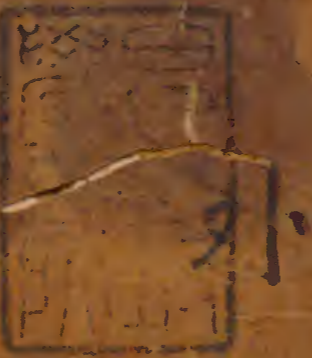

莊子

天天天
運道地

			10072	漢	書門
		函	2	號	類
	架	5			
冊	3				

內閣文庫		
漢	10072	函
書	2	架
類	5	冊

內閣文庫	
番號	漢 10072
冊數	10 (5)
函號	311-205

道家二書

南華真經卷第五

外篇天地第十二

天地雖天其化均也

音義曰以事名篇

註曰均於不為而自化也

音義

天地經名云天地顯也

高顯在上也又坦也然高遠也

地底也其體底下載萬物也

萬物雖多其治一

也註曰以自

音義

治自人卒雖衆其主君也

註曰

異心得為心無心

音義

卒尊反原於德而成於天德為原

無物不得所以成天

音義

原原故曰玄古之君

天下無為也天德而已矣

註曰任自然之運動

故曰玄古之君

口義曰其化均者言皆是元氣也

治主也萬物

雖多主之者一造化而已

人卒雖衆其生君也

淺草文庫

猶言天無二日民無二王也天之與我者為德
我能推原其德之初皆自天而成之則人力無
所加矣為人君者能知乎此則無為而順自然
矣無為自然便是天德玄遠也玄古猶邃古也
以道觀言而天下之君正註曰無為者自以道觀
分而君臣之義明註曰各當其分也無以道觀能
而天下之官治註曰官各當其以道況觀而萬物
之應備註曰無為也則天下故通於天地者德也
註曰萬物莫不行於萬物者道也註曰道不塞其
能得則天地通行矣註曰使人人能有所藝者技
得其上治入者事也自得其事

也註曰技者萬技兼於事事兼於義義兼於德德
兼於道道兼於天註曰夫本末之相兼猶手臂之
道順則本未俱暢

口義曰天地之間有氣則有聲有聲而後有名
名之為君則天下之分定矣此自天地之初纔
有聲時便自定了此是自然底故曰以道觀言
而天下之君定言聲也道自然也既有此分則
自有君臣之義便是果高以陳貴賤位矣之意
故曰以道觀分而君臣之義明天下之事非一
人所能用於世者多隨其能而盡其職其所以

能者亦天與之。蓋天生許多人，出而做許多事。故曰：以道觀能，而天下之官治萬物之間，未有無對者。有寒則有熱，有雌則有雄，有上則有下，有前則有後，有左則有右，箇箇相應，皆出自然。故曰：以道汎觀，而萬物之應備，此四句最妙。其語亦純粹，天能覆能生，地能載能成，同此德也。通同也。萬物之間，各有自然之理，行乎其中，故曰：行於萬物者，道也。上之所以治者，如禮樂刑政，皆治之事也。事事之中，各有藝業，隨其所能者，是人之技也。道德精者也，事與技。

無粗皆出於自然，則技即事事，即藝藝即德德。即道道即天，故曰：技兼於事，事兼於義，義兼於德，德兼於道，道兼於天，兼者合一為一之意。義合作藝，因聲同，故傳寫之訛耳。

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。

註曰：一為一而羣理都舉。記書石也。二為一而羣理都舉。

口義曰：畜天下，即孟子所謂以善養天下者。我無欲，則天下自然足；我無為，則天下自然化；我能靜，則百姓自然一。淵靜澄靜也，萬事不過一。

理故曰通一而萬事畢得於我者苟能無心則
非特人服之鬼神亦服之記曰者猶傳有之也
此語上世所傳故莊子舉以自證此五句極純
粹上三句與老子略同

夫子曰夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉君子不
可以不刻心焉註曰有心則累其自
音義夫子莊

云也無為為之之謂天註曰不為乃此為而無為言
手也

之之謂德註曰不為此言乃真德而愛入利物之謂仁
此任其性

不同同之之謂天註曰萬物萬形各止
命之情也

乃成行不崖異之謂寬註曰玄同彼我則有萬不
大耳

同之謂富註曰我無不同故執德之謂紀
故能獨有斯萬

網要德成之謂立註曰非德而成循於道之謂備
者不可謂立

夫道非不以物控恚之謂完註曰內君子明於此
偏物也

十者則韜乎其心之大也註曰心大故沛乎其
事無不容也

為萬物逝也註曰德澤滂沛
萬物之自往也

口義曰夫子言其師也刻心者剔去其知覺之

心也去此知覺之心而後可以學道天自然也

為之以自然則謂之天得於己者不言而喻故

曰無為言之之謂德無為言者謂無所容言也

異者亦同故曰不同同之如此大矣崖異有迹

也寬綽然也物物不同而我皆有之故曰有萬
不同之謂富即萬物皆備於我之紀條也所
執之德小大有序各有條理故曰執德謂之紀
卓乎如有所立德之成也循其道而行則無所
不備備道全矣也完全也外物不足以動其心
則在我者全矣故曰不以物挫志之謂完十者
天德仁六寬富紀之備完也韜也包括萬事
而無遺皆歸於心此心之大無外矣故曰韜乎
其事心之大也逝者往也逝者如斯之逝也萬
物往來不窮而吾與之為無窮故曰沛乎其為

萬物逝也

若然者藏金於山藏珠於淵註曰不貴不利貨財

註曰乃能忘我况貨財乎不近貴富註曰自來寄耳不樂壽不

哀天註曰解不榮通不醜窮註曰忘壽天於曾不

拘一世之利以為己私註曰萬物皆委不以王天下

為己處顯註曰忽然在身顯則明則默也萬物一

府死生同狀註曰無所在也

口義曰藏金於山藏珠於淵富藏於天下也不

近者遠之也不以壽夭為哀樂不以窮通為榮
辱醜字下得便勝辱字一世之利與一世共之

不拘以為我之私分人亡弓人得之之意也雖
 王天下不自以為尊顯黃屋非堯心之意也
 中之明照乎天地以此為顯故不以王天下為
 顯也聚萬物而歸之一理故曰一府死生亦大
 矣而無所變於已視之若一也故曰同狀
 夫子曰夫道淵乎其居也濇乎其清也金石不得
 無以鳴註曰聲由寂彰**音義**濇良由反又清貌故金石有聲不
 考不鳴註曰物因以明體道者萬物孰能定之註曰感無方
 口義曰淵乎其居靜也居者不動也定也濇乎其清不混不雜也金石之鳴亦自然之天也故

曰金石不得無以鳴言鳴底便是道也然金石
 雖有聲非人考擊之則不鳴人之考擊亦是天
 機也此兩句又是一般道理亦猶前所謂庸詎
 知吾所謂天者非人乎所謂人者非天乎故曰
 萬物孰能定之天非人不因人非天不成亦是
 此意但此書文字說得奇耳

夫王德之人素逝而恥通於事註曰好在素而往耳非好通於事也
 立之本原而知通於神註曰知本立**音義**知音故其
 德廣註曰神而後稱廣其心之出有物採之註曰物採
 耳非先物故形非道不生非德不明存形窮生

立德明道非王德者邪蕩蕩乎忽然而勃然動而
萬物從之乎此謂王德之入應之貌動出無心故
萬物從之斯蕩矣故能存形
窮生立德明道而成王德也
口義曰王德者言有王天下之德也素逝者以
素朴而往猶易言素履往也事事無不為無不
能而不以此為名故曰恥通於事本原萬物之
初也知通於神至誠如神也採取也物有取於
我而後其心應之故曰其心之出有物採之採
猶感也出猶應也萬物皆造化之所生凡有形
者皆同此道也然非自得於我則此道不明言

不知也下句生字言我受天地之中以生也存
我之形以窮究其始生之理立我之德以明其
自然之道此非聖人不能也蕩蕩乎言其大也
忽然出首出庶物之出也勃然動不得已而起
之意也萬物從之是聖人作而萬物觀也

視乎冥冥聽乎無聲冥冥之中獨見曉焉無聲之
中獨聞和焉註曰若夫視聽而不寄之
於寂則有聞昧而不和也故深之又

深而能物焉註曰窮其原神之
而後能物也又神而能精焉註曰

極至順而故其與萬物接也至無而供其求
後能盡妙而故其與萬物接也至無而供其求
則彼求自供騁而要其宿大小長短脩遠註曰

而在之會其
所極而已

口義曰冥冥無形之地也視於無形而其見曉
然即恍兮惚兮其中有象也人皆以為無聲而
我之所獨聞如八音之相和所謂非見彼也自
見而已矣非聞彼也自聞而已矣深之又深入
玄入妙也而又能應乎物言能精能粗也神無
形也精氣也以無形而見之有氣形上形下之
意也存於我者虛而應於物也無已是以至無
而供萬物之求也時騁時出而用也要其所歸
宿亦可以一定言或大或長或短或遠或

近便是時中之意脩遠合作遠近其意方足今
曰脩遠脩即長也分明是箇近字意或是上面
既曰小大長短此言脩遠則近亦在其間不然
則是筆快失檢點處但此兩三段散語文字精
甚他人如何有此筆法

