

莊子集釋

埽藥山房石印

莊子集釋卷九

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

雜篇外物第二十六釋文 以義名篇

外物不可必疏域心執固謂必然而也夫人閉事物參差萬緒惟

天下然後外物無所用必焉若乃有所執為者諒亦無時而妙矣釋文外物王云夫忘懷於

心慶藩案文選嵇叔夜養生論注引司馬云物事也忠孝內也外事咸不信受也釋文

闕故龍逢誅比干戮箕子狂惡求死桀紂亡注善惡之所致俱不可必也疏龍逢比干外

殷紂之庶叔也忠諫不從懼紂之害所以狂亦人主莫不欲其臣之忠而忠未必信故

終不免殺戮惡來紂之佞臣畢志從紂所以俱亡

伍員流于江蓐宏死於蜀藏其血三年而化為碧注精誠之至疏碧玉也子胥蓐宏外篇

夫差夫差殺之取馬皮作袋為鴟鳥之形威伍員屍浮之江水故云流於江蓐宏遭譖被

放歸蜀自恨忠而遭譖遂割腸而死蜀人感之以置威其血三年而化為碧玉慶藩案太平御覽八百

至釋文而化為碧九引司馬云蓐宏忠而流故其血不朽而化為碧釋文闕人親莫不

欲其子之孝而孝未必愛故孝已憂而曾參悲注是以至人無心而應物唯變所適疏孝

殷高宗之子也遭後母之難憂苦而死而曾參至孝而父母憎之常遭父母打鄰乎死地

故悲泣也夫父子天性君臣義重而至忠至孝尚有不愛不知况乎世事萬塗而可必固

者唯當忘懷物我釋文孝已李云殷高曾參李云曾參至孝為父所木與木相摩則然金

適可全身遠害

與火相守則流疏夫木生火火剋金五行之氣自然之理故木摩木則火生火守金則金

燦是生火火剋金五行之氣自然之理故木燦滅之敗

俞樾曰淮南子原道篇

亦云兩木相摩而然然兩木相摩未見其然下句云金與火相守則流疑此句亦當作木與火下文云水中有火乃其大槐又云利害相摩生火甚多眾人焚和月固不勝火是此章多言火益知此文之當為木與火蓋木金陰陽錯行則天地大絃於是乎有雷有霆二物皆畏火故舉以為言見火之為害大也

水中有火乃其大槐注所謂錯行注五行故雷霆擊怒驚駭萬物人乖和氣敗損亦然

大絃音駭又音該又胡待反水中有火乃其大槐司馬云水中有火謂雷也焚謂霹靂時燒大樹也而用陰火陰也而用陽人生陰陽之用喜怒憂樂愛惡生死相爭相靡猶水火也兩陷

者水之橫溢者也譬當作棘爾雅釋天蠅蠅虹也譬猶言虹蜺亦不得成人心水火之爭陽則成虹二氣者陰陽之相薄者也相薄而兩相爭勝則虹蜺亦不得成人心水火之爭陽常舒而徐進陰常慘而暴旋凡不平於心皆陰氣之發也故曰生火甚多故為月月者水

