

徐無鬼第二十四

徐無鬼因文商見魏武侯

疏姓徐字無鬼隱者也姓文名商魏之宰臣武侯文侯之子
畢萬八世孫也無鬼欲箴規武侯故假宰臣以見之

武侯勞之曰先生病矣苦於山林之勞故乃肯見於寡人

疏久處山林勤苦貧病忽能降志混迹俗中中心欣悅有慰
勞也

徐無鬼曰我則勞於君君有何勞於我君將盈嗜欲長好惡則
性命之情病矣君將黜嗜欲擊好惡則耳目病矣

註嗜欲好惡內外無可

道藏輯要

南華真經
注疏七

四

牛集七
川上

疏黜廢退也擊引卻也君若嗜欲盈滿好惡長進則性命精
靈困病也若屏黜嗜欲擊去好惡既不侮適故耳目病矣是
故我將慰勞於君君有何暇能勞於我也

我將勞君君有何勞於我

註此重結前義

武侯超然不對

註不悅其言

疏超恨也旣不稱情故悵然不答

少焉徐無鬼曰嘗語君吾相狗也

疏旣覺武侯悵然不悅試語狗馬庶憇其心

下之質執飽而止是狸德也

疏執守情志唯食飽食此之形質德比狐狸下品之狗
中之質若視曰

疏意氣高遠望如視日體質如此中品狗也
上之質若亡其一

疏一身也神氣定審若喪其身上品之狗也
吾相狗又不若吾相馬也

疏狗有三品馬有數階而相狗之能不若相馬武侯庸鄙故
以此近機喪其歡悅庶幾歸正

吾相馬直者中繩

道藏輯要

南華真經
注疏七

里

午集七

疏謂馬前齒

曲者中鉤

疏謂馬項也

方者中矩

疏謂馬頭也

圓者中規

疏謂馬眼也

是國馬也

疏合上之相是謂諸侯之國上品馬也

而未若天下馬也天下馬有成材

疏材德素成不待於習斯乃宇內上馬天王所馭也

若卽若失若喪其一

疏眼自顧視既似憂虞蹠足緩疏又如奔佚觀其神彩若忘已身如此之材天子馬也

若是者超軼絕塵不知其所

疏軼過也馳走迅速超過羣馬疾若迅風塵埃遠隔旣非教

習故不知所由也

武侯大悅而笑

註夫眞人之言何遜哉唯物所好之可也

疏語當其機故笑而歡悅

道藏輯要

南華真經
注疏七

聖

牛集七

徐無鬼出女商曰先生獨何以說吾君乎

疏議事已了辭而出女商怪君歡笑是以咨問無鬼也

吾所以說吾君者橫說之則以詩書禮樂從說之則以金板六
弢

疏詩書禮樂六經金板六弢周書篇名也或言秘讖也本有
作韜字者隨字讀之云是太公兵法謂文武虎豹龍犬弢也
橫遠也從近也武侯好武而惡文故以兵法爲從六經爲橫
也

奉事而大有功者不可爲數而言君未嘗啟齒

註是直參媯以鐘鼓耳故愁

今先生何以說吾君使吾君悅若此乎

疏奉事武侯盡於忠節或獻替可否功績克彰如此之徒不可稱數而我君未嘗開口而微笑今子有何術遂使吾君歡悅如此邪

徐無鬼曰吾直告之吾相狗馬耳

疏夫藥無貴賤癒疾則良故直告犬馬更無他說

女商曰若是乎

疏直置如是告狗馬乎怪其術淺故有斯問

曰子不聞夫越之流人乎去國數日見其所知而喜

註各思其本性之所好

道藏輯要

南華真經
注疏七

墨

牛集七
川川

疏去國迢遞有流放之人或犯憲網或遭苛政辭鄉甫爾始經數日忽逢知識喜慰何疑此起譬也

去國旬月見所嘗見於國中者喜

疏日月稍久思鄉漸深雖非相識而國中曾見故人見之而歡也

及期年也見似人者而喜矣不亦去人滋久思人滋深乎

註各得其所好則無思無思則忘其所以喜也

疏去國周年所適漸遠故見似鄉里人而歡喜矣豈非離家漸遠而思戀滋深乎以況武侯性好犬馬久不聞政事等離鄉之人忽聞談笑

夫逃虛空者黎藿柱乎鼴鼯之逕跟位其空聞人足音跫然而喜矣又況乎昆弟親戚之聲欸其側者乎

註得所至樂則大悅也

疏柱塞也跔食人也跔行聲也夫時遭暴亂運屬饑荒逃避投逆於虛園曠宅唯有黎藿野草柱塞門庭狃猿鼴鼯蹊徑斯在若其堂宇人位虛曠閑然當爾之際思鄉滋甚忽聞他人行聲猶自欣悅況乎兄弟親眷聲欸言笑者乎此重起譬也久矣夫莫以真人之聲欸吾君之側乎

註所以未嘗啟齒也夫真人之言所以得吾君性也始得之而喜久得之則忘

道藏輯要

南華真經
注疏七

墨

牛集七
川文三

疏武侯思聞犬馬其日固久譬彼流人方茲逃客羈旅旣淹實懷鄉眷今乃以真人六經之說太公兵法之談聲欸其側非所宣也此合前喻也

徐無鬼見武侯武侯曰先生居山林食芋栗厭葱韭以賓寡人久矣夫今老邪其欲于酒肉之味邪其寡人亦有社稷之福邪疏于求也久處山林飧食蔬果年事衰老勞苦厭倦豈不欲求於滋味以養頹齡乎庶稟德以謀固宗廟

