

字讀之虞人謂我偷粟是成身恥之辱如此是故不庭夫莊子
大人隱身卑位遊遊未國養性漆園豈迷目於清淵留意於利
害者耶蓋欲評品釋文上拈音口陽子之宋宿於逆旅逆旅人

有妾二人其一人美其一人惡惡者貴而美者賤陽子問其故

逆旅小子對曰其美者自美吾不知其美也其惡者自惡吾不

知其惡也疏姓陽名朱字子居秦人也逆旅店也往於宋國宿

惡者謙下自惡故人釋文陽子司馬云陽子曰弟子記之行賢

忘其惡而不知也注言自賢之道無時而可疏夫

而自賢之行安往而不愛哉注言自賢之道無時而可疏夫

德立行而去自賢輕物之心者何往釋文而去起是之行下孟

莊子集釋卷七上

思賢講舍校刊

莊子集釋卷七下

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

外田子方第二十一釋文以人

田子方侍坐於魏文侯數稱谿工疏姓田名無擇字子方魏之

畢萬七世孫武侯之父也釋文田子方李云魏文侯師也文侯是

姓谿名工亦魏之賢人釋文田子方李云魏文侯師也文侯是

云田子方名無擇無擇當作無教疏從畢聲古通用字詩

大雅思齊古之人無教疏從畢聲古通用字詩

厭則有常故字曰數稱雙角反又所谿音侯又音兮李云谿

子方禮禮詞注數稱主反下同谿司馬本作雞工工賢人

也文侯曰谿工子之師邪子方曰非也无擇之里人也稱道數

當故无擇稱之疏谿工是子方鄉里人也稱說言道

則子无師邪子方曰有日子之師誰邪子方曰東郭順子文侯

曰然則夫子何故未嘗稱之疏居在郭東因以為氏名順子子

方之師也既是先生之師何故

不稱說之子方曰其為人也真注無假也疏所謂真人也注人貌而天注雖

貌與人同而獨任自然疏雖復貌同人理疏虛緣而葆真注虛而

順物故真不失疏緣順也疏虛心順物而釋文葆真音保本清而

容物注夫清者患於大絜今清而容物與天同也疏郭注云清

絜今清而容釋文大絜音泰俞樾曰郭注以人貌而天四字

物與天同也釋文大絜音泰俞樾曰郭注以人貌而天四字

為句人貌天虛相對成義緣而葆真為句與清而容物相對成

義虛者孔竅也淮南子泥論篇若循虛而出入高注曰虛孔竅

也訓孔竅故亦訓心淑真篇虛室生白注曰虛心也大元斷初

一日斷心滅芥失初二曰刺虛滅刃滅刃與滅芥同刺虛與斷

心同故教初一日懷威滿虛猶言滿心也說詳太元經此云人

貌而天虛即人貌而天心言其貌則人其心則天也學者不達

虛字之義誤屬下讀則人貌而天句文義不完下兩句本相饒

者亦參差不齊矣養生主篇緣督以為經釋文引李云緣順也

緣而葆真者順而葆真物无道正容以悟之使人之意也消注

也上綴虛字亦為無義物无道正容以悟之使人之意也消注

曠然清虛正己而已而物邪自消疏世間無道之物斜僻之人

使惑亂之意釋文物邪似嗟无擇何足以稱之疏師之盛德深

自然消除也釋文物邪似嗟无擇何足以稱之疏師之盛德深

庸鄙何足子方出文侯儻然終日不言召前立臣而語之曰遠

矣全德之君子疏儻然自失之貌問談順子之德儻然摩據自

與之語話歎東郭子之道深遠難釋文儻然救蕩反司馬而語

知諒全德之人可以君子萬物也釋文儻然云失志貌而語

魚據始吾以聖知之言仁義之行為至矣吾聞子方之師吾形

解而不欲動口鉗而不欲言注自覺其近釋文聖知音之行孟

反形解戶買口鉗其炎反餘吾所學者直土梗耳注非真物也

疏我初昔修學用先王聖智之言周孔仁義之行為窮理至極

注之集釋卷之十一

夫魏真為我累耳注知至貴者以人爵為累也疏既聞真道累爵位壇土適為憂累耳溫伯雪子適齊舍於魯魯人有請見之者溫伯雪

子曰不可吾聞中國之君子明乎禮義而陋於知人心吾不欲

見也疏姓溫名伯字雪子楚之懷道人也中國魯國也陋拙也

聞溫伯雪賢人請欲相見溫伯不許云我聞中國之人明於禮義聖述而拙於知人心是故不欲見也釋文溫伯

雪子李云南國至於齊反舍於魯是人也又請見疏溫伯至齊

復欲請見溫伯雪子曰往也斯見我今也又斯見我是必有以

振我也疏斯求也振動也昔我往齊求見於我我今還

音出而見客入而歎明日見客又入而歎其僕曰每見之客也

必入而歎何耶疏前後見客頻自嘆嘆曰吾固告子矣中國之

民明乎禮義而陋乎知人心昔之見我者進退一成規一成矩

從容一若龍一若虎注樂辟其步逐蛇其迹疏樂辟指讓前卻

如虎釋文從容七容樂辟婢亦遺如字本又作透於危反蛇

以支其諫我也似子其道我也似父注禮義之弊有斯飾也釋

文其道音是以歎也疏匡諫我也如子之事父訓導我也似父

性何事殷勤是知聖述之仲尼見之而不言注已知其心矣子

路曰吾子欲見溫伯雪子久矣見之而不言何邪疏二人得意

是故起問仲尼曰若夫人者目擊而道存矣亦不可以容聲矣

注目裁往意已達無所容其德音也疏擊動也夫體悟之人忘

道存焉無勞更事釋文夫人符目擊而道存矣司馬云見其目

也擊動也郭云顏淵問於仲尼曰夫子步步夫子趨亦趨夫

目裁往意已達顏淵問於仲尼曰夫子步步夫子趨亦趨夫

子馳亦馳夫子奔逸絕塵而同瞻若乎後矣夫子曰回何謂邪

謂之死待顯謂之生竟無死生也疏夫物之隱顯皆待造化隱

既無存亡物隱吾一受其成形而不化以待盡注夫有不得變

顯豈有生耶耶疏夫我之形性稟之造化

而為無故一受成形則化盡無期也疏明開妍醜崖分已成一

定已後更無變化唯當端然待盡以此效物而動注自無心也

終年妍醜既不自由生死理亦當任也疏夫至聖虛凝感來斯應

疏物動而動自無心者也注日夜无隙注恆化新也疏變化日新

隙而不知其所終注不以死為死也疏隨之不薰然其成形注

薰然自成又奚為哉疏薰然自動之貌薰然稟釋文薰然許云

知命不能規乎其前注以是日徂注不係於前與變俱往故日

徂疏徂往也達於時變不能預作規釋文日徂如字司馬本吾

終身與汝交一臂而失之可不哀與注夫變化不可執而雷也

故雖執臂相守而不能令停若哀死者則此亦可哀也今人未

嘗以此為哀矣獨哀死耶疏孔丘顏子賢聖二人共修一身各

執固守不能暫停把臂之間歎然已謝新既釋文能令力呈反

行矣故以失焉若以失故而悲此深可哀也釋文能令下章注

同女殆著乎吾所以著也彼已盡矣而女求之以為有是求馬

於唐肆也注唐肆非停馬處也言求向者之有不可復得也人

之生若馬之過肆耳恆無駐須臾新故之相續不舍晝夜也著

見也言汝殆見吾所以見者耳吾所以見者日新也故已盡矣

汝安得有之疏殆近也著見也唐道肆市也吾所見者變故日

遠故言殆著也彼之故事於今已滅汝仍求向時之言其則非

今者耳謂求馬於唐肆也唐肆非停馬之處也向者見馬市道

而行今時覆尋馬已過去亦猶向者之迹已滅於前釋文女音

求之於今物已變矣故知新新不住運運遷移耳釋文女音

殆著乎吾所以著也郭著音張慮反注同又一音張略反司馬

一不化者則是求馬於唐肆也郭云唐肆非停馬處也李同又

非汝所及也郭云唐肆非停馬處也李同又

庭也求馬於市肆馬處反昌慮可復扶反又不舍音捨吾服女也甚忘

注服者思存之謂也甚忘謂過去之速也言汝去忽然思之恆

欲不及疏復者尋思之謂也向者之汝於女服吾也亦甚忘注

俱爾耳不問賢之與聖未有得停者疏變化日新不簡賢聖豈

思吾故雖然女奚患焉雖忘乎故吾吾有不忘者存注不忘者

存謂繼之以日新也雖忘故吾而新吾已至未始非吾吾何患

