

莊子集解

〔清〕王先謙編著

成都古籍書店

新加坡南洋兄弟烟草公司

（一）南洋兄弟烟草公司

南洋兄弟烟草公司

【清】王先谦
编著

莊子集解

成都古籍書店

本书据商务印书馆“国学基本丛书”本1934年版影印。

庄子集解

【清】王先谦编著

成都古籍书店影印

四川省新华书店发行

四川温江人民印刷厂印制

七八七×一〇九二毫米 三十二分之一

印数：八〇〇〇册 印张：六·五

一九八八年八月第一版第一次印刷

定 价：一·六〇元

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。然而貸粟有請。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。天下无道。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。故以概飾鞭箠爲伯樂罪。而撒髑髏未嘗不用馬捶。其死棺槨天地。而以墨子薄葬爲大殮。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

第一册

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

莊子集解

目錄

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

第二册

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

內道遙遊第一言逍遙乎物外任

北冥有魚釋文本一作其名為鯤釋魚鯤魚子方以智云鯤本鯨之大不知其幾千里也化而為鳥其名

為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玉篇運行也案行

下云水南冥者天池也成元英云大海洪川原夫造化非人所齊諧者志怪者也司馬彪云齊諧人諧之

言曰鵬之徙於南冥也水擊三千里崔譔云將飛舉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成

揚土曰塵壘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言

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

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遁云謂堂

芥為之舟李頤云置杯焉則膠崔云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

背負青天而莫之夭闕者。司馬云：天，折也。罔，止也。言無有折止使不行者。而後乃今將圖南。謀向南行，借水喻風，唯力厚，故能

也。蜩與學鳩笑之曰。釋文學：本又作鸞。本或作鸞。音預。司馬云：學鳩，小鳩。俞越云：文選江淹詩：鸞斯

起而飛。李云：決疾貌。槍榆枋。支云：槍，突也。李云：猶集也。榆枋，二木名。枋，音方。李云：檀木。時則不至，而控於地而已矣。王念孫云：則，猶或也。司馬云：控，投也。奚以

之九萬里而南為。借蜩鳩之笑。為，惠施寫照。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。隔宿搗米儲食。適千里者，三月聚糧，之二蟲。謂蜩鳩。借人為二蟲設喻。小知不及大知，釋文：音智。本亦

及大年。上語明顯設喻。駢列以掩其迹。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，生於朝，死於晦，晦謂夜。釋文：朝，旦也。惠姑不知春

秋，此小年也。釋文：惠本，作螻。司馬云：惠姑，寒蟬。一名蜉蝣。春生夏死，夏生秋死。楚之南有冥靈者，以五百歲為春，五百歲為秋，上古有大

椿者，以八千歲為春，八千歲為秋。楚之南，全引列子。湯問篇：楚彼作荆。而彭祖乃今以久特聞。李云：彭祖，名鏗，堯臣。封彭

故以久壽見聞，眾人匹之。言壽者必舉。彭祖為比。不亦悲乎？此段從小年句演出。湯之問棘也是已。湯問篇：殷湯問於夏革，張湛

之北有冥海者，天池也。有魚焉，其廣數千里，未有知其修者，其名為鯤。有鳥焉，其名為鵬，背若泰山，翼若

垂天之雲。湯問篇：終髮北之北，有冥海者，天池也。有魚焉，其廣數千里，其長稱焉，其名為鯤，有鳥焉，其名

之問所謂洗洋自恣以適己者，此類是也。按列子不言鯤化為鵬，又此下至而彼且奚適也，皆列子所無

後圖南且適南冥也。再證。斥鴳笑之曰：司馬云：斥，小澤。鴳，雀也。斥本作尺。古字通。夏侯湛抵疑：尺，鷄不

何止一尺，下文明言數仞矣。彼且奚適也？能陵桑榆。文選：七啓注：鷄雀飛不過一尺，言其劣弱也。案雀飛

也。又借斥鴳之笑。此小大之辨也。點

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。此謂斥鴳。方說到入。暗指惠施一輩人。而宋榮子猶然笑之。司馬李云。榮子。宋國人。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。審自得也。定乎內外之分。郭云。內我。而外物。辨乎榮辱之境。郭云。榮已。而辱人。斯已矣。成云。榮子。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

