

莊子

掃葉山房印行

莊子卷第四

外篇駢拇第八 音義曰舉事以名篇

郭象子玄注 陸德明音義

駢拇枝指。出乎性哉。而侈於德。附贅懸疣。出乎形哉。而侈於性。夫長者不為有餘短者不為不足此則駢

贅皆出於形性非假物也然駢與不駢其於各足而此獨駢枝則於眾以為多故曰

侈耳而惑者或云非性因欲割而棄之是道有所不存德有所不載而人有棄財物

有棄用也豈是全治之意哉夫物有小大能有少多所大即駢所多即贅駢贅之分

物皆有之若莫之任是却棄萬物之性也○駢步田反廣雅云竝也李云併也拇音

母足大指也司馬云駢拇謂足拇指連第二指也崔云諸指連大指也枝指如字三蒼云枝指

手有六指也崔云音岐謂指有歧也侈昌是反徐處政反郭云多貌司馬云溢也崔云過也德

崔云德猶容也贅章銳反廣雅云疣也釋名云橫生一肉屬著體也一云瘤結也玄音玄疣音

尤而侈於性司馬云性人之本體也駢拇枝指附贅懸疣此四者各出於形性而非形性之

正於眾人為侈耳於形為侈於性為多故在手為莫用之肉於足為無施之指也王

云性者受生之質德者全生之本駢指受生而有不可多於德贅疣形後而生不

可多於性此四者以況才智德行夫音符發句之端放多方乎仁義而用之者列於

此治直吏反分扶問反後可以意求有之之或作定

五藏哉。而非道德之正也。夫與物冥者無多也故多方於仁義者雖列於五藏然自

正夫方之少多天下未之有限然少多之差各有定分豪芒之降即不可以相跂故

各守其方則少多無不自得而或者聞多之不足以正少因欲棄多而任少是舉

天下而棄之不亦妄乎○五藏才浪反是故駢於足者連無用之肉也枝於手者

後皆同黃帝素問云肝心脾肺腎為五藏

樹無用之指也。直自性命不得不然

非以有用故然也

多方駢枝於五藏之情者。淫僻於仁義之行。五

之情直自多方耳而少者橫復尚之以至淫僻而失至當於體中也○僻本又作辟
 匹亦反徐數赤反注及篇末同於仁義之行下孟反崔云駢枝贅疣雖非性之正亦
 出於形不可去也五載之情雖非道德之正亦列於性不可治也今設仁義之教以
 治五載之情猶削駢枝贅疣也既傷自然之理更益其疾也復扶又反徐篇末注皆
 同當丁浪反而多方於聰明之用也聰明之用有本分故多方不為有餘少方不
 後皆放此為不足然情欲之所蕩未嘗不賤少而貴多也
 見夫可貴而鳩以尚之則自多於本用而因其自然之性若是故駢於明者亂五色淫
 乃忘其所貴而保其素分則與性無多而異方俱全矣

文章青黃黼黻之煌煌非乎而離朱是已多於聰者亂五聲淫六律金石絲竹黃鐘

大呂之聲非乎而師曠是已夫有耳目者未嘗以慕聲盲自困也所因常在於布離

下音弗周禮云白與黑謂之黼黑與青謂之黻煌煌音皇廣雅云光也向崔本作鞞

向云馬氏音煌毛詩傳云皇皇猶煌煌也煌又音晃非乎向云非乎言是也離朱司

馬云黃帝時人百步見秋豪之末一云見十里針鋒孟子作離婁是已向云猶是也

五聲本亦作五音師曠司馬云晉賢大夫也善音律能致鬼神史記云冀州南和人

生而無目枝於仁者擢德塞性以收名聲使天下簧鼓以奉不及之法非乎而曾史是已夫曾

史則曾史之簧鼓天下使失其真性甚於禁距也○擢音濯司馬云拔也簧鼓音黃謂

也曾參行仁史黼行義距之石反駢於辯者繫瓦結繩窺句遊心於堅白同異之間而

做跬譽無用之言非乎而楊墨是已夫騁其奇辯致其危辭者未嘗容思於枹杙之口

而必競辯於楊墨之間則楊墨乃亂羣言之主也○

繫瓦也崔云聚無用之語如瓦之繫繩之結也窺七亂反爾雅云微也一云蔽也句紀

具反司馬云窺句謂邪說微隱穿鑿文句也一音鈎做本亦作楚徐音婢郭父結反
 李步計反司馬云罷也跬徐上婢反郭音肩向崔本作趕向丘氏反云近也司馬同

李印垂反一云做跬分外用力之貌譽音餘楊墨故此皆多駢旁枝之道非天下之

至正也此數子皆師其天性直致多駢旁枝各自是一家之正耳然以一正萬則萬

此數彼正正者不失其性命之情物各任性乃正也自此故合者不為駢以枝正

音同而枝者不為跂以合正枝乃謂枝為跂或渠支反其長者不為有餘以短正長乃謂

駢為而枝者不為跂以合正枝乃謂枝為跂或渠支反其長者不為有餘以短正長乃謂

者不為不足謂短不足乃是故鳧脰雖短續之則憂鶴脰雖長斷之則悲各自有正

正彼而指益也本又作脰鶴戶各反斷丁管反下及注同故性長非所斷性短非所續

長如物莖也知其性分非所斷續而任之則無所去憂意仁義其非人情乎夫仁義

無所去憂也而憂自去也○去起呂反注去憂去也同故性長非所斷性短非所續

之情性但當任之耳○彼仁人何其多憂也○恐仁義非人情而憂且夫駢於捩者決

意如字下同亦作醫○彼仁人何其多憂也○恐仁義非人情而憂且夫駢於捩者決

之則泣枝於手者○訖之則啼二者或有餘於數或不足於數其於憂一也謂之不足故

為有餘故啼而訖之夫如此舉羣品萬殊無釋憂之地矣唯各安其天性不決駢而

亂枝則曲成而無傷又何憂哉○訖李音訖齒斷也徐胡勿反郭又胡安反啼音提

崔本今世之仁人○蒿目而憂世之患○兼愛之迹可尚則天下之目亂矣以可尚之迹

也然今世正謂此為仁也○蒿目好羔反司馬云亂也李不仁之人決性命之情而

云蒿目決性之貌令力呈反下同難乃旦反拯拯救之拯不仁之人決性命之情而

餐富貴夫貴富所以可餐由有蒿之者也若乃無可尚之迹則人安其分將量力受

故意仁義其非人情乎自三代以下者天下何其囂囂也夫仁義自是人情也而三

迹如將不及不亦多憂乎器器許稿反且夫待鈎繩規短而正者是削其性也待繩又五羔反字林云聲也崔云憂世之貌

約膠漆而固者是侵其德也屈折禮樂响俞仁義以慰天下之心者此失其常然也

天下有常然常然者曲者不以鈎直者不以繩圓者不以規方者不以矩附離不以

膠漆約束不以纏索故天下誘然皆生而不知其所以生同焉皆得而不知其所以

得夫物有常然任而不助則泯然自得而不自覺也○屈崔本作詘折之熱反謂屈折支體為體燥也响況於反李况付反本又作偃於禹反俞音更李音喻本又作

响音訓謂响喻顏色為仁義之貌經故古今不二不可虧也無二而常全則仁義又音墨廣雅云索也索悉各反下同

奚連連如膠漆纏索而遊乎道德之間為哉其道自得則抱朴獨往連連假物無為其間也○連連司馬云謂連續仁義迹

道德使天下惑也仁義連連祗足以感物使喪其真夫小惑易方大惑易性夫東西

間也○戒音支喪息浪反下已喪同何以知其然邪自虞氏招仁義以撓天下也天下莫不奔命

然以之死地乃大惑也體未虧矜仁尚義失其常於仁義夫與物無傷者非為仁也而仁迹行焉令萬里皆當者非為義也而義功見

亂心不由於醜而恒在美色撓世不出於惡而恒由仁義則仁義者撓天下是非以

之具也○撓而小反郭呼亮反又許羔反廣雅云亂也又奴瓜反見賢遍反仁義易其性與雖虞氏無易之情而天下之性固以異故嘗試論之自三代以下者

天下莫不以物易其性矣也尚之則失其自然之素故雖聖人有不得已或以繫夷

之事易垂拱之性而况悠悠者哉○三代夏殷周也小人則以身殉利士則以身殉

上時掌反繫夷並如字謂創傷也依字應作瘕瘕

名大夫則以身殉家。聖人則以身殉天下。夫鶉居而齧食鳥行而無章者何惜而不殉哉。故與世常異。唯變所適。其迹則殉也。然而雖揮斤八極而神氣無變。手足槩表而居形者不擾。則奚殉哉。無殉也。故乃不殉其所殉。而迹與世同殉也。○狗辭後反徐辭倫反。司馬云營也。崔云殺身從之。曰。故此數子者。事業不同。名狗鶉音純。又音敦。穀口豆反。禿吐木反。揮音輝。斤音赤。

聲異號。其於傷性以身為殉一也。臧與穀之相與牧羊。而俱亡其羊。問臧奚事。則挾莢讀書。問穀奚事。則博塞以遊。二者事業不同。其於亡羊均也。伯夷死名於首陽之下。盜跖

死利於東陵之上。二者所死不同。其於殘生傷性均也。奚必伯夷之是。而盜跖之非乎。

天下之所惜者生也。今殉之大甚。俱殘其生。則所殉是非不足復論。○臧作即反。崔云好書曰。臧方言云。齊之北鄙。燕之北郊。凡民男而傭婢。謂之臧女。而婦奴謂之獲。張揖云。傭婢之子。謂之臧。婦奴之子。謂之獲。穀如字。爾雅云。善也。崔本作穀。云。孺子曰。殺收牧養之牧。扶音協。漢字又作策。初革反。李云。竹簡也。古以寫書。長二尺四寸。博塞。悉代反。塞博之類也。漢書云。吾丘壽王以善格。五待詔。謂博塞也。首陽山名。在河東蒲坂縣。死謂餓而死。東陵李云。謂泰山也。一云。陵名。今名東平陵。屬濟南郡。天下盡殉也。彼其所殉仁義也。則俗謂之君子。其所殉貨財也。則俗謂之小人。其殉一也。則有君子焉。有小人焉。若其殘生損性。則盜跖亦伯夷已。又惡取君子。小人於其

間哉。天下皆以不殘為善。今均於殘生。則雖所殉不同。不足復計也。夫生奚為殘性。奚為易哉。皆由乎尚無為之迹也。若知迹之由乎無為。而成則絕尚去甚。而反冥我極矣。堯桀將均自得君子。小人奚辨哉。○且夫屬其性乎仁義者。雖通如曾

惡音烏。君子小人於其間。崔本無小人於三字。且夫屬其性乎仁義者。雖通如曾

史。非吾所謂臧也。以此係彼為屬。屬性於仁。殉仁者耳。故不善也。○屬其性於五味。屬郭時欲反。謂係屬也。徐音燭。謂屬著也。下皆同。

雖通如俞兒。非吾所謂臧也。率性通味乃善。○雖通如楊墨一本無此句。俞兒音榆。兒和之以薑桂為人主上食淮南云。俞兒秋牙嘗澆澠之水而別之一云。俞兒黃帝時人。狄牙則易牙。桓公時識味人也。一云俞兒亦齊人。淮南子一本作申兒。疑申當作屬其性乎五聲。雖通如師曠。非吾所謂聰也。屬其性乎五色。雖通如離朱。非吾

史所謂明也。不付之於我而屬之於彼。則雖通之如彼而我已喪矣。故各任其耳目之用而不係於離曠乃聰明也。吾所謂臧。非仁義之

謂也。臧於其德而已矣。善於自得。吾所謂臧者。非所謂仁義之謂也。任其性命之情而已矣。謂仁義為善。則損身以殉之。此於性命還自不仁也。身且不仁。其如人何。故

而巳矣。任其性命乃能及人及人而不累於己。彼我同於自得。斯可謂善也。○累必皆放此。吾所謂聰者。非謂其聞彼也。自聞而已矣。吾所謂明者。非謂其見彼也。自見

而已矣。夫絕離棄曠。自任聞見。則夫不自見而見彼。不自得而得彼者。是得人之得而已矣。萬方之聰明莫不皆全也。

而不自得其得者也。適人之適。而不自適其適者也。此舍己效人者也。雖效之若夫適人之適。而不自適其適。雖盜跖與伯夷。是同為淫僻也。苟以失性為淫僻。則雖所

余愧乎道德。是以上不敢為仁義之操。而下不敢為淫僻之行也。愧道德之不為。謝冥復之無迹。故絕

操行忘名利。從容吹累遺我忘彼。若斯而已矣。○愧。崔本作魄。云魄愧同行下孟反。注同。復音服。從七客反。吹如字。又昌偽反。字亦作故。

馬蹄第九。音義曰舉。事以名篇。

馬蹄可以踐霜雪。毛可以禦風寒。齧草飲水。翹足而陸。此馬之真性也。篤驥各適於身而足。○馬

釋名云武也王弼注易云在下而行者也蹄音提司馬云馬足甲也禦魚呂反廣雅云敵也崔本
作辟敵恨發反又胡切反翹祈鏡反足崔本作尾陸司馬云陸跳也字書作騷陸馬健也駕音奴
惡馬也驢音冀雖有義臺路寢無所用之馬之真性非辭峯而應乘但無羨於榮華○
千里善馬也義許宜反又如字徐音儀崔本同一本作義

臺崔云義臺猶靈臺也路寢路正及至伯樂曰我善治馬燒之剔之刻之雄之連之
也大也崔云路寢正室惡鳥路反有愈治之則不治矣治之為善斯不善也

以羈編之以阜棧馬之死者十二三矣伯樂音洛下同伯樂姓孫名陽善馭馬

石氏星經云伯樂天星名主典天馬孫陽善馭故以為名剔剋反字林云剋也徐

詩赤反向崔本作鬣向音郝雅音洛司馬云燒謂燒鐵以煉之剔謂翦其毛刻謂削

其甲雜謂羈雜其頭也羈居宜反廣雅云勤也串丁邑反徐丁力反絆也李音述本

亦作鼻非也鼻之樹反司馬向崔本竝作緗向云馬氏音疎崔云絆前兩足也編必

然反阜才老反樞也一云槽也崔云馬聞也棧木板反徐在簡反飢之渴之馳之驟

之士諫反編本作榜似牀曰棧以禦濕也崔云木棚也治直吏反飢之渴之馳之驟

之整之齊之前有極飾之患而後有鞭策之威而馬之死者已過半矣夫善御者將

盡能在於自任而乃走作驅步求其過能之用故有不逮而多死焉若乃任駕驥之

力適遲疾之分雖則足迹接乎八荒之表而眾馬之性全矣而或者聞任馬之性乃

謂放而不乘間無為之風遂云行不如卧何其往而不返哉斯失乎莊生之旨遠矣

○駢士救反樞向徐其月反司馬云銜也崔云鑣也飾徐音式司馬云排銜也謂加

飾於馬鑣也靴必然反箕初革反陶者曰我善治埴圓者中規方者中矩匠人曰我

杜注左傳云馬樞也樞竹瓜反陶者曰我善治埴圓者中規方者中矩匠人曰我
善治木曲者中鉤直者應繩夫植木之性豈欲中規矩鉤繩哉然且世世稱之曰伯
樂善治馬而陶匠善治埴木此亦治天下者之過也世以任自然而不加巧者為不
能為規矩以鳩拂其性使死而後已乃謂之善治也不亦過乎○陶道乃反謂窵也
窵音戈消反埴徐特力反崔云土也司馬云埴土可以為陶器尚書傳云土黏曰埴

釋名云填職也職音之食反中丁仲反下皆同應應對
 之應後不音者放此揉汝久反矯居兆反拂房弗反
 治也乃善彼民有常性織而衣耕而食是謂同德夫民之德小異而大同故性之不可
 此天下之所同而為本者也守斯一而不黨命曰天放之而自一耳非黨也故謂
 道者無為之至也○去羗呂反

云養故至德之世其行填填其視顛顛此自足於內無所求及之貌○放如字崔本作牧
 也莫莫顛顛丁田反崔當是時也山無蹊隧澤無舟梁不求非望之利故止於一家
 作專一也淮南作瞑瞑當是時也山無蹊隧澤無舟梁不求非望之利故止於一家
 云專一也淮南作瞑瞑當是時也山無蹊隧澤無舟梁不求非望之利故止於一家

隨徐音逃萬物羣生連屬其鄉也混茫而同得也則與一世而淡漠焉豈國異而家殊
 崔云道也萬物羣生連屬其鄉也混茫而同得也則與一世而淡漠焉豈國異而家殊
 胡本反芒莫剛反禽獸成羣草木遂長足性而止無吞夷之欲故物全○長是故禽

獸可係羈而遊鳥鷩之巢可攀援而闕與物無害故物馴也○攀本又作扳普班反
 反或夫至德之世同與禽獸居族與萬物並惡乎知君子小人哉同乎無知其德不
 音純夫至德之世同與禽獸居族與萬物並惡乎知君子小人哉同乎無知其德不

離知則離道以善也○惡同乎無欲是謂素樸也○樸音普剝反素樸而民性得矣無
 音鳥離力智反注皆同同乎無欲是謂素樸也○樸音普剝反素樸而民性得矣無
 乎知欲也重意老三及至聖人此云及至聖人猶云及至其迹也斲斲為仁踳踳

為義而天下始疑矣澶漫為桑摘僻為禮而天下始分矣夫聖迹既彰則仁義不真
 已矣有聖人即有斯弊吾若是何哉○斲步結反向崔本作斲音同斲本又作薛悉
 結反向崔本作斲音同又音素葛反踳直氏反向同崔音綆踳丘氏反一音呂氏反

崔音技李云斲斲踳踳皆用心為仁義之貌澶漫又作儻徒旦反又吐旦反向崔本
 作但音焯漫武半反向崔本作曼音同李云澶漫猶縱逸也崔云但曼淫行也一云澶

作但音焯漫武半反向崔本作曼音同李云澶漫猶縱逸也崔云但曼淫行也一云澶

漫牽引也。摘救。懸反。又涉革反。辟。匹壁反。向音。擊。徐數。懸反。李父。懸反。本或作。僻。音同。李云。糾。適。和。辟。而。為。禮。也。一音。婦。赤。反。法。也。崔云。適。辟。多。節。分。如。字。下。分。皆。同。

故純樸不殘。孰為犧樽。白玉不毀。孰為珪璋。道德不廢。安取仁義。性情不離。安用禮樂。五色不亂。孰為文采。五聲不亂。孰應六律。

凡此皆變樸為華。奔本崇末於其天。素音義尊。或作樽。司馬云。畫。犧。牛。象。以。飾。樽。也。王。肅。云。刻。為。牛。頭。鄭。玄。云。畫。鳳。皇。羽。飾。尊。婆。娑。然。也。音。先。河。反。珪。璋。音。章。李。云。昏。器。名。也。銳。上。方。下。曰。珪。半。珪。曰。璋。情。性。不。離。如。字。