焉故能離俗絕塵而與物無不冥也疏夫變化之道無時暫停

斯有不忘者存也故釋文離俗力智反下孔子見老聃老聃新

沐方將被髮而乾熱然似非人注寂泊之至釋文被髮皮寄而

干本或作乾盧文熱乃膠反又丁立反司馬泊步各孔子便

而待之疏既新沐髮曝之令乾疑神寂泊熱然不動搖若槁木

釋文便而待侍或少焉見曰丘也眩與其信然與向者先生形

體掘若槁木似遺物離人而立於獨也注無其心身而後外物

去也疏俄頃之間入見老子云丘見先生眼為眩耀忘遺形智

獨化釋文見曰賢眩玄遍與音餘掘若徐音槁木苦老老聃

曰吾遊心於物之初注初未有而欲有故遊於物初然後明有

物之不為而自有也疏初本也夫道通生萬物故名道為物之

同槁木心釋文而欲訓弗孔子曰何謂邪疏雖聞聖言曰心困

焉而不能知口辟焉而不能言注欲令仲尼必求於言意之表

也疏辟者口開不合也夫聖心非不能知為其無法可知口非

知至道深元超言意釋文口辟必亦反司馬云辟卷不開嘗為

沒議乎其將注試議陰陽以擬向之無形耳未之敢必疏夫至

妙非言意能詳試為汝議論陰陽將釋文嘗為反至陰肅肅

擬議大道雖即仿象未即是真矣至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地注言其交也疏肅肅陰氣

陽氣熱也近陰中之陽兩者交通成和而物生焉或為之紀而

莫見其形注莫見為紀之形明其自爾疏二氣交通遂成和合

因此和氣而物生焉雖復四序炎涼紀消息滿虛一晦一明日

改月化日有所為注未嘗守故疏陰消陽息夏滿冬虛夜晦晝

有所而莫見其功注自爾故無功疏元功冥濟故莫

萌注萌於未聚也疏無物死有所乎歸注歸於散也疏未生始

終相反乎无端而莫知乎其窮注所謂迎之不見其首隨之

不見其後疏死生終始反覆往來既無端緒誰

之宗疏若非是虛通生化之道誰為萬物釋文且孰如字舊孔

子曰請問遊是疏請問遊心是道其術如何老聃曰夫得是至

美至樂也得至美而遊乎至樂謂之至人注至美無美至樂無

樂故也疏夫證於玄道美而歡暢既得無美之美釋文至樂

下及孔子曰願聞其方疏方猶道也請說曰草食之獸不疾易

數水生之蟲不疾易水行小變而不失其大常也注死生亦小

變也疏疾患也易移也夫食草之獸不患移易藪澤水生之蟲

小變耳亦猶人處於大道之中隨變任化未釋文行小又下孟反

始非我此則不失大常生死之變蓋亦小耳釋文行小又下孟反

喜怒哀樂不入於習次注知其小變而不失大常故疏逆樂生

哀死夫四者生崖之事也而死生釋文習次李云次夫天下也

者萬物之所一也得其所一而同焉則四支百體將為塵垢而

死生終始將為晝夜而莫之能滑而況得喪禍福之所介乎注

愈不足患疏夫天地萬物其體不二達斯趣者故能混同是以

夜死生不能滑亂而況得喪禍福釋文能滑反音界棄隸

者若棄泥塗知身貴於隸也注知身之貴於隸故棄之若遺土

耳苟知死生之變所在皆我則貴者常在也貴在於我而不失

於變注所貴者我也而我與變俱故無失也疏夫舍棄隸事

在於我不在外物我且萬化而未始有極也夫孰足以患心已

將變俱故無所喪也注所謂縣解疏夫世物遷流未嘗有極而隨變

為道者解乎此注所謂縣解疏任化誰復累心唯當修道達人

方能釋文解乎注戶買反孔子曰夫子德配天地而猶假至言以

修心古之君子孰能脫焉疏配合也脫免也老子德合二儀明

今乃盛談至言以修心術然則古之君老聃曰不然夫水之於

子誰能遺於言說而免於修為者乎

天自高地之自厚日月之自明夫何脩焉注不脩不為而自

得也疏內水也澄湛也言水之澄湛其性自然汲取利潤非由

羣品日用不知若天高地厚日釋文音灼又上若反李以略

月照明夫何修為自然而已矣釋文音灼又上若反李以略

日說水內何修為也井一有水一無水謂之灇注所引爾雅釋

水自然湧出非若泉之有源而溪澗之交滙以流行也說文激

水凝表疾波也謂有所礙而表出疾行故有聲水之涌出亦若

激而有聲無為而才自然言無有孔子出以告顏回曰丘之於

道也其猶醯醢與注醯醢者饗中之蠅蠓釋文醯醢許西反郭

中之蠅蠓也司馬云若酒上蠅蠓也慶藩案太平御覽中弄

覽三百九十五引司馬云醯醢酒上飛蚋與釋文小異弄

反蠅亡結蠅反微夫子之發吾覆也吾不知天地之大全也

注比吾全於老聃猶饗中之與天地矣疏醯醢醢饗中之蠅蠓

見二儀也亦猶仲尼遺聖迹蔽覆不見事理若無老子莊子見

為發覆蓋則終身不知天地之大全虛通之妙道也

魯哀公哀公曰魯多儒士少為先生方者疏方術也莊子是六

齊威王同時去魯哀公一百二十年如此言見魯哀公者蓋寓

言耳然魯則是周公之後應是衣冠之國又孔子生於魯盛行

五德之教是以門徒三千服膺儒服長釋文莊子見賢過反魯

祿廣袖魯地必多無為之學其人鮮矣釋文莊子見亦如字魯

哀公司馬云莊子與魏惠王齊威莊子曰魯少儒疏夫服以象

人莊子體知哀公曰舉魯國而儒服何謂少乎疏察其直據不

故議儒少衣冠諺莊子曰周聞之儒者冠圓冠者知天時履句履者知地

形緩佩玦者事至而斷君子有其道者未必為其服也為其服

者未必知其道也疏句方也緩者五色條繩穿玉玦以飾佩也

以象德故戴圓冠以象天者則知三象之吉凶履方履以法地

者則知九州之水陸也緩佩玦者事至而決斷是以懷道之人

不必為服為服之者不必懷道彼己之釋文冠反古亂音履

子今古有之是故莊生寓言辯說也釋文冠反古亂音履

句音矩徐其俱履徐居緩戶管反司佩玦古穴反慶藩案說

反李云方也履具反緩馬本作緩佩玦文穀韓二字互訓緩

者寬綽之意管綽帶輕裘緩帶猶博帶也緩佩玦言所而斷

佩者決而繫之帶間寬綽有餘也釋文引司馬本作緩誤而斷

丁亂公固以為不然何不號於國中曰无此道而為此服者其

罪死於是哀公號之五日而魯國无敢儒服者疏有服無道罪

既嚴不敢犯者號經釋文號於國號獨有一丈夫儒服而立

五日無復一儒也釋文號於國號獨有一丈夫儒服而立

乎公門公即召而問以國事于轉萬變而不窮莊子曰以魯國

而儒者一人耳可謂多乎注德充於內者不脩飾於外疏謂孔

子孔子聖人觀機吐智若鏡之照百里奚爵祿不入於心故飯

牛而牛肥使秦穆公忘其賤與之政也疏姓孟字百里奚秦之

被秦亡遂入秦國初未遭川貧賤飯牛安於飯牛身甚肥悅忘

於富貴故爵祿不入於心後穆公知其賢委以國事都不猜疑

故云忘釋文故飯煩忘其賤與之政也謂忘其飯有虞氏死

其賤矣釋文故飯煩忘其賤與之政也謂忘其飯有虞氏死

生不入於心故足以動人注內自得者外事全也疏有虞氏字

生不入於心故足以動人注內自得者外事全也疏有虞氏字

生不入於心故足以動人注內自得者外事全也疏有虞氏字

生不入於心故足以動人注內自得者外事全也疏有虞氏字

生不入於心故足以動人注內自得者外事全也疏有虞氏字

生不入於心故足以動人注內自得者外事全也疏有虞氏字

生不入於心故足以動人注內自得者外事全也疏有虞氏字

生不入於心故足以動人注內自得者外事全也疏有虞氏字

生不入於心故足以動人注內自得者外事全也疏有虞氏字

生不入於心故足以動人注內自得者外事全也疏有虞氏字

生不入於心故足以動人注內自得者外事全也疏有虞氏字

生不入於心故足以動人注內自得者外事全也疏有虞氏字

