

衆。伎逆也。○伎之岐反逆也。司馬崔云。願天下之安寧。以活民命。人我之養。暴

足而止。不取望以此白心。古之道術。有在於是者。宋鉞尹文聞其風而悅之。作

爲華山之冠。以自表。華山上下均平。○白心。崔云。明白其心也。白。或作任。鉞。音刑。

冠。華山上下均平。作冠。徐。胡冷反。郭。音堅。尹。文。崔云。齊宣王時人。著書一篇。華山之

象之表。己心均平也。接萬物。以別宥爲始。不欲令相犯錯。○別。彼列反。又如字。

也。語心之容。命之曰。心之行。以膺合驩。以調海內。強以其道。膺令合調令。和也。

色厚貌。崔。郭。王。云。和也。膺。和萬物。物合則歡矣。一云。調也。合驩。以

道化物。和而調之。合意則歡。強其火反。下皆同。令合。力呈反。下同。請欲置之。以爲

主。二子詩得。若此者。見侮不辱。其於以活民爲急也。救民之鬪。禁攻寢兵。救世之戰。所謂

以此周行天下。上說下教。雖天下不取。強聒而不舍者也。膺。謂之理然也。○說

謂國主也。悅上之教。下也。一云。說。猶教也。上

教。教下也。聒。古活反。謂強聒其耳而語之也。故曰。上下見厭而強見也。所謂不辱

反。徐。於。雖然。其爲人太多。其自爲太少。不因其自化而強以一之。則其功

固置。五升之飯足矣。斯明自爲之太少也。先生恐不得飽。弟子雖飢。不忘天下。宋鉞尹文。

先生。自稱。爲弟子也。日夜不休。曰。我必得活哉。謂民亦當報己也。圖傲乎救世之士哉。揮斥高天

五報。曰。君子不爲苛察。務寬恕也。○苛。不以身假物。必自出。其力也。以爲無益於天下者。

明之不如已也。所以爲救世之士也。以禁攻寢兵爲外。以情欲寡淺爲內。其小大精粗。其

行適至是而止。未能經虛涉曠。○公而不當。易而無私。決然無主。各自任也。○

崔本作黨。云。至公。無黨也。易。以鼓反。趣物而不兩。物得所。趣。故一。不顧於慮。不謀於知。於物無澤。與之俱

往。古之道術。有在於是者。彭蒙田駢。領到聞其風而悅之。齊萬物以爲首。曰。天

能覆之。而不能載之。地能載之。而不能覆之。天道能包之。而不能辯之。知萬物

皆有所可。有所不可。故曰。選則不偏。都用乃周。○於知。音智。下。稟知。同。田。駢。薄。田

遍。教則不至。任。共。性。乃至。○不。道。則。無。遺。者。矣。是。故。慎。到。棄。知。去。己。而。緣。不

得。曰。泠汰於物。以爲道理。泠。汰。猶。聽。放。也。○遺。如。字。本。又。作。費。去。起。呂。反。章。內。注。

泠。使。之。冷。然。也。皆。泠。汰。之。歸。於。一。曰。知。不。知。將。薄。知。而。後。鄰。傷。之。者。也。謂。知。力。淺。

以此爲道理也。或音裔。又音替。曰。知不知。將薄知而後鄰傷之者也。不知在其

辨石城曰。蓋
遵有廓然而
大公物來而
順應

自然故薄之。謏課無任而笑天下之尚賢也。不肯當其任而任夫衆人衆人各自而又鄰傷焉。能則無爲橫復尚賢也。謏胡啓反。

又音奚。又苦迷反。說文云。耻也。五米反。課。戶寡反。郭。欺禍反。謏。訛倪不正貌。王云。謂謏刻也。無任。無所施任也。王云。雖謹刻於法。而猶能不自任以事。事不與衆共之。則無爲尚賢。所以縱脫無行。而非天下之大聖。欲壞其迹。使物不殉。○推拍。乾斷。笑也。復。扶又反。○

與物宛轉。法家雖妙。猶有推拍。故未混合。○推直。追反。拍。普百反。乾。五管反。又胡亂反。又五亂反。徐。胡管反。圓也。斷。丁管反。又丁亂反。方也。王云。推拍。乾斷。皆刑殺者。舍是與非。苟可以免。不師知慮。不知前後。不能知是之與非。前之與後。臨知音。魏然而已矣。任性獨立。○魏。魚威反。李。五回反。○

