

莊子集釋

埽葉山房石印

莊子集釋卷六

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

外篇 刻意第十五 釋文 以義 名篇

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

則迹岩崖之下斯乃隱處山谷之士非毀時世之人枯槁則鮑魚介推之流赴釋文刻意

淵則申狄下隨之類蓋是一曲之士何足以語至道哉已止也其術止於此矣釋文刻意

司馬云刻削也峻其意也案謂尚行下孟離世力智高論力困怨誅非謂反徐音非李云

也為亢疏若浪反李云枯槁若鮑魚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

誨物之人斯乃子夏之在西河宣尼之居洙泗或遊行而釋文所好及注皆同語大公立

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或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廊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敦澤處聞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

類釋文數素口處聞音閣下同釣魚文昭曰今本釣作釣

吹响呼吸吐故納新熊經鳥申

為壽而已矣此道引之士養形之人彭祖壽考者之所好也

所好各之其方亦所以為道遙也然此僅各自得焉能靡所不樹哉若夫使萬物各得其

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玄玄之妙致也

反字亦呼吸許及吐故納新李云吐故氣熊經如字李古定反司馬云鳥申如字郭音信

作响呼吸許及吐故納新李云吐故氣熊經如字李古定反司馬云鳥申如字郭音信

之順道引音導下同李云導此數所主僅其新馬能如度若夫不刻意而高无仁義而修

无功名而治无江海而聞不道引而壽所謂自然无不忘也

疏夫玄通合變之士冥真契

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

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

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

聖人也釋文天地無心於亭毒而萬物主聖人無心於化育而百行成是以天地以釋文百

行下孟反下及注夫恬惔寂漠虛无為此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釋文恬惔寂漠是凝湛之心虛無無為是寂用之智天地

恬惔大暫反徐音質也也而喪息浪反故曰聖人休休焉則平易矣注休乎恬惔寂漠

息乎虛無無為則雖歷乎阻險之變常乎夷而無難釋文休心於恬惔之鄉息智於虛無之

也釋文人休虛求反息也平易以鼓反下及注皆同俞樾曰休焉二字傳寫誤倒此本

休則虛與此文法无難乃且反平易則恬惔矣惠難生於有為有為亦生於患難故平

相似可據訂正注豈唯休心恬惔故平易抑乃平易而平易恬惔則憂患不能入邪氣

不能龍注沃然與正理俱往注能入其靈臺邪氣妖氣不能襲其藏府襲猶入也互其文

也釋文邪氣似嗟反故其德全而神不虧注夫不平不恬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故曰聖人之生也天行任自然而運動

