

南華真經義纂卷之一
目錄

南

南華真經義纂卷之一

李拭纂褚伯秀義海朱得之通義

內篇

逍遙遊第一

大觀而不見世順天而不存我此逍遙遊之旨也

北冥有魚其名爲鯤鯢之大不知其幾千里也化而爲鳥其名爲鵬鵬之背不知其幾千里也怒而飛其翼若垂天之雲是鳥也海運則將徙於南冥南冥者天池也齊諧者志怪者也諧之言曰鵬之徙於南冥也水擊三千里搏扶搖而上者九萬里去以六月息

者也野馬也塵埃也生物之以息相吹也天之蒼蒼其正色邪其遠而無所至極邪其視下也亦若是則已矣且夫水之積也不厚則負大舟也無力覆杯水於坳_{了二反}堂之上則芥爲之舟置杯焉則膠水淺而舟大也風之積也不厚則其負大翼也無力故九萬里則風斯在下矣而後乃今培風背負青天而莫之夭闕_{音謁}者而後乃今將圖南蜩與鷖_{鷖一作鳩}笑之曰我決起而飛搶榆枋時則不至而控於地而已矣奚以之九萬里而南爲適莽蒼者三餐而反腹猶果

然適百里者宿舂糧適千里者三月聚糧之二蟲又何知小知不及大知小年不及大年奚以知其然也朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋此小年也楚之南有冥靈者以五百歲爲春五百歲爲秋上古有大椿者以八千歲爲春八千歲爲秋而彭祖乃今以久特聞衆人匹之不亦悲乎湯之問棘也是已窮髮之北有冥海者天池也有魚焉其廣數千里未有知其修者其名爲鯢有鳥焉其名爲鵬背若泰山翼若垂天之雲搏扶搖羊角而上者九萬里絕雲氣負青天然後

圖南且適南冥也斥鷃笑之曰彼且奚適也我騰躍而上不過數仞而下翱翔蓬蒿之間此亦飛之至也而彼且奚適也此小大之辯也故夫知效一官行比一鄉德合一君而徵一國者其自視也亦若此矣而宋榮子猶然笑之且舉世而譽之而不加勸舉世而非之而不加沮定乎內外之分辯乎榮辱之竟斯已矣彼其於世未數數然也雖然猶有未樹也夫列子御風而行泠然善也旬有五日而後反彼於致福者未數數然也此雖免乎行猶有所待者也若夫乘天

地之正而御六氣之辯以遊無窮者彼且惡乎待哉故曰至人無已神人无功聖人无名

朱氏曰野馬塵埃指鵬在太虛中人之仰視者若無可見惟蒙蒙然不過野馬塵埃之微爾其飛也亦猶萬物之以息相吹也此形容天之大言外見道眼之大膚齋口義謂天之蒼蒼三句言人目力既窮上無所極故但見蒙蒙然而已鵬之飛也既極於高則其下視人間亦必如此蒙蒙然也水之積也不厚為下句厚風載翼之喻蜩鳩謂鵬喻淺見之人局量狹小不知世界之大也三餐三句又取譬以為鵬鳩之證小知大知結上鵬鳩小年大年生下一段譬喻又是文之一體朝菌暮生於糞上見日則死彼但知有朝暮而已又安知有晦朔也蟪蛄春生夏死夏生秋死不見四時之全故曰小年此亦寓言言冥靈之生一千年方當一歲大椿之生一萬六千年方當一歲彭祖僅年八百至高

今乃以高壽特聞於世衆人皆慕之而不及亦是
小而不知大也知效一官可辦一職之事也行此
一鄉德合一鄉而使人歸向也德合一君言主一
國之事也此三等入各以其所能爲自足亦如斥
鷃之類宋榮子則舉世毀譽之而不加勸沮視彼
三士但見可笑蓋其知本心爲內凡物爲外也彼
既知內外輕重則豈肯汲汲然以世俗爲事雖然
宋榮子之能固如此亦未有大樹立作家處若列
子者御風行空半月而反飄飄然無礙其視修身
求福者又不足言矣列子御風雖免乎行而非風
則不可故曰猶有所待若夫乘天地之真機御陰
陽風雨晦明之六氣以遊於無物之前而無所窮
止若此則無所待矣此有迹無迹之分者是也此
上舊分二篇惟湯之問棘也是已一句或以爲上
篇結句或以爲下篇起句鄙人詳玩以爲後篇即
前篇之結自窮髮至辯也一百一十七字莊子意其
鵬鵬之論非臆說非怪誕故引列子之文以證之
所謂重言也故以此小大之辯也一句結之自和

