

道宗六書

南華真經

ORIENTALIA
CHINESE
V
J550.8
L61

14

V *
J550.8
L61

南華真經義海纂微序

莆田艾軒先生先朝工部侍郎文節林公字謙之一
傳為網山林公亦之字學可再傳為樂山陳公藻字
元潔皆有文集行於世竹溪林公膚齋先生艾軒之
嫡嗣也其口義有所受序曰南華著經篇分内外取
以述道德性命之幾微內聖外王之指訣禮樂刑政
之大綱而立言超卓異乎諸子卒難階梯讀者俱謂
僻誕然而淵雷夜光不可泯也襟篇則凡人間世之
事旁譬曲喻具載無遺雖經郭氏刪葺遺文序事蓋

仍其舊至於末篇叙天下道術皆不免於有為趨向或偏未有久而無弊者乍讀若紛亂莫究指歸夷考分章截然有理一儒道二異教三明治四論法五讚老六叙莊其論天下古今道術備矣考其次第明其學出於老聃也立言既多慮學者以辭害意故以評惠終焉載其雄辯而闢其舛駁使後人知所取舍也愚初讀莫窺端倪終卷至惠施多方以下覺其與列子載公孫龍誑魏王之語絕相類難以措思容喙橫於胸臆有年矣淳祐丙午歲幸遇西蜀無隱范先生

游京獲侍講席幾二載將徹席竊謂同學曰是經義難頗多此為最後一關未審師意若為發明度必出於尋常聞見之表者暨舉經文衆皆凝神以聽師乃具問諸友以此論為何如衆謝不敏願開迷雲師曰本經有云恢詭譎恠道通為一存而勿論可也衆皆愕然再請明訓師默然良久曰若猶未悟耶此非南華語是其所闢以為舛駁不中之言焉用解為自至大無外至天地一體此惠子之言雖三足至萬世而不竭乃從學者相辯相應之辭時習佞給務以譎

惟相誇肆言無軌一至於此或者不察認為莊子語
愈增疑議皆不究其本源故也郭氏知此而不明言
使觀者自得世有好奇之士為彼恠語所惑遂苦心
焦思曲生異見以求合其說雖勤何補於是衆心豁
然如發重覆而睹天日也竊怪聖賢垂訓啓迪後人
義海宏深酌隨人量箋註之學見有差等須遇師匠
心傳庶免多岐之惑否則死在惠施句裡無由達南
華向上一關雖多方五車不過一辯耳古語云務學
不如求師至哉師恩昊天罔極茲因纂集諸解凡七

奉業恭炷香西望九禮儼乎無隱講師之在前
洋洋乎南華老仙之鑒臨於上也恨當時同學南北
流亡舊聆師誨載有關遺無從質正徒深嘸嘆耳師
諱應元字善甫蜀之順慶人學通內外識究天人靜
重端方動必中禮經所謂不言而飲人以和與人並
立而使人化者是也江湖宿德稔知其人不復贅述
聊誌師徒慶會之因於卷末俾後來者知道源所自
云

咸淳庚午春學徒武林褚伯秀誌

莊子通義引

宇宙無涯乾坤無朕貿貿焉羣生相禪於無窮不有
淳古先覺察其主張網維之物而示之人則最靈之
賦叅贊之能滔滔醉夢而莫知其形之弗踐之可耻
也莊子樂天憫世之徒學繼老列嘗與魯哀公論儒
道公謂國無其方郭子玄稱其文為百家之冠厥有
指矣或乃以其命辭跌宕設諭奇險遂謂其荒唐謬
悠與詩書平易中常者異而擯黜於儒門不知其異
者辭也不異者道也即其發微唱幽尚真耻跡之多

方蓋道德優裕之後用易而藏其用肆其才而游於
藝于以寓其順世開迷之心者也然則詩書固經世
之準而三子則立命之方立命達於人人經世存乎
一遇安得守此而棄彼乎是故求文辭於先秦之前
莊子而已求道德於三代之季莊子而已易曰復其
見天地之心欲見天地之心者必不忽莊子好古畜
德者必不訝莊子是用通其義而托諸梓祈與若人
者共答莊子之賜