氣之積也體陽而用陰也火生而水有甚憂兩陷而无所逃注苟不能忘形則隨形所遭不能勝之所以兩陷而無所逃也

而陷於憂樂左右無宜也注不能虛志而忘形域心執固是以馳情於釋文兩陷兩謂心

與膽也陷破也畏雷憂樂音墮蟬不得成注於之愈重則所在為難莫知所守故不得成

甚憂心膽破陷也憂樂音墮蟬不得成注於之愈重則所在為難莫知所守故不得成

借故雖勞形休慮而不能忘情忘懷於釋文墮蟬郭音陳又褚允蟬郭音停又柱允反徐救轉

請曰仲融言怖畏之氣心若縣於天地之間注所希跂者高而闊也注遠馳情逐物通乎

宙釋文若縣音慰督沈屯注非清夷平暢也注溺觸物則屯遭既非清夷豈是平暢釋文

慰督武中反李音昏又音沈屯張倫反司馬云利害相摩生火甚多注內熱故也注夫利

之問內心恆熱故生火多矣眾人焚和注眾人而遺利則和若利害存懷則其和焚也注

焚燒也眾人猶俗人也不能守分無為而月固不勝火注大而閭則多累小而明則知分

每馳心利害內熱如火故燒焰中和之性於是乎有債然而道盡注唯債然無矜道形自得道乃

盡也疏債然放任不矜之貌忘情利害注釋文債音類又呼懷反郭云順也莊周家貧故往貸粟於監

河侯疏監何侯魏文侯也莊子高素不釋文貸粟音特或一監河侯古街反說苑監河侯

曰諾我將得邑金將貸子三百金可乎疏諾許也銅鐵之類皆名為金此非黃金也釋文

將貸他代莊周忿然作色曰周昨來有中道而呼者周顧視車轍中有鮒魚焉周問之曰

鮒魚來子何為者邪對曰我東海之波臣也君豈有斗升之水而活我哉疏波浪小臣困

有水以釋文而呼反鮒音附廣雅云波臣司馬云謂周曰諾我且南遊吳越之王激西

江之水而迎子可乎疏惟蜀江從西來故謂之西江是也釋文激西反鮒魚忿然作色

曰吾失我常與我无所處吾得斗升之水然活耳君乃言此曾不如早索我於枯魚之肆

注此言當理無小苟其不當雖大何益疏索求肆市常行海水鮒魚波浪失於常處升斗

斯須不如求我於乾魚之肆此言事無釋文早索所白枯魚李云猶任公子為大鈞巨縗

大小時有機宜苟不運機雖大無益也釋文早索所白枯魚李云猶任公子為大鈞巨縗

五十轄以為餌疏鈞頭肉既為巨鈞故用大繩懸五十頭牛以為餌釋文任公子如字

李云任大鈞本亦作鈞盧文昭曰鈞巨縗黑綸也轄郭古邁反云轄牛也徐音界說

國名舊謠約宋本同今改正巨縗黑綸也轄郭古邁反云轄牛也徐音界說

音繩捷紀言反 盧文始為餌 二蹲乎會稽投竿東海 號為巨鉤 昔年不得魚 釋之蹲

音會反 稽古今為郡也 旦旦而釣 期年不得魚 已而大魚食之 牽巨鉤 鎔沒而下 驚

揚而奮 驚白波若山海 水震蕩 聲侔鬼神 憚赫千里 昔年之外 有大魚吞鉤 於是牽鉤

警遂使白波如 釋文 期年 本亦作基 同音基 言必 鎔沒 猶陷字也 驚揚 徐音務 一馨 徐來

山洪波際日 慶藩 崇憚 古昏 訓為 畏難 也 鎔 猶陷字也 驚揚 徐音務 一馨 徐來

須音憚 賈子解縣 篇陛下 威憚 大信 仲興 亦此 憚字 之義 或為 憚威 怒亦 為憚 大雅 桑

柔篇 達天 憚怒 是也 釋文 反 大百 千里 言千里 任公子 得若魚 離而腊之 自制河以東 蒼梧 已

北莫不厭若魚者 海若魚 海神也 淵 浙江 也 蒼梧 山名 在嶺南 舜葬之所 釋文 若魚 司馬

魚名 若海神也 或 而腊 音制 河 諸設 反 依字 應作 浙 漢 書 音 義 逝 河 亦 江 也 北 人 名 水

云若魚 猶言此魚 而腊 音制 河 諸設 反 依字 應作 浙 漢 書 音 義 逝 河 亦 江 也 北 人 名 水

浙今在會稽 錢塘 慶藩 柔制 河之 制 釋文 諸設 反 字 當作 浙 謂 浙 水 以 東 也 古 制 聲 與

折已而後 世輕才 諷說之 徒皆驚 而相告也 魯 讀 折 為 制 書 呂 刑 制 以 刑 墨 子 尚 同 篇 制

