

莊子集解

莊子集解

王先謙註

中華書局出版

(本書係用商務印書館國學基本叢書本重印)

* 版 權 所 有 *

莊 子 集 解

◎ 定價人民幣七千元

註 著者： 王 先 謙

出 版 者： 中華書局股份有限公司
北 京 東 緯 布 胡 同 五 七 號

印 刷 者： 中華書局上海印刷廠
上 海 澳 門 路 四 七 七 號

總 經 售： 新 華 書 店

分類：哲學 編號：26502

54.12修，商務型，106頁，114千字；787×1092，1/32開，6—5/8印張
1954年12月初版上海第一次印刷 印數〔盈〕1—7,500

(上海市書刊出版業營業許可證出字第26號)

序

夫古之作者。豈必依林草。羣鳥魚哉。余觀莊生甘曳尾之辱。卻爲犧之聘。可謂塵埃富貴者也。然而貨粟有請。內交於監河。係履而行。通謁於梁魏。說劍趙王之殿。意猶存乎救世。遭惠施三日大索。其心迹不能見諒於同聲之友。況餘子乎。吾以是知莊生非果能迴避。以全其道者也。且其說曰。天下有道。聖人成焉。天下無道。聖人生焉。又曰。周將處乎材不材之間。夫其不材。以尊生也。而其材者。特藉空文以自見。老子云。美言不信。生言美矣。其不信。又已自道之。故以櫬飾鞭策爲伯樂罪。而檄觸體未嘗不用馬捶其死棺。櫛天地而以墨子薄葬爲大穀。心追容成大庭。結繩無文字之世。而恆假至論以修心。此豈欲後之人行其言者哉。嫉時焉耳。是故君德天殺。輕用民死。刺暴主也。俗好道諛。嚴於親而尊於君。憤濁世也。登無道之廷。口堯而心桀。出無道之野。貌夷而行跖。則又奚取夫空名之仁義。與無定之是非。其志已傷。其詞過激。設易天下爲有道。生殆將不出於此。後世浮慕之以成俗。此讀生書者之咎。咎豈在書哉。余治此有年。領其要得二語焉。曰喜怒哀樂不入於胸次。竊嘗持此以爲衛生之經。而果有益也。噫。是則吾師也。夫舊注備矣。輒芟取衆長。間下己意。輯爲八卷。命之曰集解。世有達者。冀共明之。宣統元年七月。

莊子集解目錄

一

卷一 內篇

逍遙遊第一

齊物論第二

養生主第三

人間世第四

卷二 內篇

德充符第五

大宗師第六

應帝王第七

卷三 外篇

駢拇第八

馬蹄第九

胠篋第十

在宥第十一

天地第十二

卷四 外篇

天道第十三

天運第十四

刻意第十五

繕性第十六

秋水第十七

卷五 外篇

至樂第十八

達生第十九

山木第二十

田子方第二十一

卷六 外篇 雜篇

知北遊第二十二

庚桑楚第二十三

徐無鬼第二十四

卷七 雜篇

則陽第二十五

外物第二十六

寓言第二十七

卷八 雜篇

讓王第二十八

盜跖第二十九

說劍第三十

漁父第三十一

列禦寇第三十二

天下第三十三

莊子集解

卷一

篇內逍遙遊第一

言逍遙乎物外任天而遊無窮也。

北冥有魚。釋文本一作溟。北海也。其名爲鯤。釋魚。鯤。魚子。方以智云。鯤本下云水。是也。南冥者。天池也。成元英云。大海洪川。原夫造化。非人所作。故曰天池。案言物之大者。任天而遊。齊諧者。志怪者也。司馬彪云。齊諧。人言。鵬之徙於南冥也。水擊三千里。崔譏云。將飛舉翼。擊水。眼踰搏扶搖而上者九萬里。崔云。拊翼徘徊而上。爾雅扶去以六月息者也。成云。六月半歲。至天野馬也。司馬云。野馬。春月澤中游氣也。成云。青春之時。塵埃也。云。揚士曰。塵。塵。生物之以息相吹也。成云。天地之間。生物氣息更相吹動。案漢書揚雄傳注。息出入氣也。音之細者曰埃。生物之微者。亦任天而遊。入此義。見物無大小。皆任天而動。鵬下不言於此點。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。其謂鵬是謂人視天。鳥在九萬里上。率數約略如此。故曰。則已矣。非謂遂止也。借人視天。且夫水之積也不厚。則其負大舟也無力。覆杯水於坳堂之上。支遇云。謂堂喻鵬。視下。極言搏上之高。芥爲之舟。李頤云。置芥小草。置杯焉則膠。崔云。著地。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。王念孫曰。培。馮也。周禮馮相氏注。馮。乘也。鵬在風上。故言馮。培馮聲近。義通。漢

