

大宗師第六 雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也

知天之所為知人之所為者至矣

註知天人之所為者皆自然也則內放其心而外冥於物與
眾立同任之而無不至也

疏天者自然之謂至者造極之名天之所為者謂三景晦明
四時生殺風雲舒卷雷雨寒温也人之所為者謂手捉腳行
目視耳聽心知工拙凡所施為也知天之所為悉皆自爾非
關修造豈由知力是以內放其身外冥於物浩然大觀與眾
立同窮理盡性故稱為至也

知天之所為者天而生也

道藏輯要

南華真經
注疏二

齒

牛集二
卷百上

註天者自然之謂也夫為為者不能為而為自為耳為知者
不能知而知自知耳自知耳不知也則知出於不知
矣自為耳不為也不為也則為出於不為矣為出於不為故
以不為為主知出於不知故以不知為宗是故真人遺知而
知不為而為自然而生坐忘而得故知稱絕而為名去也
疏雲行雨施川源岳瀆非關人力此乃天生能知所知並自
然也此解前知天之所為

知人之所為者以其知之所知以養其知之所不知終其天年
而不中道天者是知之盛也

註人之生也形雖七尺而五常必具故雖區區之身乃舉天

地以奉之故天地萬物凡所有者不可一日而相無也一物不具則生者無由得生一理不至則天年無緣得終然身之所有者知或不知也理之所存者或不爲也故知之所知者寡而身之所有者眾爲之所爲者少而理之所存者博在上者莫能器之而求其備焉人之所知不必同而所爲不敢異異則僞成矣僞成而真不喪者未之有也或好知而不倦以困其百體所好不過一肢而舉根俱弊斯以其所知而害所不知也若夫知之盛也知人之所爲者有分故任而不彊也知人之所知者有極故用而不蕩也故所知不以無崖自困則一體之中知與不知闇相與會而俱全矣斯以其所知養

道藏輯要

南華真經
注疏二

金

牛集二
又川川

所不知也

疏人之所爲謂四肢百體各有御用也知之所知者謂自知於色卽以色爲所知也知之所不知者謂自能知色不能知聲卽以聲爲所不知也旣而目爲手足而視腳爲耳鼻而行雖復無心相爲而濟彼之功成矣故眼耳鼻舌四肢百體更相役用各有司存心之明闇亦有限極用其分內終不強知斯以其知之所知以養其知之所不知也故得盡於天年不橫夭折能如是者可謂知之盛美者也

雖然有患

註雖知盛未若遺知任天之無患也

疏知雖盛美猶有患累不若忘知而任獨也

夫知有所待而後當

註夫知者未能無可無不可故必有待也若乃任天而生者則遇物而當也

其所待者特未定也

註有待則無定也

疏夫知必對境非境不當境既生滅不定物亦待奪無常唯當境智兩忘能所雙遣方能無可無不可然後無患已

庸詎知吾所謂天之非人乎所謂人之非天乎

註我生有崖天也心欲益之人也然此人之所謂耳物無非

道藏輯要

南華真經
注疏二

矣

牛集二
川又川

天也天也者自然也人皆自然則治亂成敗遇與不遇非人為也皆自然耳

疏近取諸身遠託諸物知能運用無非自然是知天之與人理歸無二故謂天則人謂人則天凡庸之流詎曉斯旨所言吾者莊生自稱此則混合人天混同物我也

且有真人而後有真知

註有真人而後天下之知皆得其真而不可亂也

疏夫聖人者誠能冥真合道忘我遺物懷茲聖德然後有此真知是以混一真人而無患累真知之狀列在下文耳

何謂真人

疏假說疑問庶顯其旨

古之真人不逆寡

註凡寡皆不逆則所順者眾

疏寡少也引古御今崇本抑末虛懷任物大順羣生假令微

少曾不逆扞者也

不雄成

註不恃其成而處物先

疏為而不恃長而不宰豈雄據成績欲處物先耶

不譽士

註縱心直前而羣士自合非謀譽以致之

道藏輯要

南華真經
注疏二

卷四
午集二

疏虛夷忘淡士眾自歸非關運心謀譽招致故也

若然者過而弗悔當而不自得也

註直自全當而無過耳非以得失經心

疏天時已過曾無悔吝之心分命偶當不以自得為美

若然者登高不慄入水不濡入火不熱是知之能登假於道也

若此

註言夫能之登至於道者若此之遠也理固自全非畏死也

故真人陸行而非避濡也遠火而非逃熱也無過而非措當

也故雖不以熱為熱而未嘗赴火不以濡為濡未嘗蹈水不

以死為死未嘗喪生故夫生者豈生之而生哉成者豈成之

而成哉故任之而無不至者真人也豈有槩意於所遇哉
疏慄懼也濡濕也登昇也假至也真人達生死之不二體安
危之爲一故能入水入火曾不介懷登高履危豈復驚懼真
知之士有此功能昇至玄道故得如是者也