黃帝遊乎赤水之北登乎崑崙之丘而南望還歸

遺其玄珠註曰此寄明音義赤水在崑崙山下使

知索之而不得註曰言用知音義知音使離朱索

之而不得使嚟諾索之而不得也註曰聰明與音

義與口懈也乃使象罔象罔得之黃帝曰異哉

象罔乃可以得之乎註曰明得真者非用也象罔然即真也

口義曰此段言求道不在於聰明不在於言語

即佛經所謂以有思惟心求大圓覺如以螢火

燒須彌山却粧出一段說話如此玄珠道也知

知覺也離朱明也喫詬言辨也象罔無心也知

覺聰明言辨皆不可以得道必無心而後得之

此等譬喻也有奇絕

堯之師曰許由許由之師曰齧缺齧缺之師曰王

倪王倪之師曰被衣被衣問於許由曰齧缺可以配

夫乎註曰謂天子音義倪五兮反吾籍王倪以要之註曰

欲因其師以許由曰殆哉圾乎天下註曰圾

坂本又作齧缺之為人聰明皆知給數以敏其

性過人註曰聰敏過人則使人音義巖音而又乃以

入受天註曰復其自然彼審乎禁過而不知過之所

由生註曰夫過生於聰知而又從知以禁之其與

之配天乎彼且乘人而無天註曰若與之天下彼

失方且本身而異形註曰夫以萬物為本則羣變

遂使後世由已以音義方且者言方且尊知而

制物則萬物乖矣音義將有所為也方且尊知而

火馳註曰尊於後奔競而火馳也方且為緒使註曰

後世事方且為物絃註曰將遂使後音義絃公才

方且四顧而物應註曰將遂使後世指方且應衆

宜註曰將遂使後世不能方且與物化註曰將遂

物相逐而內而未始有恒註曰此皆畫當時之宜

日承其弊矣故夫何足以配天乎雖然有族有祖

日未始有恒註曰其類可以為衆父而不可以為衆父註曰

可得而祖效註曰其類可以為衆父而不可以為衆父註曰

衆父者治亂之率也註曰言非但治音義率色

所以迹也治亂之率也註曰言非但治音義率色

北面之禍也註曰夫桀紂非能殺賢臣南面之賊

也註曰田恒非能殺君乃資仁義以賊之

口義曰段段是撰出愈出而愈奇若此一段謂

外篇粗於內篇可乎配天猶書云殷禮陟配天

也言王天下也要邀致之也圾危也殆亦危也

聰明睿知性也給捷也數急也敏見快也應事

之間以其性之敏故應之捷給此其過入處也

脩人事以應天理故曰以人受天審明也禁過

猶持心而未化也知過之由生則不待禁止之

矣乘人而無天言盡其有為而不知無為也乘

行也行其在人之事故曰乘人身我也以我對

物故曰本身而異形火馳如火之馳言其急也

自尊尚其知而急用之故曰尊知而火馳緒末

也為末事所役而不知其本故曰緒使叢勝之

音義 率色 反

九

意也物絃爲事物所拘礙也物隨四方而來顧
視而應之故曰四顧而應物事事而應各度其
宜故曰應衆宜爲物所汨而失其自然之常者
非能定而應也故曰與物化而未始有恒化爲
事物所變動也常一也未始有常無定也一箇
彼且七箇方且古今以來那得這般文筆雖然
又轉一轉言其雖未可以配天亦有可尊處一
族之聚必尊其祖故曰有族有祖只此等閑四
字下得亦奇衆父者出於衆人而可以爲其父
也謂其高一世也衆父之父則高又高矣衆父

之父天也自然者也率將帥也言此人之用於
世亦可以致治亦可以致亂北面臣也南面君
也言以此爲臣道以此爲君道皆有患害故曰
北面之禍也南面之賊也

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汝獨不欲何邪
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汝爲聖人
邪今然若子也天生萬民必授之職多男子而授

之職則何懼之有註曰物皆得**音義**華胡化反地

也人富而使人分之則何事之有註曰寄之天

口義曰富壽多男人之所欲也學道者則以為

不足介意莊子却如此翻談越見他高處天生

萬民必授之職即是孩兒墮地便有衣食分劑

山谷所謂百草愁春雨是也富而使人分之言

各付諸人也

夫聖人鶉居註曰無意**音義**鶉音俾鶉居謂無常

猶言而穀食註曰仰**音義**穀口豆反穀食者鳥行

而無彰註曰非常迹也天下有道則與物皆昌註曰

忘行而自天下無道則脩德就閒註曰雖湯武之

未為不聞也故無為而**音義**閒音千歲厭世去而

上僊也註曰夫至人極壽命之長任窮理之變其生

乘彼白雲至于帝鄉註曰無不三患莫至身常無

殃則何辱之有

口義曰鶉居無定所也穀鳥初生者其母哺

之雖食而非自求也言無心於食也鳥行飛也

無彰無迹也隨所寓而無戀著也與物皆昌者

物與我各得其生也脩德就閒邦無道則隱也

厭世而上仙解脫之意也白雲帝鄉虛無之上

南齊書卷五十一

也。三患少壯老也。楞嚴經恒河水之喻便是三患。身常無殃自樂也。上言壽富多男子下却倒

說壽既在後其德又多此亦文之機軸也。

封人去之堯隨之曰請問封人曰退已

口義曰堯猶欲問而封人不之答但曰退已猶

言你去休接輿趨而辟荷蓑丈人至則行矣伊

川不得與同舟者言皆此機關也。

堯治天下伯成子高立為諸侯堯授舜舜授禹伯

成子高辭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佗佗乎

耕而不顧註曰夫禹時三聖相承治成德備功美

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

人故天下之心既歸則雖三聖故一堯耳時無聖

下於百姓取與之非已故失之不求得之不辭忽

然而往洞然而來是以受非毀於廟節之士而名

列於三王未足怪也莊子因斯以明堯節之弊弊起

於堯而釁成於禹况後世之無聖乎寄遠迹於子

高便堯而不治符以絕聖而反一遺知而寧極身

其實則未聞也夫莊子之言不可以一塗詰或以

黃帝之迹充堯舜之脛豈獨貴堯而賤禹哉故當

遺其所奇而錄其絕聖棄知之意焉音義伯成子高通變經云老子一千三百變後世得道伯成子高是也闕一本作落猶廢也他於執反耕兒一云耕人行貌又勇

貌壯

口義曰此段又言世變愈下一節不如一節在禹時便不如堯舜矣無落吾事者落廢也言吾不暇與汝言恐廢吾耕事也他他低首而耕之狀堯不賞不罰今子賞罰而民不仁其意蓋言賞罰不如無亦如必也使無訟之意却借堯舜禹之名以言之

泰初有無無有無名註曰無有音義泰初氣一之故無所名

所起有二而未形註曰一者有之初至妙者也至無於初者何故初者未生而得生之所難以變稱

生謂之德註曰夫無不能生物而云物得斯以生矣又何營生於已生以失其自生哉此物得以

德未形者有分且然無閒謂之命留動而生物物

成生理謂之形形體保神各有儀則謂之性註曰夫德

同於初註曰恒以不同乃虛虛乃大註曰不同於

鳴喙鳴合與天地為合註曰天地亦動其合縉縉若

愚若昏

註曰坐忘而自合耳非照察以合之

音義

結或反是謂玄德同

乎大順

註曰德玄而所順者大矣

口義曰泰初造化之始也所有者只是無而已
未有箇有字也有猶無之則安得有名此乃一
之所由起也此一字便是無字故曰有一而未
形物得以生則有有矣凡物各有其有皆德也
未形者言一兩起之時也若有分矣而又分他
不得故曰且然無間且然猶且也且字下常添
一字無間便是渾然者有分便是粲然者此命
字即天命謂性之命留動而生物元氣之動運

而不可生而為物則是其動者留於此故曰留
動而生物留動二字下得極精微莫草草看
動陽也留動靜也靜為陰此句便有陽生陰成
之意物得之而生既成物矣則生生之理皆具
以元氣之動者而為我之生者此謂之形也看
他形字却如此說實他書所無形體保神各有
儀則謂之性此一句便是詩有物有則便是存
傳所謂民受天地之中以生有動作威儀之則
也形體氣也氣中有神所謂儀則皆此神為之
便是性中自有仁義禮智之意若以吾書論此

四句第一句德字却是性字此性字却是性之
用矣所以道此書字義當作一眼看性脩反德
者言脩此性以復其自然之德德既至矣盡矣
則與無物之初同矣反德猶言復禮也至極至
也同於無物之初則虛矣虛則大矣既虛而大
則有不言之言合象者不言也鳴者言也以不
言之言如此下三字便是他奇筆處下面却翻
一轉又曰喙鳴合此合字又與上合字不同矣
言此喙之鳴既以不言而言則與自然者合矣
以此自然之合則與天地合矣故曰喙鳴合與

天地為合緝緝猶泯泯也泯泯然若愚若昏形
容此合字也此乃謂之玄妙之德則與大順同
矣大順即太初自然之理也

夫子問於老聃曰有人治道者相放可不可然不
然註曰若相放效強以不可為音義夫子仲辯者

有言曰離堅白若縣寓註曰言其音義縣音玄寓
者縣室在若人前也若是則可謂聖人乎老聃曰是胥易技

係勞形怵心者也執狸之狗成思猿狙之便自山
林來註曰言此皆音義技其綺反執留本作狸又

也狗謂有能反言便捷見捕思也便嫫面反言便捷見捕思
也便嫫面反言便捷見捕思

聞與而所不能言凡有首有趾無心無耳者衆

首趾猶始也無有形者與無形無狀而皆存者

盡無存也故善治道者不以故自持也將順日新

而已化其動止也其廢起也此又非其所

以也 註曰此言動止死生盛衰廢興未始有恒皆

有治在久 註曰非自用忘乎物忘乎天其名爲忘已

註曰天物皆忘非獨忘已之人是之謂入於天

人之所不能忘者已也己猶忘之又

口義曰若相放帝王同條共貫之意以我之可
明彼之不可以我之然明彼之不然辯者之言

雖曰堅白同異紛紛多端而我能分辯之若縣

於天字之間謂能曉然揭而示人也離分析也

晉易技法解已見前篇忘思者爲人所繫縛而

成其愁思之自山林來者言爲人捕而來也前

日執爨此日執爨字誤也所不能聞所不能

言即性與二道一不可得聞之意首首有趾言人

之頂踵同也無心無首言其無心無見也無形

無狀自然而然者於形而下者凡形而上者即

有忘者與無形無狀而皆存也此一句下得亦
奇盡無者言世無以入也動止起居之無起窮

之且苦莫則其自為遠心其觀也註曰此處
可觀也音義觀之多物將往註曰此處
附投迹者眾註曰此處也將聞也規規然驚曰
菟也注若於夫子之言矣雖然願先主之言其
風也

口義曰為陳也詩以所言陳之注出公忘之屬
舉賢也無阿私無偏黨也注安也言為笑之貌
也注遠志其臂以當車轂言力小不足以任此
大事也曰怒而飛曰草不怒生此言怒臂莊子
喜下一箇怒字其自為處者言其自為所處之

地如此則似危其觀臺以示於人人將往而歸
之則投足而來者愈眾矣多物人物之多也意
言名聲愈盛而世之趨者愈眾則自累矣規規
驚之貌聞此言而無所知故曰茫若於夫子所
言風者遺風之風亦猶曰言其略也

李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
不知其所由然註曰夫志各有趨不可相效也故
也因其自蕩而蕩之則雖蕩而非動也故其賊心
目獨志自進教成俗易則然無迹履性自為而
不知所由皆云我音義之貌注或作芒武剛反又
自然矣舉皆也

