

國學基本叢書簡編 莊子集解

王先謙註

國學基本
叢書簡編

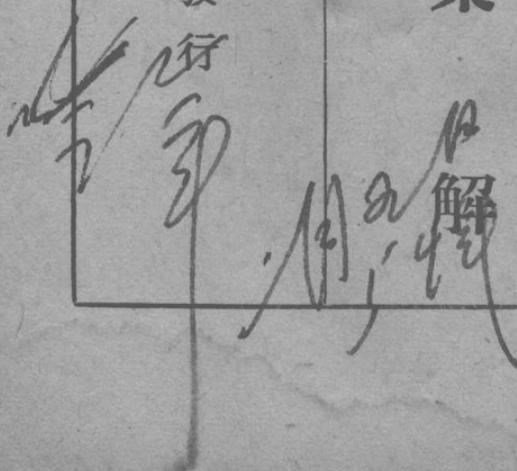
莊

子

集

解

商務印書館發行

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

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。天下無道。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。故以櫛節鞭箠爲伯樂罪。而撤憫體。未嘗不用馬捶。其死棺柳天地。而以墨子薄葬爲大穀。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。俗好道訛。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。

莊子集解目錄

第一冊

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

第二冊

卷五 外篇

莊子集解 目錄

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

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

篇逍遙遊第一 言逍遙乎物外任

北冥有魚。釋文本一作鯤。魚方以智云。鯤本。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。案行下云水溟北海也。其名爲鯤。釋魚鯤魚方以智云。鯤本。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。其翼若垂天之雲。是鳥也。海運則將徙於南冥。玉篇。運行也。案行擊是也。南冥者。天池也。成元英云。大海洪川原夫造化。非人所擊。是也。南冥者。天池也。作故曰天池。案言物之大者。任天而遊。齊諧者。志怪者也。姓名簡文云。書名諧之言曰。鵬之徙於南冥也。水擊三千里。崔譏云。將飛舉翼擊水跟蹤。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。成池而息。引齊諧一證。野馬也。陽氣發動。遙望藪澤。猶如奔馬。故謂之野馬。塵埃也。云揚士曰。墮墮。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。謂堂有坳垤形也。則芥爲之舟。李頤云。置杯焉則膠。崔云。小草。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。通漢書周繆傳。繆封馮城侯。顏注。呂忱馮音陪。楚漢春秋作馮城侯。是培馮音近之。

證。背負青天而莫之天闕者。言無有折止使不行者。而後乃今將圖南。謀向南行。借水喻風。唯力厚。故能也。蜩與學鳩笑之曰。高下飛。李注引莊子此文說之。又引司馬云。鸞鳩小鳥。是司馬注作鸞。不作鶯。我決起而飛。李云。決。支云。槍突也。李云。猶集也。榆。時則不至。而控於地而已矣。王念孫云。則猶或疾貌。檜榆枋。二木名。枋音方。李云。檀木。時。謂夜。釋文。著七蕩反。或如字。崔云。惠施寫照。適莽蒼者。三食而反。釋文。野之色。三食。猶言竟日。腹猶果然。適百里者宿春糧。隔宿擣米。諸食。適千里者。三月聚糧之。二蟲。謂蜩。又何知。借人爲二。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。生於朝。死於晦。晦謂夜。釋文。朔旦也。惠姑不知春秋。此小年也。也。一名蟪蛄。春生夏死。夏生秋死。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。湯問篇。楚彼作荆。而彭祖乃今以久特聞。李云。彭祖。名鑑。堯臣。封彭。故以久壽見聞。衆人匹之。言壽者必舉。不亦悲乎。此段從小彭祖爲比。年旬演出。湯之間棘也是已。湯問篇。殷湯問於夏革。張湛注。湯大夫棘革古同聲。通用。窮髮之北。有冥海者。天池也有魚焉。其廣數千里。未有知其修者。其名爲鯤。有鳥焉。其名爲鵬。背若泰山。翼若垂天之雲。湯問篇。終髮北之北。有溟海者。天池也。有魚焉。其廣數千里。其長稱焉。其名爲鯤。有鳥焉。其名而其文若相屬爲義。漆園引古。在有意無意。搏扶搖羊角而上者九萬里。上行若羊角。絕雲氣。負青天。然後圖南。且適南冥也。引湯問。斥鵠笑之曰。司馬云。斥小澤。鳩雀也。斥本作尺。古字通。夏侯湛抵疑。尺鵠不能明言。數仞矣。下文。彼且奚適也。彼。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。

