

四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

伍輯 · 拾肆冊

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

〔明〕潘基慶集注

南華經七卷首一卷

明末刻本

伍輯 · 拾肆冊目錄

南華經七卷首一卷 〔明〕潘基慶集注

一

康輶紀行十六卷 〔清〕姚瑩撰

一三七

省身集要四卷 〔明〕胡宗洵輯

三九七

心簡齋集錄六卷 〔清〕于光華輯

五三一

虛窗手鏡二卷 〔明〕虛中子輯

七七七

〔明〕潘基慶集注

南華經七卷首一卷

明末刻本

南華真經序

晉河南郭象子玄撰

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。夫心無為。則隨感而應。應隨其時。言唯謹爾。故與化為體。流萬代而冥物。豈曾設對獨遘。而游談乎方外哉。此其所以不經而為百家之冠也。然莊生雖未體之。言則至矣。通天地之統序。萬物之性。

南華經首卷

郭象

下卷五

南華經首卷

郭象

下卷六

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。至于之道。融微旨雅。泰然遣放。放而不教。故曰不知義之所適。猖狂妄行。而蹈其大方。含哺而熙乎澹。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。是以神器獨化於玄冥之境。而源流深長也。故其長波之所蕩。高風之所扇。暢乎物宜。適乎民順。弘其鄙。解其懸。灑落之功。而矜夸所以散。故觀

其書超然自以為已當經崑崙。

涉太虛而游惚恍之庭矣。雖復貪婪之人。進躁之士。暫而覽其餘芳。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。遂縵邈清遐。去離塵埃而返冥漠者也。

南華經首卷

郭象

三

十二

陳江總莊周頌

玉潔蒙縣蘭薰添園丹青可久。雅道斯存夢中化蝶水外翔鯤。出俗靈府師心妙門垂竿自若。重聘忘言悠哉天地共是籠樊。

南華經首卷

頌

四

十二

莊子列傳

司馬遷

總論

莊子者蒙人也名周周嘗爲蒙漆園吏與梁惠王齊宣王同時其學無所不闡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棄子之屬皆空語無事實然善屬書離辭指事類情用剽剥儒墨雖當世宿學不能自解免也其言洸洋自恣以適已故自王公大人不能器之楚威王聞莊周賢南華經首卷

傳一

五

二四九

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子亟去無污我我寧游戲汚瀆之中自快無爲有國者所羈終身不仕以快吾志焉

南華經首卷

總論

六

男女同位山澤通氣雷風不相射水火不相薄天地合其德日月順其光自然一體則萬物經其常入謂之幽出謂之章一氣盛衰變化而不傷是以重陰雷電非異出也天地日月非殊物也故曰自其異者視之則肝膽楚越也自其同者視之則萬物一體也人生天地之中體自然之形身者陰陽之精氣也性者五行之正性也情者遊魂之變欲也神者天地之所以馭者也以生言之則物無不壽推之以死則物無

不夭自小視之則萬物莫不小由大觀之則萬物莫不大殞子爲壽彭祖爲夭秋毫爲大泰山爲小故以死生爲一貫是非爲一條也別而言之則鬚眉異名合而說之則體之一毛也彼六經之言分處之教也莊周之云致意之辭也大而臨之則至極無外小而理之則物有其制夫守什伍之數審左右之名一曲之說也循自然佳天地者寥廓之談也凡耳目之名分之施處官不易司舉奉其身非以絕手足裂肢體也然後世之好異者不顧其本各言我而已矣何待於彼殘生害性還爲讐敵斷割肢體不以爲痛目視色而不顧耳之所聞耳所聽而不待心之所思心奔欲而不適性之所安故疾癩萌則生不盡禍亂作則萬物殘矣至人者恬於生而靜於死生恬則情不惑死靜則神不離故能與陰陽化而不易從天地變而不移生究其壽死循共宜心氣平治不消不虧是以廣成子處崆峒之山以入無窮之門軒轅登崑崙

