

知北游第二十二

卷之八

莊子雜篇

庚桑楚第二十三

徐無鬼第二十四

則陽第二十五

卷之九

莊子雜篇

外物第二十六

經評註目錄

寓言第二十七

讓王第二十八

盜跖第二十九

卷之十

莊子雜篇

說劍第三十

漁父第三十一

列御寇第三十二

天下第三十三

目錄

南華真經評註

南華真經評註卷之一

晉郭象玄輯

序

正

歸有光熙甫批閱

明文震孟文起訂正

莊子內篇內者對外立名

逍遙遊第一夫小大雖殊而能於自得之

當其分適達一也豈其間哉

北冥有魚其名爲鯤鯤之大不知其幾千里也

鯤者鳥之大體鵬之實否所未詳也夫其才與德之故無爲而自得故極小大之致以明性分之道

達觀之士宜要其會歸而遺其所寄不足事事皆曲與生說自不害其私旨皆可曉之鵬之背不知其幾千里也怒

其私旨皆可曉之鵬之背不知其幾千里也怒其間也

而飛其翼若垂天之雲是鳥也海運則將徙於南冥南冥者天池也非冥薄不足以運其身非

冥好惡故其間也

自生此大物理固自然不患其失又何厝心於其間也

齊諧者志怪者也諧之言曰鵬之徙於南冥也水擊三千里搏扶搖而上者九萬里夫冥既又有斯翼豈得決然而起數仞而下哉此皆不得不然非去以六月息者也及夫冥至天池而息小鳥

冥來必有此其間也

其間也

冥來必有此

一
聖人有體矣。其體過任一毫。野馬也塵埃也。生物之以息相吹也。此皆萬物之所養以運天之氣。亦若是則已矣。今觀天之蒼蒼。莫不仰觀乎。其正色邪？其遠而無所至極邪？其視下也。蒼蒼。其正色邪？其遠而無所至極邪？其視下也。

水於坳堂之上。則芥爲之舟。置杯焉則膠。水淺而舟大也。此皆明鷗之所知。烏張者。莫大於其體。小者所資不待大。則質大者所用不得小。矣。校理布壬。其定極。多足攝事。其清一色。若方失乎。志全之主。乃營生於至當。而通百里者。帝春者。適千里者。三月聚糧。所適。

南華真經評註 卷一 道通遊

二
莊子著書
南華真經評註 卷一 道通遊

春秋此小年也。堯之帝有冥靈者。以五百歲爲春。五百歲爲秋。上古有大椿者。以八千歲爲春。八千歲爲秋。而彭祖乃今以久特聞。衆人匹之。不亦悲乎！夫年知不相及。若此之悲也。凡居衆生者。以其性各不同也。苟加眞德。則壽命不相及。天下又何所患哉？甲子。悲矣。而衆人未嘗悲也。而不知其然也。則前不知肺。翹鶴站不知脚。亦奚以知其然也？

則天問不直故耳。蜩與學鳩笑之曰。我決起而飛。捨榆枋時。則不至。而控於地而已矣。奚以之九萬里而南爲？吾知於小島。小島無落於天地而大。雖殊達遠一也。適莽蒼者。三餐而反。腹猶果。則天問不直故耳。蜩與學鳩笑之曰。我決起而飛。捨榆枋時。則不至。而控於地而已矣。奚以之九萬里而南爲？吾知於小島。小島無落於天地而大。雖殊達遠一也。適莽蒼者。三餐而反。腹猶果。

<p>卷一 逍遙遊</p> <p>南華真經評註</p> <p>小大與小大 明大小之分以 勝萬物以上</p> <p>子學問口上</p> <p>南華真經評註</p> <p>卷一 逍遙遊</p> <p>四三場藏書</p> <p>南華真經評註</p> <p>卷一 逍遙遊</p> <p>五三場藏書</p>	<p>爲鵠。有鳥焉。其名爲鵬。背若泰山。翼若垂天之雲。搏扶搖羊角而上者。九萬里。絕雲氣。負青天。然後圖南。且適南冥也。斥鵠笑之曰。彼且奚適也。我騰躍而上。不过數仞而下。翱翔蓬蒿之間。此亦飛之至也。而彼且奚適也。此小大之辨也。</p> <p>各以得性爲至。自盡其極也。向言二虫殊翼鵠而足。不知所以然也。今言小大之辨。各有自然之素。既非取慕之所及。亦各安其天性。不悲所由出之。故夫知效一官。行比一鄉。德合一君。而徵一國者。其自视也。亦若此矣。</p> <p><small>亦猶鳥之自得於一方也。而</small></p>
--	--