其死也物化注蛻然無所係疏運行人體勞息之不二達去來之為一故其生也和天道之

也中釋文蛻然音悅又靜而與陰同德動而與陽同波注動靜無心而付之陰陽也疏凝神

也釋文蛻然音悅又靜而與陰同德動而與陽同波注動靜無心而付之陰陽也疏凝神

與大陰同其感德應感而動與陽夫善為福先惡為禍始既善惡雙遣亦禍福兩迫而後動注會至乃動疏迫至也逼也動應也不得已而

後起注任理而起吾不得已也疏已止也機感通至事不去知與故循天之理注天理自

然知故無為乎其間疏混沌之內去心知外忘事故如釋文去知也呂反慶藩案故詐

其志章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皆其例管子心術篇去智與故尹知章注故事也失之

故无天災注災生於遠天疏合天故无物累注累生於逆物疏無累也无人非注與人同

者眾必是焉疏同人故无鬼注同於自得故無責其生若浮其死若休注沉然無所惜

也疏夫聖人動靜無心死生一貫故其生也如浮漚之不思慮注付之天理疏心若死反

不豫謀注理至而應疏譬懸鏡高堂物來斯照終不光矣而不懼注用天下之自光非吾

懼也疏智照之光明逾日月而輪信矣而不期注用天下之自信非吾期也疏如影隨形

信若四時必無差忒其寢不夢且覺无憂疏契真故凝寂而不夢累釋文其覺反古孝其神

機來方應不預期也純粹注一無所欲疏合道故其心神純粹而無間雜也釋文粹反雖遂其魂不能注有欲乃

疲疏恬快無為心神閑逸故釋文不罷音虛无恬快乃合天德注乃與天地合其恬快之

德也疏數此虛無與故曰悲樂者德之邪疏達心則悲順意則樂不釋文悲樂音洛喜怒

者道之過疏稱心則喜乖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釋文好惡

鳥路反故心不憂樂德之至也注至德常通故情無所繫疏不喜不怒無憂無樂恬釋文一而不

變靜之至也注靜而一者不可變也疏抱真一之玄道混靈塵而疏無所於忤虛之至也注

其心豁然確盡乃無纖介之違疏忤逆也疏自非虛器之極其孰能然也釋文於忤反五故疏確反苦角疏纖

介音不與物交忤之至也注物自來耳至忤者無交物之情疏守分情高不交於物無無

所於逆粹之至也注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無

粹兩義故再言耳故曰形勞而不休則弊精用而不已則勞勞則竭注物皆有當不可失也疏夫

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水之性不雜則清莫動

則困弊斯生精神逐物而不知止必當勞損損則精氣枯竭矣象者法動也言

則平鬱閉而不流亦不能清天德之象也注象天德者無心而偕會也疏水性清平善鑑

於物若混而雜之擁鬱而閉塞之則乖於常性既不能連漪流注亦不能鑒照於物也唯

當不動不閉則清而且平洞照無私為物準的者天德之象也以况聖人心靈皎潔鑑照

無私法象自然與玄天合故曰純粹而不雜無非至當之事也疏雖復和光同塵而精

神純粹也靜一而不變注常在當上住疏縱使千變萬化而心恆恬而無為注與會俱而已矣

疏假令混俗揚波而無妨虛快與物交動而以天行若夫遂欲而動人行也疏感物而

無心同於天道之運此養神之道也總結以前天行等法是夫有干越之劔者柙而藏

之不敢用也寶之至也注況敢輕用其神乎疏俱出良劍也越山名也千溪越山

越二國並出名劍因以為名也夫有此千越之寶劍押中而藏之自釋文千越之劍云千

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釋文千越之劍云千

吳也吳越出善劍也李云千溪越山出名劍案吳有溪名千溪越有山名若耶並出善鐵

鑄為名劍也慶藩案王念孫曰千越猶言吳越漢書貨殖傳辟戎翟之與千越不相

入矣于亦千之誤干越皆國名故言戎翟之與千越顏師古以為春秋之於千越不

越又因干而誤於當從司馬說為是也雖鮑本道編為越千越一高注相越千

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

故若是矣若是而有落天地之功者任天行耳非輕用也疏流通也夫愛養精神者故能

蟠薄於厚地上際連於玄天四維上下釋文下蟠音盤郭化育萬物不可為象注所有無

無所不極動而常寂非輕用之者也疏化導蒼生含育萬物隨機俯應不其名為同帝注同天帝之不為疏帝審也總結以

注千溪越山

疏俱出良劍也

釋文千越之劍

注夫體天地之極應萬物之數

疏流通也夫愛養精神者故能

釋文下蟠音盤郭

注化育萬物不可為象

疏帝審也總結以

注千溪越山

疏俱出良劍也

注千溪越山

疏俱出良劍也

釋文千越之劍

注夫體天地之極應萬物之數

疏流通也夫愛養精神者故能

釋文下蟠音盤郭

注化育萬物不可為象

疏帝審也總結以

注千溪越山

疏俱出良劍也

注千溪越山

釋文千越之劍

注夫體天地之極應萬物之數

疏流通也夫愛養精神者故能

釋文下蟠音盤郭

注化育萬物不可為象

疏帝審也總結以

注千溪越山

疏俱出良劍也

注千溪越山

疏俱出良劍也

注千溪越山

疏俱出良劍也

釋文千越之劍

注夫體天地之極應萬物之數

疏流通也夫愛養精神者故能

釋文下蟠音盤郭

注化育萬物不可為象

疏帝審也總結以

注千溪越山

疏俱出良劍也

注千溪越山

疏俱出良劍也

釋文千越之劍

注夫體天地之極應萬物之數

疏流通也夫愛養精神者故能

釋文下蟠音盤郭

注化育萬物不可為象

疏帝審也總結以

注千溪越山

疏俱出良劍也

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倩乎有非常之觀乃至素也若不能保其自然之質而雜乎外飾

則雖犬羊之羶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

之頂拱手於林籟之間而稱純素哉釋文倩乎七練之觀古喚羶反苦郭能體純素謂之真

蓋不然而乎此結釋前純素之道義也釋文倩乎七練之觀古喚羶反苦郭能體純素謂之真

人疏體悟解也故可謂之得真道之人也

外篇善性第十六釋文以義名篇

善性於俗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釋文善戰反崔云治性也滑欲於俗思以求致其明

性彌失學愈近而道愈遠也釋文善戰反崔云治性也滑欲於俗思以求致其明

注已亂其心於欲而方復役思以求明思之愈精失之愈遠疏滑亂也致得也欲謂名利

所以心靈暗亂者為貪欲於塵俗故也今還役用分別之心思量求學望得獲其明照之

道者必不可也唯當以無學學可以歸其本矣以無思思可以得其明矣本亦有作滑欲

於欲也釋文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

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滑字然則滑之與汨猶滑之與拍矣

思以注役思同方復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

歸葉山房石印

疏蔽塞也蒙暗也此則結前以俗學歸本以釋文必離力智反去欲起呂古之治道者以

恬養知注恬靜而後知不蕩知不蕩而性不失也疏恬靜也古者聖人以道治身治國者

於外也釋文治道直吏反養知音智下以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率性而照知生者也無心而知無以知

知知而無知非知之而知者也故終日知而未嘗知亦未嘗不知終日知與恬交相養而

為而未嘗為亦未嘗不為仍以此真知養於恬靜若不知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

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注和故無不得道故無

寸心自然疏德被於人故以中和為義理德无不容仁也注無不容者非為仁也而仁迹行焉

不疏立德深遠無才包容道无不理義也注無不理者非為義也而義功著焉疏夫道能通

慈愛宏博仁迹斯見道无不理義也注無不理者非為義也而義功著焉疏夫道能通

義功著焉義明而物親忠也注若夫義明而不由忠則物愈疏疏義理明顯情率於中

附中純實而反乎情樂也注仁義發中而還任本懷則志得矣志得矣其迹則樂也疏既

義由中故志性純實雖復涉於物境釋文樂也注音洛信行容體而順乎文禮也注信行容

體而順乎自然之節文者其迹則禮也疏夫信行顯著容儀軌物而不釋文信行注下孟反

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逆以馭世者則必滯於華藻釋文編音遍

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彼正而蒙已德德則

也是偏為一偏之偏故郭以一體一志說之釋文作編而音遍非是彼正而蒙已德德則

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釋文不冒莫報反崔古之人在混芒之中與一

也非物之自正也而物之失其性多矣釋文不冒莫報反崔古之人在混芒之中與一

世而得滄溟焉疏謂三皇之前玄古無名號之君也其時溟風未散故處在混茫之中與一

之道釋文在混反胡本芒莫剛反崔云混混澹徒暫當是時也陰陽和靜鬼神不擾四時得

節萬物不傷羣生不夭人雖有知无所用之注任其自然而已疏當是混茫之時高樸之

遂使陰昇陽降二氣和而靜泰思幽人顯各守分而不擾矣涼順序四時得節既釋文不

無災音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釋文不

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均彼此於無

恬快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

故當是時也人懷無為之德物含自然之道焉慶藩案自然謂自成也廣雅然成也大

戴禮武王踐作焉母曰胡殘其禍將然謂禍將成也楚詞遠遊

無滑而魂兮彼將自然言彼將自成也郭云物皆自然語未晰

下哀者由聖人不繼世則在上者不能無為而羨無為之迹故致斯弊也及燧人伏羲始

生

為天下是故順而不**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

同羣及至燧人始變生為熟伏羲則服牛乘馬糊立庖廚畫八卦以制文字放蜘蛛而造

密網既而智詐萌矣嗜欲漸馬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遂德又下哀及神農黃帝始為天下是故安而不順注安之

能混同至一也釋文夫德化更哀為弊增甚故神農有共攻之伐黃帝致蚩尤之戰祿氣不

於其所安而已疏息兵革屢興是以誅暴去殘弔民問罪苟且欲安於天下未能大順於

羣生也德又下哀及唐虞始為天下興治化之流凜瀟散朴注聖人無心任世之自成之

者也德又下哀及唐虞始為天下興治化之流凜瀟散朴注聖人無心任世之自成之

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

分派迄至於茲豈非毀瀆素釋文與治直吏濛古堯反本醇本亦作離道以善注善者過

以作澆詭散樸所以為華偽釋文與治直吏濛古堯反本醇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釋文之稱尺證險

德以行注行者違性而行之故行立而德不夷疏矯情立行以取聲名實由外行聲名浮

偽故令內德危險何清夷之有哉疏慶藩榮離道以善險德以行郭注訓為有善而道不

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

也淮南取真篇雜道以偽疏離虛通之道捨和之德注然後去性而從於心

作險苟子富國篇以微疏離虛通之道捨和之德注然後去性而從於心

注以心自役則性去也疏後去自然之性從分別之心心與心識彼我之心競為先識

無復任性也疏非彼我之心更相謀慮是釋文心與心識如字眾本悉同向本作職云彼我

則亦當知而不足以定天下忘知任性斯乃定也
夫心攀緣於有境知分別於無崖

時所以愆序三光所以悖悼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

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馬食則知求甘衣

則知求溫是也佛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鳥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於定然後附之