武蕩若然者豈兄堯舜之教民溟滓然窮之哉註

溟滓甚貴之謂也。不肯多謝堯舜而推之為兄也。音義兄一本欲同乎德

而心居矣註曰居者不逐於外也。心不居則德不同也。

口義曰搖蕩者轉移也。賊心有為之心也。獨志

獨得之志。朝徹見獨之獨也。民既成教而易其

習俗皆滅去私心而進於道。但如生知之性自

有而不知為上之化。故曰不知其所以然。以堯

舜為高而以我次之。故曰只堯舜之教而窮之

謂堯舜豈能勝我。我不在堯舜之下。却下句如

此也是好奇。溟滓有低頭甘心之意。民字即是

人字言凡人能如此則豈肯兄堯舜之教而自

處其下也。同乎自然之德則其心安矣。居安也

欲者聖人欲其民如此也。

子貢南遊於楚。反於晉。過漢陰。見一丈人方將為

圃畦。鑿隧而入井。抱甕而出。灌搯搯然用力甚多

而見功。寡子貢曰。有械於此。一曰浸百畦。用力甚

寡而見功多。夫子不欲乎。為圃者仰而視之曰。奈

何。曰。鑿木為機。後重前輕。挈水若抽數如決湯。其

名為槲。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註曰

時之所用者乃純備也斯人欲備絕備而抱一守古失其旨也
言疾速如湯沸溢也吾師謂老牛也音義
子貢瞞然

之徒也為圃者曰子非夫博學以擬聖於子以蓋

衆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註曰不忘不墮
音義

何暇治天下乎子往矣無之吾事

口義曰畦間鑿隧為水溝也抽拔也泆湯洋溢

而湧出也言取水之易也此數句形容得枯槁

自好機械器也用之則為機事所以用之者心

也有機心則純白不備言不純一虛明也神生

不定不能抱靜主一也道所不載言不能載道

也要求學問工夫這般處皆當于細體認子奚

為者猶論語曰奚自也擬聖言慕聖人也於子

自大之貌獨弦哀歌言人不已知而自誦自說

賣名沽名也獨弦哀歌譬喻說也比之擊磬於

衛則非矣忘汝神氣猶曰黜其聰明也墮汝形

體即忘已也汝能如此猶尚庶幾不然身且不

洽何能治久此譏吾聖人之言無之即無落也

子貢卑陬失色項項然不自得行三十里而後愈

其弟子曰向之人何為者邪夫子何故見之變容

失色終日不自反邪曰始吾以為天下一人耳

謂孔也 **音義** 乏發也卑陬愧懼貌一云顏色不自得也項項本又作旭旭自失貌不知

復有夫人也吾聞之夫子事求可功求成用力少

見功多者聖人之道註曰聖人之道即今徒不然

執道者德全德全者形全形全者神全神全者聖

人之道也託生與民並行而不知其所之託乎淳

備哉功利機巧必忘夫人之心註曰此乃聖王之

知聞其假脩之說而服之未純白者之同乎世也

口義曰卑陬慙慙之貌項項自失之貌不自反

言不復其常也天下一人言孔夫子也事求可

可為則為也力少而功多便是桔槔之類徒獨

也今其人獨不然言漢陰丈人也託其生於世

雖所行亦與人同而不自知其所往即浮游而

不知所來猖狂不知所往也故曰託生與民並

行而不知其所之淳備純一渾全也託乎無形

迹之貌功利機巧必忘夫人之心言此入心中

必無功利機巧之事也此忘字與亡同無也

若夫人者非其志不之非其心不為雖以天下譽

之得其所謂警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

我之謂風波之民註曰此宋榮子之徒未足以為

列子之心醉
音義
警五
燕反

口義曰夫人者指漢陰丈人也

不以毀譽為損益譽且不顧而况毀乎

所言行於世曰得其所謂

謂所言不行於世曰失其所謂

風波言為世故所役而不自定也

反於魯以告孔子孔子曰彼假脩渾沌氏之術者

也註曰以其背今向古蓋為識其一不知其二

徒知脩古抱灌之朴而治其內而不治其外

渾沌都不治也豈以外夫明白入素無為復朴體

內為異而偏有所治哉

性抱神以遊世俗之間者汝將固驚邪註曰此真

與世同波而不自失則雖遊於世且渾沌氏之術

俗而泯然無迹豈必使汝驚哉

予與汝何足以識之哉註曰在彼為彼在此為此

者常識其迹耳
口義曰假大也假脩大脩也渾沌氏即天地之

初也術道也識其一者所守純一也不知其二

者言心不分也。內本心也。外外物也。明白則可入於素素者。素朴也。無為則復歸於自然之朴。體性全其性也。抱神一也。汝將固驚邪。固宜也。言汝未知此道宜乎驚異也。

諄芒將東之。大壑。通遇苑風於東海之濱。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。諄芒曰。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。而註曰。皆因音義。望之諄諄察之芒。芒故曰諄芒。一云。

姓名也。或云霧氣也。大壑。東海也。苑風。苑一作宛。小兒謂遊世俗也。一云苑風。姓名。一云扶搖。大風也。橫目之民。保虫之屬。欲令其治之也。聞本或作問。行言自為。而天下化。註曰。使物為之。手撓顧指。四方之民莫不俱至此之謂。則不化也。聖治。註曰。言其指麾顧盼而民各言指麾顧盼而治也。謂指麾四方也。顧指者。言指麾顧盼而治也。

口義曰。大壑。大海也。橫目之民。撰出此等字。以形容世人也。遊於大壑者。言世間不足觀。將觀於海也。官施。不失其宜。隨所職而各當其任也。拔舉而不失其能。無遺才也。情事實事也。盡見事事可為之實。順其所可為者而行之。故曰畢。

見其情事而行其所為所行所言皆是自為不
為人而為也天下自然化之自為者為已非為
人也手撓撓動也言舉其手隨所顧而指之民
莫不應書曰惟動丕應後志是也手撓顧指指
麾拱揖之意聖人之治天下如此意謂古帝王
也

願聞德人曰德人者居無思行無慮註曰率不藏

是非美惡註曰無是非於中而任之天下音義惡鳥路反四海之內

共利之之為悅共給之之為安註曰無私懷也怙乎若

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

謂德人之容註曰德者神人迹也故曰容音義怙音超

口義曰居行動靜也動靜無所容心故曰居無

思行無慮也不藏是非美惡佛家所謂不思善

不思惡也共利共給與人同樂之意怙乎悵然

之貌若嬰兒失母若行失道皆言其無意入世

有不得已之意財用飲食皆致之不問言無心

也德人比之聖治高一層矣

願聞神人註曰願聞所以曰上神乘光與形滅亡註曰乘光

者乃此謂照曠註曰無我而在物空虛致命盡情

天地樂而萬事銷亡註曰情盡命至天地樂矣事不妨樂斯無事矣萬物復情此之謂混冥混冥無迹也

口義曰上神言其神騰躍而上也出乎天地之外日月之光反在其下故曰乘光與形滅亡言雖有身似無身矣照曠者言大昭晰也致命極乎天命也盡情者盡其性中之情也此情字與孟子乃若其情則可以為善同以天地之道自樂而萬事無所累於我故曰天地樂而萬事銷亡復情復於實理也萬物皆復於實理則與我為二矣混冥即渾淪也即所謂渾沌氏也神人

比之德人又高一層如此分別蓋謂古帝王之上更自有不可及者

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註曰言二聖俱以亂故治

之則揖讓之與用師直是時異耳未有勝負於其間也音義門無鬼作無畏字也赤張氏也赤張滿稽曰天下均治之為願而何

計以有虞氏為註曰均治則願各足矣復何為計有虞氏之德而准而為君哉許無是也言有虞氏之藥瘍也註曰天下皆患創音義

瘍音半頭創也言創以充而施鬚病而求醫孝子

操藥以脩慈父其色焦然聖人羞之註曰明治天下者故以為

音義 鬚大 細反

口義曰滿稽之言以征伐不及於揖遜因無鬼之問又併與有虞氏非之言天下皆願於治因有虞氏治之而反以為累也無瘍何以藥不禿何用鬚不病何用醫蓋言喚作治天下便是病了無為而治則無病也孝子為父操藥其色終是不樂不若父之無病也故聖人以為有心於治天下則可愧矣其言雖不正譬喻處亦奇特修進也與羞同古字通用羞之羞恥也

至德之世不尚賢註曰賢當其位非尚之也不使能註曰能者自為非使

也上如標枝註曰出物上音義標方小反言樹標

民如野鹿註曰放而自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

註曰率性自盡動而相使不以為賜註曰用其自

是故行而無迹註曰上能任其事而無傳註曰

口義曰舉世淳一未有賢能之名故曰不尚賢

亦使能標枝枯枝也但見其枝不見其葉故曰

標枝野鹿標枝皆是無情無欲之喻端正修身

也相愛相親也相與以實誠也由心之謂忠當
事事得其當也端正而下四不知言當時未有
仁義忠信之名也蠢動有生之民也相使相友
助也不以為賜者不以為恩也行而無迹事而
無德是當時未有是非毀譽之事也此皆形容
太古之世

孝子不諛其親忠臣不諂其君臣子之盛也親之
所言而然所行而善則世俗謂之不肖子君之所
言而然所行而善則世俗謂之不肖臣而未知此
其必然邪註曰此直違俗而從君親故俗世俗之
謂不肖耳未知至當正在何許

所謂然而然之所謂善而善之則不謂之導諛之
人也然則俗故嚴於親而尊於君邪註曰言俗不
親而從俗不謂之諂尊嚴不足以為服物則服物
者更在於從俗也是以聖人未嘗獨異於世必與
時消息故在皇為皇在王謂已導人則勃然作色
為王豈有背俗而用我哉

謂已諛人則怫然作色註曰世俗遂以多同為正
故謂之導諛則作色不受
而終身導人也終身諛人也註曰亦不問道
望期於相善耳
口義曰不諛不諂能諫其君父也隨其所言以
為然隨其所行以為善不知諫者也在君親則
以諫者為是以不諫者為非於世隨其
所謂善者而善之隨其所謂是者而

俗又嚴於君親乎此意蓋言今人之所謂道皆
世俗之所同是者非獨得於己而與造物為徒
者也導順也諛諂也我之所謂道只與世俗同
則是我之所為亦道諛世然而已矣若人加以
道諛之名則我必不悅而終身所為不免導諛
言其不能異於世俗也聖人以天下通行者為
道而莊子以為道必出於一世之上故以古之
帝王與聖賢皆作下一等看乃如此發明一段
筆勢瀾翻信不可及然其言亦太過矣
合譬飾辭聚衆也是終始本末不相坐註曰夫合

