

福輕手羽。是之知載。禍重乎地。莫之知避。

莊子之所謂禍福非世之所謂禍福也。以

能全性命者。其道微。故曰福忘。性命者。謂之禍全。之道而不能自舉。而行之。故曰莫之知載。也忘。性命者。其理著。故曰禍重乎地。然以至著之理。而不能自知。而避之。故曰莫之避也。此莊子所以嘆人間之人。不能盡知全之之道也。

已乎已乎。臨人以德。殆乎殆乎。畫地而趨迷。

陽迷。陽無傷。吾行吾行。郤曲無傷。吾足山木。

自寇也。膏火自煎也。桂可食。故伐之。漆可用。故割之。皆知有用之用。而莫知無用之用也。

桂可食。故伐之。漆可用。故割之。此所謂小

有材而不能自全而已矣。工文所謂此材之患是也。豈知聖人以不材爲神而無用。爲妙乎。知其不材明。其無用。則經世之道極盡矣。此莊子所以終之於此言也。

南華真經新傳卷之三

終

南華真經新傳卷之四

卷四

常季曰。彼兀者也。而王先生其與庸亦遠矣。若然者。其用心也。獨若之何。

德充符篇

宋 王 元 澤 傳

夫處人間。經世變。免於憂患之累者。是能全其性命也。性命全。則自得。自得。則德之。所以充也。德充於內。而無待於外。則不求合於物。而物自來合。此莊子所以作德充符之篇。而次於人間世也。

魯有元者。王駘從之遊者。與仲尼相若。常季

問於仲尼曰。王駘元者也。從之遊者。與夫子中分魯立。不教坐。不議虛。而往實。而歸固有。不言之教。無形而心成者邪。是何人也。仲尼曰。夫子聖人也。丘直後而未往耳。丘將以爲師。而況不若丘者乎。奚假魯國。丘將引天下而與從之。

仲尼曰。死生亦大矣。而不得與之變。雖天地。覆墮。亦將不與之遺。審乎無假。而不與物遷。命物之化。而守其宗也。

天下之事。莫過於生死。而生死者。物之所變也。惟聖人。了於不生不死。而未嘗與變俱變也。故曰。生死亦大矣。而不得與之變。

夫了於不生不死。則寂然忘形。而與化爲一。雖穹壤傾側。而豈有遺喪。故曰。雖天地。覆墮。亦將不與之遺。此言窮理之妙也。至于審乎無假。而不與物遷。所謂盡性之奧。也。命物之化。而守其宗。所謂至於命也。王

