

莊子集釋卷五中

思賢講舍校刊

莊子集釋卷五下

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

外天運第十四 繹文 以義名篇 天運

司馬作天員

天其運乎

庄不運而自行也

疏

言天稟陽氣清浮在

上無心運行而自動

繹文 其運

爾雅云運術也廣雅云轉也
員二字古通用也越語廣運百里
西山經作廣員百里墨子非命上篇
者也中篇運作員運古又讀若云云
下而萬物化云卽運字說文鳩一名
作云日云卽員也書秦誓雖則云然
出其東門聊樂我員釋文員本作云商
頌景員維何鄭箋員古文作云皆其譖
止也疏地裏陰氣濁沈在下亦無心甯靜
而自止日月其爭於所乎庄不爭所而自
代謝也疏晝夜照臨出沒往來自然如是
斥前文也言四時八節雲行雨施覆育蒼生亭
毒羣品誰爲主宰而施張乎此一句解天運也孰維綱是庄首

自爾疏

山岳產育川源流注包容萬物運載無窮春生夏長必無事推算而行之乎此一句解日月爭所已前二者並假設疑問題發幽微故知皆自爾耳無物使之然也

如字一音叫回

夫日月代謝星辰朗耀各夜霄暗昧以意億度謂有主司開閉事不得已致令

如此以理推者皆自爾也

方地不動其義亦然也

反徐古陷反司馬

意者其運轉而不能自止邪

注自爾故不可本作成云引也

至如青春氣發萬物皆生晝夜開明六合俱照氣序運

知也

轉致茲生育尋其理趣無物使然圓天運行其義亦爾也

雲者爲雨乎雨者爲雲乎

注二者俱不能相爲各自爾也

夫氣騰而上所以爲雲雲散而下流潤成雨

然推尋始末皆無攸肇故知二者不能相爲

疏

俞樾曰此承上雲雨而言隆當作降謂降施此雲雨

也

書大傳隆谷鄭注曰隆讀如厖降之降蓋隆從降聲古音本

同荀子天論篇隆禮尊賢而王韓詩外傳隆作降裔策歲

八月降雨下風俗通義祀典篇降作隆是古字通用之證

孰

隆興也施廢也言誰興雲雨而洪

同

孰隆施是

汪滂沱誰廢甘澤而致茲亢旱也

疏

雨而快樂邪司馬本作倦字

音洛又

而勸司馬本勸作倦云讀日隨言誰無

音嶽

所作在隨天往來運轉無已也

疏

彷徨過轉之貌也噓吸猶

一東有上彷徨孰噓吸是孰居无事而披拂是

疏

彷徨過轉之貌也噓吸猶

吐納也

披拂猶肩動也北方陰氣起風之所故云北方夫風吹

無心東西任適或彷徨而居空裡或噓吸而在山中拂拂升降

略無定準孰居無事

而爲此乎蓋自然也

釋文有上反彷反

芳皮拂芳弗反郭扶弗反披拂風貌司馬本作斐

此句總問以前

問所以自爾之故疏有何意蔽也

巫咸詔曰來吾語女天有

六極五常

注夫物事之近或知其固然尋其原以至平極則無

故而自爾也自爾則無所稍問其故也但當順之

疏

也爲殷中

疏

宗相福名也六極謂六合四方上下也五常謂五行金木水火土人倫之常性也言自然之理有此六極五常至於日月風雲例皆如此但當任之自然具足何爲指意於其間哉

釋文

巫咸

福

赤

遙

反

郭

音

條

又

音

紹

也

吾

語

魚

據

女

音

演

後

六極

司馬

云

四

方

上

下

也

李云巫咸殷相也福寄常與祥古字通儀禮士虞禮記薦此常事鄭注曰古文常爲祥是其證也說文帝部祚屬也然則五常卽五福也下文曰九洛

之事治成德備其卽謂禹所受之洛書九類乎帝王順之則治逆之則凶

注夫假學可變而天性不可逆也

龍

夫帝王者上符天道下順蒼生垂拱無

平人歌擊壤九州聚落之地治定功成人荒夷狄之邦道圓德

備既合二儀覆載萬物又齊三景照臨卜土

家世父曰此言

天之運自然而巳帝王順其自然以道應之天地亦受裁成焉

而風雨調四時序九洛之事卽禹所受之九

疇也莊子言道有不謬於聖人者此類是也

天下戴之此謂上

皇注順其自爾故也疏道合自然德均造化故眾生樂推而無

厭百姓荷戴而不辭可謂返樸還淳耳

疏

官號名盈字蕩方欲決已所疑

故問仁疏商大夫息同

宰蕩司馬云商宋也大宰

宮也蕩字也

莊子曰虎

狼仁也疏解相親足明萬類皆有仁性也

也述父子親愛出自天然

此乃眞仁何勞再問曰

皇之商太宰蕩問仁於莊子疏宋承殷後故商卽宋國也大宰治也故問仁疏文商大夫息同

宰蕩司馬云商宋也大宰宮也蕩字也

莊子曰虎

狼仁也疏解相親足明萬類皆有仁性也

也述父子親愛出自天然

此乃眞仁何勞再問曰

請問至仁疏虎狼親愛厥義未宏故請至仁庶聞深旨

莊子曰至仁無親注無親者

非薄德之謂也夫人之一體非有親也而首自在上足自處下

府藏居內皮毛在外外內上下尊卑貴賤於其體中各任其極而未有親愛於其間也然至仁足矣故五親六族賢愚遠近不失分於天下者理自然也又奚取於有親哉疏夫至仁者忘懷同體混萬物而爲一何親疏之可論釋文府藏才浪反大宰曰蕩問之無親則不愛不愛則不孝謂至仁不孝可乎疏夫無愛無

