

莊子考

香林書影

和書門			
二四六	三	號	類
六六	函	架	冊
五	冊		

儒家十八

290

庫文閣内			
一九一	二四六	三	和
一九一	函	架	冊
九	冊	號	類

内閣文庫		
番號	和	24603
冊數	5	(1)
函號	191	290

191-290

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

莊子考題言

莊子大觀于千載之上其道

所以不易識也大辨于千載

之下其文所以不易曉也諸

儒箋疏其云々相逐相靡各

持穀率平而未有得乎正

淺草文庫

鴉子玄獨也非類然言要
其會歸事一不必曲說則
庶幾乎道焉蓋深知文
不易暎而道不易識而然
耶先儒雖博聞強記至真
中與不中之間則或以理而

追句自有浮于辭遂得失
中分我子遷迺言塗附
意者子玄深於玄理故非
類私于成辭或蹶矣於是
愚罔採諸百家而彌縫推
于文辭以補訂便使逐影

搏空之徒理不勝而辭
當焉則有實而歸之一
助耳斯考也成而十年
于茲大辨之難暇大觀
之難思而又思焉頗覺
間有昨日非今之思更復

改正而就今日是實寬
改庚戌之夏也竟附斯
言以三三子然而不亡
莊子所謂其與是類乎
與是不類乎三三子其
質之于博雅

寬政庚戌夏六月

常陽 埤允明誌

郭註莊子考卷一

常陽

埤允明哲夫 著

莊子史記列傳曰莊子者蒙人名周嘗為蒙漆園
其要本歸於老子之言故其著書十餘萬言大
抵率寓言也作漁父盜跖胠篋以詆訛孔子之
徒以明老子之術終身不仕以快其志焉按史
遷所說但備時里耳至其要所歸則吾微有分
別詳載篇題註漁父盜跖讓王說劍併屬後人
偽作其意擬本篇而不得其正論見于本篇
南華陳繼儒羣碎錄曰唐天寶元年封
南華莊子為南華真人故稱南華老仙
逍遙遊

逍遙遊最難處晉向秀郭象二家註專行
支道林表新理於二家外矣意天下篇者莊
子之道所聚也故考其旨于天下篇而後始
知其分而得之逍遙雖此篇先謂小大雖殊各當
其分而得之逍遙雖此篇先謂小大雖殊各當
鵬猶得蜩翼之笑故周欲獨出斯郭而得其
道遙因立此篇述其道之無所歸天下篇所謂
博之大真人在此道無形變化無常神明與地
並之此莊子道遙之意也郭象以爲得自地
之場各當其分道遙一篇也小大雖殊至道
則無勝負之間得其意者莫如郭然每
篇字句之得物之道也其意以爲大物雖
北冥云云此段述大物之道也則有涯也且謂雖
得覺悟同是不出衆物之中也然有微也郭象
愈乎無覺悟也故終篇美聖人而唯議其不及至
真人矣莊子立筆之始不可事事爲曲與生說自
之實吾所未詳又云不可事事爲曲與生說自

其弘旨皆可略之雖然其實不明則有弘旨不可極
者今試推其意可粗見也則舉之北者冥蒙之方也
南者昭明之方也鵬之靈字靈鳥也辭冥蒙而向昭明魚
沈潛鳥飛翔也鵬之靈字靈鳥也辭冥蒙而向昭明魚
子之蒙化而至鵬之靈字靈鳥也辭冥蒙而向昭明魚
皆喻覺悟也鰥魚子而云不知幾千里也喻春愚甚
也或爲當爲鰥魚子而云不知幾千里也喻春愚甚
運之語海動云非岳天之雲崔譔云岳猶邊也其海
數里按我邦海濱亦七八月水涌沸自歌猶有六月海
動波濤大起矣非潮勢如山大風怒號則鵬鳥土不
能九萬里也向秀云非海如大山大風怒號則鵬鳥土不
曰海運簡文云鵬徙也二說共非齊諧司馬彪云人
物至于此而已矣鵬徙也二說共非齊諧司馬彪云人
萬數之盈也齊諧此證人智之所至焉九陽數之極
姑作書名看也水擊三千里搏扶搖而上類在水

上欲飛足不得踏翅不得逆風因羽擊水上數步漸
上鵬大鳥也故至三千里而始上也爾雅云扶搖謂
之臙上行風也六月故以六月止息也數野馬司馬
謂之扶搖也崔云天地生成之數野馬春月澤
中遊氣也崔云天地塵埃崔云天地間氣藉翳似塵
間氣如野馬馳也塵埃揚也就日光入隙而視
之有如微塵而上下者是也此謂細微之極也雖細
微之極猶可視也凡有體者雖細微猶相吹未免有
待也天則不然天之蒼々云云如此郭云此皆鵬之
所馮以飛者非矣林云如從前之說以鵬鳥為大野
馬塵埃為細與前句不相接後句不相關未為得也
謂如郭林二說遂覺前後不相應何則云息者也云
相吹也云已矣二也字一矣字相對為結語且字句
之間不見關於鵬之義也故今雖不見希逸所謂前
說者我所立之天之蒼々云云天之無窮其色不可
說果可以同耳天之蒼々云云知也日光所及終作
蒼々人窺之則以為天之正色今試去地如地之正色
天而後下視下地亦蒼々然必矣然則謂地之正色

亦為蒼蒼至此始知之爾莊子雖極其理皆是暗射其義乃不可知其當否則用二邪字郭以為鵬之自上以視地非矣其當否則用二邪字郭以為鵬之自扶搖而上野馬塵埃相吹而上大小雖異物之運動一也舉鵬與蜩鷲鵬謂大小之分也而野馬塵埃雖小之極有形者猶可睹也可睹則必運動有待也至天則唯見其蒼蒼然也何知其動靜矣物之大小谷守其分而逍遙也獨天之所為此是我分也又勢前後如此此間忽挾此句而小結天之蒼蒼以下全是議論也言天之高非衆人智可測也此天下篇所謂博大地乃莊子所安也水之積也云云此段欲謂小知之地乃莊子所安也水之積也云云此天下篇所謂淺水不堪泛大舟終言風力之厚負鵬翼帶而後二字以漸漸增一層至圖南此含蓄有待之意喻大小得逍遙各當分不坳堂崔云堂道謂之坳支膠不離物也李云粘也培陸云重也背負青天謂其飛天云折崔云著地也培或云厚也背負青天極高也天云折

也。闕司馬云：止也。高飛到蜩。形黑，五月鳴者為蜩。形
驚鳩。本或作學。崔云：學讀為滑。滑，鳩。司馬云：鳩，小鳩也。決
起也。與李為疾。貌非槍突也。遁云：榆枋也。李云：枋，檀木。不至
而控於地而已矣。言決起也。而至於榆枋之或曰：木名。不至
矣。控也。司馬云：投也。投，莽蒼及近郊一望所三殮和飯也。殮，水
散也。投也。水引也。莽蒼，貌也。此又言大者適爾遠則聚糧彌
中自解散也。果然飽貌。此又言大者適爾遠則聚糧彌
各有二蟲。郭云：鵬，大也。非矣。此謂大者適爾遠則聚糧彌
分也。則不能圖知。其分小，知不及大。知云云。知大知小，知
外也。林亦為蜩。鳩，其分小，知不及大。知云云。知大知小，知
何得知也。大年之所經，而小年之所為，以下說大知小知大年

小年。乃至乘天地之正句。朝菌。生司馬云：犬芝也。天陰
結其大知。之無極意也。朝菌。生司馬云：犬芝也。天陰
云：糞上芝。朝生暮死。支遁云：非蜩。蜩，寒蟬也。一作惠。司馬云：
莽英。潘居為木。槿，二說其非。蜩，寒蟬也。一作惠。司馬云：
春生夏死。夏生秋死。陸云：冥靈。冥，一作作。李云：木，以二
即楚辭所云：寒蟬者也。冥靈。冥，一作作。李云：木，以二
一千歲為大椿。司馬云：生江南。一名檮。木，僅也。崔音：檮，華同
二千歲。彭祖。李云：名鏗。堯臣封於彭城。歷虞夏至商
為鏗。一年。彭祖。李云：名鏗。堯臣封於彭城。歷虞夏至商
名鏗。在商為守藏史。在周為柱。衆人匹之。人，以彭祖
下史。年八。為長。年一。云：卽老子也。衆人匹之。人，以彭祖
配大椿。以八。為長。年一。云：卽老子也。衆人匹之。人，以彭祖
計又小也。舉朝菌。蟪蛄。謂小年也。次舉冥靈。大椿。而
言五百年。莊子謂彭祖。大椿。不足。以羨。欲況取鰥鵬。并
乎。然則莊子謂彭祖。大椿。不足。以羨。欲況取鰥鵬。并
鵲。道遙也。非莊子。勿漠無窮之意也。得湯之問。棘也。

是已言湯所問不過大年小年大知小知之說耳何
云翻說一個證據言向來湯曾問棘即此是誤矣林
一句合結在下以結語為起語此作文鼓舞處按此
說非是何有兩用一句之法故又舉此在子筆頭所弄
故有解下謂大小之辨也故林叟為莊子始言其大
幾千里此言鵬廣數千里未有知其修者始言其大
鵬此並言鵬也李陸云髮猶毛也司馬云北極之下無毛之地
也窮髮也李陸云髮猶毛也司馬云北極之下無毛之地
羊角上行若羊角曲斤鶚一司馬云斤小澤也簡文云斤
絕雲氣在山下雷鳴如嬰兒聲然人言泰山絕頂雲皆
頂為無雲氣且適南冥彼且奚適將也小大之辨也
處實井蛙哉且適南冥彼且奚適將也小大之辨也
云云有所待也至此承之以知效一官行比一鄉謂

各隨小大之分其所知亦有小大也故云宋榮子馬
小大之辨也如郭說此段不與前段異也宋榮子馬
云宋國人也猶然笑定乎內外之分辨榮辱之竟斯
崔云賢者也猶然笑定乎內外之分辨榮辱之竟斯
已矣註非矣斯已矣與上榮辱人事也非天行矣郭
此而列子鄭人效一官者與鄭穆公同時宋榮子勝於
已於東天地知效一官者與鄭穆公同時宋榮子勝於
及正者天地知效一官者與鄭穆公同時宋榮子勝於
之正者天地知效一官者與鄭穆公同時宋榮子勝於
天地者萬物之總名也天所行者是也即自然也郭云
以萬物為體無誓之論也六氣左傳杜預註云陰
馬從之得矣至人能隨其候因其節而為道遙故其
事無窮矣或以平旦朝霞日中正陽日入飛泉夜半
沆瀣支遁為天地四時之氣亦非是辨猶變也
足取支遁為天地四時之氣亦非是辨猶變也
其隨時之陰陽風彼且惡乎待哉宋榮子列禦寇二
兩晦明之變也

世稱之然未有所樹與有所待釣是所未至也乘天
地之正者無風雨無晦明無寒暑無晝夜御其自
而道遂是遊無窮者也郭云大鵬之能高斥鴳之能
下椿木之能長朝菌之能短允此皆自然之所能非
為然則乘字御字不可解也至人無已神人無功
聖人無名神言至人獨無已無已則能順物而任自然
聖人雖不能神人尚無求名譽故無名而我猶尸之
此莊子中所謂聖人皆不出此意矣甚難為之案則
吾自視缺然許由之賢則讓而不使天下甚難為之
可能治也故云日月出矣而不足取燭火以助之而
亦難乎不亦勞乎夫子立則浸灌而助之於光於澤不
吾自視有缺然所不足請致天下於治而我猶代子
欲將為天下既有已治也而我猶代子不足也我非欲有

為者也如郭註以堯之不一於堯說將以堯與許由
齊故不得其說也莊子之意不然堯舜之所為猶有
所不取可以見聖智非衆智所及也故或稱之或許由
字仲武隱燭火字林云燭炬火難所以然持火者○
於箕山更抱甕浸灌為澤日月時雨猶借人力其
功益大矣光與澤不亦難乎不亦勞乎非可輒為矣
如註疏則二而字猶字註而堯之吾將為賓乎郭以
為治之由子不治為之出乎無為也取堯而足豈借
之許由哉此以堯之治為至也然日月出矣而燭火
不息時雨降而猶浸灌堯有所不足許由立則必無
斯事故讓許由許由知適性之極故嫌為名賓不受
於堯也黃農許巢豈其取於堯乎郭又云堯許天地
雖異其於道遙此段文勢亦然以

此故無鷦鷯郭璞云偃鼠李哀云偃鼠也說文歸
休子君神凝神不自用也所謂實也歸藏也休養也
來訪我神也陸德明云一讀至乎字絕句君別讀天
穩郭象無解按許由不欲受讓則辭曰子為天子天
下治子宜為君也歸去休乎亦君也子可兩得矣呂
氏春秋作歸已君乎父意可視也故云子無所用天
下為指堯言樽俎樽祭器也肩吾連叔不言皆寓言也
君非斯例也樽俎謂祭器也肩吾連叔不言皆寓言也
接輿楚王遣使以黃金百鎰車二駟聘之接輿耕大
而無當其言皆芒往而不反言大言無實不可踐河
漢無極林云天河在天不知其行似往而不反也
寒語亦非天河也言河水漢也齊物論有河漢之極
而入海無所極也是承上往而不反句逕庭逕門庭

廷通朝廷也乃不相接之地故喻不近人淖約淖綽
情奮註逕庭義未詳林云疆界遙遠未伸淖約淖綽
云柔處子聖人也郭云夫神人即今所謂聖人也夫
弱貌也世豈識之哉此廟堂之上然其心無異於山林
之中也神人即在子所謂為漢無窮之人非謂聖人也
嫌剛彊勝人故取柔弱無為言若處女子舉無衣食車
弱之言如冰雪形容無為言若處女子舉無衣食車
騎之好言乘雲氣御飛龍也神定遺身不役物則
行忘坐忘言遊乎四海之外也神定遺身不役物則
物亦自得性而無黃屋陸云車蓋以黃為裏一
疵癘年穀登熟也而無黃屋陸云車蓋以黃為裏一
至至者本作註王德本云冕衷黃也按一說是也
狂童狂夫同狂而不信言雖澹然雖時女未詳司
如狂夫之言而無信也而女即汝也謂智有聾盲即
處士向云虛靜柔順是和而女即汝也謂智有聾盲即
求也焦氏筆乘云時是也而女即汝也謂智有聾盲即

汝之狂而不信者是也。林又同。按。欠理不順。猶時女。
女疑。衍。不然。則女如之。訖。而倒錯。當作如時。古書有。
猶是。又如。是也。不然。則共如是也。言。按。與之言。即。如。處。子。矣。
故云。如此。是也。不然。則脫簡。上。欠。指。真。人。之。如。處。子。矣。
至此。指。真。人。旁。礪。馬。旁。作。礪。同。字。司。鄭。求。音。祈。弊。弊。司。
直言。處。女。旁。礪。周。禮。職。方。氏。曰。其。南。曰。揚。州。其。澤。
本作。藏。藏。簡。大。浸。藪。曰。具。區。其。川。三。其。浸。五。湖。此。次。
文。云。經。營。貌。大。浸。謂。誓。至。也。云。至。垢。糝。糠。也。林。云。緒。餘。
海。也。言。天。之。池。也。郭。云。堯。舜。者。世。事。之。名。治。
云。塵。垢。猶。染。污。糝。陶。鑄。堯。舜。耳。上。欠。云。堯。以。不。治。治。
糠。猶。煩。碑。牽。強。陶。鑄。堯。舜。耳。上。欠。云。堯。以。不。治。治。
之。已。為。神。人。至。此。窮。矣。故。未。得。其。解。按。如。不。溺。不。熱。
聖。外。王。之。意。然。為。神。人。故。未。得。其。解。按。如。不。溺。不。熱。
於。神。人。之。事。唯。是。緒。餘。可。以。比。塵。垢。糝。糠。也。其。緒。餘。
足。以。陶。鑄。堯。舜。之。性。而。入。於。神。人。之。域。也。莊。子。之。意。
以。為。堯。舜。者。聖。智。而。得。道。者。也。如。今。不。得。已。而。治。天。
下。則。體。神。人。之。道。而。行。聖。人。之。術。可。也。體。聖。人。之。道。

而行聖人之道。是全堯舜而已。故或取堯舜。或非堯。
舜。皆此意也。上文聖人無名之義。故天運篇云。聖也。
者。達於情。而遂於命也。此聖者智之至者。古義可考。
也。智者。莊子所甚疾也。林云。此人推其緒餘。可以。做。
堯。舜。事。業。此。亦。陶。資。李。云。資。章。甫。陸。云。殷。冠。也。資。章。
鑄。字。不。得。分。曉。也。資。李。云。資。章。甫。陸。云。殷。冠。也。資。章。
四子。郭云。郭云。寄言。不必推詳。司馬李共。官。然。李。云。猶。悵。
然。之。堯。治。天。下。之。民。云。云。宋。人。適。越。事。喻。世。人。淺。見。
意。平。海。內。之。政。為。至。往。至。藐。姑。射。之。山。汾。水。之。陽。見。
民。子。而。始。悟。之。茫。然。遺。忘。其。天。下。焉。郭。云。天。下。雖。宗。
堯。而。堯。未。嘗。有。天。下。也。明。堯。之。不。一。於。堯。耳。夫。堯。實。
冥。矣。其。跡。則。堯。也。莊。子。屢。稱。堯。舜。還。不。為。至。者。郭。不。
悟。其。義。因。致。此。牽。強。或。曰。山。海。經。云。藐。姑。射。在。寰。海。
外。按。又。是。寄。言。蓋。據。山。海。經。而。取。藐。姑。射。之。神。即。堯。心。
也。汾。陽。堯。都。林。云。在。堯。之。都。而。見。姑。射。之。神。即。堯。心。
也。亦。是。寄。言。何。以。其。心。論。唯。是。治。天。下。之。民。平。海。內。

之政二句其義惠子名施魏王梁惠王也實五石司
豁然可見也云實中容五石林云實瓠之子瓠落簡文云猶廓落
也其子五石按司馬之說勝矣瓠落也司馬云其形
平而淺受水則零落而不容也林云呼然大貌李云虛
堅重也瓢半斲也瓠落而大之貌呼然大貌李云虛
擊破也龜手縮也司馬云文圻如龜文非何則龜文在
申也此云龜手豈其文之云乎或曰龜一字為龜文在
以手為人手則人如龜手縮事也并游統爾雅云縮
也冬月為寒甚則人如龜手縮事也并游統爾雅云縮
能執握故用此藥而不拳得堪事也并游統爾雅云縮
謂之統韋昭云并游統者以水擊絮為漂林云并游
打洗也冬月用此藥為人洗絮數世為業也按漂蓋
飄也百金李云金方寸重越有難越難作有據疏一作慮
也林本作為慮大樽司馬云樽如酒器縛之於身浮舟
為思慮非是

林云浮水蓬之心向秀云蓬者短不暢曲士之謂按
之壺也猶茅塞其心非矣可擁腫李云猶敖者司馬音
見不言蓬心言蓬之心也擁腫李云猶敖者司馬音
也支遁云又作傲同彼怠教謂承夫間殆也非說不
辟音機辟馬為周非下又言死於罔罟可以見也司
釐牛字作釐又同○以此句結上也言與彼大樹同
雖無所用而無罔罟無何有之鄉陸云寂絕廣莫漠
之患故能為大也通簡文無所可用安所困苦哉言安困苦其無所可
云大也無所可用安所困苦哉言安困苦其無所可
正而御六氣之辨以遊無窮者乃無待之謂也郭云
小大之物用得其所則物皆逍遙也主意所有稍覺
支吾也莊子雖說大小逍遙其要在出於老子
諸家之上耳矣天下篇之義不可不以知也

齊物論

南郭子綦楚昭王之庶弟，在王之司馬，隱憑噓陸云。為噓向云：息也，或曰：噓，嗒焉。體貌解耦，物我立論。陸司馬以云急曰：吹，緩曰：噓。共齊以：身與神為耦。然子綦已得齊物之理，故忘對耦也。偃謚成何居子音姬，今之隱几云云。郭云：子游常字子游何居子音姬，今之隱几云云。郭云：子游常未見若子綦也，非言見今日子綦隱几，與昔日隱几異子游不覺其忘物我，以有喪耦之態，故訝問之。吾者不對人之語，我者對人，以有喪耦之態，故訝問之。吾己之心無對則吾自持，故言今日吾忘我。郭云：我自忘矣林云：吾即我也。先儒皆不亦善乎，而問之也。汝而昧吾我古義，故此段失義。也言能視隱几之意也善矣。汝問之，女聞人籟，而未聞地籟，女聞地籟。

而未聞天籟夫。欲語天籟，先設言云：汝可聞人籟也。天籟也。人籟之事，地籟之事，猶可分曉也。到天籟則其事難分曉也。郭云：況之風物，異音同是，而咸自取焉則天地之籟，見矣。未詳審也。人籟者，簫管也。爾可能聞也。地籟者，草木也。風也，雖萬種殊音，播不拘於己行也。至天籟則不可分曉也。而萬種殊音，播不拘於其害大矣。下天籟則不可分曉也。而萬種殊音，播不拘於多以大塊為天地稱。郭欲謂噫氣無物也。故云：大塊者無物，不謂為何物也。司馬為大朴之貌，淮南子作大昧共取，其理不問字義，故有此說。陸云：解者或以為無，或以為元氣，或以為混成，或以為天。因此觀之，陸已有疑。子游聞風說，而答以地籟人籟，則此段說地籟下矣。云：怒云：大言小言云：司馬是之謂也。然則以人籟之聲音為天籟矣。人言者天性也。林註：說者或謂此言地籟自然之聲，亦天籟也。天籟也。以風為天籟，吾未之信也。而獨不聞汝，非下同。說下見。

圈也。括圈注曲污激司馬云若謠誦諒通吳人謂叫與嗃通舊註作突屋東南隅為突其聲無所考司馬箭行聲未德矣云深者若深突突然即屋隅之義咬切司馬云聲哀于喁輕喁之聲重○按析汚共形容竅穴實在衆竅聲隨者謂其後飄飈司馬云疾風爲中如舊註恐交錯應者郭云虛實雖比竹以形言竅爲虛異其於各得則同非矣下註同竹也簫笙類吹萬不同物也按編小竹管有竅受息而爲聲者造爲簫是籟也風者使彼出聲者也非已出聲者矣息氣之類也與比竹不類故知風非笙簫類也在地而生聲者草木山石衆竅此也夫人人事無窮議論是非如沸舉之者萬端猶風之於衆竅也而風有涯彼對我使之應萬種無窮人籟吹之不可勝數也故謂吹之者萬之者風已至天籟吹之不可勝數也故謂吹之者萬

種不與二使其自己也使其物自己發聲也林云若
籟同也言世事無窮各發是非異同之辨而自用其智不知
任自然矣自己者無所據之謂也使各自用其智相
教所註莫適下怒者其誰耶應是中管到七情也
為也註一有不字怒者其誰耶應是中管到七情也
文閑閑閑防也衛也此以大智為己任者欲無人加
法閑閑閑防也衛也此以大智為己任者欲無人加
為廣博貌林為從容自得也共非此段皆說俗智之
所為也云天云小又無差別後儒不知之以小為俗
人之事以大屬至人間錯惑亂林云算星算雨也非
之事故多強解人間錯惑亂林云算星算雨也非
矣炎炎是也捷辨如火氣炎炎也詹詹說苑孔子曰
語作倨荀子作裾裾註衣盛貌韓詩外傳作疏疏
扶疏之疏亦盛貌論語衣前後檐如也楚辭裳檐公
而含風註整貌要之皆盛意蓋詹詹與檐之通脩整
其辭也李頤云小辨貌林為瞻前瞻後其意不預於

言魂交得恬靜終為與物相接何形開四體皆為用不
語與接為構內役其心者為描合縵者心寬而作害者
非與地藏穀曰密者小汲於惴惴小貌大恐縵縵然
害心地小狹密者小汲於惴惴小貌大恐縵縵然
坐生不知立立不知坐李齊機括陸云機弩其留林
死守不化留者皆謂於曾次若與人知也盟詛盟周禮註
按發者留者皆謂於曾次若與人知也盟詛盟周禮註
盟小殺冬色以言反衰殺也物生知不有春夏衰殺於秋
曰詛事殺冬色以言反衰殺也物生知不有春夏衰殺於秋
其日消也憂勞內自為分界句法也溺之所為之物也
林云用心也其字自為分界句法也溺之所為之物也
下之往也言不可復回其厭也如絨厭沒於物理如
也或為小便便奇說不從其厭也如絨厭沒於物理如
言屬血解也林云至老而不可救拔如墜於溝壑陽
上

使陽氣熱也陸音之涉反司馬云不動姚林云夾岸之
生也林云熱也陸音之涉反司馬云不動姚林云夾岸之
同佚按林云熱也陸音之涉反司馬云不動姚林云夾岸之
蒸成菌外物來而樂我兼衆情也樂之生初無物
之生初無物來而樂我兼衆情也樂之生初無物
淫情凝而為病樂猶如此况憂傷心之甚乎衆情
生於外而動於內以成對耦也故莊子欲說天籟已聞
以喪耦為至向解菌字為結非矣○先言人籟已聞
之也恐未聞地向解菌字為結非矣○先言人籟已聞
游問地籟也子游曰與風是地籟猶必不聞天籟矣子
息之於地也子游曰與風是地籟猶必不聞天籟矣子
竹是已此云籟也子游曰與風是地籟猶必不聞天籟矣子
知也草木皆生於地而發聲也子游曰與風是地籟猶必不聞天籟矣子
人風生於天乎其義果何如吹之者高山壁崖有風穴風
聲者而為籟子其義果何如吹之者高山壁崖有風穴風

蓬蓬出宋玉風賦云風生於地又云土囊者也秋水
篇云蓬蓬然起於北海蓬蓬然入於南海火陽也秋
氣融必蓬蓬然起於北海蓬蓬然入於南海火陽也
不遇陰氣則不能生風如焚澤却無風然則陽氣
置之炭火傍風則必生謂之吹火壺又施以一濕
底則炭火忽燃皆自然之理也吹火壺又施以一濕
伏聖人取象可以考也物之疑滯為風二陽灰布於
云山者一塊土之大也崔嵬謂山高也制字必從鬼
豈無形義哉塊之為無物方書未之見也又太師
篇云大塊載我以形載物者非地子塊本一又小物
加太字此非可併考也且說天子辨是非之害則先
虛無處無塊可併考也且說天子辨是非之害則先
之言云司是非云守勝類盡舉辨是非之害則先
之說吾未能之盡信也雖然在子之久滑稽卓榮精
粗機關不可讀如隔靴而搔吾以素事為曲說為
至宜矣然讀過如隔靴而搔吾以素事為曲說為
地籟應息而為聲至天籟巧智萬種事事無極與人
籟地籟吹者不同使其人自己出音者此造物之所

籟地籟吹者不同使其人自己出音者此造物之所
為也皆自取其情而出聲者自己出音者此造物之所
故以言語為天籟也人之情以是非為情是以是非
僂終以言語為天籟也人之情以是非為情是以是非
焉有吾也故子綦嗒然喪耦曰吾喪我成其自取以
下盡人情相爭是非至老而發怒者誰作之始舉怒
取樂許多人情相爭是非至老而發怒者誰作之始舉
非毀侮慢也故大智者閑防其罅漏小智者間雜而
而爭之與物交接而不返夜終為夢不得少時寧其
魂魄已與物交接而不返夜終為夢不得少時寧其
覺也手足枯槁形體分裂不得須臾安一日吾心爭
鬪以論是非矣深藏而難辨識周密而不發覺此等
慢緩而及其過深藏而難辨識周密而不發覺此等
衆事皆使人恐懼之其小恐則惴惴然大恐若忘若
疑似愚似癡應其非也此乃過辨之誤則留言而不出
此皆司是非之事也怨其過辨之誤則留言而不出
如詛盟以乘其弊而此乃過辨之誤則留言而不出
其殺也如秋冬與其厭也此乃過辨之誤則留言而不出

與近死之心為對句法也。以此觀之。蓋言辨之守勝。不可常待。故見言之不可利。則如秋之衰殺。而說之。不可消之也。其厭沒。則如絨勝物而所為。雖悔不可復也。其不解。是以其困若幾死之心。遂不可復生也。就喜怒哀樂。而爭是非。若幾多樂者。又遂不可言。之。然歡樂之情。淫則凝結。而為病。是如埃塵。薰成菌耳也。况又云。言則非吹也。言者。皆是口舌爭是非之說也。下文又云。言有言。可以思焉。日夜相代。子前至所為。使日喜。夜來往。相代。子目前。而不知其所始。兆已乎。已乎。謂可已也。旦暮逢之。不得辟。其不嘆乎。此非所以得我生也。可也。以已矣。有彼而吾獨也。是吾喪我之我。非與彼對。則我無自取。是而吾獨也。是則彼無彼也。乃喪耦也。是無我。復有我。無有。而我則無所取。於彼也。乃喪耦也。是無我。造物。非是。彼矣。而我之解。不知我。其所物。役使也。林以。此字。指義。故以造物言。不知古訓也。字。朕兆也。真宰。宰。若有。特

不得其朕。真宰主掌者也。或云。造物也。或云。心也。非正訓也。有時乎。為心。今不取之于此。言非彼無我。已。信。理。自有真宰。而使之然。雖不視其。近于道。况可行。已。信。理。自有真宰。而使之然。雖不視其。若有真宰。可。行。已。信。理。自有真宰。而使之然。雖不視其。謂其德信也。老子所。九竅。目。二耳。二鼻。二六藏。肺。肝。脾。腎。謂之五藏。此也。今此。云。六藏。吾誰與為親。至有私焉。有。未見明文。或云。今此。云。六藏。吾誰與為親。至有私焉。有。九竅。六藏。賤。而存。則皆併數。吾誰與為親。至有私焉。有。若欲偏悅。四體。九竅。六藏。豈無私乎。存者。言我有一身。備之。而皆在。則悉足矣。何求于彼乎。林為存。在一身。身是也。郭以存。為存。養百骸。九竅。六藏。非是。賤備也。如是。皆有為。臣妾子。其臣。不足以相治子。使臣妾。有。是。皆為臣妾。則心亦在其中。而不得為之。君。如是。則。不足。以相治子。則心亦在其中。而不得為之。君。如是。則。益於其真也。故下文。其遞相為君臣乎。為林云。受役之者。云。其有真君存焉。

者為君。頭痒而手搔之。則手為之役。足行而目見土。則目為之役。足時乎役手。手時乎役足。故曰遞相為也。君臣真君存焉。為真君。指心也。以有主司曰君。郭如求得其情與不得。無益損乎其真。至成功也。言其情者。前樂之類。其論是非者。在欲得吾情也。如其得之與不得之。皆無益損乎真性。又何益也。真性本所受於天。者也。元無是非。無情慮者也。夫百體九竅六藏。備矣。故云。成。形。受。其。成。形。而。為。人。者。正。在。不。損。減。真。性。以。待。天。年。盡。耳。然。與。物。相。爭。鬪。相。是。非。如。馳。相。又。相。爭。馬。莫。少。休。也。汲。汲。乎。死。吾。未。見。其。成。功。也。相。又。相。爭。相。摩。相。磨。通。蘭。然。崔。陸。音。乃。結。反。徐。李。音。共。乃。協。反。人。謂。之。不。死。奚。益。此。壽。雖。百。年。亦。何。益。如。形。化。其。心。與。之。然。林。云。形。化。衰。白。至。老。芒。乎。云。云。也。芒。乎。昧。也。人。之。生。形。衰。而。心。亦。疲。矣。

句問也。今我謂眾人皆芒。我獨不芒。其我為獨不芒。之所以我獨芒。而有人有不芒者。亦能為我獨芒乎。是未可知也。此句以成心。即成。形。之。成。稟。受。之。真。奚。亦。字。為。其。義。可。考。也。成。心。即。成。形。之。成。稟。受。之。真。奚。必。知。代。而。心。自。取。者。有。之。於。眾。人。以。智。而。不。取。於。心。乃。有。取。師。其。成。心。則。雖。與。有。與。俱。未。成。乎。心。而。有。是。非。理。於。受。愚。者。亦。有。師。與。有。與。俱。未。成。乎。心。而。有。是。非。理。於。受。成。心。則。無。是。非。取。理。於。未。成。心。則。是。非。必。生。也。何。能。到。其。源。固。無。有。是。非。而。為。有。之。則。雖。聖。人。不。能。知。也。吾。其。如。夫。言。非。吹。也。言。者。有。言。郭。意。各。有。所。說。言。人。之。何。說。故。為。異。於。吹。郭。以。吹。為。吹。虛。之。吹。林。云。眾。數。比。竹。吹。萬。皆。聲。而。已。聲。成。父。而。後。謂。之。言。言。則。非。吹。比。也。吾。已。得。一。說。以。解。天。籟。因。證。於。此。句。夫。人。之。言。比。竹。為。聲。之。類。也。人。之。言。受。之。於。天。也。即。有。竅。而。為。聲。而。有。言。者。皆。籟。也。眾。竅。比。竹。亦。然。人。又。有。所。辨。說。彼。言。而。我。答。有。言。而。更。有。是。非。有。是。非。必。有。所。辨。說。彼。言。而。我。答。

是籟之義也。人籟吹之者，氣息也。地籟吹之者，風也。天籟吹之者，為言則必有說，故言非吹比也。言者有言，可以穀。陸音苦豆反。李音穀。司隱而有真偽。林註：併考。穀，馬云：鳥子欲出卵者也。隱而有真偽，隱為隱晦，非也。道隱蔽而難道，惡乎往而不存？言道何往見，故生真偽。生是非也。道惡乎往而不存？言道何往而不存在，如思之則在于茲，而衆人言惡乎存而不不知也。郭註云：皆存，謂非不存也。言惡乎存而不可，不可者，有是非也。郭小成，與成心對。上云：未成乎可，云：皆可，謂非不可也。郭小成，與成心對。上云：未成乎偏見也。此榮華，言自相誇詡，則至言隱矣。似鑿矣。莫解少，有間。榮華，言自相誇詡，則至言隱矣。似鑿矣。莫若以明，以是非。儒墨反覆相明，解之恐拘。郭注：自彼則不見，自知則知之。至方生之說也。其理則不自得其理，自知其理，則實知之。故彼因是而生，是方生因彼而生也。此彼是相生之說也。與下方生別。方生

方死云云。此教句未得詳解。句法又難讀。按方生時
 襖藥石更得生。是方死方生也。方可而經營為不可。
 方不可而謀策為可。是方可方不可。方不可方不可也。
 因是或因為非。因非或因為是。皆因是已。因是承上句。乃
 是人亦從已之所為。而非任自然矣。因是已。是非之是言聖
 人亦有因是語同義。環中欲謂方寸之地空也。爾
 文又有因是語同義。環中雅云。肉好若一。謂之環。
 此以環中喻空虛。別無義。郭是亦一無窮。非亦一無
 以是非為環。以中為空拘矣。是亦一無窮。非亦一無
 窮。此應無窮之中。馬篇下馬有多寡云。博者之相是
 又有此是非也。馬篇下馬有多寡云。博者之相是
 非亦然。此說牽強。公孫龍云。白馬非馬。孟子又以
 白雪白馬而論之。此用馬之義也。戰國之常談。
 莫若反覆。可乎不可乎不可。郭註非矣。按任其自
 一無若字。可乎不可乎不可。然也。言可乎為可不
 可。子為不可。隨自然之不可。不可。物謂之而然。穩疑為
 其道無不成也。其物無不然也。物謂之而然。穩疑為

字以音通古達屋梁也厲陸云惡也李司馬為病癩
是西施王勾踐所獻吳恢大悅戾李云惱怪李云怪異也
林以妖怪之與祥瑞皆不同者以道觀之則各得之與平也
造物故其分也成也云云成物成則廢毀物之成敗而物
通為一其分也成也云云成物成則廢毀物之成敗而物
又自然也故通為一故郭云成物成則廢毀物之成敗而物
不見彼也林以作室和藥為譬蜀伐咬咀分散之見而
堂室和劑成為是不用而寓諸庸一唯達者知通而為
之獨惟為是不敢用以成與毀當其用也寓者寄托
我謂不專是也庸者可立功之謂也用者供於事
之謂也通者條暢無滯也其事頗成之謂也適得而
得者得其所欲也故郭註以其事頗成之謂也適得而
幾矣云已而不知其然謂之道已者言如上所言而

不知其然者此得道也郭幾訓因是已達者是非兩
盡非是林為此是非盡於此非然既因是而行故因是
而當於用行之耳已而不知其然既因是而行故因是
不敢勞神明也云句說已字粘上句已字此是其筆端遊戲作文處
此句義故在句首則上事已終承之而發後義必用
亦同句法也亦終止之意可以考何用句末字以粘
已既句法也亦終止之意可以考何用句末字以粘
上謂之道崔連下勞字而讀勞神明為一而不知其
同也又有勞神明為一者與無為自然遠矣惟知其
未忘名為實以喜怒為用耳而不知與因是非行也
也典狙公為連者次也郭氏舉眾狙誤矣狙公司馬
然云賦茅曰則李說蓋非廣雅云狙獼猴未孰是
人眼如愁胡而頰陷有噉噉藏食處尾無毛而尾短
手足如人亦能豎行有聲噉噉如歛與獼猴不同

茅山栗也。司馬云：橡子也。本草：相一名杼，又名橡。其
花黃色，八九月。朝三暮四。司馬云：三枚、四枚，共通。蓋林
結實，葉如栗。月朝三暮四。司馬云：三枚、四枚，共通。蓋林
勝名實也。林云：三枚、四枚，實也。註：一作惑，和之以是非，情也。
天鈞，崔云：鈞，陶鈞也。鈞，同。是非鈞，均。通。寓言篇：天鈞，素混同。
是非不取，分人處也。鈞，同。是非鈞，均。通。寓言篇：天鈞，素混同。
言任天則已，莫勞神得安逸。故云：休鈞也。休鈞者，古之人
至所以虧也。始言古人知其封疆也。至矣。物我之間，相分如未
封疆也。言為未始有物也。我者，至矣。物我之間，相分如未
為有物也。我者，至矣。物我之間，相分如未
有是非也。其是非也。昭然道之，所以不全也。昭氏、昭文，善琴者，故昭氏
之鼓琴也。終始若不鼓琴，則安有終始哉。言物我相對

故有是非，齊物我則無是非也。牽強不可從。按此言
昭氏善鼓琴，故謂之成。而求之於彼，則雖其子不能
成其緒業，謂之虧。此所謂其成也。毀也。因之則有成
與虧，因昭氏善鼓琴也。有無成也。與虧，因昭氏不鼓琴
則無此論也。句：中枝策，司馬云：枝，策也。枝，猶持也。
持而擊之，曰枝。枝，蓋枝之狀也。通梧，崔司馬共云：琴也。郭為
用支杖而立，聽音之狀也。梧，凡類為琴，則其義重復。
故云：枝策，謂捷梧或捷梧也。梧，然本為琴，則其義重復。
其可捷梧，謂捷梧或捷梧也。梧，然本為琴，則其義重復。
其好之以下，即作三節而說其好之也。以異於彼者。
言昭氏鼓琴，欲勝於人，總言琴曲一伎也。其好之也。
欲以明之者，師曠以聰為任，故欲以明其音律也。彼
非所明而明之者，言惠子以是非而論也。故以堅
白斷。註：明而明之者，言惠子以是非而論也。故以堅
之。載事也。言久持其盛者也。為盛名，非也。林載之末年
書之於今也。恐非林云：以惠子結三人鑿矣。此以堅

白馬為堅白公孫龍為堅白說司馬云堅白石大
白事也堅白辨也又云龍有淬劍之法謂之堅白
日設矛伐之說為堅白辨馬之名為白蓋見堅則石
也言石不必言堅見白則馬也言白不必言馬亦猶
黃馬驪牛三也一堅一白則馬也言白不必言馬亦
見史記蘇秦傳註以父之綸字義當矣然琴弦也
我不順按林為緒業緒字詩經註為業蓋綸亦同義
又為一人自會也此是滑疑之耀聖人之所圖也
非有異之分曉也按疑疑通滑者物至堅則必外為滑
澤也猶如砥礪之輝也滑疑之耀聖人之所圖也
道學而後能之乃聖人之所圖也禮義得之琢磨聖人之
問世之物則為是而不用唯寓之于用耳為是不用人
以下說莊子與是類子非之非矣為是有始也者云
之說也註非與是類子非之非矣為是有始也者云
云見秋毫秋毫或作豪陸云兕毛至也
子短命者也

九為長殤十二至十五為中殤八歲至巧歷者
十一為下殤七歲以下為無服之殤
數畛陸云謂封六合之外云云見六合天地四方也
者畛域畛謂也六合之外云云見六合天地四方也
內又論所不及者只存而不論也郭註成跡而論經世
之儒安立議也後春秋經世云云先王之志也孔聖就
其魯志而議之不取改作而立褒貶遂不辨也
其非也故不知者見之而平不平為卷而辨也者有不
之懷之共非謂聖人思懷之不詳林為卷而辨也者有不
見也言辨之者必有所大仁不仁老子天地大廉不
嘽字書嘽快也足也盈也大學篇謂清自潔不嘽李
收健也謙謙快也足也盈也大學篇謂清自潔不嘽李
云不嘽不求詩園而幾向方矣其本混成也方物其

有圭角也。鑿說可笑也。圓者方之反也。言五者為昭
 辨常清枝而傷其當治之則却失也。猶云今日適越
 而昔至也。五者本圓而成。今治之則忍漸。若有能知
 至方也。故園下置幾字幾近也。可以考也。若有能知
 此之謂天府。天府無物而不有焉。言能知不言之辨
 之所會矣。不然也。國策等有所稱天注焉而不滿二句
 府皆謂寶貝材用無不盡有也。天注焉而不滿二句
 於江海言其量無測不敢係注酌。葆光葆藏也。崔云
 謂不外求也。郭註以鏡說此類多。葆光若有若無謂
 之葆光。按止乎本性而不外求。註作蔽。宗膾胥敖馬
 故無敢用其光。而其明全矣。註作蔽。宗膾胥敖馬
 云三國名。崔云宗一也。南面子也。存乎蓬艾之間
 膾二也。胥敖三也。南面子也。存乎蓬艾之間
 此謂日光者。取用其光也。十日喻聖智勝乎堯者。蓬
 艾之間。隱蔽之地也。日光所不及。十日並出。萬物皆
 照。今此三國未能向化。是堯德未徧也。堯德如十日
 則何不照之有。而况德之浩然任自然。各安其所安。

遠近幽深莫不至矣乎此德之進乎十日之光輝也宗膾胥敷不來歸者非彼之罪也欲伐之者何哉譏堯猶盡智用光欲治天下也上文云何也而此云何哉咎之之辭註蛭蟻爾雅云蛭蟻黑甲翅在甲下嗽註以蕨合為貴此義未詳蘇合來糞土作丸而轉之草云今從西域及崑崙來紫赤色與紫真檀相似堅實極芳香著中只用如膏油者極芬烈陶隱居以獅子矢或云獅子屎是西國草木皮汁所為按蓋蛭蟻轉所謂知之非不知邪云云糞土故以獅子屎比之所謂知之非不知立論故云惡乎知之惡乎知之今試言之則欲言知之而實知之則非其意也故吾謂知之亦可非不知也難言實知之矣吾謂不知之亦可非不知也難言實不知之矣此嫌言知之之語勢可見齷齪似齷齪無鱗穴于泥中因以名云恂恂慄也陸泥齷似齷無鱗體有涎沫齷或作齷恂恂慄也陸齷似蛇無鱗體有涎沫齷或作齷恂恂慄也陸猴如沐故謂之沐猴也憑高四望善候者也猴好拭面

