

萬有文庫

第一卷一千

王雪五主編

莊子集解

(一)

王先譯撰

商務印書館發行

解 集 子 莊
(一)
釋謙先王

書 簿 本 基 學 國

序

夫古之作者，豈必依林草，羣鳥魚哉？余觀莊生甘曳尾之辱，卻爲轂之聘，可謂塵埃富貴者也。然而貨粟有請，內交於監河，係履而行，通謁於梁、魏，說劍趙王之殿，意猶存乎救世，遺惠施三日大索，其心迹不能見諒於同聲之友。況餘子乎？吾以是知莊生非果能迴避，以全其道者也。且其說曰：天下有道，聖人成焉；天下無道，聖人生焉。又曰：周將處乎材不材之間。夫其不材，以尊生也；而其材者，特藉空文以自見。老子云：美言不信，生言美矣。其不信又已自道之，故以櫟飾鞭箠爲伯樂罪，而撤闥寢未嘗不用馬捶其死棺，柳天地而以墨子薄葬爲大殮。心追容成，大庭結繩，無文字之世，而恆假至論以修心，此豈欲後之人行其言者哉？嫉時焉耳。是故君德天殺，輕用民死，刺暴主也。俗好道貌，嚴於親而尊於君，憤濁世也。登無道之廷，口堯而心桀，出無道之野，貌夷而行跖，則又奚取夫空名之仁義，與無定之是非？其志已傷，其詞過激，設易天下爲有道，生死將不出於此。後世浮慕之以成俗，此讀生書者之咎咎，豈在書哉？余治此有年，領其要，得二語焉：曰喜怒哀樂，不入於胸次；羈瞽持此，以爲衛生之經，而果有益也。噫！是則吾師也。夫舊注備矣，輒芟取衆長，間下己意，輯爲八卷，命之曰集解。世有達者，冀其明之。宣統元年七月。

莊子集解目錄

第一冊

卷一 內篇

逍遙遊第一

齊物論第二

養生主第三

人間世第四

內篇

德充符第五

大宗師第六

應帝王第七

外篇

駢拇第八

莊子集解

目錄

馬蹄第九

胠篋第十

在宥第十一

天地第十二

外篇

天道第十三

天運第十四

刻意第十五

繆性第十六

秋水第十七

第二冊

卷五 外篇

至樂第十八

達生第十九

山木第二十

田子方第二十一

卷六 外篇 雜篇

知北遊第二十二

庚桑楚第二十三

徐無鬼第二十四

卷七 雜篇

則陽第二十五

外物第二十六

寓言第二十七

卷八 雜篇

讓王第二十八

盜跖第二十九

說劍第三十

漁父第三十一

列禦寇第三十二

天下第三十三

莊子集解

卷一

篇內道遙遊第一
一言追述乎物外任天而遊無窮也

北冥有魚，釋文本一作溟。北溟也。其名爲鯤。小魚莊子用鯤大魚之名。鯤之大不知其幾千里也。化而爲鳥。其名爲鵬。鵬之背不知其幾千里也。怒而飛。其翼若垂天之雲。是鳥也。海運則將徙於南冥。下云水南冥者。天池也。成元英云。大海洪川。原夫造化。非人所擊是也。南冥者。天池也。作故曰天池。案言物之大者。任天而遊。齊諸者。志怪者也。司馬彪云。齊諾。人譜之。又云。游學。搏扶搖而上者九萬里。崔譜云。時飛學。搏扶搖而上者九萬里。崔譜云。搏翼徘徊而上。爾雅扶去以六月息者也。成云。六月半歲至天。野馬也。司馬云。野馬。春月澤中游氣也。成云。鶻鳥發跡。過瀟澠澤。猶如奔馬。故謂之野馬。或云。齊春之時。塵埃也。揚士曰。塗塈。生物之以息相吹也。成云。天地之間。生物氣息更相吹動。案漢書揚雄傳注。息出入氣也。言之類者曰。埃及。生物之微者。亦任天而遊。入此義。見物無大小。皆任天而動。鵬下不言於此點。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。其謂鵬是謂人視天鳥在九萬里。上準數約略如斯。故曰則已矣。非謂達止也。借人觀天。且夫水之積也不厚。則其負大舟也無力。覆杯水於坳堂之上。有堦塈形也。則芥爲之舟。李頤云。芥。水淺而舟大也。風之積也不厚。則其負大翼也無力。故九萬里。則風斯在下矣。而後乃今培風。王念孫曰。培。馮也。周禮馮相氏注。馮乘也。謂在風上。故言培。培聲近義。馮音近義。漢書周轍傳。輒封馮城侯。顏注呂忱賦音附。楚漢春秋作馮城侯。是培馮音近義。漢

讐。背負青天而莫之天闕者，司馬云：天折也。觸止也。而後乃今將圖南，質而行，明物非以息相吹，不能遊也。蜩與學鳩笑之曰：釋文學，本又作鶯，音類，司馬云：學鳩，小鳩，俞樾云：文遷江濱詩屬斯也。高下飛，李注引莊子此文說之，又引司馬云：鸞鳩，小鳥，是司馬注作鶯，不作鳴。我決起而飛，李云：決，槍榆枋，支云：惟突也。李云：猶集也。榆時則不至，而控於地而已矣。王念孫云：則猶或矣。以之九萬里而南爲。借蜩鳩之笑，適莽蒼者，三餐而反。釋文：餐，七箇反，或如字。崔云：腹猶果然，適百里者宿春糧，膳宿擣米，譜食，適千里者，三月聚糧。之二蟲，謂蜩，又何知？借人爲二，小知不及大，知，釋文：音智，本亦下大知同。小年不及大年，上語明顯，設喻以知其然也。朝菌不知晦朔，列子湯問篇，朽壤之上有菌芝者生，死於晦朔，謂夜。釋文：朔旦也。惠蛄不知春秋，此小年也。釋文：惠本作蟪，司馬云：惠蛄，寒蟬，一名蟪蛄，春生夏死，夏生秋死。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。楚之南下全引列子，而彭祖乃今以久特聞。李云：彭祖，名聃，堯臣，封彭祖。歷虞夏至商，年七百歲。拔以久壽者，參舉，不亦悲乎？此段從小誦見聞，衆人匹之。彭祖爲比，不亦悲乎？年旬演出，湯之間棘也是已。湯問篇，殷湯問於夏革，張遂，湯問於夏革，張遂，殷革古同聲，通用窮髮之北，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，有鳥焉，其名爲鵬，背若泰山，翼若垂天之雲。湯問篇，終堯北之有溟海者，天池也。有魚焉，其廣數千里，其長稱焉，其名爲鯤，有鳥焉，其名爲鵬。又此下至而彼且爲道也。皆列子所無，而其文若相屬爲義，淺聞引古，在有意無意，以適己者，此類是也。搏扶搖羊角而上者九萬里，司馬云：風曲上行，若羊角，絕雲氣，負青天，然後圖南，且適南冥也。再謹斥鷀笑之曰：龍蹠，桑榆，文選七啓注，鷀，雀也。斥本作尺，古字通，夏侯湛抵疑，尺鷀不可止一尺，下文明言數仞矣。

也。又當斥讞之笑。此小大之辨也。點明。

故夫知數一官行比一鄉。德合一君而徵一國者。郭慶藩云。而讀爲能龍而古字通用。官鄉君國相對知行德能亦相對。司馬云。徵信也。其自觀也亦若此矣。此謂斥讞方說到人。而宋榮子猶然笑之。司馬李云。榮子宋國人。且舉世譽之而不加勸舉。世非之而不加沮。自得也。審定乎內外之分。郭云。內我辨乎榮辱之境。而辱人斯已矣。成云。榮子於彼其於世未數數然也。言不數數見也。雖然猶有未樹也。司馬云。樹立也。至德未立。案言宋榮子不足慕。夫列子御風而行。列繫寇鄭人與鄭縕公同時。案列子黃帝篇。列子師老商氏。友伯高子。盡二子之道乘風而歸下。又云。隨風東西。猶木葉幹般。竟不知風乘我邪。我乘風乎。冷然善也。郭云。冷然。輕妙之貌。旬有五日而後反。彼於致福者未數數然也。成云。致得也。得風仙之福。案云。致得此福者亦不數數見也。此雖免乎行。猶有所待者也。雖免步行。不足慕。若夫乘天地之正。而御六氣之辨。司馬云。六氣陰陽風雨晦明。郭慶藩以遊無窮者。彼且惡乎待哉。無所待而遊於無窮方。故曰。至人無己。神人無功。聖人無名。釋文。已音紀。成云。至者其體。神者其用。聖者其名。其實一也。案不立功名。不以己與。故爲芻絕。此莊子自爲說法。下文以明之。

堯讓天下於許由。司馬云。頤曰。日月出矣。而爝火不息。字林炳火也。其於光也不亦難乎。時雨降矣。而猶浸灌。其於澤也不亦勞乎。夫子立而天下治。而我猶尸之。成云。尸。吾自觀缺然。請致天下。許由曰。子治天下。天下既已治也。而我猶代子。吾將爲名乎。名者實之賓也。吾將爲賓乎。鵠鷀巢於深林。不過一枝。李云。鵠鷀。云。桃。偃鼠飲河。不過滿腹。李頤云。偃鼠。跳鼠也。李楨云。偃或作偃。俗作偃。本草陶注。一名偃鼠。伯勞所化也。季歎談歸休乎君。

予無所用天下爲庵人雖不治庵戶祝不越樽俎而代之矣釋文傳鬼神言曰祝案引不受天下之
肩吾問於連叔成云並古也。連叔之儒道者曰吾聞言於接輿釋文皇甫謐云接輿躬耕楚王遣大而無當案當底也往
而不返吾驚怖其言猶河漢而無極也成云猶上天河漢迢迢清大有逕庭宣頌云逕門外路庭堂不近
人情焉連叔曰其言謂何哉曰藐姑射之山釋文音邈謂文云遠也姑射山名在北海中。有神人居焉肌膚若冰雪淖約若處
子李云淖約好貌釋文處子在室女也。不食五穀吸風飲露乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外論衡御飛龍作騎日月其神
凝三字吃緊非遊物使物不疵痏而年穀熟上有神人焉吸風飲露不食五穀心如淵泉形如處女不施
不惠而物自足不聚不斂而已無怒陰陽常調日月常明四時常若風雨常均字官當時年穀常豐而土無札傷人無天惡物無疵痏漆園本此爲說吾是以狂而不信也九況反
晉書音讀如匪連叔曰然瞽者無以與乎文章之觀聽者無以與乎鐘鼓之聲豈惟形骸有聾盲哉夫知亦
曾以爲諱連叔曰然瞽者無以與乎文章之觀聽者無以與乎鐘鼓之聲豈惟形骸有聾盲哉夫知亦
有之是其言也猶時女也若處女者也此人也此德也云云極擬議之詞李云彷彿猶旁礴李楨云亦作旁魄廣被萬
爲一世蔚乎亂孰弊弊焉以天下爲事物以爲一世求治豈肯有勞天下之述老子曰我無爲而民自化
亂治也簡文云弊弊之人也物莫之傷大浸稽大而不溺司馬云稽至也大旱金石流土山焦而不熱是其塵垢
經營貌案蕭同期批據猶繁碎案將猶陶鑄堯舜者也孰育以物爲事又引不以天下爲事之神人以明其自全之道宋人
粃糠言於煩碎之事物直以塵垢觀之司馬李云四子王倪鬻缺被衣許由李楨汾水之
政往見四子藐姑射之山云四子本無其人微名以實之則鑿矣汾水之陽窅然喪其天下焉鬻堯都

宣云：寶然深遠，貌首身亦自矣。

惠子謂莊子曰：「名篇爲梁，相魏王貽我大瓠之種。瓠瓜也。剖之以爲瓢，則瓠落無所容。」簡文云：瓠落猶廓落也。非不嗚然大也。釋文：嗚，俗字。當作悵。庄云：吾爲其無用而掊之。莊子曰：夫子固拙於用大矣。宋人有善爲不龜手之藥者。向義破下引通俗文：手足坼裂曰：裂。經文或作熱坼。下引此文爲證。世世以洴澼絖爲事。成云：洴澼絖，繩索也。李云：漂絮水上。盧文弨云：客聞之，請買其方百金。李云：金方寸，重一斤。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。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。能不龜手一也。或以封，或不免於洴澼絖，則所用之異也。今子有五石之瓠，何不慮以爲大樽，而浮於江湖？司馬云：瓠，結繩也。樽如酒器，縛之於江，身浮於江湖，可以自渡。案所謂腰舟，而憂其瓠落無所容，則夫子猶有蓬之心也。夫向云：達者知無用，不暢。此士之不得用之道也。

惠子曰：吾有大樹，人謂之樗。其大本擁脰而不中繩墨，其小枝卷曲而不中規矩，立之塗，匠者不顧。今子之言大而無用，衆所同去也。猶言棄也。莊子曰：子獨不見狸狌乎？成云：狸，卑身而伏，以候敖者。司馬云：遼鷹屬東西跳梁，成云：跳梁，猶走捷。不辟高下，辟音中於機辟。辟所以罿物，罿鐵輪利法，駕辟，昭設而當其蹊，與此同。辟也。玉篇王注：死於網罟。今夫斲牛，司馬云：其大若垂天之雲。成云：山中遠望，此能爲大矣，而不能執鼠。今

簡文云。莫大也。彷徨乎無爲其側。猶翹翔道遙乎寢
子有大樹。患其無用。何不樹之於無何有之鄉。廣莫之野。
釋文。彷徨。猶翹翔。道遙。寢。

篇內齊物論第二天下之物之言皆可齊一視之不必致辯守道而已蘇與王天下之至紛莫如物論於我然後忘彼是渾成無朕詎拘物我外形既遺生死求其眞宰照以本明游心於無
歸皆莊生最徹之思理然其爲書辭多而情激豈遺忘是非者哉不過空存其理而已
南郭子綦隱机而坐司馬云居南郭事又見徐无鬼篇文隱機也李本机仰天而嘘答焉似喪其耦釋文答解體謂本又作鳴據本亦作鳴案徐无鬼篇作伯机作几下文所謂吾喪我也案徐无鬼篇云偶當禮爲寄下無此句顏成子游立侍乎前李云子綦弟子姓顏名能諱成字卽下文所謂吾喪我也案徐无鬼篇作夫形固可使如槁木而心固可使如死灰乎文子道原篇引老子曰形若槁木心
曰何居乎子物之尤也篇亦云吾執臂也若槁木之枝是此槁木卽槁木之枝槁牗作槁木之枝達生今之隱机者非皆之隱机
骸知北遊篇形若槁木心若死灰庚桑楚篇亦有二句槁牘作槁木之枝達生今之隱机者非皆之隱机
篇亦云吾執臂也若槁木之枝是此槁木卽槁木之枝槁牘亦槁枝也以下異而同老子曰形若槁木心
者也子綦曰僂不亦善乎而問之也而同今者吾喪我汝知之乎汝聞地籁而未聞地籁女聞地籁而未
聞天籁夫郭云竝子游曰敢問其方術也方子綦曰夫大塊噫氣地成云塊由或謂大
作則萬竅怒嗚而獨不聞之寥寥乎之猶其下同釋文藝山林之畏佳卽櫟櫟大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅似圈似臼似洼者似汚者池汚窟也三象身三象物二象地皆狀木之範形激者謫者叱者

吸者叫者謳者窶者咬者。宣云：漱如水激聲，噓如箭去聲，叱出而聲嘶，吸入而聲銳。叫高而聲揚，謳下而聲濁，哭深而聲留，咬嗚而聲清。皆狀聲。釋文：讀音。李司馬云：謳哭聲之相和。成云：皆作嘆。嘆前者唱于而隨者唱與。李云：子唱聲之相和。成云：皆利明反厲。風濟則衆竅爲虛。向云：厲殺也。濟止也。而獨不見之調調之刁刁乎？郭云：調調刁刁游曰：地籟則誰邪？宣云：得鳳鳴者地鸞而風之使也。而吹之使竅自鳴者，卽天籟也。引子蒸音舉案此文以吹引音風，听吹萬有不同而使之怒者，仍使其自正也。且每竅各成一聲，是鳴者仍皆其自取也。然則萬竅怒喝，有使之怒者而怒者果誰邪？悟其爲誰則衆聲之鳴皆不能無所待而成形者更可知矣。父何所謂得喪乎？怒者其詎使人言下白領下文所謂真君也。

大知閑閑，小知閒閒。釋文：知音晉下同。成云：閑閑寬裕也。俞云：廣雅大言炎炎，小言詹詹。炎炎有氣魄，成此議論，其庶也。魂交其覺也。形開之異，覺與接爲構。成云：構日以心關計，相角縵者，審者密者，寬者。司馬云：審深也。宣云：審闊也。成云：略而小恐惴惴，大恐縵縵。李云：懼惻小心貌。宣云：縵其發若機括，其司是非之有，此三別。此文接之異，此智識之異。唐齊誦費也謂也。釋文：機，毒牙，枯箭括成云：司主也。其留如詛盟，其守勝之謂也。荀子：非榮辱之主也。此節默之異。其殺若秋冬，姚佚啓態，連妖冶案，姚同穠，點止突接性，惟容貌皆天所賦。以上音人樂出虛無聲而有聲。宣云：蒸成菌，無形而有形，皆氣。日夜相代乎前，而莫知其所萌。上旬又見德充符篇已乎已乎，日暮得此，其所由以

生乎既無可推求不如其已乎然俯仰非彼无我宣云彼卽近矣成云我卽自然而不知其所爲使宣云究竟使然者誰邪案必有眞宰而特不得其朕也李云聯兆也案云若有眞爲主宰者可形已信而不見其形可運動者已信能之使然而其朕迹不可得見百骸成云百九竅眼耳鼻口七竅百骨節與下二漏而九藏李被云頭脣三十九關五臟心肝肺脾腎也亦有六藏者胃有兩有六賤而存焉成云吾誰與爲親有親疏汝皆說之乎其有私焉將皆親而覺悅之乎或如是皆有爲臣妾乎其臣妾不足以相治也其遞相爲君臣乎其有眞君存焉成云臣妾士女之賤職案謂役使之也曾而晚爲役使之臣妾乎然無主不足以相治也其或遞如求得其情與不得無益損乎其眞一受其成形代爲君臣乎然有眞君在焉卽上眞宰也此語點醒不亡以待盡與物相刃相靡其行盡如馳而莫之能止不亦悲乎成云刃逆轍順也眞君所在求得不如不死坐待氣塞徒與外物相攏視歲月之行盡如馳而莫之能止不可疎乎案一受其成形亡以待盡又見田子方篇亡作化終身役役而不見其成功榮然披役而不知其所歸可不哀邪宿臚文雅云當作荼司馬作齋簡文云瘦因觀人謂之不死奚益其形化其心與之然可不謂大哀乎宣云蠻生何用及形化而心亦與之化蠻氣萬然矣人之生也固若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎成云芒夫隨其成心而帥之誰獨且無帥乎奚必知代而心自取者有之愚者與有焉之以心爲師人人皆有奚必知相代之理而心能自得師者有之卽愚者莫不有焉未成乎心而有是非是今日適越而昔至也未成凝之一之心妄起意見未行而自夸已至此是非與下是非無涉天下驚是以無有爲有無有爲有雖有神禹且不能知吾獨今日適越而昔來惠施與辯者之言也此引爲喻

且奈何哉。無而爲有。離禹之智。不能解悟。自參自欺。吾未如之何矣。此段。反復喚醒世人。

夫言非吹也。應上言者有言。其所言者特未定也。果有言邪。其以爲異於數音。亦有辨乎。其無辨乎。人言非風吹比。人前有言。未定是識也。果據以爲言邪。抑以爲無此。道惡乎隱而有眞僞言惡乎隱而有是非。僞言何以蔽而至於有真。有道惡乎往而不存。言惡乎存而不可。不須言。一遵一違。須辯。道隱於小成。小成謂各執所成。以爲道。不知道之大也。宣云。洞言隱於榮華。成云。榮華浮華。美之留也。只爲滯於華。所以蔽隱至言。老子故有儒聖之是非。以是其所非。而非其所是。成云。昔有鄒人名燶。學於求氏之地。云信言不美。美言不信。故有儒聖之是非。以是其所非。而非其所是。三年藝成而化爲儒。儒者祖述堯舜。憲章文武。行仁義之道。辟尊卑之位。故謂之儒。燶弟名龍。龍化其弟。遂成於墨。墨者禹道也。尚質崇禮。以兼愛。摩頂放踵。以致若生。此謂之墨也。燶龍二人。親則兄弟。各執一教。更相是非。嫌恨其弟。感激而死。雖然。彼我是非。其來久矣。爭競之甚。起自二賢。故指此二賢爲欲。是其所非。而非其所是。則莫若以明。郭嵩。灑輝之師。是知道學。晉方晉。是非案。儒學事見列傳。穀梁。欲是其所非。而非其所是。則非也。彼是有對待之形。而是非兩立。則所持之是非。非是。非非。是。彼物无非。彼物无非。是有對立。皆自彼則不見。是之見存也。案莫若以明。者。莫若即以本然之明照之。物无非。彼物无非。是有彼此。自彼則不見。自知則知之。觀人則味。故曰。彼出於是。是亦因彼。彼是方生之說也。有此而後有彼。因彼而亦。然方生。然其說隨生隨滅。隨滅隨生。浮游方可方不可。方不可方可。言可即有以爲可者。言不可即。是。非。因是因非。因非因是。有因而是者。卽有因而非者。有因而是者。既有彼此。則是非之生無窮。是以聖人不由是非之途。而照之。於天。成云。天。自然也。案簡明也。但明。是此也。因此是。非無窮。故不是亦彼也。彼亦是也。郭云。此。亦爲彼所。彼。彼亦。一。是。非。此。亦。一。是。非。彼。成云。此。既。自。是。彼。亦。自。是。此。既。非。彼。果。且。有。彼。是。乎。哉。果。且。无。亦。自。以。爲。彼。所。彼。彼。亦。一。是。非。此。亦。一。是。非。彼。亦。非。此。既。自。是。彼。亦。自。是。此。既。非。彼。果。且。有。彼。是。乎。哉。果。且。无。

彼是乎哉。分則有彼此，彼是莫得其偶。謂之道樞，成云：偶對樞要也。體夫彼此俱空，是非兩幻滅。神獨見而無對於天下者，可得會其玄極。得過樞要，樞始得其環中以應无窮。郭嵩焘云：是非兩化而道存焉。故曰：道樞。握道之樞，可以游乎環中。中空也。是，非反復，無窮者循環。無窮，無游乎空中不爲是非所役。而後可以應無窮。唐釋湛然止頸輔行傳。宏決引莊子古注云：以圓環內空體無際。故是亦一无窮，非亦一无窮也。郭云：天下莫不自是，而莫由環中案。則陽篇亦云：冉相氏得其環中以應成是。亦一无窮，非亦一无窮也。不相非，故一是一非。兩行無窮，故曰莫若以明。惟本明之際，可以應無窮。此言有

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。天地一指也。萬物一馬也。爲下文物謂之而然立一影子近取諸身則指是遠取諸物則馬是今曰指非指爲非馬可以稱也。萬物雖細特一馬耳可乎可不可乎不可乎不可。郭云可乎已者卽謂之可。道行之而成宣云遠路也。案行之耳。萬物雖細特一馬耳可乎可不可乎不可乎不可。不可於已者卽謂之不可。道行之而成孟子所云用之而成路也爲下句而成路也爲下句。物謂之而然。凡物稱之而名立。非先固有此名也。故指取譬與理道無涉。物謂之而然。馬可曰非指馬非指焉者亦可曰指馬。惡乎然於然惡乎不然。不然於不然。何以謂之然者然者卽然而皆然之何以謂之不然者。有不然者卽從而皆不然之。隨人爲是非也。論物之初固有然有可知指爲指馬爲馬是也。論物之後起則不正之名多矣。若變易名稱無不然無不能如指非指馬非馬何不可。聽人謂之是乎然以下又見寓言篇此是非可否並舉以寓言難證之不然於不然下似應更有趣乎可可於可據故爲是舉。莊與檻厲與西施恢恢慄怪道通爲一。釋文爲干澑反乎不可不可於不可四句而今本釋之爲是故略舉數事。前云說文注坐也。漢書東方朔傳以蓬虆篋司馬云檻居柱也。屬病癥。莊檻以大小音厲四聲以美醜言或云恢寬大之名恢奇變之稱。懦弱詐之名。怪妖異之稱。案自知道者觀之皆可通而爲一不必異視其分也成也。分一物以其成也毀也。或云於此爲成於彼爲毀如。凡物无成與毀復通爲一。毀豈卽成即故無論成毀復可通。唯達者能一視之爲是。不庸也者用也。宣

