

莊子雪

上海千頃堂印行

寓言第五

按此篇即齊物論無有是非無有言說之首。郭象特舉首二字名篇。

有言一
無言也。
如

寓言十九重言十七卮日出和以天倪。郭註寄之他人則十言而九見信世之所重則物隨變。唯彼之從故日日出謂日新也。日新則盡其自然之分。自然則和也。按此處寓言是託之他人之口。史記云皆寓言。則言在此而意在彼之謂合金書言之十九十七言。南華中語託于他人之口者十之九。其託于尊重人之口者十之七。皆反之心而注之口。如卮之注水隨時而出似有心而實非有意。未嘗爭是非而辨以求勝。故曰和以天倪。因之寓言十九。藉外論之親父不為其子媒。親父譽之不若其父者也。非吾罪也。人之罪也。與己同則應。不與己同則反。同於己為是之異於己為非之出。故不至如以父譽子使人疑其私而不信。如書中所托脩吾連叔之屬是也。借外則似不直矣。然此非吾不直言之過。乃人不可與直言之過也。重言十七。言無所托。則人將以己意為是非。同己則應。而是之異己則反而非之矣。益言十七。所以已言也是為者。父年先矣。而無經緯本末。以期年者。是非先也。人而無以先人。無人道也。人而無人道。是之謂陳人。所謂重言十七者。託於人所尊重之人。以言之德業。無以先人。則已往者與朽本死灰何異。是特已陳之人耳。曷足重乎。故所稱引古昔皆人上世之帝王。言日出和以天倪。因以曼衍。所以窮年。不言則齊。齊與言不齊。言與齊不如齊也。故曰。無言。言無言。終身言未嘗言。終身不言未嘗不言。所謂卮言日出。如齊物論曼衍。所以窮年。雖如卮之注而不竭。而一切付之無心。初非爭執是非。故有言一如無言。蓋惟無言。則物論乃齊之至。有言。則不特言與言。有是非而不齊。即言之與齊。亦已。如有言而不齊矣。故貴于無言。唯如水之出于泡而無心。有言。有自也。而可有自也。而如無言。則言雖多而皆歸于無言。歸于無言而言之理得矣。

不可。有自也。而然有自也。而不然惡乎。不然。不然於不然。惡乎可。可於所可。所不可。所可於不可。物固有所然。物固有所可。無物不然。無物不可。凡言之出其所然所不然皆有由也。由于已意之有然不然。可不可耳。而要之。物本無一定之然。不然。可不可。此段語亦見齊物論。說已見彼可互參之。非卮言日出。和以天倪。孰得其久。久言曼衍。萬物皆種也。以不同形相禪。言物本無不同。但異其形。以一之始卒。若環莫得其倫。是謂天均。天均者天倪也。物同種而不同形。不同形而究歸意。始卒如環之連屬。無庸區其倫類。因而齊其是非之論。此正所謂休乎天均也。

休以天均即和以天倪也。天均齊物論作天均義同。同種其始卒如環之連屬。無庸

莊子謂惠子曰。孔子行年六十而六十化。始時所是卒而非之。未知今之所謂。是之非五十九非也。孔子與天地合德。從心中矩。而猶曰加年學易。可無大過。蓋雖與天同運。而歷一年。則有一年之時行物生故。雖行健有常。未嘗不隨年變化也。唯子引之。謂孔子之行。有是無非。而猶自見得是非無定可知。人所見之是非。皆非有定無容。爭辯矣。亦即齊物論之意。惠子不喻莊子之意。以為此孔子常憂勤其志。以服行莊子曰。孔子謝之矣。而其未之所知。故每覺其非而不最自是也。則豈真是非弗定乎。莊子曉之曰。爾所云勤志服知。乃學者之事。孔子固已謝絕之。不必從事於孔子。嘗言。此矣。而孔子初未嘗自言其有是而無非者。蓋有深意焉。吾試與子參之。孔子云。夫受才乎大本。復靈以生。鳴而當律。言而當法。利義陳乎前。而好惡是非直服人之口而已矣。使人乃以心服而不敢壅也。逆天下之定已乎。吾且不得及彼乎。推守之意。蓋云。夫人受天之降才。同本于太初。原虛靈不昧。必去物欲之蔽。以復其初。乃不負所生。由是聲為律。而言足法。利義當前。能審好惡而別是非。使羣言不得而淆。此立物論辨而天下之紛紜以定。此方是至人之道。無言之教。所不易及者也。已乎已乎。吾又何言乎。彼是非兩忘之境。吾方有志焉。而未達。又安可執一時之是非。為不易之是非乎。

曾子再仕而心再化曰吾及親仕三釜而心樂後仕三十鍾不洎吾心悲。悲註再化謂鍾量名洎及也。弟子問於仲尼曰若參者可謂無所縣其罪乎。縣係也言以及養不及親祿之曰既已縣矣夫無所縣者可以有哀乎彼視三釜三千鍾如觀鶴一作雀蚊蛇相過乎前也宜不以祿喜豈以祿悲乎彼其視金鍾之祿若小鳥微蟲之過前絕無所動于中也。

顏成子游謂東郭子綦曰自吾聞子之言一年而野二年而從三年而通四年而物五年而來六年而鬼入七年而天成八年而不知死不知生九年而大妙。合參野謂志仁飾也從言心之莫逆不孰是非也通言心之微不分彼我也物與物合一即物物皆游物皆觀矣來即道集之謂鬼入即鬼神來舍天成則與天合德不知死不知生則止乎其所不知大妙則神矣妙萬物而為言然後能體神也。生有為死也勸公以其死也有自也而生陽也無自也而果然乎惡乎其所適惡乎其所不適生而無為則不知有生。不知有死生而有人為之以功而無私至於不私其身而外之正以死自有為而生也若生則陽而已非以有為而生亦非以無為而不生也是說也而果然不謬乎則人但當任天而遊無思也無所也何所分於好惡是非而以為有所適有天有厯數地有人據吾惡乎求之彼司天者所以推之司地者猶可據人所處之方域以考之若大妙則本無通不通吾又于何求之而得其死生先後之所在乎。莫知其所終若之何其無命也莫知其所始若之何其無命也有以相應也若之何其無鬼邪夫由不知死生而人于大妙則不知死生者亦竟無一定之死生矣凡人之流行不息莫知所終無終則不可謂非生矣循環無端莫知所始則又不可謂有生矣氣有屈伸大妙未始不與之相應而有時或屈屈則不可謂非死矣機有絕續大妙

未始與之相應。而有時或絕。不絕則又不可謂有死矣。大妙之不測。如此人奈何拘于是非好惡懸而不解乎。衆固雨問於景影曰。若向也俯而令也仰向也舌括而今也被髮向也坐而令也起向也行而令也止。何也。因雨影外之陰也。若謂影也。此即齊物論無持操景曰。叟叟也奚問也。也。按叟叟或作搜搜音蕭吕註影外微陰非一故曰。叟叟羅云叟老人之稱。稍暮問也。愚謂二叟字皆指固雨猶云老人也。自當不問可知何必稍問之也。稍稍漸也。儀禮惟稍受之。諫食謂之稍以其軒少給之也。則奚稍問者言少問亦可不必也。予有而不知其所以影而不知其所以然之故也。予蜩甲也。蛇蛻也。似之而非也。火與日吾屯也。陰與夜吾代也。彼吾所以有待耶。而况乎以有待者乎。蜩之甲。蛇之蛻。無形。蛇則無甲。蛻甲不能自主也。此說似矣。而仍非也。蓋甲生于蜩。蛻生于蛇。但有蜩蛇即有甲蛻不必別有所待也。若影之生于形。則必有火與日照形。而後吾得屯聚以成焉。若遇天陰與黑夜。則如寒暑之代謝。昔消而不可復見矣。然則彼形者非吾之所以有待耶。吾固聽命于形矣。况乎形又待于火日者乎。吾更何能自主耶。此即齊物論吾之所以有待。又有待彼來。則我與之來。彼往。則我與之往。彼強陽。則我與之強陽。強陽者又何以然之意。彼來。則我與之來。彼往。則我與之往。彼強陽。則我與之強陽。影隨形之往來。而與有間乎。血氣之運動為陰。動為陽。無血氣而亦能運動。謂之強陽。影隨形之往來。而與有間乎。俱往來。原非血氣之運。是彼強陽。則我亦與之俱強陽也。若罔雨則又因影之是。非意而語。更為警峭。

陽子居南之沛。老聃西遊於秦。遯於郊。至於梁而遇老子。老子中道仰天而歎曰。始以汝為可教。今不可也。舊註陽姓名。戎字子居。列子作楊朱。按子居之沛。故見老子。老子先已遊秦。子居乃邀迎於路。老子益見其有矜夸之色。故以為不可教也。陽子居不答。至舍。進盥漱巾櫛。脫屨戶外。膝行而前曰。向者弟子欲請夫子。夫子行不問。是以不敢。今聞矣。請問其故。請不可。老子曰。而睢睢盱盱而誰與居。而汝也。

仰目也。時張目也。皆視上于目而近。
傲者。傲則側媚者至。而有道者遠矣。
道大德至。而自視敵。陽子居。蹶然變容曰。
敬聞命矣。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。舍者與之爭席矣。
子居既奉老子之教。抑然自下。
次主人極意趨奉之。比其反也。則不見其可畏矣。
舊註煩炊也。按左傳煩。當是對竈。
自燎衣者。記此節見人各執已見之是非。相持而不相下者。由氣矜之未厭也。故必大
足。乃可通于大道。

讓王第六

東坡謂讓王以下四篇非莊子所作。蓋其枝葉太廣，難恐為人所竄易。

遠神然亦畧有照射益儒墨楊秉惠以腓無肢體無毛為其道為人多而自為少與衆不適逐物不返則害生矣故以高蹈自樂風之未及逃名潛死者謂雖

窮誠至死猶逸于役役多事者也

堯以天下讓許由。許由不受。又讓於子州支父。子州支父曰：「以我為天子，猶之可也。雖然，我適有幽憂之病。幽隱也。言心有隱疾也。方且治之，未暇治天下也。夫天下至重也，而不以害其生。又况他物乎？唯無以天下為者，可以託天下也。夫天下至重，以下是莊子贊語，無以天下為言，無所用于天下。舜讓天下於子州支伯。子州支伯曰：「予適有幽憂之病，方且治之，未暇治天下也。」故天下大器也，而不以易生。此有道者之所以異乎俗者也。二子皆不肯以天下役其身，是不以天下害其生，即不以天下易其生者也。視世俗之舜以天下讓善卷，捨身以陷于富貴者異矣。舜以天下讓善卷。脩本令常德府武陵縣南蒼山有善卷壇。宋政和中賜號遜世高蹈先生郡守李素為壇記。壇記云：「余立于宇宙之中，冬日衣皮毛，夏日衣葛絺。春耕種形足以勞動，秋收斂身足以休食。日出而作，日入而息。逍遙於天地之間，而心意自得。吾何以天下為哉？悲夫！予之不知予也，遂不受。於是去而入深山，莫知其處。舜以天下讓其友石戶之農。石戶之農曰：『捲捲摶乎，后之為人。稼力之士也。』舊註：捲捲，用力貌。按：后以舜謂舜，捺力猶訓用力也。王亶父居邠。狄人攻之，事之以皮帛而不受，事之以犬馬而不受，事之以珠玉而不受。狄人之所求者土地也。太王亶父曰：「與人之兄居而殺其弟，與人之父居而殺其子。吾