效一官以下意脉徑續悲乎之指者不當分二篇
若於窮髮之上增其謂二字其意婉然其曰乘天
地御六氣即易傳時乘六龍以御天也篇末至人
無已三句諸解皆未的確推莊子通籍之意不無
差等蓋以爲無名者尚有功無功者尚有已德至
於無已則功名何存聖有可名神則忘形至則無
知蓋曰至人無已無待者也神人無功御風泠然
有待者也聖人無名譽不加勸非不加沮者也

堯讓天下於許由曰日月出矣而燭火不息其於光
也不亦難乎時雨降矣而猶浸灌其於澤也不亦勞
乎夫子立而天下治而我猶尸之吾自視缺然請致
天下許由曰子治天下天下既已治也而我猶代子
吾將爲名乎名者實之賓也吾將爲賓乎鷦鷯巢於

深林不過一枝偃鼠飲河不過滿腹歸休乎君子无
所用天下爲庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之
矣

朱氏曰夫子立而天下治猶言聖人作而萬物覩
歸功於由也此言由既出世天下化其道天下自
治非我之功而我猶冒爲天下主深自愧也堯稱
許由無爲之指也由之答堯意含有爲也老子曰
曷嘗有治天下者哉語意亦若此由以爲受之是
爲名也不爲實也名者外來之物非我所固有者
將焉用之鷦鷯偃鼠在廣大之中取於自足亦何
所用於廣大即此安分自足之風天下所以感之
而治不待於有爲之迹也未二句以庖自比以尸
祝比堯言治天下如祀神黍稷非馨明德惟馨庖
人雖棄其事而尸祝之誠足以格神足以庇庖矣
又何屑屑於庖人之所務哉樽俎應庖事蓋歸功

於堯也

肩吾問於連叔曰吾聞言於接輿大而無當往而不
反吾驚怖其言猶河漢而无極也大有逕庭不近人
情焉連叔曰其言謂何哉曰藐姑射之山有神人居
焉肌膚若冰雪綽約若處子不食五穀吸風飲露乘
雲氣御飛龍而遊乎四海之外其神凝使物不疵癘
而年穀熟吾以是狂而不信也連叔曰然瞽者無以
與乎文章之觀聾者无以與乎鍾鼓之聲豈唯形骸
有聾盲哉夫知亦有之是其言也猶時女也之人也

之德也將旁礴萬物以爲一世斬乎亂孰弊弊焉以
天下爲事之人也物莫之傷大浸稽天而不溺大旱
金石流土山焦而不熱是其塵垢粃糠將猶陶鑄堯
舜者也孰肯以物爲事宋人資章甫而適諸越越人
斷髮文身無所用之堯治天下之民平海內之政往
見四子藐姑射之山汾水之陽宵鳥了然喪其天下
焉

朱氏曰往而不反謂任意放言而不內省也逕庭
路徑庭院也言其動靜長短之不同也狂而不信
以接輿爲狂而疑其妄言也神疑使物不疵癘而
年穀熟蓋神存而過化則因物賦物物各得所太

和充塞於宇宙間故臻此也猶持汝與孔子時
亡蛾子時述之時同言就汝所可及而語汝也孰
肯以物爲事比前以天下爲事意進一層與孟子
論伊尹大小皆不動心同義四字即是許齧王被
後篇可證不必強爲他說汾水之鳴一句意屬下
文言堯既見四子之後雖居位而忘位處富貴而
忘其富貴也庸齋口義謂心無見識猶聾瞽然至
德之人周遊物表而世自治豈若世人弊弊然用
知力以求乎治哉水不溺火不熱言其無入而不
自得也宋人章甫云云謂其所言廣大世人淺見
不足以語此堯治天下古今第一
猶且恍然自失況他人矣乎

