

庫文有萬

種千一集一第

編主五雲王

子莊

註選集

行發館書印務商

莊子

沈德鴻選註

學生學叢書

緒言

一

莊子名周，史記本傳說是蒙人，索隱引劉向別錄云是宋之蒙人；漢書藝文志道家莊子五十二篇，注曰：名周，宋人。

史記集解引漢書地理志曰：蒙縣屬梁國。據地理志，漢之梁國，領睢陽、蒙等七縣，本注謂睢陽故宋國，微子所封。漢的梁國當今河南省商邱縣南，蒙故城當今商邱之東北。

史記又說莊周嘗爲蒙之漆園吏；正義引括地志云：漆園故城在曹州冤句縣北十七里……其城古屬蒙縣。冤句縣當今山東省菏澤縣西南，與古蒙縣相近；正義所引云云，當屬可信。

莊周的生卒年月不能詳知。史記云：周與梁惠王、齊宣王同時。據莊子逍遙遊

遊德充符、秋水、徐無鬼等篇之言，則莊子與惠施爲友，死在惠施後；惠施曾爲梁惠王之相，（見莊子秋水篇，呂氏春秋淫辭篇高誘注，又不屈篇）然則莊周生同梁惠、齊宣之說，亦屬可信。史記又云：『楚威王聞莊周賢，使使厚幣迎之，許以爲相；莊周笑謂楚使者曰：「千金，重利；卿相，尊位也。子獨不見郊祭之犧牛乎？養食之數歲，衣以文繡，以入太廟，當是之時，雖欲爲孤豚，豈可得乎？我寧游戲污瀆之中自快，無爲有國者所羈，終身不仕，以快吾志焉！」』莊子秋水篇亦記此事，惟以神龜取譬，稍與史記不同。（列御寇篇亦記之，文與史記同，惟未言是楚王，疑是後人抄史記僞作。）楚威王元年就是梁惠王三十二年，其時梁惠王因屢敗於軍旅，正卑禮厚幣，招致賢者，鄒衍、淳于髡、孟子都至梁；又其後數年，齊宣王敬禮文學游說之士，騶衍、淳于髡、田駢、接予、慎到、環淵等七十六人皆賜列第，爲上大夫，不治事而坐議；至於第二三流的人物，集「稷下」高議者，多至三千人。但是這兩處，莊周皆不與份。各書未言周到過齊國；秋水篇言惠施相梁後，周曾至

梁訪施。據呂氏春秋，惠施用事於梁，圍趙邯鄲，三年勿能拔，士民疲羸，國家空虛，天下之兵大至；又云：「惠王布冠而拘於鄆，齊威王幾弗受；惠子易衣變冠乘輿而走，幾不出乎魏境。」（不屈篇）史記魏世家言惠王二十九年，以中山君爲相；惠王二十九年，正齊宣王元年，證以呂覽所稱，可知惠施爲相當在惠王十年（或再前些）至二十八年之間，而莊周至梁，大概也在這個時期。楚威王聘周，當是更後的事。又據戰國策，惠施當魏哀王時尚在，姑假定他不及魏昭王之世，則惠施逝世至早在哀昭之間，即西曆前三百年頃。莊子死在惠施後，據徐無鬼所稱，似惠施死已久，而莊子過其墓，則莊周逝世至早亦在西曆前二八〇年頃。如上所述，莊周與梁惠王、齊宣王同時，即與孟子同時；然熱心排斥異端如孟子，而竟無一言及莊周，殊爲可疑。惟細考之，則亦不然。蓋孟子之闡異端，與荀子異。荀子是網羅的排擊異端，孟子特舉異端中之近似「聖道」者，辭而闡之，所謂惡紫之奪朱也；故對於楊墨，則特舉而攻擊之，於許行亦然。餘如兵家、縱橫家

等，僅有一度概括的排擊，見於離婁上篇，而亦未舉家派及人名。至若莊周的學說，與孔門顯然大異，故不在特舉排斥之列。這是一個理由。又莊子主逍遙出世，而孟子要「用世」，二人在思想上雖截然反對，而在行動上卻不相妨礙；孟子所熱心攻擊的，正是那班與己爭用世的異端，莊子既與孟子無所爭，故孟子也就放過了。這是又一理由。