量釋文 輕 七全反 又視 專反 又音 權 李 云 輕 量 諷 說 方 鳳 夫 揭 竿 累 趣 灌 清 守 鮪 鮪 其 於

得大魚 難矣 超 累 細 繩 也 鮪 鮪 小 魚 也 擔 揭 細 小 之 竿 繩 夫 揭 竿 累 趣 灌 清 守 鮪 鮪 其 於

並足也 本亦作 纒 司 趣 本 又 作 趨 灌 清 司 鮪 鮪 大 魚 也 夫 揭 竿 累 趣 灌 清 守 鮪 鮪 其 於

小說 以千縣 令其於 大達 亦遠矣 問者 必不能 大通 於至道 字作 縣 字古 懸 字多 不著

心是以未嘗聞任氏之風俗其不可與經於世亦遠矣注此言志趣不同故經世之宜小

大各有所適也疏未可以治亂若名飾行去之遠矣注儒以詩禮發冢大儒臚傳曰東方

作矣事之若何疏日光起儒謂大博士從上傳語告下曰臚臚傳也東方作謂天曙釋文

臚力於反一音盧蘇林注漢書云傳治戀反又文專反向云從上語釋文東方作矣司馬云謂

小儒曰未解裙襦口中有珠疏小儒弟子也死人口中知其有寶珠釋文襦而未詩固有之曰青

青之麥生於陵陂生不布施死何含珠為疏此是逸詩久遭刪削凡貴人葬者釋文青青

之麥司馬云此逸疏陵陂反彼宜疏布施反始疏接其鬢壓其顛儒以金椎控其顛徐別其頰无傷

口中珠注詩禮者先王之陳迹也苟非其人道不虛行故夫儒者乃有用之為姦則迹不

足恃也疏接撮也壓接也顛口也控打也撮其鬢按其口鐵錐打仍恐損珠故要徐分

壓本亦作壓同乃協反郭於球反其顛本亦作噉許反金椎直追反觀之聖迹不足賴釋文

聚寶玉部引此儒作而是也而法也自未解裙襦相近上文又多儒字故詞言法以金

推控其顛徐別其頰無傷其口中含珠也而儒聲相近上文又多儒字故詞言法以金

若江徐別反列老萊子之弟子出新遇仲尼反以告疏山楚玉知其賢遣使名為相其妻

采樵歸見門前有車馬迹妻問其故老萊曰楚王召我為相妻曰受人者必為人所制

而之不能為人制也妻遂捨而去老萊隨之夫負妻戴冠於江南莫知所之取出薪者采

子歸告其師釋文老萊子也楚人出新薪也疏曰有人於彼脩上而趨下注長上而促下也釋文

春秋愛類篇亡其不得宋且不義猶攻之乎韓策又亡惠以歡為驚終身之醜注惠之而
其行子之術而廢子之調乎是凡言亡其皆轉語詞也疏夫以施惠為歡者惠不可偏故警慢
歡者無惠則醜矣然惠不可長故一惠終身醜也疏者多矣是以用惠取人適為怨府故

終身中民之行進焉耳注言其易進則不可妄惠之釋文之行反孟其易反相引以名

醜辱中民之行進焉耳注言其易進則不可妄惠之釋文之行反孟其易反相引以名

相結以隱注隱括進之謂也疏夫上智下愚其性難改中庸之人易為進退故聞釋文相

結以隱郭云隱括也李云隱病也雖相引以名聲是相結以病也俞樾曰李云隱病

相結也注惠當訓為私呂氏春秋圍道篇分定則下不相隱高注曰隱私也文選赫非所以

白馬賦恩隱周渥李善引國語注曰隱私也相結以隱謂相結以恩私也文選赫非所以

堯而非桀不如兩忘而閉其所譽注閉者閉塞疏贊譽堯之善道非毀桀之惡迹以此奔

譽則物釋文譽堯音而一本文注反无非傷也動无非邪也注順之則全靜之則正疏

性全矣釋文譽堯音而一本文注反无非傷也動无非邪也注順之則全靜之則正疏

夫反於物性無不傷損釋文反无非傷也於理動无非邪也於是也聖人躊躇以興事

擾動心靈皆非正法釋文反无非傷也於理動无非邪也於是也聖人躊躇以興事

以每成功注事不速本故其功每成疏躊躇從容聖人無心應機而動興起事釋文聖人

躊躇音直居反以興事以每成功每者每有成功也躊躇者從容也從容與事雖有成功聖

不遠于萬奈何哉其載焉終於爾注於不可載故遺而弗有也疏仁義之迹擾撓物心運

載於莊終身不替此是老萊詆訶夫子之詞也家世父曰反猶撥亂世而反之正有所
反則必有傷有所動則必為邪其反也於心之扶以爭也其動也於心之載以出也聽其
自化則無傷矣無為宋元君夜半而夢人被髮闕阿門疏阿曲也謂阿旁曲室之門釋