謹。背負青天而莫之天闕者。司馬云。天折也。闕。止也。而後乃今將圖南。負而行。明物非以息相吹。不能遊也。蜩與學鳩笑之曰。釋文學本又作鶩。本或作鷯。音類。司馬云。學鳩。小鳩。俞樾云。文選江淹詩。鷯斯也。高下飛。李注引莊子此文說之。又引司馬云。鷯鳩。小鳥。是司馬注作鷯。不作鶩。我決起而飛。李云。決。槍榆枋。支云。槍突也。李云。榆木時則不至。而控於地而已矣。王念孫云。則猶或。疾貌。方李云。檀木。方李云。檀木。時則不至。而控於地而已矣。也。司馬云。控。投也。奚以之九萬里而南爲。借蜩鳩之笑。適莽蒼者。三食而反。釋文。蒼。七蕩反。或如字。崔云。腹猶果然。適百里者宿春糧。隔宿。搏食。適千里者。三月聚糧之。二蟲謂。蜩。又何知。借人爲。二小知不及大知。釋文。智。本亦蟲設喻。小年不及大年。上語明顯設喻。奚以知其然也。朝菌不知晦朔。列子。湯問篇。朽壤之上。有菌芝者。生。惠姑不知春秋。此小年也。也。一名蟪蛄。春生夏死。夏生秋死。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。楚之南下。全引列子。而彭祖乃今以久特聞。城歷虞夏至商年七百歲。故以久壽見聞。衆人匹之。言壽者必舉。不亦悲乎。此段從小年句演出。湯之間棘也。是已。湯問篇。殷湯問於夏革。張湛注。湯大夫。棘革古同聲。通用。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。其名爲鯤。有鳥焉。其名爲鵬。背若泰山。翼若垂天之雲。湯問篇。終髮北之北。有溟海者。天池也。有魚焉。其廣數千里。其長稱焉。其名爲鯤。有鳥焉。其名而其文若相屬爲義。漆園引古。在有意無意之間。所謂洋洋自恣。以適己者。此類是也。能陵桑榆。文選七啓注。鷗雀飛不過一尺。昔其劣弱也。案雀飛何止一尺。下文。彼且奚適也。彼。我騰躍而上。不過數仞而下。翹翔蓬蒿之間。此亦飛之至也。而彼且奚適也。

