

7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6

口13
1041
2

音釋
文段批評

莊子口義大成俚諺鈔

序 尾卷

高

吉

釋文

段批評

莊子

腐齋口義

大成傳

該鈔首卷之下

支

熊野

車印

穆陵宸翰

印

穆陵。趙姓南宋第五主。理宗ノ廟號ナリ。詩經大雅部文王篇ニ所謂穆。穆文王ノ義ヲ取テ稱ス。詩經朱子註。穆穆深遠之意。大全華谷嚴氏曰。文王德容穆穆然可見。故穆穆足以形容之。穆公ツ、シムウルハアツヒト訓。韻會屋韻。穆莫六切。集韻敬也。美也。廣韻又厚也。又爾雅。穆穆肅肅敬也。註云。皆容儀謹敬疏引。天子穆穆禮記曲禮。天子穆穆穆理。宗ノ帝位ニ在テ。德儀容貌ニ著ヒテ。嚴止ナルノ殂落以後。下デモ天下ニ感ズルト云ノ義ニテ。此二字ヲ用ヒタリ。陵ハ三サキト訓ジテ。凡帝王皇后ノ遺骸ヲ葬。葬藏ル處ヲ云。韻會蒸韻。陵間承切。帝王所葬。曰山陵。ト註。素說文ニ。大阜也。ト註。シ平地ト殊ニ崇高ナルヲ云。帝ヲ葬。地ナレバ。車馬ノ穢ヲ忌。洪水ノ難ヲ除。其宅兆ヲ擇定。公ニ依テ。墓墳ノ稱ト別。陵ト云。

事文類聚前集卷五十二云。宋朝陵名。太祖昌陵。太宗熙陵。真宗定陵。仁宗昭陵。英宗厚陵。神宗裕陵。哲宗泰陵。哲宗泰陵。光宗獻陵。寧宗茂陵。理宗穆陵。度宗安陵。宸^{ムカシ}天子ノ玉座ニ定メ玉フ處ヲ云。萬乘ノ君ハ北辰ノ宿處ヲ定メテ。衆星ヲ拂スルガ如ク。四極ノ民人ニテ。咸來朝サセテ。服從スルノ義ヲ取テ。北方ニ居テ。南面シ玉フ方故ナリ。韻會真。韻宸丞真切。說文屋宇也。从宀。辰聲。賈逵曰。室之奧者。後人指帝居曰。宸帝居。北辰之宮。故从宀。从辰。天子之居。翰^{ムカシ}ノシナト訓ジテ。大抵ハ文翰詞翰書翰ノ時公去聲トシ。又ハ子ト訓ジテ。羽翰^{ムカシ}ハ兩音トス。然レドモ。文選卷十七。陸機文賦云。始躡躅於燥吻終流離於濡翰。音寒ト注レテ。平聲ニ用エ。李周翰注。翰筆也。よス韻會去聲。翰韻翰侯肝切。詞翰ト註ス。此ニ宸翰ノ二字ハ俗ニ勅筆ト云フニ同ジ。希逸老莊列三子ノ口義ヲ。理宗少獻覽アリテ。感歎ノ餘^リトノ文句ヲ筆記レテ賜フナリ。希逸ノ後裔即非禪師家藏ノ本示作宋理宗皇帝宸翰。

○函胡讌
反

披味奏函敷陳子義以天地人之實理明老莊列之寓言

奏^{ハス}ムルト訓ス。五車韻瑞云。奏進也。天子ノ獻覽云可御^{トテ}。下ヨリ奏進スルヲ云。函^ハバコト訓ス。韻會畢。韻胡南切容也。○又咸韻胡讌切。匱也ト註ス。老莊列三書ノ口義成就レテ。眞、贊^ヲ朝廷ミテ。詎サレシニテ^ヲ請其註本ヲ容タル函ナリ。子一事物紀原卷四云。文心雕龍曰。鬻熊作書曰。鬻子^{アシキ}子^{アシキ}。事此名子之始也。聖人ノ說ハ逐一常道ナルガ故ニ。尊信レテ經ト稱ス。五經六經ト平時稱スル此ナリ。賢者ノ書ハ。其姓ニ子^{アシキ}字ヲ加^テ總^ト子書ト呼。今此三云老子^{アシキ}壯子^{アシキ}列子^{アシキ}ノ類此ナリ。孟軻ノ教ヲ^{アシキ}孟子ト云フモ又同じ。敷陳^ハアシキ子^{アシキ}トモ^{シキツラヌル}上モ訓ズ。韻會虞韻敷芳無切。說文施也。一曰。陳也。詩敷曉繹思箋云。敷猶徧也。正義云。敷訓爲布是廣及之義。故云猶徧也。○同真韻陳他鄰切。布也。又列也。言ハ下ヨリ奏進

獻上スル函ノ蓋ヲ披カセテ。所筆記ヲ熟味。公下書ノ玄義ヲ解釋シテ。文句ニ敷陳ル。天地人三才合一ノ實理ヲ用テ。古昔ノ老聃。莊周。列禦寇ノ三人ガ萬種ニ所徧。満流通ノ道ヲ。泛暗愚ノ徒ニ至ル。テ。曉不サンガ爲。教辭ヲ事物ニ寓託比擬シタルヲ。逐一丁寧ニ。註解ヲ施シテ。説明示シシタルトナリ。此ニ寓言ト云フ。莊子ノ說ヲ稱スルトハ別ナリ。莊子ニ無其人無其事ヲ。主客ヲ立て。素不在アラ。實事ノ如ク。設テ説フ云。

