

莊子集解

下冊

上海廣益書局刊行

版權所有

中華民國二十五年四月出版

莊子集解

校閱者 葉 詢

出版者 廣益書局

發行者 廣益書局

發行所 廣益書局

上海河南路
一三七號

分發行所各省廣益書局

洋裝二冊定價二元

莊子集解 卷下

外篇(二)

至樂 音義曰以義名篇樂音洛

天下有至樂。無有哉。有可以活身者。無有哉。忘歎而後樂足樂足而後處存將以為有樂邪而至樂無歎將以為無樂邪而身以存而無憂○樂音洛篇內不出者皆同至極也

樂歎也今奚為。奚據。奚避。奚處。奚就。奚去。奚樂。奚惡。擇此八者莫足以活身唯無擇而任其所進者乃全耳○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。所下者。貧賤天惡也。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

為形也亦愚哉。凡此失之無傷於形而得之有損於性今反以不得為憂故愚夫富者苦身疾作。多積財而不得盡用。其為形也亦

外矣。內其形者知足而已夫貴者夜以繼日。思慮善否。其為形也亦疏矣。故親其形者自得於身中而已人之生也。與憂

俱生。壽者惛惛。久憂不死。何之苦也。其為形也亦遠矣。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○惛音昏又音門

烈士為天下見善矣。未足以活身。吾未知善之誠善邪。誠不善邪。若以為善矣。不足活

身。以為不善矣。足以活人。善則過當故不周濟故曰。忠諫不聽。蹲循勿爭。唯中庸之德為善○蹲七句反郭音存又趣尤反循音旬又音昏爭爭鬪之爭下同

故夫子胥爭之。以殘其形。不爭名亦不成。誠有善。無有哉。故當緣督以爲經也今俗之所爲。與其所

樂。吾又未知樂之果樂邪。果不樂邪。吾觀夫俗之所樂。舉羣趣者。謬謬然如將不得已。

舉羣趣其所樂乃不避死也。○謬謬亡耕反徐苦耕反又胡撻反李云趣死貌崔云以是爲非以非爲是爲謬謬本又作脛脛而皆曰樂者。吾未之樂也。亦未之不樂也。○無憚而果

有樂。無有哉。吾以無爲誠樂矣。夫無爲之樂無憂而已又俗之所大苦也。故曰至樂無樂。至譽無譽。俗

鑿鎗爲樂美善爲譽。○鑿苦耕反鎗七羊反天下是非。果未可定也。雖然。無爲可以定是非。我無爲而任天下之是非是非者各自任則定矣至樂活

身。唯無爲幾存。百姓足則吾身近乎存也。○近附近之近請嘗試言之。天無爲以之清。地無爲以之寧。皆自清寧耳故兩

無爲相合。萬物皆化。不爲而自合故皆化者有意乎爲之則有時而滯也芒乎芴乎。而無從出乎。皆自出耳未有爲而出之也。○芒李音茫又呼晃反下同芴音忽下同芴

乎芒乎。而無有象乎。無有爲之象萬物職職。皆從無爲殖。皆自殖耳。○萬物職職司馬云職猶視也李云繁殖貌案爾雅職主也謂各有主而區別故曰天

地無爲也。而無不爲也。若有爲則有不齊也人也孰能得無爲哉。得無爲則無樂而樂至矣莊子妻死。惠子弔之。莊子

則方箕踞鼓盆而歌。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。

莊子曰。不然。是其始死也。我獨何能無概。然察其始而本無生。非徒無生也。而本無形。

非徒無形也。而本無氣。雜乎芒芴之間。變而有氣。氣變而有形。形變而有生。今又變而

之死。是相與爲春夏秋冬。四時行也。人且偃然寢於巨室。而我噉噉然隨而哭之。自以

爲不通乎命。故止也。未明而概已達而止斯所以誨有情者將令推至理以遺累也。○踞音據盆謂瓦缶也。畏丁丈反。概古代反。司馬云感也。又音骨哀亂貌。巨室巨大也。司馬云以天地爲室也。噉音占。帛反。又古桑反。命力呈反。支離

叔與滑介叔觀於冥伯之丘。崑崙之虛。黃帝之所休。俄而柳生其左肘。其意蹶蹶然惡

之。支離叔曰。子惡之乎。滑介叔曰。亡予何惡。生者假借也。假之而生。生者塵垢也。死生

爲晝夜。且吾與子觀化而化及我。我又何惡焉。斯皆先示有情然後尋至理以遺之。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。○支離叔

輿滑音骨。崑本作滑。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。李云丘名喻冥冥也。崑崙力門反。虛音墟。休息也。肘竹九反。司馬本作肘。音跌。云肘足上也。蹶蹶。紀衛反。動也。惡之。烏路反。後皆同。垢音苟。竟音境。莊子之楚。見空髑

髒。髑髒有形。撒以馬捶。因而問之曰。夫子貪生失理而爲此乎。將子有亡國之事。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。將子有凍餒之患而

爲此乎。將子之春秋。故及此乎。於是語卒。援髑髒枕而臥。夜半髑髒見夢曰。子之談者

似辯士。諸子所言。皆生人之累也。死則無此矣。子欲聞死之說乎。莊子曰。然。髑髒曰。死

無君於上。無臣於下。亦無四時之事。從然以天地爲春秋。雖南面王樂不能過也。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。髑髒

深矐蹙頰曰。吾安能棄南面王樂而復爲人間之勞乎。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。死之情既齊。則無爲

當生所憂死耳。此莊子之旨也。○髑音獨。髒音樓。髒苦堯反。徐又許堯反。李呼交反。司馬李云。白骨貌。有枯形也。撒苦甲反。又古的反。說文作。云旁擊也。捶。拙。藥反。又之。睡反。馬杖也。遺。唯。季反。凍。丁貢反。餒。奴罪反。援。音袁。枕。針。鳩反。見賢反。遍。從。七。容反。從。容也。李徐子用反。縱。逸也。復。音。服。又

齊。夫子有憂色。何邪。孔子曰。善哉。女問。昔者管子有言。丘甚善之。曰。褚小者不可以

懷大。綆短者不可以沒深。夫若是者。以為命有所成。而形有所適也。夫不可損益。故當在

己而不得。不得則惑人。惑則死。內求不得。將求於外。舍內求外。非惑如何。○皇帝且女獨不聞邪。昔者海

鳥止於魯郊。魯侯御而觴之于廟。奏九韶以為樂。具太牢以為膳。鳥乃眩視憂悲。不敢

食一嚮。不敢飲一杯。三日而死。此以己養養鳥也。非以鳥養養鳥也。夫以鳥養養鳥者。

宜栖之深林。遊之壇陸。浮之江湖。食之鱸鰒。隨行列而止。委蛇而處。彼唯人言之惡聞。

奚以夫。諛諛為乎。咸池九韶之樂。張之洞庭之野。鳥聞之而飛。獸聞之而走。魚聞之而

下入。人卒聞之。相與還而觀之。魚處水而生。人處水而死。彼必相與異。其好惡故異也。

故先聖不一其能。不同其事。各隨其情。○女音汝。後同。海鳥司馬云。國語曰。愛居也。止魯東門之外。三日。臧文仲使國人祭之。

飲之于廟中。也。九韶。常通。反。舜樂名。眩。遍反。司馬本作玄音。眩。視如字。徐市至反。嚮。里轉。反。壇。大丹反。司馬本作壇音。但云水沙澶也。食之音。嗣

又旋面反。好呼報反。名止於實。義設於適。是之謂條達而福持。實而適。故條達。性常得。故福持。

列子行食於道。從見百歲

又旋面反。好呼報反。名止於實。義設於適。是之謂條達而福持。實而適。故條達。性常得。故福持。

列子行食於道。從見百歲

鬻體攪蓬而指之曰唯予與女知而未嘗死未嘗生也各以所遇爲樂○道從如字司馬云從道旁也本或作徒攪居豈反徐紀假反又起處反司馬云拔也或

音厥蓬步東反徐音扶公反若果養乎予果歡乎歡養之實未有定在○若果一本作汝果元嘉本作汝過義司馬本作暮云死也子果元嘉本作子過歡乎司馬本作呼聲謂生也種有幾變化種

勝計○種章勇反注同幾居豈反勝音升得水則爲蠶得水士之際則爲鼃蠶之衣生於陵屯則爲陵鳥陵鳥得鬱

棲則爲鳥足鳥足之根爲蟻蟻其葉爲蝴蝶蝴蝶胥也化而爲蟲生於竈下其狀若脫

其名爲鵠掇鵠掇千日爲鳥其名爲乾餘骨乾餘骨之沫爲斯彌斯彌爲食醢頤輅生

乎食醢黃輓生乎九猷替芮生乎腐蠶羊奚比乎不筭久竹生青寧青寧生程程生馬

馬生人人又反入於機萬物皆出於機皆入於機此言一氣而萬形有變化而無死生也○得水則爲蠶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士氣

乃相繼而生也木或作斲又作續斲得水土之際則爲蛄戶蛄反蛄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

布在水中就水土嗣不見按之可得如張綿在水中楚人謂之蠶蟻之衣生於陵屯司馬音徒門反云阜也音純則爲陵鳥音昔司馬云言物因

水成而陸產生於陵屯化作車削改名陵鳥也一名澤鳥隨燥濕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

人也陵鳥得鬱柄則爲鳥足司馬云鬱柄蟲名鳥足草名生水邊也言鬱柄在陵鳥之中則化爲鳥足也李云鬱柄蠶壤也言陵鳥在糞化爲鳥足

也鳥足之根爲蟻音齊蟻音曹司馬本作蟻蟻云蟻也其葉爲胡蝶音蝶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體其俱反撥丁活反乾音干沫音末李云中汁也斯彌

李云蟲也食如字司馬本作蝕蝕許兮反李音海司馬云蝕蝕君酒上蠟蠟也醜音眠結反蠟音無孔反頤以之反輅音路一音洛黃輓音況徐李

達生音義曰以義名篇

達生之情者。不務生之所無以為。生之所無以為者分外物也。達生達暢也。通也。廣雅云。生出也。達命之情者。不務知之所無

奈何。知之所無奈何。者命表事也。養形必先之物。物有餘而形不養者有之矣。知止其分物稱其生。生斯足矣。有餘則傷也。稱尺證反。有生必

先無離形。形不離而生亡者有之矣。守形大甚。故生亡也。離力智反。下同。大音泰。生之來不能卻。其去不能止。非我所

為有體於其間。悲夫。世之人以為養形足以存生。故彌養之而彌失之。而養形果不足以存生。養之彌厚則死地彌至。則世奚

足為哉。莫者放而任之。雖不足為而不可不為者。其為不免矣。性分各自為者皆在至理中來。故不可免也。是以善養生者從而任之。夫欲免為

形者。莫如棄世。棄世則無累。無累則正平。正平則與彼更生。更生則幾矣。更生者日新之謂也。付之日新則性命盡矣。○幾徐其依反。事奚足棄而生奚足遺。棄事則形不勞。遺生則精不虧。所以遺棄之。夫形全精復。與天

為一。俱不為也。天地者萬物之父母也。無所偏為。故能子萬物。合則成體。散則成始。所在皆成無常。處○處昌慮反。形精不虧。是

謂能移。與化俱也。精而又精。反以相天。還輔其自然也。○相息亮反。子列子問關尹曰。至人潛行不窒。其心虛故能御羣寶。○關

尹李云。關令尹喜也。望珍悉反。蹈火不熱。行乎萬物之上而不慄。至適故無不可耳。非物往可之。○蹈徒報反。請問何以及於此。關尹曰。

是純氣之守也。非知巧果敢之列。居予語女。凡有貌象聲色者。皆物也。物何以相遠。唯無

心者獨遠耳。○知音智列音例。本或作例語。魚據反。女音汝。後同。遠于萬反。夫奚足以至乎。先是色而已。同是形色之物耳。未足以相先也。則物之造乎不形。而

止乎無所化。常游於極。夫得是而窮之者。物焉得而止焉。夫至極者非物所制。○物焉於度反。彼將處乎不淫之度。

止於所冥然與變而藏乎無端之紀。化日新游乎萬物之所終始。終始者壹其性。飾則養其氣。不以心合

其德。不以物以通乎物之所造。萬物皆造夫若是者其天守全其神無卻物奚自人焉。夫醉

者之墜車雖疾不死骨節與人同而犯害與人異其神全也乘亦不知也墜亦不知也。

死生驚懼不入乎其胸中是故遺物而不懼彼得全於酒而猶若是。醉故失其所知耳非自然無

作隊同直類反後皆同乘音繩又繩證反邊音悟郭音博爾雅云邊也郭注云謂于解備之涉及懼也李郭音習而況得全於天乎。聖人藏於天故莫之能傷也。不闕性

故曰復讎者不折鑊干。夫干將鑊鄒雖與讎為用然報讎者不事折之以其無心○鑊音莫本亦作莫干李云鑊干將皆藏。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鑊鄒鑊干將其名也雖

有忮心者不怨飄瓦。飄落之瓦雖復中人人莫之怨者由其無情○枝之歧反郭李音支是以天下平均。凡不平者

故無攻戰之亂無殺戮之刑者。由此道也。無情之不開人之天而開天之天。不慮而知開天也知

開天者性之動也。開人者知之用也開天者德生。性動者遇物而當足開人者賊生。知用者從惑而求勸不厭其天不忽於人。

任其天性而動則人理亦自全矣。○厭李於豔反徐於瞻反。民幾乎以其真。民之所患偽之所生常在於知用不仲尼適楚出於林中見痾僂

者承蜩猶掇之也。仲尼曰子巧乎有道邪。曰我有道也。五六月累丸二而不墜則失者

錙銖。累二丸於竿頭是用手之停審也其承蜩所失者不過錙銖之間也○痾郭於禹反李徐居反具又其禹反僕郭音纒李徐具付反累

三而不墜則失者十一。愈少累五而不墜猶掇之也。停審之至故吾處身也若厥株拘。吾執

臂也。若槁木之枝。不動之至。厥本或作概。同其月反。株音誅。拘其俱反。郭音俱。李云厥豎也。豎若株。拘也。槁苦老反。雖天地之大，萬物之多，而惟蜩翼之

知。吾不反不側，不以萬物易蜩之翼，何為而不得。遺彼故孔子顧謂弟子曰：用志不分，乃

凝於神。其痾偻丈人之謂乎。顏淵問仲尼曰：吾嘗濟乎觴深之淵，津人操舟若神，吾問

焉，曰：操舟可學邪？曰：可。善游者數能。言物雖有性亦須數習而後能耳。○分如字。操七曹反。下章同。數音朔。注同。若乃夫没人，則未嘗見舟

而便操之也。没人謂能驚沒於水。底○驚音木鴨也。吾問焉而不吾告，敢問何謂也？仲尼曰：善游者數能忘水也。

習以成性。遂若自然。若乃夫没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。視

若陵故視舟之覆於淵猶車之卻退於坂也。○覆服芳反。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。覆却雖多而猶不以。經懷以其性便故也。惡往而不

暇。所遇皆閒暇也。○惡音烏間音閑。以瓦注者巧，以鈎注者憚，以黃金注者殞。所要愈重則其心愈矜也。○注之樹反。李云擊也。殞徒丹反。又音丹。又丈且反。息惡也。一曰離也。殞武典反。又音醫。又音門。本亦作殞。說文云殞矜也。元嘉本作昏。要一遙反。其巧一也，而有所矜，則重外也。凡外重者內拙。夫欲養生全內者其性無所矜重也。田

開之見周威公。威公曰：吾聞祝腎學生。學生者務中適。○田開之李云開之其名也。周威公崔本作周威公寤。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。中丁

仲反。下章注而中適同。吾子與祝腎游，亦何聞焉？田開之曰：開之操拔簪以待門庭，亦何聞於夫子？威

公曰：田子無讓，寡人願聞之。開之曰：聞之。夫子曰：善養生者若牧羊然，視其後者而鞭

之。威公曰：何謂也？田開之曰：魯有單豹者，巖居而水飲，不與民共利，行年七十而猶有

之。

嬰兒之色。不幸遇餓虎。餓虎殺而食之。有張毅者。高門縣薄。無不走也。行年十四而有
內熱之病以死。豹養其內而虎食其外。毅養其外而病攻其內。此二子者。皆不鞭其後
者也。夫守一方之事。至於過理者。不及於會通之適也。鞭其後者。去其不及也。○吾子與視。督游司馬本以吾子屬。上句更云子與視。督游操
七曹反。拔蒲未反。徐甫反。李云把也。餓似。歲反。徐以醉反。郭子稅反。李尋。悲反。信醉反。或。蘇忽反。帚也。亦何聞於夫子。絕句。鞭如字。崔

本作。越云。匿也。視其。瘋瘦在後者。匿著。字中。養之也。單豹。音善。李云。單豹。隱人姓名也。水飲。元嘉本。作
飲水。縣音。薄。司馬云。簾也。無不走也。司馬云。走至也。言無不至。門奉。貴富也。李云。走往也。去起。呂反。仲尼曰。無入而藏。藏既內矣。而
於人無出而陽。陽既外矣。而又出
之此過於出也。柴立其中央。若。樞木之無心
而中適是立也。三者若得。其名必極。名極而
實富也。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。人之所取畏者。衽
席之上。飲食之間。而不知爲之戒者。過也。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。
○畏塗。司馬云。阻險道。可畏懼者也。卒子。忽反。知音。智。祗而。甚反。徐而。鶴反。

李云。臥衣也。鄭注。禮記云。臥席也。
動皆之死地。一本無地字。冒音墨。祝宗人玄端以臨。牢筴說。莛曰。汝奚惡死。吾將三月饗汝。十日戒。

三日齋。藉白茅。加汝肩尻乎彫俎之上。則汝爲之乎。爲莛謀曰。不如食以糠糟。而錯之

牢筴之中。自爲謀。則苟生有軒冕之尊。死得於豚楯之上。聚儻之中。則爲之。爲莛謀。則

去之。自爲謀。則取之。所異莛者何也。欲贈則身亡。理當俱耳。不問人歎也。○筴。初革反。李云。牢豕室也。莛。木闕也。說如字
又始鏡反。莛。直例反。木亦作豕。惡。烏路反。橡音。患。司馬云。養也。本亦作穢。齊。側皆反。

後章同。藉在夜反。又在亦反。尻。苦羔反。俎。莊呂反。畫。飾之俎也。爲。莛子。爲反。下自爲。爲。莛同。食音。嗣。糠音。穢。音。遭。錯七故反。置也。又知字。本又作
措。膝直。轉反。又。較。轉反。措。食。準反。徐。較。苟反。李。較。準反。司馬云。豚。猶。象也。楯。猶。案也。聚。儻。力。主反。司馬云。聚。儻。名也。今。家。壻。中。注。爲。之一。云。聚。儻
棺。樽也。一云。聚。當。作。敢。才。官反。復。當
作。藝。力。久反。謂。殯。於。菴。塗。墓。壘。之。中。

桓公田於澤。管仲御。見鬼焉。公撫管仲之手曰。仲父何見。對曰。

臣無所見。公反。談詒為病。數日不出。齊士有皇子告敖者曰。公則自傷。鬼惡能傷公。夫忿瀟之氣。散而不反。則為不足。上而不下。則使人善怒。下而上。則使人善忘。不上不下。中身當心。則為病。桓公曰。然則有鬼乎。曰。有。沈有履。竈有髻。戶內之煩壤。雷霆處之。東北方之下者。倍阿鮭蠶躍之。西北方之下者。則泆陽處之。水有罔象。丘有犇。山有夔。野有彷徨。澤有委蛇。公曰。請問委蛇之狀何如。皇子曰。委蛇其大如轂。其長如轆。紫衣而朱冠。其為物也。惡聞雷車之聲。則捧其首而立。見之者殆乎霸。桓公輒然而笑曰。此寡人之所見者也。於是正衣冠與之坐。不終日而不知病之去也。

此章言憂來而累生者不明也。患去而性得者達理也。○去反一本。

作公反。談於代。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。審司馬云。懈。僭貌。李云。談詒失魂魄也。數日所主反。司馬本作數月。皇子告敖如字。司馬云。皇姓。告敖字。齊之賢士也。鬼惡音。烏。忿。拂粉反。李房粉反。瀟。六反。之。氣。散而不反。則為不足。李云。忿。瀟也。瀟。結聚也。精神有逆。則陰陽結於內。魂魄散於外。故曰。不足。上。時。掌反。下。同。而。不。下。則。使。人。善。怒。下。而。不。上。則。使。人。善。忘。亡。尙。反。李。云。陽。散。陽。凝。故。怒。陰。發。陽。伏。故。忘。也。不。上。不。下。中。丁。仲。反。身。當。心。則。為。病。李。云。上。下。不。和。則。陰。陽。爭。而。攻。心。心。精。神。主。故。病。也。沈。有。履。司。馬。本。作。沈。有。履。云。沈。水。汙。泥。也。瀾。神。名。竈。有。髻。音。結。徐。胡。節。反。郭。音。詰。李。音。吉。司。馬。云。髻。神。竈。著。赤。衣。狀。如。美。女。靈。音。庭。又。音。挺。又。徒。循。反。倍。音。裴。徐。扶。來。反。鮭。本。亦。作。蚌。戶。媯。反。徐。胡。作。反。鬻。音。鬻。又。音。龍。躍。之。司。馬。云。倍。阿。神。名。也。鮭。蠶。狀。如。小。兒。長。一。尺。四。寸。黑。衣。赤。幘。大。冠。帶。劍。持。戟。洪。音。逸。司。馬。云。泆。陽。豹。頭。馬。尾。一。作。狗。頭。一。云。神。名。也。罔。象。如。字。司。馬。本。作。無。傷。云。狀。如。小。兒。赤。黑。色。赤。瓜。大。耳。長。臂。一。云。水。神。名。犇。本。又。作。莘。所。巾。反。又。音。臻。司。馬。云。狀。如。狗。有。角。文。身。五。采。夔。求。龜。反。司。馬。云。狀。如。鼓。而。一。足。方。音。傍。本。亦。作。仿。同。皇。本。亦。作。復。同。司。馬。云。方。皇。狀。如。蛇。兩。頭。五。采。文。委。於。危。反。又。如。字。朱。冠。司。馬。本。作。俞。冠。云。俞。國。之。冠。也。其。制。似。螺。惡。聞。烏。路。反。捧。芳。勇。反。首。司。馬。本。同。一。本。作。手。驪。敕。引。反。徐。敕。一。反。又。敕。私。反。司。馬。云。笑。貌。李。云。大。笑。貌。

紀消子為王養鬪雞。十日而問雞已乎。曰未

也。方虛憍而恃氣。十日又問。曰未也。猶應嚮景。十日又問。曰未也。猶疾視而盛氣。十日

又問曰。幾矣。雞雖有鳴者。已無變矣。望之似木雞矣。其德全矣。異雞無敢應者。反走矣。
此章言養之。以至於全者。猶無敵於外。況自全乎。○紀滄所景。反徐所幸。反人姓名也。一本作消。爲子僞。反王司馬云。齊王也。虛橋居喬。反。又巨消。反。李云。高也。司馬云。高仰頭也。應應對之。應。下同。鸞許丈。反。本亦作鸞。景於領。反。又如字。李云。應鸞鳴。願景行。孔子觀於

呂梁。縣水三十仞。流沫四十里。鼃鼃魚鼈之所不能游也。見一丈夫游之。以爲有苦而

欲死也。使弟子並流而拯之。數百步而出。被髮行歌而游於塘下。孔子從而問焉。曰。吾

以子爲鬼。察子則人也。請問蹈水有道乎。曰。亡。吾無道。吾始乎故。長乎性。成乎命。與齊

俱入。與汨皆出。○慶翁而旋入者。齊也。同伏而湧出者。汨也。○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

苦如字。司馬云。病也。拯。拯救之。拯。數所。主反。被皮寄。反。行歌。司馬本作行道云。常行之道也。長。丁丈反。下同。齊。司馬云。齊回水如磨。齊也。汨。胡忽反。司馬云。涌波也。從水之道。而不爲私焉。任水而不任己。此吾所

以蹈之也。孔子曰。何謂始乎故。長乎性。成乎命。曰。吾生於陵。而安於陵。故也。長於水而

安於水。性也。不知吾所以然而然。命也。此章言人有偏能。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。梓慶削木爲鑿。

鑿成。見者驚猶鬼神。不似人所作也。○梓。音子。慶。李云。魯大匠也。梓。官名。慶。其名也。饒。音據。司馬云。樂器也。似夾鐘。魯侯見而問焉。曰。子何術以爲焉。對

曰。臣工人。何術之有。雖然。有一焉。臣將爲鑿。未嘗敢以耗氣也。必齊以靜心。齊三日。而

不敢懷慶賞爵祿。齊五日。不敢懷非譽巧拙。齊七日。輒然忘吾有四肢形體也。當是時

也。無公朝。視公朝若無。則肢體之心。絕矣。○耗。呼報反。司馬云。損也。氣。李云。氣耗。則心動。心動。則神不專也。擊音。餘。輒。丁協反。輒。然。不動貌。朝。直遙反。注同。其巧專而外骨消。性外之事去也。○骨消。如字。本亦作滑消。

然後入山林。觀天性。形軀至矣。然後成見錄。然後加手焉。不然則已。必取材中者也。○見賢徧反。中丁仲反。則以

天合天。不離其也。自然也。器之所以疑神者。其是與。盡因物之妙。故乃疑是鬼神所作耳。○與音餘。東野稷以御見莊公。進退中繩。

左右旋中規。莊公以為文弗過也。使之鈎百而反。顏闔遇之。入見曰。稷之馬將敗。公密

而不應。少焉果敗而反。公曰。子何以知之。曰。其馬力竭矣。而猶求焉。故曰敗。斯明至當之不可過也。○東野

稷李云。東野姓稷名也。司馬云。孫卿作東野畢。見賢徧反。下同。莊公李云。魯莊公也。或云。內篇曰。顏闔將導衛靈公。太子問於遽伯玉。則不與。魯莊同時當是衛莊公。中丁仲反。下同。文弗過也。司馬云。謂過繼組之交也。使之鈎百而反。司馬云。稷自矜其能。圓而驅之。如鈎復逐百反。而不知止。闔

戶。稷反。元嘉本作盧。崔同。工倕旋而蓋規矩。指與化物。而不以心稽。故其靈臺一而不桎。雖工倕之巧。猶任矩規。此言因物之易也。○倕音垂

又音睡。旋而蓋。指與物化。而不以心稽。音雞。司馬本。矩作罿。云。工倕。幾工巧人也。旋。圓也。罿。句也。倕。工巧任規。以見為圓。覆蓋其句。指不以施度也。是與物化之不以心稽。留也。桎之實反。司馬云。闔也。易以鼓反。忘足。屨之適也。忘要。

帶之適也。百體皆適。則都忘其身也。○履九住反。要一遙反。知忘是非。心之適也。是非生於不適耳。不內變。不外從。事會之適也。所

而安故無所變從也。始乎適而未嘗不適者。忘適之適也。識適者。猶未適也。有孫休者。踵門而詫。子扁慶子曰。

休居鄉。不見謂不修。臨難。不見謂不勇。然而田原不遇歲。事君不遇世。賓於鄉里。遂於

州部。則胡罪乎天哉。休惡遇此命也。扁子曰。子獨不聞夫至人之自行耶。忘其肝膽。遺

其耳目。闔付自然也。○踵。章勇反。司馬云。至也。諸。敎駕反。又呼駕反。郭都。駕反。司馬云。告也。李本作託云。屬也。扁慶子音篇。又符珍反。李云。扁。慶子字也。難。乃旦反。賓。必刃反。惡音烏。下同。茫然彷徨乎塵垢之外。

凡非真性皆塵垢也。○武。芒剛。反。彷徨。元嘉本作房。皇音同。逍遙乎無事之業。凡自為者皆無事之業也。是謂為而不恃。率性自為耳。非恃而為之。長而不宰。任其自長耳。非宰而長之。

○長丁丈反注同

今汝飾知以驚愚。修身以明汗。昭昭乎若揭日月而行也。汝得全而形軀具。而九竅無中道。天於聾盲跛蹇。而比於人數。亦幸矣。又何暇乎天之怨哉。子往矣。孫子出。扁子入。坐有閒。仰天而歎。弟子問曰。先生何為歎乎。扁子曰。向者休來。吾告之以至人之德。吾恐其驚而遂至於惑也。弟子曰。不然。孫子之所言是耶。先生之所言非耶。非固不能惑是。孫子所言非耶。先生所言是耶。彼固惑而來矣。又奚罪焉。扁子曰。不然。昔者有鳥止於魯郊。魯君說之。為具太牢以饗之。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。各有所便也。○知音智汗音烏揭其列反。又其謁反。蹇苦甲反。跛彼我反。蹇紀蓋反。又紀偃反。徐其偃反。比如字。又毗志反。設音悅。為子偽反。奏九韶元嘉本作奏韶武樂音洛下同。食之音嗣。委於危反。蛇如字。李云大鳥吞蛇。司馬云委蛇泥鱸。

今休款啓寡聞之民也。吾告以至人之德。譬之若載鼙以車馬。樂鳩以鐘鼓也。彼又惡能無驚乎哉。此章言善養生者各任性分之適而至矣。○款啓李云款空也。啓開也。如空之開所見小也。鼙音兮。鷓字亦作鷓音晏。

山木 音義曰舉事以名篇

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。曰無所可用。莊

子曰。此木以不材得終其天年。夫子出於山。舍於故人家。故人喜。命豎子殺雁而烹之。豎子請曰。其一能鳴。其一不能鳴。請奚殺。主人曰。殺不能鳴者。明日弟子問於莊子曰。昨日山中之木。以不材得終其天年。今主人之雁。以不材死。先生將何處。莊子笑曰。周將處夫材與不材之間。似之而非也。故未免乎累。設將處此耳。以此未免於累。竟不處。○山中釋名云。山產也。產生物也。說文云。山宣也。謂能宣散氣生萬物也。大木也。夫如字。夫子謂莊子本或即作夫子。豎市主反。烹音彭。反責也。若夫乘道德而浮游。則不然。無譽無訾。一龍