為猿麋時珍曰鹿屬牡者有角鹿夏至解角麋冬至也二竅千少壯為薦崔云曰草也郭璞曰三卿且字或作群多牝牡也蟬公也爾雅云六畜所畜曰薦蟬且出多廣雅曰蟬公也爾雅云六畜所畜曰薦蟬且郭璞註云似蝗大腹長角能食蛇腦帶小蛇也獾獾得按反音旦司馬云獾似猿而狗頭喜與獾交通雅獾音駢獾類也又作獾淮南子曰畜池魚者必去獾獾莊子曰獾獾之為雌言非毛嬙司馬云古越王美麗姬之晉獻公樊然紛然洹也凍註薑介帶永雲姬也麗姬之晉獻公樊然紛然洹也凍註薑介帶永雲氣倚虛騎日月為道遙也夜夫子林云指孔子向云篇以孔子稱夫子無謂有謂有謂無謂有謂無謂有謂而與無謂同莊子以至人真人為至聖人次之故謂聖人則間有貶剥之語故又貶仲尼也此又聖人有

為之而無名意因不得不言時子言時子不言孟浪故有謂而得與無謂同也或時有不言之言矣孟浪陸云如字向云音漫瀾無所趣舍之聽熒又作瑩謂李云猶較略也崔云不精要之貌聽熒又作瑩熒疑惑也李云不光明貌向崔本作輝熒按見卯云聽熒聽審也言雅黃帝所難知也况丘子熒見卯云云而早以為妙道是見少而自多之意如此女以妄聽之矣傍日月云云奚郭為如字焦弱侯為何不也屬若字郭註註末亦用何字則誤久蓋矣字謬不然則焦氏蓋是但奚為蓋義未它見啗者渾沌未分也謂罅也棄置紛亂之事以賤隸相尊是老子守雌之意愚也而相蘊積萬物亦與萬歲而參變化為一以此相王所王崔云六國時諸侯僭稱筮牀有檻如筮故云安

牀崔以筐為方。一云正牀。竊竊然知之。君乎牧乎。固
 二註不穩。蓋筐統言器械。竊竊然知之。君乎牧乎。固
 哉。司馬云。猶察察也。林云。小見之貌。君上也。牧下也。
 智也。其為上智乎。為下智乎。可謂固陋也。丘也。與女皆夢也。矍
 郭註云。未能。是其言也。其名為弔詭也。陸云。弔音的。至
 忘言云云。人不知其言之非常。故謂至大詭譎之說。而不知其
 言縣解也。萬世之後。遇大聖人。知其解者。出則猶我
 旦暮遇黜闇。李云。不天倪。林云。即前之天鈞也。按其
 義未詳。倪端倪也。天之端倪無窮也。蓋取於此義也。
 寓言篇云。天均者。天倪也。謂天然之分。即窈冥也。
 是。不是。然。不然。林云。是與不是。然與不然。化聲。林云。
 也。化聲者。謂以言語相化服也。按情發有音。曼衍。司
 是。謂聲聲化為文。是謂言。故謂言為化聲也。曼衍。司

云。無極也。林云。游衍也。按。窮年。謂經年。振。崔云。止也。
 曼。漫通。衍。大也。謂博。大也。窮年。至老也。振。或云。收也。
 竟。陸云。若其不相待。和之。以天倪。因之以曼衍也。
 注。彌。貫。彌。無特操者。林云。其無。吾有待而然者。邪。云云。
 縫之。彌。無特操者。定度也。吾有待而然者。邪。云云。
 吾所待。謂形也。言景待形。而然邪。又形待景。而然邪。
 吾非待形者。任自爾。已而不知所以然。不然矣。只獨
 化於玄。蛇。蚘。司馬云。謂蛇腹下齟齬。可以行者也。林
 冥者也。蛇。蚘。云。形之為形。亦猶蛇蚘。蚘翼而己。我豈
 徒待彼邪。蚘。蛇。既化。而蚘翼猶存。是其蛻也。豈能自
 動邪。按。蛇。蚘。行。動。則蚘翼行。動。矣。蚘。蛇。化。脫。則蚘翼
 為虛。形亦然。造化之氣至。則行止動搖。氣盡。則形不
 能動。影者。蚘翼之類也。形亦類也。影者。虛乎。蚘翼。罔
 兩。又虛乎。影。影。遇形之來。去。而動止。非已求之也。罔
 兩。更就影而動止。愈無求已。人已遇造化之來。去。而
 動正。然。養其形。體。而困苦。不亦誤乎。若不待蛇。蚘。蚘
 翼。養其真。而任自然。應變化。盡矣。至忘彼我。則人不

已人謂物與我為一強為一也強為一則得無言是
非乎謂之一矣與既已為一為二一既一矣言又二
之乃為三一人又就之而論之自此以往復無窮也
固無適與一以至於三而自況字發下句也固自適
也適焉因是已者言始自論有是非而論者又就之
非不知極也止適者而誰不與言立論可見也故無
而止者止因是也故下始有道與言立論有常也言
混同萬物而不立封疆也言亦無定極也則人隨意
而論之故有萬物始有是非之界也先儒多是隨意
也故舉愚考載字做實字看故不通然難讀則我亦類
于此博洽定焉

養生主

殆已困之謂注知尋用也已而為知者殆而已矣而

說見上林註云以前句末字置次句首非矣已而指上
以有涯隨無涯郭註云已困於知能盡二字義詳審
謂用智已而思已有智者殊殆也其意重於上句此
為善無近名為惡無近刑若為善莫為近名譽事為
惡莫為近刑戮事緣督林以督訓中趙註云非矣朱熹從郭
督脈衣背當中縫亦謂之督經此也經諸儒訓常
非矣經者大綱領也經緯之經古稱本業為經緣督
以為經謂也庖丁丁夫也園丁丁壯之文惠君司馬
取中為經也庖丁丁以丁為名非矣文惠君云梁
王手之所觸所觸者刀又肩之所倚倚猶云側膝之
所踦林云踦微曲也身就牛狀以上形容解牛也蓋
之所踦四句考語勢不應下句批大卻導大竅因按
觸動也謂手之所以觸動肩之與脊肉所相依倚是

也。人之貌有與也。其所無奈何，而逢偏則則異也。無所為而如此，則我足獨是之貌比與，而不知使人也。注有與為兩足共行，恐非是。如林註：天也。非人也。郭樊李云：藩也。所以為園中。澤雉十步云云。林云：澤中一啄百步方得。一飲謂飲之不願如此。若養於籠中，則飲啄之物皆足而為難。龍者不願如此。按樊非籠也。詩以柳為樊。也。言雖得養，備不得自郭云：所以籠雉也。王音旺，盛心。此一盛旺，志氣盈豫，而不得為善也。如郭註：字句不順。神王，雖無所謂。仕官者，雖無所為，則為則有。此災故以澤雉為喻。三號而出，少哭多，知老。情非也。且云：始也。吾以為其人也。至可以考為其人。朋友之夫子，指秦失，非。為。注。楚。楚。適。來。適。去。人。得。

死。隨自然則自得。以天。縣解。崔云：以生為縣，以死為年終。是養生之主也。始免指窮於為薪。陸云：為猶前也。按郭指為乎指。恐之也。指窮於為薪。非矣。蓋告指通大指之指。孟子願聞其指。是也。大率謂率大指又稱指。薪喻情，火喻外物。薪喻有涯之生，火喻無涯之智。窮窮約也。火就薪而然者，推其薪則火愈傳。人因憂樂相代，于前愈馳驚其境，孜孜經營而不知已。只苦智力為此窮矣。而不知身其境之盡大指如此也。猶如患火之傳而尚前之薪無減盡之理。而不知其薪之盡也。故善養生者不為薪也。諸註未穩。林云：世間之火自古及今，傳而不絕，最非矣。

人間世

衛君。司馬云：衛莊公蒯聵也。陸云：莊公入國時，顏回必問為誰，故死者以國量。子澤若蕉。書蕉者，草芥也。姑載陸說。

死者以國絕句猶云死者傾國也死屍多而盈澤至
數處喻禾粟用斗量死屍盈滿不知幾澤若草芥無
積也民其無如也郭云無所依歸此以如訓適不穩
謂國死多如無民治國去之云云至醫門多疾亂言治則亂
亂國而為治其功又猶思其則也陸云絕句崔云則治就
醫門多疾病治之又多思其則也林云願以所聞於
夫子者而告之衛君使若殆往而刑耳汝若也林云
將為彼所刑則戲而已汝若也林云
汝欲如此則此戲而已汝若也林云
憂而不救林云汝自苦何能救人德以真相軋軋車
爭名者猶車輪輾轉也信信簡文云砥礪實貌德厚
或作札作禮其非是也信信簡文云砥礪實貌德厚
言顏回之行雖德厚信信簡文云砥礪實貌德厚
名聞不爭而人未及知之術與述是以人惡有其美

也言是欲以人之所惡而成已註
景大註
也非且苟為悅賢云云言悅賢惡不肖此為是安足
求用此而彼有改而有異乎夫苟人必反此為是安足
非林又以此而訓汝云何用我更別有所求非無詔陸
絕句詔告也林言也崔本何用我更別有所求非無詔陸
云逆擊曰詔林言也崔本何用我更別有所求非無詔陸
不可為辨言又關捷詔未穩捷敏也東憑人絕句言
王公將乘彼然彼關捷詔未穩捷敏也東憑人絕句言
救之狀不然欲巧言令而目將熒之其言辨捷是
色以行已說之狀也巧言令而目將熒之其言辨捷是
人君以此辨捷之言使人驚惑也而色以下其言辨捷是
為也此句不可獨然也言欲自為者必其眼光熒之其
欲人也悟已意也色將平之使受已說也而口將營之其
以目經營狀也

辨言而將容將形之其容為種種形心且成之也且將
經營之也心然欲使專受已說成就其說也郭說釋已
成也彼也言成也則不可言成也人君乘憑之也林說用心以成順之
亦不可言水火投彼水火君乘憑之也亦以爭心欲救之猶
以水救火舊解以為自營救狀暴人乘指主公關龍逢
翫味語氣而可以知舊說非也
賢臣王子比干叔紂之偃拊音撫李云偃拊謂
吟謂養也拂反因其修以擠之簡文云擠排也
按偃偃通拂反因其修以擠之簡文云擠排也
道也皆不可從郭云不欲令臣有勝君之名也拒修
也林修訓善云因其好善虛屬陸云虛音墟居宅無
反以擠怒之善云因其好善虛屬陸云虛音墟居宅無
所歸名實名譽王子比干所為聖人之所不能勝
為屬名實名譽王子比干所為聖人之所不能勝

也勝音升言雖聖人所來助語也孟子勉而一林云
而謹勉為一如也此非真率也故舉之註遜而不自
虛也勉為一如也此非真率也故舉之註遜而不自
意惡惡可下上惡嘆詞以陽為充孔揚貌甚揚揚自得
甚也郭為字強禦之至也林為得志采色喜好面色也
之貌考以字為字郭註為得志采色喜好面色也
故色不定林為字強禦之至也林為得志采色喜好面色也
林又為順之因案人之所感以求容與其心案林之所
畏之也其非因案人之所感以求容與其心案林之所
感謂其所共信之道也容與從容緩舒貌欲梅抑彼
之所感以深信之道也容與從容緩舒貌欲梅抑彼
之彼將求欲案服汝心也言乃林註汝欲以言語感動
以快其意不得於文辭註按人之所多而損少之勝也
有回轉已故曰日漸之德不心而將執而不化固執而
隨從於已故曰日漸之德不心而將執而不化固執而

教誨也。是外合而內不訾。訾，舊說為毀，未德。按，訾，貴。
郭註之意，意外合而內不訾。通，張釋之傳，以訾為騎，即
不賢猶云不貴也。外雖合乎其教誨之意，而內不
貴重之，則其教誨何可化也。又量也。思也。又通。不
比。與上比。古人也。而獨以己言，勸乎而人善之。勸
乎而不善之邪。言天子以至我，皆是天之所生，固無
然。或人以此善之邪。或人以此不善之邪。何必求信於人。
是童子之心也。故謂之童子。童子，舊註解，童子為嬰兒。然
有求於人之心也。則童子之予也。嬰兒，豈有之哉。郭外
云。若嬰兒之志，則童子之予也。嬰兒，豈有之哉。郭外
曲者，禮義者，偽物也。即老子荀子，固與童子有別。外
實。行也。言其言雖教，政法，林云，政，課。李云，安也。按，課
誨，即謫責其行也。雖教，政法，林云，政，課。李云，安也。按，課
也。與古為徒者，多政法，而不用多言，事功雖師心者
不弘大，不施私智，頗似簡易，猶未能及化也。師心者

也。以為師也。其易邪。言有而為之者。易之者，皞天不宜
向。云。皞天自然也。非矣。以有為易。茹食，葷辛臭之菜。
為者，此乃皞天之所為，不宜也。易，茹食，葷辛臭之菜。
註。異端也。多心止於符。符，府通。聽之以氣，則心止於其
與耳對，不可集。虛，註云，成也。猶云，一也。郭未始得使人
倣虛字看。集，虛，註云，成也。猶云，一也。郭未始得使人
未始得使我為之。其樊，藩也。註云，見。郭未始得使人
也。林云，得使教誨也。其樊，藩也。註云，見。郭未始得使人
途實而止。入則鳴。息人，黃孔也。借筆，簫而喻。郭註為
矣。無事名也。入則鳴。息人，黃孔也。借筆，簫而喻。郭註為
矣。無門無毒。外物自若。毒，詔藥草。凡有毒者，必愈病。故
無毒則醫不擇也。醫不擇則藥草，凡有毒者，必愈病。故
間世之毒也。郭云，付天下之自安，此篇何說。治天下
也。又云，毒治也。郭云，付天下之自安，此篇何說。治天下
非矣。林註亦非。又宅事至當之處也。處，於一也。已處所

居、寓心於不得已幾矣。近世寓於不得已者，非至道而、行、即入、則鳴也。絕跡、易、無行、地、難、無行、地、謂、不行、而、無、踐、地、也。郭、訓、盡、非、矣。世、之、喻、言、處、世、而、無、為、難、也。唯、寓、心、於、不、得、已、處、而、非、以、教、得、之、勢、至、當、耳。隱、淪、山、林、而、謝、人、間、易、也。然、非、所、以、得、之、衆、人、故、為、人、使、易、以、偽、云、云。取、人、間、之、所、為、而、行、是、為、易、以、偽、也。取、天、之、任、自、然、而、行、者、是、為、天、之、所、使、者、也。則、人、之、欺、之、得、者、失、真、也。以、謂、偽、人、之、所、為、也。林、以、天、理、也。人、自、然、之、故、郭、註、視、聽、之、也。有、也。謂、天、之、所、為、也。林、以、天、理、也。人、自、然、之、故、郭、註、視、聽、之、也。有、也。翼、飛、者、無、翼、而、飛、已、無、分、而、欲、飛、也。翼、而、飛、已、得、之、有、也。者、也。智、有、大、小、之、分、也。各、隨、其、分、而、飛、也。智、者、已、得、之、有、也。有、智、而、知、者、其、分、也。無、智、而、知、者、其、分、也。郭、註、至、知、之、知、宅、指、心、為、道、之、主、宰、也。林、以、言、未、聞、豈、有、主、意、乎。如、林、

以此語反為瞻彼閔者。未詳郭云。視有若無。虛室者。會意處誤矣。瞻彼閔者。未詳郭云。視有若無。虛室者。為視彼密室之中。終有缺處。必有光入。來是光自。空、中、出、也。以、彼、之、中、終、有、缺、處、必、有、光、入、來、是、光、自、亦、率、強、按、樂、終、曰、閔、服、終、又、曰、閔、又、見、虛、中、自、然、生、明、終、亦、息、強、按、樂、終、曰、閔、服、終、又、曰、閔、又、見、虛、中、自、然、生、明、彼、清、靜、者、其、心、如、門、從、癸、蓋、終、又、曰、閔、又、見、虛、中、自、然、生、明、昭、明、使、心、中、有、物、則、不、明、無、物、則、昭、明、明、則、無、物、不、應、即、使、集、虛、也。謂、集、乎、靜、也。林、云、下、止、字、是、虛、處、也。唯、息、也。又、何、以、光、也。入、言、生、白、非、光、故、皆、謂、明、昭、明、則、無、物、不、止、息、則、靜、也。謂、集、乎、靜、也。林、云、下、止、字、是、虛、處、也。唯、止、則、虛、唯、虛、則、明、此、以、靜、也。林、云、下、止、字、是、虛、處、也。唯、虛、自、虛、何、坐、馳、外、也。云、身、雖、坐、於、此、而、心、馳、於、夫、狗、耳、有、此、理、邪。坐、馳、外、也。云、身、雖、坐、於、此、而、心、馳、於、夫、狗、耳、目、內、通、而、外、於、心、知、鬼、神、將、來、舍、鬼、狗、可、者、也。夫、狗、耳、與、幽、昧、之、責、此、即、林、註、至、誠、如、神、此、心、中、自、然、而、得、者、與、造、物、通、之、意、唯、狗、耳、目、不、入、於、心、知、自、然、而、得、者、

也。然而上文云。無聽之以耳。此云。殉耳目。上文云。止於耳。此云。集虛。是清靜之地。故鬼神來舍者。其靈府無符也。云。禍福忽喪。休咎俄代。是萬物之所由化也。林以爲此句結之。言此乃造化之理。萬物之責。無鬼神之責。不然。天道篇。無物累。無鬼責。是無物之責。無鬼神之責。明。天地篇。無心。得而鬼。神服。是也。言夫隨耳目。知交。接。縱其欲。而內通。之。于。鬼。神。未。能。聽。止。于。耳。則。心。知。交。接。而。不。得。其。守。然。者。鬼。神。之。所。惡。也。俄。爾。鬼。神。將。來。代。舍。于。靈。府。而。况。人。間。之。累。其。不。到。乎。是。萬。鬼。神。之。所。然。也。舜。禹。之。所。紐。至。散。焉。者。子。簡。文。云。紐。系。而。行。之。曰。紐。結。几。蘊。向。云。古。之。帝。王。林。云。無。所。考。必。寓。言。也。按。猶。云。李。云。放。也。崔。云。德。不。及。帝。王。爲。散。此。註。非。也。散。焉。莊。子。取。散。木。之。意。紐。者。猶。云。不。解。也。舜。禹。之。所。結。于。心。而。爲。也。伏。義。几。蘊。之。所。行。而。得。終。也。皆。古。聖。人。所。取。也。而。况。心。智。散。焉。者。能。不。爲。之。哉。老。子。非。譏。聖。人。所。取。也。子。又。因。其。道。別。攝。一。段。之。高。處。故。雖。伏。義。未。稱。美。也。

言聖人猶且取之。况成心之不全數焉者乎。云。子高。紐云。行終。可以見之。諸註。吾未之信。爲此也。已。云。子高。楚大夫。爲萊縣尹。僭稱。甚重。謂使諸梁行也。非矣。此句。公姓沈。名諸梁。字子高。絕寡不道。以懽成。無言事。無大。梁之任矣。與下諸梁也。句。寡不道。以懽成。無言事。無大。言對古文。然者耳。人道之患。則必有刑責。郭但云。楚。如舊註。以歡成。然者耳。人道之患。則必有刑責。郭但云。楚。王怒矣。辭簡。陰陽之患。謂疾病也。郭云。喜懼戰於胸。也。與林同意。陰陽之患。謂疾病也。郭云。喜懼戰於胸。也。懼不節。陰陽不和也。吾食也。執粗而不臧。爨無欲。清。人。熱也。就有所欲。所饌儉薄者。也。然一朝受命。使于齊。事難成。而焦思苦心。至其夕。欲飲水。意者必生內熱。子始知。以智謀事之心。爲身害也。欲清涼也。爨無意。則火滅。故清涼。是因所饌儉薄耳。以爲我。自受使命。飲食。宜從水也。從水者。假借也。林以爲。我。自受使命。飲食。

之閒不知其味粗食亦猶美食也。以厨爨之間。竈常
不冷。今既憂思飲食寡少。則竈常清矣。此惟不知父
辭。而牽弦附會者也。是兩也。陽兩道陰。為人臣者。不
足以任之。言以為人臣者。而不可來。助語也。言今我
子有教。仲丘曰云云。此篇謂處人臣世之義也。故命
我乎。教。仲丘曰云云。說父子之親。君臣之義也。故
也。父子天性。不可解於心。故父子之道。不可棄也。臣
事君。義也。云云。親生我君。祿我。非君不食。食。中。臣
非君也。言何處得不事君。而得食乎。天地之間。無適而
多賢也。如郭註。千人聚。不以一得食。子。主。不亂。則散。故
但君臣道言。林引詩。率土之濱。莫不王臣。故曰。天地
非君。莫非臣。是也。然而與詩義小異。故曰。無所逃於天
間。其意是也。然與詩義小異。故曰。無所逃於天地之間。

理喻自事其心者。云云。其心以上所說之忠孝指之。
之耳。順君命也。郭林共為天命。然視若字。不然。不
可奈何者。雖難無所逃也。能以此意安之也。忘
其身。謂為忠。孝。難。專。於。其。悅。生。而。惡。死。言。未。能。忘。生
親而忠。事夫子。公。相。靡。以。信。廉。磨。通。朋友。交接。近
君而忠。郭為廉服。言必或傳之。林則相磨。以信。驗。此。亦
所難也。郭為廉服。言必或傳之。林則相磨。以信。驗。此。亦
林為順。共非矣。言溢惡。溢美。皆失其。以巧。鬪。力。搏。戲。劇。相
凡溢之類。妄言。故。此。類。共。安。也。其。以。巧。鬪。力。搏。戲。劇。相
陽言人氣。陰言人氣。不相和也。林云。陽喜也。陰必巨
巨。鉅。同。風。波。以。二。字。喻。人。之。言。者。如。風。波。人。之。言。水。漾
大也。至行事。其跡。不可揜。故為之。則其真。虧矣。實謂
真也。本文謂言。郭云。行之。又云。遺風。波。而弗行。似以

言行未穩。忿設無由。巧言偏辭。忿怒之在內。未發也。此
偏辭也。如郭註。必有所由。而興也。如承言。語在內。故及巧言
獸死。不擇音。氣息。然左傳。杜預註。以不擇音。為所
借。非矣。至此。亦同。承巧言。偏辭。言不擇音。為音。皆相假
矣。郭註。是。弗。佛。通。佛。音。悖。太史公。自序。五家之言。佛
異。是也。皆。戾。之。義。郭註。云。厲。厲。病。即。實。喪。也。郭云。生
暴。怒。戾。也。死。無。暴。怒。之。理。矣。厲。厲。病。即。實。喪。也。郭云。生
為。狼。戾。也。按。此。句。係。顏。回。與。齊。侯。言。及。忿。怒。則。不
至。擇。音。氣。息。悖。如。獸。將。死。時。於。是。彼。我。並。生。病。癘。相
共。狼。戾。氣。息。悖。如。獸。將。死。時。於。是。彼。我。並。生。病。癘。相
戾。出。令。必。可。以。其。情。實。也。莫。過。度。益。也。勸。成。即。過。當
增。減。其。令。辭。而。遷。其。言。實。也。莫。過。度。益。也。勸。成。即。過。當
分。其。美。成。在。久。積。漸。之。謂。也。郭云。任。時。化。不。然。人。事

善者。皆難成。此句。非任。惡成。不及。改。惡事。其微。而改
時。化。之。義。唯。說。常。事。耳。郭云。所。惡。而。勸。彊。成。之。亦。非。矣。
可。旋。踵。謂。其。速。成。也。郭云。所。惡。而。勸。彊。成。之。亦。非。矣。
凡。人。事。之。惡。者。其。成。不。及。改。而。嚙。臍。矣。是。常。人。之。患
也。養。中。豈。中。庸。而。得。言。中。哉。何。作。為。報。也。事。以。為
求。其。報。也。元。是。莫。若。為。致。命。真。實。致。君。命。而。已。不。可
論。其。成。與。不。成。也。按。不。用。溢。美。溢。惡。之。言。唯。傳。其。命
已。此。其。難。者。與。前。文。傳。兩。喜。兩。怒。之。言。天。下。之。難。者
也。相。照。直。傳。其。言。致。命。猶。難。句。法。不。成。意。可。考。太。子
蒯。憤。遽。伯。玉。大。衛。賢。天。殺。猶。人。殺。之。其。知。適。足。以。知。人
之。過。為。其。指。夫。夫。小。人。林。形。莫。若。就。之。林云。形。為。恭。敬。隨。順
恭。敬。鄉。愿。之。類。可。厭。也。林。為。心。莫。若。和。同。于。人。林。為。誘

導形就而入一就者外屬也。入者混合也。與彼為合。[註]
非。摸格。天。地。雖和。上下。不得。共。顛。為。混。合。也。與。彼。為。合。[註]
混。同。故。摸。格。天。地。雖。和。上。下。不。得。共。顛。為。混。合。也。與。彼。為。合。[註]
也。出。名。為。聲。為。物。合。出。其。列。則。終。有。為。妖。為。孽。為。[註]
而。為。名。為。聲。為。物。合。出。其。列。則。終。有。為。妖。為。孽。為。[註]
嬰兒。至。無。崖。彼。妖。孽。至。無。崖。有。次。序。謂。為。妖。為。孽。為。[註]
也。田。畦。李。喻。守。節。雀。說。非。也。言。無。威。儀。也。崔。無。崖。不。司。馬。云。[註]
也。按。於。無。町。達。之。入。於。無。疵。言。無。威。儀。也。崔。無。崖。不。司。馬。云。[註]
躍。醒。悟。積。伐。而。美。者。而。訓。汝。未。德。妖。孽。之。患。林。為。使。之。[註]
非。法。也。積。伐。而。美。者。而。訓。汝。未。德。妖。孽。之。患。林。為。使。之。[註]
也。言。欲。彊。當。其。任。則。積。功。而。有。善。者。即。功。也。積。伐。汝。功。美。[註]
也。道。養。虎。者。不。敢。以。生。物。至。怒。也。者。以。不。為。殺。生。物。與。之。[註]
也。道。養。虎。者。不。敢。以。生。物。至。怒。也。者。以。不。為。殺。生。物。與。之。[註]

怒也。不以全物與之者。以為決裂全物之怒也。常能
和怒。氣。則。雖。猛。獸。易。馴。謂。此。過。怒。者。抑。揚。文。法。林。云。
虎。之。性。易。怒。而。有。媚。愛。之。意。心。以。筐。盛。矢。以。蜾。盛。溺。
則。於。養。已。者。亦。有。媚。愛。之。意。心。以。筐。盛。矢。以。蜾。盛。溺。
矢。尿。盛。也。筐。竹。器。也。蜾。為。寶。器。或。為。灰。泥。之。器。蜾。蛤。類。
蓋。謂。盛。蜾。下。以。灰。於。器。中。而。受。溺。也。周。禮。掌。蜾。註。先。施。蜾。
灰。於。蜾。下。以。灰。於。器。中。而。受。溺。也。周。禮。掌。蜾。註。先。施。蜾。
川。用。蜾。器。註。蜾。蜾。通。或。云。蜾。以。灰。也。又。禮。掌。蜾。註。先。施。蜾。
知。孰。緣。為。奴。僕。然。奴。僕。緣。附。馬。而。折。之。也。或。僕。缺。銜。
是。孰。緣。為。奴。僕。然。奴。僕。緣。附。馬。而。折。之。也。或。僕。缺。銜。
銜。勒。毀。首。碎。胸。然。毀。傷。奴。僕。緣。附。馬。而。折。之。也。或。僕。缺。銜。
也。類。非。也。言。雖。猛。虎。以。順。養。則。媚。其。身。是。缺。銜。題。使。
之。類。非。也。言。雖。猛。虎。以。順。養。則。媚。其。身。是。缺。銜。題。使。
養。者。馬。性。雖。順。逆。之。則。有。毀。碎。之。媚。失。曲。轅。道。司。馬。云。曲。
山。名。未。標。名。社。樹。栗。古。者。社。語。曰。夏。后。氏。以。大。木。為。社。主。按。
知。孰。緣。為。奴。僕。然。奴。僕。緣。附。馬。而。折。之。也。或。僕。缺。銜。
里。社。無。主。漢。書。禱。社。曰。社。師。古。立。社。以。此。樹。為。社。主。按。
孔。安。國。本。論。語。主。禱。社。曰。社。師。古。立。社。以。此。樹。為。社。主。按。

宜之木。繫。陸云：以手束之也。林。百圍。李云：徑尺為圍，蓋十圍之木。是也。為。圍。按：佗書有腰大十圍，可從其高，臨山十仞而後有枝。曰：臨山不可絕句，其高僅十仞，而有枝，掩其巔，故後有枝。匠伯以蓋匠師，不顧文，古以過行，其心可宗也。故言匠石也。厭。厭。足。液。掃。謂司馬後文。云：液。滿。津。液。也。橫。相。似。梨。而。酸。果。說。文。云：在木。曰：張。晏云：在地。曰：滿。然也。橫。相。似。梨。而。酸。則。剥。更。有。剥。是。小。枝。泄。崔云：有。按。曰：酸。應。劭云：木實曰：熟。得。之。諸。社。為。罵。匠。石。辭。非。也。術。也。而。泄。洩。也。按。其。幾。死。乃。今。其。相。物。也。而。幾。死。之。散。人。又。惡。知。散。木。間。之。一。物。也。

若其我與汝相物之，則又何撰？汝若為幾死之散人，則何知我為散木？汝為散木，汝為有用，苦生人，故知我為散木也。診。夢。向。司。馬。共。云。占。直。寄。焉。社。彼。指。標。也。言。姑。寄。身。於。社。樹。也。如。不。知。已。之。分。而。事。寵。榮。也。則。必。已。之。分。不。過。為。寄。社。則。幾。有。見。剪。之。害。也。故。直。寄。焉。社。則。必。已。之。分。不。過。為。以。義。寄。則。以。為。不。知。已。者。詬。厲。也。詬。厲。也。知。我。為。散。木。者。不。論。社。哉。義。寄。則。以。為。不。知。已。者。詬。厲。也。詬。厲。也。知。我。為。散。木。者。不。論。其。用。而。辱。病。之。此。不。辦。理。註。禁。民。為。非。謂。賴。向。云。軸。義。者。也。林。註。指。匠。石。非。矣。註。義。也。即。易。語。賴。向。云。軸。解。林。云。不。實。也。李。云。如。衣。軸。之。直。解。也。按。軸。車。軸。病。酒。也。在。樹。則。為。心。諸。木。心。必。實。此。樹。獨。不。然。也。一。手。日。醒。荆。氏。曰。里。名。一。拱。把。而。上。曰。司。馬。云。兩。手。曰。拱。一。手。狙。猴。之。杙。人。時。珍。云。猴。狀。似。人。尻。無。毛。而。尾。短。手。足。如。杙。杙。上。鞭。培。句。高。名。室。林。云。大。家。性。躁。按。高。明。字。或。作。聲。名。月。乃。馴。也。

又麗屋音禮司馬云小舟也。又禪傍崔云棺之全一邊者謂
之禪解巫祝者書名語勢不然解禳也恐非林云古
傍之字指才之患巫祝不知道亢鼻云仰也崔適
鮮之猶不用其材無用之者也亢鼻云仰也崔適
者也猶不用其材無用之者也亢鼻云仰也崔適
河者適往也舊註為祭於河也謂沈牲而祭也以痔病
所以二物不用於祭神痔病者不預意此牛豕雖
佗祭必當不用然則不使適河四字與人有痔病者
連為一句牛豕與痔病二事故云皆上舉祭祀則統
言巫祝也雖巫祝知此二物不可祭祀與痔病者不
可適河却為不祥也此神人所為大祥也

註駢具駢驂
郭註云巫祝亦不知才者全文意不然

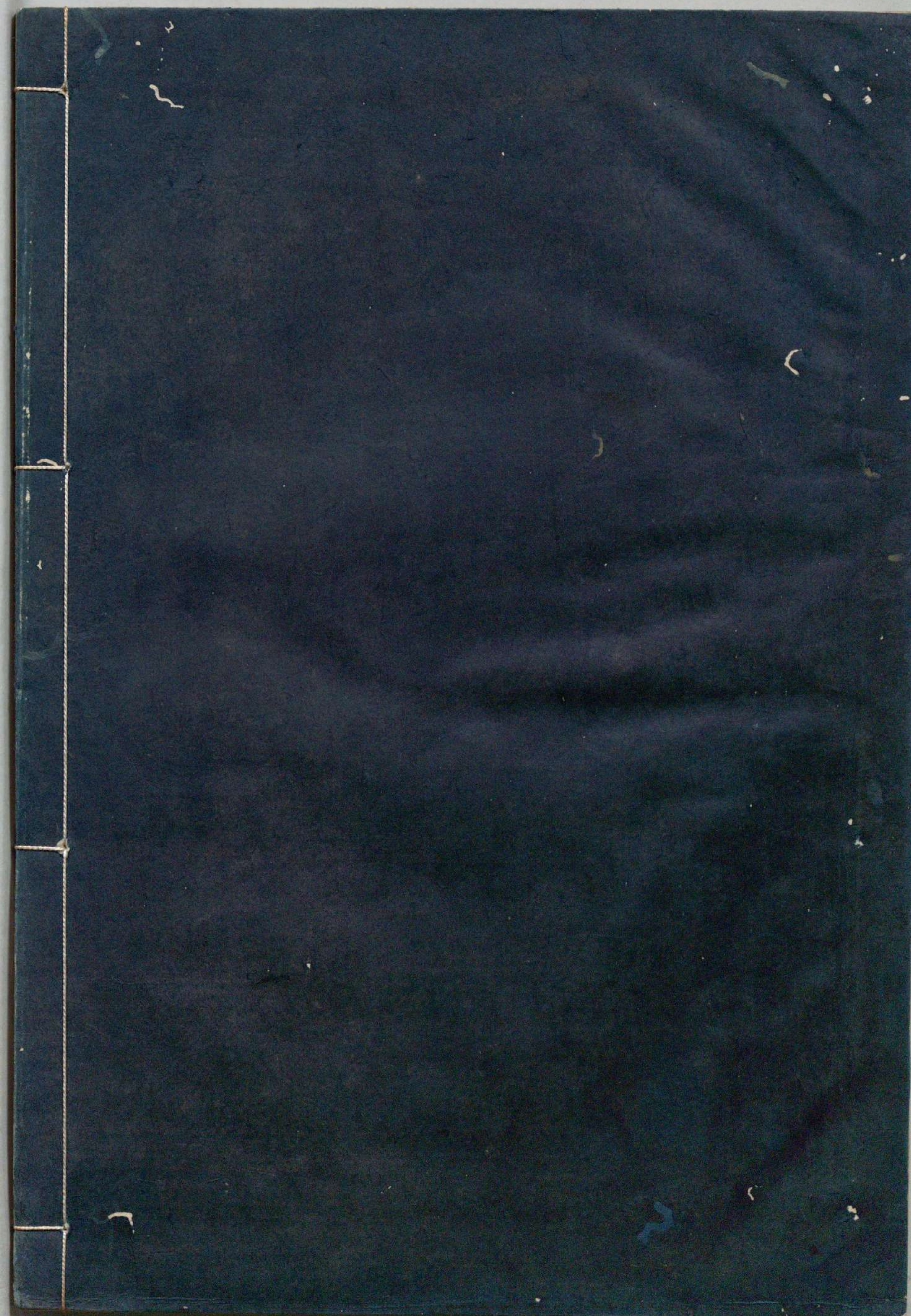
毛支離疏司馬云形體支離頤隱於齊齊臍通頤隱
色支離不全貌疏其名也頤隱於齊齊臍通頤隱
傳甚肩高於頂管高於頂也脊會撮指天崔云會撮項
也

鬻也古者鬻在頂中脊曲頭低故鬻指天五管在上
 也向云兩肩竦而上會撮然未知孰是也
 李云管胸也脊曲則兩髀為脇髀作脾腿兩邊也崔
 五藏之胸皆在上也
 司馬云脊曲脾豎故與脅挫鍼崔云挫鍼縫衣也司馬
 並也以上形容一廢疾人挫鍼云挫鍼縫衣也司馬
 鮮司馬云餬口食也鼓筴播精司馬云鼓籥也小筴
 精米也按為人雀為此一事以食十人也崔云鼓籥
 揲著鑽龜也司馬云簡米曰精崔云播精卜卦占兆
 言賣卜按賣卜不與攘臂賈餘勇之狀示其欲充數
 挫鍼照應前註是攘臂也故郭云恃其無用也
 不受功城杞賦功於諸侯三鍾司馬云六斛四斗
 七升四合余三鍾福輕乎羽林云處亂世而僅免刑
 一石七斗二升余福輕乎羽以全其生此特一羽之
 心福而汝亦不知有之此說恐非言成福在己之身莫
 此易為也故云輕乎羽與德輶如毛同義

之知載易事也。受福雖禍重乎地。林云。亂世之禍。苟
是難除也。故云。重於地。何以禍福立。輕重。次句。莫之
知。載。莫之知。避。此以難為易。言可見也。如林說。唯
處。莊子之意。哉。已乎。已乎。臨人以德。有為之事也。甚
危矣。可。殆乎。殆乎。畫地而趨。善趨。而。畫地而趨。則。跡
速。休也。不可掩矣。追者必及。以德臨人。與此。同。福成乎
在地。不可掩矣。追者必及。以德臨人。與此。同。福成乎
無。為。禍。生。有。為。者。不。可。掩。者。也。此。危。殆。之。道。也。
林云。自拘束。以。迷。陽。迷。陽。無。傷。吾。行。吾。行。卻。曲。無。吾
自。迷。陽。郭。為。猶。七。陽。司。馬。為。伏。陽。謂。詐。狂。皆。尊。陽。也。
足。迷。冥。通。冥。陽。守。愚。也。言。無。特。白。畫。則。不。疾。行。故。無
其。行。吾。行。卻。步。而。不。進。回。曲。而。避。就。故。無。傷。吾。足。是
老子。守。雌。之。意。林云。人。之。本。性。木。來。光。明。汝。迷。而。失
之。必。行。於。世。而。有。傷。回。護。避。就。必。傷。吾。足。然。云。吾。行
云。吾。足。非。指。佗。人。故。郭。云。凡。稱。吾。者。莫。不。皆。全。也。林

何不考郭以足字為止足之義。絕不可有此義。唯無
傷。吾。行。之。行。字。未。穩。陽。行。叶。韻。故。如。此。為。去。声。非。是
山。木。自。冠。也。膏。火。自。煎。也。云。云。林云。山。木。以。有。用。招
自。取。煎。熬。桂。因。可。食。人。伐。之。漆。因。可。用。人。割。之。得。矣。
司。馬。云。木。生。斧。柄。還。自。伐。膏。起。火。還。自。消。崔。云。山。有
木。故。火。焚。註。也。山。木。膏。火。類。也。共。鑿。說。也。

郭註莊子考卷一終

~ 莊子考

二

和書門				
二四六〇三號	六六函	六架	五册	類

庫文閣内			
二四六〇三	六六函	六架	五册
和書	類	號	冊

内閣文庫			
番號	和	24603	
冊數		5 (2)	
函號		191	290

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

郭註莊子考卷二

常陽

埤允明哲夫著

淺草文庫

德充符

符府通前篇心止于符同即府庫之

無爭迂物華也郭註信

兀者

陸二音五忽反又音界李云則足曰兀按篆書

篆而誤

然而古書多相若如夫子多少也常季云

為兀故不妄改矣

相若如夫子多少也常季云

孔子中分魯

孔相半也與立云云坐云云未嘗教也

虛而往實而歸

教不知道而往故云虛因不議不無形

而心成四體不具此無形也德夫子指王直後而未
往耳我欲往從學而未奚假假何也假遐遐不通毛詩云
熹訓何此假訓但訓特恐未得奚假王李去聲盛也崔按
連用與庸詎胡寧奚詎同例字法假王李去聲盛也崔按
為君長其與庸亦遠矣崔云與助語與左傳其與能幾
也非其功天地覆墜是林云猶大傳言乾坤毀也
何同法言其功亦遠於孔子也
亦遠於孔子也如天者死生乎而無假無假外物也故郭命物之化
之天者死生乎而無假無假外物也故郭命物之化
如天者死生乎而無假無假外物也故郭命物之化
林云萬物皆受守其宗宗始也老子云萬物
命於我非也守其宗之宗始也老子云萬物
我蠻也不與也守其宗之宗始也老子云萬物
中國相通也守其宗之宗始也老子云萬物
與物而不懼守其宗之宗始也老子云萬物
子懼同怖也守其宗之宗始也老子云萬物

脩身也言有此知覺之心則能得其本然之心不最
知古之辭故為此解也此其所言亦宋儒之見已
之義故云聚也郭亦為聚之唯止能止眾止能止則眾
又止此謂鑑於受命於地至青青字十四字一句為一
止水之喻也前句在冬青青為義後句正對文下九
在字絕句非也幸能正生是又林云徵證也驗且美之
句古文之法也幸能正生是又林云徵證也驗且美之
也受命於地者保始之徵云云林云徵證也驗且美之
多唯松柏之異耳保始之徵云云林云徵證也驗且美之
也按保始之徵云云林云徵證也驗且美之
實照松柏之堅耐寒又持其德始冬夏青冬不懼之
之生以正衆生是為幸而已且一勇士亦能先登不入
九軍中保始之徵云云林云徵證也驗且美之
用私好惡由萬物之性為足直寓六骸不為己務不取
任視聽以外耳目徒為形象守已以古未聞簡文云為一
不及性外存者也守其舍九軍書以攻九天收九地謂
未嘗放而存者也守其舍九軍書以攻九天收九地謂

之九軍姑從之。崔云：天子六軍，諸侯三軍，通為九軍。強解林駁之當矣。六骸手足各二，彼且擇日而登，假人云云。陸云：假借也。讀連上句。人字而解，解人則從是為人，所以從學於王駘者，從是而已。豈以治人為事乎？以也。字為而已。解古文未見之，彼且兩句對，據太宗師登假連用，假訓至為是，彼指舜也。言及舜擇吉日而登天子位，人則從是，此萬民歸之也。如彼者何敢以治人為事乎？是僅美舜已。然莊子始不美堯舜，有時乎揚之，此段下幸字以勇士為比，云彼不云此，言衆人未從是，就中可取者唯舜獨也。正見僅美之也。下文言與堯爭善可見也。郭註以物者人也。申徒嘉，李云：申徒，不違也。而說誤矣。以物者人也。申徒嘉，氏嘉名也。而說陸音悅，執政貴，故先已所取大者，得其聞見之廣大，而後人，是貴我賤物也。

也。與堯舜善。言申徒嘉欲自狀云云。狀陳之也。白狀者。陳其過狀。以為自狀。必可免死亡也。如是者多矣。安命者。不敢陳過狀。以為有命。雖已陳過狀。而不當存生也。如穀張弓。羿有窮。遊於羿之彀中。中央者。害利是者。少矣。如穀也。是非動止。趣舍。至當之處。而逢此禍。是天命之所然也。善射者。持滿而弦。括相守。故曰彀中。此必中之地。而其中央。何不一槩云。危機如履處尾也。非矣。此譏人守所守也。林一。張毅單豹。子索我於形骸之外。形骸之內。以德必中之地。註見連生篇。子索我於形骸之外。形骸之內。以言形骸之外。以形言。以踵向郭為頻也。猶云尋或不全足。避申徒嘉也。踵云。以無趾故。踵行鑿矣。不謹。前既云云。說非矣。頻見者。請益也。言子不謹之於未然。悔而有尊足也。有尊足也。諸說為性。非。註為去聲。非。註何及焉。

