

雜篇則陽第二十五

此篇引宋富貴人於道德之中欲其以聖人爲師而見本末而自滿自理於民而陸流舛舛性滅情而亡神而爲由中出者虛而不著毋爲自外入者執而無主天地間一陰陽而已非相照相蓋相治即相代相生相殺非謂莫之爲而爲即謂爲若或使之二者一偏于虛一偏于實不知非虛非實非默非語乃爲道之極

則陽姓彭名陽字則遊於楚夷節言之於王王未之見夷節歸彭陽見王果曰夫子何不譚我於王王果曰我不若公

閔休士彭陽曰公閔休奚爲者邪曰冬則搗衣刺也鼃于江夏則休平山樊有過而問者曰此子宅也夫夷節已不能而況我乎吾又不若夷節之意

夫夷節之爲人也無德而有知無德之德有不自許以之神其交不以名節自許神固實乎

道藏輯要 南華真經 卷三 牛集十一 五

富貴之地非相助以德相助消也皆迷于富貴若與之夫凍者假衣於春渴者反冬乎冷風以爲衣而自暖傷暑而威則則

被於冷風而自寒人之相與必以行餘夫楚王之爲人也形尊而嚴其於罪也無赦如虎非佞人正德其孰能撓焉楚王

嚴處人刻非有辭才正德不能動之當時以佞爲賢加以正德則爲有用之才惟正人能撓君之佞惟佞人能撓君之正

也故聖人其窮也使家人忘其貧其達也使王公忘其祿而化卑爵祿而能下士則化尊爲卑矣其於物也與之爲娛

矣其於人也樂物之通而保已焉故或不言而飲人以和於物失之華而無猜忌之心於人樂其通而無自醉與人並立而使人

化父子之宜彼其乎歸居而一間其所施子以正恩義以爲同

正一天師清微弟子 洪百堅 製作
道教學術資訊網站

其所施親而仁民仁民其於人心者若是其遠也言休陽而愛物即親而仁民仁民其於人心者若是其遠也言休陽如彼其人之遠也故曰待公閔休待此人而與之以見楚王則量相趨之遠也故曰待公閔休待此人而與之以見楚王則

子之所聖人達綱繆周盡一體矣而不知其然性也復命括

作而以天爲師人則從而命之也士達此理則不遇多方補家

國之空流以救國家之危殆聖人達此理則不遇多方補家

不滿意者體之有未盡也必練精還氣煉氣還神而一體始

周盡矣聖人亦不知其然而然也乃先天之性本如是耳惟

丁性者能了命而歸根復命凡所動作而以天爲師觀天之

道執天之行也末周盡時吾身一行持一與天體而同運已

周盡時吾身之精氣神必與天體而同運已周盡時吾身之

聖人而聖人易常自知其爲聖人師天庸人師心當以百年而後

其有止也若之何承上言聖人師天庸人師心當以百年而後

行而生時又止矣我若之何哉生而美者人與之鑑不告則

不若師天而順應之爲得也

道藏輯要 南華真經 卷三 牛集十一 六

不知其美於人也若知之若不知之若聞之若不聞之其可喜

也終無已人之好之亦無已性也斯生于始若不與之鑑不爲

爲加相也以喻聖人不自知其能愛聖人之愛人也人與

之名不告則不知其愛人也若知之若不知之若聞之若不聞

之其愛人也終無已人之安之亦無已性也聖人不自知其愛

舊國舊都望之矍然雖使邱陵草木之緒音入之者十九猶之

矍然况見聞者也以十仞之臺縣玄眾聞者也舊都凡入

吾目者十忘其九猶爲之矍然况入道之人見所自見聞所

自聞皆吾心固有之物能不矍然喜乎本末面目即此靜也

喻以明覺性得復之喜與感始也又喻見性者猶以十仞

高臺懸眾樂而聞作之則聲容四達耳目一新其矍然何如

相氏得其環中以隨成與物無終無始無幾無時日與物化者

二一四四九

一不化者也。圖嘗舍之。再相氏古之得道聖人也。環中不是虛

三十六有人知此。竊打破黃髮屋也。故得此。發則道可以隨

師天與物皆殉。而私感殉物。則不得謂之師天矣。其以為事也

若之何。夫聖人未始有天。未始有人。未始有始。未始有物。天無

不逾其合之也。若之何。凡與人同者。多不持久。涉世應接。不暇

登恆。恒作爲言。爲之傳之。從師而不圖得其隨成爲之司

其名。伊尹爲傅而不局于規矩。隨商而成。功其成者。之名。廢

田侯牟。齊威王。約田侯牟背之。魏寧怒將使人刺之。屋首。魏官名

二十萬爲君攻之。以萬乘之君。而行刺是盜。虜其人民。其牛

馬。使其君內熱。發於背。然後拔其國。忌也。出走。而後扶其

者。既十似矣。則又壞之。此胥靡之所苦也。今兵不起七年矣。此

正一天師清微弟子 洪百堅 製作
道教學術資訊網站

王之基也。衍亂人不可聽也。魏誠非齊敵。而衍亂爲誇大之

子。魏聞而醜之。醜其未也。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。若又亂人也。君曰。然則若何。曰

