

九子全書

南華真經卷第五

郭象子玄註

陸德明音義

莊子外篇天地第十二

音義曰以事名篇

天地雖大其化均也

均於不為而自化也。天地釋名云天顯也高顯在上也又坦也坦

然高遠也地底也其體低下載萬物也體統云天地者元氣之所生萬物之祖也易說云元氣初分清輕上為

天濁重萬物雖多其治一也

一反以自得為治。治直吏下為地。萬物雖多其治一也。反註同。下官治并註亦同。

人卒雖眾其主君也

主也。卒尊忽反。君原於德而成

於天

以得而不謝所以成天。原原本也。故曰玄古之君

天下無為也天德而已矣

任自然以道觀言而天下之

君正

無為者自然為君非邪也。以道觀分而君臣之義

明

各當其分則無為。以道觀能而天下之官治。官各當其所能

門 130
卷 4

陳碧虛曰首
稱夫子曰者
莊子受長桑
公微言也夫
道汪洋充塞
唯靈府虛者
方能容納自
然而為合乎
天然守中而
言遠離沮喪

則治以道汎觀而萬物之應備無為也則天下各故通
於天地者德也萬物莫不皆得則天地通行於萬物者道也道不塞
則萬物自得其行矣上治人者事也使人人自得其事能有所藝者技也
○技者萬物之末用也技兼於事事兼於義義兼於德德
兼於道道兼於天夫本末之相兼猶手臂之相包故一
暢故曰古之畜天下者無欲而天下足無為而萬物化
淵靜而百姓定記曰通於一而萬事畢無心得而鬼神
服一無為而羣理都舉記夫子曰夫道覆載萬物者也
洋洋乎大哉君子不可以不剝心焉有心則累其自
然然則守中而吳反又口侯反崔本作軒無為為之之謂天
云寬悅之貌去起呂反

度生接物心
不退轉人之
所惡我無嫌
猜和光同塵
不立圭角萬
類滋茂共豐
區宇持至德
而為紀循至
理而善建順
真常而不偏
離外景以全
內明此以鍊
心無不不蘊
理無不容恩
無不沛物無
不遂者矣金
珠貨財患本
也壽夭窮通
內疾也私分
庭顯情病也
一有係乎心
則志不完矣

為乃無為言之之謂德不為此言而此愛人利物之謂
仁此任其性不同同之之謂大萬物萬形各止其分不
行不崖異之謂寬玄同彼我則萬有萬不同之謂富我
不同故能獨有斯萬故執德之謂紀德者人德成之謂立非德而
立循於道之謂備循夫道非偏物也不以物挫志之
謂完內自得也君子明於此十者則韜乎其心之大
也心大故事無不容也○沛乎其為萬物逝也德澤滂
物之自往也○沛普貝反字林云流若然者藏金於山
也逝崔本逝作啟云開也滂普旁反乃能忘我不近貴富
藏珠於淵得之貴難不利貨財况貨財乎不近貴富自來
心常去之遠也○近附近之近也不樂壽不哀天所謂縣解○樂音洛
榮通不醜窮忘壽夭於胸中不拘一世之利以為己私

劉貢父曰此
即孟子西銘
不與意合然
其語又精神
顯了又藤足
了又美八字
見地既明氣
魄亦大
劉須溪曰取
其由無知者
况之若有情
焉

分皆委之不以王天下為己處顯忽然不覺榮之在身
同顯則明默而己萬物一府死生同狀蛻然無所在也

夫子曰夫道淵乎其居也濲乎其清也金石不得無

以鳴聲由寂彰李良由反徐力故金石有聲不考不

鳴因以喻體道者萬物孰能定之應感夫王德之人素

逝而恥通於事任素而往耳非好通立之本原而知通

於神知音智註同故其德廣任素通神其心之出有

物採之非先物而唱也故形非道不生生非德不明

存形窮生立德明道非王德者邪蕩蕩乎忽然出勃然

動而萬物從之乎此謂王德之人忽勃皆無心而應之

從之斯蕩蕩矣故能存形窮生立德明道而成王德也視乎冥冥聽乎無聲冥冥

之中獨見曉焉無聲之中獨聞和焉若夫視聽而不寄

而不故深之又深而能物焉窮其原而神之又神而能

精焉極至順而故其與萬物接也至無而供其求我確

亦任彼則彼求自供供音恭本時騁而要其宿大小

長短脩遠皆悉而任之會黃帝遊乎赤水之北登乎崦

嶠之邱而南望還歸遺其玄珠此寄明得真之所由

下還音旋玄珠赤水李云水在崦嶠山

司馬云道真也使知索之而不得言用知不足以得真

同索所白使離朱索之而不得使喫詬索之而不得也

聰明喫詬失真愈遠喫口懈反乃使象罔象罔德之

黃帝曰異哉象罔乃可以得之乎明得真者非用心

之師曰許由許由之師曰齧缺齧缺之師曰王倪王倪

劉貢父曰至
無而供其求
不外取也時
騁而要其宿
不忘家也未
羨六字言其
或大或長或
短無不得無
不可猶引詩
自東自西耳
劉須溪曰妙
件件實語立
言如此父子
之教也

陸秀夫曰故
是子虛亦能
使人傾耳而
聽賢子以是
傳之之甚

蘇老泉曰尊
知術能火馳
欲速最大病

唐荆川曰率
言大凡如此
也

之師曰被衣堯問於許由曰齧缺可以配天乎謂為天子。倪
徐五兮反吾藉王倪以要之欲因其師以要而使許由
被音披曰殆哉吸乎天下吸危也。吸本又作岌五急齧缺之
為人也聰明獻知給數以敏其性過人聰敏過人則使
人也。而乃以人受天用知以求彼審乎禁過而不
數音朔知過之所由生夫過生於聰知而又役知以禁之其過
○去起呂反與之配天平彼且乘人而無天若與之天
強其文反使後世任方且本身而異形夫以萬物為本則羣變可
知而失真遂使後世由己以制物則萬物垂矣○方且尊知而火
且如字凡言方且者言方將有所為也方且尊知而火
馳尊賢者當位於前則知見方且為緒使將與後世方且
尊於後奔競而火馳也方且為緒使將與後世方且
為物絃將遂使後世拘牽而制物。○慈徐戶隔反廣方
雅公才反云束也與郭義同今用廣雅音

且四顧而物應將遂使後世指麾以動物方且應眾宜
將遂使後世不能忘方且與物化將遂使後世與物相
善而利仁以應宜也而未始有恒此皆盡當時之宜也然今日受其德夫何
足以配天乎雖然有族有祖其事類可可以為眾父而
不可以為眾父眾父父者所以述也治亂之率也言非但治主
治直吏反注同率色北面之禍也夫桀紂非能殺賢臣
類反注同又色律反之南面之賊也田恒非能殺君乃資仁義以賊堯觀乎
華華封人曰嘻聖人請祝聖人使聖人壽堯曰辭使聖
人富堯曰辭使聖人多男子堯曰辭封人曰壽富多男
子人之所欲也女獨不欲何邪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封人曰

宗子相曰此
段真方外語
莊以前未之
聞

始也我以女爲聖人邪今然君子也天生萬民必授之
職多男子而授之職則何懼之有物皆得所而志定也
反司馬云地名也封人司馬云守封疆人也富而使人
分之則何事之有寄之天下夫聖人鵠居無意而其安也。鵠音淳
居鵠居謂無常處也又而穀食仰物而足。穀口豆反
云如鵠之居猶言野處而天下有道則與物皆
者言仰物鳥行而無彰非率性而動也天下有道則與物皆
昌自蹈大方也天下無道則脩德就閑雖湯武之事苟
不問也故無爲而無不爲者千歲厭世去而上僊夫至
壽命之長任窮理之變其生也天行其乘彼白雲至于
帝鄉無不之散三患莫至身常無殃則何辱之有封人去
之堯隨之曰請問封人曰退已堯治天下伯成子高立

爲諸侯堯授舜舜授禹伯成子高辭爲諸侯而耕禹往
見之則耕在野禹趨就下風立而問焉曰昔堯治天下
吾子立爲諸侯堯授舜舜授子而吾子辭爲諸侯而耕
敢問其故何也子高曰昔堯治天下不賞而民勸不罰
而民畏今子賞罰而民且不仁德自此衰刑自此立後
世之亂自此始矣夫子闔行邪無落吾事佗佗乎耕而
不顧夫禹時三聖相承治成德備功美漸去故史籍無
有而無之也故考其時而禹爲最優計其人則雖三聖
故一堯耳時無聖人故天下之心俄然歸啟夫至公而
居當者付天下於百姓取與之非已故失之不求得之
不辭忽然而往侗然而來是以受非毀於廉節之士而
名列於三王未足怪也莊子因斯以明堯之弊樊起于
堯而豐成於禹况後世之無聖乎寄遠迹於子高便棄
而不治將以絕聖而反一遺詒或而寧極耳其實則未聞
也夫莊子之言不可以一塗詰或以黃帝之迹禿堯舜

汪南溟曰合
歸者不言也
鳴者言也下
喙鳴合之合
又與上合字
不同言此

之脛豈獨貴堯而賤禹哉故當遺其所寄而錄其絕聖
棄知之意焉。伯成子高通變經云老子從此天地開
闢以來吾身一壬三百變後世得道伯成子高是也
本亦作盍胡臘反落猶發也。但徐於執反徐直立反
李云耕貌一云耕人行貌又音秩又於十反字林云勇
壯貌治直吏反間間則之音與音韻同音洞又音同
泰初有無無有無名無有故無所名。泰一之所起有
一而未形一者有之初至妙者也至妙故未有物理之
莊子之所以屢稱無於初者何哉初者未生而得生得
生之難而猶上不資於無下不待於知突然而自得此
生矣又何營生於已物得以生謂之德夫無不能生物
乃所以失其自生哉物得以生謂之德而云物得以生
任其自得斯可謂德也未形者有分且然無間謂之命
留動而生物物成生理謂之形形體保神各有儀則謂
之性夫德形性命因變立名其於自爾一性脩反德德
至同於初恒以不為同乃虛虛乃大有為則其懷中故

言而合則與
自然者合矣
以此自然之
合則與天地
合矣故曰喙
鳴合緒緒猶
混泯然若愚
若昏形容此
合字也此乃
玄妙之德與
大順同大順
即太初自然
之理也

歸震川曰筆
勢沛然有自
得之趣

為有物也有物而合喙鳴無心於言而白言者合於喙
容養之德小矣二喙鳴合與天地為合天地亦無其合緒緒若愚若昏
坐忘而自合耳非照察以合之。緒咸巾反是謂玄德同乎大順德玄而所
夫子問於老聃曰有人治道若相放可不可然不然相
放效強以不可為可不然為然斯矯其性情也。夫子
仲尼也相放甫狂反注同本亦作方如字又甫往反強
其兩辯明辯者有言曰離堅白若縣寓言其高顯易見。縣
人前也易以跋反若是則可謂聖人乎老聃曰是胥易
技係勞形怵心者也執留之狗成思後狙之便自山林
來言此皆失其常然也。技其綺反執留如字本又作
留留音同一本作狸亦如字司馬云狸竹鼠也一云執
徐反便婢面反徐扶面反司馬云言便捷見捕邱予
告若而所不能聞與而所不能言凡有首有趾無心無

耳者衆

首趾猶始終也無心無耳言其自化

有形者與無形無狀而皆存

者盡無

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

其動止也其死生也其廢起也此又非其所以也

此言

死生盛衰廢興未始有恒皆自然而然非其所用而然故放之而自得也

有治在人

不在乎主自用

忘乎物忘乎天其名為忘已

天物皆忘非獨忘已復忘何所有哉○復扶又反忘

已之人是之謂入於天

人之所不能忘者已也己猶忘之又奚識哉斯乃不識不知而

冥於自然

將闔蕞見李徹曰魯君謂蕞也曰請受教辭不獲

命既已告矣未知中否請嘗薦之吾謂魯君曰必服恭

儉拔出公忠之屬而無阿私民孰敢不輯李徹局局然

笑曰若夫子之言於帝王之德猶螳蜋之怒臂以當車

軼則必不勝任矣

必服恭儉非忘儉而儉也拔出公忠非忘忠而忠也故雖無阿私而不足

以勝矯詐之任也○將一本作蔣闔萬於反蕞字亦作

蕞音免又音晚郭音同蔣闔蕞人姓名也一云姓蔣闔

名蕞或云姓蔣名闔蕞也季徹人姓名也蓋季氏之族

魯君或云定公○中丁仲反韞音集爾雅曰和也又側立

反郭思魚反局局其玉反一云大笑之

貌螳蜋音堂郎

軼音轍勝音升注同

且若是則其自

為處危其觀臺

此皆自處高顯若臺觀之可觀也○多

物將往

將使物不止於本性之投迹者衆亢足投迹不

蔣闔蕞翹翹然驚曰蕞也汙若於夫子之所言矣雖然

願先生之言其風也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

自為而民不知其所由然

夫志各有趣不可相效也故因其自搖而搖之則雖搖而

非為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悶然無迹履性自為而不知

所由皆云我自然矣舉皆也○翹許逆反又生責反或

云驚懼之貌汙本或作芒武剛反郭武蕩反闔音門

劉須溪曰其
臺觀多言示
人以利器也

王鳳洲曰言凡人能如此則豈肯兄堯舜之教而自處其下也

宗子相曰眼前事物意第雜說亦不可及抱甕之狀與棹之爲物曲折具備於其往復俯仰緩急如忿然作色而笑皆是生意見於言外至於獨弦哀歌則逼人甚矣

若然者豈兄堯舜之教民溟滓然弟之哉溟滓甚責之謂也不肯多謝堯舜而推之爲兄也○兄元嘉本作足溟亡頂反溱戶頂反欲同乎德而心居矣居不逐於外也心不居則德不同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搢搢然用力甚多而見功寡子貢曰有械於此一日浸百畦用力甚寡而見功多夫子不欲乎爲圃者叩而視之曰奈何曰鑿木爲機後重前輕挈水若抽數如決湯其名爲槲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胷中則純白不備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