受導諛之罪而世復以此得人以此垂衣裳設采
聚衆亦為後俗者恒不見罪坐也色動容貌以媚一世而不自謂導諛與夫人之為
徒通是非而不自謂衆人愚之至也註曰世皆至
後不

口義曰合其譬者言合天下譬喻以立說也飾
辭者言脩飾其言辭也聚衆者言聚天下之學
者而歸己也觀其初心要高於一世要其終也
不能離於當世之人是其終始本末不相照應
矣故曰不相坐猶不相當也垂衣裳設采色動
容貌言儒者之衣冠也采色文章也循循以誘

誨學者故以為媚一世此皆譏吾聖人之意已
之所是學於我者皆以為是己之所非學於我
者皆以為非學於我者皆流俗之庸人也我之
是非與彼通同則亦流俗之人矣既與庸人為
徒而不自謂為庸人是至愚而無見者也莊子
之意蓋以其所獨得者人皆不知故已與人異
遂有此憤悱之言非正論也
知其愚者非大愚也知其惑者非大惑也大惑者
終身不解大愚者終身不靈註曰夫聖人道同而
帝王殊迹者誠世俗
之惑不可解
故隨而任之

音義

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所嚮音不可得也不亦
悲乎註曰天下都惑雖我有求嚮至道之情
而終不可得故堯舜禹武隨時而已矣
太聲不入於里耳註曰非委巷
之所尚也
折楊皇考則嗑然而笑註曰俗人得貴曲
則同聲動笑也
衆人之心註曰不以存懷至言不出俗言勝也註曰此天
下所以未
常用聖而以二缶鍾惑而所適不得矣註曰各自信據故不自
知所以
也適至也而今也以天下惑予雖有所嚮其庸可

音義

以二缶鍾

擊應作垂

鍾應作踵

言垂垂

鐘

音義

咸池六

音義

義

華皆古歌曲也

許甲反折楊

也嗑笑聲也

是故高言不止於

音義

咸池六

音義

音義

音義

音義

南齊書卷五

二

得邪知其不可得也而強之又一惑也故莫若釋

之而不推註曰即**音義**強其不推誰其比憂註曰

得當時之適不強推之令解也則相與無憂於一世矣**音義**比始

口義曰終身不解不靈只言其不自知也祈嚮

趨向也三人同行而二人皆惑猶且勞苦而行

不至今天下皆惑於其說我雖獨有所趨向何

以回一世哉此予字莊子自道也折揚皇華里

卷之曲名也大聲古樂也喻其至高之論也不

止於衆人之心者與之說不久也折揚皇華比

俗言也俗言勝則至言隱矣垂踵者垂其足而

坐不肯行也二垂踵惑者即前言二人惑也所

適不得即前言勞不至也傳寫之誤以垂為岳

以踵為鍾皆不可解以前句證後句合作垂踵

分明知其不可得而強之又一惑也此自嘆之

言謂我既知其不可告語而欲強以語之是我

又添一惑也釋之舍去也不推不必推說也比

近也付之不言則不近於憂矣此自解之言

厲之人夜半生子遽取火而視之汲汲然唯恐其

似已也註曰厲惡人也言天下皆不願為惡及其

自思復而厲者自思善**音義**厲音
故我無為而天下自化

口義曰厲人惡人也中間添一之字猶前言驪
之姬也此是其文法也惡人生子恐其似己是
自知其惡也彼且自知而世之惑者皆不自知
則不如厲人矣以前面大惑終身不解大愚終
身不靈又如此譬說兩句而不結斷此皆是弄
筆處

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失失性
有五一日五色亂目使自不明二日五聲亂耳使

耳不聰三日五臭薰鼻困憊中顛四日五味濁口
使口厲爽五日趣舍滑心使性飛揚此五者皆生
之害也而揚墨乃始離跂自以為得非吾所謂得
也夫得者因可以為得乎則鳩鴉之在於籠也亦
可以為得矣

口義曰其斷在溝中者破為犧樽之餘者也同
此一木或為犧樽或棄溝中榮辱雖不同必竟
皆是枯木矣此與臧穀亡羊處意同五色五聲
五臭五味皆人力為之故以為亂性以此四者
與趣舍並言所以抑之也困憊衝逆入也中顛

自鼻而通於頰也濁口汙其口也厲爽乖失也
趣舍是非好惡也以趣舍而汨亂其心則自然
之性失矣故曰趣舍滑心使性飛揚揚墨之學
趣舍滑心者也而乃自以為能彼以其說自困
而乃曰自得以此為自得則禽獸在籠中亦為
自得矣貶之之甚也濁口一本作蜀非

且夫趣舍聲色以柴其內皮弁鷩冠搢笏紳脩以
約其外內支盈於柴柵外重繹繳眈眈然在繹繳
之中而自以為得則是罪人交臂歷指而虎豹在
於囊檻亦可以為得矣 **音義** 儂子公反困儂猶刻
賊不通也頰桑傷反

濁本又作蜀音同滑音骨離力智反跂立跂反鷩
尹必反本又作鷩鳥名也繹音墨繳音灼眈環版
反窮視貌一云眼目貌交
臂反縛也歷指猶歷貌

口義曰以其趣舍形諸言語見諸顏色與人爭
是非曾次為之梗礙故曰趣舍聲色以柴其內
皮弁鷩冠搢笏紳脩皆儒者之服也衣服必以
禮強自拘束故曰以約其外搢笏執也紳脩長
帶也其在於內也支塞充盈如柴柵然言曾中
不自在也外為禮文束縛如罪人被束縛然纏
繳繩縛也眈眈目視之貌人見其自苦如在束
縛之中而彼自以為得是罪囚之人與囊檻之

南華真經五
三十三

虎亦以為自得乎極口以詆揚墨亦已甚矣交
臂束其手也歷指繩縛其手而指可數也囊與
檻並言亦猶俗言胡孫入布袋也

外篇天道第十三

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註曰此三者皆忘物之性

而無所牽滯也音義積謂滯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註曰任其自為

故雖六通四辟音義六通謂六氣陰陽風雨晦明而無傷於靜也四辟既赤反謂四方開也

聖人之靜也非曰靜也善故靜也註曰善之乃靜則有時而動也

萬物無足以鏡心者故靜也註曰斯乃自得也音義鏡乃

水靜則明燭鬚眉平中准木匠取法焉水靜猶明

而况精神聖人之心靜乎天地之鑒也萬物之鏡

也註曰夫有其具而任其自為故所照無不洞明音義中下伸反大匠或云天子也

口義曰帝道聖道本難分別莊子之意蓋以帝

為三皇聖為五帝也運而無積即是純亦不已

無積字更分曉此段主意却在靜字上至靜之

中運而無積何嘗是枯木死灰但讀者不察之

耳六通四辟猶言東西南北上下無所障礙也

昧然者冥然之意也聖人之靜者非曰靜也善

故靜也。此一句最精神。言聖人非以靜為好，事
 故欲如此。靜萬物不足以撓動其心，故不求靜
 而自靜也。鏡與撓同，以水以鏡為靜之喻，即眼
 前說語，但是文字精到。

夫虛靜恬淡寂寞無為者，天地之平而道德之至

註曰：凡不平不至者，生於有為，故帝王聖人休焉。註曰：未嘗動也。休則虛

虛則實，實者倫矣。註曰：倫，理也。虛則靜，靜則動，動則得

矣。註曰：不失。靜則無為，無為也，則任事者責矣。註曰：其所以動靜則無為，無為也。

夫無為也，則羣才萬品各任其事而自當其責矣。故曰：魏巍乎舜禹之有天下而不與焉，此之謂也。

無為則俞俞，俞俞者憂患不能處，年壽長矣。註曰：俞俞

然從容自得之貌。自音義俞俞，夫虛靜恬淡寂寞無為者，萬

物之本也。註曰：尋其本皆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。註曰：此皆無

其道為天下所歸而無其爵者，所謂素王自貴也。音義鄉許亮反，以此退

居而閒游江海山林之士，服以此進為而撫世則

功大名顯而天下一也。註曰：此又其次也。故退則

也。夫無為之體大矣。天下何所不為哉？故主上不

為冢宰之任，則伊呂靜而司尹矣。冢宰不為百官

之兩執，則百官靜而御事矣。百官不為萬民之所

則天下之彼我靜而自得矣。故自天子以下至于庶人，天下及昆蟲，孰能有為而成哉？是故彌無為而

也彌尊

音義

閱音

口義曰虛靜恬淡寂寞無為把一靜字漢作八
 字要得分曉也平定也至極也言此乃天地一
 定之理道德極至之事也休止也言帝王聖人
 之心止於此也亦猶曰止於至善也休則虛即
 惟道集虛吉祥止止也但此下又言虛則實實
 者倫矣發得又精神虛則實即禪家所謂真空
 而後實有也倫理也實理之中自有條理便是
 渾然之中有粲然者上句發了虛則實下句又
 言虛則靜靜則動便是一動一靜互為其根動

而無不當其宜故曰動則得矣任事者責言各
 任其事而盡其責是無為而無不為也俞俞安
 樂之貌憂患不能處言不入於憂患也處有陷
 入之意憂患不能入便是仁者不憂年壽長久
 便是靜者壽也四句以虛靜無為字相生成文
 此莊子筆法也到此又提起虛靜恬淡八字而
 斷之以萬物之本本者初也言此理出於未有
 萬物之初處上即南鄉之君也處下不仕者也
 玄聖素王言有聖人之德無聖人之位也退居
 而閑游隱者也進為而無用上用於時者也觀此

