

小樽市立圖書館			
總二五七七號			
八二冊		四一號	
		九門三部	

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

子集釋卷三上

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

內篇 大宗師第六 注 雖天地之大萬物之富其所宗而師者無

心也 釋文 大宗師 崔云遺形忘生 當大宗此法也

知天之所為知人之所為者至矣 注 知天人之所為者皆自然

也則內放其身而外冥於物與眾玄同任之而無不至者也 疏

天者自然之謂至者造極之名天之所為者謂三景晦明四時

生殺風雲舒卷雷雨寒溫也人之所為者謂手捉腳行目視耳

聽心知工拙凡所施為也知天之所為者悉皆自爾非關脣造豈

由知力是以內放其身外冥於物浩然大觀與眾玄同窮理盡

性故稱 注 知天之所為者天而生也 注 天者自然之謂也夫為為

者不能為而為自為耳為知者不能知而知自知耳自知耳不

知也不知也則知出於不知矣自為耳不為也不為也則為出

於不為矣為出於不為故以不為為主知出於不知故以不知為宗是故真人遺知而知不為而為自然而生坐忘而得故知稱絕而為名去也

疏雲行雨施川源岳瀆非關人力此乃天生能知所知並自然也此解前知天之所為

釋文天而生向崔本作知稱尺證知人之所為者以其知之所

知以養其知之所不知終其天年而不中道天者是知之盛也

注人之生也形雖七尺而五常必具故雖區區之身乃舉天地以奉之故天地萬物凡所有者不可一日而相無也一物不具

則生者無由得生一理不至則天年無緣得終然身之所有者

知或不知也理之所存者為或不為也故知之所知者寡而身

之所有者眾為之所為者少而理之所存者博在上者莫能器

之而求其備焉人之所知不必同而所為不敢異異則偽成矣

偽成而真不喪者未之有也或好知而不倦以困其百體所好

不過一枝而舉根俱弊斯以其所知而害所不知也若夫知之

盛也知人之所為者有分放任而不強也知人之所知者有極

故用而不蕩也故所知不以無涯自困則一體之中知與不知

間相與會而俱全矣斯以其所知養所不知者也

疏人之所為體各有御用也知之所知者謂目知於色即以色為所知也知

之所不知者謂目能知色不能知聲即以聲為所不知也既而

目為手足而視聽為耳目鼻而行雖復無心相為而濟彼之功成

矣故眼耳鼻舌四肢百體更相役用各有司存心之明闇亦有

限極用其分內終不強知斯以其知之所知以養其知之所不

知也故得盡其天年不橫夭折能如是者可謂知之盛美者也

釋文不喪息浪反或好下同不強其兩反盧文弼雖然有

患注雖知盛未若遺知任天之無患也

疏知雖盛美猶有患累不若忘知而任獨也

夫知有所待而後當

注夫知者未能無可無不可故必有待也

莊子集釋卷之三

二

若乃任天而生者則遇物而當也其所待者特未定也注有特

則無定也疏夫知必對境非境不當境既生滅不定知亦待奪

可然後無庸詎知吾所謂天之非人乎所謂人之非天乎注我

患有涯天也心欲益之人也然此人之所謂耳物無非天也者

自然者也人皆自然則治亂成敗遇與不遇非人為也皆自然

耳疏近取諸身遠託諸物知能運用無非自然是知天之與人

言吾者莊生自稱此則混釋文庸詎徐其則治直吏且有真人

而後有真知注有真人而後天下之知皆得其真而不可亂也

疏夫聖人者誠能冥真合道忘我遺物懷茲聖德然後有此何

謂真人疏假設疑問占之真人不逆算注凡算皆不逆則所順

者眾矣疏寡少也引古御今崇本抑末虛懷任物不雄成注不

持其成而處物先疏為而不恃長而不宰豈不謨士注縱心直

前而羣士自合非謀謨以致之者也疏虛夷忘淡士眾自歸非

釋文不謨反若然者過而弗悔當而不自得也注直自全當

而無過耳非以得失經心者也疏天時已過曾無悔吝之心分

偷機曰過者謂於事有所過失也當者謂行之而當也在眾人

之情於事有所過失則悔矣行之而當則自以為得矣真人不

然故曰過而弗悔當而不自得也正若然者登高不慄入水不

濡入火不熱是知之能登假於道者也若此注言夫知之登至

於道者若此之遠也理固自全非畏死也故真人陸行而非避

濡也遠火而非逃熱也無過而非措當也故雖不以熱為熱而

未嘗赴火不以濡為濡而未嘗蹈水不以死為死而未嘗喪生

故夫生者豈生之而生哉成者豈成之而成哉故任之而無不

至者真人也豈有概意於所遇哉疏至也真人也達生死之不二

體安危之為一故能入水入火曾不介懷登高履危豈釋文不

復驚懼真知之土有此功能昇至玄道故得如是者也釋文不

慄音不濡反而朱登假至也疏遠火千萬有概反古之真人其

寢不夢注無思想也其覺无憂注當所遇而安也疏夢者情意

真入無情慮絕思想故雖寢寐寂泊釋文其覺反古孝其食不甘

而不夢以至覺悟常適而無憂也疏其息深深真人之息以

注理當食耳疏耽滋味故不知其美疏足根也真人心性和緩智照凝

踵注乃在根本中來者也疏足根也真人心性和緩智照凝

明其深釋文深深李云內息之貌家世父曰存息於無息之

靜也釋文深深李云內息之貌家世父曰存息於無息之

來鬱怒之所不能結者欲之所不能加百骸九竅六藏一不與

為灌輸而退而寄之於踵乃以養息於深微博厚而寓諸無窮

以踵章勇反王穆夜云起眾人之息以喉屈服者其噓言若哇

注氣不平暢疏噓喉也哇噤也凡俗之人心靈馳競言語喘息

調和咽喉之中釋文以喉向云喘悸之息以喉為其噓音厄厄

咽喉若哇獲賜反徐胡卦反又音結崔一音於佳反結其者欲

也疏若哇獲賜反徐胡卦反又音結崔一音於佳反結其者欲

深者其天機淺注深根靈極然後反一無欲也疏夫耽者諸塵

者其天然機神淺鈍故也釋文其者市志古之真人不知說生

若使智照深遠豈其然乎釋文其者市志古之真人不知說生

不知惡死注與化為體者也疏氣聚而生生為我時氣散而死

惡存釋文說生悅惡死烏路其出不訢其人不距注泰然而任

之也疏時應出生本無情於忻樂時釋文不訢音欣又不距本

作拒音巨李云欣出脩然而往脩然而來而已矣注寄之至理

則營生距入則惡死疏脩然而往脩然而來而已矣注寄之至理

故往來而不難也疏脩然無係兒也脩然獨化任理邀遊釋文

忘之矣豈直逆忘其生而猶復探求死意也疏始生也終死也疏生死都遺曾無釋文猶復扶又反下受而喜之注不問所受者何物遇之而無不適也疏遇也注忘而復之注復

之不由於識乃至也疏反未是之謂不以心捐道不以人助天是之謂真人注人生而靜天之性也感物而動性之欲也物之

感人無窮人之逐欲無節則天理滅矣真人知用心則背道助天則傷生故不為也疏是謂者指斥前文總結其旨也捐棄也

捐棄虛通之道亦不用人情分別疏言上來智惠忘生可謂不用取捨之心助自然之分能如是者名曰真人也釋文捐徐以全反郭作捐捐所以行舟也疏盧文弨曰捐舊誤捐案下方云或作捐所以行舟也其義彌不可通疑皆借字之誤借即背字故郭注曰則背真人知用心則背道助天則傷生是郭所據本正作捐也則背音若然者其心志注所居而安為志疏是心懷志力而能致然

也故老經云強行者有志家世父曰郭象注所居而安為志應作其心志說文志心之所之也商書若射之有志孔疏云如射之有志志之所主欲得中也佛書性相如如常住不遷即此所謂其心志也慶藩案說文無志案所引當出字林字書

其容寂注雖行而無傷於靜釋文容家疏本亦作寂崔本作家疏改正說見前其穎穎注穎大朴之貌疏穎穎也穎大朴貌夫真本書作寂智照虛明志力宏普亦乃威容閑釋文其穎息黨反崔穎徐去雅相貌端嚴日角月弦即斯類也釋文其穎穎大朴之貌郭苦對反李音仇一音達權也王云質朴無飾也淒然似秋注向本作龜云龜然大朴貌廣雅云龜大也五罪反淒然似秋注殺物非為威也釋文淒然七西煖然似春注生物非為仁也釋文煖然音暄徐喜怒通四時注夫體道合變者與寒暑同其溫

嚴而未嘗有心也然有溫嚴之貌生殺之節故寄名於喜怒也疏聖人無心有感斯應威恩適務寬猛逗機同素秋之降霜本行風動木茂華敷覆載合與物有宜而莫知其極注無心於物乎二儀喜怒哀通乎四序