與仲尼之弟子相敵也。

駘之形雖不全而能窮理盡性至於命此德之所以充也

常季曰何謂也仲尼曰自其異者視之肝膽楚越也自其同者視之萬物皆一也

物我殊形此所以異也物我同根此所以

同也故於異而視之則形質所以不同知

其同而視之則根本所以不異王駘能忘

支體之不完而達性命之本內全其真而

外合萬物以爲一非德之所充則孰能至

於此故曰目其異者而視之肝膽楚越也

自其同者視之萬物皆一也

夫若然者且不知耳目之所宜而遊心乎德之和物視其所一而不見其所喪視喪其足猶遺上也

以耳而聽則聞其所聞而不及所不聞

以目而視則見其所見而不及所不見

此蔽於任智之累也惟聖人內充懿德而外出聰明所聽不以耳而所視不以目雖事物之紛擾而不比吾之所聞見惡有拘累於視聽歟故汎然遊心於自得之場而

和之所以不出也故曰夫若然者且不知耳目之所宜而遊心乎德之和夫德之充者與化一體天下見其化而忘其形知其得而遺其喪王駘雖元而天下忘其所以元也然非不見其元也以其德之所充者

大而形之不全者小是以悅其大如觀金玉而忘其小如遺土壤也故曰物視其所一而不見其所喪視喪其足猶遺土也

常季曰彼爲已以其知得其心以其心得其

常心物何爲最之哉

夫聖人之所以悅萬物者以大化也萬物之就聖人者以其德也常季不知其然而以王駘任智得心而物就之是億度於聖人也

水流則莫鑑於流水而鑑於止水

仲尼曰人莫鑑於流水而鑑於止水

水流則莫鑑於鬚髮水止則可鑑於天地

德忘則物所以不從德充則物所以來合

此理勢之必然也故人之所鑒者必鑒於止水而物之所合者必合於感德故物之所景於王駘者由止水之所以蒙鑒也故曰

木受命於地人受命於天地非私於籍

而使之獨青天非私舜而使之獨正蓋松柏不變其至堅而大舜不守其正性故曰

受命於地唯松柏獨也冬夏青青受命於天唯舜獨也正幸能生以正眾生夫

保始之微不懼之實勇士一人雄入於九軍將求名而能自要而猶若也

此蔽於任智之累也惟聖人內充懿德而外出聰明所聽不以耳而所視不以目雖事物之紛擾而不比吾之所聞見惡有拘累於視聽歟故汎然遊心於自得之場而

曰人莫鑒於流水而鑑於止水
唯止能止衆止

天下之性生而未嘗不靜靜則正正則定

正定之性天下所同惟妄情所役外物所擾正之所以不正而定之所以不定也然

第四

不正不定者以其內無所主也故內無

則不止不止則不能止其所止也惟聖

內以德爲主而外忘物所役故惟根所

則不止不止也以其所止而止天下衆人

動則動之所以自止也故曰唯止能止

第四正定而止也以其所止而止天下衆人

意仲尼之言也

受命於地唯松柏獨也冬夏青青受

命於天唯舜獨也正幸能生以正眾生夫

於天唯舜獨也正夫天下之人不知舜能守其正而皆稱爲聖人豈自悟其幸生而正而自喪其正唯能知其本正而守之亦可正於衆人矣奚獨聖人歟故曰幸能正生以正衆生

而況官天地府萬物直寓六骸象耳目一知

之所知而心未嘗死者乎彼且擇日 登假

人則從是也彼且何肯以物爲事乎

夫聖人體道而無對於天下故天地雖大

而歸於統任萬物雖衆而由之既藏生死

不慮而形骸如寄視聽不用而耳目存象

務知德之所充而能以不生爲生以不生

爲生則適去在我此人之所以量之也豈

以物而爲累乎故曰而況官天地府萬物

直寓六骸象耳目一知之所知而心未嘗

死者乎彼且擇日而登假人則從是也彼

且何肯以物爲事乎此王駘所爲如此而莊子言之於篇首也

申徒嘉元者也而與鄭子產同師於伯晉無

人

申徒者教民之官也嘉者善之至也此莊子製名而寓意然申徒嘉者賢人也故次

於王駘而言之嘉雖外兀而德內充德雖充而人未最此所以未免於師也故曰與鄭子產同師於伯晉無人夫伯者長也晉

者晦也無人者無我也爲物之長能晦而無我所以得賢人師之也

子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則

我止其明日又與合堂同席而坐子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止今我

將出子可以止乎其未邪

夫至人忘已而外與物同物雖不完而不

能浼已是以下惠同物而袒裼裸裎者皆

不能浼之蓋知內同其命而外可忘形矣

子產鄭國之賢也不知申徒之德充而止

惡形骸之不全欲其行止與之不同也此

且子見執政而不違子齊執政乎

聖人之與賢人庶僚之與庶民其所異者

分而其所同者命達者觀之則均爲人爾

均爲人則安可獨異乎此子產自矜執政而適取申徒之所鄙也

申徒嘉曰先生之門固有執政焉如此哉子而說子之執政而後人者也聞之曰鑑明則塵垢不止止則不明也久與賢人處則無過

今子之所取大者先生也而猶出言若是不亦過乎子產曰子既若是矣猶與堯率善許子之德不足以自反邪申徒嘉曰自狀其過以不當亡者衆不狀其過以不當存者寡知不可柰何而安之若命唯有德者能之

夫顏回之從孔子也始焉克己而終焉未始有回故黠聰明墮支體而未嘗貳過而已矣子產之從伯晉無人也不能克己而欲爲於物先又惡德充之人而致其過亦

所以異於顏回也

遊於羿之彀中中矢者中地也然而不中者

命也人以其全足笑吾不全足者衆矣我怫

然而怒而遁先生之所則廢然而反不知先生之洗我以善邪吾與夫子遊十九年矣而

未嘗知吾兀者也

孟子曰羿教人射必志于彀學者亦必志於彀彀者弓矢所及之地也天之生人也皆不出榮辱利害貴賤生死之境其所以或榮或利或貴或生者由其發而中也其所以或辱或害或賤或死者由其發而不中也中與不中皆命也豈能越其自然之理歟惟聖人無我而無心於萬物故榮辱不能累利害不能加貴賤不能役了於不生不死而獨處於自得之場所謂至於命而已中與不中吾何預焉