道乘風而歸。下又云。隨風東西。猶木葉幹殼。竟不知風乘我。邪我乘風乎。冷然善也。郭云。冷然。輕妙之貌。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。穎川陽城人。曰。日月出矣。而燭火不息。字林。燭。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。鷦鷯。小鳥。郭璞

雀。云。桃。雀。偃鼠飲河。不過滿腹。李頤云。偃鼠。鼠也。李楨云。偃。或作輿。俗作輿。本草陶注。一名鼯鼠。歸休乎君

常穿耕地中行。討掘即得。說文。鼯。下云。地行鼠。伯勞所化也。李說誤。歸休乎君。

予無所用天下為庖人雖不治庖尸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為已寫照言非此不能獨全其天

肩吾問於連叔。成云並古懷道者曰吾聞言於接輿。釋文皇甫謐云接輿躬耕楚王遣聘之不應大而不當案當底也往

而不返吾驚怖其言猶河漢而無極也。成云猶上天河漢迢遞清大有逕庭外宣穎云逕門外路庭堂不近

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也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不食五穀吸風飲露乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外。乘雲氣三句又見齊物論篇御飛龍作騎日月其神

凝。三字吃緊非遊物不凝者不能凝於神使物不疵癘而年穀熟。司馬云疵毀也癘音癩惡病列子黃帝篇姑射山在海中山

不蕪而物自足。不聚不斂而已無愆陰陽常調日月常明四時常若風雨常吾是以狂而不信也。狂李云

均。字音常時年穀常豐而土無札傷人無天惡物無疵癘漆園本此為說案音讀如誑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

有之是其言也猶時女也。司馬云猶處女也案時是也云是其言也猶是之人也之德也將磅礴萬物以

為一世蘄乎亂孰弊弊焉以天下為事。李云磅礴猶旁礴李楨云亦作旁魄廣被意也言其德行廣被萬

亂治也。簡文云弊弊之入也物莫之傷大浸稽天而不溺。司馬云稽至也大旱金石流土山焦而不熱是其塵垢

粃糠。說文粃作粃釋文粃糠猶繁碎案將猶陶鑄堯舜者也孰肯以物為事。又引不以天下為事之神人以明其自全之道宋人

資章甫適諸越。李云資貨也章甫股冠也越人短髮文身無所用之。為無所用堯治天下之民平海內之

政往見四子藐姑射之山。司馬李云四子王倪齧缺被衣許由李楨汾水之陽窅然喪其天下焉。汾水之

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：名施為梁相，魏王貽我大瓠之種。瓠瓜也。卽今葫蘆瓜。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。剖之以為瓢，則瓠落無所容。成云：平淺不容多物。非不鳴然大也。釋文：鳴，本亦作

鳴。李云：虛大貌。俞樾云：鳴，俗字。當作楞，虛也。吾為其無用而掎之。莊子曰：夫子固拙於用大矣。宋人有善為不龜手之藥者，向

云：龜，拘圻也。釋文：徐音舉倫反。李楨云：此以龜為鞞之段借。元應音義：鞞，下引通俗文：手足圻裂曰鞞。經文或作龜，圻下引此文為證。世世以泝澣統為事。成云：泝，浮澣，漂

泝，水上。盧文弨云：客聞之，請買其方百金。李云：金方寸重一斤。聚族而謀曰：我世世為泝澣統，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，或不免於泝澣統，則所用之異也。今子有五石之瓠，何不慮以為大樽，而浮於

江湖？司馬云：慮，猶結纜也。樽，如酒器，縛之於身，浮於江湖，可以自渡。案所謂腰舟也。而憂其瓠落無所容，則夫子猶有蓬之心也夫。向云：蓬者，短

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：狌，野貓。卑身而伏，以候敖者。司馬云：遨，翔

屬，東西跳梁，猶走擲，不辟高下。辟音避。中於機辟。辟所以陷物。鹽鐵論刑法篇：辟，陷設而當其蹊，與此同

注：以爲弩身，死於網罟，今夫斃牛，司馬云：斃，牛。其大若垂天之雲。成云：山中遠望，如天際之雲。此能為大矣，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。大也。彷徨乎無爲其側。釋文。彷徨。猶翱翔。逍遙乎寢臥其下。郭慶藩云。逍遙。依說文當作消搖。又引王警夜云。消搖者。調暢悅豫之意。不夭斤斧。物無害者。無所可用。言無處可用之木也。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。又言狸狌之不得其死。斃牛之大而無用。不如樛樹之善全。以於無窮。所謂大知小知之異也。