而無不為則非邪矣宋元君夜半而夢人被髮闕阿門疏阿曲也謂阿旁曲室之門釋

又宋元君李云元公也案元公名佐平之公子阿門屋曲曆也曰予自宰路之淵予為清江使河伯之所漁

者余且得予釋文自從也宰路江畔淵名釋文宰路李云淵名予為如字又使河所吏漁者

音余預且子餘反姓余名且也慶藩案豫預字同元君覺使人占之曰此神龜也君曰漁者

有余且乎左右曰有君曰令余且會朝釋文朝問其所得釋文覺古孝令力成會朝直遙

同明日余且朝君曰漁何得對曰且之網得白龜焉其圓五尺君曰獻若之龜龜至君再

欲殺之再欲活之心疑卜之曰殺龜以下吉釋文殺吉遂割龜也卜之乃割龜七十二鑽

而无遺筮釋文筮計前後鑽之凡經七十釋文割口孤鑽左端反又左亂反慶藩案文選

而灼之遺筮初革仲尼曰神龜能見夢於元君而不能避余且之網知能七十二鑽而

无遺筮不能避剗腸之患如是則知有所困神有所不及也注神知之不足恃也如是夫

唯靜然居其所能而不營於外者為全疏夫神智不足恃也是故至人之處世忘形神智

於造化是以孔丘釋文見夢賢遍知能音智下知有所困一本作知死反均其寂魄任物冥

注不用其知而用眾謀釋文至知音智下音智下同魚不畏網而畏鵜注網無情故得魚疏情而

得魚論聖人無釋文鵜徒分鵜鵜水鳥也去小知而大知明注小知自私大知任物疏

心故天下歸之釋文鵜徒分鵜鵜水鳥也去小知而大知明注小知自私大知任物疏

奪之情故無分別則大知光明也釋文去小起呂反去善而自善矣注去善則善無所慕

善無所慕則善者不矯而自善也。**疏**道矜尚之小心合自無之大善故前文云離道以善

釋文不矯居表反嬰兒生无石師而能言與能言者處也。**注**汎然無習而自能者非歧而學

彼也。**疏**夫嬰兒之性其不假師匠年漸長大而自能言者非有心學之與父。**釋文**石師

石者匠名也謂無人為師匠教惠子謂莊子曰子言无用。**疏**宏博不契俗心是以惠施識

之者也一本作所師又作碩師。**莊子曰**知无用而始可與言用矣。**疏**夫有用則同於天折無用則全

用無。**莊子曰**知无用而始可與言用矣。**疏**夫有用則同於天折無用則全天地非不廣且

大也人之所用容足耳然則厠足而墊之致黃泉人尚有用于惠子曰无用。**疏**墊極也夫

廣大無最於地人之所用不過容足若使側足之外極至。**釋文**厠足音側又墊丁念反司

黃泉人則戰慄不得行動是知有用之物假無用成功。**釋文**厠足音側又墊丁念反司

也本又作墊致黃泉致至也本。**莊子曰**然則无用之為用也亦明矣。**注**聖應其內當事而

七念反極也。**發**已言其外以暢事情暢則事通外明則內用相須之理然也。**疏**直置容足不可得行

脚足無用之理分明故取老子。**莊子曰**人有能遊且得不遊乎人而不能遊且得遊乎。**注**

云有之以為利無之以為用。性之所能不得不為也。性所不能不得強為故聖人唯莫之制則同焉皆得而不知所以

得也。**疏**夫人稟性不同所用各異自有聞言如影響自有智昏菽麥故性。**釋文**得強其文

夫流道之志決絕之行噫其非至知厚德之任與。**注**非至厚則莫能任其志行而信其殊

能也。**疏**流蕩逐物逃避不反果決絕滅因而不移此之志行極愚極。**釋文**之行下孟反任

豈是至妙真知深厚道德之所任用莊子之意謂其如此。**釋文**之行下孟反任