予無所用天下爲庖人雖不治庖戶祝不越樽俎而代之矣。釋文傳鬼神言曰視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道者曰吾聞言於接輿釋文皇甫謐云接輿躬耕楚王遣高尋其源流略無窮極使以黃金百鎰車二駟聘之不應大而無當釋文丁浪反案當底也而不返吾驚怖其言猶河漢而無極也釋文追遜清大有逕庭釋文宣頴云逕門外路庭堂外地大有謂相遠之甚不近

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乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外論篇御飛龍作騎日月其神凝三字吃緊非遊物司馬云疵穀也癘音癩惡病列子黃帝篇姑射山在海中山外者不能凝於神使物不疵癘而年穀熟上有神人焉吸風飲露不食五穀心如淵泉形如處女不施不惠而物自足不聚不斂而已無愆陰陽常調日月常明四時常若風雨常均字育當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

言以爲詆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斬乎亂孰弊焉以天下爲事物以爲一世求治豈肯有勞天下之述老子曰我無爲而民自化亂治也簡文云弊弊經營貌案窮同期粧糠說文粧作粧釋文粧糠猶繁碎案資章甫適諸越以冠爲貨司馬云諸於也越人短髮文身無所用之爲無所用天下設喻堯治天下之民平海內之政往見四子藐姑射之山司馬李云四子王倪鶻缺被衣許由李楨云四子本無其人徵名以實之則鑒矣汾水之陽窅然喪其天下焉陽堯都

宣云。窅然深遠貌。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。魏王貽我大瓠之種。瓠瓜也。卽我樹之成而實五石。以盛水漿。其堅不能自舉也。成云。樹植實子也。虛脆舉也不堅。故不能自勝舉。剖之以爲瓢。則瓠落無所容。成云。平淺不容多物。非不呴然大也。釋文。呴。号。李云。虛大貌。俞樾云。吾爲其無用而培之。莊子曰。夫子固拙於用大矣。宋人有善爲不龜手之藥者。秀云。龜拘坼也。釋文。徐音。舉倫反。李楨云。此以龜爲轍之假借。元應音義。轍下引通俗文。手足坼裂曰轍。經文或作龜坼。下引此文爲證。世世以洴澼絖爲事。成云。洴澼絖。李云。漂繫水上。盧文。昭云。客聞之。請買其方。百金爲一金。百斤也。聚族而謀曰。我世世爲洴澼絖。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。或不免於洴澼絖。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。慮猶結繯也。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。而不取。莊子曰。子獨不見狸狌乎。成云。狃。野猫。卑身而伏。以候敖者。司馬云。遨翔屬東西。跳梁。成云。跳梁。不辟高下。辟。音中於機辟。辟所以陷物。鹽鐵論。刑法篇。辟。陷設而當其蹊。與此同辟也。玉篇。王死於網罟。今夫鰐牛。司馬云。其大若垂天之雲。成云。山中遠望。此能爲大矣。而不能執鼠。今注以爲弩身。死於網罟。今夫鰐牛。司馬云。其大若垂天之雲。成云。山中遠望。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莫大也彷徨乎無爲其側釋文彷徨猶翻翔道遙乎寢臥其下郭慶藩云逍遙依說文當作逍遙又引王晉夜云逍遙之意不天斤斧物無害者無所可用言無處可用不材之木也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猩狖之不得其死齶牛之大而無用不如櫟樹之善全以於無窮所謂大知小知之異也

內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軾云天下之至紛莫如物論篇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第皆莊生最微之思理然其爲書辯多而情激豈真忘是非者哉不過空存其理而已

南郭子綦隱机而坐司馬云居南郭因爲號釋文隱馮也李本机作几案事又見徐无鬼篇郭作伯机作几卽下文所謂吾喪我也案徐无鬼篇下無此句顏成子游立侍乎前李云子綦弟子姓顏名偃諱成字貌本又作嗒偶本亦作偶俞云偶當讀爲寓寄也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曰何居乎子物之尤也形若槁木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卽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子游曰敢問其方術也子綦曰夫大塊噫氣俞云塊由或體大地成云噫而出氣其名爲風是唯无作作則萬竅怒咷而獨不聞之寥寥乎之猶其下同釋文寥長風聲李本作颺山林之畏隹卽喂崔嵬大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅似圈似臼似洼者字林云枅柱上方木成云圈獸之闌圈宣云洼深池汚塗也三象身三象物二象地皆狀木之竅形激者謫者叱者

