

觀者總是有爲中之無爲性命本之於天聖人觀其所自來

不受天損亦不藉人益不助也繼之者善爲德聖人成德不

見其增有時而崇不累也出於道而不參之以人謀會於仁

而不恃之以爲恩薄於義而不積之以傷性動卽是禮非以

避諱而爲禮當行卽行接於事而不讓盡一者法也不亂而

更張者亦法也可恃者民也不輕身以徇者亦民也當因者

物也不去物而喪真者亦物也天者德之元道者事之宗故

不明於天者不純於德不通於道者無自而可道有天人無

爲而尊者天道也亦主道也自然而然也有爲而累者人道

也亦臣道也非自然也人君欲體天行道而不以無爲爲尊

道藏輯要

南華真經
程疏

卷十
牛集
十一
十一
十一

可得謂之知道者乎此之謂在看天下而非治天下也

天地雖大其化均也

萬物雖多其治一也

造本自然因人而治是謂至德在去智與累而已

天地雖大其化均也

萬物雖多其治一也

天地主萬物

君主萬民

君原於德而成於天故曰玄

非德無以

其根而不知乃其所以治也謂主張納雜乎是者人卒雖眾

其主君也

天地主萬物

君主萬民

君原於德而成於天故曰玄

非德無以

其根而不知乃其所以治也謂主張納雜乎是者人卒雖眾

天地主萬物

君主萬民

君原於德而成於天故曰玄

非德無以</

人也聰明睿知給數音以敏其性過人而又乃以人受天而天賦全之謂之天受特其聰明睿知而穿鑿以應事故謂之以人受天而彼番乎禁過而不知過之所由生與之配天乎彼且乘人而無天乘行也行其在人之方且本身而異形身我也以我身與物對先已而後人也方且尊知而火馳也自尚其精光如火之遠馳也方且爲緒使自此天下日多事不爲細事所役使音核方爲事物所束持也方且四顧而物應顧而物應則非靜矣方且應眾宜道貴乎無心而應物應眾宜則有心矣失其真常之性矣方且與物化而未始有恒物俱化而非定而應者也夫何足以配天乎此皆有知有爲之能應又下一轉先抑而後揚揚有族有祖言族衆者必可以爲眾之而復推文字變化之妙尊其祖也父者出於眾人而可以爲其父也眾父之父則又高出之矣能之才可以首禍害弄觀乎華山封人守封者曰嘻聖人請祝聖人使聖人壽堯曰辭使聖人富堯曰辭使聖人多男子堯曰辭封人曰壽富多男子人之所欲也汝獨不欲何耶堯曰多男子則多懼其生亂也富則多事勝心也富則多辱嫌其易也故辭堯有不欲之心便有意非自然也封人曰始也我以女爲聖人邪今然君子也天生萬民必授之職多男女而授之職則何懼之有富而使人分之則何事之有夫聖人窮音居處而餽食鳥初生毋自呻之無心于食鳥行而無彰迹鳥空過而無心自然之意天下有道則與物無心于食鳥行而無彰迹無常所居而餽食者爲餽

道藏輯要

南華真經

卷一

牛集十

南華真經

卷一

牛集十

皆昌天下無道則修德就閒千歲厭世去而上仙乘彼白雲至於帝鄉三患少壯老也如榜莫至身常無殃則何辱之有封人去之弄隨之曰請問封人曰退已借堯舜禹言之堯治天下伯成子高立爲諸侯堯授舜舜授禹禹成子高辭爲諸侯而耕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爲諸侯堯授舜舜授予而吾子辭爲諸侯而耕敢問其故何也子高曰昔堯治天下不賞而民勤不罰而民畏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夫子闡言行邪無落吾事落荒廢意言無廢吾耕事也傀儡音邑挽首平耕而不顧秦初有無無無無乃主天地之始卽無也所張此無者有無名謂無名天地之始也一之所起有道藏輯要

