汾或後世據此篇汾水之陽一語以名其地之山亦未可知上文所稱姑射遠在北海中故曰藐藐者遠也汾陽堯所居若有姑射何爲亦云藐哉蓋堯之心未嘗有天下其心卽姑射神人之心其身亦如姑射神人之身雖垂衣廟堂如逍遙海外是以彼山藐遠無殊近在帝都卻好[illegible]注疏推闡並極精妙余前辨證一條謂山名不可混合爲一然恐有失莊生幺旨故復論及之汾水司馬崔本並作盆水古讀汾如盆非別一水說見錢氏大昕養新錄

窅然 徐烏了反郭武駢反李云窅然猶悵然盧文弨曰郭必以爲寘字故如此音

喪其 息浪反注同

絕冥 亡丁反

之竟 音境本亦作境盧文弨曰今注作境

惠子謂莊子曰。魏王貽我大瓠之種。

疏 姓惠名施宋人也爲梁國相謂語也貽遺也瓠匏之類也魏王卽梁惠王也昔居安邑國號爲魏後爲强秦所逼徙於大梁復改爲梁僭號稱王也惠子所以起此大匏之譬以譏莊子之書雖復詞旨恢宏而不切機務故致此詞而更相激發者也

釋文 惠子 司馬云姓惠名施爲梁相 魏王 司馬云梁惠王也案魏自河東遷大梁故謂之魏或謂之梁也 貽 徐音怡郭與志反遺也 大瓠 徐音護 之種 章勇反

我樹之成而實五石。以盛水漿。其堅不能自舉也。

疏 樹者藝植之謂也實者子也惠施既得瓠種藝之成就生

子甚大容受五石仍持此瓠以盛水漿虛脆不堅故不能自勝舉也釋文而實五石司馬云實中容五石以盛音成剖之以爲瓢則瓠落無所容非不呺然大也吾爲其無用而掊之疏剖分割之也瓢勺也瓠落平淺也呺然虛大也掊打破也用而盛水虛脆不能自勝分剖爲瓢平淺不容多物眾謂無用打破棄之刺莊子之言不救時要有同此言應須屏削也釋文剖之普口反爲瓢毗遙反徐扶堯反則瓠戶郭反司馬落簡文云瓠落猶廓落也司馬云瓠布則零落而不容也呺然本亦作号徐許憍反李云号音護下同落護也落零落也言其形平而淺受水垢反司馬云擊破也慶藩案文選謝靈運之郡初發都詩注引司馬云瓠布護落零落也枵然大貌掊謂擊破之也喻莊子之言大也若巨瓠之無施也較釋文引爲詳俞樾曰說文号痛聲也呺訓說文所無蓋皆号之俗體施之於此義不可通文選謝靈運初發都詩李善注引此文作枵當從之爾雅釋天元枵虛也虛則有大義故曰枵然大也釋文引李云号然虛大貌是同以枵字之義說之莊子曰夫子固拙於用大矣宋人有善爲不龜手之藥者世世以洴澼絖爲事注其藥能令手不拘坼故常漂絮

於水中也【疏】洴浮澼漂也絖絮也世世年也宋人隆冬涉水漂絮以作牽離手指生瘡拘坼有同龜背故世世相承家傳此藥令其手不拘坼常得漂絮水中保斯事業永無虧替又云澼擗也絖繩也謂擗繩於水中之故也【釋文】龜手愧悲反徐舉倫反李居危反向云拘坼也司馬云文坼如龜文也又云如龜攣縮也　俞樾曰釋文引司馬云文坼如龜文也又云如龜攣縮也義皆未安向云如拘坼也郭注亦云能令手不拘坼然則龜字宜即讀如拘蓋龜有丘音後漢西域傳龜茲讀曰丘慈是也古丘音與區同故亦得讀如拘矣拘拘攣也不者不拘攣也龜文之說雖非攣縮之說則是但不必以如龜爲說耳　李楨曰龜手釋文云徐舉倫反蓋以龜爲皸之叚借按龜皸雙聲衆經音義卷十一皸居雲去雲二反通俗文手足坼裂曰皸經文或作龜坼下引莊此文及郭注爲證是元應以龜皸音義互通集韻十八諄皸區倫切皴也漢書趙充國傳將軍士寒手足皸瘃文穎曰皸坼裂也瘃寒創也唐書李甘傳凍膚皸瘃不龜手猶言不皸手耳皸說文作踊鈕氏樹玉鄭氏珍以鞞下或體皸爲皸字不足據　洴徐扶經反　澼普歷反徐敷歷反郭李恪歷反澼聲　盧文弨曰案今本書作澼聲疑洴澼是擊絮之聲洴澼二字本雙聲蓋亦象其聲也　絖音曠小爾雅云絮細者謂之絖李云洴澼絖者漂絮於水上絖絮也　能令力呈反　不拘紀于反依字宜作跔紀于求于二反周書云天寒足跔是也　坼勑白反盧文弨曰

坼俗本多漂匹妙反韋昭云以水擊絮爲漂說文作澼豐市
從手非漂反又匹例反盧文弨曰澼舊譌作敝今改正絮
胥慮反客聞之請買其方百金疏金方一寸重一斤爲一金也他國遊客偶爾聞之請買手瘡一
術遂費百金之價者也釋文百金李云金方寸重一斤爲一金百金百斤也聚族而謀曰我世
世爲洴澼絖不過數金今一朝而鬻技百金請與之疏鬻賣也估價既
高聚族謀議世世洴澼爲利蓋寡一朝
賣術貧貨極多異口同音僉曰請與釋文數金色主鬻音育
反司馬云賣技本或作伎
也竭彼反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疏吳越比鄰地帶江海兵戈
相接必用艦舡戰士隆冬手多拘坼而客素稟雄才天生睿智既得方術遂說吳王越國
兵難侵吳吳王使爲將訓賴此名藥而兵手不拘坼旌旗才舉
越人亂轍獲此大捷獻凱而旋勳庸克著胙之茆土釋文以說始銳反又如字有難乃旦
反大敗必遘反能不龜手一也或以封或不免於洴澼絖則所用
之異也疏或不定也方藥無工而用者有殊故行客得之以封侯宋人用之以洴澼此則所用工拙之異今子

有五石之瓠何不慮以爲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注蓬非直達者也此章言物各有宜苟得其宜安往而不逍遥也疏慮者繩絡之也樽者漆之如人所謂罇舟者也蓬草名拳曲不直也夫歎也言大瓠浮汎江湖可以舟舡淪溺至教興行世境可以濟渡羣迷而惠生既有蓬心未能直達元理故妄起掊擊之譬釋文不慮以爲大樽本亦作尊司馬云樽如酒器縛之於身浮於江湖可以自渡慮猶謀剌莊子之書爲用失宜深可歎之蓬結綴也案所謂罇舟盧文弨曰縛舊作縛今從宋本正之心郭云蓬生非直達者向云蓬者短不暢曲士之謂盧文弨曰士舊譌土今改正惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗疏樗栲漆之類嗅之甚臭惡木者也世間名字例皆虛假相與嗅之未知的當故言人謂之樗也釋文樗勅魚反木名其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疏擁腫槃癭也卷曲不端直也規圓而矩方塗道也樗栲之樹不材之木根本擁腫枝幹攣卷繩墨不加方圓無取立之行路之旁匠人曾不顧盼也釋文擁腫章勇反李云擁

腫猶不中丁仲反盛瘃下同卷曲本又作拳同音權徐紀阮反李匡圓反今子之言大而无用眾所同去也疏樹既擁腫不材匠人不顧言迹迂誕無用眾所不歸此合喻者也釋文同去如字李羌呂反慶藩案大而無用猶言迂遠無當於事情也大也是大與迂同義老子道德經云天下皆謂道大似不肖亦此大字之義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疏狌野貓也跳梁猶走躑也辟法也謂機關之類也罔罟罝罘皆也子獨不見狸狌捕鼠之狀乎卑伏其身伺候傲慢之鼠東西跳躑不避高下之地而中於機關之法身死罔罟之中皆以利惑其小不謀大故也亦猶擎跽曲拳執持聖迹偽情矯性以要時利前雖遂意後必危亡而商鞅蘇張郎是其事此何異乎捕鼠狸狌死於罔罟也釋文狸力之狌徐音姓郭音生又音星司敖者徐李五到反支云伺彼怠放謂馬云猶也猶音由敖反敖者承夫間殆也本又作傲同司馬音遨謂伺遨翔之物跳音條不辟音避今本多作避下放此機辟云罔也盧文弨曰案當作毗亦反慶藩案辟疑爲繴之借字爾雅繴謂之罿罿罦也罦謂之罘罘覆車也郭璞曰今之翻車也有兩轅

中施胥以捕鳥司馬曰辟罔也誤辟若詘罔則下文死於罔罟爲贅矣楚辭九章設張辟以娛君兮王逸注辟法也言讒人設張峻法以娛樂君王念孫曰楚辭九章以張辟連讒非以設張也張與辟同王逸注以設張辟之張訓宮室之張與辟同故以張辟連讒張與辟同故以張辟連讒非以設張也張與辟同王逸注以設張辟之張訓宮室之

不夭斤斧物无害者无所可用安所困苦哉注夫小大之物苟失其極則利害之理均用得其所則物皆逍遥也疏擁腫不材匠人不顧斤斧無加夭折之災何從而至故得終其天年盡其生理無用之用何所困苦哉亦猶莊子之言乖俗會道可以攝衛可以全眞既不夭枉於世途詎肯困苦於生分也

思賢講舍校刊

莊子集釋卷二下

孟純輯

內篇齊物論第二 注 夫自是而非彼美已而惡人物莫不皆然故是非雖異而彼我均也 釋文 齊物論 力頓反 李如字 而惡 烏路反

南郭子綦隱机而坐仰天而噓荅焉似喪其耦 注 同天人均彼我故外無與爲敵而荅焉解體若失其配匹 疏 楚昭王之庶弟楚莊王之司馬

字子綦古人淸貧多以居處爲號居於南郭故號南郭亦猶市南宜僚東郭順子之類其人懷道抱德虛心忘淡故莊子羨其淸高而託爲論首隱憑也噓嘆也荅焉解釋貌耦匹也爲身與神爲匹物與我耦也子綦憑几坐忘凝神遐想仰天而歎妙悟自然離形去智荅焉喪體身心俱 釋文 南郭子綦 音其司馬云居南郭因爲號 隱於 於斬反 机 音紀李本作几 盧文弨曰案今本作几 而噓 音虛吐氣爲噓向云息也荅焉 本又作嗒同吐荅反又都納反注同解體貌 盧文弨曰今本作嗒案解體卽趙岐孟子注所云解罷枝也 慶藩案慧琳一切經

音義八十八終南山龍田寺釋法琳本傳卷四引司馬云荅焉云失其所故有似喪耦也釋文闕　其耦本亦作反匹也對也司馬云耦身也身與神爲耦　俞樾曰喪其耦卽下文所謂吾喪我也郭注曰若失其配匹未合喪我之義司馬云耦身也此說得之然云身與神爲耦則非也耦當讀爲寓寓寄也神寄於身故謂身爲寓　顏成子游立侍乎前曰何居乎形固可使如槁木而心固可使如死灰乎注死灰槁木取其冢莫無情耳夫任自然而忘是非者其體中獨任天眞而已又何所有哉故止若立枯木動若運槁枝坐若死灰行若遊塵動止之容吾所不能一也其於無心而自得吾所不能二也疏姓顏名偃字子游居安處也方欲請益故起而立侍如何安處神識凝寂頓異從來遂使形將槁木而不殊心與死灰而無別必有妙術請示所由釋文顏成子游李云子綦弟子也姓顏名偃謚成字子游何居如字又音姬司馬云猶故也　槁木古老反　冢音寂本亦作寂　盧文弨曰冢舊譌家今案大宗師云其容冢釋文云本亦作寂崔本作宋據改正方言云冢安靜也漢人碑版多作此字老子銘顯虛無之清冢張公神碑疆界冢靜成皋

令任伯嗣碑官朝家靜巴郡太守張納碑四竟家謐本亦博陵太守孔彪碑家兮冥冥皆如此作今注作寂寞莫作漠今之隱机者非昔之隱机者也注子游嘗見隱机者而未有若子綦也疏子游昔見坐忘未證元妙今逢隱机實異曩時怪其寂泊無情故發驚疑之旨子綦曰偃不亦善乎而問之也今者吾喪我汝知之乎注吾喪我我自忘矣我自忘矣天下有何物足識哉故都忘外內然後超然俱得疏而猶汝也喪猶忘也許其所問故言不亦善乎而子綦境智兩忘物我雙絕子游不悟而以驚疑故示隱几之能汝頗知不女聞人籟而未聞地籟女聞地籟而未聞天籟夫注籟簫也夫簫管參差宮商異律故有短長高下萬殊之聲聲雖萬殊而所稟之度一也然則優劣無所錯其間矣況之風物異音同是而咸自取焉則天地之籟見矣疏人籟簫也長一尺二寸十六管象鳳翅舜作也夫簫管參差所受各足況之風物咸稟自然故寄此二賢以明三籟之義釋在下文釋文女聞音汝下皆同本亦作汝盧文弨曰上汝

知何以不一律作女人籟力帶反簫也籟夫音扶參初林反差初宜反所錯七故反見矣賢遍反子游曰敢問其方疏方道術也雖聞其名未解其義故請三籟其術如何子綦曰夫大塊噫氣其名爲風注大塊者無物也夫噫氣者豈有物哉氣塊然而自噫耳物之生也莫不塊然而自生則塊然之體大矣故遂以大塊爲名疏大塊者造物之名亦自然之稱也言自然之理通生萬物不知所以然而然大塊之中噫而出氣仍名此氣而爲風也釋文大塊苦怪反李苦對反說文同云俗凷字也徐口回反徐李又胡罪反郭又苦猥反司馬云大朴之貌眾家或作大槐班固同淮南子作大昧解者或以爲無或以爲元氣或以爲混成或以爲天謬也慶藩案慧琳一切經音義九十五正誣經卷五引司馬云大塊謂天也與釋文所引異　俞樾曰大塊者地也塊乃凷之或體說文土部凷墣也蓋即中庸所謂一撮土之多者積而至於廣大則成地矣故以地爲大塊也司馬云大朴之貌郭注曰大塊者無物也並失其義此本說地籟然則大塊者非地而何噫乙戒反注同一音蔭是唯无作作則萬竅怒呺注言風唯無作作則萬竅皆怒動而爲聲也疏是者指此風也

作起也言此大風唯當不起若其動作則萬殊之穴皆鼓怒呺叫也釋文萬竅苦弔反怒呺胡刀反口反又胡到反而獨不聞之翏翏乎注長風之聲釋文翏翏良救反又六收反長風聲也李本作飂音同又力竹反山林之畏佳注大風之所扇動也疏翏翏長風之聲畏佳扇動之貌而翏翏清吹擊蕩山林遂使樹木枝條畏佳扇動世皆共觀汝獨不聞之邪下文云釋文畏於鬼反郭烏罪反崔佳醉癸反徐子唯反郭祖罪反李諸鬼反李頤云畏本作嵔佳山皐貌盧文弨曰佳舊本作佳今莊子眾家本皆作佳韻會支韻內引此似亦可讀迫此所音唯皆仄聲然實與佳本音皆相近故從眾家本改正大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅似圈似臼似洼者似污者注此略舉眾竅之所似疏竅穴樹孔也枅柱頭木也今之斗栱是也圈畜獸闌也木既百圍穴亦奇眾故或似人之口鼻或似獸之闌圈或似人之耳孔或似舍之枅栱或洼曲而攏腫或污下而不平形勢無窮略陳此入事亦由世間萬物種類不同或醜或妍蓋稟之造化釋文之竅崔本作竅似鼻似口動作或似人鼻或似人口似枅方木也簡文云櫨櫨也似圈起權反郭音權杯圈也徐其阮反言如羊豕之

闌圈也似曰其九反似洼者鳥攜反李於花反又烏乖反郭烏蛙反司馬云若洼曲污者音烏司馬云若污下激者謞者叱者吸者叫者譹者宎者咬者【注】此略舉異竅之聲殊【疏】激者如水湍激聲也謞者如箭鏃頭孔聲叱者咄聲也吸者如呼吸聲也叫者如叫呼聲也譹者哭聲也宎者深也若深谷然咬者哀切聲也略舉樹穴即有八種風吹木竅還作八聲亦由人稟分不同種種差異率性而動莫不均齊假令小大夭壽未足以相傾【釋文】激者經歷反如水激也李古弔反司馬云聲若激喚也李又驅弔反慶藩案慧琳一切經音義六十八阿毘達摩大婆沙論卷四引司馬云流急曰激也七十八音經律異相卷十四九十高僧傳十三引並同又文選盧子諒時興詩注元應眾經音義十四引亦同與釋文所引異謞者音孝李虛交反簡文云若箭去之聲司馬云若讙謞聲盧文弨曰舊音考譌今注本音孝從之叱者昌實反徐音七司馬云若叱咄聲吸者許及反司馬云若噓吸聲也叫者古弔反郭古幼反李居曜反司馬云若叫呼聲也譹者音豪郭又戶報反司馬云若譹哭聲盧文弨曰舊脫者字今增與眾句一例宎者徐於堯反一音杳又於弔反司馬云深者也若深宎宎然咬者於交反或音狡司馬云聲哀切咬咬然又許拜反前者唱于而隨者唱喁冷風則小

和飄風則大和【注】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【疏】冷小風也飄大風也于喁皆是風吹樹動前後相隨之聲也故冷清風和聲即小暴疾飄風和聲即大各稱所受曾無勝劣以況萬物稟氣自然【釋文】唱于如字唱喁五恭反徐又音愚又五斗反李云于喁聲之相和也冷風音零李云冷冷小風也小和胡臥反下及注皆同飄風鼻遙反又符遙反李敷遙反司馬云疾風也爾雅云回風爲飄不稱尺證反其分符問反下不出者同厲風濟則眾竅爲虛【注】濟止也烈風作則眾竅實及其止則眾竅虛虛實雖異其於各得則同【疏】厲大也烈也濟止也言大風止則眾竅虛及其動則眾竅實虛實雖異各得則同耳況四序盈虛二儀生殺既無心於亭毒豈有意於虔劉【釋文】厲風司馬云大風向郭云烈風濟子細反向云止也慶藩案厲風濟濟者止也詩鄘風載馳篇旋濟毛傳曰濟止也風止則萬籟寂然故曰眾竅爲虛而獨不見之調調之刁刁乎【注】調調刁刁動搖貌也言物聲既異而形之動搖亦又不同也動雖不同其得齊一耳豈調調獨是而刁刁

獨非乎【疏】而汝也調調刁刁動搖之貌也言物形既異動亦不同雖有調刁之殊而終無是非之異況盈虛聚散生死窮通物理自然不得不爾豈有是非臧否於其間哉【釋文】調調音條刀刀徐都堯反向云調調刀刀皆動搖貌盧文弨曰舊俱作刁俗今改依正體動搖如字又羊照反子游曰地籟則眾竅是已人籟則比竹是已敢問天籟【疏】地籟則竅穴之徒人籟則簫管之類並皆眼見此則可知惟天籟深玄卒難頓悟敢陳庸昧請決所疑【釋文】比竹毗志反又必履反李扶必反注同子綦曰夫吹萬不同而使其自已也【注】此天籟也夫天籟者豈復別有一物哉即眾竅比竹之屬接乎有生之類會而共成一天耳無既無矣則不能生有有之未生又不能爲生然則生生者誰哉塊然而自生耳自生耳非我生也我既不能生物物亦不能生我則我自然矣自已而然則謂之天然天然耳非爲也故以天言之所以明其自然也豈蒼蒼之謂哉而或者謂天籟役物使從已

也夫天且不能自有況能有物哉故天者萬物之總名也莫適爲天誰主役物乎故物各自生而無所出焉此天道也〔疏〕夫天者萬物之總名自然之別稱豈蒼蒼之謂哉故夫天籟者豈別有一物邪即比竹眾竅接乎有生之類是爾尋夫生生者誰乎蓋無物也故外不待乎物內不資乎我塊然而生獨化者也是以郭注云自已而然則謂之天然故以天然言之者所以明其自然也而言吹萬不同且風唯一體竅則萬殊雖復大小不同而各稱所受咸率自知豈賴他哉此天籟也故知春生夏長目視耳聽近取諸身遠託諸物皆不知其所以悉莫辨其所然使其自已當分各足率性而動不由心智所謂亭之毒之此天籟之大意者也　慶藩案文選謝宣城九日從宋公戲馬臺集送孔令詩注引司馬云吹萬言天氣吹煦生養萬物形氣不同已止也使各得其性而止謝靈運道路憶山中詩注江文通雜體詩注引同釋文闕〔釋文〕豈復扶又莫適丁歷反咸其自取怒者其誰邪〔注〕物皆自得之耳誰主怒之使然哉此重明天籟也〔疏〕自取由自得也言風竅不同形聲乃異至於各自取足未始不齊而怒動爲聲誰使之然也欲明羣生糺紛萬象參差分內自取未嘗不足或飛或走誰使其然故知鼓之怒之莫知其宰此則重明天籟之義者也

【釋文】此重直用反大知閑閑小知閒閒【注】此蓋知之不同【疏】閑閑寬裕也閒閒分別也夫智惠寬大之人率性虛淡無是無非小知狹劣之人性靈褊促有取有捨故間隔而分別無是無非故閑暇而寬裕也【釋文】大知音智下及注同閑閑李云無所容貌簡文云廣博之貌閒閒古閑反有所閒別也俞樾曰廣雅釋詁閒覗也小知閒閒當從此義謂好覗察人也釋文曰有所閒別非是大言炎炎小言詹詹【注】此蓋言語之異【疏】炎炎猛烈也詹詹詞費也夫詮理大言由猛火炎燎原野清蕩無遺儒墨小言滯於競辯徒有詞費無益教方【釋文】炎炎于廉于凡二反又音談李作淡徒濫反李頤云同是非也簡文云美盛貌詹詹音占李頤云小辯之貌崔本作閻其寐也魂交其覺也形開【注】此蓋寤寐之異【疏】凡鄙之人心靈馳躁眈滯前境無得暫停故其夢寐也魂神妄緣而交接其覺悟也則形質開朗而取染也【釋文】魂交司馬云精神交錯也其覺古孝反形開司馬云目開意悟也與接爲搆日以心鬬縵者窖者密者【注】此蓋交接之異【疏】搆合也窖深也今穴地藏穀是也密隱也交接世事搆合根塵妄心既重渴日不足故惜彼寸陰心與日鬬也其運心逐境情性萬殊略而言之有此三別也【釋文】

與接爲構司馬云人道交接構結雠愛也緩者未旦反簡文云寬心也害者古孝反司馬云深也李云穴也案穴地藏穀曰害簡文云深心也小恐惴惴大恐縵縵注此蓋恐悸之異疏惴惴休惕也縵縵沮喪也夫境有違從而心恆憂度慮其不遂恐懼交懷是以小恐惴慄而休惕大恐寬暇而沮喪也釋文小恐曲勇反下惴惴之瑞反李云小心貌爾雅云懼也縵縵李云齊死生貌悸其季反及注同其發若機栝其司是非之謂也疏機弩牙也栝箭栝也司主也言發心逐境速如箭栝役情拒害猛若弩牙唯主意是非更無他謂也釋文機栝古活反機弩牙栝箭栝慶藩案文選鮑明遠苦熱行注引司馬云言生死是非臧否交校則禍敗之來若機栝之發釋文闕又案機謂弩牙瞬縣注釋名曰弩弩鉤弦者曰牙牙外曰郭郭下曰縣刀合名之則曰機栝言如機之巧也機栝與樞機義同樞戶樞所以利轉機弩牙也樞戶樞所以利轉機弩牙也樞戶樞所以利轉機弩牙也

夫素秋搖落玄冬肅殺物景貿遷驟如交臂愚惑之類豈能覺邪唯爭虛妄是非詎知日新消毀人之衰老其狀例然釋文其殺色界反徐色例反注同其溺之所爲之不可使復之也注其溺而遂往有如此者疏溺溺於境其來已久所爲之事背道乖眞欲使復命還源無由可致釋文其溺奴狄反郭奴歷反其厭也如緘以言其老洫也注其厭沒於欲老而愈洫有如此者疏厭沒溺也顚倒之流厭沒於欲惑情堅固有類緘繩豈唯壯年縱恣抑乃老而愈洫釋文其厭於葉反徐於冉反又於感反如緘徐古咸反老洫本亦作溢同音逸郭許鴈反又已質反近死之心莫使復陽也注其利患輕禍陰結遂志有如此者疏莫無也陽生也耽滯之心隣乎死地釋文近死附近家欲使反於生道無由得之復陽陽謂生也世父曰日以心鬬百變不窮司是非者有萬應之機守勝者有一成之見或久傷思反而殺如秋令或沈迷不悟而溺爲之亦有深緘其機無復生人之氣者人心之相搆各視所藏之機以探而取之喜怒哀樂慮嘆變慹姚佚啓態注此蓋性情之異者疏凡品愚迷則執違順順則喜樂違則哀怒然哀樂則重喜怒則輕故喜則心生懽悅

樂則形於舞忭怒則當時嗔恨哀則舉體悲號慮則抑度未來嘆則咨嗟已往變則改易舊事慹則屈服不伸姚則輕浮躁動佚則奢華縱放啟則開張情慾態則嬌淫妖冶眾生心識變轉無窮略而言之有此十二審而察之物情斯見矣【釋文】哀樂音洛慹之涉反司馬云不動貌姚郭音遙徐李勑弔反佚音逸態勑代反李又奴載反樂出虛蒸成菌【注】此蓋事變之異也自此以上略舉天籟之無方自此以下明無方之自然也物各自然不知所以然而然則形雖彌異其然彌同也【疏】夫簫管內虛故能出於雅樂濕暑氣蒸故能生成朝菌亦猶二儀萬物虛假不眞從無生有例如菌樂浮幻若是喜怒何施【釋文】蒸之膺反成菌其隕反向云結也以上時掌反日夜相代乎前而莫知其所萌【注】日夜相代代故以新也夫天地萬物變化日新與時俱往何物萌之哉自然而然耳【疏】日晝月夜輪轉循環更相遞代互爲前後推求根緒莫知其狀者也【釋文】萌武耕反已乎已乎旦暮得此其所由以生乎【注】言其自生【疏】已止也推求日夜前後難知起心虞度不如止息又重推旦暮覆察昏明

亦莫測其所出固不知其端緒欲明世間萬法虛妄不眞推求生死卽體皆寂故老經云迎之不見其首隨之而不見其後理由於此釋文司暮大又作莫音同非彼无我非我无所取是亦近矣注彼自然也自然生我我自然生故自然者卽我之自然豈遠之哉疏彼謂自然也取稟受也若非自然誰能生我若無有我誰稟自然乎然我則自然自然則我其理非遠故曰是亦近矣而不知其所爲使注凡物云云皆自爾耳非相爲使也故任之而理自正矣疏言我稟受自然其理已具足行手捉耳聽目視功能御用各有司存亭之毒之非相爲使無勞措意直置任之釋文相爲于僞反下未爲同若有眞宰而特不得其朕注萬物萬情迴舍不同若有眞宰使之然也起索眞宰之朕迹而亦終不得卽明物皆自然無使物然也疏夫肢體不同而御用各異似有眞性竟無宰主朕迹彼肇從何而有釋文而特崔云特辭也其朕李除忍反兆也趣舍七喻反字或作取下音捨或音赦下皆倣此起索所乙反可行已信注今夫行者信已可得行也疏信已而用可意

而行天機自張率性而動自濟自足豈假物哉而不見其形（注）不見所以得行之形（疏）物皆信已而行不見信可行之貌者也有情而无形（注）情當其物故形不別見也（疏）有可行之情智無信已之形質（釋文）情當丁浪反下皆同別見賢遍反百骸九竅六藏賅而存焉（注）付之自然而莫不皆存也（疏）百骸百骨節也九竅謂眼耳鼻舌口及下二漏也六藏六腑也謂大腸小腸膀胱三焦也藏謂五藏肝心脾肺腎也賅備也言體骨在外藏腑在內竅通內外備此三事以成一身（釋文）百骸戶皆反六藏藏才浪反案心肺肝脾腎謂之五藏大小腸旁胱三焦謂之六府故言存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成疏遂穿鑿以六爲六腑藏謂五藏致與上百官九竅訓不一例按難經三十九難五藏亦有六藏者謂腎有兩藏也其左爲腎右爲命門命門者謂精神之所舍也其氣與腎通故言藏有六也賅徐古來反司馬云備也小爾雅同簡文云兼也吾誰與爲親（注）直自存耳汝皆說之乎其有私焉（注）皆說之則是有所私也有私則不能賅而存

矣故不說而自存不爲而自生也〔疏〕言夫六根九竅俱是一身豈有親疏私存愛悅若有心愛悅便是有私身而私之理在不可莫〔釋文〕皆說音悅注同不任置自有司存於身既然在物亦爾今本多卽作悅字後皆倣此如是皆有爲臣妾乎〔注〕若皆私之則志過其分上下相冒而莫爲臣妾矣臣妾之才而不安臣妾之任則失矣故知君臣上下手足外內乃天理自然豈眞人之所爲哉〔疏〕臣妾者士女之賤職也且人之一身亦有君臣之別至如見色則目爲君而耳爲臣行步則足爲君手爲臣也斯乃出自天理豈人之所爲乎非關係意親疏故爲君臣也郭注云時之所賢者爲君才不應世者爲臣治國治身內外無異其臣妾不足以相治乎〔注〕夫臣妾但各當其分耳未爲不足以相治也相治者若手足耳目四肢百體各有所司而更相御用也〔疏〕夫臣妾御用各有職司知手執腳行當分自足豈爲手之不足而腳爲行乎蓋天機自張無心相爲而治理之也舉此手足諸事可知也〔釋文〕而更音庚其遞相爲君臣乎〔注〕夫時之所賢者爲君才不應世者

爲臣若天之自高地之自卑首自在上足自居下豈有遞哉雖無錯於當而必自當也（疏）夫首自在上足自居下目能視色耳能聽聲而用捨有時故有貴賤豈措情於上下而遞代爲君臣乎但任置無心而必自當也（釋文）其遞音弟徐又音第不應之應無錯七素反下同其有眞君存焉（注）任之而自爾則非僞也（疏）直置忘懷無勞措意此卽眞君妙道存乎其中矣又解眞君卽前之眞宰也言取捨之心青黃等色本無自性緣合而成不自不他非無非有故假設疑問以明無有眞君也如求得其情與不得無益損乎其眞（注）凡得眞性用其自爲者雖復皁隸猶不顧毀譽而自安其業故知與不知皆自若也若乃開希幸之路以下冒上物喪其眞人忘其本則毀譽之間俯仰失錯也（疏）夫心境相感欲染斯興是以求得稱情卽謂之爲益如其不得卽謂之爲損斯言凡情迷執有得喪以攖心道智觀之無損益於其眞性者也家世父曰彼我相形而有是非而是非之成於心者先入而爲之主是之非之隨人以爲役皆臣妾也而百骸九竅六藏悉攝而從之夫此攝而從之以聽役於人與其心之主宰果

有辨乎果無辨乎心之主宰有是非於人何與求得人之情而是之非之無能爲益不得無能爲損而既搆一是非之形役心以從之終其身守而不化夫是之謂成心成心者臣妾之所以聽役也【釋文】雖復扶又反下同毀譽音餘物喪息浪反一受其成形不忘以待盡【注】言性各有分故知者守知以待終而愚者抱愚以至死豈有能中易其性者也【疏】夫稟受形性各有涯量不可改愚以爲智安得易醜以爲妍是故形性一成終不中途亡失適可守其分內待盡天年矣與物相刃相靡其行盡如馳而莫之能止不亦悲乎【注】羣品云云逆順相交各信其偏見而恣其所行莫能自反此皆衆人之所悲者亦可悲矣而衆人未嘗以此爲悲者性然故也物各性然又何物足悲哉【疏】刃逆也靡順也羣品云云銳情逐境境既有逆有順心便執是執非行有終年速如馳驟唯知貪境曾無止息格量物理深可悲傷終身役役而不見其成功【注】夫物情無極知足者鮮故得止不止復逐於彼皆疲役終身未厭其志死而後已

故其成功者無時可見也〔疏〕夫物浮競知足者稀故得此不休復逐於彼所以終身疲役沒命貪殘持影繫風功成何日〔釋文〕者鮮息淺反**茶然疲役而不知其所歸可不哀邪**〔注〕凡物各以所好役其形骸至於疲困茶然不知所以好此之歸趣云何也〔疏〕茶然疲頓貌也而所好情篤勞役心靈形魂既弊茶然困苦直以信心好此貪競責其意謂亦不知所歸愚癡之甚深可哀歎〔釋文〕茶然乃結反徐李乃協反崔音捻云忘貌簡文云疲病困之狀盧文弨曰茶當作荼字小變耳今注本乃作薾說文引詩彼薾維何音義與此異慶藩案茶司馬作薾文選謝靈運過始甯墅詩注引司馬云薾極貌也釋文闕所好下同**人謂之不死奚益**〔注〕言其實與死同〔疏〕奚何也沈滯如斯困而不已有損行業無益神氣可謂雖生之日猶死之年也**其形化其心與之然可不謂大哀乎**〔注〕言其心形並馳困而不反比於凡人所哀則此眞哀之大也然凡人未嘗以此爲哀則凡所哀者不足哀也〔疏〕然猶如此也念念遷移新新流謝其化而爲老心識隨而昏昧形神俱變故謂與之然世之悲哀莫此甚也人

之生也固若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎（注）凡此上事皆不知其所以然而然故曰芒也今夫知者皆不知所以知而自知矣生者不知所以生而自生矣萬物雖異至於生不由知則未有不同者也故天下莫不芒也（疏）芒闇昧也言凡人在生芒昧如是舉世皆惑豈有一人不昧者而莊子體道眞人智用明達俯同塵俗故云而我獨芒郭注稍乖今不依用（釋文）芒乎莫剛反又音亡芒芒昧也簡文云芒同也夫隨其成心而師之誰獨且无師乎（注）夫心之足以制一身之用者謂之成心人自師其成心則人各自有師矣人各自有師故付之而自當（疏）夫域情滯著執一家之偏見者謂之成心夫隨順封執之心師之以爲準的世皆如此故誰獨無師乎奚必知代而心自取者有之愚者與有焉（注）夫以成代不成非知也心自得耳故愚者亦師其成心未肯用其所謂短而舍其所謂長者也（疏）愚惑之類堅執是非何必知他理長代已

之短唯欲斥他爲短自取爲長如此之人處處皆有愚癡之輩先豫其中釋文豫有音豫家世父曰說文代更也今日以爲是明日以爲非而一成乎心是非迭出而不窮故曰知代心以爲是則取所謂是者而是之心以爲非則取所謂非者而非之故而舍音捨字亦作捨下同日心自取而昔至也注今日適越昨日何由至哉未成乎心而有是非是今日適越哉明夫是非者羣品之所不能無故至人兩順之疏吳越路遥必須積旬方達今朝發途昨日何由至哉欲明是非彼我生自妄心言心必也未生是非從何而有故先分別而後是非先造途而後至越釋文昔至崔云昔夕也向云昔者昨日之謂也家世父曰是非者人我相接而成者也而必其心先有一是非之準而後以爲是而是之以爲非而非之人之心萬應焉而無窮則是非亦與爲無窮是非因人心而生物論之所以不齊也是以無有爲有無有爲有雖有神禹且不能知吾獨且奈何哉注理無是非而惑者以爲有此以無有爲有也惑心已成雖聖人不能解故付之自若而不强知也疏夏禹字文命鯀子啟父也謚法泉源流通

曰禹又云受神成功曰禹理無是非而惑者爲有此用無有爲有也迷執日久惑心已成雖有大禹神人亦不令其解悟莊生深懷慈救獨柰之何故付之自若不强知之者也【釋文】不强其丈反夫言非吹也言者有言【注】各有所說故異於吹【疏】夫名言之與風吹皆是聲法而言者必有詮辯故曰有言【釋文】吹如字又叱瑞反崔云吹猶籟也其所言者特未定也【注】我以爲是而彼以爲非彼之所是我又非之故未定也未定也者由彼我之情偏【疏】雖有此言異於風吹而咸言我是僉曰彼非既彼我情偏故獨未定者也果有言邪【注】以爲有言邪然未足以有所定其未嘗有言邪【注】以爲無言邪則據已已有言【疏】果決定也此以爲是彼以爲非此以爲非而彼以爲是既而是非不定言何所詮故不足稱定有言也然彼此偏見各執是非據已所言故不可以爲無言也其以爲異於鷇音亦有辯乎其無辯乎【注】夫言與鷇音其致一也有辯無辯誠未可定也天下之情不必同而所言不能異故是非紛紜莫知所定【疏】辯別也鳥子欲出卵中而鳴謂

之鷇音也言亦帶鷇曰鷇夫彼此偏執不定是非亦何異鷇鳥之音有聲無辯故將言說異於鷇音者恐未足以爲別者也

釋文鷇苦豆反李音鷇司馬云鳥子欲出者也**道惡乎隱而有眞僞**疏何也虛通至道非眞非僞於何逃匿而眞僞生焉釋文惡乎音烏下皆同眞僞一本作眞詭崔本作眞然**言惡乎隱而有是非**注道焉不在言何隱蔽而有眞僞是非之名紛然而起疏何隱蔽有是有非者哉釋文道焉於虔反**道惡乎往而不存**注皆存疏何不在乎所以在僞在眞而非眞非僞也**言惡乎存而不可**注皆可疏夫道眞言隨物生殺何往不可而言隱邪故可是可非而非非非是者也**道隱於小成**疏小成者謂仁義五德小道而有所成得者謂之小成也世薄時澆唯行仁義不能行於大道故言道隱於小成而道不可隱也**言隱於榮華**注夫小成榮華自隱於道而道不可隱則眞僞是非者行於榮華而止於實當見於小成而滅於大全也疏榮華者謂浮辯之辭華美之言也只爲澆於華辯所以蔽隱至言所以老君經云信

言不美美言不信【釋文】實當丁浪反後可以意求不復重出【見於】賢遍反故有儒墨之是非【疏】昔有鄭人名緩學於求氏之地三年藝成而化爲儒儒者祖述堯舜憲章文武行仁義之道辯尊卑之位故謂之儒也緩弟名翟緩化其弟遂成於墨墨者禹道也尚賢崇禮儉以兼愛摩頂放踵以救蒼生此謂之墨也而緩翟二人親則兄弟各執一教更相是非緩恨其弟感激而死然彼我是非其來久矣爭競之甚起自二賢故指此二賢爲亂羣之帥是知道喪言隱方督是非以是其所非而非其所是【注】儒墨更相是非而天下皆儒墨也故百家並起各私所見而未始出其方也【疏】天下莫不自以爲是以彼爲非彼亦與汝爲非自以爲是故各用己是是彼非各用己非非彼是【釋文】更相音庚欲是其所非而非其所是則莫若以明【注】夫有是有非者儒墨之所是也無是無非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所非而非儒墨之所是者乃欲明無是無非也欲明無是無非則莫若還以儒墨反覆相明反覆相明則所是者非是而所非者非非矣非非則

無非非是則無是〔疏〕世皆以他爲非用己爲是今欲翻非作是翻是作非者無過還用彼我反覆相明反覆相明則所非者非非則無非所是者非是則無是無是則無非故知是非皆虛妄耳　家世父曰郭象云有是有非者儒墨之所是也無是無非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所非儒墨之所是莫若還以儒墨反覆相明則所是者非是而所非者非非矣今觀墨子之書及孟子之闢楊墨儒墨互相是非各據所見以求勝墨者是之儒者非焉是非所由成彼是之所由分也彼是有對待之形而是非兩立則所持之是非非是非也彼是之見存也莫若以明者還以彼是之所明互取以相證也郭〔釋文〕反覆芳服反下同　**物无非彼物无非是**〔注〕物皆自是故無非是物皆相彼故無非彼無非彼則天下無是矣無非是則天下無彼矣無彼無是所以玄同也〔疏〕注曰物皆自是故無非是物皆相彼故無非彼無非彼則天下無是矣無非是也則天下無彼彼也則天下無是矣無非是也則天下無彼矣無彼無是所以玄同此注理盡無勞別釋　**自彼則不見自知則知之**〔疏〕自爲彼所彼此則不自見自知已爲是便則知之有偏也例皆如是若審能見他見自故無是無非也　**故曰彼出於是是亦因彼**〔注〕夫物之偏也皆不見彼之所見

而獨自知其所知自知其所知則自以爲是自以爲是則以彼爲非矣故曰彼出於是是亦因彼彼是相因而生者也〔疏〕夫彼此是待於非文家之大體也今言彼出於是者言約理微舉彼角勢也欲示舉彼明此舉是明非也而彼此是非相因而有推末分析卽體皆空也彼是方生之說也雖然方生方死方死方生方可方不可方不可方可因是因非因非因是〔注〕夫死生之變猶春秋冬夏四時行耳故死生之狀雖異其於各安所遇一也今生者方自謂生爲生而死者方自謂生爲死則無生矣生者方自謂死爲死而死者方自謂死爲生則無死矣無生無死無可無不可故儒墨之辨吾所不能同也至於各冥其分吾所不能異也〔疏〕方方將也言彼此是非無異生死之說也夫生死交謝由寒暑之遞遷而生者以生爲生而死者將生爲死亦如是者以是爲是而非者以是爲非故知因是而非因非而是因非而是則無是矣因是而非則無非矣是以無是無非無生無死無可

無不可何彼此之論乎是以聖人不由而照之於天亦因是也注夫懷豁者因天下之是非而自無是非也故不由是非之塗而是非無患不當者直明其天然而無所奪故也疏天自然也聖人達悟不由是得非直置虛凝照以自然之智只因此是非而得無非無是終不奪有而別證無是亦彼也注我亦爲彼所彼亦是也注彼亦自以爲是疏我自以爲是亦爲彼之所非我以彼爲非而彼亦以自爲是也彼亦一是非此亦一是非注此亦自是而非彼彼亦自是而非此此與彼各有一是一非於體中也疏此既自是彼亦自是此既非彼彼亦非此故各有一是各有一非也果且有彼是乎哉果且无彼是乎哉注今欲謂彼爲彼而彼復自是欲謂是爲是而是復爲彼所彼故彼是有無未果定也疏夫彼此是非相待而立反覆推討舉體浮虛自以爲是此則不無爲彼所彼此則不有有無彼此未可決定釋文彼復扶又反下同彼是莫得其偶謂之道樞注偶對也彼是

相對而聖人兩順之故無心者與物冥而未嘗有對於天下也此居其樞要而會其玄極以應夫無方也【疏】偶對也樞要也體兩幻疑神獨見而無對於天下者可謂會其玄極得道樞要也前則假問有無待奪不定此則重明彼此當體自空前後深淺所以爲次也【釋文】道樞尺朱反樞要也以應對之應可以意求不復重音樞始得其環中以應无窮【注】夫是非反覆相尋無窮故謂之環環中空矣今以是非爲環而得其中者無是無非也無是無非故能應夫是非是非無窮故應亦無窮【疏】夫絕待獨化道之本始爲學之要故謂之樞環者假有二竅中者眞空一道環中空矣以明無是無非是非無窮故應亦無窮也家世父曰是非兩化而道存焉故曰道樞握道之樞以游乎環中中空也是非反復相尋無窮若循環然游乎空中不爲是非所役而後可以應無窮慶藩案唐釋湛然止觀輔行傳宏決引莊子古注云以圓環內空體無際故曰環中是亦一无窮非亦一无窮也【注】天下莫不自是而莫不相非故一是一非兩行無窮唯涉空得中者

曠然無懷乘之以游也（疏）夫物莫不自是故是亦一無窮莫不相非故非亦一無窮唯彼我兩忘是非雙遣而得環中之道者故能大順蒼生乘之遊也**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**（疏）異情故用己指比他指卽用他指爲非指復將他指比汝指汝指於他指復爲非指矣指義既爾馬亦如之所以諸法之中獨奉指者欲明近取諸身切要無過於指遠託諸物勝負莫先於馬故舉二事以況是非**天地一指也萬物一馬也**（注）夫自是而非彼彼我之常情也故以我指喻彼指則彼指於我指獨爲非指矣此以指喻指之非指也若復以彼指還喻我指則我指於彼指復爲非指矣此亦非指喻指之非指也將明無是無非莫若反覆相喻反覆相喻則彼之與我既同於自是又均於相非均於相非則天下無是同於自是則天下無非何以明其然邪是若

果是則天下不得彼有非之者也非若果非亦不得復有是之者也今是非無主紛然淆亂明此區區者各信其偏見而同於一致耳仰觀俯察莫不皆然是以至人知天地一指也萬物一馬也故浩然大寘而天地萬物各當其分同於自得而無是無非也〔疏〕天下雖大一指可以蔽之萬物雖多一馬可以理盡何所非者非非故知二儀萬物無是無非者也〔釋文〕天地一指也萬物一馬也崔云指一體馬萬物之一物浩然戶老反可乎可〔注〕可於己者卽謂之可不可乎不可〔注〕不可於己者卽謂之不可〔疏〕夫理無是非而物有違順故者則謂之不可違順既空故知可不可皆妄也道行之而成〔注〕無不成也〔疏〕大道曠蕩周行萬物無不成就故在可成於可而不當於可在不可成不可亦不當於不可也物謂之而然〔注〕無不然也〔疏〕物情顛倒不達違從虛計是非妄爲然不惡乎然然於惡乎不然不然於

不然疏心境兩空物我雙幻於何而有然法遂執爲然於何不然爲不然也物固有所然物固有所可注各然其所然各可其所可疏物情執滯觸境皆迷必固爲有然必固謂有可豈知可則不可然則不然邪无物不然无物不可疏羣品云云各私所見皆然其所然可其所可釋文無物不然無物不可崔本此下更有可於可而不可於不可不可於不可而可於可也故爲是舉莛與楹厲與西施恢恑憰怪道通爲一注夫莛橫而楹縱厲醜而西施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉故舉縱橫好醜恢恑憰怪各然其所然各可其所可則理雖萬殊而性同得故曰道通爲一也疏爲是義故略舉八事以破之莛屋梁也楹舍柱也厲病醜人也西施吳王美姬也恢者寬大之名恑者奇變之稱憰者矯詐之心怪者妖異之物夫縱橫美惡物見所以萬殊恢憰奇異世情用之爲顛倒故有是非可不可迷執其分今以玄道觀之本來無二是以妍醜之狀萬殊自得之情惟一故曰道通爲一也釋文故爲于僞反下徐音庭李音挺楹音盈司馬云屋柱也俞樾曰爲是皆同莛司馬云屋梁也楹司馬以莛爲屋梁楹爲屋柱故

郭云莛橫而楹縱案說文莛莖也屋梁之說初非本義漢書東方朔傳以莛撞鐘文選答客難篇莛作筵李注引說苑曰建天下之鳴鐘撞之以筵豈能發其音聲哉筵與莛通是古書言莛者謂其小也莛楹以大小言屬西施以好醜言舊說非是厲如字惡也李音賴司馬云病癩西施賤所獻吳王美女也恢苦灰反簡文本作弔盧文弨曰案弔音的下恑字與詭同弔詭見下文恑反李云戾也橛怪音決李云橛乖也怪異也家世父曰可不可然不然達者委而不用而卽寓用於不用之中故通爲一楹縱本亦作從司將容反**其分也成也**注夫物或此以爲散而彼以爲成疏夫物或於此爲散於彼爲成欲明聚散無恆不可定執此則於不二之理更舉論端者也釋文其分如字**其成也毀也**注我之所謂成而彼或謂之毀疏或於此爲成於彼爲毀物之涉用有此不同則散毛成瞳伐木爲舍等也**凡物无成與毀復通爲一**注夫成毀者生於自見而不見彼也故無成與毀猶無是與非也疏夫成毀是非生於偏滯者也既成毀不定是非無主故無成毀通而爲之釋文復通扶又反**唯達者知通爲一爲是不用而寓諸庸**疏寓寄

也庸用也唯當達道之夫凝神玄鑒故能去彼二偏通而爲一爲是義故成功不處用而忘用寄用羣材也庸也者用也用也者通也通也者得也注夫達者無滯於一方故忽然自忘而寄當於自用自用者莫不條暢而自得也疏夫有夫至功而推功於物馳騖億兆而寄用羣材者其惟聖人乎是以應感無心靈通不滯可謂冥眞體道得玄珠於赤水者也適得而幾矣注幾盡也至理盡於自得也疏幾盡也夫得者內不資於我外不資於物無思無爲絕學絕待適爾而得蓋無所由與理相應故能盡妙也釋文幾矣音機盡也下同徐具衣反因是已注達者因而不作疏夫達道之士無作無心故能因是非而無是非循彼我而無彼我因循而已豈措情哉因是已而不知其然謂之道注夫達者之因是豈知因爲善而因之哉不知所以因而自因耳故謂之道也疏已而者仍前生後之辭也夫至人無心有感斯應譬彼明鏡方茲虛谷因循萬物影響蒼生不知所以然不知所以應豈有情於臧否而係於利害者乎以法因人可謂自然之道也釋文謂之道向郭絕句崔譔謂之道勞神明爲一而

不知其同也【疏】夫玄道妙一常湛凝然非由心智謀度而後不二而愚者勞役神明邂逅言辯而求一者與彼不一無以異矣不足類也不知至理理自混同豈俟措心方稱不二耶

謂之朝三【疏】此起譬也家世父曰謂之朝三明以朝三爲義也蓋賦芧在朝故以得四而喜得三而怒皆所見惟目前之一隅也是以謂之因也疏謂混同萬物以爲其一因以爲一者無異眾狙之惑解因是也一語大謬

何謂朝三狙公賦芧曰朝三而暮四眾狙皆怒曰然則朝四而暮三眾狙皆悅名實未虧而喜怒爲用亦因是也【注】夫達者之於一豈勞神哉若勞神明於爲一不足賴也與彼不一者無以異矣亦同眾狙之惑因所好而自是也【疏】此解譬也狙獼猴也賦付與也芧橡子也似栗而小也列子曰宋有養狙老翁善解其意戲狙曰吾與汝芧朝三而暮四足乎眾狙皆起而怒又曰我與汝朝四而暮三足乎眾狙皆伏而喜焉朝三暮四朝四暮三其於七數並皆是一名既不虧實亦無損而一喜一怒爲用愚迷此亦同其所好自以爲是亦猶勞役心慮辯飾言詞混同萬物以爲其一因以爲一者亦何異眾狙之惑耶【釋文】狙公七徐反又緇慮反司馬云狙公典狙官也崔云養猨狙者也李云老狙也廣雅

云狙獼猴賦芧音序徐食汝反李音予司馬云橡子也朝三暮四司馬云朝三升暮四升也所好呼報反下文皆同是以聖人和之以是非而休乎天鈞注莫之偏任故付之自均而止也疏天均者自然均平之理也夫達道聖人虛懷不執故能和是於無是同非於無非所以息智乎均平之鄉休心乎自然之境也釋文天鈞本又作均崔云鈞陶鈞也是之謂兩行注任天下之是非疏不離是非而得無是非故謂之兩行古之人其知有所至矣疏至造極之名也淳古聖人運智虛妙雖復和光混俗而智則無知動不乖寂常眞妙本所至之義列在下文也惡乎至疏假設疑問於何而造極耶有以爲未始有物者至矣盡矣不可以加矣注此忘天地遺萬物外不察乎宇宙內不覺其一身故能曠然無累與物俱往而無所不應也疏未始猶未曾世所有法悉皆非有唯物與我內外咸空四句皆非蕩然虛靜理盡於此不復可加荅於前問意以明至極者也其次以爲有物矣而未始有封也注雖未都忘猶能忘其彼此疏初學大賢鄰乎聖境雖復見空有之異而未曾封執其次以

爲有封焉而未始有是非也注雖未能忘彼此猶能忘彼此之是非也疏通欲難除滯物之情已有別惑易遣是非之見猶忘也是非之彰也道之所以虧也注無是非乃全也疏夫有非有是流俗之鄙情無是無非達人之通鑒故知彼我彰而至道隱是非息而妙理全矣道之所以虧愛之所以成注道虧則情有所偏而愛有所成未能忘愛釋私玄同彼我也疏虛玄之道既以虧損愛染之情於是乎成著矣果且有成與虧乎哉果且无成與虧乎哉注有之與無斯不能知乃至疏果決定也夫道無虧滅物有虧成是以物愛既成謂道爲損而道實無虧也故假設論端以明其義有無既不決定虧成理非實錄有成與虧故昭氏之鼓琴也無成與虧故昭氏之不鼓琴也注夫聲不可勝舉也故吹管操絃雖有繁手遺聲多矣而執籥鳴弦者欲以彰聲也彰聲而聲遺不彰聲而聲全故欲成而虧之者昭文之鼓琴也不成而無虧者昭文之不鼓琴

也【疏】姓昭名文古之善鼓琴者也夫昭氏鼓琴雖云巧妙而鼓商則喪角揮宮則失徵未若置而不鼓則五音自全亦由有成有虧存情所以乖道無成無虧忘智所以合眞者也【釋文】可勝音升操弦七刀反執籥羊灼反昭文司馬云古善琴者昭文之鼓琴也師曠之枝策也惠子之據梧也三子之知幾乎【注】幾盡也夫三子者皆欲辯非己所明以明之故知盡慮窮形勞神倦或枝策假寐或據梧而瞑【疏】師曠字子野晉平公樂師甚知音律支柱也策打鼓枝也亦言擊節枝也梧琴也今謂不爾昭文已能鼓琴何容二人共同一伎況檢典籍無惠子善琴之文而言據梧者只是以梧几而據之談說猶隱几者也幾盡也昭文善能鼓琴師曠妙知音律惠施好談名理而三子之性稟自天然各以己能明示於世世既不悟己又疲怠遂使柱策假寐或復凭几而瞑三子之能咸盡於此【釋文】枝策司馬云枝柱也策杖也崔云舉杖以擊節據梧音吾司馬云梧琴也崔云琴瑟也之知音智而瞑亡千反皆其盛者也故載之末年【注】賴其盛故能久不爾早困也【疏】惠施之徒皆少年盛壯故能運載形智至于衰末之年是非少盛久當困苦也【釋文】故載之末年崔云書之

於今也唯其好之也以異於彼注言此三子唯獨好其所明自以殊於眾人疏三子各以己之所好眩而亂之方欲矜其所能獨異於物其好之也欲以明之注明示眾人欲使同乎我之所好疏所以疲倦形神好之不已者欲將己之道術明示眾人也彼非所明而明之故以堅白之昧終注是猶對牛鼓簧耳彼竟不明故己之道術終於昧然也疏彼眾人也所明道術也白公孫龍守白馬論也姓公孫名龍趙人當六國時弟子孔穿之徒堅執此論橫行天下服眾人之口不服眾人之心言物稟性不同所好各異故知三子道異非眾人所明而強示之彼此終成暗昧亦何異乎堅執守白之論眩惑世間雖宏辯如流終有言而無理也釋文堅白司馬云謂堅石白馬之辯也又云公孫龍有淬劍之法謂之堅白崔同又云或曰設矛伐之說爲堅辯白馬之名爲白盧文弨曰伐卽盾也亦作戛又作瞂音皆同鼓簧音黃而其子又以文之綸終終身无成注昭文之子又乃終文之緒亦卒不成疏綸緒也言昭文之子亦乃倚其父業終其綸緒卒其年命竟無所成況在它人如何放哉釋文之綸音倫崔云琴瑟絃也兪樾曰釋文綸音

倫崔云琴瑟絃也然以文之絃終其義未安郭注曰昭文之子又乃終文之緒則是訓綸爲緒今以文義求之上文曰彼非所明而明之故以堅白之昧終之昧與之綸必相對爲文周易繫辭傳故能彌綸天地之道京房注曰綸知也淮南子說山篇以小明大以近論遠高誘注曰論知也古字綸與論通淮南與明對言則綸亦明也以文之綸終謂以文之所知者終卽是以文之明終蓋彼非所明而明之故以堅白之昧終而昭文之子又以文之明終則仍是非所明而明矣故下曰終身無成也郭注尚未達其恉

若是而可謂成乎雖我亦成也（注）此三子雖求明於彼彼竟不明所以終身無成若三子而可謂成則雖我之不成亦可謂成也（疏）我衆人也若三子異於衆人遂自以爲成而衆人異於三子亦可謂之成也

若是而不可謂成乎物與我無成也（注）物皆自明而不明彼若彼不明卽謂不成則萬物皆相與無成矣故聖人不顯此以耀彼不捨己而逐物從而任之各宜其所能故曲成而不遺也今三子欲以己之所好明示於彼不亦妄乎（疏）若三子之與衆物相與而不謂之成乎故知衆人之與三

于彼此其無成矣是故滑疑之耀聖人之所圖也爲是不用而寓諸庸此之謂以明（注）夫聖人無我者也故滑疑之耀則圖而域之恢恑憰怪則通而一之使羣異各安其所安衆人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奇之異曲而從之寄之自用則用雖萬殊歷然自明（疏）韜光接物終不眩耀羣品亂惑蒼生亦不矜己以率人而各域限於分內忘懷大順於萬物爲是寄於羣才而此運心斯可謂聖明眞知也（釋文）滑疑古沒反司馬云亂也屈奇求物反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爲類則與彼无以異矣（注）今以言無是非則不知其與言有者類乎不類乎欲謂之類則我以無爲是而彼以無爲非斯不類矣然此雖是非不同亦固未免於有是非也則與

彼類矣故曰類與不類又相與爲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是非自去矣（疏）類者輩徒相似之類也但羣生愚迷滯是滯非今論乃欲反彼世情破茲迷執故假且說無是無非則用爲眞道是故復言相與爲類此則遣於無是無非也既而遣之又遣方至重玄也

雖然請嘗言之（注）至理無言言則與類故試寄言之（疏）嘗試也夫至理雖復無言而非言無以詮理故試寄言彷彿其義

有始也者（注）有始則有終（疏）此假設疑問以明至道無始無終此遣於始終也

有未始有始也者（注）謂無終始而一死生（疏）未始猶未曾也此又假問有未曾有始終不此遣於無始終也

有未始有夫未始有始也者（注）夫一之者未若不一而自齊斯又忘其一也（疏）此又假問有未曾有始也者斯則遣於無始無終也

有有也者（注）有有則美惡是非具也（疏）夫萬象森羅悉皆虛幻故標此有明即以有體空此句遣有也

有无也者（注）有無而未知無無也則

是非好惡猶未離懷【疏】假問有此無不今明非但有即不有亦乃無即不無此句遣於無也【釋文】好惡並如字未離力智反有未始有无也者【注】知無無矣而猶未能無知【疏】假問有未曾有無不此句遣非有未始有夫未始有无也者【疏】假問有未曾有無不此句遣非非無也而自淺之深從麁入妙始乎有有終乎非無是知離百非超四句明矣前言始終此則明時今言有無此則辯法唯時與法皆虛靜者也俄而有无矣而未知有无之果孰有孰无也【注】此都忘其知也爾乃俄然始了無耳了無則天地萬物彼我是非豁然確斯也【疏】前從有無之迹入非非有無之本今從非非有無之體出有無之用而言俄者明即體即用俄爾之間蓋非賒遠也夫玄道窈冥眞宗微妙故俄而用則非有無而有無用而體則有無非有無也是以有無不定體用無恆誰能決定無耶誰能決定有耶此又就有無之用明非有非無之體者也【釋文】俄而徐音確斯苦角反斯又作澌音賜李思利反盧文弨曰斯訓盡與澌賜義同今我則已有謂矣【注】謂無是非即復有謂【釋文】即復扶又反而未知吾所謂之其果有謂乎

其果无謂乎注又不知謂之有無爾乃蕩然無纖芥於胷中也
疏謂言也莊生復無言也理出有言之教卽前請嘗言之類是也既寄此言以詮於理未知斯言定有言耶定無言耶欲明理家非默非言教亦非無非有恐學者滯於文字故致此辭
釋文纖介古邁反又音界盧文弨曰今本介作芥
天下莫大於秋豪之末而大山爲小莫壽於殤子而彭祖爲夭天地與我並生而萬物與我爲一注夫以形相對則大山大於秋毫也若各據其性分物冥其極則形大未爲有餘形小不爲不足於其性則秋豪不獨小其小而大山不獨大其大矣若以性足爲大則天下之足未有過於秋豪也其性足者爲大則雖大山亦可稱小矣故曰天下莫大於秋豪之末而大山爲小太山爲小則天下無大矣秋豪爲大則天下無小也無小無大無壽無夭是以螷蛄不羨大椿而欣然自得斥鴳不貴天池而榮

願以足苟足於天然而安其性命故雖天地之生又何不並萬物並生萬物未足爲異而與我同得則天地之生又何不並萬物之得又何不一哉〔疏〕秋時獸生豪毛其末至微故謂秋豪之末也人生在於褓褓而亡謂之殤子太大也夫物之生也形氣不同有小有大有天有壽若以性分言之無不自足是故以性足爲大天下莫大於豪末無餘爲小天下莫小於大山大山爲小則天下無大豪末爲大則天下無小小大既爾天壽亦然是以兩儀雖大各足之性乃均萬物雖多自得之義唯一前明不終不始非有非無此明非小非大無天無壽耳〔釋文〕秋豪如字依字應作毫毛至秋而更細故以喻小也大山音泰殤子短命者也或云年十九以下爲殤

既已爲一矣且得有言乎〔注〕萬物萬形同於自得其得一也已自一矣理無所言既已謂之一矣且得无言乎〔注〕夫名謂生於不明者也物或不能自明其一而以此逐彼故謂一以正之既謂之一即是有言矣〔疏〕夫玄道冥寂理絕形聲誘引迷途稱謂斯起故一雖玄統而猶是名教既謂之

一豈曰無言乎一與言爲二二與一爲三自此以往巧歷不能得而況其凡乎【注】夫以言言一而一非言也則一言爲二矣一既一矣言又二之有一有二得不謂之三乎夫以一言言一猶乃成三況尋其支流凡物殊稱雖有善數莫之能紀也故一之者與彼未殊而忘一者無言而自一【疏】夫妙一之理理非所言是知以言言一而一非言也且一既一矣言又言焉有一有言二名斯起覆將後時之二名對前時之妙一有一有二得不謂之三乎從三以往假有善巧算歷之人亦不能紀得其數而況凡夫之類乎【釋文】殊稱尺證反善數色主反故自无適有以至於三而況自有適有乎【注】夫一無言也而有言則至三況尋其末數其可窮乎【疏】自從也適往也夫至理無言言則名起故從無言以往有言纔言則至乎三況從有言往有言枝流分派其可窮乎此明一切萬法本無名字從無生有遂至於斯矣无適焉因是已【注】各止於其所能乃最是也【疏】夫諸法空幻何獨名言是知無即非無有即非有有無名數當體皆寂既不從

無以適有當彼自有以適有耶故無所措意於往來因循物性而已矣 夫道未始有封 注冥然無不在也 疏夫道無不在所在皆無蕩然無際有何封域也 釋文夫道未始有封崔云齊物七章此連上章而班固說在外篇 言未始有常 注彼此言之故是非無定 疏道理虛通既無限域故言教隨物亦無常定也 爲是而有畛也 注道無封故萬物得恣其分 域 疏畛界畔也理無崖域教隨物變是爲義故畛分不同 釋文爲是于僞反 有畛徐之忍反郭李音眞謂封域也 請言其畛 疏畛假設問旨發起後文也 有左有右 注各異便也 疏左陽也右陰也理雖凝寂教必隨機畛域不同昇沈各異故有東西左右春秋生殺 釋文有左有右崔本作宥在宥也盧文弨曰舊作崔本作有譌案下云在宥也則當作宥明甚今改正 異便嫌面反 有倫有義 注物物有理事事有宜 疏倫理也義宜也羣物紛紜有理存焉萬事參差各隨宜便者也 釋文有倫有義崔本作有論有議俞樾曰釋文云崔本作有論有議當從之下文云六合之外聖人存而不論六合之內聖人論而不議又曰故分也者有不分也辯也者有不辯也彼所謂分辯卽此有分有辯然則彼所謂論議卽此有論有議矣 有

分有辯注羣分而類別也疏辯別也飛走雖眾各有羣分物性苟殊自隨類別矣釋文有分如字注同類別彼列反下皆同有競有爭注並逐日競對辯曰爭疏夫物性昏愚彼我封執既而並逐勝負對辯是非也釋文有爭爭鬬之爭注同此之謂八德注略而判之有此八德疏德者功用之名也羣生功用轉變無窮略而陳之有此八種斯則釋前有畛之義也六合之外聖人存而不論注夫六合之外謂萬物性分之表耳夫物之性表雖有理存焉而非性分之內則未嘗以感聖人也故聖人未嘗論之則是引萬物使學其所不能也故不論其外而八畛同於自得也疏六合者謂天地四方也六合之外謂眾生性分之表重玄至道之鄉也夫玄宗冲象出四句之端妙理希夷超六合之外既非神口所辯所以存而不論也六合之內聖人論而不議注陳其性而安之疏六合之內謂蒼生所稟之性分夫云云取捨皆起妄情尋責根源並同虛有聖人隨其機感陳而應之既曰馮虛亦無可詳議故下文云我亦妄說之春秋經世先王之志聖人議而

不辯〔注〕順其成迹而疑乎至當之極不執其所是以非眾人也〔疏〕春秋者時代也經者典誥也先王者三皇五帝也誌記也夫祖述軒頊憲章堯舜記錄時代以爲典謨軌轍蒼生流傳人世而聖人議論利益當時終不執是辯非滯於陳迹故分也者有不分也辯也者有不辯也〔注〕夫物物自分事事自別而欲由己以分別之者不見彼之自別也〔疏〕夫理無分別而物有是非故於無封無域之中而起有分有辯之見者此乃一曲之士偏滯之人亦何能剖析於精微分辯於事物者也〔釋文〕故分如字下及注同曰何也〔疏〕假問質疑發生義旨聖人懷之〔注〕以不辯爲懷耳聖人無懷〔疏〕夫達理聖人冥心會道故能懷藏物我包括是非枯木死灰曾無分別矣眾人辯之以相示也故曰辯也者有不見也〔注〕不見彼之自辯故辯己所知以示之〔疏〕眾多之人即眾生之別稱也凡庸迷執未解虛忘故辯所知示不鑒己之妙道故云有不見也夫大道不稱〔注〕付之自稱無見於物豈唯不見彼之自別亦乃不鑒己之妙道故云有不見也夫大道不稱〔注〕付之自稱無所稱謂〔疏〕大道虛廓妙絕形名既非色聲故不可稱謂體道之人消聲亦爾也〔釋文〕不稱尺證反注同

大辯不言（注）已自別也（疏）妙悟眞宗無可稱說故辯彫萬物而言無所言大仁不仁（注）無愛而自存也（疏）亭毒羣品汎愛無心譬彼青春非爲仁也大廉不嗛（注）夫至足者物之去來非我也故無所容其嗛盈（疏）夫玄悟之人鑒達空有知萬境虛幻無一可貪物我俱空何所遜讓（釋文）不嗛郭苦簟反徐音謙大勇不忮（注）無往而不順故能無險而不往（疏）忮逆也內蘊慈悲外宏接物故能俯順塵俗惠救蒼生虛己逗機終無迕逆（釋文）不忮徐之豉反又音支李云健也道昭而不道（注）以此明彼彼此俱失矣（疏）明已功名炫耀於物此乃詮僞不是眞道（釋文）道昭音照言辯而不及（注）不能及其自分（疏）華詞浮辯不達深理仁常而不成（注）物無常愛而常愛必不周（疏）不能忘愛釋知玄同彼我而恆懷恩惠每挾親情欲効成功無時可見廉清而不信（注）皦然廉清貪名者耳非眞廉也（疏）皦然異俗卓爾不羣意在聲名非實廉也勇忮而不成（注）忮逆之勇天下共疾之無敢舉足之地也（疏）捨慈而勇忮逆

物情眾共疾之必無成遂也五者圓而幾向方矣注此五者皆以有爲傷當者也不能止乎本性而求外無已夫外不可求而求之譬猶以圓學方以魚慕鳥耳雖希冀鸞鳳擬規日月此愈近彼愈遠實學彌得而性彌失故齊物而偏尚之累去矣疏圓圓也幾近也五者卽已前道昭等也夫學道之人直須韜晦而乃衒炫己之能顯耀於物其於道也不亦遠乎猶如慕方而學圓圓愛飛而好游泳雖希冀鸞鳳終無騫翥之能擬規日月詎有幾方之效故也釋文圓崔音刓徐五丸反司馬云圓也郭音團而幾徐其衣反向方本亦作嚮音同下皆放此近彼附近之近遠實于萬反故知止其所不知至矣注所不知者皆性分之外也故止於所知之內而至也疏境有大小智有明闇智不逮者不須強知故知止其分學之造極也敦知不言之辯不道之道若有能知此之謂天府注浩然都任之也疏敦誰也天自然也誰知言不言之言道不道之道以此積辯用茲通物者可謂合於自然之府藏也注焉而不滿酌焉而不竭注至人

之心若鏡應而不藏故曠然無盈虛之變也（釋文）注焉徐之喻反

不知其所由來（注）至理之來自然無迹（疏）夫巨海深宏莫測涯際百川注之而不滿尾閭泄之而不竭體道大聖其義亦然萬機輳起而不撓其神干難殊對而不忤其慮故能囊括羣有府藏含靈又譬懸鏡高堂物來斯照能照之智不知其所由來可謂即照而忘忘而能照者也此之謂葆光（注）任其自明故其光不弊也（疏）葆猶也至忘而照即照而忘故能韜藏其光其光彌朗此結以前天府之義（釋文）葆光音保崔云若有若无謂之葆光故昔者堯問於舜曰我欲伐宗膾胥敖南面而不釋然其故何也（注）於安任之道未宏故聽朝而不怡也（疏）釋然怡悅貌也將寄明齊一之理於大聖故發自怪之問以起對也宗膾胥敖是堯時小蕃三國號也南面君位也舜者顓頊六世孫也父曰瞽瞍母曰握登感大虹而生舜舜生於姚墟因即姓姚住於嬀水亦曰嬀氏目有重瞳子因字重華以仁孝著於鄉稟堯聞其賢妻以二女封邑於虞年三十總百揆三十三受堯禪即位之後都於蒲坂在位四十年讓禹後崩葬於蒼梧之野而三國貢賦既慁所以應須問罪謀事未定故聽朝不怡欲明

齊物之一理故寄問答於二聖【釋文】宗膾徐古外反胥息徐反華胥國敖徐五高反司馬云宗膾胥敖三國名也崔云宗一也膾二也胥敖三也聽朝直遙反舜曰夫三子者猶存乎蓬艾之間【注】夫物之所安無陋也則蓬艾乃三子之妙處也【釋文】妙處昌慮反若不釋然何哉【疏】三子即三國之君也言蓬艾賤草斥鴳足以逍遙況蕃國雖卑三子足以存養乃不釋然有何意謂也昔者十日並出萬物皆照【注】夫重明登天六合俱照無有蓬艾而不光被也【釋文】重明直龍反光被皮寄反而況德之進乎日者乎【注】夫日月雖無私於照猶有所不及德則無不得也而今欲奪蓬艾之願而伐使從己於至道豈宏哉故不釋然神解耳若乃物暢其性各安其所安無遠邇幽深什之自若皆得其極則彼無不當而我無不怡也【疏】進過也淮南子云昔堯時十日並出焦禾稼殺草木封豨長蛇皆爲民害於是堯使羿上射十日遂落其九下殺長蛇以除民害夫十日登天六合俱照覆盆隱處猶有不明而聖

德所臨無幽不燭連茲二智過彼三光乃欲興動干戈伐令從已於安任之道豈曰宏通者耶　家世父曰伐國者是非之見之積而成者也而於此有不釋然左右倫義分辯競爭八德交戰於中而不知夫三子者蓬艾之間無爲辯而分之萬物受日之照而不能遯其形而於此累十日焉皆求得萬物而照之則萬物之神必敝日之照無心者也德之求辯乎是非方且以有心出之又進乎日之照矣人何所措手足乎　慶藩案文選謝靈運出游京口北固應詔詩注引司馬云言陽克麗天則無不鑒釋文闕釋文神解音蟹齧缺問乎王倪曰子知物之所同是乎疏齧缺許由之師王倪弟子並堯時賢人也託此二人明其齊一言物情顛倒執見不同悉皆自是非他頗知此情是否釋文齧五結反缺丘悅反王倪堯時賢人也天地篇云齧缺之師徐五稽反李音詣高士傳云王倪曰吾惡乎知之注所同未必是所異不獨非故彼我莫能相正故無所用其知疏王倪荅齧缺云彼此各有是非遂成無主我若用知知彼我知還是是非故我於何知之言無所用其知也釋文惡乎音烏下皆同子知子之所不知邪疏子既不知物之同是頗自知己之不知乎此從饒入妙次第窮質假託師資以顯深趣曰吾惡乎知之注若自知其所不知

即爲有知有知則不能任羣才之自當疏若以知知不知不知還是知故重言於何知之還以不知荅也然則物无知邪疏重責云汝既自無知者邪曰吾惡乎知之注都不知乃曠然無不任矣疏豈獨不知我亦乃不知物唯物與我內外都忘故無所措其知也雖然嘗試言之注以其不知故未敢正言試言之耳疏猶雖然乎然也既其無知理無所說不可的當故嘗試之也 庸詎知吾所謂知之非不知邪注魚游於水水物所同咸謂之知然自鳥觀之則向所謂知者復爲不知矣夫蛞蝓之知在於轉丸而笑蛞者乃以蘇合爲貴故所同之知未可正據疏夫物或此知而彼不知彼知而此不知魚鳥水陸即其義也故知即不知不知即知凡庸之人釋文庸詎徐本作巨其庶反郭音鉅李云庸用詎知此理耶也詎何也猶言何用也服虔云詎猶未也復爲扶又反蛞丘一反蝓丘貢反爾雅云蛞蝓蝓螾也 庸詎知吾所謂不知之非知邪注所謂不知者直是不同耳亦自一家之知疏所謂不知者彼

此不相通耳非謂不知也　慶藩案文選潘安仁秋興賦注引司馬云庸猶何用也釋文闕　又案庸詎猶言何遽也詎遽距鉅巨通用或作渠史記甘茂傳何遽叱乎淮南人間篇此何遽不能爲福乎韓子難篇衛奚距然哉荀子正論篇是定鉅知見侮之爲不辱哉王制篇豈渠得免夫累乎皆其證

且吾嘗試問乎女【注】已不知其正故試問女【疏】理既無言不敢正據聊復反質試問乎女【釋文】乎女音汝注及下同已不知音紀民溼寢則腰疾偏死鰌然乎哉木處則惴慄恂懼猨猴然乎哉三者孰知正處【注】此略舉三者以明萬物之異便【疏】惴慄恂懼是恐迫之別名然乎哉謂不如此也言人溼地臥寢則病腰跨偏枯而死泥鰌豈如此乎人於樹上居處則迫怖不安猨猴跳躑曾無所畏物性不同便宜各異故舉此三者以明萬物誰知正定處所乎是知蓬戶金閨榮辱安在【釋文】偏死司馬云偏枯死也鰌徐音秋司馬云魚名惴之瑞反慄音栗恂郭音荀徐音峻恐貌崔云戰也班固作眴也猨音猿猴音侯異便婢面反民食芻豢麋鹿食薦螂蛆甘帶鴟鴉耆鼠四者孰知正味【注】此略舉四者以明美惡之無主【疏】芻草也是牛羊之類豢養也是犬豕

之徒皆以所食爲名也麋與鹿而食長薦茂草鴟鳶鴞鳥便嗜腐鼠蜈蚣食虵略舉四者定與誰爲滋味乎故知盛饌疏食其致一者也【釋文】芻初俱反小爾雅云秆謂之芻秆音古但反豢徐音患又胡滿反司馬云牛羊曰芻犬豕曰豢以所食得名也麋音眉薦牋練反司馬云美草也崔云甘草也郭璞云三蒼云六畜所食曰薦慶藩案說文薦獸之所食艸從廌從艸古者神人以廌遺黃帝帝曰何食曰食薦漢書趙充國傳今虜亡其美地薦艸三蒼郭注云六畜所食曰薦管子八觀篇薦艸多衍則六畜易繁也蝍音即且字或作蛆子徐反李云蝍且蟲名也廣雅云蜈公也爾雅云蒺藜蝍蛆郭璞注云似蝗大腹長角能食蛇腦疾音疾藜音梨帶如字崔云蛇也司馬云小蛇也蝍蛆好食其眼鴟尺夷反鴉本亦作鴞於加反耆市志反字或作嗜崔本作甘美惡烏路反猨猵狙以爲雌麋與鹿交鰌與魚游毛嬙麗姬人之所美也魚見之深入鳥見之高飛麋鹿見之決驟四者孰知天下之正色哉【注】此略舉四者以明天下所好之不同也不同者而非之則無以知所同之必是【疏】猨猴狙以爲雌雄麋鹿更相接泥鰌與魚游戲毛嬙越王嬖妾麗姬晉國之寵嬪此二人者姝妍冠世人謂之美也然魚

見怖而深入鳥見驚而高飛麋鹿走而不顧舉此四者誰知字內定是美色耶故知凡夫愚迷妄生憎愛以理觀察孰是非哉決卒疾貌也

【釋文】

猵 篇面反徐敷面反又敷畏反郭李音偏

狙 七餘反司馬云狙一名獦牂似猨而狗頭憙與雌猨交也崔云猵狙一名獦牂其雄憙與猨雌爲牝牡向云猵狙以猨爲雌也獦音葛

爲雌 音妻一音如字 慶藩案御覽九百十引司馬云猵狙似猨而狗頭食獼猴好與雄狙接與釋文所引異

毛嬙 徐在良反司馬云毛嬙古美人一云越王美姬也

麗姬 力知反下同麗姬晉獻公之嬖以爲夫人崔本作西施

決 喜缺反李云疾貌崔云疾足不顧爲決徐古惠反郭音古穴反

驟 士救反又在遘反 慶藩案決驟即決趮也說文趮廣雅疾也並云易繫辭下傳爲決躁躁趮與正義作決驟云取其剛勁也其正字當作趹趣說文趹馬行貌又云趹踶也淮南脩務篇敕蹻趹高注云趹趣亦與駃同廣雅云駃奔也史記張儀傳探前駃蹄間三尋索隱曰言馬之走勢疾也與崔氏訓疾走不顧義同

所好 呼報反

自我觀之仁義之端是非之塗樊然殽亂吾惡能知其辯

【注】夫利於彼者或害於此而天下之彼我無窮則是非之竟無常故唯莫之辯而任其自是然後蕩然俱得

【疏】夫物乃衆而未嘗非我故行仁履義損益不同或於我爲利於

彼爲害或於彼爲是則於我爲非是以從彼我而互觀之是非之路仁義之緒樊亂糾紛若殽饌之雜亂既無定法吾何能知其分別耶【釋文】樊然音煩殽亂徐戶交反郭作散悉旦反　慶藩案殽郭本作散非也說文殽雜錯也散雜肉也雜見訓文[illegible]之誤[illegible]義不相通隸書殽或作殽[illegible]與散相似散或作散[illegible]與殽亦相似殽散以形相似而誤太元元瑩晝夜殽者其禍福雜今本殽誤散淮南原道篇不與物殽粹之至也精神篇不與物殽而天下自服今本皆誤作散[illegible]之竟音境今本多作境下放此齧缺曰子不知利害則至人固不知利害乎【注】未能妙其不知故猶嫌至人當知之斯懸之未解也【疏】齧缺曰未悟彼此之不知更起利害之疑請云子是至人應知利害必其不辯迷暗若夜遊重爲此難冀圖後荅之矣【釋文】未解音蟹王倪曰至人神矣【注】無心而無不順【疏】至者妙極之體神者不測之用夫聖人虛已應物無方知而不知辯而不辯豈得以名言心慮億度至人耶大澤焚而不能熱河漢沍而不能寒疾雷破山風振海而不能驚【注】夫神全形具而體與物冥者雖涉至變而未始非我故蕩然無蕩介於

胸中也【疏】沍凍也原澤焚燎河漢冰凝雷霆奮發而破山飄風濤蕩而振海而至人神凝未兆體與物冥水火既不爲災風雷詎能驚駭【釋文】沍戶故反徐又戶各反李戶格反向云凍也崔云沍猶涸也　家世父曰大浸稽天而不溺大旱金石流土山焦而不熱能不以物爲是而天地造化自存於吾心則外境不足以相累莊子之自期許如此故屢及之

蠆勑邁反又音豸介古邁反又音界若然者乘雲氣【注】寄物而行非我動也【疏】猶如此也虛淡無心方之雲氣蔭芘羣品順物而行騎日月【注】有晝夜而無死生也【疏】昏明代序有晝夜之可分處順安時無死生之能異而控馭羣物運載含靈故有乘騎之名也耳而遊乎四海之外【注】夫唯無其知而任天下之自爲故馳萬物而不窮也【疏】動寂相即眞應一時端坐寰宇之中而心遊四海之外矣死生无變於己【注】與變爲體故死生若一而況利害之端乎【注】況利害於死生愈不足以介意【疏】夫利害者生涯之損益耳既死生爲晝夜乘變化以遨遊況利害於死生曾何足以介意矣瞿鵲子問乎長梧子曰吾聞諸夫子聖人不從事於務【注】務自來而理自應耳非

從而事之也【疏】務猶事也諸於也瞿鵲是長梧弟子故謂師爲夫子夫體道聖人忘懷冥物雖涉事有而不以爲務混迹塵俗泊爾無心豈措意存情從於事物瞿鵲既欲請益是以述昔之所聞者也【釋文】瞿鵲其俱反長梧子李云居長梧下因以爲名崔云名丘簡文云長梧封人也夫子向云瞿鵲之師俞樾曰瞿鵲子必七十子之後人所稱聞之夫子謂聞之孔子也下文長梧子曰是黃帝之所聽熒也而丘也何足以知之丘即是孔子名因瞿鵲子述孔子之言故曰丘也何足以知之也而讀者不達其意誤以丘也爲長梧子自稱其名故釋文云長梧子崔云名丘此大不然下文云丘也與女皆夢也予謂女夢亦夢也夫予者長梧子自謂也既云丘與女皆夢又云予亦夢則安得即以丘爲長梧子之名乎不就利不違害【注】任而直前無所避就【疏】違避也體窮通之關命達利害之有時故推理直前而無所避就也不喜求【注】求之不喜直取不怒【疏】妙悟從遠也故物求之而不忻喜矣不緣道【注】獨至者也【疏】夫聖智凝湛照物無情不將不迎無生無滅固不以攀緣之心行乎虛通至道者也无謂有謂有謂无謂【注】凡有稱謂者皆非吾所謂也彼各自謂耳故無彼有謂而有此無謂也【疏】謂言教也夫體道至人虛夷寂絕從本降

迹感而遂通故能理而教無謂而有謂教而理有謂而無謂者也【釋文】稱謂尺證反下放此而遊乎塵垢之外【注】凡非眞性皆塵垢也【疏】和光同塵處染不染故雖在囂俗之中而心自遊於塵垢之外者矣【釋文】而遊崔本作而施夫子以爲孟浪之言而我以爲妙道之行也吾子以爲奚若【疏】孟浪猶率略也奚何也若如也如何所謂不緣道等乃窮理盡性瞿鵲將爲妙道之行長梧用作率略之談未知其理如何以何爲是【釋文】孟如字徐武黨反又或武葬反浪如字徐力蕩反向云孟浪音漫瀾無所趨舍之謂李云猶較略也崔云不精要之貌　慶藩案文選左太沖吳都賦注引司馬云孟浪鄙野之語釋文闕　又案孟浪猶莫絡不委細之意覩蠲蠲[illegible]莫絡一作摹略墨子小取篇摹略萬物之然摹略者總括之詞莫絡摹略孟浪皆一聲之轉也之行如字又下孟反長梧子曰是皇帝之所聽熒也而丘也何足以知之【疏】聽熒疑惑不明之貌也夫至道深玄非名言而可究雖復三皇五帝乃是聖人而詮辯至理不盡其妙聽熒至竟疑惑不明我是何人猶能曉了本亦有作黃字者則是軒轅【釋文】皇帝本又作黃帝盧文弨曰皇黃通用今本作黃帝聽勑定反熒音瑩磨之瑩本亦作瑩於迥反向司馬云聽熒疑惑也李云不光明

貌崔云小明不大了也向崔本作蘚榮　盧文弨曰字彙補云蘚字見釋典中隨函云蘚與輝同

且女亦大早計見卵而求時夜見彈而求鴞炙

注　夫物有自然理有至極循而直往則冥然自合非所言也故言之者孟浪而聞之者聽熒雖復黃帝猶不能使萬物無懷而聽熒至竟故聖人付當於塵垢之外而玄合乎視聽之表照之以天而不逆計放之自爾而不推明也今瞿鵲子方聞孟浪之言而便以爲妙道之行斯亦無異見卵而責司晨之功見彈而求鴞炙之實也夫不能安時處順而探變求化當生而慮死執是以辯非皆逆計之徒也

疏　鴞即鵩鳥賈誼之所賦者也大小如雌雞而似斑鳩青綠色其肉甚美堪作羹炙出江南然卵有生雞之用而卵時未能司晨彈有得鴞之功而彈時未堪爲炙亦猶教能詮於妙理而教時非理今瞿鵲纔聞言說將爲妙道此計用之太早

釋文　且女音汝下同　亦大音泰徐李勑佐反注同　時夜崔云時夜司夜謂雞也　見彈徒旦反　鴞于驕

反司馬云小鳩可炙毛詩草木疏云大如斑鳩綠色其肉甚美雖復扶又反下皆同下章注亦準此予嘗爲女妄言之注言之則孟浪也故試妄言之釋文嘗爲于僞反女以妄聽之奚注若正聽妄言復爲太早計也故亦妄聽之何疏予我也奚何也夫至理無言言則孟浪我試爲汝妄說汝亦妄聽何如亦言奚者即何之聲也旁日月挾宇宙注以死生爲晝夜旁日月之喻也以萬物爲一體挾宇宙之譬也疏旁依附也挾懷藏也天地四方曰宇往來古今曰宙契理聖人忘物忘我既而囊括萬有冥一死生故郭注云以死生爲晝夜旁日月之喻也以萬物爲一體挾宇宙之喻也釋文旁日月薄葬反徐扶葬反司馬云依也崔本作謗盧文弨曰官校本改謗爲傍未必是家世父曰郭象以女以妄聽之奚斷句熟玩文義奚旁日月挾宇宙自爲句言操何術以超出天地之表慶藩案旁當爲放之借字放依也論語里仁篇放於利而行鄭孔注並曰放依也墨子法儀篇放依以從事放亦依也亦通作方詩維鳩方之言鵲有巢而鳩依之也觀赶眡經又通作傍旁日月謂依日月也應從司馬訓依之義爲正崔本作謗者非也挾戶牒反崔本作扶宇宙治救反尸子云天地四方曰宇往古來今曰宙說文云舟輿所極覆曰宙

爲其脗合置其滑涽以隸相尊【注】以有所賤故尊卑生焉而滑涽紛亂莫之能正各自是於一方矣故爲脗然自合之道莫若置之勿言委之自爾也脗然無波際之謂也【疏】脗無分別之貌也置任也滑亂也涽闇也隸皁僕之類也蓋賤稱也夫物情顛倒妄執尊卑今聖人欲祛此惑無脗然合同之道者莫若滑亂皆雜隨而任之以隸相尊一於貴賤也【釋文】脗本或作膰郭音泯徐武軫反李武粉反无波際之貌司馬云合也向音脣云若兩脣之相合也　盧文弨曰今注本波作被似誤　滑徐古沒反亂也向本作汨音同崔戶八反云栝口本也　涽徐音昏向云汨昏未定之謂崔本作緡武巾反云繩也　盧文弨曰舊作涽宋本從氏並注中昏涽並從氏今從之

衆人役役【注】馳騖於是非之境也聖人愚芚【注】芚然無知而直往之貌【疏】役役馳動之容也愚芚無知之貌凡俗之人馳逐前境勞役而不息體道之士忘知廢照芚然而若愚也【釋文】芚徐徒奔反郭治本反司馬云渾沌不分察也崔文厚貌也或云束也李丑倫反

參萬歲而一成純【注】純者不雜者也夫舉萬歲而參其變而衆人謂之雜矣故役役然勞

形恍心而去彼就此唯大聖無執故茫然直往而與變化爲一一變化而常遊於獨者也故雖參糅億載千殊萬異道行之而成則古今一成也物謂之而然則萬物一然也無物不然無時不成斯可謂純也〔疏〕夫聖人者與二儀合其德萬物同其體故能隨變任化與世相宜蠲復代歷古今時經夷險參雜塵俗千殊萬異而淡然自若不以介懷抱一精純而常居妙極也　家世父曰衆人役役較量今日又較量明日今日見爲是明日又見爲非今日見爲非明日又見爲是聖人愚芚爲是不用而寓諸庸參萬歲以極其量一者渾然無彼此之別成者怡然無然可之差純者泊然無是非之辯聖人以此應萬物之變而相蘊於無窮斯爲參萬歲而一成純〔釋文〕恍心勅律反參糅如救反萬物盡然〔注〕無物不然而以是相蘊〔注〕蘊積也積是於萬歲則萬歲一是也積然於萬物則萬物盡然也故不知死生先後之所在彼我勝負之所如也〔疏〕蘊積也夫物情封執爲日已久是以橫論萬端莫不我然彼不然堅說古今悉皆自是他不是雖復萬物之多古今之遠是非蘊積未有休時聖人

順世汙隆動而常寂參糅億載而純一凝然也【釋文】相蘊本亦作縕徐於憤反郭於本反李於問反積也予惡乎知說生之非惑邪【注】死生一也而獨說生欲與變化相背故未知其非惑也【疏】夫鑪錘萬物未始不均變化死生其理唯一而獨悅生惡死非惑如何【釋文】予惡音烏下惡乎皆同說音悅注同相背音佩予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪【注】少而失其故居名爲弱喪夫弱喪者遂安於所在而不知歸於故鄉也焉知生之非夫弱喪焉知死之非夫還歸而惡之哉【疏】弱者弱齡喪之言失謂少年遭亂喪失桑梓遂安他土而不知歸謂之弱失從無出有謂之爲生自有還無謂之爲死遂其戀生惡死豈非弱喪不知歸邪【釋文】惡死烏路反注同弱喪息浪反注同少而詩照反焉知於虔反下同麗之姬艾封人之子也晉國之始得之也涕泣沾襟及其至於王所與王同筐牀食芻豢而後悔其泣也【注】一生之內情變若此當此之日則不知彼況夫死生之變惡能

相知哉（疏）昔秦穆公與晉獻公共伐麗戎之國得美女一玉環二秦取環而晉取女即麗戎國艾地守封疆人之女也筐正也初去麗戎離別親戚懷土之戀故涕泣沾襟後至晉邦寵愛隆重與獻公同方牀而燕處進牢饌以盈廚情好既移所以悔其先泣一生之內情變若此況死生之異何能知哉莊子寓言故稱獻公爲王耳（釋文）至於王所云崔云筐方也一云正牀也徐起狂反牀本亦作匡徐音床司馬云筐牀安牀因此謂獻公爲王也筐

予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎（注）蘄求也（疏）蘄求也麗姬至晉悔其先泣焉知死者之不卻悔初始在生之日求生之意也（釋文）蘄音祈

夢飲酒者旦而哭泣夢哭泣者旦而田獵（注）此寤寐之事變也事苟變情亦異則死生之願不得同矣故生時樂生則死時樂死矣死生雖異其於各得所願一也則何係哉（疏）夫死生之變猶覺夢之異耳夫覺夢之事既殊故死生之情亦別而世有覺凶而夢吉亦何妨死樂而生憂邪是知寤寐之間未足可係也（釋文）樂生音洛下同

方其夢也不知其夢也（注）由此觀之當死之時亦不知其死而自適其

志也〔疏〕方將爲夢之時不知夢之是夢亦猶方將處死之日不知死之爲死各適其志何所戀哉夢之中又占其夢焉〔注〕夫夢者乃復夢中占其夢則無以異於寤者也覺而後知其夢也〔注〕當所遇無不足也何爲方生而憂死哉〔疏〕夫人在睡夢之中謂是眞實亦復占候夢想思度吉凶既覺以後方知是夢是故生時樂生死時樂死何爲當生而憂死哉〔釋文〕覺而音教下及注皆同且有大覺而後知此其大夢也〔注〕夫大覺者聖人也大覺者乃知夫患慮在懷者皆未寤也〔疏〕夫擾擾生民芸芸羣品馳驚有爲之境昏迷大夢之中唯有體道聖人朗然獨覺知夫患慮在懷者皆未寤也而愚者自以爲覺竊竊然知之君乎牧乎固哉〔注〕夫愚者大夢而自以爲寤故竊竊然以所好爲君上而所惡爲牧圉欣然信一家之偏見可謂固陋矣〔疏〕夫物情愚惑暗若夜遊昏在夢中自以爲覺竊竊然議專所知情之好者爲君上情之惡者同牧圉以此爲情懷可謂固陋牛日牧馬曰圉也〔釋文〕竊竊司馬云猶察察也牧乎崔本作玅乎云所好跼跂強羊貌

呼報反注同所惡烏路反丘也與女皆夢也【注】未能忘言而神解故非大覺也【疏】丘是長梧名也夫照達眞原猶稱爲夢況愚徒竊竊豈有覺哉【釋文】神解音蟹徐戶解反予謂女夢亦夢也【注】即復夢中之占夢也夫自以爲夢猶未寤也況竊竊然自以爲覺哉【疏】夫迷情無覺論夢還在夢中聲說非眞妙辯猶居言內是故夢中占夢夢所以皆空言內試言言所以虛假此託夢中之占夢亦結孟浪之譚耳是其言也其名爲弔詭【注】夫非常之談故非常人之所知故謂之弔當卓詭而不識其懸解【疏】夫舉世皆夢此乃玄談非常之言不顧於俗弔當卓詭駭異物情自非清通豈識深遠哉【釋文】弔如字又音的至也盧文弨曰舊脫又字今補詭九委反異也萬世之後而一遇大聖知其解者是旦暮遇之也【注】言能蛻然無係而玄同死生者至希也【疏】且世萬年而一逢大聖知三界悉空四生非有彼我言說皆在夢中如此解人甚爲希遇論其賒促是旦暮逢之三十年爲一世也【釋文】其解音蟹徐戶解反蛻然音帨又始銳反既使我與若辯矣若勝我我不

若勝若果是也我果非也邪（疏）若而皆汝也若不勝汝也耶假問之詞也夫是非彼我舉體不眞倒置之徒妄爲臧否假使我與汝對爭汝勝我不勝汝勝定是我不勝定非耶固不可也我勝若若不吾勝我果是也而果非也邪（注）若而皆汝也（疏）假令我勝於汝汝不及我我決是也汝定非也各據偏執未足可依也其或是也其或非也邪（疏）或不定也我之與言之勝負不定故或是則非非則非是或非則非非也其俱是也其俱非也邪（疏）俱是則無非俱非則無是故是非彼我出自妄情也我與若不能相知也則人固受其黮闇吾誰使正之（注）不知而後推不見而後辯辯之而不足以自信以其與物對也辯對終日黮闇至竟莫能正之故當付之自正耳（疏）彼我二人各執偏見咸謂自是故不能相知必也相知己之所非者他家之是也假令別有一人遣定臧否此人還有彼此亦不離是非各據妄情總成闇惑心必懷愛此見所以黮闇不明三人各執使誰正之黮闇不明之謂也

（釋文）黮闇　貪闇反李云黮闇不明貌使同乎若者正之既與若同矣惡能正之（疏）既將汝同見則與汝

不殊與汝不殊何能正定此覆釋第一句釋文惡能音烏下皆同使同乎我者正之既同乎我矣惡能正之注同故是之未足信也疏注云同故是之耳未足信也此覆釋第二句使異乎我與若者正之既異乎我與若矣惡能正之注異故相非耳亦不足據疏既異我汝故別起是非別起是非亦何足可據此覆解第二句使同乎我與若者正之既同乎我與若矣惡能正之注是若果是則天下不得復有非之者也非若信非則亦無緣復有是之者也今是其所同而非其所異異同既具而是非無主故夫是非者生於好辯而休乎天均付之兩行而息乎自正也疏彼此曲從是非兩順不異我汝亦何能正之此解第四句然則我與若與人俱不能相知也而待彼也邪注各自正耳待彼不足以正此則天下莫能相正也故付之自正而至矣疏我與汝及人固受鼈闇之人總有三人各執一見咸言我是故俱不相知三人既不能定豈復更須

一人若別待一人亦與前何異彼也耶言其不待之也何謂和之以天倪注天倪者自然之分也疏天自然也倪分也夫彼我妄執是非無主所以三人四句不能正之故假設論端託爲問荅和以自然之分令歸無是無非天倪之義次列於下文釋文和之如字崔胡臥反天倪李音崖徐音詣郭音五底反李云分也崔云或作霓音同際也班固曰天研盧文弨曰舊本崖譌崔今據大宗師篇改正倪音近研故計倪亦作計研曰是不是然不然是若果是也則是之異乎不是也亦无辯然若果然也則然之異乎不然也亦无辯注是非然否彼我更對故無辯無辯故和之以天倪安其自然之分而已不待彼以正之疏辯別也夫是非然否出自妄情以理推求舉體虛幻所是則不是然則不然何以知其然耶是若定是是則異非然若定然然則異否而今此謂之是彼謂之非彼之所然此以爲否故知是非然否理在不殊彼我更對妄爲分別故無辯也矣化聲之相待若其不相待注是非之辯爲化聲夫化聲之相待俱不足以相正故若不相待也疏夫是非彼我相待而成以理推尋待亦非實故變化聲說有此待名

名既不眞待便虛待待卽非待故知不相待者也　家世父曰言隨物而變謂之化聲是與不是然與不然在人者也待人之爲是爲然而是之然之與其無待於人而自是自然一皆無與於其心是謂和之以天倪**和之以天倪因之以曼衍所以窮年也**（注）和之以自然之分任其無極之化尋斯以往則是非之境自泯而性命之致自窮也（疏）曼衍猶變化也因任也窮盡也和以自然之分所以無是無非任其無極之化故能不滯不著既而處順安時盡天年之性命也（釋文）曼徐音萬郭武半反徐以戰反司馬云曼衍無極也**忘年忘義振於无竟故寓諸无竟**（注）夫忘年故玄同死生忘義故彌貫是非是非死生蕩而爲一斯至理也至理暢於無極故寄之者不得有窮也（疏）振暢也竟窮也寓寄也夫年者生之所稟也既同於生死所以忘年也義者裁於是非也既一於是非所以忘義也此則遣前知是非無窮之義也既而生死是非蕩而爲一故能通暢妙理洞照無窮寄言無窮亦無無窮之可暢斯又遣於無極者也（釋文）振如字崔又之忍反无竟如字極也崔作境

罔兩問景曰曩子行今子止曩子坐今子

起何其无特操與注罔兩景外之微陰也疏罔兩景外之微陰也曩昔也特向也獨也莊子寓言以暢玄理故寄景與罔兩明於獨化之義而罔兩問景云汝向行今止昔坐今起然則子行止坐起制在於形唯欲隨遂於他都無獨立志操者何耶釋文罔兩郭云景外之微陰也向云景之景也崔本作罔浪云有無之狀慶藩案罔兩司馬作罔浪文選班孟堅幽通賦注引司馬云罔浪景外重陰也釋文引崔本作罔浪云有無之狀與司馬訓異景暎永反又如字李本或作影俗也曩徐乃蕩反李本或作持崔云特辭也向云無特者行止無常操與音餘景曰吾有待而然者邪注言天機自爾坐起無待也疏夫物之形質咸稟自然事似有因理無待而獨得者孰知其故而責其所以哉疏罔兩景外之微陰在無待而形影非遠尚有天機故曰萬類參差無非獨化者也吾所待又有待而然者邪注若責其所待而尋其所由則尋責無極而至於無待而獨化之理明矣疏影之所待即是形也若使影待於形形待造物請問造物復何待乎斯則待待無窮卒乎無待也吾待蛇蚹蜩翼邪注若待蛇蚹蜩翼則無特操之所由未爲難識也

今所以不識正由不待斯類而獨化故耳〔疏〕昔諸講人及郭生注意皆云蛇蚹是履下齟齬蜩翼者是蜩翅也言蛇待蚹而行蜩待翼而飛影待形而有也蓋不然乎若使待翼而飛待足而走飛禽走獸其類無窮何勞獨舉蛇蚹頗引爲譬卽今解蚹者蛇蛻皮也蜩翼者蜩甲也言蛇蛻舊皮蜩新出甲不知所以莫辯其然獨化而生蓋無待也而蛇蜩二蟲猶蛻皮甲稱異諸物所以引之故外〔釋〕篇云吾待蛇蚹蜩甲耶是知形影之義與蚹甲無異者也〔文〕蛇蚹音附徐又音敷司馬云謂蛇腹下齟齬可以行者也齟音士女反齬音魚女反蜩徐音條惡識所以然惡識所以不然〔注〕世或謂罔兩待景景待形形待造物者請問夫造物者有耶無耶無也則胡能造物哉有也則不足以物眾形故明眾形之自物而後始可與言造物耳是以涉有物之域雖復罔兩未有不獨化於玄冥者也故造物者無主而物各自造物各自造而無所待焉此天地之正也故彼我相因形景俱生雖復玄合而非待也明斯理也將使萬物各反所宗於

體中而不待乎外外無所謝而內無所矜是以誘然皆生而不知所以生同焉皆得而不知所以得也今罔兩之巴景猶云俱生而非待也則萬物雖聚而共成乎天而皆歷然莫不獨見矣故罔兩非景之所制而景非形之所使形非無之所化也則化與不化然與不然從入之與由己莫不自爾吾安識其所以哉故任而不助則本末內外暢然俱得泯然無迹若乃責此近因而忘其自爾宗物於外喪主於內而愛尚生矣雖欲推而齊之然其所尚已存乎胷中何夷之得有哉（疏）夫待與不待然與不然天機自張莫知其宰豈揩情於尋責而惑慮於心識者乎

（釋文）喪息浪反

昔者莊周夢爲胡蝶栩栩然胡蝶也自喻適志與（注）自快得意悅豫而行（疏）栩栩忻暢貌也喻曉也夫生滅交謝寒暑遞遷蓋天地之常萬物之理也而莊生暉明鏡以照燭汎上善以遨遊故能託夢覺於死生寄自他於物化是以夢

爲胡蝶栩栩而適其心覺乃莊周蘧蘧而暢其志者也【釋文】胡蝶徐徒協反司馬崔云蛺蝶也栩徐況羽反喜貌崔本作翩自喻李云喻快也志與音餘下同崔云與哉不知周也【注】方其夢爲胡蝶而不知周則與殊死不異也然所在無不適志則當生而係生者必當死而戀死矣由此觀之知夫在生而哀死者誤也【疏】方爲胡蝶曉了分明快意適情悅豫之甚只言是蝶宜識莊周死不知生其義亦爾俄然覺則蘧蘧然周也【注】自周而言故稱覺耳未必非夢也【疏】蘧蘧驚動之貌也俄頃之間夢罷而覺驚怪思省方是莊周故注云自周而言故稱覺耳未必非夢也【釋文】然覺古孝反蘧蘧徐音渠又其慮反李云有形貌崔作據據引大宗師云據然覺不知周之夢爲胡蝶與胡蝶之夢爲周與【注】今之不知胡蝶無異於夢之不知周也而各適一時之志則無以明胡蝶之不夢爲周矣世有假寐而夢經百年者則無以明今之百年非假寐之夢者也【疏】昔夢爲蝶甚有暢情今作莊周亦言適志是以覺夢既無

的當莊蝶豈辯眞虛者哉周與胡蝶則必有分矣注夫覺夢之分無異於死生之辯也今所以自喻適志由其分定非由無分也疏既覺既夢有蝶有莊乃曰浮虛亦不無崖分也此之謂物化注夫時不暫停而今不遂存故昨日之夢於今化矣死生之變豈異於此而勞心於其間哉方爲此則不知彼夢爲胡蝶是也取之於人則一生之中今不知後麗姬是也而愚者竊竊然自以爲知生之可樂死之可苦未聞物化之謂也疏夫新新變化物物遷流譬彼窮指方茲交臂是以周蝶覺夢俄頃之間後不知前此不知彼而何爲當生慮死妄起憂悲故知生死往來物理之變化也釋文可樂音洛

莊子集釋卷二上

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

內篇養生主第三注夫生以養存則養生者理之極也若乃養過其極以養傷生非養生之主也釋文養生以此爲主也

吾生也有涯注所稟之分各有極也疏涯分也夫生也受形之各有涯分而知止守分不蕩於外者養生之妙也載稟之自然愚智脩短然黔首之類莫不稱吾則凡稱吾者皆有極者也釋文有涯本作崖魚佳反

而知也无涯注夫舉重攜輕而神氣自若此力之所限也而尚名好勝者雖復絕脅猶未足以慊其願此知之無涯也故知之爲名生於失當而滅於冥極冥極者任其至分而無毫銖之加是故雖負萬鈞苟當其所能則忽然不知重之在身雖應萬機泯然不覺事之在己此養生之主也疏所稟形性各有限極而分別之

智徇物無涯遂使心困形勞未慊其願不能止分非養生之主也【釋文】而知音智注下同好勝呼報反下升證反雖復扶又反下皆同絕膂音旅以慊苦簟反足也盧文弨曰古與慊恨之慊同一聲並不以音愜者爲足之正詁以有涯隨无涯殆已【注】以有限之性尋無極之知安得而不困哉【疏】夫生也有限知也無涯是以用有限之生逐無涯之知故形勞神弊而危殆者也【釋文】殆已向云疲困之謂已而爲知者殆而已矣【注】已困於知而不知止又爲知以救之斯養而傷之者眞大殆也【疏】無涯之知已用於前有爲之學救之於後欲不危殆其可得乎　家世父曰營營以求知而極乎無涯終乎殆矣而此營營之知存於心足以累性而害心冥然而物化寂然而神凝使其知不生於心成性存存泯知以全生故曰已而爲知者殆而已矣爲善无近名爲惡无近刑【注】忘善惡而居中任萬物之自爲悶然與至當爲一故刑名遠己而全理在身也【疏】夫有爲俗學抑乃多徒要切而言莫先善惡故爲善也無不近乎名譽爲惡也無不鄰乎刑戮是知俗智俗學未足以救前知適有疲役心靈更增危殆【釋文】无近附近之近下同　慶藩案文選

嵇叔夜幽憤詩注引司馬云勿修名也被褐懷玉穢惡其身以無陋於形也釋文闕　家世父曰船山云聲色之類不可名之爲善者亡本反卽惡也悶然又音門遠己于萬反緣督以爲經注順中以爲常也疏緣順也督中也經常也夫善惡兩忘刑名雙遣故能順一中之道處眞常之德虛夷任物與世推遷養生之妙在乎茲矣釋文緣督以爲經李云緣順也督中也經常也郭崔同　慶藩案文選左太沖魏都賦注引司馬云緣順也督中也順守道中以爲常也釋文闕　李楨曰素問骨空論督脉者起於少腹以下骨中央靈樞本輸篇七次脉頸中央之脉督脉也人身惟脊居中督脉並脊裏而上故訓中督爲奇經之一脉莊子正是以脉爲喻故下爲保身全生等語　家世父曰船山云奇經八脉以任督主呼吸之息身前之中脉曰任身後之中脉曰督督者居靜而不倚於左右有脉之位而無形質緣督者以清微纖妙之氣循虛而行止於所不可行而行自順以適得其中可以保身可以全生可以養親注養親以適釋文以養羊尚反注同可以盡年注苟得中而冥虛則事事無不可也夫養生非求過分蓋全理盡年而已矣疏夫惟妙捨二偏而處於中一者故能保守身形全其生道外可以孝養父母大順人倫內可以攝衛生靈盡其天命庖丁

爲文惠君解牛手之所觸肩之所倚足之所履膝之所踦砉然嚮然奏刀騞然【疏】庖丁謂掌廚丁役之人今之供膳是也亦言丁名也文惠君卽梁惠王也解宰割之也踦下角刺也言庖丁善能宰牛見其閒理故以其手搏觸以肩倚著用腳蹋履用膝刺築遂使皮肉離析砉然嚮應進奏鸞刀騞然大解此蓋寄庖丁以明養生之術者也【釋文】庖丁崔本作胞同白交反庖人丁其名也管子有屠牛坦一朝解九牛刀可剃毛盧文弨曰禮記祭統煇胞亦與庖同爲于僞反文惠君崔司馬云梁惠王也所倚徐於綺反向偃彼反徐又於佇反李音妖所踦徐居彼反向魚彼反李云刺也砉然向呼鶪反徐許鶪反崔音畫又古鶪反李又呼歷反司馬云皮骨相離聲盧文弨曰舊鶪皆從貝非今正從具下並同嚮然許丈反郭許亮反本或無然字奏如字崔云聞也騞呼獲反徐許嬖反向他亦反又音麥崔云音近獲聲大於砉也莫不中音合於桑林之舞乃中經首之會【注】言其因便施巧無不閑解盡理之甚既適牛理又合音節【疏】桑林殷湯樂名也經首咸池樂章名則堯樂也庖丁神彩從容妙盡牛理既而以割聲嚮雅合宮商所以音中桑林韻符經首也【釋文】中音丁仲反下皆同桑林司馬云湯樂名崔云宋舞樂名

案即左傳舞師題以旌夏是也經首向司馬云咸池樂章也崔云樂章名也或云奏樂名因便婢面反閑解音蠻文惠君曰譆善哉技蓋至此乎疏譆歎聲也惠君既見庖丁因便施巧奏音節遠合樂章故美其技術一至於此者也釋文譆徐音熙李云歎聲也技具綺反下同庖丁釋刀對曰臣之所好者道也進乎技矣注直寄道理於技耳所好者非技也疏捨釋鸞刀對荅養生之道故倚技術進獻於君又解進過也所好者養生之道過於解牛之技耳釋文所好呼報反注同始臣之解牛之時所見无非牛者注未能見其理間疏始學屠宰未見間理所視惟牛亦猶初學養生未照眞境是以觸途皆礙三年之後未嘗見全牛也注但見其理間也疏操刀既久頓見理間所以纔覩有牛已知空部亦猶服道日久智照漸明所見塵境無非虛幻方今之時臣以神遇而不以目視注闇與理會疏遇會也經乎一十九年合陰陽之妙數率精神以會理豈假目以看之亦猶學道之人妙契至極推心靈以虛照豈用眼以取塵也釋文神遇向云暗與理會謂之神遇官知止而神欲行注司察之官廢縱心而順

理〔疏〕官者主司之謂也謂自主於色耳司於聲之類是也既而神遇不用目觀故眼等主司悉皆停廢從心所欲順理而行善養生者〔釋文〕官知止如字崔云官知謂有所掌在也向其義亦然〔疏〕音留專所司察而後動謂之官智而神欲行如字向云從手放意無心而得謂之神欲**依乎天理**〔注〕不橫截也〔疏〕依天然之勝理終不橫截以傷牛亦猶養生之妙道依自然之涯分必不貪生以夭折也**批大卻**〔注〕有際之處因而批之令離〔疏〕開卻交際之處用刀而批戾之令其筋骨各相離異亦猶導道之人生死窮通之際用心觀照令其解脫〔釋文〕批備結反一音鋪迷反字林大卻徐去逆反郭音却崔云擊也父迷父節二反李云開也盧文弨曰從谷從下舊從谷從下非今改正令離力智反下同**導大窾**〔注〕節解窾空就導令殊〔疏〕窾空也骨節空處就導令殊亦猶學人以有資空將空導有〔釋文〕道音導注同大窾徐苦管反又苦禾反崔郭司馬云空也向音空盧文弨曰今本道作導窾與科通故亦同音慶藩案說文無窾字當作款史記太史公自序實不中其身者謂之窾漢書司馬遷傳窾正作款服虔注款空也爾雅釋器鼎款足者謂之鬲注款空也淮南說山見款木理而知爲舟高注款空也管子國節解戶賣篇大國內款楊注內款內空也是其證**因其固然**〔注〕

刀不妄加【疏】因其空郤之處然後運刀亦因其服見耳聞必不妄加分別也技經肯綮之未嘗【注】技之妙也常遊刃於空未嘗經綮於微礙也【釋文】技經本或作猗其綺反徐音技　俞樾曰郭注以技經爲技之所經殊不成義技經肯綮四字必當平列釋文曰肯字林同著骨肉也一曰骨無肉也綮司馬云猶結處也是肯綮並就牛身言技經亦當同之技疑枝字之誤素問三部九候論治其經絡王注引靈樞經曰經脈爲裏支而橫者爲絡古字支與枝通枝謂枝脈經謂經脈枝經猶言經絡也經絡相連之處亦必有礙於游刃庖丁惟因其固然故未嘗礙也　李楨曰俞氏改技爲枝訓爲經絡說信塙矣未嘗二字須補訓義依俞說當當訓試說文試用也言於經絡肯綮之微礙未肯　肯徐苦等反說文作肎字以刀刃嘗試之所謂因其固然者　林同口乃反云著骨肉也一曰骨無肉也崔云許綮苦挺反崔向徐並音啟李烏係反又一音罄司馬云猶結處也　經叔重曰骨間肉肯肯著也綮古代反　微礙五代反　而況大軱乎【注】軱戾大骨劒刀刃也【疏】肯綮肉著骨處也軱大骨也夫伎術之妙遊刃於空微礙尚未曾經大骨理當不犯況養生運智妙體眞空細惑尚不染心塵豈能累德【釋文】大軱音孤向郭云軱戾大骨也崔云綮結骨劒刀女六反　良庖歲更刀割也

【注】不中其理閒也【疏】良善之庖猶未中理經乎一歲更易其刀況小學之人未體眞道證空捨有易奪之心者矣【釋文】良庖司馬云良善也割也司馬云以刀割肉故歲歲更作崔云歲一易刀猶堪割也族庖月更刀折也【注】中骨而折刀也【疏】況凡鄙之夫心靈闇塞觸境皆礙必損智傷神【釋文】族庖司馬云族雜也崔云族眾也　俞樾曰郭注曰中骨而折刀也此於文義未合上文云良庖歲更刀割也割以用刀言則折亦以用刀言折謂折骨非謂刀折也哀元年左傳曰無折骨今臣之刀十九年矣所解數千牛矣而刀刃若新發於硎【注】硎砥石也【疏】硎砥礪石也牛陰數也九陽數也故十九年極陰陽之妙也是以年經十九牛解數千遊空涉虛不損鋒刃故其刀銳利猶若新磨者也況善養生人智窮空有和光處世妙盡陰陽雖復千變萬化而自新其德參涉萬境而常湛凝然矣【釋文】硎音刑磨石也崔本作形云新所受形也砥石音脂又之履反尚書傳云砥細於礪皆磨石也彼節者有閒而刀刃者无厚以无厚入有閒恢恢乎其於遊刃必有餘地矣【疏】彼牛骨節素有閒卻而刀刃鋒銳薄而不厚用無厚之刃入有閒之牛故遊刃恢恢必寬大有餘矣況養生之士體道之人運至忘之妙智遊虛空之物境是

以安排造適間暇有餘境智相冥不一不異是以十九年而刀刃若新發於硎（疏）重疊前文結成其義雖然每至於族吾見其難爲（注）交錯聚結爲族怵然爲戒視爲止（注）不復屬目於他物也（釋文）爲戒于僞反下皆同屬目意欲反行爲遲（注）徐其手也（疏）節骨交聚磐結之處名爲族也雖復遊刃於空善見其卻每至交錯之處未嘗不留意艱難爲其怵惕戒愼專視徐手況體道之人雖復達彼虛幻至於境智交涉必須戒愼艱難不得輕染根塵動傷於寂者動刀甚微謋然已解（注）得其宜則用力少（釋文）謋然化百反也已解音蟹下皆同如土委地（注）理解而無刀迹若聚土也（疏）謋化百反謋然骨肉離之聲也遂動鸞刀甚自微妙依於天理所以不難如土委地有何蹤跡況運用神智明照精微涉於塵境曾無窒礙境智冥合所泯然提刀而立爲之四顧爲之躊躇滿志（注）逸足容豫自得之謂（疏）解牛事訖閒放從容提刃彷徨徙倚統而風韻清遠所以高視四方志氣盈滿爲之躊躇自得養生會理其義亦然（釋文）提刀徐徒禮反躊直留反躇直於反善刀而藏之（注）拭刀

而弢之也【疏】善能保愛故拭而弢之況養攝生人光而不耀【釋文】善刀善猶拭也拭音式弢之他刀反　盧文弨曰弢從叏得聲舊本山下又譌今改正文惠君曰善哉吾聞庖丁之言得養生焉【注】以刀可養故知生亦可養【疏】魏侯聞庖丁之言遂悟養生之道也美其神妙故歎以善哉公文軒見右師而驚曰是何人也惡乎介也【注】介偏刖之名【疏】姓公文名軒宋人也右師官名也介刖也公文見右師刖足故驚問所由於何犯忤而致此殘刖於足者也【釋文】公文軒司馬云姓公文氏名軒宋人也右師司馬云宋人也簡文云官名惡乎音烏介音戒一音兀司馬云刖也向郭云偏刖也崔本作兀又作趴云斷足也　家世父曰善養生者養以神神全則生全形雖介可也樊中之雉神固王矣而固不得其養則神者淡然泊然怡然渙然無爲爲之優遊自得之神也可以外形骸齊生死而何有於介哉偏刖音月又五刮反天與其人與【注】知之所無柰何天也犯其所知人也【疏】爲稟自天然少茲一足爲犯於人事故被虧殘此是公文致問之辭故也【釋文】天與其人與並音餘又皆如字司馬云爲天命爲人事也曰天也非人也天之生是使獨也【注】偏

刖曰獨夫師一家之知而不能兩存其足則是知之無所柰何若以右師之知而必求兩全則心神內困而形骸外弊矣豈直偏刖而已哉（疏）夫智之明闇形之虧全並稟自天然非關人事假使犯於王憲致此形殘亦是天生頑愚謀身不足直知由人以虧其形不知由天以暗其智是知有與與獨無非命也（釋文）使獨司馬云一之知足曰獨音智下之知同人之貌有與也（注）兩足共行曰有與有與之貌未有疑其非命也以是知其天也非人也（注）以有與者命也故知獨者亦生我也是以蓬生之情者不務生之所無以爲達命之情者不（疏）務命之所無柰何也全其自然而已（疏）與其也几人之貌皆有兩足共行稟之造物故知我之一腳遺此形殘亦無非命也欲明窮通否泰澤雉愚凡庸全定乎冥兆非由巧拙達斯理趣者方可全生十步一啄百步一飲不蘄畜乎樊中（注）蘄求也樊所以籠雉也夫俯仰乎天地之間逍遙乎自得之場固養生之妙處也又何

求於入籠而服養哉【疏】蘄求也樊中雉籠也夫澤中之雉任於野性飲啄自在放曠逍遙豈欲入樊籠而求服養譬養生之人蕭然嘉遁唯適情於林籟豈企羨於榮華又解澤似雉而非澤尾長而雉尾短澤雉之類是也【釋文】一啄涉角反不蘄音祈求也樊中音煩李云藩也所以籠雉也向郭同崔以爲園中也妙處昌慮反

神雖王不善也【注】夫始乎適而未嘗不適者忘適也雉心神長王志氣盈豫而自放於清曠之地忽然不覺善爲之善也【疏】雉居山澤飲啄自在心神長王志氣盈豫當此時也忽然不覺善之爲善既遭樊籠性情不適方思昔日甚爲清暢鳥既如此人亦宜然欲明至適忘適至善忘善【釋文】雖王于況反注同長王丁亮反又直良反

老聃死秦失弔之三號而出【注】人弔亦弔人號亦號【疏】老君即老子也姓李名耳字伯陽外字老聃大聖人也降生陳國苦縣當周平王時去周西度流沙適之罽賓而內外經書竟無其迹而此獨云死者欲明死生之理泯一凡聖之道均齊此蓋莊生寓言耳而老君爲大道之祖爲天地萬物之宗豈有生死哉故託此言聖人亦有死生以明死生之理也故老君降生行教昇天備載諸經不具言也秦失者姓秦名失懷道之士不知何許人也既死且弔奚洎三號而

脩述同凡事終而出也 釋文老聃吐藍反司馬云老子也 秦失本又作佚各依字讀亦皆音逸三號戶羔反注同 弟子曰非夫子之友邪 注怪其不倚戶觀化乃至三號也 疏秦失老君俱遊方外既號且弔豈曰清高故門人驚疑起非友之問 釋文倚戶於綺反 曰然 疏然猶是也秦失荅弟子云是我方外之友 然則弔焉若此可乎 疏方外之人行方內之禮號弔如此於理可乎未解和光更致斯問者也 曰然 注至人無情與眾號耳故若斯可也 疏然猶可也動寂相即內外冥符故若斯可也 始也吾以爲其人也而今非也 疏秦失初始入弔謂哭者是方外門人及見哀痛過知非老君弟子也 向吾入而弔焉有老者哭之如哭其子少者哭之如哭其母彼其所以會之必有不蘄言而言不蘄哭而哭者 注嫌其先物施惠不在理上往故致此甚愛也 疏蘄求也彼眾人也夫聖人虛懷物感斯應哀憐兆庶愍念蒼生不待勤求爲其演說故其死也眾來聚會號哭悲痛如於母子斯乃凡情執滯妄見死生感於聖恩致此哀悼以此而測故知非老君門人也 釋文少者詩照反 先物悉薦

反又如字 理上往一本往作住 是遯天倍情忘其所受注天性所受各有本分不可逃亦不可加疏是指斥哭人也倍加也言逃遯天然之性加添流俗之情妄見死之可哀故忘失所受之分也釋文遯天徒遜反又作遁倍情音裴加也又布對反本又作背古者謂之遁天之刑注感物太深不止於當遁天者也將馳騖於憂樂之境雖楚戮未加而性情已困庸非刑哉疏夫逃遁天理倍加俗情哀樂經懷心靈困苦有同捶楚寧非刑戮古之達人有如此議釋文大深音泰憂樂音洛下文注同適來夫子時也注時自生也適去夫子順也注理當死也疏夫子者是老君也秦失歎老君大聖妙達本源故適爾生來皆應時而降誕蕭然死去亦順理而返眞耳安時而處順哀樂不能入也注夫哀樂生於失得者也今玄通合變之士無時而不安無順而不處冥然與造化爲一則無往而非我矣將何得何失孰死孰生哉故任其所受而哀樂無所錯其間矣疏安於生時則不厭於生處於死

順則不惡於死千變萬化未始非吾所適斯適故憂樂無錯其懷矣【釋文】所錯七路反古者謂是帝之縣解【注】以有係者爲縣則無係者縣解也縣解而性命之情得矣此養生之要也【疏】帝者天也爲生死所係者爲縣則無死無生者縣解也夫死生不能係憂樂不能入者而遠古聖人謂是天然之解脫也且老君大聖冥一死生豈復逃遁天刑馳驚憂樂于玄此注失之遠矣若然者何謂安時處順帝之縣解乎文勢前後自相鉗楯是知遁天之刑屬在哀慟之徒非關老君也【釋文】縣音玄解注同崔云以生爲縣以死爲解指窮於爲薪火傳也【注】窮盡也爲薪猶前薪也前薪以指指盡前薪之理故火傳而不滅心得納養之中故命續而不絕明夫養生乃生之所以生也【疏】窮盡也薪柴樵也爲前也言人然火用于前之能盡然火之理者前薪雖盡後薪以續前後相續故火不滅也亦猶善養生者隨變任化與物俱遷故吾新吾曾無係戀未始非我故續而不絕者也【釋文】指窮於爲薪如字絕句爲猶前也火傳也直專反注同傳者相傳繼續也崔云薪火燃火也傳延也郭注曰爲薪猶前薪也前薪以指指盡前薪之理故火傳不滅此說殊未明了且爲

之訓前亦未知何義郭注非也廣雅釋詁取爲也然則爲亦猶取也指窮於爲薪者指窮於取薪也以指取薪而然之則有所不給矣若鬱火之自傳則忽然而不知其薪之盡也郭得其讀未得其義釋文引崔云薪火燼火也則並失其讀矣　家世父曰薪盡而火傳有不盡者存也太虛來往之氣人得之以生猶薪之傳火也其來也無與拒其去也無與留極乎薪而止矣而薪自火也火自傳也取以爲無盡也

之中丁仲反

不知其盡也注

夫時不再來今不一停故人之生也一息一得耳向息非今息

故納養而命續前火非後火故爲薪而火傳火傳而命續由夫養得其極也世豈知其盡而更生哉疏夫迷忘之徒役情執固豈知新新不住念念遷流昨日之我於今已盡今日之我更生於後耶舊來分此一篇爲七章明義覩其文勢過爲繁穴今將爲善合於第一指窮合於老君總成五章無所猜嫌也

莊子集釋卷二中

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

內篇 **人間世第四** 注 與人羣者不得離人然人間之變故世世異宜唯無心而不自用者爲能隨變所適而不荷其累也釋文人間世 此人間見事世所常行者也 慶藩案潘安仁秋興賦注引司馬云言處人間之宜居亂世之理與人羣者不得離人然人間之事故與世異宜唯無心而不自用者爲能唯變所適而何足累釋文闕離人力智反 不荷 胡我反又音河其累 力僞反

顏回見仲尼請行 疏 姓顏名回字子淵魯人也孔子三千門人之中總四科入室弟子也仲尼者姓孔名丘字仲尼本魯人殷湯之後生衰周之世有聖德即顏回之師也其根由事迹備在儒史今既解釋莊子意在玄虛故不復委碎載之耳然人間事緒糾紛實難接物利他理在不易故寄顏孔以顯化導之方託此聖賢以明心齋之術也孔聖顏賢耳釋文顏回 孔子弟子姓顏名回回字子淵魯人也 **曰奚之** 疏 奚何也適也質問顏回欲往何處耳 **曰將**

之衛【疏】衛卽殷紂之都又是康叔之封今汲郡衛州是也此則顏荅孔問欲行之所也曰奚爲焉【疏】欲往衛國何所云爲重責顏生行李意謂矣曰回聞衛君其年壯其行獨【注】不與民同欲也【疏】衛君卽靈公之子蒯聵也荒淫昏亂縱情無道其年少壯而威猛可畏獨行凶暴而不順物心顏子述己所聞以荅尼父【釋文】衛君司馬云衛莊公蒯聵也案左傳衛莊公以魯哀十五年冬始入國時顏回已死不得爲莊公蓋是出公輒也其行下孟反獨崔云自專也向云與人異也郭云不與人同欲輕用其國【注】夫君人者動必乘人一怒則伏尸流血一喜則軒冕塞路故君人者之用國不可輕之也【疏】夫民爲邦本本固則邦寧不能愛重黎元方欲輕蔑其用欲不顛覆其可得乎而不見其過【注】莫敢諫也【疏】强足以距諫辨足以飾非故百姓惺懼而吞聲有過而無敢諫者也輕用民死【注】輕用之於死地【疏】不凝動靜泰然自安乃輕用國民投諸死地也死者以國量乎澤若蕉【注】舉國而輸之死地不可稱數視之若草芥也【疏】蕉草芥也或征戰屢興或賦稅煩重而死者其數極多語其多少以國爲量若舉爲數造次難悉縱恣一身不恤百姓視

於國民如藪澤釋文國量音亮李力章反若蓬似遥反徐在堯反向云之中草芥者也釋文芥音界崔云芟刈也其澤如見芟夷言野無青草盧文弨曰蓬亦同樵故可謂芟夷家世父曰蓬與焦通風俗通水草交厝名之爲澤若焦者水竭草枯如火熯然郎詩如惔如焚之意左傳成九年雖有姬姜無棄蕉萃班固賓戲朝而榮華夕而焦瘁蓬焦字通博雅蓬黑也亦通焦陸氏音義引向云稱數所主反民其无如矣注無所依歸疏君上無道臣子飢荒非但無可柰何亦乃無所歸往也回嘗聞之夫子曰治國去之亂國就之醫門多疾願以所聞思其則庶幾其國有瘳乎疏庶幾也幾近也瘳愈也治邦猶醫不假匡扶亂國孤危應須規諫顏生今將化衞是以述昔所聞思其稟受法言冀其近於善道譬彼醫門多能救疾方茲賢士必能拯難荒淫之疾庶其瘳愈者也釋文治直吏醫門於其思反其則經句崔李云則法也有瘳丑由反李云愈也仲尼曰譆若殆往而刑耳注其道不足以救彼患疏譆怪笑聲也若汝也殆近也孔子哂其衛淺未足化他汝若往於衞必遭刑戮者也

釋文譆音熙又於其反夫道不欲雜注宜正得其人雜則多多則擾擾

則憂憂而不救〔注〕若夫不得其人則雖百醫守病適足致疑而不能一愈也〔疏〕夫靈通之道唯在純粹必其喧雜則事緒繁多事多則中心擾亂心中擾亂則憂患斯起藥病既乖彼此俱困己尚不立焉能救物哉古之至人先存諸己而後存諸人〔注〕有其具然後可以接物也〔疏〕諸於也存立也古昔至德之人虛懷而遊世間必先安立己道然後拯救他人未有己身不存而能接物者也援引古人以爲鑒誡所存於己者未定何暇至於暴人之所行〔注〕不虛心以應物而役思以犯難故知其所存於己者未定也夫唯外其知以養眞寄妙當於羣才功名歸物而患慮遠身然後可以至於暴人之所行也〔疏〕夫唯虛心以應務忘智以養眞寄當於羣才歸功於萬物者方可處涉人間逗機行化也今顏回存立己身猶未安定是非喜怒勃戰胷中有何閒暇輒至於衛欲諫暴君此行未可〔釋文〕役思息嗣反遠于萬反也且若亦知夫德之所蕩而知之所爲出乎哉德蕩乎名知出乎爭〔注〕德之所以流蕩者矜名故也

知之所以橫出者爭善故也雖復桀跖其所矜惜無非名善也

疏汝頗知德蕩智出所由乎哉夫德之所以流蕩喪眞爲矜名故也智之所以橫出逾分者爭善故也夫唯善惡兩忘名實雙遣者故能萬德不蕩至智不出者也

釋文而知音智下及注同所爲于僞反爭善此及下爭名二字依字讀雖復扶又反下皆同桀跖之石反桀夏王也跖盜跖也

名也者相札也知也者爭之器也二者凶器非所以盡行也

注夫名智者世之所用也而名起則相札智用則爭興故遺名知而後行可盡也

疏札傷也夫矜名則更相毀損顯智則爭競路興故二者並凶禍之器盡不可行於世

釋文相札徐於八反又側列反李云折也崔云夭也亦作軋崔又云或作禮相賓禮也盧文弨曰今本作軋慶藩案相札猶言相甲也廣雅札甲也今本札譌作禮又車攝焦札也太平御覽引作鵻禮鈔本引作鷦禮古禮字作礼與札相似札譌爲礼後人又改爲禮耳今本廣雅作鷦杞亦札之譌崔譔札或作禮亦沿札礼形似而誤淮南說林篇鳥力勝日而服於鵻禮禮亦爲札之譌

且德厚信矼未達人氣名聞不爭未達人心

疏矼確實也假且道德純厚信行確實芳名令聞不與物爭而衛君素性頑愚凶悖少鑒既未達顏回

之意氣豈識匡扶之心乎【釋文】信矼徐古江反崔音控簡文云慤實貌而强以仁義繩墨之言術暴人之前者是以人惡有其美也【注】夫投人夜光鮮不按劍者未達故也今回之德信與其不爭之名彼所未達也而强以仁義準繩於彼彼將謂回欲毀人以自成也是故至人不役志以經世而虛心以應物誠信著於天地不爭暢於萬物然後萬物歸懷天地不逆故德音發而天下響會景行彰而六合俱應而後始可以經寒暑涉治亂而不與逆鱗迕也【疏】繩墨之言即五德聖智也回之德性衛君未達而强用仁義之術行於暴人之前所述先王美言必遭衛君憎惡故不可也【釋文】而强其兩反注同盧文弨曰今本作彊書內並同不重出家世文曰祭義結諸心形諸色而術省之鄭注術當作述術暴人之前猶言述諸人惡有烏路反下惡不肖及注同崔本有作育云暴人之前賣也俞樾曰釋文惡音烏路反非也美惡相對爲文當讀如本字有者育字之誤釋文云崔本作育云賣也說文貝部賣衒也讀若育此育字即賣之段字經傳每以

鬻爲之鬻亦音育也以人惡育其美謂以人之惡鬻己之美也鮮不息淺反涉治直吏反迕音誤命之曰菑人菑人者人必反菑之注適不信受則謂與己爭名而反害之疏命名也衞侯不達汝心謂汝菑害於己既遭疑貳必被反菑故也釋文菑音災下皆同若殆爲人菑夫且苟爲悅賢而惡不肖惡用而求有以異注苟能悅賢惡愚聞義而服便爲明君也苟爲明君則不若無賢臣汝往亦不足復奇如其不爾往必受害故以有心而往無往而可無心而應其應自來則無往而不可也疏殆近也夫歎也汝若往衞必近危亡爲暴人所災害深可歎也且衞侯苟能悅愛賢人憎惡不肖故當朝多君子屏黜小人已有忠臣何求於汝汝至於彼亦何異彼人既與無異去便無益釋文菑夫音扶不肖音笑徐蘇叫反似也惡用音烏若唯无詔王公必將乘人而鬬其捷注汝唯有寂然不言耳言則王公必乘人以君人之勢而角其捷辯以距諫飾非也疏詔言也王公衞侯也汝若行衞唯當默爾

不言若有箴規必遭戮辱且衛侯恃千乘之勢用五等之威飾非距諫鬬其捷辯汝既恐怖何暇匡扶也【釋文】若唯郭如字一音唯癸反無詔絕句詔告也言也崔本作詻音頷云逆擊曰詻王公必將乘人絕句而鬬其捷在接反崔讀若唯無詻王公絕句必將乘人而鬬絕句捷作接其接引續也

而目將熒之【注】其言辯捷使人眼眩也【疏】熒眩也衛侯雖荒淫暴虐而甚俊辯聰明加持人君之威陵藉忠諫之士故顏回心生惶怖眼目眩惑者也【釋文】熒之戶扃反向崔本作營音熒　慶藩案營熒字古通用皆營之借字也說文營惑也從目熒省聲玉篇營唯並胡亭二切字或作熒通作營又通作榮史記孔子世家匹夫而熒惑諸侯熒司馬貞本作營漢書吳王濞傳淮南王安傳營惑史記並作熒惑否象傳不可熒以祿虞翻本榮作營謂不可惑以祿也漢書禮樂志瑩亂富貴之耳目漢紀瑩作榮皆其證眼眩玄遍反

而色將平之【注】不能復自異於彼也【疏】縱有諫心不敢顯異顏色靡順與彼和平

口將營之【注】自救解不暇【疏】衛侯位望既高威嚴可畏顏生恐禍及已憂懼百端所以口舌自營略無容暇

容將形之【疏】形見也既懼災害故委順面從擎跽曲拳形迹斯見也【釋文】容將形之謂擎跽也

心且成之【注】乃且釋已以從彼也

疏豈直外形從順亦乃內心和同不能進善而更成彼惡故也是以火救火以水救水名之曰益多注適不能救乃更足以成彼之威疏以用也夫用火救火猛燎更增用水救水波浪彌甚故顏子之行適足成衛侯之暴不能匡勸可謂益多也順始无窮注尋常守故未肯變也若殆以不信厚言必死於暴人之前矣注未信而諫雖厚言爲害疏汝之忠厚之言近不信用則雖誠心獻替而必遭刑戮於暴虐君人之前矣且昔者桀殺關龍逢紂殺王子比干是皆修其身以下傴拊人之民以下拂其上者也注龍逢比干居下而任上之憂非其事者也疏謚法賊民多殺曰桀殘義損善曰紂姓關字龍逢夏桀之賢臣盡誠而遭斬首比干殷紂之庶叔忠諫而被割心傴拊猶愛養也拂逆戾也此二子者並古昔良佐修飾其身仗行忠節以臣下之位憂君上之民臣有德而君無道拂戾其君咸遭戮辱援古證今足爲龜鏡是知顏回化衛理未可行也釋文關龍逢夏桀之賢臣王子比干殷紂之叔父以下遐嫁反傴紆甫反拊徐向音撫李云傴拊謂憐愛之也崔云猶嘔呴謂養也拂其符弗反崔云違也又

芳弗反故其君因其修以擠之是好名者也【注】不欲令臣有勝君之名也【疏】擠墜也陷也毒也夏桀殷紂無道之君自不揣量猶貪令譽故因賢臣之修飾肆其鴆毒而陷之意在爭名逐利遂至於此故也【釋文】以擠徐子計反又子禮反司馬云毒也一云陷也方言云滅也簡文云排也是好呼報反欲令力呈反昔者堯攻叢枝胥敖禹攻有扈國爲虛厲身爲刑戮其用兵不止其求實无已是皆求名實者也而獨不聞之乎【注】夫暴君非徒求恣其欲復乃求名但所求者非其道耳【疏】堯禹二君已具前解叢枝胥敖有扈並是國名有扈者今雍州鄠縣是也宅無人曰虛鬼無後曰厲言此三國之君悉皆無道好起兵戈征伐他國豈唯貪求實利亦乃規覓虛名遂使境土丘虛人民絕滅身遭刑戮宗廟顛殞貪名求實一至如斯今古共知汝獨不聞也【釋文】叢支才公反　盧文弨曰今本作枝有扈音戶司馬云國名在始平郡案即今京兆鄠縣也虛厲如字又音墟李云居宅無人曰虛死而無後爲厲慶藩案虛厲即虛戾也墨子魯問篇是以國爲虛戾趙策齊爲虛戾均作戾戾厲古音義通詩小雅節南山篇降此大戾大雅瞻卬篇戾作厲小宛翰飛戾天文選西都賦引

韓詩作厲孟子滕文公篇狼戾鹽鐵論未通篇作梁厲皆其證名實者聖人之所不能勝也而況若乎【注】惜名貪欲之君雖復堯禹不能勝化也故與眾攻之而汝乃欲空手而往化之以道哉【疏】夫庸人暴主貪利求名雖堯禹聖君不能懷之以德猶興兵眾問罪夷凶況顏子匹夫空手行化不然之理亦在無疑故也雖然若必有以也嘗以語我來【疏】嘗試也汝之化道雖復未宏既欲請行必有所以試陳汝意告語我來【釋文】語我魚據反下同盧文弨曰舊作魚豫反譌今改正顏回曰端而虛【注】正其形而虛其心也【疏】端正其形盡人臣之敬虛豁心慮竭匡諫之誠既承高命敢述所以耳勉而一【注】言遜而不二也【疏】勉厲身心盡誠奉國言行忠謹纔無差二則可乎【疏】如前二術可以行不曰惡惡可【注】言未可也【疏】惡惡猶於何也於何而可言未可也【釋文】惡惡皆音烏下同夫以陽為充孔揚【注】言衛君亢陽之性充張於內而甚揚於外強禦之至也【疏】陽剛猛也充滿也孔甚也言衛君以剛猛之性滿實內心強暴之甚彰揚外迹采色不定【注】喜怒無常【疏】順心

則喜違意則嗔神采氣色曾無定準常人之所不違【注】莫之敢逆【疏】爲性暴虐威猛尋常諫士賢人詎能逆迕因案人之所感以求容與其心【注】夫頑强之甚人以快事感己己陵藉而乃抑挫之以求從容自放而遂其侈心也【疏】案抑也容與猶放縱也人以快善之事箴規感動君乃因其忠諫而抑挫之以求快樂縱容遂其荒淫之意也【釋文】挫之子臥反從容七容反名之曰日漸之德不成而況大德乎【注】言乃少多無回降之勝也【疏】衞侯無道其來已久日將漸漬之德尚不能成況乎鴻範聖明如何可望也將執而不化【注】故守其本意也【疏】飾非闇主不能從人諫如流固執本心誰肯變惡爲善者也外合而內不訾其庸詎可乎【注】外合而內不訾卽向之端虛而勉一耳言此未足以化之【疏】外形擎跽以盡足恭內心順從不敢訾毀以此請行行何利益化衞之道庸詎可乎斯則斥前端虛之衞未宜行用之矣【釋文】不訾向徐音紫崔云毀也然則我內直而外曲成而上比【注】顏回更說此三條也【疏】前陳二事已被詆訶今設三條庶其

今合此標題目下釋其義顏生述已以簡宣尼是也【釋文】而上時掌反下同內直者與天爲徒與天爲徒者知天子之與己皆天之所子而獨以己言蘄乎而人善之蘄乎而人不善之邪【注】物無貴賤得生一也故善與不善付之公當耳一無所求於人也【疏】此下釋義蘄求也言我內心質素誠直其自然之理而爲徒類是知帝王與我皆稟天然故能忘貴賤於君臣遺善惡於榮辱復矜名以避惡求善於他人乎具此虛懷庶其合理【釋文】蘄乎音祈若然者人謂之童子是之謂與天爲徒【注】依乎天理推己性命若嬰兒之直往也【疏】然如此也童子嬰兒也若如向說推理直前行比嬰兒故人謂之童子結成前義故是之謂與天爲徒也外曲者與人之爲徒也擎跽曲拳人臣之禮也人皆爲之吾敢不爲邪爲人之所爲者人亦无疵焉【疏】夫外形委曲隨順世閒者將人倫爲徒類也擎手跽足磬折曲躬俯仰拜伏者人臣之禮也而和同塵垢污隆任物人皆行此我獨不爲邪是以爲人所爲故人無怨疾也【釋文】擎徐其里反說文云長跪也曲拳音權无

疵才斯反是之謂與人爲徒【注】外形委曲隨人事之所當爲者也【疏】此結成也成而上比者與古爲徒【注】成於今而比於古也【疏】忠諫之事乃成於今君臣之義上比於古故與古之忠臣比干等類是其義也其言雖教讁之實也【注】雖是常教實有諷責之旨【疏】讁責也所陳之言雖是教迹論其意旨實有諷責之心也【釋文】讁之直革反諷責非鳳反古之有也非吾有也【疏】夐古以來有此忠諫非我今日獨起箴規者也若然者雖直而不病【注】寄直於古故無以病我也【疏】若忠諫之道自古有之我今誠直亦幸無憂累是之謂與古爲徒【疏】此結前也若是則可乎【疏】呈此三條未知可不仲尼曰惡惡可大多政法而不諜【注】當理無二而張三條以政之與事不冥也【疏】諜條理也當也法苟當理不俟多端政設三條大傷繁冗於理不當亦不安恬故於何而可也【釋文】大多音泰徐勑佐反崔本作太不諜徐徒協反向吐頰反李云安也崔云間諜也　俞樾曰政字絕句大多政者郭注所謂當理無二而張三條以政之也法而不諜四字爲句列禦寇篇形諜成光釋文曰諜便僻也此諜

字義與彼同謂有法度而不便僻也李訓安崔訓閒諜竝失其義雖固亦无罪【注】雖未宏大亦且不見咎責【疏】設此三條雖復固陋既未行李亦幸無咎責者也雖然止是耳矣夫胡可以及化【注】罪則無矣化則未也【疏】胡何也顏回化衛止有是法纔可獨善未及濟時故何可以及化也又解若止而勿行於理便是如其適衛必自遭殆也猶師心者也【注】挾三術以適彼非無心而付之天下也【疏】夫聖人虛己應時無心譬彼明鏡方茲虛谷今顏回預作言教方思慮可不既非忘淡薄故知師其有心也【釋文】挾三戶牒反顏回曰吾无以進矣敢問其方【疏】顏生三術一朝頓盡化衛之道進趣無方更請聖師庶聞妙法仲尼曰齋吾將語若有而爲之其易邪【注】夫有其心而爲之者誠未易也【疏】顏回殷勤致請尼父爲說心齋但能虛忘吾當告汝必有其心爲作便乖心齋之妙故有心而索玄道誠未易者也【釋文】曰齋本亦作齋同側皆反下同盧文弨曰今本作齋其易以豉反後皆同向崔云輕易也易之者皞天不宜【注】以有爲爲易未見其宜也【疏】爾雅云夏曰皓天言其氣皓汗也以有爲之心而行道爲易者皞天

之下不見其宜言不宜以有爲心齋也【釋文】暤天徐胡老反向云暤天自然也盧文弨曰舊本暤從白今從注本從日顏回曰回之家貧唯不飲酒不茹葷者數月矣如此則可以爲齋乎【疏】茹食也葷辛菜也齋齋也謂心跡俱不染塵境也顏子家貧儒史具悉無酒可飲無葷可茹簞瓢蔬素已經數月請若此得爲齋不【釋文】不茹徐音汝食也葷徐許云反數月色主反曰是祭祀之齋非心齋也【疏】尼父荅言此是祭祀神君獻宗廟俗中致齋之法非所謂心齋者也回曰敢問心齋【疏】向說家貧事當祭祀心齋之術請示其方仲尼曰若一志【注】去異端而任獨者也乎【疏】志一汝心無復異端凝寂虛忘冥符獨化此下荅於顏子廣示心齋之術者也【釋文】去異起呂反下同无聽之以耳而聽之以心【疏】耳根虛寂不凝宮商反聽無聲凝神心符无聽之以心而聽之以氣【疏】心有知覺猶起攀緣氣無情慮虛柔任物故去彼知覺取此虛柔遣之又遣漸階玄妙也乎聽止於耳【疏】不著聲塵止於聽此釋無聽之以耳也心止於符【疏】符合也心起緣慮必與境合庶令凝寂不復與境相符此釋無聽之以心者也氣也者虛而待物者也【注】遣耳目

去心意而符氣性之自得此虛以待物者也（疏）如氣柔弱虛空其心寂泊忘懷方能應物此解而聽之以氣也　愈樾曰上文云無聽之以耳而聽之以心無聽之以心而聽之以氣此文聽止於耳當作耳止於聽傳寫誤倒也乃申說無聽之以耳之義言耳之爲用止於聽而已故無聽之以耳也心止於符乃申說無聽之以心之義言心之用止於符而已故無聽之以心也符之言合也言與物合也與物合則非虛而待物之謂矣氣也者虛而待物者也乃申說氣字明當聽之以氣也郭注曰遺耳目去心意等語誤以符氣二字連讀不特失其義且不成句矣　唯道集**虛虛者心齋也**（注）虛其心則至道集於懷也（疏）唯此眞道集在虛心故如虛心者心齋妙道也**顏回曰回之未始得使實自回也**（注）未始使心齋故有其身（疏）未稟心齋之教猶懷封滯之心既不能忘體以忘身尚謂顏回之實有也（釋文）未始得使絕句崔讀至實字絕句　**得使之也未始有回也**（注）既得心齋之使則無其身（疏）既得夫子之教使其人以虛齋向說心齋之妙盡於斯矣吾語若若能入遊其樊而無感其名（注）放心自得

之場當於實而止【疏】夫子語顏生化衛之要愼莫據其樞要且復遊入蕃傍亦宜晦迹消聲不可以名智心物樊蕃也入則鳴不入則止【注】譬之宮商應而無心故曰鳴也夫無心而應者任彼耳不强應也【疏】若已道狎衛侯則可鳴聲匡救如其諫不入耳則宜緘口忘言强顯忠貞必遭禍害【釋文】不强其丈反無門無毒【注】使物自若無門者也付天下之自安無毒者也毒治也【疏】毒治也如水如鏡應感虛懷已不預作也【釋文】無毒如字治也崔本作每云貪也　家世父曰說文毒厚也老子亭之毒之無門者入焉不測其方無毒者游焉不泥其迹應乎自然之符斯能入遊其藩而無感其名　李楨曰門毒對文毒與門不同類說文毒厚也害人之艸往往而生義亦不合毒乃壔之叚借許壔下云保也亦曰高土也讀若毒與此注自安義合張行孚說文發疑曰壔者累土爲臺以傳信卽呂氏春秋所謂爲高保禱於王路寘鼓其上遠近相聞是也禱當爲壔之譌壔是保衛之所故借其義爲保衛易經莊老三毒字正是此義老子亭之毒之周易以此毒天下而民獲之毒字並是叚借廣雅所以有毒安也一訓按壔爲毒本字正與門同類所以門毒對文讀都皓切音之轉也一宅而寓於不得已【注】不得已者理之必然者也體至一之

宅而會乎必然之符者也〔疏〕宅居處也處心至一之道不得止而應之機感冥會非預謀也〔釋文〕而寓崔本作如愚則幾矣〔注〕理盡於斯〔疏〕幾盡也應物理盡於斯也絕迹易无行地難〔注〕不行則易欲行而不踐地不可能也無爲則易欲爲而不傷性不可得也〔疏〕夫踦居絕迹理在不難行不踐地故當不易亦猶無爲虛寂應感則易有爲思慮涉物則難其理必然故舉斯譬矣〔釋文〕絕迹易无絕句向崔皆以无字屬下句盧文弨曰此讀謬甚何不依注爲人使易以僞爲天使難以僞〔注〕視聽之所得者粗故易欺也至於自然之報細故難僞也則失眞少者不全亦少失眞多者不全亦多失得之報未有不當其分者也而欲違天爲僞不亦難乎〔疏〕夫人情驅使其法粗淺而所以易欺天然馭用斯理微細是故難矯故知人間涉物必須率性在眞也〔釋文〕者粗音麤聞以有翼飛者矣未聞以无翼飛者也聞以有知知者矣未聞以无知知者也〔注〕言必有其具乃能其事今無至

虛之宅無由有化物之實也（疏）夫鳥無六翮必不可以搏空人無二知亦未能以接物也（釋文）有知知者上音智下如字下句同瞻彼闋者虛室生白（注）夫視有若無虛室者也虛室而純白獨生矣（疏）瞻觀照也彼前境也闋空也觀察萬有悉皆空寂故能虛其心室乃照眞源而智惠明白隨用而生白道也（釋文）闋者徐苦穴反司馬云空也虛室生白崔云白者日光所照也司馬云室比喻心心能空虛則純白獨生也吉祥止止（注）夫吉祥之所集者至虛至靜也（疏）吉者福善之事祥者嘉慶之徵止者凝靜之智言吉祥善福止在凝靜之心亦能致吉祥之善應也俞樾曰止止連文於義無取淮南子俶眞篇作虛室生白吉祥止也疑此文下止字亦也字之誤唐盧重元注列子天瑞篇曰虛室生白吉祥止耳亦可證止止連文之誤夫且不止是之謂坐馳（注）若夫不止於當不會於極此爲以應坐之日而馳騖不息也故外敵未至而內已困矣豈能化物哉（疏）苟不能形同槁木心若死灰則雖容儀端拱而精神馳騖不謂形坐而心馳者也夫徇耳目內通而外於心知鬼神將來舍而況人乎（注）

夫使耳目閉而自然得者心知之罔外矣故將任性直通無往不冥尚無幽昧之責而況人間之累乎疏何使也夫能令根竅內通不緣於物境精神安靜志外於心知者斯則外遺於形內忘於智則塊體默聽虛懷任物鬼神冥附而舍止不亦當乎人倫鑽仰而歸依固其宜矣故外篇云無釋文夫徇辭後反徐辭倫心知音智注同鬼責無人非也是萬物之化也禹舜之所紐也伏戲几蘧之所行終而況散焉者乎注言物無貴賤未有不由心知耳目以自通者也故世之所謂知者豈欲知而知哉所謂見者豈爲見而見哉若夫知見可以欲而爲得者則欲賢可以得賢爲聖可以得聖乎固不可矣而世不知知之自知因欲爲知以知之不見見之自見因欲爲見以見之不知生之自生又將爲生以生之故見目而求離朱之明見耳而責師曠之聰故心神奔騖於內耳目竭喪於外處身不

適而與物不冥矣不冥矣而能合乎人間之變應乎世世之節者未之有也〔疏〕是指斥之名也此近指以前心齋等法能造化萬物孕育蒼生也伏牛乘馬號曰伏戲姓風即太昊几蘧者三皇已前無文字之君也言此心齋之道夏禹虞舜以爲應物綱紐伏戲几蘧行之以終其身而況世間凡鄙疏散之人孰輟此〔釋文〕所紐徐女酒反崔云系而行道而欲化物之曰紐簡文云紐本也伏戲義亦作犧同許宜反即大皞三皇之始也几蘧其居反向云古之帝王也李云上古帝王散焉悉旦反李云放也崔云德不及聖王爲散之聽一本竭喪息浪反聽作聽〔釋文〕葉公子高將使於齊問於仲尼曰王使諸梁也甚重〔注〕重其使欲有所求也〔疏〕楚莊王之玄孫尹成子名諸梁字子高食采於葉僭號稱公王者春秋實爲楚子而僭稱王齊卽姜姓太公之裔其先禹之四岳或封於呂故謂太公爲呂望周武王封太公於營丘是爲齊國齊楚二國結好往來王帛使乎相繼不絕或急難而求救或問罪而請兵情事不輕委寄甚重是故諸梁憂慮詢道仲尼也〔釋文〕葉公音攝子高楚大夫爲葉縣尹僭稱公姓沈名諸梁字子高將使所吏反注及下待使同齊之待使者蓋將甚敬而不急〔注〕恐直空報其敬而

不肯急應其求也【疏】齊侯跡爾往來心無眞實至於迎待楚使甚自殷勤所請事情未達依允奉命既重預有此憂匹夫猶未可動而況諸侯乎吾甚慄之【疏】匹夫鄙志尚不可動況夫五等如何可動以此而量甚爲憂慄之也【釋文】慄之音栗李云懼也子常語諸梁也曰凡事若小若大寡不道以懽成【注】夫事無大小少有不言以成爲懽者耳此仲尼之所曾告諸梁者也【疏】子者仲尼寡之言少夫經營事緒抑乃多端雖復大小不同而莫不以成遂爲懽適也故諸梁引前所稟用發后機也【釋文】常語魚據反下同盧文弨曰今本書常作嘗事若不成則必有人道之患【注】夫以成爲懽者不成則怒矣此楚王之所不能免也【疏】情若乖阻事不成遂則有人倫之道刑罰之憂事若成則必有陰陽之患【注】人患雖去然喜懽戰於胷中固已結冰炭於五藏矣【疏】喜則陽舒憂則陰慘事既成遂中情允愜變昔日之憂爲今時之喜喜懽交集於一心陰陽勃戰於五藏冰炭聚結非患如何故下文云【釋文】藏才浪反若成若不成而後无患者唯有德者

能之【注】成敗若任之於彼而莫足以患心者唯有德者乎【疏】安得喪於靈府任成敗於前塗不以憂喜累心者其唯盛德焉吾食也執粗而不臧爨无欲清之人【注】對火而不思涼明其所饌儉薄也【疏】臧善也清涼也承命嚴重心懷怖懼執用粗飡不暇精膳所饌既其儉薄爨人不欲思涼燃火不多無熱可避之也【釋文】執眾家本並然簡文作熱粗音麤又才古反而不臧作郎反善也絕句一音才郎反句至爨字爨七亂反无欲清七性反字宜從冫從氵者假借也清涼也之人言爨火爲食而不思清涼明火微而食宜儉薄所饌士戀反今吾朝受命而夕飲冰我其內熱與【注】所饌儉薄而內熱飲冰者誠憂事之難非美食之爲也【疏】諸梁晨朝受詔暮夕飲冰足明怖懼憂愁內心燻灼詢道情切達照此懷也【釋文】內熱與音餘下愼與同向云食美食者必內熱吾未至乎事之情而既有陰陽之患矣事若不成必有人道之患是兩也【注】事未成則唯恐不成耳若果不成則恐懼結於內而刑網羅於外也【疏】夫情事未決成敗不知而憂喜

存懷是陰陽之患也事若乖舛必不成遂則有人臣之道刑網斯及有此二患何處逃愆【釋文】則恐懼丘勇反

爲人臣者不足以任之子其有以語我來【疏】忝爲人臣濫充末使位高德薄不足任之子既聖人情兼利物必有所以幸來告示【釋文】以任而林反一音而鴆反仲尼曰天下有大戒二其一命也其一義也【疏】戒法也寰宇之內教法極多要切而論莫過二事二事義旨具列下文子之愛親命也不可解於心【注】自然結固不可解也【疏】夫孝子事親盡於愛敬此之性命出自天然中心率由故不可解臣之事君義也無適而非君也無所逃於天地之間【注】千人聚不以一人爲主不亂則散故多賢不可以多君無賢不可以無君此天人之道必至之宜【疏】夫君臣上下理固必然故忠臣事君死成其節此乃分義相投非關天性然六合雖寬未有無君之國若有罪責亦何處逃愆是以奉命卽行無勞進退是之謂大戒【注】若君可逃而親可解則不足戒也【疏】結成以前君親大戒義矣是以夫事其親者不擇地而安之孝之至也【疏】夫孝子養

親務在順適登仕求祿不擇高卑所遇而安方名至孝也夫事其君者不擇事而安之忠之盛也【疏】夫禮親事主志盡忠貞事無夷險安之若命豈得揀擇利害然後奉行能如此者是忠臣之盛美也自事其心者哀樂不易施乎前知其不可柰何而安之若命德之至也【注】知不可柰何者命也而安之則無哀無樂何易施之有哉故冥然以所遇爲命而不施心於其間泯然與至當爲一而無休戚於其中雖事凡人猶無往而不適而況於君親哉【疏】夫爲道之士而自安其心智者體違順之不殊達得喪之爲一故能涉哀樂之前境不輕易施知窮達之必然豈人情之能制是以安心順命不乖天理自非至人玄德孰能如茲也【釋文】哀樂音洛注下同施乎如字崔以豉反云移也慶藩案施讀爲移不易施猶言不移易也晏子春秋外篇君臣易施荀子儒效篇哀虛之相施易也漢書衛綰傳人之所施易施並讀爲移正言之則爲易施倒言之則爲施易也本王氏讀書雜志爲人臣子者固有所不得已行事之情而忘其身【注】事有必至理固常通故任之則事濟事濟而

身不存者未之有也又何用心於其身哉疏夫臣子事於君父必須致命盡情有事即行無容簡擇忘身整務固是其宜苟不得止應須任命也何暇至於悅生而惡死夫子其行可矣注理無不通故當任所遇而直前耳若乃信道不篤而悅惡存懷不能與至當俱往而謀生慮死吾未見能成其事者也疏既曰行人無容悅惡奉事君命但當適齊有何間暇謀生慮死也釋文而惡烏路反下皆同匡請復以所聞凡交近則必相靡以信注近者得接故以其信驗親相靡服也釋文復以扶又反下注同遠則必忠之以言注遙以言傳意也疏凡交遊鄰近則以信情靡順相去遙遠則以言表忠誠此仲尼引己所聞勸戒請梁也釋文傳意丈專反下文並注同言必或傳之夫傳兩喜兩怒之言天下之難者也注夫喜怒之言若過其實傳之者宜使兩不失中故未易也疏以言表意或使人傳彼此相投乍相喜怒爲此使乎人間未易釋文兩怒如字注同本又作怨下同未易下文注

皆同夫兩喜必多溢美之言兩怒必多溢惡之言注溢過也喜怒之言常過其當也疏溢過也彼此兩人互相喜怒若其順情則美惡之言必當過者也凡溢之類妄注嫌非彼言似傳者妄作疏類似也夫溢當之言體非眞實聽者既疑似使人妄構也妄則其信之也莫注莫然疑之也疏莫致疑貌也既似傳者妄作遂生不信之心莫然疑之也莫則傳言者殃注就傳過言似於誕妄受者有疑則傳言者橫以輕重爲罪也疏受者生疑心懷不信傳語使乎殃過斯及故法言曰傳其常情无傳其溢言則幾乎全注雖聞臨時之過言而勿傳也必稱其常情而要其誠致則近於全也疏夫處涉人間爲使實難必須探察常情必使實主折中不得傳一時喜怒致兩言雖闕能如是者近獲全身夫子引先聖之格言爲當來之軌轍也釋文而要一遥則反近附近之近且以巧鬬力者始乎陽注本其好戲釋文其好呼報反常卒乎陰注欲勝情至潛興害彼者也疏陽喜也陰怒也夫較力相戲非無機巧初始戲

諠則情在喜歡逮乎終卒則心生忿怒好勝之情潛似相害世間喜怒情變例然此舉鬬力以譬之也家世父曰凡顯見情之陽隱伏情之陰鬬巧者必多陰謀極其心思之用以求相勝也大至則多奇巧注不復循理疏忿怒之至欲勝之甚則情多奇譎巧詐百端也釋文大至音泰本亦作泰徐敕佐反下同盧文弨曰今本書作泰奇巧如字又苦孝反以禮飲酒者始乎治注尊卑有別旅酬有次釋文治直吏反有別彼列反常卒乎亂注湛湎淫液也疏治理也夫賓主獻酬自有倫理倒辨之後無復尊卑初正卒亂物皆如此舉飲酒以爲譬釋文湛直林反又湎面善反淫荅南反液以隻反大至則多奇樂注淫荒縱橫無所不至疏宴賞既酣荒淫斯甚當歌屢舞無復節文多方奇異歡樂何極也凡事亦然始乎諒常卒乎鄙其作始也簡其將畢也必巨注夫煩生於簡事起於微此必至之勢也疏凡情常事亦復如然莫不始則誠信終則鄙惡初起簡少後必巨大是以煩生於簡事起於微此合驗也俞樾曰諒與鄙文不相對上文云使乎陽常卒乎陰始乎治常卒乎亂陰陽治亂皆相對而諒鄙不相對諒疑諸字之誤諸讀爲都爾雅釋地宋有孟

諸史記夏本紀作明都是其例也始乎都常卒乎鄙都鄙正相對因字通作諸又誤作諒遂失其恉矣淮南子詮言篇曰故始於都者常大於鄙即本莊子可據以訂正彼文大字乃卒字之誤說見王氏念孫讀書雜志

夫言者風波也行者實喪也【注】夫言者風波也故行之則實喪矣【疏】夫水因風而起波譬心因言而喜怒也故因此風波之言而行喜怒者則喪於實理者也　慶藩案波當讀爲播鄭注禹貢云播散也波與播古字通言風播則易動也風播與實喪對文則不可作波浪訓矣外物篇司馬波臣注云波蕩之臣波蕩即播蕩也僖二十三年左傳波及晉國波亦當爲播謂播散及晉國也本王引之經義述聞禹貢滎波既豬馬鄭王本並作熒播索隱云是播溢之義皆其證【釋文】實喪息浪反注下同　家世父曰實喪猶言得失實者有而存之喪者忽而忘之佹得而佹失者行之大患也故曰危郭象注行之則實喪矣遺風波而弗行則實不喪矣恐誤

風波易以動實喪易以危【注】故遺風波而弗行則實不喪矣夫事得其實則危可安而蕩可定【疏】風鼓水波易爲動蕩譬言喪實理危殆不難也

故忿設无由巧言偏辭【注】夫忿怒之作無他由也常由巧言過實偏辭失當耳【疏】夫施設忿怒更無所由每爲浮僞巧言偏辭諂佞之故也【釋文】

偏辭音篇崔本作諞音辯獸死不擇音氣息茀然於是並生心厲【注】譬之野獸蹴之窮地音急情盡則和聲不至而氣息不理茀然暴怒俱生疣疵以相對之【疏】夫野獸困窘迥之窮地性命將死鳴不擇音氣息茀鬱心生疵疾忽然暴怒搏噬於人此是起譬也【釋文】氣息並如字向本作諰器云諰馬氏作息器氣也崔本作諰簭云喘息簭不調也又作篳字　慶藩案釋文氣一本作器氣器古通用氣正字器借字也大戴記文王官人篇其氣寬以柔周書氣作器是其證　茀然徐符弗反郭敷末反李音怫崔音勃　心厲如字李音賴　蹴之子六反　疣疑賣反又音詣本又作疣音尤疵士賣反又齊計反上若作疣此則才知反　盧文弨曰蓋讀與睚眦同　剋核大至則必有不肖之心應之而不知其然也【注】夫寬以容物物必歸焉剋核太精則鄙吝心生而不自覺也故大人蕩然放物於自得之場不苦人之能不竭人之歡故四海之交可全矣【疏】夫剋切責核逼迫太甚則不善之心欻然自應情事相感物理自然是知躁則失君寬則得眾也【釋文】剋核幸格反苟爲不知其然

也孰知其所終【注】苟不自覺安能知禍福之所齊詣也【疏】夫急躁作物必拒之理數自相召不知所以且當時以不肖應之則誰知終後之禍者耶　慶藩案文選鮑明遠擬古詩注引司馬云誰知禍之所終【釋文】所齊如字又才計反故法言曰无遷令【注】傳彼實也者也釋文闕

【疏】承君令命以實傳之不得以臨時喜怒輒爲遷改者也无勸成【注】任其自成【疏】直陳君事情無勞勸奬過度益也【注】益則非任實者【疏】安於天命率性令任彼強令成就也

語言過於本度也遷令勸成殆事【注】此事之危殆者【疏】故改其君命強勸彼我其於情事大成危殆美成在久【注】美成者任其時化譬之種植不可一朝成【疏】心之所美率意而成不由勸奬故能長久　家世父曰美者久於其道而後化成一日之成不足恃也惡者一成而遂不及改美惡幾微之辨而難易形焉是以就美而去惡者人之常情也而勢常不相及有反施之而習而安焉者矣注意似隔惡成不及改【注】彼之所惡而勸強成之則悔敗尋至【疏】心之所惡強勸而成不及多時尋當改悔【釋文】所惡烏路反　勸強其丈反下欲強同　可不愼與【疏】處涉人世

唧命使乎先聖法言深宜戒慎且夫乘物以遊心注寄物以爲意也疏夫獨化之士混跡人間乘有物以遨遊運虛心以順世則何殆之有哉託不得已以養中至矣注任理之必然者中庸之符全矣斯接物之至者也疏不得已者理之必然也寄必然之事養中和之心斯眞理之造極應物之至妙者乎何作爲報也注當任齊所報之實何爲爲齊作意於其間哉疏率己運命推理而行何須預生抑度爲齊作報故也釋文爲爲上如字下于僞反莫若爲致命此其難者注直爲致命最易而以喜怒施心故難也疏直致率情任於天命甚自簡易豈有難耶此其難者言不難顏闔將傅衛靈公大子疏姓顏名闔魯之賢人也大子蒯聵也顏闔自魯適衛將欲爲太子之師傅也釋文顏闔胡臘反向崔本作盧魯之賢人隱者盧文弨曰今本盧作盍衛靈公左傳云大子名元大子音泰司馬云蒯聵也而問於蘧伯玉曰有人於此其德天殺疏姓蘧名瑗字伯玉衛之賢大夫蒯聵稟天然之凶德持殺戮以快心既是衛國之人故言有人於此將爲儲君之傅故詢道於哲人釋文蘧其居反伯玉名瑗衛大