惠子謂莊子曰魏王貽我大瓠之種我樹之成而實
五石以盛水漿其堅不能自舉也剖之以爲瓢則瓠
落無所容非不呺音朽然大也吾爲其無用而培之莊

子曰夫子固拙於用大矣宋人有善為不龜手之藥

者世世以泝扶經反泝音統音曠為事客聞之請買其方

百金聚族而謀曰我世世為泝泝統不過數金今一

朝而鬻技百金請與之客得之以說吳王越有難吳

王使之將冬與越人水戰大敗越人裂地而封之能

不龜手一也或以封或不免於泝泝統則所用之異

也今子有五石之瓠何不慮以為大樽而浮乎江湖

而憂其瓠落無所容則夫子猶有蓬之心也夫

渚氏曰造化生物盈天地間有用無用係一時之
逢材不材又其次焉故或用於昔而棄於今或棄

獨狗之陳陳腕之散

瓠異於凡種見者張皇驚駭之不暇又惡知所以

為用哉宜惠子恠而有問也莊子知其拙於用大

遂以不龜手之事喻之物本一也而其貴賤或相

什伯或相千萬者在人善用不善用之間耳人多

工於用小世亦甘於就小則所成可知矣世多拙

於用大人或安於守大則所蘊可知矣夫五石之

瓠樹之成也豈一朝之功今則非惟不能成其大

用而又培擊暴殄之何斯瓠之不幸耶若出類之

物亦造化間氣所鍾其無用也意或有待既嫌其

惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其大本擁腫而

不中繩墨其小枝卷曲而不中

規矩立之塗匠者不

顧今子之言大而無用衆所同去也莊子曰子獨不見狸狌乎卑身而伏以候傲者東西跳梁不避高下中於機辟死於罔罟今夫羆牛其大若垂天之雲此能爲大矣而不能執鼠今子有大樹患其無用何不樹之於無何有之鄉廣莫之野彷徨乎無爲其側逍遥乎寢卧其下不夭斤斧物無害者無所可用安所困苦哉

褚氏曰惠子又以大樗擁種不中規矩譏莊子之大言無用對以狸狌黠慧死於機辟羆牛無技幸全其生得失果何如哉今子有大樹不能樹之於無用之地以全逍遥之樂而反憂五者之不可

此南華所深惜故因其問而救正之使曉形器之極結保性命於虛玄超有爲而入無爲以不用而成大用庶乎逍遥遊之本旨也

總論

褚氏曰逍遥遊篇數叙宏博引喻高遠辭源浩渺意趣卓絕使讀之者若御冷風而登汗漫忘世累而極天遊真所謂超衆義徹重關解粘釋縛之洪規通玄究微之捷徑也伯秀不揆荒蕪槩陳管見復於篇末爲之統論云循至理者以道通乎萬事全正性者與物同乎一天理性得而不逍遥者未之有也夫赤子之心本無知識識隨形長物接乎前得失存懷冰炭交作舍彼役此無休歇期倘非燭理洞明道義戰勝雖居至貴至富亦有所不免焉故學道之要先須求聖賢樂處切身體究方爲得力易云樂天知命顏氏簞瓢自樂孟子養浩而充塞天地原憲行歌而聲出金石此皆超物外之累全自己之天出處動靜無適非樂斯可以論道