南華真經

卷一

牛集十

一而未形物得以生謂之德無極與太極對是一有一無而無所有之上有箇主張之者爲一一之所起不惟無有而亦無何有形此簡無無物不得不可以爲物德之爲言得也天地之大德曰生形未形者有分且然無間謂之命物生未形者有分矣然陰陽閭閭往來不分却又分他不得是則天之所以爲命也留動而生物物成生理謂之形命本靜而運然亦無形象可見物之出機而物生矣有物必有則而理斯附焉謂之形則器不離理也神以君形然非形不接則形體也者所以保護其神第四之性性也而理亦性修反德德至同於初同乃虛虛乃大德何必反德失性而後修修卽湯武反之也故曰反德後天之學到亦同于先天之初而本體無一毫之渣滓故曰同乃虛虛則何所不容故合喙音嗚喙鳴合與天地爲合喙烏喙也合喙聖豈不與民心難愚合之則其合縉縉音泯與若愚若昏是謂

神生不定者道之所不載也。神生猶言神發也。蓋本而可以載道純白不備則日見其紛紜而搖擺定矣。道奚由以載哉？吾非不知羞而不爲也。

子貢問然顙俯而不對有問爲圃者曰子奚爲？卽奚有之意者邪？

孔丘之徒也。借聖人以自重爲圃者曰子非夫博學以擬聖賢也於子

之貌以蓋眾蓋世猶云獨弘哀歌自誦自歌以振聲天下也。吾事子貢卑陬

下者乎？汝方將忘汝神氣墮汝形骸卽泯其機心于不用而庶幾乎而身之不能治而何暇治天下乎？子往矣無乏也。荒廢

子曰：向之人何爲者邪？夫子何故見之？變容失色終日不自反道藏輯要

南華真經

單牛集十

道藏輯要

南華真經

單牛集十

言不復耶？曰：始吾以爲天下一人。指夫子而言耳不知復有夫人也。

吾問之夫子，事求可功，求成用力少見功多者，如桔槔之類，聖人之道，令徒不然。

全者形全，故內外形外也德全，獨不然執道者德全，在天爲道，在人得之則德全。

全者形全，形全者神全，形神之舍也，神形之主也，含不壞則主有所依。

神全者聖人之道也。託生與民並行而不知其所之，汎乎滄海哉！

功利機巧必忘夫人心若夫人者，指漢陰人言非其志不之非。

其心不爲雖以天下譽之，得其所言，行於世也，不受天下之非譽，無損益焉。

是謂全德之人哉？我之謂風波之民。易動也，反於魯以告孔子，孔子曰：被假卽印事也。

謂修渾沌氏之術者也。上古無爲之世，識其一不知

其二心不治其內而不治其外。夫明白入素無爲復樸體性抱

神以遊世俗之間者，汝將固驚邪？宜乎驚異也。且渾沌氏之

術予與汝何足以識之哉？諱芒未雕未琢未琢未琢也，將東之大壑，海也，浮

大壑曰奚爲焉？曰：夫大壑之爲物也，注焉而不滿，酌焉而不竭。

吾將遊焉，死風曰：夫子無意於橫目之民乎？漢日爲人禽

聖治諱芒曰：聖治乎官施而不失其宜，無曠拔舉而不失其能職也，畢見其情事而行其所爲，人各抒其情實，行言自爲而

天下化也。無心爲人而天下自化，手撓顧指，手一動隨所顧而指之，方之民莫不俱至。不應接志也，此之謂聖治。

願聞德人，全德之人視聖治又高。

道藏輯要

南華真經

單牛集十

曰：德人者居無思行無慮，勤靜無所不容心也，不藏是非美惡，所謂不善不思惡。

也。四海之內共利之，爲悅共給之，爲安。