孝謂至仁不孝於理可乎商蕩不悟深旨遂生淺惑莊生爲其顯折義列下文

一本鴻作
疏文蕩間之一本鴻作
盈崔本同

或云盈

大宰字莊子曰不然夫至仁尚矣孝固不足以言之

注必言之

於忘仁忘孝之地然後至耳疏得將愛敬近述以語其心哉固不足以此非過孝之言也不及孝之言也注凡名生於不及者

故過仁孝之名而涉乎無名之境然後至焉疏

商蕩之間近滯

域中莊生之塔

遠超方外故知親愛之旨非過孝之談封執名教不及孝之言也

疏以井反又以政

彰而愈非至道此注甚明不勞更解

釋文郢反楚都也在江

千萬

北極南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝雖彰而愈非至道此注甚明不勞更解

釋文郢反楚都也在江

千萬

玄也夫德遺堯舜而不爲也

注遺堯舜然後堯舜之德全耳若係

之在心則非自得也

疏遺忘棄也言堯舜二君盛德深遠而又

利澤施於萬世天下莫知也

注泯然常適疏有利益恩澤惠潤

德不替而至德潛被日用不知斯解使天下兼忘我難也豈直太息而言仁孝乎哉

注失於

江湖乃思濡沫疏大息猶嗟歎也夫盛德同於堯舜尚能遺忘而不自顯豈復太息言於仁孝嗟歎於陳迹乎

注

釋文濡沫音未夫孝悌仁義忠信貞廉此皆自勉以役其德者

注

也不足多也

疏悌廟也德者眞性也以此上八事皆矯性僞情勉強勵力捨己助人勞役其性故不足多也

釋文孝弟音悌盧文弨曰舊本作孝悌音弟此因今本作悌

卷道音導亦有倒作導音道者皆出後人所變亂今正之故曰至貴國爵并焉

注

謂也夫貴在於身身猶忘之況國爵乎斯貴之至也疏并者除

也夫貴爵祿者本爲身也身猶忘之况爵祿乎斯至貴者也

疏并焉必領反棄除也注同

至富者自足而已故除天下之財者也疏至富者知足

人以不貪爲寶縱令傾國資財亦棄而不用故老經云知足者富斯之謂也

注

願者適也得適而仁孝之名都去矣疏夫至願者莫過適性也

我泯是非故令聞聲名視之如弟唾也是以道不渝

注

去華取實故也疏渝變也

注

張咸池之樂於洞庭之野疏姓北門名成黃帝臣也欲明至樂

池樂名張施也咸和也洞庭之

注

釋文北門成人姓洞庭徒送吾

始聞之懼復聞之忘卒聞之而惑疏怠退息也卒終也復重也

時懼然驚懼再聞其聲稍悟音旨故懼心退息最後聞之知至樂與二儀合德視之不見聽之不聞故心無分別有同暗惑者也

注如字或音句下同一本作懼音况縛反案說文懼字

有懼字與聳同非懼字重文復聞扶又反下注同

湯蕩默默乃不自得

注不自得坐忘之謂也。疏：蕩蕩平易之容，默默無知之貌。第三而無知，茫然坐忘物我俱喪，乃不自得。帝曰汝殆其然哉。吾奏之以人徵之以天

謂也必先順乎天應乎人。得於心而適於性，然後發之以聲，奏

之以曲耳。故咸池之樂必待黃帝之化而後成焉。疏：殆近也。奏

也。蘆義五德也。太清天道也。黃帝旣允北門成第三聞樂體悟玄道，忘知息慮是以許其所解。故云汝近於自然也。

徵之如字古本大清音。泰夫至樂者先應之以人事順之以天理

行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物。疏：雖復有

之迹而忘自然之本者也。此是第一奏也。四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經

疏：循順倫理，經常也。言春夏秋冬更迭而起，一切物類順序而生夏盛冬衰。春秋文獻武生殺之理，天道之常，但常任之斯至

樂樂文。疏：文迭起大節反一本循生似倫矣。釋文：迭起作遷，大計反。循生反。

一清一濁陰陽調和流光

其聲。注：自然律呂以滿天地之間，但當順而不奪則至樂。全疏

清天也。濁地也。陰升陽降，二氣調和，故施生萬物，和氣流布。三

光照燭此謂至樂無聲之聲。家世父曰：樂記禮誠而進以進

爲文樂盈而反以反爲文，故樂闋而後作。衰者闋之餘聲也。始

奏以文復亂以武，以文武紀其盛衰，倫經猶言經綸比和分合

所謂雜繩也。蟄蟲始作，吾驚之以雷霆。注：因其自作而用其所以動

疏：仲春之月，蟄蟲始啟，自然之理驚之，雷霆所謂動靜順時因物或作至樂，具含斯道也。釋文：蟄蟲沈執

音執爾雅霆音廷，又音挺，徒侯反。電也。家世父曰：雷霆之起

云靜也。莫知其所自起，莫知其所自竟。其所自起首也。生

之端也。其所自竟尾也。死之歸也。死生者萬物之大常，與天爲無窮而忽一至焉，則亦物之所不能待也。以喻樂之變化動於

自然。其卒无尾，其始无首。注：運轉無極。疏：尋求自然之理，無始無

變化爲常，則所常者無窮也。疏：債，仆也。夫盛衰生死虛盈起債

爲常者無窮也。釋文：一債方問反。司而一不可待汝故懼也。注：初

聞無窮之變不能待之以一故懼然悚聽也疏至一之理絕視以聲色故初聞懼然也愈懼日一不可待者皆不可待也大戴記舊將軍文子篇則一諸侯之相也虛注曰一皆也荀子勸學篇一可以爲法則君子篇一皆善也謂之聖楊注曰一皆也荀子勸

