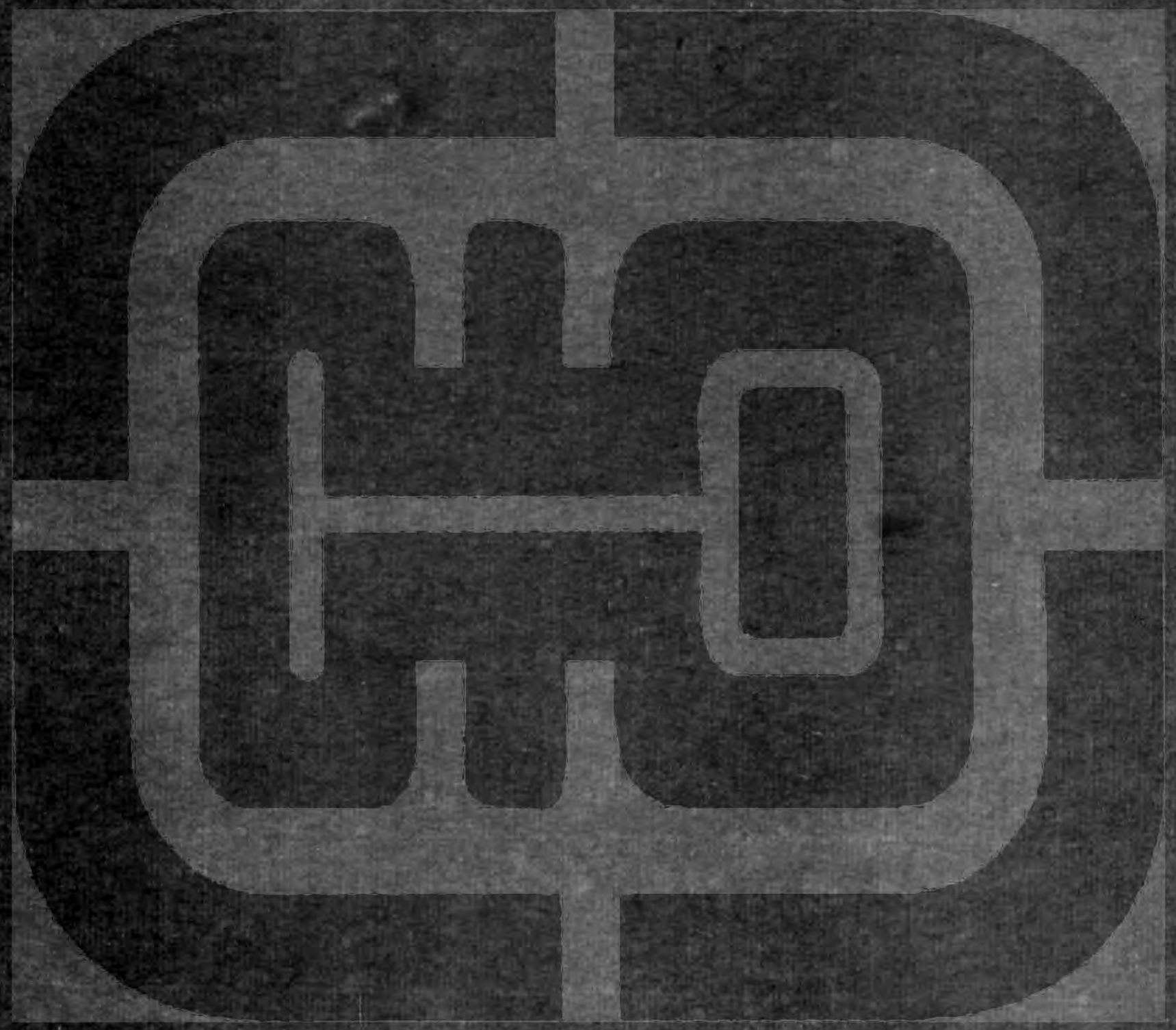


南華眞經卷第八

莊子雜篇庚桑楚第二十三

音義 目錄以篇名書

老聃之役有庚桑楚者偏得老聃之道以畏壘之山其臣之畫然知者去之其妾之挈然仁者遠之註曰畫然飾知挈然矜仁

音義 役學徒弟子也廣雅云役使也庚桑姓楚名也太史公書作元桑偏音篇畏本或作嵬又作猥畏壘一本作纍力罪反嵬畏壘山名也或云在魯又云在梁州畫音獲知音智挈苦結反提也遠于萬反言人以仁智爲臣妾庚桑悉弃仁智也擁腫之與居註曰擁腫朴也

音義 擁腫無知貌執掌不仁意一云皆醜貌也執掌之爲使註曰執掌自支

之民相與言曰庚桑子之始來吾洒然異之註曰異其

弃智而任愚 音義穰豐也沮素珍反矜驚貌

足歲計之而有餘 註曰夫與四方小利也歲計之而有餘順時而大穰也 音義計古詣反下無近功 音義穰如字豐也沮素珍反矜驚貌 音義計古詣反下無近功 音義穰如字豐也沮素珍反矜驚貌

然哉大道已行矣 註曰夫春秋生成皆得自然之道故不爲也 音義已以紀反又音以

而百草生正得秋而萬寶成夫春與秋豈無得而然 註曰夫春秋生成皆得自然之道故不爲也 音義已以紀反又音以

人尸居環堵之室而百姓倡狂不知所如往 註曰直往耳非由知也 音義環如字圓也堵丁古反一丈曰堵環堵者面各一丈言小也

之細民而竊竊焉欲組豆予賢人之閒我其人邪 註曰不欲爲物標的 音義組音祖本又作俎匹么反又音吊廣雅云樹末也言由已爲人準的也

吾是以不釋然於老聃之言 註曰聃云功成事遂而百姓皆謂我自爾今畏壘反此故不釋然

口義曰役徒也門人弟子也偏得獨得也臣僕也畫然分明之意摯然慈柔之意擁腫鈍朴也

執掌猶支離也洒然異之者言見其瀟洒有異於人也歲計有餘者久而有益也尸祝社稷只是敬祀之意四字輕重一般如此下語皆是其筆端鼓舞處南直者必其所居向南不釋然不

樂也春秋之所以得而然者天爲之也故曰豈無得而然哉大道已行矣大道自然也此蓋自然無心之喻尸居環堵之室而自託於猖狂與百姓爲一人皆不知其所行爲何如故曰百姓猖狂不知所如往也亦往也言與世相忘也俎豆猶言位置也杓小器也必我淺而易見故人得而知之如釋氏言我脩行無力爲鬼神覷破是也不釋然於老聃不樂也

第子曰不然夫言常之言者恐負吾師之誨而溝巨魚無所還其體而鯢鮞爲之制步仞之丘陵巨獸無所隱其軀而夔狐爲之祥註曰弟子謂大人必有豐祿也音義八尺曰尋倍尋曰常尋常之溝則周禮洫廣深也還音旋回也音秋制折也謂小魚得曲折也一本作逮鯢五兮反鯢鯢專制於小溝也一云制謂擅之也步高一仞也夔魖也蝯狸憙爲妖夔蝯反祥怪也狐狸憙爲妖怪言各有宜宜不失則大人有豐祿也一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螘能苦之故鳥獸不厭高魚鱉不厭深註曰去利遠害乃全音義函音含獸大如車也一云大容車介音戒廣雅云獨也又古點反一本作分謂分張也離力智

反碭徒浪反謂碭溢而失水也夫全其形生之人藏其身也不厭深眇而已矣註曰若嬰兒身於利祿則粗而淺音義眇弥小反且夫二子者又何足以稱揚哉註曰二子堯舜是其於辯也將妄鑿垣牆而殖蓬蒿也註曰將令後世妄行鑿而殖穢亂也簡髮而櫛數米而炊註曰理雖細而以知繼之則窮窮乎又何足以濟世哉窮窮如字細語也一云窮如字一本作窘窘音義窮計校之貌一云窮窮乎又何足以濟世哉窮窮乎又何足以濟世哉

之數物者不足以厚民民之於利甚勤子有殺父臣有殺君正晝爲盜日中穴阬註曰無所復顧音義殺音試阬則民相軋註曰將戾拂其性以待其所尚音義軋烏點反又乙拂符弗反任知則民相盜註曰眞不足而以知繼之則僞矣僞以求生非盜如何音義知音智

人相食者也註曰堯舜遺其迹飾僞播其後以致斯弊音義語羔據反女音汝救普回反又音裴墻也言無所畏忌吾語汝大亂之本必生于堯舜之間其末存乎千世之後千世之後其必有人與皆放此

口義曰鯤鮞雖小可以主尋常之溝擊狐雖小而可以主步伐之山此言地無細大皆有所尊也先善與利言名出則利入也堯舜之時其於賢能亦然言人有賢能之善則人必尊敬之今畏壘之地雖小而其敬賢之心亦與古同謂夫子當聽從之也函車吞舟函亦吞也介獨也碭

流蕩也此喻名見於世能害其身也全其形生長生久視者也藏身不厭深眇欲遯迹而無名也二子指堯舜也以堯舜爲辯猶垣墻之上將欲種草無此理也謂引證失其宜也簡髮而櫛數米而炊形容其屑屑容心之意舉賢則民必爭以知爲任則民愈詐之數物者言以上數事也民於利甚勤者言爲生甚苦也阬墻也曰中穴墻即畫爲盜也千世之後必有人與人相食者謂天下之患自堯舜始也

南榮趎蹙然正坐曰若趎之年者已長矣將惡乎

託業以及此言邪庚桑子曰全汝形抱汝生註曰守其分也音義趎昌干反一音疇又直俱反庚桑弟子也漢書古今人表作南榮疇蹙子六反長丁丈反惡音烏抱汝生註曰無攬乎生之外也無使汝思慮營營若此三年則可以及此言也南榮趎曰目之與形吾不知其異也而實者不能自見耳之與形吾不知其異也而盲者不能自聞心之與形吾不知其異也而實者不能自得註曰目與耳心與耳心與形相似而所能不同苟有不同則不可強相法也音義思吏反下同形之與形亦辟矣註曰未有閉之音義辟婢亦反開也一云相著也音必亦反而物或閒之邪欲相求而不能相得註曰兩形雖開而不能相得將有閒也音義閒閒側閒今謂趎

曰全汝形抱汝生勿使汝思慮營營趎勉聞道達耳矣註曰早聞形隔故難化也音義勉強也本或作晩達耳僅達於耳未徹入於心也庚桑子曰辭盡矣曰奔蜂不能化蠆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

口義曰託業言受學也及此言者欲及庚桑子之所誨也具人之形其心耳目皆同故曰吾不知其異也人人有此心而狂者不自得亦猶盲聾者之無所見聞也辟開也我之形與人之形亦皆開明而無所蔽而我乃爲物欲所間我欲以心求心愈不可得故曰欲相求不能相得我方求心了不可得而夫子謂我勿使思慮營營若於此黽勉以求聞道亦庶幾其能達乎趎爲此言未有脫離處庚桑子更欲點化之而未盡其言欲指其往見老子故曰辭盡矣蓋託爲謙言非果辭窮也奔蜂小蜂也蠆蠋豆中大虫也越雞小魯雞大鵠亦大鳥也小雞不能覆大卵此喻其力量尚小不能點化汝也遂使之往見老子

南榮趎贏糧七日七夜至老子之所老子曰子自楚之所來乎南榮趎曰唯老子曰子何與人偕來之衆也註曰挾三言而來故音義奔蜂小蜂也一云土蜂藿蠋音蜀藿中大青虫也越雞小雞也或云荊雞也伏扶又反鵠本亦作鸛曾雞大雞也今蜀雞也贏盈儋也南榮趎懼然顧其後老子曰子不知吾所謂乎南榮趎俯而慙俯而歎曰今者吾忘吾荅因失吾問老子曰何謂也南榮趎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趎之所患也願因楚而問之老子曰向吾見若眉睫之閒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惘惘乎汝欲反汝情性而無由入可憐哉

口義曰趎方獨見而老子以爲與衆人偕來正釋氏所謂汝胷中正開也忘吾荅因失吾問者言其心茫然失所問答也去其知而不知則人以我爲愚矣朱愚猶顓蒙也若有心乎用知則反爲我身之累此意蓋謂無心既不可有心又不可即釋氏所謂息慮也不得不息慮也不得其言仁義處亦同三言之患其疑即一

也汝若也見汝眉睫已知汝爲未知道今觀汝言果然故曰又言而信之規規甚淺之貌揭竿而求諸海言求無於有涖乎而無歸著也亡人者失其本心之人也惘惘憂愁不自得也欲反情性而無由入言欲見自然之道而不可得亦可憐憫也

南榮趎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洒濯孰哉鬱鬱乎然而其中津津乎猶有惡也夫外韄者不可繆而捉將內捷內韄者不可繆而捉將外捷註曰捷關捷也耳目外也心術內也夫全形抱生莫若忘其心術遺其耳目若乃聲色韄於外則心術塞於內欲惡韄於內則耳目喪於外臣必無得已音接釋名云目毛也規規神貌一云細小貌喪魚浪反揭其列謁二反求深大之域也女亡人喪亡也情之人也復扶又反反津如字一本作律律云音霍帗廓也又如字本亦作韄音獲又乙號反縛也捉側角反一本作促云迫促也捷其輦反關也又音犍結也一云綢繆也又音稠反同繆莫侯反又音戀下同外內韄者道德不能持而況放道而行者乎註曰偏韄猶不可況外內俱韄乎將耳目眩惑於外而心術之綱繆以持之弗能止也其非也有好有惡其中自惑故十日自愁就哉

音義 依如字也

孰與熏同言用功亦久矣欝欝乎未寧一之意
也纔有所惡則必有所著故津津然而可見蘧
以皮束物也楗閉門之柱也二者皆執捉斂束
之喻應物於外欲自檢柅則繁多而不可執捉
外既不定則將反而求之於內故曰將內楗心
中之擾擾欲自檢柅則綢繆纏繞而不可執捉
內既不定則又將求之於外此言學道而不得
其要或欲制之於外或欲制之於內皆無下手
處若此者其在身所有之道德且不能自持守
況欲行道乎放道而行言循自然之理而行之
也能循自然而行此至人之事也

南榮趎曰里人有病里人問之病者能言其病然
其病病者猶未病也若趎之聞大道譬猶飲藥以
加病也趎願聞衛生之經而已矣老子曰衛生之
經能抱一乎註曰不離其性音義加如字一本作知一本作駕云加也衛生防衛也其生合道也能勿失乎註曰自得也能無卜筮而知吉凶乎註曰止分也能已乎註曰追故迹能舍諸人而求諸己乎註曰至我而不效彼能脩然乎停迹也能侗然乎註曰無節礙也音義侗音蕭又始六反又音童又作洞本又作恫大董反貌能兒子乎兒子終日嗥而無累之謂又敖直豹