怡乎若嬰兒之失其母也。況況乎不見知其所依，儻乎若行而失其道也。

而不知其所從，無心於求故人不見其乏而常至足也，此謂德人之容。

而不知其所從，無心於求故人不見其乏而常至足也，此謂德人之容。

神人曰：上神乘光，上神者神上升而日月之光反乘於下也，與形滅亡，無有形而若有形。

而不知其所從，無心於求故人不見其乏而常至足也，此謂德人之容。

而不知其所從，無心於求故人不見其乏而常至足也，此謂德人之容。

而不知其所從，無心於求故人不見其乏而常至足也，此謂德人之容。

而不知其所從，無心於求故人不見其乏而常至足也，此謂德人之容。

性無
物也破爲犧樽青黃而文之其斷在溝中比犧樽於溝中之

斷則美惡有間矣其於失性一也木之所遭雖有貴賤之異而均爲賦其生全之性則不異

跖與曾史行義有間矣然其失性均也

犧樽青黃以况曾史之修滿中之斷以况盜跖之污二者雖所殆有利義之殊而失真則一

且夫失性有五一曰五色亂目使目

不明二曰五聲亂耳使耳不聰三曰五臭熏鼻因慢

上達音中顙氣

四曰五味濁口使口屬爽五曰趣舍滑亂也

泊心使性

飛揚此五者皆生之害也而楊墨乃始離跂

即累自以爲得非

吾所謂得也

彼陽墨者曾不講於復性之學而離跂於仁義之間趣舍滑心不以爲失而反以爲得自我言之道固而已矣

夫得者固可以爲得乎則鳩鶡之在於籠也亦可

以此爲自得則鳩鶡在籠亦可以爲得矣

以爲得矣

夫楊墨以一偏之說自困者也而乃曰自得

且夫趣道藏輯要

南華真經牛集十

舍聲色以柴

音志積也其內有欲以東其外有情以東其外皮弁鵠

冠搢執筆也笏紳大帶修

長以約其外有情以東其外支盈於柴

志棚塞外重繩墨繳

大帶修垂者修

恍然在繩繳之中

支挂也盈充塞也內支盈於聲色之柴棚外東繩於衣冠之繩繳既音版曉曉然明也

而自以爲得則是罪人交臂

束其腰指也而虎豹在於囊檻

亦可以爲得矣

且夫趣舍聲色以下所以嘲萬世而下無道德而富貴者內多欲以自欺外巍冠以欺人上得

罪於君不知無爲而治也下得罪於民併有爲之治亦不克

陰陽之患卽天網恢恢

可也而免理謫天王司之所謂免人道之患者必不能免

恢恢而不知此蓋能逃法謫而必不能逃理謫法謫人王司之

復圭子曰大莫大於天地尊莫尊於道德聖人道兼覆載故

生天殺其治一也人卒雖眾各君其君而民其民其主君也君有侯王之分原於其德之大小爲之者人而成之者天爲玄天而君有玄德故曰玄古之君天下乃三皇之世無爲也其德則天德也其道則天道也持此道以觀能與泛應則百官稱職而萬物不害天地人合而爲一者德也推之萬物而無不準者道也以居土治人之事宜簡安能與全民用之藝技同繁乎莫若接兼於事聽其事之自然也事兼於義因其義之當然也義兼於德本之於繼善成性也德兼於道出之無極而太極

道藏輯要

南華真經程疏

牛集十

程疏

南華真經

牛集十

也道兼於天自然而然天者天理也故無欲而天下足天者天然也故無爲而萬物化無欲無爲何淵淨也天下足萬物化而百姓乃大定矣記曰通於一而萬事畢卽識得一萬事畢之謂也無心得而鬼神服卽造化能役有識不能役無識