○圃布戶反又音布園也李云菜蔬曰圃畦戶圭反李云呼中曰畦說文云五十畝曰畦音遂李云道也甕鳥送反字林作瓮搢苦骨反徐李苦滑反郭忽滑反用力貌一音胡沒反械戶戒反字林作械李云器械也浸子鵠反司馬云灌也印音抑本又作仰掣口節反抽敕留反李云引也司馬崔本作流數所角反徐所錄反決湯音逸本或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槲本又作槲或作皇同音蓋徐居橋反司馬李云桔槔也吾師謂老子也子貢瞞然慙俯而不對有問爲圃者曰子奚爲者邪曰孔邱之徒也爲圃者曰子非夫博學以擬聖於予以蓋衆獨弦哀歌以賣名聲於天下者乎汝方將忘汝神氣墮汝形骸而庶幾乎不墮則無庶幾之道○瞞武版反又亡安反字林云目皆平貌李天典反慙貌一音門又亡于反司馬本作撫音武崔本作撫於于並如字本或作於吁音同司馬云夸誕貌一云行仁恩之貌蓋司馬本作善墮許規反而身之不能治而何暇治天下乎子往矣無乏吾事子

汪南溟曰皆
名言

解大神曰偶
然語亦自可
誦秦漢文字
安得此

貢卑陋失色頊頊然不自得行三十里而後愈其弟子
曰向之人何爲者邪夫子何故見之變容失色終日不
自反邪曰始吾以爲天下一人耳謂孔子曰。乏廢也。李云卑陋愧懼貌。一云顏色不自得也。頊頊本又作旭。旭許玉反。李云自失貌。向許亮反。本又作鄉。音同。後倣此。不知復有夫人也。吾聞之夫子事求可。功求成。用力少。見功多者。聖人之道。復扶又反。夫音符。下夫人同。今徒不然。執道者。德全德全者。形全形全者。神全神全者。聖人之道也。託生與民並行而不知其所之。茫乎淳備哉。功利機巧必忘夫人之心。此乃聖王之道。非夫人而服之。未知純白者之同乎。世也。茫莫剛反。心或作道。若夫人者。非其志不之非其心。不爲雖以天下譽之。得其所謂警然不顧以天下

劉須溪曰假
托也。托于倚
渾沌氏之術

非之失其所謂儻然不受天下之非譽。無益損焉。是謂全德之人哉。我之謂風波之民。此宋榮子之徒。未足以爲全德。子貢之迷沒於此。人即若列子之心。醉於季咸也。○鑿音餘。下同。鑿五羔反。司馬本作警。儻本亦作精。司馬本作傑。同。勅蕩反。郭此反。於魯以告孔子。孔子曰。彼假脩渾沌氏之術者。更反。以其昔今向古。修爲世事。故知其非真。識其一不知也。渾沌也。○渾胡本反。沌徒本反。音佩。識其一不知其二。徒識修古。抱灌之朴。而不知因治其內而不治其外。夫真渾沌都。不治也。豈以夫明白入素。無爲復朴。體性抱神。以遊世俗之間者。汝將固驚邪。此真渾沌也。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。且渾沌氏之術。予與汝何足。以識之哉。孰識之哉。所識者常識其迹耳。同。諄芒將東之大壑。適遇苑風於東海之濱。苑風曰。子將奚之。曰。將之

劉震川曰語
意豁然

大壑曰奚爲焉曰夫大壑之爲物也注焉而不滿酌焉
而不竭吾將遊焉苑風曰夫子無意于橫目之民乎願
聞聖治諄芒曰聖治乎官施而不失其宜拔舉而不失
其能畢見其情事而行其所爲皆因而任之○諄郭之
作沘武剛反李云望之諄諄察之芒芒故曰諄芒一云
姓名也或云霧氣也壑火各反李云大壑東海也苑風
本亦作宛徐於阮反李云小貌謂遊世俗也一云苑風
姓名一云扶搖大風也○音賓酌一本作取橫目之民
李云倮虫之屬欲令其治之也聞本或依司馬云作問
下同治直吏反下皆同施始支反又始智反司馬云施
政布教各行言自爲而天下化使物爲之手撓顧指四
方之民莫不俱至此之謂聖治言其指麾顧盼而民各
○手撓而小反又而了反司馬云動也一云謂指麾四
方也顧指如字向云顧指者言指麾顧盼而治也或音
顧本又作顧以之願聞德人曰德人者居無思行無慮
反謂舉顧指麾也願聞德人曰德人者居無思行無慮

率自不藏是非美惡無是非於胷中而仕四海之內共
然耳之天下○惡鳥路反利之之謂悅共給之之爲安無自私怛乎若嬰兒之失
其母也儻乎若行而失其道也財用有餘而不知其所
自來飲食取足而不知其所從此謂德人之容德者神
故曰容○怛音超字林云悵也徐尺遙反郭音條儻也
救黨反司馬本作探容年凶反或云依注當作客願
聞神人以迹也曰上神乘光與形滅亡乘光者此謂照
曠無我而任物空虛無致命盡情天地樂而萬事銷亡
情盡命至天地樂矣事不妨樂斯萬物復情此之謂混
冥也○混胡本反門無鬼與赤張滿稽觀於武王之
師赤張滿稽曰不及有虞氏乎故離此患也門無鬼曰
天下均治而有虞氏治之邪其亂而後治之與言二聖
俱以亂

湛甘泉曰偶
在上野鹿撞
憧不知所適

故治之則揖讓之與用師直是時異耳未有勝負於其
間也。○門無鬼司馬本作無畏云門姓無畏字也滿本
或作滿稽稽古奚反李云門赤張氏也無鬼滿稽名也張
也治直吏反下及注均治並同與音餘本又作邪赤張
滿稽曰天下均治之為願而何計以有虞氏為願各足
矣復何為計有虞氏之德而推以為君哉有虞氏之藥
許無鬼之言是也。○復扶又反下章注同有虞氏之藥
瘍也創也言創以喻亂求虞氏之藥治之司馬云疵瘍也
創初反禿而施髡病而求醫孝子操藥以脩慈父其色焦
良反然聖人羞之明治天下者非以為榮。禿吐木反髡大
髦髮也操七刀反至德之世不尚賢賢當其位不使能
能者自為上如標枝出物上而不自高也。標方小反
非使也民如野鹿放而自得也端正而不知以為義相愛而
不知以為仁實而不知以為忠當而不知以為信率性自然

非由蠢動而相使不以為賜用其自動故動而不謝是
知也蠢動郭處允反動也是故行而無迹王能任其自事而無傳各止其分故不傳
反孝子不諛其親忠臣不諂其君臣子之盛也親之所
言而然所行而善則世俗謂之不肖子君之所言而然
所行而善則世俗謂之不肖臣而未知此其必然邪此
違俗而從君親故俗謂不肖耳未知至當正在世俗之
何許。諛羊朱反郭貽附反諂敕檢反肖音笑所謂然而然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言俗不為尊嚴於君親
尊嚴不足以服物則服物者更在於從俗俗不謂之諂明
未嘗獨異於世必與時消息故在皇為皇在王為王豈
有背俗而用我哉。之謂己道人則勃然作色謂己諛
道音導下同背音佩人則怫然作色世俗遂以多同為正故謂之道諛則作
色不受。勃步忽反謂己諛人本多作

歸震川曰反
情盡明理至

劉須溪曰不
相坐決無罪
也

衆人下同司馬云衆人凡而終身道人也終身諛人也
人下同司馬云衆人凡而終身道人也終身諛人也
期於相善耳合譬飾辭聚衆也是終始本末不相坐合
譬飾辭應受道諛之罪而世復以此得人以此聚
衆亦爲從俗者恒不見罪坐也。坐才臥反注同垂衣
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衆人愚之至也世皆至愚乃更
音知其愚者非大愚也知其惑者非大惑也大惑者終
身不解大愚者終身不靈夫聖人道同而帝王殊迹者
任之。解音蟹又作買反不靈誠世俗之惑不可解故隨而
本又作無靈司馬云靈曉也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
而今也以天下惑予雖有所嚮不可得也不亦悲乎天
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。所嚮許亮反司馬云所求也大聲

不入於里耳

非委巷之所尚也。大聲司馬云謂咸池六英之樂也

折揚皇琴則

嗑然而笑

俗人得噴曲則同聲動笑也。折之列反皇

作里華。嗑許甲反李云折揚皇華皆古歌曲也嗑笑聲

也本又作噓烏邈反司馬本作噓噴苦責反本又作盍

是故高言不止於衆人之心存懷以至言不出俗言勝也

此天下所以未嘗以二缶鍾惑而所適不得矣。各自信

用聖而常自用也。以二缶鍾惑而所適不得矣。據故不

知所之。以二缶鍾惑而所適不得矣。鍾注意也適司

馬云。而今也以天下惑予雖有所嚮其庸可得邪知其

不可得也而強之又一惑也故莫若釋之而不推。即而

○強其丈不推誰其比憂。趣令得當時之適不強推之

反下注同。不推誰其比憂。趣令得當時之適不強推之

矣。○比毗至反司馬本作鼻云。厲之人夜半生其子遽

始也。○令力呈反下同解音蟹。厲之人夜半生其子遽

取火而視之汲汲然唯恐其似已也。厲惡人也言天下

皆不願爲惡及其

歸震川曰想
出天外

楊用脩曰以
譬况作結含
蓄不言此文
章家三昧法
也

劉須溪曰此兩譬若不相涉然

歸震川曰兩節文甚峻達但謂內之利欲與外之得祿文感兢兢然榮辱得喪無須與寧豈謂與人爭是非與禮法白拘束哉獨以爲詆楊墨守只當儒者

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○屬音賴又如字遠巨據反本或作遠音同汲音急苛音何百年之木破爲犧樽青黃而文之其斷在溝中比犧樽於溝中之斷則美惡有間矣其於失性一也跖與曾史行義有間矣然其失性均也且夫失性有五一日五色亂目使目不明二曰五聲亂耳使耳不聰三曰五臭薰鼻困懷中顙四曰五味濁口使口厲爽五曰趣舍滑心使性飛揚此五者皆生之害也而楊墨乃始離跂自以爲得非吾所謂得也夫得者困可以爲得乎則鳩鵲之在於籠也亦可以爲得矣且夫趣舍聲色以柴其內皮弁鷩冠搢笏紳脩以約其外內支盈於柴柵外重繆繳皖皖然在繆繳之中而自以爲得

則是罪人交臂歷指而虎豹在於囊檻亦可以爲得矣○犧音義又素河反斷徒亂反下同本或作故困如字本或作惛音同惛子公反郭音俊又素秦反李云困惛猶刻賊不通也中丁仲反顙桑蕩反濁本又作囁音同滑李音骨本亦作囁離力智反跂耶鼓反鵲尹必反徐取其羽毛又作鵲音同鳥名也一名翠似燕紺色出鬱林策重直龍反經音墨繳音灼郭古弔反皖皖環版反李云窮視貌一云眠目貌交臂歷指司馬云交臂反縛也歷指猶歷樓貌檻戶覽反

唐荆川曰言道本自然不可雜以機巧人不肯曉而反以亂道

歸震川曰道本自然因人而治是謂至治順性而脩是謂至德在去知與累而已

莊子外篇天道第十三

音義曰以義名篇

劉須溪曰纔看一二語便不類前篇

天道運而無所積故萬物成帝道運而無所積故天下歸聖道運而無所積故海內服此三者皆恣物之性而無所牽滯也○積謂滯

也昧然無不靜者矣

任其自為故雖大通四辟而無傷於靜也○六通謂六氣陰陽風雨

晦明四辟○昧音妹

聖人之靜也非曰靜也善故靜也

善之乃靜則萬物無足以鏡心者故靜也○斯乃自得也

又女交反一音而小反

水靜則明燭鬚眉平中准大匠取法焉水

靜猶明而況精神聖人之心靜乎天地之鑒也萬物之

鏡也

夫有其具而任其自為故所照無不洞明○中丁仲反大匠或云天子也

寂漠無為者天地之平而道德之至

凡不平不至者生於有為○淡徒暫

反故帝王聖人休焉

未嘗動也

休則虛虛則實實者倫矣

倫理

也

虛則靜靜則動動則得矣

不失其靜則無為無為也所以動

則任事者責矣

夫無為也則群才萬品各任其事而自當其責矣故曰巍巍乎舜禹之有天下

而不與焉此之謂也

無為則俞俞俞者憂患不能處

年壽長矣

俞俞然從容自得之貌○俞俞羊朱反廣雅云喜也又音喻從七容反

夫虛靜

恬淡寂漠無為者萬物之本也

尋其本皆在不為中來

明此以南

鄉堯之為君也明此以北而舜之為臣也以此處上帝

王天子之德也以此處下立聖素王之道也

此皆無為之至也有

其道為天下所歸而無其爵者所謂素王自貴也○鄉許亮反本亦作嚮王于况反注同

以此退居

而間游江海山林之士服以此進為而撫世則功大名

顯而天下一也

此又其次也故退則巢許之流進則伊望之倫也夫無為之體大矣天下何所

宰不為哉故主上不為冢宰之任則伊呂靜而司尹矣冢宰不為百官之所執則百官靜而御事矣百官不為萬

歐陽公曰讀至服字是學莊子語者

歐陽公曰此處語無味

民之所務則萬民靜而安其業矣萬民不易彼我之所
能則天下之彼我靜而自得矣故自天子以下至于庶
人下及昆蟲孰能有為而成哉是靜而聖動而王則行
故彌無為而彌尊也○問音聞 時止無為也而尊
則止無為也而尊 夫明白於天地之德者此之謂大本大
美 夫美配天者 夫明白於天地之德者此之謂大本大
宗與天和者也 天地以無為為德故明其所以均調天
下與人和者也 夫順天所以應人也故 與人和者謂之
人樂與天和者謂之天樂 天樂適則人樂足 莊子曰吾
師乎吾師乎蓋萬物而不為戾 變而相雜故曰蓋自蓋
子兮反戾力 澤及萬世而不為仁 仁者兼愛之名耳長
計反暴也 於上古而不為壽 壽者期之遠耳無期故無所
地刻彫象形而不為巧 巧者為之妙耳皆 此之謂天樂

