

莊子集釋

埽葉山房石印

莊子集釋卷三

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

內篇大宗師第六

雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也

釋文

大宗師 崔云遺形忘生

當大宗此法也

知天之所為知人之所為者至矣

知天人之所為者皆自然也則內放其身而外冥於

物與眾玄同任之而無不至者也

疏天者自然之謂至者造極之名天之所為者謂三景

謂手捉腳行目視耳聽心知工拙凡所施為也

知天之所為者謂三景謂手捉腳行目視耳聽心知工拙凡所施為也

所為者天而生也

注天者自然之謂也夫為者不能為而為自為耳為知者不能知而

知自知耳自知耳不知也則知出於不知矣自為耳不為也不為也則為出於不

為矣為出於不為故以不為為主知出於不知故以不知為宗是故真人遺知而知不為

而為自然而生坐忘而得故知稱絕而為名去也

疏雲行雨施川源岳瀆非關人力此乃天生能知所知並自然也此解前知

天之釋文

天而生失而生

知稱反

知人之所為者以其知之所知以養其知之所不

知終其天年而不中道天者是知之盛也

注人之生也形雖七尺而五常必具故雖區區

之身乃舉天地以奉之故天地萬物凡所有者不可一日而相無也一物不具則生者無

之身乃舉天地以奉之故天地萬物凡所有者不可一日而相無也一物不具則生者無

由得生一理不至則天年無緣得終然身之所有者知或不知也理之所存者為或不為也故知之所知者寡而身之所有者眾為之所為者少而理之所存者博在上者莫能器之而求其備焉人之所知不必同而所為不敢異異則偽成矣偽成而真不喪者未之有也或好知而不倦以困其百體所好不過一枝而舉根俱弊斯以其所知而害所不知也若夫知之盛也知人之所為者有分故任而不強也知人之所知者有極故用而不蕩也故所知不以無涯自困則一體之中知與不知間相與會而俱全矣斯以其所知養所不知者也

疏人之所知為謂四股百體各有御用也知之所知者謂目知於色即以色為所知而視腳為耳鼻而行雖復無心相為而濟彼之功成矣故眼耳鼻舌四股百體更相使用各有司存心之明聞亦有限極用其分內終不強知斯以其知之所知以養其知之所不能也故得盡其天年不橫夭折

