

莊子膚齋口義

三

莊子膚齋口義卷之三

膚 齋 林 希逸

莊子內篇大宗師第六

大宗師者道也猶言聖法天法道道法自然也

知天之所爲知人之所爲者至矣知天之所爲者天而生也知人之所爲者以其知之所知以養其知之所不知終其天年而不中道夭者是知之盛也雖然有患夫知有所待而後當其所待者特未定也庸詎知吾所謂天之非人乎所謂人之非天乎且有真人而後有真知也

人之生凡事皆出於天故曰天所爲然身處世間人事有當盡者故曰人所爲人事盡而天理見是以其智之所知以養其智之所不知也不役役以傷生故曰終其天年既知天又知人故曰知之盛也

此數語甚正雖然有患而下此一轉尤妙知有自得或必有求而後得皆不可得而定當者定也亦當否之當也事既定而後見其當與不當此一字下得最工若以爲出於人又有求而不得者此所謂詎知天之非人人之非天也譬如壽夭不貳冥非命也而又曰知命者不立乎巖牆之下便見天所爲與人所爲不定處莊子看世事最精此等處當子細玩味必有真人而後有真知此言有道者也

何謂真人古之真人不逆寡不雄成不暮士若然者過而弗往、寅而不自得也若然者登

高不懼入水不濡入火不熱是知之能登假於道也若此寡不足也
聽順之功雖成亦不逆順也
當不足之時即失也猶今日蹉過也當而不自得當諦當也猶士與事同古字通用如東山詩曰勿士行枚也
暮謀也無心而爲之故曰不暮事過而弗悔過也

今曰恰好也事成也自得自多也凡事或失或成皆委之自然不以失爲悔不以成爲喜也登高不懼入水不濡入火不熱即無入而不自得也知之能登假於道言其所見深造於道也兩若然者此是莊子筆勢知與智同假至也古

夢是也其覺無憂者與接爲構而不以心鬪也其食不甘即無求飽之意禪家所謂塞飢瘡是也其息深深真人以踵衆人以喉道書脩養之論其原在此神定則其出入之息深深皆自踵而上至於口鼻所以有數息之法神無所養則其出入之息止於喉間而已靜躁不同體於身者見之哇吐也嗌咽也內無真見言語只在口頤所以易屈服於人此一句看參禪問話者方見得莊子之言有味如所謂蝦蟆禪只跳得一跳便是若哇之易屈服也嗜慾者人欲也天機者天理也曰深淺者即前輩所謂天理人慾隨分數消長也此一段一句是一條貫道書佛書皆原於此足見此老自得處不可草草讀過惜不見大慧張平叔與之論此

古之真人不知說生不知惡死其出不訢其入不詎翛然而往翛然而來正也矣不忘其所始不求其

所終受而喜之志而復之是之謂不以心捐道
不以人助天是之謂真人此一設只說生死
往儻然而來不忘所始不求所終受而喜忘而
復即是生死兩字不距者不逆也儻然隨之故
意也不忘所始不求所終即所謂原始要終故
知死生之說也或問趙州曰和尚百歲後向那
裏去州云火燒過後成一株茅葦是不求其所
終也受受其形也得之於天安得不喜復歸也
道即心是道心外無道也不以人助天壽夭有
命人力無所加也此十字當子細讀之不捐者不斯湏離之意若然者其心志
其容寂其顙額淒然似秋煖然似春喜怒通四
時與物有宜而莫知其極志者有所主而定之
意此書字義不可以

語孟之法求之前輩云佛氏說性止說得心既
異端矣又安得以吾書字義求之寂靜也面
壁十九年是其容寂處顙額大也顙額也頭容直
故見其顙額然淒然怒也煖然喜也無心而喜
終猶四時之春秋也極止處也物事物也隨事
接而處各得其宜而無一定所止之地即所謂以
其心者也

故聖人之用兵也亡國而不失人
心利澤施乎萬世不爲愛人用兵毒天下也皆以施
無心行之則亡國者亦不然被其德者亦曰帝
力於我何有吾書亦有此意但莊子之筆形容
處說得多過當如曰澤及萬物而不爲義皆是此類
爲仁蓋萬物而不爲義皆是此類

故樂通物
非聖人也有親非仁也天時非賢也利害不通
非君子也行名失己非士也亡身不真非役人

也若狐不偕務光洎夷叔齊箕子胥餘紀他申
徒叔是役人之役適人之適而不自適其適者
也

此數句乃是譏謂聖賢以形容真人之不可
及其實意蓋謂山無真人不知至道自聖人而
下無大無小皆爲非也樂通物者聖人之心以無
一物不得其所爲樂也通得所也不任物之窮
通而以此爲樂不足爲聖人矣無心則無親疎
有疎有親有心矣有心則非仁矣順時而動知
天時者也賢者以此爲能亦非也就利違害君
子能之未能通利害而爲一則君子亦非矣士真
必爲名名者實之賓爲賓失己也故曰非士真
自然也不知自然而勞苦以喪其身是役於人
者非役人者也此皆過當之論故狐不偕而下
如伯夷叔齊箕子皆遭譏訕以爲役於人而失
其已者故曰不自適其適其語雖偏其文亦妙
孤不偕務光胥餘紀他申徒叔皆古之賢者不

自適不古之真人其狀義而不明若不足而不
承與乎其觚而不堅也張乎其虛而不華也邴
邴乎其似喜乎崔乎其不得已乎瀋乎進我色
也與乎止我德也厲乎其似世乎警乎其未可
制也連乎其似好閑也愧乎忘其言也以刑爲
體以禮爲翼以知爲時以德爲循以刑爲體者
綽乎其殺也以禮爲翼者所以行於世也以知
爲時者不得已於事也以德爲循者言其與有
足者至於丘也而人真以爲勤行者也

此一段形容之

類語儘有溫粹處但識得太湧洞佛書中多有此
足而有德者曰承與卑承者奉承而自卑之意左傳使
有若無也而無圭角也張乎舒暢之隅也觚而不堅
後崔下也而無華者實也邴邴喜貌似喜而虛者
有德之止我色止我德者即所謂虛室吉祥止
與止也與乎濟衆也充悅之貌厲嚴毅之意望之厲然見於
止而其中實有崔乎不得已之意故曰未可故亦
曰似世人同也而其中實有崔乎不得已之意故亦
不制好閉不欲開口也連合也密也方其未言似
聖人則曰明于五刑以弼五教此則曰以刑爲
本而禮爲附皆是反詭緝乎其殺者雖殺之時而
緝乎母忤於我心也行於世以禮徇俗也

平用智是不得已而應事也循德者循
天德而自然也循乎自然而無所容力譬如人
登小山有足行者皆自至人以爲勤勞而後至
言不必勤勞其心而行亦自至也此無容心之
喻也丘山也故其好之也一其弗好之也一其一也
一其不一也一其一與天爲徒其不一與人爲
徒天與人不相勝也是之謂真人化也好惡之有
一異即好惡也其一同也其不一異也好惡之有
一與天爲徒其不能以好惡爲外故曰其一也好惡之有
俱無分於天人亦不可也與人爲徒以人勝天不
俱遣老子所謂兩者皆歸之矣故釋氏所謂天人不
相無同以

