

其所不可免者豈不可悲也哉至言則無言矣故曰至言去言至為則無為矣故曰至為去為不知其所不可知而皆以其所知齊同也猶皆字也

南華真經口義卷之二十三

南華真經口義卷之二十四

齊 林 希 遠 堂三

雜篇庚桑楚

老聃之役有庚桑楚者偏得老聃之道以北居畏壘之山其臣之畫然知者去之其妾之絜然仁者遠之擁腫之與居執掌之為使居三年畏壘大穰畏壘之民相與言曰庚桑子之始來吾洒然異之今吾日計之而不足歲計之而有餘庶幾其聖人乎子胡不相與尸而祝之杜而饗之乎庚桑子聞之南面而不釋然弟子異之庚桑子曰弟子何異於子夫春氣發而百草生正得秋而萬實成夫春與秋豈無得而然哉大道已行矣吾聞至人尸居環堵之室而百姓猖狂不知所如往今以畏壘之細民而竊竊焉欲俎豆于賢人之間我其杓之人邪吾是以不釋於老聃之言役徒也門人弟子也偏得獨得也臣僕也畫然分明之意絜然慈柔之意擁腫鈍朴也執掌猶支離也洒然異之者言見其蕭洒有異於人也歲計有餘者久而有益也

尸祝社稷只是敬祀之意四字輕重一般如下語皆是其筆端鼓舞處南面者必其所居向南不釋然不樂也春秋之所以得而然者天為之也故曰豈無得而然哉大道已行矣大道自然也此蓋自然無心之喻尸居環堵之室而自託於猖狂與百姓為一人皆不知其所行為何如故曰百姓猖狂不知所往如亦往也言與世相忘也俎豆猶言位置也杓小器也必我淺而易見故人得以知之如釋氏言我脩行無力為鬼神覲破是也不釋然於老聃之言者恐負吾師之誨而不樂也
弟子曰不然夫尋常之溝巨魚無所還其體而鯢鱣為之制步仞之丘陵巨獸無所隱其軀而鸞孤為之祥且夫尊賢授能先善與利自古堯舜以然而況畏壘之民乎夫子亦聽矣庚桑子曰小子來夫函車之默介而離山則不免于罔罟之患吞舟之魚殞而失水則蟻能苦之故鳥獸不厭高魚鼈不厭深夫全其形生之人藏其身也不厭深眇而已矣且

夫二子者又何足以稱揚哉是於其辨也將
妄鑿垣墻而殖蓬蒿也簡髮而櫛數米而炊
竊竊乎又何足以濟世哉舉賢則民相軋任
知則民相盜之數物者不足以厚民民之於
利甚勤子有殺父臣有殺君正晝為盜日中
穴坏又音製吾語汝大亂之本必生于堯舜
之間其未存乎千世之後千世之後其必有
人與人相食者也

覬雖小可以主尋常之溝壑狐雖小而
可以主步仞之山此言地無細大皆有所
尊也先善與利言名出則利入也堯舜之
時其於賢能亦然言人有賢能之善則人
必尊敬之今畏壘之地雖小而其敬賢之
心亦與古同謂夫子當聽從之也函車吞
舟函亦吞也介獨也碣流蕩也此喻名見
於世能害其身也全其形生長生久視者
也載身不厭深眇欲避世而無名也二子
指堯舜也以堯舜為辯猶垣墻之上將欲
種草無此理也謂引證失其宜也簡髮而
櫛數米而炊形容其屑屑容心之意舉賢

則民必爭以知為任則民愈詐之數物者
言以上數事也民於利甚勤者言為生甚
苦也坏墻也日中穴墻即晝為盜也千世
之後必有人與人相食者謂天下之患自
堯舜始也

南榮越蹙然正坐曰若越之年者已長矣將
惡乎託業以及此言邪庚桑子曰全汝形抱
汝生無使汝思慮營營若此三年則可以及
此言也南榮越曰目之與形吾不知其異也
而盲者不能自見耳之與形吾不知其異也
而聾者不能自聞心之與形吾不知其異也
而狂者不能自得形之與形亦辟矣而物或
問之邪欲相求而不能相得今謂越曰全汝
形抱汝生勿使汝思慮營營越勉聞道遠耳
矣庚桑子曰辭盡矣曰奔蜂不能化蠶蠅越
難不能伏鵝卵魯雞固能矣雞之與雞其德
非不同也有能與不能者其才固有巨小也
今吾才小不足以化子子胡不南見老子
託業言受學也及此言者欲及庚桑子之
所誨也具人之形其心耳目皆同故曰吾

