

莊子膚齋口義

十

莊子膚齋口義卷之十

膚 齋 林 希逸

莊子雜篇漁父第三十一

孔子遊乎緇帷之林休坐乎杏壇之上弟子讀書孔子弦歌鼓琴奏曲未半有漁父者下船而來鬚眉交白被髮揄袂行原以上距陸而止左手據膝右手持翫以聽曲終而招子貢子路二人俱對客指孔子曰彼何爲者也子路對曰魯之君子也客問其族子路對曰族孔氏客曰孔

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卅主下以化於齊民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仁則仁矣恐不免其身苦心勞形以危其真嗚呼遠哉其分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犧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
相丘也客曰嘻甚矣子之好學也孔子再拜而
起曰丘少而脩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
固天之理也吾請釋吾之所以而經子之所以
子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嗟故田荒室露衣食不

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今子既
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揔莫之顧而進之謂之佞希意道言謂之謗不擇是非而言謂之諛好言人之惡謂之讒析交離親謂之賊稱譽詐僞以敗惡人謂之慝不擇善否兩容顏適偷拔其所欲謂之險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己則可不同於己雖善

不善謂之矜此四患也能去之八疵無行四患而

始可教已

纖惟林名也捨袂揚袂也選人倫老子東選其理以教人也行言者不告子

貢子路而去行且言也遠哉其分於道者言其離於道遠也拏船蒿也反走退行數步而後進也緇言微言也謂其略言而未盡也卒相其者言終以教助某也同類相從同聲相應者言此理人人同得之也釋吾之所以者條陳出人之所宜知職也釋放下不說也經條陳也四者自正各任其職也四者離位相侵其事也一官各治其一職人人各憂其所事憂思也詩曰職思其憂是也乃無所陵乃不相陵奪也徵賦不屬不屬不繼也功美不有無功也不持不能持守也春秋後倫朝覲失序也天子有司天子之公卿也非其事而事之謂之揔非己事而強爲之自兜攬也莫之顧而進之不使之言而強進其言逞口才

詆僞者譽其所不當譽私爲欺詆也敗惡猶毀辱也毀其所不當譽也毀譽出於私意爲姦而已矣慝姦也以顏色投人之好曰頗適無害無惡皆欲其悅己故曰兩容端人意之所欲而誨引拔之長其惡也此險人也八疵者言八者皆大臣者小人勿用必亂邦也好經大事喜經理大疵病君子不友者君子不當與之友也明君不臣國家大事也紛更變異以易其常法自欲高立功名挂高也叨忝也專用其私智獨擅其事任侵人之權而喜於自用貪者也很很戾而不受諫也他久雖有善以其不同己亦以爲不善自矜誇也此四者人之大患也能去此疵患方可學首故曰始可教已凡此皆子處人出所宜用者故曰子之所以以孔子愀然而歎再拜而起曰丘再逐於魯則迹於衛伐樹於宋園於陳蔡

丘不知所失而歎此四蕩若何也客淒然變容曰甚矣子之難悟也人有畏影避迹而去之走者舉足愈數而迹愈多走愈疾而影不離身自以爲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異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於謹修而身慎守其真還以物與人則無所累矣今不脩之身而求之人不亦外乎不知所失者言不知何過也四謗魯衛宋陳蔡四辱也處陰處

靜道之喻也審仁義之間辯說仁義不同之理
也同異之際是非之分也動靜之變隨時
宜也受與之度辭受之節也好惡之情喜怒之
節講明情性之理也漁父之意謂夫子之爲此
皆爲人而非爲己所以不免於四謗若脩其身
而守其本真自然之道而無物我之對則無所
累矣還以物與人者言以外物還之於人而一
歸之自然則物我不對立也今不求之於身而
汲汲於爲人是務外而不務內也

孔子愀然曰請問何謂真客
曰真者精誠之至也不精不誠不能動人故強
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
而和真在內客動於外是所以貴真也其用

於人理也事親

則慈孝重君則忠貞飲酒則歡

樂處喪則悲哀忠貞以功爲主飲酒以樂爲主

處喪以哀爲主事親以適爲主功成之美無一

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

爲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而受變於俗故不足惜

哉子之早湛於人爲而晚聞大道也不能動人

不精不誠

即至誠感神之意也強哭強怒強親眞悲眞大心
眞親此六句甚精切眞在內者神動於外也事親
諸中必形諸外神動者精神感動於外也事親
以適者適親意也功成之美無一其迹者功成
而不有無一事而有其迹也不選其具者不擇
其味也無問其禮與其易也寧取也禮者文飾
於外故曰出俗之爲真者天命自然之理也法
天貴眞而不拘於俗者不以非世俗之所好爲
格也恤於人者憂不與人合也不知天爵之貴
故曰不知貴眞以出俗之祿爲祿而甘爲流俗
所化故曰碌碌而受變於俗如此之人但見其
不足言常廉然也湛於人爲溺於務外之學也

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
請因受業而卒子大道安歸吾聞之可與往者
與之至於妙道不可與仕者不知其道慎勿與
之身乃無咎子勉之吾去子矣吾去子矣乃刺
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
問曰由得爲役父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
伉禮夫子猶有倨傲之容公漁父杖擊逆立而
夫子曲要磬折再拜而應得無大甚乎門人皆
怪夫子矣漁父何以得此乎孔子伏軾而嘆曰

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人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爲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比之服役言比之弟子也舍所
在閑其居也延緣葦間以燒掌薪舟汎岸而去也此四字畫筆也水波定舟去遠也如此其威也言如此生微默之也逆立對面

立止拜而應者毛指曰屏也湛於禮義有間者言汝浸潤於禮義之學亦有時矣彼非至人不能下而尊敬之也下人不精不得其真者倍誠自能下人者彼漁父若非至人豈能使人如比隆岳以求教於人庶幾可聞貞實之誨也此一乃爲學之本故長傷身者言不可如此則無益於身而有損也萬物之死生皆在一一道之中漁父有道者也吾尊其道所以敬之○自讓王以下四篇其又不類莊子所作讓王篇中猶有一二段漁父篇亦有好處盜跖篇比之說劍又疎直矣據盜跖篇今謂宰相曰戰國之時未有稱宰相者此爲後人私撰明甚前漢藝文志莊子五十二篇其篇數與今不同唐書只四十卷即今行於世者不知所謂五十二篇者更有讓王說劍之類乎抑猶有莊子所作而不傳者乎