皆也是一有皆義郭注曰不能待之以一與語意未合奏之以陰陽之和燭之以日月之明注所謂用天之道疏樂之聲將陰陽合其序所通生物與日月齊其明此第二奏也其聲能短能長能柔能剛變化齊

一不主故常注齊一於變化故不主故常疏萬物之柔順齊變在定之理常在谷滿谷在阮滿阮注至樂之道無不周也疏苦庚反爾樂守故更昔常在谷乃谷乃院悉皆盈釋文在阮雅云虛也塗御守

之造無所不在乎在皆無執釋文塞其兒也塗御守謂所謂道無不在乎在皆無執謂之精神郭注云塞其兒也塗御守

神注塞其兒也疏案鬼氣孔也問心知之孔御守去達反與其兒徒外以物爲量注大制不割疏量音亮大小修

遺案詞反不割割而釋文爲量音其聲揮綽注所謂開諸疏隨物器量終從已就揮動也練寬

高是故鬼神守其幽注不離其所疏人物居其顯明鬼神守其明故老經云以道利天下其鬼不神也注力智反日月星辰行其紀注不失其度疏三光朗耀庶分而行猶紀上之必無差忒也注常在極止住也

疏止住也第移也雖復千變萬化而常居亥卯不離妙本動而常寂也流之於无止注隨變而往也疏流動也應感無方隨時適變也予欲慮之而不能知也望之而不能見也逐之而不能及也注故闇然恣使化去疏夫至樂者

明道非心識故謀慮而不能知道非聲色故瞻望而不能見道非形質故追逐而不能逮也疏然立於四虛之道注安散無偏之謂疏靈然無心貌也四虛謂四方空大道敵接物無偏包容萬物注也言聖人無心與至樂同體立志弘有與虛空而合德疏教薰友爲也疏宏敎虛容忘知絕患故形同槁木注也于槁古心若死灰遺墨無爲且吟且詠也疏於反槁老

震動其聲寬也其名高明注名當其實則高明也疏高如上天明如日高是故鬼神守其幽注不離其所疏人物居其顯明鬼神守其明故老經云以道利天下其鬼不神也注力智反日月星辰行其紀注不失其度疏三光朗耀庶分而行猶紀上之必無差忒也注常在極止住也疏止住也第移也雖復千变萬化而常居亥卯不离妙本动而常寂也流之于无止注随变而往也疏流动也应感无方随时适变也予欲虑之而不能知也望之而不能见也逐之而不能及也注故闇然恣使化去疏夫至乐者明道非心识故谋虑而不能知道非声色故瞻望而不能见道非形质故追逐而不能逮也疏然立于四虚之道注安散无偏之谓疏灵然无心貌也四虚谓四方空大道敌接物无偏包容万物注也言圣人无心与至乐同体立志弘有与虚空而合德疏教薰友为也疏宏教虚容忘知绝患故形同槁木注也于槁古心若死灰遗墨无为且吟且咏也疏于反槁老