為人浮為賓賓司馬云恭貌簡訥詭異李云奇桎梏
人所浮也格也註直理直一註華薄老子云夫禮者忠信
木在也格也註作真是註之薄而亂之首前識者道
愚之華而胡不直使彼云云者一十九字天刑之言仲尼
為事故天惡之遂刑罰之安可解乎惡用名聞者之
甚也郭云今仲尼非不冥此以伸屈為善也非莊子
本意也註響通響哀駘它貌李云哀駘醜人為妻當作
和而已矣註和而不下有人字按與上也字應然下又有
必脫人無聚祿以望人之腹云云無君人之位以濟
字也無聚祿以望人之腹八字一句無人之死十一字
一句無聚祿以望人之腹八字一句無人之死十一字
之腹者飽也望滿也月盈曰望牽強甚言無當濟乎
人之死也人君位也無望貧人之腹而使人慕之知畧
祿也雖惡駘天下其德和故已不唱而人慕之知畧

不出其鄉里之四邊甲人乙人皆合乎前也云旦而
者謂一旦而為禽獸諸儒因謬解云老子云入獸不羣
雌雄郭以為禽獸諸儒因謬解云老子云入獸不羣
羣入鳥不亂行或逢虎不噬刀刃不入或海鳥不羣
之意喜高妙其說故致此謬雌雄何人必禽獸老子守
雌之劍謂之雌雄可考也凡物之死望善惡人之腹和
下皆謂之雌雄可考也凡物之死望善惡人之腹和
不出分故物類皆來歸之望善惡人之腹和
欲傳國林以四矣有意乎其為人見其為人也故郭云
域為世外非矣有意乎其為人見其為人也故郭云
其遠處言傳國林主宰也執政也故問然林云無意
不及也無繫著也疏本作記若而辭醜乎邱焉醜
記而若辭是也記若醜乎邱焉醜
耻意邱蓋恤無幾何也去寡人而行屬下孟子何哉
通憂恤貌無幾何也去寡人而行屬下孟子何哉
君所為云云句法同盼若字從視而驚貌不見己焉爾
不然也字不可解

由無乳汁而去。不見已形。不得類焉。爾已含氣而生。何如故不知為已類也。故郭云。生者以才。此不得為已類。以不似始為類。云。生者以才。不。武所資也。陸云。扇也。武王所造。宋均云。武飾也。李。資送也。蓋武士執而戰者。故武生則執。翠死則無。用禮士葬無翠。故葬時不用。林為葬器。禮器篇曰。天子八翠。諸侯六翠。太夫四翠。喪大記曰。君飾棺黼。二。黻翠二。畫翠二。鄭注。引漢禮翠以木為筐。廣三尺。高二尺四寸。方兩頭。高衣。以白布畫者。畫雲氣。柄長五尺。車行使人不據。郭註。此也。只武飾。不。無明文。然而不據。郭註。不成語也。不。婦不翦爪。不穿耳。未詳。曲禮。大夫士去國踰境。乘。馬不蚤鬚。蚤不翦爪也。鬚不翦。鬚也。句法與此同。翦必二事。下言不穿耳。又可言不翦鬚也。耳之言。非。疑也。漢時有穿耳之刑。左傳。又有貫耳之罰。非。擇善物。充於御。不穿耳。亦其有術邪。諸註不穩。姑待。

博雅之正。唯以貴。未為義。取妻者止於外。不得復使。耳。此句必有脫誤。無所考。耳。崔云。止於外。不復入。直也。即免役也。家語。三年之喪。與新有昏。暮不使事。荀子。又有此語。使作事。註。古者有喪。昏皆不事。所以重其哀戚。與嗣續也。事謂力役也。禮記。新娶者免役。不得復使。使與嗣續也。事謂力役也。君受武士為戰也。人得復使。使與嗣續也。其用。故棄之。為天子之諸御者。以善物為足也。今皆無。以繼嗣為用。此以有用而形全。免役也。林云。戰死。不用。翠。非。行禮之喪也。刑者外飾全。免役也。林云。戰死。有德。稱焉。況戰死者。非。妄哉。本。文。謂。無。本。可。考。也。取。妻。者。不。使。又。三。日。不。樂。類。皆。以。繼。父。為。憂。不。以。取。形。好。為。悅。是。禮。之。所。由。也。郭。註。為。本。以。繼。父。為。憂。不。以。取。形。矣。言。雖。非。有。實。德。而。以。有。用。猶。且。規。闕。故。不。足。以。滑。和。云。云。則。死。生。窮。達。不。能。滑。心。夜。悅。豫。和。順。無。已。則。常。

與物得喜樂也。萬物過春而悅樂。故云為春。接而生
卻。問也。與。萬物。過春。而悅樂。故云為春。接而生
時。乎。心。時。接。下。一。有。物。字。林。云。接。猶。感。也。與。春。應。接。而。生
順。四。時。而。俱。化。此。接。物。之。際。應。之。非。矣。郭。以。為。四。時。中。之
以。哀。怒。類。為。冬。夏。秋。也。以。人。之。有。喜。怒。哀。樂。為。四。時。則。言
變。化。而。不。置。之。于。夏。秋。也。以。人。之。有。喜。怒。哀。樂。為。四。時。則。言
心。也。莊。子。云。法。于。德。不。形。德。無。主。行。無。主。行。則。不。偏。應。
物。保。之。平。之。指。民。之。紀。國。之。綱。也。執。南。面。而。君。天。下。林。云。
安。得。南。面。而。君。天。下。哀。公。語。天。子。在。子。不。照。管。處。此。說。非。矣。
南。面。而。君。天。下。哀。公。語。天。子。在。子。不。照。管。處。此。說。非。矣。
吾。身。之。紀。救。吾。國。也。此。以。為。通。今。聞。孔。子。言。南。面。而。君。天。下。執
政。之。紀。救。吾。國。也。此。以。為。通。今。聞。孔。子。言。南。面。而。君。天。下。執
輕。以。亡。吾。身。願。大。憂。其。死。心。以。民。命。繫。於。已。闔。闔。曲。曲。
事。以。亡。吾。身。願。大。憂。其。死。心。以。民。命。繫。於。已。闔。闔。曲。曲。
而。障。蔽。物。也。曲。背。之。離。僂。其。義。重。復。尤。非。也。支。離。
如。林。云。闔。闔。曲。背。之。離。僂。其。義。重。復。尤。非。也。支。離。

形體不無脈。肩。肩。細。長。瓊。卷。大。癭。林。云。項。有。所
全。也。林。云。遊。者。即。所。謂。心。有。天。遊。是。也。按。遊。猶。云。脫。謂
遊。聖。人。有。所。有。餘。于。心。雖。為。下。四。者。然。不。切。于。心。也。
而。知。為。孽。云。云。之。諸。註。孽。為。莖。非。也。孽。通。傍。生。也。聖。人
信。如。膠。之。附。物。也。此。約。為。膠。也。用。德。以。為。孽。其。約。束。用
為。不。離。也。以。藝。為。工。而。為。得。貴。顯。之。資。如。賈。販。物。也。
此。工。為。商。也。乃。依。此。觀。之。孽。為。莖。與。下。不。通。孽。孽。通
用。謂。知。多。萌。也。此。說。聖。人。之。不。及。至。人。也。聖。人。雖。無。名。
其。所。不。知。也。此。說。聖。人。之。不。及。至。人。也。聖。人。雖。無。名。
然。而。不。及。至。人。無。功。也。故。此。四。者。人。性。雖。所。受。於。天。
為。累。也。聖。人。有。所。遊。是。美。之。也。次。以。而。字。發。四。累。矣。
聖。人。不。能。任。自。然。而。謀。斷。膠。喪。貸。以。為。之。如。不。謀。則
何。用。智。不。斷。則。何。用。膠。此。誹。聖。人。用。智。德。之。失。也。天
謀。之。斷。之。喪。之。貸。之。奉。天。祿。者。能。之。也。註。非。矣。天
鬻。鬻。通。天。食。天。祿。也。林。註。篇。掘。兀。通。五。忽。反。子。方

以下未詳

知有所待而後當云云

尊師者。命與道也。命者造化者。自然在於天地之上也。林云。當定也。非矣。下文云。所待者。謂特未定也。當自當定。

機通。用林為天理。少有間。

脩然陸音蕭本又作儵徐音叔郭與久反李音悠向
之貌司馬李不忘其所始云云謂復初之謂始老子所
共之疾貌不忘終始變受而喜之忘而復之道故喜悅于
化皆忘之矣何年受而喜之忘而復之道故喜悅于
之是不以人心捐道也終忘生而復於其心志未
其初以之死是不以人助天也故曰忘其心志未
諸註牽強張氏註云志字忘誤是矣林云志者有所
主而定之意此書字義不可以語孟之法求之此最
窮解不知古文辭故間發此語因其穎穎也李為權
至其容寂以面壁九年說可笑也其穎穎也李為權
王為質朴向本意充滿貌全德之狀俗諺亦謂倨驕
按額大者其心充滿貌全德之狀俗諺亦謂倨驕
者云大額淒然似秋郭取殺物義以為威林故為喜
可以見也淒然似秋郭取殺物義以為威林故為喜
此本義也淒然似秋郭取殺物義以為威林故為喜
謂其愁也淒然似秋郭取殺物義以為威林故為喜

解又不然春蠶也蟄閉之物蠢動悅豫故為春此又
本義也即謂其樂也凡遇憂樂如春秋代謝不可無
也隨其化也故下文云樂通物非聖人也言重者智
喜怒通四時與物有宜樂通物非聖人也言重者智
人知以通利萬物為樂何以此為至智也聖有親非
仁也仁物自通利故不預通利不成義按天失之誤言
之時而將開通之皆非順時利害不通非君子也與
之事往來而務轉害為利轉禍為福是利害不通也
害自往來而務轉害為利轉禍為福是利害不通也
君子物有則為利事有害則居害不枉以傷德
行名失已以欲為名務為其功役人役使役也受役之
當也謂如狐不偕務光伯夷叔孤不偕司馬云古務
齊類為非已之役而亡身也孤竹君箕子胥餘云胥
光皇南謚云黃帝伯夷叔齊之孤二子箕子胥餘云胥
時人耳長七寸伯夷叔齊之孤二子箕子胥餘云胥

滯也。言不妄動也。近我色者。和光同塵之意。色在於
 外者也。言不作事與人無異。而心能自持也。故下文云
 止我厲子。崔本作廣。芭羅者。廣按作廣。是矣。郭云。至
 德也。厲子。人無厲與世同行。故若厲。句中未見若字
 義。似世。郭云。與世同行。同與。似。誓乎。大貌。見前篇。王
 也。高邁於俗。林云。大之。悅乎。李云。無匹貌。王云。廢忘
 云。高邁於俗。林云。大之。悅乎。李云。無匹貌。王云。廢忘
 意也。無所屈於世也。也。崔云。無婉順也。林云。俯
 下之貌。按以刑為體。以禮為翼。故郭亦云。非我制。非
 崔說。是。以刑為體。以禮為翼。故郭亦云。非我制。非
 我作也。聖人之道。為人性所固有者。從孟子始也。莊子
 以其古義說。故莊子書禮刑仁義。不以聖人所立
 而讀。則不得其意也。後儒不知古道。遂誤其義。可不
 思乎。至林叟每逢聖知禮義之言云。不與我書中所
 說同。此不知之藏也。欲矯人之不善。故以刑為體。非
 言欲容人於刑之意。以不得己為主。乃欲與人同行。而
 敬也。莊子之意。以不得己為主。乃欲與人同行。而無
 固執也。以刑為體。韓非子商鞅等。奉老子之道行者。

或餘箕子名也。尸子曰：箕子，晉餘其名。諸說未可考。紀它
 未申徒狄。陸云：殷時人，買石自沈。不朋。林云：中立不
 考李云：迎也。林云：奉承而自昇之。不朋。林云：中立不
 承意。左傳：使之副者，曰承。是也。之。不朋。林云：中立不
 乎乃容與之義。是也。與乎張子類句頭所言，乃其真
 人形狀所見也。下句審其意，述有許多含畜之意。觚
 下同。不詳此意，故以觚為特立。崔子為速貌等也。觚
 王云：特立不群也。崔云：稜也。即郭註：遊於擗。張乎云
 義。觚，稜也。雖容與而有稜角而不堅也。似。兩々貌。簡文
 云：虛而又不浮華也。下句法同義也。似。兩々貌。簡文
 云：明貌。向說於文。崔子下也。按崔山高貌。言志高者
 理迫。梅一。郤字衍。崔子下也。按崔山高貌。言志高者
 已不妄動止也。得。瀦子。亮也。簡文云：聚也。按瀦水聚也。

皆然。可以考也。註家不知莊子之意。所在也。故在子
數言。行禮者。擊跪曲拳。多無實。乃此為行。翼取與世
同行。以知為時。不得已也。非智遇其時也。是以德為循
也。云。非言其與有足者。至於自然也。郭以自丘為所以德
順者。如暫與有足而行者。同也。是於小高處也。謂丘者為
非至高處也。此喻小而有行。事也。是亦不得已之意。人為
也。言我而不真。行也。郭註云。至人之也。為勤行。衆人之
真。人。至。此。說。至。人。也。不。可。解。有。足。者。汎。謂。衆。人。對。其。好
上。文。御。風。乘。天。地。之。正。者。解。有。足。者。汎。謂。衆。人。對。其。好
之。也。一。其。弗。好。之。也。一。真。言。以。德。為。心。行。而。看。人。對。其。好
之。與。不。好。而。不。行。共。已。存。自。然。其。勤。行。者。也。故。真。性。不。取
散。矣。其。弗。好。之。也。真。性。不。亦。敢。其。勤。行。者。也。故。真。性。不。取
損。俱。與。天。不。為。徒。耳。故。其。性。不。亦。敢。其。勤。行。者。也。故。真。性。不。取
註。以。好。之。不。好。之。係。于。彼。恐。非。郭。其。一。也。一。其。不。一。

也。一。因其一者。自然而守一。與天為徒也。然本天以從人。
雖。不。一。而。一。承。上。文。而。言。之。非。論。好。惡。其。一。不。一。為。從。人。
同。其。弗。一。好。之。不。言。人。之。所。不。得。與。林。預。此。則。天。地。萬
好。惡。之。可。以。好。之。不。言。人。之。所。不。得。與。林。預。此。則。天。地。萬
物。之。理。也。郭。註。彼。特。以。天。為。父。而。身。猶。愛。之。而。况。其
與。之。助。語。非。註。彼。特。以。天。為。父。而。身。猶。愛。之。而。况。其
卓。子。也。彼。指。衆。人。之。指。身。也。以。天。為。父。而。身。猶。愛。之。而。况。其
父。之。天。子。而。身。猶。死。之。尊。謂。人。世。有。君。以。其。德。愈。乎。已。
尊。於。天。子。而。身。猶。死。之。尊。謂。人。世。有。君。以。其。德。愈。乎。已。
之。愈。於。天。子。而。身。猶。死。之。尊。謂。人。世。有。君。以。其。德。愈。乎。已。
云。真。自。然。也。林。相。吻。以。濕。得。與。噓。同。吹。也。言。相。湧。以
沫。舉。句。係。也。君。臣。以。口。吻。也。洞。魚。吻。湯。句。係。父。子。竟。築。非
大。塊。載。我。大。塊。為。天。地。未。見。其。所。依。從。下。文。勞。我。使

我息我而視之天之所為也。天生我邪？地生我邪？故以地所
不可言也。蓋道之所生也。今所視地載我，故以地所
而勞我，以生豈忘毀譽廢興善惡，而與變化載我，故以地所
化禮唯我，言其自載，不私載，天降我，以德類皆云，地必
不覆地，無言其自載，不私載，天降我，以德類皆云，地必
言載，天不言其自載，不私載，天降我，以德類皆云，地必
佗書亦不見也。夫藏舟於壑，藏山於澤，謂藏之固也。固
之變，化亦不見也。夫藏舟於壑，藏山於澤，謂藏之固也。固
也。先舉無逃之極，使愚者為谷，於是固也。地小，事比大，有
小事，故下曰：夜半有力者，半力者，不知造化也。藏小大有
宜云：藏小大，各有其宜，猶可知也。其地也，藏小大有
有也。林云：以事藏小，非情所為，哀苦憂懼之類，乃可藏
天下於天下也。然莫大於天者，於廣深之文，云：雖猶可藏
天

故如以天下藏於天下，不可得遇矣。非一變，則大事如死生
變化，與藏天下，不可得遇矣。非一變，則大事如死生
者，常物之天下，情不得所遇矣。非一變，則大事如死生
林云：凡在天之情，不得所遇矣。非一變，則大事如死生
人之形，得今幸而為人也。故云：特犯人之形，猶喜之者
此而己。人得今幸而為人也。故云：特犯人之形，猶喜之者
先而己。人得今幸而為人也。故云：特犯人之形，猶喜之者
極此而死，心居其所，遇而為樂，其樂也。故聖人云：極是
於故矣。失故也。而喜，喜所遇也。失故也。故聖人云：極是
之而遊，於物也。而喜，喜所遇也。失故也。故聖人云：極是
終而遊，於物也。而喜，喜所遇也。失故也。故聖人云：極是
言即天老始終也。此不聖人而能存生也。皆善者，指萬化
不效習也。萬物之所係，與天地一化者，猶效習之。又況
一存亡變也。萬物之所係，與天地一化者，猶效習之。又況
猶足師人也。一物之化，所待者，又指道也。郭云：謂與天
同萬物，此非萬物之字，不穩且云：混有精情，訛老

子曰：窈兮冥兮，其中有精，其精甚真，其中有信。言唯窈冥，其中有精妙者，精妙者甚真，不可測矣。果其虛乎？而有實而可傳而不可受，可得而不可見。信者，豈其虛乎？可傳而不可受，可得而不可見。傳之而已，不能受之，已得神鬼神帝。帝謂造化之主，之而不能見其狀，郭註非。神鬼神帝，曰鬼，曰帝，無別義。猶云：無然欲尊稱道，故曰神。曰大極，與易大極同。鬼曰：帝，即指生天地者是道也。大極，物與易大極而後變也。於易指卦德欲變者也。此道極而天地生，故大極者，指未生天地之先，其欲已變者也。神鬼神帝，又在太極之先也。後世以大極為天地，六極六者，陰之為無，故其義大違。說詳周易辨解。天地六極，盛數言地之下，所稀韋氏。古帝王名，以挈地。猶言整齊乾坤極也。

襲氣母之襲，因也。司馬云：氣母，元氣之母。崔云：取元氣入伏義氏因道以治天下也。謂始作八卦，司馬以襲為合氣母為元氣，陰陽之氣而在我也。共非。

維斗李云北斗所以為天之綱維 舉其重者總運氣所係者也 終古崔云久也鄭
 猶言堪坏司馬云堪坏神名人 襲崑崙崑崙西戎山
 常馮夷司馬云河伯肩吾司馬云山之神林 黃帝登雲
 也崔云得道而上天也林 顓頊北方神玄宮也北方宮
 天云鼎湖之事見史記 顓頊高陽氏玄宮也月令
 曰其帝顓頊禹強海之渚有神名禺強西王母 經曰山海
 其神玄冥蓬少廣司馬云穴名崔云山名 五伯李
 狀如人狗尾蓬少廣或云西方空界之名 五伯李
 頭戴勝善嘯共云夏伯昆吾殷大傳說武丁殷王高宗也奄餘也
 彭豕韋周齊桓晉冬傳說武丁殷王高宗也奄餘也
 覆也 乘東維騎箕尾而比於列星司馬云東維箕斗之
 經曰傳說一星在尾上言其乘東維騎箕尾之間也星
 在云傳說死其精神乘東維託龍尾乃列宿今尾上

有傳註掘然掘掘通子癸李云葵當為孺子弱子卜

梁倚倚名梁姓庶幾其果為聖人乎不然云云言庶幾

手庶幾為聖人則不得為聖人也若不得道亦何難朝

徹林則以聖人之道告聖人之才其得道也亦何難朝

共旦也徹達妙之道李云夫能洞然不崇朝而遠徹

林說不及見獨喪對偶之謂故人郭不見也與郭小異接殺

生者不死生生者不生雖殺之除其營生為殺生之而不

為人欲殺之非生命則不得死之解未得乎辭言死生有命

至生則不生也生言無不將故林云將送也下云成毀

櫻寧櫻崔云有物之所繫著也郭以人為榮謂人世所繫榮而

不敢為拂也見獨則於道無虧此櫻紫而後成者也林

不故副墨書也林云言正也洛誦李云誦通也苞絡

詭而誦也林云誦也林云誦也林云誦也林云誦也

書此其偉哉向云姜也崔云自此至鑒
 次序耳發背林云瘡也五管瘡之發處也發背未詳
 也王云發背或云發背癰腫然而不切於此按其病
 不中狀陰陽之氣雖為陵亂其形而其心曲而無事也曲傳故能臨于井鑑其形也
 間李云句贅項椎也其形似贅言其上向也林云指天露頂也髻在枕骨上故俯則指天也非露頂也
 有沴陸音麗徐徒顯反郭奴其心屬上句非躡躡躡躡司馬云
 躡躡林云扶曳而行貌行故躡躡躡司馬云
 而言故求時夜一喘喘然短氣也崔本吐避林云
 云又求時夜一喘喘然短氣也崔本吐避林云
 呵止之聲避者但工記云驚也鄭衆註周禮考鼠肝向
 使其妻遠去也鼠肝與蟲臂對言為鼠之肝彼近吾死
 委棄土壤然鼠肝與蟲臂對言為鼠之肝彼近吾死
 鼠肝蟲臂又至微之物而其所以化之者也

彼指陰陽也。言彼我旦必為鏌鋣。且將也。謂其人耳。
 近吾於死亡也。人耳。謂就萬物之內。得為人而喜之。乃有欲出于眾。
 要乎往而不可哉。言奚往而不成。然。李云。縣解貌。梅。
 登天遊霧。乘氣升。撓挑中。梅。撓。屈也。挑。往來貌。故。
 為宛轉。無極。李為玄曠中。是也。莫然。寂漠也。有問。李。
 之意。編曲。李云。曲。猗辭也。嗟來。歌者發。註。守母存子。母。
 也。外內不相及。言彼與我有方內方。天地之一氣。元。
 氣。渾沌。附贅縣疣。贅。疣。身體。決疣潰癰。林云。決。決之潰。
 之。息。我以死意。然不及郭。郭云。氣之自散。非所惜也。以。
 息我意在其中矣。如林說。則樂死也。乃佛屠之道也。

為乃隨眾以哭也。以上句乃字與下句且字合為目。
 以也字屬上似牽強。又以乃字置句末所未見也。字。
 法不可然。因按乃仍通依也。言人哭相與吾之耳矣。
 則亦哭。是自其有所依仍而為也。
 孟孫頗知死生之理。則庸詎知吾所謂吾之乎。言吾
 與夫子顏回俱吾之耳。
 吾之者。知道德自然變化也。孟孫未到于此也。屬乎
 部註。自始至于此。皆誤主意。不得乎辭。可考也。
 天厲字。諸註不穩。蓋戾通造適不及獻笑不及排安。
 排而去。排擠也。言人設造適意之事。使我悅我悅
 我笑而不及排擠其物。以止笑也。何則。固安其可安。
 排其可排。而不待於他。則不為物所化。故曰去化。郭
 云。非自適之事也。解安排而去化。曰安於推移而與
 法俱去。安排二字各一意。去化捨其所化也。又句法。
 郭註。恐不得乎辭。諸註又未伸。林以獻笑為自然。有

其理而與下句排字文勢異豈復文法哉郭註入於
孟孫常適是亦以孟孫於道為至者故不取諸註不
寥天一 寥寂寥也林為遠非矣一者純一也諸註不
又不得服事資陸云而矣來為軹崔云軹辭也李云
乎辭為助語未穩而汝也為如字軹只蓋通助遙蕩
辭詩云樂只君子來又助語言汝矣為也
蕪通王云恣睢李王皆云藩司馬向共云崖也崔
縱散也恣睢自得貌藩云域也林云藩籬也盲
翼曰無瞳子曰瞽黼黻相次文散黑與青相次文兩己
盲有瞳子曰瞽黼黻相次文散黑與青相次文兩己
相背無莊據梁司馬云皆人名李云據梁強梁也林云
形古勇者也按鑪捶木又作錘李云錘鵠頭口鐵以
莊莊蓋通鑪吹火也崔云盧謂之瓮捶當作鈇
盧鈇之間言小處也按鑪謂使此三子忘其行左子
也郭云有須冶鍛而為器謂使此三子忘其行左子

之治也。謂也。非吾師乎。林云。以下解。整也。此所遊已言。小處之謂也。因造化之自然。而忘仁義。仁義在接人之。無為也。上句。乃所至。忘仁義。仁義在接人之。貌。樂與心神。乃所至。忘仁義。仁義在接人之。仁。義二字。只為愛惡。凡此字義。皆至真。聖賢不同。是由。不知道也。而發此言。仁義解。失古傳也。久矣。悲哉。仁。所以安民也。故先云。忘仁義。莊子時。古義明矣。故於此。和。是內也。故先云。忘仁義。莊子時。古義明矣。故於此。書。說聖人。說仁義。不古義者。不能讀此書。而己。此。而。果其賢乎。丘也。乎。二句。非也。丘。整然。變色。從而後也。於我乎。請從汝。之。果其賢乎。丘也。乎。二句。非也。丘。整然。變色。從而後也。而。故持。飯。若歌。若哭。其聲微也。而不任其聲。而趨舉其。詩焉。舉其詩。無音曲也。唯作其意也。

應帝王

蒲衣。倪之師也。陸云。舜師紀。后拜蒲衣。崔云。即被衣王。泰氏。古帝王。上。藏仁。以要結。人。同。是。亦。得。人。也。崔云。懷仁。心。以。結。人。也。簡。父。等。非。人。林云。即。天。也。是。也。非。為善。非也。此。又。暗。譏。舜。也。非。人。林云。即。天。也。是。也。非。有虞氏。其猶。為人。之所。為。僅。不。混。其。跡。此。非。人。之。地。也。於天。所。為。始。出。於。非。人。之。地。也。如。泰。氏。任。自。然。又。出。也。知。徐。司。馬。論。素。無。是。字。又。未。見。文。中。有。其。義。強。解。可。也。徐。司。馬。論。素。無。是。字。又。未。見。文。中。有。其。義。強。解。可。也。言。名。自。外。安。穩。貌。于。子。司。馬。云。無。其。知。情。信。其。德。甚。真。人。以。為。牛。無。損。德。也。與。人。以。為。馬。以。已。出。經。式。義。度。人。孰。敢。不。聽。而。化。諸。者。甲。行。也。皆。非。守。雌。墨。者。也。故。告。以。

則

君人道也言以身出經國之法行義之度人孰敢不聽其言而化之乎或經緯之經式法也治國之大法也義也義者臣之道也或經緯之經式法也治國之大法也式義也義者臣之道也或經緯之經式法也治國之大法也陸又經三字為和訓汝非矣化下有諸諸之乎也且不知古並非也欺德也言簡文云崔云常出典法也人用也仁義以從法也聖人之治也治外也誤乎者全疑辭非端正其行之治也註上誅有虞氏而至此言聖人治外乎非端正其行之治也註固執而能其事者至此言聖人治外乎非端正其行之治也註如鳥鼠確乎李云李云二蟲之無知當作如字不蟲之智也確乎李云李云二蟲之無知當作如字不者必矣林以爲無知之愚猶注云不如此二蟲也古本辭也殷陽山之陽無名人之類此說拘拘不必爲

人名天根猶可名天根之問之不豫司馬云太倉卒上不不可名故云無名人問之不豫司馬云太倉卒事於我心將與造物者爲人造物者爲人與厭則厭爲而不悅也將與造物者爲人造物者爲人與厭則厭爲莽眇之鳥陸云輕虛之狀也崔本莽作猛取其行而野之鳥郭謂萬類也謂羣壙垠崔云猶曠蕩爲名何昂聚也碎細謂萬類也謂羣壙垠崔云猶曠蕩爲名何昂司馬云昂法也一本作寢崔本作爲何解唯順文昂者爲篆字人不之故有謬說林爲何解唯順文昂理而得解感予心動嚮疾強梁嚮響通李云敏疾如也偶中耳感予心動嚮疾強梁嚮響通李云敏疾如也連屬強梁剛健也物徹疏明徹通也司馬云物事也也晉易爲廉司馬爲疏是也易去聲言疏畧輕易也林更見益技係林簡文云晉易屬勞形以技係屬昧心共不窮矣

得田也田獵執簋之狗有繫陸音來李崔共云旄牛也後
繫當猿狙之便便捷也皆其伎有所長藉司馬捷見
作狸狌也崔之故人畜之此來縛也長藉也司馬捷見
結縛也崔註今之自得翼化貸林云貸神巫日李男女
云繫此也周禮註心醉惑於其道也同意迷壺子司馬
然右書不必別文醉林云心服也向云迷壺子司馬
列子鄭人既盡其文外無也矣卯焉莊子之雄雌雞
者則何有也言言則內無迹也言如神則又奚有物之
此諭係于與世亢則亢與抗也言如神則又奚有物之
神巫誤矣與世亢則亢與抗也言如神則又奚有物之
必信崔絕地文止而猶理也地靜止之者也弗活靜濕
灰魄林為如灰已濕而欲滅也非萌乎不震不正乎萌

動貌而云不震不正文理不相接按杜德機吾德之塞
正止之誤列子作不止是矣說見下杜德機吾德之塞
機按謂萌于不震不止之狀也人杜權權變也動也
受機天地之氣而生為德欲就物而變動之氣也杜德機
生矣郭以權為德機不得字義且為變動之氣也杜德機
矣示之以天壤成見其地也天動之物也地靜也今李
有動機故云有瘳壺子言今日所塞之物也地動也今
也天壤機中有巫之壺子言今日所塞之物也地動也今
踵註郭註不可解為天機是也下善者指有天之機發於
取者此所謂太冲莫覲桓簡文崔本司馬拒魚也桓盤桓
勝也郭註以衡為平覲桓簡文崔本司馬拒魚也桓盤桓
之力量也郭註以衡為平覲桓簡文崔本司馬拒魚也桓盤桓
桓之處也亦同義審通音盤為聚也崔本司馬拒魚也桓盤桓
所鍾之處也亦同義審通音盤為聚也崔本司馬拒魚也桓盤桓
何義也蓋心之所舍取淵默不可測也今佛家為

觀而古列子以為旋方示其三亦淵也列子九淵之
 名皆全列子曰觀旋之瀋為淵沃水之瀋為淵肥水之瀋為淵
 之瀋為淵雍水之瀋為淵汧水之瀋為淵
 是為九淵焉張湛曰此九水之名義見爾雅夫水一也
 而隨高下夷陰有洄激流止之異似至人之心因外
 物難易有動寂進退之容按不震不正列子作不詎
 不止向秀云萌然不動亦不自止正作止為是字之
 誤何則震動也止靜也向秀註亦作止向秀者郭象
 註之所據則作止文義亦全杜德機也善者機也衡
 氣機也皆同句法言不動不止是塞動靜之氣發也
 是杜德機也權變之合於道者也列子作名實不入
 而機發於踵也此為杜權是殆見吾善者機也以此觀
 之名與實不能入吾封內自然無為息氣發於踵實
 如天地覆載之功任自任而泊然動屬天止屬地今
 不動不止此天壤之氣未發也郭本作不正故文理
 微覺齟齬此為杜權也太冲莫勝列子勝作朕朕兆也
 於踵者此為杜權也太冲莫勝列子勝作朕朕兆也

兆迹也。向秀註居太冲之極浩然泊心。**註**龍躍易云
 而玄同萬方莫其跡可觀作朕之是也。
 立未定。與天道篇子貢未始出吾宗。吾宗本也。未始見
 人虛而隨委蛇至順。誰何問也。問弟靡同義。推頽郭
 物而化。波流隨順。世人而云為紛而封哉。崔云。紛亂
 靡有順。波流隨順。世人而云為紛而封哉。崔云。紛亂
 從意。紛之紛。世事之紛紜。封上風波也。紛而封哉。崔云。紛亂
 文封畛也。雖散有封畛也。名尸也。主謀府。府物所將
 送。渾沌。崔云。渾沌無孔竅也。李云。清濁未分也。此謂
 也。渾沌。不任自然。而用智必有敗也。南海之儻喻此
 海之忽喻愚中央之
 渾沌喻智愚混同。

駢拇

智

駢拇李云駢併也陸云拇足大指也司馬云駢拇足
內然指出於性也仁義間有肉而相連也故云連無用之
非性也枝指有三蒼云手修猶於性相連也物也云此謂
之起也德者全生之本駢枝受生而有不可多得於德贅
之質也後生謂主之不可多於性此四者以況才智德行
性得而生也謂主之非德初行也非性情之性也德得也
為附贅一廣雅云贅疣也釋名云瘡橫生謂德總以得之
主而用之者因著體也一樂之情而列於五藏乎仁方
義而用之者五藏下文云哀樂之情而列於五藏乎仁方
說故云列於五藏下文云哀樂之情而列於五藏乎仁方
人百步見秋毫之藏下文云哀樂之情而列於五藏乎仁方
末孟子作離婁之是已非矣然如離婁之正也但非得
其性不失其性命之情共得正已非道德之正也長者
短者不失其性命之情共得正已非道德之正也長者

正者也向云師曠司馬云晉賢大夫也善音律能致
猶是也誤仁者字到此又併義字上分聰明擢德擢拔也
目枝於仁者字到此又併義字上分聰明擢德擢拔也
拔其德愈乎人故簧鼓矣使天下人雷同如簧鼓也
郭云簧鼓天性也或鼓之誤曾史參同如簧鼓也
為動也為鼓天性也或鼓之誤曾史參同如簧鼓也
李云言小辨危辭若結繩之與纍瓦結繩也
用之語如凡雅之纍繩之結也按纍瓦結繩也
畫墁竄句微雅穿竄微句也林云竄定也脩改其言
句共未得句微雅穿竄微句也林云竄定也脩改其言
藏其意鉤引其義也微也古借用力於譽無用之
行馬蹄篇整躔與此罷為勞皆非於譽無用之
無用之事也諸註或整與此罷為勞皆非於譽無用之
言譽字蓋揚墨楊朱翟注

註 山機頑不為跂林為起非也

合者不為駢以下謂不失無所去憂言鶴脰鳬脰長
 所憂也。不任性之長短而欲均之惑也。安其性分則
 足此無憂矣。何有所去憂。古仁人多憂此。非任人性
 而欲仁義去其憂故耳。意林云。噫也。嘆也。仁義其非
 乃續斷長短之類也。非性矣。郭象為蒿目蓬心之類
 人情乎。言仁義情也。非性矣。郭象為蒿目蓬心之類
 蒿掩目也。不能明視。故以仁義饕貪也。杜預云。仁義
 之道為至此。蒿目也。諸註不穩。饕貪財曰饕。仁義
 其非人情乎。云。言仁義人情也。非性矣。仁者偏任情而多
 愛也。是多方於仁義也。故下又云。是削其性也。侵其
 德也。何三代以下。置仁義為情性。非矣。故下文云。且
 其自然而可。郭象以仁義為情性。非矣。故下文云。且
 夫屬其性乎。仁義者。雖通如曾史。非吾所謂臧也。云。
 云。吾所謂臧者。非所謂仁義之謂也。繩約繩下。又不
 任其性命之情而已矣。可以考也。

可云繩約。按下文云鉤云繩云規云矩云。屈折禮樂。
膠漆云纏索則繩約當作纏約字之誤。云屈折禮樂。
屈服折節也言深信禮樂之義也陸云謂
屈折支體為禮樂也依此說樂字為病。謂
咻俞和悅貌咻與通氣溫潤之也又與虛同吹
也喻與愉同悅也俞右字通用謂和悅仁義之道
也陸云謂咻喻顏色為仁踳跂為義意連連攪
按下文聖人整鬯為仁踳跂為義意連連攪
廣雅云亂也按訓亂未盡其義此使天下附離
之人思慕之意乃不可終為剛也故云撓附離
也誘然誘進也論語循々然善誘人林云誘與
字小惑易方大惑易性位不舊註為四方怨非東西易
其義方也義方其所行也性其所稟生也是招仁義
性重於方矣東西南北何與性情對言哉是招仁義
或云招當作揭非矣奔命猶云奔走古註不由於醜
招字有求於佗之意奔命傳語可併考古註由當作出

易其性與虞氏其性也以仁義郭註易性註揮斥放註繫夷陸云謂剗易也字當

作癩
註
手而治天下
臧
崔云好書曰
臧方言齊之

壻婢謂之臧女而婦奴謂之獲張揖云穀崔云儒牧

羊牧養之牧。莢陸云字又作策。李云竹簡也。古以寫博塞。

林云投瓊曰博不投瓊曰塞瓊死名為首陽在山名

死利而元東陵今名東平陵屬濟南郡屬陸

兕也。兕，水名。兕，水之別。一曰：兕，水名。兕，水之別。一曰：兕，水名。兕，水之別。

萬物吹累。

見在宥篇

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some faint smudges and discoloration, characteristic of old paper. A vertical line runs down the right side, possibly indicating a binding edge or a fold. There is no text or other markings on the page.

馬蹄

齋也。陸書作驤。馬健也。義臺。崔云。靈臺也。林云。義臺。陸云。姓孫名陽。善取。

是然而齋臺路寢室也伯樂馬石氏星經云伯樂
所未見也馬孫堯之司馬云謂燒鉄以燎之川之

陽善馭故以為名煇之按以火輕輕燒淨毛也。亥之
司馬云謂之字林云剃也。尚崔本作鬻。司馬云謂

削其甲。一易之翦其毛。林以為燒剔治馬蹄也。恐非。
司馬云。謂羈維其鬣。崔云。絆前兩足也。林云。皁

各之頭也。林云。籠絡也。馬今所謂前鞵後轡也。卑槽櫪也。崔云。馬閑也。厥崔云。鑣也。字書。馬街街曰。

似牀曰棧以禦濕也
 櫬之變忍飾司馬云林街也謂加飾於筵
 杜預云陶

非同物也。食馬鎮也。林云謂窰也。填土可以為陶。匠作也。木

云
隨
証
還
也

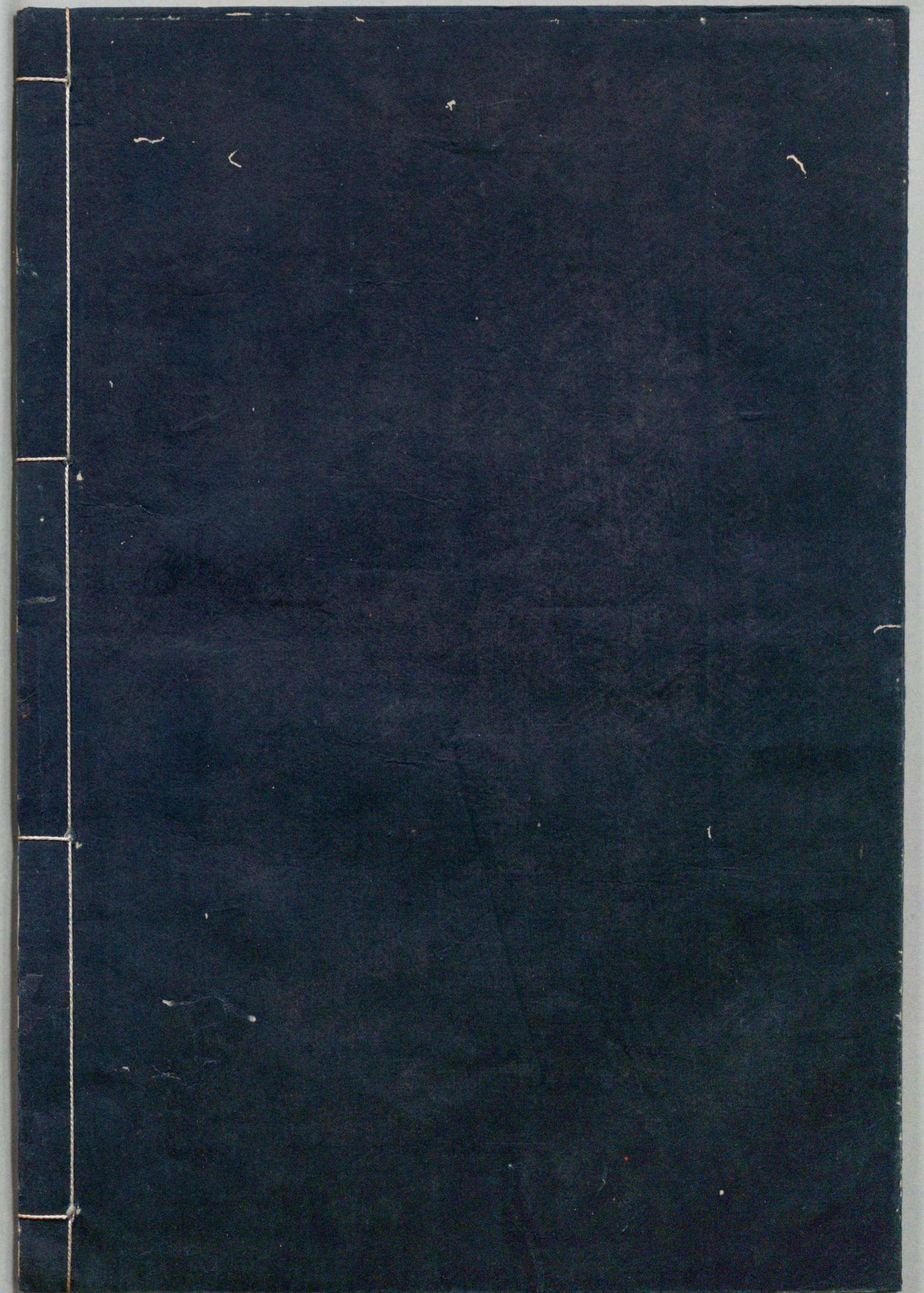
天放崔本作牧云。天養也。郭為放肆義。
填滿是也。堂比堂也。林為偏也。倚也。非填填重也。按
也皆同義言不馳於外物也。
顛顛顛顛崔云專一也。林
視久視也。老子所謂長生久視也。直山無蹊隧李云蹊
道也連屬其鄉之而足謂知足則取物于一鄉而足
矣故云連遂長斧斤不入註吞夷并是故禽獸云云
人不敢害故族聚也。整躄跽跂李云皆用心為仁義
禽獸能馴族通整躄跽跂貌按整跛也。躄行
不正貌。踳踳或側步進為仁義狀也。踳踳遠趨。
但漫淫衍也。一云澶漫牽引也。按漫水廣大貌。澶字
書引莊子全李崔註語。崔為淫衍頗可依也。淫過也。
衍大也。澶字不可考。漫字義摘辟本或作僻李云糾
言過淫為樂也。非縱逸之義。摘辟摘邪辟而為禮也。

一云辟法也。崔云：擿辟多節。按：擿，用手而為也。辟，便
 辟之。辟，舉步輕易，盤旋也。專行禮敬狀也。以上共謂
 謾仁義禮樂而黽勉不顧，佗也。如李為糾，樣尊。司馬
 擿邪辟，與整躔跂瀟漫。句法無異，恐非。瑋，李云：皆器
 犧牛象以飾樽也。王肅云：刻為牛頭。瑋，璋，李云：皆器
 鄭玄云：畫鳳皇羽飾尊。婆，然也。瑋，璋，李云：皆器
 方下曰瑋，相廉。廉，摩通。相踖，李云：已此矣。下同。通，衡
 半瑋曰瑋，相廉。愛之狀。踖，李云：已此矣。下同。通，衡
 扞，衡轅前橫木，縛軛者。月，題，司馬崔共云：馬額上當
 謂額鏡也。按：額鏡，蓋馬飾名。未詳。月，題與衡扞對。介
 定是馬飾。齊整其步驟之具也。其製不可知也。衡，對
 倪李云：猶脾睨也。按：馬知今倪絕句介耿介也。言加
 衡扞施月題，故馬性終失而其智至耿介，睨也。言加
 闔扞，驚曼李云：闔，曲也。驚，抵也。曼，突也。崔云：闔，扞，驚
 突也。一云：驚曼旁出也。此句又與下句同意。闔，城門
 之外，有副城回曲以障城者，故取其義而為回曲障