莊子雜篇列御寇第三十一

列御寇之齊中道而反遇伯昏瞀人伯昏瞀人
曰奚方而反曰吾驚焉曰惡乎驚曰吾嘗食於
十餐而五餐先饋伯昏瞀人曰若是則汝何爲
驚已曰夫內誠不解形謀成光以外鎮人心使
人輕乎貢老而整其所患夫饕人特爲食羹之
貨多餘之羸其爲利也薄其爲權也輕而猶若
是而况於萬乘之主乎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瞀
人曰善哉觀乎汝處已人將保汝矣無幾何而

莊十一

八

往則戶外之籩滿矣伯昏瞀人北面而立敷杖
蹙之乎顧立有間不言而出賓者以告列子列
子提屨跣而走暨乎門曰先士既來曾不發藥
乎曰已矣吾固告汝曰人將保汝果保汝矣非
汝能使入保汝而汝不能使人無保汝也而焉
用之感豫出異也必且有感搖而本性又無謂
也與汝遊者又莫與告也彼所小言盡人素也
莫覺莫悟何相孰也巧者勞而智者憂無能者
無所求飽食而遨遊汎若不繫之舟虛而遨遊

者也

奚方而反言在何所而回也食於十餐而

積中英華發外此聖門之言內誠不解誠積於
成光者有光儀也即積中發外之意而此以
有迹之學外鎮人者鎮服也形謀形容舉動也
故人得而見之所以心服而敬我未能無迹
僧修行無力爲鬼神覩破即此意也貴者老者
則人所敬我今非老非貴其人反輕彼而敬我
言敵已在於貴老之上也整聚也積也此等事我
積而已贏利也此之有力量者則能輕重人賣漿
微者也初無權力可以輕重人也而能敵我如
此况爲君者身方勞而智已竭必將求我而用
使我効其成功此所謂鑿其所患也効勦也督
人喜之故曰善哉觀乎古汝於比其一隻眼也
只曰汝止矣謂不必出跡矣人將歸向守汝而

其門也此一保字便已不妥之意蓋督人之
見又高一層也戶外之襍滿從學者衆也殿杖
若者蹙之乎顧豎立其杖而拄之於頤也蹙柱也賓
害人將守汝矣汝不及穿襍也發藥者言汝
教謐開發而藥石之已矣休言之意我前此已
而後入急於迎督人故不及穿襍也發藥者言汝
害人易使入忘我難也能使人無保汝者即所謂
而後感也便垂異也人之感也而焉用之者言汝
謂必出以至此也人之難也而焉用之者言汝
無益也即無益觸汝既如此推形見於外者致然
人之所學未至其言淺近故曰小言其於身尤無益
人之毒害又無以與汝相規正者則曰小言遊者汝
相無所覺悟誰復問汝爲如其何也相規正者則
能朋也自感不能忘我爲師矣處止也已助字也保守也歸者衆而守
爲友也謂必出自以易使入忘我難也能使人無保汝者即所謂
相無所覺悟之意也復問汝爲如其何也相規正者則曰小言遊者汝
其巧者必相嘲諷者則汝終皆之

父也言天寶使彼能墨而緩乃以爲己能而怨其親是不知天也井泉出於自然者也猝相爭此水豈知天而以私意自爭故曰今出之人皆緩也看彼故使彼井飲以下言語便是莊子文章讀王知而况得道者乎莊子之言每謂一層之上更有一層故以有道有德者且以造物爲不可天理刑者得罪於造物也此句責緩之徒也聖人安其所安不安其所不安衆人安其所不安其所以之天也知而言之所以之人也古之六天而不人所安者自然之理也所不安者人爲物言難者謂難於言也知道而至矣志言則與天爲徒矣知道而未免於言則未歸於人爲猶有迹也古人誠紛乎天而不如人矣之謂也歸於人之意未泮漫孽虜龍於三誼蓋千金之資也學雖成而無龍可屠此意蓋自喻莊子之道廣大而未有所施也聖人以單千金之家三年技成而無所用其巧譁殫也必不必故無兵衆人以不必必之故多兵順於兵故行有求兵恃之則亡不必者不可知者而自爲可知也無兵無爭也衆人以不可必者爲必即知者其大者言之人若順其爭競之心則其行於出者常有求敵之意言物我不能忘也故曰順於出兵故行有求以知力之爭而自恃則必至於亡其身而後已故曰兵恃之則亡小夫之

父也言天實使彼能墨而緩乃以爲己能而怨其親是不知天也井泉出於自然者也猝相爭汝祖也齊人飲於自然之水而因水相爭此水豈知天而以私意自爭故曰今出之下言語便是莊子文章譏王而下四篇安得此語有德者且以造物爲不可知而况得道者乎莊子之言每謂一層之更有一層故以有道有德爲分別遁天遁棄其聖天理刑者得罪於造物也此句責緩之徒也聖人安其所安不安衆人安其所不安其所以所安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六天而不入勿言難者謂難从六天言也知道而至矣

志言則與天爲徒矣知進而未免於言則未
於人爲猶有迹也古人所以平天下而不失人
則也往也之天人未泮漫塵虜龍於六
歸於天歸於人之意

單千金之家三年技成而無所用其巧單殫也言竭其
千金之資也學錮成而無龍可層此意聖人以
蓋自喻莊子之道廣大而未有所施也聖人以
必不必故無兵衆人以不必必之故多兵順於
兵故行有求兵恃之則亡不必者不可知者也
其所以不知也無兵無爭也衆人以不可必之事
而自爲可知必故多爭競也用兵爭之大者故舉
其大者言之人若順其爭競之心則其行於出
者常有求敵之意言物我不能忘也故曰順於
兵故行有求以智力之爭而自恃則必敗
至於亡其身而後已故曰兵恃之則亡小夫之