反目知窮乎所欲見力屈乎所欲逐吾既不及已夫

注言物之

知力各有所齊限

疏夫目知所見蓋有涯限所以稱窮力馳逐亦有分齊所以稱屈至樂非心色等法不可以限窮故吾知盡其不及故直而不逐也心

既有限故知愛無名此覆前予欲慮之等文也

釋文目知音齊才謂

限反形充空虛乃至委蛇汝委蛇故怠

注夫形充空虛無身亦無身故能委蛇委蛇任性而悚懼之情怠也疏則與虛空而

等量委蛇任性故順萬境而無心所謂隳滌離形去智

者也只爲委蛇任性故悚懼之情怠息此解第二問樂也

文委於危反以支反又作

疏徐娘字蛇施徐音猶矣乃復無怠此其至也疏非聞至樂任性遂遷悚懼之心於焉

故奏無怠之聲斯則以無違怠致郭注云意既怠

疏自然爲其性命所以奏急矣乃復無怠此其至者也此是第二奏也調相也凡百蒼生皆以

命注命之所有者非爲也皆自然耳疏自然爲其性命所以奏

此成池之樂者方欲調造化之心靈和自然之性命也已故若混逐叢生

疏自然無係隨叢注謂相也凡百蒼生皆以

而生疏同也生出也周風物之

疏文叢生才公反動吹隨叢林之出聲也

復有形也釋文

疏廣雅林樂音洛亦

萬物各得其

疏非由牽曳釋文布揮音振也

命而已豈

疏廣雅音洛亦復有形也

復有形也釋文

疏廣雅音洛亦復有形也

幽昏而无聲注所謂至樂疏

疏言至樂寂寥超於聽聽故幽冥昏暗而无聲響矣家世父曰

說文叢木日林林樂者相與羣樂之五音繁會不辨聲之所從

出故日無形揮者振而揚之若布之曳而愈長而布無有曳之者林樂而無形其聲聚也布揮而不曳其聲悠也幽昏而無聲

其聲淡也動於无方注夫動者豈有方而後動哉疏夫至樂之本雖

疏隨時實無方所隨時實無方所居於窈冥注所謂甯極疏雖復應物隨機千變斯冥而動之也

處窈冥動也釋文於窈鳥了

疏萬化而深根甯極恒動而寂也

之榮行流散徒不主常聲注隨物變化疏

疏夫春生冬死秋實夏從自然之理日新其變榮雲行雨散水流風

至樂之道豈常主聲也

疏明聖人應世非唱

之豈常主聲也

疏明聖人應世非唱

也疏稽留也夫聖人者譬幽谷之響明鏡之象對之不知其所以來絕之不知其所以往物來斯應應而忘懷豈預前作法而畱心應世故行畱散徒不主釋文稽於古兮常聲而世俗之人妄生疑惑也

聖也者達於情而遂於命也注故有情有命者莫不資焉疏他義也通有物

命故謂之聖

之情順自然之天機不張而五官皆備此之謂天樂注忘樂而說注心說在適不在言也疏體此天和非由措意故心

樂足非張而後備疏天機自然之樞機五官五藏也言五藏各

布網轉丸飛空走地非山倣効稟之造物豈措意而後能爲故五歲職司素分備足天樂之美其在茲也

无言而心

說注心說在適不在言也疏體此天和非由措意故心

說音悅注同故有焱氏爲之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充

滿天地苞裏六極汝欲聽之而无接焉而故惑也注此乃無樂

之樂樂之至也疏焱氏神農也美此至樂爲之章頌大音希聲

愚惑也釋文焱氏亦作炎苞裏音包或作包樂也者始於懼懼故

崇注懼然悚聽故是崇耳未大和也疏以下重釋三奏三聽之

至樂未悟大和心生悚懼注不能放釋是故謂崇之也疏遠意結成至樂之道初聞

道道可載而與之俱也注以無知爲愚愚乃至也疏最後聞樂

心無分別有同闇惑蕩蕩默默顛被愚迷不怠孔子西遊於衛

不懼雅符眞道既而運載無心與物俱至也疏靈府淳和

顏淵問師金曰以夫子之行爲奚如疏衛本比吾之邑又是康

也金其之行下孟師金曰惜乎而夫子其窮哉疏言仲尼徵哲

西遊師金魯太師名金也奚何也言夫子行釋文師金魯太師

仁義之道以化衛矣未知此術行用可否耶李云師

也金其之行反借守先王之聖達執堯舜之古顏淵曰何也疏問窮之才智可

道所以頻遭辛苦屢致困窮此夫芻狗之未陳也盛以篋衍巾以文繡尸祝齊戒以將之疏下

譬喻凡有六條第一芻狗第二舟車第三桔槔第四楂梨第五猿狹第六娵醜芻狗草也謂結草爲芻以解除也芻笱也戶祝

巫師也將送也言芻狗未陳盛以芻笱之器覆以文繡之釋文巾致齊繫以表誠展如在之將送庶其福祿貴之如是

芻狗李云結芻爲盛音成苦牒反本延善反郭怡而反李狗巫祝用之盛下同篋或作筐衍云笱也盛狗之物也

司馬云合也慶藩案申字疑篋字之誤齊戒側皆反本及其

太平御覽引淮南篇以芻縕作飾以芻縕亦作齋

已陳也行者踐其首脊蘇者取而爨之而已將復取而盛以篋

衍巾以文繡遊居寢臥其下彼不得夢必且數昧焉注廢棄之

物於時無用則更致他妖也疏賤履也首頭也脊背也取草曰

致斯肅敬既祭之後棄之路中故行人履踐其頭脊蘇者取供

其炊爨方將復取而貴之盛於篋衍之中覆於文繡之下遨遊

居處寢臥其旁假令不致惡夢多當數數遭廢

故郭注云廢棄之物於時無用則更致他妖也釋文蘇者李云

也取草者得以炊也案方言云江淮南楚之爨之七丸將復扶

閒謂之蘇史記云淮蘇後爨注云蘇取草也反

必且加字徐數音李音米又音美字林云物入眼

子餘反謂病也司馬云厭也音一跋反今而夫

子亦取先王已陳芻狗聚弟子游居寢臥其下故伐樹於宋削
迹於衛窮於商周是非其夢邪疏此合芻狗之譬並合孔子窮
之帝王也憲章文武祖述堯舜而爲敘述故集聚弟子遊遊於
仁義之域臥寢於禮信之鄉古法不可執畱事同已陳芻狗伐
樹於宋者孔子曾遊於宋與門人講說於大樹之下司馬桓魋
欲殺夫子夫子去後桓魋惡其坐處因伐樹焉剗剥也夫子嘗
遊於衛衛人疾之故剗剥其迹不見用也商是殷地周是東周
孔子厯聘曾困於此良由執於聖迹故致斯弊狼狽如是豈非
惡夢耶愈樾曰上取字如字下取字當讀爲聚周易萃象傳
聚以正也釋文曰聚荀作取漢書五行志內取茲師古曰取讀
如蓋記聚鹿之聚圍於陳蔡之間七日不火食死生相與鄰是
是聚取古通用

非其昧邪注此皆絕聖棄知之意耳無所稱嫌也夫先王典禮
所以適時用也時過而不棄卽爲民妖所以興矯劫之端也疏
當時楚昭王聘夫子夫子領徒宿於陳蔡之地蔡人見徒眾極
多謂之爲賊故興兵圍繞經乎七日糧食罄盡無復炊爨從者
餓病莫之能與憂悲困苦鄰乎死夫水行莫如用舟而陸行莫
地豈非遭於已陳芻狗而麌耶

如用車以舟之可行於水也而求推之於陸則沒世不行尋常

疏夫舟行於水車行於陸至於千里未足爲難若推舟於陸求其運載終沒一世不可數尺

釋文推之郭吐下同

又如字若推舟於陸求其運載終沒一世不可數尺此合論也斬求也亦今古代殊豈

釋文陸與音餘下同

舟於陸也疏此合論也斬求也亦今古代殊豈要乎水陸周魯地異何異乎舟車

釋文陸與音餘下同

今斬音禱勞而无功身必有殃彼未知夫无方之傳應物而不

注時移世異禮亦宜變故因物而無所係焉斯不勞而窮者也

疏方猶常也傳轉也言夫子執先王之迹行衰周之世徒勞心力卒不成功故創迹伐樹身遭殃禍也夫聖人之智接濟無方千轉萬變隨機應物未知此道故嬰斯禍也

釋文無方之傳直專反下注同司馬云方常也

慶藩案傳讀若轉言無方之轉動也呂氏春秋必已篇若夫萬物之情人倫之傳高注傳猶轉也漢書劉向傳禹稷與洛陽傳相汲引猶轉相汲引也淮南主術篇生無乏用死無轉戶逸周書大聚篇作傳尸襄二十五年左傳注傳寫失之釋文傳一本作且子獨不見夫桔槔者乎引之則俯舍之則仰彼人之所轉

