

A vertical ruler scale with markings every 1/8 inch. The numbers are: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

莊子集釋卷五上

外篇 天地第十二 釋文

以事名篇

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

天地雖大其化均也注均於不爲而自化也疏夫二儀生育覆載無窮形質之中最爲廣大而新新變化其狀不殊念念遷謝釋文天地云天實惟均等所謂亭之也故云天地與我並生釋文天地云天顯也高顯在上也又坦也坦然高遠也地底也其體底下載萬物也釋文天地者元氣之所生萬物之祖也易說云元氣初分清輕上爲天 濁重下爲地 萬物雖多其治一也注一以自得爲治疏夫四生萬物其類最繁至於率性自得斯理唯一釋文其治直吏反注同所謂毒之也故又云萬物與我爲一

亦同人卒雖眾其主君也注天下異心無心者主也疏黔首卒隸主而君者一人而已

釋文人卒尊反君原於德而成於天注以無心因任允當斯位

德爲原無物不得得者自得故得而不謂所以成天也疏原本也夫

曰通於一而萬事畢

疏

一道也夫事從理生理必包事本能攝

以爲釋文記曰

書名也云老子所作

未故知一萬事畢語在西升經莊子引

證

釋文

老子所作

云

無心得而鬼神服

注

一無爲而羣理

都舉疏

夫迹混人間之事心譖自然之理而窮原微際妙極重玄者故在於顯則爲人物之所歸處於幽則爲鬼神之所

夫子曰

夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉君子不可以不剗

心焉注

有心則累其自然故當剗而去之

疏

夫子者老子也莊

子也剗去也洒也虛通之道包羅無外二儀待之以覆載萬物

得之以化生何莫由斯最爲物本歎洋洋之美大以勗當世之

君王可不法道之無爲釋文

夫子司馬云莊子也一云老子也

洗去有心之累者邪

釋文夫子此兩夫子曰元嘉本皆爲別

章崔本覆載芳富洋洋音羊又不剗日吳反又日侯反崔亦爾

照語默不殊故謂之德也此不言而言者也

起呂反

無爲爲之之謂天

注

不爲此爲而此爲自爲乃天道

疏

張爲之率性而動也天機自

無爲言之之謂德

注

不爲此言而此

故謂之天此不爲爲也

無爲言之之謂德

注

不爲此爲而此爲自爲乃天道

疏

弘普措其性命

不同同之之謂大

注

萬物萬形各止其分不引

故謂之仁也

不同同之之謂大

注

萬物萬形各止其分不引

彼以同我乃成大耳

疏

大刻彫眾形而性情各異率其素分

不崖異之謂寬

疏

金合自然任而不割故謂之大也

揚波若樹德不異於人立行豈殊於物而心

有萬不同之謂富

疏

率其素分

無崖際若萬頃之波林藪蒼生可謂寬容矣

有萬不同之謂富

疏

率其素分

我無不同故能獨有斯萬

疏

位居九五威誇萬乘任庶物之

疏

率其素分

得故能富

有天下也故執德之謂紀

疏

德者人之綱要

疏

能持已前之德

循於道之謂備

疏

夫道非偏物也

疏

循順也能順於

脩

不以物挫志之謂完

疏

控屈也一毀譽混榮

全德完

疏

反

君子明於此十者則韜乎其事心之大也

疏

心大故事無不容也

君事則能包容也

釋文

謂吐刀反廣雅云敬也
立心也言其立心之
釋名曰事傳也傳立也
非事心矣呂氏春秋論
義與此同足證郭注之誤沛乎其爲
也疏遊往也心性寬閑

俞樾曰：鄭
之大也。禮記郊
也。並其證也。如
人篇事心平。
萬物逝也。注

如特牲篇鄭注曰事猶立也
郭注則是心足以容事而
自然之塗亦以事心連文

七正浦故爲羣生之所
開也滂沛普旁反若然者藏
若如前行便是無爲既
生於水不索故藏之於利貨財注乃能忘我渴

既不羨於榮華於潤金出於山川歸往也

珠於淵不貴難得之物
華故不貴於寶貨是以珠
山不求故韜之於岳也
雖得珠玉尚不貪以資身
常用貨財豈復將爲利也
子善矣不哀不樂

近貴富注自來寄耳。此
乎富貴也。釋文不近之近附近。
爲樂性命天。釋文不樂促不以爲哀。

心常去之遠也

疏答去密不裏不樂也。外疏遠乎軒冕內不沂也。

天於胸中況窮通之間
辱之情豈容介懷
不拘一世之
字當統御天下四海珍
貨財委之萬國豈容拘

富貴榮
不以爲

宋達不以爲榮華貧賤室塞爲醜辱壽夭嘗不以措意榮

已處顯注忽然不覺榮
而榮顯也釋文不以王于況
坐汾陽喪其天下必革
也顯智豈曰韜光也革
忘於物我故萬物可以

疏稿

明注不顯則默而已疏也雖明彰於物忘其富貴故不以己大同狀注婉然無所在也而

**同其形狀死生無變於
反又音悅**夫子曰夫道淵乎
**明燭鬢眉淵則歎其居
歎其雖動而恆繫也本
反云金石不尋元以鳴**

其居也謬平
君寂以深澄謬
亦作君字者

疏漏海濤然清絜至理深玄譬猶

清貌金石不得无以鳴注因以喻

注聲由寂章

疏由貞足也。故金石有
志而後應也。疏考擊也。夫金
石之內素蘊

官商若不考擊終無聲響亦由至人之心實懷聖德物若萬物不感無由顯應前託澗水以明至道此奇金石以顯聖心萬物孰能定之注應感無方疏陰彼明鏡方茲虛谷物來斯應而家世父曰淵穆澄清之中而天機自動焉夫機之動也有所以動之者也而動無常金石無常矣而韶夏濩武由所動而樂生焉所以動之者物莫能定也夫王德之人素逝而耻通於事注任素而往耳非好通於事也疏素真也逝往也王德不驕不務任真釋文非好呼報立之本原而知通於神注本立而知不逆疏物務者不測在理上往而應物也不測之神知通於物此之釋文而知音智用必資於本欲示本能起用用不乖本義也注同故其德廣注任素通神而後彌廣疏夫清素無爲任真而往神乖體動不傷寂德行如是豈非大中之道耶其心之出有物探之注物探之而後出耳非先物而唱也疏採求也夫至聖虛懷而物我斯應自非物探欲相而不形非道不生疏求聖德無由顯出聖心聖心之出良由物唱不爲物先故形非道不生生非德不明疏形者七尺之身生能澄之智道者可通之境也道能通生萬物故非道不生德能鑒照理原故非德不明老經云道生之德畜之也存形窮生立德明道非王德者邪疏存任也窮盡也任形容之妍醜用至道以通物能如是者其唯王德乎蕩蕩乎忽然出勃然動而萬物從之乎此謂王德之人注忽勃皆無心而應之貌動出無心故萬物從之斯蕩蕩矣故能存形窮生立德明道而成王德也疏蕩蕩寬平無心之貌物感而動逗機而出因循任物物則從之猶具眾美故爲王德也視乎冥冥聽乎无聲疏至道深玄聖心凝寂非色不可以目視絕聲不可以耳聽冥冥之中獨見曉焉无聲之中獨聞和焉注若夫視聽而不寄之於寂則有闇昧而不和也疏雖冥冥非色而能陶甄萬象乃云寂寂無響故能諸韻入音欲明從體起用功能如是者也故深之又深而能物焉注窮其原而後能物物疏卽有卽無卽寂卽應遣之又遣能物眾神之又神而能精焉注極至順而後能盡妙疏神者不