勝此乃一與不一皆死生命也其有夜旦之常
天也人之有所不得與皆物之情也彼特以天
爲父而身猶愛之而况其卓乎人特以有君爲
愈乎已而身猶死之而况其真乎死生猶旦夜
晝夜之道而知是也情實地人力所不得而預
此則天地萬物之實理也曰命曰天即此實理
也此數語蓋以死生之天命發明一與不一之
意曰父曰君人出之所尊愛莫大於此而是道
之大尤出於君父之上故曰可以爲衆父故
曰其有真君存焉卓高也不可及也真自然也
此語蓋謂人皆知君知父而不知道之爲大宗師也
泉涸魚相與處於陸相呴以濕相濡以沫不如相忘於江湖與其譽

卷口義三

堯而非桀也不如兩忘而化其道夫大塊載我
以形勞我以生佚我以老息我以死故善吾生
者乃所以善吾死也相向相濡口相向而相濡
也譽堯非桀一句雖若不經此其獨見自得
湖之相忘喻人處出而有爲不若體道而無爲
也譽堯亦無堯無發亦無興無善亦無惡無悞亦
無譽數譽發興善惡皆相待而生與其分別於
此不若兩忘而付之自然付之自然是化之以
道也佛家曰是法平等無有高下又曰有無俱
遭又曰大道無難惟嫌揀擇皆此意也兩箇泥牛闖入海直到如今無消息一語最佳大塊
也也自然安佚矣息者休止也善吾生者全吾
身也所謂朝聞道夕死可已是也
夫藏舟於壑藏山於澤謂之

固矣然而夜半有力者負之而走昧者不知也
藏小大有宜猶有所遯若夫藏天下於天下而
不得所遯是恒物之大情也特犯人之形而猶
喜之若人之形者萬化而未始有極也其爲樂
可勝計邪故聖人將遊於物之所不得遯而皆
存善夭善老善始善終人猶效之又况萬物之
所係而一化之所待乎謂藏中之舟澤中之山可失之爲計雖至深密而時有不得自由者所謂打鐵作門限鬼見拍手笑便是昧者不知也小大舟壑山澤也壑之大可以藏舟澤之大可以藏

卷三十一

十一

一

山以大藏小是有宜也遯失也藏天下於天下
萬情所付之自然也凡在天之下者皆付之於天則無
然則無得無喪故曰遊於物之所不得遯而皆
有善夭善老善始善終造物也善者能也言造
物能此人猶效法之况道乎萬物之所繫者道
也一節高一節此是莊子之筆夫道有情有信無
勢若聖賢之言則平易而已夫道有情有信無
爲無形可傳而不可受可得而不可見自本自
根未有天地自古以固存神鬼神帝生天生地
在太極之先而不爲高在六極之下而不爲深

先天地生而不爲義長於上古而不爲老

前假不說

道字到此方提起一道士說大宗師也情實也可信亦實也無爲無下手工効也無形無方體也可傳不可受可得不可見此兩句非知道者不知之關尹子有一章發得傳授字甚好自本自根推原其始也推原此道之始則自古未有天地之時此道已存矣是曰無極而太極也鬼造化所以能神者此道爲之天地亦因道而後有故所曰生天生地易有太極是生兩儀是也不爲高不爲深不爲久不爲老四句發得越痛快六極六合

希韋氏得之以摯天地伏戲得之以襲氣

母維斗得之終古不忒日月得之終古不息堪

坯得之以襲崐崙馮夷得之以遊大川育吾得

之以處大山黃帝得之以登雲天顙頷得之以

處玄宮禹強得之立乎北極西王母得之坐乎

少廣莫知其始莫知其終彭祖得之上及有虞

下及五伯傅說得之以相武丁奄有天下秉東

維騎箕尾而比於列星自希韋氏而下有十三

齊乾坤也氣母元氣也古帝王也摯天地猶言整

后能如此也希韋氏古帝王也摯天地猶言整

也此又是脩煉家之所祖堪环陰陽之氣而在我也

鼎湖之事也玄宮猶今太清真境禹強北方之

神也少廣神僊之居也入莫知始終八字意同

斗入其間又以彭祖傳說諸其後此是其筆

端踰越規矩更不可以聖賢

之書律之當令作一眼看

南伯子葵問乎女

偶曰子之年長矣而色若孺子何也曰吾聞道矣南伯子葵曰道可得學邪曰懼懼可子非其人也夫卜梁倚有聖人之才而無聖人之道我有聖人之道而無聖人之才吾欲以教之庶幾其果爲聖人乎不然以聖人之道告聖人之才亦易矣吾猶守而告之參日而後能外天下已外天下矣吾又守之七日而後能外物已外物矣吾又守之九日而後能外生已外生矣而後能朝徹朝徹而後能見獨見獨而後能無古今無古今而後能入於不死不生殺生者不死生生者不生其爲物無不將也無不迎也無不毀也無不成也其名爲攫寧攫寧也者攫而後成者也南伯子葵曰子獨惡乎聞之曰聞諸副墨之子副墨之子聞諸洛誦之孫洛誦之孫聞之瞻明瞻明聞之聾許聾許聞之需役需役聞之於謳於謳聞之玄冥玄冥聞之參寥參寥聞之疑始子葵女偶皆是寓言年長而有孺子之色如

此分別兩句極佳非莊子不能道前此未有也
道與才俱全五帝三王之外伊尹周公孔子而
已三日七日九日不必強分解不過謂一節高
在一節耳外生者遺其身也朝徹者胷中朗然如
在天平旦澄澈之氣也見獨者自見而人不見
字說不生此其筆端鼓舞之常法言雖殺之而
不爲死生之而不爲生也將送也無迎送無成
中殿即是自然而然也摟者拂也摟擾汨亂之
故曰摟寧摟寧也是摟擾而後見其寧定也
簡冊故曰摟是奇絕副墨形之言正也書之墨
興蹠同以言自許故曰蹠許役者行使也需
孫故下子孫兩字瞻者見也見徹而讀猶子生
者苞絡而誦之也依文而讀背文而誦猶子生
摟而後成此名也。九箇之書之墨副墨文字也
因有言而後書之墨副墨文字也因有言而後
不也可以待時而行使也故曰需役於謳者言之
足而求歌之也於嗟嘆也言其自得之樂也

凡此數句謂道是讀書而後有得做出許多名
字也參寥無名之始到却歸之造物玄冥有氣之始
始也者有未始有始疑惑始又是無始之始即所謂有
始也者有未始有夫未始有者也

子祀子輿子犁

矣四人相與語曰孰能以無爲首以生爲脊
子來四人相與語曰孰能以無爲首以生爲脊
以死爲尻孰知死生存亡之一體者吾與之友
予爲此拘拘也曲僂發背上五管顙隱於齊
肩高於頂句贅指天陰陽之氣有滲其心間而