<p>卷一 逍遙遊</p> <p>南華真經評註</p> <p>小大與小大 明大小之分以 勝萬物以上</p> <p>子學問口上</p> <p>南華真經評註</p> <p>卷一 逍遙遊</p> <p>五三場藏書</p>	<p>以遊無窮者。彼且惡乎待哉。</p> <p><small>天地者萬物之總也。天地以萬物為體。而萬物必以自然爲正。自然者不爲而自然者也。故大鵬之能高。斥鵠之能下。椿木之能長。朝菌之能短。凡此皆自然之所能。非爲之所能也。不爲而自能。所以爲正也。故乘天地之正。則無往而不勝。卽是廢萬物之性也。萬六氣之辨者。卽是違變化之塗也。加斯以往。則何往而有窮哉。所遇斯乘。又將惡乎待哉。此乃至德之人。玄同彼我者。之道遠也。苟有待焉。則列子之輕妙。猶不能致無朕而行。故必得其所待。然後逍遙耳。而究大鵬乎。夫惟與物冥而循大變者。爲能無往而常通。豈自通而已哉。又順有待者。便不失其所待。月肩不失則同於大通矣。故有待無待者。則無所不能。齊也。至於各安其性。天機自張。受而不取。則無所不能。界也。夫無待者。不足以勝有樣。而無所有者。不足以名其所以得也。堯讓天下於許由。曰。日月出矣。而爝火不息。其於光也。不亦難乎。時雨降矣。而猶浸灌。其於澤也。不亦勞乎。夫子立而天下治。而我猶尸之。吾自視缺然。請致天下。许由曰。子治天下。天下既已治也。大能令天下治。不治天下者也。蔽堯以不治治之。非治之而治者也。今许由方明既治。則無所代之。而治實由堯。故有于治之言。宜忘言以尋其所以治。而或者遂云治之而治者堯也。不治而不治爲之出乎。聖人取於堯而足。豈能之许由也。堯得以治者。许由也。斯失之远矣。夫治之由乎。不治爲之出乎。堯爲在取於堯而足。豈能之许由也。</small></p>
---	--

南華真經詳註	卷一	道通通	六	莊子	卷一	道通通	六	莊子
此非老之深所見矣。其當在山川國民事，但謂是 有爲之域而不爲也。而我猶代子。吾將爲名乎。 實之賓也。吾將爲賓乎。去其耳目口鼻野物，則謂 於天下而謂汝與我假榮焉。然吾之所以言其然者， 與物無累者，誠聖賢之原不僥幸也。是以無心 忘應，即之從流，不若不覺之非東西之非已， 而反無行而不與存者，亦無往而不與天 下之君人，以此爲君者，天之有福實君之德也。 若荀子然立乎高山之頂，非大人有情于自完， 寧一家之後尚利得享此世，或陰中之一物，而 爲棄之外，吾昔嘗於斯處，見此一鶴巢於岸 之名而無佳，鶴巢於岸林，不足一枝，假鼠飲 君之實也。鶴巢於岸林，不足一枝，假鼠飲 河，不過滿腹。惟吾有極，苟足其性，歸休乎君子。	白雲若謂然數乎山林之中，而後得稱無爲者， 此非老之深所見矣。其當在山川國民事，但謂是 有爲之域而不爲也。而我猶代子。吾將爲名乎。 實之賓也。吾將爲賓乎。去其耳目口鼻野物，則謂 於天下而謂汝與我假榮焉。然吾之所以言其然者， 與物無累者，誠聖賢之原不僥幸也。是以無心 忘應，即之從流，不若不覺之非東西之非已， 而反無行而不與存者，亦無往而不與天 下之君人，以此爲君者，天之有福實君之德也。 若荀子然立乎高山之頂，非大人有情于自完， 寧一家之後尚利得享此世，或陰中之一物，而 爲棄之外，吾昔嘗於斯處，見此一鶴巢於岸 之名而無佳，鶴巢於岸林，不足一枝，假鼠飲 君之實也。鶴巢於岸林，不足一枝，假鼠飲 河，不過滿腹。惟吾有極，苟足其性，歸休乎君子。							

