

莊子集釋

帰葉山房石印

莊子集釋卷六

外刻意第十五 釋文

以義
名篇

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

刻意尚行離世異俗高論怨誅為亢而已矣此山谷之士非世之人枯槁赴淵者之所好也

疏

刻削也意志也亢窮也言偏滯之人未能會理刻勵身心高尚其行離世異俗卓爾不羣清談五帝之風高論三皇之教恕有才而不遇誅無道而荒淫亢志林翳之中削迹岩崖之下斯乃隱處山谷之士非雙時世人枯槁則鮑焦介推之流赴淵則申狄卞隨之類蓋是一曲之士何足以語至道哉已止也其行止於此矣

司馬云刻削也峻其意也案謂下孟離世力智尚行反高論力因

削意令峻也廣雅云意志也非謂反徐音非專云尚行反高論力因怨誅非謂反徐音非專云

司馬云枯槁若鮑焦

赴淵介推赴淵若申狄

語仁義忠信恭儉推讓為修而

已矣此平世之士教誨之人遊居學者之所好也

疏

發辭吐氣則語及仁義用茲等法為

修身之本此乃平時治世之士施教誨物之人斯乃子夏之在西河宣尼之居洙泗或遊行而

議論或安居而講說蓋是學人之所好良非道士之所先

釋文所好呼報反下及注皆同語大功立

大名禮君臣正上下為治而已矣此朝廷之士尊主強國之人致功并兼者之所好也

疏

建海內之功績立今古之鴻名致君臣之盛禮主上下之大義富安社稷緝熙常道既而

尊君主而服遐荒強本邦而兼并敵國豈非朝廷之士廟廟之臣乎即皋陶伊尹呂望之徒是

釋文為治直吏反此朝直遙就藪澤處閒曠釣魚閒處无為而已矣此江海之士避

世之人閒暇者之所好也

疏

栖隱山藪放曠皋澤閒居而事綸釣避世而處無為天子不得臣諸侯不得友斯乃從容閒暇之人即巢父許由公闔休

之釋文 敦素口處聞音閑下同釣魚本亦作釣同駁叫反

盧

吹响呼吸吐故納新熊經鳥申

文詔曰今本釣作釣

反

呻也

引氣令和引體令柔

反

若夫不刻意而高无仁義而修

忘故能有若

有之則不能救其忘矣故有者非有之而有也忘而有之也

疏

大玄通合變之士冥真契理之人不刻意而其道彌

高無仁義而恆自修習忘功名而天下大治去江海而淡爾清閑不導引而壽命無極者

故能唯物與我無不盡忘而萬物歸之故無不有也斯乃忘而有之非有之而有也

家

世父曰仁義者人與人相接而見焉者也愛焉之謂仁因乎人而愛之是固有人之見存

也宜焉之謂義因乎人而宜之是仍有己之見存也無人己之見存則仁義之名可以不

立而所修者乃真修也

慶藩棄忘乃亡之借字亡猶已也管子乘馬篇今日為明日忘

貨史記孟嘗君傳所期勿忘其中並與亡同漢書武五子傳臣聞子胥於忠而忘其號師

古注忘亡也淮南修務篇南榮驛聖道澹然無極而眾美從之

若厲已以為之則不

能無極而眾惡生

疏

心不滯於一方迹冥符於五行是以澹然

虛曠而其道無窮萬德之美皆從於已也

釋文 澹天暫反一本作澹徐音談然澹而

為壽而已矣此道引之士養形之人彭祖壽考者之所好也注此數子者所好不同恣其所好各之其方亦所以為逍遙也然此僅各自得焉能靡所不樹哉若夫使萬物各得分而不自失者故當付之無所執為也疏吹冷呼而吐故响暖吸而納新如熊攀樹而自延年之道駐形之術故彭祖八百歲白石三千年壽考之人即此之類以前數子志尚不同各滯一方未為通美自不刻意而下方會空空之妙致也疏經類鳥飛空而伸腳斯皆導引神氣以養形魂反字亦呼吸許及吐故納新李云吐故氣如字李古定反司馬云作煦新納新氣也熊經如字郭音信若熊之攀樹而引氣也鳥申如字郭音信之嚙道引音導下同李云導此數所主僅其斬焉能如處呻也引氣令和引體令柔反

無功名而治无江海而聞不道引而壽注所謂自然无不不忘也无不有也注忘故能有若有之則不能救其忘矣故有者非有之而有也忘而有之也疏夫玄通合變之士冥真契理之人不刻意而其道彌高無仁義而恆自修習忘功名而天下大治去江海而淡爾清閑不導引而壽命無極者故能唯物與我無不盡忘而萬物歸之故無不有也斯乃忘而有之非有之而有也家世父曰仁義者人與人相接而見焉者也愛焉之謂仁因乎人而愛之是固有人之見存也宜焉之謂義因乎人而宜之是仍有己之見存也無人己之見存則仁義之名可以不立而所修者乃真修也慶藩棄忘乃亡之借字亡猶已也管子乘馬篇今日為明日忘貨史記孟嘗君傳所期勿忘其中並與亡同漢書武五子傳臣聞子胥於忠而忘其號師古注忘亡也淮南修務篇南榮驛聖道澹然無極而眾美從之注若厲已以為之則不能無極而眾惡生疏心不滯於一方迹冥符於五行是以澹然虛曠而其道無窮萬德之美皆從於已也

此天地之道聖人之德也

注

不為萬物而萬物自生者天地也不為百行而百行自成者

聖人也

疏

天地無心於亭毒而萬物生聖人無心於化育而百行成是以天地以

釋文

百

行下孟反下及

篇未百行同故曰夫恬惔寂漠虛无為是天地之平而道德之質也

注

非夫寂漠無

為也則危其平而喪其質也

疏

恬惔寂漠是凝湛之心虛無無為是寂用之智天地以此法為平均之源道德以此法為質實之本也

釋文

恬惔大暫反徐音貨也

注

而喪息浪反

釋文

休乎恬惔寂漠

息乎虛無無為則雖歷乎阻險之變常平夷而無難

疏

平夷以鼓反下及注皆同

釋文

休則虛與此丈法无難乃且反

疏

平易則恬惔矣

釋文

患難生於有為亦生於患難故平

易恬惔交相成也

疏

豈唯休心恬惔故平易抑乃平易而

釋文

恬惔矣是知平易恬惔交相成也

心既恬惔迹又平易唯心與迹

疏

一種無為故怨憂患累不

釋文

能入其靈臺邪氣妖氛不能襲其藏府襲猶入也互其文

不能龍注

疏

泯然與正理俱往

疏

心既恬惔迹又平易唯心與迹

也

疏

邪氣似嗟反故其德全而神不虧

疏

夫不平不快者豈唯傷其形哉神德並喪於

內也

疏

夫恬惔無為者豈唯外形無毀亦乃內

疏

故曰聖人之生也天行

注

任自然而運動

內也疏

疏

夫恬惔無為者豈唯外形無毀亦乃內

疏

故曰聖人之生也天行

注

任自然而運動

其死也物化注

疏

蛻然無所係

疏

運行其死也類萬物之變化任鑪冶之陶鑄無纖介於胸

中

疏

蛻然始絕反靜而與陰同德動而與陽同波

疏

動靜無心而付之陰陽也

疏

凝神慮

與大陰同其威德應感而動與陽不為福先不為禍始感而後應。注無所唱也疏夫善為氣同其波瀾動靜順時無心者也不為福先惡為禍始既善惡雙遣亦禍福兩忘感而後應豈為先始者也。

後起注任理而起吾不得已也疏已止而後起應非預謀去知與故循天之理注天理自然知故無為乎其間疏循順也內去心知外忘事故如其志韋注曰謂多作計術以變易其志呂覽論人篇去巧故高注巧故偽詐也淮南主術篇上多故則下多詐高注故巧也昏其例管子心術篇去智與故尹知章注故事也失之楚起變化俄然其死也若疲勞休息曾無繫戀也。

故无天災注發生於違天疏合天故無災也。

无物累注累生於逆物疏順物故無累也。

无人非注與人同者眾必是焉疏同人故無鬼責注同於自得故無責其生若浮其死若休注汎然無所惜也疏夫聖人動靜無心死生一貫故其生也如浮沤之不思慮注付之天理疏心若死灰絕於緣念不豫謀注理至而應疏警懸鏡高堂物來斯照終不耀也疏智照之光明逾日月而輪光晦迷故不炫耀於物也信矣而不期注用天下之自信非吾期也疏契真故凝寂而不夢累注盡故常適而無憂也。

機來方應不預期也其寢不夢其覺注契真釋文其覺古孝反純粹注一無所欲疏合道故其心神純粹而無間雜也疏純粹者不雜也既無夢無憂契真釋文粹雖遂其魂不罷注有欲乃疲疏恬惔無為心神閑遠故其精魂應用終不疲勞注此虛無與天地合其德也疏達心則悲順意則樂不罣釋文悲樂音洛下同喜怒

者道之過疏

稱心則喜，求情則怒，喜怒不忘是道之罪過。

好惡者德之失疏

無好為好，無惡為惡。此德之愆咎也。

釋文 好惡

烏路反

故心不憂樂德之至也疏

至德常通，故情無所舉。

疏 不喜不怒，無憂無樂，恬

快虛夷至德之人也。

變靜之至也疏

靜而一者不可變也。

疏 抱真之一之玄道，混囂塵而無所於忤虛之至也疏

其心豁然確盡，乃無纖介之違。

疏 忤逆也。大順羣生，無所乖逆。

疏 自非虛豁之極，其孰能然也。

介音不與物交接之至也疏

物自來耳，至悞者無文物之情。

疏 守分情高，不交於物，無

所於逆粹之至也疏

若雜乎濁欲，則有所不順。

疏 智照精明，至純無雜，故能混同萬物，大

粹兩義，故再言耳。故曰形勞而不休，則弊精用而已，則勞勞，則竭。

疏 物皆有當不可失也。

疏 形

體精神稟之有限，而役用無涯，必之死地，故分外勞形，不知休息。

疏 則困弊，斯生精神，逐物而不知止，必當勞損，捐精氣枯竭矣。

疏 水之性不雜，則清莫動

則平鬱閉而不流，亦不能清天德之象也疏

象天德者，無心而偕會也。

疏 象者法効也，言

於物若混而雜之，擁鬱而閉塞之，則乖於常性，既不能運漪流注，亦不能鑒照於物也。

疏 唯鑑照於物者，天德之象也。

以況聖人心靈皎潔，鑑照無私，法象自然，與玄天合德。

故老經云：上善若水也。故曰純粹而不雜疏

無非至當之事也。

疏 雖復和光同塵，而精神凝湛，此覆釋前其

粹也疏

縱使千變萬化，而心恆

靜一，此重釋一而不變。

快而无為疏

與會俱而已矣。

假令混俗揚波，而無妨虛懷與物交接，亦不廢無為。

疏 指前恬惔之至也。

疏 感物而應，行無心，同於天道之運。

此養神之道也疏

總結以前，天行等法是治身之術，養神之道也。

夫有干越之劍者，柙而藏

行無心，而生萬物。

疏 感物而應，行無心，同於天道之運。

此養神之道也。

之不敢用也寶之至

注況敢輕用其神乎

疏

干溪名也越山名也干溪越山俱出良劍也又云干吳也言吳

越二國並出名劍因以為名也夫有此干越之寶劍押中而藏之

自司馬

非敵國大事不敢輕用寶而重之遂至於此而况寶愛精神者乎

吳也吳越出善劍也李云干溪越山出名劍秦吳有溪名干溪越有山名若郡並出善鐵

鑄為名劍也慶藩案王念孫曰干越猶言吳越漢書貨殖傳辟猶戎翟之與干越不相

入矣于亦干之誤干越皆國名故言戎翟之與干越顏師古以為春秋之於干越不相

越又因干而誤於當從司馬說為是雖鉤原道篇為干越生葛編高注於干越一作於干越

本改于云于干趙一作於趙其

精而反

神四達並流无所不極上際於天下蟠於地

注夫體天地之極應萬物之數以為精神者

無所不極動而常寂非輕用之者也

釋文

下蟠音盤郭

化育萬物不可為象

注

帝之不為

疏前名為審實之

方孫守一方故不可以形象而域之也

注帝之不為也已純素之道唯神是守

而勿失與神為一

注

常以純素守乎至寂而不蕩

帝之不為也已純素之道唯在守神守神而不喪則精神凝靜

疏帝審也總結以

道也亦言同天

注

天帝之不為

於外則冥也

疏純精素質之道唯在守神守神而不喪則精神凝靜

既與神為一也

注

一之精通合於天倫

注精者物之真也

疏既與神為一則精

而形同枯木心若死灰物我兩忘身神為一也

注

智無礙故冥乎自然之理

注野語有之曰眾人重利廉士重名賢人尚

志聖人貴精

疏與神為一非守神也不遠其精非貴精也然其迹則貴守之也

疏莊生欲

物志尚不同故汎舉大綱略為四品仍寄野逸之人以明言無的當且世俗眾多之人或

重財利則盜跖之徒是也貞廉純素之士皆重聲名則伯夷介推是也賢人君子高尚志

節不屈於世則許由子房支伯是也唯體道聖人無所偏滯故寶貴精神不蕩於物雖復應變隨時而不喪其純素也故素也者謂其无所與雜也

釋文

干越之劍云干

純也者謂其不虧其神也。注：苟以不虧為純則雖百行同舉萬變參備乃至純也。苟以不雜為素則雖龍章鳳姿儕乎有非常之觀乃至素也。若不能保其自然之質而雜乎外飾則雖犬羊之鄙庸得謂之純素哉？疏：夫混迹世物之中而與物無雜者至素者也。參變置之頂拱手於林籟之間而稱純素哉？疏：座之內而其神不虧者至純者也。豈復獨立於高山蓋不然乎此結釋前純素之道義也。