無事蹠躰而鑑于井曰嗟乎夫造物者又將以
予爲此拘拘也子祀曰女惡之乎曰亡予何惡
浸假而化予之左臂以爲雞予因以求時夜浸
假而化予之右臂以爲彈予因以求鶴爰浸假
而化予之尻以爲輪以神爲馬予因而乘之豈
更駕哉且夫得者時也失者順也安時而處順
哀樂不能入也此古之所謂縣解也而不能自
解者物有結之且夫物不勝天父矣吾又何惡
非首脊兒只是首尾始終之意無者自無而後
自悟而相契相順也僂哉造物者言造化之大
管瘡之發數也顛下而隱於臍肩聳而高於頂
也拘拘者病之狀也曲僂曲身貌發背瘡也五
而無事陽之氣不以病爲憂也而後成病故曰有冷其心間
而照于井而見其形嘆曰使我爲此拘拘者造物
此漸漸以最奇只浸假二字便自奇特言假使也漫漸也
此即順造化而無好惡之他物吾亦將因而言
得者順造化而失者順即好惡之意是雖寓言亦能用造
夫子順着也苟爲物說死生之理縣解者言其時也
自然無所繫着則不能自釋故曰天即大宗師也樂軒嘗云並
不能自解物有結之萬物豈能勝天此皆安於
自然之意自然之天即大宗師也樂軒嘗云並
是自然兩字子三十三篇只俄而子來有病喘喘然將死其

妻子環而泣之犁往問之曰叱避無怛化倚其戶與之語曰偉哉造化又將奚以汝爲將奚以汝適以汝爲鼠肝乎以汝爲蟲臂乎子來曰父母於子東西南北唯命之從陰陽於人不翅於父母彼近吾死而我不聽我則悍矣彼何罪焉夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死故善吾生者乃所以善吾死也今大冶鑄金金踊躍曰我且必爲鑽鄒大冶必以爲不祥之金今一犯人之形而曰人耳人耳夫造化者必

以爲不祥之人今一以天地爲大鑪以造化爲大冶惡乎往而不可哉成然寐遽然覺曾子之言如許聖賢之學也莊子爲此論又自豪傑叱其無以哭泣而驚怛將化之人鼠肝蟲臂言至小之物也便是趙州火燒過後成一株茅葦之論但其文竒唯命之從我不聽則爲捍逆亦前段物不能勝天之意鑄金之喻亦自竒絕賈誼曰陰陽爲炭萬物爲銅皆自此中抽繹出金若視金此等譬喻非莊子孰能之成安也成然寐之狀也蘧然覺之狀也以生爲寐以死爲覺却下六字如此結上一段真文之竒處子桑户孟子反子琴張三人相與友曰孰能相與於無相與相爲於無相爲

孰能登天遊霧撓挑無極相忘以生無所終窮
三人相視而笑莫逆於心遂相與友莫然有間
而子桑戶死未葬孔子聞之使子貢往待事焉
或編曲或鼓琴相和而歌曰嗟來桑戶乎嗟來
桑戶乎而已反其真而我猶爲人猗子貢趨而
進曰敢問臨尸而歌禮乎二人相視而笑曰是
惡知禮意於無相爲無相與以無爲而爲也撓挑踴躍之意無極無止也登天遊霧遊於物之外也相忘以生無所終窮即所謂不忘其所始不求其所終也彼言不忘此言相忘則此八字只是不求其所終五字也莫然冲漠無有之貌有間有頃
莊子篇三十一
也往待事猶助原壤沐禪也編曲纖箔也或編曲或鼓琴指孟子反子琴張而言也嗟來歌者發聲之詞也反其真猶言復其初也我猶爲人猗便是忽聽上方鐘鼓動又添一日在浮生此等皆其文之奇趣禮意猶言禮之本也莊子雖爲寓言而禮記所載原壤猩首之歌則先天地之間自古以來有此一等離世絕俗之學今人但云佛至明帝時始入中國不知此等人事不待學佛而自有也

子貢反以告孔子曰彼何人者邪脩行無有而外其形骸臨尸而歌顏色不變無以命之彼何人者邪孔子曰彼遊方之外者也而丘遊方之內者也外內不相及而丘使女往平之丘則陋矣彼方且與造物者爲人而遊乎

天地之一氣彼以生爲附贊縣疣以死爲決疣
潰瘍夫若然者又惡知死生先後之所在假於
異物托於同體忘其肝膽遺其耳目反覆終始
不知端倪茫然彷徨乎塵垢之外逍遙乎無爲
之業彼又惡能憤憤然爲丑俗之禮以觀衆人
之耳目哉

脩行無有言無德行也無以命之猶謂世間法出世間法也意趣既不同而使汝弔之我則失矣故曰外內不相及而某使之往弔之某則陋矣與造化者爲人只是與造物爲友遊乎天地之一氣言遊於造物之初附贊縣疣喻此身爲天地之間長物必決之潰之後快即勞我以生息我以死之意假於異物便是

圓覺地水火風之論四大合而爲身故曰托於同體雖耳目亦不自知即忘身之意也反覆終始不知端倪謂原始要終而不見其初也彷徨浮游之意茫然無所見知之貌塵垢之外即方之外也無爲之業即自然也憤憤然自昏之貌爲世俗之意耳目而行礼徒自昏勞此老子礼以強世之意子貢曰然則夫子何方之依曰觀者示也

丘天之戮民也雖然吾與汝共之子貢曰敢問其方孔子曰魚相造乎水人相造乎道相造乎水者穿池而養給相造乎道者無事而生寔故曰魚相忘乎江湖人相忘乎道術子貢曰敢問畸人曰畸人者畸於人而侔於天故曰天之小

人人之君子人之君子天之小人也

何方之依者夫子所

刑之而安可解也謂我不得爲方外之人也吾與汝共之者欲與之言方外之樂也敢問其方猶問其故也魚相造乎水即相濡以沫不若相忘於江湖之意穿池而養亦自以爲給足言得水不拘多少也得道則隨其分量以爲生無事而生定無事無爲也畸人畸者獨也言獨異之人也侔合也畸則不偶於人而合於天天以爲君子則人以爲小人人以爲君子則天以爲小人矣莊子所謂君子者有譏侮聖賢之意在於其間蓋以禮樂法度皆非出於自然必剖折衡使民不爭而後爲天之君子也此亦憤世過疾邪而有此過高之論