也。又借斥媯之笑。此小大之辨也。

明

故夫知效一官行比一鄉。李云：比，合也。德合一君而徵一國者。

郭慶藩云：而讀爲能能而古字通用。官鄉君其國相對知行德能亦相對。司馬云：徵信也。

自視也亦若此矣。此謂斥媯方說到人。而宋榮子猶然笑之。崔云：賢者謂猶以爲笑。

且舉世譽之而不加勸。舉世非之而不加沮。郭象云：審定乎內外之分。郭云：內我自得也。外物辨乎榮辱之境。郭云：榮已斯已矣。成云：榮已智德止盡。

於彼其於世未數數然也。言不數數見。如此者也。

雖然猶有未樹也。司馬云：樹立也。至德未立。案言宋榮子不足慕。

夫列子御風而行。成云：列子師老商氏。友伯高子。蓋二子之乘風乎。輕妙之貌旬有五

道乘風而歸下。又云隨風東西。猶木葉幹殼竟不知風。乘我乘風乎。

郭云：冷然。旬有五日而後反。彼於致福者未數數然也。

成云：致得也。得風仙之福。案此雖免乎行。猶有所待者也。

雖免步行。猶必待風。

列子亦不足慕。若夫乘天地之正而御六氣之辯。司馬云：六氣陰陽風雨晦明。郭慶藩

以遊無窮者。彼且惡乎待哉。

無所待而遊於無窮方。故曰：至人無己。神人無功。聖人無名。

釋文：已音紀。成云：至言其體。神言其用。聖言其名。其實一也。

故爲獨絕。此莊子自爲說。法下又列四事以明之。

堯讓天下於許由。司馬云：頴川陽城人。

曰：日月出矣。而爝火不息。炬火也。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。成云：尸，主也。

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。

李云：桃。偃鼠飲河。不過滿腹。常穿耕地中行。討掘即得。說文：巖下云地行鼠。伯勞所化也。

李說誤。歸休乎君。

予無所用天下爲庖人雖不治庖戶祝不越樽俎而代之矣。

釋文傳鬼神言曰祝案引不受天下之許由爲已寫照言非此不能獨全其天

肩吾問於連叔成云並古釋文皇甫謐云接輿躬耕楚王遣使以黃金百鎰車二駟聘之不應

釋文丁浪反

案當底也

而不返吾驚怖其言猶河漢而無極也。

成云猶上天河漢迢遙清高尋其源流略無窮極

釋文宣頴云遷門外路庭堂大有謂相遠之甚不近

人情焉連叔曰其言謂何哉曰藐姑射之山釋文藐音邈簡文云遠姑射山名在北海中有神人居焉肌膚若冰雪淖約若處

子李云淖約好貌釋文處子在室女乘雲氣三旬又見齊物其神文

不食五穀吸風飲露乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外

論篇御飛龍作騎日月其神

凝三字不吃緊非遊物使物不疵癘而年穀熟

司馬云穀也癘音癩惡病列子黃帝篇姑射山在海中山有神人焉吸風飲露不食五穀心如淵泉形如處女不施

不惠而物自足不聚不斂而已無愆陰陽常調日月常明四時常若風雨常均字育當時年穀常豐而土無札傷人無天惡物無疵癘漆園本此爲說

吾是以狂而不信也狂李云九況反

案音讀如註連叔曰然瞽者無以與乎文章之觀聾者無以與乎鐘鼓之聲豈惟形骸有聾盲哉夫知亦

以爲註是其言也猶是司馬云猶處女也案時是也云是其言也猶是

有之是其言也猶時女也若處女者也此人也此德也

案雲極擬議之詞之德也以明其自全之道宋人

粧糠說文粧作秕穢文秕穢猶繁碎案

言於煩碎之事物直以塵垢視之將猶陶鑄堯舜者也孰肯以物爲事神人以明其自全之道宋人

資章甫適諸越李云資貨也章甫殷冠也

司馬云越人短髮文身無所用之天下設喻堯治天下之民平海內之亂治也簡文云勞

經營紹案薪同期以冠爲貨司馬云諸於也越人短髮文身無所用之天下設喻堯治天下之民平海內之

亂治也簡文云勞也司馬李云四子王倪齶缺被衣許由李楨汾水之政往見四子藐姑射之山云四子本無其人徵名以實之則鑒矣

宣云：皆然深遠貌。案言堯亦自失其有天下之尊，下此更不足言矣。

惠子謂莊子曰：「名施爲梁，相惠魏。」王貽我大瓠之種。瓠瓜也。即我樹之成而實五石，以盛水漿。其堅不能自舉也。成云：樹植實子也。虛脆不堅，故不能自勝。舉之以爲瓢，則瓠落無所容。成云：平淺不容多物。非不嗁然大也。釋文：嗁，李云：虛大貌。俞樾云：嗁俗字，當作枵。虛也。剖之以爲瓢，則瓠落無所容。成云：平淺不容多物。非不嗁然大也。本亦作義。嚴下引通俗文手足坼裂曰：「縫。」經文或作「縫」。下引此文爲證。世世以洴澼絖爲事。成云：洴浮，澼漂，漑水上，盧文招云：繫之聲。客聞之，請買其方百金。李云：金方寸重一斤。百金一百斤也。聚族而謀曰：「我世世爲洴澼絖，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，或不免於洴澼絖，則所用之異也。今子有五石之瓠，何不慮以爲大樽，而浮於江湖？司馬云：慮，猶結綬也。樹如酒器綬之於身，浮於江湖，可以自渡。案所謂腰舟。而憂其瓠落無所容，則夫子猶有蓬之心也。夫不暢曲士之謂案言。惠施以有用爲無用，不得用之道也。