夫天殺如字謂如天殺物也徐所列反與之爲无方則危吾身注夫小人之性引之軌制則憎己縱其無度則亂邦疏方猶法稟性凶頑不履仁義與之方法而軌制憎己所以危身縱之無度而荒淫顛蹶所以亡國釋文无方李云方道也其知適足以知人之過而不知其所以過注不知民過之由己故罪責於民而不自改疏己之無道曾不悛革百姓有罪誅戮極深唯見黔首之愆不知過之由己既知如風靡草是知責在於君釋文其知音智若然者吾柰之何疏如是將柰之何詞道蘧瑗故陳其所以蘧伯玉曰善哉問乎戒之愼之正女身也哉注反覆與會俱所以爲正身疏戒謂也己身不可率耳防愼儲君勿輕犯爾身履歪道隨順機宜前數其能問後則示其方法也釋文正女音汝下同反覆芳服反形莫若就心莫若和注形不乖迕和而不同疏身形從就不乖君臣之禮心智和順跡混而事濟之也雖然之二者有患疏前之二條略標方術既未盡善猶有其患累也就不欲入注就者形順

人者遂與同【疏】郭注云就者形順人者遂與同也和不欲出【注】和者以義濟出者自顯伐也【疏】心智和順方便接引推功儲君不顯己能斯不出也形就而入且爲顛爲滅爲崩爲蹶【注】若遂與同則是顛危而不扶持與彼俱亡矣故當摸格天地但不立小異耳【疏】顛覆也滅絕也崩壞也蹶敗也形容從就同人彼惡則是顛危而不扶持故致顛覆滅絕崩蹶敗壞與彼俱亡也矣【釋文】爲蹶徐其月反郭音厥李舉衛反摸格莫胡反盧文弨曰今本摸從木作模心和而出且爲聲爲名爲妖爲孽【注】自顯和之且有含垢之聲濟彼之名彼將惡其勝己妄生妖孽故當悶然若晦玄同光塵然後不可得而親不可得而疏不可得而利不可得而害【疏】變物爲妖孽災也難復和光同塵而自顯出己智不能韜光晦迹故有濟彼之名蒯聵惡其勝己謂其妄生妖孽故以事而告之家世父曰和如五味之相濟甘辛並用混合無形若表而出之則非和矣時其喜怒因其緩急以調伏其機而不與爲迎拒有迎拒斯有出入和不欲出爲無拒也【釋文】孽彦列反將惡烏路反悶然

音門彼且爲嬰兒亦與之爲嬰兒彼且爲无町畦亦與之爲无町畦彼且爲无崖亦與之爲无崖達之入於无疵【注】不小立圭角以逆其鱗也【疏】町畔也畦埒也與共也入會也夫處世接物其道實難不可遂與和同亦無容頓生乖忤或同嬰兒之愚鄙且復無知或類田野之無畦略無界畔縱奢侈之貪求任凶猛之殺戮然後道之以德齊之以禮達斯趣者方會無累之道也【釋文】嬰兒李云喻無意也崔云喻驕遊也无町徒頂反畦戶圭反李云町畦畔埒也無畔埒無威儀也崔云喻守節无崖司馬云不顧法也无疵似移反病也汝不知夫螳蜋乎怒其臂以當車轍不知其不勝任也是其才之美者也【注】夫螳蜋之怒臂非不美也以當車轍顧非敵耳今知之所無柰何而欲强當其任卽螳蜋之怒臂也【疏】螳蜋有斧蟲也夫螳蜋鼓怒其臂以當軒車之轍雖復自恃才能之美善而必不勝舉其職任喻顏闔欲以己之才能以當儲君之勢何異乎螳蜋怒臂之當車轍也【釋文】不勝音升　慶藩案御覽九百四十六引司馬云非不有美才顧不勝任耳釋文闕戒之愼之積伐而美者

以犯之幾矣【注】積汝之才伐汝之美以犯此人危殆之道【疏】積蓄也而汝也幾危也既傅儲君應須戒愼今乃蘊蓄才能自矜汝美犯觸威勢必致危亡汝不知夫養虎者乎不敢以生物與之爲其殺之之怒也【注】恐其因有殺心而遂怒也【疏】汝頗知世有養虎之法乎豬羊之類不可生供猛獸恐其因殺而生嗔怒也　家世父曰幾矣言其怒視螳螂幾近之也此不自量其才者也虎之怒也而可使馴焉之良也而使缺銜毀首碎胸以怒無他勿與攖之而已螳螂之攖車轍笑所利而爲之哉【釋文】爲其于僞反下同不敢以全物與之爲其決之之怒也【注】方使虎自齧分之則因用力而怒矣【疏】汝頗知假令以死物投獸猶須先爲分決若使虎自齧分之字時其飢飽達其怒心【注】知其恐因用力而怒之也【釋文】知其飢飽之時達喜怒之所以怒而順之【疏】節通於物理豈復危亡虎之與人異類而媚養己者順也故其殺者逆也【注】順理則異類生愛逆節則至親交兵【疏】夫順則悅媚虎狼可以馴狎逆則殺害至親所以交兵媚己之道既同涉物之方無別也　家世父曰達其怒

心自有作用所謂順者非務徇其欲也無使殺焉而不導之以爲怒也無使決焉而不縱之以爲怒也苟無攖其怒而已其心常有所自達焉則順矣

夫愛馬者以筐盛矢以蜄盛溺【注】矢溺至賤而以寶器盛之愛馬之至者也【疏】蜄大蛤也愛馬之屎意在貴重屎溺至賤以大蜄盛之情有所滯遂至於是也【釋文】盛矢音成下及注同矢或作屎同以蜄徐市軫反蛤類溺奴弔反

適有蚉虻僕緣【注】僕僕然羣著馬【釋文】蚉音文本或作蚤同虻孟庚反僕緣普木反徐敷木反向云僕僕然蚉虻緣馬稠穊之貌崔音如字云僕御王念孫曰案向崔二說皆非也僕之言附也言蚉虻附緣於馬體也僕與附聲近而義同大雅既醉篇景命有僕毛傳曰僕附也鄭箋曰天之大命又附著於女文選子虛賦注引廣雅曰僕謂附著於人案今廣雅無此語廣雅疑廣倉之譌羣著直略反

而拊之不時【注】雖救其患而掩馬之不意【釋文】而拊李音撫又音付一音附崔本作府音附

則缺銜毀首碎胷【注】掩其不備故驚而至此【疏】僕聚也拊拍也銜勒也適有蚉虻羣聚緣馬主既愛惜卒然拊之意在除害不定時節掩馬不意忽然驚駭於是馬缺銜勒挽破轡頭人遭蹄蹋毀首碎胷者也

意有所至而愛有所亡可

不慎邪注意至除患率然拇之以致毀碎失其所以愛矣故當世接物逆順之際不可不慎也疏亡猶失也意之所在在乎愛焉既以毀損卽失其所愛人間涉物其義亦然機感參差卽遭禍害拇馬之喻深宜慎之也

家世父曰人與人相接而成世而美惡生焉從違判焉順逆形焉如是而大患因之以生謂人之不足與處也而烏知己之不足與處人也處己以無用斯得之矣德滑乎名知出乎爭爲此一篇之主腦篇尾五段去名與爭乃可出入於人間世釋文率然疎律反本或作卒七忽反匠石之齊至於曲轅見櫟社樹疏之適也曲轅地名也其道屈曲猶如嵩山之西有轅轅之道卽斯類也櫟木名也社土神也祀封土曰社社吐也言能吐生萬物故謂之社也匠是工人之通稱石乃巧者之私名其人自魯適齊塗經曲道親茲異木擁腫不材欲明處

釋文曲轅音袁司馬云曲轅曲道也崔云道名櫟力狄反李云木名一云栘也盧文弨曰栘衆本作采譌今從宋本正其大蔽數千牛絜之百圍疏蔽約束也櫟社之樹特高常木枝葉覆蔭蔽數千牛以繩束之圍麤百尺江南莊本多言其大蔽牛無數千字此本應錯且商上之木既結駟千乘曲轅之樹豈

釋文蔽牛必世反李云牛一牛以此格量數千之本是也住其旁而不見絜

向徐戶結反徐又虎結反約束也　慶藩案文選賈長沙過秦論注引司馬云絜匝也釋文闕　百圍李云徑尺爲圍蓋十丈也　其高臨山十仞而後有枝其可以爲舟者旁十數疏仞七尺曰仞此樹直竦峯岑七十餘尺然後挺生枝幹蔽日拖雲堪爲舩者旁有數十木之大蓋其狀如是也　釋文十仞小爾雅云四尺曰仞案七尺曰仞崔云八尺曰仞　旁十數所具反崔云旁旁枝也　俞樾曰旁讀爲方古字通用尚書皋陶謨篇方施象刑惟明新序節士篇方作旁甫刑篇方告無辜於上論衡變動篇方作旁並其證也在宥篇出入無旁即出入無方此本書段旁爲方之證詩正月篇民今方殆鄭箋云方且也其可以爲舟者方十數言可以爲舟者且十數也釋文引崔曰旁旁枝也蓋不知旁爲方段字故語詞而誤以爲實義矣　觀者如市匠伯不顧遂行不輟疏輟止也木大異常看者甚眾唯有匠石知其不材行塗直過曾不留視也　釋文觀者古奐反又音官匠伯匠石字也崔本亦作石　慶藩案文選何平叔景福殿賦注王子淵洞簫賦注嵇叔夜琴賦注司馬紹統贈山濤詩注張景陽七命注並引司馬云匠石字伯釋文闕不輟丁劣反　弟子厭觀之走及匠石曰自吾執斧斤以隨夫子未嘗見材如此其美也先生不肯視行不

輟何邪疏門人驚櫟社之盛美乃住立以視看自負笈以從師未見材有若此怪大也匠之不顧走及遂以諮訓釋文厭於豔反又於瞻反曰已矣勿言之矣疏已止也匠石知大木之不材非世俗之所用嫌弟子之辭費詞令止而勿言也散木也以爲舟則沈以爲棺槨則速腐疏櫟木體重爲舩則沈近土多敗爲棺槨速折疏散之樹終於天年亦是不材之木故致閑散也釋文散木悉但反徐悉旦反下同則速如字向崔本作數腐扶甫反以爲器則速毀疏人間器物貴在牢固櫟既疏脆早毀何疑也以爲門戶則液樠以爲柱則蠹疏樠脂汗出也蠹木內蟲也爲門戶則液樠而脂出爲釋文液音亦樠亡言反向李莫干反郭武半梁柱則蠹而不牢反司馬云液津液也樠謂脂出樠樠然也崔云黑液出也李頤曰廣韻二十二元樠松心又木名也說文樠松心木段注云疑有奪誤當作松心也一曰木名也陸所據是說文古本按松心有脂液樠正取此義謂脂出如松心也此莊子字法之妙疏與釋文義俱不明又廣韻釋樠曰松脂段云卽樠爲松脂之誤余疑樠爲樠之或體蠹丁故反是不材之木也無所可用故能若是之壽注不在可用之數故曰散木疏閑散疏脆故不材之木涉用無

堪所以免早夭匠石歸櫟社見夢曰女將惡乎比予哉若將比予於文木邪【注】凡可用之木爲文木【疏】惡乎猶於何也若汝也予我也可用之木爲文木也匠石歸寢櫟社感夢問於匠石汝將何物比並我哉爲當將我作不材散木耶爲當比予於有用文章之木耶【釋文】見夢胡薦反女將音汝惡乎音烏下同夫柤梨橘柚果蓏之屬【疏】夫在樹曰果柤梨之類在地曰蓏瓜瓠之徒汝豈比我於此之輩者耶【釋文】柤側加反橘均必反柚由救反徐以救反果蓏徐力果反實熟則剝剝則辱大枝折小枝泄此以其能苦其生者也故不終其天年而中道夭自掊擊於世俗者也物莫不若是【注】物皆以自用傷【疏】夫果蓏之類其味堪食子實既熟即遭剝落於是大枝折損小枝發泄此豈不爲滋味能美所以用苦其生毀辱之言即斯之謂且春生秋落乃盡天年中塗打擊名爲橫夭而有識無情世俗人物皆以有用傷夭其生故此結言莫不如是掊打也【釋文】泄徐思列反崔云泄洩同俞樾曰洩字之義於此無取殆非也泄當讀爲抴荀子非相篇接人則用抴楊注抴牽引也小枝抴謂見牽引也詩七月篇取彼斧斨以伐遠揚即此所云大枝折也又曰猗彼女桑即

此所云小枝拙也鄭箋云女桑少枝少枝即小枝矣苦其如字猗乃掎之段字說文手部掎偏引也是與拙同義崔本作掊普口反徐枯掊方垢反且予求无所可用久矣幾死乃今得之注數有瞬睨已者唯今匠石明之耳釋文幾死音祈又音機下同數有音朔瞬音舜睨反五係反爲予大用注積無用乃爲濟生之大用疏不材無用必獲全生櫟社求之其來久矣而庸拙之匠疑是文木頻去顧盼欲見誅翦懼天斧斤鄰乎死地今逢匠伯鑒我不材方得全生爲我大用幾近也使予也而有用且得有此大也邪注若有用必見伐疏向使我是文木而有材用必遭翦截天折斧斤豈得此長大而壽年乎且也若與予也皆物也奈何哉其相物也疏汝之與我皆造化之一物也與物豈能相知奈何哉假問之辭而幾死之散人又惡知散木注以戲匠石疏匠石以不材爲散櫟社以材能爲無用故謂石爲散人也姓材能於世俗故鄰於天折我以疏散而無用故得全生汝是近死之散人安知我是散木耶託於夢中以戲匠石也釋文而幾死之絕句向同一讀連下散人爲句崔同匠石覺而診其夢疏診占也匠石既覺思量睡中占

候其夢說向弟子也〔釋文〕覺古孝反而診徐直信反司馬向云診占夢也于念孫曰向秀司馬彪並云診占夢也案下文皆匠石與弟子論櫟社之事無占夢之事診當讀爲畛爾雅云畛告也郭注引曲禮曰畛於鬼神畛與診古字通此謂匠石覺而告其夢於弟子非謂占夢也弟子曰趣取無用則爲社何邪〔注〕猶嫌其以爲社自榮不趣取於無用而已〔疏〕櫟木意趣取於無用爲用全其生者則何爲爲社以自榮乎門人未解故起斯問也曰密若無言彼亦直寄焉〔注〕社自來寄耳非櫟木意趣取於無用爲用全其生者則何爲爲社以自榮乎門人未解故起斯問也曰密若無言彼亦直寄焉〔注〕社自來寄耳非此木求之爲社也〔疏〕若汝也彼謂社也汝但慎密莫輕出言彼社之神自來寄託非關此木櫟爲社也以爲不知己者詬厲也〔注〕言此木乃以社爲不知己而見辱病者也豈榮之哉〔疏〕詬辱也恩此社神爲不知我以無用爲用貴在全生乃橫來寄託深見詬病翻爲羞恥豈榮之哉〔釋文〕詬李云呼豆反徐音垢厲如字司馬云詬辱也厲病也不爲社者且幾有翦乎〔注〕木自以無用爲用則雖不爲社亦終不近於翦伐之害〔疏〕本以疏散不材故得全其生道假令不爲社樹豈近於翦伐之害乎〔釋文〕且幾音機或音祈翦子淺反崔

本作前于　慶藩案乎崔本作于于卽乎也論語爲政篇書云孝乎惟孝皇侃本及漢石經並作于呂覽審應篇然則先王聖于高注于乎不近附近之也皆其例　不近近下同且也彼其所保與衆異注彼以無保爲保而衆以有保爲保疏疏散之樹以無用保生文木之徒以才能折夭所以爲其異之者也而以義譽之不亦遠乎注利人長物禁民爲非社之義也夫無用者泊然不爲而羣才自用自用者各得其敘而不與焉此以無用之所以全生也汝以社譽之無緣近也乎疏夫散木不材稟之造物賴其無用所以全生而社神寄託以成語厲更以社義讀譽失之彌遠釋文義譽音餘注同　盧文弨曰今本書譽作喻長物丁兩反　泊然步各反　不與音餘南伯子綦遊乎商之丘見大木焉有異結駟千乘隱將芘其所藾注其枝所陰可以隱芘千乘者也疏伯長也其道甚尊堪爲物長故爲之伯卽南郭子綦也商丘地名在梁宋之域駟馬曰乘藾陰也子綦於宋國之中徑於商丘之地遇見大木異於尋常樹木粗長枝葉茂盛垂陰布影蔭覆極多連結車乘可芘駟千匹馬也釋文南

伯李云即南郭也伯長也商之丘司馬云今梁國睢陽縣是也千乘繩證反隱崔云傷於熱也將芘本亦作庇徐甫至反又悲位反崔本作比云芘也所賴音賴崔本作賴向云蔭也所可以蔭芘千乘也李同陰於鴆反子綦曰此何木也哉此必有異材疏子綦既覩此木不識其名疑有異能故致斯大夫仰而視其細枝則拳曲而不可以爲棟梁俯而見其大根則軸解而不可以爲棺槨疏軸解者如車軸之轉謂轉心木也周身爲棺棺完也周棺爲槨夫梁棟須直拳曲所以不堪棺槨藉守解散所以不固也釋文異材夫音符仰而向崔本作從而則拳本亦作卷音權軸直竹反解李云如衣軸之直解也咶其葉則口爛而爲傷嗅之則使人狂酲三日而不已疏以舌咶葉則脣口爛傷用鼻嗅之則醉悶不止酲酒病也釋文咶食紙反嗅崔作齅許救反盧文弨曰舊作崔云齅云字譌今改正狂酲音呈李云狂如酲也病酒曰酲子綦曰此果不材之木也以至於此其大也疏通體不材可謂全生之大才眾諸無用乃是濟物之妙用故能不夭斤斧而蔭庇千乘也矣嗟乎神人以此不材注夫王不材於

百官故百官御其事而明者爲之視聰者爲之聽知者爲之謀勇者爲之扞夫何爲哉玄默而已而羣材不失其當則不材乃材之所至賴也故天下樂推而不厭乘萬物而無害也疏夫至人神矣陰陽所以不測混跡人間和光所以不耀故能深根固蒂長生之久視舟船庶物蔭覆黔黎譬彼樸社方茲異木是以嗟歎神人川不材釋文爲之于僞反下爲之皆同者大材也宋有荊氏者宜楸柏桑疏荊氏地名也宋國有荊氏之地宜此楸柏桑之三木悉皆端直堪爲材用此略舉文木有材所以夭折對前散木無用所以全生也釋文荊氏司馬云地名宜秋柏桑崔云荊氏之地宜此三木李云三木文木也盧文弨曰一曰里名今本書秋作楸其拱把而上者求狙猴之杙者斬之疏兩手曰拱一手曰把狙猴獼猴也杙橛也亦杆也拱把之木其材非大適可斬爲杆橛以擊扞獼猴也釋文拱恭勇反把甫雅反司馬云兩手曰拱一時掌狙七餘反猴音侯之杙以職反又羊植反郭音弋一手曰把而上反且羊反司馬作杌音八李云欲以栖戲狙猴也崔本作杌音跋云柳也三圍四圍求高名之麗者斬之疏麗屋

棟也亦曰小船也高名榮顯也三尺四尺之圍其木稍大求榮華高屋顯好名船者輒取之也【釋文】三圍崔云圍環八尺爲一圍之麗如字又音禮司馬云小船也又屋檼也慶藩案名大也謂求高大之麗者用三圍四圍之木也大謂爲名說見天下名山三百下七圍八圍貴人富商之家求樿傍者斬之【疏】樿旁棺材也亦言棺之全一邊而不兩合者謂之樿旁七八尺圍其木極大富貴之屋商賈之家求大板爲棺材者當斬取之也【釋文】求樿本亦作擅音膳盧文弨曰傍薄剛反崔云樿傍棺也司馬舊本樿從示譌注同今改正云棺之全一邊者謂之樿傍故未終其天年而中道之夭於斧斤此材之患也【注】有材者未能無惜也【疏】爲有用故不盡造化之年而中途夭於工人之手斯皆以其才能爲之患害也故解以之牛之白顙者與豚之亢鼻者與人有痔病者不可以適河【注】巫祝解除棄此三者必妙選騂具然后敢用【疏】顙額也亢高也痔下漏病也巫祝陳芻狗以祠祭選牛豕以解除必須精簡純色擇其好者展如在之誠敬庶冥感於鬼神今乃有高鼻折額之豚白額不騂之犢痔漏穢病之人三者既不清潔故不可往於靈河而設祭奠者也古者將人沈河以祭河伯西門豹爲鄴令方斷之即其類是

也釋文故解徐古賣反又佳買反注同向古邂反額息黨反司馬云額也亢鼻徐古葬反司馬云高也額折故鼻高徐直里反司馬云隱創也崔云仰也痔盧文弨曰舊脫云字今增適河司馬云謂沈駐人於河祭也具恤營反此皆巫祝以知之矣注巫祝於此亦知不材者全也所以爲不祥也此乃神人之所以爲大祥也注夫全生者天下之所謂祥也巫祝以不材爲不祥而弗用也彼乃以不祥全生乃大祥也神人者無心而順物者也故天下所謂大祥神人不逆疏女曰巫男曰覡祝者執板讀祭文者也祥善也巫師祝史解除之時知此三者不堪享祭故棄而不用以爲不善之物也然神聖之人知佯造化知不材無用故得全生是知白額亢鼻之言痔病不祥之說適是小巫之鄙情豈曰大人之適智故才不全者神人所以爲吉祥大善之事也支離疏者頤隱於臍肩高於頂釋文支離疏司馬云形體支離不全貌疏其名也頤以之於頂如字本作項亦如字司馬云言脊曲頸縮也淮南曰脊管高於頂也會撮指天五

管在上兩髀爲脇【疏】會撮高豎貌五管五臟腧也五臟之腧並在人背古人頭髻皆近頂後今支離殘病傴僂低頭一使臟腧頭髻悉皆向上兩腳髀股攣縮而迫於脇肋也【釋文】會古外反徐古活反向音活撮子外反向徐子活反崔云會撮項椎也指天司馬云會撮髻也古者髻在項中脊曲頭低故髻指天也向云兩肩竦而上會撮然也李楨曰崔云會撮項椎也說是大宗師篇句贊指天李云句贊項椎也其形如贊證知崔說是素問刺熱篇項上三椎陷者中也王注此舉數脊椎大法也沈氏彤釋骨曰項大椎以下二十一椎通曰脊骨曰脊椎崔知會撮是此者難經四十五難骨會大杼張注大杼穴名在項後第一椎兩旁諸骨自此檠架往下支生故骨會於大杼據此知會撮正從骨會取義又在大椎之間故曰項椎也撮唐徐堅初學記卷十九引作樶玉篇樶木樶節也與脊節正相似從木作撮於義爲長按頤肩屬外說會撮五管屬內說頤隱故肩高項椎指天故藏腧在上各相因而致者也靈樞背腧篇肺腧在三椎之間心腧在五椎之間肝腧在九椎之間脾腧在十一椎之間腎腧在十四椎之間司馬訓髻是別一義詩小雅臺笠緇撮傳云緇撮緇布冠也正義曰言撮是小撮持其髻而已据此則以會撮爲髻當亦是小撮持其髮故名之會與髾通說文髾骨擿之可以會髮者衛風會弁如星許氏引作髾周禮會五采玉琪注故書會作髾又士喪禮髻弁用桑疏云以髻爲髻取以髮會聚之意會與髻亦通集韻有鬣字音撮髻也當是俗因會撮造爲頭髻專字　慶藩案釋文引崔云會撮項椎也

字當作攫玉篇攫木椎也徂活切攫攫聲近尸子行險以攫乘載器音與鐏同周禮喪大記君殯用槨攢注輴棗柩之車攢猶斂也尸子所崔本李云管臉也五藏之臉皆在上也兩髀本又作脾同音陛徐謂攫即禮之攢管作筦在上

又甫婢反崔云僂人腹在髀裏也爲脅許劫反司馬云脊曲髀豎故與脇並也挫鍼治縗足以餬口疏挫鍼縫衣也治縗洗浣也餬飼也庸役身力以飼養其口命也釋文挫徂禾反崔云案也鍼執金反司馬云浣衣也縗佳賣反司馬云浣衣也餬口徐音胡李云食也崔云字或作糊挫鍼縫衣也治縗佳賣反司馬云浣衣也餬口徐音胡李云食也崔云字或作瓦或作餬鼓筴播精足以食十人疏筴小箕也精米也言其播市場鼓箕筴播揚土簡精麤也又解鼓筴謂布蓍數卦兆也播精謂精判吉凶辨精靈也或播市以供家口或賣卜以活身命所得之物可以養十人也釋文鼓筴初革反徐又音頰司馬云鼓筴也播精如字一音所宇則當作數精司馬云簡米也精當爲稭之誤郭璞注南山經曰稭先呂反今江東音取音釋文數所主反字林作精精字林無取音數精字林作精精字林無取音數精字林作精精字林無取音數精

無用故不竄匿釋文攘如羊反司馬云閒裏也崔本作竄匿女力反攘臂於其閒如字司馬云閒裏也崔本作攘臂於其閒云閒門中也上有大役則支離以有常疾不受功注不任徭役故也疏國家有重大徭役爲有癰疾故不受其功程者也上與病者粟則受三鍾與十束薪注役則不與賜則受之疏貧病形殘既重受物還多故郭注云六石四斗曰鍾君上憂憐餘寡矜恤役則不預賜則受之者也釋文三鍾司馬云六斛四斗曰鍾盧文弨曰舊本六譌斛今改正不與音豫夫支離其形者猶足以養其身終其天年又況支離其德者乎注神人無用於物而物各得自用歸功名於羣才與物冥而無跡故免人間之害處常美之實此支離其德者也疏夫支離其形猶忘形也支離其德猶忘德也而況支離殘病適是忘形既非聖人故未能忘德夫忘德者智周萬物而反智於愚明並二光而歸明於昧故能成功不居爲而不恃推功名於羣才與物冥而無跡斯忘德者也夫忘形者猶足以養身終年免乎人間之害何況忘德者耶其勝劣淺深故不可同年而語矣是知支離其德者其唯聖人乎孔子適楚楚狂接輿遊其

門曰鳳兮鳳兮何如德之衰也注當順時直前盡乎會通之宜耳世之盛衰蔑然不足覺故曰何如疏何如猶如何也適之也時孔子自魯之楚舍於賓館楚有賢人姓陸名通字接輿知孔子歷聘行歌譏刺鳳兮鳳兮故哀歎聖人比於來儀應瑞之鳥也有道即見無道當隱如何懷此聖德往適衰亂之邦者耶來世不可待往世不可追也注趣當盡臨時之宜耳疏當來之世有懷道之君可應聘者時命如馳故不可待適往之時堯舜之主變化已久亦不可尋趣合當時之宜無勞瞻前顧後也天下有道聖人成焉天下無道聖人生焉注付之自爾而理自生成生成非我也豈爲治亂易節哉治者自求成故遺成而不敗亂者自求生故忘生而不死疏有道之君休明之世聖人宏道施教成就天下時逢暗主命屬荒季適可全生遠害韜光晦迹釋文豈爲于僞反治亂直吏反下同方今之時僅免刑焉注不瞻前顧後而盡當今之會冥然與時世爲一而後妙當可全刑名可免疏方猶當今喪亂之時正屬衰周之世危行言遜僅可免於

刑戮方欲執迹應聘不亦妄乎此接輿之詞譏誚孔子也（釋文）僅音覲福輕乎羽莫之知載（注）足能行而放之手能執而任之聽耳之所聞視目之所見知止其所不知能止其所不能用其自用爲其自爲恣其性內而無（注）芥於分外此無爲之至易也無爲而性命不全者未之有也性命全而非福者理未聞也故夫福者卽向之所謂全耳非假物也豈有寄鴻毛之重哉率性而動動不過分天下之至易者也舉其自舉載其自載天下之至輕者也然知以無涯傷性心以欲惡蕩眞故乃釋此無爲之至易而行彼有爲之至難棄夫自舉之至輕而取夫載彼之至重此世之常患也（釋文）至易以豉反下知以音智欲惡烏路反禍重乎地莫之知避（注）舉其性內則雖同負萬鈞而不覺其重也外物寄之雖重不盈錙銖有不勝任者

矣爲內福也故福至輕爲外禍也故禍至重禍至重而莫之知避此世之大迷也【疏】夫視聽知能若有涯分止於分內可以全生求其分外必遭夭折全生所以爲福夭折所以爲禍而分內之福輕於鴻毛貪競之徒不知載之在己分外之禍重於厚地執迷之徒不知避之去身此蓋流俗之常患者也故寄孔陸以彰其累也【釋文】知避舊本作寘云置也不勝音升已乎已乎臨人以德殆乎殆乎畫地而趨【注】夫畫地而使人循之其跡不可掩矣有其已而臨物與物不冥矣故大人不明我以耀彼而任彼之自明不德我以臨人而付人之自得故能彌貫萬物而玄同彼我泯然與天下爲一而內外同福也【疏】已止也殆危也仲尼生衰周之末當澆季之時執持聖跡歷國應聘頻遭斥逐屢被詆訶故重言已乎不如止而勿行也若用五德臨於百姓捨己效物必致危己猶如畫地作跡使人走逐徒費巧勞無由得掩以己率物其義亦然也【釋文】畫地音獲迷陽迷陽无傷吾行【注】迷陽猶亡陽也亡陽任獨不蕩於外則吾行全矣天下皆

全其吾則凡稱吾者莫不皆全也（疏）迷亡也陽明也勃也陸通勸尼父令其晦跡韜光宜放獨任之無爲忘遣應物之明智既而止於分內無傷吾全生之行也（釋文）迷陽司馬云迷陽伏陽也言詐狂

吾行卻曲无傷吾足（注）曲成其行自足矣（疏）卻空也曲從順也虛空其心隨順物性則凡稱吾者自足也（釋文）卻曲去逆反字書作㕣廣雅云㕣曲也盧文弨曰案今說文廣雅俱作迟慶藩案卻釋文引字書作迟是也說文迟曲行也從辵只聲廣雅迟曲也集韻作迟云物曲也一曰曲受也玉篇音邱戟反說文又云乚隱若匿也象迟曲隱蔽形字本從乚作㕣今作迟

山木自寇也膏火自煎也（疏）寇伐也山中之木椒梓之徒爲有材用橫遭寇伐膏能明照以充鐙炬爲其有用故被煎燒豈獨膏木在人亦然（釋文）山木自寇也膏火自煎子然反也司馬云木生斧柄還自伐膏起火還自消崔云山有木故火焚也桂可食故伐之漆可用故割之（疏）桂心辛香故遭斫伐漆供器用所以割之俱爲才能天於斤斧人皆知有用之用而莫知无用之用也（注）有用則與彼爲功無用則自全其生夫割肌膚以爲天下者天下之所知也使百姓

不失其自全而彼我俱適者悵然不覺妙之在身也疏秋柏橘柚膏火桂漆斯有用也曲轅之樹商丘之木白顙之牛亢鼻之豕斯無用也而世人皆炫己才能爲有用之用而不知支離其德爲無用之用也故郭注云有用則與彼爲功無用則自全乎其生也釋文悵然亡本反

莊子集釋卷二中終

思賢講舍校刊

莊子集釋卷二下

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

內篇 德充符第五 注 德充於內應物於外外內玄合信若符命而遺其形骸也 釋文 崔云此遺形棄知以德實之驗也

魯有兀者王駘 疏 姓王名駘魯人也刖一足曰兀形雖殘兀而心實虛忘故冠德充符而爲篇首也 釋文 兀者五忽反又音界李云刖足曰兀案篆書兀介字相似 王駘音臺徐又音殆人姓名也 從之遊者與仲尼相若 注 弟子多少敵孔子 疏 若如也陪從王駘遊行稟學門人多少似於仲尼者也 釋文 從之如字李才用反下同 相若若如也弟子如夫子多少也 常季問於仲尼曰王駘兀者也從之遊者與夫子中分魯 疏 姓常名季魯之賢人也王駘遊行外忘形骸內德充實所以從遊學者數滿三千與孔子之徒中分魯國常季未達其趣是以生疑 釋文 常季或云孔子弟子 立不教坐不議虛而往實而歸 注 各自得而足也 疏 弟子雖多曾無講說

立不教授坐無議論請益則虛心而往得理則實腹而歸又解未學無德亦爲虛往也 釋文立不教坐不議司馬云立不教授坐不議論 固有不言之教無形而心成者邪 注怪其殘形而心乃充足也夫心之全也遺身形忘五藏忽然獨往而天下莫能離 疏教授門人留不言議殘形如是無復形容而玄道至德內心成滿必固有此眾乃從之也 釋文五藏才浪反後同 是何人也 疏常季怪其殘形而聚眾極多欲顯德充之美故發斯問也 仲尼曰夫子聖人也丘也直後而未往耳丘將以爲師而況不若丘者乎 疏宣尼呼王駘爲夫子荅常季云王駘是體道聖人也汝自不識人所以致疑丘直爲參差在後未得往事丘將尊爲師傅諮詢問道何況晚學之類不如丘者乎請益服膺固其宜矣 釋文丘也直後而未往耳李云自在眾人後未得往師之耳 慶藩案直之爲言特也呂氏春秋忠廉篇特王子慶忌爲之飭而不殺耳高注特猶直也鄘風柏舟實維我特韓子特作直史記叔孫通傳吾直戲耳漢書直作特 奚假魯國丘將引天下而與從之 注夫神全心具則體與物冥與物冥者天下之所不能遠

奚但一國而已哉（疏）奚何也何但假藉魯之一邦耶上將誘（釋文）能遠于萬反常季曰彼兀者也而王先生其與庸亦遠矣（疏）王引宇內稟承盛德猶恐未盡其道也盛也庸常也先生孔子也彼王駘者是殘兀之人門徒侍從盛於尼父以斯疑怪應異常流與凡常之人固當遠矣（釋文）而王于況反李云勝也崔云君長也其與庸亦遠矣與凡庸異也崔云庸常人也若然者其用心也獨若之何（疏）然猶如是也王駘盛德如是爲物所歸未審運智用心獨若何術常季不安發此疑也仲尼曰死生亦大矣（注）人雖日變然死生之變變之大者也而不得與之變（注）彼與變俱故死生不變於彼（疏）夫山舟潛遁薪指遷流雖復萬境皆然而死生最大但王駘心冥造物與變化而遷移迹混人間將死生而俱往故變所不能變者也雖天地覆墜亦將不與之遺（注）斯順之也（疏）遺失也雖復圓天顛覆方地墜陷既冥於安危故未嘗喪我也（釋文）雖天地覆芳服反墜本又作隊直類反李云天地猶不能變已況生死也審乎无假（注）明性命之固當慶藩案无假當是无瑕之誤謂審乎己之無可瑕疵斯任物自遷而無役於物也淮

南精神篇正作審乎無瑕瑕假皆從叚聲致易互誤漢書鄭世家使人誘劫鄭大夫甫假左傳作傅瑕禮檀弓肩假漢書古今人表作公肩瑕卽其證也而不與物遷注任物之自遷疏靈心安審妙體眞元既與道相應故不爲物所遷變者也命物之化注以化爲命而無乖迕釋文怪迕五故反本亦作遻下同而守其宗也注不離至當之極疏達於分命冥於外物唯命唯物與化俱行動不乖寂故恆住其宗本者也釋文不離力智反常季曰何謂也疏方深難悟更請決疑仲尼曰自其異者視之肝膽楚越也注恬苦之性殊則美惡之情背疏萬物云云悉歸空寂倒置之類妄執是非於重玄道中橫起分別何異乎肝膽生本同一體也楚越迢遞相去數千而於一體之中起數千之遠異見之徒例皆如是也釋文肝膽丁覽反美惡烏路反下皆同情背音佩自其同者視之萬物皆一也注雖所美不同而同有所美各美其所美則萬物一美也各是其所是則天下一是也夫因其所異而異之則天下莫不異而浩然大觀者官天地府萬物知異之

不足異故因其所同而同之則天下莫不皆同又知同之不足有故因其所無而無之則是非美惡莫不皆無矣夫是我而非彼美已而惡人自中知以下至於昆蟲莫不皆然然此明乎我而不明乎彼者爾若夫玄通泯合之士因天下以明天下天下無曰我非也卽明天下之無非無曰彼是也卽明天下之無是無是無非混而爲一故能乘變任化迭物而不惛（疏）若夫玄通之士浩然大觀二儀萬物一指一馬故能忘懷任物大順羣生然同者見其同異者見其異至論眾妙之境非異亦非同也（釋文）中知音智不惛之涉反夫若然者且不知耳目之所宜（注）宜生於不宜者也無美無惡則無不宜無不宜故忘其宜也（疏）耳目之宜於聲色者也且凡情分別耽滯聲色故有宜與不宜可與不可而王駘混同萬物冥一死生豈於根塵之間而懷美惡之見耶而遊心乎德之和（注）都忘宜故無不任也都任之而不得者未之

有也無不得而不和者亦未聞也故放心於道德之間蕩然無不當而曠然無不適也（疏）既而混同萬物不知耳目之宜故能遊道德之鄉放任乎至道之境者也

物視其所一而不見其所喪視喪其足猶遺土也（注）體夫極數之妙心故能無物而不同無物而不同則死生變化無往而非我矣故生爲我時死爲我順時爲我聚順爲我散聚散雖異而我皆我之則生故我耳未始有得死亦我也未始有喪夫死生之變猶以爲一既覩其一則蛻然無係玄同彼我以死生爲寤寐以形骸爲逆旅去生如脫屣斷足如遺土吾未見足以纓芾其心也（疏）物視猶視物也王駘一於死生均於彼我生爲我時不見其得死爲我順不見其喪觀視萬物混而一之故雖兀足視之如遺土者也（釋文）所喪息浪反下說然始銳反又音悅脫屣九具反本亦作屣所買反盧文弨丁管反斷足丁管反

召曰今本書作常季曰彼爲已以其知（注）嫌王駘

未能忘知而自存（疏）彼王駘也謂王駘修善修已猶用心知嫌其未能忘知而任獨者也（釋文）爲已于僞反得其心以其心（注）嫌未能遺心而自得（疏）嫌王駘不能忘懷任致猶用心以得心也夫得心者無思無慮忘知忘覺死灰槁木泊爾無情措之於方寸之間起之於視聽之表同二儀之覆載順三光以照燭混塵穢而不撓其神履窮塞而不忤其慮不得爲得而得在於無得斯得之矣若以心知之術而得之者非眞得也得其常心物何爲最之哉（注）夫得其常心平往者也嫌其不得平往而與物遇故常使物就之（疏）最聚也若能虛忘平淡得眞常之心者固當和光匿耀不殊於俗豈可獨異於物使衆歸之者也（釋文）最之徂會反徐采會反下注同司馬云聚也家世父曰知者外發心者內存以其知得其心循外以葆中也心者不息之眞機常心者無妄之本體以其心得其常心卽體以證道也說文最犯而取也猶言物莫能犯之郭象斷句誤慶藩案說文最積也從口㬎取取亦聲徐鍇曰古以聚物之聚爲最世人多見最少見最故書傳最字皆作最

仲尼曰人莫鑑於流水而鑑於止水（注）夫止水之致鑑者非爲止以求鑑也故王駘之聚衆衆自歸之豈引物

使從已耶【疏】鑑照也夫止水所以留鑑者爲其澄清故也王駘所以聚衆者爲其凝寂故也止水本無情於鑑物物自照之王駘豈有意於招攜而衆自來歸湊者也【釋文】鑑古暫反　流水崔本作沫水云沫或作流　慶藩案流水與止水相對爲文崔本作沫非也隸書流或作涿見魯相史晨饗孔廟後碑與沫形相似故崔氏誤以爲沫淮南說山篇人莫鑑於沫雨高注沫雨或作流潦則沫爲流字之譌益碻

唯止能止衆止【注】動而爲之則不能居衆物之止【疏】唯獨也唯止是水本凝湛能止是留停鑑人衆止是物來臨照亦猶王駘忘懷虛寂故能容止羣生由是功能所以爲衆歸聚也

受命於地唯松柏獨也在冬夏青青【注】夫松柏特稟自然之鍾氣故能爲衆木之傑耳非能爲而得之也【疏】凡厥草木皆資厚地至於稟質堅勁隆冬不凋者在松柏通年四序常保青全受氣自爾非關指意王駘聚衆其義亦然也

受命於天唯舜獨也正【注】言特受自然之正氣者至希也下首則唯有松柏上首則唯有聖人故凡不正者皆來求正耳若物皆有青全則無貴於松柏人各自正則無羨於大聖而趣之【疏】人稟

三才受命蒼昊圖首方足其類極多至如挺氣正眞獨有虞舜豈由役意直置自然王駘令道其義亦爾郭注曰下首唯有柎上首唯有聖人者但人頭在上去上則死木頭在下去下則死是以呼人爲上首呼木爲下首故上首食傍首傍首食下首下首草木也傍首蟲獸也**幸能正生以正眾生**（注）幸自能正耳非爲正以正之（疏）受氣上玄能正生道也非由川意幸幸自然既能正己復能正物正己正物自利利他內外行圓名爲大聖虞舜既爾王駘亦然而舜受讓人故爲標的也**夫保始之徵不懼之實勇士一人雄入於九軍將求名而能自要者而猶若是**（注）非能遺名而無不任（疏）徵成也信也天子六軍諸侯三軍故九軍也或有一人稟氣勇武保守善始之心信成令終之節內懷不懼之志外顯勇猛之姿既而直入九軍以求名位尚能伏心要譽忘死忘生何況王駘體道之狀列在下文也（釋文）保始之徵李云徵成也終始可保成也九軍崔本云天子六軍諸侯三軍通爲九軍也簡文云兵書以攻九天收九地故謂之九軍**自要一遙反而況官天地府萬物**（注）冥然無不體也（疏）綱維二儀曰官天地包藏宇宙曰府萬物夫勇士入軍直要名位猶能不顧身命忘於生死而況官府兩儀混同萬物視死如生不亦宜乎**直**

寓六骸（注）所謂逆旅（疏）寓寄也六骸謂身首四肢也王駘體一身非實達萬有皆眞故能混塵穢於俗中寄精神於形內直置暫遇而已豈係之耶（釋文）六骸崔云手足首身也象耳目（注）人用耳目亦用耳目非須耳目（疏）象似也和光同塵似用耳目非須也一知之所知而心未嘗死者乎（注）知與變化俱則無往而不冥此知之一者也心與死生順則無時而非生此心之未嘗死也（疏）一知智也所知境也能知之智照所知之境境智冥會能無所差故知與不知通而爲一雖復迹理物化而心未嘗見死者也豈容有全兀於其間哉彼且擇日而登假人則從是也（注）以不失會爲擇耳斯人無擇也任其天行而時動者也故假借之人由此而最之耳（疏）彼王駘者豈復簡擇良日而登昇玄道蓋不然乎直置虛淡忘懷而會之也至人無心止水留鑑而世間虛假之人由是而從之也（釋文）彼且如字徐子余反下同假人古雅反借也徐音遐讀連上句人字向下慶藩案登假卽登格也假格古通用詩奏格或作奏假是其證爾雅格陟登升也既言登又曰格者古人自有複語耳楚辭離騷陟陞皇之赫戲兮陟亦陞也彼

且何冥以物爲事乎（注）其恬漠故全也（疏）唯彼王駘冥眞合道虛假之物自來歸之彼且何曾以爲己務申徒嘉兀者也而與鄭子產同師於伯昏无人（疏）姓申徒名嘉鄭之賢人兀者也姓公孫名僑字子產鄭之賢大夫也伯昏無人師者之嘉號也伯長也昏闇也德居物長韜光若闇洞忘物我故曰伯昏無人子產申徒俱學玄道雖復出處殊隔而同師伯昏故寄此三人以彰德充之義也（釋文）申徒嘉李云申徒氏嘉名无人雜篇作舊人子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止（注）羞與刖者並行（疏）子產執政當塗榮華富貴申徒稟形殘兀無復容儀子產雖學伯昏未能忘遣猶存寵辱恥見形殘故預相檢約令其必不並己也（釋文）刖者音月又五刮反其明日又與合堂同席而坐子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止今我將出子可以止乎其未邪（注）質而問之欲使必不並已（疏）子產存榮辱之意申徒忘貴賤之心前雖有言都不采領所以居則共堂坐還同席公孫見其如此故質而問之且子見執政而不違子齊執政乎（注）常以執政自多故直

云子齊執政便謂足以明其不遜(疏)違避也夫出處異塗貴賤殊致我秉執朝政便爲貴大汝乃卑賤形殘應殊敬我不能遜讓翻欲齊己也申徒嘉曰先生之門固有執政焉如此哉(注)此論德之處非計位也(疏)先生伯昏也先生道門深明眾妙混同榮辱齊一死生定以執政自多(釋文)之處昌慮反必如此耶子而說子之執政而後人者也(注)笑其矜說在位欲處物先(疏)汝猶悅愛榮華矜誇政事推人於後欲處物先意見如斯何名學道(釋文)而說音悅注同聞之曰鑑明則塵垢不止止則不明也久與賢人處則無過今子之所取大者先生也而猶出言若是不亦過乎(注)事明師而鄙吝之心猶未去乃眞過也(疏)鑑鏡也夫鏡明則塵垢不止止則非明照也亦猶久與賢人居則無過若有過則非賢哲今子之所取可重可大者先生之道也而先生之道退已虛忘子乃自矜深乖妙旨而出言如是豈非過乎子產曰子既若是矣(注)若是形殘猶與堯爭善計子之德不足以自反耶(注)言不自顧省而欲輕蔑在位

與有德者並計子之德故不足以補形殘之過疏反猶復也言申徒形殘如是而不自知乃欲將我並驅可謂與堯爭善子雖有德何足在言以德補殘猶未平復也釋文爭善如字申徒嘉曰自牀其過以不當亡者眾注多自陳其過牀以已爲不當亡者眾也不牀其過以不當存者寡注默然知過自以爲應死者少也疏夫自顯其牀推罪於他謂已無愆不合當亡如此之人世間甚多不顯過牀將罪歸已謂已之過不合存生如此之人世間寡少鄭子產奢侈矜伐於義亦然者也知不可柰何而安之若命唯有德者能之疏若順也夫素質形殘稟之天命雖有知計無如之何唯當安而順之則所造皆適自非盛德其孰能然釋文知不可如字又音智遊於羿之彀中中央者中地也然而不中者命也注羿古之善射者弓矢所及爲彀中夫利害相攻則天下皆羿也自不遺身忘知與物同波者皆遊於羿之彀中耳雖張毅之出單豹之處猶未免於中地則中與不中唯在命耳而

區區者各有所遇而不知命之自爾故免乎弓矢之害者自以爲巧欣然多已及至不免則自恨其謬而志傷神辱斯未能達命之情者也夫我之生也非我之所生也則一生之內百年之中其坐起行止動靜趣舍情性知能凡所有者凡所無者凡所爲者凡所遇者皆非我也理自爾耳而橫生休戚乎其中斯又逆自然而失者也疏羿堯時善射者也其矢所及謂之彀中言羿善射矢不虛發彀中之地必被殘傷無問鳥獸罕獲免者偶然得免乃關天命免與不免非由工拙自不遺形忘智皆遊於羿之彀中是知申徒兀足忽遭羿之一箭于產形全中地偶然獲免既非人事故不足自多矣釋文羿音詣徐胡係反善射人唐夏有之一云有窮之君纂夏者也彀音遘張弓也　家世父曰玉篇彀張弓弩漢書周亞夫傳彀弓弩待滿遊於羿之彀中觸處皆危機也而恢恢乎有中地以自處不中則上弦下矰繳反有激而傷者矣均之遊也中與不中偶值之數也不可奈何而安之則命也言亡足之非中如字央於良反舊於倉反郭其罪中地丁仲反下不中注罪

豹音善人以其全足笑吾不全足者多矣注皆不知命而有斯笑矣我怫然而怒注見其不知命而怒斯又不知命也疏怫然暴戾之心也人不知天命妄計虧全況已形好嗤彼殘兀如此之人其流甚眾忿其無知怫然暴怒嗔忿他人斯又未知命也釋文怫扶弗反而適先王之所則廢然而反注見至人之知命遺形故廢向者之怒而復常疏往伯昏之所稟不言之教則廢向者之怒而復於常性也不知先生之洗我以善耶注不知先生洗我以善道故耶我為能自反耶斯自忘形而遺累矣疏既適師門入於虛室廢棄忿怒反覆尋常不知師以善水洗滌我心為是我之性情自反覆進退尋責莫測所由斯又忘於學心遺其係累吾與夫子遊十九年矣而未嘗知吾兀者也注忘形故也疏我與伯昏遊於道德故能窮陰陽之妙要極至理之精微既其遺智忘形豈覺我之殘兀釋文知吾介本又作兀兩通今子與我遊於形骸之內而子索我於形骸之外不亦過乎注形骸外矣其德內也今子與

我德遊耳非與我形交也而索我外好豈不過哉疏郭注云形骸外矣其德內也今子與我德遊耳非與我形交也而索我外交豈不過哉此注意更不勞別釋也釋文子索色百反注同

子產蹙然改容更貌曰子无乃稱注已悟則厭其多言也疏蹙然驚慚貌也子產未能忘懷遣欲多在物先既被譏嫌方懷驚悚改矜誇之貌更醜惡之容悟知已至不用稱說者也釋文蹙子六反乃稱如字舉也又尺證反魯有兀者叔山无趾踵見仲尼注踵頻

也疏叔山字也踵頻也殘兀之人居於魯國雖遭刖足猶有學心所以接踵頻來尋師訪道既無足趾因以爲其名也釋文叔山无趾音止李云叔山氏無足踵朱勇反向郭云頻也盧文弨曰字疑氏踵崔云無趾故踵行見賢遍反仲尼曰子不謹前既犯患若是矣雖今來何及矣疏子之修身不能謹慎犯於憲網前已遭官患難艱辛形殘若此今來請益何所逮耶釋文子不謹前絕句一讀以謹字絕句無趾曰吾唯不知務而輕用吾身吾是以亡足注人之生也理自生矣直莫之爲而任其自生斯重其身而知務者也若

乃忘其自生謹而矜之斯輕用其身而不知務也故五藏相攻於內而手足殘傷於外也今吾來也猶有尊足者存注刖一足未足以虧其德明夫形骸者逆旅也吾是以務全之也注去其矜謹任其自生斯務全也疏無趾交遊恭謹重德輕身唯欲務借聲名不知務全生道所以觸犯憲章遭斯殘兀形雖虧損其德猶存是故頻煩追討務全道德以德比形故言尊足者存存者在也釋文去其羌呂反夫天無不覆地無不載注天不爲覆故能常覆地不爲載故能常載使天地而爲覆載則有時而息矣使舟能沈而爲人浮則有時而沒矣故物爲焉則未足以終其生也釋文不爲於僞反下不爲而爲皆同吾以夫子爲天地安知夫子之猶若是也注責其不謹不及天地也疏夫天地亭毒覆載無偏而聖人德合二儀固當宏普不棄寧知夫子尚不捨形殘善救之心豈其如是也孔子曰丘則陋矣疏仲尼所陳不過聖迹無趾請學務其全生答淺問深足成鄙陋也夫

子胡不入乎請講以所聞無趾出注聞所聞而出全其無爲也疏夫子無趾也胡何也仲尼自覺鄙陋情實多慚故屈無趾令其入室語說所聞方內之道既而蓬廬久處芻狗再陳無趾惡聞故默而出也孔子曰弟子勉之夫無趾兀者也猶務學以復補前之惡而況全德之人乎注全德者生便忘生疏勉勗勵也夫無趾殘兀尚實全生補其虧殘悔其前行況賢人君子形德兩全生便忘生德充於內者也門人之類宜最之焉釋文前行下孟反無趾語老聃曰孔丘之於至人其未邪彼何賓賓以學子爲注怪其方復學於老聃疏賓賓恭勤貌也夫玄德之人窮理極妙忘言絕學率性生知而仲尼執滯文字專行聖跡賓賓勤敬問禮老君以汝格量故知其未如至人也學子何爲者也釋文語老魚據反賓賓司馬云恭貌張云猶賢賢也崔云有所親疏也簡文云好名貌

俞樾曰賓賓之義釋文所引皆望文生義未達古訓賓賓猶頻頻也漢書司馬相如傳仁頻并閭顏注曰頻字或作賓是其例也詩桑柔篇國步斯頻說文目部作國步斯矉書禹貢篇海濱廣斥漢書地理志作海瀕廣潟是皆賓聲頻聲相通之證廣雅釋訓頻頻比也楊子法言學行篇頻頻之黨甚於鵂斯皆可

說此賓賓之義彼且蘄以諔詭幻怪之名聞不知至人之以是爲已桎梏邪【注】夫無心者人學亦學然古之學者爲已今之學者爲人其弊也遂至乎爲人之所爲矣夫師人以自得者率其常然者也舍已効人而逐物於外者求乎非常之名者也夫非常之名乃常之所生故學者非爲幻怪也幻怪之生必由於學禮者非爲華藻也而華藻之興必由於禮斯必然之理至人之所無柰何故以爲已之桎梏也【疏】蘄求也諔詭猶奇譎也在手曰桎在足曰梏卽今之杻械也彼之仲尼行於聖跡所學奇譎怪異之事唯求虛妄幻化之名不知方外體道至人用此聲教爲已枷鎖也【釋文】且蘄音祈諔尺叔反詭九委反李云諔詭奇異也　俞樾曰淑與詭語意不倫淑詭當讀爲弔詭齊物論篇其名爲弔詭正與此同弔作淑者古字通用哀十六年左傳昊天不弔周官大祝職先鄭注引閔天不淑是其證矣　慶藩案諔詭亦作俶詭覵䋣䜌諔猶俶也薛綜注西京賦曰詭異也高誘注淮南本經篇曰詭文奇異之文也　幻滑辯反亦作㓜　盧文弨曰舊本㓜作勾

案說文作𠫓從反予桎之實反郭眞一反木在足也梏古毒反木在手也爲己于僞反下者爲人同舍己音捨老聃曰胡不直使彼以死生爲一條以可不可爲一貫者解其桎梏其可乎【注】欲以直理冥之冀其無跡【疏】無趾前見仲尼談講之日何不使孔丘忘於仁義混同生死齊一是非條貫既融則是帝之縣解豈非釋其枷鎖解其杻械也【釋文】一貫古亂反無趾曰天刑之安可解【注】今仲尼非不冥也顧自然之理行則影從言則響隨夫順物則名跡斯立而順物者非爲名也非爲名則至矣而終不免乎名則孰能解之哉故名者影響也影響者形聲之桎梏也明斯理也則名跡可遺名跡可遺則尙彼可絕尙彼可絕則性命可全矣【疏】仲尼憲章文武祖述堯舜刪詩書定禮樂窮陳蔡圍商周執於仁義遭斯戮恥亦猶行則影從言則響隨自然之勢必至之宜也是以陳迹既興疵釁斯起欲不困弊其可得乎故天然刑戮不可解也【釋文】響隨許丈反本又作向下同魯哀公問於仲尼曰衞有惡人焉

曰哀駘它【注】惡醜也【疏】惡醜也言衛國有人形容醜陋內德充滿爲物所歸而哀駘是醜貌因以爲名【釋文】惡人惡貌醜也哀駘音臺徐徒何反李云哀又音殆它駘醜貌它其名丈夫與之處者思而不能去也婦人見之請於父母曰與爲人妻寧爲夫子妾者十數而未止也【疏】妻者齊也言其位齊於夫妾者接也適可接事君子哀駘才全德滿爲物歸依大順羣生物忘其醜遂使丈夫與同處戀仰不能捨去婦人美其才德競請爲其媵妾十數未止明其慕義者多不爲人妻彰其道能感物也未嘗有聞其唱者也常和人而已矣【疏】滅跡匿端謙居物後直置應和而已未嘗誘【釋文】常和戶臥反下同引先唱无君人之位以濟乎人之死【注】明物不由權勢而往【疏】夫人君者必能赦過宥罪恤死護生駘它窮爲匹夫位非南面無權無勢可以濟人明其懷人不由威力无聚祿以望人之腹【注】明非求食而往【疏】夫儲積倉廩招迎士眾歸湊本希飽腹而駘它既無聚祿何以致人明其慕義非由貪往也李頤曰望人之望當讀如易月幾望之望說文望月滿也與望各字腹滿則飽猶月滿爲望故以擬之與逍遙篇腹猶果然同一字法段望爲望不見其妙又以惡駭天

下注明不以形美故往疏駘它形容異常鄙陋論其醜惡驚駭天下明其聚眾非由色往釋文駘本作駴和而不唱注非招而致之疏譬幽谷之響直而無心既不以言說招攜非由先知不出乎四域注不役思於分外疏域分也忘心遺智率性任物而唱者也知不出乎四域注不役思於分外疏域分也忘心遺智率性任真未曾役思運懷緣於四方分外也釋文役思息嗣反且而雌雄合乎前注夫才全者與物無害故入獸不亂羣入鳥不亂行而為萬物之林藪疏雌雄禽獸之類也夫才全之士與物同波人無害物之心物無畏人之慮故鳥與獸且羣聚於前也釋文雌雄合李云禽亂行戶剛反是必有異乎人者也疏一無權勢二無利祿三無色貌四無言說五無知慮夫聚集人物必不徒然今駘它為眾歸依不由前之五事以此而駘固異於常人者也寡人召而觀之果以惡駭天下與寡人處不至以月數而寡人有意乎其為人也注未經月已覺其有遠處疏既聞有異故命召看之形容醜陋果驚駭於天下其同處不過二旬觀其為人察其意趣心神凝淡似覺深遠也不至乎期年而寡人信之國

无宰寡人傳國焉注委之以國政疏曰月既久漬鍊瀰深是以其處一年情相委信而國無良宰治道未宏庶厥賢人傳於國政者也釋文期年音基傳國丈專反悶然而後應注寵辱不足以驚其神疏悶然而後應不覺之容亦是虛淡之貌既無情於利祿豈有意於榮華故同彼世人悶然而應之也釋文悶然音門李云不覺貌崔云有頃之間也後應應對之應汜而若辭注人辭亦辭疏汜若者是無的當不係之貌也雖無驚於寵辱亦乃同塵以遜讓故汜然常人辭亦辭也釋文汜浮劒反不係也寡人醜乎卒授之國無幾何也去寡人而行寡人卹焉若有亡也若無與樂是國也是何人者也疏愧慙也卒終也幾何俄頃也卹憂也寡人是五等之謙稱也既見良人汜然虛淡中心愧醜戀慕殷勤終欲與之國政屈為卿輔俄頃之間逃遁而去喪失賢宰實懷憂卹情之恍惚若有遺亡雖君魯邦曾無歡樂來喜去憂感動如此何人何術一至於斯釋文醜乎李云醜慙也崔云愧也無幾居豈反與樂音洛仲尼曰巨也嘗使於楚矣適見狶子食於其死母者注食乳也釋文嘗使於楚矣使音所吏反本亦作遊本又直

云嘗於豘子本又作豚食於音飤已錦反注同舊如字簡文同少焉眴若皆棄之而走不見已焉爾不得類焉爾注夫生者以才德爲類死而才德去矣故生者以失類而走也故含德之厚者比於赤子無往而不爲之赤子也則天下莫之害斯得類而明已故也情苟類焉則雖形不與同而物無害心情類苟亡雖則形同毋子而不足以固其志矣疏哀公陳已心跡以問孔子孔子以豚子爲譬以荅哀公上曾領門徒遊行楚地適見豚子飲其死母之乳眴目之頃少時之閒棄其死母皆散而走不見已類所以爲然故郭注云生者以才德爲類死而才德去矣故生者以失類而走也以況哀公素無才德非是已類棄捨而去駘它才德既全於赤子物之親愛固是其宜矣釋文眴本亦作瞬音舜司馬云驚貌崔云目動也謂死母目動眴若猶眴然也徐无鬼篇眾狙見之恂然棄而走此云眴若彼云恂然文異義同眴恂並芻之段字說文勹部芻驚辭也從勹旬聲眴恂亦從旬聲故得通用釋文引司馬曰驚貌得之矣眴若皆棄之而走言豘子皆驚而走也蓋始焉不知其爲死母就之而食少焉覺其死故皆驚走也眴若二字以其

子言不以其母言釋文又引崔云目動也謂死母目動然則其母不死與下意不合矣下文不見已焉爾不得類焉爾郭注曰夫生者以才德爲類死而才德去矣故生者以失類而走也若從崔說死母之目尚動是其才德未去何爲以失類而走乎

所愛其母者非愛其形也愛使其形者也注使形者才德也疏

郭注曰使形者才德也而才德者精神也脉子愛母愛其精神人慕駔它慕其才德者也

戰而死者其人之葬也不以爨資注爨者武所資也戰而死者無武也爨將安施

釋文爨資所甲反扇也武王所造宋均云武飾也李云資送也崔本作爨枚音坎謂先人墳墓也盧文弨曰李下當有今增舊無云字案

刖者之屨无爲愛之注所愛屨者爲足故耳釋文爲足于僞反

皆无其本矣注爨屨者以足武爲本疏爨者武飾之其武王爲之或云周公作也其形似方扇使車兩邊軍將行師陷陣而死及其葬日不用爨資是知爨者武之所資屨者足之所使用形者神之所使無足屨無所用無武則爨無所資無神則形無所愛然爨屨以足武爲本形貌以才德爲原二者無本故並無用也

爲天子之諸御不爪剪不穿耳注全其形也取妻者止於外不

得復使(注)恐傷其形(疏)夫帝王宮闈揀擇御女穿耳剪爪恐傷其形匹夫取妻停於外務使役驅馳處處虧其色此重舉(釋文)不得復使扶又反章末注同崔本作不得譬以況全才也復使矣云不復入直也家世父曰不爪剪不穿耳謂不加修飾而後本質見止於外不復使謂不交涉他事而後精神專一郭象以爲恐傷其形誤也形全猶足以爲爾(注)採擇嬪御及燕爾新昏本以形好爲意者也故形之全也猶以降至尊之情回貞女之操也(釋文)形好呼報反爾然也夫形之全而況全德之人乎(注)德全而物愛之宜矣(疏)具尚能降眞人感貞女而況德全乎此合譬也故郭注云德全而物愛之宜矣哉今哀駘它未言而信无功而親使人授己國唯恐其不受也是必才全而德不形者也(疏)夫親彰信藉言顯今駘它未至言說而已遭委信本無功績而付託實親遂使魯侯虛襟授其朝政卑己遜讓唯恐不受如是之人必當才智全具而推功於物故德不形見之也哀公曰何謂才全(疏)前雖標舉於義未彰故發此疑庶希後荅仲尼曰死生存亡窮達貧富賢與不肖毀譽飢渴寒暑是事

之變命之行也注其理固當不可逃也故人之生也非誤生也生之所有非妄有也天地雖大萬物雖多然吾之所遇適在於是則雖天地神明國家聖賢絕力至知而弗能違也故凡所不遇弗能遇也其所遇弗能不遇也所不爲弗能爲也其所爲弗能不爲也故付之而自當矣疏夫二儀雖大萬物雖多人生所遇適在於是故前之入對並是事物之變化天命之流行而留之不停推之不去安排任化所遇所適自非德充之士其孰能然此則仲尼荅哀公才全之義釋文毀譽音餘日夜相代乎前注夫命行事變不舍晝夜推之不去留之不停故才全者隨所遇而任之釋文不舍音捨而知不能規乎其始者也注夫始非知之所規而故非情之所留是以知命之必行事之必變者豈於終規始在新戀故哉雖有至知而弗能規也逝者之往吾柰之何哉疏夫命行事變其速如馳代謝遷流不舍晝夜一前一

後反覆循環雖有至知不能測度豈復在新戀故在終規始哉蓋不然也唯當隨變任化則無往而不逍遙也故不足以滑和【注】苟知性命之固當則雖死生窮達千變萬化淡然自若而和理在身矣【疏】滑亂也雖復事變命遷而隨形任化淡然自若不亂於中和之道也【釋文】以滑音骨淡然徒暫反不可入於靈府【注】靈府者精神之宅也夫至足者不以憂患經神若皮外而過去【疏】靈府者精神之宅所謂心也經寒涉暑治亂千變萬化與物俱往未當槩意豈復關心耶使之和豫通而不失於兌【注】苟使和性不滑靈府閒豫則雖涉乎至變不失其兌然也【疏】兌徧悅也體窮通達生死遂使所遇和樂中心逸豫經涉夷險兌然自得不失其適悅也【釋文】於兌徒外反李云悅也閒豫音閑使日夜无郤【注】泯然常任之【疏】郤閒也駘它流轉日夜不停心心相係亦無閒斷也【釋文】無郤去逆反李云閒也而與物爲春【注】羣生之所賴也【疏】慈照有生恩霑動植與物仁惠事等青春是接而生時於心者也【注】順四時而俱化【疏】是者指斥以前事也才全之人接濟

羣品生長萬物應趣順時釋文是接而生時乎心者也司馬云接至道無心之心逗機而照者也疏釋文總結以前而和氣在心也李云接萬物而施生順四時而俱作盧文弨曰今本書乎作於是才全也疏已領才全未悟德不形義之義也何謂德不形疏更相發問庶聞後旨也曰平者水停之盛也注天下之平莫盛於停水也疏停止也而天下均平莫盛於止水故上文云人莫鑒於流水而必鑒於止水此舉爲譬以彰德不形義故也其可以爲法也注無情至平故天下取正焉內保之而外不蕩也注內保其明外無情僞玄鑒洞照與物無私故能全其平而行其法也疏夫水性澄清鑒照於物大匠雖巧非水不平故能保守其明而不波蕩者可以軌徹工人洞鑒妍醜也故下文云水平中準大匠取則況至人冥眞合道和光和物模楷蒼生動而常寂故釋文情爲于僞反慶藩案情爲卽云內保之而外不蕩者也釋文情僞也古爲僞二字通用史記小司馬本五帝紀平秩南爲漢書王莽傳作南僞厥月令作爲淫巧鄭注曰今月令作爲作詐僞左定公十二年傳子僞不知釋文僞一作爲荀子性惡篇可學而能可事而成之在人者謂之僞僞卽爲也皆其證德者成和之脩

也注事得以成物得以和謂之德也疏夫成於庶事和於萬物者非盛德孰能之哉必也先須修身立行後始可成事和物之德以和而我不喪者方可以謂之德也德不形者物不能離也注無事不成無物不和此德之不形也是以天下樂推而不厭疏夫明齊日月而歸明於昧功侔造化而歸功於物者也德之不形也是以含德之厚比於赤子天下樂推而不厭斯物不離之者也釋文能離力智反哀公異日以告閔子曰始也吾以南面而君天下執民之紀而憂其死吾自以爲至通矣今吾聞至人之言恐吾無其實輕用吾身而亡其國吾與孔丘非君臣也德友而已矣注聞德充之風者雖復哀公猶欲遺形骸忘貴賤也疏姓閔名損字子騫宣尼門人在四科之數甚有孝德魯人也異日猶它日也南面君位也初始未悟矜於魯君執持綱紀憂於兆庶養育教誨恐其夭死用斯治術爲至美至通今聞尼父言談且陳才德之義魯侯悟解方覺前非至通憂死之言更成虛幻執紀南面之大都無實錄是棄肢體黜聰明遺尊卑忘貴位觀魯邦若蝸角視己形如隙影友仲尼以全道德禮司寇以

異君臣故知莊老之談其風清遠德充之美一至於斯【釋文】閔子孔子弟子閔子騫也闉跂支離无脤說衛靈公靈公說之而視全人其脰肩肩甕瓮大癭說齊桓公桓公說之而視全人其脰肩肩【注】偏情一往則醜者更好而好者更醜也【疏】闉曲也謂攣曲企腫而行脤脣也謂支體坼裂傴僂殘病復無脣也瓮盆也脰頸也肩肩細小貌也而支離殘病企腫而行瘤癭之病大如盆甕此二人者窮天地之陋而俱能忘形建德體道談玄遂使齊衛兩君欽風愛悅美其盛德不覺病醜顧視全人之頸翻小而自肩肩者【釋文】闉音因郭烏年反跂音企郭其逆反支離无脤徐市軫反又音脣司馬云闉曲跂企也闉跂支離言腳常曲行體不正卷縮也無脤名也崔云闉跂偃者也支離傴者也脤脣同簡文云跂行也脤臀也慶藩案慧琳一切經音義一百肇論卷上引司馬云跂望也釋文闕說衛始銳反又如字下說齊桓同說之音悅下說之同脰音豆頸也肩肩胡咽反又胡恩反李云羸小貌崔云猶玄玄也簡文云直貌李楨曰攷工梓人文數目顧脰注云顧長脰貌與肩肩義合知肩是省借本字當作顧並可据鄭注補釋文一義甕烏送反郭於龍反瓮烏葬反郭於兩反李云甕瓮大癭貌崔同大癭一領反說文云瘤也故德有所

長而形有所忘注其德長於順物則物忘其醜長於逆物則物忘其好疏大癭支離道德長遠遂使齊侯衛主忘其形惡人不忘其所忘而忘其所不忘此謂誠忘注生則愛之死則棄之故德者世之所不忘也形者理之所不存也故夫忘形者非忘也不忘形而忘德者乃誠忘也疏誠實也所忘形也不忘德也忘形易而忘德難也故謂形爲所忘德爲不忘也不忘形而忘德者此乃眞實志斯德不形之義也故聖人有所遊注遊於自得之場放之而無不至者才德全也疏物我雙遣形德兩忘故放任乎變化之場遊遊於至虛之域也而知爲孽約爲膠德爲接工爲商注此四者自然相生其理已具疏夫至人道遙三清而神遊六合故蘊智以救殃孽約束以檢散心樹德以接蒼生工巧以利羣品此之四事凡類有之大聖慈救同塵順物也釋文而知音智下同爲孽魚列反司馬云智慧生妖孽約爲膠司馬云約束而後有如膠漆崔云約誓所以爲固德爲接司馬云散德以接物也工爲商司馬云工巧而商賈起聖人不謀惡用知

不斲惡用膠无喪惡用德不貨惡用商注自然已具故聖人無所用其己也疏斲何也至人不殊孽謀謨何用智惠不散亂膠何用膠固本不喪道用德何爲不貴難得之貨無勞商賈祇爲和光和物是故有之者也釋文惡用音烏下同不斲陟角反無喪息浪反四者天鬻也天鬻者天食也注言自然而稟之疏鬻食也食稟也天自然也以前四事蒼生有之稟自天然各率其性聖人順之故無所用己也釋文天鬻音育養也天食如字又音嗣亦既受食於天又惡用人注既稟之自然其理已足則雖沈思以免難或明戒以避禍物無妄然皆天地之會至理所趣必自思之非我思也必自不思非我不思也或思而免之或思而不免或不思而免之或不思而不免凡此皆非我也又奚爲哉任之而自至也疏稟之自然各有定分何須分外添足人情違天任人故至悔者也釋文受食如字又音嗣沈思息嗣反亦如字免難乃旦反有人之形注視其形貌若人无人之情

注掘若槁木之枝疏聖人同塵在世有生處之形容體道虛忘無是非之情慮釋文掘若其勿反槁木苦老反有人之形故羣於人注類聚羣分自然之道疏和光混跡羣聚世間此解有人之形釋文羣分如字无人之情故是非不得於身注無情故付之於物也疏譬彼靈眞絕無性識既忘物我何有是非此解無人之情故也眇乎小哉所以屬於人也注形貌若人疏屬係也跡閱區俗形係人羣與物不殊故稱眇小也此結有人之形釋文眇亡小反簡文云陋也慶藩案慧琳一切經音義九十八廣宏明集音卷十五引司馬云眇高視也耳釋文警乎大哉獨成其天注無情故浩然無不任無不任者有情之所未能也故無情而獨成天也疏警高大貌也警然大教萬境都忘智德高深凝照宏遠故歎美大人獨成自然之至此結無人之情也釋文警乎五羔反徐五報反簡文云放也今取遨遊義也獨成其天如字崔本天字作大云類同於人所以爲小情合於天所以爲大惠子謂莊子曰人故无情乎疏前文云有人之形無人之情惠施引此語來質疑莊子所言人者必因無情慮乎然莊惠二賢並遊

心方外故常稟而爲論端莊子曰然疏然如是也許其所問故荅云然惠子曰人而无情何以謂之人疏若無情智何名爲人此是惠施進責之辭問於莊子莊子曰道與之貌天與之形惡得不謂之人注人之生也非情之所生也生之所知豈情之所知哉故有情於爲離曠而弗能也然離曠以無情而聰明矣有情於爲賢聖而弗能也然賢聖以無情而賢聖矣豈直賢聖絕遠而離曠難慕哉雖下愚聾瞽及雞鳴狗吠豈有情於爲之亦終不能也不問遠之與近雖去已一分顏孔之際終莫之得也是以開之萬物反取諸身耳目不能以易任成功手足不能以代司致業故嬰兒之始生也不以目求乳不以耳向明不以足操物不以手求行豈百骸無定司形貌無素主而專由情以制之哉疏惡何也虛通之道爲之相貌自然之理遣其形質形貌具有何得不謂之人且形之將貌蓋亦

不殊道與自然互其文耳釋文惡得音烏下惡得同呼反一分如字足欲顯明斯義故重言之也操七刀反惠子曰既謂之人惡得无情注未解形貌之非情也疏既名爲人理懷情慮若無情識何得謂之人此是惠施未解形貌之非情釋文未解音蟹莊子曰是非吾所謂情也注以是非爲情則無是無非無好無惡者雖有形貌直是人耳情將安寄疏吾所言情者是非彼我好惡憎嫌等也若無是無非雖有形貌直是人耳情將安寄吾所謂无情者言人之不以好惡內傷其身注任當而直前者非情也疏莊子所謂無情者非木石其懷也止言不以好惡緣慮分外遂成性而內理其身者也何則蘊虛照之智無情之情也常因自然而不益生也注止於當也疏因任自然之理以此爲常止於所稟之涯不知生分惠子曰不益生何以有其身注未明生之自生理之自足疏若不資益生道何得有此身乎未解生之自生理之自足者也莊子曰道與之貌天與之形注生理已自足於形貌之中但任之則身存疏道與形貌

生理已足但當任之無勞措意也无以好惡內傷其身注夫好惡之情非所以益生祇足以傷身以其生之有分也疏遣將益以酬後問也釋文无以好惡呼報反下烏路反注同祇足音支今子外乎子之神勞乎子之精倚樹而吟據槁梧而瞑注夫神不休於性分之內則外矣精不止於自生之極則勞矣故行則倚樹而吟坐則據梧而睡言有情者之自困也疏槁梧夾膝几也惠子未遣筌蹄耽內名理疏外神識勞苦精靈故行則倚樹而吟詠坐則隱几而談說是以形勞心倦疲怠而瞑者也釋文倚樹於綺反據槁苦老反梧音吾而瞑音眠崔云據琴而睡也而睡垂臂反天選子之形子以堅白鳴注言凡子所為外神勞精倚樹據梧且吟且睡此世之所謂情也而云天選明夫情者非情之所生而況他哉故雖萬物萬形云為趣舍皆在無情中來又何用情於其間哉疏選授也鳴言說也自然之道授與汝形天壽妍醜其理已定無勞措意分

外益生而子棄性聰明辨析明理執持已德炫耀眾人亦何異乎公孫龍作白馬論云白馬非馬堅守斯論以此自多信有其言而無其實能伏眾人之口不能伏眾人之心今子分外誇談創是斯之類也釋文天選宣轉反舊思緩反

莊子集釋卷三上

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

內篇大宗師第六 注 雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也 釋文 大宗師 崔云遺形忘生 當大宗此法也

知天之所爲知人之所爲者至矣 注 知天人之所爲者皆自然也則內放其身而外冥於物與衆玄同任之而無不至者也 疏 天者自然之謂至者造極之名天之所爲者謂三景晦明四時生殺風雲舒卷雷雨寒溫也人之所爲者謂手捉腳行目視耳聽心知工拙凡所施爲也知天之所爲悉皆自爾非關脩造豈由知力是以內放其身外冥於物浩然大觀與衆玄同窮理盡性故稱爲至也知天之所爲者天而生也 注 天者自然之謂也夫爲爲者不能爲而爲自爲耳爲知者不能知而知自知耳自知耳不知也不知也則知出於不知矣自爲耳不爲也不爲也則爲出

於不爲矣爲出於不爲故以不爲爲主知出於不知故以不知爲宗是故眞人遺知而知不爲而爲自然而生坐忘而得故知稱絕而爲名去也

疏 雲行雨施川源岳瀆非關人力此乃天生能知所知並自然也此解前知天之所爲

釋文 天而生向崔本作知稱尺證反 知人之所爲者以其知之所知以養其知之所不知終其天年而不中道夭者是知之盛也

注 人之生也形雖七尺而五常必具故雖區區之身乃舉天地以奉之故天地萬物凡所有者不可一日而相無也一物不具則生者無由得生一理不至則天年無緣得終然身之所有者知或不知也理之所存者爲或不爲也故知之所知者寡而身之所有者衆爲之所爲者少而理之所存者博在上者莫能器之而求其備焉人之所知不必同而所爲不敢異異則僞咸矣

僞成而眞不喪者未之有也或好知而不倦以困其百體所好不過一枝而舉根俱弊斯以其所知而害所不知也若夫知之盛也知人之所爲者有分故任而不强也知人之所知者有極故用而不蕩也故所知不以無涯自困則一體之中知與不知闇相與會而俱全矣斯以其所知養所不知者也【疏】人之所爲謂四肢百體各有御用也知之所知者謂目知於色卽以色爲所知也知之所不知者謂目能知色不能知聲卽以聲爲所不知也既而目爲手足而視腳爲耳鼻而行雖復無心相爲而濟彼之功成矣故眼耳鼻舌四肢百體更相役用各有司存心之明闇亦有限極用其分內終不强知斯以其知之所知以養其知之所不知也故得盡其天年不橫夭折能如是者可謂知之盛美者也【釋文】不喪息浪反下皆同或好呼報反下同不强其兩反盧文弨曰今本書作彊雖然有患【注】雖知盛未若遺知任天之無患也【疏】知雖盛美猶有患累不若忘知而任獨也

夫知有所待而後當【注】夫知者未能無可無不可故必有待也

若乃任天而生者則遇物而當也其所待者特未定也注有待則無定也疏夫知必對境非境不當境既生滅不定知亦待奪無常唯當境知兩忘能所雙絕者方能無可無不可然後無患也已庸詎知吾所謂天之非人乎所謂人之非天乎注我生有涯天也心欲益之人也然此人之所謂耳物無非天也者自然者也人皆自然則治亂成敗遇與不遇非人爲也皆自然耳疏近取諸身遠託諸物知能運用無非自然是知天之與人理歸無二故謂天則人謂人則天凡庸之流詎曉斯旨所言吾者莊生自稱此則泯合人天混同物我者也釋文庸詎徐其庸反則治直吏反且有眞人而後有眞知注有眞人而後天下之知皆得其眞而不可亂也疏夫聖人者誠能冥眞合道忘我遺物懷茲聖德然後有此眞知是以混一眞人而無患累眞知之狀列在下文耳何謂眞人疏庶顯其旨假設疑問古之眞人不逆寡注凡寡皆不逆則所順者眾矣疏寡少也引古徵今崇本抑末虛懷任物大順羣生假令微少曾不逆忤者也不雄成注不

恃其成而處物先〔疏〕爲而不恃長而不宰豈雄振成績欲處物先耶不謨士〔注〕縱心直前而羣士自合非謀謨以致之者也〔疏〕虛夷忘淡士衆自歸非關運心謀謨招致故也〔釋文〕不謨沒乎反若然者過而弗悔當而不自得也〔注〕直自全當而無過耳非以得失經心者也〔疏〕天時已過曾無悔吝之心分命偶當不以自得爲美也俞樾曰過者謂於事有所過失也當者謂行之而當也在衆人之情於事有所過失則悔矣行之而當則自以爲得矣眞人不然故曰過而弗悔當而不自得也正文明言過郭注謂全當而無過失之若然者登高不慄入水不濡入火不熱是知之能登假於道者也若此〔注〕言夫知之登至於道者若此之遠也理固自全非畏死也故眞人陸行而非避濡也遠火而非逃熱也無過而非措當也故雖不以熱爲熱而未嘗赴火不以濡爲濡而未嘗蹈水不以死爲死而未嘗喪生故夫生者豈生之而生哉成者豈成之而成哉故任之而無不

至者眞人也豈有概意於所遇哉〔疏〕慄懼也濡溼也登昇也假至也眞人達生死之不二體安危之爲一故能入水入火曾不介懷登高履危豈復驚懼眞知之士有此功能昇至玄道故得如是者也〔釋文〕不慄音栗不濡而朱反登假更百反遠火于萬反有概古愛反古之眞人其寢不夢〔注〕無意想也其覺无憂〔注〕當所遇而安也〔疏〕夢者情意妄想也而眞人無情慮絕思想故雖寢寐寂泊而不夢以至覺悟常適而無憂也〔釋文〕其覺古孝反其食不甘〔注〕理當食耳〔疏〕混迹人間同塵而食不耽滋味故不知其美其息深深眞人之息以踵〔注〕乃在根本中來者也〔疏〕踵足根也眞人心性和緩智照凝寂至於氣息亦復徐遲胸踵中來明其深靜也〔釋文〕深深李云內息之貌家世父曰存息於無息之地而後納之深泊然寂然無出無入無往無來鬱怒之所不能結耆欲之所不能加百骸九竅六藏一不與爲灌輸而退而寄之於踵乃以養息於深微博厚而寓諸無窮以踵章勇反王穆夜云起息於踵遍體而深眾人之息以喉屈服者其噬言若哇〔注〕氣不平暢〔疏〕噬喉也哇碍也凡俗之人心靈馳競言語喘息唯出咽喉情躁氣促不能深靜屈折起伏氣不

調和咽喉之中恆如哯碍也〔釋文〕以喉向云喘悸之息以喉爲節言情欲奔競所致其嗌音益郭音厄厄咽喉也若哯獲嫗反徐胡卦反又音絓崔一音於佳反結也言咽喉之氣結礙不通也簡文云哯嘔也其耆欲深者其天機淺〔注〕深根寧極然後反一無欲也〔疏〕夫耽者諸塵而情欲深重者其天然機神淺鈍故也若使智照深遠豈其然乎〔釋文〕其耆市志反古之眞人不知說生不知惡死〔注〕與化爲體者也〔疏〕氣聚而生生爲我時氣散而死死爲我順既冥變化故不以悅惡存懷〔釋文〕說生音悅惡死烏路反其出不訢其入不距〔注〕泰然而任之也〔疏〕時應出生本無情於忻樂時應入死豈有意於距諱耶〔釋文〕不訢音欣又音祈不距本又作拒音巨李云欣出則營生距入則惡死翛然而往翛然而來而已矣〔注〕寄之至理故往來而不難也〔疏〕翛然無係兒也翛然獨化任理遨遊雖復死往生來曾無意戀之者也〔釋文〕翛然音蕭本又作儵徐音叔郭與久反李音悠向云翛然自然無心而自爾之謂郭崔云往來不難之貌司馬云儵疾貌李同盧文弨曰舊久譌冬今從宋本正不忘其所始不求其所終〔注〕終始變化皆

忘之矣豈直逆忘其生而猶復探求死意也疏始生也終死也生死都遣曾無滯著豈直獨忘其生而偏求於死邪終始均平所遇斯適也釋文猶復扶又反下非復同受而喜之注不問所受者何物遇之而無不適也疏喜所遇也忘而復之注復之不由於識乃至也疏反未生也是之謂不以心捐道不以人助天是之謂眞人注人生而靜天之性也感物而動性之欲也物之感人無窮人之逐欲無節則天理滅矣眞人知用心則背道助天則傷生故不爲也疏是謂者指斥前文總結其旨也捐棄也言上來智惠忘生可謂不用取捨之心捐棄虛通之道亦不用人情分別添助自然之分能如是者名曰眞人也釋文捐徐以全反郭作揖一入反崔云或作揖則此揖所以行舟也盧文弨曰捐舊譌揖案下方云或作揖崔云或作揖所以行舟也其義彌不可通疑皆偝字之誤偝卽背字故郭注曰當作揖眞人知用心則背道助天則傷生是郭所據本正作偝也則背若如以前不捐道等心音佩若然者其心志注所居而安爲志疏是心懷志力而能致然

也故老經云强行者有志　家世父曰郭象注所居而安爲志應作其心志說文志心之所之也商書若射之有志孔疏云如射之有志志之所主欲得中也佛書性相如如常住不遷卽此所謂其心志也　慶藩案說文無志篆所引當出字林字書

其容寂【注】雖行而無傷於靜【釋文】容家本亦作寂崔本作宋盧文弨曰舊本譌家今正說見前書作寂

其顙頯【注】頯大朴之貌【疏】顙額也頯大朴貌夫眞人降世挺氣異凡非直照虛明志力宏普亦乃威容閑相貌端嚴日角月弦卽斯類也【釋文】其顙息黨反崔云額也頯徐去軌反苦對反李音仇一音遠權也王云質朴無飾也本作魈云魈然大朴貌廣雅云魈大也五罪反

淒然似秋【注】物非爲威也【釋文】淒然七西反

煖然似春【注】生物非爲仁也【釋文】煖然音暄徐況晚反

喜怒通四時【注】夫體道合變者與寒暑同其溫嚴而未嘗有心也然有溫嚴之貌生殺之節故寄名於喜怒也【疏】聖人無心有感斯應威恩適務寬猛逗機同素秋之降霜本無心於肅殺似青春之生育寧有意於仁惠是以眞人如雷行風動木茂華敷覆載合乎二儀喜怒通乎四序

與物有宜而莫知其極【注】無心於物

故不奪物宜無物不宜故莫知其極〔疏〕眞人應世赴感隨時與物交涉必有宜便而虛心慈愛常善救人量等太虛故莫知其極故聖人之用兵也亡國而不失人心〔疏〕堯攻叢支禹攻有扈成湯滅夏周武伐殷並上合天時下符人事所以興動干戈弔民問罪雖復殄亡邦國而不失百姓歡心故也

〔釋文〕亡國而不失人心崔云亡敵國而得其人心利澤施乎萬世不爲愛人〔注〕因人心之所欲亡而亡之故不失人心也夫白日登天六合俱照非愛人而照之也故聖人之在天下煖焉若春陽之自和故蒙澤者不謝淒乎若秋霜之自降故凋落者不怨也〔疏〕利物滋澤事等陽春豈直一時乃施乎萬世而物狗百姓故無偏愛之情故樂通物非聖人也〔注〕夫聖人無樂也直莫之塞而物自通〔疏〕夫懸鏡高臺物來斯照不迎不送豈有情哉大聖應機其義亦爾和而不唱非謂樂通故知投意於物非聖人者也有親非仁也〔注〕至仁無親任理而自存〔疏〕至仁無親親則非至仁也天時非賢也〔注〕時天者未若忘時而自合之

賢也（疏）占玄象之虧盈候天時之去就此乃小智豈是大賢者也利害不通非君子也（注）不能一是非之塗而就利違害則傷德而累當矣（疏）未能一窮通均利害而擇情榮辱封執是非者身且不能自達焉能君子人物乎行名失己非士也（注）善爲士者遺名而自得故名當其實而福應其身（疏）矯行求名失其己性此乃流俗之人非爲道之士（釋文）行名下孟福應應對之應反亡身不眞非役人也（注）自失其性而矯以從物受役多矣安能役人乎（疏）夫矯行喪眞求名亡己斯乃受人驅役焉能役人哉若狐不偕務光伯夷叔齊箕子胥餘紀他申徒狄是役人之役適人之適而不自適其適者也（注）斯皆舍己效人徇彼傷我者也（疏）姓狐字不偕古之賢人又云堯時賢人不受堯讓投河而死務光黃帝時人身長七尺又云夏時人餌藥養性好鼓琴湯讓天下不受自負石沈於廬水伯夷叔齊遼西孤竹君之二子神農之裔姓姜氏父死兄弟相讓不肯嗣位聞西伯有道試往觀焉逢文王崩武王伐紂夷齊扣馬而諫武王不從遂隱於河東首陽山不食其粟卒餓而死箕子殷紂賢臣諫紂

不從遂遷奴戮胥餘者箕子名也又解是楚大夫伍奢之子名員字子胥吳王夫差之臣忠諫不從抉眼而死屍沈於江紀他者姓紀名他湯時逸人也聞湯讓務光恐及乎已遂將弟子陷於窶水而死申徒狄聞之因以踣河此數子者皆矯情偽行亢志立名分外波蕩遂至於此自餓自沈促齡夭命而芳名令譽傳諸史籍斯乃被他驅使何能役人悅樂眾人之耳目焉能自適其情性耶

釋文 孤不偕 司馬云古賢人也 務光 皇甫謐云黃帝時人耳長七寸 伯夷叔齊 孤竹君之二子 箕子 胥餘 子曰箕子胥餘漆身爲厲被髮佯狂或云尸子曰比干也胥餘其名 慶藩案書微子正義僖十五年左傳正義論語十八正義並引司馬云箕子名胥餘與釋文異紀他 徒何 申徒狄 殷時人負石自沈於河崔本作司徒狄 皆舍 音捨下同

義而不朋 注 與物同宜而非朋黨 疏 狀迹也義宜也降迹同世隨物所宜而虛己均平曾無偏黨也 俞樾曰郭注訓義爲宜朋爲黨望文生訓殊爲失之此言其狀豈言其德乎義當讀爲峨峨與義並從我聲故得通用天道篇而狀義然義然即峨然也朋讀爲堋易復象辭朋來无咎漢書五行志引作堋來无咎是也其狀峨而不堋者言其狀峨然高大而不崩壞也廣雅釋詁峨高也釋訓峨峨高也高與大義相近故又選西京賦神山峨峨群綜注曰峨峨高大

也天道篇義然卽可以此說之郭不知義爲峨之段字於此文則訓爲宜於彼文則曰踶跂自恃之貌皆就本字爲說失之

若不足而不承（注）沖虛無餘如不足也下之而無不上若不足而不承也（疏）韜晦沖虛獨如神智不足率性而動汎然自得故無所稟承者也（釋文）不承如字李云不上時掌反

與乎其觚而不堅也（注）常游於獨而非固守（釋文）與乎如字又音豫同拯（疏）得遨遊獨化之場而不固執之（釋文）與乎如字又音豫同云疑貌盧文弨曰同當是其字之誤

觚音孤王云觚特立不羣也崔云觚棱也俞樾曰郭注曰常遊於獨而非固守是讀觚爲孤然與不堅之義殊不相應釋文引崔云觚棱也亦與不堅之義不應殆皆非也養生主篇枝經肯綮之未嘗而況大軱乎釋文引崔云槃結骨疑此觚字卽彼軱字骨之槃結是至堅者也軱而不堅是謂眞人崔不知觚軱之同字故前後異訓耳李楨曰與乎其觚與張乎其虛對文觚字太不倫據注疏觚訓獨釋文引王云觚特立不倚也並是孤字之義知所據本必皆作孤觚是段借爾雅釋地觚竹北戶釋文云本又作孤此觚孤互通之證孤特者率方而有棱故其字亦可借觚爲之與乎二字與下與乎止我德也複疑此誤注云常遊於獨就遊字義求之或元是趨字抑或是趣字說文趨安行也趣趨也並與

遊義合

張乎其虛而不華也【注】曠然無懷乃至於實【疏】張廣大貌也靈府寬閑與虛空等量而智德眞實故不浮華

邴邴乎其似喜乎【注】至人無喜暢然和適故似喜也【疏】邴邴喜貌也隨變任化所遇斯適實忘喜怒故云似喜者也【釋文】邴邴徐音丙郭甫杏反向云喜貌簡文云明貌

崔乎其不得已乎【注】動靜行止常居必然之極【疏】崔動也已止也眞人凝寂應物無方迫而後動非關先唱故不得已而應之者也【釋文】崔乎于罪反徐息罪反郭且雷反向云動貌簡文云速貌

滀乎進我色也【注】不以物傷已也【疏】滀聚也進益也心同止水故能滀聚羣生是以應而無情惠而不費適我益我神色終無減損者也【釋文】滀乎本又作儲勑六反司馬云色憤起貌王云富有德充也簡文云聚也

與乎止我德也【注】無所趨也【疏】雖復應動隨世接物逗機而恆容與無爲作於眞德所謂動而常寂者也

厲乎其似世乎【注】至人無厲與世同行故若厲也【疏】厲危也眞人一於安危冥於禍福而和光同世亦似厲乎如孔子之困匡人文王之拘羑里雖遭危厄不廢無爲之事也【釋文】厲乎如字崔本作廣云苞羅者廣也俞樾曰郭注殊不可通且如注意當云世乎

其似厲不當反言其似世也今案世乃泰之叚字荀子榮辱篇橋泄者人之殃也劉氏台拱補注曰橋泄卽驕泰之異文荀子他篇或作汏或作忕或作泰皆同漏泄之泄古多與外大害敗爲韻亦讀如泰也又引賈子簡泄不可以得士爲證然則以世爲泰猶以泄爲泰也猛厲與驕泰其義相應釋文曰厲崔本作廣廣大亦與泰義相應泰亦大也若以本字讀之而曰似世則皆不可通矣　慶藩案厲當從崔本作廣者是郭注訓與世同行則有廣大之義然旣曰無厲又曰若厲殊失解義經傳中厲廣二字往往而混如禮月令天子乃厲飾淮南時則篇作廣飾史記平津侯傳厲賢予祿徐廣曰厲亦作廣儒林傳以廣賢材漢書廣作厲漢書地理志齊郡廣說文水部注廣譌爲厲皆其證　又案俞氏云世爲泰之叚字是也古無泰字其字作大大世二字古音義同得通用也禮曲禮不敢與世子同名注世或爲大春秋文三十年大室屋壞公羊作世室衛太叔儀公羊作世叔儀宋樂大心公羊樂世心鄭子大叔論語作世叔皆其證

謷乎其未可制也〔注〕高放而自得〔疏〕聖德廣大謷然高遠超於世表故不可禁制也〔釋文〕謷乎五羔反徐五到反司馬云志遠貌王云高邁於俗也

連乎其似好閉也〔注〕綿邈深遠莫見其門〔疏〕連長也聖德遐長連綿難測心知路絕孰見其門昏默音聲似如關閉不聞見人也〔釋文〕連乎如字李云連綿長貌崔云蹇連也音輦似好

呼報反下皆同**悗乎忘其言也**【注】不識不知而天機自發故悗然也【疏】悗無心貌也放任安排無爲虛淡得玄珠於赤水所以忘言自此以前歷顯眞人自利利他內外德行從此以下明眞人利物爲政之方也【釋文】悗乎亡本反字或作免李云無匹貌王云廢忘也崔云婉順也**以刑爲體**【注】刑者治之體非我爲【釋文】治之直吏反**以禮爲翼**【注】禮者世之所以自行耳非我制【疏】用刑法爲治政之體本以禮樂爲御物之羽儀**以知爲時**【注】知者時之動非我唱**以德爲循**【注】德者自彼所循非我作【疏】循順也用智照機不失時候以德接物俯順物情以前略標此以下解釋也【釋文】爲循本亦作脩兩得俞樾曰陸氏以爲兩得非下文與有足者至于丘也自作循爲是說文循順行也若作脩則無義矣慶藩案作脩是也廣雅循述也詩邶風傳述循也隸書循脩字易混易繫辭損德之脩也釋文馬作循晉語矇瞍脩聲王制正義作循聲史記商君傳湯武不循古而王索隱商君書作脩古管子九守篇循名而督實今本譌作脩皆其例**以刑爲體者綽乎其殺也**【注】任治之自殺故雖殺而寬【疏】綽寬也所以用刑法爲治體者以殺止殺殺一懲萬故雖殺而寬簡是以惠者民之讐法者民

之釋文緝乎昌略反崔本作涼以禮爲翼者所以行於世也注順世之父所行故無不行疏禮雖忠信之薄而爲御世之首故不學禮無以立非禮勿動非禮勿言人而無禮胡不遄死是故禮之於治要哉羽翼人倫所以大行於世者也以知爲時者不得已於事也注夫高下相受不可逆之流也小大相羣不得已之勢也曠然無情羣知之府也承百流之會居師人之極者矣爲哉任時世之知委必然之事付之天下而已疏隨機感以接物運至知以應時理無可視聽之色聲事有不得已之形勢故爲宗師者曠然無懷付之羣智居必然之會乘之以游者也以德爲循者言其與有足者至於上也注上者所以本也以性言之則性之本也夫物各有足足於本也付羣德之自循斯與有足者至於本也本至而理盡矣疏上本也以德接物順物之性性各有分止分而足順其本性故至於上也家世父曰孔安國云九州之志謂之九上莊子則陽篇亦云上也之言是凡所居曰上顓頊遺墟謂之帝上有足而能行終必反其所居循禮者若所居之

與人不相勝也是之謂眞人（注）夫眞人同天人齊萬致萬致不相非天人不相勝故曠然無不一冥然無不在而玄同彼我也（疏）雖復天無彼我人有是非確然論之咸歸空寂若使天勝人劣豈謂齊乎此又混一天人冥同勝負體此趣者可謂眞人者也死生命也其有夜旦之常天也（注）其有晝夜之常天之道也故知死生者命之極非妄然也若夜旦耳奚所係哉（疏）夫旦明夜闇天之常道死生來去人之分命天不能無晝夜（釋文）夜旦如字崔本作靪音但人之有所不得與皆物之情也（注）夫眞人在晝得晝在夜得夜以死生爲晝夜豈有所不得人之有所不得而憂娛在懷皆物情耳非理也（疏）夫死生晝夜人天常道未始非我何所係哉而流俗之徒逆於造化不能安時處順與變俱往而欣生惡死哀樂存懷斯乃凡物之滯情豈是眞人之通智也彼特以天爲父而身猶愛之而況其卓乎（注）卓者獨化之謂也夫相因之功莫若獨化之至

也故人之所因者天也天之所生者獨化也人皆以天爲父故晝夜之變寒暑之節猶不敢惡隨天安之況乎卓爾獨化至於玄冥之境又安得而不任之哉既任之則死生變化惟命之從也（疏）卓者獨化之謂也彼之衆人稟氣蒼昊而獨以天爲父身猶愛而重之至於晝夜寒溫不能返逆況乎至道窈冥之鄉獨化自然之境生天生地開闢陰陽適可安而任之何得拒而不順也（釋文）其卓中學反慶藩案卓之言超也絕也獨也字同趠廣雅趠絕一作逴玉篇敕角切蹇也蹇者獨任一足故謂之逴李善西都賦注逴躒猶超絕也匡謬正俗逴者謂超踰不依次第又作踔漢書河間獻王傳踔爾不羣說苑君道篇踔然獨立依說文當作稺禾部稺特止徐鍇特止卓止也卓趠逴卓皆同聲通用敢惡烏路反之竟音境人特以有君爲愈乎已而身猶死之而況其眞乎（注）夫眞者不假於物而自然也夫自然之不可避豈直君命而已哉（疏）愈猶勝也其眞則向之獨化者也人獨以君王爲勝已尊貴尚殞身致命不敢有避而況玄道至極自然之理欲不從順其可得乎安排委化固其宜矣泉涸魚相與處於陸

相呴以濕相濡以沫不如相忘於江湖【注】與其不足而相愛豈若有餘而相忘【疏】此起譬也江湖浩瀚游泳自在各足深水無復往還彼此相忘恩情斷絕洎乎泉源旱涸鱣鮪困苦共處陸地頳尾曝腮於是吐沫相濡呴氣相濕恩愛往來更相親附比之江湖去之遠矣亦猶大道之世物各逍遙雞犬聲聞不相來往淳風既散澆浪漸興從理生教聖迹斯起矜蹩躄以爲仁踶跂以爲義父子兄弟懷情相欺聖人羞之良有以也故知魚失水所以呴濡人喪道所以親愛之者也【釋文】泉涸戶各反郭戶格反爾雅云竭也相呴況于況付二反相濡本又作濡音儒或一音如戊反以沫音末相忘音亡下同與其譽堯而非桀也不如兩忘而化其道【注】夫非譽皆生於不足故至足者忘善惡遺死生與變化爲一曠然無不適矣又安知堯桀之所在耶【疏】此合喻夫唐堯聖君夏桀庸主故譽堯善而非桀惡祖述堯舜以勗將來仁義之興自茲爲本也豈若無善無惡善惡兩忘不是不非是非雙遣然後出生入死隨變化而遨遊莫往莫來履玄道而自得豈與夫呴濡聖跡同年而語哉【釋文】譽堯音餘注同夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死【注】

夫形生老死皆我也故形爲我載生爲我勞老爲我佚死爲我息四者雖變未始非我我奚惜哉疏大塊者自然也夫形是構造之物生是誕育之始老是耆艾之年死是氣散之日但運載有形生必勞苦老既無能暫時間逸死滅還無理歸停悉四者雖變而未始非我而我迫然何所惜耶釋文大塊苦怪反又苦對反徐胡罪反慶藩案文選郭景純江賦注引司馬云大塊自然也釋文佚音逸故善吾生者乃所以善吾死也注死與生皆命也無善則死有善則生不獨善也故若以吾生爲善平則吾死亦善也疏夫形生老死皆我也故以善吾生爲善者吾死亦可以爲善矣夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣注方言死生變化之不可逃故先舉無逃之極然後明之以必變之符將任化而無係也釋文於壑火各反然而夜半有力者負之而走昧者不知也注夫無力之力莫大於變化者也故乃揭天地以趨新負山岳以舍故故不暫停忽已涉新則天

地萬物無時而不移也世皆新矣而自以爲故舟日易矣而視之若舊山日更矣而視之若前今交一臂而失之皆在冥中去矣故向者之我非復今我也我與今俱往豈常守故哉而世莫之覺橫謂今之所遇可係而在豈不昧哉

【疏】夜半闇冥以譬眞理玄邃也有力者造化也夫藏舟舩於海壑正合其宜隱山岳於澤中謂之得所然而造化之力擔負而趨變故日新驟如逝水凡惑之徒心靈愚昧眞謂山舟牢固不動巋然豈知冥中貿遷無時暫息昨我今我其義亦然也　俞樾曰山非可藏於澤且亦非有力者所能負之而走其義難通山疑常讀爲汕爾雅釋器罺謂之汕詩南有嘉魚篇毛傳曰汕汕樔也箋云今之撩罟也藏舟藏汕疑皆以漁者言恐爲人所竊故藏之乃世俗常有之事故莊子以爲喻耳　家世父曰壑可以藏舟澤之大可以藏山然而大化之運行無窮舉天地萬物日夜推移以舍故而卽新而未稍有止息水負舟而立水移卽舟移矣氣負山而行氣運卽山運矣夜半者惟行於無象無兆之中而人莫之見也　慶藩案文選江文通雜體詩注引司馬云舟水物山陸居者藏之壑澤非人意所求謂之固有力者或能取之釋文闕

【釋文】乃揭其列其謁二反藏小大有宜猶有所遯

注不知與化爲體而思藏之使不化則雖至深至固各得其所宜而無以禁其日變也故夫藏而有之者不能止其遯也無藏而任化者變不能變也疏遁變化也藏舟於壑藏山於澤此藏大也藏人於室藏物於器此藏小也然小大雖異而藏皆得宜猶念念遷流新新移改是知變化之道無處可逃也若夫藏天下於天下而不得所遯是恆物之大情也注無所藏而都任之則與物無不冥與化無不一故無外無內無死無生體天地而合變化索所遯而不得矣此乃常存之大情非一曲之小意疏恆常也夫藏天下於天下者豈藏之哉蓋無所藏也故能一死生冥變化放縱寰宇之中乘造物以遨遊者斯藏天下於天下也既變所不能變何所遯之有哉此乃體凝寂之人物達大道之眞情豈流俗之迷徒運人間之小智耶釋文索所所百反特犯人之形而猶喜之若人之形者萬化而未始有極也注人形乃是萬化之一遇耳未足獨喜也無極之中所遇者皆若人耳豈特

人形可喜而餘物無樂耶慶藩案文選賈長沙鵩鳥賦注引司馬云當復化而爲無釋文闕釋文無樂音洛下及注同其爲樂可勝計邪注本非人而化爲人化爲人失於故矣失故而喜喜所遇也變化無窮何所不遇所遇而樂樂豈有極乎疏特獨也犯遇也夫人冶洪鑪陶鑄羣品獨遇人形遂以爲樂如人形者其貌類無窮所遇卽喜喜亦何極是以唯形與喜不可勝計釋文可勝音升故聖人將遊於物之所不得遯而皆存注夫聖人遊於變化之塗放於日新之流萬物萬化亦與之萬化化者無極亦與之無極誰得遯之哉夫於生爲亡而於死爲存則何時而非存哉疏夫物不得遯者自然也孰能逃於自然之道乎是故聖人遊心變化之塗放任日新之境未始非我何往不存耶善妖善老善始善終人猶效之注此自均於百年之內不善少而否老未能體變化齊死生也然其平粹猶足以師人也釋文善妖崔本作狡同古卯反本又作夭於表反簡文於橋反云異也

盧文弨曰今本作天　慶藩案妖字正作天天妖古通用史記周本紀後宮童妾所棄妖子徐廣曰妖一作天崔氏作狡非也善少詩照反否老音鄙本亦作鄙平粹雖遂反又況萬物之所係而一化之所待乎注此玄同萬物而與化爲體故其爲天下之所宗也不亦宜乎疏係屬也夫人之識性明暗不同自有百年之中一生之內從容平淡鮮有欣慼至於壽夭老少都不介懷雖未能忘生死但復無嫌惡猶足以爲物師導人放效之而況混同萬物冥一變化屬在至人必資聖知爲物宗匠不亦宜乎夫道有情有信无爲无形注有無情之情故無爲也有無常之信故無形也疏明鑒洞照有情也趣僚若響有信也恬淡寂寞無爲也視之不見無形也可傳而不可受注古今傳而宅之莫能受而有之釋文可傳直專反注同可得而不可見注咸得自容而莫見其狀疏寄言詮理可傳也體非量數不可受也方寸獨悟可得也離於形色不可見也自本自根未有天地自古以固存注明無不待有而無也疏自從也存有也虛通至道無始無終從本以來未有天地五氣未兆大道存焉故老經云有物混成

先天地生又云迎之不見其首隨之不見其後者也神鬼神帝生天生地注無也豈能生神哉不神鬼帝而鬼帝自神斯乃不神之神也不生天地而天地自生斯乃不生之生也故夫神之果不足以神而不神則神矣功何足有事何足恃哉疏言大道能神於鬼靈神於天帝開功用斯乃不神而神不生而生非神之而神生之而生者也故老經云天得一以清神得一以靈也在太極之先而不爲高在六極之下而不爲深先天地生而不爲久長於上古而不爲老注言道之無所不在也故在高爲無高在深爲無深在久爲無久在老爲無老無所不在而所在皆無也且上下無不格者不得以高卑稱也外內無不至者不得以表裏名也與化俱移者不得言久也終始常無者不可謂老也疏氣也六大極五極六合也且道在五氣之上不爲高遠在六合之下不爲深邃先天地生不爲長久長於上古不爲者艾言非高非深非久非

老故道無不在而所在皆無者也〔釋文〕在大極之先一本作之先未崔本同泰之先盧文弨曰今本作一本作先之先天惡薦反長於丁丈反無未字稀也尺證反〔疏〕稀韋氏文字已前遠古帝王號也得靈通之道故能駕馭羣品提挈二儀又作契字者契合也言能混同萬物符合二儀〔釋文〕稀韋氏許豈反郭褚伊反李音徐苦結反郭苦亥司馬云上古帝王名以挈係反司馬云要也得天地要者也〔疏〕伏戲三皇也能伏牛乘馬養伏犧牲故謂之伏犧也襲合也氣母者元氣之母應道也爲得至道故能畫八卦演六爻調陰陽合元氣也〔釋文〕伏戲音羲崔本作伏戲以襲氣母司馬云襲入也氣母元氣之母也崔云取元氣之本維斗得之終古不忒〔疏〕維斗北斗也爲衆星綱維故謂之維斗忒差也古始也得於至道故歷於終始維持天地心無差忒〔釋文〕維斗李云北斗所以爲天下綱維盧文弨曰今本天下作天之終古周禮云終古猶言常也不忒它得反差也崔本作代日月得之終古不息〔疏〕日月光證於一道故得終始照臨竟無休息者也堪坏得之以襲崑崙〔疏〕崑崙山名也在北海之北堪坏崑崙山神名也襲入也堪坏人面獸身得道入

崐崘山爲神也【釋文】堪坏徐扶眉反郭孚杯反崔作邳司馬云堪坏神名人面獸形淮南作欽負崐崘崐或作岷同音昆下力門反崐崘山名

馮夷得之以遊大川【疏】姓馮名夷弘農華陰潼鄉堤首里人也服八石得水仙大川黃河也天帝錫馮夷爲河伯故游處盟津大川之中也【釋文】馮夷司馬云清泠傳曰馮夷華陰潼鄉堤首人也服八石得水仙是爲河伯一云以八月庚子浴於河而溺死一云渡河溺死大川河也崔本作泰川

肩吾得之以處大山【疏】肩吾神名也得道故處東岳爲太山之神【釋文】肩吾司馬云山神不死至孔子時大山音泰又如字

黃帝得之以登雲天【疏】黃帝軒轅也採首山之銅鑄鼎於荊山之下鼎成有龍垂於鼎以迎帝帝遂將羣臣及後宮七十二人白日乘雲駕龍以登上天仙化而去【釋文】黃帝崔云得道而上天也

顓頊得之以處玄宮【疏】顓頊皇帝之孫卽帝高陽也亦曰玄帝年十二而冠十五佐少昊二十卽位採打山之銅爲鼎能召四海之神有靈異年九十七崩得道爲北方之帝玄者北方之色故處於玄宮也【釋文】顓頊音專下許玉反玄宮李云顓頊帝高陽氏玄宮北方宮也月令曰其帝顓頊其神玄冥

禺强得之立乎北極【疏】禺强水神名也亦曰禺京人面鳥身乘龍而行與顓頊並軒轅之脊也雖復得道不居帝位而

爲水神水位北方故位號北極也 釋文 禺強音虞郭語龍反司馬云山海經曰北海之渚有神人面鳥身珥兩青蛇踐兩赤蛇名曰強崔云大荒經曰北海之神名曰禺強案海外經云北方禺強爲之使歸藏曰昔穆王子筮卦於禺強黑身手足乘兩龍郭璞以爲水神人面鳥身簡文云北海神也一名禺京是黃帝之孫也**西王母得之坐乎少廣莫知其始莫知其終** 疏 少廣西極山名也王母太陰之精也豹尾虎齒善笑舜時王母遣使獻玉環漢武帝時獻青桃顏容若十六七女子甚端正常坐西方少廣之山不復生死故莫知始終也 釋文 西王母山海經云狀如人狗尾蓬頭戴勝善嘯居海水之涯漢武內傳云西王母與上元夫人降帝美容貌神仙人也少廣司馬云六名崔云山名或云西方窮界之名 **彭祖得之上及有虞下及五伯** 疏 彭祖顓頊之元孫也封於彭城其道可祖故稱彭祖善養性得道者也五伯者昆吾爲夏伯大彭豕韋爲殷伯齊桓晉文爲周伯合爲五伯而彭祖得道所以長年上至有虞下及殷周凡八百年也 釋文 彭祖解見逍遙篇崔云壽七百歲或以爲仙不死五伯如字又音霸崔李云夏伯昆吾殷大彭豕韋周齊桓晉文**傅說得之以相武丁奄有天下乘東維騎箕尾而比於列星** 注 道無能也此言得之於道

乃所以明其自得耳自得耳道不能使之得也我之未得又不能爲得也然則凡得之者外不資於道內不由於已掘然自得而獨化也夫生之難也猶獨化而自得之矣既得其生又何患於生之不得而爲之哉故夫爲生果不足以全生以其生之不由於己爲也而爲之則傷其眞生也【疏】武丁殷王名也號曰高宗高宗夢得傅說使求之天下於陝州河北縣傅嚴板築之所而得之相於武丁奄然清泰傅說星精也而傅說一星在箕尾上然箕尾則是二十八宿之數維持東方故言乘東維騎箕尾而與角亢等星比並行列故言比於列星也【釋文】傅說音悅得之以相息亮反武丁奄有天下乘東維騎箕尾而比於列星司馬云傅說殷相也武丁殷王高宗也東維箕斗之間天漢津之東維也星經曰傅說一星在尾上言其乘東維騎箕尾之間也崔云傅說死其精神乘東維託龍尾乃列宿今尾上有傅說星崔本此下更有其生無父母死登假三年而形遯此言神之無能名者也凡二十二字掘然其勿反

南伯子葵問乎女偊曰子之年長矣而色若孺子

何也〔疏〕葵當爲綦字之誤猶人間世篇中南郭子綦也女偶古之懷道人也孺子猶稚子也女偶久聞至道故能攝衛養生年雖老猶有童顏之色駐彩之狀既異凡人是故子綦問其何以致此也〔釋文〕南伯子葵李云葵當爲綦謀之女偶徐音禹李音矩一云是婦人也年長張丈反盧文弨曰今本作丁丈反與前後同孺子本作儒如喻反李云弱子也盧文弨曰今本作孺是正體曰吾聞道矣〔注〕聞道則任其自生故氣色全也〔疏〕答云聞道故得全生是以反少還童色如稚子南伯子葵曰道可得學邪〔疏〕覩其容色既異常人心懷景慕故詢其方術也曰惡惡可子非其人也〔疏〕惡惡可言不可也女偶心神內靜形色外彰子葵見有容貌欣然請學嫌其所問故抑之謂非其人也〔釋文〕惡惡可烏下惡乎同夫卜梁倚有聖人之才而无聖人之道我有聖人之道而无聖人之才〔疏〕卜梁姬姓也倚名也虛心凝淡爲道智用明敏爲才言梁有外用之才而無內凝之道女偶有虛淡之道而無明敏之才各滯一邊未爲通美然以才方道才劣道勝也〔釋文〕卜梁倚魚綺反又其綺反李云卜梁姓倚名吾欲以教之庶幾其果爲聖人乎不然以聖人之道告聖

人之才亦易矣吾猶守而告之（疏）庶幕也幾近也果決也夫上士聞道猶勤行若不勤行道無由致是故雖蒙教誨必須修學幕近玄道決成聖人若其不然告示甚易爲須修修守所以成難然女偶久聞至道內心凝寂今欲傳告猶自守之況在初學無容懈怠假令口說耳聞蓋亦何益是以非知之難行之難也（釋文）亦易或反參日而後能外天下（注）外猶遺也（疏）外遺忘也夫爲師不易傳道極難方欲教人故凝神靜慮修而守之凡經三日心既虛寂萬境皆空是以天下地上悉皆非有也（釋文）參日音三已外天下矣吾又守之七日而後能外物（注）物者朝夕所須切己難忘（疏）天下萬境疏遠所以易忘資身之物親近所以難遺三經七日然後遺之故郭注云物者朝夕所須切己難忘者也已外物矣吾又守之九日而後能外生（注）都遺也（疏）隳體離形坐忘我喪運心既久遺遺漸深也已外生矣而後能朝徹（注）遺生則不惡死不惡死故所遇卽安豁然無滯見機而作斯朝徹也（疏）朝旦也徹明也死生一觀物我兼忘惠照豁然如朝陽初啟故謂之朝徹也（釋文）能朝如字李除遥反下同徹直也徹達妙之道

李云夫能洞照不崇朝而遠徹也不惡烏路反下同豁然喚活反朝徹而後能見獨注疏當所遇而安之忘先後之所接斯見獨者也疏夫至道凝然妙絕言象非無非有不古不今獨往獨來絕待絕對覩斯勝境謂之見獨故老經云寂寞而不改見獨而後能无古今注疏與獨俱往疏任造物之日新隨變化而俱往不爲物境所遷故無古今之異无古今而後能入於不死不生注夫係生故有死惡死故有生是以無係無惡然後能無死無生疏古今會也夫時有古今之異法有生死之殊者此蓋迷徒倒置之見也時既運運新新無今無古故法亦不去不來無死無生殺生者不死生生者不生者也會斯理者其唯女偶之乎耶疏殺滅也死亦滅也謂此死者未曾滅謂此生者未曾生既死而悕亦何欣何惡耶釋文殺生者不死不死也崔云除其營生爲殺生生者不生李云矜生者不生也崔云常營其生爲生生其爲物無不將也注疏既生能入於無死無生故體於法無生滅也法既不生不滅任之而無不適也注任其自迎故無不迎疏將送也夫任其自將故無不將無不迎也

道之爲物拯濟無方雖復不滅不生亦而生而滅是以迎無窮之生送無量之死也無不毀也（注）任其自毀故無不毀無不成也（注）任其自成故無不成（疏）不送而送無不毀滅不迎而迎無不生成也其名爲攖寧（注）夫與物冥者物縈亦縈而未始不寧也（疏）攖擾動也寧寂靜也夫聖人慈惠道濟蒼生妙本無名隨物立稱動而常寂雖攖而寧者也（釋文）攖郭音縈徐於營反李於盈反崔云有所繫著也家世父曰趙岐孟子注攖迫也物我生死之見迫於中將迎成毀之機迫於外而一無所動其心乃謂之攖寧置身紛紜蕃變交爭互觸之地而心固寧焉則幾於成矣故曰攖而後成攖寧也者（注）物縈而獨不縈則敗矣故縈而任之則莫不攖而後成者也（注）既能和光同塵動而常寂然曲成也（疏）後隨物攖優善貸生成也南伯子葵曰子獨惡乎聞之（疏）于葵怪女偊之談其道高妙故問于於何處獨得聞之自斯已下凡有九重前六約教後三據理並是女偊告示子葵之辭也曰聞諸副墨之子（疏）諸之也副副貳也墨翰墨也翰墨文字也理能生教故謂文字爲副貳也副墨李云可以副故問之翰墨以明先因文字得解故也（釋文）副墨貳玄墨也崔

云此已下皆古人姓名或寓之耳無其人副墨之子聞諸洛誦之孫疏臨本謂之副墨背文謂之洛誦初既依文生解所以執持披讀次則漸悟其理是故羅洛誦之且教從理生故稱爲子而誦因教起名之曰孫也釋文洛誦李云誦通也苞洛無所不通也洛誦之孫聞之瞻明疏瞻視也亦至也讀誦精熟功勞積久漸見至理靈府分明釋文瞻明音占李云神明洞徹也瞻明聞之聶許疏聶登也亦是附耳私語也既誦之稍深因教悟理心生歡悅私自許當附耳竊私語也既聞於道未敢公行亦是漸登勝妙玄情者也釋文聶許徐乃攝反李云許與也攝而保之無所施與也聶許聞之需役疏需須也役用也行也雖復私心自許智照漸明必須依教遵循勤行勿怠懈而不行道無由致釋文需役徐音須李音儒云儒弱爲役也王云需待也役亭毒也需役聞之於謳疏謳謌謠也既因教悟理依解而行遂使盛惠顯彰謳謌滿路也釋文於音烏又如字謳徐烏侯反李香于反云謳煦也欲化之貌王云謳謌謠也於謳聞之玄冥注玄冥者所以名無而非無也疏玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內融芳聲外顯故漸階虛極以至於玄冥故也釋文玄冥李云强名曰玄視之冥然向郭云所以名無而非無也玄冥聞之

參寥【注】夫階名以至無者必得無於名表故雖玄冥猶未極而又推寄於參寥亦是玄之又玄也【疏】參三也寥絕也一者絕有二者絕無三者非有非無故謂之三絕也夫玄冥之境雖妙未極故至乎三絕方造重玄也【釋文】參七南反寥徐力彫反李云參高也高邈寥曠不可名也參寥聞之疑始【注】夫自然之理有積習而成者蓋階近以至遠研粗以至精故乃七重而後及無之名九重而後疑無是始也【疏】始本也夫道超此四句離彼百非名言道斷心知處滅雖復三絕未窮其妙而三絕之外道之根本而謂重玄之域眾妙之門意亦難得而差言之矣是以不本而本本無所本疑名爲本亦無的可本故謂之疑始也【釋文】研粗七胡反七重直龍反下同疑始則始非無名也子祀子輿子犁子來四人相與語曰孰能以无爲首以生爲脊以死爲尻孰知死生存亡之一體者吾與之友矣【疏】子祀四人未詳所據觀其心跡並方外之士情同淡水共結素交欵莫逆於虛玄遊忘言於至道夫人起自虛無無則在先故以無爲首從無生有生則居次故以生爲脊既生而

死死最居後故以死爲尻亦故然也尻首雖別本是一身而死生乃異源乎一體能達斯趣所遇皆適豈有存亡欣惡於其間哉誰能知是我與爲友也【釋文】子祀崔云淮南作子永行年五十四而病僂慶藩案崔本作子永是也今本淮南精神篇作子求與崔所見本異顧千里曰求當作永抱朴子博喻篇曰子永歎天倫之偉字正作永永求形近經傳中互誤者不可枚舉子輿本又作子犁禮分反爲尻苦羔反四人相視而笑莫逆於心遂相與爲友【疏】目擊道存故相見而笑同順玄理故莫逆於心也俄而子輿有病子祀往問之【疏】友人既病須往問之任理而行不乖於方外也曰偉哉夫造物者將以子爲此拘拘也【疏】偉大也造物猶造化也拘拘攣縮不申之貌也夫洪鑪大冶造物無偏豈獨將我一身故爲拘攣之疾以此而言無非【釋文】偉哉韋昭反向云美也崔云自此至鑑於井皆子祀自說病拘拘郭音駒司馬云體拘攣也王云不申也曲僂發背上有五管頤隱於齊肩高於頂句贅指天陰陽之氣有沴【注】沴陵亂也【疏】僂曲腰背骨發露既其俯而不仰故藏腑並在上頭低則頤隱於臍膊脅則肩高於頂而咽項句曲大挺如贅陰陽二氣陵亂不調遂使

身遭斯疾篤【釋文】曲僂徐力主反於頂本亦作頂崔本作釭音項盧文弨曰舊作釘音頂今本作缸音項據宋本釘音項疑釘爲釭之譌參酌改正句俱樹反徐古侯反贅徐之稅反指天李云句贅項椎也其形似贅言其上向也有沴音麗徐又徒顯反郭奴結反云陵亂也李同崔本作灋云滿也其心閒而无事【注】不以爲患【疏】死生猶爲一體疾患豈復槩懷故雖曲僂拘拘而心神閒逸都不以爲事【釋文】其心閒音閑崔以其心屬上句跰躄而鑑於井曰嗟乎夫造物者又將以予爲此拘拘也【注】夫任自然之變者無嗟也與物嗟耳【疏】跰躄曳疾貌言曳疾力行照臨于井既見已貌遂使發傷嗟尋夫大道自然造物均等豈偏於我獨此拘攣欲顯明物理故寄茲嗟嘆也【釋文】跰躄步田反下悉田反崔本作邊鮮司馬云病不能行故跰躄也而鑑古暫反曰嗟乎崔云此子輿辭子祀曰汝惡之乎【疏】淡水素交契心方外見其嗟嘆故有驚疑【釋文】女惡音汝下同下烏路反曰亡予何惡【疏】亡無也存亡死生本自無心不嗟之嗟何嫌惡之也【釋文】曰亡如字絕句予何惡烏路反下及注同一音如字讀則連亡字爲句浸假而化予之左臂以爲雞予因以求時

浸假而化予之右臂以爲彈予因以求鴞炙浸假而化予之尻以爲輪以神爲馬予因以乘之豈更駕哉注浸漸也夫體化合變則無往而不因無因而不可也疏假令陰陽二氣漸而化我左右兩臂爲鷄爲彈彈則求於鴞鳥鷄則夜候天時尻無識而爲輪神有知而作馬因漸漬而變化乘輪馬以遊遊苟隨任以安排亦於何而不適者釋文浸子鴆反向云漸也子因以求時夜一本無求字爲彈徒旦鴞戶驕反炙章夜反且夫得者時也注當所遇之時世謂之得失者順也注時不暫停順往而去世謂之失安時而處順哀樂不能入也疏得者生也失者死也夫忽然而得時應生也翛然而失順理死也是以安於時則不欣於生處於順則不惡於死既其無欣無惡何憂樂之入乎釋文哀樂音洛此古之所謂縣解也而不能自解者物有結之注一不能自解則眾物共結之矣故能解則無所不解不解則無所而解也疏處順忘時蕭然無係古昔至人謂爲縣解若夫當生慮死而以憎惡存懷者既

內心不能自解故爲外物結縛之也【釋文】縣音玄解音蟹下及注同同云縣解無所係也且夫物不勝天久矣吾又何惡焉【注】天不能無晝夜我安能無死生而惡之哉【疏】玄天在上猶有晝夜之殊況人居世間焉能無死生之變且物不勝天非唯今日我復何人獨生憎惡俄而子來有病喘喘然將死其妻子環而泣之【疏】環繞也喘喘氣息急也子與語訖俄頃之間子來又病氣奔欲死既將屬纊故妻子繞而哭之也【釋文】喘喘川轉反又尺軟反崔本作惴惴環如字徐音患李云繞也子犁往問之曰叱避无怛化【注】夫死生猶寤寐耳於理當寐不願人驚之將化而死亦宜無爲怛之也【疏】叱詞聲也夫方外之士冥一死生而朋友臨終和光往問故叱彼親族令避傍近正欲變化不欲驚怛也【釋文】叱避昌失反无怛丁達反崔本作靼音怛案怛驚也鄭眾注周禮考工記不能驚怛是也倚其戶與之語曰偉哉造化又將奚以汝爲將奚以汝適以汝爲鼠肝乎以汝爲蟲臂乎【疏】又復也奚何也適往也倚戶觀化與之而語歎彼大造宏普無私偶爾爲人忽然返化不知方外適往何道變作何

物將汝五藏爲鼠之肝或化四支爲蟲之臂任化而往所遇皆適也【釋文】倚其於綺反鼠肝向云委棄土壤而已王云取微蔑至賤蟲臂臂亦作腸崔本同子來曰父母於子東西南北唯命之從陰陽於人不翅於父母【注】自古或有能違父母之命者矣未有能違陰陽之變而距晝夜之節者也【疏】自此已下是子來臨終答子犁之詞也夫孝子侍親尙驅馳唯命況陰陽造化何啻二親乎故知違親之教世或有焉拒於陰陽未之有也【釋文】不翅徐詩知反彼近吾死而我不聽我則悍矣彼何罪焉【注】死生猶晝夜耳未足爲遠也時當死亦非所禁而橫有不聽之心適足悍逆於理以速其死其死之速由於我悍非死之罪也彼謂死耳在生故以死爲彼【疏】彼造化也而造化之中令我近死我惡其死而不聽從則是我拒陰陽逆於變化斯乃咎在於我彼何罪焉郭注以死爲彼也【釋文】彼近如字則悍本亦作犉胡旦反又音旱說文云捍抵也夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死故善吾生者乃所

以善吾死也〔注〕理常俱也〔疏〕此重引前文證成彼義斯言切當所以再出其解釋文意不異前旨今之大冶鑄金金踊躍曰我且必爲鏌鋣大冶必以爲不祥之金今一犯人之形而曰人耳人耳夫造化者必以爲不祥之人〔注〕人耳人耳唯願爲人也亦猶金之踊躍世皆知金之不祥而不能任其自化夫變化之道靡所不遇今一遇人形豈故爲哉生非故爲時自生耳務而有之不亦妄乎〔疏〕祥善也犯遇也鏌鋣古之良劍名也昔吳人干將爲吳王造劍妻名鏌鋣因名雄劍曰干將雌劍曰鏌鋣夫洪鑪大冶鎔鑄金鐵隨器大小悉皆爲之而鑪中之金忽然跳躑殷勤致請願爲良劍匠者驚嗟用爲不善亦猶自然大冶彫刻衆形鳥獸魚蟲種種皆作偶爾爲人遂卽欣愛鄭重啟請願更爲人而造化之中用爲妖孽也〔釋文〕我且如字徐子餘反鏌莫鋣音似嗟反鏌莫鋣劍名今一以天地爲大鑪以造化爲大冶惡乎往而不可哉〔注〕人皆知金之有係爲不祥故明已之無異於金則所係之情可解可解則

無不可也【疏】夫用二儀造化一爲鑪冶陶鑄羣物錘鍛蒼生磅礴無心亭毒均等所遇斯適何惡何欣安排變化無往不可也【釋文】大鑪劣奴反惡乎音烏可解如字下同成然寐蘧然覺【注】寤寐自若不以死生累心【疏】成然是閑放之貌蘧然是驚喜之貌寐寢也以譬於死也覺是寤也以況於生然寤寐雖殊何嘗不從容逸樂死生乃異亦未始不任命逍遙此總結子來以死生爲寤寐者也【釋文】成然如字崔同李云成然縣解之貌本或作戍音恤簡文云當作滅本又作眓呼括反視高貌本亦作俄然蘧然李音渠崔本作據又其據反蘧然有形之貌覺古孝反向崔本此下更有發然汗出一句云無係則津液通也崔云榮衛和通不以化爲懼也子桑戶孟子反子琴張三人相與友曰孰能相與於无相與相爲於无相爲【注】夫體天地冥變化者雖手足異任五藏殊官未嘗相與而百節同和斯相與於無相與也未嘗相爲而表裏俱濟斯相爲於無相爲也若乃役其心志以卹手足運其股肱以營五藏則相營愈篤而外內愈困矣故以天下爲一體者

無愛爲於其間也（疏）此之三人並方外之士冥於變化一於死生志行既同故相與交友仍各率乃誠迹其情致云誰能於虛無自然而相與爲朋友乎斯乃無與而與無爲而爲非爲之而爲與之而與者也猶如五藏六根四肢百體各有司存更相御用豈有心於相與情係於親疏哉雖無意於相爲而相濟之功成矣故於無與而相與周旋於無爲而爲交友者其義亦然乎耳（釋文）相與如字崔云猶親也或一音豫相爲如字或一音于僞反愛爲于僞反孰能登天遊霧撓挑无極（注）無所不任（疏）撓挑猶宛轉也夫登昇上天示清高輕舉遨遊雲霧表不滯其中故能隨變化而無窮將造物而宛轉者也（釋文）撓徐而少反挑徐徒了反郭許堯反又作兆李云撓挑猶宛轉也宛轉玄曠之中簡文云循環之名相忘以生无所終窮（注）忘其生則無不忘矣故能隨變任化俱無所窮竟（疏）終窮死也相與忘生復忘死死生混一故順化而無窮也三人相視而笑莫逆於心遂相與爲友（注）若然者豈友哉蓋寄明至親而無愛念之近情也（疏）得意忘言故相視而笑智冥於境故莫逆於心方外道同遂相與爲友也莫然有間而子桑戶死未葬孔子聞之

使子貢往侍事焉（疏）莫無也三人相視寂爾無言俄頃之間子桑戶死仲尼聞之使子貢往而弔仍令供給喪事將迎賓客欲顯方外方內故寄尼父琴張（釋文）莫然如字崔李云定也有間頃也本亦作爲間　慶藩案有釋文作爲爲問卽有間矣古爲有義通孟子滕文公篇將爲君子焉將爲野人焉趙岐注爲有也雖小國亦有君子野人也又弟子憮然爲間注爲間有頃之間也又盡心篇爲間不用注爲間有間也又梁惠王篇善推其所爲而已矣說苑貴德篇引孟子爲作有燕策故不敢爲辭說新序雜事篇爲作有皆其證或編曲或鼓琴相和而歌（疏）曲薄也或編薄織簾或鼓琴歌詠相和歡樂曾無感容所謂相忘以生方外之至也（釋文）編曲必連反字林布千反郭父殄反史記甫連反李云曲籧薄相和胡臥反曰嗟來桑戶乎嗟來桑戶乎而已反其眞而我猶爲人猗（注）人哭亦哭俗內之跡也齊死生忘哀樂臨尸能歌方外之至也（疏）嗟來歌聲也桑戶乎以下相和之辭也倚相和聲也夫從無出有名之曰生自有還無名之曰死汝今旣還空寂便是歸本反眞而我猶寄人間羈旅未還桑梓欲齊一死生而發斯猗歎者也　李楨曰嗟來是歌聲卻是歎辭釋名釋言語嗟佐也言之不足以盡意故發此聲以自佐也來哀也故來入已哀之

故其言之低頭以招之也孟子反子琴張歎桑戶之已得反眞故爲此歌也【釋文】我猶崔本作獨人猗於宜反崔云辭也哀樂音洛子貢趨而進曰敢問臨尸而歌禮乎【疏】方內之禮貴在節文隣里有喪舂猶不相況臨朋友之屍曾無哀哭琴歌自若豈是禮乎子貢怪其如此故趨走進問也二人相視而笑曰是惡知禮意【注】夫知禮意者必遊外以經內守母以存子稱情而直往也若乃矜乎名聲牽乎形制則孝不任誠慈不任實父子兄弟懷情相欺豈禮之大意哉【疏】夫大禮與天地同節不拘制乎形名直致任眞率情而往況冥同生死豈存哀樂於胸中而子貢方內儒生性猶偏執唯貴麤跡未契妙本如是之人於何知禮之深乎爲方外所嗤固其宜矣【釋文】惡知音烏下皆同稱情尺證反子貢反以告孔子曰彼何人者邪修行无有而外其形骸臨尸而歌顏色不變无以命之彼何人者邪【疏】命名也子貢使返且告尼父云彼二人情事難識修已德行無有禮儀而忘外形骸混同生死臨喪歌樂神形不變既莫測其道故難以名之【釋文】无以命之崔李云命名也孔子曰

彼遊方之外者也而丘遊方之內者也（注）夫理有至極外內相冥未有極遊外之致而不冥於內者也未有能冥於內而不遊於外者也故聖人常遊外以宏內無心以順有故雖終日揮形而神氣無變俯仰萬機而淡然自若夫見形而不及神者天下之常累也是故覩其與羣物並行則莫能謂之遺物而離人矣覩其體化而應務則莫能謂之坐忘而自得矣豈直謂聖人不然哉乃必謂至理之無此是故莊子將明流統之所宗以釋天下之可悟若直就稱仲尼之如此或者將據所見以排之故超聖人之內跡而寄方外於數子宜忘其所寄以尋述作之大意則夫遊外宏內之道坦然自明而莊子之書故是涉俗蓋世之談矣（疏）方區域也彼之二人齊一死生不爲教跡所拘故遊心寰宇之外而仲尼子貢命世大儒行裁非之義服節文

之禮銳意哀樂之中遊心區域之內所以爲異也　慶藩案文選謝靈運之郡初發都詩注夏侯孝若東方朔贊注並引司馬云方常也言彼遊心于常教之外也釋文闕

【釋文】而淡徒暫反而離力智反下同而應應對之應下同數子所主反坦然吐但反

外內不相及而丘使女往弔之丘則陋矣

【注】夫弔者方內之近事也施之於方外則陋矣

【疏】玄儒理隔內外道殊勝劣而論不相及逮用區中之俗禮弔方外之高人芻狗再陳鄙陋之甚也

【釋文】使女音汝下同彼方且與造物者爲人而遊乎天地之一氣

【注】皆冥之故無二也

【疏】達陰陽之變化與造物之爲人體萬物之混同遊二儀之一氣也王引之曰應帝王篇予方將與造物者爲人郭曰任人之自爲天運篇某不與化爲人郭曰夫與化爲人者任其自化者也案郭未曉人字之義人偶也爲人猶爲偶中庸仁者人也郭注讀如相人偶之人以人意相存偶之言詩匪風箋人偶能割亨者人偶能輔周道治民者聘禮注每門輒揖者以相人偶爲敬也公食大夫禮注每曲揖及當碑揖相人偶是人與偶同義故漢有相人偶之語淮南原道篇與造化者爲人義與此同[illegible]注[illegible]淮南[illegible]互齊俗篇曰上與神明爲友下與造化爲人是其明證也　慶藩案文選顏延年三月三日曲水詩序注引司馬云造

物者爲道任彥昇到大司馬記室箋注宣德皇后令注陸佐公石闕銘注沈休文齊故安陸昭王碑文注並引司馬云造物謂道也釋文彼以生爲附贅縣疣注若疣之自縣贅之自附此氣之時聚非所樂也釋文縣音玄注同疣音尤以死爲決疿潰癰注若疿之自決癰之自潰此氣之自散非所惜也疏彼三子體道之人達於死生冥於變化是以氣聚而生譬疣贅附縣非所樂也釋文決徐古穴反疿胡亂反氣散而死若疿癰決潰非所惜也疏胡亂反虛文詔曰今本正文亦作疿音義潰胡對反慶藩案慧琳一切經音義卷十六大方廣三戒經下引司馬云作疿胡虬反恐臆改浮熱爲疽不通爲癰卷三十持人菩薩經二卷三十七準提陀羅尼經九十五正誣經注引並同釋文闕夫若然者又惡知死生先後之所在注死生代謝未始有極與之俱往則無往不可故不知勝負之所在也疏癰四者皆是疾而氣有聚散病無勝負若以此方於生死亦安知優劣之所在乎假於異物託於同體注假因也今死生聚散變化無方皆異物也無異而不假故所假雖異而其

成一體也【疏】水火金木異物相假眾諸寄託共成一身是知形體由來虛僞忘其肝膽遺其耳目【注】任之於理而冥往也【疏】既知形質虛假無可欣愛故能內則忘於臟腑外則忘其根竅故也反覆終始不知端倪【注】五藏猶忘何[illegible]足識哉未始有識故能放任於變化之塗玄同於反覆之波而不知終始之所極也【疏】端緒也倪畔也反覆猶往來也終始猶生死也既忘其形質隳體絀聰故能去來生死與化俱往化又無極故莫知端倪【釋文】反覆芳服反端倪本或作淣同音崖徐音詣芒然彷徨乎塵垢之外逍遙乎无爲之業【注】所謂無爲之業非拱默而已所謂塵垢之外非伏於山林也【疏】芒然無知之貌也彷徨逍遙皆自得逸豫之名也塵垢色聲等有爲之物也前既遺於形骸此又忘於心智是以放任於塵累之表逸豫於清曠之鄉以此無爲而爲事業也【釋文】芒然莫剛反李云無係之貌彷薄剛反徨音皇塵垢如字崔本作塚均云塚音墐均垢同齊人以風塵爲墐堁盧文弨曰舊墐作逢今本作撻乃墐字之譌今改正彼又惡能憒憒然爲世俗之禮以觀眾人之耳目哉

注其所以觀示於衆人者皆其塵垢耳非方外之冥物也疏憒憒猶煩亂也彼數子者清高虛淡安排去化率性任眞何能强事節文拘世俗之禮威儀顯示悅衆人之視聽哉釋文憒憒工內反說文蒼頡篇並云亂也以觀古亂反示也注同子貢曰然則夫子何方之依注子貢不聞性與天道故見其所依而不見其所以依也夫所以依者不依也世豈覺之哉疏方內方外淺深不同未知夫子依從何道師資起發故設此疑

孔子曰丘天之戮民也注以方內爲桎梏明所貴在方外也夫遊外者依內離人者合俗故有天下者無以天下爲也是以遺物而後能入羣坐忘而後能應務愈遺之愈得之苟居斯極則雖欲釋之而理固自來斯乃天人之所不赦者也疏夫聖迹禮儀乃桎梏形性仲尼既依方內則是自然之理刑戮之人也故德充篇云天刑之安可解乎雖然吾與汝共之注雖爲世所桎梏但爲與汝共之耳明已恆自在外也疏夫孔子聖人和

光接物陽波同世貴斯俗禮雖復降跡方內與汝共之而遊心方外蕭然無著也子貢曰敢問其方〔注〕問所以遊外而共內之意〔疏〕方猶道也問跡混域中心遊方外外內玄合其道若何孔子曰魚相造乎水人相造乎道〔疏〕造詣也魚之所詣者適性莫過深水人之所至者得意莫過道術雖復情智不一而相與皆然此略標義端次下解釋也〔釋文〕相造七報反詣也下同相造乎水者穿池而養給相造乎道者无事而生定〔注〕所造雖異其於由無事以得事自方外以共內然後養給而生定則莫不皆然也俱不自知耳故成無爲也〔疏〕此解釋前義也夫江湖淮海皆名天池魚在大水之中窟穴泥沙以自資養供給也亦猶人處大道之中清虛養性無事逍遙故得性分靜定而安樂也〔釋文〕穿池本亦作地崔同俞樾曰定疑足字之誤穿池而養給無事而生足兩句一律給亦足也足與定字形相似而誤管子中匡篇功定以得天與失天其人事一也今本定誤作足與此正可互證故曰魚相忘乎江湖人相忘乎道術〔注〕各自足而相忘者天下莫不然也至人常足故常忘也〔疏〕此結釋前義也

夫深水游泳各足相忘道術內充偏愛斯絕豈與夫呴濡仁義同年而語哉臨尸而歌其義亦爾故也【釋文】相忘音亡下同

子貢曰敢問畸人【注】問向之所謂方外而不耦於俗者又安在也【疏】畸者不耦之名也修行無有而疏外形體乖異人倫不耦於俗敢問此人其道如何【釋文】畸人居宜反司馬云不耦也不耦於人謂闕於禮教也李其宜反云奇異也

曰畸人者畸於人而侔於天【注】夫與內冥者遊於外也獨能遊外以冥內任萬物之自然使天性各足而帝王道成斯乃畸於人而侔於天也【疏】自此已下孔子答子貢也侔者等也同也夫不修仁義不偶於物而率其本性者與自然之理同也【釋文】而侔音謀司馬云等也亦從也

故曰天之小人人之君子人之君子天之小人也【注】以自然言之則人無小大以人理言之則侔於天者可謂君子矣【疏】夫懷仁履義爲君子乖道背德爲小人也是以行蹩躠之仁用踶跂之義者人倫謂之君子而天道謂之小人也故知子反琴張不偶於俗乃曰畸人實天之君子重言之者復結其義也

顏回問仲尼曰孟孫才其母死哭

泣无涕中心不戚居喪不哀无是三者以善處喪（疏）姓孟孫名才魯之賢人體無爲之一道知生死之不二故能跡同方內心遊物表居母氏之喪禮數不闕威儀詳雅甚有孝容而淚不滂沱心不悲戚聲不哀痛三者既無不名孝子而鄉邦之內悉皆善之云其處喪深得禮法也（釋文）孟孫才李云三桓後才其名也崔云才或作牛　李楨曰以善處喪絕句文義未完且嫌於不辭下蓋魯國三字當屬上爲句不當連下固有云云爲句蓋與應帝王篇功蓋天下義同言孟孫才以善處喪名蓋魯國爾雅釋言弇蓋也小爾雅廣詁蓋覆也釋名釋言語蓋加也並有高出其上之意卽此蓋字義也蓋魯國固有无其實而得其名者乎回壹怪之（注）魯國觀其禮而顏回察其心（疏）蓋者發語之辭也哭泣縗絰同域中之俗禮心無哀戚契方外之忘懷魯人覩其外迹故有善喪之名顏子察其內心知無至孝之實所以一見孟孫才遂生疑怪也　仲尼曰夫孟孫氏盡之矣進於知矣（注）盡死生之理應內外之宜者動而以天行非知之匹也（疏）進過也夫孟孫氏窮哀樂之本所以無樂無哀盡生死之源所以忘生忘死既而本迹難測故能合內外之宜應物無心豈是運知之匹者耶（釋文）應內之應唯簡之而

不得【注】簡擇死生而不得其異若春秋冬夏四時行耳【疏】夫生來死去譬彼四時故孟孫簡擇不得其異夫已有所簡矣孟孫氏不知所以生不知所以死【注】已簡而不得故無不安無不安故不以生死槩意而付之自化也【疏】雖復有所簡擇竟不知生死之異故能安於變化而不以哀樂槩懷也不知就先不知就後【注】所遇而安若化爲物【注】不違化也【疏】先生也後死也若順也既一於死生故無去無就冥於變化故順化爲物也以待其所不知之化已乎【注】死生宛轉與化爲一猶乃忘其所知於當今豈待所未知而豫憂者哉【疏】不知之化謂當來未化之事也已止也見在之生猶自忘遣況未來之化豈復逆憂若用心預待不如止而勿爲也且方將化惡知不化哉方將不化惡知已化哉【注】已化而生焉知未生之時哉未化而死焉知已死之後哉故無所避就而與化俱往也【疏】方今正化爲人安知過去未化之事乎正在生日未化而死又安知死後之事乎俱當推理直前與化俱往無

勞在生憂死
妄爲欣惡也釋文惡知音烏下同焉知於虔反下皆同吾特與汝其夢未始
覺者邪注夫死生猶覺夢耳今夢自以爲覺則無以明覺之非
夢也苟無以明覺之非夢則亦無以明生之非死矣死生覺夢
未知所在當其所遇無不自得何爲在此而憂彼哉疏夢是昏
睡之時覺是了知之日仲尼顏子猶拘名教爲昏於大夢之中不達死生未嘗暫覺者也釋文覺者古孝反注下皆同
且彼有駭形而无損心注以變化爲形之駭動耳故不以死生
損累其心疏彼之孟孫冥於變化假見生死爲形之驚動終無哀樂損累心神也釋文駭形如字崔作咳云有嬰
兒之形有旦宅而无情死注以形骸之變爲旦宅之日新耳
其情不以爲死疏旦日新也宅者神之舍也以形之改變爲宅
舍之日新耳其性靈凝淡終無死生之累者也釋文旦宅並如字王云旦暮改易宅是神居也李本作怛恆
上丹末反下陟嫁反云驚惋之貌崔本作靼宅靼怛也孟孫氏特覺人哭亦哭是自其所以乃注夫常覺者無往而

有逆也故人哭亦哭正自是其所宜也【疏】孟孫冥同生死獨居覺悟應於內外不乖人理人哭亦哭自是順物之宜者也【釋文】所以乃崔本乃作惡且也相與吾之耳矣【注】夫死生變化吾皆吾之既皆是吾吾何失哉未始失吾吾何憂哉無逆故人哭亦哭無憂故哭而不哀【疏】吾生吾死相與皆吾未始非吾吾何所失若以係吾爲意何適非吾庸詎知吾所謂吾之乎【注】靡所不吾也故玄同外內彌貫古今與化日新豈知吾之所在也【疏】庸常也凡常之人識見淺狹詎知吾之所謂無處非吾假令千變萬化而吾常在新吾故吾何欣何惡也【釋文】庸詎其庶反下章同且汝夢爲鳥而厲乎天夢爲魚而沒於淵【注】言無往而不自得也不識今之言者其覺者乎其夢者乎【注】夢之時自以爲覺則焉知今者之非夢耶亦焉知其非覺耶覺夢之化無往而不可則死生之變無時而足惜也【疏】厲至也且爲魚爲鳥任性逍遙處死處生居然自得而魚鳥既無優劣死生亦何勝

負而係之哉孟孫妙達斯源所以未嘗介意又不知今之所謂魚鳥者爲是覺中而辯爲是夢中而說乎夫人夢中自以爲覺今之覺者何妨夢中是知覺夢生死未可定也造適不及笑獻笑不及排注所造皆適則忘適矣故不及笑也排者推移之謂也夫禮哭必哀獻笑必樂哀樂存懷則不能與適推移矣今孟孫常適故哭而不哀與化俱往也疏造至也獻善也排推移也夫所至皆適斯亦適也其常適何及歡笑然後樂哉若從善事感已而後適者此則不能隨變任化與物推移也今孟孫常適故哭而不哀也釋文造適七報反注同獻笑向云獻善也王云章也意有適章於笑故曰獻笑家世父曰造適者以心取適而已言笑皆忘也獻笑者以笑爲歡而已推排皆化也極推排之力而冥然安之窮變化之用而超然去之乃以游蕩於萬物之表而與天爲一及排皮皆反必樂音洛下同安排而去化乃入於寥天一注安於推移而與化俱去故乃入於寂寥而與天爲一也自此以上至於子祀其致一也所執之喪異故歌哭不同疏所在皆適故安任推移未始非吾而與化俱去如此之人乃能入於寥廓之妙

門自然之一道也【釋文】寥本亦作廖力彫反李良救反天一崔本作造敵不及笑獻芥不及鼇安排而造化不及耿耿不及雄漂淰雄漂淰不及簟筮簟筮乃入於漻天一以上時掌反意而子見許由許由曰堯何以資汝【注】資者給濟之謂也【疏】意而古之賢人資給濟之謂也意而先謁帝堯後見仲武問云帝堯大聖道德甚高汝既謁見有何敬授資濟之術幸請陳說耳【釋文】意而子李云賢士也資汝資給也意而子曰堯謂我汝必躬服仁義而明言是非【疏】躬身也仁則恩慈育物義則斷割裁非是則明賞其善非則明懲其惡此之四者人倫所貴汝必須已身服行亦須明言示物此是意而述堯教語之辭也許由曰而奚來爲軹【疏】而汝也奚何也軹語助也堯將教迹刑害於汝瘡痕已大何爲更來矣【釋文】爲軹之是反郭之忍反崔云軹辭也李云是也夫堯既已黥汝以仁義而劓汝以是非矣汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎【注】言其將以刑教自虧殘而不能復遊夫自得之場無係之塗也【疏】黥鑿額也劓割鼻也恣睢縱任也轉徙變化也塗道也夫仁義是非損傷眞性其爲殘害譬之刑戮汝既被堯黥劓拘束

性情如何復能遨遊自得逍遙放蕩從容自適於變化之道乎言其不復能如是【釋文】黥其京反劓魚器反李云毀道德以爲仁義不似黥乎破玄同以爲是非不似劓乎遙蕩王云縱散也恣七咨反又如字睢郭李云許維反徐許鼻反李王皆云恣睢自得貌復遊扶又反下同意而子曰雖然吾願遊於其藩【注】不敢復求涉中道也且願遊其藩傍而已【疏】我雖遭此虧殘而庶幾之心靡替不復敢當中路願涉道之藩傍也【釋文】其藩甫煩反李音煩司馬向皆云崖也崔云域也許由曰不然夫盲者无以與乎眉目顏色之好瞽者无以與乎青黃黼黻之觀【疏】盲者有眼睛而不見物瞽者眼無眹縫如鼓皮也作斧形謂之黼兩已相背謂之黻而盲瞽之人眼睛已敗既不能觀文彩青黃亦不愛好眉目顏色譬意而遭堯黥劓情智已傷豈能愛慕深玄觀覽眾妙邪【釋文】盲者本又作眇崔本作目云目或作刑刑黥劓也以與音豫下同之好如字又呼報反黼黻上音甫下音弗觀古亂反意而子曰夫无莊之失其美據梁之失其力黃帝之亡其知皆在鑪捶之間耳【注】言天下之物未必皆自成也自然之理

亦有須冶鍛而爲器者耳故此之三人亦皆聞道而後忘其所務也此皆寄言以遣云爲之累耳疏无莊古之美人爲聞道故不復莊飾而自忘其美色也據梁古之多力人爲聞道守雌故不勇其力也黃帝軒轅也有聖知亦爲聞道故能忘遣其知也鑪竈也錘鍛也以上三人皆因聞道然後忘其所務以契其眞猶如世間器物假於鑪冶打鍛以成其用者耳今何妨自然之理令夫子教示於我以成其道耶故知自然造物在鑪冶之間則是有修學冶鍛之義也釋文无莊據梁司馬云皆人名李云无莊无莊飾也據梁也鑪音盧捶本又作錘徐之睡反又之蘂反一音時蘂反強梁也盧捶李云錘鴟頭頗口句鐵以吹火也崔云盧謂之貪捶當作甄盧甄之閒言小處也甄音丈僞反鍛丁亂反庸詎知夫造物者之不息我黥而補我劓使我乘成以隨先生邪注夫率性直往者自然也往而傷性性傷而能改者亦自然也庸詎知我之自然當不息黥補劓而乘可成之道以隨夫子耶而欲棄而勿告恐非造物之至也疏造物猶造化也我雖遭仁義是非殘傷情性焉知造化之內不補劓息黥令我改過自新乘可成之道隨

夫子以請益耶乃欲棄而不教恐乖造物者也　慶藩案乘猶載也成猶備也與詩儀既成兮義同黮闇則形體不備息之補之復完成矣言造物者使我得遇先生安知不使我載一成體以相隨耶此兼采宣氏說較郭訓爲長　許由曰噫未可知也我爲汝言其大略（疏）噫嘆聲也至道深玄絕於言象不可以心慮測故嘆云未可知也既請益慇懃亦無容杜默雖復不可言盡爲汝梗概陳之（釋文）曰噫徐音醫李云歎聲也崔云亂也本亦作意音同又如字謂呼意而名也　我爲于僞反注同　吾師乎吾師乎鏖萬物而不爲義澤及萬世而不爲仁（注）皆自爾耳亦無愛爲於其間也安所寄其仁義（疏）吾師乎者至道也然至道不可心知爲汝略言其要郎吾師是也鏖碎也至如素秋霜降碎落萬物豈有情斷割而爲義哉青春和氣生育萬物豈有情恩愛而爲仁哉蓋不然而然也而許由師於至道至道既其如是汝何得躬服仁義耶此略爲意而說（釋文）鏖子兮反司馬云碎也　盧文弨曰說文作鏊亦作鼇陸每從敕誤今從隸省作鏊息黠補劓之方也下並同　長於上古而不爲老（注）日新也（釋文）長於丁丈反　覆載天

地刻彫衆形而不爲巧（注）自然故非巧也（疏）萬象之前先有此道智德具足故義說爲長而實無長也長既無矣老豈有耶欲明不長而長老而不老故長於上古而不爲老也雖復天覆地載而以道爲源衆形彫刻咸資造化同稟自然故巧名斯滅既其無老無巧無是無非汝何所明言耶此所遊已（注）游於不爲而師於無師也（疏）吾師之所遊心止如此說而已此則總結以前吾師之義是也顏回曰回益矣（注）以損之爲益也（疏）顏子稟教孔氏服膺問道覺已進益呈解於師損有益空故以損爲益也仲尼曰何謂也（疏）既言益矣有何意謂曰回忘仁義矣（疏）忘兼愛之仁遣裁非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也（注）仁者兼愛之迹義者成物之功愛之非仁仁迹行焉成之非義義功見焉存夫仁義不足以知愛利之由無心故忘之可也但忘功迹故猶未玄達也（疏）仁義已忘於理漸可解心尚淺（釋文）功見賢遍反下文同他日復見曰回益矣（疏）他日猶異所以猶未日也空解（釋文）他日崔本作異日下亦然復見扶又反下同曰何謂也日新時更復見所言進益列在下文（釋文）

疏所言益者是何意謂也曰回忘禮樂矣疏禮者荒亂之首樂者淫蕩之具爲累更重次忘之也曰可矣猶未也注禮者形體之用樂者樂生之具忘其具未若忘其所以具也疏虛心漸可隨未至極也釋文樂生音洛又音嶽他日復見曰回益矣曰何謂也疏並不異前解也曰回坐忘矣疏虛心無著故能端坐而忘坐忘之義具列在下文慶藩案文選賈長沙鵩鳥賦注引司馬云坐而自忘其身釋文闕仲尼蹵然曰何謂坐忘疏蹵然驚悚貌也忘遺既深故悚然驚歎坐忘之謂厥義云何也釋文蹵然子六反崔云變色貌顏回曰墮肢體黜聰明疏墮毀廢也黜退除也雖聰屬於耳明關於目而聰明之用本乎心靈既悟一身非有萬境皆空故能毀廢四肢百體屏黜聰明心智者也釋文墮許規反徐又待果反離形去知同於大通此謂坐忘注夫坐忘者奚所不忘哉既忘其迹又忘其所以迹者內不覺其一身外不識有天地然後曠然與變化爲體而無不通也疏大通猶大道也道能通生萬物故謂道爲大通也外則離析於形體一一虛假此解墮肢體也內則除去

心識悗然無知此解黜聰明也既而枯木死灰冥同大道如此之益謂之坐忘也釋文去起呂知音智坐忘崔云端坐而忘盧文弨曰依次當在蹙然之前仲尼曰同則无好也注無物不同則未嘗不適未嘗不適何好何惡哉釋文无好呼報反何惡烏路反化則无常也注同於化者唯化所適故無常也疏既同於大道則無是非好惡冥於變化故不執滯守常也而果其賢乎已也請從而後也疏果決也而汝也忘遺如此定是大賢已雖汝師遂落汝後從而學之是已所願攝謙退已以進顏回者也子輿與子桑友而霖雨十日子輿曰子桑殆病矣裹飯而往食之注此二人相爲於無相爲者也今裹飯而相食者乃任之天理而自爾耳非相爲而後往者也疏雨經三日已上爲霖殆近也子桑家貧屬斯霖雨近於饑病此事不疑於方外之交任理而往雖復裹飯非有相爲之情者也釋文霖本又作淋音林左傳云雨三日以往爲霖裹音果食音嗣注同至子桑之門則若歌若哭鼓琴曰父邪母邪天乎人乎有不任其

聲而趨舉其詩焉（疏）仕堪也趨卒疾也子桑既遭飢餒故發琴聲問此飢貧從誰而得爲關父母爲是人天此則歌哭之辭也不堪此舉又卒爾詩詠也（釋文）有不任音壬其聲而趨七住反舉其詩焉崔云不任其聲傷也趨舉其詩無音曲也子輿入曰子之歌詩何故若是（注）嫌其有情所以趨出遠理也（疏）一於死生忘於哀樂於無相與方外之交今子歌詩似有怨望故入門驚怪問其所由也曰吾思夫使我至此極者而弗得也父母豈欲吾貧哉天无私覆地无私載天地豈私貧我哉求其爲之者而不得也然而至此極者命也夫（注）言物皆自然無爲之者也（疏）夫父母慈造不欲飢凍天地無私豈獨貧我思量主宰皆是自然尋求來由竟無兆朕而使我至此窮極者皆我之賦命也亦何惜之有哉

莊子集釋卷三上

思賢講舍校刊

莊子集釋卷三下

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

內篇應帝王第七（注）夫無心而任乎自化者應爲帝王也（釋文）崔云行不言之教使天下自以爲牛馬應爲帝王者也

齧缺問於王倪四問而四不知（疏）四問而四不知則齊物篇中四問也夫帝王之道莫若忘知故以此義而爲篇首老子云不以智治國國之德者也（釋文）齧缺五結反下王倪五兮反四問而四不知故云事在齊物論中齧缺因躍而大喜行以告蒲衣子蒲衣子曰而乃今知之乎（疏）蒲衣子堯時賢人年八歲舜師之讓位不受卽被衣子也齧缺得不知之妙旨仍踊躍而喜歡走以告於蒲衣子述王倪之深義蒲衣是方外之大賢達忘言之至道理無知而固久汝今日乃知也（釋文）蒲衣子尸子云蒲衣八歲舜讓以天下崔云卽被衣王倪之師也淮南子曰齧缺問道於被衣有虞氏不及泰氏（注）夫有虞氏之與泰氏皆世事之迹耳非所以迹者

也所以迹者無迹也世世執名之哉未之嘗名何勝負之有耶然無迹者乘羣變履萬世世有夷險故迹有不及也〔疏〕有虞氏舜太昊伏羲也三皇之世其俗淳和五帝之時其風澆競澆競則運知而養物淳和則任眞而馭宇不及之義驗此可知也〔釋文〕泰氏司馬云上古帝王也崔云帝王也李云大庭氏又云無名之君也慶藩案路史前紀七引司馬云上古之帝王無名之稱與釋文所引小異**有虞氏其猶藏仁以要人亦得人矣而未始出於非人**〔注〕夫以所好爲是人所惡爲非人者唯以是非爲域者也夫能出於非人之域者必入於無非人之境矣故無得無失無可無不可豈直藏仁而要人也〔疏〕夫舜包藏仁義要求士庶以得百姓之心未是忘懷自合天下故未出於是非之域亦有作藏字者臧善也善於仁義要求人心者也〔釋文〕藏仁才剛反崔云懷仁心以結人也本亦作臧一遥反注同家世父曰有人之見作剛反善也簡文同**以要存而要人之仁行焉無人之見存出入鳥獸之羣而不亂其世人也汎乎相遇泯泯之中而矣以要人爲出於非人忘非我之分矣入於非人人我之分之兩忘者**

不以心應焉爲馬爲牛非獨忘人也亦忘己也所好呼報反所惡烏路反之竟音境泰氏其臥徐徐其覺于于疏徐徐寬緩之貌于于自得之貌伏犧之時淳風尚在故臥則安閑而徐緩覺則歡娛而自得也釋文徐徐如字崔本作袪袪其覺古孝反于于如字司馬云徐徐安穩貌于于無所知貌簡文云徐徐于于寐之狀也慶藩案于于卽盱盱也說文盱張目也于與盱聲近義同淮南俶眞篇萬民睢睢盱盱然魯靈光殿賦鴻荒朴略厥狀睢盱張載曰睢盱質朴之形正與司馬注無所知意相合淮南覽冥篇臥倨倨興盱盱高注曰盱盱無智巧貌也又淮南盱盱作呼呼王氏讀書雜志據諸書證爲盱盱之僞亦正與質朴無知同義一以己爲馬一以己爲牛注夫如是又奚是人非人之有哉斯可謂出於非人之域疏忘物我遺是非或馬或牛隨人呼召人獸尚且無主何是非之有哉其知情信注任其自知故情信疏率其眞知情無虛矯故實信也其德甚眞注任其自得故無僞疏以不德爲德德無所德故不僞者也而未始入於非人注不入乎是非之域所以絕於有虞之世疏既率其情其德不僞故能超出心知之境不入是非之域者也肩吾見狂接輿狂接輿曰日中始何以語女疏肩吾

接輿已具前解日中始賢人姓名即肩吾之師也既是女師有何告示此是接輿發語以問故也

【釋文】日人實反中音仲亦如字始李云日中始人姓名賢者也崔本無日字云中始賢人也俞樾曰釋文引李云日中始人姓名賢者也此恐不然中始人名日猶云日者也謂日者中始何以語女也文七年左傳日衛不睦襄二十六年傳日其過此也昭七年傳日君以夫公孫段爲能任其事十六年傳日起請夫環並與此日字同義李以日中始三字爲人姓名失之矣崔本無日字以語魚據反女音汝後皆同

肩吾曰告我君人者以己出經式義度人孰敢不聽而化諸

【疏】式用也教我爲君之道化物之方必須己出智以經綸用仁義以導俗則四方氓庶誰不聽從遐遠黎元敢不歸化耶

【釋文】出經絕句司馬云出行也經常也崔云出典法也式義度人絕句式法也崔云式用也用仁義以法度人也王念孫曰釋文曰出經絕句式義度人絕句引諸說皆未協案此當以以己出經式義度爲句人孰敢不聽而化諸爲句義讀爲儀義儀古字通說文義己之威儀也文侯之命父義和鄭注義讀爲儀周官肆師治其禮儀鄭注故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時所爲義爲讀小雅楚茨篇禮儀卒度韓詩作義周官大行人大客之儀大戴禮朝事篇作義樂記制之禮義漢書禮樂志作儀周語示民軌儀大射儀注引作義儀法也見周語注淮南精神篇注楚詞九歎注經式儀度皆謂法度也解者失之

狂接輿曰是欺德也

【注】以己制物則物失其

眞【疏】夫以己制物物喪其眞欺誑之德非實道【釋文】欺德簡文云欺忘也其於治天下也猶涉海鑿河而使蚉負山也【注】夫寄當於萬物則無事而自成以一身制天下則功莫就而任不勝也【疏】夫溟海宏博深廣難窮而穿之爲河必無成理猶大道遐曠玄絕難知而鑿之爲義其功難克又蚉蟲至小山岳極高令其負荷無由勝任以智經綸用仁理物能小謀大其義亦然【釋文】涉海鑿待洛反下同郭粗鶴反河李云涉海必陷波鑿河無成也蚉音文本亦作蟁同不勝音升夫聖人之治也治外乎【注】全其性分之內而已【疏】隨其分內而治之必不分外治物治乎外者言不治之者也正而後行【注】各正性命之分也【疏】順其正性而後行化確乎能其事者而已矣【注】不爲其所不能【疏】確實也順其實性於事有能者因而任之止於分內不論於外者也【釋文】確乎苦學反李云堅貌崔本作槖音託慶藩案文選劉孝標辯命論注引司馬云確乎不移易釋文闕且鳥高飛以避矰弋之害鼷鼠深穴乎神丘之下以避熏鑿之患【注】禽獸猶各有以自存故帝王任之而

不爲則自成也【疏】矰網也弋以繩係箭而射之也鼷鼠小鼠也神丘社壇也鳥則高飛而逃網鼠則深穴而避熏斯皆率性自然豈待教而遠害者也鳥鼠既爾在人亦然故知式義出經誣罔之甚矣【釋文】矰則能反李云罔也之害崔本作菑鼷音兮熏香云反而曾二蟲之无知【注】言汝曾不知此二蟲之各存而不待教乎【疏】而汝也汝不曾知此二蟲不待教令而解避害全身者乎既深穴高飛豈無知耶況在人倫而欲出經式義欺矯治物不亦妄哉天根遊於殷陽至蓼水之上適遭无名人而問焉曰請問爲天下【疏】天根無名並爲姓字寓言問荅也殷陽殷山之陽蓼水在趙國界內遭遇也天根遨遊於山水之側適遇無名人而問之請問之意在乎天下【釋文】天根崔本云人姓名也遊於殷陽李云殷山名陽山之陽崔云殷陽地名司馬云殷衆也言向南遊也或作殷湯蓼水音了李云水名也无名人曰去汝鄙人也何問之不豫也【注】問爲天下則非起於太初止於玄冥也【疏】汝是鄙陋之人宜其速去所問之旨甚不悅豫我心【釋文】不豫司馬云嫌不漸豫太倉卒也簡文云豫悅也盧文弨曰今本作不預　俞樾曰爾雅釋詁豫厭也楚詞惜誦篇行婞直而不

豫兮王逸注亦曰豫厭也是豫之訓厭乃是古義無名人深怪天根之多問故曰何問之不豫猶云何許子之不憚煩也簡文云豫悅也殊失其義大初音泰子方將與造物者爲人注任人之自爲疏夫造物爲人素分各足何勞作法措意治之既同於大通故任而不助也厭則又乘夫莽眇之鳥以出六極之外而遊无何有之鄉以處壙埌之野注莽眇羣碎之謂耳乘羣碎馳萬物故能出處常通而無狹滯之地疏莽眇深遠之謂壙埌宏博之名鳥則取其無迹輕昇六極猶六合也夫聖人馭世恬淡無爲大順物情有同造化若其息用歸本厭離世間則乘深遠之大道凌虛空而滅迹超六合以放任遊無有以逍遙凝神智於射山處清虛於曠野如是則何天下之可爲哉蓋無爲者也釋文乘夫音符莽莫蕩反崔眇妙小反莽眇輕虛之狀也崔云猛眇之鳥首也取其行而無迹壙徐苦晃反埌徐力黨反李音浪壙埌无滯爲名也崔云猶曠蕩也无狹戶夾反汝又何帛以治天下感予之心爲注言皆放之自得之場則不治而自治也疏夫放而任之則物皆自化有何帛術轍欲治之感動我心何爲如此釋文帛徐音藝又魚例反司馬云法也一本作瘞