所以孟子之未言及莊周，是不足怪的。

二

漢書藝文志道家著錄莊子五十二篇，今所傳者三十三篇，即內篇七，外篇十五，雜篇十一。據經典釋文，古來注家把五十二篇全注的，惟司馬彪與孟氏二家；餘如崔譏、向秀、郭象、李頤等，則因五十二篇中言多詭誕，或似山海經，或類占夢書，故以意去取，或稍取外篇而全棄雜篇，或外雜並採若干，惟內篇全取，則衆家所同。今各家注本皆亡，惟傳郭象注本，計內篇七：逍遙遊、齊物論、養生主、人間

世德充符大宗師應帝王是也；外篇十五：駢拇、馬蹄、胠篋，在宥、天地、天道、天運、刻意、繙性、秋水、至樂、達生、山本、田子方、知北遊是也；雜篇十一：庚桑楚、徐無鬼、則陽、外物、寓言、讓王、盜跖、說劍、漁父、列御寇、天下是也。共三十三篇。此外逸篇篇名，往往散見諸書。經典釋文引郭象言，有闕奕、意脩之首、危言、游鳬、子胥等篇名。史記本傳謂：「畏累虛、亢桑子之屬，皆空語無事實。」索隱稱畏累虛乃篇名。（又謂卽老聃弟子亢桑子卽庚桑楚，今本莊子有庚桑楚篇，云是老聃弟子。）又北齊書杜弼傳，言弼會注莊子惠施篇，而後漢書文選注、藝文類聚等書引莊子語，亦多不見今本；嚴君平道德指歸論所引亦然。這些料想都是三十三篇外逸篇中的文句了。

五十二篇佚存三十三篇，似乎是極可惜的；但我們也要知道今傳三十三篇中確實可信是真的，只有內篇七篇，其餘外篇十五，雜篇十一，大半是假造的，至好亦不過是弟子們的追記。據經典釋文，崔向諸家並保存內篇，可知五十二

篇內所逸失的，只是雜篇外篇；經典釋文又云：「言多詭誕，或似山海經，或類占夢書，故注者以意去取。」可知今傳之外篇十五雜篇十一尚是比較得好些的，故郭象取之。然則五十二篇的莊子雖佚存至三十三篇，但又幸而所逸者，只是一些膚淺的僞作。

蘇軾莊子祠堂記云：「……然余嘗疑盜跖、漁父則若真託孔子者。至於讓王、說劍皆淺陋不入於道。反而觀之，得其寓言之終，曰：陽子居西遊於秦，遇老子。老子曰：『而睢睢盱盱，而誰與居？大白若辱，盛德若不足。』陽子居蹙然變容，曰：『敬聞命矣。』其往也，舍者迎將其家。……其反也，舍者與之爭席矣。」去其讓王、說劍、漁父、盜跖四篇，以合於列禦寇之篇。曰：「列禦寇之齊，中道而反，……曰：『吾驚焉……吾嘗食於十餐，而五餐先饋。』」然後悟而笑曰：「是固一章也。」莊子之言未終，而味者勦之，以入其言。」子瞻此論，極有見地；然讓王等四篇，則誠爲僞作了，而列御寇篇且記莊子將死，弟子要厚葬之，則列御寇篇亦不可信。

——至多不過是弟子所作。其餘諸篇：天下大概是戰國末時人所作的一篇「後序」，說明莊子在當時思想界的地位，可斷言非莊子所作；刻意、繕性二篇，羅勉學謂其淺陋，則已；疑之徐無鬼、則陽、外物等，僅取內篇中已見之旨，反覆取譬，了無精義，疑亦後人雜湊僞作。惟秋水、馬蹄、胠篋三篇，文義並勝，尚屬可信。胠篋篇言「田成子十二世有齊國」，而自田成子至齊亡時，僅得十二世，故疑此篇亦非莊子自作；然馬蹄、胠篋二篇並爲莊子無治主義（或稱無政府主義）的結晶，雖小可疑，而大體可信。寓言篇乃莊子自釋文例，當是一篇自序，也可信是莊子自作。故外雜篇共二十六篇，真者只居其半數。

蘇軾謂：「凡分章名篇，皆出於世俗，非莊子本意。」（莊子祠堂記）此因莊子內篇篇名皆有意義，外篇及雜篇則取本篇首句二字或三字以題名，故來蘇軾之疑。然篇分內外，實爲當時的習慣；稱外篇者，大都爲弟子所作，稱內篇者，大都爲弟子記錄師言，或竟爲師之親筆。以此說證莊子內外雜三篇的內容，並