歐陽公曰至此敗筆

歸震川曰無為有為對說

忘樂而樂足。故曰知天樂者其生也天行其死也物
化靜而與陰同德動而與陽同波故知天樂者無天怨
無人非無物累無鬼責故曰其動也天其靜也地 動靜
無心 一心定而王天下其鬼不崇其魂不疲 常無心故
不疲病。王往况反注及下王天 一心定而萬物服言
以虛靜推於天地通於萬物此之謂天樂 我心常靜則
矣通則服 天樂者聖人之心以畜天下也 聖人之心所
不通則叛 夫帝王之德以天下為宗以道德為
主以無為為常無為也則用天下而有餘 有餘者閑
為也則為天下用而不足 不足者汲汲然欲為物用也
其為臣亦 故古之人貴夫無為也上無為也下亦無為
有餘也

楊用脩曰郭
注工人無為
於刻木而有
為於用斧主
上無為於親
事而有為於
用臣柳子厚
演之為梓人
傳一篇凡數
百言真得奪
胎換骨之三
昧也
歐陽公曰此
以下俱不似
莊子

也是下與上同德下與上同德則不臣下有為也上亦
有為也是上與下同道上與下同道則不主夫工人無
而有為於用斧主上無為於親事而有為於用臣臣能
親事主能用臣斧能刻木而工能用斧各當其能則天
理自然非有為也若乃主代臣事則非主矣臣秉主用
則非臣矣故各司其任則上下咸得而無為之理至矣
上必無為而用天下下必有為為天下用此不易之道
也無為之言不可不察也夫用天下者亦有用之為耳
然自得此為率性而動故謂之無為也今之為天下
用者亦自得耳但居下者親事故雖舜禹為臣猶稱有
為故對上下則君靜而臣動此古今則堯舜無為而湯
武有事然各用其性而天機玄故古之王天下者知雖
發則古今上下無為誰有為也
落天地不自慮也辯雖彫萬物不自說也能雖窮海內
不自為也夫在上者患於不能無為而代人臣之所司
則羣才失其任而主上困於役矣故冕旒垂目而付之
天下天下皆得其自為斯乃無為而無不為者也故上

歸震川曰苟
了譏莊子蔽
於天而不知
人觀此則莊
子豈不知於
人歟

下皆無為矣但上之無為則用下下之無為則自用也
○知音智下愚知同說音悅咎音羔繇音遙斷丁亂反
天不產而萬物化地不長而萬物育所謂帝王無為而
天下功彼成故曰莫神於天莫富於地莫大於帝王故
曰帝王之德配天地同乎天地乘天地馳萬物而用人
羣之道也本在於上末在於下要在於主詳在於臣三
軍五兵之運德之末也賞罰利害五形之辟教之末也
禮法度數刑名比詳治之末也鐘鼓之音羽旄之容樂
之末也哭泣衰經隆殺之服哀之末也此五末者須精
神之運心術之動然後從之者也夫精神心術者五末
則五事之末不振而自舉也。本在於上末在於下李
云本天道末人道也辟毗赤反比毗至反下同治一音
如字云比校詳審治直吏反下治之至治末學者古人
又之道同衰音崔。經田結反殺所界反

有之而非所以先也

所以先者本也

君先而臣從父先而子從

兄先而弟從長先而少從男先而女從夫先而婦從夫

尊卑先後天地之行也故聖人取象焉

言此先後雖是人事然皆在至

理中來非聖人之所作也。少詩照反

天尊地卑神明之位也春夏先秋

冬後四時之序也萬物化作萌區有狀盛衰之殺變化

之流也夫天地至神而有尊卑先後之序而況人道乎

明乎尊卑先後之序固有物之所不能無也。區曲俱反

宗廟尚親朝廷尚尊鄉黨

尚齒行事尚賢大道之序也

言非但人倫所尚也。朝直遙反

語道而

非其序者非其道也語道而非其道者安取道

所以取道為有

序是故古之明大道者先明天而道德次之

天者自然也自然既

明則物得其道也

道德已明而仁義次之

物得其道而和理自適也

仁義已

明而分守次之

理適而不失其分也

分守已明而刑名次之

而得分

物之名各當其形也

形名已明而因任次之

無所復改

因任已明而原

省次之

物各自任則罪責除也。原省已明而是非次

之各以得性為是非已明而賞罰次之

是失性為非

是非已明而賞罰次之

賞罰者非得之報也夫至治之

道本在於天而未極於斯

賞罰已明而愚知處宜貴賤履位

仁賢不讓襲情

各自行其所能之情

必分其能

無相易業。分方云反

必由

其名

名當其實故由名而實不濫也

以此事上以此畜下以此治物以

此脩身知謀不用必歸其天此之謂太平治之至也故

書曰有形有名形名者古人有之而非所以先也古之

語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言也

自先

以下至形名而五至賞罰而九此自然先後之序也。知音智大音泰

驟而語形名不知

歐陽公曰亦淺而拙

歐陽公曰轉見衰頤語不行

歐陽公曰尚未得為似

其本也驟而語賞罰不知其始也倒道而言迂道而說

者人之所治也安能治人治人者必順序○(連音悟司馬云橫也說徐音悅又如字)

驟而語形名賞罰此有知治之具非知治之道治道先明天下不

為奔賞罰也但當不可用於天下不足以用天下此之

謂辯士一曲之人也夫用天下者必大通順序之道○曲而開禮法數度刑名比詳古人有之此下之所以事

上非上之所以畜下也寄此事於羣才斯乃畜下也昔者舜問於堯

曰天王之用心何如堯曰吾不敖無告無告者所謂頑民也○放五報

反不廢窮民恒加恩也苦死者嘉孺子而哀婦人此吾所以

用心已舜曰美則美矣而未大也堯曰然則何如舜曰

天德而出寧與天合德則雖出而靜日月照而四時行若晝夜之

有經雲行而雨施矣此皆不為而自然也○施始歧反堯曰膠膠擾擾

乎自嫌有事○膠膠交卯反司馬云和也擾擾而小子反司馬云柔也案如注意膠膠擾擾動亂之貌

天之合也我人之合也夫天地者古之所大也而黃帝

堯舜之所共美也故古之王天下者奚為哉天地而已

矣孔子西藏書於周室子路謀曰由問周之徵藏史有

老聃者免而歸居夫子欲藏書則試往因焉孔子曰善

往見老聃而老聃不許於是繙十二經以說老聃中其

說曰大謾願聞其要孔子曰要在仁義老聃曰請問仁

義人之性邪孔子曰然君子不仁則不成不義則不生

仁義真人之性也又將奚為矣老聃曰請問何謂仁義

孔子曰中心物愷兼愛無私此仁義之情也此常人之所謂仁義

楊用脩曰膠膠擾擾乎膠之一字下得不苟韓退之送高閑上人序雖外物至不膠於心膠之為物有粘着之意解則有頽敗不粘之意解公用此二字莊之意愈明

王陽明曰老聃之教以道德為宗孔子之經以仁義為本

王荆公曰名

歸震川曰道
通造化真可
忘言
歐陽公曰此
以前篇一兩
語中之不知
樹木語如此
訛足不稱言

者也故寄孔老以正之。王往况反藏書司馬云藏其
所著書也徵藏才浪反司馬云徵藏藏名也一云徵典
也史藏府之史老聃吐甘反或云老聃是孔子時老子
號也免而歸言老子見周之末不復可匡所以辭去也
繡敷袁反徐又音盤又音煩司馬煩寬也十二經說者
云詩書禮樂易春秋六經又加六緯合為十二經也一
說云易上下經并十翼為十二又云春秋十二公經
也說如字又始銳反絕句仲丁仲反其說如字絕句大
音泰徐敕佐反謾未旦反司馬武諫反老聃曰意幾乎後
物本亦作勿愷開待反司馬云樂也老聃曰意幾乎後
言夫兼愛不亦迂乎夫至仁者無愛而直前也。意於
機司馬本作頤云頤長其反司馬云不平聲也下同幾音
也復言長也迂乎音于無私焉乃私也世所謂無私者
乃甚私非忘公而公也夫子若欲使天下無失其牧乎
則天地固有常矣日月固有明矣星辰固有列矣禽獸
固有羣矣樹木固有立矣皆以自足。牧夫子亦放德
而行循道而趨已至矣。不待於兼愛也又何偈偈乎揭

知

仁義若擊鼓而求亡子焉

無由得之。偈偈居謁反又

謁反又音傑

意夫子亂人之性也

事至而愛當義而止斯忘
仁義者也常念之則亂真

矣

士成綺見老子而問曰吾聞夫子聖人也吾固不辭

遠道而來願見百舍重趂而不敢息今吾觀子非聖人

也鼠壤有餘蔬

言其不惜物也。士成綺如字又魚紙

舍司馬云百日止宿也重直龍反綺古顯反司馬云

謁反又音謁其反許慎云足指約中斷傷為研餘蔬所居

反又音謁其反許慎云足指約中斷傷為研餘蔬所居

之粒穢惡過甚也一云如鼠之堆壤餘益疏外也而

棄妹不仁也

無近思故曰棄。棄妹一本作妹之者不
仁釋名云妹末也謂末學之徒須慈誘之

乃見棄薄不

生熟不盡於前馬至足故恒有餘。生熟謂

好惡

而積歛無崖

萬物歸懷來者受之不小立界畔也

也

老子漠然不應

言槩意士成綺明日復見曰昔者

陸秀夫曰妹
與昧同暗也

何遜真經卷第五天道

七

蔡虛齋曰妹
字不必別解
歐陽公曰漸
入佳境
劉須溪曰是
以莊子別此
意甚好

吾有刺於子今吾心正卻矣何故也自怪刺譏之心所以壞也○復扶又
反刺子賜反○去老子曰夫巧知神聖之人吾自以為
逆反或云息也脫焉字脫過去也○巧苦教反又如昔者子呼我牛也而
謂之牛呼我馬也而謂之馬隨物苟有其實人與之名
而弗受有實故不以毀譽經再受其殃一毀一譽若受
俱累斯所以吾服也恒服服者容行之謂也不以毀譽
再受其殃也字吾非以服有服不能恒服則士成綺鴈行避影履行
遂進而問脩身若何老子曰而容崖然進趨不而目衝
然衝出而顙顙然高露發笑之貌○顙顙上息黨反下
而口闕然顙顙之貌○闕郭許覽反又火斬而狀義然
而口闕然反又火暫反○火交反○火括反而狀義然
直氏反○去氏反似繫馬而止也志在奔馳動而持不能

放也發也機速也察而審明是知巧而觀於泰泰者多於
也巧於見泰凡以為不信凡此十事以為不信性命而
則拙於抱朴邊竟有人焉其名為竊音境有人焉其名為竊邊陲之
人不聞知禮樂之正縱有言語偶會墳典皆是竊老子
盜所得其道何足語哉司馬云言遠方嘗有是人老子
曰夫道於大不終於小不遺於萬物備廣廣乎其無不
容也淵乎其不可測也形德仁義神之末也非至人孰
能定之夫至人有世不亦大乎而不足以為之累用世
患其天下奮楫而不與之偕靜而順之○楫音柄司馬
大也審乎無假而不與利遷任真而極物之真能守其本
故外天地遺萬物而神未嘗有所困也通乎道合乎德
退仁義進道賓禮樂以情性為主也至人之心有所定矣定於

歐陽公曰悲夫一語不盡有態是莊子語

陳詳道曰書言之於意猶形色聲名之於情情不可

也世之所貴道者書也書不過語語有貴也語之所貴者意也意有所隨意之所隨者不可以言傳也而世因貴言傳書世雖貴之哉猶不足貴也為其貴非其貴也其貴恒在意言之表○傳故視而可見者形與色也聽而可聞者名與聲也悲夫世人以形色名聲為足以得彼之情夫形色名聲果不足以得彼之情得彼情唯忘則知者不言言者不知而世豈識之哉此絕學去尚之意也○知如字下同或並音桓公讀書於堂上輪扁斲輪於堂下釋椎智去起呂反桓公讀書於堂上輪扁斲輪於堂下釋椎鑿而上問桓公曰敢問公之所讀為何言邪公曰聖人之言也曰聖人在乎公曰已死矣曰然則君之所讀者古人之糟魄已夫桓公曰寡人讀書輪人安得議乎有

得之於形色聲名意不可傳之於書言必矣故善易者言意而忘象得象而忘言善詩者得志而忘辭得辭而忘文豈非所謂詞記昇芻狗捐醇精流糟狗棄者哉桓公時以因輪扁而悟讀書之非王壽所以因徐馮而起焚香之舞也

說則可無說則死輪扁曰臣也以臣之事觀之斲輪徐則甘而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應於心口不能言有數存焉於其間臣不能以喻臣之子臣之子亦不能受之於臣是以行年七十而老斲輪此物各有性教學之無益也○桓公李云齊桓公也名小白輪扁音篇又符殄反司馬云斲輪人也名扁斲輪反惟直追反上時掌反糟音遭李云酒滓也魄音各反司馬云爛食曰魄一云糟爛為魄本又作粕因同許慎云柏已漉庵糟也或音白反謂魂魄也已夫音符絕句或如字甘如字又音酣司馬云甘者緩也苦者急也數李云色注古之人與其不可傳也死矣然則君之所讀者古人之糟魄已夫當古之事已滅於古矣雖或傳之已變故絕學任性與時變化而後至焉○人與如字又一音餘傳直專反注同劉須溪曰每讀每歎能言不能加矣