人疏

體悟解也。妙契純素之理則所在皆

眞道也。故可謂之得真道之人也。

篇 緒性第十六 釋文

以義名篇

緒性於俗學以求復其初。注：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。疏：緒治也。性生也。俗習也。初本也。言人稟性自然各守生分率而行之自合於理今乃習於偽法治於真性於而矯之已困弊矣。方更行仁義禮智儒俗之學以求歸復本初之性故俗彌得而性彌失學愈近而道愈遠也。

釋文 緒也或云善也

性性本

滑欲於俗思以求致其明

疏：聲色等可貪之物也。言人利欲也。

注：己亂其心於欲而方復役思以求明思之愈精失之愈遠。

疏：

滑音骨亂也。崔云治也。俞樾曰：釋文滑音骨亂也。崔云治也。此當從崔說為

釋文 滑長上文緒性於俗學以求復其初崔注緒亦訓治蓋二句一義。緒也滑也皆治也。故曰求復其初求致其明若訓滑為亂則與求字之義不貫矣。滑得訓治者滑猶汨也。說文水部汨治水也是其義也。玉篇手部曰：拍亦搘字然則滑之與汨猶搘之與拍矣。

思以李息吏反扶又反下無謂之蔽蒙之民。注：若夫發蒙者必離俗去欲而後幾焉。

疏蔽塞也蒙暗也此則結前以俗學歸本以思慮求明如斯之類可謂蔽塞蒙暗之人

釋文

必離力智反去欲起呂下文同去欲反

古之治道者以

恬養知注

恬靜而後知不蕩知不蕩而性不失也

疏

率性而照知生者也無心而知無以知為也任知而往無用造為斯則無知而

於外

釋文治道如字又養知音智下以直更反養知意求之

知生而无以知為也謂之以知養恬

注

夫無以知

為而任其自知則雖知周萬物而恬然自得也

疏為而未嘗為亦未嘗不為仍以此真知養於恬靜若不如是何以恬乎知與恬交相養而

和理出其性注知而非為則無害於恬恬而自為則無傷於知斯可謂交相養矣二者交

相養則和理之分豈出佗哉

疏夫不能恬靜則何以生彼真知不有真知何能

致茲恬靜是故恬由於知所以能靜知資於靜所以獲真

知故知之與恬交相養也斯則中和之道存乎

夫德和也道理也

和故無不得道故無

十心自然

疏天性在我而已豈關他哉夫德和也道理也

通於物故以大道為名也

注

德無不容仁也

疏

無不容者非為仁也而仁迹行焉

無不義者非為義也而義功著焉

疏

夫道能通

疏慈愛宏博仁迹斯見道無不理義也

理既宜矣

義明而物親忠也

疏

義理明顯情率於中

義由中故志性純實雖復涉於物境

義功著焉

而恆歸于真情所造和適故謂之樂

疏

樂也音洛

仁義發中而還任本懷則志得矣志得矣其迹則樂也

疏夫信行顯著容儀軌物而不

釋文

信行下孟反

體而順乎自然之節文者其迹則禮也

疏乖於節文者其迹則禮也

仁義發中而還任本懷則志得矣志得矣其迹則禮也

疏

既

以行小行注行禮樂偏行則天下亂矣

注以一體之所履一志之所樂行之天下則一方

得而萬方失也

疏夫不能虛心以應物而執迷以取世者則必滯於華藻之禮而溺於荒淫之樂也是以窮狗再陳而天下亂矣

釋文偏音遍

郭注曰以一體之所履一志之所樂行之天下則一方得而萬方失也

疏夫不能虛心以應物而執迷以取世者則必滯於華藻之禮而溺於荒淫之樂也是以窮狗再陳而天下亂矣

釋文偏音遍

不冒冒則物必失其性也

注各正性命而自蒙已德則不以此冒彼也若以此冒彼安得不失其性哉

疏蒙暗也冒亂也彼謂復正道之聖人也言人必已冒亂則物我失其性矣

天下而冒之也強天下而冒之則正者我非物之自正也而物之失其性多矣

疏家世父曰德足以正物矣而抑聽物之自然而蒙吾德焉未嘗以德強也

也非物之自正也而物之失其性多矣

疏謂三皇之前玄古無名號之君也其時淳風未散故處在混沌芒昧之中而與時世為一冥然無迹君臣上下不相往來俱得恬澹寂寞無為

世而得澹漠焉

疏謂三皇之前玄古無名號之君也其時淳風未散故處在混沌芒昧之中而與時世為一冥然無迹君臣上下不相往來俱得恬澹寂寞無為

也

疏文在混胡本芒莫剛反崔云混混反徒暫當是時也

也

疏芒末分時也

節萬物不傷羣生不天人雖有知无所用之

注任其自然而巳

疏當是混沌之時淳樸之

遂使陰昇陽降二氣和而靜泰鬼幽人顯各守分而不擾炎涼順序四時得節既無災眚萬物不傷羣生各盡天年終無夭折人雖有心知之術無為故無用之也

疏當是混沌之時淳樸之

擾而小此之謂至一當是時也莫之為而常自然

注物皆自然故至一也

疏當是混沌之時淳樸之

恬惔物我不二故謂之至一也莫無也莫之為而自為無為也不知所以然而然自然也

疏當是恬惔體合無為故當是時也人懷無為之德物含自然之道焉

疏當是恬惔體合無為故當是時也人懷無為之德物含自然之道焉

戴禮武王踐阼篇母曰胡殘其禍將然謂禍將成也楚詞遠遊無滑而硯兮彼將自然言彼將自成也

疏當是恬惔體合無為故當是時也人懷無為之德物含自然之道焉

下衰者由聖人不繼世則在上者不能無為而羨無為之速致斯弊也及燧人伏羲始

為天下是故順而不一

注世已失一惑不可解故釋而不推順之而已疏逮及也古者茹

毛飲血與麋鹿

同羣及至燧人始變生為熟伏羲則服牛乘馬溯立庖厨畫八卦以制文字放蜘蛛而造密網既而智詐萌矣嗜欲漸焉澆漓樸之心散無為之道德衰而始為天下此之謂乎是順黎庶之心而不釋文

燧人音德又下衰及神農黃帝始為天下是故安而不順

注安之於其所安而已疏夫德化更衰為弊增甚故神農有共攻之伐黃帝致蚩尤之戰祆氣不息兵革屢興是以誅暴去殘吊民間罪苟且欲安於天下未能大順於

羣生者也德又下衰及唐虞始為天下興治化之流澆漓散朴

疏

聖人無心任世之自成成之

淳薄皆非聖也聖能任世之自得耳豈能使世得聖哉故皇王之迹與世俱遷而聖人之

道未始不全也疏夫唐堯虞舜居五帝之末而興治行化冠三王之始是以設五典而綱紀五行置百官而平章百姓百姓因此而澆訛五行自斯而荒殆枝流

分派迄至於茲豈非毀滯素

釋文

興治直吏反本淳本亦作離道以善注

善者過

於適之稱故有善而道不全疏

夫虛通之道善惡兩忘今乃捨己効人

之稱反

險

義反

德以行注行者違性而行之故行立而德不夷疏

夫德危險何清夷之有哉

慶藩案離道以善陰德以行郭注訓為有善而道不

偽故令內德危險何清夷之有哉

惟當為離字之誤

陰德以行猶言外行聲名浮

全行立而德不夷望文生義於理未順善字疑是為字之誤言所為非大道所行非大德

也淮南子篇雜道以偽為離字之誤

陰德以行猶言外行聲名浮

作離

荀子富國篇俗諺而百姓不制脩動注陰德以行

當即本於此然後去性而從於心

以心自役則性去也疏

離虛通之道捨淳和之德然

後去自然之性從分別之心

心與心識注

彼我之心競為先識

如字眾本悉同向本作職云彼我

無復任性也疏

彼我之心更相謀慮是

非臧否競為前識者也

釋文

心與心識

如字眾本悉同向本作職云彼我

創亦當知而不足以定天下。忘知任性斯乃定也。疏夫心舉緣於有境知分別於無崖時所以愆序三光所以彗悖斯乃禍亂之源何足以定天下也。六合為之煙塵八荒為之騰沸四之心競為先識無復任性也。諸本皆以心與心識為句向秀本作職云彼我之心競為先職矣。疑心與心非彼我之有異心也心自異也。本然者一心然引之而動者又一心引之而動一念之覺而有識焉。冬則識寒夏則識暖是也。因覺生意而有知焉。食則知求甘衣則知求溫是也。儒家以意識分兩境知者意之發也。故曰不識不知順帝之則識者內心之炯知者外心之通也。知識並生而亂始繁矣。烏足以定天下哉。俞樾曰識知二字連文詩曰不識不知是識知同義故連言之曰識知也心與心識知而不足以定天下明必不識不知而後可言定也。諸家皆斷識字為句非是向本作職尤非然後附之以文益之以博文減質博溺心。注文博者心質之飾也。疏前後使心運知不足以定天下學而濟世不知質是文之本華則隱滅於素質博是心之末博學則沒溺於心靈唯當絕學而去文方會無為之美也。釋文博溺乃譯反郭文博溺奴學反然後民始惑亂无以反其性情而復其初。注初謂性命之本。疏文華既滅於素質博學又沒溺於心靈於是姦民成亂始矣欲反其恬惔之情性復其自然之初本由是觀之世喪道矣道喪世矣世與道交相喪也。注夫道其可得乎噫心知文博之過喪廢也由是事迹而觀察之故知時世流浮廢棄無為之道亦由無為之道廢變淳和之世是知世之與道交相喪之也。釋文世喪息浪反下及注皆同慶藩案文選江文通雜體詩注引司馬云世皆異端喪道不好世故曰喪耳釋文闕道之人何由興乎世若不貴乃交相興也。疏故懷道聖人高蹈塵俗未肯興私以歟乎道哉。注若不貴故能存世然世存則貴之責之道斯喪矣。道不能使世不貴而世亦不能不貴於以不貴故能存世。然世存則貴之責之道斯喪矣。道不能使世不貴而世亦不能不貴於道故交相喪也。疏喪廢也由是事迹而觀察之故知時世流浮廢棄無為之道亦由無為之道廢變淳和之世是知世之與道交相喪之也。

