

藏

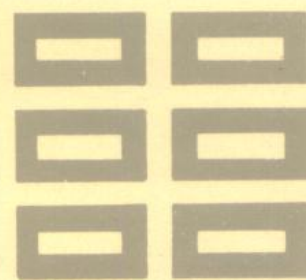
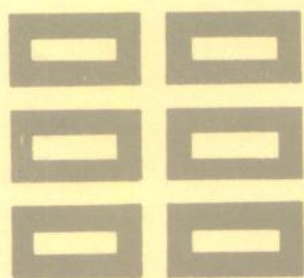
外

道

書

3

巴蜀書社

第三册

藏外道书

李一氓

已卯書

藏外道書第三冊 經典類 目錄

南華真經評注

一

南華真經正義

一七一

南華真經識餘

三一四

莊子評議

三六一

淮南內篇評議

三九五

列子評議

四四〇

陰符經發隱

四五〇

道德經發隱

四五九

沖虛經發隱

四六二

南華經發隱

四九〇

莊子章義

五〇〇

老子約

五四三

道德經白話解說

五七五

黃帝陰符經注

六二〇

解黃帝陰符經

六四二

陰符經疏略

六五一

黃帝陰符經玄解

六五七

陰符經真詮

六六五

補過齋讀陰符經日記

六七九

廣成子疏略

七〇四

太上老君說常清靜真經八洞仙祖合注

七〇九

太上老君說常清靜經注

七一二

太上老君清靜經圖注

七一五

太上老君說常清靜真經原旨

七四五

太上元始天尊說三官寶號

七六七

太上老君說黃妙真經

七七八

太上說天妃救苦靈驗經

七八一

太上玄靈北斗本命延生真經

七八七

太上說平安竈經

七九六

高上玉皇心印妙經注

七九九

終南八祖說心印妙經解

八〇六

太上洞玄靈寶紫微金格高上玉皇本行集經闡微

八一七

太上道德大天尊說道元一氣經

九〇四

元皇大道真君救劫寶經

九〇五

莊子序

莊子六卷十卷一函共六萬五千一百七十五字

余嘗讀莊子謂其言雖無會而獨應若超無有而獨存其狂怪變幻能使人骨驚神悚詎不稱文章大觀哉乃說者曰其語多列子遂意為附會之書不知此以言乎說劍盜跖等篇則可耳至於叙事汪洋揆辭要渺抑鬱齊殤犧牛楚相秋水逍遙押闔諸章通天地之統序萬物之性

八
卷序

一

達生苑之變明內聖外王之道大要出於老氏也彼老氏之以退為進以與為取知白守黑知雄守雌不足求足不大求大天下後世言道術者不外焉老氏蓋深於易而莊則深於老者也他遊譚不經者無論其曰父子不可解於心君臣無所逃於天地旨意粹然無譌於九經而與愷宏綽足為天下萬世詔間有

二
卷序

二

詆訾孔氏而陰實尊崇之何其
滑耶大端九經若江海然汪洋
浩淼非有跼沫搖漾之勢而千
靈萬聖淵乎深藏明月照之則
天高氣清長風蕩之則排空動

卷序

三

地莊子則其中澹滌滄潏洪濤
層起而恣態橫出如蜃市宵鐙
不可方物然詎能出江海外乎
晉人云大造之寥廓清曠風日
熙朝固可寶愛而飄風震雷揚

卷序

四

沙走后以動威萬物亦不可少
莊生之謂矣善繪者傳其神善
書者模其意莊子傳老氏之神
模九經之意而變其刻畫不在
一字一句之奇也後世學莊生
者得其句法章法而深嚴之體
未備也變化之機未熟也超妙
之理未臻也得為莊子也歟哉
夫文不程古不登於上品見非
卓絕則倚古人之藩籬乃壯夫

