

莊子因

413
877
1

自解者哉。親此而見。但伯載
不實。况你彼邪。魏野者。而能
存。氏原本也。友。遷。點。錯。界。誤
誤。若。一。一。色。魚。尾。為。為。之。誤。傳
不。為。少。也。予。估。弄。之。錄。見。如
本。而。加。校。下。招。喜。家。難。通。及。乃

此者。記于冊。山。嶽。且。傷。絕。美。深。
以。校。刻。刷。氏。送。家。使。之。為。一。五。
是。文。字。筆。之。見。神。之。去。生。之。以。其。業。
刻。既。有。矣。而。法。在。不。以。其。意。而
己。而。原。夫。自。之。絕。然。見。其。快。世
憫。民。切。孩。于。名。也。如。考。也。故。是

言曰。詩曰。志。女心。子。乃
 以道。陰。陽。盡。煉。以。道。名。分。先
 達。深。為。大。秀。才。者。亦。宜。乎。
 狀。而。意。乎。似。繁。慨。乎。若。才
 事。之。一。此。為。懷。然。之。以。圖。遠。以
 亂。語。不。得。不。至。於。公。道。亦。止。於。

故。有。標。絕。聖。業。者。培。斗。於
 函。才。德。亦。時。勢。之。一。心。之。然
 也。矣。海。之。名。也。罪。人。者。獲。決
 其。多。也。海。之。名。也。功。王。者。獲
 決。其。內。也。韓。文。公。嘗。有。言。曰。
 大。凡。物。不。得。其。正。則。見。其。子

世世子云云。

志政壬子友

心建少 涼暉辰漢

重刻莊子因序

南華一書言無為也其內篇齊物論豐
言因是因之為言依也依其自然而無
所容心則無為之說云爾狸狴跳梁而
機辟中七竅鑿而渾沌死工倕為規指
與物化而不以心稽捶鈎者假於不用

而不失毫芒。有為無為之間。其得失亦
大彰明較著矣。故綜南華一書。雖分內
外雜篇。總以發明無為之旨。而大要不
外因之一義。西仲林先生撮其中之
一字。以蓋其文之全旨。約而能該。可謂
善讀莊子者矣。舊刻紙貴。字畫不清。

余徒羨汝楊君。雅意重刻。羊西心醉乎
莊文。而有功於前。刻甚大。余嘉其好古。
遂欣然為之序云。

乾隆二年秋九月晉江八十叟虛谷蔡大
受書于百源書院

重訂三山林西仲先生莊子因序
昔夫子辭作而居述作者創也述者因也創則自我作古而因則竊附於古也夫子此語非特謙詞實開萬世著書之訓也梅觀自古明道之人即有作者而未始非述即有創者而未始非因是故伏羲觀圖書而畫奇偶堯舜本危微而傳厥中周禮治平為姬公所手定春秋魯史經尼父之心裁雖闡古今未發之精作矣創矣實是天地不易之理述焉因焉梅故曰作而未始非述創而未始非因也自孔子沒而諸子迭興莊騷兩家為諸子之傑出而莊子一

重訂三山林西仲先生莊子因序

昔夫子辭作而居述作者創也述者因也創則自我作古而因則竊附於古也夫子此語非特謙詞實開萬世著書之訓也梅觀自古明道之人即有作者而未始非述即有創者而未始非因是故伏羲觀圖書而畫奇偶堯舜本危微而傳厥中周禮治平為姬公所手定春秋魯史經尼父之心裁雖闡古今未發之精作矣創矣實是天地不易之理述焉因焉梅故曰作而未始非述創而未始非因也自孔子沒而諸子迭興莊騷兩家為諸子之傑出而莊子一

書尤極變幻。要其反覆十餘萬言。大旨不外明道德。一死
生。齊是非。寓言也。重言也。卮言也。虛靜恬澹。寂寞無爲。而
已。自郭子玄而後。譚莊者多。屈就己意。藉解經以爲自家
著作。是何異。日月出矣。而照以燭火之光耶。時雨降矣。而
加以浸灌之澤耶。甚矣善治莊者。迎刃而解之難。其人也。
惟三山。林西仲先生。於莊子之書。考證諸本。釐正俗解。
觀其凡例。總論雜說。已思過半。而篇中批卻導窾。因其因。
然使莊子。而在今日。若昆弟親戚。聲歎於其側。謂蒙叟。知
己可。謂蒙叟。功臣亦無不可。其所得於莊。豈徒在肌膚間。

哉我

朝聖人繼出。載籍聿新。又幸名公鉅卿。以莊之筆。說經之理。
倡明斯世。玩其文。汪洋自恣。成一家言。如逍遙於無何有
之鄉。神遊於廣莫野之地。有識者。又將謂莊子。因一書。可
爲蒙叟之知己。且不獨爲蒙叟之知己。可爲蒙叟之功臣。
且不獨爲蒙叟之功臣也。遂重訂以授梓人。梅知書成。同
好讀之。學其筆端。變化追其文心。奧妙所謂觀鬪蛇而字。
法進觀舞劍而畫事工。則夫先生當日之詮是書。其遺意
固不沒如一日也。時

莊子因序
乾隆歲次丁巳秋菊月朔日晉江義里楊攀梅羹汝氏拜
題於泗濱精舍之尋芳處

增註莊子因序

古今能文之士有不讀莊者乎既讀有不贊其神奇工妙者乎余竊謂讀莊者實未嘗讀得莊而贊之者亦未嘗贊得神奇工妙處也何也蓋凡讀書家必先識得字面而後能分得句讀分得句讀

而後能尋得段落○尋得段落而後能會
得通篇大旨○及篇中眼目○所注精神所
滙○此不易之法也○莊之爲文○其字面有
平易醇雅者○卽有生割奇創者○其句讀
有徑捷雋爽者○卽有艱澁糾纏者○其段
落有斬截疏明者○卽有曼衍錯綜者○若

不逐字訓詁○逐句辨定○逐段分析○如前
此註莊諸家○解其可解○而置其不可解
甚至穿鑿附會○顛倒支離○與作者大旨
風馬無涉○凡篇中眼目○所注精神○所滙
悉付之雲霧○惝恍雖極○口嘉贊無殊○醉
呶夢寐○莊必不受也○余註莊二十有七

年矣。鐫木之後，分貺良友，卽携歸里，貯建溪別墅。與二三方外畸人講究丹訣，借爲印證。原不靳於問世。寅卯閩變，余家盡爲逆氛毀奪。所註經書藏稿十餘種，同作劫灰。而是書賴有鋟板，獨存。懲羹吹釐，不得不爲無窮之慮。與近註古

文析義前後編竝行於世。今且遍及海內矣。茲再加繙閱，其中有鄙意所未盡者。恐初學或費探索，因竭四閱月玩味揣摩之力，重開生面。將內七篇逐段分析，逐句辨定，逐字訓詁，誓不復留毫髮剩義。而外篇雜篇雖屬內篇，註脚遇有

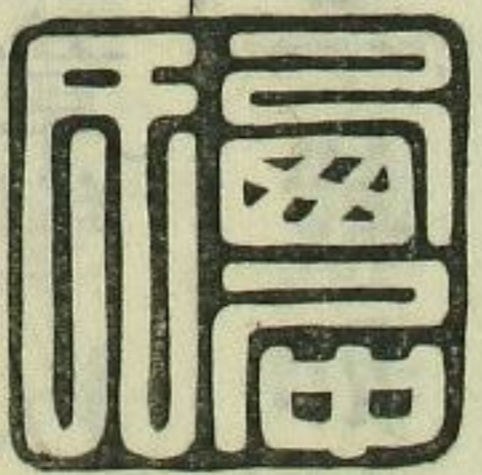
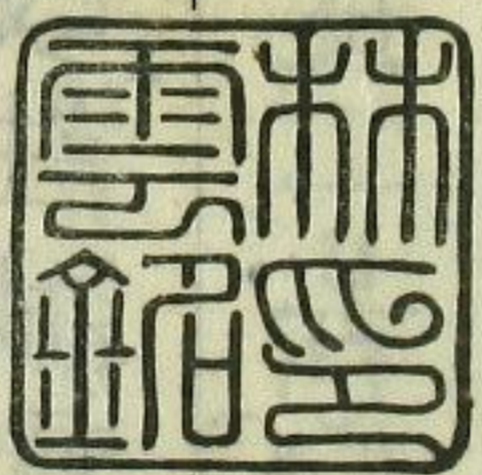
神奇工妙處亦必細加改訂分別圈點
鈎截得其眼目所注精神所滙而後已
至如贗手擬莊攬入篇內往往得罪名
教實莊之秕莠蝨賊必不可姑容者謹
一一摘其紕繆從旁抹出鐫爲定本以
公同好昔朱晦菴大學章句成於五十

九歲至七十一猶改註誠意章學以年
進務求至當不易良工苦心千載如見
余何敢妄擬古人但以數十年寢食於
莊久已稔其大旨迄今論定而段落字
句之間始無遺憾因歎著述之難如此
海內讀莊者開卷欣賞如見其人不至