之謂也一卽道也道雖覆載萬物惟君子爲能去其知覺刻心而載道焉故君子有無爲之爲無言之言愛人之仁不同

之同不異之寛無不有之富無不執之紀卓然自樹之立眾

美咸具之備不以物挫志之完若而人也明此十者金自在

山珠自在淵外富貴齊天壽一窮通平陰顯視萬有第臘腑

之故物而何有參差視死生第晝夜之夢覺而安見殊途此恢恢而不漏是也

道寂然無聲也而實能聲天下之聲以道爲定在金石不考何以不鳴以道爲定在考者備考虛空何以無聲是萬物皆不能定道之處所也惟王德之人知之學有本原故其知如神其德普博故其應物亦圓人知有形生於氣形而不知德立則道自明視乎冥莫有獨見內視之謂明也聽乎無聲有獨聞返聽之謂聰也無物之中而能物物神之又神而能神神此何以故將以爲無乎無能生有蓋有供有則有限無供有斯無窮將以爲有乎有終歸無馳騁而無所歸必易竭時騎而要其宿斯事有宗能大能小能長能短能修能遠此道保之而不失上德無爲純乾之體也失之而思還其故物下道藏輯要

南華真經
程疏

牛集十
黑

能忘物也與物化則逐物而遷未始有常則失其當然之我夫何足以配天乎雖然有族有祖謂齋缺亦嘗問道者可爲眾父眾人之首也而不可爲眾父眾首之首也君道貴無爲而齋缺不能所以爲泊之魁亂之率也不能以無爲致其君所以爲北面之禍人君欲以有爲而行臣之道所以爲南

道藏輯要

南華真經
程疏

牛集十
黑

許由問其治天下之道也而許由危之謂道不可以有心求不可以聰明得也天無爲也人有爲也以有爲而擬無爲必不得之數也故曰乘人而無天本身而異形則不能無我尊知而火馳則不能去知與故是以爲天下所役物有結之而不能自解也四顧而物應物未能忘我也方且應眾宜我未能忘物也與物化則逐物而遷未始有常則失其當然之我夫何足以配天乎雖然有族有祖謂齋缺亦嘗問道者可爲眾父眾人之首也而不可爲眾父眾首之首也君道貴無爲而齋缺不能所以爲泊之魁亂之率也不能以無爲致其君所以爲北面之禍人君欲以有爲而行臣之道所以爲南面之賊堯觀乎華乃莊子涉世之經濟也封人教之以授職於多男則分各有定而人不亂富而分之於眾則知足富定聖人處世亦復如是天下有道與物皆昌卽吾儒有道則見而心無事鶴不擇居鷺不擇食鳥行虛空皆無心自然之意天下無事鶴不擇居鷺不擇食鳥行虛空皆無心自然之意而入帝鄉可見華封人亦非凡人也柰世變愈趨愈下故又勝自此以後天下未免多事伯成子高之辭爲諸侯而耕也借堯舜禹以明之堯猶不用賞罰而民勸畏禹用之而尙不殆超然免於評論哉太易者未見氣也太初者氣之始也然則太初之無卽太易也有無無又所以主張此太易者太始

珠自外而來從虛而生在坤兌而在乾巽乃先天之炁名曰玄酒醉到元翁堯道友扶持德行陰陽乃能得也堯問於

者形之始也有無名卽無名天地之始是也纔言無便與有對說言有便一之名起矣尙爲太初氣之始有一而未形至一卽太初也物不得不可以爲物及其物得以生謂之德德之爲言得也天地之大德曰生也未形之時萬物皆分陰分陽各有修理可以分別然根陰根陽却又無以分類不得不則是天之所以爲命也留凝也留動而生物萬物皆出機也物旣生矣則生生之理隨物各正一成而不可易卽太始形之始也旣有形矣必有形形者形形者神也形以神爲君神以形爲宅故曰形體保神神卽道家之元神佛氏之元性也各有儀則謂之性如有物必有則也修性者貴反乎德道藏輯要

南華真經
程疏

吳牛集十
文又上

道藏輯要

南華真經
程疏

吳牛集十
人子

德至則同於太初之無無同乃虛者神返於虛也虛則何所不容何所不納故乃大有心於同終涉於有如何可同其要則無心自然盡之矣故合喙而鳴合喙不言也鳴言也旣以不言而言則言猶不言矣卽與天地合德可也宜其緇緇然若愚若昏如是則謂之玄德行且入於無礙之境而同於大順矣卽老氏乃至大順之謂也夫子問於老聃問治人之道也可不可然不然歸智以求異也離折堅白若懸掌使心事昭然也何異以形相易以技相係疲爾形骸驚怖心神猶獵犬被繫猿狙入檻皆用技能而致患耳見聖人不以才智自見終不肯以才智自累也予告若以所不能聞與所不能言