遙矣此北冥之鯢化而為鵬搏風擊水徙於南冥
蓋謂學者見聞狹陋趨向細微罔知性海之淵登
併與命珠而淪失遂舉此大物生於大處以明已
之所自來涵養既久體神合變出陰入陽其用莫
測俾夫知效一官行比一鄉德合一君而徵一國
者悟外物之可輕已天之當重將見培風絕雲與
化無極何世界之能及哉故必至於乘天地御六
氣以遊無窮然後為逍遙極致所謂至神聖者亦
混融俱化而已功名皆外物矣堯讓許由章所以
證成前義啓廉遜之風警省後人絕務外之慕裨
益治道為多及肩吾聞言於接輿發揮神人之秘
以喻身中至靈務操存涵養以致之初不在乎遠
求也塵垢秕糠陶鑄堯舜言神人之德與天同運
推其緒餘猶足以成唐虞之治而其真則非世人
所知也堯往見四子藐姑射之山中存妙理難以
臆度必須親造姑射四子當不言而喻學者勉之
是篇首論鯢鵬蜩鳩靈椿朝菌知年小大皆窮理
之談末舉大瓠以虛中自全大樗以深根自固喻

盡性以至於命學道之大成而入乎神者也
不疾而速不行而至何往而非逍遙遊哉

齊物論第二

物論者衆論也齊之者
合彼此是非而一之也

南郭子綦隱几而坐仰天而噓嗒焉似喪其耦顏成

子游立侍乎前曰何居乎形固可使如槁木而心固

可使如死灰乎今之隱几者非昔之隱几者也子綦

曰偃不亦善乎而問之也今者吾喪我汝知之乎女

聞人籟而未聞地籟女聞地籟而未聞天籟夫子游

曰敢問其方子綦曰夫大塊噫氣其名為風是唯無

作作則萬竅怒呿胡到反而獨不聞之翏翏音乎山林

之畏音佳大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅

雞音似圈似臼似洼者似汚者激者音謫者叱者吸者

叫者諤者突音者咬者前者唱于而隨者唱喁音愚冷

風則小和飄風則大和厲風濟則衆竅為虛而獨不

見之調調之刁刁乎子游曰地籟則衆竅是已人籟

則比竹是已敢問天籟子綦曰夫吹萬不同而使其

自已也咸其自取怒者其誰邪大知閒閒小知間間

大言炎炎小言詹詹其寐也魂交其覺也形開與接

為構日以心鬪繆者窘者密者小恐惴惴大恐繆繆

其發若機括其司是非之謂也其留如詛盟其守勝

之謂也其殺如秋冬以言其日消也其溺之所為之

不可使復之也其厭也如緘以言其老洩也近死之

心莫使復陽也喜怒哀樂慮嘆變惑姚佚啓態樂出

虛烝成菌日夜相代乎前而莫知其所謂已乎已乎

旦暮得此其所由以生乎非彼無我非我無所取是

亦近矣而不知其所為使若有真宰而特不得其朕

可行已信而不見其形有情而無形百骸九竅六藏

賅音該而存焉吾誰與為親汝皆說之乎其有私焉如

是皆有爲臣妾乎其臣妾不足以相治乎其遞相爲
君臣乎其有真君存焉如求得其情與不得無益損
乎其真一受其成形不忘以待盡與物相刃相靡其
行盡如馳而莫之能止不亦悲乎終身役役而不見
其成功爾然疲役而不知其所歸可不哀邪人謂之
不死奚益其形化其心與之然可不謂大哀乎人之
生也固若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎夫
隨其成心而師之誰獨且無師乎奚必知代而心自
取者有之愚者與有焉未成乎心而有是非是今日

適越而昔至也是以無有爲有無有爲有雖有神禹

且不能知吾獨且奈何哉夫言非吹也言者有言其

所言者特未定也果有言邪其未嘗有言邪其以爲

異於鵲

音設

音亦有辯乎其無辯乎道惡乎隱而有真

僞言惡乎隱而有是非道惡乎往而不存言惡乎存

而不可道隱於小成言隱於榮華故有儒墨之是非

以是其所非而非其所是欲是其所非而非其所是

則莫若以明物無非彼物無非是自彼則不見自知

則知之故曰彼出於是是亦因彼彼是方生之說也

雖然方生方死方死方可方不可方可
因是因非因非因是以聖人不由而照之于天亦
因是也是亦彼也彼亦是也彼亦一是非此亦一是
非果且有彼是乎哉果且無彼是乎哉彼是莫得其
偶謂之道樞樞始得其環中以應無窮是亦一無窮
非亦一無窮也故曰莫若以明以指喻指之非指不
若以非指喻指之非指也以馬喻馬之非馬不若以
非馬喻馬之非馬也天地一指也萬物一馬也可乎
可不可乎不可道行之而成物謂之而然惡乎然然