者負靈秉審符彩琪琚濁生平
精力以從事著述乃不能棲約
恬敏架學飛才成一家言以特
立千載之下與古人並驅齊駕
而徒倚藩籬拾咳唾以為也又

八蔡序

五

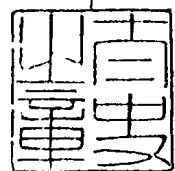
寧不能為莊生負擔竊笑哉要
而論之莊子者九經之庶子老
氏之忠臣也老氏於禮也猶曰
亂首充其說詐為儀秦慘為申
韓流汚為鄉愿莊子不失其派

尤能擴大之信可為百家冠矣
莊子而外則多偽書也列子載
元倉子遂有元倉子家語云子
華子遂有子華子賈誼稱鵠冠
子遂有鵠冠子士之托空名以
求傳其言亦可悲也余故以為
特立之難云

八蔡序

六

中山蔡毅中題

南華真經評註序

郭象

夫莊子者。可謂知本矣。故未始藏其狂言。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。斯可謂知無心者也。夫心無爲。則隨感而應。應隨其時。言唯謹爾。故與化爲體。流萬代而冥物。豈曾設對獨邁。而游談乎方外哉。此其所以不經。而爲百家之冠也。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。上知造物無物。下知有物之自造也。其言宏綽。其旨玄妙。至至之道。融微旨雅。泰然遺放。放而不敖。故曰。不知義之所適。猖狂妄行。而蹈其大方。含哺而熙。平澹泊鼓腹而游乎混茫。至人極乎無親。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。是以神氣獨化於玄冥之境。而源流深長也。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

南華真經評註

郭象

加。而矜夸所以散。故觀其書。超然自以爲已當。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。遂綿邈清遐。去離塵埃。而返冥極者也。

南華真經評註

郭象

南華真經評註序

馮夢禎

注莊子者郭子玄而下。凡數十家。而精與淵深。其高處有發莊義所未及者。莫如子玄氏。蓋莊文日也。子玄之注。月也。諸家繁星也。甚則燭火螢光也。子玄之注。在前而諸家不熄。譬之毛嫵西施在御。而粉白黛綠者。猶然雲鬢爭憐。未已也。近世金陵焦弱侯。竝行老莊翼。蓋全收郭注而旁及諸家。趙女吳娃。俱充下陳。余則去諸家而單宗郭氏。迴頭一顧。六宮無色。昔人云。非郭象注莊子。乃莊子注郭象。知言哉。余故進之。進之與莊子等也。或曰。注出向秀。郭氏竊之。更注秋水至樂篇。遂以名已。然未可知。今人知郭象而不知向秀。有幸不幸焉。余弱冠時。所遭多變。掩戶日讀莊文。郭注沈而濡首。廢應酬者幾兩月。嗣遂如癡如狂。不復與家人忤。亦遂不與世忤。一切委順。蕭然至今。後讀佛乘。漸就冰釋。然則莊文郭注。其佛法之先驅耶。

莊子列傳

司馬遷

莊子者。蒙人也。名周。周嘗為蒙漆園吏。與梁惠王齊宣王同時。其學無所不闢。然其要本歸於老子之言。故其著書十餘萬言。大抵率寓言也。作漁父盜跖胠篋。以詆訛孔子之徒。以明老子之術。畏累虛亢桑子之屬。皆空語。無事實。然善屬書離辭。指事類情。用剽剝儒墨。雖當世宿學不能自解免也。其言洗洋自恣。以適已。故自王公大人。不能器之。楚威王聞莊周賢。使使厚幣迎之。許以為相。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。雖欲為孤豚。豈可得乎。子巫去。無污我。我寧游戲污渎之中。自快。無為有國者所羈。終身不仕。以快吾志焉。