無用用也者通也無用而有用者通也者得也。雖其過適得而幾已。過於道矣。則因是已。天之謂也。已而不知其然。謂之道。宣云。已者。既通爲一。不知其然。未嘗有心也。謂之道。所謂達。勞神明爲一。而不知其同也。謂之朝三。若勞神明以求一。而不知其本同也。是何異乎。何謂朝三。狃公賦茅曰。朝三而暮四。衆狃皆怒曰。然則朝四而暮三。衆狃皆悅。名實未虧。而喜怒爲用。亦因是也。列子黃帝篇宋有狃公者。愛狃。義之或羣能。欲。俄而蒙焉。將厭其食。恐衆狃之不順於己也。先誣之曰。與若朝三而暮四。足乎。衆狃皆起而怒。俄而衆狃也。名實不虧。使其喜怒。張湛注。好養後樂者。因謂之狃公。乎晉序梁也。案是以聖人和之。以是非。塗闡引之。百名實兩無虧損。而喜怒爲其所用。順其天性而已。亦因任之義也。案。是以聖人和之。以是非。而休乎天鈞。是之謂兩行。釋文。鈞本又作均。成云。均自然均平之地。物與我各得其所。是兩行也。案。實音羣亦云。始卒若調莫得其倫。是謂天均。天均者。天悅。古之人其知有所至矣。成云。至遠。惡乎至。有以爲未始有物者。至矣。盡矣。不可以加也。此作鈞。用通借字。古之人其知有所至矣。郭云。此忘天地造萬物外。不察乎宇宙內。不曉其身。故能曠然無累。與物俱生。而無所不應。其次以爲有物矣。庚桑楚篇而未始有封也。封界域也。矣。其一身。故能曠然無累。與物俱生。而無所不應。其次見爲無彼。此其次以爲有封焉。而未始有是非也。雖見有彼。是非無是。非。是非之彰也。道之所以虧也。渾然者傷矣。道之所以虧。愛之所以成。私愛以是果。且有成與虧乎哉。果且無成與虧乎哉。成云。與決定也。是以物愛既成謂道物全商則喪角。擇宮則失徵。未若置而不執。五音自全。亦猶存情所以乖道忘皆所以合眞者也。昭文之鼓琴也。師曠之枝策也。成云。枝。杜也。能行鼓枝亦平公樂師。案枝流惠子之據梧也。據之談說案今從成說。德充符鶯莊謂惠子云。今子外乎。止子是以解梧勢几。律管亦平。子外乎。止子是以解梧勢几。律管亦平。

辯之時，倚樹而吟，據槁梧而瞑，案據梧而瞑者有不擊之時。枝策者，有不擊之時。上明文鼓琴，亦誠承不鼓意。三子之知幾乎？皆其盛者也。故載之末年。書云：智於今也，其庶哉乎？皆其最盛者也。故記載之傳於後世。宣云：惟其好之，以異於彼。其好之也，欲以明之彼。宣云：惟其好之，以異於人。且欲以曉於人。成云：彼衆人非所明而明之，故以堅白之昧終。石白馬之辯，欲衆共明而終於昧。故曰：以堅白之昧終。自又見德先符天下。天地秋水四篇，成云：公孫龍趙人，而其子又以文之繪終終。當六國時，弟子孔穿之徒，堅執此論，橫行天下，服衆人之口，不服衆人之心。身無成。郭云：昭文之子，又乃終文之緒。成云：昭文之子，倚其父墓，卒其年命，竟無所成。案終文之緒，猶禮中庸云：纖太王王季文王之緒也。所謂無成者，不過成其一技而去遂遠，仍是無成。若是而可謂成乎？雖我亦成也。成云：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。若是而不可謂成乎？則天下之無成也。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。司馬云：滑疑亂也。案：雖亂道，而足以眩耀世人，故曰滑疑之耀。聖人必謀去之，爲其有害大道也。爲是不用已。智而寓諸常之理，此之謂以本然之明照之。以上古求道，則不寄有物得物之一端，以爲道，不可謂成也。今日有言於此，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。如人皆執彼此如此，不知其與我類乎？與我不類乎？若務求勝彼而引不類者爲類，則與彼之不類有異乎？宣云：是我也。雖然，請嘗言之試也。有始也者，有未始有始也者。成云：未始猶未嘗也。有未始夫未始有始也者，並無事端。有有也者，有无也者。晉之有未始有无也者，晉未平。平，未知吾所言之果爲有言乎？其果爲無言乎？未始猶未嘗也。有未始夫未始有始也者，並無事端。有故曰：未知有無之果孰有孰無也。今我則已有謂矣。既類有而未知吾所謂之果有謂乎？其果無謂乎？未知吾所言之果爲有言乎？其果爲無言乎？天下莫大於秋毫之末，而太山爲小。莫毒於鷩子，而彭祖爲

天天地與我並生而萬物與我爲一釋文。莊子短命者也。或云年十九以下爲莊。司馬云。莊在於秋而死。大亡謂之喪。子物之生也形氣不同。有小有大。有天有地。皆以性分言之無不自足。故以性爲大。各足之性乃均。萬物雖多。自得之義。唯一大。則天下無小。大既累。天海亦然。是以兩儀雖其意蓋謂太山。泰末皆區中之一物。既有一案。此漆闕所謂齊彭聃也。但如前人所說。則誠虛誕未而太山爲小。彭祖喪子皆區中之一人。彭祖七八百年而亡。則彭祖不過與莊子等。故曰莫壽於莊子。是以兩儀雖而彭祖爲天。我能與天地無衡。則天地與我並生。我不必與萬物競。則萬物與我爲一也。漆闕道術精妙。喚離世迷欲。其直指最初。各復真旣已爲一矣。且得有言乎。此昔。旣已謂之一矣。且得无言乎。一則性俗子徒就文章求之。正益其妄耳。旣已爲一矣。且得有言乎。此昔。旣已謂之一矣。且得无言乎。一則言。一與言爲二。二與一爲三。自此以往。巧歷不能得。而況其凡乎。成云。夫以吾言一而一非言也。一旣一言。是二名斯起。復將後時之二名。對前時之妙。一有一有二。不謂之三乎。從三以往。雖有善巧算歷之人。亦不能紀得其數。而况凡夫之類乎。故自无適有以至於三。而况自有適有平。成機。昔則至於三。況從有言。達有言枝流分派。其可窮乎。无適焉。因是已。若其無適。惟有因任而已。此舉物之夫道。未始有封。在有何封域。言未始有常。郭云。彼此昔之爲是。而有眇也。爲言無常。而妙。然則彼所論。非眇也。當從俞說。案上言有眇倫義。非眇也。當從俞說。此之謂八德。德之首所得。有右。或袒左。有倫有義。郭云。物物有理事。事有宜釋。文據本作有論。有議。俞云。據本是下文云。存而不論。此八類也。得而後有言。六合之外。聖人存而不論。超六合之外。所以存而不論。六合之內。聖人論而不議。合之內。講著生所稟之性。分聖人隨其機。感春秋經世。先王之志。聖人議而不辨。竟者。對競。此之謂八德。德之首所得。陳記。述秦時代。以爲典謨。聖人議論利益當時。終不取是辯。非薄於春秋。非孔子所作春秋也。故分也者。有不分也。辯也者。有不辯也。以

辨爲辯。分不曰何也。聖人懷之存之。衆人辯之以相示也。相爭故曰辯也者有不見也。不見道之大。夫大道不稱。宣云無。大辯不言。使其自悟。大仁不仁。成云寧推羣品。汎愛無音諭。成云知萬境何所。大勇不忮。宣云無害。氣道昭而不道。以道炫物。言辯而不及勝。成云不仁常而不成。愛必不周。廉清而不信。宣云外示敬然。勇忮而不成。成云舍慈而勇。忮道物情。衆共疾之。必無成遂。五者圓而幾向方矣。釋文曰。音圓。圖馬云。圓本渾然圓。圓今滯於述。而近向方不可行也。故知止其所不知。至矣。止其分學之造極也。孰知不言之辯。不道之道。上不稱若有能知此之謂天府。宣云。渾然之。無所不藏。注焉而不滿。酌焉而不竭。而不知其所由來。來自然無迹。此之謂臺

光成云蒸蔽也。蟠蔽而其光明，首藉言以顯者非道。反復以明之。

故昔者堯問於舜曰我欲伐宗廟胥敖攻叢枝胥教國爲虛屬是赤貧舜言矣。又見庚桑楚篇其故何也。舜曰夫三子者成云國君猶存乎蓬艾之間存猶在也成云蓬艾賤草若不釋然何哉昔者十日並出淮南子堯時十日並出使萬物皆照而況德之進乎日者乎成云進過也欲奪蓬艾之願而伐之使從我於至道豈宏哉堯舞一體齧缺問乎王倪曰釋文倪徐五稽反李音義高士傳云王子知物之所同是乎曰吾惡乎知之郭云所同是未必是所不知倪堯時賢人也天地萬物齧缺之師成云子既不知物之同相正故無所用其知子知子之所不知邪是顛自知已之不知乎曰吾惡乎知之郭云若自知其所不知卽爲有知有知則不能任算才自然則物无知邪汝既无知則曰吾惡乎知之成云豈固不知我亦乃不知物我忘故無所措其知也雖然嘗試言之庸詎知吾所謂知之非不知邪庸詎知吾所不知之非知邪李云庸用也詎何也案小知且吾嘗試問乎

女民溼寢則腰疾偏死。司馬云：「雲，謂也。」然成云：「泥蟠木處則偏枯。」然乎哉？案言物則不處者孰知正處？民猶莫孰知所處為正。民食芻豢。芻，野蔬。豢，家畜。孟懿子，魯樂之悅我口。麋鹿食薦。說文：薦，鷹且甘帶。釋文：鷹且字或作雉也。鷹，鳥二鳥音釋。然成云：「泥蟠木處則偏枯。」恐誤。班固作昫，猶猴然乎哉？三猿羣似猴而狗頭，臺與雌雉交。麋與鹿交，鮑與魚游，毛嫱麗姬，人之所美也。魚見之深入，鳥見之高飛，麋鹿見之決驟，走不顧。疾四者孰知天下之正色哉？自我觀之，仁義之端是非之塗，樊然發亂。吾惡能知其辯？說文：樊，雜錯也。成云：「行仁覆義，損益不同，或於我為利，於彼為害。」或於彼為是，於我為非，何能知其分別？齧缺曰：「子不知利害，則至人固不知利害乎？」王倪曰：「至人神矣。」體神者，不測之用。大澤焚而不能熱，河漢涸而不能塞，向云：「涸，疾雷破山，風振海而不能驚。」若然者，乘雲氣行，非為動也。騎日月而無死生。而遊乎四海之外。三旬與逍遙遊篇同。死生無變於己。郭云：「與健爲體。」

故死生而況利害之端乎？」齧缺王倪二輩。

翟鵠子問於長梧子曰：「吾聞諸夫子。」長梧子李云：「居長梧下，因以爲名。」崔云：「翟鵠，必七十子之後人。」夫子謂孔子下文，正也。何足以知之？卽孔子名因翟鵠達孔子之言而折之。崔說非也。下文丘也與汝皆夢也。予謂女夢亦夢也。予者長聖人不從事於務。郭云：「務，自來樞子自謂。」既云丘與女皆夢，又云予亦夢，則安得卽以丘爲長梧之名乎？聖人不從事於務，而理白應，非從而事之也。不就利，不違害。成云：「違，不喜求，不緣道。」郭云：「謂不善也。或問而有謂，不答也。有謂无謂，執無當而遊乎塵垢之外。」夫子以爲孟浪之言。向云：「孟浪，音漫濶，無所望含之謂。」宣云：「無畔岸。」卽李云：「而我以爲妙道之行也。」吾子以爲奚若。長梧子曰：「是黃帝之所聽煥也。通用今本作黃。元作黃。成云：聽煥，疑惑不明之貌。而丘也何

足以知之。且汝亦大早計。得文大音泰成云方聞此言見卵而求時夜。崔云時夜司夜謂雞見彈而求鴟矣。馬云小鳩死司馬云依也。郭云以成云卽蠶鳥貢龍所賦案二句又見入間世萬死生爲靈夜之喻。挾宇宙極覆曰宙成云天地四方曰宇古往今來曰宙。耽文舟與所爲其胞合也。向音聲云合若兩脣之相合也。置其滑滑成云匱任也滑亂也。以隸相尊類案此貴賤一視衆人役役聖人懲菑徐成云無分別貌。從奔反司馬云渾沌不分察參萬歲而一成純不以介憊抱一面成精純也。萬物盡然而以是相蘊文成云忘知廢蹠茫然若遇。參萬歲于殊萬異渾然汨然萬物盡然而以是相蘊文不然但以一是相蘊積也。案言於萬物無所于惡乎知說生之非惑邪。悅音予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪。喪失其故居麗之姬艾封人之子也。成云艾封人艾地守封疆者晉國之始得之涕泣沾襟及其至於王所。崔云六國諸侯僭稱王固謂晉獻與王同筐牀匡轂云方也。食芻豢而後悔其泣也。又借予惡乎知夫死者不悔其始之斬生乎。郭云蘋夢飲酒者旦而哭泣夢哭泣者旦而田獵方其夢也不知其夢也。夢之中又占其夢焉覺而後知其夢也。覺夢且有大覺而後知此其大夢也。生是大夢則而愚者自以爲覺。竊竊然知之知之君乎牧乎。固哉爲牧圉之賤乎可謂固陋哉。丘也與女皆夢也。予謂女夢亦夢也是其言也。其名爲弔詭釋文的至也。既異也。蘇軾云昔衆人聞此萬世之後而一遇大聖知其解者是旦暮遇之也。解人難得萬世既以爲弔詭遇大聖則知其解矣。萬世之後而一遇大聖知其解者是旦暮遇之也。一遇猶旦暮然既使我與若辯矣。若勝我我不若勝。若果是也。我果非也邪。我勝若若不吾勝我果是也。而果非也邪。若而其或是也。其或非也邪。有是其俱是也。其俱非也邪。我與若不能相知也。則人固受其點閱吾誰使正也。

之。使我各執偏見不能相知則旁人亦因之不明是使同乎我與若者正之。既同乎我矣惡能正之使異乎我與若者正之。既異乎我與若矣惡能正之然則我與若與人俱不能相知也而待彼也邪別立是非微我皆疑隨人更何待邪極言辯之無益化聲之相待若其不相待則謂云吾隨物而變謂之化聲若與也是與不是與其無待於人而自是自然一和之以天倪因之以曼衍所以窮年也成云天自然也倪分也曼衍猶變皆無與於其心如下文所云也。和以天倪因以曼衍所以窮年何謂和之以天倪曰是不是然不然宣任其無極之化盡天年之性奇案此二十五字在後亦無解下今從本移正又寓言篇亦云扈君日出和以天倪因以曼衍所以窮年何謂和之以天倪曰是不是然不然是若是果是也則是之異乎不是也亦无辨然若果然也則然之異乎不然也亦无辨成云是非然否出自虛幻所是则不是所然则不然何以知其然耶是若定是是则異非然若定然則同乎我與若者正之是被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委爲分別故無解也矣忘義成云年者生之所稟既同於生死所以忘義振於无竟故寓諸无竟無窮斯意寄於無窮不須解言也案理暢於忘義者裁於是非既一於是非所以忘義

鶴鳴兵
招三歲

問兩間景曰郭云罔兩原外之微隙也釋文景本或作影俗襲子行今子止曩子坐今子起何其無特操與成云陽而然者邪吾所待又有待而然者邪影不能自立街待形吾待蛇蝎蠅翼邪司馬云蛇腹下蠅翼可以行者也或云若使待翼而飛待足而走禽獸甚多何獨蛇蝎可肆賴蛇蛻皮翼蛻甲也蛇蛻皮蛻新出甲不知所以莫解所然獨化而生蓋無待也是知形影之義與蛻甲無異也案晉書之所待其蛇蛻翼邪蛻翼會也以上與寓言篇同而繁簡互異惡識所以然惡識所以不然成云待與不待然與不然與四體天橫

昔者莊周夢爲蝴蝶，栩栩然蝴蝶也。成云：栩，自喻適志與。李云：喻快也。自快不知周也。俄然覺則蘧蘧其入夢方覺不知周繩之分也。謂周爲蝶可謂蠻爲周亦可此則一而化矣。現身說法五證齊物極境為。

篇內養生主第三

萬物而生，不滯於物。冥情而不羈。吾生也有涯，而知也無涯。生有窮盡，以有涯隨無涯，殆已。向云：殆已而爲知者，殆而已矣。已止也。事過思以物爲事，無爲善無近名，爲惡無近刑。王夫之云：聲色之類不可名。綠督以爲經。李頤云：綠督中經，常於性命。督者，以清微微妙之氣循虛而行，自順以適得其中深妙，可以保身，可以全生。全其有，可以養親。親者歸督者，以受於天所與之年。任其自盡，勿夭折之。則有盡者無之於親養，可以盡年。蓋從正意覓入一端，綱要下般五喻，以明之。

庖丁爲文惠君解牛。釋文：丁，其名。楊司馬云：文手之所觸，肩之所倚，足之所履，膝之所踦。莊與云：就文，蹄是足也。膝舉則蹠，故砉然響然。奏刀騁然，大於砉也。成云：砉然響應，砉然響應，聲莫不中音。仲尼反下同。合於桑林之舞，名釋文：左傳舞師題以旌夏，是也。宋舞樂，拿文惠君曰：請數要。李云：經首，或池樂拿善哉。技蓋至此乎？庖丁釋刀對曰：臣之所好者，道也。進乎技矣。成云：進也。始臣之解牛之時，所見无非牛者。三年之後，未嘗見全牛也。成云：操刀既久，領見理，問緣亂，有牛已知空卻。宣云：會節也。方今之時，臣以神遇。向云：暗。不以目視。官知止而神欲行。目晝日久，智照漸明，所見塵境，無非虛幻。方今之時，臣以神遇。向云：暗。成云：依天。神已析其形，依乎天理。然之牘理，批大郤，云：大郤，間郤也。成

釋之處。郭晉御道大統。郭慶藩云。獄當爲執。漢書司馬因其實。技經肯綮之未嘗。金云。技蓋枝之誤。枝脉經脈。經脈者。謂骨節空處。因其固然。技經肯綮之未嘗。經脈枝經猶音經絡。秦問王。固然故無禡。釋文。肯著骨肉。司馬云。聚猶結處也。音啓。罰枝經肯綮皆刃所未到。嘗試也。而況大輒乎。云。鑿。結骨良庖歲更刀割也。族庖月更刀折也。鑿云。族衆也。俞云。剖折骨。今臣之刀十九年矣。所解數千牛矣。而刀刃若新發於硎。釋文。彼節者有間。節骨。而刀刃者无厚。以无厚入有間。恢恢乎。其於遊刃必有餘地矣。是以十九年而刀刃若新發於硎。雖然每至於族。郭云。交錯聚結爲族。吾見其難爲。悚然爲戒。視爲止。不屬目。他行爲遲。其手徐。動刀甚微。謙然已解。解脫貌同。如士委地。提刀而立。爲之四顧。爲之躊躇滿志。郭云。亦云。方將躊躇。方將四顧。善刀而藏之。釋文。善。文惠君曰。善哉。吾聞庖丁之言。得養生焉。牛雖多。不以累心。曾得養之道也。一喻。

公文軒見右師而驚曰。司馬云。公文姓軒名宋。是何人也。惡乎介也。介。一天與其人與。司馬云。爲天命。曰。澤雉十步一啄。百步一飲。不斬畜乎樊中。樊。同期。猶言不期而遇。下。天也。非人也。天之生是使獨也。司馬云。獨。一足。案此與德充符篇。三兀者不同介者天生。兀者人患。人之貌有與也。足並行。以是知其天也。非人也。形殘而神全也。知。

老聃死。不知其年。此借爲說。秦失弔之。釋文。失。在樊則拘人。東隸於樊。必失所養。三嘯。案老子。案老子。音逸。三號而出。弟子曰。非夫子之友邪。曰。然。然則弔焉若此可

乎。曰：然始也吾以爲其人也。不死。而今非也。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。必有不斬言而言。不斬哭而哭者。所謂不言而信。不比而周也。會交際。音辭。情忘其所受。所謂情見德充符。猶受者受其成形。古者謂之適天之刑。語又見列寧。謂德充符以孔子爲師。並適來夫子時也。適去夫子順也。安時而處順。哀樂不能入也。古者謂是帝之縣解。帝天也。案大宗師篇云。得者時也。失者順也。安時而處順。哀樂不能入也。此古之所謂縣解也。與此文大同。來去得失皆謂生死。德充符郭注亦云。生爲我時。死爲我順。時爲我榮。順爲我散也。天生人而情賦焉。縣也冥情任運。是天之縣解也。昔夫子已死。吉凶何哀何順。

指窮於爲薪

以堵棺木爲火。傳也。不知其盡也。究竟薪有窮。火無竟。生五喻。

篇內人間世第四人間世。謂當世也。事暴君。處汙世。出與人接。抵擣爭其名。而晦其德。此善全之道。未引

顏回見仲尼。請行。曰：奚之。曰：將之衛。曰：奚爲焉。曰：回聞衛君。哀十五年冬。入國。時顏回已死。此是出公輒也。娛席云。衛君託嗣。以其年壯。其行獨。獨用輕。用其國。役民。而不見其過。郭云。莫指時王靡繼其民者。國中民死之多。若以比量。澤地如以火澆而焚之之燒也。郭注。燕國量平澤。若燕。燕與焦連。左成九年傳。蕪革班固實錄。作焦。廣雅。燕黑也。郭注。燕民其無如矣。無所。歸往。回嘗聞之。夫子曰。治國去之。所事。亂國就之。相救。醫門多疾。入。願以所聞思其則。崔李云。庶幾其國有瘳乎。李云。獲。仲尼曰。諸若殆往而刑耳。成云。若汝也。夫道不欲雜。雜則多。多則擾。擾則憂。憂而不救。在純粹。難則事終。多事多則心擾亂。擾則憂患起。古之至人。先存諸己。而後存諸人。成云。存。所存於己者未定。病既乖。彼此俱困。已尚不立。焉能救物乎。急也。李云。獲。仲尼曰。諸若殆往而刑耳。成云。若汝也。夫道不欲雜。雜則多。多則擾。擾則憂。憂而不救。在純粹。

何暇至於暴人之所行。暴人謂南君也。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。云
德所以流蕩喪真者。皆名故也。名也者相軋也。知也者爭之器也。二者凶器。非所以盡行也。成云。亂俗也。案音。若凶器此淺言之。下復深言。雖無用智爭名之心。而持仁義繩墨之言。以諷人主。尚不可勝亂俗。而免於俗。况懷內器以生。且德厚信矼。未達人氣。名聞不爭。未達人心。簡文云。矼。誠實貌。案雖聲厚不用智。而未孚乎人之心志。人必疑之。而強以仁義繩墨之言。術暴人之前者。是以人惡有其美也。釋文。強其兩反。術同達郭注。藩云。祭義而術省之。鄭注。衛當作述。案人若如此。則是自有其美。人必惡之。命之曰。菑人。菑人者。人必反菑之。若殆爲人菑夫。成云。命名也。苟爲悅賢而惡不肖。惡用而求有以異乎。朝多正人。何用汝之求有以自異乎。若唯无詔。王公必將乘人。而顧其捷。成云。詔音也。王公衛君。言汝唯捷。辨而目將發之。而色將平之。口將營之。容將形之。心且成之。是以火救火。以水救水。名之曰益多順始相闕。而目將發之。心且舍已之。是以成彼之非。彼惡既多。汝又從而益之。始無如此後。且顧之無盡。自收客將發。心且舍已之。是以成彼之非。彼惡既多。汝又從而益之。始無如此後。且顧之無盡。