而與由無貴也

疏流季之時不能用道無為之道不復行世假使體道聖人降迹塵俗隱混同羣生無人知者輜藏聖德莫能見用雖居朝市何異山林矣

故不自隱

注若夫自隱而用物則道世交相興矣何隱之有哉

疏

是時逢昏亂故聖道不行宣是輪光自隱其德邪

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

疏

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明之開言以出之顯知以發之何由而交興哉祇所以交喪也

疏

謬偽妄也非伏匿其身而不見雖見而不亂羣非閉其言而不不出雖出而不忤物非藏其知而不發雖發而不眩曜

釋文

弗見賢遍音祇所支當時命而大但時逢謬妄命遇連遭故隨世污隆全身遠害也

疏

反

當時命而大行乎天下

疏

此澹漠之時也則反一无迹

疏

反任物性而物性自一故無迹

疏

命屬清夷

則播德弘化大行天下既而人人反一物物歸根彼我冥符故無朕迹

疏

深根密極而待

疏

雖有事之世而聖人未始不澹漠也故深根密極而待其自為耳斯道之所以不喪也

疏

時遭無道命值荒淫德化不行則大窮天下既而深固自然之本保

至極之性安排而隨變化處常而待終年豈有窮通休戚於其間哉

疏

此存身之道也

疏

未有身存而世不興者也

疏

時世之行藏可謂存身之道也

疏

古之行身者不以辯飾

疏

任其真知而已

疏

古人輕辯重訥賤言貴行是以古人之行任其身者必不用浮華之言辯飾分別之小智也

疏

以知窮天下

疏

此淡泊之情也

疏

知毒害以困苦蒼生也

疏

淡反大暫泊音

不以知窮德

疏

守其自德而已

疏

知止其分不以無涯而累其自得也危然處其所而反其性已又何為哉

疏

危然獨正

之貌疏

危猶獨也言獨居亂世之中處危而所在安樂動不傷

如字郭云獨正

云獨立貌崔本作塊音如累

塊之塊塊然自持安固貌司馬本作塊

塊

坦救但

道固不小識注塊然大通疏上德之人智周萬物宣

塊

德固不小識注

留意是非而為識鑒也釋文塊然若對小識傷德小

反

行傷道疏

小識小知虧損深亥之威德小

學小行傷毀虛通之大道也

遊於坦途疏

大德廣蕩無不範圍小

成隱道固不行矣

釋文於

獨夷其心而無哀樂之情斯樂之全者也疏

夫已身復於正道則所作皆虛通也既而無

順無迷忘哀樂所造皆通斯樂全之者也

矣注全其內而足疏

益加也軒車也冕冠也古人淳朴體道無為得志者

也

後志性得焉

釋文樂全音洛注

下皆同古之所謂得志者非軒冕之謂也謂其无以益其樂而已

軒冕之謂也疏

今世之人澆浮者眾貪美榮位待此適心是以戴冕乘軒用為得志也

軒冕在身非性命也物之儻來寄者

也疏

儻者意外忽來者耳軒冕榮華身外之物物

也

之儻來非我性命暫寄而已豈可久長也

釋文儻來吐黨反崔本作黨云眾也

字黨者或然之詞也史記淮陰侯傳恐其黨不敵漢書伍被傳黨可以徼幸並與儻同淮

南臣道篇怪星之黨見楊注訓黨為煩王念孫謂於古無據惠定字九經古義曰黨見猶

所見也又訓黨為所則據公羊注

南臣道篇怪星之黨見楊注訓黨為煩王念孫謂於古無據惠定字九經古義曰黨見猶

義也亦似未協崔云黨眾也尤非

寄之其來不可圉其去不可止注在外物耳得失之非

我也疏

捨榮華既無心於扞禦豈有情於留怯也

釋文可圉魚呂反本

故不為軒冕肆

志注澹然自若不覺寄之在身疏

不為于偽反下同

不為窮約趨俗注

曠然自得不覺窮之

在身疏

肆申也趨龍也古人體窮通之有命達榮枯之非已假使軒

其樂彼與此同注

彼

此謂軒冕與窮約疏彼軒冕也此窮約也夫軒冕窮約俱是儻來既樂

亦無欣歡之喜也疏

軒冕不樂窮約不苦安

排去化所以無憂者也

今寄去則不樂由之觀之雖樂未嘗不荒也

夫寄去則不樂者寄來則荒矣斯以外易內也疏

今世之人識見浮淺是以物之寄也

此事出儻來而寄去寄來常憂常

喜故知雖樂而心未始不荒亂也故曰喪已於物失性於俗者謂之倒置之民疏

內甚倒置也疏

夫寄去寄來且憂且喜以己徇物非喪如何軒冕窮約事歸塵俗若

習俗之常失於本性違真背道實此之由其所安置足為顛倒也

營外虧

倒置之民向云以外易內可謂倒置

外秋水第十七釋文

篇名篇

秋水時至百川灌河涇流之大雨澇渚崖之間不辯牛馬

注

言其廣也疏

河孟津也

涇岸也

澇際也

也渚洲也水中之可居曰洲也大水生於春而旺於秋素秋陰氣猛威多致霖雨故秋時而水至也既而凡百川谷皆灌注黃河通流盈滿其水甚大涇岸曠濶洲渚迢遞遂使隔水遠看不辨

釋文

秋水

李云

水生於春壯於夏

於秋壯於冬

於冬則爲

牛之與馬也

釋文

秋水

白虎通

云水準也

灌河

反

涇流

徑云直度曰徑又云字或作

涇流

徑又云字或作

涇

亦作涇

不辯牛馬

辯別也言廣

大故望不分

別

也

於是焉河伯欣然自喜以天下之美爲盡在己疏

人得水仙之道河既曠大故欣然懽

喜謂天下榮華

釋文

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

盛美盡在己身

釋文

河伯

子馮夷是公子之妻

慶藩案枚乘七發注引許慎曰馮遲

大伯也

釋文云河伯姓馮名夷一名馮遲二字古通用也淮南齊俗訓馮夷得道以潛

大川許注馮夷河伯也華陰潼鄉隄首里人服八石得水仙詩小雅四牡篇周道侯遲韓

詩小雅四牡篇周道侯遲韓

詩作委夷顏籀匡俗正謬云古運夷通此其證高注淮南原道篇馮夷或曰馮達古之得道能御陰陽者也

為盡津忍

順流而東行至於北海

東面而視不見水端於是馬河伯始旋其面目望洋向若而歎曰野語有之曰聞道百以

為莫已若者我之謂也

疏

北海今萊州是望洋不分明也水日相映故望洋也若海神也

面目高視海若仍慨然發歎託之野語而百是萬之一誠未足以

自多遂為無如已者即河伯之謂也此乃鄙俚之談未為通論耳

釋文

北海李云東海之北是也

目眇莫剛反又音旁又音望本一作洋

音羊司馬崔云眇向若向徐音嚮許亮反司馬云盧文弨曰今本眇作望

洋洋猶望羊仰視貌向若海神

慶藩案

釋文引

司馬崔本作眇洋云眇洋洋猶望羊仰視貌今案洋洋皆假借字其正字當作

李云

陽論衡骨相篇武王望陽言望視太陽也太陽在天宜仰而觀故訓為仰視聞道百萬分之一也

李云

慶藩案

釋文引

家世父曰李軌云聞道百萬分之一也今案聞字對下聽字為言聞道雖多而不知其無窮也以意度其然而自信其有進焉者及昧其無窮乃始夷然自失也百者多

詞也李注非是慶藩案百古讀若博與若韻漢書鄒陽傳

釋文

且夫我嘗聞少仲尼之聞而

鷙鳥繁百與鶴韻蔡邕獨斷讖祝辭歲取千百與宅壑作韻

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

注

疏

方猶道也世人皆知其小而不能自大則理分有素跂尚之情無為乎其聞

以仲尼刪定六經

為多聞博識伯夷讓國清廉其義可重復有通人達士議論高談以伯夷之義為輕仲尼刪定六經

之聞為寡即河伯嘗聞竊未之信今見大海之宏博浩汗難窮方覺昔之所聞諒不虛矣

河伯向不至海若之門於事大成危殆既

釋文

今我睹

舊音覩案說文睹今字覩古字睹見也崔本作今睹我云睹示也

而所見狹劣則長被嗤笑於大道之家

司馬云扶問反

大方之家

理分後同

大道也

注

夫物之所生而安者趣各有極

語於冰者駕於時也曲士不可以語於道者束於教也

注

婦葉山房石印

疏者為拘於虛城也夏生之蟲至秋便死聞玄冬之時水結為冰雨凝成霰必不肯信者心厚於夏時也曲見之士偏執之人聞說虛通至道絕聖棄智大毫末而小泰山壽燭子而天彭祖而必不信者為束縛於名教故也而河伯不至洪川未逢海若自矜為大其義亦然也

釋文 以語如字下同 王引之曰蠹本作魚後人改之也太平御覽時序部七鱗介部句不出蠹字直至下文培井之蠹始云蠹本又作蛙戶蝎反引司馬注云蠹水蠹形似蝦見也再以二證明之鴻烈原道篇夫井魚不可與語大拘於隘也梁張綽文井魚之不識巨海夏蟲之不見冬冰水經謂水魚云聊皆用莊子之文則莊子之作井魚益明矣井九三井谷射鲋鄭注曰所生魚無大魚但多鮒魚耳劉注吳因學紀聞卷十引御覽所載莊子曰用意如井魚者吾為鉤繩以投之呂氏春秋論大篇曰井中之無大魚也此皆井魚之證後人以此篇有培井蠹之語而荀子亦云坎井之蠹不可與語東海之樂觀篇遂改井魚為井蠹不知井自有魚無須改作蠹也自有此改世遂動稱井蠹夏蟲不復知有

井魚之於虛音墟本亦作墟風俗通云墟虛也崔云拘於井中之空也王念孫曰崔注曰虛本亦作墟廣雅曰墟尻也居古文選西征賦注引聲類曰墟故所居也凡經傳言邶墟者皆謂故所居之她言井魚拘於所居故不知海之大也魚居於井猶河伯居於天涯之間故下文曰今爾出於天涯戶嫁反慶藩秦文遷孫興公天台山賦注引司馬云厚信觀於大海乃知爾醜也夏蟲其所見之時也釋文闕又案司馬訓篤為厚成疏心厚於夏時即用司馬義其說迂曲難通爾雅釋詁篤固也論語泰伯篇篤信好學謂信之固也禮儒行篤行而不倦謂行之固也後漢延篤字叔堅堅亦固也凡鄙陋不達謂之固夏蟲為時所蔽而不可語冰故曰篤於曲士司馬云鄉時篤字正與上下文拘末同義曲之士也今爾出於天涯觀於大海乃知爾醜爾限故可語大義之虛通也天下之水莫大於海萬川歸之不知何時止而不盈尾閭泄鄙小河之陋劣既悟所居之

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

疏尾閭者泄

海

水

所

也在碧海之東其處有石闢四萬里厚四萬里居百川之下尾而為閭族故曰尾閭海水沃若即焦亦名沃焦也山海經云羿射九日落為沃焦此言迂誕今不詳載春秋少而秋雨多堯遭水而湯遭旱故海之為物也萬川歸之而不盈沃焦瀉之而不虛春秋不變其多少水旱不知其增減論其大也遠過江海之流優劣懸殊豈可語其量數也

釋文崔云海東川名司馬世之息列反又與世反慶藩案文選嵇叔夜養生論注引司馬方圓四萬里厚四萬里海水注者無不燋盡故曰沃焦較釋文所引加詳

量數音亮

注及

尾閭云泄海水出外者也泄之馬云尾閭水之從海外出者也一名沃焦在東大海之中

下石方圓四萬里厚四萬里海水注者無不燋盡故曰沃焦較釋文所引加詳

量數音亮

同而吾未嘗以此自多者自以比形於天地而受氣於陰陽吾在天地之間猶小石小木之在大山也方存乎見少又奚以自多注窮百川之量而縣於河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

疏存

在也奚何也夫覆載萬物

莫大於天地布焉生化莫大

感者之說轉以小大相傾則相傾者無窮矣若夫覩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疏存

在也奚何也夫覆載萬物

莫大於天地布焉生化莫大

於陰陽也是以海若此形於天地則無等級以寄言受焉於陰陽則是陰陽象之一物也故託諸物以為譬猶小木小石之在太山乎而海若於天理在乎寡少物各有量亦何足以自

釋文

而縣書玄下同快然於亮反

之竟音

計四海之在天地之間也不似曇空之在大

澤乎計中國之在海內不似梯米之在大倉乎疏

碧空蟻穴也梯草似稗而米甚細少也

居四海之內宣不似蟻孔之居大澤梯米之在大倉乎言其大小優劣有如此之懸也

釋文

碧力罪反向同崔空音孔壘孔小穴也

蟻冢也家世父曰釋文引崔云曇空小穴也李軌云小封也一云蟻塚今案曇空自具

兩義言高下之勢也疊者突然而高空者窪然而下大澤之中或墳起或洿深高下起伏

自然之勢常相因也故謂之疊空司馬相如上林賦丘墟之勢或掘而成穴或壘而成塹也

梯米也李云梯草也案郭注今徒分反司馬云梯米小米足梯似稗稗音春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

音蒲賣反大倉

中國九州也夫四海在天地之間九州

處一焉此其比萬物也不似豪末之在於馬體乎注

小大之辨各有階級不可相跂疏

號名

號也卒眾也夫物之數不止於萬而世間語便多稱萬物人是萬數之一物也中國九州

人眾聚集百穀所生舟車來往在其萬數亦處一焉然以人比之萬物九州方之宇宙亦

無異乎一豪之在馬

人卒尊忽反司馬云眾也崔子愬反云盡也家世父曰釋文

體曾何足以介懷也

引司馬云卒眾也崔云盡也案人卒九州言極九州之人

數卒者盡詞也九州之大人數之繁其在天之中要亦寓物之一而已崔說是

俞樾曰人卒二字未詳何義司馬訓卒為眾崔訓卒為盡皆不可通且下云人處一焉則此不當

以人言人卒疑大率二字之誤人間世篇率然拊之釋文曰率或作卒是率卒形似易誤

之證率誤為卒因改大為人以合之據至樂篇人卒聞之盜跖篇人卒未有不興名就利

計人卒之文本書所有無施之於此不可通矣大率者總計之辭上云五帝之所連三

王之所爭仁人之所憂任士之所勞盡此矣注不出乎一域疏

五帝連接而揖讓三王興

稷任士勤勞於職務四者雖事業不同俱理盡於毫末也父曰江南古莊本連作五帝作運似從運為妥所爭側耕任士之所勞享云任能

博此其自多也不似爾向之自多於水平注物有定域雖至知不能出焉故起大小之差將以申明至理之無辯也疏伯夷讓五等以成名仲尼論六經以為博用斯輕物持此自仲尼聞輕伯河伯曰然則吾大天地而小毫末可乎疏夫形之大者無過天地質之小者有差河伯呈已所知詢於海若又解若以自足為大吾可大於兩儀若以無餘為小吾可小於毫末河伯既其領悟故物我均齊所以述已解心詢其可不由北海若曰否夫物量无窮注物物各有量疏既領所疑答曰不可夫物之器量稟分不同隨其所受宣得率其所知抑以為定期疏雖後終而復始各得稱適而千差萬別品類無窮稱適之處無大無小知抑以為定期疏死與生皆時行疏新新不住分无常注得與失皆分疏隨時變易終始無窮也以大聖之知視於遠理察於近事毫末雖小當體自足無所寡少也大而不多注亦無餘也疏各自足也疏此下無夸不寡則息企也知量无窮注攬而觀之知遠近大小之物各有量疏天地雖大當離無餘故事毫末雖小當體自足無所寡少也大而不多注亦無餘也疏以大人之知知於物之器結前物量無窮也證鄉今故注鄉明也今故猶古今疏量大小雖異各稱其情升此下釋時無止義也鄉明也既不厭生而悒悶稟齡天促亦不欣企於遐壽隨變化未始非吾疏文掇專房反郭而不

跂如字一本作企下注亦然家世父曰郭象注遙長也掇猶短也說文掇拾取也易疏患至極也若手拾掇物然言近而可掇取也問如老子其政悶悶謂不詳明跂者所以行也淮南子原道訓跂行喙息馬蹄篇蹠蹠為仁蹠跂為義謂煩勞也知時無止順行之而已故者非遑無漠視也今者非近無強致也郭象注未愜證明古今知變化之不止於死生也故不以長而悶悶短故為跂也疏此結前時察乎盈虛故得而不喜失而不憂疏此下釋分無常義也夫天道既有盈虛人事寧無得喪是以偶爾而失命也知分之无常也注察其一盈一虛則知分之不常於得也故能忘其憂喜不足為戚也疏此結前分無常義也明乎坦塗注死生者日新之正道也疏此下釋終始無故義也坦平也塗道隔故明乎坦然平釋文坦吐但反故生而不說死而不禍疏夫明乎坦然之道者生也不足等之大道者如此敗達死生之不二釋文不說悅知終始之不可故也注明終始之日新也則知故之不可何憂樂之可論乎

執而留矣是以涉新而不愕舍故而不驚死生之化若一疏此結前始無故義釋文不愕五各舍故音計人之所知不若其所不知注所知各有限也疏強知者乖真不知者會道其生之时不若未生之时疏未生之时無喜所以無憂以其至小求窮其至大之域是故迷亂而不能自得也注莫若安於所受之分而已疏以此計之當故不如也身迷亂返本無由喪已企物而不自得也終由此觀之又何以知毫末之足以定至細之倪又何以知天地之足以窮至大之域注以小求大理終不得各安其分則大小俱足矣

