

天地第十二

天地雖大其化均也

註均於不為而自化也

疏夫二儀生育覆載無窮形質之中最為廣大而新新變化其狀不殊念念遷謝實唯均等所謂亨之也故云天地與我並生

萬物雖多其治一也

註一以自得為治

疏夫四生萬物其類最繁至於率性自得斯理唯一所謂毒之也故又云萬物與我為一

道藏輯要

南華真經
注疏三

堯

牛集三

人卒雖眾其主君也

註天下異心無心者主也

疏黔首卒隸其數雖多主而君者一人而已無心因任允當斯位

君原於德而成於天

註以德為原無物不得得者自得故得而不謝所以成天也
疏原本也夫君主人物必須以德為宗物各自得故全成自然之性

故曰立古之君天下無為也天德而已矣

註任自然之運動

疏玄遠也古之君謂三皇已前帝王也言玄古聖君無爲而治天下也蓋何爲哉此引古證今成天德之義也

以道觀言而天下之君正

註無爲者自然爲君非邪也

疏以虛通之理觀應物之數而無爲因任之君不用邪僻之言者故理當於王道

以道觀分而君臣之義明

註各當其分則無爲位上有爲位下也

疏夫君道無爲而臣道有事尊卑勞逸理固不同譬如首自居上足自居下用道觀察分義分明

道藏輯要

南華真經
注疏三

今
牛集三

以道觀能而天下之官治

註官各當其所能則治矣

疏夫官有高卑能有優劣能受職則物無私得是故天下之官治也

以道汎觀而萬物之應備

註無爲也則天下各以其無爲應之

疏夫大道生物性情不同率已所以悉皆備足或走或飛咸應其用不知所以豈復措心故以理徧觀則庶物之應備故通於天地者德也

註萬物莫不皆得則天地通

疏通同也同兩儀之覆載與天地而俱生者德也
行於萬物者道也

註道不塞其所由則萬物自得其行矣

疏至理無塞恣物往來同行萬物故曰道也

上治人者事也

註使人人自得其事

疏雖則治人因其本性物各率能咸自稱適故事事有宜而

天下治也

能有所藝者技也

註技者萬物之末用也

道藏輯要

南華真經
注疏三

全

牛集三
川二上二

疏率其本性自有藝能非假外爲故真技術也

技兼於事事兼於義義兼於德德兼於道道兼於天

註夫本末之相兼猶手臂之相包故一身和則百節皆適天

道順則本末俱暢

疏兼帶也濟也歸也夫藝能之技必須帶事不帶於事技術

何施也事苟失宜事便無用雖行於義不可乖德雖有此德

理須法道虛通故曰虛通終歸自然之術斯乃理事相包用

不同耳是故示本能攝末自淺之深之義

故曰古之畜天下者無欲而天下足無爲而萬物化

疏夫兼天所以無爲兼道所以無欲故古之帝王養畜羣庶

者何爲哉蓋無欲而蒼生各足無爲而萬物自化也
淵靜而百姓定

疏一人垂拱而立默百姓則比屋而可封故老經云我好靜
而民自正

記曰通於一而萬事畢

疏一道也夫事從理生理必包事本能攝末故知一萬事畢
語在西升經莊子引以爲證

無心得而鬼神服

註一無爲而羣理都舉

疏夫迹混人間之事心證自然之理而窮原徹際妙極重玄

道藏輯要

南華真經
注疏三

全

牛集三
川一

者故在於顯則爲人物之所歸處於幽則爲鬼神之所服

夫子曰夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉君子不可以不刳心
焉

註有心則累其自然故當刳而去之

疏夫子者老子也莊生師老君故曰夫子也刳去也灑也虛
通之道包羅無外二儀待之以覆載萬物得之以化生何莫
由斯最爲物本歎洋洋之美大以勗當世之君王可不法道
之無爲洗去有心之累者耶