引非引人也故俯仰而不得罪於人疏桔槔挈水木也人牽引之則俯下捨放之則仰

上脩仰上下引捨以人委順無心故無罪夫人能虛己其義亦然也

釋文桔槔音善

慶藩案

桔槔上有桔槔以薪置其中有寇則然之字從木通俗文槔汲謂之槔槔字從手然則從木者桔槔上之物從手者汲水之物也據莊子又義當從通俗文爲正故夫三皇五帝之禮義法度不矜於同而矜於

治注期於合時宜應治體而已

疏若美也夫三皇五帝步驟殊

慶藩案時禮樂威儀不相沿襲美在

逞機不治以定不釋文於治直吏反貴率今以同古

疏時禮樂威儀不相沿襲美在

慶藩案時禮樂威儀不相沿襲美在

故譬三皇五帝之禮義法度其猶粗梁橘袖邪其味相反而皆可於口疏夫粗梁橘袖甘苦味殊至於噴

慶藩案時禮樂威儀不相沿襲美在

噴而皆可於口譬三皇五帝澆漓淳異世至於爲政咸適機宜也

疏文粗側加袖由救反故禮義法

度者應時而變者也注彼以爲美而此或以爲惡故當應時而變然後皆適也

疏文粗側加袖由救反故禮義法

度者應時而變者也注彼以爲美而此或以爲惡故當應時而變然後皆適也

疏文粗側加袖由救反故禮義法

粗而衣以周公之服彼必翫翫挽裂盡去而後慊觀古今之異

猶猴狹之異乎周公也

疏微足也周公聖人警高古之世猶狹

狃不以爲美聖迹乃貴未代不以爲尊故狃

上音袁

狃始嫌其心棄聖迹蒼生方適其性釋文狃

七餘

履服狃狃始嫌其心棄聖迹蒼生方適其性釋文狃

上音袁

狃不以爲美聖迹乃貴未代不以爲尊故狃

上音袁

具載孔子行年五十有一而不聞道乃南之沛見老聃疏仲尼徒三千疏素王而盛行五德未聞大道故從魯之沛自北徂南而見老子以詢玄極故也

疏仲尼有當世賢能未知頗得至道

老子曰子惡乎求之哉

疏問於何處

釋文惡乎

音烏

下同

曰吾求之

疏尋求至道

數算術也三年一閏天道小成五年再閏天道大成故言五年也道非術

數故未得之也

老子曰子又惡乎求之哉

疏用何方法

更問求道

曰吾求之於陰陽

疏一年陰陽之一周也而未得者明以陰陽取道而可

道非陰陽故下文云中國有人非陰非陽

老子曰然使道而可

獻則人莫不獻之於其君使道而可進則人莫不進之於其親

使道而可以告人則人莫不告其兄弟使道而可以與人則人

莫不與其子孫然而不可者无佗也

疏夫至道深玄妙絕言象非無非有不自不佗是以不進獻於君親豈得告於子弟所以然者

無佗由也故託孔老二聖以明玄中之玄也

中无主而不止注

不能止住於胸懷故知無佗也外无正而不行注中無主則外物亦無正己者也故未嘗通也疏中既無受道之心故外亦無能正於己者故

衣篇唯君子能好其正郭注曰正當爲匹字之誤也是其例矣此云中無主而不止外無匹而不行與宣三年公羊傳自內出者無匹不行自外至者無主不止文義相似自外至者無主不止故此言中無主而不止也自內出者無匹不行故此言外無匹而不行也因匹誤爲正郭注遂以正己爲說殊非其義則陽篇自外入者有主而不執由中出者有正而不距正亦當爲匹誤與