南華真經評註目錄

卷之一

莊子內篇

逍遙遊第一

齊物論第二

卷之二

莊子內篇

養生主第三

人間世第四

德充符第五

卷之三

莊子內篇

大宗師第六

應帝王第七

卷之四

莊子外篇

駢拇第八

馬蹄第九

南華真經評註

目錄

南華真經評註

目錄

莊子外篇

在宥第十一

卷之五

莊子外篇

天地第十二

天道第十三

天運第十四

卷之六

莊子外篇

刻意第十五

繕性第十六

秋水第十七

至樂第十八

卷之七

莊子外篇

達生第十九

山水第二十

田子方第二十一

知北游第二十二

卷之八

莊子雜篇

庚桑楚第二十三

徐無鬼第二十四

則陽第二十五

卷之九

莊子雜篇

外物第二十六

南華真經評註

寓言第二十七

讓王第二十八

盜跖第二十九

卷之十

莊子雜篇

說劍第三十

漁父第三十一

列御寇第三十二

天下第三十三

目錄

南華真經評注

南華真經評註卷之一

晉 郭 象 子玄

明 歸有光 熙甫 批閱

文震孟 文起 訂正

莊子內篇外立者對

逍遙遊第一 夫小大雖殊而放於自得之

當其分逍遙一也豈

止冥有魚其名爲鯁鯁之天不知其幾千里也

化而爲鳥其名爲鵬鵬之實吾所未詳也夫

南華真經評註卷一 逍遙遊

放無爲而自得故極小大之致以明性分之適

達觀之士宜要其會歸而遺其所寄不足事

其私言皆可略之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

南冥南冥者天池也非冥海不足以運其身非

豈好奇哉直以大物必自生於大處大處非此

自生此大物理固自然不慮其失又何用心於

其間齊諧者志怪者也諧之言曰鵬之徙於南

冥也水擊三千里搏扶搖而上者九萬里大翼

既舉故搏扶搖而後能上九萬里乃足自勝耳

得不然而非去以六月息者也夫大鳥一志半

樂然也至天池而息小鳥

野馬也塵埃也
 能則有間矣其於清性一也
 生物之以息相吹也者耳野馬者遊氣也天之
 蒼蒼其正色邪其遠而無所至極邪其視下也
 亦若是則已矣今觀天之蒼蒼竟未知便是天
之正色邪天之爲遠而無極邪
 鵬之自北以視地亦若人之自北視天則止而
 居而矣言鵬不知道里之遠近趣足以自勝而

逝且夫水之積也不厚則負大舟也無力覆杯
水於坳堂之上則芥爲之舟置杯焉則膠水淺
而舟大也此皆明鵬之所以高飛者翼大故耳大質小者所資不待大則質大者所用不得小矣故理有至分物有定極各足稱事其漸一也第乃失乎忘生之主而營生於至當

南華真經評註

卷一 逍遙游

二
三
馬藏書

韓愈曰：鸞鳳，不與凡鳥爲類，而不可及者，以其志也。鸞鳳不與凡鳥爲類，而不可及者，以其志也。鸞鳳不與凡鳥爲類，而不可及者，以其志也。

則聚體猶多故其異之蟲。又何知二蟲請歸
彌大則積氣彌厚也。
於小所以均異趣也夫趣之所以異豈知異而
異哉皆不知所以然而自然耳有然耳無也
此清道小知不及大知小年不及大年物各有
性各

有操其知年知重踐高之所及哉自此以下至于列了歷年知之大小各信其一方未有足以此相傾者也然後就我無待之名是故統小大與羣無異方同得而我無功名之足故統小大與羣無小無人者也有乎小大則羣大鵬之與斥鴳宰官之與飢風同爲累物耳齊死生者無死無生者也苟有乎死生則羣大椿之與螻蛄彭祖之與朝菌均於短折耳故遊於無小無大者無窮者也冥乎不生者無極者也若夫逍遙而繫於有方斯羣放之使遊而有所窮矣未能無冥以知其然也朝菌不知晦朔螻蛄不知待也

南華真經評註

卷一 逍遙遊

三
二
場藏書目

春秋此小年也。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。而彭祖乃今以久特聞，衆人匹之，不亦悲乎？

