

爲大此乃欲尙不惑豈能除惑哉斯又遣於不惑也

則陽第二十五

則陽游於楚

疏姓彭名陽字則陽魯人游事諸侯後入楚欲事楚文王

夷節言之於王王未之見

疏姓夷名節楚臣也則陽欲事於楚故因夷節稱言於王王既貴重故猶未之見也夷節所進未遂故罷朝而歸家

夷節歸彭陽見王果曰夫子何不譚我於王

疏王果楚之賢大夫也譚猶稱說也本亦有作言字者前因夷節未得見王後說王果冀其談薦也

道藏輯要

南華真經注疏七

全

牛集七

王果曰我不若公闕休

疏若如也公闕休隱者之號也王果賢人嫌彭陽貪榮情迫故盛稱隱者以抑其進趨之心也

彭陽曰公闕休奚爲者邪

疏奚何也既稱公闕休言己不知故問何爲庶聞所以

曰冬則搗鼈於江夏則休乎山樊有過而問者曰此予宅也

註言此者以抑彭陽之進趨

疏搗刺也樊傍也亦茂林也隆冬刺鼈於江渚以逍遙盛夏歸休偃茂林而取適既無環廡故指山傍而爲舍此略陳闕休之事迹也

夫夷節已不能而況我乎吾又不若夷節夫夷節之爲人也無德而有知不自許以之神其交固顛冥乎富貴之地

註言已不若夷節之好富貴能交結意盡形之任知以干上也

疏顛冥猶迷沒也言夷節交遊堅固意在榮華顛倒迷惑情貪富貴實無真德而有俗知不能虛淡以從神而好任知以干上數數如此猶自不能况我守愚若爲堪薦此是王果謙遜之辭也

非相助以德相助消也

註苟進故德薄而名消

道藏輯要

南華真經注疏七

七

牛集七

疏消毀損也言則陽憑我談已於王者此適可敗壞名行必不益於盛德也

夫凍者假衣於春暘者反冬乎冷風

註言已順四時之施不能赴彭陽之急

疏夫遭凍之人得衣則暖被暘之人遇水便活乃待陽和以解凍須寒風以救暘雖乖人事實順天時履道達人體無近惠不進彭陽其義亦爾

夫楚王之爲人也形尊而嚴其於罪也無赦如虎非夫佞人正德其孰能撓焉

疏儀形有南面之尊威嚴據千乘之貴赫怒行毒猶如暴虎

戮辱蒼生必無赦宥自非大佞之人不堪任使若履正懷德之士誰能屈撓心志而事之乎

故聖人其窮也使家人忘其貧

註淡然無欲樂足於所遇不以侈靡為貴而以道德為榮故其家人不識貧之可苦

疏御寇居鄭老萊在楚妻擊窮窶而樂在其內賢士尚然況乎真聖斯忘貧也

其達也使王公忘爵祿而化卑

註輕爵祿而重道德超然坐忘不覺榮之在身故使王公失其所以為高

道藏輯要

南華真經
注疏七

矣

牛集七
川。八

疏韜光為窮顯迹為達哀公德友於尼父軒轅膝步於廣成斯皆道在則尊不拘品命故能使萬乘之主五等之君化其高貴之心而為卑下之行也

其於物也與之為娛矣

註不以為物自苦

疏同塵涉事與物無私所造皆適故未嘗不樂也

其於人也樂物之通而保已焉

註通彼人不喪我

疏混迹人間而無滯塞雖復通物而不喪我動不傷寂而常守於其真

故或不言而飲人以和

計人各自得斯飲和矣豈待言哉

疏蔭庇羣生冥同蒼昊中和之道各得其心滿腹而歸豈勞言教

與人並立而使人化

註望其風而靡之

疏和光同塵斯並立也各反其真斯人化也

父子之宜彼其乎歸居

註使彼父父子子各歸其所

疏雖復混同貴賤而倫序無虧故父子君臣各居其位無相

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷

牛集七
川八八

參冒不亦宜乎

而一間其所施

註其所施同天地之德故間靜而不一