陸秀夫曰此篇排比德則主靜治則無爲是一篇主意分爲兩段所以不覺碎

湛甘泉曰讀此篇看他排比轉換文法不同便知他筆下不窮

陸平泉曰天道篇辭理俱到有蔚然之文蒼然之光學者更當熟讀

歸震川曰虛靜無爲精神流通則人事理得序端默而天下治矣

也

莊子外篇天運第十四

音義曰以義名篇天運司馬作天貞

天其運乎

不運而自行也○運爾雅云轉也

地其處乎

不處而自止也

歸震川曰至治無爲至仁

無思至樂非聲古今皆陳述政述皆虛器仁義皆聲設比本自然以爲化也

日月其爭於所乎

不爭所而自代謝也

孰主孰張是孰維綱是孰居無事推而行是

則無事而推行是者誰乎哉各自行耳○推如字一音

其運轉而不能自止邪

意者其有機緘而不得已邪意者徐自爾故不可知也○緘古咸反

雲者爲雨乎雨者爲雲乎

二俱不能相爲各自爾也○爲于僞反下及注同

隆施是孰居無事淫樂而勸是風起北方一西一東有

上彷徨孰嘘吸是孰居無事而披拂是敢問何故

歐陽公曰參差奇詭而近於物情與者此者俱不能得其彷彿也

自爾之故○施音弛式氏反樂音洛又音嶽勸司馬本

也○上時掌云讀曰隨言誰無所作主隨天往來運轉無已

反披拂風貌○巫咸曰來吾語女天有六極五常事之

近或知其故然尋其原以至乎極則無故而自爾也自

楊用脩曰九洛似謂九疇洛書也

有年重經卷第五天運

三

歸震川曰謂孝難比仁者非謂真能過孝謂襲孝之迹而不及於孝者耳言去乎道遠耳

音條又音紹李六巫咸殷相也昭寄名也語魚據反女音汝後皆同六極司馬云四方上下也帝王順之則治逆之則凶夫假學可變而九洛之事治成德備監照下士天下載之此謂上皇順其自商大宰蕩問仁於莊子莊子曰虎狼仁也曰何謂也莊子曰父子相親何為不仁曰請問至仁莊子曰至仁無親無親者非薄人之一體非有親也而首白在上足白處下府藏居內皮毛在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○大宰文大息同宰蕩司馬云商大宰曰蕩聞之無親則不愛不愛則不孝謂至仁不孝可乎莊子曰不然夫至仁尚矣孝固不足以言之必言之於忘仁忘孝之地盈崔本同或此非過孝之言也不及孝之言也於不及云盈太宰字

王荆公曰勉強以仁義忠信貞廉為役于名譽亦猶貴富者之兼并焉辨哉

者故過仁孝之名而涉乎無名之境然後至焉夫南行者至於郢北面而不見冥山是何也則去之遠也冥山在乎北極而南行以觀言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝雖彰而愈非至理也○郢以井反又以政反楚都也在江陵北冥司馬云北海山名遠故曰以敬孝易以愛孝難以愛孝易而忘親于萬反難忘親易使親忘我難使親忘我易兼忘天下難兼忘天下易使天下兼忘我難夫至仁者百節皆適則終日也恣之使各自得而已耳自得其為則眾務自適羣生自足天下安得不各自忘我哉各自忘矣主其安在乎斯所謂兼忘也○夫德遺堯舜而不為也遺堯舜然後易以鼓反下皆同利澤施於萬世天下莫知也常適豈直耳若係之在心則非自得也太息而言仁孝乎哉失於江湖乃思濡沫夫孝悌仁義忠信貞廉此皆自勉以役其德者也不足多也故曰至貴國爵并

陸秀夫曰其所言者非樂之謂也以樂言之則有其樂矣以聽者為主又高

蘇樂城曰夫至樂者至太和萬物原係註疏中語誤作正文

焉并者除棄之謂也夫貴在於身身猶忘之况至富國國爵乎斯貴之至也○并必領反棄除也財并焉故除天下之財而已至願名譽并焉也所至願者適都去矣是以道不渝實故也北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭之野吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑蕩蕩默默乃不自得不自得坐忘之謂也○北門下同一本作懼音况縛反帝曰女殆其然哉吾奏之以案說文懼是正字懼古文人徵之以天行之以禮義建之以太清由此觀之知夫之謂也必先順乎天應乎人得於心而適於性然後發成焉徵如字古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四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經一清一濁陰

主判公曰即和而不流

陽調和流光其聲自然律呂以滿天地之間但當順而遞大蟄蟄始作吾驚之以雷霆因其自作而用其所以爾雅云靜也霆音廷其卒無尾其始無首運轉一死一又音挺徒佞反電也生一債一起所常無窮以變化為常則所常者無窮而一不可待女故懼也初聞無窮之變不能待吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明所謂用其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常齊一於變化在谷滿谷在阬滿阬至樂之道無不周也○塗郤守神塞其兌也反與隙義同以物為量○量音亮其聲揮綽所謂其名高明則高明也是故鬼神守其幽離力智反日月星辰行其紀不失其度吾止之於有窮常在極上住也流之於無止隨變

而往子欲慮之而不能知也望之而不能見也逐之而

不能及也故聞然恣

儼然立於四虛之道

謂○儼然無偏之

反一倚於槁梧而吟無所復為也○倚目知窮乎所欲

見力屈乎所欲逐吾既不及已夫言物之知力各有所

細形充空虛乃至委蛇女委蛇故怠夫形充空虛無身

委蛇任性而悚懼之情怠也○委於危吾又奏之以無

怠之聲意既怠矣乃復調之以自然之命非為也皆自

耳故若混逐叢生混然無係隨叢而林樂而無形至樂

而已適在體中故無別布揮而不曳自布耳○揮音幽

昏而無聲所謂動於無方夫動者豈有居於窈冥所謂

了○窈鳥或謂之死或謂之生或謂之實或謂之榮行流

散徙不主常聲變也世疑之稽於聖人明聖人應非世

聖也者達於情而遂於命也故有情有命天機不張而

五官皆備此之謂天樂忘樂而樂足無言而心說心說

不在言也○故有焱氏為之頌曰聽之不聞其聲視之

不見其形充滿天地苞裹六極女欲聽之而無接焉而

故惑也此乃無樂之樂樂之至也○焱必樂也者始於

懼懼故崇懼然竦聽故是崇耳未吾又次之以怠怠故

遁迹稍卒之於惑惑故愚愚故道道可載而與之俱也

以無知為愚孔子西遊於衛顏淵問師金曰以夫子之

行為奚如師金曰惜乎而夫子其窮哉顏淵曰何也師

金曰夫芻狗之未陳也盛以篋衍巾以文繡尸祝齊戒

歸震川曰自孔子西遊而竟虛設孔孝之言以明自然之化陳詳道曰齊楚燕魏之歌異轉而皆樂九夷八蠻之

哭殊聲而皆
悲是以聖人
之治天下乘
時以制宜因
民以立法古
之法可以行
於今今之法
其可膠於古
乎孔子推古
以御今非膠
之也欲緣迹
以復於所以
迹而已師金
溺天下之人
弊所以始况
以芻狗車舟
次况以桔槔
橋樑終况以
援狙好醜猶
古今周魯之
不可一也

李空同曰文
章之鼓吹史
傳之滑稽

以將之及其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○廢棄之物於時無用則更致他妖也
○師金李云師魯大師也金其名也
○蘇草也取草者得以炊也齊戒側皆反本亦作齋蘇李云
○蘇史記云樵蘇後爨注云蘇取草也爨七九反復扶
○又反且如字徐子餘反數音朔昧李云米又音美字林
○云物入眼為病也司今而夫子亦取先王已陳芻狗取
○馬云厭也音一琰反
○弟子遊居寢臥其下故伐樹於宋削迹於衛窮於商周
○是非其夢邪圍於陳蔡之間七日不火食死生相與鄰
○是非其昧邪此皆絕聖棄知之意耳無所稍嫌也夫先
○王典禮所以適時用也時過而不棄即為
○民妖所以與
○矯效之端也夫水行莫如用舟而陸行莫如用車以舟

之可行於水也而求推之於陸則沒世不行尋常古今
非水陸與周魯非舟車與今蘄行周於魯是猶推舟於
陸也勞而無功身必有殃彼未知夫無方之傳應物而
不窮者也時移世異禮亦宜變故因物而無所係焉斯
○不勞而有功也○推郭吐回反又如字下同
○與音餘下同蘄音祈求也無方之
○傳直專反下注同司馬云方常也且子獨不見夫桔槔
者乎引之則俯舍之則仰彼人之所引非引人也故俯
仰而不得罪於人故夫三皇五帝之禮義法度不矜於
同而矜於治期於合時宜應治體而已○
音結槔音羔治直吏反注同故譬三皇
五帝之禮義法度其猶粗粝橋樑邪其味相反而皆可
於口故禮義法度者應時而變者也彼以為美而此或
○以為惡故當應時
○而變然後皆適也○
○租側加反樅由救反今取援狙而衣以周公之服彼必

歸震川曰古
迹不可襲

斲齧挽裂盡去而後憐觀古今之異猶猿狙之異乎周
公也故西施病心而曠其里其里之醜人見而美之歸
亦捧心而曠其里其里之富人見之堅閉門而不出貧
人見之挈妻子而去之走彼知美曠而不知曠之所以
美况夫禮義當其時而用之則西施也時過而不棄則醜人也○援音袁狙七餘反衣於既反斲音紇挽音晚去起呂反憐苦牒反李云足也本亦作曠音同曠徐扶真反又扶人反通俗文云蹙頞也曠其里絕句捧數勇反郭音奉挈苦結反惜乎而夫子其窮哉孔子行年五十有一而不聞道乃南之沛見老聃老聃曰子來乎吾聞子北方之賢者也子亦得道乎孔子曰未得也老子曰子惡乎求之哉曰吾求之於度數五年而未得也老子曰子又惡乎求之哉曰吾求之於陰陽十有二年而未得也此皆

唐荆川曰其
說次第也有
謂

寄孔老以明絕學之義也。沛音貝司馬云老子陳國相人相今屬苦縣與沛相近惡音烏下同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無他也中無主而不止心中天受道之質則雖聞道而過去也外無正而不行中無主則外物亦無正由中出者不受於外聖人不出由中出者聖人之道也由外入者無主於中聖人不隱由外入者假學以成性者也雖由假學成然要當內有其質若無主於中則無以藏聖道也名公器也夫名者天下之所共用○名公器釋名云科一日命物之名方圓是也二曰毀譽之名善惡是也三曰況謂之名愛憎是也凡此是毀譽之名也不可多取矯飾過實多取者也仁義先王之蘧廬也猶傳舍也

○遠音渠司馬郭止可以一宿而不可久處觀而多責
云遠廬猶傳舍也
夫仁義者人之性也。人性有變。古今不同也。故遊寄而
過去則冥。若無滯而係於一方。則見見則偽。生偽生而
責多矣。○觀古之至人。假道於仁。託宿於義。變無常
候反見也。遇也。
迹以遊逍遙之虛。食於苟簡之田。立於不貸之圃。逍遙
也。
無爲也。有爲則非仁義。虛音墟。本亦作墟。苟簡。王云
苟且也。簡畧也。司馬本簡作間。云分別也。貸。救
敗反。司馬云施。苟簡易養也。且從其簡。故易養也。不貸
惠也。圖音補。爲于僞反。古者謂是采真之遊。遊而
無出也。不貸者不損己以爲。則真采也。采真。
則色不僞矣。以富爲是者。不能讓祿。以顯爲是者。不
能讓名。親權者。不能與人柄。天下未有以所非自累者
以沒其命者。非立操之則慄。舍之則悲。舍之悲者操之
操七刀反。舍音捨。注同。而一無所鑒。以闕其所不休者。是天之戮。

歸震川曰至
道非虛器

民也。言其知進而不知止。則性命怨恩取與。諫教生殺。
八者正之器也。唯循大變。無所湮者。爲能用之。故曰正
者正也。其心以爲不然者。天門弗開矣。守故不變則失
李云塞也。亦滯也。郭音煙。又烏節反。司馬本作歟。疑孔
也。簡文作甄。云隔也。天門一云謂心也。一云大道也。
子見老聃而語仁義。老聃曰。夫播穰眯目。則天地四方
易位矣。蚊虻噉膚。則通昔不寐矣。外物加之。雖小而傷
反又彼我反。穰音康。字亦作康。蚊音文。字亦作蟲。虻音
盲字亦作蟲。替子盡反。郭子合反。司馬云齧也。通昔昔
也。夫仁義。憊然乃憤。吾心亂莫大焉。亂。尚之以加其性。故
扶粉反。本人吾子使天下無失其朴。質全而吾子亦放
風而動。摠德而立矣。風自動而依之德自立而秉之斯
而動。司馬云放依也。依無爲之又奚傑然若負建鼓而
風而動也。易持易行。並以鼓反。