牛世反崔本作爲　俞樾曰帛未詳何字以諸說參考之疑帛乃臬字之誤故有魚例反之音而司馬訓法亦卽臬之義也然字雖是臬而義則非臬當讀爲寱寱本從臬聲古文以聲爲主故或止作臬也一本作寱者破叚字而爲正字耳一切經音義引通俗文曰夢語謂之寱無名人葢謂天根所問皆夢語也故曰汝又何寱以治天下感予之心爲　慶藩案一切經音義四分律卷三十二引三蒼云寱于歲反謊言也謊言卽與夢語無異　而自治直吏反下文同　又復問【疏】天根未達更請決疑【釋文】又復扶又反　无名人曰汝遊心於淡【注】其任性而無所飾焉則淡矣【釋文】於淡徒暫反徐大敢反　合氣於漠【注】漠然靜於性而止【疏】可遊汝心神於恬淡之域合汝形氣於寂寞之鄉唯形與神二皆虛靜如是則天下不待治而自化者耳【釋文】於漠音莫　順物自然而无容私焉而天下治矣【注】任性自生公也心欲益之私也容私果不足以生生而順公乃全也【疏】隨造化之物情順自然之本性無容私作法術措意治之放而任之則物我全之矣　陽子居見老聃曰有人於此嚮疾强梁物徹疏明學道不勌如是者可比明王乎【疏】姓陽名朱

字子居問老子明王之道假且有人素性聰達神智捷疾猶如嚮應涉事理務强幹果決鑒物洞徹疏通明敏學道精勤曾無懈倦如是之人可得將明王聖帝比德否乎【釋文】陽子居李云居名也子男子通稱嚮許亮反李許兩反疾强梁崔云所在疾强梁之人也李云敏疾如嚮也簡文云如嚮應聲之疾故是强梁之貌物徹疏明司馬云物事也徹通也事能通而開明也崔云無物不達無物不明不勌其眷反老聃曰是於聖人也胥易技係勞形怵心者也【注】言此功夫容身不得不足以比聖王【疏】若將彼人比聖王無異胥徒勞苦改易形容技術工巧神慮劬勞故形容變改係累故心靈怵惕也【釋文】胥如字司馬云疏也簡文云相也易音亦崔以豉反云相輕易也簡文同技徐其綺反簡文云藝也係如字崔本作繫或作毄簡文云音繫盧文弨曰毄舊作繫與上複今定作毄見漢書慶藩案鄭注周禮胥徒民給徭役者易讀如孟子易其田疇之易胥易謂胥徒供役治事鄭注檀弓易墓謂治草木易猶治也技係若王制凡執技以事上者不貳事不移官謂爲技所繫也釋文云司馬云胥疏也簡文云胥相也竝誤怵心勑律反且曰虎豹之文來田猨狙之便執斄之狗來藉如是者可比明王乎【注】此皆以其文章

技能係累其身非涉虛以御乎無方也【疏】藉繩也猨狙獼猴也虎豹之皮有文章故來田獵獼猴以跳躍便捷恆被繩拘狗以執捉狐狸每遭係頸若以嚮疾之人類於聖帝則此之三物可比明王乎【釋文】來田李云虎豹以皮有文章見獵也田獵也猨音袁狙七餘反之便毗肩反舊扶面反斄音來李音狸崔云旄牛也來藉司馬云藉繩也由捷見結縛也崔云藉繫也陽子居蹵然曰敢問明王之治【疏】既其失問故驚悚變容重請明王爲政其義安在【釋文】蹵然子六反改容之貌之治直吏反下同老聃曰明王之治功蓋天下而似不自已【注】天下若無明王則莫能自得令之自得實明王之功也然功在無爲而還任天下天下皆得自任故似非明王之功【疏】夫聖人爲政功侔造化覆等玄天載周厚地而功成不處故非已爲之也化貸萬物而民弗恃【注】夫明王皆就足物性故人人皆云我自爾而莫知恃賴於明王【疏】誘化蒼生令其去惡貸借萬物與其福善而玄功潛被日用不知百姓謂我自然不賴君之能【釋文】貸吐代反有莫舉名使物自喜【注】

雖有蓋天下之功而不舉以爲己名故物皆自以爲得而喜〔疏〕莫無也舉顯也推功於物不顯其名使物各自得而懽喜適悅者也立乎不測〔注〕居變化之塗日新而無方者也而遊於无有者也〔注〕與萬物爲體則所遊者虛也不能冥物則迕物不暇何暇遊虛哉〔疏〕無有妙本也樹德立功神妙不測而即迹即本故常遊心於至極也鄭有神巫曰季咸〔疏〕鄭國有神異之巫甚有靈驗從齊而至姓季名咸也〔釋文〕神巫曰季咸李云女曰巫男曰覡季咸名知人之死生存亡禍福壽夭期以歲月旬日若神鄭人見之皆棄而走〔注〕不憙自問死日也〔疏〕占候吉凶必無差失尅定時日驗若鬼神不喜預聞凶禍是以棄而走避也〔釋文〕不憙許忌反列子見之而心醉歸以告壺子〔疏〕列子事跡具逍遙篇今不重解壺子鄭之得道人也號壺子名林即列子之師也列子見季咸小術驗若鬼神中心羨仰恍然如醉既而歸反具告其師〔釋文〕心醉向云迷惑於其道也壺子司馬云名林鄭人列子師曰始吾以夫子之道爲至矣則又有至焉者矣

注謂季咸之至又過於夫子疏夫子壺子也至極也初始稟學先生之道爲至今見季咸其道又極於夫子此是禦寇心醉之言也壺子曰吾與汝既其文未既其實而固得道與疏與授也既盡也吾比授汝始盡文言於其妙理全未造實汝固執文字謂言得道豈知筌蹄異於魚兔耶釋文既其文李云既盡也得道與音餘衆雌而无雄而又奚卵焉注言列子之未懷道也疏夫衆雌无雄無由得卵既文無實亦何道之有哉釋文衆雌而无雄而又奚卵焉司馬云言汝受訓未熟故未成若衆雌无雄則无卵也而以道與世亢必信夫故使人得而相女注未懷道則有心有心而亢其一方以必信於世故可得而相之疏女用文言之道而與世間亢對既無大智必信彼小巫是故季咸得而相女者也釋文世亢若浪反必信崔云絕句相女息亮反注下同盧文弨曰今本作汝嘗試與來以予示之疏夫至人凝遠神妙難知本迹寂動非凡能測故召令至以我示之也釋文示之本亦作視崔云視示之也明日列子與之見壺子出而謂列子曰嘻子之先生

死矣弗活矣不以旬數矣吾見怪焉見濕灰焉【疏】嘻歎聲也于林示其寂泊之容季咸謂其將死先怪已彰不過十日弗活之兆類彼濕灰也【釋文】嘻徐音熙郭許意反旬數所主反

列子入泣涕沾襟以告壺子壺子曰鄉吾示之以地文萌乎不震不正【注】萌然不動亦不自正與枯木同其不華濕灰均於寂魄此乃至人無感之時也夫至人其動也天其靜也地其行也水流其止也淵默淵默之與水流天行之與地止其於不爲而自爾一也今季咸見其尸居而坐忘卽謂之將死覩其神動而天隨因謂之有生誠應不以心而理自玄符與變化升降而以世爲量然後足爲物主而順時無極故非相者所測耳此應帝王之大意也【疏】文象也震動也地以無心而甯靜故以不動爲地文也萌然寂泊曾不震動無心自正文類傾頹此是大聖無感之時小巫謂之弗活也而壺丘示見義有四重第一示妙本虛凝寂而不動第二示垂迹應感動而不寂第

三本迹相即動寂一時第四本迹兩忘動寂雙遣此則第一妙本虛凝寂而不動也【釋文】鄉吾許亮反本作曏亦作向同崔本作康云向也地文與土同也崔云文猶理也不震不正並如字崔本作不誫不止云如動不動也

俞樾曰列子黃帝篇作罪乎不誫不止當從之罪讀爲嶵說文山部作嶵云山貌是也誫即震之異文不誫不止者不動不止也故以嶵乎形容之言與山同也今罪誤作萌正誤作止失其義矣據釋文則崔本作不誫不止與列子同可據以訂正

誠應應對之應後同是殆見吾杜德機也【注】德機不發曰杜【疏】殆近也杜塞也機動也至德之機開而不發示其凝淡便爲濕灰小巫庸瑣近見於此矣【釋文】杜德機崔云塞吾德之機嘗又與來【疏】前者伊妄言我死今時重命令遣更來也明日又與之見壺子出而謂列子曰幸矣子之先生遇我也有瘳矣全然有生矣【疏】此即第二垂迹應感動而不寂示以應容神氣微動既殊槁木全似生平而濫以聖功用爲已力謬言遇我幸矣有瘳也【釋文】有瘳丑畱反吾見其杜權矣【注】權機也今乃自覺昨日之所見見其杜權故謂之將死也【疏】權機也前時一覩有類濕灰杜塞機權全無應動今日遇我方得全生小巫寡識有茲叨

盤者也列子入以告壺子壺子曰鄉吾示之以天壤注天壤之中覆載之功見矣比之地文不猶卵乎此應感之容也疏壤地也示之以天壤謂示以應動之容也譬彼兩儀覆載萬物至人應感其義亦然釋文功見賢遍反慶藩案文選陸士衡連珠注引司馬云壤地也釋文闕名實不入注任自然而覆載則天機玄應而名利之飾皆爲棄物矣疏雖復降迹同塵和光利物而名譽眞實曾不入於靈府也而機發於踵注常在極上起疏踵本也雖復物感而動不失時宜而此之神機發乎妙本動而常寂是殆見吾善者機也注機發而善於彼彼乃見之疏示其善機應此兩儀季咸見此形容所以謂之爲善全然有生則是見善之謂也嘗又與來明日又與之見壺子出而謂列子曰子之先生不齊吾无得而相焉試齊且復相之疏此是第三示本迹相卽動寂一時夫至人德滿智圓虛心凝照本迹無別動靜不殊其道深玄豈小巫能測耶謂齊其心迹試相之焉不敢的定吉凶故言且復相者耳釋文不齊側皆反本又作齋下同且復扶又反列子入以告

壺子壺子曰吾鄉示之以太沖莫勝【注】居太沖之極浩然泊心而玄同萬方故勝負莫得厝其間也【疏】沖虛也莫無也夫聖照玄凝與太虛等量本迹相卽動寂一時初無優劣有何勝負哉【釋文】泊心白博反又音魄得厝七故反字又作措同盧文弨曰今本作措是殆見吾衡氣機也【注】無往不平混然一之以管闚天者莫見其涯故似不齊【疏】衡平也卽迹卽本無優無劣神氣平等以此應機小巫近見不能遠測心中迷亂所以請齊耳【釋文】管闚去規反鯢桓之審爲淵止水之審爲淵流水之審爲淵淵有九名此處三焉【注】淵者靜默之謂耳夫水常無心委順外物故雖流之與止鯢桓之與龍躍常淵然自若未始失其靜默也夫至人用之則行捨之則止行止雖異而玄默一焉故略舉三異以明之雖波流九變治亂紛如居其極者常淡然自得泊乎忘爲也【疏】此舉譬也鯢大魚也桓盤也審聚也夫水體無心動止隨物或鯨鯢盤桓或螭龍騰

躍或凝滯止住或波流湍激雖復漣漪清淡多種不同而玄默無心其致一也故鯤桓以方衡氣止水以譬地文流水以喻天壤雖復三異而虛照一焉而言淵有九名者謂鯤桓止水流水汎水濫水沃水雍水文水肥水故謂之九也並出列子彼文具載此略敘有此三焉也

釋文 鯤五兮反 桓司馬云鯤桓二魚名也簡文云鯤魚所處之方穴也之審郭如字簡文云處也司馬云審當爲蟠又云拒或作桓之審蟠聚也崔本作潘云回流所鍾之域也

兪樾曰審司馬云當爲蟠蟠聚也崔本作潘云回流所鍾之域也今以字義求之則實當爲瀋說文水部瀋大波也從水瀋聲作潘者字之省司馬彪讀爲蟠誤也郭本作審則失其字矣又案列子黃帝篇云鯤旋之潘爲淵止水之潘爲淵流水之潘爲淵瀡水之潘爲淵沃水之潘爲淵沈水之潘爲淵雍水之潘爲淵汧水之潘爲淵是爲九淵焉九淵全列然於上下文殊不相屬疑爲它處之錯簡莊子所見已然雖不敢徑去而實非本篇文義所繫故卿舉其三耳家世父曰釋文引崔本審作潘云回流所鍾之域也列子黃帝篇鯤旋之潘爲淵字當作潘說文淵回水也管子度地篇水出地而不流命曰淵謂水回旋而瀦爲淵有物伏孕其中而成淵者有止而不流者有流而中停爲淵者水之停瀦因其自然之勢而或流或止皆積之以成淵焉故曰太沖莫朕侵尋汎溢非人力之所施也

淵有九名 淮南子云有九旋之淵許慎注云至深也

治亂直吏反嘗又與來【疏】欲示極玄應須更召明日又與之見壺子立未定自失而走【疏】季咸前後虞度來相未呈玄遠猶有近見今者第四其道極深本迹兩忘動寂雙遣聖心行虛非凡所測遂使立未安定奔逸而走也【釋文】失而走如字徐音逸壺子曰追之【疏】既見奔逃命令捉取列子追之不及反以報壺子曰已滅矣已失矣吾弗及已【疏】驚迫已甚奔馳亦速滅矣失矣莫知所之也【釋文】已滅崔云滅不見也壺子曰鄉吾示之以未始出吾宗【注】雖變化無常而常深根冥極也【疏】夫妙本玄源窈冥恍惚超茲四句離彼百非不可以心慮知安得以形名取既絕言象無的宗塗不測所由故失而走吾與之虛而委蛇【注】無心而隨物化【釋文】委於危反蛇以支反委蛇至順之貌不知其誰何【注】汎然無所係也【疏】委蛇隨順之貌也至人應物虛已忘懷隨順逗機不執宗本既不可名目故不知的是何誰也因以為弟靡因以為波流故逃也【注】變化頹靡世事波流無往而不因也夫至人一耳然應世變而時動故相者無所措

其目自失而走此明應帝王者無方也【疏】頹者放任靡者順從夫上德無心有感斯應放任不務順從於物而揚波塵俗隨流世間因任前機曾無執滯干變萬化非相者所知是故季咸宜其逃逸也【釋文】

爲弟徐音頹丈回反靡弟靡不窮之貌崔云猶遜伏也盧文弨曰正字通弟作弟後來字書亦因之而於古無有也類篇弟字下有徒回反一音云弟靡不窮皃正本此列子黃帝篇作茅靡

波流如字崔本作波隨云常隨從之王念孫曰郭象曰變化頹靡世事波流無往而不因釋文曰波流崔本作波隨云常隨從之案作波隨者是也蛇何靡隨爲韻蛇古音徒禾反委蛇之委古音於禾反委蛇疊韻字也召南羔羊篇委蛇委蛇與皮紽爲韻反古音婆莊子庚桑楚篇與物委蛇與爲波爲韻爲古音鴛委蛇或作委佗鄘風君子偕老篇委委佗佗與珈河宜何爲韻宜古音俄靡古音摩中孚九二吾與爾靡之與和爲韻莊子知北遊篇安與之相靡與化多爲韻成二年左傳師至于靡笄之下靡一音摩史記蘇秦傳期年以出揣摩鄒誕本作揣靡隨古亦音徒禾反波隨疊韻詩序男行而女不隨老子前後相隨管子白心篇天不始不隨呂氏春秋審應篇人先我隨韓子解老篇大姦作則小盜隨淮南秦族篇上動而下隨史記太史公自序主先而臣隨淮與和爲韻又呂氏春秋任數篇無先有隨與和多爲韻賈子道術篇有端隨之與和宜爲韻淮南原道篇禍乃相隨與多爲韻說文隨從辵隋贊隋音佗果反史記天官書前列直斗口三星隨北端兌索隱曰隨音他果反

然後列子自以爲未始學而歸【疏】季咸逃逸之後列子方悟已迷始覺壺丘道深神巫術淺自知未學請乞其退歸習尚無爲伏膺玄業也

三年不出爲其妻爨食豕如食人【注】忘貴賤也【疏】不出三年屏於俗務爲妻爨火忘於榮辱食豕如人

淨穢均等【釋文】爲其于僞反妻爨七判反食豕音嗣下同於事无與親【注】唯所遇耳【疏】悟於至理故均彼我涉於世事無親疏也彫琢復朴【注】去華取實【疏】彫琢華飾之務悉皆棄除直置任眞復於朴素之道者也【釋文】彫琢竹角反去華羌呂反塊然獨以其形立【注】外飾去也【疏】塊然無情之貌也外除彫飾內遣心智槁木之形塊然無偶也【釋文】塊然徐苦怪反又苦對反紛而封哉【注】雖動而眞不散也【疏】封守也雖復涉世紛擾和光接物而守於眞本確爾不移【釋文】紛而芳云反崔云亂貌封哉崔本作戎云封戎散亂也李楨曰紛而封哉列子黃帝篇作忪然而封戎按封戎是也六句並韻語食豕二句人親爲韻彫琢二句朴立爲韻紛而二句戎終爲韻哉字傳寫之譌下四亦韻語惟崔本不誤與列子同尚書公無困哉漢書兩引作公無困我此以我譌哉亦是一證一以是終【注】使物各自終【疏】動不乖寂雖紛擾而封哉應不離眞常抱一以終始无爲名尸【注】因物則物各自當其名也【疏】尸主也身尚忘遺名將安寄故無復爲名譽之主也无爲謀府【注】使物各自謀也【疏】虛淡無心忘懷任物故無復運爲謀慮於靈府耳无爲事任【注】付物使

各自任（疏）各率素分恣物自爲不復於事任用於已无爲知主（注）無心則物各自主其知也（疏）忘心絕慮大順羣生終不運知以上於物（釋文）知主音知注同體盡无窮（注）因天下之自爲故馳萬物而無窮也（疏）體悟眞源故能以智境冥會故曰皆無窮也而遊无朕（注）任物故無迹（疏）朕迹也雖遨遊天下接濟蒼生而晦迹韜光故无朕也（釋文）无朕直忍反崔云兆也盡其所受乎天（注）足則止也（疏）所稟天性物物不同各盡其能未爲不足者也而无見得（注）見得則不知止（疏）夫目視之所見雖見不見得於分內之得雖得不得既不造意於見得故雖見得而無見得也亦虛而已（注）不虛則不能任羣實（疏）所以盡於分內而無見得者自直虛心忘淡而已至人之用心若鏡（注）鑒物而無情（疏）夫懸鏡高堂物來斯照至人虛應其義亦然不將不迎應而不藏（注）來即應去即止（疏）將送也夫物有去來而鏡無迎送來者即照必不隱藏亦猶聖智虛凝無幽不燭物感斯應應不以心既無將迎豈有情於隱匿哉

（釋文）應而不藏　如字本又作臧亦依字讀故能勝物而不傷（注）物來乃鑒鑒

不以心故雖天下之廣而無勞神之累（疏）夫物有生滅而鏡無隱顯故常能照物而物不能傷亦由聖人德合二儀明齊三景鑒照遐廣覆載無偏用心不勞故無損害爲其勝物是以不傷南海之帝爲儵北海之帝爲忽中央之帝爲渾沌（疏）南海是顯明之方故以儵爲有北是幽闇之域故以忽爲無中央既非北非南故以渾沌爲非無非有者也（釋文）儵音叔李云喻有象也忽無形也渾胡本反徒本反崔云渾沌無孔竅也李云清濁未分也此喻反沌自然簡文云儵忽取神速爲名渾沌以合和爲貌神速譬有爲合和譬無爲儵與忽時相與遇於渾沌之地渾沌待之甚善（疏）有無二心會於非無非有之境和二偏之心執爲一中之志故云待之甚善也儵與忽謀報渾沌之德曰人皆有七竅以視聽食息此獨无有嘗試鑿之（疏）儵忽二人由懷偏滯未能和會尚起學心妄嫌渾沌之無心而謂穿鑿之有益也日鑿一竅七日而渾沌死（注）爲者敗之（疏）夫運四肢以滯境鑿七竅以染塵乖渾沌之至涪順之無心而謂穿鑿之有益也日鑿一竅七日而渾沌死（注）爲者敗之（疏）有無之取舍是以不終天年中塗夭折鼿哉學者幸勉之焉故郭注（釋文）七竅苦叫反說文云孔也七日而渾沌死崔云言不順自然強

開耳目也

莊子集釋卷三下

思賢講舍校刊

莊子集釋卷四上

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

外篇駢拇第八 釋文舉事以名篇

駢拇枝指出乎性哉而侈於德 疏駢合也大也謂足大拇指與第二指相連合爲一指也枝指者謂手大拇指傍枝生一指成六指也出乎性者謂此駢枝二指並稟自然性命生分中有之侈多也德謂仁義禮智信五德也言會史稟性有五德蘊之五藏於性中非剩也 釋文駢步田反廣雅云拇音母足大指也司馬云駢拇謂足拇指連第二枝指如字三蒼云枝指手有六指也崔云諸指連大指也枝指崔云音歧謂指有歧也盧文弨曰歧當作岐 而侈昌是反徐處豉反郭云多也崔云德後人强分之 而侈貌司馬云溢也崔云過也於德猶容也 附贅縣疣出乎形哉而侈於性 注夫長者不爲有餘短者不爲不足此則駢贅皆出於形性非假物也然駢與不駢其性各足而此獨駢枝則於衆以爲多故曰侈耳而惑者或云非性因欲割

而棄之是道有所不存德有所不載而人有棄才物有棄用也豈是至治之意哉夫物有小大能有少多所大卽駢所多卽贅駢贅之分物皆有之若莫之任是都棄萬物之性也【疏】附生之贅肉縣係之小疣並稟形以後方有故出乎形哉而侈性者譬離曠稟性聰明列之藏府非關假學故無侈性也【釋文】附贅章銳反廣雅云疣也釋名云橫生一肉屬著體也一云癗結也縣音玄疣音尤而侈於性司馬云性人之本體也駢拇枝指附贅縣疣此四者各出於形性而非形性之正於眾人爲侈耳於形爲侈於性爲多故在手爲莫用之肉於足爲無施之指也王云性者受生之質德者全生之本駢枝受生而有不可多於德贅疣形後而生不可多於性此四者以況才智德行　俞樾曰性之言生也駢拇枝指生而已然者也故曰出乎性附贅縣疣成形之後而始有者也故曰出乎形德者所以生者也天地篇曰物得以生謂之德是也駢拇枝指出乎性而以德言之則侈矣附贅縣疣出乎形而以性言之則侈矣崔云德猶容也司馬云性人之本體也混性與德與形而一之殊失其旨　家世父曰釋文引王云性者受生之質德者全生之本駢拇枝指與生俱來故曰出於性附贅縣疣形既具而後坿焉故曰出於形夫音符發句之端放此至治直吏反

之分符問反後可以意求物皆有之作定之或多方乎仁義而用之者列於五藏哉而非道德之正也注夫與物冥者無多也故多方於仁義者雖列於五藏然自一家之正耳未能與物無方而各正性命故曰非道德之正夫方之少多天下未之有限然少多之差各有定分毫芒之際卽不可以相跂故各守其方則少多無不自得而惑者聞多之不足以正少因欲棄多而任少是舉天下而棄之不亦妄乎疏方道術也言曾史之德性多仁義羅列藏府而施用之此直一家之知未能大冥萬物夫能與物冥者故當非仁非義而應夫仁義不多不少而應夫多少千變萬化與物無窮無所偏執故是道德之正言釋文五藏才浪反後皆同黃帝素問云肝心脾肺腎爲五藏是故駢於足者連无用之肉也枝於手者樹无用之指也注直自性命不得不然非以有用故然也疏夫駢合之拇無益於行步故雖有此連終成無用之肉枝生於手指者既不益操捉故雖樹立此肉終是無用

之指也欲明稟自然天性有之非關助用而生也多方駢枝於五藏之情者淫僻於仁義之行注五藏之情直自多方耳而少者橫復尚之以至淫僻而失至當於體中也疏夫曾史之徒性多仁義以此情性駢於藏府性少之類矯情慕之務此爲行求於天理既非率性遂成淫僻釋文淫僻本又作辟匹亦反徐扶亦反注者耽滯僻者不正之貌仁義之行下孟反崔云駢枝贅疣雖非性之正亦出於形不可去也五藏之情雖非道德之正亦列於性不可治也今設仁義之教以治五藏之情猶削駢枝贅疣也既傷自然之理更益其疾也橫復扶又反徐篇末注皆同至當丁浪反後皆倣此而多方於聰明之用也注聰明之用各有本分故多方不爲有餘少方不爲不足然情欲之所蕩未嘗不賤少而貴多也見夫可貴而矯以尚之則自多於本用而困其自然之性若乃忘其所貴而保其素分則與性無多而異方俱全矣疏言離曠素分足於聰明性少之徒矯情爲尚以此爲用不亦謬乎是故駢於明者亂五色淫文章

青黃黼黻之煌煌非乎而離朱是已疏斧形謂之黼兩已相背謂之黻五色青黃赤白黑也青與赤爲文赤與白爲章煌煌眩目貌也豈非離朱乎是也已助聲也離朱一名離婁黃帝時明目人百里察毫毛也

釋文黼黻音甫下音弗周禮云白與黑謂之黼黑與青謂之黻煌煌音皇廣雅云光也向音煌毛詩傳云皇皇猶煌煌也煌又音晃盧文弨曰舊作光光也今據本書刪一光字非乎向云非乎離言是也朱司馬云黃帝時人百步見秋毫之末一云見千里針鋒孟子作離婁是已向云猶是也多於聰者亂五聲淫六律金石絲竹黃鐘大呂之聲非乎而師曠是已注天有耳目者未嘗以慕聾盲自困也所困常在於希離慕曠則離曠雖性聰明乃是亂耳目之主也疏五聲謂宮商角徵羽也六律黃鐘大呂姑洗蕤賓無射夾鐘之徒是也六律陽六呂陰總十二也金石絲竹匏土革木此八音也非乎言滯著此聲音豈非是師曠乎師曠字子野晉平公樂師極知音律言離曠二子素分聰明庸昧之徒橫生希慕既失本性寧不困乎然則離曠聰明乃是亂耳目之主也

釋文五聲本亦作師曠司馬云晉賢大夫也善音律能致鬼神史記云冀州南和人生而無目枝

於仁者擢德塞性以收名聲使天下簧鼓以奉不及之法非乎而曾史是已【注】夫曾史性長於仁耳而性不長者橫復慕之慕之而仁仁已僞矣天下未嘗慕桀跖而必慕曾史則曾史之簧鼓天下使失其眞性甚於桀跖也【疏】枝於仁者謂素分枝多仁義由如生分中枝生一指也擢用五德既偏滯邪淫仍閉塞正性用斯接物以收聚名聲遂使蒼生馳動奔競由如笙簧鼓吹能感動於物欣企也然曾史性長於仁義而不長者橫復慕之捨短效長故言奉不及之法也擢拔謂拔擢僞德塞其眞性也曾者姓曾名參字子輿仲尼之弟子史者姓史名鰌字子魚衛靈公臣此二人並稟性仁孝故舉之【釋文】擢德音濯司馬云拔也王念孫曰塞與擢義不相類塞當爲搴擢搴皆謂拔取之也廣雅云搴取也楚詞離騷注及史記叔孫通傳索隱引許愼並與廣雅同方言作攓云取也南楚曰攓說文作攓云拔取也拔也樊光注爾雅及李奇注漢書季布欒布田叔傳贊並與廣雅同此言世之人皆擢其德搴其性務爲仁義以收名聲非謂塞其性也淮南俶眞篇曰俗世之學擢德攓性內愁五藏外勞耳目乃始招蟯振繾物之毫芒搖消掉捎仁義禮樂暴行越智於天下以招號名聲於世又曰今萬物之來擢拔吾性攓取吾情皆其證也隸書手字或作丰字作舉奉字作奉之類故搴字或作搴形與塞相似因譌而爲塞矣

簧

鼓音黃謂笙簧也鼓動也曾史曾參史鰌也曾參行仁史鰌行義跖之石反駢於辯者纍瓦結繩竄句遊心於堅白同異之閒而敝跬譽無用之言非乎而楊墨是已注夫騁其奇辯致其危辭者未曾容思於檮杌之口而必競辯於楊墨之閒則楊墨乃亂羣言之主也疏楊者姓楊名朱字子居宋人也墨者姓墨名翟亦宋人也爲宋大夫以其行墨之道故稱爲墨此二人並墨之徒稟性多辯咸能致高談危險之辭鼓動物性固執是非由如緘結藏匿文句使人難解其游心學處惟在堅執守白之論是非同異之閒未始出非人之域也蹩躠由自持也亦用力之貌譽光贊也楊墨之徒並矜其小學炫燿眾人誇無用之言惑於羣物然則楊墨豈非亂羣之師乎言即此楊墨而已也釋文纍劣彼反瓦危委反向同崔如字一云瓦當作丸結繩本云言小辯危詞若結繩之纍瓦也崔云聚無用之語如瓦之纍繩之結也竄七亂反爾雅云微也一云藏也句紀具反司馬云竄句謂邪說微隱穿鑿文句也一音鉤敝本亦作蹩徐音婢郭父結反李步計反司馬云罷也跬徐丘婢反郭音屑向崔本作趌向丘氏反云近也司馬同李却垂反一云敝跬分外用力之貌譽音餘家世父曰釋文敝跬分外用力之貌今案跬譽猶云咫

言方言半步爲跬司馬法一舉足曰跬跬三尺也跬譬者邀一時之近譬也徹如周禮弓人筋欲徹之徹謂勞徹也徹精罷神於近名而無實用之楊墨崔李云楊息嗣檮杌上徒刀反下音兀言故謂之駢於辯楊墨翟也容思反

故此皆多駢旁枝之道非天下之至正也注此數子皆師其天性直自多駢旁枝各自是一家之正耳然以一正萬則萬不正矣故至正者不以已正天下使天下各得其正而已疏言此數子皆自天然聰明仁辯由如合駢之拇傍生枝指稟之素分豈由人爲故知率性多仁乃是多駢傍枝之道也而愚惑之徒捨已效物求之分外由而不已然搖動物性由此數人以一正萬故非天下至道正理也釋文此數色主反下文數人音同

彼正正者不失其性命之情注物各任性乃正正也自此已下觀之至正可見矣疏以自然之正理正蒼生之性命故言正也物各自得故言不失也言自然者卽我之自然所言性命者亦我之性命也豈遠哉故言正正者以不正而正正而不正之無言也自此以上明矯性之失自此以下顯率性之得也俞樾曰上正字乃至字之誤上文云故此皆多駢旁枝之道非天下之至正也此云彼至正者不失其性命之

情兩文相承今誤作正正義不可通郭曲爲之說非是故合者不爲駢注以枝正合乃謂合爲駢而枝者不爲跂注以合正枝乃謂枝爲跂疏以枝望合乃謂合爲駢而合實非駢以合望枝乃謂枝爲跂而枝實非跂也釋文不爲跂其知反崔本作枝音同或渠支反長者不爲有餘注以短正長乃謂長有餘短者不爲不足注以長正短乃謂短不足疏長者謂曾史讙曠楊墨並稟之天性蘊蓄仁義聰明俊辯比之羣小故謂之長率性而動故非有餘短者衆人比曾史等不及故謂之短然亦天機自張故非爲不足是故鳧脛雖短續之則憂鶴脛雖長斷之則悲注各自有正不可以此正彼而損益之疏鳧小鴨也鶴鸛之類也脛腳也自然之理亭毒衆形雖復脩短不同而形體各足稱事咸得逍遙而惑者方欲截鶴之長續鳧之短以爲齊深乖造化違失本性所以憂悲釋文鳧音符脛形定反釋名云莖也直而長如物莖也本又作踁戶頂反丁管反下及注同故性長非所斷性短非所續無所去憂也注知其性分非所斷續而任之則無所去憂而憂自去

也疏夫稟性受形僉有崖量脩短明暗素分不同此如鳧鶴非所斷續如此卽各守分內雖爲無勞去憂憂自去也釋文去憂起呂反注去憂去也同意仁義其非人情乎注夫仁義自是人之情性但當任之耳釋文意如字下同亦作醫彼仁人何其多憂也注恐仁義非人情而憂之者眞可謂多憂也疏噫嗟歎之聲也夫仁義之情出自天理率性有之非由放效彼仁人者則是曾史之徒不體眞趣橫生勸奬謂仁義之道可學而成莊生深嗟此迷故發噫歎分外引物故謂多憂也非其人情乎者是人之情性者也且夫駢於拇者決之則泣枝於手者齕之則啼二者或有餘於數或不足於數其於憂一也注謂之不足故泣而決之以爲有餘故啼而齕之夫如此雖羣品萬殊無釋憂之地矣唯各安其天性不決駢而齕枝則曲成而無傷又何憂哉疏齕者齧斷也決者離析也有餘於數謂枝生六指也不足於數謂駢爲四指也夫駢枝二物自出天然但當任置未爲多少而惑者不能忘淡固執是非謂枝爲有餘駢爲不足橫欲決駢齕枝成於五數既傷造化所以泣啼故決齕

雖殊其憂一也【釋文】齕李音紇恨發反齒斷也徐胡勿反郭又胡突反啼音提崔本作諦今世之仁人蒿目而憂世之患【注】兼愛之迹可尚則天下之目亂矣以可尚之迹蒿令有患而遂憂之此爲陷人於難而後拯之也然今世正謂此爲仁也【疏】蒿目亂也仁兼愛之迹也今世猶末代言曾史之徒行此兼愛遂令惑者捨已效人希幸之路既開耳目之用亂矣耳目亂則患難生於是憂其紛擾還救以仁義不知患難之所興興乎聖迹也【釋文】蒿目好羔反司馬云亂也李云蒿目快性之貌　盧文弨曰今本快作決　俞樾曰司馬與郭注共以蒿目二字爲句解爲亂天下之目義殊未安蒿乃瞎之叚字玉篇目部瞎庾鞠切目明又望也是瞎爲望視之貌仁人之憂天下必爲之瞎然遠望故曰瞎目而憂世之患瞎與蒿古音相近故得通用詩靈臺篇白鳥翯翯孟子梁惠王篇作鶴鶴文選景福殿賦作皠皠然則蒿之通作瞎猶翯之通作鶴與皠矣周易文言傳確乎其不可拔說文土部曰塙堅不可拔也卽本易義是確與塙通亦其例也蒿令力呈反下同於難乃旦反後拯拯救之拯不仁之人決性命之情而饕貴富【注】夫貴富所以可饕由有蒿之者也若乃無可尚之迹則人

安其分將量力受任豈有決己效彼以饕竊非望哉（疏）饕貪財也素分不懷仁義者謂之不仁之人也意在貪求利祿偷竊貴富故絕己之天性亡失分命眞情而矯性僞情舍我逐物良由聖迹可尙故有斯弊者也是知抱（釋文）饕吐刀反杜預注左傳云貪財曰饕故意仁義之非人情乎（疏）此重結前旨也慶藩案意讀爲抑抑或作意語詞也論語學而篇抑與之與漢石經作意墨子非命篇意將以爲利天下乎晏子春秋雜篇意者非臣之罪乎漢書敘傳曰其抑者從橫之事復起於今乎抑者與意者同竝與此句法一例或言意者或單言意義亦同也自三代以下者天下何其囂囂也（注）夫仁義自是人情也而三代以下橫共囂囂棄情逐迹如將不及不亦多憂乎（疏）自從也三代夏殷周也囂囂猶讙聒也夫仁義者出自性情而三代以下棄情徇迹囂囂競逐何愚之甚是以夏行仁殷行義周行禮即此囂囂之狀也（釋文）囂囂許橋反又五羔反字林云聲也崔云憂世之貌且夫待鉤繩規矩而正者是削其性者也（疏）鉤曲繩直規圓矩方也夫物賴鉤繩規矩而後曲直方圓也此非天性也諭人待教迹而後仁義者非眞性也夫眞率性而動非假學也故矯性僞情舍已效

物而行仁義者是滅削毀損於天性也待繩約膠漆而固者是侵其德者也疏約束縛也固牢也侵傷也德眞智也夫待繩索約束膠漆堅固者斯假外物非眞牢者也喻學會史而行仁者此矯僞非實性也既乖本性所以侵傷其德也屈折禮樂呴俞仁義以慰天下之心者此失其常然也疏屈曲也折截也呴俞猶嫗撫也揉直爲曲施節文之禮折長就短行漫澶之樂嫗撫偏愛之仁呴俞執迹之義以此僞眞以慰物心遂使物喪其眞人亡其本既而棄本逐末故失其眞常自然之性者也此則總結前文之失以生後文之得也釋文屈崔本之熱反謂屈折作詘折支體爲禮樂也呴況於反李況付反俞音臾喻本又作呴音詡謂呴喻顏色爲仁義之貌天下有常然常然者曲者不以鉤直者不以繩圓者不以規方者不以矩附離不以膠漆約束不以纆索疏夫天下萬物各有常分至如蓬曲麻直首圓足方也水則冬凝而夏釋魚則春聚而秋散斯出自天然非假諸物豈有鉤繩規矩膠漆纆索之可加乎在形既然於性亦爾故知禮樂仁義者亂天之經者也又解附離離依也故漢書云哀帝時附離董氏者皆起家至二千石注云離依之也釋文纆音墨廣雅索悉各反下同故天下誘

然皆生而不知其所以生同焉皆得而不知其所以得注夫物有常然任而不助則泯然自得而不自覺也疏謏然生物稟氣受形或方或圓或曲或直亭之毒之各足於性悉莫辨其然皆不知所以生豈措意於緣慮情係於得失者乎是知屈折呴俞失其常也故古今不二不可虧也注同物故與物無二而常全疏以不一者凡情之閡惑也覩古今之不二者聖智之明照也是以不生而生不知所以生不得而得不知所以得雖復時有古今而法無虧損千變萬化常唯一也則仁義又奚連連如膠漆纆索而遊乎道德之閒爲哉注任道而得則抱朴獨往連連假物無爲其閒也疏奚何也連連猶接續也夫道德者非有非無不生不滅不可以聖智求安得以形名取而會史之類性多於仁以己牽物滯於名教束縛既似緘繩執固又如膠漆心心相續連連不斷懷挾此行遨遊道德之鄉者譬猶以圓學方以魚慕鳥徒希企尚之名終無功用之實筌蹄不忘魚兎又喪已陳芻狗貴此何爲也釋文連連司馬云謂連續仁義遊道德閒也使天下惑也注仁義連連祇足以惑物使喪其眞疏仁義之教聰明之迹乖自然之道亂

天下之心釋文祇足音支使喪息浪反下已喪同夫小惑易方大惑易性注夫東西易方於體未虧矜仁尚義失其常然以之死地乃大惑也疏夫指南爲北其迷尚小滯迹喪眞爲惑更大何以知其然邪疏然如是也此卽假設疑問以出後文自虞氏招仁義以撓天下也天下莫不奔命於仁義注夫與物無傷者非爲仁也而仁迹行焉令萬理皆當者非爲義也而義功見焉故當而無傷者非仁義之招也然而天下奔馳棄我徇彼以失其常然故亂心不由於醜而恆在美色撓世不由於惡而恆由仁義則仁義者撓天下之具也疏虞氏舜也招取也撓亂也自唐堯以前猶懷質朴虞舜以後淳風漸散故以仁義聖迹招慰蒼生遂使宇宙黎元荒迷奔走喪於性命逐於聖迹釋文以撓而小反郭呼堯反又許羔反廣雅云亂也又奴爪反俞樾曰國語周語好盡言以招人過韋注曰招舉也舊音曰招音翹漢書陳勝傳贊招八州而朝同列鄧展曰招舉也蘇林曰招音翹此文招字亦當訓舉而讀爲翹言舉仁義以撓天下也郭注曰

故當而無傷者非仁義之招也然而天下奔馳棄我殉彼以失其常然是讀如本字然以仁義招人不得反云招仁義可知其非功見賢遍反是非以仁義易其性與注雖虞氏無易之情而天下之性固以易矣疏由是觀之豈非用仁義聖迹撓亂天下使天下蒼生棄本逐末而改其天性耶釋文性與音餘此可以意消息後皆倣此故嘗試論之自三代以下者天下莫不以物易其性矣注自三代以上實有無爲之迹無爲之迹亦有爲者之所尚也尚之則失其自然之素故雖聖人有不得已或以槃夷之事易垂拱之性而況悠悠者哉疏五帝以上猶扇無爲之風三代以下漸興有爲之教澆淳異世步驟殊時遂使捨已効人易奪眞性殉物不及不亦悲乎注云或以槃夷之事易垂拱之性者槃夷猶創傷也言夏禹以風櫛雨沐手足胼胝以此辛苦之事易於無爲之業居上既爾下民亦然也釋文三代夏殷周以上時掌反槃夷並如字謂創傷也依字應作瘢痍小人則以身殉利士則以身殉名大夫則以身殉家聖人則以身殉天下注夫鶉居而鷇

食鳥行而無章者何惜而不殉哉故與世常冥唯變所適其迹則殉世之迹也所遇者或時有槃夷禿脛之變其迹則傷性之迹也然而雖揮斥八極而神氣無變手足槃夷而居形者不擾則奚殉哉無殉也故乃不殉其所殉而迹與世同殉也【疏】殉從也營也求也逐也謂身所以從之也夫小人貪利廉士重名大夫殉爲一家帝王營於四海所殉雖異易性則同然聖人與世常冥其迹則殉故有瘢痍禿脛之變而未始累其神者也【釋文】殉辭俊反徐辭倫反司馬云營也崔云殺身從之曰殉鶉音純又音敦鷇口豆反禿吐木反揮斥上音揮下音赤故此數子者事業不同名聲異號其於傷性以身爲殉一也【疏】數子者則前之三世以下四人也事業者謂利名天下不同也名聲者謂小人士大夫聖人異號也言此四人事業雖復不同名聲異號也其於殘生以身逐物未始不均也臧與穀二人相與牧羊而俱亡其羊【疏】此仍前舉譬以生後文也孟子云臧善學人穀孺子也揚雄云男壻婢曰臧穀良家子也牧養也亡失也言此二人各耽事業俱失其羊也【釋文】臧作郎反崔云好書曰

臧方言云齊之北鄙燕之北郊凡民男而壻婢謂之臧女而婦奴謂之獲張揖云壻婢之子謂之臧婦奴之子謂之獲與穀如字爾雅云善也崔本作穀云孺子曰穀牧羊牧養之牧問臧奚事則挾筴讀書問穀奚事則博塞以遊二人者事業不同其於亡羊均也疏奚何也冊簡也古人無紙皆以簡冊寫書行五道而投瓊曰博不投瓊曰塞問臧問穀乃有書塞之殊牧羊亡羊實無復異也釋文挾音筴字又作策初革反李云竹簡也古以寫書長二尺四寸博塞悉代反塞博之類也漢書云吾丘壽王以善格五待詔謂博塞也伯夷死名於首陽之下盜跖死利於東陵之上疏此下合譬也伯夷叔齊並孤竹君之子也孤竹神農氏之後也姜姓伯夷名允字公信叔齊名致字公遠夷長而庶齊幼而嫡父常愛齊數稱之於夷及其父薨兄弟相讓不襲先封聞文王有德乃往於周遇武王伐紂扣馬而諫諫不從走入首陽山採薇爲糧不食周粟遂餓死首陽山山在蒲州河東縣蒲州城南三十里見有夷齊廟墓林木森疎盜跖者柳下惠之從弟名跖徒卒九千常爲巨盜故以盜爲名東陵者山名又云卽釋文首陽山名太山也在齊州界去東平十五里跖死其上也在河東蒲坂縣東陵李云謂泰山也一云陵名今名東平陵屬濟南郡死謂餓而死慶藩案文選任彥昇王文憲集

序注引司馬云東陵陵名今屬濟南也釋文闕二人者所死不同其於殘生傷性均也疏伯夷殉名死於首陽之下盜跖貪利殞於東陵之上乃名利所殉不同其於殘傷未能相異也奚必伯夷之是而盜跖之非乎注天下之所惜者生也今殉之太甚俱殘其生則所殉是非不足復論疏據俗而言有美有惡以道觀者何是何非故盜跖不必非伯夷豈獨是慶藩案慧琳一切經音義卷八十九梁高僧傳四引司馬云盜跖兇惡人也釋文闕天下盡殉也彼其所殉仁義也則俗謂之君子其所殉貨財也則俗謂之小人疏此總結前文以成後義但道喪日久並非適當今俗中盡殉豈獨夷跖從於仁義未始離名逐於貨財固當走利唯名與利殘生之本卽非天理近出俗情君子小人未可正據也其殉一也則有君子焉有小人焉若其殘生損性則盜跖亦伯夷已又惡取君子小人於其間哉注天下皆以不殘爲善今均於殘生則雖所殉不同不足復計也夫生奚爲殘性奚爲易哉皆由乎尙無爲之迹也若知迹之由

乎無爲而成則絕尙去甚而反冥我極矣堯桀將均於自得君子小人奚辯哉（疏）惡何也其所殉名利則有君子小人之殊若殘生損性曾無盜跖伯夷之異此蓋俗中倒置非關眞極於何而取君子於何而辨小人哉言無別也（釋文）又惡音烏取君子小人於其閒哉崔本無小人於三字且夫屬其性乎仁義者雖通如曾史非吾所謂臧也（注）以此係彼爲屬屬性於仁殉仁者耳故不善也（疏）屬係也臧善也吾莊生自稱也夫捨己効人得物喪我者流俗之僞情也故係我天性學彼仁義雖通達聖迹如曾參史魚乖於本性故非論生之所（釋文）屬其郭時欲反謂係屬也徐音燭屬著也下皆同屬其性於五味雖通如俞兒非吾所謂臧也（注）率性通味乃善（疏）孟子云俞兒齊之識味人也尸子云俞兒和薑桂爲人主上食夫自無天素効物得知假令通似俞兒非其善故也（釋文）雖通如楊墨一本無此句俞兒音榆李式榆反司馬云古之善識味人也崔云尸子曰膳俞兒和之以薑桂爲人主上食淮南云俞兒狄牙嘗淄澠之水而別之一云俞兒黃帝時人狄牙則易牙齊桓公時識味人也一云俞兒亦齊人淮南子一本作申兒疑申當爲臾

屬其性乎五聲雖通如師曠非吾所謂聰也屬其性乎五色雖通如離朱非吾所謂明也【注】不付之於我而屬之於彼則雖通之如彼而我已喪矣故各任其耳目之用而不係於離曠乃聰明也【疏】夫離朱師曠稟分聰明率性而能非關學致今乃矯性僞情捨己効物雖然通達未足稱善也吾所謂臧者非仁義之謂也臧於其德而已矣【注】善於自得忘仁而仁【疏】德得也夫達於元道者不易性以殉者也豈復執已陳之芻狗滯先王之蘧廬者哉故當知其自知得其自得以斯爲善不亦宜乎吾所謂臧者非所謂仁義之謂也任其性命之情而已矣【注】謂仁義爲善則損身以殉之此於性命還自不仁也身且不仁其如人何故任其性命乃能及人及人而不累於己彼我同於自得斯可謂善也【疏】夫曾參史魚楊朱墨翟此四子行仁義者蓋率性任情稟之天命譬彼駢枝非由學得而惑者覩曾史之仁義言放效之可成聞離曠之聰明謂庶幾之必致豈知造物而亭毒之乎故王弼注易云不性其

情焉能久行其致斯之謂也【釋文】不累劣僞反後皆倣此吾所謂聰者非謂其聞彼自聞而已矣吾所謂明者非謂其見彼也自見而已矣【注】夫離棄曠自任聞見則萬方之聰明莫不皆全也【疏】夫希離慕曠見彼聞他心神馳奔耳目竭喪此乃愚闇豈曰聰明若聽耳之所視目之所見保分任眞不蕩於外者卽物皆聰明也夫不自見而見彼不自得而得彼者是得人之得而不自得其得者也適人之適而不自適其適者也【注】此舍已効人者也雖効之若人而已已亡矣【疏】夫不能視見之所見而見目以求離朱之明不能知知之所知而役知以慕史魚之善者斯乃僞情學人之得非謂率性自得已得也既僞學外顯効彼悅人作僞心勞故不自適其適也【釋文】舍已音捨夫適人之適而不自適其適雖盜跖與伯夷是同爲淫僻也【注】苟以失性爲淫僻則雖所失之塗異其於失之一也【疏】淫滯也僻邪也夫保分率性正道也尚名好勝邪淫也是以捨已逐物開希幸之路者雖伯夷之善盜跖之惡亦同爲邪僻也重舉適人

之適者此疊前生後以起文勢故也余愧乎道德是以上不敢爲仁義之操而下不敢爲淫僻之行也（注）愧道德之不爲謝冥復之無迹故絕操行忘名利從容吹累遺我忘彼若斯而已矣（疏）夫虛通之道至忘之德絕仁絕義無利無名而莊生妙體環中游心物表志操絕乎仁義心行忘乎是非體自然之無有愧道德之不爲而言上下者顯仁義淫僻之優劣也而云余愧不敢者示謙也郭注云從容吹累者從容猶閑放而吹累動而無心也吹風也累塵猶清風之動微塵輕舉也（釋文）愧乎崔本作睆云睆愧同之行下孟反冥復音服從容七容反吹字又昌僞反字亦作炊

莊子集釋卷四上

思賢講舍校刊

莊子集釋卷四中

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

外篇　馬蹄第九　釋文舉事以名篇

馬蹄可以踐霜雪毛可以禦風寒齕草飲水翹足而陸此馬之眞性也注駑驥各適於身而足疏齕齧也踐履禦捍翹舉也夫馬蹄踐霜雪毛禦風寒飢即齕草渴即飲水逸豫適性即舉足而跳躑求稟乎造物故眞性豈願羈馬皁棧而爲服養之乎況萬有參差咸資素分安排任性各得逍遙不矜不企即生涯可保釋文馬釋名云武也王弼注易云在下而行者也蹄音提司馬云馬足甲也禦魚呂反廣雅云禦敵也崔本作辟齕胡切反翹祁饒反又作尾而陸司馬云陸跳也字書作騋騋馬健也慶藩案釋文崔本作翹尾引司馬云陸跳也字書作騋馬健也今案足作尾是也文選江賦注引莊子正作尾陸作踯云踯音六廣韻踯力竹切翹踯也踯依字當作踯說文踯曲脛也讀若逵是踯即踯之異體逵從足坴踯從足坴古足足之字多互用形相似也據選注所引知陸乃踯之譌駑音奴惡驥音冀千里雖有義臺

路寢無所用之（注）馬之眞性非辭鞍而惡乘但無羨於榮華（疏）義養也謂是貴人養衛之臺觀也亦言義臺猶靈臺也路大也正也卽正寢之大殿也言馬之爲性欣於原野雖有高臺大殿無所用之況淸虛之士淖樸之民樂彼茅茨安茲甕牖假使丹楹刻桷於我何爲（釋文）義許宜反又如字徐音儀崔本同一臺崔云義臺猶靈臺也路寢案史記魏世家索隱引司馬云義臺臺名釋文閟俞樾曰義徐音儀當從之周官肆師職鄭注曰故書儀爲義是義卽古儀字也儀臺猶言容臺淮南子覽冥篇容臺振而掩覆高注曰容臺行禮容之臺儀與容異名同實蓋是行禮儀之臺故曰儀臺也而惡烏路反及至伯樂曰我善治馬燒之剔之刻之雒之連之以羈馽編之以阜棧馬之死者十二三矣（注）有意治之則不治矣治之爲善斯不善也（疏）列子云姓孫名陽字伯樂秦穆公時善治馬人燒鐵炙之也剔謂翦其毛刻謂削其蹄雒謂著籠頭也羈謂連枝絆也馽謂約前兩腳也阜謂槽櫪也棧編木爲椗安馬腳下以去其濕所謂馬床也夫不能任馬眞性而橫見燒剔既乖天理而死者已多況無心徇物性命所以安全有意治之天年於焉天折（釋文）伯樂音洛下同伯樂姓孫名陽善馭

馬石氏星經云伯樂天星名主典天馬孫陽善馭故以爲名

剔之 敕歷反字林云剃也徐詩赤反向崔本作鬄向音郝

雒之 音洛司馬云燒謂燒鐵以爍之剔謂翦其毛刻謂削其甲雒謂羈雒其頭也 王念孫曰司馬彪曰雒謂羈絡其頭也案雒讀爲鉻藉字或作剟通作雒又通作落鉻之言落也剔去毛鬣爪甲謂之鉻說文曰鉻鬄也廣雅曰雒剔也吳子治兵篇說畜馬之法云刻剔毛鬣謹落四下此云燒之剔之刻之雒之語意略相似司馬以鉻爲羈絡非也下文連之以羈馽乃始言羈絡耳 家世父曰司馬云刻謂削其甲雒謂羈雒其頭也是通雒爲絡疑上四者專就馬身言之下文羈馽皁棧始及銜勒之事雒當爲烙所謂火鍼曰烙也杜甫詩細看六印帶官字六印亦作火印刻謂鑿蹄雒謂印烙燒之剔之以理其毛色刻之雒之以存其表識作絡者非也 俞樾曰司馬彪解雒之曰謂羈雒其頭也是以雒爲絡之叚字然下文連之以羈馽乃始言羈雒之事此恐非也雒疑當爲烙說文火部新附有烙字曰灼也今官馬以火烙其皮毛爲識卽其事矣

羈 居宜反廣雅云勒也

馽 丁邑反徐丁立反絆也李音述本或作馵非也馵音之樹反司馬向崔本並作纇向云馬氏音竦崔云絆前兩足也 盧文弨曰舊本無音字案例當有今增

編之 必然反

皁 才老反櫪也一云槽也崔云馬閑也

棧 土板反徐在簡反又士諫反編木作靈似牀曰棧以禦濕也崔云木柵也 盧文弨曰靈卽櫺字濕當作溼後人多混用棚疑當作柵

慶藩案文選顏延年赭白馬賦注潘安仁馬汧督誄注引司馬云皁櫪也棧若櫺牀施之溼地也釋文闕不治直吏反

飢之渴之馳之驟之整之齊之前有橛飾之患而後有便筴之威而馬之死者已過半矣注夫善御者將以盡其能也盡能在於自任而乃走作馳步求其過能之用故有不堪而多死焉若乃任駑驥之力適遲疾之分雖則足迹接乎八荒之表而眾馬之性全矣而惑者聞任馬之性乃謂放而不乘聞無爲之風遂云行不如臥何其往而不返哉斯失乎莊生之旨遠矣疏橛銜也謂以寶物飾於鑣也帶皮曰鞭無皮曰筴俱是馬杖也夫馳驟過分飢渴失常整之以衡枙齊之以鑣轡威之以鞭筴而求其以分外之能故駑駘不堪而死已過半聖智治物其損亦然釋文驟士救反橛向徐其月反司馬云銜也崔云鑣也飾徐音式司馬云排銜也謂加飾於馬鑣也　慶藩案文選潘安仁西征賦注引司馬云橛騑馬口中長銜也與釋文異又案橛一作橜說文齺下曰齺馬口中橜也史記索隱引周輿服志云鉤逆上者爲橜橜在銜中以鐵爲之大如雞子漢書司

馬相如傳張揖注曰銜馬勒銜也檿騑馬口長銜也韓子姦劫弑臣篇無垂策之威銜橛之備雖造父不能以服馬鹽鐵論刑德篇猶無銜橛而禦捍馬也是銜與橛皆所以制馬者

鞭必然反

筴初革反杜注左傳云馬檛也檛音竹瓜反

陶者曰我善治埴圓者中規方者中矩

疏範土曰陶陶化也亦窰也埴黏也亦土也謂陶者善能調和水土而爲瓦器運用方圓必中規矩也

釋文陶道刀反謂窰也窰音弋消反

埴徐時力反崔云土也司馬云埴土可以爲陶器尚書傳云土黏曰埴釋名云埴膱也膱音之食反

中規丁仲反下皆同

匠人曰我善治木曲者中鉤直者應繩

疏鉤曲也繩直也謂匠人機巧善能治木木之曲直必中鉤繩

釋文應繩應對之應後不音者倣此

夫埴木之性豈欲中規矩鉤繩哉

疏土木之性稟之造物不求曲直豈慕方圓陶者匠人浪爲臧否

然且世世稱之曰伯樂善治馬而陶匠善治埴木此亦治天下者之過也

注世以任自然而不加巧者爲不善於治也揉曲爲直厲駑習驥能爲規矩以矯拂其性使死而後已乃謂之善治也不亦過乎

疏此總舉前文以合其譬然世情愚惑

以治爲善不治之爲僞僞莫大焉釋文揉曲汝久反矯居兆拂房弗反吾意善治天下者不然注以不治治之乃善治也疏然猶如此也莊子云我意謂善治天下不如向來陶匠等也善治之術列在下文彼民有常性織而衣耕而食是謂同德注夫民之德小異而大同故性之不可去者衣食也事之不可廢者耕織也此天下之所同而爲本者也守斯道者無爲之至也疏彼民黎首也言蒼生皆有眞常之性而不假於物也德者得也率其眞常之性物各自足故同德郭象云性之不可去者衣食事之不可廢者耕織此天下之所同而爲本也守斯道也無爲至矣釋文去者羌呂反一而不黨命曰天放注放之而自一耳非黨也故謂之天放疏黨偏也命名也天自然也夫虛通一道亭毒羣生長之育之無偏無黨若有心治物則乖彼天然直置放任則物皆自足故名曰天放也釋文天放如字崔本作放牧云養也故至德之世其行塡塡其視顚顚注此自足於內無所求及之貌疏塡塡滿足之心顚顚高直之貌夫太上淳和之世遂初至德之時心既遺於是非行

亦忘乎物我所以守眞內足塡塡而徐音田又徒偃處無爲自不外求顚顚而游於虛淡釋文塡塡反質重貌崔云重遲也一云詳徐貌淮南作莫莫顚顚丁田反崔云專一也淮南作瞑瞑當是時也山无蹊隧澤无舟梁注不求非望之利故止於一家而足疏蹊徑隧道也舟舩也當是時即至德之世也人知守分物皆淳樸不伐不奪徑道所以可遺莫往莫來舩橋於是乎廢釋文蹊徐音兮李云徑也隧徐音遂崔云道也萬物羣生連屬其鄉注混茫而同得也則與一世而淡漠焉豈國異而家殊哉疏夫混茫之世淳和淡漠故無情萬物連接而共里閭有誦釋文連屬其鄉王云既無國異家殊故其鄉連屬混本又作茫莫剛反淡徒暫反漠音莫禽獸成羣草木遂長注足性而止無吞夷之欲故物全疏飛禽走獸不害所以成羣蔬草果木不伐遂其盛茂釋文遂長丁丈反又直良反無吞敦恩反又音天是故禽獸可係羈而遊鳥鵲之巢可攀援而闚注與物無害故物馴也疏人無害物之心物無畏人之慮故山禽野獸可羈係而遨遊鳥鵲巢窠可

攀援而窺望也【釋文】攀本又作扳普班反援音袁廣雅云去規反牽也引也闚物馴似遵反或音純夫至德之世同與禽獸居族與萬物並惡乎知君子小人哉【疏】夫殉物邪僻爲小人履道方正爲君子既而巢居穴處將鳥獸而不分含哺鼓腹混羣物而無異於何而知君子於何而辨小人哉【釋文】惡乎音烏同乎无知其德不離【注】知則離道以善也【疏】既無分別之心故同乎無知之理又不以險德以求行故抱一而不離也【釋文】不離力智反注皆同同乎无欲是謂素樸【注】欲則離性以飾也【疏】同遂初之無欲物各清廉異末代之浮華人皆淳樸【釋文】素樸普卜反素樸而民性得矣【注】無煩乎知欲也【疏】夫蒼生所以失性者皆由滯欲故也既而無欲素樸眞性不喪故稱得也此一句總結已前至德之美者也及至聖人【注】聖人者民得性之迹耳非所以迹也此云及至聖人猶云及至其迹也蹩躠爲仁踶跂爲義而天下始疑矣澶漫爲樂摘僻爲禮而天下始分矣【注】夫聖迹既彰則仁義不眞而禮樂離性徒得形

表而已矣有聖人卽有斯弊吾若是何哉【疏】自此以上明淳素之德自此以下斥聖迹之失及至聖人卽五帝已下行聖迹之人也蹩躠用力之貌踶跂矜恃之容澶漫是縱逸之心摘僻是曲拳之行夫淳素道消澆僞斯起踶跂恃裁非之義蹩躠夸偏愛之仁澶漫貴奢淫之樂摘僻尚浮華之禮於是寓內分離蒼生疑惑亂天之經自斯而始矣【釋文】蹩步結反向崔本作弊音同躠本又作薛悉結反向崔本作殺音同一音素葛反踶直氏反向同崔音緹跂丘氏反一音呂氏反崔音技李云蹩躠踶跂皆用心爲仁義之貌　慶藩案踶各本無訓說文踶躗也躗踶躗也舊本譌作衞今據踶字注及牛部犛字注改正澶本又作儃徒旦反又吐旦反向崔本作但音燀漫武半反向崔本作曼音同李云澶漫猶縱逸也崔云但曼淫衍也一云澶漫牽引也摘敕歷反又涉革反辟匹壁反向音檗徐敷歷反李父歷反本或作僻音同李云糾擿邪辟而爲禮也一音婦赤反法也崔云擿辟多節　盧文弨曰今本作僻　家世父曰釋文引李曰糾擿邪辟而爲禮也崔云擿辟多節擿辟當作摘擗王逸注楚詞擗析也摘者摘取之擗者分之謂其煩碎也始分如字下分皆同

故純樸不殘孰爲犧尊白玉不毀孰爲珪璋【疏】純樸全木也不殘未彫也孰誰也犧尊酒器刻爲牛首以祭宗廟也上銳下方曰珪半珪曰璋此略舉譬喻以明澆競之治也【釋文】犧尊音羲尊或

作樽司馬云畫犧牛象以飾樽也王肅云刻爲牛頭鄭玄云畫鳳皇羽飾尊婆娑然也音先河反　盧文弨曰今本作樽俗
珪璋音章李云皆器名也銳上方下曰珪半珪曰璋道德不廢安取仁義（疏）此合譬也夫大道之世不辨是非至德之時未論愴愛無愛則人心自息無非則本迹斯忘故老經云大道廢有仁義矣性情不離安用禮樂（疏）禮以檢迹樂以和心情苟不散安用和心性苟不離何勞檢迹是知和心檢迹由乎道喪也（釋文）情性不離如字別離也　盧文弨曰今本情性作性情五色不亂孰爲文采五聲不亂孰應六律（注）凡此皆變樸爲華棄本崇末於其天素有殘廢矣世雖貴之非其貴也（疏）夫文采本由相間音樂貴在相和若各色各聲不相顯發則宮商黼黻無由成用此重起譬卻證前旨夫殘樸以爲器工匠之罪也毀道德以爲仁義聖人之過也（注）工匠則有規矩之制聖人則有可尚之迹（疏）此總結前義夫工匠以犧尊之器殘淳樸之本聖人以仁義之迹毀無爲之道爲獎既一獲罪宜均夫馬陸居則食草飲水喜則交頸相靡怒則分背相踶馬知已此矣（注）御其眞

知乘其自陸則萬里之路可致而羣馬之性不失【疏】靡摩也順也踶蹈也已止也夫物之喜怒稟自天然率性而動非由矯僞故喜則交頸而摩順怒則分背而踶蹈而馬之知解適盡於此食草飲水樂在其中矣【釋文】交頸頸領也居郢反又祁盈反相靡如字李云摩也一云愛也慶藩案靡古讀若摩故與摩通見唐韻漢書淮南衡山王傳亦其俗薄臣下漸靡使然也漸靡即漸摩荀子性惡篇身日進於仁義而不自知也者靡使然也靡即摩也禮學記相觀而善之謂摩鄭注摩相切磋也成二年左傳師至於靡笄之下靡一音摩史記蘇秦傳以出揣摩鄒誕本作揣靡靡讀爲摩元戴侗六書故靡與摩通本書凡交近則相靡以信亦讀靡爲摩相踶大計反又徒兮反又徒祁反李云踶蹋也廣雅字韻聲類並同通俗文云小蹋謂之踶馬知李音智下同夫加之以衡扼齊之以月題而馬知介倪闉扼鷙曼詭銜竊轡【疏】衡轅前橫木也扼叉馬頸木也月題額上當顱形似月者也介獨也倪睥睨也闉曲也鷙抵也曼突也詭詐也竊盜也夫馬之眞知唯欣放逸不求服飾豈慕榮華既而加以月題齊以衡扼乖乎天性不任困苦是以譎詐萌出睥睨曲頭綟扼抵突御人竊轡即盜脫籠頭詭銜乃吐出其勒良由乖損眞性所以矯僞百端者矣【釋文】衡扼於革反衡轅前橫木縛軛者也扼叉馬頸者也月題徒兮反司馬崔云馬

頷上當顱如月形者也介徐古八反倪徐五圭反郭五第反李云介倪猶睥睨也崔云介出俾倪也闉音因鷙徐敕二反郭音躓曼武半反郭武諫反李云闉曲也鷙抵也曼突也崔云闉扼鷙曼距扼頓遲也司馬云言曲頸於扼以抵突也一云鷙曼旁出也家世父曰釋文引李云介倪猶睥睨也闉曲也鷙抵也曼突也崔云闉扼鷙曼距扼頓遲也司馬云言曲頸於扼以抵突也一云鷙曼旁出也今案成二年左傳不介馬而馳之杜預注介馬甲也說文俾益也倪俾也言馬知甲之加其身史記晉世家馬鷙不能行說文鷙馬重貌闉扼猶言困扼鷙曼猶言遲重言馬被介而氣塞行滯有決銜絕轡之憂李云睥睨者失之詭九彼反銜口中勒也或云詭銜吐出銜也竊轡齧轡也崔云詭銜竊轡戾銜橛盜鞎轡也盧文弨曰舊鞎譌艱今改正說文車前革曰鞎故馬之知而態至盜者伯樂之罪也

注馬性不同而齊求其用故有力竭而態作者疏態姦詐也夫馬之眞知適於原野馳驟過分卽矯詐心生詭竊之態罪歸伯樂也釋文態作吐代反夫赫胥氏之時民居不知所爲行不知所之含哺而熙鼓腹而遊民能以此矣注此民之眞能也疏之適也赫胥上古帝王也亦言有赫然之德使民胥附故曰赫胥蓋炎帝也夫行道之時

無爲之世心絕緣慮安居而無所爲率性而動遊行而無所往既而含哺而熙戲與嬰兒而不殊鼓腹而遨遊將童子而無別此至淳之世民能如此也【釋文】赫本或作茀呼白反胥氏司馬云赫胥氏上古帝王也一云有赫然之德使民胥附故曰赫胥蓋炎帝也　俞樾曰釋文引司馬云赫胥氏上古帝王也此爲允當又曰一云有赫然之德使民胥附故曰赫胥蓋炎帝也此望文生訓殊不足據炎帝卽神農也胠篋篇既云赫胥氏又云神農氏其非一人明矣赫胥疑卽列子書所稱華胥氏華與赫一聲之轉耳廣雅釋器赫赤也而古人名赤者多字華羊舌赤字伯華公西赤字子華是也是華亦赤也赤謂之赫亦謂之華可證赫胥之卽華胥矣含哺音步及至聖人屈折禮樂以匡天下之形縣跂仁義以慰天下之心而民乃始踶跂好知爭歸於利不可止也此亦聖人之過也【注】其過皆由乎迹之可尚也【疏】夫屈曲折旋行禮樂以正形體高縣仁義令企慕以慰心靈於是始踶跂自矜好知而興矯詐經營利祿爭歸而不知止噫聖迹之過者也【釋文】縣企音玄　盧文弨曰今本作跂　慶藩案文選傅長虞贈何劭王濟詩注引司馬云企望也釋文闕踶直氏反跂上氏反好知呼報反下音智

外篇

胠篋第十【釋文】舉事以名篇

將爲胠篋探囊發匱之盜而爲守備則必攝緘縢固扃鐍此世俗之所謂知也【疏】胠開篋箱囊袋攝收緘結縢繩也扃關鈕也鐍鎖鑰也夫將爲開箱探囊之竊發匱取財之盜此蓋小賊非巨盜者也欲爲守備其法如何必須收攝箱囊緘結繩約堅固扃鐍使不慢藏此世俗之淺知也【釋文】胠李起居反史記作擔徐起法反一音虛乏反司馬云從旁開爲胠一云發也篋苦協反探吐南反囊乃剛反匱其位反檻也必攝如字李云結也崔云收也緘古減反縢向崔本作縢同徒登反崔云約也案廣雅云緘縢皆繩也扃古熒反崔李云關也鐍古穴反李云紐也崔云環舌也知也如字又音智下同然而巨盜至則負匱揭篋擔囊而趨唯恐緘縢扃鐍之不固也然則鄉之所謂知者不乃爲大盜積者也【注】知之不足恃也如此【疏】夫攝緘縢固扃鐍者以備小賊然大盜既至負揭而趨更恐繩約關鈕之不牢向之守備翻爲盜資是故俗知不足可恃【釋文】揭徐其謁反又音桀三蒼云舉也擔也負也擔丁甘反而趨七須反李云走也唯恐巨用反鄉之

本又作向亦作鄉同許亮反爲大盜于僞反下及下注而爲同積者如字李子賜反故嘗試論之世俗之所謂知者有不爲大盜積者乎所謂聖者有不爲大盜守者乎（疏）夫體道大賢言无的當將欲顯忘言之理故曰試論之曰夫世俗之人知謨淺近顯迹之聖於理未深既而意在防閑更爲賊之聚積雖欲官世翻爲盜之守備而信有不爲者欲明豈有不爲大盜積守乎言其必爲盜積也何以知其然邪（疏）假設疑問發明義旨昔者齊國鄰邑相望雞狗之音相聞罔罟之所布耒耨之所刺方二千餘里（疏）齊卽太公之後封於營丘之地遂桓公九合諸侯一匡天下百姓殷實無出三齊是以雞犬鳴吠相聞鄰邑棟宇相望罔罟布以事畋漁耒耨刺以修農業境土寬大二千餘里論其盛美實冠諸侯耒犁也耨鋤也（釋文）罔罟音古罔之通名耒力對反徐力猥反郭呂匱反李云犁耜柄也一云耨乃豆反李云鋤也徐七遘反或云以木爲鋤柄所刺習反闔四竟之內所以立宗廟社稷治邑屋州閭鄉曲者曷嘗不法聖人哉（疏）夫人非土不立非穀不食故邑封土祠曰社封稷祠曰稷稷五穀之長也社吐也言能吐生萬物也司馬法六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋

三爲井井四爲邑又云五家爲比五比爲閭五閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉鄭玄云二十五家爲閭二千五百家爲州萬二千五百家爲鄉也閭合也曷何也閭四境之內三齊之中置此宗廟等事者皆放效堯舜以下聖人立邦國之法則也

釋文 閭戶臘反 四竟音境下之竟同 治邑直吏反 屋周禮夫三爲屋州五黨爲州二千五百家也 閭五比爲閭二鄉五州爲鄉萬二千五百家也

然而田成子一旦殺齊君而盜其國

注 法聖人者法其迹耳夫迹者已去之物非應變之具也奚足尚而執之哉執成迹以御乎無方無方至而迹滯矣所以守國而爲人守之也

疏 田成子齊大夫陳恆也是敬仲七世孫初敬仲適齊食菜於田故改爲田氏魯哀公十四年陳恆弒其君君卽簡公也割安平至于郎邾自爲封邑至恆曾孫太公和遷齊康公於海上乃自立爲齊侯自敬仲至莊公凡九世知齊政自太公至威王三世爲齊侯通計爲十二世莊子宣王時人今不數宣王故言十二世也

釋文 田成子齊大夫陳恆也一旦宋元嘉中本作一日 殺音試 齊君簡公也春秋哀公十四年陳恆殺之于舒州而盜其國司馬云謂割安邑以東至郎邾自爲封邑也 所盜者豈獨其國邾並

與其竊知之法而盜之（注）不盜其聖法乃無以取其國也（疏）田恆所盜豈唯齊國先盜聖智故得諸侯是知仁義陳迹適爲盜本也（釋文）聖知音智下同故田成子有乎盜賊之名而身處堯舜之安（疏）田恆簒竊齊國故有巨盜之聲名而位忝諸侯身處唐虞之安樂小國不敢非大國不敢誅十二世有齊國（疏）子男之邦不敢非毀伯侯之國詎能征伐遂永胄相繫宗廟遐延世歷十二俱如前解（釋文）十二世有齊國自敬仲至莊子九世知齊政自太公和至威王三世爲齊侯故云十二世也　俞樾曰釋文曰自敬仲至莊子九世知齊政自太公和至威王三世爲齊侯故云十二世此說非也本文是說田成子不當追從敬仲數起疑莊子原文本作世世有齊國言自田成子之後世有齊國也古書遇重字止於字下作二字以識之應作世二有齊國傳寫者誤倒之則爲二世有齊國於是其文不可通而從田成子追數至敬仲適得十二世遂臆加十字於其上耳則是不乃竊齊國並與其聖知之法以守其盜賊之身乎（注）言聖法唯人所用未足以爲全當之具（疏）揭仁義以竊國資聖智以保身此則重舉前文以結其義也（釋文）以守如字舊音狩嘗試論

之世俗之所謂至知者有不爲大盜守者乎（疏）重結前義以發後文也何以知其然耶（疏）假設疑問以暢其旨也昔者龍逢斬比干剖萇弘胣子胥靡故四子之賢而身不免乎戮（注）言暴亂之君亦得據君人之威以戮賢人而莫之敢亢者皆聖法之由也向無聖法則桀紂焉得守斯位而放其毒使天下側目哉（疏）龍逢姓關夏桀之賢臣爲桀所殺比干王子也諫紂紂剖其心而視之萇弘周靈王賢臣說苑云晉叔向之殺萇弘也萇弘數見於周因羣遺書萇弘謂叔向曰子起晉國之兵以攻周以廢劉氏以立單氏劉子謂君曰此萇弘也乃殺之胣裂也亦言胣剖腸靡爛也碎也言子胥遭戮浮屍於江令靡爛也言此四子共有忠賢之行而不免于戮刑者爲無道之人恃君人之勢賴聖迹之威故得蹤頓忠良肆其毒害（釋文）比干剖普口反謂割心也萇直良反弘胣本又作胣徐勅紙反郭詩氏反崔云讀若拖或作施字胣裂也淮南子曰萇弘皷裂而死司馬云胣剔也萇弘周靈王賢臣也案左傳是周景王敬王之大夫魯哀公三年六月周人殺萇弘一云剖腸曰胣子胥靡

密池反司馬如字云縻也崔云爛之於江中也案子胥伍員也諫夫差夫差不從賜之屬鏤以死投之江也焉得於虔反

故跖之徒問於跖曰盜亦有道乎【疏】假設跖之徒類以發問之端【釋文】故跖之石反跖曰何適而无有道邪【疏】此即答前問意道無不在何往非道道之所在具列下文慶藩案何適而無有道邪當作何適其有道邪適與啻同蘇疑臣者不適三人適與啻通史記甘茂傳作疑臣者非特三人後人不知誤以爲適齊適楚適秦之適故改而無二字呂氏春秋當務篇正作奚啻其有道也淮南道應篇奚適其有道也今本作無道亦後人所妄改夫妄意室中之藏聖也入先勇也出後義也知可否知也分均仁也五者不備而能成大盜者天下未之有也【注】五者所以禁盜而反爲盜資也【疏】室中庫藏以貯財寶賊起妄心斟量商度有無必中其驗若神故言聖也戮力同心不避强禦並爭先入豈非勇也矢石相交不顧性命出競居後豈非義也知可則爲不可則止識其安危審其吉凶往必克捷是其智也輕財重義取少讓多分物均平是其仁也五者則向之聖勇義智仁也夫爲一盜必資五德五德不備盜則不成是知無聖智而成巨盜者天下未之有也【釋文】之藏才浪反又如字慶藩案意度也與億同禮運聖人耐以天下爲一家以中國爲一人者非意

之也管子小問篇君子善謀而小人善意以意之也皆訓度之義韓子解老篇前識者無緣而忘意度也臻忘繫變王褒四子講德論君子執分寸而罔意度臻罔卽妄少儀鄭注曰測意知度也意本作億論語先進篇億則屢中漢書貨殖傳作意可如字本或作知可否分均符問反又如字由是觀之善人不得聖人之道不立跖不得聖人之道不行疏聖人之道謂五德也以向如是以理觀之爲善盧文弨曰今本有否字之徒不履五德則無由立身行道盜跖之類不資聖智豈得行其盜竊乎天下之善人少而不善人多則聖人之利天下也少而害天下也多注信哉斯言斯言雖信而猶不可亡聖者猶天下之知未能都亡故須聖道以鎭之也羣知不亡而獨亡於聖知則天下之害又多於有聖矣然則有聖之害雖多猶愈於亡聖之無治也雖愈於亡聖故未若都亡之無害也甚矣天下莫不求利而不能一亡其知何其迷而失致哉疏夫善惡二途皆由聖智者也伯夷守廉絜著名盜跖恣貪殘取利然盜跖之徒甚眾伯夷之類蓋寡故知

聖述利益天下也少而損害天下也多釋文無治直吏反下文始治同故曰脣竭則齒寒魯酒薄而邯鄲圍聖人生而大盜起注夫竭脣非以寒齒而齒寒魯酒薄非以圍邯鄲而邯鄲圍聖人生非以起大盜而大盜起此自然相生必至之勢也夫聖人雖不立尚於物而亦不能使物不尚也故人無貴賤事無眞僞苟效聖法則天下吞聲而闇服之斯乃盜跖之所至賴而以成其大盜者也疏春秋左傳云脣亡齒寒虞虢之謂也邯鄲趙城也昔楚宣王朝會諸侯魯恭公後至而酒薄宣王怒將辱之恭公曰我周公之永行天子禮樂動在周室今送酒已失禮方責其薄無乃太甚乎遂不辭而還宣王怒興兵伐魯梁惠王恆欲伐趙畏魯救之今楚魯有事梁遂伐趙而邯鄲圍亦由聖人生非欲起大盜而大盜起勢使之然也俞樾曰此竭字當讀爲竭其尾之竭說文豕篆說解曰竭其尾故謂之豕是也蓋竭之本義爲負舉竭其尾卽舉其尾也此云脣竭者謂反舉其脣以向上釋文魯酒薄而邯鄲音丹邯鄲趙國都也圍楚宣王朝諸侯魯恭公後至而酒薄宣王怒欲辱之恭公不受命乃曰我周公之永長於

諸侯行天子禮樂勳在周室我送酒已失禮方責其薄無乃太甚遂不辭而還宣王怒乃發兵與齊攻魯梁惠王常欲擊趙而畏楚救楚以魯爲事故梁得圍邯鄲言事相由也亦是感應宣王名熊貟夫悼王之子恭公名奮穆公之子許慎注淮南云楚會諸侯魯趙俱獻酒於楚王魯酒薄而趙酒厚楚之主酒吏求酒於趙趙不與吏怒乃以趙厚酒易魯薄酒奏之楚王以趙酒薄故圍邯鄲也捪擊聖人縱舍盜賊而天下始治矣注夫聖人者天下之所尚也若乃絕其所尚而守其素朴棄其禁令而代以寡欲此所以捪擊聖人而我素朴自全縱舍盜賊而彼姦自息也故古人有言曰閑邪存誠不在善察息淫去華不在嚴刑此之謂也疏捪打也聖人猶聖迹也夫聖人者智周萬物道濟天下今言捪擊者亦示貶斥仁義絕聖棄智之意也不貴難得之貨故縱舍盜賊不假嚴刑而天下太平也釋文捪普口反擊徐古歷反縱舍音捨注同閑邪似嗟反去華起呂反下注去欲去其皆同夫川竭而谷虛丘夷而淵實聖人已死則大盜不起注竭川非以虛谷而谷虛夷丘非以實淵而淵實絕

聖非以止盜而盜止故止盜在去欲不在彰聖知（疏）夫智惠出則姦僞生聖迹亡則大盜息猶如川竭谷虛上夷淵實豈得措意必至之宜死息也（釋文）聖人已死則大盜不起向云事業日新新新者爲生故者爲死故曰聖人已死也乘天地之正御日新之變得實而損其名歸眞而忘其塗則大盜息矣天下平而无故矣（注）非唯息盜爭尚之迹故都去矣（疏）故事也絕聖棄智天下太平人歌擊壤故無有爲之事（釋文）爭尚爭鬬之爭後皆同聖人不死大盜不止雖重聖人而治天下則是重利盜跖也（注）將重聖人以治天下而桀跖之徒亦資其法所資者重故所利不得輕也（疏）若夫淳樸之世恬淡無爲物各歸根人皆復命豈待教迹而後冥乎及至聖智不忘大盜斯起雖復貴聖法治天下無異重利盜跖何者所以夏桀肆其害毒盜跖肆其貪殘者由資乎聖迹故也向無聖迹夏桀豈得居其九五毒流黎庶盜跖何能擁卒數千橫行天下所資既重所利不輕以此而推過由聖智也（釋文）聖人不死大盜不止向云聖人不死言守故而不日新牽名而不造實也大盜不止不亦宜乎爲之斗斛以量之則並與斗斛而竊

之爲之權衡以稱之則並與權衡而竊之爲之符璽以信之則並與符璽而竊之爲之仁義以矯之則並與仁義而竊之注小盜之所困乃大盜之所資而利也疏斛者今之函所以量物之多少權稱鎰也衡稱梁也所以平物之輕重也符者分爲兩片合而成一即今之銅魚木契也璽者是王者之玉印握之所以攝召天下也仁恩也義宜也王者恩被蒼生循宜作則所以育養黔黎也此八者天下之利器也不可相無也夫聖人立教以正邦家由成用之以竊齊國豈非害於小賊而利大盜者乎釋文爲之斗斛以量之向云自此以下皆所以明苟非其人雖法無權衡李云權稱鎰衡稱衡也鎰音直僞反符璽音居表反矯之何以知其然邪彼竊鉤者誅竊國者爲諸侯諸侯之門而仁義存焉則是非竊仁義聖知邪疏鉤者腰帶鉤也夫聖迹之興本懲惡勸善今私竊由率眾以此而言豈非竊聖迹而盜國邪何以知其然者假問也彼竊以下假答也釋文竊鉤鉤謂帶也王引之曰存焉當爲焉存焉於是也言仁義於是乎存也呂氏春秋季春篇注曰焉猶於此也聘禮記曰及享發氣焉盈容言發氣於

是盈容也月令曰天子焉始乘舟（今本焉字在上句乃告舟備具於天子之下此後人不曉文義而妄改之今據呂氏春秋季春篇淮南時則篇訂正）言天子於是始乘舟也晉語曰焉始爲令言於是始爲令也三年問曰故先王焉爲之立中制節言先王於是爲之立中制節也（荀子禮論篇焉作安楊倞曰安語助或作安或作案荀子多用此字焉安案三字同義詳見釋詞）大荒南經曰雲雨之山有木名曰欒羣帝焉取藥言羣帝於是取藥也管子揆度篇曰民財足則君賦斂焉不窮言賦斂於是不窮也墨子非攻篇曰天乃命湯於鑣宮用受夏之大命湯焉敢奉率其衆以鄉有夏之境言湯於是敢伐夏也楚辭九章曰焉洋洋而爲客又曰焉舒情而抽信兮言於是洋洋而爲客於是舒情而抽信也又僖十五年左傳晉於是乎作爰田晉於是乎作州兵晉語作焉作轅田焉作州兵西周策君何患焉史記周本紀作君何患於是是焉與於是同義莊八年公羊傳吾將以甲午之日然後祠兵於是管子小問篇且臣觀小國諸侯之不服者唯莒於是是於是與焉同義此四句以誅侯爲韻門存爲韻其韻皆在句末史記游俠傳作竊鉤者誅竊國者侯侯之門仁義存是其明證也

故逐於大盜揭諸侯竊仁義並斗斛權衡符璽之利者雖有軒冕之賞弗能勸斧鉞之威弗能禁（注）夫軒冕斧鉞賞罰之重者也重賞罰以禁盜然大盜者又逐而竊之則反爲盜用矣所用者重乃所

以成其大盜也大盜也者必行以仁義乎以權衡信以符璽勸以軒冕威以斧鉞盜此公器然後諸侯可得而揭也是故仁義賞罰者適足以誅竊鉤者也疏逐隨也勸勉也禁止也軒車也冕冠也夫聖迹之設本息姦衰而田恆遂用其道而竊齊國權衡符璽悉共有之誓揭諸侯安然南面胡可勸之以軒冕威之以斧鉞者哉小曰斧大曰鉞又曰黃金釋文揭其謁其音越慶藩案慧琳一切經音義卷九十五正誣論三引司馬云夏列二反斧鉞音今又居鴆反飾斧鉞執黃戚殷執白戚周左仗右秉白旄釋文闕能禁音下不可禁同此重利盜跖而使不可禁者是乃聖人之過也注夫跖之不可禁由所盜之利重也利之所以重由聖人之不輕也故絕盜在賤貨不在重聖疏盜跖所以擁卒九千橫行天下者亦賴於五德故也向無聖智豈得爾乎是知驅馬掠人不可禁制者原乎聖人作法之過也故曰魚不可脫於淵國之利器不可以示人注魚失淵則為人禽利器明則為盜資故不可示人疏脫失也利器聖迹也示明也魚失水則為

物所禽利器明則爲人所執故不可也彼聖人者天下之利器也注夫聖人者誠能絕聖棄知而反冥物極物極各冥則其迹利物之迹也器猶迹耳可執而用曰器也疏聖人則堯舜文武等是也家世父曰假聖人之知而收其利天下皆假而用之則固天下之利器矣天下假聖人以爲利器而惟愚人之發其覆也能無有能明之者也非所以明天下也注示利器於天下所以資其盜賊疏夫聖人馭世應物隨時揖讓干戈行藏匪一不可執固明示天下若執而行者必致其弊卽燕噲白公之類是也故絕聖棄知大盜乃止注棄絕聖知天下之物各守其分則盜自息擿玉毀珠小盜不起注賤其所寶則不加刑而自息也疏藏玉於山藏珠於川不貴珠寶豈有盜濫釋文擿玉持赤反義與擲字同崔云猶投棄之也郭都革反李云刻也焚符破璽而民朴鄙注除矯詐之所賴者則無以行其姦巧疏符璽者表誠信也矯詐之徒賴而用之故焚燒毀破可以反樸還淳而歸鄙野矣掊斗折衡而民不爭注夫小平乃

大不平之所用也（疏）斗衡者所以量多少稱輕重也既遭斗竊翻爲盜資掊擊破壞合於古人之智守故無忿爭殫殘天下之聖法而民始可與論議（注）外無所矯則內全我朴而無自失之言也（疏）殫盡也殘毀也聖法謂五德也既殘三王又毀五帝蘧廬咸盡匈狗不陳忘筌忘蹄物我冥極然後始可與論重妙之境議道德之遐也（釋文）殫音丹盡也擢亂六律鑠絕竽瑟塞瞽曠之耳而天下始人含其聰矣滅文章散五采膠離朱之目而天下始人含其明矣（注）夫聲色離曠有耳目者之所貴也受生有分而以所貴引之則性命喪矣若乃毀其所貴棄彼任我則聰明各全人含其眞也（疏）擢拔也鑠消也竽形與笙相似並布管於匏內施簧於管端瑟長八尺一寸闊一尺八寸二十七絃伏犧造也夫耳淫宮徵慕師曠之聰目滯玄黃希離朱之視所以心神奔馳耳目竭喪既而拔管絕絃銷經絕緯毀黃華之曲棄白雪之歌滅黼黻之文散紅紫之采故膠離朱之目除矯効之端塞瞽曠之耳去亂羣之帥然後人皆自得物無喪我極耳之所聽而反聽無聲恣目之能視而內視無色天機自張無爲之至也豈有明暗優

劣於其閒哉是以天下和平萬物同德率已聞見故人含其聰明含懷養也【釋文】鑠絕郭李詩灼反向徐音藥崔云燒斷之也竽徐音于瑟本亦作笙塞瞽曠崔本塞作杜云塞也盧文弨曰今本無瞽字膠音交徐古孝反喪矣息浪反毀絕鉤繩而棄規矩攦工倕之指而天下始人有其巧矣故曰大巧若拙【注】夫以蜘蛛蛣蜣之陋而布網轉丸不求之於工匠則萬物各有能也所能雖不同而所習不敢異則若巧而拙矣故善用人者使能方者爲方能圓者爲圓各任其所能人安其性不責萬民以工倕之巧故眾技以不相能似拙而天下皆自能則大巧矣夫用其自能則規矩可棄而妙匠之指可攦也【疏】鉤曲繩直規圓矩方工倕是堯工人作規矩之法亦云舜臣也攦折也割也工倕稟性機巧運用鉤繩割刻異端述作規矩遂令天下黔黎誘然放效舍已逐物實此之由若使棄規矩絕鉤繩攦割倕指則人師分內咸有其巧譬猶蜘網蜣丸豈關工匠人事若天機巧也事出老經【釋文】攦郭呂係反又力結反徐所綺反李云折也崔云撕之

也工倕音垂堯時巧者也一音睡盧文弨曰舊本音譌名據達生篇改正蜘音知蛛音誅蛣起一蜣音羌削曾史之行鉗楊墨之口攘棄仁義而天下之德始玄同矣

注去其亂羣之率則天下各復其所而同於玄德也疏削除也鉗閉也攘卻也玄原也道也曾參至孝史魚忠直楊朱墨翟稟性宏辯彼四子者素分天然遂使天下學人捨己効物出此亂羣失其本性則削除忠信之行鉗閉浮辯之口攘去蹩躠之仁棄擲踶跂之義於是物不喪眞人皆自得率性全理故與玄道混同也

釋文之行下孟反鉗李巨炎反又其嚴反攘如羊反之帥本又作率同所類反盧文弨曰今本作率彼人含其明則天下不鑠矣人含其聰則天下不累矣疏鑠消散也累憂患也只爲自衒聰明故憂患斯集彼蒼生顛仆而銷散也若能含抱聰明於內府而不衒於外者則物皆適樂而無憂患也

釋文不鑠朱灼反崔云不消壞也向音燿人含其知則天下不惑矣人含其德則天下不僻矣疏若能知於分內養德而不蕩者固當履環中之正道游寓內而不惑豈有倒置邪僻於其閒哉

釋文不僻匹亦反彼曾史楊墨師曠工倕離朱皆外立其

德而以爚亂天下者也注此數人者所稟多方故使天下躍而效之效之則失我我失由彼則彼爲亂主矣夫天下之大患者失我也疏以前數子皆稟分過人不能韜光匿耀而揚波激俗標名於外引物從己炫耀羣生天下亡德而不反本失我之原斯之由也釋文爚徐音藥三蒼云火光銷也司馬崔云散也此數所主反法之所无用也注若夫法之所用者視不過於所見故眾目無不明聽不過於所聞故眾耳無不聰事不過於所能故眾技無不巧知不過於所知故羣性無不適德不過於所得故羣德無不當安用立所不逮於性分之表使天下奔馳而不能自反哉疏夫率性而動動必由性此法之妙也而曾史之徒以己引物既無益於當世翻有損於將來雖設此法終無所用也子獨不知至德之世乎昔者容成氏大庭氏伯皇氏中央氏栗陸氏驪畜氏軒轅氏赫胥氏尊盧氏祝融氏伏犧氏神農氏當是時也民結繩

而用之注足以紀要而已疏已上十二氏並上古帝王也當時既未有史籍亦不知其次第前後刻木爲契結繩表信上下和平人心淳樸故易云上古結繩而治後世聖人易之以書契釋文容成氏司馬云此十二氏皆古帝王驪徐力池反李音犁畜徐敕六反伏戲音羲甘其食美其服注適故常甘當故常美若思失侈靡則無時慊矣釋文慊口簟反樂其俗安其居疏止分故甘去華故美混同故樂恬淡故安居也釋文樂其音洛鄰國相望雞狗之音相聞民至老死而不相往來注無求之至疏境邑相比相去不遠雞犬吠聲相聞相接而性各自足無求於世卒於天命不相往來無爲之至釋文而不相往來一本作不相與往來檢元嘉中郭注本及崔向永和中本並無與字若此之時則至治已疏無欲無求懷道抱德如此時也豈非至哉釋文至治直吏反注同今遂至使民延頸舉踵曰某所有賢者贏糧而趣之則內棄其親而外去其主之事足跡接乎諸侯之境車軌結乎千里之外注至治之迹猶致斯弊疏贏裹也亦是至理之

風播而爲教貴此文迹使物學之尙賢路開尋師訪道引頸擧足遠適他方軌轍交行足跡所接裹糧負戴不憚千里內則棄親而不孝外則去主而不忠至治之迹遂致斯弊也（釋文）頸如字李音盈崔云負也糧巨盈反贏廣雅云負也而趣七于反徐七喻反慶藩案軌徹迹也說文軌車徹也廣雅云軌車也車兒轊案轊頭徹者通也中空而通也經傳多訓軌爲車軌前也從車九聲軌之言軌也車迹明矣攷工記匠人治廣容九軌鄭注軌徹廣也九軌之廣容車軌者通也車軌與足跡對文則軌之爲

矣【注】攻之愈密避之愈巧則雖禽獸猶不可圖之以知而況人哉故治天下者唯不任知任知無妙也【疏】網小而柄形似畢星故名爲畢以繩繫箭射謂之弋罟罾皆網也笱曲梁也亦筌也削格爲之卽今之鹿角馬槍以繩木羅落而取獸也罝罘兎網也既以智治於物甯無沸騰之患故治國者必不可用智也【釋文】弩音怒畢弋機變李云兎網曰畢繳射曰弋弩牙曰機之知音智下及注並下知詐皆同鉤餌如志反罔罟罾音曾盧文弨曰今本罔作網笱音鉤鉤也餌魚餌也廣雅云罟謂之罔罾魚網也爾雅云嫠婦之笱謂之罶王念孫曰鉤本作釣釣卽鉤也今本作鉤者後人但知釣爲釣魚之釣而不知其又爲鉤之異名故以意改之耳今案廣雅曰釣鉤也田子方篇曰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以上六釣字惟其釣與持其釣兩釣字指鉤而言餘四釣字皆讀爲釣之鉤魚鬼谷子摩篇曰如操釣而臨深淵淮南說山篇曰操釣上山揭斧入淵說林篇曰一目之羅不可以得鳥無餌之釣不可以得魚東方朔七諫曰以直鍼而爲釣兮又何魚之能得是古人謂鉤爲釣也又案釋文云餌如志反罾音曾笱音苟此是釋餌罾笱三字之音下又云釣鉤也餌魚餌也廣雅云罟謂之网罾魚网也爾雅云嫠婦之笱謂之罶此是釋釣餌網罟罾笱六字之義後人既改正文釣字爲鉤又改釋文笱音苟釣鉤也六

字爲笱音鉤釣鉤也其失甚矣又外物篇任公子爲大鉤巨緇釋文鉤本亦作釣亦當以作釣者爲是文選七啟注傳咸贈何劭王濟詩注謝靈運七里瀨詩注及太平御覽資產部十四引此並作釣也又列子湯問篇詹何以芒鍼爲釣後人改釣爲鉤不知御覽引此正作釣也又下文投綸沈釣今本釣作鉤亦是後人所改韻府羣玉釣字下引列子投綸沈釣則所見本尚作釣也又齊策君不聞海大魚乎網不能止釣不能牽後人改釣爲鉤不知御覽鱗介部七引此正作釣淮南人閒篇亦作釣也又淮南說山篇人不愛江漢之珠而愛己之釣高注云釣鉤也後人既改正文釣字爲鉤又改注文爲鉤釣也其謬滋甚蓋後人不知釣爲鉤之異名故以其所知改其所不知古義寖亡矣

削 七妙反

格 古百反李云削格所以施羅網也

羅落罝 子斜反

罘 本又作罦音浮爾雅云鳥罟謂之羅兔罟謂之罝罬謂之罦罦覆車也郭璞云今翻車也 家世父曰釋文引李云削格所以施羅網也說文格木長貌徐鍇曰長枝爲格削格謂刮削之鄭注周禮雍氏所謂祚鄂也書傳杜乃擭捕獸機檻左思吳都賦峭格周施峭削義通謂之格者格拒之意削格羅落皆所以遮要禽獸漢書鼂錯傳爲中周虎落師古注謂遮落之削格卽阱擭之擭也羅落與上畢弋同文玉篇云弋橛也一作杙爾雅釋宮樴謂之杙郭璞注橛也畢弋謂施弋以張畢也人閒世狙猴之杙則用以繫狙猴者說文率捕鳥畢也詩小雅畢之羅之鳥罟亦謂之畢李云兔網曰畢繳射曰

弋均失之知詐漸毒頡滑堅白解垢同異之變多則俗惑於辯矣【注】上之所多者下不能安其少也性少而以逐多則迷也【疏】智數詐僞漸漬毒害於物也頡滑滑稽也亦姦黠也解垢詐僞也夫滑稽堅白之智譎詭同異之談諒有虧於眞理無益於世教故遠觀譬於若訥愚俗惑於小辯【釋文】漸毒李云漸漬之毒不覺深也崔云漸毒猶深害　慶藩案知與智同謂智故也淮南主術注曰故巧管子心術去知與故荀子非十二子知而險淮南原道偶瞎智故並此知字之義漸詐也荀子議兵是漸之也正論上凶險則下漸詐矣皆欺詐之義李頤謂爲漸漬之毒失之遠矣尚書民興胥漸王念孫曰漸詐也言小民方興爲詐欺故下文曰罔中於信以覆詛盟也彼傳訓爲漸化則與下文不屬頡戶結反滑干八反頡滑謂難料理也崔云纏屈也李音骨滑稽也一云頡滑不正之語也解苦懈反垢苦豆反司馬崔云解垢隔角也或云詭曲之辭故天下每每大亂罪在於好知【疏】每每昏昏貌也夫忘懷任物則宇內清夷執迹用智則天下大亂故知上下昏昏由乎好智【釋文】每每李云猶昏昏也　慶藩案每每卽夢夢也爾雅釋訓夢夢訰訰亂也夢之爲每猶甍之爲甀方言甀謂之甀郭注今字作甍故天下皆知求其所不知而莫知求其所已知者【注】不求

所知而求所不知此乃舍己效人而不止其分也（疏）所以知者分內也所不知者分外也舍內求外非惑如何也（釋文）舍己音捨下文同皆知非其所不善而莫知非其所已善者（注）善其所善爭尚之所由生也（疏）所不善者桀跖也所以善者聖迹也盜跖行不善以據東陵田恆行聖迹以竊齊國故藏穀業異亡羊趣同或夷跖行殊損性均也愚俗之徒妄生臧否善與不善誠未足定也是以大亂故上悖日月之明下爍山川之精中墮四時之施惴耎之蟲肖翹之物莫不失其性甚矣夫好知之亂天下也（注）夫吉凶悔吝生於動者也而知之所動誠能搖蕩天地運御羣生故君人者胡可以不忘其知哉（疏）是以仍上辭也只爲上來用智執迹故天下大亂悖亂也爍銷也墮壞也附地之徒曰喘耎飛空之類曰肖翹皆輕小物也夫執迹用智爲害必甚故能鼓動陰陽搖蕩天地日月爲之薄蝕山川爲之崩竭炎涼爲之愆忒風雨所以不時飛走水陸失其本性好知毒物一至於此也（釋文）上悖李郭云必內反又音下爍失約反崔云消也司馬彪司馬云薄食也

同徐音藥中墮許規反毀也之施始豉反惴本亦作蝡又作喘川兗反向音揣耎耳轉反崔云蠉蝡動蟲也一云惴耎謂無足蟲肖翹音消下音祁饒反崔云肖翹植物也李云翾飛之屬也自三代以下者是已舍夫種種之民而悅夫役役之佞釋夫恬淡无爲而悅夫啍啍之意啍啍已亂天下矣注啍啍以己誨人也疏自從也三代謂夏殷周也種種湻樸之人役役輕黠之貌釋廢也啍啍以己誨人也夫上古至湻之世素朴之時像圜天而清虛法方地而安靜並萬物而爲族同禽獸之無知逮乎散澆去湻離道背德而五帝聖迹已彰三代用知更甚舍湻樸之素士愛輕黠之佞夫廢無欲之自安悅有心之誨物已亂天下可不悲乎釋文種種向章勇反李云謹慤貌一云湻厚也而說音悅下同盧文弨曰今本作悅役役李云鬼黠貌一云有爲人也恬徒謙反淡徒暫反徐大敢反啍啍李之閏反又之純反郭音愔以己誨人之貌下同司馬云少智貌徐許彭反又許剛反向本作啍音亨崔本上句作啍啍少知而芒也一云啍啍壯健之貌盧文弨曰此與下俱作啍啍案從享亦可得亨音

莊子集釋卷四中

思賢講舍校刊

莊子集釋卷四下

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

外篇在宥第十一　釋文以義名篇　慶藩案文選謝靈運九日從宋公戲馬臺集送孔令詩注引司馬云在察也宥寬也釋文闕

聞在宥天下不聞治天下也　注宥使自在則治治之則亂也人之生也直莫之蕩則性命不過欲惡不爽在上者不能無爲上之所爲而民皆赴之故有誘慕好欲而民性淫矣故所貴聖王者非貴其能治也貴其無爲而任物之自爲也　疏宥寬也在自在也治統馭也寓言云聞諸賢聖任物自在寬宥卽天下清謐若立教以馭蒼生物失其性如伯樂治馬也　釋文聞在宥音寬又也則治直吏反下治亂同　欲惡烏路反好欲呼報反

在之也者恐天下之淫其性也宥之也者恐天下之遷其德也　疏性者稟生之理德者功行之名故致在宥

之言以防遷淫之過若不任性自在恐物淫僻喪性也若不宥之復恐劾他其德遷改也天下不淫其性不遷其德有治天下者哉注無治乃不遷淫疏性正德定何勞布政治之哉有政不及無政有爲釋文有治天下者哉崔本作有治天下者材失云强治之是材之失也昔不及無爲堯之治天下也使天下欣欣焉人樂其性是不恬也桀之治天下也使天下瘁瘁焉人苦其性是不愉也注夫堯雖在宥天下其迹則治也治亂雖殊其於失後世之恬愉使物爭尚畏鄙而不自得則同耳故譽堯而非桀不如兩忘也疏恬靜也愉樂也瘁憂也堯以德臨人人歌擊壤乖其靜性也桀以殘害於物物遭憂瘁乖其愉樂也堯桀政代斯異使物失性均也釋文人樂音洛恬徒謙反瘁瘁在季反病也廣雅愉音瑜徐音喻故譽音餘夫不恬不愉非德也非德也而可長久者天下无之注恬愉自得乃可長久疏堯以不恬淫人桀以不愉取物不合滔和之性欲得長久天下未之有也人大喜邪毗於陽大怒

邪毗於陰陰陽並毗四時不至寒暑之和不成其反傷人之形乎使人喜怒失位居處无常（疏）毗助也喜出於魄怒出於魄人稟陰陽與二儀同氣堯令百姓喜毗陽暄舒桀使人怒助陰慘肅人喜怒過分則天失常盛夏不暑隆冬無霜既失和氣加之天災人多疾病豈非反傷形乎不可有爲作法（釋文）毗於如字司馬云助也一云並也　俞樾曰釋文毗如字司馬云助也一云並也然下文云陰陽並毗四時不至寒暑之和不成則訓爲助已不可通若訓並更爲失之矣案此毗字當讀爲毗劉暴樂之毗爾雅釋詁云毗劉暴樂也合言之則曰毗劉分言之則或止曰劉詩桑柔篇捋采其劉是也或止曰毗此言毗於陽毗於陰是也暴樂毛公傳作爆爍鄭氏箋云捋采之則爆爍而疏然則爆爍猶剝落也喜屬陽怒屬陰故大喜則傷陽大怒則傷陰毗陰毗陽言傷陰陽之和也故四時不至寒暑之和不成若從司馬訓毗爲助則下三句不貫矣淮南子原道篇人大怒破陰大喜墜陽正與此同義　思慮不自得中道不成章（注）此皆堯桀之流使物喜怒太過以致斯患也人在天地之中最能以靈知喜怒擾亂羣生而振蕩陰陽也故得失之間喜怒集乎百姓之懷則寒暑之

和敗四時之節差百度昏亡萬事失落也（疏）爲滯喜怒遂使百姓謀慮失眞既乖憲章之法斯敗也已（釋文）思慮息嗣反大過音泰於是乎天下始喬詰卓鷙而後有盜跖曾史之行故舉天下以賞其善者不足（注）慕賞乃善故賞不能供（釋文）喬向欽消反或去天李去吉反徐起列反反郭音矯李音驕詰崔云喬詰意不平也卓勅角反郭下勅二反李豬栗反向豬立反又之行下孟角反向音篤鷙勅栗反崔云卓鷙行不平也舉天下以罰其惡者不給（注）畏罰乃止故罰不能勝（疏）喬詐僞也詰責問也卓獨也鷙猛也於是喬僞詰責卓爾不羣獨懷鷙猛輕陵於物自堯爲始次後有盜跖之惡曾史之善善惡既著賞罰係焉慕賞行善懼罰止惡舉天下斧鉞不足以罰惡傾宇宙之藏不足以賞善給猶足也（釋文）能勝音升故天下之大不足以賞罰（疏）若忘賞罰任眞乃在足也自三代以下者匈匈焉終以賞罰爲事彼何暇安其性命之情哉（注）忘賞罰而自善性命乃大足耳夫賞罰者聖王之所以當功過非以著勸畏也故理至

則遺之然後至一可反也而三代以下遂尋其事迹故匈匈焉與迹競逐終以所寄爲事性命之情何暇而安哉疏匈匈讙譁也競逐之謂也人懼斧鉞之誅又慕軒冕之賞心懷百慮事出萬端匈匈競逐而不知止夏殷已來其風漸扇賞罰攖擾終日荒忙有何容暇安其性命釋文匈匈音凶而且說明邪是淫於色也說聰邪是淫於聲也疏說愛染也淫耽滯也希離慕曠爲滯聲色釋文而且如字徐子餘反說明音悅下同說仁邪是亂於德也說義邪是悖於理也疏德無憎愛偏愛故亂德理無是非裁非故逆理悖逆也釋文是悖必內反徐蒲沒反說禮邪是相於技也說樂也是相於淫也疏禮者摯跽曲拳鬱文隆殺樂者咸池大夏律呂八音說禮乃助浮華技能愛樂更助宮商淫聲釋文是相息亮反助也下及注皆同於技其綺反李音歧崔同云不端也說聖邪是相於藝也說知邪是相於疵也注當理無說說之則致淫悖之患矣相助也疏說聖迹助世間之藝術愛智計益是非之疵病也釋文說知音智於疵疾斯反天下將安其

性命之情之八者存可也亡可也注存亡無所在任其所受之分則性命安矣疏八者聰明仁義禮樂聖智是也言人稟分不同性情各異離曠會史素分有者存之可也眾人性分本無企慕乖眞亡之可也天下將不安其性命之情之八者乃始鬻卷猶囊而亂天下也注必存此八者則不能縱任自然故爲鬻卷猶囊也疏鬻卷不舒放之容也猶囊恩遽之貌也天下羣生唯知分外不能安任鬻卷自拘夸華人事猶囊恩速爭馳逐物由八者不忘致斯弊者也釋文鬻力轉反崔本作欒卷勉反徐居阮反司馬云鬻卷不申舒之狀也崔同一云猶音倉崔云戕囊猶搶攘相牽引也猶本作戕囊如字崔云戕囊猶搶攘盧文弨曰今本猶作愴而天下乃始尊之惜之甚矣天下之惑也注不能遺之已爲誤矣而乃復尊之以爲貴豈不甚惑哉疏前八者亂天下之經不能忘遺已是大惑方復尊敬用爲楷模痛惜甚也釋文乃復扶又反豈直過也而去之邪乃齊戒以言之跪坐以進之鼓歌以儛之吾若是何哉注非直由寄而過去也乃珍貴之

如此疏八條之義事同芻狗過去之後不合更收誡禁致齊明言執禮君臣跪坐更相進獻鼓九韶之歌舞大章之曲珍重遽廬一至於此莊生目擊無柰之何也釋文而去起慮反之邪崔本唯此一字作邪餘皆作咫齊戒本又作齋同側皆反跪其詭反郭音危故君子不得已而臨莅天下莫若无爲也而後安其性命之情注無爲者非拱默之謂也直各任其自爲則性命安矣不得已者非迫於威刑也直抱道懷朴任乎必然之極而天下自賓也疏君子聖人也不得已臨莅天下恆自無爲雖復無爲非關拱默動寂無心而性命之情未始不安也釋文莅音利又音類家世父曰言貴其身重於所以爲天下愛其身甚於所以爲天下惟貴惟愛故無爲故貴以身於爲天下則可以託天下愛以身於爲天下則可以寄天下注若夫輕身以赴利棄我而殉物則身且不能安其如天下何疏貴身賤利內我外物保愛精神不蕩於世者故可寄坐萬物之上託化於天下也故君子苟能无解其五藏无擢其聰明注解擢則傷也疏五藏

精靈之宅聰明耳目之用若分辨五藏情識顯擢聰明之用則精神奔馳於內耳目竭喪於外矣（釋文）无解如字一音蠅散也尸居而龍見淵默而雷聲（注）出處默語常無其心而付之自然（疏）聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天豈有寂動理教之異哉故寂而動尸居而龍見淵默而雷聲欲明寂動動寂理教教理不一異也（釋文）龍見賢遍反向崔本作晛向音見崔音晛神動而天隨（注）神順物而動天隨理而行（疏）神者妙萬物而爲言也卽動卽寂德同蒼昊隨順生物也家世父曰尸居龍見不見而章淵默雷聲不動而變神動天隨無爲而成從容无爲而萬物炊累焉（注）若遊塵之自動（疏）累塵也從容自在無爲虛淡若風動細塵類空中浮物陽氣飄颺任運去留而已（釋文）從容七容反炊昌睡反又昌規反本或作吹同累劣僞反司馬云炊累猶動升也向郭云如埃塵之自動也吾又何暇治天下哉（注）任其自然而已（疏）物我齊混俱合自然何勞功暇更爲治法也

崔瞿問於老聃曰不治天下安藏人心老聃曰女愼無攖人心（注）攖之則傷其自善也（疏）姓崔名瞿不知何許人也既問在宥不治人心何以履善答曰宥之放之

自合其理作法理物則攖撓人心列下文云【釋文】崔瞿向崔本作臞向求朱反崔瞿人姓名也老聃吐藍反女慎音汝攖於營反又於盈反司馬云引也崔云羈落也人心排下而進上【注】排之則下進之則上言其易搖蕩也【疏】人心排他居下進已在上皆常情也【釋文】排皮皆反崔本作俳進上時掌反注及下同其易以豉反上下囚殺【注】無所排進乃安全耳【疏】溺心上下爲境所牽如禁之囚攖煩困苦【釋文】囚殺如字徐所例反言囚殺萬物也家世父曰上下囚殺言詭上詭下使其心拘囚噍殺不自適也淖約者矯揉則剛可使柔廉劌者徑遂寒熱百變水火兼施攖之而遂至於不可遏郭象注恐誤淖約柔乎剛彊【注】言能淖約則剛彊者柔矣【疏】淖約柔弱也矯情行於柔弱欲制服於剛彊【釋文】淖昌略反又直角反廉劌彫琢其熱焦火其寒凝冰【注】夫焦火之熱凝冰之寒皆喜怒並積之所生若乃不彫不琢各全其朴則何冰炭之有哉【疏】廉務名也劌傷也彫琢名行欲在物前若違情起怒寒甚凝冰順心生喜熱踰焦火【釋文】廉劌居衞反司馬云傷也廣雅云利也琢丁角反其疾俛仰

之間而再撫四海之外【注】風俗之所動也【疏】逐境之心一念之頃已遍十方兄俛仰之間不再臨四海哉其居也淵而靜其動也縣而天【注】靜之可使如淵動之則係天而踊躍也【疏】有欲之心去無定準偶爾而靜如流水之遇淵潭觸境而動類高天之縣不息動之則係天踊躍【釋文】縣而天音元向本無而字云希高慕遠故曰縣天僨驕而不可係者其唯人心乎【注】人心之變靡所不爲順而放之則靜而自通治而係之則跂而僨驕僨驕者不可禁之勢也【疏】排下進上美惡喜怒僨發驕矜不可禁制者其在人心乎【釋文】僨向粉問反廣雅云僵也郭音奔驕如字又居表反郭云僨驕者不可禁之勢

昔者黃帝始以仁義攖人之心【注】夫黃帝非爲仁義也直與物冥則仁義之迹自見迹自見則後世之心必自殉之是亦黃帝之迹使物攖也【疏】黃帝因宜作則慈愛養民實異偏尚之仁裁非之義後代之王執其軌轍蒼生名之爲聖攖人之心自此始也弊起後王釁非黃帝【釋文】自見賢遍反下同堯舜於是乎股無胈脛

無毛以養天下之形愁其五藏以爲仁義矜其血氣以規法度然猶有不勝也【疏】胈白肉也堯舜行黃帝之迹心形瘦弊股瘦無白肉脛禿無細毛養天下形容安萬物情性五藏憂愁於內血氣矜莊於外行仁義以爲規矩立法度以爲楷模尚不免流放凶族則有不勝【釋文】股音古脛本曰股胈畔末反向父末反李扶蓋反云白肉也或云字當作紱紱蔽膝也崔云胈厩也脛刑定反慶藩案矜其血氣猶孟子言苦其心志也矜者苦也訓見爾雅釋言篇堯於是放讙兜於崇山投三苗於三峗流共工於幽都此不勝天下也【疏】昔帝鴻氏有不才子天下謂之渾沌即讙兜也爲黨共工放南裔也縉雲氏有不才子天下謂之饕餮即三苗也爲堯諸侯封三苗之國國在左洞庭右彭蠡居豫章近南岳三峗山名在西裔即秦州西羌地少昊氏有不才子天下謂之窮奇即共工也爲堯水官幽都在北方即幽州之地尚書有殛鯀此文不備也四人皆包藏凶惡不遵堯化故投諸四裔是堯不勝天下之事放四凶由舜今稱堯者其時舜攝堯位故耳【釋文】讙音歡兜下侯反崇山南裔也堯六十年放讙兜於崇山投三苗崔本投作殺尚書作竄三苗者縉雲氏之子即饕餮也三峗音危本亦作危三危西裔之山也今屬天水堯六十六年竄三苗於三危共工音恭

共工官名幽都李云即幽州也尚書作幽州北裔即窮奇也幽都也堯六十四年流共工於幽州夫施及三王而天下大駭矣注夫堯舜帝王之名皆其迹耳我寄斯迹而迹非我也故駭者自世世彌駭其迹愈粗粗之與妙自途之夷險耳遊者豈常改其足哉故聖人一也而有堯舜湯武之異明斯異者時世之名耳未足以名聖人之實也故夫堯舜者豈直一堯舜而已哉是以雖有矜愁之貌仁義之迹而所以迹者故全也疏施延也自黃帝逮乎堯舜聖迹滯物擾亂延及三王驚駭更甚釋文施及以智反崔云延也大駭愈粗音麤下同下有桀跖上有曾史疏桀跖行小人之行爲下也曾史行君子之行爲上駭驚而儒墨畢起疏謂儒墨守迹是非因之而起也於是乎喜怒相疑疏喜是怒非更相疑貳釋文愚知音智下及注同善否相非疏善與不善彼此愚知相欺疏飾智驚愚互爲欺侮釋文愚知音智下及注同善否相非疏善與不善彼此相非誕信相譏疏誕虛信實自相譏誚而天下衰矣注莫能齊於自得疏相仍

紛紛宇宙衰也大德不同而性命爛漫矣注立小異而不止於分疏喜怒是非熾然大盛故天年天在性命爛漫爛漫散亂也天下好知而百姓求竭矣注知無涯而好之故無以供其求疏聖人窮無涯之知百姓焉不竭哉釋文好呼報反注同於是乎斲鋸制焉繩墨殺焉椎鑿決焉注彫琢性命遂至於此疏繩墨正木之曲直禮義示人之隆殺椎鑿穿木之孔竅刑法決人之身首工匠運斤鋸以殘木聖人用禮法以傷道釋文斲音斤本亦作斤鋸音據制焉斲鋸制謂如肉刑也繩墨殺焉並如字崔云椎直追反鑿在洛反決焉古穴反又苦穴反崔云肉刑故用椎鑿天下脊脊大亂罪在撄人心故賢者伏處大山嵁巖之下而萬乘之君憂慄乎廟堂之上注若夫任自然而居當則賢愚襲情而貴賤履位君臣上下莫匪爾極而天下無患矣斯迹也遂撄天下之心使奔馳而不可止故中知以下莫不外飾其性以眩惑眾人惡直醜正蕃徒相

引是以任眞者失其據而崇僞者竊其柄於是主憂於上民困於下矣 疏 脊脊相踐籍也一云亂宇宙大亂罪由聖知君子道消晦迹林藪人君雖在廟堂心恆憂慄旣無良輔恐國傾危也 釋文 脊脊 音藉在亦反相踐藉也本亦作脊脊廣雅云脊亂也 大山 音泰亦如字 嵁 苦巖反一音苦咸反 巖 音巖語銜反一音嵓語咸反 盧文弨曰今本作嵁又苦巖反 巖巖 俞樾曰釋文大山音泰亦如字當以讀如字爲是此泛言山之大者不必東嶽泰山也嵁當爲湛文選封禪文湛恩旣鴻李注曰湛深也湛巖猶深巖因其以山巖言故變從水者而從山耳山言其大巖言其深義正相應學者不達其義而音大爲泰失之矣田子方篇其神經乎大山而無介入乎淵泉而不濡釋文大音泰失與此同文選風賦緣泰山之阿古詩毋毋孤生竹結根泰山阿夫風之所緣竹之所生非必泰山也其原文應並作大山泛言山之大者後人誤讀爲泰並改作泰耳 以眩 元遍反 惡直 烏路反 蕃徒音煩 今世殊死者相枕也桁楊者相推也刑戮者相望也 疏 殊者決定當死也桁楊者械也夾脚及頸皆名桁楊六國之時及衰周之世貝由聖迹顯劍五刑遂使桁楊者盈衢殊死者相枕殘兀滿路相推相望明 釋文 殊死 如字廣雅云殊斷也司馬云決也一云誅也字林云死也說文同又云漢令曰蠻夷其多也

長有罪當殊之崔本作殀死相枕之鴆反桁戶剛反司馬云腳長械也楊向音陽崔云械夾頸及脛者皆曰桁楊而儒墨乃始離跂攘臂乎桎梏之閒意甚矣哉其無愧而不知恥也甚矣【注】由腐儒守迹故致斯禍不思捐迹反一而方復攘臂用迹以治迹可謂無愧而不知恥之甚也【疏】離跂用力貌也聖迹爲害物之具而儒墨方復攘臂分外用力於桎梏之閒執迹封教救當世之弊何荒亂之能極哉故發噫歎息固陋不已無愧而不知恥也【釋文】離力氏反又力智反跂巨氏反又巨豉反攘如羊反桎之實反梏古毒反慶藩案離跂卽荀子榮辱篇離縱而跂訾之義謂自異於眾也意如字又音醫無愧崔本作晚腐音輔方復扶又反吾未知聖知之不爲桁楊椄槢也仁義之不爲桎梏鑿枘也【注】桁楊以椄槢爲管而桎梏以鑿枘爲用聖知仁義者遠於罪之迹也迹遠罪則民斯尚之尚之則矯詐生焉矯詐生而禦姦之器不具者未之有也故棄所尚則矯詐不作矯詐不作則桁

楊桎梏廢矣何鑿枘椄楫之爲哉疏椄楫械楔也鑿孔也以物內孔中曰枘械不楔不牢梏無孔無用亦猶憲章非聖迹不立桀跖無仁義不行聖迹是攖擾之原仁義是殘害之本釋文椄李如字向徐音變郭慈楫郭李音習向徐徒變反司馬云椄楫械楔音息節反接反崔本作楫云讀爲牒或作諜字椄楫桎梏梁也淮南曰大者爲柱梁小者爲椄楫也慶藩案文選何平叔景福殿賦注引司馬楫械楔也與釋文異釋文下楫上有椄字鑿在洛反又在枘人銳反向本作內音同三蒼云枘柱頭枘也鑿頭厠木如柱頭枘遠於于萬反而禦魚報反反本又作御音同焉知曾史之不爲桀跖嚆矢也注嚆矢矢之猛者言嚆箭鏑有吼猛聲也聖智是竊國之具仁義爲凶暴之資曾史爲桀跖利用猛箭故云然也釋文焉知於虔反嚆矢許交反本亦作嚆向云嚆矢矢之鳴者郭云矢之猛者字林云嚆大呼也崔本作蒿云蕭蒿可以爲箭或作矯矯梁也崔本此下更有有無之相生也則甚曾史與桀跖生有無也又惡得無相轂也凡二十四字故曰絕聖棄知而天下大治注去其所以攖也疏絕竊國之具棄凶暴之資即字內清平言大治也釋文大治直吏反去其起呂反黃帝立爲天

子十九年令行天下〔疏〕德化詔令寓內大行聞廣成子在於空同之上故往見之〔疏〕空桐山涼州北界廣成卽老子別號也〔釋文〕廣成子或云卽老子也空同司馬云當北斗下山也爾雅云北戴斗極爲空同一曰在梁國虞城東三十里曰我聞吾子達於至道敢問至道之精吾欲取天地之精以佐五穀以養民人〔疏〕五穀黍稷稻麻麥也欲取窈冥之理天地陰陽精氣助成五穀以養蒼生也吾又欲官陰陽以遂羣生爲之柰何〔疏〕遂順也欲象陰陽設官分職順羣生之性問其所以廣成子曰而所欲問者物之質也〔注〕問至道之精可謂質也〔疏〕而汝也欲播植五穀官府二儀所問粗淺不過形質乖深元之致是詆〔釋文〕質也廣雅云質正也而所欲官者物之殘也〔注〕不任其自詞也爾而欲官之故殘也〔疏〕苟欲設官分職引物從已既乖造化必致傷殘自而治天下雲氣不待族而雨草木不待黃而落日月之光益以荒矣〔疏〕族聚也分百官於陰陽有心治萬物必致凶災雨風不調炎涼失節雲未聚而雨降木尚青而葉落欃槍薄蝕三光昏晦人心遭擾元象

荒殆【釋文】雲氣不待族而雨司馬云族聚也未聚而雨言澤少草木不待黃而落司馬云言殺氣多也爾雅云落死也益以崔本作蓋以而佞人之心翦翦者又奚足以語至道【疏】翦翦狹劣之貌也汝是諂佞之人心甚狹劣何能語至道也【釋文】佞人如字郭音甯翦翦如字郭司馬云善辯也一曰佞貌李云淺短貌或云狹小之貌黃帝退捐天下築特室席白茅閒居三月復往邀之【疏】黃帝退清齊一心舍九五尊位築特室避讙囂藉白茅以絜淨閒居經時重往請道邀遇也【釋文】捐悅全反閒居音閑下注同復往扶又反邀之古堯反要也廣成子南首而臥黃帝順下風膝行而進再拜稽首而問曰聞吾子達於至道敢問治身柰何而可以長久廣成子蹶然而起曰善哉問乎【注】人皆自修而不治天下則天下治矣故善之也【疏】使人治物物必攖煩各各治身天下清正故善之蹶然疾起【釋文】南首音狩蹶其月反又音厥驚而起也慶藩案文選張景陽七命注引司馬云蹶疾起貌釋文闕天下治直吏反來吾語女至道至道

之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默【注】窈冥昏默皆了無也夫莊老之所以屢稱無者何哉明生物者無物而物自生耳自生耳非爲生也又何有爲於已生乎【疏】至道精微心靈不測故寄窈冥深遠昏默元絕【釋文】吾語魚據反下同女音汝後倣此窈窈烏了反无視无聽抱神以靜形將自正【注】忘視而自見忘聽而自聞則神不擾而形不邪也【疏】耳目無外視聽抱守精神境不能亂心與形合自冥正道【釋文】不邪似嗟反必靜必清无勞女形无搖女精乃可以長生【注】任其自動故閒靜而不夭也【疏】清神靜慮體無所勞不緣外境精神常寂心問形逸長生久視目无所見耳无所聞心无所知女神將守形形乃長生【注】此皆率性而動故長生也【疏】任視聽而無所見聞根塵既空心亦安靜照無知慮應機常寂神淡守形可長生久視也愼女內【注】全其眞也【疏】忘心全漠也閉女外【注】守其分也【疏】絕視聽守分也多知爲敗【注】知無崖故敗【疏】不愼

智慮心神既困耳目竭於外何不敗哉我爲女遂於大明之上矣至彼至陽之原也爲女入於窈冥之門矣至彼至陰之原也（注）夫極陰陽之原乃遂於大明之上入於窈冥之門也（疏）陽動也陰寂也遂出也至人應動之時智照如日月名大明也至陽之原表從本降迹故言出也無感之時深根寧然凝湛也至陰之原示攝迹歸本故曰入窈冥之門廣成示黃帝動寂兩義故託陰陽二門也（釋文）我爲于僞反下同天地有官陰陽有藏（注）但當任之愼守女身物將自壯（疏）天官謂日月星辰能照臨四方綱維萬物故稱官也地官謂金木水火土能維持動植運載羣品亦稱官也陰陽二氣春夏秋冬各有司存如藏府也咸得隨任無不稱適何違造化更立官府也女但無爲愼守女身一切萬物自然昌盛何勞措心自貽伊慼哉（釋文）物將自壯側亮反謂則眾物皆自任自任而壯也我守其一以處其和故我修身千二百歲矣吾形未常衰（注）取於盡性命之極極長生之致耳身不夭乃能及物也（疏）保恬淡一心處中和妙道攝衛修身雖有壽考之年終無衰老之日黃帝再拜稽首曰廣

成子之謂天矣(注)天無爲也(疏)歎聖道之清高可與玄天合德也　廣成子曰來余語女彼其物无窮而人皆以爲有終(疏)死生變化物理無窮俗人愚惑謂有終始彼其物无測而人皆以爲有極(注)徒見其一變也(疏)萬物不測千變萬化愚人迷執謂有限極　慶藩案無測言無盡也說文測深所至也深所至謂深之盡極處呂氏春秋論人篇闊大淵深不可測也高注測盡極也淮南原道篇水大不可極深不可測高注測盡也无測有極正對文言之　得吾道者上爲皇而下爲王(注)皇王之稱隨世之上下耳其於得通變之道以應無窮一也(疏)得自然之道上逢淳樸之世則作羲農下遇澆季之時應爲湯武皇王迹自夷險道則一也

釋文之稱尺證反　失吾道者上見光而下爲土(注)失無窮之道則自信於一變而不能均同上下故俯仰異心(疏)喪無爲之道滯有欲之心生則覩於光明死則便爲土壤迷執生死不能均同上下故有兩名也　今夫百昌皆生於土而反於土故余將去女(注)土無心者也生於無心故當反守無心而獨

往也（疏）夫百物昌盛皆生於地及其彫落還歸於土世間萬物從無而生死歸空寂生死不二不滯一方今將去女任適也（釋文）司馬云猶百物也入无窮之門以遊无極之野（注）與化俱也（疏）反歸冥寂之本入無窮之門應變天地之閒遊無極之野吾與日月參光吾與天地爲常（注）都任之也（疏）參同也與三景齊明將二儀同久豈千二百歲哉當我緡乎遠我昏乎（注）物之去來皆不覺也（疏）聖人無心若鏡機當感發即應機冥符若前機不感即昏然晦迹也（釋文）當我如字緡武巾反郭音泯泯合也家世父曰釋文緡字緡乎泯合也緡昏字通緡亦昏也當我鄉我而來遠我背我而去任人之鄉背而一以無心應之遠我于萬反昏乎如字暗也司馬云緡昏並無心之謂也人其盡死而我獨存乎（注）以死生爲一體則無往而非存（疏）一死生明變化未始非我無去無來我獨存也人執生死故憂患之雲將東遊過扶搖之枝而適遭鴻蒙鴻蒙方將拊脾雀躍而遊（疏）雲將雲主將也鴻蒙元氣也扶搖木神生東海也亦云風遭遇也拊拍也雀躍跳躍也寓言也夫氣是生物之元也雲爲雨澤之本也本是春陽之鄉東爲仁惠之方舉此四事示君王御物

以德澤爲先也釋文雲將子匠反下同李云雲主帥也扶搖扶亦作夫音符李云扶搖神木也生東海一云風也慶藩案初學記一御覽八引司馬云雲將雲之主帥釋文闕鴻蒙如字司馬云自然元氣也一云海上氣也拊字甫反脾本又作髀音陛徐甫婢反又甫娣反雀本又作爵同將略反躍司馬云雀躍若雀一音甫角反又甫娣反躍浴也一云如雀之跳躍也雲將見之疏怪其容儀殊俗動止異凡故問行李也由庶爲理物之道也倘然止贅然立曰叟何人邪叟何爲此疏倘驚疑貌贅不動也叟長老名也釋文倘尺掌反一音吐郎反李吐黨反司馬云欲止貌李云自失貌贅之二反又豬立反又欲止貌李云自失貌贅魚列反李云不動貌叟本又作傻素口反郭疏走反司馬云長者稱鴻蒙拊脾雀躍不輟對雲將曰遊疏乘自然變化遨遊也釋文不輟丁劣反李云止也雲將曰朕願有問也鴻蒙仰而視雲將曰吁雲將曰天氣不和地氣鬱結疏二氣不降不升鬱結也釋文曰吁況于反亦作呼慶藩案釋文吁亦作呼呼吁古通用字說文吁驚也文元年左傳呼役夫杜注呼發聲也堯典帝曰吁傳曰吁疑怪之辭驚疑之聲亦發聲也檀弓瞿然曰呼釋文呼作吁月令天雩帝鄭注雩吁嗟求雨之祭周官女巫疏引董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之

歌皆鬱結如字崔本作緒音結六氣不調疏陰陽風雨晦明此六氣也四時不節疏春夏秋冬節令愆滯其序今我願合六氣之精以育羣生爲之柰何疏我欲合六氣精華以養萬物故問也鴻蒙拊脾雀躍掉頭曰吾弗知吾弗知疏萬物咸稟自然若措意治之必乖造化故掉頭不答釋文掉徒弔反雲將不得問又三年東遊過有宋之野而適遭鴻蒙雲將大喜行趨而進曰天忘朕邪天忘朕邪再拜稽首願聞於鴻蒙疏故如上天再言忘朕幸憶往事也釋文有宋如字國名也本作宗者非鴻蒙曰浮遊不知所求注而自得所求也疏浮遊處世無貪取也猖狂不知所往注而自得所往也疏無心妄行無的當也遊者鞅掌以觀无妄注夫內足者舉目皆自正也疏鴻蒙遊心之處寬大涉見之物眾多能觀之智知所觀之境无妄也鞅釋文鞅掌於丈反毛詩傳云鞅掌失容也今此言自得而正也眾多也朕又何知注以斯而已矣疏浮遊猖狂虛心任物物各自正我復何知雲將曰朕也自以爲猖狂

而民隨予所往朕也不得已於民今則民之放也注夫乘物非爲迹而迹自彰猖狂非招民而民自往故爲民所放效而不得已也疏我同鴻蒙無心馭世不得已臨人人則隨我迹便爲物放效也釋文之放方往反效也注同願聞一言疏願聞要旨庶決深疑鴻蒙曰亂天之經逆物之情玄天弗成注若夫順物性而不治則情不逆而經不亂元默成而自然得也疏亂天然常道逆物眞性卽謵詐方起自然之化不成也解獸之羣而鳥皆夜鳴注離其所以靜也疏放效迹彰害物災起獸則驚羣散起鳥則駭飛夜鳴災及草木禍及止蟲注皆坐而受害也疏草木未霜零落災禍及昆蟲昆明也向陽啟蟄釋文止蟲如字本亦作昆蟲崔本作正蟲皆坐才臥反意治人之過也注夫有治之迹亂之所由生也疏天治斯滅治人過也釋文意音醫本又作噫下皆同雲將曰然則吾柰何疏欲請不治之術鴻蒙曰意毒哉注言治人之過深疏重傷禍敗屢嘆噫歎聲僊僊乎歸

矣【注】僊僊坐起之貌嫌不能隤然通放故遣使歸【疏】僊僊輕舉之貌嫌雲將治物爲禍故示輕舉勸令息迹歸本【釋文】僊僊音仙雲將曰吾遇天難願聞一言鴻蒙曰意心養【注】夫心以用傷則養心者其唯不用心乎【疏】養心之術列在下文汝徒處无爲而物自化【疏】徒但也但處心無爲而物自化墮爾形體吐爾聰明倫與物忘【注】理與物皆不以存懷而闇付自然則無爲而自化矣【疏】倫理也墮形體忘身也吐聰明忘心也身心兩忘物我雙遣是養心也【釋文】墮許規反王引之曰吐當爲咄咄與黜同徐無鬼篇黜者欲司馬本作咄韋昭注周語曰黜廢也黜與墮義相近大宗師篇墮枝體黜聰明即其證也隸書出字或省作士若敖省作敖賁省作賁敖省作敖之類故咄字或作吐形與吐相似因譌爲吐矣咄之譌作吐猶吐之譌作咄漢書外戚傳必畏惡吐棄我漢紀吐譌作咄俞樾曰吐當作杜言杜塞其聰明也大同乎涬溟【注】與物無際【疏】溟涬自然之氣也茫蕩身心大同自然合體也【釋文】涬戶頂反又音幸溟亡頂反司馬云涬溟自然氣也解心釋神莫然无魂【注】坐忘任獨【疏】魂好知爲也解釋遣蕩也莫然無知滌蕩心靈同死灰枯木無知魂也萬物云云各

復其根各復其根而不知【注】不知而復乃眞復也【疏】云云衆多也衆多往來生滅不離自然歸根明矣豈得用知然後復根矣哉渾渾沌沌終身不離【注】渾沌無知而任其自復乃能終身不離其本也【疏】渾沌無知而任獨千變萬化不離自然【釋文】渾渾戶本反沌沌徒本反不離力智反下及注皆同若彼知之乃是離之【注】知而復之與復乖矣【疏】用知慕至本乃離自然之性无問其名无闚其情物固自生【注】闚問則失其自生也【疏】道離名言理絕情慮若以名問道以情闚理不亦遠哉能遣情忘名任于獨化物得生理也雲將曰天降朕以德示朕以默躬身求之乃今也得【注】知而不默常自失也【疏】降道德之言示玄默之行立身以來方今始悟再拜稽首起辭而行世俗之人皆喜人之同乎己而惡人之異於己也【疏】染習之人迷執日久同己喜懽異己嫌惡也【釋文】而惡烏路反同於己而欲之異於己而不欲者以出乎衆爲心也【注】心欲出羣爲衆雋也【疏】夫是

我而非彼喜同而惡異者必欲顯己功名超出羣眾　家世父曰出乎眾者以才智加人而人皆順之抑不知己之出乎眾乎眾之出乎己乎因眾之所同而同之因眾之所異而異之以爲眾也則夫喜人之同而惡人之異猶之異同乎眾也喜與怒固不因己而因眾而一據之以爲己此所以爲惑也　夫以出乎眾爲心者曷常出乎眾哉

(注)眾皆以出眾爲心故所以爲眾人也若我亦欲出乎眾則與眾無異而不能相出矣夫眾皆以相出爲心而我獨無往而不同乃大殊於眾而爲眾主也(疏)人以競先出乎眾爲心此是恆物鄙情何能獨超羣外同其光塵方大殊於眾而爲眾傑因眾以寧所聞不如眾技眾矣(注)吾一人之所聞不如眾技多故因眾則寧也若不因眾則眾之千萬皆我敵也

(疏)用眾人技能因眾人聞見即無忿競所謂明者爲之視智者爲之謀也　(釋文)因眾以寧所聞因眾人之所聞見委而任之則自寧安　不如眾技其猗反　眾矣若役我之知逢眾人眾人之技多於我矣安得而不自困哉　而欲爲人之國者此攬乎三王之利而不見其患者也

注夫欲爲人之國者不因衆之自爲而以己爲之者此爲徒求三王主物之利而不見己爲之患也然則三王之所以利豈爲之哉因天下之自爲而任耳疏用一己偏執爲國者徒求三王主物之利不知爲喪身之大患也釋文此攬音覽本亦作覽此以人之國僥倖也幾何僥倖而不喪人之國乎疏僥要也以皇王之國利要求非分爲一身之幸會者未嘗不身遭殞敗萬不存一故云幾何也釋文僥古堯反徐古了反字或作徼倖音幸一云僥倖求利不止之貌慶藩案僥要也求也釋文或作徼徼亦求也覿昭民篇高注幾何居豈反郭巨機反不喪息浪反下及注同其存人之國也無萬分之一而喪人之國也一不成而萬有餘喪矣注己與天下相因而成者也今以一己而專制天下則天下塞矣己豈通哉故一身既不成而萬方有餘喪矣疏以僥倖之心爲帝王之主論存則固無一成語亡則有餘敗也釋文萬分如字又扶問反悲夫有土者之不知也疏此一句傷嘆君王不知僥倖爲弊矣夫有

士者有大物也（疏）九五尊高四海宏巨是稱大物也有大物者不可以物物（注）不能用物而爲物用卽是物耳豈能物物哉不能物物則不足以有大物矣（疏）苟求三王之國不能任物自爲翻爲物用己自是物焉能物物斷不可也而不物故能物物（注）夫用物者不爲物用也不爲物用斯不物矣不物故物天下之物使各自得也（疏）不爲物用而用於物者也家世父曰有物在焉而見以爲物而物之終身不離乎物所見之物愈大而身愈小不見有物而物皆效命焉夫且不見有物又奚以物之大小爲哉俞樾曰郭斷不可以物物五字爲句失其讀矣此當讀不可以物爲句物而不物爲句明乎物物者之非物也豈獨治天下百姓而已哉出入六合遊乎九州（注）用天下之自爲故馳萬物而不窮（疏）聖人通自然達造化運百姓心知用羣生耳目是知物物非物也豈獨戴黃屋坐汾陽佩玉璽治天下哉固當排六合陵太清超九州遊姑射矣獨往獨來是謂獨有（注）人皆自異而已獨羣遊斯乃獨往獨來者也獨有斯獨可謂獨有矣（疏）

有注釋也獨有之人是謂至貴注夫與眾玄同非求貴於眾而眾人不能不貴斯至貴也若乃信其偏見而以獨異爲心則雖同於一致故是俗中之一物耳非獨有者也未能獨有而欲饕竊軒冕冒取非分眾豈歸之哉故非至貴也疏人皆自異而已獨與羣遊斯乃獨往獨來者也獨有斯獨可謂獨有矣人欲出眾而已獨遊眾無此能故名獨有獨有之人蒼生樂推百姓荷戴以斯爲主可謂至尊至貴釋文饕吐刀反冒亡北反又亡報反大人之教若形之於影聲之於響注百姓之心形聲也大人之教影響也大人之於天下何心哉猶影響之隨形聲耳疏大人聖人也無心感應應不以心故百姓之心形聲也大人之教影響也釋文於嚮許丈反本又作響注及下同有問而應之盡其所懷注使物之所懷各得自盡也疏聖人心隨物感感又稱機盡物懷抱爲天下配注問者爲主應故爲配疏配匹也先感爲主應者爲匹也處乎无響注寂以待物疏處寂也無感之時心如枯

木寂無影響也行乎无方【注】隨物轉化【疏】行應機也逗機不定方所也挈汝適復之

撓撓【注】撓撓自動也提挈萬物使復歸自動之性即無爲之至也【疏】撓撓自動也逗機無方還欲提挈汝等羣品令歸自本性則無爲至也【釋文】挈苦結反廣雅云持包撓

撓而小反　俞樾曰郭注未得其解爾雅釋詁適往也然則適復猶往復也撓撓亂也廣雅釋詁撓亂也重言之則爲撓撓矣適復之撓撓此世俗之人所以不能獨往獨來也惟大人則提挈其適復之撓撓者而與之共遊於無端故曰挈汝適復之撓撓以遊無端二句本止一句郭失其解並失其讀矣

以遊无端【注】與化俱故無端【疏】遊心與自然俱遊故無朕迹之端崖出入无旁【注】玄同無表【疏】出入塵埃生死之中玄同造物無邊可見

與日无始【注】與日新俱故無始也【疏】與日俱新故無終始頌論形軀合乎

大同【注】其形容與天地無異【疏】贊頌論語聖人盛德軀貌與二儀大道合同外不闚乎宇宙內不有其己身也大同而无己【注】有己則不能大同也【疏】合二儀同大道則物我俱忘也

無己惡乎得有有【注】天下之難無者己也己既無矣則羣有不

足復有之疏已既無矣物焉有哉釋文惡音烏足復扶又反覩有者昔之君子注能美其名者耳疏行仁義禮君臣者不離有爲君子也覩无者天地之友注覩無則任其獨生也疏覩無爲之妙理見自然之正性二儀非有萬物盡空翻有入無故稱爲友矣賤而不可不任者物也卑而不可不因者民也注因其性而任之則治反其性而淩之則亂夫民物之所以卑而賤者不能因任故也是以任賤者貴因卑者尊此必然之符也疏民雖居下各有功能物雖輕賤咸負材用物無棄材人無棄用庶咸亨也釋文則治直吏反匿而不可不爲者事也注夫事藏於彼故匿也彼各自爲故不可不爲但當因任耳疏匿藏也事有隱顯性有工拙或顯於此或隱於彼或工於此或拙於彼但當任之悉事濟也釋文匿而女力反麤而不可不陳者法也注法者妙事之迹也安可以迹麤而不陳妙事哉疏法言教也以教望理理妙法粗取諭筌蹄故順陳說故也遠而不可不居者義

也【注】當乃居之所以爲遠【疏】義雖去道疏遠苟其合理應須取斷親而不可不廣者仁也【注】親則苦偏故廣乃仁耳【疏】親雖偏愛狹劣周普廣愛乃大仁也節而不可不積者禮也【注】夫禮節者患於係一故物物體之則積而周矣【疏】積厚也節文也夫禮貴尚往來人情乖薄故外示折旋內敦積厚此眞禮也中而不可不高者德也【注】事之下者雖中非德【疏】中順也修道之人和光處世卑順於物而志行清高湼而不緇其德也【釋文】中而不可不高者德也中者順也順其性而高也一而不可不易者道也【注】事之難者雖一非道況不一哉【疏】妙本一氣通生萬物甚自簡易其唯道乎【釋文】不易以豉反下注同神而不可不爲者天也【注】執意不爲雖神非天況不神哉【疏】神功不測顯晦無方逗機無滯合天然也故聖人觀於天而不助【注】順其自爲而已【疏】聖人觀自然妙理大順羣物而不助其性分此下釋前文成於德而不累【注】自然與高會也【疏】能使境智冥會上德既成自無瑕累也出於道而不謀【注】

不謀而一所以爲易【疏】顯出妙一之道豈得待顯謀而後說會於仁而不恃【注】恃則不廣【疏】老經云爲而不恃仁慈博愛貴在合宜故無恃賴薄於義而不積【注】率性居遠非積也【疏】先王蘧廬非可寶重己陳芻狗豈積而留應於禮而不諱【注】自然應禮非由忌諱【疏】妙本湛然迹應於禮豈拘忌諱　俞樾曰諱讀爲違違諱並從韋聲故廣雅釋詁曰諱避也韋昭注周語晉語並曰違避也是二字聲近義通應於禮而不諱即不違也郭注曰自然應禮非由忌諱則失之迂曲矣接於事而不辭【注】事以禮接能否自任應動而動無所辭讓【疏】混俗揚波因事接物應機不取亦無辭讓【釋文】應動憶升反齊於法而不亂【注】御粗以妙故不亂也【疏】因於物性以法齊之故不亂也恃於民而不輕【注】恃其自爲耳不輕用也【疏】民惟邦本本固而邦寧故恃藉不敢輕用也因於物而不去【注】因而就任之不去其本也【疏】順黔黎之心因庶物之性雖施於法教不令離於性本物者莫足爲也而不可不爲【注】夫爲者豈以足爲故爲哉自體此爲故不可得而

止也疏物之稟性功用萬殊如蜣螂轉丸蜘蛛結網出自天然非關假學故素無之而不可强爲性中有者不可不爲也釋文物者莫足爲也分外也而不可不爲分內也不明於天者不純於德注不明自然則有爲有爲而德不純也疏謂自然之理則澆薄之德不純也不通於道者無自而可注不能虛己以待物則事事失會也疏滯虛玄道性故觸事面牆諒無從而可也不明於道者悲夫疏謂天人之理惑君臣之義所作顛蹶深可悲傷何謂道有天道有人道无爲而尊者天道也注在上而任萬物之自爲也疏無事無爲尊高在上者合自然天道也有爲而累者人道也注以有爲爲累者不能率其自得也疏司職有爲事累繁擾者人倫之道主者天道也注同乎天之任物則自然居物上疏君在上任物合天道無爲也臣者人道也注各當所任天道之與人道也相去遠矣注君位無爲而委百官百官有所司而君不與焉二者俱以不爲而自得則

君道逸臣道勞勞逸之際不可同日而論之也〔疏〕君位尊高委之宰牧臣道卑下竭誠奉上故君道逸臣道勞不可同日而語也〔釋文〕不與音豫**不可不察也**〔注〕不察則君臣之位亂矣〔疏〕天道君而無爲人道臣而有事尊卑有隔勞逸不同各守其分則君臣咸無爲也必不能鑒理即勞逸失宜君臣亂矣夫二儀生育變化無窮形質之中最爲廣大而新新變化念念推遷實爲等均所謂亭之毒之也

莊子集釋卷四下

思賢講舍校刊

莊子集釋卷五上

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

外篇天地第十二　釋文以事名篇

天地雖大其化均也　注均於不爲而自化也　疏夫二儀生育覆載無窮形質之中最爲廣大而新新變化其狀不殊念念遷謝實惟均等所謂亭之也故云天地與我並生　釋文天地釋名云天顯也高顯在上也又坦也坦然高遠也地底也其體底下載萬物也禮統云天地者元氣之所生萬物之祖也易說云元氣初分清輕上爲天濁重下爲地　萬物雖多其治一也　注一以自得爲治　疏夫凹生萬物其類最繁至於萃性自得斯理唯一　釋文其治直吏反注同下官治並注所謂毒之也故又云萬物與我爲一

亦人卒雖衆其主君也　注天下異心無心者主也　疏黔首卒隸其數雖多亦同人卒尊忽反　君原於德而成於天　注以主而君者一人而已無心因任允當斯位　釋文原本也夫德爲原無物不得得者自得故得而不謝所以成天也　疏原本

君主人物必須以德爲宗物各自得故全成自然之性釋文君原本也故曰玄古之君天下无爲也天德而已矣注任自然之運動疏玄遠也古之君謂三皇已前帝王也言玄古聖君無爲而治天下也蓋何爲哉此引古證今成天德之義也以道觀言而天下之君正注無爲者自然爲君非邪也疏以虛通之理觀應物之數而無爲因任之君不用邪僻之言者故理當於正道家世父曰言者名也正其君之名天下自然聽命焉故曰名之必可言也一衷諸道而已矣釋文非邪也似嗟反本又作爲以道觀分而君臣之義明注各當其分則無爲位上有爲位下也疏夫君道無爲而臣道有事尊卑勞逸理固不同譬如首自居上足自居下用道觀察分義分明以道觀能而天下之官治注官各當其所能則治矣疏夫官有高卑能有優劣能受職則物無私得是故天下之官治也以道汎觀而萬物之應備注無爲也則天下各以其無爲應之疏夫大道生物性情不同率已所以悉皆備足或走或飛咸應其用不知所以豈復措心故以理徧觀則庶物之應備故通於天地者德也注萬物莫不

皆得則天地通（疏）通同也同兩儀之覆載與天地而俱生者德也行於萬物者道也（注）道不塞其所由則萬物自得其行矣（疏）至理無塞忽物往來同行萬物故曰道也上治人者事也（注）使人人自得其事（疏）雖則治人因其本性物各率能咸自稱適故事事有宜而天下治也能有所藝者技也（注）技者萬物之末用也（疏）率其本性自有藝能非假外爲故（釋文）技也其綺反注下同技兼於事事兼於義義兼於德德兼於道道兼於天（注）夫本末之相兼猶手臂之相句故一身和則百節皆適天道順則本末俱暢（疏）兼帶也濟也歸也夫藝能之技必須帶事不帶於事技術何施也事苟失宜事便無用難行於義不可乖德雖有此德理須法道虛通故曰虛通終歸自然之術斯乃理事相包用不同耳是故示本能攝末自淺之深之義故曰古之畜天下者无欲而天下足无爲而萬物化（疏）養畜羣庶者何爲哉蓋無欲而蒼生各足無爲而萬物自化也淵靜而百姓定（疏）一人垂拱而玄默百姓則比屋而可封故老經云我好靜而民自正記

曰通於一而萬事畢疏一道也夫事從理生理必包事本能攝末故知一萬事畢語在西升經莊子引以爲證釋文記曰書名也云老子所作无心得而鬼神服注一無爲而羣理都舉疏夫迹混人間之事心證自然之理而窮原徹際妙極重玄者故在於顯則爲人物之所歸處於幽則爲鬼神之所服夫子曰夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉君子不可以不刳心焉注有心則累其自然故當刳而去之疏夫子者老子也莊子師老君故曰夫子也刳去也洒也虛通之道包羅無外二儀待之以覆載萬物得之以化生何莫由斯最爲物本歎洋洋之美大以勗當世之君王可不法道之無爲洗去有心之累者邪釋文夫子司馬云莊子也一云老子也此兩夫子曰元嘉本皆爲別章崔本亦爾覆載芳富反洋洋音羊又音詳不刳口吳反又口侯反崔本作軒云寬悅之貌而去起呂反无爲爲之之謂天注不爲此爲而此爲自爲乃天道疏無爲爲之率性而動也天機自張故謂之天此不爲爲也无爲言之之謂德注不爲此言而此言自言乃眞德疏寂然無說而應答無方譬縣鏡高堂物來斯照語默不殊故謂之德也此不言而言者也

愛人利物之謂仁注此任其性命之情也疏慈若雲行愛如雨施心無偏執德澤弘普措其性命故謂之仁也不同同之之謂大注萬物萬形各止其分不引彼以同我乃成大耳疏夫刻彫眾形而性情各異率其素分行會合自然任而不割故謂之大也行不崖異之謂寬注玄同彼我則萬物自容故有餘疏夫韜光晦迹而混俗揚波若樹德不異於人立行豈殊於物而心無崖際若萬頃之波林藪蒼生可謂寬容矣有萬不同之謂富注我無不同故能獨有斯萬疏位居九五威誇萬乘任庶物之不同順蒼生之爲異而羣性咸得故能富有天下也故執德之謂紀注德者人之綱要疏能持已前之德行者可謂羣物之綱紀也德成之謂立注非德而成者不可謂立疏德行既成方可立功而濟物也循於道之謂備注夫道非偏物也疏循順也能順於虛通德行方足釋文循音旬或作脩不以物挫志之謂完注內自得也疏挫屈也一毀譽混榮辱不以世物屈節其德完釋文挫作臥反全君子明於此十者則韜乎其事心之大也注

心大故事無不容也【疏】韜包容也君子賢人肆於已前十事則能包容物務心性寬大也【釋文】韜吐刀反廣雅云藏也　俞樾曰郭注未得事字之義事心猶立心也言其立心之大也禮記郊特牲篇鄭注曰事猶立也釋名曰事傳也傳立也並其證也如郭注則是心足以容事而非事心矣呂氏春秋論人篇事心乎自然之塗亦以事心連文義與此同足證郭注之誤沛乎其爲萬物逝也【注】德澤滂沛任萬物之自往也【疏】逝往也心性寬閑德澤滂沛故爲羣生之所歸往也【釋文】沛普貝反字林云流也物逝崔本逝作啟云開也滂沛普旁反若然者藏金於山藏珠於淵【注】不貴難得之物【疏】若如前行便是無爲既不羨於榮華故不貴於寶貨是以珠生於水不索故藏之於淵金出於山不求故韜之於岳也不利貨財【注】乃能忘我況貨財乎【疏】雖得珠玉尚不貪以資身常用貨財豈復將爲利也不近貴富【注】自來寄耳心常去之遠也【疏】寄去寄來不哀不樂故外疏遠乎軒冕內不近乎富貴也【釋文】不近附近之近不樂壽不哀夭【注】所謂縣解【疏】假令壽年延永不以爲樂性命夭促不以爲哀【釋文】不樂音洛縣解上音玄下音蟹不榮通不醜窮【注】忘壽

大於胸中況窮通之間哉（疏）富貴榮達不以爲榮華貧賤窒塞不以爲醜辱壽夭嘗不以措意榮辱之情豈容介懷不拘一世之利以爲己私分（注）皆委之萬物也（疏）光臨宇宙統御天下四海珍寶總繫一人而行不利貨財委之萬國豈容拘束入己用爲私分也不以王天下爲己處顯（注）忽然不覺榮之在身（疏）覆育黔黎王領天下而推功於物忘其富貴故不以己大而榮顯也（釋文）不以王于況反下王德並同顯則明（注）不顯則默而已（疏）明彰也雖坐汾陽喪其天下必顯智豈曰韜光也萬物一府死生同狀（注）蛻然無所在也（疏）忘於物我故萬物可以爲一府冥於變化故死生同其形狀死生無變於己況窮通天壽之間乎（釋文）蛻然始銳反又音悅夫子曰夫道淵乎其居也漻乎其清也（疏）至理深玄譬猶淵海漻然清絜明燭髮眉淵則歎其居寂以深澄漻則歎其雖動而恆絜也本亦作君字者（釋文）漻蕭反廣雅下巧反云清貌金石不得无以鳴（注）聲由寂彰（疏）鳴由寂彰應由眞起也故金石有聲不考不鳴（注）因以喻體道者物感而後應也（疏）考擊也夫金石之內素蘊

宮商若不考擊終無聲響亦由至人之心實懷聖德物若不感無由顯應前託淵水以明至道此寄金石以顯聖心萬物孰能定之（注）應感無方（疏）喻彼明鏡方茲虛谷物來斯應應而無心物既脩短無窮應亦方圓無定家世父曰淵穆澄清之中而天機自動焉夫機之動也有所以動之者也而動無常金石無常矣而韶夏濩武由所動而樂生焉所以動之者物莫能定也夫王德之人素逝而耻通於事（注）任素而往耳非好通於事也（疏）素眞也逝往也王德不驕不務任眞而往既抱朴以清高故羞通於物務（釋文）非好呼報反立之本原而知通於神（注）本立而知不逆（疏）神者不測之用也常在理上往而應物也不測之神知通於物此之妙用必資於本欲示本能起用用不乖本義也（釋文）而知音智注同故其德廣（注）任素通神而後彌廣（疏）夫清素無爲任眞而往神知通物而恆立本原用不乖體動不傷寂德行如是豈非大中之道耶其心之出有物採之（注）物採之而後出耳非先物而唱也（疏）採求也夫至聖虛懷而物我斯應自非物採欲和而不唱不爲物先故形非道不生生非德不明（疏）形者七尺之身生者百齡之命德者

能澄之智道者可通之境也道能通生萬物故非道不生德能鑒照理原故非德不明老經云道生之德畜之也存形窮生立德明道非王德者邪疏存任也窮盡也任形容之妍醜盡生齡之夭壽立盛德以匡時用至道以通物能如是者其唯王德乎蕩蕩乎忽然出勃然動而萬物從之乎此謂王德之人注忽勃皆無心而應之貌動出無心故萬物從之斯蕩蕩矣故能存形窮生立德明道而成王德也疏蕩蕩寬平之名忽勃無心之貌物感而動逗機而出因循任物物則從之猶具眾美故爲王德也視乎冥冥聽乎无聲疏至道深玄聖心凝寂非色不可以目視絕聲不可以耳聽冥冥之中獨見曉焉无聲之中獨聞和焉注若夫視聽而不寄之於寂則有闇昧而不和也疏雖冥冥非色而能陶甄萬象乃云寂寂無響故能諧韻八音欲明從體起用功能如是者也故深之又深而能物物焉注窮其原而後能物物疏即有即無即寂即應遣之又遣故深之又深既而窮理盡性故能物眾物也神之又神而能精焉注極至順而後能盡妙疏神者不測之名

應寂相即有無洞遣既而非測非不測亦不非測乃是神之精妙故其與萬物接也至无而供其求【注】我確斯而都任彼則彼求自供【疏】遣之又遣乃曰至無而接物無方隨機稱適千差萬品求者即供若縣鏡高堂物來斯照也【釋文】而供音恭本亦作恭確苦學反斯音賜又如字時騁而要其宿大小長短脩遠【注】皆恣而任之會其所極而已【疏】騁縱也宿會也若夫體故至無所以隨求稱適故能順時因任應物多方要在會歸而不滯一故或大或小乍短乍長乃至脩遠恣其來者隨彼機務悉供其求應病以藥理無不當黃帝遊乎赤水之北登乎崑崙之丘而南望還歸遺其玄珠【注】此寄明得眞之所由【疏】赤是南方之色心是南方之藏水性流動位在北方譬迷心緣鏡闇無所照故言赤水北也崑丘身也南是顯明之方望是觀見之義玄則疏遠之目珠乃珍貴之寶欲明世間羣品莫不身心迷妄馳騁耽著無所覺知闇似北方動如流水迷眞喪道實此之由今欲返本還源祈眞訪道是以南望示其照察還歸表其復命故先明失眞之虛後乃顯得道之方所顯方法列在下文【釋文】赤水李云水出崑崙山下還歸音旋玄珠司馬云道眞也慶藩案文選劉孝標廣絕交論注引司馬云赤水

而假名玄珠喻道也與釋文異使知索之而不得注言用知不足以得眞疏索求也故絕慮不可以心求也釋文使知音智注及下皆同索之所白反下同使離朱索之而不得疏非色不可以目取也使喫詬索之而不得也注聰明喫詬失眞愈遠疏喫詬言辨也離釋文喫口懈反詬口豆反司馬云喫詬多力言不可以辨索也家世父曰廣韻喫同噱噱聲也詬怒也怒亦聲也集韻云喫詬力諍者是也知者以神索之離朱索之形影矣喫詬索之聲聞矣是以愈索而愈遠也象罔者若有形若無形故曰眸而得之即形求之不得去形求之亦不得也釋文引司馬云喫詬多力也誤乃使象罔象罔得之疏罔象無心之謂離聲色絕思慮故知與離朱自涯而反喫詬言辨用力失眞唯罔象無心獨得玄珠也黃帝曰異哉象罔乃可以得之乎注明得眞者非用心也象罔然即眞也疏離婁迷性恃明目而喪道軒轅悟理歎罔象而得珠勘諸學生故可以不離形去智黜聰隳體也堯之師曰許由許由之師曰齧缺齧缺之師曰王倪王倪之師曰被衣疏已上四人並是堯時隱士厭穢風塵懷道抱德清廉潔已不同人世堯知其賢欲讓天下莊生

未有承稟故其列其師資也（釋文）王倪徐五兮反被衣音披堯問於許由曰齧缺可以配天乎（注）謂爲天子吾藉王倪以要之（注）欲因其師以要而使之（疏）配合也藉因也堯云齧缺之賢者有合天位之德庶因王倪遥能屈致情事不決故問許由（釋文）要之一遥反注同許由曰殆哉圾乎天下（注）圾危也（疏）殆近也圾危也若要齧缺讓萬乘危亡之徵其則不遠也（釋文）圾本又作岌五急反又五合反郭李云危也齧缺之爲人也聰明叡知給數以敏其性過人（注）聰敏過人則使人跂之屢傷於民也（疏）叡聖也給捷也敏速也夫聖人治天下也兢旒垂目莊纊塞耳所以杜聰明不欲多聞多見今齧缺乃內懷聖知外眩聰明詞鋒捷辯計數宏遠德行性識所作過人其迹既彰必以爲患危亡之狀列在已下（釋文）給數音朔而又乃以人受天（注）用知以求復其自然（疏）物之喪眞其日已久乃以心智之術令復其初故自然之性失之遠矣彼審乎禁過而不知過之所由生（注）夫過生於聰知而又役知以禁之其過彌甚矣故曰無過在去知不在於

强禁【疏】過之所由生者知也言齧缺但知審禁蒼生之過患而不知患生之由智也【釋文】在去起呂反於强其丈反

與之配天乎彼且乘人而無天【注】若與之天下彼且遂使後世任知而失眞【疏】若與天位令御羣生必運乎心智伐乎天理則物皆喪已無復自然之性也

方且本身而異形【注】夫以萬物爲本則羣變可一而異形可同斯迹也將遂使後世由已以制物則萬物乖矣【疏】方將也夫聖人無心因循任物今齧缺以已身爲本引物使歸令天下異形從我之化物之失性實此之由後世之患自斯而始也【釋文】方且如字凡言方且者言方將有所爲也

方且尊知而火馳【注】賢者當位於前則知見尊於後奔競而火馳也【疏】夫不能忘智以任物而尊知以御世遂將徇迹捨已効人馳驟奔逐其速如火矣

方且爲緒使【注】將興後世事役之端【疏】緒端也使役也不能無爲而任知御物後世勞役自此爲端

方且爲物絯【注】將遂使後世拘牽而制物【疏】絯礙也不能用道以通人方復任智以礙物也【釋文】物絯徐戶隔反廣雅公才反云束也與郭義同今用廣雅音家世

又曰釋文引廣雅云絯束也疑絯當爲該廣韻該備也兼也漢書律歷志該藏萬物太元經萬物該兼緒使者其緒餘足役役羣倫物絯者其機緘足以包羅萬物

方且四顧而物應【注】將遂使後世指麾以動物令應工務【疏】方將顧盼四方撫安萬國令彼之氓黎應我之化法【釋文】令應力呈反

方且應眾宜【注】將遂使後世不能忘善而利仁以應宜也【疏】用一己之知應眾物之宜既非無心未免危殆矣

方且與物化【注】將遂使後世與物相逐而不能自得於內【疏】將我已知施與物眾令庶物從化物既失之我亦未得也

而未始有恆【注】此皆盡當時之宜也然今日受其德而明日承其弊矣故曰未始有恆【疏】以智理物政出多門前荷其德後遭其弊既乖涪古所以無恆

夫何足以配天乎雖然有族有祖【注】其事類可得而祖效【疏】族藪也夫齧缺隱居山藪高尚其志不能混迹未足配天而混俗之中罕其輩類故志尚清遐良可效耳　家世父曰族者比類之迹也祖者生物之原也從其比類而合之則萬物統於一而主宰夫物者羣生之歸也從其生物之原而求之則萬物託始於無而生物者枝流之衍也未究乎生物之原而

竊竊焉比類以求合而治亂繇以生君臣之禍繇以起矣**可以爲衆父而不可以爲衆父父**（注）衆父父者所以迹也（疏）父君也言齧缺高尚無爲不夷乎俗雖其道可述適可爲衆人之父而未可爲父父也父父者堯也夫堯寄坐萬物之上而心馳乎姑射之山往見四子之時卽在汾陽之地是以卽寂而動卽動而寂無爲有爲爲無爲有有無一時動寂相卽故可爲君中之君父中之父所爲窮理盡性玄之又玄而爲衆父之父故其宜矣故郭注云衆父父者所以迹也**治亂之率也**（注）言非但治主乃爲亂率（疏）率主也若用智理物當時雖治於後必亂二塗皆以智爲率（釋文）治亂直吏反注同之率色類反注同又色律反**北面之禍也**（注）夫桀紂非能殺賢臣乃賴聖知之迹以禍之（疏）桀紂賴聖知以殺賢臣故聖智是北面之禍也**南面之賊也**（注）田桓非能殺君乃資仁義以賊之（疏）注云田桓資仁義以殺主故仁義南面之賊（釋文）殺君音試本又作弑音同**堯觀乎華華封人曰嘻聖人請祝聖人**（疏）華地名也今華州也封人者謂華地守封疆之人也嘻歎聲也封人見堯有聖人之德光臨天下請祝願壽富多其男子（釋文）華胡化反又

胡花反司馬云地名也封人司馬云守封疆人也曰嘻音熙請祝之又反又州六反使聖人壽堯曰辭使聖人富堯曰辭使聖人多男子堯曰辭疏夫富壽多男子實爲繁撓而能體之者不廢無爲故寄彼二人明茲三患辭讓之旨列在下文封人曰壽富多男子人之所欲也女獨不欲何邪疏前之三事人之大欲存焉女獨致辭有何意謂釋文女獨音汝後同堯曰多男子則多懼富則多事壽則多辱是三者非所以養德也故辭疏夫子嗣扶疏憂懼斯重財貨殷盛則事業繁命壽延長則貽困辱三者未足養無爲之德適可以益有爲之累所以並辭封人曰始也我以女爲聖人邪今然君子也疏我始言女有無雙照便爲體道聖人今既舍有趣無適是賢人君子也天生萬民必授之職多男子而授之職則何懼之有注物皆得所而志定也疏天地造化爲萬物各有才能量才授官有何憂懼富而使人分之則何事之有注寄之天下故無事也疏百姓豐饒四海殷實寄之羣有而不以私焉斯事無爲也夫聖人鷦居注無意而期安

也【釋文】鶉音淳居鶉居謂無常處也又云如鶉之居猶言野處而鷇食【注】仰物而足【疏】鶉鶬鶉也野居而無常處鷇者鳥之子食必仰母而足聖人寢處儉薄譬彼鶬鶉供膳裁充方茲鷇鳥既無心於侈靡豈有情於滋味乎【釋文】鷇口豆反食爾雅云生哺鷇鷇食者言仰物而足也盧文弨曰舊生譌主今改正鳥行而无彰【注】率性而動非常迹也【疏】彰文迹也夫聖人灰心滅智而與物俱冥猶如鳥之飛行無踪跡而可見也天下有道則與物皆昌【注】猖狂妄行而自蹈大方也【疏】運屬清夷則撫臨億兆物來感我則應時昌盛郭注云猖狂妄行恐乖文旨天下无道則脩德就閒【注】雖湯武之事苟順天應人未爲不閒也故無爲而無不爲者非不閒也【疏】時逢擾亂則混俗韜光脩德隱迹全我生道嘉遁閒居逍遙遁世所謂隱顯自在用捨隨時【釋文】就閒音閑注同千歲厭世去而上僊【注】夫至人極壽命之長任窮理之變其生也天行其死也物化故云厭世而上僊也【疏】夫聖人達生死之不二通變化之爲一故能盡天年之脩短厭囂俗以消升何必鼎湖之舉獨爲上僊安期之壽方稱千歲【釋