重華遭後母之難頻被踐踏而不以死生經心至孝有聞宋元

君將畫圖眾史皆至受指而立舐筆和墨在外者半疏宋國之

國中山川地土圖樣而畫師並至受君令命拜揖而立調君欲畫

朱和墨爭競功能除其受指在外者半言其趁競者多釋文

受指而立司馬云受命舐食紙反有一史後至者值儻然不

趨受指不立因之舍公使人視之則解衣般礴贏君曰可矣是

真畫者也注內足者神閒而意定疏得故外不矜持徐行不趨

受命不立直入就舍解衣箕坐露赤身釋文值儻音但反徐

舒間般字又礪傍各反徐數各反司贏本又作贏同力果反司

之貌般作礪馬云般礪謂箕坐也馬云將畫故解衣見形

神間音文王觀於臧見一丈夫釣而其釣莫釣注聊以卒歲疏

藏者近渭水地名也丈夫者寓言於太公也呂望未釋文文王

遭文王之前給釣於臧地無心施餌聊自寄此逍遙釋文文王

觀於臧李云臧地名也司馬本丈夫本或作非持其釣有釣者

也注竟無所求常釣也注不以得失經意其於假釣而已疏非

持其釣有意羨魚常文王欲舉而授之政而恐大臣父兄之弗

安也欲終而釋之而不忍百姓之无天也疏文王既見賢人欲

親宰輔猜而忌之既欲捨而釋之於是旦而屬之大夫曰昔者

寡人夢見良人黑色而頰乘駁馬而偏朱蹄號曰寓而政於臧

丈人庶幾乎民有瘳乎疏既欲任賢故託諸夢想乃屬語臣佐

鬚髯乘駁馬而蹄偏赤號令我云昨夜夢見賢良之人黑色而有

隱則民之荒亂病必瘳差矣駁亦有作駮字者隨字讀之也夫

釋文旦而屬音之大夫皆方于反司馬云大夫大夫也一云夫

古謂夜為昔或為昔者駮駮音駮駮音駮駮音駮駮音駮駮音駮

或為夜者駮駮音駮駮音駮駮音駮駮音駮駮音駮駮音駮駮音駮

或曰夕者駮駮音駮駮音駮駮音駮駮音駮駮音駮駮音駮駮音駮

也諸大夫蹵然曰先君王也疏文王之父季歷生存

瘳乎反諸大夫蹵然曰先君王也疏文王之父季歷生存

也諸大夫蹵然曰先君王也疏文王之父季歷生存

也諸大夫蹵然曰先君王也疏文王之父季歷生存

駁馬駁馬蹄偏赤王之所夢乃是釋文蹇然子六反本或作概

先君教令於王是以蹇然驚懼也釋文蹇然在久七小二反

先君王也司馬云言先君王靈神之所致俞樾曰先君下疑

其無文王曰然則卜之諸大夫曰先君之命王其无它又何卜

焉疏此是先君命令決定無疑釋文之令本或作命 盧文 王

其無它司馬云遂迎臧丈人而授之政典法无更偏令无出疏

君臣契協遂迎丈人拜為卿輔授其國政於是三年文王觀於

國則列士壤植散羣長官者不成德鯁解不敢入於四竟疏植

列也亦言境界列舍以受諫書也亦言是諫士之館也庚六斗

四升也為政三年移風易俗君臣履道無可箴規散卻列士之

爵打破諫書之館上下咸亨長官不釋文列士壤音怪 植 音 散

顯其德遐邇同歡度量不入四境釋文列士壤音怪 植 音 散

羣司馬云植行列也散羣言不養徒眾也一云植者疆界頭進

年左傳華元為植杜注曰植將主也列士必先有長 丁丈反 官

主而後得有徒眾故欲散其羣必先壞其植也長 丁丈反 官

者不成德司馬云不 鯁解 音庚李云六斛四斗日鯁司馬全 四

竟音境列士壤植散羣則尚同也注所謂和其光同其塵長官

者不成德則同務也注然自成一則與眾務異也鯁解不敢入

於四竟則諸侯无二心也注天下相信故能同律度量衡也疏

天下大同不競忠諫事無隔異則文王於是焉以為大師北面

德不彰五等守分則四方賓諸也文王於是焉以為大師北面

而問曰政可以及天下乎臧丈人味然而不應泛然而辭朝令

而夜遁終身无聞注為功者非已故功成而身不得不退事遂

而名不得不去名去身退乃可以及天下也疏師傳北面事之

問其政術無心榮寵故泛然而辭其意消聲故味然不應由名

成身退推功於物不欲及於天下故逃遁無聞然呂佐周室受

封於齊檢於史傳竟無逃迹而釋文大師音泰 味然 音 妹 泛然 徐敷

夜遁徐困顏淵問於仲尼曰文王其猶未邪又何以夢為乎疏

顏子疑於文王未極至人仲尼曰默汝无言夫文王盡之也注

之德真人不夢何以夢乎任諸大夫而不自任斯盡之也而又何論刺焉彼直以循斯須

也注斯須者百姓之情當悟未悟之頃故文王循而發之以合

其大情也疏斯須由須臾也循順也夫文王聖人盡於妙理汝

悟未悟之頃進退須臾之間故釋文刺焉七賜列禦寇為伯昏

託夢以發其性耳未足怪也釋文盈貫謂溢鎗也釋文為伯昏干偽盈貫亂

無人射引之盈貫注盈貫謂溢鎗也釋文為伯昏干偽盈貫亂

反司馬鎗丁歷措杯水其肘上注左手如拒石右手如附枝右

云鎗也鎗措杯水其肘上注左手如拒石右手如附枝右

手放發而左手不知故可措之杯水也疏禦寇風仙魯之善射右手引弦如附枝而滿鎗左

禦寇風仙魯之善射右手引弦如附枝而滿鎗左釋文措七故

手如拒石置杯水於肘上言其停審敏捷之至也釋文措七故

其肘竹九如拒音矩本亦發之適矢復沓注矢去也箭適去復

敵沓也釋文適矢丁歷復沓扶又反注色洽反又方矢復寓

注箭方去未至的也復寄杯於肘上言其敏捷之妙也疏適往

重也寓寄也弦發矢往復重沓前箭所謂擊括而入者箭方適

破括方全插孔當是時猶象人也注不動之至疏象人本偶土

復於隅角也當是時猶象人也注不動之至疏象人本偶土

寇當射之時櫛然不動猶土木之人也家世父曰適矢復沓

狀矢之發方矢復寓狀矢之發說文多言沓沓如水之流言一

矢適發一矢復涌出也寓寄也言一矢方釋伯昏无人曰是射

之射非不射之射也疏言汝雖巧仍是有心之射也嘗與汝登高

山履危石臨百仞之淵若能射乎疏七尺曰仞深七百尺也若

於是无人遂登高山履危石臨百仞之淵背遠巡足二分垂在

外掛御寇而進之御寇伏地汗流至踵疏前略陳射意此直欲

進讓也登峻聳高山履危懸之石臨極險之淵仍背淵卻行足

垂二分在外空裏挂弦自若揖禦寇而讓之禦寇怖懼不能舉

頭於是冥目伏釋文遂巡七旬汗流戶旦伯昏无人曰夫至人

地汗流至踵也釋文遂巡七旬汗流戶旦伯昏无人曰夫至人

地汗流至踵也釋文遂巡七旬汗流戶旦伯昏无人曰夫至人

地汗流至踵也釋文遂巡七旬汗流戶旦伯昏无人曰夫至人

地汗流至踵也釋文遂巡七旬汗流戶旦伯昏无人曰夫至人

者上闢青天下潛黃泉揮斥八極神氣不變注揮斥猶縱放也

夫德充於內則神滿於外無遠近幽深所在皆明故審安危之

機而泊然自得也慶藩案潛與闢對文潛測也與闢釋文揮音

斥音尺李音託郭今汝恍然有恂目之志爾於中也殆矣夫注

不能明至分故有懼有懼而所喪多矣豈唯射乎疏揮斥猶縱

也夫至德之人與大空等量故能上闢青天下潛黃泉警彼神

龍升沈無定縱放八方精神不改臨彼萬仞何足介懷今我觀

汝有流惕之心眼目眩惑懷恂釋文恍然救律有恂李又作恂

懼之志汝於射之危殆矣夫釋文恍然反有恂音荀爾雅

云恂目之志恂謂眩也欲以眩於中丁仲反又如所喪息浪反

肩吾問於孫叔敖曰子三爲令尹而不榮華三去之而无憂色

吾始也疑子今視子之鼻間栩栩然子之用心獨奈何疏肩吾

也叔敖楚之賢人也栩栩然暢之貌也夫達者毀譽不動寵辱

莫驚故孫叔敖三仕而不榮華三黜而无憂色肩吾始聞其言猶

懷疑惑復察其貌栩栩然釋文栩栩况甫孫叔敖曰吾何以過

人哉吾以其來不可卻也其去不可止也吾以爲得失之非我

也而无憂色而已矣我何以過人哉疏夫軒冕榮華物來儻寄