疏所有施惠與四時合序未嘗不間暇從容動靜不一

其於人心者若是其遠也

疏聖人之用心其如上說是以知其清高深遠也

故曰待公闕休

註欲其釋楚王而從闕休將以靜泰之風鎮其動心也

疏此總結也

聖人達綢繆

註所謂玄通

疏網繆結縛也夫達道聖人超然懸解體知物境空約豈為塵網所羈閱休雖未極乎道故但託而說之也

周盡一體矣

註無外內而皆同照

疏夫智周萬物窮理盡性物我不二故混同一體也而不知其然性也

註不知其然而自然者非性如何

疏能所相應境智冥合不知所以莫辨其所然故與真性符會

道藏輯要

南華真經
注疏七

卒

牛集七
川上

復命搖作而以天為師

註搖者自搖作者自作莫不復命而師其天然也

疏反夫真根復於本命雖復搖動順物而作動靜無心合於天地故師於二儀也

人則從而命之也

註此非赴名而高其迹師性而動其迹自高故人不能下其名也

疏命名也合道聖人本无名字為有清塵可慕故人從後而名之

憂乎知而所行恒無幾時其有止也若之何

註任知而行則憂患相繼

疏任知為物憂患斯生心靈易奪所行無幾攀緣念慮甯有
住無奈何矣

生而美者人與之鑑不告則不知其美於人也

註鑑鏡也鑑物無私故人美之今夫鑑者豈知鑑而鑑耶生
而可鑑則人謂之鑑耳若人不相告則莫知其美於人譬之
聖人與之名而不知也

疏鑑鏡也告語也夫鏡生明照照物無私人愛慕之故名為
鏡若人不相告語明鏡本亦無名此起譬也

若知之若不知之若聞之若不聞之其可喜也終無已

道藏輯要

南華真經
注疏七

生

牛集七
川上三

註夫鑑之可喜由其無情不問知與不知聞與不聞來即鑑
之故終無已若鑑由聞知則有時而廢也

疏已止也夫鏡之照物義在無情不問怨親照恒平等若不
聞而不知鏡亦不照既有聞知鏡能照之斯則事涉間奪有
時休廢矣焉能久照乎只為凝照無窮故為人之所喜好也
人之好之亦無已性也

註若性所不好豈能久照

疏鏡之能照出自天然人之喜好率乎造物既非矯性所以
無窮

聖人之愛人也人與之名不告則不知其愛人也

註聖人無愛若鏡耳然而事濟於物故人與之名若人不相告則莫知其愛人也

疏聖人澤被蒼生恩流萬代物荷其德人與之名更相告語嘉號斯起若不然者豈有聖名乎

若知之若不知之若聞之若不聞之其愛人也終無已

註蕩然以百姓爲芻狗而道合於愛人故能無已若愛之由乎聞知則有時而衰也

疏夫聖德遐曠接物無私亭毒羣生芻狗百姓豈待知聞而後愛之哉只爲慈救無偏故德無窮已此合喻也

人之安之亦無已性也

道藏輯要

南華真經
注疏七

叁

牛集七
川川七

註性之所安故能久

疏安定也夫靜而與陰同德動而與陽同波故無心於動靜也故能疾雷破山而恒定大風振海而不驚斯率其真性者也若矯性僞情則有時而動矣故王弼云不性其情焉能久行其企

舊國舊都望之暢然

註得舊猶暢然況得性乎

疏國都喻其真性也夫少失本邦流離他邑皈望桑梓暢然喜歡況喪道日淹遂末未久今旣還原反本故曰暢然

雖使丘陵草木之緝

註緝合也

入之者十九猶之暢然況見見聞聞者也

註見所嘗見聞所嘗聞而猶暢然況體其性也

疏緝合也舊國舊都荒廢日久丘陵險陋草木叢生人中相訪十人識九見所曾見聞所曾聞懷生之情暢然歡樂況喪道日久流没生死忽然反本會彼真原皈其重立之鄉見其至道之境其為樂也豈易言乎