之卓而遺玄珠之根此則潛身者易以爲活而離本者難與永存也馮夷不遇海若則不以已爲小雲將不失於其鴻濛則無以知其少由斯言之自是者不童自建者不立守其有者有據持其無者無執月弦則滿日朝則襲咸池不畱陽谷之上而懸車之後將入也故求得者喪爭明者失無欲者自足空虛者受實夫山靜而谷深者自然之道也得之道而正者君子之實也是以作智造巧者害於物明著是非者危其身修飾以顯潔者惑於生喪死而榮生者失其真故自然之理不得作天地不泰而日月爭隨朝夕失期而晝夜無分競逐趨利舛倚橫馳父子不合君臣乖離故復言以求信者梁下之誠也克己以爲人者郭外之仁也竊其雉經者僕家之子也剗腹割肌者亂國之臣也曜青華被沆瀣者昏世之士也履霜露蒙塵埃者貪冒之民也潔己以尤世修身以明洿者誹謗之屬也繁稱是非皆質追文者迷罔之倫也誠

非媚悅以容求孚故被珠玉以赴水火者桀紂之終也含菽采薇交餓而死顏夷之窮也是以名利之塗開則忠信之誠薄是非之辭著則醇厚之情樂也故至道之極混一不分同爲一體乃失無聞伏羲氏結繩神農教耕逆之者必順之者生又安知貪洿之爲罰而貞白之爲名乎使至德之要無外而已大均淳固不貳其紀清靜寂寞空豁以俟善惡莫之分是非無所爭故萬物反其所而得其情也儒墨之後堅白

南華經首卷

總論四

九

並起吉凶連物得失在心結徒聚黨辯說相侵昔大齊之雄三晉之士嘗相與瞑目張膽分別此矣咸以爲百年之生難致而日月之蹉無常皆盛僕馬脩衣裳美珠玉飾帷牆出媚君上入欺父兄矯厲才智競逐縱橫家以慧子殘國以才臣亾故不終其天年而大自割繁其於世俗也是以山中之木本大而莫傷吹萬數竅相和忽焉自己夫鴈之不存無其質而濁其文死生無變而龜之見寶知吉凶也故至人清其

質而濁其文死生無變而未始有云夫別言者懷道之談也折辯者毀德之端也氣分者一身之疾也二心者萬物之患也故夫裝束馬軾者行以離支慮在成敗者坐而求敵踰阻攻險者趙氏之人也舉山填海者燕楚之人也莊周見其若此故述道德之妙敘無爲之本寓言以廣之假物以延之聊以娛無爲之心而逍遙於一世豈將以希咸陽之門而與稷下爭辯也哉

南華經首卷

總論五

十

王輔嗣曰聖人體無無又不可以訓故言必及有老莊未免於有恒訓其所不足

楊升菴曰邵康節云莊子盜蹠篇言事之無可奈何者雖聖人亦如之何庖人雖不泊庖戶祝不越樽俎而代之言君子之思不出其位楊龜山曰逍遙遊一篇子思所謂無入而不自得養生主一篇孟子所謂行其所無事愚謂能以此意讀莊子則所謂圓機之士可與之論九流矣世之病莊子者皆不善讀莊子