不忍也。子皆勉居矣。為吾臣與為狄人臣奚以異。且吾聞之。不以所用養害所養。養者
土地所養。因杖策謀而去之。民相連而從之。遂成國於岐山之下。夫太王賣父可謂能
尊生矣。能尊生者雖富貴不以養傷身。雖貧賤不以利累形。今世之人。居高官。尊爵者。
階重失之。見利輕亡其身。豈不惑哉。溺于富貴而患失之。則傷其身矣。苦于貧賤而
身也。則惑之甚矣。

越人三世弑其君。王子搜患之。搜往逃乎丹穴。爾雅南蠻日為丹穴而越國無君。求王子搜不得。從之丹穴。王子搜不肯出。越人薰之以艾。乘以王輿。王子搜援綏登車。仰天而呼曰。君子乎。獨不可以舍我乎。王子搜非惡為君也。惡為君之患也。若王子搜者可謂不以國傷生矣。此固越人之所欲得為君者也。莊子以世俗多驚榮利而忘其身故愚舉不轉出一意云此固越人之所欲得為君與起段無以天下為者可以託天下皆別有微旨而輕輕點逗有含蓄不盡之致蓋能自全其生而民物無不全其生即內篇逍遙遊末四段及應帝王之意人第知有為之為而不知無為之為故于此處逗出見清淨之非無用也

韓魏相與爭侵地。子華子魏人見昭僖侯。魏昭僖侯有憂色。子華子曰。今使天下書銘於君之前。以天下訂不渝之約。書之言曰。左手攫之。則右手廢。右手攫之。則左手廢。然而攫之者必有天下。君能攫之乎。如勒為銘故曰書銘攫取也。言以一手取天下。則一手而得天下。若能反之否。昭僖侯曰。寡人不攫也。子華子曰。甚善。甚明也自是觀之。兩臂重於天下。也。身亦重於兩臂。韓之輕於天下。亦遠矣。今之所爭者。其輕於韓。又遠。君固愁身傷生以憂戚。不得也。昭僖侯曰。善哉。故

寡人者衆矣未嘗得聞此言也子華子可謂知輕重矣又其次也按知輕重一贊語

盡味不

魯君聞顏闔得道之人也使人以幣先焉顏闔守陋閭苴布之衣而自飯牛苴有子魯
耕也君之使者至顏闔自對之使者曰此顏闔之家與顏闔對曰此闔之家也使者致幣顏闔曰恐聽者行守謬而遺使者罪不若審之使者還反審之復來求之則不得已故若顏闔者真惡富貴也故曰道之真以治治當作持身其緒餘以為國家其土苴以治天下土苴由此觀之帝王之功聖人之餘事也非所以完身也養生也今世俗之君子多
棄草見呂氏春秋不韋去莊子未遠必得其真凡聖人之動作也必察其所以之即察與其所以為即觀今且有人於此以隨侯之珠彈千仞之崔世必笑之是何也則其所用者重而所要者輕也夫生者豈特隨侯之重重當作珠哉此處大發
輕重之旨總束有遺音矣

子列子窮容貌有飢色于飢至客有言之於鄭子陽者曰列禦冠蓋有道之士也居君之國而窮君無乃為不好士乎鄭子陽即令官遺之栗子列子見使者再拜而辭使者去子列子入其妻望之而拊心曰妾聞為有道者之妻子皆得佚樂今有飢色君過而遺先生食先生不受豈不命邪過謂引為已過也豈不命言豈必不欲自存性命耶子列子笑謂之曰君非自知我也以人之言而遺我粟至其罪我也又且以人之言此吾所以不受也其卒民果作難

而殺子陽

舊註子陽鄭相為人嚴酷罪者無赦舍人折方畏子陽怒責因國人逐猶狗而殺子陽

楚昭王失國

屠羊說走而從於昭王昭王反國將賞從者及屠羊說

屠羊說曰大王失國

國說失屠羊

大王反國說亦反屠羊臣之爵祿已復矣又何賞之言

王曰強之屠羊說

曰大王失國非臣之罪故不敢伏其誅大王反國非臣之功故不敢當其賞王曰見之

屠羊說曰楚國之法必有重賞大功而後得見

今臣之知不足以存國而勇不足以死

冠吳軍入郢說畏難而避冠非故隨大王也

令大王欲廢法毀約而見說此非臣之所

以聞天下也

下人聞之言不可令天王謂司馬子綦曰

屠羊說居處卑賤而陳義甚高子其為我

延之以三旌之位

口義三旌三公也卓服各有旌別故曰三旌

屠羊說曰三旌之位吾知其貴於屠羊之肆

也萬鍾之祿吾知其富於屠羊之利也然豈可以貪爵祿而使吾君有妄施之名乎說

不敢當願復反吾屠羊之肆遂不受也

碧虛云誦詩書而發冢居屠肆而守義者何代無之比而觀之可以知愧矣

原憲居魯環堵之室茨以生草蓬戶不完

奈以為樞而甃牖二室褐以為塞上漏下濕

匡坐而弦也

正子貢乘大馬中紺而表素軒車不容巷往見原憲原憲華冠緞腹

草冠曳屨

杖藜而應門子貢曰嘻先生何病

原憲應之曰憲聞之無財謂之貧學而不能行謂之

病令憲貧也非病也子貢逡巡而有愧色原憲笑曰夫希世而行比周而友學以為人

教以為己仁義之慝以為奸慝輿馬之飾憲不忍為也

俗儒之陋數語道盡曾子居衛縕袍無表

顏色腫噲

剝錯手足胼胝三日不舉火十年不製衣正冠而縷絕捉衿而肘見納履而

踵决曳緹而歌商頌聲滿天地若出金石天子不得臣諸侯不得友故養志者忘形者忘利致道者忘心矣養志者忘口體之奉是忘形也養形者不役於勢位是忘利也致道者無為而無不為初未嘗以有心與焉是忘心也孔子謂顏回曰回來家貧居卑胡不仕乎顏回對曰不願仕回有郭外之田五十畝足以給飪堅粥郭內之田十畝足以為然麻鼓琴足以自娛所學夫子之道者足以自樂也回不願仕孔子愀然變容曰善哉回之意丘聞之知足者不以利自累也審自得者失之而不懼行修於內者無位而不怍丘誦之久矣今於回而後見之是上之得也

謂得

友其

中山公子牟謂瞻子曰魏公子名牟封於中山身在江海之上心居乎魏闕之下奈何在江海心在魏闕言其未能無心瞻子曰重生重生則利輕言當自重其生能重生則不肯殉物傷生矣中山公子牟曰雖知之未能勝也言雖知生可重生瞻子曰不能自勝則從神無惡乎不能自勝而強不從者此之謂重傷言未能自勝則姑順而從之猶不至內傷其神若強制之而不從則重傷此非自養之道乃無壽者傳類中人矣魏牟萬乘之公子也其隱巖穴也難為於布衣之士雖未至于道可謂有其意矣

孔子窮於陳蔡之間七日不火食藜羹不糁音傴無粒也顏色甚憊而弦歌於室顏回擇菜子路子貢相與言曰夫子再逐於魯削迹於衛伐樹於宋窮於商周圍於陳蔡殺夫子者無罪藉藉陵也夫子者無禁弦歌鼓琴未嘗絕音君子之無恥也不羞窮阨若此乎顏回無

以應入告孔子。孔子推琴喟然而歎曰：「由與賜細人也。」召而來，吾語之。子路子貢入。子路曰：「如此者可謂窮矣。」孔子曰：「是何言也？君子通於道之謂通。窮於道之謂窮。」令上抱仁義之道，以遭亂世之患。其何窮之為？故內省而不窮於道，臨難而不失其德。天寒既至，霜雪既降，吾是以知松柏之茂也。陳蔡之隘，厄於丘。其幸乎？孔子削然反琴而弦歌。子路抗然執子而舞。削然反琴聲。抗然奮舞貌。子貢曰：「吾不知天之高也。地之下也。古之得道者窮亦樂，通亦樂。所樂非窮通也。道德於此則窮通為寒暑、風雨之序矣。」此即於我如浮雲之意。故許由娛於頴陽，而共恭伯得乎邱首。舊註恭伯即共和。邱首一作共首。司馬彪云：共伯名以為天子即位十四年，大旱，屋焚，卜于大陽兆，曰厲王為祟。呂公乃立宣王。共伯復歸于宗，逍遙得意，共山之首。呂註自頴闔樂冠至孔子，皆不妄受人之爵祿施予。以至貧賤凍餒而不改其樂者也。其次公子牟雖未至于道，而有其意者也。世俗湛于人偽，聞許由善卷之風狂而不信，故愚叔聖賢莫不樂道以忘生忘死為難。猶且為之則不以天下國家傷其生為易可知矣。

舜以天下讓其友。北人無擇曰：「異哉！后之為人也。居於畎畝之中，而遊喪之間。不若是而已。又欲以其辱行漫我。吾羞見之，因自投清冷之淵。湯將伐桀，因下隨而謀。下隨曰：「非吾事也。」湯曰：「孰可？」曰：「吾不知也。」湯又因督務光而謀。督務光曰：「非吾事也。」湯曰：「伊尹何如？」曰：「強力忍垢。吾不知其他也。」湯遂與伊尹謀伐桀。克之，以讓下隨。下隨辭曰：「后之伐桀也，謀乎我必以我為賊也。勝桀而讓我，必以我為貪也。吾生乎亂世，而無道之人再來漫我。以其辱行，吾不忍數聞也。」乃自投椆水而死。

作桐水湯又讓晉光曰知者謹之武者遂之古之道也吾子故不立乎晉光

辭曰廢上非義也殺民非仁也人犯其難我享其利非廉也吾聞之曰非其義者不受富貴為大辱乃至羞死則以身殉名轉非尊生之道矣特以其標傲世之逸志可以厲俗故並及之

昔周之興有士二人處於狐竹曰伯夷叔齊二人相謂曰吾聞西方有人似有道者試往觀焉至於岐陽武王聞之使叔旦往見之與之盟曰加富二等就官一列血牲而埋之牲也二人相視而笑曰嘻異哉此非吾之所謂道也昔者神農之有天下也時祀盡敬而不祈喜其於人也忠信盡治而無求焉樂與政為政樂與治為治不以人之壞自成也不以人之卑自高也不以遭時自利也今周見殷之亂而遽為政上謀而下行貨阻兵而保威割牲而盟以為信揚行以說悅衆殺伐以要利是推亂以易暴也吾聞古之士遭治世不避其任遇亂世不為苟存今天下間周德衰其並乎周以塗吾身也不如避之以潔吾行並傍也塗炭也二子北至於首陽之山遂餓而死焉若伯夷叔齊者其於富貴也苟可得已則必不賴高節戾行獨樂其志不事於世此二土之節也劉繫曰聖人至于外無物則執幣幣焉以天下為事至於內無我則為天下所歸亦安得而辭如此則堯舜之禪湯武之伐伊尹之相湯伯夷之避紂或足履堯門與身居畎畝者無殊致矣按內篇以無為而天下歸為至人則以之治天下亦行所無事而已孤矯鳴高者猶未免有位祿之見存也豈若有天下與無天下為天下與不為天下俱漠然不動于中者哉然非真能尊生者不能致無功無名之治也非絕去榮利者不足以語尊生也故愚讓王之人並及辭祿之士至于隨光夷齊之倫寧死不辱似乎尊生適以害生矣

然既具此清風高節。實尊生之基本也。孔子論仁必先打破富貴貧賤關頭。莊子論尊生亦必先有不屑天下之志。故于舍生逃讓者。猶有取焉。

盜跖

此篇舉一極惡之目盜跖，一大族之對，雖為篇題，至聖所為目盜所，更不足據矣。孰若齊物論之為愈乎？未一段亦以明是非不定之意說見篇末。舊註此篇詞雄氣逸，如洪河疾注不可壅遏。