夫殘樸以為器。工匠之罪也。毀道德以為仁義。聖人之過也。

之制。聖人則有。可尚。夫馬陸居則食草飲水。喜則交頸相靡。怒則分背相踉。馬知已此矣。

御其真知。則萬里之路可致。而羣馬之性不失。頸領也。居郢反。又析盈反。靡如字。李云。摩也。

一云。愛也。踉。大計反。又徒兮反。又徒祈反。李云。踉。踉也。廣雅。字。韻。聲。類。並。同。通。俗。文。云。小。踉。謂。之。踉。夫。加。之。以。衡。扼。齊。之。以。月。題。而。馬。知。介。倪。闔。扼。勢。曼。詭。銜。竊。轡。故。馬。知。李。音。智。下。同。

之知而能至盜者。伯樂之罪也。

革反。衡。轅。前。橫。木。縛。輓。者。也。扼。又。馬。頸。者。也。月。題。徒。兮。反。司。馬。崔。云。馬。額。上。當。額。如。月。形。者。也。介。徐。古。八。反。倪。徐。五。圭。反。郭。五。第。反。李。云。介。倪。猶。睥。睨。也。崔。云。介。出。俾。倪。也。闔。音。因。勢。徐。勅。二。反。郭。音。躡。曼。武。半。反。郭。武。諫。反。

李云。闔。曲也。勢。抵也。曼。突也。崔云。闔。扼。勢。曼。距。扼。頤。遲。也。司。馬。云。言。曲。頸。於。扼。以。抵。突。也。一。云。勢。曼。旁。出。也。詭。九。彼。反。銜。口。中。勒。也。或。云。詭。銜。吐。出。銜。也。竊。轡。鬻。轡。也。崔。云。詭。銜。竊。轡。戾。銜。振。夫。赫。胥。氏。之。時。民。居。不。知。所。為。行。不。知。所。之。含。哺。而。熙。鼓。腹。而。遊。民。能。已。此。矣。

帝。王。也。一。云。有。赫。然。之。德。使。民。胥。附。故。曰。赫。胥。蓋。炎。帝。也。哺。音。步。帝。王。也。一。云。有。赫。然。之。德。使。民。胥。附。故。曰。赫。胥。蓋。炎。帝。也。哺。音。步。

至聖人。屈折禮樂。以匡天下之形。縣跂仁義。以慰天下之心。而民乃始踉跂好知。爭

壘葉山房石印

歸於利不可止也。此亦聖人之過也。其過皆由乎迹之可尚也。○縣音玄。跟正氏反。跂丘氏反。好呼報反。知音智。

胙篋第十 音義曰舉事以名篇

將為胙篋探囊發匱之盜。而為守備。則必搨緘膝。固扁鑄。此世俗之所謂知也。然而

巨盜至。則負匱搨篋擔囊而趨。唯恐緘膝扁鑄之不固也。然則鄉之所謂知者。不乃為

大盜積者也。知之不足恃也。如此。○胙李起居反。史記作摺徐起法反。一音虛。乏反。反。糶也。搨如字。李云結也。崔云收也。緘古咸反。膝向崔本作綳。同徒登反。崔云約也。案廣雅云。緘。膝皆繩也。扁古煒反。崔李云。關也。鑄古穴反。李云。紐也。崔云。環舌也。知如字。又音智。下同。搨徐其。調反。又音桀。三蒼云。舉也。擔也。負也。擔丁甘反。趨七須反。李云。走也。恐上用反。鄉又作向。亦作彙。同許亮反。為于偽反。下及下注。而為同。積如字。李字。子。故嘗試論之。世俗所謂知者。有不為大盜積者乎。所謂聖者。有不為大盜守者乎。何以知其然邪。昔者齊國鄰邑相望。雞狗之音相聞。罔罟之所布。耒耨之所刺。

方二十餘里。闔四竟之內。所以立宗廟社稷。治邑屋州閭鄉曲者。曷嘗不法聖人哉。

然而田成子一旦殺齊君而盜其國。法聖人者。法其迹耳。夫迹者。已去之物。非應變之具也。奚足尚而執之哉。執成迹。以御乎無方。○罔罟音古罔之。通名耒力對反。徐力

無方至而迹滯矣。所以守國而為人守之也。○罔罟音古罔之。通名耒力對反。徐力

罔罟音古罔之。通名耒力對反。徐力

罔罟音古罔之。通名耒力對反。徐力

罔罟音古罔之。通名耒力對反。徐力

罔罟音古罔之。通名耒力對反。徐力

罔罟音古罔之。通名耒力對反。徐力

罔罟音古罔之。通名耒力對反。徐力

罔罟音古罔之。通名耒力對反。徐力

所盜者

豈獨其國邪。并與其聖知之法而盜之。不盜其聖法乃無以取其國也。知音智下同。故田成子有乎。

盜賊之名。而身處堯舜之安。小國不敢非。大國不敢誅。十二世有齊國。則是不乃竊。

齊國。并與其聖知之法。以守其盜賊之身乎。言聖法唯人所用未足以為全當之具。十二世有齊國自敬仲至莊子九世知。

齊政自太公和至威王三世為齊。齊侯故云十二世也。守如字。舊音符。嘗試論之。世俗之所謂至知者。有不為大盜積者。

乎。所謂至聖者。有不為大盜守者乎。何以知其然。昔者龍逢斬。比干剖。萇弘脗。子

胥靡。故四子之賢。而身不免乎戮。言暴亂之君亦得據君人之威以戮賢人而莫之敢亢者皆聖法之由也。向無聖法則桀紂焉得守。

斯位而放其毒。使天下側目哉。比干剖。謂割心也。在無聖法則桀紂焉得守。直良反。引脗。本又作脗。徐勣。勣反。郭詩氏反。在云讀若拖。或作施。字脗。裂也。淮南子曰。

萇弘。鉞裂而死。司馬云。脗。別也。萇弘。周靈王賢臣也。案左傳。是周景王敬王之大夫。魯哀公三年六月。周人殺萇弘。一云。割腸曰脗。子胥靡。密池反。司馬如字。云。靡也。在云。

爛之於江中也。案子胥。伍員也。諫夫。差夫。差。不從。賜之屬。鏤以死。投之江也。馬於度反。故跖之徒。問於跖曰。盜亦有道乎。跖曰。

何適而無有道邪。夫妄意室中之藏。聖也。入先勇也。出後義也。知可否。知也。分均。仁

也。五者不備。而能成大盜者。天下未之有也。五者所以禁盜而反為盜資也。○跖之石反。載才浪反。又如字。知。可知字。本或。

作。知。可否。分符。問反。又如字。由是觀之。善人不得聖人之道。不立。跖不得聖人之道。不行。天下之

善人少。而不善人多。則聖人之利天下也少。而害天下也多。信哉。斯言。斯言。雖信。而猶不可。匹。聖者。猶天下。

之。知。未。能。都。忘。故。須。聖。道。以。鎮。之。也。羣。知。不。止。而。獨。匹。聖。知。則。天。下。之。害。又。多。於。有。聖。矣。然。則。有。聖。之。害。雖。多。猶。愈。於。匹。聖。之。無。治。也。雖。愈。於。匹。聖。故。未。若。都。匹。之。無。害。也。

聖矣。然則有聖之害。雖多。猶愈於匹聖之無治也。雖愈於匹聖。故未若都匹之無害也。

甚矣天下莫不求利而不能一以知其何故曰脣竭則齒寒魯酒薄而邯鄲圍聖人生其迷而失教哉○治直更反下文始治同故曰脣竭則齒寒魯酒薄而邯鄲圍聖人生

而大盜起夫竭唇非以寒齒而齒寒魯酒薄非以圍邯鄲而邯鄲圍聖人生非以起能使物不尚也故大盜起此自然相生必至之勢也夫聖人雖不立尚於物而亦不

之所至賴而以成其大盜者也○邯音寒鄲音丹邯鄲趙國都也圍楚宣王朝諸侯魯恭公後至而酒薄宣王怒欲辱之恭公不受命乃曰我周公之胤長於諸侯行天

子禮樂勲在周室我送酒已失禮方責其薄無乃太甚遂不辭而還宣王怒乃發兵與齊攻魯梁惠王常欲擊趙而畏楚救楚以魯為事故梁得圍邯鄲言事相由也亦

是感應宣王名熊良夫悼王之子恭公名奮穆公之子許慎汪淮南云楚會諸侯魯趙俱獻酒於楚王魯酒薄而趙酒厚楚之主酒吏求酒於趙趙不與史怒乃以趙厚

酒易魯薄酒奏之楚王招擊聖人縱舍盜賊而天下始治矣也夫聖人者天下之所尚以趙酒薄故圍邯鄲也招擊聖人縱舍盜賊而天下始治矣也夫聖人者天下之所尚

其素朴奔其禁令而代以寡欲此所以格擊聖人而我素朴自全縱舍盜賊而彼姦自息也故古人有言曰閑和存誠不在善察息淫去華不在嚴刑此之謂也○夫川招普口反擊徐古應反舍音捨注同邪似差反去起呂反下注去欲去其昏同夫川竭而谷虛丘夷而淵實聖人已死則大盜不起淵而淵實絕聖非以止盜而盜止故止盜在去欲不在彰聖知○聖人已死則大盜不起淵而淵實絕聖非以止盜而盜止故為死故曰聖人已死也乘天地之正御日新之變得實而損其名歸真而忘其違則息矣天下平而無故矣○惟息盜爭尚之迹故都去聖人不死大盜不止雖重聖人而治天下則是重利益距也故所利不得輕也聖人不死大盜不止向云聖人不死言守故而不日新奪名而不為之斗斛以量之則并與斗斛而竊之為之權衡以稱造實也大盜不止不亦宜乎不為之斗斛以量之則并與符璽而竊之為之仁義以矯之則之則并與權衡而竊之為之符璽以信之則并與符璽而竊之為之仁義以矯之則

刑與仁義而竊之。此以下皆所以明苟非其人雖法無益權衡李云權稱鍾衡

也鍾音直偽反壘音徒矯居表反何以知其然邪。彼竊鉤者誅竊國者為諸侯諸侯之門而仁義存焉則

是非竊仁義聖知邪。故遂於大盜。揭諸侯竊仁義并斗斛權衡符璽之利者。雖有軒

冕之賞弗能勸。斧鉞之威弗能禁。夫軒冕斧鉞賞罰之重者也重賞罰以禁盜然大盜

以成其天盜也大盜也者必行以仁義平以權衡信以符璽勸以軒冕威以斧鉞盜

此公器然後諸侯可得而揭也是故仁義賞罰者適足以誅竊鉤者也○鉤謂帶也

揭其謁其列二反越音越禁此重利盜跖而使不可禁者是乃聖人之過也夫跖之

音今又居鶴反下不可禁同故曰魚不可脫於淵國之利器不可以示人。失

之輕也故絕盜在賤貨不在重聖也故曰魚不可脫於淵國之利器不可以示人。失

淵則為人禽利器明彼聖人者天下之利器也夫聖人者誠能絕聖棄知而反冥物

則為盜竄故不可示人猶迹耳可執。非所以明天下也。示利器於天下極物極各冥則其迹利物之迹也器

而用曰器也。擿玉毀珠。小盜不起。賤其所寶則不加刑而自息也○擿持赤反義與

止也而民朴鄙。除矯詐之所賴者培斗折衡而民不爭。夫小平乃大不彈殘天下之聖法

而民朴鄙則無以行其姦巧而民不爭。夫小平乃大不彈殘天下之聖法

下始人含其聰矣。滅文章。散五采。膠離朱之目。而天下始人含其明矣。夫聲色離曠有耳目者之

所貴也受生有分而以所貴引之則性命喪矣若乃毀其所貴弃彼任我則聰明各全人

含其真也錄絕郭李詩灼反向徐音慕崔云燒斷之也竿徐音于瑟本亦作笙塞

崔本塞作杜云塞也膠音毀絕鈎繩而弃規矩。攬工倕之指而天下始人有其巧矣。

交徐古孝反喪矣息浪反。夫以蜘蛛結網而布網轉丸不求之於工匠則萬物各有能也。

故曰大巧若拙。所能雖不同而所習不敢異則若巧而拙也。故善用人者使能者

為方能圓者為圓各任其所能人安其性不責萬民以工拙之巧故眾技以不相能

似拙而天下皆自能則大巧矣。夫用其自能則規矩可弃而妙匠之指可攬也。○攬

郭呂係反又力結反徐所綺反李云折也崔云撕之也。捶音削曾史之行鉗楊墨之

垂堯時巧者也一音睡。音知。音起。音美。音削。曾史之行鉗楊墨之

口攘弃仁義而天下之德始玄同矣。也。○行下孟反鉗李巨矣反又其嚴反攘如羊

反率本又作帥同所類反。彼人含其明則天下不鑠矣。人含其聰則天下不累矣。人含其知則天

下不惑矣。人含其德則天下不僻矣。彼曾史楊墨師曠工倕離朱者皆外立其德而

以燔亂天下者也。此數人者所稟多方故使天下躍而效之效之則失我失由彼

消懷也。向音耀。僻匹亦反。燔徐音藥。三蒼法之所無用也。若夫法之所用者視不

云火光銷也。司馬崔云散也。數所主反。法之所無用也。於所見故眾目無不明聽

不過於所聞故眾耳無不聰。事不過於所能故眾技無不巧。知不過於所知故羣性

不能子獨不知至德之世乎。昔者容成氏大庭氏伯皇氏中央氏栗陸氏驪畜氏軒

轅氏赫胥氏尊盧氏祝融氏伏羲氏神農氏當是時也民結繩而用之。足以紀要而

司馬云此十二氏皆古帝王。驪徐力。甘其食。美其服。適故常甘當故常美。若思夫侈

池反李音犁。畜徐救六反。戲音義。靡則無時。慊矣。○慊口。○斲反。桑音

桑其俗安其居鄰國相望雞狗之音相聞民至老死而不相往來。洛而不相往來。

本作不相與往來檢元嘉中郭注本及崔向永和和本竝無與字

若此之時則至治已今遂至使民延頸舉踵曰某

所有賢者贏糧而趣之則內弃其親而外去其主之事足跡接乎諸侯之境車軌結

乎千里之外至治之迹猶致斯弊○治直吏反注同頸如字李巨盈反贏則是上好

知之過也上謂好知之君知而好之則有斯過矣○好呼報反注下皆同上誠好知而無道則天下大亂矣何以知

其然邪夫弓弩畢弋機變之知多則鳥亂於上矣鉤餌網罟罾筍之知多則魚亂於

水矣削格羅落置罟之知多則獸亂於澤矣圖之以知而况人哉故治天下者唯不

任知任知無妙也○弩音怒畢弋機變李云兔網曰畢繼射曰弋弩牙曰機知音智下

及注并下知詐皆同餌如志反音音曾筍音鈞鈞也鉤魚餌也廣雅云罟謂罔罾

魚網也爾雅云菱婦之笱謂之罾削七妙反格古百反李云削格所以施羅經也置

子斜反罟本又作罟音浮爾雅云鳥罟謂之羅兔罟謂之置罾謂之罟罟覆車也郭

璞云今知詐漸毒頡滑堅白解垢同異之變多則俗惑於辯矣安其少也性少而不能

逐多則迷也○漸毒李云漸漬之毒不覺深也崔云漸毒猶深害頡戶結反滑于八反頡

滑謂難料理也崔云纏屈也李音骨滑稽也一云頡滑不正之語也解苦懈反垢苦豆

反司馬云解垢隔角故天下每每大亂罪在於好知故天下皆知求其所不知而莫

知求其所已知者不求所知而求所不知此乃舍己效人而不止皆知非其所不善而莫知非其所已善者善其所善爭尚是以大亂故上恃日月之明下燦山川之精中墮四時之施喘奕之蟲肖翹之物莫不失其性甚矣夫好知之亂天下也夫吉凶悔吝生

於動也。而之所動誠能搖蕩天地。運御羣生。故君人者胡可以不志其知哉。○李郭云必內反。又音佩。司馬云薄食也。燥失約。反崔云消也。司馬云崩竭也。崔向本。作操同。徐音藥。墮許規。反毀也。施始政。反端本。亦作端。又作喘。用充。反向音喘。要耳。轉反。崔云蟬。蠕動蟲也。一云揣。要謂無足蟲。肖翹音消。下音祈。鏡反。崔云肖翹植物也。李云翔。飛之屬。自三代以下者是已。舍夫種種之機。而悅夫役役之依。釋夫恬淡無為。而

悅夫惇惇之意。惇惇已亂天下矣。一云淳厚也。說音悅。下同。役李云鬼黠。貌一云有為人也。恬徒謙反。悞徒暫反。徐大敗反。淳淳李之閏反。又之純反。郭音惇。下同。司馬云少智貌。徐許彭反。又許剛反。向本作淳。音亨。崔本上句作淳。音少。知而茫也。一健之貌。云淳淳壯。

在宥第十一 義名篇 音義曰以

聞在宥天下。不聞治天下也。宥使自在。則治之則亂也。人之生也。直莫之蕩。則性

赴之。故有誘慕好欲。而民性淫矣。故所貴聖王者。非貴其能治也。貴其無為。而民皆

任物之自為也。○宥音又。寬也。則治直吏。反下治亂同。惡鳥路反。好呼報反。在之

也者。恐天下之淫其性也。宥之也者。恐天下之遺其德也。天下不淫其性。不遺其德。

有治天下者哉。無治乃不遺淫。○有治天下者哉。崔本作昔堯之治天下也。使天下

欣欣焉。人彙其性是不恬也。桀之治天下也。使天下瘁瘁焉。人苦其性是不愉也。夫

雖在宥天下。其迹則治也。治亂雖殊。其於失後世之恬愉。使物爭尚。畏鄙而不自得。則同耳。故譽堯而非桀。不如兩忘也。○彙音洛。恬徒謙反。瘁瘁在李反。病也。廣雅云憂也。崔本作醉愉音喻。夫不恬不愉。非德也。非德也。而可長久者。天下無之。恬愉自得。人大喜。徐音喻。譽音餘。