古之真人其寢不夢

註無意想也

其覺無憂

註當所遇而安也

疏夢者情意妄想也而真人無情慮絕思想故雖寢寐寂泊
而不夢以至覺悟常適而無憂也

道藏輯要

南華真經
注疏二

矣

牛集二
三

其食不甘

註理當食耳

疏混迹人間同塵而食不耽滋味故不知甘美

其息深深真人之息以踵

註乃在根本中來

疏踵足根也真人心性和緩智照凝寂至於氣息亦復徐遲
腳踵中來明其深靜也

眾人之息以喉屈服者其嗑言若哇

註氣不平暢

疏嗑喉也哇礙也凡俗之人心靈馳競言語喘息唯出咽喉

情躁氣促不能深靜屈折起伏氣不調和咽嗒之中恒如
哇礙也

其嗜欲深者其天機淺

註深根甯極然後反一無欲

疏夫耽嗜諸塵而情欲深重者其天然機神淺鈍故也若使
智照深遠豈其然乎

古之真人不知悅生不知惡死

註與化爲體

疏氣聚爲生生爲我時氣散而死死爲我順既冥於變化故
不以悅惡存懷

道藏輯要

南華真經
注疏二

卷

牛集二

其出不訢其人不距

註泰然而任之

疏時應出生本無情於忻樂時應入死豈有意於距諱耶
脩然而往脩然而來而已矣

註寄之至理故往來而不難

疏脩然無係貌也脩然獨化任理遨遊雖復死往生來曾無
意戀之者也

不忘其所始不求其所終

註終始變化皆忘之矣豈直逆忘其生而猶伏探求死意也
疏始生也終死也生死都遣曾無執滯豈直獨忘其生而偏

求於死耶終始均平所遇斯適也

受而喜之

注不問所受者何物遇之而無不適也

疏喜所遇也

忘而復之

注復之不由於識乃至

疏反未生也

是之謂不以心捐道不以人助天是之謂真人

注人生而靜天之性也感物而動性之欲也物之感人無窮人之逐欲無節則天理滅矣真人知用心則背道助天則傷

道藏輯要

南華真經
注疏二

卒

牛集二
118

生故不為也

疏是謂者指斥前文總結其旨也捐棄也言上來智德忘生可謂不用取捨之心捐棄虛通之道亦不用人情分別添助自然之分能如是者名曰真人也

若然者其心志

注所居而安為志

疏若如以前不捐道等心是心懷志操能致然也故老經云強行者有志

其容寂

注雖行而無傷於靜

其類額

注額大樸之貌

疏類額也額大樸貌夫真人降世挺氣異凡非直智照虛明
志力弘普亦乃威容閑雅相貌端嚴日角月玄卽斯類也

淒然似秋

注殺物非爲威也

煖然似春

注生物非爲仁也

喜怒通四時

注夫體道合變者與寒暑同其溫嚴而未嘗有心也然有溫

道藏輯要

南華真經
注疏二

卷

牛集二
川五〇二

嚴之貌生殺之節故寄名於喜怒

疏聖人無心有感斯應威恩適務寬猛逗機同素秋之降霜
初無心於肅殺似青春之生育甯有意於仁惠是以真人如
雷行風動木茂花敷覆載合乎二儀喜怒通乎四序

與物有宜而莫知其極

註無心於物故不奪物宜無物不宜故莫知其極

疏真人應世赴感隨時與物交涉必有宜便而虛心慈愛常
善救人量等太虛故莫知其極

故聖人之用兵也亡國而不失人心

疏堯攻叢支禹攻有扈成湯滅夏周武伐殷並上合天時下

符人事所以興動干戈弔民問罪雖復滅亡邦國而不失百姓歡心故也

利澤施乎萬世不為愛人

注因人心之所欲亡而亡之故不失人心也夫白日登天六合俱照非愛人而照之也故聖人之在天下煖焉若春陽之自和故蒙澤者不謝淒乎若秋霜之自降故雕落者不怨

疏利物滋澤事等陽春豈直一時乃施乎萬世若芻狗百姓故無偏愛之情

故樂通物非聖人也

注夫聖人無樂也直莫之塞而物自通

道藏輯要

南華真經注疏二

全

牛集二

疏夫懸鏡高堂物來斯照不迎不送豈有情哉大聖應機其義亦爾和而不唱非謂樂通故知惑意於物非聖人者也

有親非仁也

注至人無親在理而自存

疏至人無親親則非至人也

天時非賢也

注時之者未若忘時而自合之賢也

疏占玄象之虧盈候天時之去就此乃小智豈是大賢者也

利害不通非君子也

注不能一是非之塗而就利違害則傷德而累當矣

疏未能一窮通均利害而擇情榮辱封執是非者身且不能自達焉能君子人物乎

行名失已非士也

註善爲士者遺名而自得故名當其實而福應其身

疏矯行求名失其已性此乃流俗之人非爲道之士

亡身不真非役人也

注自失其性而矯以從物受役多矣安能役人

疏夫矯行喪真求名亡已斯乃受人驅役焉能役人也哉

若狐不偕務光伯夷叔齊箕子胥餘紀他申徒狄是役人之役適人之適而不自適其適者也

道藏輯要

南華真經
注疏二

叁

牛集二
八百

注斯皆舍已效人徇彼傷我也

疏姓狐字不偕古之賢人也堯時賢人不受堯讓投河而死務光黃帝時人身長七尺又云夏時人餌藥養性好鼓琴湯讓天下不受自負石沈於廬水伯夷叔齊遼西孤竹君之二子神農之裔姓姜氏父死弟兄相讓不肯嗣位聞西伯有道試往觀焉逢文王崩武王伐紂夷齊扣馬而諫武王不從遂隱於河東首陽山不食其粟卒餓而死箕子殷紂賢臣諫紂不從遂遭奴戮子胥餘紀他者箕子名也又解是楚大夫伍奢之子名員字子胥吳王夫差之臣忠諫不從抉眼而死屍沈乎江紀他者姓紀名他湯時逸人也聞湯讓務光恐及乎

已遂將弟子陷於窾水而死申徒狄聞之因以蹄河此數子者皆矯情偽行亢志立名分外波蕩遂至於此自餓自沈促齡天命而芳名令譽傳諸史籍斯乃被他驅使何能役人悅樂眾人之耳目焉能自適其情性耶

古之真人其狀義而不朋

注與物同宜而非朋黨

疏狀迹也義宜也降迹同世隨物所宜而虛已均平曾無偏黨也

若不足而不承

注中虛無餘如若不足也下之而無不上若不足而不承也

道藏輯要

南華真經注疏二

齋

牛集二

疏韜晦沖虛猶如神智不足率性而動汎然自得故無所稟承者也

與乎其觚而不堅也

注常遊於獨而非固

疏觚獨也堅固也彷徨放任容與自得遨遊獨化之場而不固執之

張乎其虛而不華也

注曠然無懷乃至於實

疏張廣大貌也靈府寬閑與虛空等量而智德真實故不浮華

邴邴乎其似喜乎

注至人無喜暢然和適故似喜也

疏邴邴喜貌也隨變任化所遇斯適實忘喜怒故云似喜者也

崔乎其不得已乎

注動靜行止常居必然之極

疏崔動也已止也真人凝寂應物無方迫而後動非關先唱故不得已而應之者也

滂乎進我色也

注不以物傷已也

道藏輯要

南華真經
注疏二

卷

牛集二
川七

疏滂聚也進益也心同止水故能滂聚羣生是以應而無情惠而不費適足益我神色終無減損者也

與乎止我德也

注無所趨也

疏雖復應動隨世接物逗機而恒容與無為作於真德所謂動而常寂者也

厲乎其似世乎

注至人無厲與世同行故若厲也

疏厲危也真人一於安危冥於禍福而和光同世亦似厲乎如孔子之困匡人文王之拘羑里雖遭危厄不廢無為之事

也

警乎其未可制也

註高放而自得

疏聖德廣大警然高遠超於世表故不可禁制也

連乎其似好閉也

註懸邈深遠莫見其門

疏連長也聖德遐長連懸難測心如路絕孰見其門昏默音

聲似如閉門不聞見也

恍乎忘其言也

註不識不知而天機自發故恍然也

道藏輯要

南華真經
注疏二

癸

牛集二
川又川

疏恍無心貌也放任安排無為虛淡得玄珠於赤水所以忘

言自此以前歷顯真人自利利他內外德行從此以下明真

人利物為政之方也

以刑為體

註刑者治之體非我為

以禮為翼

註禮者世之所以自行耳非我制

疏用刑法為治政之體本以禮物為馭物之羽儀

以知為時

註知自時之動非我唱

以德爲循

註德者自彼所循非我作

疏循順也用智照機不失時候以德接物俯順物情以前略標此以下解釋也

以刑爲體者綽乎其殺也

註任治之自殺故雖殺而寬

疏綽寬也所以用刑法爲治體者以殺止殺殺一懲萬故雖殺而寬簡是以惠者民之讎法者民之父

以禮爲翼者所以行於世也

註順世之所行故無不行

道藏輯要

南華真經
注疏二

卷

牛集二
川二文

疏禮雖忠信之薄而爲御世之首故不學禮無以立非禮勿動非禮勿言人而無禮胡不遄死是故禮之於治要哉羽翼人倫所以大行於世者也

以知爲時者不得已於事也

註夫高下相受不可逆之流也小大相居不得已之勢也曠然無情羣知之府也承百流之會居師人之極者吳爲哉任時世之知委必然之事付之天下而已

疏隨機感以接物運至知以應時理無可視聽之色聲事有不得已之形勢故爲宗師者曠然無懷付之羣智居必然之會乘之以游者也

以德爲循者言其與有足者至於邱也

註邱者所以本也以性言之則性之本也夫物各有足足於本也付羣德之自循斯與有足者至於本也本至而理盡矣疏邱本也以德接物順物之性性各有分止分而足順其本性故至於邱也

而人真以爲勤行者也

註凡此皆自彼而成成之不在已則雖處萬機之極而常閒暇自適忽然不覺事之經身恍然不識言之在口而人之大迷真謂至人之爲勤行者也

疏夫至人者動若行雲止若谷神境智洞忘虛心玄應豈有

道藏輯要

南華真經
注疏二

矣

牛集二
川上

懷於爲物情係於拯救者乎而凡俗之人觸塗封執見舟航庶品亭毒羣生實謂聖人勤行不怠詎知汾水之上凝淡窅然故文云孰肯以物爲事

故其好之也一其弗好之也一

註常無心而順彼故好與不好所善所惡與彼無二也

疏旣忘懷於美惡亦遣蕩於愛憎故好與弗好出自凡情而聖智虛融未嘗不一

其一也一其不一也一

註其一也天徒也其不一也人徒也夫真人同天人均彼我不以其一異乎不一

疏其一聖智也其不一凡情也既而凡聖不二故不一皆一之也

其一與天為徒

註無有而不一者天也

其不一與人為徒

註彼彼而我我者人也

疏同天人齊萬物與立天而為類也彼彼而我我將凡庶而為徒也

天與人不相勝也是之謂真人

註夫真人同天人齊萬致萬致不相非天人不相勝故曠然

道藏輯要

南華真經
注疏二

堯

牛集二
川文八

無不一冥然無不在而立同彼我也

疏雖復天無彼我人有是非確然論之咸歸空寂若使天勝人劣豈謂齊乎此又混一天人冥同勝負體斯趣者可謂真人者也

死生命也其有夜旦之常天也

註其有晝夜之常天之道也故知死生者命之極非妄然也若夜旦耳奚所係哉

疏夫旦明夜闇天之常道死生來去人之分命天不能無晝夜人焉能無死生故任變隨流我將於何係哉

人之有所不得與皆物之情也

註夫真人在晝得晝在夜得夜以死生爲晝夜豈有所不得
今人之有所不得而憂娛在懷皆物情耳非理也

疏夫死生晝夜人天常道未始非我何所係哉而流俗之徒
逆於造化不能安時處順與變俱往而欣生惡死哀樂存懷
斯乃凡物之滯情豈是真人之通智也

彼特以天爲父而身猶愛之而况其卓乎

註卓者獨化之謂也夫相因之功莫若獨化之至也故人之
所因者天也天之所生者獨化也人皆以天爲父故晝夜之
變寒暑之節猶不敢惡隨天安之况乎卓爾獨化至於玄冥
之境又安得而不任之哉既任之則死生變化唯命之從也