無爲爲之之謂天

註不爲此 而此爲自爲乃天道

疏無爲爲之率性而動也天機自張故謂之天此不爲爲也
無爲言之之謂德

註不爲此言而此言自言乃真德

疏寂然無說而應答無方譬縣鏡高堂物來斯照譚默不殊
故謂之德也此不言而言者

愛人利物之謂仁

註此任其性命之情也

疏慈若雲行愛如雨施心無偏執德澤洪普順其性命故謂
之仁也

不同同之之謂大

道藏輯要

南華真經
注疏三

全

牛集三
川文

註萬物萬形各正其分不引彼以同我乃成大耳

疏夫刻雕眾形而性情各異率其素分僉合自然任而不割
故謂之大也

行不崖異之謂寬

註立同彼我則萬物自容故有餘

疏夫韜光晦迹而混俗揚波若樹德不異於人立行豈殊於
物哉而心無崖際若萬頃之陂林藪蒼生可謂寬容矣

有萬不同之謂富

註我無不同故能獨有斯萬

疏位居九五威誇萬乘任庶物之不同順蒼生之爲異而羣

性成得故能富有天下也

故執德之謂紀

註德者人之綱

疏能持已有之德行者可謂羣物之綱紀也

德成之謂立

註非德而成者不可謂立

疏德行既成方可立功而濟物也

循於道之謂備

註夫道非偏物也

疏循順也能順於虛通德行方足

道藏輯要

南華真經
注疏三

齒

牛集三
川三

不以物挫志之謂完

註內自得也

疏挫屈也一毀譽混榮辱不以世物屈節其德完全

君子明於此十者則韜乎其心之大也

註心大故事無不容也

疏韜包容也君子賢人明於已前十事則能包容物務心性

寬大也

沛乎其為萬物逝也

註德澤滂沛任萬物之自往也

疏逝往也心性寬閒德澤滂沛故為羣生之所歸往也

若然者藏金於山藏珠於淵

註不貴難得之物

疏若如前行便是無為既不羨於榮華故不貴於寶貨是以珠生於水不索故藏之於淵金出於山不求故韜之於獄也

不利貨財
註乃能忘我况貨財乎

疏雖得珠玉尚不貪以資身常用貨財豈復將為利也

不近富貴

註自來寄耳心常去之遠也

疏寄去寄來不哀不樂故外疏遠乎軒冕內不近乎富貴也

道藏輯要

南華真經
注疏三

金

牛集三
川集三

不樂壽不哀天

註所謂縣解

疏假令壽年延永不以為樂性命天促不以為哀

不榮通不醜窮

註忘天壽於胸中况窮通之間哉

疏富貴榮達不以為榮華貧賤室塞不以為醜辱壽夭嘗不以措意榮辱之情豈吝介懷

不拘一世之利以為己私分

註皆委之萬物也

疏光臨宇宙統御天下四海珍寶總繫一人而行不利貨財

委之萬國豈容拘束入已用爲私分也

不以王天下爲已處顯

註忽然不覺榮之在身

疏覆育黔黎主領天下而推功於物忘其富貴故不以已大而榮顯也

顯而明

註不顯則默而止

疏明彰也雖坐汾陽喪其天下必也顯智豈曰韜光也

萬物一府死生同狀

註蛻然無所在也

道藏輯要

南華真經
注疏三

矣

牛集三

疏忘於物我故萬物可以爲一府冥於變化故死生同其形

狀死生無變於已况窮通天壽之間乎

夫子曰夫道淵乎其居也濇乎其清也

疏至理深玄譬猶淵海濇然清潔明燭鬢眉淵則歎其居寂

以深澄濇則歎其雖動而恒潔也本亦作君字者

金石不得無以鳴

註聲由寂彰

疏鳴由寂彰應由真起也

故金石有聲不考不鳴

註因以喻體道者物感而後應也

疏考擊也夫金石之內素蘊宮商若不考擊終無聲響亦猶至人之心實懷聖德物若不感無由顯應前托淵水以明至道此寄金石以顯聖心

萬物孰能定之

註應感無方

疏喻彼明鏡方茲虛谷物來斯應應而無心物既修短無窮應亦方圓無定

夫王德之人素逝而恥通於事

註任素而往耳非好通於事也

疏素真也逝往也王盛不驕不矜任真而往既抱朴以清高

道藏輯要

南華真經
注疏三

全

牛集三
川集五

故羞通於物務

立之本原而知通於神

註本立而知不逆

疏神者不測之用也常在理上往而應物也不測之神知通於物此之妙用必資於本欲示本能起用用不乖本義也

故其德廣

註任素通神而後彌廣

疏夫清素無爲任真而往神知通物而恆立本原用不乖體動不傷寂德行如是豈不大中之者邪

其心之出有物採之

註物採之而後出耳非先物而唱也

疏採求也夫至聖虛懷而物我斯應自非物求聖德無由顯
出聖心聖心之出良由物採欲和而不唱不爲物先
故形非道不生非德不明

疏形者七尺之身生者百齡之命德者能澄之智道者可通
之境也道能通生萬物故非道不生德能鑒照理原故非德
不明老經云道生之德畜之也

存形窮生立德明道非王德者邪

疏存任也窮盡也任形容之妍醜盡生齡之夭壽立盛德以
匡時用至道以通物能如是者其惟王德乎

道藏輯要

南華真經
注疏三

卷

牛集三
川七文

蕩蕩乎忽然出勃然動而萬物從之乎此謂王德之人

註忽勃皆無心而應之貌動出無心故萬物從之斯蕩蕩矣
故能存形窮生立德明道而成王德也

疏蕩蕩寬平之名忽勃無心之貌物感而動逗機而出因循
任物物則從之獨具眾美故爲王德也

視乎冥冥聽乎無聲

疏至道深玄聖心凝寂非色不可以目視絕聲不可以耳聽
冥冥之中獨見曉焉無聲之中獨聞和焉

註若夫視聽而不寄之於寂則有闇昧而不和也

疏雖復冥冥非色而能陶甄萬象乃云寂寂無響故能諧韻

八音欲明從體起用功能如是者也

故深之又深而能物焉

註窮其原而後能物物

疏卽有卽無卽寂卽應遣之又遣故深之又深既而窮理盡性故能物眾物也

神之又神而能精焉

註極至順而後能盡妙

疏神者不測之名應寂相卽有無洞達既而非測非不測亦不非測乃是神之精妙

故其與萬物接也至無而供其求

道藏輯要

南華真經
注疏三

允

牛集三

註我確斯而都任彼則彼求自供

疏遣之又遣乃曰至無而接物無方隨機稱適千差萬品求者卽供若縣鏡高堂物來斯照也

時騁而要其宿大小長短修遠

註皆恣而任之會其所極而已

疏騁縱也宿會也若夫體故至無所以隨求稱適故能順時因任應物多方要在會歸而不滯一故或大或小乍短乍長乃至脩遠其來者隨彼機務悉供其求應病以藥理無不當

黃帝遊乎赤水之北登乎崑崙之邱而南望還歸遺其玄珠

註此寄明得真之所由

疏赤是南方之色心是南方之藏水性流動位在北方譬迷
心緣鏡闇無所照故言赤水北也崑邱身也南是顯明之方
望是觀見之義玄則疏遠之目珠乃珍貴之寶欲明世間羣
品莫不身心迷妄馳騁耽著無所覺知闇似北方動如流水
迷真喪道實此之由今欲返本還源祈真訪道是以南望示
其照察還歸表其復命故先明失真之處後乃顯得道之方
法所顯方法列在下文
使知索之而不得