得其指歸。各爲詁訓。卿之該貫若此時備觀覽所益良多。

得希逸三書ノ教ヲ明得ナラ云。其二字ハ上ノ老子莊列之寓言ヲ指ス。指歸ハ指示シテ教導カンントノ。意思歸繩フラ云。詁訓、註釋ノ異名ナリ。爾雅郭璞序。夫爾雅者所以通詁訓之指歸。邢昺疏云。詁古也。通古今之言。使人知也。訓導也。道物之貌以告人也。指歸謂主意歸鄉言。此書所以通暢古今。

之高訓道。百物之貌。使人知其主意歸鄉各爲。」上公三書共二。口義ノ註ヲ下シタルヲ指ス。卿。老子ト訓。聖崇皇帝ヨリ。希逸ヲ呼。系テ指ス。辭ナリ。韻會清韻云。秦漢以來。君呼官員以卿。該貫ハ老子ツラヌクト訓。希逸ノ表トス。學術公聖門ノ教ナル。老子ノ玄學アデラ。曉。明タルハ儒道ノ一一教ヲ兼載。貫徹スルナリ。字彙該備也。咸也。皆也。載也。兼也。ト註。若此。上公三書ノ註。二才ノ實理ヲ用テ。其所說ヲ明白ニスルヲ指ス。時備上。曉俗ニ時時刻刻ト云フ。同也。蔽感ノ餘。毫更モ無間断心。目ニ照レテ。觀察。文字ニ肉眼ヲ凝シテ。蔽覽アルトナリ。所益。上。希逸ガ口義ニ據テ。昔時昧曉明事理ヲ。一朝頓ニ心裏ノ所資益。不勝トナリ。

付林希逸

簡有。書經卷三商書部。湯誥篇。湯王兵ヲ發。天下ノ

憂ヲ於玉フ時ニ列國諸侯ニ對レテ。今暴虐ヲ熾ニシテ。天下ノ民ヲ燐ハシタル桀々天ヨリ不赦ノ罪アルニ依テ南巢ニ放タリ。已來ハ天下ノ賢人皆天帝ノ臣ナヘ我其人ヲ不赦シテ。其簡ハ上帝ノ心ニ順ハント。仰セラレタル語意ヲ。備用ニタル句ナリ。然モ書經ニ丁ム不遜天命ノ義ナリ。此ニ用ヒテ衆人ノ正邪曲直モ職ト云ノ意ナリ。書經湯誥云爾有善朕弗敢蔽罪當朕躬弗敢自赦。惟簡在上帝之心。蔡氏註簡闇也。俗ニ吟味スレト云ニ同じ。朕昔ハ上下ノ無差別自己ノ義ニ用ヒ秦始皇六國ヲ滅シ四海一統ヒテヨリ。權威ヲ崇クヒテ。天子ニ隣ケリ。事物紀原卷一朝廷法指部云朕我也。古通稱之。秦始皇二十六年始獨天子稱朕云史記曰李斯議天子自稱曰朕也。○事文類聚後集卷二云始皇已并天下。李斯等議曰。有天皇有地皇。有秦皇最貴。臣等昧死上尊號王爲秦皇帝命爲制令爲詔。天子自稱曰朕。蔡邕註曰。朕我也。古者二下共稱之。至秦然後天子獨以爲稱。故茲十全嘉獎。ヨミシ

スム元ト訓ス偕五二書ノ口義其理ヲ能解說レダリト。獻慮ニ契タル餘云天下後世ニ至ル。此註す疏略ニサセヘジキ爲メニ宸筆ヲ潔玉。其功ヲ著述ナサレテ。希逸ニ付與レ玉フトナリ。韻會麻韻嘉居牙切說文美也。增韻又褒也。○同上聲養韻獎子兩切說文喉大屬之也。今作獎廣韻勸也。譽也又崇也。○同去聲遇韻付方遇切說文與也。增韻授也。

福清林
希逸像

宋端平乙未會魁

讀莊便覽總評

○莊周本傳

史記評林卷六十二列傳第二云。莊子者蒙人也。地理志蒙縣屬梁國。○索隱曰。劉向別錄云。宋之蒙人也。○正義曰。郭緣生述征記云。蒙縣莊周之本邑也。名周。周當爲蒙漆園吏。正義曰。括地志云。漆園故城在曹州冤句縣北十七里。此云莊周爲漆園吏。卽此。按其城古屬蒙縣。與梁惠王齊宣王同時。其學無所不闡然。其要本歸於老子之言。故其著書十餘萬言。大抵率寓言也。索隱曰。大抵猶言大略。其書十餘萬言。率皆立主客使之相對論。云偶言。又音寓。寓寄也。故別錄云。又作人姓名。使相與語。是寄辭於其人。故莊子有寓言篇。○正義曰。率音雋。寓音遇。率猶類也。寓寄也。作漁父。蓋跖肱篋。索隱曰。肱篋猶言開篋也。肱音𦵹。亦有音去。篋音去劫反。○正義曰。肱音丘。魚反。篋音苦頰。反。肱開也。篋箱類也。此莊子三篇名。皆訛誤。自古聖君賢。

臣。孔子之徒。營求名譽。以喪身。非抱素任。真之道也。以詆訾孔子也。以明老子之術。畏累虛亢。桑子之屬皆空虛無事實。索隱曰。按莊子畏累虛篇名也。即老聃弟子畏累鄒氏畏音於鬼反。累音壘。劉氏畏音烏罪。反。累音路罪。反。郭象云。今東萊也。亢音庚。亢桑子王劭本作庚桑。司馬彪云。庚桑楚人姓名。○正義曰。莊子云。庚桑楚老子弟子。北居畏累之山。成瓊云。山在魯。亦云在深州。此篇寄庚桑楚以明至人之德。衛生之經。若槁木無情。死灰無心。禍福不至。惡有火言。莊子雜篇庚桑楚已下皆空設言語。無有實事也。然善屬書離辭。正義曰。屬音燭。離音猶力拆其辭句也。指事類情。用剽剝儒墨。正義曰。剽匹妙反。剝猶攻擊也。雖當世宿學不能自解免也。其言洸洋自恣以適已。索隱曰。洸洋音汪洋二字。又音晃養。又作養。○正義曰。洋洋音翔已音祀。故自王公大人不能器之。楚威王聞莊周賢。正義曰。威王當周顯王三十年。使使厚幣迎之。詐以爲相。莊周笑謂