氣而養乎陰陽

言其因御無方自然已足

予口張而不

能嚼予又何

其殺而民不非也

殺降也言親
反殺其殺並

疏有降殺
所戒反降

也。○爲于僞
舜

之治天下使民心競民孕婦十月生子子生五月而能

言教之速也。以證反。不至乎孩而始誰誰者別人之意也。未

速成也。孩亥才反。說文。則人始有天矣不能同彼我

云笑也。別彼列反。下同。疏故不終其天年也。禹之治天下使民心變人有心而兵有順此

兵有不順則天下殺盜非殺。盜自應死殺之。人自為種而

已有不順故也。天下耳不能大齊萬物而人人自別。斯人自為種也。承

禹也。故曰天下耳。言聖知之迹非亂天。是以天下六駭

下而天下必有斯亂。○種章勇反。註同。儒墨皆起此乃百代之弊。其作始有倫而今乎婦女之

以女為婦而上下悖逆者非作始。何言哉弊生於理故

之無理但至理之弊遂至於此。復扶余語女三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫甚無所復言。

又反。焉必弊三皇之知上悖日月之明下睽山川之精中墮

四時之施其知潛於麤蠃之尾鮮規之獸莫得安其性

命之情者而猶自以為聖人不可耻乎其無耻也子貢

蹇蹇然立不安子貢本謂老子獨絕三王故欲同三王

三皇則失其所以為談矣。○知音智下同。悖補對反。睽

苦圭反。又音圭。乖也。墮許規反。施式鼓反。墮七威反。麤

救邁反。又音例。本又作厲。郭音賴。又救界反。蠃許謁反。

或救邁反。或云依字上當作蠃。下當作蠃。通俗文云長

尾為蠃。短尾為蠃。鮮規之獸。李云鮮規。明。孔子謂老聃

曰邴治詩書禮樂易春秋六經自以為久矣孰知其故

矣以奸者七十二君論先王之道而明周召之迹一君

無所鉤用甚矣夫人之難說也道之難明邪老子曰幸

矣子之不遇治世之君也夫六經先王之陳迹也豈其

所以迹哉所以迹者真性也。夫任物之真性者其迹則

楊用脩曰六
經陳迹總在
虛無

音符篇末同說始
銳反治直吏反
今子之所言猶迹也夫迹履之所出

而迹豈履哉然為履六經為迹
夫白鵲之相視眸子

不運而風化蟲雄鳴於上風雌應於下風而化

蟲以鳴聲相應俱不待合而便生子故曰風化○鵲五

歷反三蒼云鵲鵲也司馬云鳥子也相視眸子○鵲五

不運而風化司馬云相視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一本作而風

化司馬云雄者類自為雌雄故風化夫同類之雌雄各

龍類雌者鬣類苟得其類其化不難故乃有遙感而風

化也○類自為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宜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

名曰奇類皆自性不可易命不可變時不可止道不可

此壯也勝音升性不可易命不可變時不可止道不可

塞故至人皆順而通苟得於道無自而不可雖化者無

之○塞於勇反苟得於道無自而不可雖化者無

也失焉者無自而不可所在皆孔子不出三月復見曰邛

歸震川曰大
化順其自
然形迹也

得之矣烏鵲孺魚傳沫細要者化言物之自然各有性

遍反又如字烏鵲孺如喻反李云孚乳而生也傳音附

又音付本亦作傳直專反沫音末司馬云傳沫者以沫

相育也一云傳口中沫相與而生子也細要一遙反者

化蜂之屬也司馬云取桑蟲祝使似已也案即詩所謂

螟蛉有子有弟而兄啼言人之性舍長而視幼故久矣

果羸負之不與化為人不與化為人安能化人夫與化為人

者也若繡六經以說則疏也老子曰可邛得之矣

黃山谷曰語不犯一字正意雖與化為人已足注解

而亦不知其何語也老子之意謂行乎天下遇猶

合也合有機有不待合而化者有化而不自知其

類之異者其深意妙語豈可索之形迹

南華真經卷第五終

南華真經卷第六

郭象子玄註 陸德明音義

莊子外篇刻意第十五

音義曰以義名篇

歸震川曰邈流返源至德無奇恬澹寂莫虛無平易清淨純素神全而德亦全也
方浮情口歷舉五等有方之士而歸重於無方之聖人
彭瓊山曰樂山藪者往而不能返仕朝廷者入而不能

刻意尚行離世異俗高論怨誹爲亢而已矣此山谷之士非世之人枯槁赴淵者之所好也語仁義忠信恭儉推讓爲脩而已矣此平世之士教誨之人遊居學者之所好也語大功立大名禮君臣正上下爲治而已矣此朝廷之士尊主疆國之人致功并兼者之所好也就藪澤處閒曠釣魚閒處無爲而已矣此江海之士避世之人閒暇者之所好也吹呶呼吸吐故納新熊經鳥申爲壽而已矣此道引之士養形之人彭祖壽考者之所好

能出恬於教
誨者屈而不
能伸航於養
形者存而不
能忘是非真
性之然也
易連峰曰清
言可貴

也此數子者所好不同恣其所好各之其方亦所以為
逍遙也然此僅各自得焉能靡所不樹哉若夫使萬
物各得其分而不自失者故當付之無所執為也。刻
意司馬云刻削也峻其意也案謂削意令峻也廣雅云
意志也。行下孟反。離力智反。論力困反。怨講非謂反徐
音非李云。非世無道怨己不遇也。亢苦浪反。李云窮高
曰亢。稿苦老反。赴淵司馬云枯稿若鮑焦介推赴淵若
申徒狄。好呼報反。下及注皆同。治直吏反。下同。朝直遙
反。戴素口反。聞音閑。下同。鈞本或作鈞。同。彫叫反。陶况
于反。字亦作煦。吸許及反。吐故納新。李云吐故氣納新
氣也。熊經如字。李古定反。司馬云若鳥之嚙呻也。道引音導
也。鳥申如字。郭音信。司馬云若鳥之嚙呻也。道引音導
下同。李云導氣令和。引體令柔。若夫不刻意而高無仁
義而脩無功名而治無江海而閒不道引而壽。所謂無
不忘也。無不有也。忘故能有若有之則不能救其忘矣。
澹然無極而眾美從之。若厲已以為之則不能無極而
澹而。一本作。此天地之道聖人之德也。不為萬物而萬物自
澹而。

歸震川曰本
分語

劉須溪曰去
郊與故對証
藥也能棄其
所不知而未

行而百行自成者聖人也。故曰夫恬惔寂寞虛無無
為此天地之平而道德之質也。其平而喪其質也。則危
大暫反。徐音談。下皆同。故曰聖人休休焉則平易矣。休
質正也。喪息浪反。下同。故曰聖人休休焉則平易矣。休
恬惔寂寞。息乎虛無。無為則雖歷乎險阻之變常平夷
而無難。休虛求反。息也。下及注同。易以或反。下及注
皆同。難乃平易則恬惔矣。患難故平易恬惔又相成也
且反下同。平易恬惔則憂患不能入。邪氣不能襲。往。然與正理俱
平易恬惔則憂患不能入。邪氣不能襲。往。然與正理俱
下故其德全而神不虧。夫不平不惔者豈唯傷其。故曰
聖人之生也天行。而運動。其死也物化。蛻然無所係。故曰
反靜而與陰同德。動而與陽同波。動靜無心而不為福
先不為禍。始感而後應。無所迫而後動。會至不得已而
後起。任理而起。吾去知與故循天之理。天理自然知故
不得已也。無為乎其間。

能忘故猶未
去知也愈深
愈言愈切愈

王荆公曰此
兩段與天道
出入然在彼
則為偽言在
此則為真言

方子及曰忤
與逆二字何
所分別而兩
言之說虛與
釋二字可見
順事應物
無所牽拂自
虛豁之至

何以能之中
心至粹無雜
則自然包含
萬象容蓄萬
物無所逆矣

蘇老泉曰舉
劍而精神之
可寶日喻其
詞之有益於
學者至切近
也而人以爲
荒唐無用之
言及其荒唐
無用也未必
知也

去起故無天災災生於違天無物累累生逆物無人非與人同者衆必是焉

無鬼責同於自得其生若浮其死若休汎然無所惜也不思慮

付之不豫謀理至而應光矣而不耀用天下之自信矣而不

期信用天下之自其寢不夢其覺無憂其神純粹一無所

古孝反粹其魂不罷有欲乃疲罷音皮虛無恬惓乃合天德乃

雖遂反天地合恬故曰悲樂者德之邪喜怒者道之過好惡者

德之失故心不憂樂德之至也至德常適故情無所繫

反一而不變靜之至也靜而一者不可變也無所於忤虛之至也

其心豁然確盡乃無纖介之違忤音五故反確苦角反介音界不與物交淡之至也物

來耳至淡者無所於逆粹之至也若雜乎濁欲故曰形

無交物之情無所於逆粹之至也若雜乎濁欲故曰形

勞而不休則弊精用而不已則勞勞則竭物皆有當水

之性不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦不能清天德

之象也象天德者無故曰純粹而不雜無非至當靜一

而不變常在當淡而無爲與會俱動而以天行欲而動

人行此養神之道也夫有干越之劍者柙而藏之不敢

用也寶之至也况敢輕用其神乎干越之劍司馬云

出名劍案吳有谿名干谿越有山名若精神四達並流

耶並出善鐵鑄爲名劍也柙音甲反精神四達並流

無所不極上察于天下蟠於地夫體天地之極應萬物

是矣若是而有落天地之功者任天化育萬物不可爲

行耳非輕用也蟠音盤郭音煩化育萬物不可爲

象無方其名爲同帝同天帝純素之道唯神是守守而

勿失與神爲一常以純素守乎至寂一之精通合于天

倫精者物野語有之曰衆人重利廉士重名賢士尚志

聖人貴精與神爲一非守神也不遠其精故素也者謂其無所與雜也純也者謂其不虧其神也苟以不虧爲純則雖百行同舉萬變參備乃至純也苟以不雜爲素則雖龍章鳳姿倩平有非常之觀乃至素也若不能保其自然之質而雜乎外飾則雖犬羊之羶庸得謂之純素哉○倩七練反觀古喚反羶苦郭反能體純素謂之真人

褚伯秀曰是篇以刻意命題謂刻礪其意違世矯俗苦節獨任爲天下所不能爲而覲人之從已無異乎穿牛絡馬失其自然知長德消民始難治矣故南華歷叙古人立志各異若夷齊之爲亢孔孟之爲脩伊傅之爲治巢許之爲閒老彭之爲壽以迹觀之似一不能無偏然而不失爲聖爲賢者以其

有爲而不累於有無爲而不溺於無因時之可否爲身之利用而已

邱瓊山曰此篇言聖人之德以養神守神作主首尾却是一篇文字中間連用六個故曰未引野語結之看他文字波瀾莊子中最近時好

莊子外篇繕性第十六

音義曰以義名篇

胡似山曰憤懣不知其何所指也而使入有省名曰繕性將無言性者皆若此其俗也

繕性於俗俗學以求復其初已治性於俗矣而欲以俗學復性命之本所以求者愈非其道也○繕善戰反崔云治也或云善也性性本也滑欲於俗思以求致其明已亂其心於欲而方復役思以求明思之愈精失之愈遠○滑音骨亂也崔云治也思李息吏反注役思同復扶又反下無謂之蔽蒙之民而後幾焉○離力智反下復雖復同古之治道者以恬養知恬靜而後知不蕩知不起呂反

歸震川曰信
行容體合說
禮有味
許石城曰他
說樂在禮前
亦有見一生
便和氣便有
情事皆是樂
行動處方是
禮

字又直吏反知音
智下以意求之
生而無以知為也謂之以知養恬
夫以知為而任其自
知周萬物而恬然自得也
知與恬交相養而和理出其
性謂交相養矣二者交相
養則和理之分豈出他哉
夫德和也道理也道故無
不理德無不容仁也者非
為仁也而仁道無不理義
也無不理者非為義義明
而物親忠也由忠則物愈
疎中純實而反乎情樂也
仁義發其本懷則志得矣
志得矣信行容體而順乎
文禮也行容體而順乎自
然之節文者其迹則禮也
○行禮樂編下孟反注同
下以行小行注行者立皆
放此禮樂編行則天下亂
矣以一體之方得而萬方
失也○編音遍彼正而蒙
已德德則不冒冒則物必
失其性也而自蒙已德則
不以此昌彼也若以此昌
彼安得不失其性哉○冒
莫報反崔云覆也古之人
在混芒

方靜夫口心
與心識知句
連謂彼此看
破耳

之中與一世而得澹漠焉當是時也陰陽和靜鬼神不
擾四時得節萬物不傷羣生不夭人雖有知無所用之
任其自然而已○混胡本反芒莫剛反此之謂至一當
崔云混混芒芒未分時也○澹徒暫反是時也莫之為而
常自然物皆自然逮德下衰夫德之衰者由聖人不維
世則在上者不能及燧人伏戲始為無為而美無為之
迹故致斯弊也天下是故順而不一世已失一或不可
解故釋而德又下衰及神農黃帝始為天下是故安而
不順安之於其德又下衰及唐虞始為天下興治化之
流濠淳散朴人無心任世之自成成之淳薄皆非聖也
聖能任世之自得耳豈能使世得聖哉故皇王之迹與
世俱遷而聖人之道未始不全也○濠古堯反離道以
善善者過於適本亦作澹淳本亦作醇音純而道不全
○險德以行故行立而德不夷然後去性而稱尺證反