者何物則性與天道也凡有首有趾自項至踵也可謂有人之形矣無心無耳者眾是無知無聞也可謂無人之情矣有形者與無形無狀而皆存者踐形盡性之聖人也蓋喪其無形無狀者則凡民也然吾所謂盡無者動止死生廢起人之物於物也而其所以然則天也夫惟忘物者爲能忘天亦惟忘天者爲能不有乎已而天人合一矣視天梯若掌中矣是之謂入於天蔣闡蘊之告曾君恭儉用賢心無偏黨自以爲安民之道至此止矣而季徹笑之者猶螳螂之怒臂以當車轍而不知其不勝任也猶危其觀臺以招眾往而不知其不可久也夫帝王之德貴無爲而賤有爲其治天下也移風易俗而民不知若然者豈兄堯舜之道而居溟涬之德哉不過欲民之同歸于德耳溟涬乃濶蒙之世無爲之治卽雲將篇大同乎溟涬也至堯舜則有爲也子貢遊楚反晉見漢陰丈人抱甕灌畦可謂勞矣而蓋爲子貢之機械夫機械猶小也因而有機事所遺累不亦多乎機事猶外也因知其有機心所累染不亦甚乎太上云靈臺無物謂之清一念不起謂之靜清靜則無機心虛室生白放無極神光照徹十方矣若有

子貢始悟事求可功求成用力少而見功多者非聖人之道也執道者德全德全者形全形全者神全丈人之道盡全神之道也而豈識有機械若而人也惟行吾心志之所爲而不知有非譽其德全也凡聞其機心機事等語未有不爲丈人所搖動者故我謂之風波之民夫子一聞其言謂丈人爲假人事以修渾沌氏之術渾沌乃上古之君純乎道德者也守其一而心不二治其內而所全者德也不治其外而所忘者物也丈人惟純白備而入於太素無爲而還之樸體性抱神以避世俗之間也今非渾沌之世予與汝何足以識渾沌之術哉諱芒者諱諱皆芒有意於治世之人也將之大壑大壑道藏輯要

南華真經
程疏

卷十
生集十
卷十一
生集十一

卽海若也猶遇苑風者風化之寓言也大壑之爲物注焉而不滿狀其無涯之量也酌焉而不竭形其淵泉之深也吾將遊焉然則至滄海何如官無曠職舉無遺賢人各抒其情貞而不淫行無心爲人而天下自化一顧一指而四方之民莫不不應僕志若德人則不然居無思行無慮不藏是安有非不藏美安有惡四海之內共利其利而悅共給其給而安失之如嬰兒之失慈母如行人之失道財用飲食餘足而不知其所從來德人忘功也若神人則更有進焉上神乘光所謂遂於大明之上是已與形滅亡所謂入於窈冥之門是已此謂照耀光明所燭山河大地無所不照而神人不自以爲照

也惟有心曠神怡而已致命使山河大地無人不各正其命也盡情使山河大地無人不各得其情也天地樂上下與天地同流也萬事銷亡靜而與陰同德萬物復情動而與陽同波焉消者不知復者不知消之復之者亦不知此之謂混冥其神人之忘已乎武王革命之師不及有虞之揖遜何待赤張滿稽而後知之亂而後求治是有虞氏之藥瘍也禿而施髢也病而求醫孝子操藥以修慈父總不如無病而不必藥無亂而不必治之爲愈也故聖人羞之至德之世不尚賢不使能無揀擇也上如標枝無臨下之心民如野鹿亦無仰上之念有端榮質當之事而無仁義忠信之名蠢動互相役道藏輯要