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

以文益之以博文滅質博溺心文博者心質之飾也
前後使心運知不足於定天下

學而濟世不知質是文之本華則隱滅於素質博是心之釋文博溺乃濫反郭然後民

未博學則沒溺於心靈唯當絕學而去文方會無為之美也心華既滅於素質博學又沒溺於

始惑亂无以反其性情而復其初初謂性命之本
心華既滅於素質博學又沒溺於

恬快之情性復其自然之初本由是觀之世喪道矣世與道交相喪也夫道

以不貴故能存世然世存則貴之貴之道斯喪矣道不能使世不貴而世亦不能不貴於

道故交相喪也亦由無為之道廢變澆和之世是知世之與道交相喪之道

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世亦何由興

乎道哉若不貴乃交相興也
世而流偽之世亦何能興感於聖道也

世无以興乎道雖聖人不在山林之中其德隱矣今所以不隱由其有情以興也何由

而與由無貴也疏澆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

故不自隱注若夫自隱而用物則道世交相與矣何隱之有哉疏時違昏亂故聖道不行

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

謬也注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與哉祇所以交喪也疏謬偽妄也非伏匿其身而不見

出雖出而不忤物非藏其知而不發雖發而不眩耀釋文弟見反賢遍祇所音支音當時命而大

行乎天下注此澹漠之時也則反一无迹注反任物性而物性自一故無迹疏時達有道

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不當時命而大窮乎天下注此不能澹漠之時也則

深根寧極而待注雖有事之世而聖人未始不澹漠也故深根寧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寧

此存身之道也注未有身存而世不興者也疏在窮塞而常樂處危險而安寧任古之行

身者不以辯飾知注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

以知窮天下注此淡泊之情也疏窮者困累之謂也不縱澹大暫泊音不以知窮德

注守其自德而已疏知止其分不以無危然處其所而反其性已又何為哉注危然獨正

之貌 **疏** 危猶獨也言獨居亂世之中處危而所在安樂動不傷 **釋文** 危然如字郭云獨正

云獨立貌崔本作坳音如累 **道固不小行** **注** 遊於坦途 **疏** 大道廣蕩無不範圍小 **釋文** 於

坳之坳坳然自持安固貌 **道固不小行** **注** 遊於坦途 **疏** 成隱道固不小行矣 **釋文** 於

坦救但 **德固不小識** **注** 塊然大通 **疏** 留意是非而為識鑒也 **釋文** 塊然若對 **小識傷德小**

行傷道 **疏** 小識小知虧損深玄之德德小 **故曰正己而已矣樂全之謂得志** **注** 自得其志

獨夷其心而無哀樂之情斯樂之全者也 **疏** 夫已身履於正道則所作皆虛通也既而無

至樂全矣然 **釋文** 樂全音洛注 **古之所謂得志者非軒冕之謂也** **疏** 夫已身履於正道則所作皆虛通也既而無

後志性得焉 **釋文** 樂全音洛注 **古之所謂得志者非軒冕之謂也** **疏** 夫已身履於正道則所作皆虛通也既而無

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 **今之所謂得志者**

軒冕之謂也 **疏** 今世之人澆浮者眾貪美榮位待此 **軒冕在身非性命也物之僮來寄者**

也 **疏** 僮者意外忽來者耳軒冕榮華身外之物 **釋文** 僮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徵幸並與僮同淮

南臣道篇怪星之黨見楊注訓黨為類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 **寄之其來不可圍其去不可止** **注** 在外物耳得失之非

義也亦似未協崔云黨眾也尤非 **寄之其來不可圍其去不可止** **注** 在外物耳得失之非

我也 **疏** 捨榮華既無心於軒冕命遭寄去澹爾而 **釋文** 可圍魚呂反本 **故不為軒冕肆**

志 **注** 澹然自若不覺寄之在身 **釋文** 不為窮約趨俗 **注** 曠然自得

在身 **疏** 肆申也趨就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

冕當塗亦未足申其志氣或儉約以窮窘宜趨競於囂俗 **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故无憂而已矣注

亦無欣歡之喜也疏軒冕不樂窮約不苦安今寄去則不樂由之觀之雖樂未嘗不荒也

注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注營外虧

內甚倒置也疏夫寄去寄來且憂且喜以已徇物非喪如何軒冕窮約事歸塵俗若

倒置之民注崖云逆其性命而不順也釋文外篇

外篇 秋水第十七釋文 借物名篇

秋水時至百川灌河涇流之大雨涘渚崖之間不辨牛馬注言其廣也疏河孟津也涇通

也渚洲也水中之可居曰洲也大水生於春而旺於秋素秋陰恚威多致霖雨故秋時

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遙使秋時

水遠看不辨釋文秋水尋云水生於春壯於灌河反涇流音經司馬云涇通也崔本作

牛之與馬也釋文秋水尋云水生於春壯於灌河反涇流音經司馬云涇通也崔本作

別於是焉河伯欣然自喜以天下之美為盡在己疏河伯神也姓馮名夷陰潼堤鄉

也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

伯也釋文云河伯姓馮名夷一名馮遲夷二字古通用也淮南齊俗訓引馮夷得道以韓

詩作委夷頽籜匡俗正諤云古遲夷通此其證高注淮為盡津忍順流而東行至於北海

南原道篇馮夷或曰馮遲古之得道能御陰陽者也

東面而視不見水端於是焉河伯始旋其面目望洋向若而歎曰野語有之曰聞道百以

為莫己若者我之謂也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數託之野語而百是萬之一誠未足以釋文北海之北是也面

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

目眊莫剛反又音旁又音望本一作洋音羊司馬崔本云眊向若海神慶藩案釋文引

司馬崔本作眊洋云眊洋猶望羊仰視貌今案洋羊皆段借字其正字當作聞道百萬分

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雖多而

之一也家世父曰李執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爽然自失也百者多

驚為余百與鷄韻蔡邕獨斷驪祝辭歲取千百與宅壑作韻且夫我嘗聞少仲尼之聞而

輕伯夷之義者始吾弗信今我睹子之難窮也吾非至於子之門則殆矣吾長見笑於大

方之家注知其小而不能自大則理分有素歧尚之情無為乎其聞疏方猶道也世人皆

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

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

而所見狹劣則長被嗤笑於大道之家

大方之家司馬大道也理分後問反北海若曰井鼃不可以語於海者拘於虛也夏蟲不可以

語於冰者篤於時也曲士不可以語於道者束於教也注夫物之所生而安者趣各有極

疏海若知河伯之狹劣舉三物以譬之夫坎井之蠢聞大海無風而洪波百尺不肯信

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其義

而天彭祖而必不信者為束縛於名教故也而後人改之也洪川未達海若自於為大鱗介部

亦釋文以語如字下同王引之曰龜本不可以後人語於海則舊本作魚可知且釋文於此

然則不出龜字直至下文明矣若夫井魚不可與語大拘之注當先見於此不應至下文始

見也再以此句作魚不證明之鴻烈原道篇夫井魚不可與語大拘之注當先見於此不應至下文始

巨海夏蟲之不見冬冰亦生鱗魚無天魚但多鮒耳則文則吳則莊子之張縮文井魚之明矣

九三井谷射鮒鄭注曰所生魚無天魚但多鮒耳則文則吳則莊子之張縮文井魚之明矣

莊子曰用意如井魚者吾為釣之投而荀子亦云坎井之蠢不可與語東海之樂觀註

魚之證後人以此篇有增井蠢之語而荀子亦云坎井之蠢不可與語東海之樂觀註

改井魚為井蠢不知井自有魚無煩改作蠢也自有坎井之蠢不可與語東海之樂觀註

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與墟同故釋文云虛本

喻矣於虛音墟本亦作墟風俗通云墟虛也崔云拘於井中之空也與墟同故釋文云虛本

謂故所居之墟音墟本亦作墟風俗通云墟虛也崔云拘於井中之空也與墟同故釋文云虛本

下文曰今爾出於涯涘夏蟲戶所見之慶藩素文連孫興於井猶河伯居注引司馬云厚信

觀於大海乃知爾醜爾禮儒行萬行而不倦謂行之固也後漢延篤字叔堅亦固也凡鄙陋不達謂之固夏

為時所蔽而不可語冰故曰篤於曲士曲之士也今爾出於崖涘觀於大海乃知爾醜爾

將可與語大理矣以其知分故可與言理也疏若仍於瀚海之中詳觀大壑之無窮方

鄰小河之陋方既悟所居之天下之水莫大於海萬川歸之不知何時止而不盈尾閭泄

有限故可語大理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

有限故可語大理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

有限故可語大理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

有限故可語大理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

有限故可語大理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

有限故可語大理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

有限故可語大理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

於陰陽也是以海若此形於天地則無等級以寄言受炁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大山乎而海若於天理在乎寡少物各有量亦何足多釋文而縣音玄下同快然於亮反又音竟境計四海之在天地之間也不似壘空之在大

澤乎計中國之在海內不似稊米之在大倉乎釋文壘空蟻穴也梯草似稊而米甚細少也居四海之內宣不似蟻孔之居大澤稊米之釋文壘音罪李力對反音孔壘孔小穴也

在大倉乎言其大小優劣有如此之懸也釋文壘音罪李力對反音孔壘孔小穴也兩義言高下之勢也壘音突然而高穴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壘空者窪然而下大澤之中或墳起或洿深高下起伏