孔子與柳下季為友。柳下季之弟，名曰盜跖。盜跖從卒九千人，橫行天下，侵暴諸侯。穴室樞戶，驅人牛馬，取人婦女，貪得忘親。不顧父母兄弟，不祭先祖，所過之邑，大國守城，小國入保，萬民苦之。跖之大罪極惡如此。孔子謂柳下季曰：「夫為人父者必能詔其子，為人兄者必能教其弟。若父不能詔其子，兄不能教其弟，則無貴父子兄弟之親矣。」令先生世之人如下無不可化此。柳下季曰：「先生言為人父者必能詔其子，為人兄者必能教其弟。若子不聽父之詔，弟不受兄之教，雖令先生之辯，將奈之何哉？」且跖之為人也，心如涌泉，意如飄風，足以拒敵，足以飾非。順其心則喜，逆其心則怒，易辱人以言。先生必無往。孔子不聽，顏回為馭，子貢為右，往見盜跖。盜跖乃方休，卒徒太山之陽，膾人肝而鋪之。孔子下車而前見謁者曰：「魯人孔丘聞將軍高義，敬再拜謁者。」謁者入通，盜跖聞之，大怒。目如明星，髮上指冠。曰：「此夫魯國之功偽人也！」非邪？為我告之。爾作言造語，妄稱文武冠枝木之冠。冠多華飾，如木枝之繁也。帶死牛之脰。以牛皮為帶也。多辭繆說，不耕而食，不織而衣，搖唇鼓舌，擅生是非，以迷天下之主。使天下之學士不反其本，妄作孝弟，而徼倖於封侯富貴者也。子之罪大極重，疾走歸不然，我將以子肝益畫舡之膳。天下之至是孰有如孔子者，而能非之若是？

孔子復通曰某得幸於季願望履幕下謁者復通盜跖曰使來前孔子趨而進避席反走再拜盜跖盜跖大怒兩展其足案劍瞋目聲如乳虎曰丘來前若所言順吾意則生逆吾心則死孔子曰某聞之凡天下有三德生而長大美好無雙少長貴賤見而皆悅之此上德也知維天地能辯諸物此中德也勇悍果敢聚衆率兵此下德也凡有此一德者足以南面稱孤矣今將軍兼此三者身長八尺二寸面目有光唇如激丹齒如齊貝音中黃鐘而名曰盜跖某竊為將軍恥不取焉將軍有意聽臣臣請南使吳越北使齊魯東使宋衛西使晉楚使為將軍造大城數百里立數十萬戶之邑尊將軍為諸侯與天下更始罷兵休卒收養昆弟共祭先祖此聖人才士之行而天下之願也此段雖人之言然明是假借寓託因不必曲摹盜跖大怒曰丘來前夫可規以利而可諫以言者皆愚陋不像聖人之言民之謂耳令長大美好人見而說之者此吾父母之遺德也丘雖不吾譽吾獨不自知耶且吾聞之好面譽人者亦好背而毀之令告我以大城衆民是規我以利而恆民畜我也安可長久也城之大者莫大乎天下矣堯舜有天下子孫無置錐之地湯武立為天子而後世絕滅非以其利大故耶且吾聞之古者禽獸多而人民少於是民皆巢居以避之畫捨椽粟暮棲木上故命之曰有巢氏之民古者民不知衣服夏多積薪冬則煖之耕而食織而衣無有相害之心此至德之隆也然而黃帝不能致德與蚩尤戰於涿鹿

之野。流血百里。非舜作立。舉臣湯放其主。武王殺紂。是之微以強。流弱以弱。暴寡湯
 武以來。皆亂人之徒也。今子修文武之道。掌天下之辯。以教後世。縫衣淺帶。矯言偽行。
 以迷惑天下之主。而欲求富貴焉。盜莫大於子。天下何不謂子為盜上。而乃謂我為盜
 跖。子以甘辭說子路。而使從之。使子路去其危冠。解其長劍。而受教于子。天下皆曰孔
 子能止暴禁非其卒之也。子路欲衛君。而事不成。身菹於衛東門之上。是子教之不至
 也。子自謂才士聖人邪。則再逐於魯。削迹於衛。窮於齊。圍於陳蔡。不容身於天下。子教
 子路菹此。患上無以為身。下無以為人。子之道。豈足貴邪。世之所高。莫若黃帝。黃帝尚
 不能全德。而戰涿鹿之野。流血百里。堯不慈。舜不孝。禹偏枯。湯放其主。武王伐紂。文王
 拘羑里。此六子者。世之所高也。孰同論之。皆以利惑其真。而强反其情性。其行乃甚可
 羞也。二帝三王
舜罵倒橫絕也。伯夷叔齊辭孤竹之君。而餓死於首陽之山。骨肉不
 葬。鮑焦飾行非世。抱木而死。申屠狄諫而不聽。負石自投於河。為魚鼈所食。介子推至
 忠也。自割其股以食文公。文公後背之。子推怒而去。抱木而燔死。尾生與女子期於梁
 下。女子不來。水至不去。抱梁柱而死。此四者無異疎。大流承。操瓢而乞者也。張其正曰
殊流烹也。乞乞皆離。離名輕死。不念本養壽命者也。世所謂忠臣者。莫若王子比干。伍子胥。子胥
 沉江。比干剖心。此二子者。世謂忠臣也。然卒為天下笑。自上觀之。至于子胥比干。皆不足
 貴也。上之所以說我者。若告我以鬼事。則我不能知也。若告我以人事者。不過此矣。

皆吾所聞知也。今吾告子以人之情目欲視色耳欲聽聲口欲察味志氣欲盈人上壽百歲中壽八十下壽六十除病瘦死喪憂患其中開口而笑者一月之中不過四五日而已矣。天與地無窮人死者有時操有時之具而托於無窮之間忽然無異驥驥之馳過隙也不能說其志意養其壽命者皆非通道者也。丘之所言皆吾之所棄也。亟去走歸無復言之子之道狂狂汲汲詐巧虛偽事也非可以全真也奚足論哉。孔子再拜趨走出門上車執轡三失目茫然無見色若死灰據軾低頭不能出氣歸到魯東門外適遇柳下季柳下季曰今者闕然數日不見車馬有行色得微往見跖耶。孔子仰天而歎曰然。柳下季曰跖得無逆汝意若前乎。孔子曰然丘所謂無病而自灸也疾走料虎頭編虎須舊註幾不免虎口哉百五六十年不得為友是寄言也。按此非真非孔子正見世之叔異說以自是者何足為奇直須以盜跖怒罵孔子方是奇耳又見惠子以同異自是未必能如孔子而孔子則竟為盜跖所非矣施獨不可非者。

子張問於滿苟得曰盍不為行無行則不信不信則不任不任則不利故觀之名計之利而義真是也若棄名利反之於心則夫士之為行不可一日不為子張之學本有則求利而不勵行者也故子張問之曰子欲求利何不勉於行義乎無行則人不信任人不信任則無從得利矣故觀於名之所歸而計及于利之所在乃知義之果為當行也若使弃舍名利而反之於心則士之砥行徒自苦耳不可。蓋欲以利誘之使歸于善也滿苟得曰無恥者富多信者顯夫名利之大者幾在無恥而信故觀之名計之利而信真是也若弃名利反之於心則夫士之為行抱其天乎苟得以為令世之人惟無恥者方能致富富則人信之者多而名亦顯是名利之大者富多信者蓋子無心而文富以信之者

觀于名之所歸而計及于利之所在乃知以富取信之果為可貴也。老子張曰昔者桀
棄舍名利而反之于心則士之誠行不且徒抱其天而無所裨益乎。子張曰昔者桀
紂貴為天子富有天下今謂臧聚曰汝行如桀紂則有怍色有不服之心者小人所賤
也。舊註臧聚臧獲羣聚之人也。按小人仲尼墨翟窮為匹夫今謂宰相曰子行如仲
尼所賤言桀紂所行雖小人亦賤之也。仲尼墨翟窮為匹夫今謂宰相曰子行如仲
尼墨翟則變容易色稱不足者士誠貴也。擬之孔墨則自謂不足當之以其行誠為士
認莊子所云儒墨二字後人疑非莊筆此亦一證也然以為似真故勢為天子未必貴
詆孔子則未然以跖而非孔何異桀大吹堯豈真予大而詆堯乎故勢為天子未必貴
也窮為匹夫未必賤也貴賤之分在行之美惡所以為利也。滿苟得曰小盜者拘大
盜者為諸侯諸侯之門義士存焉昔者桓公小白殺兄入嫂而管仲為臣田成子常殺
君竊國而孔子受幣論則賤之行則下之身則事之論則非之則是言行之情悖戰胸中也不亦
拂乎故書曰孰惡孰美成者為首不成者為尾此申利之所在即義之所歸不必子張
曰子不為行即將疏戚無倫貴賤無義長幼無序五紀六位將何以為別乎常六位即五
三綱君臣父子滿苟得曰堯殺長子舜流母弟疏戚有倫乎湯放桀武王伐紂貴賤有
義乎王季為道嫡周公殺兄長幼有序乎儒者偽辭墨者兼愛五紀六位將有別乎且
之大端似不可無矣乃苟得則曰古之聖人固有不能無憾于人倫者常人又何必為
行乎且子言行止為名而已我言不嫌無恥止求利而已夫求名求利志趣雖殊而要
其實則未有拘于道理而可以得名利曰以下皆無小人徇財君子徇名其所以變其
者也吾明日與子貨之于無約東之人曰約之辭小人徇財君子徇名其所以變其
情易其性則異矣乃至於棄其所為而殉其所不為則一也性本無為為名為利則均

不自理
自申

其理也

為故曰無為小人反殉而天無為君子從天之理好利者天性也小人則殉之殺行者故君子卜人若枉若直相而天極面觀四方與時消息若是若非執而圓機獨成而兩皆不可為天理也君子則從之皆當為而為意與道徘徊消息矣亦不必拘于是非也汝心中有不滯之圓機焉省括則釋但憑我徘徊矣無轉而行無成而義將失而所為矯其行而求合于義欲得名者非也無赴而富無殉而成將棄而天機已弃矣為利者亦非也比干剖心子胥抉眼忠之禍也直躬證父尾生溺死信之患也為義為信俱鮑子立乾千勝申子不自理廉之害也舊註鮑子有害如此人汙時君不仕子貢諫之遂弃其蔬而死立乾猶草木孔子不見母匡子不見父義之立而枯也申子或云申屠狄抱甕之河或云申生也此古今所傳語正其言必其行故服其殃失也此上世之所傳下世之所語以為士者共推為賢士者此為利之患更可知矣此段言為名為利各離罹其患也以諸人皆拘于是非善惡之分正其言必其行不能相天極而執圓機故執所見自以為是而不知為利為名皆非也又孰可以自是哉

無足問於知和曰人卒未有不興名就利者彼富則人歸之歸則下之下則貴之夫見下貴者所以長生安體樂意之道也所下之貴之者可以長生延命安體通身樂意快心句意盤鬱史記多學之今子獨無意焉知不足耶意知而力不能行耶不知名利可務耶抑力不能求耶故為推正不忘耶舊註故為推求正理為知和曰今夫此人以為與己同時而生同鄉而處者以為夫絕俗過世之士焉是專無主正所以覽古今之時是非之分也與俗化世去至重棄至尊以為其并為也七其所以倫生安豐樂意之道不不遠乎天生此民以興