釋文不喪下皆同或好下同不強其兩反盧文昭能如是者可謂知之或美者也

然有患雖知或末若遺知任天之無患也

疏知雖或美猶有患累夫知有所待而後當

注夫知者未能無可無不可故必有待也若乃任天而生者則遇物而當也

其有待者特未定也

注有待則無定也

疏夫知必對境非境不當境既生滅不定知亦待奪無常唯當境知兩忘能所雙絕者方能無可無不可然後無患也已

庸詎知吾所謂天之非人乎

注我生有涯天也心欲益之人也然此人之所謂耳物無非天也者自然者也人皆自然則治亂成敗遇與不遇非人為也皆自然

耳

疏近取諸身遠託諸物知能運用無非自然是知天之與人理歸無二故謂天則人謂人則天凡庸之流詎曉斯旨所言吾者莊生自稱此則混舍人天混同物我者也

釋文

庸詎徐其則治直吏且有真人而後有真知注有真人而後天下之知皆得其真而

不可亂也

疏夫聖人者誠能冥真合道忘我遺物懷茲聖德然後有此何謂真人**疏**假設

庶顯

古之真人不逆寡注凡寡皆不逆則所順者眾矣**疏**寡少也引古御今崇本抑末虛

不逆

其旨不逆成注不恃其成而處物先**疏**為而不恃長而不宰豈不謨士注縱心直前而

羣士自合非謀謨以致之者也

疏虛夷忘淡士眾自歸非闕運心謀謨招致故也**釋文**不謨沒乎若然者過而弗

悔當而不自得也

注直自全當而無過耳非以得失經心者也**疏**天時已過曾無悔吝之

為美也

俞樾曰過者謂於事有所過失也當者謂行之而當也在眾人之情於事有所

過失則悔矣行之而當則自以為得矣

真人不然故曰過而弗悔當而不自得也正文明

言過郭注謂全若然者登高不慄入水不濡入火不熱是知之能登假於道者也若此注

當而無過失之若然者登高不慄入水不濡入火不熱是知之能登假於道者也若此注

言夫知之登至於道者若此之速也理固自全非畏死也故真人陸行而非避濡也連火

而非逃熱也無過而非措當也故雖不以熱為熱而未嘗赴火不以濡為濡而未嘗蹈水

不以死為死而未嘗喪生故夫生者豈生之而生哉成者豈成之而成哉故任之而無不

至者真人也豈有概意於所遇哉**疏**慄懼也濡溼也登昇也假至也真人達生死之不二

豈復驚懼真知之士有此功**釋文**不慄音不濡反登假更百反遠火于萬有概反古

之真人其寢不夢注無意想也其覺无憂注當所遇而安也疏夢者情意妄想也而真人

寂泊而不夢以至覺釋文其覺反古孝其食不甘注理當食耳疏混迹人間同座而食不其

息深深真人之息以踵注乃在根本中來者也疏踵足根也真人心性和緩智照凝寂至

也釋文深深李云內息之貌家世父曰存息於無息之地而後徐踵中來明其深靜

為灌輸而退而寄之於踵乃以疏章勇反王穆夜云起眾人之息以喉屈服者其噤言

若哇注氣不平暢疏噤氣促不能深靜屈折起伏氣不調和咽語喘息唯出咽喉情躁釋文

以喉向云喘悸之息以喉為其噤音益郭音厄若哇獲反結也言咽反又音哇崔一音於

簡文云其書欲深者其天機淺注深根益極然後反一無欲也疏夫耽者諸塵而情欲深

哇喉也其書欲深者其天機淺注深根益極然後反一無欲也疏夫耽者諸塵而情欲深

故也若使智照釋文其書反市志古之真人不知說生不知惡死注與化為體者也疏而氣聚

深遠宜其然乎釋文其書反市志古之真人不知說生不知惡死注與化為體者也疏而氣聚

生為我時氣散而死死為我順釋文說生音悅惡死鳥路其出不訢其入不距注泰然而任

既冥變化故不以悅惡存懷釋文說生音悅惡死鳥路其出不訢其入不距注泰然而任

之也疏應入死宣有意於距諱耶釋文不訢音析又不距本又作拒音巨享云欣脩然

而往脩然而來而已矣注寄之至理故往來而不難也疏脩然無係兒也脩然獨化任理

之者釋文脩然音蕭本又作脩徐音叔郭興久反享音悠向云脩然自無心而自爾之

從宋正不忘其所始不求其所終注終始變化皆忘之矣豈直逆忘其生而猶復探求死意

也疏始生也終死也生死都遺曾無滯著宜直獨忘釋文猶復扶又反下受而喜之注不

問所受者何物遇之而無不適也疏遇也忘而復之注復之不由於識乃至也疏反未是