知不離苞苴竿牘敝精神乎蹇淺而欲兼濟道
物太一形虛若是者迷惑于宇宙形累不知太
初彼至人者歸精神乎無始而甘瞑乎無何有
之鄉苞苴饋遺也竿牘往來相問勞者也此皆
此為智而欲兼濟天下輔導萬物以合於太一
見若是以始無形之妙豈可得邪形虛即無形也其所
不知蓋爲形迹所累而不知有太初自然之理而
已惟至人則歸其精神致於無物之始而安處乎
無爲之地甘美也瞑也以美睡喻安處也也

水流乎無形發渺乎太清悲哉乎汝爲口口口

毛而不知大寧知其實山於無形謨自無而無

也乃其發渺而去也人又不知其歸於太古也

太清即太虛此意此以蓋以不知事物之無

始如觀水無朕故曰知有毫毛言其所見皆小也

太寧大安也即無朕自然之理也悲哉乎三字

在下句汝爲之宋人有專商者爲宋王使秦其

往也得車數乘王悅之益車百乘反於宋見莊

子曰夫奚窮閭阤音巷困窘纖縷褐項黃馘者

商之所短也一悟萬乘之主而從車百乘者商

之所長也莊子曰秦土有病渴醫破雍潰瘍者

得車一乘舐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纖縷

言貧匱而自織縷也槁項黃馘言其老也項槁
瘦而無肉也黃馘髡黃而被耳也座亦雍類也
雍座在上痔疾在下醫愈下而賞愈厚也也
以舐痔得車郤之言其汚辱不足貴也

魯哀

公問於顏闔曰吾以仲尼爲貞幹國其有瘳乎
曰殆哉圾乎仲尼方且飾羽爲畫從事華辭以
支爲旨忘性以視民而知不信受乎心宰乎
神夫何足以上民彼宜汝與予顧與誤而可矣
今使民離實學僞非所以視民也爲後世慮不

若休之賢

貞 以 幹 詩

曰爲邦之幹貞幹

色也

也大瘳者言國之弊病可得而醫

也也物既加以采色而又以目飾之言其人節

也也

之其也華辭華靡之言也以支爲旨謂其以

也也

不知本也忍性知也視民臨民

也也

不瓦不信也白不知其不真實也受乎

也也

心着乎此也宰乎於其具神識以此爲

也也

汝指哀公也言謂彼有益於汝子故曰彼宜汝

也也

夫向足以上民者言不以長氏也彼指夫子

也也

必誤於汝誤而可者猶言誤則有之也今若使

也也

國中之民皆離真實而學詐僞非所以教民也

也也

視教示之也若爲後世而慮不若已之休已也

也也

難治也施於人而不忘非天布也商賈不齒雖

也也

以事齒之神者弗齒爲外刑者金與木也爲內

刑者動與過也宵人之離外刑者金木訊之離

也也

刑者陰陽食之夫免乎外內之刑者唯真人

也也

能之

民可以不治治若有心於治之則難治矣故曰難治也施於人而不忘有心而治者

也施施政也布陳也天布即天經也有心於施政教則非天經矣譬如商賈之人爲士者必不

肯與之爲齒縱因事偶然相與聚會而爲齒列而其胷中之神亦有不樂之意譬彼有爲之人

有道者亦不肯與之齒矣此蓋以商賈喻仁義之學者外刑者刀鋸三木內刑者勸與過言人

之鳥之舉動過失與刑戮同也訊鞠問也陰陽食

之者有造化之譴也食如日食之食病之也外

刑一句形下孔子曰凡人心險於山川難於知句也離麗也孔子曰凡人心險於山川難於知

並十一

十一

天猶有春秋冬夏旦暮之期人者厚貌深情故有貌厚而益有長老不肖有順慳而往不豈

而緩有緩而鈎_{胡日鈎}故其執義若渴者其去

義老熟故君子遠使之而觀其志近使之而觀

其故煩使之而觀其能平然問焉而觀其口

與之期而觀其信委之以財而觀其仁告之以

危而觀其節醉之以酒而觀其則雜之以勸而

觀其色尤徵至不肖人得矣

厚貌深情言矯飾之貌未易見隱伏

之情未易測有貌雖朴愿而情實求益利者有曾中亦抱所長而外不似有能者不肖不似也有柔順憮急而反達理者繩繩也有似堅剛而實軟弱纏繞者詩云昔爲百鍊剛化作繩指柔繩繞指也針急也有若寬緩而實褐急者此皆言人之不可知也其就義若渴者言其進銳其去義若熟者言其退速此特相去遠者易至相欺故以句如此下得便奇特相去遠者易至相欺故以

遠而觀其忠近而親者易至於姦慢故以近而
觀其敬劇煩劇者才易困故以煩使之而觀其
能見未明者對答必遲故卒然問之觀其智期
約之急易至於失信故急與之期而觀其信臨
財易至於苟得故委之以財而觀其仁此仁字
與道字同患難易至於苟免故告以危而觀其
能節酒能昏人故以醉而觀其威儀則儀則色
惑人故以雜處之而觀其自守徵者驗也以
此九者而驗之則賢與不賢可知莊子非不敬孔
論甚正乃借爲孔子之言可知莊子非不敬孔
子正考父一命而僂再命而僂三命而俯循牆
而走孰敢不軌如而夫子一命而呂鉅再命而
於車上僂三命而文熟協唐許僂背曲
俯身伏於地也言爵愈高而身愈小也視稿而
走丁不敢當正路而行謙也世間此賢者則
家所謂滲漏心又曰第二念便 是此意德爲學道人
也爲德而知其爲德則是有心矣此最爲親切禪人
者之害故曰賊莫大乎德則是有心矣此最爲學道人
而又有思前算後之意喻如心又開一眼也此此中
內則千差萬別紛擾擾不復知有渾然者則
無緣可以成道矣故曰敗敗不成也凶德有五中德爲首何謂中