去不可禁止窮通得喪豈由我哉達此且不知其在彼乎其在

我乎其在彼邪亡乎我在我邪亡乎彼注曠然無係元同彼我

則在彼非獨亡在我非獨存也疏亡失也且不知榮華定在彼

我爲失若在我邪則於彼爲失而彼我既其玄同得喪於乎自

泯也慶藩案彼我皆亡言不在我不在彼也淮南詮言篇亡

在萬物之中也即此義方將躊躇方將四顧何暇至乎人貴人

賤哉注躊躇四顧謂無可無不可疏躊躇是逸豫自得四顧是

揮斥宇宙有何容暇至於人世雷心釋文躊直雷躊直於仲尼

貴賤之間平放去之而无憂色也

間之曰古之真人知者不得說美人不得濫盜人不得劫伏戲

黃帝不得友注伏戲黃帝者功號耳非所以功者也故況功號

於所以功相去遠矣故其名不足以友其人也疏仲尼聞孫叔

其德故引遠古以證斯人古之真人窮微極妙縱有智言之人

不得辭說美色之姿不得淫濫盜賊之徒何能劫剝三皇五帝

未足交釋文得劫居業反元伏戲音死生亦大矣而无變乎已

況爵祿乎疏人雖日新死生大矣而不變若然者其神經乎大

山而无介入乎淵泉而不濡處卑細而不憊充滿天地既以與

人已愈有注割肌膚以為天下者被我俱失也使人人自得而

已者與人而不損於已也其神明充滿天地故所在皆可所在

皆可故不損已為物而放於自得之地也疏介礙也既盡也夫

水不瀦經乎太山而神無障礙屈處卑賤其道不釋文天山音

虧德合二儀故充滿天地不損已為物故愈有也釋文天山音

无介音不憊皮拜以為于偽反楚王與凡君坐少焉楚王左右

曰凡亡者三注言有三亡徵也疏楚文王共凡偕侯同坐論合

之後國在汲郡界今有凡城是也三者為不敬鬼尊賢養民也

而楚太儿小楚有吞夷之意故使從者以言感也俞樾曰楚

王左右言凡亡者三人也郭釋文凡君汲郡共縣案左傳凡周

注曰言有三亡徵也非是蔡及孔子謂顏回二章與讓王篇同眾家并於讓王篇音之檢

此二章無郭注似如重出凡君曰凡之亡也不足以喪吾存注

遺凡故也疏自得造化怡然不懼可謂夫凡之亡不足以喪吾

存則楚之存不足以存存注夫遺之者不以亡為亡則存亦不

足以為存矣曠然無矜乃常存也由是觀之則凡未始亡而楚

未始存也注存亡更在於心之所惜耳天下竟無存亡疏夫存

有心之得喪也既冥於得喪故亡者未必亡

而亡者更存存者不獨存而存者更亡也

外知北遊第二十二釋文以義名篇

莊子集釋卷之六

知北遊於元水之上登隱弇之丘而適遭无爲謂焉疏此章並

名寓言明理北是幽冥之域水又幽昧之方隱則深遠難知弇

則鬱然可見欲明至道元絕顯晦無常故寄此言以彰其義也

釋文知北遊音智又於元水之上李云元水名司馬崔本上作

水名以下白水隱弇符云反又音紛又符紛知謂无爲謂曰予

例之重者是道假設賓主謂之無爲何思何慮則知道何

欲有問乎若疏道假設賓主謂之無爲此假設言方運知問道若

處何服則安道何從何道則得道疏爲尋思何所念慮則知至

道若爲服勤於何處所則安心契道三問而无爲謂不答也非

何所依從何所道說則得其道也不答不知答也疏情不答直是理無分別故不知所以答也

知不得問反於白水之南登狐闕之上而睹狂屈焉知以之言

也問乎狂屈疏白是潔素之色南是顯明之方狐者疑似夷猶

有反無狐疑未能窮理既而猖狂妄釋文白水名狐闕若穴反

行振若槁木欲表斯義故曰狂屈焉釋文白水名狐闕司馬李

云狐闕而睹反狂屈求勿反徐又其述反司馬向崔本作謂

巨名而睹反李云狂屈僞張似人而非也文選甘泉賦指以之言

釋文引李云狂屈僞張似人而非也文選甘泉賦指以之言司

變魅扶僞狂狂屈僞狂也司馬與崔作謂失之以之言馬

云之狂屈曰唉予知之將語若中欲言而忘其所欲言疏唉應

是也狂屈曰唉予知之將語若中欲言而忘其所欲言疏唉應

初欲言語中途忘之釋文唉哀在反徐烏來反語若反知不

斯忘之術反照之道得問反於帝宮見黃帝而問焉黃帝曰无思无慮始知道无處

无服始安道无從无道始得道疏故以一無無於三問知問黃

帝曰我與若知之彼與彼不知也其孰是邪黃帝曰彼无爲謂

眞是也狂屈似之我與汝終不近也夫知者不言言者不知故

聖人行不言之教注任其自行斯不言之教也疏眞者不知也

不近者以其知之也行不釋文不近附近道不可致注道在自

言之教引老子經爲證也致得也夫元道不可德不可至注不失德

然非可言致者也疏以言得言得非道也

故稱德稱德而不至也疏夫上德不德若為仁可為也疏夫至

親而今行偏愛之仁義可虧也疏夫裁非斷割適可虧殘非大

者適可有為而已矣疏夫禮尚往來更相浮僞故曰失道而後德失德而

禮相僞也疏華藻亂德非真實也疏故曰失道而後德失德而

後仁失仁而後義失義而後禮禮者道之華而亂之首也注禮

有常則故矯效之所由生也疏棄本逐末散樸為澆道喪淖漓

也故曰為道者日損注損華僞也損之又損之以至於无為无

為而无不為也注華去而朴全則雖為而非為也疏夫修道之

僞既而前損有後損無有無雙遣以至於非有非無之無今已

為物也注物失其所故有為物欲復歸根不亦難乎其易也其

唯大人乎注其歸根之易者唯大人耳大人體合變化故化物

不難疏倒置之類浮僞居心徇末忘本以道為物發欲歸根復

命其可得乎今量反本不難唯在大聖人耳疏家世父

曰人所受以生者氣也既得之以為生則氣日流行大化之中

而吾塊然受其成形無由反氣而合諸漠道之華為禮與氣之

流行而為人皆非其所固然者也通死生為徒一聽其氣之聚

散而吾無與焉則無為矣道至於無為而仁義理之名可以不

立是之釋文其易注以政反生也死之徒注知變化之道者不以

謂歸根疏為異死也生之始孰知其紀注更相為始則未知孰死孰生也

疏氣聚而生猶是死之徒類氣散而死猶是生之本釋文更相

始生死終始誰知紀綱乎聚散往來變化無定疏音人之生氣之聚也聚則為生散則為死注俱是聚也俱是散

也若死生為徒吾又何患注患生於異疏夫氣聚為生氣散為

同今斯則死生聚散可為故萬物一也疏夫死既其不二其

徒伴既無其別有何憂色疏萬物理當歸一是其

所美者為神奇其所惡者為臭腐臭腐復化為神奇神奇復化

為臭腐故曰通天下一氣耳注各以所美為神奇所惡為臭腐

耳然彼之所美我之所惡也我之所美彼或惡之故通其神奇

通其臭腐耳死生彼我豈殊哉疏夫物無美惡而情有所向背故情之所美者則謂為神妙奇

特情之所惡者則謂為腥臭腐敗而顛倒本末一至於斯然物性不同所好各異彼之所美此則惡之此之所惡彼又為美故

毛嬙麗姬人之所美魚見深入鳥見高飛斯則臭腐神奇神奇臭腐而是非美惡何有定焉是知天下萬物同一和氣耳釋

文所惡注鳥路反復化扶又反聖人故貴一疏夫體道聖人智周萬化故貴此真一

而冥同知謂黃帝曰吾問无為謂无為謂不應我非不我應不

知應我也吾問狂屈狂屈中欲告我而不我告非不我告中欲

告而忘之也今予問乎若若知之奚故不近黃帝曰彼其真是

也以其不知也此其似之也以其忘之也予與若終不近也以

其知之也狂屈聞之以黃帝為知言注明夫自然者非言知之

所得故當昧乎無言之地是以先舉不言之標而後寄明於黃

帝則夫自然之冥物概乎可得而見也疏彼無為謂妙體無知

故不近真道也狂屈遜聽聞此格量謂黃帝雖未近真適可知

元言而釋文之標必逢天地有大美而不言四時有明法而不

已矣議萬物有成理而不說注此孔子之所以云予欲無言疏夫二

