

莊子集釋卷八中

思賢講舍校刊

莊子集釋卷八下

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

則陽第二十五

則陽游於楚

姓彭名陽字則陽魯人游事諸侯後入楚欲事楚文王

釋文則陽司馬云名則陽

字彭陽也一云姓彭

夷節言之於王王未之見夷節歸

夷姓

名則陽周初人也

釋文夷節

楚臣也則陽欲事於楚故因夷節稱言於王王既貴

重故猶未之見也夷節所進未遂故罷朝而歸家

釋文夷節

臣彭陽見王果曰夫子何不譚我於王

王果楚之賢大夫也

作言談字者前因夷節未得

釋文王果司馬云譚音談本亦作

見王後說王果冀其譚薦也

釋文王果楚賢人譚音談本亦作

郭徒堪反王果曰我不若公閱休

疏若如也公閱休隱者之號

徐徒暗反

釋文公閱休隱士也

情速故盛稱隱者以

釋文公閱休隱士也

卿其進趨之心也

釋文公閱休隱士也

者邪

奚何也既稱公閱休言已

不如故問何為庶聞所以

曰冬則揭簷於江夏則休乎

山樊有過而問者曰此予宅也

注言此者以抑彭陽之進趨

獨刺也樊傍也亦茂林也隆冬刺龜於江渚以逍遙盛夏歸休偃茂林而取適既無環廡故指山傍而為舍此略陳閑休之事也

釋文揭初角反又救角反司馬云刺也郭音觸徐丁緣反一

韻引司馬云揭龜刺樊音煩李云傍也司馬云予宅居山陰自顯

也夫夷節已不能而况我乎吾又不若夷節夫夷節之為人

无德而有知不自許以之神其交固顛冥乎富貴之地

注言已不若夷節之好富貴能交結意盡形名任知以干上也

疏頭冥沒也言夷節交游堅固意在榮華顛倒迷惑情貪富貴實無真

德而有俗知不能虛淡以從神而好任知以干上數數如此猶

自不能况我守愚若為堪

釋文有知音智顛冥音眠司馬云顛其交結人主

情馳富貴非相助以德相助消也

注荷進故德薄而名消

疏消毀損也言則陽惡我談已於王者

夫凍者假衣於春喝者反此適可敗壞名行必不益於盛德也

冬乎冷風

注言已順四時之施不能赴彭陽之急

疏夫遭凍之援被喝之者遇水便活乃待陽和以解凍須寒風以救喝難

乖人事實順天時履道達人體無近惠不進彭陽其義亦爾

文喝音謁字林之施始政反

夫楚王之為人也形尊而嚴其於

罪也无赦如虎非夫佞人正德其孰能撓焉

疏儀形有南面之

之貴赫怒行毒猶如暴虎戮辱蒼生必無赦宥自非大佞之

人不堪任使若履正懷德之士誰能屈撓心志而事之乎

釋文能撓乃孝反又呼毛反王云惟正德以至道故聖人其窮也

王五等之君化其高貴釋文而化卑居高而以卑為本也其
 之心而為卑下之行也釋文而化卑或作而化卑於人也其
 於物也與之為娛矣注不以為物自苦疏同塵涉事與物無私
 樂其於人也樂物之通而保己焉注通彼人不喪我疏混迹人
 也其於人也樂物之通而保己焉注通彼人不喪我疏混迹人
 滯塞雖復通物而不喪我釋文不喪息恨故或不言而飲人以
 勤不傷寂而常守於其真釋文不喪息恨故或不言而飲人以
 和注人各自得斯飲和矣豈待言哉疏和之通各得其心滿腹
 而歸豈釋文而飲反與人並立而使人化注望其風而靡之
 勞言敬釋文而飲反與人並立而使人化注望其風而靡之
 疏和光同塵斯並立也父子之宜彼其平歸居注使彼父子
 各反其真斯人化也疏雖復混同貴賤而倫敘無虧故父子
 子各歸其所疏君臣各居其位無相參冒不亦宜乎而一聞其
 所施注其所施同天地之德故閒靜而不二疏時合敘未嘗不
 閒暇從容釋文一閒音其於人心者若是其遠也疏聖人之用
 動靜不二釋文一閒音其於人心者若是其遠也疏聖人之用
 說是以知其清高深遠也家世父曰父子之宜承上家人忘
 其貧子養父者也父待養於子者也所謂宜也歸居即據上文

冬獨龍夏休平山樊言之釋文閒蘭也謂別異其所施以求
 自足也以便家人忘其貧自忘而已矣此其遠於人心者也故
 曰待公閒休注欲其釋楚王而從閒休將以靜泰之風鎮其動
 心也疏此總結也聖人達綢繆注所謂元通疏綢繆結縛也夫達道
 物境空幻豈為塵網所羈閑休釋文綢繆直用綢繆亡侯反綢繆猶
 雖未極乎道故但託而說之也釋文綢繆直用綢繆亡侯反綢繆猶
 也周盡一體矣注無外內而皆同照疏夫智則萬物窮理盡性
 也釋文周盡一體所鑒綢繆精麗洞盡故而不知其然性也注
 不知其然而自然者非性如何疏以莫辨其然故與真性符會
 復命搖作而以天為師注搖者自搖作者自作莫不復命而師
 其天然也疏反乎真根復於本命運復搖動順物而釋文復命
 搖作搖動也萬物動作生長各人則從而命之也注此非赴名
 而高其迹師性而動其迹自高故人不能下其名也疏命名也
 而高其迹師性而動其迹自高故人不能下其名也疏命名也