若殆以不信厚言。宣云。未信而深陳。案此若字訓如。必死於暴人之前矣。且昔者桀殺關龍逢。紂殺王子比干。是皆修其身以下。惄拊人之民。李云。惄。拊。猶愛。以下拂其上者也。故其君因其修以擠之。是好名者也。名之心而一謠。昔者堯攻叢枝胥敖。禹攻有扈。三國爲廬屬城。宜云。地爲丘。身爲刑戮。其用兵不止。其求實無已。求貪利。三國如此。再證。蘇輿云。能比修築而榮結以爲好名。因而濟之。桀紂惡直臣之有。故堯禹攻滅之。是皆求名實者也。其美而自矜爲辟王。是亦好名也。叢枝胥敖有扈。用兵不止。以求實也。堯禹固而攻滅之。亦未始非求實也。故曰。是皆求名實者也。而獨不聞之乎。名實者。聖人之所不能勝也。而況若乎。夫子又舉所聞告之。晉人主據高倅

之臣亦不能不爲所屈況汝乎雖然若必有以也嘗以語我來具審試也顏回曰端而虛端肅而勉而一通勉而則可乎上愚驚歎謂不可也夫以陽爲充孔揚衛君陽剛之氣充滿於內甚揚於外采色不定容外見者無常常人之所不遠平人莫因案人之所感以求容與其心成云案抑也容與猶快樂人以錢規感名之曰日漸之德不成而況大德乎雖日日漸染之以德不能將執而不化宣云自外卽相合而內皆量也聞君子之言外若不遠而內不度量其義其庸詎可乎然則我內直而外曲成而上比然則下顏子又言也內直者與天爲徒與天爲徒者知天子之與己皆天之所予而獨以己言斬乎而人善之斬乎而人不善之邪成云內心誠直共頤宜云天子人君郭云人無貴賤得生一也若然者人謂之童子是之謂與天爲徒依乎天理純故善與不善付之公當一無所求於人也外曲者與人之爲徒也長跪曲拳鞠躬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是之謂與人爲徒成而上比者與古爲徒成云忠諫之事乃成於今君臣之義上比於古其言雖教謔之實也是古教卽有誠貳之古之有也非吾有也若然者雖直而不病郭云寄直於實也古無以病我是之謂與古爲徒若是則可乎仲尼曰惡惡可大多政釋文大音秦郭云常理無二而張三法而不謐謐便僻也此謨義同音有法度而不便僻雖固亦无罪雖未宏人雖然止是耳矣夫胡可以及化人猶師心者也成云師顏回曰吾无以進矣敢問其方仲尼曰齊吾將語若釋文齊本亦作齊有而爲之其易邪郭云有其心而爲之誠未易也易之者歸天不宜成云爾雅夏曰汗也案與虛白自然之理不合蘇軾云易之亦通顏回曰回之家貧唯不飲酒不茹葷者數月矣如此則可以

爲齊乎。成云：「襄」，是祭祀之齊，非心齊也。回曰：「敢問心齊。」仲尼曰：「一若志難也。」宣云：「不無聽之以耳，而聽之以心。」寂凝神心符，無聽之以心，而聽之以氣。成云：「心有知覺猶起攀緣，氣無情塵虛柔任物。」聽止於耳，竄云：「形體偷云當作耳止，於聽傳寫誤倒也。」此申說無聽之以心之義。言心之以耳之義，耳之爲用，止於聽而已，故無聽之以耳也。心止於符，俞云：「此申說無聽之以心之義。」心之符合與物合也，與物合者，虛而待物者也。俞云：「此申說氣宣。」則非虛而待物之謂矣。氣者，虛而待物者也。云：「氣無端卽虛也。」唯道集虛虛者，心齊也。成云：「唯此眞道妙道也。」顏回曰：「回之未始得使齊之教，實自回也。」有回得使之也，未始有回也。遂忘物我，可謂虛乎。夫子曰：「盡矣，成云：「心齊矣。」吾許若。若能人遊其變，而无感其名，而無以虛名相感動。入則鳴，不入則止。」則言不入則止。無門無毒。宣云：「不開一隙，不發一藥。」郭云：「使物自若，無門者也。」付天下之自安，無毒者也。李楨云：「門所指爲高保祐於王跡，真鼓其上，遠近相聞是也。」是牆之譏，牆者，累土爲牆，以傍信郎呂覽所指爲高保祐於王跡，真鼓其上，遠近相聞是也。牆是牆之譏，牆者，保祐之所，故借其義爲保祐，周易以毒本字，正與門同類，所以門毒對文，讀都錯切音之轉也。案宣說認文生義，不如李訓最合，門者可以沿爲行路，毒者可以望爲標的。無門一宅而寓於不得已，則幾矣。成云：「宅處也，處心之一道，不無聽之非預謀也。」則庶幾矣。絕跡易，得心非預謀也。則庶幾矣。夫且不止，是之謂坐馳。若精

形坐而不安息是心馳也。夫徇耳目內通而外於心知鬼神將來舍而況人乎。李云：徇使也。宣云：耳目在外而徇之止人倫歸依固其宜矣。是萬物之化也。禹舜之所紐也。伏羲九疋之所行終而況散焉者乎。此禹舜應上古帝王之所行止而况凡散之人有不爲所化乎。成云：几謫三皇以前無文。

葉公子高將使於齊問於仲尼曰：王使諸梁也甚重。成云：委甚重。齊之待使者蓋將甚敬而不急。宣云：貌敬而匹夫猶未可動而况諸侯乎。吾甚懼之也。子常語諸梁也曰：凡事若小若大寡不道以權成事無大小辭讓然成事者。事若不成則必有人道之患。王必降難。事若成則必有陰陽之患。宣云：喜懼交戰陰陽謂是。吾食也執粗而不臧。宣云：甘守粗糲不求精善。爨无欲清之人。成云：清涼也。然火多無熟可避。今吾朝受命而夕飲冰我其內熱與憂灼吾未至乎事之情行事實處而既有陰陽之患矣。事若不成必有人道之患是兩也。爲人臣者不足以任之。子其有以語我來。仲尼曰：天下有大戒二。成云：或法也。其一命也。其一義也。子之愛親命也。不可解於心受之於天。臣之事君義也。無適而非君也。無所逃於天地之間。成云：天下未有無君之國。是之謂大戒是以夫事其親者不擇地而安之。不論境地何若。孝之至也。夫事其君者不擇事而安之。成云：志無夷。安之若命。忠之盛也。自事其心者哀樂不易施乎前。王念孫云：施謂易。此猶昔不移易。晏子春秋外篇君臣易施。荀子儒效言之則爲施易也。宣云：事心如事君父之無知其不可奈何而安之若命。德之至也。爲人臣子者固有所擇。雖哀樂之境不同而不爲移易於其前。

不得已行事之情而忘其身也。惟實何暇至於悅生而惡死。陰陽之患夫子其行可矣。丘請復以所聞。前聞更告之。凡交鄰近則必相屬以信。宣云相親。願以信行。遠則必忠之以言。宣云相孚。言必或傳之。託使傳。夫傳兩喜兩怒。之言。宣云兩固。天下之難者也。夫兩喜必多溢美之言。兩怒必多溢惡之言。郭云溢過也。喜怒凡溢之類。妄或云類似。妄則其信之也。莫或云莫則傳言者殃。故法言曰。引古格言。揚子傳其常情。宣云但傳無傳其溢言之過。音而勿傳。則幾乎全。宣云庶可自全。且以巧劖力者。始乎陽。常卒乎陰。大至則多奇巧。釋文。大音奉本亦作奉案。闡力闡揚。求謂以禮飲酒者。始乎治。常卒乎亂。大至則多奇樂。禮飲象治。既醉則終於陰謀。欲勝之至。則奇謠百出矣。以禮飲酒者。始乎平治。常卒乎亂。大至則多奇樂。禮飲象治。既醉則終於迷亂。皆醉之至。則樂。凡事亦然。始乎諒。常卒乎鄙。宣云諒信鄙詐。俞云。諒與鄙文不相對。諒。諸之誤。諸讀爲鄙。無不極矣。凡事亦然。始乎諒。常卒乎鄙。宋有孟諸。史記夏本紀作明。鄙是其例。始乎諒。常卒乎鄙。都鄙正相對。因字通作諸。又誤而爲諒。遂失其指矣。淮南論言。創故始於鄙。其作始也簡。其將畢也必巨。者皆大於鄙。卽本莊子可據。以訂正彼文。大字乃卒字之誤。說見王氏雜志。其作始也簡。其將畢也必巨。夫言者風波也。如風之來。行者實喪也。郭嵩齋云。實者有而存之。喪。猶得失也。風波易以動。實喪易以危。故忿懥無由。巧言偏辭。欲怒之設端。惄他由也。常由獸死不擇音。氣息茀然。於是並生心厲。獸困而就危。故忿懥無由。巧言偏辭。巧音過實。偏辭失中之故。音而忿懥有餘。於其時。且生於心。而爲惡厲。欲噬人也。以噉之心。區別下人有不肖之心。剋核大至。則必有不肖之心。廬之。而不知其然也。趙求精核。以不肖之心。起而相處。不知其然而然。苟爲不知其然也。孰知其所終。宣云。終。故法言曰。无遷令。成云。君命實。改。可不慎與。且夫乘物以遊。心託不得已以養中。至矣。宣云。隨物以遊。寄吾心於不得已而應。而適何勸獎。強令成就。過度益也。若過於本度。則再引法言。畢。遷令。勸成殆事。危殆。美成在久。惡成不及。成而善。不在一時。成而惡。必有不及。改。是增益語。音。而惡。是減損語。音。

作爲恨也。郭云：任齊所報，何必莫若爲致命？此其難者，但致君命而不以己與，即此。

顏淵將傳衛靈公太子。入，太子劍歌。顏淵晉質而問於蘧伯玉曰：有人於此，其德天殺，嗜殺與之爲无方，則危吾國。宣云：縱其敢與之爲有方，則危吾身。制以法度，其知適足以知人之過，而不知其所以過。釋文：其知音和順之意，雖然之二者，有患未盡善。就不欲入和不欲出，附不欲深，必防其縫。形就而入，且爲顛爲滅。爲崩爲蹶，顛墮滅絕。則心和而出，且爲聲爲名，爲妖爲孽。郭云：自顯和之，且有含垢之聲。濟彼之名，彼且惡其勝已，妄生妖孽。彼且爲嬰兒，亦與之爲嬰兒。知彼而通之，汝不知夫蟬娘乎？怒其臂以當車轍，不知其不勝任也。是其才之美者也。戒之慎之，積伐而美者以犯之，幾矣。而汝也，伐誇功也。美不可恃，被汝之美，以犯太子，近似蟬娘矣。一喻汝不知夫養虎者乎？不敢以生物與之，爲其殺之之怒也。不敢以全物與之，爲其決之之怒也。先爲分決，不使用力，亦時其飢飽，達其怒心。虎之與人異類，而媚養己者順也。故其殺者逆也。人噬，教人不可怒之，再喻。夫愛馬者，以管盛矢，以蠶盛溺。成云：虎逆之則殺人，養之則順人。人噬，教人不可怒之，再喻。夫愛馬者，以管盛矢，以蠶盛溺。云：馬大蛤也。愛適有董卓侯緣。王念孫云：僕附也。音妥，寓附也。馬體也。詩景命有僕，毛傳僕附也。而拊之不時，成云：拊拍也。不時掩馬不意，則缺銜歛首。碎胸，成云：衝物也。意有所至而愛有所亡，可不慎邪？以愛區之，故而致亡失，故當慎也。三喻。匠石之齊，至乎曲轍，見櫟社樹。石匠名之徒也。司馬云：曲轍曲道，成其大蔽，數千牛，絜之百圍。文選注引。

材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爲棺槨成云輪如車軸之轂謂轉心木也案解者不密繩。呴其葉則口爛而爲傷嗅之則使人狂醒三日而已。李云汪如應子恭曰此果不材之木也以至於此其大也成云不材爲全生之大材無用乃濟物之妙用故能不夭斧斤而庇蔭千乘也嗟夫神人以此不材由木悟人宣云神人亦以天南全也宋有荆氏者宜楸柏桑司馬云荆氏地名宜此三木也。其拱把而上者求狙猴之杙者斬之司馬云兩手曰拱一手曰把宣云杙繩也。崔云根八尺爲一圍郭慶藩云名大也七圍八圍貴人富商之家求樟傍三圍四圍求高名之麗者斬之詳天下名山三百下成云靈屋棟也。七圍八圍貴人富商之家求樟傍者斬之釋文樟本亦作櫟成云樟之全一邊而不以祭西門豹爲鄰令此皆巫祝以知之矣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宣云金生也則祥莫大焉。

支離疏者司馬云支離形體頤隱於臍肩高於項司馬云脊骨曲頭縮也。會撮指天司馬云會撮醫也古節故騎指天張云會撮項推也李楨云崔說是大宗師篇句贊指天張云句贊項推也其形如贊亦與崔況讀合案問刺熱篇項上三椎陷者申也王注此舉數音會撮經四五十五椎骨會大杼張注大杼穴名在項後第一椎旁諸骨自此繫架往下生故骨會於脊骨會攝正從骨會取義又在大椎之門故曰項樞也初學記十九引撮作撮玉篇撮木从木作撮於義爲長相似五管在上李云管腔也互藏之驗並在人背李南云背曲脾堅挫鍼治解足以納口衣也。司馬云撮經也撮五管屬內說兩髀爲脇故與脅肋相並撮土上微武士則支離攘臂

而遊於其閒。劉云：恃其無用，上有大役，則支離以有常疾，不受功任。功作上與病者乘，則受三鍤與十東薪。司馬云：六斛四斗曰鉢。夫支離其形者，猶足以養其身，終其天年。又況支離其德者乎？成云：忘形者猶足之宜。天下有道，聖人成焉；宣云：成其功業。無道，愚樂用世，不備自全，其生矣。莊引數語見所遇非時，天下无道，聖人生焉。宣云：全方今之時，僅免刑焉。福輕乎羽，莫之知載。易取禍重乎地，莫之知避。當避已乎，已乎，已乎，臨人以德。宣云：慎勿止者，殆乎，殆乎。畫地而趨，宣云：最可危者。拘守自苦之人，迷陽迷陽。謂韓刺也。生於山野，茂之傷足，至今音楚。夫遇之猶呼迷陽陽也。迷音諺如麻。無傷吾行，吾行御曲。宣云：御步委曲，不敢直道，无傷吾足。

山木自寇也，膏火自煎也。司馬云：木為斧柄，還自伐，膏起火還自消。桂可食，故伐之。漆可用，故剗之。成云：桂心辛香，故遭斫伐。才能，天於斤斧。人皆知有用之用，而莫知無用之用也。喻意點清結局，與上接應。

卷二

內德充符第五（德充於內，自有篤行之符驗也。）

魯有兀者王駘。李云：則足曰兀。從之游者，與仲尼相若。郭云：弟子多常季問於仲尼曰：王駘，兀者也。從之游者，與夫子中分魯。釋文：晉季或云孔子弟子，或云曾懿人。立不教，坐不議，虛而往，實而歸。弟子皆有所得，固有不言之教。无形而心成者。

邪。宣云：默是何人也？仲尼曰：夫子聖人也。丘也直後而未往耳。及往從之，未。丘將以爲師，而況不如丘者乎。
奚假魯國，何但假借人相。若然者，其用心也。獨若之何？仲尼曰：死生亦大矣，而不得與之變。其人與變俱，雖天地覆墜，亦將不與之遺。成云：遺失也。言審乎无假，而不與物遷。郭象藩云：假是假之誤。淮南精神訓正作審乎無假。謂審鄭世家作甫假禮。桓弓公肩假。漢書：命物之化，而守其宗也。宣云：主宰物化，執其樞紀。常季曰：何謂也？仲尼曰：自其異者視之，肝膽楚越也；自其同者視之，萬物皆一也。問一物，夫若然者，且不知耳目之所宜，目之宜於聲色，彼若冥然無所知，而游心於德之和，則無不適也。物視其所一，而不見其所喪。宣云：視萬物爲一致，無有得喪。視喪其足，猶遺土也。常季曰：彼爲已，終已耳。以其知得其心，還吾心理。以其心得其常心，得古今常然之理。物何爲最之哉？最聚也。衆人何爲爲之哉？仲尼曰：人莫鑑於流水，而鑑於止水。唯止能止衆止。成云：鑑照也。宣人自來鑑，唯自止故。受命於地，唯松柏獨也。在句。冬夏青青，受命於天，唯舜獨也。正。上首唯有聖人，故凡能止衆之求止者。不正者皆來求正。若物皆青全，則無貴於松柏。人各自正，則無美於大聖而超之。成云：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。故上首食後首，傍首食下首。下首草木傍首，蟲獸幸能正生，以正衆生。宣云：舜能正己之性。夫保始之微，保守本始之性，不懼之實。勇士一人，雄入於九軍。崔云：天子六軍，諸侯三軍，通爲九軍。將求名而能自要者，而猶若此必者，猶可如此。

自。而況官天地府萬物儀，竟藏宇宙，直寓六骸。宣云：直猶特以六骸爲吾寄。象耳目爲吾迷惑。宣云：以耳目一知之所知，謂境。孰一無二而心未嘗死者乎？

宣云得其常心。彼且擇日而登假。假。徐音遐。宣云。曲禮。天王登假。此借言遣辭。獨不以死生變。立。押日。猶言指日。案言若黃帝之遊於大清。人則從是也。不能舍之。

彼且何肯以物爲事乎因常季之意故答之

衆因之常意故答之

乃稱。贊然起謝。乃者猶言如此。子無乃鄙。謂子母如此言也。**大蒙師驚**。不知其所以乃。亦謂不知其所以如此也。

魯有兀者叔山无趾李云叔山氏宣云踵見仲尼崔云無趾及矣也。无趾曰：吾唯不知務而輕用吾身，吾是以亡足。今吾來也，猶有尊足者存。宣云有尊於足者不在形骸。吾是以務全之也。夫天无不覆，地无不載。吾以夫子爲天地，安知夫子之猶若是也。孔子曰：丘則陋矣。夫子胡不入乎？請講以所聞。无趾出，宣云徑去。孔子曰：弟子勉之。夫无趾兀者也，猶務學以復補前行之惡，而況全德之人乎？前惡既除，求學以補之，無以謂之全德者乎？无趾語老聃曰：孔丘之於至人，其未邪？彼何賓賓以學子爲也？俞云賓賓猶顙聲之半古相過廣瑞釋訓顙聲比也。彼且斬以詖龍幻怪之名聞，不知至人之以是爲己桎梏邪？李云詖龍奇異郭云怪其方復學於老聃。木在是曰桎，在手曰梏。聃同。彼朝以異人之名聞於天下，不知至人之於名視猶已之桎梏邪？老聃曰：胡不直使彼以死生爲一條，以可不可爲貫者，解其桎梏，其可乎？言生死是非可通爲一，何不使以死生。无趾曰：天刑之安可解？言其根器如此。非爲一嫌質者解其迷惑，庶幾可乎？无趾曰：天刑之安可解？天然利體，不可解也。

魯哀公問於仲尼曰：衛有惡人焉，曰哀駘。它釋文惡駘李云哀。大夫與之處者，思而不能去也。婦人見之，駘醜貌皆其名。人之位，以濟乎人之死。宣云濟猶拯也。無聚祿以望人之腹。李楨云說文，臍月滿也。臍滿爲餉，故以擬之。又以惡駘天下，動人。非以美和而不唱。未嘗招引人。知不出乎四域。知名不出四境之遠。且而雌雄合乎前。宣云婦人丈夫皆來親之。是必有異乎人者也。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爲人也。覽其有遺處不至乎期年而寡人信之國无宰寡人傳國焉。成云國無良宰。傳以誠政釋文傳文專反閼然而後應意而後應焉。汜而若辭。汨然不係於其心而若辭。寡人醜乎。李云醜。卒授之國无幾何也去寡人而行。成云俄頃之寡人卽焉。若有亡也。宣云醜若無與樂是國也是何人者也。仲尼曰丘也嘗使於楚矣適見孔子食於其死母者。馬郭注食乳也。少焉胸若皆棄之而走。走時悔並尊之因借說文。奪驚辟也。始就其母食少焉覺其死皆驚走也。不見已焉爾。不得類焉爾。郭云生者以才德爲類。死而才德去矣。故生者以失類而走也。案所愛其母者非愛其形也。愛使其形者也。成云使其形戰而死者其人之葬也不以嬰資。郭云娶者武所資也。戰而死者無武也。娶將安施成云娶者武所飾之具。武王爲之或云周公作娶者武所資也。是知是反。郭云爲子。是故耳。其形眞方扁使車兩邊車將行師陷陣而死及其葬日不用娶資也。別者之履无爲愛之。釋文爲子官不役之使其形逸形全猶足以爲爾。全其形而況全德之人乎。宣云雖有智者不能誣所自始故不足以滑和不可入於靈府。成云滑亂也。郭云靈府精神之宅。宣云惟其如是故當任其自然不可以擾吾之靈府。使之和豫通而不失於兌使日夜无郤而與物爲春。李云兒也。御同也。宣云使和豫之氣流通不失吾怡悅之性。

日夜無一息間隙。隨物而生者也。宣云：是四時不在天地而吾心之春，是之謂才全。何謂德不形？平者水停之盛也。郭云：天下之平，其可以爲法也。郭云：無情至平，莫盛於停水。內保之而外不薄也。保其明外於物。德者成和之修也。宣云：修太和之道，既成乃名爲德也。德不形者，物不能離也。人樂親之，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。成云：執持綱紀，至於此也。庶飲食教誨，恐其天死。吾自以爲至通矣。今吾聞至人之言，云實驗它者，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。

闢跂支離无脰。成云：闢，曲也。支離，曲企踵而行，脰，脊也。謂支離皆說衛靈公。靈公說之，而視全人。其脰肩上說，背說，下說，音悅。見下同。釋文：脰，頭也。李云：肩，肩，肩小貌。李楨云：攷工梓人數目頸脰。注云：靈長，脰貌。與肩肩義合。知肩是者，信本字。當作闢案。諸君悅之，顧觀全人之頸，反覺其羸小也。堯聾大瘻，說齊桓公。桓公說之，而視全人。其脰肩云：堯聾，大瘻貌。

故德有所長，而形有所忘。總人不忘其所忘，而忘其所不忘。此謂誠忘。反是乃眞忘也。故聖人有所游於盡心，而知爲孽。智慧運動，約爲膠。禮信約束，德爲接。廣樹德意，工爲商。巧化居，聖人不謀。惡用知，圖謀故，不斬惡用膠。質不彫琢，無喪惡用德。失，何用以德相招引？不貨惡用商。無貨通商，四者天鬻也。天鬻也，用智。鬻，養也。如約德工，四者天所以食之也。旣受食於天，又惡用人。自然不用以人爲雜之。有人之形，者天食也。以養人也。天養者，天所以食之也。旣受食於天，又惡用人。自然不用以人爲雜之。有人之形，無人之情。情感，有人之形，故羣於人。成云：利也。情，無人之情，故是非不得於身之端。眇乎小哉，所以屬於人也。眇乎大哉，獨成其天。崔云：類同於人，所以爲小。情合於天，所以爲大。成云：醫高大貌也。於惠子謂莊子曰：人故无情乎？莊子曰：然。惠子曰：

人而无情何以謂之人莊子曰道與之貌天與之形成云虛通之道爲之相貌自然之理遺其形質惡得不謂之人惠子曰旣謂之人惡得无情莊子曰是非吾所謂情也宣云當惠子先誤認情字案郭以是非承上言非吾所謂无情者言人之不以好惡內傷其身常因自然而無害也宣云本生之理不以人爲加盜之惠子曰不益生何以有其身成云著不資益生莊子曰道與之貌天與之形无以好惡內傷其身者有其身則以有其身乎莊子曰無以好惡內傷其身者如此今子外乎子之神勢乎子之精倚樹而吟據槁梧而瞑天選子之形擇而使子之體子以堅白鳴言子以堅白之味終也解見前所謂以堅白之味終也

知天之所爲，知人之所爲者，至矣。知天之所爲者，天而生也。凡物皆自然而然。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。兩其知音智不強知則智得所養。郭云：知人之所爲者有分，故任而不強也。知萬物也，故所知不以無涯自困。知必對境，非境不當。境既生滅不定，庸詎知吾所謂天之非人乎？所謂人之非天乎？無非自然是知天之與人理歸無二，故謂天卽人、謂人卽天。而且有真人而後有真知。郭云：有真人而後天下之謂真者，庶少自稱。此則混含天人混同物我也。且有真人而後得其真，而不可亂。何謂真？人古之真人，不逆寡，不倍少，不逆忤，不雜成，不以成，不謨士，不謨士，不謀謨，招致若然者，過而弗悔，當而不自得也。心分僕僕，當不以自得爲美。若然者，登高不慄，入水不濡，入火不熱。是知之能登假於道也。若此，雖

