

章太炎先生所著書

士

章太炎先生所著書

卷之六

齊物論釋序

昔者蒼姬訖錄世道交喪茲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覩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眷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摧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爲下國綴游咨惟先生其足以與此哉章炳麟序

齊物論釋後序

莊周之書自漢志而下代有著錄注解義疏無慮百數十家寄意浮休陳辭澶衍縣解萬端如陳芻狗吾宗自昔有支道林嘗說消搖遺文隱沒近世慙山大師亦嘗遠紹魏晉以西來之風演南華之旨就彼正覺達其淨觀思過半矣顧三藏妙諦條理可知內篇宏義恍忽難覩加其正言若反不主故常見仁見智固無方體嗜玄者以繳繞適意尚文者以華妙會心徒有名言都無實義斯猶醯雞在覆無由知天地之大全也太炎居士以明夷演易之會撰齊物論釋成書七章章比句櫛鰓理秩然以爲齊物者一往平等之談然非博愛大同所能比傳名相雙遣則分別自除淨染都忘故一真不立任其不齊齊之至也若夫釋老互明其術舊矣振條目於擾攘之中故矯亂者無所託存神理於視聽之內故祕怪者無所容亦兼采摭名法溯洄孔李校其異同定其廣陋可謂上涉聖涯下宜民物探賾而不可惡索隱而不可亂者也近人或言自世說出人心爲一變自華嚴出人心又爲一變今太炎之書現世將爲二千年來儒墨九流

破封執之局引未來之的新震旦眾生知見必有一變以至道者付之雕鏤庶
有益於方來辛亥十月烏目山僧宗仰序

齊物論釋

齊物者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皆破名家之執而亦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爲大迂之談偃兵則造兵之本豈虛言邪夫託上神以爲禰順帝則以游心愛且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憎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條除名相其孰能與於此老聃曰憤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見又能了知彼事
自性猶如變化影像響應光影水月燄火夢幻相似顯見而非彼體若能如
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見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旨契此者多別于當句解說夫以論破論即論

非齊所以者何有立破故方謂之齊已與齊反所以者何遮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爲法平等性此義正會寓言之旨徒以迹存導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答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

論中言聖人者終舉世但是隨俗之名

法差違俗有都野野者自安其陋都者得意于爛兩不相傷乃爲平等小智
自私橫欲以己之爛奪人之陋殺人劫賄行若封禪而反崇飾徽音辭有枝
葉斯所以設堯伐三子之間下觀晚世如應斯言使夫饕餮得以逞志者非
聖智尚文之辯孰爲之哉淵哉若人用心如砥榦蠱德於上皇之年杜葵言
於千載之下故曰道家者流出於史官其規摹闊遠矣能仁之書譯於東夏
園吏之籍不至殊方

近世雖見譯述然皆鄙生爲之

雲行雨施則大秦之豪喪其夸拂殊之

士忘其羸衣養萬物何遠之有舊師章句分爲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

而坐仰天而噓荅焉似喪其耦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蓼蓼乎山林之畏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衆竅爲虛而獨不見之調調之刀刀乎子游曰地籟則衆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鬬繆者謇者密者小恐惴惴大恐繆繆其發若機括其司是非之謂也其畱如詛盟其守勝之謂也其殺如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洫也近死之心莫使復陽也喜怒哀樂慮嘆變慙

姚佚啟態樂出虛蒸成菌日夜相代乎前而莫知其所萌已乎已乎且莫得此其所由以生乎

齊物本以觀察名相會之一心故以地籟發端風喻意想分別萬竅怒号各不相似喻世界名言各異乃至家雞野鵲各有殊音自抒其意天籟喻臧識中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臧識乃有意根自執臧識而我之也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外界知其爾者以見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見量最勝見量既不執相在外故知所感定非外界即是自心見影既無外界則無作者故曰怒者其誰怒即今努力字郭云誰主怒之猶言孰主張是爾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爲盈虛非盈虛