徐無鬼曰無鬼生於貧賤未嘗敢飲食君之酒肉將來勞君也疏生涯貧賤安於山藪豈欲貪於飲食以自養哉蓋不然乎將勞君也

君曰何哉奚勞寡人

疏奚何也問其所以也

曰勞君之神與形

疏食欲無厭形勞神倦故慰之耳

武侯曰何謂邪

疏問其所言有何意謂

徐無鬼曰天地之養也一

註不以爲君而恣之無極

疏夫天地兩儀亭毒羣品物於資養周普無偏不以爲君恣其奢侈此並是無鬼勞君之辭

道藏輯要

南華真經
注疏七

罷

牛集七
川上川

登高不可以爲長居下不可以爲短君獨爲萬乘之主以苦一國之民以養耳目鼻口

註如此違天地之平也

疏登高位爲君子不可樂之以爲長居卑下爲百姓不可苦之以爲短而獨誇萬乘之威苦此一國黎庶貪色聲香味以恣耳目鼻口旣違天地之意竊爲公不取焉

夫神者不自許也

註物與之耳

疏許與也夫聖主神人物我平等必不多貪滋味而自與焉夫神者好和而惡姦

註與物共者和也私自許者姦也

疏夫神聖之人好與物和同而惡姦私者

夫姦病也故勞之唯君所病之何也

疏夫姦者私通於理爲病君獨有病其困如何

武侯曰欲見先生久矣吾欲愛民而爲義偃兵其可乎

疏欲行愛養之仁而爲裁非之義修於文教偃息兵戈如斯治國未知可不也

徐無鬼曰不可愛民害民之始也

註愛民之述爲民所尙尚之爲愛愛已僞也

爲義偃兵造兵之本也

道藏輯要

南華真經
注疏七

巽

牛集七
四〇二

註爲義則名彰名彰則競興競興則喪其實矣父子君臣懷情相欺雖欲偃兵其可得乎

疏夫偏愛之仁裁非之義偃武之功修文之事迹既彰矣物斯徇焉害民造兵自此始也

君自此爲之則殆不成

註從無爲爲之乃成耳

疏自從也殆近也從此以爲必殆隣敗無爲之本故近不成也

凡成美惡器也

註美成於前則僞生於後故成美者乃惡器也

疏夫善善之事成之於前美迹旣彰物則趨競故爲惡之器具也

君雖爲仁義幾且僞哉

註民將以僞斷之耳未肯爲眞也

疏幾近也仁義迹顯物皆喪眞故近僞本也

形固造形

註仁義有形故僞形必作

疏仁義二塗並有形迹故前述旣依後形必造

威固有伐

註成則顯也

道藏輯要

南華眞經
注疏七

墨

牛集七
リメツ

疏夫功名成者必招爭競故有征伐

變固外戰

註失其當然

疏夫造作刑法而變更易常者物必害之故致外敵事多爭

戰

君亦必無盛鶴列於麗譙之間

註鶴列陳兵也麗譙高樓也

無徒驥於鎰壇之宮

註步兵曰徒但不當爲義愛民耳亦無爲盛兵走馬

疏鶴列陳兵也言陳設兵馬如鶴之行列也麗譙高樓也言

其華麗譙曉也鎧壇宮名也君但勿起心偃兵爲義亦無勞
盛陳兵卒於高樓之下徒驥馬宮苑之間

無藏逆於得

註得中有逆則失耳

疏莫包藏逆心而苟於得

無以巧勝人

註守其朴而朴各有所能則平

疏大巧若拙各敦朴素莫以機心爭勝於人
無以謀勝人

註率其真知而知各有所長則均

道藏輯要

南華真經注疏七

哭

牛集七川文上

疏忘心遺慮率其真知勿以謀謨勝捷於物

無以戰勝人

註以道應物物服而無勝名

疏先爲清淡以道服人勿以兵戰取勝於物

夫殺人之士民兼人之土地以養吾私與吾神者其戰不知孰
善勝之惡乎在

註不知以何爲善則雖克非已勝

疏夫應天順人而或滅凶殄逆者雖亡國戮人而不失百姓
之歡心也若使誅殺人民兼土并地而意在貪取私養其身
及悅其心者雖復戰克前敵善勝於人不知此勝在於何處

善且在誰邊也

君若勿已矣修曾中之誠以應天地之情而勿擾
註若未能已則莫若修己之誠

疏誠實也擾擾也事不得止應須治國若修心中之實應二
儀之生殺無勞作法擾擾黎民

夫民死已脫矣君將惡乎用夫偃兵哉

註甲兵無所陳非偃也

疏大順天地施化無心民以勝殘免脫傷死何勞措意作法
偃兵邪

黃帝將見大魄乎具茨之山

道藏輯要

南華真經
注疏七

冕

牛集七
川×8

疏黃帝軒轅也大魄大道廣大而魄然空寂也亦言大魄古
之至人也具茨山名也在熒陽密縣界亦名泰魄山黃帝聖
人久冥至理方欲寄尋玄道故託迹具茨

方明爲御昌寓驂乘張若謂朋前馬昆闐滑稽後車

疏方明滑稽等皆是人名在右爲驂在左爲御前馬馬前爲
導也後車車後爲從也

至於襄城之野七聖皆迷無所問塗

註聖者名也名生而物迷矣雖欲之乎大魄其可得乎

疏塗道也今汝州有襄城縣在泰魄山南卽黃帝訪道之所
也自黃帝以下至於滑稽總有七聖也註云聖者名也名生

而物迷矣雖欲之乎大魄其可得乎此注得之今予重釋也適遇牧馬童子問塗焉

疏牧馬童子得道人也牧馬曰牧適爾而值牧童因問道之所在

曰若知具茨之山乎曰然

疏若汝也然猶是也問山之處所答云我知

若知大魄之所存乎曰然

疏存在也又問道之所在答云知處

黃帝曰異哉小童非徒知具茨之山又知大魄之所存請問爲天下

道藏輯要

南華真經

辛牛集七

疏帝驚異牧童知道所在因問緝理區宇其法如何

小童曰夫爲天下者亦若此而已矣又奚事焉

註各自若則無事矣無事乃可以爲天下也