一蛇。與時俱化。而無肯專為。一上一下。以和為量。浮游乎萬物之祖。物物而不物於物。則胡可得而累耶。此神農黃帝之法則也。故莊子亦處焉。○譽音于。訾音紫。毀也。徐音疵。上如字。又時掌反。音亮。若夫萬物之情。人倫

之傳。則不然。合則離。成則毀。廉則挫。尊則議。有為則虧。賢則謀。不肖則欺。胡可得而必乎哉。悲夫。弟子志之。其唯道德之鄉乎。不可必故待之。不可以一方也。唯與時俱化者。為能涉變而常通耳。○傳直專反。司馬云。事願可傳行也。坐子臥反。本亦作挫。同鄉如字。一音許亮反。市

南宜僚見魯侯。魯侯有憂色。市南子曰。君有憂色。何也。魯侯曰。吾學先王之道。修先君之業。吾敬鬼尊賢。親而行之。無須臾離。居然不免於患。吾是以憂。市南子曰。君之除患

之術淺矣。有其身而矜其國。故雖憂懷萬端。尊賢尚行而患慮愈深矣。○市南宜僚了齋反。徐力遙反。司馬云。熊宜僚也。居市南。因為號也。李云。姓熊。名宜僚。案左傳云。市南有熊宜僚。楚人也。無須臾離。力智反。絕句。崔本無離字。居然崔讀以。智字連上句。行下孟反。

夫豐狐文豹。棲於山林。伏於巖穴。靜也。夜行晝居。戒也。雖飢渴隱約。猶且胥疏於江湖。

之上而求食焉。定也。然且不免於罔羅機辟之患。是何罪之有哉。其皮爲之災也。今魯

國獨非君之皮耶。吾願君剝形去皮。洒心去欲。而游於無人之野。欲令無其身忘其國而任其自化也。○豐司馬云大也。胥疏如字司

馬云胥須也。疏菜也。李云胥相也。謂相望望草也。辟婢亦反。削音枯。廣雅云屠也。去皮起呂反。下去欲去君同。洒先典反。本亦作洗。音同。欲如字。徐音慾。令力呈反。章未同。南越有邑焉。名爲建德之國。寄之南越取其

去魯之遠也。其民愚而朴。少私而寡欲。知作而不知藏。與而不求其報。不知義之所適。不知禮

之所將。猖狂妄行。乃蹈乎大方。各恣其本步而人人自蹈其方。則萬方得矣。不亦大乎。其生可樂。其死可葬。言可終始處之。○樂音洛。吾願君

去國捐俗。與道相輔而行。所謂去國捐俗。謂蕩除其胸中也。君曰。彼其道遠而險。又有江山。我無舟車。奈何。

真謂欲使市南子曰。君無形倨。形倨。躓礙之謂。○無形倨音據。司馬云無倨。倨傲其形。躓之質反。又知吏反。礙五代反。無留居。留居。滯守之謂。○無留居。司馬云無留安其居。以爲君

車。形與物夷心與物化。斯寄物以自載也。君曰。彼其道幽遠而無人。吾誰與爲隣。吾無糧。我無食。安得而至焉。市

南子曰。少君之費。寡君之欲。雖無糧而乃足。所謂知足。則無所不足也。○我一本作餓。君其涉於江。而浮於海。望之

而不見其崖。愈往而不知其所窮。絕情欲之遠也。送君者皆自崖而反。君欲絕則民各反守其分。君自此遠矣。超然獨立於萬

物之上也。故有人者累。有人者有之。以爲己私也。見有於人者憂。見有於人者爲人所役用也。故堯非有人。非見有於人也。雖有天

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。○與音預。吾願去君之累。除君之憂。而獨與道游於大莫之國。欲令蕩然無有

國之懷。○大莫莫無也。方舟而濟於河。有虛船來觸舟。雖有棼心之人。不怒。有一人在其上。則呼張歛

之一呼而不聞。再呼而不聞。於是三呼耶。則必以惡聲隨之。向也不怒。而今也怒。向也虛而今也實。人能虛己以游世。其孰能害之。世雖變其於虛己以免害一也。○方舟司馬云方並也。懼必善反。爾雅云急也。呼大故反。下同。張欽許及反徐許。輒反。郭疏獵反。張開也。欽斂。

也。北宮奢為衛靈公賦斂以為鍾。為壇乎郭門之外。三月而成。上下之縣。王子慶忌見而問焉。曰：子何術之設。奢曰：一之間無敢誤也。泊然抱一耳。非敢假設以益事也。○北宮奢李云衛大夫居北宮也。禮之故為壇也。上下之縣音玄。司馬云八音備為縣而聲高下。王子慶忌李云王族也。慶忌周大夫也。怪其簡速故問之。泊步各反。奢聞之。既雕既琢。復歸於朴。還用其本性也。侗乎其無

識。任其純朴而已。○侗吐東勅勅二反。無知貌。字林云大貌一音勅。儻乎其怠疑。無所趣也。○儻救蕩反。萃乎芒乎。其送往而迎來。無所欣說。○萃在辭反。芒莫郎反。說音悅。來

者勿禁。往者勿止。任彼也。從其彊梁。順乎衆也。○彊梁多力也。隨其曲傅。無所係也。○曲傅音附。司馬云謂曲附己者隨之也。本或作傅。張熾反。因其自窮。用其不得。不爾。故朝夕賦斂而毫毛不挫。當故無損。○挫子臥反。而況有大塗者乎。泰然無執。用天下之自為斯大通之塗也。故曰經之營之不日成之。孔子圍

於陳蔡之間。七日不火食。大公任往弔之。曰：子幾死乎。曰：然。子惡死乎。曰：然。自同於好惡耳。聖人無好惡也。任曰：予嘗言不死之道。東海有鳥焉。名曰意怠。其為鳥也。翫翫狷狷而似無能。引援而飛。迫脅而棲。既弘大舒緩。又心無常係。○翫音紛。字或作翫。狷音秩。徐音族。字或作翫。司馬云翫翷狷狷舒遲貌。一云飛不高貌。李云羽翼聲迫脅而棲。李

云不敢獨棲。迫脅在衆鳥中。織足容身而宿。辟害之至也。進不敢為前。退不敢為後。常從容處中。○從七容反。食不敢先嘗。必取其緒。其於隨物而已。○緒次緒也。

是故其行列不斥。與羣俱也。○行戶剛反。下亂行同。斥音尺。而外人卒不得害。是以免於患。患害生於役知以無競。○卒子恤反。終也。又七忽反。直木先

伐甘井先竭。才之害也。子其意者。飾知以驚愚。修身以明汙。昭昭乎如揭日月而行。故不免

也。夫察焉小異則與衆為迕矣。混然大同則無獨異於世矣。故夫昭昭者乃冥冥之迹也。將寄言以遺迹。故因陳蔡以託患。○知音智汗音烏揭。其列其誦二反。迕五故反。昔吾聞之大成之人曰。自伐者無

功。功成者墮。名成者虧。特功名以為己成者未之嘗全。○墮許規反。孰能去功與名。而還與衆人。功自衆成故還之。○去起呂反。道流而

不明。味然而自行耳。居得行而不名處。彼皆居然自得此行耳。非由名而後處之。○行如字。又下孟反。注同。純純常常。乃比於狂。無心而動故也。削迹捐勢。

不為功名。功自彼成。故勢不在我。而名迹皆去。是故無責於人。人亦無責焉。恣情任彼。故彼各自當其責也。至人不聞。子何喜哉。泊寂

無懷乃至人也。○泊步各反。孔子曰。善哉。辭其交游。去其弟子。逃於大澤。衣裘褐。食杼粟。取於棄人間之好也。○衣於既反。褐戶割反。杼食汝

反又音序。入獸不亂羣。入鳥不亂行。若草木之無心。故為鳥獸所不畏。鳥獸不惡。而況人乎。蓋寄言以極推。極誠之信。任乎物而無受者之地也。孔子

問子桑學曰。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。子桑學曰。子獨不聞假人之亡與。林回棄千金之璧。負赤子

而趨。或曰。為其布與。赤子之布寡矣。布謂匹帛也。○桑學音戶。本又作學。音于。李云。桑姓。學其名。隱人也。或云。姓桑。學名。隱伐樹於衛。一本作伐樹於宋。削迹於衛。數所主反。何與音餘。下放此。假古雅反。李

云。國名。林回司馬云。殷之逃民之姓名。為如字。下同。又皆子偽反。布謂貨財也。為其累與。赤子之累多矣。棄千金之璧。負赤子。而趨何也。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。且君子之交淡若水。小人之交甘若醴。君子淡以親。利去

故淡道合故親也。小人甘以絕。飾利故甘利不可常故有時而絕也。彼無故以合者。則無故以離。夫無故而合者天屬也。合不由故則故不足。以離之也。然則有故

而合必有故而離矣。孔子曰。敬聞命矣。徐行翔佯而歸。絕學捐書。弟子無挹於前。其愛益加進。去飾任素故也。

○無挹音揖。李云無所執持也。去起呂反。異日。桑雽又曰。舜之將死。真冷禹曰。汝戒之哉。形莫若緣。情莫若率。因形率情不矯

之以利也。○真司馬本作直。冷音零。禹司馬云冷曉也。謂以真道曉語禹也。冷或為命。又作令。命猶教也。緣則不離。率則不勞。形不假故常全情不矯故常逸不離不勞。則不求文以

待形。任朴而直前也。不求文以待形。固不待物。朴素而足莊子衣大布而補之。正屨係履而過魏王。魏

王曰。何先生之憊耶。莊子曰。貧也。非憊也。士有道德不能行。憊也。衣敝履穿。貧也。非憊

也。此所謂非遭時也。王獨不見夫騰猿乎。其得柎梓豫章也。攬蔓其枝。而王長其間。雖

羿逢蒙不能眇睨也。遭時得地則申其長技。故雖古之善射莫之能害。○衣於既反。大布司馬云縵布也。縵音質。反又苦結反。司馬云帶也。係履李云履穿。故係過古未反。魏王司馬云惠王也。履反拜反。又薄計反。司馬本作病。蹶音騰。本亦作騰。柎音南。木名。攬舊歷敢反。蔓音萬。郭武中反。王往況反。司馬本作往。長丁亮反。本又作張。音同。司馬直良反。云兩枝相去長遠也。羿音詣。或戶係反。逢蒙符恭反。徐扶公反。司馬云羿古之善射者。逢蒙羿之弟子。眇音窈。練反。舊莫顯反。本或作曉。費計反。脫音詣。郭玉米反。李云邪視也。技其綺反。

及其得柎棘枳枸之間也。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。今處昏上亂相之間。而欲無憊。奚可得耶。此比干之見剖心徵也。夫

勢不便而強為之則受戮矣。○柎章夜反。枳吉氏反。又音紙。枳音短。悼如字。又直用反。便婢面反。注同。相息亮反。見賢徧反。強其丈反。下同。孔子窮於陳蔡之間。七日不火食。左據槁木。

右擊槁枝。而歌。姦氏之風。有其具而無其數。有其聲而無宮角。木聲與人聲。犁然有嘗

而無挹於前。其愛益加進。素故也。

於人之心。顏回端拱還目而窺之。仲尼恐其廣己而造大也。愛己而造哀也。曰回。無受

天損易。唯安之故易。○稿苦者反下同。秦氏必違反古之無為帝王也。犁然力兮反又力之反。司馬云犁然猶栗然。當丁浪反。還音旋。窺徐起反。規反。造司馬云造適也。易以歧反。注下同。無受人益難。物之倘來不可禁禦。無始

而非卒也。於今為始者於昨為卒。則所謂始者即是卒矣。言變化之無窮。人與天一也。皆自夫今之歌者其誰乎。任其自爾則歌者非我也。回曰。敢問

無受天損易。仲尼曰。飢渴寒暑窮極不行。天地之行也。運物之泄也。不可逃也。○桂之實反。運司馬云動也。泄息列反。司馬云發也。

徐以世反言與之偕逝之謂也。所謂不識不知而順帝之則也。○言我也。為人臣者不敢去之。執臣之道猶若是。而況乎

所以待天乎。所在皆安不以損為損。斯待天而不受其損也。何謂無受人益難。仲尼曰。始用四達。感應旁通為四達。爵祿並至而

不窮。旁通故可以御高大也。物之所利。乃非己也。非己求而取之。吾命有在外者也。人之生必外有稜物之命非如瓦石止於形質而已。君子不為盜。

賢人不為竊。吾若取之何哉。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。故曰鳥莫知於鷦鷯。目之所不宜處

不給視。雖落其實。棄之而走。避禍之速。○知音智鷦音意鷦音而或云鷦鷯也。目之不宜處。昌呂反。言不可止處。目已離絡知之故棄之也。其畏人也而襲諸人間。

未有自疏於人而人存之者也。畏人而入於人間。此鳥之所以稱知也。社稷存焉爾。況之至人則下同。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。何謂無始而非卒。仲尼

曰。化其萬物。而不知其禪之者。莫覺其變。○禪市戰反。司馬云授子也。焉知其所終。焉知其所始。正而待之而已

耳。日夜相代。未始有極。故正而待之。無所為懷也。○焉於度反。下同。何謂人與天一耶。仲尼曰。有人天也。有天亦天也。凡所謂天皆明不為而自然。人

之不能有天性也。言自然則自然矣。人能故有此自然哉。自然耳。故曰性。聖人晏然體逝而終矣。晏然無矜而體與變俱也。莊周游乎雕陵之

樊。覩一異鵠。自南方來者。翼廣七尺。目大運寸。感周之類而集於栗林。莊周曰。此何鳥

哉。翼殷不逝。目大不覩。蹇裳躩步。執彈而留之。覩一蟬。方得美蔭而忘其身。螳螂執翳

而搏之。見得而忘其形。執木葉以自翳於蟬而忘其形之見乎異鵠也。○雖徐音影本亦作影。陸之樊音煩。司馬云。雖陸名樊。藩也。謂游栗園灌籬之內也。樊或作莖。莖古野字。廣光浪反。運寸。司馬云。可同一寸也。感周之類。息蕩反。李云。

感觸也。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。蹇起慶反。躩。李驅碧反。徐九縛反。司馬云。疾行也。案卽論語云。足躩如也。彈徒且反。留力救反。司馬云。宿留。伺其便也。螳音堂。蝦音耶。執翳於計反。司馬云。執草以自翳也。搏。郭音博。徐音付。見乎賢。徧反。

異鵠從而利之。見利而忘其真。目能觀翼能逝。此鳥之真性也。今見利故忘之。○真。司馬云。真身也。莊周怵然曰。噫。物固相累。相為利者。恒相為累。○怵。

救律二類相召也。夫有欲於物者。物亦有欲之。捐彈而反走。虞人逐而諍之。諍。問之也。○諍本又作訊。音信。問也。司馬云。以周為盜。栗也。莊周反入。

三月不庭。藺且從而問之。夫子何為頃間。甚不庭乎。莊周曰。吾守形而忘身。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。○三月不庭。一本作三日。司馬云。不出坐庭中。三月。簡力信反。一本作簡。且。子餘反。司馬云。藺且。莊子弟子。易以鼓反。度。直洛反。觀於濁水。而迷於清淵。見彼而

因彼以自見。幾忘反。變之道也。○見賢徧反。且吾聞諸夫子曰。入其俗。從其俗。不違其禁令也。今吾游於雕陵。而忘吾身。異鵠

感吾類。游於栗林。而忘真。栗林。虞人。以吾為戮。吾所以不庭也。以見問為戮。夫莊子推平於天下。故每寄言以出。意乃毀仲尼。賤老聃。上搭擊

乎三鼻下。痛病其一身也。○搭。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。陽子曰。弟子記之。行賢而去自賢之行。安往而不愛哉。言自賢之道無時而可。○陽子。司馬云。陽朱也。去起呂反。行下孟反。

田子方 音義曰以人名篇

田子方侍坐於魏文侯。數稱谿工。文侯曰：谿工子之師耶？子方曰：非也。無擇之里人

也。稱道數當。故無擇稱之。文侯曰：然則子無師耶？子方曰：有。曰子之師誰耶？子方曰：東

郭順子。文侯曰：然則夫子何故未嘗稱之？子方曰：其爲人也真。無假也。○田子方李云：魏文侯師也。名無擇。數稱雙角反。又所主反。下同。谿音

溪又音兮。司馬本作雞。李云：谿工賢人也。人貌而天。雖貌與人同。而獨任自然。虛緣而葆真。虛而順物。故真不失。○葆音保。本亦作保。清而容物。夫清者。患於大潔。今清而容物。與天同也。○大音泰。物

無道。正容以悟之。使人之意也消。曠然清虛。正己而已。而物邪自消。○邪似嗟反。無擇何足以稱之？子方出。文侯儻然

終日不言。召前立臣而語之曰：遠矣。全德之君子。始吾以聖知之言。仁義之行爲至矣。

吾聞子方之師。吾形解而不欲動。口鉗而不欲言。自覺其近。○儻然。敕蕩反。司馬云：失志貌。語魚據反。知音智行。下孟反。解戶買反。鉗其炎反。徐其嚴反。吾所

學者。直土梗耳。非真物也。○直如字。本亦作真。下句同。元嘉本此作真。下句作直。土梗更猛反。司馬云：土梗。土人也。遭雨則壞。夫魏直爲我累耳。知至貴者以人爵爲累也。溫伯雪子

適齊。舍於魯。魯人有請見之者。溫伯雪子曰：不可。吾聞中國之君子。明乎禮義。而陋於

知人心。吾不欲見也。至於齊。反舍於魯。是人也。又請見。溫伯雪子曰：往也。蘄見我。今也

又蘄見我。是必有以振我也。出而見客。入而歎。明日見客。又入而歎。其僕曰：每見之客

也。必入而歎。何耶。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。樂辟其步。透蛇其迹。○溫伯雪子。李云南國賢人也。薪音祈。從七容。反辟。婢亦反。遺如字。本又作透。於危。反蛇以支。反。其諫我也

似子。其道我也似父。禮義之弊。有斯。飾也。○道音導。是以歎也。仲尼見之而不言。已知其。心矣。子路曰。吾子欲見溫

伯雪子久矣。見之而不言。何耶。仲尼曰。若夫人者。目擊而道存矣。亦不可以容聲矣。載目

往意已達。無所容其德音也。○夫音符。目擊而道。存矣。司馬云。見其自動而神實已著也。擊動也。顏淵問於仲尼曰。夫子步亦步。夫子趨亦趨。夫子馳亦

馳。夫子奔逸絕塵。而回瞠若乎後矣。夫子曰。回何謂耶。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。夫子言道。回亦言道也。及奔逸絕塵。

而回瞠若乎後者。夫子不言而信。不比而周。無器而民滔乎前。而不知所以然而已矣。

仲尼曰。惡可不察與。夫哀莫大於心死。而人死亦次之。夫心以死為死。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。○奔逸。司

馬本逸作徹。瞠。救更反。又尹。耶。反。字林云。直視貌。一音杜。哽反。又救。孟反。比。毗。志反。滔乎前。吐。乃反。謂無人君之器。滔。聚其前也。又杜。高反。惡音烏。輿音餘。下哀與同。喪息浪反。下章同。日出東方而入於西極。萬物莫

不比方。皆可。見也。有目有趾者。待是而後成功。自成見功足。成行功也。是出則存。是入則亡。直以不見為。亡耳。竟不亡。萬物亦

然。有待也而死。有待也而生。待隱謂之死。待顯謂。之。生。竟無死生也。吾一受其成形。而不化以待盡。夫有不得變而為無。故一受成形。則化盡

無期。也。效物而動。自無。心也。日夜無隙。化恒。新也。而不知其所終。不以死。為死也。薰然其成形。薰然自成。又奚為。哉。○薰許云反。知

命不能規乎其前。丘以是日徂。不係於前與變俱往故曰徂。徂如字。司馬本作疽云病也。吾終身與女交一臂而失之。可不哀

與。夫變化不可執而留也。故雖執臂相守而不能令停者。哀死者則此亦可。哀也。今人未嘗以此為哀。奚獨哀死邪。○令力呈反。下章注同。女音汝。女殆著乎吾所以著也。彼已盡矣。而女

求之以為有。是求焉於唐肆也。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。恆無駐須與新故之相續。不舍晝夜也。著見也。言女殆見吾所以見者耳。吾所以見者日新也。故已盡矣。女安得有之。○始著乎吾所以著也。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。庶非且所也。處音虛。反。復扶。又反。舍音捨。吾

服女也。甚忘。服者。思存之謂也。甚忘。謂過去之速也。言女去忽然。思之恆欲不及。女服吾也。亦甚忘。俱爾耳。不問賢之與聖。未有得停者。雖然。女奚患焉。雖忘

乎。故吾。吾有不忘者存。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。○離力智反。下章又同。孔子見老聃。老聃新沐。

方將被髮而乾。惻然似非人。寂泊之至。○被皮寄反。乾本或作干。愁乃牒反。又丁立反。司馬云。不動貌。說文云。怖也。泊步各反。孔子便而待之。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。無其心身而後外物去也。○待或作侍。見

賢。獨反。眩。玄偏反。與。音餘。下。同。掘。徐音。局。苦。老反。老聃曰。吾游於物之初。初未有而欲有。故游於物初。然後明。有物之不為而自有也。○欲。訓弗反。孔子曰。何謂邪。曰。心困

焉而不能知。口辟焉而不能言。欲令仲尼必求之於言意之表也。○辟。必亦反。司馬云。辟。卷不開也。又婢亦反。徐數赤反。嘗為女議乎其將。試議陰陽以擬向之無形耳。未之敢

必。為。于。僞。反。至陰肅肅。至陽赫赫。肅肅出乎天。赭赫發乎地。言其交也。兩者交通成和而物生焉。或

為之紀。而莫見其形。莫見為紀之形。明其自爾。消息滿虛。一晦一明。日改月化。日有所為。未嘗守故。而莫見其

功。自爾。故無功。生有所乎萌。萌於未聚也。死有所乎歸。歸於散也。始終相反乎無端。而莫知乎其所窮。所謂週之不見

其首隨之
不見其後

非是也。且孰為之宗。孔子曰。請問游是。老聃曰。夫得是。至美至樂也。得至美而

游乎至樂。謂之至人。

至美無美至樂無樂故也。且如字舊子餘反樂音洛下及注同

孔子曰。願聞其方。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。

死生亦小變也。行下孟反又如字

喜怒哀樂。不入於胸次。知其小變而不

失大常故。次李云中

也者。萬物之所一也。得其所一而同焉。則四支百體。將為塵垢。而死亡

終始。將為晝夜。而莫之能滑。而況得喪禍福之所介乎。

愈不足患。滑古沒反介音界

棄隸者若棄泥塗。知

身貴於隸也。

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。

所貴者我也而我與變俱故無失也

且萬化而未

始有極也。夫孰足以患心。已為道者解乎此。

所謂縣解。戶買反注同

孔子曰。夫子德配天地。而猶偃

至言以修心。古之君子。孰能脫焉。老聃曰。不然。夫水之於洑也。無為而才自然矣。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。夫何修焉。不修不為而自得也。洑

音灼又上若反李以略反李云取也

孔子出以告顏回曰。丘之於道也。其猶醯雞與。

醯雞者醯中之蟲。蠃也。醯上蠃也。醯鳥弄反。蠃亡結反。蠃無孔反。

微夫子之發吾覆也。吾不知天地之大全也。

比吾全於老聃猶醯中之與天地矣

莊子見魯哀公。哀公曰。魯多

儒士。少為先生方者。莊子曰。魯少儒。哀公曰。舉魯國而儒服。何謂少乎。莊子曰。周聞之。

儒者冠園冠者知天時。履句屨者知地形。緩珮玦者事至而斷。君子有其道者。未必為

其服也。爲其服者。未必知其道也。公固以爲不然。何不號於國中曰。無此道而爲此服者。其罪死。於是哀公號之五日。而魯國無敢儒服者。獨有一丈夫。儒服而立乎公門。公

卽召而問以國事。千轉萬變而不窮。莊子曰。以魯國而儒者一人耳。可謂多乎。德充於內者不修飾於外

○見餐徧反亦如字魯哀公同馬云莊子與魏惠王齊威王同時在哀公後百二十年冠古亂反圍音圓句音矩徐其俱反李云方也屢徐居具反緩戶管反司馬本作緩缺古穴反斷丁亂反號號令也百里奚爵祿不入於心。故

飯牛而牛肥。使秦穆公忘其賤。與之政也。有虞氏死生不入於心。故足以動人。內自得者外自全也○飯

頰晚反忘其賤謂忘其飯牛之賤也宋元君將畫圖。衆史皆至。受揖而立。舐筆和墨。在外者半。有一史後至者。

儻儻然不趨。受揖不立。因之舍公。使人視之。則解衣般礴。嬴君曰。可矣。是真畫者也。內足

者神間而意定○受揖而立司馬云受命揖而立也紙本成作稊食紙反儻吐但反徐音但李云舒間之貌般字又作鑿礪傍各反徐數各司馬云般礪謂箕坐也贏本又作贏同力果反司馬云將畫故解衣見形間音閉文王觀於臧。見一

丈夫釣。而其釣莫釣。聊以卒歲○文王觀於臧李云臧地名也司馬本作文王徽服而觀於臧夫本或作人非持其釣有釣者也。竟無所求常釣也。不以得失經意

其於假釣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。而不忍百姓之無天

也。於是旦而屬之夫。夫曰。昔者寡人夢見良人。黑色而頰。乘駁馬而偏朱躡。號曰。寓而

政於臧丈人。庶幾乎民有瘳乎。諸大夫蹴然曰。先君王也。文王曰。然則卜之。諸大夫曰。

先君之命。王其無它。又何卜焉。遂迎臧丈人而授之政。典法無更。偏令無出。三年文王

觀於國。則列士壞植散羣。長官者不成德。缺斛不敢入於四竟。列士壞植散羣。則尚同

也。所謂和其光同其塵。屬音燭。夫皆方子反。司馬云。夫大夫也。一云。夫古讀為大夫。顧而占反。郭李而兼反。又而銜反。駁邦角反。偏朱駮。李云。一駮。偏赤也。疹。救留反。駮子六反。本或作憚。在久七小二反。先君王司馬云。言先君王靈神之所致。令本或作命。王其無它。司馬云。無

達令壞音怪。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。長丁丈反。下同。官者不成德。司馬云。不利功名也。缺斛音庚。李云。六斛。四斗。曰缺。司馬本作缺。斛云。缺讀曰鍾。斛讀曰與。竟音境。下同。長官者不成德。

則同務也。潔然自成則與眾務異也。缺斛不敢入於四竟。則諸侯無二心也。天下相信故能同律度量衡也。文王於是焉以為

大師。北面而問曰。政可以及天下乎。臧丈人昧然而不應。泛然而辭。朝令而夜遁。終身

無聞。為功者非己。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。○大音泰。味音妹。泛徐數。劍反。遁徐因反。顏淵問於仲尼曰。文王其猶未邪。又何以

夢為乎。仲尼曰。默。女無言。夫文王盡之也。任諸大夫而不自任。斯盡之也。而又何論刺焉。彼直以循斯須也。

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。○刺。七賜反。列御寇為伯昏無人射。引之盈貫。盈貫。謂溢鑄也。○為子偽反。盈貫。古亂反。司馬云。鑄也。○鑄。丁歷反。措杯

水其肘上。左手如柜。右手如附。枝右手放發。而左手不知。故可措之。杯水也。○措。七故反。肘。竹九反。柜音矩。本亦作矩。字。發之。適矢復沓。矢去也。箭滴去。復敵沓也。○適。丁歷反。復。扶又反。注及下同。敵。色洽反。方

矢復寓。箭方去未至的。己復寄杯於肘上。言其敏捷之妙也。當是時。猶象人也。不動之至。伯昏無人曰。是射之射。非不射之射也。

嘗與汝登高山。履危石。臨百仞之淵。若能射乎。於是無人遂登高山。履危石。臨百仞之

淵。背遂巡。足二分垂在外。揖御寇而進之。御寇伏地。汗流至踵。伯昏無人曰。夫至人者。

上闕青天。下潛黃泉。揮斥八極。神氣不變。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。故寄安危之機。而泊然自得也。○遠。七旬反。汗。戶且反。揮音揮。斥音尺。李音託。郭云。揮

斥猶放縱。今女怵然有恟目之志。爾於中也殆矣夫。不能明至分故有懼有懼而所獲多矣豈唯射乎○怵敎律反恟李又作恟音荀爾雅云恟慄也目之志恟謂眩也欲以眩悅人之

目故怵也中丁仲反又如字中精神也喪息浪反後章同肩吾問於孫叔敖曰。子三爲令尹而不榮華。三去之而無憂色。吾始

也疑子。今視子之鼻間栩栩然。子之用心獨奈何。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。而無憂色而已矣。我何以過人哉。且

不知其在彼乎。其在我乎。其在彼邪。亡乎我。在我邪。亡乎彼。曠然無係玄同彼我則在彼非獨亡在我非獨存也○栩栩甫反方將

躊躇。方將四顧。何暇至乎人貴人賤哉。躊躇四顧謂無可無不可○躊躇留反踏直於反仲尼聞之曰。古之真人。知者不

得說。美人不得濫。盜人不得劫。伏戲黃帝不得友。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於人也○劫居業反元嘉本作却

戲音。死生亦大矣。而無變乎己。況爵祿乎。若然者。其神經乎。大山而無介。入乎淵泉而

不濡。處卑細而不憊。充滿天地。既以與人已愈有。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

不損己爲物而放於自得之地也○大山音泰介音界應皮拜反以爲子僞反下同楚王與凡君坐。少焉楚王左右曰。凡亡者三。音有三亡徵也○凡君如其縣按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