楚使者曰。千金重利。卿相尊位也。予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。雖欲爲孤豚。豈可得乎。索隱曰。孤小也。特也。願爲小豚不可得也。○正義曰。不羣也。豚小猪。臨宰時。願爲孤小豚不可得也。予亟去。索隱曰。昔棘刺猶急也。無汚我。索隱曰。汚瀆音烏。瀆潢污之小渠也。游戲汚瀆之中。自快。索隱曰。汚瀆音烏。瀆潢污之小渠也。無爲有國者所羈。終身不仕。以快吾志焉。正義曰。莊子云。莊子釣於濮水之上。楚王使大夫往。曰。願以境內煩莊子。持竿不顧。曰。吾聞楚有神龜。死三千歲矣。巾笥藏之廟堂之上。此龜寧無爲留骨而貴乎。寧生曳尾於泥中乎。大夫曰。寧曳尾於塗中。莊子曰。往矣。吾將曳尾於塗中。與此傳不同也。東坡文集卷三十六。莊子祠堂記云。莊子蒙人也。嘗爲蒙漆園吏。沒千餘歲。而蒙未有祀之者。縣令秘書丞王兢始作祠堂。求文以爲記。謹按史記。莊子與梁惠王齊宣王同時。其學無所不闡。然要本歸於老子之言。故其著書十餘萬言。大抵率寓言也。作漁父益跖胠篋以詆訾孔子之徒。以

明老子之術。此知莊子之粗者。余以爲莊子蓋却孔子者。要不可以爲法耳。楚公子微服出亡。而門者難之。其僕操篋而罵曰。隸也不力。門者出之。事固有倒行而逆施者。以僕爲不愛公子。則不可以爲事。公子之法亦不可。故莊子之言皆實。予而文不早。陽濟而陰助之。其止言無幾。至於詆訾孔子。未嘗不微見其意。其論天下道術。自墨翟禽滑釐彭蒙慎到。出駢闊尹。老聃之徒。以至於其身。皆以爲一家。而孔子不與其尊之也至矣。然余嘗疑。益跖漁父。則若真詆訾孔子者。至於讓王說劍。皆淺陋。不入於道。反復觀之。得其寓言之意。終曰。陽子居西遊。於秦遇老子。老子曰。而睢睢而盱盱。而誰與居。大白若辱。盛德若不足。陽子居。楚然變容。其往也。舍者將迎。其家公執席。妻執巾櫛。舍者避席。燭者避竈。其反也。舍者與之爭席矣。去其讓王說劍。漁父益蹠。四篇以合於列禦寇之篇。曰。列禦寇之齊中道而反。曰。吾驚焉。吾食於十漿而五漿先餽。然後悟而笑曰。是固一章也。莊子之言未終而昧者勦之。以入其言。不

可以不辨。凡分章名篇皆出於世俗。非莊子本意。元豐元年十一月十九日記。

秣陵焦弱侯曰。莊子一書以明道也。儒之語道不離仁義禮樂。莊子絕而棄之。疑于不類。夫瓦礫糠秕。無非道妙。獨仁義禮樂爲其所不載。明乎。非蒙莊之意矣。何者。仁義禮樂道也。而世儒之所謂仁義禮樂者迹也。執其迹。不知其所。以迹道。何由明。故不得已。擯而棄焉。使人知道也者。立象先。超繫表。而吾所挾者之無以爲也。庶幾能進而求之也乎。有如求之而契也。然後知象無非。眞繫無非。理而仁義禮樂亦可不絕。而棄之也已。莊子之自言。有之遠而不。可知。其又有二說。幾何而不河漢。其言也。又曰。老莊盛言虛無之理。非其廢世教也。虛無者。世教所以立也。彼知有物者不可以。物而觀無者。斯足以經。有是故建之。以常無有。不然。聖人之業。将以成變化。行鬼神。而欲責之。膠膠擾擾之衷。其將能乎。老子曰。執古之道。以御。

今之存夫曰今之有則古之爲無可知而御有者必取諸無然則謂虛無廢世教可不可也。是故舜之無爲而治非不治也以無爲治也禹之行其所無事非不行也以無事行也而昧者遂至清談廢事如晉宋人之爲斯失之遠夫莊子曰水不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦不能清夫以廢事爲無爲是鬱而閉之而幾水之清者也又曰史遷言莊子詆訾孔子世儒率隨聲和之獨蘇子瞻謂其實予而文不予以尊孔子者無如莊子噫予瞻之論蓋得其髓矣然世儒往往牽于文而莫造其實亦惡知予瞻之所謂乎何者世儒之所執者孔子之迹也其糟魄也而莊子之所論者其精也譬之扁鵲見垣五藏而製爲方有學乏者二人焉一不能見五藏病也而第執其方如扁鵲者將善其守吾方者歟抑善夫以意自爲方者歟釋氏之論訓恩者必訶佛罵祖之人夫以訶佛罵祖爲訓恩則歸依讚嘆者爲倍德矣又孰知夫訶與詈者爲歸依讚嘆之