道藏輯要

南華真經
注疏二

百

牛集二
XOX

疏卓者獨化之謂也彼之眾人稟氣蒼昊而獨以天爲父身
猶愛而重之至於晝夜寒温不能返逆况乎至道窈冥之鄉
獨化自然之境生天生地開闢陰陽適可安而任之何得拒
而不順也

人特以有君爲愈乎已而身猶死之而况其真乎

註夫真者不假於物而自然也夫自然之不可避豈直君命
而已哉

疏愈猶勝也其真則向之獨化者也人獨以爲君王爲勝已
尊貴尙殞身致命不敢有避而况玄道至極自然之理欲不
從順其可得乎安排委化固其宜矣

泉涸魚相與處於陸相响以濕相濡以沫不如相忘於江湖
註與其不足而相愛豈若有餘而相忘

疏此起譬也江湖浩瀚游泳自在各足深水無復往還彼此
相忘恩情斷絕泊乎泉源旱涸鱸鮪困苦共處陸地頰尾曝
腮於是吐沫相濡响氣相濕恩愛往來更相親附比之江湖
去之遠矣亦猶大道之世物各道遙難犬聲聞不相來往滄
風既散澆浪漸興從理任教聖迹斯起矜蹙憊以爲仁跼跂
以爲義父子兄弟懷情相欺聖人羞之良有以也故知魚失
水所以响濡人喪道所以親愛之者也
與其譽堯而非桀也不如兩忘而化其道

道藏輯要

南華真經
注疏二

憂

牛集二
XIII

註夫非譽皆生於不足故至足者忘善惡遺生死與變化爲
一曠然無不適矣又安知堯桀之所在耶

疏此合喻夫唐堯聖君夏桀庸主故譽堯善而排桀惡祖述
堯舜以勗將來仁義之興自茲爲本也豈若無善無惡善惡
兩忘不是不非是非雙遺然後出生入死隨變化而遨遊莫
往莫來履玄道而自得豈與夫响濡聖迹同年而語哉

夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死

註夫形生老死皆我也故形爲我載生爲我勞老爲我佚死
爲我息四者雖變未始非我我奚惜哉

疏大塊者自然也夫形是構造之物生是誕育之始老是耆

艾之年死是氣散之日但運載有形生必勞苦者既無能暫時間逸死滅還無理歸停憇四者雖變而未始非我而我坦然何所惜耶

故善吾生者乃所以善吾死也

註死與生皆命也無善則已有善則生不獨善也故若以吾生爲善乎則吾死亦善也

疏夫形生老死皆我也故以善吾生爲善者吾死亦可以爲善矣

夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣

註方言死生變化之不可逃故舉無逃之極然後明之以必

道藏輯要

南華真經
注疏二

臺
牛集二

變之符將任化而無係也

然而夜半有力者負之而走昧者不知也

註夫無力之力莫大於變化者也故乃揭天地以趨新負山嶽以舍故故不暫停忽已涉新則天地萬物無時而不移也世皆新矣而自以爲故舟日易矣而視之若舊山日更矣而視之若前今交一臂而失之皆在其中去矣故向者之我非復今我也我與今俱往豈常守故哉而世莫之覺橫謂今之所遇可係而在豈不昧哉

疏夜半聞冥以譬真理之遠也有力者造化也夫藏舟船於海壑正合其宜隱山嶽於澤中謂之得所然而造化之力擔

負而趨變故曰新驟如逝水凡惑之徒心靈愚昧真謂山舟
牢固不動巋然豈知其中貿遷無時暫息昨我今我其義亦
然也

藏小大有宜猶有所遯

註不知與化爲體而思藏之使不化則雖至深至固各得其
所宜而無以禁其日變也故夫藏而有之者不能止其遯也
無藏而任化者變不能變也

疏遁變化也藏舟於壑藏山於澤此藏大也藏人於室藏物
於器此藏小也然小大雖異而藏皆得宜猶念念遷流新新
移改是知變化之道無處可逃也

道藏輯要

南華真經
注疏二

一

牛集二

若夫藏天下於天下而不得所遯是恒物之大情也

註無所藏而都任之則與物無不共與化無不一故無外無
內無死無生體天地而合變化索所遯而不得矣此乃常存
之大情非一曲之小意

疏恒常也夫藏天下於天下者豈藏之哉蓋無所藏也故能
一死生冥變化放縱寰宇之中乘造物以遨遊者斯藏天下
於天下也既變所不能變何所遯之有哉此乃體凝寂之人
物達大道之真情豈流俗之迷途運人間之小智耶

特犯人之形而猶喜之若人之形者萬化之未始有極也

註人形方是萬化之一遇耳未足獨喜也無極之中所遇者

皆若人耳豈特人形可喜而餘物無樂耶

其爲樂可勝計耶

註本非人而化爲人失於故矣失故而喜喜所遇也變化無窮何所不遇所遇而樂樂豈有極乎

疏特獨也犯過也夫大冶洪鑪陶鑄羣品獨遇人形遂以爲樂如形者其貌類無窮所遇卽喜喜亦何極是以唯形與喜不可勝計

故聖人將遊於物之所不得遯而皆存

註夫聖人遊於變化之塗放乎日新之流萬物萬化亦與之萬化化者無極亦與之無極誰得遯之哉夫於生爲亡而於

道藏輯要

南華真經
注疏二

真齋
牛集二

死爲存則何時而非存哉

疏夫物不得遯者自然也孰能逃遯於自然之道乎是故聖人遊心變化之塗放任日新之境未始非我何往不存耶

善天善老善始善終人猶效之

注此自均於百年之內不善少而否老未能體變化齊死生也然其平粹猶足以師人也

又况萬物之所係而一化之所待乎

注此立同萬物而與化爲體故其爲天下之所宗也不亦宜乎

疏係屬也夫人之識性明暗不同自有百年之中一生之內

從容平淡羣有欣憾至於壽夭老少都不介懷雖未能忘生死但復無嫌惡猶足以爲物師傅人放效之而况混同萬物冥一變化屬在至人必資聖知爲物宗匠不亦宜乎

天道有情有信無爲無形

注有無情之情故無爲也有常無之信故無形也

疏明鑒同照有情也赴機若響有信也恬淡寂寞無爲也視之不見無形也

可傳而不可受

注古人傳而宅之莫能受而有之

可得而不可見

道藏輯要

南華真經
注疏二

三臺 牛集二

注咸得自容而莫見其狀

疏寄言詮理可傳也體非量數不可受也方寸獨悟可得也離於形色不可見也

自本自根未有天地自古以固存

注明無不得有而無也

疏自從也存有也虛通至道無始無終從本以來未有天地五氣未逃天道存焉故老經云有物混成先天地生又云迎之不見其首隨之不見其後者也

神鬼神帝生天生地

注無也豈能生神哉不神鬼帝而鬼帝自神斯乃不神之神

也不生天地而天地自生斯乃不生之生也故夫神之果不足
足以神而不神則神矣功何足有事何足恃哉

疏言大道能神於鬼靈神於天帝開明三景生立二儀至無
之中有茲功用斯乃不神而神不生而生非神之而神生之
而生者也故老經云天得一以清神得一以靈也

在太極之先而不為高在六極之下而不為深先天地生而不
為久長於上古而不為老

注言道之無所不在也故在高為無高在深為無深在久為
無久在老為無老無所不在而所在皆無也且上下無不知
者不得以高卑稱也外內無不至者不得以表裏名也與化
俱移者不得言久也終始常無者不可謂老也