此同

由中出者不受於外聖人不出注由中出者聖人之道也

外有能受之者乃出耳疏出從也從內出者聖人垂迹顯教也

物不能稟受聖良由物能感聖故聖大顯應若使外人亦終不出教

由外入者無主於中聖人不隱注由外入者假

學以成性者也雖性可學成然要當內有其質若無主於中則無以藏聖道也疏隱藏也由外入者習學而成性也由其外稟

於聖道家世父曰由中出者師其成心者也由外入者學一先生言暖昧殊而私自說者也師其成心則外有所不能受

聖人不能出而強之使受也學一先生之言而私自說則中莫得所主聖人不能隱於其心而爲之主也

名公器也

毀譽名公器也釋文名公器也名有三科一曰命物之名方圓是也二曰

毀譽之名善惡是也三曰況謂之名也夫令譽善名天下共用必其多仁義者也多取而天下亂也疏取則矯飾過實而爭競斯起也仁義

先王之蘧廬也注猶傳舍也釋文蘧音渠司馬郭云止可以一宿而不可久處觀而多責注夫仁義者人之性也人性有變古

今不同也故游寄而過去則冥若滯而係於一方則見見則僞

生僞生而責多矣

疏遠慮遠旅傳舍也觀見也亦久也夫遠慮

客舍不可以停仁義禮智用說宜廢客停

久疵覈生聖

疏起觀古豆反見也遇也

古之真人和光降遜機而行博愛應物

而用人羣何異乎假借塗路寄託宿止暫時遊寓蓋非眞實而

動不傷寂應不離真故恆逍遙平自得之陽彷徨平無爲之境

釋文之虛音墟本亦作墟

疏食於苟簡之田立於不貸之間疏苟且也簡

與也知止知足食於苟簡之田不損己物立於

不貸之間而言田圃者明是聖人養生之地

也簡略也司馬本簡作簡云分別也

慶藩案簡司馬本作簡案間與簡同也淮南要略篇故節財薄葬間服生焉謂簡

疏翫之文選夏侯常侍詠注及不貸教代反司馬

路史後紀引淮南並作簡服云施與也之國音

无爲也

疏有爲則非仁義苟簡易養也注且從其簡故易養也王云

疏只爲逍遙累盡故能無爲恬淡苟且簡素自足而已故易養也

疏以或反不損我以益彼故無所

出也注不貸者不損己以爲物也

疏此三句覆釋前義也注同

疏不貸者不損己以爲物也

疏云施與也之國音補逍遙

疏以爲物子僞反

疏古者謂是采眞之遊注遊而任之斯眞采也眞

采則色不僞矣疏古者聖人行苟簡等法謂是神采眞實

疏夫是富非貪於貨賄者豈能讓

命者非立乎不貸之間也疏人財財是顯非隱歸於榮位者何

能與人名譽親愛權勢矜夸於物者何能與人之柄

柄權也唯厭穢夙塵擅躁榮利者故能棄之如遺

疏此三句覆釋前義也注同

疏操之則慄

疏操執權柄恐失所

舍之則悲注舍之悲者操之不能不慄也疏以戰慄舍去威力

疏哀去所釋文操之反注同

疏是富好權之人心靈愚暗唯滯名利一無鑒識豈能窺見

疏玄理而休心息智者平加是之人雖復楚裁未加而情性

以困故是自然刑戮之民疏文喪息浪反

疏怨恩取與諫教生殺八者正之器也

疏言其知進而不知止則性命喪矣所以爲

疏是富好權之人心靈愚暗唯滯名利一無鑒識豈能窺見

疏玄理而休心息智者平加是之人雖復楚裁未加而情性

以困故是自然刑戮之民疏文喪息浪反

疏言其知進而不知止則性命喪矣所以爲

疏夫怨敵必殺恩惠須償分內自取分外與俗臣子謀上君父不無下應青春以生長順素秋以殺罰此八者治正之器不得

之也唯循大變无所涇者爲能用之故曰正者正也其心以爲

不然者天門弗開矣注守故不變則失正矣疏循順也涇塞也

惟當順於人理

隨於變化達於物情而無滯塞者故能用八事治之正變合於天理故曰正者正也其心之不能如是者天機之門擁而弗開

天門釋文涇者音因李云塞也亦滯也郭音煙又烏節

心也

反司馬本作曠疑也簡文作畧云隔也天門

云謂心也一

云大道也孔子見老聃而語仁義老子曰夫播棣昧目則天地四方易位矣蚊虻嗜膚則通昔不寐矣注外物加之雖小而傷

性已大也疏仲尼帶於聖迹故發辭則語仁義夫播棣昧目以

暗故不能辨東西蚊虻嗜膚則徹宵不寐是

以外物雖微爲害必巨况夫仁非天理義不率性捨己

効化喪其本性其爲害也豈昧目嗜膚而已哉嗜

醫也

甫佐反之櫟音康字蚊音文字蛇音盲字嗜子盍反郭子合

彼我反亦作康蚊亦作蟲亦作蠅反司馬云醫也通

昔昔夜也慶藩案昔猶夕通昔猶通宵也呂氏春秋任地篇白蓋夏之昔殺三葉而獲大麥猶脯臘取蟲亦至於仲尼之

疏仁義憎毒甚於蚊虻憤憤吾心令人煩悶

古本又作憤當從之貴貴形相近故從貴從貴之字常相混

文本亦作憤字者不審釋文憤然反乃憤扶粉反本又作憤古

清夫論浮侈篇懷憂憤憤後漢書王符傳作憤憤卽其證也

吾子使天下无失其朴注質全而仁義著吾子亦放風而動總德

而立矣注風自動而依之德自立而秉之斯易持易行之道也

疏縱任也欲使蒼生喪其淳樸之性者莫若絕仁棄義則反

疏冥我極也仲尼亦宜放無爲之風教隨機務而應物總虛妄

之至德立不測之神功亦釋文亦放方往風而動也司馬云放依

有作放方往反放依也

釋文

風而易持易行並以政反又奚傑然若負建鼓而求亡子者邪注言

夫揭仁義以超道德之鄉其猶擊鼓而求逃者無由得也疏

擊

傑然用力貌夫揭仁義以超道德之鄉何異乎打大鼓以

釋文

求逃亡之子故鼓聲大而亡子遠仁義彰而道德廢也

釋文

動也

風而易持易行並以政反又奚傑然若負建鼓而求亡子者邪注言

夫揭仁義以超道德之鄉其猶擊鼓而求逃者無由得也疏

擊

侏然郭居揚反义居夫揭其列其揭反而黑居竭反夫鵠其列其揭反

而黑注