莊子因
茫然射覆臆鈎。僅爲世俗虛贊。當亦諒。
余今日之苦心也夫。

康熙戊辰季秋望日三山林雲銘西仲

氏題於西湖畫舫

舊序

余支離成性。不爲事物所宜。於莊爲近。故少而好之。久而彌篤。稍長。涉獵玄門諸書。私念人生地上。寓也。其與幾何。逍遙寢卧於無何有之鄉。一笠一瓢。此生之事業畢矣。戊子以來。歷今十有六載。其間天損人益之游。加俾畏人之鷓鴣。難以自遂。不得不智效一官。舍鵬飛而從鸚笑。自是以後。爲樊雉。爲廟犧。爲雕陵異鵠。求其俯仰而不得罪於人。此其難者。故有甚憂兩陷。墮螭不得成。陰陽之食。人與金木之訊者等。吾友邵是龍善於莊。案牘之餘。爲余談及。

存物論人固受其黜

余聆之若昆弟親戚警欬於藜藿鼪鼯之逕也急索書竟
讀之則見見聞聞舊國舊都望之暢然矣夫虛已遊世人
莫能害而流遁决絕為大道所不出則今日之余禍福淳
淳相與為風雨寒暑之序舉不足以滑成斯其所得於莊
者固不在區區筌蹄間也但大道日漓去古漸遠譚莊之
家自郭子玄以後言人人殊究為魯遽之瑟無關異同使
人徒受其黜闇適得恠焉余考證諸本叅以管見櫛比其
詞彙括其旨惟因是因非因非因是以治莊之道讀莊之
書求合乎作者之意而止異日者驪龍未寤腐鼠已捐汎

若不繫之舟虛而遨遊將手此一編以質於大莫之國若
謂漆園功臣漆園罪人呼牛為牛呼馬為馬余何靳乎而
人善之而人不善之邪亦因之而已矣遂以因名

康熙癸卯歲秋七月望前三日題於金陵報恩塔寺

塔古字

凡例 計五則

一字面訓詁，照填於本句之下。然後再解本句之意。如本句既解，應合數句而總解者，必加一小圈別之。

一每段必分疏本段大意，或加評語。凡遇小段，則加已上二字。遇全段，則加通段二字，俱加一小圈別之。

一凡篇中綱領段中眼目，必旁加重圈。其埋伏照應處，旁加黑圈。其措意精深，摘詞工妙處，旁加密圈。

○其轉折另提，或襯貼找足處，旁加密點。其小住歇處，必加橫截。其大住歇處，必加曲截。原

找音瓜
補不足也

本缺畧。今悉補出。庶學者開卷了。殊不煩探索。
 一每篇後總論。必先揭出本旨。逐段卸接脫卸。如撰一篇。
 全章八股文字。俱要還他渾渾成。成一。篇妙文。不敢如。
 前此註莊諸家。輒指東話西。自逞機鋒。將本旨盡行埋。
 沒。卻也。具眼者諒必知之。

一原本音註。總彙二紙。冠於編首。今恐煩學者檢閱。特改。
 列於本字之傍。舉目即得。甚為省力。

西仲氏再識

莊子篇目

卷之一 內篇

逍遙遊

齊物論

養生主

卷之二 內篇

人間世

德充符

大宗師

應帝王

卷之三 外篇

駢拇

馬蹄

胠篋

在宥

天地

天道

天運

卷之四 外篇

刻意

繕性

秋水

至樂

達生

山木

田子方

知北遊

卷之五 雜篇

庚桑楚

徐無鬼

則陽

外物

卷之六 雜篇

寓言

讓王

盜跖

說劍

漁父

列禦寇

天下

莊子四
帝王則外而可王。此內七篇分著之義也。然人心惟太故能虛。惟虛故能順。入世而後出。世內聖而後外王。此又內七篇相因之理也。若是而大旨已盡矣。外篇雜篇義各分屬。而理亦互寄。如駢拇。蹄腓。篋在宥。天地天道。皆因應帝王而及之。天運則因德充符而及之。秋水則因齊物論而及之。至樂。田子方。知北遊。則因大宗師而及之。惟逍遙遊之旨。則散見於諸篇之中。外篇之義如此。庚桑楚則德充符之旨。而大宗師應帝王之理寄焉。徐無鬼則逍遙遊之旨。而人間世應帝王大宗師之理寄焉。則陽亦德充符

之旨。而齊物論大宗師之理寄焉。外物則養生主之旨。而逍遙遊之理寄焉。寓言。列禦寇。總屬一篇。爲全書收束。而內七篇之理均寄焉。雜篇之義如此。若刻意繕性。義有所屬。而無味。讓王。盜跖。說劍。漁父。義無所屬。而多疵。昔人謂爲昧者。勦入非虛語也。天下。一篇。則後人訂莊者所作。是全書之後序耳。然則或曰外。或曰雜。何也。當日訂莊之意。以文義易曉。一意單行者。列之於前。而名外。以詞意難解。衆意兼發者。置之於後。而名雜。故其錯綜無次。如此。蘇子瞻謂分章名篇。皆出於世俗。非莊子本意。猶信。

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

莊子雜說

計二十六則

一 莊子另是一種學問與老子同而異與孔子異而同今人把莊子與老子看做一樣與孔子看做二樣此大過也。

一 莊子全部以內七篇為主外篇雜篇各分屬而總不離其宗今人誦其文止在字法句法上着意全不問其旨之所在此大過也。

一 莊子末篇歷叙道術不與關老並稱而自為一家其曰上與造物者游而下與外死生無終始者為友此種學

問。誠。所。謂。不。可。無。一。不。可。有。二。者。世。人。乃。以。老。莊。作。一。樣。看。過。何。也。

一。莊。子。另。是。一。種。學。問。當。在。了。生。死。之。原。處。見。之。其。曰。遊。于。物。之。所。不。得。遯。一。句。卽。薪。盡。火。傳。之。說。爲。全。部。關。鑰。老。子。所。謂。長。生。久。視。則。同。而。異。也。孔。子。所。謂。未。知。生。焉。知。死。則。異。而。同。也。

一。莊。子。言。逍。遙。言。重。閱。心。期。乎。大。老。子。言。儉。言。慈。言。嗇。心。期。乎。小。是。其。工。夫。不。同。處。老。子。言。無。名。天。地。之。始。莊。子。卻。言。泰。初。有。無。無。有。無。名。則。無。名。之。上。尚。有。所。自。始。矣。

是。其。立。論。不。同。處。若。云。子。夏。之。後。流。爲。田。子。方。子。方。之。後。流。爲。莊。周。卽。謂。莊。子。與。孔。子。同。而。與。老。子。異。亦。無。不。可。也。

一。莊。子。宗。老。而。黜。孔。人。莫。不。以。爲。然。但。其。言。曰。春。秋。經。世。先。王。之。志。聖。人。議。而。不。辨。何。等。推。尊。孔。子。若。言。其。宗。老。也。則。老。聃。死。一。段。何。又。有。遁。天。倍。情。之。譏。乎。要。知。著。書。之。意。是。非。固。別。有。在。難。與。尋。章。摘。句。者。道。也。

一。莊。子。只。有。三。樣。說。話。寓。言。者。本。無。此。人。此。事。從。空。摹。擬。出。來。重。言。者。本。非。古。人。之。事。與。言。而。以。其。事。與。言。屬。之。

昭代叢書
所載何嘗
下有瘦人
二字

危言者隨口而出。不論是非也。作者本如鏡花水月。種種幻相。若認為典實。加以褒譏。何啻說夢。

一莊子五十三篇。載在漢書藝文志。嚴君平作老子指歸。所引用者。多書中不載。如閔奕意脩危言。遊鳧子胥等篇。世存其目。則此書為郭子玄刪定無疑。但外雜兩集。尚有贗手未經擯斥。世無明眼。以為相沿已久。不敢復道。然亦不可不辨也。

一莊子生於戰國。兵刑法術之家。徒亂人國。其所云絕聖棄知。培斗折衡等語。皆本於憤世嫉邪之太甚。讀者不以詞害意可也。

一莊子詆訾孔子。世以為離經畔道。不知拘儒剽竊。乃離經畔道之尤者也。攷書中所載孔子。不過言其問業于老氏。子貢稱夫子無常師。是不足為詆訾者也。若盜跖漁父。乃其徒為之。所謂其父殺人報仇。其子必且行劫。亦已甚矣。