不知其異也人人有此心而狂者不自得
亦猶盲聾者之無所見聞也辟聞也我之
形與人之形亦皆開明而無所蔽而我乃
為物欲所間我欲以心求心愈不可得故
曰欲相求不能相得我乃求心了不可得

而夫子謂我勿使思慮營營若於此龜勉
以求聞道亦庶幾其能達乎越為此言未
有脫離處庚桑子更欲點化之而未盡其
言欲指其往見老子故曰辭盡矣蓋託為
謙言非果辭窮也奔蜂小蜂也蠶蠅豆中
大蟲也越雖小魯雞大鷄亦大鳥也小蜂
不能吃大蟲小雞不能覆天卵此喻其力
量尚小不能點化汝也遂使之往見老子
南榮越羸糧七日七夜至老子之所老子曰
子自楚之所來乎南榮越曰唯老子曰子何
與人借來之衆也南榮越懼然願其後老子
曰子不知吾所謂乎南榮越俯而慙仰而歎
曰今者吾忘吾答因夫吾問老子曰何謂也
南榮越曰不知乎人謂我未思知乎反愁我
軀不仁則害人仁則反愁我身不義則傷彼

義則反愁我已安逃此而可此三言者越之所患也願因楚而問之老子曰向吾見若眉睫之間吾因以得汝矣今汝又言而信之若規規然若喪父母揭竿而求諸海也汝亡人哉惘惘乎汝欲反汝情性而無由入可憐哉

越方獨見而老子以為與眾人偕來正釋氏所謂汝宵中正闇也忘吾答因失吾問者言其心茫然失所問答也去其知而不知則人以我為愚矣未專也未愚猶顯蒙也若有心乎用智則反為我身之累此意蓋謂無心既不可有心又不可即釋氏所謂恁麼也不得不恁麼也不得其言仁義處亦同三言之患其疑即一也若汝也見汝眉睫已知汝為未知道今觀汝言果然故曰又言而信之規規淺淺之貌揭竿而求諸海言求無於有茫乎而無歸者也亡人者失其本心之人也惘惘憂愁不自得也欲反情性而無由入言欲見自然之道而不可得亦可憐惘也
南榮越請入就舍召其所好去其所惡十日

自愁復見老子曰汝自洒濯孰哉營營乎然而其中津津乎猶有惡也夫外獲者不可繁而提將內獲者不可縲而提將外獲外內獲者道德不能持而況放道而行者乎

召其所好欲求其是也去其所惡欲離其非也有好有惡其中自惑故十日自愁孰哉孰與熟同言用功亦久矣鬱鬱乎未寧一之意也纔有所惡則心有所著故津津然而可見鞭以及束物也捷閉門之牡也二者皆執提飲束之喻應物於外欲自檢提則繁多而不可執提外既不定則將反而求之於內故曰將內提心中之擾擾欲自檢提則綢繆纏繞而不可執提內既不定則又將求之於外此言學道而不得其要或欲制之於外或欲制之於內皆無下手處若此者其在身所有之道德且不能自持守況欲行道乎放道而行言循自然之理而行之也能循自然而行此至人之事也

南榮越曰里人有病里人問之病者能言其病然其病病者猶未病也若越之聞大道譬猶飲藥以加病也越願聞衛生之經而已矣老子曰衛生之經能抱一手能勿失手能無卜筮而知吉凶手能止手能已手能舍諸人而求諸已乎能儻然乎能侗然乎能兒子乎兒子終日嗥而嗑不啜和之至也終日握而手不規共其德也終日視而目不曠者偏不在外也行不知所之居不知所為與物委蛇而同其波是衛生之經已

病者方病人有問之能自言其病之狀則是其病猶未甚也病至於甚則不能言矣我今欲聞大道而不自知其受病之虞言蔽惑之甚也雖有教誨之言使我愈見惑亂故曰猶飲藥以加病今皆不敢請教只願學衛生之道而已抱一者全其純一也勿失者得於天者無所喪失也無卜筮而知吉凶者至誠之道可以前知也能止能定也能已即釋氏所謂大休歇也舍諸人而求己不務外而務內也儻然無所累之