於然惡乎不然不然於不然物固有所然物固有所
可無物不然無物不可故爲是舉莛與楹厲與西施
恢恠憭怪道通爲一其分也成也其成也毀也凡物
無成與毀復通爲一唯達者知通爲一爲是不用而
寓諸庸庸也者用也用也者通也通也者得也適得
而幾矣因是已已而不知其然謂之道勞神明爲壹
而不知其同也謂之朝三何謂朝三曰狙公賦芋音序
曰朝三而莫四衆狙皆怒曰然則朝四而莫三衆狙
皆悅名實未虧而喜怒爲用亦因是也是以聖人和

之以是非而休乎天鈞是之謂兩行古之人其知有所至矣惡乎至有以爲未始有物者至矣盡矣不可以加矣其次以爲有物矣而未始有對也其次以爲有對焉而未始有是非也是非之彰也道之所以虧也道之所以虧愛之所以成果且有成與虧乎哉果且無成與虧乎哉有成與虧故昭氏之鼓琴也無成與虧故昭氏之不鼓琴也昭文之鼓琴也師曠之技策也惠子之據梧也三子之知幾乎皆其盛者也故載之末年唯其好之也以異於彼其好之也欲以明

之彼非所明而明之故以堅白之昧終而其子又以文之綸緒終身無成若是而可謂成乎雖我亦成也若是而不可謂成乎物與我無成也是故滑疑之耀聖人之所圖也爲是不用而寓諸庸此之謂以明今且有言於此不知其與是類乎其與是不類乎類與不類相與爲類則與彼無以異矣雖然請嘗言之有始也者有未始有始也者有未始有夫未始有始也者有有也者有無也者有未始有無也者有未始有夫未始有無也者俄而有無矣而未始有無之果孰

有孰無也今我則已有謂矣而未知吾所謂之其果
有謂乎其果無謂乎天下莫大於秋毫之末而大山
爲小莫壽乎殤子而彭祖爲夭天地與我並生而萬
物與我爲一既已爲一矣且得有言乎既已謂之一
矣且得無言乎一與言爲二二與一爲三自此以往
巧歷不能得而況其凡乎故自無適有以至於三而
況自有適有乎無適焉因是已夫道未始有對言未
始有常爲是而有吟也請言其吟有左有右有倫有
義有分有辯有競有爭此之謂八德六合之外聖人

存而不論六合之內聖人論而不議春秋經世先王
之志聖人議而不辯故分也者有不分也辯也者有
不辯也曰何也聖人懷之衆人辯之以相示也故曰
辯也者有不見也夫大道不稱大辯不言大仁不仁
大廉不嗾大勇不忮道昭而不道言辯而不及仁常
而不成廉清而不信勇較而不成五者音團而幾向
方矣故知止其所不知至矣孰知不言之辯不道之
道若有能知此之謂天府注焉而不滿酌焉而不竭
而不知其所由來此之謂葆光故昔者堯問於舜曰

我欲伐宗膾胥敖南面而不釋然其故何也舜曰夫
三子者猶存乎蓬艾之間若不釋然何哉昔者十日
並出萬物皆照而況德之進乎日者乎

朱氏曰心形對舉爲耦故曰吾喪我吾者我之心
我者吾之形此一句是齊物之機通篇種種皆明
此義入於無所知而已無知則物論齊矣方類也
籟之可見者也人籟之類甚多言比竹舉一端耳
不詳者人所共見可推也皆其自取怒者一句言
萬竅以爲自能取聲抑又知有誰者爲之邪誰字
與自己應正指天也籟可言聲而非聲可盡凡有
顯露處皆可言籟溺言人之小便不可復此日消
之實迹其厭也如絨厭厭之求如絨滕然牢不可
解也老湍老於溝渠猶言老奸也可行已言天行
之妙人皆可體之於身然信於心目不可見以此
朕有情而無體也情作爲也成心有見而不化