德中德也者有以自好也而此反其凶爾所不爲

者也凶德有五心耳目鼻口也中德心也言耳首有以自好言我有所能則此心不可學道矣圓覺之能而謂人所不能則此心不可學道矣圓覺云云不重父習不輕初學大慧云切不得道我會他不會便是此意窮有八極達

有三必形有六府美髯長大壯麗勇敢八者俱過人也因以是窮緣循偃俠困畏不若人三者俱通達知慧外通勇動多怨仁義多責達生之情者傀達於知者下云大命者隨達小命者隨窮有八極言有所恃若必至於窮達有三必言無然不足者有時而必達美也髯有長與短

十五

房元齡云李緯好鬚眉身長也大壯有力也麗有華采也男氣盛也大壯壯有力也麗有華采也男氣盛也此謂八極言八者皆過人以此皆過人以此自恃而其終至於窮緣循云极不得已於事之竟而後隨倒隨起之意困畏有行困厄而憂畏也此三者比之他人皆不如人而必至於通達言其與出焉競人必喜之也此皆莊子矯亢之論形有六府言人身之中有此六箇蘊蓄也府藏蓄之地也知慧一府也外通者以其智慧用於外而豪達也勇敢一府也恃力者必多怨仁義一府也以仁義求名必多憂責達有生之理必傀然自高達智一府也達生一府也在天者爲大在己者爲小達在天者則隨順之之智見必每事而消詳之聽自然也達在己者則隨時所遭皆歸之命遭者猶有得失委命之心隨則無容心矣此二者自有分別所言六府而末後命字紬繹爲兩可此亦文法也

人有見宋王者

錫車十乘以其十乘驕驛莊子莊子曰河上有家貧恃緯蕭而食者其子沒於淵得千金之珠其父謂其子曰取石來鍛之夫千金之珠必在九重之淵而驪龍顧下子能得珠者必遭其睡也使驪龍而寤子尚奚微之有哉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爲齧粉夫齧粉者驕也而有珠也莊子之意也緯蠻也謂蘆草也與歸山二字同此而食以此爲實也珠石鑽之惡其珠而毀之也才意蓋喻人之求富貴皆危道也皆無足也莊子莊子之見聞覺悟則必也追其

莊子

十七

微之有或聘於莊子子應其使乃見食無遺也或聘於莊子子應其使乃見食無遺也與篇題曳牛平衣以文繡食以芻菽及其牽而入於太廟雖欲爲孤犢其可得乎泥十意同莊子

將死弟子欲厚葬之莊子曰吾以天地爲棺槨以日月爲連璧星辰爲珠璣萬物爲靈送吾葬具豈不備邪何以加此弟子曰吾恐烏鳩之食夫子也莊子曰在上爲烏鳩食在下爲螻蟻食奪彼與此何其偏也此意蓋譏當出厚葬之人也此言雖過非真達理者未易及以不平平其平也不平以不

徵徵其徵也不徵明者唯爲之使神者徵之夫

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

萬物之理本平我以不平者亦不平矣萬物之理一平其平則其平心而驗之則其可驗者亦不驗矣故曰以不平之平其平也不平以不徵徵其徵也不徵徵驗也是以無心爲有心也明者之自累每如此至於神聽其自應驗而已明之不勝神言人之有爲不能勝無爲也愚者恃其私見而爲每求功於外不亦悲乎

莊子雜篇天下第三十三

天下之治方術者多矣皆以某有爲不可加矣

卷十一
十八

古之所謂道術者果惡乎不曰無平不駐曰神何玉降明何由出聖有所生王有所成皆原於一不離於宗謂之天人不離於精謂之神人不離於真謂之至人以天爲宗以德爲本以道爲門北於變化謂之聖人以仁爲恩以義爲理以禮爲行以樂爲和薰然慈仁謂之君子以法爲分以名爲表以操爲驗以稽爲決其數一二三四是也百官以此相齒以事爲常以衣食爲主蕃息蓄藏老弱孤寡爲意皆有以養民之理也

古之人其備乎配神明醇天地育萬物和天下澤及百姓明於本數係於末度六通四闢小大精粗其運無乎不在其明而在數度者舊法古傳之史尚多有之其在於詩書禮樂者鄒魯之士摺紳先生多能明之詩以道志書以道名分以通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天下大亂聖不明道德不一天下多得一察焉以自好譬之口臭口皆有所明

莊子十一

十九

不能相通猶百家衆技也各有所襲時有可用雖然不該不偏一曲之士也判天地之美析萬物之理察古人之全寡能備於天地之美稱神明之谷是故內聖外王之道闇而不明鑿而不發天下之人各爲其所欲焉以自爲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爲天下裂於未篇序言今古之學問亦猶孟子之篇末聞知見知也自天下之治方術者多矣至於道術將爲天下裂分明是一箇冒頭既總序了方隨家數言之以其書自列於家數之中而鄒魯之學乃

鋪述於總序之內則此老之心亦以其所著之書皆矯激一偏之言未嘗不知聖門爲正也讀其總序便見他學問本來甚正東坡云莊子未嘗譏夫子亦看得出○方術學術也人人皆以其學爲不可加言人人口自是也古之所謂道術者此術字與仁術心術一同惡乎在無寧不道在便有時中之意言百家之學雖各不同而道亦無不在其中神由何降明由何出言神明之道道何自而可見也聖王生成之功即天地生成之理皆原於一者造化也曰宗曰精曰真皆以一章同但如此作文耳以天爲宗以德爲本以達爲門皆無爲自然也兆於變化即原於一也聖人即天人至人神人也薰然慈仁此以氣象言也法則有區別故曰以法爲分名則有標韻詩曰以名爲表以操爲驗以稽爲決言其所驗所決各有所據也其數一二三四言盡悉歷歷分明備述札齒者大小上下有序也以之爲常君各有常職也以衣冠爲上也以教民農桑也審息蓋藏郊三年耕一亩是也老弱孤寡爲忘者沒政施仁必先其小者是也凡其分官列職爲政爲教皆是養民之至也古之入其講于言古聖人能盡之也可以配神明可以和天地明和也育萬物和天下澤及百姓言其功用之廣大也本數末度猶言精粗本末也係相屬之意也謂本末不可也運道也道之運小大精粗皆道也故曰無乎不在看此數句其於道之體門未嘗不明也數度可紀者也言其法度曉然而可紀者皆有舊法世傳之史書也尚多有之言皆載此事也鄒魯之士搢紳先生此指聖門而言之也分明是說孔子六經春秋道名分即名分兩字便有懼亂臣賊子之意其數散於天下言鄒魯得其全而其學或散於天下設教於中國分爲百家亦時時有稱道此事者但不能全如鄒魯之學而已天下大亂是說春秋以後也賢聖不明上無文武周公下無孔顏之徒