亂也。言亂之甚也。容成氏。司馬云。此十二氏。皆古帝
農氏外。吾書中無之。議論數言。實是無用之辨。莊子
之書。不必極其所出。至如此。只在問其意。乃皆為古
帝王。其食其服云云。其字指上。世。贏雅云。裏也。廣
而已。其食其服云云。食服俗居。畢有柄之鉤餌。鉤餌
弋機變。李云。免網中畢也。林云。畢有柄之鉤餌。鉤餌
魚餌。謂之罔。罔。廣雅云。罔。魚網也。竹器。承梁之
也。削格。所以施羅網也。林云。猶今之木羅落。置罟。罟
柵。捕免鹿者。亦有之。按。格。獵之格。羅落。置罟。罟
爾雅云。鳥罟。謂之羅。免罟。謂之罝。罝。謂之落。漸
罟。罟。覆車也。郭璞云。今翻車也。落。虎落之落。漸
漸漬之毒。不且深也。崔云。漸毒。猶深。頡滑。陸云。謂難
害。按其毒。漸深。不覺其入也。頡滑。不正之語也。林云。
云。纏屈也。李云。滑。替也。一云。頡滑。不正之語也。林云。
頡。桀頡也。滑。汨亂也。按。頡。黠通。滑者。過而柔順也。故

猶汲汲也。林云。務外作為之貌。
李云。鬼點貌。一云。有為人
智貌。一云。壯健之貌。林云。噶
噶通。循循然。而能誘人也。是郭註之意。

郭註莊子考卷二終

莊子考

三

和書門				
二	四	六	〇	三
號	函	架	冊	五

內閣文庫			
和	書	類	號
二	四	六	〇
三	函	架	冊
五	冊	架	冊

內閣文庫		
番號	和	24603
冊數	5	(3)
函號	191	290

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

郭註莊子考卷三

常陽

埤允明哲夫著

淺草文庫

在宥

在宥郭云宥使自在陸云宥寬也林云在宥者優自在也上林註頗得矣在字為自在之意按郭註則宥當存在也宥饗宥宥罪之類言存在其性而好足則在不敢過當宥任其德而無勉強則不敢遷易故云在之也者恐天下之淫其性也宥之也者恐天下之遷其德也昔堯云云以機以智治天下也郭註恬靜也痺痺雅蓋憂也愉也痺痺言欣欣焉人苦其性是其性不樂也非

德謂易於性也。是毗於陽毗於陰云云。毗助也。林轉怒。非屬陰。故大無喜。涼氣。四時何。以行。陰氣。陰陽之氣。偏屬陽。則有暑寒。而無燠涼。怒失當。起居無常。則思慮困。若何。無疾。病。神。心中。道。之。至。當。也。成。章。謂。克。終。也。古。或。以。樂。曲。成。師。父。以。文。章。言。詩。云。雖。成。則。七。襄。不。成。報。子。之。志。於。道。也。喬。詰。卓。驚。喬。高。聳。也。喬。木。之。喬。孤。立。不。成。章。列。子。云。鄭。師。父。在。指。鉤。弦。三。年。不。成。章。不。成。章。不。達。也。驚。攫。也。猛。也。奪。掠。盜。竊。謂。盜。跖。之。行。也。林。為。不。和。之。意。云。喬。詰。意。不。平。也。卑。驚。謂。盜。跖。之。行。也。知。其。舉。天。下。以。賞。其。善。者。不。足。云。云。則。為。善。惡。者。過。多。以。賞。其。善。者。而。不。足。盡。賞。也。舉。天。下。則。舉。天。下。之。人。以。為。聖。仁。義。皆。與。語。孟。中。字。義。異。詳。見。前。相。於。藝。之。義。未。詳。家。語。禮。運。篇。有。功。有。藝。分。藝。藝。之。分。等。語。

王肅訓理。按。樹。藝。之。藝。樹。藝。必。有。成。依。此。考。之。有。條。而。稍。通。鄭。玄。註。禮。運。卷。愴。囊。不。申。舒。之。狀。也。崔。同。篇。藝。為。才。有。所。不。通。續。卷。愴。囊。不。申。舒。之。狀。也。崔。同。林。為。局。束。恐。非。矣。由。此。觀。之。譬。牽。通。豈。直。過。也。而。去。之。邪。喻。行。路。以。八。者。輕。行。之。邪。貴。以。身。於。為。天。下。人。言。其。為。天。下。與。身。相。比。無。解。其。五。藏。五。藏。各。在。其。所。尸。而。果。知。身。之。貴。也。見。音。現。龍。動。物。之。變。化。無。極。者。居。林。云。坐。如。尺。龍。見。也。坐。如。祭。尸。之。默。無。為。也。動。如。龍。德。隱。淵。默。而。雷。聲。無。言。而。其。言。之。神。動。而。天。隨。其。舉。動。如。神。而。天。理。隨。之。也。郭。為。二。事。大。萬。物。吹。累。失。語。氣。如。子。以。下。言。皆。主。不。得。已。之。行。也。萬。物。吹。累。郭。共。云。如。埃。塵。之。自。動。林。云。吹。動。也。累。微。細。而。累。多。

也。共依從容無為而解。故不得與上。文龍見雷聲神
動。天隨同意。無為語默而其行成。其令行也。言君子
從容無為。而萬物遂熟。而自成。資用不乏也。累重也。
猶云多。君子尸居淵默。神動從容。無為此為治。何
暇能治天女。櫻也。落也。引也。崔云。羈落心排下。而
下為哉。女。櫻也。落也。引也。崔云。羈落心排下。而
進上。排擠也。排則下。進則上。孟子曰。操則存。舍
上下。囚殺。上人心上下。則為之作。囚作殺。言人心從
約。柔乎剛強。林云。淖約。微遠。謂水也。按淖。綽通。柔弱貌。家
謂人心有時而柔弱。有時而剛強。如郭註。廉。劇。彫。琢。
能淖約。則剛強者。柔矣。前後不接。林又同。廉。劇。彫。琢。
或可為彫琢。其熱焦火云云。疾。或熱。或寒。或動。其居也。淵
而靜。其動也。縣而天也。其居也。淵而靜。如懸物。可以束。

可以西也。而天者如天運轉健而乾之者也。疑前句
 當作靜而淵與次句懸而天對甚穩當。林云理也。動
 容周旋無非天理。然而此句天字甚重。天與靜對。天
 健也。故云。天郭云縣天而踊躍而字無義。縣而天為
 懸天不得乎。又辭向本無。債驕係即不可制也。按左
 傳僖十五年論小駟鄭入章曰亂氣狡憤陰血周作
 張脈僨興外彊中乾進退不可。周旋不能。杜註僨動
 也。即有此義。此以馬性喻之也。言肢矣。或云字當作
 心不無之。則僨驕而不可繫係也。肢矣。或云字當作
 紱蔽膝。愁其五藏。使五藏愁也。股無肢脛無毛。愁五
 也。非。郭註又不可以竟。矜其血氣。林云矜音與。矜同
 心也。郭註又不可以竟。矜其血氣。林云矜音與。矜同
 舜為至人不可從。矜其血氣。林云矜音與。矜同
 黃帝以下至大駭。莊子非譏作為仁義。郭注以大德
 不同。皆此爛熳性命也。鈗鋸制焉。繩墨殺焉。椎鑿決

焉。謂戕賊又性命為仁義也。脊脊也。本亦作脊。看者。亂也。林云。猶藉籍也。岷不平。殊死。廣雅云。殊。斷也。或語聲也。未知孰是。崔離。本作殊。共。析楊。夾。司馬云。脚長械也。崔云。械。離。不及廣雅。析楊。夾。頭及脰者。皆曰析楊。司馬云。接摺。械。契。不為析楊。接摺。不為桎梏。鑿。桎。也。崔云。接摺。桎。梏。梁也。淮南子曰。大者為柱。梁。小者為接摺。未穩。三。蒼云。柱。頭。桎也。鑿。頭。桎。木。如柱。頭。桎。按。郭註。析楊。以。接摺。為管。而桎梏。以鑿。桎。為用。由此觀之。接。交接也。摺。摺。帖之摺。以析楊。接摺。身體。以桎梏。纏手足。如鑿。桎。相銜也。皆為之所管。嚆。矢。郭為矢之猛者。是也。向云。束也。故郭云。為管。嚆。矢。郭為矢之猛者。是也。向云。可以為箭。二說又可依也。或為矯揉。非矣。按。字從。廣。蒿。取於箭義。從口。取鳴義。蓋鎬類。使其箭愈疾。廣。成子。陸云。或云。即老。空同。在梁國虞城。官陰陽。使陰。

陽也。質廣雅云。質。正也。乃至道之精也。猶云。自而治天。
 下治天下也。依是雲氣不待族而雨至黃而落。族。簇通。
 天地之精以佐五穀林云。變調陰陽以和而使萬物育也。按。取精者。
 陽以遂群生林云。變調陰陽以和而使萬物育也。按。取精者。
 欲使暑寒煖涼不有遲速也官陰陽者。官。官職也。如。
 臣下守其職欲使陰陽不有盈縮也雲氣不待族而。
 雨。草木不待黃而落日月之光益以荒矣。言雲雨草。
 木。日月星辰皆為之失其和也司馬云。未聚而雨。言。
 澤。少不待黃而落言殺氣多也。非矣。又引爾雅云。落。
 死也。亦非。言黃謂搖落也荒矣。日月光薄也。林云。為。
 有薄蝕廢其翦翦曰。侮貌。非矣。李云。淺短貌。或云。狹。
 光也。亦非。是翦翦。曰。侮貌。非矣。李云。淺短貌。或云。狹。
 小之貌。時室孤室。謂。席白茅兒牀也。久長。明本作。
 皆淺意。時室孤室。謂。席白茅兒牀也。久長。明本作。
 驚而至道之精云云。以下數神將守形形乃長生言。
 起也。

在其舍守形。則形無妄動而不慎。女內。閉。女外。音內。
神使也。故形乃不勞而長生也。大明之上。更。大明之上。無明。
寸必清。必靜。閉。外。不。遂。進。大明之上。乃知至陰之所。
馳。嗜。好事。不出。於。分。也。遂。進。大明之上。乃知至陰之所。
陽之所。本。昏。冥。也。官。職。也。藏。府。藏。也。乃知至陰之所。
本。窈。冥。也。官。職。也。藏。府。藏。也。乃知至陰之所。
職也。陰。陽。自。有。其。府。藏。也。則。各。見。有。其。分。汝。慎。守。汝。身。
可。不。出。於。其。分。一。不。治。天。下。則。物。物。亦。自。得。故。得。壯。也。
我。守。其。所。稟。一。陰。一。陽。之。道。亦。此。等。之。說。而。為。我。者。
也。林。以。為。易。一。陰。一。陽。之。道。亦。此。等。之。說。而。為。我。者。
不。知。易。也。詳。于。周。易。約。說。遂。為。道。亦。此。等。之。說。而。為。我。者。
有。天。地。陰。陽。古。來。雖。有。此。等。之。說。而。不。與。乎。此。也。人。身。
猶。云。主。也。林。為。處。廣。成。子。之。謂。天。矣。此。言。廣。成。子。之。行。
事。處。物。也。亦。非。彼。人。指。他。也。言。彼。亦。其。物。也。萬。物。無。窮。也。
彼。其。物。無。窮。而。人。指。他。也。言。彼。亦。其。物。也。萬。物。無。窮。也。
有。韻。得。吾。道。者。上。為。皇。皇。得。廣。成。子。之。道。者。最。者。德。與。三。

王。失。廣。成。子。之。道。者。修。其。德。治。其。民。最。者。為。其。百。昌。
光。輝。而。無。實。也。下。者。其。行。如。士。無。豪。可。取。也。百。昌。
皆。生。於。土。云。云。郭。云。土。無。心。者。以。土。為。無。心。強。解。不。
同。凡。百。物。之。盛。昌。者。皆。生。於。土。而。反。於。土。者。為。失。昌。
吾。道。之。下。者。即。與。百。昌。同。故。余。將。去。棄。汝。欲。繁。昌。者。
非。天。之。徒。也。凡。言。今。夫。者。皆。謂。當。時。所。為。也。此。謂。土。
與。下。與。天。地。之。地。其。意。異。百。昌。為。百。物。未。知。何。據。郭。
氏。一。唱。而。萬。家。絢。通。無。智。也。當。我。遠。我。謂。死。生。也。
雷。同。可。笑。也。絢。司。馬。通。無。智。也。當。我。遠。我。謂。死。生。也。
扶。搖。之。枝。也。李。云。扶。搖。蓋。同。物。扶。桑。樹。日。出。之。地。所。有。
云。風。然。而。用。雲。將。喻。仁。人。也。鴻。蒙。然。元。氣。也。倘。然。
枝。字。則。木。名。雲。將。喻。仁。人。也。鴻。蒙。然。元。氣。也。倘。然。
司。馬。云。欲。止。貌。贊。然。李。云。屹。不。動。貌。叟。稱。長。者。掉。頭。林。云。
李。云。自。失。貌。贊。然。李。云。屹。不。動。貌。叟。稱。長。者。掉。頭。林。云。
也。天。忘。朕。邪。鴻。蒙。也。天。忘。朕。邪。鴻。蒙。也。天。忘。朕。邪。鴻。蒙。也。
天。忘。朕。邪。鴻。蒙。也。天。忘。朕。邪。鴻。蒙。也。天。忘。朕。邪。鴻。蒙。也。

勿忙失容也。此謂浮遊不知其所止。無妄不動也。易
也。陸云。今此自得而正也。不得字義。無妄卦名無妄
亦同。鳥皆夜鳴。驚也。民之放也。依止蟲。疏本作昆蟲。
義。作正。意。本。作。噫。僂。僂。毛詩賓之初筵。正義云。郭
非。意。林。云。言。止。汝。此。心。自。養。當。子。細。分。別。不。倫。
心。養。曰。養。心。而。曰。心。養。當。子。細。分。別。不。倫。同。林。云。與。淝。
沒。而。與。物。相。忘。則。與。淝。同。莫。然。漢。同。寂。漠。也。吐。爾。聰。明。
同。矣。蓋。倫。理。也。林。說。當。鑿。大。吐。爾。聰。明。猶。云。吐。出。也。淝。
溟。然。氣。也。各。乃。今。也。得。即。今。猶。注。為。眾。是。也。字。之。誤。作。
夫。物。其。根。各。乃。今。也。得。即。今。猶。注。為。眾。是。也。字。之。誤。作。
復。歸。其。根。各。乃。今。也。得。即。今。猶。注。為。眾。是。也。字。之。誤。作。
因。眾。以。寧。句。絕。不。見。其。患。者。也。而。眾。人。只。攬。三。王。之。利。
幾。何。僥。倖。得。其。福。也。而。萬。有。餘。喪。一。對。言。存。人。國。者。

萬分而無其一。而喪人國者有九州。外有九州。乃大
萬有餘也。郭註。有字。如字。非矣。九州。外有九州。乃大
九州也。與此同。謂。注。又。食。也。冒。有。問。而。應。之。盡。其。所
懷。人。喻。其。於。此。同。謂。注。又。食。也。冒。有。問。而。應。之。盡。其。所
為。天下。配。偶。之。也。曰。配。也。郭。註。亦。此。意。而。撓。撓。猶。云。屈。也。
弱。言。引。汝。而。復。初。出。入。無。旁。端。側。也。云。領。論。形。軀。舉。言。頌。
也。郭。註。自。動。也。非。初。出。入。無。旁。端。側。也。云。領。論。形。軀。舉。言。頌。
軀。謂。重。親。有。者。昔。之。君。子。指。堯。舜。在。位。為。政。者。之。稱。也。
之。君。子。者。觀。其。有。則。舉。萬。物。而。親。無。者。天。地。之。友。林。
治。之。也。故。郭。云。能。美。其。名。者。耳。親。無。者。天。地。之。友。林。
與。天。地。為。友。者。能。美。其。名。者。耳。親。無。者。天。地。之。友。林。
見。其。無。云。為。友。者。能。美。其。名。者。耳。親。無。者。天。地。之。友。林。
者。物。也。故。任。卑。而。不。可。不。因。者。民。也。因。親。者。民。也。故。
于。物。而。不。私。卑。而。不。可。不。因。者。民。也。因。親。者。民。也。故。

因親于民。匿而不可不為者事也。雖有時而生焉。故
而不為者。事也。鹿而不可不陳者法也。法素非道德比。故
為者。事也。鹿而不可不陳者法也。法素非道德比。故
故。為者。事也。鹿而不可不陳者法也。法素非道德比。故
不得。不陳列者法度也。故遠而不可不居者義也。義
預陳列法度。而防非義也。故遠而不可不居者義也。義
外也。雖遠于性。不得不由者義也。親而不可不廣者
故居義矣。與人羣則不可無義也。親而不可不廣者
仁也。周物故不可不親人者也。雖可親而密則不節而不
可不積者禮也。積者常為之謂也。故行仁廣之。節而不
矣。故以忠信積之。久而禮成也。林云。禮儀三百威儀
三千。豈一日一人之力可為。故云。積此非老莊所謂
禮意。中而不可不高者德也。性分受一而中。不取出入
性分也。者德也。德雖不出入。性分而向高。向高能自
立也。林以中為和。同。然而和與同異。陸為順。順其性

而高。中訓順。吾一而不可不易者道也。一者純一也。
未知何如耳。易之事。衆人必從事之。難者矣。神而不可不為者
而易。易之事。衆人必從事之。難者矣。神而不可不為者
天也。其為神靈之故。為天之所為也。已。所觀於天而不助
言。觀察天道。一守出於道而不謀。動止本出於道。故
之。不敢以助增也。出於道而不謀。動止本出於道。故
於。不積由義而為功也。不諱。應禮而廣施。不輕。因親於
已。不積由義而為功也。不諱。應禮而廣施。不輕。因親於
敢。輕。無自而可也。自由主者臣者。君臣說誤矣。齊物論
易。遞相為君臣乎。其有真君存焉。當如是。承上又觀
其。遞相為君臣乎。其有真君存焉。當如是。承上又觀
當。處人上者。天子等之語。而人下者。人道也。是承上又觀
有。者昔之君子等之語。而人下者。人道也。是承上又觀
人。好行為人下道。不可不察也。

天地

其主君也。言其所主者君也。君均成韻。以下押韻。有
於天。成於天。德而成於天。郭云。所以成天。故云。君原於德。而成
此也。林云。猶以道觀言。而天下之君正云云。高居而令君
古。遂古也。以道觀察其上下之分。而施於天下。則
下。其道正也。故云。以道觀察其上下之分。而施於天下。則
其君道明也。以道觀察其上下之分。而施於天下。則
臣之義。明白也。以道觀察其上下之分。而施於天下。則
也。萬物之應。謂萬物應之也。林云。萬物有對。非也。治
道者。無為自然也。故郭註云云。林云。萬物有對。非也。治
以天地之初。終有聲。解言字。非矣。林云。萬物有對。非也。治
似嗟反。事兼於義。林云。義當作藝。因聲同訛。是古之
恐非。林云。孟子所謂無心得而鬼神服。得則鬼神求
畜天下。以善養天下者。無心得而鬼神服。得則鬼神求
無所闕也。與上無欲字發。林云。得於我者。崖異。有迹
苟能無心。則非特人服之。鬼神亦伏之。我者。崖異。有迹

也。按崖岸。執德。執。取守也。紀綱也。韜乎其事。林云。韜。
也。猶萬事而無遺。皆歸於心。按心之大小。亦有差別。沛乎其為萬
謂心之所大也。林云。歸於心。按心之大小。亦有差別。沛乎其為萬
物逝也。沛乎其為萬物。自其所為。沛乎其為萬物。自其所為。沛乎其為萬
淵。言不取金於山。不取珠於淵。其性。故藏金於山。藏珠於
地。雖王天下。不為私明。故云。顯則明。其明。謬乎。劉同。不
如明月。不為私明。故云。顯則明。其明。謬乎。劉同。不
考也。擊其心之出。有物採之。而當有事。物心。擇其可採
舍也。形非道不生。生非德不明。有形。非道不得。生。活
謂之。冥冥之中。獨見曉。曉。謂明也。喻時。時。謂道之悠遠
然無。冥冥之中。獨見曉。曉。謂明也。喻時。時。謂道之悠遠
私。大小長短。修遠也。此喻馳騁。道。則得。修遠。謂道之悠遠
大小長短。修遠也。此喻馳騁。道。則得。修遠。謂道之悠遠

大小長短每得之有阻其宿喻其心之所止也修遠
喻其事之難得林云修近也不通修訓長未見訓近
郭註亦離朱謂目也古明者喫詬云司馬云多力也林
牽強離朱之名通借用
詰訊之義郭註司考文象罔云怪名林圾蓋圾汲汲
字從口從言林註似是
乎治天給數也林云給捷與之配天乎彼且乘人而無
下也給數也林云給捷與之配天乎彼且乘人而無
天謂之字指審乎禁過者與如字配天配天之所為也
謂秉之而配方且為緒使方且為物絃絃拘也疏本
天也且將也方且為緒使方且為物絃絃拘也疏本
所使為物方且四顧而物應林云顧者愛恤人之狀也
所拘也
非未始有恒言今日為一事明日為一事但
族者氏族也謂其類也祖者已之所由出也言聰明
審知敏捷略立君道也則猶如人之有氏族有祖考

而有所本也。為衆父。為人上也。不以為衆父父者。言雖可以得為。人上。然而不可為一等高也。衆父父。謂天堯觀子華。家語有孔子觀周。遂入太祖后稷之廟。樂之所極。依此則始也。我以女為聖人邪。今然。君子謂觀事問道也。此則始也。我。以女為聖人邪。今然。君子也。譏堯也。故云。今然。君子也。下別謂聖人事。此也。此節言始。以女疑聖人乎。今惡多男子。惡富。惡壽。是然則君子也。天生萬民。以下至何事之有。說聖人天下有道。則與物皆一之事也。終說堯之聖。鶉居。鶉。野鳥也。智有所未及也。故以退已結上事。鶉居。此鳥性淳朴。就草而處。不高飛。遇草則旋行。言就安而居。不取求高居也。陸云。無常處也。林從之。其意未盡。鵲食穀。離出卵也。離出卵。則曾無心於求。鳥行則飛。駭則飛。無求則行。無與於心焉。此鳥行也。故與物皆昌云。無彰。無彰。人不知也。彰字押韻。故難讀。與物皆昌。

之玄德似之見舜典老子云生而不有不可然不
為而不恃長而不宰是謂玄德此也郭云其高顯易
然以林云以我之明彼之不明彼之不可矣縣寓
馬云以辨明白然若縣室在人前也按寓字同屋四
宇釋名宇羽也如鳥翼自覆藏也縣猶縣產之縣謂
高懸也縣寓高顯之室也明白者言分離堅白之論
而明白之則可謂聖人乎林云若懸於天字之間又
云天地四方曰執狸陸木狸作留一本又作留司馬
字其義不通曰執狸狸鼠也一云執留謂有能故
被留係成愁思前文有執擊之有首有趾者總上下
狗語猶狸音又近未知孰是
之形無心無耳者衆言無心不謀慮者無耳不聞知者
者無形無狀而然者自然盡無形與衆對謂未曾有也言有
無形無狀而然者自然盡無形與衆對謂未曾有也言有
存者未有治在人治是治天不在人也故郭云不在乎主自
曾有也未有治在人治是治天不在人也故郭云不在乎主自

為教

用林云人者人事也因人事不可解也為忘已併忘物忘
之則我無容心因人事不可解也為忘已併忘物忘
已也郭云非入於天言與天為徒也蔣閣勉名蔣閣
獨忘已忍非入於天言與天為徒也蔣閣勉名蔣閣
云姓蔣名閣勉按下文曰勉則復姓也後世有蔣氏
此不與是同莊子於人名間有寄心者閣里閣也蔣
勉強之意季微於魯取名微通也季微之魯君也林為陳非
姓而微意為名微通也林云舉局局然貌大笑轅轅自
服恭儉也服事拔出公忠賢也舉局局然貌大笑轅轅自
為處危其觀臺危若其自為所處之地多物猶云衆人
則衆人投迹者衆亢投宿投化之投覩覩之貌沈若
來歸人投迹者衆亢投宿投化之投覩覩之貌沈若
也然舉也其風尚書說命時乃風亦猶曰言其略也或
獨志滅衆人之賊志而使命時乃風亦猶曰言其略也或
獨志滅衆人之賊志而使命時乃風亦猶曰言其略也或

謂堯舜豈能勝我我不在堯舜之下故以湏湑為有
低頭甘心意郭稱為自貴之謂也兄為之上也湏湑為
次也然而莊子稱聖非為取不勝於眾人只以不及
至人為其次與郭說有異湏湑大水也混茫貌豈迷
沒心醉于彼以心居安也居湓李云菜蔬曰圃畦李
為之第者哉久畦李安也居湓李云菜蔬曰圃畦李
埽中曰畦說久畦李安也居湓李云菜蔬曰圃畦李
云五入井云畦也李安也居湓李云菜蔬曰圃畦李
故云入井云畦也李安也居湓李云菜蔬曰圃畦李
出枯槔為器是也唯浸灌力貌用機械有器械也械之
謂枯槔為器是也唯浸灌力貌用機械有器械也械之
機械為器是也唯浸灌力貌用機械有器械也械之
出水於井中猶抽物於土中也洸湯言其往來疾蕩
即枯槔石重而竿揚則得水也洸湯言其往來疾蕩
如佚蕩陸云本或為溢林兼取以為其義云洋洋溢而
湧出也言取水之易也得矣李云疾速如湯沸溢也
迂迴也馬取陸云字林云日皆平者非張目而見
說亦不得瞞貌按目皆平者非張目而見

作於吁司馬云夸誕貌一云行仁恩之貌林云卑陋
自大之貌按於于嗟嘆之辭是嗟嘆為仁也
李云愧懼貌一云顏色不自得項項李云不自反
也按卑下也取偶也言不盈也項項李云不自反
邪言其色不必忘夫人之心亡同按喪亡也然而亡
忘同忘亡不力少功多枯槔雖以天下譽之得其所
謂誓然不顧字十四失其所謂上風波之民故所役不
自定假大諄芒諄諄通淳苑風苑苑通風橫目之民
汎言世行其所為也其字指聖人所立之道行言自為
人也此亦謂聖人天下從其化也此非自然為所自為
以聖智治民而天下從其化也此非自然為所自為
也郭註以聖人為至故手撓顧指然而撓與動其義
註意不與本文合

不指此見其意之指揮拱揖又穩梅撓手而顧之謂悅謂一
 是莫不俱至其性不得于辭至怙陸云字林云悵僅
 不羈德人之容者以海內共利之為悅以共給為安
 也雖求德人之迹炤乎僅乎不可知也唯其容略可見
 也故云德人之容也神人者無容跡可見也乃與老
 子孔德之容相發郭意以神人之迹係于容字故次
 句又以迹係于神人不穩神人之迹故云混冥可考
 也上神乘光德上仁之上神躍而上者也未穩上神蓋上
 唯和光耳不敢用明光無形神人依致命無為無情
 于無形也故郭云乘光者乃無光致命無為無情
 致命故云天地樂云云神人致命盡情而得無為則天
 故云天地樂林為樂天地亦為其覆載無為而得其位
 則萬事都盡萬事都盡則萬物及復其情而得其性

也。門無鬼亦張滿誓共取其字義為名。門。開之義。無
 字。誓。誓。疑。天下均治而有虞氏治之邪。其亂而後治
 之誓。定也。虞氏之治之。就治而治之邪。就亂而治之
 之與。言有虞氏之治之。就治而治之邪。就亂而治之
 患也。門無鬼以為舜與武王治亂不同。易地則舜亦
 為武王所為也。因有此問。乃亦張滿誓云。天下只願
 平均已。何以舜為優。郭云。李云。頭瘡也。髡。司馬云。
 許無鬼之言是也。似誤矣。瘍。言創以喻亂。髡。司馬云。
 髮。孝子操藥云云。焦蓋惟誤。皆云焦然無生氣也。或
 也。孝子操藥云云。焦蓋惟誤。皆云焦然無生氣也。或
 其色終是不樂。不若父之無病也。此聖人所愧。不
 也。故云。明治天下。非以為榮。按。焦為焦義。亦通。不
 為賜。賜者。已所無。而人與之也。道。諛。未穩。蓋据前文
 當作諛字之誤。於是勃然作色。四字亦穩。下文終身
 道人。亦不可解。言從君父之心。而世人謂諛人諛人。

則與色而怒。又從世人之心。則其所從無分別。故終
故終身亦人。諂人者也。郭註。期於相善也。下文道諛
又合譬也。以譬喻。合其事也。天下譬喻。非教諭人。
此句受上。為諛人而諛人也。媚而不。知。之。愚。之。而。能。治。聚。衆。從。隨。
者。多。不。相。坐。以。譬。喻。不。相。照。應。也。郭。為。罪。坐。非。按。立。說。
也。終。難。成。也。非。自。然。故。終。始。未。不。相。及。不。靈。之。靈。即。此。
義。未。得。為。大。聲。林。司。馬。大。樂。也。咸。池。六。英。之。樂。也。折。楊。皇。
琴。本。琴。作。華。李。云。折。揚。皇。華。也。皆。古。歌。曲。琴。華。榮。也。方。
琴。蓋。華。嗑。然。發。聲。而。笑。也。林。云。折。言。聽。其。次。大。聲。者。則。嗑。然。
篆。字。則。至。言。隱。矣。按。此。於。笑。不。入。註。噴。曲。噴。或。作。嗑。嗑。多。
于。耳。則。微。辨。歌。意。也。故。笑。之。

二。玉。鍾。陸。云。玉。應。作。鍾。應。作。鍾。言。垂。脚。空。中。必。不。
又。從。陸。說。云。出。其。足。而。坐。不。肯。行。也。與。前。二。人。惑。照。
應。也。所。適。不。得。即。與。前。勞。不。至。照。應。傳。寫。之。誤。予。以。
為。此。二。句。未。詳。不。可。與。前。聲。不。明。是。惑。之。說。也。玉。鍾。共。樂。器。
大。聲。一。則。其。聲。未。明。二。則。其。聲。不。明。是。惑。之。說。也。玉。鍾。共。樂。器。
三。人。行。句。適。通。不。得。意。之。適。前。厲。之。人。是。陸。音。癩。林。云。鍾。應。前。
是。困。憊。中。賴。陸。如。字。本。或。作。慙。之。人。是。陸。音。癩。林。云。鍾。應。前。
也。困。憊。中。賴。陸。如。字。本。或。作。慙。之。人。是。陸。音。癩。林。云。鍾。應。前。
氣。衝。逆。中。賴。陸。如。字。本。或。作。慙。之。人。是。陸。音。癩。林。云。鍾。應。前。
中。者。中。風。中。賴。陸。如。字。本。或。作。慙。之。人。是。陸。音。癩。林。云。鍾。應。前。
非。通。厲。爽。厲。爽。也。林。云。離。跂。跂。蓋。柴。落。集。韻。音。柴。柴。藩。
義。通。厲。爽。厲。爽。也。林。云。離。跂。跂。蓋。柴。落。集。韻。音。柴。柴。藩。
落。柵。籬。柵。也。陸。云。尹。必。反。余。音。述。木。又。作。鳩。鳥。名。也。
冠。飾。播。笏。執。也。陳。繼。儒。云。播。插。也。出。鬱。林。取。其。羽。毛。以。
冠。飾。播。笏。執。也。陳。繼。儒。云。播。插。也。出。鬱。林。取。其。羽。毛。以。

窮目貌。一交臂歷指。司馬云：交臂，縛也。林云：束其手也。
縛其手而指可數也。諸說未詳。蓋古有此刑法也。不
可考矣。交臂，縛人法也。我邦今紛手交臂於背而
縛也。囊檻，胡孫猥也。按左傳：有以宋萬年盛華囊事。
萬年，有力者也。蓋古以革囊
捕猛獸，故有此語。檻，即押也。

天道

聖道運而無所積。云云。前篇云：予雖有所嚮，其庸可
又一惑也。故莫若釋之而不推。莊子：初有此意，故取
聖人之道，然有所祈嚮。至人真人之道，意可以見也。釋吾所
祈嚮，則非取聖人又何依。乃讀莊子之第一義也。所
六通四辟，四方開也。拘拘，林云：六通，四辟，猶言東西

南北上下，無所障礙也。以六為四方，上下以四為四
方，亦拘矣。六，四，汎揚其數也。千變萬化，七顛八倒之
類。古言亦然。云：通鏡心。林云：與境實休，則條理不爽。
動，猶云行。動出于無為也。則任事者責矣。此句難解。
則任事者任己事，而自責而勤之也。此一節以靜而
無為為要，故用也。字而決斷，此舜之無為也。靜而
聖動而王。此內聖外有為也。則為天下用而不足。言
天下以有為，則欲為天下之人用，故有所不及。此承
無為作對語。郭說：為天下之人用，故有所不及。此承
上亦有為也。別之，然上能為也。郭以上下之有為，非
有為義。故落天地籠絡天地也。天下功，自言得各抱功。
疏本：功下三軍，上中下五兵，戈戟矛形，名謂君臣。
有成字。

比詳陸云。比校羽旄。孟子羽哭。泣衰經。隆殺。喪禮。有
位。衰經之等。萌區。萌生形也。區別也。分守林云。職形名
自。有。隆殺也。萌區。萌生形也。區別也。分守林云。職形名
已。明。成。有。其。形。而。其。倫。成。焉。因。任。職。而。大。任。之。所。原。省
陸。云。原。除。省。癢。也。林。云。原。免。也。省。戒。也。又。云。不。任。其
事。則。免。之。省。去。之。矣。林。云。原。免。也。省。戒。也。又。云。不。任。其
也。謂。能。察。之。安。也。敖。林。云。原。免。也。省。戒。也。又。云。不。任。其
其。理。義。也。襲。因。也。敖。林。云。原。免。也。省。戒。也。又。云。不。任。其
林。云。既。人。孺。子。對。說。雖。無。寡。字。而。意。自。明。之。也。苦。哀。婦。人
可。笑。婦。人。孺。子。對。說。雖。無。寡。字。而。意。自。明。之。也。苦。哀。婦。人
為。寡。婦。膠。膠。擾。擾。亂。之。貌。附。離。也。云。無。告。寡。婦。在。其。中。矣。
則。重。復。膠。膠。擾。擾。亂。之。貌。附。離。也。云。無。告。寡。婦。在。其。中。矣。
言。竟。未。免。為。徵。藏。史。司。馬。云。舊。註。以。四。字。為。物。也。擾。擾。動
合。於。人。也。為。徵。藏。史。司。馬。云。舊。註。以。四。字。為。物。也。擾。擾。動
翻。義。十二。經。加。六。緯。合。為。十。二。經。也。一。說。云。易。上。下
同。

經。并。十。翼。為。十。二。一。又。一。云。春。秋。十。二。公。經。也。其。不。得
其。說。然。無。明。久。姑。二。以。上。說。為。正。然。緯。書。全。出。於。漢。儒
莊。子。之。時。六。經。之。外。又。不。可。有。書。稱。經。者。今。已。中。其
稱。十。二。經。必。有。之。未。可。考。十。翼。十。二。公。經。中。其
說。其。說。未。畢。太。謾。無。其。要。也。中。心。物。愷。司。馬。云。愷。樂
也。忠。之。為。字。從。中。無。其。要。也。中。心。物。愷。司。馬。云。愷。樂
也。此。為。義。之。情。也。不。直。言。義。言。其。情。可。考。也。物。隆。云。
一。本。作。勿。是。也。物。愷。二。字。奇。意。不。平。聲。下。同。幾。音。機。
勿。樂。唯。盡。心。而。為。其。事。也。意。不。平。聲。下。同。幾。音。機。
後。言。其。義。林。為。淺。近。之。言。後。言。不。可。從。有。無。私。林。云。
有。私。字。故。欲。無。私。也。故。牧。司。馬。云。放。也。偈。偈。陸。云。居
曰。私。也。如。郭。註。迂。說。牧。司。馬。云。放。也。偈。偈。陸。云。居
云。用。力。揭。仁。義。以。揭。仁。義。為。日。月。之。揭。若。擊。鼓。而。求。亡。子
之。貌。揭。仁。義。以。揭。仁。義。為。日。月。之。揭。若。擊。鼓。而。求。亡。子
焉。求。逃。亡。小。兒。此。得。之。之。法。也。故。不。與。前。文。接。亡。子。逃

亡之人也。子者輕之也。擊鼓索逃。亡之人。則彼必知
有。追者彌匿。無能得之也。此郭註之意也。後又有亡子
語。可。百舍。旅。舍。馬。云。百日止宿也。未伸逆。重。跣。司馬云。
併。考。足。指。約。中。斷。傷。為。跣。非。是。鼠。壤。有。餘。蔬。而。棄。
併。同。字。林。云。鼠。壤。蓋。瘦。地。蔬。菜。肝。石。也。又。謂。瘦。地。
妹。不。仁。也。釋。名。大。赤。瘦。地。鼠。肝。菜。蔬。也。妹。字。書。曰。妹。末。也。
也。言。膏。腴。之。地。殖。五。穀。瘦。地。此。謂。聖。人。雖。菜。蔬。有。餘。而。
餘。則。棄。其。末。者。是。不。仁。也。此。謂。聖。人。雖。菜。蔬。有。餘。而。
仁。及。此。也。家。語。曰。漁。者。獻。也。此。謂。聖。人。雖。菜。蔬。有。餘。而。
思。慮。棄。之。棄。壤。不。如。獻。者。獻。也。此。謂。聖。人。雖。菜。蔬。有。餘。而。
者。掃。地。將。以。享。祭。曰。吾。聞。諸。君。子。魚。曰。天。暑。市。遠。無。所。
粒。也。鼠。壤。內。有。遺。餘。之。粒。穢。惡。過。甚。司。馬。讀。蔬。曰。糴。糴。
堆。壤。餘。益。疏。外。也。林。云。食。蔬。之。餘。棄。於。鼠。壤。暗。昧。不。
明。之。地。妹。與。昧。同。暗。也。然。不。生。熟。不。盡。於。前。而。積。歛。
愛。物。也。故。為。不。仁。前。後。可。考。生。熟。不。盡。於。前。而。積。歛。

無崖。生熟謂廢物之生熟也。凡仁及于草木。則生熟
積畜無限。崖限也。此承前句。謂得富貴也。司馬云。生
膾也。一云。生熟謂好惡也。林云。生物熟物。在。目。前。者。
用。不。盡。非。矣。郭。云。言。不。惜。物。也。又。云。無。近。恩。又。云。至。
足。故。恒。有。餘。又。云。萬。物。歸。懷。來。者。受。之。按。諸。註。與。老。
子。所。答。支。吾。蓋。士。成。綺。為。之。徒。名。綺。章。也。士。刺。譏。也。林。
之。行。成。父。章。者。此。非。無。為。之。徒。可。知。也。士。刺。云。成。綺。
刺。先。巧。知。神。聖。之。人。成。綺。問。所。以。吾。心。正。卻。矣。老。子。
能。脫。離。世。機。吾。子。昔。為。聖。人。之。徒。知。神。聖。之。人。吾。自。思。
人。乃。知。余。不。言。之。教。善。脫。舊。染。故。也。林。以。巧。知。神。聖。
為。有。為。之。昔。者。子。呼。我。牛。云。云。言。昨。吾。子。呼。我。牛。聖。
學。也。得。矣。呼。謂。之。牛。有。馬。之。實。呼。謂。之。馬。苟。有。其。實。也。
有。牛。之。實。呼。謂。之。牛。有。馬。之。實。呼。謂。之。馬。苟。有。其。實。也。
而。人。與。其。名。也。有。其。實。而。人。與。其。名。也。有。其。實。而。人。與。其。名。也。
其。有。非。聖。人。之。實。是。一。受。殃。也。今。有。服。也。恒。服。云。云。
其。實。而。不。受。其。名。是。再。受。其。殃。也。今。有。服。也。恒。服。云。云。

服事也。言吾所事常事。雁行避影。雁行不敢直隨也。避影不相也。非有吾求而為事也。雁行避影。雁行不敢直隨也。避影不相也。去不踐其影。敬之至也。崖然亢也。高也。衝然光爛々將太戴記註。謙慎之至也。中央廣而兩頭銳。闕然口張貌。將失貌。穎穎也。慢驕之意。又心充之貌。銳闕然口張貌。將貌。義然也。或為義子之義。假借之義。動而持之。林云。舉動之發也。機而發。機邊竟有人焉。結此一句。其名為竊人。生而大盜起。大道廢而大偽起。之意。詐偽成於不信。不信為竊。故邊境有若此。聖人則以俗呼之。其名為竊。也。此邊鄙之人。質樸。不知此。聖人得道。以悲哉。此一句。畜深也。形德仁義神之末也。形者。得道之所成也。德者。身意也。形德仁義神之末也。形者。得道之所成也。德者。身宜為也。乃真人所不為。而聖人所得也。仁義者。物之所云神之末也。林以形德為一。以仁義為二。非也。故

不亦大乎。猶云大矣。故揀陸音柄。司馬云。威權也。天威權而不取。與為之也。林云。不與利遷。為利所遷。實奮天下之威權。句法不然。林云。不與利遷。為利所遷。實禮樂用禮樂也。既廢仁義。何用禮樂。其意不相接也。視而可見者。云云。視聽云。名聲四者。性情所存也。云。形色。名聲。甘司馬云。若急司馬云。糟魄。司馬云。糟酒滓也。而輒知焉。甘司馬云。若急司馬云。糟魄。司馬云。糟酒滓也。魄。本又作粕。許慎云。粕。已漉。麤糟也。言其酒漿。聖人之行之。今殘者。唯是糟粕也。

天運

機絨。機者。發開具。絨者。陰施。張林云。陰起也。施正也。與意。風起北方。說未詳。前云。大塊噫氣。蓋風屬陰。故也。自

北來此有上彷徨司馬本作旁皇云。騖風也。此說未
迂說。此有上彷徨。司馬本。作旁皇。云。騖風也。此說未
或下言。上不言。披拂。林云。搖蕩也。六極五常。為六極。林
司馬云。四方。與上下也。未知孰是。蓋文有苞。畏六極。語
司馬云。為得。然與五行對。宜為六氣。蓋氣與極。以音近。
誤耶。五常。林云。五行也。舊註。五親之道。為五常。或以
仁義禮智信。為五常。是義共。不切于此。以五行。為五
常。雖無明文。信之。天有五常。是義共。不切于此。以五行。
地之類。懷五緯。見伏有。時。所。過。水。火。金。木。填。此。五星者。
天。之。常。度。輔。佐。五。緯。見。伏。有。時。所。過。水。火。金。木。填。此。五星者。
有。其。運。乎。至。孰。居。無。事。也。乃。披。拂。是。數。句。之。語。也。言。天
帝。亦。順。天。之。行。自。爾。而。治。已。非。敢。有。主。張。是。披。拂。是。也。
也。前。數。句。不。待。一。爾。而。治。已。非。敢。有。主。張。是。披。拂。是。也。
通。聚。落。也。商。謂。宋。虎。狼。仁。也。不。以。虎。狼。為。仁。子。相。親。豈。虎
九。州。也。

狼亦是仁耳。此抑儒家至仁無親。故至仁無所親也。
之術詞。故發至仁之問。至仁無親。故至仁無所親也。
此非過孝之言也。不及孝之言也。言至仁之事。非過
地而高出也。乃至仁之弘大。不及為孝之言也。為至
仁。則使父子相忘。而與孝相去遠。猶至耶。而不見冥
也。山。五親。父子也。註。三。妻。兄。弟。之。子。四。從。母。之。子。五。妹
也。子。弟。楚。冥。山。北。海。至。貴。國。爵。并。焉。郭。以。并。為。除。棄
併也。至貴中。有國。爵。也。故云。并。張。咸。池。之。樂。於。洞。庭
焉。國。財。并。焉。名。譽。并。焉。皆。同。張。咸。池。之。樂。於。洞。庭
之。野。音。樂。今。始。聞。之。故。於。可。樂。之。事。有。懼。意。可。和。之
事。而。有。怠。心。終。至。蕩。蕩。然。惑。之。甚。貌。非。生。忘。之。謂
也。可。悅。之。事。而。多。惑。也。以。天。天。理。也。行。之。以。禮。義。五。德。也。
也。徵。之。事。也。徵。之。以。天。天。理。也。行。之。以。禮。義。五。德。也。