人本無名字為有清塵釋文命之也命名憂乎知而所行恆无

幾時其有止也若之何注任知其行則憂患相繼疏憂患斯生

心靈易奪所行無幾攀緣念慮釋文憂乎知音而所行恆无幾

甯有住時假令神禹無奈之何釋文憂乎知音而所行恆无幾

反豈時其有止也若之何王云憂乎知音而所行恆无幾

智為憂及其智之所行有弊無濟故其憂患相接無須與停

息故曰恆無幾時其有止也不能遺智去憂非可愛如何生

而美者人與之鑑不告則不知其美於人也注鑑鏡也鑑物無

私故人美之今夫鑑者豈知鑑而鑑耶生而可鑑則人謂之鑑

耳若人不相告則莫知其美於人譬之聖人人與之名疏鑑鏡

語也夫生明照照物無私人愛慕之故名釋文則不知其美

鏡若人不相告語明鏡本亦無名此起譬也釋文則不知其美

於人耳故人美之若不相告即莫知其美於人若知之若不

知之若聞之若不聞之其可喜也終无已注夫鑑之可喜由其

無情不問知與不知聞與不聞來即鑑之故終無已若鑑由聞

知則有時而廢也疏已止也夫鏡之照物義在無情不問怨親

聞知鏡能照之斯則事涉聞尊有時休廢矣焉能久照乎只為

疑照無窮故為人之所喜好也慶藩案王氏念孫曰終無已

者終竟也竟人之好之亦无已性也注若性所不好豈能久照

無已時也疏鏡之能照出自天然人之喜好釋文好之呼報反聖人之愛

人也人與之名不告則不知其愛人也注聖人無愛若鏡耳然

而事濟於物故人與之名若人不相告則莫知其愛人也疏聖

澤被蒼生恩流萬代物荷其德人與之名更若知之若不知之

相告語嘉號斯起不若然者豈有聖名乎若知之若不知之

若聞之若不聞之其愛人也終无已注蕩然以百姓為芻狗而

道合於愛人故能無已若愛之由乎聞知則有時而衰也疏天

德遐曠接物無私亭毒羣生芻狗百姓豈待知聞而人之安之

亦无已性也注性之所安故能久疏安定也夫靜而與陰同德

動靜也故能疾雷破山而恆定大風振海而不驚斯率其真性

者也若矯性偽情則有時而動矣故王弼云不性其情焉能久

行其舊國舊都望之暢然注得舊猶暢然况得性乎疏國都論

也夫少失本邦流離他邑歸望桑梓暢然喜歡况釋文暢然喜

貌雖使丘陵草木之緝注緝合也釋文之緝民忍反徐音昏郭

也入之者十九猶之暢然况見見聞聞者也注見所嘗見聞所

嘗聞而猶暢然况體其體用其性也疏緝合也舊國舊都荒廢

生入中相訪十人識九見所嘗見聞所嘗聞懷生之情暢然歡

樂况喪道日久流沒生死忽然反本會彼真原歸其重元之鄉

爲樂也豈易言乎釋文十九識九也見見聞聞俞樾曰緝字

釋文引司馬云盛也郭注云合也於義俱通入之者十九釋文

日謂見十識九也此未得其義入者謂入於丘陵草木所掩蔽

之中也入之者十九則其出於外而可望見者止十之一耳而

猶覺暢然喜悅故緝之曰況見見聞聞者也郭注曰見所嘗見

聞所嘗聞而猶暢然則於況見見聞聞句不復可通遂以十切

增益之曰況體其體用其性也於莊子本義不合矣

之臺縣眾閒者也注眾之所習雖危猶閒况聖人之無危疏尺

日例臺高七丈可謂危縣人眾數登遂不怖懼釋文臺縣音眾

習以性成尙自寬閒而况得真何往不安者也釋文臺縣音眾

閒音開注同元嘉本作閑俞樾曰此承見見聞聞而言以十

上陵草木之緝入之者十九也其爲暢然可知矣郭注曰眾之

所習雖危猶閒此誤讀開爲閑於義殊不可通蓋由不解上文

故於此亦失其旨家世父曰說文閒隙也周禮匠人井閒成

閒同閒凡空處謂之閒屋空處亦曰閒十切之臺縣之眾閒傑

然獨出見見聞聞不能揜也得其環中以應無窮冉相氏得其環

不以之見於外而自得之於中乃可以應無窮冉相氏得其環

中以隨成注冉相氏古之聖王也居空以隨物物自成疏冉相

皇以前無爲皇帝也環中之空也言古之聖王得釋文冉相亮

眞空之道體環中之妙故道順羣生混成庶品釋文冉相亮

反注同郭云冉相氏古聖王與物无終无始无时无時注忽

俞樾曰路史循蜚紀有冉相氏與物无終无始无时无時注忽

然與之俱往疏無始無過去無終無未來也無幾無時無日與

見在也體化合變與物俱往故無三時也

物化者一不化者也注日與物化故常無我常無我故常不化

也疏順於日新與物俱化者動而闕嘗舍之注言夫爲者何不

試舍其所爲之乎疏萬化而與化俱往易嘗暫相舍離也釋文

嘗舍音捨夫師天而不得師天注唯無所師乃得師天疏師者

之名天者自然之謂夫大塊造物率性而與物皆殉其以爲事

動若有心師學則乖於自然故不得也

也若之何注雖師天猶未免於殉矣足事哉師天猶不足稱事

况又不師耶疏殉者逐也求也夫有心倣倣造化而與物俱往

有所求故是殉也夫師猶有釋文皆殉辭俊反家世父曰其

以爲事應乎物者也其舍之也盡性復命渾有止也通乎命者也其

人已而化之也云若之何者如是之爲道也夫聖人未始有天

未始有人未始有始未始有物疏夫得中聖人達於至理故能

終何嘗有始幸性與世偕行而不替所行之備而不泯其合之

合道不復師天

也若之何注都無乃冥合疏替廢也堙塞也混同人事與世並

泰備經之矣而未嘗堙塞所遇斯通無心師釋文所行之備而

學自然合道如何倣倣方欲契真固不可也

不泯音溢郭許的反李虛域反注王云壞敗也無心偕行何

往而不至故曰皆殉也所行行備而物我無傷故無壞敗

也湯得其司御門尹登恆爲之傳之注委之百官而不與焉疏

姓門名尹且言門尹官號也姓登名恆殷湯聖人忘懷釋文門

順物故得良臣御事既爲師傳元默端拱而不爲也

尹登恆向云門尹官爲之下同反傳之音付不與預從師而不

固注任其自聚非固之也縱其自散非解之也疏從任也固聚

委任師傳終不得其隨成爲之司其名注司御之屬亦能隨物

積聚而爲己功疏良臣受委

之自然也而湯得之所以名寄於物而功不在己疏隨物而成

推功司御之名贏法得其兩見注名法者已過之迹耳非適足

名不在己也故曰贏然無心者寄治於羣司則其名迹並見於彼疏贏然

無心

也見顯也成物之名聖迹之法並是師傳而不與焉故名法二事俱顯於彼贏然開放功成弗居也釋文之名贏音法得其兩見立故得兩見猶人鑑之相得也司其姓名實法成者渾成者也兩見者對待者也說文傳相也即輔相之義隨名之贏法之細也爾雅釋詁法常也老子名可名寄治反吏非常名察其名迹之所至而可知其成故曰兩見寄治反仲尼之盡慮為之傳之注仲尼曰天下何思何慮慮已盡矣若有

纖芥之慮豈得寂然不動應感無窮以輔萬物之自然也疏傳也盡絕也孔丘聖人忘懷絕慮故能開化羣品輔稟自然若蘊纖芥有心豈能坐忘應感容成氏曰除日无

歲注今所以有歲而存日者為有死生故也若無死無生則歲日之計除疏容成古之聖王也歲日者時敘之名耳為計釋文

容成老子師也俞樾曰漢書藝文志陰陽家有容成子十四子湯問篇黃帝與容成子居空峒之上同齋三月當是別一人淮南本經篇昔容成氏之時道路雁行列處託嬰兒於巢上置

餘糧於畝首虎豹可尾虺蛇可蹶而不知其所由然此則當為上古之君即莊子胥篋之容成氏與大庭伯皇中央栗陸諸氏並稱者也而高誘注乃云容成氏黃帝時造屎日者則以為黃帝得之非此容成也合諸說觀之容成氏有三黃帝之君一也黃帝之臣二也老子之師三也然老子生年究不可考其師或即黃帝之臣无内无外注無彼我則無内外也疏內我也外物未可知也故有内外歲日魏瑩與田侯牟約田侯牟背之魏瑩怒將使人

刺之疏瑩魏惠王名也田侯即齊威王也名牟桓公之子田恆幾威王背之故魏侯與齊侯怒將使人刺而釋文魏瑩郭本作瑩音殺之其盟在齊威王二十六年魏惠王八年盧文弨曰舊作瑩與作本多作瑩乙耕反司馬云魏惠王也盧文弨曰舊作瑩與作瑩互易文頗不順且今書實多作瑩字今改正史表梁惠王之