之謂不以心捐道不以人助天是之謂真人注人生而靜天之性也感物而動性之欲也

物之感人無窮人之逐欲無節則天理滅矣真人知用心則背道助天則傷生故不為也

疏是謂者指斥前文總結其旨也捐棄也言上來智惠忘生可謂不用取捨之釋文捐徐

全反郭作揖一入反崔云或作揖所以行舟也盧文召曰揖蓋謂揖案下方云或作揖

則此當作揖俞樾曰捐字誤釋文云郭作揖崔云或作揖所以行舟也其義獨不可通

疑皆借字之誤借即背字故郭注曰真人知用則背音若然者其心志注所居而安為志

疏若如以前不捐道等心是郭所據本正作借也則背音若然者其心志注所居而安為志

射之有志志之所主欲得中也佛書性相如如常住不遷即此其容寂注雖行而無傷於

靜釋文客寄本亦作寂今改正說見前盧文召曰舊其穎穎注穎大朴之貌疏穎額也穎大

降世挺氣異凡非直智照虛明志力宏普亦釋文其穎息黨反穎徐去執反郭苦對反

乃成容閑雅相貌端嚴日角月竒即斯類也釋文其穎息黨反穎徐去執反郭苦對反

王云質朴無飾也向本作題云題凄然似秋注殺物非為威也釋文凄然七西煖然似春

未嘗有心也然有溫嚴之貌生殺之節故寄名於喜怒也疏聖人無心有感斯應威恩適

本無心於肅殺似青春之生有宜有意於仁惠是以真人與物有宜而莫知其極注無心如雷行風動木茂華敷覆載合乎二儀喜怒通乎四序

於物故不奪物宜無物不宜故莫知其極疏真人心應世赴感隨時與物交涉必有宜便而

故聖人之用兵也亡國而不失人心疏堯攻叢支禹攻有扈成湯滅夏周武伐殷並上合

亡邦國而不失釋文亡國而不失人心注天時下符人事所以興動干戈弔民問罪雖復殄

百姓歡心故也釋文亡國而不失人心注而得其人心利澤施乎萬世不為愛人注因人心

之所欲亡而亡之故不失人心也夫白日登天六合俱照非愛人而照之也故聖人之在

天下煖焉若春陽之自和故蒙澤者不謝淒乎若秋霜之自降故凋落者不怨也疏利物

事等陽春豈直一時乃施乎萬故樂通物非聖人也注夫聖人無樂也直莫之塞而物自

世而窮狗百姓故無偏愛之情通夫懸鏡高臺物來斯照不迎不送豈有情哉大聖應機其有親非仁也注至仁無親

通疏義亦爾和而不唱非謂樂通故知投意於物非聖人者也有親非仁也注至仁無親

任理而自存疏則非至仁也天時非賢也注時天者未若忘時而自合之賢也疏占玄象

候天時之去就此乃利害不通非君子也注不能一是非之塗而就利違害則傷德而累

小智豈是大賢者也當矣未能一窮通均利害而擇情榮辱封執是行名失已非士也注善為士者遺名而

自得故名當其實而福應其身疏矯行求名失其已性此乃釋文行名下孟福應應對

身不真非役人也注自失其性而矯以從物受役多矣安能役人乎疏夫矯行喪真求名

役人哉

若狐不偕務光伯夷叔齊箕子胥餘紀他申徒狄是役人之役適人之適而不自

適其適者也

斯皆舍己效人徇彼傷我者也

疏

姓拆字不偕古之賢人又云堯時賢人不受堯讓投河而死務光黃帝時人身

長七尺又云夏時人餌藥養性好鼓琴湯讓天下不受自負石沈於廬水伯夷叔齊遼西孤竹君之二子神農之裔姓姜氏父死兄弟相讓不肯嗣位聞西伯有道試往觀焉逢文

殷紂賢臣諫紂不從遂遭刼胥餘者箕子名也又解是楚大夫伍奢之子名員字子胥
吳王夫差之臣忠諫不從抉眼而死屍沈於江紀他者姓紀名他湯時逸人也聞湯讓務

光恐及乎已遂將弟子陷於竅水而死申徒狄聞之因以蹈河此數子者皆矯情偽行亢
志立名分外波蕩遂至於此自餓自沈促齡天命而芳名令譽傳諸史釋文狐不偕司馬

也
 賢人
 務光
 皇甫謐曰黃帝
 時人耳長七寸
 伯夷叔齊
 孤竹君
 箕子胥餘
 司馬云胥餘箕子名也見尸子
 同又云尸子曰箕子胥餘漆身為

厲被髮佯狂或云尸子曰比干也胥餘其名慶藩案書微子正義僖紀他徒何
十五年左傳正義論語十八正義並引司馬云箕子名胥餘與釋文異紀他徒何
申徒狄

河崖本作司徒狄河崖本作司徒狄
 宜也降迹同世隨物所宜而虛已均平皆無偏黨也
 俞樾曰郭注訓義為宜朋為黨望
 朋時人負石沉於皆舍下同古之真人其狀義而不朋與物同宜而非朋黨
 疏也義