邪。毗於陽大怒邪。毗於陰。陰陽并毗。四時不至。寒暑之和不成。其反傷人之形乎。使人喜怒失位。居處無常。思慮不自得。中道不成章。此皆堯桀之流使物喜怒太過以

靈知喜怒擾亂羣生而振蕩陰陽也故得失之間喜怒集乎百姓之懷則寒暑之和敗四時之節差百度昏亾萬事失落也。毗如字司馬云助也。一云并也。思息嗣反。

大過於是乎。天下始喬詰卓鷲而後有盜跖曾史之行。故舉天下以賞其善者不足。音秦慕賞乃善故賞不能供。喬向欽消反。或去天反。郭音矯。李音驕。詰李去吉反。徐起

列反。崔云喬詰意不平也。卓救角反。郭丁角反。向音箠。鷲救二反。李猪立反。又救栗反。崔云車鷲行不舉。天下以罰其惡者不給。能勝。勝音升。故天下之大不足以

賞罰自三代以下者。匈匈焉終以賞罰為事。彼何暇安其性命之情哉。善性命乃大足耳。夫賞罰者聖王之所以當功過非以著勸畏也。故理至則遺之。然後至一可反

也。而三代以下遂尋其事迹。故匈匈焉與迹競逐。終以所寄為事。性命之情何暇而安哉。而且說明邪。是淫於色也。說聰邪。是淫於聲也。說仁和。是亂於德也。說義邪。是悖於理也。說禮邪。是相於技也。說彙邪。是相於淫也。說聖邪。是相於藝也。說知邪。是相於疵也。當理無悅悅之則致淫悖之患矣相助也。且如字徐子餘反說音悅

下同悖必內反徐蒲沒反相息亮反下及注皆同技其綸反李音岐崔向云不端也。知天下將安其性命之情之八者。存可也。亾可也。受之分則性命安矣天下將不安其性命之情之八者。乃始鬻卷愴囊而亂天下也。必存此八者則不能

愴囊也。鬻力轉反。崔本作鬻。卷勉反。徐居阮反。司馬云鬻卷不伸舒。而天下乃之狀也。崔同一云相牽引也。愴音倉。崔本作戕。囊如字。崔云戕囊猶擔擡。

始尊之惜之甚矣天下之感也不能遺之以為誤矣而乃復尊之豈直過也而去之

和乃齊戒以言之跪坐以進之鼓歌以儆之吾若是何哉復扶又反豈直過也而去之

崔本唯此一字作邪餘皆作咫齊本又作齋同側皆反跪其說反郭音危故君子不得已而臨莅天下莫若無為無為也

而後安其性命之情無為者非拱默之謂也直各任其自為則性命安矣不得已者

又音類故貴以身於為天下則可以託天下愛以身於為天下則可以寄天下若夫

且不能安其如天下何故君子苟能無解其五藏無擢其聰明解擢則傷也

口居而龍見淵默而雷聲出處語默常無其心而付之自然見神動而天隨

動天隨容無為而萬物攸累焉若考塵之自動向音見崔音睨見神動而天隨

郭云如塵埃吾又何暇治天下哉任其自崔瞿問於老聃曰不治天下安藏人心老

也人心排下而進上排之則下進之則上言其易搖蕩也

乃安全耳因殺如字徐淖約柔乎剛強言能淖約則剛強者柔矣

所例反言因殺萬物也淖昌畧反又直各反

焦火其寒冰凝夫焦火之熱凝冰之寒皆喜怒并積之所生若乃不彫不琢各全其

反其疾俛仰之間而再撫四海之外風俗之所動也其居也淵而靜其動也縣而天靜之可

動之則後天而踊躍也。○驟而天音玄。債驕而不可係者。其唯人心乎。人心之變靡所不為。順而放之則靜。

而通治而係之則政。而債驕債驕者不可禁之勢也。昔者黃帝始以仁義撻人之心。○債務問反廣雅云。僵也。郭音奔。驕如字。又居表反。見賢遍反。下同。堯舜於是乎股無胈。脰

夫黃帝非為仁義也。直與物冥則仁義之迹自見。則後世之。無毛以養天下之形。愁其五藏以為仁義。矜其血氣以規法度。然猶有不勝也。堯於

是放謹兜於崇山。投三苗於三峽。流共工於幽都。此不勝天下也。夫施及三王。而天下大駭矣。夫堯舜帝王之名。皆其迹耳。我奇斯迹而迹非我也。故駭者自世世。弼駭

有堯舜湯武之異。明斯異者。時世之名耳。未足以名聖人之實也。故夫堯舜者。豈直堯舜而已哉。是以錐有矜愁之貌。仁義之迹。而所以迹者。故全也。○股音古。脰本曰股

刑時未反。向父末反。李扶蓋反。云白肉也。或云字當作絞。絞。絞。也。崔音古。脰本曰股。殺尚書作竄。三苗者。緇雲氏之子。即饗餐也。三峽音危。本亦作危。三危。西裔之山也。

今屬天水。堯六十六年。竄三苗於三危。共工音恭。共工。官名。即窮奇也。幽都。李音即幽州也。尚書作幽州。北裔也。堯六十四年。流共工於幽州。施以智反。崔云延也。駭驚也。粗音麗。下同。下有桀。距。上有曾。史。而儒墨畢起。

於是乎喜怒相疑。愚知相欺。善否相非。誕信相讎。而天下哀矣。莫能齊於自得。○大德不同。而性命爛漫矣。立小異而天下好知。而百姓求竭矣。知其無涯而好之。故無以

同於是乎斲鋸制焉。繩墨殺焉。推鑿決焉。彫琢性命。遂至於此。○斲音斤。本亦作斤。如字。崔云謂彈正殺之。推直追反。鑿在洛反。天下春脊大亂。罪在撻人心。故賢者伏法。古穴反。又苦穴反。崔云肉刑。故用推鑿。

在於空同之上。故往見之。曰：我聞吾子達於至道。敢問至道之精。吾欲取天地之精。

以佐五穀。以養民人。吾又欲官陰陽。以遂羣生。為之柰何。廣成子曰：而所欲問者。物

之質也。問至道之精。可謂質也。○廣成子或云即老子也。空同。司馬云當北斗下山也。爾雅云。非。或。斗。極。為。空。同。一。曰。在。梁。國。虞。城。東。三。十。里。質。廣。雅。云。質。正。也。

而所欲官者。物之殘也。不任其自爾。而自而治天下。雲氣不待族而雨。草木不待黃

而落。日月之光。益以荒矣。而佞人之心。翦翦者。又奚足以語至道。黃帝退。捐天下。築

特室。席白茅。間居三月。復往邀之。廣成子南首而卧。黃帝順下風。膝行而進。再拜稽

首而問曰：聞吾子達於至道。敢問治身柰何。而可以長久。廣成子履然而起曰：善哉

問乎。人皆自修而不治。天下則天下治矣。故善之也。○雲氣不待族而雨。司馬云。族。聚也。未聚而雨。言澤少。草木不待黃而落。司馬云。言殺氣多也。爾雅云。落。死也。

益以崔本作蓋。以佞如字。郭音。與。翦。翦。如。字。郭。司。馬。云。善。辯。也。一。云。佞。貌。李。云。淺。短。貌。或。云。狹。小。之。貌。捐。悅。全。反。間。音。闕。下。注。同。復。扶。又。反。連。古。堯。反。要。也。首。音。符。履。其。

月反。又音厥。驚而。來。吾語女至道。至道之精。窈窈冥冥。至道之極。昏昏默默。窈冥昏

無也。夫莊老之所以屢稱無者。何哉。民生物者。無物而物。自生耳。自生耳。非。然皆了

抱神以靜。形將自正。忌視而自見。忌聽而自聞。則神必靜必清。無勞女形。無搖女精。

乃可以長生。靜而不自動。故聞目無所見。耳無所聞。心無所知。女神將守形。形乃長生。

此皆率性而慎女內。真也。閉女外。守其多。知為敗。知無崖。我為女遂於大明之上矣。動故長生也。真也。閉女外。分也。故敗。知無崖。我為女遂於大明之上矣。

至彼至陽之原也。為女入於窈冥之門矣。至彼至陰之原也。夫極陰陽之原乃遂於大明之上入於窈冥之門也。

○為于偽天地有宮。陰陽有藏。但當慎守女身。物將自壯。我守其一以處其和。故我

反下同脩身千二百歲矣。吾形未常衰。取於盡性命之極極長生之致耳。身不大乃能及物也。○物將自壯則亮反謂不治天下則眾物皆自任

自任而黃帝再拜稽首曰。廣成子之謂天矣。為也廣成子曰。來。余語女。彼其物無窮

壯也而人皆以為終。彼其物無測。而人皆以為極。徒見其一變也得吾道者。上為皇。而下為王。

之稱隨世之上下耳。其於得通變之道以應無窮一也。○稱尺證反失吾道者。上見光。而下為土。失無窮之道則自信於一變而不得均同

上下故俯今夫百昌皆生於土。而反於土。故余將去女。土無心者也。生於無心故當

仰異心吾與日月參光。吾與天地為常。○百昌

司馬云猶入無窮之門。以游無極之野。與化吾與日月參光。吾與天地為常。○百昌

百物也緡乎。遠我昏乎。物之去來昏不覺也。○當如字。緡武中反。郭音混。混合也。遠于萬反。昏如字。暗也。司馬云緡昏竝無心之謂也。人其盡死。而

我獨存乎。以死生為一體。則無往而非存。雲將東游。過扶搖之枝。而適遭鴻蒙。鴻蒙方將拊脾鵲躍

而遊。雲將見之。偶然止。鵲然立。曰。叟何人。叟何為此。鴻蒙拊脾鵲躍不輟。對雲將

曰。遊。雲將曰。朕願有問也。鴻蒙仰而視雲將曰。吁。雲將曰。天氣不和。地氣鬱結。六氣

不調。四時不節。今我願合六氣之精。以育群生。為之柰何。鴻蒙拊脾鵲躍掉頭曰。吾弗知。吾弗知。雲將不得問。又三年。東游過有宋之野。而適遭鴻蒙。雲將大喜。行趨而

進曰天忘朕和天忘朕和再拜稽首願聞於鴻蒙鴻蒙曰浮遊不知所求而自得所

將子匠反下同李雲主帥也扶搖扶亦作夫李雲扶搖神木也生東海一云風也

鴻蒙如字司馬云自然元氣也一云海上一氣也相乎甫反一音甫脚本又作音陸

徐甫婢反又甫梯反雀本又作爵同將畧反躍司馬云雀躍若雀浴也一云如雀之

跳躍也倘尺掌反一音吐即反李雲吐党反司馬云欲止親李雲自失親執之二反

又猪立反又魚列反李雲不動貌更本作侈素口反郭疏走反司馬云長者稱輟丁

劣反李雲止也吁况于反亦作呼結如字崔本作縮音結掉徒吊反宋如字國名也

本非宗猖狂不知所往而自得遊者鞅掌以觀無妄夫內足者舉目皆自正也○鞅

也今此言自朕又何知已也斯而雲將曰朕也自以為猖狂而民隨予所往朕也不

得而已於民今則民之放也夫乘物非為迹而迹自彰猖狂非招民而民自往故願聞

一言鴻蒙曰亂天下之經逆物之情玄天弗成而經不亂玄默成而自然得也解獸

之羣而鳥皆夜鳴以靜也災及草木禍及止蟲皆生而受害也○止虫如字本亦

意治人之過也夫有治之迹亂之所由生也雲將曰然則吾柰何鴻蒙曰意盡哉治

人之德德乎歸矣○意音醫本又作噫下皆同雲將曰吾遇天難願聞一言鴻蒙曰

過深

意心養

夫心以用傷則養心

汝徒處無為而物自化

墮爾形體吐爾聰明

倫與物忘

理與物皆不以存懷而闡付自然

大同乎淳溟

與物無際

○淳戶頂反又音幸溟

解心釋神

莫然無魂坐亡萬物云云各復其根而不知乃真復也

則無為而自化矣

○墮許規反

大同乎淳溟

與物無際

○淳戶頂反又音幸溟

解心釋神

莫然無魂

坐亡萬物云云

各復其根而不知

乃真復也

渾渾沌沌終身不離

渾渾沌沌終身不離

渾沌無知而任其自復乃能終身不離其本也○渾戶本反沌徒本反離力智反下及注皆同若彼知之乃是離之知而復知與復乘矣無問其名無闕其情物故自生其自生也雲蔭曰天降朕以德示朕以默躬身求之乃今

也得知而不默常自失也再拜稽首起辭而行世俗之人皆喜人之同乎己而惡人之異於己

也同於己而欲之異於己而不欲者以出乎眾為心也○心欲出群為眾搗夫以出乎

眾為心者曷常出乎眾哉眾皆以出為心故所以為眾人也若我亦欲出乎眾則與

而不同乃大殊於眾眾無異而不能相出矣夫眾皆以相出為心而我獨無往

○因眾以寧所聞因眾人之所聞見委而任之則自寧安不如眾技其綺而欲為人之國

者此攬乎三王之利而不見其患者也夫欲為人之國者不自困哉而欲為人之國

之患也然則三王之所以利豈為之哉因之者此為徒求三王主物之利而不見已為

天下之自為而任耳○攬音覽本亦作覽此以人之國僥倖也幾何僥倖而不喪人

之國乎其存人之國也無萬分之一而喪人之國也一不成而萬有餘喪矣與天下

成者也今以一己而專制天下則天下塞矣已豈通哉故一身既不成而萬方有餘

喪矣僥古堯反徐古了反字或作儻倖音幸一云僥倖求利不止之貌幾居豈反郭

巨機反喪息浪反下及悲夫有土者之不知也夫有土者有大物也有大物者不注同分如字又扶問反可以物物物不能物而為物用即是物耳豈能物而不物故能物物夫用物者不為用斯不物矣物不能物故物明乎物物者之非物也豈獨治天下百姓而已哉出入六合

遊乎九州。用天下之自為故獨往獨來。是謂獨有。人皆自異而已。獨群游斯乃獨往。獨來者不能不貴。斯至貴也。若乃

獨有之人。是之謂至貴。夫與眾不同。非求貴於眾。而眾不能不貴。斯至貴也。若乃

耳。非獨有者也。未能獨有。而欲饕餮。軒冕。取非分。眾豈大人之教。若形之於影。聲

之於嚮。其猶影嚮之隨形聲也。○嚮。許文反。本又作嚮。注及下同。有問而應之。盡

其所懷。使物之所懷。為天下配。處乎無嚮。待物行乎無方。隨物挈汝適復

之撓撓。撓撓自動也。提挈萬物。使復歸自動之性。即無以遊無端。與化俱出入無旁

已。惡乎得有有。天下之難無者已也。已既無矣。則群覩有者。昔之君子。能美其覩無

者。天地之友。其獨生也。賤而不可不任者。物也。卑而不可不因者。民也。因其性而任

性而凌之。則亂夫民物之所以卑而賤者。不能因任故也。匿而不可不為者。事也。夫

是以任賤者。貴因卑者。尊此必然之符也。○治直吏反。法者妙事之迹也。安可

不為。但當因任耳。○匿。女力反。麤而不可不陳者。法也。以迹粗而不陳妙事。我遠

而不可不居者。義也。當乃居之。親而不可不廣者。仁也。親則若偏。故節而不可不積

者。禮也。夫禮節者。患於係一。故中而不可不高者。德也。事之下者。雖中非德。○中而

順其性。一而不可不易者。道也。一。裁。○易。以鼓反。下注同。神而不可不為者。天也。意

而高也。事之難者。雖一非道。况不可不為者。天也。意

不為。雖神非。故聖人觀於天而不助。順自為成於德而不累。自然與出於道而不謀。天況不神哉不謀而一會於仁而不恃。特則不廣薄於義而不積。非積也應於禮而不諱。自然應理所以為易。接於事而不辭。事以理接能不自任應動而齊於法而不亂。御粗以妙特於民而不輕。恃其自為耳因於物而不去。因而就任之物者莫足為也而不可不為夫為者豈為哉。自體此為故不可得而止也。○物者不明於天者不純於德有為而德不純也。莫足為也。分外也。而不可不為。分內也。○物者不明於天者不純於德有為而德不純也。不通於道者。無自而可。物則事失會不明於道者。悲夫。何謂道。有天道。有人道。無為而尊者。天道也。物在上而任萬有為而累者人道也能以有為為累者。不主者。天道也。同乎天之任物。臣者人道也。各當天道之與人道也相去遠矣。君任無為而委百官則自然居物上。與馬二者俱以不為而自得則君道逸。臣道勞。不可不察也。不察則君臣勞逸之際不可同日而論之也。○不與音預

莊子卷第五

郭象子玄注 陸德明音義

天地第十二 音義曰以

天地雖大其化均也。均於不為而自化也。○天地釋名云天顯也高顯在上也又坦

之所生萬物之祖也易說云元氣萬物雖多其治一也。一以自得為治○治直吏反

初分清輕上為天濁重下為地人卒雖眾其主君也。主也○卒尊忽反君原於德而成於天者自得故得而不謝所

以成天○故曰玄古之君天下無為也天德而已矣以道觀言而天下之

君正。無為者自然為君非和也以道觀分而君臣之義明。位上有為位下也以道觀

能而天下之官治。官各當其所以道汎觀而萬物之應備。無為也則天下各故通於

天地者德也。萬物莫不皆行於萬物者道也道不塞其所由則上治人者事也。使人

得其能有所藝者技也技者萬物之末用也。技兼於事事兼於義義兼於德德兼於

道兼於天。夫本末之相兼猶手臂之相包故一身故曰古之畜天下者無欲而天

下足無為而萬物化淵靜而百姓定記曰通於一而萬事畢無心得而鬼神服。一為而

羣理都舉○記書夫子曰夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉君子不可以不刻心焉

莊子

卷五

一 埽葉山房石印

有心則累其自
然故當劍而去之
○夫子司馬云
莊子也一云
老子也此兩
夫子曰元嘉
本皆為別章
崔本亦爾
費苦富反
洋洋音羊
又音詳
割口吳反
又口侯反
崔本作
軒云寬悅之
貌去起呂反
無為為之謂天
為自為乃天
道無為言之
謂德不為此
言而此