註言用知不足以得真

疏索求也故絕慮不可以心求也

道藏輯要

南華真經
注疏三

牟上川又 牛集三

使離朱索之而不得

疏非色不可以目取也

使喫詬索之而不得也

註聰明喫詬失真愈遠

疏喫詬言辯也離言不可以辨索

乃使象罔象罔得之

疏象罔無心之謂離聲色絕思慮故智與離朱自涯而反喫
詬言辨用力失真唯象罔無心獨得玄珠也

黃帝曰異哉象罔乃可以得之乎

註明得真者非用心也象罔即真也

疏離婁迷性恃明目而喪道軒輶悟理歎象罔而得珠勗諸
學生故可以不離形去智黜聰隳體邪

堯之師曰許由許由之師曰齧缺齧缺之師曰王倪王倪之師
曰被衣

疏已上四人並是堯時隱士厭穢風塵懷道抱德清廉潔已
不同人世堯知其賢欲讓天下莊生示有承稟故具列其師
資也

堯問於許由曰齧缺可以配天乎

註謂爲天子

吾藉王倪以要之

道藏輯要

南華真經
注疏三

卷

牛集三
四六

註欲因其師以要而使之

疏配合也藉因也堯云齧缺之賢者有合天位之德庶因王
倪遙能屈致情事不決故問許由

許由曰殆哉圾於天下

註圾危也

疏殆近也圾危也若要齧缺讓禹乘危亡之徵其則不遠也
齧缺之爲人也聰明叡知給數以敏其性過人

註聰敏過人則使人跂之屢傷於民也

疏叡聖也給捷也敏遠也夫聖人治天下也冕旒垂目黻纁
塞耳所以杜聰明不欲多聞見今齧缺乃內懷聖智外眩聰

明詞鋒捷辯計數宏達德行性機所作過人其迹既彰必以爲患危亡之狀列在已下

而又乃以人受天

註用知以求復其自然

疏物之喪真其日已久乃以心智之術令復其初故自然之性失之遠

彼審乎禁過而不知過之所由生

註夫過生於聰知而又役知以禁之其過彌甚矣故曰無過在去知不在於強禁

疏過之所由生者知也言齧缺但知審禁蒼生之過患而不

道藏輯要

南華真經
注疏三

奎

牛集三
川一六

知患生之由知也

與之配天乎彼且乘人而無天

註若與之天下彼且遂使後世任知而失真

疏若與天位令御羣生必運乎心智悅乎天理則物皆喪已無復自然之性也

方且本身而異形

註夫以萬物爲本則羣變可一而異形可同斯迹也將遂使後世由已以制物則萬物乖矣

疏方將也夫聖人無心因循任物今齧缺以已身爲本引物使歸令天下異形從我之化物之失性實此之由後世之患

自斯而始也

方且尊知而火馳

註賢者當位於前則知見尊於後奔競而火馳也

疏夫不能忘智以任物而尊智以御世遂將徇迹舍己效人馳驟奔逐其速如火矣

方且為緒使

註將與後世事役之端

疏緒端也使役也不能無為而任知御物後世勞役自此為端

方且為物絃

道藏輯要

南華真經
注疏三

卷三 牛集三

註將遂使後世拘牽而制物

疏絃礙也不能用道以通人方復任智以礙物也

方且四顧而物應

註將遂使後世指麾以動物令應上務

疏方將顧盼四方撫安萬國令彼之氓黎應我之化法

方且應眾宜

註將遂使後世不能忘善而利仁以應宜也

疏用一己之智應眾物之宜既非無心未免危殆矣

方且與物化

註將遂使後世與物相逐而不能自得於內

疏將我已知施與物眾令庶物從化物既失之我亦未得也而未始有恆

註此皆盡當時之宜也然今日受其德而明日承其弊矣故曰未始有恆

疏以智理物政出多門前荷其德後遭其弊既乖濟古所以無恆

夫何足以配天乎雖然有族有祖

註其事類可得而祖效

疏族藪也夫齧缺隱居山藪高尚其志不能混迹未足配天而流俗之中罕其輩類故志尚清遐良可效耳

道藏輯要

南華真經
注疏三

齧 牛集三
川川川

可以爲眾父而不可以爲眾父父

註眾父父者所以迹也

疏父君也言齧缺高尚無爲不夷乎俗雖其道可述適可爲眾人之父而未可爲父父也父父者堯也夫堯寄坐萬物之上而心馳乎姑射之山往見四子之時卽在汾陽之地是以卽寂而動卽動而寂無爲有爲有爲無爲有無一時動寂相卽故可爲君中之君父中之父所謂窮理盡性之又玄而爲眾生之父固其宜矣故郭注云父父者所以迹也

治亂之率也

註言非但治主乃爲亂率

疏率主也若用智理物當時雖治於後必亂二途皆以智為率

北面之禍也

註夫桀紂非能殺賢臣乃賴聖智之迹以禍之

疏桀紂賴聖知以殺賢臣故聖知是北面之禍也

南面之賊也

註田恒非能殺君乃資仁義以賊之

疏田恒資仁義以殺主故仁義南面之賊注云田恒非能殺

君乃資仁義以賊之

堯觀乎華華封人曰嘻聖人請祝聖人

道藏輯要

南華真經
注疏三

奎川一上二
牛集三

疏華地名也今華州也封人者謂華地守封疆之人也嘻歎

聲也封人見堯有聖人之德光臨天下請祝願當富庶享多

福

使聖人壽堯曰辭使聖人富堯曰辭使聖人多男子堯曰辭

疏夫富壽多男子實為繁撓而能體之者廢無為故寄彼二

人明茲三患辭讓之旨列在下文

封人曰富壽多男子人之所欲也汝獨不欲何邪

疏剛之三事人之大欲存焉汝獨致辭有何意謂

堯曰多男子則多懼富則多事壽則多辱是三者非所以養德

也故辭

疏夫子亂扶疏憂懼斯重財貨殷盛則事業實繁命壽延長則貽困辱三者未足養無爲之德適可以益有爲之累所以並辭

封人曰始也我以汝爲聖人邪今然君子也

疏言汝有無雙照便爲體道聖人今旣舍有趨無適是賢人君子也

天生萬民必授之職多男子而授之職則何懼之有註物皆得所而志定也

疏天地造化爲萬物各有才能量才授官有何憂懼富而使人分之則何事之有

道藏輯要

南華真經
注疏三

癸
牛集三

註寄之天下故無事也

疏百姓豐饒四海殷實寄之羣有而不以私焉斯事無爲也夫聖人鶉居

註無意而期安也

而穀食

註仰物而足

疏鶉鷓鴣也野居而無常處穀者鳥之子食必仰母而足聖人寢處儉薄譬彼鶉鷓鴣供膳裁充方茲穀鳥旣無心於侈靡豈有情於滋味乎

鳥行而無彰

註率性而動非常迹也

疏彰文迹也夫聖人灰心滅智而與物俱冥猶如鳥之飛行無蹤跡而可見也

天下有道則與物皆昌

註猖狂妄行而自蹈大方也

疏運屬清夷則撫臨億兆物來感我則應時昌盛郭注云猖狂妄行恐乖文旨

天下無道則脩德就閒

註雖湯武之事苟順天應人未為不閒也故無為而無不為者非不閒也

道藏輯要

南華真經
注疏三

卷

牛集三
三十一

疏閒音閑時逢擾亂則混俗韜光脩道隱迹全我生道嘉遁閑居逍遙遁世所謂隱顯自在用舍隨時

千歲厭世去而上仙

註夫至人極壽命之長任窮理之變其生也天行其死也物化故云厭世而上仙也

疏夫聖人達生死之不二通變化之為一故能盡天年之脩短厭囂俗以消升何必鼎湖之舉獨為上仙安期之壽方備

千歲

乘彼白雲至於帝鄉

註氣之散無不之

疏精靈上升與太一而冥合乘雲御氣屆於天帝之鄉
三患莫至身常無殃則何辱之有

疏三患前富壽多男子也夫篤造物而來往乘變化而遨遊
三患本自虛無七尺從來非有殃辱之事曾何足云
封人去之堯隨之曰請問

疏請言既訖封人於是去之堯方悟非所以請答也

封人曰退已

疏所疑已決宜速退歸

堯治天下伯成子高立為諸侯堯授舜舜授禹伯成子高辭為
諸侯而耕

道藏輯要

南華真經
注疏三

堯

牛集
三
川二文

疏伯成子高不知何許人也蓋有道之士也

禹往見之則耕在野禹趨就下風立而問焉曰昔堯治天下吾
子立為諸侯堯授舜舜授予而吾子辭為諸侯而耕敢問其故
何也

疏唐虞之世南面稱孤逮乎有夏退耕於野出處頓殊有何
意謂

子高曰昔堯治天下不賞而民勸不罰而民畏

疏夫賞罰者所以著勸畏也而堯以無為為治物物從其化
故百姓不待其褒賞而自勉行善無勞刑罰而畏惡不為此
顯堯聖明其德如是

今子賞罰而民且不仁德自此衰刑自此立後世之亂自此始矣

疏盛行賞罰百姓猶不仁至德既衰是以刑書濫起故知將來之亂從此始焉

夫子盍行耶無落吾事佶佶乎耕而不顧

註夫禹時三聖相承治成德備功美漸去故史籍無所載仲尼不能間是以雖有天下而不與焉斯乃有而無之也故考其時而禹爲最優計其人則雖三聖故一堯耳時無聖人故天下之心俄然歸啟夫至公而居當者付天下於百姓取與之非已故失之不求得之不辭忽然而往侗然而來是以受