示有承稟故具列其師資也

釋文

王倪徐五反

被衣音堯問於許由曰齧缺可

以配天乎注謂爲天子吾藉王倪以要之注欲因其師以要而

使之疏配合也藉因也堯云齧缺之賢者有合天位之德庶因王倪遙能屈致情事不決故問許由

之二遙反許由曰殆哉坂乎天下注坂危也疏殆近也坂危也

之注同乘危亡之徵其則不遠也釋文坂本又作峩五急反又齧缺之爲人也聰明

觀知給數以敏其性過人注聰敏過人則使人跂之屢傷於民

也疏觀聖也給捷也敏速也夫聖人治天下也冕旒垂目聰鑑

也疏塞耳所以杜聰明不欲多聞多見今齧缺乃內懷聖知外

眩聰明詞鋒捷辯計數宏遠德行性識所作過

釋文

給數音

而人其迹既彰必以爲患危亡之狀列在已下

釋文

物之喪真其日已久

又乃以人受天注用知以求復其自然疏乃以心智之術令復

其初故自然之彼審乎禁過而不知過之所由生注夫過生於

性失之遠矣

釋文

在去反

聽知而又役知以禁之其過彌其矣故曰無過在去知不在於

強禁疏過之所由生者知也言齧缺但知審禁

釋文

蒼生之過患而不知患生之由智也

於強其丈與之配天乎彼且乘人而無天注若與之天下彼且

也反遂使後世任知而失真疏若與天位令御羣生必運乎心智伐

因循任物今齧缺以己身爲本引物使歸令天下異形

從我之化物之失性實此之由後世之患自斯而始也

釋文方

且如字凡言方且者

且言方將有所爲也方且尊知而火馳注賢者當位於前則知

見尊於後奔競而火馳也疏夫不能忘智以任物而尊知以御

火矣

方且爲緒使注將興後世事役之端疏緒端也使役也

知御物後世勞役自此爲端

方且爲物絃注將遂使後世拘牽而制物疏絃

也不能用道以通人

方復任智以礙物也

釋文

物絃徐戶隔反廣雅公才反云束也

與郭義同今用廣雅音

家世

父曰釋文引廣雅云絃束也疑絃當爲該廣韻該備也兼也漢書律歷志該藏萬物太元經萬物該兼緒使者其緒餘足役役羣倫物核者其機方且四顧而物應注將遂使後世指麾以動緘足以包羅萬物

物令應工務疏

方將顧盼四方，撫安萬國。釋文令應反。
令彼之氓黎應我之化法。

應眾宣注將遂使後世不能忘善而利仁以應宜也疏之知應眾物之宜既非無方且與物化

心未免危殆矣。方且身咎之。將我已知施與物眾令庶物能自得於內疏。從化物既失之。我亦未得也。而未始有恒庄。此

皆盡當時之宜也然今日受其德而明日承其弊矣故曰未始
不以其德

有恆 疏以智理物政出多門前荷其督後遭其弊既乖宿古所以無恆夫何足以配天乎雖然

有族有神注其事類可得而祀文此高尚其志不能混迹未足配天而混俗之中罕其輩類故志尚清遐良可效耳家世父家世父七子之述也七子者生物之原也從其比類而合之則萬

曰族者比類之達也而其少少之處則物之統一也。夫物者羣生之歸也從其生物之原而求之則萬物託始於無而生物者枝流之衍也未究乎生物之原而

竊謂焉此類以求合而治亂
以生君臣之禍繇以起矣可以爲眾父而不可以爲眾父父

注眾父者所以述也疏父君也言齧缺高尚無爲不夷乎俗雖其道可述適可爲眾人之父而未可爲父也父者堯也夫堯寄坐萬物之上而心馳乎姑射

之山往見四子之時卽在汾陽之地是以卽寂而動卽動而寂無爲有爲爲無爲有有無一時動寂相卽故可爲君中之君父中之父所謂釋迦之又云又云又云又云又云又云

郭注云：眾父之父，故其宜矣。故者所以述也。治亂之率也。注言非但治主乃爲亂率疏也。

用智理物當時雖治於後必亂二塗皆以智爲率

北面之禍也注夫桀紂非能殺賢臣乃賴聖知之迹以禍之疏桀紂賴聖知以殺賢臣南面之威也注田桓非能殺君乃資二

故聖智是北面之祿也。內而之則七

音試本又作弑。昔同堯觀乎華。華封人曰嘻聖人請祝聖人。**疏**華地名也。今華州也。

封人者謂華地守封疆之人也。嘻歎聲也。卦人見燒有聖人之德光臨天下。請祝願壽富多其男子。釋文華胡化反文

胡花反司馬云曰之又反云地名也封人封疆人也曰嘆音熙請祝州六反

使聖人壽

疏夫富壽多

男子實爲

堯曰辭使聖人富堯曰辭使聖人多男子堯曰辭疏夫富壽多

繁撓而能禮之者不廢無爲故寄彼

人明茲三患辭讓之旨列在下文

封人曰壽富多男子人之

所欲也女獨不欲何邪疏焉女獨致辭有何意謂釋文女獨汝

後堯曰多男子則多懼富則多事壽則多辱是三者非所以養

德也故辭疏夫子嗣扶疏憂懼斯重財貨殷盛則事業實繁命

壽延長則貽困辱

者未足養無爲之德適可以

益有爲之累封人曰始也我以女爲聖人邪今然君子也疏我所以並辭

始言女有無雙照便爲體道聖人今

天地造化爲

萬物各有才

既舍有趣無適是賢人君子也天生萬民必授之職多男子

疏天地造化爲

萬物各有才

而授之職則何懼之有注物皆得所而志定也疏我

天地造化爲

萬物各有才

能量才授官富而使人分之則何事之有注寄之天下故無事

有何憂懼

疏有而不以私焉斯事無爲也

也釋文鶴音居如鶴之居猶言野處而鷇食注仰物而足疏百姓豐饑四海殷實寄之羣夫聖人鶴居注無竚而期安

也疏有而不以私焉斯事無爲也

也釋文鶴音居如鶴之居謂無常處也又云而鷇食注仰物而足疏鶴鵠鶴也野居而無常處鷇者鳥之子食必仰母而足聖人寢

處儉薄譬彼鶴鵠供膳裁充方茲鷇鳥既無心於侈靡豈有情

於滋

疏百姓豐饑四海殷實寄之羣夫聖人灰心滅智

而无彰注率性而動非常迹也疏彰文述也夫聖人灰心滅智而與物俱冥猶如鳥之飛行

味乎

疏百姓豐饑四海殷實寄之羣夫聖人灰心滅智而與物俱冥猶如鳥之飛行

無踪跡而天下有道則與物皆昌注猖狂妄行而自蹈大方也可見也

疏百姓豐饑四海殷實寄之羣夫聖人灰心滅智而與物俱冥猶如鳥之飛行

而无彰注率性而動非常迹也疏彰文述也夫聖人灰心滅智而與物俱冥猶如鳥之飛行

疏百姓豐饑四海殷實寄之羣夫聖人灰心滅智而與物俱冥猶如鳥之飛行

窮理之變其生也天行其死也物化故云厭世而上僊也疏百姓豐饑四海殷實寄之羣夫聖人灰心滅智而與物俱冥猶如鳥之飛行

疏百姓豐饑四海殷實寄之羣夫聖人灰心滅智而與物俱冥猶如鳥之飛行

釋文就聞注同千歲厭世去而上僊注夫至人極壽命之長任

疏百姓豐饑四海殷實寄之羣夫聖人灰心滅智而與物俱冥猶如鳥之飛行

疏百姓豐饑四海殷實寄之羣夫聖人灰心滅智而與物俱冥猶如鳥之飛行

文上儒音乘彼白雲至於帝鄉注氣之散無不之疏精靈上升

疏與太一而三患前富

疏

三患多男子

冥合乘雲御氣三患莫至身常无殃則何辱之有疏

疏

所疑已決

自虛無七尺來從非有殃辱之事曾何足云封人去之堯隨之

疏

宜速退歸

堯治天下伯成子高立爲諸侯堯授舜舜授禹伯成子高辭爲

疏

通變經云老

諸侯而耕疏人也蓋有道之士疏伯成子高通變經云老

而自幼行善無勞刑罰而與惡不爲此顯堯之聖明其德如是

疏

唐虞之世南面稱孤遠乎

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

之脛豈獨貴堯而賤禹哉故當遺其所寄而錄其絕聖棄智之

意焉

疏

閭何不也落廢也俛俛耕地之貌伯成謂禹爲夫子夫