而嗌不嗌和之至也註曰任聲之自出不由於喜怒音義嗌反本又作嗌音益喉也一音厄謂噎也嗌於逼反本又作嗄音憂楚人謂啼極聲爲嗄一本作喝云啞也

終日握而手不拘共其德也註曰任手之自握非獨得也音義拘反本又作捲手曰握拘五勾反一音九雅云捉也共如字一音恭壹也

終日視而目不瞬偏不在外也註曰任目之自見非係於色也音義瞬字又作瞚音舜動也本或作瞚音義偏音篇

行不知所之註曰任足之自行無所趣

居不知所爲註曰縱體而任也

與物委蛇註曰斯順之也音義委於危反蛇以支反

而同其波註曰物波亦波是衛生之經已

口義曰病者古病人有問之能自言其病之狀則是其病猶未甚也病至於甚則不能言矣我今欲聞大道而不自知其受病之處言敢惑之甚也雖有教誨之言使我愈見惑亂故曰猶飲藥以加病今皆不敢請教只願學衛生之道而已抱一者全其純一也勿失者得於天者無所喪失也無卜筮而知吉凶者至誠之道可以前知也能止能定也能已即釋氏所謂大休歇也舍諸人而求已不務外而務內也脩然無所累之貌侗然無所知之貌能兒子乎不失赤子之心也嗥哭也嗌嗄也嗌嗄也嗄聲乾也赤子嗥啼而聲不乾無容心而不傷其和也捥屈不可伸也人

之手火握而不伸則伸時必有窒礙小兒則不然者其自然之性簡簡如此共同也德性也目視而不瞚雖視而無所視也未知外物也知有外物則爲偏矣瞚與瞬同行不知所之居不知所爲即言無心也委蛇隨順也或行或居動而與物隨順波流也同波即與物俱往之意如此則可以爲衛生之常故曰是衛生之經已

自謂至人之德

南榮趎曰然則是至人之德已乎註曰若能自攻而用此言便欲

夫至人者相與交食乎地而交樂乎天註曰能自攻其心皆與物

音義 交俱也共也 一云不以人物利害相攖 樂音洛

爲怪不相與爲謀不相與爲事脩然而往侗然而來是謂衛生之經已曰然則是至乎註曰非也是乃所謂冰解凍釋者明非自介

音義 攖於營反廣雅云亂也一猶貫也

兒子乎註曰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必不可以爲經胡可得至共故學者不至至者不學也兒子動不知所爲行不知

音義 至耶

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註曰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

音義 槁苦老反 惡音烏

口義曰趎問衛生之經求其次者也及聞老子

之言如此之妙故有至人之德之問此問自是而老子又曰非也蓋恐其住著於此又成窠臼即釋氏所謂立處非眞是也冰解凍釋即脫洒自悟之意相與交食於地與人同也交樂於天自同乎天也交俱也同也相攖相觸也爲怪爲異也不爲謀無計度之心也不爲事無事事之迹也又曰是衛生之經已上言夫至人者此曰衛生則所言衛生之道即至人事矣以此而觀則前面非也兩字分明不是實話越既聞此又曰然則是至乎意謂此道即至道矣而老子又曰未也既曰未也則當別有話頭却又提起前頭能兒子乎之語則所謂未也亦非實話禍福無有者言超出禍福之外也人災者世情之患害也我既超出禍福之外則去世遠矣又何有世間之患害乎曰非也曰未也蓋不欲與之盡言使之自悟也禪宗多用此一解

宇泰定者發乎天光

音義 宇器宇也謂器宇閒泰則靜定也

發乎天光者人見其人曰天光自發則人見其物物各自見而不見彼所以泰然而定也人有脩者乃有恒者人舍之天助之

註曰夫德宇泰然而定則其所發者天光耳非人耀

今有恒

註曰人而脩人自得矣所以常泰

註曰常泰故能反居我宅而自然獲助也人之助謂之天子註曰出則天子處則天民此二者俱以泰然而自得之非為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註曰凡所能者雖行非學雖言非辯知止乎其所不能知至矣即是者天鈞敗之註曰意雖欲為敗理終不能則

口義曰自此以下莊子泛言至理也宇宙中也泰然而定則天光發見即誠而明也故曰宇泰定者發乎天光天光既發則人雖見其為人而已自同於天矣人有脩者脩真之人也脩真之人至於天光既發則有恒矣恒久也便是至誠悠久也至誠而至於悠久則天亦助之人亦歸之舍止也歸也天民天人也言非常人也天子者天愛之如子也學行辯皆有迹者也所不能學所不能行所不能辯自然者也人之所知至其所不能知而止則為所造之極故曰至矣天鈞即造化也有不即是者不就是也即就也不就是反是也反是則失造化自然之理矣敗失也

備物以將形註曰因其自備而順其成形以生心註曰心自生耳非虞而謂之虞也達彼耳非慢中而敬外若是而萬惡至者皆天也註曰有為而致不成滑入

音義 備具也將順也藏不虞慢也敬中以達彼註曰理自有窮通

而非人也註曰有為而致者乃是人為不足以滑成若命故其滑音骨

音義 靈臺謂心有靈智能任持也慎云人心以上氣所往來也

不可內於靈臺註曰安之命心也靈臺者有持之而不可持者也註曰持者謂不動於物耳其實非持則失也

口義曰備物者備萬物之理也萬物皆備於我也將形者順其生之自然也不虞不計度不思慮也退藏於不思慮之地而其心之應物隨時而生即佛家所謂無所住而生其心也存於中者敬則應於外者無不通即敬以直內義以方外也達通也彼在外者無不如意之事也萬惡者不如意之境也吾之所造既至於是而猶有萬惡至者則是天實為之非人事之失有以致之又何足以滑我胷中渾成之德故曰皆天也而非人也不足以滑成靈臺心也不納於靈臺外物不入其心也外物不入其心所以不滑其成也有持者雖有所主而不知其所持者雖無所主而不知其有所主也不知其

兩主大而化也不可持者言兩持守則未化矣此一句三持字最說得精微不可草草看過

不見其誠已而發註曰此作音義不見其誠已而發妄謂不自照其內而外馳也每發而不當註曰發而不由誠何由而當音義當丁浪反妥雅云妥也雖發動不中當業入而不舍註曰事不居其分內也每更爲失註曰雖也謂雖有發由已誠乃爲得也爲不善乎顯明之中者人得而誅之爲不善乎幽閒之中者鬼得而誅之明乎人明乎鬼者然後能獨行註曰幽顯無愧於心則獨行而不懼音義閒音閑

口義曰此數句又說不善之人未能成已而有兩作爲妄發也妄發則每事皆不當業已入於其閒雖知之而不能自舍此恥過作非者也更換也恥過而作非每更爲有所更改轉見差錯故曰每更爲失業不訓事今人曰業已成行業已如此便是此業字如此之人所爲既不善矣非有人誅則有鬼責言幽明之閒有不可得而逃者人能知幽明之可畏則能謹獨矣故曰明乎人明乎鬼然後能獨行此即莫見乎隱莫顯乎微是以君子愼其獨也獨行即愼獨也似此數語入之經書亦得

券內者行乎無名註曰券分也夫遊於分內者行不由於名音義券字又作

卷音勸一云券分明也 券外者志乎期費

音義 期本也費耗也言若志而不止者本有所費耗之 庸有光註曰本有斯存分外所耗也

音義 庸常也光因而用之 志乎期費者唯賈人也註雖已

音義 賈音古 賈者人已見其跂而販賣也 音義 跂企也 而猶自安可羞愧之甚也 與物窮者物入焉註曰窮終始也焉

音義 跂音企 人見其跂猶之魁然註曰夫期

音義 魁苦回反 謂衆人已見其跂求分外

音義 能自容焉人不獲容則去也 音義 且於虔反 不能容人者無

親無親者盡人註曰身且不能容則雖已非親乎故盡是他人

口義曰券內者所求在我之分內也即孟子所

謂求則得之求在內者也無名者人無得而名

也券外求在外者也務外之人志之所期不過

爲費用之資耳言求以自利也唯庸有光充實

而有輝光也庸常也光常在也舍己而求外志

在得利商賈者之用心也故曰唯賈人也跂高

而自立之貌人見其外或富或貴有過於人則

以爲魁然而可尊而不知其與物欲相爲終始

至於窮盡而後已是其一身皆沒入於物欲之

內矣故曰與物窮物入焉且苟也逐逐於物苟

且以求得有至於喪身而不悔者故曰與物且

者其身之不能容身且不能容於人何有以其不能容人之心及其甚者則親戚骨肉皆踈棄矣故曰不能容人者無親人而無親則人道絕矣故曰無親者盡人盡絕也看此數句莊子如何不理會世法

兵莫憯于志鍥鎒爲下註曰夫志之所攖焦火凝冰故其爲兵甚於劒戟也

音義 憯七坎反痛也一本作潛音莫鎒也差反鍥良劒名寇莫大於陰陽無所逃於天地之閒非陰陽賊之心則使之也註曰心使氣則陰陽微結於五藏而所在皆陰陽也故不可逃

口義曰志者心有所著也心有所著皆能自傷

人之自害莫憯於此志甚於兵之鍥鎒故曰兵莫憯于志鍥鎒爲下陰陽之氣皆能傷人猶寇也然此心若平和則陰陽豈能爲害故曰非陰陽賊之心則使之即所謂其熱焦火其寒凝冰是也此兩句極佳在心學工夫此語最切道通其分也其成也毀也註曰分符

音義 問反

兩惡乎分者其分也以備

音義 惡烏路反

兩以惡乎備者其有以備註曰不守其分而求備焉所以惡備也若其本分素備豈惡之哉

口義曰成毀二事分而爲二以道觀之一而已

矣故曰道通其分也人心既分彼我則於其私也必求備故曰其分也以備凡有皆歸於無而私於求備者但求其有知道者無之故曰所惡乎備者其有以備也

故出而不反見其鬼註曰內則其死不久反謂情識外馳而不反觀於內也見其永死耳非理也

口義曰應於外者能反於內則爲德爲德則能神能天逐乎外而不知反則淪於鬼趣矣故曰得是謂得死註曰不出而得是謂得生音義故出而不守其分而故曰見鬼也出而得死無得乃得生音義出情識外馳以爲出而不反見其鬼釋氏曰鬼窟裏活計即此是也無是無非則此心常生執是非而不和則此心爲死出而得是言役於外而不自是之見者也齊物曰近死之心不可復陽即此意也

滅而有實鬼之一也註曰已滅其性矣雖有斯生何異於鬼也音義滅珍盡也實塞也既珍塞純朴之道而外馳洩薄以境雖復行尸於世與鬼何別故云鬼一也

有形者象無形者而定矣然註曰雖有斯形苟能曠懷則生全而形定

口義曰實者天地之閒實理也無心則虛虛則實若以私心滅之而以有者爲實則其人與鬼

同矣故曰滅而有實鬼之一也鬼趣淪歿皆私心滅理貪著諸有而不知眞空實有者也人能於有形之中而視之似無形則見理定矣象似也釋氏云但可空諸所有不可實諸所無便是此意

出無本註曰欻然自入非有本生也入死也本始也窾孔也所以知有形累於無形者以其出入無本窾故也有實窾註曰欻然自入非有根窾音義窾苦吊反

而無乎處

口義曰出生也萬物之所由始也未嘗無本而不可知故曰無本入死也萬物之所由終也雖知其所終而不見其所入之處故曰無窾實理雖有而無方所之可求故曰無乎處

有長而無乎本剽有所而無乎處

有實耳其所出無根窾而出之音義窾丁亦作標音是也有所出也而無此明所出是無也既是無矣何能有所出邪窾者有實既言有實窾窾必有實求實不得驗亦無也

有實而無乎處者宇也註曰宇者有四方上下而四方上下未有窮處音義四方上下為宇實而無定處可求也雖有長而無本剽有所而無乎處者宙也註曰宙者有古今之極也覆為宙長猶增也本始也宙雖有增長亦不知其始末所至者也音義往古來今曰宙說文曰舟輿所極

有乎生有乎死有乎出有乎入出而無見其形註曰死生出入皆欻然自爾無

所由故無所見其形是謂天門註曰天門者萬物之都名也之天門猶云衆妙之門也

口義曰自此以下解上三句也理在今古千萬年如是故曰有長然而不見其始終故曰無乎本剽本始也剽末也老子曰虛而不屈動而愈出雖出者不窮動而不可屈其竅虛也虛乃所以爲實故曰有所出而無窮者有實出入一也此解入字却曰所出可見其意字四方上下皆是也故曰宇即鳶飛于天魚躍于淵言其上下察也古往今來曰宙道之往來千萬年而常如是者即宙也生出也死入也生死出入皆有所由故無所見其形是謂天門註曰天門者萬物之都名也之天門猶云衆妙之門也

口義曰自此以下解上三句也理在今古千萬年如是故曰有長然而不見其始終故曰無乎本剽本始也剽末也老子曰虛而不屈動而愈出雖出者不窮動而不可屈其竅虛也虛乃所以爲實故曰有所出而無窮者有實出入一也此解入字却曰所出可見其意字四方上下皆是也故曰宇即鳶飛于天魚躍于淵言其上下察也古往今來曰宙道之往來千萬年而常如是者即宙也生出也死入也生死出入皆有所由故無所見其形可見此造化之妙也天門即造化也自然也因言出入故下門字

天門者無有也萬物出乎無有註曰死生出入皆欻然自爾未有爲之者也欻然有聚散隱顯故有出入之名徒有名耳竟無出入門其安在乎故以無爲門以無爲門則無門有不能以有爲有註曰夫有之未生以何爲有生乎故必自有耳豈有之所能有乎必出乎無有註曰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註曰一無有則遂無矣無者遂無則有自欻生明矣

聖人藏乎是註曰任其自生

口義曰有不生於有而生於無故曰有不能以

有爲有必出於無有而此無有者又一無有也故曰無有一無有齊物曰有無也者有未始有無也者即是此意藏者退藏於密也聖人之心藏於無有故曰藏乎

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註曰喪其散而之乎聚也音義惡音烏路反以死爲反

也註曰還融液也是以分已註曰雖欲均之分矣音義分方云反其次

曰始無有既而有生生俄而死生之一守者吾與之爲體以死爲尻孰知有無死生之一守者吾與之

爲友是三者雖異公族也註曰或有而無之或有而一之或分而齊之故謂三也此三者雖有盡與不盡然俱能無是非於胷中故謂之公族音義盡尻苦羔反昭景

也著戴也甲氏也著封也非一也註曰此四者雖公族然已非一

則向之三者已復差之音義著丁略反又張慮反戴本亦作載甲氏也著張慮反久也又丁略反封也非一者言昭景甲三者皆楚同宗也著戴者謂世世處楚朝爲衆人所戴仰也著封者謂世世處封邑而光著久也昭景甲三姓雖異論本則同也一云昭景二姓楚之所顯戴皆甲姓顯封雖非一姓同出公族豫死生同也此兩說與註不同聊出之耳

