

而不人見張大本舊開有慎懷而達見江南
古藏本舊作順仁義多貴六者所以相刑也
達生之情者僂見割得一本舊開

右十二字

天下

而九滌天下之川第一江南李氏本舊作雜雖未
至極江南李氏文本同舊作可謂至極

右三字

右三十三篇闕誤或兩義共三百四十九字

覽過南華真經名氏

景德四年國子監本江南古藏本徐鉉葛端
校天台山方流宮藏本徐靈府校成元英解
疏中太一宮本張君房校文如海正義中太
一宮本張君房校郭象注中太一宮本張君
房校散人劉得一注大中祥符時人江南李

氏書庫本張潛夫補注

右九家闕誤同異各有教旨

南華真經章句餘事

南華真經餘事雜錄上

聽二

公孫龍論三首元有六論今祇錄莊子所

引三首

白馬論

白馬非馬可乎曰可夫開微言明王道莫不
立賓主致往復假一物以為萬化之宗寄言
論而齊彼我之得故舉白馬以混同異曰何
哉曰馬者所以命形也白者所以命色也命
形色者非命形也故曰白馬非馬馬形者命
萬物之形皆材用也馬色者況萬物種類各
有親疎也以養萬物則天下歸存親疎以待
人則海內叛譬如雜色命馬衆馬斯應守白
求馬唯得白馬故命馬形而守一白色者非
命衆馬也曰有白馬不可謂无馬也不可謂
無馬者非馬也既有白馬不可謂之无馬則
白馬豈非馬乎有白馬為有馬白之非馬何
也白與馬連而非馬何故曰求馬黃黑馬
皆可致求白馬黃黑馬不可致凡物親者少
疎者多如一白之於衆色也故雖白求馬黃
黑皆至原白命馬衆色成去懷柔之道亦猶

此也使白馬乃馬也是所求一也所求一者
白者不異馬也故使白馬乃為有馬者但是
一馬耳其材不異衆馬也猶君之所私者但
是一人耳其賢不異衆人也人心不常於一
君亦猶馬形不專於一色故君之愛已則附
之君之疎已則叛之何可私其親黨而疎於
天下乎所求不異如黃黑馬有可有不可何
也可與不可其相非明故黃黑馬一也而可
以應有馬而不可以應有白馬是白馬之非
馬審矣如黃黑馬亦各一馬不異馬也而不
可以應衆馬不可以應白馬者何哉白非黃
黃非白五色相非分明矣君既私以待人人
亦私以叛君寧肯應君命乎故守白命馬者
非能致衆馬審矣曰以馬之有色為非馬天
下非有無色之馬也天下無馬可乎以馬有
色為非馬者天下馬皆有色豈無馬乎猶人
皆有親疎不可謂無人也曰馬固有有色故有
白馬使馬無色有馬如已耳安取白馬故白
者非馬也如而也馬皆有色故有白馬耳若
使馬无无色而獨有馬而已者則為耳安取

白馬乎知人必因種類而生故有華夫之別若使元元氏族而獨有人者安取親疎乎故白者自是非馬者也白馬者馬與白也馬與白馬也故曰白馬非馬也白既非馬則白與馬二物矣合二物以共體則不可偏謂之馬故以馬而喻白則白馬為非馬也曰馬未與白為馬白未與馬為白合馬與白復名白馬是相與以不相與為名未可故曰白馬非馬未可此實述主義而難之也馬自與馬為類白自與白為類故曰相與也馬不與白為馬白不與馬為白故曰不相與也合馬與白復名白馬乃是強用白色以為馬名其義未可故以白馬為非馬者未可也上之未可主義下之未可實難也曰以有白馬為有馬謂有白馬為有黃馬可乎曰未可主責實曰定以白馬為有馬者則白馬可得為黃馬乎實曰未可也曰以有馬為異有黃馬是異黃馬於馬也異黃馬於馬是以黃馬為非馬既以白馬為有馬而黃馬不得為白馬則黃馬為非馬明執者未嘗不失矣以黃馬為非馬而