而崩而不壞。若不足而不承，宣云舉以自牧，與乎其觚而不堅也。王云觚特立不羣也。崔云屹立不羣也。是孤傲字釋地盤竹釋文本又作孤此孤觚通作之鋒。孤特者方而有棱故字亦微颯爲之矣乎。其觚與張乎。其虛對文與當是翹之爵字說文飭安行也案不堅謂不固執。張乎其虛而不華也。成云張廣大貌案鄭邴乎其似喜乎。向云邴附喜貌。郭云至人無喜暢然和適成似喜也。崔乎其不得已乎。向云崔動貌成云追而後動非治乎進我色也。簡文云溫榮也。宣云水潔則有輿乎止我德也。與相接意。宣云寬廣也。當秦之皓字廣與秦義相應。郭慶曇云威警乎其未可制也。成云警然高遠超乎其似好閉也。李云過猶廣古通借。秦字作大。世大古亦通借。越乎其似好閉也。長卿郭云曉逾深遠莫見其門。成云默如。愧乎忘其言也。釋文愧忘本反。成云愧無心貌以上開明不聞見也。釋文好呼報反。愧乎忘其言也。言真人德行下明其利物爲政之方。以刑爲體。郭云刑者自彼爲我。以禮爲翼。郭云禮者世所制。以知爲時。郭云知者時以德爲循。郭云德者自彼以自行非我制。以知爲時者非我唱。以德爲循所循非我作。以刑爲體者綽乎其殺也。郭云任治之自由。以禮爲翼者所以行於世也。郭云順世所以知爲時者不得已於事也。知以應時不得已毅故雖殺而寬。以禮爲翼者所以行於世也。行故無不行。以知爲時者不得已於事也。於世事隨宜付之。以德爲循者言其與有足者至於丘也。宣云德之所在。人可至。我特猶之耳。如丘之所至。故曰與有足者皆可以德爲循者。故好與弗好出自凡情。其一也。一其不一也。一也。凡盡不二。故不一皆一之。其一與天爲徒。其不一與人爲徒。成云同天人齊萬物。與天而爲類。天與人不相勝也。是之謂真人。然論之。威節空寂。若使天勝人。則勝真體此趣者可謂真人。冥死生命也。其有夜旦之常天也。人之有所不得與。皆物之情也。且等皆由天命不可更以人與。此彼特以天爲父。而身猶愛之。而況其卓乎。身知愛天而况卓乎。人特以有君爲愈乎。

已。宣云。勢分而身猶死之。效蟲而況其眞乎。身知變君而況確。泉涸魚相與處於陸。相呴以溼。相濡以沫。不如相忘於江湖。確食生懼死。不如相忘於自然。泉涸四語。又見天運篇。與其譽堯而非桀。不如兩忘而化其道。是非之道。言譽堯非桀。不如兩忘其道。好生惡死。不如兩忘其道。然切於君者乎。泉涸。魚相與處於陸。相呴以沫。不如相忘於自然。泉涸四語。又見天運篇。案二語。又見外物篇。下三字作閉。其所譽。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。人皆知生之樂。未知生之苦。知老之難。未知老之惡。知死之惡。未知死之患也。夫藏舟於壑。藏山於澤。謂之固矣。然而夜半有力者負之而走。昧者不知也。舟可風。山可移。宣云。造化。默之。又鳥所遯。此物理之質也。案。恒物之大情。愚常言。物理之通理。若夫藏天下於天下。而不得所遯。是恆物之大情也。藏無大小。各有所宜。然無不若情。天下之理。非我所得私。而因而付之天下。則此理隱在與我共。特犯人之形。而猶喜之。若人之形者。萬化而未始有極也。其爲樂可勝計邪。人之生無期。孰不自喜其身者。故聖人將游於物之所不得遯而皆存。宣云。聖人全體造化。形有生死。而善妖善老。始善終人。猶效之。又況萬物之所係。而一化之所待乎。釋文。妖本又作夭。成云。壽夭老少。都不介懷。雖未能忘生死。但復無所掛。忘猶足爲物。師傳人效效之。況混同萬物。冥一變化。爲物宗匠。不亦宜乎。夫道。有情有信。无爲无形。宣情者。靜之動也。信者。動之符也。成云。可傳而不可受。郭云。古今傳而宅可得而不可見。得也。離於形色。不可見。自本自根。宣云。道爲事物根本。更無有也。根爲道之根本者。自本自根耳。未有天地。自古以固存。成云。老子云。有物。神鬼神帝。坏焉夷等鬼也。殊草伏羲。生天生地。成云。老子云。天得一。在太極之先。而不爲高。在六極之下。而不爲深。陰陽。是爲太極。天地四方。謂之六合。成云。老子云。天地生。太先天。天地生。神鬼神帝。坏焉。未判。之先。不爲高遠。在六合之下。不爲深。陰陽。

韋氏得之以挈天地。鵠舉卽乘雲。蓋古帝王也。成云。掣合也。氣母元氣之。

濟六爻。謂陰陽合元氣。維斗得之。終古不忒。成云。北斗爲衆星綱維。故曰維斗。得至道。故維持天地。歷始無差忒。

襲崑崙。釋文。崔坏作鄧。司馬云。塔坏神名。入而獻。禡夷得之。以游大川。司馬云。清冷傳曰。禹。跋八石。得。

水仙是爲河伯。一云。以八月庚子浴於河而死。肩吾得之。以處大山。司馬云。山神不死。至孔子時。成

神人面鳥身。簡文云。北海神也。一名禹京。是黃帝之孫也。郭璞以爲水西王母得之。坐乎少廣。莫知其始。莫知其終。釋

山瀉經西王母狀如人。狗尾蓬頭。蟻壽。晉書。居海水之澗。漢武內傳云。西王彭祖得之上及有虞下及五

母。與上元夫人降帝美容。觀神仙人也。崔云。少廣山名。或云。西方空界之名。彭祖得之上及有虞下及五

伯。崔云。彭祖壽七百歲。或以爲仙不死。傳說得之。以相武丁。奄有天下。乘東維。騎箕尾。而比於列星。司馬

伯成云。上自有虞下及殷周。凡八百年。傳說一星在尾上。崔云。傳說死其精神乘東維。託箕尾。乃列宿。

釋文。崔本此下更有其生無父母死登遐三年而形遷。此經神之無能名者也。案下引七事以明之。

南伯子葵問乎女偶曰。子之年長矣。而色若孺子何也。李云。葵爲蕪聲之誤也。釋文。崔云。是婦人也。曰。吾聞道矣。南伯子

葵曰。道可得學邪。曰。惡惡可。子非其人也。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。李云。卜梁姓倚。名宣。云。倚聰明。似顏子也。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。喪爲誅微。參日而後能外天下。成云。心既虛。已外天下矣。吾又守之七日。而後能

外物。郭云。物者。朝夕所需。切己難忘。成云。天下疏遠。易忘。身之物。親近難忘。守經七日。然後遠之。己外物矣。吾又守之九日。而後能外生。成云。舉體想

己外生矣。而後能朝徹。成云。死生一觀。物我無意。赫然如朝陽初昇。故謂之朝徹。宣云。朝徹。知平旦之清明。朝徹而後能見獨而已。見獨而後能无古今化。成云。任造物之日新。隨變无古今。而後能入於不死不生。宣云。生死一也。至殺生者不死。生生者不生。蘇軾云。殺生二語。申釋上文。絕食生之妄觀。故曰殺生。爲物。无不將也。无不迎也。成云。將送也。道之爲命。自然故曰生生。順受是不死不生也。至殺生者不死。生生者不生。此則違在我矣。至殺生者不死。生生者不量之生。送無不毀也。无不滅也。誠不迎而迎無不生成。其名爲擾寧。擾寧也者。擾而後成者也。孟子趙注。擾寧迫也。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。南伯子葵曰。子獨惡乎。擾寧。身紛紛。轂轔轔。交爭互禍之地。而心固寧焉。則幾於成矣。故曰擾而後成。孟子。文字是輪歷爲之。然文字非道。不過傳道之助。故謂之子。副墨之子。聞之曰。聞諸副墨之子。之副墨。又對初作之文字。首則後之文字。皆其孳生者。故曰副墨之子。副墨之子。聞諸洛誦之孫。成云。羅洛誦之案。謂連絡譎之。猶音反復讀之也。洛絡同音。借字對。古先讀書者。首故曰洛誦之孫。古書先口授而後著之。竹帛故云。然洛誦之孫。見解。愚許小語。愚許聞之鼎許。猶疎嘴。鼎許聞之需役。成云。需須役行也。需役聞之於謨。謨也。宣云。陳數歌吟。謂鼎許。之於謨。聞之玄冥。宣云。玄冥。於謨聞之參寥。悟空處。參寥聞之疑惑。始疑者似有始而未嘗有始。宣云。至於無端倪。乃開道也。深。子祀。子輿。子犁。子來。四人相與語曰。鶴作子永。行年五十四。而病篤。集韻。千里云。淮南精神。子祀。子輿。子犁。子來。四人相與語曰。鶴作子永。行年五十四。而病篤。集韻。千里云。淮南精神。與爲友。俄而子輿有病。子祀往問之。曰。偉哉。夫造物者。將以子爲此拘拘也。成云。子輿自歎。司馬曲僕發。與字當互易。孰能以无爲首。以生爲脊。以死爲尻。孰知生死存亡之一體者。吾與之友矣。成云。人起自虛。從無生有。生則居處。故以生爲貴。死最居後。故以死爲尻。死生離異。同乎。四人相視而笑。莫逆於心。遂相見解。愚許。五藏之背。成云。五藏之背。骨發露。上有五管。管向上。頤隱於齊。肩高於頂。句贊指天。形微贊。音其上向。陰陽之氣有沴。云。

也。其心閒而無事，宣云不以駢驛而鑑於井，或云駢驛與疾同，或曰：嗟乎！夫造物者，又將以子爲此拘拘也。重數子祀曰：汝惡之乎？曰：亡。无予何惡？浸假而化予之左臂以爲雞。子因以求時夜。司夜也。難疑譯以求鵠矣。既化爲鵠，何又云因以求鵠？惟難出於郭。鵠出於譯，故因譯以求時夜。因浸假而化予之右臂以爲彈子。因以求鵠矣。浸假而化予之尻以爲輪，以神爲馬。子因以乘之，豈更駕哉？郭云無往不可。且夫得者時也，失者順也。安時而處順，哀樂不能入也。此古之所謂縣解也。成云得者生也，失者死也。案養生者謂是帝之縣解也。此文謹合。古而不能自解者，物有結之。郭云一不能自解，則衆物共結之矣。且夫物不勝天久矣。吾又何惡焉？俄而子來有病，喘然將死。其妻子環而泣之。成云喘急也。子擎往問之曰：叱避！妻子適令其氣急也。叱無怛化文驚將化人，倚其戶與之語曰：偉哉！造物又將奚以汝爲？爲何將奚以汝適？適往以汝爲鼠肝乎？以汝爲蟲臂乎？王云取微子來曰：父母於子，東西南北，唯命之從。陰陽於人，不翅於父母。成云陰陽造化。彼近吾死，而我不聽我，則悍矣。彼何罪焉？宣云近道也。夫大塊載我以形，勞我以生，佚我以死，故善吾生者，乃所以善吾死也。六語又見大宗師篇今之大冶鑄金，金踊躍曰：我必且爲鍛錘。大冶必以爲不祥之金。鑄金既今一犯人之形，而曰人耳人耳。夫造化者，必以爲不祥之人。犯同范，偶成爲人。遂欣愛鄭重以爲今一以天地爲大鑪，以造化爲大冶，惡乎往而不可哉？鼠肝蟲臂成然寐，蘧然覺。蘧然長逝覺也。

子桑戶孟子反子琴張三人相與友曰：孰能相與於无相爲？成云如百體各有司存，更相用無心於相與，無意於相

爲而相濟之功成矣。故於無與而相與，周旋無爲而相爲。交友者其意亦然。孰能登天游霧於物外，撓挑無極也？宛轉玄曠之中，相忘以生，無所終窮。宣云：不懥死。三人相視而笑，莫逆於心。遂相與友，莫然有間。崔云：莫然定而子桑戶死，未葬。孔子聞之，使子貢往侍事焉。成云：供給喪事。或編曲，李云：曲或鼓琴，相和而歌曰：嗟來桑戶乎！嗟來桑戶乎！而已反其真。崔云：莫然定而我猶爲人猗。成云：猗子子貢趨而進曰：敢問臨戶而歌禮乎？二人相視而笑曰：是惡知禮意。崔云：子貢子貢反以告孔子曰：彼何人者邪？修行无有之行。崔云：命而外其形骸，臨戶而歌，顏色不變，无以命之。崔云：名也彼何人者邪？孔子曰：彼游方之外者也。成云：方區域也。而丘游方之內者也。成云：方外內不相及。而丘使女往弔之，丘則陋矣。崔云：愚彼方且與造物者爲人。王引之云：爲人猶言爲偶。中庸仁者人也。鄭注：類如相人偶之人，以人意相存偶。禮注：每曲揖及對拜揖，相人偶是人與偶同義。淮南原道篇：與造化者爲人義同。齊俗上與神明而遊乎天地之一氣。彼以生爲附贊，縣疣。成云：氣聚而生，贊非所樂。以死爲決，爲友下與造化爲人。尤其明證。崔云：芒然無知貌，放任於塵垢之外。逍遙乎無爲之業。成云：芒然無知貌，放任於清曠之鄉。彼又惡能憤憤然爲世俗之禮，以觀衆人疾，潰瘍，散而死？若瘡癰決瀉，非所憤。夫若然者，又惡知死生先後之所在。宣云：一氣循環，假於異物，託於同體。死生生死，不知其始終耳。反覆終始，不知端倪。莫知其極。崔云：芒然彷徨乎塵垢之外，逍遙乎無爲之業。累之表達豫於清曠之鄉。崔云：芒然無知貌，放任於清曠之鄉。彼又惡能憤憤然爲世俗之禮，以觀衆人之耳目哉。成云：憤憤亂。子貢曰：然則夫子何方之依？成云：方內方外，未可知。孔子曰：丘，天之戮民也。成云：聖人。乃桎梏形性，夫子既依方方，是自然之理。刑戮之人也。成云：德充符云：天利之安可解乎？雖然吾與汝共之。宣云：已之所好，不欲隱。子貢曰：敢問其方。孔子曰：魚相造乎水，人相造乎道。樂造諸也。造乎道者，人之樂也。樂造乎水者，魚之樂也。相造乎水者，穿池而養給，相造乎道者，无事而生定。釋文：池本

亦作地靈。本性通，兼得水則故曰魚相忘乎江湖。人相忘乎道術，但養給生定而已。人謂方外而不偶於俗者，安在？司馬云：「畸不穢也。」郭云：「向所曰：『畸人者，畸於人而侔於天。』」司馬云：「侔，等也。」成云：「率其本性與自然之理同。」故曰：「天之小人，人之君子。」宣云：「拘禮法，不知性情而人稱爲有禮。」人之君子，天之小人也。案各本皆同。疑復詣無義，當作天之君子。人之小人也。君子案不偶於俗，卽謂不借於禮，則人皆不然之，故曰：「天之君子，人之小人也。」

明蘇軾云：「以人之小人，斷定畸人，則琴張孟孫輩皆非所取。」莊生、荅、真不知禮者哉！

顏回問仲尼曰：「孟孫才，其母死哭泣無涕，中心不戚，居喪不哀。无是三者，以善處喪。蓋魯國固有无其實而得其名者乎？」回壹怪之。郭陸成本復字絕句，李楨云：「文義未完，蓋魯國三字當屬上句，與應帝王爲事，名蓋也。」釋名蓋也，釋名蓋加也。並有高出其上之意。言才以善處喪，國也。仲尼曰：「夫孟孫氏盡之矣。」進於知矣。成云：「進通也。」宣云：「其盡道過於知喪禮者，唯簡之而不得。」相因不得而簡，故未免哭泣居喪。夫已有所簡矣。宣云：「然已無涕不戚不哀，是已有所簡矣。」蘇軾云：「二語泛音，不屬孟孫氏。」說曉云：「喪之事，夫已有所簡矣。常人東於生死之情，以爲哀痛，簡之而不得，不如於性命之眞已有所簡矣。」似較宣說優。孟孫氏不知所以生，不知所以死。然此其進於知也。不知就後，成云：「先生後死，既一若化爲物，以待其所不知之化已乎？」宣云：「頗其所以化以待其將來所不可知之化也。」如此，且方將化，惡知不化哉？方將不化，惡知已化哉？宣云：「四語正不知之。」吾特與汝其夢未始覺者邪。孫之進於知也，且彼有駭形而無損心。被孟孫氏雖有駭變之有日宅，而無情死。成云：「旦日新也。宅者，神之舍也。以形之改變爲形，而不以損累其心。」有日宅，而無情死。宅舍之日新耳。姚云：「情實也。」書本非實，有死者，孟孫氏特覺人哭亦哭。是自其所以乃絕言。我汝皆夢，而孟孫獨覺人哭亦哭。是其隱人發真。苟且也，相與吾之耳矣。庸詎知吾所謂吾之乎？人每見吾暫有身，則相與吾之豈知？且汝夢爲鳥而曠乎天，通用全也。夢

爲魚而沒於淵，不識今之言者。其覺者乎？夢者乎？未知魚鳥是覺邪？夢邪？抑今及忽後爲笑？又是天機自動，亦不及推排而去之，是適與笑不自主也。安排而去化，乃入於寥天一。宜云所排而忘去死化之悲，乃入於空虛之天之至一者耳。

意而子見許由。許由曰：堯何以資汝？成云：意而古之賢人。意而子曰：堯謂我，汝必躬服仁義，而明言是非。成云：必須已身服行，亦復明言示物。許由曰：而奚爲來朝？朝同只。夫堯旣已鶯汝以仁義，而刺汝以是非矣。宜云：如加之以刑，然汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之途乎？成云：志離雜任也。轉徙變化也。案昔汝既爲堯於其藩，宣云：昔雖不能違。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，達順涉其藩籬。許由曰：夫无莊之失其美，故不復莊飾而自忘其美色。據梁之失其力，爲聞道守雌，故失其力。黃帝之亡其知，闇道故能亡道其知。皆在鍾錘之間耳。釋文：捲本又作鍾。成云：鍾，鍛也。三人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？宜云：乘猶載也。斷則體不備，息之補之，復完成窮案語。天地刻形象形而不爲巧。成云：天覆地載，以道爲原，塗形形刻。此所遊已。宜云：應顥許由曰：噫！未可知也。我爲汝言其大略。吾師乎？吾師乎？養萬物而不爲義，澤及萬世而不爲仁。鰐辟也。成云：周易作鰐，亦作鰐。鰐者作鰐。成云：春秋釋時，辟落萬物。長於上古而不爲老。成云：萬物之前，先非有心，斷割而爲義。晉書：和氣生育萬物，非有情恩愛而爲仁。有此道而日新不

樂矣。曰：可矣。猶未也。他日復見曰：回益矣。曰：何謂也？曰：回坐忘矣。司馬云：坐而忘其身。仲尼蹙然曰：何謂坐忘？顏回曰：墮肢體，黜聰明。成云：廢聲。離形去知。宣云：捨形而忘知。上二句同於大通。成云：冥此謂坐忘。仲尼曰：同則无好也。宣云：無私心，化則无常也。宣云：無而果其質乎？丘也請從而後也。爾試賢乎？音亦願學極贊以進回。

子輿與子桑友，而霖雨十日。往三日以雨爲霖。子輿曰：子桑殆病矣。裹飯而往食之。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。崔云：不任其聲，憇也。成云：趨卒疾也。子輿入曰：子之歌詩何故若是？故驚怪聞其所由。其所以。曰：吾思乎使我至此極者，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。知命所爲。顛之而已。

篇內應帝王第七郭云：無心而任乎自。

齧缺問於王倪，四問而四不知。物論：齧缺因躍而大喜，行以告蒲衣子。釋文：戶子云：蒲衣八齒，舜讓以天道於被衣。問：蒲衣子曰：而乃今知之乎？汝有虞氏不及泰氏。成云：泰氏即吳伏羲也。有虞氏其猶藏仁以要人，亦得人矣，而非始出於非人。崔云：懷仁心以結人也。宣云：非人者，物也。有泰氏其臥徐徐，其覺于子。司馬云：徐徐，安穩貌。所知親一以己爲馬，一以己爲牛。成云：或馬或牛，龍人呼召其知情信。知情無虛矯，其德甚冥。郭云：任其自然，無物之中。而未始入於非人。宣云：源同自然，毫無物。

肩吾見狂接輿，狂接輿曰：日中始何以語女？李云：日中始人，姓名賢者也。崔本無日字，云：中始賢人也。晉書：日猶言日者也。義見左文七年。襄二十六年，昭七年十九

傳肩吾曰告我君人者以己出經式義度。司馬云出行也。王念孫云經式義度告謂法也。義讀爲儀古字通。人孰敢不聽而化諸狂接輿。是欺德也。成云以己制物。物實其於治天下也。猶涉海鑿河鑿爲河而使畜負山也。夫聖人之知也。用法是正而後行。正其性而確乎能其事者而已矣。李云確堅也。宣云不且烏高飛以避矰弋之治外乎。用法是正而後行。後行化而確乎能其事者而已矣。強人以性之所難爲。且烏高飛以避矰弋之害。鼷鼠深穴乎神丘之下。以避熏燭之患。成云燭網鼷鼠小鼠神丘而曾二蟲之无知。曾是人之無知。社壇宣云物尚有知如此而曾二蟲乎。

天根遊於殷陽。崔云地名至蓼水之上。

李云蓼水名適遭无名人而問焉曰請問爲天下无名人曰去汝鄙人也。何

問之不豫也。俞云釋詁釋賦也。釐詞惜謫行殊直而不豫兮。

王予方將與造物者爲人。人偶也詳厭則又

乘夫莽眇之鳥。成云莽眇深遠案謂清虛之氣若鳥然。

以出六極之外。成云六極猶六合而遊无何有之鄉。說見達以處墮埌之野。

崔本作爲當從之。汝又何居以治天下感予之心爲。

吊徐音藝未詳何字又復問无名人曰汝遊心於淡合氣於

漠順物自然而无容私焉用我智而天下治矣。

宣云不

陽子居見老聃曰成云姓陽字子居案有人於此。醫疾強梁。強幹果決疾。物徹疏明。疏通明達。學道不勤。如是者可比明王乎。老聃曰是於聖人也。皆易技係勞形忧心者也。百此其學搜人如胥之易。如技之係徒役者易治也。胥易謂胥徒供役治事。技係若王制。且曰虎豹之文來田。致獵。猿狙之便也。執鱉之狗來藉。凡執技以事上者不貳事不移官。是爲技所係也。司馬云躉繫也。秦穀狗以如是者可比明王乎。陽子居蹙然曰敢問明王之治。老聃曰明王之治功蓋天下。而似不自己。成云聖人功或不化貨萬物而民弗特。宣云貨施也。成云百有莫舉名。宣云似有謂不賴君之能。有能名而無能名。使物自