地而獨以富為絕俗。越世遂下之貴之則其中無主而心不正。凡所見為利害。古令之興命之情謂之長生。安憇怛之疾。恬愉之安。不監於體。恠暢之安。恐欣之喜。不監於心。知為為而不知所以為。與名就利之為。按身之安否。心之悲喜。皆不能自鏡。其得失但知為人欲。而不知為天理。此中是以貴為天子。富有天下。而不免於患也。

名利所在。即無主。至成頑皮身心者也。

無足曰夫富之於人。無所不利。窮美究勢。無美不備。至人之所不得。逮聖人之所不能及。不問何人。就是神。俠人之勇力。以為威強。不威強而彊。秉人之知謀。以為明察。則知者為用。不因人之德。以為賢良。富則賢者為用。不賢良而賢良。非享國而嚴若君父。非有分茅列爵之貴。而人敬畏。如君如父。此段喜富之無不足。且夫聲色滋味。權勢之於人心。不待學而樂之。體不待象而安之。夫欲惡避就。固不待師。此人之性也。天下雖非我孰能解之。本不學而俱欲。安得謂非長生安體。樂意之道耶。

知和曰。知者之為。故動以百姓。不違其度。是以足而不爭。無以為故。智者知富之不免于患。故所為者動以百姓。非為己也。無私欲者。本然不足。故求之。爭四處。而不自以為貪。有餘故辭之。棄天下而不自以為廉。惟自見不足。故求之。則視如敝屣。雖禪讓與賢。弃天下而不自以為廉也。

則無厭。雖征伐四方。度勢為天子。而不以貴驕人。富有天下。而不以財戲人。計其患慮。其反以為害於性。故辭而不受也。非以要名譽也。為廉為貪。其實皆由心而分。非迫于在外之富貴而定也。于有餘為患。周于極。則必反。則知富貴寔吾性之害。此所以寧辭而不受。並非謂藉此可以致名譽也。堯舜為帝。而雍非仁。天下也不以。

美害生也。善卷許由得帝而不受，非虛辭讓也不以事害已也。此皆就其利辭其害而

天下稱賢焉，則可以有之。彼非以興名譽也。

堯舜為帝而雍雍揖遜，則天下蒙其澤矣。而非以仁天下也不以富貴害其生也。善

卷許由可以有天下而不居，則辭讓之風高矣。而非以虛崇辭讓也不以事為害其身

也。若此者似無心于利害，則就其利辭其害而天下稱賢。自有譽矣，豈有心于興名譽

哉？無足曰：必持其名，苦體絕甘，約養以持生，則亦久病長阨而不死者也。

如必持其不慕榮利之名

自若其支體而絕其甘旨，省約其奉養而苟延性命，又何有生人之樂哉？猶夫久病困憊而不死耳。

知和曰：平為福，有餘為害者，物莫不然。財其甚者也。平均也。凡物均平無太過，乃為福。太過則未有不

為害者而財有餘，則為害更甚。可謂醒世名言也。

逸豫而忘憂勤，今富人耳營鐘鼓，

筦籥之聲口陳音於芻豢醸醴之味，以感其意，遺忘其業。

逸豫而昏亂，心志僥倖，該

溺於馮氣，若負重行而上坂字也。

可謂苦矣。楊用修曰：舊註餕食至咽為僥倖。馮音憤謂

贊如負重然既已難矣。又行而上坂，豈是陷溺之甚，特異尋常也？馮氣憑恃氣

誠，即嘵所謂人心不足蛇吞象之意。貪得如此，猶負重而行上陵。

當是陷溺之甚，今之營營逐逐者，其心力勞瘁，注往如是。

貪財而取慰，貪權而

取竭，靜居則馮，可謂疾矣。

貪財必欲快一己之心，貪權必欲盡天下之有幸，則益思淫慾，罔知所及，如溺水然飽

食煖衣體以肥澤，則益加馳騁而不為。

顧險阻如馮河然，豈不甚矣？其病乎為欲富就利，故滿若堵耳，而不知避。且馮而不舍，

可謂辱矣。且愈愚時氣，敵求之而不舍，此所謂賤丈夫也。

豈不自辱其身乎？財積而無

用，服膺而不舍，滿心戚醜，求益而不止，可謂憂矣。

勞充滿心胸，猶多求不止，可謂極

其憂矣。內則疑，劫請之賊；外則畏，寇盜之害。

劫請以威脅，取以情干，內周樓疏，外不敢獨

行，可謂畏矣。

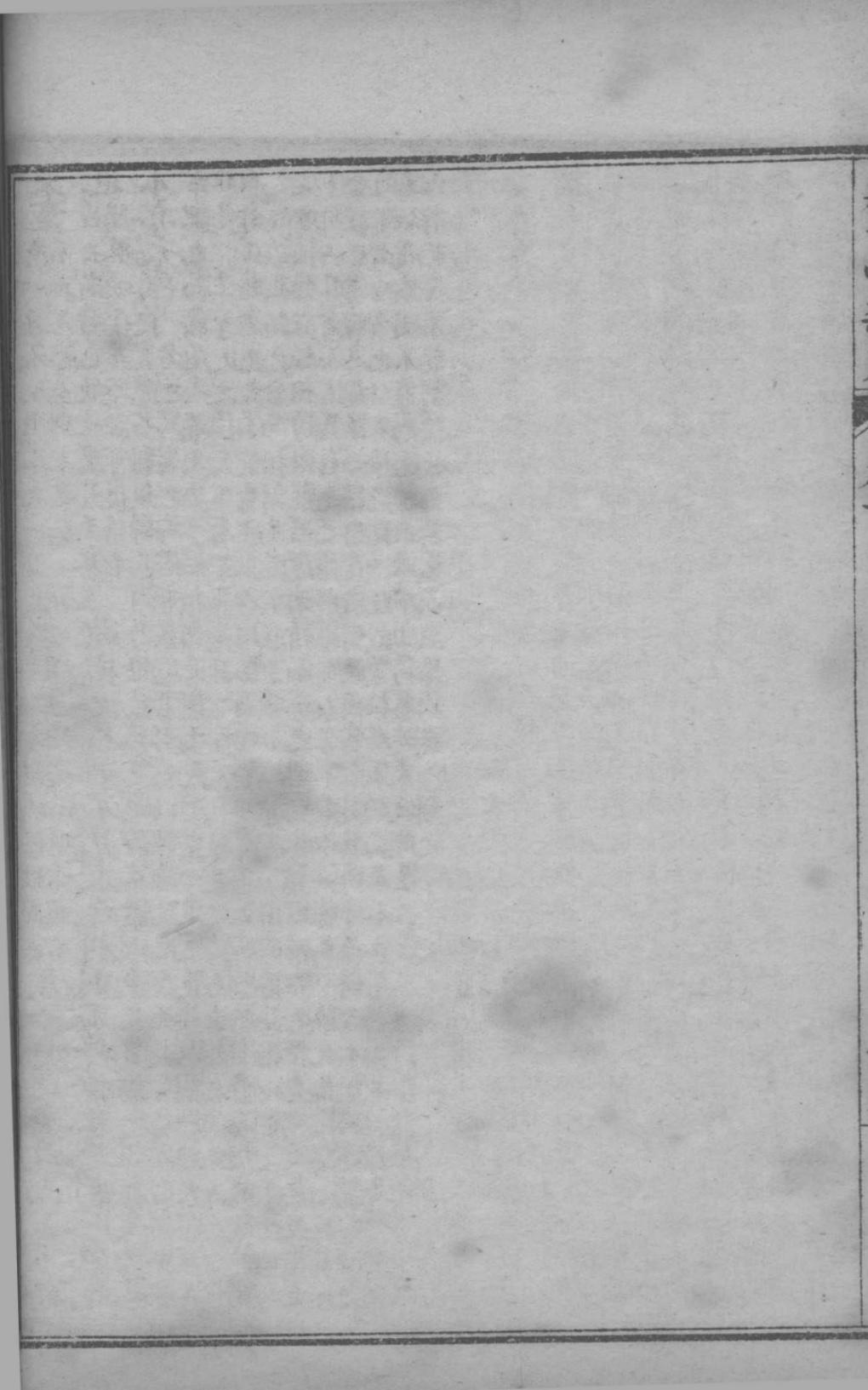
舊註重樓內匝疏軒，外通謂設守備也。

此六者，天下之至害也，皆遺忘而不知察，及其患至

求盡患一日不至則求之一息也。呂云斯時也欲放鷹于蔡上。故觀之名則不見。求之利則不得。繚意絕體而爭此非常理也。而無足者也。寫富之為害亦盡。態窮形足以破無足之說。又屈于知和。由此觀之。天下豈一定之是非哉。劉熙曰。天下無是。是之德為吉。非之德為凶。易曰吉。非得本色苟得。舌本闢。孔跖漫矣。故悟孰能定天。二段正甚精邃。

自合下之文。非生子人之情。天下有是非。是非民于人之性。是之德為吉。非之德為凶。易曰吉。非愈彰。而賤盜跖也。以爲之域。物物自貴而相賤。孰能忘其舊而並錄劉說。以下四篇應從東坡脚去。華辨勝焉。命之情愈爛漫矣。故悟孰能定天。去。

才無碍。按此論愈翻譯。孔跖一段。正足令口能借天。二段。正甚精邃。

昔趙文王喜劍。劍士夾門而客三千餘人。日夜相擊於前。死傷者歲百餘人。好之不厭。如是三年。國衰。諸侯謀之。太子悝音患之。募左右曰。孰能說悅王之意。止劍士者。賜之千金。左右曰。莊子當能。太子乃使人以千金奉莊子。莊子弗受。與使者俱往見太子。曰。太子何以教周。賜周千金。太子曰。聞夫子明聖。謹奉千金。以幣從者。夫子弗受。悝尚何敢言。莊子曰。聞太子所欲用周者。欲絕王之喜好也。使臣上說大王。而逆王意。下不當太子。則身刑而死。周尚安所事千金乎。使臣上說大王。下當太子。趙國何求而不得也。太子曰。然。吾王所見唯劍士也。莊子曰。諾。周善為劍。太子曰。然。吾王所見劍士皆蓬頭突鬚。垂冠曼胡之纓。粗纓無文理者。短後之衣。瞋目而語。難語構難相闕之事。王乃說悅之。今夫子必儒服而見王。事必大逆。莊子曰。請治劍服。治劍服三日。乃見太子。太子乃與見王。王脫白刃待之。莊子入殿門不趨。見王不拜。王曰。子欲何以教寡人。使太子先。曰。臣聞大王喜劍。故以劍見王。王曰。子之劍何能禁制。曰。臣之劍。十步一人。千里不留行。王大說之。曰。天下無敵矣。莊子曰。夫為劍者。示之以虛。開之以利。後之以發。先之以至。示虛以利。以誘之。後彼而發。乃先彼而至。願得試之。王曰。夫子休就舍。待命令。設戲。請夫子。王乃校劍士七日。死傷者六十餘人。得五六人。使奉劍於殿下。乃召莊子。曰。今日試使士敦劍。寔力以莊子曰。望之久矣。王曰。夫子所御杖。長短何如。曰。臣之所奉皆可。然臣有三劍。唯王所用。

