

無爲爲巧人皆以福爲福我以免咎爲福以深爲根言其本在太一之始以約爲紀吉以易簡爲守身之法凡物堅銳則有挫毀以柔物爲量則人於我無所侵削而全其生此天下至極之道也。

○
道爲生物之本精微莫覩物爲道之緒餘粗質具陳世人務積物以爲養愈積而愈不足虛空曠邈神明所含并包廣納無毀無成雖天下萬物當有亦安能勝虛空之無人能澹然無欲則體合太虛而與神明居矣身外無積曾中有餘此關尹老聃之所優爲也萬物之有生於無而人之妄情例著於有能究常無固難常無其有爲尤難欲建立於常無有之地非主以太一不可太一者有一而未形即天地之先人之性初也能主於是則知夫未始有物故以濡弱謙下爲未來謂見諸行事故與物處而不立敵我空虛而不毀萬物不毀謂存而勿論蓋已忘而物自化何待毀物而爲無

物滿前則實也虛之在我耳在己無居形物自著亦此意水動鏡靜谷應皆渝無心自然之爲若亡不可得而有也若清不可得而撓也同而混之則和孰而有之則失是以不先而隨終身無患知雄守雌見剛而思柔知白守黑處明而尚晦溪谷喻喜下而衆流歸之受天下之垢有容德乃大無藏故有餘虛而不屈動而愈出也如是則歸然立乎萬物之上無一物介吾心無一物非吾有矣

○
其行不躁而常自足心樂無爲不羨世巧人皆求望外之福已獨以曲全爲福苟免於咎福莫大焉深根謂內固約紀謂省緣所以免堅毀而銳挫也寬而容物則不削人肥己可知矣凡此皆世人立身處物之極致而博大真人之粗迹也按道德經云知白守黑莊丈小異

南華真經義海纂微卷之一百六 傳九

武林道士褚仲芳學

天下第四

寂寥無形變化無常死與生與天地並與神明往與芒半何之忽乎何適萬物畢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荒唐之言無端崖之辭時恣縱而不儻不以辭見之也以天下爲沉濁不可與莊語以卮言爲曼衍以重言爲真以寓言爲廣獨與天地精神往來而不敖倪於

○
萬物不謹是非以與世俗處其書雖瓊瑤連朴無傷也其辭雖參差而諺說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閭而肆其於末也可謂調適而上達矣雖然其應於化而解於物也其理不竭其來不窮芒乎昧乎未盡之者
郭註無形無常隨物也死與生與往化也何之何適無意趣物莫足歸故都任置以無端崖之辭時恣縱而不儻不急欲使物

見其意繫於形名以莊語爲狂而不信故不與也其卮言俱通至理正當萬物之性命已無是非故忘物兩行形群於物故與俗處還與相合無傷不唯應當時之務故參差彼其充實不可已多所有也莊子通以平意說已與說他人無異案其辭明爲汪汪然禹之昌言亦何嫌乎此呂註無形故不可見無常故不可測以爲死與則未嘗有生以爲生與則未嘗有死以爲天地並與未嘗有古今以爲神明往與未嘗有彼是然則芒芴無爲寂然不動而已萬物畢羅無不任也莫足以歸其唯神之所爲乎以謬悠荒唐不可窮之辭時惑縱而不苟蓋皆有對不以觭見之則雖無實不經不害其爲信言也莊語猶法言唯道之從而已卮言喻道之日用無窮重言寫言所以趨時也人不吾言之信故稱古昔以爲重重言不能喻而後有寓言夫莊子之所體者獨與天地精神往來而不傲倪於萬物故其言亦然傲倪猶踈親也

洪百子
不謙是非所以群於世俗著書雖瑰瑋而連祚無傷也連謂無間隙祚則有定體然不可得而求非世俗所可貴也誠詭言之異非世俗所可賤也唯其有諸中而充實不可以已故上與造物者遊下與外死生無終始者友則入於神矣其本宏大以天爲宗可謂調適上遂不離於宗者也故應化也其理不竭解物也其來不窮謂形不待蛻而後解芒昧無盡此神之不可知者也