從於心

以心自役則性去也

心與心識

彼我之心競為先識無復任性也。心與心識如字

衆本悉同

向本作職云彼我之心競為先職矣郭注既與向同則亦當作職也

知而不足以定

天下

忘知任性斯乃定也

然後附之以文益之以博文滅質博溺

心

文博者心質之飾也。乃歷反郭音奴學反

然後民始惑亂無以反其性情而復其初

與道交相喪也

初謂性命之本

由是觀之世喪道矣道喪世矣世

亦不能不貴

於道故交相喪也。喪息浪反下及注皆同

道之人何由興乎世世亦

何由興乎道哉

若不貴乃交相興也

道無以興乎世世無以興乎

道雖聖人不在山林之中其德隱矣

今所以不隱由其有情以興也何由而興由隱故不自隱

若夫自隱而用物則道世無貴也

謂隱士者非伏其身而弗見也非閉其言而不出也非

藏其知而不發也時命大謬也

莫知反一以息迹而逐迹以求一愈得迹愈失

一斯大謬矣雖復起身以明之聞言以出之顯知以發

支當時命而大行乎天下

此澹漠之時也

則反一無迹

性自一

故無迹

不當時命而大窮乎天下

極而待

雖有事之世而聖人未始不澹漠也故深根

存身之道也

存身之道也

世未有不與身存而

古之存身者不以辯飾知

而已

不知窮天下

不以知窮德

而已

危然處其所而反其性已又何為哉

道固不小行

道故曰正己而已矣樂全之謂得志

自得志獨夷其心而無哀樂之情

有之

有之

古之人乎皆

劉須溪曰前一段反處每說得精神言處每發得到德隱則人不

知也

今則人

得而知矣則

世俗淺薄之

故也意者其

隱德亦不及

云獨正貌

司馬本作

坭云獨立貌崔本

道故曰正己而已矣樂全之謂得志

自得志獨夷其心而無哀樂之情

有之

有之

古之人乎皆

劉須溪曰前一段反處每說得精神言處每發得到德隱則人不

知也

今則人

得而知矣則

世俗淺薄之

故也意者其

隱德亦不及

云獨正貌

司馬本作

坭云獨立貌崔本

道故曰正己而已矣樂全之謂得志

自得志獨夷其心而無哀樂之情

有之

斯樂之全者也。古之所謂得志者非軒冕之謂也。謂
 其無以益其樂而已矣。全其內而足今之所謂得志者軒冕
 之謂也。軒冕在身非性命也。物之儻來寄也。寄之其來
 不可圉其去不可止。在外物耳得失之非我也。○儻吐
黨反。崔本作黨云。衆也。○圍魚呂反。

不荒也。夫寄去則不樂者寄來則荒矣斯以外易內也。故曰喪已於物失性於俗者謂之倒置之民。營外虧內其置倒也。○倒置之民崔云逆其性命而不順也向云以外易內可謂倒置。

呂吉甫曰世與道交興則聖人作而萬物覩世與道

交喪則聖人遊乎世俗而莫之知固已隱矣奚以自隱於山林爲哉反一無迹羣胥之夢姑射之遊是也深黃寧極確乎其不拔者是也龍蛇之蟄以存身亦若此而已矣觀莊子之言似亦慨然於時命之不遭蓋世道交喪宜在所哀也

湛甘泉曰此篇亦是一片文字遞遞說去以恬養知

是其主意說到世道交喪聖人之德隱遂將隱字
生下許多意思與孟子所性分定大加不加窮居
不損意同議論醇極無疵

莊子外篇秋水第十七

音義曰借物名篇

秋水時至百川灌河涇流之大雨涘渚崖之間不辯牛

唐荆川曰據
此起四字便

非數百語所能盡非辯論之博不足以稱之

蔡虛齋曰意在夫子與伯夷故借河海言之

馬其廣也。秋水李云水生於春壯於秋白虎通云水准也。灌古亂反。涇音經。司馬云涇通也。崔本作涇。云直度曰涇。又云字或作淫。涇音侯。涇也。渚司馬云水中可居曰渚。釋名云渚遮也。體高能遮水使從旁回也。崖字又作涯。亦作涯。並同。辯於是焉。河伯欣然自喜以別也。言廣大故望不分別也。天下之美為盡在已。順流而東行。至於北海。東面而視。不見水端。於是焉。河伯始旋其面目。望洋向若而歎曰。野語有之曰。聞道百以為莫己若者。我之謂也。且夫我嘗聞少仲尼之聞。而輕伯夷之義者。始吾弗信。今我睹子之難窮也。吾非至於子之門。則殆矣。吾長見笑於大方之家。知其小而不能自大。則理分有素。歧尚之情。無見太宗馮遲命篇。一云姓呂名公子。馮夷是公子之妻。盡注忍反。北海故云東海之北是也。且毗莫剛反。又音旁。又音望。本亦作望。洋音羊。司馬崔云毗洋猶望。羊仰視貌。向若向徐音鄉。何許亮反。司馬云若海神聞道百李

云萬分之一也。今我睹舊音。觀案說文。睹今字。觀古字。睹見也。崔本作今。睹我云。睹大也。大方司馬云。方道也。分扶問。北海若曰。井鼃不可以語於海者。拘於虛也。夏蟲不可以語於冰者。篤於時也。曲士不可以語於道者。束於教也。夫物之所生而安者。趣各有極。語如字下。拘於井中之空也。夏戶嫁反。今爾出於崖涘。觀於大海。曲士司馬云。鄉曲之士也。乃知爾醜。爾將可與語大理矣。以其知分故。可與言理也。天下之水莫大於海。萬川歸之。不知何時止而不盈。尾閭泄之。不知何時已而不虛。春秋不變。水旱不知。此其過江河之流。不可為量數。而吾未嘗以此自多者。自以此形於天地而受氣於陰陽。吾在於天地之間。猶小石小木之在大山也。方存乎見少。又奚以自多。窮百川之量而縣於河。河縣於海。海縣於

楊用脩曰胡亥僅二年子嬰僅四十六日不啻石火之一瞥吹劍之一決左蠅之一戰南槐之一夢也須臾之在於千稊米之在太倉寔似之

天地則各有量也此發辭氣者有似乎觀大可以明小尋其意則不然夫世之所患者不夷也故體大者快然謂小者為無餘質小者塊然謂大者為至是以上下旁歧俯仰自失此乃生民之所謂惑也惑者求正正之者莫若先極其差而因其所謂小者無餘也故天地無以過乎秋豪矣然後惑者有由而反各知其極物安其分道遙者用其本步而遊乎自得之場矣此莊子之所以發德音也若夫觀大而不安其小視少而自以為多將奔馳於勝負之竟而助天民之矜夸豈達乎莊生之旨哉○尾闕崔云海東川名司馬云泄海水出外者也泄息列反又與世反量音亮註及下同縣音玄計四海之在天地之間也不似壘空之在大澤乎計中國之在海內不似稊米之在大倉乎號物之數謂之萬人處一焉人卒九州穀食之所生舟車之所通人處一焉此其比萬物也不似豪末之在於馬體乎○小大之辯各有階級不可相踳○力罪反向同崔音壘李力

陸貞山曰如此先得語天下莫能載其玩視宇宙試欺古人豈惟辭之語之者而所憐所爭者亦可憫也仁人任士直隱映其間而不可勝舉商素菴曰遙者世與我相遠也雖近而可掇苟非甚近亦不容跂而得之謂則面前則不得已也

對反空音孔壘孔小穴也李云小封也一云蟻塚也稊徒今反司馬云稊米小穴也李云稊草也案郭註爾雅稊似稗稗音蒲賣反天倉音泰卒尊忽反司馬云衆也崔子恤反云盡也五帝之所連三王之所爭仁人之所憂任士之所勞盡此矣○不出乎一域連司馬云謂連續仁義也崔云連續也本亦作五帝爭側耕反任士之所勞李云任能也勞服也伯夷辭之以為名仲尼語之以為博此其自多也不似爾向之自多於水乎物有定域雖至知不能出焉故起大河小之差將以申明至理之無辨也伯曰然則吾大天地而小豪末可乎北海若曰否夫物量無窮有量時無止死與生皆時行分無常得與失皆分終始無故也新是故大知觀於遠近故小而不寡各自足也大而不多亦無知量無窮攬而觀之知遠近證彙今故彙明也古今○彙許亮反崔云往故遙而不悶遙長掇而不跂也向郭云明也又虛丈反

徐做弦曰這河伯問以下一轉又好前言其大此又言無小無大

撥猶短也○撥專劣反○跋知時無止證明古今知變化如字一本作企下注亦然之不止於死生也故不以長而挹察乎盈虛故得而不喜失而不憂知分閱短故為跋也察其一盈一虛則知分之不明乎坦塗死生坦吐但反○故生而不說死而不禍知終始之不可故也明終始之日新也則知故之不可執而留矣是以涉日新而不愕舍故而不驚死生之化若一○說音悅舍音捨計人之所知不若其所不知有限也其生之時不若未生之時各時各有年也以其至小求窮其至大之域是故逃亂而不能自得也莫若安於所受之分而已由此觀之又何以知豪末之足以定至細之倪又何以知天地之足以窮至大之域以小事大理終不得各安其分則大小俱足矣若豪末不求天地之功則周身之餘皆為棄物天地不見大於秋豪則顧其形象裁自足耳將何以知細之定細大之定大也○倪五厘反徐音詣

徐做弦曰這一轉又好自細視大者不盡管中窺豹之類是也自大視細者不明鵬鳥塵埃是也

郭五米反下同河伯曰世之議者皆曰至精無形至大不可圍是信情乎北海若曰夫自細視大者不盡自大視細者不明目之所見有常極不能無窮也故於大則有所不盡於細則有所不明直是目之所不逮耳精與大皆非無也庸詎知無夫精小之微也將大之殷也故異形而不可圍者哉夫大小異故所便不得同○將李普回反徐音孚謂盛便也郭芳尤反崔音哀殷衆也便婢面反徐扶面反註同此勢之有也若無形而不可圍則夫精粗者期於有無此勢之有也無此異便之勢也夫精粗者期於有形者也有精粗矣故不得無無形者數之所不能分也形○粗此胡反下同無形者數之所不能分也不可圍者數之所不能窮也可以言論者物之粗也可以意致者物之精也言之所不能論意之所不能察致者不期精粗焉唯無而已何精粗之有哉夫言意者有也而所言所意者無也故求之於言意之表而入乎無言無意之域而後至焉○分如字能論本或作諭是故大人之行不出

解大紳曰堂
堂而行人皆
信之

乎害人大人者無意而任天行也舉足不多仁恩無害
自多動不為利應理而動而理自不賤門隸而位當於
斯耳非由賤之故措貨財弗爭各使不多辭讓適中事
之斯職○措七故反焉不借人各使不多食乎力已足而不賤貪汙無欲行殊
乎俗○已獨無可無不可所以與俗殊不多辟異自殊而
辟四為在從眾從眾之不賤佞諂自然正直世之爵祿不足
以為勸戮耻不足以為辱棲於心知是非之不可為分
細大之不可為倪故玄聞曰道人不聞通是則功名歸
物矣故至德不得得者生於失也物各大人無已而已
不聞○無已約分之至也約之以至其分故冥也夫唯河伯
音紀曰若物之外若物之內惡至而倪貴賤惡至而倪小大

王荆公曰舉
天地之全無
以異於一梯
米而豪末之
為數未嘗不
與邱山並積
也

北海若曰以道觀之物無貴賤各自足也○以物觀之
自貴而相賤此區區者乃道之所以俗觀之貴賤不在
已斯所謂以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大
因其所小而小之則萬物莫不小知天地之為稊米也
知豪末之為邱山也則差數觀矣所大者足也所小者
以名大則豪末邱山不得異其名因其無餘以稱小則
天地稊米無所殊其稱若夫觀差而不由斯道則差數
相加幾微相傾不可勝察以功觀之因其所有而有之
也○綜尺證反勝音升則萬物莫不有因其所無而無之則萬物莫不無知東
西之相反而不可以相無則功分定矣天下莫不相與
皆欲自為斯東西之相反也然彼我相與為唇齒唇齒
者未嘗相為而唇亡則齒寒故彼之自為濟我之功引
矣斯相反而不可以相無者也故因其自為而無其功
則天下之功莫不皆無矣因其不可相無而有其功則

天下之功莫不皆有矣若乃忘其自為之功而思夫相
為之惠惠之愈勤而偽薄滋甚天下失業而情性瀾漫
矣故其功分無時可定也○自為于以趣觀之因其所
偽反註內自為相為皆同餘如字
然而然之則萬物莫不然因其所非而非之則萬物莫
不非知堯桀之自然而相非則趣操觀矣物皆自然故
相非故無不非無不非則無然矣無不然則無非矣無
然無非者堯也有然有非者桀也然此二君各受天素
不能相為故因堯桀以觀天下昔者堯舜讓而帝之噲
之趣操其不能相為也可見矣
讓而絕湯武爭而王白公爭而滅夫順天應人而受天
迹也尋其迹者失其所以迹矣故絕滅也○之噲音快
又古邁反又古會反之者燕相子之也噲燕王名也司
馬云燕王噲拙於謀用蘇代之說效堯舜讓位與子之
三年而國亂而王往况反白公名勝楚平王之孫白縣
尹偕稱公作亂而死事由此觀之爭讓之禮堯桀之行
見左傳哀公十六年
貴賤有時未可以為常也梁麗可以衝城而不可以窒

穴言殊器也騏驎驊一日而馳千里捕鼠不如狸狌

言殊技也鵠鵠夜撮蚤察豪末晝出瞋目而不見邱山

言殊性也就其殊而任之則萬物莫不當也○梁麗司

云屋棟也望玲悉反爾雅云塞也崔李同說文都節反

騏音其驎音黃驎戶花反驎音留李云騏驎驎驎皆駿

馬也捕音步本又作搏徐音付狸力之反狂音姓向同

鵠鵠與委裊同攝七括反崔本作最音同蚤音早說文

跳蟲齧人者也淮南子鵠夜撮蚤察分豪末許慎云鵠

夜聚食蚤蟲不失也司馬本作蚤音文云鵠鵠夜取

蚤食今郭本亦有作蚤者崔本作瓜云鵠鵠夜聚人瓜

於巢中也瞋尺夷反向處辰反司馬故曰蓋師是而無

云張也崔音眩又師慎反本或作瞋

非師治而無亂乎是未明天地之理萬物之情者也夫

地之理萬物之情以得我為是失我為非適性為治失

和為亂然物無定極我無常適殊性異便是非無主若

以我之所是則彼不得非此知我而不見彼者耳故以

道觀者於是非無當也付之天均恣之兩行則殊方異

徐微弦曰這
一問又好言
既無貴賤既
無是非則我
之辭受趣舍
將何所耶
楊升菴曰衍
施皆牽於韻
耳其本意只
在反字謝字
謝即代謝反
即說餘刺施
即施行大塞
一步又退一
步也