回二章與讓王篇同衆家並於讓王篇音之檢此二章無郭注仍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。遺凡故也夫凡之亡。不足以喪吾存。則楚之存。不足以存存。夫遺之者不以亡爲亡則存亦不足以及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。存亡更在於心之所措耳天下竟無存亡

知北游音義曰以義名篇

知北游於玄水之上。登隱弇之丘。而適遭無爲謂焉。知謂無爲謂曰。予欲有問乎若。何思何慮則知道。何處何服則安道。何從何道則得道。三問而無爲謂不答也。非不答。不知答也。知不得問。反於白水之南。登狐闕之上。而睹狂屈焉。知以之言也。問乎狂屈。狂屈曰。唉。予知之。將語若。中欲言而忘其所欲言。知不得問。反於帝宮。見黃帝而問焉。黃帝曰。無思無慮。始知道。無處無服。始安道。無從無道。始得道。知問黃帝曰。我與若知之。彼與彼不知也。其孰是邪。黃帝曰。彼無爲謂。真是也。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。任其自行斯不言之教也。○知北游音智。又如字於玄水之上。李云玄水名。水名狐闕。苦穴反。司馬李云。狐闕丘名。瞎丁古反。狂風求勿反。徐又其述反。司馬向崔本作誦。李云。狂風儂張似人而非也。以之。晉司馬云。是也。啜哀在反。徐烏來反。李音熙云。應聲語魚。據反。不近附近之。近下同。道不可致。道在自然。非可言致者也。德不可至。不失德。故稱德。稱德而不至也。仁可爲也。義可虧也。禮相僞也。故曰。失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。禮者。道之華而亂之首也。禮有常則故矯。效之所由生也。故曰。爲道者日損。損華僞也。損之又損之。以至於無爲。無爲而無不爲也。華去而朴全則雖爲而非爲也。今已爲物也。物失其所。故有爲物。欲復歸根。不亦

難乎。其易也。其唯大人乎。

其歸根之易者唯大人耳。大人體合變化。故化物不難。○易以歧反注同。

生也。死之徒。知變化之道者不以爲易。死也。生之始。孰

知其紀。更相爲始則未知孰死孰生也。○更音庚。

人之生。氣之聚也。聚則爲生。散則爲死。俱是聚也。俱是散也。若死生爲徒。吾又

何患。患生於異。

故萬物一也。是其所美者爲神奇。其所惡者爲臭腐。臭腐復化爲神奇。神奇

復化爲臭腐。故曰通天下。一氣耳。

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。故通其神奇。通其臭惡耳。死生彼我豈殊哉。○惡烏路反。注同。復扶又反。下同。聖

人故貴一。知謂黃帝曰。吾問無爲謂。無爲謂不應我。非不我應。不知應我也。吾問狂屈。

狂屈中欲告我而不我告。非不我告。中欲告而忘之也。今予問乎若。若知之。奚故不近。

黃帝曰。彼其真是也。以其不知也。此其似之也。以其忘之也。予與若終不近也。以其知

之也。狂屈聞之。以黃帝爲知言。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。○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。此孔子之所以云子欲無言。○大美謂覆載之美也。聖人者。原天地之美。

而達萬物之理。是故至人無爲。任其自爲而已。

大聖不作。任也。觀於天地之謂也。觀其形容象其物。宜與天地不異。今彼

神明至精。與彼百化。百化自化而神明不奪。

物已死生方圓。莫知其根也。夫死者已自死。生者已自生。圓者已自圓。方者已自方。未有爲其根者。故莫知。扁然

而萬物自古以固存。

豈待爲之而後存焉。○扁音篇。又音幡。

六合爲巨。未離其內。計六合在無極之中。則陋矣。○離。力智反。其內謂不能出自化也。

秋豪爲小。

待之成體。

秋豪雖小。非無亦無以容其質。

天下莫不沈浮。終身不故。日新也。

日新也。

陰陽四時運行。各得其序。

不待爲之。樞

然若亡而存。昭然若存則亡矣。悟音昏又音泚。油然不形而神。惝然有形則不神。油音由謂無所給措也。萬物畜而不知。此之謂本根。

畜之而不得其本性之根故不知其所。以畜也。〇畜本亦作濇同刺六反注同。可以觀於天矣。與天同觀。齧缺問道乎被衣。被衣曰。若正汝形。一汝

視。天和將至。攝汝知。一汝度。神將來舍。德將為汝美。道將為汝居。汝曠焉如新生之犢。

而無求其故。言未卒。齧缺睡寐。被衣大說。行歌而去之。曰。形若槁骸。心若死灰。真其實

知。不以故自持。與變俱也。〇被衣音披本亦作披。曠救反。郭菴絳反。李云未有知貌。齧缺

謀。彼何人哉。獨化者也。〇媒音妹有武朋。反晦音誨。李云媒媒晦貌。舜問乎丞。曰。道可得而有乎。曰。汝身非汝有也。汝何得

有夫道。夫身者非汝所能有也。塊然而自有耳。身非汝所有而況無哉。〇丞如字。李云舜師也。一云古有四輔前疑後丞。蓋官名。夫音符。塊苦對反。舜曰。吾身非吾有也。孰有之哉。曰。是

天地之委形也。生非汝有。是天地之委和也。性命非汝有。是天地之委順也。若身是汝有者。則美惡生死當

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。〇委司馬云委積也。孫子非汝有。是天地之委蛻也。氣自委結而蟬蛻也。〇蛻吐臥反。又音悅。又救外反。又始銳反。又始

劣。故行不知所往。處不知所持。食不知所味。皆在自爾中。來故不知也。天地之彊陽氣也。又胡可得而有

邪。彊陽猶運動耳。明斯道也。庶可以遺身而忘生也。〇天地之彊陽氣也。郭云彊陽猶運動耳。案言天地尚運動。况氣聚之生。何可得執而留也。孔子問於老聃。曰。今日晏閒。敢問至道。老

聃曰。汝齊戒。疏瀹而心。澡雪而精神。搃擊而知。夫道窅然難言哉。將為汝言其崖略。夫

昭昭生於冥冥。有淪生於無形。精神生於道。皆所以明其獨生而無所資借。〇晏於諫反。徐於顯反。又於見反。問音

閑齊側皆反。瀹音藥。或云瀹也。搃音口反。徐方垢反。知音智。窅烏了反。

爲子僞反無形謂大初也。形本生於精。皆由精以至粗。○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。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。○竅苦弔反。卵力管反。種章勇反。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。夫率自然之性游無迹之

應物無方。人生而遇此道。則天性全而精神定。○邀古堯反。思息嗣反。恂音荀。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。言此皆不得不然而自然耳。非道能使然也。○天不且夫博之不必知。辯之不必慧。聖人以斷

之矣。斷棄知慧而付之自然也。○博之不若夫益之而不加益。損之而不加損者。聖人之所係也。使

保其正分而已。故淵淵乎其若海。容恣無量。魏魏乎其終則復始也。與化俱者乃積無窮之紀。可謂魏魏。○魏魏魚威反。復扶又反。運量萬物而

不匱。用物而不役已。故不匱也。○運量音亮。萬物而則君子之道。彼其外與。各取於身而足。萬物皆往資焉而不匱。

此其道與。還用物故我不匱。此明道之賻物在於不賻不賻而物自得。故曰中國有人焉。非陰非陽。無所偏名。處於天

地之間。直且爲人。放然自放。所遇而安了無功。名。○且如字。舊子餘反。將反於宗。不逐末也。自本觀之。生者暗醜物也。直聚氣也。○暗音隆。郭音關。李

音飲。一音他。感反。臚於界反。郭於感反。李音意。一音他。感反。李郭皆云。暗醜聚氣貌。雖有壽夭。相去幾何。須臾之說也。奚足以爲堯桀之是非。死

猶未足。殊況壽夭之間哉。○幾居豈反。果臝有理。物無不理。但當順之。○臝徐力果反。人倫雖難。所以相齒。人倫有知慧之變。故難也。然其知慧自相齒耳。但當從而任之。聖人遭之

而不違。順所遇也。過之而不守。宜過而過。調而應之。德也。偶而應之。道也。調偶和合之謂也。帝之所興。王之

所起也。如斯人生天地之間。若白駒之過郤。忽然而已。乃不足惜。白駒或云日也。郤去逆反本亦作隙。隙孔也。注然勃然。莫

不出焉。油然漻然。莫不入焉。出入者變化之謂耳。言天下未有不變。化也。勃步忽反。油音由。漻音流。李音驟。已化而生。又化而死。俱是化也。生物哀

之。死類不哀。人類悲之。不悲。解其天弢。墮其天裘。獨脫也。天弢。較刀反。字林云。弓衣也。墮。許規反。裘。陳筆反。紛乎宛乎。變化煙燭。宛於阮。反。網音因。本亦作烟。

音因。網於云反。本亦作煇音同。魂魄將往。乃身從之。乃大歸乎。無爲用心。於其間也。不形之形。形之不形。不形形乃成。若形之則敗其形矣。敗。補邁反。

是人之所同知也。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。務則不至。此衆人之所同論也。雖論之。然故不能不務所

以不彼至則不論。惓然不覺。乃至。惓亡本反。論則不至。明見無值。闕至。乃值。辯不若默。道不可聞。聞不若塞。

此之謂大得。默而塞之。則無所奔逐。故大得。東郭子問於莊子曰。所謂道惡乎在。莊子曰。無所不在。東郭子

曰。期而後可。欲令莊子指名所在。東郭子李。云居東郭也。惡音烏。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。莊子曰。夫子之問也。固不及質。舉

標質言無所不在。而方復此。斯不及質也。壤力侯反。蟻魚綺反。第大西反。本又作穉。穉步計反。本又作穉。穉音反。李云第。薛二草名。甓。本又作礱。步歷反。屎。尸旨反。舊詩旨反。本或作矢。溺。乃弔反。正獲之間。於監市履豨也。

每下愈況。豨。大家也。夫監市之履豨。以知其肥。豨者。愈履其難肥之處。愈知豨肥之要。今問道之所在。而每況之。於下賤。則明道之不逃於物也。必矣。○正獲之間。於監古銜反。市。履豨。豨豈反。每下愈況。李云正亭卒也。獲其名也。監市。市魁也。豨。大家也。履。踐也。夫市魁

履豨。履其股脚。豨。豨肥處。故知豨肥耳。問道亦況下賤。則知道也。滌色。救反。處音遯。汝唯莫必。無乎逃物。若必謂無之。逃物則道不周矣。道而不周。則未足以爲道。至道若是。大言亦然。

明道不逃物。周徧咸三者。異名同實。其指一也。嘗相與游乎無何有之宮。同合而論。無所終窮。

乎。若游有則不能周備咸也故同合而論之然後知道之無不在 嘗相與無爲乎澹而靜乎。漠而清乎。調而閒

乎。知道之無不在然後能曠然無懼而游彼無窮也○徧音遍 乎。此皆無爲故也○寥已吾志。寥然空虛 無往焉而不知其所至。志尚寥然則無所往矣無往焉故往而不知其

去而來。不知其所止。斯順之也 吾已往來焉。而不知其所終。但往來不由於知耳不爲不往來也 徬

徨乎馮閱。大知入焉而不知其所窮。馮閱者虛廓之謂也。大知游乎寥廓恣變化之所如故不知也○徬音旁本亦作徬

物物者與物無際。明物物者無物而物自物耳物自物耳故冥也 而物有際者。所謂物際者也。物有際故每相與不能 不際之

際。際之不際者也。不際者雖有物物之名直明物物之自物耳物物者竟無物也際其安在乎 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。既明物物者無物又明物物之不能自物則爲之者誰乎哉皆忽然而自爾也○殺色界反徐所例反下同 芻荷甘與

神農同學於老龍吉。神農隱几闔戶晝暝。芻荷甘日中麥戶而入曰。老龍死矣。神農隱

几擁杖而起。曝然散杖而笑。起而悟夫死之不足驚故還放杖而笑也○芻於河反荷音河本或作苛老龍吉李云儻道人也

曰。天知予僻陋慢訑。故棄予而死。已矣。夫子無所發予之狂言而死

矣夫。自肩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○弁崗弔聞之曰。夫體道者。天下之君

子所繫焉。言體道者人之宗主○弁音奄崗音剛李云 今於道秋豪之端。萬分未得處一焉。秋豪之端細矣

一而猶知藏其狂言而死。又況夫體道者乎。明夫至道非言之所得也唯在乎自得耳 視之無形。聽之無聲。於人之

論者謂之冥冥。所以論道而非道也。之冥冥而猶復非道明道之無名也。○復扶又反。於是泰清問乎無窮曰：子知道乎。

無窮曰：吾不知。又問乎無爲。無爲曰：吾知道。曰：子之知道亦有數乎。曰：有。曰：其數若何。

無爲曰：吾知道之可以貴，可以賤，可以約，可以散。此吾所以知道之數也。泰清以之言也。問乎無始曰：若是，則無窮之弗知，與無爲之知，孰是而孰非乎。無始曰：不知深矣。知

之淺矣。弗知內矣。知之外矣。於是泰清中而歎曰：弗知乃知乎。知乃不知乎。孰知不知

之知。凡得之不由於知乃冥也。○與無爲之知並如字中。崔本作叩。無始曰：道不可聞，聞而非也。道不可見，見而非也。道不可言，言

而非也。故默成乎不聞不見之域而後至焉。知形形之不形乎。形自形耳。形形者竟無物也。道不當名。有道名而竟無物，故名之不能當也。無始曰：有問

道而應之者，不知道也。雖問道者，亦未聞道。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。道無問，問無應。絕

去教而歸於自然之意也。○去起呂反。無問問之，是問窮也。所謂貴空。無應應之，是無內也。實無而假有以應者外矣。以無內待問窮，若

是者，外不觀乎宇宙，內不知乎大初。是以不過乎崑崙，不游乎太虛。若夫婁落天地游虛涉遠以入乎冥冥者不應而已矣。○大初

音泰。婁力男反。光曜問乎無有曰：夫子有乎。其無有乎。光曜不得問，而孰視其狀貌，窅然空然。終

日視之而不見，聽之而不聞，搏之而不得也。光曜曰：至矣。其孰能至此乎。予能有無矣。

而未嘗無也。及爲無有矣，何從至此哉。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。○窅烏反。搏音博。大馬之捶鉤

而未能無無也。及爲無有矣，何從至此哉。

者。年八十矣。而不失豪芒。玷捶鉤之輕重而無豪芒之差也。○捶郭音丁。果反。徐之。暉反。大馬司馬也。司馬郭云。捶者

也。玷丁。情反。大馬曰。子巧與。有道與。曰。臣有守也。臣之年二十而好捶鉤。於物無視也。非鉤無

察也。是用之者。假不用者也。以長得其用。而況乎無不用者乎。物孰不資焉。都無。懷則物來。皆應。○與音餘。

下同。好。呼報反。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。言天地常存。乃無未有之時。冉求失問

而退。明日復見曰。昔者吾問。未有天地可知乎。夫子曰。可。古猶今也。昔日吾昭然。今日

吾昧然。敢問何謂也。仲尼曰。昔之昭然也。神者先受之。○虛心以待命。斯神受也。○復扶又反。見賢遍反。今之昧然也。且

又爲不神者求邪。○思求更致。不了。○爲子僞反。無古無今。無始無終。○非唯無不得化而爲有也。有亦不得化而爲無矣。是以夫有之爲物。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。而當存也。未有子孫而有孫子。可乎。○言世世無極。○言其要有由。不得無故。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。冉求未對。仲尼曰。

已矣。未應矣。不以生生死死。○夫死者。獨化而死耳。非夫生者。生此死也。不以死死生。○死者亦獨化而生耳。死生有待邪。○獨化皆有所

一體。○死與生各自成體。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。無已。○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。○有先悉

薦反。下及注同。聖人之愛人也。終無已者。亦乃取於是者也。○取於自爾。故恩流。百代而不廢也。顏淵問乎仲尼曰。回嘗

聞諸夫子曰。無有所將。無有所迎。回敢問其游。仲尼曰。古之人。外化而內不化。○以心順形。而形自化。

今之人。內化而外不化。

使以心形

與物化者。一不化者也。

當無心故一不化。不化乃能與物化耳。

安化安不化。

化與不化皆任彼耳。斯無

也。心安與之相靡。

直無心而恣其自化。耳非將迎而靡順之。

必與之莫多。

不將不迎。則足而止。

狝韋氏之囿。黃帝之圃。有虞氏之宮。

湯武之室。

言夫無心而任化乃羣聖之所游。處。圍音又圍布五反。又音布。

君子之人。若儒墨者。師故以是非相整也。而況今之人

乎。

整和也。夫儒之師天下之難和者而無心者。猶故和之而況真凡乎。○鑿子兮反。和也。

聖人處物不傷物。

至順也。

不傷物者。物亦不能傷也。

在我而已。唯

無所傷者。為能與人相將迎。

無心故至順至順故能無所將迎。而義冠於將迎也。○冠古亂反。

山林與皋壤。與使我欣欣然而樂與。

山林皋壤未善於我而我便樂之此為無故。而樂也。○與音餘下同。樂音洛注下皆同。

樂未畢也。

哀又繼之。

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。

哀樂之來。吾不能

禦。其去弗能止。悲夫。世人直謂物逆旅耳。

不能坐忘自得而為哀。樂所寄也。○繫魚呂反。

夫知遇而不知所不遇。

知之知之所不遇者即不知也。

知能能而不能所不能。

所不能者不能強能也。由此觀之知與不知能與不能制不由我也。當付之自然耳。○強其文反。

無知無能者。固人之

所不免也。

受生各有分也。

夫務免乎人之所不免者。豈不亦悲哉。至言去言。至為去為。

皆自得也。齊知

之所知。則淺矣。

夫由知而後得者假學者耳。故淺也。○齊才細反。又如字。

雜篇

庚桑楚

音義曰以人名篇

老聃之役。有庚桑楚者。偏得老聃之道。以北居畏壘之山。其臣之畫然知去之。其

妾之挈然仁者遠之。畫然節知挈然於仁○老聃之役司馬云役使也庚桑楚司馬云楚庚桑姓也太史公書作亢桑偏向音篇畏本或作嶮又作猥同烏罪反向於鬼反壘崔本作桑同力平反向於妻反李云嶮

山名也或云在魯又云在梁州畫音獲知音智注同挈本又作契同苦計反向云知也又著結反廣雅云提也遠子萬反司馬云言人以仁智為臣妾庚桑悉桑仁智也擁腫之與居。擁腫朴也○擁腫章勇反本亦作腫鞅掌之

為使。鞅掌自得○鞅於丈反崔云擁腫無知說鞅掌不仁意向云二句朴桑之謂司馬云皆貌醜也居三年。畏壘大壤。畏壘之民相與言曰。庚桑子之始

來。吾洒然異之。異其寔智而任愚○壤而掌反本又作穰崔本同又如羊反廣雅云豐也洒素形反又悉也反崔李云驚貌向蘇傷反今吾日計之而不足。歲計之而有

餘。夫與四時俱者無近功○日計之而不足向云無且夕小利也歲計之而有餘向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。

庚桑子聞之。南面而不釋然。弟子異之。庚桑子曰。弟子何異於予。夫春氣發而百草生。

正得秋而萬寶成。夫春與秋豈無得而然哉。天道已行矣。夫春秋生成皆得自然之道故不為也○正得秋而萬寶成天地以萬物為寶至秋而成也元

嘉本作萬實大道已行矣本或作天道吾聞至人尸居環堵之室。而百姓倡狂。不知所如往。直自往耳非由知也○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。而竊竊焉欲俎豆于賢人之間。我其杓之人邪。不欲為物標杓○俎側呂

反崔云俎豆食我於衆人間杓郭音的又匹么反又音弔廣雅云樹末也吾是以不釋於老聃之言。聃云功成事遂而百姓皆謂我自爾今畏壘反此故

不釋然弟子曰。不然。夫尋常之溝。巨魚無所還其體。而鯢鱸為之制。步仞之丘陵。巨獸無

所隱其軀。而夔狐為之祥。弟子謂大人必有豐祿也○尋常之溝八尺曰尋倍尋曰常尋常之溝則周禮滄之廣深也滄廣深八尺滄廣二尋深二仞也還音旋同也崔本作逮觀五兮反鱸音秋為之制廣雅云制折也謂小魚得

曲折也。王云制謂擅之也。鯢鮪專制於小溝也。也步切。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。夔魚竭反。狐爲之祥。李云祥怪也。狐狸意爲妖孽。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。庚桑子曰。小子

來。夫函車之獸。介而離山。則不免于罔罟之患。吞舟之魚。碭而失水。則蟻能苦之。故鳥

獸不厭高。魚鼈不厭深。夫利遠害乃全。函音舍。車之獸。李云獸大如車也。一云大容車。介音戒。廣雅云獨也。又古黠反。一本作分。謂分張也。元嘉本同。離力智反。下同。吞。敕恩反。又音天。碭而失水。徒浪反。謂碭溢而失水也。崔本作

夫全其形生之人。藏其身也。不厭深眇而已矣。去水陸居也。蟻魚綺反。苦如字。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。若嬰身於利祿。則粗而淺。且

夫二子者。又何足以稱揚哉。二子謂堯舜也。二子向。崔郭皆云堯舜也。是其於辯也。將妄鑿垣牆而殖蓬蒿也。將令後

濟世哉。混然一之無所治爲乃濟。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。軋烏黠反。向音乙。拂符弗反。任知則民相盜。不

盜。日中穴疒。無所復顧。殺音試。本又作絨。下同。疒。普同。反。向音裴。云疒。疒。言無所畏。吾語汝。大亂之本。必生于堯舜之閒。其末存乎千

世之後。千世之後。其必有人與人相食者也。堯舜遺其迹。飾僞播其後。以致斯弊。語魚據反。女音汝。後皆放此。南榮趺蹴然正坐曰。

若趺之年者。已長矣。將惡乎託業。以及此言邪。庚桑子曰。全汝形。守其分也。南榮趺。昌子反。向音

抱汝生。無攬乎其生之外也。無使汝思慮營營。

反又處由反。李云庚桑弟子也。漢書古今人表作南榮嚳。或作嚳。又作嚳。淮南作南榮嚳。云敕。躡躡步百舍不休。亦作嚳。賦于六反。長丁丈反。惡音烏。分扶問反。後以意求之。

穿鑿而殖穰亂也。蓬蒲空反。令力呈反。簡髮而櫛。數米而炊。理錐刀之末也。而櫛莊筆反。又作攄。亦作櫛。皆同。郭音節。徐側。羹反。數色圭反。炊昌垂反。向云理於小利也。竊竊乎。又何足以

若此三年。則可以及此言也。南榮趺曰。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。

目與耳耳與耳心與心其形相似而所能不同苟有不同則不可強相法效也。○思息更反下同。強其丈反。下章可強同。形之與形亦辟矣。未有閉之。○辟婢亦反。開也。崔云相善也。音必亦反。而物或閒之邪。

欲相求而不能相得。兩形雖開而不能相得將有間也。○問問廟之間注同。今謂趺曰。全汝形抱汝生。勿使汝思慮營營。越

勉聞道達耳矣。早聞形隔致難化也。○勉崔向云勉強也。本或作晚達耳。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。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。南榮趺贏糧七日七夜。至老子之所。老子

曰。子自楚之所來乎。南榮趺曰。唯。老子曰。子何與人皆來之眾也。挾三言而來故。○奔蜂字恭反。司馬云奔蜂小蜂也。一云土蜂。蠶蠅

音蜀司馬云豆蠶中大青蟲也。越雞司馬同云小雞也。或云萌雞也。伏又反。鵠本亦作鵠。同戶各反。一音戶反。反。卵力管反。魯雞向云大雞也。今蜀雞也。贏音流。案方言。贏儋也。齊楚陳宋之間謂之贏。一音果。唯惟癸反。挾音協。南榮趺懼然顧其

後。老子曰。子不知吾所謂乎。南榮趺俯而慚。仰而歎曰。今者吾忘吾答。因失吾問。老子

曰。何謂也。南榮趺曰。不知乎。人謂我朱愚。知乎。反愁我軀。不仁則害人。仁則反愁我身。

不義則傷彼。義則反愁我已。我安逃此而可。此三言者。趺之所患也。願因楚而問之。老

子曰。向吾見若眉睫之間。吾因以得汝矣。今汝又言而信之。若規規然。若喪父母。揭竿

而求諸海也。汝亡人哉。憫憫乎。汝欲反汝情性而無由入。可憐哉。南榮趯請入就舍。召其所好。去其所惡。十日自愁。復見老子。老子曰。汝自灑濯孰哉。鬱鬱乎。然而其中津津

乎。猶有惡也。夫外獲者不可繁而捉。將內捷。內獲者不可繆而捉。將外捷。捷。捷也。耳目外也。心術內也。夫金形抱

生莫若忘其心術。遺其耳目。乃聲色獲於外。則心術塞於內。欲惡獲於內。則耳目喪於外。固必無得無失而後為通也。〇懼向紀。其反本又作懼音同。又況縛反。吾問元嘉。本問作聞。向本又作嚮。同。瞳音接。釋名云。目毛也。規規李云。失神貌。一云細小貌。喪息。浪反。注同。揭其列。其揭二反。竿音

千求。諸海。向云。言以短小之物。欲測深大之域也。女亡人。崔云。喪亡性情之人也。好呼。報反。去起。呂反。惡烏路反。注同。復扶又反。濯丈用反。鬱鬱。崔云。執酒貌。津津。如字。崔本作律。律云。惡貌。有惡李云。惡計未盡也。獲。向音。獲。崔云。恢廓也。又如字。本亦作獲。獲。獲又乙。鏡反。又烏。邈反。又音。獲。李云

縛也。三蒼云。佩刀。韋也。捉。側角反。崔作促。云。迫促也。捷。郭其。蓋反。徐其。偃反。關也。向云。閉也。又音。蹇。下同。繆。莫侯反。又音。綳。結也。崔向云。綳。繆也。外內獲者。道德不能持。而況放道而行者

乎。偏獲。田不可。況外內俱獲乎。將耳目眩惑於外。而心術流蕩於內。雖繁手以執之。綳終以持之。弗能止也。〇放。如字。向方注反。云。依也。南榮趯曰。里人有病。里人問之。病者能言

其病。然其病者。猶未病也。若趯之聞大道。譬猶飲藥以加病也。趯願聞衛生之經。而

已矣。老子曰。衛生之經。能抱一乎。不離其性。〇如。如字。元嘉本作知。病。崔本作能止乎。止於能已乎。無道能舍諸人而求諸己乎。全我而不效能無卜筮

而知吉凶乎。常則吉。過則凶。無所卜也。〇當。丁浪反。後放此。能侗然乎。無節礙也。〇侗。本又作侗。大黃反。又音。動。向。勸。動反。云。直能兒子乎。

下同。能儻然乎。無停迹也。〇儻。音。蕭。徐。始。六反。又音。育。崔本作隨。云。順也。能侗然乎。而無累之謂。三蒼云。穀直貌。崔同。字。林。云。夫也。礙。五代反。能兒子乎。

兒子終日嗶。而噤不噉。和之至也。任聲之自出。不由於喜怒。〇嗶。戶羔反。本又作號。音同。而噤。音。益。崔云。噤也。司馬云。明也。李音。厄。謂。噤也。一本作而不噤。案如李音。有不字。噉。反。本又作噉。徐音。曼。司馬云。楚

人謂。嗶。極。無。聲。為。噉。崔本作噉。云。噉也。終日握。而手不挽。共其德也。任手之自握。非獨得也。〇握。李云。捲。手曰。握。挽。五禮反。向音。藝。崔云。寄也。廣云。捉也。共。其如字。崔云。壹也。終日視。而目

不曠。偏不在外也。任目之自見非係於色也。曠字又作曠。同音舜動也。本或作冥。莫經反。偏徐音篇。行不知所之。任足之自。行無所趣。居不知所爲。縱體而。自任也。與

物委蛇。斯順之也。委於危。又蛇以支反。而同其波。物波。亦波。是衛生之經已。南榮趺曰。然則是至人之德已乎。

若能自改而用此言。便欲自謂至人之德。曰非也。是乃所謂冰解凍釋者。能乎明非自。爾。解音蟹。夫至人者。相與交食乎地。而交樂

乎天。自無其心。皆與物共。交崔云。交俱也。李云。共也。樂音洛。不以人物利害相撓。不相與爲怪。不相與爲謀。不相與爲事。儻

然而往。倏然而來。是謂衛生之經已。曰然則是至乎。謂已便可得此言而至邪。櫻於營反。徐又音嬰。廣雅云。亂也。崔云。猶貫也。曰未也。吾

固告汝曰。能兒子乎。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。適可以爲糲胡。可得至哉。故學者不至至者。不學也。兒子動不知所爲。行不知

所之。身若槁木之枝。而心若死灰。若是者。禍亦不至。福亦不來。禍福無有。惡有人災也。

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。槁苦老反。惡有音烏。愛惡鳥路反。下同。宇泰定者。發乎天光。夫德與泰然而定。則其所發者。天光耳。非人耀。宇泰定。王云。宇。器宇也。謂器宇間。泰則靜定也。

發乎天光者。人見其人。天光自發。則人見其人物。見其人物。各自見而不見彼。所以泰然而定也。人有修者。乃今有恆。人而修。則自得矣。所以常泰。有恆者。

人舍之。天助之。常泰故能反居我宅。而自然獲助也。人之所舍。謂之天民。天之所助。謂之天子。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。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。凡所能者。雖行難言。非辯。學。者。學其所不能學也。言人皆欲學其所不能。知凡所能者。故是能於所能。夫能於所能者。則雖習非習也。