南華真經詳註	卷一	道通通	六	莊子	卷一	道通通	六	莊子
無所用。天下爲均之無用，而竟擇有之明矣。擇 各安其所，居處無害，名足于所安，章章諸山， 免人難不治。尸祝不越樽俎而代之。夫免人 許大過，與其子適達一也。肩吾問於連叔。 曰：吾聞言於接軒，天而無當往而不反。吾驚怖 連叔曰：其言謂何哉？曰：藐姑射之山，有神人居 焉。肌膚若冰雪，淖約若處子。臘若含珠，若貫日 之中。世常藏之，其心無朕。其氣薄薄，佩玉戛戛， 使謂	是故縱橫其心矣。見其隱山川國民事，但謂是 就惟其神矣。豈知至王者之不廢哉？今高王 德之人而容之此山者，則些所無山城，乃託 之於親。果之於外，推之於良臣之妻耳。素士蓋 不自外。不食五穀，吸風飲露。俱食五穀而西為 正，故稱爲而游，乘自然之妙氣，乘雲氣，御龍而遊乎四海之 外。其神凝，使物不擾，厲年穀熟。吾以是丘而 不信也。人體清閒，而同四海之未底，乘兩漢而 去諸象矣。會形而不亂，則萬物而不亂。則萬 自得，無往而不往。盡忘志忘而爲之，敢行 若愛朴本，止若聚死灰。是以云其神凝也。昔行 精則不發者，自得矣。世皆齊連叔曰：然，昔者齊 其所是，蓋難之。帝者信此，昔者齊連叔曰：然，昔者齊							

稽天而不削。大旱金石流土山焦而不熱。無往安則所在皆過死生無變於已況消熱之間哉
故常淳弊於木中也
 至人之不要乎稱非辭之也推理直前而自然與是其塵垢粃糠將猶陶鑄堯舜者也哉。吉會
堯舜者世事之名耳爲名者非名必有神人之實焉今稱堯舜耳
其塵垢粃糠耳
 諸越越人斷髮文身無所用之堯治天下之民。宋人資章甫而適平海內之政往見四子藐姑射之山汾水之陽
窅然喪其天下焉人之無所用章甫耳然堯天下者固天下之所宗天下肇宗堯而堯未嘗有天下也故窅然喪之而晉遊心於絕冥之境雖
堯坐萬物之上而未始不逍遙也四子者蓋寄言以明堯之不一於堯耳夫堯實冥矣其迹則堯也自述觀冥外內與成法足怪也世徒見堯之爲堯豈其冥哉成得求四子於海外而僕若堯於所見因謂與物同波者失其所以逍遙也然未知至遠之所顧者更近而至高之所會者反下也若乃曠然以獨高為至而不夷乎俗若斯山谷之士非無待者也奚足以居至極而遂無窮哉。

惠子謂莊子曰魏王始我大瓠之種我樹之成而實五石以盛水漿其堅不能自舉也剖之以爲瓢則瓠落無所容非不枵然大也吾爲人有善爲不龜手之藥者世世以洴澼絖爲事。

南華真經評註

卷一 逍遙遊

八 禅揚藏書

楊氏川口以上言大名之人
 肯以物爲事堯舜者世事之名耳爲名者非名必有神人之實焉今稱堯舜耳然堯舜耳
堯舜者復名其塵垢粃糠耳
 諸越越人斷髮文身無所用之堯治天下之民。宋人資章甫而適平海內之政往見四子藐姑射之山汾水之陽
窅然喪其天下焉人之無所用章甫耳然堯天下者固天下之所宗天下肇宗堯而堯未嘗有天下也故窅然喪之而晉遊心於絕冥之境雖
堯坐萬物之上而未始不逍遙也四子者蓋寄言以明堯之不一於堯耳夫堯實冥矣其迹則堯也自述觀冥外內與成法足怪也世徒見堯之爲堯豈其冥哉成得求四子於海外而僕若堯於所見因謂與物同波者失其所以逍遙也然未知至遠之所顧者更近而至高之所會者反下也若乃曠然以獨高為至而不夷乎俗若斯山谷之士非無待者也奚足以居至極而遂無窮哉。

楊氏川口以上言大名之人
 吳王使之將冬與越人水戰大敗越人裂地而封之能不龜手一也或以封或不免於洴澼絖則所用之異也今子有五石之瓠何不慮以爲大樽而浮乎江湖而憂其瓠落無所容則夫子猶有蓬之心也夫蓬井直達者也此章言物各得其宜莫得其宜妄往而不道
也惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其大本

南華真經評註

卷一 逍遙遊

九 禅揚藏書

摧腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩立之塗匠者不顧今子之言大而無用衆所同去也莊子曰子獨不見狸狌乎單身而伏以俟敖者東西跳梁不避高下中於機辟死於罔罟今夫榮牛其大若垂天之雲此能爲大矣而不能執鼠今子有大樹患其無用何不樹之於無何有之鄉廣莫之野彷徨乎無爲其側道遙乎寢之以爲瓢則瓠落無所容非不枵然大也吾爲人有善爲不龜手之藥者世世以洴澼絖爲事若哉人小大之物苟大其極則利害之理均弗得其所則物皆逍遙也