吸者叫者謳者突者咬者聲濁矣深而聲留咬鳴而聲清皆狀竅聲釋文謳音孝司馬云謳哭聲案交交黃鳥三家前者唱于而隨者唱鳴李云于鳴聲之相和成云皆冷風則小和爾雅回風爲飄詩作咬咬前後相隨之聲臥反厲風濟則衆竅爲虛向云厲烈也濟止也而獨不見之調調之刁刁乎郭云調調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己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卽天籟也引子綦言畢案此文以吹引言風所吹萬有不同而使之鳴者仍使其自止也且每竅各成一聲是鳴者仍皆其自取也然則萬竅怒咷有使之怒者而怒者果誰邪悟其爲誰則衆聲之鳴皆不能無所待而成形者更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

釋文

知音智下同

成云

閑閑

寬裕也

俞云廣雅

大言炎炎

小言詹詹

云詹詹

詞費也

炎炎有氣燄成

此議論

其寐也魂交

其覺也形開

此寐覺

此形開

此之異

與接爲構

成云構

日以心闢

計相角

縵者

密者

簡文云縵

審深也

宣云審

謹也

成云略而

言之有此三別

此交接之異

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

以留不發若詛盟

然守已

其殺若秋冬

以言其日消也

宣云琢削使

其溺之所爲之

不可使復之也

猶往言

一往不可

復返其厭也

如緘以言其老洫也

宣云厭

然閉藏

緘祕

近死之心

莫使復陽也

宣云陰

驚

樂

慮歎變

慾變

多反覆

慾多怖音

執姚佚啓

熊淫

妖治

案姚同

佛動

止交接

性情容貌

皆天所賦

以上言人

樂出虛本虛器

樂由此作

蒸成

菌無形而

有形皆氣

所使以上言物

日夜相代乎前

而莫知其所萌

上旬

又見德充符篇

已乎已乎

旦暮得此

其所由以

生乎既無可推求不如其已乎然俯仰
且暮間自悟真理此者生之根也非彼无我上之此也非我无所取成云若非自然誰能生我是亦
近矣成云我卽自然自而不知其所爲使與上怒者其誰邪相應必有真宰而特不得其眎也李云朕
兆也案云若有真爲主宰者可形己信而不見其形可運動者己信能之與我有相維繫之
使然而其朕迹不可得見而不見運動我之形有情而無形情而形不可見
百骸成云百九竅眼耳鼻口七竅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
百骸骨節與下二漏而九六藏也左腎右命門命門者謂精神之所舍也其氣與腎通故言藏
有六賅而存焉賅備吾誰與爲親成云豈有親疏汝皆說之乎其有私焉將皆親而愛悅之乎或如是皆有爲臣
妾乎其臣妾不足以相治也其遞相爲君臣乎其有真君存焉成云臣妾士女之賤職案謂役使之也言
而賤爲役使之臣妾乎然無主不足以相治也其或遞皆悅不可有私不可旣如是矣或皆有之
代爲君臣乎然有真君在焉卽上真宰也此語點醒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成云刃逆蹕順也真君所在求得不加
不死坐待氣盡徒與外物相攬視歲月之行盡如馳而莫之能止益不得不加損惟人自受形以來守之
不可悲乎案一受其成形不亡以待盡又見田子方篇亡作化終身役役而不見其成功荣然疲役而
不知其所歸可不哀邪宿盧文昭云榮當作荼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
成云芒夫隨其成心而帥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帥之以心爲師人人得師者有之卽愚者莫不有焉未成立一之心妄起意見
猶未行而自夸已至此是非與下是非無涉天下篇
今日適越而昔來惠施與辯者之言也此引爲喻是以無有爲有無有爲有雖有神禹且不能知吾獨