道藏輯要

南華真經
注疏三

卷

牛集三

非毀於廉節之士而名列於三王未足怪也莊子因斯以明堯之弊弊起於堯而釁成於禹况後世之無聖乎寄遠迹於子高使棄而不治將以絕聖而返一遺知而甯極耳其實則未聞也夫莊子之言不可以一途詰或以黃帝之迹禿堯舜脛豈獨貴堯而賤禹哉故當遺其所寄而錄其絕聖棄知之意焉

疏盍何也落廢也佶佶耕地之貌伯成謂禹爲夫子夫子何不行去邪莫廢我農事於是用力而耕不復顧盼也夫三聖相承蓋無優劣但澆淳異世故其迹不同郭注云弊起於堯而釁成於禹者欲明有聖不如無聖有爲不及無爲故高遠

今子賞罰而民且不仁德自此衰刑自此立後世之亂自此始矣

疏盛行賞罰百姓猶不仁至德既衰是以刑書滋起故知將來之亂從此始焉

夫子蓋行耶無落吾事佶佶乎耕而不顧

註夫禹時三聖相承治成德備功美漸去故史籍無所載仲尼不能問是以雖有天下而不與焉斯乃有而無之也故考其時而禹爲最優計其人則雖三聖故一堯耳時無聖人故天下之心俄然歸啟夫至公而居當者付天下於百姓取與之非已故失之不求得之不辭忽然而往倜然而來是以受

道藏輯要

南華真經
注疏三

堯

牛集三

非毀於廉節之士而名列於三王未足怪也莊子因斯以明堯之弊弊起於堯而豐成於禹况後世之無聖乎寄遠迹於子高使棄而不治將以絕聖而返一遺知而甯極耳其實則未聞也夫莊子之言不可以一途詰或以黃帝之迹禿堯舜脛豈獨貴堯而賤禹哉故當遺其所寄而錄其絕聖棄知之意焉

疏蓋何也落廢也佶佶耕地之貌伯成謂禹爲夫子夫子何不行去邪莫廢我農事於是用力而耕不復顧盼也夫三聖相承蓋無優劣但澆淳異世故其迹不同郭注云弊起於堯而豐成於禹者欲明有聖不如無聖有爲不及無爲故高遠

寄迹以明絕聖棄智者耳

泰初有無無有無名

註無有故無所名

疏泰初始也無氣始萌謂之太初言其氣廣大能為萬物之始本故名太初太初之時惟有此無未有於有有既未有名將安寄故無有無名

一之所起有一而未形

註一者有之初至妙者也至妙故未有物理之形耳夫一之所起起於至一非起於無也然莊子之所以屢稱無於初者何哉初者未生而得生得生之難而猶上不資於無下不待

道藏輯要

南華真經
注疏三

百

牛集三
川八

於知突然而自得此生矣又何營生於已生以失其自生哉疏一應道也有無一之名而無萬物之狀

物得以生謂之德

註夫無不能生物而云物得以生乃所以明物生之自得任其自得斯可謂德也

疏德者得也謂得此也夫物得以生者外不資乎物內不由乎我非無非有不自不他不知所以而生故謂之德也

未形者有分且然無間謂之命

疏雖未有形質而受質以有素分然且此分修短懸乎更無間隙故謂之命

留動而生物物成生理謂之形

疏留靜也陽動陰靜氛氲升降分布三才化生萬物物得成就生理具足謂之形也

形體保神各有儀則謂之性

註夫德形性命因變立名其於自爾一也

疏體質保守也稟受形質保守精神形則有醜有妍神則有愚有智既而宜便軌則各自不同素分一定更無改易故謂之性也

性循反德德至同於初

註恒以不為而自得之

道藏輯要

南華真經注疏三

五

牛集三

疏率此所稟之性循復生初之德故至其德處同於太初同乃虛虛乃大

註不同於初而中道有為則其懷中故為有物也有物而容養之德小矣

疏同於太初心乃虛豁心既虛空故能包容廣大

合喙鳴

註無心於言而自言者合於喙鳴

疏喙鳥口也心既虛空迹復冥物故其說合彼鳥鳴鳥鳴既無心於是非聖言豈有情於愛憎

喙鳴合與天地為合

註天地亦無心而自動

疏言既合於鳥鳴德亦合於天地天地無心於覆載聖人無心於言說故與天地合也

其合緝緝若愚若昏

註坐忘而自合耳非照察以合之

疏緝合也聖人內符至理外順羣生唯迹與本罄無不合故曰緝緝是混俗揚波同塵萬物既若愚蠢又如昏暗又解既合喙鳴又合天地亦是緝緝

是謂之德同乎大順

註德之而所順者大矣

道藏輯要

南華真經注疏三

三

牛集三

疏總結已前歎其美盛如是之人可謂深之之德故同乎太初大順天下也

夫子問於老聃曰有人治道若相放可不可然不然

註若相放效強以不可為可不然為然斯矯其性情也

疏師於老聃所以每事請答汎論無的故曰有人布行政化使人倣效以已而制物物失其性故已之可者物或不可已之然者物或不然物之可然於已亦爾也

辨者有言曰離堅白若縣寓

註言其高顯易見

疏堅白公孫龍守白論也孔穿之徒堅執此論當時獨步天

下無敵今辨者云我能離析堅白之論不以爲辯雄辯分明如懸日月於區宇故郭注云言其高顯易見也若是則可謂聖人乎

疏結前問意如是之人得爲聖否

老聃曰是胥易技係勞形怵心者也

疏胥相也言以是非更相易奪用此技藝繫縛其身所以疲勞形體怵惕心慮也此答前問意技有本或作枝字者言是非易奪枝分葉派也

執狸之狗成思猿狙之便自山林來

註言此皆失其常然也

道藏輯要

南華真經
注疏三

五

牛集三
川八一

疏猿狙獼猴也執捉狐狸之狗多遭係頸而獵旣不自在故成愁思猿猴本居山林逶迤放曠爲跳攫便捷故失其常處狸有本作猫者竹鼠也

邱予告若而所不能聞與而所不能言凡有首有趾無心無耳者眾

註首趾猶始終也無心無耳言其自化

疏若而皆汝也首趾終始也理絕言辯故不能聞言也又不可以心慮知耳根聽故言無心無耳也凡有機無情皆曰終始故言眾也咸不可以言說悉不可以心知汝何多設猿狙之能高張懸寓之辨令物效已豈非過乎