至也不然秦失之弔嘗非老聃矣栗林之遊文嘗自非矣而亦謂詆訾聃周之也可乎

又曰史記言莊子與梁惠王齊宣王同時今其書所載魏瑩卽梁惠王也又言莊子與曾哀公論儒則莊子又與孔子同時矣孫叔敖相楚莊王孔子未生而宜僚亦未嘗仕楚乃言仲尼之楚楚人觴之孫叔敖執爵而立市南宜僚受酒而祭其前後舛錯往往有之學者嘗置疑于此然周固自言之矣寓言十九重言十七所謂寓言者借彼之人信此之意云耳夫惟信已之意而已則豈必其事之真哉史遷謂畏累虛亢桑子之屬皆空語無事實大氏子虛烏有之流也而規規以時月覈之不幾乎癡人說夢者乎雖然周微獨信已之意而已藉令學者因知名之非名而是非之非是亦蒙莊之所以教也

又曰子瞻謂莊子能尊孔子獨疑蓋跖漁父則若真詆孔子者至于讓王說劍皆淺陋不入于道反覆觀之得其寓言之終曰陽子居西遊于秦遇老子其往也舍者迎將其家

公執席，妻執巾櫛，舍者避席，煩者避竈。其反也與之爭席矣。去其讓，王說劍，漁父盜跖四篇以合于列禦寇之篇。曰：列禦寇之齊中道而反。曰：吾驚焉。吾食于十漿，而五漿先餽。然後悟而笑曰：是固一章也。莊子之言未終而昧者勦乏以入其言耳。故其祭徐君，猷文云：爭席滿前無復十漿，而五漿用爲一事。今以寓言列禦寇二篇合而讀之，真可渙然冰釋也。今案列子第一篇首載禦寇饋漿事，而即綴以楊朱爭席，正與子瞻之言合。蓋子瞻作記亦因此而有寤邪？大氐莊書之奇，自非後世所能亂。其文詞格制之不同，故可望而知之也。郭子玄云：一曲之才，妄竄竒說，如闕奕意修之首，危言游鳬子胥之篇，凡諸巧雜十分有三。漢書嵇文志，莊子五十三篇，大司馬彪孟氏所注是也。言多詭誕，或似山海經，或類占夢書，故注者以意去取，獨內篇衆家並同參。以此說子瞻所謂昧者其然乎？闕奕游鳬諸篇今不存。

又曰：莊子崔譏本語多不同，逍遙遊、瞽者無以與平文章之

觀，聾者無以與乎鐘鼓之聲，下有眇者無以與乎眉目之好。夫聰者不自爲，假文屢。夫齊物無物不然，無物不可下。有可于可，而不可于不可；于不可于可，而可于不可。大宗鐘乘東維，騎箕尾而比于列星。下有其生無父母，死登遐三年，而形遯此。蓋神之無能名者也。成然寐，蘧然覺。下有發然汗出，造適不及，笑齶笑不及，撋安撋而造化不及，蹠眇天，言作造適不及，笑齶笑不及，撋安撋而造化不及。蹠眇不及，雄漂滌不及，簾策策乃入于漻天。在宥焉，知曾史之不爲桀跖嚆矢也。下有有無之相生，并則甚。曾史與桀跖皆有無也。又惡得無相轂也？其不同者往往有之。相傳外雜篇多郭象所刪修，豈此類耶？振他好事者妄爲點竄，如此耶。

又曰：嚴君平作老子指歸，其稱弘莊子者多矣。曰：任車未盡，僅子行之。及其傾覆也，龐高墮。人不能安卵之未剖也。一指摩之，及其爲鷀鴻也。奮翼凌雲，曾晳繖不託達也。胎之能乳也。一繩制之，及其爲牡也。羅網不能禁，至也。虎也。執

群獸食牛馬，劔戟不能難也。故廻滴之流久而滅江海。小蛇不死化爲神龍，積微之善以至吉祥。小惡不止乃至滅亡。文曰：我之所以爲身者，以我存也；而我之所以爲我者，豈我猶爲身者非身乎？身之所以爲身者，以我存也；而我之所以爲我者，以我存也。神之所以留我者，道使然也。又曰：道之所生，天之所與。始，始干不始生，生干不生存，存干不在亡，亡干不亡。又曰：夫起福生利，成功遂事，備物致用，使人富天下，奢僭財貨不足，民人愈醜。福滿山澤，金玉成積，國愈不安，民益少。利節智相愚，以詐相要，防隄邪淫，姦宄之路，審分別，同異是非之變，衆則國家昏而政事衰，作方遂伎，彫琢文彩，奇變異怪，以褒有德，以別尊卑，巧故滋起，俊出愈奇，令速賞減，賞至封矣。天地振慄，肌膚斷四支，疏遠不隱，親近不和，罪至夷滅，罰峻刑嚴，斬肌膚，斷四肢，疏遠不隱，親近不和，罪至夷滅。賞至封矣。天地振慄，肌膚斷四支，疏遠不隱，親近不和，罪至夷滅。罰峻刑嚴，斬肌膚，斷四肢，所苦雖除其身必死，胸中有狼，不可鑿。喉中有疾，不可剝也。蜀岳著面，不甘食也。蠟蟲著身，不可斫也。又曰：夫日月之出入也，同明；人之死生也，同暗。