故不奪物宜無物不宜故莫知其極疏真入應世赴感隨時與

心慈愛常善救人量故聖人之用兵也亡國而不失人心疏攻

等太虛故莫知其極疏物交涉必有宜便而虛

叢支禹攻有扈成湯滅夏周武伐殷並上合天時下符人事所

以興動干戈弔民問罪雖復殄亡邦國而不失百姓歡心故也

釋文亡國而不失人心崔云亡敵國利澤施乎萬世不為愛人

注因人心之所欲亡而亡之故不失人心也夫白日登天六合

俱照非愛人而照之也故聖人之在天下煖焉若春陽之自和

故蒙澤者不謝淒乎若秋霜之自降故凋落者不怨也疏利物

事等陽春豈直一時乃施乎萬世而芻狗百姓故無偏愛之情故樂通物非聖人也注夫聖人

無樂也直莫之塞而物自通疏夫懸鏡高臺物來斯照不迎不

爾和而不唱非謂樂通故有親非仁也注至仁無親任理而自

存疏至仁無親親天時非賢也注時天者未若忘時而自合之

賢也疏占玄象之虧盈候天時之去利害不通非君子也注不

能一是非之塗而就利違害則傷德而累當矣疏均利害而擇

情榮辱封執是非者身且不注行名失已非士也注善為士者遺

名而自得故名當其實而福應其身疏矯行求名失其己性此

士釋文行名下孟福應應對亡身不真非役人也注自失其性

而矯以從物受役多矣安能役人乎疏夫矯行喪真求名亡已

哉若狐不偕務光伯夷叔齊箕子胥餘紀他申徒狄是役人之

役適人之適而不自適其適者也注斯皆舍己效人徇彼傷我

者也疏姓狐字不偕古之賢人又云堯時賢人不受堯讓投河

好鼓琴湯讓天下不受自負石沈於盧水伯夷叔齊遼西孤竹

君之二子神農之裔姓姜氏父死兄弟相讓不肯嗣位間西伯

有道試往觀焉逢文王崩武王伐紂夷齊扣馬而諫武王不從

遂隱於河東首陽山不食其粟卒餓而死箕子殷紂賢臣諫紂

不從遂遺奴戮胥餘者箕子名也又解是楚大夫伍奢之子名
 買字子胥吳王夫差之臣忠諫不從抉眼而死屍沈於江紀他
 者姓紀名他湯時逸人也聞湯讓務光恐及乎已遂將弟子陷
 於窾水而死申徒狄間之因以臨河此數子者皆矯情偽行亢
 志立名分外波蕩遂至於此自餓自沈促齡天命而芳名令譽
 傳諸史籍斯乃被使驅使何能役人悅樂眾人之耳目焉能自
 適其情釋文孤不偕司馬云古務光皇甫謚云黃帝伯夷叔齊
 性耶孤子君箕子胥餘司馬云胥餘箕子名也見尸子崔同又云尸
 之二子比干也胥餘其名慶藩案書微子正義傷十五年左紀
 傳正義論語十八正義並引司馬云箕子名胥餘與釋文異紀
 他徒何申徒狄殷時人負石自沈於皆舍音捨古之真人其狀
 義而不朋注與物同宜而非朋黨疏狀述也義宜也降迹同世
 無偏黨也俞樾曰郭注訓義為宜朋為黨望文生訓殊為失
 之此言其狀豈言其德乎義當讀為峨峨與義並從我替故得
 通用天道篇而狀義然義然即峨然也朋讀為易復象辭朋
 來无咎漢書五行志引作嚬來无咎是也其狀峨而不嚬者言
 其狀峨然高大而不崩壞也廣雅釋詁峨高也釋訓峨峨高也
 高與大義相近故文選西京賦神山峨峨辭綜注曰峨峨高大

也天道篇義然即可以此說之郭不知義為峨之段字於此文
 則訓為宜於彼文則曰踈踈自持之貌皆就本字為說失之
 若不足而不承注冲虛無餘如不足也下之而無不上若不足
 而不承也疏動輒冲虛獨如神智不足率性而釋文不承如字
 迎也又不上音拯與乎其觚而不堅也注常游於獨而非固守
 音拯疏觚獨也堅固也彷彿放任容與自釋文與乎其觚又音豫同
 得遊遊獨化之場而不固執之釋文與乎其觚又音豫同
 昭曰同當是其觚音孤王云觚特立不羣也崔云觚棱也俞
 向字之誤其觚音孤王云觚特立不羣也崔云觚棱也俞
 孤然與不堅之義殊不相應釋文引崔云觚棱也亦與不堅之
 義不應始皆非也養生主篇技經肯綮之未嘗而況大觚乎釋
 文引崔云觚結骨疑此觚字即彼觚字骨之未嘗而況大觚乎釋
 文引崔云觚結骨疑此觚字即彼觚字骨之未嘗而況大觚乎釋
 損曰與乎其觚與張乎其虛對文觚字太不倫據注疏觚訓獨
 釋文引王云觚特立不倚也並是孤字之義知所據本必皆作
 孤觚是段借爾雅釋地觚竹北戶釋文云本又作孤此孤孤互
 通之證孤特者率方而有稜故其字亦可借觚為之與乎二字
 與下與乎止我德也復疑此誤注云常遊於獨就遊字義求之
 或元是趨字抑或是舉字說文趨安行也舉趣步舉舉也並與