愛人利物之謂仁
此任其性
不同同之謂大
引彼以同我
乃成大耳
行不崖異之

謂寬
玄同彼我則
萬有萬不同
之謂富
我無不同
故執德之謂
紀德者人
德成之

謂立
非德而成者
循於道之謂備
夫道非偏物
也斯萬故執
德之謂紀
德者人德成
之

君子明於此十者
則韜乎其事
心之大也
○沛乎其為
萬物逝

也
德澤滂沛
任萬物之自
往也○沛
音貝反字
若然者藏
金於山藏
珠於淵不
貴難

不利貨財
况貨財乎
不近貴富
自來寄耳
心常去之
近不樂壽
不哀天
所謂縣解
○鼻音

解不榮通
不醜窮
况窮通之間
哉不拘一
世之利以
為己私分
皆委之
不以王天下

為己處顯
于况反下
王德並同
顯則明
不顯則
萬物一府
死生同狀
蛻然無所
在

又音
夫子曰
夫道淵乎
其居也
濇乎其
清也
金石不
得無以鳴
由反徐力
蕭反廣雅

下巧反
故金石有
聲不考不
鳴因以喻
體道者
萬物孰能
定之
感應夫
王德之人
素

逝而恥通於事
於事也○好
呼報反立
之本原而
知通於神
○本立而
知不逆故
其德

廣
而後亦廣
其心之出
有物採之
非先物而
唱也
故形非道
不生
生非德不
明存

任素通神
於事也○好
呼報反立
之本原而
知通於神
○本立而
知不逆故
其德

形窮生。立德明道。非王德者。和蕩蕩乎。忽然出。勃然動。萬物從之乎。此謂王德之人。

忽勃皆無心而應之貌。動出無心。故萬物從之。斯視乎冥冥。聽乎無聲。冥冥之中。獨

蕩蕩矣。故能存形窮生。立德明道。而成王德也。見曉焉。無聲之中。獨聞和焉。若夫視聽而不寄之於故深之又深。而能物焉。窮其原

物神之又神。而能精焉。極至順而後能盡妙。故其與萬物接也。至無而供其求。我確斯而却任

○供音恭。本亦作恭。確。後音盡。妙。故其與萬物接也。至無而供其求。彼則彼求。自供

苦學反。斯音賜。又如字。時驕而要其宿。大小長短脩遠。皆恣而任之。會黃帝遊乎赤

水之北。登乎崑崙之丘。而南望還歸。遺其玄珠。此寄明得真之所由。○赤水李云。水

真也。使知索之而不得。注及下皆同。索所白反。下同。使離朱索之而不得。使喫詬索

之而不得也。聰明喫詬。失真愈遠。○喫口懈反。乃使象罔象罔得之。黃帝曰。異哉。象

罔乃可以得之乎。明得真者。非用心也。堯之師曰許由。許由之師曰齧缺。齧缺之師曰王

倪。王倪之師曰被衣。堯問於許由曰。齧缺可以配天乎。謂為天子。○倪徐吾藉王倪

以要之。欲因其師以要而使許由曰。殆哉。扱乎天下。反又五合反。郭李云。危也。齧

缺之為人。也。聰明叡知。給數以敏。其性過人。聰明過人。則使人跂之。而乃以人受

天。用知以求。彼審乎禁過。而不知過之所由生。夫過生於聽知。而役知以禁之。其

強禁。○去起呂。與之配天乎。彼且乘人而無天。

若與之天下。彼且失真。方且本身而異。

使後世任知而失真。方且本身而異。

形。夫以萬物為本則羣變可一而異形可同斯迹也將遂使後世由己方且尊知而火

馳。尊者當位於前則知見方且為緒使事役之端方且為物絃將遂使後世拘牽而

廣雅公才反云東也與方且四顧而物應將遂使後世指麾以動物方且應眾宜

郭義同今用廣雅音而方且與物化將遂使後世與物相而未有恆此皆盡當時之

利仁而明日承其與夫何足以配天乎雖然有族有祖得其事類可以為眾父而不

矣。曰未始有恆夫何足以配天乎雖然有族有祖得其事類可以為眾父而不

可以為眾父所以迹也治亂之率也言非但治主乃為辭幸○治直吏北面之禍

也夫桀紂非能殺賢臣乃南面之賊也曰恆非能殺君乃資仁義以賊堯觀乎華華封人曰

嘻。聖人請祝聖人使聖人壽。堯曰辭使聖人富。堯曰辭使聖人多男子。堯曰辭封人曰

壽。富多男子人之所欲也。女獨不欲何邪。堯曰多男子則多懼。富則多事。壽則多辱

是三者非所以養德也。故辭封人曰始也我以女為聖人邪。今然君子也天生萬民必授

之職多男子而授之職則何懼之有物皆得所而志定也○華胡化反又胡花反司馬

又反又州六反富而使人分之則何事之有寄之天下夫聖人鷄居○鷄音鴻鷄居

謂無常處也又云如而穀食仰物而足○穀口豆反食尔雅云鳥行而無彰○幸性而

也天下有道則與物皆昌自臨大方也天下無道則脩德就聞應人未為不聞也故

無為而無不為者非不問也○問音閑注同千歲厭世去而上僂也夫至人極壽命之長任窮理之變其生也○僂乘彼白雲至于帝鄉無木之散三患莫至身常無殃則何辱之有封人去之堯音仙

隨之曰請問封人曰退已堯治天下伯成子高立為諸侯堯授舜舜授禹伯成子高

蘇為諸侯而耕禹往見之則耕在野禹趨就下風立而問焉曰昔堯治天下吾子立

為諸侯堯授舜舜授子而吾子辭為諸侯而耕敢問其故何也子高曰昔堯治天下

不賞而民勸不罰而民畏今子賞罰而民且不仁德自此衰刑自此立後世之亂自

此始矣夫子闔行邪無落吾事佶佶乎耕而不顧夫禹時三聖相承治成德備功美

是以雖有天下而不與焉斯乃有而無之也故考其時而禹為最優計其人則雖三

聖故一堯耳時無聖人故天下之心俄然歸啟夫至公而居當者付天下於百姓取

與之非已故失之不求得之不辭忽然而往倘然而來是以受非毀於廉節之士而

名列於三王未足怪也莊子因斯以明堯之契契起於堯而實成於禹况後世之無

聖乎寄迹迹於子高便棄而不治將以絕聖而反一遺知而實極耳其害則未聞也

夫莊子之言不可以一塗語或以黃帝之迹堯舜之脛豈獨貴堯而賤禹哉故當

遺其所寄而錄其絕聖棄知之意馬○伯成子高也閻亦作益胡腦反蓋樞廢也佶徐於

吾身一十二百變後世得道伯成子高是也閻亦作益胡腦反蓋樞廢也佶徐於

執反又直立反李云耕觀一云耕人行觀又音秩又於十反字秦初有無無有無名

林云勇壯貌治直吏反問問廁之間與音預侗音洞又音同秦初有無無有無名

無有故無所名○秦一之所起有一而未形理之形耳夫一之所起起於至一非起

初易說云氣之始也一之所起有一而未形理之形耳夫一之所起起於至一非起

於無也然莊子之所以屢稱無於初者何哉初者未生而得生得生之難而猶上

不資於無下不待於知突然而自得此生矣又何營生於已生以失其自生哉

三 堯葉山房石印

物得以生謂之德。夫無不能生物而云物得以生乃所以未形者有分且然無間謂

之命。留動而生物。物成生理謂之形。形體仔神。各有儀則謂之性。夫德形性命因變

也。○分符問反。問性脩反。德至同於初。恆以不為同乃虛虛乃大。道有為則其懷

如字。留或作流。性脩反。德至同於初。恆以不為同乃虛虛乃大。道有為則其懷

中故為有物也。有物合喙鳴。無心於言而自言者合於喙鳴。喙鳴合與天地為合。地

而容養之德小矣。○喙丁豆反。又充芮喜穢二反。喙鳴合與天地為合。地

亦無心其合。緝緝若愚若昏。坐忘而自合。目非照察。是謂玄德。同乎大順。德玄而所

而自動。夫子問于老聃曰。有人治道若相放。可不可。然不然。為然斯鳩其性情也。○縣音玄

尼也。相方如字。又甫往反。本辯者有言曰。離堅白若縣。寓言其高顯易見。○縣音玄

亦作效。甫往反。注同。強其兩反。辯者有言曰。離堅白若縣。寓言其高顯易見。○縣音玄

縣室在人前。若是則可謂聖人乎。老聃曰。是胥易技係。勞形怵心者也。執留之狗成

也。易以豉反。若是則可謂聖人乎。老聃曰。是胥易技係。勞形怵心者也。執留之狗成

思。獲狙之使自山林來。言此皆失其常然也。○技其綺反。執留如字。本又作緝。音同。一本

成愁思也。獲音袁。狙七徐反。使婢面。丘子告若而所不能聞與而所不能言。凡有首有趾無

反徐扶面反。司馬云。言便捷見捕。丘子告若而所不能聞與而所不能言。凡有首有趾無

心無耳者眾。首趾猶始終也。無有形者。與無形無狀而皆存者盡無。言有形者善處不能

也。故善治道者不以故自其動止也。其苑生也。其廢起也。此又非其所以也。止此言動

持也將順日新之化而已。其動止也。其苑生也。其廢起也。此又非其所以也。止此言動

盛衰興廢未始有恆。皆自然而然。有治在人。主之用。忘乎物。忘乎天。其名為忘已。物

非其所用而然。故放之而自得也。有治在人。主之用。忘乎物。忘乎天。其名為忘已。物

皆忘非獨忘已。復何忘已之人。是之謂入於天。人之所不能忘者已也。已猶忘之。又

所有哉。○復扶又反。忘已之人。是之謂入於天。人之所不能忘者已也。已猶忘之。又

奚識哉。斯乃不識不知而冥於自然。

將聞勉見李徹曰。曾君謂勉也。曰請受教。辭不獲命。既已告矣。未知中否。請嘗薦之。吾

謂曾君曰。必服恭儉。拔出公忠之屬。而無阿思。民孰敢不輯。李徹局局然笑曰。若夫子

之言。於帝王之德。猶螳螂之怒臂以當車軼。則必不勝任矣。必服恭儉非忘儉而儉也。拔

無阿私而不足以勝螳螂之任也。○將一本作蔣。閻力於反。勉字亦作莞。音免。又音晚。郭音閻。蔣閻莞人姓名也。一云姓蔣。閻名勉。或云姓蔣名閻。勉也。李徹人姓名也。蓋李

氏之族。魯君或云定公。中丁仲反。轉音集。爾雅曰。和也。又側立反。郭思且若是。則其

魚反。局。其玉反。一云大笑之貌。螳螂音堂。即軼音轍。勝音升。注同。將使物不止於本

自為處。危其觀臺。此皆自處高頭。若台觀之可觀也。○多物將往。性之分而。踴跂自

多以投迹者眾。允足投迹不將。閻勉。颺颺然驚曰。勉也。泓若於夫子之所言矣。雖然

願先生之言其風也。季徹曰。大聖之治天下也。搖蕩民心。使之成教。易俗。舉滅其賊

心。而皆進其獨志。若性之自為。而民不知其所由然。夫志各有趣。不可相效也。故因

也。因其自蕩而蕩之。則雖蕩而非動也。故其賊心自滅。獨志自進。教成俗易。罔然無

迹。履性自為。而不知所由。皆云我自然矣。舉昏也。○勉許逆反。又生責反。或云驚懼

之貌。武蕩反。閻音門。若然者。豈兄堯舜之教民。溟滓然弟之哉。溟滓甚責之謂也。不

反於晉。過漢陰。見一丈人方將為圃畦。鑿隧而入井。抱甕而出。灌捐捐然用力甚多。而見功寡。子貢曰。有械於此。一日浸百畦。用力甚寡。而見功多。夫子不欲乎。為圃者

推之為見也。○兄元嘉本。欲同乎德。而心居矣。居者不逐於外也。心子貢南游於楚。作足。溟。止頂反。津。戶頂反。不居則德不同也。

印而視之曰。奈何。曰。鑿木為基。後重前輕。挈水若抽。數如沃湯。其名為棊。為圃者。忿然作色而笑曰。吾聞之吾師。有機械者。必有機事。有機事者。必有機心。機心存於胃中。則純白不備。純白不備。則神生不定。神生不定者。道之所不載也。吾非不知羞而不為也。夫

時之所用者。乃純備也。斯人欲修純備。而抱一守古。失其旨也。○圃。布戶反。又音布。園也。李云。菜蔬曰圃。畦戶圭反。李云。將中曰畦。說文云。五十畝曰畦。隱音遂。李云。道也。魏鳥送反。字亦作篋。捐苦骨反。徐李苦滑反。郭忽滑反。用力貌。一音胡。沒反。械。戶

戒反。字林作械。李云。器械也。浸子鳩反。司馬云。灌也。印音仰。本又作仰。挈口節反。抽。救留反。李云。引也。司馬崔本作流。數所角反。徐所辭反。法湯音逸。本或作溢。李云。疾速如湯沸。溢也。司馬本作洩。亦言其往來數疾如洩。蕩佚。蕩唐佚也。棊本又作檝。或作梟。同音羔。徐居檝反。司馬子貢。瞞然慙俯而不对。有聞為圃者曰。子奚為者。和