類同焉皆得也。師是或云是猶師天而無地師陰而
無陽其不可行明矣然且語而不舍非愚則誣也天地陰陽
對生也是非治亂互有也帝王殊禪三代殊繼差其時
將奚去哉。舍音捨下同逆其俗者謂之篡夫當其時順其俗者謂之義之徒默
默乎河伯女惡知貴賤之門小大之家俗之所貴有時而賤物之所大
世或小之故順物之迹不得不殊斯五帝三王之所以
不同也。篡夫初患反取也下如字女惡音汝後放此
下音河伯曰然則我何為乎何不為乎吾辭受趣舍吾
終柰何北海若曰以道觀之何貴何賤是謂反衍貴賤
反覆相尋。反衍又以戰反崔云無所貴賤乃反為無
美也本亦作畔衍李云猶漫衍合為一家覆芳服反無
拘而志與道大塞自拘執則不夷於道。與道大塞向
崔本塞作浣何少何多是謂謝施隨其分故所施無常
云猶治也

謝代也施用也崔云無一而行與道參差不能隨變則
不代其德是謂謝施參初林反嚴平若國之有君其無私德公當而已。嚴
差初宜反絲絲乎若祭之有社其無私福天下之所同。絲音由。泛泛乎其
若四方之無窮其無所畛域泛泛然無所在。泛字又作汎畛之忍反。域
于通反舊兼懷萬物其孰承翼掩御羣生反之公內而
于目反翼是謂無方萬物故能以萬物一齊孰短孰長莫不道
無終始物有死生死生者無窮之變耳非終始也。不特其成常處一虛
一滿不位乎其形不以形為位。年不可舉欲舉之令去
力呈時不可止欲止之使消息盈虛終則有始變化日
反是所以語大義之方論萬物之理也物之生也若驟
若馳但當就無動而不變無時而不移故不可何為乎
用耳

徐敬弦曰此
問又好奇言
必學道
為則人亦何

何不為乎夫固將自化若其有為不為於其河伯曰然則
何貴於道邪自化北海若曰知道者必達於理達於理
者必明於權明於權者不以物害己知道者知其無能也則何能
生我我自然而生耳而四支百體五藏精神已不為而
自成矣又何有意乎生而成之後哉達乎斯理者必能遣
過分之知遺益生之情而乘變應權故不以至德者火
外傷內不以物害己而常全也○藏才浪反
弗能熱水弗能溺寒暑弗能害禽獸弗能賊夫心之所安則危不
能危意無不適非謂其薄之也雖心所安亦不使犯之
故苦不能苦也○薄如字崔云謂以體
著言察平安危知其不寧於禍福之所遇謹於去就審
就之莫之能害也不以害為害故曰天在內人在外然
非已莫之能害也故曰天在內人在外然
在內而天然之所順者在外故大宗師曰知德在乎天
天人之所為者至矣明內外之分皆非為也此天然之知
流蕩失素也知天人之行本乎天位乎得此天然之知

歸震川曰北
海若論大通
篇伯秀曰自
篇首至此凡
六問答如風
驅遠浪漸近
漸激至是而
雪浪噴薄使
人應接不暇
須臾澄靜則
波光萬頃一
碧涵天人之
息偽還真中
篇虛湛者有
類於此

李空同曰雖
風之行不如
目之疾目又

乎分者也故雖行於外而常本蹢躅而屈伸與機會相
乎天而位乎得矣○行如字蹢躅而屈伸與機會相
變也○蹢躅又音濁伸音申反要而語極事雖接萬物
而常不失其要極故天人曰何謂天何謂人北海若曰
之道全也○要於妙反
牛馬四足是謂天落馬首穿牛鼻是謂人人之生也可
乎服牛乘馬不可穿落之乎牛馬不辭穿落者天命之
固當也苟當乎天命則雖寄之人事而本在乎天也
故曰無以人滅天穿落之可也若乃走作過無以故滅
命不因其自為而故為無以得殉名所得有常分謹守
而勿失是謂反其真真在性內夔憐蛇蛇憐蛇憐風風
憐目目憐心夔謂蛇曰吾以一足踰蹕而行予無如矣
今子之使萬足獨柰何蛇曰不然子不見夫睡者乎噴
則大者如珠小者如霧雜而下者不可勝數也今予動

吾天機而不知其所以然。蛇謂蛇曰：吾以衆足行而不
及子之無足，何也？蛇曰：夫天機之所動，何可易邪？吾安
用足哉？物之生也，非知生而生也；則生之行也，豈知行而
行哉？故足不知所以行，目不知所以見，心不
知所以知，俛然而自得矣。遲速之節，聰明之鑒，或能或
否，皆非我也。而或者因欲有其身，而矜其能，所以逆其
天機，而傷其神器也。至人知天機之不可易也，故捐聰
明，棄智慮，魄然忘其爲，而任其自動。故萬物無動而不
逍遙也。○（變）求龜反。一足獸也。李云：黃帝在位，諸侯於
東海流山，得奇獸，其狀如牛，蒼色無角，一足，龍走出人
水，卽風雨，目光如日月，其音如雷。名曰夔。黃帝殺之，取
皮以冒鼓，聲聞五百里。（憐）音蓮。蛇音賢。又音玄。司馬云：
馬蛇蟲也。廣雅云：蛆渠馬蛇。蛇憐蛇，蛇憐風，風憐目。
憐，心司馬云：夔一足蛇，多足蛇，無足蛇，無形目，形綴於
此。明流於彼，心則質幽爲神遊外。踰，勅甚反。郭菟咸反。
一音初稟反。踰，本亦作卓同。勑角反。李云：踰卓行貌。唾
吐卧反。噴，苦悶反。又芳奔反。又孚問反。
霧音務。郭武貢反。勝音升。俛亡本反。
蛇謂風曰：予動
吾脊脅而行，則有似也。今子蓬蓬然起於北海，蓬蓬然

入於南海而似無有何也風曰然予蓬蓬然起於北海而入於南海也然而指我則勝我鱣我亦勝我雖然夫折大木蜚大屋者唯我能也故以衆小不勝爲大勝也爲大勝者唯聖人能之恣其天機無所與爭斯小不勝者也然乘萬物御羣才之所爲使羣才各自得萬物各自爲則天下莫不逍遙矣此乃聖人所以爲大勝也○蓬蓬步東反徐扶公反李云風貌鱣音秋李云藉也藉則削也本又作鎋子六反又七六反迫也折之舌反蜚音飛又扶貴反孔子遊於匡宋人圍之數匝而弦歌不愒子路入見曰何夫子之娛也孔子曰來吾語女我諱窮久矣而不免命也求通久矣而不得時也將明時命之固當故寄之求諱○孔子遊於匡宋人圍之數色主反匝子合反司馬云宋常作衛匡衛邑也衛人誤圍孔子以爲陽虎虎嘗暴於匡人又孔子弟子顏剋時與虎俱後剋爲孔子御至匡匡人共識剋又孔子容貌與虎相似故匡人共圍之愒本又作輟同丁劣反見賢遍反語

五

歸震川曰聖人達命之事

魚據反當堯舜而天下無窮人非知得也當桀紂而天下無通人非知失也時勢適然無為勞心於窮通之間夫水行不避蛟龍者漁父之勇也陸行不避兕虎者獵夫之勇也白刃交於前視死若生者烈士之勇也情各有所安蛟履知窮之有命知通之有時臨大難而不懼者聖人之勇也聖人則無所不由處矣吾命有所制矣命非已制安難乃旦反其心也夫安於命者無往而非適遙矣故雖匡陳美里無異於紫極間堂也間音閑無幾何將甲者進辭曰以為陽虎也故圍之今非也請辭而退公孫龍問於魏牟曰龍少學先王之道長而明仁義之行合同異離堅白然不然可不可困百家之知窮眾口之辯吾自以為至達已今吾聞莊子之言茫焉異之不知

論之不及與知之弗若與今吾無所開吾喙敢問其方公子牟隱机大息仰天而笑曰子獨不聞夫埴井之鼃乎謂東海之鼈曰吾樂與吾跳梁乎井幹之上入休乎缺甃之崖赴水則接掖持頤蹶泥則沒足滅跗還軒蟹與科斗莫吾能若也且夫擅一壑之水而跨時埴井之樂此亦至矣夫子奚不時來入觀乎此猶小鳥之自足於蓬蒿○幾居豈反將甲如字本亦作持甲公孫龍問於魏牟司馬云龍趙人牟魏之公子少詩照反長張丈反行下孟反知音智茫莫剛反郭音莽論力困反與音余下助句放此開如字本亦作關兩通本或作闕喙許穢反又昌銳反隱於斯反大音泰埴音坎郭音啗鼃本亦作蛙戶燭反司馬云埴井壤井也鼃水蟲形似蝦蟇鼈必滅反字亦作鼈吾樂音洛下之樂大樂同跳音條井幹古旦反司馬云井欄也諸詮之音西京賦作韓音堯側救反李云如闌以埴為之著井底闌也字林壯謬反又井壁也赴水如字司馬本作蹄云赴也蹶其月反又音厥泥則沒足

滅附方于反郭音附司馬云滅沒也附足附也李云言
踊躍於塗中還音旋司馬云顧視也蚶音寒井中赤蟲
也一名蚶爾雅云蚶郭註云井中小蚶蹶赤蟲也蚶
音求充反蝦蟆音况充反蚶蹶音吉厥蟹戶買反科苦禾
反科斗蝦蟆子也擅市東海之蟹左足未入而右膝已
繫矣明大之不遊於小非樂然○繫猪立反司於是遂
巡而却告之海曰夫千里之遠不足以舉其大千仞之
高不足以極其深禹之時十年九潦而水弗爲加益湯
之時八年七旱而崖不爲加損夫不爲頃久推移不以
多少進退者此亦東海之大樂也於是瑄井之鼃聞之
適適然驚規規然自失也以小美大故自失○遂七旬
頃久司馬云猶早晚也適適始赤反又丈革反郭免狄
反規規如字又虛役反李徐紀睡反適適規規皆驚視
貌自失且夫知不知是非之竟而猶欲觀於莊子之言是

猶使蚤負山商鉅馳河也必不勝任矣物各有分不可
音境後同蚤音文商鉅音渠郭音巨司馬云商鉅蟲名
北燕謂之馬蛇一本作蜺徐市軫反勝音升強其丈反
且夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是非瑄
井之鼃與且彼方趾黃泉而登大皇無南無北夷然四
解淪於不測無東無西始於玄冥反於大通言其無不
音此郭時紫反又側買反廣雅云踴也蹈也履子乃規
也司馬云則也大皇音泰與音釋解戶買反是直
規然而求之以察索之以辯夫遊無窮者非察辯
用管闕天用錐指地也不亦小乎子往矣非其任者且
子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲與未得國能又
失其故行矣直匍匐而歸耳以此效彼兩失之○壽陵
應丁夫爲餘子邯音寒鄲音丹趙國都也今子不去將
匍匐匍音蒲又音符匍蒲北反又音服

歸震川曰至
言之廣大

歸震川曰遺
樂全生

忘子之故失子之業公孫龍口呿而不合舌舉而不丁
乃逸而走莊子釣於濮水楚王使大夫二人往先焉曰
願以竟內累矣莊子持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已
三千歲矣王巾笥而藏之廟堂之上此龜者寧其死爲
留骨而貴乎寧其生而曳尾於塗中乎二大夫曰寧生
而曳尾塗中莊子曰往矣吾將曳尾於塗中
性各有所安也○口呿起據反司馬云開也李音袪又巨切反濮水音卜陳地水也楚王司馬云威王也先焉先謂宣其言也笥息嗣反或音司藏之李云藏之以笥覆之以巾惠子相梁莊子往見之或謂惠
子曰莊子來欲代子相於是惠子恐搜於國中三日三
夜揚兵整旅○相息亮反下同梁相梁惠王恐耶勇反搜字又作撻或作瘦所求反李悉溝反云索也說文云求莊子往見之曰南方有鳥其名鵩鵩子知之乎夫

歸震川曰人
與物同吾與
人同形骸雖
異彼此何殊

鵩鵩發於南海而飛於北海非梧桐不止非練實不食
非醴泉不飲於是鵩得腐鼠鵩鵩過之仰而視之曰嚇
今子欲以子之梁國而嚇我邪
言物嗜好不同願各有極○鵩於袁反○鵩仕俱反李云鵩鵩鸞鳳之屬也醴泉音禮李云泉甘如醴嚇本亦作呼同許嫁反又許伯反司馬云嚇怒其聲恐其奪已也詩箋云以口拒人曰嚇○時志反好呼報反莊子與惠子遊於濠梁之上
莊子曰儵魚出游從容是魚樂也惠子曰子非魚安知
魚之樂莊子曰子非我安知我不知魚之樂
欲以起明相非而不可以相知之義耳子非我尚可以知我之非魚則我非魚亦可以知魚之樂也○濠梁本亦作濠音同司馬云濠水名也石絕水曰梁○魚徐音條說文直留反李音由白魚也爾雅云鮒黑鰭郭注卽白儵也一音條謂白儵魚也從七容反惠子曰我非子固不知子矣子固非
魚也子之不知魚之樂全矣
舍其本言而給辯以難也○難乃旦反莊子