名作與田侯子案史記威王名因齊戰國策亦同俞樾曰史記威王名有牟字史記威王名因齊戰國策亦同俞樾曰史記威王名因齊田齊諸君無名牟者惟桓公名午與牟字相似牟或午之

諡然齊桓公午與梁背之音刺之反犀首聞而恥之曰君為惠王又下相值也

七

七

萬乘之君也而以匹夫從讎疏犀首官號也如今虎賁之類公

國革車萬乘故謂之君也匹夫者謂無官職夫妻相匹偶也從

讎猶報讎也夫君人者一怒則伏尸流血今乃令匹夫行刺單

使報讎非萬乘釋文犀首魏官名也司馬云若今虎牙將軍公

之事故可羞釋文犀首魏官名也司馬云若今虎牙將軍公

案戰國策三鮑注引司馬云犀首萬乘疏衍請受甲二十萬

魏若今虎牙將軍視釋文較略萬乘疏將軍孫衍請專命受鉞率領

為君攻之虜其人民係其牛馬疏將軍孫衍請專命受鉞率領

當獲勝於是擄掠百姓購係釋文為君請為君同使其君內熱

牛馬緒動酬賞分布軍人也釋文為君請為君同使其君內熱

發於背然後拔其國忌也出走然後扶其背折其脊疏姓田名

也扶折擊也國破人亡而懷悲怒故熱氣發於心癰疽發於背

也國既傾拔獲其主將於是擊扶其背打折腰脊旋師獻凱不

亦快釋文忌也出走也元嘉本忌作亡扶也郭云秩又豬栗

反疏盧文弼曰舊秩仍作扶譌今書內所折其反疏季子聞而

恥之曰築十仞之城城者既十仞矣則又壞之此胥靡之所苦

也疏季姓也子者德之稱魏疏賢臣也胥靡徒役人也季子懷

少城就成矣無事壞之此乃徒釋文季子魏臣俞樾曰下十

役之人濫遭辛苦此起譬也疏季子魏臣俞樾曰下十

仞則直謂之已成可耳不當言既十仞也下文曰今兵不起七

年矣此王之基也明是以七疏又壞音今兵不起七年矣此王之

基也衍亂人不可聽也疏干戈靜息已經七年偃武修文王

子聞而醜之曰善言伐齊者亂人也善言勿伐者亦亂人也謂

伐之與不伐亂人也者又亂人也疏華姓子有德稱亦魏之賢

動于戈故是禍亂之人此公孫衍也善言勿伐者意在王之洪

基勝於敵國有所解望故是亂人斯季子也謂伐與不伐亂人

者未能忘言行道猶以是非為心故釋文華子亦魏臣也君曰然則

亦未免為亂人此華子自道之辭也疏華子亦魏臣也君曰然則

者也姓戴字晉人惠施問華子之清言猶恐魏王之未悟故引戴晉庶解所疑
釋文 惠子惠施而見遍

同戴晉人梁國賢人惠施薦之於魏王
戴晉人曰有所謂蝸者君知之乎

曰然注蝸至微而有兩角疏蝸者蟲名有類小螺也俗謂之黃蝸音瓜郭音戈李云蝸蟲有兩角俗謂之黃蝸云我識之矣
釋文 蝸蝸音瓜郭音戈李云蝸蟲有兩角俗謂之黃蝸云我識之矣

國於蝸之左角者曰觸氏有國於蝸之右角者曰蠻氏時相與

爭地而戰伏尸數萬逐北旬有五日而後反注誠知所爭者若

此之細也則天下無爭矣疏蝸之兩角二國存焉蠻氏類相戰

此起釋文數萬色主逐北如字又音佩
君曰噫其虛言與疏所

奇譎不近人情故發釋文曰噫於其言與音餘
曰臣請為君實之

噫嘆疑其不實也疏必謂虛言君以意測四方上

君曰無窮疏魏侯答云上下疏四方竟無窮已曰知遊心於無窮而反在

魏侯物又質
君曰無窮疏魏侯答云上下疏四方竟無窮已曰知遊心於無窮而反在

通達之國注人迹所及為通達謂今四海之內也若存若亡乎

疏人迹所接為通達也存亡無也遊心無極之
君曰然注

疏中又比九州之內語其大小可謂如有如無也然猶如此

今自以四海為大然計在無窮之中若有若無也疏也謂所陳

之語不曰通達之中有魏注謂魏國在於魏中有梁疏昔在河

為魏魏為強秦所逼徙都於梁於梁中有王王與蠻氏有辯乎

疏辯別也王之一國處於六合欲論大小如君曰無辯注王與

疏有無與彼蠻氏有何差異此合譬也

蠻氏俱有限之物耳有限則不問大小俱不得與無窮者計也

雖復天地共在無窮之中皆蔑如也况魏中之梁梁中之王而

足爭哉疏自悟己之所爭釋文雖復扶又
客出而君惘然若有

亡也注自悼所爭者細疏惘然悵悵貌也晉人言畢辭出而行

失釋文惘音微字林云惘也又吐蕩反
客出惠子見君曰客大人也聖人不

足以當之疏聖人謂堯舜也晉人所談其惠子曰夫吹筦也猶

有嗃也吹劍首者呬而已矣堯舜人之所譽也道堯舜於戴晉

人之前譬猶一呬也注曾不足聞疏嗃大聲呬小聲也夫吹竹

微小唐堯俗中所譽若於晉人之前盛談斯釋文筦音管本

道者亦何異乎吹劍首聲曾無足可聞也釋文筦音管本

許交反管聲也玉篇呼洛也劍首釋文環頭小孔也司馬云

反又呼教反廣雅云鳴也疏環頭小孔也司馬云又呼悅反

過所譽餘孔子之楚舍於蟻丘之漿疏蟻丘上名也漿賣漿水