之與天地精神往來而不傲倪於萬物言其通理當物也是非本無有故不勞造或從言者遣之以言也唯其混是非故處世無忤所言瑰瑋而連祚無傷其辭參差而誠詭可觀皆充實於內發見於外不可自己也與造物者遊無生死終始故其本弘大其宗調適其應化解物也乘理而不竭因時而不蛻故芒昧而不知其極無終始而不離於宗者也

碧虛註寂寞無形道之體變化無常道之疑獨註至人遊心於寂合氣於冥雖有形而若無形革故鼎新而不常天地者神明之體神明者天地之用體有常而用主變外物而至於外死生體道而至於任變化雖萬物畢羅而不出乎道之外古之聖人所以其道爲萬世法天下貴者要在無不該無不遍而已莊子立言矯時之弊自知其不免謬悠荒唐是以列于諸子聞風之後惑縱所言無有偏黨以泛觀而不以觭見之天下不可與莊語故以卮重寓言繼

道可以言論至極則渾淪之精微何其粗
也可以意慮窮盡則造化之沖漠何其淺
也故自古聖賢作述相繼而莫能已也

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

與言人任化而無極苦乎至以歸言忘
適者無往而非適以謬悠之言恣縱而
不苟猶云猖狂妄行而蹈大方不使物
見已之觭介言混俗而不失道也以天
下不可與莊正之語故立危重寓言以
致意焉獨與天地精神往來則離人入

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

天放曠人極不敵倪於萬物不責人之

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

是非故處世而和光應物而無忤立言

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

雖瓊瑋而與世順從無所傷也其辭參

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

差不齊即所謂荒謬詭可觀即所謂

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

謂之小一無厚不可積也其大千里天與地

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

歷物之意曰至大無外謂之大一至小無內

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

謂之小一無厚不可積也其大千里天與地

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

卑山與澤平日方中方睨物方生方死大同

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

而與小同異此之謂小同異萬物畢同畢異

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

此之謂大同異南方無窮而有窮今日適越

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

而昔來連環可解也我知天下之中央燕之

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

謂之小一無厚不可積也其大千里天與地

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

北越之南是也況愛萬物天地一體也惠施

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

以此爲大觀於天下而曉辯者天下之辯者

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

相與樂之卵有毛雞三足郢有天下犬可以

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

爲羊馬有卵丁子有尾火不熱山出口輪不

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

蹠地目不見指不至不絕龜長於蛇矩不

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

方規不可以爲圓鑿不圓枘飛鳥之景未嘗

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

動也鏃矢之疾而有不行不止之時狗非犬

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

黃馬驥牛三白狗黑孤駒未嘗有母一尺之

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

捶日取其半萬世不竭辯者以此與惠施相

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

應終身無窮桓園公孫龍辯者之徒飾人之

○
惠施云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觭見所見不

無愧乎稟靈爲人矣此段南華首於論

無形無常言道無物而神化死與至從性
力最高

心易人之意能勝人口不能服人之心辨者之固也惠施日以其知與人之辯特與天下之辯者爲怪此其柢也然惠施之口談自以爲最賢曰天地其壯乎施存雄而無術南方有倚人焉曰黃鵠問天地所以不墜不陷風雨雷霆之故惠施不辭而應不慮而對偪爲萬物說說而不休多而無已猶以爲寡益之以怪以反人爲實而欲以勝人爲名是以與衆不適也弱於德強於物其塗隉矣由天地之道觀惠施之能其猶一塗一竄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施之才駘蕩而不得遂萬物而不反是窮響以聲形與影競走也悲夫