載其功最美四時代敘各有明法萬物釋文大美謂覆載聖人

生成咸資道理竟不言說曾無議論也釋文大美謂覆載聖人

者原天地之美而達萬物之理是故至人无為注任其自為而

已疏夫聖人者合兩儀之覆載同萬物大聖不作注唯因任也

觀於天地之謂也注觀其形容象其物宜與天地不異疏夫大

人無為無作觀天地之覆載法至今彼神明至精與彼百化注

道之生成無為無言斯之謂也疏破神聖明靈至精極妙與物混變

百化自化而神明不奪疏化隨流或聚或散曾無欣戚今言百

千萬者並舉物已死生方圓莫知其根也注夫死者已自死而

其大綱數爾生者已自生圓者已自圓而方者已自方未有為其根者故莫

知疏夫物或生或死在方乍扁然而萬物自古以固存注豈待

為之而後存哉疏扁然偏生之貌也言萬物固然隨時生育釋

文扁音篇又音橋六合為巨未離其內注計六合在無極之中則陋

矣釋文未離反力智其內謂不能出秋豪為小待之成體注秋豪

雖小非無亦無以容其質疏六合天地四方也獸逢秋豪也巨端

大合雖大猶居至道之中豪注天下莫不沈浮終身不故注日新

也疏世間庶物莫不浮沈升降生死往來不陰陽四時運行各

得其序注不待為之疏夫二氣氤氲四時運轉春秋寒暑惛然

若亡而存注照然若存則亡矣疏惛然如味釋文惛然音昏又音湛

油然不形而神注絜然有形則不神疏神者妙萬物而為言也

神用釋文油然音由謂無所給借也萬物畜而不知此之謂本根注畜之

而不得其本性之根故不知其所以畜也疏亭毒羣生畜養萬

用不知此之真力釋文物畜本亦作濇同可以觀於天矣注與

天同觀疏觀見也天自然也夫能達理通元識齧缺問道乎被

衣被衣曰若正汝形一汝視天和將至疏齧缺王倪弟子被衣

多取境自然和理歸至汝身釋文被衣音披本攝汝知一汝度

神將來舍疏收攝私心令其平等專一志度令無放逸汝之精

四句變文以成辭其義一義也攝汝知即一汝視之意所視者

專一故所知者收攝矣正汝度即正汝形之意度猶形也淮南

子道應篇文子道原篇並德將為汝美道將為汝居疏德盛美

於汝無極大汝瞳焉如新生之犢而无求其故疏瞳焉無知直

道居汝心中汝瞳焉亦平直故釋文瞳李云未有知貌言未卒齧

如新生之犢於事無求也釋文瞳李云未有知貌言未卒齧

缺睡寐被衣大說行歌而去之疏談元未終斯人已悟坐忘契

缺睡寐被衣大說行歌而去之疏談元未終斯人已悟坐忘契

缺睡寐被衣大說行歌而去之疏談元未終斯人已悟坐忘契

缺睡寐被衣大說行歌而去之疏談元未終斯人已悟坐忘契

缺睡寐被衣大說行歌而去之疏談元未終斯人已悟坐忘契

贊其敏速行於釋文蓄缺睡寐體向所說畏其視聽以寐大道歌而去之釋文耳受道速故被衣喜也大說

倪曰形若槁骸心若死灰真其實知不以故自持注與變俱也疏形同槁木之骸心類死灰之土無情直釋文若槁若老媒媒

晦晦无心而不可與謀彼何人哉注獨化者也疏媒媒晦晦息釋文媒媒音媒又晦晦

忘知不可謀議非凡所識故云彼何人釋文媒媒音媒又晦晦

音諱李云舜問乎丞曰道可得而有乎疏承古之得道人舜師釋文媒媒音媒又晦晦

媒媒晦貌舜問乎丞曰道可得而有乎疏承古之得道人舜師釋文媒媒音媒又晦晦

動植未知己身之內得有此釋文承有四輔前疑後承蓋官名疏也而至于道虛通生成

道不平既達師傳故有咨請釋文承有四輔前疑後承蓋官名疏也而至于道虛通生成

曰汝身非汝有也汝何得有夫道注天身者非汝所能有也塊疏然而自有耳身非汝所有而況無哉疏道者四句所不能得百

能自有何得釋文有夫音塊然苦對辨曰吾身非吾有也孰有

有於道耶釋文有夫音塊然苦對辨曰吾身非吾有也孰有

之哉疏未悟生因自然形由造物疏曰是天地之委形也生非汝

有是天地之委和也性命非汝有是天地之委順也注若身是

汝有者則美惡死生當制之由汝今氣聚而生汝不能禁也氣

散而死汝不能止也明其委結而自成耳非汝有也疏委結聚

地陰陽結聚剛柔順之氣成汝身形性命者也故聚則釋文

為生散則為死死生聚散既不由汝是知汝身豈汝有邪釋文

委形司馬云委積也俞樾曰司馬云委積也於義未合國策

三吏杜注曰委屬也天地之委形謂孫子非汝有是天地之委

天地所付屬之形也下三委字並同孫子非汝有是天地之委

蛻也注氣自委結而蟬蛻也疏陰陽結聚故有子孫獨釋文委

蛻吐臥反又音悅又賴外故行不知所往處不知所持食不知

所味注皆在自爾中來故不知也疏夫行住食味皆率自然推

誰行住者誰住食者誰食味者誰味乎皆不知所由而悉自爾

也家世父曰日見其有行而終不知所往日見其有處而終

莫能自持日見其有食而終莫知所為味然則其往也非我能

自主也其相持數十年之久也非我能自留也其食而知味也

非我能自辨也天地陰陽之氣天地之強陽氣也又胡可得而

運掉之使然也皆不得而有也有邪注強陽猶運動耳明斯道也庶可以遺身而忘生也疏陽

運動也胡何也夫形性子孫者並是天地陰陽釋文天地之強

運動之氣聚結而成者也復何得自有此身也陽氣也郭云強陽猶運動耳案言天地尚運孔子問於老聃曰

今日晏間敢問至道疏晏安也孔子師於老子故承釋文晏

反徐於顯反間音老聃曰汝齊戒疏濤而心澡雪而精神指擊

而知夫道皆然難言哉將為汝言其崖略疏濤濤猶洒濯也澡

也指擊打破也崖分也汝欲問道先須齊汝心述戒慎專誠酒

濯身心清淨神識打破聖智濤蕩虛夷然元道官冥難可言辯

將為汝舉其崖釋文齊戒側皆濤音藥或指音口反徐而知音

自然烏了將為反夫昭昭生於冥冥有倫生於无形精神生

於道注皆所以明其獨生而無所資借釋文无形謂太形本生

於精注皆由精以至粗疏倫理也夫昭明顯著之物生於冥冥

精智神識之心生於重元之道釋文形本生於精謂常而萬物

有形質氣之類根本生於精微以形相生故九竅者胎生八竅者卵生注言萬物雖以形相生

亦皆自然耳故胎卵不能易種而生明神氣之不可為也疏夫

形之道能生有形之物有形之物則以形質氣類而相生也釋

故人獸九竅而胎生禽魚八竅而卵生稟之自然不可相易文九竅苦弔卵生力管易種章勇其來无迹其往无崖无門无

房四達之皇皇也注夫率自然之性遊無迹之塗者放形骸於

天地之間寄精神於八方之表是以無門無房四達皇皇逍遙

六合與化偕行也疏皇大也夫以不來為來者雖來而無蹤跡

門戶來往無邊傍故能邀於此者四肢疆思慮恂達耳目聰明

其用心不勞其應物无方注人生而遇此道則天性全而精神

定疏遼遠也通也通也遇於道而會於真理者則百體安康四肢應無方釋文邀於古堯反今邀字也又曰循行順也然則邀亦順也邀於此者猶言順於此者郭注曰人生而遇此道思慮息嗣惴是以遇訓邀義既迂曲且於古訓無徵殆失之矣反惴惴達荀音天不得不高地不得不廣日月不得不行萬物不得不昌

此其道與注言此皆不得不然而自然耳非道能使然也疏二賴虛通而高廣三光資元道以運行庶物得之以昌盛斯大道之功用也故老經云天得一以清地得一以甯萬物得一以生謂也釋文天不得不高謂不得一道道與音餘下且夫博之不必知辯之不必慧聖人以斷之矣注斷棄知慧而付之自然也

疏夫博讀經典不必知真妄辯飾詞不必慧照故老經云善者不辯辯者不善知者不博博者不知斯則聖人斷棄之矣釋文博之不必知觀異書以斷端管反若夫益之而不加益損之而不加損者聖人之所保也注使各保其正分而已故無用