皇明嘉靖庚申蜡日靖江朱得之書

褚伯秀義海纂微予得之道藏中見其旁引郭象陸
德明陳祥道林希逸呂惠卿陳碧虛趙虛齋林疑獨
成法師范講師崔氏諸家之說既分章以析其義理
復總論以究其指歸可謂博且辨矣近時朱得之復
為通義附以此書以為褚氏勝國避地遺於滇南嘉
靖初友人王潼始得之于彼豈其未知久已入於道
藏耶朱氏之書雖以此為附自謂彼之所通可以補
褚氏之缺然要之間有發明而褚氏所得為多矣因
合二家之義而去取之刪其重複而近贅同異而失

南華真經 卷之六
真者名曰義纂以備暇日覽觀云

萬曆乙亥仲春朔日勺谿山人李栻識

讀莊評

朱得之

君師之道尋跡而不率性則賊已有跡可尋則賊人
莊子之學由靜而入極虛而安蓋祖巢由而宗老
列嘉堯舜掖孔顏悲龍逢比干夷齊而孩管晏者
凡其不滿先聖者皆以天機未忘所務有跡時也
故三十三篇皆以掃跡爲義

莊子享用只是自然其靈昭之地真見天地之性人
爲貴者觀其契躍鱗之樂於濠梁憐腐鼠之嚇於
霄漢其所蘊可知矣

莊子意本尚無此數萬言有也何所從來乎曰言其
無言知其無知乃爲其無爲也蓋無者天之體希
天者非虛不能無非靜不能虛故靜則用功之始
而無則本體之全其曰聖人之心靜非曰靜也善
故靜也又曰陰陽和靜皆言用功非成功也
老莊論性以虛無爲指蓋就人生而靜以上說故謂
仁義爲有情有跡不足以盡性

隨意出詞絕無結構莊文也如曰其生也有涯知天
之所爲之類在他人則不如此開口外篇雜篇疑

或有聞於莊子者之所記猶二戴之禮非出一手
明目者自能識也之噲讓國在孟子時于莊文曰
昔者陳恒弑君孔子請討魯國之儒一人莊子身
當其時而胠篋篇曰陳成子弑其君子孫享國十
二世即此推之則秦末漢初之言也豈其年踰四
百歲乎末篇稱鄒魯之士當在長卿已後者所爲
也大抵此籍多敷演老子之言以發揮其精神者
莊子只是有垂訓之心故其爲言時有播弄處欲人
愛其文之馳騁而誦之因以漸見其所指耳其自

謂以天下爲沉濁不可與莊語故以卮言爲曼衍以重言爲真以寓言爲廣又曰以謬悠之說荒唐之言無端崖之辭時縱恣而不尚又曰其書雖瓌璋連玆無傷也其辭雖參差詼詭可觀也此乃後人之表揚愛信之意

先輩嘗言莊子之書不易讀又曰不可不讀謂造詣未同則不能通其意無莊之造詣虛生浪死也

莊子亦周末文勝之習今觀其書止是詞章之列自與五經辭氣不同然其指點道體天人異同處却

非秦漢以來諸儒所及故從事於心性者有取焉曾史盜跖與孔子同時楊墨在孔後孟前莊子內篇三卷未嘗一及五人則外篇雜篇斷斷乎非莊子之言矣

列莊之書初讀之知其愛生既而覺其不苟生不苟死余非不知其爲今時所屏慢特惜此老一段精神惻怛慷慨後世鮮察之耳陳同父謂世間不可無此人亦不可無此書林堯叟謂此書自當獨行於世余惟心性之學孔孟以前天下猶同風而人

之所造或不同則以欲速見小眩之也然而深造自得者未嘗絕響秦漢以後功利醜毒舉世顛瞑馬班韓柳之風相爲馳煽藻繪雕刻日深日繁可以山積海藏矣有志之士鼎沸其心思困憊其精力竟不得古德之末階余悲康成之徒而思反朴還淳也間嘗閱之而有覺其與孔孟相發者又自疑其一人之見也縱觀古註互有得失亦未免於一人之見蓋學未齊莊意自不能盡契言有盡而意無窮焉知莊子之意果若是乎否也是以據所見而爲之通亦所以見莊子非枯寂之學後世猶有知其一二者其本文詞旨明白前賢訓無遺義者不復贅說惟事理可以意會不必分解乃爲衆說狂馳不得不辨者故復贅辭而不諱如門無鬼論舜武章丘鍾之類是也