王介甫曰此篇直述體大小二字乃其眼目

鵠鵠大者學鳩斥鶋小者文字一頭

二證一結音崛不倫

楊用脩曰此篇雖名逍遙遊而未及逍遙之

趣直發端耳得其所以遊者則此書

無往非逍遙篇也

齊物論第二	夫自是而非彼而已而惡人
而彼我	子九章全
均也	子九章全
南郭子綦隱機而坐仰天而嘯嗒焉似喪其偶	同天人而彼我及外無與焉
故而嗒焉解體若失其偶	散而嗒焉解體若失其偶
顏成子游立侍乎	前日何居乎形固可使如槁木而心固可使如
死灰乎死灰槁木吸其寂莫無情耳天任自然	死灰乎死灰槁木吸其寂莫無情耳天任自然
而忘是非者其體中間任天真而已又	而忘是非者其體中間任天真而已又
疾行若游塵動凡之客吾所不欲一也其于無死	疾行若游塵動凡之客吾所不欲一也其于無死
心而自得吾所不能二也	心而自得吾所不能二也
今之隱几者非昔之隱几者也	今之隱几者非昔之隱几者也
常見隱几者而子綦也	常見隱几者而子綦也
未見若子綦也	未見若子綦也
南郭子綦隱機而坐仰天而嘯	南郭子綦隱機而坐仰天而嘯
顏成子游立侍乎	顏成子游立侍乎
子	子
南郭子綦隱機而坐仰天而嘯	南郭子綦隱機而坐仰天而嘯
顏成子游立侍乎	顏成子游立侍乎
子	子

<p>南華真經評註</p> <p>卷一 齋物論</p> <p>三十三 馬融書</p> <p>此蓋動其司是非之謂也。其兩如詛盟其守勝之謂也。</p> <p>其消之所爲之不可使復之也。有如此者。</p> <p>其厭也如絨以言其老洫也。愈油有如此者。</p> <p>其近死之心莫使復陽也。其利患輕禍陰結喜怒。</p> <p>其成萬此善事變之興也。自此以上略舉天籟之哀樂處歎變熱姚佚啓態之興者。樂出虛無。</p> <p>其其所前此日夜相代代故以新也。天地萬物更生自然者。卽其之自然也。自然生自然。然矣。自己而然則謂之天然。天然耳非爲也。故以天言之。以天言之所以明其自然也。嘗嘗者之謂哉。而或者謂天籟後悔使從已也。天且不能自有光能有物哉。故天也者萬物之總名。水莫適爲天誰主役物乎。故物各自生而無所出焉。此咸其自然也。我既不能生物傷亦不能生。我則我自然矣。自己而然則謂之天然。天然耳非爲也。故以天言之。大知闊開小知間之間之不同。大言炎炎。小言詹詹。此蓋言與接爲構日以心亂緩者害者密者此蓋痛痒之異。</p>
--

<p>南華真經評註</p> <p>卷一 齋物論</p> <p>三十三 馬融書</p> <p>此蓋動其司是非之謂也。其兩如詛盟其守勝之謂也。</p> <p>其消之所爲之不可使復之也。有如此者。</p> <p>其厭也如絨以言其老洫也。愈油有如此者。</p> <p>其近死之心莫使復陽也。其利患輕禍陰結喜怒。</p> <p>其成萬此善事變之興也。自此以上略舉天籟之哀樂處歎變熱姚佚啓態之興者。樂出虛無。</p> <p>其其所前此日夜相代代故以新也。天地萬物更生自然者。卽其之自然也。自然生自然。然矣。自己而然則謂之天然。天然耳非爲也。故以天言之。以天言之所以明其自然也。嘗嘗者之謂哉。而或者謂天籟後悔使從已也。天且不能自有光能有物哉。故天也者萬物之總名。水莫適爲天誰主役物乎。故物各自生而無所出焉。此咸其自然也。我既不能生物傷亦不能生。我則我自然矣。自己而然則謂之天然。天然耳非爲也。故以天言之。大知闊開小知間之間之不同。大言炎炎。小言詹詹。此蓋言與接爲構日以心亂緩者害者密者此蓋痛痒之異。</p>
--

皆私焉。不能勝之則是有私也。有私則不爲而自生也。如是皆有爲臣妾乎？其分上下相冒而莫爲臣妾矣。臣妾之才而不安臣妾之任，則失矣。故知君臣上下事足外內，乃天理自然。豈直人之所爲哉？其臣妾不足以相治也。夫臣妾但各委足以相治也。相治者若乎？是耳目其過相爲。

