思賢書局校刊

莊子集釋卷十下

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

雜篇　天下第三十三

釋文以義名篇

天下之治方術者多矣皆以其有爲不可加矣注爲其所有爲則眞爲也爲其眞爲則無爲矣又何加焉疏方道也自軒頊已下迄于堯舜治道藝術方法甚多皆隨有物之情順其所爲之性任羣品之動植曾不加之於分表是以雖教不教雖爲不爲矣古之所謂道術者果惡乎在疏上古三皇所行道術隨物任化淳朴無爲此之方法定在何處假設疑問發明深理也釋文惡乎音烏曰无乎不在疏荅曰無爲元道所在有之自古及今無處不徧曰神何由降明何由出注神明由事感而後降出疏神者妙物之名明者智周爲義若使虛通聖道今古有之亦何勞彼神人顯茲明智制禮作樂以導物乎聖有所生王有所成疏夫凝元道物感所以誕生聖帝明王功成所以降迹豈徒然哉皆原於一注使物各復其根抱

一而已無飾於外斯聖王所以生成也（疏）原本也一道雖復降靈接物混迹和光應物不離眞常抱一而歸本者也不離於宗謂之天人不離於精謂之神人不離於眞謂之至人以天爲宗以德爲本以道爲門兆於變化謂之聖人（注）凡此四名一人耳所自言之異（疏）冥宗契本謂之自然涪粹不雜謂之神妙疑然不假謂之至極以自然爲宗上德爲本元道爲門觀於機兆隨物變化者謂之聖人已上四人只是一耳隨其功用故有四名也（釋文）不離力智反下注不離離性下章離於同兆於本或作逃以仁爲恩以義爲理以禮爲行以樂爲和薰然慈仁謂之君子（注）此四者之粗迹而賢人君子之所服膺也（疏）布仁惠爲恩澤施義理以裁非運光乎九有仁風扇乎八方譬蘭薰芳馨香氣藹於遐邇可謂賢矣（釋文）爲行下孟反下同薰然許云反溫和貌崔云以慈之粗七奴反卷仁爲馨聞也以稽爲決其數一二三四是也（疏）稽考也操執也法定其分名表其實操驗其行考決其能一二三四即名法等是也（釋文）以參本又作操同音雜考也稽反宜也以稽百官以此相齒以事爲常（疏）自堯舜已下置立百官用此四法更相齒次君臣物務遂以爲常所謂彝倫也以衣食爲主蕃息畜藏（疏）夫事之不可廢者耕織也聖人之不可廢者衣食也故圖以民爲本民以食爲天是以蕃滋生息畜積藏儲者皆養民之法（釋文）蕃息音煩畜敕六反又許六反藏如字又才浪反老弱孤寡爲意皆有以養民之理也（注）民理既然故聖賢不逆古之人其備乎（注）古之人即向之四名也（疏）養老哀弱矜孤愍寡五帝已下備有之焉配神明醇天地育萬物和天下（疏）配合也夫聖帝無心因循品物故能合神明之妙理同天地之精醇育字內之黎元和順倫域中之羣有（釋文）醇順倫反澤及百姓明於本數係於末度（注）本數明故末不離（疏）本數仁義也末度名法也夫聖心慈育恩覃黎庶故能明仁義以崇本係法名以救末家世父曰天人神人至人聖人君子所從悟入不同而稽之名法度數以求養民之理則固不能離棄萬物以不與民生爲緣故曰明乎本數係於末度莊子自著書之旨而徵發其意如此六通四辟小大精粗其運无乎

不在（注）所以爲備（疏）闢法也大則兩儀小則羣物精則神智粗則形像通六合以遨遊法四時而變化隨機運動無所不在也（釋文）四辟婢亦反本又作闢其明而在數度者舊法世傳之史尚多有之（注）其在數度而可明者雖多有之已疏外也（疏）史者春秋尚書皆古史也數度者仁義法名等也古舊相傳顯明在世者史傳書籍尚多有之其在於詩書禮樂者鄒魯之士搢紳先生多能明之（注）能明其迹耳豈所以迹哉（疏）鄒邑名也魯國號也搢笏也亦插也紳大帶也先生儒士也言仁義名法布在六經者鄒魯之地儒服之人能明之也（釋文）鄒莊由反孔子父所封邑詩以道志書以道事禮以道行樂以道和易以道陰陽春秋以道名分（疏）道達也通也夫詩道情志書道世事禮道心行樂道和適易明卦兆通達陰陽春秋褒貶定其名分（釋文）道志音導下以道皆同名分扶問反其數散於天下而設於中國者百家之學時或稱而道之（注）皆道古人之陳迹耳尚復不能常稱（疏）六經之迹散在區中風教所覃不過華夏百家諸子依稀五德時復稱說不能大同（釋文）尚復扶又反下章不復同天下大亂（注）用其迹而無統故也（疏）執守陳迹故不升平賢聖不明（注）能明其迹又未易也（疏）韜光晦迹（釋文）未易以豉反道德不一（注）百家穿鑿（疏）法教多端天下多得一（注）各信其偏見而不能都舉（疏）宇內學人各滯所執偏得一術豈能宏通（釋文）得一偏得一術察焉以自好（注）夫聖人統百姓之大情而因爲之制故百姓寄情於所統而自忘其好惡故與一世而得淡漠焉亂則反之人恣其近好家用典法故國異政家殊俗（疏）不能恬淡虛忘而每運心思察隨其情好而爲教方（釋文）自好呼報反注及下同王念孫曰郭象斷天下多得一爲句釋文曰得一偏得一術案天下多得一察焉以自好當作一句讀下文云天下之人各爲其所欲焉以自爲方句法正與此同一察謂察其一端而不知其全體下文云譬如耳目鼻口皆有所明不能相通卽所謂一察也若以一字上屬爲句察字下屬爲句則文不成義矣俞樾曰郭注斷天下多得一爲句釋文曰得一偏得一術王氏念孫謂天下多得一察焉以自好當作一句讀一察謂察其一端而不知其全體今案郭讀

文不成義當從王讀惟以一察爲察其一端義亦未安察當讀爲際一際猶一邊也廣雅釋詁際邊並訓方是際與邊同義得其一際卽得其一邊正不知全體之謂察際並從祭聲古音相同故得通用耳下文云不該不徧一曲之士也一際與一曲其義相近　家世父曰一察謂察見其一端據之以爲道而因而好之舊注以天下多得一爲句誤　好惡烏路反淡本又作澹音徒暫反　漠莫譬如耳目鼻口皆有所明不能相通疏夫目能視色不能聽聲鼻能聞香不能辨味各有所主故不能相通也猶百家衆技也皆有所長時有所用注所長不同不得常用疏夫六經五德百家諸書其於救世各有所長既未中道故時有所廢猶如鼻口有所不通也釋文衆技其綺反雖然不該不徧一曲之士也注故未足備任也疏雖復各有所長而未能該通周徧斯乃偏僻之士滯一之人非圓通合變者也釋文不徧音遍判天地之美析萬物之理注各用其一曲故析判疏一曲之人各執偏僻雖著方術不能會道故分散萬物虛通之理也察古人之全寡能備於兩儀涪和之美離析萬物之美稱神明之容注況一曲者乎疏觀察古昔全德之人猶解能備兩儀之亭毒稱神明之容貌況一曲之人乎釋文稱尺證反下章同是故內聖外王之道闇而不明鬱而不發注全人難遇故也疏玄聖素王內也飛龍九五外也既而百家競起各私所見是非殽亂彼我紛紜遂使出處之道闇塞而不明鬱閉而不泄也天下之人各爲其所欲焉以自爲方悲夫百家往而不反必不合矣疏心之所欲執而爲之卽此欲心而爲方術一往逐物曾不反本欲求合理其可得也既乖物情深可悲歎後世之學者不幸不見天地之純古人之大體注大體各歸根抱一則天地之純也疏幸遇也天地之純無爲也古人大體朴素也言後世之人屬斯澆季不見無爲之道不遇淳朴之世道術將爲天下裂注裂分離也道術流弊遂各奮其方或以主物則物離性以從其上而性命喪矣疏裂分離也儒墨名法百家馳騖各私所見咸率己情道術紛紜更相倍譎遂使蒼生措心無所分離物性實此之由也　慶藩案裂依字當作列說文列分解也易艮九二列其夤管子五輔篇曾子天圓篇疐大秧列古分解字皆作列說文裂繒餘也義各不同今分列字皆作裂而列但爲行列字矣釋文哀矣如字本或作喪