或謂二氏之書不當以儒者之學爲訓竊惟道在天地間一而已矣初無三教之異猶夫方言異而意不殊鍼砭異而還元同也苟不得於大同則父子夫婦亦有不同者孰知自私用知之爲蔽而潰裂

夫道哉

脩詞立其誠學問之全功也褚氏以前諸解多主立
誠今通義略兼脩詞者蓋欲習詞章者知反於性
道理心性者知謹於詞氣庶乎先哲啓後之心而
後世愛而傳之之物也

讀莊評終

南華真經義纂目錄

內篇

卷之一

褚氏義海纂微各篇
皆自擬篇目今存之

逍遙遊第一

北冥有魚

順化逍遙
推變逍遙

堯讓天下與許由

无已逍遙

肩吾問于連叔

无功逍遙
无名逍遙

惠子大瓠

適物逍遙

惠子大樹

无爲逍遙

齊物論第二

南郭子綦隱几而坐

齊我 齊智 齊是非 齊道 齊治 齊物 齊死生

齧缺問乎王倪

齊同異

瞿鵲子問長梧

齊因

罔兩問景

齊化

卷之二

養生主第三

吾生也有涯

養性分

得生理

公文軒見右師遺形累

遠樊籠

老聃死秦失吊

釋縣解

人間世第四

顏回見仲尼

化導

葉公子高將使於齊

命使

顏闔將傳衛靈公太子

師傅

匠石之齊

不材惡名

南伯子綦遊商丘

不矜死 致不祥

支離疏

疏德養身

孔子適楚

有用致患

德充符第五

魯有兀者王駘

鑑道

申徒嘉與子產同師

游內

魯有兀者叔山無趾

務全

魯哀公問仲尼

德平

闔跂支離無脰

德忘

惠子謂莊子

无情

卷之三

大宗師第六

知天之所為

真人行

南伯子葵問女偶

不遇化
得道妙

子祀子輿子犁子來

才道相須

子桑戶孟子反子琴張

死生友
相忘友

顏回問仲尼孟孫才

无情死

意而子見許由

游道域

顏回曰回益矣

坐忘

子輿與子桑友

推極委命

應帝王第七

齧缺問于王倪

不言之教

肩吾見狂接輿

天根遊于殷陽

无爲之治

陽子居見老聃

聖人死名

鄭神巫曰季咸

聖人无常心

無爲名尸

寄托

南海之帝爲儵

開兌

外篇

卷之四

駢拇第八

駢拇枝指

養正性命

馬蹄第九

馬蹄可以踐霜雪

智慧生僞

胠篋第十

將爲胠篋探囊發匱

絕聖棄智

在宥第十一

聞在宥天下

處无爲之事

崔瞿問於老聃

聖人虛心
清淨民正

黃帝立爲天子

无爲民化

雲將東遊過扶搖

持勝任道

世俗之人

持後處先
道无不爲

卷之五

天地第十二

天地雖大

夫子曰道覆載萬物

夫子曰夫道淵乎其居

黃帝遊乎赤水

堯之師曰許由

堯觀乎華

堯治天下伯成子高立

泰初有無

夫子問於老聃

將問勉見季徹

子貢南遊於楚

諄芒將東之大壑

門無鬼與赤張滿稽

厲之人夜半生子

天道第十三

天道運而無積

孔子西藏書于周室

士成綺見老子而問

老子曰夫道

桓公讀書於堂

天運第十四

天其運乎

周太宰問仁于莊子

北門成問於黃帝

孔子西遊於衛

孔子行年五十有一

孔子見老聃而語仁義

孔子見老聃歸

孔子謂老聃曰

卷之六

刻意第十五

刻意尚行

守純素

繕性第十六

繕性於俗

恬智相養

秋水第十七

秋水時至

夔憐蛇

孔子遊於匡

公孫龍問魏牟

莊子釣於濮水

惠子相梁

莊子與惠子遊於濠梁

循本

至樂第十八

天下有至樂

至樂元為

莊子妻死

遺情累

支離叔與滑介叔

化空

莊子之楚見空髑髏

兩謬

顏淵東之齊

名實

列子行食於道

化機

雜篇

卷之七

達生第十九

達生之情者

達生

子列子問關尹

專炁

仲尼適楚出于林中

一志

顏淵問仲尼

矜重

田開之見周威公