音滿責反稊稊大倉音泰號物之數謂之萬人處一馬人卒九州穀食之所生舟車之所通人處一馬此其比萬物也不似豪末之在於馬體乎釋文小大之辨各有階級不可相跂釋文

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馬然以人比之萬物九州方之宇宙亦無異乎一豪之在馬釋文人卒尊忽反司馬云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萬物之一而已崔說是釋文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馬則此不當以人言人卒疑大率二字之誤人問世篇率然樹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竊篇人卒末有不與名就利計四海之在天地之間也又云計中國之在海內計與大率其義正同釋文五帝之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釋文五帝連接而揖讓三王與

稷任士助勞於職務四者雖釋文五常之所連司馬云謂連續仁義也崔云連續也本亦
事業不同俱理盡於毫末也父曰江南古莊本連所爭側耕任士之所勞李云任能伯夷辭之以為名仲尼語之以為
博此其自多也不似爾向之自多於水乎物有定域雖至知不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
仲尼聞輕伯夷之義也河伯曰然則吾大天地而小毫末可乎夫形之大者無過天地質之小者
有差河伯呈己所知詢於海若又解若以自足為大吾可大於兩儀若以無餘北海若曰
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
豈得率其所注時无止注死與生皆時行疏新新不位注分无常注得與失皆分疏所稟分命
知抑以為定注時无止注死與生皆時行疏新新不位注分无常注得與失皆分疏所稟分命

无故注日新也疏雖後終而復始注是故大知觀於遠近故小而不寡注各自足也疏此下
無窮也注以大聖之知視於遠理察於近注大而不多注亦無餘也疏天地雖大當離無餘故
事故毫末雖小當體自足無所寡少也注大而不多注亦無餘也疏天地雖大當離無餘故
無今不寡注知量无窮注攬而觀之知遠近大小之物各有量疏以大人之知知於物之器
則息企也注知量无窮注攬而觀之知遠近大小之物各有量疏以大人之知知於物之器
降不同故無窮也注證彛今故注彛明也今故猶古今疏此下釋時無止義也彛明也既
結前物量無窮也注證彛今故注彛明也今故猶古今疏此下釋時無止義也彛明也既

古今釋文證彛許亮反崔云往也注向故遙而不闕注遙長也注撮而不跋注撮猶短也疏長
也注短也注既知古今無古今則知壽夭無壽夭是故年命延長終釋文撮專方反郭而不
不歇生而悵悶稟齡天促亦不欣企於遐壽隨變化未始非吾釋文撮專方反郭而不

也注短也注既知古今無古今則知壽夭無壽夭是故年命延長終釋文撮專方反郭而不
不歇生而悵悶稟齡天促亦不欣企於遐壽隨變化未始非吾釋文撮專方反郭而不

也注短也注既知古今無古今則知壽夭無壽夭是故年命延長終釋文撮專方反郭而不
不歇生而悵悶稟齡天促亦不欣企於遐壽隨變化未始非吾釋文撮專方反郭而不

也注短也注既知古今無古今則知壽夭無壽夭是故年命延長終釋文撮專方反郭而不
不歇生而悵悶稟齡天促亦不欣企於遐壽隨變化未始非吾釋文撮專方反郭而不

跂如字一本作企下注亦然家世父曰郭象注遂長也撮猶短也說文撮拾取也易疏
患至微也若手拾撮物然言近而可撮取也悶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覽覽為仁蹠跂為義謂煩勞也知時无止
無止順行之而已故者非遠無漠視也今者非近無強致也郭象注未愜知時无止
證明古今知變化之不止於死生也故不以長而悒悶短故為跂也此結前時察乎盈

虛故得而不喜失而不憂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

此結前分明乎坦塗注死生者日新之正道也此下釋終始無故義也坦平也塗道
隔故明乎坦塗乎釋文坦吐但反故生而不說死而不禍此以死為死不以生為生生死無
等之大道者如此釋文坦吐但反故生而不說死而不禍此以死為死不以生為生生死無
欺達死生之不二釋文不說悅音知終始之不可故也注明終始之日新也則知故之不可

執而留矣是以涉新而不愕舍故而不驚死生之化若一此結前終始無故義釋文不愕五各舍
故捨計人之所知不若其所不知注所知各有限也此強知者乘真不知者會道其生之

時不若未生之時注生時各有年也此未生之時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此至小智也至大境也夫以
境而無窮之境未周有限之智已喪是故終由此觀之又何以知毫末之足以定至細之
身迷亂返本無由喪已企物而不自得也

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

釋文之倪郭五反徐音詣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

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

注夫小異故質此並未出於有境豈是至無之義哉

所便不得同

疏精微小也埤殷大也欲明小中之大小中之大

釋文埤謂咸也郭芳尤反崔音之殷

疏粟氣雖異並不離有中天機自張各有便宜也

哀

疏云大中之天不當訓眾

異便

注面反徐扶

此勢之有也

注若無形而不可圍則無此異便之勢也

疏知此勢未起於有之也

夫精粗者期於有形者也

注有精粗矣故不得無形

疏夫言及精粗者必期限於形名

釋文精粗

元形者數之所不能分

疏不可圍者數之所不能窮也

疏無形不可圍者道也

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釋文不能論本或作諭是故大人之行不出乎害人注大人者

無意而任天行也舉足而投諸吉地豈出害人之塗哉疏夫大人應物譬彼天行運而無

害人注不多仁恩注無害而不自多其恩疏慈澤類乎春陽而心故投諸吉地出言利物終不

自無害疏應機而動不釋文為利于偽不賤門隸注任其所能而位當於斯耳非由賤之

故措之斯職疏混榮辱一窮通故守釋文故措七故貨財弗爭注各使分定疏寡欲知足

故於彼貨財注不多辭讓注適中而已疏率性謙和用捨隨物注事焉不借人注各使自任疏

曾無爭競也注不多辭讓注適中而已疏率性謙和用捨隨物注事焉不借人注各使自任疏

愚智者性工拙繫情終注不多食乎力注足而已疏食於分內充足而已注不賤注貪注汚注理自

無欲疏體達玄道故無情欲非注行殊乎俗注已獨無可無不可所以與俗殊疏和光同塵

而在染不染故釋文行殊下孟反下堯不多注辟異注任理而自殊也疏居正體道故不多

故曾無釋文辟異匹亦為在從眾注從眾之所為也疏至人無心未嘗專己故注不賤注佞注諂

乘異也釋文辟異匹亦為在從眾注從眾之所為也疏至人無心未嘗專己故注不賤注佞注諂

注自然正直疏素性忠貞不履左道非鄙賤任諂而後正直也疏家世父曰大人之行凡

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注外事不接於心疏夫

矣郭象注未能分明世之爵祿不足以為勸戮恥不足以為辱注外事不接於心疏夫

官重祿世以為榮刑戮世以為恥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知是非之不可為分細大之不可為倪注

故立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注任物而物性自

通則功名歸物矣故不聞疏夫體道聖人和光韜晦推功於物無至德不得注得者生於

失也物各無失則得名去也疏既無所喪亦無所得故老經云上德不德大人無已注任

物而已疏方圓任物故無已也釋文无已音紀約分之至也注約之以至其分故冥也夫唯

極乎無形而不可圍者為然疏約依也分限也夫大人利物抑乃多塗要切而言莫先依

之至河伯曰若物之外若物之內惡至而倪貴賤惡至而倪疏謂物性分之外若物之內

者也疏河伯曰若物之外若物之內惡至而倪貴賤惡至而倪疏謂物性分之外若物之內

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音為

之外至何處所而有此耶河伯未達其源故致斯請也釋文惡至音為

觀之物无貴賤注各自足也疏道者虛通之妙理物者質礙之麤事而以物觀之自貴

而相賤注此區區者乃道之所錯綜而齊之也疏夫物情倒置迷惑是非皆欲貴已而賤

也注以俗觀之貴賤不在已注斯所謂倒置也疏欣戚是以寄來為貴得之所以為寵寄去

為賤失之所以為辱斯乃寵辱以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大因其所小而

由乎外物豈貴賤在乎已哉

以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大因其所小而

由乎外物豈貴賤在乎已哉

以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大因其所小而

由乎外物豈貴賤在乎已哉

以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大因其所小而

由乎外物豈貴賤在乎已哉

以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大因其所小而

由乎外物豈貴賤在乎已哉

以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大因其所小而

由乎外物豈貴賤在乎已哉

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稊米也知毫末之為丘山也則差數觀矣注所大者足

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

地稊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也夫

以自足為大則毫末之與丘山均其大矣以無餘為小則天地之與稊米均其小矣是以

因毫末為大則萬物莫不大矣因天地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

也繁然殺亂而持之皆有道故言之皆有本釋文其稱尺證可勝音以功觀之因其所有

而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以功觀之因其所有

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惠惠之愈勤而偽薄滋甚天

下失業而情性瀾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

者眼見耳聽手捉脚行五藏六腑四肢百體各有功能咸稟定分豈眼為耳視而脚為手

行哉相為之功於斯減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無成矣斯因其所

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非殺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所然而然之則