也道德不一散而爲百家也天下多得一謂天下之人多得其一端而察焉以自好謂只察見其一端便自好而自誇也耳目鼻口不能相通言耳不能視目不能聽口不能嗅鼻不能味各隨其所能故曰皆有所明以此譬喻百家衆故亦皆有所長亦時乎可用但不能該盡周備聖人之道故爲一偏一曲之士而已天地之美因是而分判不全萬物之理因是而分析不合若以古人學問之全而察之則知百家之一曲者少能備天地之美稱神明之容美道之在內者體也空道之在外者用也稱當得也寡能稱神明之容者言當不得也內聖體也外王用也內外之道至此不明人各以其所欲而自爲方術百家之學自今以往迷而不知反必不可得而明令矣後此之學者不能見天地之統全古道之全體此後出之不幸也道術之在天下自此告分矣故曰道術將爲天下裂文字不侈於後此一句結得極有力

世不驕於萬物不暉於羣庶以繩墨自矯而備世之急古之道術有在於是者墨翟禽滑釐聞其風而悅之爲之太過已之大循作爲非樂命之已節用生不歌死無服墨子況愛兼利而非關其道不怒又好學而博不異不與先王同毀古之禮樂黃帝有咸池堯有大章舜有大韶禹有大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今墨子獨生

不歌死不服桐棺三寸而無櫬以爲法式以此教人恐不愛人以此自行固不愛己未敗墨子道雖然歌而非歌哭而非哭樂而非樂是果類乎其生也勤其死也薄其道大觳使人憂使人悲其行難爲也恐其不可以爲聖人之道反天下之人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墨子稱道曰昔者禹之涇洪水決江河而通四夷九州也名川三百支川三千小者無數禹親_禹水土_{水土}躬耜而九黎天下之川腓無胈胫無毛_胈汗_汗衣_衣孤疚風置萬國禹大聖也不形勞天下也如此使後世之墨者多以裘褐爲衣以跂蹠爲服日夜不休以自苦爲漚自不能如此非禹之道也不足謂墨相里勤之弟子五侯之徒南方之墨者苦獲已齒鄰陵子之屬俱誦墨經而倍誦不同相謂別墨以堅白同異之辯相訾以觭偶不忤之辭相應以巨子爲聖人皆願爲之尸冀得爲其後世至今不決墨翟禽滑釐之意則是其行則非也將使後