遊義張乎其虛而不華也注曠然無懷乃至於實疏張廣大貌也靈府寬

合與虛空等量而智疏邴邴乎其似喜乎注至人無喜暢然和適

德真實故不浮華疏邴邴喜貌也隨變任化所遇斯釋文邴邴徐音丙

故似喜也疏適實忘喜怒故云似喜者也釋文邴邴郭音杏

反向云喜貌崔乎其不得已乎注動靜行止常居必然之極疏

簡文云明貌崔乎其不得已乎注動靜行止常居必然之極疏

後動非關先唱故不得已而應之者也釋文崔乎于罪反徐

且雷反向云動濤乎進我色也注不以物傷已也疏濤聚也進

貌簡文云速貌濤乎進我色也注不以物傷已也疏濤聚也進

止水故能濤聚羣生是以應而無情惠釋文濤乎本又作僑勅

而不費適我益我神色終無減損者也釋文濤乎六反司馬云

色憤起貌王云富有與乎止我德也注無所趨也疏雖復應動

德充也簡文云聚也與乎止我德也注無所趨也疏雖復應動

運機而恆容與無為作於厲乎其似世乎注至人無厲與世同

行故若厲也疏厲危也真人一於安危冥於禍福而和光同世

遭危厄不廢釋文厲乎如字崔本作廣云苞羅者廣也俞樾

無為之事也釋文厲乎如字崔本作廣云苞羅者廣也俞樾

其似厲不當反言其似世也今案世乃泰之改字荀子榮辱篇

橋泄者人之殃也劉氏台拱補注曰橋泄即驕泰之異文荀子

他篇或作汰或作怵或作泰皆同漏泄之泄古多與外大害敗

為泰猶以泄為泰也又引賈子簡泄不可以得士為證然則以世

廣廣大亦與泰義相應泰亦大也若以本字讀之而曰似世則

皆不可通矣慶藩案厲當從崔本作厲者郭注訓與世同

行則有廣大之義然既曰無厲又曰若厲殊失解義經傳中厲

廣二字往往而混如禮月令天子乃厲飾淮南時則篇為廣飾

史記平津侯傳厲賢子祿徐廣曰厲亦作廣儒林傳以廣賢材

漢書廣作厲漢書地理志齊郡廣說文水部注廣譌為厲皆其

呼報反愧乎忘其言也注不識不知而天機自發故愧然也疏

下皆同愧乎忘其言也注不識不知而天機自發故愧然也疏

愧無心貌也放任安排無為虛淡得玄珠於赤水所以忘言自

此以前歷顯真人自利利他內外德行從此以下明真人利物

為政之釋文愧乎注亡本反字或作免李云無匹以刑為體注刑

方也釋文愧乎注貌王云廢忘也崔云婉順也注以刑為體注刑

者治之體非我為釋文治之注直吏以禮為翼注禮者世之所以

自行耳非我制疏以禮樂為御物之羽儀以知為時注知者時

之動非我唱以德為循注德者自彼所循非我作疏循順也用

失時候以德接物俯順物情釋文為循注本亦作脩兩得疏俞樾

以前略標此以下解釋也釋文為循注本亦作脩兩得疏俞樾

文與有足者至下也注自作循為是說文循順行也若作脩則

無義矣疏慶藩案作脩是也疏循順行也若作脩則

易繫辭損德之脩也疏文馬作循晉語陳賈書循脩字易混

循聲史記商君傳湯武不循古而王索隱商君書作脩古管子

九守篇循名而督實注以刑為體者綽乎其殺也注任治之自殺

今本譌作脩皆其例疏以刑為體者綽乎其殺也注任治之自殺

故雖殺而寬疏寬也所以用刑法為治體者以殺止殺殺一

父釋文綽乎注昌略反注以禮為翼者所以行於世也注順世之

所行故無不行疏禮雖忠信之薄而為御世之首故不學禮無

死是故禮之於治要哉注翼人倫所以大行於世者也注以知為時者不得已於事也注夫

高下相受不可逆之流也注小大相羣不得已之勢也疏然無情

羣知之府也承百流之會居師人之極者奚為哉任時世之知

委必然之事付之天下而已疏隨機感以接物運至知以應時

已之形勢故為宗師者曠然無懷付疏理無可視聽之色聲事有不得

之羣智居必然之會乘之以游者也注以德為循者言其與有足

者至於上也注上者所以本也以性言之則性之本也夫物各

有足足於本也付羣德之自循斯與有足者至於本也本至而

理盡矣疏其本也故以德接物順物之性性各有分止分而足順

志謂之九上莊子則陽篇亦云上里之言是凡所居曰上顓頊

遺墟謂之帝上有足而能行終必反其所居循禮者若所居之

安有足而而人真以為勤行者也注凡此皆自彼而成成之不必至也

在己則雖處萬機之極而常閒暇自適忽然不覺事之經身悅

然不誠言之在口而人之大迷真謂至人之為勤行者也疏夫

人者動若行雲止若谷神境智洞忘虛心玄應豈有懷於為物

情係於拯救者乎而凡俗之人觸塗封執見舟航庶品亭毒羣

生實謂聖人勤行不怠詎知汾水之上釋文常閒音故其好之

也一其弗好之也注常無心而順彼故好與不好所善所惡

與彼無二也疏弗好出自凡情而聖智虛融未嘗不一其也

一其不一也注其一也天徒也其不一也人徒也夫真人同

天人均彼我不以其一異乎不一疏其一聖智也其不一凡情

皆一其與天為徒注無有而不一者天也其不一與人為徒

之也注彼彼而我我者人也疏同天人齊萬致與玄天而為類也天

與人不相勝也是之謂真人注夫真人同天人齊萬致萬致不

相非天人不相勝故曠然無不一冥然無不在而玄同彼我也

疏雖復天無彼我人非確然論之咸歸空寂若使天勝人

疏劣豈謂齊乎此又混一天人冥同勝負體此趣者可謂真人

也死生命也其有夜旦之常天也注其有晝夜之常天之道也

故知死生者命之極非妄然也若夜旦耳奚所係哉疏夫旦明

之常道死生來去人之分命天不能無晝夜釋文夜旦如字崔

人焉能無死生故任變隨流我將於何係哉釋文夜旦本作崔

音人之有所不得與皆物之情也注夫真人在晝得晝在夜得

夜以死生為晝夜豈有所不得人之有所不得而憂娛在懷皆

物情耳非理也疏夫死生晝夜人天常道未始非我何所係哉

俱往而欣生惡死哀樂存懷斯乃彼特以天為父而身猶愛之

凡物之滯情豈是真人之通智也注卓者獨化之謂也夫相因之功莫若獨化之至

而況其卓乎注卓者獨化之謂也夫相因之功莫若獨化之至

也故人之所因者天也天之所生者獨化也人皆以天爲父故晝夜之變寒暑之節猶不敢惡隨天安之況乎卓爾獨化至於玄冥之境又安得而不任之哉既任之則死生變化惟命之從

也疏卓者獨化之謂也彼之眾人稟氣蒼旻而獨以天爲父身猶愛而重之至於晝夜寒溫不能返逆況乎至道窮冥之

鄉獨化自然之境。生天生地。開闢陰陽。適可安而任之。何得拒而不順也。**釋文**其卓中學反案卓之言超也。

籍也獨也字同趙廣雅趙絕一作遠王篇棘角切義也義者狻
在一足故謂之遠李善西都賦注遠躒猶超絕也匡謬正俗遠

君道篇蹕然獨立依說文當作稭禾部稭特止徐鍇特止卓止

古同聲通用 敢惡反 之境人特以有君爲愈乎已而身

不可避豈直書命而已哉疏愈猶勝也其真則向之獨化者也

不可遇豈非天命而已哉正人獨以君王爲勝已尊貴尙殞身
致命不敢有避而況玄道至極自然之理泉固魚相與處於陸

相响以濕相濡以沫不如相忘於江湖注與其不足而相愛豈

若有餘而相忘疏此起譬也江湖浩瀚游泳自在各足深水無復往還彼此相忘恩情斷絕平泉源岸涸

鱣鮪困苦共處陸地。賴尾曝腮。於是吐沫相濡。向氣相濕。恩愛往來。更相親附。比之江湖去之遠矣。亦猶大道之世物各逍遙。

雞犬聲聞不相來往。南風既散。澆風漸興。從理生教。聖迹斯起。矜蹇蹇以爲仁。踈跂以爲義。父子兄弟。懷情相欺。聖人羞之。良

有以也故知魚失水所以响釋文泉涸戶各反郭戶格相响况
于需人喪道所以親愛之者也反爾雅云竭也

況付相瀉本又作瀉音儒以沫音末相忘音亡下同與其譽堯而非桀

也不如兩忘而化其道注夫非譽皆生於不足故至足者忘善

惡遺死生與變化爲一曠然無不適矣又安知堯桀之所在耶

〔疏〕舜以勗將來仁義之風自茲爲本也豈若無善無惡善惡兩
忘不是不非是非雙遣然後出生人死隨變化而遨遊莫

往莫來履玄道而自得豈與夫响濡聖跡同年而語哉

暑勢注同云大坡車手山開勞手山坐作手山老息手山及

魯堯音餘注同夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死注

夫形生老死皆我也故形為我載生為我勞老為我佚死為我

息四者雖變未始非我我奚惜哉疏大塊者自然也夫形是構

是者艾之年死是氣散之日但運載有形生必勞苦老既無能

暫時間逸死滅還無歸停憩四者雖變而未始非我而我且

然何所釋文大塊苦怪反又苦對反徐胡罪反慶濤案文選

惜耶釋文郭景純江賦注引司馬云大塊自然也釋文

佚我音逸故善吾生者乃所以善吾死也注死與生皆命也無

善則死有善則生不獨善也故若以吾生為善乎則吾死亦善

也疏夫形生老死皆我也故以善吾夫藏舟於壑藏山於澤謂

之固矣注方吉死生變化之不可逃故先舉無逃之極然後明

之以必變之符將任化而無係也釋文於壑火各然而夜半有

力者負之而走昧者不知也注夫無力之力莫大於變化者也

故乃揭天地以趨新負山岳以舍故故不暫停忽已涉新則天

地萬物無時而不移也世皆新矣而自以為故舟日易矣而視

之若舊山日更矣而視之若前今交一臂而失之皆在冥中去

矣故向者之我非復今我也我與今俱往豈常守故哉而世莫

之覺橫謂今之所遇可係而在豈不昧哉疏夜半闇冥以譬真

造化也夫藏舟於海壑正合其宜隱山岳於澤中謂之得所

然而造化之力擔負而趨變故日新雖如逝水凡惑之徒心靈

愚昧真謂山舟牢固不動歸然豈知冥中實遷無時暫息昨我

今我其義亦然也俞樾曰山非可藏於澤且亦非有力者所

能負之而走其義難通山疑當讀為油爾雅釋器謂之油詩

南有嘉魚篇毛傳曰油油櫟也箋云今之櫟器也藏舟藏油疑

皆以漁者言恐為人竊故藏之乃世俗常有之事故莊子以

為喻耳家世父曰堅可以藏舟澤之大可以藏山然而大化

之運行無窮舉天地萬物日夜推移以舍故而即新而未稍有

止息水負舟而立水移即舟移矣氣負山而行氣運即山運矣

夜半者惟行於無象無兆之中而人莫之見也慶藩案文選

江文通雜體詩注引司馬云舟水物山陸居者藏之壑澤非人

意所求謂之固有力釋文乃揭其列其藏小大有宜猶有所遇

者或能取之釋文闕其列其藏小大有宜猶有所遇

注不知與化為體而思藏之使不化則雖至深至固各得其所
宜而無以禁其日變也故夫藏而有之者不能止其遞也無藏
而任化者變不能變也疏遞變化也藏舟於壑藏山於澤此藏
然小大雖異而藏皆得宜猶念念遷流注若夫藏天下於天下而
不得所遞是恆物之大情也注無所藏而都任之則與物無不
冥與化無不一故無外無內無死無生體天地而合變化索所
遞而不得矣此乃常存之大情非一曲之小意疏恆常也天藏
者豈藏之哉蓋無所藏也故能一死生冥變化放縱寰宇之中
乘造物以遨遊者斯藏天下於天下也既變所不能變何所遞
之有哉此乃體凝寂之人物達大道之釋文索所反特犯人
真情豈流俗之迷徒運人間之小智耶釋文索所反特犯人
之形而猶喜之若人之形者萬化而未始有極也注人形乃是
萬化之一遇耳未足獨喜也無極之中所遇者皆若人耳豈特