道藏輯要

南華真經
注疏二

真六
牛集二
XO三

疏太極五氣也六極六合也且道在五氣之上不為高遠在
六合之下不為深邃先天地生不為長久長於亶古不為耆
艾言道非高非深非久非老故道無不在而所在皆無者也

狶韋氏得之以挈天地

疏狶韋氏文字已前遠古帝王號也得靈通之道故能驅役
羣品提挈二儀又作契字者契合也言能混同萬物符合二
儀者也

伏犧氏得之以襲氣母

疏伏犧三皇也能伏牛乘馬養伏犧牲故謂之伏犧也襲合

也氣母者元氣之母應道也爲得至道故能畫八卦演六爻
調陰陽合元氣也

維斗得之終古不忒

疏維斗北斗也爲眾星綱維故謂之維斗忒差也古始也得
於至道故歷於終始維持天地心無差忒

日月得之終古不息

疏日月光證於一道故得終始照臨竟無休息者也

堪坏得之以襲崑崙

疏崑崙山名也在北海之北堪坏崑崙山神名也襲入也堪
坏人面獸身得道入崑崙山爲神也

道藏輯要

南華真經
注疏二

五

牛集二
川一八

馮夷得之以遊大川

疏姓馮名夷弘農華陰潼鄉堤首里人也服八石得水仙大
川黃河也天帝錫馮夷爲河伯故遊處盟津大川之中也

肩吾得之以處太山

疏肩吾神名也得道故處東嶽爲太山之神

黃帝得之以登雲天

疏黃帝軒轅也採首山之銅鑄鼎於荆山之下鼎成有龍垂
於鼎以迎帝帝遂將羣臣及後宮二十七人白日乘雲駕龍
以登上天仙化而去

顓頊得之以處玄宮

疏顓頊卽黃帝之孫卽帝高陽也亦曰玄帝年十二而冠十五佐少昊二十卽位採羽山之銅爲鼎能召四海之神有靈異年九十七崩得道爲北方之帝玄者北方之色故處於玄宮也

禹強得之立乎北極

疏禹強水神名也亦曰禹京人面鳥身乘龍而行與顓頊並軒轅之胤也雖復得道不居帝位而爲水神水位北方故位號北極也

西王母得之坐乎少廣莫知其始莫知其終

疏少廣西極山名也王母太陰之精也豹尾虎齒善笑舜時王母遣使獻玉環漢武帝時獻青桃顏容十六七女子甚端正常坐西方少廣之山不復生死故莫知始終也

彭祖得之上及有虞下及五伯

疏彭祖帝顓頊之玄孫也封於彭城其道可祖故稱彭祖善養性得道者也五伯者昆吾爲夏伯大彭豷韋爲殷伯齊桓晉文爲周伯分爲五伯而彭祖得道所以長年上至有虞下及殷周凡八百年也

傳說得之以相武丁奄有天下乘東維騎箕尾以比於列星

註道無能也此言得之於道乃所以明其自得耳自得其道不能使之得也我之未得又不能爲得也然則凡得之者外

道藏輯要

南華真經
注疏二

頁

牛集二
川文十

不資於道內不由於已掘然自得而獨化也夫生之難也猶獨化而自得之矣既得其生又何患於生之不得而爲之哉故夫爲生果不足以全生以其生之不由於已爲也而爲之則傷其真生也

疏武丁殷王名也號曰高宗高宗夢得傳說使求之天下於陝州河北縣傅巖版築之所而得之相於武丁奄然清泰傳說星精也而傳說一星在箕尾上然箕尾則是二十八宿之數維持東方故言乘東維騎箕尾而與角亢等星比並行列故云比於列星也

南伯子葵問乎女偶曰子之年長矣而色若孺子何也

道藏輯要

南華真經
注疏二

夏元

牛集二

疏葵當爲綦字之誤猶是人間世篇中南伯子綦也女偶古之懷道人也孺子猶稚子也女偶久聞至道故能攝衛養生年雖老猶有童顏之色駐彩之狀既異凡人是故子葵問其何以致此

曰吾聞道矣

注聞道則任其自生故氣色全也

疏答云聞道故得全生是以反少還童色如稚子

南伯子葵曰道可得學耶

疏觀其容色既異常人心懷景慕故詢其方術者也

曰惡惡可子非其人也

疏惡惡可言不可也女偶心神內靜形色外彰子葵見有容貌欣然請學嫌其所問故抑謂非其人也

夫卜梁倚有聖人之才而無聖人之道我有聖人之道而無聖人之才

疏卜梁姬姓也倚名也虛心凝淡爲道智用明敏爲才言梁有外用之才而無內凝之道女偶有虛淡之道而無明敏之才各滯一邊未爲通美然以才方道才劣道勝也

吾欲以教之庶幾其果爲聖人乎不然以聖人之道告聖人之才亦易矣吾猶守而告之

疏庶慕也幾邇也果決也夫上士聞道猶藉勤行若不勤行

道藏輯要

南華真經
注疏二

章

牛集二

道無由致是故雖蒙教誨必須修學慕近立道決成聖人若其不然告示甚易爲須修守所以成難然女偶久聞至道內心凝寂今欲傳古猶自守之况在初學無容懈怠假令口說耳聞蓋亦何益是以非知之難行之難者也