有形與無形無狀而皆存者盡無

註言有形者善變不能與無形無狀者並存也故善治道者不以故自持也將順日新之化而已

疏有形者身也無形者心也汝言心與身悉皆有存我以理觀照盡見是空也

其動止也其死生也其廢起也此又非其所以也

註此言動止死生盛衰廢興未始有恆皆自然而然非其所以用而然故放之而自得也

疏時有動靜物有死生事有興廢此六者自然之理不知所以然也豈關人情思慮做效能致哉但任而順之物之自當

道藏輯要

南華真經
注疏三

一

牛集三

也

有治在人

註不在乎主自用

疏人各有率性而動天機自張非猶主教

忘乎物忘乎天其名爲忘已

註天物皆忘非獨忘已復何所有哉

疏豈唯物務是空抑亦天理非有惟事與理二種皆忘故能造乎非有非無之至也

忘已之人是之謂入於天

註人之所不能忘者已也已猶忘之又奚識哉斯乃不識不

知而冥於自然

疏入會也且天下難忘者已也而已尙能忘則天下有何物足存哉是知物我兼忘故能冥會自然之道也

蔣閻勉見季徹曰魯君謂勉也曰請受教辭不獲命旣已告矣未知中否請嘗薦之

疏薦獻也蔣閻及季姓也勉徹名也此一賢未知何許人也未詳所據魯君魯侯也伯禽之後未知的是何公魯公見勉請受治國之術雖復辭不得免君之命遂告魯君爲政之道當時率言恐不折中敢將所告試獻吾賢必不合宜幸希鍼艾

道藏輯要

南華真經
注疏三

真

牛集三

吾謂魯君曰必服恭儉拔出公忠之屬而無阿私民孰敢不輯疏輯音集阿曲也孰誰也輯和也夫爲政之道先須躬服恭敬儉素清約然後拔擢公平忠節之人銓衡質直無私之士獻可替否共治百姓則蕃境無虞域中清謐民歌擊壤誰敢不和

季徹局局然笑曰若夫子之言於帝王之德猶螳螂之怒臂以當車軼則必不勝任矣

註必服恭儉非忘儉而儉也拔出公忠非忘忠而忠也故雖無阿私而不足以勝矯詐之任也

疏局局悅身而笑也夫必能恭儉拔出公忠此皆僞情非忘

淡者也故以此言爲南面之德何異乎螳螂怒臂以敵車轍
用小擬大故不能任也

且若是則其自爲處危其觀臺

註此皆自處高顯若臺觀之可觀也

疏夫公儉公忠非能忘淡適自顯耀以炫眾人既高危必遭
隳敗猶如臺觀峻聳處置危懸雖復行李觀見而崩毀非久
多物將往

註將使物不止於本性之分而矯跂自多以附之

疏觀臺高迥人競觀之立行自多物爭歸湊

投迹者眾

道藏輯要

南華真經
注疏三

真

牛集三
四

註亢足投迹不安其本步也

疏顯耀動物物不安分故舉足投迹企踵者多也

蔣閻勉覲覲然驚曰勉也茫若於夫子之所言矣

疏覲覲驚貌也茫無所見也乍聞高議率爾驚悚思量不悟

所以茫然矣

雖然願先生之言其風也

疏風教也我前所陳深爲乖理所願一言庶爲法教也

季徹曰大聖之治天下也搖蕩民心使之成教易俗舉滅其賊
心而皆進其獨志若性之自爲而民不知其所由然

註夫志各有趣不可相效也故因其自搖而搖之則雖搖而

非爲也因其自蕩而蕩之則雖蕩而非動也故其賊心自滅
獨志自進教成俗易汎然無迹復性自爲而不知所由皆云
我自然矣舉皆也

疏夫聖人治天下大順羣生乘其自搖而作法因其自蕩而
成教是以教成而迹不顯俗易而物不知皆除滅其賊害之
心而進修獨化之志不動於物故若性之自爲率性而動故
不知其所由然也舉皆也

若然者豈兄堯舜之教民溟滓然弟之哉

註溟滓甚貴之謂也不特多謝堯舜而推之爲兄也

疏溟滓甚貴之謂也若前方法以教蒼生則治各滄古物皆

道藏輯要

南華真經
注疏三

三

牛集三
川上人

得性詎須獨貴堯舜而推之爲兄邪此意揖讓之風不謝唐
虞矣

欲同乎德而心居矣

註居者不逐於外也心不居則德不同也

疏居安定之謂也夫心馳分外則觸物參差虛夷靜定則萬
境唯一境之異同在心之靜亂耳是以欲將堯舜同德者必
須是居其心也

子貢南遊於楚反於晉過漢陰見一丈人方將爲圃畦鑿隧而
入井抱甕而出澆澗澗然用力甚多而見功寡

疏水南曰陰種蔬曰圃埒中曰畦隧地道也澗澗用力貌也

丈人長者之稱也子貢南遊荆楚之地途經漢水之陰遂與
丈人更相伉答其抑揚詞調具在文中莊子因記二賢以明
稱混沌

子貢曰有械於此一日浸百畦用力甚寡而見功多夫子不欲
乎

疏械機器也子貢既見丈人力多而功少是以教其機器庶
力少功多輒進愚誠未知欲否

爲圃者仰而視之曰奈何

疏奈何猶如何謂其方法也

曰鑿木爲機後重前輕挈水若抽數如洗湯其名爲槲

道藏輯要

南華真經
注疏三

頁

牛集三
川七文

疏機關也提挈其水灌其若抽欲論數疾似洗湯之騰沸前
輕後重卽今之所用桔槔也

爲圃者忿然作色而笑曰吾聞之吾師有機械者必有機事有
機事者必有機心機心存於胷中則純白不備純白不備則神
生不定神生不定者道之所不載也吾非不知羞而不爲也
註夫用時之所用者乃純備也斯人欲修純備而抱一守古
失其旨也