五 埽葉山房石印

與餘覆墜而不反火馳而不顧注人之所好不避是非死生以之疏愚迷之類執志愆然

顛墜亦不知悔反馳逐物情急如煙火釋文覆墜反直類所好反雖相與為君臣時也易

世而无以相賤注所以為大齊同疏夫時所賢者為君才不應世者為臣如舜禹應時相

輕流適之徒故曰至人不留行焉注唯所遇而因之故能與化俱疏夫世有興廢隨而行

滯夫尊古而卑今學者之流也注古無所尊今無所卑而學者尊古而卑今失其原矣疏

夫步驟殊時澆漓異世古今情事變化不同而乃且以狽韋氏之流觀今之世夫孰能不

波注隨時因物乃平泯也疏狽韋三皇已前帝號也以玄古之風御於今代澆漓既

狽虛豈不波下波唯至人乃能遊於世而不僻注當時應務所在為正釋文不僻反亦順

人而不失已注本無我我何失焉彼教不學注教因彼性故非學也承意不彼注彼意自

然故承而用之則夫萬物各全其我疏獨有至德之人順時而化彼非學心而本性具足

道素圓不自微為明耳微為聰鼻微為顛口微為甘心微為知知微為德疏微通也顛者

彼教也夫六根無壅故微聰明釋文顛舒延凡道不欲壅壅則哽哽而不止則跖注當通而塞則

不蕩於外故為德也釋文哽庚猛反跖女展反郭云跖也廣雅云履也止也本或作蹠

理有不泄而相騰踐也釋文哽塞也跖同王念孫曰郭注當通而塞則理有不泄而

相騰踐也釋文跖女展反廣雅云履也止也本或作蹠同案踐履與壅塞二義不相比附

郭云理有不泄而相騰踐所謂曲說者也本或作蹠亦非也今案跖讀為於於於也言哽

塞而不止則相乘受相乘受則眾害生也廣雅曰於盤也盤與方言曰軫戾也郭璞曰相
了戾也孟子告子篇紛兄之臂而奪之食趙岐曰於戾也此云哽而不止則軫義並與軫
同**軫則眾害生**注生起也**物之有知者恃息**注凡根生者無知亦不恃息也疏天生六根
耳間眼見鼻臭心知為於分內雖用無咎若乃目滯桑中之色耳淫濮上之聲鼻滋
蘭麝之香心用無窮之境則天理滅矣豈謂徹哉故六根窮徹則氣息通而生理全其不
殷非天之罪注殷當也夫息不由知由知然後失當失當而後不通故知恃息息不恃知

也然知欲之用制之由人非不得已之符也疏殷當也或縱恣六根馳逐前境或竅穴哽
情之罪也非釋文不殷如字一音天之日夜无降注通理有常運疏降止也自然之
天然之章釋文不殷於斬反天之日夜无降注通理有常運疏降止也自然之
書及夜未嘗止息釋文不殷於斬反天之日夜无降注通理有常運疏降止也自然之
同之爾雅釋言殷齊中也齊一則中矣其不能齊天之無如何者也而天既授之以百骸
九竅而使之自運焉授之以心思而使之自化焉務開通而已說文穿通也枚叔曰降當
地以自存則通矣玉篇降伏也言積氣之運無停伏也郭象注殷當也誤俞樾曰降當
作瘠即瘡之通文素問宣明五氣篇勝脫不利為瘡人則顧塞其實注無情任天實乃開
又五常政大論篇其病瘡闕日夜無瘠謂不瘡闕也

疏實孔也流俗之人反於天釋文其實音豆胞有重閭注閭空曠也疏閭空也言人腹內空
虛故通釋文胞腹中胎有重反直龍閭音浪郭云心有天遊注遊不係也疏虛故容藏胃藏胃空
氣液釋文胞腹中胎有重反直龍閭音浪郭云心有天遊注遊不係也疏虛故容藏胃藏胃空

无空虚則婦姑勃谿注爭處也疏勃谿爭鬪也屋室不空則不釋文勃谿音奕勃爭也
其私則反戾共鬪爭也容心无天遊則六鑿相攘注攘逆疏鑿孔也攘則逆也自然之道不
其私則反戾共鬪爭也容心无天遊則六鑿相攘注攘逆疏鑿孔也攘則逆也自然之道不