口義曰無物之始死生終始無分其次則有死生爲喪即寓形宇內之意以死爲反言歸眞也

生之名矣喪旅寓也齊物言弱喪而不知歸以

以生爲寄以死爲樂纔有生死之分便是有物故曰是以分已上焉者無物太極之初也次焉者有物陰陽既分也又其次者曰有生有生則有我矣雖知有我猶以死生有無爲一是知其分而又知其不分者也三者雖有次第而皆未離於道譬如公族分而爲三姓則同也昭氏景氏以有職任而著也甲氏以有封邑而著也戴任也任職也昭景甲雖非一氏而皆楚國之公族也上言三者雖異同乎公族卻於四也字之下以非一也結之就上生下絶而不絶之體此

有生黮也註曰直聚氣也音義黮於減反又烏簟反云黯有疵也有疵者欲披除之一音烏感反釜底黑也

披然曰移是註曰既披然而有分則各是其所是也是無常黮然聚而生披然散而死也音義

在故曰移已之移不可知故註曰不言其移則其移不可知故註言也

所是之移已著於言前矣雖然不可知者也註曰

口義曰黮黯也釜底黑也亦疵病也喻氣之凝聚也天地之氣聚而爲人元氣之病也前言生者喑噫氣也與此意同人之生也同是此氣而強自分別故曰披然披者分也既有分別則各是其是而所謂是者移私其私既私其私則各

以生爲寄以死爲樂纔有生死之分便是有物故曰是以分已上焉者無物太極之初也次焉者有物陰陽既分也又其次者曰有生有生則有我矣雖知有我猶以死生有無爲一是知其分而又知其不分者也三者雖有次第而皆未離於道譬如公族分而爲三姓則同也昭氏景氏以有職任而著也戴甲氏以有封邑而著也戴甲雖非一氏而皆楚國之公族也上言三者雖異同乎公族却於四也字之下以非一也結之就上生下絶而不絶之體此

皆文字妙處

有生黮也註曰直黮反聚氣也

音義 黮於減反又烏簟反云黑黮黮有疵也有疵者欲披除之

一音烏感反

音義 黮然聚而生也

披然曰移是註曰既披然而有分則各是其所是也是無常

音義 披嘗言移是非所言也註曰披然散而死也

在故曰移

所是之移已著於言前矣雖然不可知者也註曰不言其移則其移不可知故試

口義曰黮黑也釜底黑也亦疵病也喻氣之凝聚也天地之氣聚而爲人元氣之病也前言生者喑噫氣也與此意同人之生也同是此氣而強自分別故曰披然披者分也既有分別則各私其私既私其私則各是其是而所謂是者移

矣移不定也彼亦一是非此亦一是非移也其意只與齊物論同而又撰出移是之說在人皆不當言言者謂不當言也謂移是之皆爲私也人雖各有一是而其所是者不定故曰雖然不可知者也

臘者之有腲胲可散而不可散也（註曰物各有用）（音義臘力闔反腲音毗牛百葉也本或作皃音毗獐也胲古來反足大指也一云備也案臘者大祭備物而殺有腲胲此雖從散禮應具不可散棄也）

口義曰臘祭也腲牛百葉也胲足指也牲之體也方祭之時既殺此牲其四體與五臟皆散而置列俎之間謂之散則所祭之牲本只是一物謂之不可散則五臟四體已分於鼎俎矣譬猶人之所謂是者移而無定也五臟只舉百葉四體只舉胲文法也

觀室者周於寢廟又適其偃焉（註曰偃於建反謂屏廁也又音義偃於建反屏廁也）爲是舉移是則以偃溲當其偃溲則寢爲偽反溲所留反

口義曰一室之中有寢有廟又有偃息之所在於廁之是移於屏廁矣故是非之移一彼一此誰能常之故至人因而乘之則均耳（音義爲于

在不同謂之寢謂之偃則同乎一室謂之室則又有寢廟偃之異名亦猶移是之不可定也此兩句即移是之喻也舉皆也以臘祭與室而觀則其所謂是者皆移易而不可定之是也故曰爲是舉移是

請嘗言移是是以生爲本註曰物之變化無時非生生則所在皆本也以知爲師註曰所知雖異而各師其知因以乘是非註曰乘是非者無是非之名因以已爲質註曰質主也物各謂已是是非之主使人以爲已節註曰人皆謂己是故莫通因以死償節若然者以用爲知以不用爲愚以徹爲名以窮爲辱註曰不能隨所遇而安之音義知智音智移是今之人也註曰古曰玄古曰同共是其所同口義曰上面既結一結又提起移是字再說是非相乘孰爲名乎知之智爲師因此而後以是非相乘孰爲名乎就爲實乎故曰果有名實曰果有者言其非必有也質本也因吾一己之師以此爲本而欲人皆聽已之節度故曰因以爲已質使人以爲已節惟其因此自私是非之爭雖以死償之而亦

甘心焉故曰因以死償節下節字因上節字而生也唯其如此故於用舍窮通之際有知愚榮辱之分今世之人皆移是者也故曰移是今之人也徹通也蜩與鷽鳩皆同譏大鵬亦猶移是之人不知至道之士而非笑之其見識與蜩鳩同矣蜩與鳩同人又與蜩鳩同故曰同於同也此鼓舞之文

蹝市人之足則辭以放鬻註曰稱已脫誤以謝之音義蹝女展反蹈也履也鬻賣也兄則以鬩註曰言鬩誨之無所辭謝音義鬩於禹反大親則已矣註曰明怨素足故曰至禮有不人註曰不人者視人若已視人若已則不相辭之至也至義不物註曰各得其宜則物皆我也至知不謀註曰謀而後知非自然知至仁無親註曰譬之五藏未曾相親而仁已至也至信辟金註曰金至者小信之質耳至信則除矣音義辟必領反除也

口義曰此數行又別一項說話與市人行而蹝其情親不待謝也大抵親父母而踏其足則必以放傲自責而辟謝之恐其慢親父母也若父母而踏其足則鬩亦無之矣情親之至自相孚也至禮有不人謂禮之至者無人已之分忘其揖遜也至義不物謂義之至者不待物物而

度其宜也至知不謀無容於謀度也至仁無親者言不見其相愛之跡也至信辟金者言不待以金寶爲質也蹍足之喻爲下面禮義知信仁五者設也

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胷中則正正則靜靜則明明則虛虛則無爲而無不爲也註曰盪動也

音義 勃本又作悖 侯反 悖本亦作誖 音同 誖如字一本作繆 六反 惡烏路反 樂音洛 知音智

口義曰徹與撤同解釋也顯華顯也嚴威嚴也勃志言六者能悖亂其志也動舉動也理辭理也謬心者言六者能綢繆牽繫其心也累德者情勝則累其自得之眞也知心知也能才能也塞道障道也盪蕩亂也去此勃志謬心累德塞道四者之六害則胷中不爲之蕩亂此教人下工夫處也

道者德之欽也生者德之光也性者生之質也性之動謂之爲耳註曰以性自動故稱爲耳此乃眞爲非有爲也

音義 光一本作張 知者之所不知者謨也知者接也

知猶睨也 註曰夫目之能視非知視而視不知知而後爲知則知爲也 音義睨魚計反視也 動以不得已之謂德順 音義治直吏反 名相反而實相順也 註曰有彼我之名得其實則

曰義曰欽恃守而恭敬也生德之發見者也發見則有光華矣性在我者也質本然也性之動而後有爲有爲而流於人僞則爲性之失接應也謨謀也慮接而至於有謀慮皆性中之知也此處字義與語孟不同以莊子讀莊子可也不

可自拘泥嬰兒之視而無所視目睨知者以其所不知而爲知亦猶嬰兒之睨也此即知者行其所無事之意凡所動用皆以不得已爲之則謂之德即忘我也於忘我之中而又無非我此即形中之不形不形中之形也治安也物不能亂之謂治曰德曰治曰不得已曰無非我名雖順此又是一般說話

羿工乎中微而拙乎使人無已譽 註曰善中則善取譽矣理常俱 音義羿五計反中丁仲反 聖人工乎天而拙乎人 註曰在其自然天也 有心爲之人也 夫工乎天而俍乎人者唯全人能之 註曰於

天即很於人矣謂之全人全人則聖人也音義很音良崔云良工也唯蟲能蟲唯蟲能天註曰能還守蟲即是能大音義惡烏路反全人惡天惡人之天而況吾天乎人乎註曰都不知而任之斯所謂工乎天音義

口義曰微妙也射之中至於微妙故曰中微羿之不能使人無譽已亦猶聖人不能逃天下之名也工乎天者盡天道也很乎人能自晦於人也很善也能也全人者全德之人也蟲烏獸百物之揔名也物物雖微皆有得諸天者如能飛能走能啼能嚙能鳴能躍皆能遂其天性故曰

能蟲能天謂之全人則不以天自名矣有天之名則有人之名故曰全人惡天惡者不樂有其名也在人而有天人之分吾已惡之而況吾天乎人乎分別天人乎故曰惡人之天而況吾天乎人乎

唯蟲能蟲唯蟲能天此八字極妙

一雀適羿羿必得之威也註曰威以取物物必逃之音義威一本作感以天下爲之籠則雀無所逃則逃將安在是故湯以胞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拔畫外非譽也註曰畫所以飾容貌也刖者之貌既以虧殘則

不復以好醜在懷故捘而棄之 音義 胞本又作庖白交反伊尹好廚故湯用爲庖人也百里奚好秦而拘於宛故秦穆公以五羊皮贖之於楚也或云百里好五色皮裘故因其所好也介音界刖之具無足故不復愛之一云捘離也移畫飾容不拘法度也 胥靡登高而不懼遺死生也 註曰無賴於生故不畏死 音義 胥靡刑徒人也一云瘦人也或云腐刑也

口義曰羿之射見雀必得雀亦畏之猿見養由基抱樹而啼即此意也以天下爲籠則雀皆在籠之中不待射之矣主意不在羿只引生下句而已此意蓋謂人有所好惡則必爲好惡所迷伊尹百里奚亦因其所好而爲人所籠耳我若無所好則超出乎萬物之外誰得而籠之介者兀者也畫華飾之服也捘擯去之也其足既兀華飾何足爲美蓋其心於毀譽棄外之矣故曰外非譽也非毀也胥靡城旦眷之人也彼爲罪人不愛其身故登高而不懼此心無所愛則無所着之喻

夫復謵不餽而忘人 註曰不識之所惜 音義 復音服謵音遺也一本作愧復者溫復之謂也謵也夫人謵者雖復小事皆所至惜今溫復之矣而不還歸以饋遺之此至愚不獲人之所習既得之所習者也無復相爲之情故曰忘人

以爲天人矣 註曰無人之情則自然爲天人

曰義曰復反復也猶易之反復道也謂習熟也不
餽者不以遺予於人也言此道在已不是責貨
但知爲已而無爲人之心則忘人矣忘人則在
我者純乎天矣故曰天人謂與習同徐無鬼篇
有曰我必責之彼故驚之觀此可知不餽之意
故敬之而不喜侮之而不怒者唯同乎天和者爲
然註曰彼形殘胥靡而猶同乎天和況天和之自然乎出怒不怒則怒出於
不怒矣出爲無爲則爲出於無爲矣註曰此故是無不能是有
有不能爲生之意也欲靜則平氣欲神則順心有爲也欲當
則緣於不得已不得已之類聖人之道註曰平氣則靜理足順心則神功至緣於不得已則所爲皆當故
以斯爲道豈求無爲於恍惚之外哉
聖
曰義曰敬我亦不以爲喜侮我亦不以爲怒即
所謂舉世譽之而不加勸舉世非之而不加沮
也天和造物之和氣也同乎天和與之爲一也
怒雖出而不怒則是其怒者本自不怒而出自
然之怒非有心之怒也以此一句喻下一句至
人出而有爲於世無所容心雖爲亦無爲也是
其所以爲者本自無爲無爲而出即是無爲無不爲
又如是變換言句欲靜則必平其氣氣不平則
不能靜矣欲全其神則必順其心而無所拂少

動其心則神不全矣凡有爲而欲得其當則必緣順不得已而後起之意不得已者無心之應也應事而無心則爲聖人之道故曰不得已之類聖人之道○此篇文字何異於內篇或曰外篇文粗內篇文精誤矣

莊子雜篇徐無鬼第二十四 音義曰以人名篇

徐無鬼因女商見魏武侯武侯勞之曰先生病矣徐無鬼曰我則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耆欲長好惡則性命之情病矣君將黜嗜欲擊好惡則耳目病矣註曰

情欲好惡內外無可 音義 徐無鬼魏之隱士也女商人名也一云無鬼女商並魏幸臣武侯名

擊文侯之子山林之勞勞字丁丈反好呼報反惡烏路反固也一云引去也又牽也我將勞君君有何勞於我武侯超然不對註曰不說其言 音義 超然猶悵然也

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 林氏音義 擊音攀

曰義曰盈嗜欲長好惡則失其性命之理去其嗜欲好惡則頓失耳目之常皆病也擊引却也狸德言其資質與狸同狗之下品者也狸德字下得好視日者凝然上視而目不眴也一生之

性也其生也如死狗然故曰若亡其一犢雖之似木雞也此上品也吾相狗又不若吾相馬直者中繩曲者中鉤方者中矩圓者中規是圖馬也而未若天下馬也天下馬有成材若邺若失若喪其一若是者超軼絶塵不知其所武侯大說而笑

註曰大眞人之言何邈哉

反相息亮反下之質一本作執字絶反下之執飽而止一本以執字絶句云故下之能執禽也猶唯物所好之可也

音義

語魚據反無質字

瞻遠也一身也謂精神反直謂馬齒曲謂背上方謂頭圓謂身成材言自然已足不須教習也邺音恤邺失皆驚竦若飛也喪怠浪反軼音逸又徒列反徹也遇也

曰義曰馬之中規矩繩墨言其身件件合法故借方圓曲直以言之不必就馬身上泥而求之成材者言天成之材也若邺若失即悶然之喪其一即亡其一也若邺若失即悶然之意止也此皆借喻之言武侯悟其無心自然之意故大悅而笑

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爲數而吾君未嘗啓齒

註曰是直樂嬉以鍾鼓耳故慼

音義

說如字又始銳反下皆同一作悅從自容反弢

吐刀反金版六弢皆周書篇名或曰秘識也本又作六韜謂太公六韜文武虓豹龍犬也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

音義 君說音悅越遠也流罪自流徙者也數所主反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

註曰各得其所好則無思無思則忘其所以喜也

夫逃虛空者藜藋柱乎鼪鼬之逕踉位其空聞人足音跫然而喜矣而況乎昆弟親戚之謦欬其側者乎

註曰得所至樂則大悅也

音義 逃一本作巡虛空故懷家處爲空虛也藜力西反藋

徒弔反本或作穮同柱謀缶反塞也鼪音生鼬由救反逕道也本又作跡踉或作良謂巡虛者也位其空謂處虛空之閒也跫巨恭反又曲勇反喜貌一云行人之聲喻武侯無人君之德而處在防衛之閒雖臨朝矯厲愈非其意及得其所思猶逃竄之閒聞人音安能不跫然改貌釋然而喜也謦苦頂反欬苦愛反警欬喻言笑也