文生訓殊為失之此言其狀豈言其德乎義當讀為峨峨與義並從我聲故得通用天道篇而狀義然義然即峨然也朋讀為朋易復象辭朋來无咎漢書五行志引作朋來无咎

高與大義相近故文選西京賦神山峨峨薛綜注曰峨峨高大也天道篇義然即可以此說之郭不知義為峨之段字於此文則訓為宜於彼文則曰跼跼自持之貌皆就本字為

說失之
若不足而不承注冲虛無餘如不足也下之而無不上若不足而不承也疏韜晦冲虛獨如

神智不足幸而動沈然釋文不承如字尋云道不上反與乎其觚而不堅也注常湛自得故無所稟承者也又音拯與乎如字又音豫同云疑貌

於獨而洲區之
立得遊獨此之場而不固執之
釋文集
 盧文昭曰同當是向字之

誤其音孤王云特立不羣也崔云亦不應守是

皆非也養生至堅者也崔云亦不應守是

字骨之繫結至堅者也崔云亦不應守是

損曰與乎其結至堅者也崔云亦不應守是

也並是孤字之義知所據本必皆作孤字太不倫據注疏訓獨之同字故前後異訓耳

此亦與孤字通之義知所據本必皆作孤字太不倫據注疏訓獨之同字故前後異訓耳

德也疑此誤注云常遊於獨就遊字義求之或元是趣字抑或是與字二說與下與字止我

不與遊義合也張乎其虛而不華也注曠然無懷乃至於實疏虛空等量而智德真實故與

華也耐耐乎其似喜乎注至人無喜暢然和適故似喜也疏耐耐喜貌也隨變任化所遇

也釋文耐耐徐音丙郭甫杏反向崔乎其不得已乎注動靜行止常居必然之極疏崔動

止也真人凝寂應物無方迫而後動釋文崔乎反罪反徐息罪反郭且雷潘乎進我色也

非關先唱故不得已而應之者也注崔乎反罪反徐息罪反郭且雷潘乎進我色也

注不以物傷己也疏潘聚也進益也心同止水故能潘聚羣生是以應貌潘乎進我色也

反司馬云色憤起貌王云與乎止我德也注無所趨也疏容與無為作於真德所謂動而恆

富有德充也簡文云聚也與乎止我德也注無所趨也疏容與無為作於真德所謂動而恆

常寂厲乎其似世乎注至人無厲與世同行故若厲也疏福而和光同世亦似厲乎如孔

者之困厄人王之拘羣里釋文厲乎如字崔本作廣云苞羅者廣也俞樾曰厲乎如孔

雖遭危厄不廢無為之事也釋文厲乎如字崔本作廣云苞羅者廣也俞樾曰厲乎如孔

似世也今案世乃篇或作沃或作怵或作泰皆同漏泄之洩多與外大害敗為韻亦讀

泰之異文荀子他篇或作沃或作怵或作泰皆同漏泄之洩多與外大害敗為韻亦讀

義相應釋文曰厲崔本作廣廣亦與泰義相應泰亦大也若以本字讀之而曰似世則

注順世之所行故無不行**疏**禮雖忠信之薄而為御世之首故不學禮無以立非禮勿動倫所以大行**以知為時者不得已於事也**注**夫**高下相受不可逆之流也小大相羣不得

已之勢也曠然無情羣知之府也承百流之會居師人之極者奚為哉任時世之知委必

然之事付之天下而已**疏**隨機感以接物運至知以應時理無可視聽之色聲事有不得

以游者也**以德為循者言其與有足者至於止也**注**上者**所以本也以性言之則性之本也夫

物各有足足於本也付羣德之自循斯與有足者至於本也本至而理盡矣**疏**止本也以

物之性性各有分止分而足順其本性故至於止也家世父曰孔安國云九州之志謂

之九丘莊子則陽篇亦云止里之言是凡所居曰丘顯頊遺墟謂之帝丘有足而能行終

必反其所居循禮者若所居之安有足而必至也**而人真以為勤行者也**注**凡**此皆自彼而促成之不在己則雖

處萬機之極而常閒暇自適忽然不覺事之經身悅然不識言之在口而人之大迷真謂

至人之為勤行者也**疏**夫至人者動若行雲止若谷神境智洞忘虛心立應宜有懷於為

生實謂聖人勤行不怠詎知汾水之上釋文常閒音故其好之也一其弗好之也一**注**常

疑淡宵然故文云孰肯以物為事也