疏奚何也若如也夫欲修爲天下亦如治理其身身旣無爲物有何事故老經云我無爲而民自化

予少而自遊於六合之內予適有瞀病有長者教予曰若乘日之車而遊於襄城之野

註日出而遊日入而息

疏六合之內謂塵囂之裏也瞀病謂風眩冒亂也言我少遊至道之境棲心塵垢之外而有眩病未能體真幸聖人教我

修道晝作夜息乘日敖遊以此安居而逍遙處世本有作車字者謂乘日新以變化

今予病少痊予又且復遊於六合之外夫爲天下亦若此而已予又奚事焉

註夫爲天下莫過自放任自放任矣物亦奚擾焉故我無爲而民自化

疏痊除也虛妄之病久已痊除任染而游心物外治身治國豈有異乎物我混同故無事也

黃帝曰夫爲天下者則誠非吾子之事

註事出民作

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷

牛集七
川×夕

雖然請問爲天下

註令民自得必有道也

疏夫牧養蒼生實非聖人務理雖如此猶請示以要言

小童辭

疏無所說也

黃帝又問

疏殷勤講小童也

小童曰夫爲天下者亦奚以異乎牧馬者哉亦去其害馬者而已矣

註馬以過分爲害

疏害馬者謂分外之事也夫治身莫先守分故牧馬之術可以養民間既殷勤聊爲此答

黃帝再拜稽首稱天師而退

註師夫天然而去其過分則大隗至也

疏頓悟聖言故身心愛敬退其分外至乎大隗合乎天然之道其在吾師乎

知士無思慮之變則不樂

疏世屬艱危時逢禍變知謀之士思而慮之如其不然則不樂也

辯士無談說之序則不樂

道藏輯要

南華真經
注疏七

至

牛集七
卷之三

疏辯類縣河辭同炙輶無談說端故則不歡樂

察士無凌詐之事則不樂

疏機警之士明察之人若不容主客問訊辭鋒凌轢則不樂也

皆囿於物者也

註不能自得於內而樂物於外故可固也故各以所樂固之則萬物不召而自來非彊之也

疏此數人者各有偏滯未達大方並固域於物也

招世之士興朝

疏推薦忠良招致人物之士可以興於朝廷也

中民之士榮官

疏治理四民甚能折冲斯人精幹局分可以榮官
筋力之士矜難

疏英髦壯士有力如虎時逢危難務於濟世也

勇敢之士奮患

疏武勇之士果決之人奮發雄豪滌除禍患

兵革之士樂戰

疏情好干戈志存鋒刃如此之士樂於征戰

枯槁之士宿名

疏食寢衣褐形容顚頷留心寢宿唯在聲名也

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷

牛集七
目次

法律之士廣治

疏刑法之士留情格條懲惡勸善其治大也

禮教之士敬容

疏節文之禮矜敬容貌

仁義之士貴際

註士之不同若此故當之者不可易其方

疏世有適遭時逢際會則施行仁義以著名動際會也

農夫無草萊之事則不比商賈無市井之事則不比

註能同則事同所以比

疏比和樂古者因井爲市故謂之市井也若乖本務情必不

和也

庶人有旦暮之業則勤

註業得其志故勤

疏眾庶之人各有事旦暮稱情故自勉勵

百工有器械之巧則壯

註事非其巧則惰

疏壯盛也百工功巧各有器性能頗其情事斯盛矣

錢財不積則貪者憂

註物得所嗜而樂也

權勢不尤則夸者悲

道藏輯要

南華真經
注疏七

善

告集七
目錄文

疏尤是也夫貪競之人必聚財以適性矜誇之士假權勢以

娛心事苟乖情則憂悲斯生矣

勢物之徒樂變

註權勢生於事變

疏夫禍起則權勢尤故以勢陵物之徒樂禍變也

遭時有所用不能無爲也

註凡此諸士用各有時時用則不能自己也苟不遭時則雖

欲自用其可得乎故貴賤無常也

疏以前諸士遭遇時命情隨事遷故不無爲也

此皆順比於歲不物於易者也

註士之所能各有其極若四時之不可易耳故當其時物順其敘次則各有用矣是以順歲則時序易性則不物物而不物非毀如何

疏比次第也夫士之所行能有長短用捨隨時成有次第方之歲敘次涼不易於物不物猶不易於物者也

馳其形性潛之萬物終身不反悲夫

註不守一家之能而之夫萬方以要時利故有匍匐而歸者所以悲也

疏馳騖身心潛伏前境至乎沒命不知反歸頑愚若此深可悲歎也已矣

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷

牛集七
川川川

莊子曰射者非前期而中謂之善射天下皆羿也可乎

註不期而中謂誤中者也非善射也若謂謬中爲善射是則天下皆可謂之羿可乎言不可也

疏期謂準的也夫射無期準而誤中一物卽謂之善射者若以此爲善射可乎

惠子曰可

疏謂宇內皆羿也

莊子曰天下非有公是也而各是其所是天下皆堯也可乎

註若謂謬中者羿也則私自是者亦可謂堯矣莊子以此明安中者非羿而自是者非堯

疏各私其是故無公是也而唐堯聖人對桀爲是若各是其所是則皆聖人可乎言不可

惠子曰可

疏言各是其是天下盡堯無有斯理而惠施滯辨有言無實

莊子曰然則儒墨楊秉四與夫子爲五果孰是邪