其家住在王下故以王為名也釋文蟻丘魚綺反李云之漿李

賣漿家司馬云謂逆旅其鄰有夫妻臣妾登極者子路曰是稷

稷何為者邪疏極高也稷總眾聚也孔丘應聘門徒甚多車馬

稷觀視仲尼子路釋文登極觀也一云極屋棟也升之以稷稷音

不識是以怪問疏字亦作總李云聚貌本又作稷一本作稷仲尼曰是聖人僕也

初力反疏盧文昭曰兩稷字疑有一譌

疏古者鄙人君子均號聖人故孔子名宜僚為聖人釋文聖人

僕也言臣妾登極眾聚多者是市南宜僚之僕隸也疏聖人

僕謂懷聖德而隱僕隸也司馬是白埋於民注與民同自藏於

畔注進不榮華退不枯槁疏混迹泥濘同塵氓俗不顯其德故

隱顯出處之際釋文藏於畔王云脩田農之業其聲銷注損其

名也釋文銷音消司馬捐其疏昭曰今書捐作損其志无窮注規

是生也疏聲名也消滅也一榮辱故毀其口雖言其心未嘗言

注所言者皆世言疏口應人開心恆寂寂故方且與世違而心

不屑與之俱注心與世異疏道與俗反固違於世虛心无

不屑也本或作肯疏是陸沈者也注人中隱者譬無水而沈也

疏寂寥虛淡譬無水釋文陸沈司馬云當顯而反是其市南宜

僚邪疏姓熊字宜僚居於市南子路請往召之疏由開宜僚陸

僚故謂之市南宜僚也

子路請往召之疏沈賢士請往

就舍孔子曰已矣疏已止也彼必不召之孔子曰已矣疏來幸止勿喚

明也知丘之適楚也以丘為必使楚王之召已也彼且以丘為

佞人也疏彼宜僚也著明也知丘明識宜僚是陸沈賢士又知

夫若然者其於佞人也羞聞其言而况親見其身乎疏陸沈之

誠直其於佞佞恥聞其言而何以為存注不如舍之以從其志

疏而汝也存在也匿影銷聲久當子路往視之其室虛矣注果

逃去也疏仲由無鑑不用師言遂往其家庶觀盛

子牢曰君為政焉勿鹵莽治民焉勿滅裂注鹵莽滅裂輕脫未

略不盡其分疏長梧地名其地有長樹之梧因以名焉封人也

為政行化也治民宰制也鹵莽不用心也滅裂輕薄也夫民為

邦本本固則邦甯唯當用意養人亦不可輕爾搔擾封人有道

故戒釋文長梧封人守封疆之人子牢司馬云即琴牢孔子

孔子弟子經傳中無作琴牢子牢者惟孔子家語弟子有琴張

一名半字子開亦字張衛人也是琴始見於家語其書乃王子

雍所撰不足為據賈逵鄭眾注左傳以琴張為顓孫師服虔

駁之云子張少孔子四十餘歲孔子是時四十知未有子張趙

岐注孟子亦以琴張為子張云子張善鼓琴號曰琴張蓋以

琴韻餘韻尤為不經琴張子牢本非一人也司馬此說非

漢書古今人表作琴牢亦淺學者據家語改之也如漢書有琴

牢則賈鄴服各注早據之以釋牢曰琴張矣論語鄭注孟子趙

岐注及鹵音莽又如字滅裂猶短草也李云謂不熟也郭云鹵

左傳同鹵音莽又如字滅裂猶短草也李云謂不熟也郭云鹵

馬云鹵莽猶鹵粗也謂淺耕稀種也滅裂斷其草也盧文弨

曰案儀千奴反粗才古反二字古多連用如春秋繁露俞子篇

云始於農粗終於精微論衡正說篇云略正題曰農粗之說以

照篇中微妙之文其他以農連用者亦多猶農粗也有欲改

為粗疎者昔子為禾耕而鹵莽之則其實亦鹵莽而報子芸而

故正之滅裂之其實亦滅裂而報子疏為禾種種禾也芸拔草也耕地

不多皆由疏略釋文芸音云除子來年變齊深其耕而熟耰之

故致斯報也釋文芸音云除子來年變齊深其耕而熟耰之

音愛司馬云鋤也廣雅云其禾繁以滋子終年厭飡疏變改也

推也字林云摩田器也釋其禾繁以滋子終年厭飡疏變改也

深鉏耨又去歲為田亟遭飢饉今年藝植故改法深耕耨耨既

文厭飡音孫本又作飡莊子聞之曰今人之治其形理其心多有似封

人之所謂疏今世之人澆浮輕薄馳騁欲境倦而不休至於遁

其天離其性滅其情亡其神以眾為注天遁離滅亡以眾為之

所致也若各至其極則何患也疏逃自然之理散清和之性滅

以徇逐分外多釋文離其力智反以眾為注如字王云凡事所可

帶有為故也釋文離其力智反以眾為注如字王云凡事所可

由眾為眾為所謂疏故鹵莽其性者欲惡之孽為性注韋

莽害黍稷欲惡傷正性疏韋害黍稷欲惡傷正性注韋

偽故致釋文欲惡注並同之孽疏魚列注韋音丸疏韋音丸

萌以扶吾形注形扶疎則神氣傷疏兼注亦蘆也夫穢草初萌

害黍稷亦猶欲心初萌尚易止息及其昏釋文兼注亦蘆也夫穢草初萌

溺戒之在微故老子云其未兆易謀也釋文兼注亦蘆也夫穢草初萌

亦蘆也疏俞樾曰為性注兼注亦蘆也夫穢草初萌

云韋害黍稷欲惡傷正性疏兼注亦蘆也夫穢草初萌

吾性尋與始相對為義尋之言疏兼注亦蘆也夫穢草初萌

山矣晉灼曰尋遂往之意也始萌以扶吾形言其始若足以扶

也郭解扶吾形日形扶疎則神氣傷疏兼注亦蘆也夫穢草初萌