形春秋之分也，同利；玄聖之與野人也，同客；通者之與閉塞也，同事；道士之與赤子也，同功。凡此數者，其中異而外同，非有聖人莫之能明。又曰：夫陰而不陽，萬物不生。陽而不陰，萬物不成。天地之道，始必有終，終必有始。又曰：夫嬰兒未知而忠信，于仇讐及，其壯大有識，欺給兄嫂，三軍得之，則下亡虜窮谿之獸不避兕虎，其事非易。事理然也。以上諸語皆今晝所不載，按漢蓺文志莊子五十三篇，郭象去其巧雜，定爲三十三篇，則今之所存，特十七之四耳。嚴書出象前，其所引皆其逸篇可知也。予瞻謂讓王說劔盜跖漁父四篇，爲僞撰。羅勉道者又疑刻意縹性，亦復淺膚，定爲二十六篇。大氏語意精麤，居然別矣。若君平所引，其爲象所刪，無足疑者。噫！象誠僞識者哉。

前漢書卷三十藝文志第十七云：莊子五十三篇。李唐段成式正酉陽雜俎卷一玉格部云：太極真仙中莊周爲圓編郎。

程全書卷四遺書二先生語三伊川先生語云：莊生形容

道體之語。盡有好處。老氏谷神不死。一章最佳。

同卷二十九外書第十一云。問莊周與佛如何。伊川曰。周安得比他佛。佛說直有高妙處。莊周氣象大故淺近。如人睡初覺時。乍見上下東西。指天說地。怎消得。恁地只是家常茶飯誇逞箇甚麼。

朱子語類卷百二十五云。莊周曾做秀才。書都讀來。所以他說話都說得也是。但不合沒拘檢。便凡百了。或問康節近似莊周。曰。康節較穩。

又同卷曰。莊子比邵子見較高。氣較豪。他是事事識得。又却蹴踏了。以爲不足。爲邵子却有規矩。

又曰。老子猶要做事在莊子都不要做了。又却說道。他會做只是不肯做。

又曰。問孟子與莊子同時否。曰。莊子後得幾年。然亦不爭。多或云。莊子都不說。著孟子一句曰。孟子平生足跡只齊魯。歷宋大梁之間。不曾過大梁之南。莊子自是楚人。想見聲聞不相接。大抵楚地便多。有此樣差異底人物學問。所以

孟子說陳良云云。曰。如今看許行之說。如此鄙陋。當時亦有數百人從他。是如何。曰。不特此也。如莊子書中說惠施鄧析之徒。與夫堅白異同之論。歷舉其說。甚麼學問。然亦皆名家。或云。他恐是借此以顯理。曰。便是禪家要如此。凡事須要倒說。如所謂不管夜行。投明要到。如人上樹。口喰樹枝。手足懸空。却要答話。皆是此意。廣云。通鑑中載孔子順與公孫龍辯說數詁。似好。曰。此出在孔叢子。其他說詁。又不如此。此書必是後漢時人撰者。若是古書。則漢時。又都不見說是如何。其中所載孔安國書之類。其氣象甚爾。都。不似西京時文章。廣

又曰。老子猶要做事在莊子都不要做了。又却說道。他會做只是不肯做。

又曰。莊周是箇大秀才。他都理會得。只是不把做事觀。其第四篇人間世及漁父篇以後。多是說孔子與諸人語。只是不肯學孔子。所謂知者過之者也。如說易以道陰陽春秋。以道名分等語。後來人如何下得。它直是似快刀利斧劈

截將去。字字有著落。公晦曰。莊子較老子較平帖些。曰。
老子極勞攘。莊子得些貯也。乖。莊子跌蕩。老子牧斂。齊脚。
歛手。莊子却將許多道理掀翻說。不拘繩墨。方子方錄云。莊
秀才。他事事識得。如天下篇後面乃是說孔子似用快刀
利斧斫將去。更無些礙。且無一句不著落。如說易以道陰
陽等語。大段說得好。然却不肯如此做去。老子猶是欲斂手齊脚去做。他却將他窠窟一齊踢翻了。莊子去。
孟子不遠。其說不及孟子者。亦是不相聞。今亳州明堂宮
乃老子所生之地。莊子生於蒙。在淮西間。孟子只往來齊
宋鄒魯。以至於梁而止。不至於南。然當時南方多是異端。
如孟子所謂陳良楚產也。悅周公仲尼之道。北學於中國。
又如說南蠻鴟舌之人。非先王之道。是當時南方多異端。
或問。許行恁地低也。有人從之。曰。非獨是許行。如公孫龍
堅白同異之說。是甚模樣也。使得人終日只弄這箇。漢卿
問。孔子順許多話却好。曰。出乎孔叢子。不知是否。只孔叢
子說話多類東漢人文。其氣軟弱。又全不似西漢人文。兼
西漢初。若有此等話。尚故不略見於賈誼董仲舒所述。俗
限到東漢方突出來。皆不可曉。

賀孫○前廣錄

又曰。問老子與莊子似是兩般說話。曰。莊子於篇末自說破
矣。問先儒論老子多爲之出脫。云老子乃竊時之說。以某
觀之。不是竊時。只是不見實理。故不知禮樂刑政之所出。
而欲去之。曰。渠若識得。寂然不動。感而遂通。天下之故。自
不應如此。它本不知下一節。欲占一箇徑。言之。然上節無
實見。故亦不脫。今讀老子者。亦多錯。如道德經。有名非
常名。則下文有名無名。皆是一義。今讀者皆將有無作句。苟
又如常無欲。以觀其妙。常有欲。以觀其窮。只是說無欲有
欲。今讀者乃以無有爲句。皆非老子之意。