無不合子瞻所言非是。

三

漢代言道家者，常舉黃老、老文，罕言老莊。老莊並稱，大概始於晉代。當時達官名士，都喜莊子。世說新語言：「庾子嵩讀莊子，開卷一尺許，便放去，曰：『了不異人意！』」又言：「阮宣子有令聞，太尉王夷甫見而問曰：『老莊與聖教同異？』對曰：『將無同。』」太尉善其言，辟之爲掾。（并見世說二文學）這兩段話，一正一反，都可以看出莊子在那時是如何的風行。然當時一般文人只是好譚莊子，並沒多少人去研究莊子。劉孝標注世說，引向秀別傳云：「秀與稽康、呂安爲友……」後秀將注莊子，先以告康、安。康、安咸曰：「此書詎復須注，徒棄人作樂事耳！」及謂秀注既成，以示康、安。安曰：「故復勝不？」（晉書向秀傳）可知那時的文士大都只是剽掠莊子上的話頭，以爲「玄譚」，並沒人把莊子來研究。向秀用了

苦工去注釋，便被人目爲迂腐。

世說新語又云：「初注莊子者數十家，莫能究其旨要；向秀於舊注外，爲解義，妙析奇致，大暢玄風。惟秋水、至樂未竟而秀卒。秀子幼，義遂零落，然猶有別本。郭象者，爲人薄行，有備才，見秀義不傳於世，遂竊以爲己注，乃自注秋水、至樂二篇，又易馬蹄一篇，其餘衆篇，或定點文句而已。後秀義別本出，故今有向、郭二莊，其義一也。」（又晉書五十，郭象本傳，文句並同。）今通行郭象注本，向注早已亡失。（陳振孫謂向秀之注，宋代已不傳。）據上所引，郭注實竊向注，似無可疑。然錢曾讀書敏求記謂世代遼遠，傳聞異詞，晉書云云，恐未必信。今以世說、晉書所云，合之經典釋文所記，誠有足資人疑惑者。據經典釋文，向秀注莊子篇數，有二十六、二十七、二十八三說，並謂向注無雜篇；但今傳郭注，共三十三篇，其中雜篇佔十一，與釋文所謂「向注無雜篇」固已不符；且世說謂象僅加注秋水、至樂二篇，改易馬蹄一篇，則卽依釋文所記，向注篇數三說中之最後說——二十八

篇——言之，亦僅三十篇，何來三十三篇之多？此等疑點，足爲郭象辯護。但是今考經典釋文及張湛列子注等所引向、郭二家之注，並皆大同小異；如果郭注實由創作，安能與向注冥合若是？可知郭象竊取向注之說，並非全無根據。至於篇數不符，及無雜篇與有雜篇之別，設非釋文誤記，或係郭象取向注離合爲三十篇，且分其中數篇命爲雜篇——可是這都不能深考了。又按秋水篇「與道大蹇」句，釋文云：「蹇，向，紀葦反。」又「曇空之在於大澤」句，釋文云：「曇，力罪反，向同。」又「證歸古今」句，釋文云：「歸，向，郭云明也。」又「捕鼠不如狸狌」句，釋文云：「狌，音姓，向同。」然則秋水篇也是有向注的。

向、郭以前，注莊子者已有數十家；向、郭以後，至明代，注者更多，惜大半逸亡。據明焦竑莊子翼所列引用書目，自郭象以下凡二十二家；旁引他說，互相發明者，自支遁以下凡十六家；又章句音義，自郭象以下，凡十一家。（焦竑引書名雖多，實惟郭象、呂惠卿、褚伯秀、羅勉道、陸西星五家之說爲多，其餘特間出數條，略

備家數而已。)然都不及郭注之精審。近百年中，考據家校讀古書，用力甚勤，發見甚多，而莊子則因舊有釋文，討治者反寡。僅王念孫、洪頤煊、孫詒讓、俞樾等人，各舉數十條而已。又有綜合諸家之說而爲集解者，有郭慶藩的莊子集釋與王先謙的莊子集解。至於疏解義理，從事者更少。章炳麟作齊物論釋，以「唯識」解莊子，最爲特出。

自晉以來，對於莊子的研究，略如上述。

四

莊子天下篇批評莊子的學說道：「芴漠無形，變化無常；死與生與天地竝與神明往與芒乎？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，時恣縱而儻，不以觭見之也。以天下爲沈濁，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，不譴是非，以與世俗處。其書雖瓌瑋，而連猝