疏夫有機關之器者必有機動之務有機動之務者必有機
變之心而機變存乎胷府則純粹素白不圓備矣純粹素白
不圓備則精神係境生 不定不定者至道不載也是以羞

而不爲此未體真修故抱一守白者也

子貢瞞然慙俯而不對

疏瞞羞怍之貌也既失所言故不知何答也

有問爲圃者曰子奚爲者邪

註有問俄頃也奚何也問子貢汝是誰門徒作何學業

曰孔邱之徒也

疏答宣尼之弟子也

爲圃者曰子非夫博學以擬聖於子以蓋眾獨絃哀歌以賣名聲於天下者乎

疏於子佞媚之謂也言汝博學瞻聞擬似聖人諂曲佞媚以

道藏輯要

南華真經注疏三

三

牛集三

蓋羣物獨坐絃歌抑揚哀歎執斯聖迹賣彼名聲歷聘諸國徧行天下

汝方將忘汝神氣墮汝形骸而庶幾乎

註不忘不墮則無庶幾之道

疏幾近也汝忘遺神氣墮壞形體身心既忘而後庶近於道而身之不能治而何暇治天下乎子往矣無之吾事

疏而汝也乏闕也夫物各自治則天下理矣以已理物則大亂矣如子貢之德未足以治身何容應聘天下理宜速往無廢吾業

子貢卑陋失色項項然不自得行三十里而後愈

疏卑陬慙怍之貌瑣瑣自失之貌既被抵訶顏色自失行三十里方得復常

其弟子曰向之人何爲者邪夫子何故見之變容失色終日不自反邪

疏反復也于貢之門人謂賜爲夫子也向見之人修何藝業遂使先生一覩容色失常竟日崇朝神氣不復門人怪之所以致問

曰始吾以爲天下一人耳

註謂孔子也

不知復有夫人也

道藏輯要

南華真經
注疏三

章

牛集三

疏昔來稟學宇內唯夫子一人今逢丈人道德又更深遠所以卑慙不能自得也既未體乎真假實謂賢乎仲尼也吾聞之夫子事求可功求成用力少見功多者聖人之道

註聖人之道卽用百姓之心耳

疏夫事以適時爲可功以能遂爲成故用力少而見功多者則是適遂之機子貢述昔時所聞以爲聖人之道

今徒不然執道者德全德全者形全形全者神全神全者聖人之道也託生與民並行而不知其所之汙乎瀆備哉功利機巧必忘夫人之心

註此乃聖王之道非夫人也子貢聞其假修之說而服之未

知純白者之同乎世也

疏今丈人問余則不如此言執持道者則德行無虧德全者則形不虧損形全者則精神專一神全者則寄迹人間託生同世雖與羣物並行而不知所往芒昧深遠不可測量故其操行淳和道德圓備不可以此功利機巧語其心也斯乃聖人之道非假修之術子貢未悟妄致斯談

若夫人者非其志不之非其心不為雖以天下譽之得其所謂
警然不顧以天下非之失其所謂儻然不受天下之非譽無益
損焉是謂全德之人哉我之謂風波之民

註此宋榮子之徒未足以為全德子貢之迷沒於此人即若

道藏輯要

南華真經
注疏三

重

牛卷三
XO 11

列子之心醉於季咸也

疏警誕慢之容儻是無心之貌丈人志氣淳素不任機巧心
懷寡欲不務有為縱令舉世贊譽稱為斯德知為無益曾不
顧盼舉世非毀聲名喪失達其無損都不領受既毀譽不動
可謂全德之人夫水性雖澄逢風波起我心不定類彼波瀾
故謂之風波之民也郭注云此宋榮子之徒未足以為全德
子貢之迷沒於此人即若列子之心醉於季咸

反於魯以告孔子孔子曰彼假修渾沌氏之術者也

註以其背今向古羞為世事故知其非真渾沌也

疏子貢自魯適楚反歸於魯以其情事咨告孔子夫混沌者

無分別之謂也既背今向古所以云不真是者也
識其一不知其二

註徒識修古抱灌之朴而不知因時任物之易也

疏識其一謂古而不移也不知其二謂不能順今而適變
治其內而不治其外

註夫真渾沌都不治也豈以其內爲異而偏有所治哉
疏抱道守素治內也不能隨時應變不治外也

夫明白入素無爲復朴體性抱神以遊世俗之間者汝將固驚
邪

註此真渾沌也故與世同波而不自失則雖遊於世俗而泯

道藏輯要

南華真經
注疏三

重

牛集三
川

然無迹豈必使汝驚哉

疏夫心智明白會於質素之本無爲虛淡復於淳朴之原悟
真性而抱精淳混囂塵而遊世俗者固當江海蒼生林藪萬
物鳥獸不駭人豈驚哉而言汝將固驚者明其必不驚也
且渾沌氏之術予與汝何足以識之哉