無心而順彼故好與不好所善所惡與彼無二也**疏**既忘懷於美惡亦遺蕩於愛憎故好

不其一也一其不一也一**注**其一也天徒也其不一也人徒也夫真人同天人均彼我不

以其一異乎不一**疏**其一聖智也其不一凡情也既其一與天為徒**注**無有而不一者天

也其不一與人為徒注彼彼而我我者人也疏同天人齊萬致與玄天而為類也天與人

不相勝也是之謂真人注夫真人同天人齊萬致萬致不相非天人不相勝故曠然無不

一冥然無不在而玄同彼我也疏雖復天無彼我人有是非確然論之咸歸空寂若使天

可謂真人也疏死生命也其有夜旦之常天也注其有晝夜之常天之道也故知死生者命之極

非妄然也若夜旦耳奚所係哉疏夫旦明夜闇天之常道死生來去人之分命天不能

夜旦如字崔本作艱音怛人之有所不得與昏物之情也注天真人在晝得晝在夜得夜以死生

為晝夜豈有所不得人之有所不得而憂娛在懷昏物情耳非理也疏夫死生晝夜人天

所係哉而流俗之徒逆於造化不能安時處順與變俱往而彼特以天為父而身猶愛之

欣生惡死哀樂存懷斯乃凡物之滯情豈是真人之通智也疏彼特以天為父而身猶愛之

而況其卓乎注卓者獨化之謂也夫相因之功莫若獨化之至也故人之所因者天也天

之所生者獨化也人皆以天為父故晝夜之變寒暑之節猶不敢惡隨天安之況乎卓爾

獨化至於玄冥之境又安得而不任之哉既任之則死生變化惟命之從也疏卓者獨化

之眾人稟氣蒼昊而獨以天為父身猶愛而重之至於晝夜寒溫不能返逆況乎至

道窮冥之鄉獨化自然之境生天生地開闢陰陽適可安而任之何得拒而不順也釋文

其卓也中學反慶藩案卓之言超也絕也獨也字同超廣雅超絕一作連玉篇較角切塞

不依次第又作蹕漢書河間獻王傳蹕爾不羣說苑君道篇蹕然獨立依敢惡反鳥路之竟

音境人特以有君為愈乎已而身猶死之而況其真乎注夫真者不假於物而自然也夫自

然之不可避豈直君命而已哉疏尊貴尚殞身致命不敢有避而況玄道至極自然之理

欲不從順其可得乎泉涸魚相與處於陸相响以濕相濡以沫不如相忘於江湖注與其

安排委化固其宜矣泉涸魚相與處於陸相响以濕相濡以沫不如相忘於江湖注與其

不足而相愛豈若有餘而相忘疏此起譬也江湖浩瀚游泳自在各足深水無復往還彼

頽尾曝腮於是吐沫相濡响氣相濕恩愛往來更相親附比之江湖去之遠矣亦猶天道

為仁踴躍以為義父子兄弟懷情相欺聖人羞之良有釋文泉涸反爾雅云竭也相响于

以也故知魚失水所以响濡人喪道所以親愛之者也釋文泉涸反爾雅云竭也相响于

況付相濡或一本又作濡音儒以沫音相忘下同與其譽堯而非桀也不如兩忘而化其道注

二反相濡或一音如戎反以沫音相忘下同與其譽堯而非桀也不如兩忘而化其道注

夫非譽皆生於不足故至足者忘善惡遺死生與變化為一曠然無不適矣又安知堯桀

之所在耶疏此合喻夫唐堯聖君夏桀庸主故譽堯善而非桀惡祖述堯舜以勗將來仁

生入死隨變化而遨遊莫往莫來履玄道釋文譽堯音餘夫大塊載我以形勞我以生佚

而自得宜與夫响濡聖跡同年而語哉釋文譽堯音餘夫大塊載我以形勞我以生佚

我以老息我以死注夫形生老死皆我也故形為我載生為我勞老為我佚死為我息四

者雖變未始非我我奚惜哉疏大塊者自然也夫形是構造之物生是誕育之始老是耆

暫時間遠死域還無理歸停憩四者雖釋文大塊文選郭景純江賦注引司馬云大塊自

變而未始非我而我坦然何所惜耶釋文大塊文選郭景純江賦注引司馬云大塊自

然也釋佚我逸故善吾生者乃所以善吾死也注死與生皆命也無善則死有善則生不

文閑佚我逸故善吾生者乃所以善吾死也注死與生皆命也無善則死有善則生不

獨善也故若以吾生為善乎則吾死亦善也疏夫形生老死皆我也故以善吾夫藏舟於