息浪反　盧文弨曰今善作喪矣　不侈於後世不靡於萬物不暉於數度（注）勤儉則瘁故不暉也（疏）侈奢也靡麗也暉明也教於後世不許奢華物我窮儉未常綺麗既乖物性教法不行故於先王典禮不得顯明於世也（釋文）不侈尺紙反又尺氏反不暉本作渾則瘁在醉反以繩墨自矯（注）矯厲也（疏）矯厲也用仁義爲繩墨以勉厲其志行也（釋文）自矯居表反而備世之急（注）勤而儉則財有餘故急有備（疏）世急者謂陽九百六水火之災也勤儉節用儲積財物以備世之凶災急難也古之道術有在於是者墨翟禽滑釐聞其風而說之爲之大過已之大循（注）不復度衆所能也（疏）循順也古之道術禹治洪水勤儉枯槁其迹尚在故言有在於是者姓禽字滑釐墨翟弟子也墨翟循釐性好勤儉聞禹風教深悅愛之務爲此道勤苦過甚適周已身自順未堪教被於人矣（釋文）墨翟宋大夫尚儉素禽滑音骨又戶八反釐力之反又音熙禽滑釐墨翟弟子而說音悅下注同後大過音太也不順五帝三王之樂嫌其奢慶藩案循或作順說文循舊敕佐反後大過大順順行也鄭注尚書中候曰循順書大傳大多大少倣此

三正若循連環白虎通義引此循度衆徒各反作爲非樂命之曰作爲順順與循古同聲而通用也節用生不歌死无服（疏）非樂節用是墨子二篇書名也生不歌故非樂死無服故節用謂無衣衾棺槨等資葬之服言其窮儉惜費也（釋文）非樂節用墨子二篇名墨子氾愛兼利而非鬬（注）夫物不足則以鬬爲是今墨子令百姓皆勤儉各有餘故以鬬爲非也（疏）普氾兼愛利益羣生使各自足故無鬬爭以鬬爭爲之非也（釋文）氾芳劍反愛兼利化同己儉爲力呈反令百下同其道不怒（注）但自刻也（疏）克己勤儉故不怨怒於物也又好學而博不異（注）既自以爲是則欲令萬物皆同乎己也（疏）墨子又好學博通墳典不與先王同（注）先王則恣其羣己既勤儉欲物同之也異然後同焉皆得而不知所以得也毀古之禮樂（注）嫌其侈靡（疏）禮則節文隆殺樂則鐘鼓羽毛嫌其侈靡奢華所以毀棄不用黃帝有咸池堯有大章舜有大韶禹有大夏湯有大濩文王有辟雍之樂武王周公作武（疏）

已上是五帝三王樂名也（釋文）有夏戶雅反　盧文弨曰今書作有濩音護有有大夏下有濩亦作有大濩　辟音壁作武名武樂古之喪禮貴賤有儀上下有等天子棺槨七重諸侯五重大夫三重士再重（疏）自天王已下至于士庶皆有儀法悉有等級斯古之禮也（釋文）七重直龍反下同今墨子獨生不歌死不服桐棺三寸而无槨以爲法式以此教人恐不愛人以此自行固不愛己（注）物皆以任力稱情爲愛今以勤儉爲法而爲之大過雖欲饒天下更非所以爲愛也（疏）師於禹迹勤儉過分上則乖於三王下則逆於萬民故生死勤窮不能養於外物形容枯槁未可愛於己身也未敗墨子道（注）但非道德（疏）未無也翟性尹老之意也（釋文）未敗敗或作毀墨子是一家之正故不可以雖然歌而非歌哭而非哭樂而非爲敗也崔云未壞其道樂是果類乎（注）雖獨成墨而不類萬物之情（疏）夫生歌死哭人倫之常理凶哀吉樂世物之大情今乃反此故非徒類矣（釋文）非歌生應歌而墨音洛下及注以歌爲非也樂而同家世父曰墨子之意主於節用其非樂篇言厚措斂乎萬民以爲大鐘鵠鼓琴瑟竽笙言今王公大人爲樂虧奪民衣食之時虧奪民衣食之財其三篇言其樂逾繁其治逾寡莊子亦辯其非樂薄葬而歸本於節用言墨子之道所以未敗今之歌固非歌今之哭固非哭今之樂固非樂其與墨子之言果類乎果非類乎故以下但著其勤苦之實以明墨子之本旨其生也勤其死也薄其道大觳（注）觳無潤也（疏）觳無潤也生則勤苦身心死則資葬儉薄其爲道乾觳無潤也（釋文）觳郭苦角反徐戶角反郭李皆云無潤也　家世父曰爾雅釋詁觳盡也管子地員篇淖而不朋剛而不觳其下土三十物又次曰五觳觳者薄也史記始皇本紀雖監門之養不觳於此矣言不薄於此也墨子之道自處以薄郭象注觳無潤也解似迂曲使人憂使人悲其行難爲也恐其不可以爲聖人之道（注）夫聖人之道悅以使民民得性之所樂則悅悅則天下無難矣（疏）夫聖人之道得百姓之歡心今乃使物憂悲行之難久又無潤澤故不可以教世也（釋文）其行下孟反下注以成其行同反天下之心天下不堪墨子雖獨能任柰天下何離於天下其去王也遠矣（注）王者必合天下之懽心而與物俱

往也（疏）夫王天下者必須虛心忘己大順羣生今乃毀（釋文）能任音任墨子稱道曰昔禹之湮洪水決江河而通四夷九州也名山三百支川三千小者无數（疏）湮塞也昔堯遭洪水命禹治水眞塞隄防通決川瀆教百六之災以播種九穀也（釋文）湮洪水音因又音煙塞也沒也掘地而注之海盧文弨曰舊儉譌險今改正　俞樾曰名山當作名川字之誤也名川支川猶言大水小水下文曰禹親自操橐耜而九雜天下之川可見此文專以川言不當言山也若但言支川而不言名川則是舉流而遺其原於文爲不備矣襄十一年左傳曰名山名川是山川並得言名學者多見名山遂見名川故誤改之耳呂氏春秋始覽篇淮南子墜形篇並曰名川六百　慶藩案名川大川也禮禮器因名山升中於天鄭注名猶大也高注淮南地形篇亦曰名山大川也王制言名山大川月令言大山名源其義一也魯語取名魚韋注名魚大魚也秦策賂之一名郗高注名大也（疏）櫱數櫱數百此皆訓名爲大之證　支川本或作支流　禹親自操橐耜而九雜天下之川（疏）橐盛土器也耜掘地操橐負土躬自辛苦以導川原於是舟檝往來九州雜易又解古者字少以滌爲盪川爲原凡經九度言九雜也又本作鳩者言鳩雜川谷以導江河也（釋文）自操七曹反橐舊古考反崔郭音託字則應作囊崔云囊也司馬云盛土器也耜音似釋名耜似也似齒斷物也耜頭鐵也崔云椎也司馬云盛水器也　家世父曰釋文九本或作籴音同崔云所治非一故曰雜也　王篇雜同亦作鳩聚也雜木或作籴崔云所治非一故曰雜也玉篇雜同也廣韻雜集也書序決九州言雜匯諸川之水使同會於大川故曰九雜天下之川　腓无胈脛无毛沐甚雨櫛疾風置萬國禹大聖也而形勞天下也如此（注）墨子徒見禹之形勞耳未覩其性之適也（疏）通導百川安置萬國聞啟之泣無暇暫看三過其門不得看子賴驟雨而洒髮假疾風而梳頭勤苦執勞形容毀悴遂使胫股無肉膝脛無毛禹之大聖尚自艱辛況我凡庸而不勤苦（釋文）腓音肥又符畏反　无胈步葛反又甫物反　脛刑定反　甚雨如字崔本甚作湛音濫是盧文弨曰今書作沐甚風櫛疾雨此以甚雨在櫛字上當本是沐甚雨櫛疾風文義較順淮南修務訓云禹沐浴霪雨櫛扶風可以爲證淮南浴字乃衍文李善注文選和王著作八公山詩引淮南作沐淫雨櫛疾風　慶藩案崔本甚作湛是也湛與淫同論衡明雩篇久雨爲湛湛即淫也太史公自序帝辛湛湎楊雄光祿動箴桀紂淫湎淫湛義同字亦相通故工記梳氏淫之