註在彼爲彼在此爲此渾沌之同孰識之哉所識者常識其
迹耳

疏夫渾沌無心妙絕智慮假令聖賢時達亦何足識哉明恍
惚深玄故推之於情意之表者也

諄芒將東之大壑適遇苑風於東海之濱

疏諳渚也苑小風也亦言是扶搖大風也濱涯大壑海也諳
芒苑風皆寓言也莊生寄此二人明於大道故假賓主相值
海涯

苑風曰子將奚之

疏奚何也之往也借問諳芒有何遊往

曰將之大壑

疏欲往東海

曰奚爲焉

疏又問何所求訪

曰夫大壑之爲物也注焉而不滿酌焉而不竭吾將遊焉

道藏輯要

南華真經
注疏三

重

牛集三

疏夫大海泓宏深遠難測百川注之而不溢尾閭泄之而不
乾以譬至理而其義亦然故雖寄往滄溟實乃游心大道也
苑風曰夫子無意於橫目之民乎願聞聖治

疏五行之內唯民橫目故謂之橫目之民且諳芒東遊臨於
大壑觀其深遠而爲治方苑風旣察此情因發斯問夫子豈
無意於黔首願聞聖化之法也

諳芒曰聖治乎官施而不失其宜拔舉而不失其能

疏施令設官取得宜便拔擢薦舉不失才能知此則天下太
平彝倫攸敘聖治之術在乎茲也

畢見其情事而行其所爲

註皆因而任之

疏夫所乘外事業多端是以步驟殊時澆淳異世故治之者莫先任物必須覩見其情事而察其所為然後順物而行則無不當也

行言自為而天下化

註使物為之則不化也

疏所有施行之事教令之言咸任物自為而不使物從己如此則宇內蒼生自然從化

手撓顧指四方之民莫不俱至此之謂聖治

註言指麾顧盼而民各至其性也任其自為故

道藏輯要

南華真經
注疏三

三

牛集三

疏撓動也言動手指揮舉目顧盼則四方欵附萬國來朝聖治功能其義如有本作顯字者言用顯指揮四方皆服此中凡有三人一聖二德三神以上聖治以下次列德神二者

願聞德人

疏前之聖治已蒙敷釋德人之義深所願聞

曰德人者居無思行無慮

註率自然耳

疏妙契道境得無所得故曰德人德人凝神端拱寂爾無思假令應物行化曾無謀慮

不藏是非美惡

註無是非於胷中而任之天下

疏懷道抱德物我俱忘豈容蘊蓄是非包藏善惡邪

四海之內共利之之為悅共給之之為安

註無自私之懷也

疏夫德人惠澤宏博徧覃羣品故貨利將四海共同資給與萬民無別故以普天慶悅率土安甯

怙乎若嬰兒之失其母也儻乎若行而失其道也

疏夫嬰兒失母心怙勃而無所依行李迷途神儻莽而無所據用斯二事以况德人也

財用有餘而不知其所自來飲食取足而不知其所從此謂德

道藏輯要

南華真經
注疏三

三

牛集三
川〇川

人之容

註德者神人迹也故曰容

疏寡欲止分故財用有餘不貪滋味故飲食取足性命無求故不知所從來也總結前義故云德人之容

願聞神人

註願聞所以迹也

疏德者神人之迹耳願聞所以迹也

曰上神乘光與形滅亡

註乘光者乃無光

疏乘用也光智也上品神人用智照物雖復光如日月即照

而亡隳體黜聰心形俱遺是故與形滅亡者也

此謂照曠

註無我而任物空虛無所懷者非闇塞也

疏智周萬物明逾三景無幽不燭豈非曠遠

致命盡情天地樂而萬事銷亡

註情盡命致天地樂矣事不妨樂斯無事矣

疏窮性命之致盡生化之情故寄天地之間而未嘗不逍遙

快樂既達物我虛幻是以萬事銷亡

萬事復情此之謂混冥

註情復而混冥無迹也

道藏輯要

南華真經
注疏三

真

牛集三
川

疏夫忘照而照照與三景高明忘生而生生將二儀並樂故能觀萬物之還原觀四生之復命是以混沌無分而冥同一道也

門無鬼與赤張滿稽觀於武王之師

疏門與赤張姓也無鬼滿稽名也二千五百人爲師師取也

武王伐紂兵渡孟津是時則二人共觀

赤張滿稽曰不及有虞氏乎故罹此患也

疏罹遭也虞舜以揖讓御時武王以干戈濟世而揖讓干戈

優劣懸隔以斯商度故有不及之言而兵者不祥之器故遭

殘殺之禍也

門無鬼曰天下均治而有虞氏治之邪其亂而後治之與
註言二聖俱以亂故治之則揖讓之與用師直是時異耳未
有勝負於其間也

疏均平也若天下太平物皆得理則何勞虞舜作法治之良
由堯年將減其德日衰故讓重華令其緝理也

赤張滿稽曰天下均治之為願而何計以有虞氏為

註均治則願各足矣復何為計有虞氏之德而推以為君哉
許無鬼之言是也

疏宇內清夷志願各足則何須計有虞氏之德而推之為君
此領悟無鬼之言許其有理也

道藏輯要

南華真經
注疏三

三

牛集三

有虞氏之藥瘍也

註天下皆患創亂故求虞氏之藥

疏瘍頭瘡也夫身上患創故求醫療亦猶世逢紛擾須聖人
治之是以不病則無醫不亂則無聖

秃而施鬚病而求醫

疏鬚髮如雲不勞施鬚幸無疾恙豈假醫人是知天下清平
無煩大聖此之二句總結前二事也

孝子操藥以修慈父其色焦然聖人羞之

註明治天下者非以為榮

疏操執也修理也焦然憔悴貌夫孝子之治慈父既不以其

功績聖人之救禍亂豈矜以榮顯事不得已足故羞之
至德之世不尚賢

註賢當其位非尚之也

疏夫不肖與賢各當其分非尚之以別賢

不使能

註能者自爲非使之也

疏上拙習性不相夸企非尚而使之

上如標枝

註出物上而不自高也

疏君居民上恬淡虛忘猶如高樹之枝無心榮貴也

道藏輯要

南華真經
注疏三

真

牛集三

民如野鹿

註放而自得也

疏上既無爲下亦淳樸譬彼野鹿絕君臣之禮也

端正而不知以爲義相愛而不知以爲仁

疏端直其心不爲邪惡豈識裁非之義率乎天理更相親附

甯知偏愛之仁者也

實而不知以爲忠當而不知以爲信

註率性自然非由知也

疏率性成實不知此實爲忠任其當理豈將此當爲信

蠢動而相使不以爲賜

註用其自動故動而不謝

疏賜蒙賴也蠢動之物卽是精爽之類更相驅使理固自然譬彼股肱方茲耳目旣無心於爲造豈有情於蒙賴無爲理物其義亦然

是故行而無迹

註主能任其自行故無迹也

疏君民淳樸上下和平率性而動故無迹之可記事而無傳

註各止其分故不傳教於彼也

疏方之首足各有職司止其分內不相傳習迹旣昧矣事亦

道藏輯要

南華真經
注疏三

竟

牛集三
廿八

滅焉

孝子不諛其親忠臣不諂其君臣子之盛也

疏善事父母爲孝諛僞也諂欺也不以正求人謂之諂爲臣爲子事父事君不諂不諛盡忠盡孝此乃臣子之盛德也

親之所言而然所行而善則世俗謂之不肖子君之所言而然所行而善則世俗謂之不肖臣而未知此其必然邪

註此直違俗而從君親故俗謂不肖耳未知至當正在何許疏不肖猶不似君父言行不擇善惡直致隨時曾無諫爭之心故世俗之中實爲不肖未知正理的在何許也

世俗之所謂然而然之所謂善而善之則不謂之諂諛之人也

然則俗故嚴於親而尊於君邪

註言俗不爲尊嚴於君親而從俗俗不謂之諂明尊嚴不足以服物則服物者更在於從俗也是以聖人未嘗獨異於世必與時消息故在皇爲皇在王爲王豈有背俗而用我哉疏嚴教也此明違從不定也世俗然善則諫爭是也夫違俗從親爲之導諛而違親從俗豈非諂佞耶且有逆有順故見是見非而違順旣空未知正在何處又違親從俗豈謂尊嚴於君父

謂已導人則勃然作色謂已諛人則怫然作色

註世俗遂以多同爲正故謂之導諛則作色不受

道藏輯要

南華真經
注疏三

三

牛集三
四上八

而終身導人也終身諛人也

註亦不問道理期於相善耳

疏勃怫皆嗔貌也導達也謂其諂佞以媚君親也言世俗之人謂已諂佞卽作色而怒不受其名而終身導諛舉世皆爾合譬飾辭聚眾也是終始本末不相坐

註夫合譬飾辭應受導諛之罪而世復以此得人以此聚眾亦爲從俗者恆不見罪坐也

疏夫能合於譬喻飾於浮辭人皆競趨故以聚眾能保其終始合其本末眾旣從之故不相罪坐也譬本有作譬字者言合珪璧也

垂衣裳設采色動容貌以媚一世而不自謂導諛與夫人之爲徒通是非而不自謂眾人愚之至也

註世皆至愚乃更不可不從

疏黃帝垂衣裳而天下治上衣下裳以象天地紅紫之色間而爲采用此華飾改動容貌以媚一世浮僞之人不謂導諛翻且從君諂佞此乃與夫流俗之人而爲徒黨更相彼此通用是非自謂殊於眾人可謂愚癡之至