人形可喜而餘物無樂耶

慶藩案文選賈長沙鵬鳥賦注引司馬云當復化而為無釋文闕

文無樂

音洛下同

其為樂可勝計邪

注本非人而化為人化為人

失於故矣失故而喜喜所遇也變化無窮何所不遇所遇而樂

樂豈有極乎

疏特獨也犯遇也夫大冶洪鑪陶鑄羣品獨遇人

喜亦何極是以唯

釋文可勝

音升故聖人將遊於物之所不得遞

而皆存

注夫聖人遊於變化之塗放於日新之流萬物萬化亦

與之萬化化者無極亦與之無極誰得遞之哉夫於生為亡而

於死為存則何時而非存哉

疏夫物不得遞者自然也孰能逃

變化之塗放於日新之境

注於自然之道乎是故聖人遊心

未始非我何往不存耶

善妖善老善始善終人猶效之注此

自均於百年之內不善少而否老未能體變化齊死生也然其

平粹猶足以師人也釋文善妖

崔本作狡同古卯反本又作天於表反簡文於橋反云異也

盧文弨曰今本作天慶藩案妖字正作天天妖古通用史記周本紀後宮童妾所棄妖子徐廣曰妖一作天崔氏作狡非也善少詩照否老音鄙本又況萬物之所係而一化之

所待乎注此玄同萬物而與化為體故其為天下之所宗也不亦宜乎疏係屬也夫人之識性明暗不同自有百年之中一生

雖未能忘生死但復無嫌惡猶足以為物師傳人放效之而況混同萬物冥一變化屬在至人必資聖知為物宗匠不亦宜乎

夫道有情有信無為无形注有無情之情故無為也有無常之信故無形也疏明鑒洞照有情也趣機若響有信也可傳而不

可受注古今傳而宅之莫能受而有之釋文可傳直專反可得而不可見注咸得自容而莫見其狀疏寄言證理可傳也方寸獨

悟可得也難於自本自根未有天地自古以固存注明無不待形色不可見也疏自從也存有也虛通至道無始無終從本以來未

有而無也疏有天地五氣未兆大道存焉故老經云有物混成先天地生又云迎之不見其首隨之不見其後者也神鬼神帝生天生地注無也豈能生

神哉不神鬼帝而鬼帝自神斯乃不神之神也不生天地而天地自生斯乃不生之生也故夫神之果不足以神而不神則神

矣功何足有事何足恃哉疏言大道能神於鬼靈神於天帝開功用斯乃不神而神不生而生非神之而神生之在太極之先

而不為高在六極之下而不為深先天地生而不為久長於上古而不為老注言道之無所不在也故在高為無高在深為無

深在久為無久在老為無老無所不在而所在皆無也且上下無不格者不得以高卑稱也外內無不至者不得以表裏名也

與化俱移者不得言久也終始常無者不可謂老也疏大極五極六合也且道在五氣之上不為高遠在六合之下不為深遠

老故道無不在而釋文在大極音之先一本作之先未崔本同

所在皆無者也釋文在大極音之先一本作之先未崔本同

本作先之先天反悉薦長於丁丈稱也尺證狶章氏得之以挈天

地疏狶章氏文字已前遠古帝王號也得靈通之道故能驅取

二儀釋文狶章氏豕司馬云上古帝王名以挈徐芳結反郭若

者也釋文狶章氏豕司馬云上古帝王名以挈徐芳結反郭若

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

也崔云天地要伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘

為水神水位北方釋文禺強北海之渚有神人面鳥身頂兩青蛇踐兩赤蛇名禺強崔云大荒經曰北海之神名曰禺強靈龜

魚之使歸藏曰昔穆王子策封於禺強案海外經云北方禺強

黑身手足乘兩龍郭璞以為水神人面鳥身西王母得之坐乎

簡文云北海神也一名禺京是黃帝之孫也

少廣莫知其始莫知其終疏也少廣西極山名也王母太陰之精

獻玉環漢武帝時獻青桃顏容若十六七女子其端釋文西王

正常坐西方少廣之山不復生死故莫知始終也

母山海經云狀如人狗尾蓬頭戴勝善嘯居海水之涯漢

武內傳云西王母與上元夫人降帝美容貌神仙人也

或云西方空界之名彭祖得之上及有虞下及五伯疏帝顓

頊之元孫也封於彭城其道可祖故稱彭祖善養生得道者也

五伯者昆吾為夏伯大彭宋章為殷伯齊桓晉文為周伯合為

五伯而彭祖得道所以長年上釋文彭祖七百歲或以為仙不

至有虞下及殷周凡八百年也

死五伯如字又音蕭崔李云夏伯昆傅說得之以相武丁奄有

天下乘東維騎箕尾而比於列星注道無能也此言得之於道

乃所以明其自得耳自得耳道不能使之得也我之未得又不

能為得也然則凡得之者外不資於道內不由於已掘然自得

而獨化也夫生之難也猶獨化而自得之矣既得其生又何患

於生之不得而為之哉故夫為生果不足以全生以其生之不

由於已為也而為之則傷其真生也疏武丁殷王名也號曰高

宗高宗夢得傅說使求

之天下於陝州河北縣傳嚴板築之所而得之相於武丁奄然

清泰傅說星精也而傅說一星在箕尾上然箕尾則是二十八

宿之數維持東方故言乘東維騎箕尾而釋文傅說音得之以

與角亢等星比並行列故言比於列星也

相息亮武丁奄有天下乘東維騎箕尾而比於列星司馬云傳

說一星在尾上言其乘東維騎箕尾之閒也崔云傅說死其精

神乘東維託龍尾乃列宿今尾上有傅說星崔本此下史有其

生無父母死登假三年而形迹此言神之無能名者也凡三十

字掘然反南伯子葵問乎女偶曰子之年長矣而色若鵠子

其勿

南伯子葵問乎女偶曰子之年長矣而色若鵠子

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

其勿

何也疏之懷道人也猶子猶稚子也女偶久聞至道故能攝衛

養生年雖老猶有童顏之色駐彩之狀釋文南伯子葵當為某

既異凡人是故子葵問其何以致此也釋文南伯子葵當為某

譽之女偶徐音禹李音矩年長張丈反盧文昭曰今鴿子亦

作儒如喻反李云弱子也注吾聞道矣注聞道則任其自生

故氣色全也疏以反少還童色如稚子南伯子葵曰道可得學

邪疏觀其容色既異常人曰惡惡可子非其人也疏惡惡可

也女偶心神內靜形色外彰子葵見有容貌釋文惡惡可並音

欣然請學嫌其所問故抑之謂非其人也釋文惡惡可並音

惡乎夫卜梁倚有聖人之才而无聖人之道我有聖人之道而

无聖人之才疏卜梁姬姓也倚名也虛心凝淡為道智用明敏

虛淡之道而無明敏之才各帶一邊釋文卜梁倚魚綺反又其

未為通美然以才方道才劣道勝也釋文卜梁倚綺反李云卜

梁氏吾欲以教之庶幾其果為聖人乎不然以聖人之道告聖

人之才亦易矣吾猶守而告之疏庶幾也幾近也果決也夫上

道無由致是故雖蒙教誨必須修學慕近之道決成聖人若其

不然告示甚易為須修守所以成難然女偶久聞至道內心凝

寂今欲傳告猶自守之況在初學無容懈怠釋文亦易疏以

口說耳聞益亦何益是以非知之難行之難也釋文亦易疏以

反參曰而後能外天下注外猶遺也疏外遺忘也夫為師不易

萬神靜慮修而守之凡經三日心既虛寂釋文參日音已外天

下矣吾又守之七日而後能外物注物者朝夕所須切已難忘

疏天下萬境疏遠所以易忘資身之物親近所以難忘疏已

七日然後遺之故郭注云物者朝夕所須切已難忘疏已

外物矣吾又守之九日而後能外生注都遺也疏忘我喪運心

既久遺遺已外生矣而後能朝徹注遺生則不惡死不惡死故

漸深也疏已外生矣而後能朝徹注遺生則不惡死不惡死故

所遇即安豁然無滯見機而作斯朝徹也疏朝日也徹明也死

惠照豁然如朝陽初釋文能朝如字李除徹如字郭司馬云朝

啟故謂之朝徹也釋文能朝通反下同徹且也徹達妙之道

等云夫能洞照不惡烏路反豁然嘆活朝徹而後能見獨注

當所遇而安之忘先後之所接斯見獨者也疏夫至道凝然妙

有不古不今獨往獨來絕待絕對視斯見獨而後能无古今注

勝境謂之見獨故老經云寂寞而不改疏見獨而後能无古今注

與獨俱往疏不為物境所遷故無古今之異无古今而後能入

於不死不生注夫係生故有死惡死故有生是以無係無惡然

後能無死無生疏古今會也夫時有古今之異法有生死之殊