吾唯不知務而輕用吾身吾是以亡足今吾來也猶有尊足者存吾是以務全之也叔者歟於伯仲也山者有形之最大也此亦莊子製名而寓意也以其次於申徒爲第三故曰叔而已以其亦有德之大故曰

莊子山而已必曰見於仲尼者以非聖人

夫天無不覆地無不載吾以夫子爲天地安知夫子之猶若是也孔子曰丘則陋矣天地無心於萬物其覆載所以不私也聖人無心於萬物其來者所以不粗也夫天地豈以物形之不具而不覆載聖人豈責人體之不宗而不與合故曰夫天無不覆地無不載吾以夫子爲天地安知夫子之猶若是也孔子曰丘則陋矣然仲尼非果而忘其所不忘也如此則去常德適天刑

周易夫聖人內守其正性而外循其常德呱然

無心而物不能累故生死可不可皆不介意於曾中豈有意而一之歟使聖人有意

而一生死與可不可則是不忘其所當忘而忘其所不忘也如此則去常德適天刑

惡爲聖人而已矣夫常德不可去天刑不可適惟聖天人能全而不能忘故曰天刑安可解

魯哀公問於仲尼曰衛有惡人焉曰哀駘它大夫與之處者思而不能去也婦人見之請

於父母曰與爲人妻寧爲夫子妾者數十而未止也未嘗有聞其唱者也常和人而已矣無君子之位以濟乎人之死無聚祿以望人之腹又以惡駘天下知而不唱知不出乎四域且而雌雄合乎前是必有異乎人者也寡

恥形體之不全者常人也愧盛德之不充者聖賢也申徒嘉內務其全而外忘形子產不取其德之尤而惡其形不完此所以太過而已矣故曰今子與我遊於形骸之外而子索我於形骸之外不亦過乎

夫子胡不入乎請講以所聞無趾出孔子曰弟子勉之夫無趾兀者也猶務學以復補前謹前既犯患若是矣雖今來何及矣無趾曰魯有兀者叔山無趾踵見仲尼仲尼曰子不行之惡而況全德之人乎無趾語老聃曰孔

人名而觀之果以惡駭天下與寡人處不至以月數而寡人有意爭其爲人也不至乎期年而寡人信之國無寧而寡人傳國焉悶然而後應凡而若辭寡人醜乎卒授之國無幾何也去寡人而行寡人卽焉若有亡也若無與樂是國也

哀駭它者醜惡之名也以其德充而形惡故製其醜惡之名矣夫形骸者委氣之所聚至人視之如旅寄而未嘗以好惡爲辨也惟務全其所當充其所當充則形雖惡而物自以爲最此哀駭它能使人之心之願從而魯哀亦授之以國也

是何人者也仲尼曰丘也嘗使於楚美適見腰子食於其死母者少焉煦若皆棄之而走不見已焉爾不得類焉爾

天之生人也均委之氣而同受之命非有私於聖賢而惡於凡庸蓋聖賢能全其當全正其所正故命之所以至而德之所以充凡常不知其然而疑聖賢有異於人也雖魯哀之國君不知哀駭之所充而以爲

有異乎人也是以問於仲尼焉

所愛其母者非愛其形也愛使其形者也

夫德之充者非求合於物而物自來合物之所以來合者非愛其形而愛其德也故

曰愛使其形也

執民之紀而憂其死吾自以爲至通矣今吾聞至人之言恐吾無其實輕用吾身而亡吾國吾語孔丘非君臣也德友而已矣

至人之所以爲至人者以其才全也才者性命之妙理惟至人能以不全而全之全之然後盡之也全盡於性命之理則死生存亡窮達貧富之變了然不以汨于中陰陽之更運宵晝之迷遷冥然不務度其始事變不足滑其和憂喜不足動其神豫然悅懌而日夜忘變之至故與物應對而復

感而遂通所謂才全而已矣故曰是之謂才全才全者性命之理不虧也性命之理既不虧則德之所以充也德之充者非有意於充如停水非有意於平也故曰平者水停之盛也夫德之充者物自以爲最而水之平者人取以爲法故曰其可以爲法也是之謂才全何謂德不形曰平者水停之盛也其可以爲法也內保之而外不蕩也德者成和之脩也德不形者物不能離也哀公異日以告閔子曰殆也吾以南面而君天下