參日而後能外天下

注外猶遺也

疏外遺忘也夫爲師不易傳道極難方欲教人故凝神寂慮修而守之凡經三日心既虛寂觀萬億皆空是以天下地上悉皆非有也

已外天下矣吾又守之七日而後能外物

注物者朝夕所須切已難忘

疏天下萬境疎遠所以易忘身物親近所以難遣守經七日然後遣之故郭注云物者朝夕所須切已難忘之者也
已外物矣吾又守之九日而後能外生

注都遺也

疏墮體離形坐忘我喪運心既久遺遣漸深也

已外生矣而後能朝徹

注遺生則不惡死不惡死故所遇即安豁然無滯見機而作
斯朝徹也

疏朝旦也徹明也死生一觀物我兼忘惠照豁然如朝陽初

道藏輯要

南華真經
注疏二

重

牛集二

啟故謂之朝徹也

朝徹而後能見獨

注當所遇而安之忘先後之所接斯見獨者也

疏夫至道凝然妙絕言象非無非有不古不今獨往獨來絕
待絕對觀斯勝境謂之見獨故經云寂寞而不改

見獨而後能無古今

注與獨俱往

疏任造物之日新隨變化而俱往不為物境所遷故無古今
之異

無古今而後能入於不死不生

注夫係生故有死惡死故有生是以無係無惡然後能無死無生

疏古今會也夫時有古今之異法有生死之殊者此蓋迷徒倒置之見也時既運故運新無今無古故法亦不去不來無死無生者也會斯理者其唯女偶之子也

殺生者不死生生不生

疏殺滅也死亦滅也謂此死者未曾滅謂此生者未曾生既生能入於無死無生故體於法無生滅也法既不生不滅而情亦何欣何惡耶任之而無不適也

其爲物無不將也

道藏輯要

南華真經
注疏二

三

牛集二
川又

注任其自將故無不將

無不迎也

注任其自迎故無不迎

疏將送也夫道之爲物拯濟無方雖復不滅不生亦復而生而滅是以迎無窮之生送無量之死也

無不毀也

注任其自毀故無不毀

無不成也

注任其自成故無不成

疏不送而送無不毀滅不迎而迎無不生成之也

其名爲櫻寧

注夫與物冥者物榮亦榮而未始不甯也

疏櫻擾動也甯寂靜也夫聖人慈救道濟蒼生妙本無名隨物立稱動而常寂雖櫻而甯者也

櫻甯也者櫻而後成者也

注物榮而獨不榮則敗矣故榮而任之則莫不曲成也

疏既能和光同塵動而常寂然後隨物櫻擾善貨生成也

南伯子葵曰子獨惡乎聞之

疏子葵怪女偶之談其道高妙故問子於何處獨得聞之自

斯已下凡有九重前六約教後三據理並是女偶告示子葵

道藏輯要

南華真經注疏二

一

牛集二

之辭也

曰聞諸副墨之子

疏諸之也副副貳也墨翰墨也翰墨文字也理能生教故謂

文字爲副貳也夫魚必因筌而得理亦因教而明故聞之翰

墨以明先因文字得解故也

副墨之子聞諸洛誦之孫

疏臨本謂之副墨背文謂之洛誦初既依文生解所以執持

披讀次則漸悟其理是故羅洛誦之且教從理生故稱爲子

而誦因教起名之曰孫也

洛誦之孫聞之瞻明

疏瞻視也亦至也讀誦精熟功勞積久漸見至理靈府分明
瞻明聞之聶許

疏聶登也亦是附耳私語也既誦之精深因教悟理心生懽
悅私自許當附耳竊私語也既聞於道未敢公行亦是漸登
勝妙立情者也

聶許聞之需役

疏需須也役用也行也雖復私心自許智照漸明必須依教
遵修勤行勿怠解也不行道無由致

需役聞之於謳

疏謳謔謠也既因教悟理依解而行遂使成德顯彰謳謔滿

道藏輯要

南華真經
注疏二

真

牛集二
川三

路者也

於謳聞之立冥

注立冥者所以名無而非無

疏立者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內融芳聲外顯
故漸階虛極以至於立冥者矣

立冥聞之參寥

注夫階名以至無者必得無於名表故雖立冥猶未極而又
推寄於參寥亦立之又立也

疏參三也寥絕也一者絕有二者絕無三者非有非無故謂
之三絕也夫立冥之境雖妙未極故至乎三絕方造重立也

參寥聞之疑始

注夫自然之理有積習而成者蓋階近以至遠研粗以至精故乃七重而後及無之名九重而後凝無是始也

疏始本也夫道超四句離彼百非名言路斷心知處滅雖復三絕未窮其妙而三絕之外道之根本而謂重立之域眾妙之門意亦難得而差言之矣是以不本而本本無所本疑名為本亦無的可本故謂之疑始也耳

子祀子輿子犁子來四人相與語曰孰能以無為首以生為脊以死為尻孰知死生存亡之一體者吾與之友矣

疏子祀四人未詳所據觀其心迹並方外之士情同淡水共

道藏輯要

南華真經注疏二

一

牛集二川文

結素交敘莫逆於虛立迷忘言於至道夫人起自虛無無則在先故以無為首從無生有生則居次以生為脊既生而死死最居後故以死為尻亦故然也尻首雖別本是一身而死生乃異源乎一體能達斯趣所遇皆適豈有存亡欣惡於其間哉誰能知是我與為友

四人相視而笑莫逆於心遂相與為友

疏目擊道存故相視而笑同順立理故莫逆於心也

俄而子輿有病子祀往問之

疏既病須往問之任理而行不乖於方外也

曰偉哉夫造物者將以予為此拘拘也

疏偉大也造物猶造化也拘拘孳縮不申之貌也夫洪鑪大冶造物無偏豈獨將我一身故為拘孳之疾以此而言無非命也子與達理自歎此辭也

曲僂發背上有五管頤隱於齊肩高於頂句贅指天陰陽之氣有疹

注疹陵亂也

疏僂僂曲腰背骨發露既其俯而不仰故藏俯並在上頭低則頤隱於齊膊聳則肩高於頂而咽頂句曲大槌如贅陰陽二氣陵亂不調遂使一身遭斯疾篤

其心間而無事

道藏輯要

南華真經
注疏二

真

牛集二
川二

注不以為患

疏死生猶為一體疾患豈復槩懷故雖曲僂拘拘而心神閑逸都不以為事

跼蹐而鑑于井曰嗟乎夫造物者又將以予為此拘拘也

注夫任自然之變者無嗟也與物嗟耳

疏跼蹐與疾貌言與疾力行照臨于井既見已貌遂使發傷嗟尋夫大道自然造物均等豈偏於我獨此拘孳欲顯明物理故寄茲嗟歎也

子祀曰汝惡之乎

疏淡水素交契心方外見其嗟嘆故有驚疑

曰亡予何惡

疏亡無也存亡生死本自無心不嗟之嗟何嫌惡之也

浸假而化予之左臂以為雞予因以求時夜浸假而化予之右臂以為彈予因以求鶚炙浸假而化予之尻以為輪以神為馬予因而乘之豈更駕哉

注浸漸也夫體化合變則無往而不因無因而不可也

疏假令陰陽二氣漸而化我左右兩臂為雞為彈則求於鶚鳥雞則夜候天時尻無識而為輪神有知而作馬因漸漬而變化乘輪馬以遨遊苟隨任以安排亦於何而不適者也且夫得者時也

道藏輯要

南華真經
注疏二

一

牛集二
川三一

注當所遇之時世謂之得

失者順也

注時不暫停順往而去世謂之失

安時而處順哀樂不能入也

疏得者生也失者死也夫忽然而得時應生也倏然而失順理死也是以安於時則不欣於生處於順則不惡於死既其無欣無惡何憂樂之入乎

此古之所謂縣解也而不能自解者物有結之

注一不能自解則眾物共結之矣故能解則無所不解不解則無所而解也

疏處順忘時蕭然無係古昔聖人謂為懸解若夫當生慮死而以憎惡存懷者既內心不能自解故為外物結縛之也且夫物不勝天久矣吾又何惡焉

注天不能無晝夜我安能無死生而惡之哉

疏玄天在上猶有晝夜之殊况人居世間焉能無生死之變且物不勝天非唯今日我復何人獨生憎惡

俄而子來有病喘喘然將死其妻子環而泣之

疏環繞也喘喘氣息急也子輦語訖俄頃之間子來又病氣奔欲死既將屬纊故妻子繞而哭之也

子犁往問之曰叱避無怛化

道藏輯要

南華真經注疏二

真

牛集二

注夫死生猶寤寐耳於理當寐不願人驚之將化而死無為怛之也

疏叱訶聲也夫方外之士冥一死生而朋友臨終和光往問故叱彼親族令避傍邊正欲變化不欲驚怛也

倚其戶與之語曰偉哉造化又將奚以汝為將奚以汝適以汝為鼠肝乎以汝為蟲臂乎

疏又復也奚何也適往也倚戶觀化與之而語歎彼大造弘普無私偶爾為人忽然還化不知方外適往何道變作何物將汝五藏為鼠之肝或化四肢為蟲之臂任化而往所遇皆適也

子來曰父母於子東西南北唯命之從陰陽於人不翅於父母
注自古或有能違父母之命者未有能違陰陽之變而距晝
夜之節者也

疏自此而下是子來臨終答子犁之辭也夫孝子侍親尙驅
馳唯命况陰陽造化何啻二親乎故知違親之教世或有焉
拒於陰陽未之有也

彼近吾死而我不聽我則捍矣彼何罪焉

注死生猶晝夜耳未足爲遠也時當死亦非所禁而橫有不
聽之心適足捍逆於理以速其死其死之速由於我捍非死
之罪也彼謂死耳在生故以死爲彼

道藏輯要

南華真經
注疏二

一

牛集一

疏彼造化也而造化之中令我近死我惡其死而不聽從則
是我拒陰陽違於變化斯乃咎在於我彼何罪焉郭注以死
爲彼也

夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死故善吾生者
乃所以善吾死也

注理常俱也

疏此重引前文證成彼義斯言切當所以再出其解釋文意
不異前旨

今之大冶鑄金金踊躍曰我且必爲鑊劔大冶必以爲不祥之
金今一犯人之形而曰人耳人耳夫造化者必以爲不祥之人

注人耳人耳唯願爲人也亦猶金之踊躍世皆知金之不祥而不能任其自化夫變化之道靡所不遇今一遇人形豈故爲哉生非故爲時自生耳矜而有之不亦妄乎

疏祥善也犯遇也鑢錐古之良劍名也昔吳人干將爲吳王造劍妻名鑢錐因名雄劍曰干將雌劍曰鑢錐夫洪鑪大冶鎔鑄金鐵隨器大小悉皆爲之而鑪中之金忽然跳躑殷勤致請願爲良劍匠者驚嗟用爲不善亦猶自然大冶彫刻眾形鳥獸魚蟲種種皆作偶爾爲人遂卽欣愛鄭重啟請願更爲人而造化之中用爲妖孽也