萬物莫不然因其所非而非之則萬物莫不非知堯桀之自然而相非則趣操觀矣注物

皆自然故無不非物皆相非故無不非無不非則無然矣無不非則無非矣無然無非者

堯也有然有非者桀也然此二君各受天素不能相為故因堯桀以觀天下之趣操其不

能相為也可見矣注然猶是也夫物皆自是故無不是物皆相非故無不非無不非則天

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注夫堯知天命有歸故禪於

萬物情趣志操可以見之矣注禹唐虞是五帝之數故曰讓而帝也子之燕相子之噲讓與

舜舜知歷祚將改又讓於禹弟蘇代從齊使燕以堯讓許田故事說燕王噲令讓位與

名也子之即蘇秦之女婿也秦弟蘇代從齊使燕以堯讓許田故事說燕王噲令讓位與

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與兵伐燕釋文

於是殺燕王噲於郊斬子之於朝以絕燕國豈非功堯舜之陳跡而禍至於此乎釋文

之噲音快又古邁反又古會反之者燕相子之噲燕王名也司馬云湯武爭而王白公

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

滅也注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計

於野楚令尹子西迎勝歸國封於白邑備號稱公勝以鄭人殺父請兵釋文而王往况白

最音蚤蚤音早說文跳蟲齧人者也淮南子鷓鴣夜聚蚤察分毫末許慎云鷓鴣夜聚食蚤蝨不
同夜聚人爪於巢中也王引之曰鷓鴣夜取食今郭本亦有作蚤者崔本作爪云鷓
鷓反崔云鷓鴣鷓而不為鷓字作音則正文內本無鷓字明矣淮南主術篇亦云鷓鴣夜
蚤慶藩案爪蚤通用故崔本作爪蚤字形相近故司馬本作蚤淮南主術篇亦云鷓鴣
鷓也謂之老菟夜鳴入屋上地夜則目明蚤字形相近故司馬本作蚤淮南主術篇亦云鷓鴣
無所見故曰形性詭許注曰鷓鴣夜聚食蚤蝨不失也撮尺夷反向處辰反司馬云張
蚤之說許高異義王引之云揆之事理當以許注為雅馴臆也崔音眩又師慎反馬或作
寐慶藩案釋文臆或作冥相似而誤管子小問篇桓公臆目而視視是已疵韓子守道
寐書真或作真冥耳淮南道應篇臆目散故曰蓋師是而非師治而无亂乎是未明天地

之理萬物之情者也注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焉皆得也疏

蓋不盡之辭也師猶師心也夫物各師其域心妄為偏執將已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已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釋文師是順也師治直吏反是猶師天

無主者萬物之情也暗於斯趣故言未明也注夫天地陰陽相對而有若使有天無地則萬物不

而无亂者必然且語而不舍非愚則誣也注天地陰陽對生也是非治亂互有也將奚去

不可行明矣哉不捨於口者若非至愚之人則是故為誣罔釋文不舍音注帝王殊禪三代殊繼差

其時逆其俗者謂之篡夫帝五帝也王三王三代夏殷周禪授也繼續也或宗族相承

繼也或遲速差互不合天時或氓俗未歸逆於人事是以之噲釋文篡夫初患反取當其

時順其俗者謂之義徒兵唐虞揖讓上行天道下合人心如此之徒謂之為義也釋文當其

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釋文河伯音汝後放河伯音汝後放則我何為乎何不為

乎吾辭受趣舍吾終奈何奈何猶如何也釋文女惡此下音烏河伯音汝後放則我何為乎何不為

而不可為乎及辭讓受納進退舍眾北海若曰以道觀之何貴何賤是謂反行注貴賤

之道反覆相尋疏反行猶反覆也夫貴賤者生乎妄執也今以虛通之釋文反行如字又

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慶反覆芳服无拘而

志與道大蹇注自拘執則不夷於道疏而志矜而持之故與虛通之理蹇而不夷也釋文

與道大蹇向紀輦反徐紀偃反本或作與何少何多是謂謝施注隨其分故所施無常疏

謝代也施用也夫物或聚少以成多或釋文謝施如字司馬云謝代也施用也无一而行

散多以為少故施用代謝無常定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夫代謝施用多少適時隨機變化故能釋文參差

齊物若執一為行則與理不冥者也釋文參差

反初宜嚴乎若國之有君其无私德注公當而已疏體道之士望之儼然端拱萬乘播

黎元必無釋文嚴乎魚檢反又如字繇繇乎若祭之有社其无私福注天下之所同求疏繇繇

也若眾人之祭社稷而釋文繇繇音由泛泛乎其若四方之无窮其无所矜域注泛泛然無

所在疏泛泛善偏之貌也夫至人立志周普無偏接濟羣生泛愛釋文泛泛乎劔反字

之忍域于逼反兼懷萬物其孰承翼注掩御羣生反之分內而平往者也宜扶疏而承

翼哉疏懷藏也孰誰也言大聖慈悲兼懷庶品平往而是謂无方注无方故能以萬物為

方疏譬彼明鏡方茲幽谷注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

其成注成無常虛注應物無方超然獨化豈一虛一滿不位乎其形注不以形為位而守之不

變疏譬彼陰陽春生秋殺盈虛變化榮落注年不可舉注欲舉之令去而不能釋文令去

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

任我之末始消息盈虛終則有始注變化日新未嘗守故疏夫陰消陽息夏盈冬虛氣序循

生也若驟若馳注但當就用耳疏夫生滅流謝運不停其為迅速如无動而不變无時

而不移注故不可執而守疏夫流動變化時代遷移迅若文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機安而任之必自變化何勞措意為與不為

河伯曰然則何貴於道邪注以其自化疏若使為與不為混一則凡聖之理均齊既任變

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己注知道者知

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達過分之知道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夫能知虛通之道者必達深玄之實理達深玄之實

排而去化死生無變於己何外物之能害釋文五藏才浪反至德者火弗能熱水弗能溺寒

暑弗能害禽獸弗能賊注夫心之所安則危不能危意無不適故苦不能苦也疏至德者

道之人也雖復和光混世處俗同塵而不為四序所侵不為非謂其薄之也注雖心所安

三灾所害既得之於內故外不能賊此明解道之可貴也釋文其薄如子崔云謂以體著之

亦不使犯之疏薄輕也所以水火不侵禽獸不害者惟心所釋文其薄如子崔云謂以體著之

乎安危注知其不可逃也疏所以傷不違避亦不輕犯之也釋文其薄如子崔云謂以體著之

遇疏富安也禍窮塞也福通達也至德之人唯變所適體窮通疏富於禍福注安乎命之所

已疏謹去就之無定審取舍之有時莫之能害也注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

禍福與化俱往故物莫能傷此總結以前無害之義故曰天在內人在外天然之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天然之性韞之內心人事所順