若毫末不求天地之功則周身之餘皆為棄物天地不見大於秋毫則顧其形象裁自足耳將何以知細之定細大之定大也疏夫物之稟分各自不同大小雖殊而咸得稱適若毫末雖小性足可以稱大二儀雖大無餘可以稱小由此視之至小之倪何必定在於毫末至大之域豈獨理窮於天地釋文郭五米反下同河伯曰世之議者皆曰至精无形至大不可圍是信情乎疏信實也世俗議論未辨是非僉者不可圍繞未知此理情智虛河伯未達故有此疑也北海若曰夫自細視大者不盡自大視細者不明注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直是目之所不逮耳精與大皆非無也庸詎知無形而不可圍者哉疏夫以細小之形視於曠大之物者必不盡其小之形者必不曉了分明故謂之無形夫精小之微也埤大之殷也故異便注宏遠故謂之不可圍又以曠大之物觀於細質此並未出於有境宣是至無之義哉夫精小之微也埤大之殷也故異便注夫以細小中之小大中之大所便不得同疏精微小也埤殷大也欲明小中之小大中之大氣雖異並不離有中天機自張各有便宜也釋文埤李善回反徐音孚崔音之殷殷眾也慶藩案殷大也故異便埤而反徐扶良之殷疏云大中之大不當訓眾異便而反注皆同此勢之有也注若無形而不可圍則無此異便之勢也疏夫言及精粗者必期限於形名釋文精粗七胡反元形者數之所不能分故不得無形疏夫言及精粗者必期限於形名釋文精粗下同元形者數之所不能分也不可圍者數之所不能窮也疏無形不可圍者道也至道深玄絕於心色釋文能分如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。注唯無而已何精粗之有哉夫言意者有也而所言所意者無也故求之於言意

之表而入乎無言無意之域而後至焉疏夫可以言辨論說者有物之粗法也可以心意

不能察者妙理也必求之於言意之表宣期必於精粗之間哉疏致得者有物之精細也而神口所不能言聖心

無意而任天行也舉足而投諸吉地豈出害人之塗哉疏本或

害人不多仁恩疏夫大人應物譬彼天行運而無作論是故大人之行不出乎害人也疏

自無害疏夫大人應機而動不爲利反疏心以利物

故措之斯職疏提榮辱一窮通故守門僕隸不以爲賤也疏反

故於彼貨財不多辭讓疏率性謙和用捨隨物曾無爭競也疏終不矯情飾辭多讓

愚智率性工拙襲情終不假借於人分外求務不多辭讓疏食於家內充足而已疏

體達玄道故無情欲非無欲疏聞苟貴清廉賤於貪汚行殊乎俗疏食於家內充足而已疏

已獨無可無不可所以與俗殊疏居正體道故不多

而在染不染故行殊乎俗也疏邪辟而大順羣生乖異也疏反

故曾無行殊乎俗也疏至人無心未曾專已故不賤佞諂疏

自然正直疏五事本不害人非為仁也無貴賤貨利之在其心何有辭讓也不導人以為利何有貪汚也行自殊俗非為異也順從乎眾非為諂也事馬不偕人如許行之云並

耕而治饔飧而食不多食平力如老子之云我無事而民自富我無顧而民自樸從貪汚

者自止而無事乎賤之。世之爵祿不足以為勸戮，恥不足以為辱。外事不接於心疏。夫官重祿世以為榮，刑戮點落世以為恥。既而體榮枯之非，我達通塞之有時，寄來不足以勸勵，寄去不足以羞辱也。家世父曰：世之爵祿不足以為勸戮，恥不足以為辱。承上言無為而民自化，仁讓無所施，貪諂無所庸，又何知是？非之不可為，分細大之不可為，倪注以爵祿戮恥為也。郭象云：外事不棲於心誤，故玄同也。疏各執是非，故是非不可為定分互為大小。聞曰：道人不聞。任物而物性自由，通則功名歸物矣。故不聞。疏方圓任物，故無已也。大聖之人有感斯應，得者生於失也，物各無失，則得名去也。疏夫體道聖人和光韜晦，推功於物，無至德不得。得者生於失也，物各無失，則得名去也。疏約依也，分限也。夫大人利物抑乃多塗，要切而言，莫先休。極乎無形而不可圍者為然。疏分若視目所見，聽耳所聞，知止所知，而限於分內者，斯德之至也。河伯曰：若物之外，若物之內，惡至而倪貴賤，惡至而倪小大。疏約之以至其分，故冥也。夫唯惡何也？言貴賤之分，小大之倪，為在物性之中，為在性分。釋文惡至下同。北海若曰：以道觀之，物无貴賤。疏巖視妙故有大小，以妙觀巖故無貴賤。以物觀之，自貴而相賤。疏此區區者，乃道之所錯綜而齊之也。疏夫理物者，質凝之巖事，而以他物情倒置迷惑是非，皆欲貴己而賤也。以俗觀之，貴賤不在己。疏斯所謂倒置也。疏夫榮華戮恥事出儻來而流俗之徒妄生去為，賤夫之所以為辱，斯乃寵辱由乎外物，豈貴賤在乎己哉？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梯米也知毫末之為丘山也則差數覩矣

注

所大者足

也所小者無餘也故因其性足以名大則毫末丘山不得異其名因其無餘以稱小則天

地梯米無所殊其稱若夫觀差而不由斯道則差數相加幾微相傾不可勝察也

疏

差別

以自足為天則毫末之與丘山均其大矣以無餘為小則天地之與梯米均其小矣是以

因毫末為大則萬物莫不大矣因天地以為小則萬物莫不小矣故雖千差萬際數量不

同而以此觀之則理可見家世父曰道者通乎人我者也物者心有所據以衡人者也

俗者徇俗為貴賤者也差者萬物之等差也功者人我兩須之事功也趣者一心之旨趣

也繁然散亂而持之皆有道故言之皆有本

貴賤大小辨爭反復而天下紛紛多故也

釋文

其稱尺證可勝音

反

升以功觀之因其次有

而有之則萬物莫不有因其所无而无之則萬物莫不无知東西之相反而不可以相无
則功分定矣

注

天下莫不相與為彼我而彼我皆欲自為斯東西之相反也然彼我相與

為唇齒唇齒者未嘗相為而唇亡則齒寒故彼之自為濟我之功宏矣斯相反而不可以

相無者也故因其自為而無其功則天下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為之功而思夫相為之患患之愈勤而偽薄滋甚天

下失業而情性淵漫矣故其功分無時可定也

疏

夫東西異方其義相反也而非東無以

立西斯不可以相無者也若近取諸身

者眼見耳聽手捉腳行五藏六腑四肢百體各有功能咸稟定分豈眼為耳視而腳為手

行哉相為之功於斯滅矣此是因其所無而無之則萬物莫不無也然足不行則四肢為

之委頓目不視則百體為之否塞而所司各用無心相為濟彼之功自然成矣斯因其所

有而有之則萬物莫不有也以此觀之則功用有矣分各定矣若乃忘其自為之功而思

夫相為之惠則彼我失性而
是非散亂也豈莊生之意哉

釋文

自為于偽反注內自為相為皆同餘如字以趣觀之因其然而然之則

相為

於物

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趣操覩矣

釋文

皆自然故無不然物皆相非故無不非無不非則無然矣無不然則無非矣無然無非者堯也有然有非者桀也然此二君各受天素不能相為故因堯桀以觀天下之趣操其不能相為也可見矣

疏

下無是矣無不是則天下無非矣故以物情趣而觀之因其自是則萬物莫不是因其相非則萬物莫不非矣夫天下之極相反者堯桀也故舉堯桀之二君以明是非之兩義故堯以無為為是有欲為非桀以無為為非有欲為是故曰知堯桀之自然相非因此而言則天下昔者堯舜讓而帝之噲讓而絕

疏

而堯知天命有歸故禪於舜舜知歷祚將改又讓於禹唐虞是五帝之數故曰讓而帝也子之燕相子之也噲燕王名也子之即蘇秦之女婿也秦弟蘇代從齊使燕以堯讓許由故事說燕王噲令讓位

子之子之遂受國人恨其受讓皆不服子之三年國亂齊宣王用蘇代計興兵伐燕

疏

於是殺燕王噲於郭斬子之於朝以絕燕國豈非効堯舜之陳跡而禍至於此乎

之噲燕王噲拙於謀用蘇代之說效堯舜讓位與子之三年而國亂湯武爭而王白公

釋文

爭而滅注

夫順天應人而受天下者其跡則爭讓之跡也尋其跡者失其所以跡矣故絕

滅也疏

殷湯伐桀周武克紂此之二君皆受天命故致六合清泰萬國來朝是以時繼三

隨時讓爭之跡不可執留也白公名勝

楚平王之孫太子建之子也平王用費無忌之言

納秦女而疏太子太子奔鄭娶鄭女而生勝大傅伍奢被殺子胥奔吳勝從奔吳與胥耕

於野楚令尹子西迎勝歸國封於白邑僭號稱公勝以鄭人殺父請兵反楚遣葉公子高伐而滅之故曰白公爭而滅

釋文而王往况白

名勝楚平王之孫白縣尹僭稱公作亂而死事見左傳哀公十六年由此觀之爭讓之禮堯桀之行貴賤有時未可以為

常也

疏

爭讓文武也堯桀是非也若經緯天地則賤武而貴文若克定禍亂則賤文而貴

之時則貴於之噲白公

疏武是以文武之道貴賤有時而是非之行亦用舍何定故爭讓之禮於堯舜湯武

梁麗

可以衝城而不可以窒穴言殊器也

疏

衝擊止窒塞也言梁屋梁也麗屋棟也

棟大可用作攻擊城隍不可用塞

釋文

梁麗

司馬法音禮一音如字司馬云梁麗小船也

慶藩案初學記二十五引司

於鼠穴言其器用大小不同也

疏

馬云麗小船也與釋文小異

俞樾曰司馬云梁麗小船也崔云屋棟也然小船與屋棟也

皆非所以衝城詩皇矣篇與爾臨衝毛傳曰臨車也衝車也正義曰兵書有作臨車

疏

鬼篇君亦必無陳鶴列於麗譙之閒郭注曰麗譙高樓也

司馬曰麗譙樓觀名也此所云梁麗疑是車之有樓者若左傳所稱樓車矣文選辨亡論衝棚息於朔野李善注曰字略

梁麗疑是車之有樓者若左傳所稱樓車矣文選辨亡論衝棚息於朔野李善注曰字略

疏

梁麗為小船非也俞氏以為樓車亦近

慶藩案司馬訓梁麗為小船非也俞氏以為樓車亦近附會故列于湯問篇雍門鬻歌餘音繞梁櫂三日不絕梁櫂即此所云梁麗也力命篇居

則連櫂文選司馬長卿上林賦連櫂櫂危支柱也櫂者附著危者交午櫂與麗同

疏

廣韻麗著也玉篇麗偶也柱偶曰麗梁櫂相附著亦曰麗正謂椽柱珍志反爾雅云塞

之屬當從崔說為勝為梁麗必材之大者故可用以衝城不當泥視室也崔李同說文都

節駢驥華駢一日而馳千里捕鼠不如狸狌言殊技也

疏

也狸狌野猫也夫良馬駿足日

馳千里而捕捉小鼠不及狸狌

疏

技藝不同不可一槩而取者也

疏就其殊而任之則萬物莫不當也

付狸力之

疏

音姓向同又音生

疏其跡

反

疏

其駢音驥音驥

疏鷗鷗夜撮蚤察毫末晝出瞋目而不見丘山言

毫之末晝出瞋張其目不見丘山之形是知物性不

疏

同宣直鷗鷗而已故隨其性而安之則物無不當也

疏鷗鷗與委巢同夜撮雀大作

最音蚕音早說文跳蟲齧人者也淮南子鵠夜聚蚕察分毫末許慎云鵠夜聚食蚕不
同鵠失也司馬本作蚕音文云鵠鵠夜取蚕食今郭本亦有作蚕者崔本作仄云鵠
夷反崔云鵠鵠鵠而不為鵠字作音則正文內本無鵠字明矣淮南主術篇亦云鵠夜撮
蚕慶藩案仄蚕通用故崔本作仄蚕字形相近故司馬本作蚕淮南主術篇高注鵠尺
鵠鵠也謂之老菟夜鳴入屋上也夜則自明合聚人仄以著其巢中故曰察分秋毫晝則
無所見故曰形性詭也許注曰鵠夜聚食蚕不失也撮眞尺夷反向處辰反司馬云張良
之說許高異義王引之云揆之事理當以許注為雅馴眞也崔音腔又師慎反本或作
瞑慶藩案釋文瞑或作暝疑作瞑者是也說文瞑怒目也瞑合目也瞑目則無所見矣
隸書真或作眞冥或作冥形相似而誤管子小問桓公瞑目而視視是已疵韓子守道
篇瞑目切蓋傾耳淮南道應篇瞑目敝攘臂拔劍今本瞑並誤瞑皆其例

故曰蓋師是而无非師治而无亂乎是未明天地之理萬物之情者也疏夫天地之理萬物之情以得我為是失我為非適性為治失和為
亂然物無定極我無常適殊性異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馬皆得也疏

蓋不盡之辭也師猶師心也夫物各師其城心妄為偏執將己為是不知他以為非將我
為治不知物以為亂故師心為是不見己上有非師心為治謂言我身無亂豈知治亂同
源是非無主故治亂同源者天地之理也是非疏釋文師是或云師治直吏反

無主者萬物之情也暗於斯趣故言未明也夫天地陰陽相對而有若使有天無地則萬物不
成有陰無陽則蒼生不立是知師是而無非師治哉疏若夫師是而無非師天而無地語及於此而
不捨於口者若非至愚之人則是故為誣固釋文不舍音帝王殊禪三代殊繼差