壑藏山於澤謂之固矣注方言死生變化之不可逃故先舉無逃之極然後明之以必變

之符將任化而無係也釋文於壑大各反然而夜半有力者負之而走昧者不知也注夫無

力之力莫大於變化者也故乃揭天地以趨新負山岳以舍故故不暫停忽已涉新則天

地萬物無時而不移也世皆新矣而自以為故舟日易矣而視之若舊山日更矣而視之

若前今交一臂而失之皆在冥中去矣故向者之我非復今我也我與今俱往豈常守故

哉而世莫之覺橫謂今之所遇可係而在豈不昧哉疏夜半聞冥以譬真理玄遠也有力

其宜隱山岳於澤中謂之得所然而造化之力擔負而趨變故日新驟如逝水凡惑之徒

心靈愚昧真謂山舟牢固不動歸然豈知冥中貿遷無時暫息昨我今我其義亦然也

俞樾曰山非可藏於澤且亦非有力者所能負而走其義難通山疑當讀為汕爾雅釋

器畢謂之汕詩南有嘉魚篇毛傳曰汕汕樸也箋云今之捺畧也藏舟藏汕疑皆以漁者

言恐為人所竊故藏之乃世俗常有之事故莊子以為喻耳家世父曰壑可以藏舟澤

之太可以藏山然而大化之運行無窮舉天地萬物日夜推移以舍故而即新而未稍有

止息水負舟而立水移即舟移矣氣負山而行氣運即山運矣夜半者惟行於無象無非

之中而人莫之見也慶藩案天選江文通雜體詩注引司馬云舟水物山陸居者藏之

壑澤非人意所求謂之固釋文乃揭其列其藏小大有宜猶有所遷注不知與化為體而

思藏之使不化則雖至深至固各得其所宜而無以禁其日變也故夫藏而有之者不能

止其遷也無藏而任化者變不能變也疏適變化也藏舟於壑藏山於澤此藏大也藏人

於室藏物於器此藏小也然小大雖異而藏皆

得宜猶念念遷流新新移改若夫藏天下於天下而不得所遷是恆物之大情也注無所

藏而都任之則與物無不冥與化無不一故無外無內無死無生體天地而合變化索所

遊而不得矣此乃常存之大情非一曲之小意疏恆常也天藏天下於天下者宜藏之哉

寰宇之中乘造物以遊遊者斯藏天下於天下也注既變所不能變何所遊之釋文索所百

有哉此乃體凝寂之人物達大道之真情宜流俗之速徒運人間之小智耶釋文索所百

反特犯人之形而猶喜之若人之形者萬化而未始有極也注人形乃是萬化之一過耳

未足獨喜也無極之中所遇者皆若人耳豈特人形可喜而餘物無樂耶慶藩案文選賈

引司馬云當復化釋文無樂音洛下其為樂可勝計邪注本非人而化為人化為人失於

而為無釋文闕故矣失故而喜喜所遇也變化無窮何所不遇所遇而樂樂豈有極乎疏特獨也犯遇也

鑄羣品獨遇人形遂以為樂如人形者其貌類無窮所遇即喜喜亦何極是以唯形與喜不可勝計釋文可勝音升故聖人將遊於物之所不

得遊而皆存注夫聖人遊於變化之塗放於日新之流萬物萬化亦與之萬化化者無極

亦與之無極誰得遊之哉夫於生為亡而於死為存則何時而非存哉疏夫物不得遊者

於自然之道乎是故聖人遊心變化之塗善妖善老善始善終人猶效之注此自均於百

放任日新之境未始非我何往不存耶善妖善老善始善終人猶效之注此自均於百

年之內不善少而否老未能體變化齊死生也然其平粹猶足以師人也釋文善妖佳本

同古卯反本又作夭於表反簡文於橋反云異也盧文昭曰今本作夭慶藩案妖字

正作天天妖古通用史記周本紀後宮童妾所殺妖子徐廣曰妖一作夭佳氏作狡非也

善少詩照反否老音鄙本亦作鄙平粹雖遂又況萬物之所係而一化之所待乎注此玄同萬物而

與化為體故其為天下之所宗也不亦宜乎疏係屬也夫人之識性明暗不同自有百年

壽夭老少都不介懷雖未能忘生死但復無嫌惡猶足以為物師傳人啟夫道有情有信

效之而況混同萬物冥一變化屬在至人必資聖知為物宗匠不亦宜乎

無為无形注有無情之情故無為也有無常之信故無形也疏明鑒洞照有情也趣機若