以晨杜子春云淫當爲湛淮南脩務篇正作禹沐淫雨陽城衍煇諶黏醋神淮南覽冥篇東風而酒湛溢湛溢卽淫溢謂酒得東風加長也春秋繁露同類相動篇水櫛側筆反得夜長數分東風而酒湛溢皆其證使後世之墨者多以裘褐爲衣以跂蹻爲服日夜不休以自苦爲極注謂自苦爲盡理之法疏裘褐粗衣也木曰跂草曰蹻也後世墨者翟之弟子也裘褐戶葛反跂其逆反蹻紀略反李云麻曰屨木曰屐屐與跂同屨與蹻同一苦爲理之妙極也釋文裘褐云鞋類也一音居玉反以葛鞋下也曰不能如此非禹之道也不足謂墨注非其時而守其道所以爲墨也疏墨者禹之陳迹也故不能苦勤相乖於禹道者不可謂之墨也相里勤之弟子五侯之徒南方之墨者苦獲已齒鄧陵子之屬俱誦墨經而倍譎不同相謂別墨注必其各守所見則所在無通故於墨之中又相與別也疏五侯之屬並是學墨人也譎異也俱誦墨經而更相倍異相呼爲別墨釋文相息亮反里勤司馬云墨師也姓相里名勤南方之墨師也苦獲姓字也

篇有相里氏之墨有相夫氏之墨有鄭陵氏之墨

李云二人而倍郭音佩又裴罪反

苦獲已齒鄧陵氏之墨

慶藩案倍譎諸書多作倍僪或作背譎古穴反崔云決也昭氏爲偽在上反墨爲黑背僪之借字漢書天文志暈適背穴孟康曰背形如北字也皆背僪之借字漢書天文志暈適背穴孟康曰背形如北字也案醜彥語氣外注者點者散精字與北相文北相與北相背則穴讀作僪其形如半僪也如淳曰凡氣在上日爲冠爲戴在旁直對爲珥在旁如半環向日爲抱向外爲背有氣刺日爲僪僪抉傷也今案背僪皆外向之名莊子蓋喻各泥一見二人相背耳以氣刺日爲僪失之以堅白同異之辯相訾以觭偶不仵之辭相應以巨子爲聖人注巨子最能辨其所是以成其行疏訾毀也巨大也獨唱曰觭音奇對辯曰偶仵倫次也言鄧陵之徒然蹈墨衞堅執堅白各炫己能合異爲同析同爲異或獨唱而寡和或賓主而往來以有無是非之辯相毀用無倫次之辭相應勤儉甚者號爲聖人釋文相訾音紫以觭紀宜反又音寄不仵音誤徐音五仵同也巨子墨家號其道理成者爲鉅子若儒家之碩儒皆願爲之尸注尸者主也冀得爲其後世至今不決注爲欲係巨子之業也疏成願爲師主庶傳業將來墨翟禽對爭勝負不能決定也

滑釐之意則是（注）意在不侈靡而備世之急斯所以爲是其行則非也（注）爲之太過故也（疏）意在救物所以是也勤儉太過所以非也將使後世之墨者必自苦以腓无胈脛无毛相進而已矣（疏）進過也後世學徒執墨陳迹精苦自勵意在過人也亂之上也（注）亂莫大於逆物而傷性也治之下也（注）任衆適性爲上今墨反之故爲下（疏）墨子之道逆物傷性故是治化之下衢荒亂之上首也（釋文）治之直吏反雖然墨子眞天下之好也（注）爲其眞好重聖賢不逆也但不可以教人（釋文）之好呼報反注同　俞樾曰眞天下之好謂其眞好天下也即所謂墨子兼愛也下文曰將求之不得也雖枯槁不舍也此求字即心識求之之求求之不得雖枯槁不舍即所謂摩頂放踵利天下爲之也郭注未得爲其于僞反將求之不得也（注）無輩雖枯槁不舍也（疏）宇內好儉一人而已求其輩類竟不能得頓顿如此終不休廢率性眞好非矯也（釋文）枯槁苦老反不舍音捨下章同才士也夫（注）非有德也（疏）夫歎也逆物傷性誠非聖賢亦勤儉救世才能之士耳不累於俗不飾於物不苟於人不忮於衆（注）忮逆也（疏）於俗無患累於物無矯飾於人無苟且（釋文）忮之豉反逆也司馬崔云害也字書云很也又音支韋昭音洎願天下之安甯以活民命人我之養畢足而止（注）不敢望有餘也以此白心古之道術有在於是者（疏）每願宇內清夷濟活黔首物我儉素止分知足（釋文）以此教逆清白其心古術有在相傳不替矣白心崔云明白其心也白或作任宋鈃尹文聞其風而悅之（疏）姓宋名鈃姓尹名文並齊宣王時人同遊稷下宋著書一篇尹著書二篇咸師於黔而爲之名也性與教合故聞風悅愛（釋文）宋鈃音形徐胡冷反郭音堅尹文崔云齊宣王時人著書一篇　俞樾曰列子周穆尹文王篇老成子學幻於尹文先生未知即其人否漢書藝文志尹文子一篇在名家師古曰劉向云與宋鈃俱遊稷下作爲華山之冠以自表（注）華山上下均平（疏）華山其形如削上下均平而宋尹立志清高故爲冠以表德之異（釋文）華山之冠華山上下均平作冠象之表己心均平也接萬物以別宥爲始（注）不欲令相犯錯

疏有區域也始本也置立名教應接人間而區別萬有用斯爲本也釋文以別彼列反又如字宥爲始始首也崔云以別善惡宥不及也語心之容命之曰心之行疏命名也發語吐辭每令心容萬物即名此容受而爲心行以聏合驩以調海內注强以其道聏令合調令和也釋文聏崔本作聏音而郭音餌司馬云色厚貌崔郭合驩以王云和也聏和萬物物合則歡矣一云調也合驩道化物和而調之合意則歡家世父曰以聏合驩諸本或作聏莊子闕誤引作聏說文囟部聏爛也方言聏孰也以聏合驩即軟孰之意大元經耎其中耎其膝耎其吐司馬光强以其丈反集注耎字與軟同亦正此意闕誤作聏字者是也下皆同令合力呈反下同請欲置之以爲主注二子請得若此者立以爲物主也疏聏和也用斯名教和調四海庶令同合以得驩心置立此人以爲物主也見侮不辱注其於以活民爲急也救民之鬬禁攻寢兵救世之戰注所謂聏調疏寢息也防禁攻伐止息干戈意在調和不許戰鬬假令欺侮不以爲辱意在救世所以然也以此周行天下上說下教雖天下不取强聒而不舍者也注聏調之理然也疏用斯教迹行化九州上說君王下教百姓雖復物不取用而强勸喧聒不自廢舍也釋文上說音悅又下如字教上謂國主也悅上之教下也聒古活反謂强聒其耳而語之也故曰上下見一云說猶教也上教教下也厭而强見也注所謂不辱疏所謂被人輕侮而不恥辱也釋文見厭於豔反徐於贍反雖然其爲人太多其自爲太少注不因其自化而强以慰之則其功太重也疏夫達道聖賢感而後應先存諸己後存諸人今乃勤强勸人被厭不已當身枯槁豈非自爲太少乎釋文爲人于僞反下自爲同曰請欲固置五升之飯足矣注斯明自爲之太少也先生恐不得飽弟子雖飢不忘天下注宋鈃尹文稱天下爲先生自稱爲弟子也疏宋尹稱黔首爲先生自謂爲弟子先物後己故也坦然之迹意在勤儉置五升之飯爲一日之食唯恐百姓之飢不慮己身之餓不忘天下以此爲心勤儉故養蒼生也用斯作法晝夜不息矣日夜不休曰我必得活哉注謂民亦當報己也圖傲乎救世之士哉注揮斥高大之貌疏圖傲高大之貌也言其强