請先言而後試。王曰願聞三劍。曰有天子劍。有諸侯劍。有庶人劍。王曰天子之劍何如。曰天子之劍以燕谿_{地名}石城_{在塞外}為鋒。齊岱_{山名}為鍔。晉魏_{河汾}為脊。周宋_{洛水}為鐸。周宋_{音尋}為鐸。周宋_{口也}為匣。把也。包以四夷。裹以四時。統以渤海。帶以常山。制以五行。論以刑德。開以陰陽。持以春夏。行以秋冬。此劍直之無前。舉之無上。案之無下。運之無旁。上決浮雲。下絕地紀。此劍一用。匡諸侯。天下服矣。此天子之劍也。文王茫然自失。曰諸侯之劍何如。曰諸侯之劍。以知勇士為鋒。以清廉士為鍔。以賢良士為脊。以忠聖士為鐸。以豪傑士為鍔。此劍直之亦無前。舉之亦無上。案之亦無下。運之亦無旁。上法圓天。以順三光。下法方地。以順四時。中和民意。以安四鄉。此劍一用。如雷霆之震也。四封之內。無不賓服。而聽從君命者矣。此諸侯之劍也。王曰庶人之劍何如。曰庶人之劍。蓬頭突鬚。齒冠曼胡之纓。短後之衣。瞋目而語。難相擊於前。上斬頸領。下决肝肺。此庶人之劍。無異於鬪雞。一旦命已絕矣。無所用於國事。今大王有天子之位。而好庶人之劍。臣竊為大王薄之。王乃牽而上殿。宰人上食。王三環之。聞義而愧饑饑。周不能坐食也。莊子曰。大王安坐定氣。劍事已畢奏矣。於是文王不出宮三月。劍士皆服斃其處也。服斃念不見禮皆自殺也。

劉榮曰。天下事物之情。莫不毀異而尊同。捐小而慕大。以至違害就利。往往皆然。若其不與己同。雖利不從。不見所利。雖大不慕。莊子論道是篇及於解人說客之言者。蓋寫至理於微渺。必假言而後獲也。物情自貴而相賤。自是而相非而欲以不同期人之同。則雖夫子之聖。亦屈於盜跖之暴矣。以所同而勝人。則莊子一言而絕趙王。終身之好者。固其理也。夫突鬚齿冠。胡短後。瞋目語難者。趙王所好。非莊子之情。今者變其常情。易其常服。蓋彼將尊其所同也。上論天子之劍。下論庶人之劍。

情。不遇于此聖人調而應之。物而畜之則固不較其是非者矣。若夫枉已未有能直者。將就其所利也。事物之

莊子之說劍似求合矣。蓋自盜跖至漁父皆非已事也。其言之大意皆所以相攻而理固微矣。若按迹而求。豈知言者哉。

漁父第九

東坡謂盜跖漁父二篇似真謗抑孔子然即謂其尊孔子之至亦可益

大愚不靈自取桎梏也若不以孔子為千古第一至聖則不借孔子作話柄矣

且以孔子生知安行仁至義盡乃從漁父而求所以修身守貞則可知所謂大宗師者寔超出子往聖之外為道理上之道理即孔子亦樂得而聞之不惡其狂也如此方是高奇之極則世之抉其私見以為高談奇論得未曾有者亦殊無新奇之可喜矣所以屢倒諸家使之廢然而返也特文較漫易不似南華本色耳

孔子遊乎縕帷之林休坐乎杏壇之上弟子讀書孔子絃歌鼓琴奏曲未半有漁父者下船而來鬚眉交白披髮揄投袂也袂行原以上距陸而止左手據膝右手持碩以聽曲終而招子貢子路二人俱對客指孔子曰彼何為者也子路曰魯之君子也客問其族子路曰族孔氏曰孔氏者何治也子路未應子貢對曰孔氏者性服忠信身行仁義飾禮樂選人倫上以忠於世主下以化於齊民平將以利天下此孔氏之所治也又問曰有土之君與子貢曰非也侯王之佐與子貢曰非也客乃笑而還行言曰且許仁則仁矣恐不免其身苦心勞形以危其真嗚呼遠哉其分離也於道也子貢還報孔子孔子推琴而起曰其聖人與乃下求之至於澤畔方將杖擎音撻而引其船顧見孔子還鄉而立孔子反走再拜而進客曰子將何求孔子曰曩者先生有緒言而去丘不肖未知所謂竊待於下風幸聞咳唾之音以卒相上也客曰嘻甚矣子之好學也孔子再拜而起曰丘少而修學以至於今六十九歲矣無所得聞至教敢不虛心客曰同類相從同聲相應固天地之理也吾請釋吾之所以者人事也天子諸侯

大夫庶人此四者自正治之美也。四者離位而亂莫大焉。官治其職人憂其事乃無所陵。故田荒室露。衣食不足。徵賦不屬。妻妾不和。長少無序。庶人之憂也能不勝任。官事不治。行不清白。羣下荒怠。功美不有。爵祿不持。大夫之憂也。廷無忠臣。國家昏亂。工技不巧。貢職不美。春秋後倫朝覲及等也。不順天子。諸侯之憂也。陰陽不和。寒暑不時。以傷庶物。諸侯暴亂。擅相攘伐。以殘民人。禮樂不節。財用窮匱。人倫不飭。百姓淫亂。天子有司之憂也。令子既上無君侯。有司之勢而下無大臣職事之官。而擅飾禮樂。選人倫。以化齊民。不泰多事乎。且人有八疵。事有四患。不可不察也。非其事而事之謂之總。莫之顧而進之。謂之僂。希意道言。謂之謗。不擇是非而言。謂之讟。好言人之惡。謂之讒。析交離親。謂之賊。稱譽詐偽。以敗惡人。謂之慝。不擇善否。兩容頰。適偷拔其所欲。謂之險。兩容不拘善否。作兩樣面孔。以順適逢迎之偷。拔出於隱微而中之也。此八疵者。外以亂人。內以傷身。君子不友。明君不臣。所謂四患者。好經大事。變更易常。以挂功名。謂之叨。專知擅事。侵人自用。謂之貪。見過不更。聞諫愈甚。謂之狠。人同於已。則可。不同於已。雖善不善。謂之矜。此四患也。能去八疵。無行四患。而始可教已。孔子愀然而歎。再拜而起曰。丘再逐於魯。削迹於衛。伐樹於宋。圍於陳蔡。不知所失。而離罹此四謗者何也。客悽然變容曰。甚矣。子之難悟也。人有畏影惡迹而去之走者。舉足愈數而迹愈多。走愈疾而影不離身。自以為尚遲疾。走不休。絕力而死。不知處陰以休影。處靜以息迹。愚亦甚矣。子審仁義之間。察同

與之際觀動靜之變適受與之度理好惡之情和喜怒之節而幾於不免矣謹修而身慎守其真還以物與人則無所累矣今不修之身而求之人不亦外乎孔子愀然曰請問修真客曰真者精誠之至也不精不誠不能動人故强哭者雖悲不哀強怒者雖嚴不威強親者雖笑不和真悲無聲而哀真怒未發而威真親未笑而和真在內者神動於外是所以貴真也其用於人理也事親則慈孝事君則忠貞飲酒則歡樂處喪則悲哀忠貞以功為主飲酒以樂為主處喪以哀為主事親以適為主功成之美無一其迹矣事親以適不論所以矣飲酒以樂不選其具矣處喪以哀無問其禮矣禮者世俗之所為也真者所以受於天也自然不可易也故聖人法天貴真不拘於俗愚者反此不能法天而恤於人不知貴真祿祿猶碌也祿而受變於俗故不足惜哉子之蚤湛於人偽而晚聞大道也孔子又再拜而起曰今者丘得遇也若天幸然先生不羞而比之服役而身教之敢問舍所在請因受業而卒學大道客曰吾聞之可與往者與之至於妙道不可與往者不知其道慎勿與之身乃無咎子勉之吾去子矣吾去子乃刺船而去延緣葦間顏淵還車子路授綏孔子不顧待水波定不聞擊音而後敢乘子路旁車而去曰由得為役久矣未嘗見夫子遇人如此其威也萬乘之主千乘之君見夫子未嘗不分庭伉禮夫子猶存倨傲之容今漁父杖擊逆立而夫子曲要磬折再拜而應得毋太甚乎門人皆怪夫子矣漁父何以得此乎孔子伏軾而歎曰甚矣由之難化也湛於禮

義有間矣。而樸鄙之心。至今未去。進吾語汝。夫遇長不敬。失禮也。見賢不尊。不仁也。彼非至仁。不能下人。下人不精。不得其真。故長傷身。惜哉。不仁之於人也。禍莫大焉。而由獨擅之。且道者。萬物之所由也。庶物失之者死。得之者生。為事逆之則敗。順之則成。故道之所在。聖人尊之。今漁父之於道。可謂有矣。吾敢不敬乎。

列御冠

第十然此篇亦發明無爲之首以天而人為主列十驚心于光錄以有
也聖人安其所安古人所以天而不人也學屠龍而無所用其巧始于人而入
于天也故不安其天則以兵亡見小者不知大寧矣曹商以得車炫其長則去
天愈遠矣顧闔以聖人之施教尚非天布可知惟真人之無為乃合天地人心
難知須多方以察之不天者就義易去義尤易也若淡于人爵如正考父進之
而達于大命則與天隨矣竊車如探驪行險以僥倖違天者也莊
子不屑文繡而一視鴟蟞並置此身于度外所以體神而合天也

列御冠之齊中道而反遇伯昏晳人伯昏晳人曰奚方道而反曰吾驚焉曰惡乎驚曰
吾嘗食于十餐同漿謂賣漿家而五餐先饋先饋言其敬已伯昏晳人曰若是則汝何為驚已曰夫內
誠不解形譯成光以外鎮人心使人輕乎貴老而鑿其所患合卷內有寔德固結于中
也外可間諜而成光采為人所窺則外不能泯于無迹也鑿猶釀釀也中不虛而外有
迹則有以鎮于人心使人視之更重于貴者老者則所患由此而釀成矣蓋的然而日
章君子之所患也人既夫饋人特為食羹之貨多餘之贏列子作無其為利也薄其為
得而窺患不自此釀乎萬乘之主乎萬乘之欲保其利權身勞於國而知盡於事彼
將任我以事而效我以功吾是以驚伯昏晳人曰善哉觀乎汝處已人將保汝矣知以
為驚是善于觀機者所以存于无幾何而在則戶外之屢滿矣求保者先饋必更切于漿人矣伯昏晳人北
面而立敦杖蹙之乎顧顧以杖拄頭而皮肉皺也立有間不言而出賓賓者以告列子
列子提屨跣而走暨乎門追及曰先生既來曾不發藥乎曰已矣吾固告汝曰人將保
汝果保汝矣非汝能使人保汝而汝不能使人無保汝也而焉用之感豫出異也凡人
悅豫而師保奉之由在己必且有感動自表其意也出猶表也循本才或作性必且有感則

無有言說而與汝遊者。又莫汝告也。彼所小言盡人毒也。即與汝遊者亦莫以相告則所聞者小言耳。小言所見者
潛已動搖也。與汝遊者存神之大患故盡為人之毒害也。莫覺莫悟何相孰也。相孰不知其誰而不知其誰成也。則孰應作孰古字通用。
又按何相孰向兩解。尚牽強。孰疑當作習熟解。相孰察也。何則怪之之辭也。呂註為學者日益故勞且憂為道者日損去知巧而復無能而遨遊者也。故泛若不繫之舟虛而遨遊者也。按虛字尤為點睛有味

鄭人緩也。呻吟裘氏之地。呻誦讀也。祗三年而緩為儒。只三年而儒業成也。河潤九里澤及三族。河潤九里澤及三族。

闔同盍。胡何不也。通義闔胡二句諸解無味。謂父何不見其成弟之善。如儒食祿而澤及宗族也。使其弟墨。緩自為儒而儒墨相與辯。其父助程。助墨程之教十年而緩自殺。爭是非不勝。乃至于此。其父夢之曰。使而子為墨者。予也。闔嘗視其良。既為殺人之迷昧。乃至于此。