以十仞之臺縣眾間者也

註眾之所習雖危猶閑況聖人之無危

疏七尺曰仞臺高七丈可謂危縣人眾數登遂不怖懼習以

道藏輯要

南華真經注疏七

卷三

牛集七

性成尙自寬閑而況得真何往不安者也

冉相氏得其環中以隨成

註冉相氏古之聖王也居空以隨物物自成

疏冉相氏三皇以前無為皇帝也環中之空也言古之聖王得真空之道體環中之妙故道順羣生混成庶品

與物無終無始無幾無時

註忽然與之俱往

疏無始無過去無終無未來也無幾無時無見在也體化合變與物俱往故無三時也

曰與物化者一不化者也

註曰與物化故常無我常無我故常不化也

疏順於日新與物俱化者動而常寂故凝寂一道巖然不化
闔嘗舍之

註言夫爲者何不試舍其所爲之乎

疏闔何也言體空之人冥於造物千變萬化而與化俱往曷
常暫相捨離也

夫師天而不得師天

註唯無所師乃得師天

疏師者倣倣之名天者自然之謂夫大塊造物率性而動若
有心師學則乖於自然故不得也

道藏輯要

南華真經
注疏七

畜

牛集七
川中

與物皆徇其以爲事也若之何

註雖師天猶未免於殉奚足事哉師天猶不足稱事況又不
師邪

疏徇者逐也求也夫有心倣倣造化而與物俱往者此不率
其本性也奚足以爲修其事業乎尙有所求故是殉也夫師
猶有稱徇況捨已逐物其如之何

夫聖人未始有天未始有人未始有始未始有物

疏夫得中聖人達於至理故能入天雙遣物我兩忘旣曰無
終何嘗有始率性合道不復師天

與世偕行而不替所行之備而不溢其合之也若之何

註都無乃冥合

疏替廢也埋塞也混同人事與世並行接物隨時曾無廢闕
然人間否泰備經之矣而未嘗埋塞所遇斯通無心師學自
然合道如何做倣方欲契真固不可也

湯得其司御門尹登恒爲之傅之

註委之百官而不與焉

疏姓門名尹且言門尹官號也姓登名恒殷湯聖人忘懷順
物故得良臣御事既爲師傅玄默端拱而不爲也

從師而不固

註任其自聚非固之也縱其自散非解之也

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷

牛集七
川文

疏從任也固聚也虛淡無爲委任師傅終不積聚而爲已功
得其隨成爲之司其名

註司御之屬亦能隨物之自然也而湯得之所以名寄於物
而功不在已

疏良臣受委隨物而成推功司御名不在已

之名羸法得其兩見

註名法者已過之迹耳非適足也故曰羸然無心者寄治於
羣司則其名迹並見於彼

疏羸然無心也見顯也成物之名聖迹之法並是師傅而不
與焉故名法二事俱顯於彼羸然開放功成弗居也

仲尼之盡慮爲之傳之

註仲尼曰天下何思何慮慮已盡矣若有纖芥之慮豈得寂然不動應感無窮以輔萬物之自然也

疏傳輔也盡絕也孔邱聖人忘懷絕慮故能開化羣品輔稟自然若蘊纖芥有心豈能坐忘應感

容成氏曰除日無歲

註今所以有歲而存日者爲有死生故也若無死無生則歲日之計除

疏容成古之聖王也歲日者時序之名耳爲計於時日故有生死生死無矣故歲日除焉

道藏輯要

南華真經注疏七

卷

牛集七

無內無外

註無彼我則無內外也

疏內我也外物也爲計死生故有內外歲日既造物我何施魏瑩與田侯牟約田侯牟背之魏瑩怒將使人刺之

疏瑩魏惠王名也田侯卽齊威王也名牟桓公之子田恒之後故曰田侯齊魏二國約誓立盟不相征伐盟後未幾威王背之故魏侯瞋怒將使人刺而殺之其盟在齊威二十六年

魏惠八年

犀首聞而恥之曰君爲萬乘之君也而以匹夫從讎

疏犀首官號也如今虎賁之類公家之孫名衍爲此官也諸

侯之國革車萬乘故謂之君也匹夫者謂無官職夫妻相匹
偶也從讎猶報讎也夫君人者一怒則伏尸流血今乃令匹
夫行刺單使報讎非萬乘之事故可羞

衍請受甲二十萬為君攻之虜其人民係其牛馬

疏將軍孫衍請專命受鉞率領甲卒二十萬人攻其齊城必
當獲勝於是虜掠百姓羈係牛馬紀勳酬賞分布軍人也

使其君內熱發於背然後拔其國忌也出走然後扶其背折其
脊

疏姓田名忌齊將也挫折擊也國破人亡而懷恚怒故熱氣
蘊於心癰疽發於背也國既傾拔獲其主將於是擊扶其背

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷七

牛集七

打折腰脊旋師獻凱不亦快乎

季子聞而恥之曰築十仞之城城者既十仞矣則又壞之此胥
靡之所苦也

疏季姓也子有德之稱魏之賢臣也胥靡徒役人也季子懷
道不用征伐聞犀首請兵羞而進諫夫七丈之城用功非少
城就成矣無事壞之此乃徒役之人濫遭辛苦此起譬也

今兵不起七年矣此王之基也衍亂人不可聽也

疏干戈靜息已經七年偃武修文王者洪基犀首方為禍亂
不可聽從

華子聞而醜之曰善言伐齊者亂人也善言勿伐者亦亂人也

謂伐之與不伐亂人也者又亂人也

疏華姓子有德之稱魏之賢臣也善言伐齊者謂興動干戈故是禍亂之人此公孫衍也善言勿伐者意在王之洪基勝於敵國有所希望亦是亂人斯季子也謂伐與不伐亂人者未能忘言行道猶以是非為心故亦未勉於亂人此華子自道之辭也