文上僊音仙乘彼白雲至於帝鄉（注）氣之散無不之（疏）精靈上升與太一而冥合乘雲御氣（疏）三患前富壽多男子屆於天地之鄉三患莫至身常无殃則何辱之有（疏）寿多男子也夫駕造物而來往乘變化而遨遊三患本自虛無七尺來從非有殃辱之事曾何足云封人去之堯隨之曰請問（疏）堯方悟其非所以請問請言既訖封人於是去之堯治天下伯成子高立爲諸侯堯授舜舜授禹伯成子高辭爲諸侯而耕（疏）伯成子高不知何許人也蓋有道之士（釋文）伯成子高通變經云老子從此天地開闢以來吾身一千二百變後世得道伯成子高是也禹往見之則耕在野禹趨就下風立而問焉曰昔堯治天下吾子立爲諸侯堯授舜舜授予而吾子辭爲諸侯而耕敢問其故何也（疏）唐虞之世南面稱孤逮乎有夏退耕於野出處頓殊有何意謂子高曰昔堯治天下不賞而民勸不罰而民畏（疏）夫賞罰者所以勸畏也而堯以無爲爲治物物從其化故百姓不待其褒賞而自勉行善無勞刑罰而畏惡不爲此顯堯之聖明其德如是

今子賞罰而民且不仁德自此衰刑自此立後世之亂自此始矣（疏）盛行賞罰百姓猶不仁至德既衰是以刑書滋起故知將來之亂從此始矣夫子闔行邪无落吾事倪倪乎耕而不顧（注）夫禹時三聖相承治成德備功美漸去故史籍無所載仲尼不能間是以雖有天下而不與焉斯乃有而無之也故考其時而禹爲最優計其人則雖三聖故一堯耳時無聖人故天下之心俄然歸啟夫至公而居當者付天下於百姓取與之非已故失之不求得之不辭忽然而往侗然而來是以受非毀於廉節之士而名列於三王未足怪也莊子因斯以明堯之弊弊起於堯而釁成於禹況後世之無聖乎寄遠跡于子高便棄而不治將以絕聖而反一遺知而甯極耳其實則未聞也夫莊子之言不可以一途詰或以黃帝之迹禿堯舜

之脛豈獨貴堯而賤禹哉故當遺其所寄而錄其絕聖棄智之意焉【疏】闔何不也落廢也俋俋耕地之貌伯成謂禹爲夫子夫子何不行去耶莫廢我農事於是用力而耕不復顧盼也夫三聖相承蓋無優劣但澆淳異世故其迹不同郭注云弊起於堯而釁成於禹者欲明有聖不如無聖有爲不及無爲故尚遠迹以明絕聖棄智者耳【釋文】闔本亦作盍胡臘反无落落猶廢也俋俋徐於執反又直立反李云耕貌一云耕人行貌又音秩又於十反字林云勇壯貌沍成直吏反能間間厠之間不與音豫侗音洞又音同泰初有无无有无名【注】無有故無所名【疏】泰太初始也元氣始萌謂之太初言其氣廣大能爲萬物之始本故名太初太初之時惟有此無未有於有有既未有名將安寄故無有無名【釋文】泰初易說云氣之始也一之所起有一而未形【注】一者有之初至妙者也至妙故未有物理之形耳夫一之所起起於至一非起於無也然莊子之所以屢稱無於初者何哉初者未生而得生得生之難而猶上不資於無下不待於知冥然而自得此生矣又何營

生於已生以失其自生哉（疏）一應道也有一之名而無萬物之狀物得以生謂之德（注）夫無不能生物而云物得以生乃所以明物生之自得任其自得斯可謂德也（疏）德者得也謂得此也夫物得以生者外不資乎物內不由乎我非無非有不自生故謂之德也未形者有分且然无間謂之命（疏）雖未有形質而受氣以有素分然且此分脩短慤不他不知所以乎更無間隙故謂之命（釋文）有分符問反　无間如字　家世父曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也物得其生所謂繼之者善也未有德之名也至凝而爲命而性含焉所謂成之者性也命立而各脩乎形踐形而乃反乎性各有儀則盡性之功也莊生於此蓋亦得其恍惚焉動而生物物成生理謂之形（疏）動靜也陽動陰靜氣氣升降分布三才化生萬物物得成就生理具足謂之形也（釋文）動動或作流形體保神各有儀則謂之性（注）夫德形性命因變立名其於自爾一也（疏）體質保守也稟受形質保守精神形則有醜有妍神則有愚有智既而宜循軌則各自不同素分一定更無改易故謂之性也性脩反德德至同於初（注）極以不爲而自得之（疏）

率此所稟之性脩復生初之德故至其德處同於太初同乃虛虛乃大注不同於初而中道有爲則其懷中故爲有物也有物而容養之德小矣疏同於太初心乃虛豁心既虛空故能包容廣大合喙鳴注無心於言而自言者合於喙鳴疏喙鳥口也心既虛空迹復冥物故其說合彼鳥鳴鳥鳴既無心於是非聖言豈有情於憎愛釋文喙丁豆反又充芮反喜穢二反喙鳴合與天地爲合注天地亦無心而自動疏言既合於鳥鳴德亦合於天地天地無心於覆載聖人無心於言說故與天地合也其合緡緡若愚若昏注坐忘而自合耳非照察以合之疏緡合也聖人內符至理外順羣生唯迹與本罄無不合故曰緡緡是混俗揚波同塵萬物既若愚迷又如昏暗釋文緡緡武巾反又解既合喙鳴又合天地亦是緡緡是謂玄德同乎大順注德玄而所順者大矣疏總結已前歎其美盛如是之人可謂深玄之德故同乎太初大順天下也夫子問於老聃曰有人治道若相放可不可然不然注若相放效强以不可爲可不然爲然斯矯其性情也疏師於老聃

所以每事請荅汎論無的故曰有人布行政化使人效放以已制物物失其性故已之可者物或不可已之然者物或不然物之可然於已亦爾也【釋文】夫子仲尼也相方如字又甫往反本亦作放甫往反注同强以其兩反

辯者有言曰離堅白若縣寓【注】言其高顯易見【疏】堅白公孫龍守白論也孔穿之徒堅執此論當時獨步天下無敵今辯者云我能離析堅白之論不以爲辯雄辯分明如縣日月於區宇故郭注云言其高顯易見也【釋文】縣音玄寓音宇司馬云辯明白若縣室在人前也易見以豉反若是則可謂聖人乎【疏】結前問意如是之人得爲聖否老聃曰是胥易技係勞形怵心者也【疏】胥相也言以是非更相易奪用此技藝係縛其身所以疲勞形體怵惕心慮也此答前問意技有本或作枝字者言是非易奪枝分葉派也【釋文】技係其綺反執畱之狗成思猿狙之便自山林來【注】言此皆失其常然也【疏】猿狙獼猴也執捉狐狸之狗多遭係頸而獵既不自在故成愁思猿猴本居山林逶迤放曠爲挑攫便捷故失其常處狸有本作獳者竹鼠也【釋文】執畱如字本又作獳音同一本作狸亦如字司馬云獳竹鼠也一云執畱之狗謂有能故被畱係成愁思也　家世父曰釋文畱如字一本作狸司馬云狸竹鼠也

疑狸不當爲鼠秋水篇騏驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如狸狌非鼠可知如司馬說字當作鼬說文鼬竹鼠也埤雅一名竹鼬郭璞山海經注其音如貁牛亦引此文執貁之狗爲證則此本作貁然山海經自謂貁牛此自謂竹鼠亦未宜混而一之司馬一云執貁之狗謂有能故被貁繫說文貁止也謂繫而止之熟玩文義言狗貁繫思脫然以去猨狙之在山林號爲便捷矣而可執之以來皆失其性者也於猿音袁狙七徐反之便婢面反徐扶面反司馬云言便捷見捕

巳予告若而所不能聞與而所不能言凡有首有趾无心无耳者衆(注)首趾猶始終也無心無耳言其自化(疏)若而皆汝也首趾終始也理絕言辯故不能問言也又不可以心慮知耳根聽故言無心無耳也凡有識無情皆曰終始故言衆也咸不能以言說悉不可以心知汝何多設猿狙之能高張懸寓之辯令物效已豈非過乎**有形者與无形无狀而皆存者盡无**(注)言有形者善變不能與無形無狀者並存也故善治道者不以故自持也將順日新之化而已(疏)有形者身也無形者心也汝言心與身悉存我以理觀照盡見是空也**其動止也其死生也其廢起也此又**

非其所以也（注）此言動止死生盛衰廢興未始有恆皆自然而然非其所用而然故放之而自得也（疏）時有動靜物有死生事有興廢此六者自然之理不知所以然也豈關人情思慮倣效能致哉但任而順之物之自當也有治在人（注）不在乎主自用（疏）人各有率性而動天機自張非猶主教忘乎物忘乎天其名爲忘已（注）天物皆忘非獨忘已復何所有哉（疏）豈惟物務是空抑亦天理非有唯事與理二種皆忘故能造乎非有非無之至也（釋文）復何扶又反忘已之人是之謂入於天（注）人之所不能忘者已也已猶忘之又奚識哉斯乃不識不知而冥於自然（疏）入會也凡天下難忘者已也而已尚能忘則天下有何物足存哉是知物我兼忘者故冥會自然之道也家世父曰有首有趾人物之所同也無心而不能慮事若鳥獸是也無耳而不能聞聲若蟲魚是也其動止其死生其廢起一皆天地之化機也化機之在天地不窮於物無形無狀推移動盪天地之中者皆化機也而有治在人人其多事矣乎强物以從治不如忘已而聽諸物之適然也慶藩案此言唯忘已之人能與天合德也管子白心篇尹注天地忘形者也能效天地者其唯

忘已乎與此同意將閭菑見季徹曰魯君謂菑也曰請受教辭不獲命既已告矣未知中否請嘗薦之（疏）薦獻也蔣閭及季姓也菑徹名也此二賢未知何許人也未詳所據魯君魯侯也伯禽之後未知的是何公魯公見菑請受治國之術雖復辭不得免君之命遂告魯君爲政之道當時率爾恐不折中敢陳所告試獻吾賢必不宜幸希鍼艾（釋文）將一本作蔣閭反菑字亦作茝音免又音晚郭音問將閭菑人姓名也一云姓將閭名茝或云姓蔣名閭菑也季徹人姓名也蓋季氏之族魯君定公知中丁仲反吾謂魯君曰必服恭儉拔出公忠之屬而无阿私民孰敢不輯（疏）阿曲也孰誰也輯和也夫爲政之道先須躬服恭敬儉素清約然後拔擢公平忠節之人鈐衡質直無私之士獻可替否共治百姓則蕃境無虞域中清謐民歌擊壤誰敢不和（釋文）不輯音集爾雅云輯和也又側立反郭思魚反季徹局局然笑曰若夫子之言於帝王之德猶螳螂之怒臂以當車軼則必不勝任矣（注）必服恭儉非忘儉而儉也拔出公忠非忘忠而忠也故雖無阿私而不足以勝矯詐之任也

【疏】局局俛身而笑也夫必能恭儉拔出公忠此皆僞情非忘淡者也故以此言爲南面之德何異乎螳蜋怒臂以敵車轍用小擬大故不能任也【釋文】局局其玉反一云大笑之貌螳螂音堂郎車軼音轍慶藩案釋文軼音轍是也轍車轍也古轍字通作軼戰國策車軼之所至注軼音轍說文無轍篆轍即徹也史記文帝紀結軼於道注亦音轍漢書文帝紀作結轍是其證不勝音升注同且若是則其自爲處危其觀臺【注】此皆自處高顯若臺觀之可覩也【疏】夫恭儉公忠非能忘淡適自顯燿以炫眾人既高危必遭隳敗猶如臺觀峻聳處置危縣雖復行李觀見而崩毀非久【釋文】自爲遽其據反本又作處盧文弨曰今本作處觀臺古亂反注同多物將往【注】將使物不止於本性之分而矯跂自多以附之【疏】觀臺高迥人競觀之立行自多物爭歸湊家世父曰觀臺多言使民觀象受法其事繁也郭象以危其觀臺斷句恐誤投迹者眾【注】亢足投迹不安其本步也【疏】顯燿動物物不安分故舉足投迹企踵者多也蔣閭葂覤覤然驚曰葂也汒若於夫子之所言矣【疏】覤覤驚貌也汒無所見也乍聞高議率爾驚曰思量不悟所以汒然矣【釋文】覤覤許逆反又生責反或云驚懼之貌

汇若本或作芒武剛反郭武蕩反雖然願先生之言其風也（疏）風教也我前理所願一言庶爲法教俞樾曰風當讀爲凡猶云言其大凡也風本從凡聲故得通用季徹曰大聖之治天下也搖蕩民心使之成教易俗舉滅其賊心而皆進其獨志若性之自爲而民不知其所由然（注）夫志各有趣不可相效也故因其自搖而搖之則雖搖而非爲也因其自蕩而蕩之則雖蕩而非動也故其賊心自滅獨志自進教成俗易悶然無迹履性自爲而不知所由皆云我自然矣舉皆也（疏）夫聖治天下大順羣生乘其自搖而作法因其自蕩而成教是以教成而迹不顯俗易而物不知皆除滅其賊害之心而進脩獨化之志不動於物故若性之自爲率性而動故不知其所由然也舉皆也（釋文）舉滅舉皆也悶然音門若然者豈兄堯舜之教民溟涬然弟之哉（注）溟涬甚貴之謂也不肯多譽堯舜而推之爲兄也（疏）溟涬甚貴之謂也若前方法以教蒼生則治合治古物皆得性詎須獨貴堯舜而推之爲

兄邪此意揖讓之風不謝唐虞矣【釋文】豈兄元嘉本作豈足溟亡頂反涬戶頂反欲同乎德而心居矣【注】居者不逐於外也心不居則德不同也【疏】居安定之謂也夫心馳分外則觸物參差虛夷靜定則萬境唯一故境之異同在心之靜亂耳是以欲將堯舜同德者必須定居其心也子貢南遊於楚反於晉過漢陰見一丈人方將爲圃畦鑿隧而入井抱甕而出灌搰搰然用力甚多而見功寡【疏】木南曰陰種蔬曰圃埒中曰畦隧地道也搰搰用力貌也丈人長者之稱也子貢南遊荆楚之地塗經漢水之陰遂與丈人更相汎答其抑揚詞調具在文中莊子因託二賢以明稱混沌【釋文】圃布戶反又音布園也李云菜蔬曰圃畦口圭反李云埒中曰畦說文云五十畝曰畦隧音遂李云道也甕烏送反字亦作瓮搰搰苦骨反徐李苦滑反郭忽滑反用力貌一音胡沒反子貢曰有械於此一日浸百畦用力甚寡而見功多夫子不欲乎【疏】械機器也子貢既見丈人力多而功少是以教其機器庶力少功多輒進愚誠未知欲否【釋文】有械戶戒反字林作械李云器械也浸子鴆反司馬云灌也爲圃者卬而視之曰柰何【疏】柰何猶如何謂其方

法也〔釋文〕卬而音仰本又作仰曰鑿木爲機後重前輕挈水若抽數如泆湯其名爲槔〔疏〕機關也提挈其水灌若抽引欲論數疾似泆湯之騰沸前輕後重卽今之所用桔槔也〔釋文〕挈水口節反若抽敕留反李云引也司馬崔本作流數如所角反徐所錄反泆湯音逸本或作溢李云疾速如湯沸溢也司馬本作佚槔本又作橋或作皋蕩亦言其往來數疾如佚蕩佚蕩唐佚也槔同音羔徐居橋反司馬李云桔槔也爲圃者忿然作色而笑曰吾聞之吾師有機械者必有機事有機事者必有機心機心存於胷中則純白不備純白不備則神生不定神生不定者道之所不載也吾非不知羞而不爲也〔注〕夫用時之所用者乃純備也斯人欲脩純備而抱一守古失其旨也〔疏〕夫有機關之器者必有機動之務有機動之務者必有機變之心機變存乎胷府則純粹素白不圓備矣純粹素白不圓備則精神縣境生滅不定不定者至道不載也是以羞而不爲此未體眞脩故抱一守白者也〔釋文〕吾師謂老子也子貢瞞然慙俯而不對〔疏〕瞞羞怍之貌也既失所言故不知何荅也

【釋文】瞞武版反又亡安反字林云目眥平貌李天典反慙貌一音門又亡干反司馬本作憮音武崔本作撫有間爲圃者曰子奚爲者邪【疏】有間俄頃也奚何也問子貢汝是誰門徒作何學業曰孔丘之徒也【疏】荅宣尼之弟子也　慶藩案一切經音義二十五引司馬云徒弟子也釋文闕爲圃者曰子非夫博學以擬聖於于以蓋眾獨弦哀歌以賣名聲於天下者乎【疏】於于佞媚之謂也言汝博學贍聞擬似聖人諂曲佞媚以蓋羣物獨坐弦歌抑揚哀歎執斯聖迹賣彼名聲歷聘諸國徧行天下【釋文】於于並如字本或作唹吁音同司馬云夸誕貌一云行仁恩之貌以蓋眾司馬本蓋作善家世父曰應帝王其卧徐徐其覺于于說文于於也象氣之舒是於于字同於于猶于于也汝方將忘汝神氣墮汝形骸而庶幾乎【注】不忘不墮則無庶幾之道【疏】幾近也汝忘遺神氣墮壞形骸身心既忘而後庶近於道【釋文】墮許規反而身之不能治而何暇治天下乎子往矣无乏吾事【疏】而汝也乏闕也夫物各自治則天下理矣以己理物則大亂矣如子貢之德未足以治身何容應聘天下理宜速往無廢吾業【釋文】无乏乏廢也子貢卑陬失色頊頊

然不自得行三十里而後愈（疏）卑阪慙怍之貌頊頊自失之貌既被詆訶顏色自失行三十里方得復常（釋文）卑阪走侯反徐側留反李云卑阪愧懼貌一云顏色不自得也頊頊許玉反李云自失貌其弟子曰向之人何爲者邪夫子何故見之變容失色終日不自反邪（疏）反復也子貢之門人謂賜爲夫子也向見之人脩何藝業遂使先生一覩容色失常竟日崇朝神氣不復門人怪之所以致問（釋文）向之許亮反本又作嚮音同後倣此曰始吾以爲天下一人耳（注）謂孔丘也不知復有夫人也（疏）昔來稟學宇內唯夫子一人今逢丈人道德又更深遠所以卑慙不能自得也既未體乎眞假實謂賢乎仲尼也（釋文）復有扶又反夫人音符下夫人同吾聞之夫子事求可功求成用力少見功多者聖人之道（注）聖人之道即用百姓之心耳（疏）夫事以適時爲可功以能遂爲成故力少而見功多者則是適時能遂之機子貢述昔時所聞以爲聖人之道今徒不然執道者德全德全者形全形全者神全神全者聖人之道也託生與民並行而不知其所之沈

乎滀備哉功利機巧必忘夫人之心（注）此乃聖王之道非夫人道也子貢聞其假修之說而服之未知純白者之同乎世也（疏）今丈人問余則不如此言執持道者則德行無虧德全者則形不虧損形全者則精神專一神全者則寄迹人間託生同世雖與羣物並行而不知所往芒昧深遠不可測量故其操行滀和道德圓備不可以此功利機巧語其心也斯乃聖人之道非假修之術子貢未悟妄致斯談（釋文）汇乎莫剛反之心心或作道若夫人者非其志不之非其心不爲雖以天下譽之得其所謂謷然不顧以天下非之失其所謂儻然不受天下之非譽无益損焉是謂全德之人哉我之謂風波之民（注）此宋榮子之徒未足以爲全德子貢之迷沒於此人卽若列子之心醉於季咸也（疏）謷誕慢之容儻無心之貌丈人志氣滀素不任機巧心懷寡欲不務有爲縱令舉世贊譽稱爲斯德知爲無益曾不顧盼舉世非毀譽名喪失達其無損都不領受既毀譽不動可謂全德之人夫水性雖澄逢風波起我心不定類彼波瀾故謂之風波之民也郭注云此宋榮子之徒未足

以爲全德子貢之迷沒於此人卽若列子之心醉於季咸【釋文】譽之音餘下同謷然五羔反司馬本作警儻然本亦作黨司馬本作儻同勑蕩反郭吐更反反於魯以告孔子孔子曰彼假脩渾沌氏之術者也【注】以其背今向古羞爲世事故知其非眞渾沌也【疏】子貢自魯適楚反歸於魯以其情事咨告孔子夫渾沌者無分別之謂也既背今向古所以知其不眞渾沌氏之術也【釋文】渾胡本反沌徒本反背今音佩識其一不知其二【注】徒識脩古抱灌之朴而不知因時任物之易也【疏】識其一謂古而不移也不知其二謂不能順今而適變【釋文】之易以豉反治其內而不治其外【注】夫眞渾沌都不治也豈以其外內爲異而偏有所治哉【疏】抱道守素治內也不能隨時應變不治外也夫明白入素无爲復朴體性抱神以遊世俗之間者汝將固驚邪【注】此眞渾沌也故與世同波而不自失則雖遊於世俗而泯然無迹豈必使汝驚哉【疏】夫心智明白會於質素之本無爲虛淡復於淳朴之原悟眞性而抱精淳

混囂塵而遊世俗者固當江海蒼生林藪萬物鳥獸不駭人豈驚哉而言汝將固驚者明其必不驚也　俞樾曰固讀爲胡胡固皆從古聲故得通用汝將胡驚邪言汝與眞渾沌遇則不驚也郭注曰故與世同波而不自失則雖遊於世俗而泯然無迹豈必使汝驚哉正得其意古書胡字或以故字爲之管子侈靡篇公將有行故不送公墨子尙賢中篇故不察尙賢爲政之本也皆以故爲胡之證禮記哀公問篇鄭注曰固猶故也是以固爲胡猶以故爲胡矣

且渾沌氏之術予與汝何足以識之哉（注）在彼爲彼在此爲此渾沌玄同孰識之哉所識者常識其迹耳（疏）夫渾沌無心妙絕智慮假令聖賢特達亦何足識哉明恍惚深玄故推之於情意之表者也

諄芒將東之大壑適遇苑風於東海之濱（疏）諄湻也苑小風也亦言是扶搖大風也濱涯大壑海也諄芒苑風皆寓言也莊生寄此二人明於大道故假爲賓主相値海涯（釋文）諄郭之倫反又述倫反芒本或作汒武剛反李云望之諄諄察之芒芒故曰諄芒一云姓名也或云霧氣也大壑火各反李云大壑東海也苑風本亦作宛徐於阮反李云小貌謂遊世俗也一云苑風人姓名一云扶搖大風也之濱音賓

慶藩案釋文苑亦作宛苑宛字同也淮南俶眞篇形苑而神壯高誘注苑枯病也苑讀南陽宛之宛

苑風曰子

將奚之（疏）奚何也之往也借問諄芒有何游往曰將之大壑（疏）欲往東海曰奚爲焉（疏）又問何所求訪曰夫大壑之爲物也注焉而不滿酌焉而不竭吾將遊焉（疏）夫大海泓宏深遠難測百川注之而不溢尾閭泄之而不乾以譬至理而其義亦然故雖寄往滄溟實乃游心大道也（釋文）酌焉一本作取焉苑風曰夫子无意於橫目之民乎願聞聖治（疏）五行之內唯民橫目故謂之橫目之民且諄芒東游臨於大壑觀其深遠而爲治方苑風既察此情因發斯問夫子豈無意於黔首願聞聖化之法也（釋文）橫目之民李云倮蟲之屬欲令其治之也願聞本或依司馬本作問下同聖治直吏反下皆同諄芒曰聖治乎官施而不失其宜拔舉而不失其能（疏）施令設官取得宜便拔擢薦舉不失才能如此則天下太平彝倫攸敘聖治之術在乎茲也（釋文）官施始支反又始智反司馬云施政布教各得其宜畢見其情事而行其所爲（注）皆因而任之（疏）夫所乖舛事業多端是以步驟殊時澆淳異世故治之者莫先任物必須覩見其情事而察其所爲然後順物而行則無不當也行言自爲而天下化（注）使物爲之則不化也（疏）所有

施行之事教令之言咸任物自爲而不使物從已如此則宇內蒼生自然從化手撓顧指四方之民莫不俱至此之謂聖治注言其指麾顧眄而民各至其性也任其自爲故疏撓動也言動手指揮舉目顧眄則四方款附萬國來朝聖治功能其義如是有本作頤字者言用頤指揮四方皆服此中凡有三人一聖二德三神以上聖治以下次列德神二人釋文手撓而小反又而了反司馬云動也一云謂指麾四方也顧指如字向云顧指者言指麾顧眄而治也或音頤本亦作頤以之反謂舉頤指揮也　慶藩案手撓顧指二義對文注指麾承手撓言顧盼承顧指言故疏以動手舉目分釋四字如向云顧指者言指麾顧盼失其義矣顧指目顧其人而指使之左思吳都賦搴旗若顧指劉逵注謂顧指如意此言顧指與漢書貢禹傳目指氣使同義以師古注曰動目以指物出氣以使人願聞德人疏前之聖治已蒙敷釋德人之義深所願聞曰德人者居无思行无慮注率自然耳疏妙契道境得無所得故曰德人德人凝神端拱寂爾無思假令應物行化曾無謀慮不藏是非美惡注無是非於胷中而任之天下疏懷道抱德物我俱忘豈容蘊蓄是非包藏善惡邪釋文美惡烏路反四海之內其利之之謂悅其給之之爲

安注無自私之懷也疏夫德人惠澤宏博徧覃羣品故貨財將四海共同資給與萬民無別是普天慶悅率土安甯慶藩案謂悅與爲安對文謂猶爲也古謂爲字同義互用怊乎若嬰兒之失其母也儻乎若行而失其道也疏夫嬰兒失母心怊悵而無所依行李迷途神儻莽而無所據用斯二事以況德人也釋文怊乎音超字林云悵也徐尺遙反郭音條儻乎敕黨反司馬本作傥財用有餘而不知其所自來飲食取足而不知其所從此謂德人之容注德者神人迹也故曰容疏寡欲止分故財用有餘不貪滋味故飲食取足性命無求故不知所從來也都結前義故云德人之容釋文德人之容羊凶反或云依注當作客願聞神人注願聞所以迹也疏德者神人之迹耳願聞所以迹也曰上神乘光與形滅亡注乘光者乘用也光智也上品神人用智照物雖復光如日月乃無光疏即照而亡曠體黜聰心形俱遣是故與形滅亡者也此謂照曠注無我而任物空虛無所懷者非闇塞也疏智周萬物明逾三景無幽不燭豈非曠遠致命盡情天地樂而萬事銷亡注情盡命至天地

樂矣事不妨樂斯無事矣疏窮性命之致盡生化之情故寄天地之間而未嘗不逍遙快樂既達物我虛幻是以萬事銷亡釋文天地樂音洛注同銷亡徐音消萬物復情此之謂混冥注情復而混冥無迹也疏夫忘照而照照與三景高明忘生而生生將二儀並樂故能視萬物之還原觀四生之復命是以混沌無分而冥同一道也釋文混冥胡本反門無鬼與赤張滿稽觀於武王之師疏門與赤張姓也無鬼滿稽名也二千五百人爲師師衆也武王伐紂兵渡孟津時則二人釋文門无鬼司馬本作無畏云其觀門姓無畏字也赤張滿本或作蒲稽古兮反李云門赤張氏也無鬼滿稽名也赤張滿稽曰不及有虞氏乎故離此患也疏虞舜以揖讓御時武王以干戈濟世而揖讓干戈優劣懸隔以斯商度至有不及之言而兵者不祥之器故遭殘殺之禍也門无鬼曰天下均治而有虞氏治之邪其亂而後治之與注言二聖俱以亂故治之則揖讓之與用師直是時異耳未有勝負於其間也疏均平也若天下太平物皆得理則何勞虞舜作法治之哉由堯年將減其德日衰故讓重華令其緝理也釋

文均治直吏反下及注均治並同之與音餘本又作邪復何扶又反下章注同赤張滿稽曰天下均治之爲願而何計以有虞氏爲注均治則願各足矣復何爲計有虞氏之德而推以爲君哉許無鬼之言是也疏宇內清夷志願各足則何須計有虞氏之德而推之爲君此領悟無鬼之言許其有理也有虞氏之藥瘍也注天下皆患創亂故求虞氏之藥疏瘍頭瘡也夫身上患創故求醫療亦猶世逢紛擾須聖人治之是以不病則無醫不亂則無聖釋文瘍音羊李云頭創也言創以喻亂求虞氏藥治之司馬云疕瘍也王引之曰藥古讀曜識覗唐聲與療相近方言愮療治也江湘郊會謂醫治之曰愮或曰療注愮音曜與藥古字通故申鑒俗嫌篇云藥者療也襄三十一年左傳不如吾聞而藥之也家語正論篇同王肅注藥療也詩大雅板篇不可救藥韓詩外傳藥作療藥療字古同義通用患創初良反禿而施髢病而求醫疏鬢髮如雲不勞施髢幸無疾恙豈假醫人是知天下清平無煩大聖此之二句總結前旨也釋文禿吐木反髢大細反司馬云髲也又吐帝反郭音毛李云髦髮也孝子操藥以脩慈父其色燋然聖人羞之注明治天下者

非以爲榮（疏）操執也脩理也燋然憔悴貌夫孝子之治慈父既不伐其功績聖人之救禍亂豈務矜以榮顯事不得已是故羞之（釋文）操藥七刀反燋然將遙反又音樵至德之世不尚賢（注）賢當其位非尚之也（疏）夫不肖與賢各當其分非尚之以別賢不使能（注）能者自爲非使之也（疏）巧拙習性不相夸企非尚而使之上如標枝（注）出物上而不自高也（疏）君居民上恬淡虛忘猶如高樹之枝無心榮貴也（釋文）如標方小反徐方遙反又方妙反言樹杪之枝無心在上校胡孝反李音較一本作枝也虛文弼曰今本校作枝民如野鹿（注）放而自得也（疏）上既無爲下亦淳樸譬彼野鹿絕君王之禮也端正而不知以爲義相愛而不知以爲仁（疏）端直其心不爲邪惡豈識裁非之義率乎天理更相親附寧知偏愛之仁者也實而不知以爲忠當而不知以爲信（注）率性自然非由知也（疏）率性成實不知此實爲忠任眞當理豈將此蠢動而相使不以爲賜（注）用其自動故動而不謝（疏）賜蒙當爲信蠢動之物卽是精爽之類更相驅使理固自然譬彼股肱方茲耳目既無心於爲造豈有情於蒙賴無爲理物其義亦然

釋文蠢郭處允反動也是故行而爲迹注王能任其自行故無迹也疏君民涖樸上下和平率性而動故無迹之可記事而无傳注各止其分故不傳教於彼也疏方之首足各有職司止其分內不相傳習迹既昧矣事亦滅焉釋文无傳丈專反孝子不諛其親忠臣不諂其君臣子之盛也疏善事父母爲孝諛僞也諂欺也不以正求人謂之諂盡忠盡孝此乃臣子之盛德也釋文不諛羊朱反郭不諂敕檢貽附反親之所言而然所行而善則世俗謂之不肖子君之所言而然所行而善則世俗謂之不肖臣而未知此其必然邪注此直違俗而從君親故俗謂不肖耳未知至當正在何許疏不肖猶不似也君父言行不擇善惡直致隨時曾無諫爭之心故世俗之中實爲不肖未知正理的在何許也釋文不肖音笑世俗之所謂然而然之所謂善而善之則不謂之道諛之人也然則俗故嚴於親而尊於君邪注言俗不爲尊嚴於君親而從俗俗

不謂之諂明尊嚴不足以服物則服物者更在於從俗也是以聖人未嘗獨異於世必與時消息故在皇爲皇在王爲王豈有背俗而用我哉（疏）嚴敬也此明違從不定也世俗然善則諫爭是也夫違俗從親謂之道諛而違親從俗豈非諂佞耶且有逆有順故見是見非而違順既空未知正在何處又違親從俗豈謂尊嚴君父（釋文）之道音導下同慶藩案道人卽諂人也漁父篇曰希意道言謂之諂道與諂同義荀子不苟篇非諂諛也賈子先醒篇君好諂諛而惡至言韓詩外傳並作道諛諂與道聲之轉豈有背音佩謂己道人則勃然作色謂己諛人則怫然作色（注）世俗遂以多同爲正故謂之道諛則作色不受（釋文）則勃步忽反謂己諛人本又作眾人下同司馬云眾人凡人也則怫符弗反郭敷謂反而終身道人也終身諛人也（注）亦不問道理期於相善耳（疏）勃怫皆嗔貌也道達也謂其諂佞以媚君親也言世俗之人謂己諂佞卽作色而怒不受其名而終身道諛舉世皆爾合譬飾辭聚眾也是終始本末不相坐（注）夫合譬飾辭應受道諛之

罪而世復以此得人以此聚眾亦爲從俗者恆不見罪坐也【疏】夫合於譬喻飾於浮詞人皆競趨故以聚眾能保其終始合其本末眾既從之故不相罪坐也譬本有作璧字者言合珪璧也【釋文】相坐才臥反注同垂衣裳設采色動容貌以媚一世而不自謂道諛與夫人之爲徒通是非而不自謂眾人愚之至也【注】世皆至愚乃更不可不從【疏】黃帝垂衣裳而天下治上衣下裳以象天地紅紫之色間而爲彩用此華飾改動容貌以媚一世浮僞之人不謂道諛翻且從君諂佞此乃與夫流俗之人而徒黨更相彼此通用是非自謂殊於眾人可謂愚癡之至【釋文】與夫音符知其愚者非大愚也知其惑者非大惑也大惑者終身不解大愚者終身不靈【注】夫聖人道同而帝王殊迹者誠世俗之惑不可解故隨而任之【疏】解悟也靈知也知其愚惑者聖人也隨而任之故非愚惑也大愚惑者凡俗也心識闇鄙觸境生迷所以竟世終身不覺悟也【釋文】不解音蟹又佳買反不靈本又作無靈司馬云靈曉也三人行而一人惑所適者猶可致也惑者少也

二人惑則勞而不至惑者勝也而今也以天下惑予雖有祈嚮不可得也不亦悲乎（注）天下都惑雖我有求嚮至道之情而終不可得故堯舜湯武隨時而已（疏）適往也致至也惑迷也祈求也夫三人同行一人迷路所往之方猶自可至惑少解多故也二人迷則神勞而不至迷勝悟劣故也今宇內皆惑莊子雖求向至道之情無由能致故可悲傷也（釋文）祈嚮許亮反司馬云祈求也　俞樾曰祈字無義司馬云祈求也則但云子雖祈嚮足矣郭注云雖我有求嚮至道之情則又增出情字殆皆非也祈疑所字之誤言天下皆惑子雖有所嚮往不可得也祈所字形相似故誤耳下同大聲不入於里耳（注）非委巷之所尚也（釋文）大聲司馬云謂咸池六英之樂折楊皇荂則嗑然而笑（注）俗人得嘖曲則同聲動笑也（疏）大聲謂咸池大韶之樂也非下里委巷之所聞折楊皇華荂古之俗中小曲也玩狎鄙野故嗑然動容同聲大笑也昔魏文侯聽於古樂悅焉而睡聞鄭衛新聲欣然而喜卽其事也（釋文）折楊之列反皇荂況于反又音華荂花司馬本作里華嗑然許甲反李云折楊皇華皆古歌曲也嗑本又作嗑烏邁反司馬本作楷嘖曲

仕責反本又作嗑 是故高言不止於衆人之心（注）不以存懷（疏）至妙之談超出俗表故謂之高言適可藴羣聖之靈府豈容止於衆人之智乎大聲不入於里耳高言固不止於衆心 至言不出俗言勝也（注）此天下所以未曾用聖而常自用也（疏）出顯也至道之言淡而無味不入委巷之耳豈止衆人之心而流俗之言飾詞浮僞猶如折楊之曲喜聽者多俗說既其當塗至言於乎隱蔽故齊物云言隱於榮華 以二缶鍾惑而所適不得矣（注）各自信據故不知所之（疏）踵足也夫迷方之士指北爲南而二惑既生垂腳不行一人亦無由獨進欲達前所其可得乎此復釋前惑者也

（釋文）以二缶鍾 缶應作垂鍾應作踵言垂腳空中必不得有之適也司馬本作二垂鍾今案說文缶瓦器也所以盛酒漿鍾酒器也小爾雅釜二有半謂之藪藪二有半謂之缶缶二謂之鍾缶鍾皆量器也缶受四斛鍾受八斛以二缶鍾惑謂不辨缶鍾二者所受多寡也持以爲量茫乎無所適從矣上文一人惑二人惑據人言之此以二缶鍾惑據事言之盡人皆惑而誰與明之操量器而惑不足與定數舉天下之大而皆惑也誰與舉而指之自分兩義 兪樾曰二缶鍾之文未知何

義釋文云缶應作垂鍾應作踵言垂腳空中必不得有之適也此於莊子之意不合所適謂所之也郭注曰各自信據故不知所之是也如陸氏說則以適爲適意之適當云不得其適不當云所適不得也今案鍾當作踵而二則一字之誤缶則企字之誤企下從止缶字俗作缶其下亦從止兩形相似因致誤耳文選歎逝賦注引字林曰企舉踵也一切經音義十五引通俗文曰舉踵曰企然則企踵猶舉踵也人一企踵不過步武之問耳然以一企踵惑則已不得其所適矣故下云而今也以天下惑子雖有所嚮其庸可得邪以天下惑極言其地之大以一企踵惑極言其地之小也上文二人惑則勞而不至惑者勝也而今也以天下惑子雖有所嚮不可得也以天下對二人言則以人之多寡言此以天下對一企踵言則以地之廣狹言一企踵誤爲二缶鍾則不得其義矣

而今也以天下惑予雖有祈嚮其庸可得邪

疏 夫二人垂踵所適尚難況天下皆迷如何得正故雖有求向之心其用固不可得此釋前不亦悲乎傷歎既深所以鄭重

知其不可得也而强之又一惑也故莫若釋之而不推

注 卽而同之

疏 釋放也迷惑既深造次難解而强欲正者又是一愚莫若放而不推則物我安矣

釋文 而强 其丈反下注同

不推誰其比憂

注 趣令得當時之適不强推之令解也則相與

無憂於一世矣（疏）比與也若任物解惑棄而不推則彼此逍遥憂患誰與也（釋文）比憂毗志反司馬本作鼻云始也趣令力呈反下同令解音蟹厲之人夜半生其子遽取火而視之汲汲然唯恐其似己也（注）厲惡人也言天下皆不願爲惡及其爲惡或迫於苛役或迷而失性耳然迷者自思復而厲者自思善故我無爲而天下自化（疏）厲醜病人遽速也汲汲匆迫貌言醜人半夜生子速取火而看之情意匆忙恐其似己而厲醜惡之甚尚希改醜以從妍欲明愚惑之徒豈不厭迷以思悟耶釋之不推自無憂患（釋文）厲音賴又如字家世父曰厲之人夜半生其子別出一義以收足上意以己同俗亦喜俗之同乎己不知其非也厲者生子而愿其似己於此顧不求同焉惟自知其厲也然則其同於俗也其强己以同於厲無以異也而憒然不辨其非亦唯其不知遽巨據反本或作遽音同汲汲音急苛役音河百年之木破爲犧尊青黃而文之其斷在溝中比犧尊於溝中之斷則美惡有間矣其於失性一也（疏）犧刻作犧牛之形以爲祭器名曰犧尊也間別既削刻爲牛又加青黃文飾其一斷棄之溝瀆

不被收用若將此兩斷相比則美惡有殊其於失喪木性一也此且起譬也

【釋文】犧音義又素河反慶藩案毛傳曰犧尊有沙飾者見詩閟宮篇鄭司農曰犧尊飾以翡翠見周官司尊彝注後鄭曰犧讀如沙見禮明堂位正義刻畫鳳凰之象於尊其羽形婆娑然王念孫引高注淮南俶眞篇曰犧尊猶疏鏤之尊然則犧尊者刻而畫畫爲眾物之形在六尊之中最爲華美故古人言文飾之盛者獨舉犧尊今案或曰有沙飾者或曰飾以翡翠或曰刻畫鳳凰之象於尊或曰疏鏤之尊說雖不同其於雕鏤之義則一至阮諶禮圖云犧尊飾以牛於尊腹之上畫爲牛之形則因犧從牛望文生義矣

其斷徒亂反下同本或作故

跖與曾史行義有間矣然其失性均也

【疏】此合譬也桀跖之縱凶殘曾史之行仁義雖復善惡之迹有別而喪眞之處實同

且夫失性有五

【疏】迷情失性抑乃多端要且而言其數有五

一曰五色亂目使目不明

【疏】五色者青黃赤白黑也流俗躭貪以此亂目不能見理故曰不明也

二曰五聲亂耳使耳不聰

【疏】五聲謂宮商角徵羽也淫滯俗聲不能聞道故曰不聰

三曰五臭薰鼻困惾中顙

【疏】五臭謂羶薰香鯹腐惾塞也謂刻賊不通也言鼻躭五臭故壅塞不通而中傷顙額也外書呼香爲臭也故易云其臭如蘭道經謂五香故西升經云香味是寃也

【釋文】困如字本或作悃音同惾子公

反郭音俊又素奉反李云困惾猶刻賊不通也中丁仲反顙桑蕩反四曰五味濁口使口厲爽【疏】五味謂酸辛甘苦鹹也厲病爽失也令人著五味穢濁口根遂使鹹苦成痾舌失其味故言厲爽也【釋文】濁口本又作蠲音同慶藩案大雅思齊箋曰厲病也逸周書諡法篇曰爽傷也廣雅同使口厲爽病傷滋味也說文淮南精神篇誘注作爽傷文子九守篇作使口生創皆後人妄改五曰趣舍滑心使性飛揚【疏】趣取也滑亂也順心則取違情則舍撓亂其心使自然之性馳競不息輕浮躁動故曰飛揚也【釋文】滑心李音骨本亦作噣此五者皆生之害也【疏】總結前之五事皆是伐命之刀害生之斧是生民之巨害也而楊墨乃始離跂自以爲得非吾所謂得也【疏】離跂用力貌也言楊朱墨翟各擅己能失性害生以此爲得既乖自然之理故非莊生之所得也【釋文】離力智也跂巨豉反夫得者困可以爲得乎則鳩鴞之在於籠也亦可以爲得矣【疏】夫仁義禮法約束其心者非眞性者也既僞其性則遭困苦若以此困而爲得者則何異乎鳩鴞之鳥在樊籠之中偁其自得者也且夫趣舍聲色以柴其內皮弁鷸冠搢笏紳修以約其外【疏】皮弁者以皮爲冠也鷸者鳥名也似鶩紺色出鬱林取其翠羽飾冠

故謂之鷸冠此鳥知天文者爲之冠也搢插也笏猶珪謂插笏也紳大帶也脩長裙也此皆以飾朝服也夫浮僞之徒以取舍爲業故聲色諸塵柴塞其內府衣冠搢笏約束其外形背無爲之道乖自然之性以此爲得何異鴟鴞也釋文鷸尹必反徐音述本又作鶤音同鳥名也一名翠似燕紺色出鬱林取其羽毛以飾冠　慶藩案說文鷸知天將雨鳥也案鷸即翠鳥也禮記知天文冠鷸玉篇爾雅釋文漢書五行志鷸並聿述二音匡謬正俗曰案鷸水鳥天將雨即鳴古人以其知天時乃爲象此鳥之形使掌天文者冠之鷸音聿亦有術音故禮之衣服圖及蔡邕獨斷謂爲術氏冠亦音鷸音轉爲術耳此釋文鷸又作鶤案漢書輿服志引記曰知天者冠述說苑修文篇作冠鉥蓋因鷸有述音故或作鶤或作述或作鉥耳　笏音忽紳音申帶也內支盈於柴柵外重纆繳睆睆然在纆繳之中而自以爲得則是罪人交臂歷指而虎豹在於囊檻亦可以爲得矣疏支盈滿也柵籠也纆繳繩也睆睆視貌也夫以取舍塞滿於內府故方柴柵搢紳約束於外形取譬繳繩既外內困弊如斯而自以爲得者則何異有罪之人交臂歷指以繩反縛也又類乎虎豹遭陷困於囊檻之中憂危困苦莫斯之甚自以爲得何異此釋文柴柵楚格反郭音策外重直龍反纆音墨繳音灼郭古弔反睆睆環版反又戶鰥反李

云窮視貌一云眠目貌

交臂歷指司馬云交臂反縛檻戶覽也歷指猶歷樓貌檻反

莊子集釋卷五中

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

外篇 天道第十三 釋文以義名篇

天道運而无所積故萬物成 疏運動也轉也積滯也蓄也言天道運轉覆育蒼生照之以日月潤之以雨露鼓動陶鑄曾無滯積是以四序回轉萬物生成也 釋文無所積積謂滯積不通 帝道運而无所積故天下歸 疏王者法天象地運御羣品散而不積施化無方所以六合同歸八方款附 聖道運而无所積故海內服 注此三者皆忘物之性而無所牽滯也 疏聖道者玄聖素王之道也隨應垂迹制法立教舟航有識拯濟無窮道合於天德同於帝出處不一故有帝聖二道也而運智救時亦無滯蓄慈造弘博故海內服也 明於天通於聖六通四辟於帝王之德者其自爲也昧然无不靜者矣 注任其自爲故雖六通四辟而無傷於靜也 疏六通謂四方上下也四辟者謂春秋冬夏也夫唯照天道之無爲洞聖情之絕慮通六合以生

化順四序以施爲以此而總萬乘可謂帝王之德也任物自動故曰自爲晦迹韜光其猶昧闇動不傷寂故無不靜也【釋文】六通謂六氣陰陽風雨晦明四辟毗赤反謂四方開也昧音妹盧文弨曰今本作昧【釋文】聖人之靜也非曰靜也善故靜也【注】善之乃靜則有時而動也【疏】夫聖人以所以虛靜者直形同槁木心若死灰亦不知靜之故靜也若以靜爲善美而有情於爲靜者斯則有時而動矣萬物无足以鐃心者故靜也【注】斯乃自得也【疏】妙體二儀非有萬境皆空是以參變同塵而無喧撓非由飭厲而得靜也【釋文】鐃心乃孝反又女交反一音而小反水靜則明燭鬚眉平中準大匠取法焉【疏】夫水動則波流止便澄靜懸鑒洞照與物無私故能明燭鬚眉清而中正治諸邪枉可爲準的縱使工倕之巧猶須倣水取平【釋文】中準丁仲反盧文弨曰今本作准故老經云上善若水此舉喻言之義大匠或云天子也水靜猶明而況精神聖人之心靜乎天地之鑑也萬物之鏡也【注】夫有其具而任其自爲故所照無不洞明【疏】夫聖人德合二儀智周萬物豈與夫無情之水同日論邪水靜猶明燭鬚眉況精神聖人之心靜乎足以鑒天地之精微鏡萬物之

玄賾者固其宜矣此合譬也夫虛靜恬淡寂漠无爲者天地之平而道德之至(注)凡不平不至者生於有爲(疏)虛靜恬淡寂漠無爲四者異名同實者也歎無爲之美故具此四名而天地以此爲平道德用茲爲至也(釋文)淡徒暫反　慶藩案至與質同至爲至史記蘇秦傳趙得講於魏至公子延索隱曰至當爲質漢書東方朔傳非至數也師古曰至實也刻意篇王作道德之質故帝王聖人休焉(注)未嘗動也(疏)息慮故平至也休則虛虛則實實者倫矣(注)倫理也(疏)既休慮息心乃與虛空合德與虛空合德則會於眞實之道眞實之道則自然之理也虛則靜靜則動動則得矣(注)不失其所以動(疏)理虛靜寂寂而能動斯得之矣靜則无爲无爲也則任事者責矣(注)夫無爲也則羣才萬品各任其事而自當其責矣故曰巍巍乎舜禹之有天下而不與焉此之謂也(疏)任事臣也言臣下各有任職之事也夫帝王任智而臣下有事故冕安靜無爲則臣下職任各司憂責斯則主上無爲旒垂目而不與焉(釋文)巍巍魚歸反　不與音預无爲則俞俞俞俞者

憂患不能處年壽長矣（注）俞俞然從容自得之貌（疏）俞俞從容和樂之貌也夫有爲滯境塵累所以攖其心無爲自得憂患不能處其慮俞俞和樂故年壽長矣（釋文）俞俞羊朱反廣雅云喜也又從容七容反音喻夫虛靜恬淡寂漠无爲者萬物之本也（注）尋其本皆在不爲中來（疏）此四句萬物根源故重舉前言結成其美也明此以南鄉堯之爲君也明此以北面舜之爲臣也（疏）夫揖讓之美無出唐虞君臣之盛莫先堯舜故舉二君以明四德雖南面北面而平至一焉（釋文）南鄉許亮反本亦作嚮以此處上帝王天子之德也以此處下玄聖素王之道也（注）此皆無爲之至也有其道爲天下所歸而無其爵者所謂素王自貴也（疏）用此無爲而處物上者天子帝堯之德也用此虛淡而居臣下者玄聖素王之道也夫有其道而無其爵者所謂玄聖素王自貴者也即老君尼父是也（釋文）素王往況反注同以此退居而閒游江海山林之士服（疏）退居謂晦迹隱處也用此道而退居故能游玩山水從容閒樂是以天下隱士無不服從即巢許之流是也（釋文）而閒

音閣以此進爲而撫世則功大名顯而天下一也注此又其次也故退則巢許之流進則伊望之倫也夫無爲之體大矣天下何所不無爲哉故主上不爲冢宰之任則伊呂靜而司尹矣冢宰不爲百官之所執則百官靜而御事矣百官不爲萬民之所務則萬民靜而安其業矣萬民不易彼我之所能則天下之彼我靜而自得矣故自天子以下至於庶人下及昆蟲孰能有爲而成哉是故彌無爲而彌尊也疏進爲謂顯迹出仕也夫妙體無爲而同塵降迹者故能撫蒼生於仁壽宏至德於聖朝著莫測之功名顯阿衡之政績是以天下大同車書共軌盡善盡美其唯伊望之倫乎靜而聖動而王注時行則行時止則止无爲也而尊注自然爲物所尊奉疏其應靜也玄聖素王之尊其應動也九五萬乘之貴無爲也而尊出則天子處則素王是知道之所在孰敢不貴也樸素而天下莫能與之爭美注夫美配天者唯樸素也疏夫淸樸素

質無爲虛靜者實萬物之根本也故所尊貴孰能與之爭美也夫明白於天地之德者此之謂大本大宗與天和者也注天地以無爲爲德故明其宗本則與天地無逆也疏夫靈府明靜神照絜白而德合於二儀者固可以宗匠蒼生根本萬有冥合自然之道與天和也所以均調天下與人和者也注夫順天所以應人也故天和至而人和盡也疏均平也調順也且應感無心方之影響均平萬有大順物情而混迹同塵故與人和也與人和者謂之人樂與天和者謂之天樂注天樂適則人樂足矣疏俯同塵俗且適人世之懽仰合自然方欣天道之樂也釋文人樂音洛下同莊子曰吾師乎吾師乎鼈萬物而不爲戾注變而相雜故曰鼈自鼈耳非吾師之暴戾疏鼈碎也戾暴也莊子以自然至道爲師再稱之者歎美其德言我所師大道亭毒生靈假令鼈萬物亦無心暴怒故素秋搖落而彫零者不怨此明雖復斷裁而非義也釋文鼈子兮反爲戾力計反暴也澤及萬世而不爲仁注仁者兼愛之名耳無愛故無所稱仁疏仁者

偏愛之迹也言大道開闔天地造化蒼生慈澤無窮而不偏愛故不爲仁**長於上古而不爲壽**〔注〕壽者期之遠耳無期故無所稱壽〔疏〕豈但長於上古抑乃象帝之先既其不滅不生復有何天何壽者期之遠耳〔釋文〕長於丁丈反章末同**覆載天地刻彫衆形而不爲巧**〔注〕巧者爲之妙耳皆自爾故無所稱巧〔疏〕乘二儀以覆載取萬物以刻彫而二儀以生化爲巧萬物以自然爲用生化既不假物彫刻豈假他人是以物各任能人皆率性則工拙之名於斯滅矣郭注云巧者爲之妙耳**此之謂天樂**〔注〕忘樂而樂足〔疏〕所在任適結成天樂〔釋文〕天樂音洛章內同

故曰知天樂者其生也天行其死也物化〔疏〕既知天樂非哀樂即知生死無生死故其生也同天道之四時其死也混萬物之變化也**靜而與陰同德動而與陽同波**〔疏〕妙本虛凝將至陰均其寂泊應迹同世與太陽合其波流**故知天樂者无天怨无人非无物累无鬼責**〔疏〕德合於天故無天怨行順於世故無人非於物故物不累我我不負幽顯有何鬼責也**故曰其動也天其靜也地**〔注〕動靜雖殊無心一也〔疏〕天地以結動靜無心

之義也一心定而王天下其鬼不祟其魂不疲注常無心故王天下而不疲病疏境智冥合謂之爲一物不能撓謂之爲定祇爲定於一心故能王於萬國既無鬼責有何禍祟動而常寂故魂不疲勞釋文而王往況反注及下王天同祟雖遂反徐息類反李云禍也一心定而萬物服疏一心凝寂者類死灰而靜爲躁君故萬物歸服言以虛靜推於天地通於萬物此之謂天樂注我心常靜則萬物之心通矣通則服不通則叛疏所以一心定而萬物服者祇言用虛靜之智推尋二儀之理通達萬物之情隨物變轉而未嘗不適故謂之天樂也天樂者聖人之心以畜天下也注聖人之心所以畜天下者奚爲哉天樂而已疏夫聖人之所以降迹同凡合天地之至樂者方欲畜養蒼生亭毒羣品也釋文畜天許六反注同夫帝王之德以天地爲宗以道德爲主以无爲爲常疏王者宗本於天地故覆載無心君主於道德故生而不有雖復千變萬化而常自無爲盛德如此堯之爲君也无爲也則用天下而有餘注有餘者閒暇之謂也有爲也則爲天

下用而不足注不足者汲汲然欲爲物用也欲爲物用故可得而臣也及其爲臣亦有餘也疏不足者汲汲之辭有餘者問暇之謂言君上無爲智照寬曠御用區宇而閒暇有餘臣下有爲情慮狹劣各有職司爲君所用匪懈在公猶恐不足是知無爲有事勞逸殊塗故古之人貴夫无爲也上无爲也下亦无爲也是下與上同德下與上同德則不臣下有爲也上亦有爲也是上與下同道上與下同道則不主注夫工人無爲於刻木而有爲於用斧主上無爲於親事而有爲於用臣臣能親事主能用臣斧能刻木而工能用斧各當其能則天理自然非有爲也若乃主代臣事則非主矣臣秉主用則非臣矣故各司其任則上下咸得而無爲之理至矣疏無爲者君德也有爲者臣道也若上下無爲則臣僭君德上下有爲則君濫臣道君濫臣道則非主矣臣僭君德豈曰臣哉於是上下相混君臣冒亂既乖天然必招危禍故無爲之言不可不察無爲君也古之人貴夫無爲郭注此文甚有辭

理上必无爲而用天下下必有爲爲天下用此不易之道也注無爲之言不可不察也夫用天下者亦有用之爲耳然自得此爲率性而動故謂之無爲也今之爲天下用者亦自得耳但居下者親事故雖舜禹爲臣猶稱有爲故對上下則君靜而臣動比古今則堯舜無爲而湯武有事然各用其性而天機玄發則古今上下無爲誰有爲也疏夫處上爲君則必須無爲任物用天下之才能居下爲臣亦當親事有爲稱所司之職任則天下化矣斯乃百王不易之道故古之王天下者知雖落天地不自慮也疏謂三皇五帝淳古之君也知照明達籠落二儀而垂拱無爲委之臣下知者爲謀故不自慮也釋文知音智下辯雖彫萬物不自說也疏宏辯如流彫飾萬物而付之司牧終不自言也釋文自說音悅能雖窮海內不自爲也注夫在上者患於不能無爲而代人臣之所司使咎繇不得行其明斷后稷不得施其播

殖則羣才失其任而主上困於役矣故冕旒垂目而付之天下天下皆得其自爲斯乃無爲而無不爲者也故上下皆無爲矣但上之無爲則用下下之無爲則自用也【疏】藝術才能冠乎海內任之良佐而不與焉夫何爲焉哉玄默而已故老經云是謂用人之力【釋文】咎音羔繇音遙明斷丁亂反天不產而萬物化地不長而萬物育【注】所謂自爾【疏】天無情於生產而萬物化生地無心於長成而萬物成育故郭注云所謂自然也帝王无爲而天下功【注】功自彼成【疏】王者同兩儀之含育順四序以施生任萬物之自爲故天下之功成矣　王念孫曰案如郭解則功下須加成字而其義始明不知功即成也言無爲而天下成也（中庸曰無爲而成）爾雅曰功成也大戴禮盛德篇曰能成德法者爲有功周官稾人乃入功於司弓矢及繕人鄭注曰功成也管子五輔篇曰大夫任官辯事官長任事守職士脩身功材功材謂成材也荀子富國篇曰百姓之力待之而後功謂待之而後成也萬物化萬物育天下功相對爲文是功爲成也故曰莫神於天莫富於地莫大於帝王【疏】夫日月明晦雲雷風雨而蔭覆不測故莫神於天囊括川原包容岳瀆運載無窮故莫富

於地位居九五威跨萬乘日月照臨一人總統功德之大莫先王者故老經云域中四大王居其一焉故曰帝王之德配天地【注】同平天地之無爲也【疏】配合也言聖人之德合天地之無爲此乘天地馳萬物而用人羣之道也【疏】達覆載之無主是以乘馭兩儀循變化之往來故能驅馳萬物任黔黎之才用人羣之道也本在於上末在於下【疏】本道德也末仁義也言道德淳樸治之根本行於上古仁義澆薄治之末葉行於下代故云本在於上末在於下也【釋文】本在於上末在於下李云本天道末人道也要在於主詳在於臣【疏】要簡省也詳繁多也主道逸而簡要臣道勞而繁冗繁冗故有爲而奉上簡要故無爲而御下也三軍五兵之運德之末也【疏】五兵者一弓二殳三矛四戈五戟也運動也夫聖明之世則偃武修文逮德下衰則偃文修武偃文修武則五兵動亂偃武修文則四民安業德之本末自此可知也賞罰利害五刑之辟教之末也【疏】賞者軒冕榮華故利也罰者誅殘戮辱故害也辟法也五刑者一劓二墨三刖四宮五大辟夫道喪德衰浮僞日甚故設刑辟以被黎元既虧理本適爲教末也【釋文】之辟毗赤反禮法度數形名比詳治之末也【疏】禮法者五禮之法也數者

計算度丈尺形者容儀名者字諱比者校當詳者毗定審用此等法以養蒼生治乖淳古故爲治末也〔釋文〕比詳志反下同一音如字云比校詳審治之直吏反下治之至鐘鼓之音羽旄之容樂之末也〔疏〕樂者和也羽者鳥羽旄者獸毛言采鳥獸之羽毛以飾其器也夫帝王之所以作樂者欲上調陰陽下和時俗也古人聞樂即知國之興亡治世亂世其音各異是知大樂與天地同和非羽毛鐘鼓者也自三代以下澆浪荐興賞鄭衛之淫聲棄雲韶之雅韻遂使羽毛文采盛飾容儀既非咸池之本適是濮水之末哭泣哀經隆殺之服哀之末也〔疏〕經者實也衰摧也上曰衰下曰裳在首在腰二俱有經隆殺者言禮有軒衰齊衰大功小功緦麻五等哭泣衣裳各有差降此是教迹外儀非情發於衷故哀之末也〔釋文〕衰音崔經田結反隆殺所界反此五末者須精神之運心術之動然後從之者也〔注〕夫精神心術者五末之本也任自然而運動則五事之末不振而自舉也〔疏〕術能也心之所能謂之心術也精神心術者五末之本也言此之五末必須精神心智率性而動然後從於五事即非矜飾者也古之末學者古人有之而非所以先也〔注〕所以先者本也〔疏〕之

人謂中古人也先本也五末之學中古有之事涉澆僞終非根本也君先而臣從父先而子從兄先而弟從長先而少從男先而女從夫先而婦從疏夫尊卑先後天地之行也故聖人取象焉注言此先後雖是人事然皆在至理中來非聖人之所作也疏天地之行者謂春夏先秋冬後四時行也夫天地雖大尚有尊卑況在人倫而無先後是以聖人象二儀之造化觀四序之自然故能篤君臣之大義正父子之要道也天尊地卑神明之位也春夏先秋冬後四時之序也疏天尊地卑不刊之位也春夏先秋冬後次序慤乎舉此二條足明萬物萬物化作萌區有狀疏夫萬物變化未始暫停或起或伏乍生乍死千族萬種色類不同而萌兆區分各有形狀釋文萌區曲俱反盛衰之殺變化之流也疏夫春夏盛長秋冬衰殺或變生作死或化故成新物理自然非關措意故隨流任物而所造皆適夫天地至神而有尊卑先後之序而況人道乎注明夫尊卑先後之序固有物之所不能無也疏二儀生育

釋文長先而少詩照反

有不測之功萬物之中最爲神化尚有尊卑先後況人倫之道乎宗廟尚親朝廷尚尊鄉黨尚齒行事尚賢大道之序也注言非但人倫所尚也疏宗廟事重必據昭穆以嫡相承故尚親也朝廷以官爵爲尊卑鄉黨以年齒爲次第行事擇賢能用之此理之必然故云大道之序釋文朝廷直遙反語道而非其序者非其道也疏議論道理而不知次第者雖有語言終非道語既失其序不堪治物也語道而非其道者安取道注所以取道爲有序疏既不識次第雖語非道於何取道而行理之耶是故古之明大道者先明天而道德次之注天者自然也自然既明則物得其道也疏此重開大道次序之義言古之明開大道之人先明自然之理爲自然是道德之本故道德次之道德已明而仁義次之注物得其道而和理自適也疏先德後仁先仁後義故仁義次之仁義已明而分守次之注理適而不失其分也疏既行兼愛之仁又明裁非之義次令各守其分不相爭奪也分守已明而形名次之注得分而物物之名各當其形也疏形身

也各守其分不相傾奪次勸修身致其名譽也形名已明而因任次之注無所復改疏雖復勸令修身以致名譽而皆須因其素分任其天然不可矯性僞情以要令聞也因任已明而原省次之注物各自任則罪責除也疏原者恕免省者除廢雖復因任其本性而不無其僭過故宜布之愷澤宥免其辜也釋文原省所景反原除省廢也原省已明而是非次之注各以得性爲是失性爲非疏雖復赦過宥罪而人心漸薄次須示其是非以爲鑒誡也是非已明而賞罰次之注賞罰者失得之報也夫至治之道本在於天而末極於斯疏是非既明臧否斯見故賞善罰惡以勗黎元也賞罰已明而愚知處宜貴賤履位注官各當其才也疏用此賞罰以次前序而爲治方者智之明暗安處各得其宜才之高下貴賤咸履其位也仁賢不肖襲情注各自行其所能之情疏仁賢智也不肖愚也襲用也主上聖明化導得所雖復賢愚各異而咸用本情終不舍已効人矜夸炫物也必分其能注無相易業疏夫性性不同物物各異藝能固別才用必分使之如器無不調適也釋文必分方云反必由

其名注名當其實故由名而實不濫也疏夫名以召實而由實故名若使實不當名則名過其實今明名實相稱故云必由其名也以此事上以此畜下以此治物以此修身疏以用也言用以前九法可以爲臣事上爲君畜下外以治物內以脩身也知謀不用必歸其天此之謂大平治之至也疏至默無爲委之羣下塞聰閉智歸之自然可謂太平之君至治之美也

釋文知謀音智大平音泰故書曰有形有名形名者古人有之而非所以先也疏先本也言形名等法蓋聖人之應迹耳不得已而用之非所以迹也書者道家之書既遭秦世焚燒今檢亦無的據古之語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言也

注自先明天以下至形名而五至賞罰而九此自然先後之序也疏夫爲治之體必隨世污隆世有澆淳故治亦有寬急是以五變九變可舉可言苟其不失次序則是太平至治也

驟而語形名不知其本也疏驟數也速也季世之人不知倫序數語形名以爲治術而未體九變以自然爲宗但識其末不知其本也驟而語賞罰不知其始也疏速論賞罰以此馭時唯見枝條

未知根本始猶本也互其名耳倒道而言迕道而說者人之所治也安能治人(注)治人者必順序(疏)迕逆也不識治方不知次序顛倒道理迕逆物情適可爲物所治豈能治物也(釋文)迕道音悟司馬云橫也而說徐音悅又如字驟而語形名賞罰此有知治之具非知治之道(注)治道先明天不爲棄賞罰也但當不失其先後之序耳(疏)夫形名賞罰此乃知治之具度非知治之要道也可用於天下不足以用天下此之謂辯士一曲之人也(疏)夫用天下者必大通順序之道(疏)若以形名賞罰可施用於天下者不足以用於天下也斯乃苟飾華辭浮游之士一節曲見偏執之人未可以識通方悟於大道者也禮法數度形名比詳古人有之此下之所以事上非上之所以畜下也(注)寄此事於羣才斯乃畜下也(疏)重舉前語古人有之但寄羣才而不親預故是臣下之術非主上養民之道總結一章之意以明本末之旨歸也昔者舜問於堯曰天王之用心何如(疏)天王猶天子也舜問於堯爲帝王之法若爲用心以合大道也堯曰吾

不敖无告（注）無告者所謂頑民也（疏）敖傲慢也無告謂頑愚之縱有頑愚之民不堪告示我亦殷勤敎誨不敖慢棄舍也故老經云不善者吾亦善之敖亦有作敎字者今不用也（釋文）敖五報反不廢窮民（注）恆加恩也（疏）百姓之中有貧窮者每加拯恤此心不替也苦死者嘉孺子而哀婦人（疏）孺子猶稚子也哀憐也民有死者輒悲苦而慰之稚子小兒婦人孤寡並皆矜愍善嘉養恤也此吾所以用心已（疏）已止也總結以前用答舜問我之用心止盡於此舜曰美則美矣而未大也（疏）用心爲治美則美矣其道狹劣未足稱大既領堯答因發此議堯曰然則何如（疏）堯既被譏因茲請益治道之大其術如何舜曰天德而出盜（注）與天合德則雖出而靜（疏）化育之方與玄天合德迹雖顯著心恆密靜日月照而四時行若晝夜之有經雲行而雨施矣（注）此皆不爲而自然也（疏）經常也夫日月盛明六合俱照春秋涼暑四序運行晝夜昏明雲行雨施皆天地之大德自然之常道者也既無心於偏愛豈有情於養育帝王之道其義亦然（釋文）雨施始豉反堯曰膠膠擾擾乎（注）自嫌有事（疏）膠膠擾擾

皆擾亂之貌也領悟此言自嫌多事更相發起聊此撝謙釋文膠膠交卯反司馬云和也擾擾而小反司馬云柔也案如注意膠膠擾擾動亂之貌子天之合也我人之合也疏於堯自謙光推讓盛德遠合上天我之用心近符人事夫堯舜二君德無優劣故寄此兩聖以顯方治耳夫天地者古之所大也疏自此已下莊生之辭也夫天覆地載生育羣品域中四大此當二焉故引古證今歎美其德而黃帝堯舜之所共美也疏唐虞皆以德合天地爲其美也故古之王天下者奚爲哉天地而已矣疏言古之懷道帝王何爲者哉蓋無心順物德合二儀而已矣

釋文之王往況反孔子西藏書於周室子路謀曰由聞周之徵藏史有老聃者免而歸居夫子欲藏書則試往因焉疏姓仲名由字子路宣尼弟子也宣尼覩周德已衰不可匡輔故將已所修之書欲藏於周之府藏庶爲將來君王治化之術故與門人謀議詳其可否老君姓李名聃爲周徵藏史猶今之祕書官職典墳籍見周室版蕩所以解免其官歸休靜處故子路咨勸孔子何不暫試過往因而問焉釋文藏書司馬云藏其所著書也徵藏才浪反司馬云徵藏蓋名也一云徵典也史府

之老聃吐甘反或云老聃是史老聃孔子時老子號也免而歸言老子見周之末不復可匡所以辭去也孔子曰善往見老聃而老聃不許疏老子知欲藏之書是先聖之已陳芻狗不可久留恐亂後人故云不許於是繙十二經以說疏孔子刪詩書定禮樂修春秋贊易道此六經也又加六緯合爲十二經也委曲敷演故繙覆說之釋文繙敷袁反徐又音盤又音煩司馬煩冤也十二經說者云詩書禮樂易春秋六經又加六緯合爲十二經也一說云易上下經並十翼爲十二又一云春秋十二公經也以說始銳反句絕老聃中其說曰大謾願聞其要疏中其說者許其有理也大謾者嫌其繁謾太多請簡要之術也釋文老聃中丁仲反其說如字絕句曰大音泰徐音太敕佐反謾末旦反郭武諫反孔子曰要在仁義疏經有十二乃得繁盈切要而論莫先仁義也老聃曰請問仁義人之性邪疏問此仁義率性不乎孔子曰然君子不仁則不成不義則不生仁義眞人之性也又將奚爲矣疏然猶如此言仁義是人之天性也賢人君子若不仁則名行不成不義則生道不立故知仁義是人之眞性又將何爲是疑之也耶老聃曰請問何謂仁義疏

前言仁義是人之眞性今之重問請解所由也孔子曰中心物愷兼愛无私此仁義之情也注此常人之所謂仁義者也故寄孔老以正之疏愷樂也忠誠之心願物安樂慈愛平等兼濟無私允合人情可爲世教也釋文中心物本亦作勿愷馬云樂也老聃曰意幾乎後言夫兼愛不亦迂乎注夫至仁者無愛而直前也疏意不平之聲也幾近也迂曲也後發之言近乎泮偽故興意歎以長不平夫至人推理直前無心思慮而汝存情兼愛不乃於其反司馬云意不平聲也下同幾乎音機司馬本作頎云頎長也後言長也盧文弨曰舊本後迂乎音于作復未詳无私焉乃私也注世所謂無私者釋已而愛人夫愛人者欲人之愛己此乃甚私非忘公而公也疏夫兼愛於人欲人之愛己也此乃甚私何公之有邪夫子若欲使天下无失其牧乎疏牧養也欲使天下蒼生咸得本性者莫若上下各各守分自全恬養則大治矣釋文牧有本作放字者言君王但放任羣生則天下太平也牧乎司馬云牧養也則天地固有常矣日月固有明矣星辰固有列

矣（疏）夫天地覆載日月照臨星辰羅列此並自然之理也非關人事豈唯三種萬物悉然但當任之莫不備足何勞措意妄爲矜矯也禽獸固有羣矣樹木固有立矣（注）皆已自足（疏）有識禽獸無情草木各得生立各有羣分豈資仁義方獲如此夫子亦放德而行循道而趨已至矣（注）不待於兼愛也（疏）循順也放任已德而逍遙行世順於天道而趨步人間人間至極妙行莫過於此也（釋文）放德方往反又何偈偈乎揭仁義若擊鼓而求亡子焉（注）無由得之（疏）偈偈勵力貌也揭擔負也亡子逃人也言孔丘勉勵身心擔負仁義強行於世以教蒼生何異乎打擊大鼓而求覓亡子是以鼓聲愈大而亡者愈離仁義彌彰而去道彌遠故無由得之（釋文）偈偈居謁反又巨力之揭仁又音桀意夫子亂人之性也（注）事至而愛當義而止斯忘仁義者也常念之則眞矣（疏）亡子不獲罪在鳴鼓眞性不明過由仁義故發噫歎總結之也士成綺見老子而問曰吾聞夫子聖人也吾固不辭遠道而來願見百舍重趼而不敢息（疏）姓士字成綺不知何許人舍逆旅也趼胝生泡漿創也成

綺素聞老子有神聖之德故不辭艱苦慕義遠來百經旅舍一不敢息塗路既遙足生重趼（釋文）士成綺字又魚紀反士成綺人姓名也顧見賢遍反下同百舍司馬云百日止宿也重直龍反趼司馬云胝也胝音陟其反許慎云足指約中斷傷爲趼引許說本淮南脩務篇注淮南引莊子作重趼趼卽趼字之誤也高注云趼足生胝也趼又讀若繭貢子勸學篇百舍重繭宋策墨子百舍重繭繭注重胝也繭皆段繭作趼也今吾觀子非聖人也鼠壤有餘蔬（注）言其不惜物也（疏）昔時藉甚謂是至人今日親觀知無聖德見其鼠穴土中有餘殘蔬菜嫌其穢惡故發此譏也（釋文）餘蔬云蔬讀曰糈糈粒也鼠壤內有遺餘之粒穢惡過甚也一云如鼠之堆壤餘益蔬外也而棄妹之者不仁也（注）無近恩故曰棄（疏）妹猶昧也闇昧之徒應須誘進棄而不教豈曰仁慈也（釋文）棄妹一本作妹之老不仁（釋名云妹末也謂末學之徒須慈誘之乃見棄薄不仁之甚也生熟不盡於前（注）至足故恆有餘（疏）生謂粟帛熟謂飲食充足之外不復槩懷所以飲食資財目前狼藉且大聖寬弘而不拘小節士成庸瑣以此爲非細碎之問格量眞聖可謂以螺酌海焉測淺深也（釋文）生熟司馬云生膾也一云生熟謂好惡也而積

欲无崖(注)萬物歸懷來者受之不小立界畔也(疏)既有聖德爲物所歸故供給眾欲略無涯畔恃浩然無心積散任物也(釋文)而積子亦反李欽力檢反李頤里點反老子漠然不應(注)不以其言槩意(疏)塵垢之言豈曾入耳漠然虛淡何足介懷士成綺明日復見曰昔者吾有刺於子今吾心正卻矣何故也(注)自怪刺譏之心所以壞也(疏)卻空也息也昨日初來妄生譏刺今時思省方覺已非所以引過責躬深懷慚悚心之空矣不識何耶(釋文)復見扶又反有刺于賜反正卻去逆反或云息也老子曰夫巧知神聖之人吾自以爲脫焉(注)脫過去也(疏)夫巧智神聖之人者益是迹非所以迹也汝言我欲於聖人乎我於此久以免脫汝何爲乃謂我是聖非聖耶老君欲抑成綺之譏心故示以息迹歸本也郭注云脫過去也謂我於聖已得過免而去也(釋文)夫巧苦教反又如字知音智爲脫徒活反注同昔者子呼我牛也而謂之牛呼我馬也而謂之馬(注)隨物所名苟有其實人與之名而弗受(注)有實故不以毀譽經心也(釋文)毀譽

音餘下同再受其殃注一毀一譽若受之於心則名實俱累斯所以再受其殃也疏昨日汝喚我作牛我即從汝喚作牛喚我作馬我亦從汝喚作馬我終不拒且有牛馬之實是一名也人與之名諱而不受是再殃也識刺之言未甚牛馬是尚不諱而況非乎吾服也恆服注服者容行之謂也不以毀譽自殃故能不變其容疏郭注云服者體道大聖故能制服身心行行容受呼牛呼馬唯物是從此乃恆常非由措意也釋文容行如字吾非以服有服注有爲爲之則不能恆服疏言我率性任眞自然容受非關有心用意方得而然必也用心便成矯性既其有作豈曰無爲士成綺鴈行避影履行遂進而問修身若何疏成綺自知失言身心慙愧於是鴈行斜步側身避影隨逐老子之後不敢履躡其迹仍徐進問請修身之道如何老子曰而容崖然注進趨不安之貌疏而汝也言汝莊飾容貌夸駭於人自爲崖岸不能舒適而目衝然注衝出之貌疏心既不安目亦馳動故左盼右睇睢盱充誶也而顙頯然注高露發美之貌疏顙額高亢顯露華飾持此容儀矜敖於物釋文顙頯上息黨反下去

軌反本又作顯如字司馬本作魍而口闞然【注】虓豁之貌【疏】郭注云虓豁之貌也謂志性强梁言語雄猛夸張虓豁使人可畏也【釋文】闞郭許覽反又火斬反又火暫反虓火交反豁火括反而狀義然【注】踶跂自持之貌【疏】義宜也踶跂驕豪實乖典禮而修飾容狀自然合宜也【釋文】踶直氏反跂去氏反　慶藩案義讀爲峨義然峨然也說詳俞氏大宗師篇平議郭訓成疏兩失之似繫馬而止也【注】志在奔馳【疏】形雖矜莊而心性諠躁猶如逸馬被繫意存奔走動而持【注】不能自舒放也【疏】馳情逐境觸物而動不能任適每事拘持發也機【注】趨捨速也【疏】機弩牙也攀緣之心遇境而發其發猛速有類弩牙察而審【注】明是非也【疏】不能虛遣違順兩忘而明察是非域心審定知巧而覩於泰【注】泰者多於本性之謂也巧於見泰則拙於抱朴【疏】泰多也不能忘巧忘知觀無爲之一理而詐知詐巧見有爲之多事凡以爲不信【注】凡此十事以爲不信性命而蕩夫毀譽皆非修身之道也【疏】信實也言此十事皆是虛詐之行非眞實之德也　家世父曰郭象云凡此十事以爲不信性命而蕩夫毀譽於文多一轉折凡以爲不信言

凡所爲皆出於矯揉與自然之性不相應故謂之不信容也目也顙也口也狀也一有矜持若繫馬而制其奔突不能自信於心也動而發一其機應之而相勝以知巧不能自信於外也微分兩義不得爲十事

邊竟有人焉其名爲竊

注亦如汝所行非正人也疏竊賊也邊蕃境域忽有一人不憚憲章但行竊盜內則損傷風化外則阻隔蕃情蠹政害物莫斯之甚成綺之行其猥亦然舉動睢盱猶如此賊也釋文邊竟音境有人焉其名爲竊邊垂之人不聞知禮樂之正縱有言語偶會墳典皆是竊盜所得其道何足語哉司馬云言遠方嘗有是人

夫子曰夫道於大不終於小不遺故萬物備

疏莊周師老君故呼爲夫子也終窮也二儀雖大猶在道中不能窮道之量秋毫雖小待之成體此則於小不遺既其能小能大故知備在萬物

廣廣乎其无不容也淵乎其不可測也

疏既大無不包細無不入貫穿萬物囊括二儀故廣廣歎其寬博淵乎美其深遠慶藩案廣廣猶言曠曠也曠曠者虛無人之貌五行志師出過時茲謂廣李奇曰廣音曠曠與廣古字義通漢書武五子傳橫術辯日術道路也何廣廣兮蘇林曰廣音曠

形德仁義神之末也非至人孰能定之

疏夫形德仁義者精神之末迹耳非所以迹也救物之弊不得已而用之自非至聖神人誰能定其粗

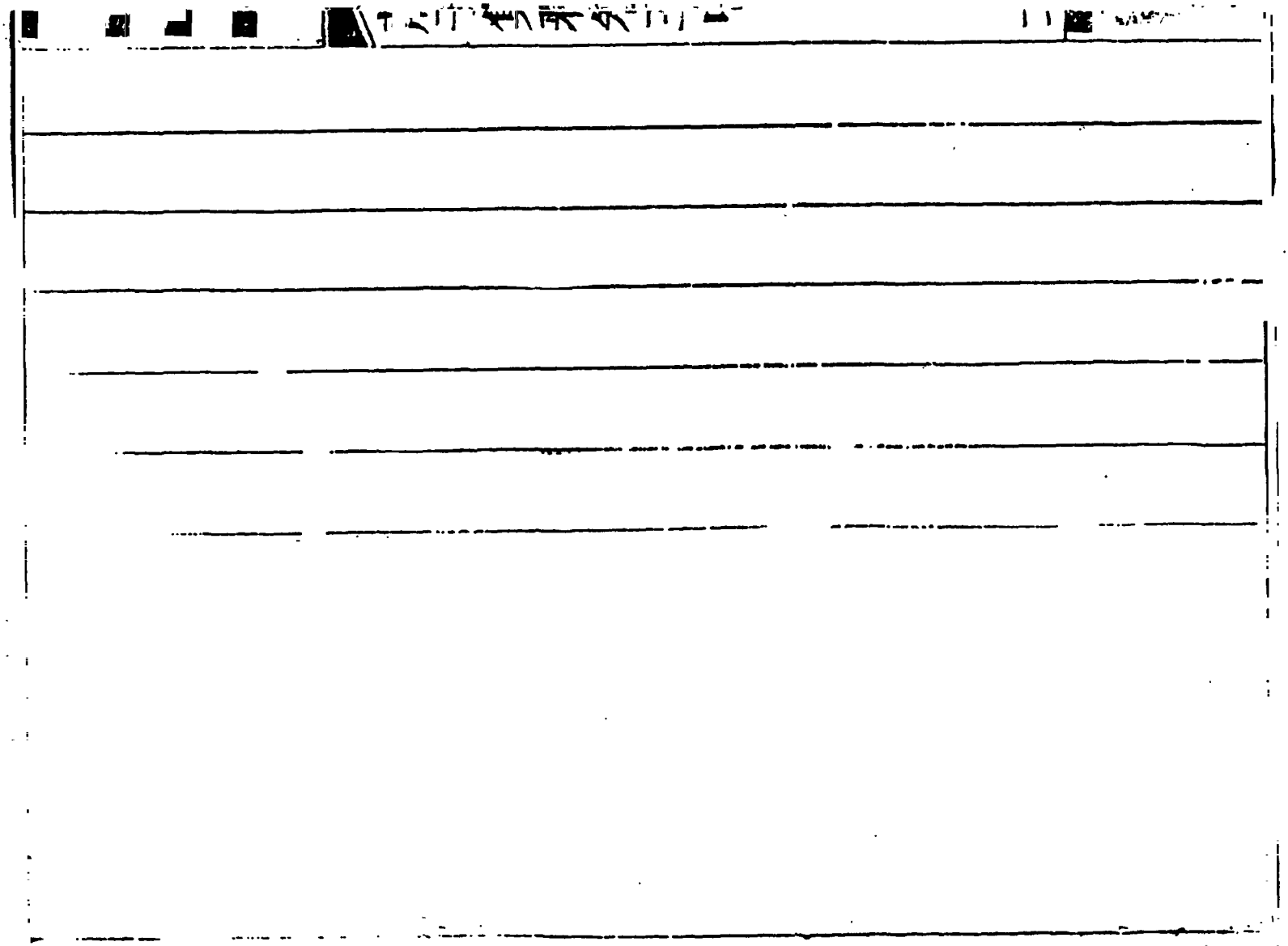
妙耶夫至人有世不亦大乎而不足以爲之累（注）用世故不忘其大也（疏）聖人威跨萬乘王有世界位居九五不亦大乎而姑射汾陽忘物忘已卽動卽寂何四海之能累乎天下奮棟而不與之偕（注）靜而順之（疏）棟權也偕居也祉稷顚覆宇內崩離趨世之人奮動權棟必靜而自守（釋文）奮棟音柄司馬云威權也李云倫反一本作棟家世父曰釋文引司馬云棟威權不與並逐也（釋文）棟操國計之盈虛謂之國權制人事之重輕謂之君棟棟者所也說文柄或從木丙管子山權數篇此之謂國權此謂君藉以制事者也大者制大小者制小相與奮起以有爲於世皆有所借者也說文段借也無所假則無爲無爲則因以爲帝靡因以爲波流而隨物以遷焉無假而不與利遷斯之謂無爲而無不爲郭象云任眞而直往非也審乎無假而不與利遷（注）任眞而直往也（疏）志性安靜委命任眞榮位既不關情財利豈能遷動也極物之眞能守其本（疏）夫聖人靈鑒洞徹窮理盡性斯極物之眞者也而應感無方動不傷寂能守其本故外天地遺萬物而神未嘗有所困也（疏）雖復握圖御寓總統羣方而忘外二儀遺棄萬物是以爲既無爲事既無事心閑神王何困弊之有通乎道合乎德（疏）淡泊之心通乎至道虛忘之智

合乎上德斯乃境智相會能斯冥符也退仁義【注】進道德也賓禮樂【注】以情性爲主也【疏】退仁義之澆薄進道德之湻和擯禮樂之浮華主無爲之虛淡　俞樾曰賓當讀爲擯謂擯斥禮樂也與上句退仁義一律郭注曰以性情爲主也則以本字讀之其義轉迂達生篇曰賓於鄉里逐於州部此卽假賓爲擯之證　慶藩案俞說是也古賓擯音同音同之字往往叚借爲義周禮司儀賓拜送幣釋文云賓音擯本書徐無鬼篇賓於寡人司馬本賓作擯卽其證至人之心有所定矣【注】定於無爲也【疏】恬淡無爲而用不乖寂定矣世之所貴道者書也【疏】道者言說書者文字世俗之人識見浮淺或託語以通心或因書以表意持許往來以爲貴重不知無足可言也書不過語語有貴也語之所貴者意也【疏】所以致書貴宣於語所以宣語貴表於意也意有所隨意之所隨者不可以言傳也【疏】隨從也意之所出從道而來道既非色非聲故不可以言傳說【釋文】言傳丈專反後同而世因貴言傳書世雖貴之我猶不足貴也爲其貴非其貴也【注】其貴恆在意言之表【疏】夫書以載言言以傳意而末世之人心靈暗塞遂貴言重書不能忘言求理故雖貴之我猶不足貴者爲

言書糟粕非可貴之物也故郭注云其貴恆在意言之表【釋文】爲其于僞反故視而可見者形與色也聽而可聞者名與聲也悲夫世人以形色名聲爲足以得彼之情夫形色名聲果不足以得彼之情【注】得彼情唯忘言遺書者耳【疏】夫目之所見莫過形色耳之所聽唯在名聲而世俗之人不達至理謂名言聲色盡道情實豈知玄極視聽莫偕愚惑如此深可悲歎郭注云得彼之情唯忘言遺書者耳則知者不言言者不知而世豈識之哉【注】此絕學去知之意也【疏】知道者忘言貴德者不知而聾俗愚迷豈能識悟唯當達者方體之矣【釋文】知者如字下同或並音智去尚起呂反桓公讀書於堂上輪扁斲輪於堂下釋椎鑿而上問桓公曰敢問公之所讀者何言邪【疏】桓公齊桓公也輪車輪也扁匠人名也斲雕斫也釋放也齊君翫讀輪扁打車貴賤不同事業各異乃釋放其具方事質疑欲明至道深玄不可傳集故寄桓公匠者略顯忘言之致也【釋文】桓公李云齊桓公也名小白輪扁音篇又符殄反司馬云斲輪人也名扁斲陟角反椎直追反而上時掌反公曰聖人之

言也（疏）所謂憲章文武祖述堯舜是聖人之言　曰聖人在乎（疏）又問聖人見在以不　公曰已死矣（疏）答曰聖人雖死　曰然則君之所讀者古人之糟魄已夫（疏）厥教尚存焉　夫酒滓曰糟漬糟曰粕夫醨酎比乎道德糟粕方之仁義已陳芻狗曾何足云（釋文）糟音遭李云魄普各反司馬云爛食曰魄一云糟爛爲魄本又作粕音同許慎云粕已漉麴糟也或普白反謂魂魄也　已夫音符或如字　慶藩案釋文魄本又作粕即司馬本也文選陸士衡文賦引司馬云爛食曰粕桓公曰寡人讀書輪人安得議乎有說則可无說則死（疏）貴賤禮隔不可輕言庸有理方可免辜如其無辭必獲死罪輪扁曰臣也以臣之事觀之斲輪徐則甘而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應於心口不能言有數存焉於其間（疏）甘緩也苦急也數術也夫斲輪失所則牢固若使得宜則口不能言也況之理教其義亦然（釋文）甘如字又音酣司馬云甘者緩也苦者急也有數李云色色注反數術也盧文弨曰案前後俱作色主反此注字疑譌臣不能以喻臣之子臣之子亦不能受之於臣是以

行年七十而老斲輪（注）此言物各有性教學之無益也（疏）喻曉扁也輪扁之術不能示其子輪扁之子亦不能稟受其教是以行年至老不免斤斧之勞故知物各有性不可倣效古之人與其不可傳也死矣然則君之所讀者古人之糟魄已夫（注）當古之事已滅於古矣雖或傳之豈能使古在今哉古不在今今事已變故絕學任性與時變化而後至焉（疏）夫聖人制法利物隨時時既不停法亦隨變是以古人古法淪殘於前今法今人自興於後無容執古聖迹行乎今世故知所讀之書定是糟粕也（釋文）人與如字又音餘可傳直專反注同



莊子集釋卷五下

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

外篇天運第十四 釋文以義名篇天運司馬作天員

天其運乎 注不運而自行也 疏言天稟陽氣清浮在上無心運行而自動 釋文其運爾雅云運徙也廣雅云轉也 慶藩案運釋文司馬本作員運員二字古通用也楚語廣運百里韋注曰東西爲廣南北爲運西山經作廣員百里墨子非命上篇譬猶運鈞之上而立朝夕者也中篇運作員運古又讀若云云與員通管子戒篇四時云下而萬物化云即運字說文鴈一名運曰劉逵吳都賦注運曰作云曰云即員也書泰誓雖則云然漢書韋賢傳注作員然詩出其東門聊樂我員釋文員本作云商頌景員維河鄭箋員古文作云皆其證 地其處乎 注不處而自止也 疏地稟陰氣濁沈在下亦無心常靜而自止 日月其爭於所乎 注不爭所而自代謝也 疏晝夜照臨出沒往來自然如是既無情於代謝豈有心於爭處 孰主張是 疏孰誰也是者指斥前文也言四時八節雲行雨施覆育蒼生亭毒羣品誰爲主宰而施張乎此一句解天運也 孰維綱是 注皆

自爾【疏】山岳產育川源流注包容萬物運載無窮春生夏長必無差忒是誰維持綱紀故得如斯此一句解地處也

孰居无事推而行是【注】無則無所能推有則各自有事然則無事而推行是者誰乎哉各自行耳【疏】夫日月代謝星辰朗耀各有度數咸由自然誰安居無事推算而行之乎此一句解日月爭所已前三者並假設疑問顯發幽微故知皆自爾耳無物使之然也【釋文】推如字一音吐回而反司馬本作誰

意者其有機緘而不得已邪【疏】機關也緘閉也玄冬肅殺夜霄暗昧以意億度謂有主司關閉事不得已致令如此以理推者皆自爾也方地不動其義亦然也【釋文】緘古咸反徐古陷反司馬本作咸云引也

意者其運轉而不能自止邪【注】自爾故不可知也【疏】至如青春氣發萬物皆生晝夜開明六合俱照氣序運轉致茲生育尋其理趣無物使然圓天運行其義亦爾也

雲者爲雨乎雨者爲雲乎【注】二者俱不能相爲各自爾也【疏】夫氣騰而上所以爲雲雲散而下流潤成雨然推尋始末皆無攸肇故知二者不能相爲【釋文】爲雨于僞反下及注同

孰隆施是【疏】隆興也施廢也言誰興雲雨而洪注滂沱誰廢甘澤而致茲亢旱也【釋文】隆施音弛

式氏反　俞樾曰此承上雲雨而言隆當作降謂降施此雲雨也書大傳隆谷鄭注曰隆讀如厖降之降蓋隆從降聲古音本同荀子天論篇隆禮尊賢而王韓詩外傳隆作降齊策歲八月降雨下風俗通義祀典篇降作隆是古字通用之證

孰居无事淫樂而勸是【疏】誰安居無事自勵勸彼作此淫雨而快樂邪司馬本作倦字【釋文】淫樂音洛又音嶽　而勸司馬本勸作倦云讀曰隨言誰無所作在隨天往來運轉無已也

風起北方一西一東有上彷徨孰噓吸是孰居无事而披拂是【疏】彷徨迴轉之貌也噓吸猶吐納也披拂猶扇動也北方陰氣起風之所故云北方夫風吹無心東西任適或彷徨而居空裡或噓吸而在山中拂披升降略無定準孰居無事而爲此乎蓋自然也【釋文】有上時掌反　彷薄皇反　徨音皇司馬本作旁皇云旁皇飈風也　噓音虛　吸許急反　披芳皮反　拂芳弗反郭扶弗反披拂風貌司馬本作爰

敢問何故【注】設問所以自爾之故【疏】此句總問以前有何意故也

巫咸祁曰來吾語女天有六極五常【注】夫物事之近或知其故然尋其原以至乎極則無故而自爾也自爾則無所稍問其故也但當順之【疏】巫咸神巫也爲殷中

宗相祒名也六極謂六合四方上下也五常謂五行金木水火土人倫之常性也言自然之理有此六極五常至於日月風雲例皆如此但當任之自然具足何爲措意於其間哉【釋文】巫咸祒赤遥反郭音條又音紹李云巫咸殷相也祒寄名也吾語魚據反女音汝後皆同六極司馬云四方上下也俞樾曰六極五常疑卽洪範之五福六極也常與祥古字通儀禮士虞禮記薦此常事鄭注曰古文常爲祥是其證也說文示部祥福也然則五常卽五福也下文曰九洛之事治成德備其卽謂禹所受之洛書九類乎

帝王順之則治逆之則凶【注】夫假學可變而天性不可逆也【疏】夫帝王者上符天道下順蒼生垂拱無爲因循任物則天下治矣而逆萬國之歡心乖二儀之和氣所作凶勃則禍亂生也

九洛之事治成德備監照下土【疏】九洛之事者九州聚落之事也言王者應天順物馭用無心故致天下太平人歌擊壤九州聚落之地治定功成入荒夷狄之邦道圓德備既合二儀覆載萬物又齊三景照臨下土　家世父曰此言天之運自然而已帝王順其自然以道應之天地亦受裁成焉而風雨調四時序九洛之事卽禹所受之九疇也莊子言道有不詭於聖人者此類是也

天下戴之此謂上皇【注】順其自爾故也【疏】道合自然德均造化故衆生樂推而不厭百姓荷戴而不辭可謂返樸還淳上

皇之治也商太宰蕩問仁於莊子（疏）宋承殷後故商即宋國也大宰官號名盈字蕩方欲決己所疑故問仁（釋文）商大音泰下文宰蕩司馬云商宋也大宰蕩宰官也蕩字也大息同莊子曰虎狼仁也（疏）仁者親愛之迹夫虎狼猛獸猶解相親足明萬類皆有仁性也曰何謂也（疏）大宰未達深情重問有何意謂莊子曰父子相親何爲不仁（疏）父子親愛出自天然此乃眞仁何勞再問曰請問至仁（疏）虎狼親愛厥義未宏故請至仁庶聞深旨莊子曰至仁無親（注）無親者非薄德之謂也夫人之一體非有親也而首自在上足自處下府藏居內皮毛在外外內上下尊卑貴賤於其體中各任其極而未有親愛於其間也然至仁足矣故五親六族賢愚遠近不失分於天下者理自然也又奚取於有親哉（疏）夫至仁者忘懷絕慮與大虛而同體混萬物而爲一何親疏之可論乎泊然無心而順天下之親疏也（釋文）府藏才浪反大宰曰蕩聞之無親則不愛不愛則不孝謂至仁不孝可乎（疏）夫無愛無親便是不

孝謂至仁不孝於理可乎商蕩不悟深旨遂生淺惑莊生爲其顯折義列下文【釋文】蕩聞之一本蕩作盈崔本同或云盈大宰字莊子曰不然夫至仁尚矣孝固不足以言之【注】必言之於忘仁忘孝之地然後至耳【疏】至仁者忘義忘仁可貴可尚豈得將愛敬近迹以語其心哉固不足以言也此非過孝之言也不及孝之言也【注】凡名生於不及者故過仁孝之名而涉乎無名之境然後至焉【疏】商蕩之問近滯域中莊生之荅遠超方外故知親愛之旨非過孝之談封執名教不及孝之言也夫南行者至於郢北面而不見冥山是何也則去之遠也【注】冥山在乎北極而南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝雖彰而愈非至理也【疏】郢地居南冥山在北故郭注云冥山在乎北極南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝雖彰而愈非至道此注甚明不勞更解【釋文】郢以井反又以政反楚都也在江陵冥山司馬云北海山名慶藩案史記蘇秦列傳北冥山索隱引司馬云冥山在朝州北與釋文異愈遠于萬反

故曰以敬孝易以愛孝難（疏）夫敬在形迹愛率本心心由天性故難迹關人情故易也（釋文）以豉反下皆同以愛孝易以忘親難（疏）夫愛孝雖難猶滯域中未若忘親澹然無係忘既勝愛有優有劣以此格量難易明之矣忘親易使親忘我難（疏）夫騰蝮斷腸老牛舐犢恩慈下流物之恆性故子忘親易親忘子難自非達道孰能行之使親忘我易兼忘天下難兼忘天下易使天下兼忘我難（注）夫至仁者百節皆適則終日不自識也聖人在上非有爲也恣之使各自得而已耳自得其爲則眾務自適羣生自足天下安得不各自忘我哉各自忘矣主其安在乎（疏）夫兼忘天下者棄萬乘如脫屣也使天下兼忘我者謂百姓日用而不知也夫垂拱汾陽而游心姑射揖讓之美貴在虛忘此兼忘天下者也方前則難比後便易未若忘懷至道息智自然將造化而同功與天地而合德者故能恣萬物之性分順百姓之所爲大小咸得飛沈不喪利澤潛被物皆自然上如標枝民如野鹿當是時也主其安在乎此使天下兼忘我者也可謂軒頊之前湔古之君耳其德不見故天下忘之斯則從劣向優自粗入妙遣之又遣玄之又

玄也夫德遺堯舜而不爲也【注】遺堯舜然後堯舜之德全耳若係之在心則非自得也【疏】遺忘棄也言堯舜二君盛德深遠而又忘其德任物不爲斯解兼忘天下難利澤施於萬世天下莫知也【注】泯然常適【疏】有利益恩澤惠潤羣生萬世之後其德不替而至德潛被日用不知斯解使天下兼忘我難也豈直太息而言仁孝乎哉【注】失於江湖乃思濡沫【疏】大息猶嗟歎也夫盛德同於堯舜尚能遺忘而不自顯豈復太息言於仁孝嗟歎於陳迹乎【釋文】濡沫音末夫孝悌仁義忠信貞廉此皆自勉以役其德者也不足多也【疏】悌順也德者眞性也以此上八事皆矯性僞情勉强勵力捨己効人勞役其性故不足多也【釋文】孝弟音悌盧文弨曰舊本作孝悌音弟此因今本作悌而妄改也若作悌字則更無兩讀又何用音此如他卷道音導亦有倒作導音道者皆出後人所變亂今正之故曰至貴國爵幷焉【注】幷除棄之謂也夫貴在於身身猶忘之況國爵乎斯貴之至也【疏】幷者除棄之謂也夫貴爵祿者本爲身也身猶忘之況爵祿乎斯至貴者也【釋文】幷焉必領反棄除也注同至富國財

幷焉【注】至富者自足而已故除天下之財者也【疏】至富者知足者也知足之人以不貪爲寶縱令傾國資財亦棄而不用故老經云知足者富斯之謂也

至願名譽幷焉【注】所至願者適也得適而仁孝之名都去矣【疏】夫至願者莫過適性也既一毀譽混榮辱忘物我泯是非故令聞聲名視之如涕唾也

是以道不渝【注】去華取實故也【疏】渝變也薄也既忘富貴又遺名譽是以道德淳厚不隨物變也【釋文】去華起呂反

北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭之野【疏】姓北門名成黃帝臣也欲明至樂之道故寄此二人更相發起也咸池樂名張施也咸和也洞庭之野天地之閒非太湖之洞庭也【釋文】北門成人姓名也洞庭徒送反

吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑【疏】怠退息也卒終也復重也惑闇也不悟至樂初聞之時懼然驚悚再聞其聲稍悟音旨故懼心退息最後聞之知至樂與二儀合德視之不見聽之不聞故心無分別有同暗惑者也【釋文】之懼如字或音句下同一本作戄音況縛反案說文懼是正字戄是古文盧文弨曰說文思古文懼字有愯字與聳同非懼字重文並無戄字不知陸氏所據復聞扶又反下注同

蕩蕩默默乃不自得

注 不自得坐忘之謂也 疏 蕩蕩平易之容默默無知之貌第三
而無知芒然坐忘物
我俱喪乃不自得 帝曰汝殆其然哉吾奏之以人徵之以天
行之以禮義建之以太清 注 由此觀之知夫至樂者非音聲之
謂也必先順乎天應乎人得於心而適於性然後發之以聲奏
之以曲耳故咸池之樂必待黃帝之化而後成焉 疏 殆近也奏
也禮義五德也太清天道也黃帝既允北門成第三聞樂 應也徵順
體悟玄道忘知息慮是以許其所解故云汝近於自然也 釋文
徵之如字古本 大清音
多作徵 泰 夫至樂者先應之以人事順之以天理
行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物 疏 雖復行
之迹而忘自然之本 於禮義
者也此是第一奏也 四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經
疏 循順倫理經常也言春夏秋冬更迭而起一切物類順序而
生夏盛冬衰春文秋武生殺之理天道之常但常任之漸至
樂 釋文 迭起 大節反一本作遞大計反 循生 似倫
矣 反 一清一濁陰陽調和流光

其聲【注】自然律呂以滿天地之間但當順而不奪則至樂全【疏】清天也濁地也陰升陽降二氣調和故施生萬物和氣流布三光照燭此謂至樂無聲之聲　家世父曰樂記禮減而進以進爲文樂盈而反以反爲文故樂闕而後作衰者闕之餘聲也始奏以文復亂以武以文武紀其盛衰倫經猶言經綸比和分合所謂經綸也　蟄蟲始作吾驚之以雷霆【注】因其自作而用其所以動【疏】仲春之月蟄蟲始啟自然之理驚之雷霆所謂動靜順時因物或作至樂具合斯道也【釋文】蟄蟲反郭音執爾雅霆音廷又音挺徒侯反電也　家世父曰雷霆之起云靜也　莫知其所自起莫知其所自竟其所自起首也生之端也其所自竟尾也死之歸也死生者萬物之大常與天爲無窮而忽一至焉則亦物之所不能待也以喻樂之變化動於自然其卒无尾其始无首【注】運轉無極【疏】尋求自然之理無始無終討論至樂之聲無首無尾故老經云迎之不見其首隨之不見其後也　一死一生一僨一起所常无窮【注】以變化爲常則所常者無窮也【疏】僨仆也夫盛衰生死虛盈起僨變化之道理之常數若以變化爲常則所常者無窮也【釋文】一僨方問反司馬云仆也而一不可待汝故懼也【注】初

聞無窮之變不能待之以一故懼然悚聽也〔疏〕至一之理絕視絕聽不可待之以聲色故初聞懼然也　俞樾曰二不可待者皆不可待也大戴記衞將軍文子篇則一諸侯之相也盧注曰一皆也荀子勸學篇一可以爲法則君子篇一皆善也謂之聖楊注曰一皆也是一有皆義郭注曰不能待之以一與語意未合　**吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明**〔注〕所謂用天之道〔疏〕言至樂之聲將陰陽合其序所通生物與日月齊其明此第二奏也**其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常**〔注〕齊一於變化故不主故常〔疏〕順羣生之修短任萬物之柔剛齊變化之一理豈守故而執常**在谷滿谷在阬滿阬**〔注〕至樂之道無不周也〔疏〕至樂之道無所不徧乃谷乃阬悉皆盈滿所謂道無不在所在皆無也〔釋文〕在阬苦庚反爾雅云虛也**塗卻守神**〔注〕塞其兌也〔疏〕塗塞也卻孔也閇心知之孔卻守凝寂之精神郭注云塞其兌也〔釋文〕塗卻去逆反與其兌徒外反**以物爲量**〔注〕大制不割〔疏〕量音亮大小修短隨物器量終不制割而已也〔釋文〕爲量音亮**其聲揮綽**〔注〕所謂闡詻〔疏〕揮動也綽寬也同雷霆之

震動其聲意也其名高明注名當其實則高明也疏高如上天明如日月聲既廣大名亦高明是故鬼神守其幽注不離其所疏人物居其顯明鬼神守其幽昧各得其所而不相撓故老經云以道利天下其鬼不神也釋文不離力智反日月星辰行其紀注不失其度疏三光朗耀依分而行綱紀上玄必無差忒也吾止之於有窮注常在極止住也疏止住也窮極也雖復千變萬化而常居玄極不離妙本動而常寂也流之於无止注隨變而往也疏流動也應感無方隨時適變未嘗執守故寂而動也予欲慮之而不能知也望之而不能見也逐之而不能及也注故闇然恣使化去疏夫至樂者眞道也欲明道非心識故謀慮而不能知道非聲色故瞻望而不能見道非形質故追逐而不能逮也儻然立於四虛之道注宏敞無偏之謂疏儻然無心貌也四虛謂四方空大道也言聖人無心與至樂同體立志弘敞接物無偏包容萬有與虛空而合德釋文儻敕黨反一音敞倚於槁梧而吟注無所復爲也疏宏敞虛容忘知絕慮故形同槁木心若死灰逍遥無爲且吟且詠也釋文倚於綺反槁古老

反目知窮乎所欲見力屈乎所欲逐吾既不及已夫【注】言物之知力各有所齊限【疏】夫目知所見蓋有涯限所以稱窮力馳逐亦有分齊所以稱屈至樂非心色等法不可以限窮故吾知盡其不及故止而不逐也心既有限故知愛無名此覆前予欲慮之等文也【釋文】目知音智齊限才細反形充空虛乃至委蛇汝委蛇故怠【注】夫形充空虛無身也無身故能委蛇委蛇任性而悚懼之情怠也【疏】夫形充虛空則與虛空而等量委蛇任性故順萬境而無心所謂隳體黜聰離形去智者也只爲委蛇任性故悚懼之情怠息此解第二聞樂也【釋文】委於危反蛇以支反又作徐如字施徐音絁吾又奏之以无怠之聲【注】意既怠矣乃復無怠此其至也【疏】再聞至樂任性逶迤悚懼之心於焉怠息雖復賢於初聞猶自不及後聞故奏無怠之聲斯則以無遣怠故郭注云意既怠矣乃復無怠此其至者也此是第三奏也調之以自然之命【注】命之所有者非爲也皆自然耳【疏】調和也凡百蒼生皆以自然爲其性命所以奏此咸池之樂者方欲調造化之心靈和自然之性命也已故若混逐叢生【注】混然無係隨叢

而生〔疏〕混同也生出也同風物之動吹隨叢林之出聲也〔釋文〕叢生才公反林樂而无形〔注〕至樂者適而已適在體中故無別形〔疏〕夫叢林地籟之聲無心而成至樂適於性命而已豈復有形也〔釋文〕林樂音洛亦如字布揮而不曳〔注〕自布耳〔疏〕揮動四時布散萬物各得其所非出牽曳〔釋文〕布揮音輝廣雅云振也幽昏而无聲〔注〕所謂至樂〔疏〕言至樂寂寥超於視聽故幽冥昏暗而无聲響矣家世父曰說文叢木曰林林樂者相與羣樂之五音繁會不辨聲之所從出故曰無形揮者振而揚之若布之曳而愈長而亦無有曳之者林樂而無形其聲聚也布揮而不曳其聲悠也幽昏而無聲其聲動於无方〔注〕夫動者豈有方而後動哉〔疏〕夫至樂之本雖淡也復無聲而應動隨時實無方所斯寂而動之也居於窈冥〔注〕所謂甯極〔疏〕雖復應物隨機千變萬化而深根甯極恆處窈冥斯動而寂也〔釋文〕於窈烏了反或謂之死或謂之生或謂之實或謂之榮行流散徙不主常聲〔注〕隨物變化〔疏〕夫春生冬死秋實夏榮雲行雨散水流風從自然之理日新其變至樂之道豈常主聲也世疑之稽於聖人〔注〕明聖人應世非唱

稽留也夫聖人者譬幽谷之響明鏡之象對之不知其所也疏以來絕之不知其所以往物來斯應應而忘懷豈預前作法而留心應世故行留散徙不主常聲而世俗之人妄生疑惑也釋文稽於古兮反聖也者達於情而遂於命也注故有情有命者莫不資焉疏所言聖者更無他義也通有物之情順自然之命故謂之聖天機不張而五官皆備此之謂天樂注忘樂而樂足非張而後備疏天機自然之樞機五官五藏也言五藏各有主司故謂之官夫目視耳聽手把腳行布網轉丸飛空走地非由做効稟之造物豈措意而後能爲故五藏職司素分備足天樂之美其在茲也无言而心說注心說在適不在言也疏體此天和非由措意故心靈適悅而妙絕名言也釋文心說音悅注同故有焱氏爲之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極汝欲聽之而无接焉而故惑也注此乃無樂之樂樂之至也疏焱氏神農也美此至樂爲之章頌大音希聲故充滿天地二儀大無不包故囊括六極六合也假欲聞意聽之亦不可以耳根承接是故體茲至樂理趣幽微心無分

別事同愚惑也【釋文】焱氏必遙反本亦作炎苞裹音包本或作包樂也者始於懼懼故祟【注】懼然悚聽故是祟耳未大和也【疏】以下重釋三奏三聽之意結成至樂之道初聞至樂未悟大和心生悚懼不能放釋是故禍祟之也【釋文】祟雖遂反吾又次之以怠怠故遁【注】迹稍滅也【疏】再聞之後情意稍悟故懼心怠退其迹遁滅也卒之於惑惑故愚愚故道道可載而與之俱也【注】以無知爲愚愚乃至也【疏】最後聞樂靈府湻和心無分別有同闇惑蕩蕩默默類彼愚迷不怠不懼雅符眞道既而運載無心與物俱至也孔子西遊於衛顏淵問師金曰以夫子之行爲奚如【疏】衛本昆吾之邑又是康叔之封自魯適衛故曰西遊師金魯太師名金也奚何也言夫子行仁義之道以化衛矣未知此術行用可否耶【釋文】師金李云師魯太師也金其名也之行下孟反師金曰惜乎而夫子其窮哉【疏】言仲尼叡哲明敏才智可惜守先王之聖迹執堯舜之古道所以頻遭辛苦屢致困窮顏淵曰何也【疏】問窮之所以也師金曰夫芻狗之未陳也盛以篋衍巾以文繡尸祝齊戒以將之【疏】此下

譬喻凡有六條第一芻狗第二舟車第三桔槔第四樝梨第五猿狙第六妍醜芻狗草也謂結草爲狗以解除也衍笥也尸祝巫師也將送也言芻狗未陳盛以篋笥之器覆以文繡之巾致齊絜以表誠展如在之將送庶其福祉貴之如是【釋文】芻狗李云結芻爲狗巫祝用之盛音成下同篋苦牒反本或作筐衍延善反郭怡面反李云笥也盛狗之物也司馬云合也　慶藩案巾字疑飾字之誤太平御覽引淮南絹以綺繡作飾以綺繡齊戒側皆反本亦作齋及其已陳也行者踐其首脊蘇者取而爨之而已將復取而盛以篋衍巾以文繡遊居寢臥其下彼不得夢必且數眯焉【注】廢棄之物於時無用則更致他妖也【疏】踐履也首頭也脊背也取草曰蘇爨炊也眯魘也言芻狗未陳致斯肅敬既祭之後棄之路中故行人履踐其頭脊蘇者取供其炊爨方將復取而貴之盛於筐衍之中覆於文繡之下遨遊居處寢臥其旁假令不致惡夢必當數數遭魘故郭注云廢棄之物於時無用則更致他妖也【釋文】蘇者李云蘇草也取草者得以炊也案方言云江淮南楚之閒謂之蘇史記云樵蘇後爨注云蘇取草也爨之七丸反將復扶又反必且如字徐子餘反數音朔眯李音米又音美字林云物入眼爲病也司馬云厭也音一琰反今而夫

子亦取先王已陳芻狗聚弟子游居寢臥其下故伐樹於宋削迹於衛窮於商周是非其夢邪（疏）此合芻狗之譬並合孔子窮之帝王也憲章文武祖述堯舜而爲教迹故集聚弟子遨遊於仁義之域臥寢於禮信之鄉古法不可執習事同已陳芻狗伐樹於宋者孔子曾遊於宋與門人講說於大樹之下司馬桓魋欲殺夫子夫子去後桓魋惡其坐處因伐樹焉削刻也夫子嘗遊於衛衛人疾之故剗削其迹不見用也商是殷地周是東周孔子歷聘曾困於此良由執於聖迹故致斯弊狼狽如是豈非惡夢耶　俞樾曰上取字如字下取字當讀爲聚周易萃彖傳聚以正也釋文曰聚荀作取漢書五行志內取茲師古曰取讀如禮記聚鹿之聚是聚取古通用　圍於陳蔡之閒七日不火食死生相與鄰是非其眯邪（注）此皆絕聖棄知之意耳無所稍嫌也夫先王典禮所以適時用也時過而不棄即爲民妖所以興矯効之端也（疏）當時楚昭王聘夫子夫子領徒寓於陳蔡之地蔡人見徒眾極多謂之爲賊故興兵圍繞經乎七日糧食罄盡無復炊爨從者饑病莫之能興憂悲困苦鄰乎死地豈非遭於已陳芻狗而魘耶　夫水行莫如用舟而陸行莫

如用車以舟之可行於水也而求推之於陸則沒世不行尋常

疏 夫舟行於水車行於陸至於千里未足爲難若推舟於陸求其運載終沒一世不可數尺

釋文 推之郭吐回反又如字下同

古今非水陸與周魯非舟車與今斲行周於魯是猶推舟於陸也

疏 此合論也斲求也亦今古代殊豈異乎水陸周魯地異何異乎舟車

釋文 陸與音餘下同

今斲音祈求也勞而无功身必有殃彼未知夫无方之傳應物而不窮者也

注 時移世異禮亦宜變故因物而無所係焉斯不勞而有功也

疏 方猶常也傳轉也言夫子執先王之迹行衰周之世徒勞心力卒不成功故創述伐樹身遭殃禍也夫聖人之智接濟無方千轉萬變隨機應物未知此道故嬰斯禍也

釋文 无方之傳直專反下注同司馬云方常也慶藩案傳讀若轉言無方之轉動也呂氏春秋必己篇若夫萬物之情人倫之傳高注傳猶轉也漢書劉向傳禹稷與咎繇傳相汲引猶轉相汲引也淮南主術篇生無乏用死無轉尸逸周書大聚篇作傳尸襄二十五年左傳注傳寫失之釋文傳一本作轉

且子獨不見夫桔槔者乎引之則俯舍之則仰彼人之所

引非引人也故俯仰而不得罪於人（疏）桔槔挈水木也人牽引之則俯下捨放之則仰上俯仰上下引捨以人委順無心故無罪夫人能虛己其義亦然也（釋文）桔音結槔音文穎說烽火云槔上有桔槔以薪置其中有寇則然之字從木通俗文機汲謂之搰撓字從手然則從木者槔上之物從手者汲水之物也據莊子文義當從通俗文爲正故夫三皇五帝之禮義法度不矜於同而矜於治（注）期於合時宜應治體而已（疏）矜美也夫三皇五帝步驟殊迹機不治以定不貴率今以同古（釋文）於治直吏反注同故譬三皇五帝之禮義法度其猶柤梨橘柚邪其味相反而皆可於口（疏）夫柤梨橘柚甘嗜而皆可於口譬三皇五帝治異世至於爲政咸適機宜也（釋文）柤側加反柚由救反故禮義法度者應時而變者也（注）彼以爲美而此或以爲惡故當應時而變然後皆適也（疏）帝王之迹蓋無常準應時而變不可執留豈得膠柱刻舟居今行古也今取猨狙而衣以周公之服彼必齕齧挽裂盡去而後慊觀古今之異

猶猨狙之異乎周公也【疏】慊足也周公聖人譬淳古之世狙猨狡獸喻澆競之時是以禮服雖華猨狙不以爲美聖迹乃貴末代不以爲尊故毀禮服猨狙始慊其心棄聖迹蒼生方適其性【釋文】猨狙上音袁下七餘反而衣於既反齕音紇挽音晚盡去起呂反慊苦牒反李云足也本亦作嗛音同故西施病心而矉其里其里之醜人見而美之歸亦捧心而矉其里其里之富人見之堅閉門而不出貧人見之挈妻子而去之走【疏】西施越之美女也貌極妍麗既病心痛嚬眉苦之而端正之人體多宜便因其嚬蹙更益其美是以閭里見之彌加愛重鄰里醜人見而學之不病强嚬倍增其陋故富者惡之而不出貧人棄之而遠走捨己効物其義例然削迹伐樹皆學嚬之過也【釋文】而矉徐扶眞反又扶人反通俗文云蹙額曰矉其里絕句捧心敷勇反郭音奉挈苦結反彼知矉美而不知矉之所以美【注】況夫禮義當其時而用之則西施也時過而不棄則醜人也【疏】所以猶所由也嚬之所以美者出乎西施之好也彼之醜人但美嚬之麗雅而不知由西施之姝好也惜乎而夫子其窮哉【疏】總會後文結成其旨窮之事迹章中

具載矣孔子行年五十有一而不聞道乃南之沛見老聃疏仲尼雖領徒三千號素王而盛行五德未聞大道故從魯之沛自北徂南而見老君以詢玄極故也釋文之沛音貝司馬云老子陳國相人相今屬苦縣與沛相近老聃曰子來乎吾聞子北方之賢者也子亦得道乎孔子曰未得也疏聞仲尼有當世賢能未知頗得至道不荅言未得自楚望魯故曰北也老子曰子惡乎求之哉疏問於何處尋求至道釋文惡乎音烏下同曰吾求之於度數五年而未得也疏數算術也三年一閏天道小成五年再閏天道大成故言五年也道非術數故未得之也老子曰子又惡乎求之哉疏更問求道用何方法曰吾求之於陰陽十有二年而未得注此皆寄孔老以明絕學之義也疏十二年陰陽之一周也而未得者明以陰陽取道而道非陰陽故下文云中國有人非陰非陽老子曰然使道而可獻則人莫不獻之於其君使道而可進則人莫不進之於其親使道而可以告人則人莫不告其兄弟使道而可以與人則人

莫不與其子孫然而不可者无佗也【疏】夫至道深玄妙絕言象非無非有不自不佗是以不進獻於君親豈得告於子弟所以然者無佗由也故託孔老二聖以明玄中之玄也中无主而不止【注】心中無受道之質則雖聞道而過去也【疏】若使中心無受道之主假令聞於聖說亦不能止住於胸懷故知無佗也外无正而不行【注】中無主則外物亦無正己者也故未嘗通也【疏】中既無受道之心故外亦無能正於己者故不可行也　俞樾曰正乃匹字之誤禮記緇衣篇唯君子能好其正鄭注曰正當爲匹字之誤也是其例矣此云中無主而不止外無匹而不行與宣三年公羊傳自內出者無匹不行自外至者無主不止文義相似自外至者無主不止故此言中無主而不止也自內出者無匹不行故此言外無匹而不行也因匹誤爲正郭注遂以正己爲說殊非其義則陽篇自外入者有主而不執由中出者有正而不距正亦當爲匹誤與此同由中出者不受於外聖人不出【注】由中出者聖人之道也外有能受之者乃出耳【疏】由從也從內出者聖人垂迹顯教也良由物能感聖故聖人顯應若使外物不能稟受聖人亦終不出教由外入者無主於中聖人不隱【注】由外入者假

學以成性者也雖性可學成然要當內有其質若無主於中則無以藏聖道也疏隱藏也由外入者習學而成性也由其外稟聖教宜在心中若使素無受教之心則無藏於聖道家世父曰由中出者師其成心者也由外入者學一先生言暖暖姝姝而私自說者也師其成心則外有所不能受聖人不能出而強之使受也學一先生之言而私自說則中莫得所主聖人不能隱於其心而爲之主也名公器也注夫名者天下之所共用疏名鳴也公平也器用也名有二種一是命物二是毀譽今之所言是毀譽名也釋文名公器也釋名云名鳴也公平也器用也尹文子云名有三科一曰命物之名方圓是也二曰毀譽之名善惡是也三曰況謂之名愛憎是也今此是毀譽之名也不可多取注矯飾過實多取者也多取而天下亂也疏夫令譽善名天下共用必其多取則矯飾過實而爭競斯起也仁義先王之蘧廬也注猶傳舍也釋文蘧音渠司馬郭云蘧廬猶傳舍也止可以一宿而不可久處覩而多責注夫仁義者人之性也人性有變古今不同也故游寄而過去則冥若滯而係於一方則見見則僞

生僞生而責多矣疏遽廬逆旅傳舍也覩見也亦久也夫遽廬客舍不可久停仁義禮智用訖宜廢客停久疵費生聖迹留過責起釋文覩古豆反見也過也古之至人假道於仁託宿於義注隨時而變無常迹也以遊逍遙之虛疏古之眞人和光降迹逗機而行博愛應物而用人羣何異乎假借塗路寄託宿止暫時遊寓蓋非眞實而動不傷寂應不離眞故恆逍遙乎自得之場彷徨乎無爲之境釋文之虛音墟本亦作墟食於苟簡之田立於不貸之圃疏苟且也簡略也貸施與也知止知足食於苟簡之田不損己物立於不貸之圃而言田圃者明是聖人養生之地釋文苟簡王云苟且也簡略也司馬本作閒云分別也慶藩案簡司馬本作閒案閒與簡同也淮南要略篇故節財薄葬閒服生焉閒服簡服也閒服簡服謂三月之文選夏侯常侍誄注及路史後紀引淮南並作簡服不貸敕代反司馬云施與也之圃音補逍遙无爲也注有爲則非仁義苟簡易養也注且從其簡故易養也疏只爲逍遙累盡故能無爲恬淡苟簡苟且簡素自足而已故易養也釋文易養以豉反注同不貸无出也注不貸者不損已以爲物也疏不損我以益彼故無所出此三句覆釋前義也釋

文以爲物下僞反古者謂是采眞之遊注遊而任之斯眞采也眞采則色不僞矣疏古者聖人行苟簡等法謂是神采眞實而無假僞逍遥任適而隨化遨遊也以富爲是者不能讓祿以顯爲是者不能讓名親權者不能與人柄注天下未有以所非自累者而各沒命於所是所是而以沒其命者非立乎不貸之圖也疏夫是富非貪貪於貨賄者豈能讓人財祿是顯非隱滯於榮位者何能與人之柄權也唯厭穢風塵耽躭榮利者故能棄之如遺操之則慄舍之則悲注舍之悲者操之不能不慄也疏操執權柄恐失所以戰慄舍去威力哀去所以憂悲釋文操之七刀反舍之音捨注同而一無所鑒以闚其所不休者是天之戮民也注言其知進而不知止則性命喪矣所以爲戮疏是富好權之人心靈愚暗唯滯名利一無鑒識豈能窺見玄理而休心息智者乎如是之人雖復楚戮未加而情性以困故是自然刑戮之民釋文喪息浪反怨恩取與諫教生殺八者正之器也

【疏】夫怨敵必殺恩惠須償分內自取分外與佗臣子諫上君父教下應青春以生長順素秋以殺罰此八者治正之器不得不用之也唯循大變无所湮者爲能用之故曰正者正也其心以爲不然者天門弗開矣【注】守故不變則失正矣【疏】循順也湮塞也唯當順於人理隨於變化達於物情而無滯塞者故能用八事治之正變合於天理故曰正者正也其心之不能如是者天機之門擁而弗開天門心也【釋文】湮者音因李云塞也亦滯也郭音煙又烏節反司馬本作歅疑也簡文作甄云隔也天門一云謂心也一云大道也孔子見老聃而語仁義老聃曰夫播穅眯目則天地四方易位矣蚊虻噆膚則通昔不寐矣【注】外物加之雖小而傷性已大也【疏】仲尼滯於聖迹故發辭則語仁義夫播穅眯目目暗故不能辯東西蚊虻噆膚膚痛則徹宵不睡是以外物雖微爲害必巨況夫仁非天理義不率性捨己効佗喪其本性其爲害也豈眯目噆膚而已哉噆齧也【釋文】播甫佐反又彼我反穅音康字亦作康蚊音文字亦作蟁虻音盲字亦作蝱噆子盍反郭子合反司馬云齧也通昔昔夜也慶藩案昔猶夕通昔猶通宵也呂氏春秋任地篇曰孟夏之昔殺三葉而穫大麥淮南天文篇以至於仲春之夕乃收其藏而閉其塞正作

夕書大傳曰月之朝月之中月之夕鄭注曰上旬爲朝中旬爲中下旬爲夕字亦作昔夫仁義憯然乃憤吾心亂莫大焉注尙之以加其性故亂疏仁義憯毒甚於蚊虻憤憤吾心令人煩悶擾亂物性莫大於此釋文憯然七感反本又作憯扶粉反本亦作憤字者不審乃憤內反慶藩案憤釋文本又作憤當從之賁貴形相近故從賁從貴之字常相混潛夫論浮侈篇懷憂憤憤後漢書王符傳作憤憤憤卽其證也吾子使天下无失其朴注質全而仁義著吾子亦放風而動總德而立矣注風自動而依之德自立而秉之斯易持易行之道也疏放縱任也欲使蒼生喪其淳樸之性者莫若絕仁棄義則反冥我極也仲尼亦宜放無爲之風教隨機務而應物總虛妄之至德立不測之神功亦有作放方往反放依也釋文亦放方往反風而動司馬云放依也依無爲之風而動也易持易行並以豉反又奚傑然若負建鼓而求亡子者邪注言夫揭仁義以趍道德之鄉其猶擊鼓而求逃者無由得也疏建擊傑然用力貌夫揭仁義以趍道德之鄉何異乎打大鼓以求逃亡之子故鼓聲大而亡子遠仁義彰而道德廢也釋文

傑然郭居竭反又居謁反巨竭反夫揭其列其謁二反夫鵠不日浴而白烏不日黔而黑【注】自然各已足【釋文】鵠本又作鶴同胡洛反日黔巨淹反徐其金反司馬云黑也黑白之朴不足以爲辯【注】俱自然耳無所偏尙【疏】浴灑也染緇曰黔黔黑也辯者別其勝負也夫鵠白烏黑稟之自然豈須日日浴染方得如是以言物性其義例然黑白素樸各足於分所遇斯適故不足於分所以論勝負亦言辯變也黑白分定不可變白爲黑也名譽之觀不足以爲廣【注】夫至足者忘名譽忘名譽乃廣耳【疏】修名立譽招物觀視此挾劣何足自多唯忘遺名譽方可稱大耳【釋文】之觀古亂反司馬本作讙泉涸魚相與處於陸相呴以溼相濡以沫【注】言仁義之譽皆生於不足【釋文】泉涸胡洛反相呴況付反又況于反相濡如主反又如瑜反以沫音末不若相忘於江湖【注】斯乃忘仁而仁者也【疏】此總結前文斥仁義之弊夫泉源枯竭魚傳沫以相濡樸散淳離行仁義以濟物及其江湖浩蕩各足所以相忘道德深玄得性所以虛淡既江湖比於道德濡沫方於仁義以此格量故不同日而語矣【釋文】相忘並如字孔子

見老聃歸三日不談疏老子方外大聖變化無常不可測量故無所談說也釋文不談本作不言弟子問曰夫子見老聃亦將何規哉疏不的姓名直云弟子當是升堂之類其發此疑既見老子應有規誨何所聞而三日不談說孔子曰吾乃今於是乎見龍龍合而成體散而成章注謂老聃能變化疏夫龍之德變化不恆以合而成妙體妙體窈冥述散而起文章文章煥爛乘雲氣而養乎陰陽注言其因御無方自然已足疏言至人乘雲氣而無心順陰陽而養物也子口張而不能嗋子又何規老聃哉疏嗋合也心懼不定口開不合復何容暇聞規訓之言乎釋文嗋許劫反合也子貢曰然則人固有尸居而龍見雷聲而淵默發動如天地者乎疏言至人其處也若死尸之安居其出也似龍神之變見其語也如雷霆之振響其默也類玄理之無聲是以奮發機動同二儀之生物者也既而或處或出或語或默豈有出處語默之異而異之哉然則至人必有出處默語不言之能故仲尼見之口開而不能合釋文龍見賢遍反賜亦可得而觀乎遂以孔子聲見老聃疏

賜子貢名也子貢欲至觀至人龍德之相遂以孔子聲教而往見之【釋文】賜亦本亦作賜也老聃方將倨堂而應微曰予年運而往矣子將何以戒我乎【疏】倨踞也運時也老子自得從容故踞堂敖誕物感斯應微發其言子年衰邁何以教戒我乎【釋文】倨堂居慮反跂也子貢曰夫三王五帝之治天下不同其係聲名一也而先生獨以爲非聖人如何哉【疏】澆淳漸異步驟有殊用力用兵逆順斯異故云不同聲名令聞相係一也先生乃排三王爲非聖有何意旨可得聞乎【釋文】夫三王本或作三皇依注作王是也餘皆作三皇老聃曰小子少進子何以謂不同【疏】汝少進前說不同所由對曰堯授舜舜授禹禹用力而湯用兵文王順紂而不敢逆武王逆紂而不肯順故曰不同【疏】堯舜二人既是五帝之數自夏禹以降便是三王堯讓舜舜讓禹禹治水而用力湯伐桀而用兵文王拘羑里而順商辛武王渡孟津而逆殷紂不同之狀可略言焉老聃曰小子少進余語汝三皇五帝之治天下【疏】三皇者伏羲神農黃帝也五帝少昊顓頊高辛唐虞也治天下之治列在下文【釋文】余語魚據

反下同 黃帝之治天下使民心一民有其親死不哭而民不非也
注若非之則强哭 疏三皇行道人心淳一不獨親其親不獨子其子故親死不哭而世俗不非必也非之則强哭 釋文則强其丈反 堯之治天下使民心親民有爲其親殺者衆
釋文 堯之治天下使民心親民有爲其親殺其殺而民不非也 注殺降也言親疏者降殺 疏五帝行德不及三皇使父子兄弟更相親愛爲降殺之服以別親疏既順人心亦不非毀 釋文爲其于僞反 殺其殺並所戒反降也注同 家世父曰殺其殺者意主於相親定省之儀拜跪之節凡出於儀文之末者皆可以從殺也郭象云親疏有降殺誤 舜之治天下使民心競民孕婦十月生子子生五月而能言
注教之速也 疏舜是五帝之末其俗漸澆樸散淳離民心浮競遂使懷孕之婦十月生子五月能言古者懷孕之婦十四月而誕育生子兩歲方始能言 釋文孕以證反 不至乎孩而始誰
注誰者別人之意也未孩已擇人言其競教速成也 疏未解孩笑已識是非分別之心 釋文孩亥才反說文云笑也別人彼列反下同 則人始有天矣自此而始矣

注不能同彼我則心競於親疏故不終其天年也疏分別既甚不終天年天折之始起自虞舜禹之治天下使民心變人有心而兵有順注此言兵有順則天下已有不順故也疏去道既遠澆僞日興遂使蠢爾之民好爲禍變廢無爲之迹興有爲之心賞善罰惡以此爲化而禹懷慈愛猶解泣辜兵刃所加必順天道也殺盜非殺注盜自應死殺之順也故非殺疏盜賊有罪理合其誅順乎素秋雖殺非殺此則兵有順義也人自爲種而天下耳注不能大齊萬物而人人自別斯人自爲種也承百代之流而會乎當今之變其弊至於斯者非禹也故曰天下耳言聖知之迹非亂天下而天下必有斯亂疏夫澆浪既興分別日甚人人自爲種見不能大齊萬物此則解人有心也聖智之迹使其如是非禹之過也故曰天下耳矣釋文爲種章勇反注同家世父曰人自爲種類以成乎天下於是乎有善惡之分是非之辨兵者逆人之性而制其死生者也既有善惡之分是非之辨而兵之用繁矣於是據之以爲順而殺盜者謂之當然因乎人心之變而兵以旅焉而人之心乃日變而不可窮矣是

以天下大駭儒墨皆起注此乃百代之弊疏此總論三皇五帝之迹驚天下蒼生致使儒崇堯舜以飾非墨遵禹道而自是既而釋文大駭胡楷反百家競起九流爭騖後代之弊實此之由也其作始有倫而今乎婦女注今之以女爲婦而上下悖逆者非作始之無理但至理之弊遂至於此疏倫理也當莊子之世六國競興淫風大行以女爲婦乖禮悖德莫甚於茲故知聖迹始興故有倫理及其末也例同斯弊也家世父曰荀子樂論亂世之徵其服組其容婦楊倞注婦好貌此今而今乎婦女言諸子之興其言皆有倫要而終相與爲諸好以悅人也何言哉注弊生於理故無所復言疏從理生教遂至於此世澆俗薄何可稍言論主發憤而傷歎也釋文復言扶又反余語汝三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫甚焉注必弊故也疏夫三皇之治實自無爲無爲之迹迹生於弊故百代之後亂莫甚焉弊亂之狀列在下文三皇之知上悖日月之明下睽山川之精中墮四時之施疏悖逆也睽乖離也墮廢壞也施澤也運無爲之智以立治方後世執迹遂成其弊致星辰悖彗日月爲之不明山川乖離岳瀆爲之崩竭廢壞四時

寒暑爲之僁敘【釋文】之知音智下同上悖補對反下睽苦圭反又音圭乖也中墮許規反之施式豉反其知憯於厲蠆之尾鮮規之獸莫得安其性命之情者而猶自以爲聖人不可恥乎其无恥也【疏】憯毒也厲蠆尾端有毒也鮮規小貌言三皇之智損害蒼生其爲毒也甚於蠆蠆是故細小蟲獸皆遭擾動況乎黔首如何得安以斯爲聖於理未可毒害既多深可羞媿也【釋文】憯於七感反厲敕邁反又音例本亦作厲郭音賴又敕介反蠆許謁反或敕邁反或云依字上當作蠆下當作蠍通俗文云長尾爲蠆短尾爲蠍王引之曰釋文云厲敕邁反又音例本亦作厲郭音賴又敕介反蠆許謁反或敕邁反或云依字上當作蠆下當作蠍案陸讀厲爲蠆讀蠆爲蠍皆非也厲音賴又音例陸云本亦作厲即其證也蠆音敕邁反蠍音許謁反厲蠆皆蠍之異名也廣雅曰蠆蛪蠍也今本廣雅脫蛪字一切經音義卷五引廣雅蠆蛪蠍也集韻引廣雅蛪蠆也今據補蛪音盧達反蠆蛪皆毒螫傷人之名蠆之言蚆蚆音哲一切經音義卷十引字林曰蚆螫也僖二十二年左傳正義引通俗文曰蠍毒傷人曰蚆蛪之言痢也痢音盧達反郭璞注方言曰痢辛螫也字或作刺左思魏都賦曰蔡莽螫刺昆蟲毒噬也是廣雅釋詁云毒蚆痢痛也是其義矣蛪與厲古同聲莊子作厲廣雅作蛪其實一字也史記秦本紀厲共公始皇紀作刺冀公刺之通作厲猶蛪之通作厲矣鮮規之獸李云鮮規明貌一云小蟲也一云小獸也子貢蹩蹩然立不安【注】子貢

本謂老子獨絕三王故欲同三王於五帝耳今又見老子通毀五帝上及三皇則失其所以爲談矣（疏）蹙蹙驚悚貌也子貢欲救三王同五帝今見老子詞調高邈排擯五帝指斥三皇心形驚悚失其所謂故蹙然形容雖立心神不安（釋文）蹙蹙子六反孔子謂老聃曰丘治詩書禮樂易春秋六經自以爲久矣孰知其故矣以奸者七十二君論先王之道而明周召之迹一君无所鉤用甚矣夫人之難說也道之難明邪老子曰幸矣子之不遇治世之君也夫六經先王之陳迹也豈其所以迹哉（注）所以迹者眞性也夫任物之眞性者其迹則六經也（釋文）奸音干三蒼云犯也鉤用也甚矣夫音符篇末同難說始銳反治世直吏反今子之所言猶迹也夫迹履之所出而迹豈履哉（注）況今之人事則以自然爲履六經爲迹夫白鷴之相視眸子不運而風化蟲雄鳴於上風雌

應於下風而風化注鶂以眸子相視蟲以鳴聲相應俱不待合而便生子故曰風化釋文白鶂五歷反三蒼云鷁鶂也司馬云鳥子也鶂之相視眸茂侯反子不運而風化司馬云相待風氣而化生也又云相視而成陰陽蟲雄鳴於上風雌應於下風而化一本作而風化司馬云雄者龜類雌者鼈類類自爲雌雄故風化注夫同類之雌雄各自有以相感相感之異不可勝極苟得其類其化不難故乃有遥感而風化也釋文類自爲雌雄故風化或說云方之物類猶如草木異種而同類也山海經云亶爰之山有獸焉其狀如狸而有髮其名曰師類帶山有鳥其狀如鳳五采文其名曰奇類皆自牝牡也可勝音升性不可易命不可變時不可止道不可壅注故至人皆順而通之釋文可壅於勇反苟得於道无自而不可注雖化者無方而皆可也失焉者无自而可注所在皆不可也孔子不出三月復見曰丘得之矣烏鵲孺魚傅沫細要者

化注言物之自然各有性也疏鵲居巢內交尾而表陰陽魚在水中傅沫而爲牝牡蜂取桑蟲祝爲己子是知物性不同稟之大道物之自然各有性也釋文復見扶又反下賢遍反又如字烏鵲孺如喻反李云孚乳而生也魚傅音附又音付本亦作傳直專反沫音末司馬云傳沫者以沫相生子也細要一遙反者化蜂之屬也司馬云取桑蟲祝使似己也案列子釋文上引司馬云釋蜂細要者取桑蟲祝之使似己之子也祝釋文所引爲詳慶藩案郎詩所謂螟蛉有子果蠃負之是人之性舍長而視幼故啼也疏有弟而兄失愛舍長憐幼故啼是知陳迹不可執留但當順之物我無累言人性舍音捨長張丈反久矣夫已不與化爲人不與化爲人安能化人注夫與化爲人者任其自化者也若播六經以說則疏也老子曰可已得之矣

莊子集釋卷五下終

思賢講舍校刊

莊子集釋卷六上

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

外篇　刻意第十五　釋文　以義名篇

刻意尚行離世異俗高論怨誹爲亢而已矣此山谷之士非世之人枯槁赴淵者之所好也　疏　刻削也意志也亢窮也言偏滯之人未能會理刻勵身心高尚其行離世異俗卓爾不羣清談五帝之風高論三皇之教怨有才而不遇誹無道而荒淫亢志林籟之中削迹岩崖之下斯乃隱處山谷之士非毀時世之人枯槁則鮑焦介推之流赴淵則申狄卞隨之類蓋是一曲之士何足以語至道哉已止也其術止於此矣　釋文　刻意　司馬云刻削也峻其意也案謂尚行下孟離世反　高論力智反　怨誹非謂反徐音非李云非爲亢窮高曰亢反　苦老反　赴淵司馬云枯槁若鮑焦介推赴淵若申徒狄　語仁義忠信恭儉推讓爲修而已矣此平世之士教誨之人遊居學者之所好也　疏　發辭吐氣

則語及仁義刑茲等法爲修身之本此乃平時治世之士施教誨物之人斯乃子夏之在西河宣尼之居洙泗或遊行而議論或安居而講說蓋是學人之所好良非道士之所先〔釋文〕所好呼報反下及注皆同語大功立大名禮君臣正上下爲治而已矣此朝廷之士尊主強國之人致功幷兼者之所好也〔疏〕建海內之功績立今古之鴻名致君臣之盛禮主上下之大義甯安社稷緝熙常道既而尊君主而服遐荒強本邦而兼幷敵國豈非朝廷之士廊廟之臣乎即皋陶伊尹呂望之徒是也〔釋文〕爲治直吏反下同此朝直遙反就藪澤處閒曠釣魚閒處无爲而已矣此江海之士避世之人閒暇者之所好也〔疏〕栖隱山藪放曠皋澤閒居而事綸釣避世而處無爲天子不得臣諸侯不得友斯乃從容閒暇之人即巢父許由公閱休之類〔釋文〕藪素口反處閒音閑下同釣魚本亦作釣同彫叫反盧文弨曰今本鮎作釣吹呴呼吸吐故納新熊經鳥申爲壽而已矣此道引之士養形之人彭祖壽考者之所好也〔注〕此數子者所好不同恣其所好各之其方亦所以爲逍遙也然

此僅各自得焉能靡所不樹哉若夫使萬物各得其分而不自失者故當付之無所執爲也【疏】吹冷呼而吐故呴暖吸而納新如熊攀樹而自經鴟鳥飛空而伸腳斯皆導引神氣以養形魂延年之道駐形之術故彭祖八百歲白石三千年壽考之人即此之類以前數子志尚不同各滯一方未爲通美自不刻意而下方會玄玄之妙致也【釋文】吹呴況于反字呼吸許及吐故納新奴荅反納新氣也熊經如字李古定反司馬云若熊之攀樹而引氣也鳥申如字郭音信司馬云若鳥之嚬呻也道引音導下同李云導引氣令和引體令柔此數所主僅其靳反焉能如虔反若夫不刻意而高无仁義而修无功名而治无江海而閒不道引而壽【注】所謂自然无不忘也无不有也【注】忘故能有若有之則不能救其忘矣故有者非有之而有也忘而有之也【疏】夫玄通合變之士冥眞契理之人不刻意而其道彌高無仁義而恆自修習忘功名而天下大治去江海而淡爾清閑不導引而壽命無極者故能唯物與我無不盡忘而萬物歸之故無不有也斯乃忘而有之非有之而有也家世父曰仁義者人與人相接而

見焉者也愛焉之謂仁因乎人而愛之是固有人之見存也宜焉之謂義因乎人而宜之是仍有己之見存也無人己之見存則仁義之名可以不立而所修者乃眞修也　慶藩案忘乃亡之借字亡猶己也管子乘馬篇今日爲明日忘貨史記孟嘗君傳所期勿忘其中並與亡同漢書武五子傳臣聞子胥於忠而忘其號師古注忘亡也淮南修務篇南榮疇恥聖道之獨亡於己賈子勸學篇亡作忘皆其例**澹然无極而衆美從之**注若厲己以爲之則不能無極而衆惡生疏心不滯於一方迹冥符於五行是以澹然虛曠而其道無窮萬德之美皆從於己也

釋文澹大暫反一本作徐音談然澹而

此天地之道聖人之德也注不爲萬物而萬物自生者天地也不爲百行而百行自成者聖人也疏天地無心於亭毒而萬物生聖人無心於化育而百行成是以天地以無生生而爲道聖人以無爲爲而成德故老經云天地不仁聖人不仁

釋文百行下孟反下及篇末百行同

故曰夫恬惔寂漠虛无无爲此天地之平而道德之質也注非夫寂漠無爲也則危其平而喪其質也疏恬惔寂漠是凝湛之心虛無無爲是寂用之智天地以此法爲平均之源道德以此法爲質實之本也

釋文恬惔大暫反徐音談下皆同質正也質也而喪息浪反下同故曰聖人休休焉則平易矣注休乎恬惔寂漠息乎虛無無爲則雖歷乎阻險之變常平夷而無難疏休心於恬惔之鄉息智於虛無之境則履艱難而簡易涉危險而平夷也釋文人休虛求反息也平易以豉反下及注皆同下及注同平易二字傳寫誤倒此本作故曰聖人休休焉休則平易矣天道篇故帝王聖人休焉休則虛與此文法相似可據訂正无難乃旦反下同平易則恬惔矣注患難生於有爲有爲亦生於患難故平易恬惔交相成也疏豈唯休心恬惔故平易抑乃平易而恬淡矣是知平易恬惔交相成也平易恬惔則憂患不能入郤氣不能襲注泯然與正理俱往疏心既恬惔迹又平易唯心與迹一種無爲故憂患累不能入其靈臺郤氣妖氛不能襲其藏府襲猶入也互其文也釋文郤氣似嗟反下同故其德全而神不虧注夫不平不惔者豈唯傷其形哉神德並喪於內也疏夫恬惔無爲者豈唯外形無毀亦乃內德圓全形德既安則精神無損虧矣故曰聖人之生

也天行注任自然而運動其死也物化注蛻然無所係疏聖人體勞息之不二達去來之爲一故其生也如天道之運行其死也類萬物之變化任鑪冶之陶鑄無纖介於胸中也釋文蛻音帨又然始銳反靜而與陰同德動而與陽同波注動靜無心而付之陰陽也疏凝神靜慮與大陰同其盛德應感而動與陽氣同其波瀾動靜順時無心者也不爲福先不爲禍始感而後應注無所唱也疏夫善爲福先惡爲禍始既善惡雙遣亦禍福兩忘感而後應豈爲先始者也迫而後動注會至乃動疏迫至也逼也動應也和而不唱赴機而應不得已而後起注任理而起吾不得已也疏已止也機感通至事不得止而後起應非預謀去知與故循天之理注天理自然知故無爲乎其間疏循順也內去心知外忘事故如混沌之無爲順自然之妙理也釋文去知起呂反慶藩案故詐也晉語多爲之故以變其志韋注曰謂多作計術以變易其志呂覽論人篇去巧故高注巧故僞詐也淮南主術篇上多故則下多詐高注故巧也皆其例管子心術篇去智與故尹知章注故事也失之故无天災注災生於違天疏合天故無災也无物

累注累生於逆物疏順物故無累也无人非注與人同者眾必是焉疏同人故無非也无鬼責注同於自得故無責其生若浮其死若休注汎然無所惜也疏夫聖人動靜無心死生一貫故其生也如浮漚之聚起變化俄然其死也若疲勞休息曾無繫戀也不思慮注付之天理疏心若死灰經於緣念不豫謀注理至而應疏鑒鏡高堂物來斯照終不預前謀度而待機務者也光矣而不燿注用天下之自光非吾燿也疏智照之光明逾日月而韜光晦迹故不炫燿於物也信矣而不期注用天下之自信非吾期也疏逗機赴感如影隨形信若四時必無差忒機來方應不預期也其寢不夢其覺无憂疏契眞故凝寂而不夢累盡故常適而無憂也釋文其覺古孝反其神純粹注一無所欲疏純粹者不雜也既無夢無憂契眞合道故其心神純粹而無間雜也釋文粹雖遂反其魂不罷注有欲乃疲疏恬惔無爲心神閑逸故其精魂應用終不疲勞釋文不罷音皮虛无恬惔乃合天德注乃與天地合其恬惔之德也疏歎此虛無與天地合其德

故曰悲樂者德之邪(疏)違心則悲順意則樂不達違從是德之邪安(釋文)悲樂音洛下同喜怒者道之過(疏)稱心則喜乖情則怒喜怒不忘是道之罪過好惡者德之失(疏)無好爲好無惡爲惡此之忘心是德之僭咎也(釋文)好惡烏路反故心不憂樂德之至也(注)至德常適故情無所繫(疏)不喜不怒無憂無樂恬惔虛夷至德之人也一而不變靜之至也(注)靜而一者不可變也(疏)抱眞一之玄道混囂塵而不變自非至靜孰能如斯无所於忤虛之至也(注)其心豁然確盡乃無纖介之違(疏)忤逆也大順羣生無所乖逆自非虛豁之極其孰能然也(釋文)於忤五故反確苦角反纖介音界不與物交惔之至也(注)物自來耳至惔者無交物之情(疏)守分情高不交於物無所須待恬惔之至也无所於逆粹之至也(注)若雜乎濁欲則有所不順(疏)智照精明至純無雜故能混同萬物大順蒼生至論忤之與逆厥理不殊顯虛粹兩義故再言耳故曰形勞而不休則弊精用而不已則勞勞則竭(注)物皆有當不可失也(疏)夫形

體精神稟之有限而役用無涯必之死地故分外勞形不知休息則困弊斯生精神逐物而不知止必當勞損損則精氣枯竭矣水之性不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦不能清天德之象也（注）象天德者無心而偕會也（疏）象者法效也言水性清平鬱而閉塞之則乖於常性既不能漣漪流注亦不能鑒照於物也唯當不動不閉則清而且平洞照無私爲物準的者天德之象也以況聖人心靈皎潔鑑照無私法象自然與玄天合德故老經云上善若水也故曰純粹而不雜（注）雖復和光同塵而精神凝湛此覆釋前其神純粹也靜一而不變（注）縱使千變萬化而心恆常在當上住（疏）靜一此重釋一而不變悅而无爲（注）與會俱而已矣（疏）假令混俗揚波而無妨虛悅與物交接亦不廢無爲此釋前恬悅之至也動而以天行（注）若夫遂欲而動人行也（疏）感物而動應而無心同於天道之運行無心而生萬物此養神之道也（疏）總結以前天行等法是治身之術養神之道也夫有干越之劍者柙而藏之不敢用也寶之至也（注）況敢輕用其神乎（疏）干溪名也越山名也干溪越山俱出良劍

也又云于吳也言吳越二國並出名劍因以爲名也夫有此干越之寶劍柙中而藏之自非敵國大事不敢輕用寶而重之遂至於此而況寶愛精神者乎

【釋文】干越之劍 司馬云干吳也吳越出善劍也李云干溪越山出名劍案吳有溪名干溪越有山名若耶並出善鐵鑄爲名劍也 慶藩案王念孫曰干越猶言吳越漢書貨殖傳辟猶戎翟之與于越不相入矣于亦干之誤干越皆國名故言戎翟之與干越顏師古以爲春秋之於越又因于而誤於當從司馬說爲是 淮南原道篇干越生葛繡高注曰干吳也劉本改干爲于云于越一作於越非

柙而 戶甲反 精神四達並流无所不極上際於天下蟠於地

【注】夫體天地之極應萬物之數以爲精神者故若是矣若是而有落天地之功者任天行耳非輕用也

【疏】流通也夫愛養精神者故能通達四方並流無滯既而下蟠薄於厚地上際逮於玄天四維上下無所不極動而常寂非輕用之者也

【釋文】下蟠 音盤郭音煩 化育萬物不可爲象

【注】所育無方

【疏】化導蒼生含育萬物隨機俯應不守一方故不可以形象而域之也 其名爲同帝

【注】同天帝之不爲

【疏】帝審也總結以前名爲審實之道也亦言同天帝之不爲也已 純素之道唯神是守守而勿失與神爲一

注常以純素守乎至寂而不蕩於外則冥也疏純精素質之道唯在守神守神而不喪則精神凝靜既而形同枯木心若死灰物我兩忘身神爲一也一之精通合於天倫注精者物之眞也疏倫理也既與神爲一則精智無礙故冥乎自然之理野語有之曰衆人重利廉士重名賢人尚志聖人貴精注與神爲一非守神也不遠其精非貴精也然其迹則貴守之也疏莊生欲格量人物志尚不同故汎舉大綱略爲四品仍寄野逸之人以明言無的當且世俗衆多之人咸重財利則盜跖之徒是也貞廉純素之士皆重聲名則伯夷介推是也賢人君子高尚志節不屈於世則許由子州支伯是也唯體道聖人無所偏滯故能寶貴精神不蕩於物雖復應變隨時而不喪其純素也故素也者謂其无所與雜也純也者謂其不虧其神也注苟以不虧爲純則雖百行同舉萬變參備乃至純也苟以不雜爲素則雖龍章鳳姿備乎有非常之觀乃至素也若不能保其自然之質而雜乎外飾則雖犬羊之鞹庸得謂之純素哉疏

夫混迹世物之中而與物無雜者至素者也參變囂塵之內而其神不虧者至純者也豈復獨立於高山之頂拱手於林籟之間而稱純素哉蓋不然乎此結釋前純素之道義也【釋文】倩乎七練反之觀古喚反鞹苦郭反能體純素謂之眞人【疏】體悟解也妙契純素之理則所在皆眞道也故可謂之得眞道之人也

外篇

繕性第十六

【釋文】以義名篇

繕性於俗俗學以求復其初【注】已治性於俗矣而欲以俗學復性命之本所以求者愈非其道也【疏】繕治也性生也俗習也初本也言人稟性自然各守生分率而行之自合於理今乃習於僞法治於眞性矜而矯之已困弊矣方更行仁義禮智儒俗之學以求歸復本初之性故俗彌得而性彌失學愈近而道愈遠也【釋文】繕善戰反崔云治也或云善也性性本也滑欲於俗思以求致其明【注】已亂其心於欲而方復役思以求明思之愈精失之愈遠【疏】滑亂也致得也欲謂名利聲色等可貪之物也言人所以心靈暗亂者爲貪欲於塵俗故也今還役用分別之心思量求學望得獲其明照之道者必不可也唯當以無學學可以歸其本矣以無思思可以得其明矣本亦

有作滑欲於欲者也【釋文】滑音骨亂也崔云治也俞樾曰釋文滑音骨亂也崔云治也此當從崔說爲長上文繕性於俗學以求復其初崔注繕亦訓治蓋二句一義繕也滑也皆治也故曰求復其初求致其明若訓滑爲亂則與求字之義不貫矣滑得訓治者滑猶汨也說文水部汨治水也是其義也玉篇手部曰扭亦搰字然則滑之與汨猶搰之與扭矣思以李息吏反注役思同方復扶又反下無復雖復同謂之蔽蒙之民【注】若夫發蒙者必離俗去欲而後幾焉【疏】蔽塞也蒙暗也此則結前以俗學歸本以思慮求明如斯之類可謂蔽塞蒙暗之人【釋文】必離力智反下文同去欲起呂反古之治道者以恬養知【注】恬靜而後知不蕩知不蕩而性不失也【疏】恬靜也古者聖人以道治身治國者必以恬靜之法養眞實之知使不蕩於外也【釋文】治道如字又直吏反養知音智下以意求之知生而无以知爲也謂之以知養恬【注】夫無以知爲而任其自知則雖知周萬物而恬然自得也【疏】率性而照知生者也無心而知無以知爲也任知而往無用造爲斯則無知而知知而無知非知之而知者也故終日知而未嘗知亦未嘗不知終日爲而未嘗爲亦未嘗不爲仍以此眞知養於恬靜若不

如是何以恬乎知與恬交相養而和理出其性【注】知而非爲則無害於恬恬而自爲則無傷於知斯可謂交相養矣二者交相養則和理之分豈出佗哉【疏】夫不能恬靜則何以生彼眞知不有眞知何能致茲恬靜是故恬由於知所以能靜知資於靜所以獲眞知故知之與恬交相養也斯則中和之道存乎寸心自然之理出乎天性在我而已豈關他哉夫德和也道理也【注】和故無不得道故無不理【疏】德被於人故以中和爲義理通於物故以大道爲名也德无不容仁也【注】無不容者非爲仁也而仁迹行焉【疏】玄德深遠無不包容慈愛宏博仁迹斯見道无不理義也【注】無不理者非爲義也而義功著焉【疏】夫道能通物物各當理理既宜矣義功著焉義明而物親忠也【注】若夫義明而不由忠則物愈疏【疏】義理明顯情率於中既不矜矯故物來親附也中純實而反乎情樂也【注】仁義發中而還任本懷則志得矣志得矣其迹則樂也【疏】既仁義由中故志性純實雖復涉於物境而恆歸于眞情所造和適故謂之樂【釋文】樂也

音洛注同信行容體而順乎文禮也〔注〕信行容體而順乎自然之節文者其迹則禮也〔疏〕夫信行顯著容儀軌物而不乖於節文者其迹則禮也〔釋文〕信行下孟反注同下以行小行注行者行立皆放此禮樂徧行則天下亂矣〔注〕以一體之所履一志之所樂行之天下則一方得而萬方失也〔疏〕夫不能虛心以應物而執迹以馭世者則必滯於華藻之禮而溺於荒淫之樂也是以匆匆而陳而天下亂矣〔釋文〕徧音遍　俞樾曰郭注曰以一體之所履一志之所樂行之天下則一方得而萬方失也是徧爲一偏之偏故郭以一體一志說之釋文作徧而音遍非是彼正而蒙己德德則不冒冒則物必失其性也〔注〕各正性命而自蒙己德則不以此冒彼也若以此冒彼安得不失其性哉〔疏〕蒙暗也冒亂也彼謂履正道之聖人也言人必己冒亂則物我失其性矣　家世父曰德足以正物矣而抑聽物之自然而蒙吾德焉未嘗以德強天下而冒之也強天下而冒之〔釋文〕不冒則正者我也非物之自正也而物之失其性多矣莫報反崔云覆也古之人在混芒之中與一世而得澹漠焉〔疏〕請三皇之前玄

古無名號之君也其時淳風未散故處在混沌芒昧之中而與時世爲一冥然無迹君臣上下不相往來俱得恬澹寂漠無爲之道也【釋文】在混胡本反芒莫剛反崔云混混芒芒未分時也澹徒暫反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无所用之【注】任其自然而已【疏】當是混沌之時淳樸之世舉世恬惔體合無爲遂使陰昇陽降二氣和而靜泰鬼幽人顯各守分而不擾炎涼順序四時得節既無災眚萬物不傷羣生各盡天年終無夭折人雖有心知之術無爲故無用之也【釋文】不擾而小反此之謂至一當是時也莫之爲而常自然【注】物皆自然故至一也【疏】均彼此於無爲混是非於恬惔物我不二故謂之至一也莫無也莫之爲而自爲無爲也不知所以然而然自然也故當是時也人懷無爲之德物含自然之道焉　慶藩案自然謂自成也廣雅然成也大戴禮武王踐阼篇毋曰胡殘其禍將然謂禍將成也楚詞遠遊無滑而魂兮彼將自然言彼將自成也郭云物皆自然語未晰逮德下衰【注】夫德之所以下衰者由聖人不繼世則在上者不能無爲而羨無爲之迹故致斯弊也及燧人伏羲始爲天

下是故順而不一〔注〕世已失一惑不可解故釋而不推順之而已〔疏〕逮及也古者茹毛飲血與麋鹿同羣及至燧人始變生爲熟伏羲則服牛乘馬刱立庖廚畫八卦以制文字放蜘蛛而造密網既而智詐萌矣嗜欲漸焉澆淳樸之心散無爲之道德衰而始爲天下此之謂乎是順黎庶之心而不能混同至一也〔釋文〕燧人音遂德又下衰及神農黃帝始爲天下是故安而不順〔注〕安之於其所安而已〔疏〕夫德化更衰爲弊增甚故神農有共工之伐黃帝致蚩尤之戰祆氣不息兵革屢興是以誅暴去殘弔民問罪苟且欲安於天下未能大順於羣生者也德又下衰及唐虞始爲天下興治化之流澆淳散朴〔注〕聖人無心任世之自成成之淳薄皆非聖也聖能任世之自得耳豈能使世得聖哉故皇王之迹與世俱遷而聖人之道未始不全也〔疏〕夫唐堯虞舜居五帝之末而興治行化冠三王之始是以設五典而綱紀五行置百官而平章百姓百姓因此而澆訛五行自斯而荒殆枝流分派迄至於茲豈非毀淳素以作澆訛散樸質以爲華僞〔釋文〕興治直吏反澆古堯反本亦作澆醇本亦作淳音純離道

以善【注】善者過於適之稱故有善而道不全【疏】夫虛通之道善惡兩忘今乃捨己効人矜名企善善既乖於理所以稱離也【釋文】之稱尺證反

險德以行【注】行者違性而行之故行立而德不夷【疏】險危阻也不能率性任眞晦其蹤迹乃矯情立行以取聲名實由外行聲名浮僞故令內德危險何清夷之有哉　慶藩案離道以善險德以行郭注訓爲有善而道不全行立而德不夷望文生義於理未順善字疑是爲字之誤言所爲非大道所行非大德也淮南俶眞篇雜道以僞雜當爲離字之誤僞古爲字爲亦行也僞險德以行僞險古字通曾子本孝篇不賤儉行以儉幸漢愼令劉脩碑動乎儉中儉並當作險荀子富國篇俗儉而百姓不一楊倞注儉當爲險即本於此

然後去性而從於心【注】以心自役則性去也【疏】離虛通之道捨淳和之德然後去自然之性從分別之心

心與心識【注】彼我之心競爲先識無復任性也【疏】彼我之心更相謀慮是非臧否競爲前識者也【釋文】心與心識如字衆本悉同向本作職云彼我之心競爲先職矣郭注既與向同則亦當作職也

知而不足以定天下【注】忘知任性斯乃定也【疏】夫心攀緣於有境知分別於無崖六合爲之煙塵八荒爲之騰沸四時所以愆序三光所以彗悖斯乃禍亂之源何足以定天下也　家世父曰郭象云彼我之心競爲先識

無復任性也諸本皆以心與心識爲句向秀本作識云彼我之心競爲先識矣疑心與心非彼我之有異心也心自異也本然者一心然引之而動者又一心引之而動一念之覺而有識焉冬則識寒夏則識暖是也因覺生意而有知焉食則知求甘衣則知求溫是也佛家以意識分兩境知者意之發也故曰不識不知順帝之則識者內心之炯知者外心之通也知識並生而亂始繁矣烏足以定天下哉　俞樾曰識知二字連文詩曰不識不知是識知同義故連言之曰識知也心與心識知而不足以定天下明必不識不知而後可言定也諸家皆斷識字爲句非是向本作識尤非**然後附之以文益之以博文滅質博溺心**注文博者心質之飾也疏前後使心遵知不足以定天下故後依附文書以匡時代增博學而濟世不知質是文之本文華則隱滅於素質博是心之末博學則沒溺於心靈唯當絕學而去文方會釋文博溺乃懋反郭奴學反**然後民始惑亂无以反其性情而復其初**注初謂性命之本疏文華既滅於素質博學又沒溺於心靈於是蠢民成亂始無爲之美也釋文**世矣世與道交相喪也**注大道以不貴故能存世然世存則貨矣欲反其恬惔之情性復其自然之初本其可得乎噫心知文博之過**由是觀之世喪道矣道喪**

之貴之道斯喪矣道不能使世不貴而世亦不能不貴於道故交相喪也〔疏〕喪廢也由是事迹而觀察之故知時世澆淳廢棄無爲之道亦由無爲之道廢變淳和之世是知世之與道交〔釋文〕世喪息浪反下及注皆同　慶藩案文選江文通雜體詩注引司馬云世皆異端喪道道不好世故曰喪耳釋文闕道之人何由與乎世世亦何由與乎道哉〔注〕若不貴乃交相與也〔疏〕故懷道聖人高蹈塵俗未肯興弘以馭世而澆僞之世亦何能興感於聖道也道无以與乎世世无以與乎道雖聖人不在山林之中其德隱矣〔注〕今所以不隱由其有情以興也何由而興由無貴也〔疏〕澆季之時不能用道無爲之道不復行世假使體道聖人降迹塵俗混同羣生無人知者韜藏聖德莫能見用雖居朝市何異山林矣　隱故不自隱〔注〕若夫自隱而用物則道世交相與矣何隱之有哉〔疏〕時逢昏亂故聖道不行豈是韜光自隱其德邪古之所謂隱士者非伏其身而弗見也非閉其言而不出也非藏其知而不發也時命大謬也〔注〕莫

知反一以息迹而逐迹以求一愈得迹愈失一斯大謬矣雖復起身以明之開言以出之顯知以發之何由而交興哉祇所以交喪也【疏】謬僞妄也非伏匿其身而不見雖見而不亂羣非閉其言而不出雖出而不忤物非藏其知而不發雖發而不眩曜但時逢謬妄命遇迍邅故隨世污隆全身遠害也【釋文】弗見賢遍反祇所音支**當時命而大行乎天下**【注】此澹漠之時也**則反一无迹**【注】反任物性而物性自一故無迹【疏】時逢有道命屬清夷則播德弘化大行天下既而人人反一物物歸根彼我冥符故無朕迹**不當時命而大窮乎天下**【注】此不能澹漠之時也**則深根寧極而待**【注】雖有事之世而聖人未始不澹漠也故深根寧極而待其自爲耳斯道之所以不喪也【疏】時遭無道命值荒淫德化不行則大窮天下既而深固自然之本保寧至極之性安排而隨變化處常而待終年豈有窮通休戚於其閒哉**此存身之道也**【注】未有身存而世不興者也【疏】在窮塞而常樂處危險而安寧任時世之行藏可謂存身之道

也古之行身者不以辯飾知注任其眞知而已疏古人輕辯重訥賤言貴行是以古人之行任其身者必不用浮華之言辯飾分別之小智也不以知窮天下注此淡泊之情也疏窮者困累之謂也不縱知毒害以困苦蒼生也釋文淡大暫反泊音薄不以知窮德注守其自德而已疏知止其分不以無涯而累其自得也危然處其所而反其性已又何爲哉注危然獨正之貌疏危猶獨也言獨居亂世之中處危而所在安樂動不傷寂恆反自然之性率性而動復何爲之哉言其無爲也釋文危然如字郭云獨正貌司馬本作悗云獨立貌崔本作垝音如累垝之垝垝然自持安固貌道固不小行注遊於坦途疏大道廣蕩無不範圍小成隱道固不小釋文於坦敕但反德固不小識注塊然大道疏上德之人行矣智周萬物豈留意是非而爲識鑒也釋文塊苦對反然小識傷德小行傷道疏小識小知虧損深玄之盛德小學小行傷毀虛通之大道也故曰正己而已矣樂全之謂得志注自得其志獨夷其心而無哀樂之情斯樂之全者也疏夫己身履於正道則所作

皆虛通也既而無順無逆忘哀忘樂所造皆適斯樂全之者也至樂全矣然後志性得焉【釋文】樂全音洛注下皆同

古之所謂得志者非軒冕之謂也謂其无以益其樂而已矣【注】

全其內而足【疏】益加也軒車也冕冠也古人淳朴體道無爲得志在乎恬夷取樂非關軒冕樂已足矣豈待加之也

今之所謂得志者軒冕之謂也【疏】今世之人澆浮者眾貪美榮位待此適心是以戴冕乘軒用爲得志也

軒冕在身非性命也物之儻來寄者也【疏】儻者意外忽來者耳軒冕榮華身外之物物之儻來非我性命暫寄而已豈可久長也【釋文】儻來吐黨反崔本作黨云眾也慶藩案崔本儻作黨黨古儻字黨者或然之詞也史記淮陰侯傳恐其黨不敵漢書伍被傳黨可以徼幸並與儻同淮南臣道篇怪星之黨見楊注訓黨爲類王念孫謂於古無據惠定宇九經古義曰黨見猶所見也又訓黨爲所則據公羊注義也亦似未協崔云黨眾也尤非

寄之其來不可圉其去不可止【注】在外物耳得失之非我也【疏】時屬儻來泛然而取軒冕命遭寄去澹爾而捨榮華既無心於扞禦豈有情於留悋也【釋文】可圉魚呂反本又作禦

故不爲軒冕肆志【注】澹然自若不覺寄之在身【釋文】

不爲于僞反下同不爲窮約趨俗注曠然自得不覺窮之在身疏肆申也趨競也古人體窮通之有命達榮枯之非己假使軒冕當塗亦未足申其志氣或儉約以窮窘豈趨競於囂俗其樂彼與此同注彼此謂軒冕與窮約疏冕窮約俱是儻來既樂彼軒冕亦須喜茲窮約二俱是寄所以相同也故无憂而已矣注亦無欣歡之喜也疏軒冕不樂窮約不苦安排去化所以無憂者也今寄去則不樂由之觀之雖樂未嘗不荒也注夫寄去則不樂者寄來則荒矣斯以外易內也疏今世之人識見浮淺是以物之寄也欣然而喜及去也怊然不樂豈知彼此事出儻來而寄去寄來常憂常喜故知雖樂而心未始不荒亂也故曰喪己於物失性於俗者謂之倒置之民注營外虧內甚倒置也疏夫寄去寄來且憂且喜以己徇物非喪如何軒冕窮約事歸塵俗若習俗之常失於本性違眞背道實此之由其所安置足爲顚倒也釋文倒置之民崔云逆其性命而不順也向云以外易內可謂倒置

