

書叢本基學國

解集子莊

註謙先王

行發館書印務商

集解

王

書叢本基學國

解集子莊

註謙先王

行發館書印務商

中華民國二十四年七月國難後第一版

(24120)

國學基
本叢書
莊子集解一冊

每冊定價大洋伍角

外埠酌加運費匯費

集註者 王先謙

發行兼
印刷者 商務印書館
上海河南路

發行所 商務印書館
上海及各埠

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。而微嚙骸未嘗不用馬捶。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。

本書係用萬有文庫版本
印行原裝分訂二冊每冊
面數各自起迄今合訂一
冊面數仍舊讀者鑒之

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

內篇逍遙遊第一 言逍遙乎物外任天而遊無窮也。

北冥有魚。釋文一本作冥北海也。其名爲鯢。釋魚鯢魚子方以智云鯢本小魚莊子用爲大魚之名。鯢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

下云水擊是也。南冥者。天池也。成元英云大海洪川原夫造化非人所作。故曰天池。案言物之大者任天而遊。齊諧者志怪者也。司馬彪云齊諧人名。諧之

言曰。鵬之徙於南冥也。水擊三千里。崔謨云將飛舉翼擊水跟踰。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。塵之細者曰埃。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

此點出。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

喻鵬視下。極言搏上之高。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

芥爲之舟。芥。小草。置杯焉則膠。崔云。著地。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。闕，止也。而後乃今將圖南。

謀向南行，借水喻風，唯力厚，故能負而行，明物非以息相吹，不能遊也。

也。蝸與學鳩笑之曰。釋文：學，本又作鸞。本或作鸞音預。司馬云：學鳩，小鳩。俞樾云：文選江淹詩：鸞斯起而飛。疾貌。李云：決，槍榆枋。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。借蝸鳩之笑，適莽蒼者，三食而反，草野之色，三食猶言竟日。崔云：腹猶果然，適百里者宿

春糧。隔宿擣米儲食。適千里者三月聚糧之二蟲。謂蝸、鳩。又何知。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。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

秋。此小年也。釋文：惠，本作蜉。司馬云：惠，姑寒蟬。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。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。衆人匹之。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：殷湯問棘於夏革，張滿

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

而其文若相屬為義。漆園引古，在有意無意。搏扶搖羊角而上者九萬里。司馬云：風曲絕雲氣，負青天，然

之間，所謂洗洋自恣以適己者，此類是也。搏扶搖羊角而上者九萬里。司馬云：風曲絕雲氣，負青天，然

後圖南，且適南冥也。再證。斥鴳笑之曰：能陵蓬蒿之間，此亦飛之至也。而彼且奚適

何止一尺。下文。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

明言數仞矣。

也。又借斥鴳之笑。此小大之辨也。明。

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。

自視也。亦若此矣。此謂斥鴳方說到人。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

於彼其於世未數數然也。言不數數見。雖然猶有未樹也。司馬云：樹立也。至德未

寇，鄭人與鄭繻公同時。案列子黃帝篇：列子師老商氏，友伯高子，盡二子之道，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？洽然善也。郭云：洽然，貌。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。得風乘之福。案

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

哉。無所待而遊於無窮方。是逍遙遊一篇綱要。故曰：至人無己，神人無功，聖人無名。釋文：己音紀。成云：至言其體，神言其用。聖

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，

云：桃。雀。偃鼠飲河，不過滿腹。李頤云：偃鼠，鼠也。李楨云：偃，或作鵲。俗作鷦。本草陶注：一名鵲鼠。歸休乎君

予無所用天下爲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爲己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。大而無當。釋文丁浪反。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。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。三字吃緊非遊物外者不能凝於神。使物不疵癘而年穀熟。司馬云疵毀也癘音癘惡病列子黃帝篇姑射山在海中山

不惠而物自足不聚不斂而已無怒陰陽常調日月常明四時常若風雨常均。字育常時年穀常豐而土無札傷人無天惡物無疵癘漆園本此爲說。吾是以狂而不信也。狂李云九況反。

案音讀如駝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

爲一世蘄乎亂孰弊弊焉以天下爲事。李云磅礴猶旁礴李棣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人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。說文粃作穢釋文粃穢猶繁碎案將猶陶鑄堯舜者也孰肯以物爲事。又引不以天下爲事之

資章甫適諸越。李云資貨也章甫殷冠也。越人短髮文身無所用之。爲無所用神人以明其自全之道。宋人

政往見四子藐姑射之山。司馬云四子本無其人徵名以實之則鑿矣。汾水之陽窅然喪其天下焉。汾水之

宣云。曾然深遠貌。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。司馬云。姓惠。名施。爲梁相。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。成云。樹植實子也。虛脆不堅。故不能自勝舉。剖之以爲瓢。則瓠落無所容。簡文云。瓠落猶廓落也。成云。平淺不容多物。非不啗然大也。釋文。啗本亦作