其時逆其俗者謂之篡夫

疏

帝五帝也王三王三代夏殷周禪授也繼續也或宗族相承

繼也或遲遠差至不合天時或氓俗未歸逆於人事是以之嚙慕堯舜以絕嗣白公効湯武以滅身如此之流謂之篡奪也

釋文

篡夫初患反取當其地下如字當其

時順其俗者謂之義徒

疏

兵唐虞揖讓上行天道下合人心如此之徒謂之為義也默默

乎河伯女惡知貴賤之門小大之家

注

俗之所貴有時而賤物之所大世或小之故順物

之跡不得不殊斯五帝三王之所以不同也

疏

河伯未能會理故海若訶使忘言默默莫聲幸勿辭費也夫小大無主貴賤無門物

情顛倒妄為賦否故女於何推逐而知貴賤大小之家門平言其不知也

釋文

女惡音汝後故此下音烏河伯曰然則我何為乎吾辭受趣舍吾終奈何

疏

聞解釋我欲處涉人世攝衛修道於何事而可為乎於何事

而不可為乎及辭讓受納進趣退舍眾北海若曰以道觀之何貴何賤是謂反衍

注

貴賤諸物務其事云何願垂告誨終身奉遵

之道反覆相尋

疏

理照之則貴者反賤而賤者復貴故謂之反衍也

崔云無所貴賤乃反為美也本亦作畔行李云猶漫衍合為一家

疏

慶藩案文選左太冲蜀都賦注引司馬作叛衍云叛衍猶漫衍也

釋文

闕反覆反而汝也夫修道之人應須放任而汝乃拘執

志與道大塞

注

自拘執則不夷於道

疏

心志矜而持之故與虛通之理塞而不夷也

釋文

謝施如字司馬云謝代也施用也无一而行

與道參差注不能隨變則不齊於道

疏

齊物若執一為行則與理不冥者也

釋文

參初

反差初宜

注

公當而已疏

體道之士望之儼然端拱萬乘楷模於物羣彼萬國宗仰一君亭毒

蔡元必無

釋文

嚴乎魚檢反

嚴乎若祭之有社其无私福注

天下之所同求疏

疏緣賒

私德也

釋文

繇繇音

也若眾人之祭社稷而

泛泛乎其若四方之无窮其无所畛域注

泛泛然無所立

社稷無私福於人也

釋文

繇繇音

所在孟

泛泛普偏貌也夫至人立志周普無偏接濟羣生泛愛

平等譬東西南北曠遠無窮量若虛空豈有畛界限域也

之忍域于逼反舊

釋文

繇繇音

反子目反兼懷萬物其孰承翼注

掩御羣生反之分內而平往者也宣扶疏而承

翼哉疏

懷藏也孰誰也言大聖慈悲兼懷庶品平往而

已終無偏愛誰復有心拯救而接承扶翼者也

是謂无方注

無方故能以萬物為

方疏

譬彼明鏡方茲幽谷逗

機百變無定一方也

萬物一齊孰短孰長注

莫不皆足疏

萬物參差亭毒唯一道无終

始物有死生注

死生者無窮之變耳非終始也疏

虛通之道無終無始執滯之物妄計死

生故老經云迎不見其首隨不見其後不恃

其成注

成無常虛注

應物無方超然獨化豈

萬物一齊孰短孰長注

莫不皆足疏

萬物參差亭毒唯一道无終

反時不可止注

欲止之使停又不可疏

夫年之天壽時之賒促出乎天理蓋不由人故其

任之未始來也不可舉而令去其去也不可止而令住俱當

非我也疏

是所以語大義之方論萬物之理也疏

前來所辨海若之談正是語大

無勞措意也是所以語大義之方論萬物之理也疏

夫陰消陽息夏盈冬虛氣序循環終而復始混成之道變化日

生也若驟若馳注但當就用耳疏

夫生滅流謝運運不停其為迅速如介懷也

無動而不變无時

而不移

故不可執而守疏

夫流動變化時代遷移迅若交臂驟如過隙故未有語動而不變化言時而不遷移也

何為乎何不為

乎夫固將自化

注若有為不為於其間則敗其自化矣疏

萬物紛亂同稟天然安而任之必自變化何勢措意為與不為

河伯曰然則何貴於道邪

以其自化疏

若使為與不為混一則凡聖之理均齊既任變化之自然又何貴於至道河伯更起斯問遲以

所疑北海若曰知道者必達於理達於理者必明於權明於權者不以物害已

注知道者知其無能也無能也則何能生我我自然而生耳而四支百體五藏精神已不為而自成矣

又何有意乎生成之後哉達乎斯理者必能遠過分之知遺益生之情而乘變應權故不

以外傷內不以物害己而常全也

疏理者必明於應物之權智既明權實之無方故能安

排而去化死生無變於己何外物之能害

疏以答河伯之所疑次明至道之可責

暑弗能害禽獸弗能賊

疏夫心之所安則危不能危意無不適故苦不能苦也

疏至德者謂得至道之人也雖復和光混世處俗同塵而不為四序所侵不為三灾所害既得之於內故外不能賊此明解道之可責也

非謂其薄之也

疏謂其薄如字崔云謂

平安危

疏謂得至心所安則傷不能傷也既不違避亦不輕犯之也

疏正言審察乎安其薄以體著之謂言察

遇疏

疏甯安也禍窮塞也福通達也至德之人唯變所適體窮通

平安之有命達福之無門故所樂非窮通而所遇常安也

疏謹於去就之非

已疏

疏謹去就之無定審取舍之有時莫之能害也

疏不以害為害故莫之能害

疏一於安

雖復順物遷移而恆居至當者

疏莫之能害也

禡福與化俱往故物莫能傷此總括以前無害之義故曰天在內人在外

注天在內而天然之所順者在外故大宗師云知天人之所為者至矣明內外之分皆非為也

疏涉乎外跡皆非為也任之自然故物莫德在乎天

注恣人任知則流蕩失素也

疏恣人任知則流蕩天性知天人之行本

乎天位乎得

注此天然之知自行而不岀乎分者也故雖行於外而常本乎天而位乎得

疏此真知也位居處也運真知而行於世雖涉於物千變萬化而恆以自然為未害於虛極而不喪其性動而寂者也

疏注與機會相應者有斯變也

疏或屈或伸曾無定執趣人冥會以逗機宜

疏釋文之行字蹠躅而屈伸

疏持革躅丈緣反申反要而語極

疏注知雖落天地事雖接萬物而常不失其要極故天

疏反雖復混跡人間而心恆凝靜常居樞要而反本還人之道全也

疏問天人之道庶希後答

疏源所有語言皆發乎虛極動不乖寂語不乖默也

疏釋文反要於妙

疏注曰何謂天何謂人

疏河伯未達玄妙更起此疑

疏釋文反曰何謂人

疏人之生也可不服牛乘馬乎服牛乘馬可不穿落之乎牛馬不辭穿落者天命之固

疏當也苟當乎天命則雖寄之人事而本在乎天也

疏夫牛馬稟於天自然有四脚非闢人

疏自人意故謂之人然牛鼻可穿馬首可絡不知其爾莫辨所由事雖

疏寄乎人情理終歸乎造物欲顯天人之一道故託牛馬之二獸也

疏夫因自然而加人事則羈絡之可

疏穿落之可也若乃走作過分驅步失節則天理滅矣

疏夫因自然而加人事則羈絡之可謂逐人情之矯偽无以故滅命

疏不因其自為而故為之者命其安在乎

疏夫率性乃動動滅天理之自然无以故滅命

疏不因其自為而故為之者命其安在乎

疏夫率性乃動動滅天理之自然无以故滅命

所得有常分

可致而天命全矣若乃以駕勦驥而驅馳失節斯則以人情無以得殉名注

事故毀滅天理危亡且夕命其安在乎宣唯馬牛萬物皆爾

殉名則過也疏

夫名之可殉者無涯性之所得者有限若以有

殉名則過也疏

限之得殉無涯之名則天理滅而性命喪矣

謹守而勿失是謂反其真

真在性分之內疏

物得於分內而不喪於道者謂反本還源復於真性者也此一句總

結前玄妙變憐蛇憐蛇憐風風憐目目憐心疏

憐是愛尚之名變是一足之獸其形如談足似人腳而迴踵向前也山海

經云東海之內有流波之山其山有獸狀如牛蒼色無角一足而行聲音如雷名之曰變

昔黃帝伐蚩尤以變皮冒鼓聲聞五百里也蛇百足蟲也變則以少企多故憐蛇蛇則以有羨無故憐蛇蛇則以小企大故憐風風則以暗慕明故憐目目則以外慕內故憐心欲

明天地萬物皆稟自然明暗有無無勞企羨放而任之自合玄道倒置之徒妄心希慕故

舉變等之龐事以明天機之妙理又解憐哀愍也變以一足而跳躡憐蛇衆足之煩勞蛇

以有足而安行哀蛇無足而辛苦蛇有形而適樂愍風無質而冥昧風以飄颻而自在憐

自域形而滯著目以在外而明顯憐心處內而暗塞釋文

變在位諸侯於東海流山得奇

獸其狀如牛蒼色無角一足能走出入水即風雨日光如月其音如雷名曰變黃帝殺之取皮以冒鼓聲聞五百里

憐音頭又音玄司馬云變是一足蛇多足蛇無足風無形目變謂蛇曰

蛇憐蛇憐風風憐目目憐心形縱於此明流於彼心則貞幽為神遊外

蛇亦作蹠蹠跳躡也我以一足跳躡快

吾以一足蹠而行予无如矣今子之使萬足獨奈何疏

蹠樂而行天下簡易無如我者今李云蹠快

子驅馳萬足豈不劬勞如何受生

釋文蹠勃甚反郭箒減卓本亦作蹠同勃角反李云蹠快

獨異於物發此疑問庶顯天機也

反一音初稟反卓行貌盧文弨曰今本卓然

作蹠慶藩橐卓獨立也與蹠聲義同漢書河間獻王傳卓爾不羣說苑君道篇蹠

立角說文蹠脚持止也徐鍇繫傳特止卓立也通作蹠連廣雅蹠也李善西都

超賦注連切角蹠猶

說文蹠脚持止也徐鍇繫傳特止卓立也通作蹠連廣雅蹠也李善西都

超絕也義並同

蛇曰不然子不見夫唾者乎噴則大者如珠小者如霧雜而下者不可

勝數也今予動吾天機而不知其所以然疏

夫唾而噴者實無心於大小而大小之質自數難舉今蛇之眾足乃是天然機闢運動而行未知所以無心自張有同噴唾蔓以人情起閭蛇以天機直答必然之理於此自明也

芳斧反又如霧音務郭可勝音升慶藩案文選陸士衡文賦孚問反武貢反可勝注引司馬云天機自然也釋文闢蛇以眾足行而

不及子之無足何也

疏

蛇以眾足而遲蛇以無足而速然遲速

之節

物之生也非知生而生也則生之行也豈知行而行哉故足不知所

易邪吾安用足哉

注疏有無稟之造化欲明斯理故發此疑閭蛇曰夫天機之所動何可

我也而惑者因欲有其身而矜其能所以逆其天機而傷其神器也至人知天機之不可

易也故捐聰明棄知慮魄然忘其所為而任其自動故萬物無動而不適達也

疏

天然機

動用遲速有無不可改易無心任運何用足哉

釋文

俛然反

蛇謂風曰予動吾脊背而行則有似也今子蓬蓬

疏

脅肋也蓬蓬風聲也亦塵動貌也蛇既無足而有形像風無形像而鼓動無方自北徂南擊揚溟海無形有力竊有所疑故陳此問庶聞後答也

釋文

蓬蓬步東反徐扶公反李云風也所以行者足也動吾脊背而行無足而猶

肖夫足也有形則有肖無形則亦無所肖也

風曰然予蓬蓬然起於北海而入於南海也

然而指我則勝我勝我亦勝我雖然夫折大木蜚大屋者唯我能也故以眾小不勝為大勝也為大勝者唯聖人能之

注

恣其天機無所與爭斯小不勝者也兼乘萬物御羣材之

所為使羣材各自得萬物各自為則天下莫不逍遙矣此乃聖人所以為大勝也疏

風雖

祖南擊揚溟海然人以手指搗於風風即不能折指以腳踏踏於風風亦不能折腳此小

不勝也然而飄風卒起羊角乍騰則大廈為之飛揚櫟社以之摧折此大勝也壁達觀之

士穢迹揚波混愚智於羣小之間泯是非於囂塵之內此眾小不勝也而亭毒蒼生造化

區宇同二儀之覆載等三光之照燭此大勝也非下凡之所解唯聖人獨能之踏亦有作

鯖字者鯖藉蓋也疏音袂李云藉也藉則削也本又作躡子六反又七六反迫也

今不用此解也

釋文

鯖家世父曰李軌云鯖藉也藉則削也本文作躡指者手嚮之鯖

者足蹠之荀子張國篇巨楚縣吾前大燕鯖吾

後勁魏鯖吾右楊倞注鯖蹠也言蹠踏於後也

輶止也宋當為衛字之誤也匡衛邑也孔子自魯適衛路經匡

圍之數市而絃歌不輶疏邑而陽虎曾侵暴匡人孔子貌似陽虎又孔子弟子顏淵與陽

虎同暴匡邑刺時復與孔子為御匡人既見孔子貌似陽虎復見顏淵為

御謂孔子是陽虎重來所以興兵圍繞孔子達窮通之命故絃歌不止也

釋文

孔子遊於

匡宋人圍之數市嘗暴於匡人又孔子弟子顏淵刺時與虎俱後刺為孔子御至匡匡

人共識刺又孔子容貌與不輶同丁芳反

疏

孔子遊於

虎相似故匡人共圍之絃歌不止何故如斯不達聖情故起此問本亦

有作虞字者虞憂也怪夫子憂虞而絃歌不止

疏

孔子遊於

下無通人非知失也時勢適然

疏

夫生當堯舜之時而天下大