秋柏之實矣。闔同盍。胡何不也。通義闔胡二句諸解無味。謂父何不見其成弟之善。如秋之柏已成材而結實乃黨弟以致己死乎。十年而怨其為儒可知矣。

夫造物之報人也。不報其人而報其天。彼故使彼之因人而施如報之也。不報以其人力之所可致而報以其人稟于天所各足。必彼之所當得。故夫人以為有以異。使彼得之。緩弟之為墨。因其弟之天也。而緩乃貪天以為己功乎。夫人以為有以異。於人以賤其親。齊人之井飲者相猝也。故曰今之世。皆緩也。造物寔使彼能墨而緩以為己功而賤其親。譬穿井以有知為遁天。悟聖人安其所安。不知以全其天也。况有道者乎。古者謂之遁天之刑。原其所以昧迷如此者。以其有知故自是而非人也。以是數語足上意。緩益不安者也。循本此情謂之遁天之刑。聖人安其所安。不知其所安。眾人安其所不安。其所安。呂註

莊子曰。知道易。勿言難。知而不言。所以之天也。知而言之所以之人也。古之人天而不人。呂註之天之以人之分。此無為謂。所以朱泙漫學屠龍於支離益。單千金之家。三年技成而無所用。其巧。呂註龍之為物。其變化有似乎聖。知屠則絕弃之。謂單千金空其志。之所傷。故無兵衆。人反此。故多兵。多兵則順于兵。而外求。故曰。行有求。若恃兵而求之。不。則。真性盡亡矣。兵非戈矛之謂。喜怒之戰于胸中者是也。庚桑子曰。懷恚未發兵也。呂註兵莫惜乎。志鎮鄉為下。聖人之才立之斯立道之斯行。可必也。然而未嘗必之。歸之天而已。則不為不得。竿牘簡牘也。所以通書問小夫之知。不離問道之俗情。則是疲敝精神以役塞滯粗淺之末務。而欲兼濟乎道與物。太一形虛。若是者迷惑於宇宙。形累不知。太初。所以饋遺與兼濟對形虛與道物對太一。猶言極均平之合形。上形下而一之也。彼至人者。歸精神乎無始而甘冥乎無何有。之鄉。水流乎無形。發泄乎太清。悲哉乎汝為知在毫毛。而不知大寧。循本甘冥。即酣眠。水流乎無形。發泄乎太清。言至人如水之無心。所以濟道與乘。循本痊。疾者耳。黃悴消削。如被馘然。莊子曰。秦王有病。召醫破癰潰瘍者。得車一乘。亦癰類舐矢。痔者得車五乘。所治愈。下得車愈。多子。豈治其痔邪。何得車之多也。子行。

宋人有曹商者。為宋王使秦。其往也。得車數乘。王說悅之。益車百乘。反於宋。見莊子曰。夫處窮閭阤巷。困窘織縷。槁項黃馘。國者。商之所短也。一悟萬乘之主。而從車百乘者。商之所長也。循本稿項者。項枯槁無肉。黃。莊子曰。秦王有病。召醫破癰潰瘍者。得車一乘。循本痊。疾者耳。黃悴消削。如被馘然。莊子曰。秦王有病。召醫破癰潰瘍者。得車一乘。亦癰類舐矢。痔者得車五乘。所治愈。下得車愈。多子。豈治其痔邪。何得車之多也。子行。

矣。魯哀公問於顏淵曰：吾以仲尼為貞幹國，其有瘳乎。

舊註頃頃通詩云維周之橫猶云棟梁也。

曰：殆哉圾乎。

仲尼方且飾羽而畫，從事華辭，以文為首，恐性以視民，而不知不信，受乎心宰乎神，夫

何足以上民？道法自然，如鵠之不日浴而白。今仲尼方且有聖知為之累，則是欲飾羽

偽之道為精微之妙旨，不循性命之情而強民以從我之仁義，是惡其性之偽以示民，民雖拘于文法而從之究竟無由知其所以然而信其果當然也。若然者不能忘心而受乎心，不能體神而宰乎神，此

其道何足以上民哉？視猶示也。彼宜汝與予頤與誤而可矣。

後指仲尼汝謂良公頤謂

廉廉祿而不至，盡誤衆民猶之可矣。若休之難治也，令使民盡離其性之本真，而習于後起之偽，非所以示法于一世，以民

也。且開後世無窮之患矣。若為後世慮不如休之而不用，用之治民寔

也。施於人而不忘，非天布也。商賈不齒，雖以事齒之，神者不齒。人而有其迹，使之執

守不忘者，非天然之布化也。乃習于人偽耳。譬之四民，商賈有心求利，逐末尚詐，不得

與士齒，即或偶以事齒之，不過貌與周旋。士之存乎神明者終不屑與之齒也。離寔學

偽之治，豈為外刑者？金與木也。為內刑者，動與過也。

刑人之體者，外刑也。金則有刀鋸

足為乎？足為刑也。動則為方寸刑，宵人之離外刑者，金木訛之。離內刑者，陰陽食之。

宵即小人而通用，小人而

之擾過則為神明之咎，外刑則難逃乎金木。罹內刑則動與過既以自夫免乎外內之刑者，唯真人能之。謹

唯真人寂然無為，內外之刑安能累哉？

○按無上者也

孔子曰：凡人心險於山川，難於知天。天猶有春秋冬夏，旦暮之期，人者厚貌深情，故有

貌愿而益有長，若不肖有順慎環捐而達，有堅而緩，有緩而鉗，捍故其就義若渴者，其

去義若熟。

舊註有外若謹，而內寔盈溢者，有內偏長而外若不肖者，有外

貌內外相反不易測如故君子遠使之而觀其忠近使之而觀其敬其忠近則易狎故
可觀煩使之而觀其能卒猝然問焉而觀其知能應倉卒則有智可知急與之期而觀
其信委之以財而觀其仁_{不忍欺心仁也}告之以危而觀其節醉之以酒而觀其則雜
之以處而觀其色_{處紛雜之境而神不擾則}色之根心而生者可知九徵至不肖人得矣按此段詳言觀人之法見人違其天則情

偽百出不可

以一途測也

正考父一命而僂再命而僂三命而僂循墻而走孰敢不軌見春秋孔子十世祖也事
恭之至自如而夫者一命而呂鉅再命而於車上僂三命而名諸父孰協唐許夫指世
循法度俗之人呂鉅驕矜貌車上僂來車而軒舞也名諸父呼諸父之名也唐許孫自驕孰協誰能如之也
陶唐時許由也許由讓天下而不受豈以爵祿自驕孰協誰能如之也
賊莫大乎德_{毀則為賊}莫大乎德_{敗矣}德有心而心有眼知識具而敗其
有心而心有睫及其有睫也而內視而敗矣_{呂註不識不知順帝之則毀則為賊}矣德有
睫也有所見而內視乎心必強心以從所見心之本體由此而失豈不敗乎
五中德為首何謂中德中德也者有以自好也而此必其所不為也五者之欲皆山德
而心主其中心之欲尤為山德之首凡自好而譽人之不為我所為者即是山德
鬚長大壯麗勇敢八者俱過人也因以是窮_{循本美鬚長大為一壯麗勇敢為一}如知
二事並六府為八以八者之所能為緣循偃俠央困畏不若人三者俱通達_{循本緣循}
遇人因以是窮此申言窮有八極也緣循偃俠者順其自然偃俠者偃仰自在用畏不若人者困抑畏怯自處
于不如人三者不求通而自通此申言達有三必也知慧外通勇動多怨仁義多責達
生之情者愧達於知者肖達大命者隨達小命者遭循本此七句又綴上通達字論之

則多招責。唯達有生之情者能愧偉自任。達于知者雖未及此。亦克肖似即踐形。唯肖之肖。達天命之大者。動與天隨。達天命之小者。雖不及此。亦能安其所遭。言所謂通達者。非事乎其外也。○按諸解。俱蒙混。唯循本字。字熨貼羅氏說。莊寶高出諸家之上。故茲編引用為多。

人有見宋王者。錫車十乘。以其十乘驕。辟莊子。而義驕。辟於已。莊子曰。河上有家貧。恃緯蕭而食者。緯織蘆為箔。以自食。特其子投於淵。得千金之珠。其父謂其子曰。取石來。鋟斷之。夫千金之珠。必在九重之淵。而驪龍領下。子能得珠者。必遭其睡也。使驪龍而寤。子尚奚微之有哉。鋟。椎碎之也。驪龍。墨龍也。今宋國之深。非直九重之淵也。宋王之猛。非直驪龍也。子能得車者。必遭其睡也。使宋王而寤。子為蟄粉矣。世之竊祿者。大率或聘於莊子。莊子應其使曰。子見夫犧牛乎。衣以文繡。食以芻菽。及其牽而入於太廟。雖欲為孤犧。其可得乎。莊子人于不死不生。非畏死也。曷溺于富貴而死。則死非不死矣。

莊子將死。弟子欲厚葬之。莊子曰。吾以天地為棺槨。日月為連璧。星辰為珠璣。萬物為齋。送吾葬。具豈不備邪。何以如此。弟子曰。吾恐鳥鳶之食夫子也。莊子曰。在上為烏鳶。食在下為螻蟻。食奪彼與此。何其偏也。以不平。平其平也。不平。以不徵。徵其徵也。不徵。以意為予奪。則心有偏。著。惟無心。則平而有微。譬之水焉。莫動則平。故可以為準。而皆平。瞻彼闕者。唯虛生白。故可以鑒物。而有微。若心有偏。則不平矣。以不平者為平。則其平也。非平心。不虛空。則不徵矣。以不徵為徵。則其徵也。非徵甚矣。意見之不可執。而有心者。即已失其常心也。明者。唯為之使。神者。徵之夫。明之不勝。神也久矣。而愚者。恃其所見。入於人其功外也。不亦悲乎。知有予奪。亦人心。明。不免逐物。而為所使。不若如神之氣。可以坐照。而徵之也。明之不勝。神久矣。而愚者。莫知所謂神。獨特所見。以人于人。則用功于外。無皇。

天下第十一

此莊子自序南華所由作也或以為記莊子南華篇亦可

術多而推原道術由道術之備說至天下亂而道術裂中段乃歷叙方術而以方論語老子為至而已更進焉則其餘之為方術者甚淺而小矣語道術則已亦非其方術則已寔居其至此莊子之所以自處也而其護持正法者則寓之于言不

天下之治方術者多矣皆以其有為不可加矣古之所謂道術者果惡乎在曰無乎不在曰神何由降明何由出聖有所生王有所成皆原於一呂註天下百家之學莫不自以所治方術施之有為為無可加按百家方術既皆自是則其所為者皆各有在矣然彼此不可云方術不可云道術也古之所謂道術者必不在百家之內矣果惡在乎曰無乎不在此其所以神明而不可測也若問神何由而降明何由而出則觀于古之聖王而可知矣古之聖有自生也王有自成也唯皆原於一所以神明也蓋一者天也道之大原出於天聖王與天同體而全其德合其揆神明變不離於宗謂之天人不離於精謂之神人不離於真謂之化皆由此而出矣豈有二乎

至人以天為宗以德為本以道為門皆原於一者道宗也亦道之精也不離于宗是名不一而原則一皆以天之賦于人者為宗以人得乎天之明德為本以北於變化謂本乎天率乎性之道為門循本云以天為宗三句總說天人神人至人也北於變化謂之聖人以仁為恩以義為理以禮為行以樂為和天人神人至人非不變化而參之莫外矣脩本以仁四句說聖人也發薰然慈仁謂之君子以法為分以名為表以參為驗人則備仁義禮樂之全積中而發薰然慈仁謂之君子以法為分以名為表以參為驗