之
六
肺無竅脰無毛
達西而
私疾風寒萬國重

川三千小者無數禹觀之縣界采耜而九黎天下

水开其始王也造矣墨子辩道曰昔老曲之
涇洪水决江河而通四夷九州也名川二百支

天下之大心天下不堪墨子雖獨能任奈天下何離
今天下其去王久遠矣墨子再道曰昔者爲之

悲其行難爲也恐其不可以爲聖人之道反天

道劍然哥而引歌哭而引哭樂而引樂是果類乎其生也勤其死也薄其道大毅使人憂使人

教人恐不愛人以此自行固不愛己末敗墨子
道唯大成而未至而未至矣是全人道

不歌死不服桐棺三寸而無槨以爲法式以此

世之墨者必自若以腓無股脰無毛相進而已

矣亂之上也治之下也雖然墨子真天下之好
也守之不辱也唯古為一、今之十二夫不

也將亦之不穠也雖未精不告也才士也夫後世不教後世以侈也靡麗也不以萬物之

爲麗也暉華也不以禮樂度數爲暉華也繩
自拘束也自拘束其身以矯世而欲天下之

皆有餘其意主於儉以足用故曰備出之急言
壯人以祀食爲急故至於紛爭以致亂也古之

道有在於是者言古者學問之中亦有此理而墨翟禽滑釐獨聞其說而喜之故曰聞其風

而悅之惟其喜之遂至於爲之太過言過甚也
循順也尤循其說抑遏過甚故曰已之大循已

者抑遏之急也非樂_節^也用墨子書中之篇_言^也其生

也不歌不用樂也故其樂甚也無窮氣之限

近於裸葬以此爲節愛也故以爭鬪爲非殊不知利於人無所不爲道尊不莫者尚

同也推廣之。凡以爲博而主於一者同也。雖精微與先王同。自黃帝以來至於武王。

未嘗不用樂而墨子欲毀去之古昔以來自貴至賤未嘗無居喪之禮而墨子亦欲毀之以三

才之棺爲式而不用櫛節用也以此教人太偷
矣其曰恐不愛人言非所以愛人之道也不

愛犯者言自苦也未敗者言墨于之道要終必
不行也人生不能無歌而墨以歌爲非人清

不能無哭而墨以哭爲非不能無樂而以樂爲非是其道全不近人情故曰其果類乎類近也

言如此果與人情相近乎其生也勤苦其死也薄葬太鄙言太朴也其行難爲者言所行之有池

他
人
難
做
也
反
天
下
之
心
不
近
人
情
也
天
下
皆
不
堪
而
墨
子
獨
能
之
任
亦
堪
也
雖
一
人
獨
能
堪

忍如天下不能何既離於人心則非可以爲王
天下之道矣名川天地之間大川也支川禹跡

鑿而爲之也。稟盛土器也。耜掘士之具也。九者
鳩其功而雜治天下之川。墨子之說謂禹大
聖人且自勞如此。而况他人乎。跋蹠
亦學墨而爲師。於出者其弟子皆五國諸侯之
徒。言從學者衆也。苦獲已齒登陵子三人也。
此三人皆居南方。亦讀墨書者。而其譎怪尤倍於
墨子。又且其說皆不同。故自名以別。墨言墨之
強辯也。不忤不異也。奇偶本異而曰不相忤。此
別派也。以觭偶不忤之辭。相爲問答。故曰
相應。子者猶言上足弟子也。
傳其學者既多。取其得法之大者以爲聖人
而主之。尸主也。冀得爲其後。出言其巨子。又傳
之弟子。以爲之後也。後出猶曰子孫也。不決不
斷也。言其傳流至今。猶在也。推原其始。則墨翟
之烹亦是。烹息但所行太過。當故曰意則是。而
行刑非私。進者和尚也。言溥全子之道。矜憫尚
爲自苦之事。徵以此。天下見其矜愍先能
召爾也。故曰亂之上。雖然。子之好出於其
心之真。不出亦無此人矣。承之不得者。言更無
復有斯人。不告不已也。雖承其枯槁而猶之
不止。亦可謂豪傑之士矣。才士老豪傑之稱也。
孟子闡揚墨此書。亦以揚墨兼言者。婁矣。今以
道術分論數家。而不及揚氏者。意以其學不足以
比效。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。宋鉶尹文聞
其風而悅之。作爲華山之冠。以自表接萬物。以
別宥爲始。語心之容。命之曰心之行。以晞合驩。
以調海內。請欲置之以爲主。見侮不辱。救民之

鬪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

物不累於俗去此俗之累也不飾於其足以自養而已以此爲心而暴白於天下此宋龜尹文之學隨分而自處爲別寬閑而自安爲宥始本也接物少此意接引人也心之容心之體段也講明其心以語人而名之曰心之行行者心之用合人之歡以此調大用現前是也以和師之意而謂之謂民好戰乎也爲禁攻寢兵之說以戒之止以尊其君下以教世以說天下之人豈不警之而彼自啞若不言說不已也上下見厭而強見也

皆見厭而強以止自見必當有此談語故以此句結之可曰故曰也雖然其爲人太多其自爲太少曰請欲固置五升之飯足矣先生恐不得飽弟子雖飢不忘天下日夜不休曰我必得活哉圖傲平救世之士哉其爲人多列其所爲太自苦其爲蓋曰每日但得五升之飯而與弟子共之先生以此五升猶且不飽弟子安得不飢言其師弟皆忍飢以立教而謂我不忘天下日夜不止蓋曰我之自苦如此豈爲人父活之道哉但以此矯夫托名救世而謂我人故曰圖傲乎救世之士哉圖謀也傲矯之也亦猶豫讓曰吾之爲此極難所以愧天下之爲人臣而懷二心者便是此意李翰林有獨酌寄爾韋六詩曰念君風塵遊傲曰君子不爲奇察不

以身假物以爲無益於天下者明之不如已也
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

則非別宥矣言不爲苛察苛察我之辯也不以身假物者事事皆自爲而不假借於人以自助若於天下有損而無益雖明知其可爲亦不如已之故曰明之不如已也其學之大意則欲人於外無攻戰之爭於內無情欲

上潤寡淺滅削情欲也其學之大小精粗雖不同而其所行之大意僅如是而已適由僅也

顧於慮不謀於知於物無擇與之俱往古之道術行在於是者彭蒙田駒慎王聞其風而悅之

公而不黨易而無私決然無主趣物而不兩不

顧於慮不謀於知於物無擇與之俱往古之道術行在於是者彭蒙田駒慎王聞其風而悅之

莊子

六十六

齊萬物以爲首曰天能寢之而不能載之地能
載之而不能役之大道能包之而不能辯之知
萬物皆有所可皆有所不可故曰選則不徧教
則不至道則無遺者矣是故慎到棄智去己而
緣不得已冷汰於物以爲道理曰知不知將薄
知而後鄰傷之者也譏音奚又牒戶寡無任而
笑天下之尚賢也縱脫無行而非天下之大聖
推直追反拍直百輓直管斷丁管與物宛轉舍是
與非苟可以免不師智慮不知前後魏魚威然

而已矣推而後行曳而後往若飄風之還若羽
之旋若磨石之隧_遂全而無非動靜無過未嘗
有罪是何故夫無知之物無建已_六定無用知
之累動靜不離於理是以終身無譽故曰至於
若無知之物而已無用賢聖夫塊不失道豪傑
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_子古之道人至於莫之是莫之非而
已矣真風箇_{元通反火麥反}然惡可而言常反人不

正一

廿七

聚觀而不免於斲_音斷_音其所謂道非道而所言
之體不免於_於彭蒙田駢慎到不知道雖然聚
乎皆_安有聞者也_不不_黨亦_無私_也易坦夷也_也決
言萬物之理趣也不兩者一也不顧於慮不謀於智無計度也於物無擇無所決擇主趣物者則皆齊同而其爲首者則無爲之道也天能覆地亦萬物之一者謂之物與之_之士其說以爲天地亦萬物之
則皆齊同而其爲首者則無爲之道也天能覆地亦萬物之
不能載地能載不能覆言有所偏也大道道家之學者也但知包容爲一而無所偏也當此在當時有一種辯說之學自有此語皆有所可有所不可者言各有偏也若就萬物之中而選擇之則決不能周徧以此爲教則不能盡其極若歸之道則無餘論矣故曰道則無遺者矣選擇則有可不可也棄知去己而緣不得已無爲也