今無古故法亦不去不來無死無生疏殺生者不死生生者不生

者也疏會斯理者其唯女偶之于耶釋文殺生者不死生生者不生

既生能入於無死無生故體於法無生滅也疏法既不生不滅

而情亦何欣何惡耶釋文殺生者不死生生者不生疏殺生者不死

任之而無不適也疏殺生者不死生生者不生疏殺生者不死

為殺生生者不生疏殺生者不死生生者不生疏殺生者不死

任其自將故無不將無不迎也注任其自迎故無不迎疏將送

道之為物拯濟無方雖復不滅不生亦而無不毀也注任其自

生而滅是以迎無窮之生送無量之死也疏不送而送無

毀故無不毀無不成也注任其自成故無不成疏不毀而送無

而迎無不其名為攬注夫與物冥者物榮亦榮而未始不寧

也疏攬擾動也密寂靜也夫聖人慈惠道濟蒼生妙釋文攬

榮徐於營反李於盈反崔云有所繫著也疏榮世父曰趙岐孟

子注攬迫也物我生死之見迫於中將迎成毀之機迫於外而

一無所動其心乃謂之攬疏置身紛紜變交爭互攬疏也者

攬而後成者也注物榮而獨不榮則敗矣故榮而任之則莫不

曲成也疏既能和光同塵動而常寂然南伯子葵曰子獨惡乎

聞之疏于葵怪女偶之談其道高妙故問于於何處獨得聞之

示于葵曰問諸副墨之子疏諸之也副副貳也墨翰墨也翰墨

之辭也夫魚必因筌而得理亦因教而明釋文副墨疏李云可以副

云此已下皆古人好副墨之子聞諸洛誦之孫疏臨本謂之副

洛誦初既依文生解所以執持披讀次則漸悟其理是故羅

洛誦之且教從理生故稱爲子而誦因教起名之曰孫也釋

文洛誦李云誦不通也苞洛誦之孫聞之瞻明疏瞻視也亦至也

積久漸見至釋文瞻明音占李云神瞻明聞之聶許疏聶登也

耳私語也既誦之稍深因教悟理心生歡悅私自許當附耳

竊私語也既聞於道未敢公行亦是漸登勝妙玄情者也釋

文聶許攝而保之無所施與也聶許聞之需役疏需役也役用

私心自許智照漸明必須依教遵釋文需役徐音須李音儒云

需待也役需役聞之於誦疏誦誦誦也既因教悟理依解而

亭壽也徐音烏又誦也徐烏侯反李音香于反云誦誦誦也

文於音烏又誦也徐烏侯反李音香于反云誦誦誦也

玄冥者所以名無而非無也疏玄者深遠之名也冥者幽寂之

階虛極以至釋文玄冥李云強名曰玄視之冥然向玄冥聞之

參寥注天階名以至無者必得無於名表故雖玄冥猶未極而

又推寄於參寥亦是玄之又玄也疏參二也寥絕也一者絕有

故謂之三絕也夫玄冥之境雖妙釋文參七南寥徐力彫反李

未極故至平三絕方造重玄也釋文參反七南寥徐力彫反李

可名也參寥聞之疑始注夫自然之理有積習而成者益階

近以至遠研粗以至精故乃七重而後及無之名九重而後疑

無是始也疏始本也夫道超此四句離彼百非名言道斷心知

而謂重玄之域眾妙之門意亦難得而差言之矣是以不釋文

本而本本無所本疑名爲本亦無的可本故謂之疑始也釋文

疑始則始非無名也研粗七胡七重直龍反子記子與子犁

子來四人相與語曰孰能以无爲首以生爲脊以死爲尻孰知

死生存亡之一體者吾與之友矣疏子記四人未詳所據觀其

水共結素交敘莫逆於虛玄迹忘言於至道夫人起自虛無無

死乃最居後故以死為屍亦故然也屍首雖別本是一身而死

生乃最居前故以生為魂亦故然也魂首雖別本是一身而生

我與為友也釋文子祀崔云淮南子子行年五十四而病偃

南精神篇曰子永歎天倫之偉字正作永承求形近經傳中互誤

博喻篇曰子永歎天倫之偉字正作永承求形近經傳中互誤

者不可子與與音餘反禮分為屍苦為四人相視而笑莫逆

於心遂相與為友疏目擊道存故相見而笑同俄而子與有病

子祀往問之疏友人既病須往問之任曰偉哉夫造物者將以

子為此拘拘也疏偉大也造物者造化也拘拘變縮不申之貌

為拘擊之疾以此而無非釋文偉哉章鬼反向云美也崔云

命也子與達理自歎此辭也釋文偉哉自此至鑑於井皆子祀

自說病拘拘擊也王云不申也曲儂發背上有五管頤隱於

齊肩高於頂句贊指天陰陽之氣有沴注沴陵亂也疏儂曲

發露既其俯而不仰故藏臍並在上頭低則臍隱於臍臍發則

身適則其頂而兩頤向曲大挺如臂陰陽氣陵亂不調遂使

疾病釋文曲儂徐力於頂本亦作頤儂本作鈞音頂盧文

據宋本鈞音項疑鈞句俱樹反徐贊徐之指天也其形似贊言

為鈞之謠參酌改正句古候反贊稅反指天也其形似贊言

其有沴音麗徐又徒頭反郭叔結反云其心間而無事注不

向也有沴陵亂也李同崔本作灋云灋也其心間而無事注不

以為患疏死生猶為一體疾患豈復繫懷故雖釋文其心間

崔以其心跼蹐而鑑於井曰嗟乎夫造物者又將以子為此拘

拘也注夫任自然之變者無嗟也與物嗟疏跼蹐曳疾貌言

于井既見已貌遂使發傷嗟尋夫大道自然造物均釋文跼蹐

等豈偏於我獨此拘擊欲顯明物理故寄茲嗟嘆也釋文跼蹐

步田反下悉田反崔本作邊解而鑑反古曹曰嗟乎崔云此子祀

同馬云病不能行故跼蹐也而鑑反古曹曰嗟乎崔云此子祀

曰汝惡之乎疏見其嗟嘆故有驚疑釋文女惡音汝下同曰亡

子何惡疏亡無也存亡死生本自無釋文自亡絕句子何惡鳥

反下及注同一音加浸假而化子之左臂以為雞子因以求時

字讀則連亡字為句浸假而化子之左臂以為雞子因以求時

夜浸假而化子之右臂以為彈子因以求鴉炙浸假而化子之

屍以為輪以神為馬子因以乘之豈更駕哉注浸漸也夫體化

合變則無往而不因無因而不可也疏假令陰陽二氣漸而化

彈則求於鴉鳥鴉則夜候天時屍無識而為輪神有知而作馬

因漸漬而變化乘輪馬以遨遊苟隨任以安排亦於何而不適

也釋文浸子鳩反向子因以求時夜求字一本無為彈徒旦鴉反

炙章夜且夫得者時也注當所遇之時世謂之得失者順也注

時不暫停順往而去世謂之失安時而處順哀樂不能入也疏

得者生也失者死也夫忽然而得時應生也倏然而失順理死

也是以安於時則不欣於生處於順則不惡於死既其無欣無

惡何憂樂釋文哀樂洛此古之所謂縣解也而不能自解者物

有結之注一不能自解則眾物其結之矣故能解則無所不解

不解則無所而解也疏處順忘時蕭然無係古昔至人謂為縣

為外物結縛之也釋文縣左解音蟹下及注同向且夫物不勝

天久矣吾又何惡焉注天不能無晝夜我安能無死生而惡之

哉疏玄天在上猶有晝夜之殊況人居世間焉能無死生俄而

子來有病喘喘然將死其妻子環而泣之疏環繞也喘喘氣息

頃之間子來又病氣奔欲死既釋文喘喘川轉反又尺軟環而

將屬續故妻子繞而哭之也釋文喘喘反崔本作喘喘環而

如字徐音患子犁往問之曰叱避无怛化注夫死生猶寤寐耳

於理當寐不願人驚之將化而死亦宜無為怛之也疏叱訶聲

外之士冥一死生而朋友臨終和光往問故釋文叱避昌失无

怛彼親族令避傍近正欲變化不欲驚怛也釋文叱避昌失无

但丁達反崔本作韞音但案但驚也鄭眾注周禮考工記不能驚怛是也倚其戶與之語曰偉哉

造化又將奚以汝為將奚以汝適以汝為鼠肝乎以汝為蟲臂

乎疏又復也奚何也適往也倚戶觀化與之而語歎彼大造宏

物將汝五藏為鼠之肝或化四支釋文倚其反於蒺鼠肝同云委為鼠之臂任化而往所遇皆適也而已王云取蟲臂臂亦作賜子來曰父母於子東西南北唯命微蔑至賤之從陰陽於人不翅於父母注自古或有能違父母之命者矣

未有能違陰陽之變而距晝夜之節者也疏自此已下是子來也夫孝子侍親向驅馳唯命況陰陽造化何啻二親乎故知違親之教世或有焉拒於陰陽未之有也釋文不翅

徐詩彼近吾死而我不聽我則悍矣彼何罪焉注死生猶晝夜知反耳未足為遠也時當死亦非所禁而橫有不聽之心適足悍逆

於理以速其死其死之速由於我悍非死之罪也彼謂死耳在

生故以死為彼疏而不聽從則是我拒陰陽逆於變化斯乃咎在於我彼何罪焉釋文彼近字則悍音早說文云悍抵也夫大

塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死故善吾生者乃所以善吾死也注理常俱也疏此重引前文證成彼義斯言切當