莊子集釋卷六上終

莊子集釋卷六下

湘陰　郭慶藩　輯　　孟純　輯

外篇　秋水第十七　釋文　借物名篇

秋水時至百川灌河涇流之大兩涘渚崖之間不辯牛馬注言其廣也　疏　河孟津也涇通也涘岸也涯際也渚洲也水中之可居曰洲也大水生於春而旺於秋素秋陰氣猛盛多致霖雨故秋時而水至也既而凡百川谷皆灌注黃河通流盈滿其水甚大涯岸曠濶洲渚迢遙遂使隔水遠看不辨牛之與馬　釋文　秋水　李云水生於春壯於秋白虎通云水準也　灌河　古亂反　涇流　音經司馬云涇通也崔本作徑云直度曰徑　兩涘　音俟　渚司馬云水中可居曰渚釋名云又云宇或作涇　涯也　渚遮也體高能遮水使從旁回也　崖宇又作涯亦作厓並同　不辯牛馬　辯別也言廣大故望不分別也於是焉河伯欣然自喜以天下之美爲盡在己　疏　河伯河神也姓馮名夷華陰潼堤鄉人得水仙之道河既曠大故欣然懽喜謂天下榮華盛美盡在己身　釋文　河伯　姓馮名夷一名冰夷一名馮遲已見大宗師篇一云姓呂名公

子馮夷是公子之妻　慶藩案枚乘七發注引許慎曰馮遲河伯也釋文云河伯姓馮名夷一名馮遲遲夷二字古通用也淮南齊俗訓馮夷得道以潛大川許注馮夷河伯也華陰潼鄉湑首里人服八石得水仙詩小雅四牡篇周道倭遲韓詩作委夷顏籀匡俗正謬云古遲夷通此其證高注淮南原道篇馮夷或曰馮遲古之得道能御陰陽者也　爲盡津忍反　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歎曰野語有之曰聞道百以爲莫己若者我之謂也　疏　若海神也河伯泌流東行至於大海聊復顧眄不見水之端涯方始迴旋面目高視海若仍慨然發歎託之野語而百是萬之一誠未足以自多遂爲無如己者卽河伯之謂也此乃鄙俚之談未爲通論耳　釋文　北海之北是也　面目貶望本一作望　盧文弨曰今本洋音羊司馬崔云貶向若海神　慶藩案釋文引司馬崔本作貶洋云貶洋猶望羊仰視貌今案洋羊皆叚借字其正字當作陽論衡骨相篇武王望陽言望視太陽也太陽在天宜仰而觀故訓爲仰視　聞道百　李云萬分之一也　家世父曰李執云聞道百萬分之一也今案聞字對下聽字爲

言聞道雖多而不知其無窮也以意度其然而自信其有進焉者及昧其無窮乃始爽然自失也百皆多詞也李注非是慶藩案百古讀若博與若韻漢書鄒陽傳鷙鳥累百與鶚韻蔡邕獨斷蠟祝辭歲取千百與宅壑作韻且夫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於子之門則殆矣吾長見笑於大方之家注知其小而不能自大則理分有素跂尚之情無爲乎其間疏方猶道也世人皆以仲尼删定六經爲多聞博識伯夷讓國清廉其義可重復有通人達士議論高談以伯夷之義爲輕仲尼之聞爲窮卽河伯嘗聞窮未之信今見大海之宏博浩汗難窮方覺昔之所聞諒不虛矣河伯向不至海若之門於事大成危殆既而所見狹劣則長被嗤笑於大道之家釋文今我睹舊音覩案說文睹今字覩古字睹見也崔本作今睹我云睹示也大方之家司馬云大道也理分扶問反後同北海若曰井鼃不可以語於海者拘於虛也夏蟲不可以語於冰者篤於時也曲士不可以語於道者束於教也注夫物之所生而安者趣各有極疏海若知河伯之狹劣舉三

物以譬之夫坎井之鼃聞大海無風而洪波百尺必不肯信者爲拘於虛域也夏生之蟲至秋便死聞玄冬之時水結爲冰雨凝成霰必不肯信者心厚於夏時也曲見之士偏執之人聞說虛通至道絕聖棄智大毫末而小泰山壽殤子而天彭祖而必不信者爲束縛於名教故也而河伯不至洪川未逢海若自矜爲大其義亦然

釋文 以語如字下同王引之曰鼃本作魚後人改之也太平御覽時序部七鱗介部七蟲豸部一引此並云井魚不可以語於海則舊本作魚可知且釋文於此句不出鼃字直至下文埳井之鼃始云鼃本又作蛙戶蝸反引司馬注云鼃水蟲形似蝦蟇則此句作魚不作鼃明矣若作鼃則戶蝸之音水蟲之注當先見於此不應至下文始見也再以二證明之鴻烈原道篇夫井魚不可與語大拘於隘也梁張綰文井魚之不識巨海夏蟲之不見冬冰水經贛水注云聊說奇聞以廣井魚之聽皆用莊子之文則莊子之作井魚益明矣井九三井谷射鮒鄭注曰所生魚無大魚但多鮒魚耳見劉逵吳都賦注困學紀聞卷十引御覽所載莊子曰用意如井魚者吾爲鈎繳以投之呂氏春秋諭大篇曰井中之無大魚也此皆井魚之證後人以此篇有埳井鼃之語而荀子亦云坎井之鼃不可與語東海之樂見論証篇遂改井魚爲井鼃不知井自有魚無煩改作鼃也自有此改世遂動稱井鼃夏蟲不復知有井魚之喻矣

於虛 音墟本亦作墟風俗通云墟虛也崔云拘於井中之空也　王念孫曰崔注拘於虛曰拘於井中之空也案崔訓虛爲空非也虛與墟同故釋文云

虛本亦作墟廣雅曰墟尻也𧾷𧾷文選西征賦注引聲類曰墟故所居也凡經傳言邶墟者皆謂故所居之地言井魚拘於所居故不知海之大也魚居於井猶河伯居於涯涘之間故下文曰今爾出於涯涘觀於大海乃知爾醜也夏蟲戶嫁反慶藩案文選孫興公天台山賦注引司馬云厚信其所見之時也釋文闕　又案司馬訓篤爲厚成疏心厚於夏時卽用司馬義其說迂曲難通爾雅釋詁篤固也論語泰伯篇篤信好學謂信之固也禮儒行篤行而不倦謂行之固也後漢延篤字叔堅堅亦固也凡鄙陋不達謂之固夏蟲爲時所蔽而不可語冰故曰篤於時篤字正與上下文拘束同義曲士司馬云鄉曲之士也今爾出於崖涘觀於大海乃知爾醜爾將可與語大理矣

注以其知分故可與言理也疏河伯駕水乘流超於崖涘之表適逢海若仍於瀚海之中詳觀大壑之無窮方鄙小河之陋劣既悟所居之有限故可語大理之虛通也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不變水旱不知此其過江河之流不可爲量數疏尾閭者泄海水之所也在碧海之東其處有石闊四萬里厚四萬里居百川之下尾而爲閭族故曰尾閭海水沃著卽焦亦名沃焦也山海經云羿射九

日落爲沃焦此言迂誕今不詳載春雨少而秋雨多堯遭水而湯遭旱故海之爲物也萬川歸之而不盈沃焦瀉之而不虛眷秋不變其多少水旱不知其增減論其大也釋文尾閭崔云海遠過江海之流優劣懸殊豈可語其量數也尾閭東川名司馬云泄海泄之息列反又與世反慶藩案文選嵇叔夜養水出外者也生論注引司馬云尾閭水之從海外出者也一名沃焦在東大海之中尾者在百川之下故稱尾閭者聚也水聚族之處故稱閭也在扶桑之東有一石方圓四萬里厚四萬里海水注者無不燋盡故曰沃燋較釋文所引加詳量數音亮注及下同而吾未嘗以此自多者自以比形於天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注窮百川之量而縣於河河縣於海海縣於天地則各有量也此發辭氣者有似乎觀大可以明小尋其意則不然夫世之所患者不夷也故體大者快然謂小者爲無餘質小者塊然謂大者爲至足是以上下夸跂俯仰自失此乃生民之所惑也惑者求正正之者莫若先

極其差而因其所謂所謂大者至足也故秋毫無以累乎天地矣所謂小者無餘也故天地無以過乎秋毫矣然後惑者有由而反各知其極物安其分逍遙者用其本步而遊乎自得之場矣此莊子之所以發德音也若如惑者之說轉以小大相傾則相傾者無窮矣若夫覩大而不安其小視少而自以爲多將奔馳於勝負之竟而助天民之矜夸豈達乎莊生之旨哉(疏)存在也矣何也夫覆載萬物莫大於天地布炁生化莫大於陰陽也是以海若比形於天地則無等級以寄言受炁於陰陽則是陰陽象之一物也故託諸物以爲譬猶小木小石之在太山乎(釋文)而海若於天理在乎算少物各有量亦何足以自多

之竟音境計四海之在天地之間也不似縣音玄下同怏然於亮反又於良反

豶空之在大澤乎計中國之在海內不似稊米之在大倉乎(疏)豶空蟻穴也稊草似稗而米甚細少也中國九州也夫四海在天地之間九州居四海之內豈不似蟻孔之居大澤稊米之在

大倉乎言其大小優劣有如此之懸也【釋文】罍力罪反向同崔音壘李力對反空音孔壘孔小穴也李云小封也一云蟻冢也　家世父曰釋文引崔云罍空小穴也李軌云小封也一云蟻塚今案罍空自具兩義言高下之勢也罍者突然而高空者窪然而下大澤之中或墳起或洿深高下起伏自然之勢常相因也故謂之罍空司馬相如上林賦丘墟掘罍亦同此義言丘墟之勢或掘而成穴或壘而成垤也稊米徒兮反司馬云稊米小米也李云稊草也案郭注尒疋稊似稗稗音蒲賣反大倉音秦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豪末之在於馬體乎【注】小大之辨各有階級不可相跂【疏】號名號也卒眾也夫物之數不止於萬而世間語便多稱萬物人是萬數之一物也中國九州人眾聚集百穀所生舟車來往在其萬數亦處一焉然以人比之萬物九州方之宇宙亦無異乎一豪之在馬體曾何足以介懷也【釋文】人卒尊忽反司馬云眾也崔子恤反云盡也　家世父曰釋文引司馬云卒眾也崔云盡也案人卒九州言極九州之人數卒者盡詞也九州之大人數之繁其在天之中要亦萬物之一而已崔說是　俞樾曰人卒二字未詳何義司馬訓卒爲眾崔訓卒爲盡皆不可通且下云人處一焉則此不當以人

言人卒疑大卒二字之誤人間世篇卒然捐之釋文曰卒或作卒是卒卒形似易誤之證卒誤爲卒因改大爲人以合之據至樂篇人卒聞之盜跖篇人卒未有不與名就利者是人卒之文本書所有然施之於此不可通矣大卒者總計之辭上云計四海之在天地之間也又云計中國之在海內計與大卒其義正同 **五帝之所連三王之所爭仁人之所憂任士之所勞盡此矣**（注）不出乎一域（疏）五帝遞接而指讓三王與師而爭奪仁人殷憂於社稷任士勌勞於職務四者雖事業不同俱理盡於毫末也（釋文）五常之所連司馬云謂連續仁義也崔云連續也本亦作五帝 盧文弨曰今所本作五帝 家世父曰江南古莊本連作運似從運爲安 所爭側耕反 任士之所勞 李云任能也勞服也 **伯夷辭之以爲名仲尼語之以爲博此其自多也不似爾向之自多於水乎**（注）物有定域雖至知不能出焉故起大小之差將以申明至理之無辯也（疏）伯夷讓五等以成名仲尼論六經以爲博用斯輕物持此自多亦何異乎向之河伯自多於水此通合前喻並釋前事少仲尼聞輕伯夷之義也 **河伯曰然則吾大天地而小毫末可乎**（疏）夫形之大者無過天地質之小

者莫先毫末故舉大舉小以明稟分有差河伯旣已所知詢於海若又解若以自足爲大吾可大於兩儀若以無餘爲小吾可小於毫末河伯旣其領悟故物我均齊所以述已解心詢其可不也**北海若曰否夫物量无窮**〔注〕物物各有量〔疏〕其所受各得稱適而千差萬別品類無窮稱適之處無大無小豈得**時无止**〔注〕死與生皆時行〔疏〕新新不住**分无常**〔注〕得與失皆分〔疏〕所稟分命隨時變易**終始无故**〔注〕日新也〔疏〕雖復終而復始而未嘗不新**是故大知觀於遠近故小而不寡**〔注〕各自足也〔疏〕量無窮也以大聖之知視於遠理察於近事故毫末雖小當體自足無所寡少也**大而不多**〔注〕亦無餘也〔疏〕天地雖大當離無餘故未足以自多也不多則無夸不寡則息企也**知量无窮**〔注〕攬而觀之知遠近大小之物各有量〔疏〕以大人之知知於物之器量大小雖異各稱其情升降不同故無窮也此結前物量無窮也**證曉今故**〔注〕曉明也今故猶古今〔疏〕此下釋時無止義也曉明也既知小大非小大則證明古今無古今也〔釋文〕證曉許亮反崔云往也向郭云明也又虛丈反**故遙而不悶**

注遙長也掇而不跂注掇猶短也疏遙長也掇短也既知古今無古今則知壽夭無壽夭是故年命延長終不猒生而悒悒稟齡夭促亦不欣企於遐壽隨變任化未始非吾釋文掇專劣反郭云短也而不跂如字一本作企下注亦然家世父曰郭象注遙長也掇猶短也說文掇拾取也易疏忠至掇也苟手拾掇物然言近而可掇取也悶如老子其政悶悶謂不詳明跂者所以行也淮南子原道訓跂行喙息馬蹄篇蹩躠爲仁踶跂爲義謂煩勞也知時無止順行之而已故者非遙無漠視也今者非近無強致也郭象注未愜知時无止注證明古今知變化之不止於死生也故不以長而悒悶短故爲跂也疏此結前時無止義也察乎盈虛故得而不喜失而不憂疏此下釋分無常義也夫天道既有盈虛人事寧無得喪是以視乎盈虛之變達乎得喪之理故儻然而得時也不足爲欣偶爾而失命也不足爲戚也知分之无常也注察其一盈一虛則知分之不常於得也故能忘其憂喜疏此結前分無常義也明乎坦塗注死生者日新之正道也疏此下釋終始無故義也坦平也塗道也不以死爲死不以生爲生死生無隔故明乎坦然平等之大道者如此釋文坦吐但

反故生而不說死而不禍疏夫明乎坦然之道者生也不足以爲欣悅其死也不足以爲禍敗達死生之不二何憂樂之可論乎釋文不說音悅知終始之不可故也注明終始之日新也則知故之不可執而留矣是以涉新而不愕舍故而不驚死生之化若一疏此結前終始無故義釋文不愕五各反舍故音捨計人之所知不若其所不知注所知各有限也疏強知者乖眞不知者會道以此計之當故不如也其生之時不若未生之時注生時各有年也疏未生之時無憂既生之後有愛所以有憎以其至小求窮其至大之域是故迷亂而不能自得也注莫若安於所受之分而已疏至小智也至大境也夫以有限之小智求無窮之大境而無窮之境未周有限之智已喪是故終身迷亂返本無由喪己企物而不自得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注以小求大理終不得各安其分則大小俱足矣若毫末

不求天地之功則周身之餘皆爲棄物天地不見大於秋毫則顧其形象裁自足耳將何以知細之定細大之定大也〔疏〕夫物之稟分各自不同大小雖殊而咸得稱適若以小企大則迷亂失性各安其分則逍遥一也故毫末雖小性足可以稱大二儀雖大無餘可以稱小由此視之至小之倪何必定在於毫末至大之域豈獨理窮於天地〔釋文〕之倪五崖反徐米反下同河伯曰世之議者皆曰至精无形至大不可圍是信情乎〔疏〕信實也世俗議論未辯是非僉言至精細者無復形質至廣大者不可圍繞未知此理情智虛實河伯未達故有此疑也北海若曰夫自細視大者不盡自大視細者不明〔注〕目之所見有常極不能無窮也故於大則有所不盡於細則有所不明直是目之所不逮耳精與大皆非無也庸詎知無形而不可圍者哉〔疏〕夫以細小之形視於曠大之物者必不盡其宏遠故謂之不可圍又以曠大之物觀於細小之形者必不曉了分明故謂之無形質此並未出於有境豈是至無之義哉夫精小之微也埒大之殷也故異便

注大小異故所便不得同疏精微小也垺殷大也欲明小中之小大中之大稟氣雖異並不離有中天機自張各有便宜也釋文垺李普回反徐音孚謂盛也郭芳尤反崔音裒之殷殷眾也慶藩案殷大也故疏云大中之大不當訓眾異便婢面反徐扶面反注皆同此勢之有也注若無形而不可圍則無此異便之勢也疏大小既異宜便亦殊故知此勢未超於有之也夫精粗者期於有形者也注有精粗矣故不得無形疏夫言及精粗者必期限於形名之域而未能超於言象之表也釋文精粗七胡反下同无形者數之所不能分也不可圍者數之所不能窮也疏無形不可圍者道也至道深玄絕於心色故不可以名數分別亦不可以數量窮盡釋文能分如字可以言論者物之粗也可以意致者物之精也言之所不能論意之所不能察致者不期精粗焉注唯無而已何精粗之有哉夫言意者有也而所言所意者無也故求之於言意之表而入乎無言無意之域而後至焉疏夫可以言辨論說者有物

之粗法也可以心意致得者有物之精細也而神口所不能言聖心不能察者妙理也必求之於言意之表豈期必於精粗之閒哉【釋文】不能論本或作論是故大人之行不出乎害人【注】大人者無意而任天行也舉足而投諸吉地豈出害人之塗哉【疏】夫大人應物譬彼天行運而無心故投諸吉地出言利物終不害人也不多仁恩【注】無害而不自多其恩【疏】慈澤類乎春陽而不多徧行恩惠也動不爲利【注】應理而動而理自無害【疏】應機而動不域心以利物【釋文】爲利于僞反不賤門隸【注】任其所能而位當於斯耳非由賤之故措之斯職【疏】混榮辱一窮通故守門僕隸不以爲賤也【釋文】故措七故反貨財弗爭【注】各使分定【疏】寡欲知足守分不貪故於彼貨財曾無爭競也不多辭讓【注】適中而已【疏】率性謙和用捨隨物終不矯情飾辭多讓事焉不借人【注】各使自任【疏】愚智率性工拙襲情終不假借於人分外求務不多食乎力【注】足而已【疏】食於分內充足而已不多貪求疲勞心力不賤貪汚【注】理自無欲【疏】體達玄道故無情欲非關苟貴清廉賤於貪汚行

殊乎俗注已獨無可無不可所以與俗殊疏和光同塵無可不可而在染不染故行殊乎俗也釋文行殊下孟反下堯桀之行同不多辟異注任理而自殊也疏居正體道故不多邪辟而大順羣生故曾無乖異也釋文辟異匹亦反爲在從衆注從衆之所爲也疏至人無心未曾專已故凡厥施爲務在從衆也不賤佞諂注自然正直疏性素忠貞不履左道非鄙賤佞諂而後正直也家世父曰大人之行凡五事本不害人非爲仁也無貴賤貨利之在其心何有辭讓也不導人以爲利何有貪污也行自殊俗非爲異也順從乎衆非爲諂也事焉不借人如許行之云並耕而治饔飧而食不多食乎力如老子之云我無事而民自富我無願而民自樸彼貪污者自止而無事乎賤之矣郭象注未能分明世之爵祿不足以爲勸戮恥不足以爲辱注外事不接於心疏夫高官重祿世以爲榮刑戮黜落世以爲恥既而體榮枯之非我達通塞之有時寄來不足以勸勵寄去不足以羞辱也家世父曰世之爵祿不足以爲勸戮恥不足以爲辱承上言無爲而民自化仁讓無所施貪諂無所庸又何以爵祿戮恥爲也郭象云外事不棲於心誤知是非之不可爲分細大之不可爲倪注故玄同也疏

各執是非故是非不可爲定分互爲大小故細大何得有倪限卽天地毫末之謂乎聞曰道人不聞（注）任物而物性自通則功名歸物矣故不聞（疏）夫體道聖人和光韜晦推功於物無功名之可聞寓諸他人故稱聞曰至德不得（注）得者生於失也物各無失則得名夫也（疏）得者不喪之名也而造極之人均於得喪既無所喪亦無所得故老經云上德不德大人无已（注）任物而已（疏）大聖之人有感斯應方圓任物故無已也（釋文）无已音紀約分之至也（注）約依（疏）約分限也夫大人利物抑乃多塗要切而言莫先依分若觀日所見聽耳所聞知止所知而限於分內者斯德之至者也河伯曰若物之外若物之內惡至而倪貴賤惡至而倪小大（疏）物若之外若物之內謂物性分之內外也惡何也言貴賤之分小大之倪爲在物性之中爲在性分之外至何處所而有此耶河伯未達其源故（釋文）惡至音烏下同致斯請也北海若曰以道觀之物无貴賤（注）各自足也（疏）道者虛通之妙理物者質礙之麤事而以麤礙妙故有大小以妙觀麤故無貴賤以物觀

之自貴而相賤注此區區者乃道之所錯綜而齊之也疏情倒八物自貴而賤彼彼此懷惑故言相也以俗觀之貴賤不在己注置迷惑是非皆欲貴己而賤他他亦斯所謂倒置也疏夫榮華戮恥事出儻來而流俗之徒妄生欣戚是以寄來爲貴得之所以爲寵寄去爲賤失之所以爲辱斯乃寵辱由乎外物豈貴賤在乎己哉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小知天地之爲稊米也知毫末之爲丘山也則差數覩矣注所大者足也所小者無餘也故因其性足以名大則毫末丘山不得異其名因其無餘以稱小則天地稊米無所殊其稱若夫觀差而不由斯道則差數相加幾微相傾不可勝察也疏差別也夫以自足爲大則毫末之與丘山均其大矣以無餘爲小則天地之與稊米均其小矣是以因毫末爲大則萬物莫不大矣因天地以爲小則萬物莫不小矣故雖千差萬際數量不同而以此觀之則理可見　家世父曰道者通乎人我者也物者心有所據以衡人者也俗者徇俗爲貴賤者也差者萬

物之等差也功者人我兩須之事功也趣者一心之旨趣也繁然微亂而持之皆有道故言之皆有本貴賤大小辨爭反復而天下紛然（釋文其稱尺證反可勝音升）多故也以功觀之因其所有而有之則萬物莫不有因其所无而无之則萬物莫不无知東西之相反而不可以相无則功分定矣（注）天下莫不相與爲彼我而彼我皆欲自爲斯東西之相反也然彼我相與爲唇齒唇齒者未嘗相爲而唇亡則齒寒故彼之自爲濟我之功宏矣斯相反而不可以相無者也故因其自爲而無其功則天下之功莫不皆無矣因其不可相無而有其功則天下之功莫不皆有矣若乃忘其自爲之功而思夫相爲之惠惠之愈勤而僞薄滋甚天下失業而情性瀾漫矣故其功分無時可定也（疏）夫東西異方其義相反也而非東無以立西斯不可以相無者也若近取諸身者眼見耳聽手捉腳行五藏六腑四肢百體各有功能咸稟定分豈眼爲耳視

而腳爲手行哉相爲之功於斯滅矣此是因其所無而無之則萬物莫不無也然足不行則四肢爲之委頓目不視則百體爲之否塞而所司各用無心相爲濟彼之功自然成矣斯因其所有而有之則萬物莫不有也以此觀之則功用有矣分各定矣若乃忘其自爲之功而思夫相爲之惠則彼我失性而是非競亂也豈莊生之意哉

釋文 自爲于僞反注內自爲相爲皆同餘如字以趣觀之因其所然而然之則萬物莫不然因其所非而非之則萬物莫不非知堯桀之自然而相非則趣操覩矣

注 物皆自然故無不然物皆相非故無不非無不非則無然矣無不然則無非矣無然無非者堯也有然有非者桀也然此二君各受天素不能相爲故因堯桀以觀天下之趣操其不能相爲也可見矣

疏 然猶是也夫物皆自是故無不是物皆相非故無不非無不非則天下無是矣無不是則天下無非矣故以物情趣而觀之因其自是則萬物莫不是因其相非則萬物莫不非矣夫天下之極相反者堯桀也故舉堯桀之二君以明是非之兩義故堯以無爲爲是有欲爲非桀以無爲爲非有欲爲是故曰知堯桀之自然相非因此而言則天下萬物情

趣志操可以見之矣昔者堯舜讓而帝之噲讓而絕〔疏〕夫帝王異代爭讓異時既而堯知天命有歸故禪於舜舜知應祚將改又讓於禹庶是五帝之數故曰讓而帝也子之燕相子之也噲燕王名也子之卽蘇秦之女壻也秦弟蘇代從齊使燕以堯讓許由故事說燕王噲令讓位與子之子之遂受國人恨其受讓皆不服子之三年國亂齊宣王用蘇代計興兵伐燕於是殺燕王噲於郊斬子之於朝以絕燕國豈非効堯舜之陳跡而禍至於此乎〔釋文〕之音快又古邁反又古會反之者燕相子之也噲燕王名也司馬云燕王噲拙於謀用蘇代之說效堯舜讓位與子之三年而國亂湯武爭而王白公爭而滅〔注〕夫順天應人而受天下者其跡則爭讓之跡也尋其跡者失其所以跡矣故絕滅也〔疏〕殷湯伐桀周武克紂此之二君皆受天命故致六合清泰萬國來朝是以時繼三王故云爭而王也而時須干戈應以湯武時須揖讓應以堯舜故干變萬化接物隨時讓爭之跡不可執留也白公名勝楚平王之孫太子建之子也平王用費無忌之言納秦女而疏太子太子奔鄭娶鄭女而生勝大傅伍奢被殺子胥奔吳勝從奔吳與胥耕於野楚令尹子西迎勝歸國封於白邑僭號稱公勝以鄭人殺父請兵報讎頻請不允遂起兵反楚遣葉公子高伐而滅之故曰白公爭而滅〔釋文〕而王往況白反

公名勝楚平王之孫白縣尹僭稱公作亂而死事見左傳哀公十六年**由此觀之爭讓之禮堯桀之行貴賤有時未可以爲常也**〔疏〕爭讓文武也堯桀是非也若克定禍亂則賤文而貴武是以文武之道貴賤有時而是非之行亦用舍何定故爭讓之禮於堯舜湯武之時則貴於之噲白公之時則賤不可常也

梁麗可以衝城而不可以窒穴言殊器也〔疏〕梁屋梁也麗屋棟也衝擊也窒塞也言梁棟大可用作攻擊城隍不可用塞於鼠穴言其器用大小不同也〔釋文〕梁麗司馬李音禮一音如字司馬云梁麗小船也崔云屋棟也初學記二十五引司馬云麗小船也與釋文小異俞樾曰司馬云梁麗小船也崔云屋棟也然小船與屋棟皆非所以衝城詩皇矣篇與爾臨衝毛傳曰臨臨車也衝衝車也正義曰兵書有作臨車衝車之法墨子有備衝之篇知臨衝俱是車也然則此云可以衝城其爲是車明矣徐無鬼篇君亦必無陳鶴列於麗譙之閒郭注曰麗譙高樓也司馬曰麗譙樓觀名也此所云梁麗疑是車之有樓者若左傳所稱樓車矣文選辨亡論衝櫓息於朔野李善注曰字略作轒樓也可爲衝車有樓之證慶藩案司馬訓梁麗爲小船非也俞氏以爲樓車亦近附會攷列子湯問篇雍門鬻歌餘音繞梁欐三日不絕梁欐即此所云梁麗也力命篇居則連欐文選司馬長卿上林賦連捲欐拕注欐

侂支柱也欐者附著侂者交午欐與麗同廣韻麗著也玉篇麗偶也柱偶曰麗梁棟相附著亦曰麗正謂椽柱之屬當從崔說爲勝爲梁麗必材之大者故可用以衝城不當泥視

窒 珍悉反爾雅云塞也崔李同說文都節反

騏驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如狸狌言殊技也

疏 騏驥驊騮並古之良馬也捕捉也狸狌野猫也夫良馬駿足日馳千里而捕捉小鼠不及狸狌是技藝不同不可一槩而取者也

釋文 騏 音其 驥 音冀 驊 戶花反 騮 音留李云騏驥驊騮皆駿馬也 捕 音步本又作搏徐音付 狸 力之反 狌 音姓向同又音生崔本作鼬由又反 殊技 其綺反

鴟鵂夜撮蚤察毫末晝出瞋目而不見丘山言殊性也

注 就其殊而任之則萬物莫不當也

疏 鴟鵂鷅也亦名隻狐是土梟之類也晝則眼暗夜則目明故夜能撮捉蚤蝨密視秋毫之末晝出瞋張其目不見丘山之形是知物性不同豈直鴟鵂而已故隨其性而安之則物無不當也

釋文 鴟 尺夷反崔云鴟鵂鷅與委梟同 夜撮 七括反崔本作最音同 蚤 音早說文跳蟲齧人者也淮南子鴟夜聚蚤察分毫末許慎云鴟夜聚食蚤蝨不失也司馬本作蚉音文云鴟鵂鷅夜取蚉食今郭本亦有作蚉者崔本作爪云鵂鷅夜聚人爪於巢中也 王引之曰鵂字涉釋文內鴟鵂鷅而衍雌雕誤案釋文曰鴟尺夷反

崔云鴟鵂鸜而不爲鵂字作音則正文內本無鵂字明矣淮南主術篇亦云鴟夜撮蚤　慶藩案爪蚤通用故崔本作爪蚤蚤字形相近故司馬本作蚤淮南主術篇高注鴟鴟鵂也謂之老菟夜鳴人屋上也夜則目明合聚人爪以著其巢中故曰察分秋毫晝則無所見故曰形性詭也許注曰鴟夜聚食蚤蝨不失也撮蚤之說許高異義王引之云撰之事理當以許注爲雅馴

瞋尺夷反向處辰反司馬云張也崔音昡又師愼反本或作瞋瞋　慶藩案釋文瞋或作瞑疑作瞑者是也說文瞋怒目也瞑合目也瞑目則無所見矣隸書眞或作真冥或作冥形相似而誤管子小問篇桓公瞋目而視視息已疵韓子守道篇瞋目切齒傾耳淮南道應篇瞋目攽然攘臂拔劍今本瞋並誤瞑皆其例

故曰蓋師是而无非師治而无亂乎是未明天地之理萬物之情者也注夫天地之理萬物之情以得我爲是失我爲非適性爲治失和爲亂然物無定極我無常適殊性異便是非無主若以我之所是則彼不得非此知我而不見彼者耳故以道觀者於是非無當也付之天均恣之兩行則殊方異類同焉皆得也疏蓋不盡之辭也師猶師心也六物各師其域心妄爲

偏執將已爲是不知他以爲非將我爲治不知物以爲亂故師心爲是不見已上有非師心爲治謂言我身無亂豈知治亂同源是非無主故治亂同源者天地之理也是非無主者萬物之情也暗於斯趣故言未明也【釋文】師是或云師順也師治迫吏反注皆同是猶師天而无地師陰而无陽其不可行明矣【疏】夫天地陰陽相對而有若使有天無地則萬物不成有陰無陽則蒼生不立是知師是而無非師治而無亂者必不可行明矣然且語而不舍非愚則誣也【注】天地陰陽對生也是非治亂互有也將炙去哉【疏】若夫師是而無非師天而無地語及於此而不捨於口者若非至愚之人則是故爲誣罔【釋文】不舍音捨下同帝王殊禪三代殊繼差其時逆其俗者謂之篡夫【疏】帝五帝也王三王三代夏殷周禪授也繼續也或宗族相承或讓與他姓故言殊禪也或父子相繼或與兵篡弒故言殊繼也或遲速差互不合天時或乖俗未歸逆於人事是以之唅慕堯舜以絕嗣白公効湯武以滅身如此之流謂之篡奪也【釋文】篡夫初患反取也下如字當其時順其俗者謂之義徒【疏】夫干戈揖讓事跡不同用捨有時不可常執至如湯武興兵唐虞揖讓上符天道下合人心如此之徒謂之爲義也默默乎河

伯女惡知貴賤之門小大之家【注】俗之所貴有時而賤物之所大世或小之故順物之跡不得不殊斯五帝三王之所以不同也【疏】河伯未能會理故海若訶使忘言默默莫聲幸勿辭費也夫小大無主貴賤無門物情顛倒妄爲臧否故女於何推逐而知貴賤大小之家門乎言其不知也【釋文】女惡音汝後放此下音烏河伯曰然則我何爲乎何不爲乎吾辭受趣舍吾終奈何【疏】奈何猶如何也河伯雖領高義而未達旨歸故更請決疑遲聞解釋我欲處涉人世攝衛修道於何事而可爲乎於何事而不可爲乎及辭讓受納進趣退舍眾諸物務其事云何願垂告誨終身奉遵北海若曰以道觀之何貴何賤是謂反衍【注】貴賤之道反覆相尋【疏】反衍猶反覆也夫貴賤者生乎妄執也今以虛通之理照之則貴者反賤而賤者復貴故謂之反衍也【釋文】反衍如字又以戰反崔云無所貴賤乃反爲美也本亦作畔衍李云猶漫衍合爲一家慶藩案文選左太沖蜀都賦注引司馬作叛衍云叛衍猶漫衍也釋文闕反覆芳服反无拘而志與道大蹇【注】自拘執則不夷於道【疏】而汝也夫修道之人應須放任而汝乃拘執心志矜而持之故與虛

通之理塞而不夷也〔釋文〕與道大塞向紀輩反徐紀偃反本或作與天道塞崔本塞作浣云猶洽也何少何多是謂謝施〔注〕隨其分故所施無常〔疏〕謝代也施用也夫物多以爲少故施用〔釋文〕謝施如字司馬云謝代也施用也无一代謝無常定也崔云不代其德是謂謝施而行與道參差〔注〕不能隨變則不齊於道〔疏〕夫代謝施用多少適時隨機變化故能齊物若執一爲行〔釋文〕參初林差初宜反嚴乎若國之有君其則與理不冥者也嚴乎若國之有君其无私德〔注〕公當而已〔疏〕體道之士望之儼然端拱萬乘楷模於物羣彼萬國宗仰一君亭毒黎元必無私德也〔釋文〕嚴乎魚檢反又如字繇繇一于若祭之有社其无私福〔注〕天下之所同求〔疏〕繇繇賒長之貌也若眾人之祭社稷而社稷無私福於人也〔釋文〕繇繇音由泛泛乎其若四方之无窮其无所根〔注〕泛泛然無所在〔疏〕泛泛普偏之貌也夫至人立志周普無偏接物如羣生泛愛平等譬東西南北曠遠無窮量若虛空豈有畛界限域也〔釋文〕泛泛孚反字又畛之忍反域于逼反舊作汎于目反兼懷萬物其孰承翼〔注〕掩御羣生

反之分內而平往者也豈扶疏而承翼哉【疏】懷藏也孰誰也言大聖慈悲兼懷庶品平往而已終無偏愛誰復有心拯赦而接承扶翼者也是謂无方【注】無方故能以萬物爲方【疏】譬彼明鏡方茲幽谷逗機百變無定一方也萬物一齊孰短孰長【注】莫不皆足【疏】萬物參差亭毒唯一鳧鶴長短分足性齊道无終始物有死生【注】死生者無窮之變耳非終始也【疏】虛通之道無終無始執滯之物妄計死生故老經云迎不見其首隨不見其後不恃其成【注】成無常處【疏】應物無方超然獨化豈假待對而後生成也一虛一滿不位乎其形【注】不以形爲位而守之不變【疏】譬彼陰陽春生秋殺盈虛變化榮落順時豈執守形骸而拘持名位邪年不可舉【注】欲舉之令去而不能【釋文】令去力呈反時不可止【注】欲止之使停又不可【疏】夫年之夭壽時之賒促出乎天理蓋不由人故其來也不可舉而令去其去也不可止而令住俱當任之未始非我也消息盈虛終則有始【注】變化日新未嘗守故【疏】夫陰消陽息夏盈冬虛氣序循環終而復始混成之道變化日新循理直前無勞措意也是

所以語大義之方論萬物之理也〔疏〕前來所辨海若之談正是語大道之義方論萬物之玄理者也物之生也若驟若馳〔注〕但當就用耳〔疏〕夫生滅流謝運運不停其爲迅速如馳如驟是尤百年條忽何足介懷也无動而不變无時而不移〔注〕故不可執而守〔疏〕夫流動變化時代遷移迅若文脊驟如過隙故未有語動而不變化言時而不遷移也何爲乎何不爲乎夫固將自化〔注〕若有爲不爲於其間則敗其自化矣〔疏〕萬物紛亂同稟天然安而任之必自變化何勞措意爲與不爲河伯曰然則何貴於道邪〔注〕以其自化〔疏〕若使爲與不爲混一則凡聖之理均齊既任變化之自然又何貴於至道河伯更起斯問遲以所疑北海若曰知道者必達於理達於理者必明於權明於權者不以物害己〔注〕知道者知其無能也無能也則何能生我我自然而生耳而四支百體五藏精神已不爲而自成矣又何有意乎生成之後哉達乎斯理者必能遣過分之知遺益生之情而乘變應權

故不以外傷內不以物害已而常全也疏夫能知虛通之道者必達深玄之實理達深玄之實理者必明於應物之權智既明權實之無方故能安排而去化死生無變於己何外物之能害哉以答河伯之所疑次明至道之可貴釋文五藏才浪反至德者火弗能熱水弗能溺寒暑弗能害禽獸弗能賊注夫心之所安則危不能危意無不適故苦不能苦也疏至德者謂得至道之人也雖復和光混世處俗同塵而不爲四序所侵不爲三灾所害既得之於內故外不能賊此明解道之可貴也非謂其薄之也注雖心所安亦不使犯之疏薄輕也所以水火不侵禽獸不害者惟心所安則傷不能傷也既不違避亦不輕犯之也釋文其薄如字崔云謂以體著之言察乎安危注知其不可逃也疏所以傷不能傷者正言審察乎安危順之而不可逃處之而常適也甯於禍福注安乎命之所遇疏甯安也禍窮寒也福通達也至德之人唯變所適體窮通之有命達禍福之無門故所樂非窮通而所遇常安也謹於去就注審去就之無定審取舍之有時已疏謹去就之無定審取舍之有時雖復順物遷移而恆居至當者莫之能害也注不以害爲

害故莫之能害疏一於災危冥於禍福與化俱往故物莫能傷此總結以前無害之義故曰天在內人在外注天然在內而天然之所順者在外故大宗師云知天人之所爲者至矣明內外之分皆非爲也疏天然之性稟之內心人事所順涉乎外跡皆非爲也任之自然故物莫之害矣德在乎天注恣人任知則流蕩失素也疏至德之美在乎天然若恣人任知則流蕩天性知天人之行本乎天位乎得注此天然之知自行而不出乎分者也故雖行於外而常本乎天而位乎得矣疏此眞知也位居處也運眞知而行於世雖步於物干變萬化而恆以自然爲本居於虛極而不喪其性動而寂者也釋文之行如字蹝躩而屈伸注與機會相應者有斯變也疏蹝躩進退不定之貌也至人應世隨物污隆或屈或伸曾無定執趣人冥會以逗機宜釋文蹝丈益反又丈綠反躩又音臛屈伸音申反要而語極注知雖落天地事雖接萬物而常不失其要極故天人之道全也疏雖夜混跡人間而心恆凝靜常居樞要而反本還源

所有語言皆發乎虛極動不乖寂語不乖默也【釋文】反要於妙反曰何謂天何謂人【疏】河伯未達玄妙更起此疑問天人之道庶希後答北海若曰牛馬四足是謂天落馬首穿牛鼻是謂人【注】人之生也可不服牛乘馬乎服牛乘馬可不穿落之乎牛馬不辭穿落者天命之固當也苟當乎天命則雖寄之人事而本在乎天也【疏】夫牛馬稟於天自然有四腳非關人事故謂之天羈勒馬頭貫穿牛鼻出自人意故謂之人然牛鼻可穿馬首可絡不知其爾莫辨所由事雖寄乎人情理終歸乎造物欲顯天人之一道故託牛馬之二獸也故曰无以人滅天【注】穿落之可也若乃走作過分驅步失節則天理滅矣【疏】夫因自然而加人事則羈絡之可也若乃穿馬絡牛乖於造化可謂逐人情之矯僞滅天理之自然无以故滅命【注】不因其自爲而故爲之者命其安在乎【疏】夫率性乃動動不過分則千里可致而天命全矣若乃以駑駘驥而驅馳失節斯則以人情事故毀滅天理危亡旦夕命其安在乎豈唯馬牛萬物皆爾无以得殉名【注】所得有常分殉名則過也【疏】夫名之可

殉者無涯性之所得者有限若以有限之得殉無涯之名則天理滅而性命喪矣謹守而勿失是謂反其眞注眞在性分之內疏夫愚智夭壽窮通榮辱稟之自然各於分內而不喪於道者謂反本還源復於眞性者也此一句總結前玄妙之理也夔憐蚿蚿憐蛇蛇憐風憐目目憐心疏憐是愛尚之名夔是一足之獸其形如牛蒼色無角一足而行聲音如雷名曰夔黃帝伐蚩尤以夔皮冒鼓聲聞五百里也蚿足似人腳而迴踵向前也山海經云東海之內有流波之山其山有獸狀如牛蒼色無角一足而行聲音如雷名曰夔昔黃帝伐蚩尤以夔皮冒鼓聲聞五百里也蚿百足蟲也夔則以少企多故憐蚿蚿則以有羨無故憐蛇蛇則以小企大故憐風風則以暗慕明故憐目目則以外慕內故憐心欲明天地萬物皆稟自然明暗有無無勞企羨放而任之自合玄道倒置之徒妄心希慕故舉夔等之麤事以明天機之妙理又解憐哀愍也夔以一足而跳躑憐蚿眾足之煩勞蚿以有足而安行哀蛇無足而辛苦蛇有形而逍樂愍風無質而冥昧風以飄飄而自在憐目域形而滯著目以在外而明顯憐心處內而暗塞欲明物情顯倒妄起哀憐故託夔蚿以救其病者也

釋文夔求龜反一足獸也李云黃帝在位諸侯於東海流山得奇獸其狀如牛蒼色無角一足能走出入水則風雨目光如日月其音如雷名曰夔黃帝殺之取皮以冒鼓聲聞五百里憐音蚿音賢又音玄司馬云蚿蟲也廣雅云蚿

渠馬蚿蟒蛇蛇憐風風憐目目憐心司馬云夔一足蚿多足蛇無足風無形目形綴於此明流於彼心則質幽爲神遊外夔謂蚿曰吾以一足跉踔而行予无如矣今子之使萬足獨奈何【疏】跉踔跳躑也我以一足跳躑快樂而行天下簡易無如我者今子驅馳萬足豈不劬勞如何受生獨異於物發此疑問庶顯天機也【釋文】跉勅甚反郭菟減反一音初稟反卓本亦作踔同勅角反李云跉卓行貌盧文弨曰今本卓作踔慶藩案卓獨立也與踔稱聲義同漢書河閒獻王傳卓爾不羣說苑君道篇踔然獨立觶𧖴說文稺𧖴角特止也徐鍇繫傳特止卓立也通作趠逴廣雅趠絕也李善西都賦注逴𧖴角躒猶超絕也義並同蚿曰不然子不見夫唾者乎噴則大者如珠小者如霧雜而下者不可勝數也今予動吾天機而不知其所以然【疏】夫唾而噴者實無心於大小而大小之質自分故大者如珠璣小者如濛霧散雜而下其數難舉今蚿之眾足乃是天然機關運動而行未知所以無心自張有同噴唾夔以人情起問蚿以天機直答必然之理於此自明也【釋文】唾吐臥反噴普悶反又芳奔反又孚問反如霧音務郭武貢反可勝音升慶藩案文選陸士衡文賦注引司馬云天機自然也釋文闕蚿謂

蛇曰吾以衆足行而不及子之無足何也〔疏〕蛇以衆足而遲蛇以無足而速然遲速有無稟之造化欲明斯理故發此疑問蛇曰夫天機之所動何可易邪吾安用足哉〔注〕物之生也非知生而生也則生之行也豈知行而行哉故足不知所以行目不知所以見心不知所以知俛然而自得矣遲速之節聰明之鑒或能或否皆非我也而惑者因欲有其身而矜其能所以逆其天機而傷其神器也至人知天機之不可易也故捐聰明棄知慮魄然忘其所爲而任其自動故萬物無動而不逍遙也〔疏〕天然機關有此動用遲速有無不可改易無心任運何用足哉〔釋文〕俛然亡本反蛇謂風曰予動吾脊脅而行則有似也今子蓬蓬然起於北海蓬蓬然入於南海而似无有何也〔疏〕脊脅也蓬蓬風聲也亦塵動貌也蛇既無足故行必動於脊脅也似像也蛇雖無足而有形像風無形像而鼓動無方自北徂南擊揚溟海無形有力窮有所疑故陳此問庶

聞後答也【釋文】蓬蓬步東反徐扶公反李云風貌　家世父曰玉篇似肖也所以行者足也動吾脊脅而行無足而猶肖夫足也有形則有肖無形則亦無所肖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鰌我亦勝我雖然夫折大木蜚大屋者唯我能也故以眾小不勝爲大勝也爲大勝者唯聖人能之【注】恣其天機無所與爭斯小不勝者也然乘萬物御羣材之所爲使羣材各自得萬物各自爲則天下莫不逍遙矣此乃聖人所以爲大勝也【疏】風雖自北徂南擊揚溟海然人以手指撝於風風即不能折指以腳蹈踏於風風亦不能折腳此小不勝也然而飄風卒起羊角乍騰則大厦爲之飛揚櫟社以之摧折此大勝也譬達觀之士穢迹揚波混愚智於羣小之閒民是非於囂塵之內此眾小不勝也而亭毒蒼生造化區宇同二儀之覆載等三光之照燭此大勝也非下凡之所解唯聖人獨能之蹈亦有作鰌字者鰌藉蓋也今不用此解也【釋文】鰌音秋李云藉也藉則削也本又作蹈子六反又七六反迫也　家世父曰李軌云鰌藉也藉則削也本文作蹈指者手嚮之鰌者足蹴之荀子强國篇巨楚縣吾前大燕鰌吾後勁

魏鉤吾右楊倞注鰌踧也言蹴踏於後也折大之舌反蜚大音飛又扶貴反孔子遊於匡宋人圍之數帀而絃歌不惙【疏】輟止也宋當爲衛字之誤也匡衛邑也孔子自魯適衛路經匡邑而陽虎曾侵暴匡人孔子貌似陽虎又孔子弟子顏剋與陽虎同暴匡邑剋時復與孔子爲御匡人既見孔子貌似陽虎復見顏剋爲御謂孔子是陽虎重來所以興兵圍繞孔子達窮通之命故絃歌不止也【釋文】孔子遊於匡宋人圍之數色主反帀子合反司馬云宋當作衛匡衛邑也衛人誤圍孔子以爲陽虎虎嘗暴於匡人又孔子弟子顏剋時與虎俱後剋爲孔子御至匡匡人共識剋又孔子容貌與虎相似故匡人共圍之不惙本又作輟同丁劣反子路入見曰何夫子之娛也【疏】娛樂也匡人既圍理須憂懼而絃歌不止何故如斯不達聖情故起此問本亦有作虞字者虞憂也怪夫子憂虞而絃歌不止【釋文】入見賢遍反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【注】將明時命之固當故寄之求諱【疏】諱忌也拒也窮否塞也通泰達也夫子命仲由來語其至理云我忌於窮困而不獲免者豈非天命也求通亦久而不能得者不遇明時也夫時命者其來不可拒其去不可留故安而任之無往不適也夫子欲

顯明斯理故寄之窮諱而實無窮諱也【釋文】吾語魚據反當堯舜而天下无窮人非知得也當桀紂而天下无通人非知失也時勢適然【注】無爲勢心於窮通之間【疏】夫生當堯舜之時而天下太平使人如器忞其分內故無窮塞當桀紂之時而天下暴亂物皆失性故無通人但時屬夷險勢使之然非關運知有斯得失也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若生者烈士之勇也【注】情各有所安【疏】情有所安而忘其怖懼此起譬也【釋文】蛟音交漁父音甫兕徐履反知窮之有命知通之有時臨大難而不懼者聖人之勇也【注】聖人則無所不安【疏】聖人知時命達窮通故勇敢於危險之中而未始不安也此合喻也【釋文】大難乃旦反由處矣吾命有所制矣【注】命非己制故無所用其心也夫安於命者無往而非逍遙矣故雖匡陳羑里無異於紫極閒堂也【疏】處安息也制分限也告勑子路令其安心我稟天命自有涯分豈由人事所能制哉【釋

【文】閒堂音閑无幾何將甲者進辭曰以爲陽虎也故圍之今非也請辭而退【疏】無幾何俄頃之時也既知是宣尼非關陽虎故將帥甲士前進拜辭遜謝錯誤解圍而退也【釋文】无幾居起反將甲如字本亦作持甲公孫龍問於魏牟曰龍少學先王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眾口之辯吾自以爲至達已【疏】姓公孫名龍趙人也魏牟魏之公子懷道抱德肰穢風塵先王堯舜禹湯之迹也仁義五德之行也孫龍稟性聰明率才宏辯著守白之論以博辯知名故能合異爲同離同爲異可爲不可然爲不然難百氏之書皆困窮眾口之辯咸屈生於衰周一時獨步弟子孔穿之徒祖而師之擅名當世莫與爭者故曰矜此學問達於至妙忽逢莊子猶若井蛙也【釋文】公孫龍問於魏牟司馬云龍趙人牟魏之公子少學詩照反長而張丈反之行下孟反之知音智今吾聞莊子之言汒焉異之不知論之不及與知之弗若與今吾无所開吾喙敢問其方【疏】喙口也方道也孫龍雖善於言辯而未體虛玄是故聞莊子之言汒焉怪其奇異方覺己之學淺始悟莊

子語深豈直議論不如抑亦智力不逮所以自緘其口更請益於魏牟【釋文】汒焉莫剛反郭音莽論之力困反及與音余下助句放此所開如字本亦作關兩通本或作閡吾喙許穢反又昌銳反公子牟隱机大息仰天而笑曰子獨不聞夫埳井之鼃乎謂東海之鱉曰吾樂與出跳梁乎井幹之上入休乎缺甃之崖赴水則接腋持頤蹶泥則沒足滅跗還虷蟹與科斗莫吾能若也【疏】公子體道清高超然物外識孫龍之淺辯鑒莊子之深言故仰天歎息而嗤笑舉蛙鼈之兩譬明二子之勝負埳井猶淺井也蛙蝦蟆也幹井欄也甃井中累塼也跗腳趺也還顧視也虷井中赤蟲也亦言是到結蟲也蟹小螃蟹也科斗蝦蟆子也腋臂下也頤口下也東海之鼈其形宏巨隨波游戲暫居平陸而蝦蟆小蟲處於淺井形容既劣居處不寬謂自得於井中見巨鼈而不懼云我出則跳躑井欄之上入則休息乎破磚之涯游泳則接腋持頤蹶泥則滅趺沒足顧瞻蝦蟹之類俯視科斗之徒逍遙快樂無如我者也【釋文】隱机於靳反大息音泰埳井音坎郭音陷之鼃本又作蛙戶蝸反司馬云埳井壞井也鼃水蟲形似蝦蟆慶藩案荀子正論篇注引司馬云鼃蝦蟆類也與釋文小異之鱉必滅反字亦作鼈吾

樂音洛下之樂大樂同跳音條井幹古旦反司馬云井欄也褚詮之音西京賦作韓音慶藩案文選班孟堅西都賦注引司馬云井幹井欄也積木有若欄也謝元暉同謝諮議銅雀臺詩注引司馬云幹井欄然井幹臺之通稱也互有異同並視釋文所引爲詳又案幹當從木作榦說文正篆作韓井垣也漢書枚乘傳單極之統斷榦晉灼曰榦井卜四交之榦

甃側救反李云如闌以塼爲之著井底闌也字林壯繆反云井壁也赴水如字司馬本作踣云赴也盧文弨曰赴疑是仆字蹶其月反又音厥泥則沒足滅跗方于反郭音附司馬云滅沒也跗足跗也李云言踊躍於塗中還音旋司馬云顧視也虷音寒井中赤蟲也一名蜎爾雅云蜎蠉郭注云井中小蛣蟨赤蟲也蜎音求兗反蠉音況兗反蛣蟨音吉厥蟹戶買反科斗苦禾反科斗蝦蟆子也且夫擅一壑之水而跨跱埳井之樂此亦至矣夫子奚不時來入觀乎注此猶小鳥之自足於蓬蒿疏擅專也跱安也蛙呼鼈爲夫子言我獨專一壑之水而安埳井之樂天下至足莫甚於斯處所雖陋可以游涉夫子何不暫時降步入觀下邑乎以此自多矜夸於鼈也釋文夫擅市戰反專也一壑火各反東海之鼈左足未入而右膝已縶矣注明大之不遊於小非樂然

[疏]繫拘也埳井狹小海鼈巨大以小懷大理不可容故右膝纔下而已遭拘束也[釋文]已繫豬立反司馬云拘也三蒼云絆也非樂音岳又五教反於是逡巡而却告之海曰夫千里之遠不足以舉其大千仞之高不足以極其深[疏]逡巡從容也七尺曰仞鼈既左足未入右膝以拘於是逡巡卻退告蛙大海之狀夫世人以千里爲遠者此未足以語海之寬大以千仞爲高者亦不足極海之至深言海之深大非人所測度[釋文]逡七旬反以埳井爲至無乃劣乎禹之時十年九潦而水弗爲加益湯之時八年七旱而崖不爲加損夫不爲頃久推移不以多少進退者此亦東海之大樂也[疏]頃少時也久多時也推移變改也堯遭洪水命禹治之有功故稱禹時也而堯十年之中九年遭潦殷湯入歲之閒七歲遭旱而旱崖不加損潦亦水不加益是明滄波浩汗淇渺深宏不爲頃久推移豈由多少進退東海之樂其在茲乎[釋文]九潦音老弗爲于僞反頃久司馬云猶早晚也於是埳井之鼃聞之適適然驚規規然自失也[注]以小談大故自失[疏]適適驚怖之容規規自失之貌蛙擅埳井之美自言天下無過忽聞海鼈之談茫然喪其

所謂是以適適規規驚而自失也而公孫龍學先王之道篤仁義之行困百家之知窮眾口之辯忽聞莊子之言亦猶井蛙之逢海鼈也【釋文】適適始赤反又丈革反郭菟狄反規規如字又虛役反李徐紀睡反適適規規皆驚視自失貌且夫知不知是非之竟而猶欲觀於莊子之言是猶使蚊負山商蚷馳河也必不勝任矣【注】物各有分不可強相希効【疏】商蚷馬蚿也亦名商距亦名且渠孫龍雖復聰明性識但是俗知非眞知也故知未能窮於是非之境而欲觀察莊子至理之言者亦何異乎使蚊子負於邱山商蚷馳於河海而力微負重智小謀大故必不勝任也【釋文】之竟音境後同蚊音文商蚷音渠郭音巨司馬云商蚷蟲名北燕謂之馬蚿一本作蜄徐市軫反不勝音升可強其丈反且夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是非埳井之鼃與【疏】孫龍所學心知狹淺何能議論莊子窮微極妙之言耶祇可辯析是非適一時之名利耳以斯爲道豈非坎井之鼃乎此結譬也且彼方跐黃泉而登大皇无南无北奭然四解淪於不測无東无西始於玄冥反於大通【注】言其無不至也【疏】跐踰也亦極也大皇天也

玄冥妙本也大通應跡也夫莊子之言窮理性妙能仰登旻蒼之上俯極黃泉之下四方八極奭然無礙此智隱沒不可測量始於玄極而其道查冥反於域中而大通於物也

【釋文】方跐音此郭時紫反又側買反廣雅云蹋也蹈也履也司馬云測也大皇音泰奭然音釋四解戶買反慶藩案無東無西失其韻矣今本乃後人妄改之也王念孫曰無東無西當作無西無東與通爲韻案大雅皇矣篇同爾弟兄與王方爲韻而今作同爾兄弟逸周書周祝篇惡姑柔剛與明陽長爲韻而今作剛柔管子內業篇能無卜筮而知凶吉乎與一爲韻而今作吉凶文選鵩鳥賦或遷西東與同爲韻而今作東西答客難外有廩倉與言爲韻而今作倉廩皆後人不達古音任意而妄改之者也

子乃規規然而求之以察索之以辯【注】夫遊無窮者非察辯所得【釋文】索之所白反是直用管闚天用錐指地也不亦小乎子往矣【注】非其任者去之可也【疏】規規經營之貌也夫以觀察求道言辯率眞雖復規規用心而去之遠矣譬猶以管闚天詎知天之闊狹用錐指地甯測地之淺深莊子道合二儀孫龍德同錐管智力優劣如此之懸既其不如宜其速去矣

且子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲與未得國能又失其故行矣直匍匐而歸耳【注】以此効彼兩失之【疏】壽陵燕之邑邯鄲趙之都弱齡未壯謂之餘子趙都之地其俗能行故燕國少

年遠來學步既乖本性未得趙國之能捨己効人更失壽陵之故是以用手据地匍匐而還也【釋文】壽陵餘子司馬云壽陵邑名未應丁夫爲餘子邯音寒鄲音丹邯鄲趙國都也慶藩案餘子民之子弟周禮小司徒凡國之大事致民大故致餘子鄭司農云餘子謂羨也以其羨卒也蓋國之大事則致正卒大故則并羨卒而致之也逸周書糴匡篇成年餘子務蓺年儉餘子務穡年儉餘倅務運漢書食貨志餘子亦在於序室蘇林曰未任役爲餘子即司馬未應丁夫是也匍音蒲又音符匐蒲北反又音服今子不去將忘子之故失子之業【疏】莊子道冠重玄獨超方外孫龍雖言辯宏博而不離域中故以孫學莊談終無得理若使心生企尚躊躇不歸必當失子之學業忘子之故步此合喻也公孫龍口呿而不合舌舉而不下乃逸而走【疏】呿開也逸奔也前聞莊子之談以過視聽之表復見魏牟之說更超言象之外內殊外隔非孫龍所知故口開而不能合舌舉而不能下是以心神恍惚形體奔馳也【釋文】口呿起據反司馬云開也李音袪又巨劫反莊子釣於濮水楚王使大夫二人往先焉曰願以境內累矣【疏】濮水名也屬東郡今濮州濮陽縣是也楚王楚威王也莊生心處無爲而寄跡綸釣楚王知莊生賢達屈爲卿輔是以齎持玉帛爰發使命詣於濮水先述其意願以國

境之內委託賢人王事殷繁不無憂累之也 釋文濮水音卜陳地水也楚王司馬云先焉先謂宣其言也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甯其死爲留骨而貴乎甯其生而曳尾於塗中乎 疏龜有神異故刳之而卜可以決吉凶也盛之以笥覆之以巾藏之廟堂用占國事珍貴之也問此龜者甯全生遠害曳尾於泥塗之中豈欲刳骨留名取貴廟堂之上邪是以莊生深達斯情故放然而不顧之矣 釋文巾笥息嗣反或音司笥覆之以巾二大夫曰甯生而曳尾塗中 疏大夫率性以答莊生適可生而曳尾不能死而留骨也 莊子曰往矣吾將曳尾於塗中 注性各有所安也 疏莊子保高尚之遐志貴山海之逸心類澤雉之養性同泥龜之曳尾是以令使命之速往庶全我之無爲也 惠子相梁莊子往見之 疏姓惠名施宋人爲梁惠王之相惠施博識贍聞辯名析理與是莊生之友故往訪之 釋文惠子相下同梁相梁惠王或謂惠子曰莊子來欲代子相 疏梁國之人或有來者知莊子才高德大王必禮之國相之位恐有爭奪故謂惠子欲代之

言也於是惠子恐搜於國中三日三夜【注】揚兵整旅【疏】惠施聞國人之言將爲實錄心靈恐怖慮有阽危故揚兵整旅三日三夜搜索國中尋訪莊子【釋文】子恐丘勇反搜字又作搜或作廋所求反李悉溝反云索也說文云求也　盧文弨曰今本作搜莊子往見之曰南方有鳥其名爲鵷鶵子知之乎夫鵷鶵發於南海而飛於北海非梧桐不止非練實不食非醴泉不飲於是鴟得腐鼠鵷鶵過之仰而視之曰嚇【疏】鵷鶵鸞鳳之屬亦言鳳子也練實竹食也醴泉泉甘味如醴也嚇怒而拒物聲也惠施恐莊子奪己故整旅揚兵莊子因往見之爲其設譬夫鳳是南方之鳥來儀應瑞之物非梧桐不止非溟海不停非竹實不食非醴泉不飲而凡猥之鳶偶得臭鼠自美其味仰嚇鳳凰譬惠施滯溺榮華心貪國相豈知莊子清高無情爭奪【釋文】鵷於袁反鶵仕俱反李云鵷鶵乃鸞鳳之屬也醴泉音禮李云泉甘如醴嚇本亦作呼同許嫁反又許伯反司馬云嚇怒其聲恐其奪己也詩箋云以口拒人曰嚇今子欲以子之梁國而嚇我邪【注】言物嗜好不同願各有極【疏】鴟以腐鼠爲美仰嚇鵷鶵惠以國相爲榮猜疑莊子總合前譬也【釋文】嗜時志

反好呼報反莊子與惠子遊於濠梁之上疏濠是水名在淮南鍾離郡今見有莊子之墓亦有莊惠遊遊之所石絕水爲梁亦言是濠水之橋梁莊惠清談在其上也釋文濠梁本亦作濠音同司馬云濠水名也石絕水曰梁盧文弨曰今本豪作濠莊子曰儵魚出遊從容是魚之樂也疏儵魚白儵也從容放逸之貌也夫魚遊於水鳥棲於陸各率其性物皆逍遙而莊子善達物情所以故知魚樂也釋文儵魚徐音條說文直雷反李音由白魚也爾雅云鯈黑鰋郭注即白儵也一音篠謂白儵魚也盧文弨曰儵當作鯈注同此書內多混用又鯈黑鰋也舊誤倒爲鰋今據爾雅改正從容七容反魚樂音洛注下皆同惠子曰子非魚安知魚之樂疏惠施不體物性妄起質疑莊子非魚焉知魚樂莊子曰子非我安知我不知魚之樂注欲以起明相非而不可以相知之義耳子非我尚可以知我之非魚則我非魚亦可以知魚之樂也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令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注舍其

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〔釋文〕以難乃旦反莊子曰請循其本〔疏〕循猶尋也惠施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〔注〕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〕子曰者莊子卻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欺魚夫物性不同水陸殊致而達其理者體其情足以濠上彷徨知魚

之適樂鑒照羣品豈入水哉故寄莊惠之二賢以標議論之大體也釋文方復扶又反其處昌慮反

外篇至樂第十八釋文以義名篇樂音洛

天下有至樂无有哉有可以活身者无有哉注忘歡而後樂足樂足而後身存將以爲有樂耶而至樂無歡將以爲無樂耶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釋文至樂音洛篇內不出者皆同至極也樂歡也今奚爲奚據奚避奚處奚就奚去奚樂奚惡注擇此八者莫足以活身唯無擇而任其所遇乃全耳疏奚何也今欲行至樂之道以活身者當何所爲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釋文奚惡烏路反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宮商娛耳若得之者則爲據處就樂所

下者貧賤夭惡也〔疏〕貧窮卑賤夭折惡名世間以爲下也所苦者身不得安逸口不得厚味形不得美服目不得好色耳不得音聲若不得者則大憂以懼其爲形也亦愚哉〔注〕凡此失之無傷於形而得之有損於性今反以不得爲憂故愚〔疏〕凡此上事無益於人而流俗以不得爲苦既不適情遂憂愁懼慮如此修爲形體豈不甚愚癡夫富者苦身疾作多積財而不得盡用其爲形也亦外矣〔注〕內其形者知足而已〔疏〕夫富豪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爲形也亦疏矣〔注〕故親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猒可替否勞形怵心無時暫息其爲形也不亦疏乎人之生也與憂俱生壽者憯憯久憂不死何苦也其爲形也亦遠矣〔注〕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榮也〔疏〕夫

氣頑癡生而憂戚雖復壽考而精神惛闇久憂不死翻成苦哉如此爲形豈非疏遠其於至樂不亦謬乎【釋文】惛惛音昏又音門

烈士爲天下見善矣未足以活身吾未知善之誠善邪誠不善邪若以爲善矣不足活身以爲不善矣足以活人【注】善則適當故不周濟【疏】誠實也夫忠烈之士忘身徇節名傳今古見善世閒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爲忠烈而被戮此不足以活身也

故曰忠諫不聽蹲循勿爭【注】唯中庸之德爲然【疏】蹲循猶順從也夫爲臣之法君若無道宜以忠誠之心匡諫君若不聽即須蹲循休止若逆鱗强諍必遭刑戮也【釋文】蹲七旬反郭音存又趣允反循音旬又音脣勿爭爭鬬之爭下同家世父曰外物篇踆於窾水釋文引字林云踆古蹲字史記貨殖傳下有踆鴟徐廣云蹲古作踆玉篇足部踆退也辵部逡退也踆逡字同漢書巡行郡國作循行蹲循猶逡巡也慶藩案蹲循即逡巡廣雅逡巡卻退也管子戒篇作逡遁漢鄭固碑同小問篇作遵循荀子晏子問篇作逡遁又作逡循漢書平常傳贊作逡遁萬章傳作逡循三禮注作逡遁字異而義實同

故夫子胥爭之以殘其形不爭名亦不成誠有

善无有哉注故當緣督以爲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爲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染爲心以色聲爲樂未知此樂決定樂耶而倒置之心未可謂信也吾觀夫俗之所樂舉羣趣者諰諰然如將不得已注舉羣趣其所樂乃不避死也疏諰諰趣死貌也已止也舉世之人羣聚趣競所歡樂者無過五塵貪求至死未能止息釋文諰諰戶耕反徐苦耕反又胡挺反李云趣死貌崔云以是爲非以非爲是諰諰本又作脛脛之也而皆曰樂者吾未之樂也亦未之不樂也注無懷而忘物耳疏而世俗之人皆用色聲爲上樂而莊生體道忘淡故不見其樂亦不見其不樂也果有樂无有哉吾以无爲誠樂矣注夫無爲之樂無憂而已疏以色聲爲樂者未知決定有此樂不若以莊生言之用虛淡無爲爲至實之樂又俗之所大苦也故曰至樂无樂至譽无譽注俗以鏗鎗爲樂美善爲譽疏俗以富貴榮華鏗金鎗玉爲上樂用美言佞善爲令譽以無爲

恬淡寂寞虛夷爲憂苦故知至樂以无樂爲樂至譽以无譽爲譽也【釋文】鏗苦耕反鎗七羊反天下是非果未可定也雖然无爲可以定是非【注】我無爲而任天下之是非是非者各自任則定矣【疏】夫有爲執滯執是競非而是非無主故不可定矣無爲虛淡忘是忘非既無是非而是非定者也至樂活身唯无爲幾存【注】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爲近在其中者矣【釋文】近乎附近之近請嘗試言之天无爲以之清地无爲以之甯【注】皆自清甯耳非爲之所得故兩无爲相合萬物皆化【注】不爲而自合故皆化若有意乎爲之則有時而滯也【疏】天無心爲清而自然清虛地無心爲甯而自然甯靜故天地無爲兩儀相合升降災福而萬物化生若有心爲之卽不能已芒乎芴乎而无從出乎【注】皆自出耳未有爲而出之也【釋文】芒乎李音荒又呼晃反下同芴乎音忽下同芴乎芒乎而无有象乎【注】無有爲之象【疏】夫二儀造化生物無心恍惚芒

昧參差難測尋其從出莫知所由視其形容竟無象貌覆論芒芴互其文耳　慶藩案芴芒即忽荒也[illegible]淮南原道篇游淵霧鶩忽怳高注忽怳無形之象文選七發李注引淮南正作忽荒人間篇曰翱翔乎忽荒之上賈誼鵩賦寥廓忽荒兮與道翱翔是其證

萬物職職皆從无爲殖【注】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生耳尋其源流從無爲種植既無爲種植豈有爲耶【釋文】萬萬職職　司馬云職職猶祝祝也李云繁植貌案爾雅職主也謂各有主而區別　盧文弨曰舊殖譌湩今改正

故曰天地无爲也而无不爲也【注】若有爲則有不濟也人也孰能得无爲哉【注】得無爲則無樂而樂至矣【疏】孰誰也夫天地清甯無爲虛廓而升降生化而無不爲也凡俗之人心靈暗昧耽滯有欲誰能得此無爲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】莊惠二子爲淡水素交既有死亡理須往弔

莊子則方箕踞鼓盆而歌【疏】箕踞者垂兩腳如簸箕形也盆瓦缶也莊子知生死之不二達哀樂之爲一是以妻亡不哭鼓盆而歌垂腳箕踞放然自樂【釋文】箕踞音據盆謂瓦缶也

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【釋文】長子丁丈反莊子曰不然是其始死也我獨何能无概然【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概然驚歎也【釋文】无概古代反司馬云感也又音骨哀亂貌察其始而本无生非徒无生也而本无形非徒无形也而本无氣【疏】莊子聖人妙達根本故覩察初始本自無生未生之前亦無形質無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閒變而有氣氣變而有形形變而有生今又變而之死是相與爲春秋冬夏四時行也【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爲生自有還無變而爲死而生來死往變化循環亦猶春秋冬夏四時代序是以達大觀察何哀樂之有哉人且偃然寢於巨室而我噭噭然隨而哭之自以爲不通乎命故止也【注】未明而概已達而止斯所以誨有情者將令推至

理以遣累也【疏】偃然安息貌也巨室謂天地之閒也且夫息我以死臥於天地之閒譬彼炎涼何得隨而哀慟自覺不通天命故止哭而鼓盆也【釋文】巨室巨大也司馬云以天地爲室也噭噭古弔反又將令力呈反支離叔與滑介叔觀於冥伯之丘崑崙之虛黃帝之所休【疏】支離謂支體離析以明忘形也滑介猶骨稽也謂骨稽挺特以遺忘智也欲顯叔世澆訛故號爲叔也冥闇也伯長也崑崙人身也言神智杳冥堪爲物長崑崙玄遠近在人身丘墟不平俯同世俗而黃帝聖君光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【釋文】支離叔與滑音骨崔本作潏介音界叔李云支離忘形滑介忘智言二子乃識化也冥伯之丘李云丘名喻杳冥也崑崙力門反之虛音墟所休休息也俄而柳生其左肘其意蹶蹶然惡之【疏】蹶蹶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崑崙觀於變化俄頃之閒左臂生柳蹶然驚動似欲惡之也【釋文】左肘竹九反司馬本作胕音趺云胕足上也家世父曰說文瘤廱也玉篇瘤瘜肉廣韻瘤肉起疾說文亦以瘜爲寄肉瘤之生於身假借者也人之有生亦假借也皆塵垢之附物者也柳瘤字一聲之轉蹶蹶紀衛反動也惡之烏路反後皆同

支離叔曰子惡之乎〔疏〕相與觀化貴在虛忘蹶然驚動似有嫌惡也滑介叔曰亡予何惡〔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眞物者也〔釋文〕垢音苟死生爲晝夜〔疏〕以生爲晝以死爲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〔注〕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遠曠之域而迷困於憂樂之竟矣〔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〔釋文〕之竟音境莊子之楚見空髑髏髐然有形撽以馬捶因而問之〔疏〕之適也髐然無潤澤也撽打擊也馬捶猶馬杖也莊子適楚遇見髑髏空骨無肉無潤遂以馬杖打擊因而問之欲明死生之理〔釋文〕髑音獨髏音樓髐苦堯反徐又許交反均齊故寄髑髏寓言答問也〔釋文〕撽苦弔反又古的反說文作擊云旁擊也司馬李云白骨貌有枯形也馬捶拙藥反又之睡反馬杖也曰夫

子貪生失理而爲此乎〔疏〕夫子貪欲資生失於道理致使夭折性命而骸骨爲此乎將子有亡國之事斧鉞之誅而爲此乎〔疏〕爲當有亡國征戰之事行陳斧鉞之誅而爲此乎將子有不善之行愧遺父母妻子之醜而爲此乎〔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〔釋文〕愧遺唯季反將子有凍餒之患而爲此乎〔疏〕餒餓也或遊學他鄉衣糧乏盡患於飢凍死於此乎〔釋文〕凍丁貢反餒奴罪反將子之春秋故及此乎〔疏〕春秋猶年紀也將子有黃髮之年考艾之壽終於天命卒於此乎於是語卒援髑髏枕而臥〔疏〕卒終也援引也初逢枯骨援馬杖而擊之問語既終引髑髏而高枕也〔釋文〕援音袁枕而針鴆反夜半髑髏見夢曰子之談者似辯士視子所言皆生人之累也死則无此矣子欲聞死之說乎〔疏〕觀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人之說乎莊子睡中感於此夢也〔釋文〕見賢遍反莊子曰然〔疏〕然許髑髏欲其死說髑髏曰死无君於上无臣於下亦无四

時之事從然以天地爲春秋雖南面王樂不能過也【疏】夫死者魂氣升於天骨肉歸乎土既無四時炎涼之事甯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【釋文】從然七容反從容也李徐子用反縱逸也莊子不信曰吾使司命復生子形爲子骨肉肌膚反子父母妻子閭里知識子欲之乎【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閭里頗欲之乎【釋文】復生音服又扶又反髑髏深矉蹙頞曰吾安能棄南面王樂而復爲人閒之勞乎【注】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死之情既齊則無爲當生而憂死耳此莊子之旨也【疏】深矉蹙頞憂愁之貌也既聞司命復形反於鄉里於是矉愁矉蹙不用此言誰能復爲生人之勞而棄南面王之樂耶【釋文】深矉音頻蹙本又作顣又作蹙同子六反頞於葛反李云矉顣者愁貌而復扶又反顏淵東之齊孔子有憂色子貢下席而問曰小子敢問回東

之齊夫子有憂色何耶【疏】顏回自西之東從魯往於齊國欲將適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匡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汲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匡善之故引以爲譬也【釋文】褚小褚許反　慶藩案玉篇褚裝衣也字或作衴一切經音義引通俗文曰裝衣曰衴說文繫傳褚衣之橐也集韻橐也字或作衴說文衴帳也所以盛米又曰帳載米衴也繫傳曰衴囊也左成三年傳鄭賈人有將鬻於褚中以出益褚可以囊物亦可以囊人者也　綆格猛反汲居及反汲索也　夫若是者以爲命有所成而形有所適也夫不可損益【注】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鳧鶴不可益損故當任之而無不當也【釋文】所適適或作通吾恐同與齊侯言堯舜黃帝之道而要以燧人神農之言彼將內求於己而不得不得則惑人惑則死【注】內求不得將求於外舍內求外

非惑如何【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則心生疑惑於是忿其勝己必殺顏回【釋文】皇帝謂三皇五帝也司馬本作黃帝盧文弨曰今本作黃帝案皇黃古通用陸氏謂三皇五帝非而重直用反舍內音捨且女獨不聞邪昔者海鳥止於魯郊魯侯御而觴之于廟奏九韶以爲樂具太牢以爲膳【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爲瑞臧文仲祀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此臧文仲用爲神鳥非關魯侯但飲鳥於魯廟之中故言魯侯觴之也【釋文】且女音汝後同海鳥司馬云國語曰爰居也止魯東門之外三日臧文仲使國人祭之不云魯侯也爰居一名雜縣舉頭高八尺樊光注爾雅云形似鳳凰慶藩案文選江文通雜體詩注引司馬云海鳥爰居也鴃[illegible]不若釋文之詳御而音訝觴音傷于廟司馬云飲之於廟中也九韶常遙反舜樂名鳥乃眩視憂悲不敢食一臠不敢飲一杯三日而死【疏】夫韶樂太牢乃美乃善而施之爰居

非所餐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【釋文】眩玄徧反司馬本作玄音眩視如字徐市至反臠里轉反此以己養養鳥也非以鳥養養鳥也【疏】韶樂牢觴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栖之深林遊之壇陸浮之江湖食之鰌鰍隨行列而止委虵而處【疏】壇陸湖渚也鰌泥鰌也鰍白魚子也逶迤寬舒自得也夫養鳥之法宜栖茂林放洲渚食魚子浮江湖逐羣飛自閑放此以鳥養之法養鳥者也亦猶齊侯率己所行逍遙自得無所企羨也【釋文】壇大丹反司馬本作澶音但云水沙澶也食之音嗣鰍音條又音攸李徒由反一音由盧文弨曰今本作又音篠隨行戶剛反委於危反虵以支反又如字彼唯人言之惡聞奚以夫譊譊爲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入人卒聞之相與還而觀之【疏】奚何也譊喧聒也咸池堯樂也洞庭之野謂天地之閒也還繞也咸池九韶惟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爲乎【釋文】譊譊乃交反咸

池堯樂名之樂如字人卒寸忽反司馬音患又音忽反云眾也還而旋面反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釋文其好呼報反故先聖不一其能不同其事注各隨其情疏先古聖人因循物性使人如器不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注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捨己劾名而義者宜也隨宜施設適性而已不用捨己劾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攓蓬而指之曰唯予與汝知而未嘗死未嘗生也注各以所遇爲樂疏攓拔也從傍也槀寇困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卻蓬草因而指焉與言然髑髏以生爲死以死爲生列子則以生爲生以死爲死生死各執一方未足爲定釋文道從如字司馬云從道旁也木或作徒盧文弨曰殷敬順列

子天瑞篇釋文云莊子從作徒司馬云徒道旁也本或作從與此本異　慶藩案道從當爲道徒之誤從徒形相似故徒誤爲從列子天瑞篇　攓　居輦反徐紀偃反又起虔反司馬云拔也或音厥　蓬　步東反徐扶公正作食於道徒　慶藩案攓正字作攓說文攓拔取也攓爲攓之借字故司馬訓爲拔也亦通作搴離騷朝搴阰之木蘭說文攓引此爾雅芼搴也樊光曰搴猶拔也釋文搴九輦反漢書季布傳搴旗者數矣李奇注亦曰搴猶拔也

若果養乎予果歡乎【注】歡養之實未有定在【疏】汝欣冥冥冥冥果有怡養乎我悅人倫人倫決可歡乎適情所遇未可定之者也

【釋文】若果　一本作汝果元嘉本作汝過　養　司馬本作暮云死也　予果　元嘉本作子過　歡乎　司馬本作嚾云呼聲謂生也　俞樾曰養讀爲恙爾雅釋詁恙憂也若果恙乎予果歡乎恙與歡對猶憂與樂對也言若之死非憂予之生非樂也恙與養古字通詩二子乘舟篇中心養養傳訓養爲憂卽本雅詁矣司馬本養作暮乃字之誤

種有幾【注】變化種數不可勝計【疏】陰陽造物轉變無窮論其種類不可深計之也【釋文】種　章勇反注同

有幾　居豈反　可勝　音升

得水則爲㡭【疏】潤氣生物從無生有故更相繼續也【釋文】得水則爲㡭　此古絕字徐音絕今讀音繼司馬本作繼云萬物雖有兆朕得水土氣乃相繼而生也本或作斷又作續斷

盧文弨曰古絕字當作𦃃此𦃃乃繼字　家世父曰釋文引司馬本作繼言萬物雖有兆朕得水土乃相繼而生也本或作斷又作續斷疑作續斷者是也說文蕢水舄也爾雅蕢牛脣郭注引毛詩傳水蕮也如蕢斷寸寸有節蕢續字即本草之云續斷也

得水土之際則爲鼃蠙之衣【疏】鼃蠙之衣青苔也在水中若張綿俗謂之蝦蟆衣也【釋文】得水土之際則爲鼃戶媧反蠙步田反徐扶賢反郭父因反又音賓李婢軫反之衣司馬云言物根在水土際布在水中就水上視不見按之可得如張綿在水中楚人謂之鼃蠙之衣

生於陵屯則爲陵舄【疏】屯阜也陵舄車前草也既生於陵阜高陸即變爲車前也【釋文】生於陵屯司馬音徒門反云阜也郭音純則爲陵舄音昔司馬云言物因水成而陸產生於陵屯化作車前改名陵舄也一名澤舄隨燥溼變也然不知其祖言物化無常形也人之死也亦或化爲草木草木之精或化爲人也

陵舄得鬱棲【疏】鬱棲糞壤也陵舄既老變爲糞土也

則爲烏足【疏】糞壤復化生烏足之草根也【釋文】陵舄得鬱棲則爲烏足司馬云鬱棲蟲名烏足草名生水邊也言鬱棲在陵舄之中則化爲烏足也李云鬱棲糞壤也言陵舄在糞化爲烏足也　家世父曰爾雅芣苢馬舄郭注今車前草江東呼爲蝦蟆衣爾雅蕍舄郭注今澤蕮一曰水舄一曰馬舄一曰澤舄三

者同類而所生不同陸機詩疏蕢澤舄葉如車前圖經亦云澤舄生淺水中則陵舄生於陵屯當別一物釋文引司馬云物因水成而陸產生於陵屯化作車前改名陵舄車前生道邊亦云不生陵屯也

烏足之根爲蠐螬其葉爲胡蝶胡蝶胥也

疏 蠐螬蠐蟲也胥胡蝶名也變化無恆故根爲蠐螬而葉爲胡蝶也

釋文 烏足之根爲蠐音齊螬音曹司馬本作螬蠐云蝎也 慶藩案太平御覽九百四十八引司馬云烏足草名生水邊螬蠐蟲也與釋文異

其葉爲胡蝶音牒司馬云胡蝶蛺蝶也草化爲蟲蟲化爲草未始有極

胡蝶胥也一名胥 俞樾曰釋文曰胡蝶胥也一名胥此失其義當屬下句讀之本云胡蝶胥也化而爲蟲與下文鴝掇千日爲鳥兩文相對千日爲鳥言其久也胥也化而爲蟲言其速也列子天瑞篇釋文曰胥少也謂少時也得其義矣 家世父曰釋文引司馬云胡蝶一名胥也疑胥也不當爲胡蝶之名爾雅蚅鳥蝎郭注大蟲如指似蠶毛詩傳蠋桑蟲說文蠋蜀葵中蠶也廣志藿蠋有五色者槐蠋有采有角爾雅所云桑繭樗繭棘繭欒繭蕭繭皆蠋類也老而成蛹則爲胡蝶胡蝶生卵就火取溫又成蠋生於竈下者就溫也埤雅云繭生蛾蛾生卵郭注爾雅蜑羅即蠶蛾疏謂蠶蛹所變是也胡蝶與蠶蠋之屬互相化胥也云者謂互相化也博雅原蠶其蛹蝰蚼此云鴝蓋蚼之叚借字

化而爲蟲生於竈下其狀若脫

其名爲鴝掇【疏】鴝掇蟲名也胥得熱氣故作此蟲狀如新脫皮毛形容雅淨也【釋文】化而爲蟲生於竈下司馬云得熱氣而生也其狀若脫它括反司馬音悅云新出皮悅好也慶藩案集韻十七薛引司馬云蟲新出皮悅好貌與釋文小異其名爲鴝其俱反掇丁活反鴝掇千日爲鳥其名爲乾餘骨乾餘骨之沫爲斯彌【疏】乾餘骨鳥口中之沫化爲斯彌之蟲【釋文】鴝掇千日爲鳥其名爲乾餘骨乾音干乾餘骨之沫音末李云口中汁也爲斯彌李云蟲也斯彌爲食醯【疏】酢甕中蠛蠓亦爲醯雞也【釋文】斯彌爲食如字司馬本作蝕醯許兮反李音海司馬云蝕醯若酒上蠛蠓也蠛音眠結反蠓音無孔反家世父曰列子天瑞篇斯彌爲食醯頤輅生乎食醯黃軦生乎九猷九猷生乎瞀芮瞀芮生乎腐蠸是頤輅黃軦數者皆食醯之類也方言蠙螬自閩以東謂之蝤蠙梁益之閒謂之蛒輅當爲蛒猷當爲蝤漢書王褒傳蜉蝣出乎陰皆羣飛小蟲也郭注爾雅蠛蠓云小蟲似蚋喜亂飛瞀芮當爲蜹荀子醯酸而蜹聚焉亦食醯之類也此叚言小蟲自相化頤輅生乎食醯黃軦生乎九猷【疏】軦亦蟲名【釋文】頤以之反輅生乎食醯輅音路一音洛黃軦音況徐李休往反司馬云頤輅

黃軦皆
蟲名　生乎九猷　音由山李云九宜爲久久老也猷蟲名也盧文弨曰案列子作斯彌爲食醯頤輅食醯頤輅生乎食醯黃軦食醯黃軦生乎九猷九猷生乎酋芮　釋文酋莫豆反又莫住反又亡角反芮如銳反徐如悅反　酋芮生乎腐蠸　疏螢火蟲也亦言鼠蟲　釋文腐音輔蠸音權郭音歡司馬云亦蟲名也爾雅云一名守瓜一云蚡鼠也　羊奚比乎不箄久竹　疏名也　釋文羊奚比毗志反　乎不箄息列反司馬云羊奚草名根似蕪菁與久竹比合而爲物皆生於非類也　生青寧　疏並草名也　釋文青寧司馬云蟲名盧文弨曰羊奚至青寧連爲一句司馬之說固如是郭本乃分之列子箄作箄　青寧生程　疏亦蟲名也　釋文青寧生程李云未詳俗本多誤程生馬馬生人　疏未詳所據　釋文程生馬馬生人故具錄之
人又反入於機萬物皆出於機皆入於機　注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爲無識或無識變爲無識或有識變爲有識千萬變化未始有極也而出入機變謂之

死生既知變化無窮甯復欣生惡死體斯趣旨謂之至樂也
兪樾曰又當作久字之誤也久者老也上文黃軦生乎九猷釋文引李注曰九宜爲久久老也是其義也人久反入於機者言人老復入於機也列子天瑞篇正作人久入於

思賢講舍校刊

莊子集釋卷七上

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

外篇　達生第十九　釋文以義名篇

達生之情者不務生之所无以爲注生之所無以爲者分外物也釋文達生達暢也通也廣雅云生出也達命之情者不務知之所无柰何注知之所無柰何者命表事也疏夫人之生也各有素分形之愚智窮通一豪已上無非命也故達生於性命之士性靈明照終不貪於分外爲己事務也一生命之所鍾者皆智慮之所無柰之何也養形必先之以物物有餘而形不養者有之矣注知止其分物稱其生生斯足矣有餘則傷疏物者謂資貨衣食且夕所須夫顧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矣釋文物稱尺證反有生必先无離形形不離而生亡者有之矣注守形太甚故生亡也疏既有

此浮生而不能離形遺智愛形太甚亡失全生之道也如此之類世有之矣釋文无離力智反下同大甚泰

生之來不能卻其去不能止注非我所制則無爲有懷於其間

疏生死去來委之造物妙達斯原故無所惡悲夫世之人以爲養形足以存生注故彌養之而彌失之疏夫壽夭去來非己所制而世俗之人不悟斯理貪多貲貨厚養其身亥謂足以存生深可悲歎而養形果不足以存生注養之彌厚則死地彌至疏厚養其形彌速其死故決定不足以存生則世奚足爲哉注莫若放而任之疏夫馳逐物境本爲資生生既非養所存故知世間物務何足爲也雖不足爲而不可不爲者其爲不免矣注性分各自爲者皆在至理中來故不可免也是以善養生者從而任之疏分外之事不足爲也分內之事不可不爲也夫目見耳聽足行心知者稟之性理雖爲無爲故不務免也夫欲免爲形者莫如棄世棄世則无累无累則正平正平則與彼更生更生則幾矣注更生者日新之謂也付之日新則性

命盡矣（疏）幾盡也更生日新也夫欲有爲養形者無過棄御世間分外之事棄世則無憂累無憂累則合於正眞平等之道平正則冥於日新之變故能盡道之元妙（釋文）則幾徐其依反事矣足棄而生矣足遺棄事則形不勞遺生則精不虧（注）所以遺棄之（疏）人世虛無生涯空幻何足遺忘故棄世事則形逸而不勞遺生涯則神凝而不損也夫形全精復與天爲一（注）俱不爲也（疏）夫形全不援故能保完天命精固不虧所以復本還原形神全固故與元天之德爲一天地者萬物之父母也（注）無所偏爲故能子萬物（疏）夫二儀無心而生化萬物故與天地合德者羣生之父母合則成體散則成始（注）所在皆成無常處（疏）夫陰陽混合則成體質氣息離散則反於未生之始象世父曰合者息之機也消之漸也散則復反而歸其本而機又於是息焉故曰成始終則有始天行也所以能移不主故常以成其大常也（釋文）常處昌慮反形精不虧是謂能移（注）與化俱也（疏）移者遷轉之謂也夫不勞於形不虧其精者故能隨變任化而與物俱遷也精而又精反以相天（注）還輔其自然也（疏）相助也夫遺之又遺乃曰精之又精是以反本

還元輔於自然之道也 釋文相天息亮反 子列子問關尹曰至人潛行不窒 注其心虛故能御羣實 疏古人稱師曰子亦是有德之嘉名具斯二義故曰子列子即列禦寇也姓尹名喜字公度爲函谷關令故曰關令尹眞人是老子弟子懷道抱德故禦寇詢之也窒塞也夫至極聖人和光匿耀潛伏行世混迹同塵不爲物境障礙故等虛室空而無塞本亦作空字 釋文關尹李云關令尹喜也 不窒珍悉反 蹈火不熱行乎萬物之上而不慄 注至適故無不可耳非物往 釋文蹈火徒報反 請問何以至於此 疏問意也關尹曰是純氣之守也非知巧果敢之列 疏總結前可之一於高卑故心不恐懼 疏冥於寒暑故火不能災 疏夫不爲外物侵傷者乃是保守純和之氣養於恬淡之心而致之也非關運役心智分別巧詐勇決果敢而得之 釋文非知音智之列音例本或作例 居予語女 疏命禦寇令復坐我告女至言也 釋文子語魚據反 女音汝後同 凡有貌象聲色者皆物也物與物何以相遠 注唯無心者 注同 是形獨遠耳 釋文相遠于萬反 夫奚足以至乎先是色而已

色之物耳未足以相先也（疏）夫形貌聲色可見聞者皆爲物也二彼俱物何足以遠亦何足以先至乎俱是聲色故也唯當非色非聲絕視絕聽者故能超貌象之外在萬物之先也則物之造乎不形而止乎无所化（注）常遊於極（疏）夫不色不形故能造形色者也無變無化故能變化於萬物者也是以羣有從造化而受形任變化之妙本夫得是而窮之者物焉得而止焉（注）夫至極者非物所制（疏）夫得造化之深根自然之妙本而窮理盡性者世間萬物何得止而控馭焉故當獨往獨來出沒自在乘正御辯於何待焉（釋文）焉得於虔反彼將處乎不淫之度（注）止於所受之分（疏）彼之得道聖人方將處心虛淡其度量宏博終不滯於世間而藏乎无端之紀（注）冥然與變化日新（疏）而爲紀綱故聖人藏心晦迹於恍惚之鄉也遊乎萬物之所終始（注）終始者物之極（疏）夫物所始終謂造化也言生死始終皆是造化物固以終始爲造化也而聖人放任乎自然之境遨遊乎造化之場壹其性（注）飾則二矣（疏）率性而動故不二也養其氣（注）不以心使之（疏）吐納虛夷故爲養元氣合其德（注）不

以物離性【疏】抱一不離故常與元德冥合也以通乎物之所造【注】萬物皆造於自爾【疏】物之所造自然也既一性合德與物相應故能達至道之原通自然之本夫若是者其天守全其神无卻物奚自入焉【疏】是者指斥以前聖人也自從也若是者其保守自然之道全而不虧其心神凝照曾無間卻故世俗事物何從而入於靈府哉【釋文】无卻去逆反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生驚懼不入乎其胷中是故遻物而不慴【疏】自此已下凡有三譬以況聖人任獨無心一者醉人二者利劍三者飄瓦此則是初夫醉人乘車忽然顛墜雖復困疾必當不死其謂心無緣慮神照凝全既而乘墜不知死生不入是故遻於外物而情無慴懼【釋文】之墜字或作隊同直類反後皆同家世父曰始守乎氣而終養乎神道家所謂鍊氣歸神也乘亦音繩又繩證反遻音悟郭音愕爾雅云遻忤也郭注云謂干觸　盧文弨曰今本作遻不慴之涉反懼也李郭音習彼得全於酒而猶若是【注】醉故失其所知耳非自然無心者也而況得全於天乎【疏】彼之醉人因於

困酒猶得暫時凝淡不爲物傷而況德全聖人冥於自然之道者乎物莫之傷故其宜矣聖人藏於天故莫之能傷也注不闚性分之外故曰藏疏夫聖人照等三光智周萬物藏光塞智於自然之境故物莫之傷矣復讎者不折鏌干注夫干將鏌鋣雖與讎爲用然報讎者不事折之以其無心疏此第二諭也干將鏌鋣並古之良劍雖用劍殺害因以結讎而報讎之人終不瞋怒此劍而折之也其爲無心故物莫之害也釋文鏌音莫本亦作莫干李云鏌耶干將皆古之利劍名吳越春秋云吳王闔閭使干將造劍劍有二狀一曰干將二曰鏌耶鏌耶干將妻名也雖有忮心者不怨飄瓦注飄落之瓦雖復中人人莫之怨者由其無情疏飄落之瓦偶爾傷人雖忮逆褊心之夫終不怨恨爲瓦是無心之物此第三諭也釋文忮心之豉反郭李音支害也字書云佷也飄瓦匹遙反郭李云落也雖復扶又反下章同中人丁仲反是以天下平均注凡不平者由有情故无攻戰之亂无殺戮之刑者由此道也注無情之道大矣疏夫海內清平遐荒靜息野無攻戰之亂朝無殺戮之刑者蓋由此無爲之道無心聖人故致之也是知無心之義大矣不開人之天而開

天之天（注）不慮而知開天也知而後感開人也然則開天者性之動也開人者知之用也（疏）郭注云不慮而知開天者也知而後感開人者也然則開天者性之動開人者知之用得之矣無勞更釋開天者德生（注）性動者遇物而當足則忘餘斯德生也開人者賊生（注）知用者從感而求勸而不已斯賊生也（疏）夫率性而動動而常寂故德生也運智御世爲害極深故賊生也老經云以智治國國之賊不以智治國國之德也不厭其天不忽於人（注）任其天性而動則人理亦自全矣（疏）常用自然之性不厭天者也任智自照於物斯不忽人者也（釋文）不厭李於豔反徐於瞻反民幾乎以其眞（注）民之所患僞之所生常在於知用不在於性動也（疏）幾盡也因天任人性動智用既而人天無別知用不殊是以率土盡眞蒼生無僞者也（釋文）幾乎音祈仲尼適楚出於林中見痀僂者承蜩猶掇之也（疏）痀僂老人曲脊之貌承蜩取蟬也掇拾也孔子聘楚行出林籔之中遇老公以竿承蟬如俛拾地芥一無遺也（釋文）痀居具反又其禹

反僂郭音縷李徐良付反承一本作美　慶藩案承讀爲拯儆掀拯謂引取之也艮六二不拯其隨虞翻曰拯取也釋文拯作承䄂䭾㩳改云音拯救之拯復初六用拯馬壯吉釋文子夏拯作抍抍取也列子黃帝篇使弟子並流而承之釋文承音拯引方言出溺爲承㑊㩳言宣十二年左傳曰目於脊井而拯之釋文拯作承云音拯皆引取之義也蜩音條蟬也猶掇丁活反捨也仲尼曰子巧乎有道邪曰我有道也【疏】怪其巧妙一至於斯故問其方答云有道也五六月累丸二而不墜則失者錙銖【注】累二丸於竿頭是用手之停審也故其承蜩所失者不過錙銖之間也【疏】錙銖稱兩之微數也初學承蜩時經半歲運手停審故所失不多【釋文】五六月司馬云黏蟬時也累丸劣彼反下同司馬云謂累之於竿頭也　慶藩案列子釋文引司馬云纍垸謂累丸於竿頭也與釋文小異者錙側其反銖音殊累三而不墜則失者十一【注】所失愈多【疏】時節猶久累丸徵多所承之蜩十失其一也累五而不墜猶掇之也【注】停審之至故乃無所復失【疏】累五丸於竿頭一無墜落停審之意遂到於斯是以承蜩蟬猶如俛拾吾處身也若厥株拘吾執

臂也若槁木之枝【注】不動之至【疏】拘謂斫殘枯樹枝也執用也我安處身心猶如枯樹用臂執竿若槁木之枝凝寂停審不動之至斯言有道此之謂也【釋文】若厥本或作橛同其月反株音誅拘其俱反郭音俱李云厥豎也豎若株拘也　盧文弨曰也字未刻依宋木補　家世父曰列子黃帝篇作若橛株駒注云株駒斷木也山海經海內經達木有九欘下有九枸郭璞注欘枝回曲也枸根盤錯也說文株木根也徐鉉曰在土曰根在土上曰株株枸者近根盤錯處厥者斷木爲杙也身若斷株臂若槁木之枝皆堅實不動之意若槁苦老反雖天地之大萬物之多而唯蜩翼之知【疏】二儀極大萬物甚多而運智用心唯在蜩翼蜩翼之外無他緣慮也吾不反不側不以萬物易蜩之翼何爲而不得【注】遺彼故得此【疏】反側猶變動也外息攀緣內心凝靜萬物雖眾不奪蜩翼之知是以事同拾芥何爲不得也孔子顧謂弟子曰用志不分乃凝於神其痀僂丈人之謂乎【疏】夫運心用志凝靜不離故累丸乘蜩妙凝神鬼而尼父勉勖門人故云痀僂丈人之謂也【釋文】不分如字　俞樾曰凝當作疑下文梓慶削木爲鐻鐻成見者驚猶鬼神即此所謂乃疑於神也列子黃帝篇正作疑張湛注曰意專則與神相似者也可據以訂正

顏淵問仲尼曰吾嘗濟乎觴深之淵津人操舟若神〔疏〕觴深淵名也其狀似桮因以爲名在宋國也津人謂津濟之人也操捉也顏回嘗經行李濟渡斯淵而津人操舟甚有方便其便辟機巧妙若神鬼顏回怪之故問夫子〔釋文〕操舟七曹反下章同吾問焉曰操舟可學邪曰可善游者數能〔注〕言物雖有性亦須數習而後能耳〔疏〕顏回問可學否答曰好游涉者數習則能夫物雖稟之自然亦有習以成性者〔釋文〕數能音朔注下同若乃夫沒人則未嘗見舟而便操之也〔注〕沒人謂能鶩沒於水底〔疏〕注云謂鶩沒水底鶩鴨子也〔釋文〕鶩音木鴨也吾問焉而不吾告敢問何謂也仲尼曰善游者數能忘水也〔注〕習以成性遂若自然〔疏〕好游於水數習故能心無忌憚忘水者也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卻也〔注〕視淵若陵故視舟之覆於淵猶車之卻退於坂也〔疏〕好水數游習以成性遂使顧視淵潭猶如陵陸假令舟之顛覆亦如車之

卻退於扳釋文之覆芳服反注下同猶其車卻也元嘉本無車字覆卻萬方陳乎前而不得入其舍注覆卻雖多而猶不以經懷以其性便故也疏舍猶心中也隨舟進退方便萬端陳在目前不關懷抱既不忘水豈復勞心 俞樾曰萬下脫物字此本以覆卻萬物爲句方陳乎前而不得入其舍爲句方者並也方之本義爲兩舟相並故方有並義荀子致仕篇莫不明通方起以盡矣楊倞曰方起並起漢書楊雄傳雖方征僑與偓佺兮師古注曰方謂並行也皆其證也方陳乎前謂萬物並陳乎前也今上句脫物字而以方字屬上讀則所謂陳前者果何指歟郭注曰覆卻雖多而猶不以輕懷是其所據本有物字蓋正文是萬物故以多言若如今本作萬方當以廣大言不當以多言也列子黃帝篇正作覆卻萬物方陳乎前而不得入其舍可據以訂正 惡往而不暇注所遇皆閒暇也疏率性操舟任真游水心無矜係何往不閒豈唯操舟學道亦爾但能忘遣即是達生釋文惡往音烏暇音閑以瓦注者巧以鉤注者憚以黃金注者殪注所要愈重則其心愈矜也疏注射也用瓦器賤物而戲賭射者既心無矜惜故巧而中也以鉤帶賭者以其物稍貴恐不中垜故心生怖懼而不暢也用黃金賭者既是極貴之物矜而惜之故心智昏亂

而不中也是以津人以忘遣故若神射者以矜物故亂是以矜之則拙忘之則巧勖諸學者幸志之焉【釋文】瓦注之樹反李云擊也憚徒丹反又音丹又丈旦反忌惡也一曰難也殀武典反又音昏又音門本亦作殠說文云殠瞀也元嘉本作昏盧文弨曰今本殀作殠舊瞀也作矜也訛今據本書改正慶藩案殀速也又呂覽去尤篇以黃金投者殆殆疑也見襄四年公羊傳注亦迷惑之意黃金投者之投不別見呂覽高注亦云無考列子黃帝篇以瓦摳者殀淮南說林訓以金鉒者跂並襲莊子而不作投字所要一遙反其巧一也而有所矜則重外也凡外重者內拙【注】夫欲養生全內者其唯無所矜重也【疏】夫射者之心巧拙無二爲重於外物故心有所矜只爲貴重黃金故內心昏拙豈唯在射萬事亦然田開之見周威公威公曰吾聞祝腎學生【注】學生者務中適【釋文】田開之李云開之其名也周威公崔本作周威公竈俞樾曰史記周本紀孝王封其弟於河南是爲桓公桓公卒子威公代立此周威公殆即其人乎索隱按系本西周桓公名揭威公之子東周惠公名班而威公之名不傳崔本可補史闕祝腎上之六反下市軫反字又作緊音同本或作賢學生司馬云學養生之道也務中丁仲反下章注而中適同吾子與祝腎游

亦何聞焉【疏】姓田名開之學道之人姓祝名腎懷道者也周公之肖莫顯其名食采於周謚曰威也素聞祝腎學養生之道開之既從游學未知何所聞乎有此咨疑庶稟其術【釋文】吾子與祝腎游司馬本以吾子屬上句更云子與祝腎游田開之曰開之操拔篲以侍門庭亦何聞於夫子【疏】開之謂祝腎爲夫子拔篲掃帚也言我操拔掃帚參侍門戶灑埽庭前而已亦何敢輒問先生之道乎古人事師皆擁篲以充役也【釋文】操七曹反拔蒲末反徐甫末反李云把也篲似歲反徐以醉反郭矛稅反李尋恚反信醉反或蘇忽反帚也盧文弨曰信醉上脫又字亦何聞於夫子絕句威公曰田子无讓寡人願聞之【疏】讓猶謙也養生之道寡人願聞幸請指陳不勞謙遜開之曰聞之夫子曰善養生者若牧羊然視其後者而鞭之【疏】我承祝腎之說養生譬之牧羊鞭其後者令其折中【釋文】而鞭如字崔本作趣云匿也視其羸瘦在後者匿著牢中養之也家世父曰崔說非也鞭其後則前者于于然行矣注視其後而前者不勞也謹持其終者也郭象注鞭其後者去其不及也亦誤威公曰何謂也【疏】未悟田開之言故更發疑問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(疏)姓單名豹魯之隱者也巖居飲水不爭名利雖復年齒長老而形色不衰久處山林忽遭餓虎所食(釋文)單豹音善李云單豹隱人姓名也　而水飲元嘉本作飲水有張毅者高門縣薄无不走也行年四十而有內熱之病以死(疏)姓張名毅亦魯人也高門富貴之家也縣薄垂簾也言張毅是流俗之人追奔世利高門甲第朱戶垂簾莫不馳驟參謁趨走慶弔形勞神弱困而不休於是內熱發背而死(釋文)縣音玄薄司馬云簾也　无不走也司馬云走至也言無不至門奉富貴也李云走往也　俞樾曰無不走也語意未明司馬云走至也言無不至門奉富貴也亦殊迂曲走乃趨之壞字文選幽通賦李注引此文曰有張毅者高門縣薄無不趨義也字正作趨但衍義字耳呂覽必己篇曰張毅好基門閭帷薄聚居眾無不邇高注曰邇之必趨淮南人間篇曰張毅好基過宮室廊廟必趨兒門閭聚眾必下廄徒馬圈皆與伉禮然不終其壽內熱而死其義更明莊子文不備故學者莫得其解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(注)夫守一方之事至於過理者不及於會通之適

也鞭其後者去其不及也疏單豹寡欲清虛養其內德而虎食其外張毅交游世貴養其形骸而病攻其內以死此二子各滯一邊未爲折中故並不鞭其後也釋文去起呂反仲尼曰无入而藏注藏既內矣而又入之此過於入也疏藏之偏滯於處此單豹也无出而陽注陽既外矣而又出之是過於出也疏陽顯也出既出矣而又顯之偏滯於出此張毅也柴立其中央注若槁木之無心而中適是立也疏柴木之無情妙捨二邊而獨立於一中之道槁木也不滯於出不滯於處出處雙遣如槁木也三者若得其名必極注名極而實當也疏夫因名詮理從理生名若得已前三句語意者則理窮而名極者也亦言得此三者名爲證至極之人也夫畏塗者十殺一人則父子兄弟相戒也必盛卒徒而後敢出焉不亦知乎疏塗道路也夫路有劫賊險難可畏十人同行一人被殺則親情相戒不敢輕行彊盛卒伍多結徒伴斷量平安然後敢去豈不知全身遠害乎釋文畏塗司馬云阻險道可畏懼者也卒徒子忽反亦知音智人之所取畏者衽席之上飲食之間而不

知爲之戒者過也（注）十殺一耳便大畏之至於色欲之害動皆之死地而莫不冒之斯過之甚也（疏）衹衣服也夫塗路患難十殺其一猶相戒慎不敢輕行況飲食之間不能將節衹席之上恣其淫（釋文）衹而甚反徐蕩動之死地鮮無一全舉世皆然深爲罪過禮記云臥席也動皆之死地一本無不冒音墨祝宗入元端以臨牢筴說疏祝祝史也如今太宰六祝官也元端衣冠筴圈也說豬也夫饗祭宗廟必有祝史具於元端冠服執版而祭鬼神未祭之間臨圈（釋文）牢筴初革反李云牢豕如說豬說豬之文在於下也說字又始銳反豬亦作豕直例反本曰汝奚惡死吾將三月犖汝十日戒三日齊藉白茅加汝肩尻乎彫俎之上則汝爲之乎（疏）犖養也俎盛肉器也謂彫飾之俎也說豬曰汝何須好生而惡死乎我將養汝以好食齊戒以潔清藉神坐以白茅置汝身於俎上如此相待豈不欲爲之乎（釋文）奚惡烏路犖音忠司馬云養也本亦作犧齊側皆反後章同藉在夜反又在亦反苫盖彫俎莊呂反畫飾之俎也爲豬謀曰不如食以糠糟而錯之牢筴之

中自爲謀則苟生有軒冕之尊死得於腞楯之上聚僂之中則爲之爲彘謀則去之自爲謀則取之所異彘者何也（注）欲贍則身亡理常俱耳不間人獸也（疏）措置也腞畫飾也楯筴車也謂畫輀車也聚僂棺槨也爲彘謀者不如置之圈內食之糟糠不用白茅無勞彫俎自爲謀則苟且生時有乘軒戴冕之尊死則置於棺中載於楯車之上則欲得爲之爲彘謀則去白茅彫俎自爲謀則取於軒冕楯車而異彘者何也此蓋顛倒愚癡非達生之性也（釋文）爲彘于僞反下自爲爲彘同食以音嗣糠音康糟音遭錯之七故反置也又如字本又作措腞音直轉反又敕轉反楯食準反徐敕荀反李敕準反司馬云腞猶篆也楯猶案也聚僂力主反司馬云聚僂器名也今冢壙中注爲之一云聚僂棺槨也一云聚當作菆才官反僂當作蔞力久反謂殯於菆塗蔞翣之中王念孫曰釋文引司馬云腞猶篆也楯猶案也娶僂器名也今冢壙中注爲之一云娶僂棺槨也一云娶當作菆僂當作蔞謂殯於菆塗蔞翣之中案腞讀爲輇謂載柩車也雜記載以輴車鄭注曰輴讀爲輇𨍏攷轞𨍏𨍏士喪禮記注曰載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇爲輪許叔重說有輻曰輪無輻

曰輇輇輴槫團並字異而義同此作腞義亦同也楯讀爲輴亦謂載柩車也檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁又曰天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬喪大記曰君殯用輴鄭注曰天子之殯居棺以龍輴諸侯輴不畫龍大夫廢輴士喪禮下篇注曰輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴[illegible]輴與楯古字通雜記注曰載柩以楯是其證也聚僂謂柩車飾也衆飾所聚故曰娶僂亦以其形中高而四下故言僂也雜記注曰將葬載柩之車飾曰柳周官縫人衣翣柳之材注曰柳之言聚謂飾之所聚劉熙釋名曰輿棺之車其蓋曰柳柳聚也衆飾所聚亦其形僂也檀弓曰設蔞翣荀子禮論篇曰無帾絲萬縷翣其貌以象菲帷幬尉也柳蔞縷僂並字異而義同呂氏春秋節喪篇僂翣以督之其字亦作僂釋文所引或說以僂爲蔞翣字是也餘說皆失之　家世父曰釋文引司馬云腞猶篆也楯猶案也聚僂器名也今冢壙中注爲之疑楯與輴同腞楯即畫輴也喪大記所謂葬用輴者是也聚僂曲簿也荀子謂之簿器喪大記所謂熬居八筐大夫六筐士四筐是也輴者所以載柩故曰腞楯之上筐筲納之椁內棺外故曰聚僂之中皆大夫以上飾葬之具也

桓公田於澤管仲御見鬼焉公撫管仲之手曰仲父何見對曰臣无所見

疏公即桓公小白也畋獵於野澤之下而使管夷吾御車公因見鬼心有所怖懼執管之手問之答曰臣無所見此章明凡百病

患多因妄係而成公反誒詒爲病數日不出【疏】誒詒是懈怠之容亦是數悶之貌既見鬼憂惶而歸遂成病患所以不出【釋文】去反一本作公反盧文弨曰今本作公反誒於代反郭音熙說文云可惡之辭也李呼該反一音哀詒吐代反郭音怡李音臺司馬云懈倦貌李云誒詒失魂魄也數日所主反司馬本作數月

齊士有皇子告敖者曰公則自傷鬼惡能傷公【疏】姓皇子字告敖齊之賢人也既聞公有病來問之云公妄係在心自遭傷病鬼有何力而能傷公欲以正理遣其邪病也【釋文】皇子告敖如字司馬云皇姓告敖字齊之賢士也俞樾曰廣韻六止子字注複姓十一莊子有皇子告敖則以皇子爲複姓列子湯問篇末載錕鋙劒火浣布事云皇子以爲無此物殆即其人也鬼惡音烏夫忿滀之氣散而不反則爲不足【疏】夫人忿怒則滀聚邪氣於是精魂離散不歸於身則心虛弊犯神道不足也【釋文】忿拂粉反李房粉反滀敕六反之氣散而不反則爲不足李云忿滿也滀結聚也精神有逆則陰陽結於內魂魄散於外故曰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【疏】夫邪氣上而不下則上攻於頭令人心中怖懼鬱而好怒

下而不上陽伏陰散精神恍惚故好忘也夫心者五藏之主神靈之宅故忽當身心則爲病（釋文）上時掌反下同而不下則使人善怒下而不上則使人善忘亡尚反李云陽散陰凝故忘陰發陽怒陰陽俱伏故忘也不上不下中丁仲反身當心則爲病李云上下不和則陰陽爭而攻心心精神主故病也桓公曰然則有鬼乎曰有（疏）公問所由答言有鬼沈有履竈有髻（疏）沈者水下泥之中有鬼曰履竈神其狀如美女著赤衣名髻也（釋文）沈有履司馬本作沈有漏云沈水汗泥也漏神名俞樾曰司馬云沈水汗泥也則當與水有關象等句相次不當與竈有髻相次也沈當爲煁煁從甚聲沈從尤聲兩音相近詩蕩篇其命匪諶說文心部引作天命匪忱常棣篇和樂且湛禮記中庸篇引作和樂且耽並其證也煁之通作沈猶諶之通作忱湛之通作耽矣白華篇卬烘於煁毛傳曰煁竈也是煁竈同類故以煁有履竈有髻並言之耳鄭神諶字竈諶即煁之段字漢書古今人表作神湛湛亦煁之段字李善注文選鄒陽上吳王書曰湛今沈字又注答賓戲曰湛古沈字然則以沈爲煁即以湛爲煁也竈有髻音結徐胡簡反郭音詰李音吉司馬云髻竈神隱引司馬髻作浩云浩竈神也如美女衣赤（疏）慶藩案史記孝武本紀索戶內之煩壤雷霆處之（疏）門戶內糞壤之中其間有

鬼名曰【釋文】霆音庭又音挺雷霆【釋文】又徒佞反東北方之下者倍阿鮭龔躍之【疏】人宅中東北牆下有鬼名倍阿鮭龔躍狀如小兒長一尺四寸黑衣赤幘帶劍持戟【釋文】倍音裴徐扶來反阿鮭本亦作蛙戶媧音龍又反徐胡隹反龔躍之司馬云倍阿神名也鮭龔狀如小兒長一尺四寸黑衣赤幘大音聾躍之司馬云倍阿神名也鮭龔狀如冠帶劍持戟西北方之下者則泆陽處之【疏】豹頭馬尾名曰泆陽【釋文】泆陽音逸司馬云泆陽豹頭馬尾一作狗頭一云神名也水有罔象【疏】注云狀如小兒黑色赤衣大耳長臂名曰罔象【釋文】罔象如字司馬本作無傷云狀如小兒黑色赤爪大耳長臂一云水神名丘有莘【疏】其狀如身有【釋文】莘本又作莘所巾反又音侁司馬云狀如狗有角文身五采文彩【釋文】山有夔【疏】大如牛狀如鼓一足行【釋文】夔求龜反司馬云狀如鼓而一足野有彷徨【疏】其狀如蛇兩頭五采也【釋文】方音傍本亦作徬徨同司馬云方皇狀如蛇兩頭五采文澤有委蛇公曰請問委蛇之狀何如【疏】桓公見鬼本在澤中【釋文】委於危反又如字既聞委蛇故問其狀皇子曰委蛇其大如轂其長如轅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霸桓公𩰫然而笑曰此寡人之所見者也【疏】𩰫喜笑貌也殆近也若見委蛇近爲霸主桓公聞說大笑歡之我所見正是此也【釋文】朱冠司馬本作俞冠云俞國之冠也其制似螺惡聞雷烏路反捧芳勇反其首司馬本同一本作手𩰫敕引反徐敕一反又敕私反司馬云笑貌李云大笑貌於是正衣冠與之坐不終日而不知病之去也【注】此章言憂來而累生者不明也患去而性得者達理也【疏】聞說委蛇情中暢適於是整衣冠共語論不終日而情抱豁然不知疾病從何而去也紀消子爲王養鬬雞【疏】姓紀名消子亦作消字隨字讀之爲齊王養雞擬鬬也此章明不必稟生知自然之理亦有積習以成性者【釋文】紀消所景反徐所幸反人姓名也一本作消爲于僞反王司馬云齊王也俞樾曰列子黃帝篇亦載此事云紀消子爲周宣王養鬬雞則非齊王也十日而問雞已乎曰未也方虛憍而恃氣【疏】養經十日堪鬬乎答曰始性驕矜自恃意氣故未堪也【釋文】虛憍居喬反又巨消反李云高也司馬云高仰頭也十日又問曰未也猶應嚮景【疏】見聞他雞猶相應和若形

聲影響也【釋文】猶應應對之應下同嚮許丈反本亦作響景於領反又如字李云應響鳴顧景行十日又問曰未也猶疾視而盛氣【疏】顧視速疾意氣强盛心神尚動故未堪也十日又問曰幾矣雞雖有鳴者已无變矣【疏】幾盡也都不驕矜心神安定雞雖有鳴已無變慴養雞之妙理盡於斯望之似木雞矣其德全矣異雞无敢應者反走矣【注】此章言養之以至於全者猶無敵於外況自全乎【疏】神識安閑形容審定遙望之者其猶木雞不動不驚其德全具他人之雞見之反走天下無敵誰敢應乎孔子觀於呂梁縣水三十仞流沫四十里黿鼉魚鼈之所不能游也【疏】呂梁水名解者不同或言是西河離石有黃河縣絕之處名呂梁也或言蒲州二百里有龍門河水所經瀑布而下亦名呂梁或言宋國彭城縣之呂梁八尺曰仞計高二十四丈而縣下也今者此水縣注名高蓋是寓言談過其實耳黿者似鼈而形大鼉者類魚而有腳此水瀑布既高流波峻駛遂使激湍騰沫四十里至於水族尚不能游況在陸生如何可涉【釋文】呂梁司馬云河水有石絕處也今西河離石西有此縣絕世謂之黃梁淮南子曰古者龍門未鑿河出孟門之上也慶藩案太平御覽一百八十三引郡國

志轉引司馬云呂梁即龍門也不若釋文之詳縣水音玄三十仞音刃七尺曰仞流沫音末黿音元鼉音徒多反或音檀黿字又作鱉必滅反見一丈夫游之以爲有苦而欲死也使弟子並流而拯之疏激湍沸涌非人所能游忽見丈夫謂之遭溺而困苦故命弟子隨流而拯接之釋文拯救也司馬云病也拯之拯救之拯數百步而出被髮行歌而游於塘下疏塘岸也既安於水故散髮而行歌自得逍遙遊遊岸下釋文數百所主反被髮皮寄反行歌司馬本作行道道常行之道也孔子從而問焉曰吾以子爲鬼察子則人也請問蹈水有道乎疏丈夫既不憚流波行歌自若尼父怪其如此從而問之我謂汝爲鬼神審觀察乃人也汝能履深水頗有道術不乎曰亡吾无道疏答云我更無道術直是久游則巧習以性成耳吾始乎故長乎性成乎命疏我初始生於陵陸遂與陵爲故舊也長大游於水中習而成性也既習水成性心無懼憚恣情放任遂同自然天命也釋文長乎丁丈反下同與齊俱入與汨偕出注磨旋入如磑心之轉而旋入者齊也回伏而涌出者汨也疏湍沸旋入如磑心之轉者齊也回復騰漫而反

出者汨也既與水相宜事符天命故出入齊汨曾不介懷郭注云磨翁而入者關東人喚磑爲磨磨翁而入是磑釭轉也【釋文】與齊司馬云齊向水如磨齊也郭云磨翁而旋入者齊也慶藩案齊物之中央也呂刑天齊於民馬注齊中也管子正世篇治莫貴於得齊謂得中也王念孫曰人臍居腹之中故謂之臍臍者齊也漢書郊祀志齊所以爲齊以天齊也蘇林注當天中央齊也與司馬訓爲回水如磨之義正同與汨胡忽反司馬云涌波也郭云回伏而涌出者汨也從水之道而不爲私焉【注】任水而不任已【疏】隨順於水委質從流不使私情輒懷違拒從水尚爾何況唯道是從乎此吾所以蹈之也【疏】更無道術理盡於斯孔子曰何謂始乎故長乎性成乎命【疏】未開斯旨請重釋之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【注】此章言人有偏能得其所能而任之則天下無難矣用夫無難以涉乎生生之道何往而不通也【疏】此之三義並釋於前無勞重解也梓慶削木爲鐻鐻成見者驚猶鬼神【注】不似人所作也【疏】姓梓名慶魯大匠也亦云梓者官號鐻者樂器似夾鍾亦言鐻似虎形刻

木爲之彫削巧妙不類人工見者驚疑謂鬼神所作也【釋文】梓音子慶李云魯大匠也梓官名慶其名也俞樾曰春秋襄四年左傳匠慶謂季文子材注匠慶魯大匠即此梓慶鐻音據司馬云樂器也似夾鍾魯侯見而問焉曰子何術以爲焉【疏】魯侯見其神妙怪而問之汝何道術爲此鐻焉對曰臣工人何術之有雖然有一焉臣將爲鐻未嘗敢以耗氣也必齊以靜心【疏】梓答云臣是工巧材人有何藝術雖復如是亦有一法焉臣欲爲鐻之時未嘗輒有攀緣損耗神氣必齊戒清潔以靜心靈也【釋文】秏呼報反司馬云損也盧文弨曰今本作耗非氣李云氣耗則心動心動則神不專也齊三日而不敢懷慶賞爵祿【疏】心跡既齊凡經三日至於慶弔賞罰官爵利祿如斯之事並不入於情田齊五日不敢懷非譽巧拙【疏】齊日既多心靈漸靜故能非譽雙遣巧拙兩忘【釋文】非譽音餘齊七日輒然忘吾有四枝形體也當是時也无公朝【注】視公朝若無則跂慕之心絕矣【疏】輒然不敢動貌也齊潔既久情義清虛於是百體四肢一時忘遣輒然不動均於枯木既無意於公私豈有懷於朝廷哉【釋文】輒然丁協反輒然不動貌无公朝直遙反注同

其巧專而外骨消【注】性外之事去也【疏】滑亂也專精內巧之心消除外亂之事【釋文】骨消如字本亦作滑消然後入山林觀天性形軀至矣然後成見鐻然後加手焉不然則已【注】必取材中者也【疏】外事既除內心虛靜於是入山林觀看天性好木形容軀貌至精妙而成事堪爲鐻者然後就手加工焉若其不然則止而不爲【釋文】成見賢遍反材中丁仲反則以天合天【注】不離其自然也【疏】機變雖加人工木性常因自然故以合天也器之所以疑神者其是與【注】盡因物之妙故乃疑是鬼神所作也【疏】所以鐻之微妙疑似鬼神者只是因於天性順其自然故得如此此章明順理則巧若神鬼性乖則心勞而自拙也【釋文】是與音餘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【疏】姓東野名稷古之善御人也以御事魯莊公左右旋轉合規之圓進退抑揚中繩之直莊公以爲組繡織文不能過此之妙也【釋文】東野稷李云東野姓稷名也司馬云孫卿作東野畢以御見賢遍反下同莊公李云魯莊公也或云內篇曰顏闔將傅衛靈公太子問於蘧伯玉則不與魯莊同時當是

衛莊公　俞樾曰荀子哀公篇載此事莊公作定公顏闔作顏淵則爲魯定公矣　中繩丁仲反下同　文弗過也司馬云謂過織組之文也　使之鉤百而反【疏】任馬旋回如鉤之曲百度反之皆復其跡【釋文】使之鉤百而反司馬云稷自矜其能圓而驅之如鉤復迹百反而不知止　顏闔遇之入見曰稷之馬將敗公密而不應【疏】姓顏名闔魯之賢人也入見莊公初不信故密不應焉【釋文】顏闔戶臘反元嘉本作盧崔同　少焉果敗而反公曰子何以知之【疏】少時之頃馬困而敗公問顏生何以知此　曰其馬力竭矣而猶求焉故曰敗【注】斯明至當之不可過也【疏】答馬力竭盡而求其過分之能故知必敗也非唯車馬萬物皆然　工倕旋而蓋規矩指與物化而不以心稽【疏】旋規也規圓也稽留也倕是堯時工人稟性極巧蓋用規矩手隨物化因物施巧不稽留也【釋文】工倕音垂又音睡　旋而蓋矩指與物化而不以心稽音雞司馬本矩作瞿云工倕堯工巧人也旋圓也瞿句也倕工巧任規以見爲圓覆蓋其句指不以施度也是與物化之不以心稽留也　故其靈臺一而不桎【注】雖工倕之巧猶任規矩此言因物

之易也（疏）任物因循忘懷虛淡故其靈臺凝一而不桎梏也（釋文）不桎之實反司馬云閉也之易以豉反忘足屨之適也忘要帶之適也（注）百體皆適則都忘其身也（釋文）足屨九住要帶一遙反知忘是非心之適也（注）是非生於不適耳（疏）夫有履有帶本爲足爲要今既忘足舄履帶理當閑適亦猶心懷憂戚爲有是非今則知忘是非故心常適樂也不內變不外從事會之適也（注）所遇而安故無所變從也（疏）外智凝寂內心不移物境虛空外不從事乃契會眞道所在常適始乎適而未嘗不適者忘適之適也（注）識適者猶未適也（疏）適非由感物而後歡娛則有時不適本性常適故無往不歡也斯乃忘適之適非有心適有孫休者（疏）姓孫名休魯人也踵門而詫予扁慶子曰休居鄉不見謂不脩臨難不見謂不勇然而田原不遇歲事君不遇世賓於鄉里逐於州部則胡罪乎天哉休惡遇此命也（疏）踵頻也詫告也歎也不能述道而怨迍邅頻來至門而歎也姓扁名子慶魯之賢人孫休之師

也孫休俗人不達天命頻詣門而言之我居鄉里不見道我不修飾臨於危難不見道我無勇武而營田於平原逢歲不熟禾稼不收處朝廷以事君不遇聖明不廉好爵遭州部而釋文踵放逐被鄉閭而賓棄有何罪於上天苟遇斯之運命釋文子扁慶子音篇扁姓慶子字也臨難乃旦賓於必刃反惡遇音烏下同扁子曰子獨不聞夫至人之自行邪忘其肝膽遺其耳目注闇付自然也疏夫至人立行虛遠清高故能內忘五藏之肝膽外遺六根之耳目蕩然空靜無纖介於胸臆芒然武剛反彷徨元嘉本作房皇音同逍遙乎无事之業注凡自爲者皆無事之業也疏芒然無心之貌也彷徨是縱放之名逍遙是任適之稱而處染不染縱放於囂塵之表涉事無事任適於物務之中也是謂爲而不恃注率性自爲耳非恃而爲之長而不宰注任其自長耳非宰而長之疏接物施化不恃藉於我我勞長養釋文長丁丈反注同黎元豈斷割而從已事出老經今汝

飾知以驚愚脩身以明汗昭昭乎若揭日月而行也（疏）汝光飾心智驚動愚俗修營身形顯他汗穢昭昭明白自炫其能猶如擔揭日月而行於世也豈是韜光匿耀以蒙養恬哉（釋文）飾音拭知音智明汗音烏若揭其列反又其謁反汝得全而形軀具而九竅无中道天於聾盲跛蹇而比於人數亦幸矣又何暇乎天之怨哉子往矣（疏）而汝也得軀貌完全九竅具足復免中塗天於聾盲跛蹇又得預於人倫偕於人數慶幸矣莫甚於斯有何容暇怨於天道子宜速往無勞辭費（釋文）九竅苦弔反跛波我反盧文弨曰舊作彼我反訛今改正蹇紀蹇反又紀偃反而比如字又毗志反孫子出扁子入坐有間仰天而歎（疏）孫休聞道而出扁子言訖而歸俄頃之間子慶嗟嘆也弟子問曰先生何爲歎乎（疏）扁子門人問其嗟嘆所以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（疏）孫休頻來踵門而詫述已居世坎軻不平吾遂告以至人深元之德而器小言大慮有漏機恐其驚迫更增其惑是以吁嘆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（疏）若孫子言是扁子言非非理之言必不惑是若扁子言是孫子言非彼必以非故來詰斯求是進退生之喫終成虛假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己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（注）各有所便也（疏）此爰居之鳥非應壎之物魯侯濫賞饗以太牢事顯前篇無勞重解（釋文）說之音悅爲具于僞反奏九韶元嘉本作奏韶武以樂音洛下同食之音嗣委於危反蛇如字李云大鳥吞蛇司馬云委蛇泥鰌徐樾曰委蛇未詳何物李云大鳥食蛇然未聞養鳥者必食之以蛇也司馬云委蛇泥鰌此亦臆說今案至樂篇云夫以鳥養養鳥者宜棲之深林遊之壇陸浮之江湖食之鰌鰍隨行列而止委蛇而處然則此文宜亦當云食之以鰌鰍委蛇而處傳寫有闕文耳且云委蛇而處方與下句則平陸而已矣文氣相屬若無而處二字下句便不貫矣今休款啟寤聞之民也吾

告以至人之德譬之若載鼷以車馬樂鵕以鐘鼓也彼又惡能无驚乎哉（注）此章言善養生者各任性分之適而至矣（疏）鼷小鼠也鵕雀也孫休是寡識少聞之人應須款曲啟發其事今乃告以至人之德大道元妙之言何異乎載小鼠以大車媒鵕雀以韶樂既御小而用大亦何能無驚懼者也（釋文）款啟李云款空也啟開也鼷音奚盧文弨曰今本作鵕音晏

外篇山木第二十（釋文）舉事以名篇

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无所可用莊子曰此木以不材得終其天年（疏）輮之樹既同曲又類商丘之木不材無用故終其天年也（釋文）山中云山宣也謂能宣散氣生萬物也大木釋名云木冒也冒地而生也字林云木眾樹之總名白虎通云木踊也夫子出於山舍於故人之家（疏）舍息也（釋文）夫出如字夫者夫子謂莊子也本或即作夫子盧文弨曰今本作夫子

出故人喜命豎子殺雁而烹之（疏）門人呼莊子爲夫子也豎子童僕也（釋文）豎市主反烹之普彭反煮也　王念孫曰愚案此亭讀爲享享之謂享莊子故人喜莊子之來故殺雁而享之享與饗通呂氏春秋必已篇作令豎子爲殺雁饗之是其證也古書亭字作享烹字亦作享故釋文誤讀爲烹而今本遂改亭爲烹矣（原文作亭故釋文音普彭反若作烹則無須音釋）慶藩案雁鵝也說文鵝雁也雁鵝也爾雅舒雁鵝注今江東呼鶩方言雁自關而東謂之鶩鵝南楚之外謂之鵝廣雅鶩鵝雁也即此所謂雁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雁以不材死先生將何處莊子笑曰周將處乎材與不材之間材與不材之間似之而非也故未免乎累（注）設將處此耳以此未免於累竟不處（疏）言材者有爲也不材者無爲也之間中道也雖復離彼二偏處茲中一既未遣中亦猶人不能理於人雁不能同於雁故似道而非眞道猶有斯患累也若夫乘道德而浮遊則不然（疏）夫乘元道至德而浮遊於世者則不如此也既遣二偏又忘中一則

能虛通而浮遊於代爾无譽无訾一龍一蛇【疏】訾毀也龍出也蛇處也言道無材與不材故毀譽之稱都失也【釋文】无譽音餘无訾音紫毀也餘音疵與時俱化【疏】此遣中也既遣二偏又忘中一遣之又遣元之又元而无肯專爲【疏】言既妙遣中一遠超四句豈復諂情毀譽惑意龍蛇故當世浮沈與時俱化何肯偏滯而專爲一物也一上一下以和爲量【疏】言至人能隨時上下以和同爲度量【釋文】一上如字又時掌反爲量音亮俞樾曰此本作一下一上以和爲量上與量爲韻今作一上一下失其韻矣古書往往倒文以協韻後人不知而誤改者甚多秋水篇無東無西始於元冥反於大通亦後人所改莊子原文本作無西無東與通爲韻也浮遊乎萬物之祖【疏】以大和而等量遊造物之祖宗物物而不物於物則胡可得而累邪【疏】物不相物則無憂患此神農黃帝之法則也【注】故莊子亦處焉【疏】郭注云故莊子亦處焉若夫萬物之情人倫之傳則不然【疏】倫理也共俗物傳習則不如前也【釋文】人倫之傳直專反司馬云事類可傳行也合則離成則毀廉則挫尊則議【疏】合則離之成者必毀清廉則被剉傷尊貴者又遭議疑世情險陂何可必固又廉則傷物

物不堪化則反挫也自尊財物不堪辱反有議疑也

釋文 則劉子臥反本亦作挫同盧文弨曰今本作挫

盧瀋案挫當爲剉今本作挫後人誤改也說文剉折傷也呂覽必己篇高注剉缺傷也淮南修務篇頓兵挫銳高注剉折辱跡也劉非挫辱之義此作挫非 俞樾曰議當讀爲俄詩賓之初筵篇側弁之俄鄭箋云俄傾貌尊則俄謂崇高必傾側也古書俄字或以義爲之說見王氏經義述聞尚書立政篇亦或以議爲之管子法禁篇法制不議則民不相私議亦俄也謂法制不傾衰也又或以儀爲之荀子成相篇君法儀禁不爲儀亦俄也謂君法傾衰則當禁使不爲也 有爲則虧賢則謀

疏 虧損也有爲則損也賢以志高爲人所謀 不肖則欺胡可得而必乎哉

疏 言已不肖等事何必爲也必則偏執名中所以有成虧也家世父曰乘道德而浮遊出世者也萬物之情人倫之傳則方以身入世合則離成則毀巧相待也廉則挫尊則議有爲則虧立相因也賢則謀不肖則欺各相炫也不可必者莫知禍福生死之所自來也廉則挫嶢嶢者易缺尊則議位極者高危有爲則虧非俊疑傑固庸態也舊注失之 悲夫歎聲也志記也 其唯道德之鄉乎

注 不可必故待之不可以一方也唯與時俱化者爲能涉變而常通耳

疏 言能用中平之理其爲道德之鄉也

釋文之鄉如字一音許亮反市南宜僚見魯侯疏姓熊名宜僚隱於市南也釋文市南宜僚了蕭反徐力遙反司馬云熊宜僚也居市南因爲號也李云姓熊名宜僚案左傳云市南有熊宜僚楚人也俞樾曰高注淮南主術篇云宜遼姓也名熊疑名姓字互誤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鬼尊賢疏先王謂王季文王先君謂周公伯禽也親而行之无須臾離居疏離散也居安居也釋文无須臾離力智反絕句崔本無離字俞樾曰崔誤本無離字而以居字連上句讀當從之呂覽愼人篇胼胝不居高誘訓居爲止無須臾居者無須臾止也正與上句行字相對成義學者不達居字之旨而習於中庸不可須臾離之文遂妄加離字而居字屬下讀失之矣下文居得行而不名處亦以居與行對言郭注曰居然自得此行非是然不免於患吾是以憂市南子曰君之除患之術淺矣注有其身而矜其國故雖憂懷萬端尊賢尚行而患慮愈深矣疏言敬鬼尊賢之法其法未除也釋文居然崔讀以居字連上句尚行下孟反夫豐狐文豹疏豐大也以文章豐美毛衣悅澤故爲

人利也 釋文豐狐司馬云豐大也棲於山林伏於巖穴靜也夜行晝居戒也雖飢渴隱約猶旦胥疏於江湖之上而求食焉 疏戒愼也隱約猶斟酌也旦明也胥皆也言雖飢渴猶斟酌明旦無人之時相命於江湖之上扶疎草木而求食也 釋文胥疏如字司馬云胥須也疏菜也李云胥相也謂相望疏草也文引司馬云胥須也疏菜也李云胥相也謂相望疏草也今案江湖之上舟車之所輳也塵開之所都也豐狐文豹未嘗求食家世父曰釋江湖之上故曰定胥疏疏也言足跡之所未經也舊注似皆失之 慶藩案胥疏二字古通用胥卽疏也宣十四年左傳車及於蒲胥之市呂氏春秋行論篇作蒲疏史記蘇秦傳東有淮穎煮棗無胥魏策作無疏是其證 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 疏機辟罝罘也言斟酌定計如此猶不免罝罘之患者更無餘罪直是皮色之患也 釋文機辟婢亦反 今魯國獨非君之皮邪吾願君刳形去皮洒心去欲而遊於无人之野 注欲令無其身忘其國而任其自化也 疏刳形忘身也去皮忘國也洒心忘智也去欲息貪也無人之野謂道德之鄉也郭注云欲令無其身忘其國而任其自化

【釋文】刳形音枯廣雅云屠也去皮起呂反下去欲去君同洒心先典反本亦作洗音同去欲如字徐音慾欲令力呈反章末同南越有邑焉名爲建德之國【注】寄之南越取其去魯之遠也【疏】言去魯既遙名建立無爲之道德也其民愚而朴少私而寡欲知作而不知藏【疏】作謂耕作也藏謂藏貯也君既懷道民亦還淳與而不求其報不知義之所適不知禮之所將【疏】義宜也將行也猖狂妄行【疏】猖狂無心也妄行混跡也乃蹈乎大方【注】各恣其本步而人人自蹈其方則萬方得矣不亦大乎【疏】道方也猖狂恣任混跡妄行乃能蹈大方之道其生可樂其死可葬【注】言可終始處之【疏】郭注云言可以終始處之也【釋文】可樂音洛吾願君去國捐俗與道相輔而行【注】所謂去國捐俗謂蕩除其胷中也【疏】捐棄也言棄俗與無爲至道相輔導而行也君曰彼其道遠而險又有江山我无舟車柰何【注】眞謂欲使之南越【疏】迷悟性殊故致魯越之隔也市南子曰君无形倨【注】

形倨躓礙之謂疏勿忤高尊釋文无形倨音據司馬云躓之實形容倨傲釋文无形倨無倨傲其形躓反又知支礙五代反无留居注留居滯守之謂疏隨物任運無滯榮觀釋文无留居司馬云無留安其居以爲君車注形與物夷心與物化斯寄物以自載也君曰彼其道幽遠而无人吾誰與爲鄰吾无糧我无食安得而至焉疏未體獨化不能忘物也釋文我无食一本我作餓市南子曰少君之貴寡君之欲雖无糧而乃足注所謂知足則無所不足也疏道言不資物成而但恬淡耳君其涉於江而浮於海疏江謂智也海謂道也涉上善之江遊大道之海望之而不見其崖愈往而不知其所窮注絕情欲之遠也疏窮知窮極至於道德之鄉民反送君哉送君者皆自崖而反注君欲絕則民各反守其分疏送君行遊眞自守素分崖分也君自此遠矣注超然獨立於萬物之上也疏自從也君從此情高道德元遠也故有人者累注有人者有之以爲已私也

〔疏〕君臨魯邦富贍人物爲見有於人者爲人我已有深成病累也見有於入者憂〔注〕見有於人者爲人所役用也〔疏〕言未能忘魯見有於人是以敬鬼尊賢矜人恤衆爲民驅役豈非憂患故堯非有人非見有於人也〔注〕雖有天下皆寄之百官委之萬物而不與焉斯非有人也因民任物而不役已斯非見有於人也〔疏〕郭注云雖有天下皆寄之百官委之萬物而不與焉斯非有人也因民任物而不役已斯非見有於人也〔釋文〕不與音預吾願去君之累除君之憂而獨與道遊於大莫之國〔注〕欲令蕩然無有國之懷〔疏〕大莫猶大無也言天下無能雜之〔釋文〕大莫莫無也方舟而濟於河〔疏〕兩舟相並曰方舟〔釋文〕方舟司馬云方舟也有虛船來觸舟雖有惼心之人不怒〔疏〕褊狹急也不怒者緣舟虛故也〔釋文〕惼心必善反爾雅云急也有一人在其上則呼張歙之一呼而不聞再呼而不聞於是三呼邪則必以惡聲隨之〔疏〕惡聲罵辱也〔釋文〕則呼火故反下同張歙許及反徐許輒反郭疏獵反張開也歙斂也

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注世雖變其於虛已以免害一也疏虛已無心也北宮奢疏姓北宮名奢居北宮因以爲姓衛之大夫也釋文北宮奢李云衛大夫居北宮因以爲號奢其名也爲衛靈公賦斂以爲鐘爲壇平郭門之外疏鐘樂器名也言爲鐘先須設祭所以爲壇也釋文爲于僞反賦斂力豔反爲壇但丹反李云祭也壇禱之故爲壇也三月而成上下之縣疏上下調八音備故曰縣釋文上下之縣音玄司馬云八音備爲縣而聲高下王子慶忌見而問焉曰子何術之設疏慶忌周王之子周之大夫釋文王子慶忌李云王族也慶忌周大夫也怪其簡速故問之言見鐘壇極妙怪而問焉王子慶忌捷曰論語皇疏王孫賈周靈王之孫名賈是時仕衛爲大夫然則此王子慶忌疑亦周之王子而仕衛者齊亦有王子成父見文十一年左傳奢曰一之間无敢設也注泊然抱一耳非敢假設以益事也疏郭注云泊然抱一耳非敢假設以益事也釋文泊然步各反奢聞之既彫既琢復歸於朴注還用其本

性也【疏】郭注云還用本性侗乎其无識【注】任其純朴而已【疏】侗乎無情之貌任其淳朴而已【釋文】侗乎吐功敕動二反無知貌字林云大貌一音慟儻乎其怠疑【注】無所趣也【疏】儻無慮也怠退也言狐疑思慮之事並已去矣【釋文】儻敕蕩反萃乎芒乎其送往而迎來【注】無所忻說【疏】萃聚也言物之萃聚芒然不知物之去來亦不迎送此下各任物也又芒昧恍忽心無的當隨其迎送任物往來【釋文】萃乎在醉反芒乎莫郎反忻說音悅來者勿禁往者勿止【注】任彼也【疏】百姓懷來者未防禁而去者亦無情留止也從其强梁【注】順乎梁也【釋文】强梁多力也隨其曲傳【注】無所係也【疏】傳張戀反剛强難賦者從而任之人情曲傳者隨而順之【釋文】曲傳音附司馬云謂曲附已者隨之也本或作傳張戀反因其自窮【注】用其不得不爾【疏】因任百姓各窮於其所情也家世父曰賦斂以爲鐘猶左傳昭公二十九年遂賦晉國一鼓鐵以鑄刑鼎名爲賦斂而聽民之自致故曰因其自窮說文窮極也言殫竭所有以輸納之也惟不敢設術以求而純任自然民亦以自然應之今之賦斂任術多矣而固無如民巧遯於術何也故曰既彫既琢復歸於朴故朝夕賦斂

而毫毛不挫注當故無損疏雖設賦斂而未嘗加度各率釋文其性是故略無挫損者也
不挫子臥反而況有大塗者乎注泰然無執用天下之自爲斯大通之塗也故曰經之營之不日成之疏挫損況貪大道神化無爲三月而成何怪之有孔子圍於陳蔡之間七日不火食疏楚昭王召孔子孔子自魯聘楚塗經陳蔡二國之間尼父徒侶既多陳蔡之人謂孔子是陽虎所以起兵圍之門人飢餒七日不起火食窮迫困苦也大公任往弔之曰子幾死乎曰然子惡死乎曰然注自同於好惡耳聖人無好惡也疏太公老者稱也任名也幾近也然猶如是也尼父既遭圍繞太公弔而問之曰子近死乎荅云如是曰釋文大音泰公任如字李云大公大夫稱子嫌惡乎荅云如是也任其名俞樾曰廣韻一東公字注世本有太公類叔然則大公迺複姓非大夫之稱子幾音祈又音機子惡烏路反注及下同於好呼報反章內同任曰予嘗言不死之道東海有鳥焉其名曰意意其爲鳥也翛翛翛翛而似无能引援而飛迫脅而棲注既宏大舒

緩又心無常係【疏】試言長生之道舉海鳥而譬之翂翂翐翐是舒遲不能高飛之貌也飛必援引徒侶不敢先起棲必戢其脅翼迫引於羣【釋文】翂翂音紛字或作㴋翐翐音秩徐音族字或作㴋司馬云翂翂翐翐舒遲貌一云飛不高貌李云羽翼聲迫脅而棲李云不敢獨棲迫脅在眾鳥中纔足容身而宿辟害之至也進不敢爲前退不敢爲後【注】常從容處中【釋文】從容七容反食不敢先嘗必取其緒【注】其於隨物而已【疏】夫進退處中遠害之至飲啄隨行必依次敘【釋文】其緒緒次緒也王念孫曰釋文曰緒次緒也案陸說非也緒者餘也言食不敢先嘗而但取其餘也讓王篇其緒餘以爲國家司馬彪曰緒者殘也謂殘餘也楚詞九章欸秋冬之緒風王注曰緒餘也管子弟子職篇奉椀以爲緒尹知章曰緒然燭燼也燼亦餘也覷獅言是故其行列不斥【注】與羣俱也【釋文】行列戶剛反下亂行同不斥音尺而外人卒不得害是以免於患【注】患害生於役知以奔競【疏】爲其謙柔不與物競故眾鳥行列不獨斥棄也而外人造次不得害之是以免於人間之禍患【釋文】卒不子恤反終也又七忽反直木先伐甘井先竭【注】才之害也【疏】直木有材先遭斫伐

甘井來飲其流先竭人衒才智其義亦然子其慤者飾知以驚愚脩身以明汙昭昭乎如揭日月而行故不免也〔注〕夫察焉小異則與眾爲迕矣混然大同則無獨異於世矣故夫昭昭者乃冥冥之迹也將寄言以遺跡故因陳蔡以託忠〔疏〕謂仲尼意在裝飾才智驚異愚俗修營身心顯他汙染昭昭明察炫耀己能猶如揭日月而行故不免於禍患也〔釋文〕飾知音智明汙音烏揭其列其謁二反慶藩案文選沈休文齊安陸昭王碑注引司馬云揭擔也釋文闕爲迕五故反

昔吾聞之大成之人曰自伐者无功功成者墮名成者虧〔注〕恃功名以爲己成者未之嘗全〔疏〕大成之人即老子也言聖德宏博生成庶品故謂之大成伐取也墮敗也夫自取其能者無功績而功成不退者必墮敗名聲彰顯者不韜光必毀辱〔釋文〕者墮許規反

孰能去功與名而還與眾人〔注〕功自眾成故還之〔疏〕夫能立大功建鴻名而功成弗居推功於物者誰能如是其唯聖人乎〔釋文〕去功起呂反

道流而不明〔注〕昧然而自行耳〔疏〕道德流行徧滿天下而韜光匿

耀故云不明居得行而不名處注彼皆居然自得此行耳非由名而後處之疏身有道德盛行於世而藏名晦迹故不處其名釋文居得行如字又下孟反注同家世父日得猶德也集韻德行之得也言其道周流乎天下而不顯然以居之其德之行亦不藉之爲名而以自處郭象居然自得此行非由名而後處之以居得行斷句恐誤純純常常乃比於狂注無心而動故也疏純純者材素常常者混物既不矜飾更類於狂人也削迹捐勢不爲功名注功自彼成故勢不在我而名迹皆去疏削除聖迹捐棄權勢豈存情於功績以留意於名譽是故无責於人人亦无責焉注恣情任彼故彼各自當其責也疏爲是義故無名譽我既不謀於人故人亦無責於我至人不聞子何喜哉注寂泊無懷乃至人也疏夫至德之人不顯於世子既聖哲何爲喜好聲名者邪釋文泊步各反孔子曰善哉辭其交遊去其弟子逃於大澤衣裘褐食杼栗注取於棄人間之好也疏孔子既承教戒善其所言於是辭退交游捨去弟子離析徒眾獨逃山澤之中損縫掖而服絺裘棄甘肥而食杼栗

【釋文】衣裘於既反褐戶割反杼食汝反又音序入獸不亂羣入鳥不亂行【注】若草木之無心故爲鳥獸所不畏鳥獸不惡而況人乎【注】蓋寄言以極推至誠之信任乎物而無受害之地也【疏】同死灰之寂泊類草木之無情羣鳥獸而不驚況人倫而有惡邪孔子問子桑雽曰吾再逐於魯伐樹於宋削迹於衛窮於商周圍於陳蔡之間吾犯此數患親交益疏徒友益散何與【疏】姓桑名雽隱者也孔子爲魯司寇齊人聞之遂選女樂文馬而遺魯君間構魯君因而被逐宋是殷後孔子在宋及周遂不被用故偁窮也遇此憂患親戚交情益甚疏遠門徒朋友益甚離散何爲如此邪【釋文】子桑雽音戶本又作雩音于李云桑姓雽其名隱人也或云姓桑雽名隱俞樾曰疑即大宗師之子桑戶雽音戶則固與子桑戶同矣其或作雩即雩字說文雩或作㝵愚以爲古今人表之采桑羽即子桑戶說在大宗師篇羽或㝵之壞字乎伐樹於衛一本作伐樹於宋削迹於衛盧文弨曰今本衛作宋陸氏與下句宋衛當互易此數所主反何與音餘下放此子桑雽曰子獨不聞假人之亡與林回棄千金之璧

負亦子而趨或曰爲其布與赤子之布寡矣（注）布謂財帛也（釋文）假古雅反李云國名　慶藩案文選王仲寶褚淵碑文注引司馬云假國名也釋文闕林回司馬云殷之逃民之姓名　慶藩案文選劉孝標廣絕交論注引司馬云林回人姓名也與釋文小異　俞樾曰上文假人之亡李注假國名然則林回當是假之逃民蓋假亡而其民逃林回負赤子而趨也殷乃假字之誤爲其如字下同又布與布謂貨財也　爲其累與赤子之累多矣棄千金之璧負赤子而趨何也（疏）曾減百姓逃亡林回棄擲寶璧負子而走或人問之謂爲財布然亦以爲財則少財以爲累重則多累輕少負多不知何也　林回曰彼以利合此以天屬也夫以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也夫相收之與相棄亦遠矣（疏）寶璧利合也赤子親屬也親屬急迫猶相收利合窮禍則相棄棄收之情相去遠耳　慶藩案文選王仲寶褚淵碑文注引司馬云屬連也釋文闕且君子之交淡若水小人之交甘若醴君子淡以親（注）無利故淡道合故親（釋文）

淡如字又徒暫反小人甘以絕〔注〕飾利故甘利不可常故有時而絕也〔疏〕無利故淡道合故親有利故甘利盡故絕彼无故以合者則无故以離〔注〕大無故而自合者天屬也合不由故則故不足以離之也然則有故而合必有故而離矣〔疏〕不由事故而合者謂父子天屬也故無由而離之孔子說先王陳迹親於朋友非天屬也皆爲求名利而來此則是有故而合也見削迹伐樹而去是則有故而離也非是天屬無故自親無故自離孔子曰敬聞命矣徐行翔佯而歸絕學捐書弟子无挹於前其愛益加進〔注〕去飾任素故也〔疏〕的聞高命徐步而歸翱翔閑放逍遙自得絕有爲之學棄聖迹之書不行華藻之教故無揖讓之禮徒有敬愛日加進益焉〔釋文〕无挹音揖李云無所執持也去飾起呂反異日桑雩又曰舜之將死眞泠禹曰汝戒之哉形莫若緣情莫若率〔注〕因形率情不矯之以利也〔疏〕緣順也形必順物情必率中昔虞舜將終用此眞教命大禹令其戒愼依語遵行故桑雩引來以告孔子亦有作泠字者泠曉也舜將眞言曉示大禹也〔釋文〕眞司馬本作直

泠音零禹司馬云泠曉也謂以眞道曉語禹也泠或爲命又作令命猶教也王引之曰釋文曰眞司馬本作直泠音零司馬云泠曉也謂以直道曉語禹也泠或爲命又作令命猶教也案直當爲鹵鹵籀文乃字隸書作迺鹵形似直釋山碑乃字作鹵形似直字故訛作直又訛作眞命與令古字通周官司儀則令弧此令作命僖九年左傳令不及魯令本又作命莊子田子方篇先君之令令本或作命周官大卜注以命龜也命亦作令作命作令者是也鹵令禹者乃命禹也緣則不離率則不勞注形不假故常全情不矯故常逸疏形順則常合於物性率則用而無弊不離不勞則不求文以待形注任朴而直前也疏率性而動任朴直前豈復求假文迹而待用飾其形性哉不求文以待形固不待物注朴素而足疏既不求文籍以飾形故知當分各足不待於外物也莊子衣大布而補之正縻係履而過魏王魏王曰何先生之憊邪疏大布猶粗布也莊子家貧以粗布爲服而補之縻履帶也亦言腰帶也履穿故以繩係之魏王魏惠王也憊病也衣粗布而著破履正腰帶見魏王王見其顦顇故問言先生何貧病如此耶釋文莊子衣於既反大布司馬云麤布也正縻賢節反又苦結反司馬云帶也係履李云履穿故係家世父曰釋文引司馬云縻帶也帶之名縻別無證據正帶係履

亦不得爲憊也說文緦麻一耑也與縗字通言整齊麻古之一端以納束其履而係之履無絇係之以麻故曰憊而過禾反魏王司馬云惠王也憊皮拜反又薄計反司馬本作病莊子曰貧也非憊也士有道德不能行憊也衣弊履穿貧也非憊也此所謂非遭時也王獨不見夫騰猿乎其得柟梓豫章也攬蔓其枝而王長其間雖羿蓬蒙不能眄睨也注遭時得地則申其長技故雖古之善射莫之能害疏柟梓豫章皆端直好木也攬蔓猶把捉也長王猶自得也羿古之善射人蓬蒙羿之弟子也睥睨猶斜視字亦有作眄字者隨字讀之言善士賢人遭時得地猶如猨得直木則跳躑自在雖有善射之人不敢舉目側視何況彎弓乎釋文騰音騰本亦作騰盧柟音南木名攬舊歷反蔓音萬郭武半反而王往況反司馬丁亮反本又作張音同司馬直眞反云兩枝相去長本作往長遠也徐樾曰郭注曰遭時得地則申其長技是讀長爲長短之長然於本文之義殊爲未合司馬云兩枝相夫長遠也則就樹木言義更非矣此當就猿而言謂猿得柟梓豫章則率其屬居其上而自爲君長也故曰王長丁亮反頗得其讀羿音詣或蓬蒙符恭其間釋文王往況反長丁亮反頗得其讀羿音詣或蓬蒙符恭

反徐扶公反司馬云羿古眊莫練反舊莫顯反睨音詣郭五米之善射者蓬蒙羿之弟子眊本或作睥善計反睨反李云邪視反長枝其綺反及其得柘棘枳枸之間也危行側視振動悼慄此筋骨非有加急而不柔也處勢不便未足以逞其能也疏柘棘枳枸並有刺之惡木也夫猿得有刺之木不能逞其捷巧是以心中悲悼而戰慄形貌危行而側視非謂筋骨有異於前而勢不便也士逢亂世釋文柘棘章夜反枳吉氏反又音紙枸音矩悼如字又直弔反亦須如然悼懼也陳楚謂懼曰悼呂覽論威篇不便婢面反注同王念孫曰古者謂所居之敵人悼懼懾恐卽此振動悼慄之意不便處勢非不遠死也或曰勢地曰處勢史記蔡澤傳翠鵠犀象其處勢非不遠死也或曰勢居逸周書周祝篇曰勢居小者不能爲大賈子過秦篇至於秦王二十餘君常爲諸侯雄其勢居然也淮南原道篇形性不可易勢居不可移也或言處勢或言勢居其義皆同漢書陳湯傳曰故陵因天性據眞土處執高敵今處昏上亂相之間而欲无憊矣可得邪此比干之見剖心徵也夫注勢不便而强爲之則受戮矣疏此合諭也當時周室微弱六國興盛於是主昏於上臣亂於下莊生懷道抱德莫能見用晦迹遠害故發此言昔殷紂無道比干忠諫剖

心而死豈非徵驗引古證今異日明鏡【釋文】亂相息亮反見心賢遍反盧文弨曰今本作見剖心強爲其丈反孔子窮於陳蔡之間七日不火食左據槁木右擊槁枝而歌猋氏之風有其具而无其數有其聲而无宮角木聲與人聲犁然有當於人之心【疏】猋氏神農也孔子聖人安於窮通雖遭陳蔡之困不廢無爲故左手擊槁木右手凭枯枝恬然自得歌猋氏之淳風木乃八音雖擊而無曲無聲惟打木寧有於宮商然歌聲木聲犁然清淡而樂正心故有應當於人心者也【釋文】槁木苦老反下同猋氏必遙反古之無爲帝王也犁然力兮反又力之反司馬云犁然猶栗然有當丁浪反顏回端拱還目而窺之仲尼恐其廣已而造大也愛已而造哀也【疏】顏生既見仲尼擊木而歌於是正身回目而視仲尼恐其未悟妄生虞度謂言仲尼廣已道德而規造大位之心愛惜己身遭窮而造哀歎之曲慮其如是故召而誨之【釋文】還目音旋而窺徐起規反造大司馬云造適也曰回无受天損易【注】唯安之故易【釋文】損易以豉反注下同无受人益難【注】物之儻來不可禁禦【疏】夫自然之理有窮塞

之損達於時命安之則易人倫之道有祿之益儻來而寄推之卽難此明仲尼雖擊木而歌無心哀怨无始而非卒也注於今爲始者於昨爲卒則所謂始者卽是卒矣言變化之無窮疏卒終也於今爲始者於昨爲終也欲明無始無終無生無死既無死無生何窮塞之有哀乎人與天一也注皆自然疏所謂天損人益者猶是教迹之言也若至凝理處皆是自然故不二也夫今之歌者其誰乎注任其自爾則歌者非我也疏夫大聖虛忘物我兼喪我既非無身歌將安寄也回曰敢問无受天損易仲尼曰飢渴寒暑窮桎不行天地之行也運物之泄也注不可逃也疏前略標名此下解義桎塞也夫命終窮塞道德不行此猶天地盈四時轉變運動萬物發泄氣候也釋文窮桎之實反家世父曰窮桎不行言飢渴寒暑足以梏桎人而使不自適然而飢渴以馳之寒暑以運之不能抗而不受也與之俱逝而已矣運物司馬云運動也之泄息列反司馬云發也徐以世反言與之偕逝之謂也注所謂不識不知而順帝之則也疏偕俱也逝往也既體運物之無常故與變化而俱往而無欣惡於其間也釋

文言與之也言我爲人臣者不敢去之執臣之道猶若是而況乎所以待天乎(注)所在皆安不以損爲損斯待天而不受其損也(疏)夫爲人臣者不敢逃去君命執持臣道由自如斯而況爲變化窮通必待自然之理豈可違跡者哉何謂无受人益難仲尼曰始用四達(注)感應旁通爲四達爵祿並至而不窮(注)旁通故可以御高大也物之所利乃非己也(注)非己求而取之(疏)始本也乃宜也妙本虛寂迹用赴機傍通四方凝照九表既靡好爵財德无窮萬物利來是其宜也吾命其在外者也(注)人之生必外有接物之命非如瓦石止於形質而已(疏)孔子聖人挺於天命通茲外德救彼蒼生非瓦石形質也君子不爲盜賢人不爲竊吾若取之何哉(注)盜竊者私取之謂也今賢人君子之致爵祿非私取也受之而已(疏)夫賢人君子尚不爲盜竊況孔丘大聖寧肯違天乖理而私取於爵祿乎儻來而寄受之而已矣蓋無心也故曰烏莫知於鵙鴝目之所不宜處不給視雖

落其實棄之而走【注】避禍之速【疏】鷾鴯燕也實食也智能遠害全身鳥中無過燕子飛入人舍欲作窠巢目略處所不是宜便不待周給看詠即遠飛出假令銜食落地急棄而走必不復收避禍之速也【釋文】莫知音智鷾音意鴯音而或云鷾鴯燕也目之所不宜處昌呂反言不可止處目已羅絡知之故棄之其畏人也而襲諸人閒【注】未有自疏外於人而人存之者也畏人而入於人舍此鳥之所以稱知也【疏】襲入也燕子畏懼於人而依附人住入人舍宅寄作窠巢是故人愛而狎之故得免害亦由聖人和光在世混迹人閒戒慎災危不溺塵境蒼生樂推而不厭故得久視長全社稷存焉爾【注】況之至人則玄同天下故天下樂推而不厭相與社而稷之斯無受人益之所以為難也【疏】聖德遐被羣品樂推社稷之存故其宜矣所謂人益此之謂乎家世父曰有土而因有社有田而因有稷社者所以居也稷者所以養也鳥亦有其居鳥亦有其養鷾鴯之襲諸人閒不假人以居而因自為居不假人以養而因自為養也何謂无始而非卒仲尼曰化其萬物而不知其禪之者【注】莫覺其變【疏】禪代也夫道通生萬物變化羣

方運轉不停新新變易日用不知故莫覺其代謝者也既無日新而變何始卒之有耶〔釋文〕其禪市戰反司馬云授予也焉知其所終焉知其所始正而待之而已耳〔注〕日夜相代未始有極故正而待之無所爲懷也〔疏〕夫終則是始始則是終終與始則無死與生是以隨變任化所遇皆適抱守正眞待於造物而已矣〔釋文〕焉知於虔反下同何謂人與天一邪仲尼曰有人天也有天亦天也〔注〕凡所謂天皆明不爲而自然〔疏〕夫人倫萬物莫不自然愛及自然也是以人天不二萬物混同人之不能有天性也〔注〕言自然則自然矣人安能故有此自然哉自然耳故曰性〔疏〕夫自然者不知所以然而然自然耳不爲也豈是能有之哉若謂所有則非自然也故知自然者性也非人有之矣此解前有天之義也聖人晏然體逝而終矣〔注〕晏然無矜而體與變俱也〔疏〕晏然安也逝往也夫聖人通始終之不二達死生之爲一故能安然解體隨化而往汎乎無始任變而終家世父曰孟子口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也性也有命焉莊子之云人之不能有天卽孟子所謂

性焉有命者也莊子以其有物有欲者爲人而自然爲天於是斷聲色去臭味離天與人而二之其曰人與天一猶之去人以就天也聖人盡性以知天其功不越日用飲食性也有命而固不謂之性命也有性而固不謂之命是之謂天與人一莊周遊於雕陵之樊覩一異鵲自南方來者翼廣七尺目大運寸感周之顙而集於栗林疏雕陵栗園名也樊藩也謂遊於栗園藩籬之內也運員也感觸也顙額也異常之鵲從南方來翅長七尺眼圓一寸突著莊生之額仍栖栗林之中釋文雕徐音彫本亦作彫陵之樊音煩司馬云雕陵陵名樊藩也謂遊栗園藩籬之內也樊或作棥棥古野字翼廣光浪反運寸司馬云可同一寸也王念孫曰司馬彪曰運寸可同一寸也案司馬以運爲轉運之運非也運寸與廣七尺相對爲文廣爲橫則運爲從也目大運寸猶言目大徑寸耳越語句踐之地廣運百里韋注曰東西爲廣南北爲運是運爲從也西山經曰是山也廣員百里員與運同周官大司徒周知九州之地域廣輪之數七喪禮記廣尺輪二尺鄭注並曰輪從也輪與運聲近而義同廣輪卽廣運也感周之顙息蕩反李云感觸也莊周曰此何鳥哉翼殷不逝目大不覩蹇裳躩步執彈而留之疏殷大也逝往也躩步猶疾行也留伺候也翅大不能遠飛目大不能遠視

莊生怪其如此仍即起意規求既而舉步疾行把彈弓而伺候【釋文】翼殷不逝目大不覩司馬云殷大也曲折曰逝李云翼大逝難目大視希故不見人蹇起虔反躩李驅碧反徐九縛反司馬云疾行也案鄭論語云足躩如也執彈徒旦反留之力救反司馬云宿留伺其便也覩一蟬方得美蔭而忘其身螳蜋執翳而搏之見得而忘其形【注】執木葉以自翳於蟬而忘其形之見乎異鵲也【釋文】螳音堂蜋音郎執翳於計反司馬云執草以自翳也搏之郭音博徐音付之見乎賢遍反異鵲從而利之見利而忘其眞【注】目能覩翼能逝此鳥之眞性也今見利故忘之【疏】搏捕也眞性命也莊生執彈未放中間忽見一蟬隱於樹葉美茲蔭庇不覺有身有螳蜋執木葉以自翳意在捕蟬不覺形見異鵲異鵲從螳蜋之後利其捕蟬之便意在取利不覺性命之危所謂忘眞矣【釋文】其眞司馬云眞身也莊周怵然曰噫物固相累【注】相爲利者恆相爲累【疏】既覩蟬鵲徇利忘身於是怵然驚惕仍言噫歎之聲故知物相利者必有累憂【釋文】怵然肇律反二類相召也【注】夫有欲於物者物亦有欲

之【疏】夫有欲於物者物亦欲之也是以蟬鵲俱世物之徒利害相召必其然也

捐彈而反走虞人逐而誶之【注】誶問之也【疏】捐棄也虞人掌栗園之虞候也誶問也既覺利害相隨棄彈弓而反走虞人謂其盜栗故逐而問之【釋文】誶之本又作訊音信問也司馬云以周爲盜栗也

莊周反入三月不庭藺且從而問之夫子何爲頃間甚不庭乎【疏】莊周見鵲忘身被疑盜栗歸家愧恥不出門庭姓藺名且莊子弟子怪師頃來閉戶所以從而問之【釋文】三月不庭一本作三日司馬云不出坐庭中三月　王念孫曰釋文曰三月不庭一本作三日司馬云不出坐庭中三月案如司馬說則庭上須加出字而其義始明下文云夫子何爲頃間甚不庭乎若以甚不庭爲甚不出庭則尤不成語今案庭當讀爲逞不逞不快也甚不逞甚不快也忘吾身忘吾眞而爲虞人所辱是以不快也方言曰逞曉快也自關而東或曰曉或曰逞江淮陳楚之閒曰逞桓六年左傳今民餒而君逞欲周語虢公動匱百姓以逞其違韋杜注並曰逞快也逞字古讀若呈聲與庭相近故通作庭張衡思元賦怨素意之不逞與情名聲營平崢禎鳴榮甯爲韻說文逞從辵呈聲僖二十三年左傳淫刑以逞釋文逞作呈方言逞解也廣雅作呈三月不庭一本作三日是也下文言夫子頃間甚不庭若三月之久不得言頃間矣

藺 力信反一本作蕑

且 子餘反司馬云藺且莊子弟子　慶藩案文選郭景純江賦注引司馬云頃久

也謝靈運入華子洞是麻源第三谷詩注引司馬云頃常久也釋文闕

莊周曰吾守形而忘身〔注〕夫身在人間世有夷險若推夷易之形於此世而不度此世之所宜斯守形而忘身者也〔釋文〕夷易以豉反不度直落反觀於濁水而迷於清淵〔注〕見彼而不明即因彼以自見幾忘反鑒之道也〔疏〕我見利徇物愛守其形而利害相召忘身者也既覩鵲蟬歸家不出門庭疑亦自責所謂因觀濁水所以迷於清泉雖非本情合眞猶存反照之道〔釋文〕自見賢遍反