釋文

吾語反

疏

孔子曰來吾語女我諱窮

久矣而不免命也求通久矣而不得時也

疏

將明時命之固當故寄之求諱

疏

諱忌也相

也通泰達也夫子命仲由語其至理云我忘於窮困而不獲免者豈非天命也求通亦

也

久而不能得者不遇明時也夫時命者其來不可拒其去不可留故安而任之無往不適

也

夫子欲顯明斯理故寄

也

魚據

疏

當堯舜而天下無窮人非知得也當桀紂而天

疏

平使人如器恣其分內故無

也

窮塞當桀紂之時而天下暴亂物皆失性故無通人但時屬夷險勢使之然非闢運知有斯得失也夫水行不避蛟龍者漁父之勇也陸行而忘其怖懼此起譬也

釋文

蛟音漁父音兕徐履反

知窮之有命知通之有時臨大難而不懼者聖人

之勇也

注聖人則無所不安疏

聖人知時命達窮通故勇敢於危處安息也制分限也告勑子路令其安心

由處矣

反

吾命有所制矣

注命非己制故無所用其心也夫安於命者無往而非逍遙矣故雖匡陳

美里無異於索極閒堂也

疏處安息也制分限也告勑子路令其安心

我稟天命自有涯分豈由人事所能制哉

釋文

閒堂音无幾

何將甲者進辭曰以爲陽虎也

故圍之今非也請辭而退疏

無幾何俄頃之時也既知是宣尼非閩陽虎故將帥甲士

誤解圍而退也

釋文

无幾居反

將甲如字本亦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可不可困百家之知窮衆口之辯吾自以為至

達已疏

前進拜辭避謝錯

仁義五德之行也孫龍稟性聰明率才宏辯著守白之論以博辯知名故能合異

為同離同爲異可爲不可然爲不然難百氏之書皆困窮衆口之辯咸屈生於哀周一時

獨步弟子孔穿之徒祖而師之擅名當世莫與爭者故曰矜此學問達於至妙忽逢莊子

猶若井蛙也

釋文

公孫龍問於魏牟牟謂之公子

少學詩照

長而張文之行下孟之知音

喙口也方道也孫龍雖善於言辯而未體虛玄是故聞莊子之言汎馬怪其奇異方覺已

之學淺始悟莊子語深豈直議論不如抑亦智力不逮所以自憾其口更請益於魏牟

印

公孫龍問於魏牟牟謂之公子

少學詩照

長而張文之行反之知音

吾聞莊子之言汎馬異之不知論之不及與知之弗若與今吾无所開吾喙敢問其方疏

喙口也方道也孫龍雖善於言辯而未體虛玄是故聞莊子之言汎馬怪其奇異方覺已

之學淺始悟莊子語深豈直議論不如抑亦智力不逮所以自憾其口更請益於魏牟

印

公孫龍問於魏牟牟謂之公子

少學詩照

印

釋文

江馬莫剛反郭音莽論之反

力因

及與音余下助

所開如字本亦作闢

吾喙昌銳反

公子年

隱机大息仰天而笑曰子獨不聞夫塙井之鼃乎謂東海之鼃曰吾樂與出跳梁平井幹之上入休乎缺甃之崖赴水則接腋持頤蹶泥則沒足滅跗還

蚌蟹與科斗莫吾能若也

疏公子體道清高超然物外識孫龍之淺斟鑿莊子之深言故仰天歎息而嗤笑舉蛙鼃

之兩譬明二子之勝負塙井猶漫井也蛙蝦蟆也幹井欄也甃井中累塙也跗腳趺也還顧視也軒井中赤蟲也亦言是到結蟲也蟹小螃蟹也科斗蝦蟆子也腋臂下也頭口

下也東海之鼃其形宏巨隨波游戲暫居平陸而蝦蟆小蟲處於淺井形容既劣居處不寬謂自得於井中見巨鼃而不懼云我出則跳躡井欄之上入則休息乎破磚之涯游泳則接腋持頤蹶泥則滅趺沒足顧瞻蝦蟆之類俯視科斗之徒逍遙快樂無知我者也

釋文

隱机於斯

大息

音反

泰瑞井音坎

郭音陷

之鼃本又作蛙

戶鴟反

司馬云塙

井也

蟆類之鼃必滅反字

吾樂

音洛下之跳音

并幹古

旦反

司馬云井幹井欄也積木有若欄也

謝元暉同謝諭

議銅雀

臺詩注引司馬云幹井欄然井幹臺之通稱也互有異同並視釋文所引為詳

又案幹

當從木作幹說文正篆作幹井垣也漢書枚乘

楚側救反

李云如闢以塙為之著井

傳單極之統斷幹晉灼曰幹井上四交之幹

如字司馬本作踣云赴也蹶其月反

泥則沒足滅跗

方于反

郭音附司馬云滅沒也還音

盧文弨曰赴疑是仆字

蹠又音厥泥則沒足滅跗

足蹠也

李云言踊躍於塗中還旋音

司馬云音寒井中赤蟲也一名蜎爾雅云蜎蜎郭注云井中小蟹

戶買反

科斗苦禾反科斗

蛤蟆子

反

顧視也蛙蠍亦蟲也蜎音求究反螺音泥究反蜎蠍音吉厥

也且夫擅一壑之水而跨跱塙井之樂此亦至矣夫子奚不時來入觀乎

注此猶小鳥之

自足於蓬蒿

疏擅專此時安也蛙呼鼃為夫子言我獨專一壑之水而安塙井之樂天下至足莫甚於斯處所雖陋可以游涉夫子何不暫時降步入觀下邑乎以下

此自多矜

釋文

夫擅

市戰反

一壑

火客反

東海之鼈

左足未入而右膝已繫矣

注

明大之不
奪於鼈也

釋文

夫擅專也

遊於小非樂然

疏

繫拘也

培井狹小海鼈巨大以小懷大

褚立反

司馬云拘

不可容故

右膝纏下而已

遭拘束也

釋文

已繫也

三蒼云紳也

非

樂音岳又於是逡巡而却告之海曰夫千里之遠不足以舉其大千仞之高不足以極其

五教反

於是逡巡而却告之海曰夫千里之遠不足以舉其大千仞之高不足以極其

疏

逡巡從容也

七尺曰仞

鼈既左足未入右膝以拘於是逡巡卻退告蛙

大海之狀夫

海之深大非人所測度

疏

七旬

禹之時

十年九潦

而水弗為加益湯之時八年七旱

疏

禹之時十年九潦而水弗為加益湯之時八年七旱

疏

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樂也

疏

頃少時也久

變改也堯遭洪水命禹治之有功效稱禹時也而堯十年之中九年遭潦殷湯八歲之間

七歲遭旱而旱崖不加損潦亦水不加益是明滄波浩汗溟渺深宏不為頃久推移豈由

多少進退東海老

疏

禹為下同

頃久早晚也

於是培井之鼈聞之適

適然驚

規規然自失也

疏

適適驚怖之容

規規自失之貌

蛙擅培井之美自

疏

言天下無過忽聞海鼈之談茫然喪其所謂是以

規規然自失也

疏

適適規

規驚而自失也而公孫龍學先王之道篤仁義之行困

百家之知窮衆口之辯忽聞莊子之言亦猶井蛙之逢海鼈也

疏

適適始赤反又丈革

司馬云猶

於是培井之鼈聞之適

適然驚

規規然自失也

疏

適適驚怖之容

規規自失之貌

蛙擅培井之美自

疏

言天下無過忽聞海鼈之談茫然喪其所謂是以

規規如字又虛役反李徐紀睡反

疏

且夫知不知是非之竟而猶欲觀於莊子之言是猶使

物各有分不可強相希効

疏

商距馬蛇也

亦名商距

明性識但是俗知非真知也故知未能窮於是

非之境而欲觀察莊子至理之言者

亦何異乎使蚊子負於邱山商距馳於河海而力微負重智小謀大故必不勝任也

疏

亦名且渠孫龍雖復聰

其文

之竟音境音渠郭音巨司馬云商距蟲名北

後同蚊音商距音渠郭音巨司馬云商距蟲名北

一本作蟻徐市軫反不勝升可強反

疏

且夫知不知論

蚊負山商距馳河也必不勝任矣

疏

物各有分不可強相希効

疏

商距馬蛇也

亦名商距

明性識但是俗知非真知也故知未能窮於是

非之境而欲觀察莊子至理之言者

亦何異乎使蚊子負於邱山商距馳於河海而力微負重智小謀大故必不勝任也

疏

亦名且渠孫龍雖復聰

其文

之竟音境音渠郭音巨司馬云商距蟲名北

後同蚊音商距音渠郭音巨司馬云商距蟲名北

一本作蟻徐市軫反不勝升可強反

疏

且夫知不知論

極妙之言而自適。一時之利者是非塗井之鼃也。

孫龍所學心知彼淺，何能議論莊子窮微極妙之言耶？祇可辨析是非，適

一時之名利耳。以斯為道，豈非坎井之鼃乎？此結譬也。

且彼方跐黃泉而登大皇。

無南無北，夷然四解，淪於不測，無

東无西，始於玄冥，反於大通。

注：言其無不至也。

疏：蹠踰也，亦極也。大皇天也。玄冥妙本也。

仰登是蒼之上，俯極黃泉之下，四方八極，夷然無礙，此智隱沒。

司馬云：測也。

疏：方蹠音此郭時紫反。不可測量，始於玄極，而其道查冥，反於域中，而大通於物也。

云蹠也，蹈也，履也，僂也。

大皇音夷然音。

疏：戶買反。慶藩案無東無西，失其韻矣。今本乃後人

為韻案，秦始皇矣。篇同長弟兄與上房為韻而今作吉山文選鵠賦或趙高與同爲韻而今作倉康。審後人不遠古音，任意而妄改之者也。

疏：王念孫曰：無東無西，當作無西無東，與通

然而求之以察索之以辯。

注：夫遊無窮者，非察辯所得。

疏：文索之所白，是直用管闥天用規規經營之貌也。夫以觀察求道

錐指地也，不亦小乎？子往矣。

疏：其任者去之可也。

疏：規規經營之貌也。夫以觀察求道，言辯率真雖復規規用心而去之，遠矣！譬猶以管闥天詎知天之闊狹，用錐指地，甯測地之淺深，莊子道

合二儀，孫龍德同錐管，智力優劣如此之懸。既其不如，宜其速去矣。

疏：言之淺深，莊子道

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。

注：以此効彼，兩失之。

疏：周禮小司徒凡國之大事，致民大敵，致餘子鄭莊子道

壽陵餘子，未應丁夫為餘子，邯鄲周禮小司徒凡國之大事，致民大敵，致餘子鄭

莊子道

疏：壽陵燕之邑，邯鄲趙之都，弱齡未壯，謂之餘子。趙都之地，其俗能行，故與國少年遠來

書轍匡篇成年，餘子務耕。年儉餘子務穡，年儉餘子務運。漢書食貨志：餘子亦在於序室。

疏：莊子道

司農云：餘子謂羨也。以其羨卒也，蓋國之大事，則致正卒。大故則并羨卒而致之也。逸周

疏：蘇林曰：木任役為餘子。匍音蒲，又音符。又音服。

疏：冠重玄，即司馬未應丁夫是也。

獨超方外孫龍雖言辯宏博而不離域中故以孫學莊談終無得理公孫龍口呴而不合舌舉而不下乃逸而走疏呴開也逸奔也前聞莊子之談以過視聽之表復見魏年之說而不能下是以心神恍惚形體奔馳也

釋文

口呴李音祛又巨劫反

莊子釣於濮水楚王使大夫二人往

先馬曰願以境內累矣疏

濮水名也屬東郡今濮州濮陽縣是也楚王楚威王也莊生心

帛爰發使命詣於濮水先述其意願以國境

之內委託賢人王事殷繁不無憂累之也

莊子持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已三千歲矣

王巾笥而藏之廟堂之上此龜者窩其死為留骨而貴乎窩其生而曳尾於塗中乎疏

通有神異故剗之而卜可以決吉凶也或

貴之也問此遁者甯全生遠害曳尾於泥塗之中豈欲剗骨留名取貴廟堂之上邪是以莊生深達斯情故歎然而不顧之矣

李云藏之以笥覆之以巾二大夫曰甯生而曳尾塗中疏

大天率性以答莊生適可生莊子曰往矣吾

將曳尾於塗中注性各有所安也疏

莊子保高尚之遐志貴山海之逸心類澤雉之養性

也惠子相梁莊子往見之疏

姓惠名施宋人為梁惠王之相惠施博識

同梁相梁惠王或謂惠子曰莊子來欲代子相疏

梁國之人或有來者知莊子才高德大王必

言於是惠子恐搜於國中三日三夜注揚兵整旅疏

惠施聞國人之言將為寶錄心靈恐

也搜索國中釋文子恐丘勇

字又作搜或作屢所求反李悉濟反云求也盧文弨曰今本作搜

莊子往見之曰南

尋訪莊子中釋文子恐丘勇

反李叔同說文云求也

方有鳥其名為鷗鷗子知之乎夫鷗鷗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鷗得腐鼠鷗過之仰而視之曰嚇疏鷗鷗鸞鳳之屬亦言鳳子也練實竹食也醴泉甘味如醴也