者也○莊子內篇之文繁而美者齊物論簡而美者

養生主論

郭子玄序一晉

江摠持頌一晉

史記列傳一晉

摠論四則

莊子自序天下篇

逍遙遊一卷

慶曰莊子內篇七結語神奇逸恣神龍見首不見尾此見首於尾虧齊云七篇篇篇結案皆有一矣千鈞逍遙遊之有用無用齊物論之周與蝴蝶之物化養

生主之火傳也德充符之以堅白鳴人間世之命也夫到七篇都盡却摸僊忽渾沌一段結之曰七日而渾沌死言七篇每篇一竅天機發盡死矣無言矣雖

此老復出亦無言矣○又按莊周五十二篇逸篇十

有九鴻烈多襲其語唐司馬彪注猶存後漢書文選世說注嵇文類聚太平御覽間見之

南華經目

附解繕性至樂外物偽書讓王

附解寓言偽書益跖

附解秋水

附解莊子

附解逍遙遊

附解齊物論

附解天地

附解山木

附解庚桑楚

附解鶡

附解達生

附解人間世

附解列御寇

附解德充符

附解五卷

附解田子方知北遊列御寇

大宗師六卷

附 駢母 徐無鬼 則陽

應帝王七卷

附 馬蹄 胭脂 在宥 天道 天運
解 偽書說劍

右附解除偽書外二十一篇通二十五篇分而類

之

蘇子瞻祠堂記一晉

南華經首終

南華經首卷二十一

士

七十五

主用○
靈奇用○○

南華經首卷二十二

四

大三三八

最用○

句法用○

字法耳目俱用单○○

四聲圖識

句讀中。

音釋分注

南華經例終

南華經例九則

吳言箴默舊有天解明遠劉鬯今頗錄其要者著於篇傳向郭以下諸家精義并取外篇雜篇分疏其間非莊子之能爲解莊也難爲莊子其解者以莊子解庶乎其可矣然則七篇解其餘亦無可解者矣

諸篇精神用○

莊子自敘天下篇

天下之治方術者多矣。皆以其有爲不可加矣。古之所謂道術者，果惡乎在。曰無乎不在。曰神何由降明。何由出。聖有所生。王有所成。皆原於一。不離於宗。謂之天人。不離於精。謂之神人。不離於真。謂之至人。以天爲宗。以德爲本。以道爲門。凡於變化。謂之聖人。以仁爲恩。以義爲理。以禮爲行。以樂爲和。薰然慈仁。謂之君子。以法爲分。以名爲表。以操爲驗。以稽爲決。其

南華經首卷

自敘

十五

三十一

數一二三四是也。百官以此相齒。以事爲常。以衣食

爲主。蕃息蓄藏。老弱孤寡爲意。皆有以養民之理也。

古之人其備乎。配神明。醇天地。育萬物。和天下。澤及百姓。明於本數。係於末度。六通四闢。小大精粗。其運無乎不在。其明而在曆數者。舊法世傳之。史尚多有之。其在於詩書禮樂者。鄒魯之士。搢紳先生。多能明之。詩以道志。書以道事。禮以道行。樂以道和。易以道陰陽。春秋以道名分。其數散於天下而設於中國者。

百家之學。時或稱而道之。天下大亂。賢聖不明。道德

不一天下。多得一察焉。以自好。譬如耳目鼻口。皆有所明。不能相通。猶百家衆技也。皆有所長。時有所用。雖然。不該不徧。一曲之士也。判天地之美。折萬物之理。察古人之全。寡能備於天地之美。稱神明之容。是

故內聖外王之道。闇而不明。鬱而不發。天下之人。各爲其所欲焉。以自爲方。悲夫。百家往而不反。必不合矣。後世之學者。不幸不見天地之純。古人之大體。道術將爲天下裂。

南華經首卷

自敘

十六

三十三

不侈於後世。不靡於萬物。不暉於度數。以繩墨自矯。而徧世之急。古之道術。有在於是者。墨翟。禽滑釐。聞其風而說之。爲之大過。已之大循。作爲非樂。命之曰節用。生不歌。死無服。墨子。況愛兼利而非鬪。其道不怒。又好學而博不異。不與先王同。毀古之禮樂。黃帝有咸池。堯有大章。舜有大韶。禹有大夏。湯有大濩。文王有辟雍之樂。武王周公作武。古之喪禮貴賤有儀。

上下有等天子棺槨七重諸侯五重大夫三重士再重今墨子獨生不歌死不服桐棺三寸而無槨以爲法式以此教人恐不愛人以此自行固不愛已未敗墨子道雖然歌而非歌哭而非哭樂而非樂是果類乎其生也勤其死也薄其道大毅使人憂使人悲其行難爲也恐其不可以爲聖人之道反天下之心天下不堪墨子雖獨能任奈天下何離於天下其去王也遠矣墨子稱道曰昔者禹之涇洪水決江河而通

爲之戶冀得爲其後世至今不決墨翟禽滑釐之意則是其行則非也將使後世之墨者必自苦以腓無胈脛無毛相進而已矣亂之上也治之下也雖然墨子真天下之好也將求之不得也雖枯槁不舍也才士也夫

