

刻意第十五

刻意尙行離世異俗高論怨誹爲亢而已矣此山谷之士非世之人枯槁赴淵者之所好也

疏刻削也意志也亢窮也言偏滯之人未能會理刻勵身心高尙其行離異世俗卓爾不羣清談五帝之風高論三皇之教怨有才而不遇誹無道而荒淫亢志林籟之中削迹巖崖之下斯乃隱處山谷之士非毀時世之人枯槁則鮑焦介推之流赴淵則申狄卞隨之流蓋是一曲之士何足以語至道哉已止也其術止於此矣

語仁義忠信恭儉推讓爲修而已矣此平世之士教誨之人遊

道藏輯要

南華真經
註疏四

圭

牛集四
川口文

居學者之所好也

疏發辭吐氣則語及仁義用茲等法爲修身之本此乃平時治世之士施教誨物之人斯則子夏之在西河宣尼之居洙泗或遊行而議論或安居而講說蓋是學人之所好良非道士之所先

語大功立大名禮君臣正上下爲治而已矣此朝廷之士尊主強國之人致功并業者之所好也

疏建海內之功績立古今之鴻名致君臣之盛禮王天下之大義甯安社稷緝熙常道旣而尊君王而服遐荒強本邦而兼并敵國豈非朝廷之士廊廟之臣乎卽臯陶伊尹呂望之

徒是也

就藪澤處閒曠釣魚閒處無爲而已矣此江海之士避世之人閒暇者之所好也

疏樓隱山藪放曠阜澤閒居而事綸釣避世而處無爲大子不得臣諸侯不得友斯乃從容閒暇之人卽巢父許由公閱休之類

吹响呼吸吐故納新熊經鳥申爲壽而已矣此導引之士養形之人彭祖壽考者之所好也

註此數子者所好不同恣其所好各之其方亦所以爲逍遙也然此亦各自得焉能靡所不樹哉若夫使萬物各得其分

道藏輯要

南華真經
註疏四

圭

牛集四
川上

而不自失者故當付之無所執爲也

疏吹冷呼而吐故响暖吸而納新如熊攀樹而自經類鳥飛空而伸脚斯皆導引神氣以養形魂延年之道駐形之術故彭祖八百歲白石三千年壽考之人卽此之類以前數子志尙不同各滯一方未爲通美自不刻意而下方會玄玄之妙致也

若夫不刻意而高無仁義而修無功名而治無江海而閒不導引而壽

註所謂自然

無不忘也無不有也

註忘故能有若有之則不能救其忘矣故有者非有之而有也忘而有之也

疏夫立通合變之士冥真契理之人不刻意而其道彌高無仁義而恒自修習忘功名而天下大治去江海而淡爾清閒不導引而壽命無極者故能惟物與我無不盡忘而萬物歸之故無不有也斯乃忘而有之非有之而有也