知慧為也疏博知辯慧不益其明沈默而精不加其損所謂淵淵乎其若海注容姿無量疏尾闕泄之而不耗百川注之魏魏

乎其終則復始也注與化俱者乃積無窮之紀可謂魏魏疏魏魏高大貌也夫道遠超太一近邁兩儀囊括無窮故以數釋文魏魏魏魏也終則復始此明無終無始變化日新隨迎不得魏魏

魏魚威則復扶又運量萬物而不匱注用物而不役已故不匱也釋文運量亮萬物而不匱求位反謂在物自動則君子之道彼其外與注各取於身而足疏夫運載萬物器量羣生潛被無

此而非遠近在內心萬物皆往資焉而不匱此其道與注還用既不藉稟豈其外也物故我不匱此明道之贍物在於不贍不贍而物自得故曰此其道與言至道之無功無功乃足稱道也疏有識無情皆稟此

後終不匱乏然道物不一不異釋文之贍涉豔反中國有人焉而離道無物故曰此其道與釋文之贍下同

非陰非陽注無所偏名處於天地之間直且為人注敖然自放

所遇而安了無功名疏中國九州也言人所稟之道非陰非陽

也處在天地之間直置為人而無偏執本亦作釋文直且舊子

值字者言處乎宇內遇值為人曾無所係也釋文直且舊子

反將反於宗注不逐末也疏能反本還原歸於宗極自本觀之

生者暗醜物也注直聚氣也疏本道也暗噫氣聚也從道理而

足以惜釋文暗音蔭郭音闇李音醜於界反郭於感反李音意

醜聚雖有壽夭相去幾何須臾之說也奚足以爲堯桀之是非

注死生猶未足殊況壽夭之間哉疏一生之內百年之中假令

須臾之說耳何足以是堯釋文幾何居豈果蘇有理注物無不

理但當順之釋文果蘇徐力人倫雖難所以相齒注人倫有智

慧之變故難也然其智慧自相齒耳但當從而任之疏在樹曰

曰蘇桃李之屬瓜瓠之徒木生藤生皆有其理人之處世險阻

艱難而貴賤尊卑更相齒次但當任之自合夫道譬彼果蘇有

理存聖人遭之而不違注順所遇也過之而不守注宜過而過

焉疏遭遇軒冕從而不違調而應之德也偶而應之道也注調偶

和合之謂也疏偶對前境逗機應物聖道也帝之所興王之所

起也注如斯而已疏夫帝王興起俯應羣生莫

若白駒之過卻忽然而已注乃不足惜疏白駒駿馬也亦言日

俄頃之間其爲迫促如馳駿駒之釋文白駒或云過卻本亦作

隙隙注然勃然莫不出焉油然溲然莫不入焉注出入者變化

之謂耳言天下未有不變也疏之狀言世間萬物相與無恆莫

不從變而生釋文勃然步忽油然音流李已化而生又

順化而死化而死俱是化也生物哀之注死物不哀人類悲之注死類

不悲疏夫生死往來皆變化耳委之造物何足係哉故其死也

世父曰生物哀之所以知哀惟其生也而不知生之同歸於盡

也人類悲之所以知悲惟人之有知也而不知人之知之亦同

歸於解其天毀墮其天袞注獨脫也疏人執是競非欣生惡死

故爲生死束縛也今既一於是非釋文天毀云救刀反字林墮其

許規天袞陳筆紛乎宛乎注變化烟燭釋文宛乎於阮網音因

作烟縕於云反本亦作烟音同魂魄將往乃身從之乃大歸

乎注無爲用心於其間也疏天骨肉歸土神氣離散紛宛任從

乃大歸也不形之形形之不形注不形形乃成若形之形則敗

其形矣疏夫人之未生也本不有其形故從無形釋文則敗補

反是人之所同知也注雖知之然不能任其自形而反形之所

以多敗非將至之所務也注務則不至疏夫從無形生形從有

所同知也斯乃人間近事此眾人之所同論也注雖論之然故

非詣理至人之達務也疏形質有無生死來往彼至則不論注

不能不務所以不至也疏原人凡類同其乎論彼至則不論注

惓然不覺乃至釋文惓然亡本論則不至疏彼至聖之人忘言

若論說之則明見无值注聞至乃值疏備會遇也夫能閉智塞

見則不辯不若默道不可聞聞不若塞此之謂大得注默而塞

會真也之則無所奔逐故大得疏夫大辯飾詞去真遠矣忘言靜默元

不如於闔塞若能妙知於此意可謂深得於大理矣家世父

曰道無形也見之而以爲道遂若巧相值焉而固無值也說文

值措也不能舉而措之則此所見一道彼所見東郭子問於莊

又一道而有不勝其辯者矣固曰辯不若默東郭子問於莊

子曰所謂道惡乎在疏居在東郭故號東郭子則無擇之師東

何處釋文東郭子李云居惡乎鳥音莊子曰无所不在疏徧在處

有東郭子曰期而後可注欲令莊子指名所在疏郭注云欲令

之莊子指名所

之莊子指名所

之莊子指名所

之莊子指名所

也在釋文欲令反莊子曰在螻蟻曰何其下邪曰在稊稗曰何

其愈下邪曰在瓦甃曰何其愈甚邪曰在屎溺東郭子不應疏

大道無不在而所在皆無故處處有之不備穢賤東郭子未達斯

趣謂道卓爾清高在瓦甃已嫌卑其又問屎溺故廣而不應也

釋文螻力侯蟻魚綺在茅大西反本薛步計反本又作稊蒲賣

盧文弨曰今瓦甃本又作磬屎反本或作矢溺反莊子曰

夫子之問也固不及質注舉其標質言無所不在而方復怪此

斯不及質也疏質實也言道無不在豈唯稊

履穢也每下愈況注穢大豕也夫監市之履豕以知其肥瘦者

愈履其難肥之處愈知豕肥之要今問道之所在而每況之於

下賤則明道之不逃於物也必矣疏正官號也則今之市令也

屠卒也穢猪也凡今問於屠人買猪之法云履豕之蹠也則今

問難肥之處愈知豕之肥瘦之意況也何者近下難肥之處有

肉足知易肥之處足脂亦猶屎溺卑

下之處有道則明清虛之地皆徧也釋文正獲之問於監反

市履穢反虛豕每下愈況李云正亭卒也獲其名也監市市魁也

腳穢難肥處故知豕肥耳色救之處反汝唯莫必无乎逃

問道亦況下賤則知道也疏無者無爲道也夫大道曠蕩無不制圍汝唯莫

言亦然注明道不逃物疏至道理也大言教也理既不

三者異名同實其指一也疏周悉普徧咸皆有道此重明至道

旨歸則釋文周徧音遍嘗相與游乎无何有之宮同合而論无所

終窮乎注若遊有則不能周徧咸也故同合而論之然後知道

之無不在知道之無不在然後能曠然無懷而遊彼無窮也疏

無何有之宮謂元道處所也無一物可有故曰無何有也而周

徧咸三者相與遊遊乎至道之鄉實旨既一同合而論冥符元

莊子集釋卷十七下

理故無終始窮極耳嘗相與无為乎澹而靜乎漠而清乎調而間乎注此

皆無為故也疏此總數周備成三功能盛德也既游至道之鄉

調利寬釋文澹而有徒暫反慶藩案漠而清漠亦清也古人自

亦通作莫昭二十八年左傳德而間音寥已吾志注寥然空虛

正應和日莫杜注莫然清靜也而間音寥已吾志注寥然空虛

疏得道元聖契理冥真釋文寥音遠无往焉而不知其所至注志

苟寥然則無所往矣無往焉故往而不知其所至有往焉則理

未動而志已至矣釋文已驚如字本亦作驚音務慶藩案郭