郭註昔余未覽莊子嘗聞論者爭夫尺撻連環之意而皆云莊子之言遂以爲辯者之流按此篇較評諸子至於此章則曰其道舛駁其言不中乃知道聽塗說之傷實也吾意亦謂無經國體制真所謂無用之

談然音梁之千均之戲豫或倦於典言而能辯名析理以宣其氣以係其思流於後世使性不邪淫不猶賢於博棄者乎故存而不論以貽好事也

呂註老子曰多言數窮又曰希言自然則有言者不得已也而施之口談自以爲賢

不知天地之虛曠而有我之甚不能守雖者也宜其以天地爲壯存雄而無術也夫聖人以無言爲言所以爲德今施恃其辯以反人爲實以勝人爲名則不知無言者也爲言所役不能自勝則弱於德以勝人爲名則強於物其塗隉謂非六通四闢之道也天地之道所以大者以其無爲令施之能不免於有我由天地之道觀之雖辯且博猶一塗一竄之勞而已於物何庸哉

一與多皆道也一爲本多爲末則一雖不足爲本末之備然比之忘本逐末尚可曰愈貴於道亦幾矣施不知反本以自寧散於萬物而不厭卒以善辯爲名逐物而不反也夫無聲則響絕處陰則影滅已無

我則天下莫與之爭施雖有才而不知出此徒事言辭之末以與物競異於窮響以聲而形與影競走也其失性甚矣所以深惜而悲之

疑獨註外猶有外謂之大至大則無外故謂之大一內猶有內謂之小至小則無內

故謂之小一蓋施之辯能反人之心易人之意或與天下辯其數難三足是也或與天下辯其名狗非大是也或與天下辯其形矩不方是也或與天下辯其色白狗黑是也或與天下辯其上下天與地卑是也或與長短龜長於蛇是也其論大率以謂萬物無高下長短之殊無形名方圓之異無青黃黑白之別以齊萬物爲首謂大道散而有形名皆出於人之私以爲差別而已施恃此以與天下辯卒以善辯爲名然以天地之功規施之辯猶一塗一竄之勞者此古人所不爲學者所不道故於惠施則不曰古之道術有在於是莊子所以惜其有才而終於逐物以喪其本真也

碧虛註太虛無外而不二秋毫無內而介然可積則有厚何止乎千里自太虛觀之則天地皆卑從蒼蒼視之則山澤悉平文臂已失日方中方睨也俯仰陳迹物方生方死也物有貌像聲色大同也物以類聚羣分小異也由於一氣所化卑同也萬形種殊異也既定方所便有窮今適昔來意先到形可分神可出則連環可解論術不論理也燕北越南自分中央沖虛混合同異如堅白石馬若狗形白而目眇離合同異如堅白石馬若狗形白而目眇則呼眇不呼白或蹄蹙而形白則忘白而命蹙駒有母則不稱孤矣方寸之地朝夕施用終刻莫盡尺接不竭之義論道不論物也與天下之辯者爲奇此其根柢也天行健地道厚是其壯也惠子恃其口談欲以敵之而不知守惟恬靜以養天和徒存雄而無術也倚人欲倚仗古人以立說不能自成一家之學故問天地風雷之故惠子徧爲敷說既多且怪自賢好勝弱於德也博辯尚異強於物也以天地之道觀惠子之能猶蚕茧耳何足數哉世所以貴道者以其言傳也惠子之書充其一家之言庶幾可矣若雞三足已下所論非備世之急者不知大辯若訥而分別粃糠以因役其精神漆園所以重嘆惜也

腐齋口義墨翟宋尹彭愼之徒猶爲見道之法非方圓之物鑿枘亦假合會遇理不相因猶形影之獨化飛鳥移而影未嘗移也矢發則行而不止落則止而不行狗有蹕跡謂之大則常狗非大也黃馬驥牛三離合同異如堅白石馬若狗形白而目眇則呼眇不呼白或蹄蹙而形白則忘白而命蹙駒有母則不稱孤矣方寸之地朝夕施用終刻莫盡尺接不竭之義論道不論物也與天下之辯者爲奇此其根柢也天行健地道厚是其壯也惠子恃其口談欲以敵之而不知守惟恬靜以養天和徒存雄而無術也倚人欲倚仗古人以立說不能自成一家之學故問天地風雷之故惠子徧爲敷說既多且怪自賢好勝弱於德也博辯尚異強於物也以天地之道觀惠子之能猶蚕茧耳何足數哉世所以貴道者以其言傳也惠子之書充其一家之言庶幾可矣若雞三足已下所論非備世之急者不知大辯若訥而分別粃糠以因役其精神漆園所以重嘆惜也