君臣乎？夫時之所賢者爲君，才不應世者爲臣。居下豈有過哉？雖無其有。君存焉在之而自居于上。而必自當也。其有真君存焉在之而自居于上。其行非信也。自爲者舉復阜，雖不輕舉，而自安其業，故如奧不知。昔自若也。若乃開泰幸之路，以下目與。

上物喪其真人忘其本則一受其成形不忘以毀譽之間，脩抑失錯也。一受其成形不忘以待盡。言物各有死，故知者守知以待終而患與物相刃相靡，其行盡如馳而莫之能止。不亦悲乎？

荀子云：遂順相交，各信其偏見而恣其所好，則失各性然。又何勃足悲哉？終身役役而不見其成功，復逐于後，皆疲役終身，未厭其志也。死矣，而無時可見也。

不哀邪？凡物各以所好，從其形體，至于接用。謂之不死奚益？

言其實與死同，其形化其心與之，然可。

君子曰：「仁人所哀，則此眞哀之大病也。凡人所哀者不足哀也。凡人之生也，固若是芒乎？」

不謂大哀乎？

言其心形並駛，困而不反。比干。

人所哀，則此眞哀之大病也。凡人所哀者不足哀也。凡人之生也，固若是芒乎？其獨芒而人亦有不芒者乎？

所以然而然，故曰芒者今夫知者皆不如所宜知而自知矣。生者不知所以生而自生矣。萬物雖至千全不由知，則未有不同者也。

故天下莫不芒也。夫隨其成心而師之，誰獨且無師乎？夫心之所以制一身之用者，謂之虎。

人各自有師。故以心為師者，未肯用其所謂師。付之而自富，奚必知代而心自取者有之愚。

者與有焉？夫以成代不成，非如也。心自得耳。故而含其所謂長者也。

昔至也。

今日鴻越，昨日何由至哉？未成乎心，是以無有爲有。無有爲有，難以神禹。

且不能知。吾獨且奈何哉？

聖人不能解，夫言非吹也。言者。

有言，故異于吹。其所言者，特未定也。

義以為是，非彼之所是也。又非之，故未定也。老子曰：「彼之清偏，未定也。」

其未嘗有言邪？據此已有言，則其以爲異於穀音，亦有辨乎？其無辨乎？夫言與穀音未定也。考山微之清偏，未定也。故未定也。莫如所定道惡平。

諸侯川口寶	君子曰：	仁人所哀，則此眞哀之大病也。凡人所哀者不足哀也。凡人之生也，固若是芒乎？	其獨芒而人亦有不芒者乎？	<small>所以然而然，故曰芒者今夫知者皆不如所宜知而自知矣。生者不知所以生而自生矣。萬物雖至千全不由知，則未有不同者也。</small>

諸侯川口寶	列子卷之四	王孫游日記	金	不謂大哀乎？

隱而有眞僞言惡乎隱而有是非問道焉不在言阿隱藏而有
眞爲是非之起。是其無思而自照是則也。故有粉然而起道惡乎往而不存者言惡乎存而不可皆。豈可道隱於小成。言隱於榮華。夫小成榮華。道不可隱。則眞爲是非者。行于榮華而故有儒止乎實。當見于小成。而誠于大全也。是爲是。是爲非而天墨之是非以是其所非而非其所是。是爲墨更相所見。而未始出其方也。莫若以明。大有是。有其者。僕墨之所是。所非也。今欲是僕墨之所非而非僕墨之所是。者。乃欲明無是無非也。微明無是無非。則莫若還以僕墨反覆相明。反覆相明。則所是者非是。而所非者非非矣。非非則無非。是則無是。

南華真經評註 卷一 齊物論
周易周易經傳解說

王風周易解說
 其分在所不能與也。是以聖人不出而照之於天。亦因是也。夫情感者。因天下之是非而自照。是謂其自然而然。是亦彼也。我有爲彼。亦是也。以爲是所有故。而彼亦是也。於胸中也。一果且有彼是乎哉。而是後爲彼。故後是有無。未界定也。彼亦一是非此亦一是非。此亦自是而非此。而與彼各有一是。一果且有彼是乎哉。果且無彼是乎哉。今欲稱彼爲後。而彼復自是。欲謂是爲星。其指要。而會其玄極。以應夫無方也。樞始得彼是。莫得其偶。謂之道樞。聖人兩端之故。無心。彼亦一是非。此亦一是非。此亦自是而非此。而與彼各有一是。一果且有彼是乎哉。果且無彼是乎哉。而是後爲彼。故後是有無。未界定也。

南華真經評註 卷一 齊物論
周易周易經傳解說

王風周易解說
周易周易經傳解說

張而得其神。是無非也。是無非。是亦一故能應夫是。是非無窮。故應亦無窮。是亦一無窮。非亦一無窮也。非故一是一非。兩有無窮。其環中以應無窮之環。環中空矣。今以是非為物理。在物外。空明於相上。自然也。法亦相然也。

