

餘杭章炳麟太炎著

齊物論釋定本

浙江圖書館校刊

齊物論釋序

昔者蒼姬訖錄世道交喪姦雄結軌於千里烝民塗炭於九隅其惟莊生覽聖知之禍抗浮雲之情蓋齊稷下先生三千餘人孟子孫卿慎到尹文皆在而莊生不過焉以爲隱居不可以利物故託抱關之賤南面不可以止盜故辭楚相之祿止足不可以無待故泯死生之分兼愛不可以宜眾故建自取之辯常道不可以致遠故存造微之談維網所寄其唯消搖齊物二篇則非世俗所云自在平等也體非形器故自在而無對理絕名言故平等而咸適齊物文旨華妙難知魏晉以下解者亦眾旣少綜覈之用乃多似象之辭夫其所以括囊夷惠炊爨周召等臭味於方外致酸鹹於儒史曠乎未有聞焉作論者其有憂患乎

遠觀萬世之後必有人與人相食者而今適其會也文王明夷
則主可知矣仲尼旅人則國可知矣雖無昔人之睿依於當仁
潤色微文亦何多讓執此大象遂以臚言儒墨諸流既有商推
大小二乘猶多取攜夫然義有相徵非傳會而然也往者僧肇
道生撫內以明外法藏澄觀陰盜而陽憎宋世諸儒或云佛典
多竊老莊此固未明
華梵殊言之理至于法藏澄觀竊取莊義以說華嚴其迹自不
可掩自澄觀至于宗密乃復剽剝老莊其所引據多是天師道
士之言而以誣汗前哲
其見下于生肇遠矣然則拘教者以異門致覺達觀者以同
出覽玄且周髀墨經本乎此域解者猶引大秦之算何者一致
百慮則胡越同情得意忘言而符契自合今之所述類例同茲
詩曰受小球大球為下國綴游咨惟先生其足以與此哉章炳

麟序

齊物論釋

章氏叢書

齊物者

齊物屬讀舊訓皆同王安石呂惠卿始以物論屬讀不悟是篇先說喪我終明物化泯絕彼此排遣是非

非專為統一異論而作也應從舊讀因物付物所以為齊故與許行齊物不同一往平等之談詳其

實義非獨等視有情無所優劣蓋離言說相離名字相離心緣相畢竟平等乃合齊物之義次即般若所云字平等性語平等性也其文既破名家之執而即泯絕人法兼空見相如是乃得蕩然無闕若其情存彼此智有是非雖復汎愛兼利人我畢足封畛已分乃奚齊之有哉然則兼愛為大迂之談偃兵則造兵之本豈虛言邪夫託上神以為禰順帝則以游心愛且暨兼兵亦苟偃然其繩墨所出斟酌然有量工宰之用依乎巫師苟人各有心拂其條教雖踐屍蹠血猶曰秉之天

討也夫然兼愛酷於仁義仁義潛於法律較然明矣齊其不
齊下士之鄙執不齊而齊上哲之玄談自非滌除名相其孰
能與於此老聃曰儻驕而不可係者其唯人心乎人心所起
無過相名分別三事名映一切執取轉深是故以名遣名斯
爲至妙瑜伽師地論三十六曰云何名爲四種尋思一者名
尋思謂於名唯見名二者事尋思謂於事唯見事三者自性
假立尋思謂於自性假立唯見自性假立四者差別假立尋
思謂於差別假立唯見差別假立此諸菩薩於彼名事或離
相觀或合相觀依止名事合相觀故通達二種自性假立差
別假立云何名爲四如實智一者名尋思所引如實智謂於
名尋思唯有名已即於此名如實了知謂如是名爲如是義

於事假立爲令世閒起想起見起言說故若於一切色等想
事不假建立色等名者無有能於色等想事起色等想若無
有想則無有能起增益執若無有執則無言說若能如是如
實了知是名名尋思所引如實智二者事尋思所引如實智
謂於事尋思唯有事已觀見一切色等想事性離言說不可
若能如是如實了知是名事尋思所引如實智三者自性假
立尋思所引如實智謂於自性假立尋思唯有自性假立已
如實通達了知色等想事中所有自性假立非彼事自性而
似彼事自性顯現又能了知彼事自性猶如變化影像響應
光影水月燄火夢幻相似顯現而非彼體若能如是如實了
知最甚深義所行境界是名自性假立尋思所引如實智四