君曰然則若何

疏華子遣蕩既深王不測其所以故問言旨意趣若何

曰君求其道而已矣

疏夫道清虛淡漠物我兼忘故勸求之庶其寡欲必能履道

道藏輯要

南華真經注疏七

卷

牛集七

爭奪自消

惠子聞之而見戴晉人

疏戴晉人梁之賢者也姓戴字晉人惠施聞華子之清言猶恐魏王之未悟故引戴晉庶解所疑

戴晉人曰有所謂蝸者君知之乎曰然

註蝸至微而有兩角

疏蝸者蟲名有類小螺也俗謂之黃犢亦謂之蝸牛有兩角君知之不曰然魏王答云我識之矣

有國於蝸之左角者曰觸氏有國於蝸之右角者曰蠻氏時相與爭地而戰伏尸數萬逐北旬有五日而後返

註誠知所爭者若此之細也則天下無爭矣

疏蝸之兩角二國存焉蠻觸頻相戰爭殺傷既其不少進退亦復淹時此起譬也

君曰噫其虛言與

疏所言奇譎不近人情故發噫歎疑其不實也

曰臣請為君實之

疏必謂虛言請陳實錄

君以意在四方上下有窮乎

疏君以意測四方上下有極不又質魏侯

君曰无窮

道藏輯要

南華真經
注疏七

卷

牛集七
川上川

疏魏侯答云上下四方竟無窮已

曰知遊心於无窮而反在通達之國

註人迹所及為通達謂今四海之內也

若存若亡乎

疏人迹所接為通達也存有也亡無也遊心無極之中又比

九州之內語其大小可謂如有無也

君曰然

註今自以四海為大然計在無窮之中若有若無也

疏然猶如此也謂所陳之語諒不虛也

曰通達之中有魏

疏謂魏國在四海之中

於魏中有梁

疏昔在河東國號為魏魏為強秦所逼徙都於梁梁從魏而有故曰魏中有梁也

於梁中有王王與蠻氏有辯乎

疏辯別也王之一國別於六合欲論大小如有如無與彼蠻氏有何差異此合譬也

君曰无辯

註王與蠻氏俱有限之物耳有限則不問大小俱不得與無窮者計也雖復天地共在無窮之中皆蔑如也况魏中之梁

道藏輯要

南華真經注疏七

百

牛集七

梁中之王而足爭哉

疏自悟已之所爭與蝸角無別也

客出而君惘然若有亡也

註自悼所爭者細

疏惘然悵恨貌也晉人言畢辭出而行君覺已非惘然悵恨心之悼矣恍然如失

客出惠子見君曰客大人也聖人不足以當之

疏聖人謂堯舜也晉人所談其理宏博堯舜之行不足以當惠子曰夫吹管也猶有嗚也吹劍首者映而已矣堯舜人之所譽也道堯舜於戴晉人之前譬猶一映也

註曾不足聞

疏嗃大聲呖小聲也夫吹竹管聲猶嗃大若吹劍環聲則微小唐堯俗中所譽若於晉人之前盛談斯道者亦何異乎吹劍呖聲曾無足可聞也

孔子之楚舍於蟻丘之漿

疏蟻丘丘名也漿賣漿水之家也仲尼適楚而為聘使路傍舍息於賣漿水之家其家住在丘下故以丘為名也其鄰有夫妻臣妾登極者子路曰是稷稷何為者耶

疏極高也總總眾聚也孔子應聘門徒甚多車馬威儀驚異常人故漿家隣舍男女羣聚共登賣漿觀視仲尼子路不識

道藏輯要

南華真經注疏七

三

牛集七

是以怪問

仲尼曰是聖人僕也

疏古者淑人君子均號聖人故孔子名宜僚為聖人也言臣妾登極聚眾多者是市南宜僚之僕隸也

是自埋於民

註與民同

自藏於畔

註進不榮華退不枯槁

疏混迹泥滓同塵氓俗不顯其德故自理於民也進不榮華退不枯槁隱顯出處之際故自藏於畔也

其聲銷

註損其名也

其志无窮

註規是生也

疏聲名也銷滅也一榮辱故毀滅其名冥至道故以心無極其口雖言其心未嘗言

註所言者皆世言

疏口應人間心恒凝寂故不言而言言未嘗言

方且與世違而心不屑與之俱

註心與世異

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七

疏道與俗反固違於世虛心無累不與物同此心迹俱異也

是陸沈者也

註人中隱者譬無水而沈也

疏寂寥虛淡譬無水而沈謂陸沈也

是其市南宜僚耶

疏姓熊字宜僚居於市南故謂之市南宜僚也

子路請往召之

疏由聞宜僚陸沈賢士請往就舍召之

孔子曰已矣

疏已止也彼必不來幸止勿喚

彼知丘之著於已也

註著明也

知丘之適楚也以丘為必使楚王之召已也彼且以丘為佞人也

疏彼宜僚也著明也知丘明識宜僚是陸沈賢士又知適楚必向楚王薦召之如是則用丘為諂佞之人也

夫若然者其於佞人也羞聞其言而况親見其身乎

疏陸沈之人率性誠直其於邪佞恥聞其言况自視其形良非所願

而何以為存

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七

註不如舍之以從其志

疏而汝也存在也匿影銷聲久常逃避汝何為召謂其猶在子路往視之其室虛矣