今之大冶鑄金金踊躍曰我且必為鑊鄒大冶必以為不祥之

金今一犯人之形而曰人耳人耳夫造化者必以為不祥之人注人耳人耳唯願為人

不能任其自化夫變化之道靡所不遇今一遇人形豈故為哉

生非故為時自生耳務而有之不亦妄乎疏昔吳人干將為吳王造劍妻名鑊鄒因名雄劍曰子將雌劍曰

以天地為大鑪以造化為大冶惡乎往而不可哉注人皆知金

無不可也疏夫用一儀造化一為鑄冶陶鑄羣物鍾鍛蒼生磅

無往不釋文大鑑反劣奴惡乎音可解如下成然寐遽然覺注寤

寐自若不以死生累心疏成然是開放之貌遽然是驚喜之貌

於生然寐雖殊何嘗不從容逸樂死生乃異亦未釋文成然

始不任命逍遙此總結子來以死生為腐麻者也釋文成然

如字崔同李云成然縣解之貌本或作戌音恤簡文釋文成然

云當作滅本又作賊呼括反視高貌本亦作俄然釋文成然

本作據又其據反覺云無係則津液通也崔云榮衛和通不以

化為子桑戶孟子反子琴張三人相與友曰孰能相與於无相

與相為於无相為注夫體天地冥變化者雖手足異任五藏殊

官未嘗相與而百節同和斯相與於無相與也未嘗相為而表

裏俱濟斯相為於無相為也若乃役其心志以卹手足運其股

肱以營五藏則相營愈篤而外內愈困矣故以天下為一體者

無愛為於其間也疏此之三人並方外之士冥於變化一於死

其情致云誰能於虛無自然而相與為朋友乎斯乃無與而與

無為而為非為之而為與之而與者也猶如五藏六根四肢百

體各有司存更相御用豈有心於相與情係於親疏哉雖無意

於相為而相濟之功成矣故於無與而相與周旋於無為而為

交友者其義釋文相與也如字崔云猶親相為如字或一愛為

亦然乎耳釋文相與也如字崔云猶親相為如字或一愛為

反孰能登天遊霧撓挑无極注無所不任疏撓挑猶死轉也夫

輕舉遨遊雲霧表不滯其中故能隨釋文撓徐而少反挑徐徒

變化而無窮將造物而宛轉者也釋文撓徐而少反挑徐徒

郭李徒堯反又作兆李云撓挑猶宛轉相忘以生无所終窮注

也宛轉玄曠之中簡文云循環之名相忘以生无所終窮注

忘其生則無不忘矣故能隨變化俱無所窮竟疏終窮死也

使子貢往侍事焉

疏莫無也三人相視寂然無言俄頃之間子

給喪事將迎賓客欲顯方

釋文莫然如字崔如字崔

外方內故寄尼父琴張

為問慶藩案有釋文作為為問即有問矣古為有義通孟子

滕文公篇將為君子焉將為野人焉趙岐注為有也雖小國亦

有君子野人也又弟子撫然為問注為問有頃之間也又盡心

篇為問不用注為問有頃也又梁惠王篇善推其所為而已矣

說苑貴德篇引孟子為作有策故不或編曲或鼓琴相和而

敢為辭說新序雜事篇為作有皆其證

歌疏曲薄也或編曲織簾或鼓琴歌詠相和歎

林布干反郭父珍反史相和胡臥

記甫連反李云曲簾薄

而已反其真而我猶為人猗

注人哭亦哭俗內之跡也齊死生

忘哀樂臨尸能歌方外之至也

疏嗟來歌聲也桑戶乎以下相

無出有名之曰生自有還無名之曰死故今既還空寂便是歸

本反真而我猶寄人間羈旅未還桑梓欲齊一死生而發斯猗

歎者也

李楨曰嗟來是歌聲却是歎辭釋名釋言語嗟佐也

言之不足以盡意故發此聲以自佐也來哀也故來人已哀之

故其言之低頭以招之也孟子反子琴

張歎桑戶之已得反真故為此歌也

釋文我猶作獨人猗

反崔云

辭也

哀樂

節文降里有喪春猶不相況臨朋友之屍曾無哀哭

琴歌目若豈是禮乎子貢怪其如此故趨走進問也

而笑曰是惡知禮意

注夫知禮意者必遊外以經內守母以存

子稱情而直往也若乃矜乎名聲牽乎形制則孝不在誠慈不

任實父子兄弟懷情相欺豈禮之大意哉

疏夫大禮與天地同

直致任真率情而往況冥同生死豈存哀樂於胸中而子貢方

內儒生性猶偏執唯貴露跡未契妙本如是之人於何知禮之

深乎為方外所

釋文惡知音烏下稱情反

曰彼何人者邪修行无有而外其形骸臨尸而歌顏色不變无

以命之彼何人者邪

疏命名也子貢使返且告尼父云彼二人

形骸混同生死臨喪歌樂神形

釋文无以命之命名也

孔子曰

不變既莫測其道故難以名之

彼遊方之外者也而巨遊方之內者也注夫理有至極外內相

冥未有極遊外之致而不冥於內者也未有能冥於內而不遊

於外者也故聖人常遊外以宏內無心以順有故雖終日揮形

而神氣無變俯仰萬機而淡然自若夫見形而不及神者天下

之常累也是故觀其與羣物並行則莫能謂之遺物而離人矣

觀其體化而應務則莫能謂之坐忘而自得矣豈直謂聖人不

然哉乃必謂至理之無此是故莊子將明流統之所宗以釋天

下之可悟若直就稱仲尼之如此或者將據所見以排之故超

聖人之內跡而寄方外於數子宜忘其所寄以尋述作之大意

則夫遊外宏內之道坦然自明而莊子之書故是涉俗益世之

談矣疏方區域也彼之二人齊一死生不為教跡所拘故遊心

之禮樂意哀樂之中遊心區域之內所以為異也慶藩案文

選謝靈運之郡初發都詩注夏侯孝若東方朔贊注並引司馬

云方常也言彼遊心于釋文而淡徒暫而離力智反而應應對

同數子反坦然吐但外內不相及而巨使女往弔之巨則陋

矣注夫弔者方內之近事也施之於方外則陋矣疏方儒理隔

勝方而論不相及連用區中之俗禮用釋文使女音汝彼方且

與造物者為人而遊乎天地之一氣注皆冥之故無二也疏達

湯之變化與造物之為人體萬物之混同遊二儀之一氣也

王引之曰應篇子方將與造物者為人郭曰任人之自為

天運篇某不化為人郭曰夫與化為人者任其自化者也案

郭未曉人字之義人偶也為人猶為偶中庸仁者人也郭注讀

如相人偶之人以人意相存偶之言詩匪風箋人偶能判亨者

人偶能輔周道治民皆聘禮注每門輒拊者以相人偶為敬也

公食大夫禮注每曲指及當碑指相人偶是人與偶同義故漢

地籍五齊俗篇日上與神明為友下與造化為人義與此同篇

也慶藩案文選顏延年三月三日曲水詩序注引司馬云造

物者為道任彥昇到大司馬記室箋注宣德皇后令在陸佐公
石關銘注沈休文齊故安陸昭王碑文注並引司馬云造物謂
道也釋彼以生為附贅縣疣注若疣之自縣贅之自附此氣之
文關時聚非所樂也釋文縣音玄疣音尤以死為決疣潰癰注若疣之