以眞人之言謦欬吾君之側乎

註曰所以未嘗啓齒也夫眞人之言所以得吾君性也始得之而喜久得之則忘

口義曰金版六弢即太公兵法也此書藏於朝廷故曰金版猶曰金匱石室之書也從橫反覆鋪說之意也不可泥詩書爲橫六弢爲從也奉事從王事也以詩書六弢之說見之行事皆有效驗故曰奉事而大有功啓齒笑也流人去國

流落之人也所知舊知識也所嘗見僅識面也似人者似其鄉人也山間之谿曰髑髏之逕柱塞也踉蹌篇云欲行貌也位居也止也言其困倦欲行而又止伏於谷中也空谷也聞足音而喜但是人則喜之矣不必其知識鄉人也此意蓋言武侯本然之眞離失已久略聞此語如逃空谷而聞足音所以喜也禪家所謂久客還家是也謦欬咳中之聲也

徐無鬼見武侯武侯曰先生居山林食芧栗厭葱韭以賓寡人久矣夫今老邪其欲干酒肉之味邪其寡人亦有社稷之福邪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

註曰不恣之無極

音義芧音序又食汝反

音義厭於豔反

註曰而

及韭音久賓必刃反本或作擯千求也社稷之福謂善言嘉謀可以利社稷也

君之一云賓客也

音義乘繩證反

之主以苦一國之民以養耳目鼻口天地之養也一

註曰如此違天地之平也

註曰物之耳與

音義與許也

夫神者不自許也

音義乘繩證反

神者好和而惡姦

註曰與物共者和也私自許者姦也

夫姦病也故勞之唯君所病之何也武侯曰欲見先生久矣吾

欲愛民而爲義偃兵其可乎徐無鬼曰不可愛民害民之始也註曰愛民之迹爲民所尚尚之爲愛愛之爲害也音義從邪故謂病也所養違天地獨恣其欲自許不損於神而以姦爲病故不知所以此爲病何爲乎偃息也爲義偃兵造兵之本也註曰則名彰名彰則競興競興則喪其眞喪其眞矣父子君臣儀情相欺雖欲偃兵其可得乎君自此爲之則始不成註曰爲之乃成於前則僞生於後故成美著乃惡器也註曰無爲成耳凡成美惡器也註曰以僞繼之耳未肯爲眞也形固造形故僞形必作成固有伐註曰仁義有形則顯也變固外戰註曰成固有伐變固外戰其常可得乎夫僞生形造又伐衆所不與欲無有伐其可得乎既有僞伐得無戰乎君雖爲仁義幾且僞哉註曰民將失然音義戰言成功在已亦必無盛鸛列於麗譙之閒註曰鸛列陳兵也麗譙高樓也音義鸛列謂兵如鸛之列一云鸛列鍾鼓也麗如字又力智反力支反譙本亦作嶕在逍反麗譙樓觀名也謂華麗而嶕嶢無爲盛亦無爲衰音義徒歩也反錙壇壇名無徒驩於錙壇之宮註曰歩兵曰徒但不當爲義愛民耳錙側其反音義得中有逆則失耳得一本作德而居之貪得而可以德不失哉固宜無藏而捨之又云謂有貪則逆道也無藏逆於德內者也孰有守其利而利各有所能則平無以謀勝人註曰率其眞知而知各有所長均無以戰勝人註曰以道應物名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註曰不知以何爲善則雖尅非已勝音義惡音烏下同君若勿已矣

脩胷中之誠以應天地之情而勿攖註曰若未能已之誠已則莫若脩無所陳非偃也夫民死已脫矣君將惡乎用夫偃兵哉註曰兵甲

口義曰竇與擯同棄也養者生也生於天地之養也一一者同也登高不爲長居下不爲短無貴賤之喻也外物之養者形而於心中不自得故曰神者不自許也和與物和同而爲一也其情慾自私而以害之則於天者本與萬物爲一情慾自私則神者病矣君有此病是其所惡也惡其自私則莫若脩胷中之誠以應天地之情而勿攖攖註曰若未能已之誠已則莫若脩無所陳非偃也夫民死已脫矣君將惡乎用夫偃兵哉註曰兵甲

而不自知其爲何病我欲勞之故曰故勞之唯君所病之何也有意於偃兵乃用兵之所由造殆危也以此心爲之但見危而無所成也美惡之成皆爲有迹故曰器也以有爲之心而爲有迹之事則非所過者化矣故曰形固造形成定也執其心一定而不化也此心不化則亢克伐慾行焉傷其內也故曰成固有伐變爲外物所變亂也心與物鬪故曰外戰鶴列猶魚麗之類兵陣之名也徒步兵也驂騎卒也麗譙宮樓之門也錧壇祭祀

之地也古人祭祀必於路寢此言宮之內也其意蓋曰君之用心若與物鬪則一室之內皆若步兵騎卒列陣於前無非爭奪之境界也釋氏所謂一切由心造是也有得則有失故曰無藏逆於得此一境也失逆境也無得則無失故曰無藏逆於得順境也争又自智謀而出也以此而求勝於人雖殺其人民兼并其土地以快吾耳目之私是若勝矣而不知吾之胷次爲物所撓是形與神戰外雖勝而神者勞矣勝於人而自勞其神孰爲得失

故曰不知孰善言那个是也如此而爲勝何以爲勝故曰勝之惡乎在勿已者言君莫如此也但修吾本然之誠以應天地自然之實而與物無所攖拂此不爭而善勝也我能不爭而善勝則民脫於死各得其生又何偃兵之求哉

黃帝將見大隗乎具茨之山方明爲御昌寓驂乘張若謵朋前馬昆閽滑稽後車至於襄城之野七聖皆迷無所問塗註曰聖者名也名生而物迷矣雖欲之乎大隗其可得乎音

義大隗五罪反一本作泰隗或云大司神名也一云大道也茨一本作次祀咨反又音資具茨山名也在滎陽密縣東今名泰隗山寓音禹乘繩證反驂乘車右也謵音習前馬二人先馬導也閽音

昏滑音稽音雞後車二人從車後襄城之野地名七聖黃帝一方明二昌寓三張若四謵朋五昆閽六滑滑稽七也適遇牧馬童子問塗焉曰若知具茨之山小童非徒知具茨之山又知大隗之所存乎曰然若知大隗之所存乎曰然黃帝曰異哉小童天下小童曰夫為天下者亦若此而已矣又奚事焉註曰各自若則無事矣予少而自遊於六合之內予適有瞀病有長者教予曰若乘日之車而遊於襄城之野註曰日出而遊日入而息音義瞀莫豆反貌音務風眩貌今予病少痊予又且復遊於六合之外夫為天下亦若此而已予又奚事焉註曰為天下莫過自放任自放任自化黃帝曰夫為天下亦奚以異乎牧馬者哉亦去其害馬者而已矣註曰害馬以過分為害者則大分則大至也

口義曰七聖黃帝與方明昌寓張若謵朋昆閽滑稽也此等人名皆是寓言若以大隗為大道之隗然者亦鑿說也瞀目眩也乘日者與日俱往即日新也言六合之內未離於物則有目昏

之病能離此病遊於自然則爲天下者亦然無累於有物之內而已非吾予之事者言汝物外之人雖不預此亦須與我說破也馬成群而牧之各隨水草但順其性而使之無所害則牧馬之道盡矣亦牧羊而鞭其後者之意天師者言天人可以爲我之師也

知士無思慮之變則不樂辯士無談說之序則不樂察士無凌誶之事則不樂皆囿於物者也註曰不能自得於內而樂物於外故可囿也各以所樂囿之則萬物不召而自來非強之也音義知音智樂音洛下同察士察職也凌誶音信廣雅云問也

口義曰思慮之變百種變換思量也談說之序說得成條理也凌陵轢也誶訊也好察之士則與人爭分爭毫三者皆隨其所長而自以爲喜故一日無之則不樂此爲物慾所籠罩者也故

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教之士敬容仁義之士貴際

註曰士士之不同也音義朝直遙反中民普治民也難若此故當之者不可易其方

一生以爲娛其所寢宿唯名已治直吏反貴際謂盟會事

口義曰與朝與起而立於朝廷之上也招世者立招于而爲名於世即好名者也中民者庸人也榮官俱以爵祿爲榮也筋力有才力者也矜難以濟患難爲矜誇也勇敢武士也奮慮見慮難而喜也枯槁隱士也宿名留意於聲名也法律法家者流也廣治多求治事也敬容矜持容貌而爲外飾也貴際以交際爲重也

農夫無草萊之事則不比商賈無市井之事則不比註曰能則同比則同事所以比音義比毗志反下同賈音古庶人有旦暮之業則勸註曰業得其志故勸百工有器械之巧則壯註曰事非其巧則惰音義壯猶也疾也

口義曰草萊耕種之事也市井商販之事也比和樂也旦暮之業日積月累其贏餘也勸喜而自力之意也工藝之人以其能自壯即自誇也錢財不積則貪者憂註曰物得所樂而樂也者悲勢物之徒樂變註曰權勢生於事變

口義曰夸誕之人趨附權勢一日退失則悲矣尤甚也欲愈盛之意不尤甚盛也有倚恃者曰勢有積聚者曰物徒趨附者也勢物之徒即依附富貴之門者樂變以變詐爲樂也依附小

人好動而不好靜多是從吏主家使其有所作爲而後可以得志故曰勢物之徒樂變自此以上與不樂三句皆是一意但長短變換如此下語文法也

遭時有所用不能無爲也註曰凡此諸士用各有時時用則不能自已也苟不遭時則雖欲自用其可得乎故貴賤無常此其極若四時之不可易也倫次則各有用矣是以聖者也註曰士之所能各有其耳故當其時物順其性則不順歲則時序易物則不物而不物非毀如何馳其形性潛之萬物終身不反悲夫註曰不守一家之能而夫萬方以要時利故有一偏之功而悲者所以悲也

曰義曰遭時有所用言時使之然雖其身亦不自由雖欲無爲亦不可得也譬如一歲之閒百物生成皆順比其序其所變易者皆非物之所能自由故曰順比於歲不物於易此一句乃上句之喻也不物於易猶言非物自爲變易也馳其形性言役其身心也潛之萬物潛沒也汩沒於萬物之中終其身而不知反反者猶釋氏言回光自照也

莊子曰射者非前期而中謂之善射天下皆羿也可乎註曰不期而中謂誤中者也非善射也若謂誤中爲善射是則天下皆可謂之羿可乎言不可也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（註曰若謂誤中者羿也非堯也自是者亦可謂堯矣莊子以此明妄申者則私自是者非堯）墨楊秉四與夫子爲五果孰是邪（註曰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其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（註曰俱亦以陽召陽而橫自以爲是）

音義

遽人慮名也一云周初時人爨七亂反又七端反爲于僞反廢置也

夫或改調一弦（註曰隨調而改）

音義

調徒弔反當丁浪反合也

鼓之二十五弦皆動（註曰無聲則無以相矜有聲則非同不應今改此一弦而二十五弦皆改）其以急緩爲調也未始異於聲而音之君已（註曰魯遽以此夸其弟子各私所好而未見其所是然）且若是者邪（註曰五子亦以同應同耳未獨能爲其事也）

口義曰前期而中言有所指的之地也有的而後見其精若舍的而射則中者皆爲羿矣此句喻下句也其文極妙天下既無歸一之是人人各持其說則人皆爲堯矣楊楊朱也秉公孫龍也墨翟楊秉與惠子爲伍其學既不同則孰爲眞是冬寒之時不以火而爨鼎夏熱之時能以

氷而爲氷其違時也若難矣然冬至之日陽氣已生以陽召陽則冬才寒矣以陰召陰則夏不熱矣雖似違時而有可召之理故曰非吾所謂道言其術未高也廢置也置一瑟於堂上一瑟於室相去雖遠而鼓此則彼動宮之應宮角之應角以其音同猶曰易也只調一弦而於五音之中不定其一言鼓宮亦得鼓徵亦得故曰五音無當纔鼓其一於此而相去之遠者二十五弦皆動比之鼓宮宮動鼓角角動又難矣然以理觀之不問宮商倉徵羽

皆是以音爲音故曰音之君皆不離乎弦上之聲故曰未始異於聲如此則與以陰召陰以陽召陽者何異魯遽乃自以爲勝其弟子亦各是其是而非眞是也且若是者邪言惠子之所謂是亦即如此魯遽也

惠子曰今夫儒墨楊秉且方與我以辯相拂以辭相鎭以聲而未始吾非也則奚若矣蹄子於宋者其命閽也（註曰未始吾非者各自是也惠子使以此爲至）莊子曰齊人蹟屨而適宋（註曰蹟投之異國使門者守之出不慈也然亦自以爲是）不以完（註曰投之異國使門者守之出不保其全此齊人之情不慈也然亦自以爲是）蹄子於宋者其命閽也（蹄呈亦反投也）故爲之（音義使門者守之令形不全自以爲是）其

求鈃鍾也以束縛註曰乃反以愛鍾器音義鈃音戶挺反字林云鈃似小鍾而長頸又云似壺而大束縛恐其破傷音義刑又恐其破傷此言賤子貴鈃自以為是也其求唐子也而未始出域有遺類矣註曰唐失也亡其種類故也惠施畔道而存猶齊人遠予而東縛也夫楚人寄而蹏閽者不能遠索遺其氣類而亦未始自非人之自是有斯謬矣音義唐子謂失亡子也遺類遺亡也未始出域有遺類矣註曰唐失也亡其種類故也惠施畔道而存猶齊人遠予而東縛也夫楚人寄而蹏閽者已共入闔言齊楚二人所行若此而未嘗自以為非今五子自是豈異斯哉夜半於無人之時而與舟人鬬人必擠已於水也離力智反口義曰相拂以辭以言語相抗對也相鎮以聲未始離於咎而足以造於怨也註曰咎岸也夜半獨上人舟未離岸夜上舟人

以名聲相屈服也未始吾非言要終以我為是也蹏說文云住足也蹏而不能行之子曰蹏字齊人以其蹏子而寄之宋謂其可以守閽也守閽不用完全之人以此處其子自以為是矣然而求致鈃鍾乃知束縛而愛護之何愛物而不愛子乎彼何嘗不自以為是鈃鍾小鍾也唐亡也子亡在外而只求於鄉域之內是其惑也彼何嘗自以為惑此又自是一句不與上蹏子之意相關遺餘也略也類似也言此三事皆與惠子楊墨之徒略相似也故曰有遺類矣亦猶前