可學

又曰。孟子莊子。文章皆好。列子在前。便有迂僻處。左氏亦然。
皆好高而少事實。

又曰。因諱。列子語。佛氏多用之。莊子全寫。列子又變得峻奇。
列子語溫純。列子厚嘗稱之。佛家於心地上。熟下工夫。

賀孫

又曰。列莊本揚朱之學。故其書多引其語。莊子說子之於親
命。也不可解於心。至臣之於君。則曰義也。無所逃於天地。

之間。是他看得那君臣之義却似是逃不得。柰何。著臣服他更無一箇自然相胥爲一體處可怪。故孟子以爲無君此類是也。

又曰。莊子是箇轉調底老子列子文細似莊子。

又曰。雷擊所在只一氣滾來。間有見而不爲害。只緣氣未聚裂有所擊者皆是已。蔡季通云。人於雷所擊處。收得雷斧之屬。是一氣擊後方始結成。不是將這箇來。打物見人。捨得石斧。如今斧之狀似細黃石。因說道士行五雷法。先生曰。今極卑陋。是道士許多說話全亂道。蔡云。禪家又勝似他。曰。禪家已是九分亂道了。他又把佛家言語參雜在裏面。如佛經本自遠方外國來。故語音差異。有許多差異字。人都理會不得。他撰許多符咒千般萬樣教人理會不得。極是陋。蔡云。道士有箇莊老子却不去理會。曰。如今秀才讀多少書。理會自家道理。不出。他又那得心情去。聖會莊老。蔡云。無人理會得老子。通透大段鼓動得人。恐非佛教之比。曰。公道如何。蔡云。緣他帶治國平天下道理。莊子曰。做得出。也只是箇。曹參蔡云。曹參未能盡其術。曰。也只個是恁地。只是藏縮無形影。因問蔡曰。公看道可道非常道。名可名。非常名。無名。天地之始有名。萬物之母。是。如何。說。蔡云。只是無名。是天地之始有名。便是有形氣了。向見先生說。庚桑子一篇都是禪。今看來。果是。曰。若其宅篇。亦自有禪話。但此篇首尾都是這話。又問蔡曰。莊子虛無因應。如何點。曰。只是恁地。點多。有人將虛無自做一句。非是他。後面又自解。如何。是無。如何。是。因。又云。莊子文章。只管口流出。然。高。蔡云。列子亦好。曰。列子固好。但說得困弱。不如莊子。問老子。如何。曰。老子又較深厚。蔡云。看莊周傳說。似乎莊子師於列子。云。先有作者如此。恐是。指列子。曰。這自說道理。未必是。師列子。蔡問。皆原於道德之意。是誰。道德。蔡云。這道德只自是。他道德。蔡云。人多作吾聖人。道德。大史公智識卑下。便把這處作非細看。便把作太學中庸看了。曰。大學中庸。且過一邊。公恁地說了。主張史記。人道如何。大凡看文字。只看自家心下。先自偏曲了。看人說甚麼事。

都只入這意來。如大路看，不見只行下偏蹊曲徑去。如分明大字不看，却只看從鑄縫四旁處去。如字寫在上面，不看，却就字背後面看。如人眼自化，上看見眼前物事，都差了。便說道：只恁地。蔡云：不平心看文字，將使天地都易位了。曰：道理只是這。一箇道理，但看之者，情僞變態言語文章，自有千般萬樣。合說東，却說西。合說這裏，自說那裏。都是將自家偏曲底心求古人意。又云：如太史公說話也。怕古人有這般人，只自家心下不當如此。將臨川何言江默之事觀之，說道：公羊穀梁是姓姜人。一手做也有這般事。尚書序不似孔安國作。其文軟弱，不似西漢人文。西漢文，龐豪也。不似東漢人文。東漢人文，有骨肋也。不似東晉人文。東晉如孔坦疏也。自得他文是大段弱讀來，却宛頤是做孔叢子底人。一手做，看孔叢子。撰許多說話，極是陋。只看他撰造說，陳涉那得許多說話。正史都無之。他却說道：自好陳涉不能從之。看他文卑弱說到後面，都無命殺。蔡云：恐是孔家子孫也。也不見得。蔡說春秋呂氏解煞好。白

那箇說不好。如一句經，在這裏說做褒也，得也，有許多說話。做敗也，得也，有許多說話。都自說得，似又云：如史記秦紀，分明是國史中間儘謹嚴恭。今人把來生意說也。都由他說。春秋只是舊史錄在這裏。蔡云：如先生做通鑑續且是，有意是無意須是。有去取，如春秋聖人。豈無意曰聖人？雖有意，亦不可知。却妄爲之說，不得。蔡云：左氏怕是左史倚相之後，蓋左傳中楚事甚詳。以三傳較之，在左氏得七八分。蔡云：道理則穀梁及七八分。或云：三傳中間有許多跋處，都是其學者後來添入。賀

又曰：儒教自開闢以來，一帝三王述天理，順人心，治世，教民。厚典庸禮之道，後世聖賢遂著書立言，以示後世。及世之衰亂，方外之士厭一世之紛拏，畏一身之禍害，耽空寂以求全，身於亂世而已。反老子墮其端，而列禦寇莊周楊朱之徒和之。孟子嘗聞之，以爲無父無君。比之禽獸然其言易入。其教易行。當漢之初，時君世主皆信其說，而民亦化之。雖以蕭何、曹參汲黯大史談輩，亦皆主之。以爲真足以

先於六經治世者不可以莫之尚也。及後漢以來，米賦張陵海島寇謙之之徒遂爲盜賊。曹操以兵取陽平，陵之孫魯卽納降，欵可覓其虛繆不足稽矣。備

楊龜山文集卷十六

第二葉

云聖人以爲尋常事者，莊周則夸

言莊周之博，禪家呵佛罵祖之類是也。如逍遙遊、養生主、曲鬱廣參，張大其說論其要，則逍遙游一篇方子思所謂無入而不自得，而養生主一篇乃孟子所謂行其所無事而已。

明朝楊蒼龍泉菴子奇著草木子卷一二云：事外無道，道外無事。故事愈近而道愈切。莊子曰：哀莫大於心死，而形死次之誦之，令人有生意。

同卷云：莊子曰：鷄鳴犬吠，人莫不聞知。不能以意億其所自化，又不能以意逆其所將來。精至於無倫，大至於不可圍。同卷云：莊子曰：道在秕稗，在瓦礫，在屎溺，無往愈下。蓋以道無乎不在也。