顏回問仲尼曰孟孫才其母死哭

泣無涕中心不感居喪不哀無是三者以善喪

蓋魯國固有無其實而得其名者乎回壹怪之

仲尼曰夫孟孫氏盡之矣進於知矣唯簡之而

不得夫已有所簡矣孟孫氏不知所以生不知

所以死不知就先不知就後若化爲物以待其

所不知之化已乎且方將化惡知不化哉方將

不化惡知已化哉吾特與汝其夢未始覺者邪

蓋魯國者以善喪之名高於一國也壹猶常也言其常怪之也言怪訝之父矣進於知者言其進進而知道也簡之而不得謂居喪之禮如哭泣之事猶欲簡去而不得也雖欲簡不得而其生所爲已爲甚簡故曰夫已有所簡矣不知所以生不知所以死即反覆終始不知端倪之意就

先即始也就後即終也順造化而爲萬物故曰
若化爲物以待其所不知之化言聽其自然也
已乎助語也既聽其自然則安知將化與
不化哉此類皆其鼓舞發越之語彼旣知道能
聽其自然而我乃怪之是我之夢未覺也

旦宅而無情死孟孫氏特覺人哭亦哭是自其
所以乃可駭異而其心閑而無事故曰無損心
所以駭形者形有老少之變也老少之變雖
宅居也旦生也死生旦夜也知生之所居者暫
則雖死而非實死也故曰無情死情實也特覺
人哭亦哭言隨衆也此是其欲簡而不得之處
是自其所以乃此六字最奇言其自得之妙所
以欲簡不得簡而乃隨衆以哭也此句最難解
故數本以上句乃字與下句且字合爲宜也兩
字良可且也相與吾之耳矣庸詎知吾所謂吾
笑也

之乎

矣吾者我也且今之相與旣以我而怪之
又安知我之所謂我果如何耶故曰且也相與
吾之耳矣庸距知吾所謂吾之乎莊子大抵如
此鼓舞其文若非別具一隻眼者亦難讀也

夢爲魚而沒於淵不識今之言者其覺者乎其
夢者乎造適不及笑獻笑不及排安排而去化

乃入於寥天一

夢烏夢魚只是前篇化蝶之意謂蝶夢爲周乎周夢爲蝶乎其夢乎即所
不及笑者言適之甚也亦猶杜詩所謂驚定乃
拭淚樂軒先生亦曰及我能力哭驚已定矣此言
驚也造適言喜也驚喜雖異而不及之意同排
安排也因物而笑是物獻笑於我此笑出於自
然何待安排故曰獻笑不及排此排字與下句

排字雖同而文勢異不可聯上字說造物之間事事皆排定死生窮達得喪禍福皆已定矣我妙但安其所排隨造化而去乃可以入於造化之也又做成名字如此皆莊子弄筆廁意而子見前所謂其好也一其不好也一之一即寥天一只造化字寥遠也寥天之一即

許由許由曰堯何以資汝意而子曰堯謂我汝以躬服仁義而明言是非許由曰而奚來爲軒夫堯既已黥汝以仁義而劓汝以是非矣汝將何以遊夫遙蕩然睢轉徙之塗乎意而子曰雖然吾願遊於其藩許由曰不然夫育者無以與乎眉目顏色之好瞽者無以與乎青黃黼黻之

莊子

十七

觀意而子曰夫無莊之失其美據梁之失其力黃帝之亡其知皆在鑪捶之間耳庸距知夫造物者之不息我黥而補我劓使我乘成以隨先生邪許由曰噫未可知也我爲汝言其大略吾師乎吾師乎鑿萬物而不爲義澤及萬世而不爲仁長於上古而不爲老覆載天地刻形衆形而不爲巧此所遊已

資汝者教汝也明言是非助語也猶亦助語也奚來爲何必來也黥劓點汚汝也猶言汝被他教壞了遙蕩恣睢轉徙猶前所謂撓撓無極彷徨塵垢之外之意遙蕩放蕩也恣睢縱橫也轉徙變動也藩者藩籬也言我不敢求

其堂奧且願至於藩籬是願聞其略如此翻下盲者瞽者之喻謂汝無資質不足以聞道也無莊古之美者也據梁古之勇者也言汝能有道而化我使美者不知其美勇者不知其勇知者皆不知其知去故習而自然之理也去我前日之曰刺使我不知其知去故習而自然之理也去我前日之習而行乎自然以事先生也噫嘆也未可知者言說未見得汝便能如此也吾師乎以下數句方是篇名大宗師字鑿粉萬物而不可名以自然之義澤及萬世而不可名以仁蓋言無爲而爲自天地而不與聖人同憂亦是如此意長於上古言在天地之上而天之所覆日月星辰下而地之所載山川丘陵多少是巧且如天左旋經星貼天而不动日月五星乃右轉或遲或速或流或伏川巖水石多少奇怪皆造物爲之衆形之間如伏百卉

羣木多少竒異非巧而何但喚做巧不得凡此數句皆是形容自然之道遊心於自然則見天地與我並生萬物與我爲一故曰顏回曰回益此所遊已言吾之所遊者如此也顏回曰回益矣仲尼曰何謂也曰回忘仁義矣曰可矣猶未也它日復見曰回益矣曰何謂也曰回忘禮樂矣曰可矣猶未也它日復見曰回益矣曰何謂也曰回坐志矣仲尼蹙然曰何謂坐志顏回曰墮枝體黜聰明離形去知同於大通此謂坐志仲尼曰同則無好也化則無常也而果其賢乎丘也請從而後也

此一段借顏子之名以形容造道之妙畢竟莊子在當時

亦以知顏子之爲亞聖也坐忘之說乃莊子之論而後禮樂是以誤矣益者言有所得也先仁義二字只爲愛惡凡此字義皆與聖賢不同而先志仁義而又至於忘禮樂亦猶所謂外天下遣之時所謂今者吾喪我亦是此意四肢耳目皆不自知故曰墮技體黜聰明離形墮技體也去智黜聰明也大通即大道也所謂聖者無所家面壁一段八公案同者與道爲一也與道爲一則無好惡矣無好惡則化矣化則無所住而生則無不好化則無常請從而後者勝其心矣故曰同則無好惡則化矣化則無常請從而後者勝言汝更勝於我我反不及而在汝後矣賢者勝也此賢於人之賢也

子輿與子桑友而霖雨十日子輿曰子桑殆病矣裹飯而往食之至子桑之門則若歌若哭鼓琴曰父邪母邪天乎人乎有不任其聲而趨舉其詩焉子輿入曰子之歌詩何故若是曰吾思夫使我至此極者而弗得也父母豈欲吾貧哉天無私覆地無私載天地豈私貧我哉求其爲之者而不得也然而至此極者命也夫此段只言窮達有命撰出這般說話也是奇絕恐其以飢而病故曰殆病矣古人彈琴以弱而其聲微也不任其聲者言無力聲不出也趨舉其詩所謂情隘而其詞蹙是也若歌若哭者頭緒故曰趨舉父母豈欲貧我天地豈欲貧我此數語寂精絕求其爲之然則使我至此極甚者命也非父非母則孰爲之然則使我至此極甚者命也