貌侗然無所知之貌能兒子乎不失赤子之心也嗥哭也嗑喉也嗑聲乾也赤子嗥啼而聲不乾無容心而不傷其和也扼屈不可伸也人之手久握而不伸則伸時必有窒礙小兒則不然者其自然之性箇箇如此共同也德性也目視而不瞋雖視而無所視也未知外物也知有外物則為偏矣瞋與瞋同行不知所之居不知所為即言無心也委蛇隨順也或行或居動而與物隨順波流也同波即與物借住之意如此則可以為衛生之常故曰是衛生之經已

南榮越曰然則是至人之德已乎曰非也是乃所謂水解凍釋者夫至人者相與交食乎地而交樂乎天不以人物利害相撓不相與為怪不相與為謀不相與為事備然而性侗然而來是謂衛生之經已曰然則是至乎曰未也吾固告汝曰能兒子乎兒子動不知所為行不知所之身若槁木之枝而心若死灰若是者禍亦不至福亦不來禍福無有惡有

人災也

越問衛生之經求其次者也及聞老子之言如此之妙故有至人之德之問此問自是而老子又曰非也蓋恐其住著於此又成窠臼即釋氏所謂立處非真是也冰解凍釋即脫洒自悟之意相與交食於地與人同也交樂於天自同乎天也交俱也同也相撓相觸也為怪為異也不為謀無計度之心也不為事無事之迹也又曰是衛生之經已上言夫至人者此曰衛生則所言衛生之道即至人事矣以此而觀則前面非也兩字分明不是實語越既聞此又曰然則是至乎意謂此道即至道矣而老子又曰未也既曰未也則當別有話頭却又提起前頭能兒子乎之語則所謂未也亦非實話禍福無有者言超出禍福之外也人災者世情之患害也我既超出禍福之外則去世遠矣又何有世間之患害乎曰非也曰未也蓋不欲與之盡言使之自悟也釋宗多用此一解

宇泰定者發乎天光發乎天光者人見其人有脩者乃今有恒有恒者人舍之天助之人之所舍謂之天民天之所助謂之天子學者學其所不能學也行者行其所不能行也辯者辯其所不能辯也知止乎其所不能知至矣若有不即是者天鈞敗之

自此以下莊子泛言至理也宇謂中也泰然而定則天光發見即誠而明也故曰宇泰定者發乎天光天光既發則人雖見其為人而已自同於天矣人有脩者脩真之人也脩真之人至於天光既發則有恒矣恒久也便是至誠悠久也至誠而至於悠久則天亦助之人亦歸之舍止也歸也天民天人也言非常人也天子者天愛之如子也學行辯皆有迹者也所不能學所不能行所不能辯自然者人之所知至其所不能知而止則為所造之極故曰至矣天鈞即造化也有不即是者不即是也即就也不就是反是也反是則失造化自然之理矣敗失也

備物以將形藏不虞以生心敬中以達彼若是而萬惡至者皆天也而非人也不足以滑成不可內於靈臺靈臺者有持而不知其所持而不可持者也

備物者備萬物之理也萬物皆備於我也將形者順其生之自然也不虞不計度不思慮也退藏於不思慮之地而其心之應物隨時而生即佛家所謂無所住而生其心也存於中者敬則應於外者無不通即敬以直內義以方外也達通也彼在外者也萬惡者不如意之事也吾之所造既至於是而猶有萬惡至者則是天實為之非人事之失有以致之又何足以滑我胸中渾成之德故曰皆天也而非人也不足以滑成靈臺心也不納於靈臺外物不入其心也外物不入其心所以不滑其成也有持者言有所主也不知其所持者雖有所主而不知其所主大而化也不可持者言有所持守則未化矣此一句三持字最說得精微不可草草看過