南華經首卷
篇敍三
十七
三
操索耜而九雜天下之川腓無胈脛無毛沐甚風櫛疾雨置萬國禹大聖也而形勞天下也如此使後世之墨者多以表褐爲衣以跂蹠爲服日夜不休以自苦爲極曰不能如此非禹之道也不足爲墨相里勤之弟子五侯之徒南方之墨者苦獲已齒鄧陵子之屬俱誦墨經而倍謗不同相謂別墨以堅白同異之

不累於俗不飾於物不苟於人不忮於衆願天下之安寧以活民命人我之養畢足而止以此白心古之道術有在於是者宋鈞尹文聞其風而悅之作爲華

南華經首卷
篇敍四
十八
三

四夷九州也名川三百支川三千小者無數禹親自操索耜而九雜天下之川腓無胈脛無毛沐甚風櫛疾雨置萬國禹大聖也而形勞天下也如此使後世之墨者多以表褐爲衣以跂蹠爲服日夜不休以自苦爲極曰不能如此非禹之道也不足爲墨相里勤之弟子五侯之徒南方之墨者苦獲已齒鄧陵子之屬俱誦墨經而倍謗不同相謂別墨以堅白同異之辯相善以觭偶不忤之辭相應以巨子爲聖人皆願

不累於俗不飾於物不苟於人不忮於衆願天下之安寧以活民命人我之養畢足而止以此白心古之道術有在於是者宋鈞尹文聞其風而悅之作爲華山之冠以自表接禹物以別宥爲始語心之容命之曰心之行以晦合歡以調海內請欲置之以爲主見侮不辱救民之鬪禁攻寢兵救世之戰以此周行天下上說下教雖天下不取強聒而不舍者也故曰上下見厭而強見也雖然其爲人太多其自爲太少曰請欲固置五升之飯足矣先生恐不得飽弟子雖饑不忘天下日夜不休曰我必得活哉圖傲乎救世之士哉曰君子不爲苛察不以身假物以爲無益於天

下者明之不如已也。以禁攻寢兵爲外。以情欲寡淡爲內。其小大精粗其行適至是而止。

公而不黨。易而無私。決然無主。趣物而不兩。不顧於慮。不謀於知。於物無擇。與之俱往。古之道術有在於是者。彭蒙田駢慎到聞其風而悅之。齊萬物以爲首。曰天能覆之而不能載。地能載之而不能覆。大道能包之而不能辨。知萬物皆有所可。有所不可。

故曰選則不偏。教則不至。道則無遺者矣。是故慎到

南華經首卷

自敍五

一九

三十六
九

棄知去已。而緣不得已。冷汰於物。以爲道理。曰知不知。將薄知而後降傷之者也。誤體無任而笑天下之尚賢也。縱脫無行而非天下之大聖。椎拍輓斷與物宛轉。舍是與非。苟可以免。不師知慮。不知前後。巍然而已矣。推而後行。曳而後往。若飄風之還。若羽之旋。若磨石之隧。全而無非。動靜無過。未嘗有罪。是何故。夫無知之物。無建已之息。無用知之累。動靜不離於理。是以終身無譽。故曰。至於若無知之物而已。無用

賢聖。夫塊不失道。豪傑相與笑之。曰。慎到之道。非生人之行。而至死人之理。適得恠焉。田駢亦然。學於彭蒙。得不教焉。彭蒙之師曰。古之道人。至於莫之是莫之非而已矣。其風或然惡可而言。常反人不見觀。而不免於鯁斷。其所謂道非道。而所言之謬。不免於非。彭蒙田駢慎到。不知道。雖然槩乎。皆嘗有聞者也。以本爲精。以物爲粗。以有積爲不足。淡然獨與神明居。古之道術有在於是者。關尹老聃。聞其風而悅之。

南華經首卷

自敍六

二十一

三十六
九

建之以常。無有主之以太。一以濡弱謙下爲表。以虛空不毀萬物爲實。關尹曰。在已無居。形物自著。其動若水。其靜若鏡。其應若響。芴乎若亡。寂乎若清。同焉者和。得焉者失。未嘗先人。而嘗隨人。老聃曰。知其雄守其雌。爲天下谿。知其白。守其辱。爲天下谷。人皆取先已。獨取後。曰受天下之垢。人皆取實。已獨取虛。無藏也。故有餘歸。然而有餘。其行身也。徐而不費。無爲也。而笑巧人。皆求福。已獨曲全。曰苟免於咎。以深爲