号。李云。虛大貌。俞樾云。号俗字。當作枵。虛也。吾爲其無用而楮之。莊子曰。夫子固拙於用大矣。宋人有善爲不龜手之藥者。秀

云。龜。拘圻也。釋文。徐音舉倫反。李楨云。此以龜爲皸之段借。元應音。義。皸。下引通俗文。手足圻裂曰皸。經文或作龜。圻。下引此文爲證。世世以泝澣統爲事。成云。泝。浮。澣。漂。統。聚也。李云。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。爲一金。百金。百斤也。聚族而謀曰。我世世爲泝澣統。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。何不慮以爲大樽。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。而憂其瓠落無所容。則夫子猶有蓬之心也夫。向云。蓬者短。不暢。曲士之

謂。案言惠施以有用爲無用。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。遊翔之物。雞鼠之

屬。東西跳梁。猶走擲。不辟高下。辟音避。中於機辟。辟所以陷物。鐵論刑法篇。辟。陷設而當其蹊。與此同。義亦作臂。楚詞。哀時命篇。外迫脅於機臂兮。機臂卽機

辟也。玉篇。王死於網罟。今夫麋牛。鹿牛。司馬云。鹿牛。其大若垂天之雲。成云。山中遠望。如天際之雲。此能爲大矣。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，道遙乎寢。臥其下。郭慶藩云：道遙，依說文當作消搖。又引王皙夜云：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，人間世篇是予求無所可用久矣。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，是非太明足以累心。故視天下之言如天籟之旋怒旋已如鼓音之自然而一無與

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若莊生最微之思理然其爲書辯多而情激豈眞忘是非者哉不過空存其理而已。

南郭子綦隱几而坐。司馬云：居南郭，因爲號。釋文：隱馮也。李本：机，仰天而噓。荅焉似喪其耦。向云：噓，息也。

貌本又作嗜，耦本亦作偶。俞云：偶當讀爲寓，寄也。顏成子游立侍乎前。李云：子綦弟子，姓顏，名偃，諡成。字即下文所謂吾喪我也。案徐无鬼篇：噓下無此句。顏成子游，案徐无鬼篇：引老子曰：形若槁木，心

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

骸知北遊篇：形若槁骸，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，即槁木之枝。槁骸，亦槁枝也。以下異。今之隱机者，非昔之隱机

者也。子綦曰：偃不亦善乎，而問之也。爾今者吾喪我，汝知之乎？汝聞人籟而未聞地籟，女聞地籟而未

聞天籟夫。郭云：籟，籟也。子游曰：敢問其方。術也。云：方，子綦曰：夫大塊噫氣，命云：塊，由或體大

作則萬竅怒呬，而獨不聞之。絜絜乎？之猶其下同。釋文：絜，山林之畏佳。猶崔巍。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。字林云：枅，柱上方木。成云：陶獸之闌圍，宣注深。激者，訶者，叱者。

大天多望記

吸者叫者讒者突者咬者宣云激如水激聲請如箭去聲叱出而聲粗吸入而聲細叫高而聲揚諱下而

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

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已也咸其自取怒者其

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真君也

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同成云閑閑寬裕也前云廣雅大言炎炎小言詹詹詹詹有氣譏成

此議論其寐也魂交其覺也形開之異與接為構成云構日以心關宣云心角縵者害者密者寬司馬云

之異宣云密謹也成云略而小恐惴惴大恐縵縵李云惴惴小心貌宣云縵其發若機括其司是非之

謂也釋文機弩牙括箭括成云司主也其留如詛盟其守勝之謂也留不發者詛盟然守己其殺若秋冬

以言其日消也宣云琢削使其溺之所為之不可使復之也溺沈溺宣云為之之其厭也如緘以言其

老滌也宣云厭然閉藏秘近死之心莫使復陽也宣云陰驚喜怒哀樂慮歎變熱宣云慮多思歎多悲

執姚佚啓姚則輕浮操動佚則者華縱放啓則情欲開張態則嬌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旦暮得此其所由以

莊子集解 一 齊物論第二 七

生乎旦既無可推求不知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然推云特辭

兆也然云若有真為主宰者可形已信而不見其形可運動者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而不見運動我之形有脾肺腎也亦有六藏者腎有兩

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

有六賤而存焉賤成云吾誰與為親成云豈汝皆說之乎其有私焉將皆親而愛悅之乎或如是皆有為臣

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其或遞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益不得不加損惟人自受形以來守之