惠子曰：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。猶言棄而不取。莊子曰：子獨不見狸狌乎？成云：狃，野猫也。卑身而伏以候敖者，之物，雞鼠之屬。東西跳梁。成云：跳梁，不辟高下，避中於機辟。辟，所以陷物。驟，鐵論刑法篇。辟，陷設而當其蹊，與此同辟也。玉篇：王死於網罟。今夫鰐牛，旋牛。其大若垂天之雲。成云：山中遠望，如天際之雲。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簡文云莫大也彷徨乎無爲其側釋文彷徨猶翹翔逍遙乎寢臥其下郭慶藩云逍遙依說文當作逍遙又引王贊夜云消搖者調暢悅豫之意不天斤斧物無害者無所可用不材之木也無所可用又云予求無所可用久矣又山木篇無所可用文意並與此同安所困苦哉又晉穆帝不得其死鬱牛之大而無用不如櫟樹之善全以於無窮所謂大知小知之異也

內齊物論第二天下之物之言皆可齊一視之不必致辯守道而已蘇軾云天下之至紛莫如物論

篇於我然後忘彼是海成毀平尊譏均物我外形骸遠生死求其真宰照以本明游心於無窮皆莊生最微之思理然其爲書辯多而情激豈眞忘是非者哉不過空存其理而已

南郭子綦隱机而坐司馬云南郭因爲號釋文隱漏也李本机作几案事又見徐无鬼篇郭作伯机作几

貌本又作嗒撓本亦作偶俞云偶當讀爲寘寄也案徐无鬼篇嘵下無此句顏成子游立侍乎前游案徐无鬼篇作顚成字

卽下文所謂吾喪我也案徐无鬼篇嘵下無此句顏成子游立侍乎前游案徐无鬼篇作顚成字

曰何居乎徐无鬼篇作夫形固可使如槁木而心固可使如死灰乎文子道原篇引老子曰形若槁木心

骸知北遊篇形若槁骸心若死灰庚桑楚篇亦有二句槁骸作槁木之枝達生篇亦云吾執臂也若槁木之枝此槁木卽槁木之枝槁骸亦槁枝也以下異今之隱机者非昔之隱机

者也子綦曰偃不亦善乎而問之也爾今者吾喪我汝知之乎汝聞人籟而未聞地籟女聞地籟而未

聞天籟夫郭云籟子游曰敢問其方術也方子綦曰夫大塊噫氣前云塊由或體大地成云噫而出氣其名爲風是唯无作

作則萬竅怒咷而獨不聞之寥寥乎之猶其下同釋文寥寥長風聲李本作颶山林之畏佳卽嶧崿崔巍大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅似圈似臼似洼者似汚者字林云枅柱上方木成云圈獸之闌圉宣云洼深池汚窊也三象身三象物二象地皆狀木之皴形激者謗者叱者

吸者叫者。聽者笑者。咬者聲濁。笑深而聲留。咬鳴而聲清。皆狀竅聲。釋文。闡音孝。司馬云。讐高而聲揚。謙下而詩作咬。咬前者唱于而隨者唱呴。李云。子唱聲之相和成云。皆冷風則小和。飄風則大和。爾雅。回風爲飄。臥反厲風濟。則衆竅爲虛。向云厲烈也。濟止也。而獨不見之調調之刁刁乎。郭云。調刁皆動搖貌。子游曰。地籟則衆竅是已。人籟則比竹是已。以竹相比。敢問天籟。子綦曰。夫吹萬不同。而使其自己也。咸其自取。怒者其誰邪。宣云。待風鳴者地籟。而風之使竅自鳴者。卽天籟也。引子綦言畢。案此文以吹引言。風所吹萬有不者而怒者果誰邪。悟其爲誰。則衆聲之鳴。皆不能無所待。而成形者更可知矣。又何所謂得喪乎。怒者其誰。使人言下自領。下文所謂真君也。