此意蓋謂自然之理在於天地之上命苟自然之理也是所謂大宗師也看莊子此篇便見列子力命篇不及多矣

莊子內篇應帝王第七

言帝王之道
應如此也

齧缺問於王倪四問而四不知齧缺因躍而大喜行以告蒲衣子蒲衣子曰而乃今知之乎有虞氏不及泰氏有虞氏其猶藏仁以要人亦得人矣而未始出於非人泰氏其卧徐徐其覺于于一以已爲馬一以已爲牛其知情信其德甚真而未始入於非人四問而四以不知答之即維摩經以不言爲不二法

經式義度人孰敢不聽而化諸狂接輿曰是欺德也其於治天下也猶涉海鑿河而使蚕負山也夫聖人之治也治外乎正而後行確乎能其事者而已矣且鳥高飛以避矰弋之害鼴鼠深穴乎神丘之下以避熏鑿之患而曾二蟲之無化者以心則無迹化之以身則有迹也行者順性命之理而行也能其事者盡此正而後子之意主於無爲故其說如此莊子之事也確乎斷乎如此自然後鳥高飛而避矰繳鼠深穴而避熏鑿言有迹是其無知之愚猶不若二蟲也二蟲也天根遊於殷陽至蓼水之上適遭無名人而問焉曰請問爲天下無名人曰去汝鄙人也何問之不豫也予方將與造物者爲人厭則又乘夫莽眇之鳥以出六極之外而遊無何有之鄉以處墮壞之野汝又何帛以治天下感予之心爲又復問無名人曰

知問肩吾先見日中始後見庄接輿故接輿以此義皆出於己言以身爲天下法也度人者化人而經式義句法便與和豫通同非實德也欲以此治天下難於涉海鑿河而使蚕蟲負山也鑿河即是疏九河之類治外者言自欺也聽

汝遊心於淡合氣於漠順物自然而無容私焉而天下治矣道以爲天下爲問便非無爲而爲之順不豫者不樂也與造物爲人者言處於人出而天地已飽足則將遊於造物爲人者言處於人出而氣也無何有之鄉廣埌物之外莽眇之鳥虛前言激觸我漠冲昂字崔氏之作心所以不豫此感也以治天下之問而感觸予之訓法字法亦故也以治心者恬淡也漠無形之地也氣猶性也以此游心於淡合氣於漠而聽之以氣看此氣字便合治矣何以說順造物之自然而無容心則天下自問而無名人又以其真實語告之其名曰無名人便見前後所稱人名皆是子虛烏有之類所以後篇有寓言重言之說如稱黃帝孔子顏子在接輿則是借重於其名以實己之說寓言則是無名人天根陽子居見老聃曰有人於此嚮疾蒲木子之類陽子居見老聃曰是者可比明王乎彊梁物徹疏明學道不勸如是者可比明王乎老聃曰是於聖人也胥易技係勞形怵心者也且也虎豹之文來田緩徂之便執麋之狗來藉如是者可比明王乎陽子居蹙然曰敢問明王之治老聃曰明王之治功蓋天下而似不自己化資萬物而民弗待有莫舉名使物自喜立乎不測而遊於無有者也此也此數句是不指名如

而識侮孔子嚮疾趨走捷疾也強梁剛健也言事通
以徹敏而於學而能力行也蹠虛也以物事也徹通也言事通
徒也易更也猶言卒更也背易則勞其形技係者以工巧而係累故
語如漢所謂鬼薪是也技係者以工巧而係累此可否胥刑可通
其心言如此爲學身心俱勞是猶胥易技係則
招來田獵之人藉繩者也繩合作皮有文故
而已休心言其心恐忍然也虎豹以皮有文故
縛狸狗能執狸與猿狙之便捷可觀皆以招來東
之文自奇功蓋天而下而此以爲王者事則是虎豹之甚之辭也此三句類
亦可以有爲之學可以自累也執狸字又見天地篇
就平仄顚呼施字也便言施弗似不自已即功成而此力亦
何加之意貸萬物而民弗恃不自已即功成而此力亦
游測者不可測識也只是無有字立乎不測只是
得稱之意使物自喜言我雖無功可名而物自
得其樂猶韓文所謂人自得於江湖之外也物自
帝說其名篇應鄭有神巫曰季咸知人之死生存
帝王之意

行兩施天施兩施此二字平仄雖殊其義則一
有莫舉名者言其所有人莫得而舉名之民無一
得其樂猶韓文所謂人自得於江湖之外也物自
遊測者不可測識也只是無有字立乎不測只是
得稱之意使物自喜言我雖無功可名而物自
得其樂猶韓文所謂人自得於江湖之外也物自
游測者不可測識也只是無有字立乎不測只是
帝說其名篇應鄭有神巫曰季咸知人之死生存
士禍福壽夭期以歲月旬日若神鄭人見之皆
棄而走列子見之而心醉歸以告壺子曰始吾
以夫子之道爲至矣則又有至焉者矣壺子曰
吾與汝旣其文未旣其實而固得道與衆雌而
無雄而又奚郊焉而以道與世亢必信夫故使

人得而相汝

歲月旬日

其言皆驗若神棄之而走者畏其也

言之驗也心醉者心服也既其文盡其外也未既其實未盡其內也而汝也汝未嘗盡見其實固以爲能得道乎固字有未得謂得之意當以語勢思之有雌雄而後有所生即生也無雄又未化故可以形見之意亢高也自以其道爲高於便出而故人必信之此便是有迹願是未化願故神巫得以相汝嘗試與來以予示之明日列子與之見壺子出而謂列子曰嘻子之先生死矣弗活矣不以旬數矣吾見怪焉見濕灰焉列子入泣涕沾襟以告壺子壺子曰鄉吾示之以地文萌乎不震不正是殆見吾杜德機也

濕灰者言其生氣將盡如灰已濕而勿正同惟有若萌動而不生之意不震者不動也濕灰則是活火欲滅之意杜德機亦是脩觀之名德機生意也杜閉也閉其機而動故有意欲滅之狀季咸遂以爲弗活矣嘗又與來明日又與之見壺子出而謂列子曰幸矣子之先生遇我也有瘳矣全然有生矣吾見其杜權矣列子入以告壺子壺子曰鄉吾示之以天壤名寔不入而機發於踵是殆見吾善者機也

杜權不動之動也權與機同但機微而權則露矣於杜閉之中而動機也

露故季咸以爲全然有生意也天壤亦是觀名
天田也天上之田非壤之壤即自然之壤也猶
此是生意萌動而上之意名實不入即是有無
俱遣機發於踵言其氣自下而上微而不嘗又
可見故曰機善者機猶言性之動顚也

與來明日又與之見壺子出而謂列子曰子之
先生不齊吾無得而相焉試齋且復相之列子
入以告壺子壺子曰吾鄉示之以太冲莫勝是
殆見吾衡氣機也太冲莫勝亦觀名也太冲太
平也半也氣機之動至於衡平一半之地而止則是半動半靜也神巫以爲不齋言其半動半靜而不覩相之審爲淵止水之審爲淵流水之
定也