夫年知不相及，若此之懸也。比於衆人，之所悲亦可悲矣。而衆人未嘗悲此者，以其性各有極也。苟知其極，則毫分不可相設。天下又何所悲乎哉？夫物未嘗以大徵小，而必以小羨大。故舉小大之殊，各有定分。非羨歎所及，則羨歎之累可以絕矣。夫悲生於累累，絕則悲去。悲去而性湯之問，裸也是已。

湯之問命不安者，未之有也。轉亦云。

物各有極，任之則條暢，窮髮之北有冥海者，天故莊子以所問爲是也。

池也。有魚焉，其廣數千里，未有知其脩者，其名

上馬湖曰一車

或曰有

上馬湖曰一車

或曰有

上馬湖曰一車

或曰有

上馬湖曰一車

或曰有

上馬湖曰一車

或曰有

上馬湖曰一車

或曰有

上馬湖曰一車

或曰有

上馬湖曰一車

或曰有

南華真經評註

卷一 逍遙遊

四 三 鴻 書

為鯢有鳥焉其名曰鵬背若泰山翼若垂天之雲搏扶搖羊角而上者九萬里絕雲氣負青天然後圖南且適南冥也斥鴳笑之曰彼且奚適也我騰躍而上不過數仞而下翱翔蓬蒿之間此亦飛之至也而彼且奚適也此小大之辯也

各以得性為至自盡為極也而二蟲殊翼故所至不同或翔於天池或擊於榆枋而各稱體而足不知所以然也今言小大之辯各有自然之素既非鼓翼之所及亦各安其天性不悲所出之故夫知效一官行比一鄉德合一君而徵一國者其自視也亦若此矣

宋榮子猶然笑之故有笑且舉世而譽之而不加勸舉世而非之而不加沮

分內我而辯乎榮辱之竟榮已而斯已矣亦不遇彼其於世未數數然也

未樹也唯能自是耳未夫列子御風而行泠然善也

以一時彼於致福者未數數然也

而周也此雖免乎行猶有所待者也

乘者無待耳若夫乘天地之正而御六氣之辯

南華真經評註

南華真經評註

卷一 逍遙遊

五 三 鴻 書

以遊無窮者彼且惡乎待哉

然者而萬物必以自然為正自然者不為而自為也故大鵬之能高斥鴳之能下椿木之能長朝菌之能短凡此皆自然之能非為之所能也不為而自能所以為正也

斯乘又將惡乎待哉此乃至德之人玄同彼我者之逍遙也苟有待焉則列子之輕妙猶不能以無風而行故必得其待然後逍遙耳

況大鵬乎夫唯與物冥而循大變者為能無待而常通豈自通而已哉又順有待者無待者所不能齊也至於各安其性天機自張受而不知則吾所不能齊也夫無待者不足以有其所待乎故曰至人無己

功大物未嘗有謝生於自然者而不助與至理為一故聖人無名

下於計由曰日月出矣而燭火不息其於光也不亦難乎時雨降矣而猶浸灌其於澤也不亦勞乎

然請致天下許由曰子治天下天下既已治也

夫能令天下不治不治天下者也故堯以不治治之非治之而治者也

夫能令天下不治不治天下者也故堯以不治治之非治之而治者也

夫能令天下不治不治天下者也故堯以不治治之非治之而治者也

三十九

此篇乃設案以見主人之志

由哉若謂其所以見於山林之中而後得無爲者
有焉。然則其所以見於山林之中而後得無爲者
實之賓也。吾將爲賓乎。夫曰任者對物而無物
於天。而謂由與物契爲匹夫。何以言其然。心
夫與物契者。故擊物之所不能離也。是以無心
也。故無行而不與。百姓共之。亦無往而不爲。天
下之君矣。以此爲君。若天之自高。其君之德也
若獨存於外。而高之。則非夫人有情于自也。
守一。一之偏。而何得專此。故俗中之一物。而
爲竟。夕。外。臣。耳。若以外臣代乎。內主。斯有爲君
之名。而無任。鶴。鶴巢於深林。不足一枝。偃鼠飲
河。不過滿腹。性各有極。苟足其性。歸休乎。若于
則餘天下之財也。