言若是也邪然不結於然也之下而先結於此正是其作文之妙處寄客也楚有適閽之人寄於外國不能自歸附舟而返方至於岸而是夜之半即與舟人有爭忘其濟已之恩已造成仇怨矣夲岸也未始離岸言載之而來舟未離岸又非久而忘之也忘恩之閽是夜固不自知旦而視之能無所愧乎方其鬬時彼亦自以爲是也凡此數句皆設喻以譏惠子之自是但以惠子好辯故特爲詭譎之辭有不可遽曉者以困之此乃二人平生戲劇之言東方朔與舍人爭辯亦有此意可以參看

莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人堊漫其鼻端若蠅翼使匠石運斤成風聽而斲之匠石運斤成風聽而斲之註百瞑之目恣手音義從才用反郢楚都也漢書音義作優人古之善塗壁者施廣領大袖以仰塗而領袖不污有小飛泥誤著其鼻因令匠石揮斤而斲之堊烏洛反盡堊而鼻不傷郢人立不失容宋元君聞之召匠石曰嘗試爲寡人爲之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爲質矣吾無與言之矣註曰非夫不動之質忘言之對則雖至言妙斲無所用之音義爲于僞反

翼乃使匠石削而去之運斤成風言其急也泥盡而鼻不傷斷者固難矣然其人若立得不定匠石雖巧安得其鼻不傷是立者尤難也質是用巧之地也此意蓋言有惠子之辯而後我得以窮之惠子既死則無可與語者矣

管仲有病桓公問之曰仲父之病病矣可不謂云至於大病則寡人惡乎屬國而可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鉤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註曰高而不背音義大病謂死也惡音烏屬音燭與如字又音餘鉤反也下作拘上音在上不自高於下無背者也悃不若皇帝而哀不已若者註曰故無棄人以德分人謂之賢以賢臨人未有不得人者也以賢下人未有不聞也其於家有不見也勿已則隰朋可註曰若皆聞見則事鍾於己而羣所措手足故遺之可也末能盡遺故可也

口義曰屬國托國也不比之不比數其人也鉤要束之意也逆強民以禮義之意也凡此數語

謂其黑白太明分也上忘者忘其勢也下畔者
離遠而無求於下也畔雖也以德分人猶曰德
乃降黎民懷也以財分人不自私也以賢臨人
擅其名以矜乎下也有不聞有不見者言其不
察察也此事不見於他書只見於列子亦寓言
而已謂語我也云自言也故曰可不謂云至於
大病

吳王浮于江登乎狙之山衆狙見之恂然棄而走
逃於深蓁有一狙焉委蛇攫抓晁巧乎王王射之
敏給註曰敏疾也音義狙也蓁七徐反恂舜又音荀遽反
注反晁音朝又音側巾反

委於危反蛇餘支反攫具縛反搏博捷疾也抓本又作搔素報反晁賢遍反
往雖速而狙猶能搏音義搏音王命相者趨射之狙執死王
顧謂其友顏不疑曰之狙也伐其巧恃其便以敖
予以至此殛也戒之哉嗟乎無以汝色驕人哉顏
不疑歸而師董梧以鋤其色去樂辭顯三年而國
人稱之註曰稱其忘巧遺色而任大素朴音義相息亮反佐王猶也趨音促急也

執死見執而死也之狙也婢面反敖一本作悖云狠也董梧有道者也師其德以鋤色去起呂反

口義曰委蛇攫抓跳躍來去攀執樹枝之意敏
給射之矢去速也狙能搏接其矢亦甚捷速相

者王左右也衆人齊射之狙雖巧捷力不敵而死矣死而見執故曰執死鋤其色者去其驕矜之色也去樂甘於自苦也辟顯退而就辱也此爲矜能掇禍者之喻

南伯子綦隱几而坐仰天而噓顏成子入見曰夫子物之尤也形固可使若槁骸心固可使若死灰當是時也田禾一覩我責之彼故驚之若我而不有之彼惡得而知之我必先之彼故知之我必

註曰以得見齊南山穴也田禾齊君也尊德故國人慶之

音義見賢遍反山穴之中爲榮

我而不責之彼惡得而驚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

註曰子綦知夫爲之不足以救彼而適足以傷我故以不悲悲之則其悲猶去而洎然無心枯槁其形所以爲日遠矣

音義驚羊六反惡音烏下同喪息浪反

合口義曰物之尤也言人物之中爲最大也田禾齊君也國人以其見賢者故賀之我在當時不能自晦其迹故有此名曰先曰責言我必有形迹可見故彼得而知我也以形迹自見者乃自喪者也能悲人之自喪而不能自覺其身則其悲人者又可悲也山穴之口地名也我在當時

惟以悲人之悲而自覺所以其後道日加進遂至今日形若槁骸而心若死灰也故曰其後而日遠矣遠者道愈高遠也

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註曰古之言者必於會同音同

義觴酒器之總名也孫叔敖楚莊王相孔子未生敖又宣十二年楚有熊相宜僚則與叔敖同時去孔子甚遠蓋寄言也

言之言矣未之嘗言註曰聖人無言其所言者百姓之言耳故曰不言之言荀以言為不言則雖言出於口故為未之嘗言

於此乎言之註曰今將無言其言於市南宜僚弄丸而兩家之難解孫叔敖甘寢秉羽

而郢人投兵註曰此二子息訟以默滑泊自若而兩兵難自解

音義難乃旦反宜僚勇士也善弄丸楚白公勝將作亂殺令尹子西子期石乞曰市南宜僚者若得之可以當五百人乃往告之不許也承之以劒弄九如故曰吾亦不泄子白公遂殺子西子期宜僚不預其患

羽如字又音翮或作翅舞者之所執一本作翼言叔敖安寢恬卧以養德於廟堂之上折衝於千里之外敵國不敢犯郢人投兵無所攻伐也郢楚都也

丘願有喙三尺註曰荀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

音義喙許穢反喙長也一說云喙息也宜僚弄九而弭難叔敖除備以折衝丘亦有願有歎息其三尺三尺七尺

彼之謂不道之道註曰彼謂仲尼此謂弄丸

音義一說云彼謂甘寢此謂秉羽

故德總乎道之所一註曰道之所容者雖無方然總其大歸莫過於自得故一也

而言休乎知之所不

知至矣註曰言止其分非至如何道之所一者德不能同也註曰各自得耳非相知同也而道一也矣之所不能知者辯不能舉也註曰非其分故不能舉名若儒墨而凶矣註曰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註曰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註曰汎然都任是故生無爵註曰有而無之死無謚註曰在已故雖謚而非已有實不聚註曰令萬物各知足名不立註曰功非已爲故名歸於物此之謂大人註曰若爲而有之則小矣狗不以善吠爲良人不以善言爲賢註曰賢出於性非言所爲音義善吠不別客主而吠不止善言失本逐末而言不止也而況爲大乎註曰夫大愈不可爲而得夫爲大不足以爲大而況爲德乎註曰雖自然乃德耳夫大備矣莫若天地然奚求焉而大備矣註曰天地大備非求之也知大備者無求無失無弃不以物易已也註曰知其自備者不舍已而求物故無失無弃也反已而不窮註曰反守我理我理自通循古而不摩註曰摩一本作磨消滅也雖常通物而不失已音義摩雖理於今常循於古之道焉自古及今其抶不摩名不滅也大人之誠註曰不爲而自得故曰誠

口義曰古之人乎於此言已意謂飲酒之時可以劇談雖古人亦然也言未嘗與人言令於此言之弄丸戲事也秉羽扇而甘寢無作爲之意也汝二人皆能爲無爲

之爲又何待我說喙三尺者言無如此之長喙
也宜僚叔敖之事與史家所載殊異亦寓言而
已道之所一自然者也德者得之在已者也在
造物之一者與人爲者不同故曰德不能同看
此德字與本書他處說得又自不同名若儒墨
便非不言之辯矣故曰凶不知其誰氏民無得
而名也實不聚者言已雖有善而不以歸之一
身也賢者且不以多言爲能況大人乎有大之
名則不足以爲大而況自然之德又可名乎大
備大成也唯其無求所以無失無棄不以物易
已者已貴於物也循古者順古道而行也不摩
不容力也

子綦有八子陳諸前召九方歅曰爲我相吾子孰
爲祥九方歅曰梱也爲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
吾子何爲以至於是極也九方歅曰夫與國君同
食澤及三族而況父母乎今夫子聞之而泣是禦
福也子則祥矣父則不祥子綦曰歅汝何足以識
之而梱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牂生於奧未嘗好田而

鶵生於突若勿怪何邪註出於不意故也音義因善相馬人淮南子作九方皐音困字綦子名瞿紀具反涕下貌禦魚呂反距也喜貌索悉各反又色白反奧烏報反西南隅未地也窕烏弔反東北隅也一云窔東南隅鶵火地生鶵也一云窟也吾所以遊於天地註曰隨所遇於天地耳邀遇也音義邀古堯反樂音洛吾不與之邀樂於天吾與之邀食事不與之爲謀不與之爲怪註曰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櫻註曰斯不爲也吾與之一委蛇而不與之爲事所宜註曰無擇也今也然有世俗之償焉註曰夫有功於物物乃報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註曰今無怪行而有怪故知其天命也音義行下孟反吾以是泣也註曰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相之於燕盜得之於道全而鬻之則難不若刖之則易註曰全恐其逃故不刖之易售也音義幾居豈反於口義曰酒肉入於鼻口而未知其何所自來言何自以得也牂牝羊也奧西南隅也突室之東比隅也未嘗牧未嘗田而此物忽生於室中異事也此意蓋喻我與吾子無求於世安得有此

邀樂於天者順天以自樂也邀食於地者隨世自養而無他求也事世事也謀私謀也世事私謀則於自然之道爲怪性異我未嘗與吾子爲之言無心於世也故曰不與之爲事不與之爲謀不與之爲怪一循乎自然也不求應乎事亦不知事之宜不求宜故曰不與之爲事所宜償還債也我方樂於無爲而彼之相與國君同食則是其分劑之中有此世俗之債未償也如此之相怪證也我子不應得之將來必有乖異之事故曰怪行渠公之街臨街之門也爲闇

者也此一段又言人世有出於意外之事者亦其命也

簡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註曰仁者爭尚之原故也音義渠公或云齊之富室爲街正買捆自代終身食肉至死一云渠公屠者與捆君臣同之肉也畜許六反畜行仁貌又云恤愛勤勞之貌上與如字下與音餘言將馳走於仁義不復營農飢則相食

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註曰仁義既行將爲以爲之音義行惡烏路反下孟反且假夫禽貪

者器註曰仁義可見則大者將假斯器以獲其志音義貪之貪者殺害者傷害無窮是以一人之斷制利天下註曰若夫仁義無極仁義而貪各出其情則其斷于一人正不制也音義蜮薄結反又芳吳反暫見貌而以一劑割之則有傷而不知其賊天下也夫唯外乎賢者知之矣註白外賢則賢不爲

口義曰愛之則親利之則至譽之則勸致其所惡則散知此四者則可以聚其民也致其所惡非其所欲也致所惡則民不歸也順其好惡求以得民皆容心者也仁義之行施之於外有爲之爲故曰無誠貪如禽獸者或假此仁義之名以爲用故曰假夫禽貪者器蜮割也一蜮者猶言一截截斷也有心於斷制以此而利天下則其純朴自然之質皆一截截斷矣外乎賢者出乎賢者之上也必出乎賢者之上而後知有心於利天下者反以賊天下也

有暖姝者有濡需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註曰意盡形教豈知我之獨化於玄冥之竟哉音義暖吁晚反姝貌姝唱朱反妖貌濡需音儒需音須濡濡需謂偷安須臾之頃卷音權婁音縷卷婁猶拘攣

也說音悅是以謂曖昧者也濡需者豕蝨是也擇蹏臏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辯有躭行百姓悅之而十有萬家羌聞辯之賢舉之童土之地曰冀得其來之澤辯舉乎童土之地年齒長矣聰明衰矣而不得休歸所謂卷婁者也註曰聖人之形不異凡人故耳目之用衰

音義
蝨音瑟奎苦圭反隈烏回反股閒也
卷婁者辯也羊肉不慕蟻蟻慕羊肉羊肉羶也註曰非大通變世之才而偷安一時之利者皆豕蝨者也

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矣心勞無愛樂之志是猶羊肉不慕蟻也羶設然反行下孟反鄧邑名童土無草木地長丁丈反

音義
年長

口義曰曖昧淺見自喜之意此以譏刺好學者未知未始有物者言不知無物之妙也濡需濡滯而有所需待貪著勢利之人也疏驥豕之毛也奎蹄者蹄之勢似奎星也奎曲猶今曰斗折也必古有此語曲隈蹄之曲處也股脚腰下腹邊與足相近之處此即乞兒向火倚冰山之意言所恃者不足恃也域者囿其心於富貴之閒而不自知也故曰以域進以域退卷婁傴僂而

自苦之貌其意蓋言修德之人自以為名而人皆歸之反為所苦終身勞役不能自已借此以譏侮帝王也童土猶童山也謂其始之所居在於不毛之地

是以神人惡衆至註曰衆自至耳非好而致之衆至則不比不比則不利也註曰明群之所以有天下蓋比而利之故無所甚親無所甚疎抱德煬和以順天下此謂眞人於蟻弃知於魚得計於羊弃意註曰於民則蒙於群則形勞

煬音羊又餘亮反炙也知音智蟻得水則死魚得水則生羊得水則病一說云眞人無羶故不致蟻是蟻弃知也共處相忘之大道無沾濡之德是魚得計也羊無羶行而不致蟻

蟻是羊棄意也以目視目以耳聽耳以心復心註曰此三者未能無其耳目心意也若然者其平也緪註曰未能去音義呂反緪而自平其變也循註曰未能絶迹而玄會古之眞人以天待之居註曰無事以待事不以人入天無事斯得不以人入天之所居耳於生為得於死或復為失未始有常也

口義曰衆至者衆人之所歸也不比不和也不利自害也抱德煬和養其德而不露也煬者內自溫暖之意蟻至微之物也而猶未盡能無知羊至愚者也而猶未盡能無意唯眞人則無知

矣無意矣故曰於蟻棄知於羊棄意魚之在水
悠悠自得眞人之自爲計但如魚然蓋以水喻
造物以魚喻其身也蟻之與羊其所食者猶在
外未能無求故不若魚也眞人之心與其耳目
皆與人同但無心以用之故曰以目視目以耳
聽耳以心復心緼之平自然之平也變而循之
順其動也不以有心而預其自然之理故曰不
以人入天其生也若得若失其死也亦若得若
失不以死生爲得失聽其如何生而曰得亦可
死而曰失亦可生而曰失亦可

藥也其實董也桔梗也雞癰也豕零也是時爲帝者也何可勝言註曰當其所須則無賤非其時則無貴賤有時誰能常也音

義董音謹又音靳烏頭也桔梗治心腹血瘀瘕痺癰於容反本或作壅音同雞癰即雞頭也與藕子合爲散服之延年豕零一本作豕囊云名豬苓根似豬卵可以治渴案四者皆藥草名藥草有時迭相爲帝謂其採藥各得所用也勝音升