力忍垢接濟黎元雖未合道可謂救世之人也釋文圖倣五報反曰君子不爲苛察注務寬恕也疏夫賢人君子恕己寬容終不用釋文苛察音河一本作苟慶藩案苛一本作苟非也古書從句從可之字往往因隸變而譌苛作苟亦形似之誤也漢巴郡太守張納碑犴無拘繼之人拘作柯朐忍蠻夷朐作胸冀州從事郭君碑凋柯霜榮柯字作拘說文柯字解引酒誥曰盡執柯今本柯作拘攷工記妨胡之笴注故書笴爲苟杜子春云苟當作笴管子五輔篇上彌殘苛而無解舍苛今本譌作苟皆其明證不以身假物注必自出其力也疏立身求己不必假物以成名也以爲无益於天下者明之不如己也注所以爲救世之士也疏已止也苦心勞形乖道逆物既無益於宇內明不如止而勿行以禁攻寢兵爲外疏爲利他外行也以情欲寡淺爲內疏爲自利內行也其小大精粗其行適至是而止注未能經虛涉曠疏自利利他內外兩行雖復大小有異精粗稍殊而立趨維綱不過適是而已矣釋文其行下孟反又如字公而不當易而无私決然无主注各自任也疏公正而不阿黨平易而無偏私依理斷決無的主宰所謂法者其在於斯釋文不當黨也浪反崔本作黨云至公無盧文弨曰作不黨是易而以豉反趣物而不兩注物得所趣故一疏意在理趣而於物無二也不顧於慮不謀於知於物无擇與之俱往疏依理用法不顧前後斷決正直無所懼慮亦不運知法外謀謨守法而往酷而無擇釋文於知音智下棄知同古之道術有在於是者疏自五帝已來有以法爲政術者故有可尙之迹而猶在乎世彭蒙田駢愼到聞其風而悅之疏姓彭名蒙姓田名駢姓愼名到並齊之隱士俱游稷下各著書數篇性與法合故聞風悅愛也俞樾曰據下文彭蒙當是田駢之師意林引尹文子有彭蒙曰雉兔在野衆皆逐之分未定也釋文田駢薄田反齊人也遊雞豕滿市莫有志者分定故也愼子云名廣俞樾曰漢書藝文志道家田子二十五篇名駢齊人遊稷下號天口呂覽不二篇陳駢貴齊卽田駢也淮南人間篇唐子短陳駢子於齊威王云云卽田駢之事實亦可見貴齊之一端矣齊萬物以爲首曰天能覆之而不能載之地能載之而不能覆之大道能包之而不能辯之知萬物皆有所可有所不可故曰選則不徧注都用乃周

疏夫天覆地載各有所能大道包容未嘗辯說故知萬物有可不可隨其性分但當任之若欲揀選必不周徧也釋文不徧音遍教則不至注性其性乃至釋文不至一本作不王道則无遺者矣疏異物不同稟性各異以此教彼良非至極釋文无遺如字若率至元道則物皆自得而無遺失矣本又作貴是故愼到棄知去已而緣不得已泠汰於物以爲道理注泠汰猶揀鍊也息慮棄知忘身去己機不得用爲道理俞樾曰史記孟荀列傳愼到趙人著十二論漢書藝文志法家有愼子四十二篇名到先申韓申韓稱之釋文去己起呂反章泠音零汰音泰徐徒蓋反郭云泠汰猶聽放也內注同一云泠汰猶沙汰也謂沙汰使之泠然也皆泠汰之歸於一以此爲道理也或音裔又音替曰知不知將薄知而後鄰傷之者也注謂知力淺不知任其自然故薄之而後鄰傷也疏鄰近也夫知則有所不知故薄淺其知雖復薄知而未能都忘故猶近傷於理謑髁无任而笑天下之尙賢也注不肯當其任而任夫衆人衆人各自能則無爲橫復尙賢也疏謑髁不定貌也隨物順情無的任釋文謑胡啟反又音奚又苦迷反說文云恥用物各自得不尙賢能故笑之也髁戶寡反郭胡瓜反謑髁詭倪不正貌王云謑謹刻也也五髁反家世父曰說文謑詬恥也謑一作謑賈誼治安策謑詬米反無節髁髀骨也髁通作跨廣韻跨同踝釋名踝居足旁磽确亦因其形踝踝然也謑髁謂堅确能忍恥辱釋文謑髁詭倪不正貌王云謹刻也均无任無所施任也王云雖謹刻於法而猶能未免望文生義不自任以事事不與衆共之則無爲尙賢所以笑也橫復扶又反縱脫无行而非天下之大聖注欲壞其迹使物不殉疏縱恣脫略不爲仁義之德行忘遺蹤迹故非宇內之聖人也釋文无行下孟反下人之行同椎拍輐斷與物宛轉注法家雖妙猶有椎拍故未泯合疏椎拍撻也輐斷行刑也宛轉變化也復能打拍刑戮而隨順時代故能與物變化而不固執之者也釋文椎直追拍反普百輐五管反又胡亂反又五管反又丁亂反方也王云亂反徐胡管反圓也王云椎拍輐斷皆刑截者所用疑王說家世父曰釋文輐圓也椎拍輐斷皆刑截者所用疑王說非也輐斷即下文甔斷郭象云甔斷無圭角也說文椎擊也拍拊也言擊拊之而已不用攻刺甔斷之而已不用鋒稜所以處制事物而與爲宛轉也舍是與非苟可以

免（疏）不固執是非苟且免於當世之爲也不師知慮不知前後（注）不能知是之與非前之與後暗目恣性苟免當時之患也（疏）不師其成心不運用知慮亦不瞻前顧後人性爲情直（釋文）不音智魏然而已矣（注）任性獨立（疏）畢宏綱順物而已（釋文）魏然魚威反李魏然不動之貌也雖復處俗同塵而魏然獨立也推而後行曳而後往（注）所謂緣於不得已（疏）推而曳之緣不得已感而後應非先唱也若飄風之還若羽之旋若磨石之隧全而无非動靜无過未嘗有罪（疏）磨礪也隧轉也如飄風之回如落羽之旋若礪石之轉三者無心故能全得是以無是無非無罪無過無情任物故致然也（釋文）若飄婢遥反一音必遥反若磨未佐反石之隧音遂爾雅云回風爲飄之還音旋一回也徐絕句一若磨又如字石之隧音遂讀至全字絕句全而无非磨石所剸麄細全在人言德全無見非責時言其無心也是何故於理是以終身无譽（注）患生於譽譽生於有建（疏）夫物莫不既滯身已建立（疏）假設疑問以驗其能夫无知之物无建己之患无用知之累動靜不離功名運用心知沒溺前境今磨礪等行藏任物動靜無心恆居妙理患累斯絕是以終於天命無咎無譽也（釋文）不離力智反故曰至於若无知之物而已无用賢聖（注）唯聖人然後能去知與故循天之理故愚知處宜貴賤當位賢不肖襲情而云無用聖賢所以爲不知道也夫塊不失道（注）欲令去知如土塊也亦爲凡物云云皆無緣得道道非徧物也（疏）貴尚無知情同瓦石無用賢聖闇若夜游遂如土塊名（釋文）夫塊苦對反或苦猥反欲令力呈反豪爲得理慎到之惑其例如斯桀相與笑之曰慎到之道非生人之行而至死人之理（注）夫去知任性然後神明洞照所以爲賢聖也而云土塊乃不失道人若土塊非死如何豪桀所以笑也（疏）夫得道賢聖照物無心德合二儀明齊三景今乃以土塊爲道與死何殊既無神用非生人之行也是以英儒瞻闇元通豪桀知其乖理故嗤笑之適得怪焉（注）未合至道故爲詭怪（疏）不合至道者適爲其怪也田駢亦然學於彭蒙得不教