喜成云物立乎不測宣云所存者神而遊於无有者也宜

所無事

鄭有神巫曰季咸列子黃帝篇云有神巫自處於鄭命曰季咸向云知人之生死存亡禍福壽夭期以歲月旬日若神或誠或

吾以夫子之道爲至矣則又有至焉者矣郭云謂季咸之壺子曰吾與汝既其文未既其實而固得道與

無其文張淇注引向秀云實由文顯道以事彰有道而無事猶有雌無雄耳今吾與汝雖深淺不同無文

相貌故未盡我道之實也此衆雌而无雄而又奚卵焉郭云喻列子未嘗道而以道與世充必信而汝也

乃與世充以求必大故使人得而相女而窺測之嘗試與來以予示之明日列子與之見壺子出而謂列

仲列子充作執向云而相女而窺測之嘗試與來以予示之明日列子與之見壺子出而謂列子充作執

子曰嘻子之先生死矣弗活矣不以旬數矣吾見怪焉見溼灰焉宣云言氣辭列子入泣涕沾襟以告壺子壺

子曰鄉吾示之以地文塊然若土也萌乎不震不正俞云列子作罪乎不振不止當從之罪讀爲罪說

不止也故以罪乎形容之言與山同也今罪誤作萌止誤作正失其義矣據釋文崔本作不振不止與列

子同可據以訂正案列子注引向云不動亦不自止與枯木同其不革死灰均其寂魄此至人無感之時

也是殆見吾杜德機也成云杜塞也列子機作塞下同

子曰幸矣子之先生遇我也有瘳矣全然有生矣列子全吾見其杜權矣宣云杜閉中列子入以告壺子壺

不動也故以罪乎形容之言與山同也今罪誤作萌止誤作正失其義矣據釋文崔本作不振不止與列

子同可據以訂正案列子注引向云不動亦不自止與枯木同其不革死灰均其寂魄此至人無感之時

也是殆見吾杜德機也成云杜塞也列子機作塞下同

子曰鄉吾示之以天壤之作之地外作弗是誤字昔人謂郭注向云不然此類得母近是乎

名實不入列子注引向云任自然而覆載則名實皆爲棄物矣

案而機發於踵機百踵而發是殆見吾善者機也

宣云

無爲名尸。成云：月主也。無爲謀府。應之府也。無爲事任。使各自任也。無爲知主。博文知音智也。成云：付物體盡。無窮傷無損害。此段正文。

南海之帝爲僊。北海之帝爲忽。中央之帝爲渾沌。簡文云：儻怒取神速爲名。渾沌以合和爲貌。僊與忽時相與遇於渾沌之地。渾沌待之甚善。僊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。日鑿一竅。七日而渾沌死。郭云：爲者敗。

卷三

外駢拇第八
蘇軾云：駢拇下四鶴多釋老子之義，周雖悅老風，自命闢絕高觀，天下駢可見。四鶴於申老外別無精義，蓋學莊者緣老爲之，且文氣流衍，無所發明，亦不類內篇。汪澤似論王氏夫之曉氏辭皆疑外篇不出莊子，愚爲有見。即如此篇首云：涇僻於仁義之

行末復以涇僻仁義平列諸駢，顯然且云余姚乎道德。莊子焉肯爲此諱語乎？
駢拇枝指出乎性哉，而侈於德。李云：駢，併也。成云：足大拇指與第二指相遇，枝指手有六指也。崔附贊縣疣出乎形哉，而侈於性。附贊縣疣見大宗師篇：形既成而後多方乎仁義，而用之者列於五藏哉，而非道德之正也。成云：方過術也。案多術以施用仁義者，以五性爲人。是故駢於足者，連无用之肉也。枝於手者，

樹無用之指也。樹多方駢枝於五藏之情者，情淫僻於仁義之行。淫過也，過謫於而多方於聰明之用也。是故駢於明者，亂五色。淫文章，寄黃鬪誠之煌煌，非乎？而離朱是已。離朱已相背謂之戰，五色青黃赤白黑也。青與赤爲文，赤與白爲章，煌煌目貌。司馬云：離朱，黃帝時人，百步見秋毫之末。一云：見千里鐵錢。孟子作離華。多於聽者，亂五聲。淫六律。金石絲竹黃鐘大呂之聲，非乎？而師曠是已。釋文：師曠，晉大夫，善音律，能致鬼神。史記云：鄭州南和人生而無目。郭云：當爲空形近而誤。師曠告謂拔取之也。廣雅：取也。拔也。方音作據。云：取也。南楚曰：據說文作據。云：拔取也。淮南取真蹟，俗世之學。擢德讓性，內惑五惑外勞耳目，乃始掇拾振鈞物之毫芒，搖消掉拂，於辯者，仁義禮樂暴行，越智於天下，以招贊名聲於世。又曰：今萬物之來，體據吾性，據取吾情，皆其譏駁也。仁義禮樂暴行，越智於天下，以招贊名聲於世。又曰：今萬物之來，體據吾性，據取吾情，皆其譏駁也。

彙丸結繩，竄句游心於堅白同異之間，而敵詮譽無用之言，非乎？而楊墨是已。崔云：聚無用之語，如瓦之丸。案荀文句游萬心思於堅白同異之間也。郭尚灑云：堅，謂勢敵也。詮譽猶云思首半步爲詮。司馬法一舉足曰跬，跬三尺也。詮譽者，邀一時之近譽，勢敵於有近譽無實用之旨，故謂之駢於辯。朱雲雅集，性多辯，故特舉之。故此皆多駢旁枝之道，非天下之至正也。彼正正者，不失其性命之情，乃至字之誤，故合者不爲駢。而枝者，不爲跂。本作歧，或反爲長，長者不爲有餘，短者不爲不足。是故兔脰雖短，續之則憂；鶴脰雖長，斷之則悲。成云：兔，小鳴也。故性長非所斷，性短非所續，无所去憂也。宣云：率其本然，自無憂何待去？意仁義其非人情乎？彼仁人何其多憂也？蘇軾云：仁人，宣本作仁義。是郭注云：悉仁義，非人情。而憂患在宥焉，愁其五藏，以爲仁義卽此。眞此緣下仁人而誤。且夫駢於得者，決之則泣，枝於手者，讎之則噆。二者或有餘於數，或不足於數，其於憂一也。

數不足枝。今世之仁人，蒿目而憂世之患。司馬云：蒿目亂也。荀子云：蒿是增之限字。玉篇：蔽目明又望也。是古音相近故得通用。詩白鳥翯翯，孟子作鷩鷩，文選景福殿賦作雌雉。蒿之道，龍猶鷩之通鷩與鷩矣。也。故意仁義其非人情乎？自三代以下者，天下蘇軾云：自三代以下者，莊子有此文法。昧澁在宵鶯歷見何其囂囂也。猶謂曉且夫待鉤繩規矩而正者，是削其性。成云：鉤曲繩直規圓。烟方皆損害本性。待繩約膠漆而固者，是侵其德也。成云：約束縛屈折禮樂，呵俞仁義，以慰天下之心者，此失其常然也。禮樂周旋是屈折也。呵天下有常然常然者，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，約束不以繩索。釋文廣雅：繩索也。故古今不二，不可虧也。古今無二理，不則仁義可以人爲損之。而不知其所以生，宣云：誘然若有導以生者，同焉皆得，而不知其所以得，故古今不二，不可虧也。古今無二理，不則仁義從之。天下莫不奔命於仁義，并職以是非以仁義易其性，郭云：雖虞氏無易之情。而天下之性，固已易矣。故嘗試論之，自三代以下者，天下莫不以物易其性矣。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。以家天性，故此數子者猶昔云數子仁義易其性，而天下之性，固已易矣。故嘗試論之，自三代以下者，天下莫不以物易其性矣。小人則以事業不同，名聲異號，其於傷性以身爲殉一也。臧與穀二人相與牧羊，而俱亡其羊。釋文張良云：臧，本孺子曰：安問臧笑事，則挾笑讀書；問穀笑事，則博塞以遊。二人者事業不同，其於亡羊均也。作臧李云：竹左傳，臧之類也。案策當讀如伯夷死名於首陽之下，盜跖死利於東陵之上。成云：跖相下惠從弟卒徒九千，常爲巨盜。東山名。

東平十五里，跖死其上。去二人者所死不同，其於殘生傷性均也。奚必伯夷之是，而盜跖之非乎？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。其殉一也，則有君子焉，有小人焉。與而同義，若其殘生損性，則盜跖亦伯夷已。跖與夷同，又惡取君子小人於其間哉？宣云：「稱名，司仁義者雖通如曾史，非吾所謂臧也。」釋文：「臧，善也。」馬云：「愈兒，吉之善識味人也。」崔云：「尸子曰：驕毅兒和之以鼙桂爲人主上食。淮南云：轘兒，狄牙，齊桓公時識味人也。」一云：「轘兒亦齊人。」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。吾所謂臧者，非仁義之謂也。臧於其德而已矣。善在吾所謂臧者，非所謂仁義之謂也。宣云：「此句疑言昧而詭。」任其性命之情而已矣。吾所謂聰，著於外者，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，適人之適而不自適其適者也。郭云：「此舍己救人者也。」雖不自適其適者也。教之若人而已，已亡矣。夫適人之適而不自適其適，雖盜跖與伯夷是同爲淫僻也。郭云：「苟以失性爲淫僻，雖所失之塗異，其於失之一也。」案大宗師篇，並不載務光伯夷叔齊箕子胥桀記，惟申屠狄是役人之役，遁人之遁，而不自適其適者也。莊子以全生爲大，故於伯夷一流人深致不滿，但務光申屠狄諸人，情事未詳，當時或有可以不死之道。至齊箕子所係至重，不可一概而論。此所見與聖人異也。余愧乎道德。宣云：「是以上不敢爲仁義之操，而下不敢爲淫僻之行也。」宣云：「莊子將仁義淫僻視之，有上下之目。此下二字就俗見言之，案三代以還，一驚開宗明義，獨舉仁義之分者，漆園固別有微情，惟儒亦無復深求昌黎原。」

外馬蹄第九蘇軾云老子云無爲自化清靜自正道萬物皆中此皆而終始以爲作喻亦莊子內篇所未有也

馬蹄可以踐霜雪毛可以禦風寒。蘢草飲水翹足而陸釋文崔本足作尾司馬雲蹠跳也字書作蹠馬健也郭慶藩云崔是作尾文選江賦注引亦作尾。猶作蹠云蹉音六牋此馬之真性也雖有義臺路寢無所用之。徐音猶踏正也崔云路寢正室肅云義儀古通議臺猶音容淮南覽冥篇及至伯樂曰我善治馬燒之刷之刻之锥之釋文伯樂姓孫名驥善馭馬司馬雲燒鐵以燙之刷謂剗其毛郭運之以銛磨編之以卓機濟督誅注引司馬云卓機也種若櫈牀施之灘地也。當乘云鐵同烙謂印燒連之以銛磨編之以卓機廣雅韻物也謂丁邑反崔云鉤前後足也文選馬。馬之死者十二三矣飢之渴之馳之驟之整之齊之前有蹶飾之患而後有鞭箠之威而馬之死者已過半矣。司馬云輶街也飾謂加飾於馬成云帶皮曰輶無皮曰駕陶者曰我善治地圓者中規方者中矩釋文陶密也匠人曰我善治木曲者中鉤直者應繩夫埴木之性豈欲中規矩鉤繩哉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。其過與治天下者等吾意善治天下者不然彼民有常性織而衣耕而食是謂同德成云。自足故一而不黨命曰天放成云萬物命名天自然也宣云源一無淵任天。任天宣云源一無淵任天故至德之世其行填填其視顛顛崔云填填重疊當是時也山无蹊隧澤无舟梁成云蹊徑隧道郭云不求萬物羣生連屬其鄉各就連屬禽獸成羣草木遂長存夷之欲故物全是故禽獸可保羣而遊鳥鶴之巢可攀援而闢郭云與物無害故物。夫至德之世同與禽獸居族與萬物並成云聚惡乎知君子小人哉同乎无知其德不離同乎无欲是謂素樸素樸而民性得矣郭云知則離道以飾及至聖人繁贊爲仁踐跂爲義而天下始疑矣李云繁贊仁踐跂。

之浪漫爲樂，摘僻爲禮，而天下始分矣。李云：浪漫，猶縱逸也。郭嵩齋云：摘僻，當作摘僻，楚謂摘者，摘取之僻者，分析之謂，煩碎也。故純樸不殘，孰爲犧尊？白玉不毀，孰爲珪璋？成云：純樸不殘，全木未彫也。犧尊，酒器，刻爲有仁義。老子云：此皆變樸爲華，棄本營末者也。上說下方曰：珪半珪曰璋，道德不廢，安取仁義？老子云：夫馬衆於其天，素有殘廢矣。夫殘樸以爲器，工匠之罪也。毀道德以爲仁義，聖人之過也。成云：以仁義之道，夫馬陸居則食草飲水，喜則交頸相摩，與怒則分背相踶。宣云：馬之踶必向後，故曰分背。馬知已此矣。李音智非，夫加之以衡扼。釋文：衡，橫木，繩之以月題。司馬云：馬飼上當而馬知介倪，闔扼驚曼。李云：介倪，猶睥睨也。司馬云：言曲頸也。詭衡竊轡，荀爽云：詭衡，吐出其知而態至盜者態也。至於盜，伯樂之罪也。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。司馬云：赫胥，上古帝王也。及至聖人，屈折禮樂，以匡天下之形，縣企仁義，以慰天下之心，匡正也。縣企，猶舉也。而民乃始踴跋好知，矜好智，爭歸於利，不可止也。此亦聖人之過也。

外 肢體第十

將爲胠篋，探囊發匱之盜，而爲守備。司馬云：從旁開爲胠，蕭何云：胠，匱也。傍如木作櫃，則必攝械縢固扃鑄。此世俗之所謂知也。釋文：蕭何云：械，鍛也。知音智，然而巨盜至，則負匱揭篋，擔囊而趨，唯恐械縢扃鑄之不固也。釋文：三者則鄉之所謂知者，不乃爲大盜積者也？邪，同。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何以知其然邪昔者齊國鄰邑相望雞狗之音相聞罔罟之所布未耨之所刺云
秦也。方二千餘里閭四竟之內合也所以立宗廟社稷治邑屋州閭鄉曲者曷嘗不法聖人哉成云
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元云二十五家爲井井二千五百家爲州萬二千五百家爲鄉然而
田成子一旦殺齊君而盜其國所盜者豈獨其國邪並與其聖知之法而盜之故田成子有乎盜賊之名
而身處堯舜之安小國不敢非大國不敢誅十二世有齊國日其後人爲齊王者已歷十二世姚云白田
常至王建十世上合桓子無字桓子乞爲則是不乃竊齊國並與其聖知之法以守其盜賊之身乎嘗試
十二世田氏自桓子始大故合言十二世云。論之世俗之所謂至知者有不爲大盜積者乎所謂至聖者有不爲大盜守者乎何以知其然邪昔者龍
逢軒比干剖薦弘胞溢云讀若搏或作施字子胥懸雲縲之於江中故四子之賢而身不免乎戮云
昔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
易得守斯惟而放其毒使天下憚自戢蘇與云聖法寄於利賞而桀糾用法以戮賢故盜跖之徒問
於跖曰盜亦有道乎跖曰何適而无有道邪成云何往非道夫妄意室中之藏成云起妄心期量聖也入先勇也
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由是觀之善人不得聖人之
道不立跖不得聖人之道不行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故曰
唇竭則齒寒戴云此竭字當讀爲竭其尾之竭說文冢下云反舉其脣以向上魯酒薄而邯鄲圍諸侯譽趙俱獻酒於楚王
譽酒濃而趙酒厚楚之主酒吏求酒於趙趙不與吏怒乃聖人生而大盜起掩擊聖人縱舍盜賊而天下
以趙厚酒易譽薄酒奏之楚王以趙酒薄故關邯鄲也

始治矣。夫川竭而谷虛，丘夷而淵實。聖人已死，則大盜不起。天下平而無故矣。聖人不死，大盜不止。雖重聖人而治天下，則是重利盜跖也。爲之斗斛以量之，則並與符璽而竊之。爲之仁義以矯之，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。何以知其然邪？彼竊鈎者誅成云：鈎，腰帶。竊國者爲諸侯。諸侯之門，而仁義存焉。王引之云：存焉當作焉。於是乎存也。古書如此。旬法甚多，不備錄此。四句誅侯爲職，門存爲韻。其韻皆在旬末。史記游俠傳，作竊鈎者誅。竊國者侯。諸侯之門，仁義存焉。是其明證也。則是非竊仁義聖知邪？故逐於大盜，揚諸侯。成云：逐，亂也。宜云：竊仁義，並斗斛權衡符璽之利者，雖有軒冕之賞，弗能勸止。斧鉞之威，弗能禁此。重利盜跖，而使不可禁者，是乃聖人之過也。故曰：魚不可脫於淵，國之利器，不可以示人。彼聖人者，天下之利器也。非所以明天下也。故絕聖棄知，大盜乃止。撞玉毀珠，釋文：撞，與擗同。小盜不起。焚符破璽，而民朴鄙。掊斗折衡，而民不爭。殲殘天下之聖法，而民始可與論議。釋文：殲，盡也。攘亂六律，鏘絕竽瑟。成云：鏘拔也。釋文：鏘，絕燒斷之也。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。毀絕鉤繩，而棄規矩，撓工倕之指折也。李云：撓，而天下始人有其巧矣。成云：人師分內，或有其巧。猶網錐丸，豈關工巧？故曰：大巧若拙。削曾史之行錯楊墨之口，攘棄仁義，而天下之德始玄同矣。成云：物不喪，眞人皆自得。性全理，故與玄道混同。彼人舍其明，則天下不潔矣。成云：不潔，壞也。人舍其聰，則天下不惑矣。人舍其德，則天下不僻矣。彼曾史楊墨，師曠工倕離朱，皆外立其德。白姓云：所得而以爚亂天下者也。釋文：三善云：火光消也。法之所无用也。宣云：以正法，舊之舊去，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、驩柟氏、軒轅氏、赫胥氏、尊盧氏、祝融氏、伏羲氏、神農氏、司馬云此十二皆古帝王也。當是時也，民結繩而用之，甘其食，美其服，樂其俗，安其居，鄰國相望，雞狗之音相聞，民至老死而不相往來。若此之時，則至治已。今遂至使民延頸舉踵曰：某所有賢者，贏糧而趣之。崔云爲則內棄其親，而外去其主之事。內禽其親若吳越，外去其主若虞周，則是上好知之過也。上誠好知而无道，無道以靖之，則天下大亂矣。何以知其然邪？夫弓弩畢弋，機變之知多，則鳥亂於上矣。李云：兔網曰畢，繖射曰弋，怒牙曰機，郭嵩齋云：說文，畢，捕鳥畢也。詩畢之羅之畢，鳥罟亦謂之畢。李說非。鈎餌罔罟，智筭之知多，則魚亂於水矣。王念孫云：鈎，當作鉤，後人妄改。說詳續文，鉤，譯文，鉤，志，削格羅落，買罟之知多，則獸亂於澤矣。李云：削格，所以施羅網云。具枝爲格，削格謂刮削之削格羅落，皆所以遮要處，獸進，書蟲錯節爲中焉，虎落，顏知詐漸毒，頭滑堅，所謂遠落之釋文。宜本又作穿，穿，猶發罟謂之穿，謂之穿，覆車也。郭璞云：今翻車，知詐漸毒，頭滑堅，白解垢同異之變多，則俗惑於辯矣。郭慶藩云：荀子非十二子篇，知而臉譎，吳篇是漸之也。正論篇上凶，則下漸詐矣。知詐漸毒，四字義同，皆謂欺詐也。釋文，漸滑不正之語，解垢，危曲之辭案，稱詐告字。故天下每每大亂。

李云：每每，罪在於好知，故天下皆知求其所不知，而莫知求其所已知者，皆知非其所不善，而莫知非其所已善者，是以大亂故上悖日月之明，下爍山川之精，中墮四時之施，成云：燬，鑿也。墮壞也。懦，夷之蟲，謂無足蟲。宵，翹之物，飛之物，莫不失其性，甚矣夫好知之亂天下也。自三代以下者，是已。舍夫種種之民，而悅夫役役之俗。李云：種種，懶懶貌。釋夫恬淡无爲，而悅夫喧嘩之意。喧嘩已亂天下矣。郭云：喧嘩，以已誨人也。

篇外
在宥第十一

聞在宥天下不聞治天下也。文選謝靈運從宋公戲馬臺詩注引司馬云在察也有寬也蘇軾云在不當於渾沌正狀。箇在之者恐天下之淫其性也。淫過宥之者恐天下之遷其德也。他教天下不淫其性。不遷其德。有治天下者哉。宣云又何須更治之。昔堯之治天下也。使天下欣欣焉人樂其性是不恬也。成云情桀之治天下也。使天下瘁瘁焉人苦其性是不愉也。成云慚也。夫不恬不愉非德也。非德也而可長久者天下无之。人大喜邪毗於陽大怒邪毗於陰。戴云喜開陽怒屬陰毗陽毗陰言傷陰陽之和也。陰陽並毗四時不至寒暑之和不成其反傷人之形乎。成云人多疾病。非反傷形乎。使人喜怒失位居處無常思慮不自得中道不成章於是乎天下始喬詰卓鶩。崔云喬詰意不平也。而後有盜跖曾史之行故舉天下以賞其善者不足舉天下以罰其惡者不給郭云張良乃善故賞不能勝故罰不能勝故天下之天不足以賞罰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。成云匈匈而且說明邪是淫於色也。說聰邪是淫於聲也。說音悅是亂於德也。說義邪是悖於理也。說禮邪是相於技也。說樂邪是相於淫也。華浮技能說樂更助宮商裡聲王夫之云與之說聖邪是相於藝也。說知邪是相於疵也。成云說聖述助世間之藝術天下將安其性命之情之八者存可也亡可也。天下將不安其性命之情之八者乃始憊倦猶囊而亂天下也。司馬云憊而自失曰相云我誠猶猶篤篤。而天下乃始尊之惜之甚矣天下之惑也豈直過也而去之邪。宣云豈但過時便任其去乎。乃齊戒

以言之跪坐以進之鼓歌以饌之宣云乃奠世歎不
能已如歎吾若是何哉故君子不得已而臨莅天下莫若无爲无
爲也而後安其性命之情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宣云與
於爲天下內重而見外之輕此所以於天下無爲乃可以爲天下之君也蘇軾云身下兩於字當衍四語見老子解文解散也案辭擇
於五藏謂猶拔也謂顯裁之多方乎仁義而用於五藏無擇其聰明言以聰明白謂也戶居而龍見淵默而雷聲不動而如神不言而名神動而大隨
司馬云炊累猶動升也向郭云如块壓之吾又何暇治天下哉精神方動從容無爲而萬物炊累焉自動案陽春和煦如萬物潛累而炊熟之吾又何暇治天下哉
天機自赴是誠之謨古字止作臧毛子曰女實無要人心成云懷人心非

崔瞿問於老聃曰不治天下安藏人心安臧人心言入心無由善老子曰汝情無據人心機人心機下而進上宣云排抑則降上下因殺宣云上下之間係之若殺蘇與云其下恰進則亢上也如殺其排下也如因殺則雖因則慎其淖約柔乎剛強其淖約柔弱也郭云能淖廉剗彌琢其熟焦火其寒凝冰其心燥急則熱如焦火驟懈則寒如凝冰其疾俛仰之間而再撫四海之外其疾瘳也喻其居也淵而靜宣云言其深伏其動也縣而天宣云言其飛浮僨騎而不可係者僨騎不可繫係其唯人心乎昔者黃帝始以仁義擾人之心堯舜於是乎股无胈脰无毛以養天下之形李云駢愁其五藏以爲仁義矜其血氣以規法度郭慶藩云釋言矜苦也矜其血氣強孟子言苦其心志然猶有不勝也堯於是放謙兜於崇山投三苗於三峗流共工於幽都此不勝天下也夫注夫字下屬今以屬上施及三王而天下大駭矣安其性下有桀跖上有曾史成云桀跖行小人之行爲上而懦墨畢起並起同時於是乎喜怒相疑愚知相欺善否相非下督史行君子之行爲上而儒墨畢起並起於是乎喜怒相疑愚知相欺善否相非德本玄同而此漫散亂天下好知而百姓求竭矣上窮其智

百姓不能供其求。於是乎斬鑿制焉。釋文：斬音斤。繩墨殺焉。椎擊決焉。工匱以斤。鉛椎擊殘木。人君以刑法正人天。下脊脊大亂也。案與莊翁同。罪在擾人心。故賢者伏處大山嵁巖之下。注溝深也。山以大音激以深音。而萬乘之君憂懼乎廟堂之上。今世殊死者相枕也。析楊者相推也。刑戮者相望也。云：據夾蹠及蹠者皆曰析楊。案：相枕謂已死。而偏墨乃始離跂攘臂乎桎梏之間。意囁甚矣哉。其无愧而不知恥也。甚矣。吾未者相推相讐。其多也。而偏墨乃始離跂攘臂乎桎梏之間。意囁甚矣哉。其无愧而不知恥也。甚矣。吾未