也夫三聖相承蓋無優劣但澆灌異世故其迹不同

郭注云弊

起於堯而釁成於禹者欲明有聖不如無聖有爲不及無爲故

尚遠迹以明絕

釋文

閭本亦作盍

无落落廢也俛俛直立反

李云

聖棄智者耳

耕貌一云耕人行貌又音秩

治成直吏反

能間

之間不與音

音

又於十反字林云勇壯貌

惟有此無未有於有有既未有名將安寄故無有無名

釋文

泰初氣始萌謂之太

秦太初始也元

同易說云氣

一之所起有一而未形

注

一者有之初至妙者也

初之始也

一之所起有一而未形

注

無有故無所名

疏

泰太初之時

釋文

泰氣始萌謂之太

音

然莊子之所以屢稱無於初者何哉初者未生而得生之

難而猶上不資於無下不待於別突然而自得此生矣又何管

生於已生以失其自生哉

疏一應道也有一之

物得以生謂之

疏

德者得也謂得此也夫物得以生者外

其自得斯可謂德也

疏德者得也謂得此也夫物得以生者外

不他不知所以生故謂之德也

疏

不資乎物內不由乎我非無非有不自

生故謂之德也

未形者有分且然无間謂之命

疏

而受氣以有

素分然且此分條短惑

疏有分符問

無間如字家世父曰

乎更無間隙故謂之命

疏反

無間一陰一陽之謂道

繼之者善也成之者性也物得其生所謂繼之者善也未有德

疏而受氣以有

形之名也至凝而爲命而性含焉所謂成之者性也命立而各肖

乎形踐形而乃反乎性各有儀則盡

疏而受氣以有

性之功也莊生於此蓋亦得其恍惚

疏

留動而生物物成生理謂

疏

雷靜也陽動陰靜氣氣升降分布三才化

疏

雷動或

作形體保神各有儀則謂之性

疏夫德形性命因變立名其於

自爾一也

疏

體質保守也稟受形質保守精神形則有醜有妍

疏

神則有愚有智既而宜循軌則各自不同素分一

疏

定更無改易性脩反德德至同於初

疏

恆以不爲而自得之

疏

生萬物物得成就生理具足謂之形也

疏雷動或

作形體保神各有儀則謂之性也

疏

夫德形性命因變立名其於

疏

自爾一也

疏

體質保守也稟受形質保守精神形則有醜有妍

疏

神則有愚有智既而宜循軌則各自不同素分一

疏

定更無改易性脩反德德至同於初

疏

恆以不爲而自得之

疏

故謂之性也

疏

作形體保神各有儀則謂之性也

疏

夫德形性命因變立名其於

疏

自爾一也

疏

體質保守也稟受形質保守精神形則有醜有妍

疏

神則有愚有智既而宜循軌則各自不同素分一

疏

定更無改易性脩反德德至同於初

疏

恆以不爲而自得之

疏

故謂之性也

疏

作形體保神各有儀則謂之性也

疏

夫德形性命因變立名其於

疏

自爾一也

疏

體質保守也稟受形質保守精神形則有醜有妍

疏

神則有愚有智既而宜循軌則各自不同素分一

疏

定更無改易性脩反德德至同於初

疏

恆以不爲而自得之

疏

故謂之性也

疏

作形體保神各有儀則謂之性也

疏

夫德形性命因變立名其於

疏

自爾一也

疏

體質保守也稟受形質保守精神形則有醜有妍

疏

神則有愚有智既而宜循軌則各自不同素分一

疏

定更無改易性脩反德德至同於初

疏

恆以不爲而自得之

疏

故謂之性也

疏

作形體保神各有儀則謂之性也

疏

夫德形性命因變立名其於

疏

自爾一也

疏

體質保守也稟受形質保守精神形則有醜有妍

疏

神則有愚有智既而宜循軌則各自不同素分一

疏

定更無改易性脩反德德至同於初

疏

恆以不爲而自得之

疏

故謂之性也

疏

作形體保神各有儀則謂之性也

疏

夫德形性命因變立名其於

疏

自爾一也

疏

體質保守也稟受形質保守精神形則有醜有妍

疏

神則有愚有智既而宜循軌則各自不同素分一

疏

定更無改易性脩反德德至同於初

疏

恆以不爲而自得之

疏

故謂之性也

疏

作形體保神各有儀則謂之性也

疏

夫德形性命因變立名其於

疏

自爾一也

疏

體質保守也稟受形質保守精神形則有醜有妍

疏

神則有愚有智既而宜循軌則各自不同素分一

疏

定更無改易性脩反德德至同於初

疏

恆以不爲而自得之

疏

故謂之性也

疏

作形體保神各有儀則謂之性也

疏

夫德形性命因變立名其於

疏

自爾一也

疏

體質保守也稟受形質保守精神形則有醜有妍

疏

神則有愚有智既而宜循軌則各自不同素分一

疏

定更無改易性脩反德德至同於初

疏

恆以不爲而自得之

疏

故謂之性也

疏

作形體保神各有儀則謂之性也

疏

夫德形性命因變立名其於

疏

自爾一也

疏

體質保守也稟受形質保守精神形則有醜有妍

疏

神則有愚有智既而宜循軌則各自不同素分一

疏

定更無改易性脩反德德至同於初

疏

恆以不爲而自得之

疏

率此所稟之性脩復生初之同乃虛虛乃大疏不同於初而中

德故至其德處同於太初

同於初

道有爲則其懷中故爲有物也有物而容養之德小矣疏

於

心乃虛豁心既虛空合喙鳴疏無心於言而自言者合於喙鳴

疏

空故能包容廣大合喙鳴

疏

無心於言而自言者合於喙鳴

疏

喙鳥口也心既虛空迹復冥物故其說合彼鳥

疏

喙

又充芮

鳴鳥鳴既無心於是是非聖言豈有情於憎愛

疏

言既合於

喜穢

疏

喜穢鳴合與天地爲合疏天地亦無心而自動

疏

鳥鳴德亦

二反喙鳴合與天地爲合疏天地亦無心而自動

疏

言既合於

合於天地天地無心於覆載聖

疏

合也聖人內符至理外順羣生唯

人無心於言說故與天地合也

疏

其合縉縉若愚若昏疏坐忘而

自合耳非照察以合之

疏

縉合也聖人內符至理外順羣生唯

揚波同塵萬物既若愚迷又如昏暗

疏

又解既合喙鳴又合天地亦是縉縉

疏

總結已前歎其美盛如是

又解既合喙鳴又合天地亦是縉縉

疏

是混俗

同乎大順疏德玄而所順者大矣

疏

之人可謂深玄之德故同

乎太初大

夫子問於老明曰有人治道若相放可不可然不然

疏

顧天下也

疏

是謂玄德

若相放效強以不可爲可不然爲斯矯其性情也

疏

老明

於

若相放效強以不可爲可不然爲斯矯其性情也

疏

老明

師

於

若相放效強以不可爲可不然爲斯矯其性情也

疏

老明

於

若相放效

疑獨不當爲鼠秋水篇與驥驥一曰而馳千里捕鼠不如狸性非鼠可知如司馬說字當作鷙說文鼯竹鼠也埤雅名竹驥郭璞山海經注其音如雷牛亦引此文執雷之狗爲譏則此本作雷然山海經自謂雷牛此自謂竹鼠亦未宜混而一之司馬一云執雷之狗謂有能故被雷繫說文雷止也謂繫而止之熟玩文義言狗雷繫思脫然以去猿狽之在山林號爲便捷矣而可執之以來皆失其性者也於猿音七徐執裡之說無取當從司馬後說猿袁反之便婢而反徐馬云言便捷見捕