欲惡引性不止於當疏其心遂使拔擢真性不止於當也並潰

漏發不擇所出漂沮疥癰內熱溲膏是也注此鹵莽之報也故

治性者安可以不齊其至分疏兼注亦蘆也夫穢草初萌

形氣虛羸疏木亦作瘰注兼注亦蘆也夫穢草初萌

不擇所出也疏木亦作瘰注兼注亦蘆也夫穢草初萌

溲本或作度疏木亦作瘰注兼注亦蘆也夫穢草初萌

齊才細反柏矩學於老聃曰請之天下遊疏柏矩姓矩名懷道之

遊行字內觀風釋文相矩之人老聃曰已矣天下猶是也疏老

化察物情也釋文又請之老聃曰汝將何始疏鄭重殷勤

止之不許其往言天下疏又請之老聃曰汝將何始疏鄭重殷勤

物情與此處無別也疏又請之老聃曰汝將何始疏鄭重殷勤

方問行李欲疏曰始於齊疏相矩魯人與齊相近至齊見幸人焉

先往何邦疏曰始於齊疏相矩魯人與齊相近至齊見幸人焉

推而強之解朝服而幕之疏游行至齊以觀風化忽見罪人刑

解取朝服釋文辜罪人也李云謂應死人也元嘉本作幸人

幕而覆之釋文辜罪人也李云謂應死人也元嘉本作幸人

罪也李云謂應死人也此失其義辜謂辜戮也周官掌戮殺王

之親者辜之鄭注辜之言枯也謂磔之是其義漢景帝紀改磔

曰棄市顏注磔謂張其尸也是古之辜磔人者必強之疏其反

張其尸於市故柏矩推而強之解朝服而幕之也疏其反

疆朝服疏直遙幕音莫司馬號天而哭之日子乎子乎天下有大

苗子獨先離之曰莫為盜莫為殺人注殺人大苗謂自此以下

事大苗既有則雖戒以莫為其可得已乎疏離羅也苗禍也號

慙其枉濫故重日子乎為盜殺人世間大禍子獨何罪先此遭

罹大苗之條具列於下又解所謂辜人則朝士是也言其強相

推讓以被朝服重為羅網以繼黎元故告天哭之明苗由斯起

頂張之網列在下文疏俞樾曰子乎子乎乃歎辭也詩獨穆子

兮子兮毛傳子兮者嗟茲也管子小稱篇嗟茲乎聖人之言長

乎哉說苑貴德篇曰嗟茲乎我窮必矣竝以嗟茲為歎辭說詳

經義述聞此云子乎子乎正與子兮子兮同義釋文號天反

子當讀為噉釋文子字不作音蓋失其義久矣疏號天反

大苗音離之也疏榮辱立然後觀所病注各自得則無榮辱得

失紛紜故榮辱立榮辱立則夸其所謂辱而跋其所謂榮矣奔

馳乎夸跋之間非病如何疏軒冕為榮戮恥為辱貨財聚然後

觀所爭注若以知足為富將何爭乎疏珍寶彌積今立人之所

病聚人之所爭窮困人之身使无休時欲无至此得乎注上有

所好則下不能安其本分疏賞之以軒冕玩之以珠璣遂使羣

其可釋文所好反疏古之君人者以得為在民以失為在己注

得乎疏受國不祥故以失在己以正為在民

君莫之失則民自得矣疏推功於物故以得在民以正為在民

受國不祥故以失在己以正為在民

以枉為在己注君莫之枉則民自正疏無為任物正在民也故

一形有失其形者退而自責注夫物之形性何為而失哉皆由

人君撓之以至斯患耳故自責疏夫人受氣不同稟分斯異令

一物失所虧其形性者則引過歸己退疏各任其能則物皆自得若有

而責躬昔殷湯自翦千里來霖是也疏今則不然疏步驟殊異世

故今之駁物者匿為物而愚不識注反其性匿也用其性顯也

故為物所顯則皆識疏所作憲章皆反物性藏匿罪釋文匿女

反為物而愚一本本作遇俞樾曰下文大為難而罪不敢重為

謂加之以刑也此曰愚則與下文不一矣釋文曰愚一本作

遇遇疑過字之誤廣雅釋詁曰過責也因其不識而責之是謂

過不識呂覽適威篇曰煩為教而過不識數為令而非不從巨

為危而罪不敢重為任而罰不勝與此文義相似而正作遇不

識高誘注訓過為責可據以訂此文之誤過誤為遇又臆改為

愚耳慶藩案愚與遇古通晏子春秋外篇盛為聲樂以淫愚

民墨子非儒篇愚作遇韓子南面篇愚贛竊情之民宋乾道本

愚作遇秦策愚惑與罪人同心姚本愚作遇曩謂當從釋文作

遇之義為長今案俞氏以為過字之誤其說更精過遇二字古

多互譌本書漁父篇今者丘得過也釋文過或作遇讓王篇君

過而遺先生食釋文過本亦不識反物性而大為難而罪不敢

作遇是二字形似互誤之證疏強令識之釋文大為難而

注為物所易則皆敢疏決定違者斯罪之也釋文大為難而

罪不敢王云凡所施為者皆用物之所能則莫不易而敢矣所

易以敢重為任而罰不勝注輕其所任則皆勝釋文不勝音升

遠其塗而誅不至注適其足力則皆至疏力微事重而責其不

後至皆不可也民知力竭則以偽繼之注將以避誅罰也疏智力竭盡

懼罰情急故釋文民知音智日出多偽士民安取不偽注主日

興偽士民何以得其真乎疏偽眾如草於何得真夫力不足則