註果逃去也

疏仲由無監不用師言遂往其家庶觀盛德而辭聘情切宜僚已逃其屋虛矣

長梧封人問子牢曰君為政焉勿鹵莽治民焉勿滅裂

註鹵莽滅裂輕脫忽略不盡其分

疏長梧地名其地有長樹之梧因以名焉封人即此地守疆之人子牢孔子弟子姓琴宋卿也為政行化也治民宰邑也

鹵莽不用心也滅裂輕薄也夫民爲邦本本固則邦甯唯當用意養人亦不可輕爾搔擾封人有道故戒子牢

昔予爲禾耕而鹵莽之則其實亦鹵莽而報予芸而滅裂之其實亦滅裂而報予

疏爲禾猶種禾也芸拔草也耕地不深鉏治不熟至秋收時嘉實不多皆由疎略故致斯報也

予來年變齊深其耕而熟耰之

註功盡其分無爲之至

其禾繁以滋予終年厭殮

疏變改也耕治也耰芸也去歲爲田亟遭飢餒今年藝植改

道藏輯要

南華真經
注疏七

高

牛集七
15

法深耕耕墾既深鉏耰而熟於是禾苗繁茂子實滋榮竟歲足殮固其宜矣

莊子聞之曰今人之治其形理其心多有似封人之所謂

疏今世之人澆浮輕薄馳情欲境倦而不休至於治理心形

例如封人所謂莊周聞此因而論之

遯其天離其性滅其情亡其神以眾爲

註夫遯離滅亡以眾爲之所致也若各至其極則何患也

疏逃自然之理散淳和之性滅真實之情失養神之道者皆

以徇逐分外多滯有爲故也

故鹵莽其性者欲惡之孽爲性桂葦

註荏葦害黍稷欲惡傷正性

疏荏葦蘆也夫欲惡之心多為祇孽荏葦害黍稷欲惡傷真性皆由鹵莽浮偽故致其然也

蒹葭始萌以扶吾形

註扶疎剽神氣暢

疏蒹葭亦蘆也夫穢草初萌尚易除剪及扶疎盛茂必害黍稷亦猶欲心初萌尚易止息及其昏溺戒之在微故老子云其末非易謀也

尋擢吾性

註以欲惡引性不止於當

道藏輯要

南華真經注疏七

一

牛集七

疏尋引也擢拔也以欲惡之事引誘其心遂使拔擢真性不止於當也

並潰漏發不擇所出漂疽疥癰內熱洩膏是也

註此鹵莽之報也故治性者安可以不齊其至分

疏潰漏人冷瘡也漂疽熱毒腫也癰亦疽之類也洩膏溺精也耽滯物境沒溺聲色故致精神昏亂形氣虛羸眾病發動不擇處所也

柏矩學於老聃曰請之天下遊

疏柏姓矩名懷道之士老子門人也請遊行宇內觀風化察物情也

老聃曰已矣天下猶是也

疏老子止之不許其往言天下物情與此處無別也

又請之老聃曰汝將何始

疏鄭重殷勤所請不已方問行李欲先往何邦

曰始於齊

疏柏矩魯人與齊相近齊人無道欲先行也

至齊見宰人焉推而彊之解朝服而幕之

疏游行至齊以觀風化忽見罪人刑戮而死於是推而彊之

令其正臥解取朝服幕而覆之

號天而哭之曰子乎子乎天下有大菑子獨先離之曰莫為盜

道藏輯要

南華真經
注疏七

一頁

牛集七
川川上

莫為殺人

註殺人大災謂自此以下事大災既有則雖戒以莫為其可

得已乎

疏離罪也災禍也號叫上天哀而大哭慙其枉濫故重曰子

乎為盜殺人世間大禍子獨何罪先此遭罹大災之條具列

於下又解所謂宰人則朝士是也言其彊相推讓以被朝服

重為羅網以羅黎元故告天哭之明災由斯起預張之網列

在下文

榮辱立然後覩所病

註各自得則無榮辱得失紛紜故榮辱立則夸其所

謂辱而跛其所謂榮矣奔馳乎夸跛之間非病如何

疏軒冕為榮戮恥為辱奔馳取捨非病如何

貨財聚然後覩所爭

註若以知足為富將何爭乎

疏珍寶彌積馳競斯起

今立人之所病聚人之所爭窮困人之身使無休時欲無至此得乎

註上有所好則下不能安其本分

疏賞之以軒冕玩之以珠璣遂使羣品奔馳困而不止欲令

各安本分其可得乎

道藏輯要

南華真經
注疏七

一

牛集七
川。川

古之君人者以得為在民以失為在己

註君莫之失則民自得矣

疏推功於物故以得在民受國不祥故以失在己

以正為在民以枉為在己

註君莫之枉則民自正

疏無為任物正在民也引過責躬枉在己也

故一形有失其形者退而自責

註夫物之形性何為而失哉皆由人君撓之以至斯患耳故

自責

疏夫人受氣不同稟分斯異令各任其能則物皆自得若有

一物失所虧其形性者則引過歸己退而責躬昔殷湯自剪是也

今則不然

疏步驟殊時澆淳異世故今之馳物者則不復如此也

匿為物而愚不識

註反其性匿也用其性顯也故為物所顯則皆識

疏所作憲章皆反物性藏匿罪名愚妄不識故罪名者眾也大為難而罪不敢

註為物所易則皆敢

疏法既難定行之不易故決定違者斯罪之也

道藏輯要

南華真經
注疏七

頁

牛集七
川十一

重為任而罰不勝

註輕其所任則皆勝

遠其塗而誅不至

註適其足力則皆至

疏力微事重而責其不勝路遠期促而罰其後至皆不可也