大知閑閑。小知閒閒。釋文。知音智下同。成云。閑閑寬裕也。俞云。廣雅。大言炎炎。小言詹詹。炎炎有氣燄成此議論。其寐也魂交。其覺也形開。此寐覺與接爲構。成云。構日以心鬪計。相角。慢者密者。寃。司馬云。緩皆深也。宣云。郤譖也。成云。略而有此三別。此交接之異。小恐惴惴。大恐縵縵。李云。惴惴小心貌。宣云。縵縵。迷漫失精。此恐惲之異。其發若機括。其司是非之謂也。釋文。機括牙括。箭括成云。司主也。其留如詛盟。其守勝之謂也。留不發若詛盟然。守已。其殺若秋冬。以言其日消也。宣云。琢削使其溺之所爲之不可使復之也。潤沈潤。宣云。爲之之之。其厭也如穢。以言其老洫也。宣云。厭然閉藏。城祕。近死之心。莫使復陽也。宣云。陰驚。迷漫失精。此恐惲之異。其發若機括。其司是非之謂也。案發吾卽有是非榮辱之主也。其留如詛盟。其守勝之謂也。以勝人此語默之異。其殺若秋冬。以言其日消也。宣云。琢削使其溺之所爲之不可使復之也。猶往昔一往不可復返。其厭也如穢。以言其老洫也。固洫深也。老而愈深。近死之心。莫使復陽也。宣云。陰驚。迷漫失精。此恐惲之異。其發若機括。其司是非之謂也。姚佚啓。熊淫。妖冶。案姚同佛。動止交接性情容貌。皆天所賦。以上言人。樂出虛本。虛器樂。由此作蒸成。蘭無形而有形。皆氣所使。以上言物。日夜相代乎前。而莫知其所萌。上句又見德充符篇。已乎已乎。日暮得此。其所由以

生乎。既無可推求不如其已乎。然俯仰生乎。既暮間自悟真理。此者生之根也。非彼无我。宣云。彼卽我。是亦近矣。成云。我卽自然。而不知其所爲使。宣云。究竟使然者誰邪。案必有眞宰。而特不得其朕。崔云。特辭兆也。案云。若有真爲主宰者。可形已信。而不見其形。可運動者已信能之。有情而無形。與我有相維繫之使。然而其朕迹不可得見。眼耳鼻口七竅。百骸骨節。成云。百九竅。眼下二漏而九六藏。李楨云。雖經三十九難。五藏心肝脾肺腎也。亦有六藏者。腎有六賊而存焉。成云。豈有親疏。汝皆說之乎。其有私焉。將皆親而愛悅之乎。或如是皆有爲臣妾乎。其臣妾不足以相治也。其遞相爲君臣乎。其有眞君存焉。成云。臣妾士女之賤職。案謂役使之也。言而賤爲役。爲役之臣妾乎。然無主不足以相治也。其或遞如求得其情與不得。無益損乎其眞。一受其成形。代爲君臣乎。然有眞君在焉。卽上眞宰也。此語點醒。不亡以待盡。與物相刃相靡。其行盡如馳。而莫之能止。不亦悲乎。成云。刃逆靡順也。眞君所在。求得不加死。坐待氣盡。徒與外物相攖。視歲月之行盡如馳。而莫之能止。益不得不加損。惟人自受形以來。守之可不悲乎。案一受其成形。不亡以待盡。又見田子方篇。亡作化。終身役役。而不見其成功。卒然疲役。而不知其所歸。可不哀邪。宿盧文弨云。卒當作卒。司馬作齋。簡文云。疲困貌。人謂之不死奚益。其形化其心與之然。可不謂大哀乎。宣云。縱生何用。及形化而心亦與之化。靈氣蕩然矣。人之生也。固若是芒乎。其我獨芒。而人亦有不芒者乎。成云。芒。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。心之所志。隨而成閼味也。皆有奚必知相代之理。而心能自得師者。有之卽愚者莫不有焉。未成云。一之心。妄起意見。猶未行而自夸已至。此是非與天下篇。是此引爲喻。是以無有爲有。無有爲有。雖有神禹。且不能知吾獨今日適越而昔來。惠施與辯者之言也。此非無涉。