三子告若而所不能聞與而所不能言凡有首有趾

无心无耳者眾

注首趾猶始終也無心無耳言其自化疏若而

也首趾終始也理絕言辨故不能聞言也又不可以心慮知耳根聽故言無心無耳也凡有識無情皆曰終始故言眾也咸不能以言說悉不可以心知汝何多設猿狽有過乎

之能高張懸寓之辨令物效已豈非過乎

形者與无形无狀

而皆存者盡无

注言有形者善變不能與無形無狀者並存也

故善治道者不以故自持也將順日新之化而已

疏有形者身

心也汝言心與身悉存我以理觀照盡見是空也

其動止也其死生也其廢起也此又

非其所以也

注此言動止死生盛衰廢興未始有恆皆自然而然

皆忘非獨忘己復何所有哉

疏豈惟物務是空抑亦天理非有

效能致哉但任而順之物之自當也有

治在人注不在乎主自

用疏人各有率性而動天

忘乎物忘乎天其名爲忘己注天物

之至也

釋文復何扶又忘己之人是之謂人於天注人之所

不能忘者已也已猶忘之又奚識哉斯乃不識不知而冥於自

然疏入會也凡天下難忘者已也而已尚能忘則天下有何物

足存哉是知物我兼忘者故冥會自然之道也

家世父有首有趾人物之所同也無心而不能慮事若鳥獸是也無

目而不能聞聲若蟲魚是也其動止其死生其廢起皆天地

之化機也化機之在天地不窮於物無形無狀惟移動溫天地

之中者皆化機也而有治在人人其多事矣平強物以從治不

如忘己而聽諸物之適然也處藩案此言唯忘己之人能與天合德也管子自心篇尹注天地忘形者也能效天地者其唯

忘已與將閭勉見季徹曰魯君謂勉也曰請受教辭不獲命此同竟

將閭

見季徹曰魯君謂勉也

曰請受教辭不獲命

既已告矣未知中否請嘗薦之疏薦獻也蔣閭及季姓也勉微

未詳所據魯君魯侯也伯禽之後未知的是何公魯人見勉請

受治國之術雖復辭不得免君之命遂告魯君爲政之道當時

率爾恐不折中故陳所告試

釋文

將一本

力於勉字亦作菟

獻吾賢必不宜幸希錄文

作蔣閭反

勉音免又音

曉郭音問將閭勉人姓名也一云

或云

姓將閭名菟或云姓蔣名閭勉也

季徹人姓名也蓋魯君定公

季氏之族

魯君定公

知中反丁仲

吾謂魯君曰必服恭儉拔出公忠之屬而无私民

怒臂以當車軺則必不勝任矣

注必服恭儉非忘儉而儉也拔

出公忠非忘忠而忠也故雖無徇私而不足以勝矯詐之任也

疏局局脩身而笑也夫必能恭儉拔出公忠此皆僞情非忘淡

者也故以此言爲南面之德何異乎螳螂怒臂以敵車軺用

小捷大故

釋文局局其玉反一云

螳螂音堂

車軺音轍

慶藩案釋文軺音

轍轍駁鵠篆史記文帝紀結軺於道注亦音轍漢書文帝紀

作轍轍

是其證不勝音升

注同且若是則其自爲處危其觀臺注此皆自處

高顯若臺觀之可覩也疏夫恭儉公忠非能忘淡適自顯耀以

炫眾人既高危必遭壞敗猶如臺觀

臺觀

家世父曰

附之疏觀臺高迥人競觀之立行自多物爭歸奏

李觀見而崩毀非久

釋文自爲遽

其據反本又作處

盧文昭曰今本作處觀臺

古亂反多物將往注將使物不止於本性之分而矯跂自多以

觀臺多言使民觀象受法其事繁也郭象以危其觀臺

斷句

投迹者眾注亢足投迹不安其本步也疏顯耀動物不

安分故舉足投

迹企踵者多也蔣閭慙覩覩然驚曰勉也汎若於夫子之所言矣

疏觀

貌也汎無所見也乍間高議率

爾驚悚思量不悟所以汎然矣

釋文覩覩許逆反又生責

者多也蔣閭慙覩覩然驚曰勉也汎若於夫子之所言矣疏觀

貌也汎無所見也乍間高議率爾驚悚思量不悟所以汎然矣

釋文覩覩或云驚懼之貌

注同

朱子集解卷五上

汎若本或作芒武剛 反郭武蕩反 雖然願先生之言其風也

疏

風教也我前所陳深爲乖

理所願一言庶爲法教俞樾曰風當讀爲

凡猶云言其大凡也風本從凡聲故得通用

季徹曰大聖之治

天下也搖蕩民心使之成教易俗舉滅其賊心而皆進其獨志

若性之自爲而民不知其所由然

注夫志各有趣不可相效也

故因其自搖而搖之則雖搖而非爲也因其自蕩而蕩之則雖

蕩而非動也故其賊心自滅獨志自進教成俗易闊然無迹履

性自爲而不知所由皆云我自然矣舉皆也

疏夫聖治天下大順羣生乘其自

搖而作法因其自蕩而成教是以教成而迹不顯俗易而物不知皆除滅其賊害之心而進脩獨化之志不動於物故若性之

自爲率性而動故不知其所由然也舉皆也

釋文舉滅也

閑然門若然者豈兄堯

舜之教民渢淳然弟之哉

注渢淳甚貴之謂也不肯多謝堯舜

而推之爲兄也

疏渢淳甚貴之謂也若前方方法以教蒼生則治

兄邪此意指讓之釋文豈兄元嘉本渢七頂淳戶頂欲同乎德

疏合清古物者得性詎須獨貴堯舜而推之爲

風不謝唐虞矣釋文豈兄元嘉本渢七頂淳戶頂欲同乎德

而心居矣

注居者不逐於外也心不居則德不同也

疏居安定之謂也

夫心騁分外則觸物參差虛衷靜定則萬境唯一故境之異

同在心之靜亂耳是以欲將堯舜同德者必須定居其心也子

貢南遊於楚反於晉過漢陰見一丈人方將爲圃畦鑿隧而入

井抱甕而出灌搣搣然用力甚多而見功寡

疏水南曰陰種蔬

隱地道也搣搣用力貌也丈人長者之稱也子貢南遊荆楚之

莊子因託二賢釋文圃布戶反又音布園口圭反李云埒中

以明稱混沌畦音遂李甕烏送反字搣苦骨反徐李苦滑反郭忽子

畦云道也甕亦作瓮搣搣滑反用力貌一音胡沒反子

貢曰有械於此一日浸百畦用力甚寘而見功多夫子不欲乎

疏械機器也子貢既見丈人力多而功少是以

疏教其機器庶力少功多輒進愚誠未知欲否釋文有械

林作械李浸子鳩反司云器械也浸馬云灌也爲圃者切而視之曰柰何