之類也。建已口是而自立也。故其說曰人
之性何用至賢之名。但能若士塊無知之物。
則便以似李之深山窮谷頭陀修行之人。故道看此等詮言。
見許爲猶死人也。適得怪焉者言彭蒙之徒以
之契合不待教之而後能也。彭蒙亦有所師。其師相
之言古之有道者本以無是非爲主。虽然風
而聲合謂其發言如飄風之或然無所容心。雖
相反而未無能聚合倫類而翻故爲一偏之說。不免
於但求其所謂道者非已斬斷無圭角也。其言雖甚
笑壯而其正耳。彭蒙因駢悔到不知道此。莊子斷非
斯道但不得其正耳。此等結句看他文筆以本
爲精以物爲粗以有積爲不足澹然獨與神明
一旬也。無乎者以大槩觀之亦皆有聞於以本

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主之以太一以濡弱謙下爲表以虛不毀萬物爲實關尹曰「庄已無居形物白著其動若水其靜若鏡其應若響易乎若亡寂乎若清同焉者和得焉者失未嘗先人而常隨人老聃曰知其雄守其雌爲天下谿知其白守其辱爲天下谷人皆取先己獨取後曰受天下之后人皆取實己獨取虛無藏也故有餘歸然而有行其行身也徐而不費無爲也而

也巧之皆一焉」上翟中全曰苟免於咎以深爲根以然爲絀下則毀矣銳則挫矣常寬容於物不削於人可謂至極關尹老聃乎古之博大真人哉

本道也物事物也以有積爲不足者言藏富天下也與神明居是守自然者關尹師於老聃者此言先弟而後師一時筆抉之語可以無物爲宗以太極之始爲主建亦主也濡弱者下即舌柔長存之意爲表者言其應世接物見於外者如此也空虛則物物皆全矣故日以空虛不毀萬物爲實實實也第許所謂一物既無萬物全是也在已無居者無私主也形物自安者隨物之形見皆自然也水之動鏡之靜空谷之響應皆無心也苟乎若亡者恍忽之中若有物而又若無物也寂乎其清不見其清之名也以同於物者爲和以無所得爲得

有得則失矣。未嘗先人，常隨人。即迫而後動，不能也。知其句守，知其雄守。其雌以能而隱於不下，而能容。物爲溪，爲谷。有容乃大之意也。溪谷皆取先己。聖賢後，即未嘗先人，而常隨人也。受天下之於知白，守辱也。不以實爲富，爲實也。皆無所捐也。人皆以福爲福，而我以無爲爲。故曰：人皆取實，己獨取虛。無窮也。故有餘，即以積惡不足也。惟其以虛爲實，故雖無藏而歸然，常有餘。亦一物都無。萬物全之意。徐安也。不費者致曲，而自全其身也。苟免於咎者，福莫長於無禍。足以深爲根。言其本在於太一之始也。以約爲紀。言以至簡至約爲守身之法也。紀法也。凡物堅者銳，則有挫。有豐，則所謂齒剛。則折也。以無容，則量。則人於我無所侵削矣。不下至極之道也。詩之傳，大真人尊之之辭也。寂

卷十一
九

漠無形變化，冥冥而無朕。生與天地並與神明。狂與卒子何之勿。向適萬物，用羅莫足以歸古之道術。有在於是者。莊周聞其風而悅之。以謬悠之說，充唐之言。無端崖之辭。時恣縱而不儻。不以觭見之也。以天下爲沈濁，不可與莊語。以卮言爲曼衍，以重言爲委。以寓言爲廣。獨與天地精神往來，而不教倪於萬物。不謔大非，以與世俗覲其晝。雖瓊瑋而連朴，無傷也。其辭雖參差而諺詭，可觀。彼其充實，不可以已上與造物。

者遊而下與外死生無終始者爲友其於本也
弘大而闢深閑而肆其於宗也可謂調適而上
遂矣雖然其應於化而解於物也望不竭其
來不以芒乎昧乎未之盡者寂漠無形無物也
變化無常以不爲一也死與生與不知生死也據此一句即知
釋氏之學其來久矣天地並與天地同體也
神明往與與造化同運也何之何適動而無迹
也萬物衆羅各盡萬物之理也莫足以歸人莫
知其六歸宿也謬、懲虛遠也荒唐曠大而無極
也無端屋無首無尾也時恣縱而不黨者其說
放縱而無所當黨也儻即黨也不以觸見者其說
所目不主一端
而可以誠而易事也曼衍無爭也空真者言借重於古先
莊子之東語端莊而語之實
激倪於世也莊子之意正側
所泥也無是無非而後可與甘俗居處也壞瑋
高壯也連朴和同混融之意無傷無譏於人也
參差或彼或此或抑或揚不可定也詭詭滑稽
詭謔也此兩句自說破其著書之意蓋謂其言
雖怪詭而自可玩味看得此兩句破便讀得莊
子彼其充實不可以已者言其著書之中皆道理
充塞乎其間亦出間所不可無之書也本即宗
也言其充實不可用之於世則應於教化
而解釋物理謂可以化俗而明理也其理不竭
者言用之不盡也不蛻者謂其言自道而來不
盡者言其胷中所得非言語所可盡也○自冒

頭而下分別五者之說而自處其末繼於老子之後明言其學出於老子也前三段着三箇雖然皆斷說生學之是非獨老子無之至此又着轉換處筆千字高惠施多方其書立其道舛不可不細看也

駁其言也不中歷物之忘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天與地卑山與澤平日方中方睨物方生方死大同而與小同異此之謂小同異萬物畢同畢異比之謂大同異

墨翟宋彭祖慎到之徒猶爲見首之屬者若惠子

列子好辨而其書五車其所著書以五車載之

而不足也其書雖多其所學未正其言亦不當古之牛穀不計之類也此八家自莊子所談同但謂之大一小便生辯說之端謂之一則無大小矣於一之中又分大小便是一中之異異中之同也無厚至薄也不可積者積則厚矣積之不已其大可至於千里又言大與小同也言千里之大即無厚之積也天雖高地雖卑而天氣有時下降則亦爲卑矣故曰天與地卑山高於澤而澤之中氣可通於山則山與澤平矣睨側視也日方中之時側而視之則非中矣則中謂之側亦可故曰方中乃覲物方發生而其種有目之者故曰方生二物有大有小是爲小同異合萬物而爲同異則爲大同異雖謂之大而不不出小者之積雖謂之小而合之可以爲大則無同無異矣