以言之故魯哀得聞而不敢臣於聖人也

故曰吾與孔丘非君臣也德友而已矣

閔跋支離無服說衛靈公靈公說之而視全人其脰肩肩嬖卷大癢說齊桓公桓公說之而視全人其脰肩肩故德有所長而形有所

忘

卷四

三

閔跋者言其忘行支離者言其忘形無服者言其忘智故忘行則所以無迹忘形則

所以忘我忘智則所以無知無迹則泯然

絕世無我則渾然同物無知則泊然無爲

○故德之所以充也此莊子製名而寫意夫

斯人也其形如此而其德有所長故說衛

靈公則靈公悅之而忘其形說齊桓公則

桓公亦悅而忘其形斯人也非有異於人

也蓋能全其所當忘全忘其所當忘全忘之

外雖有役性之物則不足爲其累也故曰

覽卷大癢又曰德有所長而形有所忘也

人不忘其所忘而忘其所不忘此謂誠忘

人形者天之所委也德者我之自得也蓋天之所委者一氣之暫聚我之自得者萬

物不能役豈可愛一氣之暫聚而忘萬物

不能役之之妙乎惟至人內不忘其不當

忘而外忘其所當忘故才全而所以德不

形所謂誠忘而已矣故曰人不忘其所忘

而忘其所不忘此之謂誠忘

○故聖人有所遊而知爲孽約爲膠德爲接工

爲商聖人不謀惡用知不斷惡用膠無畏惡

用德不貨惡用商四者天鬻也天鬻也者天

食也既受命於天又惡用人

○故聖人有所遊者所謂乘物以遊心也乘

物以遊心則處於無爲之境而任其自然

之理雖知約德工皆非我有而我惡用哉

然我之惡用於四者皆天之所付於人而

養於人我惡可廢廢則滅天而已矣既不

可廢又不可益益則助天而已矣滅天則

致累助天則反害如此則天人安得和同

又惡用人

有人之形無人之情有人之形故羣於人無

人之情故是非不得於身眇乎小哉所以屬

於人也警乎大哉獨成其天

有人之形者所謂塊然同類也無人之情

者所謂寂然無爲也同類所以能羣而不

能異無爲所以無是而無非故曰有人之

形無人之情有人之形故羣於人無人之

情故是非不得於身故形雖眇而皆視以

爲人德已充而不虧其全矣故曰眇乎小

哉所以屬於人也警乎大哉獨成其天此

閔跋支離無服之所長也

○惠子謂莊子曰人故無情乎莊子曰然惠子

曰人而無情何以謂之人莊子曰道與之貌

天與之形惡得不謂之人惠子曰既謂之人

惡得無情莊子曰是非吾所謂情也善所謂

無情者言人之不以好惡內傷其身常因自

然而不益生也惠子曰不益生何以有其身

莊子曰道與之貌天與之形無以好惡內傷

其身今子外乎子之神勞乎子之精倚樹而

吟擣櫟梧而暝天選子之形子以堅白鳴

夫情者性之害也人之生則貌出於道而

形受於天皆正正而已矣惟情戕害其正

正而正所以不正矣惠子不知其然而以爲人而無情何以謂之人故莊子答之以不以好惡傷其身又曰常因自然而生夫好惡生於情而害於身有好惡則以生爲不足而欲其過度而益也過度而益則外役於物役於物則用神神大用則疲破則有所感感而已則昏暝而已矣

如此則見役於造化而不能與萬物爲一所以惑於堅白同異也故曰今子外乎子之神勞乎子之精倚樹而吟據梧而瞑天選子之形以堅白鳴夫聖人之所爲守其正正而全其當全不任智不用神廓然與造化同體而以萬物爲一安所措其情哉此惠子不知聖人之如此也夫莊子作德充之篇始之以王駘次之以申徒嘉又次之以叔山叔山此三人者皆德充而形不充也故申徒不及王駘叔山不及申徒故第降一等而言之矣至于襄駘闔蹠支離無眼者亦皆德充而形至惡也又第降一等而言之與人間世之篇次序相同矣夫不完

至惡者皆外也外雖如此而內充其德則物爲之最而自求合也物自來僉是是萬物與我爲一也又何必措情於其間哉所以終於惠子之間情此莊子立言盡道如是也

南華真經新傳卷之五

宋 王 元 淳 傳

大宗師篇

夫德之充者入於道道者天下莫不由之也雖天地之至大萬物之至多皆同歸而

一致矣此莊子作大宗師之篇而所以次之於德充符也

知天之所爲知人之所爲者至矣

天人皆出於道而盡道者能知天之所爲夫天之所爲者無爲也人之所爲者有爲也無爲則靜靜則復命有爲則動動則有義能知義命之極則物之所宗師也故曰至矣

知天之所爲者天而生也知人之所爲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雖然有患夫知天人之所爲者以不知知之也以不知知天則達於無爲之妙理而命之所以至也以不知知人則盡於有爲之極致而物之所以最也命之至則其生自然物之

正一天師清微弟子 洪百堅作
道教學術資訊網站