知其愚者非大愚也知其惑者非大惑也大惑者終身不解大愚者終身不靈

註夫聖人道同而帝王殊迹者誠世俗之惑不可解故隨而

道藏輯要

南華真經
注疏三

三

牛集三
四八

任之

疏解悟也靈智也知其愚惑者聖人也隨而任之故非愚惑也大愚惑者凡俗也心識闇鄙觸境生迷所以竟世終身不覺悟也

三人行而一人惑所適者猶可致也惑者少也二人惑則勞而不至惑者勝也而今也以天下惑予雖有所嚮不可得也不亦悲乎

註天下都惑雖我有求嚮至道之情而終不可得故堯舜湯武隨時而已

疏適往也致至也惑迷也所求也夫三人同行一人迷路所

往之方猶自可至惑少解多故也二人迷則神勞而不至迷
勝悟劣故也今字內皆惑莊生雖求向至道之情無由能致
故可悲傷也

大聲不入於里耳

註非委巷之所尙也

折楊皇華則嗑然而笑

註俗人得情曲則同聲動笑也

疏大聲謂咸池大韶之樂也非下里委巷之所聞折楊皇華
蓋古之俗中小曲也玩狎鄙野故嗑然動容同聲大笑也昔
魏文侯聽於古樂悅然而睡聞鄭衛新聲欣然而喜卽其事

道藏輯要

南華真經
注疏三

三

牛集三

也

是故高言不止於眾人之心

註不以存懷

疏至妙之談超出俗表故謂之高言適可蘊羣聖之靈府豈
容止於眾人之智乎大聲不入於里耳高言固不止於眾心
至言不出俗言勝也

註此天下所以未嘗用聖而常自用也

疏出顯也至道之言淡而無味不入委巷之耳豈止眾人之
心而流俗之言飾詞浮偽猶如折楊之曲喜聽者多俗說旣
其當途至言於乎隱藏故齊物云言隱於榮華

以二垂踵惑而所適不得矣

註各自信據故不知所之

疏躔足也夫迷方之士指北爲南二惑既生垂腳不得一人亦無由獨進欲達前所其可得乎此復釋前惑者也

而今也以天下惑予雖有所嚮其庸可得邪

疏夫二人垂踵所適尙難况天下皆迷如何得正故雖有求向之心其固不可得此釋前不亦悲乎傷歎既深所以鄭重知其不可得也而強之又一惑也故莫若釋之而不推

註卽而同之

疏釋放也迷惑既深造次難解而強欲正者又是一愚莫若

道藏輯要

南華真經
注疏三

三

牛集三
四七一

放而不推則物我安矣

不推誰其比憂

註趨令得當時之適不强推之令解也則相與無憂於世矣

疏比與也若任物解惑棄而不推則彼此逍遙憂患誰與也厲之人夜半生其子遽取火而視之汲汲然唯恐其似已也

註厲惡人也言天下皆不願爲惡或迫於苛役或迷而失性耳然迷者自思復而厲者自思善故我無爲而天下自化

疏厲醜病人遽速也汲汲匆迫貌言醜人半夜生子速取火而看之情意匆忙恐其似已而厲醜惡之甚尙希改醜以從

妍欲明愚惑之徒豈不厭迷以思悟邪釋之不推自無憂患
百年之木破為犧樽青黃而文之其斷在溝中比犧尊於溝中
之斷則美惡有間矣其於失性一也

疏犧刻作犧牛之形以為祭器名曰犧尊也間別既削刻為
牛又加青黃文飾其一斷棄之溝瀆不被收用若將此兩斷
相比則美惡有殊其於失喪性一也此且起譬也

跖與曾史行義有間矣然其失性均也

疏此合論也桀跖之縱凶殘曾史之行仁義雖復善惡之迹
有別而喪真之處實同

且夫失性有五

道藏輯要

南華真經
注疏三

五

牛集三

疏迷情失性抑乃多端要且而言其數有五

一曰五色亂目使目不明

疏五色者青黃赤白黑也流俗耽貪以此亂目不能見理故
曰不明也

二曰五聲亂耳使耳不聰

疏五聲謂宮商角徵羽也淫滯俗聲不能聞道故曰不聰

三曰五臭薰鼻困悞中顛

疏五臭謂羶薰香鯁腐悞塞也謂壅塞不通也言鼻耽五臭
故壅塞不通而中傷顛顛也外書呼為臭也故易云其臭如
蘭道經謂五香故西升經云香味是寃也

四曰五味濁口使口厲爽

疏五味謂酸辛甘苦鹹也厲病爽失也令人著五味穢濁口根遂使鹹苦成痲舌失其味故言厲爽也

五曰趣舍滑心使性飛揚

疏趣取也滑亂也順心則取違情則舍撓亂其心使自然之性馳競不息輕浮躁動故曰飛揚也

此五者皆生之害也

疏總結前之五事皆是伐命之刀害生之斧是生民之巨害也

而楊墨乃始離跂自以為得非吾所謂得也

道藏輯要

南華真經注疏三

臺

牛集二川卷八

疏離跂用力貌也言楊朱墨翟各擅己能失性害生以此為得既乖自然之理故非莊生所得也

夫得者困可以為得乎則鳩鴉之在於籠也亦可以為得矣

疏夫仁義禮法約束其心者非真性者也既偽其性則遭困苦若以此困而為得者則何異乎鳩鴉之鳥在樊籠之中稱其自得者也

且夫趣舍聲色以柴其內皮弁鷩冠搢笏紳修以約其外

疏皮弁者以皮為冠也鷩者鳥名也似鷲紺色出鬱林取其翠羽飾冠故謂之鷩冠此鳥知天文者為之冠也搢插笏猶笏也紳大帶也修長裙也此皆以飾朝服也夫浮偽之徒以

取舍爲業故聲色諸塵柴塞其內府衣冠插笏約束其外形背無爲之道乖自然之性以此爲得何異鳩鴟也

內支盈於柴棚外重纏繳眈眈然在纏繳之中而自以爲得則是罪人交臂厯指而虎豹在於囊檻亦可以爲得矣

疏支塞也盈滿棚籬也纏繳繩也眈眈視貌也夫以取舍塞滿於內府故方柴棚縉紳約束於外形取譬繳繩旣困弊如斯而自以爲得者則何異有罪之人交臂厯指以繩反縛也又類乎虎豹遭陷困於囊檻之中憂厄困苦莫斯之甚自以爲得何異此乎