口義曰董川烏也雞壅雞頭也豕零木豬苓也
醫者制藥隨其所用各有所主主者爲帝其他
爲臣謂之藥者其實皆同隨其所用而有輕重
亦猶人之在世得時而用則爲貴不得時而用
則爲賤其在我者初無貴賤也此數句奇文

勾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適鶴脛有所節解之也悲（註曰各適其一時之用不能靡所不可則有時而失有時而悲矣解去也）（音義登山曰棲種越大夫名也吳越春秋云姓文字少禽）

口義曰大夫種能爲勾踐報吳於已亡之中而求存可謂智矣而不知反以殺其身始者之用種爲帝之時也及其殺之又一時也鴟之目用於夜而不用於晝亦隨時也鶴脛之節雖長而不可斷解斷也言鶴之立其兩脛或伸或屈亦

要隨時而用也

故曰風之過河也有損焉（註曰有形者自然相與爲累唯外夫形者磨之而不磷）（音義有損有形自然相累世能累物物能）

未始其攖也（註曰實已損而不自覺）特源而往者也（註曰所以不覺有損也非不損也水由源注雖在於世不能移也）（音義遇風曰不能損也道成其性雖在於世不能移也）

口義曰河上之風曰皆能損水而河未始以爲損者其源長也其源出於自然故物雖損已而我無所攖拂也此五句自是一意只但也請使風與日但相與守河謂風日共守而不去

也

故水之守土也審影之守人也審物之守物也審

註曰無意則止於分所以為審

口義曰水土自然相入形影自然相依守不相離也物之守物如水流濕火就燥本乎天者親上本乎地者親下是也審定也信也謂決定如此也此三句是一意天地之間自然一定之理決不可易也看此三个審字方知第七篇淵名之審不可以蟠字易之

故曰之於明也殆耳之於聰也殆心之於殉也殆

註曰有意則無崖故殆

凡能其於府也殆殆之成也不給改

註曰所以貴其無過之長也

於殉物皆非自安之道故曰殆府藏府也智出於府也殆不給即猶不及也危也有心於用明有心於用聰有心於府也殆殆之成也不給改

註曰所以貴其無過之長也茲萃

於宵肭自以為能凡如此者皆危故曰凡能其

註曰萃聚也苟不能忘知則過

改矣茲萃愈多也茲與滋同

其反也緣功

註曰反守其性則其功不作而成

其果也待久

註曰已實謂有其知能

註曰反之長也丁丈反多端矣

音義

長丁丈反多也本又作萃

故有

註曰欲速則

亡國戮民無已註曰皆其身之禍不知問是也註曰不知由由乎有心而修心以救禍也

口義曰反覆也緣因也因謀功之心則必至於自覆敗果必也有待久之謀則其心固必而不化此皆爲身之害而人人以此自喜如得寶然故曰人以爲已寶古今之亡國與夫被刑戮之人相尋而無已皆不知於此致問而已言其不問道也

故足之於地也踐雖踐恃其所不踐而後善博也人之知也少雖少待其所不知而後知天之所謂

也註曰夫忘天地遺萬物然後蜩翼可得而知也況欲知天之所謂而可以不知其此哉

義曰住故能行廣遠也

口義曰人之行地所足所踐不過少許若皆削去其地僅能容足則難行矣博遠也於其所踐之外必有足所不踐之地則其行也可以致遠踐亦踐也此句以譬下句人之所知者能幾何其所不知者皆天也不恃吾之所知而恃吾之所不知則知大均知大方知大信知大定至矣大一通之註曰道也大陰解之註曰用其分內則萬事無

滯音蟹下同也
音義 解音蟹又佳買反

大目視之 註曰用萬物之自見亦大目也

均緣之 註曰因其本性各自得則大均也

大方體之 註曰體之使各得其分則萬方俱得所以爲大方也

大信稽之 註曰命之所期無令越逸斯大信也

大定持之 註曰真不挽自定故不持之以大定斯不持也

口義曰大一造化之運者也天向一中分造化是也陰靜也大陰至靜也極其靜定則無所不解矣解猶佛書所謂解脫也大目所見者廣也大均大分劑也緣順也大方太虛也大方無隅混然一體故曰大方體之大信眞實之理也稽者決也知此眞實之理則無疑可決矣大定物之理也摠天下物者此一定之物之定理也持總持也

盡有天 註曰夫物未有無自然皆也循有照 註曰循之則明無所作也冥有

樞 註曰至理有極但當冥之則得其樞要也

音義 樞尺朱反

始有彼 註曰始有之者

彼也故我不知則彼述而不作則其解之也似不解之者 註曰夫解任彼則彼自解

口義曰凡事到盡處便見天命故曰盡有天即後知之 註曰我不知則彼知自用彼解之無功故似不解其知之也似不知之也 註曰用彼知也不知而

人事盡而天理見也循乎自然則吉凶禍福榮辱得喪其理皆見故曰循有照冥冥之中自有

執其樞要者即所謂主張綱維是者也故曰冥有樞無物之始必有物以始之齊物論曰非彼無我非我無所取即此彼字故曰始有彼彼造物自然之理也曰天曰照曰樞曰彼雖可知可解之知之亦似不解不知者謂不敢以為可知可解也惟其以不知為知乃眞知也

其問之也不可以有崖註曰應物而不可以無崖註曰各宜而無方以其分頡滑有實註曰萬物雖頡滑不同而物物各自有實也古今不代註曰各自有故不可相代而不可以虧註曰宜各盡其分也則可不謂有大揚搉乎註曰搉而揚之有天限也

音義 搉音角敵也揚搉粗略法度一云搉略而揚顯之也

闔不亦問是已冥然為物註曰若問其大搉則物有至分故忘已任物之理可得而知也冥而為之若此也

以不惑解惑復於不惑是尚大不惑註曰大惑不可以小故尚大不惑之至也是以聖人從而任之所以皇王殊迹隨世為名也

音義 譯佳買反復音服

口義曰問者問造物之理也言我欲問造物之理以為有崖際不可也頡頡頏頏也滑旋轉也言造物之妙無所捉摸也不可捉摸則若無物而又實有之故曰頡滑有實從古至今只是一箇造化初無更代而用之不窮何嘗有一毫虧損故曰古今不代而不可

以虧以此理言之豈不爲一項大議論乎揚搉
掇發揚而論之也闔何也是造物之理也何
不問此造物之理又奚疑乎故曰奚惑然爲以
此不疑之理而解天下之疑而又復歸於不疑
之地則庶幾乎至於大不疑矣趙州問南泉不
疑之道便是此數語之意尚庶幾也只不疑二
字莊子鼓舞出來却撰出此數句以結一篇之
文可謂奇特此篇亦與內篇何異
莊子雜篇則陽第二十五 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爲者邪曰冬則擉鼈于
江夏則休乎山樊有過而問者曰此予宅也 註言此曰
音義 以抑彭陽之進趨 則陽字彭陽也一云姓彭名則陽周初人
音義 譚音談說也公閱休隱士也擉捉樊音煩傍也
以隱居山陰自顯也夫夷節已不能而況我乎吾又不若夷
節夫夷節之爲人也無德而有知不自許以之神
其交固顯冥乎富貴之地 註曰言已不若夷節之好富貴能交結意盡形
名任知以干上也 音義 知音智 冥音眠顯冥猶迷惑富貴非相
助以德相助消也 註曰苟進故名消夫凍者假衣於春

暍者反冬乎冷風註曰言已順四時之施不能赴彭陽之意音義暍音謁傷暑也夫楚王之爲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註曰淡然無欲樂足於所遇不以侈靡爲貴而以道德爲榮故其家人不識貧之可苦音義撓乃孝反又呼毛反惟正德以至道也其達也使王公忘爵祿而化甲註曰不以忘不覺榮之在身故使王公失其所以爲高音義化甲居高而以甲爲本也本或作化甲於物自苦其於人也樂之爲娛矣註曰通彼我故或不言而飲人以道之通而保已焉註曰通彼我故或不言而飲人以和註曰人各自得斯飲和矣豈待言哉音義飲於鴆反與人並立而使人化註曰風而靡之父子之宜彼其乎歸居註曰彼父子各歸其所而一閒其所施註曰其德故閒靜而不二音義閒音閑其於人心者若是其遠也故曰待公閱休註曰欲其釋楚王而從閱休將以靜泰之風鎮其動心也

曰義曰則陽姓彭名陽字則陽夷節嘗薦則陽於王未用而歸也此子宅者言其無定居也彭陽好進故以隱者語之欲其自悟也無德而有智不知有天理而純用私智也神在我之自然者也顛迷富貴之交堅固不解而失其本心不復知本身有自然之神故曰不自許以之神也

其於人也非相與爲善乃相率以爲自損之道也故曰非相助以德相助消也此句自下得好煖者得衣則其暖如春暍者得風則其冷如冬言人之相與必以有餘濟其不足也彭陽之好進是其不足者也我告汝以隱退如執熱之以濯衆寒之投衣將於汝有補也彤尊而嚴言恃勢以陵下也罪人而赦好殺如虎是不仁也故聖人其窮也以下皆言有道而隱無求進用撓自屈也非眞小人孰能屈撓其身以事之有佞人之正德謂眞小人也却如此下四字自佳

之意王公尊者也忘其爵祿而能下士化尊爲卑也窮萬物之理以自樂故曰樂物之通而保已有不言自保其眞爲樂故曰樂物之理而略無窒礙以爲娛其於人世循乎萬物之理而略無窒礙以之教可以悟人如以至和飲之也佛書所謂如飲醍醐是也目擊而道存正容使人意也消故曰與人並立而使之化彼其猶詩曰彼其之子若歸而居乎尊卑長幼各得其宜故曰父子之宜彼其乎歸居而其所施一本於閒暇殊不容力焉故曰而一

閒其所施此言其在家在鄉各得其和也其於人心若是其遠猶言人之度量相遠如是哉蓋謂公閱休之心如此而彭陽之心若彼其相去遠矣吾又不若夷節者言夷節侵人也彼亦好進者也所以進汝於王我豈肯似彼耶此鄙薄夷節之意也

聖人達綢繆註曰所謂直周反繆亡侯反綢也周盡一體矣註曰無內外一体一也而不知其然性也註曰不知其然而自然者非性如何復命搖作而以天爲師註曰搖者自搖作者自作而師其天然也

音義 綢繆猶纏綿也又云深奧也 周盡故言周盡一体天也 所鑒綢繆精麁而皆洞照

搖動也萬物動作生長各自天然則是復其命也

音義 命名也

人則從而命之也註曰此非赴名而高其迹師性而動其迹自高故人不能下其名

音義 知音智幾居豈反憂乎智謂有爲者以形智不至爲憂也不知用智必喪喪而更以不智爲憂及其智之所行有弊無窮故曰停息故曰恒無幾時其有止也憂非可憂如何

而行恒無幾時其有止也若之何註曰任知其行則憂患相繼

音義 命名也

憂乎知而口義曰綢繆者陰陽造化往來相因而不已之意一體者精粗合而爲一也聖人達乎造化之理而窮盡周徧精粗合而不知其所以然故曰性也性自然者也搖作

即動用也動用作爲皆復歸於天命而以自然爲主故曰以天爲師命之者稱名之也以聖人之名從而稱之聖人初何心哉故曰人則從而命之也憂乎知者以人之私智其憂萬端多少計較能有幾件計較得行故曰所行恒無幾我將有爲有行而尼之於命人亦如之何故曰時其有止也若之何時命世情推原其本皆自知字始若知其所不知則無憂矣故下面有美鑑之喻

生而美者人與之鑑不告則不知其美於人也註曰註鑑物無私故人美之今夫鑑豈知鑑而美之若不知其美於人譬之名

音義
心

聖人與作名言鑑耳故人莫知其美於人若知之若不知之若聞之若不聞之若不告則聞之其可喜也終無已註情不聞來即鑑之故終無以鑑由聞知則有時而廢也

註曰若性所不好豈能久照聖人之愛人也人與之名不告則不知其愛人也註曰聖人無愛若鏡耳然人事濟於物故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註曰蕩然以百姓爲芻狗而道合於愛人故能無已若愛之已由聞知則有時而衰也

人之安之亦無已性也註曰性之所安故能久

口義曰妍生於醜若不告之以醜者則亦不自知其妍矣有妍媸美惡分別便是憂端之所生故曰不知不聞其喜終無已我既無美惡之別與物以無心則人之好我也亦無已此自然之理也故曰性因鑑美之喻又及聖人愛人之名其意蓋謂愛人至於有名則有心矣有心則離本眞之性矣

舊國舊都望之暢然註曰得舊猶暢然況得性乎音義暢然喜悅貌雖使丘陵草木之繙註曰繙合也音義繙民忽反又音昏盛也入之者十九猶之暢然況見見聞聞者也註曰見所嘗見聞所聞以見聞聞見所見聞聞況聖人之無危音義

十仞之臺縣衆閒者也縣音玄閒音閑一本作閑冉相氏得其環中以隨成註曰冉相氏古之聖王也居空以隨物物自成音義相息亮反

口義曰夫爲者何註曰言夫爲者何舍所爲乎與物無終無始無幾無時言有所感縱使入其舊國之中人物已變丘陵之上草木皆荒穢繙合比之昔日十失其九但有一分相似處猶且暢然有感而況求道之人嘗聞而猶暢然況嘗其體用其性也音義嘗聞而猶暢然況見聞聞見所聞聞以見聞聞見所見聞聞況聖人之無危音義

十仞之臺縣衆閒者也縣音玄閒音閑一本作閑冉相氏得其環中以隨成註曰冉相氏古之聖王也居空以隨物物自成音義相息亮反

口義曰夫爲者何註曰言夫爲者何舍所爲乎與物無終無始無幾無時言有所感縱使入其舊國之中人物已變丘陵之上草木皆荒穢繙合比之昔日十失其九但有一分相似處猶且暢然有感而況求道之人

忽然自悟得見其所自見聞其所自聞者皆本然固有之物能不喜乎佛氏所謂本來面目地風光便是此意十仞之臺最高處也縣張樂也衆縣多也聞猶言筌鏞聞作也處甚高之地而聽交奏迭作之樂可以聳動世俗之耳目而況古之聖人以虛中無爲自然之理隨萬物而樂之其自處之高也如何環空中之物虛之喻也無終而無始終始如一也無幾無時無古今也幾者時節之變也日與物化言與物俱往日新又新即我之所得一箇不化底如此用出來

舍者去也闔者何也言世俗之人何不舍去故習而歸至道也幷相氏即古聖人也

夫師天而不得師天而得師天與物皆殉其以爲事也若之何（註曰雖師天猶不足稱事況下斯邪）音義殉辭俊反夫聖人未始有天未始有物與世偕行而不替天未始有人未始有始合之也若之何（註曰都無乃冥合）音義域二反盪也又云