彼爲衰殺非衰殺彼爲本末非本末彼爲積散非積散也物謂物色

章氏注

物色也

即是相分物物者謂物色此物色者

上物字讀如夏官校人物馬而頌之春秋傳物土方之物即視義

即是見分

世或謂物物者爲造物者大謬

相見二分不即不離是名物物者與物無際而彼

相分自見方圓邊角是名物有際見分上之相分本無方隅而見有是方隅

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

何此心還見此心善男子此中無有少法能見少法然即此心如生時即

有如是影像顯見德充符篇云得其心以其心徐無鬼篇云以目視目以耳

聽耳以心復心此雖真人獨喻之情亦實庸眾共循之則故彼經云若諸有

情自性而住緣色等心所行影像彼與此心亦無有異而諸愚夫由顛倒覺

於諸影像不能如實知唯是識是皆自取無誰之義此上是破方位形色及

五塵也大知閑閑簡文云廣博之貌謂臧識同時兼知也小知閑閑簡文云

有所閒別謂五識不能相代意識同時不能有二想也大言淡淡老子云道

之出口淡乎其無味也小言詹詹李云小辯之貌是也其寐也魂交謂夢中獨頭意識也其覺也形開謂明了意識及散位獨頭意識也大毗婆沙論三十七曰夢所見事皆是曾更問若爾云何夢見有角人邪豈曾有時見人有角荅彼於覺時異處見人異處見角夢中惛亂見在一處故無有失然則形開即是異處別見魂交即是見在一處也與接爲構日以心鬪者接猶觸受謂能取所取交加而起二者交加則順違無窮是名日以心鬪庚桑楚篇云知者接也知者謨也彼接亦謂觸受並即近人所謂感覺彼謨從規摹義即是想想謂取像彼謨從謀慮義即是思墨經說接爲親是即見量說謨爲說是即比量縵者簡文云寬心應是散意亦謂率爾墮心不串習境無欲等生乍有所感名率爾墮心也審者簡文云深心此即是尋求心密者精心恆審思量所謂慧也即於思中有簡擇用故與廣思不同小恐惴惴李云小心貌大恐縵李云齊死生貌以小恐神志尚定故有戰慄震怖諸相大恐神志已奪乃如惛醉也其發若機括其司是非之謂者謂作意其畱如詛盟其守勝之

謂者勝亦讀如司

如司徒作勝屠

謂等流心亦得謂定皆有所司察也

除無想滅盡等定

其

殺如秋冬以言其日消者謂等流心專緣一境念念相續久則心與境忘乃

似無所有也其溺之所爲之不可使復之者謂等流心專趣一相忽忘自身

若溺者陷沒不還也其厭也如緘以言其老洩者厭讀爲摩按也洩讀爲恤

靜也此謂定心靜慮如老者形志衰而嗜欲息無想滅盡二定亦在是矣近

死之心莫使復陽者謂生死位心悶絕位心也喜怒哀樂慮嘆變熱姚佚敬

態者謂輕安心及煩惱心也如上種種略舉心及心所有法然其能取還即

自取已心非有外界音樂出乎空虛喻名言無自性也菌共成乎蒸溼喻四

大無自性也雖爾日夜相代莫知所始能起有邊無邊之論時若實有即非

唯識天籟之義不成故復應以且莫得此其所由生此者即謂能自取識大

抵藏識流轉不駐意識有時不起起位亦流轉不駐是故觸相生心有觸作

意受想思五位受想思中復分率爾墮心尋求心決定心染淨心等流心五

位如是相續即自位心證自位心覺有見在以自位心望前位心覺有過去

以自位心望後位心比知未來是故心起即有時分心寂即無時分若睡眠

無夢位雖更五夜不異刹那

近人多謂因觀物化故生時分之想此非極成義也如人專視一金念念想此一金念亦無變

金亦不化而非於此位無時分前後覺

然則時非實有宛爾可知但以眾同分心悉有此相世

遂執著爲實終之甲乙二人各有時分如眾吹竽同度一調和合似一其實

各各自有竿聲所以者何時由心變甲乙二心界有別故由此可知時爲人

人之私器非眾人之公器且又時分總相有情似同時分別相彼我各異童

齒以往覺時去遲中年以來覺時去速淫樂戲忘者少選而歲逝春輓勤苦

者待限而不盈復有種種別相各各不同

說見知代下

亦猶人各吹竽不度一調

或爲清角或爲下徵此應折揚彼合下里則無和合似一之相雖復晷日望

星挈壺下漏強爲契約責其同然然覺時去遲者其覺日星壺漏之變亦遲

覺時去速者其覺日星壺漏之變亦速亦猶以尺比物定其長短然眼識汗

漫者視物長而尺亦長眼識精諦者視物短故尺亦短竟無畢同之法由斯

以推朝菌不知晦朔惠蛄不知春秋而冥靈大椿壽逾千百庸知小年者不