一莊子篇中有一語。而包數義者。有反覆千餘言而止發一意者。有正意少而傍意多者。有因一言而連類他及者。此俱可置勿論。惟先求其本旨。次觀其段落。又次尋

其眼目照應之所在亦不難曉。

一莊子有易解處有艱澁難解處有可作此解彼解處俱無足疑止玩上下文來路去路再味其立言之意便迎亦自解矣。

一莊子學問是和盤打算法其議論亦用和盤打算法讀者須知有和盤打算法。

一莊子學問有進一步法其議論亦每用進一步法讀者須知有進一步法。

一莊子旨近老氏人皆知之然其中或有類於儒書或有

類於禪教合三氏之長者方許讀此書。

一莊子為解不一或以老解或以儒解或以禪解究竟牽強無當不如還以莊子解之。

一莊子大旨說外死生輕仁義黜聰明詞若不殊而其每篇立意却又不_下一當于同處而求其異當於分處而求其合自有得於語言文字之外若草草讀過便是不曾讀。

一莊子用字有與他書不同如怒而飛非喜怒之怒冷然善非善惡之善游心乎德之和非和順之和此類甚長。

當具別解

一 莊子命意之深處須以淺讀之為文之曲處須以直解之若一味說玄說妙只管附會入心性裏面去便成一部野狐禪矣今人蹈此病者什之八九須痛絕之一莊子或取其文不求其理或詮其理不論其文其失一也須知有天地來止有此一種至理有天地來止有此一種至文絕不許前人開發一字後人摹倣一字至其文中之理理中之文知其解者且暮遇之也

一 莊子似個絕不近情的人任他賢聖帝王矢口便罵眼

大如許又似個最近情的人世間里巷家室之常工技屠宰之末離合悲歡之態筆筆寫出心細如許

一 莊子當隨字隨句讀之不隨字隨句讀之則無以見全書之變化又當將全書一氣讀之不將全書一氣讀之則不知隨字隨句之融洽

一 莊子當以看地理之法讀之欲得正龍正穴於草蛇灰線蛛絲馬跡處尋求徒較量其山勢之大小無有是處

一 莊子當以觀貝之法讀之正視之似白側視之似紫睨視之似綠究竟俱非本色纔有所見便以為得其真無

有是處

一莊子當以五經之法讀之使其理爲布帛菽粟日用常行之道不起疑異於心則與我相親矣

一莊子當以傳奇之法讀之使其論一人寫一事有原有委鬚眉畢張無不躍躍欲出千載而下可想見也

莊子列傳 史記

莊子者蒙人也名周周嘗爲蒙漆園吏與梁惠王齊宣王同時其學無所不闢然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箴以詆訾孔子之徒以明老子之術畏累虛亢桑子之屬皆空語無事實然善屬書離辭指事類情用剽剝儒墨雖當世宿學不能自解免也其言洗洋自恣以適己故自王公大人不能器之楚威王聞莊周賢使使厚幣迎之許以爲相莊周笑謂楚使者曰千金重利卿相尊位也子獨不見郊祭之犧牛

乎、養食之數歲、衣以文繡、以入太廟、當是之時、雖欲為孤豚、豈可得乎、子亟去、無污我、我寧遊戲污瀆之中、自快、無為有國者所羈、終身不仕、以快吾志焉。

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

莊子因卷之一

三山林雲銘西仲評述

內篇逍遙遊

北冥有魚、其名為鯤。鯤之大、不知其幾千里也。總點出大

一篇化而為鳥、其名為鵬。鵬之背、不知其幾千里也。分點出背

之網怒而飛。怒即怒、喟怒、生之其翼若垂天之雲。所覆者廣

大是鳥也、海運則將徙於南冥。海運、海氣動也、海氣動

此風力而南冥者、天池也。已上直敘鵬齊諧者、志怪者也。則颶風大作、故鵬欲乘

南徙也齊諧古書名。南冥、句解。一語作收束、齊諧、句解。一語作起引、若他書俱可無、有那能如許、跌宕波折。

志誌同

冥、音經

莊子因卷之一 逍遙遊 公井暉底旁譯

言曰。鵬之徙於南冥也。水擊三千里。鵬翼所擊而震蕩也。搏扶搖而

上者九萬里。扶搖爾雅云。飈風也。去以六月息者也。六月息仍主半

蓋其任意逍遙。一去一息。動經半年。則其為大年可知。三

千里言其遠。九萬里言其高。六月息言其久。見其一大。則

無不大之意。野馬也。塵埃也。生物之以息相吹也。野馬日中遊氣

也。生。物。造。物。也。息。氣。之。翕。闢。往。來。也。三。句。寫。出。造。物。之。妙。

見氣至而動。使鵬得以施其擊搏之能。發明上文海運的

道。天之蒼蒼。其正色邪。其遠而無所至。極邪。其視下也。亦

若是則已矣。五句言天之下有許多容得逍遙處。故鵬之

自然無碍。諸且夫水之積也不厚。則負大舟也無力。覆杯

水於坳堂之上。則芥為之舟。置杯焉。則膠水淺而舟大也。

均於交切

坳堂。堂之凹處。風之積也不厚。則其負大翼也無力。根上

○設一喻取勢。故九萬里。則風斯在下矣。纔是而後乃今培風。培若

雲句。養作活字看。就背負青天而莫之天閼者。無有折而壅之

方搏之時言。而後乃今將圖南。將者猶未徑去。有遲回審顧之意。言不

扶搖而上者九萬里之故。連。鷓與鷦鷯笑之曰。鷓小鷦鷯

用而後乃今四字。奇幻尤絕。我決起而飛。捨榆枋。決起不遺餘

小鳩也。○笑人倒是此。我決起而飛。捨榆枋。決起不遺餘

輦若鵬。必不輕易笑人。時則不至而控於地而已矣。控投也。而已

而飛也。捨突也。時則不至而控於地而已矣。矣者言其無

他願也。無奚以之九萬里而南為。笑其培風而後。適莽蒼

者。外。三。餐。而。反。腹。猶。果。然。有。一。日。之。食。適。百。里。者。宿。春。糧。

蜩音條

春東容切

當蓄數。適千里者三月聚糧。人之出行猶計程儲糧如此。日之食。若不培風能免天閼之患乎。○又設一喻取勢。之二蟲又何知。宜其小知不及大知。小年不及大年。不相及非對語也。玩下文便知。奚以知其然也。朝菌不知晦朔。大芝也。天陰生。蟪蛄不知春秋。寒也。春生夏死。夏生秋死。此小年也。以小年僅成。其為小知者。楚之南有冥靈者。龜以五百歲為春。五百歲為秋。一。大年。上古有大椿者。以八千歲為春。八千歲為秋。○冥靈大椿各自為春秋。則一瞬。而彭祖乃今以久特聞。眾人匹之。不亦悲乎。○與之並也。此世人之小知。亦因其居短景。與二蟲之見無異。所以可悲。○已上言鵬。所以能六月息之故。皆申明諸言因行。

文融成一片。不可分析。故諸湯之間棘也。是已。棘人各列解愈。鑿愈。支真千古恨事。○立言本似荒唐。欲以取信。故既引齊諧。又徵之湯問也。窮髮之北。有冥海者。天池也。上天池屬南冥。此屬北冥。是文之變處。有魚焉。其廣數千里。未有知其脩者。長。其名為鯨。上總言其大。此分出濶。長來且先言其形體。然後點出魚名。又其文之變處。有鳥焉。其名為鵬。背若泰山。翼若垂天之雲。上言一物。所化此則魚是魚鳥。是鳥。又其變處。列子湯問語止此。○前引齊諧三句單証篇首。從於南冥一語。未及於魚鳥之大。故又引此以搏扶搖羊角而上者九萬里。之旋者。絕雲氣。負青天。然後圖南。且適南冥也。重述。起下。斥鷃笑之曰。小鳥。彼且奚適也。我騰躍而上。不過數仞而下。翱翔蓬蒿之間。此亦飛之