壞敗也無心偕行何往而所行備而物我無傷故無壞敗也（音義溢音溢又許的反盪也）不至故曰皆殉湯得其司御門尹登恒爲之傳之（註曰委之百官而不與焉）音義門尹名登恒人名爲于僞反下同傳音付下同從師而不囿（註曰任其自聚自囿之也從其

自散非解之也得其隨成爲之司其名註曰司御之屬亦而湯得之所以名寄於物而功不在已

口義曰師天而不得師天言以自然爲法而無法自然之名不過與物相順而已故曰與物皆殉若有心於爲事則未如之何矣纔有爲事之意便非自然也有人無爲者無之故曰未始有有爲之迹亦併與其無爲也無物之始無迹也非惟天未始有人有物跡也無有物之迹亦併與其無迹者無之故曰未始有始未始有物行乎斯世未嘗不與人同於人

世初無廢爭也故曰與世偕行而不替不替不廢也萬行俱備而不著於其一故曰兩行之備而不泓齊物曰以言其老泓也泓者泥着而陷溺之意也與道爲一則不求而自合若求合於道則不可得而合之矣故曰其合之也若之何湯之於伊尹學焉而後臣之莊子把這一句却改名換字以其官爲司御又曰門尹登恒皆是做此說怪說話傳者輔也言尹輔湯也湯雖以尹爲師而不爲其所籠也故曰從師而不囿湯之無爲也自得萬物之成理而隨之自處於無

爲自然之地使其輔相之尹而主其名故曰得其隨成爲之司其名言湯無爲而尹有爲也湯無名而尹有名也司主也言門尹擔當了許多有爲之名也

之名贏法得其兩見註曰名法者已過之迹而非適足也故曰贏然無心者寄治於群司則其名迹並見於彼音義贏音盈見賢遍反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仲尼之盡慮慮之傳之註曰天下何思何慮已盡矣若有纖芥之慮豈得寂然不動應感無窮以輔萬物之自然也容成氏曰除曰無歲註曰今所以有歲而有日者爲有死生故也若無死生則歲日之計除也音義容成老子師也無內無外註曰無彼我內外也

口義曰之名此名也贏餘也剩也言此名之在世間是剩法也猶言長物也有心於爲名則不得其兩見伊尹之所擔當已自未爲奇特而孔子又慕之盡思慮將以爲輔相於斯世言夫子又欲爲伊尹之事也此是譏侮聖人之意容成氏借古聖人之名也合三百六十日而後爲一歲逐日而除去之則但可謂之日不可謂之歲故曰除日無歲此一句自好老子曰數車無車亦此意外之名因內而生無內則無外矣故曰

無內無外舉此二句以證自然之意

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抶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脊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

口義曰魏瑩魏惠王也田侯齊威王也脊靡刑餘之人城築之所役也城既成而又壞之則役者以爲苦矣兵不起七年此魏王之業之美也而犀首教之用兵猶壞其已成之城也衍犀首之名也華子之言蓋謂善一伐字則皆未免於容心故以三者皆爲亂人知道則併與兵不言矣故曰君求其道而已矣

惠子聞之而見戴晉人晉人曰有所謂蝸者君知之乎曰然

註曰蝸至微而有兩角

音義 魏瑩一本作螢乙耕反 魏惠王也田侯齊

威王也名牟柜公子牟案史記威王名因不名牟約於妙反又如字背音佩刺七賜反華音魏官名若今虎牙將軍公孫衍爲走言忌畏而走或言圍之也一本忌作奸敕一反擊也季子魏臣華子梁賢遍反下同戴晉人梁國賢人惠亦魏臣也惠子惠施也見蝸蟲有兩角俗謂之蝸國賢人惠施薦之於魏王蒼云小牛螺也俗名黃犢牛三

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註曰誠知所爭者細

君曰噫其虛言與噫於其反又音憶

曰臣請爲君實之君以意在四方上下有窮乎此之細也則天下無爭矣音義佩軍走字又音北

曰無窮曰知遊心於無窮而反在通達之國所及爲通達謂今四海之內也音義

若存若亡乎君曰然註曰今自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辯乎君曰無辯註曰王與蠻氏俱大小俱不得與無窮者計也

客出而君惘然若有亡也註曰自悼爭者細惘音義惘音敏又音岷又吐蕩反

客出惠子見君曰客大人也聖人不足以當之惠子曰夫吹管也猶有噍也吹劒首者吹而已矣堯舜人之所譬猶一吹也註曰曾不足聞音義噍許交反管聲也王篇呼洛反又呼教反噍也劒首謂劒環頭小孔也吹音血又呼悅反吹然如風過響音餘。

口義曰此一段極好惠子聞華子有求道之說故薦戴晉人而見之王晉人有道者也蝸角之喻似若虛言而下面說得來却成眞個故曰請爲君實之無窮大虛之閒也通達之國即中國也以大虛而觀中國則至爲微細若有若無故曰若存若亡乎杜子美曰俯視但一氣焉能辯皇州即此意也以中國而觀魏又爲小矣梁是其都也於魏國之中而觀所都之中而求王之一身愈微而愈小矣於虛之上等而下之則觀王之身與蝸角之蠻觸何異故曰無辯言其同也惝然若有亡者涬然自失而知其所爭之不足爭也管猶有窺比之簫笛雖無音節其吹之者猶有嗃然之聲若以劒首而吹則一吹而已言其全無聲也此意蓋謂有道者之前雖欲說仁說義說道說理皆無所容其聲也

孔子之楚舍於蟻丘之漿其鄰有夫妻臣妾登極者邪仲尼曰是聖人僕也是自埋於民註曰與民同音義蟻丘山名漿賣漿家一云謂道旅舍以蔬蔣草覆之也登極極屋棟也屋也稷音摠字亦作摠聚貌又作稷聖人僕謂懷

聖德而隱僕隸也一本僕作樸謂聖人坯樸自藏於畔註曰進不榮華退不枯槁音義藏於畔修田農之業是隱藏於壟畔其聲銷註曰揖其名也其志無窮註曰規是生也其口雖言其心未嘗言註曰所言皆世言方且與世違而不屑與之俱註曰人中隱者比無水而沈也音義屑潔也不潔世異也音義陸沉當顯而反隱如無水而沈也是陸沉者也註曰明也著知丘之適楚也以丘爲必使楚王之召已也夫若彼且以丘爲佞人也夫若然者其於佞人也羞聞其言而況親見其身乎而何以爲存註曰不如舍之以從其志子路往請往召之孔子曰已矣子路往視之其室虛矣註曰果逃去也

口義曰蟻丘之地有賣漿之家夫子宿於其家也登極者升其屋極而望人也稅稅紛紛也聖人僕者言聖人之徒也自埋於民自隱於民閒也畔鄰也藏居於比鄰人亦不知之也其聲銷逃名也沉不在水而在陸喻隱者之隱於市廛也言此人必爲市南宜僚之徒宜僚姓熊居於市南楚人也著於已者謂我必知之著知也佞人多言之人也何以爲存言其必去而不留矣其室虛者逃而去恐夫子言之楚王而召之故

逃去也

長梧封人問子牢曰君爲政焉勿鹵莽治民焉勿
滅裂註曰鹵莽滅裂輕脫略不盡其分音義長梧地名封人守封疆之人子牢即琴牢孔子弟子鹵音魯莽莫古反人如字滅裂猶趣草也謂不熟也一云鹵莽莫猶麁粗也謂淺耕稀種也滅裂猶草也
昔予爲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予來年變齊深其耕而熟耰之註曰功盡其分無所不至音義芸音云除草也齊才細反一云如字變更也謂變更其禾繁以滋予終年厭飧莊子聞之曰今夫子之治其形理其心多有似封人之所謂適其天離其性滅其情亡其神以

衆爲註曰夫適離滅亡致也若各致其極則何患也音義飧音孫離力智反下同衆爲如字凡事所謂皆猶衆爲衆爲所謂鹵莽也適路反崔音九嘗類吾性註曰以欲惡引性不上於當音義惡烏路反崔音九嘗類薰鼠始萌以扶吾形註曰形扶疎則神氣傷尋擢並潰漏發不擇所出漂疽疥癰內熱溲膏是也註曰此鹵莽之報也故治不安可以不齊其至分音義潰回內反漏發謂精氣散泄上潰下漏不擇所出也漂本亦作瘭敷妙反又匹招反疽七徐反漂疽謂瘡濃出也疥音界溲一本作瘦所求反謂虛勞人尿上生肥白沫也皆爲利欲感動失其正氣不如深耕熟耰之有實

口義曰封人因耕而喻政莊子又以喻學東坡

稼說實倣此也變齊者變易其法也厭飫飽食
也以衆爲言世閒此等人多也惡好惡也孽妖
孽也好惡之害其蔽塞本然之性猶萑葦也即
弟塞其心之意性既蔽塞則其昏欲之長如薰
蔑之始萌充滿其身言通身皆是人慾也扶助
也以物欲而助其形則視聽言動起居飲食皆
失其自然之理故曰壽擢吾性壽漸也擢拔也
始者眞性只爲之蔽塞及其甚也漸漸拔而去
之是天理盡滅眞性既失氣亦爲病故有並潰
者有漏發者不擇所出觸則成病也並潰者漂
疽瘇癰也此膿血之病也漏發者內熱溲膚也
今之消病也此一段所以戒世人縱情慾而不
知學道者終必殺其身也

桓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乎齊
見辜人焉推而強之解朝服而幕之號天而哭之
曰予乎予乎天下大喬子獨先離之曰莫爲盜
莫爲殺人註曰喬驕也自此以下事大喬以
既有則難戒莫爲其可得已乎
義桓矩有道之人辜罪也幕覆也號呼也
字亦作彊幕覆也號戶刀反喬音驕離著也
榮辱立然後覩所病註曰各自得則無榮辱得失
紛紜故榮辱立則夸

其所謂摩而跌其所謂榮分弃馳乎夸跌之閒非病如何矣

註曰若以知足爲富將何爭乎

貨財聚然後覩兩爭

人之身使無休時欲無至此得乎

註曰上有所好下不能安其本分

口義曰天下猶是者言天下皆如此莫爲盜莫

爲殺人者言汝之所以被罪而囚者或爲盜乎

或爲殺人乎莫爲言莫是如此也榮辱名也貨

財利也病患害也在上者尚名而後有此患害

爲國好聚財而後有此爭競謂此事皆自上始

也老子曰不尚賢使民不爭不貴難得之貨使

民不爲盜即此意以名利而役人使之自困無

時而已安得不至於此其意蓋言太古之時無

名無利故風俗醇厚國無刑人也

古之君人者以得爲在民以失爲在已註曰君莫之失則民自得矣

以正爲在民以枉爲在已註曰君莫之枉則民自正故一

形有失其形者退而自責以至斯患自責令則不然匿爲

物而愚不識性匿也用其性顯也故爲物所顯則皆識

音義

而罪不敢註曰爲物所識皆識反易則皆識

音義

敢矣而故大爲難令出不本作遇不識反

能物有不敢者則困罪之凡所施爲者皆用物之所能則莫不易而

重爲任而罰不勝註曰

輕其所任則皆勝音升至民知力竭則以僞繼之日出多僞士民安取不僞不足則僞知不足則欺財不足則盜盜竊之行於誰責而可乎註曰當責上也

口義曰失得正枉兩句即百姓有過在予一人之形有不得其生則人君退而自責即匹夫不被澤若已納之溝中也今則不然者言後世也匿爲物蔽其物而不言而以不知者爲愚大爲難行之事而以其不敢爲者爲罪重爲任不量人之力也遽其塗而誅不至音義註曰適足力則皆勝音遽註曰遽避誅罰也音義下同

而不能而乃罰其不勝者誅其不至者在上之人其所出政令一日僞於一日士民安得不僞乎強其力所不能必以僞應之強其知所不及必以欺應之過取而無厭必爲盜以輸之是我使之爲僞爲欺爲盜也又誰責乎三句一体即就下句盜竊上結非惟此一句意易明亦文法也

遽伯玉行年六十而六十化註曰亦能順世而不係於彼我故也未嘗不始於是之而卒詘之以非也註曰隨物而暢物情之變然也

音義 詘勿反曲也一音黜 未知今之所謂是之非五十九

非也 註曰物情之變未始有極

曰義曰年六十而六十化一年也見勝如一年

也然安知六十歲之是便爲是耶此一則話也

萬物有乎生而莫見其根有乎出而莫見其門 註曰無根無門忽爾自然故莫見也唯然其生亡其出者爲能覩其門而測其根也人皆尊其

知之所知而莫知恃其 註曰我所不知物有知之者矣故用物而不知獨任我知知其寡矣

謂大疑乎 註曰我所不知則無所不知之則無所不知今不恃物以知而自尊不告我非人疑如何已乎已乎且無所逃物不告我非人疑如何已乎已乎且無所逃

註曰不能用彼則寄身無地 此所謂然與然乎 註曰自謂然者天下未之安也

音義 與音餘又如字然乎言未然

曰義曰其生也必有根其出也必有門但人不見之耳此是其所不可知者凡人知其所知而不知其所不知者乃爲至妙此大惑之人也且無所逃者言自然而然不知之知通古今徹上下皆如此何處而非此理如何逃得然與然乎者疑辭也謂之然歟而其所然果然乎予貢對曰然非與即此意也見衛靈公篇

仲尼問於大史大弢伯常騫狶韋曰夫衛靈公飲酒湛樂不聽國家之政田獵畢弋不應諸侯之際

其所以爲靈公者何邪大陵曰是因是也註曰靈即是無道之謚也音義大史音泰陵吐刀反又名伯常襄人名反樂之久也樂音洛應應諸侯之際盟會之事伯常騫曰夫靈公有妻三人同濫而浴註曰男女同浴此無禮也音義濫力暫反浴器也史鰌奉御而進所扶翼註曰以鰌爲賢而奉御之勞故捋幣而扶翼之使其不得絕禮此所以爲肅賢也幣者奉御之物音義鰌音秋史魚也捋音悅幣音博帛也見賢人若此其肅也是其所以爲靈公也註曰欲以肅賢可知也慢靈甫二義亦相補謂善故仲尼問焉稀章曰夫靈公也死卜葬於故墓不吉卜葬於沙丘而吉擭之與仞得石槨焉洗而視之有銘焉曰不憑其子靈公奪而里之夫靈公之爲靈也久矣註曰子謂荊聵也言不憑其子靈公特奪汝處也夫牧皆先有其命故來事可知也是以凡所爲者不爲凡所不爲者不可得而愚者以爲之在已亦已然之由於自然也曰義曰畢弋取爲獸之用也諸侯交際之禮皆不應荅之其人如此其惡也大陵曰此亦因國人所同是而謚之以靈何耶言宋足當