知聖知之不爲析楊棲櫓檣也。仁義之不爲桎梏鑿枘也。司馬云：接櫓械櫟。成云：鑿孔也。以物內孔中。焉知

曾史之不爲桀跖嚆矢也。呼郭云：嚆矢，矢之鳴者。字林云：嚆，大。故曰：絕聖棄知而天下大治。

黃帝立爲天子十九年。令行天下。聞廣成子在於空同之上。故往見之。釋文：廣成子或云即老子。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。成云：欲取陰陽。以遂羣生。成云：欲舉陰陽。設廣成子曰：而所欲問者。物之質也。聞粗淺不遇形質。所而所欲官者。物之殘也。宣云：猶言自而治天下。雲氣不待族而雨。司馬云：族聚也。本草木不待黃而落。司馬云：日月之光。益以荒朴散之輸。成云：汝是詭佞之人心。甚狹劣。黃帝退。捐天下築矣。宣云：天地之氣獨喪如此。而佞人之心。翫翦者。又奚足以語至道。李云：翫翦。短貌。案翫與翫同。黃帝退。捐天下築特室。席白茅。示潔。御居三月。復往邀之。謝求。廣成子南首而臥。黃帝順下風。膝行而進。再拜稽手而問曰。聞吾子達於至道。敢問治身奈何。而可以長久。廣成子蹶然而起。蹶然疾。曰：善哉。問乎來。吾語女至道。至道之精。窈窈冥冥。至道之極。昏昏默默。无視无聽。抱神以靜。形將自正。必靜必清。无勞女形。无搖女精。乃

可以長生。宣云：此言安以養內也。目無所見，耳無所聞，心無所知。女神將守形，形乃長生。慎女內，絕思。閉女外，止動。多知爲敗。宣云：內外交引，病我爲女。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。遂徑迷也。至人智照如日月，故名大明。有惑而動，故曰達。天地有官，宣云：兩儀分職。陰陽有藏，爲其根。懷守女身，物將自壯。宣云：物卽道也。守身則得其養，將自成也。我守其一，以處其和。宣云：二氣故我修身千二百歲矣。吾形未嘗衰。宣云：形神相守，長久之道。黃帝再拜稽首曰：廣成子之謂天矣。宣云：與。廣成子曰：來吾語女。彼其物无穷，而人皆以爲有終。道如虛壤，然而人彼其物无測，而人皆以爲有極。人以爲有盡，得吾道者，上爲皇而下爲王。失吾道者，上見光而下爲土。已爲土壤。今夫百昌，謂之百昌，皆生於土，而反於土。宣云：人不知。棄物何異？故余將去女，入无窮之門，以遊无極之野。成云：反歸冥寂之本，入無窮之門，應變天地之間，遊無極之野。吾與日月參光，吾與天地爲常。同也。當我緒乎，遠我昏乎？我而來遠我，背我而去，任人之向背，一以無心應之。宣云：參。人其盡死，而我獨存乎？道不息。雲將東遊。初學記一引司馬遷扶搖之枝，李云：扶搖，神雲之主帥。過扶搖之枝木也。生東海。而適遭鴻蒙。然元氣也。鴻蒙方將拊髀雀躍而遊。成云：拊，拍也。雲將見之，惝然止贊然立。李云：倘，自失也。拊，擊也。雲將見之，惝然止贊然立。貌驚不動。貌曰：叟，何人邪？叟何爲此？長者稱。鴻蒙拊髀雀躍不休，對雲將曰。遊雲將曰：朕願有問也。鴻蒙仰而視雲將曰：吁！雲將曰：天氣不合，地氣鬱結，六氣不調。成云：陰陽晦明。四時不節。今我願合六氣之精，以育羣生。成云：欲合六氣爲之奈何？鴻蒙拊髀雀躍掉頭曰：吾弗知。吾弗知雲將不得問。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？

尊之曰天。如黄帝之稱廣成子。再拜稽首。願聞於鴻蒙。鴻蒙曰。浮游不知所求。猖狂不知所往。自適所往。遊者鞅掌。在掌。有執
遊也。以觀无妄。宣云。眞樞之自動者。否但從而寓目焉。朕又何知。雲將曰。朕也。自以爲猖狂。而百姓隨予所往。朕也。不得已
於民。宣云。謂今則民之放也。所故效。故亂天常道。亂之所由生也。郭云。爲民。亂性。自然。願聞一言。鴻蒙曰。亂天之經。逆物之情。玄天弗成。成云。亂天常道。
不之化。解獸之羣。而鳥皆夜鳴。鳥鳴於夜。災及草木。禍及止蟲。釋文。止本亦作異。意治人之過也。釋文意本同。禪與云。止事同。
人倫庶物。大同乎洋洋。司馬云。洋洋。自然氣。解心釋神。莫然无魂。知爲莫然無知。同死灰枯木。萬物云。
皆泯其迹。大同乎洋洋也。宣云。與浩氣同體。解心釋神。莫然无魂。知爲莫然無知。同死灰枯木。
云。成云。云。衆多也。蘇與云。案。各復其根。宣云。皆得其根。宣云。不離其體。各復其根。而不知渾渾沌沌。終身不離。宣云。不知誰。云。不離化。老子作芸芸。自然貌。云。老子作芸芸。自然貌。各復其根。而不知渾渾沌沌。終身不離。其喪人之
若彼知之。乃是離之。離自然之性。无問其名。无闇其情。宣云。物本無名。我不必問。物故自生物。成云。任於獨化。知誰也。
將曰。天降朕以德。示朕以默。躬身求之。乃今也得。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。同於己而欲之。異於己而不欲者。以出乎衆爲心也。宣云。已超
出於衆。夫以出於衆爲心者。曷嘗出乎衆哉。非果能超。因衆以寧所聞。不如衆技衆矣。並無獨見。皆當從己也。而安之。則反不如。而欲爲人之國者。此擅乎三王之利。而不見其患者也。宣云。然且欲以己見能。集衆技者之信爲衆矣。治人之國者。此徒以聖知仁義爲利。此以人之國僥倖也。幾何僥倖而不喪人之國乎。其存人之國也。無萬分之一。其喪人之

國也。一不成而萬有餘喪矣。一事不成，悲夫。有土者之不知也。夫有土者，有大物者，不可以物物。郭云：不能用物而爲物用，即是物耳。豈哉物物哉！不能物物，則不足以有大物矣。蘇軾云：有土而不物者，自以爲若。有物存，則爲物所物矣。惟物而不物，故能以一身物萬物。下文獨有卽無物之質，而不物，故能物物。宣云：不見有物，則超乎物也；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，獨往獨來，是謂獨有。獨有之人，是謂至貴。成云：人欲出衆而已，獨遊，求無此能，是名獨有獨。

有之人，百姓荷戴，以斯爲主，可謂至貴也。

大人之教，若形之於影，聲之於響，有間而應之，盡其所懷，爲天下配。成云：配匹也。先感處乎无響，以待物行乎无方。郭云：蹠汝適復之撓撓，以遊无端。俞云：釋詁：適，往也；復，歸往復也；撓，亂也。惟大人出入無旁。宜云：與日无始。成云：與日俱新。故無終始。頤論形軀合乎大同。論云：其形貌合乎大同，而無己。无己惡乎得有。有天下之雖無者已也。已既無，則羣有不足復有之。觀有者，昔之君子。宣云：三代所謂明聖。觀無者，天地之友。

賤而不可不任者，物也。卑而不可不因者，民也。民物雖卑賤，惟當因任之，反其性則亂。置而不可不爲者，事也。郭云：事藏於道，一而不可不易者，道也。成云：妙本一氣，運生萬物，自簡易其唯道乎。神而不可不爲者，天也。故聖人觀於天而不助人，觀自然妙理，大順羣物，成於德而不累出於道而不謀。郭云：不謀而爲，易會於仁而不恃。所爲自與仁而不助其性分。物中而不可不高者，德也。修德之人，與積厚中而不可不高者，德也。世中和自然接於事而不辭，齊於法而不亂。成云：因於物，達誠也。二字聲近義通，不諱卽不違。國語韋注云：譯爲達廣雅釋詁：譯，達也。

微不恃於民而不輕爲。郭云：恃其自然，而因任物，不輕用也。因於物而不去之，不去其本物者，莫足爲也。而不可不爲。成云：素無之，中有善，不明於天者，不純於德。成云：闊自然之理，可不爲。不通於道者，无自而可。成云：獨事而可，不明於道者，悲夫。何謂道？有天道、有人道、无爲而尊者，天道也。有爲而累者，人道也。主者，天道也；臣者，人道也。相去遠矣。不可不察也。宣云：此段意兩文類，與本篇義不甚切，不似莊子之筆，或後人續耳。案宣疑是也。然郭象有注，則晉世傳本已然。

篇外 天地第十二

天地雖大，其化均也。郭云：均於不萬物，雖多，其治一也。郭云：一以人卒雖衆，其主君也。君原於德，而成於天，本於有德，而成於自然。故曰：玄古之君，天下无爲也。天德而已矣。成云：玄德也。玄古聖君，無爲而治天下，自然之成，於自然也。故曰：玄古之君，天下无爲也。天德而已矣。蘇軾云：玄字句經，序下文玄德之玄，同以道觀言。而天下之君，正名而天下聽命焉。故曰：名之必可音也。衷諸道而已矣。以道觀分，而君臣之義明。郭云：各當其分，無爲而上位，有爲而下也。以道觀能，而天下之官治。郭云：皆各當以道汎觀，而萬物之應備。宣云：泛其所能，則治。不窮，故通於天地者，德也。郭云：萬物莫不行於萬物者，道也。成云：至理無塞，悉物往來同行。上治人者，事也。成云：事有宜而天能有所藝者，技也。郭云：技兼於事，事兼於義。義兼於德，德兼於道。道兼於天，則本末俱暢。故曰：古之畜天下者，畜无欲而天下足。无爲而萬物化，淵靜而百姓定。成云：老子曰：我好靜而民自正。記曰：老子所作，通於下治。能攝來，故知一事從理生，理必包事。本無心得而鬼神服，無不服也。

一而萬事畢，成云：一道也。事從理生，理必包事。本無心得而鬼神服，無不服也。

夫子曰：孔子也。司馬云：莊子也。一云：老子也。宣云：老子問於老聃，可知夫道覆載萬物者也。洋洋乎大哉！君子不可以不憚心焉。劉云：

夫子曰。夫道淵乎其居也。漻乎其清也。釋文廣雅。金石不得无以鳴響。亦道之見端也。故金石有聲。不考不鳴。惑而萬物孰能定之。推此而言。萬物應之。夫王德之人。素逝而恥通於事。抱朴以往。蓋通於庶務。蘇與之意。通於事與通於時。對文略字疑誤。立之本原。而知通於神。故其德廣。本原既立。智可通。其心之出。有物採之。不應。故形非道不生生。非德不明。成云。道能通生萬物。故非道不生。德能鑒照。故非德不能明。老經云。道生之。德畜之也。存形窮生。立德明道。非王德者邪。萬物。忽物。皆無視乎冥冥。聽乎無聲。宣云。道不形。故冥冥。時聘而要其宿歸。可會。大小長短修遠。宣焉至無方矣。而故其與萬物接也。至无而供其求。非有而求。時聘而要其宿歸。可會。

修遠當作遠近大而
小長而短遠而近

黃帝遊乎赤水之北，登乎崑崙之丘，而南望還歸，遺其玄珠。玄珠者，南方明色，其北則玄境也。廣絕交論注引司馬云赤水假名玄珠南乃明察之方，已遊玄境，不能使知索之而不得。釋文知使離朱索之而不得也。郭璞云廣韻喚同離朱索聲也，離也，離亦聲也。集韻云喚離力諍者是也。知以神素之，乃使象罔象罔得之。離朱索之形影，喚斯索之聲聞，是以愈索愈遠。象罔者，若有形若無形，故障而得之。

黃帝曰：異哉！象罔乃可以得之乎？宣云似有象而實無蓋無心之謂。

堯之師曰：許由、許由之師曰：鬻缺。鬻缺之師曰：王倪。王倪之師曰：被衣。堯問於許由曰：鬻缺可以配天乎？吾藉王倪以要之。或欲讓天下於鬻缺，因王倪要致之。許由曰：殆哉！坡乎天下危也。坡，同岌。鬻缺之爲人也，聰明叡知，給數以敏，其性過人。釋文教音朔成云。而又乃以人受天。宣云非純，彼審乎禁過，而不知過之所由生。平天者，郭云過生於以禁之，其與之配天乎？彼且乘人而無天人，若令爲天子，彼且專任知彌甚矣。與之配天乎？彼且無復自然之性。方且本身而異形，頭分方且尊知而火駕，宣云：駕智巧。方且爲緒使事所役，宣云：爲緒，方且爲物綏才反。宣云：爲物所拘。方且四顧而物應接不暇，方且應衆宜，求合方且與物化，而未始有恆變，而不能定。夫何足以配天乎？雖然，有族有祖。官云：凡聚族必有宗祖。可以爲衆父，而不可以爲衆父父。宣云：衆父父者，乃族之祖也。萬化之大宗也。醫治亂之率也。率主也。用智理之北面之禍也，南面之賊也。借此言以醫堯，非醫殃真如此也。

堯觀乎華地。司馬云：華封人曰：嘻聖人，請祝聖人。使聖人壽。堯曰：辭。使聖人富。堯曰：辭。使聖人多男子。堯曰：

辭。封人曰：壽富多男子，人之所欲也。女獨不欲何邪？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。封人曰：始也我以女爲聖人邪？今然君子也。宣云：今如此，但可爲君子。天生萬民必授之職。多男子而授之職，則何懼之有？富而使人分之，則何事之有？夫聖人鵠居而嚴食，宣云：鵠無常居，音不求飽。鳥行而無彰。成云：與物俱冥，如鳥之飛行，無蹤跡可見。天下有道，則與物皆昌。天下无道，則修德就閒，千歲厭世去而上懶乘彼白雲，至於帝鄉。三患莫至。成云：三患，前富身常无殃，則何辱之有？封人去之，堯隨之曰：請問封人曰：退已。

堯治天下，伯成子高立爲諸侯。釋文：通變經云老子從此天地開闢以來，吾一干二百變後，得道伯成子高是也。堯授舜，舜授禹。伯成子高辭爲諸侯而耕，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？子高曰：昔堯治天下，不賞而民勸，不罰而民畏。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。夫子闔行邪？无落吾事。危乎耕而不顧。釋文：闔本亦作蓋，猶廢也。字

男林云：危也。

秦初有无，並不得謂之無。有無名，可謂之無。一之所起，有一而未形。宣云：大極，尚未著。物得以生謂之德。宣云：物得此太生，則性中各有一極，故謂之德。未形之一以生，則性中各有一極，故謂之德。未形者有分，且然无間謂之命。宣云：雖分陰陽，猶且陽變陰，合流無間。乃天之所以爲命也。留動而生物。宣云：動即行，少留於此。物成生理謂之形。宣云：物受之而形生，一物成生理，謂之形。形體保神，各有儀則。成云：體質，宣云：形載神而保則，乃所謂性也。上所謂得之謂之德者此也。謂之性。成云：體質，宣云：形載神而保則，乃所謂性也。上所謂得之謂之德者此也。性修反德。宣云：性從則復，其性在形之後者，性須形載之，故曰形體保神，性修反德。所得於未形之一德，至同於初。宣云：德之至極，則復其性，此同於秦初。

謂同乃虛虛乃大宣云形容同也於初之妙境合喙鳴宣云渾合衆蓋忘言也喙鳴合與天地爲合宣云既忘言則其合繙繙輝文與天地一體矣其德玄而武

夫子問於老聃曰：有人治道若相放，可不可然不然。不可爲可不然爲然。辯者有言曰：離堅白若縣寓成今辯者云：我能離析聖白之論，不以爲辯。如照日月於區區也。若是則可謂聖人乎？老聃曰：是皆易技係。勞形憊心者也。游見應執留之狗成思，猿狙之便。自山林來。釋文：執，西本又作禦。一本作狸。司馬云：獫，成思，悲思也。案說文：鷩，竹鼠也。一云：執，留之狗。謂有能故被出，偶拘繫也。應帝王篇引老子語云：猿狙之領，執留之狗。郭璞山海經注：其音如鬻牛，亦引此文。執留之狗爲讀，據垂天之雲者，此猶惻能執之，故謂之執。留之狗，音徇，以有能被誤而成思。猿狙以領，捷亦自山林而來見此文，微異而情大同。尤靈驥同字之明證矣。丘予告若而所不能聞，與而所不能言，而皆汝。凡有首有趾，无心无耳者衆，無知無聞者皆是。有形者與无形无狀而皆存者，盡无。有形人也。無形無狀道也。其動止也，其死生也，其廢起也，此又非其所以也。動靜死生興廢，皆非道之所在。有治在人。蘇軾云：言道無可名，徒忘乎物，忘乎天，其名爲忘己。忘物矣，並其自然之天。忘己，忘之是之謂忘己。忘

通志卷之三十六

將聞麤見季微曰。釋文皆一本作蔣。或云姓蔣亦作菟。音免姓蔣名麤。將聞名菟。季微人姓名。蓋季氏之族。魯君謂麤也。曰請受教辭不獲既已告矣。未知中否。請嘗薦之。書試薦達也。吾謂魯君曰必服恭儉。若被翼之。拔出公忠之屬。而無阿私行政。無私曲。民孰敢不輯和。季微局局然笑曰。若夫子之言於帝王之德。猶蝗螻之怒臂以當車軼。則必不勝任矣。局局。釋文

大笑觀。且若是，則其自爲處危之道。其觀臺多物，觀臺君所居地物，舉足投迹者衆，君且不勝其憣。非帝王修德，安人之道，將間竊觀，觀然驚曰：「虧也！」若於夫子之所言矣。釋文：觀觀，驚懼貌。許風也。俞云：風讀爲凡，猶云言其大風也。風本從凡聲，故得通用。季微曰：「大聖之治天下也，搖蕩民心，使之成教易俗。」宣云：搖蕩，舉滅其賊心而皆進其獨志。成云：舉，情也。宣云：除其害。若性之自爲，而民不知其所由然。若然者，豈兄堯舜之教民淳朴然弟之哉？郭云：淳朴，甚貴之謂。宣云：官欲同天下於一體。

子貢南遊於楚，反於晉，過漢陰，見一丈人，方將爲圃畦。李云：菜蔬曰圃，傍中曰畦。陳隱而入井地道，成云：隱抱甕而出灌，捐圃者印而視之曰：「奈何？」其方法曰：「鑿木爲機，後重前輕，挈水若抽，引也。」數如沃湯。釋文：數，所角反。跌，本作溢。李云：疾速如沸。

其名爲槔。釋文：本又作揭。司馬本作檻。揭，俯而不對，有閒爲圃者曰：「子奚爲者邪？」孔丘之徒也。爲圃者曰：「子非夫博學以擬聖於于以蓋衆也。郭嵩齡云：應帝王篤其號於于，說文於於，獨弦哀歌以賣名聲於天下者乎？汝方將忘汝神氣，墮汝形骸，而庶幾乎？」周云：其庶而身之不能治，而何暇治天下乎？子往矣，无乏吾事！」子貢卑陬失色，頃頃然不自得。行三十里而後愈。李云：卑陬，愧慚。其弟子曰：「向之觀穠，自失貌，其弟子曰：「向之

人何爲者邪。夫子何故見之變容失色。

朝神云反復也崇

昔以爲天
下止一入

耳。蓋尊不知復有夫人也。不復有此夫人也。吾聞之夫子。事求可。功求成。用力少。見功多者。聖人之道。今徒不然。徒草也。昔軌道者德全。德全者形全。形全者神全。神全者聖人之道也。託生與民並行。世與民大同而不

諄芒將東之大壑也。適遇苑風於東海之濱。苑風曰：「子將奚之？」曰：「將之大壑。」曰：「奚爲焉？」曰：「夫大壑之爲物也，注焉而不滿，酌焉而不竭。吾將遊焉。」成云：大海宏深，以勝至理。苑風曰：「夫子無意於橫目之民乎？」成云：橫目，謂五內之民也。苑風曰：「夫子無意於橫目之民乎？」云：橫目，謂五內之民也。苑風曰：「夫子無意於橫目之民乎？」司馬云：施政布教，各得其宜。拔舉而不失其能，畢見其情事而惟民極目。頗聞聖治。諄芒曰：「聖治乎？官施而不失其宜。」

行其所爲。宣云：堯見情而行言自爲，而天下化。轉行其言，皆以手撓願指。四方之民，莫不俱至。言以手撓，以願指而民畢從司馬云：撓，動也。郭慶藩云：願指，謂願其人而指使之。左思吳都賦：舉旗若願，指列達注：謂願指如意。

此之謂聖治。願聞德人曰：德人者，居无思，行无慮。不藏是非美惡。宣云：心中四海之內，共利之之謂悅，共給之之謂安。安爲明字同：招乎若嬰兒之失其母也。儻乎若行而失其道也。釋文字林云：怡悅也。案：怡，財用有餘而不知其所自來，飲食取足而不知其所從。成云：冥欲止分，故財用有餘；不貪滋味，故飲食取足。此謂德人之容。郭云：德者神人業其形。此謂照曠。成云：智周萬物，明達三景，無幽不燭，豈非曠遠？姚云：晉人諱，願聞神人曰：上神乘光與形滅亡。上品神人業其形，故曰晉。願聞神人曰：上神乘光與形滅亡。上品神人業其形，故曰晉。

昭告書作照右軍法帖皆然。不知者乃因照字作解，非也。致命盡情。宣云：致命盡實理，天地樂而萬事銷亡。宣云：與天地同氣，萬物復情，情實此之謂混冥。冥同於玄冥

門無鬼。司馬本作無畏。宣云：赤強，與亦張滿稽。姓滿稽名觀，於武王之師之役。謂孟津亦張滿稽曰：不及有虞氏乎？故雖此患也。不及有虞之揖讓故遭離征伐之患。門无鬼曰：天下均治。而有虞氏治之邪？其亂而後治之與。言天下皆治而有虞氏又從而治之邪？其必有亂而後治之與？亦張滿稽曰：天下均治之爲願，而何計以有虞氏爲。郭云：均治則願，各足矣。復何爲？計有虞氏之德，而推以爲君。有虞氏之後治之與。言天下皆治而有虞氏又從而治之邪？其必有亂而後治之與？藥瘡也。李云：瘡頭剝也。王引之云：藥古讀曉，瘡聲近義通。秃而施髢，病而求醫。宣云：不禿用髢，孝子操藥以修慈父修治。其色憔然，聖人羞之。宣云：昔不如養，親使不病也。至治之世，不尚賢，不使能。上如標枝，如樹枝無民，如野鹿。郭云：放而自得，端正而不知以爲義。自然相愛而不知以爲仁，實而不知以爲忠，當而不知以爲信。任真當，蠢動而相使，不以爲賜。互相役使是故行而无迹，事而无傳。成云：率性而動，故無迹可記；述既昧誠，不謝。

孝子不諛其親，忠臣不諂其君，臣子之盛也。親之所言而然，所行而善，則世俗謂之不肖子。君之所言而謂善，則不謂之不肖臣。而未知此其必然邪？宣云：明於貴臣子之諂，不知人情皆必然。世俗之所謂然而然之所謂善而善之，則不謂之道諛之人也。則與而同義。郭慶藩云：道諛即謂也。流父精希憲道言，謂之諂。荀子不諛，道諛一聲之轉。宣云：世也。苟非諛諛也。賈子先醜君好詬誣而惡至言轉，詩外傳並作道諛，道諛而不謂之道諛，然則俗固嚴於親，而尊於君邪？宣云：道諛君親則實之，道諛世謂已道人，則物修飾辭令，使人動聽，是始終本末不相坐。宣云：陷其貳不坐其罪，故曰不相坐。垂衣裳，設采色，動容貌，以媚一世，而不自謂道諛。君與夫人之爲徒，通是非而不自謂衆人。宣云：與衆人爲徒，同是非。而甘蹈其實，合譽飾辭聚衆也。宣云：廣合譽也。知其惑者，非大惑也。大惑者終身不解。大愚者終身不靈。司馬云：大愚謂成池六音之樂，折楊皇華。是故高言不止於衆人之心。宣云：不相入也。成云：至言不出，俗言勝也。顧也。以二缶鍾，而所適不得矣。應作董。宣云：不相入也。或謂之高言，或謂之庸鄙。空中必不得有之道也。司馬本作二垂鍾云：鍾注意也。郭嵩齋云：說文缶，瓦器也。所以盛酒漿，鍔酒器也。小爾雅蓋二有半謂之鍔，藏二有半謂之缶。缶皆量器，受四升鍔受八升，以二缶鍾盛不辨缶鍔所受多寡也。持以爲量，近乎無所適從矣。上文一人惑二人惑，據人苦以此說究未安。蘇氏易二缶鍾爲一企趨改特更多。不如郭注，韻文生義之爲勝也。而今也以天下惑予，雖有祈禱，其庸可得邪？知其不可得也，而強