至也。而彼且奚適也。上文之笑在自安於拙此則此小大竟自以為工矣亦文之變處

之辨也。此只就物之分量言與上文小知大知小年大年立意不同亦其變處一語結上生下多少筆力

故夫知效一官行比一鄉德合一君而微一國者其自視

也亦若此矣。亦莫不自以為至此人中之最小者而宋榮子猶然笑之。榮子

銖宋之賢人也猶然笑貌且舉世而譽之而不加勸舉世而非之而不

加沮。不在所效所比所合所徵上着眼定乎內外之分辯乎榮辱之竟斯

已矣。重內而輕外自彼其於世未數數然也。世間之人如

雖然猶有未樹也。不能自樹立於夫列子御風而行泠然

善也。順利無旬有五日而後反。超出于內外之分榮辱之境能自樹立於世外矣

竟境同

冷音零

彼於致福者未數數然也。知為善致福之人如此者此雖亦不多得不但世俗也

免乎行猶有所待者也。必待風而御之若夫乘天地之正

陰陽二氣之正而御六氣之辨。六時消以遊無窮者。不死不彼且

惡乎待哉。此是極大身分極高境界極遠程途極久閱歷用不得一毫幫襯原無所待而成此逍遙遊本

也。故曰至人無己。無待於己神人無功。無待於功聖人無

名。無待於名之所歸。三句發無待之名義見大之至者非世俗所能與也

堯讓天下於許由曰日月出矣而燭火不息。炬火其於光

也不亦難乎。喻臨下之時雨降矣而猶浸灌。取水其於澤

也不亦勞乎。喻逮下之德有大小。二喻謂夫字立而天

下治德盛而人自化即易所謂見龍在田而我猶尸之吾

自視缺然燿火光難浸請致天下已上讓天許由曰子治

天下天下既已治也不待別求而我猶代子吾將為名乎

之名致治之名者實之賓也吾將為賓乎有致治之實足矣名不必居也鷦鷯巢

於深林不過一枝餘枝用偃鼠飲河不過滿腹餘流用不

二喻應歸休乎君休美名也予無所用天下為我上鷦鷯

庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之矣以致祭喻治夫

勞尸祝當為其逸然格神實藉尸祝隱隱見天下治已有

其實但不肯居其名耳二句找上猶代子句此段引証

無名

肩吾問於連叔曰吾聞言於接輿大而無當往而不反吾

驚怖其言猶河漢而無極也使人驚懼不已大有逕庭隔遠不近

人情焉斷其不足信連叔曰其言謂何哉曰藐姑射之山有神

人居焉處肌膚若冰雪形淖約若處子態不食五穀吸風

飲露食乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外行動先寫出

其神疑使物不疵癘而年穀熟不用意天下而天下賴之

外者此一句最重吾以是狂而不信也所以驚怖之故

連叔曰然信接輿瞽者無以與乎文章之觀聾者無以與

乎鐘鼓之聲豈唯形骸有聾有哉夫知亦有之是其言也

淖淖同

女音汝

斬音初

指警聾四猶時女也時是也謂是言乃汝之謂也接輿言句之言猶時女也本可信奈不知者以不狂為狂耳
 破他狂而之入也之德也將旁礴萬物以為一世斬乎亂不信句
 孰敝敝焉以天下為事旁礴混同充塞純以神用也斬求於治世而世自受治於神人有莫知其然之妙者神人無心
 物莫之傷大浸稽天而不溺大旱金石流土山焦而不熟解上文其神凝使物不疵癘而年穀熟之說
 自己先有勝物本領疵癘所不能加水旱所不能害者是其塵垢粃糠猶將陶鑄堯舜者也孰肯以物為事
 豈肯以物為事將大本領小用却也其乘雲御龍遊乎四海之外者以此此段引証神人無功
 宋人資章甫而適諸越資貨也章甫殷冠名越人斷髮文身無所用

之禮冠雖貴無奈禮冠雖貴無奈堯治天下之民平海內之政存己之所

往見四子藐姑射之山四子舊作許由汾水之陽窅然

喪其天下焉汾陽堯都也窅然茫然自失之意既見四子

不著猶越人視章甫耳此段引証至人無己諸解扭捏可笑

惠子謂莊子曰魏王貽我大瓠之種我樹之成而實五石

以盛水漿其堅不能自舉也堅重也非一人之力

以為瓢則瓠落無所容雖便於自舉但瓠既大剖而小

非不呶然大也吾為其無用而掊之擊碎也剖與不

莊子曰夫子固拙於用大矣宋人有善為不

剖音掊

呶音晄

莊子內卷之一 道遙遊

泝扶經切

音均

龜手之藥者世世以泝泝統為事也龜泝也泝泝洗也統絮也冬月漂絮有藥故手

裂不坊客聞之請買其方百金聚族而謀曰我世世為泝泝

統不過數金今一朝而鬻技百金請與之此拙於用大者客得之

以說吳王越有難吳王使之將冬與越人水戰大敗越人

冬月水戰手不泝裂故能取勝裂地而封之此善於用大者能不龜手一也或以

封或不免於泝泝統則所用之異也又能用不今子有

五石之瓠何不慮以為大樽而浮乎江湖慮謀也以此為舟楫如大酒樽

而恣其逍遙之樂非善於用大而何而憂其瓠落無所

容身既容矣更何所則夫子猶有蓬之心也夫蓬之心猶言茅塞以

卷音奉

其不能慮而徒憂所以謂之拙於用大也。此段言得其用則大不得其用則小瓠空心之物暗喻居心故謂之有蓬之心也

惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗惡木名其大本擁腫而

不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩皆無可用立之塗匠者不

顧雖便於伐亦去之而不伐今子之言大而無用眾所同去也同畔而去之與

惡木等莊子曰子獨不見狸狌乎屬狐界身而伏以候敖者物

之閑遊者伺而欲捕得之也見害於物雖有用何益今夫斄牛旄牛也其大若垂天之雲如頽雲之

與篇首鵬翼所比不同此能為大矣而不能執鼠其技反不如狸狌以各有所長不必

莊子

卷之一

逍遙遊

七

相為用也。今子有大樹，患其無用，何？不樹之。於無何有之鄉，廣莫之野，即以無用之地置之。彷徨乎無為其側，逍遙乎寢臥其下，即身共之。不夫斤斧物無害者，匠者不顧正，無所可用，雖與不能執安所困苦哉。却免狸狴機辟罔罟之害，吾言大而鼠相同。哉。此段言小而有用，不若大而無用也。樹猶樹立，暗喻應世，故言物無害者見無用，正足以避害得遂其逍遙之樂也。

逍遙徜徉自適之貌，遊即所謂心有天游是也。此三字是莊叟一生大本領，故以為內篇之冠。然欲此中游行自在，必先有一段海濶天空之見，始不為心所拘，不為

世所累，居心應世無乎不宜矣。是惟大者方能遊也。通篇以大字作眼，借鵬為喻，意以鵬之圖南其為程遠矣，必資以九萬里之風，而遲以六月之息，蓋以鵬本大，非培風不能舉，况南冥又非一蹴可至者，人之他適計程贏糧亦猶是已。調與鸞鳩輩何足知此？知有大小緣其年有大小，其不相及也。固宜獨不聞冥靈大椿自為春秋，則鵬之自為春秋可知。是其六月息也在鵬，不為久又可知矣。彼彭祖者，誠何足數？此鵬之所以為大如此也。雖然，此非吾臆說也，又非諧私言也。湯之間棘亦嘗

及之矣。至如鵬之適，而斥鷃之笑也，誠不異於二蟲所云。此無他，小大故也。彼世之一得自喜者，何以殊此？乃宋榮子進矣，以未樹而未大；列子又進矣，以有待而未大。惟夫乘陰陽二氣之正，御六時消息之變，以遊於不死之門，方可為大。即所謂至人、神人、聖人，是也。於何徵之？如許由之不為名也，此無名之一證也。藐姑射之不為事也，此無功之一證也。堯之窅然喪天下也，此無己之一證也。皆能用之以成其大也。然非致疑於大而無用也，故不龜手之藥，得其用則大，不得其用則小。居心

者視此矣。抑非必求其有用而始為大也。故狸狌齧牛，或以有用而致困，或以無用而免害。應世者視此矣。大瓠也，大樹也，又一鵬也，何不可遂其逍遙遊哉？人惟求其大而已。篇中忽而叙事，忽而引証，忽而譬喻，忽而議論，以為斷而非斷，以為續而非續，以為複而非複。只見雲氣空濛，往返紙上，頃刻之間，頓成異觀。陸方壺云：統中線引草裏蛇眠，諳得之矣。