焉注得自任之道也疏田駢愼到稟業彭蒙縱任放誕無所教也彭蒙之師曰古之道人至於莫之是莫之非而已矣注所謂齊萬物以爲首其風窐然惡可而言注逆風所動之聲疏窐然迅速貌也古者道人虛懷忘我指爲天地無復是非風教窐然隨時過去何可留其聖迹執而言之也釋文窐字亦作㝢又作闕況逼反又火麥反向郭云逆風聲惡可音烏常反人不見觀注不順民望疏未能大順羣品而每逆忤人心亦不能致蒼生之稱其瞻望也釋文不見觀一本作而不免於魠斷注雖立法而魠斷無圭角也疏魠斷無圭角貌也雖復立法施化而未能大齊萬物故不免於魠斷也釋文於魠五管反又五丁管反郭云魠斷無亂反斷圭角也一本無斷字其所謂道非道而所言之韙不免於非注韙是也疏韙是也愼到所謂爲道者非正道也釋文韙于鬼反是也彭蒙田駢愼到不知道注道無所不在而云土塊乃不失道所以爲不知疏雖復習尚虛忘以無心爲道而未得圓照故不知也雖然概乎皆嘗有聞者也注但不至也疏彭蒙之類雖未體眞而志尚知略臆斷故嘗有聞之也釋文概乎古愛反以有積爲不足注寄之天下乃有餘也澹然獨與神明居古之道術有在於是者疏貪而儲積心常不足知足止分故清廉虛淡絕待獨立而精神道無不在釋文澹然徒暫反關尹老聃聞其風而悅之疏姓尹自古有之也名喜字公度周平王時函谷關令故爲之關尹也姓李名耳字伯陽外字老聃卽尹喜之師老子也師資唱和與理相應故聞無爲之風而悅愛之也釋文關尹云尹喜字公度老聃爲喜著書十九篇關令尹喜也或以尹喜爲姓名失之又按釋文云老子爲喜著書十九篇考老子一書漢志有鄒氏經傳四篇傅氏經說三十七篇徐氏經說六篇未聞有十九篇之說呂覽不二篇關尹貴淸高注關尹關正也名喜作道書九篇能相風角知將有神人而老子到喜說之請著上至經五千言上至經之名他書所未見也建以本爲精以物爲粗疏本無也物有也用無爲妙俞樾曰漢書藝文志道家有關尹子九篇注云名喜爲關吏或以尹喜爲姓名失之又按釋文云老子爲喜著書十九篇考老子一書漢志有鄒氏經傳四篇傅氏經說三十七篇徐氏經說六篇未聞有十九篇之說呂覽不二篇關尹貴淸高注關尹關正也名喜作道書九篇能相風角知將有神人而老子到喜說之請著上至經五千言上至經之名他書所未見也建之以常無有注夫無有何所能建建之以常無有則明有物之

自建也主之以太一（注）自天地以及羣物皆各自得而已不兼他飾斯非主之以太一耶（疏）太者廣大之名一以不二爲稱言太道曠蕩無不制圍括囊萬有通而爲一故謂之太一也建立言教每以凝常無物爲宗悟其指歸以虛通太一爲主斯蓋好儉以勞形質未可以教他人亦無勞敗其以濡弱謙下爲表以空虛不毀萬物爲實（疏）表外也以道術也以濡弱謙下退嫁關尹曰在己爲權智外行以空惠圓明爲實智內德也（釋文）以濡如兖反謙下音儒反

无居（注）物來則應應而不藏故功隨物去（疏）成功弗居推功於物用此在己而修其身也

形物自著（注）不自是而委萬物故物形各自彰著（疏）委任萬物不伐其功故彼之形性各自彰著也

其動若水其靜若鏡其應若響（注）常無情也（疏）動若木流靜如懸鏡其逗機也似響應聲動靜無心神用故速（釋文）若響許丈反

芴乎若亡寂乎若清同焉者和得焉者失（注）常全者不知所得也（疏）芴忽也亡無也夫道非有非無不淆不濁故闇忽似無體非無也靜寂如清也是已同塵淆濁和蒼生之淺見也遂以此清虛無爲而爲德者斯喪道矣（釋文）芴音忽

未嘗先人而常隨人（疏）和而不唱也

老聃曰知其雄守其雌爲天下谿知其白守其辱爲天下谷（注）物各自守其分則靜默而已無雄白也夫雄白者非尚勝自顯者耶尚勝自顯豈非逐知過分以殆其生耶故古人不隨無崖之知守其分內而已故其性全其性全然後能及天下能及天下然後歸之如谿谷也（疏）夫英雄俊傑進躁所以天年雌柔謙下退靜所以長久是以去彼顯白之榮華取此韜光之屈辱斯乃學道之樞機故爲宇內之谿谷也而谿谷（釋文）谿苦兮反人皆取先俱是川壑但谿小而谷大故重言耳

已獨取後（注）不與萬物爭鋒然後天下樂推而不厭故後其身（疏）俗人皆尚勝趨先大聖獨謙卑處後故也

曰受天下之垢（注）雖辱後下之類皆物之所謂垢（疏）退身居後推物在先斯受垢辱之者（釋文）之垢音苟人皆取實（注）唯知有之以爲利未知無之以爲用（疏）貪資貨也已獨取虛

注守沖泊以待羣實疏守沖叔也釋文沖泊步各反无藏也故有餘注付萬物使各自守故不患其少疏藏積也知足守分歸然而有餘注獨立自足之謂疏歸然獨立之謂也言清廉潔己在物至稀獨有聖人無心而已釋文歸去軌反又去類反本或作巍其行身也徐而不費注因民所利而行之隨四時而成之常與道理俱故無疾無費也疏費損也夫達道之人無近恩惠貪苟簡之田立不貨之圃從容閑雅終不損己爲於物耳以此爲行而養其身也釋文不費芳味反无爲也而笑巧注巧者有爲以傷神器之自成故無爲者因其自生任其自成萬物各得自爲蜘蛛猶能結網則人人自有所能矣無貴於工倕也疏率性而動淳朴無爲嗤彼俗人機心巧僞也釋文蜘音知蛛音誅工倕垂人皆求福己獨曲全注委順至理則常全故無所求福福已足曰苟免於咎注隨物故物不得咎也疏咎禍也俗人愚迷所爲封執但知求福不能慮禍唯大聖虛懷委曲隨物保全生道且免災殃以深爲根注理根於太初之極不可謂之淺也釋文大初音泰以約爲紀注去甚泰也疏以深元爲德之本根以儉約爲行之綱紀釋文去甚起呂反曰堅則毀矣注夫至順則雖金石無堅也迕逆則雖水氣無軟也至順則全迕逆則毀斯正理也釋文迕逆五故反无軟如兖反本或作濡音同盧文弨曰今書作无耎銳則挫矣注進躁無崖爲銳疏毀損堅剛之行挫止貪銳釋文挫作臥反常寬容於物注各守其分則自容有餘不削於人注全其性也疏退己謙和故寬容於物知足守分故不侵可謂至極關尹老聃乎古之博大眞人哉疏關尹老子古之大聖窮微極妙冥眞合道教則浩蕩而宏博理則廣大而深元莊子庶幾故有斯嘆也芴漠无形變化无常注隨物也疏妙本無形故寂漠也釋文芴元嘉本作寂漠音莫死與生與天地並與神明往與注任化也疏以死生爲晝夜故將二儀並也隨造化而轉變