自決癰之自潰此氣之自散非所惜也疏彼三子體道之人達
以氣聚而生譬疣贅附縣非所樂也釋文決徐古疣胡亂反
氣散而死若疣贅決潰非所惜也疏於死生真於變化是

今本正文亦作疣贅改潰胡對反慶藩案慧琳一切經音義
作疣胡虬反恐臆改潰卷十六大方廣三戒經下引司馬云
浮熱為疽不通為癰卷三十持人菩薩經二卷三十夫若然者

七準提陀羅尼經九十五正誣經注引並同釋文關夫若然者
又惡知死生先後之所在注死生代謝未始有極與之俱往則

無往不可故不知勝負之所在也疏先勝也後方也夫疣贅癰
散病無勝負若以此方於生假於異物託於同體注假因也今

死生聚散變化無方皆異物也無異而不假故所假雖異而其
成一體也疏水火金木異物相假眾諸寄託忘其肝膽遺其耳

目注任之於理而冥往也疏既知形體虛假無可欣愛故能內
反覆終始不知端倪注五藏猶忘何物足識哉未始有識故能

放任於變化之塗玄同於反覆之波而不知終始之所極也疏
端緒也倪畔也反覆猶往來也終始猶生死也既忘其形質釋

文反覆芳服端倪音崖徐音詣芒然彷徨乎塵垢之外逍遙乎
无為之業注所謂無為之業非拱默而已所謂塵垢之外非伏

於山林也疏芒然無知之貌也彷徨逍遙皆自得逸豫之名也
於心智是以放任於塵累之表逸豫釋文芒然莫剛反李云仿

於清曠之鄉以此無為而為事業也釋文芒然莫剛反李云仿
薄剛音皇塵垢如字崔本作塚均云塚音達均垢同齊人以風

反字之謬今改正彼又惡能憤憤然為世俗之禮以觀眾人之耳目哉

注其所以觀示於眾人者皆其塵垢耳非方外之冥物也疏憤憤

猶煩亂也彼數子者清高虛淡安排去化率性任真何釋文憤憤

能強事節文拘世俗之禮威儀顯示悅眾人之視聽哉釋文憤憤

憤工內反說文蒼以觀也注同子貢曰然則夫子何方之依

注子貢不聞性與天道故見其所依而不見其所以依也夫所

以依者不依也世豈覺之哉疏方內方外淺深不同未知夫子

孔子曰臣天之戮民也注以方內為桎梏明所貴在方外也夫

遊外者依內離人者合俗故有天下者無以天下為也是以遺

物而後能入羣坐忘而後能應務愈遺之愈得之苟居斯極則

雖欲釋之而理固自來斯乃天人之所不赦者也疏夫聖迹禮

形性仲尼既依方內則是自然之理刑戮雖然吾與汝共之注

之人也故德充篇云天刑之安可解乎雖然吾與汝共之注

雖為世所桎梏但為與汝共之耳明已恆自在外也疏夫孔子和

先接物揚波同世貴斯俗禮雖復降跡方子貢曰敢問其方注

內與汝共之而遊心方外蕭然無著也問所以遊外而其內之意疏

方猶道也問跡混域中心遊孔子曰魚相造乎水人相造乎道疏

造詣也魚之所詣者適性莫過深水人之所至者得意莫過

術雖復情智不一而相與皆釋文相造也下同相造乎水者

然此略標義端次下解釋也穿池而養給相造乎道者无事而生定注

所造雖異其於由無事以得事自方外以其內然後養給而生定則莫不皆然也俱

不自知耳故成無為也疏此解釋前義也夫江湖淮海皆名天

養供給也亦猶人處大道之中清虛養釋文穿池本亦作地崔

性無事逍遙故得性分靜定而安樂也足與定字之誤穿池而養給無事而生足兩句一律給亦足也

足與定字形相似而誤管子中匡篇功定以得天與失天其人

事一也今本定誤作故曰魚相忘乎江湖人相忘乎道術注各

足與此正可互證自足而相忘者天下莫不然也至人常足故常忘也疏此結釋

夫宋水游泳各足相忘道術內充偏愛斯絕豈與夫

响濡仁義同年而語哉臨尸而歌其義亦爾故也

音亡子貢曰敢問畸人

下同

安在也疏時者不耦之名也修行無有而疏外形體

居宜反司馬云不耦也不耦於俗故問此人其道如何

關於禮教也李其宜反云奇異也

曰畸人者畸於人而侔於

天注夫與內冥者遊於外也獨能遊外以冥內任萬物之自然

使天性各足而帝王道成斯乃畸於人而侔於天也

客子貢也侔者等也同也夫不修仁義不

偶於物而率其本性者與自然之理同也

故曰天之小人人之君子人之君子天

言之則人無小大以人理言之則作於天者可謂君子矣

仁履義為君子乖道背德為小人也

之義者人倫謂之君子而天道謂之小人也

偶於俗乃曰畸人實天之君

顏回問仲尼曰孟孫才其母死哭

泣无涕中心不戚居喪不哀无是三者以善處喪

人無為之一道知生死之不二故能跡同方內心遊物表居

戚聲不哀痛三者既無不名孝子而鄉邦

之內悉皆善之云其處喪深得禮法也

其名也崔云才或作牛李樹曰以善處喪絕句文義未完且

嫌於不辭下蓋魯國三字當屬上為句不當連下周有云云為

何益與應帝王篇功蓋天下義同言孟孫才以善處喪名蓋魯

國爾雅釋言弁蓋也小爾雅廣詁蓋覆也釋名釋言語蓋加也

不得注簡擇死生而不得其異若春秋冬夏四時行日疏夫生

去譬彼四時故孟夫已有所簡矣孟孫氏不知所以生不知所

以死注已簡而不得故無不安無不安故不以生死繫意而付

之自化也疏雖復有所簡擇竟不知生死之異故不知就先不

知就後注所遇而安若化為物注不違化也疏若順也既一於

死生故無去無就冥冥於以待其所不知之化已乎注死生既轉

變化故順化為物也

與化為一猶乃忘其所知於當今豈待所未知而豫憂者哉疏

不知之化謂當來未化之事也已止也見在之生猶自忘且方

遣況未來之化豈復逆憂若用心預待不如止而勿為也

將化惡知不化哉方將不化惡知已化哉注已化而生焉知未

生之時哉未化而死焉知已死之後哉故無所避就而與化俱

往也疏方今正化為人安知過去未化之事乎正在生而未化

勞在生憂死釋文惡知音烏於炭反吾特與汝其夢未始

覺者邪注夫死生猶覺夢耳今夢自以為覺則無以明覺之非

夢也苟無以明覺之非夢則亦無以明生之非死矣死生覺夢

未知所在當其所遇無不自得何為在此而憂彼哉疏夢是昏

覺是了知之曰仲尼顏子猶拘名教為昏釋文覺者古孝反注

於大夢之中不達死生未嘗暫覺者也

且彼有駭形而无損心注以變化為形之駭動耳故不以死生

損累其心疏彼之孟孫冥冥於變化假見生釋文駭形如字

咳云有嬰有旦宅而无情死注以形骸之變為旦宅之日新耳

其情不以為死疏旦日新也宅者神之舍也以形之改變為宅

也釋文旦宅並如字王云旦暮改易宅是神居也李本作恒宅

也孟孫氏特覺人哭亦哭是自其所以乃注夫常覺者無往而

也

有逆也故人哭亦哭正自是其所宜也疏孟孫同生死獨居
人理人哭亦哭自釋文所以乃崔本乃且也相與吾之耳矣注
是順物之宜者也

夫死生變化吾皆吾之既皆是吾吾何失哉未始失吾吾何憂
哉無逆故人哭亦哭無憂故哭而不哀疏吾生吾死相與皆吾
未始非吾吾何所失

若以係吾為庸詎知吾所謂吾之乎注靡所不吾也故玄同外
意何適非吾

內彌貫古今與化日新豈知吾之所在也疏庸常也凡常之人
之所謂無處非吾假令千變萬化釋文庸詎其庶反且汝夢為
而吾常在新吾故吾何欣何惡也

鳥而厲乎天夢為魚而沒於淵注言無往而不自得也不識今
之言者其覺者乎其夢者乎注夢之時自以為覺則焉知今者

之非夢耶亦焉知其非覺耶覺夢之化無往而不可則死生之
變無時而足惜也疏庸至也且為魚為鳥任性逍遙處死處生
變無時而足惜也

負而係之哉孟孫妙達斯源所以未嘗介意又不知今之所論
魚鳥者為是覺中而辨為是夢中而說乎夫人夢中自以為覺
今之覺者何妨夢中是造適不及笑獻笑不及排注所造皆適
知覺夢生死未可定也

則忘適矣故不及笑也排者推移之謂也夫禮哭必哀獻笑必
樂哀樂存懷則不能與適推移矣今孟孫常適故哭而不哀與

化俱往也疏造至也獻善也排推移也夫所至皆適斯亦適也
適者此則不能隨變任化與物推釋文造適七報反獻笑何云
移也今孟孫常適故哭而不哀也

也王云章也意有適章於笑故曰獻笑家世父曰造適者以
心取適而已言笑皆忘也獻笑者以笑為歡而已推排皆化也
極推排之力而冥然安之窮變化之用而超反皮皆必樂洛

然去之乃以游蕩於萬物之表而與天為一及排反必樂洛
同安排而去化乃入於寥天一注安於推移而與化俱去故乃

入於寂寥而與天為一也自此以上至於子祀其致一也所執
之喪異故歌哭不同疏所在皆適故安任推移未始非吾而與
化俱去如此之人乃能入於寥廓之妙

門自然之釋文本亦作廖力彫反天一崔本作造敵不及笑獻

不及彫彫不及雄釋文反李良救反反天一崔本作造敵不及笑獻

曰堯何以資汝注資者給濟之謂也疏意而古之賢人資給濟

後見仲武問云帝堯大聖道德甚高汝既釋文意而子李云賢

資汝意而子曰堯謂我汝必躬服仁義而明言是非疏躬

也仁則恩慈育物義則斷裁非是則明賞其善非則明懲其

惡此之四者人倫所貴汝必須已身服行亦須明言示物此是

意而述堯教許由曰而奚來為軹疏而汝也奚何也軹語助也

已大何為釋文為軹之是反郭之忍反崔夫堯既已黥汝以仁

義而彫汝以是非矣汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎注

言其將以刑教自虧殘而不能復遊夫自得之場無係之塗也

疏黥額也劓鼻也恣睢縱任也轉徙變化也塗道也夫仁

性情如何復能過遊自得逍遙放蕩從容釋文黥其京劓魚器

自適於變化之道乎言其不復能如是釋文恣七否反睢郭李

破玄同以為是非不似劓乎遙蕩散也恣又如字睢云許

維反徐許鼻反李王復遊扶又反意而子曰雖然吾願遊於其

藩注不敢復求涉中道也且願遊其藩傍而已疏我雖遭此虧

心靡替不復敢當中釋文其藩甫煩反李音煩司馬向許由曰

不然夫盲者无以與乎眉目顏色之好瞽者无以與乎青黃黼

黻之觀疏盲者有眼瞽者有目不見物瞽者眼無膜縫如鼓皮也作

敗既不能觀文彩青黃亦不愛好眉目顏色譬意而釋文盲者

遭堯黥劓情智已傷豈能愛慕深玄觀覽眾妙邪釋文盲者

本又作眇崔本作目云以與音豫之好如字又黼下音弗觀

目或作刑刑黥劓也以與音下同呼報反黼下音弗觀

古亂意而子曰夫无莊之失其美據梁之失其力黃帝之亡其

知皆在鑪捶之間耳注言天下之物未必皆自成也自然之理

亦有須冶鍛而為器者耳故此之三人亦皆聞道而後忘其所務也此皆寄言以遺云為之累耳

疏無莊古之美人為聞道故不復莊飾而自忘其美色也

也據梁古之多力人為聞道守雖故不勇其力也黃帝軒轅也皆因聞道然後忘其所務以契其真猶如世間器物假於鑪冶打鍛以成其用者耳今何妨自然之理令夫子教示於我以成其道耶故知自然造物在鑪冶