偽知不足則欺財不足則盜盜竊之行於誰責而可乎注當責

上也疏夫知力窮竭請偽必生賦斂益急貪盜斯起皆由主上

無德法令滋彰夫能忘愛釋私不貴珍寶當責在上豈

罪下民乎遽伯玉行年六十而六十化注亦能順世而不係於彼我故也疏明照達空理故能與日俱新隨年變化釋文遽其居

未嘗不始於是之而卒訕之以非也注順物而暢物情之變然也疏初履之年謂之為是年既終謝謂之為非一歲釋文訕勿

也疏之中而是非常出故始時之是終訕為非也釋文訕勿反廣雅云曲

未始有極疏故變為新以新為是故已謝矣以故為非然則去執非滯新執故者倒置之流也故容成氏曰除日無歲遽瑗達之故隨物化也萬物有乎生而莫見其

根有乎出而莫見其門注無根無門忽爾自然故莫見也唯無其生亡其出者為能觀其門而測其根也疏隨變而生無根

門戶既曰無根無門故知無生無出生疏原任化而出無出無門理其如此何年歲之可像乎人皆尊其知之所知而

莫知恃其知之所不知而後知可不謂大疑乎注我所不知物有知之者矣故用物之知則無所不知獨任我知知甚寡矣今

不恃物以知而自尊知則物不告我非大疑如何疏所知者俗知者真知也流俗之人皆尊重分別之知銳情取捨而已乎已

莫能賴其分別之知以照真原可謂大疑惑之人也疏已止也夫銳情取捨乎且无所逃注不能用彼則寄身無地疏不如休止必遭禍患

無處此所謂然與然乎注自謂然者天下未之然也疏各然其逃形此所謂然與然乎注自謂然者天下未之然也疏各然其

可其所可彼我相釋文然與音餘又然乎言未仲尼問於大史對孰是孰非乎

大弢伯常騫狶韋疏太史官號也下三人皆史官之釋文大史音大弢吐刀反伯常騫起虔反狶音希郭音都李音熙

太弢大弢人名伯常騫人名起虔反狶音希郭音都李音熙

應諸侯之際其所以為靈公者何邪疏畢大綱也弋繩繫箭而酒捕獵禽獸不聽國政會盟交際不赴諸侯釋文湛之久也李

汝等史官應須定謚無道如此何為謚靈

史官名

曰夫衛靈公飲酒湛樂不聽國家之政田獵畢弋不

應諸侯之際其所以為靈公者何邪疏畢大綱也弋繩繫箭而

酒捕獵禽獸不聽國政會盟交際不赴諸侯釋文湛之久也李

汝等史官應須定謚無道如此何為謚靈

常淫樂音不應之應對諸侯之際司馬云盟大殺曰是因是也注

靈即是無道之諡也疏依周公諡法亂而不損曰靈靈即無道

是因伯常騫曰夫靈公有妻三人同濫而浴注男女同浴此無

禮也釋文同濫徐胡暫反或力史鮑奉御而進所搏幣而扶翼

注以饋為賢而奉御之勞故搏幣而扶翼之使其不得終禮此

其所以為肅賢也幣者奉御之物疏濫浴器也姓史字魚衛之

德之精明曰靈男女同浴使賢人進御公見史魚良臣深懷愧

悚假遣人搏提幣帛令扶將羽翼慰而送之使不終其禮敬賢

如此便是明君故諡釋文史鮑音秋司馬所搏音弊郭作幣帛

為靈靈則有道之諡反司馬音蔽云引衣裳自而扶翼司馬云謂公及浴女相其慢

蔽盧文弼曰今書作幣而扶翼扶翼自隱也此殊郭義其慢

若彼之甚也見賢人若此其肅也是其所以為靈公也注欲以

肅賢補其私慢靈有二義不可謂善故仲尼問焉疏男女同浴

忽見賢人頓懷肅敬用為有道故諡靈也希韋曰夫靈公也死卜葬於故墓不吉卜

葬於沙丘而吉掘之數仞得石槨焉洗而視之有銘焉曰不馮

其子靈公奪而里之夫靈公之為靈也久矣注予謂刪贖也言

不馮其子靈公將奪女處也夫物皆先有其命故來事可知也

是以凡所為者不得不為凡所不為者不可得為而愚者以為

之在己不亦妄乎釋文故墓一本作沙丘地名掘之其月反又數

仞所主洗而反西禮音不馮音其子靈公絕句云言子孫不足以憑

故使公得此處為冢也家世父曰郭象注子謂刪贖非也石

槨有銘古之葬者謂子孫無能憑依以保其墓靈公得而奪之

釋文一本作奪奪而里一本作奪而埋之刪反贖贖衛莊公

名女處音汝下之二人何足以識之注徒識已然之見事耳未

知已然之出於自然也疏沙丘地名也在盟津河北子刪贖也

欲明人之名諡皆定於未兆非關物

注

情而有升降故沙丘石梯先有其銘豈釋文之見賢通少知問

馮淵贖方能奪葬史與常壽詎能識邪釋文之見賢通少知問

於大公調疏正無私復能謂順羣物故謂之太公調假設二人

以論釋文大公音泰曰何謂三里之言疏古者十家為一里

俗不同故假問釋文三里之言李云四井為邑四邑為里五里

答以辨之也釋文五里之言李云四井為邑四邑為里五里

十風不同猶今鄉曲各自有方俗而物不齊同大公調曰

里者合十姓百名而以爲風俗也疏采其十姓取其百名合

文十姓百名一姓爲十人十姓爲百名則合異以爲同散同以