推而後行。曳然後往。所謂緣於不得已。○

若羽之旋。若磨石之隧。全而非。動靜無過。未嘗有罪。是何故。夫無知之物。無建已之患。無用知之累。動靜不離於理。是以終身無譽。患生於譽。譽生於有建。反。爾雅云。回。風爲。還。音旋。一音環。若磨。木佐反。又如。字。石之隧。音遂。回也。徐。絕句。一讀至。全字。絕句。全而非。磨石所削。飛細全在人。其德全無見非。真。時言其無心也。不離。故曰。至於若無知之物而已。無用賢聖。唯聖人。然後能去。知與故。循天之力。智反。故曰。至於若無知之物而已。無用賢聖。理。故愚知處。宜。貴賤當位。賢不肖。與情。而云。無用賢聖。夫塊不失道。欲令去。知如土塊也。亦爲凡物云云。皆無緣得。所以爲不知道也。○塊。苦對反。或苦根反。令。力呈。

反。豪傑相與笑之曰。慎到之道。非生人之行。而至死人之理。夫去知任性。然後神明洞照。所以爲

賢聖也。而云土塊乃不失道。人若適得怪焉。未合至道。故爲詭怪。田駢亦然。學於彭蒙。得不

教焉。得自任之道也。彭蒙之師曰。古之道人。至於莫之是。莫之非而已矣。所謂齊萬

風竅然。惡可而言。逆風所動之聲。○竅。本亦作。或。又作。闕。常反。人不見觀。不順。民

見觀。一本。而不免於斷。雖立法。而斷無圭角也。○斷。五管

所言之。題。不免於非。題。是也。○彭蒙田駢。慎到。不知道。道無所不在。而云土塊

雖然。概乎皆嘗有聞者也。但不至也。○以本爲精。以物爲粗。以有積爲不足。寄

天下。乃澹然獨與神明居。古之道術。有在於是者。關尹老聃。聞其風而悅之。建

之以常無有。夫無有。何所能建。建之。則常無有。則明有物之自建也。○澹。徒暫反。關

九。主之以太一。自天地以及羣物。皆各自得而已。以懦弱謙下爲表。以空虛不

毀萬物爲實。關尹曰。在己無居。物來則應。應而不藏。故功隨物去。形物自著。不自

關尹曰。關

委萬物故物形各自彰著其動若水其靜若鏡其應若響常無情也○芴乎若亡寂乎若清同

焉者和得焉者失得也○芴音忽未嘗先人而常隨人老聃曰知其雄守其雌

為天下谿知其白守其辱為天下谷物各自守其分則靜默而已無雄自也夫雄白者非尚勝自顯者邪尚勝自顯其非透知過分

以殆其生邪故古人不隨無崖之知守其分內而已故其性全其性全然後能及天下能及天下然後歸之如谿谷也○谿音谷反人皆取先己獨取

後不與萬物爭鋒然後天下日受天下之垢唯辱後下之類皆物樂推而不厭故後其身○垢音苟人皆取實唯知有

利未可知無己獨取虛守沖泊以待羣實○泊音步各反無藏也故有餘付萬物使各自守故不患其守歸然而有餘

獨立自足之謂○歸去軌其行身也徐而不費因民所利而行之隨四時而成之常與道理俱故無疾無費也○費音味

反無為也而笑巧巧者有為以傷神器之自成故無為者因其自生任其自成萬物各得自為蜘蛛猶能結網則人人自有所能矣無貴於工倕

也○蜘蛛音知蛛人皆求福己獨曲全委順至理則常全故無所求福福已足○苟免於咎隨物故物不得咎也

以深為根謂之根為太初之極不可謂之淺也○太音泰以約為紀去甚泰也○曰堅則毀矣夫至順則雖金石無

堅也逆逆則雖水氣無與也至順則全逆逆則毀斯銳則挫矣進驟無崖為銳○挫音作

歸靈川曰莊子自為一家

容於物各守其分則自容有餘也不削於人全其性也可謂至極關尹老聃乎古之博大真人哉

芴漠無形變化無常隨物也○芴音莫死與生與天地並與神明往與任化也

音餘芒乎何之忽乎何適無意趣也○芒音莫萬物畢羅莫足以歸故都古之道術

有在於是者莊周聞其風而悅之以謬悠之說荒唐之言無端崖之辭時恣縱

而不儼不以簡見之也不急欲使物見其意○謬悠謂若忘於情實者也荒唐謂廣大無域畔者也儼丁蕩反徐救宜反簡音羈徐起宜反

以天下為沈濁不可與莊語累於形名以莊語為狂而不信故不與也○莊語並如字郭云莊莊周也一云莊端正也一本作莊側亮

反大以卮言為曼衍以重言為真以寓言為廣獨與天地精神往來而不敖倪