註若皆堯也則五子何爲復相非乎

疏儒姓鄭名緩墨名翟也楊名朱秉者公孫龍字也此四子者並聰明過物蓋世雄辯添惠施爲五各相是非未知次定用誰爲是若天下皆堯何爲五子復相非乎

或者若魯遽者邪其弟子曰我得夫子之道矣吾能冬爨鼎而

道藏輯要

南華真經
注疏七

堯

牛andr七

夏造冰矣

疏姓魯名遽周初人云冬取千年燥灰以爨火須臾出火可以爨鼎盛夏以瓦瓶盛水湯中煮之縣瓶井中須臾成冰也而迷惑之俗自是非彼與魯無異也

魯遽曰是以陽名陽以陰名陰非音所謂道也

疏干午灰陽也火又陽也此是以陽名陽井中陰也水又陰也此是以陰名陰魯遽此言非其弟子也

吾示子乎吾道於是爲之調瑟廢一於堂廢一於室鼓宮宮動鼓角角動音律同矣

註俱亦以陽名陽而橫自以爲是

疏廢置也置一瑟於堂中置一瑟於室內鼓堂中宮角室內
弦應而動斯乃五音六律聲同故也猶是以陽包陽也
夫或改調一弦於五音無當也

註隨調而改

疏堂中改調一弦則室內音無復應動當爲律不同故也
鼓之二十五弦皆動

註無聲則無以相動有聲則非同不應今改此一弦而二十
五弦皆改其以急緩爲調也

疏應唯宮角而已而二十五弦俱動聲律同也悉應動也
未始異於聲而音之君已

道藏輯要

南華真經
注疏七

毛

牛集七
四四三

註魯遽以此夸其弟子然亦以同應同耳未爲獨能其事也
疏聲律之外曾更無異術雖復應動不同總以五音爲其君
主而已既無他術何足以自夸

且若是者邪

註五子各私所見而是其所是然亦無異於魯遽之夸其弟
子未能相出也

疏惠子之言各私其是務夸陵物不異魯遽故云若是

惠子曰今夫儒墨楊秉且方與我以辯相拂以辭相鎮以聲而
未始吾非也則奚若矣

註未始吾非者各自是也惠子便欲以此爲至

莊子曰齊人蹢子於宋者其命闔也不以完

註投之異國使門者守之出便與手不保其全此齊人之不慈也然亦自以爲是故爲之

疏闔守門人也齊之人棄蹢其子於宋仍命以此亦謂我是其求餅鍾也以束縛

註乃反以愛鍾器爲是束縛恐其破傷

其求唐子也而未始出城有遺類矣

註唐失也失亡其子而不能遠索遺其氣類而亦未始自非人之自是有斯謬矣

疏餅小鍾也唐亡失也求覓亡子不出境域束縛餅鍾恐其道藏輯要

南華真經注疏七

卷

牛集七

損壞賤子貴器爲不慈遺其氣類亦言我是

夫楚人寄而蹢闔者

註俱寄止而不能自殺於高地也

夜半於無人之時而與舟人鬪未始離於岑而足以造於怨也註岑岸也夜半獨上人船未離岸已共人鬪言齊楚二人所行若此而未嘗自以爲非今五子自是豈異斯哉

疏楚郢之人因子客寄近於江濱之地投蹢守門之家夜半無人之時輒入他人舟上而船未離岸已共舟人鬪打不懷恩德更造怨辭愚猥如斯亦云我是惠子之徒此之類也岑岸也

莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人堊漫其鼻端若蠅翼使匠石斲之匠石運斤成風聽而斲之

註瞑目恣手

疏郢楚都也漢書楊雄傳作郢乃因郢人謂泥畫之人也堊者白土也漫汙也莊生送親知之喪過惠子之墓緬懷疇昔仍起斯譬瞑目恣手聽聲而斲運斤之妙遂成風聲若蠅翼者言其神妙也

盡堊而鼻不傷郢人立不失容宋元君聞之召匠石曰嘗試爲寘人爲之

疏去堊漫而鼻無傷損郢人立旁容貌不失元君聞其神妙道藏輯要

南華真經
注疏七

堊

牛集七
四六上

嘗試名而爲之

匠石曰臣則嘗能斲之雖然臣之質死久矣自夫子之死也吾無以爲質矣吾無與言之矣

註非夫不動之質忘言之對則雖至言妙斲而無所用之

疏質對也匠石雖巧必須不動之質莊子雖賢猶籍忘言之對蓋知惠子之亡莊子喪偶故匠人輒成風之妙響莊子息濠上之微言

管仲有病桓公問之曰仲父之病病矣可不謂云至於大病則寘人惡乎屬國而可

疏管仲姓管名仲字夷吾齊相也是鮑叔牙之友人桓公尊

之號曰仲父桓公卽小白也一匡天下九合諸侯而爲霸主者管仲之力也病病者言是病極重也大病者至死也旣將屬纊故臨問之仲父死後屬付國政與誰爲可也

管仲曰公誰欲與公曰鮑叔牙

疏問國政欲與誰答曰與鮑叔也

曰不可其爲人絜廉善士也其於不已若者不比之又一聞人之過終身不忘使之治國上且鉤乎君下且逆乎民其得罪於若也將弗久矣

疏姓鮑字叔牙貞廉清絜善人也而庸猥之人不如已者不比數之一聞人之過至死不忘奉性廉直不堪宰輔上以忠道戒輯要

南華真經
注疏七

卒

牛集七
川上行

直鉤束於君下以清明逆忤百姓不能和混故君必罪之管仲賢人通鑒於物恐危社稷慮害叔牙故不舉之也

公曰然則孰可對曰勿已則隰朋可其爲人也上忘而下畔

註高而不亢

疏姓隰名朋齊賢人也畔猶忘也混高卑一榮辱故已爲鄉輔能遺富貴之尊下撫黎元順忘皇榮之賤事不得止用之

可也

愧不若黃帝而哀不已若者

註故無棄人

疏不及已者但懷哀悲輔弼齊侯期於淳朴心之所愧不逮

軒轅也

以德分人謂之聖以財分人謂之賢

疏聖人以道德拯物賢人以財貨濟人也