君求其道而已矣。亂人也。善言勿伐。則見善之可欲。亦亂人也。

而見戴晉人。戴晉人曰。魏晉人曰。論有所謂蝸牛也。者。君

知之乎。曰。然。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。而後反。

臣請爲君實之。君以意。在四方上下有窮乎。君曰。無窮。則也。

曰。知遊心於無窮。而反在通達之國。人跡所及。爲通達。若存若

亡乎。今以四海爲大。而以太虛視之。若有若亡乎。君曰。然。曰。通達之中。有

魏於魏中。有梁於梁中。有王于魏中。而魏魏小矣。梁梁小矣。王

夫吹管也。猶有嗚音也。吹劍首者。吹血而已矣。管猶有嗚比之

載人之而。猶猶一吹也。若夫聖人也。道聖人于大人之前。則聖

妻臣妾登極也者子路曰是總稱者子路曰是總稱子路異之何為者邪仲

尼曰是聖人僕也是自理於民自藏於畔尼曰是聖人僕也是自理於民自藏於畔

世遠而心不屑與之俱是陸沈者也世遠而心不屑與之俱是陸沈者也

僚邪子路請往召之孔子曰已矣彼知印之若於已也知邱之

適楚也以邱為必使楚王之召已也彼亦知吾之知彼也適楚也以邱為必使楚王之召已也

以邱為倭人也夫若然者其於倭人也羞聞其言而况親見其

身乎彼將以我為多言而倭矣有德之人其身乎彼將以我為多言而倭矣有德之人其

而不矣子路往視之其室虛矣絕人逃世也而不矣子路往視之其室虛矣

道藏輯要南華真經道藏輯要南華真經

牢曰君為政焉勿爾爾南之地人多德牢曰君為政焉勿爾爾南之地人多德

滅裂之其貫亦滅裂而報子于來年變齊法深其耕而熟滅裂之其貫亦滅裂而報子于來年變齊

曰今人之治其形理其心多有似封人之所謂適其天離其性

通其自然之天而滅其情亡其神滅其情亡其神通其自然之天而滅其情亡其神

如之故爾其性者欲惡之孽為性如之故爾其性者欲惡之孽為性

萌以扶也吾形尋也萌以扶也吾形尋也

並潰漏發不擇所出精氣散逸上清並潰漏發不擇所出精氣散逸上清

所謂是也性得其若則形神俱妙大養則形神所謂是也性得其若則形神俱妙大養則形神

南華真經注疏

二一四五一

道藏輯要

南華真經

南華真經注疏

正一天師清微弟子洪百堅製作

道教學術資訊網站

是也又請之老聃曰汝將何始曰始於齊至齊見寡人焉推而

強之解朝服而褫之號天而哭之是也又請之老聃曰汝將何始曰始於齊至齊見寡人焉推而

乎子乎天下有大萬子獨先離之曰莫為盜莫為殺人莫為盜莫為殺人

然後觀所爭今立人之所病聚人之所爭窮困人之身使無休

時欲無至此得乎太古之治不尚賢不貴難得之貨今爵名增

如貧所爭莫如榮莫如貴莫如利莫如名如貧所爭莫如榮莫如貴莫如利莫如名

道藏輯要南華真經道藏輯要南華真經

民以枉為在已故一形有失其形者退而自責民以枉為在已故一形有失其形者退而自責

然匿為物而愚不識大為難而罪不敢重為任而罰不勝還其

塗而誅不至苛刻之政塗而誅不至苛刻之政

人土民安取不偽人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夫力不足則偽知不足則欺財不足

蓬伯玉行年六十而六十化未嘗不始於是之而卒詘之以非

也凡人在是事始未知今之所謂是之非五十九非也也凡人在是事始未知今之所謂是之非五十九非也

而知四十九年之非猶未化也至六十而萬物有平生而莫

化矣知六十之化非五十九年之非則萬物有平生而莫

二一四五一

道藏輯要

南華真經

南華真經注疏

南華真經注疏

南華真經注疏

見其根有平出而莫見其門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

即有名有狀者物也所不知即無已乎已乎且無所逃已乎

神能逃此而不知神之所逃符經云人知其此則所謂然與然

乎即非與日非也之意仲尼問於太史大駭人名伯常察獬豸

二人曰夫衛靈公飲酒湛歌樂不聽國家之政田獵畢弋

不應諸侯之際其所以爲靈公者何邪

也則國人之同伯常爲曰夫靈公有妻三人同濫而浴史鮑奉

御召對也而進所執持幣而扶翼以饋爲賢而奉御之勞故

以爲靈公也其慢若彼之甚也見賢人若此其肅也是其所

道藏輯要 南華真經 卷三 王真 牛集十一

以爲靈公也猶章曰夫靈公也死卜葬於故墓不吉卜葬於沙

邱而吉掘之數俛得后柳焉洗而視之有銘焉曰不馮其子