驚字頗費解義當從釋文作驚是也驚與騷同義注言未動而

志已先馳也志不得云驚驚驚字形相近因誤騷為驚注言未動而

去而來而不知其所止注斯順之也疏假令不往而往不來而

來竟無至所注吾已往來焉而不知其所終注但往來不由於知

亦無止住耳不為不往來也往來者自然之常理也其有終乎疏假令往

來去死生隨變任注化亦不知終始也注彷徨乎馮閔大知入焉而不知其所窮注馮

閔者虛廓之謂也大知由于寥廓恣變化之所如故不知也疏

彷徨是放任之名馮閔是虛曠之貌謂入契會也言大聖釋文

知之人能會於寂寥虛曠之理是以逍遙自得放任無窮釋文

彷徨音旁本徨音馮反又步耕反閔音宏李云馮宏皆大物物

者與物无際注明物物者無物而物自物耳物自物耳故冥也

疏際崖畔也夫能物於物者聖人也聖人冥同萬境故與物無彼我之際畔而物有際者所謂物際

者也注物有際故每相與不能冥然真所謂際者也疏別取舍

萬端故有物不際之際際之不際者也注不際者雖有物物之

我之交際也注名直明物之自物耳物物者竟無物也際其安在乎疏際之不

人之達觀也不際之謂盈虛衰殺彼為盈虛非盈虛彼為衰殺

際者凡鄙之滯情也注謂盈虛衰殺彼為盈虛非盈虛彼為衰殺

非衰殺彼為本末非本末彼為積散非積散也注既明物物者

莊子集釋卷七下

無物又明物之不能自物則為之者誰乎哉皆忽然而自爾也

疏富貴為盈貧賤為虛老病為衰穀終始為本末生來為積死

也物既非物何盈虛衰殺之可語耶是知所謂盈

虛皆非盈虛故西昇經云君能明之所是反非也釋文衰殺界

反徐所例何荷甘與神農同學於老龍吉

疏姓何字荷甘神農

也則後之人物耳二人同學釋文何荷甘音河本老龍吉

於老龍吉老龍吉亦是號也李云懷

道人也神農隱几闔戶晝瞑何荷甘日中參戶而入曰老龍死

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

矣疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神凝靜

於元道猶豪端萬分之未一向知裁其狂簡處順而亡況乎妙

悟之人曾肯露其言說是知體道深元忘言契理者之至稀也

視之无形聽之无聲於人之論者謂之冥冥所以論道而非道

也注冥冥而猶復非道明道之無名也疏夫元道虛漠妙體希

聽故於學人論者論曰冥冥釋文猶復扶又於是泰清問乎无

窮曰子知道乎无窮曰吾不知疏泰大也夫至道宏曠恬淡清

為名也既而泰清以知問道無窮答以不疏又問乎无為无為曰

吾知道曰子之知道亦有數乎曰有曰其數若何疏子既知道

不乎其數如疏无為曰吾知道之可以貴可以賤可以約可以散

此吾所以知道之數也疏貴為帝王賤為僕隸約聚為生分散

而名非數疏泰清以之言也問乎无始曰若是則无窮之弗知與

无為之知孰是而孰非乎疏至道元通寂寞無為隨迎不測無

無窮無為弗知與知釋文與无為之知並如无始曰不知深矣

誰是誰非請定臧否疏不知合理故深元而處內於

知之淺矣弗知內矣知之外矣疏知之乖道故粗淺而疏外於

是泰清中而歎曰弗知乃知乎知乃不知乎孰知不知之知注

凡得之不由於知乃冥也疏泰清得中道而嗟歎悟不知乃真

也釋文中而歎崔本中无始曰道不可問問而非也道不可見

見而非也道不可言言而非也注故默成乎不聞不見之域而

後至焉疏道無聲不可以耳聞耳聞非道也道無色不可以眼

知形形之不形乎注形自形耳形形者竟無物也疏夫能形色

非形色也乃曰道不當名注有道名而竟無物故名之不能當

也疏名無得道之功道無當注无始曰有問道而應之者不知道

也雖問道者亦未問道注不知故問問之而應則非道也不應

則非問者所得故雖問之亦終不問也疏夫道絕名言不可問

不知道無問問無應注絕學去教而歸於自然之意也疏言有何

問應凡言此釋文去教起呂無問問之是問窮也注所謂責空

疏窮空也理無可問而無應應之是無內也注實無而假有以

應者外矣疏理無可應而強應之乃成殊外注家世父曰道無

應之是徇外以無內待問窮若是者外不觀乎宇宙內不知乎

大初疏天地四方曰宇往古來今日宙大初道本也若以理外

乎已身妙釋文大初音泰是以不過乎崐崙不遊乎太虛注若夫

婁落天地遊虛涉遠以入乎冥冥者不應而已矣疏崐崙是山太

虛是深元之理荷其滯著名言猶存問應釋文婁落力含光曜

問乎无有曰夫子有乎其无有乎疏有者所觀之境也智照

察故假名光曜境體空寂故假名無有也而光曜不得問而孰

視其狀貌窅然空然終日視之而不見聽之而不聞搏之而不

得也疏夫妙境希夷視聽斷絕故審狀貌唯寂唯空也俞樾

當從之惟無有弗應故光曜不得問上有無有弗應也五字

至矣其孰能至此乎予能有无矣而未能无无也及為无有矣

何從至此哉注此皆絕學之意也於道絕之則夫學者乃在根

本中來矣故學之善者其唯不學乎疏光明照曜其智尚淺唯

有無故歎無有至深誰能如此元妙而言無有者非直無有亦

乃無無四句百非悉皆無有以無之一字無所不無言約理廣

故稱無也而言何從至此者但無有之境窮理盡性自大馬之

捶鉤者年八十矣而不失豪芒注拈捶鉤之輕重而無豪芒之

差也疏大馬官號楚之大司馬也捶打鉤也鉤腰帶也大司馬

家有工人少而善鍛鉤行年八十而捶鉤彌巧專性凝

定

慮故無豪芒之差失也鉤稱鉤權也謂能拈
捶鉤權知斤兩之輕重無豪芒之差失也

釋文大馬之捶鉤

者年八十矣而不失豪芒

之輕重而不失豪芒也或說云江東三魏之間人皆謂鍛爲捶
音字亦同郭失之今不從此說也盧文昭曰沽垂句舊本作

本攻王則本同
站捶鐵今依宋
玆反丁恬
捶反丁果
大馬曰子巧與有道與疏司馬

年老者捶鉞愈精謂釋文巧與音餘曰臣有守也臣之手二十

其工巧別有道術也。和工具下同。目有半七目之全二十。而子垂向於勿見也。非向於察也。更無別術有所寄持少。

而如持鎗放物于前也非鎗刀穿也王念孫曰守耶道字
之外無所觀察習以成道至於斯也
年已來專精好此捶鉤

達生篇仲尼曰子巧乎有道耶曰我有道也是其證道字古讀

道從是首聲今本無引字者二徐不曉古音而創也釋文而好

是用之者假不用者也。以長得其用而況乎无不用者乎。

物孰不資焉注都無懷則物來皆應疏所以至老而長得其捶

心視察他物故也夫假不用爲用尙得終年況乎體道釋文以

聖人無用無不用故能成大事萬物資稟不亦宜乎

長丁丈反冉求問於仲尼曰未有天地可知邪仲尼曰可古猶今