未成乎心昏而無所見也夫隨其成心而師之至
奈何哉七十六字只形容有我之偏雖非天籟亦
天籟也以明者指人心虛靈知覺而言非指天理
大學明德是也何謂朝三云云與湯問棘一段文
法相類兩行謂是者是之謂非者非之彼或變而
反之亦姑從而許之是謂和之以是非也此以善
養人之方在善用而已老子曰德者同於德失者
同於失此其旨也未始有物者一氣混沌之時或
謂其指太極之前則太極無前也未始有物其次
有物其次有對其次有是非此第世道之降亦有
不得不然者故曰是非彰道以虧則太村之喪也
然而喪亦不可喪者性天在人不可泯也養其性
存其朴此莊子之學也昭文師曠惠子勞神爲壹
之證有始也者有有也者二條不是兩平乃承上
一串說下故下文只言有無也或引無極太極爲
說殊覺比擬分也者人也有不分者天也辯亦然
聖人順天而不立我故懷之衆人有我而不知天
故辯之故曰辯也者有所不見而然也天府者萬

物皆備於我也山毫彭殤之同性各足也其異者
質也理一分殊可槩此篇之旨矣未引堯事證物
我對立是非競生好惡斯起也蓬艾之間蔽於慾
而不向化也德進於日則太虛其量天光其照又
何物之不齊也哉腐齋謂子游亦有造理之見故
以三籟啓其問初言萬竅後止一木舉一以例其
餘也此段只說地籟却含天籟意其發若機括謂
言不虛發如射者主於中的也詛盟言勝心留戀
不可解也自日夜相代以下皆言造物之所為雖
在面前而人不可見也穀者鳥之初出卵者也穀
之為音未有所知汝之有言亦不自知與穀音同
也人道本無真偽至言本無是非真偽起於偏見
是非起於自誇小成一偏之見也榮華自相誇詡
也自是而後始有儒墨相是非之論若欲一定其
是非則須歸之自然之天理明者天理也故曰莫
若以明古之聖人所以不用一偏之見而照之以
天理也若能渾人已而一之則為道之樞要指點
籌馬之喻只是不能虛以用物彼我立而是非起

而物端所以不齊也可乎可以下聖人因物之
道也徂公之喻名異實同天均者均乎而無彼此
也兩行者並存也是非起於私心道始虧喪然以
造物觀之何成何虧此一段固是自天地之初說
來然會得此理眼前便是且如一念未起便是未
始有物之時此念既起便是有物因此念而後有
物我物我便是有對因物我而有好惡便是有是
非於此回思但見胸次膠擾便是道虧而愛成及
此一念一過依然無事何嘗有成虧鼓琴之喻最為
親切自物無非彼以下至非亦一無窮也既解以
明二字自以指喻指以下至適得而幾矣又解因
是有言至於彼無以異矣此段又自謂以明結之今且
有言至於彼無以異矣此段又自謂以明結之今且
中是字生來故曰與是類乎與是不類乎此是莊
文血脉前言言非吹也到此換頭又唱起今且有
言於此一句亦是前後血脉以其類者與其不類
者易地而看則是類與不類皆相類其意蓋曰

他做我看把我做他看則見我與他一般故曰與
彼無以異矣此便是以指喻指以馬喻馬之意雖
云無是無非亦且說一說故曰請嘗言之意曰當
初本無箇有不特無箇有亦無箇無忽然有箇無
則必是生出一箇有如此推明一生二二生三千
萬億兆至於巧曆所不能算當初只因無字引起
至此況自有而生有乎惟無適爲是無適即因是
也春秋一句言見於史冊者皆是先王經世之意
聖人豈容不立此議而何嘗與世人爭較是非蓋
天下之理惟其不言則爲至言才到分辯處便非
一也故曰分也者有不分也辯也者有不辯也既
說大道不稱五句下而又解一轉見其無迹也若
稍有迹即入驢虞而非皞皞矣天下之真知必至
於不知爲知而止則爲知之至矣不知之知便是
不言之辯不道之道若人能此則可以見天理之
所會矣故曰天府天理之所會不容加損也至理
無終始故曰下知其所以來此林氏優於諸家之
訓但於地類既曰未聞又曰聞逐一忘二之義未聞