一句其意何嘗不欲用世何嘗不以動靜為一

靜而聖動而王註曰時行則止無為也而尊然為物

所尊樸素而天下莫能與之爭美註曰夫美配天

夫明白於天地之德者此之謂大本大宗與天和

者也註曰天地以無為為德故明所以均調天下

與人和者也註曰夫順天所以應人也與人和者

謂之人樂與天和者謂之天樂註曰天樂適

樂音洛下同

口義曰靜則為聖動則為王即是內聖外王四

字無為也而尊尊貴也言天下之道莫貴於無

為也樸素無文采也雖若樸素而天下之美莫

過於此故曰樸素而天下莫能與之爭美明白

者言曉然如此也若知此天地之德則可以與

天為徒故曰與天和者和合也大本大宗即

是贊美自然之德與自本自根意同均調天下

一則與人合亦猶堯曰子天之合也我人之合也

既曰天和人又曰人樂天樂鼓舞發越其筆

勢本抵如此

莊子曰吾師乎吾師也註曰變

故曰整自整耳註曰變

非吾師之暴戾註曰變

為仁註曰仁者兼愛之名長於上古而不為壽註曰壽者期之遠耳無所稱仁長丁覆載天地刻彫衆形
而不為巧註曰巧者為之妙耳此之謂天樂忘樂
而樂

口義曰此數句與大宗師篇同却又著莊子曰
三字前曰許由之言今以為自言可見件件寓
言豈可把作實話看

故曰知天樂者其生也天行其死也物化靜而與
陰同德動而與陽同波故知天樂者無天怨無人
非無物累無鬼責故曰其動也天其靜也地註曰動靜

雖殊無一心定而王天下其鬼不崇其魂不疲註曰

常無心故王天音義崇息類一心定而萬物服言

以虛靜推於天地通於萬物此之謂天樂註曰我

則萬物之心通矣天樂者聖人之心以畜天下也

註曰聖人之心所以畜天下者奚為哉天樂而已
音義畜許反

口義曰天行行乎天理之自然也物化隨萬物

而化也靜則為陰動則為陽同波同流也聖門

只曰不怨天不尤人此又添無物累無鬼責兩

句愈自精神鬼出而見於人則曰崇其鬼不崇

言神藏而不露也其魂不疲言精神不倦也曰

鬼曰魂即精神是也。心定則精神自定，萬物自服以虛靜之理而行於天地萬物之間，故曰推於天地而通於萬物，以畜天下，即以善養人者服天下也。

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，註曰：有餘者，有為也。則為天下用而不足，註曰：不足者，汲汲然發為物，亦及其為臣，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

註曰：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

事主能用臣，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，則非王矣。臣則主用則非臣矣。故各司其任，上必無為而用天

下下必有為

為天下用，此不易之道也。註曰：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。今之為天下用者，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，比古今則堯舜無為而湯武有事，然各居其性而天機玄發，則古今上下無為誰有為也。

口義曰：天地道德皆無為之理而已。此段又將無為與有為對說，以無為為君之道，以有為為臣之道。下與上同德，則不臣者言臣當勞也。上

與下同道則不主者言君當佚也用天下君也
為天下用臣也如此說臣主又是一意不可與
在宥篇天道人道同說若如此拘泥便讀莊子
不得且如此篇既言君當無為臣當有為而前
章又曰明此以北面稱之為臣也又曰以此進
為而撫世則功大名顯則臣道亦無為矣豈其
說自相戾乎所以道若如此拘泥則讀莊子不
得

故古之王天下者知雖落天地不自慮也辯雖彫
萬物不自說也能雖窮海內不自為也註曰夫在上者患於

不能無為而代人臣之所司使咎繇不得行其明
斷後稷不得施其播殖則羣才失其任而主上困
於役矣故冤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天下皆無為矣但
上之無為則用下下之無為則自用也
地不長而萬物育註曰所謂帝王無為而天下功
謂自爾帝王無為而天下功註曰
彼成故曰莫神於天莫富於地莫大於帝王故曰
帝王之德配天地註曰同乎天此乘天地馳萬物
地之無為也而用人羣之道也

口義曰落天地言籠絡也絡與落同彫萬物者
言其巧也萬物自生非天生之萬物自長非地
長之故曰天不生地不長帝王以無為而成天

下之功亦與天地同也。夫天地者猶曰乘六龍以御天也。馳萬物者役使群動也。此段只是贊說君道無為。

本在於上末在於下要在於主詳在於臣三軍五兵之運德之末也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衰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。註曰夫精神心術者五末之本也任有然薄**音義**本在於上動則五事之末不振而曰舉也末在於下一云本天道末入道也辟賦赤反比於詳末學者審治直吏反衰音崔經田結反殺所界反

古人有之而非所以先也。註曰所以先者本也

口義曰自此以下又說有為蓋以無為為本而以有為為末要在主君道無為也詳在臣臣道有為也威武文德之輔助故曰三軍五兵之運德之末也五兵弓矢矛戈戟也明刑以弼教故曰賞罰利害五刑之辟教之末也度數等差也刑名名物也比類例也詳纖悉也禮法度數鐘鼓羽旄皆非禮樂之本猶曰玉帛鐘鼓云乎哉也衰之末也即與其易也寧戚之意此數句甚平正精神之運心術之動然後從之蓋言皆由

內心以生非由外鑠我也末學者古人有之而非所以先此一句尤好看得莊子何嘗欲全不用兵刑禮樂

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

行也故聖人取象焉註曰言此先後雖是人事然皆在至理中來非聖人之所

物作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况人道乎註

明夫尊卑先後之序固宗廟尚親朝廷尚尊鄉黨有物之所不能無也

尚齒行事尚賢大道之序也註曰言非但人倫所尚也語道而

非其序者非其道也語道而非其道者安取道註

所以取道為有序也

口義曰因上面一先字與一從字又說許多譬

喻盖言當先者先當後者後皆天地自然之理

也故聖人取而法之故曰尊卑先後天地之行

也聖人取象焉天地四時亦喻說也化作化生

也詩言蔽亦作止是也萌萌芽也區區別也言

物生而其狀不同也隨時變化先盛後衰亦是

譬喻先後之序殺等也盛者非一時而盛衰者

非一時而衰皆有次第故曰盛衰之殺因先後
而及尊卑尊卑亦先後也行事尚賢言任職事
以賢為先也齒爵親賢亦天下自然之理故曰
大道之序安取道者言既不知其序又安得有
道也宗廟尚親昭穆世次也

是故古之明大道者先明天而道德次之註曰天
也自然既明則道德已明而仁義次之註曰物得
物得其道也道德已明而仁義次之註曰物得
適也仁義已明而分守次之註曰理道而分守已
明而形名次之註曰各當其形也形名已明而因
任次之註曰所復改因任已明而原省次之註曰自任則

責除音義省所景反原原省已明而是非次之
也各以得性為非是註曰賞罰者是非已明而賞罰次之註曰賞罰者

夫至治之道本在於天而未極於斯賞罰已明而愚知處宜貴賤履
位註曰官也仁賢不肖襲情註曰各自行必分其

能註曰無音義云反必由其名註曰名當其實故

用必歸其天此之謂太平治之至也

口義曰此段自言為治之序凡有九等以天為
第一道德為第二仁義為第三分守為第四形
名為第五因任為第六原省為第七是非為第

八賞罰為第九分守職守也刑名名稱也刑與
形同因任是任其所職而大任之也原免也省
減也不任其事則免之則省去之矣是非旌別
淑慝也賞罰捷以記車服以彰之類也莊子其
言為治之序如此不知天討有罪天命有德賞
罰何嘗非天豈九變而後反之如此議論便去
聖賢遠甚但言先明天次道德其下又有此數
節亦不是捨粗而求精愚知處宜言當其任也
履位亦猶當位也襲安也安其情實則君子小
人各有所處也必由其名循名責實也知謀不

用必歸其天言事事雖各有處而無容其心皆
歸於自然而已此大平之世也

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

可言也註曰自先明天以下至形名而五音義音知

智驟而語形名不知其本也驟而語賞罰不知其

始也倒道而言逆道而說者人之所治也安能治

人註曰治人音義也說音悅驟而語形名賞罰此

有知治之具非知治之道註曰治道先明天下不為

先後之可用於天下不足以用天下此之謂辯士

一曲之人也註曰夫用天下者禮法數度刑名比詳古人有之此下之所以事上非上之所以畜下也註曰寄此事於群也

口義曰書古書也書之中雖有形名之說而未嘗捨本以求末故曰非所以先若不知先後驟然而言之則失其本始矣倒置也逆也若逆此自然之道倒置其說則是治於人者是為天下用也非用天下者也以刑名賞罰為治之具以分守仁義為治之道何嘗差錯但說得來雜爾一曲一偏也上所以畜下則是君道下所

以事上則是臣道

昔者舜問於堯曰天王之用心何如堯曰吾不教

無告註曰無告者所謂頌民也音義報反不廢窮民註曰恒管

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

寧註曰與天合德日月照而四時行若晝夜之有

經雲行而雨施矣註曰此皆不音義施始堯曰然

則膠膠擾擾乎註曰自音義來也動亂之貌子天

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莫為哉天

地而已矣

口義曰教綬侮也苦哀憐之也嘉喜之也婦人寡婦也既與孺子對說雖無寡字而意自明天德自然之德也出寧者首出庶物萬國咸寧也日往則月來寒往則暑來日月照而四時行也既晝而夜夜而復晝常常如此經常也雲行雨施隨時自然此皆形容無為而為之意膠膠擾擾言撓亂也堯曰我之所為未及於汝未免自為撓亂所以只合於人而未合於天也然則下三句謂堯自嘆之辭也天地者古之所大言

天地自然之理自古及今莫大於此也共美者共好之也王天下者無他為但法天地則可矣前言堯舜既有抑揚此又與黃帝同說殊無輕重若泥其名字則窒礙不通矣

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太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註曰此常人之所謂仁義也

音義 藏書藏其所著書也徵藏才浪反徵藏藏名

老子號也免而歸言老子見周之末不復可匡所

以辭去也繇敷素反又音盤十二經詩書禮樂易

春秋六經又加六緯合為十二經也一說云易上

下經并十翼為十二又云春秋十一公經也說

如字又始鏡反絕句中丁仲反其說如老聃曰意

字絕句未且反物本亦作勿愷樂也

幾乎後言夫兼愛不亦迂乎註曰夫至仁者

無私焉乃私也音義 意於其反不平聲也下同幾音無愛而直前也

幾本其頌云頌長也復言長也無私焉乃私也註

世所謂無私者釋已而愛人夫愛人者夫子若欲

欲人之愛已此乃其私非忘公而公也

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群矣樹木固有

立矣註曰皆音義 牧養 夫子亦放德而行循道而

趨已至矣註曰不待也 又何偈偈乎揭仁義若擊鼓

而求亡子焉註曰無音義 偈偈居謁反用力之意

夫子亂人之性也註曰事至而愛當義而止斯忘

口義曰西藏書於周室者言西至周而欲觀其

藏書也繇反覆言之也中其說者言方及半而

老子以為太繁太謾言太汗漫也物愷者以物

為樂與物為一之意也後言猶曰淺近之言也

幾乎危乎也物之不齊何由兼愛此迂曲難行

之說也纔有無私之名胷中便有箇私字有此
無私字便是有心故曰無私焉乃私也牧養也
欲使天下無失其所養則天地之間物物皆有
自然之造化何可容力但當依放自然之德循
行自然之道能如此已為極矣故曰已至矣亡
子逃也擊鼓而求言勞苦而驚動世俗也如此
乃是亂人之性故嘆而言之意嘆也夫子猶吾
子也偈偈勞力之貌
士成綺見老子而問曰吾聞夫子聖人也吾固不
辭遠道而來願見百舍重趼而不敢息今吾觀子