釋文六鑿反在報相攘如羊反郭云逆也司馬云六情相攘奪較釋文多一相字大林丘山之

六鑿反在報相攘如羊反郭云逆也司馬云六情相攘奪較釋文多一相字大林丘山之

六鑿反在報相攘如羊反郭云逆也司馬云六情相攘奪較釋文多一相字大林丘山之

六鑿反在報相攘如羊反郭云逆也司馬云六情相攘奪較釋文多一相字大林丘山之

善於人也亦神者不勝

注自然之理有寄物而通也

疏自然之理有寄物而通者也
釋文曰大林丘山之善於人言所

物者也徐錯曰申即引也神者不勝言發生萬物不可勝窮也

德溢乎名
注夫名高則利

深故脩德者過其當

疏過深也仁義五德所以行之

名溢乎暴
注夫禁暴則名美於德

暴殘害也夫名者爭之器名既過者必更相賊害內篇云名者相軋者也

家世父曰說

文暴晞也孟子暴之於民而民受之荀子富國篇聲名足以暴災之皆表暴之意德溢乎

謀稽乎
注詘急也急而後

考其謀

疏稽考也證急也急難

知出乎爭
注平往則無用知

境則爭鬪斯至

柴生乎守
注柴塞也

柴
注柴積也郭官事果

乎眾宜

注眾之所宜者不一故官事立也
疏夫置官府設事條者須順於眾人之宜便若

必果皇侃義疏曰果成也眾有所宜

春雨日時草木怒生
注是乎始脩

而後官事以成故曰官事果乎眾宜

釋文也

生皆有由

疏而後官事以成故曰官事果乎眾宜

穿削也又

釋文也

他堯反

注夫事由理發故不覺

鐫既惜芸除莠幸逢春日鋤罷到生良由時節

釋文也

健然不可以人情均度是知制法立教必須順時

釋文也

曰到植

注夫事由理發故不覺

老也

注夫事由理發故不覺

疏老之容以此而沐浴

釋文皆

注夫事由理發故不覺

云皆視也本亦作城音滅又武齊反字林云城音未反盧文弨曰舊本作未

似謂可以兩手案摩目皆然與上下二句文義不類皆城當謂左右皆不能

非不遽也疏道者安靜可以止之雖然若是勞者之務也非佚者之所未嘗過而問焉

若是猶有勞故佚者超然不顧疏夫止遽以寧療躁以靜者以對治之術斯乃小學之人

病之心乎風采清高故釋文非佚音逸聖人之所以誠天下神人未嘗過而問焉注神人即

聖人也聖言其外神言其內疏駭也神者不測之號聖者顯迹釋文以誠戶楷反王云

謂上不問下也賢人所以誠世聖人未嘗過而問焉疏證空為賢並照為聖君子所以誠

國賢人未嘗過而問焉疏何以人物君子故駭動諸小人所以合時君子未嘗過而問焉

注趨步各有分高下各有等疏夫趨世小人苟合一時如田恆之徒演門有親死者以善

毀爵為官師其黨人毀而死者半注慕賞而孝去真遠矣斯尚賢之過也疏東門也亦有

讀之東門之孝出自內心形容外毀惟宋君嘉其至孝遂加爵而命為卿釋文演門以善

名城門堯與許由天下許由逃之湯與務光務光怒之疏堯知由賢禪以九五酒耳辭退逃

腥臊榮祿非關矯偽以慕聲名紀他聞之帥弟子而跋於竅水諸侯弔之三年申徒狄因

以陪河注其波蕩傷性遂至於此疏已與弟子蹲踏水旁諸侯聞之重其廉素時往弔慰

恐其沉沒狄聞斯事慕其高名遂赴長

河自溺而死波蕩失性遂至於斯矣釋文紀他徒何而跋音存字林云古躡字窾水音

又音科司弔之自沈故弔之陪徐芳附反音豆反字林云僵也李云頓也郭簿杯反窾水音

所以在魚得魚而忘荃蹄者**所以**在兔得兔而忘蹄疏有從草者意藤荃也香草也

亦免疆也於繫條兔脚故謂之蹄也釋文荃魚或云積柴水中使魚依而食

馬一云魚笱也盧文弼曰案蹄天分反音也又云兔狡也係其脚言者所以在意得

意而忘言疏凡合論也意妙理也夫得魚兔本因荃蹄而荃蹄忘元理明而名言絕吾安得