疏柰何猶如

何謂其方

法也。釋文印而音仰本又作仰。曰鑿木爲機後重前輕挈水若抽數如泲

湯其名爲槔

疏

口節若抽。敕畱反李云引也。提挈其水灌若抽引欲論數疾似泲

文挈水

反

湯之騰沸前輕後重卽今之所用桔槔也。

作溢

李云

疾速如湯沸溢也。司馬本作佚

蕩亦言其往來數疾如佚蕩佚蕩唐佚也。

本又作橋或作皋

司馬李云

爲圃者忿然作色而笑曰吾聞之吾師有機械者必

有機事有機事者必有機心機心存於智中則純白不備則神生不定神生不定者道之所不載也。

吾非不知羞而不爲也。

注夫用時之所用者乃純備也斯人欲脩純備而抱一

守古失其旨也。

疏

夫有機闢之器者必有機動之務有機動之務者必有機變之心機變存乎智府則純粹

素白不圓備矣純粹素白不圓備則精神縣境生滅不定不定

者在道不載也是以羞而不爲此未體眞脩故抱一守白者也

釋文吾師謂老子貢瞞然慙俯而不對

疏

瞞羞怍之貌也既失

釋文瞞

武版反又亡安反

字林云目肖平貌李天典反懶

貌一音門又亡干反

司馬本作撫

有聞

爲圃者曰子奚爲者邪

疏

貢汝是誰門徒作何學業

曰孔丘之

徒也。

疏

荅宣尼之弟子也

疏義二十五引司馬云

徒弟子也。釋文闕

爲圃者曰子非

夫博學以擬聖於子以蓋眾獨弦哀歌以賣名聲於天下者乎

疏

於于佞媚之謂也言汝博學贍聞擬似聖人詔曲佞媚以蓋

羣物獨坐弦歌抑揚哀歎執斯聖述賣彼名聲歷聘諸國徧

行天

於子並如字本或作喚吁音同司馬以蓋眾

釋文於子

云夸誇貌一云行仁恩之貌

以蓋

眾作善

下乎子往矣无乏吾事

疏

而汝也乏闕也夫物各自治則天下

神氣墮壞形骸身心

既忘而後庶近於道

疏

許規

天下理宜速往無廢吾業

疏

以已理物則大亂矣如子貢之

德不足以治身何容應聘

理矣

以己理物則大亂矣如子貢之

天下理宜速往無廢吾業

疏

忘遺

然不自得行三十里而後愈疏

卑陬懶怍之貌項自失之貌

方得卑陬走侯反徐側丽反李云卑陬本又作地旭

復常

釋文卑陬愧懼貌一云顏色不自得也項項許玉反李云

其弟子曰向之人何爲者邪夫子何故見之變容失色終

貌曰不自反邪

疏

反復也子貢之門人謂賜爲夫子也向見之人

神氣不復門人謂何藝術遂使先生一觀容色失常竟日崇朝

怪之所以致問

釋文

向之鄉音同後倣此

疏

昔來稟學字內唯夫子

一人今逢丈人道德又

更深遠所以卑慙不能自得也既

疏

夫事以適時爲可功以能遂爲成

人耳注謂孔丘也不知復有夫人也

疏

昔來稟學字內唯夫子

一人今逢丈人道德又

未體乎真假實謂賢乎仲尼也

疏

復有扶又夫人音符下

反

夫事以適時爲可功以能遂爲成

疏

夫力少而見功多者則是適時能

遂之機子貢述昔時所聞以爲聖人之道

今徒不然執道者德全德全者形全

者神全神全者聖人之道也託生與民並行而不知其所之忙

吾聞之夫子事求可功求成用力少見功多者聖人之道

注聖

人之道卽用百姓之心耳

疏

夫事以適時爲可功以能遂爲成

疏

故力少而見功多者則是適時能

修之術子貢未

疏

夫事以適時爲可功以能遂爲成

道也子貢聞其假修之說而服之未知純白者之同乎世也

疏

今丈人問余則不如此言執持道者則德行無虧德全者則形

不虧損形全者則精神專一神全者則寄迹人間託生同世雖

與羣物並行而不知所往茫昧深遠不可測量故其操行淳和

道德圓備不可以此功利機巧譎其心也斯乃聖人之道非假

修之術子貢未

悟妄致斯談

疏

夫事以適時爲可功以能遂爲成

疏

故力少而見功多者則是適時能

修之術子貢未

悟妄致斯談

疏

夫事以適時爲可功以能遂爲成

之非其心不爲雖以天下譽之得其所謂警然不顧以天下非

反

注莫剛

心

心或

作道

若夫人者非其志不

哉我之謂風波之民

注

此宋榮子之徒未足以爲全德子貢之

迷沒於此人卽若列子之心醉於季咸也

疏

瞽誕慢之容貌儻是

無心之貌丈人志

氣滯素不任機巧心懷寡欲不務有爲縱令舉世贊譽稱爲斯

德知爲無益曾不顧盼舉世非毀譽名裏失達其無損都不領

受既毀譽不動可謂全德之人夫水性雖澄逢風波起我心不

定類彼波濶故謂之風波之民也郭注云此宋榮子之徒未足

以爲全德子貢之迷沒於此人卽若列子之心醉於季咸然本亦作黨司馬本作儻同勃蕩反郭吐更反

淳氏之術者也注以其背今向古羞爲世事故知其非眞渾沌

也疏子貢自魯適楚反歸於魯以其情事否告孔子夫渾沌者無分別之謂也既背今向古所以知其不眞渾沌氏之術

也疏文渾胡本徒本背今音佩識其一不知其二注徒識脩古

而適釋文之易以鼓治其內而不治其外注夫眞渾沌都不治

變也疏以其外內爲異而偏有所治哉疏識其一謂古而不移也

也豈以其外內爲異而偏有所治哉疏識其二謂不能順今

夫明白入素无爲復朴體性抱神以遊世俗之間者汝將固驚

邪注此眞渾沌也故與世同波而不自失則雖遊於世俗而泯

然無迹豈必使汝驚哉疏夫心智明白會於質素之本無爲虛

混鷺塵而遊世俗者固當江海蒼生林藪萬物鳥獸不駭人豈

驚哉而言汝將固驚者明其必不驚也疏俞樾曰固讀爲胡胡

固皆從古聲故得通用汝將胡驚邪言汝與眞渾沌遇則不驚

也郭注曰故與世同波而不自失則雖遊於世俗而泯然無迹

也豈必使汝驚哉正得其意古書胡字或以故字爲之管子侈靡

篇公將有行故不送公墨子尚賢中篇故不察尚賢爲政之本