故其神釋文死與音餘下同芒乎何之忽乎何適注無意趣也疏委自明在矣然而變化隨芒忽而遨遊既無情於去取亦任命而之適釋文芒乎莫剛反下同萬物畢羅莫足以歸注故都任置疏包羅庶物囊括宇內古之道術有在於是者莊周聞其風而悅之以謬悠之說荒唐之言无端崖之辭時恣縱而不儻不以觭見之也注不急欲使物見其意疏謬虛也悠遠也荒唐廣天也恣縱猶放任也觭不偶也而莊子應世挺生冥契元道故能致虛遠深宏之說無涯無緒之談隨時放任而不偏黨和杰混俗謂若忘於未嘗觭介也釋文謬悠情實者也荒唐謂廣大無域畔者也慶藩案無端崖猶無垠鄂也淮南原道篇無垠鄂之門許注垠鄂鍔鄂顎云端崖也醜敖鑿醜高注無形狀也說文土部垠地垠也楚辭壬注垠岸崖也文選甘泉賦而儻丁蕩反徐敕蕩反盧文弨曰觭音奇李善注郭璟墻也今書時恣縱而不儻有不字徐起宜反以天下爲沈濁不可與莊語注累於形名以莊語爲狂而不信故不與也疏莊語猶大言也字內黔黎沈滯闇濁成溺於小辯未可與說大言也釋文莊語並如字郭云莊莊周也一云莊正也一本作壯側亮反端大也慶藩案莊壯古音義通用逸周書謚法篇兵甲亟作曰莊叡圉克服曰莊勝敵志强曰莊死於原野曰莊屢征殺伐曰莊莊之言壯也楚辭遠游精粹而始壯與行鄉陽爲韻詩鄘風君子偕老箋顏色之莊釋文莊本又作壯禮檀弓衛有太史曰柳莊漢書古今人表作柳壯天下不可與莊語釋文莊一本作壯皆其明證以巵言爲曼衍以重言爲眞以寓言爲廣疏巵言不定也曼衍無心也重尊老也寓寄也夫巵滿則傾巵空則仰故以巵器以況至言而者艾之談體多眞實寄之他人其理深廣則鴻蒙雲將海若之徒是也釋文以巵音支獨與天地精神往來而不敖倪於萬物注其言通至理正當萬物之性命疏敖倪猶髻矜也抱眞精之智運謙和顧物不不測之神寄迹域中生來死往固不驕矜釋文不敖五報反倪音詣兩行釋文不譴遣戰反不譴是非注己無是非故恣物責故能混世揚波處於塵俗也以與世俗處注形羣於物疏譴責也是非無主不可窮其書雖瓌瑋而連犿无傷也注還與物合故無傷也疏瓌瑋宏壯也連犿和混也莊子之書其旨高遠言猶涉俗故合物而無傷釋文瓌古回反瑋瑋

奇特也 連犿本亦作抁同芳袁反又音權又敷晚反李云皆宛轉貌一云相從之貌謂與物相從不違故無傷也其辭雖參差而諔詭可觀注不唯應當時之務故參差疏參差者或虛或實不一其言也諔詭猶滑稽也雖寓言託事時代參差而諔詭滑稽甚可觀閱也釋文參初林反差初宜反諔尺叔反彼其充實不可以已注多所有也疏已止也彼所著書辭清理遠括囊無實富贍無窮故不止極也上與造物者遊而下與外死生无終始者爲友疏乘變化而遨遊交自然而爲友故能混同生死冥一始終本妙迹粗故言上下其於本也宏大而闢深閎而肆其於宗也可謂稠適而上遂矣疏闢開也宏大也閎亦大也肆申也遂達也言至本深大申暢開通眞宗調適上達元道也釋文而辟婢亦反深閎音宏稠適稠音調本亦作調雖然其應於化而解於物也疏變化解釋物情莫之先也其理不竭其來不蜕疏蜕脫捨也妙理虛元應無窮竭而機來感已終不蜕而捨之也釋文不蜕音悅徐始銳反又敕外反芒乎昧乎未之盡者注莊子通以平意說已與說他人無異也案其辭明爲汪汪然禹亦昌言亦何嫌乎此也疏芒昧猶窈冥也言莊子之書窈窕深遠芒昧恍忽視聽無辯若以言象徵求末窮其趣也釋文汪汪烏黃反惠施多方其書五車其道舛駁其言也不中疏舛差殊也駁雜揉也既多方術書有五車道理殊雜而不純言辭雖辯而無當也釋文惠施施惠子名五車尺蛇反又音居舛川兖反徐尺允反駁邦角反慶藩案司馬作蹖駁文選左太沖魏都賦注蹖又引司馬云蹖讀曰舛舛乖也駁色雜不同也釋文駁蕃又案舛駁當作蹖駁又引司馬此注作蹖駁淮南俶眞篇二者代謝外馳說山篇分流舛馳任儲馳馳汜論篇見聞舛馳於外法言敘曰諸子各以其知舛馳是其證駢讙辭心遊萬物不中丁仲反厤物之意疏厤覽辯之釋厤古歷字本亦作歷物之意分別歷說之曰至大无外謂之大一至小无內謂之小一疏囊括無外謂之大也人於無閒謂之小也雖復大小異名理歸無二故曰一也釋文至大无外謂之大一至小无內謂之小一司馬云無外不可一無內不可分故謂之一也天下所謂大小皆非形所謂二二非至名也至形無形至名無名无厚不可積也其大千里疏

理既精微搏之不得妙絕形色何厚之有故不可積而累之也非但不有亦乃不無有無相生故大千里也（釋文）无厚不可積也其大千里（司馬云物言形爲有形之外爲無無形無厚與有同一體也其有厚大者其無厚亦大高因廣立有因無積則其可積因不可積者苟其可積何但千里乎）天與地卑山與澤平（疏）夫物情見者則天高而地卑山崇而澤下今以道觀之則山澤均平天地一致矣齊物云莫大於秋豪而泰山爲小卽其義也（釋文）天與地卑如字又音婢山與澤平（李云以地卑於天若宇宙之高則天地皆卑天地皆卑則山與澤平矣）日方中方睨物方生方死（疏）側睨視也居西者呼爲側則無中側也猶生死也生者以死爲死死者以生爲死日既中側不殊物亦死生無異也（釋文）日方中方睨音詣物方生方死（李云睨側視也謂日方中而復沒謂光方沒而明已復升凡中昃之與升沒若轉轄循環自相與爲前後始終無別則存亡死生與之何殊也）大同而與小同異此之謂小同異（疏）物情分別見有同異此小同異也、萬物畢同畢異此之謂大同異（疏）死生交謝寒暑遞遷形性不同體理無異此大同異也（釋文）大同而與小同異此之謂小同異萬物畢同畢異此之謂大同異同體異分故曰小同異死生禍福寒暑晝夜動靜變化衆辨莫同異之至也衆異同於一物同之至也則萬物之同異一矣若堅白無不合無不離也若火含陰水含陽火中之陰異於水水中之陽異於火然則水異於水火異於火至異異所同至同同所異故曰大同異）南方无窮而有窮（疏）知四方無窮會有物也形不盡形色不窮物窮與物相盡也只爲無厚故不可積也獨言南方舉一隅三可知也（釋文）南方无窮而有窮（司馬云四方無窮故無四方上下皆不能處其窮會有窮耳一云知四方之無窮是以無窮無窮也形不盡形色不盡色形與色相盡也知不窮知物不窮物知與物相盡也獨言南方舉一隅也）今日適越而昔來（疏）夫以今望昔所以有今以昔望今所以有昔而今自非今何能有昔昔豈有今哉既其無昔無今故曰今日適越而昔來（釋文）今日適越而昔來智之適物物之適智形有所止智有所行智有所守形有所從則可也故形智往來相爲逆旅也鑒以鑒影而鑒亦有影兩鑒相鑒則重影無窮萬物入於一智而智無間萬物入於一物而物無眹天在心中則身在天外心在天內則天在心外也遠而思親者往也病而思親者來也智在物爲物物在智爲智司馬云彼日