澹然無極而眾美從之

註若厲已以爲之則不能無極而眾惡生

疏心不滯於一方迹冥符於五行是以澹然虛曠而其道無窮萬德之美皆從於己也

道藏輯要

南華真經
註疏四

三

牛集四

此天地之道聖人之德也

註不爲萬物而萬物自生者天地也不爲百行而百行自成者聖人也

疏天地無心於亭毒而萬物生聖人無心於化育而百行成是以天地以無生生而爲道聖人以無爲爲而成德故老經云天地不仁聖人不仁

故曰夫恬淡寂寞虛無無爲此天地之平而道德之質也

註非夫寂寞無爲也則危其平而喪其質也

疏恬淡寂寞是凝湛之心虛無無爲是寂用之智天地以此法爲平均之源道德以此法爲質實之本也

故曰聖人休休焉則平易矣

註休乎恬淡寂寞息乎虛無無為則雖歷乎險阻之變常平易而無難

疏休心於恬淡之鄉息智於虛無之境則履艱難而簡易涉危險而平夷也

平易則恬淡矣

註患難生於有為有為亦生於患難故平易恬淡交相成也
疏豈惟休心恬淡故平易抑乃平易而恬淡是知平易恬淡交相成也

平易恬淡則憂患不能入邪氣不能襲

道藏輯要

南華真經
註疏四

書

牛集四
川三川

註泯然與正理俱往

疏心既恬淡迹又平易惟心與迹一本無為故殷憂患累不能入其靈臺邪烝祲烝不能襲其藏府襲猶入也互其文也故其德全而神不虧

註夫不平不淡者豈惟傷其形哉神德並喪於內也

疏夫恬淡無為者豈惟外形無毀亦乃內德圓全形德既安則精神無損之矣

故曰聖人之生也天行

註任自然而運動

其死也物化

註蛻然無所係

疏聖人體勞息之不二達去來之爲一故其生也如天道之運行其死也類萬物之變化任鑪冶之陶鑄無纖介於胷中也

靜而與陰同德動而與陽同波

註動靜無心而付之陰陽也

疏凝神靜慮與太陰同其盛德應感而動與陽同其波瀾動靜順時無心者也

不爲福先不爲禍始感而後應

註無所唱也

道藏輯要

南華真經
註疏四

壹

牛集四
廿日

疏夫善爲福先惡爲禍始既善惡準遣亦禍福兩忘感而後應豈爲先始者也

迫而後動

註會至乃動

疏迫至也逼也動應也和而不唱赴機而應

不得已而後起

註任理而起吾不得已也

疏已止也機感通至事不得止而後赴應非預謀

去知與故循天之理

註天理自然知故無爲乎其間

疏循順也內去心知外忘事故如混沌之無爲順自然之妙理也

故無大災

註災生於違天

疏合天故無災也

無物累

註累生於逆物

疏順物故無累也

無人非

註與人同者眾必是焉

道藏輯要

南華真經
註疏四

美

牛集四
七八一

疏同人故無非也

無鬼責

註同於自得故無責

其生若浮其死若休

註汎然無所惜也

疏夫聖人動靜無心死生一貫故其生也似浮漚之暫起變

化俄然其死也若疲勞休息會無係戀也

不思慮

註付之天理

疏心若死灰絕於緣念

不豫謀

註理至而應

疏譬懸鏡高堂物來斯照終不預前謀度而待機務者也
光矣而不耀

註用天下之自光非吾耀也

疏智照之光明逾日月而韜光晦迹故不炫耀於物也
信矣而不期

註用天下之自信非吾期也

疏逼機赴感如影隨形信若四時必無差忒機來方應不預
期也

道藏輯要

南華真經
註疏四

七

牛集四

其寢不夢其覺無憂

疏契真故凝寂而不夢累盡故常適而無憂也

其神純粹

註一無所欲

疏純粹者不雜也既無夢無憂契真合道故其心神純粹而
無間雜也

其魂不罷

註有欲乃疲

疏恬淡無爲心神閒逸故其精魂應用終不疲勞
虛無恬淡乃合天德

註乃與天地合其恬淡之德也

疏歎此虛無與天地合其德

故曰悲樂者德之邪

疏違心則悲順意即樂不達違從是德之邪妄

喜怒者道之過

疏稱心則喜乖情則怒喜怒哀忘是道之罪過

好惡者德之失

疏無好為好無惡為惡此之妄心是德之僣咎也

故心不憂樂德之至也

註至德常適故情無所槩

道藏輯要

南華真經
註疏四

去

牛集四
川七

疏不喜不怒無憂無樂恬淡虛夷至德之人也

一而不變靜之至也

註靜而一者不可變也