者差別假立尋思所引如實智謂於差別假立尋思唯有差別假立已如實通達了知色等想事中差別假立不二之義謂彼諸事非有性非無性可言說性不成實故非有性離言說性實成立故非無性如是由勝義諦故非有色於中無有諸色法故由世俗諦故非無色於中說有諸色法故如有性無性有色無色如有見無見等差別假立門由如是道理一切皆應了知若能如是如實了知差別假立不二之義是名差別假立尋思所引如實智此論言非吹也言者有言即於名唯見名也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即無執則無言說也既已爲一矣且得有言乎即於事唯見事亦即性

離言說也隨其成心而師之誰獨且無師乎即於自性假立
唯見自性假立也未成乎心而有是非是以無有爲有即彼
事自性相似顯現而非彼體也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即於差別假立唯見
差別假立也俄而有無矣而未知有無之果孰有孰無也即
可言說性非有離言說性非無也此徒舉其一例華文深指
契此者多別于當句解說夫以論攝論即論非齊所以者何
能總攝故方謂之齊已與齊反所以者何遣不齊故是故寓
言篇云不言則齊齊與言不齊言與齊不齊也大般若經四
百七十八云若於是處都無有性亦無無性亦不可說爲平
等性如是乃名法平等性當知法平等性既不可說亦不可

知除平等性無法可得離一切法無平等性又云非一切法

平等性中有戲論若離戲論乃可名為法平等性此義正會

寓言之旨徒以迹存尊化非言不顯而言說有還滅性故因

言以寄實即彼所云言無言終身言未嘗言宋槧成玄英疏本及纂圖互注

本明世德堂本皆作未嘗不言王夫之解本作未嘗言尋徵文義舊本皆誤今從王本終身不言未嘗

不言大乘入楞伽經云我經中說我與諸佛菩薩不說一字

不荅一字所以者何一切諸法離文字故非不隨義而分別

說是與寓言所說亦如符契夫能上悟唯識廣利有情域中

故籍莫善於齊物論天下篇云內聖外王之道鬱而不發爾

則莊生著書非徒南面之術蓋名家出於禮官而惠施去尊

道家本以宰世而莊周殘法非與舊術相戾故是捨局就通

耳老聃但說民多利器國家滋昏而猶未說聖人經國復是
天下利器故國多利器民亦滋昏也老聃但說人之所教我
亦教之強梁者不得其死吾將以爲教父唯是政教分離之
說而猶未說九洛之法監照下土此謂上皇其說出乎巫咸
乃因天運地處日月雲雨之故不可猝知而起大禹箕子之
疇則以之塗民耳目而取神器也夫然有君爲不得已故其
極至于無王有聖或以利盜故廓然未嘗立聖論中言聖人者但是隨俗
之終舉世法差違俗有都野野者自安其陋都者得意於嫺
兩不相傷乃爲平等小智自私橫欲以己之嫺奪人之陋殺
人劫賄行若封豨而反崇飾徽音辭有枝葉斯所以設堯伐
三子之問下觀晚世如應斯言使夫饕餮得以逞志者非聖