建之以太清。自然五德。上云行之以禮義。則行之以
 也。太清三天之一。五德五德者。此五親之禮義。乃尚
 書之五文。武倫經。言樂之所奏。至人事之一盛一衰。
 常也。一衰係於文武倫經。以一清一濁係流光其聲。蟄虫
 陰陽調和句。林云。琴有文武弦。拍矣。流光其聲。蟄虫
 始作。皆其聲音自然和輯也。如流光其聲一句。屬下。言
 流光其聲。如春氣之融和。故蟄始作也。謂樂之徵於
 天也。吾驚之以雷霆者。黃帝增一奏。驚蟄虫也。是文
 章鼓舞之處。或云。若蟄虫將奮而雷發。聲之亢爾雅
 時以一句為譬喻。若字從何處得之。強解。阮云。虛
 也。又與塗卻守神。卻。陸云。與隙義同。心虛靜而無間
 坑同。塗卻守神。隙必能應物。此謂心虛靜而塞隙
 也。林云。塞其聰明也。共非矣。按。註。塞其兌。老子語。王
 謂樂聲無不至。以喻道無極也。註。阿註。以兌為口。
 以物為量。而為之劑量。註。老子制不。圍。揮。綽。寬。綽。動

其名高明高明謂天見中庸止之於有窮也註極上
 當作儻然林云無心貌非矣儻子不羈四虛虛墟通
 極止猶云茫然崔本作堂衆也
 立墟郊之倚於槁梧而目知窮乎所欲見力屈乎所
 地無所依倚於槁梧而吟言疲困甚也目知窮乎所欲見
 欲逐應前望之而不能見也句力屈乎所欲逐應前
 逐之而不能及也句吾既不及已矣言黃帝猶不及
 已然而施形充空虛之術又至委蛇之事也此門成
 亦不覺其心形充空虛乃為自得空虛自然之命天命
 委蛇至怠也
 混逐叢生林云萬物叢生而林樂林猶聚也多也言
 布揮陸云廣雅誓於聖人考之於古聖人所為也林
 意牽強達於情遂於命達人情所有而為之知天命
 不可從達於情遂於命達人情所有而為之知天命

機而備於五官。一非任自然者也。言五官有五職各有
世人以聖人為至。故其道終不明也。言五官有官職有
焱氏之義。借為何人。焱火盛也。昭明也。崇奉之也。或道
猶云。忘也。言不敢直為也。林師金也。李師魯大師。芻
狗。李巫祝用之。行。李云。笥也。盛已陳也。後捨之。蘇者
取。草者得。以炊也。按。方。言。眯。入。眼。為。病。也。司馬云。物
云。江。淮。南。楚。之。間。謂。之。蘊。眯。入。眼。為。病。也。司馬云。物
也。音。一。琰。反。翼。註。疏。作。麗。取。第。子。作。聚。是。無。方。之。傳
夢。中。怪。也。即。是。司。馬。意。取。第。子。作。聚。是。無。方。之。傳
前。言。舟。車。蓋。傳。傳。車。也。下。枯。梓。俯。慊。足。曠。通。俗。父。云。
仰。隨。人。之。喻。即。與。無。方。之。傳。同。五。十。而。知。天。命。之。語。
五。十。有。一。按。行。先。王。之。道。而。不。遇。於。是。始。知。天。命。之。語。
已。一。傳。道。於。後。世。也。此。因。不。任。自。然。矣。故。沛。老。子。陳
云。五。十。有。一。而。不。聞。道。言。知。命。之。後。也。

國相人。今屬若。度數。節度。名數也。推事之節度。考物
縣與沛相近。度數。節度。名數也。推事之節度。考物
五年十有二年。閏。林云。五年取一紀。道而可獻。言道
然也。不可獻者。也。如道而中無主。而不止。言中無主
可獻。則誰不獻之。也。如道而中無主。而不止。言中無主
道。不止。住於中。然。而。外。無。端。正。者。則。道。不。行。由。中。出
也。中。主。喻。心。外。正。謂。耳。目。身。體。不。失。其。性。分。由。中。出
者。不。受。於。外。聖。人。不。出。由。外。入。者。無。主。於。中。聖。人。不
隱。由。中。出。者。言。可。自。中。出。已。意。者。不。受。於。外。人。之。所
也。故。聖。人。言。可。受。入。外。人。之。論。誨。者。無。為。主。宰。於。中。者
名。公。器。也。即。論。語。父。子。君。臣。類。蘧。廬。也。云。云。蘧。蓋。蘧。通
郭。云。猶。傳。舍。也。古。謂。奉。使。傳。驛。車。為。傳。處。大。夫。稱。傳。處
說。文。傳。處。也。古。謂。奉。使。傳。驛。車。為。傳。處。大。夫。稱。傳。處

之臣車駕謂之傳馬采謂之驛林以蘧廬為草屋有
迹者不可久也總有聲迹可見則禍患之所由生非
是觀見也傳轉也宿逆旅者非所久止此聖人假仁
義作誨諭非道之本色非簡略也而集會相見則必得
謹責苟簡之田簡王云苟且簡略也而集會相見則必得
也易養足如字林訓采真郭讀為彩林為採與
者身親執操之舍之三者指上大通蓋真天真之真親權
門弗開矣言不能窺天道也陸去天門謂心也湮塞天
也通昔陸云昔惜然林云言憤吾心陸云逆吾心也
共非按憤憤而進其行放風化也傑然英傑出作憤
使吾心發憤憤而進其行放風化也傑然英傑出作憤
古通用陸規規之規合而成體散而成章無極也
云本作鶴規規之規合而成體散而成章無極也

合聲見林云稱孔子門人而脩居堂于蓋踞踞
也林云居於堂上而自應微對答之微聲三王五帝
倨有傲物之急共非依註作王是也按下文云堯舜
三王陸云武王則為三王明矣餘本皆作三皇上下
禹湯文王武王則為三王明矣餘本皆作三皇上下
亦作三皇唯云黃帝蓋古五帝中有黃帝及三皇則
逮德下衰及燧人伏羲始為天下是又上及三皇則
不知其稱三皇五帝者為何使民心一云云黃帝之
物姑從作三皇由其多耳何使民心一云云黃帝之
所宗也黃帝治天下用此道故使民俗混貴賤親疎
一之故云民不非雖堯舜之道至其治之一也
殺其殺而降也謂殺其禮不至于孩而始誰說父云
兒始笑者言不孩提而笑之禮孩兒而識人也謂見智之風
成矣林云不孩提而笑之禮孩兒而識人也謂見智之風
以孩提為二不孩提而笑之禮孩兒而識人也謂見智之風
單稱可以見也故郭註云孟子連用提字此而天下耳

是狹小天下之辭。按言天下者，總舉中國而言。非言宇宙之間，故下文云：「天下大駭言海內而天下耳。」者，言人俗自為一種，只中國耳。天下大駭，言失度也。而今不如言大道之偏，宇宙之間，有次第終使人相競也。乎婦女，故雖處男女，而猶婦也。此女所為之意，惟屬蠶。以女舉言，則知男愈然也。此婦也，舊註之也。惟屬蠶，覺特奇。因按：謂今男之事，一如婦也。小蟲一為小，鉤用。規之獸，獸也。林云：鮮明，貌一求也。未三知是，小鉤用。也。迹豈履哉？迹者，今行之所踐也。也。履，鵠也。馬云：鳥也。司馬也。司馬說未類，自為雌雄，故風化待以類。為雌雄也。司馬云：相視而成，無自而不可。化者，無方而皆可也。郭云：雅陰陽，無自而不可。化者，無方而皆可也。郭云：雅賴不依孺也。李云：字乳而生也。魚傳沫，沫者，亦作傳，司馬云：相育也。

一云：傳口中沫，相與而生子也。傳附也。作傳，似云。細要者，化要。腰通，梓之屬也。司馬云：取桑虫祝使似，已有第而也。陸云：即詩所謂螟蛉有子，果贏負之，是已。有第而兄，啼是又人之生子，自然也。林云：故兄弟難育，身生而後生，兄不得乳，而後有弟，故曰：兄弟郭云：人必乳絕而後有，此句此言人之生，何則？此言胎生，卵生，化生，濕生，而此視幼二說，未伸，何則？此言胎生，卵生，化生，濕生，而者，日生，同伏，人者，不得同乳，生有次第，是同生，同乳，鳥害，然也。何傷兄，啼然，聖人立其道，欲無禍福利矣。

刻意

刻意，司馬云：刻，削也。怨，誅也。林云：非世無道，怨已不遇，亢也。高，枯槁也。楚辭：形容枯槁，是赴淵。馬云：石投淵之徒也。司

推赴淵若申徒狄是也林枯槁為脩脩身也林為好
寂寞赴淵為投淵靜失語氣也
致功并兼并諸侯相吹呼吸吐故納新皆道士脩煉
故氣納能經司馬云若能之鳥申鳥之音信司馬云若
新氣也納能經司馬云若能之鳥申鳥之音信司馬云若
道引之法也華無江海而間隱淪也道引音導李
佗五舍此遺也
令引衆美壽謂高治間此天地之道聖人之德也此
體令衆美壽謂高治間此天地之道聖人之德也此
篇說聖人之德而斷以真人終謂聖人所為止於天
地之道也真人非為天地之德類也此句一篇之主
意故下文云天德之平云循天理云合天德云天
德之象也云上天際於天下播於地云合天德云天
故曰林云許多故曰字臨末用一譬喻光矣而不耀
物也郭註云天下自光非及天行行為天之行也天之
順

天理而信矣而不期非言雅有信一而不變能守逆也
行非信矣而不期非言雅有信一而不變能守逆也
鬱閉而不流亦不能清矣林云此無為之中有為也得
易天象為乾乾健也故不流則亦不能清乃無于越
為而不為亦非天德之象也故以水性為喻也于越
之劍越同義此譬精神猶可不用而藏也押與匣通
與神為一之神字合于天倫素此聖人也純註備美
真人林云真人至人也前云聖人此又云真人皆是
人有間何一篇中換許多名字此說甚粗也聖人與真
守純素是聖人也體純素是真人也莊子說聖人而
至篇木以貴精斷聖人所以體純素
斷真人此其主意所有可以詳也
善性

繕治也。於俗一本俗下。更滑亂也。生而無以知為也。
疏本生上有。夫德和也。道理也。云云。和理出其性。
知字是也。也。德和而能容物者仁也。道中純實而反。
之理者義也。道理明而能親物者忠也。言中純實而有。
有理者義也。信行容體而順乎文禮也。主則不惑世俗。
乎情樂也。而反乎本情。故情適是樂也。信行之上。脫忠字。老子。
云。夫禮者忠信之薄。而亂之首。據之則補。忠字而文。
辭條暢。忠信之心。行乎容體。而順乎文禮。是禮也。林。
以信為伍。未德。陸云。行者立。林亦云。信其容體之。
所行。句法。偏。本音。遍。也。所履言禮也。所樂言樂。不。
不可解。蒙。林云。晦也。按上。彼正而蒙已德。德則不冒。
冒。崔云。蒙。林云。晦也。按上。彼正而蒙已德。德則不冒。
彼。指章首所謂俗也。言彼俗正其行。而終弊蒙已德。
也。然德素所受于道者。人性全則德無冒乎其俗。無。

冒乎其俗。則可鬼神不擾。總言天神地祇人。逮德下。
以反乎道也。鬼。神。不。擾。鬼。也。不。擾。安。寧。也。致。導。本。
衰。郭註。夫德之。所以。云。云。此。以。聖。人。為。至。故。致。導。本。
澆。林云。醇。本音。純。心。與。心。識。彼。我。以。心。相。先。職。而。為。
同。向。本。作。職。云。彼。我。之。心。競。為。先。職。世。喪。道。矣。道。喪。
矣。郭註。既與向同。則亦當作職也。世。喪。道。矣。道。喪。
世。矣。道。世。移。而。道。衰。道。之。人。何。由。興。乎。世。云。云。道。之。人。
道。人。何。由。興。乎。世。云。云。道。之。人。何。由。興。乎。世。云。云。道。之。人。
世。亦。何。由。興。乎。世。云。云。道。之。人。何。由。興。乎。世。云。云。道。之。人。
人。不。及。至。人。也。明。世。道。行。則。反。一。無。隱。故。不。自。隱。素。
迹。濁。世。無。道。則。雖。聖。人。隱。蔽。其。德。隱。故。不。自。隱。素。
隱。故。不。自。危。然。也。高。僮。林云。適。然。亦。通。寄。也。本。作。寄。
復。隱。也。本。作。樂。註。置。倒。置。本。
圍。義。同。本。作。樂。註。置。倒。置。本。

秋水

秋水李云壯於秋水生於涇流崔司馬云涇通也林云濁也
 涯崖陸云又辨牛馬望陸云言廣大故河伯名夷眈
 也崔云猶望羊仰視若司馬云道百以為莫已若者
 洋貌林註為海中非若司馬云道百以為莫已若者
 梅百成數也猶有一千虛陸音墟本又作墟崔曲士司
 萬李云萬分也一也
 云鄉曲之也按曲也
 士多謂見識狹小者不知何時止不知何時已帶二句
 看尾閣崔云海東川名司馬云泄海水出外者也林
 以此自多者伯夷也仲丘註快然快一壘空小穴也李
 云小封也一云中石有小穴者此也李說一說共非梯
 石之穴也河

米

米司馬云小米也李云爾雅郭璞人卒司馬云衆也
 誤蓋一五帝之所連司馬云本五帝常非謂五任士之
 字勞任事也勤勞也盡此矣馬體也註一域言
 所中華九夫物量無窮時無止分無常終始無故云云
 州也夫物量無窮時無止分無常終始無故云云
 物一字係下量時分終始數字句法可見也且解在
 下欠非註所謂死生得失之義也言大知汎觀於遠
 近之量而知大小有分故小不寡大亦不多此知知
 量無窮也窮下當有也字歸往也猶云古也蓋嚮通
 證古今代謝故知時世無止故遙世而不及不鬱悶
 近而如可招不致走也此知時世之變化無止也止
 下當有也察字下文句法可知見也遙謂古也掇喻近也
 謂今也察字下文句法可知見也遙謂古也掇喻近也
 喜失祚也亦不憂此知分之無常也坦塗亦二物坦平
 也平途也塗塗泥也詩所謂附塗塗之塗泥寧之途

也坦途猶云險夷先儒註涉日新一計人之所知云
以坦途為正道恐非是註無日實是計人之所知云
云言今試料計之知之者不及不知者生註周身之
不可極則只我身而足矣故其外皆棄物林云至小
我也至大天也以至大為天非也至小之外又云至細云
為我也至大非天地也有大乎天地者故又云至細云
精也至大非天地也至小之外又云至細云
之殷也然則天地不至精無形成細故至精無形林
足窮至天之域也至精無形成細故至精無形林
云精細也至精無形成細故至精無形林
其義粗矣至精無形成細故至精無形林
仁恩故大人之道不害人動不為利不賤門隸舉動不
不顧富貴故以貨財弗爭不多辭讓不貪爭貨財事
抱關不為賤貨財弗爭不多辭讓不貪爭貨財事
焉不借人不多食乎力不賤貪汙有事乎此不借於

已之功德以得食。又行殊乎俗不多辟異。身所行與
不敢賤貪汙之事。為在從衆不賤佞諂。其所為在從衆俗
喜為僻異之。為在從衆不賤佞諂。其所為在從衆俗
行辟僻同。上林帶錐字說。非不聞。不聞。無求。不得。無已。
得。無已。此約守其分者也。不聞。無求。不得。無已。
無我。惡至。為極也。何者。以道觀之物。無貴賤。各得一而
也。道之所授。萬以俗觀之。貴賤不在已。隨俗制道。故禮
物何有貴賤。以俗觀之。貴賤不在已。樂有革夷之異。
皆是隨其俗。則雖紱冕來以羞觀之。謂大小以功觀
寄者也。此貴賤不在已也。以差觀之。等差也。以功觀
之物。各有能。隨其能。而以趣觀之。趣者。趣舍之趣。操
之用之。又各有功也。以趣觀之。志操也。物各有所
可取用之。之。噲。司馬云。之者。燕相子之也。噲。燕王名也。
志操也。之。噲。司馬云。之者。燕相子之也。噲。燕王名也。
敦堯舜讓位與子。白公。建之子也。白縣尹偕稱公。作

亂而死。事見左。梁麗司馬云。梁麗小船也。崔云。屋棟
傳哀公十六年。梁麗司馬云。梁麗小船也。崔云。屋棟
鴟鵂崔云。鴟鵂與瞋。司馬云。張也。本或作瞋。非也。梟
說文云。跳虫。齧人者也。許慎曰。鴟鵂夜取蚤食。崔本作蚤。蚤不失
也。司馬本作蚤。蚤人者也。許慎曰。鴟鵂夜取蚤食。崔本作蚤。蚤不失
師是。陸謂已所本也。貴賤之門。小大之家。門所出也。
反衍。賤乃及為美也。本亦作不為。李有韻。崔云。無所貴
一家。林云。衍。寬裕也。無貴賤則反求。李有韻。崔云。無所貴
然也。郭云。貴賤之道。又覆相尋。又未穩。蓋衍。演也。大
衍之衍。多也。是謂與謝同義。造化之衆多也。無拘而志
何貴之。賤之。是謂與謝同義。造化之衆多也。無拘而志
與道大蹇。蹇者難也。塞也。道也。不可拘於造化也。無拘而志
道相違也。謝施。德。是謂謝施。林云。施用也。崔云。不代其
蹇。違礙也。謝施。德。是謂謝施。林云。施用也。崔云。不代其

去其施。則無多無少。其事公也。其非言物之多。少。無
天之所施。我何多之。少之。是謂辭謝其施於造化。無
一而行與道參差。一者謂專守。參差。不齊貌。故註曰
相違。此二句。子無繇繇。陸音由。或讀作悠。遠。國之有君
拘而志。二句。對。繇繇。陸音由。或讀作悠。遠。國之有君
祭之有社。社。謂無私德。無私福也。林云。以道為主。未伸
為主。字誤。按。是句。社。亦主之誤。蓋兼懷萬物。言已懷
古音相近。故誤也。何必以社而說。兼懷萬物。言已懷
有萬物。注。群生。指承翼。為天子然。而執繼之。孰輔之。此
優於天。子。萬物。拱。扶。是謂無方。為郭註。以萬物為方。林
之也。形容私愛意。是謂無方。為郭註。以萬物為方。林
註。非也。言。大義。方之拘縛。吾不恃其成云云。人恃其
身。下。文。云。大義。方之拘縛。吾不恃其成云云。人恃其
有死生。故其成。不恃。有一虛一滿。不位乎其形。滿。則

則虛萬物何以形定年不可舉時不可止年歲四
其貴賤善惡之位也。道者不能為壯老之若驟若馳
變為壯為老然至得道者不能為壯老之若驟若馳
言物之生而相移也。非謂其薄之也。言察乎安危云
喻若駒馬之馳驟也。此謂察安危。安天在內人在外。謂
云禍福謹去就而莫逢其害也。身也。德在乎在云云。人
者以身所得於天。故當於人事。故在天。性也。人德在乎在云云。人
得於天。故當於人事。故在天。性也。人德在乎在云云。人
之於天。故當於人事。故在天。性也。人德在乎在云云。人
福而守其分。則在人。天稟而外。墮人事。案安危。得者得
莫受其害也。故云。位在人間。能蹢躅屈伸。為先。屈伸。應
變。落馬首。通絡。無以人滅天。人滅天。人滅天。人滅天。
也。落馬首。通絡。無以人滅天。人滅天。人滅天。人滅天。
可從。不無以故滅命。以林云。故事。滅天。命。無以得殉名。

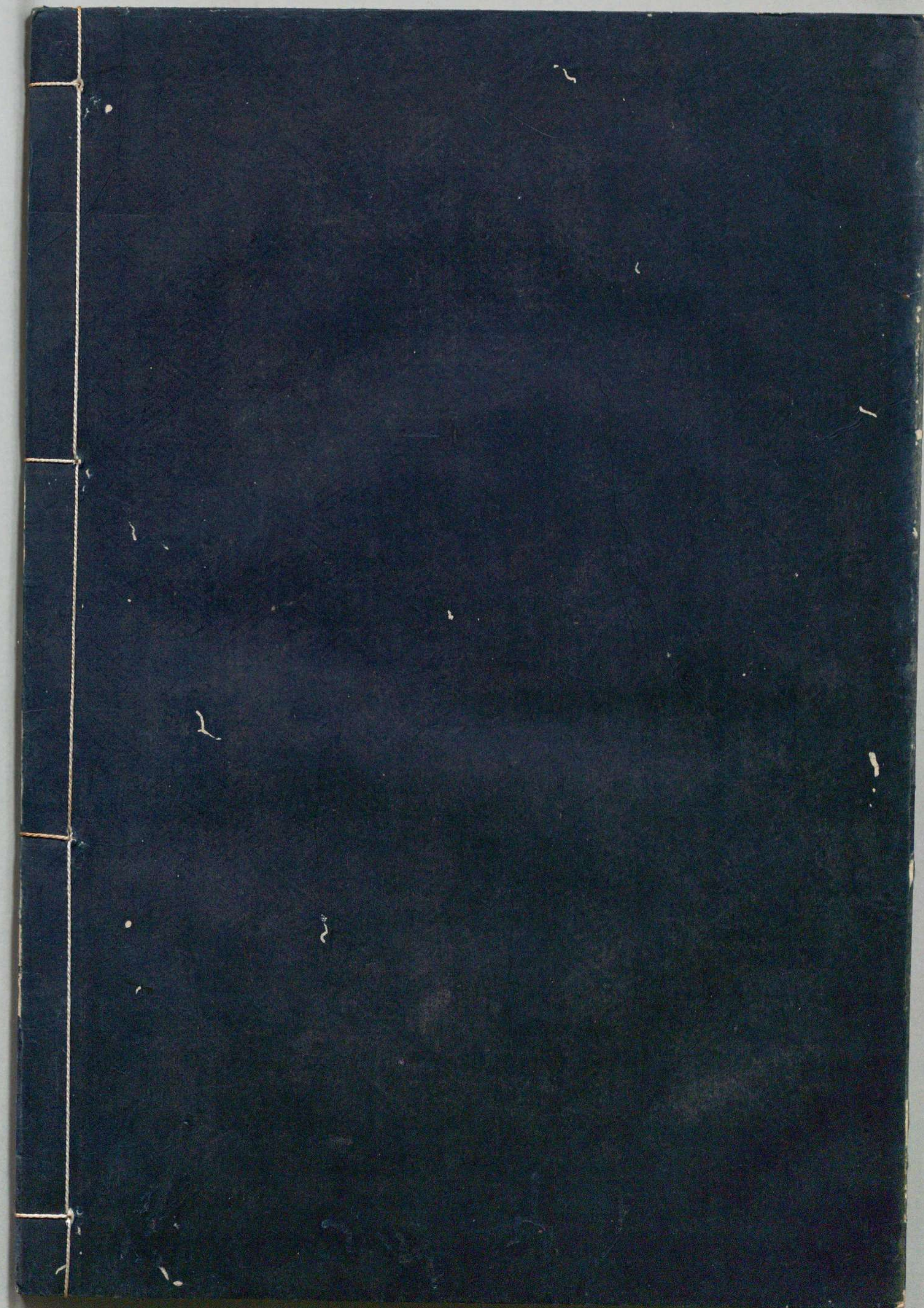
言得名以有得利。則變。陸云。一足獸也。李云。黃帝在
殉名也。故禁之也。其狀如牛。蒼色。無角。一蛇。司馬云。蛇多足。蛇也。又云。蛇
足能走。出入水。即風雨。蛇。一。司馬云。蛇多足。蛇也。又云。蛇
形。目形。綴於此。水。即風雨。蛇。一。司馬云。蛇多足。蛇也。又云。蛇
百足。虫也。自一。足。明。說。到。無。足。皆。言。天。機。為。神。然。之。動。林云。
跨卓。李云。卓。行。貌。林。唾。者。云。云。言。天。機。為。神。然。之。動。林云。
所成也。蛇。之。動。足。亦。乘。有。似。而。謂。無。足。下。者。此。不。用。心。而
也。天。機。也。非。固。有。心。也。亦。乘。有。似。而。謂。無。足。下。者。此。不。用。心。而
也。指。我。也。我。風。鱗。李。云。藉。也。藉。林。云。字。從。足。蓬。云。李。云。風。貌。
是。以。眾。小。不。勝。為。大。勝。也。節。不。勝。於。眾。小。而。迫。以。足。踐。風。也。
莊子弄筆處。目者。謂有。形。者。之。在。我。而。蛇。之。妙。也。心。者。謂
無形者。之。在。我。而。蛇。之。妙。也。心。者。謂
里。一。時。不。見。其。形。之。至。矣。目。有。形。而。至。蛇。之。妙。也。心。者。謂
造。次。到。于。天。地。之。外。歷。于。古。今。無。形。而。至。蛇。之。妙。也。心。者。謂

妙勿不宋人司馬云宋當作衛匡衛邑也衛人誤圍
盡矣顏封時與虎俱後封為孔子御至匡人共將甲
識封又孔子容貌與虎相似故匡人共圍之
陸云如字本公孫龍趙人魏牟魏公增井音陷司馬
亦作持甲本公孫龍趙人魏牟魏公增井音陷司馬
鼃又作蛙似蝦蟇吾跳有出字井幹井攔也
以字林云井壁底闌蹶泥則沒足滅跗司馬云
李云言踊中還蓋衍字司馬旋未顧視軒陸云井中赤出也
躍於泥中還蓋衍字司馬旋未顧視軒陸云井中赤出也
中蛸懷郭璞云井科斗蝦蟇蟄三蒼云糾也頃久馬
頃猶早晚也適適規規視自失貌商鉅也北燕謂之
小虫也林云也趾躅廣雅云太皇天也碩然義同四解四達
小虫也林云也趾躅廣雅云太皇天也碩然義同四解四達

也按四方淪於不測者深也所入玄冥林云言在於反
無不通也淪於不測者深也所入玄冥林云言在於反
於大通至道也歸於壽陵邑餘子丁夫為餘子口呿馬
云去濮水陳地名楚王威王也往先焉字疑先下有告中
開也藏李云藏之以中塗中塗泥三日三夜郭云陽兵
笥而藏笥覆之以中塗中塗泥三日三夜郭云陽兵
之甚也按未鴟離李云鸞鳳練實林云竹醴泉如醴
必司馬云鴟離李云鸞鳳練實林云竹醴泉如醴
嚇也詩箋云鴟離李云鸞鳳練實林云竹醴泉如醴
魚李音由徐音條說父直留反我知之濠上此章言
道矣人不知我知也今與惠子論在魚樂求其本
言在於知與不知也今與惠子論在魚樂求其本
子以莊子知道耳不知也今日於濠上即論魚樂正知人之
不知莊子知道耳不知也今日於濠上即論魚樂正知人之

不知我
所知也

郭註莊子考卷三終

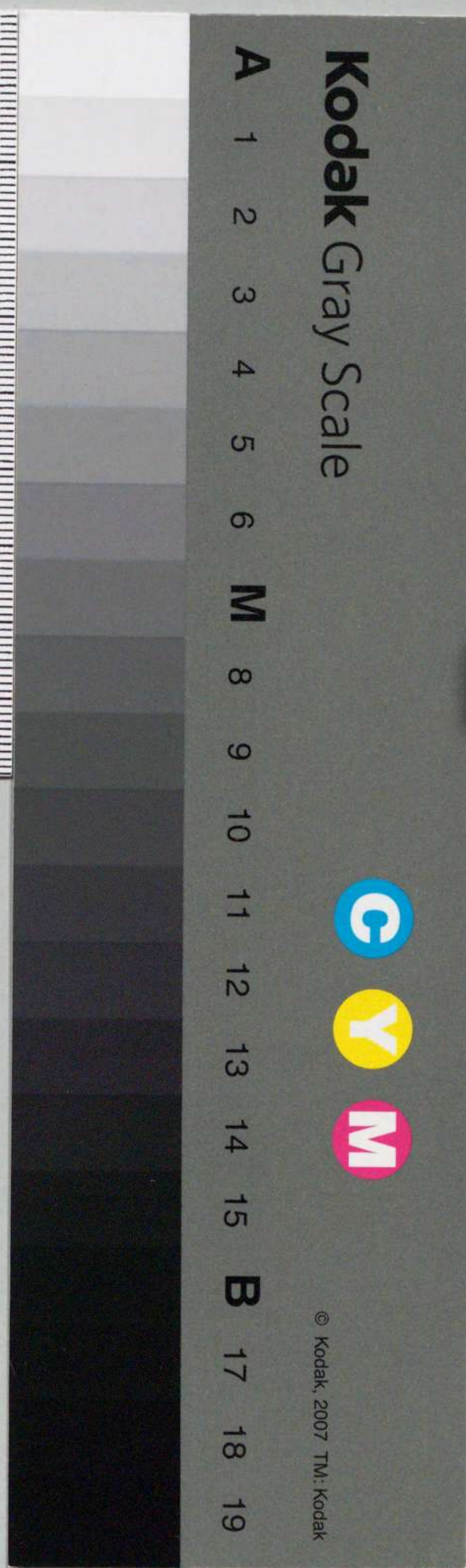
莊子考

四

和書門			
二四六〇三	六六函	六架	五冊
類	號	架	冊

和書			
二四六〇三	六六函	六架	五冊
類	號	架	冊

內閣文庫			
番號	和	24603	
冊數		5 (4)	
函號		191	290

郭註莊子考卷四

常陽

埤允明哲夫 著

淺草文庫

至樂

壽善林云善者名譽也非也即與下又天惡之惡對
此也乃善行也註善則過當云云為不善矣足以治人
言世為不善者我為善也何則世之不善是中庸
之德也足以活人其為形也亦愚哉聲疾作急劇
故云善則過當其為形也亦愚哉聲疾作急劇
日惟不其為形也亦外哉謂非為身惛惛音昏又蹲
足也其為形也亦外哉謂非為身惛惛音昏又蹲
循林云與誠有善無有哉殘名亦不成是善也形不誣

誣李云趣死貌崔云蓋以是為非以非為是誣之林
可頗見也故論語蓋以是為非以非為是誣之林
於衆人者之所為也李說本郭註不避死也至樂活
身唯無為幾存未稔郭為吾身近子存也樂兩無
為相合萬物皆化天地相合而芒之義芬音忽陸云
職職李云繁植貌陸云按爾雅盆陸云謂瓦缶也長子
老身此專久在固其理也故死哭其槩然馬云感
也哀巨室陸云巨大也司馬云以死喻寢噉々然號呼
亂貌林云滑介為室也寢於巨室以死喻寢噉々然號呼
滑介李云支離忘形是滑介忘智冥伯之丘李云喻也
崙黃帝問道柳生時有此名字按只作柳木看蓋奇
崙時所休

說亦陸云動貌塵垢林云至微而髡然空虛而堅檄
陸云說久作馬搖馬杖子之春秋故及此乎故固通
擊云旁擊也馬搖也杖子之春秋故及此乎故固通
此于諸子諸疏本作視求穩按諸從然李徐共云縱
逸南面王樂王字不司命名星曠蹙頞李云曠顧者愁
也布袋綆陸云汲註舊說云云按舊說固非莊子曾
褚也布袋綆陸云汲註舊說云云按舊說固非莊子曾
能棄南面王樂而復為人海鳥止魯東門之外三居
間之勞與郭說少有不云魯侯也爰居爰居與澶
藏久仲使國人祭之不云魯侯也爰居爰居與澶
雜縣舉頭高八尺樊光註爾雅云形似鳳皇壇同水
中沙澶彼唯人言之惡聞唯惡聞言鯀鯀鯀委蛇
自得說貌多言咸池樂竟條達條達連也福持持福祿也攬
貌自得說貌多言咸池樂竟條達條達連也福持持福祿也攬

司馬云。若果一本。未嘗死。未嘗生也。從變化則死。按也。郭註。各以所遇為樂。若果養乎。予果歡乎。司馬本。養也。此節。不說。哀樂。怨非。若果養乎。予果歡乎。司馬本。養也。汝雖死。今果得養乎。予雖在世。今果得歡乎。予不得養。則汝亦長得。鬚。則古斷字。物得水。得水土之際。云云。腐爛。為斷者。著水。土之間。而凝滯。如苔。絲縷。相紫。蠶生。居其中。故。此為。蠶。蟻。之衣。林為。青苔。非也。以上說水。陵。鳥。生。陵。化。田。野。中。高。而。土。芥。相。解。陵。鳥。草。也。鬱。棲。壤。也。言。朽。子。糞。壤。為。蟬。蟻。枯。朽。則。得。糞。壤。而。生。鳥。足。鳥。足。之。根。小。物。化。為。蟬。蟻。也。林。云。蝎。胥。也。陸。云。香。胡。蝶。一。名。其。葉。者。謂。小。物。也。為。蟬。蟻。也。林。云。蝎。胥。也。陸。云。香。胡。蝶。一。名。其。葉。者。謂。字。從。陸。說。為。一。名。亦。化。而。為。蟲。謂。胡。蝶。類。相。化。多。也。然。則。也。字。衍。

化而為蟲。此句。蓋屬。生於。竈。林云。竈下之虫。有化生。無殼。故云。若脫。如今。柑。虫。然。按。生。於。竈。乾。餘。骨。之。沫。以下。別。言。得。火。乾。而。生。與。前。濕。生。者。對。乾。餘。骨。之。沫。李。云。口。中。斯。彌。華。李。云。虫。也。以。下。濕。生。者。對。乾。餘。骨。之。沫。考。乎。故。不。食。鹽。上。司。馬。云。若。酒。頤。輅。黃。輓。司。馬。云。皆。虫。名。九。猷。敢。悉。耳。九。宜。為。久。久。老。也。猷。虫。名。司。馬。云。皆。虫。名。九。猷。李。云。九。宜。為。久。久。老。也。猷。虫。名。司。馬。云。皆。虫。名。九。猷。守。瓜。一。名。羊。奚。比。子。不。筍。久。竹。司。馬。云。皆。虫。名。九。猷。物。皆。生。於。非。類。林。云。草。之。似。竹。而。不。生。一。青。寧。林。云。皆。虫。名。九。猷。筍。曰。不。筍。久。竹。司。馬。云。皆。虫。名。九。猷。未。程。亦。虫。也。李。云。未。馬。謂。馬。齒。菜。馬。欄。草。人。亦。草。名。如。今。所。謂。人。作。程。馬。謂。馬。齒。菜。馬。欄。草。人。亦。草。名。參。人。面。子。

達生也達通知之所無奈何生之所受者守分則至於
能知故云知養形必先之物物而後有衣食也。不知
足而衣食驕奢有生必先無離形。必先用已分而無
則形為之損傷。有身必先無離形。必先用已分而無
離形。其為不免矣。此所不免也。故莫如棄世也。與彼
更生也。彼與我對。汎指世人言。正平則不為其養有餘
造物也。與造物俱化。正平心與行無幾矣。道也。郭以
又通。故郭註云。日新。正平誣罔也。幾矣。道也。郭以
為盡非也。齊物論成始。說不當矣。謂二氣合則體成。
云。適得而幾矣。物論成始。說不當矣。謂二氣合則體成。
二氣散則雜交而物精。而又精與形精字不同。關尹
成。即樸散為器之意。精而又精與形精字不同。關尹

国立公文書館
National Archives of Japan

之者物焉得而止焉上焉於度反是指貌象声色之
其極則安得不淫郭過也至當之度也故無端之紀
止乎無所代不紀郭云止於所受之分無為自其神
林為無物之初紀非矣萬物之所終始然也
無卻守舍之謂也還陸云忤也郭不懼懼陸云復讐
者不折鎔干謂復讐者欲報其於傷已者而不折向
劍名見吳越春秋利雖有枝心者不怨飄瓦吹屋瓦風
落也枝無害也雖有物之心者不怨飄瓦則不將鎔邪
飄瓦共無心者無物有害之心者不怨飄瓦則不將鎔邪
害心已况無心而無物乎故聖人之心不怨飄瓦則不將鎔邪
無人心而藏天而無物乎故聖人之心不怨飄瓦則不將鎔邪
也何言德生賊生亦未穩林云猶有也天有為天之天

自然無為也林云開人之天化則六根皆為六賊未德
無心微有差別林云開人之天化則六根皆為六賊未德
生德得之義也何以得其生郭注云斯德生賊生賊其
按可言德全何言德生郭注云斯德生賊生賊其
註求勸勸累九承蜩持竿而拈蟬者也司鎔銖為八兩
十黍重曰銖二十四銖為兩於竿頭而拈蟬者也司鎔銖為八兩
一彈丸者每粘一彈丸於竿頭而拈蟬者也司鎔銖為八兩
累二彈丸者每粘二彈丸於竿頭而拈蟬者也司鎔銖為八兩
失其術猶至如此厥株拘厥蓋概通門中概為闌概
技荀子樞木必符厥株拘厥蓋概通門中概為闌概
所謂木樁也李必符厥株拘厥蓋概通門中概為闌概
側止是用志不分也散殢蓋昏通心注林云注射也
凝定也林云恰惜之意學生司馬云無不走也司馬云往也
注矜也林云恰惜之意學生司馬云無不走也司馬云往也
援之單豹隱名縣玄薄簾也云無不走也司馬云往也
註

會通之適無入而藏言無入于內而藏藏即隱也
適一作境無入而藏謂隱謂藏以藏陽央得極為韻
故極字難解因郭註無出而陽即顯也郭說鑿矣畏
藏陽二字阻險道在李云臥衣也鄭註
塗司馬云阻險道在李云臥衣也鄭註
祝宗人伯也祝宗玄端禮服牢筴也李云牢豕室犧司馬
也本亦彫俎之俎也畫飾錯陸云置也豚楯司馬云豚
作犧也彫俎之俎也畫飾錯陸云置也豚楯司馬云豚
猶案也林云机之俎也聚傳中注為之一云聚傳器名也今冢壙
有文者曰豚楯聚傳中注為之一云聚傳器名也今冢壙
一云聚當作藁傳當作棗謂殯於藁塗芻翬中林云
傳曲也曲而可以聚物者菴筭之屬也按末詳字義
林註不屬誤於代反郭音熙說詒音臺司馬云懈倦
於前文誤失魂魄也林云數日司馬本皇子告敖
貌李云誤詐失魂魄也林云數日司馬本皇子告敖
猶今嘔噦之聲氣逆之病也數日司馬本皇子告敖

司馬云皇姓告敖
 字齊之賢士也
 於外故上而不下
 曰不足
 李云陽散
 陰凝故怒
 下而不上
 李云陰發
 故忘也
 沈有履
 履作漏
 云沈水汗泥
 心精神之主
 故病也
 沈有履
 履作漏
 也漏神名
 竈有髻
 司馬云髻竈神著
 煩壤
 壤也
 雷靈
 林云亦
 倍阿鮭蠶躍之
 蠶狀如小兒
 長一尺四
 寸里衣赤憤犬冠帶劍持戟
 洸陽屋中西北
 罔象
 林云屋中東北
 方之鬼名
 赤黑
 色宰
 司馬云狀如狗
 有
 本作無傷云狀如小兒
 赤黑
 色宰
 司馬云狀如狗
 有
 赤爪大耳長臂一云水神名
 林云野中
 委蛇
 林云大
 小丘垤之
 變神名也
 彷徨
 林云野中
 委蛇
 林云大
 神名也
 司馬云笑貌
 虛憍
 司馬云高仰頭也
 按橋
 也
 韞然
 李云大笑貌
 虛憍
 司馬云高仰頭也
 按橋
 也

也。嚮響同景。如影響。呂梁也。司馬云梁河水有石絕處。絕世謂之黃梁。淮南子曰古者與齊如磨齊也。龍門未鑿河出孟門之上也。與泊司馬云汨。梓慶梓官名慶其名鏐也。司馬云樂器夾鐘蓋筍簾之類所以懸鐘鼓耗氣滿也。李云氣耗也。非律名也其詳今不可考。則心神動心動輒然動貌。外骨消用李云滑亂吾心者皆消釋按外見鏐物賢東野稷李云東野姓稷名滑外物亂心者見鏐物賢東野稷也。司馬云孫卿作東野莊公靈公太子問蘧伯玉則不與魯莊同時當畢。莊公靈公太子問蘧伯玉則不與魯莊同時當是衛文弗過也。林云六轡如組織而成父御使之鉤莊公文弗過也。之巧知織然故文弗愆也。御使之鉤百而反。司馬云稷自矜其能圓而驅之如鉤復迹百及而不知止按反字與敗而反之及同義非

百反義故密猶云工倭旋而蓋規矩指與物化云云
帶而字矩作瞿云工倭堯工人旋圓也瞿句也倭工
司馬本矩以見為圓蓋其句指不以施度也是與物
巧任規不以心替留也林云旋轉也以其手便如蓋然為
化之言不工倭制器之時旋轉其手其圓便如蓋然為
圓也言工倭制器之時旋轉其手其圓便如蓋然為
中規矩考工記云蓋之圓以象天也蓋乃至圓之物
故取為喻器圓不用規只以手畫之其伎入神矣誓
留也或曰圓則中規何以曰矩殊不知圓之中自有
矩圓而不中矩非圓矣今匠者削木為圓必先取方
便按此句未詳郭註云任規矩蓋字無解司馬矩作
瞿云覆蓋其句則不倚其器而成之也林說雖近是
矩字未穩按上下之文以靈臺一而不桎遂得自然
而伎入于神又得心之適也司馬蓋為覆也伎入于
神以手運旋為圓覆收其器而不用其手指與物化
故自然為圓不敢以心替留也規矩為方圓之器規
為圓矩可亦為圓故總靈臺一而不桎司馬云閼也
舉工常用之器而已

以為至岸遠矣故遙望相
不得也林云雖有飢渴出而求食於江湖之上猶且
避人而與江湖相遠也按大狐文豹雖飢渴隱約
且孤行於江湖之上求食焉相安分也散野獸皆然豈
者地也其所往來有常而求食焉相安分也散野獸皆然豈
哉剗形義也剗形謂容色也按屠剥無形倨其形馬云無倨敖
其身無留居司馬云無留安其居以為君車言無刑
也則心莫所住著而自到自少君之費費費君自此
然也此非與人相遠大莫莫陸為無也俗解之地方舟馬
遠矣不言非與人相遠大莫莫陸為無也俗解之地方舟馬
云方偏心偏爾雅云張歛陸云張歛也林云撐開也陸
並也言使舟偏急也張歛陸云張歛也林云撐開也陸
進退也言使舟偏急也張歛陸云張歛也林云撐開也陸

縣懸同鐘有架所以懸鐘也架有兩層故曰上下何
縣此言編鐘也何術一之間無敢設也一之句一純一
術之設造此器一之間無敢設也一之句一純一
其街也林為既彫既琢復歸於朴工與不彫琢不敢為
復於侗乎陸云無智貌侗愚也此義怠疑若疑即若怠
朴也侗乎陸云無智貌侗愚也此義怠疑若疑即若怠
容心萃子然之意芒乎物之狀送往而迎來自然也
從其強梁敢逆強梁也曲傳已者隨之謂曲附因其
自窮因親也約者也朝夕賦歛云云朝夕雖傷賦歛
故曰詩父意怠林云今玃玃字或作潏潏司馬
王靈臺篇意怠林云今玃玃字或作潏潏司馬
貌不高迫脅而棲容身而宿避害之至也按引援而群