內篇齊物論第二

南郭子綦隱几而坐，仰天而噓，緩吹嗒然似喪其耦。嗒然相忘

貌似離人而顏成子游立侍乎前，曰：何居乎？形固可使如槁

居音姬

隱憑也

而汝同

木體不動。心固可使如死灰乎。念不起。今之隱几者非昔之隱

几者也。前人隱几無噓。子綦曰偃不亦善乎。而問之也。今

者吾喪我汝知之乎。無我相故形槁木而無言。心死灰而無知也。解嗒然意。汝聞人

籟而未聞地籟。汝聞地籟而未聞天籟。夫地籟有聲而無形。天籟無形而生。即下文風所從出。由於氣。喻人之有言由於知也。又自解仰天而噓之意。為下文發端。子游

曰敢問其方也。類。子綦曰夫大塊噫氣其名為風。噫氣是惟

無作。但緩出如今日隱几之。作則萬竅怒呿而獨不聞之。

音流。是。自遠而近。山林之畏佳。山林高低曲隈之處。所以受風者。大木

百圍之竅穴似鼻。竅似口。竅似耳。竅似枅。棟者竅方

梨二音。力竹反。肩一音。

噫音隘

洼鳥攜。於花二反。

似圈。危匪之。似臼。淺似注者。竅似汚者。竅廣。已生。激者

憂而。諠者。去而。叱者。出而。吸者。入而。叫者。高而。謔者。下而

聲止。諠者。聲疾。叱者。聲粗。吸者。聲細。叫者。聲揚。謔者。聲濁

突者。深而。咬者。吹而。聲續。已。前者唱于。輕。而隨者唱。喁

重和。二句言風陣先後不同。音冷。去。輕風則隨。而各形各聲中。又有不齊如此。冷風則小和者亦輕。和。飄

風則大和者疾。風則隨。厲風濟則眾竅為虛。竅寂然矣。三。句言風勢粗細不同。而各形各聲中。又有不齊。而獨不見

如此。上從無生。有此。自有歸。無來路去路井然。而獨不見

之。調調之。刁刁乎。見。此段描寫地籟。在眾竅受風上。見

句句形容不齊之狀。為。子游曰地籟則眾竅是已。人籟則

下段知與言不齊映照。子游曰地籟則眾竅是已。人籟則

比竹是已。再提起則無處安着。越此一句便補一句。是文

調音條。刁都竟反。

諠音考。

上。閉。與。下。閉。太。聲。炎。于。廉。于。凡。二。反。又。音。談。同。是。非。也。詹。音。占。小。辭。也。貌。

之細。敢問天籟。子綦曰。夫吹萬不同。而使其自己也。咸其自取。怒者其誰邪。吹指風而言萬萬竅也風之吹萬竅也此若皆自取其怒號者誰為之邪誰字與自己相應暗指天也。三句答天籟為下有知而言起。引大知。聞小知。聞聞大言炎炎。小言詹詹。知與言是一篇之眼然此四句立局極得振裘挈領之法有知有言是非之所從出便是無中生有了大知謂全體小知謂一端大言謂通論小言謂偏解一人之身皆有不必分別優劣其竅也。魂交其覺也。形開與接為構。日以心闢。縵者遲留。害者深藏。密者計較。小恐惴惴大恐縵縵。不寧其發若機括。不轉其司是非之謂也。其留如詛盟。不移其守勝之謂也。司是非故守勝本是一事但用心不同。數者總為是非起見

溺。音堯。太聲。

洩。音逸。

切。愬也。步。姚侯音。遙逸。

一人之身。無論寐覺。其殺如秋冬。以言其日消也。其溺之心。闢之。變態如此。其殺如秋冬。以言其日消也。其溺之所為之。不可使復之也。既以心闢則神明日勞而消喪故殺如秋冬若便溺之出不可復返也其初。其厭也。如緘。以言其老洩也。近死之心。莫使復陽也。既以心闢則在內之閉藏若受緘膝束縛竟成一老洩之無水全不流動如速死之人無復有生機矣此言心闢之害如此文中字句新奇若喜怒哀樂慮嘆怪石異峯。非樊籬中物也。喜怒哀樂慮嘆來嘆則咨嗟生變。愬。變則反覆不定。姚佚。姚佚。縱逸。啓態。啓開心。樂出虛喻。其乍作。蒸成菌。喻其倏生日夜相代乎前。而莫知其所作止也。承上言心闢之害如彼非明知之而故蹈也緣此心司是非自有無窮之變態無端忽生循環相代猶吹萬不同之籟也已乎已乎。且暮得此其所由以生乎。言欲知此變態所生之由乎

莊子內篇齊物論

藏職同
咳音該

非彼無我非我無所取是亦近矣而不知其所為使言非天機
之動則我不能自生但非我有以受之則彼亦不能觸生
於我是我與彼相因以生此無窮之變態非甚遠而難知
也完亦莫知其誰為使然○使若有真宰而特不得其朕
字取字應上文使其自取怒句
其所為使者似有真宰存乎其
中特不能得其端倪故不知耳可行已信而不見其形有
情而無形若真宰之所使可行則行已足信也其所以不
而見哉當求得百體九竅六藏賅而存焉吾誰與為親以
其情而可矣不可見之情求之於身問其汝皆諛之乎其有私焉問人
最親厚者為誰○第一層
所有數件或皆可親而說無所分別乎抑亦如是皆有為
有所極親於其間乎焉亦問詞○第二層
臣妾乎問在我身中皆為服役其臣妾不足以相治乎其
於我者乎○第三層

遞相為君臣乎

乃均服役於我則不能相為統攝或於服役之中互為統攝乎○第四層其有

真君存焉

彼遞相君臣者畢竟役人而亦役於人若真君則不然其所以使我有無窮之變態者皆是物

也真君即真宰○層層擊出應上其誰耶三字

如求得其情與不得無益損乎其

真一受其成形不亡以待盡

既知於真君求其情矣若求之得而真不加益求之不得

而真不加損蓋此真自我受形以來本無喪失直待形盡而止其與我相親相私相治如此

與物相刃

相靡其行盡如馳而莫之能止不亦悲乎終身役役而不

見其成功蕭然疲役而不知其所歸可不哀邪人謂之不

死奚益其形化其心與之然可不謂大哀乎人之生也固

若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎

真君之至重如此乃聽其與物

藪乃結
反忘錄

相逆相順，無有底止。一旦形盡，而此真亦銷滅，無存誠可。慙也，何其昧昧若此，誰以人皆若此，而無有獨覺者乎？暗伏下以明意，其行文雖似三疊，却是一氣外篇所謂哀莫大於心死是也。已上言物論不齊之害，夫隨其

成心而師之，誰獨且無師乎？奚必知代而心自取者有之。

愚者與有焉。

成心謂人心之所至，便有成見在胸中，牢不可破，無知愚皆然。知代句，即上文以知日夜

相代非我。

無所取意，未成乎心而有是非，是今日適越而昔至也。

若人

心中無成見，則無是非矣。今日適越而昔至，是惠子語莊子引之，以見其必無是事也。

是以無有為

有無有為，有雖有神禹，且不能知吾獨且柰何哉。

禹歷九州，方知

九州之處，以無為有，禹尚不能況其他乎。夫言非吹也。

夫言非吹也。

言者有言。

謂言有言之理，與風吹之無心者不同。聞着非吹一語，撇開甚巧。

其所言者特

未定也。果有言邪？其未嘗有言邪？其以為異於殼音亦有

辯乎？其無辯乎？

但所言之是非，未有定屬，有言之理，與未嘗有言之理，總不足計。殼音，鳥雛出卵而

者何以異此。

道惡乎隱而有真偽，言惡乎隱而有是非。

道惡乎往而不存，言惡乎存而不可。

隱蔽也，有言既與殼音無辯，則道無不存。

言無不可也，因何而存真偽是非之別乎，四語俱詰問，以起下文之意。

道隱於小成，言隱於

榮華，故有儒墨之是非，以是其所非，而非其所是。

小成謂安於偏

察以自好，榮華謂狃於私說，以相誇，此道與言所以蔽也。儒墨之自是以相非者，非以此歟。自言非次句至此，言是非本自無定，欲是其所非，而非其所是，則莫若以明。儒皆成心為之耳。欲是其所非，而非其所是，則莫若以明。儒之是非，欲有定論，在用我無成心之法。物無非彼，物無非是，明而已。已上言物論有齊之之法。

自彼則不見自知則知之故曰彼出於是是亦因彼凡物各有

是非各有彼我欲以明者必置身於是非之外易地以觀斯見彼出於是則其為是亦因彼而然耳見字知字皆

自上面明彼是方生之說也物方生方死亦惠子語莊子

字生來引之以喻是非之無定耳

愚意齊物論一篇全為惠子公孫龍等而發蓋惠子輩以

善辯著名物論所以不齊也故篇中多引其言又指其事

云雖然方生方死方生方可方不可方不可方不可

是因非因非因是是非之說即生死之說也彼出於是者

猶方生矣乃有生則有死循環無窮於無是無非之中忽然而生彼是譬之

是非之相因若分別之何處分別是以聖人不由而照

之於天亦因是也不由不從也照之於天鑑之以自然之

以己見也照字根上明字來天字生下天均天倪等字

此句最是肯綮因是兩字是齊物論本旨通篇俱發此義

是亦彼也彼亦是也彼亦一是非此亦一是非果且有彼

是乎哉果且無彼是乎哉此言因是之實在以彼之是非

是與無彼彼是莫得其偶謂之道樞樞始得其環中以應

無窮是亦一無窮非亦一無窮也故曰莫若以明如是則

無有偶對而我常操其是非之樞紐以得其循環之用不

落於邊際之偏於以順應是非之無窮所謂以明者此已

以指喻指之非指不若以非指喻指之非指也以馬喻馬

之非馬不若以非馬喻馬之非馬也天地一指也萬物一

馬也公孫龍子有白馬指物二篇且謂白馬非馬辯論雖

過一指一馬道近理但不若非指非馬之喻為更全也天地萬物不

之可通如此可乎不可乎不可道行之而成物謂之

達音廷
倦音詭
懣音決

而然惡乎然然於然惡乎不然不然於不然物固有所然
物固有所可無物不然無物不可天地萬物不過指馬既無異象矣其中之不可
可然不然隨物皆故為是舉廷與楹屬與西施恢悒懣怪
有亦無物不有也廷梁楹柱屬惡也恢大悒戾懣乖怪異
道通為一也凡物之不同在道則無不通如此其分也
成也其成也毀也凡物無成與毀復通為一
曰毀凡物之成毀相因平陂就曰成敗壞
往復之理無不可通如此唯達者知通為一為是不用
而寓諸庸庸也者用也用也者通也通也者得也適得而
幾矣因是已已而不知其然謂之道不用不用已是也寓諸庸者因人之是也
然無物不可無物不然庸眾之中不必自用而愈有以得
其用用而通通而得有不知然然而然此因是之道已已無