夫忘言之人而與之言哉注至於兩聖無意乃都無所言也疏其人實稀故有斯難也釋

得夫音

雜寓言第二十七

釋文以義
名篇

寓言十九注寄之他人則十言而九見信疏寓寄也世人愚迷妄為猜忌聞道已說則起

將有吾連叔之釋文寓言十九寓寄也以人不信見信也重言十七注世之所重則十言

類皆寓言耳重言長老鄉閭尊重者也釋文重言謂為人所重者之言也家世父曰重

而七見信疏重人之言猶十倍其七也重言當為直容切廣韻重複也莊生之文注

郭云世之所重作柱用切者誤危言日出和以天倪注夫厄滿則傾空則仰非持故也況

之於言因物隨變唯彼之從故曰日出日出謂日新也日新則盡其自然之分自然之分

盡則和也。**疏** 厄酒器也。日出猶日新也。天倪自然之分也。和合也。夫厄滿則傾。厄空則仰。自然之分也。又解厄支也。支離。釋文 厄言字又作厄。音支。字略云厄。國酒器也。李起宜反。

其言言無的當。故謂之厄言耳。釋文 厄言王云。夫厄器滿即傾。空則仰。隨物而變。非執一守故者也。施之於言而隨人從變。已無常主者也。司馬云。謂支離無首尾言也。天倪音。

徐音 寓言十九藉外論之。注 言出於已俗。多不受故。借外耳肩吾連叔之類。皆所借者也。諸 藉假也。所以寄之也。人十言九。釋文 藉李云。因也。親父不為其子謀。親父譽之不若。

疏 信者為假託外人論說之也。非其父者也。注 父之譽子。誠多不信。然時有信者。輒以常嫌見疑。故借外論也。疏 謀構合。

其子人多不信。別釋文 譽之音餘。非吾罪也。人之罪也。注 已雖信而懷常疑者。猶不受寄人譽之信者多矣。注 吾父也。非父。鼓子不實而聽之。彼人則信之。人之聽有斯累也。疏 者妄起嫌疑。致不信之過也。與已同則應不與已同。

則反。注 互相非也。疏 夫俗人顛倒妄為。藏否與已同見。則同於已。為是之異於已。為非之。注 三異同處。而二異。訟其所取。是必於不訟者俱異耳。而獨信其所。是非借外如何。疏 夫執同異。妄見是非。同重言十七。所以已言也。是為耆艾。注 以其耆艾故。俗共重之。雖使言異。既空是非。滅矣。重言十七。所以已言也。是為耆艾。故俗共重之。雖使言不借外。猶十信其七。疏 耆艾壽考者之稱也。已自言之不藉於外。為釋文 耆艾五蓋年先矣。而无經緯。本末以期。年者者是非先也。注 年在物先耳。其餘本末。無以待人。則非所以先也。期待也。疏 期待也。上下為經。傍通曰緯。言此人直置以年老居先。亦無本末之智。故待以耆宿之禮。非關道德可先也。家世父曰已言者。已前言之而復言。

矣。而无經緯。本末以期。年者者是非先也。注 年在物先耳。其餘本末。無以待人。則非所以先也。期待也。疏 期待也。上下為經。傍通曰緯。言此人直置以年老居先。亦無本末之智。故待以耆宿之禮。非關道德可先也。家世父曰已言者。已前言之而復言。

矣。而无經緯。本末以期。年者者是非先也。注 年在物先耳。其餘本末。無以待人。則非所以先也。期待也。疏 期待也。上下為經。傍通曰緯。言此人直置以年老居先。亦無本末之智。故待以耆宿之禮。非關道德可先也。家世父曰已言者。已前言之而復言。

矣。而无經緯。本末以期。年者者是非先也。注 年在物先耳。其餘本末。無以待人。則非所以先也。期待也。疏 期待也。上下為經。傍通曰緯。言此人直置以年老居先。亦無本末之智。故待以耆宿之禮。非關道德可先也。家世父曰已言者。已前言之而復言。