不見其誠已而發每發而不當業入而不舍每更為失為不善乎顯明之中者人得而誅之為不善乎幽間之中者鬼得而誅之明乎人明乎鬼者然後能獨行

此數句又說不善之人未能成已而有所作為妄發也妄發則每事皆不當業已入於其間雖知之而不能自舍此恥過作非者也更換也恥過而作非每有所更改轉見差錯故曰每更為失業亦訓事今人曰業已成行業已如此便是此業字如此之人所為既不善矣非有人誅則有鬼責言幽明之間有不可得而逃者人能知幽明之可畏則能謹獨矣故曰明乎人明乎鬼然後能獨行此即莫見乎隱莫顯乎微是以君子慎其獨也獨行即慎獨也似此數語入之經書亦得

無親者盡人

券內者所求在我之分內也即孟子所謂求則得之求在內者也無名者人無得而名也券外求在外者也務外之人志之所期不過為費用之資耳言求以自利也唯庸有光充實而有輝光也庸常也充常在也舍已而求外志在得利商賈者之用心也故曰唯實人也跋高而自立之貌人見其外或富或貴有過於人則以為魁然而可尊而不知其與物欲相為終始至於窮盡而後已是一身皆沒入於物欲之內矣故曰與物窮物入焉且苟也遂遂於物苟且以求得有至於喪身而不悔者故曰與物且者其身之不能容身且不能容於人何有以其不能容人之心及其甚者則親戚骨肉皆踈棄矣故曰不能容人者無親人而無親則人道絕矣故曰無親者盡人盡絕也看此數句莊子如何不理會世法

兵莫憚于志鏖鄒為下寇莫大於陰陽無所

逃於天地之間非陰陽賊之心則使之也

志者心有所著也心有所著皆能自傷人之自害莫憐於此志尤甚於兵之鏖鏘故

曰兵莫憐于志鏖鏘為下陰陽之氣皆能傷人猶寇也然此心若平和則陰陽宜能

為害故曰非陰陽賊之心則使之即所謂其熱焦火其寒凝冰是也此兩句極佳在心學工夫此語最切

道通其分也其成也毀也所惡乎分者其分也以備所以惡乎備者其有以備

成毀二事分而為二以道觀之一而已矣故曰道通其分也人心既分彼我則於其

私也必求備故曰其分也以備凡有皆歸於無而私於求備者但求其有知道者惡

之故曰所惡乎備者其有以備也

故出而不反見其鬼出而得是謂得死應於外者能反於內則為德為德則能神

能天遂乎外而不知反則淪於鬼趣矣故曰出而不反見其鬼釋氏曰鬼窟裏活計

即此是也無是無非則此心常生執是非

而不化則此心為死出而得是言役於外而得自是之見者也齊物曰近死之心不可復陽即此意也

誠而有實鬼之一也以有形者象無形者而定矣

實者天地之間實理也無心則虛虛則實若以私心滅之而以有者為實則其人與

鬼同矣故曰滅而有實鬼之一也鬼趣淪改皆私心滅理貪著諸有而不知真空實

有者也能於有形之中而視之似無形則見理定矣象似也釋氏云但可空諸所

有不可實諸所無便是此意

出無本入無竅有實而無乎處

出生也萬物之所由始也未嘗無本而不可知故曰無本入死也萬物之所由終也

雖知其所終而不見其所入之處故曰無竅實理雖有而無方所之可求故曰無乎處

有長而無乎本割有所出而無竅者有實有實而無乎處者守也有長而無本割者宙也

有乎生有乎死有乎出有乎入出而無見其形是謂天門

自此以下解上三句也理在今古千萬年如是故曰有長然而不見其始終故曰無

乎本割本始也割末也終也老子曰虛而不風動而愈出雖出者不窮而不可屈其

竅虛也虛乃所以為實故曰有所出而無竅者有實出入一也此解入字却曰所出

可見其意字四方上下也道無定所四方上下皆是也故曰字即為飛于天魚躍于

淵言其上下察也古往今來曰宙道之往來千萬年而常如是者即宙也生出也死

入也生死出入皆有所自而無形可見此造化之妙也天門即造化也自然也因言出入故下門字

天門者無有也萬物出乎無有有不能以有為有必出乎無有而無有一無有聖人藏乎

是

有不生於有而生於無故曰有不能以有為有必出於無有而此無有者又一無有

也故曰無有一無有齊物曰有無也者有未始有無也者即是此意藏者退藏於密也聖人之心藏於無有故曰藏乎是

古之人其知有所至矣惡乎至有以為未始有物者至矣盡矣弗可以加矣其次以為有物矣將以生為喪也以死為反也是以分已其次曰始無有既而有生生俄而死以無有為首以生為體以死為尻孰知有無死生之一守者吾與之為友是三者雖異公族也昭景也著戴也甲氏也著封也非一也