釋文無莊據梁司馬云皆人名

之問則是有修學治鍛之義也

釋文又之藥反一音時藥反

節也據梁鑪音捶本又作鍾徐之睡反又之藥反一音時藥反

釋文又之藥反一音時藥反

強梁也鑪音捶李云鍾鳴頭顱口句鐵以吹火也崔云盧謂之食捶當作甄盧甄之間鍛丁亂庸詎知夫造物者之不息我

釋文又之藥反一音時藥反

言小處也甄音丈偽反鍛丁亂庸詎知夫造物者之不息我

釋文又之藥反一音時藥反

黥而補我剗使我乘成以隨先生邪

注夫率性直往者自然也

往而傷性性傷而能改者亦自然也庸詎知我之自然當不息

注夫率性直往者自然也

黥補剗而乘可成之道以隨夫子耶而欲棄而勿告恐非造物

注夫率性直往者自然也

之至也

疏造物猶造化也我雖遭仁義是非殘傷情性焉知造

夫子以請益耶乃欲棄而不驚恐非造物者也慶藩案乘猶

疏造物猶造化也我雖遭仁義是非殘傷情性焉知造

載也成猶備也與詩儀既成今義同黥剗則形體不備息之補

疏造物猶造化也我雖遭仁義是非殘傷情性焉知造

之復完戒矣言造物者使我得遇先生安知不使我許由曰噫

疏造物猶造化也我雖遭仁義是非殘傷情性焉知造

載一成體以相隨耶此兼采宣氏說較郭訓為長許由曰噫

疏造物猶造化也我雖遭仁義是非殘傷情性焉知造

未可知也我為汝言其大略

疏噫嘆聲也至道深玄絕於言象

不可以心慮測故嘆云未可知也既請益慙慙亦無容杜默雖

疏噫嘆聲也至道深玄絕於言象

復不可言盡為汝梗概陳之

釋文曰噫徐音醫李云歎聲也崔

又如字謂呼我為

注子偽反

吾師乎吾師乎鑿萬物而不為義澤

注子偽反

及萬世而不為仁

注皆自爾耳亦無愛為於其間也安所寄其

仁義

疏吾師乎者至道也然至道不可心知為汝略言其要即

割而為義哉青春和氣生育萬物豈有情恩愛而為仁哉蓋不

疏吾師乎者至道也然至道不可心知為汝略言其要即

耶此略為意而說

釋文鑿文作鑿亦作壑陸每從救謫今從隸

意

釋文鑿文作鑿亦作壑陸每從救謫今從隸

省作鑿

釋文鑿文作鑿亦作壑陸每從救謫今從隸

下並同

釋文鑿文作鑿亦作壑陸每從救謫今從隸

長於上古而不為老

注日新也

覆載天

釋文長於反

地刻彫眾形而不為巧注自然故非巧也疏萬象之前先有此

說為長而實無長也長既無矣老豈有耶欲明不長而長老而

不老故長於上古而不為老也雖復天覆地載而以道為源眾

形彫刻咸資造化同稟自然故巧名斯滅此所遊已注游於不

為而師於無師也疏此則總結以前吾師之義是也顏回曰回

益矣注以損之為益也疏顏子稟教孔氏服膺問道覺已進益

仲尼曰何謂也疏有言益矣疏解於師損有益空故以損為益也

益者此注曰可矣猶未也注仁者兼愛之迹義者成物之功愛之

之謂乎疏非仁仁迹行焉成之非義義功見焉存夫仁義不足以知愛利

之由無心故忘之可也但忘功迹故猶未玄達也疏仁義已忘

解心向淺釋文功見賢通反他日復見曰回益矣疏他日猶異

所以猶未釋文功見賢通反他日復見曰回益矣疏他日猶異

日新時更復見釋文他日崔本作異復見扶又反曰何謂也

疏所言益者是疏曰回忘禮樂矣疏禮者荒亂之首樂者淫蕩

可矣猶未也注禮者形體之用樂者樂生之具忘其具未若忘

其所以具也疏虛心漸可釋文樂生音洛又他日復見曰回

益矣曰何謂也疏前解也疏曰回坐忘矣疏虛心無著故能端坐

疏然驚然驚悚貌也忘遺既深故悚釋文楚然音六反崔

墮肢體黜聰明疏墮廢也黜退除也雖聰屬於目明關於目

皆空故能毀廢四肢百釋文墮許規反徐離形去知同於大通

此謂坐忘注夫坐忘者奚所不忘哉既忘其迹又忘其所以迹

者內不覺其一身外不識有天地然後曠然與變化為體而無

不通也疏大通猶大道也道能通生萬物故謂道為大通也外

則離析於形體疏一虛假此解墮肢體也內則除去

不通也疏則離析於形體疏一虛假此解墮肢體也內則除去

不通也疏則離析於形體疏一虛假此解墮肢體也內則除去

不通也疏則離析於形體疏一虛假此解墮肢體也內則除去

心識恍然無知此解黜聰明也既而枯木釋文去起呂知音坐
死灰冥同大道如此之益謂之坐忘也仲尼曰同則无好也
忘崔云端坐而忘盧文弨注无好呼報反何惡路
則未嘗不適未嘗不適何好何惡哉釋文无好注同何惡路

反化則无常也注同於化者唯化所適故無常也疏既同於大
非好惡冥於變化而果其賢乎已也請從而後也疏汝也忘遺
如北定是大賢巨雖汝師遂落汝後從而子與與子桑友而霖
學之是上所謂鶻謙退已以進顏回者也

雨十日子與日子桑殆病矣裹飯而往食之注此二人相為於
無相為者也今裹飯而相食者乃任之天理而自爾耳非相為
而後往者也疏雨經三日已上為霖殆近也子桑家貧屬斯霖
雖復裹飯非有釋文霖雨本又作淋音林左傳裹果音食音副至
相為之情者也釋文霖雨云雨三日以往為霖裹果音食音副至

子桑之門則若歌若哭鼓琴曰父邪母邪天乎人乎有不任其
聲而趨舉其詩焉疏仕堪也趨卒疾也子桑既遭飢餓故發琴
天此則歌哭之辭也釋文有不任音其聲而趨七住舉其詩
焉崔云不任其聲憊也子與入日子之歌詩何故若是注嫌其
有情所以趨出遠理也疏一於死生忘於哀樂於無相與方外
怪問其曰吾思夫使我至此極者而弗得也父母豈欲吾貧哉

天无私覆地无私載天地豈私貧我哉求其為之者而不得也
然而至此極者命也夫注言物皆自然無為之者也疏夫父母
欲飢凍天地無私豈獨貧我思量主宰皆是自然尋末來由竟
無兆朕而使我不至此窮極者皆我之賦命也亦何惜之有哉

然而至此極者命也夫注言物皆自然無為之者也疏夫父母
欲飢凍天地無私豈獨貧我思量主宰皆是自然尋末來由竟
無兆朕而使我不至此窮極者皆我之賦命也亦何惜之有哉

莊子集釋卷三上

思賢講舍校刊

莊子集釋卷三下

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

內應帝王第七注夫無心而任乎自化者應為帝王也釋文

崔云行不言之教使天下自以為牛馬應為帝王者也

齧缺問於王倪四問而四不知疏四問而四不知則齊物篇中

知故以此義而為篇首老子釋文齧缺五結反下王倪五兮四

云不以智治國國之德者也問而四不知齊物論中齧缺因躍而大喜行以告蒲衣子蒲衣

子曰而乃今知之乎疏蒲衣子堯時賢人年入歲舜師之讓位

仍踊躍而喜歡走以告於蒲衣子述王倪之深義蒲衣是方釋

外之大賢達忘言之至道理無知而固久汝今日乃知也

文蒲衣子尸子云蒲衣入歲舜讓以天下崔云即被衣有虞氏

不及泰氏注夫有虞氏之與泰氏皆世事之迹耳非所以迹者