矣。而无經緯。本末以期。年者者是非先也。注 年在物先耳。其餘本末。無以待人。則非所以先也。期待也。疏 期待也。上下為經。傍通曰緯。言此人直置以年老居先。亦無本末之智。故待以耆宿之禮。非關道德可先也。家世父曰已言者。已前言之而復言。

矣。而无經緯。本末以期。年者者是非先也。注 年在物先耳。其餘本末。無以待人。則非所以先也。期待也。疏 期待也。上下為經。傍通曰緯。言此人直置以年老居先。亦無本末之智。故待以耆宿之禮。非關道德可先也。家世父曰已言者。已前言之而復言。

矣。而无經緯。本末以期。年者者是非先也。注 年在物先耳。其餘本末。無以待人。則非所以先也。期待也。疏 期待也。上下為經。傍通曰緯。言此人直置以年老居先。亦無本末之智。故待以耆宿之禮。非關道德可先也。家世父曰已言者。已前言之而復言。

矣。而无經緯。本末以期。年者者是非先也。注 年在物先耳。其餘本末。無以待人。則非所以先也。期待也。疏 期待也。上下為經。傍通曰緯。言此人直置以年老居先。亦無本末之智。故待以耆宿之禮。非關道德可先也。家世父曰已言者。已前言之而復言。

矣。而无經緯。本末以期。年者者是非先也。注 年在物先耳。其餘本末。無以待人。則非所以先也。期待也。疏 期待也。上下為經。傍通曰緯。言此人直置以年老居先。亦無本末之智。故待以耆宿之禮。非關道德可先也。家世父曰已言者。已前言之而復言。

也爾雅釋詁者艾長也艾歷也郭璞注長者多更歷釋名六十曰耆耆指也指事使人也
是書艾而先人之義經緯本末所以先人人亦以是期之重言之不倦提撕警場人道如
存乎人而无以先人无人道也人而无人道是之謂陳人注直是陳久之人耳而俗便共

信之此俗之所以為安故而習常也疏無禮義以先人無人倫之道也直是陳
和以天倪因以曼衍所以窮年注夫自然有分而是非無注無主則曼衍矣誰能定之哉

故曠然無懷因而任之所以各其天年疏曼衍無心也隨日新之變轉合天氣之倪分
年極生涯釋文曼衍以戰不言則齊疏夫理處無言則乘當故直置不言而物自均等

之遺壽也年猶之不言也危言之言隨乎言而言之隨乎不言而齊與言不齊疏齊不言也
言之有言而固無言無言而固非無言是之謂天倪齊與言不齊疏齊不言也

也齊言與齊不齊也注付之於物而就用其言則彼此是非居然自齊若不能因彼而立言
以齊之則我與萬物復不齊耳釋文復不扶又反故曰无言注言彼所言故雖有言而我

竟不言也疏夫以言遣言言則無盡縱如百非亦未備妙唯當凝照聖人智冥動寂出處
之異乎故曰言无言終身言未嘗不言注雖出吾口皆彼言耳終身不言未嘗不言注據

言無言也出我口疏此復解前有自也而可有自也而不可有自也而然有自也而不然疏夫各執
有可有然自他惡乎然然於然惡乎不然於不然惡乎可於可惡乎不可於不可疏夫各執

既空然可斯浪惡乎然然於然惡乎不然於不然惡乎可於可惡乎不可於不可疏夫各執
不可注自由也由彼我之情偏故有不可疏惡乎猶於何也自他並空物我俱幻於何

不可注自由也由彼我之情偏故有不可疏惡乎猶於何也自他並空物我俱幻於何

不可注自由也由彼我之情偏故有不可疏惡乎猶於何也自他並空物我俱幻於何

不可注自由也由彼我之情偏故有不可疏惡乎猶於何也自他並空物我俱幻於何

不可注自由也由彼我之情偏故有不可疏惡乎猶於何也自他並空物我俱幻於何

不可注自由也由彼我之情偏故有不可疏惡乎猶於何也自他並空物我俱幻於何

不可注自由也由彼我之情偏故有不可疏惡乎猶於何也自他並空物我俱幻於何