以白馬為有馬此飛者入池而棺槨異處此天下之悖言亂辭也昔白色也衣馬形也而強以色為形飛者入池之謂也黃馬白馬同為馬也而取白棄黃棺槨異處之謂也凡棺槨之相待猶齊齒之相依唇亡齒寒不可異處也夫口與守外諸夏待內內外相依天下安矣若乃私諸夏而疎夷狄則夷狄叛矣勤兵伐遠人不堪會則諸夏亂矣內離外叛棺槨異所則君之所私者不能獨輔君矣故棄黃取白悖亂之甚矣曰有白馬不可謂无馬者雖白之謂也不離者有白馬不可謂有馬也故所以為有馬者獨以馬為有馬耳非有白馬為有馬故其為有馬也不可以謂馬馬也實曰雖白足為有馬不離實為非馬但以馬形馬色堅相連屬便是二馬共體不可謂之為馬故連稱白馬也曰白者不定所白忘之而可也萬物通有白色故曰不定所白白既不定在馬馬亦不專於白故忘色以求馬象馬皆應矣忘私以親人天下皆親矣白馬者言白定所白也定所白者非白也定白在

馬者乃馬之白也安得自為白乎馬者无去取於色故黃黑次所以應直云馬者是於衆色无所去取也無取故馬無不應無去故色無不在是以聖人澹然忘懷而以虛純物故物无不治而理无不極白馬者有去取於色黃黑馬皆所以色去故唯白馬獨可以應耳去黃取白則衆馬各守其色自殊而去故唯白馬獨應矣王者黨其所私而疎天下則天下各守其疎自殊而叛矣天下俱叛誰當應君命哉其應所私乎所私獨應命適足以增禍不能靜亂也无去者非有去也故曰白馬非馬不取於白者是不去於黃也不去於色則色之與馬非有能去故曰无去者非有去也凡黃白之在馬猶親疎之在人私親而背疎則疎者叛矣疎者難叛則親不能獨存矣故曰白馬非馬是以聖人虛心玄照理无不統懷六合於宵中而靈鑒有餘鏡萬像於方寸而其神彌靜故能處親而无親在疎而无疎雖不取於親疎亦不捨於親疎所以四海同親萬國共貴也

指物論

物莫非指而指非指物我殊能莫非相指故曰物莫非指相指者相是非也彼此相推是非混一歸於无指故曰而指非指天下无指物无可以謂物指皆謂是非也所以物莫非指者凡物之情必相是非天下若无非之物則无一物而可謂之物是以有物即相是非故物莫非指也非指者天下而物可謂指乎物莫非指而又謂之非指者天下齊焉而物其可謂之指乎物物皆安相指故指皆非指也指也者天下之所无也物也者天下之所有也以天下之所有為天下之所無未可天下无一日而无物无一物而非適故強以物為指者未可也天下无指而物不可謂指也所以天下无是非者物各適其適不可謂之是非故无是非也不可謂指者非指也譬如水火殊性各適其用既无是非安可謂之是非乎非指者物莫非指也即夫非指之物莫不妄相指也天下无指而物不可謂指者非有非指也物不可謂指者无是非也豈唯

无是非乎亦无无是非也故曰非有非指非有非指者物莫非指也物莫非指者而指非指也以其无无是非故萬物莫不相是非故曰非有非指者物莫非指也无是非亦无无是非兩忘之故終日是非而无是非故曰物莫非指者而指非指也天下无指者生於物之各有名不為指也物有其實而各有名謂若王良善御隸首善計彼物各自為用譬之耳目廢一不可故不為是非也不為指而謂之指是兼不為指物皆不為指而或謂之指者是彼此之物兼相是非而非其定故不為指也以有不為指之无不為指未可之適也有不為指謂物也无不謂指謂指也以物適指故未可也且指者天下之所兼或一物而有是非二名或彼此更相為指皆謂之兼也天下无指者物不可謂无指也不可謂无指者非有非指也是非之名生於物相彼故曰物不可謂无即此萬物无指而又无无指故曰非有非指也非有非指者物莫非指謂无是非者生於物莫非指也是以聖人求人