非聖人也鼠壤有餘蔬註曰言其
賢通反下同百舍百日止宿也重直龍反
反也餘蔬所居反又音所又讀曰精精粒也鼠
壤內有遺餘之粒穢惡過甚一而棄妹不仁也
云如鼠之堆壤餘益疏外也
無近怨
故曰弃
薄不仁
之甚也
好惡
也
而積斂無崖
註曰萬物歸懷來者
又子
賜反
老子漠然不應
註曰不立界畔也
曰昔者吾有刺於子今吾心正卻矣何故也
刺譏之心
所以壞也
音義
去復扶又反卻
老子曰夫巧知神聖
之人吾自以為脫焉
註曰脫
音義
音者
昔者子呼

我牛也而謂之牛呼我馬也而謂之馬註曰隨苟

有其實人與之名而弗受註曰有實故不再受其

殃註曰一毀一譽若受之於心則吾服也恒服也

服者容行之謂也吾非以服有服註曰有

譽自殃故能不變其容恒服註曰有

口義曰百舍重趼而不敢息言其勞也趼足跟

厚皮也食蔬之餘棄於鼠壤暗昧不明之地殊

與昧同暗也是不愛物也故以為不仁生熟不

盡於前而積斂無崖言其積蓄有餘也生熟者

生物熟物在目前者用不盡也猶且收積不已

故曰積斂無崖老子漠然不應是以不荅荅之

也刺者譏也卻退也向有所譏今其心盡退然

無有謂既見之後忽然有覺也巧知神聖有為

之學也脫者離也言出乎其上也我既無心呼

馬呼牛聽汝而已苟有其實人與之名而弗受

再受其殃此一句最純粹我若實有此事人以

譏我而我乃拒之是兩重罪過也即是恥過作

非又翻出此語服行也吾之所行常常如此非

以為當行而行之謂不自知也故曰吾服也恒

服吾非以服有服即非曰靜也善故靜之意却

如此下四箇服字皆是奇筆處

士成綺鴈行避影履行遂進而問修身若何老

子曰而容崖然註曰進趨不安之貌而目衝然註曰出而

頽然註曰高露音義頽去軌反本作軌而口闕然註曰

義闕許而狀義然自註曰而止也註曰

馳動而持註曰自舒放也發也註曰機註曰察而審註曰

非知巧而觀於泰也註曰泰者多於本性之謂凡以

為不信註曰九此十事以為不信性命邊竟有人

焉其名為竊註曰非正人也音義邊垂之入不聞

有言語偶會墳典皆是竊盜所得其人

口義曰鴈行避影形容其側身之貌履行一步

躡一步也履行遂進形容其躡足漸行漸進之

貌崖然有崖異之狀衝然有突視之狀闕然口

呿之狀戔然堅固之狀馬性欲馳雖繫止而自

有奔突之意即坐馳之意也形容得最好動而

持舉動之間有矜持之貌也發也機即所謂其

發若濺括其司是非之謂也察而審者好用明

察而又精審略不藏蓄也知巧而覩於泰自恃

其智巧而驕泰之意見於外也凡此十事皆不

誠所致故曰凡以為不信不信不誠實也若見

實理則無此病之邊境之間若有此等人必指之以為賊謂其機心太重不循乎自然處世能招禍也

夫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

口義曰夫子老子也大而無極曰大不終細而無餘曰小不遺即語大莫能載語小莫能破也萬物不能外此道故曰萬物備廣廣乎大也淵乎深也形而為德為仁為義皆其妙用之餘也

形形見也神妙用也定審定也非至人孰能定其本末也

夫至人有世不亦大乎而不足以為之累註曰不用世故不

患其大也天下奮棟而不與之倦註曰靜而順之**音義**棟音柄威權也

一作棟審乎無假而不與利遷註曰直往也極物之真

能守其本故外天地遺萬物而神未嘗有所因也

通乎道合乎德退仁義註曰進實禮樂性為主也

至人之心有所定矣註曰定於無為也

口義曰有世有天下也雖有天下之大而不足累其心棟權也雖奮而執天下之棟此心亦不

與之偕往言心不動也不為利遷言不計利害也究極萬物真實之理故能守其本然之靜外天地遺萬物不動於外也其心不動神又何所困乎通同之道德自然也退仁義以仁義為後而非其所先也賓禮樂所主者情性而禮樂為賓也定靜也此至人之心所以靜定也

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註曰其貴恒在言言之表**音義**偽為反故視而可見

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註曰得彼情唯言通書者耳則知者不言言者不知而世豈識之哉註曰此絕學**音義**知知字或並音智

口義曰書能載道世所以貴之然貴在道而不在書也以道為言故其言可貴然所貴者意而不在言隨籟也意之所向言不得而傳則言之與書皆不足貴矣以此為貴皆不足貴故曰為其貴非其貴也名名言也形色則可是名聲則可聞道豈有形色名聲哉以不可見不可聞之

造而世人欲以見聞得其實可悲也哉情實也
果斷也見聞斷然不足以得之故知道者必不
言而有言者必非知道者也今世之人其識見
豈及此所以可悲也

桓公讀書於堂上輪扁斲輪於堂下釋椎鑿而上
問桓公敢問公之所讀者何言邪公曰聖人之言
也曰聖人在乎公曰已死矣曰然則君之所讀者
古人之糟魄已夫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閒
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性註曰此言物各有音義桓
齊桓公也名小白斲輪人名扁糟酒也醜音各
反爛食曰醜一云糟爛為醜本又作粘已澆鹿糟
也甘者緩也苦古之人與其不可傳也死矣然則
者急也數術也君之所讀者古人之糟魄已夫註曰當古之事已
之豈能使古在今古不在今今事已
變故絕學在性與時變化而後至焉
口義曰此段只前段之意謂道不可以言傳而
設喻如此極為精妙甘滑也苦澁也徐寬也疾
緊也寬則甘滑易入而不堅緊則澁而難入要

得不寬不緊自有分數存乎其間但是說不出
雖父之於子亦不可傳書載古人之言耳其人
不存則其不可傳者何從得之糟粕之舖豈知
酒味哉道而可獻人莫不以獻諸其君道而可
傳人莫不以傳於其子亦此意也大凡著書所
載所言必非一事此書翻來覆去只說一个自
然之理而撰出許多說話愈出愈奇別無第二
題目若如此看愈見莊子不可及處讀佛書者
亦然

外篇天運第十四音義曰以義名篇一本作天負

天其運乎註曰不運而自行也**音義**轉也地其處乎註曰不處而自行也
日月其爭於所乎註曰不爭也孰主張是孰
維綱是註曰皆自爾孰居無事推而行是註曰無則無所能推有則各行自有事然則無事而推**音義**推如字一反意者其
有機緘而不得已邪意者其運轉而不能自止邪
註曰自爾故雲者為雨乎雨者為雲乎註曰二者相為谷自孰隆施是孰居無事淫樂而勸是風起北
方一西一東有上彷徨孰嘘吸是孰居無事而披
拂是

口義曰此數行句句精絕五箇乎字前無古人

後無來者天行一日一周天之自運乎地有四
游上下豈一定而處乎日往月來却喚作爭其
所言如人相追奪也此三字誰下得主張維綱
但是著力之意機緘不得已運轉不能自止言
亦不由他也天氣下降地氣上騰所以為雲為
雨但不知雲為雨乎雨為雲乎如此設問豈不
奇特隆施隆起也施止也與張弛同言或作或
止孰為之也淫樂淫放也樂戲劇也勸助也言
何人為故意戲樂之事而助成此雲雨也四方
皆有風此言起北方者順天形而言之天倚於

北則風自北來或西或東或上或下彷徨往來

之貌言上不言下文法也披拂搖蕩也

敢問何故

註曰設問所以自爾之故

音義

施音弛勸作倦云讀送言送天往來運

轉無已也旁皇雖風也披拂風貌

巫咸招曰來吾語女天有六極

五常

註曰夫物事之近或知其故然尋其原以至乎極則無故而自爾也自爾則無所問其故

也但當順之

音義

巫咸招赤遙反音條又音紹巫咸殷相也初寄名也六極四方上下也

帝王順之則治逆之則凶註曰夫彼學可變九洛

之事治成德備監照下土天下載之此謂上皇註曰

順其自爾故也

口義曰發問不言人名又是自變箇筆法六極

六氣也五帝五行也六氣五行皆自然之理也
九洛九州也洛聚洛也洛與洛同古字通用治
成德備言帝王順此自然之理以治九州功成
而德備照臨天下而人皆戴之此乃三皇向上
人也故曰此謂上皇

商太宰蕩問仁於莊子莊子曰虎狼仁也曰何謂

也莊子曰父子相親何為不仁曰請問至仁莊子

曰至仁無親註曰無親者非薄惡之謂也夫人之

下腑臟居肉皮毛在外內上下尊卑貴賤於其

體中各任其極而未有親愛於其間也然至仁足

矣故五親六族賢愚遠近不失分於

天下者理自然也又奚取於有親哉

音義商宋也太宰官

也蕩大宰曰蕩聞之無親則不愛不愛則不孝謂

至仁不孝可乎莊子曰不然夫至仁尚矣孝固不

足以言之註曰必言之於忘仁

非過孝之言也註曰九名生於不

名而涉乎無名之境然後至焉

口義曰以虎狼為仁便與盜亦有道意同此皆

排抑儒家之論但其言雖偏亦自有理諺云惡

虎不食子豈非虎狼之仁乎至仁無親者言仁

主於相親而不知其所以相親乃謂仁之至孝

不足言者非不孝也蓋至於至仁則孝不待言

商太宰蕩問仁於莊子

矣至仁則在孝之上過於孝矣若太宰所問乃
是不及孝之言也言汝未能盡仁則於孝為不
及我能盡仁則過之矣

夫南行者至於郢北面而不見冥山是何也則

去之遠也註曰冥山在乎北極而南行而觀之至

而愈遠冥山仁孝雖音義郢楚都也在江故曰以

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

使天下兼忘我難註曰夫至仁者百節皆適則終

也恣之使各自得而已耳自得則衆務自適

羣生自足天下安得不各自忘我哉各自忘矣主

其安在乎斯也夫德遺堯舜而不為也註曰遺堯舜之

德全耳若係之在利澤施於萬世天下莫知也註

心則非自得也常適豈直太息而言仁孝乎哉註曰夫孝

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註曰并者除棄之謂也

况國爵乎斯音義并必類反至富國財并焉註曰

者自足而已故至願名譽并焉註曰所至願者適

除天下之財也註曰去華是以道不渝註曰去華

口義曰冥山在北自北而南行至於郢則望北

山皆不見矣此是去之已遠非不及也等閑小

南行真經五

小譬喻以發過孝不及孝之意亦自奇特敬孝
猶有迹也愛孝則相忘矣自此以下曰忘親曰
忘天下天下忘我但要一節高一節此書筆法
例如此皆以有迹不若無迹有心不若無心遺
棄也蔑視之意蔑視堯舜不足以爲德澤及萬
世不足以爲仁又豈以仁孝自誇羨哉太息而
言嗟嘆自夸也孝弟仁義忠信廉貞八者世人
以爲美德其實相勸勉以自苦而已故曰自勉
以役其德不足多也役勞也不足多不足尚也
我之至貴何取於國爵我之至富何取於國財