李云。桔槔也。吾師謂老子也。子貢。瞞然慙俯而不对。有聞為圃者曰。子奚為者。和

曰。孔丘之徒也。為圃者曰。子非夫博學以擬聖。於子以益眾。獨弦哀歌。以賣名聲。於

天下者乎。汝方將忘汝神氣。墮汝形骸。而庶幾乎。不怠不墮。則無庶幾之道。○黜武版

典反。慙貌。一音門。又止於反。司馬本作憊。音武。崔本作撫。於子並如字。本或作啞。吁音同。司馬云。夸誕貌。一云行仁恩之貌。蓋司馬本作善墮。許規反。而身之

不能治。而何暇治天下乎。子往矣。無之吾事。子貢卑陬失色。頊頊然不自得。行三十

里而後愈。其弟子曰。向之人何為者。和。夫子何故見之。變容失色。終日不自反。和曰。

始吾以為天下一人耳。謂孔子也。○之廢也。陬走疾反。徐側留反。李云。卑陬。愧懼貌。一

許亮反。本又作。云。顏色不自得也。頊頊。本又作旭。旭許玉反。李云。自失貌。向

卿音同。後倣此。不知復有夫人也。吾聞之夫子。事求可。功求成。用力少。見功多者。聖

始吾以為天下一人耳。謂孔子也。○之廢也。陬走疾反。徐側留反。李云。卑陬。愧懼貌。一

許亮反。本又作。云。顏色不自得也。頊頊。本又作旭。旭許玉反。李云。自失貌。向

人之道。聖人之道即用百姓之心耳。今徒不然。執道者德全。德全者形全。形全者神復扶。又反。夫音扶。下夫人同。

全神全者聖人之道也。託生與民並行。而不知其所之。汎乎鴻備哉。功利機巧必忘。夫

人之心。此乃聖王之道。非夫人也。子貢問其假脩之說。而服若夫人者。非其志不之。之未知純白者之同乎世也。汎莫劉反。心或作道。

非其心不為。雖以天下譽之。得其所謂。誓然不顧。以天下非之。失其所謂。儻然不受。

天下之非譽。無益損焉。是謂全德之人哉。我之謂風波之民。此宗榮子之徒。未足以為全德。子貢之迷。沒於

此人即若列子之心。醉於季咸也。譽音餘。下同。誓五羔反。反於魯。以告孔子。孔子

曰。彼假脩渾沌氏之術者也。以其背今向古。脩為世事故。知其非真。識其一不知其

二。徒識修古抱灌之朴。而不知因治其內。而不治其外。夫真渾沌都。不治也。豈以夫

明白入素。無為復朴。體性抱神。以遊世俗之間者。汝將固驚邪。此真渾沌也。故與世同

世俗而汎然無迹。豈必使汝驚哉。且渾沌氏之術。子與汝何足以識之哉。在彼為彼。在此為此。渾沌玄

耳。諄也。將東之大壑。適遇苑風於東海之濱。苑風曰。子將奚之。曰。將之大壑。曰。奚為

焉。曰。夫大壑之為物也。注焉而不滿。酌焉而不竭。吾將遊焉。苑風曰。夫子無意于橫

目之民乎。願聞聖治。諄也曰。聖治乎。官施而不失其宜。拔舉而不失其能。畢見其情

事而行其所為。皆因而任之。諄郭之倫。反又述倫反。汎本或作汎。武劉反。李云。望

之諄諄察之。汎故曰諄。汎一云。姓名也。或云霧氣也。壑火各反。李

云大壑東海也苑風本亦作苑徐於阮反李云小貌謂遊世倍也一云苑風人姓名

一云扶搖大風也瀆音宿耐一本作取橫目之民李云傑虫之屬欲令其治之也間

本或依司馬本作問下同治直吏反下皆同施始行言自為而天下化則不化也手撓顧

支反又始智反司馬云施政布教各得其宜行言自為而天下化則不化也手撓顧

指四方之民莫不俱至此之謂聖治言其指麾顧盼而民各至其性也任其自為故

麾四方也顧指如字向云顧指者言指麾顧盼而願聞德人曰德人者居無思行無

治也或音頤本亦作頤以之反謂舉頤指麾也願聞德人曰德人者居無思行無

慮然耳不載是非美惡之天下○惡鳥路反四海之內共利之之謂悅供給之之為安

無自私之懷也招乎若嬰兒之失其母也儻乎若行而失其道也財用有餘而不知其所自

來飲食取足而不知其所從此謂德人之容德者神人迹也故曰容○招音起字林

馬本作僚容羊凶反願聞神人以迹也曰上神乘光與形滅亡乘光者此謂照曠任物空

或云依注當作客願聞神人以迹也曰上神乘光與形滅亡乘光者此謂照曠任物空

虛無所據致命盡情天地曩而萬世銷亡情盡命至天地樂矣事不妨樂斯萬物復情

者非闔塞也○混胡本反門無鬼與赤張滿稽觀於武王之師赤張滿稽曰不及

此之謂混冥也○混胡本反門無鬼與赤張滿稽觀於武王之師赤張滿稽曰不及

有虞氏乎故離此患也門無鬼曰天下均治而有虞氏治之邪其亂而後治之與

聖俱以亂故治之則捐讓之與用師直是特異耳未有勝負於其間也○門無鬼司馬

本作無畏云門姓無畏字也滿本或作滿稽古考反李云門赤張氏也無鬼滿稽名也

治直吏反下及注均治赤張滿稽曰天下均治之為願而何計以有虞氏為均治則

並同與音餘本又作和赤張滿稽曰天下均治之為願而何計以有虞氏為均治則

矣復何為計有虞氏之得而推以為君哉有虞氏之藥瘍也天下皆患創亂故求虞

許無鬼之言是也○復扶又反下章注同有虞氏之藥瘍也天下皆患創亂故求虞

氏之藥○瘍音羊李云

願創也言創以喻亂求虞氏華禿而施鬚病而求醫孝子操藥以脩慈父其色焦然

治之司馬云苑鴻也創初良反榮○禿吐木反鬚大細反司馬云鬚也至德之世不

聖人羞之又叶帝反郭音毛李云鬚髮也操七刀反操將遠反又音焦

尚賢賢當其位不使能非能者自為上如標枝出物上而不自高也○標方小反徐方

也枝胡孝反李音民如野鹿得也端正而不知以為義相愛而不知以為仁實而

不知以為忠當而不知以為信幸性自然蠢動而相使不以為賜用其自動故動而

反動是故行而無迹主能任其自事而無傳各止其分故不傳教孝子不諛其親忠

臣不論其君臣子之盛也親之所言而然所行而善則世俗謂之不肖子君之所言

而然所行而善則世俗謂之不肖臣而未知此其必然邪此直違俗而從君親故俗

何許諛羊朱反郭貽世俗之所謂然而然之所謂善而善之則不謂之道諛之人

也然則俗故嚴於親而尊於君和言俗不為尊嚴於君親而從俗俗不謂之諛明尊嚴

未嘗獨異於世必與時消息故在皇為皇在王為王謂已道人則勃然作色謂已諛人

則佛然作色世俗遂以多同為正故謂之道諛則作色不受○勃步忽反謂己而終

身道人也終身諛人也亦不問道理合譬飾辭聚眾也是終始本末不相坐夫合譬飾

諛之罪而世復以此得人以此聚眾亦為垂衣裳設采色動容貌以媚一世而不自

謂道諛與夫人之為徒。通是非而不自謂眾人。愚之至也。世皆至愚乃更不知其愚者。可不從。○夫音符。夫聖人道同而。

非大愚也。知其惑者。非大惑也。大惑者終身不解。大愚者終身不靈。帝王殊逝者誠。

世俗之惑不可解。故隨而任之。解音蟹。又。佳買反。不靈本又作無。司馬云。靈曉也。三人行而一人惑。所適者猶可致也。惑者

少也。二人惑則勞而不至。惑者勝也。而今也以天下惑。予雖有祈嚮。不可得也。不亦

悲乎。天下都惑。雖我有求嚮。至道之情而終不可得。故堯舜湯武隨時而已。○祈嚮許亮反。司馬云。祈求也。大聲不入於里耳。非委巷

也。○大聲司馬云。謂折楊皇荅。則嗔然而笑。俗人得嗜曲則同聲動笑也。○折之列

咸池六英之樂也。折楊皇荅。皆古歌曲也。嗔。是故高言不止於眾人

笑聲也。本又作嗔。馬云。嗔。是故高言不止於眾人

之心。不以存懷。至言不出。俗言勝也。此天下所以未曾以二缶鍾惑而所適不得矣。各自信據

故不知所之。○以二缶鍾。缶應作垂。鍾應作踵。言垂脚空中必。而今也以天下惑。予

雖有祈嚮。其庸可得和。知其不可得也。而強之。又一惑也。故莫若釋之而不推。即而

○強其丈。不推誰其比。憂。趣令得當時之適。不強推之。令解也。則相與無憂於一世。屬之

反下注同。矣。比毗。至反。司馬本作鼻。始也。令立呈反。下同。解音蟹。屬之

人夜半生其子。遽取火而視之。汲汲然唯恐其似己也。屬惡人也。言天下皆不願為

迷而失性耳。然迷者自思復而屬者自思善。故我無為而天下自。百年之木。破為犧

樽。青黃而文之。其斷在溝中。比犧樽於溝中之斷。則美惡有間矣。其於失性一也。距

與曾史行義有間矣。然其失性均也。且夫失性有五。一曰五色亂目。使目不明。二曰五聲亂耳。使耳不聰。三曰五臭薰鼻。困悞中顛。四曰五味濁口。使口厲爽。五曰趣舍滑心。使性飛揚。此五者皆生之害也。而楊墨乃始離跂自以為得。非吾所謂得也。夫得者困。可以為得乎。則鳩鴉之在於籠也。亦可以為得矣。且夫趣舍聲色以崇其內。皮弁鷩冠。搢笏紳脩。以約其外。內支盈於柴柵。外重纏繳。眈眈然在纏繳之中。而自以為得。則是罪人交臂。厯指而虎豹在於囊檻。亦可為得矣。○據音義又素河反。斷徒亂反。下同。本或作故。

因如字。本或作悞。音同。悞子公反。郭音俊。又素奉反。李云。困悞猶刻賊不通也。中丁仲反。頰桑蕩反。濁本又作囁。音同。滑李音骨。本亦作囁。離力智反。跂丘鼓反。鷩尹必反。徐音述。本又作鷩。音同。鳥名也。一名翠。似燕。紺色。出巒林。取其羽毛。以飾冠笏。音勿紳音申。帶也。柵楚格反。郭音策。重直龍反。纏音墨。繳音灼。郭古弔反。眈眈。環版反。又戶鰲反。李云。窮視貌。一云。眠目貌。交臂。厯指。司馬云。交臂反。縛也。厯指。猶厯樓。觀檻戶覽反。

天道第十三 義名篇

天道運而無所積。故萬物成。帝道運而無所積。故天下歸。聖道運而無所積。故海內服。此三者皆造物之性。而無所積不通。明於天。通於聖。六通四辟。於帝王之德者。其自為也。昧然無不靜者矣。任其自為。故雖六通四辟。而無傷於靜也。○六通謂氣陰陽風雨晦明四辟。毗赤反。謂四方開也。昧音妹。聖人之靜也。非曰靜也。善故靜也。善之乃靜。則萬物無足以鏡心者。故靜也。斯乃自得也。○鏡乃有時而動也。

而小水靜則明燭鬚眉。平中準。大匠取法焉。水靜猶明。而况精神。聖人之心靜乎。天
地之鑒也。萬物之鏡也。夫有其具而任其自為故所照無不夫虛靜恬淡寂漠無為

者。天地之平。而道德之至。凡不平不至者生於故帝王聖人休焉。未嘗動也休則虛。虛則

實。實者倫矣。倫理也虛則靜。靜則動。動則得矣。不失其動靜則無為。無為也。則任事者責

矣。夫無為也則羣才萬品各任其事而自當其責也故曰巍巍無為則俞俞俞俞者

憂患不能處。年壽長矣。俞俞然從容自得之貌○俞俞羊朱夫虛靜恬淡寂漠無為

者。萬物之本也。尋其本皆在明此以南鄉。堯之為君也。明此以北面。舜之為臣也。以

此處上。帝王天子之德也。以此處下。玄聖素王之道也。此皆無為之至也。有其道為

素王自貴也。鄉許亮反本以此退居而間游。江海山林之士服。以此進為而撫世。則

亦作嚮王。往况反注同。此又其次也。故退則巢許之流。進則伊望之流也。夫無為之

功大名顯而天下一也。體大矣。天下何所不為也。故主上不為冢宰之任。則伊呂靜而

司尹矣。冢宰不為百官之所執。則百官靜而御事也。百官不為萬民之所務。則萬民

靜而安其業矣。萬民不易彼我之所能。則天下之彼我靜而自得矣。故自天子以下

至於庶人。下及昆虫。孰能有為而成。靜而聖。動而王。時行則行。無為也。而尊物所尊
哉。是故弥無為而弥尊也。○問音闕夫明白於天地之德者。此之謂大本大
奉樸素而天下莫能與之爭美。唯樸素也夫明白於天地之德者。此之謂大本大
宗與天和者也。天地以無為為德。故明其所以均調天下。與人和者也。夫順天所以

和至而
吾師乎。聖萬物而不為戾。變而相謀故曰。聖自聖耳。非吾師之澤及萬世而不為仁。

吾師乎。聖萬物而不為戾。暴戾。○聖子兮。反戾力計。反暴也。

仁者兼愛之名耳。無愛故無所稱。仁者為之妙耳。皆此之謂天。○長丁丈。反章未同。

衆形而不為巧。自耳故無所稱。巧者為之妙耳。皆此之謂天。○長丁丈。反章未同。

天行其死也。物化靜而與陰同德。動而與陽同波。故知天。○樂音洛。章內同。

累無鬼責。故曰其動也。天其靜也。地動靜雖殊無心一也。一心定而王天下。其鬼不崇。其魂不疲。

常無心。故王天下而不疲病。○王往况反。注及下。王天同。榮雖遂反。徐息類反。李云禍也。

通於萬物。此之謂天。○我心常靜則萬物之心。通矣。通則服。不通則叛。

所以蓄天下者。奚為哉。天。○夫帝王之德。以天地為宗。以道德為主。以無為為常。無為也。

則用天下而有餘。有餘者。閑暇之謂也。有為也。則為天下用而不足。不足者。汲汲然欲為物用也。欲為物用。故可得而臣也。

及其為也。故古之人。貴夫無為也。上無為也。下亦無為也。是下與上同德。下與上同

德。則不臣。下有為也。上亦有為也。是上與下同道。上與下同道。則不主。夫工人無為於刻木。而有

為於用斧。主上無為於親事。而有為於用臣。臣能親事。主能罔臣。斧能刻木。而工能用

斧。各當其能。則天理自然。非有為也。若乃主代臣事。則非主矣。臣秉主用。則非臣矣。

故各司其任。則上下咸得。而無為之理至矣。上必無為。而用天下。下必有為。為天下用。此不易之道也。

無為之言不可不察也。夫用天下者亦有用之為耳。然自得此為率性而動。故謂之無為也。今之為天下用亦自得耳。但居下者親事故。雖舜禹為臣。猶稱有為。故對上下則君靜而臣動也。古今以堯舜無為而湯武有事。然故古之王天下者。知雖落天各用其性。而天機玄發。則古今上下無為誰有為也。

地不自慮也。辯雖彫萬物不自說也。能雖窮海內不自為也。夫在上者患於不能無。為而代人臣之所司。使

咎繇不得行其明。斷后稷不得施其播殖。則群才失其任。而主上困於役也。故冕旒垂目而付之天下。天下皆得其自為。斯乃無為而無不為者也。故上下皆無為矣。但上之

無為則用下之無為則自用也。知音智。下天不產而萬物化。地不長而萬物育。謂

愚知同說音悅。咎音羔。繇音遙。斷丁亂反。故曰莫神於天。莫富於地。莫大於帝王。故曰帝王之德

自帝王無為而天下功自成。故曰莫神於天。莫富於地。莫大於帝王。故曰帝王之德配天地。同乎天地之無為也。此乘天地馳萬物。而用人羣之道也。本在於上。末在於下。要在於王

詳在於臣。三軍五兵之運。德之末也。賞罰利害五刑之辟。教之末也。禮法度數。刑名比

詳治之末也。鐘鼓之音。羽旄之容。樂之末也。哭泣哀經。隆殺之服。哀之末也。此五末

者。須精神之運。心術之動。然後從之者也。夫精神心術者。五末之本也。任自然運動。末在於下。李云。本天道末人道也。辟毗赤反。比毘至反。下同。治一音如字云。比

校詳審治直吏反。下治之至注。至治之道同。哀音崔。經田結反。殺所累反。末學者

古人有之。而非所以先也。所以先者本也。君先而臣從。父先而子從。兄先而弟從。長先而少

從。男先而女從。夫先而婦從。夫尊卑先後。天地之行也。故聖人取象焉。言此先後雖

在至理中。來非聖人之所作也。少時照反。天尊地卑。神明之位也。春夏先。秋冬後。四時之序也。萬物化

在至理中。來非聖人之所作也。少時照反。天尊地卑。神明之位也。春夏先。秋冬後。四時之序也。萬物化

在至理中。來非聖人之所作也。少時照反。天尊地卑。神明之位也。春夏先。秋冬後。四時之序也。萬物化

在至理中。來非聖人之所作也。少時照反。天尊地卑。神明之位也。春夏先。秋冬後。四時之序也。萬物化

作。萌區有狀。盛衰之殺。變化之流也。夫天地至神。而有尊卑先後之序。而況人道乎。

明夫尊卑先後之序。固有物。宗廟尚親。朝廷尚尊。鄉黨尚齒。行事尚賢。大道之序也。

之所不能無也。區曲俱反。言非但人倫所尚。語道而非其序者。非其道也。語道而非其道者。安取道。所以取道也。朝直道反。

是故古之明大道者。先明天而道德次之。天者自然也。自然既道德已明。而仁義次

之。物得其道而和理自適也。仁義已明。而分守次之。理適而不失其分也。分守已明。而形名次之。得分而物

也。形名已明。而因任次之。無所復改。因任已明。而原省次之。原省所景反。原除者廢也。原

省已明。而是非次之。各以得性為非。是非已明。而賞罰次之。賞罰者失得之報也。夫至

於賞罰已明。而愚知處宜。貴賤履位。言各當其才也。仁賢不肖襲情。各自行其所能之情。必分其能。無

易業分。必由其名。名當其寔。故由名而寔不濫也。以此事上。以此畜下。以此治物。以此修身。知謀不

用。必歸其天。此之謂太平。治之至也。故書曰。有形有名。形名者。古人有之。而非所以

先也。古之語大道者。五變而形名可舉。九變而賞罰可言也。自先明天以下。至形名

先後之序也。驟而語形名。不知其本也。驟而語賞罰。不知其始也。倒道而言。迂道

而說者。人之所治也。安能治人。治人者必順序。迂音悟。司驟而語形名。賞罰。此有

知治之具。非知治之道。治道先明天不為弄賞罰也。可用於天下。不足以用天下。此

之謂辯士。一曲之人也。夫用天下者必大通。順序之道。○重意苟。鮮蔽篇凡人之患蔽於一曲而闕於大理。禮法數度。形名比

詳。古人有之。此下之所以事上。非上之所以畜下也。奇此於羣才。斯乃畜下也。昔者舜問於堯

曰。天王之用心。何如。堯曰。吾不教無告。無告者所謂頑民。也。○教五報反。不廢窮民。恆也。苦死者嘉

孺子而哀婦人。此吾所以用心已。舜曰。美則美矣。而未大也。堯曰。然則何如。舜曰。天

德而出處。與天合德。則雖出而靜。日月照而四時行。若晝夜之有經。雲行而雨施矣。此皆不為而自然也。

○施始。堯曰。膠膠擾擾乎。自嫌有事。○膠膠交知反。司馬云。和也。擾擾而小。子天之

合也。我人之合也。夫天地者。古之所大也。而黃帝堯舜之所共美也。故古之王天下

者。奚為哉。天地而已矣。孔子西藏書於周室。子路謀曰。由聞周之徵藏。史有老聃者。

免而歸居。夫子欲藏書。則試往因焉。孔子曰。善。往見老聃。而老聃不許。於是繙十二

經以說老聃。中其說曰。大謾。願聞其要。孔子曰。要在仁義。老聃曰。請問仁義。人之性

邪。孔子曰。然。君子不仁則不成。不義則不生。仁義真人之性也。又將奚為矣。老聃曰。

請問何謂仁義。孔子曰。中心物愷。兼愛無私。此仁義之情也。此常人之所謂仁義者。也。故寄孔老以正之。○

王往况反。藏書司馬云。藏其所著書也。微藏才浪反。司馬云。微藏藏名也。一云。徵典也。史藏府之吏。老聃吐甘反。或云。老聃是孔子時。老子號也。免而歸言老子見周之末。不復可匡。所以辭去也。繙。敷索反。徐又音。盤又音。頰。司馬頰。免也。十二經說者。云詩書禮樂易春秋六經。又加六緯。合為十二經也。一說云。易上下經。并子莫為十二

又一云春秋十二公經也說如字又始說反絕句中丁仲反其說如字絕句老朋曰
大音秦徐敕法反謬末旦反郭武諫反物本亦作勿愷開且反司馬云樂也
意幾乎後言夫兼愛不亦過乎夫至人者無愛而直前也○意於其反司馬云不平聲也下同幾音機司馬本作願云願長也