於是非之內乃得无是非人也指非非指也指與物非指也夫謂之指者非无指也指既不能與物為指故非指也使天下无物指誰徑謂非指天下无物誰徑謂指設使天下无物无指則寂然矣誰謂指為非指乎誰謂指為指乎天下有指无物指誰徑非指徑謂无物非指使有指而无物可施指者誰謂有指為非指乎誰謂以无物故非指乎明本无指也且夫指固自為非指矣待於物而乃與為指反覆相推則指自為无指何能與物為指乎明萬物萬殊各自為物各有所无无是非也是以聖人三默恬淡忘是忘非不弄一能不遺一物也

唐天寶手詔

昊天眷命列祖降靈休朕之儀存乎祖典莊子文子列子亢倉子等列在其仙體茲虛白師玄元之聖教弘大道於人寰觀其莊子依舊號曰南華真經列子號曰沖虛真經文子號曰通玄真經亢倉子號曰洞靈真經天寶元年二月二十日下

南華真經序

郭象撰

夫莊子者可謂知本矣故未始載其狂言言雖無會而獨應者也夫應而非會則雖當無用言非物事則雖高不行與夫寂然不動不得已而後起者固有間矣斯可謂知无心者也夫心无為則隨感而應應隨其時言唯謹爾故與化為體流萬代而冥物豈曾設對獨遊而游談乎方外哉此其所以不經而為百家之冠也然莊生雖未體之言則至矣通天○地之統序萬物之性達死生之變而明內聖外王之道上知造化无物下知有物之自造也其言宏綽其旨玄妙至至之道歟微旨雅泰然遺放放而不教故曰不知義之所適猖狂妄行而蹈其大方含哺而熙乎澹泊鼓腹而游乎混茫至人極乎无親孝慈終於兼忘禮樂復乎已能忠信發乎天光用其光則其朴自成是以神器獨化於玄冥之境而源深流長也故其長波之所蕩高風之所扇暢乎物宜適乎民願弘其鄙解其懸灑落之功未加而矜夸所以散故觀其書超然自以為已

當經崑崙涉太虛而游惚恍之庭矣雖復貪婪之人進躁之士暫而攬其餘芳味其溢流彷彿其音影猶足曠然有忘形自得之懷况探其遠情而玩永年者乎遂綿邈滑避去離塵埃而返冥極者也

南華真經疏序

成玄英撰

夫莊子者所以申道德之深根述重玄之妙旨暢无為之恬惔明獨化之實冥鉗鍵九流枯槁百氏諒區中之至教實象外之微言者也其人姓莊名周字子休生宋國睢陽蒙縣師長桑公子受號南華仙人當戰國之初降衰周之末歎蒼生之業薄傷道德之陵夷乃慷慨發憤爰著斯論其言大而博其旨深而遠非下士之所聞豈淺識之能究所言子者是有德之嘉號古人稱師曰子亦言子是書名非但三篇之總名亦是百家之通題所言內篇者內以待外立名篇以編簡為義古者殺青為簡以章為編編簡成篇猶今連紙成卷也故元暉云大事書之於策小事簡牘而已內則談於理本外則語其事迹事雖彰著