茅音序
朝三暮
四司馬
云朝三
升暮四
升也

所不勞神明為壹而不知其同也謂之朝三何謂朝三曰
已也狙公賦茅曰朝三而暮四眾狙皆怒曰然則朝四而暮三
眾狙皆悅名實未虧而喜怒為用亦因是也壹執滯也狙公之輸茅以
食狙朝三暮四與朝四暮三於茅之本數原未嘗加損使
不因狙怒而改命之則狙之怒終不可解矣此亦因是之
道也是以聖人和之以是非而休乎天鈞是之謂兩行和調合也
聖人知其如此故和之以是非而止乎天然之則自無不
均可通為一故兩行而無分別也自以指喻指至此言
道本無不通無容執滯所以發明因是之故照之以天者
心之所及休乎天均者道之所歸物論之所以貴齊如此
古之人其知有所至矣惡乎至有以為未始有物者至矣
盡矣不可以加矣知道者必通於未始有物之先方為道之至方為知之至古之人即下面所謂

在子因 卷之一 齊物論

十五

知止其所不知者 其次以為有物矣而未始有對也 對謂對待

是也 ○第一層 其次以為有對焉而未始有是非也 對謂對待

非之彰也道之所以虧也 有是與非則道為既散之

所以虧愛之所以成 愛即下面好字之義猶 果且有成與

虧乎哉果且無成與虧乎哉 成虧相因於有物之後以未

有成與虧故昭氏之鼓琴也無成與虧故昭氏之不鼓琴

也 昭氏鼓琴成於先而虧於後是成虧之無定如此 昭文之鼓琴也師曠之枝策

也 枝柱策杖節音之具也 惠子之據梧也 以梧為几據 三子之知幾

乎皆其盛者也故載之末年 昭文之鼓琴與師曠之枝策亦猶惠子之據梧耳三人皆

以其知近精故為終身篤好載從事也 唯其好之也以異

於彼 其好之也欲以明之彼 句 非所明而明之故以堅

白之昧終 惠子之所好獨端故欲明之獨切不知非所 而

其子又以文之綸緒終身無成 惠子既終而其子又將堅

也若是而不可謂成乎物與我無成也 以惠子之事觀之

也若是而不可謂成乎物與我無成也 則物與我本無所

謂成 如此 是故滑疑之耀聖人之所圖也為是不用而寓諸庸

此之謂以明 故滑亂疑惑之中而明出焉此聖人之所尚

至此承上道通為一句因推原乎道之極無所謂是非成虧之數以見其不得不因是也物論雖欲不齊亦不可得

反滑古沒

今日有言於此不知其與是類乎其與是不類乎類與不

類相與為類則與彼無以異矣雖然請嘗言之上面言無是非其旨

已悉然而無是非之言即為有言亦未知此言果類於是

否也但任其類者以為類不類者以為不類則我之言自

與彼全矣請言其無是非之言可乎有始也者有未始有

夫未始有始也者有有也者有無也者有未始有無也者

有未始有夫未始有無也者若言無是非之源愈進而愈深直至於無無方成極致矣

矣而未知有無之果孰有孰無也若忽從無無之中說個有無便從空落影已不

是無了則未知此有無果孰為有今我則已有謂矣而未

乎孰為無乎有無本無處安着也

知吾所謂之其果有謂乎其果無謂乎今我既有無是非之言則已多此無

是非之一言矣亦未知此一言為有說乎天下莫大於秋

為無說乎有說無說我亦不能自知也天下莫大於秋

毫之末而大山為小莫壽乎殤子而彭祖為夭天地與我

並生而萬物與我為一天下之理和盤打笑大小壽夭總

地與我並生自天地之視我與視萬物原無兩樣既已為

是萬物與我為一矣此數語是齊物論本義既已為

一矣且得有言乎既已謂之一矣且得無言乎則無容有

言於其間但謂之一一與言為二二與一為三自此以往

即為有言於其間矣巧歷不能得歷數者也而况其凡乎故自無適有以至於

三而况自有適有乎無適焉因是已由一而生言由言而

吟音真

其從此適彼故也。若欲無適，則所謂因是而已。自今且
 有言至此以無是非之言，即為有言，不如僂此一言而去
 之也。齊物論者亦不待我出言以齊之矣。夫道未始有對言，未始有常為是而
 有眡也。夫道無往而不存，故未始有對言，無存而不可故
 生。請言其眡有左有右，對而相反，有倫有義。在物曰倫，有
 也。請言其眡有左有右，對而相反，有倫有義。在物曰倫，有
 分有辯，族則有辨，有競有爭。對辯曰爭，此之謂八德六合
 之外，聖人存而不論，六合之內，聖人論而不議。春秋經世
 先王之志，聖人議而不辯。春秋立大經以為世道之計，此
 聖人有微詞焉，未嘗反覆稱引以示人也。故分也者，有
 莊叟可謂尊孔之至，書中殷聖處皆非本意。故分也者，有
 不分也辯也者，有不辯也。曰何也？聖人懷之，眾人辯之，以

噤音謙

園音官 切音同

相示也。故曰辯也者，有不見也。聖人知有言，即以起爭，故
 以其分之辨之，即為不分。不辯之人，則懷之與示之相去
 遠矣。此段又從上段有言之意透下，見得聖人雖有言，
 仍不起是非之意，看他雙收道言二字。夫大道不稱大辯，
 應上雙起針線極密，此率然首尾也。夫大道不稱大辯，
 不言大仁，不仁大廉，不噤大勇，不伎道昭而不道，言辯而
 不及仁，常而不成，廉清而不信，勇伎而不成。五者因而幾
 向方矣。故知止其所不知，至矣。夫聖人有言，不起是非，
 辯方為大言，即如大仁、大廉、大勇，亦皆不存其迹。若但不
 道不及，不成，不信，不誠，五者尚有迹在，雖似圓虛，漸落邊
 際，非上乘也。故知必止其所不知，方為至矣。不知則在未
 始有物者矣。應上古之人，其知有所至矣。通篇結穴在
 此，惟止於所不知，所以孰知不言之辯，不道之道。若有能
 無言真齊物論妙訣。

知此之謂天府注焉而不滿酌焉而不竭而不知其所由

來此之謂葆光如知止其所不知者奈何即此不言不道

應無窮自然注不滿酌不竭而不知其所由來也此葆藏其

光明亦猶聖人滑疑之耀而已知其不知豈非至哉故昔者堯問

於舜曰我欲伐宗膾胥敖南面而不釋然其故何也宗一國膾

一國胥敖一國不釋然者舜曰夫三子者猶存乎蓬艾之

間蓬艾之間言其存國於卑微褊小之地不足與較也若不釋然何哉昔者十日並

出萬物皆照暗暗與上文照而况德之進乎日者乎夫葆

德之所由成積厚流光自然無物不照區區是非總不足入其胸次舜之告堯是已今日之喪我亦欲知止其所不

齧五結
反倪五結
反

知以渾同是非之言
物論之齊非以此哉

齧缺問乎王倪曰子知物之所同是乎物所同是言物曰

吾惡乎知之子知子之所不知邪曰吾惡乎知之然則物

無知邪曰吾惡乎知之三問異而三答雖然嘗試言之庸

詎知吾所謂知之非不知邪庸詎知吾所謂不知之非知

邪二語是此篇之眼蓋知則落邊見所以為不且吾嘗試

問乎汝民淫寢則腰疾偏死鱗然乎哉木處則惴慄恂懼

後猴然乎哉三者孰知正處民食芻豢麋鹿食薦薦稠

且其帶音直也帶蛇也鴟鴞嗜鼠四者孰知正味音扁且後獮狽以為

雌麋與鹿交。鱮與魚游。毛嬙麗姬人之所美也。魚見之深
 入。鳥見之高飛。麋鹿見之決驟。四者孰知天下之正色哉。
 自我觀之。仁義之端。是非之塗。樊然殽亂。吾惡能知其辯。
 這個不知。纔是真知。齧缺曰。子不知利害。則至人固不知利害乎。王
 倪曰。至人神矣。大澤焚而不能熱。河漢沍而不能寒。疾雷
 破山。風振海而不能驚。若然者。乘雲氣。騎日月。而遊乎四
 海之外。死生無變於己。而况利害之端乎。
 上所言正處正
 味正色皆利害
 之端。至人不但利害。連生死
 亦不知。所以為不知之極致。
 瞿鵲子問乎長梧子曰。吾聞諸夫子。夫子也。聖人不從事

於務。不以世故為事也。不就利。不違害。不喜求。無求於世也。不
 緣道。無心依道而行也。無謂有謂。未嘗不言也。有謂無謂。未嘗有言也。而遊
 乎塵垢之外。此句承上六句與不從事於務句相應。夫子以為孟浪之言。孟浪
 不着實也。而我以為妙道之行也。吾子以為奚若。長梧子曰。是
 黃帝之所聽熒也。熒猶惑也。言此道難知。即黃帝聽之而猶惑也。而丘也何足以
 知之。且汝亦太早計。見卵而求時夜。見彈而求鴉炙。此言汝
 身分尚早。未得到彼地。位何敢輕易許之乎。
 則為孟浪。故以妄言之。聽之則為早計。故以奚旁日月挾
 妄聽之。已上先答他。夫子以為孟浪三句。奚旁日月挾
 宇宙。旁日月挾宇宙。即上文不從事於務而遊乎塵
 垢之外之意。奚者謂何。道以致此也。諸解無謂為其