自然各已足

釋文

鵠本又作鵠

同胡洛反

日黔

巨淹反徐其金黑

白之朴不足以爲辯注俱自然耳無所偏尙

疏

詒名立譽招物觀視此於劣何足

以言物性其義例然黑白素樸各足於分所遇斯適故不足於

別其勝負也夫鵠白鳥黑稟之自然豈須日日浴染方得如是

分所以論勝負亦言辯變也

疏

自多唯忘遺名譽方可稱大耳

黑白分定不可變白爲黑也

名譽之觀不足以廣注夫至足

釋文之觀古亂反司謹

疏

馬本作謹

泉涸魚相與處於陸相呴以溼相濡以沫

疏胡洛反

况付反

相

濁如主反又以沫音未

疏

不若相忘於江湖

疏斯乃忘仁而仁者也

胡洛反

况付反

相

注言仁義之譽皆生於不足

疏

釋文泉涸

疏修名立譽招物觀視此於劣何足

此總結前文斥仁義之弊夫泉源枯竭魚傳沫以相濡以沫

疏此指離行不義以濟物及其江湖浩蕩各足所以相忘道德深

疏方得性所以虛淡既江湖比於道德濡沫

方於仁義以此格量故不同日而語矣

疏孔子當是升堂之類

孔子

見老聃歸三日不談疏老子方外大聖變化無常

疏

不可測量故無所談說也

疏釋文不談亦

不的姓名直云弟

言作不弟子問曰夫子見老聃亦將何規哉疏老子當是升堂之類

疏

不可測量故無所談說也

疏釋文不談亦

不的姓名直云弟

其發此疑既見老子應有規

疏

夫龍之德變化不恆以

況至人隱微無定故本

合而散而起文章文章燃爍

不合

心懶不定日間不合

而成體散而成章疏謂老聃能變化

疏

夫龍之德變化不恆以

況至人隱微無定故本

合而散而起文章文章燃爍

不合

心懶不定日間不合

規老聃哉疏復何容暇聞規訓之言乎

疏

至人隱微無定故本

合而散而起文章文章燃爍

不合

心懶不定日間不合

曰然則人固有尸居而龍見雷聲而淵默發動如天地者乎

疏

至人其處也若死尸之安居其出也似龍神之變見其語也

如雷霆之振響其默也類玄理之無聲是以奮發搖動同二儀

之生物者也既而或處或出或語或默豈有出處語默之異而

異之哉然則至人必有出處默語不言之能故仲尼見之曰開

而不
能合疏合也心懶不定日間不合

疏

言至人乘雲氣而無子口張而不能噉予又何

規老聃哉疏復何容暇聞規訓之言乎

至人隱微無定故本

合而散而起文章文章燃爍

不合

心懶不定日間不合

賜亦可得而觀乎遂以孔子聲見老聃疏

疏

賢遇

日開

心懶不定日間不合

心懶不定日間不合

賜子貢名也子貢欲至觀至人龍德之相遂以孔子聲教而往見之。疏：堯漸異步驟有殊用力用兵逆順斯異故云自得從容故踞堂敖誕物感斯應微發其言子年衰邁何以教戒我乎？疏：堯時也老子居處反子貢曰

倨堂而應微曰子年運而往矣子將何以戒我乎？疏：堯時也老子

夫三王五帝之治天下不同其係聲名一也而先生獨以爲非聖人如何哉？疏：堯漸異步驟有殊用力用兵逆順斯異故云聖有何意旨？疏：堯本或作三皇依注作可得聞乎？疏：堯夫三王王是也餘皆作三皇老聃曰小子少進子何以謂不同？疏：汝少進前說不同所由對曰堯授舜舜授禹禹用力而湯用兵文王順紂而不敢逆武王逆紂而不肯順故曰不同

治天下

疏：堯舜二人既是五帝之數自夏禹以降便是三王堯讓舜舜讓禹禹治水而用力湯伐桀而用兵文王拘羑里而順商辛

武王渡孟津而逆殷紂

不不同之狀可略言焉

老聃曰小子少進余語汝三皇五帝之

反下

黃帝之治天下使民心一民有其親死不哭而民不非也

其殺而民不非也

疏：三皇行道人心消一不獨親其親不獨子弟更相親愛爲降殺之服以其子故親死不哭而世俗不非必也非之則溫哭

釋文則強其文

反者眾

堯之治天下使民心親民有爲其親殺

注若非之則強哭疏：三皇行道人心消一不獨親其親不獨子弟更相親愛爲降殺之服以其子故親死不哭而世俗不非必也非之則溫哭

疏：五帝行德不及家世父曰殺其殺者意主於相親定省之儀拜跪之節凡舜出於儀文之末者皆可以從殺也郭象云親疏有降殺誤

之治天下使民心競民孕婦十月生子子生五月而能言

疏：未解孩笑已識

之速也

疏：五帝之末其俗漸滌樸散淳離民心浮競遂使之速也懷孕之婦十月生子五月能言古者懷孕之婦十四月而誕育生子兩歲方始能言

疏：文承以説不至乎孩而始誰

注誰者別人之意也未孩已擇人言其競教速成也

疏：未解孩笑已識

是非分別之心

疏：文亥才反說別人彼列反則人始有天矣

自此而始矣

疏：文亥才反說別人彼列反則人始有天矣

注不能同彼我則心競於親疏故不終其天年也疏去道既遠流偽日興遂使蠹爾有順則天下已有不順故也疏之民好爲禍變廢無爲之迹興慈愛猶解泣辜兵刃所加必顧天道也殺盜非殺注盜自應死殺之順也故非殺疏疏盜賊有罪理合其誅順乎素秋雖殺非殺此則兵有順義也人自爲種而天下耳注不能大齊萬物而人人自別斯人自爲種也承百代之流而會乎當今之變其弊至於斯者非禹也故曰天下耳

言聖知之迹非亂天下而天下必有斯亂疏夫澆浪既興分別見不能大齊萬物此則解人有心也聖智之疏日甚人人自爲種連使其如是非禹之過也故曰天下耳矣疏釋文爲種章勇反家世父曰人自爲種類以成乎天下於是乎有善惡之分是非之辨兵者逆人之性而制其生死者也既有善惡之分是非之辨而兵之用繁矣於是據之以爲順而殺盜者謂之當然因乎人之變而兵以施焉而人之心乃日變而不可窮矣疏是