以賢臨人未有得人者也以賢下人未有不得人者也其於國有不聞也其於家有不見也勿已則隱朋可

疏運智明察臨於百姓迺忤物情叔牙治國則不間物之小瑕治家則不見人之過勿已則隱朋可總結以前義

吳王浮於江登乎狙之山眾狙見之恂然棄而走逃於深叢有一狙焉委蛇攫抓見巧乎王王射之敏給

註敏疾也給續括也

道藏輯要

南華真經
注疏七

空

牛集七

疏狙猶猴也山多猶猴故謂之狙山也恂怖懼也叢棘叢也委蛇從容也攫抓騰擲也敏給猶速也吳王浮江遨遊眺望羣狙恂懼走避深棘獨一老狙恃便敖王王既怪怒急速射之

搏捷矢

註捷速也矢往雖速而狙猶搏之

疏搏接也捷速也矢箭也箭往雖速狙皆接之其敏捷也如此

王命相者趨射之狙執死

疏命名也相助也謂王之左右也王旣自射不中乃召左右

亂趨射之於是狃抱樹而死

王顧謂其友顏不疑曰之狃也伐其巧恃其便以教子以至此
殛也戒之哉嗟乎無以汝色驕人哉

疏姓顏字不疑王之友也殛死也予我也狃矜伐勁巧恃賴
方便傲慢於王遂遭死殛嗟此狡獸可以戒人勿淫聲色驕
豪於世

顏不疑歸而師董梧以鋤其色去樂辭顯三年而國人稱之
註稱其忘巧遺色而任夫素朴

疏姓董名梧吳之賢人也鋤除去也旣奉王教於是退歸悔
過自新師於有道除其美色去其聲樂重素朴辭榮華修德

道藏輯要

南華真經

卷一

牛集七

三年國人稱其賢善

南伯子綦隱几而坐仰天而噓

疏猶是齊物中南郭子綦也其隱几等義並真解內篇

顏成子入見曰夫子物之尤也形固可使若槁骸心固可使若
死灰乎

疏顏成子綦門人也尤甚也每仰歎先生忘物之甚必固形
同槁骸心若死灰慕德殷勤有此嗟詠也

曰吾嘗居山穴之口矣當是時也田禾一覩我而齊國之眾三
賀之

註以得見子綦爲榮

疏山穴齊南山也田禾齊王姓名子綦隱居山穴德音遐振
齊王暫覩以見爲榮所以一國之人三度慶賀也

我必先之彼故知之我必賣之彼故鬻之

疏我聲名在先故使物知我我便是賣於名聲故田禾見而

則之

若我而不有之彼惡得而知之若我而不賣之彼惡得而鬻之
疏若我韜光晦迹不有聲名彼之世人何得知我我若名價
不貴彼何得見而則之只爲不能滅迹匿端故爲物之所賣
鬻也

嗟乎我悲人之自喪者

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷

牛集七
川上

疏喪猶亡生也子綦悲歎世人捨己慕他喪失其道

吾又悲夫悲人者

疏夫道無得喪而物有悲樂故悲人之自喪者亦可悲也

吾又悲夫悲人之悲者其後而日遠矣

註子綦知夫爲之不足以救彼而適足以自傷我故以不悲
悲之則其悲稍去而泊然無心枯槁其形所以爲日遠矣

疏夫玄道冲虛無喪無樂是以悲人自喪及悲者雖復前後
悲深淺稱異咸未偕道故亦可悲悲而又悲遣之又遣教旣
彰矣玄立之理斯著與眾妙相符故曰而日遠矣

仲尼之楚楚王觴之孫叔敖執爵而立市南宣僚受酒而祭曰

古之人乎於此言已

註古之言者必於會同

疏觴酒器之總名謂以酒燕之也爵亦酒器受一升古人欲飲必先祭宜僚憑酒祭故祝聖人願與孔子於此言論也

曰丘也聞不言之言矣未之嘗言

註聖人無言其所言者百姓之言耳故曰不言之言苟以言爲不言則雖言出於口故爲未之嘗言

於此乎言之

註今將於此言於無言

疏夫理而教不言矣教而理未之嘗言也是以聖人妙體斯道藏輯要

南華真經
注疏七

卷

牛集七
川上川

趣故終日言而未嘗言也孔子應宣僚之請故於此亦言於無言矣

市南宣僚弄丸而兩家之難解孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵註此二子息訟以默淡泊自若而兵難自解

疏姓熊字宣僚楚之賢人亦是勇士沈沒者也居於市南因號曰市南子焉楚白公勝欲因作亂將殺令尹子西司馬子綦言熊宣僚勇士也若得敵五百人遂遣使屈之宣僚正上下弄丸而戲不與使者言使因以劍乘之宣僚曾不驚懼既不從命亦不言他白公不得宣僚反事不成故曰兩家難解姓孫字叔敖楚之令尹甚有賢德者也郢楚都也投息也叔

敖蘊藉誠實之高枕而逍遙會理忘言執羽扇而自得遂使敵國不侵折衝千里之外楚人無事修其文德息其武略彰二子有此功能故可與仲尼晤言贊揚立道也

邱願有喙三尺

註苟所言非已則雖終身言故爲未嘗言耳是以有喙三尺未足稱長凡人閉口未是不言

疏喙口也苟其言當卽此無言假余喙長三尺與閉口何異故願有之也

彼之謂不道之道

註彼謂二子

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷一

牛集七

疏彼謂所詮之理不道而道言非道非不道也

此之謂不言之辯

註此謂仲尼

疏此謂能詮之教不言而言非言非不言也子玄乃云此謂仲尼斯註粗淺失之遠矣夫不道不言斯乃探微索隱窮理盡性豈二子之所能邪若以甘寢弄丸而稱息訟以默者此則默語縣隔邱何得有喙三尺乎故不可也又此一章盛談立極觀其文勢不關孫熊明矣