以稽為決其數一二三四是也百官以此相齒以事為常以衣食為主蕃息蓄藏老弱孤寡為意皆有以養民之理也若夫天下之民薰然沐其慈仁則本天德以行王道者是謂君子立之以法為人之分限正之以名為人之表率事有參考則有驗而非虛理有稽察則可決而不疑脩本云其數一二三四逐二討分曉也相齒相序列也以事為常者名治其職事也以衣食為王者務農桑

也。蕃息者雞豚狗彘之畜。蓄藏者倉廩府庫之積。老弱孤寡為意。古之人其備乎。配神者先良苑獨使皆得所養也。民之理者治民之道也。以上說君子明醇天地育萬物和天下澤及百姓明於本數。條於末度六通四辟。闢小大精粗其運無乎不在其明而在數度者。舊法世傳之史尚多有之。其在於詩書禮樂者。鄉魯之士。縉紳先生多能明之。詩以道志。書以道事。禮以道行。樂以道和易。以道陰陽春秋以道名分。其數散於天下而設於中國者。百家之學時或稱而道之。循本自古之人其備乎。神農黃帝堯舜禹湯文武周孔。包括在中。按莊子此段稱述帝王道教精微博大分明。將夫子所贊修之詩書易象春秋。指數在此。真見得美備之極。無庸更分支派。再贊一辭。無如聖賢不作。歧說紛起。竟至道術大裂。所以自己亦高言放論。不嫌汪洋自恣。索性飲醉人以酒庶幾廢而思退也。外聞疑其非聖。反委曲而引附常經者。皆莊子之所不受也。天下大亂。聖賢不明。道德不一天下。多得一察焉。以自好譬如耳目鼻口。皆有所明。不能相通。猶百家衆技也。皆有所長。時有所用。雖然不該不偏。一曲之士也。判天下之美。析萬物之理。察古人之全。寡能備於天地之美。稱神明之容。是故內聖外王之道。闇而不明。鬱而不發。天下之人各為其所欲為。以自為方悲夫。百家往而不反。必不合矣。後世之學者不幸不見天地之純。古人之大體。道術將為天下裂。據本天下大亂。以下說後世之方術。謂天地之美折之以萬物之理。察之以古人之全。則其說偏小。譏淫鮮能備天地之美。稱神明之容者。只見得一偏。天下之人多是執一偏之見。以自喜。如耳目鼻口。耳目有所知。而鼻口有所知。而不能相通。百工技藝。皆有所長。時有所用。而苟于一偏。不過為一曲之士而已。接此言後世之方術。諸子百家俱包括在中。皆以一察自好者。所謂一曲之士也。若判之以天地之美。折之以萬物之理。察之以古人之全。則其說偏小。譏淫鮮能備天地之美。稱神明之容者。遂使內聖外王之道闇而不明。鬱而不發。由是天下之人。皆各挾小知。辨以私。觀此可知堅白同異之流。大為聖道之害。莊子者。書以抑之。實有所不容已。其心口昌

叙諸家假道術而不侈於後世不靡於萬物不暉於數度以繩墨自矯而備世之急古流為方術之異。道術有在於是者。循本不侈於後世不開後世以侈奢也。不靡於萬物不以外物為固有淳樸如此者。按每段飄然而起排數而下。有雲垂海立之勢。墨翟宋大禽滑釐。翟弟聞其風而說悅之。為之大過已之大猶作為非樂命之曰節用生不歌死無服。循本墨翟之徒乃獨聞此說而喜之。于所以繩墨自矯者則力為之而至于大過。于所以可以不侈不靡不暉者益加禁止之。唯恐少違而無不大憤。凡所作為止務儉約。時非有可樂之事而自命曰節用。至使人生不歌死無服。即養生送死之用亦在所盡者焉。舊註大猶猶大順也。非樂節用墨子篇名。墨子記愛兼利而非鬪其道不怒。又好學而博。不與不與先王同毀古之禮樂。此數句總言墨氏大旨。王于兼致無可忿怒。又好學而專治欲精之且博辨而旁通曲証之似乎不與千古黃帝有咸而寔不與先生同以古之禮樂為費廣用奪一切毀而去之務求節用而已。黃帝有咸池堯有大章舜有大韶禹有太夏湯有大濩文王有辟雍之樂武王周公作武古之喪禮貴賤有儀上下有等天子棺槨七重諸侯五重大夫三重士再重。古者有樂以樂生。固不愛已未敗。墨子道循本教人以薄恐非所以愛人然他却自行以薄雖然歌而非令墨子獨生不歌死不服桐棺三寸而無槨以為法式以此教人恐不愛人以此自行固不愛已未敗。墨子道循本教人以薄。是以人無非之者不至敗墨子道。哭當樂而不樂豈近人情乎。敲朴也薄也。按生勤而死歌哭而非哭樂而非樂是果類乎其生也勤其死也薄其道大敲音確此使人憂使人悲其行難為也恐不可以為聖人之道反天下之心天下不堪墨子雖獨能任奈天下何離於天下其去王也遠矣。循本雖然以下是莊子評品之詞當歌而不歌當哭而不哭當樂而不樂豈近人情乎。敲朴也薄也。按生勤而死下薄其親如路人大反其固有之良心乃天下所不堪墨子雖獨能矯任之奈天下不

堪何。夫不近人情而離天下。其去王道也遠矣。

于墨子稱道曰昔者禹之湮洪水決江河而通四夷九州也名山三百支川三千小者無數禹親自操橐耜而九鳴雍天下之川腓無胈拔胫無毛沐

甚風櫛疾雨置萬國禹大聖也而形勞天下也如此

按鳴者飲食之器也亦同糾是也雜者播其支而散之如疏九河聚其流而合之如注之江是也腓足之腓腸胫也胈小毛也使後世之墨者多以裘褐為衣以跂蹠為服屐木

曰屐麻曰日日夜不休自苦為極極理也

之急者相里勤之弟子

相里里名勤人名

五侯之徒

五侯五等諸侯也

南方之墨者苦獲人已齒人

鄧陵子人之屬俱誦墨經而倍謫不同相謂別墨

以堅白同異之辯

相當以觸偶不許之辭相應以巨子為聖人皆願為之戶與得為其後世至今不決

集解誦法墨氏不一其人而未流又復分

門別戶倍同背謫許也乘同奇不許不同也

按相訾設異己者也相應附和同

己者也巨子猶言大人擇其黨之巨者推為聖人戶主也皆願以之為主

冀得為後世傳道之派然而或信或

否至今其論不能定

或墨翟禽滑釐之意則是其行則非也

崇儉勤以備急意亦未可厚非而其行則太過將

使後世之墨者必自苦以腓無胈胫無毛相進而已矣亂之上也治之下也雖然墨子

真天下之好也將求之不得也雖枯槁不舍也才士也夫

將使後之學者墨自苦之極而益相進于苦而已矣亂

莫大于逆物而傷性治以任衆適性為上如墨之自苦正亂之上而治之下也然墨子

寔甘于自苦而不改真天下之篤好者也彼其心方將求之而恐不得也雖枯槁其形

士夫亦可以無愧也夫稱為才士正訕笑之此方術之至易窮而難通者也

才不累於俗不飾於物不苟於人不忮於衆願天下之安寧以活民命人我之養畢足而止以此

白心古之道術有在於是者

不苟累于世俗不緣飾以接物不苟且以待人不怠慢以

固有平易如此者

宋鉢刑尹文

二人皆宣王時人

聞其風而悅之作為華山之冠以自表

華山

上下均平作冠象接萬物以別宥為始語心之容命之曰心之行以肺合驅以調海內請欲置之以為主其接物也首在剏之使不相侵逼宥之使不苦急命之曰心之行心之行故著書以語其心中寬平之容因以心行命篇用以煮合人見悔不辱救民之心之驅樂以調和海內但欲使天下之人皆以別宥為主肺者也見悔不辱救民之關禁攻寢兵救世之戰以此周行天下上說下教雖天下不取強聒而不舍者也故曰上下見厭而強見也教關止戰所謂肺而調之也上說下雖然其為人太多其自為太少曰請欲固置五升之飯足矣先生恐不得飽弟子雖饑不忘天下日夜不休曰我必得活哉圖傲乎救世之士哉彼雖自以為能平物我然其為人之心則太多而自為之但欲得備一人之飯足矣所恐者先生不飽若弟子則雖受飢亦不敢自為謀而忘天下也其不忘天下之心直微日夜而不少休若曰我豈必自求生活哉我豈敢遯偷安思以山林高寄反微乎曰君子不為苛察不以身假物以為無益於天下者明之不教世之士謂少介節哉如已也以禁攻寢兵為外以情欲寡淺為內其大小精粗其行適至是而止不為苛察不以身假物之可以養人者不假以自養也設有以此為無益于人者二子則謂其所見之明不已若也務以止戰鬪之事為外之所行以寡淺情欲之心為內之所存其學之大小精粗皆盡于此而其所行者亦適至是而止言外見得聖賢學問大則參贊位肖小則日用常行精則性命細微粗則事物器數固不可以兼愛為人盡之也而二子所知止于如是所行亦止于如是猶未免為一公而不黨易而無私決然無王趣曲之士也此方術之近於兼愛而稍勝于墨者也物而不兩不顧於慮不謀於知於物無擇與之俱往古之道術有在於是者猶本易平無主者遇事决然行之而不先立主意也趨物而不兩者隨事而趨不生兩意坦也決然如作一事又別生一意便是有心矣古者時措之宜付物無心固有若此者彭蒙田

駢慎到聞其風而悅之齊萬物以為首曰天能覆之而不能載之地能載之而不能覆之大道能包之而不能辨之知萬物皆有所可有所不可道無不該而細微曲折不能兼可知。物物各有可不可故曰選則不偏教則不至。道則無遺者矣。周編以之為教則不可無谷預設以成心矣。故曰選則不偏教則不至道則無遺者矣。循本有所選擇則不至惟歸之道是故慎到棄知去已而緣不得已冷汰於物以為道理。循本冷者清冷之意冷汰於物猶言遇事灑脫也。彭蒙田駢慎到惠施鄧析皆齊宣王時人居稷下其學本黃老見尹文子及荀子曰知不知將薄知而後鄰傷之者也。循本知不知者雖知只作不知博謨譏譏無任而笑天下之尚賢也。謨譏不正貌無任不以事自任也。賢能縱脫無行縱肆脫曇不事任事者也。縱脫無行而非天下之大聖。縱脫無行縱肆脫曇不事任事者也。推拍輓斷輓緩亦作與物宛轉舍是與非苟可以免不師知慮不知前後魏然而已矣。推通作槌拍搏土言不堅確也。輓圓也。輓斷利去圭角言無廉隅也。但與物推移不管是非苟免當時之患一切付之無心不用知慮也。過而即忘不記前後也。魏大也。魏然益疏忽大畧之意。推而後曳而後往若風之還若羽之旋若磨石之隧。推曳而後動緣于不得已也。飄道亦宛轉而出其全而無非動靜無過未嘗有罪丁人無非子已是何故夫無知之物動皆非自玉也。無用聖賢天下惟無知之物不能建已之意用已之知動靜因人不自中理者亦不自此其學已。夫塊不失道豪傑相與笑之曰慎到之道非生人之行而至死人之理適得怪焉。田駢亦然學於彭蒙得不教焉。彭蒙之師曰古之道人至於莫之是莫之非而已矣。夫從以塊然無知為不失道在豪傑之士則笑之謂慎到所行非生人之行乃死人之理徒取怪耳。田駢亦然亦如慎到也。蓋田駢師彭蒙固以不教為教者也。彭蒙之師