無物之始死生終始無分其次則有死生之名矣喪旅寓也齊物言弱喪而不知歸以生為喪即寓形字內之意以死為反言歸真也以生為寄以死為樂纔有生死之分便是有物故曰是以分已上為者無物太極之初也次焉者有物陰陽既分也又其次者曰有生有生則有我矣雖知有我猶以死生有無為一是知其分而又知其不分者也三者雖有次第而皆未離於道譬如公族分而為三姓則同也昭氏景氏

以有職任而著也甲氏以有封邑而著也戴任也任職也昭景甲雖非一氏而皆楚國之公族也上言三者雖異同乎公族却於四也字之下以非一也結之就上生下絕而不絕之體此皆文字妙處

有生賦也披然曰移是嘗言移是非所言也雖然不可知者也

賦也釜底黑也亦斑病也喻氣之凝聚也天地之氣聚而為人元氣之病也前言生者嗜噫氣也與此意同人之生也同是此氣而強自分別故曰披然披者分也既有分別則各私其私既私其私則各是其是而所謂是者移矣移不定也披亦一是非此亦一是非移也其意只與齊物論同而又撰出移是兩字非所言者謂不當言也謂移是之說在人替不當言之皆為私也人雖各有一是而其所是者不定故曰雖然不可知者也
臘者之有脆也肢可散而不可散也臘祭也脆牛百葉也肢足指也牲之一體

也方祭之時既殺此牲其四體與五臟皆散而置列俎之間謂之散則所祭之牲本只是一物謂之不可散則五臟四體已分於鼎俎矣譬猶人之所謂是者移而無定也五臟只是百葉四體只舉肢文法也

觀室者周於寢廟又適其僮焉為是舉移是一室之中有寢有廟又有僮息之所在在謂之室則又有寢廟僮之異名亦猶移是之不可定也此兩句即移是之喻也舉皆也以臘祭與室而觀則其所為是者皆移易而不可定之是也故曰為是舉移是請嘗言移是是以生為本以知為師因以乘是非果有名實因以已為質使人以為已節因以死償節若然者以用為知以不用為愚以微為名以窮為辱移是今之人也是蠅與鸞鳩同於同也
上面既結一結又提起移是字再說是以生為本言既有是字則以生者為本以其所知之智為師因此而後以是非相乘執

為名乎孰為實乎故曰果有名實曰果有者言其非必有也實本也因吾一己之師以此為本而欲人皆聽己之節度故曰因以為己質使人以為己節惟其因此自私是非之爭難以死償之而亦甘心焉故曰因以死償節下節字因上節字而生也唯其如此故於用舍窮通之際有知患榮辱之分今世之人皆移是者也故曰移是今之人也徹通也蚘與鴛鴦皆同譏大鵬亦猶移是之人不知至道之士而非笑之其見識與蚘鴛同矣蚘與鴛同又與蚘鴛同故曰同於同也此鼓舞之文

跟市人之足則辭以放蕩凡則以嫗大親則已矣故曰至禮有不人至義不物至知不謀至仁無親至信辟金
此數行又別一項說話與市人行而跟踏其足則必以放傲自責而辭謝之恐其怒也若兄跟弟之足則姬謂之而已必無所辭謝蓋其情親不待謝也大親父母也若父母而踏其子之足則併與姬謂亦無之

矣情親之至自相孚也至禮有不人謂禮之至者無人已之分忘其揖遜也至義不物謂義之至者不待物物而度其宜也至知不謀無容於謀度也至仁無親者言不見其相愛之跡也至信辟金者言不待以金寶為質也辟音屏除也踰足之喻為下

面禮義五者設也
徹志之勃解心之謬去德之累達道之塞責富顯嚴名利六者勃志也容動色理氣意六者謬心也惡欲喜怒哀樂六者累德也去就取與知能六者塞道也此四六者不盡習中則正正則靜靜則明明則虛虛則無為而無不為也