莊三十七

卷五

七

審爲淵淵有九名此處三焉覩相止水流水皆爲觀也審信也言覩相信乎爲一觀壺子到此方說出向者所以示神巫者皆此淵也我有九淵而方說出向者所一觀流水信乎爲一觀壺子到此方說出向者三言我之妙覩猶有未盡者審字作蟠非列子九淵之名皆全洪野覩謂列子勝於莊子恐未盡爲的論若此九淵皆說盡則不得爲奇文矣可却入第四節文章伸縮之法也莊本有四節就此說淵九名一項嘗又與來明章

吾與之虛而委蛇不知其誰何因以爲弟靡因

以爲波流故逃之

出滅已失言不可見也未始

委蛇順也若無物若有物不知其如何故曰不

知其誰何也

弟靡者拉扱也波流者莽

始學而歸三年不出爲其妻爨食豕如食人於

事無與親彫琢復朴塊然獨以其形立紛而封

哉一以是終

爲其妻爨代其妻執爨於鼎竈之内而不見其外也於事無與親者言其雖爲

事而不自知若不親爲之也彫琢其聰明而歸復於朴即前所謂墮枝體黜聰明也塊然獨以其形立猶木偶人也封有廉隅也紛多也其形

已如木偶安有封畛廉隅之多乎一以是終者言其終身常如此也一常如此之意無爲

名尸無爲謀府無爲事任無爲知主體盡無窮

而遊無朕盡其所受乎天而無見得亦虛而已

至人之用心若鏡不將不迎應而不藏故能勝

物而不傷

莊子於此又說盡無爲而爲之事戶府聚也前言不暮事不謀焉用智即是此意於謀則是謀聚於此可謀則謀無所用心故有

日無爲事任人雖不能無智而不以智爲主故是此意有

教人禁止之所主則私矣此四箇無字是此意有

見道至於盡而無窮極而心游於無物之始故體盡無窮而遊無朕兆也始也無朕即無故

始也天之授我以是理吾能盡之又不自以爲有得故曰盡其所以受於天而無見得見其有得是則近於迹矣所謂依幻說覺亦復如是便照者自然也無所着也鏡之於物妍媸去來見形照物而見物謂之應鏡中何嘗留之故曰應而不藏至人之心如此所以於物皆無所忤字若鏡數句分明是解上面一虛字文勢起伏故曰勝物而不傷天道不爭而善勝便是此勝豈不奇哉平淡之中自有神巧此等文字也

南海之帝爲儻北海之帝爲忽中央之帝爲渾沌儻與忽時相與遇於渾沌之地渾沌待之甚善儻與忽謀報渾沌之德曰人皆有七竅以視聽食息此獨無有嘗試

鑿之日鑿一竅七日而渾沌死

此段只言聰明能爲身累故如明

此形容墮枝體黜聰明則爲渾沌矣本是平常說話辨出日鑿一竅之說皆奇筆也儻忽渾沌皆是寓言不可泥着泥着則爲儻人前說夢矣渾沌即元氣也人身皆有七竅如赤子之初耳目鼻舌雖具而未有知識是竅鑿矣孟子曰大人不知識稍萌則有喜怒好惡是竅鑿矣莊子翻說得來便如赤子之心便是渾沌不鑿也莊子三十三篇分則只掇篇頭兩字或三字爲名如學而爲政之則爲內外內篇有七皆以三字名之自駢拇而下長枝大葉更或人爲內篇爲外篇皆是一樣說話特例其書本無精麤內篇之外篇皆是文字間有故遊而後可以齊物論既盡養生之事而後遊於世

我間故以人間出繼之遊於出間使人皆歸向於人師於我而既有此道則可。以道爲師故以大宗師繼之雖其說亦通但爲帝王之師故以應帝王繼之序卦不同善讀莊子却在此但看得中間文字筆勢出自無窮快活。文字最看歸結處如上七篇篇篇結得別逍遙遊之有用無用齊物論之夢蝶物化養生主之火傳也德充符之

日七篇都盡却粧撰儻忽渾沌一段乃結之曰七篇起以天命之謂性三句結以上天之載無聲無臭至矣此亦是文字機軸但人不如此看得破耳向待也聖人有所以絕筆於此看得夜散行西軒廡間忽問曰今日獲麟處看得如希逸應曰以中庸聖人所不知之語斷之諸先師講春秋至西狩獲麟

當時下固若更有經始於王正月終於西狩獲麟當家所未有也但有一句夫子亦必不書矣先師曰如何希逸曰如此歸結一句更如何添得先師不答而出已夜深矣即叩伯巳丘丈之門解者言之喜甚至半夜方歸後兩日伯巳丘丈與希逸言之

莊子外篇駢拇第八

駢拇枝指出乎性哉而侈於德附贊縣疣出乎形哉而侈於性多方乎仁義而用之者列於五藏哉而非道也。止也是故駢於足者連無用之肉也枝於手者樹無用之指也多方駢枝於

五藏之情者淫僻於仁義之行而多方於聰明

之用也

拇足也與生

也指手指也

也指人所同得

也馬旁

生

枝指皆病也本出於自然比人所同得者則爲侈矣侈剝也似此性德字義皆與聖賢稍異附贊縣疣亦病也駢枝則生而有之贊疣生於有用形之後故曰出於形而侈於性多方多端也用道之用之於外也列於五藏哉言非出於內也非則併以仁爲外矣以仁義爲淫僻而與聰明並言皆以爲非務內之學故但見其多方猶多方多事是故駢於明者亂五色淫文章青黃黼黻之煌煌非乎而離朱是已多於聰者亂五聲淫六律金石絲竹黃鐘大呂之聲非乎而師曠是