我之至願何取於名譽言皆屏去之也至貴至
富至願無爲之道也國財埒國之財也不渝不
變也即所謂常然也八者有爲以自役而我常
無爲也

北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭之野
吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而感蕩蕩默默乃
不自得註曰不自得
坐忘之謂也**音義**北門成人
姓名也

口義曰此段把樂來粧撰一項說話又是一般
奇特始而懼繼而怠終而感言我聞此樂如此
三變蕩蕩精神散也默默口噤也不自得不自

安也爲此樂所驚駭也

帝曰女殆其然哉吾奏之以人徵之以天行之以

禮義建之以太清註曰由此觀之知夫至樂者非

人得於心而適於性然後發之以聲奏之以**音義**

曲耳故咸池之樂必待黃帝之化而後成焉

徵古本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註曰自然律呂以

順而不奪蟄虫始作吾驚之以雷霆註曰因其自

則至樂全一生一債一起者則所以變化為常也**音義**

債方問而一不可待女故懼也註曰初聞無窮之

故懼然
悚聽

口義曰汝殆其然哉言我之樂而汝聽之宜其

如此三變也奏作也微猶琴微也行之建之動

作聳起也人人事也天天理也禮義聲有條理

也太清合造化也謂始作之聲平正如此自四

時迭起以下又言作用之時變化驚動可喜可

愕且作且止而未見歸宿之地也發生文也肅

殺武也倫經次序也四時生殺萬物循序而生

長既盛復衰猶樂聲之有文武倫序也琴有武

文絃即此文武之類故曰文武倫經流光流暢

光華也調其陰陽清濁之聲如此流暢光華若
 蟄虫將奮而雷發聲之時迎之不見其首隨之
 不見其終故曰其卒無尾其始無首首尾即終
 始也死生瀆起所常無窮言或作或止既常且
 變故其常者無窮也求其歸一之地而未得故
 曰一不可待汝之初聞所以懼者如此

吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明註曰天
 道其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常
 化註曰齊一於變在谷滿谷在阮滿阮註曰至樂之
 塗郤守神註曰塞音義郤去逆反以物為量註曰

不割音義量音其聲揮綽註曰所其名高明註曰名

則高是故鬼神守其幽註曰不日月星辰行其紀

失其度吾止之於有窮註曰常在流之於無止註

隨變而子欲慮之而不能知也望之而不能見也

逐之而不能及也註曰然儻然立於四虛之

道註曰弘敞音義儻救黨反倚於槁梧而吟註曰

復為音義若拈反目知窮乎所欲見力屈乎所欲逐

吾既不及已矣註曰言物之音義知音形充空

虛乃至委蛇汝委蛇故怠註曰夫形充空虛無身

任性而悚懼音義委於危蛇

口義曰陰陽之和日月之光亦只是和暢光華
之意長短剛柔同為變化不可指定故曰變化
齊一不主故常齊一同也故舊也不主故常言
愈出愈新也滿阮滿谷言塞乎天地之間也塗
卻塞其聰明也卻與隙同言七竅也黜其聰明
而守之以神隨萬物而為之劑量言我之作樂
不用智巧而循自然也其聲揮動寬綽自然有
高明之名鬼神守其幽即其鬼不崇其魂不疲
也日月星辰行其紀往來自然也若有止而又
若無止故曰止於有窮流於無止欲慮不知欲

望不見欲逐不及皆形容其似有物而非有物
之意四虛即大虛也我當是時立於太虛之中
隱几而吟且欲見而不可窮欲逐而不可及其
形雖充滿而自忘其身若空虛然乃至於委蛇
放弛而况汝乎汝惟如此放弛所以怠也儻然
無心貌也

吾又奏之以無怠之聲註曰意既怠矣乃調之以
自然之命註曰命之所自有者故若混逐叢生
無係隨林樂而無形適在體中故無別形
叢而生洛布揮而不曳註曰自幽昏而無聲謂至樂動於

無方註曰夫動者豈居於窅冥謂寧極或謂之死

或謂之生或謂之實或謂之榮行流散徒不立常

聲註曰隨世疑之稽於聖人應非世唱也聖也者

達於情而遂於命也註曰故有情有天機不張而

五官皆備此之謂天樂註曰忘樂而樂無言而心

說註曰不在言也音義悅音故有焱氏為之頌曰聽

之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極

汝欲聽之而無接焉而故惑也註曰此乃無樂音

義焱必違反本亦作焱

口義曰無怠不已也自然之命即自然之理也

若混逐叢生者如萬物之叢生而混同相追逐

也林樂林然而樂言林林物惣無非樂也而不

見其形布散揮動而不容力以牽曳幽昏而不

可聞變動而無方所其所居乃在於窅窅冥冥

不可窮極不可窺測之地非生非死非華非實

行流散徒言不定也不主常聲即不主故常也

世人至此疑而不曉乃以問於聖人稽考也問

之意也達於情者達於實理也遂於命者極於

自然也身之五官皆備而天機不動謂耳目手

足雖具而見聞動作皆不自知此則得其自然

之樂故曰天樂撈嚴經云反流全一六用不行
即天機不張五官皆備之意也無言而心悅謂
其悅樂有不容言者汝於此雖欲聽之而無所
接所以惑也到此又撰出一頌此乃文字紬繹
之妙處充滿天地苞裹六極即是塞乎天地此
頌四句本無別意添作一轉便成節奏此是作
文之法

樂也

者始於懼懼故崇

註曰懼然竦聽故是崇耳未大和也

音義

崇雖

遂

吾又次之以怠怠故道

註曰迹也

卒之於惑惑故

愚愚故道道可載而與之俱也

註曰以無知為愚愚乃至也

口義曰前言懼怠惑未見其意到歸結處方說
愚而可以入道這一轉尤妙蓋言人之求道須
經歷如此境界方有進步處崇森森之意怠而
適是欲罷不能之時惑而愚是意識俱亡六用
不行之時看此三節便似禪家作用其間說樂
雖作三段亦無大分別但鼓舞其言而已
孔子西遊於衛顏淵問師金曰以夫子之行爲矣
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衍中以文繡尸祝齋
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巾以文繡遊居寢
卧其下彼不得夢必且數眯焉註曰廢弃之物於
音義師音大師也金其也芻狗結芻為狗也
也也蒸草也取草者得以收也數音也今而夫子亦取
也也音米又音美物入眼為病也
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眯邪註曰此
棄知之意耳無所稍嫌也夫先王典禮所以與矯激之端也
用也時過而不棄即為民妖所以與矯激之端也
口義曰此段議吾聖人在孔子時已有荷篠丈
人楚狂接輿長沮桀溺皆是此一種人芻狗結

草為狗以解厭也祭時所用已則棄之篋筐也
衍筭也蘇取草也眯塵入其目也蓋謂儒者所
學皆古昔陳言不足用於今世也
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蘄行周於魯是猶推舟
於陸也勞而無功身必有殃彼未知夫無方之傳
應物而不窮者也註曰時移世異禮亦宜變故因
也音義推也吐回反與音餘蘄音析
口義曰川陸舟車之喻言時不同也無方之傳

不執一之道也自古所傳自有隨時不執一之
道所以應世而不窮

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

口義曰俯仰隨人而無所容心即無方應物之
喻也

故夫三皇五帝之禮義法度不矜於同而矜於治

註曰治體而已故壁三皇五帝之禮義法度其猶

粗梨橘柚邪其味相反而皆可於口故禮義法度
註曰故常應時而變然後皆通也

音義
相側
加反

口義曰粗梨橘柚人皆美之而其味各不同此
喻三王不同禮五帝不同樂之意粗果屬似梨
而酸

今取猿狙而衣以周公之服彼必齟齬挽裂盡去
而後慊觀古今之異猶猿狙之異乎周公也

口義曰以古人之禮樂而強今人行之是強猿
狙而衣以人之服也不曰人之服而曰周公之

服意在譏侮聖賢故多如此下字周公制禮有
冠冕衣裳之制故曰周公之服

故西施病心而曠其里其里之醜人見而美之歸
亦捧心而曠其里其里之富人見之堅閉門而不
出貧人見之挈妻子而去之走彼知美曠而不知
曠之所以美註曰况夫禮義當其時而用之則
西施也時過而不棄則醜人也
音
義
曠音統挽音晚謙音牒反是也
惜乎而夫子其
曠扶真反寔頰曰曠其里句
窮哉

口義曰曠寔頰也以今人而學古人猶以里女
而學西施之曠曠之所以美者必有西施而後
可道之所以行必見古人而後可而夫子言汝
夫子也此段凡六譬喻節節皆好為文莫難於

譬喻王臞軒邁嘗云平生要自做箇譬喻不得
才思量得皆是前人已用了底莊子一書譬喻
處件件奇特

孔子行年五十有一而不聞道乃南之沛見老聃
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又惡乎求之
哉曰吾求之於陰陽十有二年而未得註曰此皆
明絕學
音義
老子陳國相人相今屬
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
口義曰度數禮樂也陰陽萬物之理也五年十
二年初無義理但曰精粗求之久而未得爾自
道而可獻以下四句發得極妙即是道不可傳
乃如此發出這般言語

然而不可者無他也中無主而不止註曰心中無
受道之質則
雖聞道而外無正而不行註曰中無主則外物亦
過去也
由中出者不受於外聖人不出註曰由中出者
聖人之道也外
有能受之由外入者無主於中聖人不隱註曰由
者乃出耳