知止乎其所不能知。至矣。所不能知。不可強。知故止斯至也。若有不即是

者。天鈞敗之。意雖欲爲者。必敗。理終不能。敗補邁反。或作則。元嘉本作則。備物以將形。因其自備而順其成。備具也將順也。藏不虞以生心。心自生耳。非虞。而出之虞者。能

度之謂○敬中以達彼。理自達彼耳非慢中而敬外若是而萬惡至者皆天也。天理自有窮通而非人也。有為而致惡者乃是人不足

以滑成。安之若命故其成不滑○滑音骨不可內於靈臺。靈臺者心也清暢故憂患不能入○靈臺案謂心有靈智能住持也許慎云人心以上氣所往來也靈臺者有持。有持者謂不動

於物耳其實非持而不知其所持。若知其所持則持之而不可持者也。持則失也不見其誠已而發。此妄發作○不見其誠已而發謂不自照其內而外

馳每發而不當。發而不由己誠何由而當○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。事不居其分內每更為失。發由己誠乃為得也為不善

乎顯明之中者。人得而誅之。為不善乎幽閒之中者。鬼得而誅之。明乎人明乎鬼者。然

後能獨行。幽顯無愧於心則獨行而不懼○開音閑券內者行乎無名。券分也夫游於分內者行不由於名○券字又作卷徐昔勤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。有益無益期欲損己以為物也○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為子偽反行乎無名者。唯庸有光。本有斯光因而用之志乎期費

者。唯賈人也。強己所無猶借彼而販賣也○賈音古人見其跂。猶之魁然。未期費者人已見其跂矣而猶自以為安○人見其跂猶之魁若向反安也一云主也然謂眾人已見其跂求而猶自安分外可蓋

愧之甚也與物窮者物入焉。窮謂始終與物且者其身之不能容。焉能容人。且謂券外而跂者不立焉能自容不能自容焉能容人人不獲

容則去也○物且且始也焉於處反注同不能容人者無親。無親者盡人。身且不能容則雖已非己況能有親乎故盡是他人兵莫憐于志。鑢鐲為下。夫志

之所櫻燻火凝水故其為兵甚於劍戟也○鑢七坎反廣雅云痛也元嘉本作潛鑢音莫鐲也嗟反鑢鐲長劍名寇莫大於陰陽。無所逃於天地之間。非陰陽賊之心

則使之也。心使氣則陰陽微結於五藏而所在皆陰陽也故不可逃○藏才浪反後皆放此道通其分也。其成也。毀也。成毀無常分而道皆通○分符問反注及下皆同一音方云反所惡

乎分者。其分也以備也。不守其分而求備焉所以惡分也○惡烏路反下及注皆同所以惡乎備者。其有以備。本分不備而有以求備所以惡備也若其本分素備豈惡之哉故

出而不反。見其鬼。不反守其分內則其死不久。故出而不及謂情識外馳而不反觀。於內也見其鬼。王云永淪危資殆死之術已行及之故曰見鬼也。出而得。是謂得死。不出而無得乃得生。出

而得是謂得死者情識外馳以爲得者是曰得死耳非理也。滅而有實。鬼之一也。已滅其性矣雖有斯生何異於鬼。滅而有實鬼之一也。廣雅云滅殄也。盡也。

一以有形者象無形者而定矣。雖有斯形苟能曠然無懷則生全而形定也。出無本。歛然自生非有本。入無竅。歛然自死非有根。出無

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歛勿勿反。有實而無乎處。有長而無乎本剽。有所出而無竅者有實。言

者自有實耳其所出無根竅以出之。處昌據反下注同長丁丈反增也。又如字下注同剽本亦作標同甫小反崔云末也。李佈遙反徐又數遙反下同所出夫生必有所出也而無此明所出是無也。既是無矣何能有所出邪。竅者有實既言有竅竅必有實求實不得竅亦無也。有實

而無乎處者。字也。字者有四方上下而四方上下未有窮處。有實而無乎處。有長而無本剽者。宙也。宙者有古今

之長無極。有長而無本剽者宙也。三蒼云往古來今日宙說文曰舟輿所極留爲宙長猶增也。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。入出而無

見其形。死生出入皆歛然自爾無所由故無所見其形。是謂天門。天門者萬物之歸名也謂之天門猶云衆妙之門也。天門者無有也。萬物出乎無有。死生出入皆歛

然自爾未有爲之者也。然則聚散隱顯故有出入之名徒有名耳。竟無出入門其安在乎。故以爲爲門以無爲門則無門也。有不能以有爲有。夫有之未生以何爲生乎。故必自有耳。豈有之所能有乎。必出乎無有。

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。而無有一無有。一無有則遂無矣。無者遂無則有自歛生明矣。聖人藏乎是。任其自生而不生。古之人其

知有所至矣。惡乎至。有以爲未始有物者。至矣盡矣。弗可以加矣。其次以爲有物矣。將

以生爲喪也。喪其散而之乎。聚也。惡音烏。喪息浪反。注同。以死爲反也。還離液也。是以分已。雖欲均之然已分矣。○液音亦。○分方云反注同。其次曰始無

有。既而有生。生俄而死。以無有爲首。以生爲體。以死爲尻。孰知有無死生之一守者。吾

與之為友。是三者雖異。公族也。或有而無之。或分而齊之。故謂三也。此三者雖有。盡與不盡。然俱能無是非於胸中。故謂之公族。○為尻苦燕文。昭景也。著戴也。

甲氏也。著封也。非一也。此四者雖公族。然已非一則向之三者。已復差之。○昭景也。著丁略。又又張慮反。載本亦作載。甲氏也。著張慮。仰也。著封也。謂世世處封邑而光著久也。昭景甲三性雖異。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。復扶反。有生。藏也。直聚氣也。○滅徐於滅反。司馬欲披除之。李烏惑反。披然曰移是。披披然而有分。則各是其所是也。是無常在。故曰移。○音毗。司馬云。牛百葉也。本

於音。雖然不可知者也。不言其移。則其移不可知。故試言也。臙者之有臙臙。可散而不可散也。物各有用。○臙力闔反。臙或作音。臙臙也。臙。古來反。足大指也。崔云。備也。案臙者。大容備物而殺有臙。臙此雖從散。禮臙具不可散也。觀室者周於寢廟。又適其偃焉。偃謂屏廟。○偃於晚反。司馬郭皆必頌反。為是舉移是。寢廟則以饜燕屏廟。則以偃溲當其偃溲。則寢廟之是移於屏廟矣。故是非下同。

為是舉移是。之移一彼一此。誰能常之。故至人因而乘之。則均耳。○為于偽反。溲所留反。請嘗言移是。是以生為本。物之變化無時。非生。生則所在皆本也。以知為師。所知雖異。而各師其知。因以乘是非。乘是非者。無是非也。果有名實。物之名實。果各自有。因以己為質。

質主也。物各謂己是。是以為是非之主。使人以為己節。人皆謂己是。故莫通。因以死償節。當其所守非真脫也。○償常亮反。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。若然者。以用為知。以不用為愚。以徹為名。以窮為辱。不能隨所遇而安之。○知音智。移是今之人也。玄古之人。無是也。

與學鳩。同於同也。同共其所同。○調音。條。學本或作鸞音同。蹶市人之足。則辭以放鰲。稱已脫誤以謝之。○鰲女展反。司馬李云。蹶也。廣雅云。履也。驚五報反。廣雅云。云。

兄則以嫗。言嫗謝之無所辭謝。○嫗於禹反。注同。詡況甫反。大親則已矣。明恕。素足。故曰。至禮有不人。則不相辭謝。斯乃禮之至也。

至仁無親。譬之五藏。未曾用親而仁已至也。○曾才能反。至信辟金。金玉者。小信之質耳。至信則除矣。○辟必領反。除也。

至知不謀。謀後而知。非音然知。至仁無親。至信辟金。

至知不謀。至仁無親。至信辟金。

至知不謀。至仁無親。至信辟金。

至知不謀。至仁無親。至信辟金。

至知不謀。至仁無親。至信辟金。

至知不謀。至仁無親。至信辟金。

亦反爰辨 徹志之勃。解心之謬。去德之累。達道之塞。貴富顯嚴名利。六者勃志也。容動色理。

氣意。六者謬心也。惡欲喜怒哀樂。六者累德也。去就取與知能。六者塞道也。此四六者。

不盪胸中則正。正則靜。靜則明。明則虛。虛則無為。而無不為也。盪動也。○物本又作悖同。必妹反。謬如字。一本作繆亡。侯反。亦音謬。去起呂反。

惡鳥路反。樂音洛。累力為反。後注同。知音習。邊本亦作蕩。徒黨反。又徒浪反。又吐浪反。

為。以性自動。故稱為耳。此乃真。為之偽。謂之失。知者接也。知者謨也。知者之所不知。猶睨也。夫目之能視非

知視而視也。不知視而視。不知知而知耳。所以為自然。動以不得已之謂德。若得已而動則為強動者耳。故失也。動無非我之謂治。

動而效彼則亂。○治直吏反。名相反而實相順也。有彼我之名。故反。名得其實則順。羿工乎中微。而拙乎使人無已譽。善中則善取譽矣。理常俱。○羿

五計反。徐又戶計反。中丁仲反。注同。譽音餘。後章同。聖人工乎天。而拙乎人。任其自然天也。有心為之人也。夫工乎天而佞乎人者。惟全人能之。

工於天。即佞於人矣。謂之全人。全人則聖人也。○佞音頁。崔云。真工也。又音浪。惟蟲能天。能還守蟲即是能天。○唯蟲一本唯作雖。下句亦爾。言蟲自能為蟲者天也。全人惡天。惡人之

天而況吾。天乎人乎。都不知而任之。斯而謂工乎天。○惡天鳥路反。下同。一雀適羿。羿必得之。威也。威以取物。物必逃之。○威崔本作或。以天下為

之籠。則雀無所逃。天下之物各有所好。好各得則逃將安在。○籠力東反。好呼報反。下同。是故湯以脰人籠伊尹。秦穆公以五羊之皮

籠百里奚。是故非以其所好。籠之而可得者。無有也。介者侈畫。外非譽也。畫所以飾容貌也。則者之貌。既以虧殘。則

不復以好醜在懷。故侈而棄之。○脰本又作廋。白交反。籠伊尹。尹好廚。故湯用為庖人。籠百里奚。奚好秦。而拘於宛。故秦穆公以五羊皮。繫之於楚也。或云百里好五色皮裘。故因其所好也。介音界。郭云。則也。又古黠反。廣雅云。獨也。崔本作兀。侈畫。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

胥靡登高而不懼遺死生也。

無賴於生故不畏死○胥靡司馬云刑徒人也一云癡人也崔云廢刑也

夫復謂

不餽而忘人。

不識人之所惜○復音服徐扶又反語音習醜其愧反廣雅云遺也一音愧元嘉本作愧忘復人者溫復之謂也謂說也夫

情故曰忘人因以為天人矣。

無人之情則自然為天人故敬之而不喜侮之而不怒者惟同乎天和者為然。

彼形殘胥靡而猶同乎天和況天和之自然乎○侮亡甫反

出怒不怒則怒出於不怒矣。出為無為則為出於無為矣。

此故是無不能生有不能為

生之意也。

欲靜則平氣欲神則順心有為也欲當則緣於不得已不得已之類聖人之道。

平氣

則靜理足順心則神功至緣於不得已則所為皆當故聖人以斯為道豈求無為於恍惚之外哉

徐無鬼

音表曰以人名篇

徐無鬼因女商見魏武侯。武侯勞之曰。先生病矣。苦於山林之勞。故乃肯見於寡人。

徐無鬼曰。我則勞於君。君有何勞於我。君將盈者欲。長好惡。則性命之情病矣。君將黜

者欲。舉好惡。則耳目病矣。

嗜欲好惡內外無可○徐無鬼縉山人魏之隱士也司馬本作縉山人徐無鬼女商人名也李云無鬼女商並魏幸臣武侯名擊文侯之子治安邑勞之力報反唯山林之勞一字如字餘并下章並力報反

盈音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擊苦田反又口閉反爾雅云固也崔云引去也司馬云舉也

我將勞君。君有何勞於我。武侯

超然不對。

不說其言○超然司馬云猶悵然也說音悅下同大說同

少焉徐無鬼曰。嘗語君。吾相狗也。下之質。執飽而止。是狸

德也。中之質。若視日上之質。若亡其一。吾相狗又不若吾相馬也。吾相馬。直者中繩。曲

者中鈎。方者中矩。圓者中規。是國馬也。而未若天下馬也。天下馬有成材。若卹。若失。若

喪其一。若是者超軼絕塵。不知其所。武侯大說而笑。夫真人之言何遜哉。唯物所好之可也。○語魚據反。息

絕句云。放下之能執禽也。狸德謂貪如狐狸也。視日音示。司馬本作視。云視日瞻遠也。若亡其一。一身也。謂精神不動。若無其身也。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。謂目成材字。亦才言自然已足。不須教習也。卹音恤。失音逸。司馬本作秩。李云。卹失皆驚。竦若

飛也。喪息。浪反。下章注同。其一。言喪其耦也。徐無鬼出。女商曰。先生獨何以說吾君乎。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。奉事而大有功者。不可為數。而吾君未

嘗啓齒。是直樂鵠以鐘鼓耳。故愁。○說如字。又始銳反。下皆同。司馬作悅。從于容反。板本亦作版。版薄反。又如字。六弢。吐刀反。今先生

何以說吾君。使吾君說若此乎。徐無鬼曰。吾直告之。吾相狗馬耳。女商曰。若是乎。曰。子

不聞夫越之流人乎。去國數日。見其所知而喜。各思其本性之所好。○君說音悅。越之流人。越去國旬月。

見所嘗見於國中者喜。及期年也。見似人者而喜矣。不亦去人滋久。思人滋深乎。各得其

無思無想。則忘其所夫逃虛空者。藜藿柱乎。鼈鼈之逕。良位其空。聞人足音。蹙然而喜矣。而況

乎昆弟親戚之警欬其側者乎。得所至樂。則大悅也。○逃。司馬本作巡也。虛空。司馬云。故壞家處為空虛也。藜力。西反。藜徒

道也。本又作跡。元嘉。本作迭。徐音逸。崔云。迭。跡。良位。其空。司馬云。良。良人。謂巡虛者也。位。其空。謂虛處之間也。良。或作跟。音同。蹙。然。郭巨。恭反。李。曲

及下其所惡猶逃竄之聞人音安能不蹙然改貌釋然而喜也警苦頂反又音警款
苦髮反一音器李云警款喻言笑也但呼聞所好猶大悅況骨肉之情歡之至也

久矣夫莫以真人之言警款吾君之

側乎也始得之而喜久得之則忘○夫音扶後放此徐無鬼見武侯武侯曰先生居山林食芋栗厭葱韭

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徐無鬼曰無

鬼生於貧賤未嘗敢飲食君之酒肉將來勞君也君曰何哉奚勞寡人曰勞君之神與

形武侯曰何謂邪徐無鬼曰天地之養也一不以為君而恣之無極○食芋音序又食汝反本亦作芋栗非音久或
止下作者非也賓必力反本或作擯司馬云擯棄也又必人反李云賓

客也于李云干求也社稷之福邪李云謂善言嘉謀可以利社稷也登高不可以為長居下不可以為短君獨為萬乘之主以苦一國

之民以養耳目鼻口也如此遠天地之平也○乘繩證反夫神者不自許也物與之耳○不自許司馬云許與也夫神者好和而惡姦

與物共者和也私自許者姦也夫姦病也故勞之惟君所病之何也武侯曰欲見先生久矣吾欲愛民而為

義偃兵其可乎徐無鬼曰不可愛民害民之始也愛民之迹為民所尚尚之為愛愛已為也○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姦

違天地之平獨恣其欲自許不損於神而以姦為病故不知所以以此為病何為乎偃息也為義偃兵造兵之本也為義則名彰名彰則競競與則喪其真矣
父子君臣懷情相欺雖欲偃兵其可得乎君自此

為之則始不成從無為為之乃成耳凡成美惡器也美成於前則為生於後故成美者乃惡器也君雖為仁義幾且偽哉民將以偽為

真形固造形仁義有形固為形必作成固有伐成則顯也變固外戰失其當然○或固有伐變固外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

偽伐得無取乎君亦必無盛鶴列於麗譙之間鶴列陳兵也麗譙高樓也○鶴列李云謂兵如鶴之列行司馬云鶴列鐘鼓也麗如
字又力智反力文反譙本亦作蟻在道反司馬郭李皆云麗譙樓觀名也案謂華麗

而嬌 無徒驥於錯壇之宮。步兵曰徒但不當爲義愛民耳亦無爲盛兵走馬 無藏逆於得。得中有逆則失耳○藏一

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執 無以巧勝人。守其朴而朴各 無以謀勝人。率其真知

則長 無以戰勝人。以道應物 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。不知以何爲善則誰魁 君若勿已矣。修胸中之誠以應天地之情而勿撓。

若未能已則莫若修己之 夫民死已脫矣。君將惡乎用夫偃兵哉。甲兵無所陳非 黃帝將見大隗乎

具茨之山。方明爲御。昌寓驂乘。張若謔朋前馬。昆閭滑稽後車。至於襄城之野。七聖皆

迷。無所問塗。聖者名也名生而物迷矣雖欲之乎大隗其可得乎○大隗五罪反司馬崔本作秦隗或云大隗神名也一云大道也具

子問塗焉。曰若知具茨之山乎。曰然。若知大隗之所存乎。曰然。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。小童曰。夫爲天下者亦若此而已矣。又奚

事焉。各自若則無事矣無 予少而自遊於六合之內。予適有瞽病。有長者教予曰。君乘日之

車。而遊於襄城之野。日出而遊日入而息○少詩召反瞽莫豆反郭音務李云風眩貌司馬云瞽 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。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○痊七全反李云除也復

反扶又黃帝曰。夫為天下者。則誠非吾子之事。事由民作雖然。請問為天下。令民自得必有道也小童辭。黃

帝又問。小童曰。夫為天下者。亦奚以異乎。牧馬者哉。亦去其害馬者而已矣。馬以過分為害。○去起呂反下。

注黃帝再拜稽首。稱天師而退。師夫天然而去其過分則大隗至也知士無思慮之變。則不樂。辯士無談說之

序。則不樂。察士無凌誅之事。則不樂。皆囿於物者也。不能自得於內而樂物於外。故各以所樂囿之。則萬物不召而自來。非強之也。○知音智樂音洛。下不樂及注

同察士。李云。察識也。淺李。云。謂淺樂。詳音信。廣雅云。問也。又音崇。又音峻。一本作說。而音又。強其文反。招世之士興朝。中民之士榮官。筋力之士矜難。勇敢之

士奮患。兵革之士樂戰。枯槁之士宿名。法律之士廣治。禮樂之士敬容。仁義之士貴際。

士之不同。若此。故當之者不可易其方。○朝直遙反。中民。李云。善治民也。難。乃且反。槁。苦老反。後章同。宿名。宿積久也。王云。枯槁。一生以為娛。其所寢宿。唯名而已。治直吏反。貴際。謂盟會事。農夫無草萊之事。則不比。商

賈無市井之事。則不比。能同則事同。所以比。○比毗志反。下同。賈音古。庶人有旦暮之業。則勸。業得其志。故勸。百工有器械之巧。

則壯。事非其巧。則惰。○則壯。李云。壯猶疾也。惰。徒臥反。錢財不積。則貪者憂。物得其善而樂也。○所善。時志反。樂音洛。權勢不尤。則夸者悲。勢物之

徒樂變。權勢生於事變。遭時有所用。不能無為也。凡此諸士。用各有時。時用則不能自己也。苟不遭時。則雖欲自用。其可得乎。故賈賤無常。此皆順比於歲。不

物於易者也。士之所能。各有其極。若四時之不可易耳。故當其時。物順其倫。大則各有用矣。是以順歲。則時序易。性則不物物。而不物非毀如何。馳其形性。潛之萬物。終身不反。

悲夫。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。○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。不期而中。謂誤中者也。非善射也。若謂誤中為善射。是則天下皆可謂之羿。可乎。言不可也。○中丁仲反。注同。惠子曰。可。莊子曰。天下非有公是也。而各是

其所是。天下皆堯也。可乎。若謂謬中者非也。則私自是者亦可謂堯矣。莊子以此明妄中者非堯而自是者非堯。惠子曰。可。莊子曰。然則儒墨楊秉

四。與夫子爲五。果孰是邪。若皆堯也。則五子何爲復相非乎。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。魯遽曰。是直以陽召陽。以陰召陰。非吾所謂道也。吾示子乎。

吾道於是乎爲之調瑟。廢一於堂。廢一於室。鼓宮宮動。鼓角角動。音律同矣。俱亦以陽召陽。而橫自以爲是。

吾道於是乎爲之調瑟。廢一於堂。廢一於室。鼓宮宮動。鼓角角動。音律同矣。俱亦以陽召陽。而橫自以爲是。

○魯遽音渠。又其據反。李云魯遽人姓名也。一云周初時人。嬰七亂反。又七端反。爲子僞反。廢置也。夫或改調一弦於五音無當也。隨調而改。○調徒甲反。汪皆同。當丁浪反。合也。鼓之二

十五弦皆動。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。其以聲緩爲調也。未始異於聲。而音之君已。魯遽以此夸其弟子。然亦以同應同耳。未爲獨能其事也。且

若是者邪。五子各私所見。而是其所是。然亦無異於魯遽之夸其弟子。而未能相出也。惠子曰。令夫儒墨楊秉。且方與我以辯。相拂以辭。相

鎮以聲。而未始吾非也。則奚若矣。未始吾非者。各自是也。惠子使欲以此爲至。○拂扶弗反。莊子曰。齊人躄子於宋者。其命閭

也不以完。投之異國。使門者守之。出便與子不保。其全此齊人之不慈也。然亦自以爲是。故爲之。○躄呈亦反。投也。司馬云。齊人憎其子躄之宋。使門者守之。令形不全。自以爲是。其求斲鍾也。以束縛。乃反。以束縛。愛鍾器。

爲是束縛。恐其破傷。○斲鍾音刑。徐戶挺反。又字林云。斲似小鍾而長頸。又云似壺而大。以束縛。郭云。恐其破傷。案此言斲子貴。斲自以爲是也。其求唐子也。而未始出域。有遺類矣。唐失也。夫楚人寄而躄聞者。俱寄止而不能自投於高地也。夜半

於無人之時。而與舟人鬪。未始離於岑。而足以造於怨也。岑岸也。夜半獨上人船。未離岸。已共人鬪。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。○而與舟人鬪。司馬云。夜上人船。人必擠已於水也。擠排也。離力智反。注同。岑七金反。徐在林反。又語審反。謂崖岸也。上時掌反。莊子送葬過惠子之墓。顧謂從者曰。郢人堊

也。離力智反。注同。岑七金反。徐在林反。又語審反。謂崖岸也。上時掌反。莊子送葬過惠子之墓。顧謂從者曰。郢人堊

慢其鼻端若繩翼。使匠石斲之。匠石運斤成風。聽而斲之。瞑目恣手○從才用反郢人以井反楚郢也漢書音義作獲人服虔云獲人古之善塗飾者施

廣領大袖以仰塗而領袖不汚有小飛泥誤者其鼻因令匠石揮斤而斲之獲音鏡章昭乃回反聖鳥路反懷本亦作漫郭莫干反徐莫但反李云猶塗也盡聖而鼻不傷。郢人立不失容。宋元君

聞之。召匠石曰。嘗試為寡人為之。匠石曰。臣則嘗能斲之。雖然。臣之質死久矣。自夫子

之死也。吾無以為質矣。吾無與言之矣。非夫不動之質忘言之對則雖至言妙斲而無所用之○為寡人偽反管仲有病。桓公問之曰。

仲父之病。病矣。可不謂云。至于大病。則寡人惡乎屬國而可。管仲曰。公誰欲與。公曰。鮑

叔牙。曰。不可。其為人絜廉善士也。其於不已若者。不比之。又一聞人之過。終身不忘。使

之治國。上且鈎乎君。下且逆乎民。其得罪於君也。將弗久矣。公曰。然則孰可。對曰。勿已。

則隰朋可。其為人也。上忘而下畔。高而不亢○大病謂死也惡音烏屬音燭與如字又音餘鈎反也亦作拘音同又音俱上忘而下畔言在上不自高於下無背者也愧不若皇帝。

而哀不已若者。故無棄人以德分人謂之聖。以財分人謂之賢。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。勿已則隰朋已。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○下遐嫁反僅其斬反吳王浮于江。登乎狙之山。衆狙見之。恂然棄而走。逃於深莽。有

一狙焉。委蛇攫搯。見巧乎王。王射之。敏給。敏疾也給續括也○狙七徐反恂音舜徐音荀又思俊反司馬云連也蔡徐仕巾反一音剛巾反委於危反蛇餘支反攫俱縛反徐居碧反三蒼云博也

搏捷矢。捷速也矢往誰速而狙猶能搏○搏音博王命相者趨射之。狙執

郭又七段反司馬云本作攫○本又作擗素報反徐本作搯七活反司馬本作條見賢通反巧如字或苦孝反崔本作攻射良亦反下同

死。王顧謂其友顏不疑曰。之狙也。伐其巧。恃其便。以敖子。以至此殛也。戒之哉。嗟乎。無以汝色驕人哉。顏不疑歸而師董梧。以助其色。去樂辭顯。三年而國人稱之。稱其忘巧遺色而任夫素朴。

相者息亮反。司馬云。佐王獵者也。趨音促。急也。執死。司馬云。見執而死也。狙也。之。猶是也。本或作是。便。婢面反。放。司馬本作悻。云。很也。董梧。有道者也。師。其德以。銚色。助。士居反。本亦作鋤。去。起。呂反。

南伯子綦隱几而坐。仰天

而嘘。顏成子入見曰。夫物之尤也。形固可使若槁骸。心固可使若死灰乎。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。

以得見于綦為榮。隱於斬反。噓音虛。見賢。遍反。夫物之尤也。音符。一本作夫子。則如字。山穴之中。司馬

本同。李云。齊南山穴也。一本作之。田禾。齊君也。尊德。故國人慶之。

我必先之。彼故知之。我必賣之。彼故鬻之。若我而不有之。彼惡得

而知之。若我而不賣之。彼惡得而鬻之。嗟乎。我悲人之自喪者。吾又悲夫悲人者。吾又

悲夫。悲人之悲者。其後而日遠矣。

子著知夫為之。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。所以為日遠矣。鬻羊。六反。惡音烏。下同。喪。息浪反。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。古之言者必有

會同。觴音商。李云。酒器之總名也。孫叔敖。案左傳。孫叔敖是楚莊王相。孔子未生。哀公十六年。仲尼卒後。白公為亂。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。蓋奇言也。

曰。丘也聞不言之言矣。未

之嘗言。聖人無言。其所言者。百姓之言耳。故曰不言之言。苟以言為不言。則雖言出於口。故為未之嘗言。

於此乎言之。

今將於此言於無言。

市南宜僚弄丸而兩家之

難解。孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵。

此二子息訟以默。澹泊自若。而兵難自解。難乃且反。注同。解音蟹。注同。司馬云。宜僚楚之勇士也。弄弄丸。楚白公勝將作亂。殺令尹子西。子期。石乞。白市南。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。且乘羽。如字。又音翻。司馬本作翹。云。讀曰翻。或作翹。翹。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。折衝於千里。

之外敵國不敢犯鄙人投兵無所攻伐也郢楚都也丘願有喙三尺。荀所言非已則雖終身言故為未嘗言耳是以有喙三尺未足稱長凡人閉口未是不言○

折衝丘亦願有歎息。其三尺三尺七百劍彼之謂不道之道。彼謂二子此之謂不言之辯。此謂仲尼○彼之謂此之謂司馬云彼謂甘寢此謂弄丸故德總乎道

之所一。道之所容者雖無方然總其大歸莫過於自得故一也○總音塊而言休乎知之所不知。至矣。言止其分非至如何道之所一者。德不能

同也。各自得耳非相同也而道一也○不能同一本作相同知之所不能知者。辯不能舉也。非其分故不能舉名若儒墨而凶矣。夫儒墨欲同所

不能同舉所不能舉故凶。故海不辭東流。大之至也。明受之無所辭所以成大聖人并包天地。澤及天下。而不知其誰氏。然

是故生無爵。有而無之死無諡。諡所以名功功不在已故雖諡而非已有實不聚。今萬物各知足名不立。功非已為故名歸於物此之謂大人。若

而小矣。狗不以善吠為良。人不以善言為賢。賢出於性非言所為○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為大乎。

夫大愈不可為而得。夫為大不足以為大。而況為德乎。唯自然乃德耳夫大備矣。莫若天地。然奚求焉而大備

矣。天地大備非求之也知大備者。無求無失無棄。不以物易己也。知其自備者不舍己而求物故無求無失無棄也○舍音捨反己而不窮。反守

循古而不摩。順常性而自至耳非摩拭○循古而不摩一本作磨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拭音式大人之誠。不為而自得故曰誠子

綦有八子。陳諸前。召九方歎曰。為我相吾子。孰為祥。九方歎曰。梱也為祥。子綦瞿然喜

曰。奚若。曰。梱也將與國君同食。以終其身。子綦索然出涕曰。吾子何為以至於此。是極也。

九方歎曰。夫與國君同食。澤及三族。而況於父母乎。今夫子聞之而泣。是禦福也。子則

祥矣。父則不祥。子綦曰。歎。汝何足以識之。而相祥邪。盡於酒肉。入於鼻口矣。而何足以

知其所自來。吾未嘗爲牧。而祥生於奧。未嘗好田。而鶉生於突。若勿怪何邪。夫所以怪出於不意故也。○九方駘

音因李烏雞反。又音煙。善相馬人。淮南子作九方皋。爲我子。僞反。相息亮反。欄音困。又口本反。子綦子名。默然。紀具反。司馬喜貌。本亦作矍。吁。縛反。字林云。大視貌。李云。驚視貌。索然。悉各反。又色白反。司馬云。涕下貌。禦魚。呂反。距也。逆也。譬如字本。或作會。才能反。辟于耶反。爾雅云。牝羊也。奧