民知力竭則以偽繼之

註將以避誅罰也

疏智力竭盡不免誅罰懼罰情急故繼之以偽

日出多偽士民安取不偽

註主日興偽士民何以得其真乎

疏譎偽之風日日而出偽眾如草於何得真

夫力不足則偽知不足則欺財不足則盜盜竊之行於誰責而可乎

註當責上也

疏夫智力窮竭譎偽必生賦歛益急貪盜斯起皆由主上無德法令滋彰未能忘愛釋私不貴珍寶當責在上豈罪下民乎

蘧伯玉行年六十而六十化

註亦能順世而不係於彼我故也

疏姓蘧名瑗字伯玉衛之賢大夫也盛德高明照達空理故

道藏輯要

南華真經注疏七

覓

牛集七

能與日俱新隨年變化

未嘗不始於是之而卒訕之以非也

註順物而暢物情之變然也

疏初履之年謂之爲是年既終謝謂之爲非一歲之中而是非常出故始時之是終訕爲非也

未知今之所謂是之非五十九非也

註物情之變未始有極

疏故變爲新以新爲是故已謝矣以故爲非則去年之非於今成是今年之是來歲爲非是知孰是孰非滯新執故者倒置之流也故容成氏曰除日無歲蘧瑗達之故隨物化也

萬物有乎生而莫見其根有乎出而莫見其門

註無根無門忽爾自然故莫見也唯無其生亡其出者為能覩其門而測其根也

疏隨變而生生無根原任化而出出無門戶既曰無根無門故知無生無出生出無門理其如此何為歲之可像乎

人皆尊其知之所知而莫知恃其知之所不知而後知可不謂大疑乎

註我所不知物有知之者矣故用物之知則無所不知獨任我知知甚寡矣今不恃物以知而自尊知則物不告我非大

疑如何

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
川七

疏所知者俗知也所不知者真知也流俗之人皆尊重分別知之銳情取捨而莫能賴其分別之智以照真原可謂大疑惑之人也

已乎已乎且無所逃

註不能用彼則寄身無地

疏已止也夫銳情取捨不知休止必遭禍患無處逃形

此所謂然與然乎

註自謂然者天下未之然也

疏各然其所然各可其所可彼我相對孰是孰非乎

仲尼問於太史大駭伯常騫狝章

疏太史官號也下三人皆史官之姓名也所問之事次列下文

曰夫衛靈公飲酒湛樂不聽國家之政田獵畢弋不應諸侯之際其所以為靈公者何邪

疏畢大綱也弋繩繫箭而射也庸猥之君淫聲嗜酒捕獵禽獸不聽國政會盟交際不赴諸侯汝等史官應須定謚無道如此何為謚靈

大殺曰是因是也

註靈卽是無道之謚也

疏依周公謚法亂而不損曰靈靈卽無道之謚也此是因其

道藏輯要

南華真經注疏七

一

牛集七川川

無道謚之曰靈故曰是因是也

伯常騫曰夫靈公有妻三人同濫而浴

註男女同浴此無禮也

史鮪奉御而進所搏幣而扶翼

註以鮪為賢而奉御之勞故搏幣而扶翼之使其不得終禮

此其所以為肅賢也幣者奉御之物

疏濫浴器也姓史字魚衛之賢大夫也幣帛也又謚法德之

精明曰靈男女同浴使賢人進御公見史魚良臣深懷愧悚

遣人搏提幣帛令扶將羽翼慰而送之使不終其禮敬賢如

此便是明君故謚為靈靈則有道之謚

其慢若彼之甚也見賢人若此其肅也是其所以爲靈公也

註欲以肅賢補其私慢靈有二義不可謂善故仲尼問焉

疏男女同浴驕慢之甚忽見賢人頓懷肅敬用爲有道故諡靈也

豨韋曰夫靈公也死卜葬於故墓不吉卜葬於沙丘而吉掘之數仞得石槨焉洗而視之有銘焉曰不馮其子靈公奪而埋之夫靈公之爲靈也久矣

註子謂蒯瞶也言不馮其子靈公將奪汝處也夫物皆先有其命故來事可知也是以凡所爲者不得不爲凡所不爲者不可得爲而愚者以爲之在己不亦妄乎

道藏輯要

南華真經注疏七

一

牛集七

之二人何足以識之

註徒識已然之見事耳未知已然之出於自然也

疏沙邱地名也在盟津河北子蒯瞶也欲明人之名諡皆定於未兆非關物情而有升降故沙邱石槨先有其銘豈馮蒯瞶方能奪堊史與常騫詎能識邪

少知問於太公調

疏智照狹劣謂之少知太公也公正也道德廣大公正無私復能調順羣物故謂之太公調假設二人以論道理

曰何謂邱里之言

疏古者十家爲邱二十家爲里鄉閭邱里風俗不同故假問

答以辨之也

太公調曰邳里者合十姓百名而以為風俗也

疏采其十姓取其百名合而論之以為風俗也

合異以為同散同以為異今指馬之百體而不得馬而馬係於前者立其百體而謂之馬也

疏如采邳里之言以為風俗斯合異以為同也一人設教隨方順物斯散同以為異也亦猶指馬百體頭尾腰脊無復是馬此散同以為異也而係於前見有馬此合異以為同也是故邱山積卑而為高江河合水而為大大人合弁而為公註無私於天下則天下之風一也