讀書錄卷一

葉

老莊雖翻騰道理，愚弄一世，奇詭萬變，小

同葉云：老莊於道理非無所見，但不勝其過，害自私之心，鄙薄而不爲是，豈聖人太公至下之心乎。

同葉云：莊子之言，雖曰形容道體，然不能必信而行之。是亦知之實有未至也。使知之至，則必信之。篤信之，則行之必至矣。程子所謂窺測天道，未盡者，蓋謂此。

同葉云：老莊之書，切不可深溺。若溺其說，而誦習不已，猶居齋齊言居楚楚語，發於心術，文辭有不覺者矣。

同葉云：莊子好文法學，古文者多觀之，苟取其法，不取其詞，可也。若併取其詞，爲已出而用之，所謂鈍賊也。韓文公作送高開上人序，蓋學其法而不用其一詞，此學之善者也。同葉云：莊子曰：嗜欲深者，天機淺。蓋嗜欲昏亂，此心則理無歸而見。故周子曰：一者無欲也，無欲其至矣。

同卷四十四云：莊子斷輪之說，深中學者溺于語言而不得其意，之弊。世有開卷，則能說義理，真若有所得者，捲卷，則茫然漫不知所說爲何事。誠所謂糟粕者也。其弊也久矣。

同卷六十六云。莊子曰。夫事其君者不擇地而安之。孝之至也。夫事其君者不擇事而安之。忠之盛也。此言甚正。

同卷七十二云。莊子人間世篇。揣摩之術也。

同九八云。莊子曰。泰宇定發於天光。言心定則明矣。

同九九云。莊子曰。詩以道志。書以道事。易以道陰陽。春秋以

道名分。先儒謂莊子是大秀才。觀此可見。

同卅云。莊子曰。生物以息相吹。息是人呼吸之息。九萬里之氣亦是此息。相吹息是人呼吸之息。九萬里之

同同云。七竅鑿而混沌死。七情熾而天理亡。之譬也。

同卷十一十五云。庖丁解牛。順其自然之理。而行之。如技經肯綮之未

晉逆理。則大輒矣。

同同云。庖丁解牛。只是順理。

同續錄卷一九五云。庖丁解牛。只是順理。人處事能順理。卽

如庖丁無全牛矣。

同續錄卷四十一云。老子莊子不述前聖之言。自爲新奇之

說。所以爲異端也。

世說新語補卷五文學篇中云。庾子嵩讀莊子。開卷一尺許。便放去。曰。了不異人意。宋劉孝標注云。莊子。秋日。馬寺中。將馮太常共語。凡譯曰。馮懷字祖思。長樂人。歷太常護國將軍。因及逍遙。支卓然標新理。於二家之表立異義。於衆賢之外。皆是諸名賢尋味之所不得。後遂用支理。荀子期郭子玄逍遙性苟當其分。逍遙之所不失。後遂用支理。荀子期郭子玄逍遙。支獨自通而稱乎。又從有得者不失。其所失不失。則同於大通矣。支氏逍遙論曰。夫逍遙者。明至人之心也。莊生建言。

同仕至豫州長史。

同書同篇中云。莊子逍遙篇奮是難處。諸名賢所可鑽味。而不能拔理。於郭向之外。支道林在日。馬寺中。將馮太常共語。凡譯曰。馮懷字祖思。長樂人。歷太常護國將軍。因及逍遙。支卓然標新理。於二家之表立異義。於衆賢之外。皆是諸名賢尋味之所不得。後遂用支理。荀子期郭子玄逍遙性苟當其分。逍遙之所不失。後遂用支理。荀子期郭子玄逍遙。支獨自通而稱乎。又從有得者不失。其所失不失。則同於大通矣。支氏逍遙論曰。夫逍遙者。明至人之心也。莊生建言。

大道而寄。指鵬鵠。鵬以衛生之路曠。故失適於體外。鵠以在近而笑。遠有矜伐於心內。主人乘天下而高興。遊無窮於放浪。物物而不物。於物則遙然不我得。玄感不爲。不疾而速。則逍遙靡不適此。所以爲逍遙也。若夫有欲當其所足。足於所足。快然有似天真。猶饑者一飽渴者一盈。豈忘蒸嘗於糗糧。絕鷗爵於醪醴哉。苟非至足。所以逍遙乎。此向郭之註所未盡。

同卷同篇云。初註莊子者數十家。莫能究其旨要。向秀於舊注外爲解義。妙析竒致。大暢玄風。惟秋水至樂一篇未竟。而秀卒秀于幼。義遂零落。然有別本。郭象者爲人薄行。有儻才。見秀義不傳於世。遂竊以爲已。庄乃自注。秋水至樂。二篇又易馬蹄一篇。其餘衆篇或定點文句而已。後秀義別本出。故今有向郭二莊。其義一也。

劉后村文集卷二十八。趙虛齋註莊子內篇序曰。一日於親友家得公所作逍遙遊解。蓋黜舊註。自成一家。許多年在

郭象雲霧中。方今彷彿見蒙叟戶庭矣。

李唐代成玄英疏云。莊子日月隱於郭象。霧露大慧普說卷二云。妙聰禪師云。曾見郭象註莊子識者曰。却是莊子註郭象。

趙宋代長樂鄭昂傳燈錄跋云。景德傳燈錄本住湖州鐵觀音院僧拱辰所撰。書成將游京師。俄進途中與一僧同舟。因出示之。一夕其僧負之而走。及至都。則道原者已進而被賞矣。此事與郭象竊向秀莊子註同。拱辰謂吾之意欲明。佛祖之道耳。夫既已行矣。在彼在此。同吾其爲名利乎。絕不復言拱辰之用。如此與吾孔子人亡。人得之之意同。