之又一惑也故莫若釋之而不推。宣云：不比，案自寬之謂。厲之人夜半生其子，遽取火而視之，汲汲然惟恐其似己也。宣云：厲，病也。人惟恐子之相似。今知天下之惑而我乃欲強所不可得，而年之木破爲轍筭。淮南真龍賦注轍筭猶歲歲之孽青黃而文之，其斲在溝中之木比轍筭於溝中之斲則美惡有間矣。其於失性一也。跖與曾史行義有間矣，然其失性均也。且夫失性有五：一曰五色亂目，使目不明；二曰五聲亂耳，使耳不聰；三曰五臭薰鼻，困悞中頸。成云：五臭謂禮薰普遍腐懶也。吉鼻耽五臭，故壅塞不聰。故內升經云：香味是寃也。四曰五味濁口，使口膚爽也。郭慶藩云：大雅思齊華鷗病釋文：博子公反。郭音像。五曰趣舍滑心，使性飛揚。成云：趣，取也。滑，亂也。此五者皆生之害也。而楊墨乃始蹠跋，自以爲得，非吾所謂得也。人獨立，夫得者困惱其性，則遺可以爲得乎？則鳩鵠之在於籠也亦可以爲得矣。且夫趣舍聲色，以榮其內，如榮皮弁鵠冠，指笏紳修，以約其外。成云：皮弁以皮爲冠，鵠鳥翼羽飾。內支盈於柴柵，於內故以柴柵堅之。外重繩繳，直龍反。雖繩繩也，睨睨然在縹緲之中。成云：睨，視貌而自以爲得，則是罪人支臂歷指也。司馬云：支臂反轉而虎豹在於羣櫛。櫛亦可以爲得矣。

卷四

篇外 天道第十三

天道運而无所積，故萬物成。釋文：積謂帝道運而无所積，故天下歸神。聖道運而无所積，故海內服。誠無息至明於天，通於聖，六通四辟於帝王之德者，其自爲也。昧然無不靜者矣。釋文：六通，陰陽風雨晦明，謂四方上下四時謂四時。任物自動，故曰自爲。聖人之靜也，非曰靜也，善故靜也。非以靜爲善，而學之。萬物无足以晦迹，精光共猶昧闇，動不傷寂，故無不靜也。

銳心者，故靜也。備字，水靜則明，燭鬚眉平中準。大匠取法焉，法謂之水平中，竹仲反。水靜猶明，而況精神乎？明更聖人之心，靜乎天地之鑑也。萬物之鏡也。果能靜雖天地之精，萬物之理皆莫能遁。夫虛靜恬淡，寂寞無爲者，天地之平而道德之至，故帝王聖人休焉。宣云：息其心則與虛合德，與虛合德則有虛則靜，靜則可無爲也。則任事者責矣。靜觀無爲，不擾羣下，則任事者各自責矣。以動動則得矣，以動則得其宜矣。靜則無爲，無爲也。則任事者責矣。靜觀無爲，不擾羣下，則任事者各自責矣。

聖素王之道也。成云：有其道而無其體者，所謂玄聖素王。白體者，成即老子尼父是也。姚云：素王十二經，是後人語。以此退居而閒游江海山林之士，服云：郭云：無爲之體大矣。天下何所不無爲哉？故主上不爲我靜而自得矣。故自天子以下，至於庶人，孰能有爲而成哉？是以禦無爲而禦難也。成曰：進爲謂顯述出仕也。伊靜而聖動而王，無爲也而尊樸素而天下莫能與之爭美。雖大模而自然至美。夫明白於天地之德者，此之謂大本大宗與天和者也。郭云：天地以無爲爲體，故明其宗本，則與天無違。

所以均調天下與人和者也。郭云：順天所以應人，故謂大本大宗與天和者也。

云均平與人和者謂之人樂與天和者謂之天樂。俗仰合自然。莊子曰吾師乎吾師乎。蓋萬物而不爲戾。謂順也。與人和者謂之人樂與天和者謂之天樂。俗仰合自然。莊子曰吾師乎吾師乎。蓋萬物而不爲戾。謂順也。此論有續。故曰。此之謂天樂。故曰知天樂者其生也天行其死也物化。成云。其死也混萬物之變化。靜而與陰同德。動而與陽同波。四語又見。故知天樂者无天怨。无人非。无物累。無鬼責。四語亦見。彼文作災。故曰其動也天其靜也地。動靜雖殊。一心定而王天下。其鬼不祟。李云崇。其魂不疲。語亦見。一心定而萬物服。言以虛靜推於天地通於萬物。此之謂天樂。天樂者聖人之心以畜天下也。畜養

夫帝王之德以天地爲宗。以道德爲主。以无爲爲常。无爲也。則用天下而有餘。有爲也。則爲天下用而不足。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。成云。上下無爲。下則臣。僭君德。有爲也。上亦有爲也。是上與下同道。上與下同道。則不主。上必无爲。而用天下。下必有爲。爲天下用。此不易之道也。此論有續。故古之王天下者。知雖落天地。不自慮也。知音智落。音落成云。三皇五帝淳古之君理。非空疏。故古之王天下者。知雖落天地。不自慮也。知音智落。音落成云。三皇五帝淳古之君。而重撫無爲。委之臣下。故不自辯。雖彫萬物。不自說也。成云。宏精如流。彫。能雖窮海內。不自爲也。成云。才能雖冠海內。夫何爲。天不產而萬物化。地不長而萬物育。帝王无爲而天下功。王念孫云。爾誰功成。中庸無爲而成。故曰莫神於天。莫富於地。莫大於帝王。故曰帝王之德配天地。此乘天地。馳萬物。而用人羣之道也。成云。五兵一弓二戈三賞罰利害五本在於上。末在於下。要在於主。詳在於臣。三軍五兵之運德之末也。矛四戈五義運動也。

刑之辟，教之末也。成云：辟，法也。禮，法度數形名比詳。樂之末也，鐘鼓之音，羽毛之容，樂之末也，哭泣杖經，降穀之服。成云：降穀者，言五等喪服。是教迷外儀，哀之末也。此五末者，須精神之運，心術之動，然後從之者也。末學者，古人有之，而非所以先也。成云：古人中古，人也。先本也。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，夫尊卑先後，天地之行也。故聖人取象焉，天尊地卑，神明之位也。春夏先，秋冬後，四時之序也。萬物化作，萌區有狀。成云：萌兆區，盛衰之殺。變化之流也。成云：變，衰之等殺。乃夫天地至神，而有尊卑先後之序，而況人道乎？宗廟尚親，朝廷尚尊，鄉黨尚齒，行事尚賢，大道之序也。成云：理之必然。語道而非其序者，非其道也。語道而非其道者，安取道？成云：既失其道，不博治物。是故古之明大道者，先明天而道德次之。成云：自然是道德之本，故次之。道德已明，而仁義次之。宣云：仁義是道德之緒。仁義已明，而分守次之。上下有分，庶職有守。分守已明，而形名次之。宜云：物象爲形名，形名已明，而因任次之。授任因任已明，而原省次之。原知原省已明，而是非次之。是非乃定，是非已明，而賞罰次之。郭云：至治之道，本在賞罰已明，而愚知處宜，處之宜，貴賤履位各安，仁賢不肖襲情，異也。各以其實，必分其能也。必由其名。宜云：無以此事上，以此畜下，以此治物，以此修身，知謀不用，必歸其天。宜復於虛，靜無爲，此之謂太平治之至也。故書曰：古書也。有形有名，形名者，古人有之，而非所以先也。古之語大道者，五變而形名可舉，九變而賞罰可言也。自明天以下，至形名，五變，驟而語形名，不知其本也。驟而語賞罰，不知其始也。倒道而言，迂道而說者，釋文註音皆同。司馬云：橫人之所治也。但可爲受治之小人。安能治人？驟而語形

名賞罰。此有知治之具。非知治之道。可用於天下。不足以用天下。此之謂辯士一曲之人也。成云此苟飾執之人

第曲見偏禮法度數形名比詳古人有之此下之所以事上非上之所以畜下也在養人

華辭之士一

昔者舜問於堯曰。天王之用心何如。堯曰。吾不教无告。不以孤民之無可教告而憐之。不廢窮民。或云拯恤苦死者。嘉孺子而哀婦人。苦愁憫寡愛孤。此吾所以用心也。舜曰。美則美矣。而未大也。堯曰。然則何如。舜曰。天德而出寧。郭云。與天合德。日月照而四時行。若晝夜之有經。雲行而雨施矣。自然成云。經營也。堯曰。膠膠擾擾乎。膠膠固而不解。擾擾紛而不子。天之合也。我人之合也。成云。言子德遠合上。夫天地者古之所大也。

而黃帝堯舜之所共美也。故古之王天下者。奚爲哉。天地而已矣。

孔子西藏書於周室。司馬云。藏其所著書也。張云。此亦漢人語。藏書子路謀曰。由聞周之微藏史。微藏史名。一云。微典也。史藏府之史。有老聃者。免而歸居。釋文。見周之末。不夫子欲藏書。則試往因焉。藏書也。孔子曰。善。往見老聃。而老聃不許。不許。其藏於是繙十二經以說。一說云。易上下經。並十翼。爲十二。又一云。春秋十二公經也。老聃中其說。是未許。成說。未晰。中其說者。當是觀其說。甫及半。故下云。然。曰。大謾。宣云。謾欺也。音滿平聲。案繁則近謾。願聞其要。孔子曰。要在仁義。老聃曰。請問仁義人之性邪。孔子曰。然。君子不仁則不成。不義則不生。成云。仁義真人之性也。又將奚爲矣。舍是。老聃曰。請問何謂仁義。孔子曰。中心物愷。宜云。中物同樂。以道言。仁義。老聃曰。意。曉。幾乎後言。近乎後世。夫兼愛不亦迂乎。无私焉乃私也。蘇軾云。兼愛无私。此仁義之情也。實。老聃曰。意。曉。幾乎後言。近乎後世。夫兼愛不亦迂乎。无私焉乃私也。未忘无云。

私之成心。是亦私也。與下罵。夫子若欲使天下无失其牧乎。司馬云曰：牧養也。則天地固有常矣。日月固有明矣。星辰固有列矣。禽獸固有羣矣。樹木固有立矣。夫子亦放德而行。宣云：放，同放。循道而趨。已至矣。又何偈偈乎揭仁義。若擊鼓而求亡子焉。釋文：揭，揭用。力貌。成云：亡子，逃。人也。案：揭舉也。語又見天運篇。意同。夫子亂人之性也。郭云：事至而愛，當義而之則亂異矣。宣云：夫子所譴義之。此意與比孟子所云由仁義行節此意。

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。司馬云曰：百舍，日止宿。淮南修地散乘，佯不知是不仁也。滿生熟不盡於前。成云：生謂乘卒熟，而積斂無崖限止。老子漠然不應。云：成云：鼠嘵鼠穴足離之不覺也。士成綺明日復見曰。昔者吾有刺於子。今吾心正卻矣。復從前鄙見。何故也。老子曰。夫巧知神圣之人。吾自以爲脫焉。言子離我聖人。吾久自以我即爲脫免其名。皆我不居。昔者子呼我牛也。而謂之馬。子呼吾非以服有服。郭云：有爲爲之。士成綺雁行避影。宣云：雁，履行。蘇與云：古者入室，脫履而行席上。風行言身親，顧頭高亢，而口闊然。郭云：城而狀義然。義諱爲城，詳得脫故王號其禮。遂進而問修身若何。老子曰。而汝容崖然。岸然自異。而目衝然。直而顙頷然。木又作顙。成云：反其形高亢，而口闊然，都貌。而狀義然。大宗師譏。智巧而見於泰，顯秦之色。凡以爲不信。郭嵩濂云：凡此皆與自然之謂不信也。邊竟有人焉。其機發如察。而審察。知巧而覩於泰。智巧而見於機。宣

名爲縗。司馬云。古道方書有是人縗戚也。

夫子曰成云莊子解老子傳淵乎其不可測也形德仁義神之末也。夫道於大不終於小不遺宣云大包無小入無間故萬物備廣廣乎其无不容也。廣見漢書非至人孰能定之。宣云世俗鮮不夫至人有世謂下不亦大乎而不足以爲之累天下奮據而不與之偕。脫文柄或从捷言天下審乎无假而不與利遷任於利性動不傷寂故外天地遺萬物而神未嘗有所困也。通乎道合乎德退仁義禮樂俞云竇臮爲撰謂撰斥古寶壇字通至人之心有所定矣。

世之所貴道者書也書不過語語有貴也語之所貴者意也意有所隨意之所隨者不可以言傳也而世因貴言傳書世雖貴之我猶不足貴也爲其貴非其貴也。郭云其貴恒在意旨之義故視而可見者形與色也聽而可知者名與聲也。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。宣云後謂則曰敢問公之所讀者何言邪公曰聖人之言也曰聖人在乎公曰已死矣曰然則君之所讀者古人之糟魄已夫。司馬云糟粕爲桓本又作粕。桓公曰寡人讀書輪人安得議乎有說則可无說則死。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。司馬云甘緩不徐不疾得之於手而應於心口不能言有數存焉於其間術也。李云數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成云喻曉也故

教可徵。古之人與其不可傳也。宣云：猶者，死矣。然則君之所讀者，古人之糟魄已夫。

篇外天運第十四

天其運乎？郭云：不運。地其處乎？郭云：不處。日月其爭於所乎？而自代謝。執主張是執維綱。是執居无事推而行是。三句分承意者。其有機械而不得已邪？成云：機，開，閉，事，不得已。有意者，其運轉而不能自止邪？雲者爲雨乎？雨者爲雲乎？執隆施是。宣云：隆興也。謂雨執居无事淫樂而勸是。宣云：淫雨乃陰陽交和之氣。風起北方一西一東，有上彷徨。司馬本作旁。皇云：曉風也。執嘯吸是。執居无事而披拂是。敢問何故？巫咸招曰：招寄名也。宣云：初，蓋招之訛。託音巫咸相招致答來。吾語女，大有六極五常。司馬云：六極，四方上下。成云：五常，謂五行。帝王順之則治，逆之則凶。九洛之事，治成德備，監照下土。楊慎云：九洛，天下戴之。此謂上皇。郭嵩焘云：言天之運，自然而生。商太宰蕩問仁於莊子。司馬云：商宋也。莊子曰：虎狼仁也。曰：何謂也？莊子曰：父子相親，何爲不仁？曰：請問至仁。莊子曰：至仁无親。太宰曰：蕩聞之，无親則不愛。不愛則不孝。謂至仁不孝可乎？莊子曰：不然。夫至仁尚矣。孝固不足以言之。孝不過仁。此非過孝之言也。不及孝之言也。如子所言，以親愛爲至仁，非夫南行者至於郢北面而不見冥山。司馬云：冥山，北海山名。是何也？則去之遠也。唯以親愛爲至仁之言，故曰：以敬孝易以愛孝難。以愛孝易以忘親難。忘親易使親忘我難。使親忘我易。兼忘天下難。兼忘天下易。使天下兼忘我難。夫德遺堯舜而不爲也。有堯舜之德而不刻意。此我忘天下利澤施於萬世。天下莫知也。天下忘我。豈直太息而言仁孝乎哉？仁孝不足。

夫孝悌仁義忠信貞廉此皆自勉以役其德者也。宣云爲終德。不足多也。故曰至貴國爵并焉至富國財并焉。釋文并與除也。宣云至貴在我何有於財。案此讀并爲屏。至顯名譽并焉而名譽不足言是以道不渝厚不靈物鑒相準行之以禮義。宣云禮節建之以太清。宣云取節氣。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。姚云徐笠山以大至此三十五字爲郭注誤入正文。宣云五聲配萬物。循生。宣云衆器象一聲一衰。文武倫經。成云倫理。經常也。夏盛冬減。春秋時而聲奏。萬物而環作。一聲一衰。文武倫經。春秋武生殺之理。天道之常。一清一濁陰陽調和流光其聲令當其交動。光輝昌溢也。蟄蟲始作吾驚之以雷霆其卒无尾。其始無首一死一生一債待也。一有皆喪。見大戒。足虛注荀子揚注郭云以變化爲常則所當者無窮女故懼也。吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明。郭云所謂其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常在谷滿院。郭至樂之道。釋文劉與蹠義同。成云塗塞也。無不悞也。塗卻守神閑心知之孔隙守塞一之精神以物爲量。卽上在谷之玄動其名高明。成云高如上天明如日。是故鬼神守其幽。成云各得其所而不相掩老經。日月星辰寬廣。郭云不。蘇軾云有窮者吾與之爲有窮。无止者吾與之爲無止。止流一顧其自然也。予欲慮之而不能知

也。望之而不能見也。逐之而不能及也。儻然立於四虛之道。成云。儒然無心觀立。見齊知窮乎所欲見。力屈乎所欲逐。吾既不及已夫。形充空虛。乃至委蛇。汝委蛇故怠。委蛇而委蛇。故怠。吾又奏之以无怠之聲。調之以自然之命。成云。凡百蒼生。以自然爲其性命。奏者。調造化之心。謂和自然之性命。故若混逐羣生。林樂而无形。郭象廢云。說文。藝本曰。林。林樂者。相與羣樂之五音繁會。不辨聲之所出。故曰無形。布揮而不曳。布。散揮。若曳而愈曳。而未嘗曳也。幽昏而无声。言其聲淡。動於无方。居人則知至樂之妙。不必疑也。聖也者。達於情而遂於命也。成云。運有物之情。顯物變化。世疑之。稽於聖人。觀於聖人。則心說在焉。不在言也。故有堯氏爲之顙曰。釋文。藝本亦作堯。神農也。聽之不聞其聲。視之不見其形。充滿天地。苞襄六極。頃此樂汝。欲聽之而无接焉。而故惑也。汝亦樂也。者始於懼。懼故祟。崇之悚懼。如有樂吾。吾又次之以怠。故遁不欲聽而意卒之於惑。惑故愚。愚故道。成云。心無分別。有同闇惑。薄與之俱也。蘇軾云。以混沌爲道。故由怠而趨於愚。則道可得而接焉矣。此章注重在此。

孔子西遊於衛。成云。自晉適衛。故曰西遊。顏淵問師金。李云。師。魯太師。金。其名。曰。以夫子之行爲奚如。師金曰。惜乎。而夫子其窮哉。顏淵曰。何也。師金曰。夫芻狗之未陳也。李云。芻。狗也。芻。用之。盛以篋。衍。李云。衍。巾以文繡。戶祝齊戒以將之。及其已陳也。行者踐其首脊。蘇者取而爨之而已。李云。蘇。草也。取。將復取而盛以篋。衍。巾以文繡。遊居寢臥其下。彼不得夢。必且數昧焉也。成云。假令不致惡夢。必當數數遭賢。今而夫子亦取先王已陳芻狗云。

此取字讀爲聚見易草泉傳釋文漢書五行志顏注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。圍於陳蔡之間七日不火食死生相與鄰是非其昧邪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八尺曰尋十步曰常古今非水陸與周魯非舟車與今斬行周於魯是猶推舟於陸也勞而無功身必有殃彼未知夫无方之傳司馬云方常也郭慶華云呂覽而已高注傳猶轉也言無方之轉動應物而不窮者也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故夫三皇五帝之禮義法度不矜於同而矜於治成云矜美也禮樂威儀不相沿襲郭云期合時宜應治體而已故譬三皇五帝之禮義法度其猶粗梨橘柚邪其味相反而皆可於口故禮義法度者應時而變者也今取猿狙而衣以周公之服彼必齧齧挽裂盡去而後慊李云慊足本亦作臻足觀古今之異猶猿狙之異乎周公也故西施病心而曠其里顧於其里字同曠其里之醜人見而美之歸亦捧心而曠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彼知曠美而不知曠之所以美惜乎而夫子其窮哉

孔子行年五十有一而不聞道乃南之沛見老聃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老子曰子惡乎求之哉曰吾求之於度數宣云制五年而未得也老子曰子又惡乎求之哉曰吾求之於陰陽十有二年而未得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，无它也。中无主而不止，中心無主，則外無正而不行。唯君子能好其正，鄭注正當爲西字之誤也。是其例矣。此二句與宣三年公羊傳自內出者無匹不行，自外重者無主不止，文義相對，自外入者有主而不執，由中出者有正而不距。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。則陽尊正而不距，正亦當爲西字與此同。由中出者，不受於外，宣云非時世之聖人不出。宣云不以由於人，由外入者，無主於中，精微故無主。聖人不隱，不以藏於心，必也中得晉心之精微，外合時世之變通，乃內外同歸體用一致，聖人之所以合道也。名公器也，不可多取。仁義先王之遺廬也。司馬云遼遠猶傳舍也。止可以一宿，而不可以久處。觀而多責，見必受譴。古之至人，假道於仁，託宿於義，以遊逍遙之虛食於苟簡之田，立於不貸之圃。成云苟且簡略也，貸施與也。知止知足，食於圃者，明是聖人養生之地，逍遙無爲也。苟簡易養也，不貸無出也。宣云雖相上爲一節，以富人養生之地，逍遙無爲也。苟簡易養也，不貸無出也。宣云但明於逐物不止，是天之穢民也。古者謂是采真之遊，姚本以上爲一節，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，操之則慄。成云恐失之則悲，宣云所以戰慄，舍之則憇，而一无所鑒。宣云於理一無所見，以闡其所不休者。宣云但明於逐物不止，是天之穢民也。成云雖楚戲未加而情性怨恩取與諫教生殺，八者正之器也。宣云正之具，唯循大變，无所溼者，爲能用之。宣云惟與變化相得無故曰正者正也。宣云固其所當其心以爲不然者，天門弗開矣。成云其心之不能如是者，天正而正之其心以爲不然者，天門弗開矣。機之門，壅而弗開，天門心也。

孔子見老聃而詣仁義，老聃曰：夫播種昧日，則天地四方易位矣。蚊虻嗜膚，則通昔不寐矣。司馬云嗜，聲加之，雖小而傷性已大也。郭云質全也。夕昔古通。夫仁義憎然，乃憤吾心，亂莫大焉。憤同悔，宣云使人亂心，吾子使天下无失其朴，而仁義者，吾子亦放風而動，總德而立矣。放同敵，宣云更甚於昧目嗜膚也。吾子使天下无失其朴，而仁義者，吾子亦放風而動，總德而立矣。同歸於自然，又笑傑然若負建鼓而求亡子者邪。成云傑然用力貌，案天道。

韓引老子之言亦云又何偶偶乎揭仁義者擊鼓而求亡子焉與此意同謂驚駭天下也夫鵠不日浴而白鳥不日黔而黑宣云喻本質足以爲辯宣云出於本質者不足以爲廣名譽之觀美亦不能泉涸魚相與處於陸相呴以溼相濡以沫不若相忘於江湖宣云喻小惠相及不如相忘乎仁義之區區哉繁縝四語又見大宗師篇

孔子見老聃歸三日不談宣云不得也弟子問曰夫子見老聃亦將何歸哉歸正之宣云何以

孔子曰吾乃今於是乎見龍龍合而成體散而成章乘乎雲氣而養乎陰陽予口張而不能嗜予又何規老聃哉子貢曰然則人

固有尸居而龍見雷聲而淵默二語又見發動如天地者乎賜亦可得而觀乎遂以孔子聲見老聃宣云

子爲老聃方將倨堂而應微曰其應聲微予年運而往矣運行往遇也

子將何以戒我乎子貢曰夫三王先齊老聃方將倨堂而應微曰其應聲微予年運而往矣運行往遇也

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成云謂舜三王爲非聖釋文三王本

皇老聃曰小子少進子何以謂不同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老聃曰小子少進余語汝三皇五帝之治天下黃帝之治天下使民心一民有其