疏抱真一之玄道混囂塵而不變自非至靜孰能如斯

無所於忤虛之至也

註其心豁然至虛乃無纖介之違

疏忤逆也大順羣生無所乖逆自非虛豁之極其孰能然也

不與物交淡之至也

註物自來耳至淡者無交物之情

疏守分清高不交於物無所須待恬淡之至也

無所於逆粹之至也

註若雜乎濁欲則有所不順

疏智照精明至純無雜故能混同萬物大順蒼生至論忤之與逆厥理不殊顯虛粹兩義故再言耳

故曰形勞而不休則弊精用而不已則勞勞則竭

註物皆有當不可失也

疏夫形體精神稟之有限而役用無涯必之死地故分外勞形不知休息則困弊斯生精神逐物而不知止必當勞損損則精烝枯竭矣

水之性不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦不能清天德之象

道藏輯要

南華真經
註疏四

堯

牛集四
川四

也

註象天德者無心而皆會也

疏象者法象也言水性清平善鑒於物若混而雜之鬱而閉塞之則乖於常性既不能漣漪流注亦不能鑒照於物也惟當不動不閉則清而且平洞照無私為物準的者天德之象也以况聖人心虛皎潔鑒照無私法象自然與立天合德故老經云上善若水也

故曰純粹而不雜

註無非至當之事也

疏雖復和光同塵而精神凝湛此覆釋前其神純粹也

靜一而不變

註常在當上住

疏縱使千變萬化而心恒靜一此重釋一而不變

淡而無爲

註與會俱而已矣

疏假令混俗揚波而無妨虛淡與物交接亦不廢無爲此釋

前恬淡之至也

動而以天行

註若夫逐欲而動人行也

疏感物而動應而無心同於大道之運行無心而生萬物

道藏輯要

南華真經
註疏四

全

牛集四
川上三

此養神之道也

疏總結以前天行等法是治身之術養神之道也

夫有干越之劍者柙而藏之不敢用也寶之至也

註况敢輕用其神乎

疏干溪名也越山名也干溪越山恒出良劍也又云干吳也

言吳越二國並出名劍因以爲名也夫有干越之寶劍柙而

藏之自非敵國大事不敢輕用寶而重之遠至於此而况寶

愛精神者乎

精神四達並流無所不極上際於天下蟠於地

註夫體天地之極應萬物之數以爲精神者故若是矣若是

而有參天地之功者任天行耳非輕用也

疏流通也夫愛養精神者故能通達四方並流無滯即其下蟠薄於厚地上際逮於立天四維上下無所不極動而常寂非輕用之者也

化育萬物不可為象

註所育無方

疏化導蒼生含育萬物隨機順應不守一方故不可以形象而域之也

其名為同帝

註同天帝之不為

道藏輯要

南華真經
註疏四

全

牛集四
二三二

疏帝審也總結以前名為審實之道也亦言同天帝之不為也已

純素之道惟神是守守而勿失與神為一

註常以純素守乎至寂而不蕩於外則真也

疏純精素質之道惟在守神守而不喪則精神凝靜既而形

同枯木心若死灰物我兩忘身神為一也

一之精通合於天倫

註精者物之真也

疏倫理也既與神為一則精智無礙故冥乎自然之理

野語有之曰眾人重利廉士重名賢士尚志聖人貴精

註與神爲一非守神也不遠其精非害精也然其道則貴守之迹

疏莊子欲格量人物志向不同故泛舉大綱略爲四品仍寄野逸之人以明言無的當且世俗眾多之人咸重財利則盜跖之徒是也貞廉潔素之士皆重聲名則伯夷介推是也賢人君子高尚志節不屈於世則許由子州支伯是也惟體道聖人無所偏滯故能寶貴精神不蕩於物雖復應變隨時而不喪其純素也

故素也者謂其無所與雜也純也者謂其不虧其神也

註苟以不虧爲純則雖百行同舉萬變參備乃至純也苟以

道藏輯要

南華真經
註疏四

全

牛集四
川卷七

不雜爲素則雖龍章鳳姿倩乎有非常之觀乃至素也若不
能保其自然之質而雜乎外飾則雖犬羊之羶庸得謂之純
素哉

疏夫混迹世俗之中而與物無雜者至素者也參變翳塵之
內而其神不虧者至純者也豈復獨立於高山之頂拱手於
林籟之間而稱純素哉蓋不然乎此結釋前純素之道義也
能體純素謂之真人

疏體悟解也妙契純素之理則所在皆真道也故可謂得真
道之人也