道藏輯要

南華真經注疏七

一重

牛集七川上三

疏積土石以成邱山聚細流以成江海亦猶聖人無心隨物施教故能并合八方均一天下華夷共履遐邇無私

是以自外入者有主而不執

疏自從也謂聖人之教從外以入從中而出隨順物情故居主竟無所執也

由中出者有正而不距

註自外入者大人之化也由中出者民物之性也性各得正故民無違心化必至公故主無所執所以能合邳里而并天下一萬物而夷羣異也

疏由亦從也謂萬物黔黎各有正性率心而出稟受皇風既

合物情故順而不距

四時殊氣天不賜故歲成

註殊氣自有故能常有若本無之而由天賜則有時而廢

疏賜與也夫春暄夏暑秋涼冬寒稟之自然故歲序成立若

由天與之則有時而廢矣

五官殊職君不私故國治

註殊職自有其才故任之耳非私而與之

疏五官謂古者法五行置官也春官秋官各有司職君王立

默委任無私故致宇內清夷國家甯泰也

文武大人不賜故德備

道藏輯要

南華真經
注疏七

萬

牛集七
川一八

註文者自文武者自武非大人所賜也若由賜而能則有時

而闕矣豈唯文武凡性皆然

疏文相武將量才授職各任其能非私與也無私於物故道

德圓備

萬物殊理道不私故无名

疏夫羣物不同率性差異或巢居穴處走地飛空而亭之毒

之威能自濟物各得理故無功也

無名故無為無為而無不為

註名止於實故無為實各自為故無不為

疏功歸於物故為無為不執此無而無不為

時有終始世有變化

註故無心者斯順

疏時謂四序遞代循環世謂人專遷貿不定

禍福消溘

註流行反覆

疏溘消流行貌夫天時寒暑流謝不常人情禍福何能久定

故老子經云禍兮福所倚福兮禍所伏也

至有所拂者而有所宜

註於此為戾於彼或以為宜

疏拂戾也夫物情向背蓋無定準故於此乖戾者於彼或以

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
川上

為宜是以達道之人不執逆順也

自殉殊面

註各自信其所是不能離也

疏殉逐也面向也夫彼此是非紛然固執故各逐已見而所

向不同也

有所正者有所差

註正於此者或差於彼

疏於此為正定者或於彼差邪此明物情顛倒殊向而然也

比於大澤百材皆度

註無棄材也

疏比譬也度量也夫廣大阜澤林籟極多隨材量用必無棄擲大人取物其義亦然

觀乎大山木石同壇

註合異以為同也

疏壇基也石有巨小木有粗細共聚大山而為基本此合異以為同也

此之謂邱里之言

註言於邱里則天下可知

疏總結前義也

少知曰然則謂之道足乎

道藏輯要

南華真經
注疏七

真

牛集七
川一文

疏以道為名名道於理謂不足乎欲明至道無名故發斯問太公調曰不然今計物之數不止於萬而期曰萬物者以數之多者號而讀之也

註夫有數之物猶不止於萬况無數之數謂道而足邪

疏期限也號語也夫有形之物物乃無窮今世人語之限曰萬物者此舉其大經為言也亦猶虛道妙理本自無名據其功用強名為道於理未足也

是故天地者形之大者也陰陽者氣之大者也道者為之公註物得以通通物無私而強字之曰道

疏天覆地載陰陽生育故形氣之中最大者也夫道能通萬

物亭毒蒼生施化無私故謂之公也

因其天以號而讀之則可也

註所謂道可道也

疏大通有物生化羣品語其始本實曰無名因其功號讀亦可也

已有之矣乃將得比哉

註名已有矣故乃將無可得而比邪

疏因其功用已有道名不得將此有名比於無名之理以斯比擬去之迢遞

則若以斯辯譬猶狗馬其不及遠矣

道藏輯要

南華真經
注疏七

一

牛集七
川〇

註今名之辯無不及遠矣故謂道猶未足也必在乎無名無言之域而後至焉雖有名故莫之比也

疏夫獨以狗馬一獸語而相比者非直大小有殊亦乃貴賤斯別也今以有名之道比無名之理者非直粗妙不同亦深淺斯異故不及遠也

少知曰四方之內六合之裏萬物之所生惡起

註問此者或謂道能生之

疏六合之內天地之間萬物動植從何生起少知發問欲辯其原

太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相代相生相殺

註言此皆其自爾非無所生

疏夫三光相照二儀相蓋風雨相治炎涼相代春夏相生秋冬相殺豈關情慮物理自然也

欲惡去就於是矯起雌雄片合於是庸有

註凡此事故云為趨合近起於陰陽之相照四時之相代也疏矯起貌也庸常也順則就而欲逆則惡而去言物在陰陽造化之中蘊斯情慮開杜交合以此為常也

安危相易禍福相生緩急相摩聚散以成

疏夫逢泰則安遇否則危危則為禍安則為福緩者為壽急者為夭散則為死聚則為生凡此數事出乎造物相摩而成