不死坐待氣盡徒與外物相櫻視歲月之行盡如馳而莫之能止終身役役而不見其成功勞然疲役而

不知其所歸可不哀邪宿虛文昭云榮當作茶司馬作爾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

成云芒夫隨其成心而師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

闇昧也夫隨其成心而師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疑一之心妄起意見

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雖有神禹且不能知吾獨

且奈何哉。無而爲有。雖禹之智。不能解悟。自參自欺。吾末如之何矣。此段反復喚醒世人。

夫言非吹也。言者有言。其所言者特未定也。果有言邪。其未嘗有言邪。其以爲異於聲音。亦有辨乎。

其無辨乎。言邪。抑以爲與初生鳥音。果有別乎。無別乎。其言之輕重。尙不定。道惡乎隱。而有真僞。言惡

乎。隱而有是非。僞言何。以蔽而至於有真。有道惡乎往而不存。言惡乎存而不可。宣云。觸處皆道。本

亦不須辯。道隱於小成。見之。謂各執所成。以爲道。不知道之大也。宣云。偏言隱於榮華。成云。榮華浮辯之詞。華

辯所以蔽隱。至言老子。故有儒墨之是非。以是其所非。而非其所是。成云。昔有鄭人名綬。學於求氏之地。憲章文武。行仁義之道。辯尊卑之位。故謂之儒。綬弟名程。綬化其弟。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。綬翟二人。親則兄弟。各執一教。更相是非。綬恨其弟。感激而死。

亂羣之帥。是非其來久矣。爭競之甚。起自二賢。故指此二賢爲欲。是其所非。而非其所是。則莫若以明。蘇云。

彼是有對待之形。而是非兩立。則所持之是非。非是也。彼物无非彼。物无非是。有對此。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。言。可。卽。有。以。爲。可。者。可。不。可。卽

是非。因是因非。因非因是。有因而而是者。卽有因而非者。有因而非者。卽是以聖人不由。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。此則是非之生無窮。故也是亦彼也。彼亦是也。郭云。此

亦爲彼所彼。彼亦一。是非。此亦一。是非。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

亦自以爲此。彼亦一。是非。此亦一。是非。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。分則無彼此。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。中空也是。非反復相尋無窮。若循環然。游乎空中。不爲是非所役。而後可以應無窮。唐釋湛然。止觀輔

行傳宏決。引莊子古注云。以圓環內空體無際。故是亦一无窮。非亦一无窮也。郭云。天下莫不自是。而非莫不自非。故一是一。非一非。兩行

窮。故曰莫若以明。惟本明之照。可以應無窮。此言有非以明。非以明。不能見道。

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。爲下文物謂之而然。立一影子。近取諸身。則指是。遠取諸物。則指之。非指馬。是今日指非指。馬非馬。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。特一指可乎。不可乎。不可乎。不可乎。郭云。可乎已者。即謂之不可。道行之而成。而孟子所云。用之

耳。萬物雖紛。特一馬耳。可乎。不可乎。不可乎。不可乎。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

取譬與理。道無涉。物謂之而然。馬可曰非。指馬非。指馬者。亦可曰指馬。物固有然。物固有不可。然於不然。何有謂之然。有然者。即從而皆然之。隨人爲是非也。物固有然。物固有不可。無物不然。無物不可。

於不然。然有謂之然。有然者。即從而皆然之。隨人爲是非也。物固有然。物固有不可。無物不然。無物不可。

論物之初。固有然。有不可。如指爲指。馬爲馬。是也。論物之後。起則不正之名多矣。若變易名稱。無不然。無不可。如指非。指馬非。馬何不可。聽人謂之惡乎。然以下。又見寓言篇。此是非可否並舉。以寓言篇證之。不然

於不然。下似應更有惡乎。可於可。惡爲是。舉莖與楹。厲與西施。恢恠憭怪。道通爲一。釋文爲子。爲反。舉數事。俞云。說文莖。莖也。漢書東方朔傳。以莖撞鐘。司馬云。楹。屋柱也。厲。病癩。莖。楹。以大小言。厲。西施。以美醜言。成云。恢。寬大之名。恠。奇變之稱。憭。嬌詐之名。怪。妖異之稱。案自知道者。觀之。皆可通。而爲一。不必

異。其分也。成也。分一物。以成也。毀也。散毛成氈。伐木爲舍。等也。凡物无成。與毀。復通爲一。如此。成即

視。其分也。成也。分一物。以成也。毀也。散毛成氈。伐木爲舍。等也。凡物无成。與毀。復通爲一。如此。成即

故無論成毀。復可通。唯達者知通爲一。爲是不用。而寓諸庸。用已見。而寓諸尋常之理。庸也者。用也。宜

而爲一。不必異視。唯達者知通爲一。爲是不用。而寓諸庸。用已見。而寓諸尋常之理。庸也者。用也。宜