已枝於仁者擢德塞性以收名聲使天下簧鼓

以奉不及之法非乎而曾史是已駢於辯者纍

瓦結繩竊句遊心於堅白同異之間而敝跬譽

無用之言兆乎而楊墨是已故此皆多駢旁枝

之道非天下之至正也

五色文章青黃黼黻古亂淫故曰駢於明離朱明者也若以爲非乎而用明之人則以爲是矣故曰非乎而離朱是已多於聰意亦然蓋以禮樂爲外物地擢抽也塞猶言茅塞也德性

本靜而強於譎

是擢德而塞性也法禮法也使入行難行之法故曰使

天下簧鼓以奉不及之法簧鼓以言語簧感鼓動之也以瓦而累以繩而結事之無益者諱者

之多言連牽不已累疊無窮而無意味故以累瓦結繩比之竄定猶言脩改也脩改其言句以爲辭故曰竄也

蹠跋也

心於堅白同異之間

誠罷也

勞苦故曰蹠以譽無用之言若以爲非乎而揚墨之徒則以爲是矣多駢旁枝猶言餘剩也

自然之道本無多端此皆餘剩之理也彼正正者不事非至正也至正者本然之理也

失其性命之情故合者不爲駢而枝者不爲跋

長者不爲有餘短者不爲不足是故堯脰雖短

續之則憂鶴脰雖長斷之則悲故性長非所斷

性短非所續無所去憂也意仁義其非人情乎

彼仁人何其多憂也正正者猶言自然而然也

自然而然則不失其性命

中庸

之實理蘊合而不爲駢雖枝而不爲跋雖長而不爲有餘雖短而不爲不足此數句極有味即

前所謂天下莫大於秋毫之末而泰山爲小也

跂起也有所跂則不平貼不平貼則不自在看

他這般下字豈苟然哉性長性短言長短出於

本然之性也長短性所安無憂可去也堯鶴之

喻最佳意與噫同數也以堯鶴二端言之則仁

義多端非人情矣故數而言之使仁義出於自

然則不如是其多憂矣多憂者言爲仁義者多

憂勞也莊子之爲此言自孔孟而上以至堯舜禹湯皆在

譏侮之數且夫駢於拇指者決之則泣枝於手者

憂一也今世之

人蒿目而憂世之患不仁之

人決性命之情而饕貴富故意仁義其非人情

乎自三代以下者天下何其囂囂也

手足之駢

病而不可強也故曰有餘於
足於數萬目者半閉其目也欲閉而不閉則其
獨坐憂愁之意此莊子下字處憂患之患而自
勞仁人也貪饕富貴而破壞其性情不仁之人
情乎言如此看來仁義信非出於本然也囂囂
曹雜也三代而下此說盛行何其嘈雜也
且夫待鉤繩規矩而正者是削其性也待繩約膠漆而固者是侵其德也
屈折禮樂响俞仁義以慰天下之心者此失其
常然也

性自然也德自得於天也皆非人力所爲若必待修爲而後正則是自戕賊矣

鉤繩繩約膠漆皆修爲之喻也侵削戕賊也固定也屈折其身以爲禮樂响俞其言以爲仁義欲以此慰天下之心皆是失其本然之理故曰失其常然响俞猶嫗撫也天下有常然常然者曲者不以鉤直者不以繩圓者不以規方者不以矩附離不以膠漆約束不以繩索故天下誘然皆生而不知其所以生同焉皆得而不知其所以得故古今不二不可虧也則仁義又奚連連如膠漆纏索而遼乎道德之間哉使天下惑也

力然以下數語與合者不爲駢圓或附或離或加約束皆當出於自然而不用人則爲正理誘與莠同莠然而生者孰生之

物之所同者孰與之皆自然也故曰不知其所生不知其所得古今不二者一也不可虧者亘古窮今不加也繆索自拘東也離性以爲仁義爲之不已則固泥拘束何以送於道德之門徒以惑天下也莊子與孟子同時孟子專言仁義莊子專言道德語多過當大抵莊子之所言仁義其字義本與孟子不同讀者當知自分別可也

夫小惑易方大惑易性何以知其然邪自虞氏招仁義以撓天下也天下莫不奔命於仁義是非以仁義易其性與故嘗試論之自三代以下者天下莫不以物易其性矣小人則以身殉利士則以身殉名大夫則以身

殉家聖人則以身殉天下故此數子者事業不同名聲異號其於傷性以身爲殉一也

惑迷也方四方也

仁義之名以撓亂天下使天下之人都趨於仁義奔命爲其所使而奔趨也知仁義而不知道德是以外物而易其性也在小人則殉利在君子則殉名卿大夫則殉其家人主則殉天下殉從也忘其身以從之曰殉若莊子之意則天下國家名利均爲外物也以天下國家與名利並言者指上言聖人大夫士小人也事業名聲雖不一同而其忘身傷土則

俱立其羊問臧奚事則挾筭讀書問穀奚事則

博塞以造二人者事業不同其於亡羊均也伯夷死名於首陽二下盜跖死利於東陵之上二人者所死不同其於殘生傷性均也奚必伯夷之是而盜跖之非乎天下盡殉也彼之所殉仁義也則俗謂之君子其所殉貨財也則俗謂之小人其殉一也則有君子焉有小人焉若其殘生損性則盜跖亦伯夷已又惡取君子小人於其間哉均此喻最佳挾策即執卷也投瓊曰博不投瓊曰塞瓊猶今骰子也亦曰齒亦曰目塞與賽同伯夷盜跖莊子豈不知其賢否特借此以立言此皆是其過當處君子小人雖異而殘生損性則一其意主於譏君子故借小人以形之是皆以小抑大以下抑高之意也且夫屬其性乎仁義者雖通如曾史非吾所謂臧也屬其性於五味雖通如俞兒非吾所謂聰也屬其性乎五聲雖通如師曠非吾所謂聰也屬其性乎朱非吾所謂明也吾所謂臧非仁義之謂也臧於其德而已矣吾所謂聰者非所謂仁義之謂也任其性命之清已矣吾所謂聰者非謂其聞彼也自聞而已矣吾所謂明者非謂其見彼也

自見而已矣夫不自見而見彼不自得而得彼者是得人之得一不自得其得者也適人之適而不自適其適者也夫適人之適而不自適其適雖盜跖與伯夷是同爲淫僻也余愧乎道德是以上不敢爲仁義之操而下不敢爲淫僻之行也屬性猶言留意也曾子也諱參史子魚名鯀以俞兒師曠離朱而比曾史亦是善於其德任其性命之情即順自然也此數語之中如所謂聰者非謂其見彼也自見而已矣

謂明者非謂其見彼也自見而已矣一大藏經不遇此意安得此語若此等言語皆莊子獨到不可及處這一彼字不是輕可下得禪家所謂狂

生幻果便是這箇彼字自己得自適其適即自見自悟也大抵分別本心與外物耳不得其本心而馳騖於外則皆爲淫僻矣自聞自見若在吾書即論語所謂默識之易所謂默而成之不言而信孟子所謂施於四體四體不言而喻伊川春秋傳序曰優游涵泳山默識心通皆是此意但說得平易爾晦翁懲象山之學謂江西學者皆揚眉瞬目自說悟道深詆而力闡之故論語集解以識音志曰默而記之爾孟子不言而喻亦曰不待人言而自喻而不記之本旨也若以伊川默識心通之語觀之豈得音之肯說到頓悟處蓋有所懲而然非語孟二書之本旨也然學道者若用功之時常有等侍之心志乎然學道者若用功之時常有等侍之心志此尤不可謂執迷待悟則隔湏彌山矣悟之復漸自有二機不可謂有漸而無頓亦不必人人皆自頓悟得之一日克己復禮天下歸仁仁何物也