且奈何哉。欺吾未如之何矣。此段反復喚醒自世人。

夫言非吹也。應上言者有言。其所言者特未定也。果有言邪。其未嘗有言邪。其以爲異於鷇音亦有辨乎。

其無辨乎。人言非風吹比。人甫有言。未定足據也。果據以爲言邪。抑以爲無此。道惡乎隱而有眞僞言惡乎。

隱而有是非。隱蔽也。道何以蔽而至於有是有非。有道乎。不爲言何以蔽而至於有是有非。有道乎。宣云觸處皆道本

亦不道隱於小成。小成謂各執所成以爲道。不知道之大也。宣云偏言隱於榮華。成云榮華浮辯之詞華須辯所以蔽隱至言老子云。大道廢有仁義。美之言也。只爲滯於華雲信言不美。美言不信。故有儒墨之是非。以是其所非而非其所是。成云昔有鄭人名緩學於求氏之地

以兼愛。摩頂放題。以教著生。此謂之墨也。慈瞿二人。親則兄弟。各執一教。更相是非。緩恨其弟。感激而死。然彼我是非。其來久矣。爭競之甚。起自二賢。故指此二賢爲欲是其所非而非其所是。則莫若以明郭嵩

亂彼之帥。知道叟隱方。督是非案。儒墨事見列傳。憲篇欲是其所非而非其所是。則莫若以明郭嵩

彼是有對待之形。而是非兩立。則所持之是非。非是。有彼此。有對立。皆是之見存也。案莫若即以明者。冒莫若即以本然之明照之。

物无非彼。物无非。是有彼此。自彼則不見。自知則知之。返觀即明。故曰。彼出於是。是亦因彼。彼是方生之說也。有此而後有彼。因彼而亦

方死。方死方生。然其說隨生隨滅。隨滅隨生。浮游方可。方不可。方可。可。即有以爲不可者。言不可。即

是非。因是因非。因非因是。有因而是者。卽有因而非者。卽是以聖人不由宣云不由。是非之途而照之

於天。成云。天自然也。案照明也。但明亦因是也。由是之蘇軾云。猶言職是故也。是此也。郭云。此亦

亦爲彼所。彼亦自以爲此。彼亦一。是非。成云。此既自是。彼亦自是。此既非彼。果且有彼是乎哉。果且无

彼是乎哉。分則有彼此。彼是莫得其偶。謂之道樞。成云。偶對。樞要也。體夫彼是空。是無對於天下者。可得此俱。其玄極。得道樞要。樞始得其環中。以應無窮。郭嵩燾云。是非兩化。而道存焉。故曰。道樞。握道之樞。以游乎環中。中空也。是非反復行傳。宏決引莊子古注云。以圓環內空體無際。故乎空中。不爲是非所役。而後可以應無窮。唐釋湛然止觀輔曰。環中案。則關篇亦云。冉相氏得其環中。以隨成。是亦一無窮。非亦一無窮也。郭云。天下莫不自是。而莫非。故一非兩行。