鳥報反。西南隅。未地也。一曰豕牢也。好呼報反。突字。又作窆。烏甲反。徐烏了反。司馬云。東北隅也。一云東南隅。鶉大地生鶉也。一云窟也。郭徒忽反。字則穴下犬。

吾與之邀樂於天。吾與之邀食於地。隨所遇於天地耳。邀遇也。○邀古堯反。樂音洛。吾不與之爲事。不與之爲

謀。不與之爲怪。怪異也。循常任性。脫然自爾。吾與之乘天地之誠。而不以物與之相撓。斯不爲也。吾與之一委

蛇。而不與之爲事所宜。斯順耳無擇也。今也。然有世俗之償焉。夫有功於物。物乃報之。吾不爲功而償之何也。○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。今無怪行而有怪徵。故知其天命也。○行下孟反。注同。吾以是泣也。夫爲而然者。勿爲則已矣。

不爲而自至。則不可奈何也。故泣之。無幾何。而使搢之於燕。盜得之於道。全而鬻之則難。不若刖之則易。全恐其逃。故不如刖之。易

售也。○幾居豈反。鬻音煙。鬻之音育。絕句本。作鬻之難。則音月。又五刮反。易以。豉反。注同。售受。又反。於是刖而鬻之於齊。適當渠公之街。然身食肉而終。齧

缺遇許由曰。子將奚之。曰將逃。堯曰。奚謂邪。曰夫堯畜畜然仁。吾恐其爲天下笑。後世

其人與人相食與。仁者爭尙之原故也。○渠公或云渠公齊之富室。爲街正。賈欄自代。終身食肉。至死。一云渠公屠者。與欄君臣同食肉也。街音佳。一本作術。然身食肉。終本或作身肉。食者誤。畜畜許六反。郭他六反。李行云。仁貌。王云。卹愛動勞之貌。

人與如字。人相食與音於。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。愛

利出乎仁義。捐仁義者寡。利仁義者衆。夫仁義之行。唯且無誠。仁義既行將偽以爲之。音餘惡鳥路反行下孟反。且假

夫禽貪者器。仁義可見則夫貪者將假斯器以獲其志。○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。若夫仁義各出其情則其斷制不止乎一人

譬之猶一覲也。覲刺也。萬物萬形而以一劑割之則有傷也。○覲郭薄結反向芳舌反司馬云暫見貌又甫菴反又普結反又初栗反劑于隨反。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。外賢則賢不偽。有暖姝者。有卷婁者。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。意盡形教豈知

我之獨化於玄冥之竟。○暖吁爰反又吁晚反柔貌姝昌朱反妖貌濡音儒又音如安也。濡音須濡謂偷安須臾之頃。卷音樞婁音縷卷婁拘攣也。說音悅竟音境。是以謂暖姝者也。濡需者。豕彘是

也。擇疏鬣自以廣宮大囿。奎蹄曲隈。乳間股脚。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。此以域進。此以域退。此其所謂濡需者也。非夫通變說世之才而偷安乎

一時之利者皆豕彘者也。○鬣音瑟害苦圭反本亦作隈曲隈鳥回反向云股間也。暖室奴緩反又虛爰反一本作安室採七曹反。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。故三徙成都。至鄧之虛。而十有萬家。堯聞舜之賢。舉之童土之地。

曰。冀得其來之澤。舜舉之童土之地。年齒長矣。聰明衰矣。而不得休歸。所謂卷婁者也。

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。○羊肉不慕蟻。魚綺反。李云年長心勞無憂樂之志是猶羊肉不慕蟻也。辯設然反行下孟反。鄧向云邑名之虛音墟本又作墟童土如字又音杜向云童土地無草木也。長丁丈反注同。

是以神人惡衆至。衆自至耳非好而致之。○惡忌路反好呼報反。衆至則不比。不比則不利也。明舜之所以有天下蓋於不得已耳豈比而利之

○比毗至
反下在回
故無所甚親。無所甚疎。抱德煬和以順天下。此謂真人。於蟻棄知。於魚得計。於

羊棄意。於民則蒙澤於舜則形勞。○楊郭音羊徐餘高反和李云煬炎也為和氣所炙知音智於蟻棄知於魚得計於羊意司馬云蟻得水則死魚得水則生羊得水則病一說云真人無羶故不致蟻是蟻棄知也共慮相忘之大道無沽濡之德是魚得計也羊無羶行而不致蟻是羊棄意也以目視目。以耳聽耳。以心復心。此三者未能無其耳目心意也若然者。其平也繩。未能去繩而自平。○去起呂反其變也

循。未能絕迹而玄會古之真人。以天待之。居無事以待事事斯得不以人入天。以有事求無事事愈荒古之真人。得之也生。失之

也死。得之也死。失之也生。死或復為失未始有常也。○復訣又反藥也。其實堇也。桔梗也。雞雉也。豕零也。是時為帝者也。何可勝言。當其所須則無賤非其時則無貴貴賤有時誰能常也。○堇音謹郭音觀徐音斯司馬云鳥頭也治渴案四者皆藥草名是時為帝者也司馬云藥草有時迭相為帝謂其王相休廢藥各得所用也勝音升句踐也。以甲楯三千。棲

於會稽。唯種也能知亡之所以存。唯種也不知其身之所以愁。故曰鷓目有所適。鶴脰有所節。解之也悲。各適其一時之用不能備所不可則有時而失有時而天故有時而悲矣解去也。○句音鉤楯純尹反徐音尹棲音西李云登山曰棲會古外反稽音雞種章勇反越大夫名也吳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。鷓尺夷反脰刑定反解佳質反司馬云去也一音懈。

故曰風之過河也。有損焉。日之過河也。有損焉。有形者自然相與為累惟外夫形者磨之而不礫。○有損有形自然相累世能累物物能累人故大夫稱所以不免也礫鄰刃反請只風與日相與守河。而河以為未始其攫也。實已損矣而不自覺恃源而往者也。所以不覺非不損也恃源往也。○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。無意則止於分所以為審故目之於明也殆。耳之於聰也殆。心之於殉也殆。有意則無崖故殆凡能其於

莊子集解

卷下

雜篇

五七

莊子集解

卷下

雜篇

五七

府也殆。殆之成也不給改。所以貴其無能而任其天然禍之長也茲萃。萃聚也苟不能忘知則禍之長也多端矣○長丁丈反注同幸所巾反李云多也本又作萃其反

也緣功。反守其性則其功不作而成其果也待久。欲速則不果而人以爲己寶不亦悲乎。己寶謂有其知能故有亡國戮民

無已。皆有其身之禍不知問是也。不知問禍之所由由乎有心而修心以救禍也故足之於地也踐雖踐恃其所不蹶而後善博

也人之知也少雖少恃其所不知而後知天之所謂也。夫忘天地遺萬物然後翹翼可得而知也況欲知天之所謂而可以不無其心哉○恃其所不蹶女展反

李云一足常不往故能行廣遠也。知大一知大陰知大目知大均知大方知大信知大定至矣大一通之也。

大陰解之。用其分內則萬事無滯也○解音蟹下同又佳買反大目視之。用萬物之自見亦大目也大均緣之。因其本性令各自得則大均也○令力呈反下同大方體之。體之使各得其

分則萬方俱得所以爲大方也。大信稽之。命之無令越逸所期斯大信也大定持之。真不撓則自定故持之以大定斯不持也○撓乃孝反盡有天。夫物未有無自然者也循有照。循之

則明無所作也。冥有樞。至理有樞但當冥之則得其樞要也○樞尺朱反始有彼。始有之者彼也故我迷而不作則其解之也似不解之者。夫解任彼則彼自解解之無功故似不解

其知之也似不知之也。用彼知也不知而後知之。我不知則彼知自用彼知自用則天下莫不皆知也其問之也不可以有崖。物應

宜而無方。而不可以無崖。各以宜而無方頡滑有實。萬物雖頡滑不同而物物各自有實也○頡徐下結反滑乎八反向云頡滑謂錯亂也古今不代。各自有故不可相代而不

可以虧。宜各盡其分也則可不謂有大揚推乎。擡而揚之有大限也○揚擡音角又可學反三蒼云擡敵也許慎云擡擡粗略法度王云擡略而擡顯之也闔不亦問是已。

奚惑然爲。若問其大權則物有至分故忘已任物之理可得而知也奚爲而惑若此也以不惑解惑復於不惑是尙大不惑。夫惑不可解故尙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○解佳買反注同復音服又扶六反

則陽音義曰以人名篇

則陽遊於楚。夷節言之於王。王未之見。夷節歸。彭陽見王果曰。夫子何不譚我於王。

王果曰。我不若公閱休。彭陽曰。公閱休奚為者邪。曰。冬則擲鼈于江。夏則休乎山樊。有

過而問者曰。此予宅也。言此者以抑彭陽之進趨。則陽司馬云名則陽字彭陽也。一云姓彭名則陽。周初人也。夷節楚臣。王果

角反。司馬云刺也。郭音觸。徐丁六反。一音捉。樊音煩。李云傍也。司馬云陰也。廣雅云邊也。予宅。司馬云以隱居山陰自顯也。夫夷節已不能。而况我乎。吾又不若夷節。夫夷

節之為人。也。無德而有知。不自許以之神。其交固。顛冥乎富貴之地。言已不若夷節之好富貴。能交

知音智。注同。顛冥音眠。司馬云顛冥猶迷惑也。言其交結人主情馳富貴。非相助以德。相助消也。荀進故德薄而名消。夫凍者假衣於春。喝者反冬乎

冷風。言已順四時之施不能赴彭陽之意。喝音謁。字林云傷暑也。施始鼓反。下同。夫楚王之為人。也。形尊而嚴。其於罪也。無赦如虎。非夫佞

人。正德。其孰能撓焉。故聖人其窮也。使家人忘其貧。淡然無欲。樂足於所遇。不以侈靡為貴。而以道德為榮。故其家人不識貧之可苦。能撓乃孝反。又呼毛反。王云惟

正德以至道服之。佞人以才辯奪之。故能泥撓之也。淡徒暫反。其達也。使王公忘爵祿而化卑。輕爵祿而重道德。超然坐忘。不覺榮之在身。故使王公失其所以為高。而化卑。居高而以卑為本也。本或作而。化卑於

也。人其於物也。與之為娛矣。不以為物自苦。其於人也。樂物之通而保已焉。通彼而不喪我。故或不言而

飲人以和。人各自得斯飲和矣。豈待言哉。飲於鵠反。與人並立而使人化。望其風而靡之。父子之宜。彼其乎歸居。使彼父子各歸其所而

一間其所施。其所施同天地之德故其於人心者。若是其遠也。故曰待公閱休。欲其釋楚王而從閱休將

聖人達綢繆。所謂玄通○綢直周反繆亡侯周盡一體矣。無內外而皆洞照○周盡一體所鑿綢而不知其然性也。

不知其然而自復命搖作。而以天為師。搖者自搖作者自作莫不復命而師其天然也○復命人則從而命之也。

此非赴名而高其迹師性而動其迹。搖作搖動也萬物動作生長各有天然則是復其命也憂乎知而所行恆無幾時。其有止也。若之何。任知而行則憂患相繼○知音

何王云憂乎智謂有為者以形智不至為憂也。不知用智必喪喪而更以智不為憂及其智之所智淺居豈反時其有止也若之生而美者。人與之鑑。不告則

不知其美於人也。鑑鏡也鑑物無私故人美之今夫鑑者豈知鑑而鑑邪生而可鑑則人謂之鑑耳若人不相告則莫知其美於人譬

美於人。若知之。若不知之。若聞之。若不聞之。其可喜也終無已。夫鑑之可喜由其無情不問知與不知聞與

時而廢也。人之好之。亦無已性也。若性所不好豈能久聖人之愛人也。人與之名。不告則不知其愛

人也。聖人無愛若鏡耳然而事濟於物故人人與之名若人不相告則莫知其愛人也若知之。若不知之。若聞之。若不聞之。其愛人也終無已。然

以百姓為芻狗而道合於愛人故能無人之安之。亦無已性也。性之所安舊國舊都。望之暢然。舊猶暢然況

然喜。雖使丘陵草木之緝。緝合也○緝民忍反入之者十九。猶之暢然。况見見聞聞者也。見所嘗

嘗聞而猶暢然况體其體用其性也。○十九。以十仞之臺。縣衆閒者也。衆之所嘗雖危猶閒况聖人之無危冉相氏得

其環中以隨成。冉相氏古之聖王也居空以隨與物無終無始。無幾無時。忽然與日與物化者。一不化

謂見十識九也。見見聞聞見所見聞所聞。○縣音玄。閒音閑。注同元嘉本作閑。冉相氏得

者也。日與物化故常無我。常無我故常不化也。闔嘗舍之。言夫爲者何不試舍其所爲乎。○舍音捨注同。夫師天而不得師天。唯無以師乃得師天。與物皆殉。其

以爲事也。若之何。雖師天猶未免於殉矣。足事哉。師天猶不足稱事況又下邪斯。○殖辭後反。夫聖人未始有天。未始有人。未始有始。未始

有物。與世偕行而不替。所行之備而不洩。其合之也。若之何。都無乃冥合。○所行之備而不洩。音益郭許的反。李虛城反。濫也。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。門尹登恆爲之傅之。委之百官而不與焉。○門尹登恆。向云。門尹官名。登恆。人名。爲于僞。反。下同。傳音付。下同。與音預。從

師而不囿。任其自聚非囿之也。縱其自散非解之也。得其隨成爲之司其名。司御之屬亦能隨物之自成也。而湯得之所以名寄於物而功不在己。之名贏法。得其兩

見。名法者已過之迹而非適足也。故曰。贏然無心者。寄法於羣司。則其名迹並見於彼。○贏音贏。法得。其兩見。賢通反。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。治直吏反。仲尼之盡慮爲之傅之。

仲尼曰。天下何思何慮。慮已盡矣。無有繼芥之慮。豈得寂然不動。應感無窮。以轉萬物之自然也。容成氏曰。除日無歲。今所以有歲而存日者。爲有死生故也。若無死無生。則歲日之計除也。○容成老子師也。無內無

外。無彼我則無內外也。魏瑩與田侯牟約。田侯牟背之。魏瑩怒。將使人刺之。犀首聞而恥之。曰。君爲

萬乘之君也。而以匹夫從讎。衍請受甲二十萬。爲君攻之。虜其人民。係其牛馬。使其君

內熱發於背。然後拔其國。忌也。出走。然後扶其背。折其脊。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。今兵不起七年矣。此王之基也。衍亂人

不可聽也。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。君曰。然則若何。曰。君求其道而已矣。惠子聞之。而見戴晉人。戴

晉人曰有所謂蝸者君知之乎曰然

蝸至微而有兩角○魏瑩郭本作音瑩磨之聲今本多作蝸乙耕反司馬云魏王名也與田侯一本作田侯牟司馬云田侯齊威王也名名牟桓公子案史記威

王名因不名牟約徐於妙反又如字司馬云約誓在惠王二十六年背音佩刺七賜反厚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乘繩證反爲君子僞反下請爲君同忌也出走忌畏而走或言圍之也元嘉本忌作亡扶較一反三蒼云擊也郭云扶又豬栗反折之舌

反季于魏臣壞音怪華子亦魏臣也惠子惠施也見貫通反下同戴晉人梁國賢人惠施薦之於魏王蝸音瓜郭音戈李云蝸蟲有兩角俗謂之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誠知所爭者若此之細也

則天下無爭矣○數色主反北如字又音佩軍走曰北 君曰噫其虛言與曰臣請爲君實之君以意在四方上下有窮乎君

曰無窮曰知遊心於無窮而反在通達之國人迹所及爲通達謂今四海之內也○噫於其反與音餘 若存若亡乎君曰然自今

以四海爲大然計在無窮之中若有若無也 曰通達之中有魏於魏中有梁於梁中有王王與蠻氏有辨乎君曰無

辨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 客出而君愉然若有亡也自悼所爭者細○憫地共在無窮之中皆庶如也况魏中之梁梁中之王而足爭哉○復扶又反音斂字林云憫也又

吐蕩 客出惠子見君曰客大人也聖人不足以當之惠子曰夫吹篪也猶有嗃也吹劍

首者映而已矣堯舜人之所譽也道堯舜於戴晉人之前譬猶一映也曾不足聞○響音響本亦作管响許交反管聲也玉

鷲呼洛反又呼敎反廣雅云鳴也劍首司馬云謂劍環頭小孔也映音血又呼悅反司馬云映然如風過響音餘 孔子之楚合於蟻丘之漿其隣有夫妻臣妾登極者

子路曰是稷稷何爲者邪仲尼曰是聖人僕也是自理於民與民同○蟻丘音綺反李云蟻丘山名漿李云賣漿家司馬云謂逆旅舍以菰蔣草覆之

也登極司馬云極屋棟也升之以觀也一云極平頭屋也稷音摠李云聚貌又作稷一本作稷初力反聖人僕謂懷聖德而隱樣諫也司馬本僕作樣謂聖人坯模 自藏於畔進不榮華退不枯槁○藏於畔王云修田農之業是隱藏於畔 其

聲銷。損其名也。○銷音消。馬云小也。捐本亦作損。其志無窮。規是生也。其口雖言，其心未嘗言。所言者皆世言。方且與世違，而心不

屑與之俱。心與世異。○不屑屑聚。也不絮世也。本或作肯。是陸沈者也。人中隱者譬無水而沈也。○陸沈司馬云當顯而反隱如無水而沈也。是其市南宜僚邪？子路

請往召之。孔子曰：「已矣。彼知丘之著於己也。」著明也。知丘之適楚也，以丘為必使楚王之

召己也。彼且以丘為佞人也。夫若然者，其於佞人也。羞聞其言，而泥親見其身乎？而何

以為存。不如舍之。以從其志。子路往視之，其室虛矣。果逃去也。長梧封人問子牢曰：「君為政焉，勿鹵莽，治

民焉，勿滅裂。」鹵莽滅裂，輕脫略不盡其分。○長梧地名，封人守封疆之人。子牢，司馬云即琴平子弟。○鹵音魯，莫古反。又如字。滅裂猶短草也。李云謂不熟也。司馬云鹵莽猶麤粗也。謂淺執稀種也。性裂斷其草也。昔子為禾

耕而鹵莽之，則其實亦鹵莽而報予。芸而滅裂之，其實亦滅裂而報予。子來年變齊，深

其耕而熟耰之。功盡其分無所不至。○芸音云，除草也。變齊，才細反。司馬如字云變更也。謂變更所法也。齊同也。耰音憂，司馬云鋤也。廣雅云推也。字林云磨田器也。其禾繁以滋，子終年厭飡。

莊子聞之曰：「今人之治其形，理其心，多有似封人之所謂，遁其天，離其性，滅其情，亡其

神，以眾為。夫過離滅亡以眾為之所致也。若各至其極，則何患也。○禽音孫，本又作喰，離力智又下同。眾為如字。王云凡事所可為者也。遞離滅亡皆由眾為。所謂鹵莽也。司馬本作為偽。故鹵莽其性者，欲惡

之孽，為性萑葦。萑葦害未穰，欲惡傷正性。○惡烏路反。注並同。孽魚列反。萑音丸。葦類葦子。鬼反。蘆也。蒹葭始萌，以扶吾形。形扶疎而神氣馮。○葦古恬反。蒹也。葭音加。亦蘆也。尋擢吾

性。以欲惡引性，不止於當。並潰漏發，不擇所出。漂疽疥癰，內熱溲膏，是也。此鹵莽之報也。故治性者安可以不齊。甚至分不擇所出也。漂本亦作瀟。徐數妙反。又匹招反。音必。招反。疽七餘反。膿疽謂病瘡膿出也。亦音界。溲本或作瘦。所求反。齊司馬云謂虛勞人尿上生肥白沫也。皆為利欲感動失其正氣。不如深耕熟耰之有實齊才細反。又如字。柏矩學於老聃曰：

請之天下遊。老聃曰已矣。天下猶是也。又請之。老聃曰汝將何始。曰始於齊。至齊見辜

人焉。推而強之。解朝服而幕之。號天而哭之。曰子乎子乎。天下有大蓄。子獨先離之。曰

莫為盜。莫為殺人。殺人大蓄謂自此以下事大蓄既有則雖戒以莫為其可得已乎。柏矩有道之人舉報也。李云謂應死人也。元嘉本作幸人。強其真反字亦作彌。朝古遙反。暮音莫。司馬云覆也。號戶刀反。音哉。離著也。榮辱立。

然後覩所病。各自得則無榮辱得失紛紜故榮辱立則夸其所謂辱而歧其所謂榮矣。奔馳乎夸歧之間非病如何。貨財聚。然後覩所爭。若以知足為富將何爭乎。今立人之

所病。聚人之所爭。窮困人之身。使無休時。欲無至此得乎。上有好則下不能安其本分。好呼報反。古之君人者。

以得為在民。以失為在己。君莫之失則氏自得矣。以正為在民。以枉為在己。君莫之枉則民自正。故一形有失其形

者。退而自責。夫物之形性何為而失哉。皆由人君撓之。以至斯患耳。故自責。今則不然。匿為物而愚不識。反其性匿也。用其性顯也。故為物所顯則皆識之。匿女力反。愚一本作遇。不識反。物性而

大為難而罪不敢。為物所易則皆敢。大為難而罪不敢。王云凡所難為者皆用物之所能則

遠其塗而誅不至。適其足力。則皆至。民知力竭。則以偽繼之。將以誣誅罰也。知音智下同。日出多偽。士

民安取不偽。主日與偽士於何許得其真乎。夫力不足則偽。知不足則欺。財不足則盜。盜竊之行。於誰責而

可乎。當責上也。蘧伯玉行年六十而六十化。亦能順世而不係於彼我故也。蘧其居反。未嘗不始於是之。而卒誣之以

非也。順物而暢物情之變然也。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。物情之變未始有極。萬物有乎生而莫

見其根。有乎出而莫見其門。無根無門。忽爾自然。故莫見也。唯無其生亡其出者。為能觀其門而測其根也。人皆尊其知之所知。而莫知恃其

強令
識之
輕其所任則皆勝
○勝音升下同

主日與偽士於何許得其真乎

當責上也

順物而暢物情之變然也

起勿反

適其足力

亦能順世而不係於彼我故也

蘧其居反

物情之變未始有極

無根無門忽爾自然故莫見也唯無其生亡其出者為能觀其門而測其根也

知之所不知而後知。可不謂大疑乎。我所不知物有知之者矣。故用物之知則無所不知。獨任我知。其寡矣。今不恃物以知而自尊。其知則物不告我。非大疑如何。已乎已乎。

且無所逃。不能用彼則。寄身無地。此則所謂然與然乎。自謂然者天下未之然也。與音餘。又如字然乎言未然。仲尼問於大史大弢伯常騫

豨韋曰。夫衛靈公飲酒泔樂。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。大弢曰。是因是也。靈即是無道之證也。大史音泰。弢吐力反。人名。伯常騫。把虔反。人名。豨本亦作豨。同。盧豈反。又音希。郭音。鄒李音。照韋李云。豨韋者。太史官名。湛。丁南反。樂之久也。李常淫反。樂音洛。應應對之。應諸侯之。

際司馬云。盟會之事。伯常騫曰。夫靈公有妻三人。同濫而浴。男女同浴此無禮也。徐胡暫反。或力暫反。浴器也。同濫。史鱸奉御而進。所捕

弊而扶翼。以鱸爲賢而奉御之勞。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。史鱸音秋。司馬云。史魚也。搏音博。弊郭作帛也。徐扶世反。司馬音。敝。云引衣裳自蔽。扶翼。司馬云。謂公及浴女相扶翼自隱也。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。欲以肅賢補其私慢。靈有二。義亦可謂善。故仲尼問焉。豨韋曰。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。夫靈公之爲靈也久矣。子謂廟讚也。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。故墓一本作大墓。沙丘地名。掘其月反。又其勿反。數所主。反洗西禮。反馮音。憑其子。靈公郭讀絕句。司馬以其子字絕句。云。子孫不足。可憑。故使公得此處。冢也。奪而里而汝也。里居處也。一本作奪而埋之。廟起怪反。賸五怪反。廟贖衛君公名。女音汝。處昌慮

反。之二人何足以識之。徒識已然之見事耳。未知已然。之出於自然也。見賢遍反。少知問於大公調曰。何謂丘里之言。大公調

曰。丘里者。合十姓百名。而以爲風俗也。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。是故丘山積卑而爲高。江河合水而爲大。

大人合并而為公。

無私於天下則天下之風一也。○大公音泰下同。丘里李云四井為邑四邑為丘五家為鄰五鄰為里古者鄰里并邑土風不同猶今鄉曲各自有方俗而物不齊同。十姓百名一姓為十人十姓為百名則有異有同故合散以定之。

卑如字又音婢合水一本作合流合并而為公合羣小之稱以為至公之一也。

是以自外入者有主而不執。由中出者有正而不距。

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必至公故王無所執所以能合丘里而并天下。一萬物而夷羣異也。

四時殊氣。天不賜。故歲成。

殊氣自有故能常有若本無之而由天賜則有時而廢。○賜與也。

五官

殊職。君不私。故國治。

殊職自有其才故任之耳。非私而與之。○治直吏反。

文武大人不賜。故德備。

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。

萬物殊理。道不私。故無名。無名故無為。無為而無不為。

名止於實故無為實各自為故無不為。

時有終始。世有變

化。故無心者斯順。禍福淳淳。

流行反覆。○淳淳如字玉云流動流勢芳服反。

至有所拂者。而有所宜。

於此為戾於彼或以為宜。○拂扶弗反戾也。又音弗又音弼。

自殉殊面。

各自性其所是不能離也。○自殉殊面廣雅云而向也。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力智反。

有所正者有所差。

正於此者或差於彼。

比於大澤。百材皆

度。無棄材也。○比於大澤本亦宅百材皆度度居也。雖別區異所大澤為居雖木石異端同以大山為壇此可以當丘里之言也。

觀乎大山。木石同壇。

合異以為同也。

此之謂丘里之言。

言於丘里則天下可知。

少知曰。然則謂之道足乎。大公調曰。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。

夫有數之物猶不止於萬況無數之數謂道而足邪。○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。道者為之公。

物得以通物無私而強。字之曰道。○強已文反。

因其大以號而讀之。則可也。已有之矣。

乃將得比哉。

名已有矣故乃將無可得而比邪。

則若以斯辯。譬猶狗馬。其不及遠矣。

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。

少知曰。四方之內。六合之裏。萬物之所生。惡起。

問此者或謂道能生之。○惡音烏。

大公調曰。陰陽相

照相蓋相治。四時相代相生相殺。言此皆其自欲惡去就。於是橋起。雌雄片合。於是庸有。此

事故云為趣舍近起於陰陽之相照四時之相代也。○惡鳥路反。橋起居表反。下同。又音燕。王云高勳言所起之勁疾也。片合音判。又如字。

安危相易。禍福相生。緩急相摩。聚散以成。此

名實之可紀。精之可志也。過此以往至於自然。自隨序之相理。橋運之相使。窮則反。終則始。此

物之所有。皆物之所有。自然然而耳。非無能有之也。○隨序謂變化相隨。有次序也。序或作原。一本作享。橋運之柱使橋運。謂相橋代頓。至次序以相通。理橋運以相制使也。言之所盡。知之所至。極物

而已。物表無所復有。故言知不過極物也。○復扶又反。觀道之人。不隨其所廢。不原其所起。廢起皆自爾。無所原隨也。此議之所止。極於自爾。故無所議。

少知曰。季真之莫為。接子之或使。二家之議。孰正於其情。孰徧於其理。季真曰。道莫為也。接子曰。道或使。或使。使物之

功也。○季真接子。李云。二賢人。徧音遍。徐音篇。大公調曰。雞鳴狗吠。是人之所知。雖有大知。不能以言讀其所自化。又

不能以意其所將為。物有自然。非為之所能也。由斯而觀。季真之言當也。○吠符廢反。知音智。斯而析之精。至於無倫。大至於不可圍。皆不

為而自爾。或之使。莫之為。未免於物。而終以為過。物有相使。亦皆自爾。故莫之為者。未為非物也。凡物云云。皆由莫為而過去。或使則實。實自使之。莫

為則虛。無使之也。有名有實。是物之居。指名實。指名實。指名實。無名無實。在物之虛。物之所有。其實至虛。可言可意。言而愈

疏。故求之於言意。之表而後至焉。未生不可忌。突然自王制。不能禁。由我不能禁。已死不可徂。忽然自死。吾不能達。○可徂。一本作阻。死生非遠也。理不可觀。

近於身中。猶莫見其自爾而欲憂之。或之使。莫之為。疑之所假。此二者世所至疑也。吾觀之本。其往無窮。吾求之末。其來無

止。無窮無止。言之無也。與物同理。物理無窮。故其言無窮。然後與物同理也。或使莫為。言之本也。與物終始。恆不為而自使然也。

道不可有。有不可無。道故不能使有而有者常自然也。道之為名，所假而行。物所由而行或假名之曰道。或使莫為，在物一曲。

夫胡為於大方。舉一隅便可知。言而足，則終日言而盡道。求道於言意之表則足。言而不足，則終日言而盡物。不能

忘言而存意則不足。道物之極，言默不足以載。夫道物之極常莫為而自爾不在言與不言。非言非默，議其有極。極於自爾非言默而議也

外物 音義曰以義名篇

外物不可必。故龍逢誅，比干戮，箕子狂，惡來死，桀紂亡。善惡之所致俱不可必也。外物王云夫忘懷於我者固無對於天下然後外物無所用必焉

若乃有所執為者諒亦無時而妙矣。人主莫不欲其臣之忠，而忠未必信。故伍員流于江，萇弘死于蜀，藏其血

三年而化為碧。精誠之至。○化為碧呂氏春秋藏其血三年化為碧玉。人親莫不欲其子之孝，而孝未必愛。故孝己憂而曾

參悲。是以至人無心而應物唯變所適。○孝己李云殷高宗之太子曾參李云曾參至孝為父所憎曾見經權而後蘇。木與木相摩則然，金與火相守則流。陰陽錯行，

則天地大絃。於是乎有雷有霆，水中有火，乃焚大槐。所謂錯行。○絃音駢又音該又胡待反。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