且吾聞諸夫子曰入其俗從其俗〔注〕不違其禁令也〔疏〕莊周師老聃故稱老子爲夫子也夫達者同塵入俗俗有禁令從而行之今既遊彼雕陵被疑盜栗輕犯憲綱悔責之辭

今吾遊於雕陵而忘吾身異鵲感吾顙遊於栗林而忘眞栗林虞人以吾爲戮吾所以不庭也〔注〕以見問爲戮夫莊子推平於天下故每寄言以出意乃毀仲尼賤老聃上掊擊乎三皇下痛病其一身也〔疏〕意在異鵲遂忘栗林之禁令斯忘身也字亦作眞字者隨

字讀之虞人謂我偷栗是成身恥之辱如此是故不庭夫莊子大人隱身卑位遨遊末國養性漆園豈迷旨於清淵留意於利害者耶蓋欲評品羣性毀殘其身耳〔釋文〕上捂普口反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〔疏〕姓陽名朱字子居秦人也逆旅店也往於宋國宿於中地逆旅美者恃其美故人忘其美而不知也惡者謙下自惡故人忘其惡而不知也〔釋文〕陽子司馬云陽朱也陽子曰弟子記之行賢而去自賢之行安往而不愛哉〔注〕言自賢之道無時而可〔疏〕夫種德立行而去自賢輕物之心者何往而不得愛重哉故命門人記之云耳〔釋文〕而夫起呂反之行下孟反

莊子集釋卷七上

思賢講舍校刊

莊子集釋卷七下

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

外篇　田子方第二十一

【釋文】以人名篇

田子方侍坐於魏文侯數稱谿工【疏】姓田名無擇字子方魏之賢人也文侯師也文侯是畢萬七世孫武侯之父也姓谿名工亦魏之賢人【釋文】田子方李云魏文侯師也名無擇慶藩案釋文引李云田子方名無擇無擇當作無斁斁擇皆從睪聲古通用字詩大雅思齊古之人無斁鄭箋作無擇說文斁厭也一曰終也無厭則有常故字曰子方禮方權制也鄭注數稱雙角反又所主反下同谿音溪又音兮司馬本作雞工李云谿工賢人也文侯曰谿工子之師邪子方曰非也无擇之里人也稱道數當故无擇稱之【疏】谿工是子方鄉里人也稱說言道頻當於理故無擇稱之不是師文侯曰然則子无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【疏】居在郭東因以爲氏名順子子方之師也既是先生之師何故

不稱說之子方曰其爲人也眞（注）無假也（疏）所謂眞道人也人貌而天（注）雖貌與人同而獨任自然（疏）雖復貌同人理而心契自然也虛緣而葆眞（注）虛而順物故眞不失（疏）緣順也虛心順物而恆守眞宗動而常寂（釋文）葆眞音保本亦作保清而容物（注）夫清者恚於大絜今清而容物與天同也（疏）郭注云清者恚於大絜今清而容物與天同也（釋文）大絜音泰　徐樾曰郭注以人貌而天四字爲句殆失其讀也此當以人貌而天虛爲句人貌天虛相對成義緣而保眞爲句與清而容物相對成義虛者孔竅也淮南子氾論篇若循虛而出入高注曰虛孔竅也訓孔竅故亦訓心淑眞篇虛室生白注曰虛心也大元斷初一曰斷心滅斧失初一曰刺虛滅刃滅刃與滅斧同刺虛與斷心同故竅初一曰攐威滿虛猶言滿心也說詳太元經此云人貌而天虛卽人貌而天心言其貌則人其心則天也學者不達虛字之義誤屬下讀則人貌而天句文義不完下兩句本相儷者亦參差不齊矣養生主篇緣督以爲經釋文引李云緣順也緣而葆眞者順而葆眞也上綴虛字亦爲無義物无道正容以悟之使人之意也消（注）曠然清虛正已而已而物邪自消（疏）世間無道之物斜僻之人東郭自正容儀令其曉悟

使惑亂之意自然消除也（釋文）物邪似嗟反无擇何足以稱之（疏）師之盛德深玄若是無擇庸鄙何足稱揚也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（疏）儻然自失之貌問談順子之德儻然靡據自與之語話歎東郭子之道深遠難知諒全德之人可以君子萬物也（釋文）儻然敕蕩反司馬云失志貌而語魚據反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（注）自覺其近（釋文）聖知音智之行下孟反形解戶買反口鉗其嚴反其炎反餘反吾所學者直土梗耳（注）非眞物也（疏）我初昔修學用先王聖智之言周孔仁義之行爲窮理至極今聞說子方之師其道宏博遂使吾形解散不能動止口舌鉗固無可言語自覺所學土人而已（釋文）直如字本亦作眞下逢雨則壞並非眞物土梗者土人也眞下句作直盧文弨曰今本作眞更猛反司馬云土梗土人也遭雨則壞慶藩案文選劉孝標廣絕交論注引司馬云梗土之梗梗也一切經音義二十引司馬云土梗土之木梗亦木人也土木相偶謂以物像人形皆曰偶耳與釋文異

夫魏眞爲我累耳【注】知至貴者以人爵爲累也【疏】既聞眞道隳體坐忘故知爵位壇土適爲憂累耳

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【疏】姓溫名伯字雪子楚之懷道人也中國魯國也陋拙也自楚往齊途經於魯止於主人之舍魯人是孔子門人聞溫伯雪賢人請欲相見溫伯不許云我聞中國之人明於禮義聖迹而拙於知人心是故不欲見也【釋文】溫伯雪子李云南國賢人也

至於齊反舍於魯是人也又請見【疏】溫伯至齊反還舍魯是前之人復欲請見

溫伯雪子曰往也蘄見我今也又蘄見我是必有以振我也【疏】蘄求也振動也昔我往齊求見於我我今還魯復來求見必當別有所以故欲感動我來【釋文】蘄音祈

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耶【疏】前後見客頻自嗟嘆溫伯僕隸怪而問之

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【注】槃辟其步逶蛇其迹【疏】擎跪揖讓前卻方圓逶迤若龍槃辟如虎【釋文】從容七容反槃辟婢亦反遺如字本又作逶於危反盧文弨曰今本遺作逶蛇以支反其諫我也似子其道我也似父【注】禮義之弊有斯飾也【釋文】其道音導是以歎也【疏】匡諫我也如子之事父訓導我也似父之教子夫遠近尊卑自有情義既非天性何事殷勤是知聖迹之弊遂有斯矯是以歎之也仲尼見之而不言【注】已知其心矣子路曰吾子欲見溫伯雪子久矣見之而不言何邪【疏】二人得意所以忘言仲由怪之是故起問仲尼曰若夫人者目擊而道存矣亦不可以容聲矣【注】目裁往意已達無所容其德音也【疏】擊動也夫體悟之人忘言得理目裁運動而元道存焉無勞更事辭費容其聲說也【釋文】夫人音符目擊而道存矣司馬云見其目動而神實已著也擊動也郭云目裁往意已達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无器而民滔乎前而不知所以然而已矣（疏）奔逸絕塵急走也瞠直目貌也滅塵迅速不可追趂故直視而在後也器爵位也夫子不言而爲人所信未曾親比而與物周旋實無人君之位而民足蹈乎前而眾聚也不知所然而然直置而已矣所謂奔逸絕塵也（釋文）奔逸司馬又敕庚反又并郎反字林云直視貌一音本作儆瞠杜哽反又敕孟反　慶藩案後漢書逸民傳論注引司馬云言不可及也釋文闕不比而周反毗志反滔乎前吐刀反謂無人君之器滔聚其前也又杜高反仲尼曰惡可不察與夫哀莫大於心死而人死亦次之（注）夫心以死爲死乃更速其死其死之速由哀以自喪也無哀則已有哀則心死者乃哀之大也（疏）夫不比而周不言而信蓋由虛心順物豈徒然哉何可不忘懷鑒照夷心審察耶夫情之累者莫過心之變易變易生滅深可哀傷而以生死哀之次也（釋）

文惡可音烏察與音餘下哀與同自喪息浪反下章同日出東方而入於西極萬物莫不比方（注）皆可見也（疏）夫夜暗晝明東出西入亦由人入幽出顯死去生來故知人之死生譬天之晝夜以斯寓比亦何惜哉家世父曰日之出也乘之以動焉其入也人斯息焉惟其明也物之待明而動者莫能外也待明而動待氣而生順之而已矣不能御氣而爲生則亦不能強致其明而爲動昔日之明獨今日之明也而固不能執今日之明一一以規合夫昔執今之明以規合夫昔是交臂而失之也彼有彼之步趨此有此之步趨肖者步趨也所以肖者非步趨也兩相忘於步趨之中而後與道大適惟能忘也而後所以不忘者於是乎存於人之步趨無所待焉是乘日之明而不知動者也謂之人死於人之步趨強致以求活焉是忘今日之明而求之昔也是之謂心死死者襲焉而不化執焉而不移者也莊子語妙惟當以神悟之有目有趾者待是而後成功（注）目成見功足成行功也（疏）趾足也夫人百體皆自陰陽目見足行資乎造化若不待此何以成功故知死生非關人也是出則存是入則亡（注）直以不見爲亡耳竟不亡（疏）見日出謂之存覩日入謂之亡此蓋凡情之滯執非通聖人之達觀萬物亦然有待也而死有待也而生（注）待隱

謂之死待顯謂之生竟無死生也（疏）夫物之隱顯皆待造化隱謂之死顯謂之生日出入無存亡物隱顯豈有生死耶吾一受其成形而不化以待盡（注）夫有不得變而爲無故一受成形則化盡無期也（疏）夫我之形性稟之造化明闇妍醜崖分已成一定已後更無變化唯當端然待盡以此終年妍醜既不自由生死理亦當任也效物而動（注）自無心也（疏）夫至聖虛凝感來斯應物動而動自無心者也日夜无隙（注）恆化新也（疏）變化日新泯然而無間隙而不知其所終（注）不以死爲死也（疏）隨之不見其後蕭然其成形（注）蕭然自動之貌蕭然稟氣成形無物使之然也（釋文）蕭然許云反蕭然自成又奚爲哉（疏）

知命不能規乎其前已以是日徂（注）不係於前與變俱往故日徂（疏）徂往也達於時變不能預作規模體於日新是故與化俱往也（釋文）日徂如字司馬本作殂云殂亡也吾終身與汝交一臂而失之可不哀與（注）夫變化不可執而留也故雖執臂相守而不能令停若哀死者則此亦可哀也今人未

當以此爲哀矣獨哀死耶（疏）孔丘顏子賢聖二人共修一身各執固守不能暫停把臂之間欻然已謝新既如交臂而變化日新遷流迅速牢行矣故以失焉若以失故而悲此深可哀也（釋文）能令下章注同

女殆著乎吾所以著也彼已盡矣而女求之以爲有是求馬於唐肆也（注）唐肆非停馬處也言求向者之有不可復得也人之生若馬之過肆耳恆無駐須臾新故之相續不舍晝夜也著見也言汝殆見吾所以見者耳吾所以見者日新也故已盡矣汝安得有之（疏）殆近也著見也唐道肆市也吾所見者變故日新者也顏回孔子對面清談向者之言其則非遠故言殆著也彼之故事於今已滅汝仍求向時之有謂在於今者耳謂求馬於唐肆也唐肆非停馬之處也向者見馬市道而行今時覆尋馬已過去亦猶向者之迹已滅於前求之於今物已變矣故知新新不住運運遷移耳（釋文）女音汝殆著乎吾所以著也郭著音張慮反注同又一音張略反司馬云吾所以著者外化也汝殆庶於此耳吾一不化者則非汝所及也是求馬於唐肆也郭云唐肆非停馬處也李同又云唐亭也司馬本作廣肆云廣

庭也求馬於市肆馬處昌慮反可復扶又反不舍音捨吾服女也甚忘
注服者思存之謂也甚忘謂過去之速也言汝去忽然思之恆
欲不及疏復者尋思之謂也向者之汝於今已謝吾復思之亦竟忘失女服吾也亦甚忘注
俱爾耳不問賢之與聖未有得停者疏變化日新不簡賢聖豈
思吾故事亦滅雖然女奚患焉雖忘乎故吾吾有不忘者存注不忘者
存謂繼之以日新也雖忘故吾而新吾已至未始非吾吾何患
焉故能離俗絕塵而與物無不冥也疏夫變化之道無時暫停
雖失故吾而新吾尚在斯有不忘者存也故未始非吾汝何患也釋文雛俗力智反下章文同孔子見老聃老聃新
沐方將被髮而乾熠然似非人注寂泊之至釋文被髮皮寄反而
干本或作乾盧文熱乃牒反又丁立反司馬步各反邵曰今本作乾云不動貌說文云怖也泊孔子便
而待之疏既新沐髮曬之令乾疑神寂泊熠然不動搖若槁木
故似非人孔子見之不敢往觸遂便徙所消息待之

【釋文】便而待（待或作侍）少焉見曰丘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【注】無其心身而後外物去也【疏】俄頃之間人見老子云丘見先生眼爲眩燿忘遺形智信是聖人既而離異於人遺棄萬物亡於不測而冥於獨化也【釋文】見曰（賢遍反）眩（玄遍反）與（音餘下同）掘若（徐音屈）槁木（苦老反）老聃曰吾遊心於物之初【注】初未有而欻有故遊於物初然後明有物之不爲而自有也【疏】初本也夫道通生萬物故名道爲物之初也遊心物初則是凝神妙本所以形同槁木心若死灰也【釋文】而欻（訓弗反）孔子曰何謂邪【疏】雖聞聖言未識意謂曰心困焉而不能知口辟焉而不能言【注】欲令仲尼必求於言意之表也【疏】辟者口開不合也夫聖心非不能知爲其無法可知口非不能辯爲其無法可辯辯之則乖其體知之則喪其眞是知至道深元超言意之表故困焉辟焉【釋文】口辟（必亦反司馬云辟卷不開也又婢亦反徐敷赤反）嘗爲汝議乎其將【注】試議陰陽以擬向之無形耳未之敢必【疏】夫至理元

妙非言意能詳試爲汝議論陰陽將
擬議大道雖即仿象未即是眞矣 釋文嘗爲于僞反 至陰肅肅
至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地 注言其交也 疏肅肅陰氣
寒也赫赫陽氣熱也近陰中之陽陽中之陰言其交泰也 兩者交通成和而物生焉或爲之紀而
莫見其形 注莫見爲紀之形明其自爾 疏陽氣下降陰氣上昇
二氣交通遂成和合因此和氣而物生焉雖復四序炎凉紀綱庶物而各自化故莫見綱紀之形 消息滿虛一晦一明日
改月化日有所爲 注未嘗守故 疏陰消陽息夏滿冬虛夜晦晝
明日遷月徙新新不住故曰有所 元功冥濟故莫
爲也 而莫見其功 注自爾故無功 疏見爲之者也 生有所乎
萌 注萌於未聚也 疏萌於無物 死有所乎歸 注歸於散也 疏歸於未生
終相反乎无端而莫知乎其所窮 注所謂迎之不見其首隨之
不見其後 疏死生終始反覆往來既無端緒誰知窮極故至人體達任其變也 非是也且孰爲
之宗 疏若非是虛通生化之道誰爲萬物之宗本乎夫物云云必資於道也 釋文且孰如字舊子餘反 孔

子曰請問遊是〔疏〕請問遊心是道其術如何必得遊是復有何功力也老聃曰夫得是至美至樂也得至美而遊乎至樂謂之至人〔注〕至美無美至樂無樂故也〔疏〕夫證於玄道美而歡暢飢得無美之美樂而遊心無樂之樂者可謂至極之人也〔釋文〕至樂音洛下及注同孔子曰願聞其方〔疏〕方猶道也請說至美至樂之道曰草食之獸不疾易藪水生之蟲不疾易水行小變而不失其大常也〔注〕死生亦小變也〔疏〕疾患也易移也夫食草之獸不患移易藪澤水生之蟲不患改易池沼但有草有水則不失大常從東從西蓋小變耳亦猶人處於大道之中隨變任化未始非我此則不失大常生死之變蓋亦小耳〔釋文〕行小下孟反又如字喜怒哀樂不入於胷次〔注〕知其小變而不失大常故喜怒哀樂生死大四者生崖之事也而死生無變於已喜怒豈入於懷中也〔釋文〕胷次中也夫天下也者萬物之所一也得其所一而同焉則四支百體將爲塵垢而死生終始將爲晝夜而莫之能滑而況得喪禍福之所介乎〔注〕

愈不足患【疏】夫天地萬物其體不二達斯趣者故能混同是以物我皆空百體將爲塵垢死生虛幻終始均乎晝夜死生不能滑亂而況得喪禍福生崖之事乎愈不足以介懷也【釋文】能滑古沒反所介音界棄隸者若棄泥塗知身貴於隸也【注】知身之貴於隸故棄之若遺土耳苟知死生之變所在皆我則貴者常在也貴在於我而不失於變【注】所貴者我也而我與變俱故無失也【疏】夫舍棄僕隸事等泥塗故知貴在於我不在外物我將變俱故無所喪也且萬化而未始有極也夫孰足以患心已爲道者解乎此【注】所謂縣解【疏】夫世物遷流未嘗有極而隨變任化誰復累心唯當修道達人方能解此【釋文】解乎戶買反注同孔子曰夫子德配天地而猶假至言以修心古之君子孰能脫焉【疏】配合也脫免也老子德合二儀明齊三景故應忘言歸理聖智自然今乃盛談至言以修心術然則古之君子誰能遣於言說而免於修爲者乎老聃曰不然夫水之於汋也无爲而才自然矣至人之於德也不修而物不能離焉若

天之自高地之自厚日月之自明夫何脩焉注不脩不爲而自得也疏汧水也澄湛也言水之澄湛其性自然汲取利潤非由修學至人元德其義亦然端拱巖廊而物不能離澤被羣品日月不知若天高地厚日月照明夫何修爲自然而已矣釋文汧音灼又上若反李云取也家世父曰說水汧激水聲也非一有水一無水謂之灘汧所引爾雅釋水文郭璞注爾雅引山海經天井夏有水冬無水卽此類汧者水自然涌出非若泉之有源而溪澗之交灌以流行也說文激水礙衰疾波也謂有所礙而衰出疾行故有聲水之涌出亦若激而有聲無爲而才自然言無有疏導之者釋文引李云汧取也誤孔子出以告顏回曰巨之於道也其猶醯雞與注醯雞者甕中之蠛蠓釋文醯雞許西反郭云醯雞甕中之蠛蠓也司馬云若酒上蠛蠓也慶藩案太平御覽三百九十五引司馬云醯雞酒上飛蚋與釋文小異甕中烏弄反蠛亡結反蠓無孔反微夫子之發吾覆也吾不知天地之大全也注比吾全於老聃猶甕中之與天地矣疏醯雞酷甕中之蠛蠓每遭物蓋甕頭故不見二儀也亦猶仲尼遭聖迹蔽覆不見事理若無老子爲發覆蓋則終身不知天地之大全虛通之妙道也

魯哀公哀公曰魯多儒士少爲先生方者【疏】方術也莊子是六國時人與魏惠王齊威王同時去魯哀公一百二十年如此言見魯哀公者蓋寓言耳然魯則是周公之後應是衣冠之國又孔子生於魯盛行五德之教是以門徒三千服膺儒服長裾廣袖魯地必多無爲之學其人鮮矣【釋文】莊子見賢遍反亦如字魯哀公司馬云莊子與魏惠王齊威王同時在哀公後百二十年莊子曰魯少儒【疏】夫服以象德不易其人莊子體知故譏儒少哀公曰舉魯國而儒服何謂少乎【疏】哀公庸暗不察其道直據衣冠謬稱多儒莊子曰周聞之儒者冠圜冠者知天時履句履者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【疏】句方也緩者五色條繩穿玉玦以飾佩也玦決也本亦有作綬字者夫天員地方服以象德故戴圓冠以象天者則知三象之吉凶履方履以法地者則知九州之水陸曳綬佩玦者事到而決斷是以懷道之人不必爲服爲服之者不必懷道彼已之子今古有之是故莊生寓言辯說也【釋文】冠古亂反圜冠音圓履句音矩徐其俱反李云方也履徐居具反緩戶管反司馬本作綬佩玦古穴反慶藩案說文𩋾𩋾二字互訓緩

者寬緩之意晉書緩帶輕裘緩帶猶博帶也緩佩玦言所佩者玦而繫之帶間寬緩有餘也釋文引司馬本作緩誤而斷丁亂反公固以爲不然何不號於國中曰无此道而爲此服者其罪死於是哀公號之五日而魯國无敢儒服者（疏）有服無道罪合極刑法令既嚴不敢犯者號經五日無復一儒也（釋文）號於國號號令也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（注）德充於內者不脩飾於外（疏）謂一人子孔子聖人觀機吐智若鏡之照轉變無窮舉國一人未足多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（疏）姓孟字百里奚秦之賢人也本是虞人虞人被秦亡遂入秦國初未遭川貧賤飯牛安於飯牛身甚肥悅忘於富貴故爵祿不入於心後穆公知其賢委以國事都不猜疑故云忘（釋文）故飯煩晚反忘其賤與之政也謂忘其飯牛之賤也有虞氏死生不入於心故足以動人（注）內自得者外事全也（疏）有虞舜也姓嬀氏字

重華遭後母之難頻被躓頓而不以死生經心至孝有聞感動天地於是堯妻以二女委以萬乘故足以動人也宋元君將畫圖眾史皆至受揖而立舐筆和墨在外者半疏宋國之君欲畫國中山川地土圖樣而畫師並至受君令命拜揖而立調朱和墨爭競功能除其受揖在外者半言其趍競者多釋文受揖而立司馬云受命揖而立也舐本或作舐食紙反有一史後至者儃儃然不趨受揖不立因之舍公使人視之則解衣般礴贏君曰可矣是眞畫者也注內足者神閒而意定疏儃儃寬閒之貌也內既自得故外不矜持徐行不趨受命不立直入就舍解衣箕坐倮露赤身曾無懼憚元君見其神彩可謂眞畫者也釋文儃儃吐袒反徐音但李云舒閒之貌般字又作槃礴傍各反徐敷各反司馬云般礴謂箕坐也贏本又作羸同力果反司馬云將畫故解衣見形神閒音閑文王觀於臧見一丈夫釣而其釣莫釣注聊以卒歲疏臧者近渭水地名也丈夫者寓言於太公也呂望未遭文王之前綸釣於臧地無心施餌聊自寄此逍遙釋文文王觀於臧李云臧地名也司馬本作文王微服而觀於臧丈夫本或作丈人非持其釣有釣者

也注竟無所求常釣也注不以得失經意其於假釣而已疏非執持其釣有意羨魚常遊渭濱卒歲而已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无天也疏文王既見賢人欲委之國政復恐皇親宰輔猜而忌之既欲捨而釋之不忍蒼生失於覆蔭故言無天也於是旦而屬之大夫曰昔者寡人夢見良人黑色而幀乘駁馬而偏朱蹄號曰寓而政於臧丈人庶幾乎民有瘳乎疏既欲任賢故託諸夢想乃屬語臣佐云我昨夜夢見賢良之人黑色而有鬚髯乘駁馬而蹄偏赤號令我云寄汝國政於臧丈人慕賢進隱則民之荒亂病必瘳差矣駁亦有作騂字者隨字讀之也

釋文旦而屬音燭之夫夫皆方于反司馬云夫夫大夫也一云夫夫古讀爲大夫慶蕃案昔者夜者也古謂夜爲昔或爲昔者晏子春秋雜下篇有梟昔者鳴說苑辨物篇亦作昔者王念孫云古謂夜爲昔或爲夜者晏子春秋外篇寡人夜者聞西方有男子哭夜曰夜者故晝亦曰晝者晏子春秋雜上篇晝者進膳是也或曰夕者晏子春秋下篇夕者薈與二日鬬皆其證幀而占反郭李而兼反又而銜反駁馬邦角反偏朱蹄李云一蹄偏赤也瘳乎敕留反諸大夫蹙然曰先君王也疏文王之父季歷生存之日黑色多髯好乘

駁馬駁馬蹄偏赤王之所夢乃是先君教令於王是以蹵然驚懼也【釋文】蹵然子六反本或作愀在久七小二反先君王也司馬云言先君王靈神之所致　俞樾曰先君下疑奪命字此本作先君命王也故下文曰先君之命王其無他文王曰然則卜之諸大夫曰先君之命王其无它又何卜焉【疏】此是先君令命決定無疑卜以決疑不疑何卜也【釋文】之令本或作命　盧文弨曰今本作命王其無它司馬云無違令遂迎臧丈人而授之政典法无更偏令无出【疏】君臣契協遂迎丈人拜爲卿輔授其國政於是典憲刑法一施無改偏曲敕令無復出行也三年文王觀於國則列士壞植散羣長官者不成德鞕斛不敢入於四竟【疏】植行列也亦言境界列舍以受諫書也亦言是諫士之館也庾六斗四升也爲政三年移風易俗君臣履道無可箴規散卻列士之爵打破諫書之館上下咸亨長官不顯其德遐邇同軌度量不入四境【釋文】列士壞音怪下同植音直散羣司馬云植行列也散羣言不養徒眾也一云植者疆界頭造屋以待諫者也　俞樾曰司馬兩說並未得植字之義宣二年左傳華元爲植杜注曰植將主也列士必先有主而後得有徒眾故欲散其羣必先壞其植也長丁丈反下同官

者不成德司馬云不利功名也鍈斛音庾李云六斛四斗曰鍈司馬本作鍈斛云鍈讀曰鍾斛讀曰臾四竟音境下同列士壞植散羣則尚同也注所謂和其光同其塵長官者不成德則同務也注絜然自成則與衆務異也鍈斛不敢入於四竟則諸侯无二心也注天下相信故能同律度量衡也疏天下大同不競忠諫事無隔異則德不彰五等守分則四方寧謐也文王於是焉以爲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无聞注爲功者非已故功成而身不得不退事遂而名不得不去名去身退乃可以及天下也疏俄頃之間拜爲師傅北面事之問其政術無心榮寵故泛然而辭其意消聲故昧然不應由名成身退推功於物不欲及於天下故逃遁無聞然呂佐周室受封於齊檢於史傳竟無逃迹而云夜遁者蓋莊生之寓言也釋文大師音泰昧然音妹泛然徐敷劒反夜遁徐困反顏淵問於仲尼曰文王其猶未邪又何以夢爲乎疏

顏子疑於文王未極至人之德眞人不夢何以夢乎仲尼曰默汝无言夫文王盡之也（注）任諸大夫而不自任斯盡之也而又何論刺焉彼直以循斯須也（注）斯須者百姓之情當悟未悟之頃故文王循而發之以合其大情也（疏）斯須由須臾也循順也夫文王聖人盡於妙理汝宜寢默不勞譏刺彼直隨任物性順蒼生之望欲悟未悟之頃進退須臾之間故託夢以發其性耳未足怪也（釋文）刺焉七賜反列禦寇爲伯昏无人射引之盈貫（注）盈貫謂溢鏑也（釋文）爲伯昏于僞反盈貫古亂反司馬云鏑也鏑丁歷反措杯水其肘上（注）左手如拒石右手如附枝右手放發而左手不知故可措之杯水也（疏）禦寇無人內篇具釋盈貫滿鏃也措置也禦寇風仙魯之善射右手引弦如附枝而滿鏑左手如拒石置杯水於肘上言其停審敏捷之至也（釋文）措七故反其肘竹九反如拒音矩本亦作矩字發之適矢復沓（注）矢去也箭適去復歃沓也（釋文）適矢丁歷反復沓扶又反注及下同歃色洽反又初洽反方矢復寓

(注)箭方去未至的也復寄杯於肘上言其敏捷之妙也(疏)適往也沓重也寓寄也弦發矢往復重沓前箭所謂擘括而入者箭方適垜未至於的復寄杯水言其敏捷寓字亦作隅者言圓鏑重沓破括方全插孔復於隅角也當是時猶象人也(注)不動之至(疏)象人木偶土梗人也言御寇當射之時撼然不動猶土木之人也家世父曰適矢復沓狀矢之發方矢復寓狀矢之彀說文多言沓沓如水之流言一矢適發一矢復涌出也寓寄也言一矢方釋一矢復在彀也象人猶鄭康成之云相人偶伯昏无人曰是射之射非不射之射也(疏)言汝雖巧仍是有心之射非忘懷無心不射之射也嘗與汝登高山履危石臨百仞之淵若能射乎(疏)七尺曰仞深七百尺也若汝也此是不射之射也於是无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(疏)前略陳射意此直欲彎弓逡巡猶卻行也進讓也登峻脅高山履危懸之石臨極險之淵仍背淵卻行足垂二分在外空裏挫弦自若揖禦寇而讓之禦寇怖懼不能舉頭於是冥目伏地汗流至腳也(釋文)逡巡七旬反汗流戶旦反伯昏无人曰夫至人

者上闚青天下潛黃泉揮斥八極神氣不變(注)揮斥猶縱放也夫德充於內則神滿於外無遠近幽深所在皆明故審安危之機而泊然自得也(慶藩案潛與闚對文潛測也與闚之意相近古訓潛爲測見爾雅)(釋文)揮音輝斥音尺李音託郭云揮斥猶放縱今汝怵然有恂目之志爾於中也殆矣夫(注)不能明至分故有懼有懼而所喪多矣豈唯射乎(疏)揮斥猶縱放也恂懼也夫至德之人與大空等量故能上闚青天下隱黃泉體彼神龍升沈無定縱放八方精神不改臨彼萬仞何足介懷今我觀汝有怵惕之心眼目眩惑懷恂懼之志汝於射之危殆矣夫(釋文)怵然敕律反有恂李又作眴音荀爾雅云恂目之志恂謂眩也欲以眩慄也目之志恂悅人之目故怵也於中丁仲反又如字中精神也所喪息浪反後章同肩吾問於孫叔敖曰子三爲令尹而不榮華三去之而无憂色吾始也疑子今視子之鼻閒栩栩然子之用心獨柰何(疏)肩吾隱者也叔敖楚之賢人也栩栩歡暢之貌也夫達者毀譽不動寵辱莫驚故孫叔三仕而不榮華三黜而無憂色肩吾始聞其言猶

懷疑惑復察其貌栩栩自
懽若爲用心獨得如此也（釋文）栩栩況甫
反孫叔敖曰吾何以過
人哉吾以其來不可卻也其去不可止也吾以爲得失之非我
也而无憂色而已矣我何以過人哉（疏）夫軒冕榮華物來儻寄
耳故其來不可遣卻其
去不可禁止窮通得喪豈由我哉達此
去來故無憂色何有藝術能過人耶且不知其在彼乎其在
我乎其在彼邪亡乎我在我邪亡乎彼（注）曠然無係元同彼我
則在彼非獨亡在我非獨存也（疏）亡失也且不知榮華定在彼
人定在我已若在彼邪則於
我爲失若在我邪則於彼爲失而彼我既其玄同得喪於乎自
泯也　慶藩案彼我皆亡言不在我不在彼也淮南詮言篇亡
乎萬物之中高注曰不
在萬物之中也卽此義方將躊躇方將四顧何暇至乎人貴人
賤哉（注）躊躇四顧謂無可無不可（疏）躊躇是逸豫自得四顧是
高視八方方將徬徨萬物
揮斥宇宙有何容暇至於人世留心
貴賤之間乎故去之而無憂色也（釋文）躊直留
反躇直於
反仲尼
聞之曰古之眞人知者不得說美人不得濫盜人不得劫伏戲

黃帝不得友（注）伏戲黃帝者功號耳非所以功者也故況功號於所以功相去遠矣故其名不足以友其人也（疏）仲尼聞孫叔敖之言而美其德故引遠古以證斯人古之眞人窮微極妙縱有智言之人不得辯說美色之姿不得淫濫盜賊之徒何能劫剝三皇五帝未足交友也（釋文）得劫居業反元嘉本作却伏戲音羲死生亦大矣而无變乎已況爵祿乎（疏）人雖日新死生大矣而不變於己況於爵祿豈復栖心若然者其神經乎大山而无介入乎淵泉而不濡處卑細而不憊充滿天地既以與人己愈有（注）割肌膚以爲天下者彼我俱失也使人人自得而已者與人而不損於己也其神明充滿天地故所在皆可所在皆可故不損已爲物而放於自得之地也（疏）介礙也既盡也夫眞人入火不熱入水不濡經乎太山而神無障礙屈處卑賤其道不虧德合二儀故充滿天地不損己爲物故愈有也（釋文）大山音泰无介音界不憊皮拜反以爲于僞反下同楚王與凡君坐少焉楚王左右

曰凡亡者三注言有三亡徵也疏楚文王共儿僖侯同坐論合從會盟之事凡是國名周公之後國在汲郡界今有凡城是也三者爲不敬鬼尊賢養民也而楚大凡小楚有吞夷之意故使從者以言感也俞樾曰楚王左右言凡亡者三人也郭注曰言有三亡徵也非是釋文凡君如字司馬云凡國名在汲郡共縣案左傳凡周公之後也隱七年天王使凡伯來聘俗本此後有孔子窮於陳蔡及孔子謂顏回二章與讓王篇同疑家幷於讓王篇音之檢此二章無郭注似如重出古本皆無謂無者是也凡君曰凡之亡也不足以喪吾存注遺凡故也疏自得造化怡然不懼可謂周公之後世不乏賢也夫凡之亡不足以喪吾存則楚之存不足以存存注夫遺之者不以亡爲亡則存亦不足以爲存矣曠然無矜乃常存也由是觀之則凡未始亡而楚未始存也注存亡更在於心之所惜耳天下竟無存亡疏夫存亡者有心之得喪也既冥於得喪故亡者未必亡而亡者更存存者不獨存而存者更亡也

外篇 知北遊第二十二 釋文以義名篇

知北遊於元水之上登隱弇之丘而適遭无爲謂焉疏此章並假立姓名寓言明理北是幽冥之域水又幽昧之方隱則深遠難知弇則鬱然可見欲明至道元絕顯晦無常故寄此言以彰其義也

釋文知北遊音智又如字於元水之上李云元水名司馬崔本上作北盧文弨曰今本作元水水名以下白水例之重者是隱弇符云反又音紛又符紛反李云隱出弇起丘貌知謂无爲謂曰予欲有問乎若疏若汝也此明運知極心問道假設賓主謂之無爲何思何慮則知道何處何服則安道何從何道則得道疏此假設言方運知問道若爲尋思何所念慮則知至道若爲服勤於何處所則安心契道何所依從何所道說則得其道也三問而无爲謂不答也非不答不知答也疏知分別也設此三問竟無一答非無爲謂惜情不答直是理無分別故不知所以答也知不得問反於白水之南登狐闋之上而睹狂屈焉知以之言也問乎狂屈疏白是潔素之色南是顯明之方狐者疑似夷猶闋者空靜無物問不得決反照於白水之南捨有反無狐疑未能窮理既而猖狂妄行掘若槁木欲表斯義故曰狂屈焉釋文白水水名狐闋苦穴反司馬李

云狐闕而睹丁古反狂屈求勿反徐又其述反司馬向崔本作詘匹名
李云狂屈佯張似人而非也慶藩案釋文引李云狂屈佯張似人而非也文選甘泉賦捎夔魖狀僞狂狂屈卽僞狂也司馬與崔作詘失之以之言司馬云之是也狂屈曰唉予知之將語若中欲言而忘其所欲言疏唉應聲也初欲言語中途忘之斯忘之術反照之道釋文唉哀在反徐烏來反李音熙云應聲語若魚據反知不得問反於帝宮見黃帝而問焉黃帝曰无思无慮始知道无處无服始安道无從无道始得道疏軒轅體道妙達元言故以一無無於三問知問黃帝曰我與若知之彼與彼不知也其孰是邪黃帝曰彼无爲謂眞是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注任其自行斯不言之教也疏眞者不知也似者中忘也不近者以其知之也行不言之教引老子經爲證也釋文不近附近之近道不可致注道在自然非可言致者也疏致得也夫元道不可以言得言得非道也德不可至注不失德

故稱德稱德而不至也（疏）夫上德不德若爲德者非至德也仁可爲也（疏）夫至仁無親而今行偏愛之仁者適可有爲而已矣義可虧也（疏）夫裁非斷割適可虧殘非大全也大全者生之而已矣禮相僞也（疏）夫禮尙往來更相浮僞華藻亂德非眞實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（注）禮有常則故矯效之所由生也（疏）棄本逐末散樸爲澆道喪涪漓逮於行禮故引老經證成其義也故曰爲道者日損（注）損華僞也損之又損之以至於无爲无爲而无不爲也（注）華去而朴全則雖爲而非爲也（疏）夫修道之僞既而前損有後損無有無雙遣以至於非有非無之無爲也寂而不動無爲故無不爲也此引老經重明其旨今已爲物也（注）物失其所故有爲物欲復歸根不亦難乎其易也其唯大人乎（注）其歸根之易者唯大人耳大人體合變化故化物不難（疏）倒置之類浮僞居心徇末忘本以道爲物縱欲歸根復命其可得乎今量反本不難唯在大聖人耳家世父

曰人所受以生者氣也既得之以爲生則氣日流行大化之中而吾塊然受其成形無由反氣而合諸漠道之華爲禮與氣之流行而爲人皆非其所固然者也通死生爲徒一聽其氣之聚散而吾無與焉則無爲矣道至於無爲而仁義理之名可以不立是之謂歸根（釋文）其易以豉反注同生也死之徒（注）知變化之道者不以爲異死也生之始孰知其紀（注）更相爲始則未知孰死孰生也（疏）氣聚而生猶是死之徒類氣散而死猶是生之本始生死終始誰知紀綱乎聚散往來變化無定（釋文）更相音庚人之生氣之聚也聚則爲生散則爲死（注）俱是聚也俱是散也若死生爲徒吾又何患（注）患生於異（疏）夫氣聚爲生氣散爲死聚散雖異爲氣則同今斯則死生聚散可爲徒伴既無其別有何憂色故萬物一也（疏）生死既其不二萬物理當歸一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（注）各以所美爲神奇所惡爲臭腐耳然彼之所美我之所惡也我之所美彼或惡之故通共神奇

通其臭腐耳死生彼我豈殊哉〔疏〕夫物無美惡而情有向背故情之所美者則謂爲神妙奇特情之所惡者則謂爲腥臭腐敗而顚倒本末一至於斯然物性不同所好各異彼之所美此則惡之此之所惡彼又爲美故毛嬙麗姬人之所美魚見深入鳥見高飛斯則臭腐神奇神奇臭腐而是非美惡何有定焉是知天下萬物同一和氣耳〔釋〕文所惡烏路反復化扶又反下同聖人故貴一〔疏〕夫體道聖人智周萬化故貴此眞一而冥同萬境知謂黃帝曰吾問无爲謂无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奚故不近黃帝曰彼其眞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〔注〕明夫自然者非言知之所得故當昧乎無言之地是以先舉不言之標而後寄明於黃帝則夫自然之冥物概乎可得而見也〔疏〕彼無爲謂妙體無知故眞是道也此狂屈

反照遣言中忘其告似道非眞也知與黃帝二人運智以詮理故不近眞道也狂屈逖聽聞此格量謂黃帝雖未近眞適可知元言而已矣【釋文】之標必遙反天地有大美而不言四時有明法而不議萬物有成理而不說【注】此孔子之所以云予欲無言【疏】夫二儀覆載其功最美四時代敘各有明法萬物生成咸資道理竟不言說曾無議論也【釋文】大美謂覆載之美也聖人者原天地之美而達萬物之理是故至人无爲【注】任其自爲而已【疏】夫聖人者合兩儀之覆載同萬物之生成是故口無所言心無所作大聖不作【注】唯因任也觀於天地之謂也【注】觀其形容象其物宜與天地不異【疏】夫大聖至人無爲無作觀天地之覆載法至道之生成無爲無言斯之謂也今彼神明至精與彼百化【注】百化自化而神明不奪【疏】彼神聖明靈至精極妙與物和混變化隨流或聚或散曾無欣戚今言百千萬者並舉其大綱數爾物已死生方圓莫知其根也【注】夫死者已自死而生者已自生圓者已自圓而方者已自方未有爲其根者故莫

知〔疏〕夫物或生或死乍方乍圓變化自然莫知根緒扁然而萬物自古以固存〔注〕豈待爲之而後存哉〔疏〕扁然偏生之貌也言萬物翩然隨時生育從古以來必固自有豈由措意而後有之〔釋文〕扁音篇又音幡六合爲巨未離其內〔注〕計六合在無極之中則陋矣〔釋文〕未離力智反其內謂不能出自化也秋豪爲小待之成體〔注〕秋豪雖小非無亦無以容其質〔疏〕六合天地四方也獸逢秋景毛端生豪豪極微細謂秋豪也巨大也六合雖大猶居至道之中豪毛雖小資道以成體質也天下莫不沈浮終身不故〔注〕日新也〔疏〕世間庶物莫不浮沈升降生死往來不住運之不停新新相續未嘗守故也陰陽四時運行各得其序〔注〕不待爲之〔疏〕夫二氣氤氳四時運轉春秋寒暑次敘天然豈待爲之而後行之惛然若亡而存〔注〕照然若存則亡矣〔疏〕惛然如昧似無而有〔釋文〕惛然音昏又音泯油然不形而神〔注〕絜然有形則不神〔疏〕神者妙萬物而爲言也油然無係不見形象而無方〔釋文〕油然音由謂無所給惜也萬物畜而不知此之謂木根〔注〕畜之神用

而不得其本性之根故不知其所以畜也（疏）亭毒羣生畜養萬物而元功潛被日用不知此之眞力是至道一根本也（釋文）物畜本亦作㐂同敕六反注同可以觀於天矣（注）與天同觀（疏）觀見也天自然也夫能達理通元識根知本者可謂觀自然之至道也

齧缺問道乎被衣被衣曰若正汝形一汝視天和將至（疏）齧缺王倪弟子被衣王倪之師也汝形容雅勿爲邪僻視聽純一勿多取境自然和理歸至汝身（釋文）被衣音披本亦作披攝汝知一汝度神將來舍（疏）收攝私心令其平等專一志度令無放逸汝之精神自來舍止汝度當作正汝度蓋此一句變文以成辭其實一義也攝汝知卽一汝視之意所視者專一故所知者收攝矣正汝度卽正汝形之意度猶形也淮南道應篇文子道原篇並作正汝度可據以訂正

德將爲汝美道將爲汝居（疏）德盛美道居汝心中汝瞳焉如新生之犢而无求其故（疏）瞳焉無知直視之貌故事於汝無極大（釋文）瞳敕紅反郭蒐絳反李云未有知貌

言未卒齧缺睡寐被衣大說行歌而去之（疏）談元未終斯人已悟坐忘契道事等睡暝於是被衣喜躍

贊其敏速行於大道歌而去之【釋文】齧缺睡寐體向所說畏其視聽以寐耳受道速故被衣喜也大說音悅曰形若槁骸心若死灰眞其實知不以故自持【注】與變俱也【疏】形同槁木之骸心類死灰之土無情直任純實之眞知不自矜持於事故也【釋文】若槁若老反媒媒晦晦无心而不可與謀彼何人哉【注】獨化者也【疏】媒媒晦晦息照遣明忘心忘知不可謀議非凡所識故云彼何人哉自形若槁骸以下並被衣歌辭也【釋文】媒媒音妹又武朋反晦晦音誨李云媒媒晦貌舜問乎丞曰道可得而有乎【疏】丞古之得道人舜師也而至道虛通生成動植未知己身之內得有此道不乎既逢師傅故有咨請【釋文】丞如字李云舜師也一云古有四輔前疑後丞蓋官名曰汝身非汝有也汝何得有夫道【注】夫身者非汝所能有也塊然而自有耳身非汝所有而況無哉【疏】道者四句所不能得百非所不能詮汝身尚不能自有何得有於道耶【釋文】有夫音符塊然苦對反舜曰吾身非吾有也孰有之哉【疏】未悟生因自然形由造物故云身非我有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【注】若身是汝有者則美惡死生當制之由汝今氣聚而生汝不能禁也氣散而死汝不能止也明其委結而自成耳非汝有也【疏】委結聚也夫天地陰陽結聚剛柔和順之氣成汝身形性命者也故聚則爲生散則爲死死生聚散既不由汝是知汝身豈汝有邪【釋文】委形司馬云委積也　俞樾曰司馬云委積也於義未合國策齊策願委之於子高注曰委付也成二年左傳王使委於三吏杜注曰委屬也天地之委形謂天地所付屬之形也下三委字並同孫子非汝有是天地之委蛻也【注】氣自委結而蟬蛻也【疏】陰陽結聚故有子孫獨化而成猶如蟬蛻也【釋文】委蛻吐臥反又音悅又敕外反又始銳反又始劣反故行不知所往處不知所持食不知所味【注】皆在自爾中來故不知也【疏】夫行住食味皆率自然推尋根由莫知其所故行者誰行住者誰住食者誰食味者誰味乎皆不知所由而悉自爾也　家世父曰日見其有行而終不知所往日見其有處而終莫能自持日見其有食而終莫知所爲味然則其往也非我能自主也其相持數十年之久也非我能自留也其食而知味也

非我能自辨也天地陰陽之氣運掉之使然也皆不得而有也天地之強陽氣也又胡可得而有邪【注】強陽猶運動耳明斯道也庶可以遺身而忘生也【疏】強陽運動也胡何也夫形性子孫者並是天地陰陽運動之氣聚結而成者也復何得自有此身也【釋文】天地之強陽氣也郭云強陽猶運動耳案言天地尚運動況氣聚之生何可得執而留也孔子問於老聃曰今日晏閒敢問至道【疏】晏安也孔子師於老子故承安居閒暇而詢問元道也【釋文】晏於諫反徐於顯反又於見反閒音閑老聃曰汝齊戒疏瀹而心澡雪而精神掊擊而知夫道窅然難言哉將為汝言其崖略【疏】疏瀹猶洒濯也澡雪猶精潔也而汝也掊擊打破也崖分也汝欲問道先須齋汝心迹戒慎專誠洒濯身心清淨神識打破聖智滌蕩虛夷然元道窅冥難可言辯將為汝舉其崖分粗略言之【釋文】齊戒側皆反瀹音藥或云漬也掊普口反徐方垢反而知音智窅然烏了反將為于偽反夫昭昭生於冥冥有倫生於无形精神生於道【注】皆所以明其獨生而無所資借【釋文】无形謂太初也形本生

於精（注）皆由精以至粗（疏）倫理也夫昭明顯著之物生於窅冥之中人倫有爲之事生於無形之內精智神識之心生於重元之道有形質氣之類根本生於精微（釋文）形本生於精謂常道也而萬物以形相生故九竅者胎生八竅者卵生（注）言萬物雖以形相生亦皆自然耳故胎卵不能易種而生明神氣之不可爲也（疏）無形之道能生有形之物有形之物則以形質氣類而相生也故人獸九竅而胎生禽魚八竅而卵生稟之自然不可相易（釋文）九竅苦弔反卵生力管反易種章勇反其來无迹其往无崖无門无房四達之皇皇也（注）夫率自然之性遊無迹之塗者放形骸於天地之間寄精神於八方之表是以無門無房四達皇皇逍遙六合與化偕行也（疏）皇大也夫以不來爲來者雖來而無蹤跡不往爲往者雖往亦無崖際是以出入無門戶來往無邊傍故能宏達四方大通萬物也邀於此者四肢彊思慮恂達耳目聰明其用心不勞其應物无方（注）人生而遇此道則天性全而精神

定（疏）邀遇也恂通也遇於道而會於眞理者則百體安康四肢強健思慮通達視聽聰明無心之心用而不勞不應之應應無方（釋文）邀於古堯反　僉樞曰說文無邀字彳部徼循也所也邀於此者猶言循於此者郭注曰人生而遇此道是以遇訓邀義既迂曲且於古訓無徵殆失之矣　思慮息嗣反　恂荀遵者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（注）言此皆不得不然而自然耳非道能使然也（疏）二儀賴虛通而高廣三光資元道以運行庶物得之以昌盛斯大道之功用也故老經云天得一以清地得一以寧萬物得一以生是之謂也（釋文）天不得不高　嗣不得一道　音餘下不能爲高也道與　皆同　且夫博之不必知辯之不必慧聖人以斷之矣（注）斷棄知慧而付之自然也（疏）夫博讀經典不必知眞玄辯飾詞不必慧照故老經云善者不辯辯者不善知者不博博者不知斯則聖人斷棄之矣（釋文）博之不必知　觀異書以斷爲博　斷端管反注同　若夫益之而不加益損之而不加損者聖人之所保也（注）使各保其正分而已故無用

知慧爲也（疏）博知辯慧不益其明沈默面牆不加其損所謂不增不減無損無益聖人妙體故保而愛之也淵乎其若海（注）容姿無量（疏）淵而不增淵澄深大故譬元道巍巍乎其終則復始也（注）與化俱者乃積無窮之紀可謂巍巍高大貌也夫道遠超太一近遇兩儀囊括無窮故以歎巍巍也終則復始此明無終無始變化日新隨迎不得（釋文）巍魏魚威反　則復扶又反運量萬物而不匱（注）用物而不役已故不匱也（釋文）運量音亮萬物而不匱求位反謂任物自動運物物各足量也則君子之道彼其外與（注）各取於身而足（疏）夫運載萬物器量羣生潛被無窮而不匱乏者聖人君子之道此而非遠近在內心既不藉稟豈其外也萬物皆往資焉而不匱此其道與（注）還用物故我不匱此明道之贍物在於不贍不贍而物自得故曰此其道與言至道之無功無功乃足稱道也（疏）有識無情皆稟元之道而元功冥被終不匱乏然道物不一不異而離道無物故曰此其道與（釋文）之贍涉豔反下同

非陰非陽(注)無所偏名處於天地之間直且爲人(注)赦然自放所遇而安了無功名(疏)中國九州也言人所稟之道非陰非陽也處在天地之間直置爲人而無偏執本亦作(釋文)直且如字值字者言處乎宇內遇值爲人曾無所係也(釋文)直且舊子餘反將反於宗(注)不逐末也(疏)既無偏執任置爲人故能反本還原歸於宗極自本觀之生者喑醷物也(注)直聚氣也(疏)本道也喑噫氣聚也從道理而觀之故知生者聚氣之物也奚足以惜(釋文)喑音蔭郭音闇李音於界反醷於賣反李音意之哉(釋文)喑音蔭郭音闇李音於界反醷於賣反李音意一音於感反一音他感反李郭皆云喑醷聚氣貌雖有壽天相去幾何須臾之說也奚足以爲堯桀之是非(注)死生猶未足殊況壽天之問哉(疏)一生之內百年之中假令壽天賒促詎幾俄頃之間須臾之說耳何足以是堯非桀而分別於其間哉(釋文)幾何居豈反果蓏有理(注)物無不理但當順之釋文果蓏徐力果反人倫雖難所以相齒(注)人倫有智慧之變故難也然其智慧自相齒耳但當從而任之(疏)在樹曰果在地

曰蘇桃李之屬瓜瓠之徒木生藤生皆有其理人之處世險阻艱難而貴賤尊卑更相齒次但當任之自合夫道譬彼果蓏有理存焉聖人遭之而不違（注）順所遇也過之而不守（注）宜過而過（疏）遭遇軒冕從而不違順所遇也過之而不守宜過而過既以過焉亦不留舍調而應之德也偶而應之道也（注）調偶和合之謂也（疏）調和庶物順而應之上德也偶對前境逗機應物聖道也帝之所興王之所起也（注）如斯而已（疏）夫帝王興起俯應羣生莫過調偶隨時逗機接物人生天地之間若白駒之過卻忽然而已（注）乃不足惜（疏）白駒駿馬也亦言日也隙孔也夫人處世俄頃之間其爲迫促如驰駿駒之過孔隙欻忽而已何曾足云也（釋文）白駒或云去逆反過卻本亦作隙隙孔也注然勃然莫不出焉油然滲然莫不入焉（注）出入者變化之謂耳言天下未有不變也（疏）注勃是生出之容油滲是入死之狀言世間萬物相與無恆莫不從變而生順化而死（釋文）勃然步忽反油然音流李山滲然音礫已化而生又化而死（注）俱是化也生物哀之（注）死物不哀人類悲之（注）死類

不悲〔疏〕夫生死往來皆變化耳委之造物何足係哉故其死也生物人類共悲哀之務非類非生故不悲不哀也家世父曰生物哀之所以知哀惟其生也而不知生之同歸於盡也人類悲之所以知悲惟人之有知也而不知人之知之亦同歸於盡也解其天弢墮其天袠〔注〕獨脫也〔疏〕弢囊藏也袠束囊也言人執是競非欣生惡死故爲生死束縛也今既一於是非忘於生死故墮解天然之弢袠也〔釋文〕天弢敕刀反字林云弓衣也墮其許規反天袠陳筆反紛乎宛乎〔注〕變化烟熅〔釋文〕宛乎於阮反絪音因本亦作烟音因縕於云反本亦作熅音同盧文弨曰今本作烟熅魂魄將往乃身從之乃大歸乎〔注〕無爲用心於其間也〔疏〕紛綸宛轉並適散之貌也魂魄往天骨肉歸土神氣離散紛宛任從自有還無乃大歸也不形之形形之不形〔注〕不形形乃成若形之形則敗其形矣〔疏〕夫人之未生也本不有其形故從無形氣聚而有其形氣散而歸於無形也〔釋文〕則敗補邁反是人之所同知也〔注〕雖知之然不能任其自形而反形之所以多敗非將至之所務也〔注〕務則不至〔疏〕夫從無形生形從有形復無形質是人之

所同知也斯乃人間近事非詣理至人之達務也此衆人之所同論也（注）雖論之然故不能不務所以不至也（疏）形質有無生死來往衆人凡類同共乎論彼至則不論（注）悗然不覺乃至（釋文）悗然亡本反論則不至（疏）得理故無所論說若論說之則不至於道明見无值（注）閫至乃值（疏）隱冥契元理若顯明閫見則不會眞也辯不若默道不可聞聞不若塞此之謂大得（注）默而塞之則無所弃逐故大得（疏）夫大辯飾詞去眞遠矣忘言靜默元道近焉故道不可以多聞求多聞求不如於閫塞若能妙知於此意可謂深得於大理矣家世父曰道無形也見之而以爲道遂若巧相值焉而固無值也說文值措也不能舉而措之則此所見一道彼所見又一道而有不勝其辯者矣固曰辯不若默東郭子問於莊子曰所謂道惡乎在（疏）居在東郭故號東郭子則無擇之師東郭順子也問莊子曰所謂虛通至道於何處有在乎（釋文）東郭子李云居東郭也惡乎音烏莊子曰无所不在（疏）道無不偏在處之東郭子曰期而後可（注）欲令莊子指名所在（疏）郭注云欲令莊子指名所

在也【釋文】欲令力呈反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【疏】大道無不在而所在皆無故處處有之不簡穢賤東郭未達斯趣謂道卓爾清高在瓦甓已嫌卑甚又聞屎溺故瞋而不應也【釋文】螻力侯反蟻魚綺反在第大西反本又作稊薜步計反本又作稗蒲賣反李云第薜二草名盧文弨曰今本作稊稗瓦甓本又作礬步歷反屎尸旨反舊詩旨反本或作矢溺乃弔反莊子曰夫子之問也固不及質【注】舉其標質言無所不在而方復怪此斯不及質也【疏】質實也言道無不在豈唯稊稗固答子之問猶未逮眞也正獲之問於監市履狶也每下愈況【注】狶大豕也夫監市之履豕以知其肥瘦者愈履其難肥之處愈知豕肥之要今問道之所在而每況之於下賤則明道之不逃於物也必矣【疏】正官號也則今之市令也獲名也監市之魁也則今屠卒也狶猪也凡今問於屠人買猪之法云履踐豕之股腳之間難肥之處愈知豕之肥瘦之意況也何者近下難肥之處有

肉足知易肥之處足脂亦猶屎溺臭下之處有道則明清虛之地皆徧也釋文正獲之問於監右銜反市履猶虛豈每下愈況李云正亭卒也獲其名也監市市魁也履猶大豕也履踐也夫市魁履豕履其股腳猶難肥處故知豕肥耳色救反之處昌慮反汝唯莫必无乎逃物注若必謂無之逃物則道不周矣道而不周則未足以爲道疏無者無爲道也夫大道曠蕩無不制圍汝唯莫言至道逃棄於物也必其逃物何爲周徧乎至道若是大言亦然注明道不逃物疏至道理也大言教也理既不逃於物教亦普徧無偏也周徧咸三者異名同實其指一也疏周悉普徧咸皆有道此重明至道不逃於物雖有三名之異其實理旨歸則同一也釋文周徧音遍嘗相與游乎无何有之宮同合而論无所終窮乎注若遊有則不能周徧咸也故同合而論之然後知道之無不在知道之無不在然後能曠然無懷而遊彼無窮也疏無何有之宮謂元道處所也無一物可有故曰無何有也而周徧咸三者相與遊遊乎至道之鄉實旨既一同合而論冥符元

理故無終始窮極耳嘗相與无爲乎澹而靜乎漠而清乎調而閒乎注此皆無爲故也疏此總歎周徧咸三功能盛德也既游至道之鄉又處無爲之域故能恬淡安靜寂寞清虛柔順調和寬閒逸豫釋文澹而徒暫反慶藩案漠而清漠亦清也古人自有複語耳爾雅漠察清也樊注漠然清貌漠亦通作莫昭二十八年左傳德正應和曰莫杜注莫然清靜也而閒音閑寥已吾志注寥然空虛疏得道元聖契理冥眞性志虛夷寂寥而已釋文寥音遼无往焉而不知其所至注志苟寥然則無所往矣無往焉故往而不知其所至有往焉則理未動而志已至矣釋文已驚如字本亦作鶩音務慶藩案郭注有往焉則理未動而志已驚矣驚字頗費解義當從釋文作鶩是也鶩與馳同義注言未動而志已先馳也志不得云驚驚鶩字形相近因誤淮南馳騁若驚鶩又訛爲鶩去而來而不知其所止注斯順之也疏語既寂寥故與無還往假令不往而往不來而來竟無至所亦無止住吾已往來焉而不知其所終注但往來不由於知耳不爲不往來也往來者自然之常理也其有終乎疏假令往還造物

來去死生隨變化不知終始也彷徨乎馮閎大知入焉而不知其所窮注馮閎者虛廓之謂也大知由乎寥廓恣變化之所如故不知也疏彷徨是放任之名馮閎是虛曠之貌謂入契會也言大聖知之人能會於寂寥虛曠之理是以逍遙自得放任無窮釋文彷音旁本亦作彷徨皇馮皮冰反又普耕反閎音宏李云馮宏皆大也郭云虛廓之謂也物物者與物无際注明物物者無物而物自物耳物自物耳故冥也疏人冥同萬境故與物無彼我之際畔而物有際者所謂物際者也注物有際故每相與不能冥然眞所謂際者也疏物情分別取舍萬端故有物我之交際也不際之際際之不際者也注不際者雖有物物之名直明物之自物耳物物者竟無物也際其安在乎疏際之不際者聖人之達觀也不際之際者凡鄙之滯情也謂盈虛衰殺彼爲盈虛非盈虛彼爲衰殺非衰殺彼爲本末非本末彼爲積散非積散也注既明物物者

無物又明物之不能自物則爲之者誰乎哉皆忽然而自爾也

【疏】富貴爲盈貧賤爲虛老病爲衰殺終始爲本末生來爲積死去爲散夫物物者非物而生物誰乎此明能物所物皆非物也物既非物何盈虛衰殺之可語耶是知所謂盈虛皆非盈虛故西昇經云君能明之所是反非也【釋文】衰殺色界反徐所例反下同

妸荷甘與神農同學於老龍吉【疏】姓妸字荷甘神農者非三皇之神農也則後之人物耳二人同學於老龍吉老龍吉亦是號也【釋文】妸於河反荷甘音河本或作苛老龍吉李云懷道人也

神農隱几闔戶晝瞑妸荷甘日中奓戶而入曰老龍死矣【疏】隱憑也闔合也奓開也亦排也學道之人心神凝靜閉門隱几守默而瞑荷甘既聞師亡所以排戶而告【釋文】隱机於靳反下同盧文弨曰今本作几闔戶戶臘反晝瞑音眠奓郭處野反又音奢徐都嫁反又處夜反司馬云開也

神農隱几擁杖而起嚗然放杖而笑【注】起而悟夫死之不足驚故還放杖而笑也【疏】嚗然放杖聲也神農聞吉死是以擁杖而驚覆思死不足哀故還放杖而笑　俞樾曰既言擁丈而起不當言隱几疑隱几字涉上文神農隱几闔戶晝瞑而衍【釋文】嚗然音剝又孚

邈反又孚貌反李云放杖聲也投杖本亦作放杖盧文弨曰今本作放杖曰天知予僻陋慢訑故棄予而死已矣夫子无所發予之狂言而死矣夫【注】自有吾已下皆以至言爲狂而不信也故非老龍連叔之徒莫足與言也【疏】夫子老龍吉也言其有自然之德故呼之曰天也狂言猶至言也非世人之所解故名至言爲狂也而師知我偏僻鄙陋慢訑不專故棄背吾徒止息而死哲人云亡至言斯絕無復談元垂訓間發我心【釋文】僻陋匹亦反慢武半反徐無見反郭如字訑徒旦反徐徒見反郭音但已矣夫音符弇堈弔聞之曰夫體道者天下之君子所繫焉【注】言體道者人之宗主也【釋文】弇音奄堈音剛弔李云弇剛體道人弔其名繫焉謂爲物所歸投也今於道秋豪之端萬分未得處一焉【注】秋豪之端細矣又未得其萬分之一而猶知藏其狂言而死又況夫體道者乎【注】明夫至道非言之所得也唯在乎自得耳【疏】姓弇名堈隱者也繫屬也聞龍吉之亡傍爲議論云體道之人世間共重賢人君子繫屬歸依今老龍之

於元道猶豪端萬分之未一尚知藏其狂簡處順而七竅乎妙悟之人曾肯露其言說是知體道深元忘言契理者之至稀也

視之无形聽之无聲於人之論者謂之冥冥所以論道而非道也（注）冥冥而猶復非道明道之無名也（疏）夫元道虛漠妙體希夷非色非聲絕視絕聽故於學人論者論曰冥冥而謂之冥冥猶非眞道也（釋文）猶復扶又反於是泰清問乎无窮曰子知道乎无窮曰吾不知（疏）泰大也夫至道宏曠恬淡清虛囊括無窮故以泰清無窮爲名也既而泰清以知問道無窮荅以不知欲明道離形聲亦不可以言知求也又問乎无爲无爲曰吾知道曰子之知道亦有數乎曰有曰其數若何（疏）于既知道不乎其數如何請爲略述无爲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（疏）貴爲帝王賤爲僕隸約聚爲生分散爲死數乃無極此略言之欲明非名而名非數而數也泰清以之言也問乎无始曰若是則无窮之弗知與无爲之知孰是而孰非乎（疏）至道元通寂寞無爲隨迎不測無終無始故寄無窮無始爲其名焉

無窮無爲弗知與知誰是誰非請定臧否【釋文】與无爲之知並如字无始曰不知深矣知之淺矣弗知內矣知之外矣【疏】不知合理故深元而處內知之乖道故粗淺而疏外於是泰清中而歎曰弗知乃知乎知乃不知乎孰知不知之知【注】凡得之不由於知乃冥也【疏】泰清得中道而嗟歎悟不知乃眞知誰知不知之知明眞知之至希也【釋文】中而歎崔本中作卬无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【注】故默成乎不聞不見之域而後至焉【疏】道無聲不可以耳聞耳聞非道也道無色不可以眼見眼見非道也道無名不可以言說言說非道也知形形之不形乎【注】形自形耳形形者竟無物也【疏】夫能形色萬物者固非形色也乃曰形形不形也道不當名【注】有道名而竟無物故名之不能當也【疏】名無得道之功道無當名之實所以名道而非无始曰有問道而應之者不知道也雖問道者亦未聞道【注】不知故問問之而應則非道也不應

則非問者所得故雖問之亦終不聞也〔疏〕夫道絕名言不可問荅故問道應道悉皆不知〔注〕絕學去教而歸於自然之意也〔疏〕體道離言有何問應凡言此者覆釋前文〔釋文〕去教起呂反无問問之是問窮也〔注〕所謂責空〔疏〕窮空也理無可問而問之是責空也无應應之是无內也〔注〕實無而假有以應者外矣〔疏〕理無可應而強應之乃成殊外豕世父曰道無問意揣夫道而問之是先自窮也故曰問窮道無應之是徇外也故曰無內以无內待問窮若是者外不觀乎宇宙內不知乎大初〔疏〕天地四方曰宇往古來今曰宙大初道本也若以理外之心待空內之智者可謂外不識乎六合宇宙內不知乎己身妙本者也〔釋文〕大初音泰是以不過乎崑崙不遊乎太虛〔注〕若夫婪落天地遊虛涉遠以入乎冥冥者不應而已矣〔疏〕崑崙是高遠之山太虛是深元之理前其滯者名言猶存問應〔釋文〕婪落力含反光曜者是知未能經過高遠游涉深元者矣

問乎无有曰夫子有乎其无有乎〔疏〕光曜者是能視之智也無有者所觀之境也智能照

察故假名光曜境體空寂故假名無有也而
智有明暗境無深淺故以智問境有乎無乎光曜不得問而孰
視其狀貌窅然空然終日視之而不見聽之而不聞搏之而不
得也〔疏〕夫妙境希夷視聽斷絕故審狀貌唯寂唯空也 俞樾
曰淮南子道應篇光曜不得問上有無有弗應也五字
當從之惟無有弗應故光曜不得問也此脫五字則義不備〔釋文〕窅烏了反搏音博光曜曰
至矣其孰能至此乎予能有无矣而未能无无也及爲无有矣
何從至此哉〔注〕此皆絕學之意也於道絕之則夫學者乃在根
本中來矣故學之善者其唯不學乎〔疏〕光明照曜其智尚淺唯
能得無喪有未能雙遣有無故歎無有至深誰能如此元妙而言無有者非直無有亦
乃無無四句百非悉皆無有以無之一字無所不無言約理廣
故稱無也而言何從至此者但無有之境窮理盡性自
非元德上士孰能體之是以淺學小智無從而至也 大馬之
捶鉤者年八十矣而不失豪芒〔注〕拈捶鉤之輕重而無豪芒之
差也〔疏〕大馬官號楚之大司馬也捶打鍛也鉤腰帶也大司馬
家有工人少而善鍛鉤行年八十而捶鉤彌巧專性凝

慮故無豪芒之差失也鉤稱鉤權也謂能拈捶鉤權知斤兩之輕重無豪芒之差失也【釋文】大馬之捶鉤者年八十矣而不失豪芒捶郭音丁果反徐之累反李之睡反大馬司馬也司馬郭云捶者玷捶鉤之輕重而不失豪芒也或說云江東三魏之間人皆謂鍛爲捶音字亦同郭失之今不從此說也　盧文弨曰玷捶鉤舊本作玷捶鐵今依宋本改正別本同玷丁恬反捶丁果反大馬曰子巧與有道與【疏】司馬怪其年老而捶鍛愈精謂其工巧別有道術也【釋文】巧與音餘下同曰臣有守也臣之年二十而好捶鉤於物无視也非鉤无察也【疏】更無別術有所守持少年已來專精好此捶鉤之外無所觀察習以成性至於斯也　王念孫曰守卽道字達生篇仲尼曰子巧乎有道耶曰我有道也是其證道字古讀若守故與守通訓九經中用韻之文道字皆讀若守楚辭及老莊諸子並同秦會稽刻石文追道高明史紀秦始皇紀道作首首與守同音說文道從辵首聲今本無聲字者二徐不曉古音而削也【釋文】而好呼報反是用之者假不用者也以長得其用而況乎无不用者乎物孰不資焉【注】都無懷則物來皆應【疏】所以至老而長得其捶鉤之用者假賴於不用心視察他物故也夫假不用爲用尚得終年況乎體道聖人無用無不用故能成大用萬物資稟不亦宜乎【釋文】以

長丁丈反 冉求問於仲尼曰未有天地可知邪仲尼曰可古猶今也（注）言天地常存乃無未有之時（疏）姓冉名求仲尼弟子師資發起詢問兩儀未有之時可知已否夫變化日新則無今無古古猶今也故荅云可知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（疏）失其問意遂退而歸既道應問還用應荅（釋文）明日復扶又見賢遍反 昔日吾昭然今日吾昧然敢問何謂也（疏）昔日初荅心中昭然明察今時後問情慮昧然暗晦敢問前明後暗意謂如何仲尼曰昔之昭然也神者先受之（注）虛心以待命斯神受也今之昧然也且又爲不神者求邪（注）思求更致不了（疏）先來未悟鋭彼精神用心求受故昭然明白也後時領解不復運用精神直置任眞無所求請故昧然閉塞也求那者言不求也（釋文）又爲于僞反 无古无今无始无終（注）非唯無不得化而爲有也有亦不得化而爲無矣是以無有之爲物雖千變萬化而不得一爲無也不得

一爲無故自古無未有之時而常存也（疏）日新而變故無始無終無今無古故知無未有天地之時者也未有子孫而有子孫可乎（注）言世世無極（疏）相生世世無極天地人物悉皆無原無有之時也可乎言不可也（釋文）未有子孫而有孫子言其要得無故而有傳世故有子孫不得無子而有孫也如是天地不得先無而今有也　盧文弨曰今本孫子亦作子孫　家世父曰天地運行而不息子孫代嬗而不窮漸假而有子孫矣求之未有子孫之前是先自惑也天地大化之運行無始無終未有天地於何求之故曰古猶今也相與爲無窮之詞也再求未對仲尼曰已矣未應矣不以生生死（注）夫死者獨化而死耳非夫生者生此死也不以死死生（注）生者亦獨化而生耳（疏）已止也未無也夫聚散死生皆獨化日新未嘗假賴豈相因待故不用生生此死不用死死此生再求未對之間仲尼止令無應理盡於此更何所言也死生有待邪（注）獨化而足皆有所一體（注）死與生各自成體（疏）死獨化也豈更成一物哉死既不待於生故知生亦不待於死死生聚散各自成一體耳故無所因待也有先天地生者物邪物物者非

物物出不得先物也猶其有物也猶其有物也无已（注）誰得先物者乎哉吾以陰陽爲先物而陰陽者卽所謂物耳誰又先陰陽者乎吾以自然爲先之而自然卽物之自爾耳吾以至道爲先之矣而至道者乃至無也既以無矣又奚爲先然則先物者誰乎哉而猶有物無已明物之自然非有使然也（疏）夫能物於物者非物也故非物則無先後物出則是物復不得有先於此物者何以知其然耶謂其猶是物故也以此推量竟無先物者也然則先物者誰乎哉明物之自然耳自然則無窮已之時也是知天地萬物自古以固存無未有之時也（釋文）有先悉薦反下及注同　家世父曰先天地者道也既謂之生矣是道亦物也既謂之物矣是其先物者又何自而生耶物與物相嬗而不已而推求物之始以得其先物而生者是物豈有已耶有已則或間而先之無已孰間而先之是以謂之物出不得先物也聖人之愛人也終无已者亦乃取於是者也（注）取於自爾故恩流百代而不廢也（疏）夫得道聖人慈愛覆育恩流百代而無窮止者良由德合天地妙體自然故能虛已

於彼忘懷亭毒不仁萬物芻狗蒼生蓋取斯義而然也顏淵問乎仲尼曰回嘗聞諸夫子曰无有所將无有所迎回敢問其遊(疏)請夫子言將送也夫聖人如鏡不送不迎顏回聞之日未曉其理故諭諸尼父問其所由仲尼曰古之人外化而內不化(注)以心順形而形自化(疏)古人純樸合道者多故能外形隨物內心凝靜今之人內化而外不化(注)以心使形(疏)內以緣通變化無明外形乖誤不能順物家世父曰外化者物與同內化者心與適心與適則物俱化而莫得其所化與物俱化相靡而已矣莫得其所化而與爲將迎有多於物者矣猶葬之圃黃帝之圃有虞氏之宮湯武之室其中愈深其外愈閑說文苑囿有垣也種菜曰圃釋名宮穹也屋見垣上穹隆然也說文室實也踵而爲之飾事將迎日紛是非日淆於是儒墨並興各以其是非相和也而相與學一先生之言奉之爲師取其所謂是非者將而非之迎而拒之是以謂之內化而外不化也與物化者一不化者也(注)常無心故一不化一不化乃能與物化耳安化安不化(注)化與不化皆任彼耳斯無心也(疏)安任也夫聖人無心隨物流轉故化與不化斯安任之既無分別曾不概意也安與之相靡(注)

直無心而忘其自化耳非將迎而雖順之〔疏〕雖順也所以化與不忤蒼生必與之莫多〔注〕不將不迎則足而止〔疏〕雖復與物相順而亦不多仁恩各止於分彼我無損猶葦氏之囿黃帝之圃有虞氏之宮湯武之室〔注〕言夫無心而任化乃羣聖之所游處〔疏〕猶葦軒轅虞舜殷湯周武並是聖明王也言無心順物之道乃是猶葦彷徨之苑囿軒轅遨遊之園圃虞舜養德之宮闈湯武怡神之處室斯乃羣聖之所游而處之也〔釋文〕囿音又之圃布五反又音布君子之人若儒墨者師故以是非相鑒也而況今之人乎〔注〕鑒和也夫儒墨之師天下之難和者而無心者猶故和之而況其凡乎〔疏〕鑒和也夫儒墨之師更相是非天下之難和者也而聖人君子猶能順而和之況乎今世之人非儒非墨之師者也隨而化之不亦宜乎〔釋文〕相鑒子仝反鑒和也聖人處物不傷物〔注〕至順也〔疏〕處俗和光利而不害故不傷之也不傷物者物亦不能傷也〔注〕在我而已〔疏〕虛舟飄瓦大順羣生樂推故處不害唯无所傷者爲能與

人相將迎〔注〕無心故至順至順故能無所將迎而義冠於將迎也〔疏〕夫唯安任羣品彼我無傷者故能與物交際而明不迎而迎者也〔釋文〕義冠古亂反山林與皐壤與使我欣欣然而樂與〔注〕山林皐壤未善於我而我便樂之此爲無故而樂也〔釋文〕山林與音餘下同而樂音洛注下皆同樂未畢也哀又繼之〔注〕夫無故而樂亦無故而哀也則凡所樂不足樂凡所哀不足哀也〔疏〕凡情滯執妄生欣惡忽覩高山茂林神皐奧壤則欣然欽慕以爲快樂而樂情未幾哀又纏之情隨事遷哀樂斯變此乃無故而樂無故而哀是知世之哀樂不足計也哀樂之來吾不能禦其去弗能止悲夫世人直爲物逆旅耳〔注〕不能坐忘自得而爲哀樂所寄也〔疏〕逆旅客舍也窮達之來不能禦扞哀樂之去不能禁止而凡俗之人不閑斯趣譬彼客舍爲物所停以安爲眞深可悲歎也〔釋文〕能禦魚呂反夫知遇而不知所不遇〔注〕知之所遇者卽知之知之所不遇者卽不知也知能能而不能所不能

(注)所不能者不能強能也由此觀之知與不知能與不能制不出我也當付之自然耳(疏)夫智有明闇能有工拙各稟素分不可強爲故分之所遇知則知之不遇者不能知也分之所能能則能之性之不能不可能也譬烏飛魚泳蛛網蟻垤之自然蓋非性也　家世父曰各有所知各有所能無相強也各有所不知各有所不能無相勝也強其所知以通其所不知強其所能以通其所不能而據之以爲知據之以爲能強天下而齊之是非相乘哀樂滋繁是故忘其所知而知乃自適也忘其所能而能乃自適也至言去言至爲去爲已且忘之奚暇齊天下焉齊知之所知者據所知以強通之天下者也(釋文)強其丈反无知无能者固人之所不免也(注)受生各有分也(疏)既非聖人未能智周萬物故知與不知能與不能能稟生不同機關各異而流俗之人必固其所不免也　夫務免乎人之所不免者豈不亦悲哉(疏)人之所不免者分外習能之事也而凡鄙之流不能安分故鋭意惑溝務在獨免愚惑之甚深可悲傷　至言去言至爲去爲(注)皆自得也(疏)至理之言無言可言故去言也至理之爲無爲可爲故去爲也齊知之所知則淺矣(注)夫由知而後得者假學者耳故淺也

〔疏〕見賢思齊捨己效物假學求理運知訪道此乃淺近豈曰深知矣

〔釋文〕齊知之才細反又如字

莊子集釋卷八上

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

雜篇

庚桑楚第二十三

【釋文】以人名篇本或作庚桑楚　盧文弨曰今書有楚字

老聃之役有庚桑楚者偏得老聃之道【疏】姓庚桑名楚老君之弟子蓋隱者也役門人之稱古人事師共其驅使不憚艱危故稱役也而老君大聖弟子極多門人之中庚桑楚最勝故稱偏得也【釋文】老聃之役司馬云役學徒弟子也廣雅云役使也　庚桑楚司馬云楚名庚桑姓也太史公書作亢桑　慶藩案史記老莊列傳索隱引司馬云庚桑楚人姓名與釋文小異俞樾曰列子仲尼篇老聃之弟子有亢倉子者張湛注音庚桑賈逵姓氏英覽云吳郡有庚桑姓稱爲七族然則庚桑子吳人歟　偏得向音篇　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【注】畫然飾知挈然矜仁【疏】畏壘山名在魯國臣僕隸妾接也言人以仁智爲臣妾庚桑子悉棄仁智以接事君子也楚既幽人寄居山藪情敦素樸心鄙浮華山旁士女競爲臣妾故畫然舒智自明炫者斥而去之挈然矜仁苟異於物者令其疏遠【釋文】

畏本或作嵔又作猥同烏罪反向於鬼反壘崔本作纍同力罪反向良裴反李云畏壘山名也或云在魯又云在梁州畫然音獲知者音智注同挈然本又作契同苦計反向云知也又苦結反廣雅云提也遠之于萬反司馬云言人以仁智爲臣妾庚桑悉棄仁智也擁腫之與居注擁腫朴也釋文擁於勇反腫章勇反本亦作踵鞅掌之爲使注鞅掌自得疏擁腫鞅掌皆淳朴自得之貌也斥棄仁智淡然歸實故淳素之亡與其同居率性之人供其驅使釋文鞅掌於丈反郭云擁腫朴也鞅掌自得也崔云擁腫無知貌鞅掌不仁意向云二句朴纍之謂司馬云皆醜貌也居三年畏壘大壤畏壘之民相與言曰庚桑子之始來吾洒然異之注異其棄知而任愚釋文大壤而掌反本亦作穰崔本同又如羊反廣雅云豐也盧文弨曰案列子天瑞篇亦以壤同穰洒然素殄反又悉禮反崔李云驚貌向蘇俱反今吾日計之而不足歲計之而有餘注夫與四時俱者無近功疏大穰豐也洒微驚貌也居住三年山中大熟畏壘百姓僉共私道云庚桑子初來我微驚異今我日計利益不足稱以歲計至功其有餘蓋賢聖之人與四時合度無近功故且計不足有遠德故歲計有餘三歲一閏

天道小成故居三年而畏壘大穰釋文曰計之而不足尚云無旦夕小利也歲計之而有餘尚云順時而大穰也庶幾其聖人乎子胡不相與尸而祝之社而稷之乎疏庶幕也幾近也尸主也庚桑大賢之士幕近聖人之德何不相與尊而爲君主南面之事爲立社稷迹其宗廟祝祭依禮豈不善耶庚桑子聞之南面而不釋然弟子異之疏忽聞畏壘之人立爲南面之主既乖無爲之道故釋然不悅門人未明斯趣是以怪而異之也庚桑子曰弟子何異於子夫春氣發而百草生正得秋而萬寶成夫春與秋豈无得而然哉天道已行矣注夫春秋生氣皆得自然之道故不爲也疏夫春生秋實陰陽之恒夏長冬藏物之常事故春秋豈有心施於萬寶而天然之道已自行焉故忘其生有之德也實亦有作寶字者言二儀以萬物爲寶至故逢秋而成就也釋文正得秋而萬寶成秋而成也元嘉本作萬實俞樾曰得字疑衍原文蓋作正秋而萬寶成易說卦兌正秋也萬物之所說也疏正秋而萬物皆說成也即本此文是其證得字蓋涉下句夫春與秋豈無得而然哉因而誤衍春氣發而百草生正秋而萬寶成文義已足不必加得字與上句相

儷偶大道已行矣本或作天道吾聞至人尸居環堵之室而百姓猖狂不知所如往【注】直自往耳非由知也【疏】四面環各一堵謂之環堵也所謂方丈室也如死尸之寂泊故言尸居【釋文】環如字廣雅云圓也堵丁魯反司馬云一丈曰堵環堵者面各一丈言小也今以畏壘之細民而竊竊焉欲俎豆予于賢人之閒我其杓之人邪【注】不欲爲物標杓【疏】竊竊平章偶語也俎切肉之几豆盛脯之具皆禮器也夫羣龍無首先聖格言蒙德養恬後賢軌轍今細碎百姓偶語平章方欲禮我爲賢尊我爲主便是物之標杓豈曰棲隱者乎【釋文】俎豆側呂反崔云俎豆食我於眾大閒杓郭音的又匹么反又音弔廣雅云樹末也郭云爲物之標杓也王云斯由己爲人準的也向云馬氏作鮹音的標必遙反一音必小反吾是以不釋於老聃之言【注】聃云功成事遂而百姓皆謂我自爾今畏壘反此故不釋然【疏】老君云功成弗居長而不宰楚既虔稟師訓畏壘反此故不釋然弟子曰不然夫尋常之溝巨魚无所還其體而鯢鰌爲之制步仞之丘陵巨獸无所隱其軀而孽狐

爲之祥【注】弟子謂大人必有豐祿也【疏】八尺曰尋倍尋曰常六尺曰步七尺曰仞鯢小魚而有腳此非鯤大魚也制擅也夫尋常小瀆豈鯤鯨之所周旋而鯢鰌小魚反以爲美步仞丘陵非大獸之所藏隱而妖孽之狐用之爲吉祥故知巨獸必隱深山大人應須厚祿也【釋文】尋常之溝八尺曰尋倍尋曰常尋常之溝則周禮洫澮之廣深也洫廣深八尺澮廣二尋深二仞也所還音旋回也崔本作逮鯢五兮反鰌音秋爲之制廣雅云制折也謂小魚得曲折也王云制謂擅之也鯢鰌專制於小溝也　慶藩案釋文云制折也小魚得曲折也折與制本古通用字書呂刑制以刑墨子引作折則刑論語顏淵篇片言可以折獄者魯論語作制獄卽其證也步仞之丘陵六尺爲步七尺曰仞廣一步高一仞也孔安國云八尺曰仞小爾雅云四尺曰仞　家世父曰水者魚之所歸也丘陵者獸之所歸也尋常之溝步仞之丘陵亦必有歸之者爲有所庇賴也德愈大則歸之者愈衆郭象引巨魚巨獸爲喻而云大人必有豐祿誤孽魚竭反狐爲之祥李云祥怪也狐狸憙爲妖孽言各有宜宜不失則大人有豐祿也王云野狐依之作妖祥也崔云蠱狐以小丘爲善也祥善也且夫尊賢授能先善與利自古堯舜以然而況畏壘之民乎夫子亦聽矣【疏】尊貴賢人擢授能者有善先用與其利祿堯舜

聖人尚且如是況畏壘百姓收異前修夫子通人幸聽從也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碭而失水則蟻能苦之故鳥獸不厭高魚鼈不厭深【注】去利遠害乃全【疏】其獸極大口能含車孤介離山則不免網羅爲其患害吞舟之魚其質不小波蕩失水蟻能害之故鳥獸高山魚鼈深水豈好異哉蓋全身遠害魚鳥尚爾而況人乎【釋文】函音含車之獸李云獸大如車也一云大容車介而音戒廣雅云獨也又古黠反一本作分謂分張也元嘉本同俞樾曰方言獸無偶曰介一本作分非慶藩案介釋文作分分與離相屬爲義則作分者是也古書介本作分分俗作兮二形相似故傳寫多譌穀梁莊三十年傳燕周子兮子釋文兮本或作介周禮大宗伯注雉取其首介而死釋文介或作兮春秋繁露立元神篇介障險阻介譌作兮淮南謬稱篇禍之生也兮兮王念孫以爲介介則介又誤爲兮皆其證也離山力智反下注同吞舟敕恩反又音天碭而失水徒浪反謂碭溢而失水也崔本作去水陸居也則蟻魚綺反苦之如字向云馬氏作最又作窮夫全其形生之人藏其身也不厭深眇而已矣【注】若嬰身於利祿則粗而淺【疏】眇遠也夫棲遁

之人全形養生者故當遠迹塵俗深就山泉若嬰於利祿則粗而淺也【釋文】深眇彌小反則粗七奴反後皆同

且夫二子者又何足以稱揚哉【注】二子謂堯舜【疏】二子謂堯舜也唐虞聖迹亂人之本故何足稱邪【釋文】二子者向崔郭皆云堯舜也

是其於辯也將妄鑿垣牆而殖蓬蒿也【注】將令後世妄行穿鑿而殖穢亂也【疏】將令後世妄行穿鑿而殖穢亂辯別也物性之外別立堯舜之風以教迹令人倣傚者猶如鑿破好垣牆種殖蓬蒿之草以爲蕃屏者也【釋文】蓬蒲空反將令力呈反

簡髮而櫛數米而炊【注】理錐刀之末也【疏】譬如擇簡毛髮梳以爲髢格量米數炊以供餐利益蓋微爲損更甚【釋文】而扻莊筆反又作櫛亦作榔皆同郭音節徐側冀反盧文弨曰今書作櫛王引之曰釋文扻莊筆反又作櫛亦作榔皆同郭音節徐側冀反按玉篇扻苦敢切打扻也不得音莊筆反又音節扻當爲扻即玉篇挲字隸書轉寫手旁於左耳玉篇挲七咨切拏也此借爲櫛髮之櫛故音莊筆反又音節凡從次聲之字可讀爲即又可讀爲節說文垐以土增大道上從土次聲古文垐從土即聲引虞書朕堲讒說殄行玉篇音才資才即二切說文榕欂櫨也從木咨聲[illegible]即是山節藻稅之節康誥勿庸以次女封荀子致士篇引此次作即皆

其例也扶爲櫛髮之櫛當讀入聲而其字以次爲聲則亦可讀去聲故徐邈音側冀反數米色主反而炊昌垂反向云理於小利也竊竊乎又何足以濟世哉【注】混然一之無所治爲乃濟【疏】祖述堯舜私議竊竊此蓋小道何足救世【釋文】竊竊如字司馬云細語也一云計校之貌崔本作察察舉賢則民相軋【注】將戾拂其性以待其所尚【釋文】軋烏黠反向音乙戾拂符弗反任知則民相盜【注】眞不足而以知繼之則僞矣僞以求生非盜如何【疏】軋傷也夫舉賢授能任知先善則爭爲欺侮盜詐百端趨競路開故更相害也【釋文】任知音智注同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阬【注】無所復顧【疏】數物者謂舉賢任知等也此教浮薄不足令百姓淳厚也而蒼生貪利之心甚自殷勤私情怨忿遂生篡弒謀危社稷正晝爲盜攻城穿壁日中穴阬也【釋文】有殺音試本又作弒下同穴阬普回反向音裴云阬牆也言無所畏忌慶藩案阬與培同淮南子齊俗篇鑿培而遁之高誘注曰培屋後牆也齊俗篇則必有穿窬拊楗抽箕踰備之女備亦與培同故高注曰備後垣也呂氏春秋聽言篇亦作培漢書楊雄傳作坏音稍異而義同

吾語女大亂之本必生於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〔注〕堯舜遺其迹飾僞播其後以致斯弊〔疏〕唐虞揖讓之風會成篡逆之亂亂之根本起自堯舜千載之後其弊不絕黃帝赤眉則是相食也〔釋文〕吾語魚據反女音汝後皆放此南榮趎蹙然正坐曰若趎之年者已長矣將惡乎託業以及此言邪〔疏〕姓南榮名趎庚桑弟子也蹙然驚悚貌南榮既聞斯義心生慕仰於是驚懼正容勤誠請益云趎年老精神暗昧慧託何學方逮斯言〔釋文〕南榮趎昌于反向音畴一音紹俱反徐直俱反又救俱反又處山反李云庚桑弟子也漢書古今人表作南榮疇或作倚又作壽淮南作南榮疇云救蹻趺步百舍不休亦作畴盧文弨曰案今淮南脩務訓作疇舊救蹻譎救蟜今據本書改正高誘注救猶著蹻履趺趣也救所角切蹻其略切趺音決著卽著直略切趣猶趨今淮南或無步字脫也蹙然子六反己長丁丈反將惡烏路反庚桑子曰全汝形〔注〕守其分也〔釋文〕其分扶問反後以意求之抱汝生〔注〕無攬乎其生之外也〔疏〕俞樾曰釋名釋姿容曰抱保也相親保也是抱與保義通抱汝生卽保汝生郭注曰無攬

予其生之外也猶泥抱无使汝思慮營營若此三年則可以及字爲說未達假借之旨此言矣〔疏〕不逐物境全形者也守其分內抱生者也既正分全生神凝形逸故不復役知思慮營營狗生也三年虛靜方可及乎斯言此庚桑教南榮之詞也〔釋文〕思慮息吏反下同南榮趎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〔注〕目與目耳與耳心與心其形相似而所能不同苟有不同則不可强相法效也〔疏〕見色聾者不聞聲風狂之人與不狂之者形貌相似而狂人失性不能自得南榮舉此三諭以況一身不解至道之言與彼盲聾何別故內篇云非唯形骸有聾盲夫智亦有之〔釋文〕可强其丈反下章可强同形之與形亦辟矣〔注〕未有閉之〔釋文〕亦也辟婢亦反開也崔云相著也音必亦反家世父曰郭象注形辟之與形亦辟矣未有閉之釋文辟婢亦反開也是假辟爲闢郭慶藩成禮記大學注辟猶喻也說文言部譬喻也坊記辟則防與中庸辟如行遠辟如登高辟皆相通辟譬喻也言形之與形

亦易喻也郭象注誤漢書鮑永傳言之者足戒聞之者未譬章懷太子注譬猶曉也曉然於形與形之同曉亦喻也而物或閒之邪欲相求而不能相得【注】兩形雖開而不能相得將有閒也【疏】闢開也閒別也夫盲與不盲二形孔竅俱開見與不見於物遂有閒別而盲聾求於聞見終不可得也亦猶南榮求於解悟無由致之【釋文】或閒閒厠之閒注同今謂趎曰全汝形抱汝生勿使汝思慮營營趎勉聞道達耳矣【注】早聞形隔故難化也【疏】全形抱生已如前釋重述所閒以彰問旨【釋文】勉聞道崔向云勉強也本或作跪達耳矣崔向云僅達於耳未徹入於心也庚桑子曰辭盡矣曰奔蜂不能化藿蠋越雞不能伏鵠卵魯雞固能矣【疏】奔蜂細腰土蜂也藿豆也蠋者豆中大青蟲越雞荊雞也魯雞今之蜀雞也奔蜂細腰能化桑蟲爲己子而不能化藿蠋越雞小不能伏鵠卵蜀雞大必能之也言我才劣未能化大所說辭情理盡於此也【釋文】奔蜂孚恭反司馬云奔蜂小蜂也一云土蜂藿蠋音蜀司馬云豆藿中大青蟲也越雞司馬向云小雞也或云荊雞也能伏扶又反鵠本亦作鶴同戶各反一音戶沃反卵力管反魯雞向云大雞也今蜀雞也慶藩

案太平御覽九百十八引司馬云越雞小雞也魯雞大雞今蜀雞也視釋文所引微異雞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【疏】夫雞有五德頭戴冠禮也足有距義也得食相呼仁也知時智也見敵能距勇也而魯越雖異五德則同所以有能與不能者才有大小也我類越雞才小不能化子子何不南行往師以謁老君南榮趎贏糧七日七夜至老子之所【疏】贏裹也擔也慕聖情殷晝夜不息終乎七日方見老君也【釋文】贏糧音盈案方言贏儋也齊楚陳宋之閒謂之贏一音果盧文弨曰音果字或有作贏者老子曰子自楚之所來乎南榮趎曰唯【疏】自從也問云汝從桑楚處來南榮趎曰唯直敬應之聲也答云如是【釋文】曰唯惟癸反老子曰子何與人偕來之眾也【注】挾三言而來故【疏】偕俱也老子聖人照機如鏡未忘仁義故刺以偕來理挾三言故譏之言眾也【釋文】挾三音協南榮趎懼然顧其後【疏】懼然驚貌也未達老子之言忽聞眾來之說顧眄其後恐有多人也【釋文】懼然向紀俱反本又作戄音同又況縛反慶藩案懼然卽瞿然也蓋驚貌其正字作㝵說文㝵𠛬遇舉目驚㝵然也㝵

正字罹懼皆借字禮檀弓懼然失席作瞿史記孟子傳王公大人初見其術懼然顧化漢書惠紀賢聞叔孫通之諫則懼然皆其證老子曰子不知吾所謂乎〔疏〕謂者言意也我言階來譏汝挾詭也南榮趎俯而憨仰而歎曰今者吾忘吾答因失吾問〔疏〕俯低頭也自知暗昧不達聖言於是俯首羞慚仰天歎息神魂恍忽情彩喪懅竟直喪其形容亦乃失其答問〔釋文〕因失吾問元嘉本問作聞慶藩案問猶聞也聞聞古通用論語公冶長篇聞一知十聞本或作問荀子堯問篇不聞卽物少至楊倞曰聞或作問老子曰何謂也〔疏〕問其所言有何意謂南榮趎曰不知乎人謂我朱愚知乎反愁我軀〔疏〕朱愚猶專愚無知之貌也若使混沌塵俗則有愚癡之名若也連智人聞更致危身之禍禍敗在己故云愁軀也〔釋文〕家世父曰左傳襄公四年朱儒杜預注短小曰朱儒朱愚者智術短小之謂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趎之所患也願因楚而問之〔疏〕仁者兼愛之迹義者成物之功並是先聖遽廬非所以全身遠害者也故不仁不義則傷物害人行義行仁則乖眞背道未知若爲處心免茲患害寄此三言

因桑楚以爲媒願面聽於下問老子曰向吾見若眉睫之閒吾因以得汝矣今汝又言而信之（疏）吾昔觀汝形貌已得汝心今子所陳畢挾三術以子之言於是信驗（釋文）向吾本又作嚮同眉睫音接釋名云目毛也若規規然若喪父母揭竿而求諸海也女亡人哉惘惘乎（疏）猶如童稚小兒喪失父母也似儋揭竿木尋求大海欲測深底其可得乎汝是亡眞失道之人亦是溺喪逃亡之子芒昧何所歸依也（釋文）規規李云失神貌一云息浪反揭其列其竿音干而求諸海也向云言以短小之物欲測深大之女亡人哉崔云喪亡性情之人也汝欲反汝情性而无由入可憐可哉（疏）榮趎踐於聖迹溺於仁義縱欲還原反本復歸於實生眞情瘡疣已成無由可入大聖運慈深可哀愍也南榮趎請入就舍召其所好去其所惡十日自愁復見老子（疏）既失所問情識芒然於是退就家中思惟前日徵求所好之道德除遣所惡之仁義未能契道是以悲愁庶其請益仍見老子（釋文）所好呼報去其起呂反所惡烏路反復見扶又反老子曰汝自洒濯

熟哉鬱鬱乎然而其中津津乎猶有惡也【疏】歸家一旬遣除五德滌盪穢累精熟以吾觀汝氣鬱鬱乎平雖復加功津津尚漏以此而驗惡猶未盡也【釋文】洒濯大角反鬱鬱崔云孰洒貌津津如字崔本作律律云惡貌猶有惡也李云惡計未盡也夫外韄者不可繁而捉將內揵內韄者不可繆而捉將外揵【注】揵關揵也耳目外也心術內也夫全形抱生莫若忘其心術遺其耳目若乃聲色韄於外則心術塞於內欲惡韄於內則耳目喪於外固必無得無失而後爲通也【疏】韄者繫縛之名揵者關閉之目繁者急也繆者殷勤也言人外用耳目而爲聲色也所韄者則心神閉塞於內也若內用心智而爲欲惡所牽者則耳目閉塞於外也此內外相感必然之符假令用心禁制急手捉持殷勤綢繆亦無由得也夫唯精神定於內耳目靜於外者方合全生之道【釋文】外獲向音霍崔云恢廓也又如字本亦作韄音獲又乙虢反又烏邈反又音鷰李云縛也三蒼云佩刀靶韋也盧文弨曰今書作韄而捉徐側角反崔作促云迫促也內揵郭其輦反徐其偃反關也向云閉也又音蹇下同繆莫侯反又音稠結也崔向云綢繆也俞樾曰

郭於此無注而注下文曰雖繁手以執之綢繆以持之弗能止也則訓繁爲繁手殆不可通矣繁疑繫字之誤繫俗作緫漢書司馬相如傳名家苛察緫繞如淖曰緫繞猶纏繞也此以繫而捉繆而捉並言繫謂繫繞繆謂綢繆廣雅釋詁繫與綢繆並訓纏是其義一也繫繫形似因而致誤耳　家世父曰說文韄佩刀絲也徐鍇曰絲其繫系也三蒼云佩刀靶韋是韄者縛繫之意外韄者制其耳目耳目之司紛紜繁變不可捉搤則內揵其心以息耳目之機內韄者制其心而心繆繞百出亦不可捉搤也則外揵其耳目以絕心之緣內外俱韄冥冥焉相與兩忘無有倚著道德不能入而爲主又何津津有惡之存哉郭象云聲韄於外則心術塞於內欲惡韄於內則耳目喪於外偏韄且不可況內外俱韄乎似非莊子本意　**外內韄者道德不能持而況放道而行者乎**（注）偏韄由不可況外內俱韄乎將耳目眩惑於外而心術流蕩於內雖繁手以執之綢繆以持之弗能止也（疏）偏執滯邊已乖生分況內外韄溺爲惑更深縱有懷道抱德之士尚不能扶持況放散元道而專行此惑欲希禁止可得乎（釋文）放道如字向方往反云依也　**南榮趎曰里人有病里人問之病者能言其病然其病病者猶未病也**（疏）閭里有病鄰里問之病人

能自說其病狀者此人雖病猶未困重而可療也亦猶商紫雖愚能自陳過狀庶可救也若越之聞大道譬猶飲藥以加病也〔疏〕夫藥以療疾疾瘳而藥消教以機悟機悟而教息尚其本不病藥復不消教旹不忘機又不悟不謂飲藥以加其病〔釋文〕加病如字元嘉本作知病崔本作駕云加也越願聞衛生之經而已矣〔疏〕經常也已止也夫聖教多端學門匪一今所謂衛生令合道也老子曰衛生之經能抱一乎〔注〕不離其性〔疏〕守眞不二也能勿失乎〔注〕還自得也〔疏〕自得其性也能无卜筮而知吉凶乎〔注〕當則吉過則凶無所卜也〔疏〕履道則吉衝物則凶斯理必然豈用卜筮王念孫曰吉凶當爲凶吉一失吉爲韻止已已爲韻管子心術篇能專乎能一乎能无卜筮而知凶吉乎是其證淮南繆稱訓能止乎能已乎能舍諸人而求諸己乎能脩然乎能去之乎能來之乎能反之乎能已乎能舍乎能止乎能已乎能舍乎能止乎能已乎能舍乎能止

無係 釋文 脩音蕭徐始六反又音止 育崔本作隨云順也 能侗然乎 注 無節礙也 疏 順物無心 釋文 侗本又作恫大蓬反又音慟向救動反云直而無累也 釋文 侗之謂三蒼云發直貌崔同字林云大也 慮文弨曰今書作侗 礙也五代反 能兒子乎 疏 同於赤子也 兒子終日嗥而嗌不嗄和之至也 注 任聲之自出不由於喜怒 疏 嗌喉塞也嗄聲破任氣出聲心無喜怒故終日嘷號不破不塞 釋文 嗥戶羔反本又作嘷音同 而嗌音益崔云喉也司馬云咽也李音厄謂噎也一本作而不嗌案如李音有不字 不嗄於邁反本又作嗌徐音憂司馬云楚人謂嘶極無聲爲嗄崔本作喝云啞也 俞樾曰釋文嗄本作嗌徐音憂當從之老子終日號而不嗄傅奕本作歇即嗌之異文也楊子太元經夷次三日柔嬰兒於號三日不嗌二宋陸王本皆如是蓋以嗌與柔爲韻可知楊子所見老莊皆作嗌也 以終日握而手不捥 注 任手之自握非獨得也 疏 捥拘寄勞倦者爲其滒和與玄道至德同也 釋文 終日握李云捲五禮反向音藝崔云寄也廣雅云手曰握不捥捉也 俞樾曰說文無捥字角部觖角觖曲也疑即此捥字以角言則從角以手言則從手變觖爲捥字之所以摯乳浸多也終日握而手不捥謂手不拳曲也

崔云捉寄也殊非其義　家世父曰釋文引崔云捉寄也廣雅云捉捉也今案楊雄太元元捉云元之贊詞或以氣或以類或以事之亂卒捉擬也雄意假捉爲擬說文擬度也言無有準擬揣度說文共同也授之物握之奪之物亦握之不待準量以爲握也其如字崔同也共其云萱也終日視而目不瞬偏不在外也注任目之自見非係於色也疏瞬動也任眼之視視不動目不偏滯於外塵也釋文不瞬字又作瞚同音舜動也本或作瞑莫經反偏不徐音篇行不知所之注任足之自行無所趣疏之往也泛若不繫之舟故雖行而無所的詣也居不知所爲注縱體而自任也疏恬惔無爲寂寞之至與物委蛇注斯順之也疏接物無心委曲隨順釋文委於危反蛇以支反而同其波注物波亦波疏和光混迹同其波流是衛生之經已疏總指已前結成義也南榮趎曰然則是至人之德已乎注若能自改而用此言便欲自謂至人之德疏如前所說衛生之經依而行之合於元道至人之德止此可乎曰非也是乃所謂冰解凍釋者能乎注能乎明非自爾疏南榮趎束仁義其日固久今聞

聖敎方解衛生譬彼冬冰逢茲春日執滯之心於斯釋散此
因學致悟非率自然能乎明非眞也此則老子答趙之辭也釋
文冰解音蟹夫至人者相與交食乎地而交樂乎天注自無其心
皆與物共疏夫至人無情隨物興感故能同蒼
生之食地共羣品而樂天交共也釋文交食崔云
也李云交樂音洛俞樾曰郭注曰自其無心皆與物共釋文
共也交俱也李云共也是皆未解交字之義徐
無鬼篇曰吾與之邀樂於天吾與之邀食於地與此文異義同
交卽邀也古字只作徼文二年左傳寡君願徼福於周公魯公
此云邀食乎地邀樂乎天語意正相似作邀者後出字作交者
段借字詩桑扈篇彼交匪傲漢書五行志作匪傲匪傲卽其例
矣不以人物利害相攖不相與爲怪不相與爲謀不相與爲事
疏攖擾亂也夫至人虛心順世與物同波故能息怪異於
羣生絕謀謨於黎首既不以事爲事何利害之能攖乎釋文
相攖於營反徐又音嬰廣雅云亂也崔云猶貫也脩然而往脩然而來是謂衛生之
經已疏重舉前文結成其義曰然則是至乎注謂己便可得此言而至耶
疏南榮不敏重問老君曰未也吾固告汝曰能兒子乎注非以

此言爲不至也但能聞而學者非自至耳苟不自至則雖聞至言適可以爲經胡可得至哉故學者不至至者不學也〔疏〕夫云能者奬勸之辭也此言雖至猶是筌蹄既旣曰告汝則因稟學然學者不至至者不學在筌異魚故曰未也此是老子垂荅南榮兒子動不知所爲行不知所之身若槁木之枝而心若死灰〔疏〕虛凝淡寂寞無情同槁木而不榮類死灰而忘照身心旣其雙遣何行動之可知乎衛生之要也〔釋文〕若槁苦老反若是者禍亦不至福亦不來禍福无有惡有人災也〔注〕禍福生於失得人災由於愛惡今槁木死灰無情之至則愛惡失得無自而來〔疏〕夫禍福生乎得喪人災起乎美惡今旣形同槁木心若死灰得喪兩忘美惡雙遣尚無冥昧之責何人災之有乎〔釋文〕惡有音烏路反愛惡烏路反下同宇泰定者發乎天光〔注〕夫德宇泰然而定則其所發者天光耳非人耀〔疏〕夫身者神之舍故以至人爲道德之器宇也且德宇安泰而靜定者其發心照物由乎自然之智光〔釋文〕宇泰定王云宇器宇也謂器宇閒泰則靜定也

家世父曰虛室生白吉祥止止人心自兆其端倪而天光發焉自然而不可掩也脩其自然而機應之人各自脩也各自見也故曰人見其人發乎天光者人見其人（注）天光自發則人見其人物見其物物各自見而不見彼所以泰然而定也（疏）凡庸之人不能測聖但見羣於眾庶不知天光遍照也人有脩者乃今有恆（注）人而脩人則自得矣所以常泰（疏）恆常也理雖絕學道亦資求故有眞脩之人能會凝常之道也有恆者人舍之天助之（注）常泰故能反居我宅而自然獲助也（疏）體常之人動以吉會爲蒼生之所舍止皇天之所福助不亦宜乎人之所舍謂之天民天之所助謂之天子（注）出則天子處則天民此二者俱以泰然而自得之非爲而得之也（疏）出則君后處則逸人皆以體常故致斯功者也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（注）凡所能者雖行非爲雖習非學雖言非辯（疏）夫爲於分內者雖爲也不爲故雖學不學雖行不行雖辯不辯豈復爲於分外學所不能

耶【釋文】學者學其所不能學也【疏】人皆欲學其所不能知凡厥能者則雖能者故是能於所能夫能於所習非習也**知止乎其所不能知至矣**【注】所不能知不可彊知故止斯至【疏】率其所能止於分內所不能者不彊知之此臨學之至妙**若有不即是者天鈞敗之**【注】意雖欲爲爲者必敗理終不能【疏】內爲是者斯敗自然之性也【釋文】敗之補邁反或作則元嘉本作則**備物以將形**【注】因其自備而順其成形【疏】將順也夫造化洪鑪物皆備足但順成形於理問學【釋文】備物以將形備具也將順也**藏不虞以生心**【注】心自生耳非虞而出之虞者億度之謂【疏】夫人無情物感斯應包藏聖智遇物生心終不預謀所爲虞度者也【釋文】億度待洛反**敬中以達彼**【注】理自達彼耳非慢中而敬外【疏】中內智也彼外境也敬重神智不敢輕染智既凝寂境自虛通**若是而萬惡至者皆天也**【注】天理自有窮通而非人也【注】有爲而致惡者乃是人【疏】若文王之拘羑里孔子之困匡人智非不明也人非不聖也而遭斯萬惡窮否

者蓋由天時運命耳豈人之所爲哉不足以滑成注安之若命故其成不滑疏滑亂也體道會眞安時達命縱遭萬惡不足以亂於大成之心釋文以滑音骨不可內於靈臺注靈臺者心也淸暢故憂患不能入疏內入也靈臺心也妙體空靜故世物不能入其靈臺也釋文靈臺郭云心也案謂心有靈智能住持也許愼云人心以上氣所往來也俞樾曰不可上當有萬惡二字上文若足而萬惡至者皆天也而非人也不足以滑成其文已足萬惡不可內於靈臺則又起下意下文云靈臺者有持而不知其所持而不可持者也皆承此言之讀者不詳文義誤謂不可內於靈臺與不足以滑成兩句相屬故刪萬惡二字耳文選廣絕交論李善注引此文正作萬惡不可內於靈臺靈臺者有持注有持者謂不動於物耳其實非持疏惟貴能持之心竟不知所以也而不知其所持注若知其所持則持之而不可持者也注持則失也疏若有心執持則失之遠矣故不可也不見其誠已而發注此妄發作釋文不見其誠已而發謂不自照其內而外馳也每發而不當注發而不由已誠何由而當疏以前顯得道之士智照光明此下明

喪眞之人妄心乖理誠實也未曾反照實智而輒妄發迷心心既不眞故每乖實當也【釋文】每發而不當丁浪反爾雅云每雖也謂雖有發動不中當業入而不舍【注】事不居其分內【疏】業事也世事攖擾每入心中不達違從故不能舍止每更爲失【注】發由已誠乃爲得也【疏】每妄發心緣逐前境自謂爲得飜更喪眞爲不善乎顯明之中者人得而誅之爲不善乎幽閒之中者鬼得而誅之【疏】夫人鬼幽顯乃曰殊塗至於推誠履信道理無隔若彼乖分失眞必招報應讎怨相感所以遭誅則杜伯彭生之類是也【釋文】幽閒音閑明乎人明乎鬼者然後能獨行【注】幽顯無愧於心則獨行而不懼【疏】幽顯二塗分明無譴不犯於物故獨行不懼也券內者行乎无名【注】券分也夫遊於分內者行不由於名【疏】券分也無名道也履道而爲於分內者雖行而無名迹也【釋文】券內字又作卷徐音勸券分符問反下同崔云券分明也則宜方云反券外者志乎期費【注】有益無益期欲損已以爲物也【疏】期卒也立志矜矯游心分外終無成益卒有費損也【釋文】期費芳貴反下同廣雅云期卒也費耗也

言若存分外而不止者卒有所費耗也　俞樾曰案郭象注既言志又言期於　複矣釋文於義亦不可通今案荀子書每用綦字爲窮極之義王霸篇目欲綦色耳欲綦聲楊注曰綦極也亦或作期議兵篇曰已朞三年然後民可信也宥座篇曰綦三年而百姓往矣是期與綦通期費者極費也費謂財用也呂覽安死篇非愛其費也高曰費財也期費之義與綦色綦聲相近彼謂窮極其聲色此謂窮極其財用也故下文曰志乎期費者惟賈人也

以爲于僞反行乎无名者唯庸有光注本有斯光因而用之疏庸用也游心無名之道者其所用智日有光明也志乎期費者唯賈人也注雖已所無猶借彼而販賣也疏志求之分外要期聲名而貪損神智者意唯名利猶高價販賣之人釋文賈人音古人見其跂猶之魁然注夫期費者人已見其跂矣而猶自以爲安疏企危也魁安也銳情貪取分外企求他人見其危乎猶自以爲安穩愚之至也釋文人見其跂猶之魁苦回反安也一云主也然謂衆人已見其跂求分外而猶自安可羞愧之甚也　家世父曰說文券勞也人勞則倦券內者反觀券外者徇外徇外則測量之意多而營度之用廣測量營度賈人之術也說文期會也費散財用也玉篇費用也期費者約會施用之意魁然自大人見其

踐跂以行而不自知釋文魁安也一曰主也似未愜郭象注且謂券外而跂者窮者誠已而發者也苟且則苟且相與而已志乎期會之謂且行乎無名斯能窮盡其意也與物窮者物入焉注窮謂終始疏舍止之謂也物我冥符而窮理盡性者故爲外物之所歸依之也與物且者其身之不能容焉能容人注且謂券外而跂者跂者不立焉能自容不能自容焉能容人人不獲容則去也疏卿與人涉苟且於浮華貪利求名身尚矜企心靈躁競不能自容何能容物耶

釋文物且且始也俞樾曰且卽苟且之且詩東門之枌篇穀旦于差韓詩旦作且云苟且也是重言爲苟且單言爲且也上文與物窮者郭注窮謂終始是窮爲窮極之義苟且與窮極義正相反也釋文曰且始也非是焉注同

不能容人者无親无親者盡人注身且不能容則雖已非已況能有親乎故盡是他人疏褊狹不容則無親愛既無親愛則盡是他人逆忤既多讎敵非少欲求安泰其可得乎兵莫憯於志鏌鋣爲下注夫志之所攖燋火疑水故其爲兵甚於劒戟也疏兵戈鋒刃之徒鏌鋣良劒也夫憯毒傷害莫甚乎心心志所緣不疾而速故其爲損

害甚於鏌鋣以此校量劒戟爲下【釋文】莫憯七坎反廣雅云痛也元嘉本作潛慶藩案憯與慘同說文慘毒也字或作憯方言慘殺也與訓毒義相近鏌音莫鋣也嗟反鏌鋣良劒名寇莫大於陰陽无所逃於天地之閒【疏】寇敵也域心得喪喜怒戰於胸中其寒凝冰其熱燋火此陰陽之寇也夫勍敵巨寇猶可逃之而兵起內心如何避邪非陰陽賊之心則使之也【注】心使氣則陰陽徵結於五藏而所在皆陰陽也故不可逃【疏】此非陰陽能賊害於人但由心有躁競故使之然也【釋文】五藏才浪反後皆放此道通其分也其成也毀也【注】成毀無常分而道皆通【疏】夫物之受氣各有崖限妍醜善惡稟分毀成而此謂之成彼謂之毀道以通之無不備足【釋文】其分符問反汪及下皆同一音方云反所惡乎分者其分也以備【注】不守其分而求備焉所以惡分也【疏】夫榮辱壽夭稟自天然素分之中反已備足分外馳者而求備焉游心是非之境惡其所受之分也【釋文】所惡烏路反下及注皆同所以惡乎備者其有以備【注】本分不備而有以求備所以惡備也若其本分素備豈惡之

哉疏造物已備而嫌惡之豈知自然先已備矣故出而不反見其鬼注不反守其分內則其死不久疏夫出愚惑妄逐是非之境而不能反釋文故本還原者動之死地故見爲鬼也出而不反不反觀於內也見其鬼王云永淪危殆資死之術已行及之故曰見鬼也出而得是謂得死注不出而無得乃得生疏其出心逐物遂其欲情而有所獲者此可謂得死釋文出而得是謂得死若情識外馳以爲得者是日得死耳非理也滅而有滅之本釋文滅而有實鬼之一也注已滅其性矣雖有斯生何異於鬼疏謂身實有生死不殊故與鬼爲一也釋文滅而有實鬼之一也廣雅云滅殄也盡也實塞也既殄塞純朴之道而外馳澆薄之境雖復行尸於世與鬼何別故云鬼一也以有形者象无形者而定矣注雖有斯形苟能曠然無懷則生全而形定也疏象似也雖有斯形似如無者即形非有故也曠然忘我故心靈和光而止定也出无本注欻然自生非有本入无竅注欻然自死非有根疏出生也入死也從無出有有無根原自有還無無乃無竅穴也釋文出无本

入无竅苦弔反出生也入死也本始也竅孔也所以知有形累於無形者以其出入無本竅故也家世父曰郭象以出入爲生死出入非生死也以象生死者也形者實也無所處乎其形故有出無形之形所以長也而更無始終本末之可言故有入出入無竅也而固有實天地六合日宇宇以言乎其廣也古往今來日宙宙以言乎其長也出入宇宙之中而無見其形斯之謂定欻然訓勿反有實而无乎處有長而无乎本剽疏剽末也本亦作標字今隨字讀之言從無出有實有此身推索因由意無處所自古至今甚爲長遠尋求今古竟無本末釋文剽旨據反丁丈反增也又乎處下注同有長如字下注同本剽本亦作標同甫小反崔敖遙反下同盧文弨曰標當作標有所出而无竅者有實注言出者自有實耳其所出无根竅以出之疏有所出而無竅穴者以凡觀之謂其有實其實不有也釋文有所出夫生必有所出也而无此明所出是無也既是無矣何能有所出耶竅者有實既言有竅竅必有實求實不得竅亦無也有實而无乎處者宇也注宇者有四方上下而四方上下未有窮處疏宇者四方上下也方物之生謂其有實尋責宇中竟無來處宇既非矣處豈有耶

釋文有實而无平處者宇也三蒼云四方上下爲宇宇雖有實而無定處可求也有長而无本剽者宙也注宙者有古今之長而古今之長無極疏宙者往古來今也時節賒長謂之今古推求代代竟無本末宙既無矣本豈有耶釋文有長而无本剽者宙三蒼云往古來今日宙說文曰舟輿所極覆爲宙長猶增也本始也宙雖有增長亦不知其始末所至者也有乎生有乎死有乎出有乎入入出而无見其形注死生出入皆欻然自爾无所由故無所見其形疏出入由生死也謂其出入生死故有出入之名推窮性理竟無出入處所之形而可見也是謂天門注天門者萬物之都名也謂之天門猶云衆妙之門也疏天者自然之謂也自然者以無所由爲義言萬有皆無所從莫測所以自然爲造物之門戶也天門者无有也萬物出乎无有注死生出入皆欻然自爾未有爲之者也然有聚散隱顯故有出入之名徒有名耳竟無出入門其安在乎故以無爲門以無爲門則無門也疏夫天然之理造

化之門徒有其名竟無其實而一切萬物從此門生故郭注云以無爲門以無爲門則无門矣有不能以有爲有【注】夫有之未生以何爲生乎故必自有耳豈有之所能有乎【疏】有既有矣焉能有有有之未生誰生其有推求斯有竟無有也必出乎无有【注】此所以明有之不能爲有而自有耳非謂無能爲有也若無能爲有何謂無乎【疏】夫已生未生二俱無有此有之出乎無有非謂此無能生有無若生有何謂無乎而无有一无有【注】一無有則遂無矣無者遂無則有自欻生明矣【疏】不問百非四句一切皆无故謂一無有聖人藏乎是【注】任其自生而不生生【疏】元德聖人冥眞契理藏神隱智其在茲乎古之人其知有所至矣【疏】元古聖人得道之士知與境合故稱爲至惡乎至【疏】問至所由有何爲至【釋文】惡乎音烏有以爲未始有物者至矣盡矣弗可以加矣【疏】此顯至之體狀也知既造極觀中皆空故能用諸有法未曾有一物者也可謂精微至極窮理盡性虛妙之甚不復可加矣其次以爲有物矣【疏】其次以下未達眞空而諸萬境用爲有物也將以生

爲喪也【注】喪其散而之乎烝也【釋文】爲喪息浪反注同以死爲反也【注】還融液也【疏】喪失也流俗之人以生爲得以死爲喪今欲反於迷情故以生爲喪以其無也以死爲反反於空寂雖未盡於至【釋文】融液音亦是以分已【注】雖欲均之然已分妙猶齊於死生也【疏】雖齊死生猶見死生之異故從非有而起分別也【釋文】以分方云反注同其次曰始无有无死生之一守者吾與之爲友【疏】其次以下心知稍開而始本無有從無有生俄頃之間有此生破滅故用無爲其頭以生爲其形體以死爲其尻誰能無有無生死之不二而以此脩守者莊生狎而友朋斯人猶難【釋文】苦盖反爲尻是三者雖異公族也【注】或有而無之或有而無之或分而齊之故謂三也此三者雖有盡與不盡然俱能無是非於胷中故謂之公族【疏】三者謂以无爲首以生爲體以死爲尻是也於一體之中而起此三異猶如楚家於一姓之上分爲三族昭景也諸戴也甲氏也諸封也非一也【注】此

四者雖公族然已非一則向之三者已復差之〔疏〕昭屈景楚之公族三姓昔屈原爲三閭大夫掌三族三姓即斯是也此中文略故直言昭景王孫公子長大加冠故著衣而戴冠也各有品秩咸莅職官因官賜姓故甲弟氏族也功績既著封之茅土枝派分流故非一也猶如一道之中分爲有無生死種類不同名實各有異故引其族以譬也〔釋文〕昭景也著丁略反又張慮反戴作載也甲氏也著久也又丁略反封也非一也一說云昭景甲三者皆楚同宗也著戴者謂世世處封邑而光著久也昭景甲三姓雖異論本則同也崔云昭景二姓楚之所顯戴皆甲姓顯封雖非一姓同出公族喻死生同也此兩說與注不同聊出之耳家世父曰郭注四者公族似謂昭景甲氏皆族釋文一說云昭景甲三者皆楚同宗又引崔云昭景二姓楚之所顯戴皆甲姓顯封疑崔說是也王逸楚辭注三閭掌王族三姓曰昭屈景無以甲爲氏者說文首戴也爾雅釋地途出其前戴邱者戴者昭景相承爲氏也甲者日之始也言始得氏以受封而後相承爲氏也同爲公族而所從來固非一矣已復扶又反有生黵也〔注〕直聚氣也〔疏〕黵疵也無有此形質而謂之生者直是聚氣成疵黵非所貴者也〔釋文〕有生黵徐於滅反司馬云烏簟反云黮有疵也有疵者欲披除之李烏感反

字林云釜底黑也 披然曰移是【注】既披然而有分則各是其所是矣是無常在故曰移【疏】披分散也夫道無彼我而物有是非是非不定故分散移徙而不常也其移是之狀列在下文【釋文】披普皮反 然曰移是或云黻然聚而生披然散而死也 嘗言移是非所言也【注】所是之移已著於言前矣【疏】理形是非故試言耳然是非之移非所言也 雖然不可知者也【注】不言其移則其移不可知故試言也【疏】雖復是非不由於言而非言無以知是非故試言是非一遣於是非名不寄言則不知是非之無是非也 臘者之有膍胲可散而不可散也【注】物名有用【疏】臘者大祭也膍牛百葉也胲備也亦言是牛蹄也臘祭之時牲牢甚備至於四肢五藏並皆陳設祭事既訖方復散之則以散爲是若其祭未了則不合散則以散爲不是是知是與不是移是无常【釋文】臘力闔反 者之有膍音毗司馬云牛百葉也本或作毘音毘獐也 胲古來反足人指也崔云備也案臘者大祭備物而肴有膍胲此雖從散禮應具不可散棄也 觀室者周於寢廟又適其偃焉【注】偃謂屏厠【疏】偃屏厠也祭事既竟齋宮與飲施設餘胙於屋室之中觀看周旋於寢廟之內

飲食既久應須便僻故往圊圂而便尿也飲食則以寢廟爲是便尿則以圊圂爲是是非無常竟何定乎臘者明聚散無恆觀室顯處所不定俱無是非也

【釋文】其偃於晚反司馬郭皆云屏廁也又於建反　慶藩案郭與司馬云偃屏廁也桂馥云屏當爲庰偃當爲晏急就篇庰廁清圂糞土壤顏注庰僻偃之名也今案桂氏謂屏當爲庰是矣偃當爲晏頗無所據愚謂偃當爲匽周禮宮人爲其井井疑庰之誤字匽鄭司農云匽路廁也燕策宋王鑄諸侯之象使侍屏屏之誤也庰匽庰匽者庰廁也開元占經引甘氏云天溷七星在外屏淮南注天溷廁也屏所以障天翳也屏廁步定反又必領反下同爲是舉移是【注】寢廟則以饗燕屏廁則以偃溲當其偃溲則寢廟之是移於屏廁矣故是非之移一彼一此誰能常之故至人因而乘之則均耳【釋文】爲是于僞反　家世父曰有生塵也黻者塵之積而留焉者也則將以死易生披然曰移是乎雖然既有生矣如膍胲之相附散之則死而固不可散也有生者有死如寢慶之有偃相須而成者也而是曰移是是以生爲擾以死爲歸自見爲累者也齊生死者更無是非名實之可言也以生爲累固必有已之見存而乘之以爲是非名實而知愚榮辱之爭紛然起矣移是者終有不能移者也有生之所以爲黻也溲所留反請常言移是是以

生爲本注物之變化無時非生生則所在皆本也疏夫能忘生是無非者也祇爲滯生所以執是也必死者則無能遣生是將安寄故知移是以生爲本以知爲師注所知雖異而各師其知因以乘是非注乘是非者無是非也疏因其師知之心心乘是非之用豈知師知者顚倒是非者無是非乎果有名實注物之名實果各自有疏物云云悉皆虛幻芻狗萬像名實何施倒置之徒謂決定有此名實也因以己爲質注質主也物各謂己是足以爲是非之主疏質主也妄執名實遂用己爲名實之主而競是非也使人以爲己節注人皆謂己是故莫通疏節者至操也既迷名實又滯名以爲節操也因以死償節注嘗其所守非眞脫也疏守是非以成志操慤乎不拔期死執之也釋文因以死償節嘗亮反廣雅云償報也復也案謂殺身以成名節成而身死故曰以死償節也若然者以用爲知以不用爲愚以徹爲名以窮爲辱注不能隨所遇而安之疏以炫耀爲智晦迹爲愚通徹爲榮名窮塞爲恥辱若然者豈能一窮通榮辱乎釋文爲

知音智移是今之人也【注】元古之人無是無非何移之有【疏】夫固執名實移滯是非澆季浮僞今世之人也豈上古湻和質樸之士乎是蜩與學鳩同於同也【注】同共是其所同【疏】蜩鷽二蟲以蓬蒿爲是二蟲同是未爲通見移是之人斯以類也蜩同於鳩鳩同於蜩故曰同於同也【釋文】蜩音條學鳩本或作鷽音同躧市人之足則辭以放驁【注】稱已脫誤以謝之【疏】躧蹋也履也履蹋市廛之人不相識者之節腳則謝云已傲墁放縱錯雜誤而然非故爲也者【釋文】躧女展反司馬李云蹈也廣雅云履也　慶藩案文選馬季長長笛賦注引司馬云躧女展切釋文漏驁五報反廣雅云妄也兄則以嫗【注】言嫗詡之無所辭謝【疏】蹋著兄弟之足則嫗詡而憐之不以言愧【釋文】嫗於禹反注同詡況甫反大親則已矣【注】明恕素足【疏】若父蹋子足則敏然而已不復辭費故知言辭往來者僞不實故曰至禮有不人【注】不人者視人若已視人若已則不相辭謝斯乃禮之至也【疏】自彼兩忘視人若已不允人者已外何辭謝之有乎斯至禮也至義不物【注】各得其宜則物皆我也【疏】物我雙遣妙得其宜不卻我外

有物何哉非之有斯至義至知不謀注謀而後知非自然知疏率性而照非謀謨而智斯至智也至仁无親注譬之五藏未曾相親而仁已至矣疏方之乎足更相御用無心相爲而相濟之功成矣豈有親愛於其間哉釋文未曾才能反至信辟金注金玉者小信之質耳至信則除矣疏辟除也金玉者信之質耳至信則棄除之矣釋文辟金必領反除也又婢亦反徹志之勃解心之謬去德之累達道之塞疏毀徹也勃亂也謬繫縛也此略標名下具顯釋也釋文之勃本又作悖同必妹反之謬如字一本作繆亡侯反亦音去德起呂反貴富顯嚴名利六者勃志也疏榮貴富贍高顯尊嚴聲名利祿六者亂情志之具也容動色理氣意六者繆心也疏容貌變動顏色辭理氣調情意六者綢繆繫縛心靈者也本亦有作謬字者解心之謬妄也惡欲喜怒哀樂六者累德也疏憎惡愛欲欣喜恚怒悲哀歡樂六者德家之患累也釋文惡烏路反哀樂音洛累德劣僞反後注同去就取與知能六者塞道也疏去捨從就貪取施與知慮伎能六者蔽眞道也釋文知能音智此

四六者不盪胷中則正正則靜靜則明明則虛虛則无爲而无不爲也（注）盪動也（疏）四六之病不動盪於胷中則心神平正正則安靜靜則照明明則虛通虛則恬淡無爲應物而無窮也（釋文）不盪本亦作蕩徒黨反郭云動也又徒浪反又吐浪反道者德之欽也（疏）道是所脩之法德是臨人之法重人輕法故欽仰於道俞樾曰說文广部廒陳輿服於庭也小爾雅廣詁廒陳也此欽字即廒之段字蓋所以生者爲德而陳列之即爲道故曰德之廒也漢書哀帝紀注引李斐曰陳道也是其義矣生者德之光也（疏）天地之大德曰生故生化萬物者盛德之光華也（釋文）德之光一本光字作先性者生之質也（疏）質本也自然之性者是稟生之本也性之動謂之爲（注）以性自動故稱爲耳此乃眞爲非有爲也（疏）率性而動分內而爲爲而無爲非有爲也爲之僞謂之失（疏）感物而動性之欲僞情分外有爲謂之喪道也知者接也知者謨也（疏）夫交接前物謀謨情事故謂之知也知者之所不知猶睨也（注）夫目之能視非知視而視也不知視而視不知知而知耳所以爲自然若知而後爲則

知僞也〔疏〕睨視也夫目之張視也不知所以視而視視有明暗心之能知不知所以知而知而知有深淺而目不能視而不可強視心不能知而不可強知若有分限猶如睨也〔釋文〕睨魚計反又五禮反視也**動以不得已之謂德**〔注〕若得已而動則爲強動者所以失也〔疏〕後動和而不唱不得已而用之可謂盛德也家世父曰與物相接而知生焉因而爲之謹謀而知名焉其所不知猶將睨視而揣得之知之所由成也道之所由毀也動於不得已而一任我之自然矣以知爲哉**動无非我之謂治**〔注〕動而效彼則亂〔疏〕率性而動不捨我效物合於正理故不亂〔釋文〕謂治直吏反**名相反而實相順也**〔注〕有彼我之名故反各得其實則順〔疏〕有彼我是非之名故名相反無彼我是非之實故實相順也**羿工乎中微而揣乎使人无已譽**〔注〕善中則善取譽矣理常俱〔疏〕羿古之善射人工巧也羿彎弓放矢工中前物盡射家之微妙既有斯伎則擅斯名使已無令譽不可得也〔釋文〕羿五計反徐中微丁仲反已譽音餘後又戶計反中微注同**聖人工乎天而拙乎人**〔注〕任其自然天也有心爲之人也〔疏〕前起譽此合譏

也聖人妙契自然功侔造化使羣品日用不知不顯其迹此誠難也故上文云使天下兼忘我難　夫工乎天而很乎人者唯全人能之〔注〕工於天即很於人矣謂之全人全人則聖人也〔疏〕很善也全人神人也夫巧合天然善能晦迹澤及萬世而日用不知者其神人之謂乎神人無功故能之〔釋文〕而很音良崔云艮工也又音浪　唯蟲能蟲唯蟲能天〔注〕能還守蟲耳即是能天〔疏〕烏飛獸走能蟲也蛛網蜣丸能天也皆稟之造物豈仿效之所致哉〔釋文〕唯蟲一本唯作雖下句亦爾言蟲自能爲蟲者天也　家世父曰能天者不知所謂天若知有天則非天矣令人惡知人之天天也吾心自適之趣全人初未嘗辨而知之豈吾心所能自喻乎惡當爲汪胡切與烏同釋文烏路反者誤　慶藩案兩唯字當從釋文作雖唯古或借作雖詩大雅抑篇女雖湛樂從言女唯湛樂之從也禮樂之雖管子君臣篇雖有明君唯有明君能之也　全人惡天惡人之天〔疏〕夫全德之人神功不測豈嫌己之素分而惡人之所稟哉蓋不然率順其天然而已矣〔釋文〕惡天烏路反下同　而況吾天乎人乎〔注〕都不知天乎人乎不見人天之異都任之也而任之斯而謂工乎天〔疏〕前自遣天人美惡猶有天人此句混

一天人不見天人之異也吾者論主假自稱也一雀適羿羿必得之威也〔注〕威以取物物必逃之〔疏〕假有一雀羿善射射必得之此以威猛猛非由德慧故所獲者少所逃者多以威御世其義亦爾〔釋文〕威也崔本作或也以天下爲之籠則雀无所逃〔注〕天下之物各有所好所好各得則逃將安在〔疏〕大道曠蕩無不制圍故以天地爲籠則雀無逃處是知以威取物深乖大造〔釋文〕之籠力東反所好呼報反下及注文同是故湯以胞人籠伊尹秦穆公以五羊之皮籠百里奚〔疏〕伊尹有莘氏之媵臣能調鼎負玉鼎以干湯湯知其賢也又順其性故以庖廚而籠之百里奚沒狄狄人愛羊皮秦穆公以五色羊皮而贖之又云百里奚好著五色羊皮裘號曰五羖大夫而湯聖穆賢俱能好士故得此二人用爲良佐皆順其本性所以籠之〔釋文〕湯以胞本又作庖白交反盧文弨曰案胞與庖通禮記祭統煇胞翟閽注胞者肉吏之賤者也人籠伊尹伊尹好廚故湯用爲庖人也秦穆公以五羊之皮籠百里奚百里奚好秦而拘於宛故秦穆公以五羊皮贖之於楚也或云百里好五色皮裘故因其所好也是故非以其所好籠之而可得者无有也〔疏〕

順其所好則天下無難逆其本性而牢籠得者未之有也

介者拸畫外非譽也【注】畫所以飾容貌也刖者之貌既以虧殘則不復以好醜在懷故拸而棄之

【疏】介刖也拸去也畫裝也裝嚴服飾本爲容儀殘刖之人形貌殘損至於非譽榮辱無復在懷故拸而棄之【釋文】介音界郭云刖也又古黠反廣雅云獨也崔本作兀

拸畫敕紙反又音他又與紙反本亦作移司馬云畫飾容之具無足故不復愛之一云移離也崔云移畫不拘法度也　俞樾曰郭注曰畫所以飾容貌也刖者之貌既以虧殘則不復以好醜在懷故拸而棄之然云外非譽似不當以容貌言崔云拸畫不拘法度也當從之漢書司馬相如傳痑以陸離師古注曰痑自放縱也卽此拸字之義桓六年穀梁傳以其畫我公羊傳作化我何休注曰行過無禮謂之化卽此畫字之義蓋人既刖足不自顧惜非譽皆所不計故不拘法度也

不復扶又反胥靡登高而不懼遺死生也【注】無賴於生故不畏死【疏】胥靡徒役之人也千金之子固貴其身僕隸之人不重其命既不矜惜故登危而不怖懼也【釋文】胥靡司馬云刑徒人也一云瘞人也崔云腐刑也

夫復諾不餽而忘人【注】不識人之所惜【疏】餽本亦有作愧字者隨字讀之夫復於本性胥以成之既不舍己效人遂棄忘於愧謝斯

忘於人倫之道也譬之手足方諸服用更相御用豈謝賴於其閒哉【釋文】夫復音服徐扶又反諂音習不餽其愧反廣雅云遺也一音愧元嘉本作愧而忘人復者溫復之謂也諂翫也夫人翫習者雖復小事皆所至惜今溫復人之所習既得之矣而不還歸以餽遺之此至愚不獲人之所習者也無復相爲之情故曰忘人　家世父曰非譽通作毀譽言此言毀其陋也外非譽遺死生忘己者也復諂不餽忘人者也說文讋失氣言諂言讋諂也復諂謂人語言慴伏以下我而我報之鄭康成士虞禮注饋猶歸也以物與神及人皆言饋以物與人曰餽以言語餉人亦曰餽復諂不餽忘貴賤也忘人忘己則同乎天和矣釋文謂音習翫也誤

忘人因以爲天人矣【注】無人之情則自然爲天人【疏】率其天道之性忘於人道之情因合於自然之理也故敬之而不喜侮之而不怒者唯同乎天和者爲然【注】彼形殘胥靡而猶同乎天和況天和之自然乎【疏】同乎天和忘於逆順故恭敬之而不喜侮慢之而不怒也【釋文】侮之亡甫反出怒不怒則怒出於不怒矣出爲无爲則爲出於无爲矣【注】此故是無不能生有有不能爲生之意也【疏】夫能出怒出爲者不爲不怒者也是以從不怒

不爲出故知爲本無爲怒本不怒能體斯趣故脩之而不怒也欲靜則平氣欲神則順心有爲也欲當則緣於不得已不得已之類聖人之道注平氣則靑埜足順心則神功至緣於不得已則所爲皆當故聖人以斯爲道豈求無爲於恍惚之外哉疏緣順也夫欲靜攀援必須調乎志氣神功變化莫先委順心靈和混有爲之中而欲當於理者又須順於不得止不得止者感而後應分內之事也如斯之例聖人所以用爲正道也

思賢講舍校刊

莊子集釋卷八中

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

雜篇　徐无鬼第二十四　釋文以人名篇

徐无鬼因女商見魏武侯（疏）姓徐字无鬼隱者也姓女名商魏之宰臣武侯文侯之子畢萬十世孫也無鬼欲箴規武侯故假宰臣以見之（釋文）徐无鬼緡山人魏之隱士也司馬本作緡山人徐无鬼女商人名也李云无鬼女商並魏幸臣　魏武侯名擊文侯之子治安邑　武侯勞之曰先生病矣苦於山林之勞故乃肯見於寡人（疏）久處山林勤苦貧病忽能降志混迹俗中中心欣悅有慰勞也（釋文）武侯勞之力報反唯山林之勞一字如字餘并下章並力報反徐无鬼曰我則勞於君君有何勞於我君將盈耆欲長好惡則性命之情病矣君將黜耆欲擊好惡則耳目病矣（注）嗜欲好惡內外無可（疏）黜廢退也擊引御也君若嗜欲盈滿好惡長進則性命精靈困病也君屏黜嗜欲擊去好惡既不稱適故耳目病矣是故我將慰勞

於君君有何暇能勞於我也【釋文】盈耆時志反下注同長丁丈反好呼報反下注下章同惡烏路反下注下章同黜敕律反退也本又作出音同司馬本作咄掔苦田反又口閑反爾雅云固也崔云引去也司馬云牽也我將勞君君有何勞於我【疏】此重結前義武侯超然不對【注】不說其言【疏】超悵也既不稱情故然不答【釋文】超然司馬云猶悵然也不說音悅下文大說同少焉徐无鬼曰嘗語君吾相狗也【疏】既覺武侯悵然不悅試語狗馬庶愜其心【釋文】語君魚據反吾相息亮反下皆同下之質執飽而止是狸德也【疏】執守情志唯貪飽食此之形質德比狐狸下品之狗【釋文】下之質一本無質字執飽而止司馬以執字絕句云放下之能執禽也是狸德也謂貪如狐狸也俞樾曰廣雅釋獸狸貓也貓之捕鼠飽而止矣故曰是狸德也秋水篇曰騏驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如狸狌此本書以狸爲貓之證御覽引尸子曰使牛捕鼠不如貓狌之捷莊子言狸狌尸子言貓狌一也釋文曰狸德謂貪如狐狸也未得其義中之質若視日【疏】意氣高遠望如視日體質如斯中品狗也【釋文】示日音視司馬本作視云視日瞻遠也盧文弨曰今書作視日舊音視仍譌作示今改正上之質若

亡其一【疏】一身也神氣定審若喪其身上品之狗也【釋文】若亡其一一身也謂精神不動若無其身也

吾相狗又不若吾相馬也【疏】狗有三品馬有數階而相狗之能不若相馬武侯庸鄙故以此逗機冀其歡悅庶幾歸正

吾相馬直者中繩【疏】謂馬前齒【釋文】直者中繩丁仲反下皆同司馬云直謂馬齒曲謂背上方謂頭圓謂目

曲者中鉤【疏】謂馬項也

方者中矩【疏】謂馬頭也

圓者中規【疏】謂馬眼也

是國馬也【疏】合上之相是謂諸侯之國上品馬也

而未若天下馬也天下馬有成材【疏】材德素成不待於習斯乃宇內上馬天王所馭也【釋文】成材字亦作才言自然已足不須教習也

若卹若失若喪其一【疏】眼自顧視既似憂虞蹄足緩疏又如奔佚觀其神彩若忘己身如此之材天子馬也【釋文】若卹音恤若失音逸司馬本作佚李云卹失皆驚悚若飛也若喪息浪反下章注同其一言喪其耦也

若是者超軼絕塵不知其所【疏】軼過也馳走迅速超過羣馬疾若迅風塵埃遠隔既非教習故不知所由也【釋文】超軼李音逸徐徒列反崔云徹也廣雅云過也

武侯大悅而笑【注】夫眞人之言何遜哉唯物所好之可也【疏】語當

其機故笑而歡悅徐无鬼出女商曰先生獨何以說吾君乎疏議事已了辭而出女商怪君歡笑是以咨問無鬼也釋文以說如字又始銳反下皆同司馬作悅吾所以說吾君者橫說之則以詩書禮樂從說之則以金板六弢疏詩書禮樂六經金版六弢周書篇名也或言秘讖也本有作韜字者隨字讀之云是太公兵法謂文武虎豹龍犬六弢也橫遠也從近也武侯好武而惡文故以兵法爲從六經爲橫也釋文從說子容反金版本又作板蒲版反又如字盧文弨曰今書作板六弢吐刀反司馬崔云金版六弢皆周書篇名或曰祕讖也本又作六韜謂太公六韜文武虎豹龍犬也奉事而大有功者不可爲數而吾君未嘗啟齒注是直樂鴳以鐘鼓耳故愁慶藩案文選郭景純游仙詩注引司馬云啟齒笑也釋文闕釋文樂音洛章鴳一諫反末同奉事武侯盡於忠節疏或獻替可否功績克彰如此之徒不可稱數而我君未嘗開口而微笑今子有何術遂使吾君歡說如此耶釋文吾君說音悅徐无鬼曰吾直告之吾相狗馬耳疏夫藥無貴賤瘉疾則良故直告大馬更無他說女商

曰若是乎〔疏〕直置如是告猶馬乎怪其術淺故有斯問曰子不聞夫越之流人乎去國數日見其所知而喜〔注〕各思其本性之所好〔疏〕去國迢遞有或犯憲網或遭苛政辭鄉市爾始經數日忽逢知識喜慰何疑此起譬也〔釋文〕越之流人馬云流人有罪見流徙者也數日所主反去國旬月見所嘗見於國中者喜〔疏〕日月稍久思鄉漸深雖非相識而國中冒見故人見之而歡也及期年也見似人者而喜矣不亦去人滋久思人滋深乎〔注〕各得其所好則無思無思則忘其所以喜也〔疏〕去國周年所適漸遠故見似鄉里人而歡喜矣豈非離家漸遠而思戀滋深乎以況武侯性好大馬久不聞政事等離鄉之人忽聞談笑〔釋文〕及期音基夫逃虛空者藜藿柱乎鬾鬾之逕踉位其空聞人足音跫然而喜矣又況乎昆弟親戚之謦欬其側者乎〔注〕得所至樂則大悅也〔疏〕柱塞也踉艮人也跫足行聲也夫時遭暴亂運屬飢荒逃避波流於虛園宅唯有藜藿野草柱塞門庭狙蝯鬾鬾蹊徑斯在若於堂宇人位虛廣閒然當爾之際思鄉滋甚忽聞佗人行聲猶自

欣悅況乎兄弟親眷謦欬言笑者乎此重起譬也

【釋文】夫逃司馬本作巡也虛空者司馬云故壞冢處爲空虛也藜力西反藋徒弔反本或作權同柱誅矩反司馬云塞也乎鼪音生又音姓鼬由救反之逕本亦作徑司馬云徑道也本又作跡元嘉本作迭徐音逸崔云迭跡慶藩案藜蒿也藋即今所謂灰藋也爾雅拜商藋郭注商藋似藜案藜藋皆生於不治之地其高過人必排之而後得進故史記仲尼弟子傳曰排藜藋此言柱乎鼪鼬之逕亦極謂其高也良位其空司馬云良良人謂巡虛者也位其空謂處虛空之閒也良或作踉音同盧文弨曰今書良作踉家世父曰釋文良位其空司馬云良人謂巡虛者也良或作踉據秋水篇跳梁乎井榦之上一本作跳踉潘安仁射雉賦已踉蹡而徐來玉篇踉蹡疾行此云藜藋鼪鼬之逕有空隙焉蹌踉處乎其中說文蹌動貌舒之言曰蹌踉急之言曰踉釋文誤跫然郭巨恭反李曲恭反又曲勇反悚也徐苦江反又祛扃反司馬云喜貌崔云行人之聲而喜矣李云喻武侯之無人君之德而處在防衛之閒雖臨朝矯厲愈非其意及得其所思猶逃竄之聞人音安能不跫然改貌釋然而喜也謦苦頂反又音罄欬苦愛反一音器李云謦欬喻言笑也但呼聞所好猶大悅況骨肉之情歡之至也久矣夫莫以眞人之言謦欬吾君之側乎【注】所以未嘗啟齒也夫

眞人之言所以得吾君性也始得之而喜久得之則忘〔疏〕武侯思聞大馬其日固久譬彼流人方滋逃客羈弊飢淹實懷鄉眷今乃以眞人六經之說太公兵法之談謦欬其側非所宜也此合前論也〔釋文〕久矣夫音扶後放此徐无鬼見武侯武侯曰先生居山林食芧栗厭葱韭以賓寡人久矣夫今老邪其欲干酒肉之味邪其寡人亦有社稷之福邪〔疏〕干求也久處山林飡食蔬果年事衰老勞苦厭倦豈不欲求於滋味以養頹齡乎庶稟德以謀固宗廟〔釋文〕食芧音序又食汝反木亦作芧栗慶藩案說文橡柞實又曰柞柔也栩實一曰櫟實一曰櫟斗高注呂氏春秋橡早斗也簡君其狀如栗漢書司馬相如傳應劭注曰櫟柔木也合觀諸說櫟一名柞一名柔一名采其實謂之皁亦謂之樣是樣者采實也司馬此注柔櫟子也則采亦謂之樣矣說文樣字今書傳皆作橡（案山木篇柞栗三字皆通雜南本經篇作芧栗徐无鬼篇作芧栗是芧采芧字本作芧漢書司馬相如傳作芧者芧采實也王引之曰柞采古聲相近故芧采二字通用耳）一曰樣又曰草斗櫟實一曰樣斗高注呂氏春秋橡早斗也簡君其狀如栗漢書司馬相如傳應劭注曰櫟采木也合觀諸說櫟一名柞一名柔一名采其實謂之皁亦謂之樣是樣者采實也司馬此注柔櫟子也則采亦謂之樣矣說文樣字今書傳皆作橡（案山木篇柞栗三字皆通雜南本經篇作芧栗徐无鬼篇作芧栗是芧采芧字本作芧漢書司馬相如傳作芧者芧采實也王引之曰柞采古聲相近故芧采二字通用耳）如舊上林賦蒲陶亂潰隱夫郁棣荅遝榛栗侯桃（郭璞曰榛栗似栗而小味美）答遝離支（郭璞曰離支似梨而實酢）羅乎後宮（郭璞曰後宮婦人）徙靡乎蘅薄（郭璞曰蘅薄香草）揚翠葉（郭璞曰翠葉翠鳥）抑鵔鸃（郭璞曰鵔鸃赤雀）揜鵁鶄（郭璞曰鵁鶄鳧屬）鵷鶵鵾鵷（郭璞曰鵷鶵鵾鵷鳳屬）鸛鵝鵠鶤（郭璞曰鸛鵝鵠鶤鳧屬）鴻鵠鵁鶄鵷鶵鵾鵷鸛鵝鵠鶤

社稷也徐无鬼曰无鬼生於貧賤未嘗敢飲食君之酒肉將來勞君也【疏】生涯貧賤安於山藪豈欲貪於飲食以自養哉蓋不然乎將勞君也君曰何哉奚勞寡人【疏】奚何也問其所以也曰勞君之神與形【疏】食欲無厭形勞神倦故慰之耳武侯曰何謂邪【疏】問其所言有何意謂徐无鬼曰天地之養也一【注】不以爲君而恣之無極【疏】夫天地兩儀亭毒羣品物於資養周普無偏不以爲君恣其奢侈此並是無鬼勞君之辭登高不可以爲長居下不可以爲短君獨爲萬乘之主以苦一國之民以養耳目鼻口【注】如此違天地之平也【疏】登高位爲君子不可樂之以爲長居卑下爲百姓不可苦之以爲短而獨誇萬乘之威苦此一國黎庶貪色聲香味以恣耳目鼻口既違天地之意竊爲公不取焉【釋文】萬乘繩證反夫神者不自許也【注】物與之耳【疏】許與也夫聖主神人物我平等必不多貪滋味而自與焉【釋文】不自許司馬云許與也夫神者好和而惡姦【注】與物共者和也私自許者姦也【疏】夫神聖之人好與物和同而惡姦私者夫姦病也故勞

之唯君所病之何也〔疏〕夫姦者私通於理爲病君獨有斯病其困如何〔釋文〕夫姦病王云姦者以正從邪也謂病也所病之何也李云服而無對也或云養違天地之平獨恣其欲自許不損於神而以姦爲病故不知所以以此爲病何爲乎武侯曰欲見先生久矣吾欲愛民而爲義偃兵其可乎〔疏〕欲行愛養之仁而爲裁非之義脩於文教偃息兵戈如斯治國未知可不也〔釋文〕偃兵偃息也徐无鬼曰不可愛民害民之始也〔注〕愛民之迹爲民所尙尙之爲愛愛已僞也爲義偃兵造兵之本也〔注〕爲義則名彰名彰則競興競興則喪其眞矣父子君臣懷情相欺雖欲偃兵其可得乎〔疏〕夫偏愛之仁裁非之義偃武之功脩文之事迹既彰矣物斯徇焉害民造兵自此始也君自此爲之則殆不成〔注〕從無爲爲之乃成耳〔疏〕自從也殆近也從此以爲必殆臨敗無爲之本故近不成也凡成美惡器也〔注〕美成於前則僞生於後故成美者乃惡器也〔疏〕夫善善之事成之於前美迹既彰物則趨競故爲惡之器具也君雖爲仁義幾且

偽哉注民將以偽繼之耳未肯爲眞也疏幾近也仁義迹顯物皆喪眞故近偽本也形固造形注仁義有形固偽形必作疏仁義二塗並有形迹故前迹既依後形必造成固有伐注成則顯也疏夫功名成者必招爭競故有征伐釋文成固有伐變固外戰注失其常然疏夫造作刑法而變更易常者物必害之故致外敵事多爭戰王云成功在己亦眾所不與欲無有伐其可得乎夫偽生形造又伐焉非本所圖勢之變也既有偽伐得無戰乎家世父曰假仁義爲名將日懸仁義之形於胸中而凡依於仁義之形皆可意造之成乎仁義之名則自多小爾雅伐美也謂自多其功美仁意可以意造之而固非安之必有中變者矣變則耳目手足皆失其常喜怒哀樂亦違其節是外戰也凡有意爲之者皆殆也君亦必无盛鶴列於麗譙之閒注鶴列陳兵也麗譙高樓也釋文鶴列李云謂兵如鶴之列行麗如字又力智反司馬云鶴列鍾鼓也麗譙本亦作觀名也案謂華麗而嶕嶢无徒驟於鉛壇之宮注步兵曰徒但不當爲義愛民耳亦無爲盛兵走馬疏鶴列陳兵也言陳設兵馬如鶴之行列也麗譙

高樓也言其華麗嶕嶢也錙壇宮名也君但勿起心偃兵爲義亦無勞盛陳兵卒於高樓之下徒驥馬宮苑之閒【釋文】无徒司馬云徒步也錙壇徐側其反錙壇壇名家世父曰史記陳涉世家戰譙門中顏師古注門上爲高樓以望遠樓一名譙說文封土曰壇錙壇之宮謂軍壘也麗譙城樓盛鶴列者守兵徒驥猶徒御也謂行兵无藏逆於得【注】得中有逆則失耳【疏】莫包藏逆心而苟於得【釋文】无藏一本作臧司馬本同逆於得司馬本作德李云凡非理而貪貪得而居之此藏逆於德內者也孰有貪得而可以德不失哉固宜無藏而捨之又云謂有貪則逆道也无以巧勝人【注】守其朴而朴各有所能則平【疏】大巧若拙各敦朴素莫以機心爭勝於人无以謀勝人【注】率其眞知而知各有所長則均【疏】忘心遣慮率其眞知勿以謀謨勝捷於物无以戰勝人【注】以道應物物服而無勝名【疏】先爲清淡以道服人勿以兵戰取勝於物夫殺人之士民兼人之土地以養吾私與吾神者其戰不知孰善勝之惡乎在【注】不知以何爲善則雖克非己勝【疏】夫應天順人而或滅凶殄逆者雖亡國戮人而不失百姓之歡心也若使誅殺人民兼土并地而意

在貪取私養其身及悅其心者雖復戰克前敵善勝於人不知此勝於何處在善且在誰邊也【釋文】惡乎音烏下同君若勿已矣脩胷中之誠以應天地之情而勿攖【注】若未能已則莫若脩己之誠【疏】誠實也攖擾也事不得止應須治國若脩心中之實應二儀之生殺無勞作法攖擾黎民【釋文】勿攖一營反又一盈反夫民死已脫矣君將惡乎用夫偃兵哉【注】甲兵無所陳非偃也【疏】夫順天地施化無心民以勝殘免脫傷死何勞措意作法偃兵耶【釋文】已脫音奪黃帝將見大隗乎具茨之山【疏】道廣大而隗然空寂也亦言大隗古之至人也具茨山名也在滎陽密縣界亦名泰隗山黃帝聖人久冥至理方欲寄尋玄道故託迹具茨【釋文】大隗五罪反司馬崔本作泰隗或云大隗神名也一云大道也具茨一本作次同祀咨反又音資司馬本作次山名也司馬云在滎陽密縣東今名泰隗山方明爲御昌寓驂乘張若謵朋前馬昆闇滑稽後車【疏】方明滑稽等皆是人名在右爲驂在左爲御前馬馬前爲導也後車車後爲從也【釋文】昌寓音禺驂乘繩證反驂乘車右也謵音習元嘉本作謵崔同司馬云在滎陽密縣東今名泰隗山方明爲御昌寓驂乘張若謵朋前馬昆闇滑稽後車【疏】方明滑稽等皆是人名在右爲驂在左爲御前馬馬前爲導也後車車後爲從也【釋文】昌寓音禺驂乘繩證反驂乘車右也謵音習元嘉本作謵崔同司馬云在滎陽密縣東今名泰隗山方明爲御昌寓驂乘張若謵朋前馬昆闇滑稽後車【疏】方明滑稽等皆是人名在右爲驂在左爲御前馬馬前爲導也後車車後爲從也【釋文】昌寓音禺驂乘繩證反驂乘車右也謵音習元嘉本作謵崔同司馬云在滎陽密縣東今名泰隗山方明爲御昌寓驂乘張若謵朋前馬昆闇滑稽後車【疏】方明滑稽等皆是人名在右爲驂在左爲御前馬馬前爲導也後車車後爲從也【釋文】昌寓音禺驂乘繩證反驂乘車右也謵音習元嘉本作謵崔同

恆反　盧文弨曰今書作謂朋　慶藩案屖崔本作朋蓋多朋字常相混古文多字作夕形與朋相似而誤史記五帝紀鬼神山川封禪與爲多焉徐廣曰多亦作朋漢書霍去病傳校尉僕多有功師古曰功臣侯表作僕朋皆傳寫之誤也（周梁公仲侈韓子十過篇漢書古今人表皆作公仲朋亦其誤）前馬（司馬云二人先馬導也）昆閽（音昏）滑（音骨）稽（音雞）後車（司馬云二人從車後）

至於襄城之野七聖皆迷无所問塗（注）聖者名也名生而物迷矣雖欲之乎大隗其可得乎（疏）塗道也今汝州有襄城縣在泰隗山南即黃帝訪道之所也自黃帝已上至於滑稽總有七聖也注云聖者名也名生而物迷矣雖欲之乎大隗其可得乎此注得之今不重釋也（釋文）襄城之野（李云地名）七聖（黃帝一方明二昌寓三張若四謵朋五昆閽六滑稽七也）適遇牧馬童子問塗焉（疏）牧馬童子得道人也牧馬曰牧適爾而值牧童因問道之所在曰若知具茨之山乎曰然（疏）若汝也然猶是也問山之所在答云我知若知大隗之所存乎曰然（疏）存在也又問道之所在答云知處黃帝曰異哉小童非徒知具茨之山又知大隗之所存請問爲天下（疏）帝驚異牧童知道所在因問緝理區宇其法如何小童曰夫爲

天下者亦若此而已矣又奚事焉注各自若則無事矣無事乃可以爲天下也疏奚何也若如也夫欲脩爲天下亦如治理其身身既無爲物有何事故老經云我無爲而民自化予少而自遊於六合之內予適有瞀病有長者教予曰若乘日之車而遊於襄城之野注日出而遊日入而息疏六合之內謂囂塵之裏也瞀病謂風眩冒亂也言我少遊至道之境棲心塵垢之外而有眩病未能體眞幸聖人教我脩道晝作夜息乘日遨遊以此安居而逍遙處世本有作專字者謂乘日新以變化釋文予少詩召反瞀莫豆反郭音務李云風眩貌司馬云瞀讀曰冒謂眩冒也長者丁丈反乘日之車司馬云以日爲車也元嘉本車作居今予病少痊予又且復遊於六合之外夫爲天下亦若此而已予又奚事焉注夫爲天下莫過自放任自放任矣物亦奚撓焉故我無爲而民自化疏痊除也虛妄之病久已痊除任染而游心物外治身治國豈有異乎物我混同故無事也釋文少痊七全反李云除也慶藩案文選潘安仁閒居賦注引司馬云痊除也釋文闕且復扶又反黃帝

曰夫爲天下者則誠非吾子之事（注）事由民作雖然請問爲天下（注）令民自得必有道也（疏）夫牧養蒼生實非聖人務理雖如此猶請示以要言小童辭（疏）無所說也黃帝又問（疏）殷勤請小童也小童曰夫爲天下者亦奚以異乎牧馬者哉亦去其害馬者而已矣（注）馬以過分爲害（疏）害馬者謂分外之事也夫治身莫先守分故牧馬之術可以養民問既殷勤聊爲此答（釋文）去其起呂反下注同黃帝再拜稽首稱天師而退（注）師夫天然而去其過分則大隗至也（疏）頓悟聖言故身心愛敬退其分外至乎大隗合乎天然之道其在吾師乎知士无思慮之變則不樂（疏）世屬艱危時逢禍變知謀之士思而慮之如其不然則不樂也（釋文）知士音智不樂音洛下不樂及注同辯士无談說之序則不樂（疏）辯類縣河辭同炙轢無談說端敘則不歡樂察士无淩辭之事則不樂（疏）機警之士明察之人若不容主（釋文）察士李云察識也俞樾曰禮記鄉飲酒篇愁以時察鄭注曰察猶察察嚴殺之貌也老子俗人察察河上公注曰察察急且疾也然則

察有嚴急之意故以淩誶爲樂李云察識也則與上文知士複矣淩李云謂相淩轢誶音信廣雅云問也又音祟又音峻一本作說皆囿於物者也注不能自得於內而樂物於外故可囿也故各以所樂囿之則萬物不召而自來非强之也疏此數人者各有偏滯未達大方並囿域於物也釋文皆囿音又非强其丈反招世之士興朝疏推薦忠良招致人物之士可以興於朝廷也釋文興朝直遙反中民之士榮官疏治理四民甚能折中斯人精幹局分可以榮官釋文中民李云善治民也筋力之士矜難疏英髦壯士有力如虎時逢厄難務於濟世也釋文矜難乃旦反勇敢之士奮患疏武勇之士果決之人奮發雄豪滌除禍患兵革之士樂戰疏情好干戈志存鋒刃如此之士樂於征戰枯槁之士宿名疏食杼衣褐形容顦顇畱心寢宿唯在聲名也釋文枯槁苦老反後章同宿名宿積久也王云枯槁一生以爲娛其所寢宿唯名而已俞樾曰宿讀爲縮國語楚語縮於財用則匱戰國秦策縮劍將自誅韋昭高誘注竝曰縮取也枯槁之士縮名猶言取名也釋文曰宿積久也于義未安又引王云其所寢宿唯名而已更爲迂曲由不知宿爲縮之叚字耳法律

之士廣治【疏】刑法之士惡情格條懲惡勸善其治方也【釋文】廣治直吏反禮教之士敬容【疏】節文之禮矜敬容貌仁義之士貴際【注】士之不同若此故當之者不可易其方【疏】世有迍邅時逢際會則施行仁義以著名勳際會也【釋文】貴際謂盟會事家世父曰貴際謂相與交際仁義之用行乎交際之閒者也鄭康成禮記中庸注人也讀如相人偶之人以人意相存問之言故人與人比而仁見焉仁義之士所以貴際也釋文貴際謂盟會事誤農夫无草萊之事則不比商賈无市井之事則不比【注】能同則事同所以比【疏】比和樂古者因井爲市故謂之市井也若乖本務情必不和也【釋文】不比毗志反下同俞樾曰比通作庀周官遂師疏云周禮之內云比者先鄭皆爲庀是也國語魯語子將庀季氏之政焉又曰夜庀其家事韋注竝曰庀治也農夫惟治草萊之事故無草萊之事則不庀商賈惟治市井之事故無市井之事則不庀也郭注曰能同則事同所以比是以本字讀之非是商賈音古庶人有旦暮之業則勸【注】業得其志故勸【疏】眾庶之人各有事旦暮稱情故自勉勵百工有器械之巧則壯【注】事非其巧則惰【疏】壯盛也百工功巧各有器械能順其情事斯盛

矣【釋文】則壯李云壯猶疾也則惰徒臥反錢財不積則貪者憂【注】物得所耆而樂也【釋文】所耆時志反而樂音洛權勢不尤則夸者悲【疏】尤甚也夫貪競之人必聚財以適性矜夸之士假權勢以娛心事苟乖情則憂悲斯生矣　慶藩案文選賈長沙鵩鳥賦注阮嗣宗詠懷詩注並引司馬云夸虛名也釋文闕勢物之徒樂變【注】權勢生於事變【疏】夫禍起則權勢尤故以勢陵物之徒樂禍變也遭時有所用不能无爲也【注】凡此諸士用各有時時用則不能自已也苟不遭時則雖欲自用其可得乎故貴賤無常也【疏】以前諸士遭遇時命情隨事遷故不能無爲也此皆順比於歲不物於易者也【注】士之所能各有其極若四時之不可易耳故當其時物順其倫次則各有用矣是以順歲則時序易性則不物物而不物非毀如何【疏】此次第也夫士之所行能有長短用捨隨時成有次第方之歲序炎涼不易於物不物猶不易於物者也馳其形性潛之萬物終身不反悲夫【注】不守一家之能而

之夫萬方以要時利故有匍匐而歸者所以悲也【疏】馳騖身心潛伏前境至乎沒命不知反歸頑愚若此深可悲歎也已矣　家世父曰囿於物者致用之器也發之自內者也時有所用待用之資也應之自外者也性有所倚才有所偏內外相須以成能形性交馳而不反矣【釋文】以要一遙反　匍音扶又音蒲　匐音服又蒲北反

莊子曰射者非前期而中謂之善射天下皆羿也可乎【注】不期而中謂誤中者也非善射也若謂謬中爲善射是則天下皆可謂之羿可乎言不可也【疏】期謂準的也夫射無期準而誤中一物即謂之善射者若以此爲善射可乎【釋文】而中丁仲反注同

惠子曰可【疏】謂宇內皆羿也

莊子曰天下非有公是也而各是其所是天下皆堯也可乎【注】若謂謬中者羿也則私自是者亦可謂堯矣莊子以此明妄中者非羿而自是者非堯【疏】各私其是故無公是也而唐堯聖人對桀爲是若各是其所是則皆聖人可乎言不可

惠子曰可【疏】言各是其是天下盡堯有斯理而惠施滯辨有言無實

莊子曰然則儒墨楊

秉四與夫子爲五果孰是邪注若皆堯也則五子何爲復相非乎疏儒姓鄭名緩墨名翟也楊名朱秉者公孫龍字也此四子者並聰名過物蓋世雄辨添惠施爲五各相是非未知決定用誰爲是若天下皆堯何爲五復相非乎釋文復相扶又反或者若魯遽者邪其弟子曰我得夫子之道矣吾能冬爨鼎而夏造冰矣疏姓魯名遽周初人云冬取千年燥灰以擁火須臾出火可以爨鼎盛夏以瓦瓶盛水湯中煮之懸瓶井中須臾成冰也而迷惑之俗自是非他與魯無異釋文魯遽音渠又其據反李云魯遽人姓名也一云周初時人爨七端反又七亂反又是直以陽召陽以陰召陰非吾所謂道也疏千年灰陽也火又陽井中陰也水又陰也此是以陰召陰召陽魯遽此言非其弟子也吾示子乎吾道於是爲之調瑟廢一於堂廢一於室鼓宮宮動鼓角角動音律同矣注俱亦以五音六律聲同故也釋文爲之于僞反廢一廢置也夫或改調一弦猶是以陽召陽也疏廢置也置一瑟於堂中置一瑟於室內鼓堂中宮角室內弦應而動斯乃

於五音无當也（注）隨調而改（疏）堂中改調一弦則室內皆無應唯宮角而已密二十五弦復應動當爲律不同故也（釋文）改調徒弔反注皆同无當丁浪反合也鼓之二十五弦皆動（注）無聲則無以相動有聲則非同不應今改此一弦而二十五弦皆改其以急緩爲調也（疏）供動聲律同者悉應動也未始異於聲而音之君已（注）魯遽以此夸其弟子然亦以同應同耳未爲獨能其事也（疏）聲律之外曾更有異術雖復應動不同總以五音爲其君主而已既無他術何足以自夸且若是者邪（注）五子各私所見而是其所是然亦無異於魯遽之夸其弟子未能相出也（疏）惠子之言各私其是務夸陵物不異魯遽故云若是惠子曰今夫儒墨楊秉且方與我以辯相拂以辭相鎮以聲而未始吾非也則奚若矣（注）未始吾非者各自是也惠子便欲以此爲至（釋文）相拂狀弗反莊子曰齊人蹢子於宋者其命閽也不以完（注）投之異國

使門者守之出便與手不保其全此齊人之不慈也然亦自以爲是故爲之〔疏〕閽守門人也齊之人棄蹟其子於宋仍命以此不亦我是〔釋文〕蹟呈亦反投也司馬云齊人憎其子蹟之於宋使門者守之令形不全自以爲是其求斫鍾也以束縛〔注〕乃反以斆鍾器爲是束縛恐其破傷〔釋文〕斫鍾音刑徐戶挺反又字林云斫似小鍾而長頸又云似壺而以束縛郭云忘其破傷也案此言大賤子貝斫自以爲是也其求唐子也而未始出域有遺類矣〔注〕唐失也失亡其子而不能遠索遺其氣類而亦未始自非人之自是有斯謬矣〔疏〕斫小鍾也唐亡失也求覓亡子不出境域束縛斫鍾恐其損壞賤子貴器爲不慈遺其氣類亦言我是俞樾曰有遺類矣當連下夫字爲句有遺類矣夫與襄二十四年左傳有令德也夫有令名也夫何法相似類謂種類也詩棠棠者華序棄賢者之類正義曰類謂種類是也求亡子而不出域則其亡子不可得必無遺類矣故曰有遺類矣夫反言以明之也郭注失其讀所說未得〔釋文〕唐子謂失亡子也遺類遺亡也亡其種類故也惠施畔道而好辯循齊人遠子而愛鍾也遠索所百反夫楚人寄而蹟閽