飛則迫脅而亦群處也。即郭意又不得。緒陸云：次緒也。林當如此。林為近人而為巢。又不得。緒陸云：次緒也。林而食世之所棄餘也。按緒不斥。擯斥也。不敢嫌群處也。雖為行列而不如大成之人。尚書所謂考功成者。鳥雁為群之多。非矣。大成之人。成人是也。功成者。隨名成者。勸必有損。虧之患。不名處。不以聲名而古處。純純常常。純々一也。常比比於狂。任自為也。不聞同法。純純常常。純々一也。常比比於狂。任自為也。不聞林云：不聞何喜哉。林云：何以厚。隱人也。伐樹於宋。陸於世也。何喜哉。林云：何以厚。隱人也。伐樹於宋。陸宋作衛。假李云：林回。逃司馬云：假之。布陸謂貨財也。郭非矣。疑布訛。無故。條事理也。故或訓事而以本義兼財帛。疑布訛。無故。條事理也。故或訓事而以本義兼與陸同義。無故。條事理也。故或訓事而以本義兼。理故以合者以外物合也。是無條理也。以天屬也。然則無。理不可與者也。郭註無故而自合者。天屬也。恐非矣。

翔洋道通無挹李音無所執持也林云真冷禹司馬
 曉也謂以真道曉悟禹也冷或為命又作令命猶教
 之林云為真道此所未聞真一作直此句孰是
 緣言因循也所謂委蛇林為因其率真率之率任自
 自然之意率字又詩書禮樂聖人所立也待形待如
 輕亦非句法詩書禮樂聖人所立也待形待如
 為待客之待非矣至干待字窮固不待物言况復固
 矣故言三箇字自作兩義誤矣固不待物言况復固
 大布司馬云正司馬云帶中結也林係履李云履穿故
 弊魏王惠王儼司馬云柚南木蔓林云纏王長
 也志盛木又作張司馬逢蒙司馬云羿古之善射眇眇
 云兩枝相去長遠非逢蒙司馬云羿古之善射眇眇
 云或作睥李柘棘枳枸林云有刺振動林云急急
 云耶視也

昏上暗君徵也夫徵證據槁木擊槁枝也擊槁枝唯
為節奏也故下云木聲林云焱氏為帝王也無犁然
槁木也槁枝策也非矣司馬云廣已而造大愛已而
林云端的之意還旋造通也
造哀也孔子怨回視我所為以為廣已之意見而其
所造為哀傷也造哀歌聲當於人心也聞者訝之天損
焱氏之風也造哀歌聲當於人心也聞者訝之天損
飢渴寒暑人益爵祿物饑渴寒暑窮桎不行行焉之
窮桎是也人益爵祿物饑渴寒暑窮桎不行行焉之
行言寒暑飢渴皆人之所惡也皆自然疏本天地之
也然我無憂之林云桎塞也註皆自然疏本天地之
行也運物之泄也云云天損也四時天地之所行榮
枯萬物之運動也如此者與道化故與道偕逝也林以
動者也泄發也如此者與道化故與道偕逝也林以

行為去為人臣者不敢去之言為人臣者饑渴寒暑
義非也為人臣者不敢去之言為人臣者饑渴寒暑
也始用四達云云始用四達謂不私為也始用無不
乃非已也非已也其利皆吾命有在外者言皆自外
而至也此亦命也林云爵君子不為盜賢人不為竊
祿皆自外而來也林云作其視之如盜竊郭註竊盜為
林云無功而祿君子耻之視之如盜竊郭註竊盜為
私取之謂未仲君子不貪取賢人不利處而授位者
無如之何也鸛鵠云或目之所不宜處陸云言不
是天命也鸛鵠云或目之所不宜處陸云言不
已羅絡知雖落其實飛恐害已非矣其實已所得之
之故棄之知雖落其實飛恐害已非矣其實已所得之
果實所口含而飛言當襲諸人間此鳥也雖畏人而
其避禍則不係其欲也襲諸人間此鳥也雖畏人而
也社稷存焉爾之言如此鳥之為而為社為稷而奉
也社稷存焉爾之言如此鳥之為而為社為稷而奉

此其禪司馬云授予也。按人之不能有所受體
逝謂體逝者自少彫陵陸谷樊藩籠也。運寸司馬云
寸也。按眼中可迴感觸李云殷飛司馬云大而不見者見
轉一也。按心物也。迴感觸李云殷飛司馬云大而不見者見
是其所以觸也。躍司馬云疾行也。按即論語足留之馬
云。便宿留伺觀一蟬方得美蔭而忘其身。字十一其真司
其真也。按虞人之掌林澤諄之蓋咎之也。故司馬云為
以周為盜栗也。不庭三月。馬云。不出庭中。迷清淵止
林云。罵之也。觀目者形也。以所見而欲捕之。此守形
水也。故可鑑也。如觀於濁水而迷清淵也。林註。濁水為
人欲清也。譬如觀於濁水而迷清淵也。林註。濁水為
家言。迷清淵也。一有天理自是。註。反。監。一。蘭。且。第。莊。子。陽。子。馬。

朱云陽也。

田子方

田子方名無擇。魏谿工。田子方緣因循也。言虛葆
本亦作保。清而容物。天得一以清。物無道正容以
又作養。非清而容物。天得一以清。物無道正容以
之物。工數當。故稱之。於順子無所可稱也。正己則與
貌而天不召。前立臣之。立於大臣。非前也。蓋謀議
合。郭註。非。召。前。立。臣。之。立。於。大。臣。非。前。也。蓋。謀。議
司馬云。土人。溫伯雪子。賢人也。南國往也。往。日。振。我。林
也。遭雨。則壞。溫伯雪子。賢人也。南國往也。往。日。振。我。林
振也。言則壞。溫伯雪子。賢人也。南國往也。往。日。振。我。林
動也。欲詰責我。也。暗有取勝狀也。振。從容儀狀。一若龍
一若虎。得其道。貌若龍。若虎。其意氣揚揚。狀自是以歎。

也。歎其陋乎。目擊而道存矣。司馬云。見其目動而神
郭是也。目一視。乃知道。瞠若。陸云。直視貌。絕塵良馬去
之所在也。不待對說耳。瞠若。陸云。直視貌。絕塵良馬去
及塵起也。無器而民。滂乎前。聚其前也。林本君之器。滂
以馬為喻。不可以迹名也。民踏乎前。聚其前也。林本君之器。滂
器者。不可以迹名也。民踏乎前。聚其前也。林本君之器。滂
段借孔子教。說已之道也。器。國之利器也。林云。生而施
其道於民。而民大聚乎心。死。無所見。猶甚於死。非矣。
前。滂。之。滂。水。滿也。心。死。無所見。猶甚於死。非矣。
日出東方。而入於西極。萬物莫不比方。道也。出入。天
也。入者死也。以是可比方。準擬。是死。生。事。業。始。終。盛
衰。此。同。于。日。之。出。入。也。故。云。是。出。則。存。是。入。則。亡。此
為。死。生。喻。郭。云。直。以。不。見。為。亡。耳。竟。不。亡。係。于。道。言
非。是。林。云。日。既。明。時。物。之。長。短。小。大。皆。可。盡。見。誤。矣。
有目有趾者。為行步。夜則目睡。足息。故云。待此人世

成事業。待是而後成功。功。事也。日出則起。日入則有
之狀。待是而後成功。功。事也。日出則起。日入則有
待也。而死有待也。而生有待也。郭註。非。效。物。而動。俟。也。
倣於物而行。郭註。云。自。無。心。非。矣。吾。一。受。其。成。形。以
下。孔子。自。言。行。事。與。回。俱。失。實。可。哀。之。事。也。效。物。而
動。日。夜。無。隙。而。不。知。其。所。終。董。然。其。董。然。非。林。云。和。也。
成。形。皆。謂。汲。々。于。人。世。事。也。董。然。其。董。然。非。林。云。和。也。
重。均。而。成。其。知。命。知。天。命。而。言。規。度。乎。其。未。然。日。日。以
形。貌。之。事。知。命。知。天。命。而。言。規。度。乎。其。未。然。日。日。以
本。作。瘡。非。言。雖。知。命。知。天。命。而。言。規。度。乎。其。未。然。日。日。以
是。為。事。業。也。但。謂。成。事。業。也。上。易。利。往。之。往。同。義。也。
失之。孔子。與。回。終。身。交。臂。相。遇。而。俱。失。此。道。可。哀。也。
著。林。云。終。身。與。回。終。身。交。臂。相。遇。而。俱。失。此。道。可。哀。也。
著。林。云。終。身。與。回。終。身。交。臂。相。遇。而。俱。失。此。道。可。哀。也。
也。非。彼。已。盡。矣。無。林。云。盡。無。也。彼。指。溫。伯。雪。子。謂。彼。者。已
矣。非。彼。已。盡。矣。無。林。云。盡。無。也。彼。指。溫。伯。雪。子。謂。彼。者。已

盡其道矣。前已云目擊而道存矣。故顏淵問之也。故
言女殆頭見乎吾頭然之行也。彼雪子與已盡知
吾所道而歎魯人之所為也。吾知其意而不言。而汝
求之。以為有。何也。斯猶如求馬於唐肆也。必不得。郭
云。著見也。言女殆見吾所以見者耳。唐肆也。毛詩云。中
吾庭也。唐堂也。新也。故已盡矣。恐非耳。唐肆也。毛詩云。中
肆者。貨馬之地也。市肆行容。繫馬而息處。視向有馬而
更視之。則無之也。此喻吾服女也。甚忘女服吾也。亦
以外見求之。則不得也。吾服女也。甚忘女服吾也。亦
甚忘共相忘。相許之甚也。言孔子許回甚。回亦許孔子。
雖失之。吾有所不失者。而得道于此耳。自不忘者存
與汝俱之。或服為行。忘為過。去速。恐非。便而待之。回
言其心不熱然。貌說久。怖也。便而待之。回其足也。為
死而巳。不熱然。貌說久。怖也。便而待之。回其足也。為
禮掘。元通。林云。物之初也。虛口辟焉。也。司馬云。辟。卷不開
貌。掘。元通。林云。物之初也。虛口辟焉。也。司馬云。辟。卷不開

意之所論也。辟。闢也。欲困心以知。之而不能也。欲開
口以言之。而不能也。如舊註。屈。服於彼之狀。不與後
句。其將不能言。則猶謂近也。此意。肅肅。嚴肅也。至。赫
明。明。至。紀者。綱維也。為使物死。生。盈。虛。莫見其功。不
陽之貌。任者。陰。陽也。若。有。紀。綱也。莫見其功。不
以為功。任者。有所乎萌也。萌。物之初。有所乎歸也。又。虛
自然也。有所乎萌也。萌。物之初。有所乎歸也。又。虛
迎之。不見其首。非是也。八字一句。是。指。物之初也。是。物
云。云。老子語。非是也。八字一句。是。指。物之初也。是。物
字。下。不疾易數。不疾易水。死。生。也。此。小。變。也。不。預。胸。次
同。云。次。夫。天下也者。萬物之所一也。林云。萬物皆。滑
中。也。夫。天下也者。萬物之所一也。林云。萬物皆。滑
滑。亂。也。禍。福。之所。介。乎。寵。辱。也。左。傳。介。人。之。隸。僕。隸
亂。其。心。禍。福。之所。介。乎。寵。辱。也。左。傳。介。人。之。隸。僕。隸
所。隸。屬。乎。我。者。也。解。字。也。林。此。上。事。而。解。患。偃。未。詳。蓋
此。以。天。下。言。之。也。解。字。也。林。此。上。事。而。解。患。偃。未。詳。蓋

云因林古之君子孰能脫焉言夫子猶假至言以修
作假至李云取也林云與酌同取也酌之也按水之
言假至李云取也林云與酌同取也酌之也按水之
應物而成唯其器成其形多取則多酌之也按水之
江河之水酌之而不竭非矣才自然無為者質之也按
然醯雞司馬云若酒覆口也覆甕莊子見魯哀公年次
也醯雞司馬云若酒覆口也覆甕莊子見魯哀公年次
甚乃亦矩通李云方緩作未詳恐行馬本玦決之言
寓言一丈夫林本作為孔子緩作未詳恐行馬本玦決之言
號令一丈夫林本作為孔子緩作未詳恐行馬本玦決之言
無而牛受揖司馬云受命儻儻李云舒不趨過君前
二實非受揖司馬云受命儻儻李云舒不趨過君前
揖不因之舍舍而有命而之之繫礪司馬云貌不趨過君前
立形林云臧李云地夫夫司馬云古讀為大夫按古作
即裸也臧李云地夫夫司馬云古讀為大夫按古作

大夫傳寫之誤偏朱蹄李云一蹄民有瘳乎言民病
久矣故有此解偏朱蹄李云一蹄民有瘳乎言民病
云壞植散群司馬云植者疆界頭也散群言不養徒衆也
瘳李云六斛四斗曰鍾斛讀曰音庚司馬本作斯須猶
史林云荀狗一時之計欲適矢去矢也復沓云云重沓
衆人易從是也郭註牽強適矢去矢也復沓云云重沓
也發第二矢也去而復重乎第一矢在的者方者方重沓
舟之方相並也方矢猶云乘矢復寓者第三第四寓重沓
乎向矢所在也非言敏捷之也註
妙也謂妙術百發如一也謂八分在岸上林云三分其重沓
巡却步而二分垂在外足一分在岸也尺云二分而重沓
為三分之二者未可知怵然變動有恂爾雅云恂慄重沓
也據本文以十分言也怵然變動有恂爾雅云恂慄重沓
也欲以眩悅人於中精神也羽羽論諸註為喜貌乃重沓
之目故怵也

自得也。至此又云、鼻間相々、推其意、乃自得也。鼻
間、謂鼻目之際、林云、息不在外而在內、恐非也。云鼻
間、不云、亡乎我、下同。人貴人賤、爵位本人所立、
云、天爵、云、躊躇四顧、謂道遙自得、言不、凡君、司馬、猶
在人、爵也。共縣、按、疏、云、楚、文、王、共、凡、僖、侯、同、坐、論、合、從、
在、盟、事、舉、三、亡、徵、而、無、所、依、且、此、段、但、論、存、亡、亡、徵、
不、必、論、言、亡、者、三、者、
謂、亡、徵、之、甚、多、也、

知北極

知北極、知者、明之行也。故為南方。北者、屬冥、玄、水、亦
玄、冥、隱、矣、李、云、隱、出、何、從、何、道、何、道、何、物、由、白、水、明、之、
之、義、隱、矣、李、云、隱、出、何、從、何、道、何、道、何、物、由、白、水、明、之、
行、也、水、派、關、也、關、終、也、狂、屈、屈、通、猖、狂、之、義、不、係、于、
名、寓、也、

物也。屈、服、之、彼、與、彼、指、無、為、謂、道、不、可、致、道、自、然、
義、不、人、先、也、彼、與、彼、指、無、為、謂、道、不、可、致、道、自、然、
致、焉、德、不、可、至、德、稟、於、天、者、也、非、仁、可、為、也、後、有、仁、
者、也、德、不、可、至、德、稟、於、天、者、也、非、仁、可、為、也、後、有、仁、
然、可、為、也、義、可、虧、也、近、於、禮、故、可、虧、也、故、曰、老、子、皆、
今、已、為、物、故、今、已、為、物、死、生、為、徒、同、也、中、欲、造、我、內、
也、大、美、陸、云、謂、覆、載、之、美、也、林、為、乾、以、明、法、暑、往、寒、
盈、虛、消、長、皆、有、一、定、註、孔、子、之、利、非、笑、以、明、法、暑、往、寒、
之、法、則、何、嘗、犯、商、量、註、孔、子、之、利、非、笑、以、明、法、暑、往、寒、
與、彼、百、化、人、上、彼、至、扁、然、翻、然、未、得、六、合、巨、未、離、其、
內、云、云、六、合、雖、大、不、出、天、地、之、外、天、下、莫、不、浮、沈、云、云、
凡、天、下、之、物、莫、不、升、降、之、類、終、身、不、故、化、莫、不、浮、沈、人、亦、女、
降、也、浮、沈、升、降、之、類、終、身、不、故、化、莫、不、浮、沈、人、亦、女、

壯老死。運行。昏然。陸音泯。泯。滅也。道不。油然。雲起。兒。
而無。故物。興。可以。觀。於。天。矣。觀。於。天。而。後。道。可。知。齧。
雲。林。為。生。意。與。可以。觀。於。天。矣。觀。於。天。而。後。道。可。知。齧。
缺。被。衣。筒。林。云。撰。出。兩。一。汝。視。林。云。忘。攝。汝。知。一。汝。度。
攝。治。度。瞳。蓋。瞳。通。易。曰。瞳。々。往。來。未。懂。々。無。智。貌。睡。寐。
臆。度。也。瞳。唯。如。新。生。之。犢。往。來。未。懂。々。無。智。貌。睡。寐。
陸。云。體。句。所。說。其。語。意。相。契。不。容。於。言。速。搞。骸。押。真。
故。被。衣。喜。也。林。云。其。見。不。以。故。自。持。不。敢。持。安。其。故。林。
其實。知。此。理。之。真。也。不。以。故。自。持。不。敢。持。安。其。故。林。
云。故。事。媒。媒。晦。晦。也。李。云。媒。媒。昧。昧。也。冥。委。形。委。郭。為。
也。非。矣。媒。媒。晦。晦。也。李。云。媒。媒。昧。昧。也。冥。委。形。委。郭。為。
馬。云。天。地。之。彊。陽。氣。也。食。飲。皆。是。動。行。步。作。動。疏。濤。林。
積。也。通。導。也。一。云。漬。深。雪。林。云。洗。培。擊。屏。去。官。然。之。深。奧。崖。
也。非。以。下。有。韻。深。雪。林。云。洗。培。擊。屏。去。官。然。之。深。奧。崖。

略。崔。岸。也。謂。有。倫。條。理。精。神。由。生。物。而。言。有。精。凝。而。
林。云。精。神。在。九。竅。也。人。類。八。竅。禽。類。無。門。者。也。入。無。房。留。
者。四。達。之。皇。皇。四。方。無。所。礙。者。也。邀。於。此。者。迎。索。道。
也。四。枝。彊。四。枝。無。恂。達。恂。字。不。詳。蓋。耳。目。聰。明。百。體。皆。
博。之。不。必。知。辨。之。不。必。慧。博。議。者。不。必。能。知。慧。辨。者。
能。斷。矣。林。云。人。之。辨。博。皆。誇。以。為。己。能。知。慧。辨。聖。人。不。
出。於。汝。之。知。惠。其。所。以。知。惠。者。造。物。也。非。矣。不。必。益。之。
而。不。知。益。云。云。人。者。不。得。然。者。也。是。至。道。如。此。也。至。淵。
淵。乎。至。萬。物。而。不。匱。魏。字。魏。字。謂。至。道。如。此。也。運。轉。量。
度。萬。物。以。用。之。而。不。乏。雖。君。萬。物。皆。往。資。焉。云。云。萬。
子。之。道。猶。為。道。之。外。也。與。君。萬。物。皆。往。資。焉。云。云。萬。

不得性。往而資助已也。而中國有人焉。此句謂一等而
章法也。林宗初自本謂宗。喑醱物。字書。喑。意。聚氣也。
為至人。非。宗也。自本也。謂宗。喑醱物。字書。喑。意。聚氣也。
林云。氣之不順也。氣。須臾之說也。是須臾也。果。菰有
不順和而凝為人也。須臾之說也。是須臾也。果。菰有
理在木曰果。在地曰菰。或木實曰果。草實曰菰。果。菰
所論雖厄難。其生壯老死。注然勃然。林云。推擁而出
與此果。菰。齒列而無別。注然勃然。之狀。恐非。按。注
也。皆發生貌。與油然。流行也。劉同。水深貌。林
為活熟。生物哀之。指凡有夭殁。天。袞。天。袞。藏。弓之物也。
恐非。生物哀之。指凡有夭殁。天。袞。天。袞。藏。弓之物也。
云。天。紛乎宛乎。紛。紜也。宛。然也。詩云。宛人其居之有
戮也。紛乎宛乎。髮髯之意。林云。紛。宛。宛。轉也。非矣。
不形之形。形之不形。凡人不有己形。而全精神者。是

形之不形也。是所同知也。郭云：放形，恐非。非將至之。
林引佛所謂法身常住不滅，似而非也。
所務也。將已至于大歸者之所務為也。明見無值。
之不形不形之形者，不得至大歸也。不論此者，能得
大歸也。務明者，所見不遍也。值當也。見無當，謂不用
明也。以下四句相屬也。始言明終。
謂聞可見也。林值訓遇，恐非。
或作。
矢。
註言無所云云言字固不及質正獲之問於監
屬下。舊本絕句，非。
市履，稀，每下愈。况。魁也。稀，大豕也。履，踐也。夫市魁履
豕，履其股脚，稀難肥處，故知豕肥耳。問道亦况下賤
則知道也。按正如字。質，又正也。質字不絕句。獲，獲藏
之獲。僕隸之屬。監市，司市下吏。賤乎獲藏，獲欲買稀
猶不知肥瘦，故問於監市。監市履豕之體，而知其肥
瘦，是勝乎獲也。盈市履踐，知其肥瘦，必有術也。言莊
子欲云道之無所不在，竟及瓦甕屎溺，東郭子猶不

信故舉道在下之喻云夫子之問固不及質正彼隸
獲之買豕猶有所不知則監市之履豕街之意也何
則雖隸買豕問之監市得其術汝唯莫必無乎逃物以
是每物愈下而愈有知不逃也汝唯莫必無乎逃物以
為逃事物則得無然有郭云所謂逃物而得之也汝
不必絕句云物之至理也郭云所謂逃物而得之也
嘗相與有韻寥已為林云已與矣同咸者義唯在輕之耳
皆大知入焉言大知至智也即止義忍牽強馮閱李宏
涯際也言物物則有不盡我亦不盡也與物無際我
所與物際者物與我際則有際者物又與我際者物
際也與此謂不際之際則有際者物又與我際者物
然也非自老龍吉宜推知其意也按莊子成之姓多寓
物

又云古以道為體人非自得者也何荷甘何本字
何弱態貌甘蓋通婦之老者能以甘言悅人俗
呼姐婆荷負荷之義不及于老龍吉一等何荷
之口小中寬者曰何荷也
此義解下文可以得也
然杖聲放弛也天知予僻陋慢弛其師稱無所發予
之狂言而死矣夫郭為非老龍無可發至者也曰以
足與言者而死矣夫道不可復問也余獨云今神農之
言者而得處矣夫道萬分一而猶知收藏其狂言而
道也況夫體道者何其不知至道非言之所當為然
體道者君所慕非自得者也蓋以老龍為體道者
以神農亦為君所慕非自得者也蓋以老龍為體道
其體道者亦為君所慕非自得者也蓋以老龍為體
其體道者亦為君所慕非自得者也蓋以老龍為體

為體者外別設道而施行天下之君子為此所係也
非自得者也見神農亦去道遠也先儒不知體道之
義故解繫字言今於道端萬分之於道者未當秋毫之
言而所歸投也君子所係道為一體者豈能謂之冥冥
知乎而論之體道者與道為一也故論道而有數歷
却失道也論之可論者非道也郭註非矣而有數歷
也約合也內外與道為二也初不當名強名之其不觀
乎宇宙宇宙萬國之外於大初宇宙之前有宇崑崙
太虛指天光曜無有也光曜無形而不可視也不得問
之不得予能有無矣聞有無不可視也無云云者無
其答也無也欲無者猶有為無也我元能有無矣
然欲為無無則反及為無有矣吾不能及之自何處

而至無無哉不可學而至也翼註及大馬捶鈎家語
為無有矣當是無無傳寫之誤非矣大馬捶鈎家語
馬貴人所乘大者盛大之謂舊註為大司馬恐非大
馬者官名也掌大馬官也鈎者蓋采馬之飾非帶鈎
也然其制不可考也云臣有守也謂有官守也郭註
玷點通杜詩點朝班楊慎以為玷此也郭云三魏之
人皆謂之輕重而音字亦同郭失之故云豪芒上大馬
捶鈎通稱也為以手知鈎之輕重也故云豪芒上大馬
汎謂其負中八年十知鈎之輕重也故云豪芒上大馬
可粗假不用其言初但好也下大馬長官者也郭之意
况以無不用者長得其用聲上註虛心以待命神者
則愈得其用也林云知覺之靈未見子孫而有子孫
覺者知不神者為氣所昏也靈未見子孫而有子孫
可子續死生亦然天地常存古今常存非中絕而復相

始者也。故未有子孫而不以生生死。不以死死生。死者
有苗裔者。未之有也。不以生生死。不以死死生。死者
生者各一體也。不有以生之理。使死者生之也。不有
以死之理。使生者死之也。此謂生者生之也。死者死
有先天天地物生者物邪。未之知也。而生之者死也。不
非物云云。物有形者也。以物為物者。非物之類。成物
得有先衆物而出者。與衆物俱出也。雖俱出。猶其物
有次而出。無窮極。此一節說可取其先天地生者也。
聖人之愛人也。終無已者。云云。聖人愛人。亦知其萬
而無已者。亦取造化。外化內不化。此內聖外王之說
也。心不與世化。是內不化也。姑立之。道自為之。而治
其俗。是外化也。今人不化。內欲治之。而未得。故與俗
相立。為道為仁義。是內與世化。外不能從世而變化也。
故

外不一不化者。能與物化者。同一於不。相靡。磨通。相
化。不一不化者。能與物化者。同一於不。相靡。磨通。相
註。非。莫多。與物何相。必與物俱。惟欲。整。播。辛。為
順。非。莫多。與物何相。必與物俱。惟欲。整。播。辛。為
子。儒。墨。之。為。人。師。者。必。以。是。非。播。碎。人。與。人。相。將。迎。
性。勞。苦。之。為。郭。訓。和。非。矣。故。註。意。誤。人。與。人。相。將。迎。
內。無。有。所。將。迎。也。郭。註。非。矣。故。註。意。誤。人。與。人。相。將。迎。
人。俱。故。相。將。迎。也。郭。註。非。矣。故。註。意。誤。人。與。人。相。將。迎。
紛。亂。故。得。山。林。而。悅。假。今。避。世。雖。住。山。林。其。所。樂。不
過。數。年。而。死。亡。故。哀。繼。而。至。也。林。之。既。樂。則。必。有。所
感。感。則。哀。未。知。其。義。郭。以。山。林。阜。壤。為。無。世。人。直。謂
故。而。樂。之。具。無。故。者。何。但。山。林。阜。壤。為。己。用。物。固。為
物。逆。旅。耳。天。下。物。雖。來。乍。散。去。故。為。寓。旅。舍。而。不
知。為。哀。樂。之。知。遇。而。不。知。所。不。遇。知。能。能。而。不。能。所
所。寄。也。悲。夫。知。蓋。衍。言。己。之。所。可。能。者。而。能。之。其。所。不
不。能。遇。者。不。知。之。也。己。之。所。可。能。者。而。能。之。其。所。不

能者不能之也。唯任自然耳。與下無知無能者固人之所不免也。照應知郭以不知為去聲。則句法不穩。然務免乎人之所不免者。欲知不知。能者不能者。為天性也。然豈不悲哉。齊知之所知。所齊同也。衆人知也。

雜篇

康桑楚

老聃之役。司馬云。役。學徒弟子。庚桑楚。司馬云。庚。姓。楚。名。畏壘之山。陸云。或云。在魯。畫然。林云。分。挈然。陸云。本又云。提也。林本作絜。云。慈柔之意。明之意。挈然。陸云。本又按。所稱智者。仁者。共畏壘之。臣。擁腫。崔云。無知貌。廣雅。道遙。道。大。本。擁腫。而不中。繩墨。註。李云。擁。鞅掌。崔云。不仁。瘠。猶云。盤。瘠。按。中。不堅貌。曠然。不持之意。

意在司馬云。醜貌。共。非。消經官事。鞅掌。毛傳云。失容也。在宿篇。遊者。鞅掌。又失容也。謂不敢歛容也。從容之意。如崔馬註。前後。大壤。崔本亦作壤。是也。洒然。李云。異同。不得字義。大壤。崔本亦作壤。是也。洒然。李云。滿。洒。日計之。而不足。向云。無旦。歲計之。而有餘。順時而大穰也。按。日計。則難。小利也。歲計之。則尸祝社稷得有餘也。二句。謂不均。瑣細。而得大度也。則尸祝社稷敬化之意。萬寶。元嘉本。大道。按。作。或作。天道。是。環堵之室。陸云。廣雅云。環。圓也。司馬云。一丈。曰。欲。俎豆。予于賢堵。環堵者。面各一丈。言小也。堵。牆也。欲。俎豆。予于賢人之間。俎豆。食我。禮器也。謂敬養之也。崔云。俎。杓。廣雅云。馬氏。作。鄭。吾。的。王云。為。人。間。林云。如。云。位。置。杓。樹。末也。云。小。器。也。必。我。淺。而。易。易。怨。非。林。尋。常。倍。尋。曰。常。所還。音。旋。也。鯢。鯢。為。之。制。小。溝。按。鯢。素。大。魚。也。鯢。鯢。專。制。於。

鮎鮎聲如小兒啼此小魚也 鰮鰮泥鰮亦小魚也非海鰮
 則則鰮亦非鰮鰮之鰮也 下下久為孽狐對可以見也
 步步仅高云六尺為步七尺曰仅八尺曰仅一步 孽狐為之祥
 李李云祥怪也狐狸喜為妖孽崔以祥為善云蠱狐以
 小小丘為善也按此說非是祥古亦用于妖事說已見
 言言畏罌之山非 函車之獸李云獸大如車也一云大
 至至人之所處也 函車之獸李云獸大如車也一云大
 也獸專介取介 碣陸云謂碣溢而失水也按字書石
 車車也 介取介 碣陸云謂碣溢而失水也按字書石
 蕩蕩義而解蓋 妄鑿垣牆而殖蓬蒿也郭註非矣鑿垣
 謂謂跳梁也 妄鑿垣牆而殖蓬蒿也郭註非矣鑿垣
 也也林云猶垣牆之上將欲種草無此理謂失其宜也
 按按蓬蒿易生者也垣牆雖有土非可種草處立而枯
 也也智之小亦如此故下云簡髮而櫛數米而炊小竊
 智智之者徒盡其力也至林云無此理失其義
 竊竊司馬云細語也一說是一穴不墜也郭託業林云受及此
 云云計校貌一說是穴不墜也郭託業林云受及此

言謂至於庚桑子形之所教之事跡形之與形亦辟矣陸云辟開也謂目之不
與形之與形也按非一身之事林為我形與人形
是也辟闢通開也答與我形相開人或有問之陸說
非達耳崔向共云僅達於曰奔蜂諺或古字司馬云
矣達耳耳未徹入於心也
小蜂也一蠶蠋司馬云蠶蠶也越雞司馬向共云小雞
云土蜂也一蠶蠋中大青蟲也越雞也或云荆雞也
鵠本亦魯鷄向云大雞也羸陸云方言羸儋也齊
作鵠魯鷄今蜀雞也羸楚陳宋之間謂之羸子
何與人偕來之衆云云老子見越眉睫之間盡其為
之所為也故問之如此越未之朱愚林云猶安逃此
悟遂疑衆人俱來乎故顧其後逢老子而失其所問
而可逃此患願因楚而問之故欲又問庚桑子
吾見若眉睫之間吾因以得汝矣間吾始見汝眉睫之

吾因言而汝又言而信之知愈信我所言而規規李云
得汝情而汝又言而信之知愈信我所言而規規李云
貌一云細小之物按一說揭竿而求諸海也向云小
不應於下句字義未考說揭竿而求諸海也向云小
之物欲測深亡人情之喪亡性惘惘得也惘惘無智
大之域也
貌按猶云不知前後孰哉孰同鬱々子崔云孰酒貌不
也與無智微有差別孰哉孰同鬱々子崔云孰酒貌不
津津是也潤澤之義未至津津如字獲本作李云
皮束內捷徐云關也向云閉也捷閉門之壯也按外
物也將失其分以耳目者勿閉也捷閉門之壯也按外
繆其心以固執捉之而為恐將失其分以固執捉而
棄物放道依一也體其病者猶未病也病者能
也其病則藥石不可知則怨飲藥以加病也病者能
而言其病者病狀不可知則怨飲藥以加病也病者能
而病者病狀不可知則怨飲藥以加病也病者能

李云防衛其生今合道也非抱一者也按以能乎謂
非其真也故下註能乎明非自爾老子又有多用能
乎句此其詳不作反語其誤終又侗無智嗥又作益
及于此其詳不作反語其誤終又侗無智嗥又作益
李云謂司馬云謂掬急手筋其德也壹云不暝本
噓也同註揚波亦波物為其凍釋者疏本者下有能
音舜同註揚波亦波物為其凍釋者疏本者下有能
舊本亦同故云能乎明非自爾言吾固皆女曰能兒
事至而動如冰解凍釋非自爾言吾固皆女曰能兒
子乎言不能至也字恭定云字器字上有德字是矣王
則靜定也林字為曾中也字器字上有德字是矣王
無據按屋四垂為字借用謂額間也發乎天光然
之德氣發人見其人道之人也人有修者乃今有
子額間也發人見其人道之人也人有修者乃今有
恒而人有修道者亦今有恒者人舍之天助之人道舍之

天以得天民道不用人道依天子人子天之所助
乃為天鈞前數者則造化言不就備物以將形發乎
也林云萬物皆順其生之自然也順而不知其所持
云云持之也非持之者失故不見其誠已而發陸謂不
內而外業入而不舍每更為失靈臺也舍止也謂內於
馳也言心神不止每事改必失之獨行為慎獨非林券
林為改過本父不見過昔義也期費言費用有所期
郭為今也去聲崔云券分明也期費言費用有所期
非矣券綫繆相約之意固執也期費言費用有所期
用而後待其利走名利者與此同故下云賈人也知
道者損之又損之郭云損己以此為物非是林云志之
所期不過為費用唯庸有光有庸常也言光常人見其
之資耳又非是

跛猶之魁然魁偉也己跛足而後得長初高又與物
窮者物入焉謂與物變化也物窮而後變故云窮入
為一身沒入於物欲之內矣與物且者林云為苟盡
昧于辭然則不可云物入矣與物且者林云為苟盡
人林以人為無人道盡絕心則非矣言不能容人者無親
人郭註惜陸云鏌鋣良劍之名志之痛甚乎兵兵莫
可從莫大於陰陽云云人之病實心之所為也故其陰陽使
救其有以備言其所有素備矣郭其分也以備疏本
作求出而不反見其鬼陸云謂情識外馳而不反觀
以備及災隨之也言鬼神所惡也按人之行求富貴而
鬼永淪危殆資死之術已行及之故曰見鬼滅而有

實。鬼之一也。共身死滅而行。實是為不出。無本入無
竅。老子云。出生入死。是也。無本而出者。與草木有實
而無乎處。有長而無乎本。剝。有所出而無竅者。有實。
一本剝作標。義同。句問著乎字。其意所重在實也。凡
有實者。必有形。有形者。必有根。有所著于物。今有實而無
所著也。有生長者。必有根。今有標。今有生長而無根
無標。有所出者。必有入。今有所出而無所入。此有
因道就變化。而成也。有實而無乎處者。宇也。有長而
無本。剝者。宙也。往今來曰宙。言四方上下者。有實者
也。然而本有實而不處實矣。古今者。自古有子生。有
至今有長者也。本有長而無根。無標矣。有子生。有
乎死。有子入。有子出。入出而無見其形者。雖儼然而

死。儼然而入。儼然而出。就其變。以生為喪也。道無有
化。而凝滯。為人。是道之變也。故以死為反。反其無昭
虛。而凝滯。為人。是道之變也。故以死為反。反其無昭
云。為喪。郭註。未伸。可以考也。昭屈景。楚公族也。甲亦楚
景著戴也。甲氏也。著封也。同昭屈景也。以昭景為譬喻也。
公族未有之前。未始有物也。昭景得大封為君。君為
民所戴。猶云。為君著頭也。顯然人之所仰。故云著
戴也。甲氏之封。亦大也。故云著封。雖同族。又有差。故
云非一也。言雖大事。本立而後荷其事也。故此舉公
族而言。移是有義。此有生。黜司馬云。壓有疵也。有疵
始無有。既而有生也。有生。黜司馬云。壓有疵也。有疵
底黑也。按。黜字。義無考。字書。黑痕也。面有黑子。下文
曰。可散。曰。移。則林說是也。故郭云。真聚氣也。氣之所
聚。釜底黑耳。是氣之所聚。為人。之生。同類。披然曰。移
也。故云。有生。是氣之所聚。為人。之生。同類。披然曰。移
是。披然。散也。陸云。或云。黜然。聚而為生。披然。散而死也。言
又通。按。披然。推移貌。以其所有為是。此移是也。言

以賦為非真故散非所言也雖然不可知者也恐上
然推移而行也故云非所言也雖然不可知其義不可不
知者也故試言之臘祭可備物也然而其義不可不
移是而但取其義室以寢廟為本當偃漻則適屏側
此移是也然皆守其本而後從其是也此所不可不
知也故下舉二事云為是以別以下衆人移是此舉臘者
臘大祭也故云為是以別以下衆人移是此舉臘者
置列俎之間謂之散則所祭之牲四體與五臟皆散而
可散按一物而散素不可散也腕司馬云牛百葉也
於臘以散為是此移是之喻也腕即牛肚也肚謂胃
牛羊食百草與佗獸異胾陸云足大指也臘者大祭
故其胃有脾有蜂窠異胾備物而者有腕胾此雖從
散禮應具不可散葉也崔云備也林云五臟只舉百
葉四體只舉胾文法也按說文足大指毛肉也臘大
祭備物其偃則本厠作側乃側室也林為偃息之所然
林說是其偃則本厠作側乃側室也林為偃息之所然

偃溲此可作廁也。蓋以生為本。以下說今之人也。下
 屏側非偃息之所。云以己為質。皆是衆人所為。郭註非是。以生為本。乃
 善生惡死之義也。質正也。乘。憑陵也。故下云移是今
 之入也。言此今以知為師。衆人已智為師。以死償節。臣
 之人所為也。今以知為師。衆人已智為師。以死償節。臣
 之節也。故為其節而身為之。死也。陸云。償。報也。謂殺
 身以成名。郭不解言衆人之行。強為之解。故云非真
 也。徹通。蜩與鸞鳩同於同也。於我者為同。小知也。與同
 為言。有人以我為是。跟云。踏也。李共。鰲。廣雅云。鰲。煖之也。
 是為是。己愈為是。跟云。踏也。李共。鰲。廣雅云。鰲。煖之也。
 天以氣煦地。以形姬樂記。煦姬覆育萬物。此大親則
 也。言跟兄之足。則恤其痛。以口形煦姬之也。大親則
 已矣。大親蓋謂父母也。言父母之足。則如已之受傷
 義至義不物義不與我相接。自然合也。故云不物。註

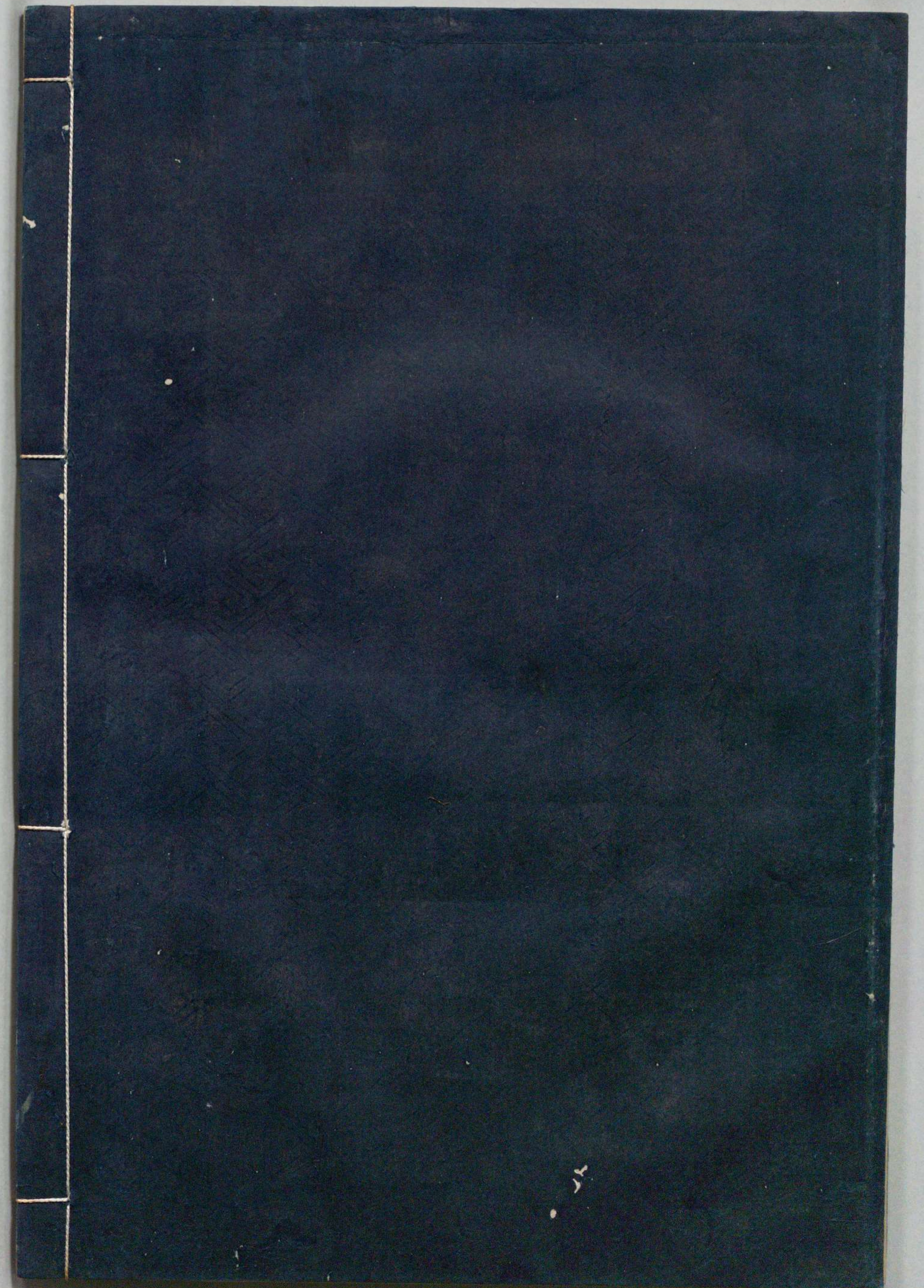
金王者小信之質以金玉徹志之勃其興也悖是與
 為質也除者不用質也勃通勃又宜與悖通也悖是與
 也徹去也林為毀非謬疏本作繆是顯嚴嚴威盪註杜
 左傳云動散也一作欽也詩云憂必欽心動貌又
 蕩舊說為動者粗矣欽也鐘聲有節又云鼓鑠欽
 依此觀之道者德之動而不妄也憂心雖動不散矣
 鐘聲雖發有節自帶本註恭之義下文動以不得已
 之謂德意林云持守而恭敬生者德之光光有形而
 也非矣道家說何恭敬之有生者德之光無體者也
 知者接也林云接應也知者接乎謨謀非我自為為
 之偽荀子以禮義為偽此亦其意挿入此猶睨知者
 則猶睨視名相反云云其實德相順也中微微細也
 不欲知之崔云良工也良醫良工全人人得之郭為
 非良也以才稱林為善不得字義