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。蘇與云。天下之至紛。莫如物論。於我。然後忘彼。是渾成毀。平尊隸。均物我。外形骸。遺生死。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。豈真忘是非者哉。不過空存其理而已。

南郭子綦隱机而坐。司馬云。居南郭。因爲號。釋文。隱馮也。李本机作几。案事又見徐无鬼篇。嘯下無此句。顏成子游立侍乎前。李云。子綦弟子。姓顏。名偃。諡成。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。是此槁木。卽槁木之枝。槁骸亦槁木也。以下異。今之隱机者。非昔之隱机

聞天籟夫。郭云。籟。籟也。子游曰。敢問其方。成云。方。子綦曰。夫大塊噫氣。地成云。噫。而出氣。其名爲風。是唯无作

作則萬竅怒呬。而獨不聞之。寥寥乎。之。猶其下。同。釋文。寥寥。猶崔嵬。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。似池。似窞也。三象。身。三象。物。二象。地。皆狀木之竅形。激者。謫者。叱者。

吸者叫者譟者突者咬者宣云激如水激聲騎如箭去聲吐出而聲粗吸入而聲細叫高而聲揚謙下而

黃鳥三家詩作咬咬前者唱于而隨者唱唱李云于喝聲之相和成云皆冷風則小和飄風則大和爾雅回風為颯

和明厲風濟則衆竅為虛向云厲烈也濟止也而獨不見之調調之刁刁乎郭云調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即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為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閒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

此議論之異其寐也魂交其覺也形開此寐覺與接為構成云構日以心鬪宣云心縵者密者寬司馬云

謂也釋文機弩牙栝箭栝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

以言其日消也宣云珠則使其溺之所為之不可使復之也溺沈溺宣云為之之

老洳也宣云默然閉藏近死之心莫使復陽也宣云陰鷙喜怒哀樂慮歎變熱宣云慮多思歎多悲

執姚佚啓態淫妖治案姚同佚勁止交接性情容貌皆天所賦以上言人樂出虛無聲而有聲宣云蒸成

菌無形而有形皆氣日夜相代乎前而莫知其所萌日與夜代於何萌生已乎已乎日暮得此其所由以

所使以上言物

生乎。既無可推求。不如其已乎。然俯仰。非彼无我。宣云。彼即非我无所取。成云。若非自然。誰能生我。是亦
近矣。然成云。我即自然。自而不知其所為使。宣云。究竟使然者。誰邪。案必有真宰。而特不得其朕。也。李云。辭
兆也。案云。若有真為主宰者。可形已信。而不見其形。可運動。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。可形已信。而不見其形。可運動。已信能之。有情而無形。與我有相維繫之
百骸。成云。百九竅。與下二漏。而九六藏。李楨云。難經三十九難。五藏。心肝脾肺腎也。亦有六藏者。腎有兩
也。有六。賅而存焉。賅。備云。吾誰與為親。有親疏。汝皆說之乎。其有私焉。將皆親而愛悅之乎。或如是有為臣
妾乎。其臣妾不足以相治也。其遞相為君臣乎。其有真君存焉。皆悅不可有私。不可既如是矣。或皆有之。
而賤為役使之臣妾乎。然無主不足以相治也。此語點醒。如求得其情。與不得。無益損乎其真。一受其成形。
代為君臣乎。然有真君在焉。即上真宰也。此語點醒。如求得其情。與不得。無益損乎其真。一受其成形。
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。順也。真君所在。求得不加
不死。坐待氣盡。徒與外物相攪。視歲月之行。盡如馳。而莫之能止。終身役役。而不見其成功。荦然疲役。而
不可悲乎。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。荦然疲役。而
不知其所歸。可不哀邪。宿。虛文。昭云。荦當作荦。司馬作藹。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。及形化而人。之生也。固若是芒乎。其我獨芒。而人亦有不芒者乎。
成云。芒。闇味也。夫隨其成心而帥之。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
皆。有。奚必知相代之理。而心能自未成乎。心。而有是非。是今日適越而昔至也。未成。擬一之心。妄起。意見
得。師者有之。即愚者莫不有焉。未成乎。心。而有是非。是今日適越而昔至也。未成。擬一之心。妄起。意見
猶未行。而自夸已至。此是非與下是非無涉。天下篇。是以無有為有。無有為有。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。此引為喻。