假學以成性者也雖由假學成然要當內
有其質若無主於中則無以藏聖道也

口義曰中無主而不止非自見自悟也言學道
者雖有所聞於外而其中自無主非有所自得雖
欲留之不住也外無正者無所質正也今禪家
所謂印證也在我既有所自得而質之有道之
人得其印證則可以自行我無所得則何以印
證於人此兩句雖分中外其實只要自得也由
中出者不受於外此謂教人者我之言雖自中
出而汝不能受吾與回言終日不違能受者也
汝不能受則聖人不告汝矣故曰聖人不出由

外入者無主於中此言受教者我言雖自外而入汝之聽汝未有見而中無所主雖聞其言亦無得也即禪家所謂從門而入者不是家珍汝既無得則但以聖人為隱聖人實不隱也二三子以我為隱乎吾無隱乎爾便是此意此四句儘自精微須子細參究道之不可傳無他故也其病在此四句而已故先曰然而不可者無他

名也
名公器也
註曰夫名者天下之所共用也
音義
名鳴也又平也尹文子云名有三科一曰命物之名方圓是也二曰毀譽之名善惡是也三曰况謂之名愛憎是也九此是毀譽之名也

不可多取也註曰矯飾過實多取者亂也仁義先王之遠廬也註曰猶傳舍也**音義**
傳舍也止可以一宿而不可以處觀而多責註曰古今不同也故遊寄而過去則冥若無滯而舍於一宿則見見古之至人假道於仁託宿於義註曰無常迹也以遊逍遙之墟食於苟簡之田立於不貸之圃逍遙無為也註曰非仁義**音義**
苟且也簡略也一本作閒苟簡易養也註曰且從其云分別也貸施惠也註曰且從其貸無出也損已以為物也古者謂是采真之遊註曰遊而任之則真采也采真則色出偽入

口義曰名不可多取此譏儒者好名也遠廬草

屋也仁義不可以處言有迹者不可以處也觀見也纔有聲迹可見則禍患之所由生故曰觀而多責假道託宿不可以處也過則化之意苟簡苟且也言隨時而不首相也不貸者猶今人言不折本也易養易足也無出不用力無費於我也采真采取真實之理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註曰天下未有以所非自果者其命者非立乎操之則慄舍之則悲註曰舍之不能不貸之圃也操之則慄舍之則悲註曰舍之不能不慄而一無所鑿以關其所不休者是天之戮民也

也註曰言其知進而不知止則性命喪矣所以為戮

口義曰此即是貪夫徇財烈士徇名夸者死權之意操之而患失則恐慄舍之而迷戀則自悲三者皆然無所鑿者略無所見也闕視也所不休迷而不知返也心無明見而不能反視其迷此天奪其魄之人也天之戮民言天罰之以此苦也

怨恩取與諫教生殺入者正之器也唯循大變無所湮者為能用之故曰正者正也其心以為不然者天門弗開矣註曰守故不變則失正矣**音義**湮音因塞也亦

謂心也一云大道也

口義曰君臣之間曰諫師友之間曰教有此入世則有此入者之用器用也用所當用曰正必無心者方能用之循大變順造化也無所涇無所汨也我能循造化而無所汨則在我者正而後可以正物我未能無心而以自然之理為不然則是其胃中之天已昏塞矣故曰天門不開詩曰天之牖民便是天門之意

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蚋噉膚則通音不寐矣註曰外物物之

雖小而傷性已大也音義也音夜也夫仁義憊然乃憤吾

心亂莫大焉註曰尚之以亂音義反本又作憤古內

反吾子使天下無失其朴註曰質全吾子亦放風

而動揔德而立矣註曰風自動而依之德自立音義

義之放依也依無為又奚傑然若負建鼓而求亡子

者邪註曰言夫揭仁義以趨道德之鄉

口義曰噤膚眯目偏說逆心之喻也音即夕也

左傳曰居則備一昔之衛憊然毒之狀也言自

苦也憤吾心逆吾心也亂莫大焉言自亂性也

放風順化也順化而行故曰放風而動揔執也

通雅卷之五

若使天下不失其本然之朴則皆順化而行執
德而立又何待教之乎王建路鼓于寢門建鼓
言所建之鼓也招呼天下之人而教之猶負大
鼓而求亡子也傑然自高之貌
夫鵠不日落而白鳥不日黔而黑註曰自然黑白各已足
之朴不足以爲辯註曰俱自然無所偏尚名譽之觀不足以
爲廣註曰夫至是者忘名譽乃廣耳
處於陸相响以濕相濡以沫註曰言仁義之
什胡洛反响况反况又况于反不若相忘於江湖註曰斯乃忘仁而仁者也
口義曰鵠之白鳥之黑自然而然不待浴之黔

之此二喻最佳黔染黑也黑白之朴言黑白皆
有自然之質無美無惡不足致辯以名譽而觀
示於天下便有是非之意有譽則有毀此心便
不廣大矣黑白是非之喻也魚之响濡其能幾
何若處之江湖則相忘於水中矣至道之世各
循自然無所是非則上下亦相忘矣

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
成體散而成章註曰謂老聃能變化
氣而養乎陰陽註曰言其因御子口張而不能嚙

子又何規者聃哉

口義曰規諫也合而成體渾然者也散而成章
粲然者也龍在天地之間可見而不可見故有
散合之喻乘乎雲氣在造化之上也養乎陰陽
言以天地之道自樂也嚼合也張而不合無所
容言也

子貢曰然則人固有尸居而龍見雷聲而淵默發
動如天地者乎賜亦可得而觀乎遂以孔子聲見
老聃老聃方將倨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

逆紂而不肯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註曰若非**音義**許

劫反台也堯之治天下使民心親民有為其親殺註曰殺降也言**音義**為子為

其殺而民不非也親疏有降殺也言**音義**殺所戒反

降舜之治天下使民心競民孕婦十月生子子生

五月而能言註曰教**音義**子反不至乎孩而始誰

南齊書卷五

註曰誰者別人之意也未孩則人始有天矣註曰已擇人言其競教速成也踰故不終其心註曰此言兵有順則殺盜非殺盜自心而兵有順註曰此言兵有順則殺盜非殺盜自應故非殺之順人自為種而天下耳註曰不能大齊也斯人自為種也承百代之流而會乎當今之變其變至於斯者非禹也故曰天下耳言聖知之迹非乱天下而天是以天下大駭儒墨皆起註曰此之其作始有倫而今乎婦女註曰今之悖逆者非作始之無理但至理何言哉註曰無所復言之變遂至於此

脩謁也倨堂居於堂上而自倨有傲物之意應

微言其問答之聲甚微也黃帝之治順乎自然自此以下一節下一節前篇亦屢有此意於此又添出數句頗奇特制服以其親之輕重為降殺故曰為其親殺其殺蓋言古無服而今制禮也古人十四月而生兩歲而後言十月而生五月而言謂早也誰問也未至於孩提而早能問人為誰矣始早也誰謂誰何也使民心變變於古也人有心人人各有私心也兵有順以用兵為順事也為盜之人可殺則殺不以為罪法禁詳矣當此時也人皆自分種類各親其親各子

其子也特共此天下而居故曰而天下耳其作始有倫言其始如此作為之時不倫之道猶在
今其弊也至於亂倫而以女為婦又何可言哉
謂其不容說也禮記大道為公一段亦有此意
但莊子說得太甚

余語女三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫甚

焉弊註曰必故也三皇之知上悖日月之明下睽山川之

精中墮四時之施其知憮於蠶蠶之尾鮮規之獸

莫得安其性命之情者而猶自以為聖人不可恥

乎其無恥也子貢蹙蹙然立不安註曰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音義知音

毀五帝上及三皇則失其所以為談矣

許規反施式或云依字上當作蠶反又作屬蠶

口義曰三皇之知亦拂天地造化之理前此多

尊三皇而抑五帝到此又和三皇罵了屬蠶即

蜂類也其尾有毒鮮少也規求也小獸之求不

過鮮少如狐狸之類言此等智巧其為毒也亦

如此小虫小獸而已皆譏侮而卑抑之言憮毒

也蹙蹙然不安之貌也

孔子謂老聃曰立治詩書禮樂易春秋六經自以

為父矣孰知其故矣以奸者七十二君論先王之
道而明周召之迹一君無所鈎用甚矣夫人之難
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註曰
迹者真性也夫任物之**音義**奸音干犯也鈎反今子
真性者其迹則六經也之所言猶迹也夫迹履之所出而迹豈履哉註曰
人事則以自然為履六經為迹
口義曰禮記中亦有老子呼聖人以名處想問
禮於老聃而師之孰知其故者孰知其典故也
鈎取也幸不遇者若有上古聖人更笑汝也有

履則有迹其得迹而不得其履亦猶糟粕之喻

也
夫白鷓鴣之相視眸子不運而風化蟲雄鳴於上風

雌應於下風而風化註曰鷓鴣以眸子相視蟲以鳴

音義化鷓鴣五歷反鷓鴣也鳥子也相待風氣而

雄者龜類雌者鼈類而化類自為雌雄故風化註曰

苟得其類其化不難以相感相感之異不可勝極性

不可易命不可變時不可止道不可墜註曰故至

通苟得於道無自而不可註曰雖化者無失焉者

無自而可註曰所在孔子不出三月復見曰立得

之矣烏鵲孺魚傳沫細要者化註曰言物之自

義復扶又反孺如喻反字乳而生也傳音附本亦

作傳直專反傳沫者以沫相育也一云傳口中

誅相與而生子也細要者化蜂有弟而兄啼註曰

性含長而視父矣夫立不與化為人不與化為人

安能化人註曰夫與化為人者任其自化老子曰

可立得之矣

一口義曰此一段文之極奇者白鷗之雌雄不交

而生子但眸子相視而已凡物皆風氣所生風

字從虫便有生物之義故曰風化言生子也鳴

於上風應於下風謂在上在下也黃帝順下風

而行却與此同此風字與風化字又別類自為

雌雄言其雌雄在萬物之中自為一類故能如

此風化螟蠕之於螺贏則非類而以况化此則

以相視而化也性命時道皆言自然之理不可

違也烏鵲孺孺交尾也魚傳沫者相濡以沫而

生子也細要蜂也化化生也有弟而兄啼兄弟

同母必乳絕後而後生兄不得乳而後有弟故

曰兄啼此句下得尤奇絕佛經中多有此類要

盡文章之妙此類皆不可不知不與化為人者

言知人而未知天不能與造化為一也此章以

造化生生之理喻自然之道蓋謂儒者所學皆
有爲之爲而非無爲之爲無爲之爲則與造化
同功也佛經所言胎生卵生化生濕生其原必
一出於此其意却欲人知此身自無而有與萬物
皆同所以破世俗自私自戀之心又與此不同
也

南華真經卷第五

問所