也視之不見無形也可傳而不可受注古今傳而宅之莫能受而有之釋文可傳注直專反可得而不

可見注咸得自容而莫見其狀疏寄言詮理可傳也體非量數不可受也注同可得而不

天地自古以固存注明無不待有而無也疏自從也存有也注虛通至道無始無終從本以

有物混成先天地生又云迎之神鬼神帝生天生地注無也豈能生神哉不神鬼神而鬼

帝自神斯乃不神之神也不生天地而天地自生斯乃不生之生也故夫神之果不足以

神而不神則神矣功何足有事何足恃哉疏言大道能神於鬼神靈神於天帝開明三景生

不生而生非神之而神生之而生者也立二儀至無之力有茲功用斯乃不神而神

故老經云天得一以清神得一以靈也在太極之先而不為高在六極之下而不為深先

天地生而不為久長於上古而不為老注言道之無所不在也故在高為無高在深為無

深在久為無久在老為無老無所不在而所在皆無也且上下無不格者不得以高卑稱

也外內無不至者不得以表裏名也與化俱移者不得言久也終始常無者不可謂老也

也外內無不至者不得以表裏名也與化俱移者不得言久也終始常無者不可謂老也

疏 大極五氣也六極六合也且道在五氣之上不為高遠在六合之下不為深邃先天也生不為長久長於亙古不為者艾言非高非深非久非老故道無不在而所在皆無者也

釋文 在大極泰之先曰一本今本作之先未崔本同盧文昭先天慈薦長於反丁丈稱也尺證

狶韋氏得之以挈天地 **疏** 狶韋氏文字已前遠古帝王號也得靈通之道故能驅馭羣品

釋文 狶韋氏許豈反郭褚伊反李音以挈要也結反郭要也崔云成也伏戲氏得之以襲

氣母 **疏** 伏戲三皇也應道也為得至道故能畫八卦演六爻調陰陽合元氣也

崔本作 以襲氣母之司馬云襲入也氣母之本維斗得之終古不忒 **疏** 維斗北斗也為眾星

伏戲氏 以襲氣母之司馬云襲入也氣母之本維斗得之終古不忒 **疏** 維斗北斗也為眾星

差也 古始也得於至道故無 **釋文** 維斗李云北斗所以為天下綱維終古也鄭元注周

於終始 維持天地心無差忒 **釋文** 維斗李云北斗所以為天下綱維終古也鄭元注周

禮云 終古不忒 崔本作反差也 **日月得之終古不息** **疏** 日月光證於一道故得終

猶言 常也 不忒 崔本作反差也 **日月得之終古不息** **疏** 日月光證於一道故得終

以襲崐崙 **疏** 崐崙山名也在北海之北堪環崐崙山神名也 **釋文** 堪環 崔作扶肩反郭乎杯反

神名 人面獸形 崐崙力門反崐崙同音昆下 馮夷得之以遊大川 **疏** 姓馮名夷弘農華陰

淮南 作欽負 崐崙力門反崐崙同音昆下 馮夷得之以遊大川 **疏** 姓馮名夷弘農華陰

八石 得水仙大川黃河也天帝錫馮 **釋文** 馮夷也服八石清冷傳曰馮夷華陰潼鄉堤首人也服

夷為 河伯故游處盟津大川之中也 **釋文** 馮夷也服八石清冷傳曰馮夷華陰潼鄉堤首人也服

庚子 浴於河而溺死大川作泰川 肩吾得之以處大山 **疏** 處東岳為太山之神 **釋文** 肩吾

死 一云渡河而死 大川作泰川 肩吾得之以處大山 **疏** 處東岳為太山之神 **釋文** 肩吾

司馬 云山神不 大山音泰又 黃帝得之以登雲天 **疏** 黃帝軒轅也採首山之銅鑄鼎於荆

死 至孔子時 大山音泰又 黃帝得之以登雲天 **疏** 黃帝軒轅也採首山之銅鑄鼎於荆

遂將 羣臣及後宮七十二人白曰 黃帝得之以登雲天 **疏** 黃帝軒轅也採首山之銅鑄鼎於荆

乘雲 駕龍以登上天 仙化而去 **釋文** 黃帝而上天也 顓頊得之以處玄宮 **疏** 顓頊黃帝