齧缺問乎王倪曰子知物之所同是乎曰吾惡乎知
之子知子之所不知邪曰吾惡乎知之然則物無知
邪曰吾惡乎知之雖然嘗試言之庸詎知吾所謂知
之非不知邪庸詎知吾所謂不知之非知邪且吾嘗
試問乎女民溼寢則腰疾偏死鰭然乎哉木處則惴
慄怕懼猿猴然乎哉三者孰知正處民食芻豢麋鹿
食薦蛆蛆甘帶鴟鴞耆鼠四者孰知正味猿狙以
爲雌麋與鹿交鰭與魚游毛嬙麗姬人之所美也魚
見之深入鳥見之高飛麋鹿見之決驟四者孰知天

下之正色哉自我觀之仁義之端是非之塗樊然殽
亂吾惡能知其辯齧缺曰子不知利害則至人固不
知利害乎王倪曰至人神矣大澤焚而不能熱河漢
汜而不能寒疾雷破山風振海而不能驚若然者乘
雲氣騎日月而遊乎四海之外死生无變於已而況
利害之端乎

褚氏曰人物之所同者性所異者情性流為情物
各自是彼此偏見指馬相非論殊而嫌隙生辯極
而忿爭起以至肝膽楚越父子路人者有之其患
實始於知之一字妄生分別故王倪三答吾惡乎
知之欲齧缺反求其所不知得其同然之性而冥
大大通之理則近道矣又恐未能心會繼以嘗試

言之引喻人鳥獸之異宜以證處味色之非正
則所謂知者豈其真知所謂不知豈真不知哉太
上云知者不言言者不知今既有言矣如知何曰
舍多知而求所不知因有言而究所未言則孰知
不知之非真知有
言之非無言耶

瞿鵲子問乎長梧子曰吾聞諸夫子聖人不從事於
務不就利不違害不喜求不緣道无謂有謂无
謂而遊乎塵垢之外夫子以為孟浪之言而我以為
妙道之行也吾子以為奚若長梧子曰是黃帝之所
聽瑩也而立也何足以知之且女亦太早計見卵而
求時夜見彈而求鴉炙子嘗為女妄言之女以妄聽

之矣旁日月挾宇宙爲其脗合置其滑濇以隸相尊
衆人役役聖人愚屯參萬歲而一成純萬物盡然而
以是相蘊予惡乎知說生之非惑耶予惡乎知惡死
之非弱喪而不知歸者耶麗之姬艾封人之子也晉
國之始得之也涕泣沾襟及其至於王所與王同筐
牀食芻豢而後悔其泣也予惡乎知夫死者不悔其
始之蘄生乎夢飲酒者旦而哭泣夢哭泣者旦而田
獵方真夢也不知其夢也夢之中又占其夢焉覺而
後知其夢也且有大覺而後知此大夢也而愚者自

以爲覺竊竊然知之者乎牧乎固哉丘也與文皆夢
也予謂文夢亦夢也是其言也其名爲弔詭萬世之
後而一遇大聖知其解者是旦暮遇之也既使我與
若辯矣若勝我我不若勝若果是也我果非也耶我
勝若若不我勝我果是也而果非也耶其或是也其
或非也耶其俱是也其俱非也耶我與若不能相知
也則人固受其黜闇吾誰使正之使同乎若者正之
既與若同矣惡能正之使同乎我者正之既同乎我
矣惡能正之使異乎我與若者正之既異乎我與若

矣惡能正之使同乎我與若者正之既同乎我與若
矣惡能正之然則我與若與人俱不能相知也而待
彼也耶何謂和之以天倪曰是不是然不然是若果
是也則是之異乎不是也亦無辯然若果然也則然
之異乎不然也亦無辯化聲之相待若其不相待和
之以天倪因之以曼衍所以窮年也忘年忘義振於
无竟故寓諸无竟