爲異今指馬之百體而不得馬而馬係於前者立其百體而謂

之馬也疏如采五里之言以爲風俗斯合異以爲同也一人設

腰脊無復是馬此散同以爲異也而亦猶指馬百體頭尾

係於前見有馬此合異以爲同也是故三山積舉而爲高江

河合水而爲大人合井而爲公注無私於天下則天下之風

一也疏積土石以成丘山聚細流以成江海亦猶聖人無心隨

釋文積卑如字又合水一本本作合流俞樾曰水乃小合併而

爲公合羣小之稱是以自外入者有主而不執疏自從也謂

從外以入從中而出隨順由中出者有正而不距注自外入者

物情故居主竟無所執也由中出者有正而不距注自外入者

大人之化也由中出者民物之性也性各得正故民無違心化

必至公故主無所執所以能合三里而并天下一萬物而夷羣

異也疏由亦從也謂萬物歸附各有正性率心四時殊氣天不

賜故歲成注殊氣自有故能常有若本無之而由天賜則有時

而廢疏賜與也夫春暄夏暑秋涼冬寒稟之自然釋文天不賜

賜與五官殊職君不私故國治注殊職自有其才故任之耳非

私而與之疏五官謂古者法五行置官也春官秋官各有司職

君王玄默委任無私故致字內清夷國家南泰也

也

也

也

也

也

釋文國治直吏反文武大人不賜故德備注文者自文武者自武

非大人所賜也若由賜而能則有時而闕矣豈唯文武凡性皆

然疏文相武將量才授職各任其能非萬物殊理道不私故无

名疏夫羣物不同率性差異或巢居穴處走地飛空而亭之毒之威能自濟物各得理故無功也无名故无

為无為而无不為注名止於實故無為實各自為故無不為疏

功歸於物故為無為注時有終始世有變化注故無心者斯順疏

不執此無而無不為注時謂四敘運代循環禍福消溷注流行反覆疏消溷流行貌夫

世謂人事遷貿不定禍福消溷注流行反覆疏消溷流行貌夫

不常人情禍福何能久定故老經釋文消溷疏如字王云流動流

云禍兮福所倚福兮禍所伏也釋文消溷疏如字王云流動流

流字疑反覆反芳服注至有所拂者而有所宜注於此為戾於彼或

以爲宜疏拂戾也夫物情向背蓋無定準故於此乖戾釋文所

拂扶弗反戾也又音弗又音弱注自殉殊面注各自信其所是不能離也疏殉

也而向也夫彼此是非紛然固釋文自殉殊面廣雅云面同也

執故各遂己見而所向不同也釋文自殉殊面謂心各不同而

自殉焉殊向自殉是非天離也反智有所正者有所差注正於

隔故有所正者亦有所差疏於此為正定者或於彼差耶此明物情顛倒

此者或差於彼疏殊向而然也家世父曰禍福消溷任之以

無心雖有拂於人而自得所宜自殉殊面比於太澤百材皆度

強之以異趣名為正之而實已兩差矣釋文

注無棄材也疏比譬也度量也夫廣大舉澤林簞極多隨釋文

比于大澤本亦作宅盧文百材皆度度居也雖別區異所大

以大山為壇此可觀於大山木石同壇注合異以為同也疏壇

也石有巨小木有粗細共聚大此之謂巨里之言注言於巨里

山而為基本此合異以為同也疏壇

則天下可知疏義也少知曰然則謂之道足乎疏以道為名

萬况無數之數謂道而足耶疏期無限也號語也夫有形之物物者此舉其大經為言也亦猶虛道妙理本自釋文而讀李云讀無名據其功用強名為道名於理未足也

是故天地者形之大者也陰陽者氣之大者也道者為之公注

物得以通物無私而強字之曰道疏天覆地載陰陽生育故形氣之中最大者也天

道能通萬物亭毒蒼生釋文強字反因其大以號而讀之則施化無私故謂之公也

可也注所謂道可道也疏大通有物生化羣品語其始本已有矣乃將得比哉注名已有矣故乃將無可得而比耶疏因其

已有道名不得將此有名比於無名之理以斯比擬去之迢遞則若以斯辯譬猶狗馬其不及遠矣注今名之辯無不及遠矣故謂道猶未足也必在乎無名

無言之域而後至焉雖有名故莫之比也疏夫獨以狗馬二獸大小有殊亦乃貴賤斯別也今以有名之道比無名少知曰四

之理者非直粗妙不同亦深淺斯異故不及遠也

方之內六合之裏萬物之所生惡起注問此者或謂道能生之

疏六合之內天地之間萬物動植釋文惡起鳥太公調曰陰陽從何生起少知發問欲辯其原

相照相蓋相治四時相代相生相殺注言此皆其自爾非無所生疏夫三光相照二儀相蓋風雨相治炎涼相代春夏相生秋

雅釋言蓋割裂也釋文曰蓋舍人本作害是蓋害古字通欲惡陰陽或相害或相治猶下句云四時相代相生相殺也

去就於是橋起雌雄片合於是庸有注凡此事故云為趨舍近起於陰陽之相照四時之相代也疏矯起貌也庸常也順則就

陰陽造化之中蘊斯情慮釋文欲惡鳥路橋起音羔王云高勁開杜交合以此為常也