者【注】俱寄止而不能自投於高地也夜半於无人之時而與舟人鬬未始離於岑而足以造於怨也【注】岑岸也夜半獨上人舩未離岸已共人鬬言齊楚二人所行若此而未嘗自以爲非今五子自是豈異斯哉【疏】楚郢之人因子客寄近於江濱之側投蹢守門之家夜半無人之時輒入他人舟上而舩未離岑已共舟人鬬打不懷恩德更造怨辭愚猥如斯亦云我是惠子之徒此之類也岑岸也　俞樾曰案夫楚人寄而蹢閽者句夫字當屬上有遺類矣爲句蹢當讀謫揚雄方言謫怒也張揖廣雅釋詁謫責也楚人寄而謫閽者謂寄居人家而怒責其閽者也與下文夜半於無人之時而與舟人鬬均此楚人之事皆喻其自以爲是也郭注曰俱寄止而不能自投於高地於義殊不可通【釋文】而與舟人鬬司馬云夜上人船人必擠已於水也擠排也　家世父曰說文蹢住足也易羸豕孚蹢躅戴記三年問蹢躅焉釋蹢躅不行也閽者守門蹢躅不良於行故可以命閽鈃鍾當爲趼踵天道篇百舍重趼而不敢息說文踵追也一曰往來貌束縛謂行縢也言命閽則足不必完趼踵急行則於足也又加之束縛爾雅釋宮廟中路謂之唐堂途謂之陳毛詩陳風傳唐堂途也田子方篇猶求馬於唐肆也司馬亦云唐肆廣庭也唐子猶周禮門子

謂給使令者未始出域而有遺類言其多也閽者稱其材走者極其量堂途給事人皆能之各據爲是而自足豈必殊尤卓絕哉其相非也又各不察其情而以意求勝寄而躪閽所司閽耳說文閽常以昏閉門隸也何由夜半於無人之境而與舟人鬬意以爲夜半無人之境則竟無人矣意以爲與舟人鬬則竟鬬矣造怨者無窮而身固未離於岑也齊人之於宋楚人之寄本非族類不相習也無因而造怨則亦可夜半與舟人鬬矣是者之是莫得其所以是非者之非莫知其所以非舊注失之太遠

未始離力智反注同於岑七金反徐在林反又語審反謂崖岸也獨上時掌反莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人堊慢其鼻端若蠅翼使匠石斲之匠石運斤成風聽而斲之【注】瞑目恣手【疏】郢楚都也漢書楊雄傳作夒乃回反郢人謂泥畫之人也堊者白善土也漫汙也莊生送親知之葬過惠子之墓緬懷疇昔仍起斯譬瞑目恣手聽聲而斲運斤之妙遂成風聲若蠅翼者言其神妙也【釋文】從者才用反郢人以井反楚都也漢書音義作獿人服虔云獿人古之善塗塈者施廣領大袖以仰塗而領袖不污有小飛泥誤著其鼻因令匠石揮斤而斲之獿音鐃韋昭乃回反盧文弨曰獿人舊僞作慢人案漢書揚雄解嘲云獿人亡則匠石輟斤今據改正下同又音鐃舊僞音混別本音溫亦譌俱改正堊

烏路反慢本亦作漫郭莫干反徐莫但反李云猶塗也慶藩案慢當作幔說文幔墀地也說文墀塗地也徐與塗同㠯撊之從巾㡯聲㡯攝文婚字今本㡯譌爲㡯讀若水溫難難字注安難溫也玉篇奴旦切徐鉉依唐韻乃昆切玉篇奴回奴昆二切廣韻切回乃案二切廣雅曰墀塈幔塗也今本亦譌作幔幔字曹憲音奴回鹽鐵論散不足篇富者堊幔今本譌作憂堊飾案幔人占之善塗塈者也施廣領大袖以仰塗而領袖不汚有小飛泥誤著鼻因令匠石而斲知石之善斲故敢使斲之也見漢書揚雄傳服虔注盡堊而鼻不傷郢人立不失容宋元君聞之召匠石曰嘗試爲寡人爲之【疏】去堊慢而鼻無傷損郢人立傍容貌不失元君聞其神妙嘗試召而爲之【釋文】爲寡人于僞反匠石曰臣則嘗能斲之雖然臣之質死久矣自夫子之死也吾无以爲質矣吾无與言之矣【注】非夫不動之質忘言之對則雖至言妙斲而無所用之【疏】質對也匠石雖巧必須不動之質莊子雖賢猶藉忘言之對蓋知惠子之亡莊子喪偶故匠人輟成風之妙響莊子息濠上之微言管仲有病桓公問之曰仲父之病病矣可不謂云至於大病則寡人惡乎屬國而可【疏】管仲姓管名仲字夷吾齊相也是鮑叔牙之友人桓

公尊之號曰仲父桓公即小白也一匡天下九合諸侯而爲霸主者管仲之力也病病者言是病極重也大病者至死也既將屬纊故臨問之仲父死後屬付國政與誰爲可也 釋文 大病謂死也惡乎音烏屬國音燭管仲曰公誰欲與公曰鮑叔牙 疏 問國政欲與誰答曰與鮑叔也 釋文 欲與如字又音餘曰不可其爲人絜廉善士也其於不已若者不比之又一聞人之過終身不忘使之治國上且鉤乎君下且逆乎民其得罪於君也將弗久矣 疏 姓鮑字叔牙貞廉清絜善人也而庸猥之人不如已者不比數之一聞人之過至死不忘率性廉直不堪宰輔上以忠直鉤束於君下以清明逆忤百姓不能和混故君必罪之管仲賢人通鑑於物慮危社稷慮害叔牙故不舉之也 釋文 且鉤鉤反也亦作拘音同又音俱公曰然則孰可對曰勿已則隰朋可其爲人也上忘而下畔 注 高而不亢 疏 姓隰名朋齊賢人也畔猶望也混高卑一榮辱故已爲卿輔能遺富貴之尊下撫黎元須忘卑隸之賤事不得止用之可也 釋文 上忘而下畔言在上不自高於下無背者也愧不若黃帝而哀不已若者 注 故無棄人 疏

不及己者但懷哀悲輔弼齊侯期於湻樸心之所愧不逮軒轅也以德分人謂之聖以財分人謂之賢【疏】聖人以道德拯物賢人以財貨濟人也以賢臨人未有得人者也以賢下人未有不得人者也其於國有不聞也其於家有不見也勿己則隰朋可【注】若皆聞見則事鍾於己而羣下無所措手足故遺之可也未能盡遺故僅可也【疏】運智明察臨於百姓逆忤物情叔牙治國則不問物之小瑕治家則不見人之過勿己則隰朋可總結以前義【釋文】下人遐嫁反所措七故反故僅其靳反

吳王浮於江登乎狙之山眾狙見之恂然棄而走逃於深蓁有一狙焉委蛇攫搔見巧乎王王射之敏給【注】敏疾也給續括也【疏】狙獮猴也山多獮猴故謂之狙山也恂怖懼也蓁棘叢也委蛇從容也攫搔騰擲也敏給猶速也吳王浮江遨遊眺望眾狙恂懼走避深棘獨一老狙恃便敖王王既怪怒急速射之【釋文】狙七徐反恂然音舜徐音荀又思俊反司馬云遽也深蓁徐仕巾反一音側巾反委於危反蛇餘支反攫俱縛反徐居碧反三蒼云搏也郭又七段

反司馬本作攫盧文弨曰攫不應與上同或是獲字之誤搔本又作搔素報反徐本作搔七活反司馬本作條見賢遍反巧如字或苦孝反崔本作攻王射食亦反下同搏捷矢注捷速也矢往雖速而狙猶搏之疏搏接也捷速也矢箭也箭往雖速狙皆接之其敏捷也如此釋文搏音博俞樾曰郭於敏給下出注曰敏疾也給續括也是以敏給屬王言殆非也敏給二字同義後漢書酈炎傳言論給捷李賢注曰給敏也是其證也故國語晉語曰知羊舌職之聰敏肅給也使佐之荀子性惡篇曰齊給便敏而無類並以敏給對言然則郭以給爲續括非古義矣敏給當以狙言謂狙性敏給能搏捷矢也捷讀爲接爾雅釋詁接捷也是捷與接聲近義通莊十二年左氏經文宋萬弒其君捷僖三十二年鄭伯捷卒文十六年晉人納捷菑於邾公羊捷並作接人閒世篇必將乘人而鬬其捷釋文曰捷本作接此捷接通用見於本書者搏捷矢即搏接矢謂以手搏而接其矢也郭注曰捷速也夫矢自無不速又何必言捷乎

王命相者趨射之狙執死疏命召也相助也謂王之左右也王既自射不中乃召左右亂趨射之於是狙抱樹而死釋文相者息亮反司馬云佐王獵者也趨射音促急也執死司馬云見執而死也

王顧謂其友顏不疑曰之狙也伐其巧恃其便以敖予以至此

殛也戒之哉嗟乎无以汝色驕人哉【疏】姓顏字不疑王之友也殛死也予我也狙矜伐勁巧恃賴方便傲慢於王遂遭死殛嗟此狡獸可以戒人勿淫聲色驕豪於世【釋文】之狙也之猶是也本或作是其便婢面反以敖司馬本作悻云佷也顏不疑歸而師董梧以助其色去樂辭顯三年而國人稱之【注】稱其忘巧遺色而任夫素朴【疏】姓董名梧吳之賢人也鋤除去也既奉王教於是退歸悔過自新師於有道除其美色去其聲樂重素朴辭榮華脩德三年國人稱其賢善【釋文】董梧有道者也師其德以鋤色以助士居反本亦作鋤去樂起呂反南伯子綦隱几而坐仰天而噓【疏】猶是齊物中南郭子綦也其隱几等義並具解內篇　慶藩案南伯子綦齊物論作南郭子綦伯郭古聲相近故字亦通用唐韻正伯古讀若博周禮司几筵其柏席用萑亦借柏為椁鄭注以柏為椁字磨滅之餘非也說見經義述聞【釋文】隱於靳反噓音虛顏成子入見曰夫子物之尤也形固可使若槁骸心固可使若死灰乎【疏】顏成子綦門人也尤甚也每仰歎先生志物之甚必固形同槁骸心若死灰慕德殷勤有此嗟詠也【釋文】入見賢遍反夫物之尤也音符一本作夫子則如字盧

文弨曰今書夫下有子字**曰吾嘗居山穴之中矣當是時也田禾一覩我而齊國之衆三賀之**注以得見子綦爲榮疏山穴齊南山也田禾齊王姓名子綦隱居山穴德音遐振齊王暫覩以見爲榮所以一國之人三度慶賀也釋文山穴之中司馬本同李云齊南山穴也一本作之口田禾齊君也尊德故國人慶之盧文弨曰卽齊太公和**我必先之彼故知之我必賣之彼故鬻之**疏我聲名在先故使物知我我便是賣於名聲故田禾見而販之釋文鬻之羊六反**若我而不有之彼惡得而知之若我而不賣之彼惡得而鬻之**疏若我韜光晦迹不有聲名彼之世人何得知我我若名價不貴彼何得見而販之只爲不能滅迹匿端故爲物之所賣釋文彼惡下同**嗟乎我悲人之自喪者**疏喪猶亡失也子綦悲歎世人捨己慕佗喪失其道釋文自喪息浪反**吾又悲夫悲人者**疏夫道無得喪故悲人之自喪而物有悲樂者亦可悲也**吾又悲夫悲人之悲者其後而日遠矣**注子綦知夫爲之不足以救彼而適足以傷我故以不悲悲之則其悲

稍去而泊然無心枯槁其形所以爲日遠矣（疏）夫玄道沖虛無喪無樂是以悲人自喪及悲者雖復前後悲深淺稱異感未偕道故亦可悲悲而又悲遣之又遣教既彰矣元元之理斯著與眾妙相符故曰加深遠矣（釋文）而泊步各反仲尼之楚楚王觴之孫叔敖執爵而立市南宜僚受酒而祭曰古之人乎於此言已（注）古之言者必於會同（疏）觴酒器之總名謂以酒薦之也爵亦酒器受一升大人欲飲必先祭其宜僚懸酒祭故祝聖人願與孔子於此言論也（釋文）觴音商李云酒器之總名也孫叔敖執爵案左傳孫叔敖是楚莊六年仲尼卒後白公爲亂宜僚未嘗仕楚又宣十二年傳楚有熊相宜僚則與叔敖同時去孔子甚遠蓋寄言也曰丘也聞不言之言矣未之嘗言（注）聖人無言其所言者百姓之言耳故曰不言之言苟以言爲不言則雖言出於口故爲未之嘗言於此乎言之（注）今將於此言於無言（疏）夫理而教不言矣教而理未之嘗言也是以聖人妙體斯趣故終日言而未嘗言也孔子應宜僚之請故於此亦言於無言矣市南宜僚弄丸而兩

家之難解孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵【注】此二子息訟以默澹泊自若而兵難自解【疏】姓熊字宜僚楚之賢人亦是勇士沈沒者也居於市南因號曰市南子焉楚白公勝欲因作亂將殺令尹子西司馬子綦言熊宜勇士也若得敵五百人遂遣使屈之宜僚正上下弄丸而戲不與使者言使因以劍乘之宜僚曾不驚懼既不從命亦不言佗白公不得宜僚反事不成故曰兩家難解姓孫字叔敖楚之令尹甚有賢德者也郢楚都也投息也叔敖蘊藉實知高枕而逍遙會理忘言執羽扇而自得遂使敵國不侵折衝千里之外楚人無事脩文德息其武略彰二子有此功能故可與仲尼晤言贊揚玄道也　慶藩案太平御覽二百七十九引司馬云宜僚善弄丸白公脅之弄丸如故視釋文較略【釋文】兩家之難乃旦反注同解音蟹注同司馬云宜僚楚之勇士也善弄丸楚白公勝將作亂殺令尹子西子期石乞曰市南有熊宜僚者若得之可以當五百人乃往告之不許也承之以劍不動弄丸如故曰吾亦不泄子白公遂殺子西子期歎息兩家而已宜僚不預其患甘寢秉羽如字又音翮司馬本作毳云讀曰翮或作翅雩舞者之所執崔本作翼郢人投兵司馬云言叔敖願安寢恬臥以養德於廟堂之上折衝於十里之外敵國不敢犯郢人投兵無所攻伐也郢楚都也　慶藩案太平御覽二百七十九引司馬云孫叔敖秉羽之舞

郢人無所攻故投兵視釋文較略　藩又案孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵淮南主術篇所謂昔孫叔敖恬臥而郢人無所害其鋒同意投兵謂無所用也高注曰但恬臥養德折衝千里之外敵國不敢犯即司馬注所本王念孫曰害其鋒三字義不相屬害當爲用之誤謂無所用其鋒也隸書害作𠧪其上半與用相似案淮南多本莊子此云投兵亦謂無所用之也王氏正害字義頗精

丘願有喙三尺【注】苟所言非已則雖終身言故爲未嘗言耳是以有喙三尺未足稱長凡人閉口未是不言【疏】喙口也苟其言當即此無言假余喙長三尺與閉口何異故願有之也【釋文】喙許穢反又丁豆反或昌銳反　三尺三尺言長也司馬云喙息也宜僚弄丸而弭雞叔敖除備以折衝丘亦願有歎息其三尺三尺匕首劍

彼之謂不道之道【注】彼謂二子【疏】彼謂所詮之理不道而道言非道非不道也

此之謂不言之辯【注】此謂仲尼【疏】此謂能詮之教不言而言非言非不言也子元乃云此謂仲尼斯注粗淺失之遠矣夫不道不言斯乃探微索隱窮理盡性豈二子之所能耶若以甘寢弄丸而稱息訟以默者此則默語懸隔丘何得有喙三尺乎故不可也又此一章盛談玄極觀其文勢不關孫熊明矣【釋文】彼之謂此之謂郭云彼謂二子此謂仲尼也司馬云彼謂甘寢此謂弄丸

故德總乎道之所一【注】道之所容

者雖無方然總其大歸莫過於自得故一也【釋文】總音揔而言休乎知之所不知至矣【注】言止其分非至如何【疏】夫至道之境重元之域聖心所不能知神口所不能辯若以言知索眞失之遠矣故德之所總言之所默息者在於至妙之一道也道之所一者德不能同也【注】各自得耳非相同也而道一也【疏】夫一道虛元曾無涯量而德有上下誰不能周備也本有作同字者言德有優劣未能同道也此解前道之所一也【釋文】不能同一本作相同知之所不能知者辯不能舉也【注】非其分故不能舉【疏】夫知者元道所謂妙絕名言故非辯說所能勝舉也此解前知之所不知也名若儒墨而凶矣【注】夫儒墨欲同所不能同舉所不能舉故凶【疏】夫執是競非而名同儒墨者凶禍斯及矣　家世父曰儒墨之所以凶以有儒墨之名也懸儒墨之名以召爭德不能同者强道以一之辯不能舉者强知以通之各是其是而道與知之所及亦小矣生無爵死無謚實且不以自居名何有哉故海不辭東流大之至也【注】明受之無所辭所以成大【疏】百川競注東流不息而巨海容納曾不辭憚此據東海爲言亦宏博之至

也已聖人并包天地澤及天下而不知其誰氏注況然都任疏前舉海爲諭此下合譬也聖人德合二儀故并包天地仁覃無外故澤及天下成而不處故不知誰爲推功於人故莫識其氏族矣是故生无爵注有而無之死无謚注謚所以名功功不在己故雖謚而非己有疏夫人處世生有名位死定謚號所以表其實也聖人生既以功推物故死亦無可謚也實不聚注令萬物各知足疏縱有財德悉分散於人也名不立注功非己爲故名歸於物疏聚故名將安寄也此之謂大人注若爲而有之則小矣疏總結以前忘於名謚之士可謂大德之人狗不以善吠爲艮人不以善言爲賢注賢出於性非言所爲疏善喜好也夫犬不必釋文善吠伐廢反司馬云不別客主而吠不止善言司馬云失本逐末而言不止也而況爲大乎注夫大愈不可爲而得疏夫好言爲賢猶自不可況惑心取捨於大乎夫爲大不足以爲大而況爲德乎注唯自然乃德耳疏謂之德夫有心求大於理尚

乖況有情爲德固不可也夫大備矣莫若天地然奚求焉而大備矣注天地大備非求之也疏備具足也夫二儀覆載亭毒無心四敘周行生成庶品蓋何術焉而萬物必備知大備者无求无失无棄不以物易已也注知其自備者不舍已而求物故無求無失無棄也疏夫體宏自然之理而萬物素備者故能於物我之際淡然忘懷是以無取無捨無失無喪無證無得而不以物境易奪已心也釋文不舍音捨反已而不窮注反守我理我理自通疏只爲宏備故契於至理既而反本還原會已身之妙極而無窮竟者也循古而不摩注順常性而自至耳非摩拭疏循順也順於物性無心改作豈復摩飾而矜之釋文循古而不摩一本作磨郭云摩拭也王云摩消滅也雖常通物而不失及已雖理於今常循於古之道焉自古及今其名不摩滅也摩拭音式大人之誠注不爲而自得故曰誠疏誠實也夫反本還原因循萬物者斯乃大聖之人自實之德也子綦有八子陳諸前召九方歅曰爲我相吾子孰爲祥疏子綦楚司馬子綦也陳行列也諸於也方姓也歅名也孰誰也祥善也九方歅善相

者也陳列諸子於庭前命方歅令相之八子之中誰爲吉善【釋文】九方歅音因李烏雞反又音煙善相馬人淮南子作九方皋爲我于僞反相吾子息亮反九方歅曰梱也爲祥【疏】梱子名也言八子之中梱最祥善也【釋文】梱音困又口本反子綦子名子綦瞿然喜曰奚若【疏】瞿然驚喜貌聞子吉祥故容貌驚喜問其祥善貌相如何【釋文】瞿然紀具反司馬云喜貌本亦作矍吁縛反字林云大視貌李云驚視貌　慶藩案此瞿然與庚桑楚篇懼然皆驚駭之貌瞿說文作䁥云舉目驚䁥然也漢書吳王濞傳膠西王瞿然駭師古注瞿然無守之貌又鄒陽傳長君懼然曰將爲奈何師古注懼讀爲瞿瞿然無守之貌東方朔傳於是吳王懼然易容師古注懼然失守之貌案師古訓瞿懼爲失守貌爲無守貌者本齊風東方未明篇狂夫瞿瞿毛傳也不知傳以下不能辰夜二語故以瞿瞿爲無守與瞿然不同瞿然當從李頤此訓爲正曰梱也將與國君同食以終其身子綦索然出涕曰吾子何爲以至於是極也【疏】索然涕出貌方歅識見淺近以食肉爲祥子綦鑒深元妙知其非吉故憫其凶極悲而出涕【釋文】索然悉各反又色白反司馬云涕下貌九方歅曰夫與國君同食澤及三族而況父母乎今夫子聞之而泣

是禦福也子則祥矣父則不祥疏三族謂父母族也妻族也禦拒扞也夫共國君食尊榮富貴恩被三族何但二親子旨吉祥父翻涕泣斯乃禦福德也釋文禦魚呂反距也逆也子綦曰歟汝何足以識之而棁祥邪盡於酒肉入於鼻口矣而何足以知其所自來疏自從也方歟小巫識鑒不遠相棁祥者不過酒肉味入於鼻口方歟道術理盡於斯詎知酒肉由來從何而至吾未嘗爲牧而牂生於奧未嘗好田而鶉生於宍若勿怪何邪注夫所以怪出於不意故也疏牂羊也奧西南隅未地羊位也宍東南隅辰地也辰爲鶉位故言牂鶉生也夫羊須牧養鶉因田獵若祿薪功著然後可致富貴今棁而功行未聞而與國君同食何異乎無牧而忽有羊也不田而獲鶉也非牧非田怪如何也釋文未嘗如字本或作曾才能反而牂子郎反爾雅云牝羊也於宍字又作突烏弔反徐烏了反司馬云東北隅也一云東南隅鶉火地生鶉也一云窟也郭徒忽反字則穴下犬盧文弨曰案爾雅釋宮東南隅謂之突其東北隅乃宦也又案說文宦戶樞聲室之東南隅突但訓深家世父曰牂所從出牧也鶉所從來田也不牧而牂生不田而鶉生

來儻然而至謂之不祥祥者怪徵也乘天地之誠而有世俗之償是亦怪徵也吾所與吾子遊者遊於天地注不有所爲釋文遊於天地司馬本地作汨云亂也崔本同吾與之邀樂於天吾與之邀食於地注隨所遇於天地耳邀遇也疏邀遇也天地無心也子綦體道虛忘順物自足於性分之內放游乎天地之間所造皆適不待歡娛所遇斯食豈資厚味耶釋文邀古堯反樂音洛吾不與之爲事不與之爲謀不與之爲怪注怪異也循常任性脫然自爾疏忘物故不爲事忘智故不爲謀循常故不爲怪吾與之乘天地之誠而不以物與之相擾注斯不爲也疏誠實也乘二儀之實道順萬物以逍遙故不與物更相擾擾吾與之一委蛇而不與之爲事所宜注斯順耳無擇也疏委蛇猶縱任也心境不二從容任物事既非事何宜便之可爲乎今也然有世俗之償焉注夫有功於物物乃報之吾不爲功而償之何也疏夫報功賞德者世俗務也苟體道任物不立功名何須功之償哉釋文之償時亮反又音賞凡有怪徵者必有

怪行殆乎非我與吾子之罪幾天與之也【注】今無怪行而有怪徵故知其天命也【疏】殆危也幾近也夫有怪異之行者必怪異之徵祥也今吾子未有怪行而有怪徵必遭殆者斯乃近是天降之災非吾子之罪【釋文】怪行下孟反注同吾是以泣也【注】夫爲而然者勿爲則已矣不爲而自至則不可奈何也故泣之【疏】罪若由人庶其脩改既關天命是以泣也无幾何而使梱之於燕盜得之於道全而鬻之則難不若刖之則易【注】全恐其逃故不如刖之易售也【疏】無幾何謂俄頃閒也楚使梱聘燕途道之上爲賊所得略梱爲奴而全形賣之恐其逃竄故難防禦則刖足不慮其逃故易售【釋文】无幾居豈反於燕音煙全而鬻之音育絕句一本作鬻之難刖音月又五刮反易以豉反注同售也[illegible]又反於是乎刖而鬻之於齊適當渠公之街然身食肉而終【疏】渠公齊之富人爲街正梱之既遭刖足賣與齊國富商之家代主當街終身肉食也字又作術者云渠公屠人也賣梱在屠家共主行宰殺之術終身食肉也【釋文】渠公或云渠公齊之富室爲街正買梱自代終身食肉至死一云渠

公屠者與梱君臣同食肉也之街音佳一本作術然身食肉終本或作身肉食者誤盧文弨曰今書終上有而字齧缺遇許由曰子將奚之疏齧缺逢遇許由仍問欲何之適曰將逃堯疏答曰將欲逃避帝堯曰奚謂邪疏問其何意曰夫堯畜畜然仁吾恐其爲天下笑後世其人與人相食與注仁者爭尚之原故也疏畜畜盛行貌也盛行偏愛之仁乖於湻和之德恐宇內喪道之士猶甚澆季將來逐迹百姓飢荒倉廩既虛民必相食是以逃也釋文畜畜許六反郭他六反李云行仁貌王云卹愛勤勞之貌其人與如字人相食與音餘言將馳走於仁義不復營農飢則相食夫民不難聚也愛之則親利之則至譽之則勸致其所惡則散疏夫民撫愛則親利益則至來譽贊則相勸勉與所惡則眾離散故黔首聚散蓋不難也釋文譽之音餘所惡烏路反愛利出乎仁義捐仁義者寡利仁義者眾夫仁義之行唯且无誠注仁義既行將僞以爲之疏夫利益蒼生愛育羣品立功聚眾莫先仁義而履仁蹈義捐率於中者少託於聖迹以規名利者多是故行仁義者矯性僞情無誠實者也釋文

之行下孟反且假乎禽貪者器注仁義可見則夫貪者將假斯器以獲其志疏器聖迹也且貪於名利險於禽獸者必假夫仁義爲其器者也釋文且假夫禽貪者器司馬云禽之貪者殺害無極仁義貪者傷害無窮是以一人之斷制利天下注若夫仁義各出其情則其斷制不止乎一人疏榮利之徒負於仁義恣其鴆毒斷制天下向無聖迹豈得然乎譬之猶一覩也注覩割也萬物萬形而以一刺割之則有傷也疏覩割也若以一人制服天下譬猶一刀割於萬物其於損傷彼此多矣釋文覩郭薄結反云割也向芳舌反司馬云暫見之則子隨反貌又甫莅反又普結反又初栗反夫堯知賢人之利天下也而不知其賊天下也夫唯外乎賢者知之矣注外賢則賢不僞疏夫賢聖之迹爲利一時萬代之後必生賊害唯能忘外賢聖者知之也有暖姝者有濡需者有卷婁者疏此下解釋釋文暖吁爰反又吁晚反柔貌姝昌朱反濡音儒又音如需音須濡需謂偷安也卷音權婁音縷卷婁猶拘攣也所謂暖姝者學一

先生之言則暖暖姝姝而私自說也自以爲足矣而未知未始有物也（注）意盡形教豈知我之獨化於玄冥之竟哉（疏）暖姝自許之貌也小見之人學問寡薄自悅足謂窮微極妙豈知所學未有一物可稱也是以謂暖姝者此言結前也（釋文）自說音悅之竟音境是以謂暖姝者也濡需者豕蝨是也擇疏鼠自以爲廣宮大囿奎蹏曲隈乳閒股腳自以爲安室利處不知屠者之一旦鼓臂布草操煙火而已與豕俱焦也（疏）濡需矜誇之貌也豕豬也言蝨寄豬體上擇疏長之毛鼠將爲廣大宮室苑囿蹄腳奎隈之所股腳乳旁之閒蹄用爲溫暖利便豈知屠人忽操湯火攘臂布草而殺之乎卽已與豕俱焦爛者也論流俗寡識之人耽好情欲與豕蝨濡需喜歡無異也（釋文）蝨音瑟奎苦圭反本亦作曲隈烏回反向云股閒也慶藩案曲隈胯內也凡言隈曖者皆在內之名淮南覽冥篇漁者不爭隈高注隈曲深處魚所聚也列子黃帝篇何曲之淫隈殷敬順曰隈水曲也僖二十五年左傳秦人過析隈杜注隈隱蔽之處故知言隈者皆在內曲深之謂向暖室奴緩反又虛袁反一本作安室操七曹反秀曰隈股閒也疑誤暖室盧文弨曰今書作安室操

此以域進此以域退（疏）域境界也盈則逐豕而有亡人則隨境而榮樂故謂之域進退也此其所謂濡需者也（注）非夫通變邀世之才而偷安乎一時之利者皆豕蝨者也（疏）此結也家世父曰以域進以域退言逐衆人之好惡而與之爲進退暖姝者圄於知識者也濡需者滯於形迹者也卷婁者罷於因應者也三者同蔽莊生所以逃而去之卷婁者舜也羊肉不慕蟻蟻慕羊肉羊肉羶也舜有羶行百姓悅之（疏）卷婁者謂背項傴曲向前擎卷而傴僂也夫羊肉羶腥無心慕蟻蟻聞而歸之舜有仁行不慕百姓百姓悅之故羊肉比舜蟻況百姓（釋文）羊肉羶行下孟反不慕蟻魚綺反李云年長心勞無憂樂之志是猶羊肉不慕蟻也羶也設然反故三徙成都至鄧之虛而十有萬家（疏）舜避丹朱又不願衆聚故三度逃走移徙避之百姓慕德從者十萬所居之處自成都邑至鄧虛地名也（釋文）向云邑名之虛音墟本又作墟堯聞舜之賢舉之童土之地曰冀得其來之澤（疏）舜有賢聖之德妻以娥皇女英舉以自代讓其天下居不毛之地歷試艱難望鄰境承儀蒼生蒙澤（釋文）童土如字又音杜向云童土地無草木曰童土堯聞

木也舜舉乎童土之地年齒長矣聰明衰矣而不得休歸所謂倦
倦者也注聖人之形不異凡人故耳目之用衰也至於精神則
始終常全耳若少則未成及長而衰則聖人之聖曾不崇朝可
乎疏既登九五威跨萬乘憨念蒼生憂憐凡庶於是年齒長老
耳目衰竭無由休息豈得歸甯偃僂孿卷形勞神倦所謂
倦倦釋文齒長丁丈反注同慶藩案華嚴經音義引司馬云齒數也釋文闕若少詩召
者也反是以神人惡眾至注眾自至耳非好而致也疏三徙遠之
以惡也釋文惡烏路反非好呼報反眾至則不比不比則不利也注明舜之所以有
天下蓋於不得已耳豈比而利之疏比和也夫眾聚則不和釋
文不比毗志反下注同不和則不利於我也故无所甚親无所甚疏抱德煬和以順天下此
謂眞人疏煬溫也夫不測神人親疏一觀抱守溫和可謂眞聖釋文煬郭音羊徐
餘亮反和李云煬炙也爲和氣所炙於蟻棄知於魚得計於羊棄意注於民則蒙澤於舜則

形勢疏不慕羊肉之仁故於蟻棄智也不爲羶行教物故於羊棄意也既遣仁義合乎至道不傷濡沫相忘於江湖故於魚得計此斥虞舜羶行故及斯言也釋文於蟻棄知音智於魚得計於羊棄意司馬云蟻得水則死魚得水則生羊得水則病一說云眞人無羶故不致蟻是蟻棄知也共處相忘之大道無沾濡之德是魚得計也羊無羶行而不致蟻是羊棄意也家世父曰所惡乎衆至者惡其比也所以比者欲其利也神人衆至不比正惟不以利欲之蟻之附羶也有利而趨之也卽其知也羊之羶也與以可欲之利也卽其意也蟻無知而有知羊無意而有意惟羶之惟利也魚相忘於江湖人相忘於道術何羶之可慕哉故曰於魚得計以目視目以耳聽耳以心復心注此三者未能無其耳目心意也疏夫視目之所見聽耳之所聞復心之所知不逐物於分外而知止其分內者其眞人之道也若然者其平也繩注未能去繩而自平疏繩無心而正物聖忘懷而平等釋文能去起呂反其變也循注未能絶迹而元會疏循順也處世和光千變萬化大順蒼生曾不逆寘古之眞人以天待之注居無事以待事事斯得疏如上所解卽是元古眞人用自然之道虛其心以待物不以人入天注

以有事求無事事愈荒（疏）不用人事取捨亂於天然之智古之眞人得之也生失之也死得之也死失之也生（注）死生得失各隨其所居耳於生爲得於死或復爲失未始有常也（疏）夫處生而言卽以生爲得若據死而語便以生爲喪死生旣其無定得失的在誰邊噫未可知也是以混死生一得喪故謂之眞人矣家世父曰形氣之相須也得之生失之死有比而合之者也自然之待化也得之死失之生有委而聽之者也得之生故有爲而無爲得之死故無爲而無不爲（釋文）或復扶又反藥也其實菫也桔梗也雞廱也豕零也是時爲帝者也何可勝言（注）當其所須則無賤非其時則無貴貴賤有時誰能常也（疏）菫烏頭也治風痺桔梗治心腹血雞壅卽雞頭並賤藥也帝君主也夫藥無貴賤癥病則良藥病相當故便爲君主乃至目視耳聽手捉心知用有行藏時有興廢故時之所賢者爲君才不應世者爲臣此事必然故何可言盡也（釋文）菫音謹郭音覲徐音靳司馬云烏頭也治風冷痺桔音結本亦作結梗古猛反司馬云桔梗治心腹血瘀瘕痺雞廱徐於容反本或作壅音同司馬云卽雞頭也一名芡

與藕子合爲豕囊云一名豬苓根似豬卵可以治渴案四者皆藥草名是時爲帝散服之延年豕零司馬本作豕囊云一名豬苓根似豬卵可以治渴案四者皆藥草名是時爲帝者也司馬云藥草有時迭相爲帝謂其王相休廢各得所用也慶藩案時者更也帝者主也言董桔梗雞雘豕零更相爲主也方言曰蒔更也蒔郭音時借時字爲之爾雅曰帝君也淮南正論篇時舉而代御齊俗篇此代爲帝者也帝今本太平御覽作當引馮衍鄧禹牋此更爲通者也適讀若嫡嫡君也嬴或言時或言代或言更其義一也方言說文代更也

以甲楯三千棲於會稽疏句踐越王也會稽山名也越爲吳軍所殘窘迫退走棲息於會稽山上也釋文句踐音鉤甲楯純尹反徐音尹棲於音西李云登山曰棲會古外反稽音雞唯種也能知亡之所以存唯種也不知其身之所以愁疏種越大夫名其時句踐大敗兵唯三千走上會稽山亡滅非遠而種密謀深智亡時可在當時矯與吳和後二十二年而滅吳矣夫狡兔死良狗烹敵國滅忠臣亡數其然也平吳之後范蠡去越而游乎江海變名易姓韜光晦迹卽陶朱公是也大夫種不去爲句踐所誅但知國亡而可以存不知愁身之必死也字亦有作種者隨字讀之釋文種章勇反越大夫名越春秋云姓文字少禽所以存本又作可以存言知越雖亡可以存也

故曰鴟目有所適鶴脛有所節解

之也悲注各適一時之用不能靡所不可則有時而失有時而失故有時而悲矣解去也疏鴟曰晝鬧而夜閒則適夜不適晝鶴脛稟分而長則能長不能短枝節如此故解去則悲亦猶種閒於謀身長於存國也釋文鴟尺夷反脛刑定反解之一音懈故曰風之過河也有損焉日之過河也有損焉注有形者自然相與爲累唯外乎形者磨之而不磷疏風日是氣河有形質凡有形氣者未能無累也而風吹日累必有損傷恃源而往所以不覺亦猶吳得越之後謀臣必恃謂其功勳以無後慮遭戮是知物相利者必相爲害也釋文有損累人故大夫種所以不免也磷鄰刃反請只風與日相與守河而河以爲未始其攖也注實已損矣而不自覺恃源而往者也注所以不覺非不損也恃源往也疏恃賴也攖損也風之與日相與守河於河攖損而不知覺恃其源流釋文恃本亦作持源而往者也水由源往雖遇風日不能損也道成其性雖在於世不能移也故水之守土也審影之守人也審物之

守物也審注無意則止於分所以爲審疏審安定也夫水非土見物無造物則不立故三者相守而自以爲固而新故不住存亡不停昨日之物於今已化山舟替遁昧者不知斯之義也故目之於明也殆耳之於聰也殆心之於殉也殆注有意則無崖故殆疏殉逐也夫視目所見聽耳所聞任心所逐若目求離朱之明耳索師曠之聰心逐無崖之知欲不危殆其可得乎家世父曰水之守土二物也相比而相須也影之守人一物而爲二物也自生而自化也物之守物物還而自證也抱一者也所以謂之審者無外馳也目馳而明生焉耳馳而聰出焉心馳而所殉見焉凡能於其府者皆外馳也及其所自持而緣之以爲功致果以求之積久而不知所歸役耳目心思之用以與萬物爲攖故可悲也凡能其於府也殆殆之成也不給改注所以貴其無能而任其天然疏夫運分別之智出於藏府而自伐能者必致危亡也故雖有成功不還周給而改悔矣禍之長也茲萃注萃聚也疏滋多也萃聚也役於藏府苟不能忘知則禍之長也多端矣疏自顯其能故凶災禍患增長而多聚之也釋文之長丁丈反注同茲萃所巾反郭云聚也李云多也本又作萃其反也緣

功（注）反守其性則其功不作而成（疏）自伐已能而反招禍敗者緣於功成不退故也其果也待久（注）欲速則不果（疏）夫誠意成功決定矜伐有待之心其日固久而人以爲已寶不亦悲乎（注）已寶謂有其知能（疏）貴已能成功而處執滯如是甚可悲傷故有亡國戮民无已（注）皆有其身之禍（疏）貪土地爲已有大寶取之無道國破家亡殘害黎元無數無窮已也不知問是也（注）不知問禍之所由由乎有心而修心以救禍也（疏）世有明人足爲龜鏡不知問禍敗所由唯惡貧賤愚之至也故足之於地也踐雖踐恃其所不蹍而後善博也（疏）踐蹍俱履蹈也夫足之能行必履於地則無由安善而致博遠也此舉譬也（釋文）恃其所不蹍反李云一足常不往故能行廣遠也俞樾曰兩踐字並當作淺或字之誤或古通用也足之於地止取容足而已故曰足之於地也淺然容足之外雖皆無用之地而不可廢也故曰雖淺恃其所不蹍而後善博也外物篇曰夫地非不廣且大也人之所用容足耳然則廁足而墊之致黃泉人尚有用乎卽此義也下文曰人之知也少雖少恃其所不知而後知天之所謂也少與淺

文義相近若作踐則不可通矣人之於知也少雖少恃其所不知而後知天之所謂也注夫忘天地遺萬物然後蜩翼可得而知也況欲知天之所謂而可以不無其心哉疏知有明暗能有少多各止其分則物逍遙是以地藉不踐而得行心賴不知而能照所以處寂養恬天然之理故老經云有之以爲利無之以爲用此合諭也知大一知大陰知大目知大均知大方知大信知大定至矣疏此略標能知七大之名可謂造極自此以下歷解義大一通之注道也疏一是陽數大一天也能通生萬物故曰通大陰解之注用其分內則萬事無滯心疏大陰地也無心運載而無分解物形之也釋文解之音蟹下同又佳買反大目視之注用萬物之自見亦大目也疏各視其所見謂大目大均緣之注因其本性令各自得則大均也疏緣順也大順則物物各性足均平釋文均力旬反下同大方體之注體之使各得其分則萬方俱得所以爲大方也疏萬物之形各有方術蜘蛛結網之類斯體達之大信稽之注命之

所為無令越逸斯大信也（疏）信實也楷至也循而任之各至其實斯大信也大定持之（注）眞不撓則自定故持之以大定斯不持也（疏）物各信空持而用之其理空矣（釋文）不撓乃孝反盡有天（注）夫物未有無自然者也（疏）上來七大未有不由其自然者也循有照（注）循之則明無所作也（疏）循順也但順其天然智自明照冥有樞（注）至理有極但當冥之則得其樞要也（疏）窈冥之理自有樞機而用之無勞措意（釋文）樞尺朱反始有彼（注）始有之者彼也故我述而不作（疏）郭注云始有之者彼也故我述而不作也則其解之也似不解之者（注）夫解任彼則彼自解解之無功故似不解（疏）體從彼學而解也戒小成性故不似解其知之也似不知之也（注）明彼知也（疏）能忘其知故似不知也不知而後知之（注）我不知則彼知自用彼知自用則天下莫不皆知也（疏）不知而知知而不知非知而知故不知而後知此是眞知其問之也不可以有崖（注）應物宜而無方而不

可以无崖【注】各以其分頡滑有實【注】萬物雖頡滑不同而物物各自有實也【疏】頡滑不同也萬物紛擾頡滑不同統而治之咸資實道【釋文】頡徐下結反滑乎八反向云頡滑謂錯亂也古今不代【注】各自有故不可相代【疏】古自在古不從古以來今今自存今亦不從今以生古物各有性新故不相代換也而不可以虧【注】宜各盡其分也【疏】時不往來法無遷貿豈賴古以爲今耶則可不謂有大揚搉乎【注】搉而揚之有大限也【疏】如上所問其道廣大豈不謂顯揚妙理而搉實論之乎【釋文】揚搉音角又苦學反三蒼云搉敵也許慎云揚搉粗略法度王云搉略而揚顯之慶藩案釋文引三蒼云搉敵也敵當作敲說文搉敲擊也漢書五行志搉其眼師古注云搉謂敲擊去其精也敲敲二文以形近而誤闔不亦問是已奚惑然爲【注】若問其大搉則物有至分故忘已任物之理可得而知也奚爲而惑若此也【疏】闔何不也奚何無識之類若夜游何不詢問聖人及其弱喪而迷惑困苦如是何爲也以不惑解惑復於不惑是尚大不惑【注】夫惑不可解故尚大不惑愚之

至也是以聖人從而任之所以皇王殊迹隨世爲名也〔疏〕不惑聖智惑於凡情也以聖智之言辨於凡惑忘得反本復乎眞根而不能得意忘言而執乎聖迹貴重明言以不惑爲大此乃欽尙不惑豈能除惑哉斯又遣於不惑也〔釋文〕惑解佳買反注同復於音服又扶又反

莊子集釋卷八中

思賢講舍校刊

莊子集釋卷八下

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

雜篇　則陽第二十五

則陽游於楚【疏】姓彭名陽字則陽魯人游事諸侯後入楚欲事楚文王【釋文】則陽司馬云名則陽字彭陽也一云姓彭名則陽周初人也夷節言之於王王未之見夷節歸【疏】夷姓名節楚臣也則陽欲事於楚故因夷節稱言於王王既貴重故猶未之見也夷節所進未遂故罷朝而歸家【釋文】夷節楚臣彭陽見王果曰夫子何不譚我於王【疏】王果楚之賢大夫也譚猶稱說也本亦有作言談字者前因夷節未得見王後說王果冀其談薦也【釋文】王果司馬云楚賢人譚音談本亦作談李云說也郭徒堪反徐徒暗反王果曰我不若公閱休【疏】若[illegible]也公閱休隱者之號也王果賢人嫌彭陽貪榮情速故盛稱隱者以抑其進趨之心也【釋文】公閱休隱士也閱音悅彭陽曰公閱休奚爲者邪【疏】奚何也既稱公閱休言己不如故問何爲庶聞所以曰冬則擉鼈於江夏則休乎

山樊有過而問者曰此予宅也（注）言此者以抑彭陽之進趨（疏）
獨刺也樊傍也亦茂林也隆冬刺竄於江渚以逍遙盛夏歸休
偃茂林而取適既無環廡故指山傍而爲舍此略陳閑休之事
（釋文）獨初角反又敕角反司馬云刺也郭音觸徐丁綠反一
音捉盧文弨曰舊捉作促譌今改正慶藩案廣
韻引司馬云獨竄刺樊音煩李云傍也司馬云以隱
竄也與釋文小異予宅司馬云以隱
也夫夷節已不能而況我乎吾又不若夷節夫夷節之爲人也
无德而有知不自許以之神其交固顛冥乎富貴之地（注）言已
不若夷節之好富貴能交結意盡形名任知以干上也（疏）顛冥
猶迷沒也言夷節交游堅固意在榮華顛倒迷惑情貪富貴實無眞
德而有俗知不能虛淡以從神而好任知以干上數數如此猶
自不能況我守愚若爲堪（釋文）有知注同顛冥音眠司馬云顛
冥猶迷惑也言此是王果謙遜之辭也
其交結人主非相助以德相助消也（注）苟進故德薄而名消（疏）
情馳富貴
消毀損也言則陽憑我談己於王者
此適可敗壞名行必不益於盛德也夫凍者假衣於春暍者反

冬乎冷風注言已順四時之施不能赴彭陽之急疏夫遭凍之
煖被暍之者遇水便活乃待陽和以解凍須寒風以救暍雖
乖人事實順天時履道達人體無近惠不進彭陽其義亦爾釋
文暍音謁字林云傷暑也之施始豉反下同夫楚王之爲人也形尊而嚴其於
罪也无赦如虎非夫佞人正德其孰能橈焉疏儀形有南面之
尊威嚴據千乘之貴赫怒行毒猶如暴虎戮辱蒼生必無赦宥自非大佞之
人不堪任使若履正懷德之士誰能屈橈心志而事之乎釋
文橈乃孝反又呼毛反反王云惟正德以至道
服之佞人以才辯奪之故能泥橈之也故聖人其窮也
使家人忘其貧注淡然無欲樂足於所遇不以侈靡爲貴而以
道德爲榮故其家人不識貧之可苦疏御寇居鄭老萊在楚妻
孥窮窶而樂在其內賢士尚然況乎眞
聖斯忘貧也釋文淡然徒暫反其達也使王公忘爵祿而化卑
注輕爵祿而重道德超然坐忘不覺榮之在身故使王公失其
所以爲高疏韜光爲窮顯迹爲達哀公德友於尼父軒幢滕步
於魔成斯皆道任則尊不拘品命故能使萬乘之

王五等之君化其高貴（釋文）而化卑居高而以卑爲本也本之心而爲卑下之行也或作而化卑於人也其於物也與之爲娛矣（注）不以爲物自苦（疏）同塵涉事與物無私所造皆適故未嘗不樂也其於人也樂物之通而保己焉（注）通彼人不喪我（疏）混迹人間而無滯塞雖復通物而不喪我息浪動不傷寂而常守於其眞（釋文）不喪反故或不言而飲人以和（注）人各自得斯飲和矣豈待言哉（疏）蔭芘羣生冥同蒼昊中和之道各得其心滿腹而歸豈勞言教（釋文）而飲於鴆反與人並立而使人化（注）望其風而靡之（疏）和光同塵斯並立也各反其眞斯人化也父子之宜彼其乎歸居（注）使彼父父子子各歸其所（疏）雖復混同貴賤而倫敘無虧故父子君臣各居其位無相參冒不亦宜乎而一閒其所施（注）其所施同天地之德故閒靜而不二（疏）所有施惠與四時合敘未嘗不閑暇從容（釋文）一閒音閑其於人心者若是其遠也（疏）聖人之用心其如上說是以知其清高深遠也家世父曰父子之宜承上家人忘其貧于養父者也父待養於子者也所謂宜也歸居即據上文

冬揭鼈夏休乎山樊言之釋文閒蕑也謂別異其所施以求自足也以使家人忘其貧自忘而已矣此其遠於人心者也故曰待公閱休【注】欲其釋楚王而從閱休將以靜泰之風鎮其動心也【疏】此總結也聖人達綢繆【注】所謂元通【疏】綢繆結縛也夫達道聖人超然縣解體知物境空幻豈爲塵網所羈閱休雖未極乎道故但託而說之也【釋文】綢直周反繆亡侯反綢繆猶纏綿也又云深奧也周盡一體矣【注】無外內而皆同照【疏】夫智周萬物窮理盡性物我不二故混同一體也【釋文】周盡一體所鑒綢繆精麤洞盡故言周盡一體一體天也而不知其然性也【注】不知其然而自然者非性如何【疏】能所相應境智冥合不知所以莫辨其然故與眞性符會復命搖作而以天爲師【注】搖者自搖作者自作莫不復命而師其天然也【疏】反乎眞根復於本命雖復搖動順物而作動靜無心合於天地故師於二儀也【釋文】復命搖作搖動也萬物動作生長各有天然則是復其命也人則從而命之也【注】此非赴名而高其迹師性而動其迹自高故人不能下其名也【疏】命名也合道聖

人本無名字爲有清塵可慕故人從後而名之[釋文]命之也命名也憂乎知而所行恆无幾時其有止也若之何[注]任知其行則憂患相繼[疏]任知爲物憂患斯生心靈易奪所行無幾攀緣念慮曾有住時假令神禹無奈之何[釋文]憂乎知音智而所行恆无幾居豈時其有止也若之何王云憂乎智謂有爲者以形智不至反智爲憂及其智之所行有弊無濟故其憂患相接無須臾停息故曰恆無幾時其有止也不能遺智去憂非可憂如何生而美者人與之鑑不告則不知其美於人也[注]鑑鏡也鑑物無私故人美之今夫鑑者豈知鑑而鑑耶生而可鑑則人謂之鑑耳若人不相告則莫知其美於人譬之聖人人與之名[疏]鑑鏡也告語也夫生明照照物無私人愛慕之故名爲鏡若人不相告語明鏡本亦無名此起譬也[釋文]則不知其美於人生便有見物之美而爲無心人與作名言鏡耳故人美之若不相告即莫知其美於人若知之若不知之若聞之若不聞之其可喜也終无已[注]夫鑑之可喜由其

無情不問知與不知聞與不聞來即鑑之故終無已若鑑由聞知則有時而廢也〔疏〕已止也夫鏡之照物義在無情不問怨親照恆平等若不問而不知鏡亦不照既有聞知鏡能照之斯則事涉間奪有時休廢矣焉能久照乎只爲疑照無窮故爲人之所喜好也　慶藩案王氏念孫曰終無已者終竟也無已時也　人之好之亦无已性也〔注〕若性所不好豈能久照〔疏〕鏡之能照出自天然人之喜好率乎造物既非矯性所以無窮〔釋文〕好之呼報反注同　聖人之愛人也人與之名不告則不知其愛人也〔注〕聖人無愛若鏡耳然而事濟於物故人與之名若人不相告則莫知其愛人也〔疏〕聖人澤被蒼生恩流萬代物荷其德人與之名更相告語嘉號斯起不若然者豈有聖名乎　若知之若不知之若聞之若不聞之其愛人也終无已〔注〕蕩然以百姓爲芻狗而道合於愛人故能無已若愛之由乎聞知則有時而衰也〔疏〕夫聖德遐曠接物無私亭毒羣生芻狗百姓豈待知聞而後愛之哉只爲慈救無偏故德無窮已此合論也　人之安之

亦无已性也注性之所安故能久疏安定也夫靜而與陰同德動而與陽同波故無心於動靜也故能疾雷破山而恆定大風振海而不驚斯率其眞性者也若矯性僞情則有時而動矣故王弼云不性其情焉能久行其企舊國舊都望之暢然注得舊猶暢然況得性乎疏國都論其眞性也夫少失本邦流離他邑歸望桑梓暢然喜歡況喪道日淹逐末來久今既還原反本故曰暢然釋文暢然喜悅貌雖使巳陵草木之緡注緡合也釋文之緡民忍反徐音昏郭云合也司馬云盛也入之者十九猶之暢然況見見聞聞者也注見所嘗見聞所嘗聞而猶暢然況體其體用其性也疏緡合也舊國舊都荒廢日久巳陵險陋草木叢生入中相訪十人識九見所曾見聞所曾聞懷生之情暢然歡樂況喪道日久流沒生死忽然反本會彼眞原歸其重元之鄉見其至道之境其爲樂也豈易言乎釋文十九謂見十識九也見見聞聞見所見聞所聞俞樾曰緡字釋文引司馬云盛也郭注云合也於義俱通入之者十九釋文曰謂見十識九也此未得其義入者謂入於巳陵草木所掩蔽之中也入之者十九則其出於外而可望見者止十之一耳而猶覺暢然喜悅故繼之曰況見見聞聞者也郭注曰見所嘗見

聞所嘗聞而猶暢然則於況見見聞聞句不復可通遂增益之曰況體其體用其性也於莊子本義不合矣

以十仞之臺縣眾閒者也

注 眾之所習雖危猶閒況聖人之無危

疏 七尺曰仞臺高七丈可謂危縣人眾數登遂不怖懼習以性成尚自寬閑而況得眞何往不安者也

釋文 臺縣音玄眾閒音閑注同元嘉本作閑 俞樾曰此承見見聞聞而言以十仞之臺而縣於眾人耳目之閒此人所共見共聞者非猶夫丘陵草木之緡入之者十九也其爲暢然可知矣郭注曰眾之所習雖危猶閒此誤讀閒爲閑於義殊不可通蓋由不解上文故於此亦失其旨 家世父曰說文閒隙也周禮匠人井閒成閒同閒凡空處謂之閒屋空處亦曰閒十仞之臺縣之眾閒傑然獨出見見聞聞不能揜也得其環中以隨成不以之見於外而自得之於中乃可以應無窮

冉相氏得其環中以隨成

注 冉相氏古之聖王也居空以隨物物自成

疏 冉相氏三皇以前無爲皇帝也環中之空也言古之聖王得眞空之道體環中之妙故道順羣生混成庶品

釋文 冉相息亮反注同郭云冉相氏古聖王 俞樾曰路史循蜚紀有冉相氏

與物无終无始无幾无時

注 忽然與之俱往

疏 無始無過去無終無未來也無幾無時無見在也體化合變與物俱往故無三時也

曰與

物化者一不化者也〔注〕日與物化故常無我常無我故常不化也〔疏〕願於日新與物俱化者動而常寂故凝寂一道凝然不化闔嘗舍之〔注〕言夫爲者何不試舍其所爲之乎〔疏〕闔何也言體空之人冥於造物干變萬化而與化俱往曷嘗暫相舍離也〔釋文〕嘗舍音捨注同夫師天而不得師天〔注〕唯無所師乃得師天〔疏〕師者倣倣之名天者自然之謂夫大塊造物率性而動若有心師學則乖於自然故不得也與物皆殉其以爲事也若之何〔注〕雖師天猶未免於殉矣足事哉師天猶不足稱事況又不師耶〔疏〕殉者逐也求也夫有心倣倣造化而與物俱往者此不率其本性也矣足以爲脩其事業乎尚有所求故是殉也夫師猶有〔釋文〕皆殉辭俊反家世父曰其稱殉況捨已逐物其如之何有止也通乎命者也其以爲事應乎物者也其舍之也盡性復命渾人已而化之也云若之何者如是之爲道也夫聖人未始有天未始有人未始有始未始有物〔疏〕夫得中聖人達於至理故能人天雙遣物我兩忘既曰無終何嘗有始率性合道不復師天與世偕行而不替所行之備而不洫其合之

也若之何（注）都無乃冥合（疏）替廢也堙塞也混同人事與世並行接物隨時智無廢關然人間否泰備經之矣而未嘗堙塞所遇斯通無心而順學自然合道如何徼倖欲契眞固不可也（釋文）所行之備而不洫音溢郭許的反李虛域反洫也王云壞敗也無心偕行何往而不至故曰皆殉也所行行備而物我無傷故無壞敗也

湯得其司御門尹登恆爲之傳之（注）委之百官而不與焉（疏）姓門名尹且言門尹官號也姓登名恆殷湯聖人忘懷順物故得良臣御事既爲師傅元默端拱而不爲也（釋文）門尹登恆向云門尹官子僞反傳之音付不與音預從師而不固（注）任其自聚非固之也縱其自散非解之也（疏）從任也固聚也虛淡無爲委任師傅終不積聚而爲己功得其隨成爲之司其名（注）司御之屬亦能隨物之自然也而湯得之所以名寄於物而功不在己（疏）良臣受委隨物而成推功司御名不在己之名嬴法得其兩見（注）名法者已過之迹耳非適足也故曰嬴然無心者寄治於羣司則其名迹並見於彼（疏）嬴然無心

也見顯也成物之名聖迹之法並是師傅而不與焉故名法二事俱顯於彼嶷然閑放功成弗居也【釋文】之名嶷音法得其兩見賢遍反注同得其隨成之道以司其名名實法立故得兩見猶人鑑之相得也家世父曰隨成者渾成者也兩見者對待者也說文傅相也即輔相之義隨成可以爲相矣仲尼之盡慮亦輔相也是亦對待也司者察也名之察法之細也爾雅釋詁法常也老子名可名非常名察其名迹之所至而可知其成故曰兩見寄治直吏反**仲尼之盡慮爲之傅之**【注】仲尼曰天下何思何慮慮已盡矣若有纖芥之慮豈得寂然不動應感無窮以輔萬物之自然也【疏】傅輔也盡絕也孔丘聖人忘懷絕慮故能開化羣品輔稟自然若蘊纖芥有心豈能坐忘應感**容成氏曰除日无歲**【注】今所以有歲而存日者爲有死生故也若無死無生則歲日之計除【疏】容成古之聖王也歲日者時敘之名耳爲計於時日故有生死生死無矣故歲日除焉【釋文】容成老子師也俞樾曰漢書藝文志陰陽家有容成子十四篇房中家又有容成陰道二十六卷此即老子之師也列子湯問篇黃帝與容成子居空峒之上同齋三月當是別一人淮南本經篇昔容成氏之時道路雁行列處託嬰兒於巢上置

徐糧於畝首虎豹可屠虺蛇可蹴而不知其所由然此則當爲上古之君卽莊子胠篋之容成氏與大庭伯皇中央栗陸諸氏並稱者也而高誘注乃云容成氏黃帝時造厤日者則以爲黃帝之臣矣此以說列子湯問篇與黃帝同居空峒之容成氏乃爲得之非此容成也合諸說觀之容成氏有三黃帝之君一也黃帝之臣二也老子之師三也然老子生年究不可考其師或卽黃帝之臣未可知也

无內无外（注）無彼我則無內外也（疏）內我也外物也爲計死生故有內外哉日既遣物我何施

魏瑩與田侯牟約田侯牟背之魏瑩怒將使人刺之（疏）瑩魏惠王名也田侯卽齊威王也名牟桓公之子田恆幾威王背之故魏侯瞋怒將使人刺而殺之其盟在齊威二十六年魏惠八年（釋文）魏瑩郭本作罃音瑩磨之瑩今本多作瑩乙卦反司馬云魏惠王也盧文弨曰舊作罃與作瑩互易文頗不順且今書實多作瑩字今改正史表梁惠王之名作罃與田侯子案史記威王名因不名牟盧文弨曰案今書有牟字史記威王名因齊戰國策亦同俞樾曰史記威王名因齊田齊諸君無名牟者惟桓公名午與牟字相似牟或午之譌然齊桓公午與梁惠王又不相值也

背之音佩刺之七賜反

雇盻聞而恥之曰君爲

萬乘之君也而以匹夫從讎【疏】犀首官號也如今虎賁之類公家之孫名衍爲此官也諸侯之國革車萬乘故謂之君也匹夫者謂無官職夫妻相匹偶也從讎猶報讎也夫君人者一怒則伏尸流血今乃令匹夫行刺單使報讎非萬乘之事故可羞【釋文】犀首魏官名也司馬云若今虎牙將軍公孫衍爲此官元嘉本作齒首慶藩案戰國策三鮑注引司馬云犀首魏若今虎牙將軍視釋文較略萬乘繩證反衍請受甲二十萬爲君攻之虜其人民係其牛馬【疏】將軍孫衍請專命受鉞率領甲卒二十萬人攻其齊城必當獲勝於是擄掠百姓羈係牛馬緒勳酬賞分布軍人也【釋文】爲君于僞反下請爲君同使其君內熱發於背然後拔其國忌也出走然後抶其背折其脊【疏】姓田名忌齊將也抶折擊也國破人亡而懷恚怒故熱氣蘊於心癰疽發於背也國既傾拔獲其主將於是擊抶其背打折腰脊旋師獻凱不亦快乎【釋文】忌也出走忌畏而走或言圍之也元嘉本忌作亡抶敕一反三蒼云擊也郭云秩又豬栗反盧文弨曰舊秩仍作抶譌今書內所載音義作秩姑從之或疑是秩亦不訓擊折其之舌反季子聞而恥之曰築十仞之城城者既十仞矣則又壞之此胥靡之所苦

也（疏）季姓也子者德之稱也　人賢臣也胥靡徒役人也季子懷道不用征伐間犀首請兵若而進諫夫七丈之城用功非少城就成矣無事壞之此乃徒役之人潰遭幸苦此起管也（釋文）季子魏臣　俞樾曰下十既七仞則雖未十仞而去十仞不遠矣故壞之爲可惜若既十仞則直謂之已成可耳不當言既十仞也下文曰今兵不起七年矣此王之基也明是以七仞喻七年其爲字誤無疑　又壞音怪**今兵不起七年矣此王之基也衍亂人不可聽也**（疏）干戈靜息已經七年偃武修文王者洪基犀首方爲禍亂不可聽從**華子聞而醜之曰善言伐齊者亂人也善言勿伐者亦亂人也謂伐之與不伐亂人也者又亂人也**（疏）華姓子有德稱亦魏之賢臣也善巧言伐齊者謂與勤干戈故是禍亂之人此公孫衍也善言勿伐者意在王之洪基勝於敵國有所解望故是亂人斯季子也謂伐與不伐亂人者未能忘言行道猶以是非爲心故亦未免爲亂人此華子自道之辭也（釋文）華子亦魏臣也**君曰然則若何**（疏）華子遭蕩既深王不測其所以故問言旨意趣如何**曰君求其道而已矣**（疏）大道清虛淡漠物我兼忘故勸求之庶其寡欲必能履道爭奪自消**惠子聞之而見戴晉人**（疏）戴晉人梁之賢

者也姓戴字晉人惠施聞華子之清言猶恐魏王之未悟故引戴晉人解所疑釋文惠子惠施也賢遍反下梁國賢人惠施同戴晉人曰有所謂蝸者君知之乎曰然注蝸至微而有兩角疏蝸者蟲名有類小螺也俗謂之黃犢亦謂之蝸牛有四角君知之不曰然魏王答釋文蝸音瓜郭音戈李云蝸蟲有兩角俗謂之云我識之矣蝸牛三蒼云小牛螺也一云俗名黃犢有國於蝸之左角者曰觸氏有國於蝸之右角者曰蠻氏時相與爭地而戰伏尸數萬逐北旬有五日而後反注誠知所爭者若此之細也則天下無爭矣疏蝸之兩角二國存焉蠻氏頻相戰爭殺傷既其不少進退亦復淹時此起譬也釋文數萬色主反逐北如字又音佩北軍走曰北君曰噫其虛言與疏言所奇齋不近人情故發噫嘆疑其不實也釋文曰噫於其反言與音餘曰臣請爲君實之必謂虛言疏請陳實錄君以意在四方上下有窮乎疏君以意測四方上下有極不因斯理物又質魏侯魏侯答云上下四方竟無窮已曰知遊心於无窮而反在

通達之國（注）人迹所及爲通達謂今四海之內也若存若亡乎（疏）人迹所接爲通達也存有也亡無也遊心無極之中又比九州之內語其大小可謂如有如無也君曰然（注）然猶如此也謂所陳今自以四海爲大然計在無窮之中若有若無也（疏）之語不虛也曰通達之中有魏（注）謂魏國在四海之中於魏中有梁（疏）昔在河東國號爲魏魏爲強秦所逼徙都於梁梁有梁也於梁中有王王與蠻氏有辯乎（疏）辯別也王之一國處於六合欲論大小如何差異此合譬也君曰无辯（注）王與蠻氏俱有限之物耳有限則不問大小俱不得與無窮者計也雖復天地共在無窮之中皆蔑如也況魏中之梁梁中之王而足爭哉（疏）自悟己之所爭與蝸角無別（釋文）雖復扶又反也客出而君惘然若有亡也（注）自悼所爭者細如（釋文）惘音敞字林云也又吐蕩反失惘惘然悵恨貌也（疏）君覺己非惘然悵恨心之悼矣恍然客出惠子見君曰客大人也聖人不

足以當之【疏】聖人謂堯舜也晉人所談其理宏博堯舜之行不足以當惠子曰夫吹筦也猶有嗃也吹劍首者吷而已矣堯舜人之所譽也道堯舜於戴晉人之前譬猶一吷也【注】曾不足聞【疏】嗃大聲吷小聲也夫吹竹管聲猶高大吹劍環聲則微小唐堯俗中所譽若於晉人之前盛談斯道者亦何異乎吹劍首聲曾無足可聞也【釋文】筦音管本亦作管嗃許交反管聲也玉篇呼洛反又呼敎反廣雅云鳴也劍首司馬云謂劍環頭小孔也吷音血又呼悅反司馬云吷然如風過所譽音餘孔子之楚舍於蟻丘之漿【疏】螘丘丘名也漿賣漿水之家也仲尼適楚而爲聘使路旁舍息於賣漿水之家其家住在丘下故以丘爲名也【釋文】蟻丘魚綺反李云蟻丘山名之漿李云賣漿家司馬云謂逆旅舍以菰蔣草覆之也其鄰有夫妻臣妾登極者子路曰是稷稷何爲者邪【疏】極高也總總衆聚也孔丘應聘門徒甚多車馬威儀驚異常俗故漿家鄰舍男女羣聚共登賣漿觀視仲尼子路不識是以怪問【釋文】登極司馬云極屋棟也升之以觀也一云極平頭屋也稷稷音總字亦作總李云聚貌本又作稷一本作稷初力反盧文弨曰兩稷字疑有一譌仲尼曰是聖人僕也

【疏】古者淑人君子均號聖人故孔子名宜僚爲聖人也言臣妾登極聚衆多者是市南宜僚之僕隸也【釋文】聖人僕謂懷聖德而隱僕隸也司馬本僕作樸謂聖人坏樸也是自埋於民【注】與民同自藏於畔【注】進不榮華退不枯槁【疏】混迹泥滓同塵氓俗不顯其德故自埋於民也進不榮華退不枯槁隱顯出處之際故自藏於畔也【釋文】藏於畔王云脩田農之業是隱藏於壠畔其聲銷【注】損其名也【釋文】銷音消司馬云小也捐其本亦作損盧文弨曰今書捐作損其志无窮【注】規是生也【疏】聲名也消滅也一榮辱故毀滅其名冥至道故其心无極其口雖言其心未嘗言【注】所言者皆世言【疏】口應人閒心恆凝寂故不言而言言未嘗言方且與世違而心不屑與之俱【注】心與世異【疏】道與俗反固違於世虛心无累不與物同此心迹俱異也【釋文】不屑屑絜也不絜世也本或作肯是陸沈者也【注】人中隱者譬無水而沈也【疏】寂寥虛淡譬無水而沈謂陸沈也【釋文】陸沈司馬云當顯而反隱如無水而沈也是其市南宜僚邪【疏】姓熊字宜僚居於市南故謂之市南宜僚也子路請往召之【疏】由聞宜僚陸沈賢士請往

就舍召之孔子曰已矣〔疏〕已止也彼必不來幸止勿喚彼知丘之著於己也〔注〕著明也知丘之適楚也以丘爲必使楚王之召己也彼且以丘爲佞人也〔疏〕彼宜像也著明也知丘明識宜像是陸沈賢士又知適楚必向楚王薦召之如是則用丘爲諂佞之人也夫若然者其於佞人也蓋聞其言而況親見其身乎〔疏〕陸沈之人率性誠直其於邪佞恥聞其況自視其形良非所願而汝也存在也匿影逃避汝何爲請召謂言而何以爲存〔注〕不如舍之以從其志逃去也〔疏〕德而辭聘情切宜像已逃其屋虛矣鎖聲久當其猶在子路往視之其室虛矣〔注〕果用師言遂往其家庶觀盛長梧封人問子牢曰君爲政焉勿鹵莽治民焉勿滅裂〔注〕鹵莽滅裂輕脫末略不盡其分〔疏〕長梧地名其地有長樹之梧因以名焉封人也守疆之人子牢孔子弟子姓琴宋鄉也即此地爲政行化也治民宰制也鹵莽不用心也滅裂輕薄也夫民爲邦本本固則邦甯唯當用意養人亦不可輕爾掻擾封人有道故戒子牢〔釋文〕長梧封人守長梧地名封人子牢司馬云即琴牢孔子弟子慶藩案琴張

孔子弟子經傳中無作琴牢子牢者惟孔子家語弟子有琴張一名牢字子開亦字張衛人也是琴始見於家語其書乃王子雍所爲撰不足爲據賈逵鄭眾注左傳以琴張爲顓孫師服虔敬之云子張少孔子四十餘歲孔子是時四十知未有子張趙岐注孟子亦以琴張爲子張云子張善鼓琴號曰琴張盧文弨據宋本張下有也字據此則疑本

音憂司馬云鋤也廣雅云推也字林云摩田器也其禾蘩以滋予終年厭飧【疏】變改也耕治也耰芸也去歲爲田亟遭飢餧今年藝植故改法深耕耕墾既深鉏耰又熟於是禾苗蘩茂子實滋榮寬歲足飧故其宜矣【釋文】厭飧音孫本又作飧莊子聞之曰今人之治其形理其心多有似封人之所謂【疏】今世之人澆浮輕薄馳情欲境倦而不休至於治理心形例如封人所謂莊周聞此因而論之遁其天離其性滅其情亡其神以眾爲【注】夫遁離滅亡以眾爲之所致也若各至其極則何患也【疏】逃自然之理散淳和之性滅眞實之情失養神之道者皆以徇逐分外多滯有爲故也【釋文】離其力智反下同以眾爲如字王云凡事所可爲者也遁離滅亡皆由眾爲眾爲所謂鹵莽也司馬本作爲僞故鹵莽其性者欲惡之孽爲性萑葦【注】萑葦害黍稷欲惡傷正性【疏】萑葦蘆也夫欲惡之心多爲妖孽萑葦害黍稷欲惡傷眞性皆由鹵莽浮僞故致其然也【釋文】欲惡烏路反注並同之孽魚列反萑音丸葦類葦于鬼反蘆也蒹葭始萌以扶吾形【注】形扶疎則神氣傷【疏】蒹葭亦蘆也夫穢草初萌尚易除翦及扶疎盛茂必

害黍稷亦猶欲心初萌尚易止息及其昏溺戒之在微故老子云其未兆易謀也【釋文】蒹古恬反蒹也葭音加亦蘆也　俞樾曰爲性萑葦蒹葭六字爲句郭於萑葦下出注云萑葦害禾稷欲惡傷正性此失其讀也始萌以扶吾形尋擢吾性尋與始相對爲義尋之言寖尋也漢書郊祀志寖尋於泰山矣晉灼曰尋遂往之意也始萌以扶吾形言其始若足以扶助吾形也尋擢吾性言寖尋既久則拔擢吾性也郭解扶吾形曰形扶疎則神氣傷亦爲失之尋擢吾性【注】以欲惡引性不止於當【疏】尋引也擢拔也以欲惡之事誘引其心遂使拔擢眞性不止於當也並潰漏發不擇所出漂疽疥癰內熱溲膏是也【注】此鹵莽之報也故治性者安可以不齊其至分【疏】潰漏人冷瘡也漂疽熱毒腫也癰亦疽之類也溲膏溺精也耽滯物境沒溺聲色故致精神昏亂形氣虛羸衆病發動不擇處所也【釋文】並潰回內反漏發李云謂精氣散泄上潰下漏不擇所出也漂本亦作瘭徐敷妙反又匹招反一音必招反疽七餘反瘭疽謂病瘡膿出也疥音界溲本或作廋所求反膏司馬云謂虛勞入尿上生肥白沫也皆爲利欲感動失其正氣不如深耕熟耰之有實不齊才細反又如字柏矩學於老聃曰請之天下遊【疏】柏姓矩名懷道之士老子門人也請

遊行宇內觀風化察物情也〔釋文〕相矩有道之人老聃曰已矣天下猶是也〔疏〕老子止之不許其往言天下物情與此處無別也又請之老聃曰汝將何始〔疏〕鄭重殷勤方問行李欲先往何邦曰始於齊〔疏〕相矩魯人與齊相近齊人無道欲先行也至齊見辜人焉推而強之解朝服而幕之〔疏〕游行至齊以觀風化忽見罪人刑戮而死於是推而強之令其正臥解取朝服〔釋文〕辜罪也李云謂應死人也元嘉本作幸人幕而覆之〔釋文〕辜罪也李云謂應死人也此失其義辜謂辜磔也周官掌戮殺王之親者辜之鄭注辜之言枯也謂磔之是其義漢景帝紀改磔曰棄市顏注磔謂張其尸也是古之辜磔人者必張其尸於市故相矩推而強之解朝服而幕之也強之字亦作彊朝服直遙反幕音莫司馬云覆也號天而哭之曰子乎子乎天下有大菑子獨先離之曰莫爲盜莫爲殺人〔注〕殺人大菑謂自此以下事大菑既有則雖戒以莫爲其可得已乎〔疏〕離罹也菑禍也號叫上天哀而大哭憨其枉濫故重曰子乎爲盜殺人世間大禍子獨何罪先此遭罹大菑之條具列於下又解所謂辜人則朝士是也言其強相

推讓以被朝服重爲羅網以繼黎元故告天哭之明菑由斯起
預張之網列在下文　俞樾曰子乎子乎乃歎辭也詩綢繆子
兮子兮毛傳子兮者嗟茲也管子小稱篇嗟茲乎聖人之言長
乎哉說苑貴德篇曰嗟茲乎我窮必矣竝以嗟茲爲歎辭說詳
經義述聞此云子乎子乎正與子兮子兮同義
子當讀爲嗞釋文子字不作音蓋失其義久矣【釋文】號天戶刀反
大菑音哉離之離著也榮辱立然後覩所病【注】各自得則無榮辱得
失紛紜故榮辱立榮辱立則夸其所謂辱而跂其所謂榮矣奔
馳乎夸跂之閒非病如何【疏】軒冕爲榮戮恥爲辱奔馳取舍非病如何貨財聚然後
覩所爭【注】若以知足爲富將何爭乎【疏】珍寶彌積馳競斯起今立人之所
病聚人之所爭窮困人之身使无休時欲无至此得乎【注】上有
所好則下不能安其本分【疏】賞之以軒冕玩之以珠璣遂使羣品奔馳困而不止欲令各安本分
其可得乎【釋文】所好呼報反古之君人者以得爲在民以失爲在己【注】
君莫之失則民自得矣【疏】推功於物故以得在民受國不祥故以失在己以正爲在民

以枉爲在己【注】君莫之枉則民自正【疏】無爲任物正在民也引過責躬枉在己也故一形有失其形者退而自責【注】夫物之形性何爲而失哉皆由人君撓之以至斯患耳故自責【疏】夫人受氣不同稟分斯異令各任其能則物皆自得若有一物失所虧其形性者則引過歸己退而責躬昔殷湯自翦千里來霖是也今則不然【疏】步驟殊時澆淳異世故今之馭物者則不復如此也匿爲物而愚不識【注】反其性匿也用其性顯也故爲物所顯則皆識【疏】所作憲章皆反物性藏匿罪名愚妄不識故罪名者衆也【釋文】匿女力反爲物而愚一本作遇　俞樾曰下文大爲難而罪不敢重爲任而罰不勝遠其塗而誅不至曰罪曰罰曰誅皆謂加之以刑也此曰愚則與下文不一律矣釋文曰愚一本作遇遇疑過字之誤廣雅釋詁曰過責也因其不識而責之是謂過不識呂覽適威篇曰煩爲教而過不識數爲令而非不從巨爲危而罪不敢重爲任而罰不勝與此文義相似而正作過不識高誘注訓過爲責可據以訂此文之誤過誤爲遇又臆改爲愚耳　慶藩案愚與遇古通晏子春秋外篇盛爲聲樂以淫愚民墨子非儒篇愚作遇韓子南面篇愚贛窳惰之民宋乾道本愚作遇秦策愚惑與罪人同心姚本愚作遇曩謂當從釋文作

遇之義爲長今案俞氏以爲過字之誤其說更精過遇二字古多互譌本書漁父篇今者丘得過也釋文過或作遇讓王篇君過而遺先生食釋文過本亦作遇是二字形似互誤之證不識反物性而强令識之大爲難而罪不敢

注爲物所易則皆敢疏法既難定行之不易故決定違者斯罪之也釋文大爲難而罪不敢王云凡所施爲者皆用物之所能則莫不易而敢矣而故大爲艱難令出不能物有不敢者則因罪之所易以豉反重爲任而罰不勝注輕其所任則皆勝釋文不勝音升注同遠其塗而誅不至注適其足力則皆至疏力微事重而責其不勝路遠則促而罰其後至皆不可也民知力竭則以僞繼之注將以避誅罰也疏智力竭盡不免誅罰懼罰情急故繼之以僞釋文民知音智下同日出多僞士民安取不僞注主日興僞士民何以得其眞乎疏譎僞之風日日而出僞衆如草於何得眞夫力不足則僞知不足則欺財不足則盜盜竊之行於誰責而可乎注當責上也疏夫知力窮竭譎僞必生賦斂益急貪盜斯起皆由主上無德法令滋彰夫能忘愛釋私不貴珍寶當責在上豈

罪下民乎遽伯玉行年六十而六十化注亦能順世而不係於彼我故也疏姓遽名瑗字伯玉衛之賢大夫也盛德高明照達空理故能與日俱新隨年變化釋文遽其居反未嘗不始於是之而卒詘之以非也注順物而暢物情之變然也疏初履之年謂之爲是年既終謝謂之爲非一歲之中而是非常出故始時之是終詘爲非也釋文詘起勿反廣雅云曲也郭音黜未知今之所謂是之非五十九非也注物情之變未始有極疏故變爲新以新爲是故已謝矣以故爲非然則去年之非於今成是今年之是來歲爲非是知執是執非滯新執故者倒置之流也故容成氏曰除日無歲遽瑗達之故隨物化也萬物有乎生而莫見其根有乎出而莫見其門注無根無門忽爾自然故莫見也唯無其生亡其出者爲能視其門而測其根也疏隨變而生生無根原任化而出出無門戶既曰無根無門故知無生無出生出無門理其如此何年歲之可像乎人皆尊其知之所知而莫知恃其知之所不知而後知可不謂大疑乎注我所不知物

有知之者矣故用物之知則無所不知獨任我知知甚寡矣今不恃物以知而自尊知則物不告我非大疑如何疏所知者俗知也所不知者眞知也流俗之人皆尊重分別之知銳情取捨而莫能賴其分別之知以照眞原可謂大疑惑之人也已乎已乎且无所逃注不能用彼則寄身無地疏已止也夫銳情取捨不如休止必遭禍患無處逃形此所謂然與然乎注自謂然者天下未之然也疏各然其所然各可其所可彼我相對執是執非乎釋文然與音餘又如字然乎言未然仲尼問於大史大弢伯常騫狶韋疏太史官號也下三人皆史官之姓名也所問之事次列下文釋文大史音大弢吐刀反伯常騫人名狶本亦作倀同虛豈反又李云狶韋者太史官名曰夫衞靈公飲酒湛樂不聽國家之政田獵畢弋不應諸侯之際其所以爲靈公者何邪疏畢大網也弋繩繫箭而射也肩猥之君淫聲嗜酒捕獵禽獸不聽國政會盟交際不赴諸侯釋文湛丁南反樂久也李汝等史官應須定謚無道如此何爲謚靈

常淫樂音洛反不應應對之應諸侯之際司馬云盟會之事大哉曰是因是也注靈卽是無道之謚也疏依周公謚法亂而不損曰靈靈卽無道之謚也此是因其無道謚之曰靈故曰是因是也伯常騫曰夫靈公有妻三人同濫而浴注男女同浴此無禮也釋文同濫徐胡暫反或力暫反浴器也史鰌奉御而進所搏幣而扶翼注以鰌爲賢而奉御之勞故搏幣而扶翼之使其不得終禮此其所以爲肅賢也幣者奉御之物疏濫浴器也姓史字魚衞之賢大夫也幣帛也又謚法德之精明曰靈男女同浴使賢人進御公見史魚良臣深懷愧悚假遣人搏捉幣帛令扶將羽翼慰而送之使不終其禮敬賢如此便是明君故謚爲靈靈則有道之謚釋文史鰌音秋司馬云史魚也所搏音博弊也徐扶世反司馬音蔽云引衣裳自蔽盧文弨曰今書作幣而扶翼扶翼自隱也此殊郭義其慢若彼之甚也見賢人若此其肅也是其所以爲靈公也注欲以肅賢補其私慢靈有二義不可謂善故仲尼問焉疏男女同浴嬌慢之甚

忽見賢人頓懷肅敬用爲有道故謚靈也狐偃曰夫靈公也死卜葬於故墓不吉卜葬於沙丘而吉掘之數仞得石槨焉洗而視之有銘焉曰不馮其子靈公奪而里之夫靈公之爲靈也久矣注子謂蒯聵也言不馮其子靈公將奪女處也夫物皆先有其命故來事可知也是以凡所爲者不得不爲凡所不爲者不可得爲而愚者以爲之在已不亦妄乎釋文故墓一本作大墓沙丘地名掘之其月反又其勿反數仞所主洗而西禮反不馮音憑其子靈公郭讀絕句司馬以其子字絕句云言子孫不足可憑故使公得此處爲冢也家世父曰郭象注子謂蒯聵非也石槨有銘古之葬者謂子孫無能憑依以保其墓靈公得而奪之釋文一本作奪而汝也里居處也而里之是也奪而里一本作奪而埋之蒯起怪反蒯聵衛莊公名女處音汝下昌慮反之二人何足以識之注徒識已然之兆事耳未知已然之出於自然也疏沙丘地名也在盟津河北子蒯聵也欲明人之名謚皆定於未兆非關物

情而有升降故沙丘石槨先有其銘豈馮瀚瞶方能奪葬史與常騫詎能識郛釋文之見賢遍反少知問於大公調疏智照狹劣謂之少知太大也公正也道德廣大公正無私復能調順羣物故謂之太公調假設二人以論道理釋文大音泰下同曰何謂匡里之言疏古者十家爲匡二十家爲里鄉閭匡里風俗不同故假問釋文匡里之言李云四井爲邑四邑爲匡五家爲鄰五鄰爲里古者鄰里井邑答以辯之也士風不同猶今鄉曲各自有方俗而物不齊同盧文弨曰舊本作士今書內音義作士字從之大公調曰匡里者合十姓百名而以爲風俗也疏采其十姓取其百名合而論之以爲風俗也釋文十姓百名一姓爲十人十姓爲百名則有異有同故合散以定之合異以爲同散同以爲異今指馬之百體而不得馬而馬係於前者立其百體而謂之馬也疏如采匡里之言以爲風俗斯合異以爲同也一人設教隨方順物斯散同以爲異也亦猶指馬百體頭尾腰脊無復是馬此散同以爲異也而係於前見有馬此合異以爲同也是故匡山積卑而爲高江河合水而爲大大人合并而爲公注無私於天下則天下之風

一也疏積土石以成丘山聚細流以成江海亦猶聖人無心隨物施教故能并合八方均一天下華夷共履遐邇無私釋文積卑如字又音嬪合水一本作合流俞樾曰水乃小字之誤卑高小大相對爲文合并而爲公合羣小之稱以爲至公之一也是以自外入者有主而不執疏自從也謂從外以入從中而出隨順物情故居主竟無所執也由中出者有正而不距注自外入者大人之化也由中出者民物之性也性各得正故民無違心化必至公故主無所執所以能合亡里而并天下一萬物而夷羣異也疏由亦從也謂萬物黔黎各有正性率心而出稟受皇風既合物情故順而不距四時殊氣天不賜故歲成注殊氣自有故能常有若本無之而由天賜則有時而廢疏賜與也夫春暄夏暑秋凉冬寒稟之自然故歲敘成立若由天與之則有時而廢矣釋文天不賜與也五官殊職君不私故國治注殊職自有其才故任之耳非私而與之疏五官謂古者法五行置官也春官秋官各有司職君王玄默委任無私故致宇內清夷國家甯泰也

釋文 國治直吏反 文武大人不賜故德備注文者自文武者自武非大人所賜也若由賜而能則有時而闕矣豈唯文武凡性皆然疏文相武將量才授職各任其能非聖與也無私於物故道德圓備萬物殊理道不私故无名疏夫羣物不同率性差異或巢居穴處走地飛空而亭之毒之咸能自濟物各得理故無功也无名故无爲无爲而无不爲注名止於實故無爲實各自爲故無不爲疏功歸於物故爲無爲不執此無而無不爲時有終始世有變化注故無心者斯順疏時謂四紘遞代循環世謂人事遷貿不定禍福淖淖注流行反覆疏淖淖流行貌夫天時寒暑流謝不常人情禍福何能久定故老經云禍兮福所倚福兮禍所伏也釋文淖淖如字王云流動流流字疑衍其一反覆芳服反貌盧文弨曰兩至有所拂者而有所宜注於此爲戾於彼或以爲宜疏拂戾也夫物情向背蓋無定準故於此乖戾者或於彼爲宜是以達道之人不執逆順也釋文所拂扶弗反戾也又音弗又音弼自殉殊面注各自信其所是不能離也疏殉逐

也面向也夫彼此是非紛然固執故各逐己見而所向不同也【釋文】自殉殊面廣雅云面向也謂心各不同而自殉焉殊向自殉是非天隔故有所正者亦有所差離也力智反有所正者有所差【注】正於此者或差於彼【疏】於此爲正定者或於彼差耶此明物情顛倒殊向而然也家世父曰禍福淳淳任之以無心雖有拂於人而自得所宜自殉殊面强之以異趣名爲正之而實已兩差矣比於太澤百材皆度【注】無棄材也【疏】比譬也度量也夫廣大皋澤林籟極多隨材量用必無棄擲大人取物其義亦然【釋文】比于大澤本亦作宅盧文弨曰今書于作於百材皆度度居也雖別區異所大澤爲居雖木石異端同以大山爲壇此可以當巨里之言也觀於大山木石同壇【注】合異以爲同也【疏】壇基也石有巨小木有粗細共聚大山而爲基本此合異以爲同也此之謂巨里之言【注】言於巨里則天下可知【疏】總結前義也少知曰然則謂之道足乎【疏】以道爲名名道於理謂不足乎欲明至道無名故發斯問太公調曰不然今計物之數不止於萬而期曰萬物者以數之多者號而讀之也【注】夫有數之物猶不止於

萬況無數之數謂道而足耶疏期限也號語也夫有形之物物者此舉其大經爲言也亦猶虛道妙理本自無名據其功用强名爲道名於理未足也釋文而讀李云讀猶語也是故天地者形之大者也陰陽者氣之大者也道者爲之公注物得以通通物無私而强字之曰道疏天覆地載陰陽生育故形氣之中最大者也天道能通萬物亭毒蒼生施化無私故謂之公也釋文强字巨丈反因其大以號而讀之則可也注所謂道可道也疏大通有物生化羣品語其始本實曰無名因其功號讀亦可也已有之矣乃將得比哉注名已有矣故乃將無可得而比耶疏因其功用已有道名不得將此有名比於無名之理以斯比擬去之迢遞則若以斯辯譬猶狗馬其不及遠矣注今名之辯無不及遠矣故謂道猶未足也必在乎無名無言之域而後至焉雖有名故莫之比也疏夫獨以狗馬二獸語而相比者非直大小有殊亦乃貴賤斯別也今以有名之道比無名之理者非直粗妙不同亦深淺斯異故不及遠也少知曰四

方之內六合之裏萬物之所生惡起【注】問此者或謂道能生之【疏】六合之內天地之閒萬物動植從何生起少知發問欲辯其原【釋文】惡起音烏太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相代相生相殺【注】言此皆其自爾非無所生【疏】夫三光相照二儀相蓋風雨相治炎涼相代春夏相生秋冬相殺豈關情慮物理自然也　俞樾曰蓋當讀爲害爾雅釋言蓋割裂也釋文曰蓋舍人本作害是蓋害古字通陰陽或相害或相治猶下句云四時相代相生相殺也欲惡去就於是橋起雌雄片合於是庸有【注】凡此事故云爲趍舍近起於陰陽之相照四時之相代也【疏】矯起貌也庸常也順則就而欲逆則惡而去言物在陰陽造化之中蘊斯情慮開杜交合以此爲常也【釋文】欲惡烏路反橋起居表反下同又音羔王云高勁言所起之勁疾也片合音判又如字安危相易禍福相生緩急相摩聚散以成【疏】夫逢泰則安遇否則危危則爲禍安則爲福緩者爲壽急者爲夭散則爲死聚則爲生凡此數事出乎造物相摩而成其猶四敘變易遷貿豈關情慮哉此名實之可紀精微之可志也【注】過此已往

至於自然自然之故誰知所以也疏誌記也夫陰陽之內天地之間爲實有名故可綱可紀假令精微猶可言記至於重元妙理超絶形名故不可以言像求也隨序之相理橋運之相使窮則反終則始此物之所有注皆物之所有自然而然耳非無能有之也疏夫四序循環更相治理五行運動遞相驅役釋文物極則反終而復始物之所有理盡於斯隨序謂變化相隨有次序也橋運之相使橋運謂相橋代頓至序或作原一本作享次序以相通理橋運以相制使也言之所盡知之所至極物而已注物表無所復有故言知不過極物也疏夫眞理元妙絶於言知若以言詮辯運知思慮適可極於有物而已固未能造於元元之境釋文所復扶又反覩道之人不隨其所廢不原其所起注廢起皆自爾無所原隨也此議之所止注極於自爾故無所議疏見覩也隨逐也夫見道之人元悟之士凝神物表寂照環中體萬境皆元四生非有豈復留情物物而推逐廢起之所由乎所謂之言語道斷議論休止者也少知曰季眞之莫爲接子之或使二家之議孰正

於其情孰徧於其理【注】季眞曰道莫爲也接子曰道或使或使者有使物之功也【疏】季眞接子並齊之賢人俱遊稷下故託二賢明於理莫無也使爲也季眞以無爲爲道接子謂道有爲使物之功各執一家未爲通論今少知問此以定臧否於素情妙理誰正誰偏者也【釋文】季眞接子李云二賢人　俞樾曰尙書微子篇殷其勿或亂正四方多士篇時予乃或言枚傳並曰或有也禮記祭義篇庶或饗之孟子公孫丑篇夫既或治之鄭趙注並曰或有也此云季眞之莫爲接子之或使或與莫爲對文莫無也或有也周易益上九莫益之或擊之亦以莫或相對　慶藩案接子漢書古今人表作捷子接捷字異而義同爾雅接捷也郭璞曰捷謂相接續也公羊春秋莊十二年宋萬獻其君接僖三十年鄭伯接卒左穀皆作捷又案史記孟子荀卿列傳索隱云接子古箸書者之名號孰徧音遍徐音篇

太公調曰雞鳴狗吠是人之所知雖有大知不能以言讀其所自化又不能以意其所將爲【注】物有自然非爲之所能也由斯而觀季眞之言當也【疏】夫目見耳聞雞鳴狗吠出乎造化愚智同知故雖大聖至知不能用意測其所爲不能用言道其所以自然鳴吠豈道使之然是知接子之言於理未當【釋文】吠符廢反大知音智斯而

析之精至於无倫大至於不可圍注皆不爲而自爾疏假令精微之物無有倫緒粗大之物不可圍量用此道理推而析之未有一法非自然獨化者也或之使莫之爲未免於物而終以爲過注物有相使亦皆自爾故莫之爲者未爲非物也凡物云云皆由莫爲而過去疏不合於道故未免於物各滯一邊故卒爲過患也或使則實注實自使之疏滯有爲也莫爲則虛注無使之也疏滯無故也有名有實是物之居注指名實之所在无名无實在物之虛注物之所在其實至虛疏夫情苟滯於有則所在皆物也情苟尚無則所在皆虛也是知有無在心不在乎境可言可意言而愈疏注故求之於言意之表而後至焉疏夫可以言詮可以意察者去道彌疏遠也故當求之於言意之表而後至焉未生不可忌注突然自生制不由我我不能禁已死不可徂注忽然自死吾不能違疏忌禁也阻礙也突然而生不可禁忌忽然而死有何礙阻唯當隨變任化所在而安字亦有作沮者怨也處順而死故不怨喪也

釋文不可徂一本作阻死生非遠也理不可覩注近在身中猶莫見其自爾而欲憂之疏勞息聚散近在一身其理窈冥愚人不見或之使莫之爲疑之所假注此二者世所至疑也疏有無二執非達者之心疑惑之人情偏乃爲議論之也吾觀之本其往无窮吾求之末其來无止无窮无止言之无也與物同理注物理無窮故知言無窮然後與物同理也疏本過去也末未來也過去已往生化無窮莫測根原焉可意致假令盛談無有既其偏滯未免於物故與物同於一理也或使莫爲言之本也與物終始注恆不爲而自使然也疏本猶始各執一邊以爲根本者猶未免於本末也故與有物同於始斯離於物也道不可有有不可无注道故不能使有而有者常自然也疏夫至道不絕非有非無故執有執無二俱不可也道之爲名所假而行注物所由而行故假名之曰道疏道大無名強名曰道假此名教動而行之也或使莫爲在物一曲夫胡爲於大方注舉一隅便可知疏胡何

也方道也或使莫爲未階虛妙斯乃俗中一物偏曲之人何足以造重元語乎大道言而足則終日言而盡道注求道於言意之表則足言而不足則終日言而盡物注不能忘言而存意則不足疏足圓徧也不足偏滯也苟能忘言會理故曰言未嘗言盡合元道也如其執言不能契理既乖虛通之道故盡是滯礙之物也道物之極言默不足以載注夫道物之極常莫爲而自爾不在言與不言疏道物極處非道非物故言默不能盡載之非言非默議有所極注極於自爾非言默而議之也疏默非默議非議唯當索之於四句之外而後造於眾妙之門也

思賢講舍校刊

莊子集釋卷九上

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

雜篇　外物第二十六　釋文以義名篇

外物不可必　疏域心執固謂必然也夫人間事物參差萬緒惟安大順則所在虛通若其逆物執情必遭禍害釋文外物王云夫忘懷於我者固無對於天下然後外物無所用必爲若乃有所執爲者諒亦無時而妙矣　盧文弨曰宋本必作心　慶藩案文選嵇叔夜養生論注引司馬云物事也忠孝內也外事咸不信受也釋文闕　故龍逢誅比干戮箕子狂惡來死桀紂亡　注善惡之所致俱不可必也　疏龍逢比干外篇已解箕子殷紂之庶叔也忠諫不從懼紂之害所以佯狂亦終不免殺戮惡來紂之佞臣畢志從紂所以俱亡人主莫不欲其臣之忠而忠未必信故伍員流于江萇宏死於蜀藏其血三年而化爲碧　注精誠之至　疏碧玉也子胥萇宏外篇已釋而言流江者忠諫夫差夫差殺之取馬皮作袋盛伍員屍浮之江水故云流於江萇宏遭譖被放歸蜀自恨忠而遭譖遂

刳腸而死蜀人感之以匱盛其血三年而化爲碧玉乃精誠之至也（釋文）而化爲碧呂氏春秋藏其血三年化爲碧玉　盧藩案太平御覽八百九引司馬云萇宏忠而流故其血不朽而化爲碧釋文闕　人親莫不欲其子之孝而孝未必愛故孝已愛而曾參悲（注）是以至人無心而應物唯變所適（疏）孝已殷高宗之子也遭後母之難憂苦而死而曾參至孝而父母憎之常遭父母打鄰乎死地故悲泣也夫父子天性君臣義重而至忠至孝尚有不愛不知況乎世事萬塗而可必固者唯當忘懷物我適可全身遠害（釋文）孝已　李云殷高宗之太子　曾參　李云曾參至孝爲父所憎嘗見絕糧而後蘇　木與木相摩則然金與火相守則流（疏）夫木生火火剋金五行之氣自然之理故木摩木則火生火守金則金爍是以誠心執固而必於外物者爍滅之敗　俞樾曰淮南子原道篇亦云兩木相摩而然然兩木相摩未見其然下句云金與火相守則流疑此句亦當作木與火下文云水中有火乃焚大槐又云利害相摩生火甚多眾人焚和月固不勝火是此章多言火益知此文之當爲木與火矣蓋木金二物皆異火故舉以爲言見火之爲害大也　陰陽錯行則天地大絃於是乎有雷有霆水中有火乃焚大槐（注）所謂錯行（疏）

水中有火電也乃焚大槐霹靂也陰陽錯亂不順五行故雷霆擊怒驚駭萬物人乖和氣敗損亦然【釋文】大絯音駭又音該又胡待反

水中有火乃焚大槐司馬云水中有火謂電也焚謂霹靂時燒大樹也家世父曰天地之大用水火而已矣水陽也而用陰火陰也而用陽人生陰陽之用喜怒憂樂愛惡生死相爭相靡猶水火也兩陷者水火之橫溢者也螴當作蝀爾雅釋天螮蝀虹也螴蜳猶言虹蜺淮南說山訓天二氣則成虹二氣者陰陽之相薄者也相薄而兩相爭勝則虹蜺亦不得成人心水火之爭陽常舒而徐進陰常慘而暴施凡不平於心皆陰氣之發也故曰生火甚多坎爲月月者水氣之積也體陽而用陰也火生而水不能勝之所以兩陷而無所逃也

有甚憂兩陷而无所逃【注】苟不能忘形則隨形所遭而陷於憂樂左右無宜也【疏】不能虛志而忘形域心執固是以馳情於榮辱二境陷溺於憂樂二邊無處逃形【釋文】兩陷司馬云兩謂心與膽也陷破也畏雷霆甚憂心膽破陷也憂樂音洛

螴蜳不得成【注】矜之愈重則所在爲難莫知所守故不得成【疏】螴蜳猶怵惕也不能忘情忘懷矜惜故雖勞形怵慮而卒無所成【釋文】螴郭音陳又楮允反徐敕盡反蜳郭音惇又柱允反徐敕轉反李餘準反司馬云螴蜳讀曰忡融言怖畏之氣忡融兩

溢不安定也心若縣於天地之間注所希跂者高而闊也疏心徇有為高而且遠馳情逐物通乎宇宙釋文若縣音玄慰暨沈屯注非清夷平暢也疏則慰遂心喜乖意則昏悶遇境則沈溺觸物則屯邅既非清夷豈是平暢釋文慰暨武巾反李音昏又音泯慰鬱也暨悶也沈屯張倫反司馬云沈深也屯難也利害相摩生火甚多注內熱故也疏夫利害者必有害蟬鵲是也纓纏於利害之閒內心恆熱故生火多矣眾人焚和注眾人而遺利則和若利害存懷則其和焚也疏焚燒也眾人猶俗人也不能守分無為而每馳心利害內熱如火故燒焰中和之性月固不勝火注大而闇則多累小而明則知分疏月雖大而光圓火雖小而明照諭志大而多貪不如小心守分於是乎有償然而道盡注唯償然無矜遺形自得道乃盡也疏償然放任不矜之貌忘情利害淡爾不矜虛元道理乃盡於此也釋文償音頹又呼懷反郭云順也莊周家貧故往貸粟於監河侯疏監河侯魏文侯也莊子高素不事有為家業釋文貸粟音特或一音他得反監河侯古銜反說苑作魏文侯既貧故來貸粟監

河侯曰諾我將得邑金將貸子三百金可乎（疏）諾許也銅鐵之類皆名爲金此非黃金也待我歲終得百姓租賦封邑之物乃貸子（釋文）將貸他代反莊周忿然作色曰周昨來有中道而呼者周顧視車轍中有鮒魚焉周問之曰鮒魚來子何爲者邪對曰我東海之波臣也君豈有斗升之水而活我哉（疏）波浪小臣困於車轍君頗有水以相救乎（釋文）而呼火故反鮒音附廣雅云鮒鯽也鯽音迹波臣司馬云謂波蕩之臣周曰諾我且南遊吳越之王激西江之水而迎子可乎（疏）西江蜀江也江水至多北流者眾惟蜀江從西來故謂之西江是也（釋文）激西古狄反鮒魚忿然作色曰吾失我常與我无所處吾得斗升之水然活耳君乃言此曾不如早索我於枯魚之肆（注）此言當理無小苟其不當雖大何益（疏）索求肆市常行海水鮒魚波浪失於常處升斗之水可以全生乃激西江非所宜也既其不救斯須不如求我於乾魚之肆此言事無大小時有機宜苟不逗機雖大無益也（釋文）早索所白反枯魚李云

猶乾魚也任公子爲大鉤巨緇五十犗以爲餌【疏】任國名任國之公子巨大也緇黑繩也犗犍牛也餌鉤頭肉既爲巨鉤故用大繩懸五十頭牛以爲餌【釋文】任公子如字下同李云任國名大鉤本亦作釣盧文弨曰釣舊譌約宋本同今改正巨緇司馬云大黑綸也犗郭古邁反云犍牛也徐音界說文云騬牛也司馬云犧牛也騬音繩犍紀言反盧文弨曰舊無牛字據說文增爲餌音二蹲乎會稽投竿東海【疏】號爲巨鉤朞年不得魚蹲踞也踞坐也踞其山【釋文】蹲音存會古外反稽古兮反會稽山名今爲郡也旦旦而釣期年不得魚已而大魚食之牽巨鉤錎沒而下騖揚而奮鬐白波若山海水震蕩聲侔鬼神憚赫千里【疏】朞年之外有大魚吞鉤於是牽鉤陷沒馳驚而下揚其頭尾奮其鱗鬐遂使自浪如山洪波際日【釋文】期年本亦作朞同音基言必久其事後乃能感也錎沒音陷字林猶陷字也騖揚徐音務一本作驚鬐徐來夷反李音須憚丹末反慶藩案憚古皆訓爲畏難見論語學而篇注秦策高注此言憚赫憚者盛威之名也賈子解縣篇陛下威憚大信信與伸同亦此憚字之義盛威爲憚盛怒亦爲憚大雅桑柔篇逢天僤怒是也僤與憚同見王氏讀書雜志赫火百反千里言千里皆懼

任公子得若魚離而腊之自制河以東蒼梧已北莫不厭若魚者【疏】若魚海神也淛浙江也蒼梧山名在嶺南舜葬之所海神肉多分爲脯腊自五嶺已北三湘已東皆厭之【釋文】若魚司馬云大魚名若海神也或云若魚猶言此魚而腊音昔制河諸設反依字應作浙漢書音義音逝河亦江也北人名水皆曰河浙江今在餘杭郡後漢以爲吳會分界司馬云浙江今在會稽錢塘　慶藩案制河之制釋文諸設反字當作浙謂浙水以東也古制聲與浙同論語顏淵篇片言可以折獄者鄭注曰魯讀折爲制書呂刑制以刑墨子尚同篇制作折已而後世輇才諷說之徒皆驚而相告也【疏】未代季葉才智輕浮諷誦詞說不敦元道聞得大魚驚而相語輕字有作輇字者輇量也【釋文】輇七全反又視專反又音權李云輇量人也本或作軨軨小也本又或作輕諷說方鳳反夫揭竿累趣灌瀆守鯢鮒其於得大魚難矣【疏】累細繩也鯢鮒小魚也擔揭細小之竿繩趨走溉灌之溝瀆適得鯢鮒難獲大魚也【釋文】揭其列其謁二反竿累劣彼反謂次足不得並足也本亦作纍司馬云力追反云綸也趣本又作趨同七須反灌瀆司馬云溉灌之瀆守鯢五兮反鮒音附又音蒲本亦作蒲李云鯢鮒皆小魚也飾小說以干縣令其於

大達亦遠矣（疏）干求也縣高也夫修飾小行矜持言說以求高名令問者必不能大通於至道字作縣字古懸字多不著心是以未嘗聞任氏之風俗其不可與經於世亦遠矣（注）此言志趣不同故經世之宜小大各有所適也（疏）人間世道夷險不常自非懷豁虛通未可以治亂若矜名飾行去之遠矣儒以詩禮發冢大儒臚傳曰東方作矣事之何若（疏）大儒碩儒謂大博士從上傳語告下曰臚臚傳也東方作謂天曙日光起儒弟子發冢爲盜恐天時曙故催告之問（釋文）臚力於反一音盧蘇林注漢書云傳治戀其如何將事上傳語告下曰臚臚猶行也傳反又丈專反向云從上語下曰東方作矣司馬云謂臚傳一音張戀反遽也小儒曰未解裙襦口中有珠（疏）小儒弟子也死人裙衣猶未解脫捫其口中知其有寶珠（釋文）襦而朱反詩固有之曰青青之麥生於陵陂生不布施死何含珠爲（疏）此是逸詩久遭刪削凡貴人葬者口多含珠故誦青青之詩刺之（釋文）青青之麥司馬云此逸詩刺死人也陵陂宜反布施始豉反接其鬢壓其顛儒以金椎控其頤徐別其頰无傷

口中珠【注】詩禮者先王之陳迹也苟非其人道不虛行故夫儒者乃有用之爲姦則迹不足恃也【疏】接撮也擪按也顪口也控打也撮其鬢按其口鐵錐打仍恐損珠故安徐分別之是以田恆資仁義以竊齊儒生誦詩禮以發冢由是觀之聖迹不足賴【釋文】壓本亦作擪同乃協反郭於琰反又敕頰反字林云擪一指按也其顪本亦作噦許穢反司馬云頤下毛也金椎直追反王念孫曰儒以金椎控其頤藝文類聚寶玉部引此儒作而是也而汝也自未解裙襦以下皆小儒荅大儒之詞言汝以金椎控其頤徐別其頰無傷其口中之珠也而儒聲相近上文又多儒字故而誤作儒控苦江反徐別彼列反老萊子之弟子出薪遇仲尼反以告【疏】老萊子楚之賢人隱者也常隱蒙山楚王知其賢遣使召爲相其妻采樵歸見門前有車馬迹妻問其故老萊曰楚王召我爲相妻曰受人有者必爲人所制而之不能爲人制也妻遂捨而去老萊隨之夫負妻戴逃於江南莫知所之出取薪者采樵也既見孔子歸告其師【釋文】老萊子楚人也出薪出採薪也曰有人於彼脩上而趨下【注】長上而促下也【釋文】趨下音促李云下短也末僂而後耳【注】耳卻近後而上僂【釋文】末僂李云末上

謂頭前也又謂背膂也後耳司馬云耳卻後卻近附近之近視若營四海注視之儡然似營他人事者釋文視若營四海夫勞形役智以應世務失其自然者也故堯有亢龍之喻舜有卷僂之談周公類之走狼仲尼比之逸狗豈不或信哉儡律悲反舊魚鬼反又魚威反不知其誰氏之子疏脩長也趨短末肩背也所見之士下短上長肩背傴僂耳卻近後瞻視高遠所作悤悤觀其儀容似營天下未知子之族姓是誰怪其異常故發斯問老萊子曰是丘也召而來疏魯人孔丘汝宜喚取仲尼至曰丘去汝躬矜與汝容知斯爲君子矣注謂仲尼能遺形去知故以爲君子疏躬身也孔丘既至老萊未語宜遣汝身之躬飾忘爾容貌心知如此之時可爲君子釋文去起呂反注同而本又作女盧文弨曰今書而作汝躬矜躬矜爲身矜脩善行容知音智容智謂飾智爲容好仲尼揖而退注受其言也疏敬受其言揖讓而退蹙然改容而問曰業可得進乎注設問之令老萊明其不可進疏蹙然驚恐貌謂仲尼所學聖迹業行可得脩進爲世用可不釋文蹙然子六反業可得進乎問可行仁義於世乎令老

力成反老萊子曰夫不忍一世之傷而驁萬世之患（注）一世爲之則其迹萬世爲患故不可輕也（疏）夫聖智仁義救一時之傷後執爲姦成萬世之禍恃聖迹而驕警則陳恒之徒是也亦有作驁音者（釋文）而驁本亦作敖云使萬代驅驁不息亦是奔馳之義也同五報反下同下同或作驁抑固窶邪（疏）固執聖迹抑揚從己失於本性故窮窶（釋文）窶其矩反亡其略弗及邪（注）直任之則民性不窶而皆自有略無弗及之事也（疏）亡失本性忽略生崖故不及於眞道　家世父曰不忍一世之傷而貽萬世之患自以爲能經營天下也而不知其心無所蓄備也夫無所蓄備之謂窶矣其智略又弗及也郭象云直任之則民性不窶而皆自有略無弗及之事似失莊子本意　慶藩案亡讀如無亡其轉語也史記范雎蔡澤列傳亡其言臣者賤不可用乎索隱曰猶輕蔑也義通呂氏春秋愛類篇亡其不得宋且不義猶攻之乎韓策又亡其行子之術而廢子之謁乎是凡言亡其皆轉語詞也惠以驁爲驁終身之醜（注）惠之而驁者無惠則醜矣然惠不可長故一惠終身醜也（疏）夫以施惠爲驁者惠不可偏故驁慢者多矣是以用惠取人適爲怨府故終身醜辱中民之行進焉耳（注）

言其易進則不可妄惠之釋文之行下孟以豉反其易以豉反相引以名相結以隱注隱括進之謂也疏夫上智下愚其性難改中庸之人易爲進退故聞堯之美相引慕以利名聞桀之惡則結之以隱匿釋文相結以隱郭云隱括也李云隱病患也雖相引以名聲是相結以病患俞樾曰李云隱病患也然病患非所以相結也隱當訓爲私進之謂也然隱括所以正曲木亦非所以相結郭注曰隱括呂氏春秋圜道篇分定則下不相隱高注曰隱私也文選褚白馬賦恩隱周渥李善引國語注曰隱私也相結以隱謂相結以恩私舊說皆非與其譽堯而非桀不如兩忘而閉其所譽注閉者閉塞疏贊譽堯之善道非毀桀之惡迹以此奔馳失性多矣故不如善惡兩忘閉塞毀譽則物性全矣釋文譽堯音餘一本文注並作門反无非傷也動无非邪也注順之則全靜之則正疏夫反於物性無不傷損擾動心靈皆非正法釋文反无非傷也反逆於理動无非邪也似嗟反動於是也聖人躊躇以興事以每成功注事不遠本故其功每成疏躊躇從容聖人無心應機而動興起事業恆自從容不逆物情故其功每就釋文聖人躊音疇

踏直居反以興事以每成功每者每有成功也躊躇者從容也從容興事雖有成功聖人不存猶致弊迹流毒百世況動矜善行而載之不已哉不遠于萬反柰何哉其載焉終矜爾注矜不可載故遺而弗有也疏柰何猶如何也如何執仁義之迹擾撓物心運載矜莊終身不替此是老萊詆訶夫子之詞也家世父曰反猶撥亂世而反之正有所反則必有傷有所動則必爲邪其反也矜心之挾以爭也其動也矜心之載以出也聽其自化則無傷矣無爲而無不爲則非邪矣宋元君夜半而夢人被髮闚阿門疏宋國君謚曰元卽宋元君也釋文宋元君李云元公也案元公名佐平公阿曲也謂阿旁曲室之門之阿司馬云阿屋曲簷也曰予自宰路之淵予爲清江使河伯之所漁者余且得予疏自從也宰路江畔淵名姓余名且捕魚之人也釋文宰路李云淵名予如字又爲于僞反使河所吏漁者音魚余音預且子餘反姓余名且也俞樾曰史記龜筴傳作豫且豫慶藩案豫預字同元君覺使人占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎左右曰有君曰令余且會朝疏命召也召令赴朝問其所得釋文覺古孝令

力成反會朝直遙反下同明日余且朝君曰漁何得對曰且之網得白龜焉其圓五尺君曰獻若之龜龜至君再欲殺之再欲活之心疑卜之曰殺龜以卜吉疏心疑猶預殺活再三乃殺吉遂剖龜也卜之乃剖龜七十二鑽而无遺筴疏筭計前後鑽之凡經七十二筭計吉凶會不失中釋文剖口孤反鑽子端反又左亂反慶藩案文選郭景純江賦注引司馬云鑽命卜以所卜事而灼之遺筴初革反仲尼曰神龜能見夢於元君而不能避余且之網知能七十二鑽而无遺筴不能避剖腸之患如是則知有所困神有所不及也注神知之不足恃也如是夫唯靜然居其所能而不營於外者爲全疏夫神智不足恃也是故至人之處世忘形神智慮與枯木同其不華將死灰均其寂魄任物冥於造化是以孔丘大聖因而議之釋文見夢賢遍反知能音智下及注同知有所困一本作知有所不同雖有至知萬人謀之注不用其知而用眾謀釋文至知音智下注皆同魚不畏網

而畏鵜鶘注網無情故得魚疏網無情而得魚諭聖人無心故天下歸之釋文鵜徒兮反鵜鶘水鳥也一名淘河去小知而大知明注小知自私大知任物疏小知取捨於心大知無分別遣開籌之情故無分別則大知光明也釋文去小起呂反下注同去善而自善矣注去善則善無所慕善無所慕則善者不矯而自善也疏遣矜尚之小心合自然之大善故前文云離道以善險德以行又老經云天下皆知善之爲善斯不善已釋文不矯居表反嬰兒生无石師而能言與能言者處也注汎然無習而自能者非跂而學彼也疏夫嬰兒之性其不假師匠年漸長大而自然能言者非有心學之與父母同處牽其本性自然能言是知世間萬物非由運知學而成之也釋文石師石者匠名也謂無人爲師匠教之者也一本作所師又作碩師惠子謂莊子曰子言无用疏莊子通人也空有並照其言宏博不契俗心是以惠施譏爲無用莊子曰知无用而始可與言用矣疏夫有用則同於天折無用則全其崖故知無用始可語其用天地非不廣且大也人之所用容足耳然則廁

足而墊之致黃泉人尚有用乎惠子曰无用（疏）墊掘也夫六合之內廣大無最於地人之所用不過容足若使側足之外掘至黃泉人則戰慄不得行動是知有用之物假無用成功（釋文）廁足音側又丁念反司馬崔云下也本音測墊本又作塾七念反掘也致黃泉致至也本亦作至莊子曰然則无用之爲用也亦明矣（注）聖應其內當事而發已言其外以暢事情情暢則事通外明則內用相須之理然也（疏）直置容足不可得行必借餘地方能運用腳足無用之理分明故取老子云有之以爲利無之以爲用莊子曰人有能遊且得不遊乎人而不能遊且得遊乎（注）性之所能不得不爲也性所不能不得強爲故聖人唯莫之制則同焉皆得而不知所以得也（疏）夫人稟性不同所用各異自有聞言如影響自有智昏菽麥故性之能者不得不由性性之無者不可強涉各守其分則物皆不喪（釋文）得強其丈反夫流遁之志決絕之行噫其非至知厚德之任與（注）非至厚則莫能任其志行而信其殊能也（疏）流蕩

逐物逃遯不反果決絕滅因而不移此之志行極愚極鄙豈是至妙眞知深厚道德之所任用莊子之意謂其如此釋文之行下孟反注同任與音餘覆墜而不反火馳而不顧注人之所好不避是非死生以之疏愚迷之類執志慤然雖復家被覆沒身遭顚墜亦不知悔反馳逐物情急如煙火而不知回顧流遁決絕遂至於斯耳釋文覆墜直類反所好呼報反雖相與爲君臣時也易世而无以相賤注所以爲大齊同疏夫時所賢者爲君才不應世者爲臣如舜禹應時相代爲君臣也故世遭革易不可以爲臣爲君而相賤輕流遁之徒不知此事故曰至人不留行焉注唯所遇而因之故能與化俱疏夫世有興廢隨而行之是故達人會無留滯尊古而卑今學者之流也注古無所尊今無所卑而學者尊古而卑今失其原矣疏夫步驟殊時澆淳異世古今情事變化不同而乃貴古賤今深乖遠鑒適滋爲學小見豈曰清通且以狶韋氏之流觀今之世夫孰能不波注隨時因物乃平泯也疏狶韋三皇已前帝號也以玄古之風御於今代澆淳既章誰能不波蕩而不失其性乎斯由尊古卑

今之弊也【釋文】狶虛豈反不波波高下貌唯至人乃能遊於世而不僻【注】當時應務所在爲正【釋文】不僻匹亦反順人而不失已【注】本無我我何失焉彼教不學【注】教因彼性故非學也承意不彼【注】彼意自然故承而用之則夫萬物各全其我【疏】獨有至德之人順時而化彼非學心而本性具足不由學致也承意不彼者稟承教意以導性而眞道素圓不彼教也目徹爲明耳徹爲聰鼻徹爲顫口徹爲甘心徹爲知知徹爲德【疏】徹通也顫者辛臭之事也夫六根無壅故徹聰明不蕩於外故爲德也【釋文】顫舒延反凡道不欲壅壅則哽哽而不止則跈【注】當通而塞則理有不泄而相騰踐也【釋文】哽庚猛反塞也跈女展反郭云踐也廣雅云履也止也本或作蹍同王念孫曰郭注當通而塞則理有不泄而相騰踐也釋文跈女展反廣雅云履也止也本或作蹍同案踐履與壅塞二義不相比附郭云理有不泄而相騰踐所謂曲說者也本或作蹍亦非也今案跈讀爲抮抮戾也言哽塞而不止則相乖戾相乖戾則眾害生也廣雅曰抮盭也𪊨𪊨方言曰軫戾也郭璞曰相了戾也孟子告子篇紾兄

之臂而奪之食趙岐曰紾戾也此云哽而不止則跲義並與抮同跲則眾害生注生起也物之有知者恃息注凡根生者無知亦不恃息也疏天生六根廢一不可耳聞眼見鼻臭心知爲於分內雖用無咎若乃目滯桑中之色耳淫濮上之聲鼻滋蘭麝之香心用無窮之境則天理滅矣豈謂徹哉故六根窮徹則氣息通而生理全其不殷非天之罪注殷當也夫息不由知由知然後失當失當而後不通故知恃息息不恃知也然知欲之用制之由人非不得已之符也疏殷當也或縱恣六根馳逐前境或竅穴哽塞以害生崖通蹍二徒皆不當理斯並人情之罪也非天然之辜釋文不殷如字一音於靳反天之窮之日夜无降注通理有常運疏當止息降止也自然之理窮通萬物自晝及夜未家世父曰物之有知恃息息者氣也而氣有厚薄純雜天不能強而同之爾雅釋言殷齊中也齊一則中矣其不能齊天之無如何者也而天既授之以百骸九竅而使之自運焉授之以心思而使之自化焉務開通而已說文穿通也恢恢乎有餘地以自存則通矣玉篇降伏也言積氣之運無停伏也郭象注殷當也誤俞樾曰降當作痒卽癢之籀文素問宣明五氣篇膀胱不利爲癃又五常政大論篇其

病癃閼日夜無痒謂不癃閼也人則顧塞其竇注無情任天竇乃開疏竇孔也流俗之人反於天理壅塞釋文其竇音豆胞有重閬注閬空曠也疏閬空也言根竅滯溺不通人腹內空虛故容藏胃藏胃空虛故通氣液釋文胞普交反腹中胎也有重直龍反閬音浪郭云空曠也心有天遊注遊不係也疏虛空故自然之道遊其中室无空虛則婦姑勃谿注爭處也疏勃谿爭鬬也屋室不空則不容受故婦姑爭處無復尊卑釋文勃谿音奚勃爭也谿空也司馬云勃谿反戾也無虛空以容其私則反戾共鬬爭也心无天遊則六鑿相攘注攘逆疏鑿孔也攘則逆也自然之道不遊其心則六根逆不順於理釋文六鑿在報反相攘如羊反郭云逆也司馬云謂六情攘奪慶藩案荀子哀公篇注引司馬云六情相攘奪較釋文多一相字大林巨山之善於人也亦神者不勝注自然之理有寄物而通也疏自然之理有寄物而通者也家世父曰大林巨山之善於人言所以樂乎大林巨山爲廣大容萬物之生也說文神天神引出萬物者也徐鍇曰申卽引也神者不勝言發生萬物不可勝窮也德溢乎名注夫名高則利深故脩德者過

其當【疏】溢深也仁義五德所以行之過多者爲尙名好勝故也名溢乎暴【注】夫禁暴則名美於德【疏】暴殘害也夫名者爭之器名既過者必更相賊害故篇云名者相軋者也家世父曰說文暴晞也孟子暴之於民而民受之荀子富國篇聲名足以暴炙之皆表暴之意德溢乎名言德所以洋溢名爲之也名溢乎暴言名所以洋溢表暴以成之也五句並同一意謀稽乎誙【注】誙急也急而後郭象云禁暴則名美於德恐誤考其謀【疏】稽考也誙急也急難之事然後校謀計【釋文】誙音賢郭音元急也向本作弦云堅正也知出乎爭【注】平往則無用知【疏】夫運心知以出境則爭鬬斯至柴生乎守【注】柴壅也守執也域情執固而所造不通【釋文】柴柴積也郭云塞也官事果乎衆宜【注】衆之所宜者不一故官事立也【疏】夫置官府設事條者須順於衆人之宜便若求逆之則亂生　俞樾曰論語子路篇行必果皇侃義疏曰果成也衆有所宜而後官事以成故曰官事果乎衆宜春雨日時草木怒生銚鎒於是乎始脩【注】夫事物之生皆有由【疏】銚耨之類也春春時節時雨之日凡百草木萌動而生於是農具方始脩理此明順時而動不逆物情也【釋文】銚七遙反

也能有所穿削也又他堯反鎒乃豆反似鋤田具也草木之到植者過半而不知其然

注夫事由理發故不覺疏植生也銚鎒既脩芸除萑葦幸逢春日鋤罷到生良由時節使然不可以人情均度是知制法立教必須順時釋文到植時力反又音值立也本亦作置司馬云鋤拔反之更生者曰到植盧文弨曰到古倒字靜然可以補病注非不病也疏適有煩躁之病者簡靜可以療之眥嫩可以休老注非不老也疏翦齊髮鬢滅狀貌也衰老之容以此而沐浴釋文眥子斯反徐子智反亦作揃子淺反三蒼云揃猶翦也玉篇云滅也慶藩案蕭該漢書音義引司馬云眥視也釋文闕嫩本亦作搣音滅又武齊反字林云枇也枇音千米反盧文弨曰舊米作未今從宋本家世父曰釋文眥嫩可以休老嫩本亦作搣廣韻搣案也摩也似謂以兩手案摩目眥然與上下二句文義不類眥嫩當謂左右眥不能流盼可以閉目養神故曰休老又按嫩與搣通眥目厓也眥嫩猶云目陷寍可以止遽注非不遽也疏遽疾速也夫心性悤迫者安靜可以止之雖然若是勞者之務也非佚者之所未嘗過而問焉注若是猶有勞故佚者超然不顧疏夫止遽以寍療躁以靜者以對治之術斯乃小學之人勞

役神智之事務也豈是體道之士閒逸之人不勞不病之心乎風采清高故未嘗暫過而顧問焉釋文非佚音逸聖人之所以駴天下神人未嘗過而問焉注神人即聖人也聖言其外神言其內疏駴驚也神者不測之號聖者顯迹之名爲其垂教動人故不過問釋文以駴戶楷反王云謂改百姓之視聽也徐音戒謂上不問下也賢人所以駴世聖人未嘗過而問焉疏證空爲賢並照爲聖從深望淺故不問之君子所以駴國賢人未嘗過而焉疏何以人物君子故駴動諸侯之國賢人捨有故不問小人所以合時君子未嘗過而問焉注趨步各有分高下各有等疏夫趨世小人苟合一時如田恆之徒無足可貴故淑人君子鄙而不顧也演門有親死者以善毀爵爲官師其黨人毀而死者半注慕賞而孝去眞遠矣斯尙賢之過也疏東門也亦有作寅者隨字讀之東門之孝出自內心形容外毀惟宋君嘉其至孝遂加爵而命爲卿鄉黨之人聞其因孝而貴於是強哭詐毀矯性僞情因而死者其數半矣釋文演門以善反宋城門名堯與許由天下許由逃之湯與務光

務光怒之疏堯知由賢禪以九五洒耳辭退逃避箕山湯與務光務光不受訶罵瞋怒遠之林籟斯皆率其本性腥臊榮祿非關矯僞以慕聲名紀他聞之帥弟子而踆於窴水諸侯弔之三年申徒狄因以踣河注其波蕩傷性遂至於此疏姓申徒名狄姓紀名佗並隱者閻湯讓務光恐其及己與弟子蹲踞水旁諸侯聞之重其廉素時往弔慰恐其沈沒狄聞斯事慕其高名遂赴長河自溺而死波蕩失性遂至於斯矣釋文紀他徒何反而踆音存字林云古蹲字窴水音款又音科司馬云恐其馬云水名弔之踣徐芳附反普豆反字林云僵也自沈故弔之李云頓也郭薄杯反盧文弨曰二音之閒當有又字下似此者不盡出荃者所以在魚得魚而忘荃蹄者所以在兔得兔而忘蹄疏荃魚筍也以竹爲之故字從竹亦有從草者意蓀荃也香草也可以餌魚置香於柴木蘆葦之中以取魚也蹄兔罝也亦兔彊也以繫係兔腳故謂之蹄此二事譬也釋文荃七全反崔音孫香草也可以餌魚或云積柴水中使魚依而食焉一云魚筍也蹄大兮反兔胥盧文弨曰案如或所云是潛也見詩周頌蹄也又云兔弥也係其腳故曰蹄也罝音古縣反弥音巨亮反言者所以在意得意而忘言疏也意妙

理也夫得魚兎本因筌蹄而筌蹄實異魚兎亦由元理假於言說言說實非元理魚兎得而筌蹄忘元理明而名言絕吾安得夫忘言之人而與之言哉注至於兩聖無意乃都無所言也疏夫忘言得理目擊道存其人實稀故有斯難也釋文得夫音符

雜篇

寓言第二十七 釋文以義名篇

寓言十九注寄之他人則十言而九見信疏寓寄也世人愚迷妄爲猜忌聞道已說則起嫌疑寄之他人則十言而信九矣釋文寓寄故鴻蒙雲將扈吾連叔之類皆寓言耳寓言十九也以人不信已故託之他人十言而九見信也重言十七注世之所重則十言而七見信疏重言長老鄉閭尊重者也釋文重言謂爲人所重者之言也老人之言猶十信其七也家世父曰重當爲直容切廣韻重複也莊生之文注焉而不窮引焉而不竭者是也郭云世之所重作莊用切者誤卮言日出和以天倪注夫卮滿則傾空則仰非持故也況之於言因物隨變唯彼之從故曰日出日出謂日新也日新則盡其自然之分自然

之分盡則和也【疏】巵酒器也日出猶日新也天倪自然之分也和合也夫巵滿則傾巵空則仰空滿任物傾仰隨人無心之言即巵言也是以不言言而無係傾仰乃合於自然之分也又解巵支也支離其言言無的當故謂之巵言耳【釋文】巵言字又作巵音支字略云巵圓酒器也李起宜反王云夫巵器滿即傾空則仰隨物而變非執一守故者也施之於言而隨人從變已無常主者也司馬云謂支離無首尾言也　盧文弨曰巵舊作巵案說文作巵下從卩今多省作巵若作巵則不必云又作矣天倪音宜徐音詣寓言十九藉外論之【注】言出於已俗多不受故借外耳肩吾連叔之類皆所借者也【疏】藉假也所以寄之也人十言九信者爲假託外人論說之也【釋文】藉郭云藉借也李云因也親父不爲其子媒親父譽之不若非其父者也【注】父之譽子誠多不信然時有信者輒以常嫌見疑故借外論也【疏】媒媾合也父談其子人多不信別人譽之信者多矣【釋文】譽之音餘注同非吾罪也人之罪也【注】已雖信而懷常疑者猶不受寄之彼人則信之人之聽有斯累也【疏】吾父也非父談子不實而聽者妄起嫌疑致不信之

過也與己同則應不與己同則反注互相非也疏夫俗人顛倒妄見則應而爲是與己不同則反而非之爲藏否與己同同於己爲是之異於己爲非之注三異同處而二異訟其所取是必於不訟者俱異耳而獨信其所是非借外如何疏夫迷執同異妄見是非同異既空是非滅矣重言十七所以已言也是爲耆艾注以其耆艾故俗共重之雖使言不借外猶十信其七疏耆艾壽考者之稱也已自言之不藉於外爲釋文耆艾五蓋反是長老故重而信之流俗之人有斯迷妄也年先矣而无經緯本末以期年耆者是非先也注年在物先耳其餘本末無以待人則非所以先也期待也疏期待也上下爲經傍通曰緯言此人直置以年老居先亦無本末之智故待以耆宿之禮非關道德可先也家世父曰已言者已前言之而復言也爾雅釋詁耆艾長也艾歷也郭璞注長者多更歷釋名六十曰耆耆指也指事使人也是耆艾而先人之義經緯本末所以先人人亦以是期之重言之不倦提撕警惕人道如是乎存人而无以先人无人道也人而无人

道是之謂陳人【注】直是陳久之人耳而俗便共信之此俗之所以爲安故而習常也【疏】無禮義以先人無人倫之道也直是陳久之人故重之耳世俗無識一至於斯

卮言日出和以天倪因以曼衍所以窮年【注】夫自然有分而是非無主無主則曼衍矣誰能定之哉故曠然無懷因而任之所以各終其天年【疏】曼衍無心也隨日新之變轉合天然之倪分故能因循萬有接物無心所以窮造化之天年極生涯之遐壽也【釋文】曼衍以戰反

不言則齊【疏】夫理處無言言則乖當故直置不言而物自均等也　家世父曰不言則齊謂與爲卮言曼衍以窮年猶之不言也卮言之言隨乎言而言之隨乎不言而言之有言而固無言無言而固非無言是之謂天倪

齊與言不齊【疏】齊不言也不言與言既其不一故不齊也

言與齊不齊也【注】付之於物而就用其言則彼此是非居然自齊若不能因彼而立言以齊之則我與萬物復不齊耳【釋文】復不扶又反下同

故曰无言【注】言彼所言故雖有言而我竟不言也【疏】夫以言遣言言

則無盡縱加百非亦未偕妙唯當凝照聖人智冥動寂出處默語其致一焉故能無言則言言則無言也豈有言與不言之別齊與不齊之異乎故曰言無言也言无言終身言未嘗不言注雖出吾口皆彼言耳終身不言未嘗不言注據出我口疏此復解前言無言義有自也而可有自也而不可有自也而然有自也而不然疏夫各執自見故有可有然自他既空然可斯泯惡乎然然於然惡乎不然不然於不然惡乎可可於可惡乎不可不可於不可注自由也由彼我之情偏故有可不可疏惡乎猶於何也自他並空物我俱幻於何處而有可不可於何處有然不然以此推窮然可自息斯復解前有自而然可義也釋文惡乎音烏下同物固有所然物固有所可注各自然各自可无物不然无物不可注統而言之則無可無不可無可無不可而至也疏夫俗中之物倒置之徒於無然而固然於不可而執可也非庖言日出和以天倪孰得其久注夫唯言隨物制而任其天然之分者能無天落

(疏)自非隨日新之變達天然之理者誰能證長生久視之道乎言得之者之至也萬物皆種也以不同形相禪(注)雖變化相代原其氣則一(疏)禪代也夫物云云稟之造化受氣一種而形質不同運運遷流而更相代謝(釋文)皆種章勇反始卒若環(注)於今爲始者於昨已復爲卒也(疏)物之遷貿譬彼循環死去生來終而復始此出禪代之狀也莫得其倫(注)理自爾故莫得(疏)倫理也尋索變化之道竟無理之可致也是謂天均天均者天倪也(注)夫均齊者豈妄哉皆天然之分(疏)均齊也此總結以前一章之是謂天然齊等之道卽以齊均之道亦名自然之分也家世父曰言相生猶萬物之相禪也萬物有種生發至於無窮而不能執一形以相禪言有種而推衍至於無窮不能執一言以爲始始卒無有端倪是之爲天均莊子謂惠子曰孔子行年六十而六十化(注)與時俱也(疏)夫運運不停新新流謝是以行年六十而與年俱變者也然莊惠相逢好談元道故遠稱尼父以顯變化之方始時所是卒而非之(注)時變則俗情亦變乘物以遊心者豈異於俗哉未知今之所謂是之非五十九非

也注變者不停是不可常疏夫人之壽命依年而數年既不定數豈有耶是以去年之是於今非矣故知今年之是還是去歲之非今歲之非即是來年之是故容成氏曰除日無歲也惠子曰孔子勤志服知也注謂孔子勤志服膺而後知非能任其自化也此明惠子不及聖人之韻遠矣疏服用也惠施未達抑度孔子謂其勵志勤行用心學道故至斯智非自然任化者也莊子曰孔子謝之矣而其未之嘗言注謝變化之自爾非知力之所爲故隨時任物而不造言也疏謝代也而汝也未無心久已代謝汝宜復靈無復浪言也孔子云夫受才乎大本復靈以生注若役其才知而不復其本靈則生亡矣疏夫人稟受才智於大道妙本復於靈命以盡生涯豈得勤志役心乖於造物此是莊子述孔丘之語訶抵惠施也釋文才知音智鳴而當律言而當法注鳴者律之所生言者法之所出而法律者眾之所爲聖人就用之耳故無不當而未之嘗言未之嘗爲也疏鳴聲也當中也尼父聖人與陰

陽合德故風韻中於鍾律言教考於模範也哉利義陳乎前而好惡是非直服人之口而已矣(注)服用也我無言也我之所言直用人之口耳好惡是非利義之陳未始出吾口也(疏)仁義利害好惡是非逗彼前機應時陳說雖復言出於口而隨前人即是用人之口矣(釋文)而好呼報反惡烏路反注同使人乃以心服而不敢讙立定天下之定(注)口所以宣心既用眾人之口則眾人之心用矣我順眾心則眾心信矣誰敢逆立哉吾因天下之自定而定之又何爲乎(疏)隨眾所宜用其心智教既隨物物以順之如草從風不敢逆立因其本靜隨性定之故定天下之定也(釋文)讙音悟又五各反逆也已乎已乎吾且不得及彼乎(注)因而乘之故無不及(疏)已止也彼孔子也重勗惠子止而勿言吾徒庸淺不能逮及此是莊子歎美宣尼之言曾子再仕而心再化(疏)姓曾名參孔子弟子再仕之義列在下文曰吾及親仕三釜而心樂後仕三千鍾而不洎吾心悲(注)洎及也(疏)六斗四升曰釜六斛

四斗曰鍾洎及也曾參至孝求祿養親故前仕親在祿雖少而歡樂後仕親沒祿雖多而悲悼所謂再化以悲樂易心爲不及養親故也【釋文】三釜小爾雅云六斗四升曰釜音洛下注同心樂其器反不洎反弟子問於仲尼曰若參者可謂无所縣其罪乎【注】縣係也謂參仕以爲親無係祿之罪也【疏】縣係也門人之中無的姓諱當是四科十哲之流也曾參仁孝爲親求祿雖復悲樂應無係罪門人疑此咨問仲尼也【釋文】參所金反无所縣音玄下同其罪乎縣係也心再化於祿所存者親也雖係祿而無係於罪也以爲于僞反曰既已縣矣【注】係於祿以養也【釋文】以養羊尚反下同夫无所縣者可以有哀乎【注】夫養親以適不問其具若能無係則不以貴賤經懷而平和怡暢盡色養之宜矣【疏】夫孝子事親務在於適無論祿之厚薄盡於色養而已故有庸賃而稱孝于三仕猶爲不孝參既心存哀樂得無係祿之罪乎夫唯無係者故當無哀樂也彼視三釜三千鍾如觀雀蚊虻相過乎前也【注】彼謂無係也夫無係者視榮祿若蚊虻鳥雀之在前而過去耳

豈有哀樂於其間哉【疏】彼謂無係之人也鳥雀大以諭千鍾蚊虻小以比三釜達道之人無心係祿千鍾三釜不覺少多猶如鳥雀蚊虻相與飛過於前矣決然而已豈係之哉【釋文】如鸛本亦作觀同古亂反盧文弨曰今書作觀蚊音文虻孟庚反司馬云觀雀飛疾與蚊相過忽然不覺也王云鸛蚊取大小相縣以喻三釜三千鍾之多少元嘉本作如鸛蚊無虻字俞樾曰雀字衍文也釋文云元嘉本作如鸛蚊無虻字則陸氏所據本尚未衍雀字故元嘉本作鸛蚊陸氏但言其無虻字不言其無雀字也惟鸛與蚊虻一鳥一蟲取喻不倫王云謂取大小相縣以喻三釜三千鍾之多少此不然也夫至人之視物一映而已豈屑屑於三釜三千鍾之多寡而必分別其爲鸛爲蚊乎今案釋文云鸛本作觀疑是古本如此其文蓋曰彼視三釜三千鍾如觀蚊虻相過乎前也淮南子俶眞篇毀譽之於己猶蚊虻之一過也義與此同因觀誤作鸛則鸛蚊虻三字不倫乃有刪一虻字使蚊與鸛兩文相稱者元嘉本是也又有增一雀字使鸛雀與蚊虻兩文相稱者今本是也皆非莊子之舊矣顏成子游謂東郭子綦曰自吾聞子之言一年而野【注】外權利也【疏】居在郭東號曰東郭猶是齊物篇中南郭子綦也子游子綦弟子也野質樸也聞道一年學心未熟稍能樸素去浮華耳【釋文】子綦音其二年而從【注】不自專也【疏】順於俗也

三年而通注通彼我也疏不滯境也四年而物注與物同也疏與物同也五年而來注自得也疏爲衆歸也六年而鬼入注外形骸也疏神會理物七年而天成注無所復爲疏合自然成釋文所復扶又反八年而不知死不知生注所遇皆適而安疏智冥造物神合自然故不覺死生聚散之異也九年而大妙注妙善也善惡同故無往而不冥此言久聞道知天籟之自然將忽然自忘則穢累日去以至於盡耳疏妙精微也聞道日久學心漸著故能超四句絕百非義極重元理窮衆妙知照宏博故稱大也釋文天籟力帶反生有爲死也注生而有爲則喪其生疏處生人道沈溺有爲適歸死滅也釋文則喪息浪反勸公以其死也有自也注自由也由有爲故死由私其生故有爲今所以勸公者以其死之由私耳疏公平也自由也所以人生也能公正故勸導也而生陽也无自也注夫生之陽遂以其絕迹無爲而

忽然獨爾非有由也（疏）感於陽氣而有此生既無所由從故不足私也而果然乎（疏）果決定也陽氣生物決定如此惡乎其所適惡乎其所不適（注）然而果然故無適無不適而後皆適皆適而至也（疏）夫氣聚爲生生不足樂氣散爲死死不足哀生死既齊哀樂斯泯故於何處而可適於何處而不可適乎所在皆適耳（釋文）惡乎音烏下同天有歷數地有人據吾惡乎求之（注）皆己自足（疏）夫星歷度數元象麗天九州四極人物依據造化之巾悉皆具足吾於何處分外求之也（釋文）天有歷一本作天有歷數莫知其所終若之何其无命也（注）理必自終不由於知非命如何（疏）夫天地晝夜人物死生尋其根由莫知終始時來運去非命如何其無命者言有命也莫知其所始若之何其有命也（注）不知其所以然而然謂之命似若有意也故又遣命之名以明其自爾而後命理全也（疏）夫死去生來猶春秋冬夏既無終始豈其命乎其有命者言無命也此又遣其命也有以相應也若之何其无鬼邪（注）理必有應若有神靈以致

之也【疏】鬼神識也夫耳眼應於聲色心智應於物境義同影響豈無靈乎其無鬼者言其有之也无以相應也若之何其有鬼邪【注】理自相應相應不由於故也則雖相應而無靈也【疏】夫人睡中則不知外物雖有眼耳則不應色聲若其有靈如何不應其有鬼者言其無也此又遣其有也

眾罔兩問於景曰若向也俯而今也仰向也括而今也被髮向也坐而今也起向也行而今也止何也【疏】罔兩影外微陰也斯寓言者也若汝也俯低頭也撮束髮也汝坐起行止唯形是從以此測量必因形乃有言不待厥理未詳設此問荅以彰獨化耳【釋文】景音影又如字本或作影　盧文弨曰影字係陶宏景所撰非古字也括古活反司馬云謂括髮也被髮皮寄反

景曰搜搜也奚稍問也【注】運動自爾無所稍問【疏】叟叟無心運動之貌也奚何也景荅云我運動無心蕭條自得無所可待獨化而生汝無所知何勞見問也【釋文】搜搜本又作叟同素口反又素刀反又音蕭向云動貌

予有而不知其所以【注】自爾故不知所以【疏】予我也我所有行止率乎造物皆不知所以悉莫辯其然爾豈有待哉

予蜩甲也蛇蛻也似之而

非也（注）影似形而非形（疏）蜩甲蟬殼也蛇蛻皮也夫蠐螬變化而爲蟬蛇從皮內而蛻出者皆不自覺知也而蠐螬滅於前蟬自生於後非因蠐螬而有蟬蟬亦不待蠐螬而生也蛇皮之義亦復如之是知一切萬有無相因待悉皆獨化僉曰自然故影云我之因待同蛇蛻蜩甲似形有而實非待形者也（釋文）蜩甲音條司馬云蜩甲蟬蛻皮也蛇蛻音稅又吐臥反又始銳反火與日吾屯也陰與夜吾代也（疏）屯聚也代謝也有火有日影即屯聚逢夜逢陰影便代謝若其同形有影故當不待火日陰夜有形而無影將知影必不待形而獨化之理彰也（釋文）屯徒門反聚也慶藩案文選謝靈運游南亭詩注引司馬云屯聚也火日明而影見故曰吾聚也陰闇則影不見故曰吾代也夜代謂使得休息也釋文闕彼吾所以有待邪（疏）吾所以有待者火日也必其不形火日亦不能生影也故影亦不待於火日也而況乎以有待者乎（注）推而極之則今之所謂有待者率至於無待而獨化之理彰矣（疏）況乎有待無火日形亦不能生影不待形也夫形之生也不用火日影之生也豈待形乎故以火日況之則知影不待形明矣形影尚不相待而況他物乎是知一切萬法悉皆獨化也　家世父曰火日出而景生焉陰夜而景潛焉屯向草木之始生也代者更也

替也有相替者而吾固休也景之與形相待也又待火日而動待陰夜而休彼吾所以相待又有待也有待故不爲物先待焉而卽應故亦與物忤景之隨形各肖其人之情態虛而與之委蛇此莊生應世之大旨也彼來則我與之來彼往則我與之往彼强陽則我與之强陽强陽者又何以有問乎(注)直自强陽運動相隨往來耳無意不可問也(疏)彼者形也强陽運動之貌也夫往來運動形影共時旣無因待咸資獨化獨化之理妙絕名言問荅其具之矣陽子居南之沛老聃西遊於秦邀於郊至於梁而遇老子(疏)姓楊名朱字子居之往也沛彭城今徐州是也邀遇也梁國今沛州也楊朱南邁老子西遊邂逅逢於梁宋之地適於郊野而與之言(釋文)陽子居姓楊名朱字子居沛音貝邀古堯反要也遇也玉篇云求也抄也遮也老子中道仰天而歎曰始以汝爲可教今不可也(疏)昔逢楊子謂有道心今見矜夸知其難教嫌其異俗是以傷嗟也陽子居不荅(疏)自覺已非默然慚愧至舍進盥漱巾櫛脫屨戶外膝行而前(疏)盥洒也櫛梳也屨逆旅之舍至止息之所於是進水漱洒執持巾櫛肘行膝步盡禮虔恭殷勤請益庶蒙鍼艾

也【釋文】盥音管小爾雅云澡也洒也漱所又反巾櫛莊乙反曰向者弟子欲請夫子夫子行不閒是以不敢今閒矣請問其過【疏】向被抵訶欲請其過正逢行李未有閒庸今至主人清閒無事庶聞責旨以助將來也【釋文】不閒音閑下同一音如字老子曰而睢睢盱盱而誰與居【注】睢睢盱盱跋扈之貌人將畏難而疏遠【疏】睢盱躁急威權之貌也而汝也跋扈威勢矜莊燿物物皆哀悼誰將汝居處乎【釋文】睢睢郭呼維反徐許圭反盱盱香于反又許吳反又音虛廣雅云睢睢盱盱元氣也而汝也言汝與元氣合德去其矜驕誰復能同此心解異郭義跋步未反畏難乃旦反疏遠于萬反大白若辱盛德若不足【疏】夫人廉潔貞清者猶如汙辱也盛德圓滿者猶如不足也此是老子引道德經以戒子居也陽子居蹵然變容曰敬聞命矣【疏】蹵然慚悚也既承教旨驚懼更深稽首虔恭敬奉尊命也【釋文】蹵子六反其往也舍者迎將其家公執席妻執巾櫛舍者避席煬者避竈【注】尊形自異故憚而避之也【疏】將送也家公主人公也煬然火也楊朱往沛正事威容舍息逆旅主人迎送夫執氈席妻

捉梳巾先坐之人避席而走然火之者不敢當竈威勢動物一至於斯矣【釋文】家公李云主人公也一讀舍者迎將其家爲句煬羊尚反又音羊向反炊也其反也舍者與之爭席矣【注】去其夸矜故也【疏】從沛反歸已蒙教戒除其容飾遣其矜夸混迹同塵和光順俗於是舍息之人與爭席而坐矣【釋文】去其起呂反

莊子集釋卷九上

思賢講舍校刊

莊子集釋卷九下

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

雜篇　讓王第二十八　釋文以事名篇

堯以天下讓許由許由不受又讓於子州支父子州支父曰以我爲天子猶之可也雖然我適有幽憂之病方且治之未暇治天下也（疏）堯許事迹具載內篇姓子名州字支父懷道之人隱者也堯知其賢讓以帝位以我爲帝亦當能以爲事故言猶之可也幽深也憂勞也言我滯竟幽深固心憂勞且欲脩身庶令合道未有閒暇緝理萬機也　釋文子州支父音甫李云支父字也即支伯也　幽憂之病王云謂其病深固也夫天下至重也而不以害其生又況他物乎（疏）夫位登九五威跨萬乘人倫尊重莫甚於此尚不以斯榮貴損害生涯況乎他外事物何能介意也唯无以天下爲者可以託天下也（疏）夫忘天下者無以天下爲也唯此之人可以委託於天下也　舜讓天下於子州支伯子州支伯曰子適有

幽憂之病方且治之未暇治天下也疏舜之事迹具在內篇支伯猶支父也俞樾曰漢書古今人表有子州支父無支伯則支父支伯是一人也故天下大器也而不以易生此有道者之所以異乎俗者也疏夫帝王之位重大之器也而不以此貴易奪其生自非有道孰能如是故異於流俗之行也舜以天下讓善卷善卷曰余立於宇宙之中冬日衣皮毛夏日衣葛絺春耕種形足以勞動秋收斂身足以休食日出而作日入而息逍遙於天地之間而心意自得吾何以天下爲哉疏姓善名卷隱者也處於六合順於四時自得天地之間逍遙塵垢之外道在其中故不用天下釋文善卷勉反居阮反又音眷李云姓善名卷俞樾曰呂覽下賢篇作善綣衣皮於既反下同悲夫子之不知余也遂不受於是去而入深山莫知其處疏古人淳樸帝爲子恨舜不識野情所以悲歎釋文其處昌慮反舜以天下讓其友石戶之農石戶之農曰捲捲乎后之爲人葆力之士也疏戶字亦有作后者隨字讀之后戶地

名也農人也今江南喚人作農此則舜之友人也葆牢固也言舜心志堅固力勤苦腰背捲捲不得歸休以此勤勞翻來見讓故不受也【釋文】石戶本亦作后之農李云石戶地名農農人也捲捲音權郭音眷用力貌葆力音保字亦作保以舜之德爲未至也於是夫負妻戴攜子以入於海終身不反也【疏】古人荷物多用頭戴如今高麗猶有此風以舜德化未爲至極故攜妻子不踐其土入於大海州島之中往而不返也【釋文】以入於海司馬云凡言入者皆居其洲島之上與其曲隈中也大王亶父居邠狄人攻之【疏】亶父王季之父文王之祖也邠地名狄人獫狁也國鄰戎虜故爲狄人攻伐【釋文】大王音太下同亶丁但反父音甫下同邠筆貧反徐甫巾反事之以皮帛而不受事之以犬馬而不受事之以珠玉而不受狄人之所求者土地也大王亶父曰與人之兄居而殺其弟與人之父居而殺其子吾不忍也子皆勉居矣爲吾臣與爲狄人臣奚以異【疏】事奉也勉勵也奚何狄人貪殘意在土地我不忍傷殺汝勉力居之且吾聞之不以所用養害所養因杖筴而

去之民相連而從之遂成國於岐山之下疏用養土地也所養百姓也本用地以養人今殺人以存地故不可也因杜釋文不以所用養害所養杖而去民相連續遂有國於岐陽地所以養人也今爭以殺人是以地害人也人爲地養故不以地故害人也因杖直亮反笈初革反相連力展反司馬岐山其宜反或云連讀曰輦岐山祁支反夫大王亶父可謂能尊生矣能尊生者雖貴富不以養傷身雖貧賤不以利累形今世之人居高官尊爵者皆重失之見利輕亡其身豈不惑哉疏夫亂世澆僞人心浮淺徇於軒冕以喪其身逐於財利以殞其命不知輕重深成迷惑也釋文不以養傷身不以利累形王云富貴有養而不以昧養傷身貧賤無利而不以求利累形也越人三世弒其君王子搜患之逃乎丹穴而越國无君求王子搜不得從之丹穴王子搜不肯出越人薰之以艾乘以王輿疏搜王子名也丹穴南山洞也玉輿君之車輦也亦有作王字者隨字讀之所謂玉輅也越國之人頻殺君主王子怖懼逃之洞穴呼召不出以艾薰之既請爲君故乘以玉輅釋文

弒其音試王子搜素羔反又悉遘反又邀遘反李云王子名淮南子作翳　俞越曰釋文云搜淮南子作翳然翳之前無三世弒君之事史記越世家索隱以搜爲翳之子無顓據竹書紀年翳爲其子所弒越人殺其子立無余又見弒而立無顓是無顓以前三君皆不善終則王子搜是無顓之異名無疑矣淮南子蓋傳聞之誤當據索隱訂正丹穴爾雅云南戴日爲丹穴以艾五蓋反王輿一本作玉輿王子搜援綏登車仰天而呼曰君乎君乎獨不可以舍我乎王子搜非惡爲君也惡爲君之患也若王子搜者可謂不以國傷生矣此固越人之所欲得爲君也

【疏】援引也綏車上繩也辭不獲免長歎登車非惡爲君恐爲禍患以其重生輕位故可屈而爲君也

【釋文】援音爰而呼火故反本必作歎以舍音捨非惡烏路反下及下章眞惡同韓魏相與爭侵地子華子見昭僖侯昭僖侯有憂色

【疏】僖侯韓國之君也華子魏之賢人也韓魏相鄰爭侵境土干戈既動勝負未知怵惕居懷故有憂色

【釋文】子華子司馬云魏人也　俞樾曰呂覽貴生篇引子華子曰全生爲上虧生次之死次之迫生爲下又誣徒篇引子華子曰王者樂其所以王亡者樂其所以亡高注竝云子華子古體道

人知度審爲兩篇注同昭僖侯司馬云韓侯有昭侯有僖王無昭僖侯俞樾曰韓子華子曰今使天下書銘於君之前書之言曰左手攫之則右手廢右手攫之則左手廢然而攫之者必有天下君能攫之乎【疏】銘書記也攫捉取也廢斬去之也假且書一銘記投之於前左手取銘則斬去右手右手取銘則斬去左手然取銘者必得天下君取之不以取譬諭借問韓侯也【釋文】攫俱碧俱縛二反又史虢反李云取也盧文弨曰舊作俱碧反俱縛反或又史虢反譌今皆從宋本改正廢李云棄也司馬云病也一云攫者援書銘廢者斬右手昭僖侯曰寡人不攫也【疏】答云不能斬兩臂而取六合也子華子曰甚善【疏】歎君之言甚當於理自是觀之兩臂重於天下也身亦重於兩臂韓之輕於天下亦遠矣【疏】自從也於此言而觀察之則一身重於兩臂兩臂重於天下天下又重於韓韓之與天下輕重之遠矣今之所爭者其輕於韓又遠君固愁身傷生以憂戚不得也【疏】所爭者疆畔之閒故於韓輕重遠矣而必固憂愁傷形損性恐其不得豈不惑哉【釋文】其輕於韓又遠絕句僖侯曰善哉教寡人

者眾矣未嘗得聞此言也子華子可謂知輕重矣疏頓悟其言歎之奇妙也魯君聞顏闔得道之人也使人以幣先焉疏魯侯魯哀公或云魯定公也姓顏名闔魯人隱者也幣帛也聞顏闔得清廉之道欲召之爲相故遣使人賫持幣帛先通其意釋文魯君一本作魯侯李云哀公也顏闔守陋閭苴布之衣而自飯牛疏苴布子麻布也飯飼也居疏陋之閭巷著粗惡之布衣身自飯牛足明貧儉釋文苴音麤徐七餘反李云有子麻也本或作麤非也飯牛符晚反魯君之使者至顏闔自對之使者曰此顏闔之家與顏闔對曰此闔之家也使者致幣顏闔對曰恐聽者謬而遺使者罪不若審之疏遺與也不欲授幣致此矯詞以欺使者俞樾曰上者字衍文恐聽謬而遺使者罪恐其以誤聽得罪也聽即使者聽之非聽者一人使者一人也呂氏春秋貴生篇正作恐聽繆而遺使者罪釋文之使所吏反下及下章同家與音餘而遺唯季反下皆同使者還反審之復來求之則不得已故若顏闔者眞惡富貴也故曰道之眞以治身其緒餘以爲國家其

土苴以治天下由此觀之帝王之功聖人之餘事也非所以完身養生也疏緒殘也土糞也苴草也夫用眞道以持身者必以國家爲殘餘之事將天下同於草土者也釋文苴服或音扶又緒餘並如字徐上音奢下以嗟反司馬云復來反下章皆同緒餘李云緒者殘也謂殘餘也慶藩案文選司馬子長報任少卿書注土敕雅反又片賈行引司馬云緒餘也視釋文較略土賈二反又音如字苴側雅反又知雅反司馬云土苴如糞草也李云土苴糟魄也皆不眞物也一云土苴無心之貌今世俗之君子多危身棄生以殉物豈不悲哉凡聖人之動作也必察其所以之與其所以爲疏殉逐也察世人之所適往觀黎庶之所云爲然後動作而應之也釋文必察其所王云聖人眞以持身餘以爲國故其動作必察之爲所以以之者謂德所加之方也所爲者謂所以待物也動作如此不必察也今且有人於此以隨侯之珠彈千仞之雀世必笑之是何也則其所用者重而所要者輕也夫生者豈特隨侯之重哉疏隨國近濮水濮水出寶珠卽是靈蛇所銜以報恩隨侯所得者故謂之隨侯之珠也夫雀高干仞以珠彈之所求者輕所用者

重傷生殉物其義亦然也【釋文】所要一遥反俞樾曰隨侯下當有珠字若無珠字文義不足呂氏春秋貴生篇作夫生豈特隨侯珠之重也哉當據補子列子窮容貌有飢色客有言之於鄭子陽者曰列御寇蓋有道之士也居君之國而窮君无乃爲不好士乎【疏】子陽鄭相也御寇鄭人也有道而窮子陽不好賢士遠游之客譏刺子陽【釋文】子陽鄭相不好呼報反鄭子陽即令官遺之粟子列子見使者再拜而辭【疏】命召主倉之官令與之粟御寇清高辭謝不受也【釋文】即令力呈反使者去子列子入其妻望之而拊心曰妾聞爲有道者之妻子皆得佚樂今有飢色君過而遺先生食先生不受豈不命邪【疏】與粟不受天命貧窮嗟惋拊心責夫罪過故知御寇之妻不及老萊之婦遠矣【釋文】拊心徐音撫得佚音逸樂音洛君過古臥反本亦作遇子列子笑謂之曰君非自知我也以人之言而遺我粟至其罪我也又且以人之言此吾所以不受也其卒民果作難而殺子陽【疏】子陽

嚴酷人多怒之左右有誤折子陽弓者恐必得罪因國人逐猘狗遂殺子陽也【釋文】作難乃旦反下章同殺子陽子陽嚴酷罪者無赦舍人折弓畏子陽怒責因人逐猘狗而殺子陽　俞樾曰子陽事見呂覽適威篇淮南氾論訓至史記鄭世家則云繻公二十五年鄭公殺其相子陽二十七年子陽之黨共弒繻公駘又與諸書不同

楚昭王失國屠羊說走而從於昭王【疏】昭王名軫平王之子也伍奢伍尚遭平王誅戮子胥奔吳而耕於野後至吳王闔閭之世請兵代楚遂破楚入郢以雪父之讎其時昭王窘急棄走奔隨又奔於鄭有屠羊賤人名說從王奔走奔走之由置在下文【釋文】楚昭王名軫平王子屠羊說音悅或如字昭王反國將賞從者及屠羊說屠羊說曰大王失國說失屠羊大王反國說亦反屠羊臣之爵祿已復矣又何賞之有王曰强之屠羊說曰大王失國非臣之罪故不敢伏其誅大王反國非臣之功故不敢當其賞王曰見之屠羊說曰楚國之法必有重賞大功而後得見今臣之知不足以存國而勇不足以死寇吳軍入郢說畏難

而避寇非故隨大王也今大王欲廢法毀約而見說此非臣之所以聞於天下也王謂司馬子綦曰屠羊說居處卑賤而陳義甚高子綦爲我延之以三旌之位疏三旌三公也亦有作珪字者謂三卿皆執珪故謂三卿爲珪也 俞樾曰子綦爲我延之以三旌之位句此昭王自與司馬子綦言當稱子不當稱子綦綦字衍文釋文從才用强之反其文見之賢遍反下同之知音智入郢以井反毀約如字徐而見賢遍反爲我于僞反三旌三公位也司馬本作三珪云謂諸侯之三卿皆執珪也慶藩案白帖御覽二百二十八並引司馬本三旌作三珪云諸侯三卿皆執三珪與釋文小異屠羊說曰夫三旌之位吾知其貴於屠羊之肆也萬鍾之祿吾知其富於屠羊之利也然豈可以貪爵祿而使吾君有妄施之名乎說不敢當願復反吾屠羊之肆遂不受也原憲居魯環堵之室茨以生草蓬戶不完桑以爲樞而甕牖二室褐以爲塞上漏下溼匡坐而弦疏

原憲孔子弟子姓原名思字憲也周環各一堵謂之環堵猶方丈之室也以草蓋屋謂之茨也褐粗衣也匡正也原憲家貧室唯環堵仍以草覆舍桑條爲樞蓬作門扉破甕爲牖夫妻二人各居一室逢雨溼而弦歌自娛知命安貧所以然也【釋文】

妄施如字又始豉反茨徐疾私反李云蓋屋也　慶藩案生草新序節士篇作生蒿蒿亦草也生者謂新生未乾之草即牽蘿捕屋之意也蓬戶織蓬爲戶桑以爲樞尺朱反司馬云屈桑條爲戶樞也甕牖音酉司馬云破甕爲牖二室司馬云夫妻各一室褐下葛反郭音葛字或作褐爲塞悉代反司馬云以褐衣塞牖也匡坐而弦司馬云匡正也案弦謂絃歌

子貢乘大馬中紺而表素軒車不容巷往見原憲【疏】子貢孔子弟子名賜能言語好榮華其軒蓋是白素裏爲紺色車馬高大故巷道不容也【釋文】中紺古暗反李云紺爲中衣加素爲表

原憲華冠縰履杖藜而應門【疏】縰躡也以華皮爲冠用藜藿爲杖貧無僕使故自應門也【釋文】華冠胡化反以華木皮爲冠　慶藩案華樗也說文樗木也以其皮裏松脂讀若華或作檴玉篇檴樗並胡霸胡郭二切字通作華司馬相如上林賦華楓枰櫨張揖曰華皮可以爲索縰履所倚反或所買反本或作縰并下曳縰同三蒼解詁作躧云躡也聲類或作屣韋昭蘇寄反通俗文云履不著跟曰屣司馬本作踐

李云縰履謂履無跟也王云體之能躡舉而曳之也履或作屨杖黎以黎爲杖也司馬本作扶杖也應門自對門也子貢曰嘻先生何病原憲應之曰憲聞之无財謂之貧學而不能行謂之病今憲貧也非病也子貢逡巡而有愧色疏嘻笑聲也逡巡卻退貌也以儉檠奢故懷慙愧之色釋文嘻許其反逡巡七旬反原憲笑曰夫希世而行比周而友學以爲人教以爲己仁義之慝輿馬之飾憲不忍爲也疏慝姦惡也飾莊嚴也夫趨世候時希望富貴周旋親比仁義以爲姦慝飾車馬以衒矜夸君子恥之不忍爲之也釋文希世而行司馬云希望也所行常顧世譽而動故曰希世毗志反爲人于僞反下爲己同教以爲己學當爲己教當爲人今反不然也仁義之慝吐得反惡也司馬云謂依託仁義爲姦惡曾子居衛縕袍无表顏色腫噲手足胼胝疏以麻縕袍絮復無表裏也腫噲猶剉錯也每自力作故生胼胝釋文縕袍紆粉反司馬云謂麻縕爲絮論語種本亦作腫章勇反云衣敝縕袍是也種盧文弨曰今書作腫噲古外反徐古活反司馬云種噲剉錯

也王云盈虛不常之貌　慶藩案釋文引司馬云種噲剝錯也王云盈虛不常之貌據說文噲咽也一曰嚵噲也疑字當爲瘖病甚也通作殨腫決曰殨說文瘣病也一曰腫旁出噲殨瘣竝一聲之轉　胼薄田反　胝竹尼反　三日不舉火十年不製衣正冠而纓絕捉衿而肘見納屨而踵決疏守分清虛家業窮窶三日不營熟食十年不製新衣繩爛正冠而纓斷袖破捉衿而肘見履敗納之而根後決也　釋文肘竹久反　見賢遍反　曳縰而歌商頌聲滿天地若出金石天子不得臣諸侯不得友疏歌商頌響韻叶宮商察其詞理雅符天地聲氣清虛又諧金石風調高素超絕人倫故不與天子爲臣不與諸侯爲友也　故養志者忘形養形者忘利致道者忘心矣疏夫君子賢人不以形挫志攝衛之士不以利傷生得道之人志心知之術也　孔子謂顏回曰回來家貧居卑胡不仕乎顏回對曰不願仕回有郭外之田五十畝足以給飦粥郭內之田十畝足以爲絲麻鼓琴足以自娛所學夫子之道者足以自樂也回不願仕孔子愀然變容曰善哉回之意丘

聞之知足者不以利自累也審自得者失之而不懼行修於內者无位而不怍上誦之久矣今於回而後見之是上之得也疏餅糜也怍羞也夫自得之士不以得喪駭心內修之人豈復羞慙無位孔子誦之其來已久今勸回仕豈非失言因回反照故言上得之矣釋文餅之然反字或作饘廣雅云糜也一云紀言反家語云厚粥一音干謂干餅盧文弨曰餅舊訛今改正粥之六反又音育自樂音洛愱七小反徐在九反又七了子了二反又資酉反李音秋又七遙反一本作欣盧文弨曰舊作七了反子了反今改正下七遙反舊脫七字亦補正行修下孟不怍在洛反爾雅云慙也又音昨中山公子牟謂瞻子曰身在江海之上心居乎魏闕之下奈何疏瞻子魏之賢人也魏公子名牟封中山故曰中山公子牟也公子有嘉遁之情而無高蹈之德故身在江海上而隱遁心思魏闕下之榮華既見賢人借問其術也釋文公子牟司馬云魏之公子牟瞻子賢人也淮南作驍司馬本同云驍讀曰魏象魏觀闕人君作法門也言心存榮貴許慎云天子雨觀也盧文弨曰案今淮南亦作驍瞻子曰重生重生則利輕疏榮利既輕則不思魏闕

釋文重生李云重存生之道者則名利輕輕則易絕矣此人身居江海心貪榮利故以此戒之中山公子牟曰雖知之未能自勝也疏雖知重於生道未能勝於情欲釋文能勝音升下同瞻子曰不能自勝則從神无惡乎疏若不勝於情欲則宜從順心神亦不勞妄生嫌惡也釋文不能自勝則從絕句一讀至神字絕句俞樾曰釋文曰不能自勝則從絕句此讀是也又曰一讀至神字絕句則失之呂氏春秋審爲篇亦載此事作不能自勝則縱之神無惡乎文子下德篇淮南子道應篇并曡從之二字作從之從之則從神之不當連讀明矣又案從呂氏春秋作縱則當讀子用反而釋文無音亦失之无惡如字又絕句一讀連下不能自勝爲句乎不能自勝而强不從者此之謂重傷重傷之人无壽類矣疏情既不勝强生抑挫情欲已損抑又乖心故名重傷也如此之人自然天折故不得與壽考者爲儔類也釋文重傷直用反下同俞樾曰重傷猶再傷也不能自勝則已傷矣又强制之而不使縱是再傷也故曰此之謂重傷呂氏春秋審爲篇高誘注曰重讀復重之重是也釋文音直用反非是魏牟萬乘之公子也其隱巖穴也難爲於布衣之士雖未至乎道可謂有其意矣疏

夫大國王孫生而榮貴遂能巖棲谷隱身履艱辛雖未階乎元道而有清高之志足以激貪勵俗也【釋文】萬乘繩證反

孔子窮於陳蔡之閒七日不火食藜羹不糝顏色甚憊而弦歌於室【疏】陳蔡之事外篇已解既遭飢餒營無火食藜菜之羹不加米糝顏色衰憊而歌樂自娛達道聖人不以爲事也【釋文】不火食元嘉本無火字不糝素感反甚憊皮拜反顏回擇菜子路子貢相與言曰夫子再逐於魯削迹於衞伐樹於宋窮於商周圍於陳蔡殺夫子者无罪藉夫子者无禁弦歌鼓琴未嘗絶音君子之无恥也若此乎【疏】仕於魯而被放游於衞而削迹講於宋樹下而司馬桓魋欲殺夫子當無罪咎凌藉之者應無禁忌由賜未達故發斯言【釋文】伐樹於宋孔子之宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓魋欲殺孔子伐其樹孔子遂行藉藉毀也又云陵藉也一云鑿也或云係也顏回无以應入告孔子孔子推琴喟然而歎曰由與賜細人也召而來吾語之子路子貢入子路曰如此者可謂窮矣【疏】喟然嗟歎貌由與賜細碎之人

也命召將來告之善道如斯困苦豈不窮乎【釋文】喟去愧反又苦怪反語之魚據反孔子曰是何言也君子通於道之謂通窮於道之謂窮今丘抱仁義之道以遭亂世之患其何窮之爲故內省而不窮於道臨難而不失其德天寒既至霜雪既降吾是以知松柏之茂也陳蔡之隘於丘其幸乎【疏】夫歲寒別木處窮知士因難顯德可謂幸矣慶藩案何窮之爲爲猶謂也古謂爲二字義通呂氏春秋愼人篇作何窮之謂呂氏春秋精諭篇胡爲不可淮南原道道應篇作胡謂不可漢書高帝紀酈食其爲里監門史記爲作謂皆其證案左傳一之謂甚韓詩外傳王欲用何謂辭之新序雜事篇何謂至於此也謂字並與爲同義【釋文】臨難乃旦反俞樾曰天乃大字之誤國語魯語大寒降韋昭注曰謂季冬建丑之月大寒之後也若作天之寒既至失其義矣呂氏春秋愼人篇亦載此事正作大寒隘音厄又於懈反孔子削然反琴而弦歌子路扢然執干而舞【疏】削然取琴聲也扢然奮勇貌也既師資領悟彼此歡娛也【釋文】削然如字李云反琴聲亦作梢音消盧文弨曰宋本梢作俏扢許訖反又巨乙反魚乙反李云奮舞貌司馬云喜貌執干干楯也子貢曰吾不知天之高