聖人然拙乎人者。是聖人。唯蟲能蟲。林云。蟲鳥獸百
 也。則俚乎人者。豈聖人哉。唯蟲能蟲。物之總名也。能
 天遂天性也。言蟲能全人惡。天惡人之天。為去聲。不
 成已。故能得天也。全人惡。天惡人之天。為去聲。不
 與上文工乎天。俚乎人。合。舊為惡。天人之分也。忍不
 然。蓋以天乎人。句推言全德之人。何為為天。何為
 為人。之天。唯不能工之俚耳。況得吾天乎。吾人乎。言
 全德之人。而不得之。况吾天乎。吾人乎。吾天乎。吾人
 文云。聖人。一雀適羿云云。言羿必得雀者。以弓伎之
 之道。是也。一雀適羿云云。言羿必得雀者。以弓伎之
 不逃者。但妙伎一失之所入耳。故眾人不逃者。懼威也。所
 若欲其不逃。則不如以天下為之籠。以天下為籠。則
 皆為吾有也。是相忘。胞本。作庖。伊尹。故湯用為庖人。
 之義。故下以忘人結。胞。蓋通用。伊尹。故湯用為庖人。
 穆公云云。皮。百。里。奚。好。秦。而。拘。於。宛。故。秦。穆。公。以。五。羊。
 於其所好也。蓋莊子時。雖有此說。介者。獨也。移畫。移。捨。

去也。本亦作移。司馬云。飾容之具無足。故不外非譽。
復愛之。一云。移。離也。崔云。不拘法度也。故不特非。
也。不。以。非。譽。為。已。事。今。者。昏。廉。共。刑。人。也。故。不。特。非。
也。已。死。生。也。已。無。所。欲。則。刑。人。猶。外。非。譽。遺。死。生。是。無。
也。况。已。無。用。故。忘。之。無。所。欲。則。刑。人。猶。外。非。譽。遺。死。生。是。無。
刑。之。人。為。徒。役。以。年。數。贖。之。也。腐。刑。也。司。馬。說。是。也。輕。
刑。徒。故。與。介。者。並。言。昏。廉。蓋。逮。坐。也。以。為。復。詔。不。餽。而。
忘。人。郭。復。詔。未。詳。廣。雅。云。餽。遺。也。一。音。愧。元。嘉。本。作。愧。
謂。與。習。同。習。熟。也。不。餽。遺。者。不。以。遺。予。於。人。也。是。按。言。
忘。人。因。以。為。天。人。笑。之。道。心。接。之。際。相。忘。也。終。無。彼。我。
喜。見。侮。而。註。形。殘。指。怒。出。以。林。本。作。出。怒。是。也。上。下。文。
不。怒。也。何。則。出。怒。於。不。怒。出。為。無。為。同。法。也。蓋。傳。
寫。之。誤。何。則。出。怒。為。素。出。於。無。為。則。可。以。無。為。故。至。不。
不。怒。可。以。無。怒。為。素。出。於。無。為。則。可。以。無。為。故。至。不。

怒無聖人之道是內聖外王之意也故當治天下有
為也。聖人之道。怒有為皆出於不得已也。聖人與至
人真人不同。乃所謂
為天人聖人之道也。

郭註莊子考卷四終

莊子考

五止

和書門				
二四六〇三	六六	六六	五册	類
函	架	冊		

内閣文庫			
二四六〇三	六六	五册	和書
函	架	冊	類

内閣文庫	
番號	和 24603
冊數	5 (5)
函號	191 290

Kodak Gray Scale

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

C Y M

© Kodak, 2007 TM: Kodak

德也。林云：其資若視日。林云：凝然上視，而目不眴也。
瞻遠也。若亡其一。陸身為一身也。謂精神不動，若無
字不穩。若亡其一。性也。非矣。老莊中多謂一，若未
有此義。林云：一，生之性也。是也。物各得一，直者中繩
於道而得性。若亡其一，性也。是也。物各得一，直者中繩
司馬云：直謂馬齒曲，謂背上不知有物已得，一者中繩
而求國馬如中國士之國，一故林又方謂頭圓，目拘矣。曲
成若卹若失。卹，恤也。言同憂也。蓋成材須教習也。然已成，心失
馬本佚言若超逸，而不敢自求，超逸喪其一。林云：司
其耦也。誤矣。喪軼，陸音逸。崔云：微有差逸，喪其一。林云：司
其耦也。誤矣。喪軼，陸音逸。崔云：微有差逸，喪其一。林云：司
常好立言也。故悅從說上，從橫照與金版本作六弦馬。

崔共云：金版六弦，皆周書篇名。陸云：或曰：秘識也。本
又作六韜，謂太公六韜。林云：此書藏於朝廷，故曰金
版。猶曰金匱石室也。未嘗啓齒，以鐘鼓饗居之也。註：樂
不可為數。奉事而大，有功德者，皆不容吾之說也。流
人，流也。逃虛空者，壞家處為空虛也。司馬云：塞
也。逕則馬云：徑，道也。塞徑，踉位其空。林引類篇云：欲
止也。言其困倦，欲行也。又止，伏於谷中，也。司馬云：欲
謂處虛空之間也。欲行，又止，伏於谷中，也。司馬云：欲
藜藿之地，可足然。喜貌。屬下而讀，非矣。聲效，林云：無
僅懋且行也。賀然，喜貌。屬下而讀，非矣。聲效，林云：無
之聲也。如李為喻，言笑也。未伸，梅謂：纔得其聲，咳而
悅失也。如故，以相徇也。此一段，喻武侯雖不知道，本性猶
則悅之，如流人居空谷，得聲咳也。聲效，吾君之側乎。

謂欲武侯行真人之事故說相馬此以真人之言稍
入其心也如空谷響效已聞之矣則必畧得其意也
實為損同棄也李天地之養也一地言人物貴賤雖異天
為長居下不為短君若民夫神者不自許也神者有精
養私而生病故今勞之君若民夫神者不自許也神者有精
天者也不自許於私病為義偃兵造兵之本也臣義者君
君自許於私不言生於私為義偃兵造兵之本也臣義者君
也故承上而言不言自然則相為怨憤何至偃兵之情不和
豈夫自然哉不任自然則相為怨憤何至偃兵之情不和
註及父形固造形固造三句皆謂成美惡器也之狀郭
子非矣形固造形固造三句皆謂成美惡器也之狀郭
形從來造作其身體偽為仁義之體也成同有伐者
其事成則有功其功則必盛強而禍災隨至也
變固外戰者變失其常也夫其常生關而外與人
爭也外戰者變失其常也夫其常生關而外與人
欲無有伐其可得乎夫偽生形造又伐焉非本所與
勢之變也現有偽伐得無戰乎林云其心不化則克圖

伐怨欲行焉傷其內也故曰成固怨共不通鶴列李
外物所欲行焉傷其內也故曰成固怨共不通鶴列李
謂兵如鶴之行列行司馬麗譙也司馬郭李皆云樓觀名
云鶴列鐘鼓也李可從麗譙也司馬郭李皆云樓觀名
嶢徒驥上疑脫一字按徒鎬壇陸云按謂華麗而嶢
關心相無藏逆於得司馬本謂有貪則逆註以藏為貪
爭也無藏逆於得司馬本謂有貪則逆註以藏為貪
得順境也失逆境也無得則無失亦未獲按得作夫
德是也藏藏珠於淵之藏藏私意而逆於德也陸云
民死已脫矣云云林云之民民死於死求哉其大隗或云
神名一云大道按寄言為人具茨陸云山名司馬云
名無始無類塊然獨往意人具茨陸云山名司馬云
名泰驂乘陸云車前馬先馬導也二人後車人從車後
隗山驂乘陸云車前馬先馬導也二人後車人從車後
七聖言七聖言迷此非譏聖人也陸云黃帝一方明

晉陸音莫豆反。郭音務。李云：風眩貌。司馬云：晉乘日之車。即司馬云：以日為車。林云：目眩有自昏之病。晉對牧馬童子言：為天無思慮之變。智士因世慮之察。下非吾子之事也。李云：凌誅。李云：謂相凌輓。固為籠罩也。招世之士。士識也。察。凌誅。李云：誅問也。輓。固。籠罩也。招世之士。林云：立招子而為名於世。即中民。李云：庸人未詳。中民。林云：寫誤。不然。則中。筋力之士。勤勞若筋骨。不以為矜持。必之。人。即中。人。也。筋力之士。勤勞若筋骨。不以為矜持。枯槁之士。窮約。如枯槁。而不墜。名也。故世儒以宿篇云：雖枯槁。宿名。為陸云：宿積久也。王云：枯槁。一。生。以名。猶存焉。宿名。為陸云：宿積久也。王云：枯槁。一。生。以穩。宿。留意於聲口也。共未貴際。事。按交際也。遭時有所。

用不能無為。待時而為用。此樂變者。不物。於易者也。易變易也。此順比於歲時之移易。雖變而不得從。射變者也。但馳其形性。為萬物所使。終身不得反也。射者非前期而中云云。射之妙。而巳。故惠子曰：可。人。各。所。是。亦。無。前。期。欲。中。其。機。也。非。前。期。而。中。善。射。者。然。而。谷。是。其。所。是。此。無。前。期。類。也。非。前。期。而。中。善。射。者。然。而。谷。是。誤。中。註。可。謂。之。開。可。儒。堯。舜。先。王。之。道。孔。子。所。然。郭。謂。非。矣。註。字。一。無。是。可。儒。堯。舜。先。王。之。道。孔。子。所。然。郭。謂。鼎。常。知。也。故。當。不。可。謂。義。不。可。考。是。革。人。所。楊。朱。秉。孫。龍。魯。遽。人。周。初。廢。一。廢。置。未。始。異。於。聲。而。音。之。君。已。十。二。也。五。絃。必。有。變。官。變。商。之。類。而。為。二。十。五。絃。之。音。聲。鼓。宮。宮。動。鼓。角。角。動。是。亦。以。陽。召。陽。與。第。子。無。異。也。若。夫。今。改。調。一。絃。以。不。當。五。音。者。鼓。之。故。二。十。五。絃。皆。應。不。當。五。音。者。未。始。異。於。聲。而。為。音。之。本。也。彼。將。如。

是者耶。諸註憤々，雖不當五音，然而有音，則是未始異於聲也。相拂也。輔弼相鎮，互相助。為之言相。蹠子云：「陸云：蹠，投也。司馬云：齊人憎其不全，自以為是。」此郭註同意。然似未得乎辭。古跛者為閭人也。見家語及左傳，已見。字林云：「鉞，似小鍾而長頸。」又云：「似壺而大。」林云：「蹠，說文：任足也。蹠而不能行之子，曰蹠子。即有蹠蹠之義。」齊人使其子蹠蹠而往宋，宋命以使其守門也。守門不用全人，此處蹠子得其所也。又求致鉞鍾者，束縛其頸而擔之，是得其途。堂下至門之徑也。唐子給使令之人，猶周禮云：「門子耳。」言下堂欲至門，求使令之人，未始出其境域者，以其有餘類也。遺餘也。言此三事，皆喻物自有所是，乃就所是而得。夫楚人寄而蹠閭者，此一事與前節是不敢自是也。人有蹠子，寄之於外國，蹠蹠而守門，夜之半，即與舟人爭岑岸也。未始離岸，舟人在舟，不上岸，則不與蹠

不與相接蓋寄受酒而祭臨飲酒而先祭禮也古之人乎進
言說詳陸音義
於孔子稱曰夫子知古道古之人當於此乎言之未
此宴享之際必有言夫子之言如此則弄丸林云戲
嘗言之然而吾子之言非矣弄丸事也兩家之
可以言也郭註言於無言非矣弄丸事也
難解司馬云宜僚楚之勇士也善弄丸楚白公勝將
者若得之可以當五百人乃往告之不許也承之以
劍不動弄丸如故曰吾亦不泄子自公遂殺子西子
期歎息兩家而已宜僚不預其患按此事諸史無明
文且言兩家之難解此說莊子之時必有之未可考
也甘寢秉羽羽林註為羽扇是也詩人稱扇為白羽
筆頭狀其甘寢之態當甘寢之初在牀呼枕手尚秉
羽扇不素欲睡而眠而不知其甘寢也是無為者之
事也陸音義云雲郢人投兵恬卧以養德於廟堂之
舞者所執恐非

上折衝於千里之外敵國不敢犯郢人投兵無所攻也。是亦可疑也。按郢人疾子西欲殺之。子西曰。寢乘羽扇。故不能害。喙也。陸云。許攸反。又丁至反。三尺言長。投兵而三。三尺言首。陸說當是。孔子欲德總乎道之。以不言而言。言雖長。可不厭。故將長言。德總乎道之。所一受於天而生者。已而況為大乎。大也。不為而為大。是非自然也。況循古而不摩。循古道而行也。非摩研其行。勢為德也。非循古而不摩。王云。消滅也。自古及今。其名不摩滅也。非九方甄。陸云。善相馬人。相子名。瞿然。喜貌。字矣。不得于辭。九方甄。陸云。善相馬人。相子名。瞿然。喜貌。字見貌。索然。蕭索之貌。貌。按。畫於酒肉。入於鼻口矣。云云。其物。凡養羊者。欲得其美也。田獵求鷄者。欲得其美也。今吾已足。何亦求焉。富貴者之所為。不自牧而祥生於奧。不自田鷄生於突。不為而得之於奧。突。

子異。故相成怨。當此時。不有蹠人也。惠子等相爭。固如蹠子與舟人。喻共以言辭相爭。不知施之于身。以行。而不成也。郢都堊。林云。白漫塗也。猶聽而斷之。郭諸註。未詳。因聽字得其義也。聽臣之質。質。的也。古云。瞑目。恣手。因聽字得其義也。聽臣之質。質。的也。古字未穩。句意亦似有前後。恐誤。聽臣之質。質。的也。古有所仲父之病病矣。病。因此則上病字。恐疾誤。可不的也。謂云云。不字。忌誰欲與。是也。句法。與助語。言欲屬國於誰邪。列鈞。而曲鈞之鈞。其欲為之。則鈞于君。上忘不子與作。歟。鈞。而曲鈞之鈞。其欲為之。則鈞于君。上忘不陸云。言在上。忘為其上者也。下畔。林云。離遠而無求於者也。皆以已道。下所奉也。註。非是。列子。畔上。有不字。其義別。皇帝。黃。一作。以財分人。通財。才。以賢臨人。臨人。民也。

以法為恂然恂慄委蛇攫掇委蛇自得猶云自由也
君事也恂然恂慄委蛇攫掇委蛇自得猶云自由也
之意也恂然恂慄委蛇攫掇委蛇自得猶云自由也
字本馬作搔古搏捷矢捷之捷疾也林為搏接相
者林謂左右不王獵者也趨故音促捷速不得于辭不中
矢之際使射之狙執此以教予教猶至死極極助
矢而之死焉推語勢如此以教予教猶至死極極助
陸云本作鋤按語勢如此以教予教猶至死極極助
義林本作鋤按語勢如此以教予教猶至死極極助
也我必先之晦其跡故有此時不能自悲人之自喪
者吾又云云我者自言也言我悲也人之自忘身也吾
悲吾悲我之悲日遠矣林云道愈高遠也言如此以
佗人之所迷也日遠矣林云道愈高遠也言如此以
矣遠觴酒飲人以酒曰觴李云孫叔敖時孔子未生時

中汝何無怪林云言何自以得也未嘗牧未嘗田而
此物忽生於室中異事也鼻宇暗含香氣也香氣亦
預味故牂爾雅云奧西南隅末地也突陸云字又作
云鼻也一北羊也奧西南隅末地也突陸云字又作
北隅也一北羊也奧西南隅末地也突陸云字又作
唯謂出于不可得處也一曰牢曰窟拘矣償不足於
也今也俗之償謂富貴也而有此祥則是有世俗之償也
吾以是泣有怪天使我子富貴將來必有怪行渠公陸
或云齊之富室為街正買捆自代終身食肉至死一
云渠公屠者與捆君臣一同食肉也林云渠公之街臨
街之門也為閭者也此一段言人世有出於意外之
事者亦其命也左傳鬻拳強諫楚子楚子弗從臨之
以兵懼而從之鬻拳曰吾懼君以兵罪莫大焉遂畜
自刑也楚人以之鬻拳曰吾懼君以兵罪莫大焉遂畜
畜然云李云邱愛勸勞貌王仁義之行唯且無誠且假夫禽

貪者器行仁義則可無誠也。加之假此器於一人
斷制利天下制以制利天下。斷者。一規。猶云。一截。郭註。以
書亦引此註。按。說。文。云。蔽。不。相。見。集。韻。正。韻。不。本。義。乃。過
目暫見皆不。明。視。之。義。由。此。觀。之。云。割。也。非。本。義。乃。過
因本義而合。于。一。人。斷。割。外。子。賢。者。知。之。矣。人。言。棄。賢
所見不明。而。為。斯。訓。已。割。外。子。賢。者。知。之。矣。人。言。棄。賢
者而知其。賊。天。為。斯。訓。已。割。外。子。賢。者。知。之。矣。人。言。棄。賢
下也郭。註。牽。強。暖。姝。自。喜。貌。暖。柔。貌。姝。妖。貌。林。云。淺。見
解陸說。暖。雖。似。有。柔。義。字。義。不。切。林。說。不。解。林。云。淺。見
說未知。孰。是。柔。和。似。婦。人。無。特。操。之。狀。按。暖。媛。誤。美。兩
女辭心。所。媛。姑。從。陸。說。濡。需。安。須。史。之。頃。也。濡。需。媛。誤。美。兩
楚辭濡。帶。而。有。所。需。待。只。郭。註。云。貪。著。一。時。卷。妻。陸。云。猶。捲
需濡利。之。又。也。也。不。及。於。郭。註。云。貪。著。一。時。卷。妻。陸。云。猶。捲
勢利之。又。也。也。不。及。於。郭。註。云。貪。著。一。時。卷。妻。陸。云。猶。捲
夢樓通。牽。也。也。不。及。於。郭。註。云。貪。著。一。時。卷。妻。陸。云。猶。捲
林為偃。傳。而。自。苦。樓。于。名。利。也。疏。鬣。故。云。疏。舊。說。疏。訓

長非奎蹄。肉。之。處。似。奎。星。猶。今。斗。折。也。隈。阿。也。蓋。蹄。著
是股間。等。皆。股。脚。而。二。所。也。林。為。蹄。之。曲。處。向。云。股。間。按。腋。下
是曲間。等。皆。股。脚。而。二。所。也。林。為。蹄。之。曲。處。向。云。股。間。按。腋。下
古不可固。然。也。域。指。其。一。羊。肉。不。慕。蟻。喻。有。肉。腥。者。故。蟻。慕。之。
不齒有。腥。行。也。故。人。慕。之。羊。肉。不。慕。蟻。喻。有。肉。腥。者。故。蟻。慕。之。
年齒長。矣。聰。明。衰。矣。李。云。年。長。心。勞。而。汲。汲。乎。治。天。下。是
猶羊肉。不。慕。蟻。喻。有。肉。腥。者。故。蟻。慕。之。
也此說。不。成。義。鄧。邑。名。虛。墟。音。童。土。向。云。地。無。草。木。也。按
謂反陋。之。地。也。至。鄧。邑。名。虛。墟。音。童。土。向。云。地。無。草。木。也。按
且云冀。其。得。其。來。之。澤。則。是。童。土。有。萬。家。非。不。毛。之。地。故。林
云冀其。得。其。來。之。澤。則。是。童。土。有。萬。家。非。不。毛。之。地。故。林
慮以至。年。齒。長。矣。聰。明。衰。矣。李。云。年。長。心。勞。而。汲。汲。乎。治。天。下。是
不和煬。李。云。煬。炎。也。溫。和。之。氣。所。於。蟻。棄。知。於。魚。得。計。
也煬李。云。煬。炎。也。溫。和。之。氣。所。於。蟻。棄。知。於。魚。得。計。
於羊棄。意。三。句。倒。裝。衆。儒。不。察。句。法。故。各。為。謬。解。即

故有慕腥氣於蟻知用智之害而棄之也魚能無為
其計羊有腥肉故為蟻性於知與物相忘之利而得
以棄其意也此未忘耳天者心也故欲如繩而欲順非
之乎自然之也此與人待然者句也一說云真云無
則死魚得水則生羊得水則病一大道無治無德故
是不致蟻計也蟻棄智也蟻行而不得致蟻是羊棄
智得計棄意係于無智也蟻行而不得致蟻是羊棄
董司馬云為冷瘡枯梗梗腹血云一瘡瘡疥雞雁頭也一名雞
與藕子合為不零渴司馬云一瘡瘡疥雞雁頭也一名雞
散服之延年為帝謂其種王陸云越夫名也姓越
草有休廢谷得所用也種王陸云越夫名也姓越
王相休廢谷得所用也種王陸云越夫名也姓越
穀仇亡吳遂霸是知亡之所以存范蠡隱於五
湖父種不能其言終見害是不知其身之所以愁
鵠

也

目鶴脰鵠目之畫不見夜有所得鶴解之也悲司馬
去也據郭註林為斷唯以鶴脰請只風與日相與守
說非矣悲者悲其不得用也鶴脰請只風與日相與守
河而云云為損者其原出於自然故物雖損已而我
無所撈拂也按請字林訓使未穩守字亦未穩水由
源而往者也諸只與風日相俱守河而無損則愈保
其性也蓋以水喻性情以風日喻守河而無損則愈保
而為人事而不損真日者乾之喻也風者動之者即
所謂風水之守土也審守自守也審定也淵名之審
波之意水之守土也審守自守也審定也淵名之審
安影依形而安物各安其物非我有目之於明也殆
皆守其本止其分不為風日所損之心之凡能其於府也
云云狗人於聰明是危殆之道也心之凡能其於府也
殆於心府者危殆也
茲萃滋也萃聚也
反也緣

功云云其及違于道也與果對緣功由欲成其功也
謀功之心則必至於自覆敗有待久不移心也林云言因
必而說世知太一無所守廣也故太陰靜也對太清
人之事也知太一無所守廣也故太陰靜也對太清
太陰老陰也如凡視以心物之大均於萬物無不道
乃虛無也向無大信四時誓約如大定所賦故持之
均大方所也無大信四時誓約如大定所賦故持之
無介畫有天而無為循有照天因循變化而真有樞
于窈窕之行而始有彼物有始必對頤滑向云謂
為窈窕在其中矣始有彼物有始必對頤滑向云謂
樞要在其中矣始有彼物有始必對頤滑向云謂
蓋頤結通猶云治也滑亂也言楊推略法度王推粗
治亂自實也此與古對言楊推略法度王推粗
略而揚顯之論之也推蓋通何奚惑然為郭絕以
提撥發揚而論之也推蓋通何奚惑然為郭絕以

不惑解惑郭絕復於不惑是尚大不惑何以惑之而
是愈惑也今以不惑之理解其惑此反復於不惑之
初也是廢遂不惑矣林以奚惑然為以不惑為句以
解惑復於不惑為句然字不成語
穩且解惑此不惑也

則陽

則陽司馬云名則陽字彭陽也一夷節楚王果司馬
賢公閱休隱士獨司馬云樊李云傍也司馬云以之
人言已無德而不以治神心自許唯以智為任願冥
神也神字司馬絕句其交屬下林亦從之是矣願冥
陸云冥音眠司馬絕句其交屬下林亦從之是矣願冥
情馳富貴梅恕非是至富貴之地顛沛其交結人主
出其非相助以德相助消也相助君以德却其德非
計其非相助以德相助消也相助君以德却其德非

日消滅也。郭為。名消。恐非。二句。按。云。陸。云。字。林。凍。者。假。衣。於。春。喝。者。反。今。乎。冷。風。順。四。句。法。上。句。似。倒。法。非。倒。法。二。句。謂。之。至。而。得。暖。也。傷。暑。者。欲。逢。冬。也。則。待。冷。風。之。至。於。冬。也。非。如。富。貴。人。以。衣。得。寒。溫。也。林。云。凍。者。得。衣。則。其。暖。如。春。喝。者。得。風。則。其。冷。如。冬。則。彭。陽。之。徒。耳。如。非。夫。佞。人。正。德。其。孰。能。撓。焉。佞。口。而。正。德。則。其。孰。能。撓。屈。王。威。也。林。云。非。真。小。人。孰。能。屈。繞。其。身。以。事。之。以。佞。人。正。德。為。真。小。人。古。訓。未。聞。王。云。惟。正。德。以。至。德。服。之。佞。人。亦。以。才。辨。奪。之。故。能。撓。王。之。正。德。亦。非。矣。正。德。化。卑。尊。而。化。為。飲。人。以。和。使。人。自。內。和。而。一。間。間。父。母。昆。弟。猶。於。其。施。行。或。一。間。之。宜。郭。註。居。其。所。非。其。於。人。心。者。是。其。

遠也。言於人心難奈之達。網繆。陸云。猶纏綿也。又云。因而不周。盡一體。允明曰。陸云。所鑒。網繆。精麗洞盡。已之意。周。盡一體。故言。周。盡一體。連。深奧也。林云。造化相。也。然一體。謂道之全體。聖人能通連一體。與之。意。而。道之全體。而不自知。所以至。盡道之。一。深奧也。此。從。其。天性也。乃玄通。而皆洞。復。命。搖。作。陸云。搖。動也。萬物。照。陸。以。一。體。為。無。未。盡。復。命。搖。作。陸云。搖。動也。萬物。則是。復。人。則。從。而。命。之。也。為。人。謂。凡。人。也。與。上。文。人。以。其。命。也。為。師。者。異。故。從。已。動。作。而。後。自。謂。此。天。命。憂。子。知。則。也。命。前。句。為。天。命。至。此。諸。註。訓。為。名。非。矣。憂。子。知。則。所。行。恒。無。幾。時。其。有。止。也。幾。許。矣。時。其。有。止。而。不。行。也。林。無。幾。時。其。有。止。也。幾。許。矣。時。其。有。止。而。不。行。恒。無。幾。時。其。有。止。也。幾。許。矣。時。其。有。止。而。不。行。者。人。與。之。鑑。云。云。鑑。則。不。自。知。其。美。好。也。但。安。於。其。

不自知也。如人與之鑑，而告之其美好，而始知之。知性也。然今視之，而好之，不聞其美，亦由性也。聖人之愛人，性也。然人不知，聞之，與仁人無已。此亦由性也。其為仁人也，知性也。然人不知，聞之，與仁人無已。此亦由性也。其為仁人也，性此其由性也。知人應之速也。如見舊國，舊都然也。至人之愛，此告之，非也。郭以望之，暢然。家而苟見其山河，而不見其心，鑑字解，非矣。望之，暢然。家而苟見其山河，而不見其心，喜歡。而雖使丘陵草木之給云云。猶之丘陵草木，皆密茂，繪合，望之，而心入其中者，十之八九。如此，以十其心，歡喜，況見可見者，聞可聞者，心之安哉。郭註，非仅之臺，懸衆間者也。此衆以高臺懸之，於衆人之間，也。林又以縣為張樂也。衆懸多也。間猶言笙鏞間作也。處甚高之地，而聽交奏迭作之樂，此牽強之說，不

可從環中說已見之地。無幾幾機通，無機關也。一不化者也。闔嘗舍之。闔盡同，何不也。同不化也。夫與物俱化也。日日與物皆相殉者，同係於物也。是與不取係於同何處得之。郭云，舍其所為，林云，舍故習，習字為字，從何處得。夫師天而不得師天，而不得師天也。欲師天，共非矣。夫師天而不得師天，而不得師天也。欲師天，為事如之。洳陸云，濫也。王其合之也。若之何，雖言聖人何而可也。洳陸云，濫也。王其合之也。若之何，雖言聖人有天，有可也。始有物，唯與世俱行，而不替。此與無為者異。雖其有所備，而不溢。與物合，不離。若之何，是揚聖抑之也。司御子也。門尹登恒，名登恒，人官傳之，疑傳道，乃得登恒王也。言湯王以不與物離為不囿，任不敢自司其名，而不與焉。之名，贏法，名者實之實也。猶云兩

見林以身與名為二，是也。為名則仲尼之盡慮為之。
傳之，於名實之間，以作其為，道傳於後世也。容成
陸云：老除日無歲名，是積日而為歲，除日則無積實為
子師也。魏瑩司馬云：魏田侯年，司馬云：田侯齊威王
內則無魏瑩司馬云：魏田侯年，司馬云：田侯齊威王
外也。案史記：威王名因，不名年，按蓋司馬侯年以年次推之，故
為威王。元是寄言，不必威王與司馬侯年約。司馬云：約
誓在惠王犀首虎牙將軍公孫衍為此官。若今內熱發
於背，因內熱而忌也，出走田忌，田忌孫子為將，陸云：王宣王用
而走，非元嘉扶陸云：擊也。三蒼季子秦也。魏臣按：蓋蘇築
本忌作七。嘉扶陸云：擊也。三蒼季子秦也。魏臣按：蓋蘇築
十仞之城云云，所苦也。此譬喻也。言今魏兵不興七年而

攻之，是與築城而成，又壞之，不異。晉靡喻執王之基
政者也。晉靡林云：刑餘之人，城築之所役也。王基
為王之戴晉人施薦之於魏王。惠蠅牛螺俗名黃犢云
基也。君以意在四方上下，猶然惘惘也。若有亡，所言故
如無我也。謂嗃管聲也。廣釵首，環頭小孔，謂釵云：吹
為微細也。是林為金無聲也。釵首，環頭小孔，謂釵云：吹
然如風過，是林為金無聲也。釵首，環頭小孔，謂釵云：吹
釵首，孔洞雖息，吹直洞，故云：吹而巳矣。或為小聲，誤
矣。漿，逆旅舍，以菰蔣草覆之也。司馬云：謂登極棟也。升之，以
觀也。一云：極平頭屋也。稷稷，李云：聚貌。本又作稷，又
林云：升其屋而望人也。稷稷，李云：聚貌。本又作稷，又
貌。聖人僕陸云：謂懷聖德而隱，僕隸也。司馬云：髮亂不整
是藏於畔。王云：修田農之業，是隱藏，請往召之。楚而

召宜何以為存謂存在長梧封人陸云長梧地名封
僚也何以為存子牢司馬云即琴鹵莽滅裂滅裂謂亡滅破裂也斷其草也按鹵莽謂輕脫苟且也
淺耕稀種也滅裂斷其草也木義謂陸云變齊法也齊陸云變齊法也變齊陸云變齊法也也齊同也欲惡之孽為性萑葦
也義萑葦葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑
為性葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑葦葦葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑
性葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑葦葦葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑
尋葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑葦葦葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑
扶葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑葦葦葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑
美葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑葦葦葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑
氣葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑葦葦葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑
形葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑葦葦葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑
與性也葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑葦葦葦葦欲惡旁生如木之生孽遂以為性矣加之如萑
潰漏發不擇所出喻癰疽也漂云瘰癧謂

病瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
出也瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
罪人所言瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
也瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
問爭於貨財之中瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
此事皆自始也瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
在民云云瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
其形者退而自責瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
過退而匿為物瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
責之也瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
愚郭註瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
非矣瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
事而罪不敢為之者瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
道程而以不能至誅之瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
非之地則其惑甚矣瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
所言然歟瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
愈其然乎瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
安取不偽瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
作敢瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜
萬物有乎生瘡膿瘡膿司馬云謂慮勞人尿上生曰莫為盜

言以生為大史大弢伯常騫稀韋李云稀韋者太史
已之有也蓋大弢太史名騫際司馬云盟
與稀韋共伯常也蓋大弢太史名騫際司馬云盟
人所同是而濫也蓋大弢太史名騫際司馬云盟
定其謚非矣蓋大弢太史名騫際司馬云盟
幣陸云帛也蓋大弢太史名騫際司馬云盟
召對進而就其索取幣也蓋大弢太史名騫際司馬云盟
其幣扶翼之郭註欲以其子靈公蓋大弢太史名騫際司馬云盟
不相應也郭註欲以其子靈公蓋大弢太史名騫際司馬云盟
肅賢補其私慢鑿矣蓋大弢太史名騫際司馬云盟
故使公得此處為家也蓋大弢太史名騫際司馬云盟
韻以子字絕句是也蓋大弢太史名騫際司馬云盟
之郭本有義故疑而不諡法丘里之言蓋大弢太史名騫際司馬云盟
靈字有義故疑而不諡法丘里之言蓋大弢太史名騫際司馬云盟
為隣五十姓百名姓略十姓合而成風俗蓋大弢太史名騫際司馬云盟
隣為里五十姓百名姓略十姓合而成風俗蓋大弢太史名騫際司馬云盟

者云云言以馬係前之所謂百體五官
官火正秋官金正冬官水正言以馬係前之所謂百體五官
殷制五官司徒司馬司空司士司寇言以馬係前之所謂百體五官
與前句對不賜也言以馬係前之所謂百體五官
而殊其道者為之公言為事之公者也言以馬係前之所謂百體五官
所向天地者形之大者陰讀李云讀意言以馬係前之所謂百體五官
句者氣之大者也對讀李云讀意言以馬係前之所謂百體五官
陽者氣之大者也對讀李云讀意言以馬係前之所謂百體五官
起王云高勁言所片合林云判也言以馬係前之所謂百體五官
之相使橋泄註慢也言以馬係前之所謂百體五官
下更有極物只說得箇物字言以馬係前之所謂百體五官
自然之字極物只說得箇物字言以馬係前之所謂百體五官
別雞鳴狗吠而欲而析之則其議論免於物言以馬係前之所謂百體五官
別雞鳴狗吠而欲而析之則其議論免於物言以馬係前之所謂百體五官

是居于不可但一本作阻蓋郭本又同郭○前後文
物也不可但註云不能遠則似用阻字○有韻
假也一曲一端言而足則終日言而盡道道不可言
則終日所言盡是
道也句法下同是

外物謂性外

長弘林云長弘被放歸蜀刺腸而死蜀人以匱盛血
化為碧玉其事實未詳蓋依俗說者耳化為孝已李
碧三字謂是非之心死而猶為父所大絃音駭蓋木
殷高宗曾參李增云曾參至孝為父所大絃音駭蓋木
之太子曾參李增云曾參至孝為父所大絃音駭蓋木
與木相摩則然云云木與金相守烝鎔之事也相守者
相待之意也陰陽錯亂其行則天地大雷兩之時或焚樹
雷為霆水中乃焚者林云大雷兩之時或焚樹

木曰槐者槐能生火故以槐言之按水中生火乃陰
火也陰火不焚而云焚槐以帶雨而發電是水中之
火也此即人心不和相軋是有甚憂兩陷而無所逃
非相摩則必生病之喻也有甚憂兩陷而無所逃
也即此意郭為憂樂二不當似迂說兩者承上文陰陽
錯行言蓋體中陰陽二氣也無所逃者無所可免其
憂也以憂係陳淳司馬讀作仲融云言怖畏之氣
雷霆非矣陳淳司馬讀作仲融云言怖畏之氣
安之意又云不得成者言甚憂無逃也林云怖畏之氣
按陰陽二氣相融不得安故心如懸搖搖不定情緒也
融係怖畏心若縣於天地之間郭云高而濶也林云
之氣非矣心若縣於天地之間
心有繫傳慰啓沈屯
皆非也慰啓沈屯
聚屯而不散林云陷衆人焚和
溺險難也亦非也衆人焚和

毛也。林云。控其頤者。開其頤也。別亦開也。詩意言富
 貴之人有墓田。其麥青青在其世也。無布施於世。死
 何備禮葬而含珠。生無益於世者。取其珠亦可也。接
 其鬢壓其顙。無壞其珠也。是說儒者以詩禮為茹之
 狀。出薪薪也。採趨下。趨音促。縮也。末。李云。末上謂
 也。背脊也。林云。趨下。其行趨鏘也。末微也。言其背微有
 僂曲之狀。上有脩上字。下有後耳字。面部中不可掩
 入身。後耳也。司馬云。耳却後。林云。面前視之。不見其耳
 體也。後耳也。郭以末僂屬耳。按。脩上趨下。末僂後耳。
 古相書必有此言。今不可考。以意推之。脩上額長也。
 蓋驕倨之象。趨下。顴頰至頤短促也。蓋急促於事跡
 之象。末僂又必面相。末可考。後耳。耳屬後部也。吾邦
 俗罵言及之。而不應者。稱屬耳於後之奴。即此意。言
 不敢聞識者之話也。孔子之貌。非躬矜。陸云。為身矜
 素。有之。莊子寓言。暗譏孔子也。躬矜。修善行。林云。
 矜矜。容知。謂陸云。謂飾智為容好。按。譏孔子語。躬矜所
 持也。容知。謂視若營四海也。矜伐之體。見於其躬也。

容知所謂修上而趨下。末僂而後耳也。蓋智人斯為之形容也。言去汝之此容貌而後斯為君子矣。郭註：郭謂若此是為君子。以汝字譏之也。非美孔子。君子矣。郭註：仲尼能遺形去知。故以為君子。非矣。業可得進乎。陸云：問可行。驚。恤之意。即依之。傲然而不為馳驚是也。竇邪。窮也。亡其畧弗及邪。為忘非。林惠下文又同。以歡為驚云云。後馳驚終身。以施惠取人之醜辱也。終是歡為事。而事之美而已。相引以名云云。二句謂中民之行。進而諸註皆非。相引以名云云。所至不過二事也。相引交以名譽。相結固。聖人躊躇以興事云云。言聖人之以彊。括其行者。聖人躊躇以興事云云。行每事成矣。雖成再三思。謀興其事。故躊躇猶豫也。成其事而矜持。終不得為至人也。故以爾字結之。載事也。郭註：以聖人為至人。非矣。林又以躊躇。宋元君。李云：元公為不得已義。以載為自負也。亦非。

名阿門林云阿曲也曲側之門也司宰路李云淵名
佐阿門馬云阿屋曲簷也前說似優
余且名且也余鑽有鑽字文理不可解古卜法無所
考不可知能七十二鑽知字上在雖有至智萬人謀
強解之至智一人所知不謀議萬
矣鵠鵠其智狹矣故魚知之而畏鵠
鵠也郭註鵠非故下文云小知大知
作碩碩也郭註鵠非故下文云小知大知
碩大也碩也郭註鵠非故下文云小知大知
黃泉黃泉掘土深則濁泉出也言使遊行之遊林為自
樂恐流遁之志決絕之行流遁不返也與遊行之遊林為自
非逐物而忘返也恐非決絕之行流遁不返也與遊行之遊林為自
共謂事名譽者也故流遁猶云飛遁也此非至智厚

德之人所能任也矣以下說流遁決絕之雖相與為
士之所行也著與字發疑郭註恐非是
君臣時也是君臣謂善惡亦一時也言相與在一世則為
同易世則無貴賤
也君臣亦易位
帝始此蓋識貶古帝王之意按以稀韋氏之遊於世
流觀今之世則孰能不與世相忘為風波也遊於世
遊遊行不躋彼教不學承意不彼林云彼之所教自
之然亦承順其意而無彼我之分按彼指稀韋氏稀
韋氏教以不學故我不學承其意察去其智以終忘
彼我凡道者不欲墮墮塞則更咽而不已則足
之分凡道者不欲墮
下亂一身皆無度物之有知者特息之有智者樂已
此以衆害生也物之有知者特息之有智者樂已
天之智生息也而其智不殷大者為掩於人之為也非
天之罪也智之殷大必知其自然是為道也殷如字

郭林皆為言天性之實則日夜無降胞胎外之囊曰胞人身外也重間者空曠也人身中有幾重胞膜故有幾重空曠處心遊於一身中隨其自然故云天遊勃谿陸云勃谿反戾也空也此為爭鬪疎索義司馬勃谿云勃谿反戾也共鬪爭也有空曠則心得天遊窄小之室婦姑共居必至於爭鬪心不可蔽塞也六竅不可攘逆也按谿當作谿行本作谿誤字六鑿相攘司馬云攘奪也六書作谿云與山谷字異六鑿相攘鑿六根也或為六情非矣蓋兩目兩耳及大林丘山之善於人也亦神食慾二竅鑿字可然也大林丘山之善於人也亦神者不勝物之字不可句者字絕句大林丘山之幽邃無者也然不能勝無天遊者郭註不通林註其平日耳目窄隘不能存自然之神以勝外物忽然一見空遠之地則以喜德溢字名德則敗於為名名溢乎暴文理不接德溢字名

也。欲揚名則謀誓乎詒。陸云詒急也。向本作弦云。堅
敗於疾事。則謀誓乎詒。正也。按誓疑之誓。謀計定於
急處。柴義未詳。姑從郭註。柴積也。轉官事果乎衆
之閒。柴為塞。事之不通。依有執守也。
宜果。果斷也。官事雖種種。就衆之所宜而斷。非與天
時始修鉞。鑄而春雨日時。故云日時。鉞有所穿削也。能
不能及其時。春。雨日時。故云日時。鉞有所穿削也。能
鑄。似鋤田始修林為修田器也。言視草木得到植蓋植
殖通。殖茂也。言春雨時至。草木生如怒發。於是始修
農具。則草木之到殖茂者過半。是後時而不及。然而
不悟其已急。而草木殖茂矣。生病而後用藥石。與此
同。不知靜然養性而後補病也。司馬云。鋤拔反之。更
生者曰倒植。非也。植一作皆。城。皆或音翦。恐非。城音
置到。或為倒通。亦非。是皆城。城與城同。按也。摩也。
以兩手。按目之。四皆令眼神光。寧可以止處。寧安寧
明。或為屏除物欲。皆一作摘。寧可以止處。寧安寧

也居安寧可以止慮驚之聖人之所以賦天下以聖人
事也此皆勞者之勢也無為賢人所以賦世以世比
行也郭以神人說聖人清靜無為次演門陸云宋城善毀哀
狹小此聖人與賢者所異也
句云國云時可推而知也
也禮官師田林官負今跋與蹲同潛也潛居河上也三
年林以三年屬上下路河徒僵也隱河上而死也林云申
河此蓋言好荃者所以在魚荃或陸云香草也自投於
名之累也一云魚笱也本或作荃林云在者意在於
得魚也按上文述至人不留行能遊於世而不僻謂
唯所遇而因之猶蹄也陸云免者其脚故曰蹄也
荃蹄在魚免也

寓言

寓言十九陸云寓寄也一書以人不信已故託之他人是
言此書之中十居其九謂寓言多也如齧缺王倪庚
桑楚之類寓言寄言也雖神農農孔子之言間成寓言
林註以王倪庚桑楚類誤矣此云十九按又曰重言
中又重言多有故云十九又云重言十七按又曰重言
十又重言十七已見則又不可有七故郭重言林云借古
註云十言而九見信然不可有七故郭重言林云借古
自重如黃帝神農孔子陸云謂為人所重者危言郭
之言其非下文云所以已言也謂為人所重者危言郭
專依危也人皆可飲飲之而後註家皆憑之而林獨云
酒危也人皆可飲飲之而後註家皆憑之而林獨云
邪其為何等之出者如酒宴中之談日危言蓋似而非
知其為何等之出者如酒宴中之談日危言蓋似而非
猶如聞道猶之談不知其俗間常語滑稽之談而藉
也借其入于道猶之談不知其俗間常語滑稽之談而藉
譽雙方而成父譽其子人不信也以為媒何則媒者則人信

之是故借佗人而言此所以寓言不重言十七至無
用我也乃聽者之罪也非吾罪也
人道也因其耆艾也耆艾不能知於道者所以重言者是
此年雖先於我謀畧無度不辨事之經緯本末唯以
暮年而不知道則無年也先於人也此不知人道者也而雖
艾不日陳人直是經年之陳久而老耳郭註期為
待又為期不德因以曼衍所以窮年曠然自得無意也
和悅是以經年不至老林以不言則齊同與危言同則
窮年為送日月不得字義不言則齊同與危言同則
與言不為送日月不得字義不言則齊同與危言同則
也言與齊不何則言者不釋上也乃是以言與危言不同
有言字是故曰下有自也而不可不由彼而可有由彼而
物之不然由物之可則物皆不可其不可乃由相禪受禪也