嚇怒而拒物聲也惠施恐莊子奪已故整旅揚兵莊子因往見之為其設譬夫鳳是南方之鳥來儀應瑞之物非梧桐不止非溟海不停非竹實不食非醴泉不飲而凡得之爲偶得臭鼠自美其味仰嚇鳳凰譬惠施滯溺禁華心貪國相豈知莊子清高無情爭奪疏文鷗於袁鷗仕俱反李云鷗鷗禮泉如吓本亦作呼同許嫁反司馬云嚇怒體嚇其聲恐其奪已也詩箋云以口拒人曰嚇疏文鷗以腐鼠為美仰嚇鷗鷗惠以國嗜好不同願各有極疏相為榮猜疑莊子總合前譬也今子欲以子之梁國而嚇我邪注言物

子遊於濠梁之上疏濠是水名在淮南鍾離郡今見有莊子之墓亦有莊惠遨遊之所石絕水為梁亦言是濠水之橋梁莊惠清談在其上也

濠絕水曰梁疏盧文弨曰今本濠作濠莊子曰儻魚出遊從容是魚之樂也疏儻魚白儻逸之貌也夫魚遊於水鳥棲於陸各率其性物皆逍遙而莊子善達物情所以故知魚樂也

儻也一音儻謂白儻魚也疏文盧文弨曰儻當作儻注同此書內多混用又鮑黑鮑也舊鮑為鮒今據爾雅改正從容下音同惠子曰子惠施不體物性妄起質難疏莊子非魚焉知魚樂莊子曰子非我安知我不知魚之樂注欲以起明相非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疏若以我非魚不得知魚子既非我何得知我若子非我尚得知我我雖非魚何妨知魚反而質之令其無難也

惠子曰我非子固不知子矣子固非魚也子之不知魚之樂全矣疏舍其本言而給辯以難也疏惠非莊子故不知莊子莊必非魚何

得知魚之樂不樂不知之義於此無虧捨其本宗以難失其論宗請尋其源自當

釋文 以難乃且反

莊子曰 請循其本疏

循猶尋也惠施給辭有言無理棄初逐末

注 尋惠子之本言云非魚則無緣相知耳今子非我也而云汝安知魚樂者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循子安知之

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疏

子

者莊子邵稱惠之辭也惠子云子非魚安知魚樂者足明惠子非莊子而知莊子之不知魚也且子既非我而知我知我而問我亦何妨我非魚而知魚知魚而歎魚夫物性不同

水陸殊致而達其理者體其情足以濠上彷徨知魚之適樂鑒照羣品豈入水哉故寄莊惠之二賢以標議論之大體也

釋文 方復反扶又其處昌慮

篇十八

釋文

名篇樂音

洛

天下有至樂无有哉有可以活身者无有哉注

忘歡而後樂足樂足而後身存將以為有

樂耶而至樂無歡將以為無樂耶而身以存而無憂疏

此假問之辭也至極也樂歡也言

活身命者無有哉

釋文

至樂音洛篇內不出者皆

擇此八者莫足以活身唯無擇而任其所遇乃全耳疏

奚何也今欲行至樂之道以活身

詳何所安處何所從就何所捨去何所歡樂何所嫌惡而合至樂之道乎此假設疑問下自曠顯

釋文

奚惡鳥路

夫天下之所尊者富貴

壽善之所樂者身安厚味美服好色音聲也疏

天下所尊重者無過富足財寶貴戚榮華壽命遊長善名令譽所歡樂者滋味爽口

麗服榮身玄黃悅目宮商娛耳若得之者則為據處就樂所下者貧賤天惡也疏

貧窮卑賤天折惡

名世間以為下也

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注

凡此失之無傷於形而得之有損於性今反以不得為憂故愚疏

凡此上事無益於人而流俗以不得為苦既不適情遂憂愁

懼慮如此修為形體豈不甚愚麌夫富者苦身疾作多積財而不得盡用其為形也亦外矣注內其形者知足而已疏夫富豪之家勞神苦思馳騁身力多聚錢財積而不散用何能盡內其形者豈其如斯也

日思慮善否其為形也亦疏矣注

故親其形者自得於身中而已疏

夫位高慮遠碌重憂深是以晝夜思量厭

息其為形也不亦疏乎人之生也與憂俱生壽者惛惛久憂不死何苦也其為形也亦遠矣注

夫遺生然後能忘憂忘憂而後生可樂生可樂而後形是我有富是我物貴是我

榮也疏

夫稟氣頑癡生而憂戚雖復壽考而精神惛闌久憂不死翻成苦哉如此為形豈非疏遠其於至樂不亦謬乎

釋文惛惛音昏又

音門

天下見善矣未足以活身吾未知善之誠善邪誠不善邪若以為善矣不足活身以為不

善矣足以活人注

善則適當故不周濟疏

誠實也夫忠烈之士忘身徇節名傳今古見善

活身命善必虛也不應養活蒼生賴諫諱而太平此足以活人也為忠烈而被戮此不足以活身也

故曰忠諫不聽蹲循勿爭注

唯中庸之

德為然疏

諫君若不聽即須蹲循休止若逆鱗強諭必遭刑戮也

臣

釋文蹲七旬反郭音存又趣尤反

循

音旬又勿爭爭鬪之爭下同

家世父曰外物篇跋於寢水釋文引字林云跋古蹲字

跋逡字同漢書巡行郡國作循行蹲循猶逡巡也慶藩案蹲循即逡巡廣雅逡巡郤退也

跋逡字同漢書巡行郡國作循行蹲循猶逡巡也管子戒篇作逡遁碑同小問篇作遵循荀子晏子問篇作逡遁又作逡循漢書平常傳贊作逡遁萬章傳作逡循三禮注作逡遁字異而義實同

注故當緣督以為經也

疏吳王夫差荒淫無道子胥忠諫以遭殘戮若不諫

與不諫善與不善誠未可定矣

今俗之所為

與其所樂吾又未知樂之果樂邪果不樂邪

疏

果未定也流俗以貪染為心以色聲為樂

信吾觀夫俗之所樂舉羣趣者謹謹然如將不得已

疏

未知此樂決定樂耶而倒置之心未可謂

趣死貌也已止也舉世之人羣聚趣競所戲

疏

趣死貌惟云以是為非以非為是是為非以非為是

樂者無過五塵貪求至死未能止息之也

疏

諱諱戶耕反徐苦耕反又胡挺反李云是以是為非以非為是

而皆曰樂者吾未之樂也亦未之不樂也

疏

無懷而恣物耳

疏

而世俗之人皆用色聲為上樂

果有樂无有哉吾以无為誠樂矣

疏

夫無為之樂無憂而已

疏

俗以富貴榮華鍾金鎗玉為上樂用美言佞善為令譽以無為

以色聲為樂者未知決定有此樂不若以莊生言之用虛淡無為為至寶之樂又俗之所大苦也故曰至樂无樂至譽无譽

疏

俗恬淡寂寞虛夷為憂苦故知至樂以无樂為樂至譽以无譽為

以鍾鎗為樂美善為譽

疏

俗以富貴榮華鍾金鎗玉為上樂用美言佞善為令譽以無為

天下是非未可定也雖然无為可以定是非

疏

夫有為執滯執是執非而是非無主故不可定矣

下之是非各自任則定矣

疏

無為虛淡忘是忘非既無是非而是非定者也

樂活身唯无為幾存

疏

百姓足則吾身近乎存也

疏

幾近也存在也夫至樂無樂常適無

舉

釋文

鍾

苦耕

七羊

反

疏

天下是非未可定也

疏

夫無為而任天

下

疏

天下

疏

下

疏

百姓

疏

足則吾身近乎存也

疏

幾近也存在也夫至樂無樂常適無

上

疏

几近也存在也夫至樂無樂常適無

上

疏

為近在其

中者矣

其釋文近乎附近請嘗試言之天无為以之清地无為以之甯

注

皆自清甯耳非

為之所得故兩无為相合萬物皆化注不為而自合故皆化若有意乎為之則有時而滯

也疏

天無心為清而自然清虛地無心為甯而自然甯靜故天地無為兩儀相合升降災福而萬物化生若有心為之即不能已

芒

乎

芒乎勞乎而无從出

乎注皆自出耳未有為而出之也

釋文

芒乎

李音荒又呼

勞乎

音忽

下同

勞乎

芒乎

而无有象

芒

夫二儀造化生物無心恍惚芒昧參差難測尋其從出莫知所由視

其形容竟無象貌覆論芒易互其文耳

慶藩案勞芒即忽荒也

雅爾

芒太歲在己曰大荒落史書麻書荒作淮南原道篇游淵霧驚忽恍無形之象文

遷七發李注引淮南正作忽荒人閒篇曰翱翔乎忽荒之上賈誼鵬賦寥廓忽荒兮與道

翔是萬物職職皆從无為道

注

皆自殖耳

疏

職職繁多貌也

夫春生夏長庶物繁多孰

既無為種植

司馬云職職猶祝祝也

李云繁植貌案爾雅職主也

謂各有主而區別

盧文弨曰舊殖謬遺今改正

故曰天

地无為也而无不為也

注

若有為則有不濟也人也孰能得无為哉

注

得無為則無樂而樂至矣

疏

孰誰也

夫天地清甯無為虛廓而升降生化而無不為也

凡俗之人心靈暗昧耽滯有欲誰能得此無為哉言能之者乃至務也若得之者便是德合二儀冥符至

樂也

莊子妻死惠子弔之

疏

莊惠二子為淡水素交

既存死亡理須往弔

既存

死亡

理須往弔

之

莊子知生死之不二達哀樂之

釋文

箕踞音

謂瓦盆

垂脚箕踞教無自樂

其妻居處長養子孫妻老死亡竟

居長子老身死不哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎

疏

不哀哭乖於人理是是無情加之

鼓歌一何

釋文

長子丁文反

莊子曰不然

是其始死也我獨何能无慨然

疏

人皆欣生惡死

大甚也

疏

其始死也

我獨何能无慨然

疏

人皆欣生惡死

世

也

哀死樂生故我初聞死之時何能獨無慨然驚歎也

釋文

无概古代反司馬云感察其始而本无生非徒无生也而

本无形非徒无形也而本无氣疏莊子聖人妙達根本故觀察初始本自無生未生之前不足惜也雜乎芒昧之中和雜清濁變成陰陽二氣

亦無形質無形質之前亦復無氣從無生有假合而成

是知此身雜乎芒昧之閒變而有氣氣變而有形形變而有生今又變而之死是相與為

春秋冬夏四時行也疏

大道在恍惚之內造化芒昧之中和雜清濁變成陰陽二氣

還無變而為死而生來死往變化循環亦猶春秋冬夏四時代序是以達人觀察何哀樂之有哉

人且偃然寢於巨室而我噭噭然隨而哭之自以為不通乎命故止也注

未明而概已達而止斯所以誨有情者將令推至理以

遣累也疏

偃然安息貌也巨室謂天地之間也

且夫息我以死卧於天地之間也

釋文

巨室

也司馬云以噭噭爲形容天地爲室也

古弔反又將令力呈

支離叔與滑介叔觀於冥伯之丘

崑崙之虛黃帝之所休疏

支離謂支體離析以明忘形也滑介猶骨稽也謂骨稽挺持以遺忘智也欲顯

叔世流訛故號爲叔也冥闇也伯長也崑崙人身也言神智杳冥堪爲物長崑崙

心

崑崙遠近在人身丘墟不平俯同世俗而黃帝聖君光臨區宇休心

息智寄在凡庸是知至道幽玄其則非遠故託二叔以彰其義也

崔本介音李云支離忘形滑介忘冥伯之丘

之虛

音

休

息

而柳生其左肘其意蹶蹶然惡之疏

蹶蹶驚動貌柳生者易生之木木者棺槨之象此是

左肘竹九

反

司馬

本作

附音

趺

足上也

家

世父曰說文瘤腫

肉起疾說文

亦以瘡爲寄因

瘤之生

於

相

接

之附物者也柳瘤字一聲之轉

蹶蹶紀衛反

惡之烏路反

後皆同

支離叔

曰子惡之乎疏

與

釋文

左肘也玉篇瘤癰肉廣韻瘤肉起疾說文亦以瘡爲寄因瘤之生

於

相

接

之附物者也柳瘤字一聲之轉

蹶蹶紀衛反

惡之烏路反

後皆同

支離叔

曰子惡之乎疏

與

臂生柳蹶然驚動似欲惡之也

人之有生亦假借也皆蹶蹶紀衛反惡之後皆同支離叔曰子惡之乎疏

觀化貴在虛忘蹶然驚動似有嫌惡也

而生生者塵垢也

疏夫以二氣五行四支百體假合結聚借而

亡無也觀化之理理在忘我本無身何惡之有也

生者假借也假之

能無晝夜人焉能無死生

且吾與子觀化而化及我我又何惡焉

注疏皆先示有情

境莊子之楚見

然後尋至理以遣之若云我本無情故能無憂則夫有情者遂自絕於遠曠之域而迷因

於憂樂之竟矣

疏我與子同遊觀於變化而及我斯乃是當待終有何嫌惡既冥生死之變故合至樂也

釋文竟境莊子之楚見

空髑髏髡然有形

撤以馬捶因而問之

疏之適也髡然無潤澤也撤打擊也馬捶猶馬杖

獨體音髑音髏苦堯反徐又許堯反李呼交反

以馬杖打擊因而問之欲明死生之理均齊故寄髑髏寓言答問也

疏文

獨體音髑音髏司馬李云白骨貌有枯形也

撒吊

反又古的反說文

馬捶拙藥反又之作擊云旁擊也

疏馬捶猶馬杖也

夫子貪欲資生失於

為此乎將子有亡國之事

斧鉞之誅而為此乎

疏為當有亡國征戰之事行陳斧鉞之誅而為此乎

將子有不善之行世間其惡人倫所恥

之行愧遺父母妻子之醜而為此乎

疏或行姦盜不善之行

陳斧鉞之誅而為此乎

遺愧父母羞見妻孥慚醜而死於此乎

遺唯季子之春秋故及此乎

疏春秋猶年紀也將子有黃髮之年

為當有亡國征戰之事行陳斧鉞之誅而為此乎

將子有不善之行世間其惡人倫所恥

將子有凍餒之患而為此乎

疏餒餒也或避學他鄉衣糧乏盡患於飢凍死於此乎

釋文

丁貢餒奴罪

也援引也初達枯骨後馬杖而擊

疏援音枕而反

援袁枕而針鳩夜半髑髏見夢曰子之談者似辯

士視子所言皆生人之累也死則无此矣子欲聞死之說乎

疏謂於此子所言皆是生人

此

憂虞子是生人煩欲聞死人之說乎莊子睡中感於此夢也

釋文

見夢贊遍莊子曰然疏

然許觸體欲其死說

觸體曰死无君於

上无臣於下亦无四時之事從然以天地為春秋雖南面王樂不能過也疏

歸乎土既無四時炎涼之事甯有君臣上下之累乎從容不復死生故與二儀同其年壽雖南面稱孤王侯之樂亦不能過也

疏

從然七容反從容也

逸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疏莊子不信觸體之言更說生人之事欲使司命之鬼復子形反妻子歸閭里願欲之乎