徹與撤同解釋也顯華顯也嚴威嚴也勃志言六者能悖亂其志也動舉動也理辭理也諤心者言六者能綱縲牽繫其心也累德者情勝則累其自得之真也知心知也能才能也塞道障道也盪蕩亂也去此勃志謬心累德塞道四者之六害則習中不為之蕩亂此教人下工夫處也

道者德之欽也生者德之光也性者生之質也性之動謂之為為之偽謂之失知者接也知者謀也知者之所不知猶脫也動以不得已之謂德動無非我之謂治名相反而實相順也

欽持守而恭敬也生德之發見者也發見則有光華矣性在我者也質本然也性之動而後有為為而流於人偽則為性之失接應也謀謀也應接而至於有謀慮皆性中之知也此處字義與語孟不同以莊子讀莊子可也不可自拘泥嬰兒之視而無所視曰睨知者以其所不知而為知亦猶嬰兒之睨也此即智者行其所無事之意凡所動用皆以不得已為之則謂之德即忘我也於忘我之中而又無非我此即形中之不形不形中之形也治安也物不能亂之謂治曰德曰治曰不得已曰無非我名雖相反而其實未嘗不相順此又是一般說話
羿工乎中微而拙乎使人無已譽聖人工乎

天而拙乎人夫工乎天而俚乎人者唯全人能之唯蟲能蟲唯人能天全人惡天惡人之天而況吾天乎人乎

微妙也射之中至於微妙故曰中微羿之不能使人無譽已亦猶聖人不能迷天下之名也工乎天者盡天道也俚乎人能自勝於人也俚者良善也能也全人者全德之人也蟲鳥獸百物之總名也物物雖微皆有得諸天者如能飛能走能啣能嚙能鳴能躍皆能達其天性故曰能蟲能天謂之全人則不以天自名矣有天之名則有入之名故曰全人惡天惡者不樂有其名也在人而有天人之分吾已惡之而況我自分別天人乎故曰惡人之天而況吾天乎人乎唯蟲能蟲唯人能天此八字極妙一雀適羿羿必得之威也以天下為之籠則雀無所逃是故湯以庖人籠伊尹秦穆公以五羊之皮籠百里奚是故非以其所好籠之而可得者無有也介者移其意意外非譽也胥靡登高而不懼遺死生也

羿之射見雀必得雀亦畏之猿見養由基抱樹而啼即此意也以天下為籠則雀皆在籠之中不待射之矣主意不在羿只引生下句而已此意蓋謂人有所好惡則必為好惡所迷伊尹百里奚亦因其所好而為人所籠耳我若無所好則超出乎萬物之外誰得而籠之介者元者也畫華飾之眼也侈捨去之也其足既元華飾何足為美蓋其心於毀譽棄外之矣故曰外非譽也非毀也胥靡城旦春之人也彼為罪人不愛其身故登高而不懼此心無所愛則無所著之喻

夫復謂不飽而忘人因以為天人矣復及復也猶易之反復道也謂習熟也不飽者不以遺子於人也言此道在已不是責貸但知為己而無為入之心則忘人矣忘人則在我者純乎天矣故曰天人謂與習同徐無鬼篇有曰我必費之彼故驚之觀此可知不飽之意故敬之而不喜侮之而不怒者唯同乎天和

者為然出怒不怒則怒出於不怒矣出為無為則為出於無為矣欲靜則平氣欲神則順心有為也欲當則緣於不得已不得已之類聖人之道

敬我亦不以為喜侮我亦不以為怒即所謂舉世譽之而不加勸舉世非之而不加沮也天和造物之和氣也同乎天和與之為一也怒雖出而不怒則是其怒者本自不怒而出自然之怒非有心之怒也以此一句喻下一句至人出而有為於世無所容心雖為亦無為也是其所以為者本自無為而出即是無為無不為又如變換言句欲靜則必平其氣氣不平則不能靜矣欲全其神則必順其心而無所拂少動其心則神不全矣凡有為而欲得其當則必緣順不得已而後起之意不得已者無心之應也應事而無心則為聖人之道故曰不得已之類聖人之道此篇文字何異於內篇或曰外篇文粗內篇文精誤矣