言所起之片合音判又安危相易禍福相生緩急相摩聚散以動疾也

成疏夫逢泰則安遇否則危危則為禍安則為福緩者為壽急者為夭散則為死聚則為生凡此數事出乎造物相摩而

成其猶四敘變易此名實之可紀精微之可志也注過此已往遷賢豈關情慮哉

七

至於自然自然之故誰知所以也疏誌記也夫陰陽之內天地紀假令精微猶可言記至於重元妙隨序之相理橋運之相使理超絕形名故不可以言像求也

窮則反終則始此物之所有注皆物之所有自然而然而耳非無能有之也疏夫四序循環更相治理五行運動遞相驅役釋文

隨序謂變化相隨有次序也橋運之相使橋運謂相橋代頓至以相制言之所盡知之所至極物而已注物表無所復有故言

使也知不過極物也疏夫真理元妙絕於言知若以言詮辯運知思境釋文所復扶又親道之人不隨其所廢不原其所起注廢起

皆自爾無所原隨也此議之所止注極於自爾故無所議疏也隨逐也夫見道之人元悟之士凝神物表寂照環中體萬境

皆元四生非有豈復留情物物而推逐廢起之所由乎所謂之言語道斷議少知曰季真之莫為接子之或使二家之議孰正

論休止者也於其情孰偏於其理注季真曰道莫為也接子曰道或使或使

者有使物之功也疏季真接子並齊之賢人俱遊稷下故託二道接子謂道有為使物之功各執一家未為通論今釋文季真

少知問此以定臧否於素情妙理誰正誰偏者也接子多士篇時子乃或言救傳並曰或有也禮記祭義篇庶或

饗之孟子公孫丑篇夫既或治之鄭趙注並曰或有也此云季真之莫為接子之或使或與莫為對文莫無也或有也周易益

上九莫益之或擊之亦以莫或相對慶藩案接子漢書古今人表作捷子接捷字異而義同爾雅接捷也郭璞曰捷謂相接

續也孟也季真接子接捷字異而義同爾雅接捷也郭璞曰捷謂相接記孟子荀卿列傳索隱云接子古著書者之名號孰偏音篇

太公調曰雞鳴狗吠是人之所知雖有大知不能以言讀其所自化又不能以意其所將為注物有自然非為之所能也由斯

而觀季真之言當也疏夫目見耳聞雞鳴狗吠出乎造化愚智為不能用言道其所以自然鳴吠豈釋文吠符廢大知音斯而

道使之然是知接子之言於理未當王

王

王

王

王

王

王

王

王

王

王

王

王

王

王

析之精至於無倫大至於不可圍注皆不爲而自爾疏假令精

無有倫緒粗大之物不可圍量用此道理疏微之物

推而析之未有一法非自然獨化者也疏或之使莫之爲未免

於物而終以爲過注物有相使亦皆自爾故莫之爲者未爲非

物也凡物云云皆由莫爲而過去疏不合於道故未免於物各

或使則實注實自使之疏爲也莫爲則虛注無使之也疏溺無

有名有實是物之居注指名實之所在疏無名無實注在物之虛注

物之所在其實至虛疏夫情苟滯於有則所在皆物也情苟向

乎注可言可意言而愈疏故求之於言意之表而後至焉疏夫

以言詮可以意察者去道彌遠也疏未生不可忌注突然自生

故當求之於言意之表而後至焉疏制不由我不能禁已死不可但注忽然自死吾不能違疏禁

也阻礙也突然而生不可禁忌忽然而死有何礙阻唯當隨變

任化所在而安字亦有作沮者怨也處順而死故不怨喪也

釋文不可但一本死生非遠也理不可觀注近在身中猶莫見

其自爾而欲憂之疏勞息聚散近在一身疏或之使莫之爲疑之

所假注此二者世所至疑也疏有無疏執非達者之心疑惑疏吾

觀之本其往無窮吾求之末其來無止疏無窮無止言之无也與

物同理注物理無窮故知言無窮然後與物同理也疏本過去

來也過去已往生化無窮莫測根源焉可意致似令疏或使莫爲

盛談無有既其偏滯未免於物故與物同於一理也疏本猶始各執一

言之本也與物終始注恆不爲而自使然也疏邊以爲根本者

猶未免於本末也故與有疏道不可有有不可无注道故不能使

有而有者常自然也疏夫至道不絕非有非無故疏道之爲名所

假而行注物所由而行故假名之曰道疏假此名教動而行之

也疏或使莫爲在物一曲夫胡爲於大方注舉一隅便可知疏胡

也方道也或使莫爲未階虛妙斯乃俗中一物偏曲之人何足以造重元語乎大道言而足則終日言而

盡道注求道於言意之表則足言而不足則終日言而盡物注

不能忘言而存意則不足疏足圓偏也不足偏滯也苟能忘言

如其執言不能契理既乖虛疏會理故曰言未嘗言盡合元道也

通之道故盡是滯礙之物也道物之極言默不足以載注夫道

物之極常莫爲而自爾不在言與不言疏道物極處非道非物

非言非默議有所極注極於自爾非言默而議之也疏默非默

唯當索之於四句之外而後造於眾妙之門也

莊子集釋卷八

思賢講舍校刊