南方無窮而有窮今日適越而昔來連環可

解也。我知天下之中，燕之北，越之南是也。汜愛萬物，天也。一體也。惠施以此爲大觀於天下而曉辯者，天下之辯者相與樂之。南方海無竄而謂之見其二蓋天傾西北而渟獨居南北之三方又遠故特言之今日適越而言足雖未至乎可以爲昔來矣兩環相連雖不可解而其爲環者必各自爲圓不可以相粘不相粘則非連環矣燕人但知有越人天姑之初彼此皆不相知則亦以_{其國}中爲天也。地中也。萬物與天也爲一則天也。雖大即
在山也。大觀告
陽中之一物何以爲大小即
莊子十
其義教學辯之人天下之學者既相與樂之而
於天下也故以
卅三

而曉辯者天下之辯者相與樂之。南方海也。謂之本
方則以有窮四方皆然獨言南者非特舉其一見其二蓋天傾西北而渟獨居南北之三方又
越遠故特言之今日適越而言足雖未至于乎而知有越之名而後來則是今日方往而亦
可以爲昔來矣兩環相連雖不可解而其爲環者必各自爲圓不可以相連雖不可解而其爲環
矣燕北越南固非天之下之中而燕人但知有燕
越人但知有越入姑之初彼此皆不相知則亦
以共國之中也萬物與天地爲一小大即
利天也雖大即陽中之一物何以爲大小即
在山也大觀也。其議教學辯之人天下之學者既相與樂之而以卿

東華大學圖書館

卷之二

人丁

下

之學

子者

既於
相天

人下

樂也

人故
而以

日以其知與人之辯特與天下之辯者爲怪此

其柢也。然愚施之口談，自以爲最賢。曰：「天地其
土乎？」施曰：「往而不無行。」有毛者言毛之在郊野。

非可稱也却而無休
爲雞毛各不同譬如

未可見而之爲雞之
雞爲鷄伏郊出於郊者爲

鵠毛而不爲雞毛則是鵠有毛矣雞本二足必
有運而行之者是爲三矣郢有天下言楚都於
郢而自爲王亦與得天下同矣人可以爲羊謂
大羊之名出於人而不出於物使有物之初謂
犬爲主則今人亦以爲羊矣謂羊爲大則今人
亦以爲大矣馬有卯皆抬主雖異於卯生而脂
郊之名實入爲之共謂胎爲外亦可即犬羊之
意丁子蝦蟆也蛙也楚人謂之丁子丁子雖無
尾始也實判斗化成科士既有尾則謂丁子
升焉尾亦丁子也亦人名之况有火中
之鼠火浣之在廟能出入於火中火可以浣布中

卷之二

卷之三

非教矣空谷傳聲則能地行亦可見而後指可至然不可轉則謂輪有不蹈乎是其至者日與指不可得而分絕也龜之長於蛇便龜如此之張則不可各爲龜矣既謂方矩即謂之方而指不可到以呼而能應非謂輪有不蹈乎

之以孤則非有母矣不可言孤又言嘗有母也一尺之捶折而爲二今用此五寸明月用彼五寸雖旋轉萬出不盡可也凡此以上又皆學於惠子其說以與惠子相應終其身強敵人之心也易人之意者變亂之意也一時辯口雖可屈而其人終不服此辯者迷於其中而不自知也故曰惠施日以其知與人之辯者謂愈恃其聰明以與人強辯也特獨也獨與其徒爲人所怪訝而已其本領不過如此故曰此其柢也抵本也自恃其口談之才以爲其壯與天也同所有雖自以爲雄高而實無學術南方有倚人焉曰畫然天地所以不墜不陷以雨雷霆之故惠施不辭而應不慮而對徧爲萬物說說以入多言無已猶以爲寡益之

以怪以反人爲擣而以勝人爲名是以與衆不適也弱於德強於物其塗隩矣由天地之道觀惠施之能其猶一齋一二之勞者也其於物也何庸夫充一尚可曰愈貴道幾矣惠施不能以此自寧散於萬物而不厭卒以善辯爲名惜乎惠菴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倚人者畸異之人之人曰黃鸝見惠子而問天何以不墜也何以不陷風雨雷霆誰實爲之此皆造物之妙豈可容言惠子亦不辯讓而應答亦不經思慮率然而對且偏爲萬端之說萬物萬端也說既多而

猶以爲少增益以怪誕之論但以反異於人爲其能欲以口古勝人自爲名譽是以與出皆不和不適不相得也在內本無所得故曰弱於德徒然強於外故曰強於物喚者幽暗也言其所行之塗不明正大而幽僻也以天地之道而視惠施所能猶畜然以此而爲人物於出亦何用乎故曰何庸充只也若但以一人之私見而自足猶可若以此而勝於貴道者則殆矣愈勝也幾殆也不能自寧不自安分也散於萬物者謂散求萬物之理以遷就共說而無所厭足終於不知道而僅以辯得名卒終也惠施亦爲有才者但放蕩而無所得遂於外物而不知反是可惜也豈放也醫出於聲聲本響末也窮響於聲不知卒也影出於形形本也影末也欲忘其影不知形止則影止乃與形共走亦不知而本之喻前也此篇莊子之終也却以惠子結末也唯久其不預聞芳之引亦以篇者之言固皆以無爲有而其言亦自奇特故以寘之篇末蓋著

書雖與作文異亦自有體制起頭結尾皆是其用意處如春秋之絕筆蘊藏如中庸之上天之體載無聲無臭此書內篇之渾沌七竅皆是一箇體製不可不知也諸家經解言文法者理或未通精於理者於文或略所以讀得不精伸解得無滋味獨文軒生注高而文尤精妙所以下六經之說特出千古所恨綱山樂軒之後其學既不傳今人無有知之者矣