也地之下也古之得道者窮亦樂通亦樂所樂非窮通也道德於此則窮通爲寒暑風雨之序矣疏夫陰陽天地有四序寒溫人處其中何能無窮通否泰耶故得道之人處窮通而常樂譬之風雨何足介懷乎釋文亦樂音洛下同俞樾曰德當作得呂覽愼人篇作道得於此則窮達一也爲寒暑風雨之序矣疑此文窮通下亦當有一也二字而今奪之故許由娛於潁陽而共伯得乎共首疏共伯名和周王之孫也懷道抱德食封於共厲王之難天子曠絕諸侯知共伯賢請立爲王共伯不聽辭不獲免遂卽王位一十四年天下大旱舍屋生火卜曰厲王爲祟遂廢共伯而立宣王共伯退歸還食本邑立之不喜廢之不怨逍遙於丘首之山丘首山今在河內潁陽地名在襄陽未爲定地名也故許由娛樂於潁水共伯得志於首釋文處於潁陽廣雅云處安也安於潁陽一本作娛娛樂也共伯音恭下同得乎共山也疏司馬云共伯名和脩共行好賢人諸侯皆以爲賢周厲王之難天子曠絕諸侯皆請以爲天子共伯不聽卽干王位十四年大旱屋焚卜于太陽兆曰厲王爲祟召公乃立宣王共伯復歸於宗逍遙得意共山之首共丘山今在河內共縣西魯連子云共伯後歸於國得意共山之首紀年云共伯和卽干王位孟康注漢書古今人表以爲入爲三公本或作丘首盧文弨曰

案今蜀書作攝行天子事　慶藩案路史發揮二注引司馬云共伯和脩行而好賢厲王之難天子曠絕諸侯知共伯賢立爲天子共伯不聽弗獲免遂卽王位一十四年天下大旱舍屋焚卜於太陽兆曰厲王爲祟召公乃立宣王共伯還歸於宗逍遙得意於共丘山之首與釋文小異　藩又案釋文引司馬云共伯逍遙得意於共山之首而不詳共山屬某所疑共首卽共頭也荀子儒效篇至共頭而山隧楊倞注共河內縣名共頭蓋共縣之山名盧云共頭卽莊子之共首呂氏春秋誠廉篇亦作共頭此首字亦當爲頭之誤頭縱頭頭卽首字通用

舜以天下讓其友北人无擇北人无擇曰異哉后之爲人也居於畎畝之中而遊堯之門不若是而已又欲以其辱行漫我吾羞見之因自投清泠之淵

注　孔子曰士志於仁者有殺身以成仁無求生以害仁夫志尚清遐高風邈世與夫貪利沒命者故有天地之降也

疏　北方之人名曰無擇舜之友人也后君也壟上曰畝下曰畎清泠淵在南陽西崿縣界舜耕於歷山長於壟畝游堯門闕受堯禪讓其事迹豈不如是乎又欲將恥辱之行汙漫於我以此羞慙遂投清泠也　俞樾曰廣韻二十五德北字注古有北人無擇則北人是複姓漢書古今人表作北人

亡擇【釋文】畎古犬反畝司馬云壟上曰畝壟中曰畎盧文弨曰畝字俗說文作畮亦作畝爲正辱行下孟反下章同漫我武諫反徐武畔反下章同清泠音零之淵山海經云在江南一云在南陽郡西崿山下湯將伐桀因卞隨而謀卞隨曰非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯又因瞀光而謀瞀光曰非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯曰伊尹何如曰强力忍垢吾不知其他也【疏】姓卞名隨姓務名光並懷道之人隱者也湯知其賢因之謀議既非隱者之務故答以不知姓伊名尹字贊佐世之賢人也忍耐也垢恥辱也既欲阻兵應須强力之士方將弑主亦藉耐羞之人他外之能吾不知也【釋文】瞀光音務又莫豆反本或作務强力李云阻兵須力盧文弨曰舊阻譌徂今改正忍垢司馬云垢辱也李云弑君須忍垢也湯遂與伊尹謀伐桀剋之以讓卞隨卞隨辭曰后之伐桀也謀乎我必以我爲賊也勝桀而讓我必我爲貪也吾生乎亂世而无道之人再來漫我以其辱行吾不忍數聞也乃自投稠水而死【疏】漫汙也稠水在潁川郡界字又作桐

釋文數聞音稠水直留反本又作桐水徐音同又徒董反又音朔稠水封本又作稠司馬本作洞云洞水在潁川一云在范陽郡界湯又讓瞀光曰知者謀之武者遂之仁者居之古之道也吾子胡不立乎瞀光辭曰廢上非義也殺民非仁也人犯其難我享其利非廉也疏享受也廢上謂放桀也殺民謂征戰也犯其難謂遭誅戮也我享其利謂受祿也釋文知者音智其難乃旦反吾聞之曰非其義者不受其祿无道之世不踐其土況尊我乎吾不忍久見也乃負石而自沈於廬水注舊說曰如卞隨務光者其視天下也若六合之外人所不能察也斯則謬矣夫輕天下者不得有所重也苟無所重則無死地矣以天下爲六合之外故當付之堯舜湯武耳淡然無係故汎然從眾得失無槩於懷何自投之爲哉若二子者可以爲殉名慕高矣未可謂外天下也疏廬水在遼西北平郡界也釋文廬水音閭司馬

木作盧水在遼東西界一云在北平郡界淡然徒暫反无槩古代反昔周之興有士二人處於孤竹曰伯夷叔齊二人相謂曰吾聞西方有人似有道者試往觀焉疏孤竹國名在遼西伯夷叔齊兄弟讓位聞文王有道故往觀之夷齊事迹外篇已解矣釋文孤竹司馬云孤竹國在遼東令支縣界伯夷叔齊其君之二子也令音郎定反支音巨移反至於岐陽武王聞之使叔旦往見之與盟曰加富二等就官一列血牲而埋之疏岐陽是岐山之陽文王所都之地今扶風是也周公名旦是武王之弟故曰叔旦也其時文王已崩武王登極將欲伐紂招撫賢良故令周公與其盟誓加祿二級授官一列仍牲血獻其盟書埋之壇下也釋文血牲一本作殺牲司馬本作血之以牲二人相視而笑曰嘻異哉此非吾所謂道也昔者神農之有天下也時祀盡敬而不祈喜其於人也忠信盡治而无求焉疏祈求也喜福也神農之世淳朴未殘四時祭祀盡於恭敬其百姓忠誠信實緝理而已無所求焉釋文嘻許其反一音於其反祈喜如字徐許記反俞樾曰喜當作禧爾雅釋詁禧福也不祈禧者不祈福也呂氏春秋誠

廉篇作時祀盡敬而不祈福也與此字異義同盡治直吏反樂與政爲政樂與治爲治不以人之壞自成也不以人之卑自高也不以遭時自利也【疏】爲政順事百姓緝理從於物情終不幸人之灾以爲已福願人之險以爲已利也今周見殷之亂而遽爲政上謀而下行貨阻兵而保威割牲而盟以爲信揚行以說眾殺伐以要利是推亂以易暴也【疏】遽速也速爲治政彰紂之虐謀謨行貨以保兵威顯物行說以化黎庶可謂推周之亂以易殷之暴也　王念孫曰上謀而下行貨下字後人所加也上與尚同上謀而行貨阻兵而保威句法正相對後人誤讀上爲上下之上故加下字耳呂氏春秋誠廉篇正作上謀而行貨阻兵而保威【釋文】揚行下孟反下吾行戾行同以說音悅以要一遙反吾聞古之士遭治世不避其任遇亂世不爲苟存今天下闇周德衰其竝乎周以塗吾身也不如避之以絜吾行二子北至於首陽之山遂餓而死焉若伯夷叔齊者其於富貴也苟可得已則必不賴高節戾行獨樂其志

不事於世此二士之節也注論語曰伯夷叔齊餓于首陽之下不言其死也而此云死焉亦欲明其守餓以終未必餓死也此篇大意以起高讓遠退之風故被其風者雖貪冒之人乘天衢入紫庭猶時慨然中路而歎況其凡乎故夷許之徒足以當稷契對伊呂矣夫居山谷而宏天下者雖不俱爲聖佐不猶高於蒙埃塵者乎其事雖難爲然其風少弊故可遺也曰夷許之弊安在曰許由之弊使人飾讓以求進遂至乎之噲也伯夷之風使暴虐之君得肆其毒而莫之敢亢也伊呂之弊使天下貪冒之雄敢行篡逆唯聖人無迹故無弊也若以伊呂爲聖人之迹則伯夷叔齊亦聖人之迹也若以伯夷叔齊非聖人之迹邪則伊呂之事亦非聖矣夫聖人因物之自行故無迹然則所謂聖

者我本無迹故物得其迹迹得而强名聖則聖者乃無迹之名也【疏】塗汙也若與周竝存恐汙吾行不如逃避餓死於首山首山在蒲州城南近河是也【釋文】故被皮義反貪冒亡北反或亡報反下同稷契息列反之噲音快篡初患反唐云或曰讓王之篇其章多重生而務光二三子自投於水何也答曰莊書之興存乎反本反本之由先於去榮是以明讓王之一篇標傲世之逸志旨在不降以厲俗無厚身以全生所以時有重生之辭者亦歸棄榮之意耳深於塵務之爲弊也其次者雖復被褐啜粥保身而已其全道尚高而超俗自逸甯投身於清泠終不屈於世累也此舊集音有聊復錄之於義無當也

雜篇

盜跖第二十九

【釋文】以人名篇

孔子與柳下季爲友柳下季之弟名曰盜跖盜跖從卒九千人橫行天下侵暴諸侯穴室樞戶驅人牛馬取人婦女貪得忘親不顧父母兄弟不祭先祖所過之邑大國守城小國入保萬民苦之【疏】姓展名禽字季食采柳下故謂之柳下季亦言居柳樹之下故以爲號展禽是魯莊公時孔子相去百餘歲而

言友者盜竊言也跖者禽之弟名也常爲巨盜故名盜跖穿穴屋室解脫門樞而取人牛馬也亦有作空字驅字者保小城也爲害既巨故百姓困之

釋文 孔子與柳下季爲友柳下惠姓展名獲字季而施德惠一云惠諡也一云柳下邑名案左傳云展禽是魯僖公時人至孔子生八十餘年若至子路之死百五六十歲不得爲友是寄言也盜跖之后反李奇注漢書云跖秦之大盜也俞樾曰史記伯夷傳正義又云蹠者黃帝時大盜之名是跖之爲何時人竟無定說孔子與柳下惠不同時讀者勿以寓言爲實也從才用反卒尊忽反下樞戶尺朱反徐苦溝反司馬同云破人戶樞而取物也入保鄭注禮記曰小城曰保

孔子謂柳下季曰夫爲人父者必能詔其子爲人兄者必能教其弟若父不能詔其子兄不能教其弟則无貴父子兄弟之親矣今先生世之才士也弟爲盜跖爲天下害而弗能教也丘竊爲先生羞之丘請爲先生往說之柳下季曰先生言爲人父者必能詔其子爲人兄者必能教其弟若子不聽父之詔弟不受兄之教雖

今先生之辯將奈之何哉且跖之爲人也心如涌泉意如飄風强足以距敵辯足以飾非順其心則喜逆其心則怒易辱人以言先生必无往孔子不聽顏回爲馭子貢爲右往見盜跖盜跖乃方休卒徒大山之陽膾人肝而餔之疏餔食也子貢驂乘在車之右也釋文能詔如字教也竊爲于僞反下請爲爲我竊爲使爲皆同說之始銳反飄風婢遙反徐扶遙反易辱以豉反大山音太膾古外反餔布吳反徐甫吳反字林云日申時食也孔子下車而前見謁者曰魯人孔丘聞將軍高義敬再拜謁者入通盜跖聞之大怒目如明星髮上指冠曰此夫魯國之巧僞人孔丘非邪爲我告之爾作言造語妄稱文武疏言孔子憲章文武祖述堯舜刊定禮樂遺述將來也釋文髮上時掌反此夫音符又如字冠枝木之冠帶死牛之脅疏脅肋也言尼父所戴冕浮華雕飾華葉繁茂有類樹枝又將牛皮用爲革帶既濶且堅又如牛肋也釋文冠古亂反枝

木之冠如字司馬云冠多華飾如木之枝繁帶死牛之脅許劫反司馬云取牛皮爲大革帶多辭繆說不耕而食不織而衣搖脣鼓舌擅生是非以迷天下之主使天下學士不反其本妄作孝弟而儌倖於封侯富貴者也疏儌倖冀望也夫作孝弟序人倫意在乎富貴封侯者也故歷聘不已接輿有鳳兮之譏棄本滯迹師金致芻狗之誚也釋文繆說音謬孝弟音悌本亦作悌而儌古堯反子之罪大極重疾走歸不然我將以子肝益晝餔之膳孔子復通曰丘得幸於季願望履幕下疏言丘幸其得與賢兄朋友不敢正視儀容願履帳幕之下亦有作綦字者綦履迹也願履綦迹猶看足下俞樾曰極當作殛爾雅釋言殛誅也言罪大而誅重也極殛古字通書洪範篇鯀則殛死多士篇大罰殛之僖二十八年左傳明神殛之昭七年傳昔堯殛鯀於羽山釋文並曰殛本作極釋文復通扶又反下同願望履幕下司馬本幕作綦云言視不敢望跖面望履結而還也謁者復通盜跖曰使來前孔子趨而進避席反走再拜盜跖盜跖大怒兩展其足案劒瞋目聲如乳虎曰

丘來前若所言順吾意則生逆吾心則死【疏】趨疾行也反走卻退兩展其足伸兩腳也【釋文】反走小卻行也慶藩案文選謝靈運斤行澗越嶺溪行注引司馬云展申也釋文闕瞋赤眞反徐赤夷反廣雅云張也如乳如樹反孔子曰丘聞之凡天下有三德生而長大美好无雙少長貴賤見而皆說之此上德也知維天地能辯諸物此中德也勇悍果敢聚眾率兵此下德也凡人有此一德者足以南面稱孤矣今將軍兼此三者身長八尺二寸面目有光脣如激丹齒如齊貝音中黃鐘而名曰盜跖丘竊爲將軍恥不取焉【疏】激明也貝珠也黃鐘六律聲也【釋文】少長詩召反下丁丈反皆說音悅下同知維音智勇悍戶旦反激丹古歷反司馬云明也齊貝一本作含貝音中丁仲反將軍有意聽臣臣請南使吳越北使齊魯東使宋衛西使晉楚使爲將軍造大城數百里立數十萬戶之邑尊將軍爲諸侯與天下更始罷

兵休卒收養昆弟共祭先祖此聖人才士之行而天下之願也
盜跖大怒曰丘來前夫可規以利而可諫以言者皆愚陋恆民
之謂耳今長大美好人見而悅之者此吾父母之遺德也丘雖
不吾譽吾獨不自知邪且吾聞之好面譽人者亦好背而毀之
今丘告我以大城眾民是欲規我以利而恆民畜我也安可久
長也【疏】言大城眾民不可長久也【釋文】南使所吏反下三字同數百所主反下同罷兵如字徐扶賣反共祭音恭下孟反恆民一本作順民後亦爾吾譽音餘下同好面呼報反下同背音佩下同城之大者莫大乎天下矣堯舜有天下子孫无置錐
之地【疏】堯讓舜不授丹朱舜讓禹而商均不嗣故無置錐之地也湯武立爲天子而後世絕
滅非以其利大故邪【疏】殷湯周武總統萬機後世子孫咸遭篡弒豈非四海利重所以致之且吾
聞之古者禽獸多而人少於是民皆巢居以避之晝拾橡栗暮

栖木上故命之曰有巢氏之民古者民不知衣服夏多積薪冬則煬之故命之曰知生之民神農之世臥則居居起則于于疏居居安靜之容于于自得之貌釋文稼音象煬羊亮反慶藩案于于廣大之意也方言于大也禮文王世子于于其身以善其君鄭注曰于讀爲迂迂猶廣也大也檀弓于則于正義亦訓于爲廣大于于重言也民知其母不知其父與麋鹿共處耕而食織而衣无有相害之心此至德之隆也然而黃帝不能致德與蚩尤戰於涿鹿之野流血百里疏至致也蚩尤諸侯也涿鹿地名今幽州涿郡是也蚩尤造五兵與黃帝戰故流血百里也釋文蚩尤神農時諸侯始造兵者也神農之後第八帝曰榆罔世蚩尤氏強與榆罔爭王逐榆罔榆罔與黃帝合謀擊殺蚩尤漢書音義云蚩尤古之天子一曰庶人涿鹿音卓本又作濁司馬云涿鹿地名故城今在上谷郡西南八十里堯舜作立羣臣疏置百官也湯放其主疏放築於南巢也武王殺紂疏朝歌之戰釋文武王殺音試下同自是之後以強陵弱以眾暴寡湯武以來皆亂人之徒也疏

征伐篡弒湯武最甚今子脩文武之道掌天下之辯以教後世【疏】孔子憲章文武辯說仁義爲後世之教也縫衣淺帶矯言僞行以迷惑天下之主而欲求富貴焉盜莫大於子天下何故不謂子爲盜丘而乃謂我爲盜跖【疏】制縫掖之衣淺薄之帶矯飾言行誑惑諸侯其爲賊害甚於盜跖【釋文】摓衣本又作縫扶恭反徐扶公反又音馮　盧文弨曰今書作縫衣　慶藩案摓衣淺帶向秀注曰儒服寬而長大覩列子黃篇注釋文摓又作縫縫衣大衣也或作逢書洪範子孫其逢吉馬注曰逢大也禮儒行逢掖之衣　注逢猶大也荀子非十二子篇其衣逢儒效篇逢衣淺帶楊注並曰逢大也亦省作絳墨子公孟篇絳衣博袍絳博皆大也集韻縫或省作絳漢丹陽太守郭旻碑彌絳袠口絳即縫字淺帶縫帶使淺狹矯言紀表反子以甘辭說子路而使從之使子路去其危冠解其長劍而受教於子天下皆曰孔丘能止暴禁非【疏】高危之冠長大之劍勇者之服也既伏膺孔氏故解去之【釋文】說子路始銳反又如字去其起呂反危冠李云危高也子路好勇冠似雄雞形背負豭牛用表已强也　盧文弨曰今書音義作豭斗案史記作佩豭豚其卒之也子路欲殺衛

君而事不成身菹於衛東門之上是子教之不至也疏仲由疾惡情深殺衛君蒯聵事既不遂身遭菹醢盜跖故以此相譏也釋文其卒子恤反身菹莊居反子自謂才士聖人邱則再逐於魯削跡於衛窮於齊圍於陳蔡不容身於天下子教子路菹此患上无以爲身下无以爲人子之道豈足貴邱世之所高莫若黃帝黃帝尚不能全德而戰涿鹿之野流血百里堯不慈疏謂不與丹朱天下釋文以爲于僞反下同堯不慈子也舜不孝疏爲父所疾也禹偏枯疏治水勤勞風櫛雨沐致偏枯之疾半身不遂也湯放其主武王伐紂文王拘羑里疏羑里殷獄名文王遭紂之難尼於圄圄凡經七年方得免脫釋文文王拘羑里紂之二十年四文王此六子者世之所高也孰論之皆以利惑其眞而强反其情性其行乃甚可羞也疏六子者謂黃帝堯舜禹湯文王也皆以利於萬乘是以迷於眞道而不反於自然故可恥也釋文而强其丈反可羞如字本又作惡烏路反

世之所謂賢士伯夷叔齊伯夷叔齊辭孤竹之君而餓死於首陽之山骨肉不葬鮑焦飾行非世抱木而死（疏）二人窮死首山也姓鮑名焦周時隱者也飾行非世廉潔自守荷擔採樵拾橡充食故無子肩不臣天子不友諸侯子貢遇之謂之曰吾聞非其政者不履其地汙其君者不受其利今子履其地食其利其可乎鮑焦曰吾聞廉士重進而輕退賢人易愧而輕死遂抱木立枯焉申徒狄諫而不聽負石自投於河爲魚鼈所食（疏）申徒自沈前篇已釋諫而不聽未詳所（釋文）負石自投於河申徒狄將投於河崔嘉止之曰吾聞聖人仁士民父母若濡足故不救溺人可乎申徒狄曰不然昔桀殺龍逢紂殺比干而亡天下吳殺子胥陳殺泄治而滅其國非聖人不仁不用故也遂沈河而死介子推至忠也自割其股以食文公文公後背之子推怒而去抱木而燔死（疏）晉文公重耳也遭驪姬之難出奔他國在路困乏推割股肉以飴之公後還三日封於從者遂忘子推子推作龍蛇之歌書其營門怒而逃公後慙謝追子推於介山子推隱避公因放火燒山庶其走出火至子推遂抱樹而焚死焉（釋文）以食音嗣燔死音煩燒也　慶藩案左傳介之推不言祿

祿亦弗及又曰晉侯求之不得以綿上爲之田曰以志吾過且旌善人呂覽曰介推負釜蓋簦終身不見史記曰使人召之則亡聞其入綿上山中於是環綿上之山中而封之以爲介推田號曰介山徧查經傳并無介推燔死之事自屈子爲立枯之說楚詞九章惜往日介子推而立枯兮莊生有燔死之文容齋三筆云始自新序非也而東方朔七諫漢書丙吉傳皆承其誤今當以左傳呂覽正之

尾生與女子期於梁下女子不來水至不去抱梁柱而死此六子者无異於磔犬流豕操瓢而乞者皆離名輕死不念本養壽命者也

疏 六子者謂伯夷叔齊鮑焦申徒介推尾生言此六人不合元道矯情飾行苟異俗中用此聲名傳之後世亦何異乎張磔死狗流在水中貧病之人操瓢乞告此閒人物不許見聞六子之行事同於此皆爲重名輕死不念歸本養生壽盡天命者也豕字有作死字者乞字有作走字者隨字讀之豕猪也

釋文 尾生 一本作微生戰國策作尾生高高誘以爲魯人 磔 竹客反廣雅云張也 操 七曹反 瓢 婢遙反 而乞者 李云言上四人不得其死猶豬狗乞兒流轉溝中者也乞或作走 離名 力智反 念本 本或作卒

世之所謂忠臣者莫若王子比干伍子胥子胥沈江比干剖心此二子者世謂忠臣也然卒爲

天下笑疏爲達道者之所嗤也釋文剖心普口反自上觀之至于子胥比干皆不足貴也匡之所以說我者若告我以鬼事則我不能知也若告我以人事者不過此矣皆吾所聞知也今吾告子以人之情目欲視色耳欲聽聲口欲察味志氣欲盈疏夫目視耳聽口察志盈率性而動稟之造物豈矯情而爲之哉分內爲之道在其中矣釋文以說如字又始銳反人上壽百歲中壽八十下壽六十除病瘦死喪憂患其中開口而笑者一月之中不過四五日而已矣天與地无窮人死者有時操有時之具而託於无窮之間忽然无異騏驥之馳過隙也疏夫天長地久窮境稍賒人之死生時限迫促以有限之身寄無窮之境何異乎騏驥馳走過隙穴也釋文上壽音受又如字下同瘦色又反王念孫曰釋文瘦色又反案瘦當爲瘐字之誤也瘐亦病也病瘐爲一類死喪爲一類憂患爲一類瘐字本作瘉爾雅曰瘉病也小雅正月篇胡俾我瘉毛傳與爾雅同漢書宣帝紀今繫者或以掠辜若饑寒瘐死獄中蘇林曰瘐病也囚徒病律名

爲痍師古曰痍音庾字或作瘉王子侯表曰富侯龍下獄庾死不能說其志意養其壽命者皆非通道者也丘之所言皆吾之所棄也亟去走歸无復言之子之道狂狂汲汲詐巧虛僞事也非可以全眞也奚足論哉【疏】亟急也狂狂失性也伋伋不足也夫聖迹之道仁義之行譬彼蘧廬方茲芻狗執而不遣惟增其弊狂狂失眞伋伋不足虛僞之事何足論哉【釋文】能說音悅亟去紀力反急也本或作極无復扶又反狂狂如字又九況反汲汲本亦作伋音急又音及詐巧苦孝反又如字孔子再拜趨走出門上車執轡三失目芒然无見色若死灰據軾低頭不能出氣【疏】軾車前橫木凭之而坐者也盜跖英雄盛談物理孔子慴懼遂至於斯【釋文】上車時掌反三失息暫反又如字芒然莫剛反歸到魯東門外適遇柳下季柳下季曰今者闕然數日不見車馬有行色得微往見跖邪孔子仰天而歎曰然【疏】微無也然如此也【釋文】有行如字柳下季曰跖得无逆汝意若前乎孔子曰然【疏】若前乎者

則是篇首柳下云逆其心則怒無乃逆汝意如我前言乎孔子答云實如所言也 **仁所謂无病而自炙也疾走料虎頭編虎須幾不免虎口哉** 注此篇寄明因眾之所欲亡而亡之雖王紂可去也不因眾而獨用己雖盜跖不可御也 疏幾近也夫料觸虎頭而編虎須者近遭於虎食之也今仲尼往說盜跖履其危險不異於斯也而言此章大意排擯聖迹嗤鄙名利是以排聖迹則訶責堯舜鄙名利則輕忽夷齊故寄孔跖以摸之意也郎郭注意失之遠矣 釋文自炙久又疾走料音聊扁虎顯反本或作編音同頷虎須盧文弨曰今書作編虎須舊亦作頷幾不音祈可去起呂反 **子張問於滿苟得曰盍不爲行** 疏子張孔子弟子也姓顓孫名師字子張行聖迹之人也姓滿名苟得假託爲姓名曰苟且貪得以滿其心求利之人也盍何不也何不爲仁義之行乎勸其捨求名利也 釋文滿苟得人姓盍胡臘反 **行下孟反下注同盍何不也勸何不爲德行 无行則不信不信則不任不任則不利故觀之名計之利而義眞是也** 疏若不行仁義之行則不被信用不被信用則無職任無職

任則無利祿故有行則有名有名則有利觀察計當仁義眞是好事宜行之也若棄名利反之於心則夫士之爲行不可一日不爲乎【疏】反乖逆也若棄名利則乖逆我心故士之立身不可一日不行仁義滿苟得曰无恥者富多信者顯夫名利之大者幾在無恥而信故觀之名計之利而信眞是也【疏】多信猶多言也夫識廉知讓則貧無恥貪殘則富謙柔靜退則沈多言夸伐則顯故觀名計利而莫先於多言多言則是名利之本也若棄名利反之於心則夫士之爲行抱其天乎【疏】抱守也天自然也夫脩道之士立身爲行棄擲名利乃乖俗心抱守天眞翻合虛元之道也子張曰昔者桀紂貴爲天子富有天下今謂臧聚曰汝行如桀紂則有怍色有不服之心者小人所賤也仲尼墨翟窮爲匹夫今謂宰相曰子行如仲尼墨翟則變容易色稱不足者士誠貴也【疏】桀紂孔墨並釋於前臧謂臧獲也聚謂擥竊即盜賊小人也以臧獲比夫子則慚怍而不服以宰相比匹夫則變容而歡慰故知所貴在行不在乎位【釋文】臧聚司馬云謂臧獲盜濫竊聚之人有

作音昨宰相息亮反下相而同故勢爲天子未必貴也窮爲匹夫未必賤也貴賤之分在行之美惡【疏】此復釋前義也滿苟得曰小盜者拘大盜者爲諸侯諸侯之門義士存焉昔者桓公小白殺兄入嫂而管仲爲臣田成子常殺君竊國而孔子受幣論則賤之行則下之則是言行之情悖戰於胷中也不亦拂乎【疏】悖逆也拂戾也齊桓公名小白殺其兄子糾納其嫂焉管仲賢人臣而輔之卒能九合諸侯一匡天下田成子常殺齊簡公孔子沐浴而朝受其幣帛夫殺兄入嫂弑君竊國人倫之惡莫甚於斯而夷吾爲臣尼父受幣言議則以爲鄙賤情行則下而事之豈非戰爭於心胷言行相反戾耶【釋文】入嫂先早反司馬云以嫂爲室家爲臣臣或作相殺君申志反論則力頓反悖戰布內反亦拂扶弗反故書曰孰惡孰美成者爲首不成者爲尾【疏】成者爲首君而事之不成者爲尾非而毀之以此而言只論成與不成豈關行以無行故不知美惡的在誰也所引之書並遭燒滅今並無本也子張曰子不爲行卽將疏戚无倫貴賤无義長幼无序

五紀六位將何以爲別乎疏戚親也倫理也五紀祖父也身子孫也亦言金木水火土五行也仁義禮智信五德也六位君臣父子夫婦也亦言父母兄弟夫妻子張云若不行仁義之行則親疏無理貴賤無義長幼無次叙五紀六位無可分別也釋文長幼丁丈反五紀司馬云歲日月星辰歷數六位君臣父子夫婦俞樾曰五紀司馬云歲日月星辰歷數然與疏戚貴賤長幼之義不相應殆非也今案五紀即五倫也六位即六紀也白虎通三綱六紀篇曰六紀者謂諸父兄弟族人諸舅師長朋友也此皆所以爲疏戚貴賤長幼之別不曰五倫而曰五紀不曰六紀而曰六位古人之語異耳家語入官篇羣僕之倫也王肅注曰倫紀也然則倫紀得通稱矣爲別下同滿苟得曰堯殺長子舜流母弟疏戚有倫乎疏堯廢長子丹朱不與天位又言殺也舜封同母弟象於有庳之國令天下吏治其國收納貢稅故言流放也廢子流弟何有親疏之理乎釋文堯殺長子崔云堯殺長子考監明舜流母弟弟謂象也流放也孟子云舜封象於有庳不得有爲於其國天子使吏治其國而封納貢稅焉故謂之放也湯放桀武王殺紂貴賤有義乎疏殷湯放夏桀於南巢周武殺殷紂於汲郡君臣貴賤其義安在王季爲適周公殺兄長幼有序乎疏王季周大王之

庶子季歷卽文王之父也太伯仲雍讓位不立故以小兒季歷爲適管蔡周公之兄泣而誅之故云殺之廢適立庶弟殺其兄尊卑長幼有次序乎釋文爲適丁歷反儒者僞辭墨者兼愛五紀六位將有別乎疏夫儒者多言强爲名位墨者兼愛周普無私五紀六位有何分別且子正爲名我正爲利名利之實不順於理不監於道疏監卽也見也子張心之所爲正在於名荀得心之所爲正在於利且名利二途皆非眞實旣乖至理豈明見於元道釋文且子正爲名假設之辭也下爲利同本亦作鑑同吾日與子訟於无約曰小人殉財君子殉名其所以變其情易其性則異矣乃至於棄其所爲而殉其所不爲則一也疏訟謂論說也約謂契誓也棄其所爲捨己殉其所不爲逐物也夫殉利謂之小人殉名謂之君子名利不同所殉一也子張苟得皆共談元言於無爲之理敦於莫逆之契也釋文吾日人實反无約如字徐於妙反故曰无爲小人反殉而天无爲君子從天之理疏而爾也旣不殉名故能率性歸根合於自然之道也若枉若直相而天極面觀四方與時消息不逐利又

疏相助也無問枉直順自然之道觀照四方隨四時而消息若是若非執而圓機獨成而意與道徘徊疏徘徊猶轉變意也圓機猶環中也執於環中之道以應是非用於獨化之心以成其意故能冥其虛通之理轉變無窮者也无轉而行无成而義將失而所爲疏所爲眞性也無轉汝志爲聖迹之行無成爾心學仁義之道捨己效他將喪爾眞性也王念孫曰無轉而行轉讀爲專山木篇云一龍一蛇與時俱化而無肯專爲卽此所謂無專而行也此承上文與時消息與道徘徊而言言當隨時順道而不可專行仁義若專而行成而義則將失其所爲矣故下文云正其言必其行故服其殃離其患也必其行卽此所謂專而行也秋水篇無一而行與道參差一亦專也無專而行猶言無一而行也專與轉古字通又通作摶史記吳王濞傳燕王摶胡眾入蕭關索隱曰摶音專謂專統領胡兵也漢書摶作轉无赴而富无殉而成將棄而天疏莫奔赴於富貴無殉逐於成功必赴必殉則背於天然之性也比干剖心子胥抉眼忠之禍也疏紂云聞聖人之心有九竅遂剖其心而視之子胥忠諫夫差夫差殺之子胥曰吾死後抉眼縣於吳門東以觀越之滅吳也斯皆至忠而遭其禍也釋文抉眼烏穴反直躬證父尾生溺死信之患也疏躬父盜羊而子證之

尾生以女子爲期抱梁而死此皆守信而致其患也鮑子立乾申子不自理廉之害也疏鮑焦廉貞遺子貢譏之抱樹立乾而死申子晉獻公太子申生也遭麗姬之難枉被讒謗不自申理自縊而死矣釋文鮑子立乾司馬云鮑子名焦周末人汙時君不仕採蔬而食子貢見之謂曰何爲不仕食祿答曰無可仕者子貢曰汙時君不食其祿惡其政不踐其土今子惡其君處其土食其蔬何志行之相違乎鮑焦遂棄其蔬而餓死韓詩外傳同又云槁洛水之上也勝子自理一本理作俚本又作申子自埋或云謂申徒狄抱甕之河也一本作申子不自理謂申生也孔子不見母匡子不見父義之失也疏孔子滯耽聖迹歷國應聘其母臨終孔子不見姓匡名章齊人也諫諍其父其父不從被父憎嫌遂游他邑亦耽仁義學讀忘歸其父臨終而章不見此皆滯溺仁義有斯過矣釋文孔子不見母李云未聞匡子不見父司馬云匡子名章齊人諫其父爲父所逐終身不見父案此事見孟子盧文弨曰疑父母二字當互易此上世之所傳下世之所語以爲士者正其言必其行故服其殃離其患也注此章言尚行則行矯貴士則士僞故蔑行賤士以全其內然後行高而士貴耳

疏自比干已下匡子已上皆爲忠信廉貞而遭其禍斯皆古昔相傳下世語之也是以忠誠之士廉信之人正其言以諫君必其行以事主莫不遭罹其患服從其殃爲道之人深宜戒愼也

釋文所傳丈專反

无足問於知和曰人卒未有不興名就利者彼富則人歸之歸則下之下則貴之夫見下貴者所以長生安體樂意之道也今子獨无意焉知不足邪意知而力不能行邪故推正不忘邪

疏無足謂貪婪之人不止足者也知和謂體知中和之道守分清廉之人也假設二人以明貪廉之禍福也無足云世人卒竟未有不興起名譽而從就利祿者若財富則人歸湊之歸湊則謙下而尊貴之夫得人謙下尊貴者則說其情適其性體質安而長壽矣子獨無貪富貴之意乎爲運知足不求邪爲心意能知力不能行故推於正理志念不忘以遣貪求之心而不取耶

釋文无足一本作無知則下遐嫁反下同樂意音洛下同知不音智下知謀同慶藩案意語詞也讀若抑抑意古字通論語學而篇抑與之與漢石經抑作意墨子明鬼篇豈女爲之與意鮑爲之與皆其證故推正不忘邪

疏忘或作妄言君臣但推尋正道不忘故不用富貴耶爲智力不足故不用耶

知和曰今夫此人以爲

與已同時而生同鄉而處者以爲夫絶俗過世之士焉是專无主正所以覽古今之時是非之分也與俗化疏此人謂富貴之人也俗人謂無知貪利情切與貴人同時而生共富人同鄉而住者猶將已爲超絶流俗過越世人況已之自喜於富貴乎斯乃專愚之人內心無主不履正道不覺古今之時代不察是非之涯分而與塵俗紛競隨末而遷化者也豈能識禍福之歸趣者哉釋文過世之士焉言人心易動但人與賢人俱生便自謂過於世人況親自爲富貴者乎世去至重至尊以爲其所爲也此其所以論長生安體樂意之道不亦遠乎疏至重生也至尊道也流俗之人捐生背道其所爲每事如斯其於長生之道去之遠矣慘怛之疾恬愉之安不監於體怵惕之恐欣懽之喜不監於心疏慘怛悲也恬愉樂也夫悲樂喜懽者並身外之事也故不能監明於聖質照入於心靈而愚者妄爲之也釋文慘七感反怛丹旦反之恐丘勇反知爲爲而不知所以爲是以貴爲天子富有天下而不免於患也疏爲爲者有爲也所以爲者無爲也但知爲於有爲不知爲之所以出自無爲也如斯之人雖貴

總萬機富贍四海而不免於憂惕等患也无足曰夫富之於人无所不利窮美究埶至人之所不得逮賢人之所不能及疏窮盡也夫能窮天下善美盡人間威勢者其惟富貴乎故至德之人賢哲之士亦不能遠及也釋文窮美窮猶盡也究埶音勢本亦作勢音藝究竟也俠人之勇力而以爲威强秉人之知謀以爲明察因人之德以爲賢良非盲國而嚴若君父疏夫富貴之人人多依附故勇者爲之捍智者爲之謀德者爲之助雖不臨喜邦國而威嚴有同君父焉斯皆財利致其然矣釋文俠人音協且夫聲色滋味權勢之於人心不待學而樂之體不待象而安之疏夫耳悅於聲眼愛於色口嗛於味威權形勢以適其情者不待教學而心悅樂豈服法象而身安乎蓋性之然耳夫欲惡避就固不待師此人之性也天下雖非我孰能辭之疏夫欲之則就惡之則避斯乃人物之常情不待師教而後爲之哉故天下雖非無足誰獨辯辭於此事者也釋文欲惡烏路反知和曰知者之爲故動以百姓不違其度是以足而不爭无以爲故不求疏

夫知慧之人虛懷應物故能施爲舉動以百姓心爲心百姓順之亦不違其法度也內心至之所以不爭無用無爲故不求不覓也不足故求之爭四處而不自以爲貪有餘故辭之棄天下而不自以爲廉疏四處猶四方也夫凡聖區分貪廉斯隔是以爭貪四方馳騁八極不自覺其貪儉廉貪之實非以迫外也反監之度疏監照也夫廉於九五而不自覺其廉儉貪實性非過迫於外物也而反照於內心各稟度量不同也勢爲天子而不以貴驕人富有天下而不以財戲人計其患慮其反以爲害於性故辭而不受也非以要名譽也疏夫不以高貴爲驕矜不以錢財爲娛玩者計其災患憂慮傷害於眞性故也是以辭大寶而不受非謂要求名譽者也釋文要名一遙反堯舜爲帝而雍非仁天下也不以美害生也善卷許由得帝而不受非虛辭讓也不以事害已此皆就其利辭其害而天下稱賢焉則可以有之彼非以興名譽也疏雍和也夫唐虞之化宇內和平者非有情於仁惠不以美麗害生也善卷許由被禪而不受非是矯情於辭讓不以世事

害己也斯皆就其長生之利辭其篡弒之害故天下稱其賢能則可謂有此避害之心實無彼與名之意无足曰必持其名苦體絶甘約養以持生則亦久病長阨而不死者也疏必固將欲修進名譽苦其形體絶其甘美窮約攝養矜持其生者亦何異乎久病固疾長阨不死雖生之日猶死之年此無足之辭以難知和也釋文長阨音厄又烏賣反知和曰平爲福有餘爲害者物莫不然而財其甚者也疏夫平等被其福善有餘招其禍害者天理自然也物皆如是而財最甚也今富人耳營鐘鼓筦籥之聲口嗛於芻豢醪醴之味以感其意遺忘其業可謂亂矣疏嗛稱適也管籥簫笛之流也夫富室之人恣情淫欲口爽醪醴耳聒宮商取捨滑心觸類感動性之昏爽事業忘焉無所覺知豈非亂也釋文筦音管本亦作管籥音藥一本筦口嗛苦簟反慶藩案嗛快也說文嗛口有所快與趙策膞啗之嗛於魏齊桓公夜半不嗛易牙高注並曰嗛快也荀子榮辱篇彼臭之而無嗛於鼻楊倞音刀讀嗛爲慊云厭也失之醪力刀反佹溺於馮氣若負重行而上也可謂苦矣疏馮氣猶憤懣也夫貪欲既多勞役困弊心中佹塞沈溺憤懣猶如負重上阪而行此之委頓豈非苦

困也哉【釋文】侅溺徐音礙五代反又戶該反飲食至咽爲侅一云徧也　家世父曰釋文飲食至咽爲侅未免强以意通之說文奇侅非常也楊子方言非常曰侅事侅溺猶言沈溺之深也　於馮氣馮音憤憤滿也下同言憤畜不通之氣也　王念孫曰釋文曰馮氣馮音憤憤滿也言憤畜不通之氣也案馮氣盛氣也昭五年左傳今君奮焉震電馮怒杜注曰馮盛也楚詞離騷馮不厭乎求索二注曰馮滿也楚人名滿曰馮是馮爲盛滿之義無煩改讀爲憤也　而上時掌反

貪財而取慰貪權而取竭靜居則溺體澤則馮可謂疾矣【疏】貪取財寶以慰其心誘諂威權以竭情慮安靜閒居則其體沈溺體氣悅澤則憤懣斯生動靜困苦豈非疾也【釋文】取慰慰亦作畏　慶藩案慰當與蔚通淮南俶眞篇五藏無蔚氣高注曰蔚病也繆稱篇侏儒瞽師人之困慰者也高注曰慰病也是蔚慰二字古訓通用

爲欲富就利故滿若堵耳而不知避且馮而不舍可謂辱矣【疏】堵墻也夫欲富就利情同壑壁譬彼堵牆版築滿盈心中憤懣貪婪不舍不知避害豈非恥辱耶【釋文】不舍音捨下同

財積而无用服膺而不舍滿心戚醮求益而不止可謂憂矣【疏】戚醮煩惱也夫積而不散馮而不舍貪求無足煩惱盈懷慤而論之豈非憂患　慶藩案

服膺而不舍卽上文馮而不舍之義服膺卽憑也文選漢高祖功臣頌有馮膺而尙缺文選膺誤作應李善注誤以爲憑依瑞應失之古應與膺同聲通用康誥應保殷民周誥膺保民德詩閟宮篇戎狄是膺史建元以來侯者服年表膺作應孟子滕文公篇戎狄是膺音義曰丁本膺作應膺之爲憑膺猶伏軾之爲憑軾史記酈生傳伏軾下齊七十餘城漢書作馮軾伏琴爲憑琴史記魏世家中期憑琴索隱曰春秋後語作伏琴茵伏爲茵憑也史記酷吏傳未嘗敢均茵伏漢書作茵馮戚醮在遙反李云顦顇也又音子妙反內則疑刦請之賊外則畏寇盜之害內周樓疏外不敢獨行可謂畏矣疏疑恐也請求也匹夫無罪懷璧其罪故在家則恐求財盜賊之災外行則畏寇盜濫竊之害是以舍院周回起疏窗樓敞出內外來往怖懼不敢獨行如此艱辛豈非畏哉釋文疑刦許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內帀疏軒外通謂設備守具此六者天下之至害也皆遺忘而不知察及其患至求盡性竭財單以反一日之无故而不可得也疏六者謂亂苦疾辱憂畏也殫盡也天下至害遺忘不察及其巨盜忽至性命惙然平生貪求一朝頓盡所有財寶當時並罄欲反一日貧素其可得之乎釋文財單音丹本或作蘄音祁家世父曰釋文單本作蘄音祁今案釋文非也單當作爲亶史記歷書單閼崔駰注單閼一作亶安單亶字通漢書但字多作亶賈誼傳非亶倒懸而已楊雄傳亶費精神於此說文但裼也是

但自爲祖而儋爲但單以反一日之無故猶言但以反一日之無故玉篇單一也一猶單獨也與但字義亦近故觀之名則不見求之利則不得繚意體而爭此不亦惑乎注此章言知足者常足疏繚纏繞也巨盜既至身非已有當爾之際豈見有名利耶而流俗之夫倒置之甚情纏繞於名利心決絕於爭求以此而言豈非大惑之甚也釋文繚音了又魚弔反理也

莊子集釋卷九下

思賢講舍校刊

莊子集釋卷十上

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

雜篇　說劍第三十　釋文以事名篇

昔趙文王喜劍劍士夾門而客三千餘人日夜相擊於前死傷者歲百餘人好之不厭如是三年國衰諸侯謀之　疏趙惠王名何趙武靈王之子也好擊劍之士養客三千好無厭足其國衰敝故諸侯知其無道共相謀議欲將伐之也　釋文趙文王司馬云惠文王也名何武靈王子後莊子三百五十年洞紀云周赧王十七、趙惠文王之元年一云案長歷推惠文王與莊子相值恐喜劍許紀反夾門郭李音協好之呼報反无厭於豔反盧文弨曰今書作不厭太子悝患之募左右曰孰能說王之意止劍士者賞之千金左右曰莊子當能　疏悝趙太子名也厭患其父喜好干戈故欲千金以募說士莊子大賢當能止劍也　釋文悝苦回反太子名　兪樾曰惠文王之後爲孝成王丹則此太子蓋不立　募

音慕又音務說王如字解也又音悅太子乃使人以千金奉莊子莊子弗受與使者俱往見太子曰太子何以教周賜周千金太子曰聞夫子明聖謹奉千金以幣從者夫子弗受悝尙何敢言疏欲教我何事乃賜千金既見金多故問太子曰聞莊子子賢哲聖明故所以贈千金以充從車之幣帛也釋文與使所吏以幣從才用反一本作以幣從者盧文弨曰舊者訛軍今改正今書有者字莊子曰聞太子所欲用周者欲絕王之喜好也使臣上說大王而逆王意下不當太子則身刑而死周尙安所事金乎使臣上說大王下當太子趙國何求而不得也太子曰然吾王所見唯劍士也莊子曰諾周善爲劍太子曰然吾王所見劍士皆蓬頭突鬢垂冠曼胡之纓短後之衣瞋目而語難王乃說之今夫子必儒服而見王事必大逆疏髮亂如蓬鬢毛突出鐵爲冠垂下露面曼胡之纓謂屯項抹額也短後之衣便於武事瞋目怒眼勇者之容憤

然寘胷故語聲難溢斯劒士之形服也【釋文】上說如字又始銳反下同蓬步公反本或作縫同頭蓬頭謂著兜鉾也有毛故如蓬突鬢必刃反司馬本作賓云賓讀爲鬢垂冠將欲鬬故冠低傾也曼胡莫干反司馬云曼胡之纓謂麤纓無文理也短後之衣爲便於事也瞋目赤夷赤眞二反語難如字艱難也勇士憤氣積於心胷言不流利也又乃旦反既怒而語爲人所畏難司馬云說相擊也乃說音悅下大說同莊子曰請治劒服治劒服三日乃見太子太子乃與見王王脫白刃待之莊子入殿門不趨見王不拜【疏】夫自得者內無懼心故不趨走也【釋文】與見賢遍反下劒見同又如字王脫一本作說同土活反王曰子欲何以教寡人使太子先【疏】汝欲用何術以教諫於我而使太子先言於我乎曰臣聞大王喜劒故以劒見王王曰子之劒何能禁制曰臣之劒十步一人千里不畱行王大悅之曰天下无敵矣【疏】其劒十步殺一人一去千里行不畱住銳快如是寧有敵乎【釋文】千里不畱行司馬云十步與一人相擊輒殺之故千里不畱於行也俞樾曰十步之內輒殺一人則歷千里之遠所殺多矣而

劍鋒不缺所當無撓者是謂十步一人千里不留行極言其劍之利也行以劍言非以人言下文所謂行以秋冬是也司馬云十步與一人相擊輒殺之故千里不留於行也未得其義莊子曰夫爲劍者示之以虛開之以利後之以發先之以至願得試之疏夫爲劍者道也是以忘己虛心開通利物感而後應機照物先莊子之用劍也王曰夫子休就舍待命令設戲請夫子疏詞旨清遠感動王心故令休息屈就館舍待設劍戲然後邀延也王乃校劍士七日死傷者六十餘人得五六人使奉劍於殿下乃召莊子王曰今日試使士敦劍疏敦斷也試陳劍士使考校敦斷以定勝劣釋文乃校司馬云考校取其勝者也校本或作教士敦如字司馬云敦斷也試使用劍相擊斷截也一音丁回反家世父曰釋文引司馬云敦斷也試使用劍相擊截斷也抑風詩箋王事敦我敦猶投擲也魯頌詩箋敦商之旅敦治也敦劍即治劍之意說文敦怒也一曰誰何也誰何猶言莫我何亦即兩相比較之意兩相比較故怒也莊子曰望之久矣疏企望日久請早試之王曰夫子所御杖長短何如曰臣之所奉皆可疏御用也謂莊實可擊劍故問之釋文御杖直亮反

所奉司馬本作所奏然臣有三劒唯王所用請先言而後試王曰願聞三劒曰有天子劒有諸侯劒有庶人劒王曰天子之劒何如曰天子之劒以燕谿石城爲鋒齊岱爲鐔疏鋒劒端也鐔刃也燕谿在燕國石城寨外山此地居北以爲劒鋒齊岱國岱岳在東爲劒刃也釋文燕音煙谿在燕國石城在塞外鐔五各反司馬云劒刃也一云劒稜也晉魏爲脊周宋爲鐔疏鐔環也晉魏二國近乎趙地故以爲脊也周宋二國近南故以爲環也釋文鐔音淫三蒼云徒感反劒口也徐徒南反又徒各反謂劒鐔也司馬云劒珥也韓魏爲夾疏鉄把也韓魏二國在趙之西故以爲把也釋文爲夾古協反司馬云把也一本作鉄同一云鐔從稜向背鉄從稜向刃也包以四夷裹以四時疏懷四夷以道德順四時以生化釋文裹音繞以渤海帶以常山疏渤海滄洲也常山北岳也造化之中以山海鎮其地也制以五行論以刑德疏五行金木水火土刑刑罰德德化也以此五行匡制寰宇論其刑德以御羣生開以陰陽持以春夏行以秋冬疏天陰陽開闔春夏維持秋冬肅殺自然之道也釋文行以

秋冬隨天道以行止也此劒直之无前舉之无上案之无下運之无旁上決浮雲下絕地紀此劒一用匡諸侯天下服矣疏夫以道爲劒則無所不包故上下旁通莫能礙者浮雲地紀豈足言哉既以造化爲功故無不服也此天子之劒也文王芒然自失疏夫才小聞大不相承領故芒然若涉海失其所謂類魏惠王之聞韶樂也釋文芒然莫剛反曰諸侯之劒何如曰諸侯之劒以知勇士爲鋒以淸廉士爲鍔以賢良士爲脊以忠聖士爲鐔以豪桀士爲夾此劒直之亦无前舉之亦无上案之亦无下運之亦无旁上法圓天以順三光下法方地以順四時中和民意以安四鄉疏四鄉猶四方也夫能法象天地而知萬物之情謂諸侯所以爲異也但能依用此劒而御于邦國亦宇內無敵此劒一用如雷霆之震也四封之內無不賓服而聽從君命者矣此諸侯之劒也疏易以震卦爲諸侯故雷霆爲諸侯之劒也王曰庶人之劒何如曰庶人之劒蓬頭突鬢垂

冠曼胡之纓短後之衣瞋目而語難相擊於前上斬頸領下決肝肺此庶人之劒无異於鬬雞一旦命已絕矣无所用於國事今大王有天子之位而好庶人之劒臣竊爲大王薄之（疏）莊子雄辯冠絕古今故能說化趙王去其所好而結會旨歸在於此矣（釋文）肝肺芳廢反竊爲于僞反王乃辈而上殿宰人上食王三環之（疏）環繞也王覺已非深懷慙惡命莊子上殿以展愧情繞食三周不能安坐氣急心懣豈復能飡乎（釋文）而上時掌反三環如字又音患繞也下同間義而愧繞饒三周不能坐食莊子曰大王安坐定氣劒事已畢奏矣於是文王不出宮三月劒士皆服斃其處也（疏）不復受賞故恨而致死也（釋文）服斃婢世反司馬云忿不見禮皆自殺也

雜篇漁父第三十一（釋文）以人名篇

孔子遊乎緇帷之林休坐乎杏壇之上弟子讀書孔子絃歌鼓

琴奏曲未半 疏緇黑也尼父游行天下讀講詩書時於江濱休息林籟其林鬱茂蔽日陰沈布葉垂條又如帷幕故謂之緇帷之林也壇澤中之高處也其處多杏謂之杏壇也琴者和也可以和心養性故奏之 釋文緇帷司馬云黑林名也 杏壇司馬云澤中高處也李云壇名 有漁父者下船而來須眉交白被髮揄袂行原以上距陸而止左手據膝右手持頤以聽曲終 疏漁父越相范蠡也輔佐越王句踐平吳事訖乃乘扁舟游三江五湖變易姓名號曰漁父即屈原所逢者也既而汎海至齊號曰鴟夷子至魯號曰白珪先生至陶號曰朱公晦迹韜光隨時變化仍遺大夫種書云揄揮也袂袖也原高平也距至也鬢眉交白壽者之容散髮無冠野人之貌於是遙望平原以手揮袂歹於高陸維舟而止拓頤抱膝以聽琴歌也 釋文有漁父者音甫取魚父也一云是范蠡本作有漁者父則如字須眉本亦作鬚眉交白如字李云俱也揄音遙又音兪又褚由反謂垂手衣內一本作皎揄而行也李音投投揮也又士由反袂面世反上時掌反距陸李云距至也 而招子貢子路二人俱對客指孔子曰彼何爲者也 疏詢問仲尼是何爵命之人 子路對曰魯之君子也 疏荅云是魯國賢人君

子也客問其族子路對曰族孔氏（疏）問其氏族答云姓孔客曰孔氏者何治也（疏）又問孔氏以何法術脩理其身子路未應子貢對曰孔氏者性服忠信身行仁義飾禮樂選人倫上以忠於世主下以化於齊民將以利天下此孔氏之所治也（疏）率性謙和服行聖迹修飾禮樂簡選人倫忠誠事君化物齊等將欲利羣品此孔氏之心乎（釋文）飾禮如字本又作飭音敕下以化齊民李云齊等也許慎云齊等之民也如淳云齊民猶平民元嘉本作化於齊民後句如無於字又問曰有土之君與子貢曰非也（疏）爲是有茅土五等之君爲是王侯輔佐卿相乎皆荅云非也（釋文）君與音餘下同客乃笑而還行言曰仁則仁矣恐不免其身苦心勞形以危其眞嗚呼遠哉其分於道也（疏）夫勞苦心形危忘眞性偏行仁愛者去本逍遙而分離於元道也是以嗤笑徘徊嗚呼歎之也（釋文）以危危或作僞其分如字本又作介音界司馬云離也慶藩案分釋文作介音界是也隸書介作分俗書分作分二形相似往往溷亂莊三十年穀梁傳周之分子也釋文分本

作介漢書杜周傳執進退之分師古注分或作介是其證　藩又案界與介古字通漢書楊雄傳界涇陽抵穰侯而代之文選界作介史記晉世家號曰介山續漢書郡國志作界山春秋繁露立元神碑介障險阻淮南覽冥篇介作界　子貢還報孔子孔子推琴而起曰其聖人與乃下求之至於澤畔方將杖拏而引其船顧見孔子還鄉而立孔子反走再拜而進（疏）拏橈也反走前進是虔敬之容也　（釋文）杖直亮反拏女居反司馬香亮反或云橈也音餘鄉而作嚮同　客曰子將何求孔子曰曩者先生有緒言而去丘不肖未知所謂竊待於下風幸聞咳唾之音以卒相丘也（疏）曩向也緒言餘論也卒終也相助也向者先生有清言餘論丘不敏未識所由之故竊聽下風庶承謦欬卒用此言助丘不逮（釋文）緒言猶先言也俞樾曰楚詞九章歎秋冬之緒風王注曰緒餘也讓王篇曰其緒餘以爲國家是緒與餘同義緒言者餘言也先生之言未畢而去是有不盡之言故曰緒言釋文曰猶先言也非是竊待待或作侍咳苦代反唾吐臥反相丘息亮反　客曰嘻甚矣子之好學也孔子再拜而起曰丘少而脩學以至

於今六十九歲矣无所得聞至教敢不虛心（疏）嘻笑聲也丘少年已來脩學仁義逮乎耆艾未聞至道所以恭謹虔恪虛心矣（釋文）曰嘻香其之好呼報反丘少詩召反下同

客曰同類相從同聲相應固天之理也吾請釋吾之所有而經子之所以（疏）夫虎嘯風馳龍興雲布自然之理也固其然乎是以漁父大賢宣尼至聖賢聖相感斯同聲相應也故釋吾之所有方外之道（釋文）而經子之所以經經營也經營子之所以方內之業也（釋文）司馬云經理也子之所以者人事也天子諸侯大夫庶人此四者自正治之美也四者離位而亂莫大焉官治其職人憂其事乃无所陵（疏）陵亦亂也夫人倫之事抑乃多端切要而言無過此四者若四者守位乃教治盛美若上下相冒則亂莫大焉是以百官各司其職庶人自憂其務不相陵亂斯不易之道者也（釋文）正治直吏反下官事不治同故田荒室露衣食不足徵賦不屬妻妾不和長少无序庶人之憂也（疏）田畝荒蕪屋室漏露追徵賦稅不相係屬妻妾既失尊卑長幼曾無次序庶人之憂患也慶藩案荒露謂荒蕪敗露方言曰露敗也古

本或作路路露古通用淮南臣道篇路亶者也王念孫曰路亶猶羸憊也亦通作潞秦策士民潞病高注云潞羸也皆與敗義相近孟子滕文公篇是率天下而路也趙注云是導率天下之人以羸路也不屬音燭長少丁丈反後遇長同能不勝任官事不治行不清白羣下荒怠功美不有爵祿不持大夫之憂也疏職任不勝物務不理百姓荒亂四民不勤大夫之憂也釋文不勝音升行不下孟反廷无忠臣國家昏亂工技不巧貢職不美春秋後倫不順天子諸侯之憂也疏陪臣不忠苞茅不貢春秋盟會落朋倫之後五等之憂也釋文工技其綺反盧文弨曰貢職職或今書作國技貢職作賦春秋後倫朝覲不及等比也陰陽不和寒暑不時以傷庶物諸侯暴亂擅相攘伐以殘民人禮樂不節財用窮匱人倫不飭百姓淫亂天子有司之憂也疏攘除也陰陽不調日時徵度兵戈荐起萬物天傷三公九卿之憂也釋文不飭音敕今子既上无君侯有司之勢而下无大臣職事之官而擅飾禮樂選人倫以化齊民不泰多事

乎【疏】上非天子諸侯下非宰輔卿相而擅修飾禮樂選擇人倫教化蒼生正齊羣物乃是多事之人【釋文】不泰本又作大音同徐敕佐反後同目人有八疵事有四患不可不察也非其事而事之謂之摠【疏】摠監也非是己事而強知之謂之明濫也【釋文】八疵祀知之摠李云反謂監也莫之顧而進之謂之佞【疏】強進忠言人不采顧謂之佞也希意道言謂之諂【疏】希望前人意氣而導達其言斯諂也【釋文】道言音導不擇是非而言謂之諛【疏】苟且順物不簡是非謂之諛也好言人之惡謂之讒【疏】聞人之過好揚敗之析交離親謂之賊【疏】離而析之斯賊害也稱譽詐僞以敗惡人謂之慝【疏】與己雖惡而舉與己疏者雖善而毀以斯詐僞好敗傷人可謂姦慝之人也【釋文】稱譽音餘以敗補邁反惡人烏路反之慝他得反不擇善否兩容頰適偸拔其所欲謂之險【疏】否惡也善惡二邊兩皆容納和顏悅色偸拔其意之所欲隨而佞之斯險詖之人也【釋文】善否悲美反惡也又方九反兩容頰適善惡皆容顏貌調適也頰或作顏此八疵者外以亂人內以傷

身君子不友明君不臣疏外則惑亂於百姓內則傷敗於一身是以君子不與爲友朋明君不將爲臣佐也所謂四患者好經大事變更易常以挂功名謂之叨疏何候安危經營大事變改之際建立功名謂叨濫之人也釋文以挂音卦別也又音圭之叨吐刀反專知擅事侵人自用謂之貪疏事已獨擅自用陵人謂之貪也見過不更聞諫愈甚謂之很疏有過不改聞諫彌增很戾之人釋文很胡懇反慶藩案說文很言不聽從也逸周書謚法篇愎很相篇愎很遂過不肯悔人同於己則可不同於己雖善不善謂之矜疏物同乎己雖惡而善物異乎己雖善而惡謂之矜夸之人此四患也能去八疵无行四患而始可教已孔子愀然而歎再拜而起曰丘再逐於魯削迹於衛伐樹於宋圍於陳蔡丘不知所失而離此四謗者何也疏愀然慙竦貌也罹遭也丘無罪失而遭罹四謗未悟前旨故發此疑釋文罹力知反愀七小反客悽然變容曰甚矣子之難悟也人有畏影惡迹而去之

走者舉足愈數而迹愈多走愈疾而影不離身自以爲尙遲疾走不休絕力而死不知處陰以休影處靜以息迹愚亦甚矣子審仁義之間察同異之際觀動靜之變適受與之度理好惡之情和喜怒之節而幾於不免矣（疏）審停仁義之間以招門徒伺察同異之際以候機宜觀動靜之變睇其僥倖適受與之度望著功名理好惡之情而是非堅執和喜怒之節用爲達道以已誨人矜矯天性近於不免也

（釋文）難語　魚據反下同本或作悟　愈數音朔　不離力智反　謹脩而身愼守其眞還以物與人則无所累矣（疏）謹愼形體修守眞性所有功名還歸人物則物我俱全故無患累也今不脩之身而求之人不亦外乎（疏）不能脩其身而求之他人者豈非疏外乎孔子愀然（疏）自蹙也　曰請問何謂眞客曰眞者精誠之至也不精不誠不能動人（疏）夫眞者不僞精者不雜誠者不矯也故矯情僞性者不能動於人也故強哭者雖悲不哀強怒者雖嚴不威強親者雖笑不和眞悲无

聲而哀眞怒未發而威眞親未笑而和眞在內者神動於外是所以貴眞也其用於人理也事親則慈孝事君則忠貞飲酒則歡樂處喪則悲哀疏夫道無不在所在皆通故施於人倫有此四事之義以列下文釋文故强其丈反下同歡樂音洛下同忠貞以功爲主飲酒以樂爲主處喪以哀爲主事親以適爲主功成之美无一其迹矣疏貞者事之幹也故以功績爲主飲酒陶蕩性情故以樂爲主是以功在其美故不可一其事迹也事親以適不論所以矣飲酒以樂不選其具矣處喪以哀无問其禮矣疏此覆釋前四義者也禮者世俗之所爲也眞者所以受於天也自然不可易也疏節文之禮世俗爲之眞實之性稟乎大素自然而然故不可改易也故聖人法天貴眞不拘於俗疏法效自然寶貴眞道故不拘束於俗禮也愚者反此不能法天而恤於人不知貴眞祿祿而受變於俗故不足疏恤憂也祿祿貴貌也愚迷之人反於聖行不能法自然而造適貴道德而逍遥翻復溺人

事而憂慮滿懷塵而遷貿徇物無厭故心恆不足也釋文祿祿如字又音錄謂形見爲禮也司馬云錄領錄也慶藩案祿祿司馬本作錄文選劉公幹雜詩注引司馬云領祿也領上無祿字與釋文異惜哉子之蚤湛於人僞而晚聞大道也疏惜孔子之雄才久迷情於聖迹疏人間之浮僞不早聞於元道釋文蚤音早字亦作早湛丁南反下同孔子又再拜而起曰今者丘得遇也若天幸然先生不羞而比之服役而身教之敢問舍所在請因受業而卒學大道疏尼父喜歡自嗟慶幸得逢漁父欣若登天必其不恥訓詢尋當服勤驅役庶爲門人身稟教授問舍所在終學大道釋文丘得過也謂得過失也過或作遇慶藩案釋文過或作遇者是也遇過形似致易互訛說見前而比如字謂親見比數也又毗志反客曰吾聞之可與往者與之至於妙道不可與往者不知其道愼勿與之身乃无咎疏從迷適悟爲往也妙道眞本也知分別也若逢上智之士可與言於妙本若遇下根之人不可語其元極觀機吐照方乃無疵子勉之吾去子矣吾去子矣乃刺船而去延緣葦間疏戒約孔子令其勉勵延緣止蘆葦之間重言去

子殷勤訓勗也【釋文】乃刺七亦反顏淵還車子路授綏孔子不顧待水波定不聞拏音而後敢乘【疏】仲尼既見異人告以至道故仰之彌甚喜懼交懷門人授綏猶不顧盼船遠波定不聞橈響方敢乘車【釋文】波定李云謂戰如波也案謂船行故水波去遠則波定子路旁車而問曰由得爲役久矣未嘗見夫子遇人如此其威也萬乘之主千乘之君見夫子未嘗不分庭伉禮夫子猶有倨敖之容今漁父杖拏逆立而夫子曲要磬折言拜而應得无太甚乎門人皆怪夫子矣漁人何以得此乎【疏】天子萬乘諸侯千乘伉對也分處庭中相對設禮位望相似無階降也仲尼遇天子諸侯尚懷倨傲一逢漁父盡禮曲腰并受言詞必拜而應漁父威嚴遂至於此孔丘重方外之道子路是方內之人故致驚疑旁車而問也【釋文】旁車步浪反萬乘繩證反下同倨音據敖五報反曲要一遙反磬折之設反孔子伏軾而歎曰甚矣由之難化也湛於禮義有閒矣而樸鄙之心至今未去【疏】湛著禮義時間固久嗟其鄙拙故凭軾歎之也

釋文湛於湛或作其進吾語汝夫遇長不敬失禮也見賢不尊不仁也彼非至人不能下人下人不精不得其眞故長傷身惜哉不仁之於人也禍莫大焉而由獨擅之疏遇長老不敬則失於禮儀見可貴不尊則心無仁愛若非至德之人則不能使人謙下謙下或不精誠則不造於玄極不仁不愛乃禍敗之基惜哉仲由專擅於此也釋文召由令前示其進趨夫下人遐嫁反下及注同且道者萬物之所由也庶物失之者死得之者生爲事逆之則敗順之則成故道之所在聖人尊之今漁父之於道可謂有矣吾敢不敬乎注此篇言無江海而閒者能下江海之士也夫孔子之所放任豈直漁父而已哉將周流六虛旁通無外蝡動之類咸得盡其所懷而窮理致命因所以爲至人之道也疏由從也庶眾也夫道生萬物則謂之道故知眾庶從道而生是以順而得者則生而成逆而失者則死而敗物無貴賤道在則尊漁父既其懷道孔子何能不敬耶釋文而閒音閑蝡如兗反

列禦寇第三十二 釋文 以人名篇或無列字

列禦寇之齊中道而反遇伯昏瞀人 疏 伯昏楚之賢士號曰伯昏瞀人隱者之徒也禦寇既師壺子又事伯昏方欲適齊行於化道自驚行淺中路而還適逢瞀人問其所以 釋文 瞀人音茂又音務

伯昏瞀人曰奚方而反 疏 方道也奚何也汝行何道欲往何方問其所由中塗反意也 釋文

奚方 李云方道也 曰吾驚焉 疏 自覺己非驚懼而反此略荅前問意 釋文 吾驚焉見人感己即遠驚也 盧文弨曰舊感作惑訛今書音義作見人感己即違道故驚也此似有脫誤 曰惡乎驚 疏 問重禦寇於何事而起驚心 釋文 惡乎音烏 曰吾嘗食於十漿 注 賣漿之家 釋文 十漿子祥反本亦作漿司馬云十漿賣漿曰漿十家並賣漿也 而五漿先饋 注 言其敬己 疏 饋遺也十漿謂有十家賣漿飲也列子因行渴於逆旅十家賣飲而五家先遺覩其容觀競起驚心未能冥混是以驚懼也 釋文 五漿先饋饋遺也謂十家中五家先見遺王云皆先饋進於己 伯昏瞀人曰若是則汝何爲驚己 疏 更問驚由庶陳己失 曰夫內誠不解 注 外自矜飾 疏 自覺內心實智

未能懸解爲物所敬是以鶩而歸釋文不解音蟹司馬音解形謀成光注舉動便辟而成光儀也釋文形謀徒協反郭云便辟形謀於便也說文云閒也成光裘成光華也便辟婢亦反以外鎭人心注其內實不足以服物疏謀便辟貌也鎭服也儀容便辟動成光華用此外形鎭服人物使人輕乎貴老注若鎭物由乎內實則使人貴老之情篤也釋文貴老謂重禦寇過於老人而鑿其所患注言以美形動物則所患亂生也疏鑿亂也未能混俗同塵而爲物標杓使人敬貴於己而輕老人良恐禍患方亂生矣釋文而鑿子兮反亂也盧文弨曰舊作鑿訛今改正卷內同夫饗人特爲食羹之貨多餘之贏其爲利也薄其爲權也輕而猶若是注權輕利薄可無求於人釋文爲食音嗣贏音盈而況於萬乘之主乎疏特獨也贏利也夫賣漿之人獨有羹食爲貨所盈之物蓋亦不多爲利既薄權亦非重尚能敬己競走獻漿況在君王權高利厚奔馳尊貴不亦宜乎釋文萬乘繩證反身勞於國而知盡於事彼將任我以事而效我

以功吾是以驚疏夫君人者位總萬機威跨四海故躬疲倦於邦國心盡慮於世事則思賢若渴以代己勞必將任我以物務而驗我以功績徇外喪內逐僞忘眞驚之所由具陳如是也釋文而效如字本又作校古孝反伯昏瞀人曰善哉觀乎疏汝能觀察己身審知得喪嘉其自覺故歎善哉女處已人將保女矣注苟不遺形則所在見保保者聚守之謂也疏保守也汝安處己身不能忘我猶顯形德爲物所歸門人請益聚守之矣釋文保女司馬云保附也无幾何而往則戶外之屨滿矣疏無幾何謂無多時也俄頃之間伯昏往禦寇之所適見脫屨戶外跣足升堂請益者多矣釋文无幾居豈反伯昏瞀人北面而立敦杖蹙之乎頤立有間不言而出疏敦豎也以杖柱頤聽其言說倚立閒久忘言而歸也釋文敦杖音頓司馬云豎也蹙之子六反實者以告列子列子提屨跣而走暨乎門曰先生既來曾不發藥乎疏實者謂通賓客人也禦寇聞師久立不言而歸於是竦息慙惕不暇納屨跣足馳走至門而反高人既來庶蒙鍼艾不嘗開發藥石遺棄而還誠心欽渴有此固請也釋文實者本亦作儐同必刃反謂通客之人

跣而先典反暨乎其器反發藥如字司馬本作廢云置也　慶藩案發司馬作廢發廢古同聲通用字爾雅廢稅舍也方言發稅舍車也是發與廢同漢書貨殖傳子贛發貯鬻則曹魯之閒史記作廢著徐廣曰著讀音如貯荀子禮論篇大昏之未發齊也史記禮書發作廢史記扁鵲傳色廢脈亂徐廣曰一作發皆其例曰已矣吾固告汝曰人將保汝果保汝矣【疏】已止也我已於先固告汝汝不能韜光晦迹必爲物所歸依今果見汝門人滿室吾昔語汝諒非虛言宜止所請無勞辭費　慶藩案保汝謂依汝也僖二年左傳保於逆旅杜注保依也史記周本紀百姓懷之多從而保歸焉保歸謂依歸也司馬訓保爲附附亦依也王逸注七諫曰依保也非汝能使人保汝而汝不能使人无保汝也【注】任平而化則無感無求無感無求乃不相保【疏】顯迹於外故爲人保之未能忘德故不能無守也而焉用之感豫出異也【注】先物施惠惠不因彼豫出則異也【疏】而汝也焉何也夫物我兩忘亦何須物來感已必有機來感而後應不勞預出異端先物施惠【釋文】而焉於虔反必且有感搖而本才又无謂也【注】必將有感則與本性動也【疏】搖動也必固有感迫而後起率其本性搖而應之滅

迹匿端有何稱謂也釋文搖而本才一本才作性家世父曰釋文一本才作性郭象注必將有感則與本性動也感者人心所感之又出於感人心之心爾雅釋詁搖作也搖而本才謂舍其本心之自然而作而致之又无謂也動搖本才以致求者又非道德之謂也與汝遊者又莫汝告也彼所小言盡人毒也注細巧入人爲小言疏共汝同遊行解相類唯事浮辯細巧之言佞媚於人盡爲鴆毒詎能用道以告汝也釋文小言言不入道故曰小言人毒以其多患故曰人毒莫覺莫悟何相孰也疏孰誰也彼此迷塗無能覺無能悟何誰獨曉以相告乎釋文莫覺莫悟何相孰也彼不敢告汝汝又不自覺何期相孰哉王云小言爲毒曾無告語也孰誰也謂誰相親愛者既無告語此不相親愛之至也家世父曰釋文引王云孰誰也謂誰相親愛也疑莊子本旨在蠲親愛之意說文孰食餘也孰食曰孰假借爲詳審之義漢書本紀其孰計之賈誼傳日夜念此至孰也鄒陽傳願大王孰之顏師古注孰審也言莫之覺悟而終不自審也巧者勞而知者憂无能者无所求飽食而敖遊汎若不繫之舟虛而敖遊者也注夫無其能者唯聖人耳過此以下至於昆蟲未有自

忘其能而任眾人者也【疏】夫物未嘗爲無用憂勞而必以智巧困弊唯聖人汎然無係泊爾忘心譬彼虛舟任運逍遙【釋文】而知音智食而一本作飽食而敖遊本又作遨五刀反下同汎若芳劍反

鄭人緩也呻吟裘氏之地【注】呻吟吟詠之謂【釋文】緩也司馬云緩名也呻音申謂吟詠學問之聲也崔云呻誦也本或作呻吟裘氏地名崔云裘儒服也之地崔本作之地蛇云地蛇者山田茶種也盧文弨曰宋本茶字空祇三年而緩爲儒【注】祇適也【疏】呻吟詠讀也裘氏地名也祇適也鄭人名緩於裘地學問適經三年而成儒道【釋文】祇音支郭李云適也言適三年而成也司馬云巨移反謂神祇祐之也河潤九里澤及三族使其弟墨【疏】三族謂父母妻族也能使弟成於墨教也【釋文】河潤九里河從乾位來乾陽數九也使其弟墨謂使緩弟翟成墨也儒墨相與辯其父助翟【注】翟緩弟名【疏】翟緩弟名也儒則憲章文武祖述堯舜甚固吝好多言墨乃遵於禹道勤儉好施儒墨塗別志尚不同各執是非互相爭辯父黨小兒遂助於翟矣十年而緩自殺其父夢之曰使而子爲墨者予也闔胡嘗視其良既爲秋柏之實矣【注】

緩怨其父之助弟故感激自殺死而見夢謂已既能自化爲儒又化弟令墨弟由已化而不能順已已以艮師而便怨死精誠之至故爲秋柏之實疏闔何不也秋柏勁木也父既助翟而緩以申怨言云使汝子爲墨者我之功力也何不看視我爲賢艮之師而更朋助弟我怨恨之甚化爲異物秋柏子實生於墓上亦有作垠字者垠冢也云汝何不看我冢上已化爲秋柏之木而生實也釋文闔胡嘗視其艮闔語助也何也艮者艮人斥緩也言何不試視緩墓上已化爲秋柏之實艮或作垠音浪冢也　俞樾曰釋文曰艮者艮人謂緩也此與下句之義不屬又云艮或作垠冢也此說近之垠猶壙也壙垠本疊韻字應帝王篇以處壙垠之野是也故壙亦得謂之垠管子度地篇郭外爲之土閭閭與垠同外物　賢遍反令墨力篇胞有重閬郭注曰閬空曠也其義亦相近而見賢遍反夫造物者之報人也不報其人而報其人之天注自此以下莊子辭也夫積習之功爲報報其性不報其爲也然則學習之功成性而已豈爲之哉疏造物者自然之洪鑪也而造物者無物也能造化萬物故謂之造物也夫

物之智能稟乎造化非由從師而學成也故假於學習輔道自然報其天性不報人功也是知翟有墨性不從緩得緩言我教不亦繆乎彼故使彼注彼有彼性故使習彼疏彼翟先者有墨性故成墨若率性素無學終不成也豈唯墨翟庶物皆然夫人以已爲有以異於人以賤其親注言緩自美其儒謂已能有積學之功不知其性之自然也夫有功以賤物者不避其親也無其身以平往者貴賤不失其倫也疏言緩自恃於已有學植之功異於常人故輕賤其親而汝於父也人之迷滯而至於斯乎齊人之井飲者相捽也故曰今之世皆緩也注夫穿井所以通泉吟詠所以通性無泉則無所穿無性則無所詠而世皆忘其泉性之自然徒識穿詠之末功因欲矜而有之不亦妄乎疏夫土下有泉人各有性天也穿之成井學以成術者人也嗟乎世人迷妄之甚徒知穿學之末事不悟泉性之自然而矜之以爲已功者故世皆緩之流也齊人穿鑿得井行李汲而飲之井主護水捽頭而休莊生開之故引爲論釋文相捽才骨反言穿井之人爲已有造泉之功而捽飲者不

知泉之天然也喻緩不知瞿天然之墨而忿之捽一音子晦反自是有德者以不知也而況有道者乎注觀緩之謬以爲學父故能任其自爾而知故無爲其間也疏觀緩之迷以爲己誠有德之人從是之後忘知任物不復自矜況體道之人豈視其功耶釋文不知音智注同家世父曰彼故使彼彼者儒墨也有儒墨矣因而有儒墨之辯立夫儒墨之名所以使之辯也既成乎儒墨之辯則貴其同己者而賤其異己者因其親也亦賤之執其所辯之異而忘其受於天性之同也知儒墨之爲德以自是其德謂之不知德所謂德者可而可之然而然之所謂道者無物不可無物不然俞樾曰自是二字絕句若緩之自美其儒是自是也有德者已不知有此有道者更無論矣故曰有德者以不知也而況有道者乎以讀爲已郭注所說殊未明了學父或作久古者謂之遁天之刑注仍自然之能以爲己功者逃天者也故刑戮及之疏不知物性自爾矜爲己功者逃遁天然之理也既乖造化故刑戮及之釋文仍自而證反本又作認同聖人安其所安不安其所不安注夫聖人無安無不安順百姓之心也疏安任也任羣生之性不引物從己性之無者不強安之故所以爲聖人也眾人

安其所不安不安其所安注所安相與共異故所以爲衆人也疏學已所不能安其所不安也不安其素分不安其所安也莊子曰知道易勿言難疏元道窅冥言像斯絕運知則易忘言實難釋文道易以豉反知而不言所以之天也知而言之所以之人也疏妙悟元道無法可言故詣於自然之境雖知至極而猶存言辯斯未離於人倫矣古之人天而不人注知雖落天地未嘗開言以引物也應其至分而已疏復古眞人知道之士天然淵素無復人情釋文知雖音智應其如字當也朱泙漫學屠龍於支離益單千金之家三年技成而无所用其巧注事在於適無貴於遠功疏姓朱名泙漫姓支離名益殫盡也罄千金之產學殺龍之術伏膺三歲其道方成技雖巧妙卒爲無用屠龍之事於世稍稀欲明處涉人間貴在適中苟不當機雖大無益也釋文朱泙李音平郭敷耕反慶藩案文選張景陽七命注引司馬云朱姓也泙漫名也益人名也與釋文小異俞樾曰支離複姓說在人間世篇朱泙

亦複姓廣韻十虞朱字注莊子有朱泙漫郭注朱泙姓也今象注無此文屠音徒單音丹千金之家如本亦作賈又千金者三也一本作三年則作價皆音嫁三上句至家絕盧文弨曰今書作三年技成反其綺

聖人以必不必故无兵注理雖必然猶不必之斯至順矣兵其安有疏達道之士隨逐物情理雖必然猶不固執故無交爭也眾人以不必必之故多兵注理雖未必抑而必之各必其所見則乖逆生也疏庸庶之類安爲封執理不必爾而固必之既忤物情則多乖矣順於兵故行有求注物各順性則足足則無求疏心有貪求故任於執固之情也釋文愼於兵愼或作順盧文弨曰今書愼作順兵恃之則亡注不得已而用之以恬惔爲上者未之亡也疏不能大順羣命而好乖逆物情者則幾亡吾寶矣釋文恬徒謙反惔徒暫反本亦作淡

小夫之知不離苞苴竿牘注苞苴以遺竿牘以問遺問之具小知所殉疏小夫猶匹夫也苞苴香草也竿牘竹簡也夫搴芳草以相贈折簡牘以相問者斯蓋俗中細務固非丈夫之所忍爲釋文之知

音智注及下爲知同不離力智反苞苴子餘反司馬云苞苴有苞裹也竿音獨司馬云竿牘謂竹簡爲書以相問遺唯季反俗意氣也以遺下同敝精神乎蹇淺注昏於小務所得者淺疏好爲遺問徇於小務可謂勞精神於蹇淺薄之事不能遊虛涉遠矣釋文敝精神郭婢世反一音必世反而欲兼濟道物太一形虛若是者迷惑於宇宙形累不知太初注小夫之知而欲兼濟導物經虛涉遠志大神敝形爲之累則迷惑而失致也疏以蹇淺之知而欲兼濟羣物導達羣生望得虛空其形合太一之元道者終不可也此人迷於古今形累於六合何能照知太初之妙理耶釋文道物音導注同盧文弨曰今書作導物彼至人者歸精神乎无始而甘冥乎无何有之鄉疏無始妙本也無何有之鄉道境也至德之人動而常寂雖復兼濟道物而神凝无始故能和光混俗而恆寢道鄉也釋文甘冥如字本亦作瞑又音眠徐邈曰釋文冥如字又云本亦作瞑又音眠當從之瞑眠古今字文選養生論達旦不瞑李善注曰瞑古眠字是也甘瞑即甘眠徐無鬼篇孫叔敖甘寢秉羽而鄧人投兵司馬云言叔敖願安寢恬臥以養德於廟堂之上折衝於千里之外此云甘

瞑彼云甘寢其義一也並謂安寢恬臥也釋文讀冥如字失之淮南子俶眞篇曰甘瞑於溷濶之域卽本之此水流乎无形發泄乎太清【注】泊然無爲而任其天行也【疏】無以順物如水流行隨時適變不守形迹迹不離本故雖應動恆發泄於大清之極也【釋文】發泄息列反徐以世反泊然步各反悲哉乎汝爲知在毫毛【注】爲知所得者細【釋文】悲哉乎一本作悲哉悲哉爲于僞反而不知大甯【注】任性大甯而至【疏】苞苴竿牘何異毫毛如斯運智深可悲歎精神淺薄詎知乎至寂之道耶宋人有曹商者爲宋王使秦其往也得車數乘王說之益車百乘【疏】姓曹名商宋人也爲宋偃王使秦應對得所秦王愛之遂賜車百乘乘駟馬也【釋文】宋王司馬云偃王也使秦所吏反數所主反乘繩證反下同王說音悅反於宋見莊子曰夫處窮閭阨巷困窘織屨槁項黃馘者商之所短也一悟萬乘之主而從車百乘者商之所長也【疏】窘急也言貧窮困急織履以自供頸項枯槁而顦顇頭面黃瘦而馘厲當爾之際是商之所短也一使强秦遂使秦王驚悟遺車百乘者是商之智數長也以

此自多矜夸莊子也【釋文】阨於懈反　慶藩案廣雅閭居也古謂里中道爲巷亦謂所居之宅爲巷廣雅衖沉也　[illegible]衖巷古字通閭巷皆居也故窮閭或曰窮巷　窘與隕反又巨韻反　槁苦老反又袪矯反本亦作矯居表反　項李云槁項羸瘦貌司馬云項槁立也　黃馘古獲反徐況璧反爾雅云獲也司馬云謂面黃熟也　俞樾曰馘者俘馘也非所施於此馘疑臧之叚字說文疒部臧頭痛也黃臧謂頭痛而色黃　莊子曰秦王有病召醫破癰潰痤者得車一乘舐痔者得車五乘所治愈下得車愈多子豈治其痔邪何得車之多也子行矣【注】夫事下然後功高功高然後祿重故高遠恬淡者遺榮也【疏】癰痒熱毒腫也痔下漏病也莊生風神俊悟志尚清遠既而縱此奇辯以挫曹商故郭注云夫事下然後功高功高然後祿重高遠恬淡者遺榮也【釋文】秦王司馬云惠王也　痤徂禾反　舐字又作舐食紙反　痔治紀反　愈下本亦作俞同　魯哀公問乎顏闔曰吾以仲尼爲貞幹國其有瘳乎【疏】言仲尼有忠貞幹濟之德欲命爲卿相魯邦亂病庶瘳差矣【釋文】瘳敕由反　曰殆哉圾乎仲尼【注】圾危也夫至人以民靜爲安

今一爲貞幹則遺高迹於萬世令飾競於仁義而彫畫其毛彩百姓既危至人亦無以爲安也（疏）殆近也圾危也以貞幹迹率物物既失性仲尼何以安也（釋文）汲魚及反又五忽反危也令飾力呈反下同方且飾羽而畫（注）凡言方且皆謂後世將然飾畫非任眞也（疏）方將貞幹輔相魯廷萬代奔逐修飾羽儀喪其眞性也從事華辭以支爲旨（注）將令後世之從事者無實而意趣橫出也（疏）聖迹既彰令從政任事情僞辭華析派分流爲意旨也忍性以視民而不知不信（注）後世人君將慕仲尼之遐軌而遂忍性自矯僞以臨民上下相習遂不自知也（疏）後代人君慕仲尼遐軌安忍情性用之臨人上下相習矯僞黔黎而不知已無信實也以華僞之迹教示蒼生稟承心靈宰割眞性用此居人之上何足稱哉（釋文）以視音示下同受乎心宰乎神夫何足以上民（注）今以上民則後世百姓非直外形從之而已乃以心神受而用之不能復自得於體中也（疏）後代百姓非直外形從之

乃以心神受而用之不能復自得之性以此居民上何足可安哉【釋文】能復扶又反彼宜女與【注】彼百姓也女哀公也彼與女各自有所宜相效則失眞此卽今之見驗【疏】彼百姓也女哀公也百姓與汝各有所宜若將汝所宜與百姓不可也【釋文】女與音餘又如字下頤與同之見賢遍反予頤與【注】效彼非所以養已也【疏】予我也頤養也我與百姓怡養不同譬如魚鳥升沈各異若以汝所養衞物物我俱失也誤而可矣【注】正不可也【疏】以貞幹之迹錯誤行之正不可也　家世父曰彼宜汝與言仲尼之道果有宜於汝者乎予頤與言將待我以養者乎周易序卦曰頤者養也以爲宜與而待養之若謂國可以有瘳則誤矣意以哀公之所云可者誤也今使民離實學僞非所以視民也爲後世慮不若休之【注】明不謂當時也【疏】離實性學僞法不可教示黎民慮後世荒亂不如休止也【釋文】離實力智反難治也【注】治不則僞故聖人不治也【疏】捨已效物聖人不治也施于人而不忘非天布也【注】布而識之非芻狗萬物也【疏】二儀布生萬物豈責恩也【釋文】施於始豉反下注同而識如字

又申志反商賈不齒注況士君子乎疏夫能施求報商客尚不齒理況君子士人乎釋文商賈音古雖以事齒之神者弗齒注要能施惠故於事不得不齒以其不忘故心神忽之此百姓之大情也疏施而不忘未合天道能施恩惠於物事不得不齒爲責求報心神輕忽不錄百姓之情也事之者性情也爲外刑者金與木也注金謂刀鋸斧鉞木謂捶楚桎梏釋文鋸音據戉音越虛文弨之藥反桎之實反梏古毒反爲內刑者動與過也注靜而當則外內無刑宵人之離外刑者金木訊之注不由明坦之塗者謂之宵人疏宵夜也離罹也訊問也闇惑之人罹於憲網身遭枷杻斧鉞之刑也釋文宵人王云非明正之徒謂之宵夜之人也俞樾曰郭注曰不由明坦之塗者謂之宵人釋文引王注云非明正之徒謂之宵夜之人也皆望文生義未爲塙詁宵人猶小人也禮記學記篇宵雅肄三鄭注曰宵之言小也習小雅之三謂鹿鳴四牡皇皇者華也然則宵人爲小人猶宵雅爲小雅矣字亦作肖方言曰宵小也史記太史公自序申呂肖矣徐廣曰肖音痟痟猶衰微義亦相近文選江文通雜體詩宵人重恩

光李善注引春秋演孔圖曰宵人之世訊之本又作訊音信問多飢寒宋均曰宵猶小也此說得之盧文弨曰說文有訊無訊訊俗字離內刑者陰陽食之注動而過分則性氣傷於內金木訊於外也疏若不止分則內結寒暑陰陽殘食之也夫免乎外內之刑者唯眞人能之注自非眞人未有能止其分者故必外內受刑但不問大小耳疏心若死灰內不滑靈府也形同槁木外不挂桎梏唯眞人哉孔子曰凡人心險於山川難於知天天猶有春秋冬夏旦暮之期人者厚貌深情疏人心難知甚於山川過於蒼昊厚深之狀列在下文故有貌愿而益有長若不肖疏愿慤眞也不肖不似也人有形如慤眞而心益虛浮也有心實長者形如不肖也釋文愿音願廣雅云謹慤也俞樾曰益當作溢溢之言驕溢也荀子不苟篇以驕溢人是也謹愿與驕溢義正相反有長丁文反若不肖外如長者內不似也有順懁而達疏懁急也形順躁急而心達理也釋文有順王作愼音環又許泫反徐音愼懁泫反徐音絹三蒼云急腹也王云研辨也外愼研辨常務質訥盧文弨曰今書音義作音儇兩研字俱作堅有堅而纓有

緩而釬注言人情貌之反有如此者疏緩緩也釬急也自有形如堅固而實散緩亦有外形寬緩心內躁急也釋文緩武牛反又武諫反李胡旦反又音于急釬云內實堅外如緩也一云情貌相反徐樾曰緩者慢之叚字釬者悍之叚字堅强而又惰慢紓緩而又桀悍故爲情貌相反也故其就義若渴者其去義若熱注但爲難知耳未爲殊無迹疏人有就仁義如若熱逃火雖復難知未渴思水捨仁義爲無迹驗具列下文也故君子遠使之而觀其忠近使之而觀其敬疏遠使忠佞斯彰咫步敬慢立明者也煩使之而觀其能疏煩極任使察其彼能卒然問焉而觀其知疏卒問近對觀其愿智釋文卒寸忽反其知音智急與之期而觀其信疏忽卒與期觀信契也委之以財而觀其仁疏仁者不貪告之以危而觀其節疏告危亡驗節操醉之以酒而觀其側雜之以處而觀其色疏男女參居貞操不易釋文其側側不正也一云謂醉者喜傾至人酒不能昏法則側側冠也王云側謂儿爲不正也側或作則徐樾曰釋文曰側不正也一云謂醉者喜傾側冠也王云側謂凡爲不正也然上文觀其忠觀其敬云云所觀

者皆舉美德言之此獨觀其不正則不倫矣諸說皆非也其云側或作則當從之則者法則也國語周書曰威儀有則既醉之後威儀反反威儀佖佖是無則矣故曰醉之以酒而觀其則周書官人篇作醉之酒以觀其恭與此意語意相近大戴禮文王官人篇作醉之以觀其不失也不失即謂不失法則也宋世父曰釋文側不正也一云謂醉者喜傾側冠也是舊本皆作醉之以酒以觀其側側當爲則詩曰飲酒孔嘉維其令儀所謂則也

九徵至不肖人得矣注君子易觀不肖難明然視其所以觀其所由察其所安搜之有塗亦可知也疏九事徵驗小人君子厚貌深情必無所遁釋文易觀以豉反搜之所求反正考父一命而僂再命而傴三命而俯循牆而走孰敢不軌注言人不敢以不軌之事侮之疏考成也父大也有考成大德而履正道故號正考父則孔子十代祖宋大夫也士一命大夫二命卿三命也僂曲循牆並敬容極恭卑退若此誰敢將不軌之事而侮之也釋文正考父音甫宋湣公之玄孫弗父何之曾孫而僂紆矩反力矩反三命公士一命大夫再命卿三命如而夫者一命而呂鉅再命而於車上儛三命而名諸父孰協唐

許注而夫謂凡夫也唐謂堯也許謂許由也言而夫與考父者誰同於唐許之事也疏而夫鄙夫也諸父伯叔也凡夫篤競軒晃一命則呂鉅夸華再命則援綏作舞三命善識自高下呼伯叔之名然考父謙夸各異格量勝劣誰同唐堯許由無爲禪讓之風哉釋文而夫凡夫也呂鉅矯貌家世父曰釋文呂鉅矯貌疑此不當爲矯方言呂鉅妖呂長也東齊曰妖宋魯曰呂說文鉅大剛也亦通作巨大也呂鉅謂自高大當爲矜張之意云矯非也敦協唐許崇讓者也言考父與而夫誰同於唐許也盧文弨曰舊作協同今從宋本家世父曰郭象注唐謂堯許謂許由言而夫與考父誰同於唐許之事而夫者誰知比同於唐許哉郭注誤賊莫大乎德有心注有心於爲德非眞德也夫眞德者忽然自得而不知所以德也疏役智勞慮有心爲德此賊害之甚也而心有睫注率心爲德猶之可耳役心於眉睫之間則僞已甚矣釋文睫音接俞樾曰郭注曰役心於眉睫之間則僞已甚矣然正文言心有睫非役心於眉睫之謂郭注非也心有睫謂以心爲睫也人於目之所不接而以意度之謂其如是是心有睫也聖人不逆

詐不意不信豈如是乎故曰賊莫大乎德有心而心有睫下文曰及其有睫也而內視內視而敗矣然則心有睫正內視之謂內視者非謂收視返聽也謂不以目視而以心視也後世僞者執一理以斷天下事近乎心有睫矣及其有睫也而內視內視而敗矣注乃欲探射幽隱以深爲事則心與事俱敗矣疏牽心爲役用心神於眼睫緣慮逐境不知休止致危敗甚矣釋文探射食亦反凶德有五中德爲首疏謂心目眼舌鼻也曰此五根禍因此德謂凶德也五根禍主中德爲無心也何謂中德中德也者有以自好也而此其所不爲者也注此皆也夫自是而非彼則攻之者非一故爲凶首也若中無自好之情則恣萬物之所是所是各不自失則天下皆思奉之矣疏此皆也用心中所好者自以爲是不同己爲者皆而非之以心中自是爲得故曰中德釋文自好呼報反此匹爾反又芳爾反郭云皆也子爾反皆思奉之矣本或作皆畢事也窮有八極達有三必形有六府疏八極三必窮達猶人身有六府也列下文矣美髯長大壯麗勇敢八者

俱過人也因以是窮〔注〕窮於受役也然天下未曾窮於所短而恆以所長自困〔疏〕美恣媚也髯髭鬢也長高也大粗大也壯多力麗妍華勇猛敢果決也蘊此八事超過常人愛役既多因以窮困也〔釋文〕美髯人鹽反未曾才能反緣循偃佒困畏不若人三者俱通達〔注〕緣循杖物而行者也偃佒不能俯執者也困畏怯弱者也此三者既不以事見任乃將接佐之故必達也〔疏〕循順也緣物順他不能自立也偃佒仰首不能俯執也困畏困苦懼也有此三事不如恆人所在通達也〔釋文〕偃佒於丈反本亦作央同偃佒守分歸一也　家世父曰郭注偃佒不能俯執者釋文偃佒守分歸一也疑偃佒當爲偃仰猶言俯仰從人也大雅顒顒卬卬韓詩外傳作顒顒盎盎央卬亦一聲之轉　慶藩案緣循偃佒緣緣飾也覛[illegible]酹下春秋循因循也偃矢志也佒當作訣訣早知也[illegible]杖物直亮反知慧外通〔注〕通外則以無崖傷其內也〔疏〕自持智慧照物外通塵境也〔釋文〕知慧音智勇動多怨〔注〕怯而靜乃厚其身耳〔疏〕雄健躁擾必招讎隙〔釋文〕乃厚其身耳元嘉本厚作後一本作乃後恆無怨也仁義

多責注天下皆望其愛然愛之則有不周矣故多責疏仁義則不周必有多責也達生之情者傀注傀然大恬解之貌也釋文傀郭徐呼懷反字林公回反云恬解音蟹達於知者肖注肖釋散也疏注云肖釋散也傀偉也恬解也達悟之崖眞性虛照傀然縣解無係戀也釋文於知音智者肖音消郭云釋散也王念孫曰郭象曰傀然大恬解之貌肖釋散也案郭以傀爲大是也以肖爲釋散則非方言曰肖小也曠雅肖與傀正相反言任天則大任智則小也肖猶宵也學記宵雅肄三鄭注曰宵之言小也宵肖古同聲故漢書刑法志肖字通作宵史記太史公自序申呂肖矣徐廣曰肖音痟痟猶衰微義亦相近也慶藩案肖司馬作胥文選謝靈運初發郡詩注引司馬云傀讀曰瑰瑰大也情在故曰大也胥多智也謝靈運齋中讀書詩注江文通雜體詩注並引云傀大也情在無故曰大釋文闕達大命者隨注泯然與化俱也疏大命大年假如彭祖壽考隨而順之亦不厭其長久以爲勞苦也達小命者遭注每在節上住乃悟也疏促齡所遇斯適曾不介懷耳人有見宋王者錫車十乘以其十乘驕稺莊子疏錫與也稺後也宋襄王時有庸瑣之人游宋妄說宋

王錫車十乘用此驕炫排莊周於已後自矜物先也【釋文】十乘繩證反下同驕穉直吏反又池夷反李云自驕而穉莊子也盧文弨曰今書作穉慶藩案穉亦驕也[illegible]穉陳尺切自驕矜貌管子軍令篇工以雕文刻鏤相穉尹知章注穉驕也王引之經義述聞云詩載馳篇眾穉且任謂既驕且狂也莊子曰河上有家貧恃緯簫而食者其子沒於淵得千金之珠其父謂其子曰取石來鍛之夫千金之珠必在九重之淵而驪龍頷下子能得珠者必遭其睡也使驪龍而寤子尚奚微之有哉【疏】葦蘆也蕭蒿也家貧織蘆蒿為薄賣以供食鍛椎也驪黑龍也頷下有千金之珠也譬譏得車之人也【釋文】緯蕭如字緯織也蕭荻蒿也織蕭以為畚而賣之本或作葦音同慶藩案文選顏延年陶徵士誄注引司馬云蕭蒿也織蒿為薄北堂書鈔簾部太平御覽七百并引云蕭蒿也織緝御覽蒿為薄簾也御覽九百九十七又引云蕭蒿也緯織也織蒿為箔釋文闕鍛之丁亂反謂槌破之盧文弨曰鍛舊從段訛今改正九重直龍反驪龍力馳反驪龍黑龍也頷下戶感反今宋國之深非直九重之淵也宋王之猛非直驪龍也子能得車者必遭其睡也使

宋王而寤子爲虀粉夫【注】夫取富貴必順乎民望也若挾奇說乘天衢以嬰人主之心者明主之所不受也故如有所譽必有所試於斯民不違僉曰舉之以合萬夫之望者此三代所以直道而行之也【疏】懷忠貞以感人主者必非常之賞而用左道使其說佞媚君王僥倖於富貴者故有驕穉之容亦何異遭驪龍睡得珠耶餘詳注意【釋文】虀子兮反粉夫音符若挾戶牒反僉曰七潛反或聘於莊子【疏】寓言不明聘人姓氏族故言或也莊子應其使曰子見夫犧牛乎【疏】犧養也君王預前三月養牛祭宗廟曰犧也【釋文】其使所吏反衣以文繡食以芻叔及其牽而入於大廟雖欲爲孤犢其可得乎【注】樂生者畏犧而辭聘髑髏聞生而矉臧此死生之情異而各自當也【疏】芻草也菽豆也犧養豐瞻臨祭日求爲孤犢不可得也況祿食之人例多夭折嘉遁之士方足全生莊子清高笑彼名利【釋文】衣以於既反食以音嗣芻叔初俱反芻草也叔大豆也大廟音太髑音獨髏音樓矉毗人反臧子六

反莊子將死弟子欲厚葬之莊子曰吾以天地爲棺槨以日月爲連璧星辰爲珠璣萬物爲齎送吾葬具豈不備邪何以加此

疏莊子妙達元道逆旅形骸故棺槨天地鑪冶兩儀珠璣星辰變化三景資送備矣門人厚葬深乖造物也釋文珠璣音祈又音機音其既反齎音資本或作濟子詣反

弟子曰吾恐烏鳶之食夫子也莊子曰在上爲烏鳶食在下爲螻蟻食奪彼與此何其偏也

疏鳶鴟也門人荷師主深恩也將欲厚葬避其烏鳶豈知厚葬還遭螻蟻情好所奪偏私之也釋文鳶以全反螻音樓蟻魚綺反

以不平平其平也不平

注以一家之平平萬物未若任萬物之自平也

疏無情與奪委任均平此眞平也若運情慮均平萬物若欲起心已不平矣

以不徵徵其徵也不徵

注徵應也不因萬物之自應而欲以其所見應之則必有不合矣

疏聖人無心有感則應此眞應也若有心應物不能應也徵應也

明者唯爲之使

注夫執其所見受使多矣安能使物哉

疏自炫其明情應於務爲物

驅使何能神者徵之注唯正神然後能至順故無往不應也疏神者無心寂然不動能無不應也夫明之不勝神也久矣注明之所及不過於形骸也至順則無遠近幽深皆各自得疏明則有心應務爲物驅役神乃無心應感無方有心不及無心存應不及忘應格量可知也而愚者恃其所見入於人其功外也不亦悲乎注夫至順則用發於彼而以藏於物若恃其所見執其自是雖欲入人其功外矣疏夫忘懷應物者爲而不恃功成不居愚惑之徒自執其用叩人功績歸入己身雖欲矜伐其功外矣迷忘如此深可悲哉

莊子集釋卷十上

思賢書局校刊

莊子集釋卷十下

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

雜篇 天下第三十三 釋文以義名篇

天下之治方術者多矣皆以其有爲不可加矣注爲其所有爲則眞爲也爲其眞爲則無爲矣又何加焉疏方道也自軒頊已下迄于堯舜治道藝術方法甚多皆隨有物之情順其所爲之性任羣品之動植曾不加之於分表是以雖敎不敎雖爲不爲矣古之所謂道術者果惡乎在疏上古三皇所行道術隨物任化淳朴無爲此之方法定在何處假設疑問發明深理釋文惡乎音烏也曰无乎不在疏答曰無爲元道所在有之自古及今無處不偏曰神何由降明何由出注神明由事感而後降出疏神者妙物之名明者智周爲義若使虛通聖道今古有之亦何勞彼神人顯茲明智制禮作樂以導物乎聖有所生王有所成疏夫虛凝元道物感所以誕生聖帝明王功成所以降迹豈徒然哉皆原於一注使物各復其根抱

一而已無飾於外斯聖王所以生成也【疏】原本也一道雖復降靈接物混迹和光應物不離眞常抱一而歸本者也不離於宗謂之天人不離於精謂之神人不離於眞謂之至人以天爲宗以德爲本以道爲門兆於變化謂之聖人【注】凡此四名一人耳所自言之異【疏】冥宗契本謂之自然涫粹不雜謂之神妙嶷然不假謂之至極以自然爲宗上德爲本元道爲門觀於機兆隨物變化者謂之聖人已上四人只是一耳隨其功用故有四名也【釋文】不離力智反下注不離離性下章離於同兆於本或作逃以仁爲恩以義爲理以禮爲行以樂爲和薰然慈仁謂之君子【注】此四者之粗迹而賢人君子之所服膺也【疏】布仁惠爲恩澤施義理以裁非運節文爲行首動樂音以和性慈照光乎九有仁風扇乎八方譬蘭蕙芳馨香氣薰於遐邇可謂賢矣【釋文】爲行下孟反章內同薰然許云反溫和貌崔云以慈仁爲馨聞也之粗七奴反卷內皆同以法爲分以名爲表以參爲驗以稽爲決其數一二三四是也【疏】稽考也操執也法定其分名表其實操驗其行考決其能

一二三四卽名法等是也（釋文）以參本又作操同七曹反宜也以稽音雞考也百官以此相齒以事爲常（疏）自堯舜已下置立百官用此四法更相齒次君臣物務遂以爲常所謂舜倫也以衣食爲主蕃息畜藏（疏）夫事之不可廢者耕織也聖人之不可廢者衣食也故國以民爲本民以食爲天是以蕃滋生息畜積藏儲者皆養民之法（釋文）蕃息音煩畜敕六反又許六反藏如字又才浪反老弱孤寡爲意皆有以養民之理也（注）民理既然故聖賢不逆古之人其備乎（注）古之人卽向之四名也（疏）養老哀弱矜孤恤寡配神明醇天地育萬物和天下（疏）配合也夫聖帝無心因循品物故能合神明之妙理同天地之精醇育字內之黎元和域中之羣有（釋文）醇順倫反澤及百姓明於本數係於末度（注）本數明故末不離（疏）黎庶故能明仁義以崇本係法名以救末家世父曰天人神人至人聖人君子所從悟入不同而稽之名法度數以求養民之理則固不能離棄萬物以不與民生爲緣故曰明乎本數係於末度莊子自著書之旨而微發其意如此六通四辟小大精粗其運无乎

不在（注）所以爲備（疏）關法也大則兩儀小則羣物精則神智粗機運動無所不在也（釋文）四辟婢亦反本又作闢其明而在數度者舊法世傳之史尚多有之（注）其在數度而可明者雖多有之已疏外也（疏）史者春秋尚書皆古史也數度者仁義法名等也古舊相傳顯明在世者史傳書籍尚多有之其在於詩書禮樂者鄒魯之士搢紳先生多能明之（注）能明其迹耳豈所以迹哉（疏）鄒邑名也魯國號也搢笏也亦插也紳大帶也先生儒士也言仁義名法布在六經者鄒魯之地儒服之人能明之也（釋文）鄒莊由反孔子父所封邑詩以道志書以道事禮以道行樂以道和易以道陰陽春秋以道名分（疏）道達也通也夫詩道情志書道世事禮道心行樂道和適易明卦兆通達陰陽春秋褒貶定其名分（釋文）道志音導下以道皆同名分扶問反其數散於天下而設於中國者百家之學時或稱而道之（注）皆道古人之陳迹耳尚復不能常稱（疏）六經之迹散在區中風教所覃不過華壤百家諸子依稀五德時復稱說不能

大同（釋文）狀又反下章不復同天下大亂（注）用其迹而無統故也（疏）執守陳迹故不升平賢聖不明（注）能明其迹又未易也（疏）韜光晦迹（釋文）未易以豉反道德不一（注）百家穿鑿（疏）法教多端天下多得一（注）各信其偏見而不能都舉（疏）宇內學人各滯所執偏得一術豈能宏通（釋文）得一偏得一術察焉以自好（注）夫聖人統百姓之大情而因爲之制故百姓寄情於所統而自忘其好惡故與一世而得淡漠焉亂則反之人恣其近好家用典法故國異政家殊俗（疏）不能恬淡虛忘而每運心思察隨其情好而爲教方（釋文）自好呼報反注及下同王念孫曰郭象斷天下多得一爲句釋文曰得一偏得一術察天下多得一察焉以自好當作一句讀下文云天下之人各爲其所欲焉以自爲方句法正與此同一察謂察其一端而不知其全體下文云譬如耳目鼻口皆有所明不能相通卽所謂一察也若以一字上屬爲句察字下屬爲句則文不成義矣俞樾曰郭注斷天下多得一爲句釋文曰得一偏得一術王氏念孫謂天下多得一察焉以自好當作一句讀一察謂察其一端而不知其全體今案郭讀

文不成義當從王讀惟以一察爲察其一端義亦未安察當讀爲際一際猶一邊也廣雅釋詁際邊並訓方是際與邊同義得其一際卽得其一邊正不知全體之謂察際並從祭聲古音相同故得通用耳下文云不該不徧一曲之士也一際與一曲其義相近家世父曰一察謂察見其一端據之以爲道而因而好之舊注以天下多得一爲句誤好惡烏路反淡本又作澹音徒暫反莫譬如耳目鼻口皆有所明不能相通(疏)夫目能視色不能聽聲鼻能聞香不能辨味各有所主故不能相通也猶百家衆技也皆有所長時有所用(注)所長不同不得常用(疏)夫六經五德百家諸書其於救世各有所長既未中道故時有所廢猶如鼻口有所不通也(釋文)衆技其綺反雖然不該不徧一曲之士也(注)故未足備任也(疏)雖復各有所長而未能該通周徧斯乃偏僻之士滯一之人非圓通合變者也(釋文)不徧音遍判天地之美析萬物之理(注)各用其一曲故析判(疏)一曲之人各執偏僻雖著方術不能會道故分散天地之美稱神明之容(注)況一曲者乎(疏)觀察古昔全德之人兩儀淸和之美離析萬物虛通之理也察古人之全寡能備於(釋文)猶解能備兩儀之亭

毒稱神明之容貌況一曲之人乎【釋文】稱尺證反下章同是故內聖外王之道闇而不明鬱而不發【注】全人難遇故也【疏】玄聖素王內也飛龍九五外也既而百家競起各私所見是非殺亂彼我紛紜遂使出處之道闇塞而不明鬱閉而不泄也天下之人各爲其所欲焉以自爲方悲夫百家往而不反必不合矣【疏】心之所欲執而爲之卽此欲心而爲方術一往逐物曾不反本欲求合理其可得也既乖物情深可悲歎後世之學者不幸不見天地之純古人之大體【注】大體各歸根抱一則天地之純也【疏】幸遇也天地之純無爲也古人大體朴素也言後世之人屬斯澆季不見無爲之道不遇淳朴之世道術將爲天下裂【注】裂分離也道術流弊遂各奮其方或以主物則物離性以從其上而性命喪矣【疏】裂分離也儒墨名法百家馳騖各私所見措心無所分離物性實此之由也慶藩案裂依字當作列說文列分解也易艮九二列其夤管子五輔篇曾子天圓篇瘞大祑列古分解字皆作列說文裂繒餘也義各不同今分列字皆作裂而列但爲行列字矣【釋文】哀矣如字本或作喪

息浪反　盧文弨曰今書作喪矣不侈於後世不靡於萬物不暉於數度注勤儉則瘁故不暉也疏侈奢也靡麗也暉明也教於後世不許奢華物我窮儉未常綺麗既乖物性教法不行故於先王典禮釋文不侈尺紙反又尺氏反不暉如字崔本作運則瘁在醉反不得顯明於世也以繩墨自矯注矯厲也疏矯厲也用仁義爲繩墨以勉厲其志行也釋文自矯居表反而備世之急注勤而儉則財有餘故急有備疏世急者謂陽九百六水火之災也勤儉節用儲積財物以備世之凶災急難也古之道術有在於是者墨翟禽滑釐聞其風而說之爲之大過已之大循注不復度眾所能也疏循順也古之道術禹治洪水勤儉枯槁其迹尚在故言有在於是者姓禽字滑釐墨翟弟子也墨翟循釐性好勤儉聞禹風教深悅愛之務爲此道勤苦過甚適周已釋文墨翟宋大夫禽滑音骨又音戶八反釐音力之反又音熙禽滑釐墨翟弟子也不順五帝三王之樂嫌其奢而說音悅下注同後大過音太舊敎佐反後大過大順順或作循聞風而說皆同慶藩案循或作順說文循順行也鄭注尚書中候曰循順書大傳大多大少倣此

三正若循連環白虎通義引此循作順順與循古同聲而通用也度衆徒各反作爲非樂命之曰節用生不歌死无服疏非樂節用是墨子二篇書名也生不歌故非樂死無服故節用謂無衣衾棺槨等資葬之服言其窮儉惜費也釋文非樂節用墨子二篇名墨子氾愛兼利而非鬬注夫物不足則以鬬爲是今墨子令百姓皆勤儉各有餘故以鬬爲非也疏普氾兼愛利益羣生使各自足故無鬬爭以鬬爭爲之非也釋文氾芳劍反愛兼利化同己儉爲氾愛兼利令百力呈反下同其道不怒注但自刻也疏克己勤儉故不怨怒於物也又好學而博不異注既自以爲是則欲令萬物皆同乎己也疏墨子又好學博通墳典己既勤儉欲物同之也不與先王同注先王則恣其羣異然後同焉皆得而不知所以得也毀古之禮樂注嫌其侈靡疏禮則節文隆殺樂則鐘鼓羽毛嫌其侈靡奢華所以毀棄不用黃帝有咸池堯有大章舜有大韶禹有大夏湯有大濩文王有辟雍之樂武王周公作武疏

已上是五帝釋文有夏戶雅反虞文弨曰今書作有三王樂名也釋文有大夏下有濩亦作有大濩音護有辟音壁作武名武樂古之喪禮貴賤有儀上下有等天子棺槨七重諸侯五重大夫三重士再重疏自天王已下至子士庶皆有儀法悉有等級斯古之禮也釋文七重直龍反下同今墨子獨生不歌死不服桐棺三寸而无槨以爲法式以此教人恐不愛人以此自行固不愛已注物皆以任力稱情爲愛今以勤儉爲法而爲之大過雖欲饒天下更非所以爲愛也疏師於禹迹勤儉過分上則乖於三王下則逆於萬民故生死勤窮不能養於外物形容枯槁未可愛於已身也未敗墨子道注但非道德疏未無也罹性尹老之意也釋文未敗敗或作毀墨子是一家之正故不可以爲敗也崔云未壞其道雖然歌而非歌哭而非哭樂而非樂是果類乎注雖獨成墨而不類萬物之情疏夫生歌死哭人倫之常理凶哀吉樂世物之大情今乃反此故非徒類矣釋文非歌以歌爲非也樂音洛下及注同

曰墨子之意主於節用其非樂篇言厚措斂乎萬民以爲大鍾鳴鼓琴瑟竽笙言今王公大人爲樂虧奪民衣食之時虧奪民衣食之財其三篇言其樂逸繁其治逸寡莊子亦辯其非樂薄葬而歸本於節用言墨子之道所以未敗今之歌固非歌今之哭固非哭今之樂固非樂其與墨子之言果類乎果非類乎故以下但著其勤苦之實以明墨子之本旨**其生也勤其死也薄其道大觳**(注)觳無潤也(疏)死則資葬儉薄其爲道乾觳無潤也(釋文)觳郭苦角反徐戶角反郭李皆云無潤也　家世父曰爾雅釋詁觳盡也管子地員篇淖而不胊剛而不觳其下土三十物又次曰五觳觳者薄也史記始皇本紀雖監門之養不觳於此矣言不薄於此也墨子之道自處以薄郭象注觳無潤也解似迂曲**使人憂使人悲其行難爲也恐其不可以爲聖人之道**(注)夫聖人之道悅以使民民得性之所樂則悅悅則天下無難矣(疏)夫聖人之道得百姓之歡心今乃使物憂悲行之難久又無潤澤故不可以救世也(釋文)其行下孟反下注反下注以成其行同**反天下之心天下不堪墨子雖獨能任奈天下何離於天下其去王也遠矣**(注)王者必合天下之懽心而與物俱

往也【疏】夫王天下者必須虛心忘己大順羣生今乃毀皇王之法反黔首之性其於主物不亦遠乎【釋文】能任音任墨子稱道曰昔禹之湮洪水決江河而通四夷九州也名山三百支川三千小者无數【疏】湮塞也昔堯遭洪水命禹治水寘塞隄防通決川瀆救百六之災以播種九穀也【釋文】湮洪水音因又音煙塞也沒也掘地而注之海使水由地下也引禹之儉同己之道盧文弨曰舊儉譌險今改正　俞樾曰名山當作名川字之誤也名川支川猶言大水小水下文曰禹親自操橐耜而九雜天下之川可見此文專以川言不當言山也若但言支川而不言名川則是舉流而遺其原於文爲不備矣襄十一年左傳曰名山名川是山川並得言名學者多見名山尠見名川故誤改之耳呂氏春秋始覽篇淮南子墜形篇並曰名川六百　慶藩案名川大川也禮禮器因名山升中於天鄭注名猶大也高注淮南地形篇亦曰名山大川也王制言名山大川月令言大山名源其義一也魯語取名魚韋注名魚大魚也秦策賂之一名都高注名大也魏策大都數百名都數十也此皆訓名爲大之證　支川本或作支流禹親自操橐耜而九雜天下之川【疏】橐盛土器也耜掘土具也禹捉耜掘地操橐負土躬自辛苦以導川原於是舟檝往來九州雜易又解古者字少以滌爲盪川爲原凡經九度言九雜也又本作鳩

者言鳩雜川谷以導江河也【釋文】自操七曹反槀舊古考反崔郭音託字則應作橐崔云囊也司馬云盛土器也耜音似釋名耜似也似齒斷物三蒼云耒頭鐵也崔云棰也司馬云盛水器也而九音鳩本亦作鳩聚也雜本或作籴音同崔云所治非一故曰雜也家世父曰釋文九亦作鳩聚也雜本或作籴崔云所治非一故曰雜也玉篇雜同也廣韻雜集也書序決九州言雜匯諸川之水使同會於大川故曰九雜天下之川腓无胈脛无毛沐甚雨櫛疾風置萬國禹大聖也而形勞天下也如此【注】墨子徒見禹之形勞耳未覩其性之適也【疏】通導百川安置萬國聞啟之泣無暇暫看三過其門不得看子賴驟雨而洒髮假疾風而梳頭勤苦執勞形容毀悴遂使腓股無肉膝脛無毛禹之大聖尚自艱辛況我凡庸而不勤苦【釋文】腓音肥又符畏反无胈步葛反又甫物反又符蓋反脛刑定反甚雨如字崔本甚作湛音淫盧文弨曰今書作沐甚風櫛疾雨此以甚雨在櫛字上當本是沐甚雨櫛疾風文義較順淮南修務訓云禹沐浴霪雨櫛扶風可以爲證淮南浴字乃衍文李善注文選和王著作八公山詩引淮南作沐淫雨櫛疾風慶藩案崔本甚作湛是也湛與淫同論衡明雩篇久雨爲湛湛即淫也太史公自序帝辛湛湎楊雄光祿勳箴桀紂淫湎淫湛義同字亦相通攷工記㤅氏淫之

以臺杜子春云淫當爲湛淮南脩務篇正作禹沐淫雨[illegible]人檀弓[illegible]諶[illegible]醽[illegible]淮南覽冥篇東風而酒湛溢湛溢卽淫溢謂酒得東風加長也春秋繁露同類相動篇水得夜長數分東風而酒湛溢皆其證櫛側筆反使後世之墨者多以裘褐爲衣以跂蹻爲服日夜不休以自苦爲極注謂自苦爲盡理之法疏裘褐粗衣也木曰跂草曰蹻也後世墨者翟之弟子也裘褐跂蹻儉也日夜不休力也用此自苦爲理之妙極也釋文裘褐戶葛反跂其逆反蹻紀略反李云麻曰屩木曰屐屐與跂同屩與蹻同一云鞋類也一音居玉反以藉鞋下也曰不能如此非禹之道也不足謂墨注非其時而守其道所以爲墨也疏墨者禹之陳迹也故不能苦勤乖於禹道者不可謂之墨也相里勤之弟子五侯之徒南方之墨者苦獲已齒鄧陵子之屬俱誦墨經而倍譎不同相謂別墨注必其各守所見則所在無通故於墨之中又相與別也疏姓相里名勤南方之墨師也苦獲五侯之屬並是學墨人也譎異也俱誦墨經而更相倍異相呼爲別墨釋文相息亮反里勤司馬云墨師也姓相里名勤俞樾曰韓非子顯學

篇有相里氏之墨有相夫氏之墨有鄉陵氏之墨苦獲已齒李云二人姓字也而倍郭音佩又裴罪反

譎古穴反崔云決也慶藩案倍譎諸書多作倍僪或作背譎呂氏春秋明理篇曰有倍僪高注曰旁之危氣也在兩旁反出爲倍在上反出爲僪淮南覽冥篇臣心乖則背譎見於天皆背鐍之借字漢書天文志暈適背穴孟康曰背形如北字也案吳語韋昭注北古之背字說文北乖也從二人相背則日兩旁氣外向者爲背形與北相似故孟康云背如北穴讀作鐍其形如半鐍也如淳曰凡氣在上日爲冠爲戴在旁直對爲珥在旁如半環向日爲抱向外爲背有氣刺日爲鐍鐍抉傷也今案背鐍皆外向之名莊子蓋喻各泥一見二人相背耳以氣刺日爲鐍失之以堅白同異之辯相訾以觭偶不仵之辭相應以巨子爲聖人注巨子最能辨其所是以成其行疏訾毀也巨大也獨唱曰觭音奇對辯曰偶仵倫次也言鄧陵之徒然蹈墨術堅執堅白各炫已能合異爲同析同爲異或獨唱而寡和或賓主而往來以有無是非之辯相毀用無倫次之辭相應勤儉甚者號爲聖人釋文相訾音紫以觭紀宜反又音寄不仵音誤徐音五仵同也巨子向崔本作鉅向云墨家號其道理成者爲鉅子若儒家之碩儒皆願爲之尸注尸者主也冀得爲其後世至今不決注爲欲係巨子之業也疏咸願爲師主庶傳業將來對爭勝負不能決定也墨翟禽

滑釐之意則是（注）意在不修靡而備世之急斯所以爲是其行則非也（注）爲之太過故也（疏）意在救物所以是也勤儉太過所以非也將使後世之墨者必自苦以腓无胈脛无毛相進而已矣（疏）進過也後世學苦自勵意在過人也亂之上也（注）亂莫大於逆物而傷性也治之下也（注）任眾適性爲上今墨反之故爲下（疏）墨子之道逆物傷性故是治化之下衰荒亂之上首也（釋文）治之直吏反雖然墨子眞天下之好也（注）爲其眞好重聖賢不逆也但不可以教人（釋文）之好呼報反注同俞樾曰眞天下之好謂其眞好天下也即所謂墨子兼愛也下文曰將求之不得也雖枯槁不舍也此求字即心誠求之之求求之不得雖枯槁不舍即所謂摩頂放踵利天下爲之也郭注未得爲其反將求之不得也（注）無輩雖枯槁不舍也（注）所以爲眞好也（疏）得頤頷如此終不休廢率性眞好非矯爲（釋文）枯槁苦老反不舍也音捨下章同才士也夫（注）非有德也（疏）歎

也逆物傷性誠非聖賢亦勤儉救世才能之士耳不累於俗不飾於物不苟於人不忮於眾（注）忮逆也（疏）於俗無患累於物無矯飾於人無苟且於眾無逆忮立於名行以養蒼生也（釋文）忮之豉反逆也司馬崔云害也字書云很也又音支韋昭音洵願天下之安甯以活民命人我之養畢足而止（注）不敢望有餘也以此白心古之道術有在於是者（疏）每願宇內清夷濟活黔首物我儉素止分知足以此教迹清白其心古術有在相傳不替矣（釋文）白心崔云明白其心也白或作任宋鈃尹文聞其風而悅之（疏）姓宋名鈃姓尹名文並齊宣王時人同遊稷下宋著書一篇尹著書二篇（釋文）宋鈃音形咸師於黔而爲之名也性與教合故聞風悅愛（釋文）宋鈃徐胡冷反郭音堅尹文崔云齊宣王時人著書一篇俞樾曰列子周穆王篇老成子學幻於尹文先生未知卽其人否漢書藝文志尹文子一篇在名家師古曰劉向云與宋鈃俱遊稷下作爲華山之冠以自表（注）華山上下均平（疏）華山其形如削上下均平而宋尹立志清高故爲冠以表德之異（釋文）華山之冠華山上下均平作冠象之表己心均平也接萬物以別宥爲始（注）不欲令相犯錯

疏宥區域也始本也置立名教應接人間而區別萬有用斯爲本也釋文以別彼列反又如字宥爲始始首也崔云以別善惡宥不及也語心之容命之曰心之行疏命名也發語吐辭每令心容萬物即名此容受而爲心行以聏合驩以調海內注强以其道聏令合調令和也釋文聏崔本作聏音而郭音餌司馬云色厚貌崔郭王云和也聏和萬物物合則歡矣一云調也合驩以道化物和而調之合意則歡　家世父曰以聏合驩諸本或作聏莊子闕誤引作胹說文肉部胹爛也方言胹孰也以胹合驩即軟孰之意大元經耎其中耎其膝耎其哇司馬光集注耎字與軟同亦正此意闕誤作胹字者是也强以其丈反下皆同令合力呈反下同請欲置之以爲主注二子請得若此者立以爲物主也疏聏和也用斯名教和調四海庶令同合以得驩心置立此人以爲物主也見侮不辱注其於以活民爲急也救民之鬭禁攻寢兵救世之戰注所謂聏調疏寢息也防禁攻伐止息干戈意在調和不許戰鬭假令欺侮不以爲辱意在救世所以然也以此周行天下上說下教雖天下不取强聒而不舍者也注聏調之理然也疏

用斯教迹行化九州上說君王下教百姓雖復物不取用而强勸喧聒不自廢舍也【釋文】上說音悅又如字下教上謂國主也悅上之教下也一云說猶教也上教教下也聒古活反謂强聒其耳而語之也故曰上下見厭而强見也【注】所謂不辱【疏】雖復物皆厭賤猶自强見勸他所謂被人輕侮而不恥辱也【釋文】見厭於豔反徐於贍反雖然其爲人太多其自爲太少【注】不因其自化而强以慰之則其功太重也【疏】夫達道聖賢感而後應先存諸己後存諸人今乃勤强勸人被厭不己當身枯槁豈非自爲太少乎【釋文】爲人于僞反下自爲同曰請欲固置五升之飯足矣【注】斯明自爲之太少也先生恐不得飽弟子雖飢不忘天下【注】宋鈃尹文稱天下爲先生自稱爲弟子也【疏】宋尹稱黔首爲先生自謂爲弟子先物後己故也坦然之迹意在勤儉置五升之飯爲一日之食唯恐百姓之飢不慮己身之餓不忘天下以此爲心勤儉故養蒼生也用斯作法晝夜不息矣日夜不休曰我必得活哉【注】謂民亦當報己也圖傲乎救世之士哉【注】揮斥高大之貌【疏】圖傲高大之貌也言其强

力忍垢接濟黎元雖未合道可謂救世之人也【釋文】圖傲五報反曰君子不爲苛察【注】務寬恕也【疏】夫賢人君子恕己寬容終不用取捨之心苟且伺察於物也【釋文】苛察音河一本作苟慶藩案苛一本作苟非也古書從句從可之字往往因隸變而譌苛作苟亦形似之誤也漢巴郡太守張納碑犴無拘紲之人拘作抲胸心蠻夷胸作胸冀州從事郭君碑凋柯霜榮柯字作枸說文抲字解引酒誥曰盡執抲今本抲作拘攷工記妢胡之笴注故書笴爲笱杜子春云笱當作笴管子五輔篇上彌殘苛而無解舍苛今本譌作苟皆其明證不以身假物【注】必自出其力也【疏】立身求己不必假物以成名也以爲无益於天下者明之不如己也【注】所以爲救世之士也【疏】已止也苦心勞形乖道逆物既無益於宇內明不如止而勿行以禁攻寢兵爲外【疏】爲利他外行也以情欲寡淺爲內【疏】爲自利內行也其小大精粗其行適至是而止【注】未能經虛涉曠【疏】自利利他內外兩行雖復大小有異精粗稍殊而立趨維綱不過適是而已矣【釋文】其行下孟反又如字公而不當易而无私決然无主【注】各自任也【疏】公正而不阿黨平易而無偏私依理斷決無的主宰所謂法者

其在釋文不當丁滇反崔本作黨云至公無黨也盧文弨曰作不黨是易而反於斯趣物而不兩注物得所趣故一疏意在理趣而於物無二也不顧於慮不謀於知於物无擇與之俱往疏依理用法不顧前後斷決正直無所擢慮亦不運知法外謀謨守法而往酷而無擇釋文於知音智下棄知同古之道術有在於是者疏自五帝已來有以法爲政術者故有可尚之迹而彭蒙田駢愼到聞其風而悅之疏姓彭名蒙姓田名駢姓愼名到酒在乎世並齊之隱士俱游稷下各著書數篇性與法合故聞風悅愛也俞樾曰據下文彭蒙當是田駢之師意林引尹文子有彭蒙田駢之事實亦可見崔齊之一端矣齊萬物以爲首曰天能覆之而不能載之地能載之而不能覆之大道能包之而不能辯之知萬物皆有所可有所不可故曰選則不徧注都用乃周

疏夫天覆地載各有所能大道包容未嘗辯說故知萬物有可不可隨其性分但當任之若欲揀選必不周徧也釋文徧音遍教則不至注性其性乃至釋文不至一本作不王道則无遺者矣疏異物不同稟性各異以此敎彼良非至極釋文无遺如字若率至元道則物皆自得而無遺失矣本又作貴是故愼到棄知去己而緣不得已洽汰於物以爲道理注洽汰猶揀鍊也息慮棄知忘身去己機不得已感而後應揀鍊是非據法斷決愼到守此用爲道理俞樾曰史記孟荀列傳愼到趙人著十二論漢書藝文志法家有愼子四十二篇名列先申韓申韓稱之釋文去己起呂反章洽音零汰音泰徐徒蓋反郭云洽汰猶簡沙汰也謂沙汰使之洽然也皆洽汰之歸於一以此爲道理也或音禽又音替曰知不知將薄知而後鄰傷之者也注謂知力淺不知任其自然故薄之而後鄰傷也疏鄰近也夫知則有所不知故薄淺其知雖復薄知而未能都忘故猶近傷於理謏慄无任而笑天下之尚賢也注不肯當其任而任夫衆人衆人各自能則無爲橫復尚賢也

〔疏〕謑髁不定貌也隨物順情無的任用物各自得不尚賢能故笑之也〔釋文〕謑胡啟反又音奚又苦迷反說文云恥也五米反髁戶寡反郭勘禍反謑髁訛倪不正貌王云謂謹刻也家世父曰說文謑詬恥也謑一作謱賈誼治安策謱詬無節髁髀骨也髁通作跨廣韻跨同踝釋名踝居足旁磽确亦因其形踝踝然也謑髁謂堅确能忍恥辱釋文謑髁訛倪不正貌王云謹刻也均未免望文生義

无任無所施任也王云雖謹刻於法而猶能不自任以事事不與眾共之則無爲尚賢所以笑也

橫復扶又反

縱脫无行而非天下之大聖〔注〕欲壞其迹使物不殉〔疏〕縱恣脫略不爲仁義之德行忘遺陳迹故非宇內之聖人也〔釋文〕无行下孟反下人之行同

椎拍輐斷與物宛轉〔注〕法家雖妙猶有椎拍故未泯合〔疏〕椎拍笞撻也輐斷行刑也宛轉變化也復能打拍刑戮而隨順時代故能與物變化而不固執之者也〔釋文〕椎直追反拍普百反輐五管反又胡亂反又五亂反徐胡管反圓也斷丁管反又丁亂反方也王云椎拍輐斷皆刑截者所用家世父曰釋文輐圓也王云椎拍輐斷皆刑截者所用疑王說非也輐斷即下文魭斷郭象云魭斷無圭角也說文椎擊也拍拊也言擊拊之而已不用攻刺魭斷之而已不用鋒稜所以處制事物而與爲宛轉也

舍是與非苟可以

免（疏）免於當世之爲也不師知慮不知前後（注）不能知是之與非前之與後暗目恣性苟免當時之患也（疏）不師其成心不運用知慮亦不瞻前顧後人性爲情直舉宏綱順物而已（釋文）不師知音智魏然而已矣（注）任性獨立（疏）魏然不動之貌也雖復處俗同塵而魏然獨立也（釋文）魏然魚威反李五回反推而後行曳而後往（注）所謂緣於不得已（疏）推而曳之緣不得已感而後應非先唱也若飄風之還若羽之旋若磨石之隧全而无非動靜无過未嘗有罪（疏）磨礲也隧轉也如飄風之回如落羽之旋若礲石之轉三者無心故能全得是以無是無非無罪無過無情任物故致然也（釋文）若飄婢遙反一音必遙反之還音旋一若磨末佐反又加字石之隧音遂爾雅云回風爲飄同也徐絕句一讀至全字絕句全而无非磨石所動龍細全在人言德全無見非責時言其無心也是何故（疏）假設疑問以顯其能夫无知之物无建已之患无用知之累動靜不離於理是以終身无譽（注）患生於譽譽生於有建（疏）夫物莫不既滯身已建立

功名運用心知沒溺前境今磨礪等行藏任物動靜無心恆居妙理患累斯絕是以終於天命無咎無譽也【釋文】不離力智反故曰至於若无知之物而已无用賢聖【注】唯聖人然後能去知與故循天之理故愚知處宜貴賤當位賢不肖襲情而云無用聖賢所以爲不知道也夫塊不失道【注】欲令去知如土塊也亦爲凡物云云皆無緣得道道非徧物也【疏】貴尚無知情同瓦石無用賢聖闇若夜游遂如土塊名爲得理愼到之惑其例如斯【釋文】夫塊苦對反或苦猥反欲令力呈反豪桀相與笑之曰愼到之道非生人之行而至死人之理【注】夫去知任性然後神明洞照所以爲賢聖也而云土塊乃不失道人若土塊非死如何豪桀所以笑也【疏】夫得道賢聖照物無心德合二儀明齊三景今乃以土塊爲道與死何殊既無神用非生人之行也是以英儒贍聞元通豪桀知其乖理故嗤笑之適得怪焉【注】未合至道故爲詭怪【疏】不合至道者適爲其怪也田駢亦然學於彭蒙得不教

焉注得自任之道也疏田駢愼到稟業彭蒙縱任放誕無所教也彭蒙之師曰古之道人至於莫之是莫之非而已矣注所謂齊萬物以爲首其風窢然惡可而言注逆風所動之聲疏窢然迅速貌也古者道人虛懷忘我指爲天地無復是非風教窢然隨時過去何可畱其聖迹執而言之也釋文窢字亦作罭又作闕況逼反又火麥反向郭云逆風聲惡可音烏常反人不見觀注不順民望疏未能大順羣品而每逆忤人心亦不能致蒼生之稱其瞻望也釋文不見觀一本作不聚觀而不免於魭斷注雖立法而魭斷無圭角也疏魭斷無圭角貌也雖復立法施化而未能大齊萬物故不免於魭斷也釋文於魭五管反又五亂反斷丁管反郭云魭斷無圭角也一本無斷字其所謂道非道而所言之韙不免於非注韙是也疏韙是也愼到所謂爲道者非正道也所言爲是者不是也故不免於非也釋文韙于鬼反是也彭蒙田駢愼到不知道注道無所不在而云土塊乃不失道所以爲不知疏雖復習尚虛忘以無心爲道而未得圓照故不知也雖然概乎皆

嘗有聞者也【注】但不至也【疏】彭蒙之類雖未體眞而志尚知略有梗概更相師祖皆有稟承非獨臆斷故嘗有聞之也【釋文】概乎古愛反以本爲精以物爲粗【疏】本無也物有也用無爲妙道爲精用有爲事物爲粗以有積爲不足【注】寄之天下乃有餘也澹然獨與神明居古之道術有在於是者【疏】貪而儲積心常不足知足止分故清廉虛淡絕待獨立而精神道無不在自古有之也【釋文】澹然徒暫反關尹老聃聞其風而悅之【疏】姓尹名熹字公度周平王時函谷關令故爲之關尹也姓李名耳字伯陽外字老聃卽尹熹之師老子也師資唱和與理相應故聞無爲之風而悅愛之也【釋文】關尹關令尹喜也或云尹喜字公度老聃他甘反卽老子也爲喜著書十九篇

俞樾曰漢書藝文志道家有關尹子九篇注云名喜爲關吏或以尹喜爲姓名失之又按釋文云老子爲喜著書十九篇考老子一書漢志有鄰氏經傳四篇傅氏經說三十七篇徐氏經說六篇未聞有十九篇之說呂覽不二篇關尹貴淸高注關尹關正也名喜作道書九篇能相風角知將有神人而老子到喜說之請著上至經五千言上至經之名他書所未見也建之以常無有【注】夫無有何所能建建之以常無有則明有物之

自建也主之以太一（注）自天地以及羣物皆各自得而已不兼他飾斯非主之以太一耶（疏）太者廣大之名一以不二爲稱言大道曠蕩無不制圍括衆萬有通而爲一故謂之太一也建立言教每以凝常無物爲宗悟其指歸以虛通太一爲主斯蓋好儉以勞形質未可以敎他人亦無勞敗其以濡弱謙下爲表以空虛不毀萬物爲實（疏）表外也以道術也以濡弱謙下爲權智外行以空惠圓明爲實智內德也（釋文）以濡如究反一音儒謙下遐嫁反關尹曰在己无居（注）物來則應應而不藏故功隨物去（疏）成功弗居推功於物用此在己而修其身形物自著（注）不自是而委萬物故物形各自彰著（疏）委任萬物不伐其功故彼之形性各自彰著也其動若水其靜若鏡其應若響（注）常無情也（疏）動若水流靜如懸鏡其逗機也似響應聲動靜無心神用故速（釋文）若響許丈反芴乎若亡寂乎若清同焉者和得焉者失（注）常全者不知所得也（疏）芴忽也寂無也夫道非有非無不滿不濁故闇忽似無體非無也靜寂如清也是已同靡滿濁和蒼生之淺見也遂以此滿虛無爲而爲德者

斯喪道矣（釋文）芴音忽未嘗先人而常隨人（疏）和而不唱也老聃曰知其雄守其雌爲天下谿知其白守其辱爲天下谷（注）物各自守其分則靜默而已無雄白也夫雄白者非尚勝自顯者耶尚勝自顯豈非逐知過分以殆其生耶故古人不隨無崖之知守其分內而已故其性全其性全然後能及天下能及天下然後歸之如谿谷也（疏）夫英雄俊傑進躁所以天年雌柔謙下退靜所以長久是以去彼顯白之榮華取此韜光之屈辱斯乃學道之樞機故爲宇內之谿谷也而谿谷俱是川壑但谿小而谷大故重言耳（釋文）谿苦兮反人皆取先己獨取後（注）不與萬物爭鋒然後天下樂推而不厭故後其身（疏）俗人皆尚勝趨先大聖獨謙卑處後故道經云後其身而身先故也曰受天下之垢（注）雌辱後下之類皆物之所謂垢（疏）退身居後推物在先斯受垢辱之者（釋文）之垢音苟人皆取實（注）唯知有之以爲利未知無之以爲用（疏）貪資貨也己獨取虛

注守沖泊以待羣實疏守沖寂也釋文沖泊步各反无藏也故有餘注付萬物使各自守故不患其少疏藏積也知足守分散而不積故有餘蹝然而有餘注獨立自足之謂疏蹝然獨立之謂也言清廉潔己在物至稀獨有聖人無心而已釋文蹝去軌反又去類反本或作巍其行身也徐而不費注因民所利而行之隨四時而成之常與道理俱故無疾無費也疏費損也夫達道之人無近恩惠拿苟簡之田立不貸之圃從容閑雅終不損己爲於物耳以此爲行而養其身也釋文不費芳味反无爲也而笑巧注巧者有爲以傷神器之自成故無爲者因其自生任其自成萬物各得自爲蜘蛛猶能結網則人人自有所能矣無貴於工倕也疏率性而動淳朴無爲喋彼俗人機心巧僞也釋文蜘音知蛛音誅工倕音垂人皆求福己獨曲全注委順至理則常全故無所求福福已足曰苟免於咎注隨物故物不得咎也疏咎禍也俗人愚迷所爲封執但知求福不能慮禍唯

大聖虛懷委曲隨物保全生道且免災殃以深爲根注理根於太初之極不可謂之淺也釋文大初音泰以約爲紀注去甚泰也疏以深元爲德之本根以儉約爲行之綱紀釋文去甚起呂反曰堅則毀矣注夫至順則雖金石無堅也迕逆則雖水氣無軟也至順則全迕逆則毀斯正理也釋文迕逆五故反无軟如兗反本或作濡音同盧文弨曰今書作无耎銳則挫矣注進躁無崖爲銳疏毀損堅剛之行挫止貪銳之心故道經云挫其銳釋文挫作臥反常寬容於物注各守其分則自容有餘不削於人注全其性也疏退己謙和故寬容於物知足守分故不侵削於人也可謂至極關尹老聃乎古之博大眞人哉疏關尹老子古之大聖窮徹極妙冥眞合道敎則浩蕩而宏博理則廣大而深元莊子庶幾故有斯嘆也芴漠无形變化无常注隨物也疏妙本無形故寂漠也迹隨物化故無常也釋文芴元嘉本漠作寂音莫死與生與天地並與神明往與注任化也疏以死生爲晝夜故將二儀並也隨造化而轉變

故共神明往矣【釋文】死與音餘下同芒乎何之忽乎何適【注】無意趣也【疏】委自然而變化隨芒忽而遨遊既無情於去取亦任命而之適【釋文】芒乎莫剛反下同萬物畢羅莫足以歸【注】故都任置【疏】包羅庶物囊括宇內未嘗離道何處歸根古之道術有在於是者莊周聞其風而悅之以謬悠之說荒唐之言无端崖之辭時恣縱而不儻不以觭見之也【注】不急欲使物見其意【疏】謬虛也悠遠也荒唐廣天也恣縱猶放任也觭不偶也而莊子應世挺生冥契元道故能致虛遠深宏之說無涯無緒之談隨時放任而不偏黨和杰混俗未嘗觭介也【釋文】謬悠謂若忘於情實者也荒唐謂廣大無域畔者也慶藩案無端崖猶無垠鄂也淮南原道篇無垠鄂之門許注垠鄂鍔鑅鍔鑅云端崖也靦敦鼷張衡高注無形狀也說文土部垠地垠也楚辭王注垠岸崖也文選甘泉賦李善注郭垠堮也而儻丁蕩反徐敕蕩反盧文弨曰今書時恣縱而不儻有不字觭音羈徐起宜反以天下爲沈濁不可與莊語【注】累於形名以莊語爲狂而不信故不與也【疏】莊語猶大言也宇內黔黎沈滯闇濁咸溺於小辯未可與說大言也【釋文】莊語

並如字郭云莊莊周也一云莊正也一本作壯側亮反端大也
慶藩案莊壯古音義通用逸周書謚法篇兵甲亟作曰莊叡
圉克服曰莊勝敵志强曰莊死於原野曰莊屢征殺伐曰莊莊
之言壯也楚辭遠游精粹而始壯與行鄉陽爲韻詩鄘風君子
偕老箋顏色之莊釋文莊本又作壯禮檀弓衛有太史曰柳莊
漢書古今人表作柳壯天下不可與莊語釋文莊一本作壯皆
其明證

以卮言爲曼衍以重言爲眞以寓言爲廣【疏】卮言不定也曼衍無心也
重尊老也寓寄也夫卮滿則傾卮空則仰故以卮器以況至言
而耆艾之談體多眞實寄之他人其理深廣則鴻蒙雲將海若
之徒是也【釋文】以卮音支獨與天地精神往來而不敖倪於萬物【注】其
言通至理正當萬物之性命【疏】敖倪猶驕矜也抱眞精之智運
不測之神寄迹域中生來死往
謙和順物固不驕矜【釋文】不敖五報反倪音詣不譴是非【注】己無是非故恣物
兩行【釋文】不譴遣戰反以與世俗處【注】形羣於物【疏】譴責也是非無主不可窮
責故能混世揚波處於塵俗也其書雖瓌瑋而連犿无傷也【注】還與物合故無
傷也【疏】瓌瑋宏壯也連犿和混也莊子之書其旨高遠言猶涉俗故合物而無傷【釋文】瓌古回反瑋瓌瑋

奇特也 連犿 本亦作抃同芳袁反又音獾又敷晚反李云皆宛轉貌一云相從之貌謂與物相從不違故無傷也 其辭雖參差而諔詭可觀 注 不唯應當時之務故參差 疏 參差者或虛或實不一其言也諔詭猶滑稽也雖寓言託事時代參差而諔詭滑稽甚可觀閱也 釋文 參 初林反注同 差 初宜反 諔 尺叔反 彼其充實不可以已 注 多所有也 疏 已止也彼所著書辭清理遠括囊無實富贍無窮故不止極也 上與造物者遊而下與外死生无終始者爲友 疏 乘變化而遨遊交自然而爲友故能混同生死冥一始終本妙迹粗故言上下 其於本也宏大而辟深閎而肆其於宗也可謂稠適而上遂矣 疏 闢開也宏大也閎亦大也肆申也遂達也言至本深大申暢開通眞宗調適上達元道也 釋文 而辟 婢亦反 深閎 音宏 稠適 稠音調本亦作調 雖然其應於化而解於物也 疏 言此莊書雖復諔詭而應機變化解釋物情莫之先也 其理不竭其來不蛻 疏 蛻脫捨也妙理虛元應無窮竭而機來感己終不蛻而捨之也 釋文 不蛻 音悅徐始銳反又敕外反 芒乎昧乎未之盡者 注 莊子通以平意說己與

說他人無異也案其辭明爲汪汪然禹亦昌言亦何嫌乎此也

【疏】芒昧猶窈冥也言莊子之書窈窕深遠芒昧恍忽視聽無辯若以言象徵求末窮其趣也【釋文】汪汪烏黃反

惠施多方其書五車其道舛駁其言也不中【疏】舛差殊也駁雜揉也既多方術書有五車道理殊雜而不純言辭雖辯而無當也【釋文】惠施施惠子名五車尺蛇反又音居舛川兗反徐尺允反駁邦角反慶藩案司馬作踳駁文選左太沖魏都賦注引司馬云踳讀曰舛舛乖也駁色雜不同也釋文闕藩又案舛駁當作踳駁又引司馬此注作踳馳淮南俶眞篇二者代謝舛馳說山篇分流舛馳任篇馳汜論篇見聞舛馳於外法言敘曰諸子各以其知舛馳是其證舛踳義同字不中丁仲反厤物之意【疏】心遊萬物厤覽辯之【釋文】厤古歷字本亦作歷物之意分別歷說之曰至大无外謂之大一至小无內謂之小一【疏】囊括無外謂之大也入於無間謂之小也雖復大小異名理歸無二故曰一也【釋文】至大无外謂之大一至小无內謂之小一司馬云無外不可一無內不可分故謂之一也天下所謂大小皆非形所謂一二非至名也至形無形至名無名无厚不可積也其大千里【疏】

理既精微搏之不得妙絕形色何厚之有故不可積而累之也非但不有亦乃不無有無相生故大千里也（釋文）无導不可積也其大千里司馬云物言形爲有形之外爲無無形無厚與有同一體也其有厚大者其無厚亦大高因廣立有因無積則其可積因不可積者苟其可積何但千里乎天與地卑山與澤平（疏）夫物情見者則天高而地卑山崇而澤下今以道觀之則山澤均平天地一致矣齊物云莫大於秋豪而泰山爲小卽其義也（釋文）天與地卑如字又音婢　山與澤平李云以地比天則地卑於天若宇宙之高則天地皆卑天地皆卑則山與澤平矣　日方中方睨物方生方死（疏）睨側視也居西者呼爲中處東者呼爲側則無中側也猶生死也生者以死爲死死者以生爲死日既中側不殊物亦死生無異也（釋文）日方中方睨音詣物方生方死李云睨側視也謂日方中而景已復昃謂景方昃而光已復沒謂光方沒而明已復升凡中昃之與升沒若轉樞循環自相與爲前後始終無別則存亡死生與之何殊也　大同而與小同異此之謂小同異（疏）物情分別見有同異此小同異也　萬物畢同畢異此之謂大同異（疏）死生交謝寒暑遞遷形性不同體理無異此大同異也（釋文）大同而

與小同異此之謂小同異萬物畢同畢異此之謂大同異同體異分故曰小同異死生禍福寒暑晝夜動靜變化眾辨莫同異之至也眾異同於一物同之至也則萬物之同異一矣若堅白無不合無不離也若火含陰水含陽火中之陰異於水水中之陽異於火然則水異於水火異於火至異異所同至同同所異故曰大同異南方无窮而有窮〔疏〕知四方無窮會有物也形不盡形色不盡色形與色相盡也知不窮知物不窮物窮與物相盡也只爲無厚故不可積也獨言南方舉一隅三可知也〔釋文〕南方无窮而有窮司馬云四方無窮也李云四方無窮故無四方上下皆不能處其窮會有窮耳一云知四方之無窮是以無無窮無窮也形不盡形色不盡色形與色相盡也知不窮知物不窮物知與物相盡也獨言南方舉一隅也今日適越而昔來〔疏〕夫以今望昔所以有今以昔望今所以有昔而今自非今何能有昔昔自非昔豈有今哉既其無昔無今故曰今日適越而昔來〔釋文〕今日適越而昔來智之適物物之適智形有所止可也智有所行智有所守形有所從故形智往來相爲逆旅也鑒以鑒影而鑒亦有影兩鑒相鑒則重影無窮萬物入於一智而智無間萬物入於一物而物無跃天在心中則身在天外心在天內則天在心外也遠而思親者往也病而思親者來也智在物爲物物在智爲智司馬云彼日

猶此日則見此猶見彼也彼猶此見則吳與越人交相見矣
盧文弨曰今書昳作昳案昳與瞬同昳訓日精義皆不合似當
作朕兆之朕連環可解也〔疏〕夫環之相貫貫於空處不貫於環也是
解者〔釋文〕連環可解也司馬云夫物盡於形形盡之外則非物
也連環所貫貫於無環非貫於環也若以兩環貫空不相涉人各自通轉故可
兩環不相貫則雖連環故可解也我知天下之中央燕之北越之南是也〔疏〕夫燕
越二邦相去迢遞人情封執各是其方故燕北越南可爲天中者也〔釋文〕我知天之中央燕之北
越之南是也司馬云燕之去越有數而南北之遠無窮由無窮
觀有數則燕越之間未始有分也天下無方故所
在爲中循環無端汎愛萬物天地一體也〔疏〕萬物與我爲一故
故所在爲始也汎愛之二儀與我
並生故〔釋文〕汎芳劍反愛萬物天地一體也李云日月可觀而日
同體也不可見愛出於身而
所愛在物天地爲首足萬物爲五藏故肝
膽之別合於一人一人之別合於一體也惠施以此爲大觀於
天下而曉辯者〔疏〕惠施用斯道理自以爲最觀照天下曉示
辯人也〔釋文〕爲大觀古亂反曉辯字林云辯慧也天下之辯者相與樂之〔疏〕愛好既同
於天下所謂自以爲最也

情性相感故域中辯士樂而學之也【釋文】樂之音洛卵有毛【疏】有無二名咸歸虛寂俗情執見謂卵無毛名謂既空有毛可也【釋文】卵有毛司馬云胎卵之生必有毛羽雞伏鵠卵卵不爲雞則生類於鵠也毛氣成毛羽氣成羽雖胎卵未生而毛羽之性已著矣故鳶肩蜂目寄感之分也龍顏虎喙威靈之氣也神以引明氣以成質質之所剋如戶牖明暗之懸以晝夜性相近習相遠則性之明遠有習於生

盧文弨曰遠舊作逮今書作遠從之　慶藩案荀子不苟篇楊注引司馬云胎卵之生必有毛羽雞伏鵠卵卵不爲雞則生類於鵠也毛氣成毛羽氣成羽雖胎卵未生而毛羽之性已著矣故曰卵有毛也視釋文爲略雞三足【疏】數之所起自虛從無從無適有三名斯立是知二三竟無實體故雞之二足可名爲三雞足既然在物可見者也【釋文】雞三足司馬云雞兩足所以行而非動也故行由足發動由神御今雞雖兩足須神而行故曰三足也郢有天下【疏】郢楚都也在江陵北七十里夫物之所居皆有四方是以燕北越南可謂天中故楚都於郢地方千里何妨即天下者耶【釋文】郢有天下郢楚都也在江陵北七十里李云九州之內於宇宙之中未萬中之一分也故舉天下者以喻盡而名大夫非大若各指其所有而言其未足雖郢方千里亦可有天下也犬可以爲羊【疏】名無得物之功物無應名之實名實不定可呼犬爲羊鄭人謂玉未理者爲璞周人

謂鼠未腊者亦曰璞故形在於物名在於人也【釋文】犬可以爲羊司馬云名以名物而非物也犬羊之名非犬羊也非羊可以名爲羊則犬可以名羊鄭人謂玉未理者曰璞周人謂鼠腊者亦曰璞故形在於物名在於人馬有卵【疏】夫胎卵濕化人情分別以道觀者未始不同鳥卵既有毛獸胎何妨名卵也【釋文】馬有卵形之所託名之所寄皆假耳非眞也故犬羊無定名胎卵無定形故鳥可以有胎馬可以有卵也一云小異者大同犬羊之與胎卵無分於【疏】楚人呼蝦蟆爲丁子也夫蝦蟆無尾天下鳥馬也丁子有尾共知此蓋物情非關至理以道觀之者無體非無非無何得稱無何妨非有可名尾也【釋文】丁子有尾李云夫萬物無定形形無定稱在上爲首在下爲尾世人爲右行曲波爲尾今丁子二字雖左行曲波亦是尾也火不熱【疏】火熱水冷起自物情據理觀之非冷非熱何者南方有食火之獸聖人則入水不濡以此而言固非冷熱也又譬杖加於體而痛發於人人痛杖不痛亦猶火加體而熱發於人人【釋文】火不熱司馬云木生於水火生於木木以熱火不熱也水潤火以木光金寒於水而熱於火而寒熱相兼無窮水火之性有盡謂火熱水寒是偏舉也偏舉則水熱火寒可也一云猶金木加於人有楚痛楚痛發於人而金木非楚痛也如虞文弘曰舊處火之鳥火生之蟲則火不熱也虞文弘曰舊處火作虞水譌今改正山出口【疏】無名山本

山名出自人口在山既爾萬法皆然也【釋文】山出口司馬云形聲氣色合而成物律呂以聲兼形元黃以色兼質呼於一山一山皆應一山之聲入於耳形與聲並行是山猶有口也

輪不蹍地【疏】夫車之運動輪轉不停前迹已過後塗未至徐卻前後更無蹍時是以輪雖運行竟不蹍於地也猶肇論云旋風偃嶽而常靜江河競注而不流野馬飄鼓而不動日月歷天而不周復何怪哉復何怪哉【釋文】輪不蹍本又作跈女展反地司馬云地平輪圓則輪之所行者跡也

目不見【疏】夫目之見物必待於緣緣既體空故知目不能見之者也【釋文】目不見司馬云水中視魚必先見水光中視物必先見光魚之濡鱗非曝鱗異於曝鱗則視濡也光之曜形異於不曜則視見於曜形非見形也目不夜見非暗晝見非明有假也所以見者明也目不假光而後明無以見光故目之於物未嘗有見也

指不至至不絕【疏】夫以指指物而非指故指不至也而自指得物故至不絕者也【釋文】指不至至不絕司馬云夫指之取物不能自至要假物故至也然假物由指不絕也一云指之取火以鉗刺鼠以錐故假於物指是不至也

龜長於蛇【疏】夫長短相形則無長無短謂蛇長龜短乃是物之滯情今欲遣此昏迷故云龜長於蛇也【釋文】龜長於蛇司馬云蛇形雖長而命不久龜形雖短而命甚長俞樾曰此即莫大於秋豪之末而大山爲小之

意司馬云蛇形雖長而命不久龜形雖短而命甚長則不以形言而以壽言眞爲龜長蛇短矣殊非其旨

矩不方規不可以爲圓

疏 夫規圓矩方其來久矣而名謂不定方圓無實故不可也

釋文 矩不方規不可以爲圓 司馬云矩雖爲方而非方規雖爲圓而非圓譬繩爲直而非直也

鑿不圍枘

疏 鑿者孔也枘者內孔中之木也然枘入鑿中本穿空處不關涉故不能圍此猶連環可解義也

釋文 鑿 曹報反 不圍枘 如銳反司馬云鑿枘異質合爲一形鑿積於枘則鑿枘異圍鑿枘異圍是不相圍也

飛鳥之景未嘗動也

疏 過去已滅未來未至過未之外更無飛時唯鳥與影嶷然不動是知世間即體皆寂故論云然則四象風馳璇璣電卷得意豪微雖遷不轉所謂物不遷者也

釋文 飛鳥之景 音影 未嘗動也 司馬云鳥之蔽光猶魚之蔽水魚動蔽水而水不動鳥動影生影生光亡亡非往生非來墨子曰影不徙也

鏃矢之疾而有不行不止之時

疏 鏃矢耑也夫機發雖速不離三時無異輪行何殊鳥影既不蹍不動鏃矢豈有止有行亦如利刀割三條絲其中亦有過去未來見在之者也

釋文 鏃 子木反郭音族徐朱角反三蒼云矢鏑也 慶藩案鏃郭音族非也鏃爲鏃字之誤侯隸書作矦字形相似故鏃矢之字多誤爲鏃[illegible]鏃隹字隸書作隹亦因形似而誤見淮南兵略篇疾如鏃矢齊策亦誤作鏃矢高注以鏃矢爲小矢非 爾雅金鏃

翦羽謂之鍭說文同方言曰箭江淮之閒謂之鍭大雅四鍭既均周官司弓矢曰殺矢鍭矢攷工記矢人曰鍭矢三分儀[illegible]坊喪禮曰[illegible]矢一乘故知鍭爲鍭之誤也鶡冠子世兵篇發如鍭矢鍭木或作鍭亦當以從鍭爲是矢之疾而有不行不止之時司馬云形分止勢分行形分明者行遲勢分明者行疾目明無形分無所止則其疾無閒矢疾而有閒者中有止也質薄而可離中有無及者也

狗非犬

疏 狗之與犬一物兩名名字既空故狗非犬也狗犬同實異名名實合則彼謂狗此謂犬也名實離則彼謂狗異於犬也墨子曰狗犬也然狗非犬也

釋文 狗非犬 司馬云狗犬同實異名名實合則彼所謂狗此所謂犬也名實離則彼所謂狗異於犬也

黃馬驪牛三

疏 夫形非色色乃非形故一馬一牛以之爲二添馬之色而可成三曰黃馬曰驪牛曰黃驪形爲三也亦猶一與言爲二二與一爲三者也

釋文 黃馬驪 力智反又音梨

牛三 司馬云牛馬以二爲三曰牛曰馬曰牛馬形之三也曰黃曰驪曰黃驪色之三也曰黃馬曰驪牛曰黃馬驪牛形與色爲三也故曰一與言爲二二與一爲三也 慶藩案文選劉孝標廣絕交論注引司馬云牛馬以二爲三兼與別也曰馬曰牛形之三也曰黃曰驪色之三也曰黃馬曰驪牛形與色之三也與釋文小異

白狗黑

疏 夫名謂不實形色皆空欲反執情故指白爲黑也

釋文 白狗黑 司馬云狗之目眇謂之眇狗狗之目大不曰大狗此乃一是一非然

則白狗黑目亦可爲黑狗孤駒未嘗有母一尺之捶日取其半萬世不竭疏捶杖也取折也問曰一尺之杖今朝折半逮乎後夕五十存焉兩日之閒捶當窮盡此事顯著豈不竭之義乎荅曰夫名以應體體以應名故以名求物物不能隱也是以執名責實名曰尺捶每於尺取何有窮時若於五寸折之便虧名理乃曰半尺豈是一尺釋文孤駒未嘗有母李云駒生有母言孤則無母孤稱之義耶孤駒未嘗有母立則母名去也母嘗爲駒之母故孤駒未嘗有母一尺一本無之捶章蘂反也本亦無此句一尺一字云捶杖也若其可析則常有兩若其不可析其一常存故曰萬世不竭司馬日取其半萬世不竭辯者以此與惠施相應終身无窮桓團公孫龍辯者之徒疏姓桓名團姓公孫名龍並趙人皆辯士也客游平原君之家而公孫龍著守白論見行於世用此上釋文桓團李云人姓名徐徒丸反飾人之心易人之意疏縱茲元辯彫飾人心用此雕辭改易人意能勝人之口不能服人之心辯者之囿也疏辯過於物故能勝人之口言未當理故不服人之心而辯者之徒用爲苑囿又解囿域也惠施之言未冥於理所詮限域莫出於斯者也釋文之囿音又惠施日以其知

與人之辯特與天下之辯者爲怪此其概也疏特獨也字亦有作將者怪異也概體也惠子日用分別之知共人評之獨將一已與天地殊異雖復姦狡萬端而本體莫過於此俞樾曰與人之辯義不可通蓋涉下句天下之辯者而衍之字概與氐通史記秦始皇紀大氐盡畔秦吏正義曰氐猶略也此其概也猶云此其略也上文卵有毛雞三足以下皆是釋文其概丁計反然惠施之口談自以爲最賢疏然猶如此也言惠施解理亞乎莊生加之口談最賢於眾豈似諸人直辯而已曰天地其壯乎施存雄而无術疏壯大也術道也言天地與我並生不足稱大意在雄俊超世過人既不謙柔故無眞道而言其壯者猶獨壯也釋文天地其壯乎司馬云惠施唯以天地爲壯於己也施存雄而无術司馬云意在勝人而無道理之術南方有倚人焉曰黃繚問天地所以不墜不陷風雨雷霆之故疏住在南方姓黃名繚不偶於俗鶩異於人游方之外賢士者也聞惠施聰辯故來致問問二儀長久風雨雷霆動靜所發起何端緒釋文倚人本或作畸同紀宜反李云異也慶藩案倚當爲奇倚人異人也王逸注九章云奇異也倚從奇聲故古字倚與奇通也易說卦傳參天兩地而倚數蓍才本倚作奇春官大祝奇拜杜子春曰奇讀爲

倚僖三十三年穀梁傳匹馬倚輪無反者釋文倚居宜反即奇輪也字或作畸荀子天論篇墨子有見於齊無見於畸楊注畸謂不齊也不齊即異之義也[illegible]人 黃繚音了李而小反云賢人也 不墜直類反 霆音廷又音挺 惠施不辭而應不慮而對【疏】意氣雄俊言辯縱橫是以未辭謝而應機不思慮而對荅者也

徧爲萬物說說而不休多而无已猶以爲寡益之以怪【疏】徧爲陳說萬物根由並辯二儀雷霆之故不知休止猶嫌簡約故加奇怪以騁其能者也【釋文】徧爲音遍下于僞反 以反人爲實而欲以勝人爲名是以與衆不適也【疏】以反人情曰爲實道每欲超勝羣物出衆爲心意在聲名故不能和適於世者也 弱於德强於物其塗隩矣【疏】塗道也德術甚弱化物極强自言道理異常深隩也【釋文】隩烏報反李云深也謂其道深 由天地之道觀惠施之能其猶一蚉一虻之勞者也其於物也何庸【疏】由從也庸用也從二儀生成之道觀惠施化物之能無異乎蚉虻飛空鼓翅喧擾徒自勞倦曾何足云益物之言便成無用者也【釋文】一蚉音文一虻孟庚反 夫充一尚可曰愈貴道幾矣【疏】幾近也夫惠施之辯詮理不弘於萬

物之中尙可充一數而已而欲銳情貴道飾意近眞慤而論之亘未可也（釋文）愈貴羊主反李云自謂所慕愈貴近於道也惠施不能以此自甯散於萬物而不厭卒以善辯爲名（疏）卒終也不能用此元道以自安甯而乃散亂精神高談萬物竟無道存目擊卒有辯者之名耳惜乎惠施之才駘蕩而不得逐萬物而不反是窮響以聲形與影競走也悲夫（注）昔吾未覩莊子嘗聞論者爭夫尺棰連環之意而皆云莊生之言遂以莊生爲辯者之流案此篇較評諸子至於此章則曰其道舛駁其言不中乃知道聽塗說之傷實也吾意亦謂無經國體致眞所謂無用之談也然膏粱之子均之戲豫或倦於典言而能辯名析理以宣其氣以係其思流於後世使性不邪淫不猶賢於博奕者乎故存而不論以貽好事也（疏）駘放也痛惜惠施有才無道放蕩辯辯不得眞原馳逐萬物之末不能反歸於妙本夫得理莫忘知反本無過息辯今惠子役心衞求道縱河瀉以索

眞亦何異乎欲逃響以振聲將避影而疾走者也洪才若此深可悲傷也

【釋文】駘李音殆蕩駘者放也放蕩不得也　慶藩案文選謝元暉直中書省詩注引司馬云駘蕩猶放散也釋文闕悲夫音符論者力困反較音角評音病不中丁仲反或倦本亦作勌同其思息嗣反不邪似嗟反好事呼報反子玄之注論其大體眞可謂得莊生之旨矣郭生前歎膏粱之塗說余亦晚覩貴遊之妄談斯所謂異代同風何可復言也或曰莊惠標豪梁之契發郢匠之模而云其書五車其言不中何也豈契若郢匠褒同寢斤而相非之言如此之甚者也荅曰夫不失欲極有教之肆神明其言者豈得不善其辭而盡其喻乎莊生振徽音於七篇列斯文於後世重言盡涉玄之路從事發有辭之敘雖談無貴辯而敎無虛唱然其文易覽其趣難窺造懷而未達者有過理之嫌袪斯之弊故大舉惠子之云辯也　盧文弨曰案不失二字疑衍文神宋本作仲又下列斯文於後世舊脫後字今補又從事發有辭之敘今書發作展

莊子集釋卷十下終

公元一九九九（民八八）年五月初版

《中華續道藏》初輯第一六冊

精裝一冊基價三〇元正

版權所有

主編者 龔鵬程・陳廖安
發行人 高本釗
發行及印刷所 新文豐出版股份有限公司
公司：臺北市雙園街九十六號
電話：二三〇六〇七五七・二三〇八六二四
門市部：台北市羅斯福路一段二十號八樓
電話：二三四一五二九三・二三四一五二九四
台北郵政三六四三信箱
登記證：局版臺業字第〇六四九號
郵政劃撥：〇一〇〇四四二六號
傳眞：二三五六八〇七六・二三〇二三八七〇
網址：http://www.swfc.com.tw
E-mail address:swfc @swfc.com.tw

本書若有破損或缺頁，煩請寄回更換，謝謝！
20000026

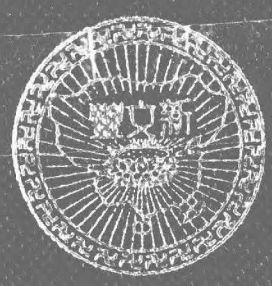
國家圖書館出版品預行編目資料

中華續道藏　初輯／龔鵬程.陳廖安主編. ——
初版. ——臺北市：新文豐，民88
冊；　公分

ISBN 957-17-1820-3（一套：精裝）

1. 道藏

231　　88003283



ISBN 957-17-1820-3（一套：精裝）20000010