之偏者惠子則專於好辯故不與道術聞風之列特於篇末言之歷物考之詳至大無外太虛也至小無內秋毫之類此八字與莊子說同但謂之大一小一便生爭論一則無大小於中又生分別同而異異而同也無厚至薄也積之則厚其大可至千里天氣下降則與地卑山氣通澤則與澤平日方中之時側而視之則非中物方發生其種必前日之死者物有小大爲小同異合萬物之間異爲大同異大者不出小者之積小者合之可以爲大則無同無異矣南方指海無窮謂之方必有窮天傾西北海居其南比三方尤遠也今適昔來言雖未至其地先聞其名而後來也連環各自爲圓本不相連亦猶解也燕北越南固非天下之中而其國人各以國之中爲天下之中天地乃萬物中之一物猶一體也毛之在卵雖未可見而鴨爲鴨雞爲雞毛各不同是有毛矣雞本二足有運行之者是爲三也楚都郢而爲王亦與有天下同

犬羊之名出於人若初謂大爲羊則今亦以爲羊矣胎卵之生雖與其名亦出於人謂馬爲卵生亦可也丁子蝦蟆始爲科斗則有尾水寒大熟亦人名之有大中之鼠則非熟矣空谷人呼而應非山有口乎行地則爲輪者地則不可轉謂不輶地亦可目見而後指可至目不能至指不能見則是其至者目與指不可得而分絕也使龜如蛇長則不可謂之龜謂之龜則其長只合如此既謂之矩不可又謂之方規義亦然納在鑿中而枘之旋轉非鑿可止圓之不往也鳥飛影隨但可謂鳥飛不可謂影動矢在鉛爲止射候謂之行離絃而未至侯則爲不行不止之時狗大一也謂狗則不稱大牛馬二體黃驥色也以二體與色並言謂之三以黃驥附馬牛之體而見亦謂之三黑白之名非出於有物之始則謂白爲黑亦可名狐駒則非有母又言嘗有母也尺捶析而爲二今日用此明日用彼萬世不盡可也此又學者推廣其說與惠

子相應強辯而不已根柢言其本領不過如此恃其口才以爲壯而與天地同所存自以爲雄而實無學術也倚人疇異獨高之人天地風雷皆造化之妙豈可容言惠子不讓而對徧爲之說以反人爲能與世不和適也內無所得曰弱於德而徒強辯於外隙幽暗也以天地之道觀惠子所能猶牽强亦何用乎但以一人之私見自足則可若以此爲勝於貴道者則殆矣惠子終不知道僅以辯得名亦可謂有才者但放蕩而不知反爲可惜也響出於聲聲

本響未窮響以聲不知本也形與影競走亦然莊子終篇以惠子結末雖不與問道之列然語亦奇特故存而不廢著書與作

嫡嗣也

出千古所恨網山林公樂軒陳公之後其學不傳今人無有知之者矣

莆田艾軒先生工部侍郎文節林公光

朝字謙之一傳爲網山林公亦之字學

可再傳爲樂山陳公藻字元藻皆有文

集行於世竹溪林公肅齋先生樂軒之

傳也

陸德明音義卷末載云子玄之註論其大

體亦可謂得莊子之旨矣郭生前嘗嘗舉

之途說余亦晚觀貴遊之妄談斯所謂異

代同風何可復言也或曰莊惠標壤梁之勢發郢匠之模而言其道舛駁其言不中

何也豈其若郢匠復同寢斤而相非之言

者宣得不善其辭而盡其論乎莊子振

微音於七篇列斯文於世重言盡涉玄之

路從事展有辭之叙雖談無責辯而教無

虛唱然其文易覽其趣難窺恐造懷而未

達者有過理之嫌將祛斯文之弊故大舉

惠子之宏辯也劉熙統論云道體廣大包

覆無遺形數肇一奇偶相生自此以往巧歷不能算矣古之人循大道之序順神明之理於是內聖外王之道其在數度者雜而難偏然本末先後之出子一而散為萬者未嘗不通也故時出時處或靜或動能短能長以矯天下之枉而曲當不齊之變且伏羲非無法也而成於堯二帝非無政也而備於周不先時而好新不後時而玩故此聖人之在上者有所不能盡備也伊尹任也伯夷矯之以清潔近隘也柳下惠濟之以和不逆世以蹈節不徇俗以造名此聖人之在下者有所不能盡全也道至孔子而後集大成蓋幾千百年而一出孔子之上聖人之因時者有不得已也