猶此日則見此猶見彼也彼猶此見則吳與越人交相見矣盧文弨曰今書眹作朕案眹與瞬同眹訓目精義皆不合以當作朕兆之朕

連環可解也（疏）夫環之相貫貫於空處不貫於環也是以兩環貫空不相涉人各自通轉故可解者（釋文）連環可解也司馬云夫物盡於形形盡之外則非物也連環所貫貫於無環非貫於環也若兩環不相貫則雖連環故可解也

我知天下之中央燕之北越之南是也（疏）夫燕越二邦相去迢遞人情封執各是其方故燕北越南可爲天中者也（釋文）我知天之中央燕之北越之南是也司馬云燕之去越有數而南北之遠無窮由無窮越之間未始有分也天下無方故所觀有數則燕越之間未始有分也

氾愛萬物天地一體也（疏）萬物與我爲一故氾愛之二儀與我在爲中循環無端故所在爲始也（釋文）氾芳劍反愛萬物天地一體也李云日月可觀而自並生故不可見愛出於身而同體也

惠施以此爲大觀於天下而曉辯者（疏）惠施用斯道理自以爲最所愛在物天地爲五藏故肝膽之別合於一人一人之別合於一體也（釋文）爲大觀古亂反觀照天下曉示辯人也

於天下（疏）所謂自以爲最也曉辯字林云辯慧也天下之辯者相與樂之（疏）愛好既同情性相感故域中辯士樂而學之也（釋文）樂之洛音卵有毛（疏）有無二名咸歸虛寂俗情執見謂卵無毛名謂既空（釋文）卵有毛司馬云胎卵之生必有毛羽雞伏鵠卵有毛可也卵不爲雞則生類於鵠也毛氣成毛羽氣成羽雖胎卵未生而毛羽之性已著矣故鳶肩蜂目寄感之分也龍顏虎喙威靈之氣也神以引明氣以成質質之所剋如戶牖明暗之懸以晝夜性相近習相遠則性之明遠有習於生

盧文弨曰遠舊作遠今書作遠從之　慶藩案荀子不苟篇楊注引司馬云胎卵之生必有毛羽雞伏鵠卵不爲雞則生類於鵠也毛氣成毛羽氣成羽雖胎卵未生而毛羽之性已著矣故曰卵有毛也觀釋文爲略雞三足（疏）數之所起自虛從無從無適有三名斯立是知二三竟無實體故雞之二足可名爲三雞足既然在物可見者也（釋文）雞三足司馬云雞兩足所以行而非勁也故行由足發動由神御今雞雖兩足須神而行故曰三足也

郢有天下（疏）郢楚都也在江陵北七十里夫物之所居皆有四方是以燕北越南可謂天中故楚都於郢地方千里何妨卽天下者耶（釋文）郢有天下郢楚都也在江陵北七十里李云九州之內於宇宙之中未萬中之一分也故舉天下者以喻盡而名大夫非太若各指其所有而言其未足雖郢方千里亦可有天下也

犬可以爲羊（疏）名無得物之功物無應名之實名實不定可呼犬爲羊鄭人謂玉未理者爲璞周人

謂鼠未腊者亦曰璞故也（釋文）犬可以爲羊（司馬云名以名物而非物也）犬羊之名非形在於物名在於人也非羊可以名爲羊則犬可以名羊鄭人謂玉未理者亦曰璞故形在於物名在於人（馬有卵）（疏）夫胎卵濕化人情分別以道觀者未始不同鳥卵既有毛甲非眞也故犬羊無定名胎卵無定形故所託名之所寄皆假耳非眞也（釋文）馬有卵李云鳥可以有胎馬可以有卵也一云小異者大同犬羊之與胎卵無分於人呼蝦蟆爲丁子也夫蝦蟆無尾天下共知此蓋物情非關至理以道觀之者無鳥馬也（丁子有尾）（疏）楚人呼蝦蟆爲丁子也夫蝦蟆無尾天下共知此蓋物情非關至理以道觀之者無體非無非無尚得稱無何妨非有可名尾也（釋文）丁子有尾李云夫萬物無定形形無定稱在上爲首在下爲尾世人爲右行曲波亦是尾也（火不熱）（疏）精據理觀之非冷子二字雖左行曲波亦是尾也火之獸聖人則入水不濡以此而言固非非熱何者南方有食火之獸杖加於體而痛發於人人痛杖不痛亦猶火加體冷熱也又譬杖加於體而痛發於人人痛杖不痛亦猶火加體而熱發於人人（釋文）火不熱司馬云木生於水火生於木木以熱火不熱也火而寒熱相兼無窮水火之性有盡謂火熱水寒是偏舉也偏舉則水熱火寒可也一云猶金木加於人有楚痛楚痛發於人而金木非楚痛也如虎火之鳥火生之蟲則火不熱也（盧文弨曰舊處火作處水譌今改正）（山出口）（疏）山本無名山名出白人口在山（釋文）山出口司馬云形聲氣色合而成物故爾萬法皆然也律呂以聲兼形元黃以色兼質呼於一山一山皆應一山之聲入於耳形與聲並行是山猶有口也（輪不蹍地）（疏）夫車之運動輪轉不停前迹已過後塗未至徐卻前後更無蹍時是以輪雖運行竟不蹍於地也猶筆論云旋風偃嶽而常靜江河競注而不流野馬飄鼓而不動日月歷天而不周復何怪哉復何怪哉（釋文）輪不蹍本又作跈地司馬云地平輪圓則輪之所行者跡也（目不見）（疏）夫目之見物必待於緣緣既體空故知目不能見之者也（釋文）目不見司馬云水中視魚必先見水光中視物必先見光魚之鱗鱗非曝鱗異於曝鱗則視濡也光之曜形異於不曜則視見於曜形非見形也目不夜見非暗晝見非明有假也所以見者明也目不假光而後明無以見光故目之於物未嘗有見也（指不至至不絕）（疏）夫以指指物而非指故指不至也而自指得物故至不絕者也（釋文）指不至至不絕司馬云夫指之取物不能自至要假物故至也然假物由指不絕也一云指之取火以鉗刺鼠以錐故假於物指是不至也（龜長於蛇）（疏）夫長短相形則無長無短謂蛇長龜短乃是物之滯情今欲遣此昏迷故云龜長於蛇也（釋文）龜長於蛇司馬云蛇形雖長而命不久龜形雖短而命其長俞樾曰此卽莫大於秋豪之末而大山爲小之