有甚憂兩陷而無所逃。苟不能忘形則隨形所遭而陷於憂樂左右無宜也。○兩陷司馬云兩謂心與膽也。陷破也。畏雷霆甚憂心膽破陷也。樂音洛。墮，惇不得成。矜之愈重則所在為

成。○墮郭音陳又褚允反。徐敕盡反。惇郭音惇又柱允反。徐敕轉反。李餘準反。司馬云墮，讀曰沖融。言怖畏之氣沖融兩溢不安定也。心若縣於天地之間。所希跂者高而闊也。○縣音玄。慰啓沈屯。非

爽平暢也。○慰啓武巾反。李音昏又音混。慰鬱也。啓闕也。沈屯張倫反。司馬云沈深也。屯難也。利害相摩，生火甚多。內熱故也。衆人焚和。衆人而遺利則和若利害存懷則其和焚也。月固

不勝火。大而闇則多累。小而明則知分。於是乎有憤然而道盡。唯憤然無矜遺形自得道乃盡也。○憤音頤又呼懷反郭云順也。莊周家貧。故往貸粟於

監河侯。監河侯曰。諾。我將得邑金。將貸子三百金。可乎。莊周忿然作色曰。周作來有中

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。周曰。諾哉。且南游吳越之王。激西江之水而迎子。可

乎。鮒魚忿然作色曰。吾失我常。與我無所處。吾得斗升之水然活耳。君乃言此。曾不如

早索我於枯魚之肆。此言當理無小苟其不當雖大何益。○貸音特或一音他得反監河侯古銜反說苑作魏侯將貸他代反。呼火故反鮒音附廣雅云鱸也鱸音迹波臣司馬云謂波蕩之臣激古狄反索所白反枯魚李云猶乾魚也。任

公子爲大鈞。巨緇五十犗以爲餌。蹲乎會稽。投竿東海。且且而釣。期年不得魚。已而大

魚食之。牽巨鈞。鎔沒而下。驚揚而奮鬣。白波若山。海水震蕩。聲侔鬼神。憚赫千里。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。已而後世。輕才諷說之徒。

皆驚而相告也。夫揭竿累。趣灌瀆。守鮓鮒。其於得大魚難矣。飾小說以干縣令。其於大

達亦遠矣。是以未嘗聞任氏之風俗。其不可與經於世亦遠矣。此言志趣不同故經世之宜小大各有。所適也。○任如字下同李云任國名鈞。

本亦作鈞。巨緇。司馬云大黑綸也。犗。郭古邁反。云犗牛也。徐音界。說文云。鱸也。司馬云。機牛也。鱸音編。捷紀言。反餌音二。蹲音存。會古外反。稽古兮。反會稽山名。今爲郡也。期年。本亦作朞。同音。基音必。久其事。後乃能感也。鮓音陷。字林。陷。陷字也。驚音務。一本作驚。鬣。徐求夷反。李音須。憚。丹未反。

鱸。火百反。千里。皆懼若魚。司馬云。大魚名。若海神也。或云。若魚。猶言此魚。鮓音皆。制河。諸設反。依字應作浙。黃音義。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。輪七全反。又視。專反。又音權。李云。輪。量人也。本或作輪。輪小也。本

又或作輕。方風反。揭其列。其謂二反。竿累勞波反。謂次足不得並足也。本亦作桑。司馬云力追反。云綸也。趣本又作趨。同。七須反。瀆。司馬云。漑。瀆之瀆。鯢。五兮反。耐音附。又音蒲。本亦作蒲。李云。鯢。鮒。皆小魚也。

儒以詩禮發冢。大儒

臚傳曰。東方作矣。事之何若。小儒曰。未解裙襦。口中有珠。詩固有之曰。青青之麥。生於

陵陂。生不布施。死何含珠。為接其鬢。壓其顛。儒以金椎控其頤。徐別其頰。無傷口中珠。

詩禮者。先王之陳迹也。苟非其人。道不虛行。故夫儒者。乃有用之為。姦則迹不足恃也。○臚。力於反。一音盧。蘇林注。美書云。上傳語。皆下曰。臚。臚。猶行也。傳治。戀反。又文專。反。向云。從上語。下曰。臚。傳。一音張。戀反。還也。東方作矣。司馬云。謂日出也。襦。而朱反。曹青之。麥。司馬云。此逸詩。刺死人也。陂。彼宜反。施始。鼓反。壓。本亦作壓。同。乃協反。郭於。琰反。又較。頰。反。字。林云。摩一指。按也。顛。本亦作巔。許穢反。司馬云。顛。下毛也。椎。直追反。控。苦江反。別。彼列反。

老萊子之弟子出薪。遇仲尼。反以告曰。

有人於彼。修上而趨下。長上而促下也。○老萊子。楚人也。出薪。出採薪也。趨。下音促。李云。下短也。末。僕而後耳。耳。即近後而上。婁。○末。婁。李云。末上謂頭前也。又謂背脊也。後耳。司馬云。耳。卻後近附近

之視。若營四海。視之。溫然似營他人事者。○視。若營四海。夫勞形役智。以應世務。失其自然者也。故堯有亢龍之近也。喻舜有卷懷之談。周公類之。非狼。仲尼比之。逸狗。豈不或信哉。儻。律悲反。私。魚。鬼反。又魚。感反。不知其誰氏

之子。老萊子曰。是丘也。召而來。仲尼至。曰。丘去。汝躬矜。與汝容知。斯為君子矣。謂仲尼能遺形去知。故以

為君子。○去。起呂反。注同。而本又作女。躬。矜。為身矜。修善行。容。知音。智。謂飾智為容好。仲尼揖而退。受其言也。蹙。然改容而問曰。業可得進乎。設問之令。老萊

子六反。業可得進乎。問可。老萊子曰。夫不忍一世之傷。而驚萬世之患。一。其為之則。其迹為世為患。故不可輕也。○驚。本亦作教。同。五報反。下同。或

驚作。抑固窶邪。亡其略弗及邪。直任之則。民性不窶。而皆自有。○窶。其矩反。惠以歡為驚。終身之醜。惠之而歡者。無惠則醜矣。然。惠不可長。故一惠終身

也。醜。中民之行進焉耳。言其易進。則不可妄惠之。○行。下孟反。易以。政反。相引以名。相結以隱。隱。皆進之謂也。○相結。隱。李云。隱。病也。雖相引以名。聲是相結以病。患。與其

譽堯而非桀。不如兩忘而閉其所譽。閉者。閉塞。○譽。堯音餘。閉。一本。文注。或作門。反無非傷也。動無非邪也。順之則金。靜

無非傷反逆於理動無非邪似嗟反動矜於是也

聖人躊躇以興事。以每成功。

事不遠本故其功每成。躊音躊躇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與事雖有成功聖人不存猶致繁迹流

自宰路之淵。予為清江使河伯之所。漁者余且得予。元君覽使人占之曰。此神龜也。君

曰。漁者有。余且乎。左右曰有。君曰令余且會朝。明日余且朝君。曰漁何得。對曰且之網。

得白龜焉。箕圓五尺。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。乃刳龜七十二鑽而無遺筴。仲尼曰。神龜能見夢於元君。而不能避余且之網。知

能七十二鑽而無遺筴。不能避刳腸之患。如是則知有所困。神有所不及也。

神知之不足恃也如是夫唯靜

然居其所能而不營於外者為全。宋元君李元公也。案元公名佐平公之子。阿門司馬云阿屋由簷也。宰路李元淵名。所居為如字。又于僞反使所更反。漁音魚。余音預。且子餘反。姓余名且也。覺古孝反。合力成反。朝直遙反。下同。刳口孤反。鑽左端反。又左亂反。筴初革反。賢通反。知音智下及注同。知有所困。一本作知有所不周。

雖有至知。萬人謀之。

不用其知而用衆謀。知音智。下注皆同。

魚不畏網。而畏鸚鵡。

網無音。故得魚。鸚徒兮反。鸚鵡水鳥也。一名洶河

去小知而大知明。

小知自私。大知任物。去起呂反。下注同。

去善而自善矣。

去善則善無所慕。善無所慕則善者不矯而自善也。矯居表反。

嬰兒生無石師而

能言。與能言者處也。

汎然無習而自能者非歧而學彼也。石師石者匠名也。謂無人為師匠教之者也。一本作所師。又作碩師。

惠子謂莊子曰。子言無用。莊子

曰。知無用而始可與言用矣。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。惠子曰。無用。莊子曰。然則無用之為用也亦明矣。

聖應其內當事而發已言其外以暢事情暢則事

通外明則內用相須之理然也○劇音側又音測墊丁念反
司馬崔云下也本又作瑩七念反掘也致至也本又作至

莊子曰人有能遊且得不遊乎人而不能遊且得

遊乎性之所能不得為也性所不能不得強為故聖人唯莫之制則同焉皆得而不知所以得也○強其丈反

夫流遁之志決絕之行噫其非至知厚德之任

與非至厚則莫能任其志行而信其殊能也○行下孟反注同與音餘

覆墜而不反火馳而不顧人之所好不違是非死生以之○墜直類反好呼報反

雖相與為君臣時

也易世而無以相賤所以為

故曰至人不留行焉唯所遇而因之故能與化俱

夫尊古而卑今學者之流也

古無所尊今無所卑而學者尊古而卑今失其厚矣

且以豨韋氏之流觀今之世夫孰能不波隨時因物乃平混也○稀虛豈反不波波高下貌

唯至人乃能

遊於世而不僻當時應務所在為正○僻匹亦反

順人而不失己本無我我何失焉

彼教不學致因彼往故非學也

承意不彼彼意自然故承

而用之則夫萬物各至其我

目徹為明耳徹為聰鼻徹為顛口徹為甘心徹為知知徹為德凡道不欲壅

壅則哽哽而不止則跖當通而塞則理有不泄而相騰賤也○顛舒延反哽庚猛反塞也跖女展反廣雅云履也止也本或作躒同

跖則衆害生生起也

物之有知

者恃息凡根生者無知亦作恃息也

其不殷非天之罪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○殷如字一音於斯反

天之穿

之日夜無降通理有常運

人則顧塞其竇無性任天竇乃開○竇音豆

胞有重閭閭空曠也○胞音交反腹中胎直謂反閭音浪

心有天遊遊不係也

室無空虛則婦姑勃谿爭處也○勃谿音案勃爭也谿空也司馬云勃谿反戾也無空虛以容其私則反戾共鬪爭也

心無天遊則六鑿相攘讓逆○鑿在報反相攘如羊反

名溢乎暴

司馬云謂六情攘奪

大林丘山之善於人也亦神者不勝自然之理有寄物而通也

德溢乎名夫名高則利深故修德者過其當

名溢乎暴

夫禁暴則名美於德

謀稽乎誠誠急也急而後考其謀○誠音賢鄭音玄向本作弦云擊正上

知出乎爭平往則無用知

柴生乎守柴塞也○柴積也

官事果乎衆宜

衆之所宜者不一故官事立也 春雨日時。草木怒生。銚鐸於是乎始修。夫事物之生皆有由。銚七遙反。削也。能有 植者。過半而不知其然。也。夫事由理發。故不覺。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。靜然可以補病。病也。非不 皆賊可以休

老。非不老也。○管子斯反。徐子智反。本亦作揃。子淺反。三蒼云。揃猶弱也。玉篇云。滅也。賊本亦作滅。音滅。又武齊反。字林云。枇也。枇音于未反。 寧可以止遽。非不遽也。 雖然。若是勞者之務也。

非佚者之所。未嘗過而問焉。若是猶有勞。故佚者超然不願。○佚音逸。 聖人之所以賊天下。神人未嘗過而問焉。

未嘗過而問焉。小人所以合時。君子未嘗過而問焉。君子所以賊國。賢人

爲官師。其黨人毀而死者半。慕賞而孝去。真遠矣。斯尚賢之過也。○演門以善反。宋城門名。堯與許由天下。許由逃之。湯與務光。怒之。紀他聞之。帥弟子而踰於窾水。諸侯弔之。三年。申徒狄因以踰河。 此○他徒何反。踰音

光。怒之。紀他聞之。帥弟子而踰於窾水。諸侯弔之。三年。申徒狄因以踰河。

免得兔而忘蹄。言者所以在意。得意而忘言。吾安得夫忘言之人而與之言哉。

言也。○荃七全反。崔音孫。香草也。可以餌魚。或云積柴水中。使魚俛而食焉。一云魚笱也。蹄大兮反。兔胃也。又云兔踰也。係其脚故云蹄也。胷音古。縣反。踰音巨。亮反。得夫音符。

存字林云。古躄字。徐七句反。又音尊。窾音款。又音科。司馬云。水名。弔之。司馬云。恐其自沈。故弔之。賸徐芳。附反。普豆反。字林云。僵也。李云。頓也。郭薄杯反。

荃者所以在魚。得魚而忘荃。蹄者所以在兔。得兔而忘蹄。言者所以在意。得意而忘言。吾安得夫忘言之人而與之言哉。

至於兩舉無意。乃都無所

寓言 音義曰以 義名篇

寓言十九。寄之他人則十言而九見信。○寓言十九寓寄也。以人不信已故託之他人十言而九見信也。重言十七。世之所重則十言而七見信。○重言謂為人所重者之言也。卮言日出。和以

天倪。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。○卮言字又作卮音支字略云卮園酒器也。李起宜反王云夫卮器滿卽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。倪音宜徐音諧。

寓言十九。藉外論之。言出於己俗多不受故借外耳肩吾連叔之類皆所借也。○藉李云因也。親父不為其子媒。親父

譽之不若非其父者也。父之譽子誠多不信然時有信者輒以常嫌見疑故借外論也。○譽之音餘注同。非吾罪也。人之罪也。已雖信而讓常疑者猶不受寄之彼人則信之人之

聽有所與己同則應。不與己同則反。互相非也。同於己為是之。異於己為非之。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。重言十七。所以己言也。是為耆艾。以其耆艾故俗共重之。雖使言不借外猶十倍其七。○耆艾五蓋反。年先矣。而無經緯本

末以期年耆者。是非先也。年在物先耳其餘本末無以待人則非所以先也。期待也。人而無以先人。無人道也。人而無人道。是

之謂陳人。直是陳久之人耳而俗便共信之。此俗之所以為安故而習常。卮言日出。和以天倪。因以曼衍。所以窮年。夫自然有分而是非無主無主則曼衍矣。誰能定之哉。故曠然無懼因而任之。所以各終其天年。○曼衍以戰反。不言則齊。齊與言不齊。言與齊不齊也。付之與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。○復不扶又反下同。故曰無言。言彼所言故雖有言而我竟不言也。言無言。終身言。未嘗言。雖出吾口皆彼言耳。終身不言。未嘗不言。據

我。有自也而可有自也而不可。有自也而然。有自也而不然。惡乎然。然於然。惡乎不然。不然於不然。惡乎不可。可於可。惡乎不可。不可於不可。自由也。由彼我之情偏故有可不可。○惡乎音烏下同。物固有所然。物

固有所可。各自然各自可。無物不然。無物不可。統而言之則無可無不可無不可而至也。非卮言日出。和以天倪。孰得其久。

各自然。各自可。統而言之則無可無不可無不可而至也。自由也。由彼我之情偏故有可不可。○惡乎音烏下同。

統而言之則無可無不可無不可而至也。自由也。由彼我之情偏故有可不可。○惡乎音烏下同。

自由也。由彼我之情偏故有可不可。○惡乎音烏下同。

夫唯言穢物制而任其天然之分者能無天落。萬物皆種也。以不同形相禪。雖變化相代原其氣則一○種羣勇反始卒若環。於今為始者於昨已復為卒也莫得其

倫。理自爾故莫得是謂天均。天均者天倪也。夫均齊者豈妄哉皆天然之分莊子謂惠子曰。孔子行年六十而六十化。

與時俱也始時所是。卒而非之。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。變者不倖是亦不常

惠子曰。孔子勤志服知也。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莊子曰。孔子謝之矣。而其未之嘗言。

謝變化之自爾非知力之所為故隨時任物而不造言也孔子云。夫受才乎大本。復靈以生。若役其才知而不復其本靈則生亡矣○知音智鳴而當律。言而當

法。鳴者律之所生言者法之所出而法律者衆之所為聖人就用之耳故無不當而未之嘗言未之嘗為也利義陳乎前。而好惡是非直服人之口而已矣。服用也我無言

也我之所謂直用人之口耳好惡是非利義之練未始出吾口也○好呼報反注同惡烏露反注同使人乃以心服。而不敢之壘立。定天下之定。口所以宣心故用衆人之口則衆人之心

用矣我順衆心則衆心信矣謹敢逆立哉吾因天下之自定而定之又何為乎○薰音悟又五各反逆也已乎已乎。吾且不得及彼乎。因而乘之故無不及曾子再仕而心再

化。曰。吾及親仕。三釜而心樂。後仕三千鍾。不泊。吾心悲。泊及也○三釜小爾雅云六斗四升曰釜樂音洛下注同泊其器反弟子問于

仲尼曰。若參者。可謂無所縣其罪乎。縣係也謂參仕以為親無係祿之罪也○參所金反縣其音亥下同曰。既已

縣矣。係於祿以養也○養羊尙反下同夫無所縣者。可以有哀乎。夫養親以適不問其具若能無係則不以貴賤經懷而中和怡暢盡色養之宜矣彼視三釜三千

鍾。如觀雀蚊虻相過乎前也。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○觀本亦作鶴同古亂反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鶴蚊取大小相縣

以喻三釜三千鍾之多少元嘉本作如鶴蚊無虻字顏成子游謂東郭子綦曰。自吾聞子之言。一年而野。二年而從。

不自專也。三年而通。通彼我也。四年而物。與物同也。五年而來。自得也。六年而鬼入。外形也。七年而天成。所無

復為○復。八年而不知死。所遇皆適而安。九年而大妙。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○籟力帶反。生

有為死也。生而有為則喪其生○喪息浪反。勸公以其死也。有自也。自由也。由有為故死由私其生故有為今所以勸公者以其死之由私耳。而生陽也。無自

也。夫生之陽遂以其經迹無為而忽然獨爾非由有也。而果然乎。惡乎其所適。惡乎其所不適。然而果然故適無不適而後皆適皆適而卒也○惡音烏下同。天有歷

數。地有人據。吾惡乎求之。皆已自足。莫知其所終。若之何其無命也。理必自終不由於知非命如何。莫知其所始。

若之何其有命也。不知其所以然而然謂之命似若有意也故又遺命之名以明其自爾而後命理全也。有以相應也。若之何其無鬼邪。理必有應若有神靈以致也

無以相應也。若之何其有鬼邪。理自相應相應不由於故也則雖相應而無靈也。衆罔兩問於景曰。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。景曰。搜搜也。奚稍問也。

動運自爾無所稍問○景音影又如字木或作影括古活反司馬云謂括髮也被皮寄反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。自爾故不知所以。予蜩甲也。蛇蛻

也。似之而非也。影似形而非形○蜩甲音條司馬云蜩甲蟬蛻皮也蛻音軌又吐臥反又始銳反。火與日。吾屯也。陰與夜。吾代也。彼吾所以有

待邪。而況乎以有待者乎。推而極之則今之所謂有待者率至於無待而獨化之理彰矣○屯徒門反聚也。彼來則我與之。彼往則我與之。

往。彼強陽則我與之。強陽者。又何以有問乎。直自強陽運動相隨往來耳無意不可問也。陽子居南之沛。老聃

西遊於秦。邀於郊。至於梁而遇老子。老子中道仰天而歎曰。始以汝為可教。今不可也。

陽子居不答。至舍。進盥漱巾櫛。脫屣戶外。膝行而前曰。向者弟子欲請夫子。夫子行不閒。是以不敢。今閒矣。請問其故。老子曰。而睢睢盱盱。而誰與居。○睢盱盱。跋履之貌。人將畏難而疏遠。陽子居姓陽。名戎。字子居。沛音貝。邀。

古堯反。要也。遇也。玉篇云。求也。鈔也。速也。鹽音管。小爾雅云。澡也。酒也。漱所。又反。櫛。莊乙反。開音。開下同。一音如字。惟郭呼維反。徐許圭反。盱香于反。又許吳反。又音虛。廣雅云。睢盱盱。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。跋步末反。難乃且反。遠于萬反。

大白若辱。盛德若不足。陽子居蹴然變容曰。敬聞命矣。其往也。舍者迎將其家公執席。妻執巾櫛。舍者避席。煬者避竈。尊形自異。故憚而避之也。○蹴。子六反。家公。李云。主人公。一讀舍者。迎將其家爲句。煬。羊尙反。又音羊。向反。炊也。其反也。舍者與之爭席矣。去其矜矜故也。○去起呂反。

讓王 音義曰以 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。支父音甫。李云。支父字也。卽支伯也。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。唯無以天下爲者。可以託天下也。舜讓天下於子州支伯。子州支伯曰。予適有幽憂之病。方且治之。未暇治天下也。故天下大器也。而不以易生。此有道者之所以異乎俗者也。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。吾何以天下為哉。善卷眷勉反。居阮反。又音眷。李云。姓善名卷。衣於既反。下同。悲夫。子之不知余也。遂

不受。於是去而入深山。莫知其處。處昌。慮反。舜以天下讓其友石戶之農。石戶之農曰。捲捲

乎。后之為人。葆力之士也。石戶本亦作后。農李云。石戶地名。農農人也。捲捲音權。郭音眷。用力貌。葆音保。字亦作保。以舜之德為未至也。於是夫負

妻戴。攜子以入於海。終身不反也。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。大音。黍下。

同亶。丁但反。交音甫。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。為吾臣。與為狄人臣。奚以異。且吾聞之。不以所用養害所養。因杖策而去

之。民相連而從之。遂成國於岐山之下。不以所用養害所養。地所以養人也。今爭以殺人是。以地害人也。人為地養。故不以地故害人也。杖直亮反。策初革反。連力展反。司馬云。連讀曰。豎。岐其宜反。

或祁支反。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。不以養傷身。不以利累形。王云。富貴有養而不以味養。傷身貧賤無利而不以

求利累形也。越人三世弑其君。王子搜患之。逃乎丹穴。而越國無君。求王子搜不得。從之丹穴。

王子搜不肯出。越人薰之以艾。乘之王輿。弑音試。王子搜。素羔反。又悉。選反。邀又構反。李云。王子名淮南子。作騎丹穴。爾雅云。南。輿曰為丹穴。艾五蓋反。王與一本作玉輿。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。援音爰。呼火故反。本或作歎。音捨非。惡烏路反。及下章

真惡韓魏相與爭侵地。子華子見昭僖侯。僖侯有憂色。子華子。司馬云。魏人也。昭僖侯。司馬云。韓侯也。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。攫俱音反。俱縛反。又史號反。李云取也。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。子華子

曰。甚善。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。今之所爭

者。其輕於韓又遠。君固愁身傷生以憂戚。不得也。其輕於韓。又遠絕句。僖侯曰。善哉。務寡人者衆矣。

未嘗得聞此言也。子華子可謂知輕重矣。魯君聞顏闔得道之人也。使人以幣先焉。魯君

一本作魯侯。李云哀公也。顏闔守陋闔。苴布之衣而自飯牛。其音麤。徐七餘反。李云有子麻也。本或作麤。非也。飯符晚反。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。使所吏反。下及下章同。與音餘。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。

真惡富貴也。故曰道之真以治身。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。復音服。或音扶。又反。下章皆同。緒餘。並如字。徐上音奢。下以嗟反。司馬李云緒者。殘也。謂殘餘也。土。敕雅反。又片賈行賈二反。又音如字。直側雅反。又知

雅反司馬云土宜如糞草也李云土宜糞魄也皆不真物也一云土宜無心之貌

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為

必察其所以之王云聖人真以持身餘以為國故其動作必察之焉所以之者謂德所加之方也所為者謂所以待物也動作於此不必察也

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

要一遙反

子列子窮容貌有飢色客有言之於鄭子陽者曰列禦寇

蓋有道之士也居君之國而窮君無乃為不好士乎

子陽鄭相好呼報反

鄭子陽即令官遺之粟子

列子見使者再拜而辭

令力呈反

使者去子列子入其妻望之而拊心曰妾聞為有道者之

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

拊徐音撫佚音逸樂音洛過古臥反本亦作遇

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

難乃且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國人逐獭狗而殺子陽

楚昭王失國屠羊

說走而從於昭王

楚昭王名軫平王子說音悅或如字

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言王曰強之屠羊說曰大

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

天下也。從才用反強其丈反見賢過反知音智郢以王謂司馬子綦曰。屠羊說居處卑賤。而陳義甚高。子

綦爲我延之以三旌之位。爲于僞反三旌三公位也司馬本作屠羊說曰。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安施

之名乎。說不敢當。願復反吾屠羊之肆。遂不受也。原憲居魯。環楮之室。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。施如字又始歧反茨徐瑛私反李云蓋屋也蓬戶織蓬爲戶桑以爲樞尺朱反司馬云屈

容巷。往見原憲。原憲華冠繼履。杖藜而應門。子貢曰。嘻。先生何病。原憲應之曰。憲聞之。

無財謂之貧。學而不能行謂之病。今憲貧也。非病也。子貢遂巡而有愧色。原憲笑曰。夫

希世而行。比周而友。學以爲人。教以爲己。仁義之匿。輿馬之飾。憲不忍爲也。中紺古暗反李

素爲表華冠胡化反以華木皮爲冠雜覆倚所反或所買反本或作繼并下曳繼同三蒼解詁作繼云講也聲類或作履章昭蘇寄反通俗文云履

不著跟曰履司馬本作踐李云繼履謂履無跟也王云體之能斷舉而曳之也履或作屨杖藜以藜爲杖也司馬本作扶杖也應門自對門也噲許

其反遠七旬反希世而行司馬云希望也所行常願世譽而動故曰希世而行比吡志反爲人于僞反下曾子居衛。緼袍無表。顏

色腫噲。手足胼胝。緼袍紆粉反司馬云清麻湯爲絮論語云衣敝緼袍是也腫本亦作腫革勇反噲三日不舉火。十年

不製衣。正冠而纓絕。捉衿而肘見。納屨而踵決。肘竹九反 見賢通反曳縱而歌商頌。聲滿天地。若出

金石。天子不得臣。諸侯不得友。故養志者忘形。養形者忘利。致道者忘心矣。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。足以給飡粥。

郭內之田十畝。足以為絲麻。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。無位而不怍。丘誦之久矣。今於回而後見之。是丘之得也。飡之然反字或作饑廣 雅云糜也一云紀言反

之上。心居乎魏闕之下。奈何。家語云厚粥一音干謂干餅粥之六反又音育樂音洛愀七小反徐在九反又七了反 子了反又資西反李音秋又遙反一本作欣行下孟反怍在洛反爾雅云慚也又音昨中山公子

謂瞻子曰。身在江海。重生。重生則利輕。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 司馬本同云驪讀曰魏象魏觀闕人君門也言心存榮貴許慎云天子兩觀也瞻子曰。

瞻子曰。不能自勝。則從神。無惡乎。不能自勝則從絕句一讀至神字絕句惡如字 又烏路反乎絕句一讀連下不能自勝為句不能自勝而強不從者。

此之謂重傷之人。無壽類矣。重直用 反下同魏牟。萬乘之公子也。其隱巖穴也。難為於布衣之

士。雖未至乎道。可謂有其意矣。乘繩 證反孔子窮於陳蔡之間。七日不火食。藜羹不糝。顏色

甚憊而弦歌於室。不火食元嘉本無火字 修委感反憊皮拜反顏回擇菜。子路子貢相與言曰。夫子再逐於魯。削迹

於衛。伐樹於宋。窮於商周。圍於陳蔡。殺夫子者無罪。藉夫子者無禁。弦歌鼓琴。未嘗絕音。君子之無恥也若此乎。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毀也又云陵藉也一云鑿也或云係也顏回無以應。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。喟去愧反又苦怪反語魚據反孔子曰。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。難乃且反聲音厄又於懈反孔子削然反琴

而弦歌。子路屹然執干而舞。削如字李云反琴聲亦作梢音消屹許訖反又巨乙反魚乙反李云奮舞貌司馬云喜貌執干千楯也子貢曰。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。樂音洛下同故許由娛於潁陽。而共伯得乎共首。處於潁陽廣雅云虞安也安於潁陽一本作娛娛樂也共伯音恭下同得乎共首司馬云共伯名和修其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即于王位十四年大旱屋焚卜于太陽兆曰厲王爲崇召公乃立宣王共伯復歸于宗道適得意共山之首共丘山今在河內共縣西晉連子云共伯後歸于國得意共山之首紀年云共伯和即于王位孟康注漢書古今人表以

爲人爲三公本或作丘首舜以天下讓其友北人無擇。北人無擇曰。異哉。后之爲人也。居於吠畝之中。而遊堯之門。不若是而已。又欲以其辱行漫我。吾羞見之。因自投清冷之淵。孔子曰士志於仁者有殺身以

成仁無求生以害仁夫志尚清遠高風邈世與夫貪利沒命者故有天地之降也○賦古大反畝司馬云墾上曰畝墾中曰畝行下孟反下章同漫武諫反徐武畔反下章同清冷音零之淵山海經云在江南一云在南陽郡西嶧山下湯將伐桀。因卜

隨而謀。卞隨曰。非吾事也。湯曰。孰可。曰。吾不知也。湯又因瞽光而謀。瞽光曰。非吾事也。湯曰。孰可。曰。吾不知也。湯曰。伊尹何如。曰。強力忍垢。吾不知其他也。瞽音務又莫反本或作務強力李云徂兵須力忍垢司馬云