復言長也無私焉乃私也世所謂無私者釋已而愛人夫愛人者欲人之愛己此乃甚私非忘公而公也夫子若欲使天下

無失其牧乎則天地固有常矣日月固有明矣星辰固有列矣禽獸固有羣矣樹木

固有立矣皆以自足○牧司馬云牧養也夫子亦放德而行循道而趨已至矣不待於兼愛也○放方往反又何

偈偈乎揭仁義若擊鼓而求亾子焉無由得之○偈偈居謁反又巨謁反或云用力之貌謁其謁反又音傑意夫子亂

人之性也事至而愛當義而止斯愈仁義者也常念之則亂真也士成綺見老子而問曰吾聞夫子聖人也吾

固不辭遠道而來願見百舍重趵而不敢息今吾觀子非聖人也眾壤有餘蔬言其

物也○士成綺如字又魚紙反士成綺人姓名也見賢遍反下同百舍司馬云百日止宿也重直龍反趵古顯反司馬云肌也肌音陟其反許慎云足指約中斷傷為趵

徐蔬所居反又音所司馬云蔬蔬曰精糈粒也眾壤內有而棄妹不仁也無近思遺餘之粒穢惡過甚也一云如眾之堆積餘益疏外也

○棄妹一本作妹之者不仁釋名云妹未也至足故恆有餘○生熟謂末學之徒須慈誘之乃見棄薄不仁之甚也生熟不盡於前司馬云生脰也一云生

熟謂好而積斂無崖萬物歸懷來者受之不立立界畔也○積老子漠然不應其言

意士成綺明日復見曰昔者吾有刺於子今吾心正卻矣何故也自怪刺譏之心所

逆反或云息也老子曰夫巧知神聖之人吾自以為脫焉脫過去也○巧苦教反又如字知音智脫徒活

十 掃葉山房石印

反注。昔者子呼我牛也。而謂之牛。呼我馬也。而謂之馬。隨物苟有其實。人與之名。而

弗受。心也。○譽音餘。下同。一毀一譽。若受之於心。則名吾服也。恆服。容者

之謂也。不以毀譽自殃。故吾非以服有服。有為之則士成綺雁行。避影。履行

能不變其容。○行如字。遂進。而問脩身若何。老子曰。而容崖然。進趨之貌。而目衝然。衝出之貌。而穎穎然。高露發美

穎上息。黨反。下去軌。反本。而口闕然。闕。豁之貌。○闕郭許。覽反。又火斬。而狀義然。蹀

又作顯。如字。司馬本作麴。○顯直。似繫馬而止也。志在奔馳。動而持。舒放也。發也。機。趣舍。察而審。非也。知

巧而覩於秦。秦者多於本性之謂也。凡以為不信。凡此十事。以為不信性命。而邊竟

有人焉。其名為竊。亦知汝所行非正人也。○邊竟音境。有人焉。其名為竊。邊垂之人

語哉。司馬云。言老子曰。夫道於大不終於小。不遺故萬物備廣。廣乎其無不容也。淵

乎其不可測也。形德仁義神之末也。非至人孰能定之。夫至人有世。不亦大乎。而不

足以為之累。用世故不患其大也。天下奮楝而不與之偕。靜而順之。○楝音柄。司馬云。楝。審乎無

假而不與利遷。直往也。極物之真。能守其本。故外天地遺萬物。而神未嘗有所困也。

通乎道。合乎德。退仁義。進道也。賓禮桑。為主也。至人之心有所定矣。定於無世之所貴

道者書也。書不過語。語有貴也。語之所貴者意也。意有所隨意之所隨者。不可以言

傳也。而世因貴言傳書。世雖貴之哉。猶不足貴也。為其貴非其貴也。其貴性在言表。傳

大專反後同。為于偽反。故視而可見者。形與色也。聽而可聞者。名與聲也。悲夫世人以形色名

聲為足以得彼之情。夫形色名聲。果不足以得彼之情。得彼情唯忘言遺書者耳。則知者不言。言

者不知。而世豈識之哉。此絕學去尚之意也。知如。字下同或並音智去起呂反。桓公讀書於堂上。輪扁斲輪於

堂下。釋椎鑿而上。問桓公。敢問公之所講為何言邪。公曰。聖人之言也。曰。聖人在乎。

公曰。已死矣。曰。然則君之所讀者。古人之糟魄已夫。桓公曰。寡人讀書。輪人安得議

乎。有說則可。無說則死。輪扁曰。臣也以臣之事觀之。斲輪徐則甘而不固。疾則苦而

不入。不徐不疾。得之於手而應於心。口不能言。有數存焉。於其間。臣不能以喻臣之

子。臣之子亦不能受之於臣。是以行年七十而老斲輪也。此言物各有性。教學之無益。桓公李云。齊桓公也。名

小白。輪扁音篇。又符殄反。司馬云。斲輪人也。名扁。斲。陟角反。直追反。上時掌反。糴

音遭。李云。酒滓也。醜。普各反。司馬云。爛食曰醜。一云糴。糴為醜本。又作糴。音同。許慎

云。糴已。漉粗糴也。或普白反。謂醜醜也。已夫。音符。絕句。或如字。甘。古之人與其不可

如字。又音。酣。司馬云。甘者緩也。苦者急也。數。李云。色注反。數街也。古矣。雖或傳之。豈

傳也。死矣。然則君之所讀者。古人之糟魄已夫。當古之事已滅於古矣。雖或傳之。豈

故絕學任性與時變化而後至焉。人與如字。又一音餘。傳直專反。注同。

天運第十四

音義曰。以義名篇。天運。司馬作天員。

忘孝之地然後至矣○蕩一本此非過孝之言也不及孝之言也凡名生於不及者

蕩作盈崔本同或云盈太宰字夫南行者至於郢北面而不見冥山是何也則去之遠也冥山在北

涉乎無名之馬觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝雖彰而愈非至

曰以敬孝易以愛孝難以愛孝易而忘親難忘親易使親忘我難使親忘我易兼忘

天下難兼忘天下易使天下兼忘我難夫至仁者百節皆適則終日不自識也聖人

其為則眾務自適羣生自足天下安得不各自忘我哉夫德遺堯舜而不為也堯

哉夫於江湖夫孝悌仁義忠信貞廉此皆自勉以役其德者也不足多也故曰至貴

國爵并焉并者除并之謂也夫貴在於自身猶忘之况至富國財并焉至富者自足

財也至願名譽并焉所至願者適也得適是以道不渝去華取北門成問於苗帝曰

帝張咸池之桑於洞庭之野吾始聞之懼復聞之急卒聞之而惑蕩蕩默默乃不自

得不自得生忘之謂也北門成人姓名也懼如字或音句帝曰女殆其然哉吾奏之

以人徵之以天行之以禮義建之以大清先順乎天應乎人得於心而適於性然後

發之以聲奏之以曲耳故咸池之桑必待黃帝夫至桑者先應之以人事順之以天

之化而後成焉○徵如字古本多作微大音泰夫至桑者先應之以人事順之以天

理行之以五德。應之以自然。然後調理四時。太和萬物。四時迭起。萬物循生。一盛一

衰。文武倫經。一清一濁。陰陽調和。流光其聲。自然律呂以滿天地之間。但當順而不

計。蟄蟲始作。吾驚之以雷霆。因其自作而用其所以動。○沈沈反。一本作遞。大

其始無首。運轉無極。一死一生。一備一起。所常無窮也。○變化為常。則所常者無窮也。而一不

可待。女故懼也。初間無窮之變。不能待。吾又奏之以陰陽之和。燭之以日月之明。所謂

道之其聲能短能長。能柔能剛。變化齊一。不主故常。齊一於變化。在谷滿谷。在阮滿阮。

揮綽。所謂其名高明。則高明也。是故鬼神守其幽。離力智反。日月星辰行其紀。不失

吾止之於有窮。常在極上住也。流之於無止。隨變而往也。子欲慮之而不能知也。望之而不能見

也。逐之而不能及也。故闕然忘。儻然立於四虛之道。弘敞無偏之謂。倚於槁梧而吟。

無所復為也。○倚。目知窮乎所欲見。力屈乎所欲逐。吾既不及已矣。言物之知力各

才細反。形充空虛。乃至委蛇。女委蛇故息。夫形充空虛無身也。無身故能委蛇。委

字蛇以支反。又。吾又奏之以無怠之聲。意既息矣。乃復調之以自然之命。命之所有

然目。故若混逐叢生。混然無係。隨叢而。林檟而無形。至檟者適而已。適在體中。故布

揮而不曳。自布耳。揮音輝。廣雅云振也。幽昏而無聲。所謂至柔動於無方。夫動者豈有方而後動哉。居於窈冥。所謂寧極。

了窈鳥反。或謂之死。或謂之生。或謂之實。或謂之榮。行流散徙不主常聲。隨物變也。世疑之。

稽於聖人。明聖人應非世唱也。稽古兮反。聖也者。達於情而遂於命也。故有情有命者莫不資焉。天機不張。而五

官皆備。此之謂天樂。忘樂而樂足非張而後備。無言而心說。心說在適不在言也。說音悅。注同。故有疾氏為之頌

曰。聽之不聞其聲。視之不見其形。充滿天地。苞裹六極。女欲聽之。而無接焉。而故

惑也。此乃無樂之樂。樂之至也。○疾必遙反。本亦作夾。苞音包。本或作苞。樂也者。始於懼。懼故崇。懼然味聽。故是崇耳。未大和也。崇雖遂反。

吾又次之以息。息故遁。迹稍滅也。卒之於惑。惑故愚。愚故道。道可載而與之俱也。以無知為愚。愚

乃至孔子西游於衛。顏淵問師金曰。以夫子之行為奚如。師金曰。惜乎。而夫子其窮

哉。顏淵曰。何也。師金曰。夫芻狗之未陳也。盛以篋。行中以文繡。尸祝齊戒以將之。及

其已陳也。行者踐其首脊。蘇者取而爨之而已。將復取而盛以篋。行中以文繡。游居

寢卧其下。彼不得夢。必且數眊焉。廢弁之物於時無用。則更致之。妖也。○師金李云。師魯大師也。金其名也。行下孟反。芻狗李云。結芻

為狗。巫祝用之。盛音成。下同。篋苦牒反。本或作篋。行延善反。郭怡面反。李云。箭也。盛

狗之物也。司馬云。合也。齊戒側皆反。本亦作齋。蘇李云。蘇草也。取草者得。以炊也。樂

方言云。江淮南楚之閩。謂之蘇。史記云。樵蘇後。墨注云。蘇取草也。墨七丸反。復扶又反。

反。且如字。徐子餘反。數音朔。昧李音米。又音美。字林云。物入眼為病也。司馬云。厭也。音一。今而夫子亦取先王已陳芻狗。取弟子遊居寢卧其下。故伐樹於宋。削迹於衛。

窮於商周。是非其夢邪。圍於陳蔡之間。七日不火食。死生相與鄰。是非其昧邪。此皆絕聖

棄知之意耳。無所稍嫌也。夫先王典禮所以適時。用也。時過而不弃。即為民故。所以典禮致之端也。夫水行莫如用舟。而陸行莫如用

車。以舟之可行於水也。而求推之於陸。則沒世不行。尋常古今。非水陸與。周魯非舟

車與。今斲行周於魯。是猶推舟於陸也。勞而無功。身必有殃。彼未知夫無方之傳。應

物而不窮者也。時移世異。禮亦宜變。故因物而無所係。馬斯不勞而有功也。○推郭吐

司馬云。回反。又如字。下同。與音餘。下同。斲音祈。求也。無方之傳。直專反。下注同。方常也。且子獨不見夫桔槔者乎。引之則俯。舍之則仰。彼人之所引。非引人也。故俯

仰而不得罪於人。故夫三皇五帝之禮義法度。不矜於同。而矜於治。期於合時。宜應

音結。梓音羔。治直吏反。注同。故譬三皇五帝之禮義法度。其猶相繫槁柚邪。其味相反。而皆可於

口。故禮義法度者。應時而變者也。彼以為美。而此或以為惡。故當應時而變。今取後狙

而衣。以周公之服。彼必齷齪。挽裂盡去。而後憚觀。古今之異。猶後狙之異乎。周公

也。故西施病心而矐其里。其里之醜人見而美之。歸亦捧心而矐其里。其里之富人

見之。堅閉門而不出。貧人見之。挈妻子而去之走。彼知美矐。而不知矐之所以美。况夫

禮義當其時。而用之。則西施也。時過而不棄。則醜人也。○後音素。狙七餘反。衣於既

反。齷音統。挽音晚。去起呂反。憚苦牒反。李云。足也。本亦作嘽。音同。矐徐扶真反。又扶

人反。通俗文云。感頤曰矐。其里絕。惜乎。而夫子其窮哉。孔子行年五十有一而不問

句。捧敷勇反。郭音奉。挈苦結反。

道乃南之沛。見老聃。老聃曰：子來乎？吾聞子北方之賢者也。子亦得道乎？孔子曰：未得也。

老子曰：子惡乎求之哉？曰：吾求之於度數。五年而未得也。老子曰：子惡乎求之哉？曰：吾

求之於陰陽。十有二年而未得也。此皆寄孔老以明絕學之義也。沛音貝司馬云老

子曰：然使道而可獻，則人莫不獻之於其君；使道而可進，則人莫不進之於其親；使

道而可以告人，則人莫不告其兄弟；使道而可以與人，則人莫不與其子孫。然而不

可者，無它也。中無主而不止。心中無受道之質，則外無正而不行。中無主則外物亦

變通由中出者，不受於外。聖人不出。外有能受之者，乃出耳。由外入者，無主於中。聖

人不隱。由外入者，假學以成性者也。雖由假學成，然要名公器也。夫名者天下之所

名云名鳴也。公平也。罷用也。尹文子云：名有三科：一曰命物之名，方圍是也。二曰毀譽之名，善惡是也。三曰況謂之名，愛憎是也。今此是毀譽之名也。不可多

取。多取而天下亂也。仁義先王之遽廬也。郭云：遽廬猶傳舍也。止可以一宿

而不可久處。覲而多責。夫仁義者人之性也。人情有愛古，今不同也。故游寄而過去

覲古侯反。見也。遇也。古之至人，假道於仁，託宿於義。無常迹也。以遊逍遙之虛，食於苟簡之田。

立於不貸之圃。逍遙無為也。有為則非仁義。虛音墟。本亦作墟。苟簡，王云：苟且也。簡

補音。且從其簡，故易養也。不貸，無出也。不貸者，不損己以為。古者謂是

采真之遊遊而任之則真采也以富為是者不能讓祿以顯為是者不能讓名親權

者不能與人柄天下未有以所非自累者而各沒命於所是操之則慄舍之則悲舍

悲者操之不能捨注同而一無所鑒以闕其所不休者是天之戮民也言其知進而

命喪矣所以為怨恩取與諫教生殺八者正之器也唯循大變無所湮者為能用之性

故曰正者正也其心以為不然者天門弗開矣守故不變則失正矣○湮音因李云

本門一云謂心也一云大道也孔子見老聃而語仁義老聃曰夫播糠眯目則天地

四方易位矣蚊虻噬膚則通昔不寐矣又彼我反糠音康字亦作康蚊音文亦作

吾子使天下無失其朴仁義者吾子亦放風而動摠德而立矣風自

夫仁義憺然乃憤吾心亂莫大焉故亂○惛七感

又奚傑然若負建鼓而

求亾子者邪由得也○傑郭居謁反又居謁反謁其列其謁二反夫鵠不日浴而白

鳥不日黔而黑自然各已足○鵠本又作鵠同胡洛反黑白之朴不足以為辯然俱自

無所名譽之觀不足以為廣夫至足者忘名譽忘名譽乃廣泉涸魚相與處於陸相

响以溼相濡以沫言仁義之譽皆生於不足○潤胡洛反响况不若相忘於江湖乃斯

忘仁而仁者也。孔子見老聃歸，三日不談。弟子問曰：「夫子見老聃，亦將何規哉？」孔子曰：「吾乃今於是乎見龍。龍合而成體，散而成章。」謂老聃能變化。○乘乎雲氣而養乎

陰陽。言其因御無予口張而不能嚼。予又何規老聃哉？子貢曰：「然則人固有尸居而

龍見雷聲而淵默發動如天地者乎？賜亦可得而觀乎？」遂以孔子聲見老聃。老聃方

將偃堂而應微曰：「子年運而往矣。子將何以戒我乎？」子貢曰：「夫三王五帝之治天下

不同，其係聲名一也。而先生獨以為非聖人如何哉？」老聃曰：「小子少進，子何以謂不

同？」對曰：「堯授舜，舜授禹，禹用力而湯用兵，文王順紂而不敢逆，武王逆紂而不自順。

故曰不同。」老聃曰：「小子少進，余語女。三王五帝之治天下，黃帝之治天下，使民心一

民有其親死不哭，而民不非也。」若非之則強哭。○嗜許劫反合也。見賢遍反。賜一本

王是也。餘皆作三室語。又作賜也。偃居處反。跂也。三王本或作三室。依注

魚據反。下同。強其丈反。堯之治天下，使民心親，民有為其親殺其殺，而民不非也。

也。言親疏有降殺。○為于偽反。舜之治天下，使民心競。民孕婦十月生子，子生五月

而能言。教之速也。不至乎孩而始誰也。○孩，亥才反。說文云：「笑也。別彼列反。」下同。

則人始有夫矣。」不能同彼我則心競於也。禹之治天下，使民心變。人有心而兵有順。此

兵有順，則天下殺盜非殺。順也。故非殺之。人自為種而天下耳。不能大齊萬物而人

已有不順，故也。殺盜非殺，順也。故非殺之。人自為種而天下耳。不能大齊萬物而人

也承百代之流而會乎當今之變其弊至於斯者非禹也故曰天是以天下大駭儒
下耳言聖知之迹非亂天下而天下必有斯亂○種章勇反注同天是以天下大駭儒
墨皆起○此乃百代之弊其作始有倫而今乎婦女今之以女為婦而上下悖逆者非

此何言哉復言○復扶又反余語女三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫其焉必

故三皇之知上悖日月之明下睽山川之精中墮四時之施其知悖於屢萬之尾鮮規

之獸莫得安其性命之情者而猶自以為聖人不可恥乎其無恥也子貢覽然立

不安子貢本謂老子獨絕三王故欲同三王於五帝耳今又見老子通毀五帝上及

許規反施式政反悖七感反屢救邁反又音例本亦作屨郭音賴又救界反躡許謂

反或救邁反或云依字上當作躡下當作蠹通俗文云長尾為躡短尾為蠹鮮規之

也獸李云鮮規明貌一云小蟲孔子謂老聃曰丘治詩書禮樂易春秋六經自以為久

矣孰知其故矣以好者七十二君論先王之道而明周召之迹一君無所鉤用甚矣

夫人之難說也道之難明邪老子曰幸矣子之不遇治世之君也夫六經先王之陳

迹也豈其所以迹哉所以迹者真性也夫任物之真性者其迹則六經也○好音干

今子之所言猶迹也夫迹履之所出而迹豈履哉况今之人事則以自夫白鵲之相

視眸子不運而風化蟲雄鳴於上風雌應於下風而化鵲以眸子相視虫以鳴聲相

風化○鵲五懸反三蒼云鵲也司馬云鳥子也相視應俱不待合而便生子故曰

馬云相待風氣而化生也又云相視而成陰陽虫雄鳴於上風雌應於下風而化一

本作而風化司馬云類自為雌雄故風化夫同類之雌雄各自有以相感相感之異
 雄者龜類雌者鼈類自為雌雄故風化或說云方之物類猶如草木異種而類也山
 感而風化也○類自為雌雄故風化或說云方之物類猶如草木異種而類也山
 海經云靈爰之山有獸焉其狀如狸而有髮其名曰師類帶山有鳥其狀如鳳五采
 文其名曰奇類皆性不可易命不可變時不可止道不可壅之○壅於勇反通苟得
 自北牡勝音升雖化者無方失焉者無自而可○壅於勇反通苟得
 於道無自而不可而皆可也失焉者無自而可○壅於勇反通苟得
 得之矣烏鵲孺魚傳沫細要者化言物之自然各有性也○復扶又反見賢遍反又
 音付本亦作傳直專反沫音末司馬云傳沫者以沫相育也一云傳口中沫相與而
 生子也細要一遙反者化蜂之屬也司馬云取衆虫祝使似已也案即詩所謂螟蛉
 有子果有弟而兄啼言人之性舍長而視幼故久矣夫丘不與化為人不與化為人
 贏負之有弟而兄啼言人之性舍長而視幼故久矣夫丘不與化為人不與化為人
 安能化人夫與化為人者任其自化者老子曰可止得之矣

[The main body of the page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the leaf. The text is arranged in vertical columns within a rectangular border.]