也皆以故爲胡之證禮記哀八問篇鄭注亦何足識哉明恍惚深玄故推之於情

意之表詣芒將東之大壑適遇苑風於東海之濱疏謂濱也苑

者也莊生寄此二人明於大道故假爲賓主相值海涯亦何足識哉明恍惚深玄故推之於情

言是扶搖大風也濱涯大壑海也謂芒苑風皆寓言疏郭

也莊生寄此二人明於大道故假爲賓主相值海涯亦何足識哉明恍惚深玄故推之於情

倫反又芒本或作汎武剛反李云望之謂詣察之芒大壑火各

述倫反芒故曰詣芒一云姓名也或云霧氣也大壑反李

云大壑苑風本亦作苑徐於阮反李云小貌謂遊世俗之濱音

東海也苑風也一云苑風人姓名一云扶搖大風也

慶藩案釋文苑亦作宛苑宛字同也淮南似真篇形苑而神壯高誘注苑枯病也苑讀南陽苑之宛

將笑之

疏

奚何也之往也借問諸芒有何游往

曰將之大壑

疏

欲往東海曰笑爲焉疏

又問何曰夫大壑之爲物也注焉而不滿酌焉而不竭吾將遊所求訪問諸芒有何游往

焉

疏

乾以譬至理而其義亦然故雖寄往滄溟實乃游心大道焉

也

疏

文酌焉一本作苑風曰夫子无意於橫目之民乎願聞聖治疏

五行之內唯民橫目故謂之橫目之民且諸芒東游臨於大壑觀其深遠而爲治方苑風旣察此情因發斯問夫子豈無意於黔首願聞聖化之法也

失其能

疏

則天下太平彝倫攸敘聖治之術在乎茲也

失其能

疏

施令設官取得宜便拔擢薦舉不失才能如此

而任之

疏

夫所乖舛事業多端是以步驟殊時澆灌異世故治之者莫先任物必須覩見其情事而察其所爲然後

順物而行則

疏

行言自爲而天下化注使物爲之則不化也

施行之事教令之言咸任物昌爲而不失其任物爲之則不化也

自爲故

疏

撓動也言動手指揮舉目顧呵則四方款附萬國來使物從已如此則宇內蒼生自然從化

手撓顧指四方之民莫

疏

朝聖治功能其義如是有本作顧字者言用顧指揮四方皆服此中凡有三人一聖二德

三神以上聖治以下次列德神三人

疏

釋文手撓反司馬云動也

一云謂指如字向云顧指者言指麾顧盼而治也或音顧

疏

麾四方也顧指本亦作顧以之反謂舉顧指揮也慶藩案手撓顧指二義對文注指麾承于撓言顧盼承顧指言故疏以動

手舉目分擇四字如向云顧指者言指麾顧盼失其義矣顧指

疏

如意此言顧指與漢書貢禹傳目指氣使同義顧指麾顧盼人

顧聞德人

疏

前之聖治已蒙敷釋曰德人者居无思行无慮

是非美惡

疏

妙契道境得無所得故曰德人凝神忘我俱

率自然耳

疏

端拱寂爾無思假令應物行化曾無謀慮

是非美惡

疏

無是非於胷中而任之天下疏懷道抱德物我俱

包藏善惡邪

疏

烏路反

四海之內其利之之謂悅其給之之爲

疏

一本作善

釋文美惡烏路反

人

疏

德人之義深所願聞

曰德人者居无思行无慮

疏

忘豈容蓄是

是非美惡

疏

無是非於胷中而任之天下疏懷道抱德物我俱

包藏善惡邪

疏

烏路反

四海之內其利之之謂悅其給之之爲

疏

一本作善

安注無自私之懷也疏

夫德人惠
四海其同

別冊

安注無自私之懷也疏夫德人惠澤宏博徧覃羣品故貨財將悅率土安甯慶藩案謂悅與爲安召乎若嬰兒之失其母也對文謂猶爲也古謂爲字同義互用招乎若嬰兒之失其母也疏夫嬰兒失母心招悵而無所依行李迷途神僞莽而無所據用斯二事以

況德也。釋文

又招乎音趨字徐尺遙

林云恨也。敕黨反司
反郭音條。儻乎馬本作條財用有餘而

不知其所以食耶
者神人迹也故曰容疏

是而失其所以言行之本也

結前義故云釋文德人之容者神人之德

羊凶反或云
依注當作客願聞神人注願聞所

疏願聞所以迹乘用也光智

上乘秉光其形滅亡注秉光者也。上品神人用智照物，雖復光如日月，體離魄心形俱遣，是故與形滅亡者也。

此謂照曠注無我而任

物空虛無所懷者非閻塞也疏智周萬物明逾

**二景無障不致命盡情
獨豈非讀遠**

天地樂而萬事銷亡注情盡命至天地

釋文天地萬物我虛幻是
以萬事銷亡

天地之間而未嘗不逍遙快樂既達音洛注同銷亡消萬物復情此之謂混

冥注情復而混冥無迹生之還原覩四生之復命是

夫忘照而照照與三景高明忘生
也疏而生生將二儀並樂故能視萬物

潤潤無分而冥同，一道出稽觀於武王之師疏

司馬文正公集

本作無畏云
赤張滿本或
作蒲稽古兮反李
門赤張云
而離遭也

滿稽名也。元引清和曰：「指讓御時，武王以干戈，遠，高，度，至，有，不，及，之，言，而，后」。

正虞舜以濟世而揖讓于戈優劣懸隔以斯兵者不祥之器故遭殘殺之禍也

鬼曰天下均治而有虞氏

民治之邪其亂而後治之與

復以爾故治之則指謫其罰也雖均平也若天下

之與用師直是時異耳未有勝負於其
太平物皆得理則何勞虞舜作法治
減其德由衰故讓重華令其緝理也釋

文均治直更反下及之與音餘本扶又反下注均治並同又作邪復何章注同亦張滿稽曰

天下均治之爲願而何計以有虞氏爲注均治則願各足矣復

何爲計有虞氏之德而推以爲君哉許無鬼之言是也疏清夷志願各足則何須計有虞氏之德而推之爲君此領悟無鬼之言許其有理也有虞氏之藥瘍也注天

下皆患創亂故求虞氏之藥疏瘍頭瘍也夫身上患創故求醫是以不病則無聖

釋文瘍音羊李云頭創也言創以喻亂求醫不亂則無聖

釋文瘍藥治之司馬云瘍瘍也王引之曰藥古讀曜纖正唐聲與療相近方言惱音曜與藥古字通故申鑒俗嫌篇云藥者之曰惱或曰療注惱音曜與藥古字通故申鑒俗嫌篇云藥者療也襄三十一年左傳不如吾聞而藥之也家語正論篇同王肅注藥療也詩大雅板篇不可救藥韓詩外傳藥作療藥療字古同義