智尚文之辯孰為之哉淵哉若人用心如砥榦蠱德於上皇

之年杜秀言於千載之下故曰道家者流出於史官其規摹

閱遠矣能仁之書譯於東夏園吏之籍不至殊方近世雖見譯述然皆

鄰生為之雲行雨施則大秦之豪喪其夸拂菻之士忘其鼻衣養

萬物何遠之有舊師章句分為七首堯問一章宜在最後所

以越在第三者精入單微還以致用大人利見之致其在於

斯宜依舊次無取顛倒云爾釋篇題竟

一南郭子綦隱几從李本而坐仰天而嘘荅焉似喪其耦顏成子

游立待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

也今者吾喪我女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爲風
是唯無作作則萬竅怒呿而獨不聞之粲粲乎山林之最佳大
木百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅似圈似臼似洼者似汙者
激者謫者叱者吸者叫者譟者突者咬者前者唱于而隨者唱
喁冷風則小和飄風則大和厲風濟則眾竅爲虛而獨不見之
調調之刀刀乎子游曰地籟則眾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己也司馬彪注已止也
郭注自己而然則
謂之天然非役物使從已也
是司馬作已郭作己今從郭咸其自取怒者其誰邪大知閑閑
小知閒閒大言淡淡從李本小言詹詹其寐也魂交其覺也形開
與接爲構日以心鬪縵者密者密者小恐惴惴大恐縵縵其發
若機括其司是非之謂也其留如詛盟其守勝之謂也其殺如

章此書
齊物論卷本
秋冬以言其日消也其溺之所爲之不可使復之也其厭也如
緘以言其老涸也近死之心莫使復陽也喜怒哀樂慮嘆變熱
姚佚故態樂出虛蒸成菌日夜相代乎前而莫知其所萌已乎
已乎旦莫得此其所由以生乎

齊物本以觀察名相會之一心名相所依則人我法我爲其
大地是故先說喪我爾後名相可空子綦坐忘自言喪我若
依定境則毗婆沙論八十四云瑜伽師初解脫地名空無邊
處從此定出必起相似空想現前手覺自身取極爲滅盡定
意根中斷我執不行若依真證則雙斷人我法我也云何我
可自喪故說地籟天籟明之地籟則能吹所吹有別天籟則
能吹所吹不殊斯其喻旨地籟中風喻不覺念動萬竅怒号

各不相似喻相名分別各異乃至游塵野馬各有殊形騰躍而起天籟中吹萬者喻藏識萬喻藏識中一切種子晚世或名原型觀念非獨籠罩名言亦是相之本質故曰吹萬不同使其自己者謂依止藏識乃有意根自執藏識而我之也詳佛典說第八識為心體名阿羅耶識譯義為藏亦名阿陀耶識譯義為持莊子書德充符言靈府即阿羅耶說文府文書藏也府藏同義庚桑楚言靈臺即阿陀耶臺本訓持見淮南注及釋名此靈臺者許叔重郭子玄皆說為心釋文靈臺謂心有靈智能任持也庚桑楚云靈臺者有持而不知其所持而不可持者也不見其誠已而發每發而不當業入而不舍每更為失夫靈臺有持者阿陀耶識持一切種子也不知其所持者此識所緣內執受境微細不可知也不可持者有情執

此爲自內我即是妄執若執唯識真實有者亦是法執也不見其誠已而發者意根以阿陀那識爲真我而阿陀那識不自見爲真我然一切知見由之以發也每發而不當者三細與心不相應也業入而不舍者六麤第五爲起業相白黑羯磨熏入本識種不焦做由前異熟生後異熟非至阿羅漢位不能捨藏識襍染也每更爲失者恆轉如暴流也今此齊物論中言使其自己以意根執藏識爲我義與庚桑楚篇參伍相成矣自取者攝大乘論無性釋曰於一識中有相有見二分俱轉相見二分不即不離所取分名相能取分名見於一識中一分變異似所取相一分變異似能取相是則自心還取自心非有餘法知其爾者以現量取相時不執相在根識

以外後以意識分別乃謂在外於諸量中現量取勝現量既不執相在外故知所感定非外界即是自心現影既無外界則萬竅怒號別無本體故曰怒者其誰尋知北游篇云物物者與物無際而物有際者所謂物際者也不際之際際之不際者也謂盈虛衰殺彼為盈虛非盈虛彼為衰殺非衰殺彼為本末非本末彼為積散非積散也物即相分物物者謂形成此相分者即是見分相見二分不即不離是名物物者與物無際而彼相分自現方圓邊角是名物有際見分上之相分本無方隅而現有是方隅是名不際之際即此相分方隅之界如實是無是名際之不際此皆義同攝論與自取之說相明矣解深密經云若彼所行影像即與此心無有異者云