故德總乎道之所一

註道之所容者雖無方然總其大歸莫過於自得故一也

而言休乎知之所不知至矣

註言出其分非至如何

疏夫至道之境重玄之域聖心所不能知神口所不能辯若以言知索真失之遠矣故德之所總言之所然者在於至妙之一道也

道之所一者德不能同也

註各自得耳非相同也而道一也

疏夫一道虛玄曾無涯量而德有上下不能周備也本有作同字者言德有優劣未能同道也此解前道之所一也

知之所不能知者辯不能舉也

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷

牛集七
引文上

註非其外故不能舉

疏夫知者玄道所謂妙絕名言故非辯說所能勝舉也此解前知之所不知也

名若儒墨而凶矣

註夫儒墨欲同所不能同舉所不能舉故凶

疏夫執是競非而名同儒墨者凶禍斯及矣

故海不辭東流大之至也

註明受之無所辭所以成大

疏百川競注東流不息而巨海容納曾不辭憚此據東海爲言亦宏博之至也已

聖人并包天地澤及天下而不知其誰氏

註況然都任

疏前舉海爲喻此下合譬也聖人德合二儀故并包天地仁
覃無外故澤及天下成而不處故不知誰爲推功於人故莫

識其氏族矣

是故生無爵

註有而無之

死無謚

註謚所以名功功不在已故雖謚而非已有

疏夫人處世生有名位死定謚號所以表其實也聖人生既

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷一

牛集七

以功推物故死亦無可謚也

實不聚

註令萬物各知足

疏縱有財德悉分散於人也

名不立

註功非已爲故名歸於物

疏夫名以名實既不聚故名將安寄也

此之謂大人

註若爲而有之則小矣

疏總結以前忘於名謚之士可謂大德之人

狗不以善吠爲良人不以善言爲賢

註賢出於性非言所爲

疏善喜好也夫犬不必吠賢人豈復多言

而況爲大乎

註大人愈不可爲而得

疏夫好言爲賢猶自不可况惑心取捨於大乎

夫爲大不足以爲大而況爲德乎

註唯自然乃德耳

疏愛心宏博謂之大冥符玄道謂之德夫有心求大於理尚乖況有情爲德固不可也

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷

牛集七
川之

夫大備矣莫若天地然奚求焉而大備矣

註天地大備非求之也

疏備具足也夫二儀覆載亭毒無心四序周行生成庶品蓋何術焉而萬物必備

知大備者無求無失無棄不以物易已也

註知其自備者不捨已而求物故無求無失無棄也

疏夫體宏自然之理而萬物素備者故能於物我之際淡然忘懷是以無取無捨無失無喪無證無得而不以物境易奪

已心也

反已而不窮

註反守我理我理自通

疏只爲宏備故契於至理既而反本還原會已身之妙極而無窮竟者也

循古而不摩

註順常性而自至耳非摩拭

疏循順也順於物性無心改作豈復摩飾而矜之

大人之誠

註不爲而自得故曰誠

疏誠實也夫反本還原因循萬物者斯乃大聖之人自實之

德也

道藏輯要

南華真經
注疏七

堯

牛集七
川上八

子綦有八子陳諸前召九方歎曰爲我相吾子孰爲祥

疏子綦楚司馬子綦也陳行列也諸於也九方姓也歎名也孰誰也祥善也九方歎善相者也陳列諸子於庭前命方歎令相之八子之中誰爲吉善

九方歎曰樞也爲祥

疏樞子名也言八子之中樞最祥善也

子綦瞿然喜曰奚若

疏瞿然驚喜貌聞子吉祥故容貌驚喜問其祥善貌相如何曰樞也將與國君同食以終其身子綦索然出涕曰吾子何爲以至於是極也

疏索然涕出貌方歎識見淺近以食肉爲祥子綦鑒深立妙知其非吉故憫其凶極悲而出涕

九方歎曰夫與國君同食澤及三族而況父母乎今夫子聞之而泣是禦福也子則祥矣父則不祥

疏三族謂父母族也妻族也禦拒扞也夫共國君食尊榮富貴恩被三族何但二親子享吉祥父翻涕泣斯乃禦福德也子綦曰歎汝何足以識之而相祥邪盡於酒肉入於鼻口矣而何足以知其所自來

疏自從也方歎小巫識鑒不遠相相祥者不過酒肉味入於鼻口方歎道術理盡於斯詎知酒肉由來從何而至

道藏輯要

南華真經注疏七

辛

牛集七
川上上

吾未嘗爲牧而羣生於奧未嘗好田而鶉生於寃若勿怪何耶註夫所以怪出於不意故也

疏羣羊也奧西南隅未地羊位也寃東南隅辰地也辰爲鶉位夫羊須牧養鶉因畋獵若祿藉功著然後可致富貴今相功行未聞而與國君同食何異乎無牧而忽有羊不田而獲鶉也非牧非田怪如何也

吾所與吾子遊者遊於天地註不有所爲

吾與之邀樂於天吾與之邀食於地註隨所遇於天地耳邀遇也

疏邈遇也天地無心也子綦體道虛忘形而自足於性分之內遊遊乎天地之間所達皆適不得慾故所遇斯食其資厚味邪

吾不與之爲事不與之爲謀不與之爲性

註怪異也循常任性脫然自爾

疏忘物故不爲事忘智故不爲謀循常故不爲怪

吾與之乘天地之誠而不以物與之相攖

註斯不爲也

疏誠實也乘二儀之實道順萬物以逍遙故不與物更相攖擾

道藏輯要

南華真經
注疏七

圭

牛集七
注疏七

吾與之一委蛇而不與之爲事所宜

註斯順耳無擇也

疏委蛇猶縱任也心境不二從容任物事既非事何宜便之可爲乎

今也然有世俗之償焉

註夫有功於物物乃報之吾不爲功而償之何也

疏夫報功償德者世俗務也苟體道任物不立功名何須功之償哉

凡有怪徵者必有怪行殆乎非我與老子之罪幾天與之也

註今無怪行而有怪徵故知其天命也

疏殆危也幾近也夫有怪異之行者必有怪異之徵也今吾子未有怪行而有怪徵必遭殆者斯乃近是天降之灾非吾子之罪

吾是以泣也

註夫爲而然者勿爲則已矣不爲而自至則不可奈何也故泣之

疏罪若由人庶其修改旣闢天命是以泣也

無幾何而使相之於燕盜得之於道全而鬻之則難不若刖之則易

註全恐其逃故不如刖之易售也

道藏輯要

南華真經注疏七

圭

牛集七

疏無幾何謂俄頃間也楚使相聘燕塗道之上爲賊所得略相爲奴而全形賣之恐其逃竄故難防禦則刖足不慮其逃故易售

於是乎刖而鬻之於齊適當渠公之街然身食肉而終

疏渠公齊之富人爲街正相之旣遭刖足賣與齊國富商之家代主當街終身肉食也字又作術者云渠公屠人也賣相在屠家共主行宰殺之術終身食肉也

齧缺遇許由曰子將奚之

疏齧缺逢遇許由仍問欲何之適

曰將逃堯

疏答曰將欲逃避帝堯

曰笑謂邪

疏問其何意