垢辱也李云弒君須忍垢也

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

為賊也。勝桀而讓我。必以我為貪也。吾生乎亂世。而無道之人。再來漫我。以其辱行。吾

不忍數聞也。乃自投桐水而死。

數音朔桐水直留反本又作桐水徐音同又徒董反又音封本又作桐水馬本作洞云洞水在潁川一云在范陽郡界

湯又讓瞽光曰。知

者謀之。武者遂之。仁者居之。古之道也。吾子胡不立乎。瞽光辭曰。廢上非義也。殺民非

仁也。人犯其難。我享其利。非廉也。

知音智難乃且反

吾聞之曰。非其義者。不受其祿。無道之世。不

踐其土。況尊我乎。吾不忍久見也。乃負石而自沈於廬水。

舊說曰如下隨務光者其視天下也若六合外人所不能察也斯則謔矣夫輕天下者不得有

所重也苟無所重則無死地矣以天下為六合之外故當付之堯舜湯武耳淡然無係故汎然從衆得失無概於懷何自投之為哉若二子者可以為殉名慕高矣未可謂外天下也○廬水音闔司馬本作盧水在遼東西界一云在北平郡界淡徒暫反概古代反

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。

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耶定反支音巨移反

至於岐陽。武王聞之。使叔且往見之。與之盟曰。加富二等。

就官一列。血牲而埋之。

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。忠信盡治而無求焉。

專許其反一音於其反喜如字徐許記反治直

更反樂與政爲政。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。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。揚行以說衆。殺伐以要利。是推亂以易暴也。○揚行下孟反吾行展行同說音悅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。其並乎周以塗吾身也。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。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以守餓以終未必餓死也此篇大意起高以讓遠退之風故被其風者雖貪冒之人棄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弘天下者雖不俱爲聖佐不猶高於堯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節讓以求進遂至乎之噲也伯夷之風使暴虐之君得恣其虐而莫之敢亢也伊呂之弊使天下貪冒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強名聖則聖者乃無迹之名也○被皮義反冒亡北反或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強名聖則聖者乃無迹之名也○被皮義反冒亡北反或亡報反下同契息列反噲音快窆初患反唐云或曰讓王之篇其章多重生而務光二三子自投于水何也答曰莊書之興存乎反本反本之由先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菽保身而已其全身尚高而超俗自逸寧投身於清冷終不屈於世累也此舊集音有聊復錄之於義無當也

盜跖 音義曰以人名篇

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。

孔子與柳下季為友。柳下惠姓展名獲。字季禽。一云字子禽。居柳下而施。德惠。一云惠。盜也。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。不得為友。是寄言也。盜。朱反。徐溝反。苦。司馬云。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。夫為人父者。必能詔其子。為人兄者。必能教其弟。若父不能詔其子。兄不能教其弟。則無貴父子兄弟之親矣。

今先生世之才士也。弟為盜跖。為天下害而弗能教也。丘竊為先生羞之。丘請為先生

往說之。柳下季曰。先生言為人父者。必能詔其子。為人兄者。必能教其弟。若子不聽父

之詔。弟不受兄之教。雖今先生之辯。將柰之何哉。且跖之為人也。心如涌泉。意如飄風。

強足以拒敵。辯足以飾非。順其心則喜。逆其心則怒。易辱人以言。先生必無往。孔子不

聽。顏回為馭。子貢為右。往見盜跖。盜跖乃方休卒。徒大山之陽。膾人肝而舖之。詔如字。教也。竊為子偽反。

下請為我竊為使為皆同。說始。魏反。飄。婢遙反。徐扶遙反。易以竊反。大山音太。膾。古外反。舖。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。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。為我告之。爾作言造語。妄稱文武。上時掌反。夫音符。又如字。冠。枝木之冠。帶。死牛之脅。冠古

亂反。枝木之冠。如字。司馬云。冠多華飾。如木之枝。繫帶。死牛之脅。許劫反。司馬云。取牛皮為大華帶。多辭繆說。不耕而食。不織而衣。搖唇鼓舌。擅生是非。以

迷天下之主。使天下學士不反其本。妄作孝弟。而傲倖於封侯富貴者也。

繆音謬弟音悌本亦作悌傲古幾反

子之罪大極重。疾走歸。不然。我將以子肝益晝舖之膳。孔子復通曰。丘得幸於季。願望

履幕下。復扶又反下同願望履幕下司馬本暮作暮云言視不敢望而還也謁者復通。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。案劍瞋目。聲如乳虎。曰。丘來前。若所言。順吾意則生。逆吾

心則死。反走小卻行也贖赤真反徐赤夷反廣雅云張也乳如樹反孔子曰。丘聞之。凡天下有三德。生而長大。美好無雙。少長貴

賤。見而皆說之。此上德也。知維天地。能辨諸物。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。丘竊為將軍恥。不取焉。少詩呂反長丁文反說音悅下同知音智悍戶且反激丹古歷反司

馬云明也齊貝一本作舍貝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。使為將軍

造大城數百里。立數十萬戶之邑。尊將軍為諸侯。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。使所吏反下三字同數所主反下同罷如字徐扶彼反共音恭行下孟反下同盜跖大怒。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。人見而說之者。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

告我以大城衆民。是欲規我以利。而恆民畜我也。安可長久也。城之大者莫大乎天下矣。堯舜有天下。子孫無置錐之地。湯武立爲天子。而後世絕滅。非以其利大故邪。恆長一本作願

民後亦爾聲音餘下同好呼報反下同背音佩下同

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。民知其母不知其父。與麋鹿共處。耕而食。織而衣。無有相害之心。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。

操音象煬羊亮反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與黃帝合謀擊殺蚩尤漢書音義云蚩尤古之天子一曰庶人貪者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。湯放其主。武王殺紂。自是之後。以強陵弱。以衆暴寡。湯武以來。皆亂人之徒也。音殺

試下同今子修文武之道。掌天下之辯。以教後世。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跖。捷本又作縫扶恭反徐扶公反音馮淺帶

縫帶使淺俠縞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。說始銳反又如字去起呂反危冠李云危高也子路好勇冠似雄雞形背負駝牛用表已勇也其卒之也。子路欲殺衛君而事不成。

身蒞於衛東門之上。是子教之不至也。卒子恤反道莊居反子自謂才士聖人邪。則再逐於魯。削迹

於衛窮於齊。圍於陳蔡。不容身於天下。子教子路蒞此患。上無以爲身。下無以爲人。子之道豈足貴邪。世之所高。莫若黃帝。黃帝尙不能全德。而戰涿鹿之野。流血百里。堯不慈。舜不孝。禹偏枯。湯放其主。武王伐紂。文王拘羑里。此六子者。世之所高也。孰論之。皆以利惑其真。而強反其情性。其行乃甚可羞也。以爲子僞反下同。堯不慈不授子也。文王拘羑里紂之二十年。囚文王。強其丈反。羞如字。本又作惡鳥路反。世之所謂賢士。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。申徒狄。諫而不聽。負石自投於河。爲魚鼈所食。真石自投於河。申徒狄將投於河。崔喜止之曰。吾聞聖人仁士。民父母者。漂足故不救溺人。可乎。申徒狄曰。不然。書

樂殺龍逢。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。

食音嗣。燔音煩。燒也。

尾生與女子期於梁下。女子不來。水至不去。抱梁柱而死。

此四者。無異於磔犬流豕。操瓢而乞者。皆離名輕死。不念本養壽命者也。

尾生一本作微生。國策作尾生。高誘

以爲魯人。磔竹客反。廣雅云。張也。操七曹反。瓢。俾搖反。乞者。李云。言上四人不得其死。猶猪狗乞兒。流。轉溝中者也。乞或作非。離。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。

剖。割也。口反。

自上觀之。至于子胥

比干。皆不足貴也。丘之所以說我者。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。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。天與地無窮。人死者有時。操有時之具。而託於無窮之間。忽

然無異騏驥之馳過隙也。上壽音受又如字下同瘦色又反不能說其志意。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。無復言之。子之道。狂狂汲汲。詐巧虛偽事也。非可以

全真也。奚足論哉。說音悅亟勉力反念也本或作極復扶又反狂狂如字又九況反汲汲本亦作偃音念又音及巧苦好反又如字孔子再拜趨走。出門上車。執轡三

失。目芒然無見。色若死灰。據軾低頭。不能出氣。上時掌反三息暫反又如字芒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。柳

下季曰。跖得無逆汝意若前乎。孔子曰。然。丘所謂無病而自灸也。疾走料虎頭。編虎須。

幾不免虎口哉。此篇寄明因衆之所欲亡而亡之雖E紂可去也不因衆而獨用已難盜跖不可御也○行如字灸久又反料音聊編音鞭又蒲顯反徐扶顯反本或作編音同頰一本作料頭編虎須幾音祈去起呂反子張問於

滿苟得曰。盍不爲行。滿苟得人名蓋胡蠻反爲行下孟反下注同壽何不也勸何不爲德行無行則不信。不信則不任。不任則不利。故

觀之名。計之利。而義真是也。若棄名利。反之於心。則夫士之爲行。不可一日不爲乎。滿

苟得曰。無恥者富。多信者顯。夫名利之大者。幾在無恥而信。故觀之名。計之利。而信真

是也。若棄名利。反之於心。則夫士之爲行。抱其天乎。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。則有忤色。有不服之心者。小人所賤也。仲尼墨翟。窮爲匹夫。今爲宰相。曰。子行如仲尼墨翟。則變容易色。稱不足者。士誠貴也。臧聚司馬云。謂臧獲盜。竊聚之人。忤音昨。宰相息。

亮反下故勢爲天子。未必貴也。窮爲匹夫。未必賤也。貴賤之分。在行之美惡。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。悖戰於胸中也。不

亦拂乎。妙先反。司馬云。以嫂爲室。家臣或作相。殺申志。反論力。頓反。悖布內反。拂扶弗反。故書曰。孰惡孰美。成者爲首。不成者爲尾。子張曰。子

不爲行。即將疏戚無倫。貴賤無義。長幼無序。五紀六位。將何以爲別乎。滿苟得曰。堯殺

長子。舜流母弟。疏戚有倫乎。湯放桀。武王殺紂。貴賤有義乎。王季爲適。周公殺兄。長幼

有序乎。儒者僞辭。墨者兼愛。五紀六位。將有別乎。長丁丈反。五紀。司馬云。曆月日星長歷數。六位。君臣父子夫婦。別彼列反。下同。堯殺長子。榘云。堯殺長子。考。監明舜流母弟。

謂象也。而放也。孟子云。舜封象於有庠。不得有爲於其國。天子使吏治其國。而納其稅。稅爲故謂之放也。適丁歷反。且子正爲名。我正爲利。名利之實。不順於理。不監於

道。且子正爲名。假設之辭也。爲音于。僞反。下爲利。同。本亦作鑑同。吾日與子訟於無約曰。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。日人實反。約如。字徐於。妙反。故曰無爲小人。反殉

而天。無爲君子。從天之理。若枉若直。相而天極。面觀四方。與時消息。若是若非。執而圓

機獨成而意與道徘徊。無轉而行。無成而義。將失而所爲。無赴而富。無徇而成。將棄而心。比干剖死。子胥抉眼。忠之禍也。直躬證父。尾生溺死。信之患也。鮑子立乾。勝子不自理。廉之害也。孔子不見母。匡子不見父。義之失也。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。

此章言尚行則行矯貴士則士僞改蔑行賤士以全其內然後行高而士貴耳。○抉眼烏突反。鮑子立乾。司馬云。鮑子名焦。周末人。淫時君不仕。採蔬而食。平

賈見之謂曰。何爲不仕食祿。答曰。無可仕者。子貢曰。淫時君不食其祿。惡其政不踐其土。今子惡其君。處其土。食其祿。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。勝子不自理。一本理作俚。本又作申。子自理。或云。謂申徒狄抱壘之河也。古本作申。子不自理。謂申生也。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。案此事見孟子傳文。專反。

無足問於知和曰。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。今子獨無意焉。知不足邪。意知而力不能行邪。故推正不忘邪。知和曰。今夫此人。以爲與己同時而生。同鄉而處者。以爲夫絕俗過世之士焉。是專無主。正所以覽古今之時。是非之分也。與俗化。無足一本作無。知則下。邊嫁反。下同。樂意音洛。下同。知不音智。下知謀同。故推正不忘邪。忘或作妄。言君臣但推尋正道。不忘。故不用富貴邪。爲智力不足。故不用邪。過世之士。焉言人心易動。但人與賢人俱生。使自謂過於世人。況親自爲富貴者乎。世去至重。棄至尊。以爲其所爲也。此其所以論長生安體樂意之道。不亦遠乎。慘怛之疾。恬愉之安。不監於體。怵惕之恐。欣懽之喜。不監於心。慘七感反。怛丹曷反。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。無足曰。夫富之於人。無所不利。窮美究執。至

人之所不得逮。聖人之所不能及。窮猶盡也。究執音勢本。亦作勢一音。窮究竟也。俠人之勇力而以爲威。強乘人之知

謀以爲明察。因人之德以爲賢良。非享國而嚴若君父。俠音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。夫欲惡避就。固不待師。此人之性也。天下雖非

我。孰能辭之。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。無以爲故

不求。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。廉貪之

實。非以迫外也。反監之度。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。要一逢反堯舜爲帝而雍。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。不以事害己。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。無足曰。必持其名。苦體絕甘。約養以持

生。則亦久病長阨而不可死者也。阨音厄又烏實反知和曰。平爲福。有餘爲害者。物莫不然。而財其

甚者也。今富人耳營鐘鼓箎簫之聲。口嘖於芻豢醪醴之味。以感其意。遺忘其業。可謂

亂矣。箎音管本亦作箎。簫音藥一本。箎簫作塤。箎音苦。箎反。醪力刀反。佻溺於馮氣。若負重行而上也。可謂苦矣。佻徐音礙。五代反。又戶該反。飲食至咽爲佻。一云徧也。馮氣馮

音憤。憤滿也。下同。言憤奮不通之氣也。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。慰亦作畏。爲欲富

就利。故滿若堵耳而不知避。且馮而不舍。可謂辱矣。財積而無用。服膺而不舍。滿心戚。醮求益而不止。可謂憂矣。舍音捨下同戚醮在遙反李云顛顛也又音子妙反內則疑劫請之賊。外則畏寇盜之害。內周樓疏。外不敢獨行。可謂畏矣。劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內而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。以反一日之無故。而不可得也。單音丹本或作薪音祈故觀之名則不見。求之利則不得。繚意絕體而爭此。不亦惑乎。此章字知足者當足○繚音了又魚形反理也

說劍音義曰以音義曰以

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。

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年趙惠文王之元年一云秦長歷推惠文王與莊子相與恐彪之言誤喜許紀反下同夾郭李音協又古洽反

好呼報人下同於鹽反又於鹽反

太子悝患之。募左右曰。孰能說王之意。止劍士者。賜之千金。左右曰。莊子

當能。

悝苦力太子名孽音孽又音務說如字解也又音悅

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。問夫子明聖。謹奉千金以幣從者。夫子弗受。悝尚何

敢言。使所吏之幣是十用反一本作以幣從軍莊子曰。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。說如字又始銳反下同蓬步公反本或作蓬蓬頭謂著兜鍪也有毛故如蓬鬢必刃反司馬本作寶云寶爲或垂冠將欲闕故冠低傾也曼胡千反司馬云曼胡之纓謂纒纒無文理也短後之衣爲便於事也曠方夷之真二反語難如字艱難也勇士憤氣積於心胸言不流利也又乃且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。請治劍服。治劍服三日。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。與見贊通反下劍見同又如字脫一本作說同土活反王曰。子欲何以教

寡人。使太子先。曰。臣聞大王喜劍。故以劍見王。王曰。子之劍何能禁制。曰。臣之劍十步

一人。千里不留行。王大說之曰。天下無敵矣。千里不留行司馬云十步與一人相擊輒殺之故千里不留於行也莊子曰。夫爲劍者示

之以虛。開之以利。後之以發。先之以至。願得試之。王曰。夫子休。就舍待命。令設戲。請夫

子。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。校司馬云考校取其勝者也校本或作敦敦如字司馬云敦斷也試使用劍相擊斷截也一音丁同反莊子曰。望之久矣。王曰。夫子所御杖長短

何如。曰。臣之所奉皆可。杖直亮反所奉司馬本作所奏然臣有三劍。唯王所用。請先言而後試。王曰。願聞三

劍。曰。有天子劍。有諸侯劍。有庶人劍。王曰。天子之劍何如。曰。天子之劍。以燕谿石城爲

鋒。齊岱爲鏐。燕音煙燕俗地名在燕國石城在塞外鏐五各反司馬云劍刃也一云劍稜也晉魏爲脊。周宋爲鐔。鐔音淫三蒼云徒惑反劍口也徐徒南反又徒各反謂劍鑲也司馬云劍珥也韓魏

爲夾。爲夾古協反司馬云把也一本作鏑包以四夷。裹以四時。裹音果繞以渤海。帶以常山。制以五行。

論以刑德。開以陰陽。持以春夏。行以秋冬。行以秋冬隨天道以行止也此劍直之無前。舉之無上。案之無

下。運之無旁。上決浮雲。下絕地紀。此劍一用。匡諸侯。天下服矣。此天下之劍也。文王芒

然自失。芒莫剛反曰。諸侯之劍何如。曰。諸侯之劍。以知勇士爲鋒。以清廉士爲鏐。以賢良士

爲脊。以忠勝士爲鐔。以豪傑士爲夾。此劍直之亦無前。舉之亦無上。案之亦無下。運之

亦無旁。上法圓天。以順三光。下法方地。以順四時。中知民意。以安四鄉。此劍一用。如雷

霆之震也。四封之內。無不賓服。而聽從君命者矣。此諸侯之劍也。王曰。庶人之劍何如。

曰。庶人之劍。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。此庶人之劍。無異於鬪雞。一旦命已絕矣。無所用於國事。今大王有天子之位。

而好庶人之劍。臣竊爲大王薄之。肺芳懸反爲于僞反王乃牽而上殿。宰人上食。王三環之。上時掌反下同三環如字

又音患繞也問義而愧繞鏑三周不能坐食莊子曰。大王安坐定氣。劍事已畢奏矣。於是文王不出宮三月。劍士皆

服斃其處也。斃婢世反司馬云忿不見禮皆自殺也

漁父 音義曰以人名籍

孔子游乎緇帷之林。休坐乎杏壇之上。弟子讀書。孔子弦歌鼓琴。奏曲未半。

緇帷司馬云黑林名也本

或作惟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。有漁父者音甫取魚父也一云是范蠡元嘉本作有漁者父則如字須眉本亦作鬢眉交如字李云俱也一本作較揄音遙又音俞又籍由反謂垂手衣內而行也李音投投揖也又士由反袂面世反李音芮上時掌

而招子貢。子路二人俱對客。指孔子曰。彼何為者也。子路對曰。魯之君子也。客

問其族。子路對曰。族孔氏。客曰。孔氏者何治也。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。飾如字本又作飭音敕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向如無於字又問曰。有土之君與。子貢曰。非也。侯王之佐

與。子貢曰。非也。客乃笑而還。行言曰。仁則仁矣。恐不免其身。苦心勞形。以危其真。嗚呼

遠哉。其分於道也。與音餘下同危或作偽分如字本又作介音界司馬云離也子貢還報孔子。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。杖直亮反拏女居反司馬

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

云燒也音繞鄉音亮反或作嚮同

下風。幸聞咳唾之音。以卒相丘也。緒言猶先言也待或作侍咳苦代反唾吐臥反相息亮反客曰。嘻。甚矣子之好學也。孔子再

拜而起曰。丘少而修學。以至于今。六十九歲矣。無所得聞。至教。敢不虛心。噫香其反好呼報反下同少詩召反下同

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。經營也司馬云經理也子之

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。乃無所陵。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

無序。庶人之憂也。屬音屬長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。勝音升行下孟反廷無忠臣。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。技其試反職或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

賤民人。禮樂不節。財用窮匱。人倫不飭。百姓淫亂。天子有司之憂也。飭音今子既上無

君侯有司之勢。而下無大臣職事之官。而擅飾禮樂。選人倫。以化齊民。不泰多事乎。泰本

又作大音同徐數佐反後同且人有八疵。事有四患。不可不察也。非其事而事之。謂之擲。疵上之反擲李云謂監也莫之顧

而進之。謂之佞。希意道言。謂之諂。道音不擇是非而言。謂之諛。好言人之惡。謂之讒。析

交離親。謂之賊。稱譽詐偽以敗惡人。謂之慝。譽音餘敗二通反惡人鳥路反下同慝他得反不擇善否。兩容頰適。偷拔

其所欲。謂之險。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。頰。

此八疵者。外以亂人。內以傷身。君子不友。明君

不臣。所謂四患者。好經大事。變更易常。以挂功名。謂之叨。挂。音。卦。別。也。又。音。圭。叨。吐。乃。反。專知擅事。侵人自

用。謂之貪。見過不更。聞諫愈甚。謂之很。很。胡。反。人同於己。則可。不同於己。雖善不善。謂之

矜。此四患也。能去八疵。無行四患。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。去。起。呂。反。愀。在。九。反。又。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。自以為尚遲。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。語。魚。據。反。下。同。本。或。作。悟。數。音。朔。離。力。智。反。謹修而身。慎守其真。還以物與人。則無所累矣。今不修之身

而求之人。不亦外乎。孔子愀然曰。請問何謂真。客曰。真者精誠之至也。不精不誠。不能

動人。故強哭者。雖悲不哀。強怒者。雖嚴不威。強親者。雖笑不和。真悲無聲而哀。真怒未

發而威。真親未笑而和。真在內者。神動於外。是所以貴真也。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。強。其。丈。反。下。同。樂。音。洛。下。同。忠貞以功為主。飲酒以樂為主。處

喪以哀為主。事親以適為主。功成之美。無一其迹矣。事親以適。不論所以矣。飲酒以樂。不選其具矣。處喪以哀。無問其禮矣。禮者世俗之所為也。真者所以受於天也。自然不可易也。故聖人法天貴真。不拘於俗。愚者反此。不能法天而恤於人。不知貴真。祿祿而受變於俗。故不足。惜哉。子之蚤湛於偽。而晚聞大道也。祿祿如字。又音錄。謂形見為禮也。司馬云錄。領錄也。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。先生不差。而比之服役而身教之。敢問舍所

在。請因受業而卒學大道。得過也。謂得過失也。過或作遇。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。慎勿與之。身乃無咎。子勉之。吾去子矣。吾去子矣。乃刺船而去。

延緣葦間。刺七亦反。顏淵還車。子路授綬。孔子不顧。待水波定。不聞拏音而後敢乘。波定。李云謂戰如波也。案謂船

行故水波去。選則波定。子路旁車而問曰。由得為役久矣。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。夫子猶有倨傲之容。今漁父杖拏逆立。而夫子曲要

磬折。言拜而應。得無太甚乎。門人皆怪夫子矣。漁父何以得此乎。帝步浪反。乘繩證反。下同。倨音據。傲五報反。要一遙反。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。湛或進。作其。

吾語汝。夫遇長不敬。失禮也。見賢不尊。不仁也。彼非至仁。不能下人。下人不精。不得其

真故長傷身惜哉不仁之於人也禍莫大焉而由獨擅之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

此篇言無江海而問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蠕動之類咸得矣其所懷而窮理致命固所以爲至人之道也○問音閑類如克

列御寇音義曰以人名籍或無列字

列御寇之齊中道而反遇伯昏瞀人伯昏瞀人曰奚方而反音音度又音務奚方李云方道也曰吾驚焉

曰惡乎驚音驚焉李云見人感已即達道故驚也惡音烏曰吾嘗食於十餐賣漿之家○饗子祥反本亦作漿司馬云饗讀曰漿十家並賣漿也而五餐先饋言其破已○五餐先饋饋

伯昏瞀人曰若是則汝何爲驚已曰夫內誠不解音解司馬音懈形謀成光

以外鎮人心其內實不足以服物使人輕乎貴老若鎮物固乎內實則使人貴老之情篤也○貴老謂重嬰寇過

而螫其所患言以美形動物則所患亂生也○螫于兮反亂也夫饜人特爲食羹之貨多餘之贏其爲利也薄其爲

權也輕而猶若是權輕利薄可無求於人○貪音嗣贏音盈而况於萬乘之主乎身勞於國而知盡於事彼將任我

以事而效我以功吾是以驚伯昏瞀人曰善哉觀乎汝處己人將保汝矣苟不遺形則所在見保保者聚守之謂也

○乘繩證反致如字本又作校古孝反保汝司馬云保附也。無幾何而往。則戶外之屨滿矣。伯昏瞀人北面而立。敦杖蹙之乎頤。

立有閒。不言而出。賓者以告列子。列子提屨跣而走。暨乎門。曰先生既來。曾不發藥乎。

曰已矣。吾固告汝曰。人將保汝。果保汝矣。非汝能使人保汝。而汝不能使人無保汝也。

任平而化則無惑無求無感無求乃不相保。○幾居音反致音頓司馬云暨也蹙于七反。實者本亦作僕同必刃反謂通客之人。跣先與以暨其器反發如字司馬本作廢云置也。而焉用之感。像出異也。因彼豫出則異。

也。○焉於處反。必且有感搖而本才又無謂也。必將有感則與本性動也。○搖而本才一本才作性。與汝游者。又莫汝

告也。彼所小言。盡人毒也。故曰小言人毒以其多患故曰人毒。莫覺莫悟。何相執也。巧者勞而知者

憂。無能者無所求。飽食而遨游。汎若不繫之舟。虛而遨游者也。夫無其能者。雖聖、耳。此以下至於其蟲未有自忘其能。而任眾人者也。○

莫覺莫悟何相執也。彼不敢告汝。汝又不自覺何期相執哉。王云小言為毒。曾無告語也。孰誰也。謂其相親愛者。既無告語。此不相親愛之至也。知音。音。曾。食。而。一本作飽食而遨本又作敖。五刀反。下同汎。芳。劍。反。鄭人緩也。呻吟裘氏之

地。呻吟吟詠之謂。○緩司馬云緩名也。呻吟。謂吟詠學問之聲也。崔山田茶種也。本或作呻吟。裘氏地名。崔云裘。儒服也。之。地。崔本作之。池。蛇。云。地。蛇。者。山。田。茶。種。也。祇三年而緩為。○祇。適。上。○祇。音。支。李。云。適

云巨移反。謂神祇所之也。河潤九里。澤及三族。使其弟墨。儒墨相與辯。其父助翟。翟。緩弟名。○河。潤。九。里。河。從。乾。位。來。乾

也。十年而緩自殺。其父夢之曰。使而子為墨者。子也。闔胡嘗視其長。既為秋柏之實矣。

○闔胡嘗視其長。闔語助也。胡何也。長者。長人。謂緩也。言何不試視。緩墓上。已化為秋柏之實。實。或。見。音。浪。家。也。見。賢。通。反。令。力。呈。反。夫

造者物之報人也。不報其人。而報其人之天。自此已下莊子辭也。夫積習之功。為報。報其性。不報其為也。然則學習之功。成性而已。豈為之哉。彼故使彼。

彼有彼注 故使習彼 夫人以己爲有。以異於人。以賤其親。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性者貴賤不失其倫也 齊

人之非飲者相摔也。故曰今之世皆緩也。夫穿井所以通泉吟詠所以通性也無泉亦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裕而有之不亦妄乎○相摔才骨

反言穿井之人爲已有遺泉之功而摔飲者不知泉之 自是有德者以不知也。而況有道者乎。觀緩之謬以爲學父 故能任其自爾而知

天然也噲緩不知器天然之墨而怒之摔一音子晦反 故無乎其間也○知 古者謂之遁天之刑。仍自然之能以爲己功者逃天者也故 刑戮及之○仍而證以本文作認同 聖人安其所安。不安其所

不安。夫聖人無安無不安 衆人安其所不安。不安其所安。所安用與異故 莊子曰。知道易。勿言難。知

而不言。所以之天也。知而言之。所以之人也。古之人。天而不人。知雖落地未嘗開言以引物也應其 至分而已○易以歧反知雖音智應如

字當 朱泮漫學屠龍於支離益。單千金之家。三年技成。而無所用其巧。事在於適無貴於遠功○ 泮李音平郭敷音反徐數

耕反漫來且又未千反○馬云朱泮漫支離益皆人姓名屠音徒單音丹盡也千金之家如字 聖人以必不必。故無兵。理雖必 然猶不

必之斯至順 衆人以不必必之。故多兵。理雖未必抑而必之各 順於兵。故行有求。足各順性則足是則無 兵

恃之則亡也。不己而用之以恬憺爲上者未之亡 小夫之知。不離苞苴竿牘。苞苴以遺竿牘以問遺問之具小知所殉○ 知音智注及下爲知同離力智反苞苴于餘

反司馬云苴其有苴裏也○音干讀音獨司馬云 敵精神乎蹇淺。皆於小務所得者淺○敵 而欲兼濟道物。太一形虛。

若是者迷惑于宇宙。形累不知太初。小夫之知而欲兼濟道物纏慮涉遠志大神敵 彼至人者。歸精神乎

無始。而甘冥乎無何有之鄉。水流乎無形。發泄乎太清。泊然無爲而任其天行也○冥知字本亦作 悲哉

乎。汝為知在豪毛。為知所得者細〇悲哉乎一本作悲哉悲哉而不知大寧。任性大寧而至宋人有曹商者。為宋王使秦。其往

也。得車數乘。王說之。益車百乘。反於宋。見莊子曰。夫處窮閭陋巷。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。莊子曰。秦王有病。召醫破

癰潰瘰者。得車一乘。砥痔者。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。夫事下然後功高。然後祿重。故高遠恬淡者遺樂也。〇為子獨反宋王司馬云。僂王也使所吏反數所主。反乘繩證反。下同。說音悅。既於解反。響與隕反。又巨韻反。槁苦老反。又祛矯反。本亦作矯。居表反。項李云。槁項羸瘦貌。司馬云。項橋立也。

黃馘古獲。反徐況壁。反爾雅云。獲也。司馬云。謂面黃熱也。秦王司馬云。惠王也。瘰疽。禾反。紙字。又作髓。食紙反。痔。治紀反。愈。本亦作俞。同。魯哀公問乎顏闔曰。吾以仲尼為貞幹。國其