南華真經
程疏

卷十
生集十
卷十一
生集十一

使使者不知爲所使者亦不知是故太古之世行而無迹非無實迹也不着迹耳事而無傳非無可傳也不留傳耳季世之人亦知不訛不誑爲孝忠之盛而從君父之言行爲孝忠之衰何獨人誥而誥人趨而趨而不謂之導訛也世俗之人惡人之導訛乎君親而悅人之導訛乎已已惡導訛之名終身爲導訛之實世俗固無定見庸人不足道也又有一等好異之士合譬飾詞聚眾講學其說自相矛盾標榜以取媚而不謂導訛學其學者亦是其是而非其非墮其愚而不覺知其愚者不爲彼所愚也知其所惑者不爲彼所惑也惑者少猶可以不惑而易惑惑者多恐併不惑而亦惑矣大惑者終

身不解則無解之日久大愚者終身不靈則無靈之時矣而

今也以天下惑儒無真儒性命通三教天人達一途者誰乎

道無質道白古神仙裁接法能知人老有醫藥者誰乎釋無

真釋人知觀音坐蓮上能知蓮裏產觀音者誰乎雖有真人

以大道解其惑必不信也何也大聲不入於里耳高言不止

於眾人之心至言不出俗言勝也假二人一擊缶而一擊鐘

人必惑於新聲而不適雅樂矣庸之人猶自知其庸何大惑

者不自知其惑也犧糟青黃以譽曾史之修溝中之斷以舊

盜跖之汚性修反德而德同於初乃所以爲得今亦惡分別

曾史盜跖於其間哉夫真色不色五色亂之真聲不聲五聲

道藏輯要

南華真經
程疏

卷十
牛集十
聖

亂之然則五臭薰鼻五味濁口趣舍滑心亦若是而已心無
趣舍以趣舍滑亂其心則自然之性失矣彼楊墨者不問道
趣舍滑心者也以其說自困而乃曰自得則媿鴻之在籠亦
可以爲得矣夫無道德而富貴者以趣舍聲色填塞其胸次
冠弁搢紳以拘束其四體內充盈於榮華外重之以繹繩人
見其自苦如此而彼自以爲得則罪人交臂歷指與虎豹在
囊檻亦可以爲得矣夫夫也讀南華至此當解其外約脫其
內柴微一識象罔之道友與之共索玄珠同登崑崙也又何
難之有哉

外篇天道第十三

此篇以天地爲宗以道德爲主以自然爲用
本在於上未在於下要在於君詳在於臣

天道運而無所積故萬物成而成就萬物帝道運而無所積

故天下歸帝以一德洋洋溢聖道運而無所積故海內服一誠推

相貫徹而搆服四海明於天通於聖六通四辟辟與開同謂

達無礙也於帝王之德者其自爲也昧然無不靜者矣

則明也明以暗爲基所謂明道若昧也昧則歸於靜矣

聖人之靜也非曰靜也善故靜也萬物無足以掩心者故靜也

其本自靜非靜之而後靜也蓋萬物得我以生我則不生萬物孰能

撓之不撓則靜矣靜則定而慧生焉水靜則明燭矯眉平中准大匠取法焉水

靜猶明而况精神聖人之心靜乎天地之靈也萬物之鏡也靜

道藏輯要

南華真經
程疏

卷十
牛集十
聖

乃一篇主張而以精神二字貫之則非枯寂之靜矣鑒止則
鑑均明也本靜生明所照有限心靜生明其照無窮也夫虛
靜恬淡寂寞無爲者天地之平而道德之至故帝王聖人休焉
休則虛虛則實者倫矣之中妙有生焉故虛虛則真空
萬分教化川流脈絡分明有條理所謂倫也虛則靜靜則動動則得矣虛者靜之
之生所謂一動一靜則無爲無爲也則任事者可矣於已善
而互爲其根也靜而常偷憂患不能入而精神完年壽長矣夫虛靜
恬淡寂寞無爲者萬物之本也明此以南鄉堯之爲君也明此
以北面舜之爲臣也以此處士帝王天子之德也以此處下立
聖王有德無位之名也以此退居而閒遊江海山林之土服