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。故以我指喻彼指。則彼指同于我。以我指喻彼指。則彼指與我同于我。是又指。指非指。指喻指。指指。指之非指也。將明無是無非矣。若反覆相喻及覆相喻。則彼之與我。既同于我是。又均于相非。均于相非。則天下無是。天下自是。則天下無非。何以明其然邪。是若果是。則天下不

南華真經評註 卷一 齊物論
周易周易經傳解說

盛者也。故載之末年。郭其盛故能久唯其好之

也。

以異於彼。言此三子唯獨外其好之也故已之道術終于昧然也。而其

子又以文之繪終終身無成。昭文之繼亦卒不成若是而可謂成乎雖我亦成也。

此三子雖求明于彼彼竟不明

所以於身無成若三子而可謂成也若是而不可謂成乎。與我無成也。

不不明而謂不凡則舊物皆

相與無成矣故聖人不以此以顯彼不惟已而逐物從而任之各異其所能故無成而不遺也。

此則非但無無矣而

今三千載以已之所好是故滑疑之類聖人之所圖也爲是不用而寓諸庸此之謂以明夫聖人無所用

則此皆是也

我者也故滑疑之類則圓而域之侏儒橫怪則通而一之使羣異各安其所安眾人不失其所是則已不用于物而載物之用用矣物皆自用則就是孰非哉故草故蕪之髮屈奇之異曲而

此則非但無無矣而

雖萬殊歷然自明

則此皆是也

是類乎其與是不類乎類與不類相與爲類則與彼無以異矣

今以言無是非則不知其與言有者類乎不類乎欲謂之類則

其以無爲是而欲以無爲非斯不類矣然此雖是而非不同亦固未免于有是非也則與彼類矣矣然則將大不類莫若無心既造是非又造其道也

達之又遠之以至無道然後雖然請嘗言之無道無不遠而是非自去矣

雖然請嘗言之

至理無言言則與

有始也者

有始則美惡

類試嘗言之

有未始有

始也者而一死生

有未始有始也者

有始則美惡

有未始有無

有無則美惡

有未始有無

有無則美惡

有未始有無

有無則美惡

有未始有無

有無則美惡

乎其果無謂乎又不如謂之有無則乃蕭然無朕芥于胸中也

天下其

祖爲天天地與我並生而萬物與我爲一形相

大以

封堵大山大于於豪也若各據其性率物冥其性則形大未為有無形小不爲不是苟各是于

其性則形大未為有無形小不爲不是苟各是于

其性則形大未為有無形小不爲不是苟各是于

其性則形大未為有無形小不爲不是苟各是于

其性則形大未為有無形小不爲不是苟各是于

其性則形大未為有無形小不爲不是苟各是于

矣。且得有言乎？舊發舊形同于自得其得者也。一也。已自一矣。無所言者既已。
謂之一矣。且得無言乎？夫名謂生于不圖者也。物或不能自明其一而。
以此述彼。故謂一以正之。一與言爲二。三與一。
性甫之。一。即是。有言矣。夫。以。一。面。
爲三百此以往。巧歷不能得。而况其凡乎？夫。以。一。言。言。
又二之。有一。有二。得。不。謂。之。三。乎。夫。以。一。言。言。
一。而。一。非。言。也。則。一。與。言。爲。二。矣。一。既。一。矣。言。
莫。之。能。紀。也。故。一。之。者。與。後。未。殊。而。忘。一。者。無。
言。而。故。自。無。適。布。以。至。於。三。而。況。自。有。適。有。乎。
大。一。無。言。也。而。有。言。則。至。三。大。一。無。言。也。而。有。言。則。至。
三。大。一。無。言。也。而。有。言。則。至。三。大。一。無。言。也。而。有。言。則。至。
最。是。也。夫。道。未。始。有。封。不。在。也。言。未。始。有。當。彼。

南華真經評註

卷一 齋物論

三 當 論 說

言之故是。爲是而有畛也。道無封故舊物得志其分歧請芳
其畛有左有右。各異便也有倫有義事事有宜有分
有辨。辨別也。有競。有爭。茲述曰。貴此之謂八德。
六念之外。人存而不離。六合之內。合而月之。合而人德。
有辨。辨別也。六念之外。人存而不離。六合之內。合而月之。合而人德。
聖人論而不議。除其往。春秋經世先王之志。聖人論而不議。除其往。
人議而不辯。不就其所以非舉人也。故分
也者。有不分也。辯也者。有不辯也。事物自別而