南華真經評註

卷一 逍遙遊

六 三 楊 藏 書

此篇乃設案以見主人之志

無所用天下爲均之無用而竟獨有之。明天懷
庖人雖不治庖。尸祝不越樽俎而代之矣。尸祝
各安其所。司馬與萬物各足于所受。帝堯其由
何所。司馬與萬物各足于所受。帝堯其由
計天地雖異。其于道達一也。肩吾問於連叔
曰。吾聞言於接輿。大而無當。往而不反。吾驚怖
其言。猶河漢而無極也。大有遷庭。不近人情焉。
連叔曰。其言謂何哉。曰。藐姑射之山。有神人居
焉。肌膚若冰雪。淖約若處子。人即今所謂聖人
也。夫聖人雖在廟堂之上。然其心無異于山林
之中。世之所謂之哉。彼見其真。無異于山林

此篇乃設案以見主人之志

南華真經評註

卷一 逍遙遊

七 三 楊 藏 書

足以觀其神矣。其心矣。其歷山川。同民事。便謂足
德之人。而寄之。則山將明。世所無。由。識。故。乃。託
之以絕。之。妙。而。推。之。於。神。聽。之。未。耳。處。子。者
小。以。外。不。食。五。穀。吸。風。飲。露。俱。食。五。穀。而。獨。爲
傷。內。然。之。妙。乘。雲。氣。御。飛。龍。而。遊。乎。四。海。之
外。其。神。凝。使。物。不。疵。癘。而。年。穀。熟。吾。以。是。狂。而
不。信。也。大。體。神。氣。而。寄。理。極。妙。者。靜。默。閑
堂。之。聖。而。玄。同。四。海。之。未。故。乘。雨。儀。而
由。六。氣。同。人。聖。而。聖。萬。物。而。無。傷。而。不。適。則。浮
雲。乘。矣。無。形。而。不。其。則。乘。龍。斯。獨。矣。適。身。而
自。得。雖。濫。然。而。不。符。世。志。行。志。忘。而。爲。之。故。行
若。曳。林。木。止。若。聚。死。灰。是。以。云。其。神。寂。也。其。神
其。所。見。而。斷。之。豈。當。信。此。哉。連。叔。曰。然。昔。者。無

以與乎文章之觀。聖者無以與乎鐘鼓之音。豈
唯形骸有聲有哉。夫知亦有之。妙而不知。至言之極
不信。此知是其言也。猶時女也。謂此接輿之所
不。信。也。是。其。言。也。猶。時。女。也。謂。此。接。輿。之。所
所。求。用。如。之。聲。之。人。也。之。德。也。將。旁。礴。萬。物。以
爲。一。世。斯。乎。亂。孰。辨。弊。焉。以。天。下。爲。事。之。心。極
而。無。之。至。會。窮。萬。物。之。妙。故。能。體。化。合。變。無
往。不。可。旁。礴。萬。物。無。不。然。世。以。風。故。乎。我。我
而。極。妙。者。其。所。以。會。通。萬。物。之。性。而。陶。鑄。天。下
之。化。以。成。竟。神。之。名。者。常。以。不。爲。爲。之。耳。之。人
也。物。莫。之。傷。夫。安。于。所。傷。則。傷。不。能。傷。傷。大。淺