於萬物其言通至理正當萬物之性命也不譴是非已無是非故恣物而行○譴音遣戰反以與世俗處

形羣其書雖瓌璋而連犴無傷也還與物合故無傷也○瓌音回反瓌璋奇特也連犴本亦作犴同犴音袁反又音權又音權晚反云

皆宛轉貌一云相從之貌謂與物相從不違故無傷也其辭雖參差而諛詭可觀不唯應當時之務故參差不唯應當時之務故參差

反下同諛彼其充實不可以已多有也上與造物者遊而下與外死生無終始者

陳子淵曰此段舉一部莊子旨意收無盡其自敘道術只在著書上見

為友其於本也。弘大而辟，深閔而肆。其於宗也可謂稠適而上遂矣。雖然，而應於化而解於物也。其理不竭，其來不竭。芒乎昧乎，未之盡者。

莊子通以平意說己與說他人無異

也。案其辭明為在注然，禹拜昌言，亦何嫌乎此也。○而辟，婢亦反。閔，音宏，稠，音調，本亦作調。悅，音悅，徐，始銳反。又，啟外反。汪，烏黃反。惠，施多方。其書五車。其道舛駁。其言也不中。

○惠施，施惠子名。車，尺蛇反。又音居，舛，川亮反。徐，尺允反。駁，邦角反。中，丁仲反。駁，駁物之意。

○厥，古陞字，本亦作歷。曰，至大無外，謂之大一。至小無內，謂之小一。○司馬云：物之意，分別歷說之。一，無內不可分，故謂之一也。天下所謂大小，皆非形，所謂一二，非至名也。至形無形，至名無名，無厚不可積也。其大千里。

○司馬云：云，物言。

形為有，形之外為無，無形與有，相為表裏。故形物之厚，蓋於無厚。無厚與有，同一體也。其有厚大者，其無厚亦大。高因廣立，有因無積，則其可積，因不可積者，苟其可積，何但千里乎。天與地卑，山與澤平。

○卑，如字，又音婢。李云：以地比天，則地卑於天。若里乎。宇宙之高，則天地皆卑。則山與澤平矣。日

方中方睨，物方生方死。

○睨，音詣。李云：睨，側視也。謂日方中而景已復，景謂日方

若轉，樞循環，自相與為前後，始終無別，則存亡死生與之何殊也。大同而與小同異，此之謂小同異。萬物畢同畢異，此之謂大同異。

○同，體異分，故曰小同異。死生禍福，寒暑晝夜，動靜變化，衆辨莫同，異之至也。衆異同於一物，同之至也。則萬物之同異一矣。

若堅白無不合，無不離也。若火合陰，水合陽，火中之陰，異於水，水中之陽，異於火，然則水異於火，火異於水，至異，異所同，至同，同所異，故曰大同異。南方無窮而有窮。

○司馬云：四方無窮也。李云：四方無窮，故無四方上下，皆不能處，其窮會有所窮也。知不窮，知物不窮，物知與。今日適越而昔來。

○智之適物，物之適智，形有所止，智有所行，智有所守，形有所從，故形智往來，相為逆旅也。蓋以影而影亦有影，兩影相逐，則重影無窮，萬物入於一智，而智無間，萬物入於一物，而物無間。天在心目中，則身在天外，心在天內，則天在意外也。遠而思親者，往也，病而思親者，來也。智在物為物，物在智為智。司馬云：彼日猶此日，則見此猶見彼也。彼猶此見，則吳與越人交相見矣。連環可解也。

○司馬云：夫物盡於形，形盡之外，則非物也。連環所貫，貫於無環，非貫於環也。若兩環不相貫，則雖連環，故可解也。我知天之中央，燕

之北，越之南，是也。

○司馬云：燕之去越有數，而南北之遠無窮，由無窮，觀有數，則燕越之間，未始有分也。天下無方，故所在為中，循環無端，故所

行為，汜愛萬物，天地一體也。

○汜，芳劍反。李云：日月可觀，而目不可見，愛出於身，始也。汜，愛萬物，天地為首，足萬物為五藏，故肝膽之別，

合於一人，一人之別，合於一體也。施惠以此為大觀於天下，而曉辯者，天下之辯者，相與樂之。

○觀，古亂反。於天下，所謂自以為最也。辯，字林云：辯，惠也。樂，音洛。卵有毛。

○司馬云：胎卵之生，必有毛羽。鷄伏鷄卵，成羽，雖胎卵未生，而毛羽之性已著矣。故鷄肩膊，眉，寄感之分也。龍顏虎喙，威靈之氣也。神以引明氣，以成質，質之所剋，如戶牖，明暗之懸，以晝夜，性相近，習相遠，則性