聖人衆人辯之以指示也。故曰。辯也者。有不見。
也。辯已。則如以示之。夫大道不稱。目之。自解。大
辯不言。已。自。各。正。于。其。事。大仁不仁。自。存。也。大廉不嗛。足。未。至。也。
大勇不伎。無。往。而。不。順。故。伎。無。能。往。也。大智無所容。其。蒙。盈。也。大勇不伎。無。往。而。不。順。故。伎。無。能。及。道。
昭而不道。以此明。後。微。故。失。矣。言辯而不及。其。自。分。也。仁
常而不成。物。無。常。愛。而。廉。清。而。不。信。貪。名。者。耳。常愛尤不周。廉清而不信。廉。然。廉。清。而。不。信。貪。名。者。耳。
非真勇技而不成。伎。逆。之。勇。天。下。共。疾。也。五者圓而幾向方矣。此。五。者。皆。以。有。為。得。當。者。也。不。能。及。仁。
求而來之。譬猶以問學方。然後察焉。爲耳。雖香異驚鳳。豫規日月。此愈近。猶愈遠。實聚而得而性。相尚之累去矣。故知止其所不知至矣。所不知。而止。平本性而求外無已。夫外不可。
求而來之。譬猶以問學方。然後察焉。爲耳。雖香異驚鳳。豫規日月。此愈近。猶愈遠。實聚而得而性。相尚之累去矣。故知止其所不知至矣。所不知。而止。平本性而求外無已。夫外不可。

南華真經評註

卷一 齋物論

三 當 論 說

求而來之。譬猶以問學方。然後察焉。爲耳。雖香異驚鳳。豫規日月。此愈近。猶愈遠。實聚而得而性。相尚之累去矣。故知止其所不知至矣。所不知。而止。平本性而求外無已。夫外不可。

以明度量不
以分別而代之
也上日方童而
日朗光照自處
久明者自體
有也

之所安無頃也則蓮若不釋然何哉昔者十日
艾乃三子之妙處也若夫進山萬物皆照無有蓮艾而不光被也而况德
之進乎日者乎夫日月雖私于照猶有所不及德則無不得也而今欲奪蓮
艾之願而我使從已于至道豈私哉不釋然
神解耳若乃物暢其性各安其所安也遠近幽
深付之自若皆得其極則無不當也而我無不怡也豈缺問乎王倪曰子
知物之所同是乎曰吾惡乎知之所同未必是
而彼我莫能相正子知子之所不知別曰吾惡
故無所用其如無所聞非

始人之所美也見之深入鳥見之高飛麋鹿
見之決驛四者孰知天下之正色哉此略舉四
端是非之塗樊然般亂吾惡能知其辯夫利于
害于物而天下之後長無窮則是非之竟無
常處唯莫之謂而任其自是然後謗然俱得詔
缺曰子不知利害則至人固不知利害乎未能
知之斯惡之未解也王倪曰至人神矣無不順
如之所謂之未解也王倪曰至人神矣無不順
不知故商據至人當如之謂也夫利于害于物
端是樊然般亂吾惡能知其辯夫利于害于物
見之決驛四者孰知天下之正色哉此略舉四

南華真經評註

卷一 齋物論

二五 兰鵠書

正一天師清微弟子洪百堅 製作

南華真經評註

卷一 齋物論

二五 兰鵠書

之正言試言之耳庸詎知吾所謂知之非不知邪魚游于水水物所同咸謂之知然自鳥觀知之則向所謂知者復為不知矣夫燭燒之知非丁轉丸而笑帽燒者乃以蔽合爲貴故所同之知未可正據庸詎知吾所謂不知之非知耶所謂不知者前是不
同耳亦自一家之知且吾嘗試問乎汝已不如其丘民溼寢則腰疾偏死鱠然乎哉木處則懦慄怖懼緩猶然乎哉三者孰知正處此略舉三者以明萬物之具便且甘帶鳴鶴者鼠四者孰知正味此略舉四者以明美惡之審然後徧以爲雌麋與鹿交鱠與魚游毛矯頭

然無外于胸中也若然者乘雲氣寄物而行騎日月有端乎尤折害于死生夜而無而遊乎四海之外夫形無其知而任天死生也而死生無變於已死生若一而爲體故而况利害之謂不就利不違害在而直前不喜求直取不怒不緣道者也至無謂有謂有謂無謂凡有謂謂者皆各自謂耳故無後有謂而遊乎塵垢之外性皆虛無謂而有此無謂也夫子以爲孟浪之言而我以爲妙道之行也