苞徒本切

昭合置其滑滑

弟為其昭合不立異同之見置其滑滑以不求辨論之明則庶幾矣諸解無謂

隸相尊眾人役役聖人愚也

故有分別高下如官之相轄以隸屬而相尊者眾人所以

役役而徒勞也聖人則不然惟

若愚若無知而已諸解無謂參萬歲而一成純雖萬歲變之雜合而一之混然純條則死生無變矣此句頂上不就利四句生下生死夢覺一段諸解無謂

盡然而以是相蘊

言積然於萬物而萬物盡然則是非不我與若辯一段言萬歲則無不齊之時

說言悅

非惑邪予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪

言萬物則無不齊之事矣諸解無謂予惡乎知說生之

也麗之姬艾封人之子也晉國之始得之也滄泣沾襟

及其至於王所與玉同筐牀食芻豢而後悔其泣也予惡

乎知夫死者不悔其始之蘄生乎夢飲酒者旦而哭泣

哭泣者旦而田獵方其夢也不知其夢也夢之中又占其

夢焉覺而後知其夢也且有大覺而後知此大夢也而愚

者自以為覺竊竊然知之君乎牧乎

君乎牧乎分貴分賤也牧牧圍也此即上文以隸相尊之意

固哉丘也與汝皆夢也予謂汝夢亦夢也

法莊文中此法甚多是其言也其名為用詭萬世之後

而一遇大聖知其解者是旦暮遇之也

知其解之少也巳上根參萬歲而一成一純句痛發不就利四字實義

勝我我不若勝若果是也我果非也邪我勝若若不我勝

莊子因

卷之一

齊物論

三

我果是也而果非也邪無定在此勝其或是也其或非也邪可以

取其俱是也其俱非也邪可以我與若不能相知也則人

固受其黜闇音咳暗昧不得明白吾誰使正之從中決定使同乎若者正之

既與若同矣惡能正之必仍是使同乎我者正之既同乎

我矣惡能正之必仍是使異乎我與若者正之既異乎我

與若矣惡能正之必別是使同乎我與若者正之既

同乎我與若矣惡能正之必茫無他說然則我與若與人

俱不能相知也而待彼也邪此外更何所化聲之相待若

其不相待是非之辯不一為變化之聲宜和之以天倪謂

之以天均不參已意因之以曼衍牽引敷演所以窮年也盡吾年而後已

本錯簡在兩無辯句下呂吉甫更定在此義最優今從之何謂和之以天倪曰是不是

物然不然論是若果是也則是之異乎不是也亦無辯以

是自然有不是然若果然也則然之異乎不然也亦無辯以有然

不然此謂天倪忘年忘義窮年故忘年振於無竟故寓

諸無竟振收歇也欲歇手於無盡而忘年故寄意於無盡

自解曼衍窮年之說已上根萬物盡然

而以是相蘊句痛發有謂無謂二句實義

罔兩問景曰罔兩影外曩子行今子止曩子坐今子起何

其無特操與無一定景曰吾有待而然者邪影待形吾所

待又有待而然者邪形又待神而動其行吾待蛇蚺蝮翼蛇以蚺行
邪所以主行者惡識所以然惡識所以不然蛇以翼飛
而蚺與翼不能自行自飛必有主張之者何能知其所以然不然乎蓋影之所待又有待者如此言所以無特操
故昔者莊周夢為蝴蝶栩栩然蝴蝶也栩栩飛自喻適志與可樂不知周也俄而覺則蘧蘧然周也又無不知周之
夢為蝴蝶與不知前此為蝴蝶蝴蝶之夢為周與亦不知今
所夢周與蝴蝶則必有分矣明明是個兩物夢此之謂物
化如雀化蛤雉化蜃之類故外篇云其死也物化言人之
死亦猶物之化不相知也以夢覺驗之則其理躍然矣
此段言天倪自動或兩物而歸一物或一物又
疑兩物俱成幻相見物論本齊相待相疑俱非也

明道之言各有是非是謂物論物論之不齊皆起於各
自為我之心然有心則有知有知反以傷其心而究無
損益乎道之數徒增紛紜耳故欲齊物論必須善用其
知善用其知者止其所不知者也通篇以知不知作線
曰芒曰昧為無知曰明曰照為善用其知曰滑疑之耀
曰葆光為止其所不知止其所不知將奈何所謂因是
也南郭子綦之喪我也盡之矣以為人心之有是非本
是無中生有猶風之吹萬不同忽成無數變態誰為為
之是地籟也實天籟矣人心由知而有言無論大小皆

其自造千頭萬緒乍起乍滅自所謂真君者茫不知取其不至勞神明以終身俾心與形俱盡而不已何也以其有成心也夫言等之穀音之過耳原無有真偽是非於其間也乃有所蔽以生儒墨彼此紛無定見是未嘗善用其知卽物之彼是易地以相觀耳惟因是而照之於天以虛相應無窮期也是豈故爲強合哉蓋道原通爲一高下美惡常怪成毀所不得與焉者也達者知之勞神明爲壹者不知也此聖人照之於天亦欲止乎天則之自合所以善用其知矣夫知以何者爲至哉古之

人必置其知於未始有物之先其有物者次焉有對者又次焉以其漸及於是非也是非用則未免有成虧之弊然而是非偏竟不足爲成虧之據不但道之本通爲一卽用道者究亦無或不一也聖人所以於滑亂疑惑之中而有其明豈非置是非於不用之故哉夫無是非則無言矣乃吾試思之卽此無是非之言亦未始非言也斯言是歟則與是類斯言非歟則與非類前以人之言欲易地以相觀者此以我之言亦不妨易地以並處矣顧無是非之言何言哉必遡於無言之始矣尤有進

焉必遡於無無言之始矣。尤有進焉。大小壽夭。天地萬物無不爲一。然一卽爲言。由此相適於無已。是欲齊是非者。反以增是非矣。故不如前所謂因是已者。併此無是非之一言亦可省也。夫不論不議不辯。聖人於有言之時卽存無言之用。亦恐生八德之眚耳。然猶有言之迹者存也。大道大辯則不然。雖不道不及不爲已甚。亦難語於圓虛。古之人知之所以爲至者。亦惟止其所不知者矣。於所不知者而能知。則天府也。所以得環中。以應無窮者也。於所知而歸之於不知。則葆光也。所以圖

滑疑之耀者也。舜之告堯。亦不過此。他如利害死生付之不知也。則王倪之告齧缺也。君牧人我。不能相知也。則長梧之告瞿鵠也。至於形影相待。而不知所以然。夢覺相疑。而不知所以分。則知之止於不知。漸入化境矣。尚何不齊之物論哉。文之意中出意。言外立言。層層相生。段段回顧。倏而羊腸鳥道。倏而疊嶂重巒。世儒見之。每不得其肯綮。輒廢閣不敢復道。此猶可恕。乃敢率臆曲解。割裂支離。俾千古奇文。埋沒塵土。嗚呼。莊叟當日下筆落想時。原不許此輩輕易讀得也。又何怪焉。