根以約爲紀。曰堅則毀矣。銳則挫矣。常寃容於物。不

荆於人。可謂至極。關尹老聃乎。古之博大真人哉。

寂寞無形。變化無常。死與生與。天地竝與神明往與。

茫乎何之。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。以謬悠之説。荒唐

之言。無端崖之辭。時恣縱而不儻。不以觭見之也。以

天下爲沉濁。不可與莊語。以卮言爲曼衍。以重言爲

眞。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。其書雖瓌瑋而運猝無傷。也。其辭雖參差而諷詭可觀。彼其充實不可以已。上與造物者游。而下與外生死。無終始者爲友。其於本

也。弘大而闡深。闢而肆其於宗也。可謂調適而上遂矣。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。

惠施多方。其書五車。其道舛駁。其言也不中。麻物之意。曰至大無外。謂之大。至小無內。謂之小。無厚

能積也。其大千里。天與地卑。山與澤平。日方中方睨。物方生方死。大同而與小同異。此之謂小同異。萬物畢同畢異。此之謂大同異。南方無窮而有窮。今日適燕而昔來。連環可解也。我知天下之中央。越之北。燕之南是也。況愛萬物。天地一體也。惠子以此爲大觀於天下。而曉辯者天下之辯者。相與樂之。卵有毛。鷄三足。郢有天下。犬可以爲羊。馬有卵。丁子有毛。火不熱。山出口。輪不輾地。目不見。指不至。至不絕。龜長

不可積也。其大千里。天與地卑。山與澤平。日方中方睨。物方生方死。大同而與小同異。此之謂小同異。萬物畢同畢異。此之謂大同異。南方無窮而有窮。今日

以爲最賢。曰天地其壯乎。施存雄而無術。南方有倚

人焉。曰黃繚問天地所以不墜不陷風雨雷霆之故。

惠施不辭而應。不慮而對。偏爲萬物說。說而不休。多而無已。猶以爲寡。益之以怪。以反人爲實。而欲以勝

人爲名。是以與衆不適也。弱於德。強於物。其塗隩矣。由天地之道。觀惠施之能。其猶一蚕一蠶之勞者也。

其於物也。何庸夫充一尚可。曰愈貴道幾矣。惠施不能以此自寧。散於萬物而不厭。卒以善辯爲名。惜乎。

惠施之才。駘蕩而不得。逐萬物而不反。是窮響以聲。

南華經首卷

自敍九

二十三
大
小五十五

形與影競走也悲夫

穀若角反無潤也。跂音拔屐屨木曰。蹠音而和也。冷汰聽放謾

牒牒戶寡反軟嫩之意。椎拍輓斷皆刑截者所用。竈音或風過物聲。鯢

同

鄭在處自己身上說了却又會小些來形於尊卑疊愈說愈

北冥有魚。其名爲鯤。鯤之大。不知其幾千里也。化而爲鳥。其名爲鵬。鵬之背。不知其幾千里也。怒而飛。其

南華卷之一

逍遙

翼若垂天之雲。是鳥也。海運則將徙於南冥。南冥者。天池也。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。去以六月息

者也。野馬也。塵埃也。生物之以息相吹也。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。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。風之積也不厚。則其負大翼也無力。故九萬里則

支竟二正
一輪鞋常
船舟通乘
船起始如

南華經內篇七篇

周蒙縣莊周子休著 明烏程潘基慶良耜集註

逍遙遊

吳言箴曰此篇以大爲綱以三無爲骨

以無用之用爲結

楞嚴經

曰當知虛空生汝心。內猶如片雲點太

清裏。凡諸世界在虛空耶。黃幾復曰。消者如陽動而水消雖耗也不竭。其本搖者如舟行而水搖雖動也不傷其內。游於世若是惟體

道者能之