吾子以爲奚若。長梧子曰：是黃帝之所聽焚也。

而丘也何足以知之？且女亦大早計。見卵而求

時夜見彈而求鵠矣。夫物有自然理，有至極而

猶不能使萬物無懷，而楚焚至竟陵。聖人付當

于產胎之外，而玄合乎觀聽之表。照之以天，而

不逆計，處之自爾而不推明也。今瞿鳩子方聞

孟浪之言，而便以爲妙道之行。斯亦無異見鄭

而責司晨之功，見彈而求鵠矣之實也。夫不能

死執是以前，而存變求化，畜生而處死執是

言之。故試舉言之。故試舉言之。故試舉言之。

早計燒，故布旁日月狹宇宙。以死生爲晝夜，旁

安時處鳴，而存變求化，畜生而處死執是以前，而

言之。故試舉言之。故試舉言之。故試舉言之。

直往之貌，參萬歲而一成純也。夫舉萬歲而

而參其變，而衆人謂之莫矣。然後從然勞形，休

心而去，彼就此唯大聖無執，故茫然直往而與

變化為一一變化，而常遊于闊者也。故雖參萬

歲，千殊萬異，道行之而成，則古今一成也。物

而以是相蘊也。精然于萬物，則萬物盡然，不然

不知死生先後之所如也。予惡乎知說生之非惡

之非弱喪而不知歸者邪？少而失其故居，名為

死生一也，而稱說生欲與夢子惡乎知惡死

于所有而不知歸于故鄉也。焉知生之非弱喪者，遂安

夫弱喪焉知死之非夫還歸而忘之哉？麗之

姬艾封人之子也。晉國之始得之也，泣泣沾襟

及其至王所與王同筐牀食芻豢，而後悔其泣也。

知彼光夫死生之便，不得因矣。故生時樂生，則

死時樂死矣。死生與其俱，則事苟變

故謂之帝當卓然萬世之後而一遇大聖知其而不讓其難解。

解者是旦暮遇之也。言能悅然無係而玄既使

我與若辯矣。若勝我我不若勝若果是也我果

非也邪我勝若不吾勝我果是也而果非也

邪若而皆其或是也其或非也邪其俱是也其

俱非也邪我與若不能相知也則人固受其顯

闇吾誰使正之不知而後惟不見而後辨明之

辨對終日闇至竟莫能使之故當付之自正耳使同平若者正之既

與若同矣惡能正之使同乎我者正之既同乎

卷一 齊物論

王鳳洲曰卷一

南華真經評註

卷一 齊物論

王鳳洲曰卷一

我矣惡能正之。問此是之未足信也使異乎我與若者正之既異乎我與若矣惡能正之。問故相辨耳使同乎我與若者正之既同乎我與若矣惡能正之。問此是若果是則天下不得復有是之者也今是其所同乎我與若者正之既同乎我與若矣惡能正之。問非則亦無緣復有是之者也非若正然則我與若與人俱不能相知也而待彼也邪。各自正耳待彼不足以正此則天下而生于好惡而休乎天均得之兩行而息乎自然之以天倪。天倪者自然之分也。曰是不是然不然若果是也則是之異乎不是也亦無辨然若果然也。

皆歷然莫不屬見矣故曰雨露雲氣之所制而

非形之所使形非真之所化也則此與不化然

與不然從人之與由已莫不自謂吾安識其所

以哉故任而不助則本末內外暢然俱得而然

無違若乃貴此近因而忘其自由常物于外表

主于內而愛尚生矣豈欲推而齊之然其所尚

已在乎胸中何昔者莊周夢爲蝴蝶相栩然胡

蝶也自喻適志與知承而行不知周也周為蝴蝶

而不知周則與殊不異也然所在無不適志

則當生而無生者必當死而無死矣由此觀之

知大在生死俄然覺則蘧蘧然周也故猶覺其最

哀凡者誤也俄然覺則蘧蘧然周也故猶覺其最

未必非夢也周之不知周也而各

與今之不知蝴蝶無以明蝴蝶之不夢爲周矣

與通二辨之志則無以明蝴蝶之不夢爲周矣

歐陽公曰莊子文字快活似其爲人不在深

思曲說但通大意自是開發無限

王介甫曰齊物論其微意正欲以不齊齊之

求其齊乃不可齊矣諸君子所以失

者以其齊也

劉須溪曰或謂莊子欲齊物論非也欲齊則

愈不齊矣不足齊他物論是自看得

他物論原自齊看得齊則心平心平

則無物論矣物論謂指戰國時學問

亦非也天地間自有人我即有是非

從堯舜事業六經議論戰爭興廢出

處成敗死生皆是非也身外無第二

物切於此矣此不足動皆不動矣故

卷一 齊物論

南華真經評註

卷一

三才易象書

南華真經

卷一

南華真經