音義大史音泰陵吐刀反又名伯常襄人名反樂之久也樂音洛應應諸侯之際盟會之事伯常騫曰夫靈公有妻三人同濫而浴註曰男女同浴此無禮也音義濫力暫反浴器也史鰌奉御而進所扶翼註曰以鰌爲賢而奉御之勞故捋幣而扶翼之使其不得絕禮此所以爲肅賢也幣者奉御之物音義鰌音秋史魚也捋音悅幣音博帛也見賢人若此其肅也是其所以爲靈公也註曰欲以肅賢可知也慢靈甫二義亦相補謂善故仲尼問焉稀章曰夫靈公也死卜葬於故墓不吉卜葬於沙丘而吉擭之與仞得石槨焉洗而視之有銘焉曰不憑其子靈公奪而里之夫靈公之爲靈也久矣註曰子謂荊聵也言不憑其子靈公特奪汝處也夫牧皆先有其命故來事可知也是以凡所爲者不爲凡所不爲者不可得而愚者以爲之在已亦已然之由於自然也曰義曰畢弋取爲獸之用也諸侯交際之禮皆不應荅之其人如此其惡也大陵曰此亦因國人所同是而謚之以靈何耶言宋足當

是字猶此字也進兩進之處也蔡御猶今言召對也搏幣者執其贄見之幣而靈公使人扶翼之言有禮也肅敬也沙丘石櫛先有靈公之名則未生之前此名已定於人何力焉此段蓋言世事皆出於自然也之二人大設與伯常騫也沙丘古人葬處也不馮其子者其子孫不可託遂爲靈公所奪也馮託也

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猶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爲公

音義 大音泰丘里四井爲邑四邑爲丘五家爲鄰五鄰爲里古者鄰里井邑士風不同猶今俚曲各自有方俗而物不齊同十姓百名一姓爲十人十姓爲百名則有異有同故合散以定之合水一本作合流合并而爲一也是以自外入者公合羣小之攝以爲至公之一也

有主而不執由中出者有正而不距註曰自外入者大人之化也由中出者民物之性也性各得正故民無違心化必至公故主無所執所以能合丘里而并天下一夷羣異物而一萬物異也四時殊氣天不賜故歲成註曰殊氣自有故能常有若本無之而由天賜則有時而廢

音義 賜與也

五官殊職君不私故國治註曰殊職自有其才故任之耳非私而與之

音義 治直吏反文武大人

不賜故德備註曰文者自文武者自武夫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爲無爲而無不爲註曰名止於實故無爲無爲故無不爲時有終始世有變化註曰故無心者斯順禍福淳淳註曰流行反覆至有所拂者而有所宜註曰於此武爲戾於彼或以爲宜音義拂扶弗反戾也自殉殊面註曰各自性其所是不能雜也音義殉面向也謂心各不同而自殉焉殉是非天隔也故有所正者亦有所差有所正者斯順有所差者或差於彼比於大澤百材皆度註曰無弃材也音義澤本亦作宅度居也雖別區異居大澤爲山居壇雖木石異端同以太山爲也觀乎大山木石同壇註曰言於丘里則天下可知

口義曰聚并爲丘聚丘爲里故曰丘里一里之中有十姓百名人物雖異而風俗則同合異以爲同之喻也丘里之言者公一里之言也合異以爲同萬物同一理也散同以爲異物物各具一理也合百體以爲馬一體之上無馬之名此散同以爲異也立其百體乃謂之馬合異以爲同也積而爲山合而爲水亦此意也合并而爲公合萬物之異以爲同也有主而不執也言所主雖在內而無所執則非自然矣正者萬物之理也出乎宵中者其理與萬物同則自然相

順而不相距也不執不距乃順自然而無同異之意天不賜不以爲功也猶言非相爲賜也五官列爵惟五也各職其職君何私輕重焉大人於文武之德時乎而文時乎而武可用則用亦非相與賜也故爲全備之德萬物各具一理故曰殊理以大道合之而成自然也吉凶禍福之至無得而名也淳淳流行而反爲宜塞豈得馬失倚伏無常或有所拂逆馬之意也拂逆也不如意也人有自殉之心則如其面然皆不同矣有所正者執定而拘泥之也有所泥者或失之即令人謂擬則差也故曰有所正者有所差比譬也譬如大澤之中百物之材各中其度無小無大皆可用也同壇即同地也木之與石本在一山初何分別此合異以爲同也

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（莊曰夫有數之物猶不止於萬況無數之數謂道而足耶）是故天地者形之大者也陰陽者氣之大者也道者爲之公（註曰物得以通無私而強字之曰道）因其大以號而讀之則可也（註曰

所謂道可道也已有之矣乃將得比哉
耶則若以斯辯譬猶狗馬其不及遠矣
（註曰名已有故及遠矣故謂道尚未足也必在乎無名無言之域而後至焉雖有名故莫之比也）
口義曰物不止於萬而言萬物其總數也期約
也約言之也天地陰陽亦形氣之惣名爾形氣
不止於天地陰陽但以其大者言之道之爲公
亦因其大而借言之耳雖已有道之名而亦豈
可以此相比喻而言耶故曰已有之矣乃將得
比哉狗馬不可爲類者也斯此也因道之名若
以相比並而爲此辯說則如犬馬之異類不可
得而合也不及不相若也遠甚也
少知曰四方之內六合之裏萬物之所生惡起
（註曰名已有故乃將無可得而比問此者或謂道能生之）
（音義惡音烏）
相治四時相代相生相殺（註曰言此皆其自爾非無所生）欲惡去
就於是橋起雌雄片合於是庸有（註曰凡此事故云爲趣舍近起於陰陽之相照四時之相代也）
（音義惡烏路反橋佸表反下同庸羔片音判又如字）安
危相易禍福相生緩急相摩聚散以成此名實之
（註曰過此以往至於自然自然之故誰知所以也）
可紀精之可志也（註曰皆物之所有自然而然耳非無能有之也）
之相理橋運之相使窮則反終則始此物之所有
（音義隨序謂變化相隨有次序也序或作原一）

本作享橋運謂相橋代頓至次也言之兩盡知之兩序以相通理橋運以相制使也至極物而已註曰物表無所復有極物也覩道之人不隨其所廢不原其兩起註曰廢起皆自爾故無所議原隨也此議之兩止

口義曰萬物之生從何而始故曰惡起相照相應也相蓋相合也相治相消長也四時相代春生秋殺隨時各有不同也因此而後有欲惡去就雌雄分合吉凶危禍福緩急聚散之事謂因有天地陰陽而後有人世之事也凡此數者皆是其同中之異者橋然而起橋拱高也片判也片合即分合也庸有常有也以成即相成之意但換下一字文法也自欲惡而下至於聚散其名實皆可紀其精微皆可志謂件件可見非惟可言亦可書也隨其時序而相理即陰陽之相治也橋起也橋起而運相爲消長故曰相使窮而反爲通終而復爲始此皆萬物之所必有者言而至於盡亦此而已知而及其至亦此而已盡心盡力只說得箇物字故曰極物而已惟知道之人則於其兩以起者皆歸之於無皆歸之自然則其言議至於此而止謂到這裏無

可說處矣

少知曰季眞之莫爲接子之或使二家之議孰正於其情孰偏於其理註曰季眞曰道莫爲也接子曰道或使或使者有使物之功也音義季眞接子云二賢人偏音遍一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爲註曰物有自然非爲之所能之言當也斯而析之精至於無倫大至於不可圍註曰皆不爲而自尒或之使莫之爲未免於物而終以爲過註曰物有相使亦皆自尒故莫之爲者非物也物云云皆由莫爲而過去也九

口義曰季眞接子當時有此二人各爲其說一

曰莫爲一曰或使莫爲者言寞寞之中初無主宰皆偶然爾或使者有主宰無非使然所謂行或使之止或尼之是也正於其情正得其實也偏於其理見之偏也二者孰當孰否也雞鳴狗吠不同之喻也言人所知既有不同則雖有大智之人亦不能盡其言亦不能盡其意所自化者言其所自見之妙讀猶誦也其自見之妙豈能誦其言而知之所將爲所欲爲也其所欲爲之意豈能以意度之斯者此理也若以此理而分析之可以語大可以語小言不可窮也無倫

小之極不可圍大之極也二者之說皆未免於物累而要終皆有過患言其皆有節病也

或使則實註曰實自使之莫爲則虛註曰無使之也有名有實是物之居註曰指名實之所在無名無實在物之虛註曰物之所在其實至虛可言可意言而愈疏註曰故求之於言意之表而後至焉口義曰或使則實者謂冥冥之中有物以司之是實也莫爲則虛者謂冥冥之中本無兩主是虛也既有實則與名俱矣則是累於物矣居者在也言在於物之中也故曰是物之居若謂之無則名實俱無而所謂無者終在未能併與無者無之亦是累於物也故曰在物之虛大抵曰有曰無皆可以言傳可以意度皆未免於言則去道愈疏遠矣

未生不可慰註曰突然自生制不能禁已死不可徂註曰忽然不由我我不能禁自死吾不能違音義徂一本作阻死生非遠也理不可覩註曰近於身中猶莫見其自爾而欲憂之口義曰忌者禁也未生之初不容不生既生而死豈可得而違阻也死生之理本在目前初非甚遠但欲見而不可見故曰理不可覩或之使莫之爲疑之所假註曰此二者世所疑也吾觀之本

其往無窮吾求之末其來無止無窮無止言之無也與物同理註曰物理無窮故其言無窮然後與物同理也

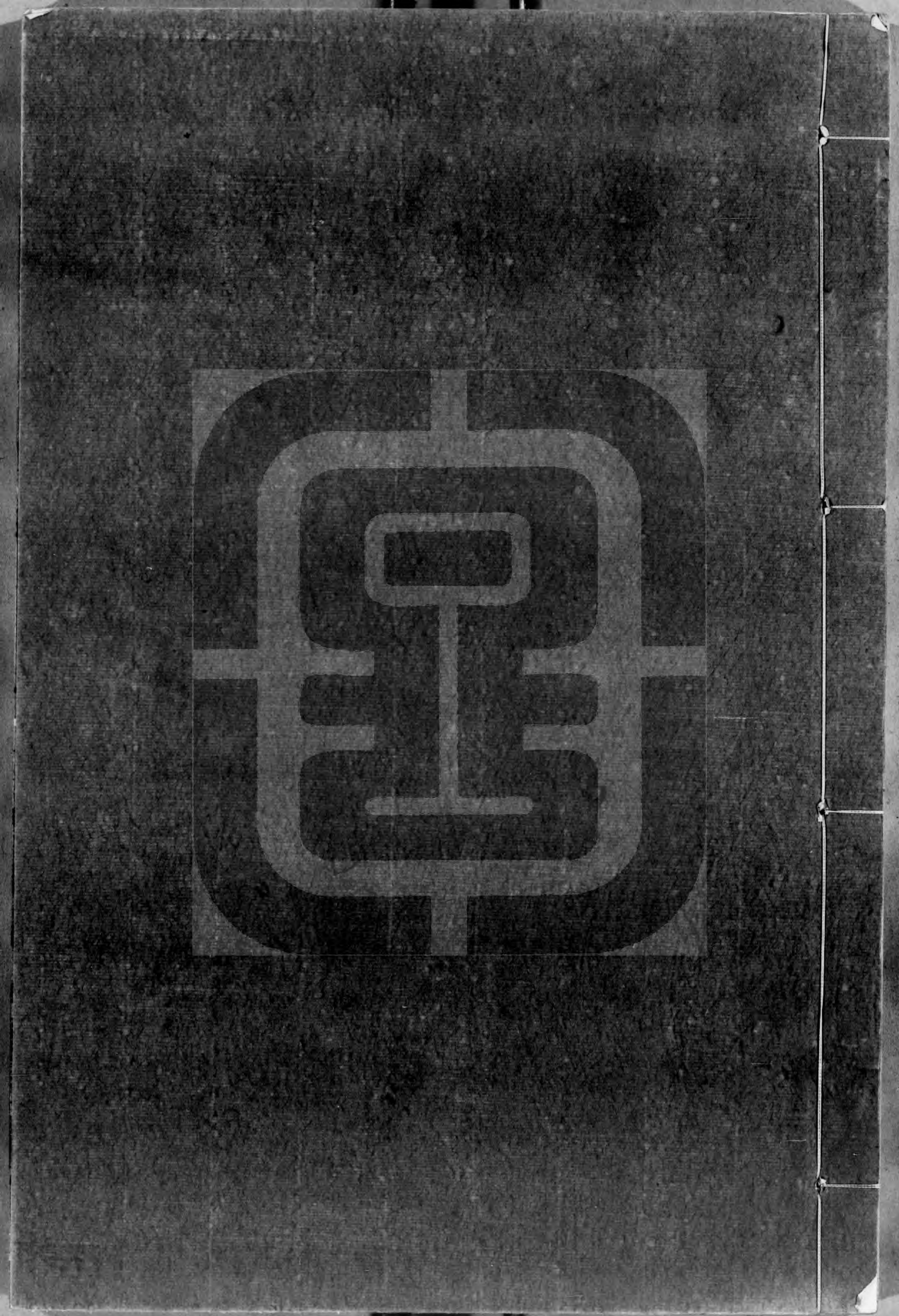
口義曰若以爲或之使然疑情方假此而起又安得爲無累乎本始也未動之時也即未動之時觀之已見其往者無窮矣末終也既動而止之時也就其既止之時而觀之已見其方來者無止以此而觀但泯於無言方可合萬物而同一理故曰言之無也與物同理

或使莫爲言之本也與物終始註曰恒不竭也爲道不可有有不可無註曰道故不能使有而有者常自然也有道之爲名所假而行註曰物所由而行故假名之曰道或使莫爲在物一曲夫胡爲於大方註曰舉一隅便可知

口義曰二者之言推求其本謂之或使謂之莫爲皆未能遠離於物但見與物終始而已故曰與物終始不能離物則是有也謂之道可有乎故曰道不可有既曰有則所謂有者何可得而無之言離不去也故曰道之爲名所假而行二者之言皆爲泥物而在於一偏

安得謂之大道一曲一偏也大方大道也既結了上面說話却別說兩句又妙

言而足則終日言而盡道註曰求道於言言而不足則終日言而盡物註曰不能忘言而存意則不足道物之極言之意則足言而不足則終日言而盡道註曰道物之極常莫為非言非默議其有極註曰極於自爾不言與不言非默而議也

口義曰問乎此言也但我果有所見雖謂之言亦可盡道終日言之亦自不妨故曰言而足則終日言而盡道若我無所見則言不足以盡道言之縱多亦不離於形似而已故曰言而不足終日言之而盡物道精也物粗也以精粗之極而求之言亦不足盡默亦不足盡載在也謂不在此也非言非默之中自有至極之議極議至言也佛氏所謂如我按指海印發光似汝舉心塵勞先起即此意也又曰我為法王於法自在蓋言造道之人說亦是汝未造道便說得異也不是此篇亦與內篇何異

南華眞經卷之八