之物莫德在乎天注忘人任知則流蕩失素也疏忘人任知則流蕩天性若知天人之行本

乎天位乎得注此天然之知自行而不出乎分者也故雖行於外而常本乎天而位乎得

矣疏此真知也位居處也運真知而行於世雖涉於物千變萬釋文之行如躡躡而屈伸

注與機會相應者有斯變也疏躡躡道退不定之貌也至人應世隨物污隆釋文躡又

持革躡文緣反音屈伸音反要而語極注知雖落天地事雖接萬物而常不失其要極故天

人之道全也疏雖復混跡人聞而心恆凝靜常居樞要而反本還釋文反要於妙曰何謂

天何謂人疏河伯未達玄妙更起此疑北海若曰牛馬四足是謂天落馬首穿牛鼻是謂

人注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

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關人

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故曰无以人滅天注

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

逐人情之矯偽注无以故滅命注不因其自為而故為之者命其安在乎疏夫率性乃動動

滅天理之自然注不以故滅命注不因其自為而故為之者命其安在乎疏夫率性乃動動

勝數也今予動吾天機而不知其所以然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關運動而行未知所以無心自張**釋文**唾吐臥噴善聞

有同噴唾愛以人情起問蛇以天機直答必然之理於此自明也**釋文**唾吐臥噴善聞

芳奔反又如霧音務郭可勝音升慶蕃案文選陸士衡文賦蛇謂蛇曰吾以眾足行而

不及子之無足何也疏有無稟之造化欲明斯理故發此疑問蛇曰夫天機之所動何可

易邪吾安用足哉注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

以行目不知所以見心不知所以知俛然而自得矣遲速之節聰明之鑒或能或否皆非

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道遂也疏天然機

動用遲速有無不可改**釋文**俛然亡本蛇謂風曰予動吾脊脅而行則有似也今子蓬蓬

然起於北海蓬蓬然入於南海而似无有何也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**釋文**蓬蓬步東反徐扶公反李云風

揚溟海無形有力竊有所疑故陳此問庶聞後答也**釋文**蓬蓬貌家世父曰玉篇似肖

也所以行者足也動吾脊脅而行無足而猶風曰然子蓬蓬然起於北海而入於南海也

然而指我則勝我猶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忘其天機無所與爭斯小不勝者也然乘萬物御羣材之

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天勝也

祖南擊揚溟海然人以手指揣於風風即不能折指以脚踏踏於風風亦不能折脚此小

不勝也然而飄風卒起羊角乍騰則大厦為之飛揚櫟社以之摧折此天勝也譬過觀之

士穢迹揚波混愚智於羣小之間祇是非於翳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

者足蹴之荀子強國篇巨楚縣吾前大燕鮪吾折天之舌蜚大扶貴反孔子遊於匡宋人

後勁魏鉤吾右楊倞注鮪也言蹴踏於後也反也音飛又孔子遊於匡宋人

圍之數而絃歌不悞

虎同暴匡邑剋時復與孔子為御虎曾侵暴匡人孔子貌似陽虎又孔子弟子顏剋與陽

御謂孔子是陽虎重來所以與兵圍繞孔子達窮通之命故絃歌不止也

匡宋人圍之數反

匡宋人圍之數反

匡宋人圍之數反

久矣而不免命也求通久矣而不得時也

也通泰達也夫子命仲由來語其至理云我忘於窮困而不獲免者豈非天命也求通亦

也夫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

下无通人非知失也時勢適然

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

窮塞當桀紂之時而天下暴亂物昏失性故無通夫水行不避蛟龍者漁父之勇也陸行人但時屬夷險勢使之然非關運知有所得失也

不避兕虎者獵夫之勇也白刃交於前視死若生者烈士之勇也釋文情各有所安情有

而忘其怖懼此起譬也釋文蛟音漁父音甫兕音徐履音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釋文大難乃且由處矣

吾命有所制矣注命非已制故無所用其心也夫安於命者無往而非逍遙矣故雖匡陳

美里無異於紫極閒堂也疏處安息也制分限也吾物于路合其安心釋文閒堂音無

何將甲者進辭曰以為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

前進拜辭遞謝錯誤解圍而退也釋文無幾居起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不可困百家之知窮眾口之辯吾自以為至

達已疏姓公孫名龍趙人也魏牟魏之公子懷道抱德耿徹風塵先王堯舜禹湯之迹也

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

為同離同為異可為不可然為不然難百氏之書皆困窮眾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達莊子

猶若井蛙也釋文公孫龍問於魏牟司馬云龍趙人少學詩照長而張文之行下孟之知音今

吾聞莊子之言汙焉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汙焉怪其奇異方覺已

釋文 汭馬莫剛反郭音莽論之力困及與音余下助所開如字本亦作闕吾喙許微反又昌銳反公子牟

隱机大息仰天而笑曰子獨不聞夫埽井之蠹乎謂東海之蟹曰吾樂與出跳梁乎井幹

之上入休乎缺甃之崖赴水則接腋持頤蹶泥則沒足滅跗還軒蟹與科斗莫吾能若也

疏 公子禮道清高超然物外識孫龍之淺辯鑿莊子之深言故仰天歎息而嗤笑舉蛙龜

還顧視也軒井中赤蠹也亦言是到結蠹也蟹小螃蟹也科斗蝦蟆也腹臂下也頤口

下也東海之蠶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蠶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跗沒足顧瞻蝦蟹之類俯視科斗之徒逍遙快樂無知我者也

釋文 隱机於新大息音泰瑤井音臨吾樂音洛下之跳音井幹古旦反司馬云井欄也褚詮

也與釋文小異類之蟹必減反字吾樂音洛下之跳音井幹古旦反司馬云井欄也褚詮

業文選班孟堅西部賦注引司馬云井幹井欄也積木有若欄也謝元暉同謝諳議銅雀

當從木作幹說文正篆作幹井垣也漢書枚乘楚側救反亭云如欄以埽為之著井

傳單極之統斷幹晉灼曰幹井上四交之幹楚側救反亭云如欄以埽為之著井

如字司馬本作踏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

自足於蓬蒿疏擅專也時安也蛙呼鼈為夫子言我獨專一壑之水而安埽井之樂天下

極妙之言而自適一時之利者是非培井之蠹與孫龍所學心知彼淺何能議論莊子

一時之名利耳以斯為道豈且彼方趾黃泉而登大皇无南无北夤然四解淪於不測无

非坎井之蠹乎此結譬也且彼方趾黃泉而登大皇无南无北夤然四解淪於不測无

東无西始於玄冥反於大通言其無不至也夫莊子之言窮理性妙能

仰登昊蒼之上俯極黃泉之下四方八極夤然無礙此智隱沒音此郭時紫反

不可測量始於玄極而其道查冥反於域中而大通於物也釋文方趾

云踴也路也履大皇音夤然四解妄改之也慶藩案無東無西失其韻又側買反廣雅

也司馬云測也大皇音夤然四解妄改之也慶藩案無東無西失其韻又側買反廣雅

難外有康倉與昌今文作倉倉賦從人西連古音位意而安此者也音此郭時紫反

然而求之以察索之以辯夫遊無窮者非察辯所得釋文索之反是直用管闕天用

錐指地也不亦小乎予往矣非其任者去之可也規規經營之貌也夫以觀察求道

遠矣譬猶以管闕天詎知天之闊狹用錐指地窺測地之淺深莊子道且子獨不聞夫壽

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且子獨不聞夫壽

陵餘子之學行於邯鄲與未得國能又失其故行矣直匍匐而歸耳以此効彼兩失之

釋文壽陵餘子未應丁夫為餘子邯鄲音丹邯鄲國都也慶藩案餘子民之子弟

司農云餘子謂羨也以其羨餘也蓋國之大事則并羨卒而致之也逸周

書羅匡篇成年餘子務茲年儉餘倅運漢書食貨志餘子亦在於序室冠莊子道

即司馬未應丁夫是也音符又音服今子不去將忘子之故失子之業冠莊子道

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舌而合

若使心生企尚躊躇不歸必當失子之學業忘子之故步此合喻也

舌舉而不下乃逸而走疏更超言象之外內殊外隔非孫龍所知故口開而不能合舌舉

而不能下是以心神釋文口舌起據反司馬云開也

恍惚形體奔馳也

先馬曰願以境內累矣疏濮水名也屬東郡合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釋文濮水音十陳威王也先馬先謂宣