曰夫堯畜畜然仁吾恐其爲天下笑後世其人與人相食與
註仁者爭尙之原故也

疏畜畜盛行貌也盛行偏愛之仁乖於淳和之德恐宇內喪
道之士尤甚澆季將來逐迹百姓飢荒倉廩既虛民必相食
是以逃也

夫民不難聚也愛之則親利之則至譽之則勸致其所惡則散
疏夫民撫愛則親利益則來至譽贊則相勸勉與所惡則眾
道藏輯要

南華真經

卷一

牛集七

離散故黔首聚散蓋不難也

愛利出乎仁義捐仁義者眾夫仁義之行唯且無
誠

註仁義旣行將偽以爲之

疏夫利益蒼生愛育羣品之功聚眾莫先仁義而履仁蹈義
率於中者少託於聖迹以規名利者多是故行仁義者矯性
偽情無誠實者也

且假夫禽貪者器

註仁義可見則夫貪者將假斯器以獲其志

疏器聖迹也且貪於名利險於禽獸者必假夫仁義爲其器

者也

是以一人之斷制利天下

註若夫仁義各出其情則其斷制不止乎一人

疏榮利之徒負於仁義忿其鷔毒斷制天下向無聖迹豈得然乎

譬之猶一塊也

註蜋割也萬物萬形而以一剝割之則有傷也

疏蜋割也若以一人制服天下譬猶一刀割於萬物其於損傷彼此多矣

夫堯知賢人之利天下也而不知其賊天下也夫唯外乎賢者

道藏輯要

南華真經
注疏七

古

牛集七
川上

知之矣

註外賢則賢不僞

疏夫賢聖之迹爲利一時萬代之後必生賊害唯能忘外賢聖者其知之妙也

有暖姝者有濡需者有卷婁者

疏此略標下解釋

所謂暖姝者學一先生之言則暖暖姝姝而私自悅也自以爲足矣而未知未始有物也

註意盡形教豈知我之獨化於玄冥之境哉

疏暖姝自許之貌也小見之人學問寡薄自悅自足謂窮微

極妙豈知所學未有一物可稱也是以謂暖姝者此言結前也

是以謂暖姝者也濡需者豕蟲是也擇疏鬚自以爲廣宮大圍
奎蹄曲隈乳間股腳自以爲安室利處不知屠者之一旦鼓臂
布草操煙火而已與豕俱焦也

疏濡需矜夸之貌也豕猪也言蟲寄豬體上擇疏長之毛鬚
將爲廣大宮室苑囿蹄腳奎隈之所股腳乳旁之間用爲溫
暖利便豈知屠人忽操湯火攘臂布草而殺之乎卽已與豕
俱焦爛者也喻流俗寡識之人耽好情欲與豕蟲濡需喜歡
無異也

道藏輯要

南華真經

卷

牛集七

此以域進此以域退

疏域境界也蟲則逐豕而存亡人則隨境而榮樂故謂之域
進退也

此其所謂濡需者也

註非夫通變邈世之才而偷安乎一時之利者皆豕蟲者也
疏此結也

卷裹者舜也羊肉不慕蟻蟻慕羊肉羊肉羶也舜有羶行百姓
悅之

疏卷裹者謂背項俛曲俯前攀卷而僵僂也羊肉羶腥無心
慕蟻蟻聞而歸之舜有仁行不慕百姓百姓悅之故羊肉比

舜蟻况百姓

故三徙成都至鄧之墟而十有萬家

疏舜避丹朱又不願眾聚故三度逃走移徙避之百姓慕德從者十萬所居之處自成都邑至鄧墟地名也

堯聞舜之賢舉之童土之地曰冀得其來之澤

疏地無草木曰童土堯聞舜有賢聖之德妻以娥皇女英舉以自代讓其天下居不毛土厯試艱難望隣境承儀蒼生蒙

澤

舜舉乎童土之地年齒長矣聰明衰矣而不得休歸所謂卷婁耆也

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷

牛集七
川川

註聖人之形不異凡人故耳目之用衰也至於精神則始終常全耳若少則未成及長而衰則聖人之聖曾不崇朝可乎疏旣登九五威跨萬乘慇念蒼生憂憐凡庶於是年齒長老耳目衰竭無由休息豈得歸甯偃僵攀卷形勞神倦所謂卷婁者也

是以神人惡眾至

註眾自至耳非好而致也

疏三徙遠之以惡也

眾至則不比不比則不利也

註明舜之所以看天下出於不得已耳豈比而利之

疏比和也夫眾聚則不和不和則不利於我也

故無所甚親無所甚疏抱德煥和以順天下此謂真人

疏煥溫也夫不測神人親疏一觀抱守溫和可謂真聖

於蟻棄知於魚得計於羊棄意

註於民則蒙澤於舜則形勞

疏不慕羊肉之仁故於蟻棄知也不爲羶行教物故於羊棄意也旣遺仁義合乎至道不濡沫而相忘於江湖故於魚得計此斥虞舜羶行故及斯言也

以目視目以耳聽耳以心復心

註此三者未能無其耳目心意也

道藏輯要

南華真經
注疏七

圭

牛集七
卷文上三

疏夫視目之所見聽耳之所聞復心之所知不逐物於分外而知止其分內者其真人之道也

若然者其平也繩

註未能去繩而自平

疏繩無心而正物聖忘懷而平等

其變也循

註未能絕迹而玄會

疏循順也處世和光千變萬化大順蒼生曾不逆覩

古之真人以天待之

註居無事以待事事斯得

疏如上所解卽是玄古真人用自然之道虛其心以待物

不以人入天

註以有事求無事事愈荒

疏不用人事取捨亂於天然之智

古之真人得之也生失之也死得之也死失之也生

註死生得失各隨其所居耳於生爲得於死或復爲失未始有常也

疏夫處生而言卽以生爲得若據死而語便以生爲喪死生旣其無定得失的在誰邊噫未可知也是以混死生一得喪故謂之真人矣

道藏輯要

南華真經

卷

牛集七

注疏七

言

註當其所須則無賤非其時則無貴貴賤有時誰能常也

疏董烏頭也治風痺桔梗治心腹血雞壅卽雞頭草也服之延年豕零猪苓根也似猪卵治渴病此並賤藥也帝君王也夫藥無貴賤愈病則良藥病相當故便爲君主乃至目視耳聽手捉心知用有行藏時有興廢故時之所賢者爲君才不應世者爲臣此事必然故何可言盡也

勾踐也以甲楯三千棲於會稽

疏勾踐越王也會稽山名也越爲吳軍所殘窘迫使走棲息

於會稽山上也

唯種也能知亡之所以存唯種也不知其身之所以愁

疏種越大夫名其時勾踐大敗兵唯三千走上會稽山亡滅非遠而種密謀深智亡時可存當時矯與吳和後二十二年而滅吳矣夫狡兔死良狗烹敵國滅忠臣亡其數然也平吳之後范蠡去越而遊乎江海變名易姓韜光晦迹卽陶朱公是也大夫種不去爲勾踐所誅但知國亡而可以存不知愁身之必死也字亦有作種者隨字讀之

故曰鴟目有所適鶴脰有所節解之也悲

註各適一時之用不能靡所不可則有時而失有時而失故

道藏輯要

南華真經
注疏七

堯

牛集七
周文

有時而悲矣解去也

疏鴟目晝暗而夜開則適夜不適晝鶴脰稟分而長則能長不能短枝節如此故解去則悲亦猶種暗於謀身長於存國也

也

故曰風之過河也有損焉日之過河也有損焉

註有形者自然相與爲累唯外乎形者磨之而不磷

疏風日是氣河有形質凡有形氣者未能無累也而風吹日暴必有損傷特源而往所以不覺亦猶吳得越之後謀臣必恃其功勳以無後慮遭戮是知物相利必相爲害也謂只風與日相與守河而河以爲未始其擾也