窮故曰莫。若以明。惟本明之照。可以應無窮。此言有見道。

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。人必不信。以指與馬喻之。不能明也。以非指非馬者。喻之。則指之非指。馬之非馬。可以悟矣。故天地雖大特一指。可乎可。不可乎不可。郭云。可乎已者。卽謂之可。道行之而成。宣云。道路也。案行之耳。萬物雖紛。特一馬耳。可乎可。不可乎不可。不可於己者。卽謂之不可。道行之而成。孟子所云。用之而未成路也。爲下句。而皆不然之隨人爲是非也。論物之初固有此名也。故指取譬。與理道無涉。物謂之而然。凡物稱之而名立。非先固有此名也。故指馬可曰。非指馬。非指馬者亦可。曰指馬。惡乎然。然於然。惡乎不然。不然。於不然。何以謂之然。有然者。卽從而皆不然者。卽從而皆不然之。何以謂之非也。物固有所然。物固有所可。无物不然。無物不可。論物之非指。馬非焉。何可不如指爲指。馬爲馬。是也。論物之後起。則不正之名多矣。若變易名稱。無不然。無不可。論物指非指。馬非焉。何可不如指爲指。馬爲馬。是也。論物之後起。則不正之名多矣。若變易名稱。無不然。無不可。見寓言篇。此是非可否。並舉。以寓言篇證之。不然。於不然。下似更。有惡乎可。於可惡乎。然以下。又見寓言篇。此是非可否。並舉。以寓言篇證之。不然。於不然。何以謂之不可。四句而今本尊之。故爲是舉。莊與楹厲與西施。恢诡谲怪。道通爲一。成云。爲是故略。美譽數事。俞云。說文。莊也。漢書。東方朔傳。以蓬擅鐘。司馬云。楹屋注也。厲病癱。蓬檻以大小言厲。西施以醜言。成云。恢寬大之名。恢奇鑿之稱。儔嬈詐之名。怪妖異之稱。案自知道者觀之。皆可通。而爲一不必。異其分也。成也。分一物以。其成也。毀也。成云。於此爲成。於彼爲毀。如。凡物无成與毀。復通爲一。如此成即視。唯達者知通爲一。爲是不用。而寓諸庸。唯達者能一視之。爲是不庸也。者用也。宣

無用而有用者通也。以能觀其通，則自得適得而幾已。適於道矣，則因是已。天之謂也。任而已而不知其然。謂之道得而幾也。案此言非齊是非，然未嘗有心也。謂之道所謂適，勞神明爲一，而不知其同也。謂之朝三。若勞神明以求一，而不知其本同也。是囿於目前之一隅，與朝三之說何異乎？何謂朝三？狙公賦茅。曰：朝三而暮四。衆狙皆怒。曰：然則朝四而暮三。衆狙皆悅。名實未虧，而喜怒爲用，亦因是也。列子黃帝篇宋有狙公者，愛狙，養之成羣。能欲俄而匱焉，將限其食。恐衆狙之不馴於己也，先誑之曰：與若芻朝三而暮四。足乎？衆狙皆伏而喜。物之以能鄙相籠者，猶此也。聖人以智籠羣愚，亦猶狙公之以智籠漆園引之晉名實不虧，使其喜怒哉？張湛注好養猿猴者，因謂之狙亦因任之栗也。案是以聖人和之以是非，順其性而已。任之栗也。案是以聖人和之以是非，順其性而已。任之栗也。

而休乎天鈞。是之謂兩行。釋文鈞本又作均，云均自然均平之理。案言聖人和通是非，共休息於自然是謂天均。天均者，天倪也。此作鈞用通借字。古之人其知有所至矣。極之名惡乎至，有以爲未始有物者至矣。盡矣，不可以加矣。郭云：此忘天地遺萬物外，不察乎宇宙內，不覺其身，故能曠然無累，與物俱往，而無所不應。其次以爲有物矣。以上又見庚桑楚篇，而未始有封也。封，界域也。有物，倘無彼此。其次以爲有封焉，而未始有是非也。雖見有彼此，是非之彰也。道之所以虧也。渾然者傷矣。道之所以虧愛之所以成，私愛以是果且有成與虧乎哉？成云：果決定也。道無增減，物爲損，而道實無虧也。故假設論端以明其義。有成與虧，故昭氏之鼓琴也。無成與虧，故昭氏之不鼓琴也。昭名文古善琴者，鼓姓全亦猶存情，所以乖道忘智，所以合真者也。昭文之鼓琴也，師曠之枝策也。成云：枝，柱也。策，打鼓枝。亦平公樂師案枝策。惠子之據梧也。據之談說案今從成說。德充符篇莊謂惠子云：今子外乎子之神勞几，律音胥亦者，枉其策而不擊。惠子之據梧也，據之談說案今從成說。