今一以天地爲大鑪以造化爲大冶惡乎往而不可哉

道藏輯要

南華真經
注疏二

章
牛集二

注人皆知金之有係爲不祥故明已之無異於金則所係之情可解可解則無不可也

疏夫用二儀造化一爲鑪冶陶鑄羣物錘鍛蒼生磅礴無心亭毒均等所遇斯適何惡何欣安排變化無往不可也

成然寐遽然覺

注寤寐自若不以死生累心

疏成然是開放之貌遽然是驚喜之貌寐寢也以譬於死也覺是寤也以况於生然寤寐雖殊何嘗不從容逸樂死生乃異亦未始不任命逍遙此總結子來以死生爲寤寐者也

子桑戶孟子反子琴張三人相與友曰孰能相與於無相與相

爲於無相爲

注夫體天地冥變化者雖手足異任五藏殊官未嘗相與而百節同和斯相與於無相與也未嘗相爲而表裏俱濟斯相爲於無相爲也若乃役其心志以恤手足運其股肱以營五藏則相營愈篤而外內愈困矣故以天下爲一體者無愛爲於其間也

疏此之三人並方外之士冥於變化一於死生志行旣同故相與交友仍各率職試述其情致云誰能於虛無自然而相與爲朋友乎斯乃無與而與無爲而爲非爲之而爲與之而與者也猶如五藏六根四肢百體各有司存更相御用豈有

道藏輯要

南華真經
注疏二

臺

牛集二
川七文

心於相與情係於親疎哉雖無意於相爲而相濟之功成矣故於無與而相與周旋於無爲而爲交友者其義亦然耳孰能登天遊霧撓挑無極

注無所不任

疏撓挑猶宛轉也夫登昇上天示清高輕舉遨遊雲霧表不滯有中故能隨變化而無窮將造物而宛轉者也

相忘以生無所終窮

注忘其生則無不忘矣故能隨變任化俱無所窮竟

流終窮死也相與忘生復忘死死生混一故順化而無窮也

三人相視而笑莫逆於心遂相與友

注若然者豈友哉蓋寄明至親而無愛念之近情也

疏得意忘言故相視而笑智冥於境故莫逆於心方外道同
遂相與爲友也

莫然有間而子桑戶死未葬孔子聞之使子貢往待事焉

疏莫無也三人相視寂爾無言俄頃之間子桑戶死仲尼聞
之使子貢往弔仍令供給喪事將迎賓客欲顯方外方內故
寄尼父琴張

或編曲或鼓琴相和而歌

疏曲薄也或編薄織簾或鼓琴歌詠相和歡樂會無戚容所
謂相忘以生方外之至也

道藏輯要

南華真經
注疏二

重

川七
牛集二

曰嗟來桑戶乎嗟來桑戶乎而已反其真而我猶爲人猗

注人哭亦哭俗內之迹也齊死生忘哀樂臨尸能歌方外之
至也

疏嗟來歌聲也桑戶乎以下相和之辭也猗相和聲也夫從
無出有名之曰生自有還無名之曰死汝今既還空寂便是
歸本反真而我猶寄人間羈旅未還桑梓欲齊一死生故發
斯猗歎者也

子貢趨而進曰敢問臨尸而歌禮乎

疏方內之禮貴在節文鄰里有喪春猶不相况臨朋友之屍
曾無哀哭琴歌自若豈是禮乎子貢怪其如此故趨走進問

也

二人相視而笑曰是惡知禮意

注夫知禮意者必遊外以經內守母以存子稱情而直往也若乃矜乎名聲牽乎形制則孝不任誠慈不任實父子兄弟懷情相欺豈禮之大意哉

疏夫大禮與天地同節不拘制乎形名直致任真率情而往况冥同生死豈存哀樂於胷中而子貢方內儒生性猶偏執唯貴麤迹未契妙本如是之人於何知禮之深乎為方外所囓固其宜矣

子貢反以告孔子曰彼何人者邪脩行無有而外其形骸臨尸

道藏輯要

南華真經注疏二

臺

牛集二

而歌顏色不變無以命之彼何人者耶

疏命名也子貢使還且告尼父云彼二人情事難識脩已德行無有禮儀而忘外形骸混同生死臨喪歌樂神形不變既莫測其道故難以明之

孔子曰彼遊方之外者也而邱遊方之內者也

注夫理有至極外內相冥未有極遊外之致而不冥於內者也未有能冥於內而不遊於外者也故聖人常遊外以弘內無心以順有故雖終日揮形而神氣無變俯仰萬機而淡然自若夫見形而不及神者天下之常累也是故觀其與羣物並行則莫能謂之遺物而離人矣觀其體化而應務則莫能

謂之坐忘而自得矣豈直謂聖人不然哉乃必謂至理之無此是故莊子將明流統之所宗以釋天下之可悟若直就稱仲尼之如此或者將據所見以排之故超聖人之內迹而寄方外於數子宜忘其所寄以尋述作之大意則夫遊外弘內之道坦然自明而莊子之書故是涉俗蓋世之談矣疏方區域也彼之二人齊一死生不爲教迹所拘故遊心寰宇之外而仲尼子貢命世大儒行裁非之義服節文之禮銳意哀樂之中遊心區域之內所以爲異之者也外內不相及而邱使汝往弔之邱則陋矣