卷九孔子之下諸子之立家者各是其是也莊子之時去聖已遠道德仁義裂於楊墨無為清淨陵於田彭於是宋新尹文之徒聞風而肆莊子思欲復仲尼之道而非仲尼之時遂高言至道以矯天下之卑無為復朴以絕天下之華清虛寂寞以挫天下之

濁謂約言不足以解弊故曼衍而無家謂莊語不足以喻俗故荒唐而無崖着書十三篇終之以天下道術其言好尋老聃而下仲尼至論百家之學則仲尼不與焉先之以墨翟禽滑釐之徒次以老聃閻尹而後自叙其學結以惠施多方蓋謂道非集大成之時則雖博大真人猶在一曲老聃之書得吾之本故調適而上達惠子之書得吾之末未免一曲而已嗚呼諸子之書曷嘗不尊仲尼哉知其所以尊者莫如莊子學者致知於言外可也

南華著經篇分内外所以述道德性命禮樂刑政之大綱內聖外王之道有在於是而立言超卓異乎諸子卒難階梯見謂僻誕然而淵雷夜光不可泯也雜篇則凡人間世之事旁譬曲喻具載無遺雖經郭氏刪葺遺文敘事蓋仍其舊至於末篇敘天下道術皆不免於有爲趨尚或偏末有久而無弊者乍讀若紛其所謂以爲舛駁不中之言焉用解爲自至大無外至天地一體皆惠子之言雖三足至萬世而不竭乃從學辨者相

應之辭時習佞給務以譎怪相誇肆言無軌一至于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爲彼怪語所惑遂苦心焦思生異見卷九以求合其說雖勤何補於是衆心豁然十六如發重覆而觀天日也竊惟聖賢垂訓啓迪後人義海宏深酌隨人量筭註之學見有等差須遇師匠心傳庶免多歧之惑否則死在恩施句裏無由達南華十七向上一關雖多方五車不過一辨士耳古語云務學不如務求師至哉師恩吳天罔極故因纂集諸解凡七載而畢業恭姓辨香西望九禮儼乎無隱講師之在前洋洋乎南華老仙之鑑臨于上也所恨當時同學南北流亡舊於師誨或有缺遺無從質正徒深嘆耳師諱應元字善甫蜀之順慶人學通内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于卷末俾後來學者知道源所自云咸淳庚午春學徒武林褚伯秀謹誌十八

南華真經義海纂微卷之一百六卦

十七

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

莊子口義發題
莊子宋人也名周字子休生睢陽蒙縣在戰國之初與孟子同時隱遁而放言者也所著之書名以莊子自分爲三內篇七外篇十五雜篇十一雖其分別次第如此而所謂寓言重言卮言三者通一書皆然也外篇雜篇則即其篇首而名之內篇則立爲名字各有意義其文比之外篇雜篇爲尤精而立言之意則無彼此之異陳同甫嘗曰天下不可以無此人亦不可以無此書而後足以當君子之論若莊子者其書雖爲不經實天下所不可無者郭子玄謂其不經而爲百家之冠此語甚公然此書不可不讀亦最難讀東坡一生文字只從此悟入大藏經五百四十函皆自此中紹繹出左丘明司馬子長諸人筆力未易敵此是豈可不讀然謂之難者何也伊川曰佛書如淫聲美色易以惑人蓋以其語震動而見易搖也況此書所言仁義性命之類字義皆與吾書不同一難也其意欲與吾夫子爭衡故其言多過當二難也鄙略中下之