且奈何哉。欺吾未如之何矣。此段反復喚醒世人。

夫言非吹也。應上言者有言。其所言者特未定也。果有言邪。其以爲異於穀音亦有辨乎。其無辨乎。人言非風吹比。人甫有言。未定足據也。果據以爲言邪。抑以爲無此。道惡乎隱而有眞。僞言何以蔽而至於有是非。道惡乎往而不存。言惡乎存而不可。不須言。一言一道。本須辯。所以蔽隱於小成。小成謂各執所成以爲道。不知道之大也。宣云。偏言隱於榮華。成云。榮華浮辯之詞。華憲章文武行仁義之道。辯尊卑之位。故謂之儒。緩弟名翟。緩化其弟。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。緩翟二人親則兄弟。各執一教。更相是非。緩恨其弟。感激而死。然彼我是非。其來久矣。爭競之甚。起自二賢。故指此二賢爲亂羣之帥。是知喪言隱方督。是非案儒墨事。見列禦寇篇。欲是其所非。而非其所是。則莫若以明。郭嵩云。彼是有對待之形。而是非兩立。則所持之是非。非也。彼物无非。彼物无非。是有對立。皆自彼則不見。是之見存也。案莫若以明者。言莫若卽以本然之明照之。物无非。有彼此。自彼則不見。自知則知之。觀人則昧。故曰。彼出於是。是亦因彼。彼是方生之說也。有此而後有彼。因彼而亦也。因是因非。因非因是。有因而是者。卽有因而非者。卽是以聖人不由。宣云。不由。是其說隨生隨滅。隨生浮游。方可方不可。方不可方可。言可。卽有以爲不可者。言不可。卽無定。郭以此言。死生之變。非是。方死方死方生。然其說隨生隨滅。隨生浮游。也是。非。因是因非。因非因是。有因而是者。卽有因而非者。卽是非之生。無窮。是以聖人不由。宣云。不由。是非之途。而照之。於天。成云。天自然也。案照明也。但明。是此也。因此是非無窮。故不是。此也。於自然之天。無所用其是非。亦因是也。由之蘇軾云。猶言職是故也。是亦彼也。彼亦是也。郭云。此亦自以爲彼。彼亦一。是非此亦一。是非。成云。此既自是。彼亦自是。此既非。彼故各有。一。是。各有。一。非也。果且有彼是乎哉。果且无

彼是乎哉。分則有彼此。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。郭嵩齋云：是非兩化而道存焉。故曰：道樞握道之樞以游乎環中。中空也是非反復行傳宏決。引莊子古注云：以圓環內空體無際。故曰環中案則陽篇亦云：冉相氏得其環中以隨成。是亦一無窮也。非亦一無窮也。郭云：天下莫不自然是而莫不相非。故一是一非兩行無窮故曰莫若以明。惟本明之照可以應無窮。此言有窮故曰莫若以明。彼此而是非生非以明不能見道。

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影子近取諸身則指是遠取諸物則馬是。今曰指非指馬非馬矣。故天地雖大特一指耳。萬物雖紛特一馬耳。可乎可不可乎不可。郭云：可乎己者卽謂之可。道行之而成。宣云：道路也。案行之而而成路也。爲下句物謂之而然馬可曰非指馬非指馬者亦可曰指馬。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。惡乎然然於然惡乎不然不然。論物之初固有然有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似應更有所惡乎可可於可惡乎不可。故爲是舉莊與楹厲與西施恢恠橘怪道通爲一。釋文爲于僞反論有不然者卽從而皆不然之隨人爲是非也。物固有所然。物固有所可。无物不然。無物不可。乎不可不可於不可四句而今本奪之。故爲是舉莊與楹厲與西施恢恠橘怪道通爲一。成云爲是故略可通。美醜事。俞云說文達也。漢書東方朔傳以莊撞鐘司馬云：楹屋柱也。厲病癩。莊楹以大小言厲西施以美醜言成云：恢寬大之名。恠奇變之稱。橘矯詐之名。怪妖異之稱。案自知道者觀之皆可通而爲一不必異視其分也。成云：於此爲成於彼爲毀。如視其分也成也。其成也毀也。散毛成軒。伎本爲舍等也。凡物无成與毀復通爲一。毀毀即成而故無論成毀復可通。唯達者知通爲一爲是不用而寓諸庸。唯達者能一視之爲是。不庸也者用也。宣

無用用也者通也。無用而有用者通也者得也。觀其通適得而幾已。幾於道矣。因是已。天之謂也。而已。

不知其然謂之道。宣云已者既通爲一。不知其然未嘗有心也。謂之道所謂適。勞神明爲一而不知其同

也。謂之朝三。若勞神明以求一而不知其本同也是。是云已者既通爲一。不知其然未嘗有心也。謂之道所謂適。勞神明爲一而不知其同

也。謂之朝三。若勞神明以求一而不知其本同也是。是云已者既通爲一。不知其然未嘗有心也。謂之道所謂適。勞神明爲一而不知其同