歸震川曰：凡惠施辨端言，舛駁外皆不經之談也。

之明遠有鷄三足。○司馬云、鷄兩足、所以行而非動也、故行而足、鷄、鄧有天下。○

習於生、動由神御、今雞雖兩足、須神而行、故曰三足也。○

楚都也、在江陵北七十里、李云、九州之內、於宇宙之中、未萬中之一分也、故舉天下

者、以喻盡而名大、夫非大、若各指其所有、而言其未足、雖鄧方千里、亦可有天下也、

犬可以為羊。○司馬云、各以名物、而非物也、犬羊之名、非犬羊也、非羊、可以名為羊、

則犬可以名羊、鄭人謂玉未理者曰璞、周人謂鼠腊者亦曰璞、故形在

於物、名馬有卵。○李云、形之所託、名之所寄、皆假耳、非真也、故犬羊無定名、胎卵無

在於人、馬有卵、定形、故鳥可以有胎、馬可以有卵也、一云、小異者大同、犬羊之與胎

卵、無分於鳥馬也。○丁子有尾。○李云、夫萬物無定形、形無定稱、在上為首、在下為尾、世

鳥馬也。○司馬云、木生於水、火生於木、木以水潤、火以木光、金寒於水、而熱於火、而寒熱

相兼、無窮、水火之性、有盡、謂火熱水寒、是偏舉也、偏舉則水熱火寒、可也、一云、猶

金木加於人、有楚痛楚痛發於人、而金木非山出口。○司馬云、形聲氣色、合而成

兼、質呼於一山、一山皆應、一山之聲、輪不輾地。○輾、本又作珍、女展反、司馬云、目

入於耳、形與聲並行、是山猶有口也、輪不輾地。○輾、本又作珍、女展反、司馬云、目

不見。○司馬云、水中視魚、必先見水、光中視物、必先見光、魚之濡鱗、非鱗、異於鱗

鱗、則視鱗也、光之曜形、異於不曜、則視見於曜形、非見形也、目不夜見、非暗、豈

見非明、有假也、所以見者明也、目不假光、而指不至、至不絕。○司馬云、夫指之取物、

後明、無以見光、故目之於物、未嘗有見也、指不至、至不絕。○司馬云、蛇形雖長、而命

也、然假物由指不絕也、一云、指之取火、龜長於蛇。○司馬云、蛇形雖長、而命

以針刺鼠、以錐故假於物、指是不至也、龜長於蛇。○司馬云、蛇形雖長、而命

方規不可以為圓。○司馬云、矩雖為方、而非方、規雖為圓、而非圓、譬繩為直、而非直也、鑿不圍柎。

○鑿、在各反、柎、如

異質、合為一形、鑿積於柎、則鑿柎異、圍、鑿柎異、圍、是不相圍也、飛鳥之景未嘗動也。

○景、音影、司馬云、鳥之蔽光、

不動、鳥動影生、影有光亡、亡非鏃矢之疾、而有不行不止之時。○鏃、子木反、郭、音

往、生非來、鏃、子日、影不徙也、鏃、子木反、郭、音

云、矢鏃也、司馬云、形分止、勢分行、形分明者、行遲、勢分明者、行疾、目明無形、分

無所止、則其疾無間、矢疾而有間者、中有止也、黃薄而司離、中有無及者也、狗非

犬。○司馬云、狗、犬、同、實異名、名實合、則彼所謂狗、黃馬驪牛三。○驪、力支反、又音

此所謂犬也、名實離、則彼所謂狗、異於犬也、黃馬驪牛三。○驪、力支反、又音

二為三、曰牛、曰馬、曰牛、馬、形之三也、曰黃、曰驪、曰黃驪、色之三也、曰黃馬、白狗黑。○

曰驪、牛、曰黃馬驪、牛、形與色、為三也、故曰、一與、音為二、二與、一為三也、

馬云、狗之目眇、謂之眇狗、狗之目大、不曰大狗、孤駒未嘗有母。一尺之樵、日取其

此乃一是一非、然則白狗黑、目、以可為黑、狗耳、孤駒未嘗有母。一尺之樵、日取其

半、萬世不竭。○孤駒、未嘗有母、李云、駒生有母、音孤、則無母、孤稱立、則母名去也、母

藥反、日取其半、萬世不竭、司馬云、樵、杖