莊子卷第六

郭象子玄注 陸德明音義

刻意第十五 音義曰以義名篇

刻意尚行。離世異俗。高論怨誹。為亢而已矣。此山谷之士。非世之人。枯槁赴淵者之所好也。語仁義忠信。恭儉推讓。為脩而已矣。此平世之士。教誨之人。遊居學者之所好也。語大功。立大名。禮君臣。正上下。為治而已矣。此朝廷之士。尊主彊國之人。致功并兼者之所好也。就藪澤。處閒曠。釣魚閒處。無為而已矣。此江海之士。避世之人。聞服者之所好也。吹呶呼吸。吐故納新。熊經鳥申。為壽而已矣。此道引之士。養形之人。彭祖壽考者之所好也。此數子者。所好不同。恣其所好。各之其方。亦所以為逍遙也。然夫者。故當付之無所執為也。○刺意司馬云。刻削也。峻其意也。棄謂削意令峻也。廣雅云。意志也。行下孟反。離力智反。論力困反。怨誹非謂反。徐音非。季云。非世無道。怨已不遇也。亢。苦浪反。李云。窮高曰亢。槁。若老反。赴。淵司馬云。枯槁若鮓。焦介推赴。淵若申徒狄。好呼報反。下及注。皆同。治直吏反。下同。朝直。遠反。敷。素口反。間音。闕下。同。約本亦作鈞。同彫。反。响。况于反。字亦作煦。吸許及反。吐。故。納。新。季云。吐故氣。納新氣也。熊經。如字。季古定反。司馬云。若熊之攀樹而引氣也。鳥申。如字。郭音。信司馬云。若島之嘖呻也。道引。音導。下同。李云。導氣令和。若夫不刻意而高。無仁義而修。無功名引體。令柔。數所主。反。僅其。靳反。馬云。導氣於虛反。和。若夫不刻意而高。無仁義而修。無功名而治。無江海而閒。不道引而壽。自然無不忘也。無不有也。忘故能有若有之則不能救其忘矣。故有者非有之。

而有也忘。澹然無極。而眾美從之。若厲己以為之則不能無極而眾惡生。此天地之

道。聖人之德也。行自成者聖人也。○行下孟反。下及篇末百行而百故曰。夫恬淡寂寞。

虛無無為。此天地之平。而道德之質也。非夫寂寞無為也。則危其平而喪其質也。○

下故曰。聖人休休焉。則平易矣。休乎恬淡寂寞。息乎虛無。為則雖歷乎險阻之反。

同。反下及注。皆同。平易則恬淡矣。患難故平易恬淡。交相成也。於平易恬淡。則憂患不能

入。邪氣不能襲。○和似嗟反。下同。故其德全而神不虧。夫不平不恆者。豈唯傷其故

曰。聖人之生也。天行而運動。其死也。物化。○蛻然無所係。○蛻靜而與陰同德。動而與

陽同波。動靜無心而不為福。先不為禍。始感而後應。無所迫而後動。乃動不得已而

後起。任付之陰陽也。去知與故。循天之理。乎其間。○去起呂反。故無天災。災生於無物

累。逆物無入。非與人同者。無鬼責。同於自得。其生若浮。其死若休。汎然無不慮。之

天不豫謀。而應光矣。而不耀。用天下之自信矣。而不期。用天下之自其寢不夢。其覺

無憂。其神純粹。一無所欲。○覺古。其魂不罷。○罷音皮。虛無恬淡。乃合天德。乃與天

德也。故曰。悲曩者德之邪。喜怒者道之過。好惡者德之失。故心不憂曩。德之至也。地合恬

常適。故情無所榮。○曩一而不變。靜之至也。靜而動者。無所於忤。虛之至也。然唯

乃無纖介之違。○忤五不與物交。淡之至也。物自來耳至淡無所於逆粹之至也。若

故反雅若角反介音界。○忤五不與物交。淡之至也。者無交物之情。物皆有當水之性不禱

則清。莫動則平。鬱閉而不流。亦不能清。天德之象也。象天德者無故曰純粹而不禱

無非至當。靜一而不變。當在當淡而無為而已矣。動而以天行。若夫遂欲而此養神

之道也。夫有于越之劍者。押而藏之。不敢用也。寶之至也。之劍司馬云于吳也。吳越

出善劍也。李云于越山出名劍。案吳有銘名于谿。精神四達。竝流無所不極。上際於

天下。蟠於地。夫體天地之極應萬物之數以為精神者。故若是矣。若是而化育萬物

不可為象。所有其名為同帝。同天地之為純素之道。唯神是守。守而勿失。與神為一。常以

守乎至寂而不。一之精通。合於天倫。精者物野語有之曰。眾人重利。廉士重名。賢士

尚志。聖人貴精。與神為一。非守神也不迷其精。故素也者。謂其無所與禱也。純也者。

謂其不虧其神也。苟以不虧為純。則雖百行同舉。萬交參備。乃至純也。苟以不禱為

之廣而禱乎外飾。則雖犬羊之鞞。庸得謂之能體純素。謂之真人。

純素哉。○倩七練。反觀古喚。反鞞苦郭反。

繕性於俗學。以求復其初。已治性於俗矣。而欲以俗學復性命之本。所以求者愈非其道也。○繕善戰反。崔云治也。或云善也。性性本也。

二 埽葉山房石印

滑欲於俗思以求致其明。已亂其心於欲而方復後思以求明思之愈精失之愈遠

反下無復謂之蔽蒙之民。若夫發蒙者必離俗去欲而起呂反古之治道者以恬養知

恬靜而後知不蕩知不蕩而性不失也。生而無以知為也謂之以知養恬夫無以知

治如字又直吏反知音智下以意求也。知而非為則無害於恬恬而自為

自知則雖知周萬知與恬交相養而和理出其性。則無傷於智斯可謂交相養矣二

物而恬然自得也。夫德和也道理也。和故無不得德無不容仁也。無不容者非為仁

之分豈出它哉。夫德和也道理也。和故無不得德無不容仁也。無不容者非為仁

道無不理義也。無不理者非為義。義明而物親忠也。由忠則物愈疎中純實而反乎

情梟也。仁義發中而還任本心則志得信行容體而順乎文禮也。自然之節文者其

迹則禮也。其迹則梟也。梟音洛注同。信行容體而順乎文禮也。自然之節文者其

以行小行注行者行位皆放此禮梟偏行則天下亂矣。行之一體之所履一志之所梟

失也。○彼正而蒙已德德則不冒。冒則物必失其性也。各正性命而自蒙已德則不

得音遍。彼正而蒙已德德則不冒。冒則物必失其性也。各正性命而自蒙已德則不

莫報反。崔云覆也。古之人在混芒之中與一世而得澹漠焉。當是時也。陰陽和靜

鬼神不擾。四時得節。萬物不傷。群生不夭。人雖有知。無所用之。任其自然而已。○混

云混混芒未分。此之謂至一。當是時也。莫之為而常自然。物皆自然。建德下衰。夫

時也。淡徒暫反。此之謂至一。當是時也。莫之為而常自然。物皆自然。建德下衰。夫

之所以衰者由聖人不維世則在上者及燧人伏戲始為天下是故順而不。一世已

不能無為而美無為之迹故致斯樂也。及燧人伏戲始為天下是故順而不。一世已

或不可解。故釋而不德。又下衰。及神農黃帝始為天下是故安而不順。安之於其德。

推順之而已。燧音遂。德又下衰。及神農黃帝始為天下是故安而不順。安之於其德。

又下哀。及唐虞始為天下興治化之流。澡瀉散朴。聖人無心任世之自成之薄

能得聖教故皇王之迹與世俱遠而聖人之道未離道以善。善者過於道不

始不全也。○澡古堯反本亦作澆。澆本亦作醜。音純。以心自往。心與心識。彼我

證反。險德以行。故行立而德不夷。然後去性而從於心。則性去也。心與心識。彼我

職云彼我之心競為先職也。郭注既與向同則亦當作職也。知而不足以定天下。忘

乃定也。然後附之以文益之以博。文滅質。博溺心。文博者心廢之飾也。○然後民始

惑亂無以反其性情而復其初。初謂性。由是觀之。世喪道矣。道喪世矣。世與道交相喪

也。夫道以不貴故能存世。然世存則貴之貴之道斯喪矣。道不能使世。世與道交相喪

興乎世。世亦何由興乎道哉。若不貴於道。故交相喪也。○喪息浪反。下及注皆同道之人何由

林之中。其德隱矣。今所以不隱由其有情。以隱故不自隱。若夫自隱而用物則道世

古之所謂隱士者。非伏其身而弗見也。非閉其言而不出也。非藏其知而不發也。時

命大謬也。莫知反一以息迹而逐迹以求一愈得迹愈失。一斯大謬矣。雖復起身以

遍反。祇當時命而大行乎天下。此淡泊則反一無迹。反任物性而物不當時命而大

窮乎天下。此不能澹。則深根固極而待。雖有事之世而聖人未始不澹泊也。故深根

此存身之道也。未自身存而古之存身者。不以辯飾知。任其真。不以知窮天下。此淡

壯子 卷六 三 掃葉山房石印

情也○汰大不以知窮德守其自危然處其所而反其性已又何為哉危然獨正之

暫反泊音薄○字郭云獨正貌司馬本作悅云獨立貌崔道固不小行但赤但反德固不小識大愧然

本塊若小識傷德小行傷道故曰正己而已矣桑全之謂得志無哀桑之情斯桑之全

對反○桑音古之所謂得志者非軒冕之謂也謂其無以益其樂而已矣而足今

洛注下皆同○軒冕之謂也軒冕在身非性命也物之儻來寄也寄之其來不可圍

其去不可止在外物耳得失之非我也○儻吐党反故不為軒冕肆志覺然自若不

○為于偽不為窮約趨俗覺窮之在身其桑彼與此同彼此謂軒冕與窮約故無憂而已矣無

欣歡之今寄去則不樂由是觀之雖桑未嘗不荒也夫寄去則不桑者寄來故曰喪

已於物失性於俗者謂之倒置之民營外虧內其置倒也○倒置之民崔云逆其

秋水第十七音義曰借物名篇

秋水時至百川灌河涇流之大兩涘渚崖之間不辯牛馬言其廣也○秋水李云水

水準也灌古亂反涇音經司馬云涇通也崔本作涇云直度曰徑又云字或作涇涇

音涇涇也者司馬云水中可居曰渚釋名曰渚遮也體高能遮水使從旁回也崖字

又作涯亦作崖並同辯別也於是焉河伯欣然自喜以天下之美為盡在己順流而東

行至於北海東面而視不見水端於是焉河伯始旋其面目望洋向若而歎曰野語

有之曰聞道百以為莫己若者我之謂也且夫我嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之義

者始吾弗信今我睹子之難窮也吾非至於子之門則殆矣吾長見笑於大方之家

知其小而不自大則理分有素鼓尚之情無為乎其間○河伯姓馮名夷一名冰夷一名馮遲已見大宗師篇一云姓呂名公子馮夷是公孫子之妻盡津忍反北海李

云東海之北是也目北莫到反又音旁又音望本亦作望洋音羊司馬雀云北洋洋猶

望羊仰視貌向若向徐音嚮許亮反司馬云若海神間道百李云萬分之一也今我

睹舊音觀案說文睹今字觀古字睹見也雀本作今北海若曰井鼃不可以語於海

睹我云睹示也大方司馬云方道也分扶問反後同

者拘於虛也夏蟲不可以語於冰者蕉於時也曲士不可以語於道者束於教也夫物

之所生而安者趣各有極○語如字下同虛音墟本亦作墟風俗通云

墟虛也雀云拘於井中之空也夏戶嫁反曲士司馬云鄉曲之士也

今爾出於崖

矣觀於大海乃知爾醜爾將可與語大理矣以其知分故

可與言理也天下之水莫大於海萬川

歸之不知何時止而不盈尾閭泄之不知何時已而不虛春秋不變水旱不知此其
過江河之流不可為量數而吾未嘗以此自多者自以比形於天地而受氣於陰陽
吾在於天地之間猶小石小木之在大山也方存乎見少又奚以自多窮百川之量
而懸於河
縣於海海縣於天地則各有量也此發辭氣者有似乎觀大可以明小尋其意則不
然夫世之所患者不夷也故體大者快然謂小者為無餘質小者愧然謂大者為至
足是以上下夸毀俯仰自失此乃生民之所惑也惑者求正正之者無餘也故天地無
而因其所謂所謂大者至足也故秋豪無以累乎天地矣所謂小者無餘也故天地無
以過乎秋豪矣然後惑者有由而反各知其極物安其分道適者用其本步而遊乎
自得之場矣此莊子之所以發德音也若如惑者之說轉以大小相傾則相傾者無

窮矣若夫觀大而不安其小視少而自以為多將奔馳於勝負之竟而助天民之矜
夸豈達乎莊生之旨哉○尾閭崔云海東川名司馬云泄海水出外者也泄息列反
又與世反量音亮注及下同縣音玄計四海之在天地之間也不似碧空之在大澤
下同快於亮反又於良反竟音境