爲其親殺其殺而民不非也成云三皇行道人心淳一不獨親其親不獨子其子堯之治天下使民心親民有

能言成云古者懷孕之始十四月而斷育生子生子兩歲始能言今夷古殊異不至乎孩而始誰非郭云誰者別人之意則人始有天矣元氣

早禹之治天下使民心變人有心而兵有順宣云人有心變且以殺盜非殺爲當然人自爲種而天下耳

自爲蒸類。是以天下大駭。懦墨皆起。成云：驚駭天下，致使儒墨起。其作始有倫，而今乎婦女倫理，而今所
而成天下。是夫而有婦女之道，何言哉？余語汝三皇五帝之治天下，名曰治之，而亂莫甚焉。三皇之知王，此三皇當作上悖也。其義矣。聖與靈古同聲，靈實一字。史記秦本紀：禹，共公始皇紀作則，夏公則作禹，猶聖之通也。鮮規之獸，詳規未詳，蓋入之獸。莫得安其性命之情者，而猶自以爲聖人，不可恥乎？其無恥也！子貢蹙蹙然立不安。

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？熟同以奸者七十二君。釋文：三書云：奸犯也。論先王之道，而明周召之迹，一君无所鉤用。釋文：鉤取也。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？今子之所言，猶迹也。夫迹履之所出，而迹豈履哉？白鶲之相視，眸子不運而風化。司馬云：風化相待，風氣而化生也。又曰：相視而成陰陽。宣云：不運定睛，注視案風，意如馬牛其風之風，謂雌雄相誘也。化者感而成孕。蟲雄鳴於上風，雌應於下風，而風化。釋文：山海經：夏愛之山有蟲焉，其狀如螢，而孕類，自爲雌雄，故風化。理而有髮，其名曰師類。帶山有鳥，其狀如如風，五采文，其名曰奇類。皆自牝牡性不可易，命不可變。宣云：其風化者時不可止，道不可壅，變化者苟得其道，无自而不可。郭云：而皆可失焉者，无自而可。郭云：所在。孔子不出三月，復見曰：丘得之矣。烏鵲濡乳而生。李云：濡字，魚傳沫。佛口中而生子，細要者化。列子釋文：引司馬云：濡蜂細。而生者，取桑蠶覩之，使假己子，有弟而兄嗜，恐失父母之愛也。久矣夫，丘不與化爲人，不與生子，細要者化。

爲一，不與化爲人。安能化人？老子曰：可。丘得之矣。

篇外刻意第十五

也循天之理。成云：循，順也。故无天災，无物累，无人非，无鬼責。四語亦見天道。其生若浮，其死若休，不思慮，不豫謀，光矣而不耀，信矣而不期。宣云：無心。其寢不夢，其覺無憂，其神純粹，其魂不龍。此語亦見天道體。虛无恬惔，乃合天德。故曰：悲樂者，德之邪；喜怒者，道之過；好惡者，德之失。故心不憂樂，德之至也。郭云：至德常樂。一而不變，靜之至也。郭云：靜而一不可變也。无所於忤，虛之至也。郭云：其心豁然確，不與物交，悞之至也。至悞者，無交物之情，案无所於逆，粹之至也。郭云：若無乎潤，則有所不順。故曰：形勞而不休則弊，精用而不已則勞。勞則竭，水之性，不機，同湧。欲則有所不順。故曰：形勞而不休則弊，精用而不已則勞。勞則竭，水之性，不機，同湧。天德之象也。宣云：又靜，故曰純粹而不雜，靜一而不變，悞一而無爲，無爲而以天行，而動而以人行也。此養神之道也。夫有干越之劍者，司馬云：干，吳也。柙而藏之，不敢用也。寶之至也。精神四達並流，无所不極。上際於天下，蟠於地，化育萬物，不可爲象。宣云：不可得。其名爲同帝。宣云：與天帝同用。純素之道，惟神是守。守而勿失，與神爲一。一之精通，合於天倫。合於自然之理。野語有之曰：衆人重利，廉士重名，賢人尚志，聖人貴精。故素也者，謂其无所與雜也；純也者，謂其不虧其神也。能體純素，謂之真人。成云：體悟解也。妙契純素也。

外 緒性第十六

緒性於俗，俗學以求復其初。崔云：耕治也。郭云：已治性於俗矣，而欲以俗學復性命之本。案宜本副一俗字，據郭注明有兩俗字也。然疑荀一字，蘇軾云：案當荀一俗字，學聖思對文，言性與欲，皆已爲俗所汙。雖學思致其蒙，宣以俗學格厭，句斷似失之滑。欲於俗思以求致其明，謂之蔽蒙之民，古之治道者，以恬養知。

云開文知音智。宣知生而无以知爲也。謂之以知養恬。智生而不任智。是知與恬交相養。而和理出其性。恬
自其性出矣。夫德和也。道理也。宣云。道德止是。自交養而道德。禮也。和順。誠順也。德无不容。仁也。道无不理。義也。仁義。義明而物觀忠也。
寶有道德。中純實而反乎情樂也。成云。雖復拂於物境。而恒歸於真。情所造和謐。故謂之樂。禮也。實行於容體。而
禮文。卽是禮樂徧行。則天下亂矣。釋文。獨音遷。郭云。以一體之所覆。一志之所樂。行之天下。則一方得而
萬方失也。會云。據郭注。是爲一體之體。故郭云。然釋文者。譏案本常作偏。唐店。時誤謂之。故述文作貴。
義不可通。宣本已改偏。彼正而蒙己德。德則不冒。冒則物必失其性也。彼自正而蒙殺我之德。是德與
義也。若強天下而冒奪之。是以我正微。則物之失其性者必多也。古之人在混芒之中。分之時也。與一世而得澹漠焉。無爲之道也。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。此之謂至一。當是時也。
莫之爲而常自然。無所違德。下衰及燧人伏羲。始爲天下。是故順而不一。成云。燧人變生爲熟。伏羲畫八
智。許萌矣。嗜欲漸焉。順棄庶德。又下衰及神農。黃帝始爲天下。是故安而不順。成云。神農有共工之伐。黃
之心。而不能混同至一也。天下未能大德。又下衰及唐虞。始爲天下。與治化之流。其源也。淳淳散朴。五典而屬紀。五行而平。百官而
事。百姓五行自茲而蒸哈。百姓因。此而澆誠。發淳素而恢樸質也。離道以善。險德以行。制行者。移光申徒之類是也。然後去性而從
世矣。宣云。以非。世與道交相喪也。道之人何由與乎世。世亦何由與乎道哉。道无以與乎世。世无以與乎
世矣。宣云。以非。世與道交相喪也。道之人何由與乎世。世亦何由與乎道哉。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。成云：使聖人降迹塵俗，混同羣生，韬藏故不自隱。宣云：遭道隱之已隱。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，當時命而大行乎天下，則反一无迹。復於至一之世，而不見其迹。不當時命而大窮乎天下，則深根寧極而待。根保寧至善之極，以此存身之道也。古之修身者，不以辯飾知者，成云：古人之行任其身，不以浮辯飾小智。不以知窮天下，成云：不縱知不時也。以困著生，以困著生。以知窮德，成云：知止其分，不以無涯而累其自得。危然處其所而反其性。郭云：危然已又何爲哉？道固不行，德固不小識。小識傷德，或云：小識小知。虧損深玄之德。小行傷道，故曰正己而已矣。樂全之謂得志，即是得志，樂全其性。古之所謂得志者，非軒冕之謂也，謂其无以益其樂而已矣。郭云：全其內而足其外。今之所謂得志者，軒冕之謂也。軒冕在身，非性命也。物之儻來寄者也。成云：儻者，意外忽來，寄之，其來不可圉也。其去不可止，故不爲軒冕肆志。據志，故不爲窮約趨俗，貶志以與其樂，彼與此同。其樂彼與此同，或云：與其樂異，與窮約無異。故无憂而已矣。或能忘貴，而無憂。今寄去則不樂，所同由是觀之，雖樂未嘗不荒也。是於是焉河伯始旋其面目，望洋向若而歎。洋洋猶望羊仰觀貌。

外

秋水第十七

秋水時至，百川灌河。李云：水生於秋。涇流之大，司馬云：涇通也。崔作徑云：直度曰徑。兩涘渚崖之間，釋文：涇也，水中可居也。不辨牛馬。或云：隔水遠看，於是焉河伯欣然自喜，以天下之美爲盡在己。見大宗師篇，名順流而東行，至於北海，東面而視，不見水端。成云：北海，是於焉河伯始旋其面目，望洋向若而歎。洋洋猶望羊仰觀貌。

司馬云曰野語有之曰聞道百以爲莫已若者我之謂也。李云聞道百萬分之一也。郭嵩燾云百者多而也。郭慶藩云百古讀若博與若韻且夫若海神曰野語有之曰聞道百以爲莫已若者我之謂也。李云聞道百萬分之一也。郭嵩燾云百者多而也。郭慶藩云百古讀若博與若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。司馬云大方之道也。北海若曰井鼃不可以語於海者拘於虛也。王引之云鼃本作魚後人改之也。蛙戶竭反引司馬注云鼃水蟲形似蝦蟆則此處作魚不作鼃明矣。若作鼃則戶竭之音水蟲之注當先作見於此不應所下文始見也。再淮南原道鷩夫井魚不可與語大拘於鼃也。鷩張詭文井魚之不識巨海夏蟲之不見冬冰亦經綴水注云鳴祀奇文以廣井魚之體皆用莊子之文則莊子之作井魚益明矣。井用意如井魚者晉爲鉤繩以投之呂覽穀大篇井中之無大魚也此皆井魚之證後人以此篇有堦井鼃之語而荀子正論篇亦云坎井之鼃不可與語東海之樂遂改井魚爲井鼃而不知井自有魚無煩改作鼃也自有此改世勸稱井鼃夏蟲不復知有井魚之喉矣。王念孫云虛與墟同故釋文云虛本亦作墟。嚴稚塘尾也。尾古居字文選四征賦性引鄭頤曰墟故所居也。經傳言邱墟者皆謂故所居之地。晋書井魚拘於所居不知海之大也以喻河伯居於溝澗崔注拘於井中之空也。則虛爲空虛也。夏蟲不可以語於冰者篇於時也。郭慶藩云司馬訓爲時近曲雖通釋詁篇固也。論許萬信好學謂信之間也。禮已而不虛下故釋尾閭者聚也水聚族之虛故稱閭也。在扶桑之東有一石方圓四萬里厚四萬里海水見山海經今環球周迴可釋此說之疑矣。沃焦春秋不變水旱不知此其過江河之流不可爲量數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。計四海之在天地之間也。不似曇空之在大澤乎。釋文：曇，空也。李云：小劫也。一云：蠻冢也。計中國之在海內，不似稊米之在大倉乎。釋文：郭注：稊，大音泰。謂之數，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。崔云：卒，盡也。郭嵩：人數之繁，其在天之中，要亦萬物之一而已。此其比萬物也，不似豪末之在於馬體乎。五帝之所連，釋文：連，連也。三王之所爭，仁人之所憂，任士之所勞，盡此矣。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。河伯曰：然則吾大天地而小毫末可乎。北海若曰：否，夫物量無窮，宣云：各局量時，無止。成云：所稟分限，無常命。隨時變易，終始无故。化日新，是故大知觀於遠近，知同近並觀，不尙一隅之見。故小而不寡，大而不多，知量無窮，知量之各足也。郭云：是明也。證龜今故今，故遙而不閼，望雖淺，我自无闇。郭云：明終始之不可執而留矣。不掇而不跂，不跂而求之。燕天爲大期，知時之無止也。察乎盈虛，故得而不喜，失而不憂，知分之無常也。知天道有益害，則得失無常。失無常，何足介意？郭云：死生者，日月。故生而不說，死而不禍，以爲禍。知終始之不可故也。郭云：明終始之日新，則如故之不可執而留矣。計人之所知，不若其所不知，不知者何限？其生之時，不若未生之時。天地無窮。以其至小求窮其至大之域，是故迷亂而不能自得也。成云：無窮之境，未非大也。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？天地非大也。河伯曰：世之議者皆曰：至精無形，至大不可圍。是信情乎？實也。成云：信。北海若曰：夫自細視大者不盡，宣云：高小而觀大，有所不及。故覺不可圍。自大視細者不明。宣云：盛大而視小，有不及者。故覺無形。夫精小之微也，郭云：坪，音孚。大之殷也，郭云：殷，盛也。故異便，宣云：城一覺不可。是小者以大爲

不惟而自便其小。一覺無形。是大此勢之有也。不足數辨。夫精粗者。期於有形者也。遠處求雖。無形者。數之所不能分也。精不可圍者。數之所不能窮也。謂可以言論者。物之粗也。曰粗則歸。可以言論者。之德爲高。事焉不借人。不多食乎力。不賤貪汚。取足亦不以人之貪得者爲賤。行殊乎俗。不多群異。行不隨俗。亦不以爲在從衆。不賤佞諂。爲順壞情。亦未嘗無歸立異爲多。爲在從衆。不賤佞諂。以佞諂者爲賤。世之爵祿不足以爲勸懲。恥不足以爲辱。知是非之不可爲分。細大之不可爲倪。端不可見。惟大人知之。聞曰。成云。寓諸他道人。不聞性自通。則功名歸物矣。故不聞案。謂者生於失也。物而已。約分之至也。於其分。河伯曰。若又見山木篇。道作至。至德不得。郭云。得者生於失也。物而已。約分之至也。於其分。河伯曰。若物之外。若物之內。惡至而倪貴賤。惡至而倪小大。何由而有貴賤。小大之端倪。北海若曰。以道觀之。物無貴賤。以物觀之。自貴而相賤。物情微此皆然。故昔相。以俗觀之。貴賤不在己。世俗以外來之。以差觀之。等差。則萬物莫不无。蘇軾云。物情以得用爲有。以相勝爲無。猶矢人謂可無。愚人謂可無。矢爲無。則矢爲無。相亦可謂無。知東西之相反。而所大而大之。成云。以自則萬物莫不大。因其所小而小之。成云。以無則萬物莫不小。知天地之爲稊米也。知豪末之爲丘山也。則差數等矣。以功觀之。兩頃之。以其所有而有之。則萬物莫不有。因其所无而无之。則萬物莫不无。蘇軾云。物情以得用爲有。以相勝爲無。猶矢人謂可無。愚人謂可無。矢爲無。則矢爲無。相亦可謂無。知東西之相反。而不可以相无。則功分定矣。東西本相反。然非東無以定西。故以趣觀之。乘人之。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。雖人之是，知堯桀之自然而相非，則趣操作矣。堯非堯，桀亦非堯，非爲是，非爲非。堯桀之無定，可觀矣。昔者堯舜讓而帝之，噲讓而絕。司馬云：堯王增用蘇代之說，效堯讓位與相子之，三年而國亂。湯武爭而王，白公小大爭而滅，亂而死。事見左哀十六年傳。由此觀之，爭讓之禮，堯桀之行，貴賤有時，未可以爲常也。宣云：貴以是，此以此。梁麗可以衝城，而不可以穿穴。言殊器也。崔云：梁麗，楨三日不範。梁，楨，即梁麗也。上林賦連掩彌，梵注後，猶言鵠支柱也。楨者，附著於木者，交午廣韻，謂著也。玉篇，臘也。柱，偶也。柱偶曰麗。梁，棟也。相附著，亦駢驥驥驥也。一日而馳。千里捕鼠不如狸狌，言殊技也。釋文：淮南子鴟夜聚，案，分毫末，許慎云：鴟夜聚食，蓋，不涉釋文。內鴟，鷩而行，埤雅引此已誤。釋文：鴟，尺夷反。崔云：鴟，鷩，而不爲鷩字作音，則正文內無鷩字，則矣。淮南主術篇亦云：鴟夜聚，案，聚亦撮也。崔本撮作最古，吉書聚，多通作故，又爲聚。聚食，蓋，不畫出眞目，而不見丘山，言殊性也。目而不見丘山矣。徐无鬼篇，眞目有所適，亦謂適夜而不適晝也。故曰：蓋師是而无非，師治而无亂乎？視音如是未明天地之理，萬物之情者也是。是猶師天而无地，師陰而无陽，其不可行明矣。然且語而不舍，非愚則誣也。宣云：愚者不知，誣者不直。宜知而妄言。帝王殊禪。成云：或宗族相承，或爲義徒，時可行而順舉之者，則世以爲慕夫。然則我何爲乎？何不爲乎？吾能受趣舍，吾終奈河。北海若曰：以道觀之，何貴何賤？是謂反衍。郭云：貴賤之道，反覆相尋。莊云：無所爲，漫行合，無拘而志，無定不必拘觀。與道大塞。拘滯則行，何少何多？是謂謝施。謝天之而已，无一而行，與道參

差一而行則嚴乎。若國之有君，其无私德，不私惠於物，而物皆被德，蘇無所。若祭之有社，其无私福，自得之，貌如羣神奉一社，成以爲泛泛乎。若四方之无穷，其无所畛域，漫泛如水，兼懷萬物，其孰承翼？是謂无方，萬物皆我之體也。我承我，而執助我，萬物一齊，孰短孰長？宣云：「所」道无終始，物有死生，不恃其成。宣云：「有生死則物之成不足恃。」一虛一滿，不惟乎其形？宣云：「虛滿通乘。」年不可舉，時不可止。宣云：「往者莫追，存逝者莫挽。」消息盈虛，終則有始，是以語大義之方論萬物之理也。物之生也，若驟若馳。言其無動而不變，无時而不移，何爲乎？何不爲乎？夫固將自化，而任之，必自變化，何勞？河伯曰：然則何貴於道邪？宣云：「既無爲，不爲。」北學若曰：知道者必達於理，達於理者必明措意，爲與不爲。河伯曰：然則何貴於學道？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。至德者火弗能熱，水弗能溺，寒暑弗能害，禽獸弗能賊，非謂其薄之也。非謂其追近之，言察乎安危，寧於禍福。成云：「寧安禍，窮塞福，通遠也。」謹於去就，莫之能害也。故曰：天在內。宣云：「天覆地，人在外。」宣云：「人事者，爲命。」知天人之行，本乎天位乎德。惟知天人之行者，本躋躅而屈伸。成云：「蹻退不定之貌，隨時反覆而語極。」宣云：「乃學之要。」曰：何謂天？何謂人？北海若曰：牛馬四足，是謂天；落馬首穿牛鼻，是謂人。落同。故曰：无以人滅天，无以故滅命。无以得殉名，勿以人事毀天，然勿以遺作傷性。謹守而勿失，是謂反其真性，分之內。

鰐憐蛇，蛇憐蛇，蛇憐風，風憐日，日憐心。司馬云：「鰐，馬蛇蟲也。廣雅云：「俎，馬蛇，蛇一足。」蛇多足，蛇無足，風尚之。」變謂蛇曰：吾以一足，踰踔而行，成云：「踰，踔也。」予无如矣。成云：「簡易以爲煩。」蛇曰：「今子之使萬足，獨奈何？勢也。」

不然。子不見夫睡者乎？噴則大者如珠，小者如露，雜而下者，不可勝數也。今予動吾天機，而不知其所以然。蛇謂蛇曰：吾以乘足行，而不及子之无足。不及其速何也。蛇曰：夫天機之所動，何可易邪？吾安用足哉？蛇謂風曰：予動吾脊背而行，則有似也。似足今子蓬蓬勃然起於北海，蓬蓬勃然入於南海，而似无有何也？風曰：然，蹠於後也。成云：人以手指搘風，風不能折指，以足蹴踏風，風亦不能折足。此小不勝也。此謂也。爲大勝者，唯聖人能之。能爲大勝者，衆小不勝，無所容其計較，非知道之聖人。

孔子遊於匡，宋人圍之數重，而絃歌不輟。釋文：司馬云：宋當作衛。衛人誤聞孔子以子路入見曰：何夫子之娛也？孔子曰：來，吾語女。我諱窮久矣，而不免命也。成云：諱求通久矣，而不得時也。當堯舜而天下无穷人，非知得也；質士盡升虞非其智得也。當桀紂而天下无通人，非知失也；非其智失也。時勢適然，夫水行不避蛟龍者，漁父之勇也；陸行不避兕虎者，獵夫之勇也；白刃交於前，視死若生者，烈士之勇也。知窮之有命，知通之有時，臨大難而不懼者，聖人之勇也。由處矣，且安吾命有所制矣。制之於天，尤幾何？將甲者進辭曰：釋文：將本亦作持。吾自以爲至達已。今吾聞莊子之言，汎焉異之，不知論

以爲陽虎也。故圉之今非也，請辭而退。謝過

公孫龍問於魏牟曰：司馬云：龍，趙人，平魏之公子。姚云：公孫龍少學先生之道，長而明仁義之行，合同異，雜堅自然，不可困百家之知窮衆口之辯。吾自以爲至達已。今吾聞莊子之言，汎焉異之，不知論

之不及與。知之弗若與。今吾无所聞吾驂敢問其方。公子卒隱机太息仰天而笑曰。予獨不聞夫堦井之鼃乎。堦郭音陷成云謂東海之鼃曰。吾樂與。自言甚樂出跳梁乎井幹之上幹當從木作幹釋文司馬云井欄也謂之音西京賦作幹音入休乎缺甃之岸。李云號如闕以磚爲之若井云也成云術息平破磚之深赴水則接腋持頸而浮兩頸厭泥則沒足滅跗墮趺也遺
奸蟹與科斗莫吾能若也。宣云還固顧也釋文奸音寒井中亦蟲一名𧈧附雅云蜎蜎郭注且夫擅一壑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。成云頃少時久多時不以多少進退者。進退謂此亦東海之大樂也於是堦井之鼃聞之適適然驚怖之容規規然自失也規下同且夫知不知是非之竟。上知音智下同而猶欲觀於莊子之言。或云觀察是猶使蚊負山商姬馳河也商姬馬蛬也亦名南必不勝任矣且夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是非堦井之鼃與且彼方罷馬蛬亦名且渠黃泉而登大皇。釋文廣雅云衝無南无北爽然四解淪於不測釋文爽音釋成無東无西始於玄冥反非察辨是直用管窺天用錐指地也不亦小乎子往矣且子獨不聞壽陵餘子之學行於邯鄲與。司馬云夫爲餘子成云壽陵褐色邯鄲趙都未得國能又失其故行矣直匍匐而歸耳成云未得趙國之能更失其俗能行故燕國少年遠來學步

而今子不去將忘子之故失子之業公孫龍口咷而不合咷而離也舌舉而不下乃逸而走

呂氏
昭明
文選

舌舉而不下乃逸而走

而遷。今子不去將忘子之故失子之業公孫龍口呴而不合舌齶而不下乃逸而走司馬云。謂也。舌舉而不下乃逸而走。莊子鈎於濮水或云濮水名屬東郡。今濮州濮陽縣是。楚王使大夫二人往先焉或云威王也。曰願以境內累矣。欲以國事相累。莊子持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥而藏之廟堂之上此龜者寧其死爲留骨而貴乎寧其生而曳尾於塗中乎二大夫曰寧生而曳尾塗中莊子曰往矣吾將曳尾於塗中

惠子相梁。或云惠施宋人。莊子往見之。或謂惠子曰：「莊子來，欲代子相。」於是惠子恐，搜於國中三日三夜。成云：惠施，宋人。莊子往見之，曰：「南方有鳥，其名爲鵷鵮。李云：鷺。子知之乎？夫鵷鵮發於南海而飛於北海，非梧桐不止，非練實不食。成云：練，竹實也。非醴泉不飲。於是鵠得腐鼠，鵷鵮過之，仰而視之，曰：「噭！」司馬云：燕，惡其聲；鵠，以口拒人曰噭。今子欲以子之梁國而嚇我邪？」姚云：記此語者，莊子徒之頤。

莊子與惠子遊於濠梁之上。成云：濠水名，在淮南錢離郡有莊子墓。莊子曰：儻魚出遊從容，釋文：李音由。昭云：儻當作儻。姚云：儻，卽至樂篇食之鱠。鰐字耳。而經籍多誤作鯀。是魚之樂也。惠子曰：子非魚安知魚之樂。莊子曰：子非我安知我不知。知魚之樂。惠子曰：我非子固不知子矣。子問非魚矣。子之不知魚之樂全矣。宣云：與魚全本成云：請子曰汝安知魚樂云者既已知吾知之而問我。郭云：莊子安知之云已知其源。而方復問我。我知之濠上也。我雖遊濠下而樂則知魚也。