內篇養生主第三

吾○生○也○有○涯○生必有死而○知○也○無○涯○應事之識所以運以○有○涯○

隨○無○涯○殆○已○隨逐也此已○而○為○知○者○殆○而○已○矣○此句言其

已如此而役役為知惟有危而已為○善○無○近○名○或輕生趨

矣尚何益哉已上言不養之害為○惡○無○近○刑○或貪生逐利緣○督○以○為○經○緣循也衣背當

喻凡事皆有自然之理解如下文所謂有間是也經常也循○此○以○為○應○物○之○常○不○必○復○隨○無○涯○以○為○知○矣○時○解○上○下

文俱說可○以○保○身○指身體可○以○全○生○指知覺可○以○養○親○舉

生所當為可○以○盡○年○指壽夭言四句皆所以免於

之大者庖丁為文惠君解牛手之所觸肩之所倚足之所履膝之

所○踣○以一足跪而抵音翁砉然騞然奏刀騞然騞然莫

不○中○音○樂音三合○於○桑○林○之○舞○湯之樂也手足乃○中○經○

首○之○會○經首咸池樂章會音之聚也文惠君曰善哉技

蓋○至○此○乎○庖丁釋刀對曰畢故臣之所好者道也進乎

技○矣○出乎技始○臣○之○解○牛○之○時○所○見○無○非○牛○者○有全三○年

之○後○未○嘗○見○全○牛○也○見牛只見其理解如體之方○今○之○時

言現臣○以○神○遇○而○不○以○目○視○官○知○止○而○神○欲○行○依○乎○天○理

官謂手足耳目之官知止者遇有齟齬知當住刀批○大○郤○

而神自欲行循乎牛之理解解有天然之縫接處也也○

際導大窾也因其固然所以為技○經○肯○綮○之○未○嘗○肯着骨

也。而况大軛乎。音孤。大骨也。言我之技未嘗在牛骨。良庖歲更。

刀割也。技嘗經肯綮者。族庖月更刀折也。技嘗經大軛者。今臣之刀十九

年矣。所解數千牛矣。而刀刃若新發於硎。彼節者有間。而

刀刃者無厚。以無厚入有間。恢恢乎其於遊刃必有餘地。

矣。是以十九年而刀刃若新發於硎。原無待於割折故。雖然每至

於族。筋骨盤錯處。吾見其難為。非可憚。怵然為戒。警視為止。注行

為遲。住。動。刀甚微。肆。輕。輕。謀。然。已。解。如。土。委。地。謀。然。當。作。物。斷。之。聲。不。大。

用力。其不知提刀而立。為之四顧。為之躊躇。旁若無人之意。滿志善

刀而藏之。拂拭盪摩其刀。藏為後用也。層層言所好之道在於養生。不但以聲容合樂為長技也。文

惠君曰善哉。吾聞庖丁之言。得養生焉。借文惠君之口。發出正旨。妙。通段

發緣督以為經之義。敘事處。喻應物之善。所云天理固然。有間等語。皆喻物有自然。理解無難。處之事也。

公文軒見右師而驚。右師官名。先為是官。其後以罪被刑者。曰。是何人也。惡

乎。介也。介。特也。特足。故謂之介。天與其人與。計其生來。便是獨足。乎。或有兩足。被人去其一。

乎。曰。又更。天也。非人也。天之生是。使獨也。獨彼一足。若天使之者。然人

之貌有與也。凡人形貌無不兩足。並行如黨。與然。以是知其天也。非人也。使

其祿仕。故取澤雉。十步一啄。百步一飲。求食甚難。不斲畜乎。樊

則於人何與。澤雉十步一啄。百步一飲。樊。中雖有食。然授人以殺。割之權。神非

中神雖王不善也。不壯健。惟不能自遂。其善利之意。反不如高舉遠引。處於利害不攪之地。喻右師受祿被刑。非養生之道也。通段發為惡無近刑之義。

失音

老聃死秦失弔之三號而出

不哀又不盡禮

弟子曰非夫子之友

邪疑其

曰然

是友

然則弔焉若此可乎

疑非弔友之禮

曰然

只當始

也吾以為其人也而今非也

其人猶言個中人今知其非以其違天也意見下文

向

吾入而弔焉有老者哭之如哭其子少者哭之如哭其母

哀極

彼其所以會之

彼指老子會合也固結人心之謂

必有不斲言而言

詞不斲哭而哭者

以平日用情過深其死後故有自然之感動也

是遁天倍情忘

其所受

是違天之理而倍益以入之情忘其所受之初本未始有物也

古者謂之遁天之

刑

情之所鍾自為桎梏而已已上詆老聃俱在平日上刑論本題是養生說及死已為奇矣乃弔而不哭反怪夫

人之哭尤為奇也及怪夫人之哭因怪死者適來夫子時

有以致其哭吾不知其從何落想大奇大奇

也適去夫子順也

來生去死也適偶值也偶生時自生偶死理當死耳

安時而處順

哀樂不能入也

人苟安於自然而生則不以為哀樂處於自然而死則不以為哀

古者謂是

帝之縣解

人之生如物懸空中死則解其懸而下矣此皆天之所為非人得與哀樂何益

者不當

指窮於為薪火傳也不知其盡也

指指實也作活字看與不知二

盡但薪之窮可以指窮若火既盡之後則有不知其能他

傳者喻形有死而神無死本不當哭也三句自明三號而出之非薄

養生主者言養其所藉以生之主人即齊物論篇所謂

真君是也此篇亦從前篇生來大意謂人之生有盡而

其知無窮若不得其養之道則終身役役相刃相靡遂

注哀字恐意字

致其形化其心與之然矣故爲著養生主之說爲善無
近名三句是一篇之綱善指德義言惡指勢利言俱就
應物上講爲善爲惡不爲已甚悉循乎當然之則順而
處之行所無事所謂緣督以爲經也庖丁解牛以無厚
入有間批郤導窾技之神而不勞本文云雖然每至於族吾見其難雖有族之難爲微動
刃而已解此亦緣督爲經之術無他謬巧也養生之道
豈有殊歟然或有不得其道如右師之廁身寵祿胎禍
則危似爲惡而近刑者乃雉之飲啄維艱而焚籠不願
則何也故知善形之不如善神矣如老聃之生用其情

死致其衰似爲善而近名者乃帝之縣解有時而薪火
無盡則何也故知任人不如任天矣惟利害不撓以生
而全其主哀樂不入以主而待其生則吾生有涯而實
無涯也斯爲善養已文之晰理精確體物肖似有呼有
應極方極圓此莊集中所謂布帛菽粟之文不可一日
離者也

莊子因卷之一

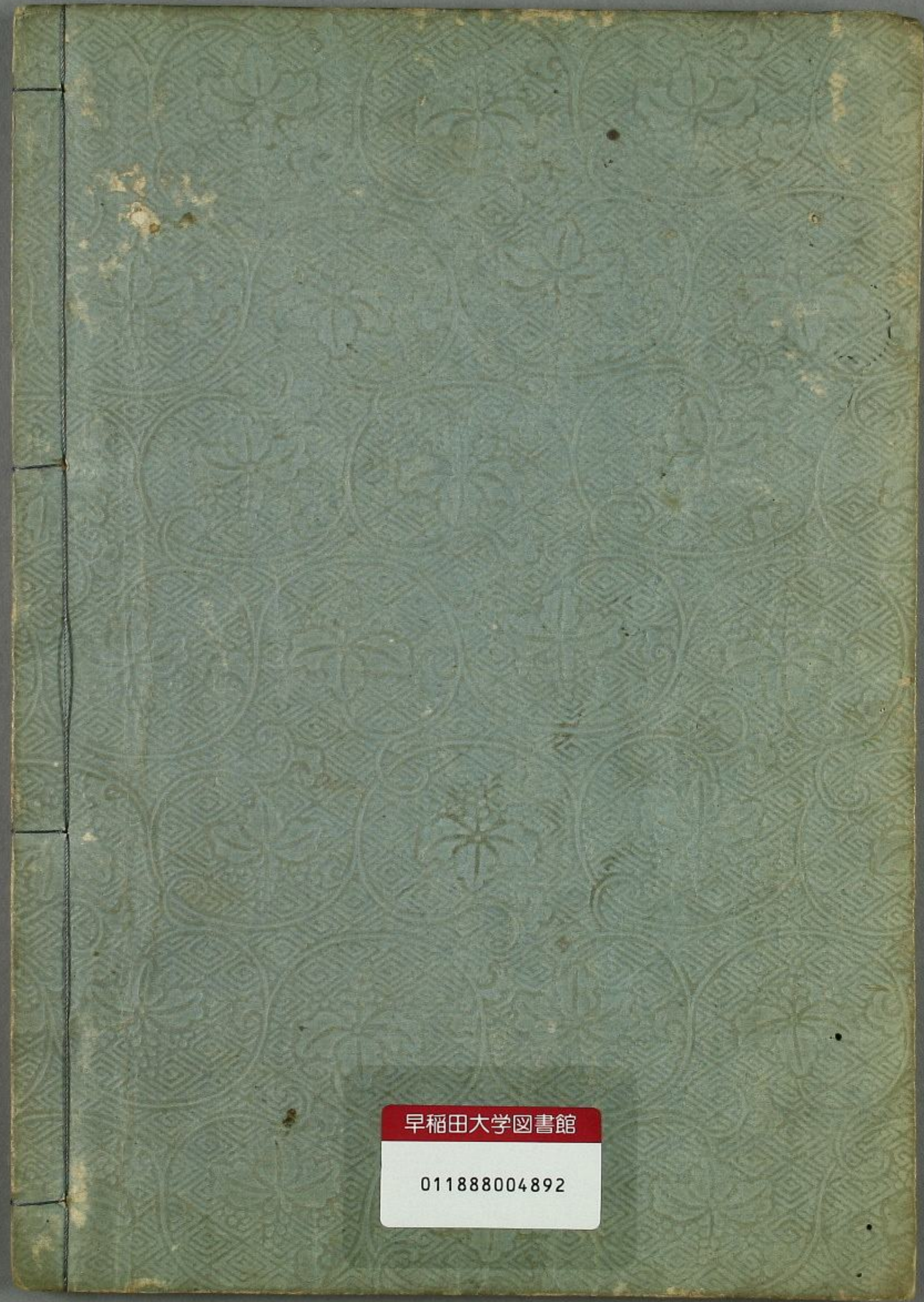
Handwritten marks and stamps at the top left of the left page.

Handwritten marks at the bottom left of the left page.

卷之二

目錄

Large rectangular area containing faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side.

早稲田大学図書館

011888004892