

遷感而風化也

性不可易命不可變時不可止道不可墮

註故至人皆順而通之

苟得於道無自而不可

註雖化者無方而皆可也

失焉者無自而可

註所在皆不可也

孔子不出三月復見曰丘得之矣烏鵲鴉魚

傳沫細要者化

註言物之自然各有性也

疏鶴居巢內交尾而表陰陽魚在水中傳

沫而為牝牡蜂取桑蟲祝為已子是知物

性不同稟之大道物之自然各有性也

有弟而兄啼

註言人之性舍長而規幼故啼也

疏有弟而兄失愛捨長憐幼故啼是知陳

迹不可執留但當順之物我無累言人性

捨長規幼故啼也

久矣夫丘不與化為人不與化為人安能化

人

註夫與化為人者任其自化者也若緒六

經以說則疏也

老子曰可丘得之矣

南華真經註疏卷之十六

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

南華真經註疏卷之十七

善三

河 南 郭 象 註

唐 西華法師成 玄英 疏

外篇刻意第十五

刻意高行離世異俗高論怨誹為亢而已矣

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

能會理刻勵身心高尚其行離異世俗卓

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

毀時世之人枯槁則鮀焦介推之流赴淵

則申狄下隨之類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為修而已矣此平世

之士教誨之人遊居學者之所好也

疏發辭吐氣則語及仁義用茲等法為修

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為治而已矣此朝廷之士尊主強國之人致功并兼者之所好也

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寧安社稷緝熙常道既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即臯陶伊尹呂望之徒是也

就數澤處間曠釣魚開處無為而已矣此江海之士避世之人閒暇者之所好也

疏棲隱山藪放曠臯澤間居而事綸釣避世而處無為天子不得臣諸侯不得友斯乃從容閒暇之人即巢父許由公閱休之類

吹呶呼吸吐故納新熊經鳥申為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

方亦所以為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而不自失者故當付之無所執為也

疏吹冷呼而吐故呶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即此之類以前數子志尚不同各滯一方未為通養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間不導引而壽

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

疏夫玄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閑不導引而壽命無極者故能唯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

澹然無極而衆美從之

此天地之道聖人之德也

註不為萬物而萬物自生者天地也不為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為道聖人以無為為而成德故老經云天地不仁聖人不仁

故曰夫恬恢寂寞虛無無為此天地之平而道德之質也

註非夫寂寞無為也則危其平而喪其質也

疏恬恢寂寞是凝湛之心虛無無為是寂用之智天地以比法為平均之源道德以此法為質實之本也

故曰聖人休休焉則平易矣

註休乎恬悒寂寞息乎虛無無為則雖歷乎阻險之變常平夷而無難

疏休心於恬悒之鄉息智於虛無之境則履艱難而簡易涉危險而平夷也

平易則恬悒矣

註患難生於有為有為亦生於患難故平易恬悒交相成也

疏豈唯休心恬悒故平易抑乃平易而恬悒矣是知平易恬悒交相成也

平易恬悒則憂患不能入邪氣不能襲

註泯然與正理俱往

疏心既恬悒迹又平易雖心與迹一種無為故憂患累不能入其靈臺邪氣絜絜不能襲其藏府襲猶入也互其文也

故其德全而神不虧

註夫不平不悒者豈唯傷其形哉神德並喪於內也

疏夫恬悒無為者豈唯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

註雖然無所係疏聖人體勞息之不二連去來之為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胃中也

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感德應感而動

與陽絜同其波濶動靜順時無心者也不為禍先不為禍始感而後應

註無所唱也疏夫善為禍先惡為禍始既善惡雙遣亦禍福兩忘感而後應宜為先始者也

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

註天理自然知故無為乎其間疏循順也內去心知外忘事故如混沌之無為順自然之妙理也

故無天災

註災生於違天疏合天故無災也

無物累

註累生於違物疏順物故無累也

無人非

註與人同者眾必是焉疏同人故無非也

無鬼責

註同於自得故無責其生若浮其死若休

疏夫聖人動靜無心死生一貫故其生也似浮漚之颺起變化俄然其死也若疲勞休息曾無係戀也

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

先矣而不耀

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

其寢不夢其覺無憂

疏契真故寢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具合道故其心神純粹而無間雜也

其魂不罷

註有欲乃疲

疏恬悒無為心神閑逸故其精魂應用終

不疲勞

虛無恬淡乃合天德

註乃與天地合其恬淡之德也

疏數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違違從是德之

邪矣

喜怒哀道之過

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

德也

故心不憂樂德之至也

註至德常通故情無所繫

疏不喜不怒無憂無樂恬恬虛夷至德之人也

一而不變靜之至也

註靜而一者不可變也

疏抱真一之玄道混其塵而不變自非至

靜孰能如斯

無所於忤虛之至也

註其心豁然確盡乃無纖介之違

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悒之

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

順養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則精
氣枯竭矣

水之性不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦
不能清天德之象也

註象天德者無心而階會也

疏象者法也言水性清平善變於物若
混而雜之鬱而閉塞之則乖於常性既不
能流而注亦不能鑒照於物也唯當不

動不閉則清而且平洞照無私為物準的
者天德之象也以況聖人心虛皎潔鑒照
無私法象自然與玄天合德故老經云上
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

淡而無為

註與會俱而已矣

疏假令混俗揚波而無妨虛淡與物交接
亦不廢無為此釋前恬淡之至也

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

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

註況敢輕用其神乎

疏干溪名也越山名也干溪越山但出良
劍也又云干具也言吳越二國並出名劍
因為名也夫有此干越之寶劍柙中而
藏舉之自非敵國大事不敢輕用寶而重

之遂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

地

註夫體天地之極應萬物之數以為精神
者故若是矣若是而有落天地之功者任

天行耳非輕用也

疏流通也夫愛養精神者故能通達四方
並流無滯即而下蟠薄於厚地上際達於

玄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

註所有無方

疏化導養生含育萬物隨機俯應不守一
方故不可以形象而域之也

其名為同帝

註同天帝之不為

疏而審也總結以前名為審實之道也亦言同天帝之不為也

純素之道唯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冥也

疏純精素質之道唯在守神守而不喪則

精神凝靜既而形同枯木心若死灰物我

兩忘身神為一也

一之精通合于天倫

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

註與神為一非守神也不遠其精非貴精

也然其道則貴守之迹

疏莊子欲格量人物志尚不同故泛舉大

綱略為四品仍寄野逸之人以明言無的

當且世俗衆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唯體道聖人無所

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

註苟以不虧為純則雖百行同舉萬變參

備乃至純也苟以不雜為素則雖龍章鳳

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類

庸得謂之純素哉

疏夫混迹世物之中而與物無雜者至素

者也參變驚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巖

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

南華真經註疏卷之十七

十三

十三