是謂古昔有道之人。不外能濟萬物。至于無事而免於旣斷全無圭角也。其風竅然。寂寥。郭註逆風聲惡可而言。常反人不聚觀而不免於魚斷。由慎到而溯彭蒙之師。其風竅然而有聲已別成一家之言。事物而觀其不齊之殊致。以為行所。其所謂道非道而所言之避不免於非道。固有因無心者原非與物俱塊然一物也。故其所謂道者非道而其所謂是者不。彭蒙田駢慎是。○三子學本黃老而莊子云其所謂道非道則莊子之非宗老氏明矣。彭蒙田駢慎到不知道雖然槩乎皆嘗有聞者也。然則三子者皆可謂不知道者也。然亦皆嘗聞于以爭辨是非者也。此其以本為精以物為粗以有積為不足澹然獨與神明居古之道術又視宋尹為更奇。關尹老聃聃姓李名耳。謚聃。初也。因物付物之道特行之。稍過耳。猶愈于偏執已見如是。關尹老聃聃令尹喜字公慶。老聃其風而悅之。建之以常無有主之以太一。以濡弱謙下為表。以空虛不毀萬物為實。奉一常無有為宗。是建之也。太一即太始無為之龍。則表丁外者。但濡弱謙下而已。然物之歸根也。物先。常為物後。則不可見。而物實不毀。故其虛也。正其所以為寔也。關尹曰在己無居形物自著。無居靈也。形物自著靈也。惟虛故靈也。其動若水。其靜若鏡。其應若響。窈忽乎若亡寂乎若清同焉者和得焉者失。未嘗先人而嘗隨人。若水若鏡。虛靈之體。其應若響。則虛靈之用也。若亡若清虛虛靈之用也。關尹之說如此。老聃曰知其雄。守其雌。為天下谿。知其白。守其辱。為天下谷。墨也。谿谷皆虛而有容之處。故以人皆取先。己獨取後。曰受天下之垢。常情以落後為垢。故不取也。喻即所謂玄牝也。人皆取實。己獨取虛。無藏也。故有餘。物之有所藏。而寔者。其量亦有盡。虛則無所歸。然而有餘。其行身也。徐而不費。無為也。而笑。巧歸然特出之貌。既歸然而獨有餘裕。則

態故曰徐而不費無所作為也而人皆求福已獨曲全曰苟免於咎人皆有為以求福常覺人之巧者徒勞攘而可笑獨以無為而常得曲全第曰苟免以深為根以約為紀曰堅則毀矣銳則挫矣常寬容於咎可矣不求福也以上皆用韻以深為根以約為紀必先挫故常寬容於物不削於人無赫赫之功深也無紛紛之擾約也老氏以深況為本根以省約為統必先挫故常寬容於人而不可謂至極關尹老聃乎古之博大真人哉皆慕古之道術各欲立異以鳴高若高出諸家而可謂至極者則關尹老聃乎夫古有天人神人至人皆博大之極則也若關老者倘亦古之博大真人哉此方術之至奇也○莊子之意以爲伏羲神農黃帝以至周公孔子固大道之正傳至異說爭鳴各立異以為奇已屬老聃而愈出愈多愈多愈雜曉曉未已誰反而尊其源乎故因關老之說而更進之使知愈高愈奇不過方外之談庶幾飽餐露石者復歸而求寂寥一切山苗野蔬俱在所廢耳觀此自序具見維持正道苦心不然直一無忌憚之尤敢于非聖之書應付祖龍久矣忽一竅作寂寞無形變化無常死與生與天地並與神明往與茫乎何之忽乎何適萬物畢羅莫足以歸古之道術有在於是者無形不可見也無常不可測也以為或死或生則有不死不生者矣以為與天地並與神明之一往不反與則又有體物不遺而終始無極者矣甚哉忽而不可知也舉天地萬物無不包羅于其中而又不可確指一物以定其數更萬闊老止在自己一身上打掃乾淨莊子則並天地萬物都一掃乾淨寔高出關老子之所歸也古之道術有直探源于先天一氣如此者○此莊子自叙所慕句句皆比關老子之行後人遂不復深考豈不大失其旨乎莊子聞其風而悅之說已與說他人無異其說也以謬悠之說荒唐之言無端崖之辭時恣縱而不儻不以畸見之也舊註謬悠無清音然蓋以畸零之說其言為田之畸而其意則在田之正故曰不以畸見之也○又按莊子通以平意田之正區也其餘諸家猶之乎邪曲不可并而爲畸零之田矣莊子汪洋恣縱似亦畸井苟也語雖恣縱而中有微旨原非苟零之說然其言爲田之畸而其意則在田之正故曰不以畸見之也○又按莊子自以語家龐其誠譽光聖處都非認真須得其言外之意以天下爲兜蜀不可狃也吾以語家龐

曉之以危言為曼衍如危之日出若不經

以重言為真非認真也却偏借重于古以寓

人之口一若真有其事者以寓

言為廣本以己意自恣也却寄托于獨與天地精神往來而不教倪於萬物不譴是非

以與世俗處其言窮高極遠吐弃一切獨與天地精神往來而超出萬物之上教進也

忘莊子立言之大旨與其作書之體製此段自序已道得透顯之其書雖瓊瑩而連

極後人每就中摘一二句衍說以為獨得精理何其贅也何其痴也其書雖瓊瑩而連

下音下藩無傷也

環瑩奇特也連祚宛轉其辭雖參差而詭詭可觀而詭詭變化也參差不齊貌與物相從不違也

駁彼其充實不可以已

已子言其行文亦有不可遏抑之氣上與造物者遊而下與外

死生無終始者為友與造物者遊全體一大極也外生死無終始所以離人人天也遊

師所言其於本也弘大而辟深闊而肆其於宗也可謂稠音通而上遂矣其所以為立

極也無極之理宏大而開辟深闊而恣肆其于大道之宗由形下雖然其應於化而解

推歸形上能發揮盡致大暢其說可謂稠適而上達矣遂猶達也

更有芒牙不則昧乎若迷而未盡于言中者不過以方術紛糲亦與之為無町畦與之

為無端崖達之入于無疵以人患施多方其書五車其道舛駁其言也不中厯物之

意曰至大無外謂之大一至小無內謂之小一無厚不可積也其大千里

猶本前愚言道術此獨言

多方則所謂方術也其言不中于理逐一忖度事物之意而言之按惠施意在一視

萬物以為大則皆至大無外謂之大一以為小則皆至小無內謂之小一是天下之物無不可一者矣豈復有厚薄大小之分哉但自至微而無大不可積即無大不可積也

積之無厚不可積即無大不可積其大至于千里可也天與地卑山與澤平日中方中

睨物方生方死睨日是可睨而視也天地山澤日大同而與小同異此之謂小同異萬

物之中是物之生死皆合之為同

物畢同畢異此之謂大同異。若大者同而小者異而為之同其小者謂之小異。若盡同盡異而為之同其盡異者謂之大同異。南方無

窮而有窮。今日適越而昔宋連環可解也。我知天下之中央燕之北越之南是也。汎愛

萬物天地一體也。

瀛海之環南方最為浩渺本無窮也而以為天地之際可極焉。今日可解。自以為能知天下之中央却只據其所處之地雖北燕之北南越之南亦以為中

央也汎愛萬物雖途人異類不異至戚天地一體雖夐遠遼絕儼同官骸此惠子之所觀所謂是其所非而非其所是者如此下文所論則喜惠施之說演而益誕以與之相應者也。惠施以此為大觀於天下而曉辯者天

下之辯者相與樂之。

惠施以其說倡而天下靡然從之

卵有毛雞三足郢有天下犬可以為羊馬有卵

丁子有尾火不熱山曰口輪不蹠地目不見指不至至不絕龜長於蛇矩不方規不可

以為圓鑿不園枘飛鳥之景未嘗動也鏃矢之疾而有不行不止之時狗非犬黃馬驪

牛三白狗黑狐駒未當有母一尺之樞日取其半萬世不竭辯者以此與惠施相應終

身無窮必盡反故常欲於沒道

理處強詞奪理于是支離其說謂毛羽生于卵中則卵

蠅墓之屬乃有足無尾之蟲而蚋初生時後却有尾火無不熱然處泛寒則不覺其

犬非羊然犬羊之名皆人所命若先名犬曰羊則犬竟為羊耳有何不可馬胎生而胎

有胞以裹之如卵然是否有卵也丁子舊說以二字下有鈞似有尾之狀恐未然疑當是

蠅熟山本靜而空谷傳聲則似有口輪以行地而或微至之極則如不蹠地或渡舟梁則

而不審固則不至於所止之處狗犬一也而無懸蹄則狗而非犬也一黃馬一驪牛二也

而黃之驪之者人也則三矣白狗不黑而白亦其色也即以白為狗之黑亦可駒以母而生而既孤則即謂之未嘗有母亦可一尺之樞非長也而今日用其半明日又用其半

展轉用之則萬世不竭當時辯者以此與惠施相應和終身不知窮止○古參用脩本

桓公孫龍善者之徒飾人之心易人之意能勝人之口不能服人之心難者之固也如桓公孫龍輩正辨者之徒也以強詞奪理是飾人心之巧思以申其曲說反易者競為怪誕此其根柢之病也雖能勝人之口而不足服人之心此固于一曲之見而不能自惠施日以其知與人之辨特與天下之辨者為怪此其柢也抵一作抵言其大抵如此也○惠施日以其心知口辨興天下之辨然惠施之口談自以為最賢曰天地其壯乎施存雄而無術猶本天地其壯乎言吾之强其猶天地乎人安能勝天地其妄誕如此施雖存自確之心而無勝人之術始言其多方終以為無術則並方術亦無矣○南方有倚崎人焉曰黃綸問天地所以不墜不陷風雨雷霆之故惠施不解而應不慮而對古人答問必先解以不知而後述所聞故記云問禮答以禮君子編為萬物說說而不謂之不知禮惠施不解而應是自是之甚也不慮輕心掉之也○偏為萬物說說而不休多而無已猶以為寡益之以怪以反人為實而欲以勝人為名是以與衆不適也為萬物說物物而為反常之說也其言多而怪專以反人之常弱於德強於物其塗隩矣為寔然務欲以勝人為名故不足服人而與衆不適也○偏為萬物說說而不休多而無已猶以為寡益之以怪以反人為實而欲以勝人為名是以與衆不適也為偏循本弱于德不足于德也强于物有餘于辨也○由天地之道觀惠施之能其猶一蚕一塗路也輿迂曲也言施所由之路迂曲不正也○由天地之道觀惠施之能其猶一蚕一塗路也惠施自以為壯如天地而不知以天地之道觀之雖博且辨猶一蚕一蠶之勞耳于物何補哉夫充一尚可曰愈貴道幾矣得道之一端而充之即以自成一道尚可曰以一曲之足惠施不能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駘蕩而己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駘蕩而猶放蕩也呂註無聲則嚮絕處陰則影滅已無我則天下莫之爭施雖有才而不知出此徒事言詞之末以與物競矣異于窮嚮以聲而形與影競走也其失性甚矣所以深惜而悲之○按莊子稱墨禽曰才士乎惠亦曰惠施之才蓋惠施正學墨禽之自是而好辯者也此篇以墨始以惠終可知南華一書總以杜異說之多而不休也