無傷也；其辭雖參差，而諷詭可觀。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，弘大而辟，深闊而肆；其於宗也，可謂稠適而上遂矣。雖然，其應於化而解於物也，其理不竭，其來不蛻，芒乎昧乎，未之盡者！」這一段話，批評莊子的學說，極爲精當。「獨與天地精神往來，而不敖倪於物；不謹是非，以與世俗處；上與造物者遊，而下與外死生無終始者爲友。」這幾句話，便是莊子思想的概要。莊子那個時代，中國七雄並立，連年戰爭，民衆所受的痛苦極烈；而思想界又混亂不堪，儒墨各是其所是，而非其所非，公孫龍等的詭辯，益使人迷亂而不知所從。在這種環境裏，否定一切的虛無主義自然會產生，莊子即其代表者。莊子把「有無」、「大小」、「是非」、「善惡」……等等分別，一律否定；他並且把自身存在的價值也否定了。大宗師裏說子輿有病，子祀問他：「女惡之乎？」子輿答道：「亡。予何惡？浸假而化予之左臂以爲雞，予因以求時夜。浸假而化予之右臂以爲彈，予因以求鶩炙。浸假而化予之尻以爲輪，以神爲馬，予因而

乘之豈更駕哉？」這便是莊子自道。

因為莊子的根本思想是虛無主義，所以他把當時的兵亂苛政全不算一回事；他沒有出過一條「撥亂反之正」的方案。他不贊成那時的政治，也不贊成那時的各派思想；但是他儘管攻擊別人，卻不肯積極的和他所不贊成的思想爭有天下。因為如果去爭，便與他的「獨與天地精神往來，而不敖倪於物；不譴是非，以與世俗處」的宗旨相反了。

莊子的政治思想極近於近代的無治主義（即無政府主義）。馬蹄篇裏說：『馬蹄可以踐霜雪，毛可以禦風寒，蔽草飲水，翹足而陸。此馬之真性也。雖有義臺路寢，無所用之。及至伯樂曰：「我善治馬。」燒之剔之，刻之椎之，連之以羈縛，編之以皐棧，馬之死者十二三矣。飢之渴之，馳之驟之，整之齊之前，有櫛飾之患，而後有便筭之威，而馬之死者已過半矣。陶者曰：「我善治埴；圓者中規，方者中矩。」匠人曰：「我善治木；曲者中鉤，直者應繩。」夫埴木之性，豈欲中規矩鉤繩

哉？然且世世稱之曰：「伯樂善治馬，而陶匠善治埴木。此亦治天下者之過也。」莊篋篇裏說：「搥玉毀珠，小盜不起。焚符破壘，而民樸鄙。掊斗折衡，而民不爭。」又說：「昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陸氏、驪畜氏、軒轅氏、赫胥氏、尊盧氏、祝融氏、伏羲氏、神農氏當是時也，民結繩而用之，甘其食，美其服，樂其俗，安其居，鄰國相望，鷄狗之音相聞，民至老死而不相往來。若此之時，則至治已。」看這幾節話，我們知道莊子認定政治上的干涉主義是擾亂之源，去了干涉，任其自然，天下就太平了。他以為盜賊是治盜賊的法律所養成的，故曰：「聖人不死，大盜不止。」「掊擊聖人，縱舍盜賊，而天下始治矣。」這豈不是和近代無治主義者之所云極相近麼？又莊子稱古代「民結繩而用之，甘其食，美其服，樂其俗，安其居……」為「至治」，可知他的理想社會只是人類歷史最初期的原始共產社會；這卻和近代無治主義者所描寫——或竟可說是夢想——的理想世界，很不相同了。莊子推求原始共產社會所以破壞之故，以為全因有了聖人來制

禮作樂，鼓吹仁義，以至民爭歸於利，不可復止，而天下每每大亂；故他以為只要廢禮樂，棄仁義，馳聖人，便可以回到從前的原始共產社會。他竟沒想到事情原來不是這樣簡單的。

總之，莊子的根本思想是懷疑到極端後否定一切的虛無主義；莊子的人生觀是一切達觀，超出乎形骸之外的出世主義。向來人只說莊子偏激，實在莊子的議論或有似於偏激，可是他的行為卻中和平易之至。他否定一切，固然像是高超，固然像是極革命的，但是他把一切都看作毫無價值，失了自己進取的地步，故只能逍遙物外，竟成了進步革命的障礙物。依莊子的處世哲學，所謂願為「祥金」，願為「不材之本」，最好不過造成一種不關社會痛癢，不問民生痛苦，樂天安命，聽其自然的廢物，下焉者且成爲阿諛依違，苟且媚世的無恥小人！這話並不是無理由的武斷，有史事可以爲證。莊子豈不是盛於晉代麼？那時的智識階級豈不是除了幾個譚玄自樂的廢物外只有些阿諛兩可的無恥小