乎計中國之在海內不似稊米之在大倉乎號物之數謂之萬人處一焉人卒九州

穀食之所生舟車之所通人處一焉此其比萬物也不似豪末之在於馬體乎辯大有

階級不可相毀○勞力罪反向同崔音曼李力對反空音孔墨孔小穴也李云小封

也一云螺塚也稀徒考反司馬云梯米小米也李云梯草也案郭注爾雅稊似稗釋

音滿賣反大倉音泰卒尊忽反五帝之所連三王之所爭仁人之所憂任士之所勞

盡此矣不出乎一域○五帝之所連司馬云謂連續仁義也崔云連續伯夷辭之以

為名仲尼語之以為博此其自多也不似爾向之自多於水乎物有定域雖至知不

差將以申明至河伯曰然則吾大天地而小豪末可乎北海若曰否夫物量無窮物

各有時無止死與生皆時行分無常皆與失終始無故也是故大知觀於遠近故小而不

寡各自大而不多餘也知量無窮攬而觀之知遠近證歸今故歸明也今故猶古今

也向郭云明故遠而不悶也適長楹而不跂如字一本作企下注亦然知時無止證明

也又虛丈反故遠而不悶也適長楹而不跂如字一本作企下注亦然知時無止證明

不以變化之不止於死生也故察乎盈虛故得而不喜失而不憂知分之無常也察其

得一虛則知多之不常於明乎坦塗道○坦吐但反故生而不說死而不禍知終始

得一虛則知多之不常於明乎坦塗道○坦吐但反

之不可故也。明終始之日新也。則知故之不可執而留矣。是以涉日新而不計人之

所知。不若其所不知。有所不知。各生之時。不若未生之時。有生時各反舍音捨也。

大之域。是故迷亂而不能自得也。莫若安於所由此觀之。又何以知豪末之足以定

至細之倪。又何以知天地之足以窮至大之域。以小求大。理終不得。各安其分。則大

周身之餘皆為棄物。天地不見大於秋豪。則顯其形象。裁自足耳。將何河伯曰。世之議

者皆曰。至精無形。至大不可圍。是信情乎。北海若曰。夫自細視大者不盡。自大視細

者不明。直是目之所見。有常極不能無窮也。故於大則有所不盡。於細則有所不明。夫精

小之微也。埤大之殷也。故異使。大小異故。所便不得同。埤李音回。反徐音乎。謂咸

皆此勢之有也。若無形而不可圍也。郭考尤反。准音哀。殷求也。使婢面反。徐扶面反。注

無形者數之所不能分也。不可圍者數之所不能窮也。可以言論者物之粗也。可以

意致者物之精也。言之所不能論。意之所不能察致者。不期精粗焉。唯無而已。何精

意者有也。而所言所意者無也。故求之於言。意之表而入。是故大人之行。不出乎害

乎無言無意之域。而後至焉。今如字能論本或作論。動不為利。應理而動。而理自

不賤門隸。賤之故措之斯職。指七故反。貨財弗爭。各使不多辭讓。而已事焉。不借

人自各使不多食乎力。足而不賤貪汙。理自無欲行殊乎俗。已獨無可無不可所以與俗殊

不多辟異。任理而自殊。為在從眾。從眾之。不賤佞諂。正真世之爵祿不足以勸。戮

恥不足以為辱。外事不知是非之不可為分。細大之不可為倪。故玄問曰。道人不聞

任物而物性自通。是則至德不得。得者生於失也。物各大人無已。任物而已。約分之

至也。極乎無形而不可圖者為然。河伯曰。若物之外。若物之內。惡至而倪貴賤。惡至

而倪小大。北海若曰。以道觀之物無貴賤。各自足也。愚以物觀之。自貴而相賤。此區

乃道之所錯綜。以俗觀之。貴賤不在已。斯所謂也。以差觀之。因其所大而大之。則萬物

莫不大。因其所小而小之。則萬物莫不小。知天地之為稊米也。知豪末之為丘山也。則

差數觀矣。所大者足也。所小者無餘也。故因其性足以名大。則豪末丘山不得異其

數相加幾微。相傾不可勝以功觀之。因其所有而有之。則萬物莫不有。因其所無而

察也。稱尺證反。勝音升。以功觀之。因其所有而有之。則萬物莫不有。因其所無而

無之。則萬物莫不無。知東西之相反。而不可以相無。則功分定矣。天下莫不相與為

自為斯東西之相反也。然彼我相與為唇齒。齒者未嘗相為而唇止。則齒寒。故彼

之自為。為我之功。弘矣。斯相反而不可以相無者。也。故因其自為而無其功。則天下

為之功。莫不皆無矣。因其不可相無而有其功。則天下之功。莫不皆有矣。若乃忘其自

分無時。可定也。自為于偽。反以趣觀之。因其所然而然之。則萬物莫不然。因其所

非而非之。則萬物莫不非。知堯桀之自然而相非。則趨操觀矣。物皆自然。故無不非。然

無不非。則無然矣。無不非。則無非矣。無然無非者。堯也。有然有非者。桀也。然此皆者。

堯舜讓而帝。之噲讓而絕。湯武爭而王。白公爭而滅。夫順天應人而受天下者。其迹則爭讓之迹也。尋其

迹者。失其所以迹矣。故絕滅也。○之噲音快。又古遜反。又古會反。之者。燕相子之也。噲

燕王名也。司馬云。燕王噲。拙於謀用。蘇代之說。效堯舜讓位。與子之三年而國亂。而

王往。況反。白公名勝。楚平王之孫。自縣尹。由此觀之。爭讓之禮。堯桀之行。貴賤有時。

未可以為常也。梁麗可以衝城。而不可以窒穴。言殊器也。騏驥驩駟。一日而馳千里。

捕鼠不如狸狔。言殊技也。鳴鶴夜撮蚤。察豪末。晝出瞑目。而不見丘山。言殊性也。就

殊而任之。則萬物莫不當也。○梁麗。司馬李音禮。一音如字。司馬云。梁麗。小船也。崔云。

屋棟也。室。玲。悉。反。爾。雅。云。塞也。崔。李。同。說。文。都。節。反。騏。音。其。驥。音。莫。驥。戶。花。反。駟。音。

留。李。云。騏。驥。驩。駟。皆。駿。馬。也。捕。音。步。本。又。作。搏。徐。音。付。狸。力。之。反。狔。音。姓。向。同。又。音。

生。崔。本。作。鮑。由。又。反。枝。其。綺。反。鳴。尺。夷。反。崔。云。鳴。鶴。與。委。桌。同。撮。七。括。反。崔。本。作。音。

最。音。同。蚤。音。早。說。文。跳。蚤。齧。人。者。也。淮。南。子。鴻。取。蚤。食。今。郭。本。亦。有。作。蚤。者。崔。本。作。爪。

蚤。音。不。失。也。司。馬。李。作。蚤。音。文。云。鴻。鶴。夜。取。蚤。食。今。郭。本。亦。有。作。蚤。者。崔。本。作。爪。

是未明天地之理。萬物之情者也。夫天地之理。萬物之情。以得我為是。失我為非。適

便是非。無主。若以我之所是。則彼不得非。此知我而不見彼者。耳。故以道觀者。於

是非。無當也。付之天均。恣之兩行。則殊方異類。同焉皆得也。○師是或云。師順也。治

直吏反。是猶師天而無地。師陰而無陽。其不可行明矣。然且諾而不舍。非愚則誣。

也。天地陰陽對生也是非治亂互有也。將奚去哉。○舍音捨下同。帝王殊禪。三代殊繼。差其時。逆其俗者。謂之篡。夫當其

時。順其俗者。謂之義之徒。默默乎河伯。女惡知貴賤之門。小大之家。俗之所貴有時而賤物之所大世或小之故順

物之迹。不得不殊。斯五帝三王之所以不同也。○篡。河伯曰。然則我何為乎。何不為乎。吾辭受

夫初患反取也。下如字。女惡音汝。後放此下音烏。趣舍。吾終柰何。北海若曰。以道觀之。何貴何賤。是謂反行。貴賤之道反覆相尋。○反行又以

本亦作畔。行李云。猶湯。無拘而志。與道大蹇。自拘執則不夷於道。○與道大蹇。向紀華

衍合為一家。覆芳服反。澆云。猶。何少何多。是謂謝施。隨其分故所施無常。○謝施如字。司馬云。無一而行。與道參

差。不能隨。爰則不齊於道。嚴乎若國之有君。其無私德。公當而已。○嚴。繇繇乎若祭

之有社。其無私福。天下之所同。○繇音由。泛泛乎其若四方之無窮。其無所矜域。泛泛然無所

反字。又作汎。矜之忍。反。兼懷萬物。其孰承翼。掩御羣生反之。公內而平。是謂無方。無

故能以萬萬物一齊。孰短孰長。莫不道無終始。物有死生。死生者無窮之

物為方。萬物一齊。孰短孰長。皆足道無終始。物有死生。死生者無窮之

成無一虛一滿。不位乎其形。不以形為位。年不可舉。欲舉之令去而不時不可止。欲

常處一虛一滿。不位乎其形。而守之不妄。年不可舉。欲舉之令去而不時不可止。欲

之使傳。消息盈虛。終則有始。未變守故。是所以語大義之方。論萬物之理也。物之生

也。若騶若馳。但當就無動而不變。無時而不移。故不可何為乎。何不為乎。夫固將自

於理者。必明於權。明於權者。不以物害己。知道者知其無能也。無能也。則何能生我。

不為而自成矣。又何有意乎生成之後哉。達乎斯理者。必能遠過分之知道。至德者。

火弗能熱。水弗能溺。寒暑弗能害。禽獸弗能賊。夫心之所安。則危不能危。非謂其薄。

之也。雖心所安。亦不使犯之。言察乎安危。可逃也。固於禍福。安乎命。謹於去就。審。

就之。莫之能害也。不以害為害。故曰天在內。人在外。天在內。而天之所遇。謹於去就。審。

者至矣。明內外。德在乎天。流蕩失素也。知天人之行。本乎天。位乎得。行而不出乎分。

者也。故雖行於外。而常本乎蹢躅而屈伸。與機會相應者。有斯變也。○蹢躅。益反。

要而詒極。知雖落天地事。雖接萬物。而常不失其。曰何謂天。何謂人。北海若曰。牛。

馬四足。是謂天。落馬首。穿牛鼻。是謂人。人之生也。可不服牛。乘馬乎。服牛。無馬。不可。

苟當乎天命。則雖寄之。故曰無以人滅天。穿落之乎。牛馬不辭穿落者。天命之固當也。

其自為而故為之。無以得殉名。所得有常分。謹守而勿失。是謂反其真。真在性。

使萬足獨柰何。蛇曰不然。子不見夫唾者乎。噴則大者如珠。小者如霧。襟而下者。不

可勝數也。今子動吾天機。而不知其所以然。蛇謂蛇曰。吾以眾足行。而不及子之無

得也。當桀紂而天下無通人。非知失也。時勢適然。無為勞心於窮通之間。夫水行不避蛟龍者。漁

父之勇也。陸行不避兇虎者。獵夫之勇也。白刃交於前。視死若生者。烈士之勇也。情各

有所安。○蛟音交。反音甫。兇徐履反。知窮之有命。知通之有時。臨大難而不懼者。聖人之勇也。聖人則無所不

乃旦反。由處矣。吾命有所制矣。命非已制。故無所用其心也。夫安於命者。無往而非

無幾何。將甲者進。辭曰。以為陽虎也。故圍之。今非也。請辭而退。公孫龍問於魏牟曰。

龍少學先王之道。長而明仁義之行。合同異。離堅白。然不然。不可。不可。困百家之知。窮

眾口之辯。吾自以為至達已。今吾聞莊子之言。汎焉異之。不知論之不及與。知之弗

若與。今吾無所開吾喙。敢問其方。公子牟隱机大息。仰天而笑曰。子獨不聞夫埒井

之鼃乎。謂東海之鼃曰。吾鼃與。吾跳梁乎井幹之上。入沐乎缺楚之崖。赴水則接掖

持頤。蹶泥則沒足。滅跣。還軒蟹與科斗。莫吾能若也。且夫擅一壑之水。而跨時埒井

之鼃。此亦至矣。夫子奚不時來入觀乎。此猶小鳥之自足於蓬蒿。○幾居豈反。將甲如

人牟魏之公子少詩。將反。長張文反。行下孟反。知音智。泚莫到反。郭音莽。論力因反。

與音余。下助句。放此開如字。本亦作關。兩通本。或作閤。喙許穢反。又昌鏡反。隱於。勤反。

大音泰。怡音次。郭音臨。鼃本亦作蛙。戶娛反。司馬云。埒井。埒井也。鼃水虫形。似蝦蟆。驚必滅。反字亦作鼃。吾鼃音洛。下之。鼃大。桑同。跣音條。井幹。古旦反。司馬云。井。綸也。詰詮之音。西京賦。作韓音楚。側救反。李云。如欄。以軌為之。著井。底開也。字林。壯。謬反。云井壁也。赴水如字。司馬本作踏。云赴也。蹶其月反。又音厥。泥則沒足。滅跣。方于反。

郭音附司馬云滅沒也附足附也李云言踰躍於塗中還音旋司馬云顧視也蚌音寒
井中赤虫也一名蝟爾雅云蝟蝟郭注云井中小蝟蝟赤虫也蝟音求哀反蠶音况
亮反蝟蝟音吉厥蟹戶買反科苦禾反科東海之蟹左足未入而右膝已繫矣明大
斗蝦蟆子也擅市戰反專也壺火各反
遊於小非樂然○繫猪立反司馬云於是逡巡而卻告之海曰夫千里之遠不足以
拘也三蒼云絆也樂音岳又五毅反

舉其大千仞之高不足以極其深禹之時十年九潦而水弗為加益湯之時八年七
旱而崖不為加損夫不為頃久推移不以多少進退者此亦東海之大槩也於是協

井之鼃聞之適適然驚規規然自失也以小義大故自失○逡七旬反潦音老弗為
赤反又丈革反郭莞狄反規規如字又虛役于偽反下同頃久司馬云猶早晚也適適始

反李徐紀睡反適適規規皆驚視自失貌且夫知不知是非之竟而猶欲觀於莊子
之言是猶使螭負山商蛇馳河也必不勝任矣物各有分不可強相希效○竟音境

云商蛇虫名北燕謂之馬蛇一本且夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是
作振徐布軫反勝音升強其文反後同查音文商蛇音渠郭音巨司馬

非協井之鼃與且彼方趾黃泉而登大皇無南無北夷然四解淪於不測無東無西
始於玄冥反於大通言其無不至也○趾音此郭時紫反又側買反廣雅云踰

規規然而求之以察索之以辯夫遊無窮者非察辯是直用管闕天用錐指地也不
亦小乎子往矣非其任者且子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲與未得國能又

失其故行矣直匍匐而歸耳以此效彼兩失之○壽陵餘子司馬云壽陵邑名未應
丁夫為餘子邨音寒邨音丹趙國都也匍音滿又音符

蜀蒲北反

今子不去。將忘子之故。失子之業。公孫龍口喙而不合。舌舉而不下。乃逸

而走。莊子釣於濮水。楚王使大夫二人往先焉。曰。願以竟內累矣。莊子持竿不顧曰。

吾聞楚有神龜。死已三十歲矣。王巾筍而藏之廟堂之上。此龜者。寧其死為留骨而

貴乎。寧其生而曳尾於塗中乎。二大夫曰。寧生而曳尾塗中。莊子曰。往矣。吾將曳尾

於塗中。性各有所安也。口喙起。搗反。司馬云。開也。李音。祛又巨。劫反。濮水音卜。陳地

水也。楚王司馬云。威王也。先焉。先謂宣其言也。筍。息嗣反。或音司。藏之。李云

覆之以巾。筍。莊子往見之。或謂惠子曰。莊子來欲代子相。於是惠子恐。搜於

國中。三日三夜。揚兵整旅。○相息亮反。下同。梁相梁惠王。恐丘勇反。搜字

又作摻。或作度。所求反。李悉滿反。云索也。說文云。求也。莊子往見之。

曰。南方有鳥。其名鷦鷯。子知之乎。夫鷦鷯發於南海。而飛於北海。非梧桐不止。非練

實不食。非醴泉不飲。於是鷦鷯得腐鼠。鷦鷯過之。仰而視之曰。嚇。今子欲以子之梁國

而嚇我邪。言物嗜好不同。願各有極。○鷦於素反。鷦任俱反。李云。鷦鷯鳳之屬也。

醴泉音禮。李云。泉甘如醴。嚇本亦作呼。同。許嫁反。又許伯反。司馬云。嚇怒其

聲恐其奪己也。詩箋云。以口拒。莊子與惠子遊於豪梁之上。莊子曰。儵魚出游從容

是魚樂也。惠子曰。子非魚。安知魚之樂。莊子曰。子非我。安知我不知魚之樂。欲以起

而不可以相知之義耳。子非我。尚可以知我之非魚。則我非魚亦可以知魚之樂也。

由白魚也。爾雅云。鮒。黑鮪。郭注。即白儵也。石絕水曰。梁。儵魚。徐音。條。說文。直留反。李音

條。謂白儵魚也。從七。客反。桑音。洛注。下皆同。

惠子曰。我非子。固不知子矣。子固非

子。固不知子矣。子固非

子。固不知子矣。子固非

魚也。子之不知魚之樂全矣。舍其本言而給辯以莊子曰：請循其本。子曰：女安知魚

樂云者。既已知吾知之而問我。我知之濠上也。難也。○難乃且反。尋惠子之本言云：非魚則無緣相知

是知我之非魚也。苟知我之非魚則凡相知者果可以此知彼不待是魚然後知魚也。故猶子安知之云。已知吾之所知矣。而方復問我。我正知之於濠上耳。豈待入水哉。夫物之所生而安者。天地不能易其處。陰陽不能回其業。故以陸生之所安。知水生之所樂。未足稱妙耳。○復扶又不能反處。昌處反。

至樂第十八。名義曰以義。音義曰以義。音義曰以義。

天下有至樂無有哉。有可以活身者無有哉。忘歡而後樂足。樂足而後身存。將以為身以存而無憂。○樂音洛。篇內今奚為奚據。奚避奚處。奚就奚去。奚樂奚惡。者莫足不出者皆同。至極也。樂歡也。以活身唯無擇而任其所。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。夫貴者。夜以繼日。思慮善否。其為形也亦疏矣。得於身中而已。人之生也。與憂俱生。壽者

得於身中而已。人之生也。與憂俱生。壽者

得於身中而已。人之生也。與憂俱生。壽者

得於身中而已。人之生也。與憂俱生。壽者

得於身中而已。人之生也。與憂俱生。壽者

得於身中而已。人之生也。與憂俱生。壽者

得於身中而已。人之生也。與憂俱生。壽者

得於身中而已。人之生也。與憂俱生。壽者

為善矣。不足活身。以為不善矣。足以活人。善則過當。故曰忠諫不聽。蹲循勿爭。唯中庸之

德為然。○蹲七句反。郭音存。又趣允。故夫子胥爭之以殘其形。不爭名亦不成。誠有反循音句。又音唇爭。爭關之爭。下同。

善無有哉。故當緣督。今俗之所為。與其所舉。吾又未知。舉之果舉邪。果不舉邪。吾觀夫

俗之所樂。舉群起者。證證然如將不得已。舉羣起其所樂。乃不避死也。○經證止耕反。徐苦耕反。又胡挺反。李云趣死。貌崔云以是

為非以非為是。為而皆曰。舉者。吾未之舉也。亦未之不舉也。無懷而果有舉。無有哉。證證本又作脛脛。

吾以無為誠樂矣。夫無為之樂。無憂而已。又俗之所大苦也。故曰。至舉無舉。至譽無譽。俗以鏗

美善為譽。○鏗苦。耕反。鎗七羊反。天下是非。果未可定也。雖然。無為可以定是非。我無為而任天下

自任則。定矣。至舉活身。唯無為幾存。百姓足則吾身近乎。請嘗試言之。天無為以之清。地無

為以之寧。皆自清寧耳。故兩無為相合。萬物皆化。不為而自合。故皆化。若有

乎。而無從出乎。皆自出耳。未有為而出之也。○也。李。坊乎。茫乎。而無有象乎。無有為

萬物職。皆從無為殖。皆自殖耳。○萬物職。職。司馬云。職。猶祝也。故曰。天地無

為也。而無不為也。若有為則。人孰能得無為哉。得無為則無。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。我獨何能無絜然。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。襍乎芒芴之間。變而有氣。氣變而有形。形變而有

生。今又變而之。死是相與為春秋。冬夏四時行也。人且偃然寢於巨室。而我噉噉然

隨而哭之。自以為不通乎命。故止也。不明而察已達而止斯所以誨有情者將令推

驟古代反司馬云感也又音肯哀亂貌巨室巨大也司支離叔與滑介叔觀於冥伯

馬云以天地為室也噉古弔反又古堯反令力呈反

之丘崑崙之虛黃帝之所休俄而柳生其左肘其意蹙蹙然惡之支離叔曰子惡之

乎滑介叔曰子何惡生者假借也假之而生生者塵垢也死生為晝夜且吾與子

觀化而化及我我又何惡焉。斯皆先示有情然後尋至理以遣之若云我本無情故

暴之竟矣○支離叔與滑音骨崔本作滿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香冥也崑力門反虛音墟休息也用竹九反

司馬本作附音跌云附足上也履履紀衛莊子之楚見空髑髏髑然有形擻以馬捶

因而問之曰夫子貪生失理而為此乎將子有亡國之事斧鉞之誅而為此乎將子

有不善之行愧遺父母妻子之醜而為此乎將子有凍餒之患而為此乎將子之春

秋故及此乎於是語卒援髑髏枕而卧夜半髑髏見夢曰子之談者似辯士諸子所

言皆生人之累也死則無此矣子欲聞死之說乎莊子曰然髑髏曰死無君於上無

臣於下亦無四時之事從然以天地為春秋雖南面王暴不能遇也莊子不信曰吾

使司命復生子形。為子骨肉肌膚。反子父母妻子閭里知識。子欲之乎。獨體深臆。

頰曰吾安能棄南面王樂。而復為人間之勞乎。舊說云莊子桑苑惡生斯說謬矣若

時安苑生死之情既齊則無為當生而憂死耳此莊子之旨也○謂齊者生時安生死

苦堯反徐又許堯反李呼交反司馬李云白骨也遺唯李反凍丁貢反餒如罪反

說文作擊云旁擊也極拙蓋反又之睡反馬杖也遺唯李反凍丁貢反餒如罪反

音爰枕針鳩反見賢遍反從七容反從容也李徐子用反縱逸也復音服又扶又反

贖音頻賊木又作顛又作蹠同子六反類於葛反李云贖感者慈貌復扶又反

顏淵東之齊。孔子有憂色。子貢下席而問曰。小子敢問。回東之齊。夫子有憂色。何邪。

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

汲深。夫若是者。以為命有所成。而形有所適也。夫不可損益。故當任之而已○褚緒

汲居及反吾恐回與齊侯言堯舜黃帝之道。而重以燧人神農之言。彼將內求於己

而不得。不得則惑人惑則死。內求不得將求於外舍內求外非惑如何○皇帝且女

獨不聞和。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。食之鱸鰕。隨行列而止。委

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

居也止魯東門之外三日戡文仲使國人祭之不云魯戾也爰居一名禰縣舉頭高

八尺樊光法爾雅云形似鳳凰御音訓視如字徐市至反嚮里轉反壇大丹反司

通反舜彝名眩玄通反司馬本作玄音眩視如字徐市至反嚮里轉反壇大丹反司

馬本作禮音但云水沙禮也食之音嗣敵音條又音攸又徒由反一音由行戶別反

委於危反蛇以支反又寸忽反司馬音了忽又

是之謂條達而福持性得故福持列子行食於道從見百歲獨體攬蓬而指之曰

唯子與女知而未嘗死未嘗生也或作徒摸居華反徐紀偃反又起虔反司馬云拔

也或音厥蓬步東反徐音扶公反若果養乎子果歡乎歡養之寔未有定在○若果一本作汝果元嘉

木作予過歡乎司馬本種有幾反注同幾居豈反騰音升得水則為鱔得水士之際

則為蠹蠹之衣生於陵屯則為陵烏陵烏得鬱樓則為烏足烏足之根為蟻蟻其葉

為胡蝶胡蝶胥也化而為蟲生於窰下其狀若脫其名為鳴扱鳴扱干日為烏其名為乾

餘骨乾餘骨之沫為斯彌斯彌為食醢顯輅生乎食醢黃軫生乎九猷晉芮生乎腐

蠶羊奚比乎不蓐久竹生青靈青靈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○得水則為鱔此古絕字徐

因反又音崩李婢軫反之衣司馬云言物根在水土際布在水中就水土視不見按

之可得如張縣在水楚人謂之蠹蟻之衣生於陵屯司馬音徒門反云阜也郭音
 純則為隨燥温度也然不知其祖為物化而無常形也人之死也亦或化為草木
 名澤或化為人中也陵鳥則化為鳥足司鬱也言陵鳥足草名生水邊也言
 之精在陵鳥之中則化為鳥足也李云鬱也言陵鳥足草名生水邊也言
 之根為蟻音齊化為草音曹司馬本也胡蝶音蝶也其葉為胡蝶音蝶也
 草而為蟲化若草未始有極胡蝶音蝶也其葉為胡蝶音蝶也
 氣沫也其狀若口脫也括反司馬音蝶也其葉為胡蝶音蝶也
 干沫也其狀若口脫也括反司馬音蝶也其葉為胡蝶音蝶也
 馬云蝕末李若酒上蟻也斯音季云悅也其葉為胡蝶音蝶也
 音况徐季休往反又莫住反又願音季云悅也其葉為胡蝶音蝶也
 名也替莫豆反又莫住反又願音季云悅也其葉為胡蝶音蝶也
 馬云亦蟲名也爾雅云一守瓜反為物皆生於非類也青寧司馬云蟲名青寧生
 奚草名根似蕪著與久竹比合而為物皆生於非類也青寧司馬云蟲名青寧生
 李云未聞程生馬錄之
 人俗本多誤故具錄之

土
 子
 卷六
 十一
 婦葉山房石印