也、若其可析、其一常存、故曰、萬世不竭、辯者以此與惠施相應、終身無窮、桓圍公

孫龍辯者之徒。○桓圍、李云、人

姓、名、徐、徒、凡、反、飾、人、之、心、易、人、之、意、能、勝、人、之、口、不、能、服、人、之、

心、辯者之囿也。○囿、音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

音又、惠施日以其知與人之辯、特與天下之辯者為怪、此其柢

劉須溪曰。天地莫大也。然欲終問而無術。此語可思。

歸震川曰。惠施學味根原。逐物生與景。變走見而已。

也。○抵、丁。然惠施之口談。自以為最賢。曰。天地其壯乎。施存雄而無術。○天地其壯乎。

司馬云。惠施唯以天地為壯於己也。施存雄而無術。司馬云。意在勝人。而無道理之術。南方有倚人焉。曰黃繚。問天地所以

不墜。不陷。風雨雷霆之故。○倚人。本或作崎。同。紀宜反。李云。異也。繚。音了。惠施不

辭而應。不感而對。偏為萬物說。說而不休。多而無已。猶以為寡。益之以怪。○偏

為萬子。偽反。以反人為實。而欲以勝人為名。是以與眾不適也。弱於德。強於物。其塗

陳矣。○陳。烏報反。又李。由天地之道。觀惠施之能。其猶一蚊一蛇之勞者也。其

於物也何庸。○蚊。音文。夫充一尚可。曰愈貴道幾矣。○愈。貴。李云。自謂所

不能以此自寧。散於萬物而不厭。卒以善辯為名。惜乎惠施之才。駘蕩而不得

逐萬物而不反。是窮響以聲。形與影競走也。悲夫。○昔。吾未覺。莊子。嘗聞。論者爭。夫

言。遂以莊生為辯者之流。案此篇。較評諸子。至於此章。則曰。其道舛駁。其言不中。乃

之戲。豫。或倦於與言。而能辯名析理。以宣其氣。以係其思。流於後世。使性不邪淫。不

猶賢於博奕者。故存而不論。以貽好事也。○駘。李音殆。蕩。殆者。放也。放蕩。不得也。夫。

音符。論者力因反。較音角。評音病。中。丁仲反。倦。本亦作勸。同。思。息嗣反。邪。似嗟反。好。事。呼報反。子玄之註。論其大體。其可謂得莊生之旨矣。郭生前歎。齊梁之塗說。余亦晚觀。貴遊之妄談。斯所謂異代同風。何可復言也。或曰。莊惠。標濠梁之契。發郢匠之機。而云其書五車。其言不中。何也。豈契若郢匠。褒國。廢斤。而相非之言。如此之甚者也。答曰。夫不厭欲。極有教之肆。神明其言者。豈得不善其辭。而盡其喻乎。莊生振徽音於七篇。列斯文於世。重言盡涉。玄之路。從事。展有辭之叙。雖談無貴辨。而教無虛也。

蘇老泉曰。序古今之學問。猶孟子末篇意。自列其書於數家中。而序鄒魯於

總序前。便見學問本來甚正。

邱瓊山曰。此篇直序體。中分五節。要在明道。故機軸稍異。然奇正險易。迭相

為經。精神命脉。隱中自見。史遷稍湊泊。班固便遠甚。

歸震川曰。先叙道術根原。後別諸子。而莊生自為一家。末辯惠子。

南華真經卷第十

有井範平 訓點 瀧 鍊太郎 校

明治二十七年一月十八日版權讓受
明治二十七年三月一日印刷發行

版權所有

訓點者

有井範平
東京市小石川區目白關口壘町
四十四番地

發行者

奧村金次郎
同京橋區中橋利泉町四番地

發行者

西村富次郎
同京橋區南傳馬町一丁目十四番地

印刷者

潮來彦右衛門
同芝區田村町八番地

印刷所

博聞社
同京橋區銀座四丁目一番地

發行所

同京橋區南傳馬町一丁目
弘文館
藍外堂

3/6 15 冊

力