化萬物皆各一物一種服知也謂傳學也舊註孔子謝
之矣此節難解借孔子之言而盡其意也言孔子六
非者也故莊子曰五十九非今人之所謂六十而不知五十九
信也故莊子曰五十九非今人之所謂六十而不知五十九
得及彼乎以上依孔子嘗云夫受才乎天而謝之不用也然
註憤鳴而當律言而當法私言而不踰閑直用人之言雖
憤而不自言也林云鳴直服人之口而已云云利義雖
亦言也律即法也非是直服人之口而已云云利義雖
陳乎前然而不好惡是非不敢自恣直用人之口而已矣
欲人服而不敢惡是非不敢自恣直用人之口而已矣
不得及孔子之所為乎謹陸云音悟又五各反逆也
按忤也言忤之忤心而立其道已乎蓋立者對面而
立則我為順彼為逆耳恐非已道也林云我安得及彼
乎此借孔子之言使人尊信其道也林云我安得及彼

彼孔子哉是也郭註解為無不及與已乎已乎不應
此云此可見莊子所不泊親不及其縣也郭云係也然如
鼓舞世人也所不泊親不及其縣也郭云係也然如
觀雀虬相過乎陸本觀作三金王千鍾之取大矣如
木作如鶴虬無此字語氣甚佳觀字不當是野人也
蚊虬三野字語勢入此禮樂野是也郭云外摧利得笑次
實勝云野則無返於禮樂野是也郭云外摧利得笑次
云從人為大通則無返於禮樂野是也郭云外摧利得笑次
通真人之事郭註是此物以知我亦為私地之間一物故
灰也亦來我無心物不見我故物能來親郭云自鬼
不得謂精龜也鬼人者精從鬼可引佛說不成郭云舍語
入鬼謂精龜也鬼人者精從鬼可引佛說不成郭云舍語
郭亦其微也鬼人者精從鬼可引佛說不成郭云舍語
其胃中也無誓之言不可信也天有成天學而能終為

一不知成而生陽也無自也陽動作之本強陽之陽
字何如而生陽也無自也陽動作之本強陽之陽
全矣故而果然乎言無自則果天有歷數地有人據
云生陽而果然乎言無自則果天有歷數地有人據
人據者人之不可弗作為人據者而動作也吾惡乎求而為之
由歷數而動作又由人據而動作也吾惡乎求而為之
莫知其終莫知其所始莫知其終莫知其始莫知其終莫知其始
人事之所始本自虛中來豈其有天命也莫知其始莫知其終
至無鬼邪有鬼邪總言造物之不可知也括陸云
也搜之音蕭向云動貌又造物之不可知也括陸云
蛻甲亦近似之而屯聚也逢日與火則有影逢陰彼
非果然也得矣而屯聚也逢日與火則有影逢陰彼
吾所以有待邪待言無強陽往而得氣止註一無竟竟
子居陸云姓陽名邀要也盟渠也洒也間下同睢々
子居陸云姓陽名邀要也盟渠也洒也間下同睢々

盱盱翼音義云。睢仰目也。盱張目也。皆視上於面而
也。汝與近傲者也。即郭意。陸引廣雅云。睢盱。盱元氣
德。前與不氣合。家公李云。主人公也。一讀非。林云。旅即之
主。也。按公尊老煬也。其家為句。一讀非。林云。旅即之
稱。蓋指旅舍翁煬也。

讓王以下至漁父四篇。後人之作。佗書之。久

未之信也。此論詳于下。後儒共為偽作。吾

幽憂之病。謂憂愁之深也。非陰陽之石戶之農。李云。

地名農。捲捲乎。陸云。用。葆力。義同。入於海。論語註。石戶

農人。以陸云。地所養民。杖策。義同。入於海。論語註。石戶

之相連。引駱驛不絕之意。相牽。重失之。爵為重事。王

與林本王君乎君乎林云。言以我子華子。司馬云。銘
林云。猶攫李云。取也。廢斬手。魯君。李云。哀。苴布。苴音
契約。有子麻也。本緒餘。共云。緒也。司馬李。土苴。司馬云。如
云。有子麻也。本緒餘。共云。緒也。司馬李。土苴。司馬云。如
或作麓。非矣。本緒餘。共云。緒也。司馬李。土苴。司馬云。如
塵埃之類也。所以之。王云。謂德所以加之。所運移也。所
以為王云。謂所以待物也。按子陽。陸云。鄭相。列殺子
陽。子陽。怒。嚴酷。罪者無赦。舍人折弓。畏。楚昭。平名。軫
子。三旌之位。陸云。三公位也。司馬。按。楚。又。以。三。珪。云。謂諸
固是。僭王。以後之。稱。三。卿。皆。執。珪。按。楚。又。以。三。珪。云。謂諸
謂。林。為。三。公。之。車。服。各。有。旗。無。郢。也。楚。都。茨。屋。也。蓋。蓬。戶
遂。為。戶。織。桑。以。為。樞。條。為。戶。樞。也。桑。甕。牖。甕。為。牖。破。二。室

司馬云。夫事各一褐以為塞。司馬云。以褐衣塞牖也。
 司馬云。匡正也。中紺而表素。
李云。紺為中
 按弦謂弦歌也。
 本皮冠。縱履也。林云。曳其履也。
 王云。體之能躡舉而曳
 之也。按縱韜髮作髻者黑繒為之。蓋因之說著履之
 正也。然而華冠杖藜皆謂粗敝則二說似迂或作屣
 履云不著跟曰屣杖藜應門持藜杖也。杖藜希世而
 是又敝蹠之義。
 行司馬云希望也所教以為已。陸云學當為己教當
 仁義之惡。謂惡不見者謂惡司馬云緼袍司馬云謂麻
 今之絮無表。家貧無腫噲云盈虛不常之貌王正冠而
 衣也。
 纓絕提衿而肘見納履而踵決也。林云踵決履之後

已破曳縱見諸註非若出金石歌聲如飴廣雅云公
子牟司馬云魏之公魏闕淮南子作驪陸云象魏觀
不能自勝云云陸云從字絕句一讀連下不能自勝為句
一讀不成語言謂此心未能自己則且聽而順之不
必強為抑遏也神無惡也乎不能自抑遏而為折遏
則內傷其神也林說又從之林云不能自勝一壽
傷也強不從則苦於自制是二傷也故曰重傷無壽
類孫也林為不入壽者之類也非不火食元嘉本無
美不可云不火食不糝米屑為糝內則云和糝不蓼
以無火字為是不糝是也林云蒸美不糝有菜而
無米伐樹於宋孔子之宋與弟子習禮大樹下宋司
也林云周之都商之藉陸云毀也又云陵藉也
商周舊地舊民也故曰商藉或云係也梅為係蓋是

也。來藉之。細人也。小人隘也。削然反琴聲。李云。削然。反琴。犬與此同。細人也。小人隘也。削然反琴聲。李云。削然。反琴。瀟灑之意。未始知是也。又云。訖然。李云。奮舞貌。司馬云。訖。反琴。陸云。千娛。一作虞。通共伯。好司馬云。喜貌。林云。躍貌。執。厲王也。難。天子虞。曠絕。諸侯皆請以天子。伯不聽。周。即于王位。十四年。大旱。屋焚。卜于大陽。兆厲王為崇。召公立宣王。共伯復歸于宗。道。遂得意共山。畎畝。之。首。共丘。岑。在河內。共縣。于宗。道。遂得意共山。畎畎。壟中。壟上。曰畎。清泠之淵。云。在海經。云。山在江。畎畎。忍垢。耐世。阻兵。須力。林云。櫛水。洞。桐水。在潁川。盧水。本一作盧。水。在遼東。西。孤竹。支。縣。界。伯夷。叔齊。其君之。二子。加富。二等。倍其祿。就官。一列。其品也。血。牲。木作。

血之以牲云。殺。揚行。高其行也。塗。辱。林云。塗。戾行。戾。尤。牲而取其血。殺。揚行。高其行也。塗。辱。林云。塗。戾行。戾。尤。

盜跖

柳下季。陸云。柳下惠。姓展。名獲。字季禽。一云。惠。謚也。人。至孔子生。八十年。若至子路之死。樞戶。司馬云。破。百五六十歲。不得為友。是寄言也。樞戶。入保。陸云。鄭註。禮記。能詔教。舖。字。林云。申。字。未穩。戶。保。陸云。鄭註。禮記。能詔教。舖。字。林云。申。枝木之冠。司馬云。削木。枝。多華。飾。如木之枝。繫。林。帶。死牛。之脅。皮。司馬云。取牛。願望。履。幕下。司馬云。幕。作。繫。云。初。而還也。按。綦。履。繫也。履下。增。綦。字。反。走。行。小。却。激。丹。馬。句。法。不。安。幕。下。亦。似。非。漢。以。前。諸。反。走。行。小。却。激。丹。馬。

云激明也。按猶云渥丹。蓋激楚齊貝。齊一作舍。見蚩尤。
之教。謂清聲。此司馬註所依。陸云。神農時諸侯始造兵者。神農之後。第八帝曰榆。
罔也。蚩尤氏強與榆罔爭。王逐榆罔。與黃帝合謀擊。
殺蚩。蚩衣一作縫。縫。淺帶。使淺狹。帶。危冠。李云。危。高。
勇冠。似雄雞形。背負。菹。菹。菜。堯不慈。於子也。禹偏枯。
駘牛。用表已勇也。負。菹。為菹。堯不慈。於子也。禹偏枯。
林云。言其。文拘。羨里。文紂之二十年。囚。申徒狄云云。而。
不聽事。磔。陸云。廣雅。操瓢而乞者。李云。言上四人。不。
兒。流轉。溝中者也。乞。或作走。磔。犬。流。豕。及。汲。汲。即。
乞者。三物也。李其係于流轉。溝中。非。及。汲。汲。即。
料虎頭。舊註。料。為度。為計。又。編虎須。不懼之。甚也。盍。
為行。不陸云。勸何。觀之名。計之利。而義真是也。以名是。
利。為本。是。

真義。臧聚。司馬云。謂臧獲。入嫂。司馬云。以。悼戰。悼。勃。
也。勃然。五紀。按。尚書。所謂五典。父母兄弟。子也。即五教。
怒戰。五紀。父義。母慈。兄友。弟悌。子孝。故云。紀。紀。綱。也。
林為。五常。非。漢。六位。是。六文。所謂。疏。戚。賤。長。幼。
以。來。所。謂。五。常。也。非。漢。六位。是。六文。所謂。疏。戚。賤。長。幼。
重者。連。臣。子。婦。竟。殺。長。子。崔。云。竟。殺。長。子。流。毋。弟。弟。
而。為。六。位。非。矣。竟。殺。長。子。崔。云。竟。殺。長。子。流。毋。弟。弟。
象也。流。放。且。子。正。為。名。云。云。陸。云。假。使。無。約。人。名。林。
也。見。孟。子。且。子。正。為。名。云。云。陸。云。假。使。無。約。人。名。林。
束。而。聽。其。反。殉。而。天。而。沙。也。乾。子。立。乾。司。馬。云。鮑。子。
自。然。也。其。反。殉。而。天。而。沙。也。乾。子。立。乾。司。馬。云。鮑。子。
汗。時。君。不。仕。採。蔬。而。食。子。貢。見。之。謂。曰。何。為。不。仕。食。
祿。答。曰。無。可。仕。者。子。貢。曰。汗。時。君。不。食。其。祿。惡。其。政。
不。踐。其。土。今。子。惡。其。君。處。其。土。食。其。蔬。何。志。行。之。相。
違。乎。鮑。焦。遂。棄。其。蔬。而。餓。死。韓。詩。外。傳。同。又。云。槁。洛。
水。之。勝。子。不。自。理。云。謂。申。徒。狄。抱。甕。之。河。也。一。本。作。
上。也。勝。子。不。自。理。云。謂。申。徒。狄。抱。甕。之。河。也。一。本。作。

申子不自理謂孔子不見母
太子申生也
臨終孔匡子不見父
子不見父為司馬云
見孟推正不忘邪陸云
子孟推正不忘邪陸云
邪佞溺於馮氣憤憤滿也
林云馮氣怒其氣而不得
通也按馮憑通馮陵也
言不研閑而自沒溺於嗜慾也
按小人居為不善之義也
驕人生以倨滿若堵如堵是也
不捨恃也馮服膺忘也
意滿於刳請取也
胃中刳請取也
內周樓疏外通謂設備守具林

云疏窓也樓六者林云曰亂曰若曰疾單林為獨非
牆上之樓也
反一日之無故事也
繚意纏縛其身心也
林云

郭註莊子考卷五終

郭註莊子考卷六

常陽

埤允明哲夫著

說劍

趙文王陸云一云按長歷推惠文王與莊子相值彪
報王十七年武靈王子後莊子三年三百五十年洞紀云周
以下諸儒以為後人偽作其元年恐彪之言誤梅讓王
焉者然後人作明矣前篇有宰相字本篇有趙文王
全者是奉人之文辭非秦人不能復成斯文字矣恐佗
入書之脫篇誤蓬頭突鬢陸云謂著樊鉞也
冠陸云將欲關故冠低傾也
冠云岳冠不高冠如今包巾
曼胡之纓鹿纓無文

理也。短後之衣。陸云。為便。語難。陸云。如字。艱難也。勇士
利也。又乃旦反。既怒而語。為人所畏。乃說。悅音。千里不
難也。司馬云。說相擊也。而按。陸說。得矣。乃說。悅音。千里不
留行。殺之。故云。十步與一。相擊。輒示之以虛。開之以
利。待之。窺利而乘。虛而至。開之。示利。後之以發。先之以
至。後敵而發。則貴於不意也。此是擊氣也。先敵而令。設戲。請夫
子。設戲。謂相試。為乃校。取其勝者。考校。敦。司馬云。斷
斂。相擊。御杖。御用也。所奉。奏。司馬云。本。孰。是。燕。谿。燕。國。在
斷。截。也。御杖。御用也。所奉。奏。司馬云。本。孰。是。燕。谿。燕。國。在
石城。塞。外。在。鏑。一。司馬云。鏑。又。也。鏑。陸云。三。蒼。云。鏑。口
珥。也。夾。鐔。司馬云。把。也。一。鏑。從。校。向。鏑。同。一。云。持。以。春。夏。行

以。秋。冬。持。執。之。也。執。之。則。護。身。如。春。夏。也。行。案。按。同。
也。運。之。也。三。環。陸云。環。繞。也。聞。義。而。愧。繞。三。服。斃
其。處。未。見。不。見。禮。之。義。也。蓋。王。三。環。不。能。食。則。斃
皆。屈。服。不。之。能。起。如。死。順。人。也。故。曰。斃。於。文。似。順。

漁父

縑。帷。司馬云。縑。黑。林。名。也。林。云。林。鬱。茂。杏。壇。司馬云。
處。也。李。須。眉。同。須。鬚。交。白。作。皎。按。一。本。是。一。本。揄。袂。謂。垂
手。衣。內。而。行。也。距。陸云。李。云。距。飾。禮。樂。也。整。選。人。倫。序
也。李。音。投。投。揮。也。距。陸云。李。云。距。飾。禮。樂。也。整。選。人。倫。序
也。齊。民。云。齊。民。猶。平。民。如。淳。分。離。也。司馬云。挈。按。下。云。挈。音

是鄉而或作緒言緒小也也小發其端也陸為微言亦非是先春
秋後倫陸云朝觀失時也比謂之總兼并之義也李
道言陸音導林兩容賴適陸云善惡皆容顏貌調適
投人之好挂功名也陸云別也林云高矜非也矜持也
以適親意也無一其跡林云功成而不有無祿碌碌
同無智貌陸云謂形見為蚤湛於偽詐沈也言沒於
禮也司馬云錄領錄也為蚤湛於偽詐沈也言沒於
得出得過也陸云謂得過而比見陸云謂親延緣葦間而
去之而去待水波定行則水起波去遠則波定按謂
是旁車陸云步浪彼非至仁而至仁二字按語勢指由
彼非至仁而至仁二字按語勢指由

疑夫林云自讓王以下四篇其父不類莊子所作
誤者此為後人私撰明甚前漢藝文志莊子五十二
篇其篇數與今不同唐書尺四漢藝文志莊子五十二
論宰相字或五十二篇然者更有讓王說劍之類乎梅林
之語非戰國之文且東坡稱盜跖為名今熟覽之
其語非戰國之文且東坡稱盜跖為名今熟覽之
矣故不知古文者多惑矣

列御寇

食於十餐陸云本亦作漿司馬云餐讀曰漿十家也五漿
先饋而先餽遺故之甚也吾至內誠不鮮和司馬音懈
通形謀成光容狎媒有親此形可觀也故云光郭為

便辟說文為間似以外鎮人心使人輕乎貴老而整
其所患輕貴老之心而忘其鎮服人心之患也任
少壯到老漸化而老心喜能從化是貴老也陸謂
御冠過於老林為老心喜能從化是貴老也陸謂
患謂欲免災也郭為亂林為聚也積也恐不功善哉
觀乎謂其所視也汝處已止也已助字也林云非
屨滿者多也列子敦杖司馬堅也震之按猶云桂也
本亦作儼謂北面而立甚多故為師南面教授來
通容之人而走蔡邕倒屣而迎也敬之甚如發藥
見列提屨而走蔡邕倒屣而迎也敬之甚如發藥
子也提屨而走蔡邕倒屣而迎也敬之甚如發藥
而藥石之也非是矣感豫出異人感之行故能保汝也郭
司馬本作廢非也

為豫出則異也林為人之感動而悅豫於汝者必搖
汝不能自晦使爭異出見乎其外而致然也共非搖
而本才必將使人有惑者動搖汝之真才又無謂也
無可謂者一本才作性故郭註與本性動也又無謂也
以致求道者也非道云動搖本才也彼所小言盡人毒也
言不入道也必皆有害於人也同莫覺莫悟何相孰也
淺近之言必皆有害於人也同莫覺莫悟何相孰也
陸云彼不取告汝又不自覺何期相孰哉按孰熟
通言無覺悟其道何相親比熟者謂其相知之詳悉
也王云小言為毒曾無告語也孰孰也孰孰也孰孰也
者既有此兩理也此不相親愛之語也孰孰也孰孰也
何有非林為誰何亦非緩也緩司馬云呻吟陸云謂吟
聲也崔云裴氏後世有裴姓古必有裴氏者祇三年
呻吟也裴氏後世有裴姓古必有裴氏者祇三年
陸云郭祇適也非司河潤九里所致陸云河從乾位
馬為神祇祇適也非司河潤九里所致陸云河從乾位

來乾陽數九也。拘矣。九。諸註為弟名。不必然也。學
數之究。如九天九地。類。翟墨者。而名曰翟。不德。意其
父助其弟。為墨翟之道。罷。通之。云翟翟也。蓋莊子弄
筆之處。兄有名。而弟無名。則取其意。寄言。亦不可知
也。闔胡嘗視其良。既為秋柏之實。矣。秋柏之良。材。堅
言翟學之能。堅固。人得天性。而能成其業。翟能成墨
非。緩之。所為。緩。死。始。知。之。故。夢。于。父。曰。何。緩。初。嘗。視
翟。良。材。而。既。為。秋。柏。之。實。子。闔。蓋。通。闔。胡。何。也。或。為
何。不。也。然。連。胡。字。但。為。何。是。也。郭。註。不。詳。郭。以。良。為
良。師。陸。以。闔。為。語。助。為。良。謂。緩。言。何。不。詳。郭。以。良。為
已。化。為。秋。柏。之。實。良。或。作。良。謂。緩。言。何。不。詳。郭。以。良。為
謂。死。久。也。死。久。不。切。此。事。且。以。死。言。墓。上。林。又。從。之。云。
柏。至。秋。而。其。木。堅。實。也。故。云。秋。柏。之。實。也。松。柏。棟。梁
良。材。不。報。其。人。云。云。超。異。于。人。之。行。以。賤。其。弟。也。此
也。人。之。所。為。也。造。物。者。不。報。人。之。彼。故。使。彼。字。造。物。也。
所。為。而。報。其。人。之。所。得。於。天。之。彼。故。使。彼。字。造。物。也。

下彼字。指其弟翟也。按彼。自我而指。他。夫人。緩。賤。其
故。謂。造。物。與。翟。為。彼。翟。善。黑。與。緩。爭。他。夫人。緩。賤。其
親。相。辨。爭。則。弟。可。屈。矣。此。賤。其。親。也。然。弟。之。善。墨。與
父。之。助。是。天。則。緩。獨。以。儒。為。美。故。不。知。父。美。翟。之。學
亦。天。也。緩。欲。以。有。功。而。賤。物。則。雖。其。親。賤。之。也。林。云。
賤。者。怨。其。父。也。然。與。齊。人。平。齊。民。謂。相。粹。相。爭。扭。也。又
怨。稍。有。別。不。可。從。也。齊。人。平。齊。民。謂。相。粹。相。爭。扭。也。又
出。好。儒。墨。皆。天。然。性。也。穿。者。呻。吟。者。皆。人。也。無。其。所。安
所。爭。學。問。之。成。其。性。也。無。所。賤。何。有。所。私。也。其。所。安
其。性。所。有。也。或。云。註。學。父。父。一。作。朱。汗。漫。支。離。益。人
自。然。之。理。非。也。云。註。學。父。父。一。作。朱。汗。漫。支。離。益。人
姓。單。畫。彈。同。無。兵。爭。也。無。順。於。兵。以。用。兵。為。順。苞。苴。竿
名。單。畫。彈。同。無。兵。爭。也。無。順。於。兵。以。用。兵。為。順。苞。苴。竿
續。司。馬。云。苞。苴。有。苞。裹。也。竿。謂。竹。簡。為。書。以。相。問。遺。
之。小。道。物。林。云。道。音。導。欲。兼。齊。竿。續。謂。饋。遺。存。問。淺。蹇
事。之。小。道。物。林。云。道。音。導。欲。兼。齊。竿。續。謂。饋。遺。存。問。淺。蹇

又一道為音導恐非是以句法推之物指德性諸物也
太一太初也形虛無形也言以塞淺欲兼成道德太
初無形之妙甘冥冥陸如字本亦作瞑音水流水無
不亦難矣故據無太清虛或詩人無物之謂故為太
為而為也如水流無太清虛或詩人無物之謂故為太
形而為也如水流無太清虛或詩人無物之謂故為太
司馬云也槁項者項瘦貌司馬云項槁立也按黃
偃王也謂面黃熟也按耳音蝸姑從不通字書引
此云云詔面黃熟也按耳音蝸姑從不通字書引
也愈下施疔之治下於破癰潰瘻從癰潰瘻本在下
在下為愈下施疔之治下於破癰潰瘻從癰潰瘻本在下
之義非也貞幹當牆兩端喻樹木也言以仲丘為行
為主也林坡乎仲丘當牆兩端喻樹木也言以仲丘為行
為負固非坡乎仲丘當牆兩端喻樹木也言以仲丘為行
之作林云物既加以采色而鳥喻猶鳥之羽毛文飾
之甚也按羽毛皆外傳也以鳥喻猶鳥之羽毛文飾

之而非色畫之也謂事外飾華辭廉之言以支為旨
也非也羽飾之也林註非不信偽謂矯受乎心宰乎神受
支枝也以為枝視民也示不信偽謂矯受乎心宰乎神受
業之事為本此為精神之主彼宜女與予願與誤而
宰於心而精神不得自然矣之所教為得所宜而以公為
可矣宜與與百姓安公之所教為得所宜而以公為
其不可誤為百姓安公之所教為得所宜而以公為
以彼而為夫子非矣林非天布言非天所商賈不齒商
者利而為者故云人賤之因事雖齒之神者不相接神
君子欲能治民而得其宵人字通古訊鞠問險於山
報也商賈之事也其宵人字通古訊鞠問險於山
川難於知天言人心之險甚於知山川厚貌謂不可以
為人貌愿而益私事也長若不肖雖長於事而不肖不似
也

而天如而如此也。左傳若而人同。指上呂鉅驕矜車。
上儻言輕撇也。撇名諸父。驕其宗族對伯叔。德有心。
林以德字絕句。非矣。郭以有心絕句。亦非矣。至有睫。
為一句。德有。心而有睫。謂德所得於天者也。而行德。
有心而謀之。心代目而見之。心不得清虛。德不能自。
然乃心上生睫。而為目也。郭註。役心於眉睫之間。非。
心有睫也。林云。喻如內視。內視則成私。成凶德。
心又開一眼也。頗得矣。內視私則不能廣。凶德。
有五。如林為心耳。鼻口未見其可據也。中德謂。
人之六府也。智慧一府。勇動一府。仁義一府。蘊蓄之地。
德達智一府。美髯長高大腰圍太非。緣循。偃。
府達智一府。美髯長高大腰圍太非。緣循。偃。
使困畏。緣循。隨人而為事。不獨成者也。陸云。守分歸一也。

父也。陸云：外似長順懷也。陸音環得矣。順環謂順乎物者。內不似也。非矣。順懷也。順乎物者。必柔弱而不極。就懷木義而解云：急也。懷者進取也。豈柔順哉？或慢通。內堅實而外情非。鈎急也。若渴銳也。若熟也。熟火氣慢。林以慢為纏繞。非。鈎急也。若渴銳也。若熟也。謂去而不委之以財。觀其仁。何如。側。陸云：本或作則。信顧也。節並作則。以上皆正言。到此反語。不可然。故作則。仁。節並作則。以上皆正言。到此反語。不可然。故作則。宜是諸註。側不正也。一云：醉者喜傾側。冠共不得。雜之以處而觀其色也。尚書：內作女。雜處也。色謂色慾。前酒正考父之曾孫。孔子十世祖。何偃。偃。偃。腰曲也。對言。正考父之曾孫。孔子十世祖。何偃。偃。偃。腰曲也。一命。陸云：公士一命。大夫再命。卿三命。疏云：考父宋同。考父蓋宋卿。循牆而走。路而行。謙也。軌法也。如史失其傳也。

郭註不能俯執者林云隨倒隨起之意共非矣困畏
林云有所困厄而憂畏也郭註為怯弱者言三者不
及于人事則不任事故不若人能則不獨成不自專怯
行不自勝事乃行達也
緣循偃佚如諸註必不容於害故共得通達智慧外
通言通於內外而達於知者肖於道也似達小命者遭
有遭於驕穉李云自驕而穉莊子也穉自驕矜貌緯
道也緯云緯織也蕭荻蒿也鍛之惡其珠而毀之林云
蕭緯蕭以爲畚而賣之也
驪龍也黑龍奚微之有哉無遺也殘食整粉矣作夫連壁
珠璣共是羣時唯為之使役物所入於人其功外也
自是而功無所立也

天下

皆以其有為不可加矣是以為也林云言人人皆自
曰無乎不在林云百家之學雖各不曰神何由降明
何由出則言古明無得矣不在聖有所生王有所成皆原
於一言聖人有所生事王者有所成皆原於神人所
至人兆於變化謂之聖人於精至人不離於宗神人不離
乎變化之兆而行四人自有別郭象初摠言神人至
人聖人即一也故至此云凡此四者一耳誤矣林
辨何也重然慈仁以薰灼之也陸云溫和人貌崔云以
法為分註因法度而為已分非舊以參為驗云宜也按以

以參互之以替為決略決斷也。以考其數一二三四是
也。歷歷明備也。以衣食為主。農桑也。蓄息蓄藏。林
如三年耕有一。老弱孤寡為意。恤四窮。六通四辟。辟
通言縱橫無不通也。註已見。鄒魯之士。此指聖邑。
舊註云。東西南北上下。非矣。鄒魯之士。此指聖邑。
門而。言靡靡。亦奢靡驕。大過太音。已之大順。或順
之也。未詳。郭林以二大字為二義。姑依此。林云。已
者。抑過之意也。雖句法順。已字。義未穩。不可強解。非
樂節用。墨子二。汜愛兼利。為陸云。化同。已儉。黃帝有咸
池云云。禮樂。莊子此節無斷語。承上父謂墨子毀古之
亦作武。然墨子欲毀之。豈有意味。此理未敗。墨子道是
乎。武王周公作武。句甚有意味。

家之正。故不可以為敗也。崔云。未壞其道。林本作末
敗云。墨子之道。終必不可行也。按。言我未敗。棄墨子
也。歌而非歌。而人生不能無歌。為非。其生也勤。勞大
皆云。無潤也。謂其道難。豪。音託。字則應。作橐。崔郭
行也。俗本。穀作。穀。託。音。末。頭。致。也。司馬云。
囊也。司馬。按。釋名。器也。似。三。蒼。云。末。頭。致。也。司馬云。
盛水。器也。按。釋名。器也。似。三。蒼。云。末。頭。致。也。司馬云。
馬說。九雜。所治。非一。故曰。雜。踐。躋。李曰。麻。曰。履。木。曰。
非。是。九。雜。所。治。非。一。故。曰。雜。踐。躋。李。曰。麻。曰。履。木。曰。
躋。同。一。云。相。里。勤。司。馬。云。墨。師。也。五。侯。之。徒。亦。學。墨。
鞋。類。也。相。里。勤。司。馬。云。墨。師。也。五。侯。之。徒。亦。學。墨。
而。為。師。於。世。者。其。弟。子。皆。五。苦。獲。已。齒。李。子。二。人。倍。
國。諸。侯。之。徒。言。從。學。者。眾。也。苦。獲。已。齒。李。子。二。人。倍。
譎。不。同。崔。云。譎。決。也。違。倍。譎。怪。之。行。與。墨。子。不。同。解。偶
即。奇。不。件。陸。云。譎。決。也。違。倍。譎。怪。之。行。與。墨。子。不。同。解。偶
耦。不。件。陸。云。譎。決。也。違。倍。譎。怪。之。行。與。墨。子。不。同。解。偶

向崔本作鉅。向云：墨家號其道理成者為鉅子。冀得
若儒家之碩儒。林云：猶言上足弟子也。傳之弟子以
為其後世至今不決。為林云：言其巨子又傳之弟子不
決不斷也。言其傳。墨翟禽滑釐之意則是。用則足不
流至今猶在焉。雖枯槁不舍也。林云：雖極其枯槁而為
薄莽非樂類。則太甚也。謂窮約如枯不累於俗。為物所牽累不
隱士。恐非是。謂窮約不變也。如枯不累於俗。為物所牽累不
槁也。雖窮約不變也。如枯不累於俗。為物所牽累不
靡。不為人苟且。不為眾。白心。林云：明白其心也。暴
人所逆也。謂其操之固也。白心。林云：明白其心也。暴
白於天。尹文。崔云：齊宣王時。別宥為始。陸云：始而
下。非是。尹文。崔云：齊宣王時。別宥為始。陸云：始而
惡。宥不及也。林云：別宥。即在前宥也。隨分而為。自處
為別。寬閑而自安。為別宥。即在前宥也。隨分而為。自處
云。色厚貌。崔郭置之。人林云：尊置宋鉅尹文。一為是。馬
共云。和也。崔郭置之。人林云：尊置宋鉅尹文。一為是。馬
上說下

教又說其道於君上。五升之飯。皆林云：言其師弟圖傲乎。
救世之士哉。言我欲得活。則足。豈課為倨傲乎。救世
揮而擯。斥高。大之。事。而。明之。不。如。已。明。察。是。理。不。公
不取矣。林云：高。大之。事。而。明之。不。如。已。明。察。是。理。不。公
而不當。崔本云：傲。矯之。也。易而無私。決然無主。任已。此郭
之意也。林云：決去私意。而無所偏主。決趣物而不兩
字。無去義。且去私意。與上句無私。同義。決趣物而不兩
趣物。而不見。牽。田駢。著書十五篇。下。慎到。慎子。名廣。
引。故。云。不。兩。牽。田駢。著書十五篇。下。慎到。慎子。名廣。
田駢。慎到。冷汰。於物云云。蓋沙汰物理。歸於一。冷汰。猶
皆齊隱士。冷汰。於物云云。蓋沙汰物理。歸於一。冷汰。猶
沙汰也。謂沙汰。使之。冷然也。皆沙汰。物理。歸於一。冷汰。猶
為道理也。謂沙汰。使之。冷然也。皆沙汰。物理。歸於一。冷汰。猶
未知孰是。郭曰：知不知。將薄知而後鄰傷之者也。不知也。

智而絕句欲知其所以知而後近於自傷矣薄迫也。以丁說其害也。將薄迫其
 以知與不知。謾骸無任。謂陸云。謾骸訛俛不正貌。王云。
 為分蓋誤矣。謾骸無任。謂陸云。謾骸訛俛不正貌。王云。
 無任。無已。所任也。郭意。謂陸云。謾骸訛俛不正貌。王云。
 註於前後文。理而圓矣。林以無任為不留心於事。任
 也。王以前後文。理而圓矣。林以無任為不留心於事。任
 衆共之。則無為尚賢。所以笑也。是雖合慎到田駢之
 道然不與後文縱脫無推柏乾斷也。陸云。乾圓也。斷方
 行合共是非。譏之語。無推柏乾斷也。陸云。乾圓也。斷方
 皆刑截者所用。按乾斷截切方物以為圓也。是推柏乾
 拍之。截切為圓。無圭角。強合於道者也。故得與物宛
 轉。陸云。回也。林云。陸字亦作戩。又作闕。况逼反。
 也。陸云。轉也。回也。林云。陸字亦作戩。又作闕。况逼反。
 云。音旭。向郭共云。逆風所動之聲。按其風。風格之風。
 其風但漠然。無是非。不見其所以可也。喻物之逆風。
 而動也。無常。反人不見觀。陸云。見一作聚。按常反。
 所定也。

斷字書。鯁魚名。未詳。前文輒斷。蓋同字。輒。圓也。言反
 矣。非自。驕。是也。其所謂之道還非道也。關尹。關令尹
 然也。云。字老聃。即老子也。為。懦弱。一作軟弱。在己無居。以
 公度。老聃。喜著道德經。懦弱。音軟柔也。在己無居。下
 皆本。老。無藏也。故有餘。歸然而有餘。林云。雖無藏。巍
 子語。已無藏。故物有餘。歸然徐而不費。事徐而為。則多
 獨立。故常足。不削於人。徐而不費。而待自成。故
 不笑巧。笑人。以巧而為功。已無為也。故見其巧者而
 費。笑巧。笑焉。林云。我以無為為巧。本文所無。不可從
 也。獨曲全也。故曰曲。非必曰禍矣。銳則挫矣。老子
 之意。以上古之博大真人哉。章首先舉此語。神明往
 皆依老子。與造化同。謬悠。陸云。謂若忘於情實者也。林
 與。林云。與。郭註之意。謬悠。云。虛遠也。按。謬。通。綢繆也。

悠也悠荒唐陸云無域畔者也不儻儻通箭奇通不以莊語
遠也陸云郭莊莊周也一云莊端正也郭註為端敖倪
正陸說誤按言我為端正人不信而為狂言也放倪
蓋倪環瑋陸云奇連抃貌謂與相從不違故無傷也
睨通環瑋特也林云滑替彼其充實林云書中皆道
林融之意訖訖林云滑替彼其充實理充實乎其間
亦世間所不弘大而辟辟關稠適稠音調上遂也
可無之書也弘大而辟通辟關稠適義同上遂也
不蛻離於道也未之盡者林云言其曾中所得惠施
多方其書五車林云墨翟宋尹田彭慎到之徒猶為
故不預道術聞風之列特於篇末言之其多方之麻
書可以五車載之也多方文粹云不成一家也麻
物之意說之是也林云歷考事物之理也陸云分別歷大

一小一司馬云無外不可一無內不可分也故謂之
名也至名無厚不可積也其大千里天與地昇山
形至名無厚不可積也其大千里天與地昇山
與澤平此一節難解實堅白同異之論不可強解也
與無形與有相為表裏故形物之厚盡於無厚無厚
有因無積則其可積因厚大者其無厚亦大高因廣立
千里林云至薄也積則厚矣積之不已其大可至於
千里按厚者皆因積之也無厚而積也積則大至
地乎者愈積則與山平也亦積之高也澤者未積與
解於山與澤平切矣於天與地昇不切李云以地此
天則山與澤平矣若宇宙之高則地地皆昇
則於山與澤平矣說云天氣下降則地地皆昇
通於山與澤平矣說云天氣下降則地地皆昇
說於天與地昇是也故姑從之李日方中睨云云

李云。睨側視也。謂日方中而景已復昃。謂景方昃而光已復沒。謂光方沒而明已復升。九中昃之與升沒。若轉樞循環。自相與為前後。始終無別。則存亡死生。與之何異也。按人處地上。就圓形在其處而見日。故在地平視方中。在地側視則方昃。是睨視也。乃謂日傾萬物盛衰死生如環。有死有生者。也。此云生彼云死。因云物大同異也。人與萬物皆造化所生。而有方生方死。此類小同異也。陸云。同體異分。故曰小同。性形死生。此類小同異也。陸云。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。然則水異於火。火異於水。至異所同。至同所異。南方無窮而有窮。按南方曰大。同異此陸說。恐穿鑿。南方無窮而有窮。按南方極雖番。弗不得至。故云無窮。實非無窮也。人所不知而云無窮。越南方也。近而可至。則盡知里程風俗。故今日適越。前云。今日適越。昔來司馬云。四方無窮也。

李云四方無窮。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。林。云。南。方。海。也。不。知。何。所。依。也。故。今。為。連。環。可。解。也。按。連。環。本。銷。金。南。方。以。解。李。說。恐。迂。連。環。可。解。也。按。連。環。本。銷。金。可。得。乎。司。馬。云。夫。物。盡。於。形。形。盡。之。外。則。欲。指。解。之。豈。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。林。云。兩。環。相。連。雖。不。可。解。而。其。為。環。者。必。各。自。為。圓。不。可。以。相。我。知。天。下。之。中。央。燕。之。北。粘。不。相。粘。則。非。連。環。矣。我。知。天。下。之。中。央。燕。之。北。越。之。南。是。也。按。天。下。無。中。央。人。居。其。地。雖。戾。狄。以。子。之。燕。之。北。魚。北。越。之。南。無。南。無。北。無。南。之。地。是。中。火。有。數。則。燕。越。之。間。未。始。有。分。也。天。下。無。方。故。所。在。為。中。楯。環。無。端。故。所。行。為。始。也。林。云。燕。北。越。南。非。天。下。

之。中。而。燕。人。但。知。有。燕。越。人。但。知。有。越。越。天。地。之。初。彼。此。皆。不。相。知。則。亦。以。其。國。之。中。為。天。地。之。中。也。汜。愛。萬。物。云。云。李。云。日。月。可。觀。而。目。不。可。見。受。足。萬。物。為。五。藏。故。肝。膽。之。別。合。於。一。人。一。地。雖。大。即。萬。物。於。中。一。理。也。林。云。萬。物。與。天。地。為。一。則。天。地。雖。大。即。萬。為。大。小。即。一。體。也。為。大。觀。於。天。下。以。為。最。也。自。卵。有。毛。為。雞。卵。無。毛。之。義。也。以。下。惠。子。之。徒。增。益。之。而。高。其。說。也。司。馬。云。胎。卵。之。主。必。有。毛。羽。雞。伏。鵠。卵。不。為。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。鵠。肩。蜂。目。寄。感。之。分。也。龍。顏。虎。喙。威。重。之。氣。也。神。以。引。明。氣。以。成。質。質。之。所。刻。如。戶。歸。明。暗。之。懸。以。晝。夜。性。相。近。雞。三。足。司。馬。云。雞。兩。非。動。也。故。行。由。足。發。動。由。神。御。今。郢。有。天。下。楚。都。也。

在江陵北七十里。李云：九列之內，於宇宙之中，未萬
 若各指其所有而言，其未足。雖郢方千里，亦可有。天
 下也。林云：言楚都於郢，而為王，亦與得天下同矣。林
 說是也。富貴於身，無不足，則雖千犬，可以為羊。司馬
 乘雅萬乘，何分此？郢有天下也。非犬羊也。非羊，可以
 以名物，而非物也。犬羊之名，非犬羊也。非羊，可以
 為羊，則犬可以名羊。鄭人謂王未理者曰：璞，周人謂
 鼠腊者亦曰璞。故形馬有卵，李云：形之所託，名之所
 在。於物，名在於人。馬有卵，寄皆假耳。非真也。故犬
 羊無定名。胎卵無定形。故丁子有尾。李云：夫萬物無
 鳥可以為胎。馬可以為卵。故丁子有尾。定形，形無定稱。
 在上為首，在下為尾。世人謂右行曲波為尾。今丁子
 二字，雖左行曲波，亦是尾也。林云：丁子蝦蟇也。蛙也。
 楚人謂之丁子。丁子雖無尾，而其始也。實科斗化。成
 科既有尾，則謂丁子為有尾，亦可。前說以篆書立論。
 無謂也。林說得矣。見蛙之為丁子時，有尾，則當言蛙。
 有尾矣。物始無尾，而生長之後，生尾。蛙獨生而有尾。

為圓。按矩可作方。規不可作圓。然矩形不方。規形不圓。
 云不可以圓。司馬云。矩雖為方。而非方。規雖為圓。而
 非圓。譬繩為直。而非直也。如此說。未伸。林云。矩即方。
 也。規即圓也。既謂之矩。則不可又謂之圓。鑿不圍。枘
 也。匠成之。而入之。是非自圍。司馬云。鑿枘異質。合為
 一形。鑿積於枘。則鑿枘異圍。鑿枘異圍。是不相圍也。
 林云。枘雖在鑿之中。而枘之旋轉。非鑿飛鳥之景。未
 可止。則謂之不圍。亦可。言圍之不住也。飛鳥之景。未
 嘗動也。枘飛鳥之影。不動。日光照之。而言影動也。司
 馬云。鳥之蔽光。猶魚之蔽水。魚動。蔽水而水
 不動。鳥動。影生。影生光亡。非往。生非來。墨子曰。影
 不徙也。林云。鳥既飛。則影隨鳥。而但可謂鳥之飛。不
 可謂影鏃矢之疾。而有不行不止之時。三蒼云。矢鏃
 之動。影鏃矢之疾。而有不行不止之時。也。司馬云。矢鏃
 分止。勢分行。形分明者。行遲。勢分明者。行疾。目明無
 形。分無所止。則其疾無間。矢疾而有間者。中有止也。

實薄而可離中有無及者也。林云矢鏃之去雖疾其在弦也則謂之止其射侯而不中則不行不止之時按林註是也然而未至離弦而未至射侯而末中非也今欲發之後已發之前是不行不狗非犬則彼所謂狗大此所實異名也。實合止之地也。狗則不可謂之犬矣。謂之犬則不可謂之狗矣。按小

曰狗大曰犬其形小則曰狗大則曰犬。小而非犬黃馬驪牛亦同司馬云牛馬以二為三曰牛白馬曰驪馬形之三也曰黃馬驪牛與色為三也故曰一與言為二驪牛曰黃馬驪牛與色為三也故曰一與言為二。

二三白駒黑犬不曰大狗此乃是一非然則白狗里目亦可為黑狗林云黑白亦可林說是孤駒未嘗於有物之始則謂白為黑亦可林說是。

有母也。李云：駒生有母，言孤則無母，孤稱立則母名去。此一尺之極，日取其半，萬世不竭。司馬云：極，杖也。若句：其一不可折，其一常存。故曰：萬世不竭。林云：一尺有兩，若折，今取其半，盡也。今日：用此五寸，明日：用彼五寸，雖旋轉萬世，不可盡也。按：筍同，馬筍也。日取本，則末必桓。團折，今取其半，不出其抵。林云：天地其壯乎？唯司馬云：惠施姓，名，人固中也。其抵，本也。天地其壯乎？唯司馬云：惠施壯，於施存雄而無術，司馬云：無道理之門。倚作時同。李已也。施存雄而無術，司馬云：無道理之門。倚作時同。李云：異。黃繚，賢人。陳謂其道深也。充一尚可曰：愈貴道幾矣。林云：但以一人之私見而自足，猶可。若以此為勝，於貴道者，則殆矣。李云：自謂所慕愈貴，近於道也。駘蕩，駘者放也。放窮響以聲，形與影競走也。古書多

有之窮響與聲形與影之理而競走而不知反者也。

郭註莊子考卷六終