以天下大駭儒墨皆起

注

此乃百代之弊

疏

此總論三皇五帝

之迹驚天下蒼生

釋文

大駭

胡楷

反

致使儒崇堯舜以簡非墨遵禹道而自是既而

疏

國競興淫風大行以女

釋文

倫理也當莊子之世六

作始之無理但至理之弊遂至於此

疏

倫理也當莊子之世六

作始之無理但至理之弊遂至於此

疏

當莊子之世六

作始之無理但至理之弊遂至於此

疏

當莊子之世六

作始之無理但至理之弊遂於此

疏

當莊子之世六

百家競起九流爭驚後代之弊實此之由也

疏

當莊子之世六

作始之無理但至理之弊遂於此

疏

當莊子之世六

其作始有倫而今乎婦女

疏

當莊子之世六

作始之無理但至理之弊遂於此

疏

當莊子之世六

反余語汝三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫甚焉

疏

當莊子之世六

作始之無理但至理之弊遂於此

疏

當莊子之世六

夫又余語汝三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫甚焉

疏

當莊子之世六

作始之無理但至理之弊遂於此

疏

當莊子之世六

知上悖日月之明下睽山川之精中墮四時之施疏平離也墮

疏

當莊子之世六

作始之無理但至理之弊遂於此

疏

當莊子之世六

寒暑爲

釋文之知

音智下同

上悖

補對下睽音圭反又

反

音圭乖也

中墮

許規反

之懲斂

之

施式

或

其知懶於屢蠭之尾鮮規之獸莫得安其性命之情者

而猶自以爲聖人不可恥乎其無恥也

疏

懈毒也屢蠭尾端有規小貌言三

皇之智損害蒼生其爲毒也甚於蠭蠭是故細小蟲獸皆遭擾

動況乎黔首如何得安以斯爲聖於理未可毒害既多深可羞

婢也

釋文懈於反

屢

救遇反又

郭音賴又救介反

蠭

當作蠭下當作蠭通俗文云長尾爲蠭短尾爲蠭

釋文云屢敕邁反又音例本亦作厲郭音賴又救介反蠭許謁

反或敕邁反或云依字上當作蠭下當作蠭案陸讀屢爲蠭讀

蠭爲蠭皆非也屢音賴又音例陸云本亦作厲卽其證也蠭音

敕邁反蠭音許謁反屢蠭皆蠭之異名也廣雅曰蠭蠭也

蠭蠭也

蠭音盧達反蠭蠭皆毒

蠭傷人之名蠭之言蠭音蠭也信二十一年左鵠叶義州通俗文

蠭音蠭傷蠭之言蠭也

蠭字或作蠭左鵠反都蠭也信音蠭助信日序辛蠭蠭也

蠭音蠭廣雅釋詁云毒刺痛也是其義矣蠭與屢古同聲莊

蠭音蠭廣雅作蠭其實一字也

蠭音蠭秦本紀屬共公婦全紀作

蠭音蠭之通作

鮮規之獸李云鮮規明貌二云小蟲也

子貢楚楚然立不安

注子貢所以迹者

本謂老子獨絕三王故欲同三王於五帝耳今又見老子通鑑

五帝上及三皇則失其所以爲談矣

疏

楚楚驚悚貌也子貞欲救三王同五帝今見老

子詞調高邈排擯五帝指斥三皇心形驚

悚失其所謂故楚然形容雖立心神不安

釋文楚楚反子大孔子

謂老聃曰丘治詩書禮樂易春秋六經自以爲久矣孰知其故

矣以奸者七十二君論先王之道而明周召之迹一君无所鉤

用

鉤取甚矣夫音符篇難說始鏡治世直吏

用也鉤取未同反今子之所言猶迹

也夫迹履之所出而迹豈履哉注況今之人事則以自然爲履

六經爲迹夫白鷗之相視眸子不運而風化蟲雄鳴於上風雌

應於下風而風化

注

鴟以眸子相視蟲以鳴聲相應俱不待合

而便生子故曰風化

釋文

白鴟五歷反三若云鵠鴟之相視眸

反_{蔑侯子不運而風化}

司馬云

相待風氣而化生_{也又云相視而成陰陽}

蟲雄鳴於上風

雌應於下風而化

雄者竈類雌者籠類

類自爲雌雄故風化

注夫同類之雌雄各自有以相感相感之異不可勝極苟得其

類其化不難故乃有遙感而風化也

釋文

類自爲雌雄故風化

或說云方之物類猶如草木異種而同類也山海經云亶爰之山有獸焉其狀如狸而有髮其名曰師類帶山有鳥其狀如鳳

五采文其名曰奇

可勝升性不可易命不可變時不可止道不可壅

反

苟得於道无自而

不可注雖化者無方而皆可也失焉者无自而可

注所在皆不

可也孔子不出三月復見曰丘得之矣烏鵲濡魚傳沫糊要者

化注言物之自然各有性也

疏

鶴居巢內交尾而表陰陽魚在水中傳沫而爲牝牡蜂取桑蠶

祝爲己子是知物性不同稟

釋文

復見扶又反下賢烏鵲孺喻之大道理之自然各有性也

反

李云孚

魚傳沫音附又音付本

者未司馬云傳沫者以沫相乳而生也

亦作傳直專反

沫育也

一云傳口中沫相與而

生子細要一遙者化

卽詩所謂螟蛉有子蜾蠃負之是

案列子釋文上引司馬云辨蜂細要者取桑蠶

蟲祝之使似己之子也

視釋文所引爲詳

有弟而兄失愛舍長憐幼故啼

是知陳迹不可執畱但當顧之

人之性舍長而視幼故啼也疏

有弟而兄失愛舍長憐幼故啼

物我無累言人性

釋文

舍捨

長張文反

久矣夫丘不與化爲人不

與化爲人安能化人

注夫與化爲人者任其自化者也若孺六

經以說則疏也老子曰可丘得之矣

莊子集釋卷五下終

思賢講舍校刊