通用患創初良禿而施髢病而求醫疏幸無疾恙豈假醫人反

是知天下清平無煩大聖

操執也脩理也樵然樵悴貌夫孝子之治慈父既

非以爲榮

疏不伐其功績聖人之救禍亂豈務矜以榮顯事不得已

是釋文操藥七刀樵然將遙反至德之世不尚賢注賢當

故羞之疏分非尚之以別賢使之也疏巧拙習性不相夸上如標枝注出物上而不自高也

其位非尚之也疏夫不肖與賢各當其不能注能者自爲非

得已

是釋文操藥七刀樵然將遙反至德之世不尚賢注賢當

故羞之疏企非尚而使之

疏君居民上恬淡虛忘猶如釋文如標方小反徐方遙反又方

高樹之枝無心榮貴也

疏胡孝反李音較一本作枝

上校盧文弨曰今本校作枝

民如野鹿注放而自得也疏

上既無爲下亦淳樸譬

彼野鹿絕君王之禮也端正而不知以爲義相愛而不知以爲

仁疏端直其心不爲邪惡豈識裁非之義奉

當而不知以爲信注率性自然非由知也疏實爲忠任眞當理

豈將此蠢動而相使不以爲賜注用其自動故動而不謝疏蒙

當爲信蠢動之物卽是精爽之類更相驅使理固自然譬彼股肱

方茲耳目旣無心於爲造豈有情於蒙賴無爲理物其義亦然

釋文 蠡郭處允是故行而爲迹注 王能任其自行故無迹也疏

君民淳樸上下和平率性而動故無迹之可記事而无傳注 各止其分故不傳教於彼

也疏

方之首足各有職司止其分內不相傳習述既昧矣事亦滅焉

釋文 无傳文專反 孝子不諛

其親忠臣不諛其君臣子之盛也疏 善事父母爲孝諛僞也諛

爲臣爲子事父事君不諛不諛羊朱反郭不諛 敦檢

盡忠盡孝此乃臣子之盛德也

釋文 不諛貽附反

親之所言而然所行而善則世俗謂之不肖臣而未知此其必然邪注 此直違

俗而從君親故俗謂不肖耳未知至當正在何許疏似也君父

言行不擇善惡直致隨時曾無諫爭之心故不肖猶不

似也君父 世俗之中實爲不肖未知正理的在何許也

釋文 不肖音笑世俗

之所謂然而之所謂善而善之則不謂之道諛之人也然則

俗故嚴於親而尊於君邪注 言俗不爲尊嚴於君親而從俗俗

不謂之諛明尊嚴不足以服物則服物者更在於從俗也是以

聖人未嘗獨異於世必與時消息故在皇爲皇在王爲王豈有

背俗而用我哉疏 嚴敬也此明違從不定也世俗然善則諫爭

非諛佞耶且有逆有順故見是見非而違順既

空未知正在何處又違親從俗豈謂尊嚴君父

釋文 之道音導

慶藩案道人卽諛人也漁父篇曰希意道言謂之諛道與諛

同義荀子不苟篇非諛諛也賈子先醒篇君好諛諛而惡至言

韓詩外傳並作道諛諛與道聲之轉豈有背音謂已道人則勃然作色謂已諛人

則怫然作色注 世俗遂以多同爲正故謂之道諛則作色不受

釋文 則勃步忽謂已諛人本又作眾人下同司則佛符弗反郭

而終身道人也終身諛人也注 亦不問道理期於相善耳疏

皆頃貌也道達也謂其諛佞以媚君親也言世俗之人謂合譬

已諛佞卽作色而怒不受其名而終身道諛舉世皆爾

合譬辭聚眾也是終始本末不相坐注 夫合譬飾辭應受道諛之

罪而世復以此得人以此聚眾亦爲從俗者恆不見罪坐也疏夫合於譬喻飾於浮詞人皆競趨故以聚眾能保其終始合其本末眾既從之故不相罪坐也譬本有作璧字者言合珪璧也釋文相坐才臥反垂衣裳設采色動容貌以媚一世而不自謂