朱氏曰此言學者所造有淺深施教者當迎其機
而應之不當逆其意而沮之不從事於務言君子
而行之由於聞見不由於衷猶曰行

仁義也夫子以爲孟浪之言而我以爲妙道之行
此瞿鵲謂我以此爲精微之造而孔子不許何也
立何足知此長梧掃瞿鵲之疑而獎進之也黃帝
聽瑩正許其妙道之見下文固哉之貶言孔子妙
人太拘泥也皆所以誘瞿鵲而通孔子未發之意
太早計正孔子以爲孟浪之意時夜鴉炙早計之
喻也奚旁日月狹宇宙爲其脗合置其滑滑言今
汝何乃務爲旁日月狹宇宙大而無歸之事乎世
爲其心之所安置其心思所不明者而已猶曰樂
則行之憂則違之也弱喪少年去其鄉里也大覺
者通晝夜之道而常惺惺者也大夢則世人皆是
也以爲孟浪以爲妙道以爲黃帝聽瑩皆是夢者
此掃除瞿鵲許多聞見使其一疵不存而還其太
虛之體也故結以寄寓於无而止无竟者畢竟於
無所謂無無也若曰無物之境則物之外尚有無
在非所謂天倪塵垢之外也通章言物名付物自
無不齊之可論也肅齋謂前面就因是上發到此
是相蘊處却又把前頭死生無變乎已一句就此

發明至使我與若辯至待彼也耶又自以是相蘊
處生來亦前所謂利害之端也天倪即天均和者
因是而已不相待而尚同
則是和之以天倪也亦通

罔兩問景曰曩子行今子止曩子坐今子起何其无
特操與景曰吾有待而然者耶吾所待又有待而然
者耶吾待蛇蚺蜺翼邪惡識所以然惡識所以不然
昔者莊周夢爲胡蝶栩栩然胡蝶也自喻適志與不
知周也俄然覺則蘧蘧然周也不知周之夢爲胡蝶
與胡蝶之夢爲周與周與胡蝶則必有分矣此之謂
物化

朱氏曰罔兩影邊之餘輝周夢爲蝶曰昔者則非
今日之夢矣可以見其平日無求無患之志蝶夢
爲周此身或者原是蝶今爲周之覺乃蝶之夢乎
末句萬物之生死變化往來理無不然嗟乎有生
之類影而已夢而已是非
之辨達觀者其將謂之何

總論

褚氏曰孟子曰物之不齊物之情也而莊子名篇
以齊物論或疑其與儒家悖重增不齊之情殊不
思孟子特爲許子言之耳況孟子之所言者情莊
子之所言者理理一分殊則情之不齊也宜矣故
南華原本究極主一理以齊天下之物論篇首設
二子問答詳論人籟地籟之不齊明天籟之自然
非惟理不待齊亦非齊之所及故於其間旁證
引而不指言天籟欲人心契而自得之夫生物
紛榮謝萬變自形自色自消自息率歸天籟而止
天籟者無形無聲而形聲之所自出神化之所發
見也倘能究夫人籟地籟之所由作則天籟可知

故郭註云豈復別有物哉衆竅比竹接乎有生之類會而共成一天耳至論知言覺夢成心言吹可否是非方生方死無異乎萬竅怒號及乎其環中以應無窮則虛以待物物亦無凝此忘而彼自化風濟竅虛之謂也天地一指萬物一馬則以不齊齊之詎詭譎惟道通爲一有不待齊而自齊矣若夫狙公賦茅喜怒所由生昭文鼓琴成虧所以著言有心有爲不足以化物何望於齊哉至於天地與我並生萬物與我爲一可以言齊矣又慮或者以一與言爲二二與一爲三此又散而不齊之兆也惟造乎未始有物註酌無方以大覺而知大夢參萬歲而一成純所以槩天下之物而齊之之道也罔兩問景不知即異而同南華夢蝶孰究非同非異蓋極論物我生死覺夢之不齊而終歸於物化南華之所謂化即大易所謂神潛於恍惚見於日用而不可以知知識識由是悟萬物一形也萬物一化也萬化一神也神而明之變而通之孰爲物孰爲我夫是之謂大齊