且奈何哉。無而為有。雖禹之智。不能解悟。自夸自欺。吾末如之何矣。此段反復喚醒世人。

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。其以為異於鷦音。亦有辨乎。

其無辨乎。言邪。抑以為與初生鳥音。果有別乎。無別乎其言之輕重。尚不定。道惡乎隱而有真偽。言惡

乎隱而有是非。隱。蔽也。道何以蔽而至於有非。道惡乎往而不存。言惡乎存而不可。宣云。觸處皆道。本

亦不辯所以蔽隱於小成。見小成。謂各執所成。以為道。不知道之大也。宜云。偏言隱於榮華。成云。榮華浮辯之詞。華

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。三年藝成。而化為儒。儒者祖述堯舜。

憲章文武。行仁義之道。辯尊卑之位。故謂之儒。緩弟名翟。緩化其弟。遂成於墨。墨者禹道也。尚賢崇禮。儉

以兼愛。摩頂放踵。以救蒼生。此謂之墨也。緩翟二人。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。故指此二賢為欲。是其所非。而非其所是。則莫若以明。郭嵩

亂羣之帥。是知道喪。言隱方督是非。案儒墨事。見列禦寇篇。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。非是非也。彼物无非彼。物无非是。有對立皆自彼則不見。

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。雖然。方生

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

是非。因是因。非因非。因是有因。而是者。既有彼此。則是非之生無窮。故不。是以聖人不由。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。是此也。因此是非無窮。故不。是亦彼也。彼亦是也。郭云。此

亦為彼所彼。彼亦一非。此亦一非。彼成云。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。合則無彼此。彼是莫得其偶。謂之道樞。成云。偶對樞。要也。體夫彼此俱空。是非兩幻。凝神獨見。而無對於天下者。可得會其玄極。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。極得道樞。是非反復。曰環中。案則陽篇亦云。再相見。得其環中。以隨成。是亦一无窮。非亦一无窮也。郭云。天下莫不自是。一非。兩行無窮。故曰莫若以明。惟本明。是非生。非以應無窮。此言有窮。故曰莫若以明。彼此明。是非生。非以應無窮。此言有窮。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。為下文物謂之而然立一影子。近取諸身。則指是。遠取諸物。則馬是。今曰指非指。馬非馬。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。特一指耳。萬物雖紛。特一馬耳。可乎。不可乎。不可。郭云。可乎已者。即謂之不可。道行之而成。宣云。道路也。案行之耳。萬物雖紛。特一馬耳。可乎。不可乎。不可。郭云。可乎已者。即謂之不可。道行之而成。宣云。道路也。案行之取譬。與理道無涉。物謂之而然。凡物稱之而名立。非先固有此名也。故指惡乎然。然於然。惡乎不然。不然於不然。何以謂之。不物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。論物之初。固有然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。可如指非指。馬非馬。何不可。如指為指。馬為馬。是也。論物之後。起則不正之名多矣。若變易名稱。無不然。然於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。

於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。論物之初。固有然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。可如指非指。馬非馬。何不可。如指為指。馬為馬。是也。論物之後。起則不正之名多矣。若變易名稱。無不然。然於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。

於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。論物之初。固有然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。可如指非指。馬非馬。何不可。如指為指。馬為馬。是也。論物之後。起則不正之名多矣。若變易名稱。無不然。然於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。

於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。論物之初。固有然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。可如指非指。馬非馬。何不可。如指為指。馬為馬。是也。論物之後。起則不正之名多矣。若變易名稱。無不然。然於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。

於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。論物之初。固有然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。可如指非指。馬非馬。何不可。如指為指。馬為馬。是也。論物之後。起則不正之名多矣。若變易名稱。無不然。然於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。

於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。論物之初。固有然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。可如指非指。馬非馬。何不可。如指為指。馬為馬。是也。論物之後。起則不正之名多矣。若變易名稱。無不然。然於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。於不然。何以謂之。然者。即從而皆然之。隨人為是非也。物固有。有所然。物固有所可。无物不然。无物不可。