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甯其

死為留骨而膏乎甯其生而曳尾於塗中乎疏龜有神異故劍之而十可以決吉凶也咸

貴之也問此龜者甯其生遠害曳尾於泥塗之中豈欲割骨留釋文巾笥或音司而藏之

名取貴廟堂之上邪是以莊生深達斯情故敢然而不顧之矣

季云藏之以巾二大夫曰甯生而曳尾塗中疏大夫率性以答莊生適可生

將曳尾於塗中注性各有所安也疏莊子保高尚之逸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釋文惠子相息亮

同梁相梁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人之言將為寶錄心靈恐

也於是惠子恐搜於國中三日三夜注揚兵整旅疏惠施聞人之言將為寶錄心靈恐

搜索國中

釋文子恐

丘勇

搭

字又作搜或作廩所求

反李悉溝反云索

莊子往見之曰南

方有鳥其名為鷓鴣子知之乎夫鷓鴣發於南海而飛於北海非梧桐不止非練實不食

非醴泉不飲於是鷓鴣得腐鼠鷓鴣過之仰而視之曰鷓鴣鷓鴣之屬亦言鳳子也練實竹食也醴泉泉甘味如醴也

嚇怒而拒物聲也惠施恐莊子奪己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猥之鷓鴣

得臭鼠自美其味仰嚇風凰譬惠施滯溺釋文鷓鴣於袁鷓鴣乃鸞鳳之屬也醴泉音禮李

榮華心貪固相豈知莊子清高無情爭奪釋文鷓鴣於袁鷓鴣乃鸞鳳之屬也醴泉音禮李

如嚇本亦作呼同許椽反又許伯反司馬曰嚇怒今子欲以子之梁國而嚇我邪注言物

嗜好不同願各有極疏相為榮猜疑莊子總合前譬也釋文嗜好呼報莊子與惠

子遊於濠梁之上疏濠之水名在淮南鍾離郡今見有莊子之墓亦有莊惠遊釋文濠

梁本亦作濠音同司馬曰濠水名也疏濠之水名在淮南鍾離郡今見有莊子之墓亦有莊惠遊

逸之貌也夫魚遊於水鳥棲於陸各率其性物釋文儵魚徐音條說文直留反李音由白

皆道遂而莊子善達物情所以故知魚樂也釋文儵魚徐音條說文直留反李音由白

儵也一音篠謂白儵魚也疏儵魚徐音條說文直留反李音由白

此書內多混用又鮒黑鮒也疏儵魚徐音條說文直留反李音由白

非魚安知魚之樂疏疑莊子非魚馬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注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
此無虧捨其本宗給辨以難
夫其論宗請尋其源自當
無難循本之義列在下文
釋文以難乃且
反 莊子曰請循其本
疏循猶尋也惠施給辨
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
疏曰
者莊子卻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
釋文方復扶又其處昌慮
鑿照羣品豈入水哉故寄莊惠之二賢以標議論之大體也

外 至樂第十八 **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 **釋文** 至樂 音洛篇內不出者皆 今奚為奚據奚避奚處奚就奚去奚樂奚惡 **注**

無有哉 擇此八者莫足以活身唯無擇而任其所遇乃全耳 **疏**者當何所為造何所依據何所避

諱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 烏惡 夫天下之所尊者富貴

壽善也所樂者身安厚味美服好色音聲也

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

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

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癡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夫貴者夜以繼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祿重憂可替否勞形忧心無時暫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肯是我榮也

疏夫稟氣頑癡生而憂戚雖復壽考而精神昏闇久憂不死釋文惛惛音昏又音門烈士為

天下見善矣未足以活身吾未知善之誠善邪誠不善邪若以為善矣不足活身以為不

善矣足以活人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

活身命善必虛也注不應養活蒼生賴諫諍而太平故曰忠諫不聽躡循勿爭

注唯中庸之德為然疏躡循猶順從也夫為臣之法君若無道宜以忠誠之心匡釋文躡上句反郭音

存又趣允反

循音旬又音旬勿爭爭關關之爭下同同家世父曰外物篇跋於寂水釋文引字林云跋古躡字

跋音同漢書巡行郡國作循行躡循猶遠巡也慶藩柔躡循即遠巡廣雅遠巡郤退也

也管子戒篇作遠遁作遠遁也禮注作遠遁字異而義實同故夫子骨爭之以殘其形不爭名亦不成誠有善无有哉

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

也吾觀夫俗之所樂舉羣趣者誣誣然如將不得已注舉羣趣其所樂乃不避死也疏誣

趣死貌也已止也舉世之人羣聚趣競所歡釋文誣誣戶耕反徐苦耕反又胡挺反李云

樂者無過五塵貪求至死未能止息之也釋文誣誣戶耕反徐苦耕反又胡挺反李云

作脛脛而皆曰樂者吾未之樂也亦未之不樂也注無懷而恣物耳疏而世俗之人皆

其樂亦不見其不樂也果有樂无有哉吾以无為誠樂矣注夫無為之樂無憂而已疏

以莊生言之用虛淡無為為至實之樂又俗之所大苦也故曰至樂无樂至譽无譽注俗

以鏗鎗為樂美善為譽疏俗以富貴榮華鏗金鎗玉為上樂用美言佞善為今譽以無為

也釋文鏗苦耕反鎗七羊反天下是非果未可定也雖然无為可以定是非注我無為而任天

下之是非是非者各自任則定矣疏夫有為執滯執是競非而是非無主故不可定矣

樂活身唯无為幾存注百姓足則吾身近乎存也疏幾近也存在也夫至樂无樂常適無

為近在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

為之所得故雨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

乎注皆自出耳未有為而出之也釋文芒乎李音荒又呼芬乎音忽下同芬乎芒乎而无有象

乎注無有為之象疏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

其證疏萬物職職皆從无為殖注皆自殖耳疏職職繁多貌也夫春生夏長庶物繁多孰

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

符至疏莊子妻死惠子吊之疏莊惠二子為淡水素交釋文箕踞音據盆謂瓦也惠子曰與人

如簸箕形也盆瓦缶也莊子知生死之不二達哀樂之釋文箕踞音據盆謂瓦也惠子曰與人

為一是以妻亡不哭鼓盆而歌垂脚箕踞教然自樂釋文箕踞音據盆謂瓦也惠子曰與人

居長子老身死不哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎疏共妻居處長養子孫妻老死亡竟

鼓歌一何釋文長子丁文莊子曰不然其始死也我獨何能无概然疏然猶如是也世

大甚也

哀死樂生故我初聞死之釋文无概也古代反司馬云感察其始而本无生非徒无生也而時何能獨無概然驚歎也

本无形非徒无形也而本无氣釋文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芴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不足惜也

春秋冬夏四時行也疏大道在恍惚之內造化芒昧之中雜清濁變成陰陽二氣二氣還無變而為死而生來死往變化循環亦猶春秋人且偃然寢於巨室而我噉噉然隨而

哭之自以為不通乎命故止也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閒也且夫息我以死卧於天地之

也司馬云以噉噉古弔反又將令反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

之智寄在凡庸是知至道幽玄其則非遠故託二叔以彰其義也釋文支離叔與滑骨崑崙遠近在人身上墟不平俯同世俗而黃帝聖君先臨巨宇休心

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作滴介界叔智言二子乃識化也冥伯之丘喻杳冥也崑崙反力門之虛墟音所休也