道諛與夫人之爲徒通是非而不自謂眾人惑之至也注世皆

至愚乃更不可不從疏

黃帝垂衣裳而天下治上衣下裳以象天地紅紫之色間而爲彩用此華飾改動容貌以媚一世浮僞之人不謂道諛翻且從君詔佞此乃與

夫流俗之人而徒黨更相彼此通川是非自謂殊於眾人可謂愚癡釋文與夫音知其愚者非大愚也知其惑者非大惑也大之至

惑者終身不解大愚者終身不靈注夫聖人道同而帝王殊迹

者誠世俗之惑不可解故隨而任之疏解悟也靈知也知其愚

故愚非惑也大愚惑者凡俗也心識闇釋文不解音蟹又不靈

節觸境生迷所以竟世終身不覺悟也注買反

馬云靈曉也本又作無靈司三人行而一人惑所適者猶可致也惑者少也

二人惑則勞而不至惑者勝也而今也以天下惑子雖有祈嚮

不可得也不亦悲乎注天下都惑雖我有求嚮至道之情而終

不可得故堯舜湯武隨時而已疏適往也致至也惑迷也祈求

往之方猶自可至惑少解多故也二人迷則神勞而不至迷勝

悟劣故也今宇內皆惑莊子蘊求向至道之情無由能致故可

悲傷釋文祈嚮許亮反司馬云祈求也俞樾曰祈字無義司

也我有求嚮至道之情則又增出情字殆皆非也祈疑所字之誤耳

言天下皆惑子雖有所嚮往不可得也祈所字形相似故誤耳

下同大聲不入於里耳注非委巷之所尚也釋文大聲咸池

之樂也折楊皇華則嗟然而笑注俗人得嘵曲則同聲動笑也疏

大聲謂咸池大韶之樂也非下里委巷之所聞折楊皇華蓋古

之俗中小曲也玩狎鄙野故嗟然動容同聲大笑也昔魏文侯

聽於古樂悅焉而嗟聞鄭衛新聲欣然而喜卽其事也

釋文折楊之列皇琴況子反又撫

華音花司馬嗟然許甲反李云折楊皇華皆古歌曲也嗟

本作里華嗟然漢聲也本又作嗟烏邈反同馬本作嗟嘵曲

仕責反本是故高言不止於眾人之心注不以存懷疏

至妙之談超出

俗表故謂之高言適可蘊羣聖之靈府豈容止於衆心

出顯也至

人之智乎大聲不入於里耳高言固不止於衆心

道之言淡

而無味不入委巷之耳豈止眾人之心而流俗之言飾詞浮偽

猶如折楊之曲喜聽者多俗說既其當塗至言於平隱蔽故齊

物云言隱於榮華以二缶鍾惑而所適不得矣注各自信據故不知所

入亦無由獨進欲達前所其可得乎此復釋前惑者也

之疏踵足也夫迷方之士指北爲南而二惑既生垂腳不行一

司馬云至也

家世父曰釋文缶應作垂鍾應作踵言垂腳空中必不得所適

有之適也司馬本作二垂鍾云鐘注意也

司馬云至也

家世父曰釋文缶應作垂鍾應作踵言垂腳空中必不得所適

中必不得有所適也司馬本作二垂鍾今案說文缶瓦器也所

以盛酒漿鍾酒器也小爾雅金二有半謂之數數二有半謂之

缶缶二謂之鍾缶鍾皆量器也缶受四斛鍾受八斛以二缶鍾

惑謂不辨缶鍾二者所受多寡也持以爲量茫乎無所適從矣

上文一人惑二人惑據人言之此以二缶鍾惑據事言之盡人

皆惑而誰與明之操量器而惑不足與定數舉天下之大而皆

惑也誰與舉而指之自分兩義

俞樾曰二缶鍾之文未知何

義釋文云缶應作垂鍾應作踵言垂腳空中必不得有之適也

此於莊子之意不合所適謂所之也郭注曰各自信據故不知

所之是也如陸氏說則以適爲適意之適當云不得其適不當

人所適不得也今案鍾當作踵而二則一字之誤缶則企字之

誤企下從止缶字俗作企其下亦從止兩形相似因致誤耳文

選款遊賦注引字林曰企舉踵也一切經音義十五引通俗文

曰舉踵曰企然則企踵猶舉踵也人一企踵不過步武之間耳

以天下惑予雖有所嚮不可得也以天下對二人言則以人之

雖有所嚮其庶可得邪以天下惑極言其地之大以一企踵誤爲

極言其地之小也上文二人惑則勞而不至惑者勝也而今也

以天下惑予雖有所嚮不可得也以天下對二人言則以人之

多寡言此以天下對一企踵言則以地之廣狹言一企踵誤爲

二缶鍾則不得其義矣

夫釋放也迷惑既深造久難解而強欲正者釋文而强其文反

人垂踵所適尚難況天下皆迷惑如何得正故雖有未向之

心其用固不可得此釋前不亦悲乎傷歎旣深所以鄭重知其

不可得也而強之又一惑也故莫若釋之而不推注卽而同之

不推誰其比憂注趣令得當時之適不強推之令解也則相與

疏

夫

釋放也迷惑既深造久難解而強欲正者釋文而强其文反

下注同

又是一愚莫若放而不推則物我安矣

無憂於一世矣疏比與也若任物解惑棄而不推則彼此逍遙憂患誰與也釋文比憂反同馬本作鼻趣令力呈反云始也趣令下同令解蟹厲之人夜半生其子遽取火而

視之汲汲然唯恐其似己也注厲惡人也言天下皆不願爲惡

及其爲惡或迫於苛役或迷而失性耳然迷者自思復而厲者自思善故我無爲而天下自化疏厲醜病人遠速也汲汲勿迫而看之情意匆忙恐其似己而厲醜惡之甚尚希改醜以從釋姪欲明愚惑之徒豈不厭迷以思悟耶釋之不推自無憂患文厲音賴又如字家世父曰厲之人夜半生其子別出一義以收足上意以己同俗亦喜俗之同乎已不知其非也厲者生子而惡其似己於此顧不求同焉惟自知其厲也然則其同於俗也其強己以同於厲無以異也而懵然不辨其非亦唯其不知遽互據反本或汲汲音急苛役音焉而已遽作遽音同汲汲急苛役音河百年之木破爲犧尊青

黃而文之其斷在溝中比犧尊於溝中之斷則美惡有間矣其於失性一也疏犧刻作犧牛之形以爲祭器名曰犧尊也間別既削刻爲牛又加青黃文飾其一斷棄之溝瀆

不被收用若將此兩斷相比則美惡有殊其於失喪木性一也此且起譬也

釋文犧音義又素河反

日犧尊有沙節者韻詩閭鄭司農曰犧尊飾以翡翠

慶藩案毛傳

後鄭曰犧讀如沙觀正韻刻畫鳳凰之象於尊其羽形婆娑

然王念孫引高注淮南假真篇曰犧尊猶疏鑊之尊然則犧尊

者刻而畫爲眾物之形在六尊之中最爲華美故古人言文

節之盛者獨舉犧尊今案或曰有沙節者或曰節以翡翠或曰

刻畫鳳凰之象於尊或曰疏鑊之尊說雖不同其於雕鑊之義

則一至阮諶禮圖云犧尊以牛於尊腹之上畫爲牛之形則因犧從牛望文生義矣

疏要且而言其數有五一

跋與曾史行義有間矣然其失性均也疏因殘曾史之行仁義

雖復善惡之迹有別而喪真之處實同

且夫失性有五疏迷情失性抑乃多端

曰五色亂目使目不明疏以此亂目不能見理故曰不明也二

臭薰鼻困憊中頰疏五臭謂檀薰香鯉麝檉塞也謂刻賊不通

也外書呼香爲臭也故易云其臭如蘭

釋文困如字本或

憊公

疏因作憊音同憊

反郭音俊又素奉反李丁仲

類桑蕩

云因慢猶刻城不通也中反

反

四曰五味濁口使口厲

爽疏穢濁口根遠使鹹苦成病舌失其味故言厲爽也令人著五味

釋文濁

本义作嚼音同慶藩案大雅思齊箋曰厲病也逸周書證

口法篇曰爽傷也曉疏使口厲爽病傷滋味也觀讐浦備神篇

人鬼皆如是

輕浮躁動故曰飛揚也

釋文滑心李音骨木

此五者皆生之害

也疏害生之斧是生民之巨害也

得非吾所謂得也

疏離敗用力貌也言揚朱墨翟各擅已能失

生之所釋文離力智

也疏反

夫得者困可以爲得乎則鳩鵠之

在於籠也亦可以爲得矣

疏夫仁義禮法約束其心者非眞性

困而爲得者則何異乎鳩鵠之

鳥在樊籠之中侮其自得者也

也紳大帶也脩長裙也此皆以節朝服也夫浮僞之徒以

取舍

鵠冠搢笏紳修以約其外

疏似鷺紺色出鬱林取其翠羽飾冠

其羽毛以飾冠

慶藩案說文鵠知天將雨鳥也案鵠卽翠鳥

也禮記知天文冠鵠玉篇爾雅釋文漢書五行志鵠並韋述三

音匡謬正俗曰案鵠水鳥天將雨卽鳴古人以其知天時乃爲

反徐音述本又作鵠音同鳥名也一名翠似燕紺色出鬱林取

象此鳥之形使掌天文者冠之鵠音聿亦有術音故禮之衣服

也盈滿也櫛龍也繚繆繩也曉曉視猶也夫以取舍塞滿於內

府故方柴櫛搘紳約束於外形取譬繚繩既外內因終則斯而

自以爲得者則何異有罪之人交臂厯指以繩反紳也又類半

虎豹遭陷困於囊檻之中憂危困苦莫斯之其自以爲得何異

此音申釋文柴柵楚格反外重直龍繚音灼郭

郭音策外重反繚音古弔反曉曉戶曉版反又

云窮視貌一交臂歷指也歷指猶歷櫟貌反云眠目貌

司馬云交臂反縛戶覽

莊子集釋卷五上

思賢講舍校刊

莊子集釋卷五中

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

外天道第十三釋文以義

名篇

天道運而無所積故萬物成疏

運動也轉也積滯也蓄也言天

謂之以雨露鼓動陶鑄曾無滯

道運轉覆育蒼生照之以日月

積是以四序回轉萬物生成也

釋文無所積積不通帝道運而

无所積故天下歸疏

王者法天象地運御羣品散而不積聖道

運而無所積故海內服注此三者皆悉物之性而無所牽滯也

疏聖道者玄聖素王之道也隨應垂迹制法立教舟航有識拯

濟無窮道合於天德同於帝出處不一故有帝聖二道也而

運智救時亦無滯蓄慈

通六合以生

造弘博故海內服也

明於天通於聖六通四辟於帝王之德

者其自爲也昧然无不靜者矣注任其自爲故雖六通四辟而

無傷於靜也疏六通謂四方上下也四辟者謂春秋冬夏也夫

唯照天道之無爲洞聖情之絕慮通六合以生