注夫弔者方內之近事也施之於方外則陋矣

道藏輯要

南華真經
注疏二

卷四

牛集二

疏玄儒理隔內外道殊勝劣而論不相及逮用區中之俗禮弔方外之高人芻狗再陳鄙陋之甚也

彼方且與造物者爲人而遊乎天地之一氣

注皆冥之故無二

疏達陰陽之變化與造物之爲人體萬物之混同遊二儀之一氣也

彼以生爲附贅縣疣

注若疣之自縣贅之自附此氣之時聚非所樂也

以死爲決疣潰癰

注若疣之自決癰之自潰此氣之自散非所惜也

疏彼三子體道之人達於死生冥於變化是以氣聚而生譬
疣贅附縣非所樂也氣散而死若疣癰決潰非所惜之者也
夫若然者又惡知死生先後之所在

注死生代謝未始有極與之俱往則無往不可故不知勝負
之所在也

疏先勝也後劣也夫附贅疣癰四者皆是疾而氣有聚散病
無勝負若以此方於生死亦安知優劣之所在乎

假於異物託於同體

注假因也今死生聚散變化無方皆異物也無異而不假故
所假雖異而共成一體也

道藏輯要

南華真經
注疏二

三

牛集二
三二

疏水火金木異物相假眾諸寄託共成一身是知形體由來
虛偽

忘其肝膽遺其耳目

注任之於理而冥往也

疏既知形質虛假無可欣愛故能內則忘於藏腑外則忘其
根竅故也

反覆終始不知端倪

注五藏猶忘何物足識哉未始有識故能放身於變化之塗
立同於反覆之波而不知終始之所極也

疏端緒也倪畔也反覆猶往來也終始猶生死也既忘其形

質曠體黜聰故能去來生死與化俱往化又無極故莫知端倪

芒然彷徨乎塵垢之外逍遙乎無爲之業

注所謂無爲之業非拱默而已所謂塵垢之外非伏於山林也

疏芒然無知之貌也彷徨逍遙皆自得逸豫之名也塵垢色聲等有爲之物也前旣遺於形骸此又忘於心智是以放任於塵累之表逸豫於清曠之鄉以此無爲而爲事業也

彼又惡能憤憤然爲世俗之禮以觀衆人之耳目哉

注其所以觀示於衆人者皆其塵垢耳非方外之冥物也

道藏輯要

南華真經
注疏二

一頁

牛集二
川上

疏憤憤猶煩亂也彼數子者清高虛淡安排去化率性任真何能強事節文拘世俗之禮威儀顯示悅衆人之視聽哉

子貢曰然則夫子何方之依

注子貢不聞性與天道故見其所依而不見其所以依也夫所以依者不依也世豈覺之哉

疏方內方外淺深不同未知夫子依從何道師資起發故設此疑

曰邱天之戮民也

注方內爲桎梏明所貴在方外也夫遊外者依內離人者合俗故有天下者無以天下爲也是以遺物而後能入羣坐忘

而後能應務愈遺之愈得之苟居斯極則雖欲釋之而理固自來斯乃天人之所不赦者也

疏夫聖迹禮儀乃桎梏形性仲尼既依方內則是自然之理刑戮之人也故德充篇云天刑之安可解

雖然吾與汝共之

注雖為世所桎梏但為與汝共之耳明已恒自在外也

疏夫孔子聖人和光接物揚波同世貴斯俗禮雖復降迹方內與汝共之而遊心方外蕭然無著也

子貢曰敢問其方

注問所以遊外而其內之意

道藏輯要

南華真經注疏二

三

牛集二川七

疏方猶道也問迹混域中心遊方外外內玄合其道若何

孔子曰魚相造乎水人相造乎道

注造詣也魚之所詣者適性莫過深水人之所至者得意莫過道術雖復情智不一而相與皆然此略標義端次下解釋也

也

相造乎水者穿池而養給相造乎道者無事而生定

注所造雖異其於由無事以得事自方外以若內然後養給而生定則莫不皆然也俱不自知耳故成無為也

疏此解釋前義也夫江湖淮海皆名天池魚在大水之中窟穴泥沙以自資養供給也亦猶人處大道之中清虛養性無

事逍遙故得性分靜定而安樂也

故曰魚相忘乎江湖人相忘乎道術

注各自足而相忘者天下莫不然也至人常足故常忘也

疏此解說前義也夫深水游泳各足相忘道術內充偏愛斯

絕豈與夫响濡仁義同年而語哉臨尸而歌其義云爾故也

子貢曰敢問畸人

注問向之所謂方外而不耦於俗者又安在也

疏畸者不耦之名也修行無有而疎外形體乖異人倫不偶

於俗敢問此人其道如何

曰畸人者畸於人而侔於天

道藏輯要

南華真經注疏二

真

牛集二

注夫與內冥者遊於外也獨能遊外以冥內任萬物之自然

使天性各足而帝王道成斯乃畸於人而侔於天也

疏自此以下孔子答子貢也侔者等也同也夫不修仁義不

偶於物而率其本性者與自然之理同也

故曰天之小人人之君子天之小人也

注以自然言之則人無小大以人理言之則侔於天者可謂

君子矣

疏夫懷仁履義為君子乖道背德為小人也是以行斃斃之

仁用踈跂之義者人倫謂之君子而天道謂之小人也故知

子反琴張不偶於俗乃曰畸人實天之君子重言之者復結

其義也

顏回問仲尼曰孟孫才其母死哭泣無涕中心不憾居喪不哀無是三者以善喪

疏姓孟孫名才魯之賢人體無爲之一道知生死之不二故能迹同方內心遊物表居母氏之喪禮數不闕威儀詳雅甚有孝容而淚不滂沱心不悲憾聲不哀慟三者既無不名孝子而鄉邦之內悉皆善之云其處喪深得禮法

蓋魯國固有無其實而得其名者乎回壹怪之

注魯國觀其禮而顏回察其心

疏蓋者發語之辭也哭泣縗絰同域中之俗禮心無哀憾契

道藏輯要

南華真經
注疏二

稟
川上上
牛集二

方外之忘懷魯人覩其外迹故有善喪之名顏子察其內心知無至孝之實所以一見孟孫才遂生疑怪

仲尼曰夫孟孫氏盡之矣進於知矣

注盡死生之理應內外之宜者動而以天行非知之匹也

疏進過也夫孟孫氏窮哀樂之本所以無樂無哀盡生死之源所以忘生忘死既而本迹難測故能合內外之宜應物無心豈是運知之正者邪

唯簡之而不得

注簡擇死生而不得其異若春夏秋冬夏四時行耳

疏夫生來死去譬彼四時故孟孫簡擇不得其異

夫已有所簡矣孟孫氏不知所以生不知所以死

注已簡而不得故無不安無不安故不以生死槩意而付之自化也

疏雖復有所簡擇竟不知死生之異故能安於變化而不以哀樂槩懷也

不知就先不知就後

注所遇而安

若化為物

注不違化也

疏先生也後死也若順也既一於死生故無去無就冥於變

道藏輯要

南華真經
注疏二

真
三〇六
牛集二

化故順化為物也

以待其所不知之化已乎

注死生宛轉與化為一猶乃忘其所知於當今豈待所未知而豫憂者哉

疏不知之化謂當來未化之事也已止也見在之生猶自忘遣况未來之化豈復逆憂若用心預待不如止而勿為也

且方將化惡知不化哉方將不化惡知已化哉

注已化而生焉知未生之時哉方化而死焉知已死之後哉故無所避就而與化俱往也

疏方今正化為人安知過去未化之事乎正在生日未化而

死又安知死後之事乎但當推理直前與化俱往無勞在生
憂死妄為欣惡也

吾特與汝其夢未始覺者邪

注夫死生猶覺夢耳今夢自以為覺則無以明覺之非夢也
苟無以明覺之非夢則亦無以明生之非死也死生覺夢不
知所在當其所遇無不自得何為在此而憂彼哉

疏夢是昏睡之時覺是了知之日仲尼顏子猶拘名教為昏
於覺夢之中不達死生未嘗暫覺者也

且彼有駭形而無損心

注以變化為形之駭動耳故不以死生損累其心

道藏輯要

南華真經
注疏二

皇

牛集二

疏彼之孟孫寘於變化假見生死為形之驚動終無哀樂損
累心神也

有旦宅而無情死

注以形骸之變為旦宅之日新耳其情不以為死

疏旦日新也旦者神之舍也以形之故變為宅舍之日新利
其性靈凝淡終無死生之異也

孟孫氏特覺人哭亦哭是自其所以宜也

注夫常覺者無往而有逆也故人哭亦哭正自是其所宜也
疏孟孫寘同生死獨居覺悟應於內外不乖人理人哭亦哭
自是順物之宜者也

且也相與吾之耳矣

注夫死生變化吾皆吾之既皆是吾吾何失哉未始失吾吾何憂哉無逆故人哭亦哭無憂故哭而不哀

疏吾生吾死相與皆吾未始非吾吾何所失若以係吾為意何適非吾

庸詎知吾所謂吾之乎

注靡所不吾也故玄同外內彌貫古今與化日新豈知吾之所在也

疏庸常也凡常之人識見淺狹詎知吾之所謂無處非吾假令千變萬化而吾常在新吾故吾何欣何惡也

道藏輯要

南華真經注疏二

三

牛集二

且汝夢為鳥而厲乎天夢為魚而沒於淵

注言無往而不自得也

不識今之言者其覺者乎其夢者乎

注夢之時自以為覺則焉知今者之非夢邪亦焉知其非覺邪覺夢之化無往而不可則死生之變無時而足惜也

疏厲至也且為魚為鳥任性逍遙處死處生居然自得而魚鳥既無優劣死生亦何勝負而係之哉孟孫妙達斯源所以未嘗介意又不知今之所論魚鳥者為是覺中而辯為是夢中而說乎夫人夢中自以為覺今之覺者何非夢中是知覺夢生死未可定也