非理不通理既幽微非事莫顯欲先明妙理故前標內篇內篇理深故每於文外別立篇目郭象仍於題下即注解之逍遙齊物之類是也自外篇以去則取篇首二字為其題目駢拇馬蹄之類是也所言逍遙游者古今解釋不同今汎舉絃網略為三釋所言三者第一顧桐栢云道者銷也遙者遠也銷盡有為累遠見无為理以斯而遊天下故曰逍遙第二支道林云物物而不物於物故道然不我待玄感不疾而速故遙然靡所不為以斯而遊天下故曰逍遙游第三王穆夜云逍遙者蓋是放任自得之名也至德內充无時不適忘懷應物何往不通以斯而遊天下故曰逍遙游內篇明於理本外篇語其事迹雜篇難明於理事內篇雖明於理本不无事迹外篇雖明事迹甚有妙理但立教分篇據多論耳所以逍遙遊初者言達道之士智德明敏所造皆通遇物逍遙故以逍遙命物夫无待聖人照機若鏡既明權實之二智故能大齊於萬境故以齊物次之既指馬蹄天地混同庶

物心靈凝澹可以攝術養生故以養生主次之既善惡兩忘境智俱妙隨變化可以處涉人間故以人間世次之內德圓滿故能支離其德外以接物既而隨物升降內外冥契故以德充符次之止水留鑑接物无心忘德忘形契外會內之極可以匠成庶品故以大宗師次之古之真聖知天知人與造化同功即寂即應既而驅馭群品故以應帝王次之駢拇以下皆以篇名二字為題既无別義今不復次篇之而自古高士晉漢逸人皆莫不耽說為之義訓須注述无可間然並有美辭咸能索隱玄英不揆庸昧少而習焉研精覃思三十年矣依子玄所注三十三篇輒為疏解總三十卷雖復詞情踈拙亦頗有心跡指歸不敢貽厥後人聊自記其遺忘耳

南華真經餘事雜錄

南華真經餘事雜錄下

聽三

九證心成并序 植部尚書楊嗣復撰
爾復愚之至也不知愚而所以愚每雕訛斷弊求多譽而自飾曾未辯巧捷輕曲為大妄之枝葉作大愚之藪澤但務躁進不欲靜止因讀莊周書至孔聖九微乃法然流涕捫心愧意方覺弛張不得其妙通變不得其精於是火集中腸冰寒肌骨同書紳之作戒仰佩韋以自微贊味斯語欲寡其過乃屏繁機操筆視各隨本事妄有褒闡雖不足發揮聖作亦表吁嗟尚其九微之力也太行其並其高溟津莫同其深且物不能自大因人而大之人不能自名因事而名之即人可以鑒物事可以鑒人物當鑒而採美无數人當鑒而垂譽无極其九微之文即鑒人者也救必墜扶必顯登吉途辨吉士如沉疴之服良藥昏夜之有燈燭欣歎不盡敢引頽而倅之嘗聞老氏教誇黃庭神驗讀之萬倫必得上昇上昇之言誘聾俗耳何者真隱之士自係形骸道播四支德耕五藏故述黃庭內景外景並是

修身修心之書以時人樂其遠而不樂其近賤其目而不賤其聞故易於易而不易於不易難於難而不難於不難乃假立華宮欲伸其說虛張瓊戶使重斯言所以同於道者道以得之同於德者德以得之以心付心以口傳口其要在一讀其文即一修其心讀經萬徧即耳聰目明神清氣靈調衛理營六府和平於是滌妄不干筋骸自潔同上清之真侶為出世之高人指名喻仙以勵行者未可脂肥滿腹營慮填胃含蓄是非包藏喜怒口念黃庭之字心迷碧落之門如刻規矩於冰霜齊曲直於雲霧有何功德而自勤哉於是念黃庭之人非修黃庭之事也此九微之書亦念至萬徧隨而行之即知正知非辨尋辨疑絕詐防機百禄來依於是節貴青松名高白日同上古之君子為當代之令人風格難儔貞華獨立未可剛愎好犯愴虐居中蹈虛跡危甘佞樂拙口念九微之字身无一行可觀如朽木強雕難施斤斧腐鐵雖淬終之无輝徒有虛勞而无實蹟夫筌者所以在魚得魚