善牧

桓公田於澤

戒微

紀渚子爲王養鬪雞

趣異

孔子觀於呂梁

習成性

梓慶削木爲鐻

擇材不爭

釋疑

東野稷以御見莊公

過巧

工倕旋而蓋規矩

忘伎

有孫休者踵門而詫

審授

山木第二十

莊子行於山中

顯晦在道

市南宜僚見魯侯

文皮爲災
虛已免害

北宮奢爲衛靈公賦歛

因循成化

孔子圍於陳蔡之間

无能遠禍

孔子問子桑戶

天屬相收

莊子衣大布

德隱

孔子窮于陳蔡之間

大達

莊周遊乎雕陵之樊

失照

陽子之宋宿于逆旅

自賢

田子方第二十一

田子方侍坐于魏文侯

真寤

溫伯雪子適齊

冥會

顏淵問于仲尼

密移

孔子見老聃新沐

才德自然

莊子見魯哀公

踐言

百里奚爵祿不入於心

內得外豐

宋元君將畫圖

藝精忘形

文王觀于臧

詢衆任賢

列御寇爲伯昏無人射

有心未妙

肩吾問于孫叔敖

道克不動

楚王與凡君坐

治身保存

知北遊第二十二

知北遊於玄水之上

沖默

天地有大美而不言

神解

齧缺問道乎被衣

常道

舜問乎丞

不可得

孔子問于老聃

中極

東郭子問于莊子

道无不在
无有一際

柯荷甘與神農同學

得道秋豪
謂之又端

光曜問乎無有

光景都亡

大馬之捶鉤

守一 背俗

冉求問於仲尼

不先物

顏淵問乎仲尼

合境

卷之八

庚桑楚第二十三

老聃之役

去智 德性

自定 拙偽

移是 智籠

禮偽

虛无 忘形同天

徐無鬼第二十四

徐無鬼因女商見魏武侯

遷善

徐無鬼見武侯

修誠

黃帝將見太隗

致心

知士無思慮之變

樂宥

莊子曰射者非前期

謬妄

莊子送葬過惠子之墓

亡質

管仲有病

公墜

吳王浮于江

戒驕

南伯子綦隱几而坐

鬻名

仲尼之楚

貴默

子綦有八子

相形

齧缺遇許由

外賢
自晦
偷安
棄數

則陽第二十五

則陽遊于楚

抑進

魏瑩與田侯牟約

止闔

孔子之楚舍于蟻丘

遠佞

長梧封人問子牢

治形

栢矩學于老聃

涉塵

蘧伯玉行年六十

循物

仲尼問于太史

素定

少知問于大公調

究理

卷之九

外物第二十六

外物不可必

无必

莊周家貧故

急難

任公子爲大鈎

趣去

儒以詩禮發冢

迹弊

老來子之弟子出薪

矜驚

宋元君夜半而夢

智困

惠子謂莊子

无用之用
流通

寓言第二十七

寓言十九

中道
內通
遠真
蕩性
忘全

莊子謂惠子

時化

曾子再仕而心再化

係祿

顏成子游謂東郭子綦

叙學

衆罔兩問於景

獨化

陽子居南之沛

去驕

讓王第二十八

堯以天下讓許由

治內

子列子窮

處身

楚昭王失國

自得

原憲居魯

高蹈

中山公子牟謂瞻子

尊生

孔子窮於陳蔡之間

惡患

舜以天下讓其友

知輕重 完身 遠非義 遵法度 守節 養志 行修 趣高 樂道

盜跖第二十九

孔子與柳下季為友

子張問于滿苟得

羞辱

廉清

無足問于知和

避世

卷之十

說劍第三十

昔趙文王喜劍

神武

漁父第三十一

孔子遊乎輜帷之林

貴真

列御寇第三十二

列御寇之齊 出異

鄭人緩也 自伐

莊子曰知道易 忘妙

宋人有曹商者 无益

魯哀公問于顏闔 乖理

孔子曰凡人心險於山川 敵淺

有見宋王者錫車十乘 濫進 察行

或聘于莊子 觀迹 必達 竊祿 樂生

莊子將死 真德 規葬

天下第三十三

天下之治方術者

愚謂此篇乃此籍之序文故讚莊之繼老
出羣而學術之純駁品藻昭然于玄編大
失其倫爾