造適不及笑獻笑不及排

注所造皆適則忘適矣故不及笑也排者推移之謂也夫禮哭必哀獻笑必樂哀樂存懷則不能與適推移矣今孟孫常適故哭而不哀與化俱往也

疏造至也獻善也排推移也夫所至皆適斯適其常適何及歡笑然後樂哉若待善事感已而後適者此則不能隨變任化與物推移也今孟孫常適故哭而不哀也

安排而去化乃入於寥天一

注安於推移而與化俱去故乃入於寂寥而與天爲一也自此以上至于子祀其致一也所執之喪異故歌哭不同

道藏輯要

南華真經
注疏二

卷三

牛集二
川上

疏所在皆適故安任推移未始非吾而與化俱去如此之人乃能入於寥廓之妙門自然之一道

意而子見許由許由曰堯何以資汝

注資者給濟之謂

疏意而古之賢人資給濟之謂意而先謁帝堯後見仲武問云帝堯大聖道德甚高汝既謁見有何教授資濟之術幸請陳說耳

意而子曰堯謂我汝必躬服仁義而明言是非

疏躬身也仁則恩慈育物義則斷割裁非是則明賞其善非則明懲其惡此之四者人倫所貴汝必須已身報行亦須明

言示物此言意而述堯教語之辭也

許由曰而奚來為軼

疏而汝也奚何也軼語助也堯將教迹刑害於汝瘡痕已大何為更來矣

夫堯既已黥汝以仁義而劓汝以是非矣汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎

注言其將以形教自虧殘而不能復遊夫自得之場無係之塗也

疏黥鑿額也劓割鼻也恣睢縱任也轉徙變化也塗道也夫仁義是非損傷真性其為殘害譬之刑殘汝既被堯黥劓拘

道藏輯要

南華真經注疏二

卷一 牛集二

束性情如何復能遨遊自得逍遙放蕩從容自適於變化之道乎言其不復能如是

意而子曰雖然吾願遊於其藩

注不敢復來涉中道也且願遊其藩傍而已

疏我雖遭此虧殘而庶幾之心靡時不復敢當中路願涉道之藩傍也

許由曰不然夫盲者無以與乎眉目顏色之好瞽者無以與乎青黃黼黻之觀

疏盲者有眼睛而不見物瞽者眼無眵縫如鼓皮也作斧形謂之黼兩已相背謂之黻而盲瞽之人眼睛已敗既不能觀

文彩青黃亦不愛好眉目顏色譬意而遺堯黥劇情智已傷
豈能愛慕深立觀覽眾妙耶

意而子曰夫無莊之矢其美據梁之矢其力黃帝之亡其智皆
在鑪錘之間耳

注言天下之物未必皆自成也自然之理亦有須治鍛而為
器者耳故此之三人亦皆聞道而後亡其所務也此皆寄言
以遣云為之累

疏無莊古之美人為聞道故不復莊飾而自忘其美色也據
梁古之多力人為聞道守雌故不勇其力也黃帝軒轅也有
聖知亦為聞道故能忘遺其知也鑪竈也錘鍛也以上三人

道藏輯要

南華真經
注疏二

二五
牛集二

皆因聞道然後忘其所務以契其真猶如世間器物假於鑪
冶打鍛以成其用者耳今夫子何妨以自然之理教示於我
以成其道耶故知自然造物在鑪冶之間則是有修學治鍛
之義

耶 庸詎知夫造物者之不息我黥而補我劇使我乘成以隨先生

注夫率然直往者自然也往而傷性性傷而能改者亦自然
也庸詎知我之自然當不息黥補劇而乘可成之道以隨夫
子邪而欲棄而勿告恐非造物之至

疏造物猶造化也我雖遭仁義是非殘傷情性焉知造化之

內不補剗息黥令我改過自新乘可成之道隨夫子以請益邪乃欲棄而不教恐乖造物者也

許由曰噫未可知也我為汝言其大略

疏噫嘆聲也至道深玄絕言於象不可以心慮測故歎云未可知也既請益慙懃亦無容杜默雖復不可言盡為汝梗槩陳也

吾師乎吾師乎鑿萬物而不為義澤及萬世而不為仁

注皆自爾耳亦無愛為於其間也安所寄其仁義

疏吾師乎者至道也然至道不可心知為汝略言其要即吾師是也整碎也至如素秋霜降碎落萬物豈有情斷割而為

道藏輯要

南華真經
注疏二

夏
牛集二

義哉青春和氣生育萬物豈有情恩愛而為仁哉蓋不然而然也而許由師於至道至道既其如是汝何得躬服仁義耶此略為意而說息黥補剗之方也

長於上古而不為老

注日新也

覆載天地刻彫眾形而不為巧

注自然故非巧也

疏萬象之前先有此道智德具足故義說為長而實無長也長既無矣老豈有邪欲明不長而長老而不老故長於上古而不為老也雖復天覆地載而以道為源眾形刻彫或資造

化同稟自然故巧名斯滅既其無老無巧無是非汝何所
明言耶

此所遊已

注遊於不為而師於無師也

疏吾師之所遊心止如此說而已此則總結以前吾師之義
是也

顏回曰回益矣

注以損之為益也

疏顏子稟教孔氏服膺問道覺已進益呈解於師損有益空
故以損為益也

道藏輯要

南華真經
注疏二

百七

牛集二
1144

仲尼曰何謂也

疏既言益矣有何意謂

曰回忘仁義矣

疏忘兼愛之仁遣裁非之義所言益者此之謂乎

曰可矣猶未也

注仁者兼愛之迹義者成物之功愛之非仁仁迹行焉成之
非義義功見焉存夫仁義不足以知愛利之由無心故忘之
可也但忘功迹故猶未立達

疏仁義已忘於理漸可解心尚淺所以猶未

他日復見曰回益矣

疏他日猶異日也空解日新時更復見所言進益列在下文
日何謂也

疏所言益者是何意謂

日回忘禮樂矣

疏禮者荒亂之首樂者淫蕩之具為累更重次忘之也

日可矣猶未也

注禮者形體之用樂者樂生之具忘其具未若忘其所以具
也

疏虛忘漸可猶未至極

他日復見日回益矣日何謂也

道藏輯要

南華真經
注疏二

真

牛集二
川上

疏並不異前解也

日回坐忘矣

疏虛心無著故能端坐而忘坐忘之義具列下文

仲尼蹙然日何謂坐忘

注蹙然驚悚貌也忘遣既深故悚然驚歎坐忘之謂厥義云
何也

顏淵日隳肢體黜聰明

疏隳毀廢也黜退除也雖聽屬於耳明關於目而聽明之用
本乎心靈既悟一身非有萬境皆空故能毀廢四肢百體屏
黜聰明心智者也

離形去知同於大通此謂坐忘

注夫坐忘者奚所不忘哉既忘其迹又忘其所以迹者內不覺其一身外不識有天地然後曠然與變化為體而無不通也

疏大通猶大道也道能通生萬物故謂道為大通也外則離析於形體一一虛假此解墮肢體也內則除去心識恍然無知此解黜聰明也既而枯木死灰冥同大道如此之益謂之坐忘也

仲尼曰同則無好也

注無物不同則未嘗不適未嘗不適何好何惡哉

道藏輯要

南華真經
注疏二

夏

牛集二
川川文

化則無常也

注同於化者唯化所適故無常也

疏既同於大道則無是非好惡冥於變化故不執滯守常也而果其賢乎邱也請從而後也

疏果決也而汝也忘遣如此定是大賢邱雖汝師遂落汝後從而學之是邱所願撝謙退已以進顏回者也

子輿與子桑友而淋雨十日子輿曰子桑殆病矣裹飯而往食之

注此二人相為於無相為者也今裹飯而相食者乃任之天理而自爾非相為而後往也

疏雨經三日已上為霖殆近也子桑家貧屬斯霖雨近於餓病此事不疑於方外之交任理而往雖復裹飯非有相為之情也

至子桑之門則若歌若哭鼓琴曰父邪母邪天平人乎有不任其聲而趨舉其詩焉

疏任堪也趨卒疾也子桑既遭飢餒故發琴聲問此飢貧從誰而得為關父母為是人天此則歌哭之詞也不堪此聲又率爾詩詠也

子輿入日子之歌詩何故若是

注嫌其有情所以趨出遠理

道藏輯要

南華真經
注疏一

一

牛集二
川二上

疏一於死生忘於哀樂於無相與方外之交今子歌詩似有怨望故入門驚怪問其所由矣

曰吾思夫使我至此極者而弗得也父母豈欲吾貧哉天無私覆地無私載天地豈私貧我哉求其為之者而不得也然而至此極者命也夫

注言物皆自然無為之者也

疏夫父母慈造不欲飢凍天地無私豈獨貧我思量主宰皆是自然尋求來由竟無兆朕而使我至此窮極者皆我之賦命也亦何惜之有哉