註實已損矣而不自覺

恃源而往者矣

註所以不覺非不損也恃源往也

疏恃賴也攖損也風之與日相與守河於河攖損而不知覺

恃其源流

故水之守土也審影之守人也審物之守物也審

註無意則止於分所以爲審

疏審安定也夫水非土則不安影無人則不見物無造物則不立故三者相守而自以爲固而新故不住存亡不停昨日之物於今已化山舟潛遁昧者不知斯之義也

道藏輯要

南華真經
注疏七

牟

牛集七
卷一三

故目之於明也殆耳之於聰也殆心之於殉也殆

註有意則無崖故殆

疏殉逐也夫視目所見聽耳所聞任心所逐若目求離朱之明耳索師曠之聰心逐無崖之知欲不危殆其可得乎

凡能其於府也殆殆之成也不給改

註所以貴其無能而任其天然

疏夫運分別之智出於藏府而自伐能者必致危亡也故雖有成功不遑周給而改悔矣

禍之長也茲萃

註萃聚也苟不能忘知則禍之長也多端矣

疏滋多也萃聚也役於藏府自顯其能故凶灾禍患增長而多聚之也

其反也緣功

註反守其性則其功不作而成

疏自伐已能而反招禍敗者緣於功成不退故也其果也待久

註欲速則不果

疏夫誠意成功決定矜成有待之心其日固久而人以爲已寶不亦悲乎

註已寶謂有其知能

道藏輯要

南華真經
注疏七

全

牛集七
目次四

疏流徒之人心處愚暗寶貴已能成功而處執滯如是甚可悲傷

故有亡國戮民無已

註皆有其身之禍

疏貪土地爲已有大寶取之無道國破家亡殘害黎元無數無窮已也

不知問是也

註不知問禍之所由由乎有心而修心以救禍也

疏世有明人是爲龜鏡不知問禍敗所由唯惡貧賤愚之至也

故足之於地也踐雖踐恃其所不踐而後善博也

疏踐蹠俱履蹈也夫足之能行必屬於地仍賴不踐之土而後得行若無餘地則無由安善而致博遠也此舉譬也

人之於知也少雖少恃其所不知而後知天之所謂也

註夫忘天地遺萬物然後蜩翼可得而知也況欲知天之所謂而可以不無其心哉

疏知有明暗能有少多各止其分與物逍遙是以地藉不踐而得行心賴不知而能照所以處寂養恬天然之理故老經云有之以爲利無之以爲用此合喻也

知大一知大陰知大目知大均知大方知大信知大定至矣

道藏輯要

南華真經
注疏七

全

牛集七
卷一

疏此略標能知七大者可謂造極自此以下歷解義

大一通之

註道也

疏一是陽數大一天也能通生萬物故曰通

大陰解之

註用其分內則萬事無滯也

疏大陰地也無心運載而無分解物形之也

大目視之

註用萬物之自見亦大目也

疏各視其所見謂大目

大方體之

註因其本性令各自得則大均也

疏緣順也大順乎物物各性足均平

大方體之

註體之使各得其分則萬方俱得所以爲大方也

疏萬物之形各有方術蜘蛛結網之類斯體達之

大信稽之

註命之所期無令越逸斯大信也

疏信實也稽至也循而任之各至其實斯大信也

大定持之

道藏輯要

南華真經

全

牛集七

註真不撓則自定故持之以大定斯不撓也

疏物各信空持而用之其理空矣

盡有天

註夫物未有無自然者也

疏上來七大未有不由其自然者也

循有照

註循之則明無所作也

疏循順也但順其天然智自明照

冥有樞

註至理有極但當冥之則得其樞要也

疏窈冥之理自有樞機而用之無勞措意也

始有彼

註始有之者彼也故我述而不作

疏始有之者彼也故我述而不作也

則其解之也似不解之者

註夫解任彼則彼自解解之無功故似不解

疏體從彼學而解也戒小成性故似不解

其知之也似不知之也

註明彼知也

疏能忘其知故似不知也

道藏輯要

南華真經
注疏七子

卷

牛集七
川又州

不知而後知之

註我不知則彼知自用彼知自用則天下莫不皆知也

疏不知而知故不知而後知此是真知

其問之也不可以有崖

註應物宜而無方

而不可以無崖

註各以其分

頡滑有實

註萬物雖頡滑不同而物物各自有實也

疏讀滑不同也萬物紛擾頡滑不同統而治之成實道

古今不代

註各自有故不可相代

疏古自在古不從古以來今今自存今亦不從今以生古物各有性故不相代換也

而不可以虧

註宣各盡其分也

疏時不往來法無遷貿豈類古以爲今那

則可不謂有大揚摧乎

註摧而揚之有大眼也

疏如上所問其道廣大豈不謂顯揚妙理而摧實論之乎

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷

牛集七

闔不亦問是已奚惑然爲

註若問其大摧則物有至分故忘己任物之理可得而知也奚爲而惑若此也

疏闔何不也奚何無識之類若夜遊何不詢問聖人及其溺喪而迷惑困苦如是何爲也

以不惑解惑復於不惑是尙大不惑

註夫惑不可解故尙大不惑愚之至也是以聖人從而任之所以皇王殊迹隨世爲名也

疏不惑聖智惑於凡情也以聖智之言辨於凡惑忘得反本復乎眞根而不能得意忘言而執乎聖迹貴重明言以不惑

爲大此乃欲尙不惑豈能除惑哉斯又遺於不惑也

則陽第二十五

則陽游於楚

疏姓彭名陽字則陽魯人游事諸侯後入楚欲事楚文王

夷節言之於王王未之見

疏姓夷名節楚臣也則陽欲事於楚故因夷節稱言於王王既貴重故猶未之見也夷節所進未遂故罷朝而歸家

夷節歸彭陽見王果曰夫子何不譚我於王

疏王果楚之賢大夫也譚猶稱說也本亦有作言字者前因夷節未得見王後說王果冀其談薦也

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷

牛集七
川义

王果曰我不若公閑休

疏若如也公閑休隱者之號也王果賢人嫌彭陽貪榮情迫故盛稱隱者以抑其進趨之心也

彭陽曰公閑休奚爲者邪

疏奚何也旣稱公閑休言已不知故問何爲庶聞所以

曰冬則獨鼈於江夏則休乎山樊有過而問者曰此予宅也

註言此者以抑彭陽之進趨

疏獨刺也樊傍也亦茂林也隆冬刺鼈於江渚以逍遙盛夏歸休偃茂林而取適旣無環廡故指山傍而爲舍此略陳閑休之事迹也