楊升菴文集卷六十八第十七。何法盛。龜都超。晉中興書。郭象竊向秀莊子註。

璣邪代醉卷十。云昔人謂郭象注莊子乃莊子註郭象耳。蓋其襟懷筆力略不相下。今觀其注時出後語與鄭玄之注檀弓亦同而異也。洪容齋嘗錄檀弓注之奇。卷於隨筆。予愛郭註之奇。亦復錄于此。如逍遙遊篇註云。大鵬之與斥

鶻宰官之與御風同爲異物耳。養生主注云：向息非今息，故納養而命續前火非後火故爲薪而火傳。又以生死爲寂寐以形骸爲逆旅。又云：多賢不可以多君無賢不可以無君。又云：通彼而不喪我節所謂惠而不費也。又云：天性在天竇乃開。又云：堯有方龍之象舜有卷儻之談周公類之走狼神尼比之走狗。又云：律呂以聲兼形，玄黃以色兼質。又云：生之所無以爲者分外物也。知之所無柰何者命表事也。此語尤精可比于荀孟。王伯厚曰：郭象註如聖人在天下，儼然若陽春之自和。故蒙澤者不謝，淒乎若秋霜之自降。故彫落者不怨。李太白云：草不謝榮於春風木不怨落於秋天。其語本此註。又曰：世有假寐而夢經百年者，則無以明今之百年。非假寐之夢者也。耶。鄆枕南柯守之說皆原此意。幽求子曰：當其夢時，灑山念水，或志在舟楫，因舟念水，因水念魚。東坡夢齋銘意出於此。高允叔纂莊註其最奇者如不行則易，欲行而不踐地，不可能也。無爲則易，欲爲而不傷性，不可得也。又曰：知以無涯傷性，無爲爲。

心以欲惡蕩真。又曰：亂心不由於醜而恒在美色。攘世不出於惡而恒由仁義悲矣。又曰：自三代以上實有無爲之迹。無爲之迹亦有爲之所尚也。尚之則失其自然之素。故雖聖人有不得已。或以槃夷之事易垂拱之性。而况悠悠者哉。槃夷創傷也又曰：法聖人者，法其迹耳。夫迹者已去之物，非應變之具也。奚足尚而執之哉。執成迹以御，乎無方。無方至而迹滯矣。又曰：夫以蜘蛛蠛蠃之附布網轉丸。不求之於工匠。則萬物各有能也。又曰：安於命者無往非逍遙矣。故雖匡闕陳羑里。無異於紫極閑堂也。又曰：夫清者患於太潔清而容物與天同也。又曰：許由伯夷高尚遠退，被其風者雖貪冒之人乘天衢入紫庭，猶慨然中路而歎。況其凡乎。故夷詎之徒足以當稷契而對伊呂矣。夫居山谷而弘天下者雖不俱爲聖佐。不猶高於蒙垢塵者乎。雖難爲其風少弊。故可貴也。曰：夷詎之弊安在曰：許由之弊使入飾讓以求進，遂至乎之噲也。伯夷之弊使暴虐之徒得肆其毒而莫之敢亢也。伊呂之弊使天下貪暴之徒敢行篡。

逆。惟聖人無迹。故無弊也。若以伊呂爲聖人之迹。則夷齊亦聖人之迹也。若夷齊非聖人之迹。則伊呂之事並非聖矣。又曰。世言莊子樂死惡生。謬矣。若然何謂齊乎。所謂齊者。生時安生死時安死。生死之時既齊。則無爲。猶生而憂死耳。莊子言黃帝見大隗於具茨之山。然黃帝訪道不止一具茨也。又謁峨眉見天真皇人。問三一道。皇人曰。而既已君統矣。又咨三一無乃朗抗乎。乃授以玉佩金璫妙文詳龍蹻經。見抱朴子書。又見寧封於青城見玉置寧封告天。天真皇人在峨眉山。因授龍蹻等書。見青城記。唐子西曰。許由不受堯之天下。逃諸逆旅。逆旅人疑其竊皮冠。伯夷叔齊適周。周使叔旦往見之。曰。加富二等。就官一列。血牲而盟之。二子相視而笑。此雖寓言。然人識見相遠矣。魯九牛一毛。其不知心者。亦往往類此。因於由伊迹。此以資一笑。

日本講習此書者考。藤原良房撰續日本後記卷十七第九葉仁明天皇人皇第五十四主承和十四年五月乙亥於清涼殿行。

莊子竟宴。先是帝受莊子於文章博士從五位上。兼備中守春澄宿禰。善繩是日引善繩宿禰殿上。殊酌恩杯。行東脩之禮。令左右近臣各賦莊子一篇。管絃文矣。酣暢爲樂。庭燎晰々。賜善繩宿禰御衣二襲。自外之物。亦稱是也。

賜近臣祿各有差。當代儒者共以爲榮。爾來元亨建武之本朝人皇第九十五。亂後南朝之仕臣。有右大將長親花山家之庶流也。號畊雲老人。又曰明魏侍南朝帝講周禮儀禮。瑞龍山南禪寺僧嚴惟肖就明魏學。郭象註其後惟肖悅希逸口義。以是爲講廢。郭氏註專用口義。權輿惟肖。

莊子口義俚諺鈔首卷下