此篇乃設案以見主人之志

此本川口以上
大卷之人

稽天而不涸。大旱金石流。土山焦而不熱。
 安則所在皆通。死生無變於已。況溺熱之間。其
 故至人之不要乎。而所引之也。推理直前。而
 自然與。是其塵垢秕糠。將猶陶鑄堯舜者也。孰
 肯以物為事。
 必有神人之寶焉。今所稱堯。宋人資章甫而適
 諸越。越人斷髮文身。無所用之。堯治天下之民
 平海內之政。往見四子。藐姑射之山。汾水之陽
 窅然喪其天下焉。
 下者。固天下之所宗。天下雖宗堯。而堯未嘗有
 天下也。故實然喪之。而會遊心於紀冥之境。雖
 寄生萬物之上。而未始不逍遙也。四子者。蓋寄
 言以明堯之不一於堯耳。夫堯實冥矣。其述則
 堯也。自述則堯。外內無異。不足怪也。世徒見堯
 之為堯。遂識其真哉。故將求其不一於堯。而後
 堯其所見。則謂與物同成。名夫其所以逍遙也。
 堯未知至遠之所。而更近而至高之所。會者
 天下也。若乃歷然以高為至。而不夷乎俗。充
 斯山谷之士。非無待者也。奚足以語至極而遊
 哉。
 惠子謂莊子曰。魏王貽我大瓠之種。我樹
 之成。而實五石。以盛水漿。其堅不能自舉也。剖
 之以為瓢。則瓠落無所容。非不呿然大也。吾為
 其無用而掊之。莊子曰。夫子固拙於用大矣。宋
 人有善為不龜手之藥者。世世以泝泝統為事。

此本川口以上
大卷之人

其樂能令手不掬。所客聞之。請買其方百金。聚
 族而謀曰。我世世為泝泝統。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。或不免於泝泝統
 則所用之異也。今子有五石之瓠。何不慮以爲
 大樽而浮乎江湖。而憂其瓠落無所容。則夫子
 猶有蓬之心也。
 也。惠子謂莊子曰。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。眾所同去
 也。莊子曰。子獨不見狸狌乎。平身而伏。以候放
 者。東西跳梁。不避高下。中於機辟。死於罔罟。今
 夫犖牛其大若垂天之雲。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。彷徨乎無爲其側。逍遙乎寂
 臥其下。不夭斤斧。物無害者。無所可用。安所困
 哉。
 夫小大之物。苟大其極。則利害之

王介甫曰此篇直述體大小二字乃其眼目

鵬鵬大者學鳩斥鴳小者文字一頭

二證一結奇崛不倫

楊用脩曰此篇雖名逍遙遊而未及逍遙之

趣直發端耳得其所所以遊者則此書

無往非逍遙篇也

南華真經評註

卷一 逍遙遊

十 三 鳩 藏 書

齊物論第二 夫自是非而非彼美已而惡人

而彼我 三十九 卷一

南郭子綦隱機而坐仰天而嘯嗒焉似喪其耦

而人曰彼我故外無與焉顏成子游立侍乎

前曰何居乎形固可使如槁木而心固可使如

死灰乎而忘是非者其體中何有大真而已又

何所有哉故止若立枯木動若運轉枝葉若死

灰行若游塵動止之容吾所不能一也其于無

心而自得者今之隱几者非昔之隱几者也

常見隱几者而子綦曰偃不亦善乎而問之也

今者吾喪我汝知之乎吾喪我我自忘矣我自

然後起然俱得內文聞人籟而未聞地籟女聞地

籟而未聞天籟夫籟者聲也天籟者參差宮商與

其間矣况之風物與音同是而咸自取焉則天

子游曰敢問其方子綦曰夫大塊噫氣

其名爲風大塊者無物也夫噫氣者豈有物哉

然則曰生則隱然之體是唯無作作則萬般怒

大矣故蓬以大理焉名是唯無作作則萬般怒

山林之畏佳風動也而獨不聞之琴瑟乎

大木百圍之竅穴似

南華真經評註

卷一 齊物論

十 三 鳩 藏 書

南郭子綦曰

而人曰彼我

而忘是非者

何所有哉故

灰行若游塵