也注言天地常存乃無未有之時疏姓冉名求仲尼弟子師資

可知已否夫變化日新則無今昔
求夫問而退明日復見曰昔

舊唐書卷一百一十五
無古猶今也胡荅云可知也
昔者問夫子曰可乎也
失其間意遂

君問云有天地可知乎子曰古猶今也
應問還答曰扶杖而歸既遠

用應答釋文明日復見反昔日吾昭然今日吾昧然敢

問何謂也疏昔日晝心中昭然明察今時後間情昧然暗晦敢問前明後暗意謂如何仲尼曰昔

之昭然也神者先受之注虛心以待命斯神受也今之昧然也

且又爲不神者求邪注思求更致不了疏先來未悟鏡彼精神用心求受致招然明

白也後時領解不復運用精神直置任真無
釋文又爲于僞无

与无令无始无终注非惟無不得化而爲有也有下不得化而

示云公云好云終注非也無不得作而爲有也有亦不得作而

爲無矣是以無有之爲物雖千變萬化而不得一爲無也不得

一為無故自古無未有之時而常存也疏日新而變故無始無終無今無古故知無之時者也未有子孫而有子孫可乎注言世世無極疏言子孫世無極天地人物悉皆無原釋文未有子孫而有孫子言其要得無故而有傳世故有子孫不得無子而有孫也如是天地不得先無而今有也盧文弼曰今本孫子亦作子孫家世父曰天地運行而不息子孫代嬗而不窮浸假而有子孫矣求之未有了孫之前是自然感也天地大化之運行無始無終未有天地於何求之故曰古猶冉求未對仲尼曰已矣未應矣不以今也相與為無窮之詞也

生生注夫死者獨化而死耳非夫生者生此死也不以死死注生者亦獨化而生耳疏已止也未無也夫聚散死生皆獨用生生此死不用死死此生冉求未對之死生有待邪注獨化間仲尼止令無應理盡於此更何所言也死生有待邪注獨化而足皆有所一體注死與生各自成體疏死獨化也豈更成一故知生亦不待於死死生聚散物哉死既不待於生各自成一體耳故無所因待也有先天地生者物邪物物者非

物物出不得先物也猶其有物也猶其有物也无已注誰得先物者乎哉吾以陰陽為先物而陰陽者即所謂物耳誰又先陰陽者乎吾以自然為先之而自然即物之自爾耳吾以至道為先之矣而至道者乃至無也既以無矣又奚為先然則先物者誰乎哉而猶有物無已明物之自然非有使然也疏夫能物於也故非物則無先後物出則是物復不得有先於此物者何以知其然耶謂其猶是物故也以此推量竟無先物者也然則先物者誰乎哉明物之自然耳自然則無窮已之時釋文有先物也是知天地萬物自古以固有無未有之時也釋文有先物反下及注同家世父曰先天地者道也既謂之生矣是道亦物也既謂之物矣是其先物者又何自而生耶物與物相嬗而不已而推求物之始以得其先物而生者是物豈有已耶有已則或問而先之無已孰問而先之是以謂之物出不得先物也

聖人之愛人也終无已者亦乃取於是者也注取於自爾故恩流百代而不廢也疏夫得道聖人慈愛覆育恩流百代而無窮止者良由德合天地妙體自然故能虛已

於彼忘懷亭毒不仁萬物芻狗蒼生蓋取斯義而然也顏淵問乎仲尼曰回嘗聞諸夫子

曰无有所將无有所迎回敢問其遊疏請夫子言將送也夫聖人如鏡不送不迎顏回

聞之日未曉其理故詢諸尼父問其所由仲尼曰古之人外化而內不化注以心順

形而形自化疏古人純樸合道者多故今之人內化而外不化

注以心使形疏內以緣通變化無明外形乖誤不能順物家

則物俱化而莫得其所以化與物俱化相靡而已矣莫得其所以

而與為將迎有多於物者矣疏章之圖黃帝之圖有虞氏之宮

湯武之室其中愈深其外愈闊說文苑囿有垣也種菜曰圃釋

名宮穹也屋見垣上穹隆然也說文室實也踵而為之飾事將

迎日紛是非日希於是儒墨並興各以其是非相和也而相與

學一先生之言奉之為師取其所謂是非者將而非之迎而拒

之是以謂之內與物化者一不化者也注常無心故一不化一

不化乃能與物化耳安化安不化注化與不化皆任彼耳斯無

心也疏安任也大聖人無心隨物流轉故化與安與之相靡注

不化斯安任之既無分別曾不概意也

直無心而恣其自化耳非將迎而靡順之疏靡順也所以化與

不忤蒼生必與之莫多注不將不迎則足而止疏雖復與物相

更相靡順注必與之莫多注不將不迎則足而止疏雖復與物相

仁恩各止於注希韋氏之圃黃帝之圃有虞氏之宮湯武之室注

分彼我無損注言夫無心而任化乃羣聖之所游處疏希韋軒轅虞舜殷湯周

心順物之道乃是希韋彷彿之苑圃軒轅遨遊之園圃虞舜

養德之宮闢湯武怡神之虛室斯乃羣聖之所游而處之也釋

文之圃音又音布君子之人若儒墨者師故以是非相鑒

也而況今之人乎注鑒和也夫儒墨之師天下之難和者而無

心者猶故和之而況其凡乎疏鑒和也夫儒墨之師更相是非

猶能順而和之況乎今世之人非儒釋文相鑒子反聖人處

墨之師者也隨而化之不亦宜乎釋文相鑒子反聖人處

人相將迎注無心故至順至順故能無所將迎而義冠於將迎也

疏夫唯安在羣品彼我無傷者故能釋文義冠反山林與

皐壤與使我欣欣然而樂與注山林皐壤未善於我而我便樂

之此為無故而樂也釋文山林與音餘而樂音洛樂未畢也

哀又繼之注夫無故而樂亦無故而哀也則凡所樂不足樂凡

所哀不足哀也疏凡情滯執妄生欣惡忽擢高山茂林神皐與

繼之情隨事遷哀樂斯變此乃無故而哀樂之來吾不能禦其

去弗能止悲夫世人直為物逆旅耳注不能坐忘自得而為哀

樂所寄也疏逆旅客舍也窮達之來不能禦軒哀樂之去不能

以妄為真深釋文能禦魚呂夫知遇而不知所不遇注知之所

遇者即知之知之所不遇者即不知也知能能而不能所不能

注所不能者不能強能也由此觀之知與不知能與不能制不

出我也當付之自然耳疏夫智有明闇能有工拙各稟素分不

者不能知也分之所能能則能之性之不能不能也譬鳥飛

魚泳蛛網蟻九率之自然豈非性也家世父曰各有其所知各

有所能無相強也各有其所不知各有其所不能無相勝也強其所

知以通其所不知強其所能以通其所不能而據之以為知據

之以為能強天下而齊之是非相乘哀樂滋繁是故忘其所知

而不知乃自適也忘其所能而能乃自適也至言去言至為去為

知者據所知以強通之天下者也釋文強其又无知无能者

固人之所不免也注受生各有分也疏既非聖人未能智周萬

能稟生不同機關各異而流俗夫務免乎人之所不免者豈不亦

悲哉疏人之所不免者分外智能之事也而凡鄙之流不能至

言去言至為去為注皆自得也疏至理之言無言可言故去言

也齊知之所知則淺矣注夫由知而後得者假學者耳故淺也

也

〔疏〕見賢思齊捨己效物假學求理運釋文齊知之才細反又知字

莊子集釋卷七下

思賢講舍校刊