歸震川曰心知原通

曰請循其本子曰女安知魚樂云者既已知吾知之而問我我知之濠上也

尋惠子之本言云非魚則無緣相知耳今子非我也而云女安知魚樂者是知我之非魚也苟知我之非魚則凡相知者果可以此知彼不待是魚然後知魚也故循子安知之云

已知吾之所知矣而方復問我我正知之於濠上耳豈待入水哉夫物之所生而安者天地不能易其處陰陽不能回其業故以陸生之所安知水生之所樂未足稱妙耳○復狀又反處昌慮反

李士表曰魚之所樂在道而不在水南華所知在樂而不在魚魚忘於水故其樂全人忘於魚故其知一莊子於此蓋將無言惠子亦將無問而復有是論者非問則至言無所托非言則道妙何以見直將祛天下後世離物我爲兩者之蔽耳

褚理齋曰此篇問答一節深一節莊子一部

莊子外篇至樂第十八

音義曰以義名篇樂音洛

天下有至樂無有哉有可以活身者無有哉

忘歡而後樂足樂足

而後身存將以爲有樂邪而至樂無歡將以爲無樂邪而身以存而無憂○樂音洛篇內不出者皆同至極也樂歡也

今奚爲奚據奚避奚處奚就奚去奚樂奚惡

擇此入者

莫足以活身唯無擇而任其所遇者乃全耳○惡鳥路反

夫天下之所尊者富貴壽

善也所樂者身安厚味美服好色音聲也所下者貧賤

天惡也所苦者身不得安逸口不得厚味形不得美服

目不得好色耳不得音聲若不得者則大憂以懼其爲

凡此失之無傷於形而得之有損於性今反以不得爲憂故愚

夫富者苦

身疾作多積財而不得盡用其爲形也亦外矣

內其形者知足

而夫貴者夜以繼日思慮善否其爲形也亦疏矣

故親其形

王介甫曰總提富貴壽善四字作案

者自得於身中而已。人之生也，與憂俱生。壽者惛惛，久憂不死，何之苦也？其為形也亦遠矣。夫遺生然後能忘憂，忘憂而後生可樂，生可樂而後形是我有富是我物，貴是我榮也。音昏又音門烈士為天下見善矣，未足以活身。吾未知善之誠，善邪？誠不善邪？若以為善矣，不足活身，以為不善矣，足以活人。善則過當，故曰忠諫不聽，蹲循勿爭。唯中庸之德為然。蹲，七旬反。郭音存，又音辱。爭，鬪之爭，下同。故夫子胥爭之以殘其形，不爭名亦不成。誠有善無有哉？故緣督以為經也。今俗之所為，與其所樂，吾又未知樂之果樂邪？果不樂邪？吾觀夫俗之所樂，舉羣趣者，諍諍然如將不得已。舉羣趣其所樂，乃不避死也。諍，諍亡耕反。徐苦耕反。又胡挺反。李云趣死貌。崔云以是為非，以非為是，為諍諍。本又作脛脛。而皆曰樂者，吾未之樂也，亦未之不樂也。

蘇頌真曰：本是常情，但文字宛轉，綿密汪洋，唱歎自是人不能及。

歸震川曰：至樂在無為。

無懷而果有樂，無有哉？吾以無為誠樂矣。夫無為之樂，無憂而已。又俗之所大苦也，故曰：至樂無樂，至譽無譽。俗以鏗鏘為譽。鏗，七羊反。鏘，七羊反。天下是非，果未可定也；雖然，無為可以定是非。我無為而任天下之是非，是非者各自任，則定矣。至樂活身，唯無為幾存。百姓足則吾身近乎。請嘗試言之：天無為以之清，地無為以之寧。皆自清寧耳。故兩無為相合，萬物皆化。而自合，故皆化。若有意，芒乎芴乎而無從出乎。皆自出，而為之則有時而滯也。芒，李音荒。又芴，李音荒。又萬物職職，皆從無為殖。皆自殖耳。萬物職職，猶祝祝也。李云繁殖貌。案爾雅：職，主也。謂名有主而區別。故曰：天地無為也，而無不為也。有若為則有人也，孰能得無為哉？得無為則無樂而樂至矣。莊子妻死，惠

王介甫曰不
必有此意自
寫一段寓言

歸震川曰死
不足哀

劉須溪曰此
更以自已哀
樂推見骨肉
離合

子弔之莊子則方箕踞鼓盆而歌惠子曰與人居長子
老身死不哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎莊子曰不
然是其始死也我獨何能無槩然察其始而本無生非
徒無生也而本無形非徒無形也而本無氣雜乎芒芴
之間變而有氣氣變而有形形變而有生今又變而之
死是相與爲春夏秋冬夏四時行也人且偃然寢於巨室
而我嗷嗷然隨而哭之自以爲不通乎命故止也未明而槩
已達而止斯所以誨有情者將令推至理以遺累也。
歸音據盆謂瓦缶也長丁丈反槩古代反司馬云感也
又音骨哀亂貌巨室巨大也司馬云以天
地爲室也嗷古弔反又古堯反令力呈反支離叔與滑
介叔觀於冥伯之邱崐崙之虛黃帝之所休俄而柳生
其左肘其意歷歷然惡之支離叔曰子惡之乎滑介叔

王介甫曰原
壤莊周欲借
以破人心之
迷着過當處
亦見道心
歸震川曰生
不足戀

曰亡予何惡生者假借也假之而生生者塵垢也死生
爲晝夜且吾與子觀化而化及我我又何惡焉斯皆先
示有情
然後尋至理以遺之若云我本無情故能無憂則夫有
情者遂自絕於遠曠之域而逃困於憂樂之境矣。支
離叔與滑音骨崔本作滑介音界叔李云支離忘形滑
介忘智言二字乃識化也冥伯之邱李云邱名俞查冥
也喻力門反虛音墟休息也肘竹九反司馬本作肘音
跌云肘足上也歷歷紀衛反動也惡之鳥路反後皆同
垢音苟
竟音境莊子之楚見空髑髏髑髏然有形操以馬捶因而
問之曰夫子貪生失理而爲此乎將子有亡國之事斧
鉞之誅而爲此乎將子有不善之行愧遺父母妻子之
醜而爲此乎將子有凍餒之患而爲此乎將子之春秋
故及此乎於是語卒援髑髏枕而臥夜半髑髏見夢曰
子之談者似辯士諸子所言皆生人之累也死則無此

矣子欲聞死之說乎莊子曰然髑髏曰死無君於上無
臣於下亦無四時之事從然以天地為春秋雖南面王
樂不能過也莊子不信曰吾使司命復生子形為子骨
肉肌膚反子父母妻子閭里知識子欲之乎髑髏深瞋
蹙額曰吾安能棄南面王樂而復為人間之勞乎舊說云莊
子樂死惡生斯說謬矣若然何謂齊乎所謂齊者生時
安生死時安死生之之情既齊則無為當生而憂死耳
此莊子之旨也。髑音獨髑音樓髑音樓髑音樓髑音樓
反李呼交反司馬李云白骨貌有枯形也。檟音弔反又
古的反說文作擊云旁擊也。捶音抽鬼反又之睡反馬杖
也。遺唯季反。凍丁貢反。餒奴罪反。援音袁枕針鴛反。見
賢遍反。從士容反。從容也。李徐子用反。縱逸也。復音服
又扶又反。瞋音頻蹙本又作頤又作臧同子六反。頻於
葛反。李云瞋蹙者。愁貌。復扶又反。顏淵東之齊孔子有憂色子貢下席
而問曰小子敢問回東之齊夫子有憂色何邪孔子曰

唐荆川借顏
子以危遊士

善哉女問昔者管子有言邛甚善之曰褚小者不可以
懷大綆短者不可以汲深夫若是者以為命有所成而
形有所適也夫不可損益故當任之而已。褚猶許反
綆格猛反汲索也汲居及反
適或吾恐回與齊侯言堯舜黃帝之道而重以燧人神
農之言彼將內求於己而不得則惑人惑則死內求
不得將求於外舍內求外非惑如何。皇帝謂且女獨
三皇五帝也司馬本作黃帝重直用反舍音捨且女獨
不聞邪昔者海鳥止於魯郊魯侯御而觴之於廟奏九
韶以為樂具太牢以為膳鳥乃眩視憂悲不敢食一嚮
不敢飲一杯三日而死此以己養養鳥也非以鳥養養
鳥也夫以鳥養養鳥者宜栖之深林遊之壇陸浮之江
湖食之鰭鰕隨行列而止委蛇而處彼唯人言之惡聞

歸震川曰生
命以適養為

奚以夫饒饒為乎咸池九韶之樂張之洞庭之野鳥聞
之而飛獸聞之而走魚聞之而下人人卒聞之相與還
而觀之魚處水而生人處水而死彼必相與異其好惡
故異也故先聖不一其能不同其事各隨其情。女音汝後同海鳥司馬
云國語曰爰居也止魯東門之外三日臧文仲使國人祭之又云魯侯也爰居一名雜縣舉頭高八尺樊光註爾雅云形似明皇邪音訝觴音傷于廟司馬云飲之于廟中也九韶常遙反膳如字眩七遍反司馬本作玄音眩視如字徐市至反嚮里轉反壇大旦反司馬本作澶音但云水沙澶也食之音嗣鰕音條又音篠又徒由反一音由行戶剛反委於危反蛇以支反又如字諲乃交反咸池堯樂名樂如字卒寸忽反司馬音子忽反云衆也彼音憊又旋名止於實義設於適是之謂條達而福而反好呼報反
持實而適故條達列子行食於道從見百歲髑髏攬蓬而指之曰唯予與女知而未嘗死未嘗生也各以所遇為樂。道

宜

楊升菴曰此
幾種在百歲
韻後最足
妙意在用喻
也釋氏言煖
地頂地皆相
似必有得於
形容者豈可
以耳目所不
識疑之以所
識訓之哉

從如字司馬云從道旁也本或作徒攬居輦反徐紀偃
反又起虔反司馬云扶也或音厥蓬步東反徐音扶公
反若果養乎予果歡乎歡養之實未有定在。若果一
馬本作暮云死也予果元嘉本音予種有幾變化種數
過歡乎司馬本作嚮云呼聲謂生也
○種章勇反注同得水則為匿得水土之際則為龍蟄
幾居豈反勝音升
之衣生於陵屯則為陵舄陵舄得鬱棲則為鳥足鳥足
之根為蟪蛄其葉為胡蝶胡蝶胥也化而為蟲生於鼃
下其狀若脫其名為鵠鵠掇鵠掇千日為鳥其名為乾餘
骨乾餘骨之沫為斯彌斯彌為食鹽頤格生乎食鹽黃
輓生乎九猷猷生乎腐蠃羊奚比乎不筭久竹生青
寧青寧生程程生馬馬生人人又反入於機萬物皆出
於機皆入於機此言一氣而萬形有變化而無死生也
○得水則為鹽此古絕字徐音絕今讀

歸震川曰一
氣變化非死
非生

音繼司馬本作繼云萬物雖有兆朕得水土上氣乃相繼
而生也本或作斷又作續斷得水土之際則為鼃戶蝸
反蹟步田反徐我賢反郭父因反又音賓李婢輪反之
衣司馬云言物根在水土際布在水中就水上視不見
抄之可得如張縣在水中也郭音純則為鼃蹟之衣生於陵
屯司馬音徒門反云阜也郭音純則為鼃蹟之音昔司馬
云言物因水成而陸產生於陵屯化作車前改名陵鳥
也一名澤鳥隨燥溼變也然不知其祖言物化無常形
也人之死也亦或化為草木之精或化為人也陵
鳥得鬱栖則為鳥足司馬云鬱栖蟲名鳥足草名生水
邊也言鬱栖在陵鳥之中則化為鳥足也李云鬱栖糞
壤也言陵鳥在糞化為鳥足也鳥足之根為蟻音齊蟻
音曹司馬本作蟻蟻云蟻也其葉為胡蝶音牒司馬云
胡蝶蛱蝶也草化為蟲蟲化為草未始有極胡蝶胥也
一名胥也化而為蟲生於籠下司馬云新出皮悅好也鵲其俱
其狀若脫它括反司馬音悅云新出皮悅好也鵲其俱
反撥丁活反乾音干沫音末李云中汁也斯彌李云
蟲也食如字司馬本作蝨蝨許今反李音濠司馬云蝨
蝨若酒上蟻蟻也蟻音眠結反蟻音無孔反顧以之反
輅音路一音洛黃輅音况徐李休往反司馬云顧輅黃
輅皆蟲名九猷音由李云九宜為久久老也猷蟲名也
舊莫豆反又莫住反又亡角反茵如銳反徐如悅反腐

音輔蟻音權郭音歡司馬云亦蟲名也爾雅云一名宇
瓜一名念鼠也羊奚此毗志反尊息尹反司馬云羊奚
草名根似蕪菁與久竹比合而為物皆生於非類也青
寧司馬云蟲名青寧生柱李云未聞程生馬馬生人俗
本多誤故具錄之

朱樂圃曰此篇不數百字而文更數樣奇怪健古殆

難湊泊

歸震川曰首言至樂在無為只因生死關看不破故
多累次三段皆引達生死之分者人生自適分量
而已且一氣變化終在陶冶之內何常有生死邪

華真經卷第六終

歸震川曰一
氣變化非死
非生

音華其聲外聲六絲

而曰且一絲變外絲去國命之內何當音主派派
也人送果穴三週計民鼓主派之衣皆人主自敵不量
識靈則曰首言至樂五無然只因主派關音不無對

韻藻

未樂國曰此說不幾百字而文更縷絲音外勢古

具殺之

草各賦以無音與八什此合而為一音主派人
音一絲念風也羊矣也則志又聲息矣又音主派
音主派音主派音主派音主派音主派音主派音主派