臂生柳蹶然驚釋文左肘也玉篇瘡肉廣韻瘡肉起疾說文也柳瘡字一聲之轉蹶蹶動也後皆同支離叔曰子惡之乎疏與

塵垢之附物者也柳瘡字一聲之轉蹶蹶動也後皆同支離叔曰子惡之乎疏與

觀化者在虛忘厥然

滑介叔曰亡予何惡

疏亡無也觀化之理理在忘懷我本無身何惡之有也

生者假借也假之

而生生者塵垢也

疏夫以二氣五行四支百體假合結聚借而成身是知生者塵垢穢累非真物者也

釋文垢也音苛死生為晝夜

疏以生為晝以死為夜故天不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

注斯皆先示有情

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困於憂樂之竟矣

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死生之變故合至樂也

釋文之竟音境莊子之楚見

空髑髏然有形擻以馬捶因而問之

疏也適也髑髏無潤澤也擻打擊也馬捶猶馬杖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

釋文髑音獨髑音樓髑音司馬李云白骨貌有枯形也擻音反又許堯反徐又許堯反李呼文反擻音

反又古的反說文馬捶抽藥反又之

曰夫子貪生失理而為此乎

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將子有不善

之行愧遺父母妻子之醜而為此乎

疏遺愧父母羞見妻孥慚醜而死於此乎

遺唯享將子有凍餒之患而為此乎

疏餓餓也或遊學他鄉衣糧凍餒反餒反奴罪

子之春秋故及此乎

疏春秋猶年紀也將子有黃髮之年於是語卒援髑髏枕而卧

也按引也初違枯骨援馬杖而擊

釋文援音袁枕而反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

疏觀於此子所言皆是生人之累患欲論死道則無此

憂虞子是生人頗欲聞死人之說乎莊子睡中感於此夢也

釋文 見夢賢通

莊子曰然

疏 然許黝髹欲其死說

黝髹曰死无君於

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 夫死者魂氣升於天骨肉

歸乎土既無四時夫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

釋文 從然 七容反從容也 李徐子用反縱

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 莊子不信黝髹之言更說生人之事欲使司命之鬼復子形反妻子歸閭里頗欲之乎

釋文 復生 音服又

黝髹深黝感頰曰吾安

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 深黝感頰憂愁之貌也既聞司命復形反於鄉里於是曠愁曠感不用此言誰能復為生人之勞而棄南面王之樂耶

釋文 深黝 音感 頰 本又作頰 又

反頰於葛反事云而復反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 顏回自西之東從魯往於齊國欲將三皇五帝之道以教齊侯尼父恐不運機故有憂色於是子貢避席自稱小子敢問夫子

所由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

汲深

疏 褚容受也懷包藏也綆汲索也夫容小之器不可以藏大物短促反 褚小 褚許 慶藩案玉篇褚裝衣也字或作紵說文紵帛也左成 素也集韻囊也字或作紵說文紵帛也所以或末又曰帛載未紵也繫傳曰紵囊也左成 三年傳鄭賈人有將寘於褚中以出綆格猛反汲居反 夫若是者以為命有所成而形有

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鳧鶴不可益損故當任之而無

不當

釋文

所適

適或作通

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

注

內求不得將求於外舍內求外非感如何

疏

黃帝堯舜五帝

於已而不得不得則感人或則死

注

內求不得將求於外舍內求外非感如何

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澆濁異世執持

是愈其勝已

釋文

皇帝

謂三皇五帝也司馬本作黃帝黃古通用陸氏謂三皇五帝非而重直用舍內捨

注

音捨

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

郭外曰郊御迎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

為神鳥非闕魯侯但飲鳥於魯廟之中故言魯侯之也

也止魯東門之外三日臧文仲使人祭之不云魯侯也爰居一名雜縣舉頭高八尺樊

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覺九百

不若釋文之詳御而詩觴音于廟於廟中也九韶舜樂名鳥乃眩視憂悲不敢食一

鸞不敢飲一杯三日而死

疏夫韶樂太牢乃美乃善而施之爰居非所嘗聽故目眩心悲數日而死亦猶三皇五帝其道高遠施之齊侯非所聞之也

釋文

玄編反司馬視如字徐巒里轉此以己養養鳥也非以鳥養養鳥也

之學術以教於齊侯非所樂也

疏

夫養鳥之法宜栖茂林放洲渚食魚子浮江湖逐羣飛

之鰓鰒隨行列而止委蛇而處

疏

壇陸湖渚也鰓鰒也鰓白魚子也逐逐寬舒自得也

自開故此以鳥養之法養鳥者也亦猶
齊侯幸已所行道遂自得無所企羨也
反一音由 盧文韶 隨行 戶剛委 於危
曰今本作又音條 隨行 反 委 於危
釋文 壇 大丹反司馬本作澶 食之 音 緞 音 條 又音
彼唯人言之惡聞奚以夫 說說為乎咸

池九韶之樂張之洞庭之野鳥聞之而飛獸聞之而走魚聞之而下人卒聞之相與還

而觀之 疏 奚何也 說喧聒也 咸池堯樂也 洞庭之野謂天地之間也 還繞也 咸池九韶雅
八音何 釋文 說說乃文 咸池堯樂 之樂 如人卒 寸忽反司馬音 還而音患又 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
物皆 釋文 其好 反 呼報 故先聖不一其能不同其事 注 各隨其情 疏 先古聖人因循物性使
然也 其情不同其事也是知將三皇 名止於實義設於適是之謂條達而福持 注 實而適故條

之道以說齊侯者深不可也 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
德扶持 列子行食於道從見百歲髑髏攔達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 擾拔也 從傍也 禦寇困於行李食於道傍仍見枯朽髑髏形色似久
言氣 髑髏以生為死 言百歲者舉其大數 髑髏隱在蓬草之下 遂拔卻蓬草因而指麾與
為死生各執一方未足為定 故未嘗死未嘗生也 釋文 道從 如字 司馬云從道旁也

殷敬 順列于天瑞 屬釋文 云莊子從未嘗死未嘗生也 釋文 道從 如字 司馬云從道旁也
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 攔居
反徐紀 偃反又起虔反 達 步東反徐扶公反 慶藩案攔正字作攔 說文攔拔取也 攔為

司馬云拔也或音厥 達 攔之借字故司馬訓為拔也亦通作攔 離騷朝 攔取之木蘭文

二五 掃葉山房石印

自相頤輅生乎食醯黃軹生乎九猷輅音路黃軹音徐 **釋文** 頤反以之輅生乎食醯音路黃軹音徐

化往反司馬云頤生乎九猷音由李云九宜為久久也猷蟲名也 **釋文** 盧文弨曰樂列子

輅黃軹皆蟲名 **釋文** 輅音由李云九宜為久久也猷蟲名也 **釋文** 盧文弨曰樂列子

乎九猷九猷 **釋文** 輅音由李云九宜為久久也猷蟲名也 **釋文** 盧文弨曰樂列子

生乎腐音權郭音歡司馬云亦蟲名也 羊奚比乎不筭久竹並草名也 **釋文** 羊奚比志

反乎不筭息尹反司馬云羊奚草名根似蕪菁 生青甯羊奚比合於久竹 **釋文** 久竹生

青甯司馬云蟲名 盧文弨曰殷敬順云莊子從羊奚至青甯 **釋文** 青甯生程亦蟲名也 **釋文** 青

甯生程李云未聞 程生馬馬生人俗本多誤 人又反入於機機者發動所謂造化也

皆出於機皆入於機此言一氣而萬形有變化而無死生也 **釋文** 造化者無物也人既從

無生有又反入歸無也宜唯在人萬物皆爾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

甯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

親生乎九猷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

莊子集釋第六終