有瘳乎。曰。殆哉。圾乎。仲尼。圾危也。夫至人以民靜為安。今一為貞幹。則遺高迹於萬世。令飾讓於仁義。而雖畫其毛。彩百姓既危。至人亦無以為安。〇瘳。敕由反。圾。魚及反。又五臘反。危也。令力呈反。下同。方且飾

羽而畫。凡言方且皆謂後世。將然飾畫非任真也。從事華辭。以支為旨。將令後世之從事者無實而意趣橫出也。忍性以視民。而不知不信。後世人

仲尼之遺軌而遂忍性自矯。偽以臨民。上下相習。遂不自知也。〇顧音示。下同。受乎心。宰乎神。夫何足以上民。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。〇復扶又反。

彼宜女與。彼百姓也。女哀公也。彼與女各自有所宜相效。則失真。此即今之見驗。〇與音餘。又如字。下順與同。見賢通反。予頤與。效彼非所。以養己也。誤而可矣。正不。可也。今使民離

實學偽。非所以視民也。為後世慮。不若休之。明不謂當時也。〇離力智反。難治也。治之則偽。故聖人不治也。施於人而不忘。

非天布也。布而識之。非芻狗萬物也。〇施始。鼓反。下同。識如字。又申志反。商賈不齒。況土君子乎。〇賈音古。雖以事齒之。神者弗齒。要施惠故於事不。得不齒以其不忘故。

心神忽之。此百姓之大情也。為外刑者。金與木也。金謂刀鑿斧鉞。木謂捶楚桎梏。〇鑿音據。鉞音越。捶之藥反。桎之實反。梏古毒反。為內刑者。動與過也。靜而當則。內外無刑。

宵人之離外刑者。金木誅之。不由明坦之塗者謂之宵人。○宵人王云非明正。則性氣傷。離內刑者。陰陽食之。

於內金木。訊於外也。夫免乎外內之刑者。唯真人能之。自非真人未有能止其分者。故必外內受刑但不問卜耳。孔子曰。凡人心險於山川。難

於知天。天猶有春夏秋冬夏且暮之期。人者厚貌深情。故有貌愿而益。有長若不肖。有順

懷而達。有堅而縵。有緩而鈇。言人情貌之反有如此者。○累音賴。廣雅云謹愨也。長丁丈反。不肖外如長者內不似也。有順王作慎。懷音環。又許。訟反。徐音絹。三蒼云念願也。王云研辨也。外慎研辨常務質訥。縵武半反。又武

讎反。李云內實堅外如縵也。許胡且反。又音于急也。一云情貌相反。故其就義若渴者。其去義若熱。但為難知耳。未為殊無迹。故君子遠使之而觀其忠。

近使之而觀其敬。煩使之而觀其能。卒然問焉而觀其知。急與之期而觀其信。委之以

財而觀其仁。告之以危而觀其節。醉之以酒而觀其側。雜之以處而觀其色。九徵至。不

肖人得矣。君子易觀不肖。難明然視其所由。察其所安。搜之有塗亦可知也。○卒寸忽反。知音。智側不正也。一云謂醉者喜傾側冠也。王云側謂凡為不正也。側或作則。易以鼓反。搜所求反。正考父一命而偃。

再命而俯。三命而俯。循牆而走。孰敢不軌。言人不敢以不軌之事侮之。○正考父音甫。宋濬公之玄孫。弗父何之曾孫。偃紆矩反。偃力矩反。三命考父一命大夫。再命鄉三命。如而

夫者。一命而呂鉅。再命而於車上儼。三命而名諸父。孰協唐許。而夫謂凡夫也。唐謂堯許謂許由也。言而夫郭云。凡夫也。呂鉅。貌執協。唐許協同也。唐唐堯許許由皆崇讓者也。言考父與而夫誰同於唐許也。

賊莫大乎德有心。有心於為德非真德也。夫真德者忽然自得而不知所以德也。而心有睫。率心為可耳。役心於眉睫之間。則偽已甚矣。○睫音接。

及其有睫也。而內視。內視而敗矣。乃欲探射幽隱以深為事。則心與事俱敗矣。○射食亦反。凶德有五。中德為

首。何謂中德。中德也者。有以自好也。而吡其所不為者也。吡。訾也。夫自是而非彼。則攻之者非一。故為凶首也。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。○好呼哉反注同叱匹爾。窮有八極。達有三必。形有六府。美髯長大壯麗。勇敢。

入者俱過人也。因以是窮。○窮於受役也。然天下未嘗窮於所短而。緣循優俠。困畏不若人。三者俱通達。

緣循杖物而行者也。優俠不能俯執者也。困畏怯弱者也。此三者既不以事見任。乃將接佐之故必達也。○優俠於丈反本亦作央。同優俠守分歸一也。杖守亮反。知慧外通。○道外則以無涯。其內也。○知音智。勇。多怨。而。

靜乃厚其身耳。○乃厚其身耳元嘉。仁義多責。○天下皆望其愛然愛之。則有不周矣。故多責。達生之情者傀。○傀然大悟解之說。○傀郭徐呼備。反字林公回反云。傀也解音蟹。

達於知者肖。○肖釋散也。○知音智肖音消。達大命者隨。○泯然與。達小命者遭。○每在節上。住乃語也。人有見宋王者錫車十

乘。以其十乘驕穉莊子。莊子曰。河上有家貧恃緯蕭而食者。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。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。子為鑿粉夫。○夫取富貴必順乎民望也。若挾奇就乘。天衢以嬰人主之心者。明君之所不受。

也。故如有所舉。必有所試。於斯民不違。俞曰。舉之以合萬夫之望者。此三代所以直道而行之也。○乘。通證反。下同驕穉。直吏反。又池夷反。李云。自。而稱。莊子也。緯蕭。如字。緯。蕭也。蕭。荻蒿也。織蕭。以為春而賣之本。或作葦音同。鍛。丁亂反。謂槌之。重直龍反。驪龍。力馳反。驪龍。黑龍也。頷。戶感。

反。驪。下兮。又夫音付。以聘於莊子。莊子應其使曰。子見夫犧牛乎。衣以文繡。食以芻叔。及其牽

而入於大廟。雖欲為孤犢。其可得乎。○樂生者畏犧而辭。○雲。聞生而頤。臆此死生之情異而各自當也。○使所吏反。衣。於既反。食音嗣。芻音初。俱反。芻。草也。叔。大豆也。大廟音太。獨音獨。音樓。顯毗人反。

六反。莊子將死。弟子欲厚葬之。莊子曰。吾以天地為棺槨。以日月為連璧。星辰為珠璣。

萬物爲齋送。吾葬具豈不備邪。何以加此。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。以不平平。其平也不平。以一家之平平。萬物未若所又音機一音其既反齋音資本又作濟子諧反鳶以全反螻音樓蟻魚綺反。以不徵徵。其徵也不徵。徵應也不因萬物之自應而欲。以其所見應之則必有不合矣。明者唯爲之使。夫執其能使物哉。神者徵之。唯任神然後能至。順故無往不應也。夫明之不勝神也久矣。明之所及不過於形骸也。至所見入於人。其功外也。不亦悲乎。夫至順則用發於彼而功藏於物者。恃其所見執其自是雖欲入人其功之外也。

天下音義曰以義名篇

天下之治方術者多矣。皆以其有爲不可加矣。爲其所有爲則真爲也爲其真爲則無爲矣又何加焉古之所謂道術者。果惡乎在。曰無乎不在。曰神何由降。明何由出。神明由事感而後降出○惡音烏聖有所生。王有所成。皆原於一。使物各復其根抱一而已無飾於外斯聖王所以生成也不離於宗。謂之天人。不離於精。謂之神人。不離於真。謂之至人。以天爲宗。以德爲本。以道爲門。兆於變化。謂之聖人。凡此四名一人耳所自言之異○不離力智反下注不離離性下章離於同兆本或作逃以仁爲恩。以義爲理。以禮爲行。以樂爲和。薰然慈仁。謂之君子。此四名之粗迹而賢人君子之所服膺也○行下孟反章內同薰然許云反溫和貌崔云以慈仁爲馨聞以法爲分。以名爲表。以參爲驗。以稽爲決。其數一二三四是也。百官以此相齒。

以事為常。以衣食為主。蕃息畜藏。老弱孤寡為意。皆有以養民之理也。民理既然故聖賢不逆也。參本又作操同。七曹反。宜

也。釋音雜考也。蕃音煩。畜數六反。又許六反。藏如字。又才浪反。古之人其備乎。古之人即向之四名也。配神明。醇天地。育萬物。和天下。澤及百姓。明

於本數。係於未度。本數明故未不離。醇順倫反。六通四辟。小大精粗。其運無乎不在。所以為備。亦反本又作闢。其明而

在數度者。舊法世傳之。史尚多有之。其在數度而可明者。雖多有之已疏外也。其在於詩書禮樂者。鄒魯之士。縉紳

先生多能明之。能明其述耳。豈所以述哉。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。其數散於天下。而設於中國者。百家之學。時或稱而道之。皆道古人之鍊述耳。尚復不能當稱。道

志音導。下以道皆同。分扶問反。復扶又反。下章不復同。天下大亂。用其述而無統故也。賢聖不明。能明其述又未易也。易以歧反。道德不一。百家天下多得

一。各信其偏見而不能都舉。得一徧得一術。察焉以自好。夫聖人統百姓之大情。而因為之制。故百姓寄情於所統。而自忘其好惡。故與一世而得淡。漢焉亂則反之。人恣其近好。家用典法。故國異政。家殊俗。好呼報反。注及下同。惡烏路反。

淡本又作澹。徒。譬如耳目鼻口。皆有所明。不能相通。猶有家衆技也。皆者所長。時有所用。長所

不同不得常用。核其綺反。雖然。不該不徧。一曲之士也。故未足備任也。徧音遍。判天地之美。析萬物之理。各用其一。曲故析判。察古

人之全。寡能備於天地之美。稱神明之容。況一曲者乎。尺證又下章同。是故內聖外王之道。闇而不明。

鬱而不發。全人難遇故也。天下之人。各為其所欲焉。以自為方。悲夫。百家往而不反。必不合矣。後

世之學者。不幸不見天地之純。古人之大體。大體各歸根抱一。則天地之純也。道術將為天下裂。裂分離也。道術流弊遂各嘗其

方或以主物則物雖性以從其上而性命喪矣○哀矣如字本或作喪息瀆反

不侈於後世。不靡於萬物。不暉於數度。勤儉則粹故不暉也○侈尺紙反又尺氏反暉如字崔本作渾瘁在醉反

以繩墨自矯。矯厲也○矯居表反而備世之急。勤而儉則財有餘故急有備古之道術。有在於是者。墨翟禽滑釐聞其

風而說之。為之大過。已之大順。不復度衆所能也○墨翟宋大夫尚儉素滑音骨又戶八反釐力之反又音熙禽滑釐墨翟弟子也不順五常三王之樂嫌其奢說音悅下注同後聞風而說皆同大過音太舊救佐反

後大過大多少放此。順或作循度徒各反。作為非樂。命之曰節用。生不歌。死無服。墨子汜愛兼利而非鬪。夫物不足則鬪為是今

與先王同。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。嫌其侈踈黃帝有咸池。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。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。今墨子獨生不歌。死不服。桐棺三寸而無槨。以為

法式。以此教人。恐不愛人。以此自行。固不愛己。物皆以任力稱情為愛今以勤儉為法而為之大過雖欲饒天下更非所以為愛也○夏戶雅反音護辟音擊作武武樂名重直

未敗墨子道。但非道德○散或作毀墨子是一家之正故不可以為取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。雖獨成墨而不類萬物之情○非歌生應歌而墨以歌為非也樂而音落下及注同其生也勤。其死也薄。其道大觳。觳無潤也○觳郭音角反徐使人憂

使人悲。其行難為也。恐其不可以為聖人之道。夫聖人之道悅以使民民得性之所樂則悅悅則天下無難矣○行下孟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。王者必合天下之懷心而與物俱往也○任音壬墨子

稱道曰。昔者禹之湮洪水。決江河。而通四夷九州也。名山三百。支川三千。小者無數。禹

親自操耜耨而九雜天下之川。腓無胈。脛無毛。沐甚雨。櫛疾風。置萬國。禹大聖人也。而

形勞天下也如此。墨子徒見禹之形勞耳。未觀其性之適也。○湮洪水音因。又音煙。塞也。沒也。掘地而注之。禹使水由地下也。引禹之

轉名粗似也。粗齒斷物。三蒼云。未頭鐵也。崔云。捶也。司馬云。盛水器也。九音鳩。木亦作鳩。聚也。雜本或作衆。音同。崔云。所治非一。故曰雜也。腓音肥。又符畏反。胈音步。葛反。又甫物反。又符蓋反。脛音定。反甚如字。崔本甚作洪。音淫。櫛側筆反。

多以裘褐為衣。以跂蹻為服。日夜不休。以自苦為極。謂自苦為盡理之法。○謁戶。寫反。跂其逆反。蹻略反。李

唐玉反。以曰不能如此。非禹之道也。不足謂墨。非其時而守其相里勤之弟子。五侯之徒。南方之

墨者。苦獲已齒。鄧陵子之屬。俱誦墨經。而倍誦不同。相謂別墨。必其各守所見。則所在無通。故於墨之

云墨師也。姓相里。名勤。苦獲已齒。李云。二人姓。字也。倍郭音佩。又裴罪反。誦古穴反。崔云。決也。以堅白同異之辯相訾。以綺偶不佞之辭相應。以巨子為

聖人。巨子最能辯其所是。以成其行。○音音。音綺。紀宜反。又音寄。佞音諛。後音五。作向也。巨子向崔本作鉅。向云墨家號其道理成者為鉅。子若儒家之碩儒。皆願為之尸。冀得為其後世。至

今不決。為欲係巨墨翟禽滑釐之意。則是。意在不侈靡而備世其行則非也。為之大將使後世之墨

者。必自苦。以腓無胈。脛無毛。相進而已矣。亂之上也。亂莫大於逆治之下也。任衆適性為上。今墨反

雖然。墨子真天下之好也。為其真子重聖賢不逆也。但不可以將求之不得也。無雖枯槁不舍也。所

為真好也。○槁苦老。反舍捨音下。草同。才士也夫。非有不累於俗。不飾於物。不苟於人。不伎於衆。伎逆也。○伎之歧反。逆也。司馬崔云。書也。字書云。很

也又音支 願天下之安寧。以活民命。人我之養。畢足而止。不致望 以此白心。古之道術。有在

於是者。宋銜尹文聞其風而悅之。作為華山之冠。以白表。華山上下均平。白心。崔云。明白其心也。白或

文時人著書一備華山之冠。華山上 接萬物以別宥為始。不欲令相犯。銜云。以別善惡。宥不及也。 語心之容。命之曰

心之行。以駟合驩。以調海內。強以其道。駟令合調。令也。○駟。崔音。而郭音。司馬云。厚貌。崔郭王云。和也。駟和萬物。物請

欲置之以為王。二子請得者。此者 見侮不辱。其於以活 救民之鬪。禁攻寢兵。救世之戰。所謂 以

此周行天下。上說下教。雖天下不取強聒而不舍者也。駟調之理然也。○音說。又如字。下教。上謂國主也

反謂強聒其 故曰上下見厭而強見也。所謂不辱。○厭於 雖然其為人太多。其自為太少。不因其自化

則其功太重也。○為 曰請欲固置五升之飯足矣。斯明自為 先生恐不得飽。弟子雖飢。不忘天下

丁偽反。下自為同 日夜不休。曰我必得活哉。謂民亦當 圖傲乎救世之士哉。○傲。五報反。 曰君子

不為苛察。務寬恕也。○苛 不以身假物。其力也 以為無益於天下者。明之不如己也。世之士也 以

禁攻寢兵為外。以情欲寡淺為內。其小大精粗。其行適至是而止。未能輕虛涉曠。○ 公而不

當。易而無私。決然無主。各自任也。○不當丁。反。崔本 趣物而不兩。物得所 不顧於慮。不謀於知。於物

無擇。與之俱往。古之道術。有在於是者。彭蒙田駢慎到聞其風而悅之。齊萬物以為首。

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。都用乃。於知音智下。稟知同田駢薄田反。齊人也。游稷下。著書十五篇。慎子云名廣。徧音通。教則不至。任其性乃至。不至一本作不。

王道則無遺者矣。是故慎到棄知去己。而緣不得已。泠汰於物以爲道理。治泠猶聽放也。遺如字。本又作貴。去起

呂反。章內注。尚洽音零。汰音泰。徐徒蓋反。一云洽太。猶洽汰也。謂沙汰使之洽然也。皆洽汰之歸於一。以此爲道理也。或音喬。又音替。曰知不知。將薄知而後鄰傷之者也。謂知力淺不

故薄之而譏髀無任而笑天下之尙賢也。不肯當其任而任夫衆人。衆人各自能。明無爲。橫復尙賢也。○譏。胡啓反。又音奚。又苦迷反。說文云。恥也。五米反。髀。戶寡反。郭勣。禍反。譏。髀。詭。倪不正。貌。王云

謂謹刻也。無任無所施任也。王云。雖謹刻於法。而猶能不自任。以事不與衆共之。則無爲尙賢。所以笑也。復扶又反。縱脫無行。而非天下之大聖。欲壞其迹。使物不殉。○樵。拍

鞞斷與物宛轉。法家雖妙。猶有樵柏。故未混。合○樵。直追反。曹拍百反。鞞。五管反。又胡亂反。又五亂反。徐胡帶反。圓也。斷。丁亂反。方也。王云。樵拍鞞。斷皆刑戮者所用。舍是與非。苟可以免。

不師知慮。不知前後。不能知是之與非。肯之與後。瞻目恣性。苟免當時之患也。○師。知音智。魏然而已矣。任性獨立。○魏。魚威反。李五同反。推而後行。曳而

後往。所謂緣於不得已。若飄風之還。若羽之旋。若磨石之隧。全而非。動靜無過。未嘗有罪。是何

故。夫無知之物。無建己之患。無用知之累。動靜不離於理。是以終身無譽。患生於譽。譽生於有建。○飄。婢遙反。一音

必。遙反。爾雅云。風爲飄。還音旋。一音環。若磨石。未作反。又知字石之隧。音遂。同也。徐絕句。一讀至全字。絕句全。而非磨石。所割云。飄細全。在人言。德全無見。非責時言其無心也。不離力智反。故曰。至於若無知之物而已。

無用賢聖。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。而云無用賢聖。所以爲不知道也。夫塊不失道。欲令去知。如土塊也。亦爲凡物云云。皆無緣得道。道非偏物也。○塊。苦對反。或苦猥反。令力呈

反。豪桀相與笑之曰。慎到之道。非生人之行。而至死人之理。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

傑所以適得怪焉。未合至道故為詭怪田駢亦然。學於彭蒙。得不教焉。得自在之道也彭蒙之師曰。古之道人。至

於莫之是。莫之非而已矣。所謂齊萬。物以為自其風窆然。惡可而言。逆風所動之聲。窆字亦作窆。又作闕。況逼反。又火麥反。郭云。逆風聲。惡音烏。常反人

不見觀。不順民望。○不見。觀一本作不聚觀。而不免於飭斷。雖立法而飭斷無圭角也。○飭五管。反。又五亂反。斷丁管反。一本無斷字。其所謂道非道。而所言之

雖不免於非。雖是也。○離于鬼反。彭蒙田駢慎到不知道。遺無所不在。而云土塊。乃不失道。所以為不知。雖然。概乎皆嘗有聞者也。

但不至也。概古愛反。以本為精。以物為粗。以有積為不足。寄之天下。乃有餘也。澹然獨與神明居。古之道術。有在

於是者。關尹老聃聞其風而悅之。建之以常無有。夫無有何所能建之。以常無有。則明有物之自建也。○澹徒。暫反。關尹。關令尹喜也。或云尹喜字公度。老聃他甘反。即老子。

也為喜著書十九篇主之以太一。自天地以及羣物。皆各自得而已。不兼他飾。斯非主之以大一邪。以濡弱謙下為表。以空虛不毀萬物為實。關

尹曰。在己無居。物來則應。應而不藏。故功隨物云。○濡如。究反。一音儒。下。選嫁反。形物自著。不自是而委萬物。故物形各自彰著。其動若水。其靜若鏡。其應

若響。常無情也。○響許丈反。芴乎若亡。寂乎若清。同焉者和。得焉者失。善全者不知所。得也。○芴音忽。未嘗先人而常隨人。

老聃曰。知其雄。守其雌。為天下谿。知其白。守其辱。為天下谷。物各自守其分。則靜默而已。無雄白也。夫雌。白者非尚勝。自顯者邪。尚勝自顯。其非逐知。

過分以殆其生。邪。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。○谿音兮反。人皆取先。己獨取後。不與表物爭鋒。然後天下。樂推而不厭。故後其身。曰。受天

下之垢。雖辱後下之類。皆物。○垢音苟。人皆取實。己獨取虛。守沖泊以待羣。實。○泊步各反。無藏也。故有餘。付萬物。使各自

守故不慮其少歸然而有餘。獨立自足之謂。○歸去軌。反。又去類反。本或作隤。其行身也。徐而不費。因民所利而行之。隨四時而成之。常與。道理俱。故無疾無費也。○費芳味反。無為也。

而笑巧。巧者有為以傷神器之自成故無為者因其自生任其自成萬物各得自為蚰人皆求福己獨曲全。委順至理則常

足曰苟免於咎。隨物故物不得咎也以深為根。謂之淺也○大音泰以約為紀。去甚泰也曰堅則毀矣。夫

順則雖金石無堅也逆則雖水氣無柔也至順則全逆則毀斯正理也○逆五故反無賴如克反本或作濶音同銳則挫矣。進躁無崖為銳常寬容於物。各守其分則不削於

人。全其性也可謂至極。關尹老聃乎。古之博大真人哉。芴漠無形。變化無常。隨物也○芴元嘉死

與生與。天地並與。神明往與。任化也○死與音餘下同芒乎何之。忽乎何適。無意趣也○芒乎莫剛反下同萬物畢羅。莫足以

歸。故都任置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。無端崖之

辭。時恣縱而不儻。不以簡見之也。不愈欲使物見其意○謬悠謂若忘於情實者也荒唐謂廣大無垠畔者也儻丁獨反徐救瀟反騎官驪徐起直反以天下為沈濁。不

可與莊語。累於形名以莊語為狂而不信故不與也○莊語並如字郭云莊莊周也一云莊端正也一本作壯側亮反大也以卮言為曼衍。以重言為真。以寓言為廣。

獨與天地精神往來。而不敖倪於萬物。其言通至理正當萬物之性命也○卮反支敷音五報倪反諧不譴是非。已無是非故恣物而行○譴遣音以與

世俗處。於物形羣其書雖瓌瑋。而連犴無傷也。還與物合故無傷也○瓌古同反瓌璋奇特也連犴本亦作并同芳瓌反又音權又數晚反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。而諛詭可觀。不唯應當時之務故參差○參初林反注同差初宜反下同諛尺叔反彼其充實。不可以已。多所有也上與造物

者游。而下與外死生無終始者為友。其於本也。弘大而辟。深閎而肆。其於宗也。可謂稠

適而上遂矣。雖然。其應於化而解於物也。其理不竭。其來不蛻。芒乎昧乎。未之盡者。干莊

通以平意說己與說他人無異也案其辭明為汪汪然禹拜昌言亦何嫌乎此也

○而辟坤亦反閔音宏稠音調本亦作調蛻音悅徐始鏡反又較外反汪烏黃反

也。不中。惠施施惠于名車尺蛇反又音居舛川。厥物之意。厥古歷字本亦作歷。曰至大無外。謂之大一。至小無

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。無厚不可積也。其大千里。司馬云物言形為有

有相為表裏故形物之厚盡於無厚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。卑如字又音婢李云以地比天則地卑於天若宇宙之高則天地皆

舉天地皆卑則

三與澤平矣

日方中方。晷物方生方死。晷音詣李云晷側視也謂日方中而景已復吳謂景方吳而光已復沒謂光方沒而

明已復升凡中辰之與升沒若轉樞循環自相與為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。萬物畢同畢異。此之謂大同異。同體異分故曰小同異死

化衆辨莫同異之至也衆異同於一物同之至也則萬物之同異一矣若豎白無不合無不離也若火含陰水

舍陽火中之陰異於水水中之陽異於火然則水異於火火異於水異於火至異異所同至同同所異故曰大同異

云西方無窮也李云四方無窮故無四方上下皆不能處某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。智之適

滴智形有所止智有所行智有所守形有所從故形智往來相為逆旅也變以變影而變亦有影兩變相變則重影無窮萬物入於一智而智無聞

萬物入於一物而物無朕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為物物在智為智司馬云

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

連環可解也。司馬云失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。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為中循環無端故所行為始也

汎愛萬物。天地一體也。

汎芳劍反李云日月可觀而目不可見愛出於身而所愛在物天地

為首足萬物為五臟故肝膽之別合於一人一人之別合於一體也

辯者相與樂之。觀古亂反於天下所謂自以為。有毛。司馬云胎卵之生必有毛羽雞伏鵝卵不為雞則生類於鵝也毛氣成毛

羽氣成羽雖胎卵未生而毛羽之性已著矣故鷹肩峰眉寄感之分也龍顏

最也辯字林云辯慧也樂音洛

卵有毛

有毛

有毛

有毛

有毛

有毛

有毛

有毛

有毛

有毛

有毛

虎喙威靈之氣也神以引明氣以成質實之所剋如戶驪司馬云鷄兩足所以行而非動也故行由足發雞三足動由神御今雞雖兩足須神而行故曰三足也郢有天下郢楚都也在江

靈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大可以為羊羊也非羊可以名為羊則犬可以名羊鄭人

謂玉未理者曰璞周人謂鼠腊者馬有卵李云形之所託名之所寄皆假非真也故犬羊無定名胎卵無定形故鳥

亦曰璞故形在於物名在於人火不熱司馬云水生於水水生於木木以水潤火以木光金寒於水而熱於火而寒

夫萬物無定形形無定稱在上為首在下為尾世人謂山出口司馬云形聲氣色合而成物律呂以聲兼形玄黃以色兼質呼於

有行曲波為尾今丁子二字雖左行曲波亦是尾也輪不蹶一云猶金木加於人有楚痛楚痛發於人而金木

非楚痛也如虛火之鳥火生之蟲則火不熱也地蹶平輪圓則輪之所行者迹也

目不見司馬云水中視魚必先見水光中視物必先見光魚之濼鱗非曝鱗異於曝鱗則視濡也光之燦

光而後明無以見光故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

長而命不久龜形矩不方規不可以為圓司馬云矩雖為方而非方規雖為圓而非圓譬繩為直而非直也

雖短而命甚長鑿不圍柄鑿曹報反柄如銳反司馬云鑿

鑿柄異圍鑿柄異飛鳥之景未嘗動也景音影司馬云鳥之蔽光猶魚之蔽水魚動蔽水而水不

圍是不相圍也行不止之時蹶子木反郭音族徐失角反三蒼云矢鏑也司馬云形分止勢分行形分明者行遲勢分明者

實合則彼所謂狗此所謂犬也黃馬驪牛二色驪力支反又音梨司馬云牛馬以二為三曰牛曰馬曰牛馬形之三也曰黃曰驪曰黃驪

狗黑司馬云狗之目眇謂之眇狗狗之目大不曰大孤駒未嘗有母一尺之捶日取其半萬世不竭辯者以此與惠施

李云駒生有母言孤則無母孤稱立則母名去也母嘗為駒之母故孤駒未嘗有母也本亦無此句一尺一本無

一字極章藥反日取其半萬世不竭司馬云極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

相應。終身無窮。桓團公孫龍。辯者之徒。桓團李云人姓名徐徒丸反飾人之心。易人之意。能勝人之口。不

能服人之心。辯者之囿也。囿音又惠施日以其知與人之辯。特與天下之辯者為怪。此其

柢也。柢丁計反然惠施之口談。自以為最賢。曰天地其壯乎。施存雄而無術。天地其壯乎司馬云惠施唯以天地為壯於己也施

存雄而無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。倚人本或作倚人而無道理之術

李云異也繚音本而小反云聲惠施不辭而應。不慮而對。徧為萬物說。說而不休。多而無已。猶以

為寡。益之以怪。徧音遍為于偽反以反人為實。而欲以勝人為名。是以與眾不適也。弱於德。強於

物。其塗隩矣。隩烏報反李云深也謂其道深由天地之道。觀惠施之能。其猶一蚊一虻之勞者也。其於物也

何庸。蚊音文虻孟庚反夫充一尚可以愈貴。道幾矣。愈云貴李自謂所慕愈貴近於道也惠施不能以此自寧。散於萬物

而不厭。卒以善辯為名。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。昔吾未覺莊子嘗聞論者爭夫尺捶運環之意而皆云莊子之言遂以莊生為辯者之流案此篇較評諸子至於此章則曰其道舛舛其言不中乃知道聽塗說之傷實也吾意亦謂無經國體致真所謂無用之談也然齊梁之子均之戲豫或

倦於與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故存而不論以貽好事也○駘字音治蕩駘者放也放蕩不得也夫首符論者力困反較音角評音病中丁仲反倦本亦作勸同思息嗣反邪似嗟反好事呼報反于玄之注論其大體真可謂得莊生之旨

矣郭生前歎齊梁之塗說余亦晚觀貴游之妄談斯所謂異代同風何可復言也或曰莊惠標濛濛之契發鄒匠之模而云其書五車其言不中何也豈契若鄒匠襄同寢斤而相非之言如此之甚者也答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微言於七篇

列斯文於後世重言盡涉玄之路從事發有辭之敘雖談無費辨而致無虛唱然其文易覽其趣難窺造懷而未達者有過理之嫌祗斯之弊故大舉惠子之云辨也

Yun

Y

Ruen

Ying hua R

Ruen-hua

hua