道藏輯要

南華真經注疏七

真

牛集七
川七文

其猶四序變易遷貿豈關情慮哉

此名實之可紀精之可志也

註過此已往至於自然自然之故誰知所以也

疏誌記也夫陰陽之內天地之間為實有名故可綱可紀假令精微猶可言記至於重玄妙理超絕形名故不可以言像求也

隨序之相理矯運之相使窮則反終則始此物之所有

註皆物之所有自然而然耳非無能有之也

疏夫四序循環更相治理五行運動遞相驅役物極則反終而復始物之所有理盡於斯

言之所盡知之所至極物而已

註物表無所復有故言知不過極物也

疏夫真理玄妙絕於言知若以言詮辯運知思想道可極於有物而已固未能造於玄玄之境

觀道之人不隨其所廢不原其所起

註廢起皆自耳無所原隨也

此議之所止

註極於自爾故無所議

疏觀見也隨逐也夫見道之人玄悟之士凝神物表寂照環中體萬境皆玄四生非有豈復留情物物而推逐發起之所

道藏輯要

南華真經
注疏七

冕

牛集七
川川七

由乎所謂言語道斷議論休止者也

少知曰季真之莫為接子之或使二家之議孰正於其情孰偏於其理

註季真曰道莫為也接子曰道或使或使者有使物之功也

疏季真接子並齊之賢人俱遊稷下故託二賢明於理莫無

也或為也季真以無為為道接子謂道有使物之功各執一

家未為通論今少知問此以定臧否於素情妙理誰正誰偏

者也

太公調曰鷄鳴犬吠是人之所知雖有大知不能以言讀其所

自化又不能以意其所將為

註物有自然非爲之所能也由斯而觀季真之言當也

疏夫目見耳聞鷄鳴狗吠出乎造化愚智同知故雖大聖至知不能用意測其所爲不能用言道其所以自然嗚吠豈道使之然是知接子之言於理未當

斯而析之精至於无倫大至於不可圍

註皆不爲而自爾

疏假令精微之物無有倫緒粗大之物不可圍量用此道理推而析之未有一法非自然獨化者也

或之使莫之爲未免於物而終以爲過

註物有相使亦皆自爾故莫之爲者未爲非物也凡物云云

道藏輯要

南華真經
注疏七

羣

牛集七
川上

皆由莫爲而過去

疏不合於道故未免於物各滯一邊故卒爲過患也

或使則實

註實自使之

疏滯有爲也

莫爲則虛

註無使之也

疏溺無故也

有名有實是物之居

註指名實之所在

无名无實在物之虛

註物之所在其實至虛

疏夫情苟滯於有則所在皆物也情苟尚無則所在皆虛也

是知有無在心不在乎境

可言可意言而愈疏

註故求之於言意之表而後至焉

疏夫可以言詮可以意察者去道彌疏遠也故當求之於言

意之表而後至焉

未生不可忌

註突然自生制不由我我不能禁

道藏輯要

南華真經
注疏七

臺

牛集七

已死不可阻

註忽然自死吾不能違

疏忌禁也阻礙也突然而生不可禁忌忽然而死有何礙阻

唯當隨變任化所在而安字亦有作沮者怨也處順而死故

不怨喪也

死生非遠也理不可覩

註近在身中猶莫見其自爾而欲憂之

疏勞息聚散近在一身其理窈冥愚人不見

或之使莫之為疑之所假

註此二者世所至疑也

疏有無二執非達者之心疑惑之人情偏乃為議論之也
吾觀之本其往無窮吾求之末其來無止無窮無止言之無也
與物同理

註物理無窮故知言無窮然後與物同理也

疏本過去也末未來也過去已往生化無窮莫測根原焉可
意致假令盛談無有既其偏滯未免於物故與物同於一理
也

或使莫為言之本也與物終始

註恒不為而自使然也

疏本猶始各執一邊以為根本者猶未免於本末也故與有

道藏輯要

南華真經
注疏七

壹

牛集七
川一

物同終始斯離於物也

道不可有有不可無

註道故不能使有而有者常自然也

疏夫至道不絕非有非無故執有執無二俱不可也

道之為名所假而行

註物所由而行故假名之曰道

疏道大無名強名曰道假此名教動而行之也

或使莫為在物一曲夫胡為於大方

註舉一隅便可知

疏胡何也方道也或使莫為未階虛妙斯乃俗中一物偏曲

之人何足以造重玄語乎大道

言而足則終日言而盡道

註求道於言意之表則足

言而不足則終日言而盡物

註不能忘言而存意則不足

疏足圓徧也不足偏滯也苟能忘言會理故曰言未嘗言盡
合玄道也如其執言不能契理既乖虛通之道故盡是滯礙
之物也

道物之極言默不足以載

註夫道物之極常莫為而自爾不在言與不言

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
川一

疏道物極處非道非物故言默不能盡載之

非言非默議有所極

註極於自爾非言默而議之也

疏默非默議非議唯當索之於四句之外而後造於眾妙之
門也