釋文復生音服又觸體深曠

反觸體深曠顙額曰吾安能棄南面王樂而復為人間之勞乎注舊說云

樂死惡生斯說謬矣若然何謂齊乎

所謂齊者生時安生死時安死生死之情既齊則無為當生而憂死耳此莊子之情也疏

深曠感額憂愁之貌也既聞司命復形反於鄉里於是曠愁贖感不用此言誰能復為生人之勞而棄南面王之樂耶疏尼父恐不逗機故有憂色於是子貢避席自稱小子敢問夫子

釋文深曠頻感作贖同子六

頻於葛反李云而復扶又

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疏

尼父恐不逗機故有憂色於是子貢避席自稱小子敢問夫子

憂色孔子曰善哉汝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

所由疏諸容受也懷包藏也綆汲索也夫容小之器不可以藏大物短促

疏

諸小猪許

反

汲深疏諸容不可以引深井此言出管子之書孔丘善之故引以為譬也

疏

諸小猪許

反

慶藩秦王篇褚裝衣也字或作社一切經音義引通俗文曰裝衣曰社說文繫傳褚衣之橐也集韻橐也字或作紳說文紳脩也所以或末又曰脩載末紳也繫傳曰紳橐也左成三年傳鄭賈人有將寘於褚中以出縕格猛反汲居及夫若是者以為命有所成而形有蓋褚可以橐物亦可以橐人者也疏

反

疏

反

夫若是者以為命有所成而形有

夫死者魂氣升於天骨肉

所適也夫不可損益注故當任之而已疏

夫人稟於天命愚智各有所成受形造化情好咸著所適方之是鶴不可益損故當任之而無不當

釋文

所適通或

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

於已而不得不則惑人惑則死注內求不得將求於外舍內求外非惑如何

疏

黃帝堯舜五帝

也燧人神農三皇也恐顏回將三皇五帝之道以說齊侯既而步驟殊時淹滯異世執持聖迹不逗機緣齊侯聞此大言未能領悟求於己身不能得解脫不得解則心生疑惑於是忿其勝已

釋文

皇帝謂三皇五帝也司馬本作黃帝盧文弨曰今皇帝本作黃帝堯皇黃古通用陸氏謂三皇五帝非而重直用舍內

必殺顏回反捨內音

且女獨不聞邪昔者海鳥止於魯郊魯侯御而觴之于廟奏九韶以為樂具太牢以為膳

疏郊外曰郊御通也九韶舜樂名也太牢牛羊豕也昔有海鳥名曰爰居形容極大頭高八尺避風而至止魯東郊實是凡鳥而妄以為瑞臧文仲祀之故有不智之名也於是

奏韶樂設太牢迎於太廟之中而觴宴之也此臧文仲用

釋文

且女音汝司馬云國後同海鳥語曰爰居

為神鳥非關魯侯但飲鳥於魯廟之中故言魯侯觴之也

疏文仲使國人祭之不云魯侯也爰居一名雒縣舉頭高八尺御而詩觴音于廟司馬云飲之九韶常遠反鳥乃眩視憂悲不敢食一

疏光注爾雅云形似鳳凰慶藩案文選江文通雜體詩注引司馬云海鳥爰居也覽九百二十字爰居作鶴鶴御而詩觴音于廟司馬云飲之九韶常遠反鳥乃眩視憂悲不敢食一

疏不若釋文之詳

眩本作玄音眩視市至反鸞反

釋文

眩玄偏反司馬如字徐玄里轉此以已養養鳥也非以鳥養養鳥也

疏是養人之具非養鳥之物也亦猶顏回以已夫以鳥養養鳥者宜栖之深林遊之墮陸浮之江湖食

之鮪鯀隨行列而止委蛇而處

疏墮陸湖渚也鮪泥鮪也鮪白魚子也逐迤窪舒自得也夫養鳥之法宜栖茂林放洲渚食魚子浮江湖逐羣飛

自開放此以鳥養之法養鳥者也亦猶齊侯率已所行逍遙自得無所企羨也

釋文 壇大丹反司馬本作潭

食之音敵音條又音

反

一音由盧文弨

隨行戶剛委於危

釋文 壇音但云水沙灘也

嗣敵攸李徒由

反

池九韶之樂張之洞庭之野鳥聞之而飛獸聞之而走魚聞之而下入人卒聞之相與還而觀之

疏 奚何也謗喧聒也咸池堯樂也洞庭之間也還繞也咸池九韶惟人愛好魚鳥諸物惡聞其聲愛好則繞而觀之惡聞則高飛深入既有欣有惡

八音何釋文 謗謗乃交反咸池堯樂之樂如人卒子忽反云眾也還而旋面反魚處水而生

人處水而死彼必相與異其好惡故異也

疏 魚好水而惡陸人好陸而惡水彼之人魚稟性各別好惡不同故死生斯異豈唯二種萬物皆

釋文 其奸呼報然也

反

故先聖不一其能不同其事

反

各隨其情

疏 先古聖人因循物性使

人如器不一其能各稱

達性常得故福持疏夫因實立名而名以名實故名止於實不用實外求名而義者宜也其情不同其事也是知將三皇之道以說齊侯者深不可也

名止於實

義設於適是之謂條達而福持

反

實而適故條

德扶持列子行食於道從見百骸髑髏撻蓬而指之曰唯予與汝知而未嘗死未嘗生也

注 各以所遇為樂

疏 撫拔也從傍也禦寇困於行李食於道傍仍見枯朽髑髏形色似久

言然髑髏以生為死以死為生列子則以生為生以死為死生死各執一方未足為定故未嘗死未嘗生也

殷敬順列子天瑞篇釋文云莊子從作徒司馬云徒道旁也本或作從與此本異慶藩案道從當為道徒之誤從徒形相似故徒誤為從列子天瑞篇正作食於道徒撻輦反徐紀僵反又起虔反步東反徐扶公反慶藩案撻正字作撻說文撻拔取也撻為司馬云拔也或音厥

蓬撻之借字故司馬訓為拔也亦通作擎離騷朝搴阰之木蘭文說

道從木或作徒盧文弨曰居輦輩

反

釋文 道從如字司馬云從道旁也

反徐紀僵反又起虔反步東反徐扶公反慶藩案撻正字作撻說文撻拔取也撻為

作此正爾雅毫寧也樊光曰寧猶拔也釋文寧九輦反漢書李布傳寧旗者數矣李奇注亦曰寧猶拔也

有定在

汝汝冥冥冥果有怡養乎我悅人倫

人釋文若果一本作汝果元養司馬本

死予果作子過歡乎若果患乎予果歡乎若果患乎

人釋文嘉本作汝過作暮云

也予果作子過歡乎若果患乎予果歡乎若果患乎

人釋文俞樾曰養讀為恙爾雅釋詁恙憂也

傳訓養為憂即本雅詰矣司馬本養作暮乃字之誤

種有幾注變化種數不可勝計疏陰

造物轉變無窮論其種類不可深計之也

人釋文種章勇反有幾反可勝音得水則為鼈

疏陽

得水則為鼈此古絕字徐音絕今讀音繼司馬本作繼云萬物雖有兆得水乃相繼而生也本或

作斷又作續斷疑作續斷者是也說文賈水鳥也爾雅賈牛脣郭注引毛詩傳水萬也如

乃繼字家世父曰釋文引司馬本作繼言萬物雖有兆得水土乃相繼而生也本或

作斷又作續斷疑作續斷者是也說文賈水鳥也爾雅賈牛脣郭注引毛詩傳水萬也如

賈斷寸寸有節賈續字得水王之際則為鼈蟻之衣

疏若張綿俗謂之𧆸蟻衣也

水土之際則為鼈戶婦步田反徐扶賢反郭父之衣

司馬云言物根在水土際布在水

門反云阜則為陵鳥音昔司馬云言物因水成而陸產生於陵化作車前改名陵鳥也

家世父曰爾雅音純則為陵鳥一名澤鳥隨燥溼變也然不知其祖言物化無常形也人之死也亦

也郭音純則為陵鳥注今車前草江東呼為𧆸蟻衣爾雅蒲烏郭注今澤鳥一日水鳥一日馬鳥

鳥一曰澤鳥三者同類而所生不同陸機詩疏賈澤鳥葉如車前圖經亦云澤鳥生淺水

之精或化為人也陵鳥得鬱陵

疏既老變為糞土也則為魚足

疏足之草根也

鳥得鬱陵則為鳥足司馬云鬱陵蟲名鳥足草名生水邊也言鬱陵在陵鳥之中則化為

鳥足也李云鬱陵真壤也言陵鳥在真化為鳥足也家世父曰爾雅音純則為陵鳥注今車前草江東呼為𧆸蟻衣爾雅蒲烏郭注今澤鳥一日水鳥一日馬鳥

鳥一曰澤鳥三者同類而所生不同陸機詩疏賈澤鳥葉如車前圖經亦云澤鳥生淺水

中則陵鳥生於陵屯當別一物釋文引司馬云物因水成而陸產
生於陵屯化作車前改名陵鳥車前生道邊亦云不生陵屯也

烏足之根為蟾蜍其葉

為蝴蝶蝴蝶胥也

疏

增蟾云竭也

疏

慶藩案太平御覽九百四十八引其葉為蝴蝶音牒司馬云蝴蝶蝶也

司馬云鳥足草名生水邊增蟾蟲也與釋文異

極蝴蝶胥也

一名胥

俞樾曰釋文曰蝴蝶胥也一名胥此失其義當屬下句讀之本云

增蟾云竭也

疏

慶藩案太平御覽九百四十八引其葉為蝴蝶音牒司馬云蝴蝶蝶也

有蝴蝶胥也

一名胥

俞樾曰釋文曰蝴蝶胥也一名胥此失其義當屬下句讀之本云

增蟾云竭也

疏

慶藩案太平御覽九百四十八引其葉為蝴蝶音牒司馬云蝴蝶蝶也

李云斯猶為食鹽

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

釋文

鴟掇千日為鳥其名為乾餘骨乾餘骨之沫為斯猶

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

李云骨鳥口中之沫

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

李云骨鳥口中之沫

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

李云骨鳥口中之沫

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

疏

酢甕中蠻蠻

釋文

烏足之根為蟾蜍其葉

為蝴蝶蝴蝶胥也

疏

增蟾云竭也

慶藩案太平御覽九百四十八引其葉為蝴蝶音牒司馬云蝴蝶蝶也

疏

增蟾云竭也

自相化

頤輶生乎食醯黃軌生乎九獸疏

輶亦蟲名

釋文

頤以之

輶生乎食醯

輶音路

黃軌徐李

生往反司馬云

頤

音況

無生有又反入歸無也

宣

唯在人萬物皆漏或無識變成有識有識變為無識或無識變

為無識或有識變為有識千萬變化未始有極也而出入機變謂之死生既知變化無窮

機者發動所謂造化也

造化者無物也人既從

窗復欣生惡死體斯趣旨謂之至樂也

俞樾曰又當作久字之誤也久者老也上文黃

軌生乎九獸釋文引李注曰九宜為久久老也是其義也人久反入於機者言人老復

入於機也列子天瑞篇

正作人久入於機

生乎晳芮督芮生乎腐蠭疏

蠭也亦言是粉鼠蟲

釋文督芮蟲名腐蠭螢火

疏蟲也亦言是粉鼠蟲

釋文督反又七角反

芮如悅反

生乎腐蠭疏

蠭音權郭音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎腐蠭

蠭音權郭音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎腐蠭

蠭音權郭音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎腐蠭

蠭音權郭音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎腐蠭

生乎九獸督芮生乎腐蠭疏

蠭也亦言是粉鼠蟲

釋文督芮蟲名腐蠭螢火

疏蟲也亦言是粉鼠蟲

釋文督反又七角反

芮如悅反

生乎九獸疏

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

生乎九獸督芮生乎腐蠭疏

蠭也亦言是粉鼠蟲

釋文督芮蟲名腐蠭螢火

疏蟲也亦言是粉鼠蟲

釋文督反又七角反

芮如悅反

生乎九獸疏

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

生乎九獸督芮生乎腐蠭疏

蠭也亦言是粉鼠蟲

釋文督芮蟲名腐蠭螢火

疏蟲也亦言是粉鼠蟲

釋文督反又七角反

芮如悅反

生乎九獸疏

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

生乎九獸督芮生乎腐蠭疏

蠭也亦言是粉鼠蟲

釋文督芮蟲名腐蠭螢火

疏蟲也亦言是粉鼠蟲

釋文督反又七角反

芮如悅反

生乎九獸疏

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

生乎九獸督芮生乎腐蠭疏

蠭也亦言是粉鼠蟲

釋文督芮蟲名腐蠭螢火

疏蟲也亦言是粉鼠蟲

釋文督反又七角反

芮如悅反

生乎九獸疏

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸

獸音歡司馬云亦蟲名

釋文生乎九獸