意司馬云蛇形雖長而命不久龜形雖短而命甚長則不以形言而以壽言眞爲龜長蛇短矣殊非其旨

矩不方規不可以爲圓

疏夫規圓矩方其來久矣而名謂不定方圓無實故不可也

釋文矩不方規可以爲圓司馬云矩雖爲方而非方規雖爲圓而非圓譬繩爲直而非直也

鑿不圍枘

疏鑿者孔也枘者內孔中之木也然枘入鑿中本穿空處不關涉故不能圍此猶連環可解義也

釋文鑿曹報反不圍枘如銳反司馬云鑿枘異質合爲一形鑿積於枘則鑿枘異圍是不相圍也

飛鳥之景未嘗動也

疏過去已滅未來未至過未之外更無飛時唯鳥與影嶷然不動是知世間卽體皆寂故論云然則四象風馳璇璣電卷得意豪微雖遷不轉所謂物不遷者也

釋文飛鳥之景音影未嘗動也司馬云鳥之蔽水魚動蔽水而水不動鳥動影生影生光亡亡非往生非來墨子曰影不徙也

鏃矢之疾而有不行不止之時

疏鏃矢嵩也夫機發雖速不離三時無異輪行何殊鳥影既不躡不動鏃矢豈有止有行亦如利刀割三條絲其中亦有過去未來見在之者也

釋文鏃子木反郭音族徐朱角反三蒼云矢鏑也慶藩案鏃郭音族非也鏃爲矢字之誤侯隸書作矦字形相似故鏃矢之字多誤爲鏃鈍說文作鏃矢鏑也一曰箭鏃矢鏑也一曰箭鏃矢鏑也一曰箭

則白狗黑目孤駒未嘗有母一尺之捶日取其半萬世不竭（疏）亦可爲黑狗孤駒未嘗有母一尺之杖今朝折半逮乎後夕五寸存焉捶杖也取折也問曰一尺之杖今朝折半逮乎後夕五寸存焉兩日之間捶當窮盡此事顯著豈不竭之義乎荅曰夫名以應體體以應名故以名求物物不能隱也是以執名責實名曰尺捶每於尺取何有窮時若於五寸折之便虧名理乃曰半尺豈是一尺之義耶（釋文）孤駒未嘗有母李云駒生有母言孤則無母孤稱也本亦無此句一尺一本無之捶章蘂反云捶杖也若其可析則常有兩若其不可析其一常存故曰萬世不竭司馬孤駒未嘗有母立則母名去也母嘗爲駒之母故

辯者以此與惠施相應終身无窮桓團公孫龍辯者之徒（疏）姓桓名團姓公孫名龍並趙人皆辯士也客游平原君之家而公孫龍著守白論見行於世用此上來尺捶言更相應和以斯卒歲無復窮已（釋文）桓團李云人姓名徐徒丸反

飾人之心易人之意（疏）縱茲元辯彫飾人心用此雅辭改易人意能勝人之口不能服人之心辯者之囿也（疏）辯過於物故能勝人之口言未嘗理故不服人之心而辯者之徒用爲苑囿文解囿域也惠施之言未冥於理所詮限域莫出於斯者也（釋文）之囿音又惠施日以其知與人之辯特與天下之辯者爲怪此其柢也（疏）特獨也字亦有作將者怪異也柢體也惠子口用分別之知其人評之獨將一己與天地殊異雖復姦狡萬端而本體莫過於此俞樾曰與人之辯義不可通蓋涉下句天下之辯者而衍之字柢與氐通史記秦始皇紀大氐盡畔秦吏正義曰氐猶略也或其柢也猶云此其略也上文卵有毛雞三足以下皆是（釋文）其柢丁計反然惠施之口談自以爲最賢（疏）然猶如此也言惠施解理亞平莊生加之口談最賢於衆豈似諸人直辯而已曰天地其壯乎施存雄而无術（疏）壯大也術道也言天地與我並生不足稱大意在雄俊超世過人既不謙柔故無眞道而言其壯者猶獨壯也（釋文）天地其壯乎司馬云惠施唯以天地爲壯於己也施存雄而无術司馬云意在勝人而無道理之術南方有倚人焉曰黃繚問天地所以不墜不陷風雨雷霆之故（疏）住在南方姓黃名繚不偶於俗羈異於人游方之外賢士者也聞惠施聰辯故來致問問二儀長久風雨雷霆動靜所發起何端緒（釋文）倚人本或作畸同紀宜反李云異也慶九章云奇異也倚從奇聲故古字倚與奇通也易說卦傳參天兩地而倚數蜀才本倚作奇春官大祝奇禳杜子春曰奇讀爲

倚僖三十三年穀梁傳匹馬倚輪無反者釋文倚居宜反卽奇輪也字或作畸荀子天論篇墨子有見於齊無見於畸楊注畸謂不齊也不齊卽異之義黃繚音了李而小也執鋸脗鱠敬鬻鱠人反云賢人也不墜直類霆音廷又音挺惠施不辭而應不慮而對疏意氣雄俊言辯縱橫是以未辭謝而應機不思慮而對荅者也徧爲萬物說說而不休多而无已猶以爲寡益之以怪疏徧爲陳說萬物根由並辯二儀雷霆之故不知休止猶嫌簡約故加奇怪以騁其能者也釋文徧爲音遍下于僞反以反人情曰爲實道每欲超勝人爲實而欲以勝人爲名是以與衆不適也疏以反人情曰爲實道每欲超勝羣物出衆爲心意在聲名故不能和適於世者也弱於德强於物其塗隩矣疏塗道也德衞甚弱化物極强自言道理異常深隩也釋文隩烏報反李云深也謂其道深由天地之道觀惠施之能其猶一蚉一虻之勞者也其於物也何庸疏由從也庸用也從二儀生成之道觀惠施化物之能無異乎蚉虻飛空鼓翅喧擾徒自勞倦曾何足云益物之言便成無用者也釋文一蚉音孟庚反一虻文公反夫充一尚可曰愈貴道幾矣疏幾近也夫惠施之辯詮理不弘於萬物之中尚可充一數而已而欲鉞情貴道飾意近眞慤而論之良未可也釋文愈貴羊主反李云自謂所慕愈貴近於道也惠施不能以此自寧散於萬物而不厭卒以善辯爲名疏卒終也不能用此元道以自安寧而乃散亂精神高談萬物竟無道存目擊卒有辯者之名耳惜乎惠施之才駘蕩而不得逐萬物而不反是窮響以聲形與影競走也悲夫

注昔吾未覩莊子嘗聞論者爭夫尺棰連環之意而皆云莊生之言遂以莊生爲辯者之流案此篇較評諸子至於此章則曰其道舛駁其言不中乃知道聽塗說之傷實也吾意亦謂無經國體致眞所謂無用之談也然膏粱之子均之戲豫或倦於典言而能辯名析理以宣其氣以係其思流於後世使性不邪淫不猶賢於博奕者乎故存而不論以貽好事也疏駘放也痛惜惠施有才無道放蕩辭辯不得眞原馳逐萬物之末不能反歸於妙本夫得理莫若忘知反本無過息辯今惠子役心衞求道繩河寫以索

眞亦何異乎欲逃響以振聲將避影而疾走者也洪才若此深可悲傷也

釋文 駘李音殆蕩放蕩不得也慶藩案文選謝元暉直中書省詩力困較音注引司馬云駘蕩猶放散也釋文闕悲夫音符論者反評音平仲反或偹本亦作備勑同其思息嗣反不邪似嗟反好事呼報反子玄之病不中丁仲反注論其大體眞可謂得莊生之旨矣郭生前歎膏粱之塗說余亦晚覩貴遊之安談斯所謂異代同風何可復言也或曰莊惠標豪梁之契發郢匠之模而云其書五車其言不中何也豈契若郢匠衰同寢斤而相非之言如此之甚者也荅曰夫不失欲極有教之肆神明其言者豈得不善其辭而盡其喻乎莊生振徽音於七篇列斯文於後世重言盡涉玄之路從事發有辭之教雖談無貴辯而教無虛唱然其文易覽其趣難窺造懷而未達者有過理之嫌社斯之弊故大舉惠子之云辯也盧文弨曰案不失二字疑衍文神宋本作伸又下列斯文於後世舊脫後字今補又從事發有辭之教今書發作展

思賢書局校刊