數語先振起一句曰克己復禮天下歸仁焉又曰爲仁由己由人乎哉即禪家所謂何保任之時四非勿便是盡見其味顏子既於言下領略一同子細吟玩方知性知天之下繼以有心養性事天脩身俟命之事也其曰爲仁由己即禪家所謂此事別心着力不得也先師嘗曰佛書最好證吾書證則易曉也上不敢爲仁義之操是爲善無近名也下不敢爲淫僻之行是爲惡無近刑也道德不爲近名之事近名則非自然矣故曰余愧乎乎道德是以上不敢爲仁義之操而下不敢爲淫僻之行也觀莊子此語何嘗不正心脩身其戲淫而巳塘東劉叔平向作莊騷同工異曲論曰悔堯舜夫子曾史伯夷初非實論特鼓舞其筆莊周憤悱之雄也樂軒先生甚取此語看來莊子亦是憤世疾邪而後著此書其見又高其筆端海堯舜夫子曾史伯夷初非實論特鼓舞其筆莊周憤悱之雄也樂軒先生甚取此語看來莊子亦是憤世疾邪而後著此書其見又高其筆

莊子外篇馬蹄第九

馬蹄可以踐霜雪毛可以禦風寒乾草飲水翹足而陸此馬之真性也雖有義許宜反臺路寢無所用之及至伯樂曰我善治馬燒之剔之刻之雒之連之以羈繩立邑丁反編之以阜棧馬之死者十二三矣飢之渴之馳之驟之整之齊之前有櫛飾之患而後有鞭笞之威而馬之死者已

又奇所以有過當處太史公謂其善屬書離辭指事類情用剽剥儒墨雖當出宿學不能自解免也其言洸洋上音汪下音羊自恣以適己此數語真道着莊子

過半矣

此段言外物能爲身累之意翹足而陸者凡馬立時其蹄必有跂起者也此是

下句處義臺路寢

即是王者之宮室也義者養

也居移氣養移體

之地必當時有此二字燒剔

治馬蹄也刻骨也亦削其蹄也雖之籠絡也

連繩其頭也馬絆其足也今所謂前轍後轍也連

列之也阜棧槽櫈也衆馬列於其間也整齊排

布行列也櫛街也飾鞬纓在領下故曰前有櫛

飾之患馬制於人而不得自樂其樂所以死者

多矣即元龜與其曳尾於泥中意同但其間下

數箇之字與前言二三後言過半文字華密如

美錦然古今多少筆法自此萌芽而出或曰外

篇文粗誤矣

此段言過半文字華密如美錦然古今多少筆法自此萌芽而出或曰外

陶者曰我善治埴圓者中規方者中矩

匠人曰我善治木曲者中鉤直者應繩夫埴木

之性豈欲中規矩鉤繩哉然且世世稱之曰伯

樂善治馬而陶匠善治埴木此亦治天下者之

過也陶泥匠也匠木作也泥之與木皆人造之

也豈不失土木之性人皆以伯樂陶匠爲能亦猶泰氏而下以治天下爲能也即前篇仁義非

人情之意此三數行之文其

吾意善治天下者意不過如此但文字精好

不然彼民有常性織而衣耕而食是謂同德一

而不黨命曰天放故至德之世其行填填其視

顛顛當是時上山無蹊隧澤無舟梁萬物羣生

連屬其鄉禽獸成羣草木遂長是故禽獸可係

羈而遊鳥鵠之巢可攀援而闖夫至德之世同

與禽獸居族與萬物並惡乎知君子小人哉同

乎無知其德不離同乎無欲是謂素樸素樸而

民性得矣

同於庄者言得之於天者同也各業其生或耕或織皆是自然也人之天生機故曰常性常性者即前篇所謂常然也黨偏

也倚也純一而無所偏倚放肆自樂於自然之也

齊物論之一而不行天釣天遊與此天放皆是莊子

做填滿足以形容自然之樂至德之世言上古

拙無心之意又就其卧徐徐其覺于于應帝王

中路未翻出此語山無蹊隧路未通也澤無舟梁水

中自有長幼上各隨其鄉而居自爲連屬一鄉之

人尚遠無害之者草木各遂其生長未有斧斤

之禍也羈絆禽獸而遊攀引鵲巢而闢人與物

低相忘也東坡雜說有少時所居書室鳥鵲巢於集二十八卷異鵲詩注以此觀之上古之時必是君子小人之分族聚也並同也無知不識不知也無欲純乎天理也舉也並同也無知不識不知不離渾全也素樸純質也當此之時各得其自然之樂故曰素樸而民性得矣其德不離是謂遇素樸兩句相因而下句只用素樸二字接過古文法也今人之文更無此等法度及至聖人顰蹙上步結反爲仁踧踖爲義而天下始疑矣澶漫爲恭摘僻爲禮而天下始分矣故純樸不殘孰爲犧樽白玉不毀孰爲珪璋道德不廢安取仁義性情不離安用禮樂五色不亂孰

爲文采五聲不亂孰應六律夫殘樸以爲器工

匠之罪也毀道德以爲仁義聖人之過也

前言及至

伯樂此言及二聖人以下段應上段也
強而行之貌跛跂行立不安之貌瀆漫即汗漫
棄也流蕩之意摘僻用手足之貌僻合作僻向音
言雖不經其文亦奇始分者言其心迹始分矣
分則不純一矣如此分字皆是下得好處樽刻出
成器故曰白玉不毀孰爲珪璋道德不廢安取仁義性情
固有也莊子以禮樂爲強出故曰情性不離安
子以仁義爲外故曰道德不廢安取仁義性情
用禮樂若孟子曰節文斯二者樂斯二者聖賢
之言也此書禮樂仁義字義不同並以爲外物
矣文采亂五色六律亂五聲皆是用人力非自
然之喻工匠之罪聖人之過兩句此上文結語

也夫馬陸居則食草飲水喜則交頸相靡怒則
分背相踶馬知已此矣夫加之以衡扼齊之以
月題而馬知介倪闔扼驚曼詭銜竊轡故馬之
知而能至盜者伯樂之罪也夫赫胥氏之時民
居不知所爲行不知所之含哺而熙鼓腹而遊
民能已此矣及至聖人屈折禮樂以匡天下之
形縣跂仁義以慰天下之心而民乃始踶跂好
知爭歸於利不可止也此亦聖人之過也

此一
是把前頭許多說話翻做數行中間添得幾句
愈是奇特喜則交頸相靡怒則分背相踶分明

是背字一箇畫馬圖也相摩擦也看他交頸分所謂額鏡也介倪拒也獨立而睥睨之狀也闔拒曲頸而抗拒也不受銜絡之意驚猛之狀曼突也不受勒而相抵突之狀詭設計也潛地也詭計以入銜潛竊以加轡皆是悍驁不竊者曰盜馬之知至於抗敵人泊樂使之也若無敵鬪拒銜轡之態哉民能已此者言民之所爲止於如倪正人之心皆聖人作而後有此上古本無之縣而跂高揭而提起之意蹠不自安也好知爭利相比馬之詭銜竊轡也內篇外篇正與左傳國語相比傳似皆出一手做了左傳又成國語其文却與左傳不同如莊子此篇便是箇長技大葉處故或所者以爲非莊子所作却不然