靈公奪而埋之

久矣之二人何足以識之

里者合十姓百名而以爲風俗也

馬之百體而不得馬而馬係於前者立其百體而謂之馬也

爲一方河謂馬喻里不見道合而爲同方始見道是故邱山

積卑而爲高江河合水而爲大人合井而爲公

道藏輯要 南華真經 卷三 王真 牛集十一

道教學術資訊網站

合公亦不外乎此理蓋能合鄰里而得宜則合是以白外大

者有主而不執由中出者有正而不距

賜故咸成五官殊職君不私故國治

人故文武大人不賜故德備萬物殊理道不私故無名

無爲而無不爲時有終始世有變化禍福清濁至有所拂者而

有所宜自殉殊面有所正者有所差

故以時有終始而無終始世有變化而無變化

道藏輯要 南華真經 卷三 王真 牛集十一

比于大澤百材皆度觀乎大山木石同壇

謂之道足乎

計物之數不止于萬而期曰萬物者以數之多者號而讀之也

者也道者爲之公因其大以號而讀之則可也

辯證猶狗馬其不及遠矣

道藏輯要 南華真經 卷三 王真 牛集十一

者也道者爲之公因其大以號而讀之則可也

辯證猶狗馬其不及遠矣

道藏輯要 南華真經 卷三 王真 牛集十一

者也道者爲之公因其大以號而讀之則可也

辯證猶狗馬其不及遠矣

不謂狗馬之大少知曰四方之內六合之裏萬物之所生惡
起少知問不得與道比故疑于無太公調曰陰陽相照相蓋相
治四時相代相生相殺調從起處說起太極既判陰陽乃分懸
陰陽治也四時之氣欲惡去就於是橋高起雌雄月合於
是庸有萬物乘氣機以化生有生則有情矣欲惡安危相易禍
福相生緩急相摩聚散以成此名實之可紀精之可志也精欲
則不能無事故安危禍福緩急聚散隨序之相理之謂序相
因之名實精微件件可紀而志也隨序之相理之謂序相
理而不橋連之相使濟升降屈伸若或使之也窮則反終
則始此物之所有窮反為通終則必始言之所盡知之所至極
物而已言到盡處知到至處德來視道之人不隨其所廢不原
道藏輯要南華真經程疏三牛集十一

南華真經注疏

是偶然聚散適然生死太說虛丁故謂其有則名實俱存而
固于物之居後天也謂其無則名實俱無而在乎物之虛先
天也大抵曰有無皆可可以言情可以意度以此求道而木生
道愈遠矣此段大是釋宗釋氏之經典意語多本乎此
不可思已死不可阻死非遠也理不可觀或之使莫之為疑
之所假造化鼓吹機則生乎不得不生吾不可思之而不生鼓
不遠死生可復而所以生死之理不可觀之而不死死生相去
中疑其若或使之又疑其莫之為總之皆假也吾觀之木
其往無窮吾求之末其來無止無窮無止言之無也與物同理
吾觀道之本往無窮則迎不見首吾求道之末或使莫為言
來無止則隨不見後是物之理非物之形也或使莫為言
之木也與物終始言莫為或使若其立言之本旨始終要道不
可有不可無道之為名所假而行謂道為有則着于色相謂
名者皆假而巳或使莫為在物一曲夫胡為於大方也曲偏
道藏輯要南華真經程疏三牛集十一

者之論皆局于一偏言而足則終日言而盡道言而不足則
胡足以語大方乎言而足則終日言而盡道言而不足則
終日言而盡道言而足則終日言而盡道言而不足則
物而已多道物之極言默不足以載非言非默議有所極自
言數窮也道觀之無物非道言之不
可默之不可非言非默之中自有至極之議
復圭子曰甚矣古今人之不相及也以今人競進古人恬退
也而則陽之為人則古而今也始因夷節求見楚王而不果
既又因王果而求見王果曰我不若公闕休彼其為人也以
山水之間而自娛吾之所有志而不逮者也而夷節則不然
富貴中人也非道德中人也其知識神情與之相助以求富
貴則有餘與之相助以樂道德則不足譬之凍者必假衣衣

道藏輯要

南華真經
卷之三

一夏

牛集十一
卷之三

雖星不若春和而凍解也。嗚者必願風風雖冷不若冬至而
賜消也。慕進者必假資于權門。權門雖煖不若恬退者之自
貴也。以楚王之勢威而且猛。非佞人而有正德者。安能撓其
不正以歸于正乎。故聖人看出窮而能化。家人達而能化。王
公與人常樂道而塞兌不言人。亦飲其和而自醉。況與之並
立而父子不各正血之同居而設施不咸宜者乎。若楚王之
勢不啻冬之寒。嗚之難故曰待公闕休與之同見。楚王上有
助乎。君下有益于友。蓋規之也。人知聖人以萬物為一體。不
知聖人止於能自盡其性。靜處見其復命。動處見其煉神。謂
聖人與天為徒也可。謂聖人為倫類中之真人也可。何世
人不滿百年而懷千歲之憂。大夢未完而鐘鳴漏盡。付之於
無可奈何者多也。人有美色為人所喜。猶聖人之愛人為人所
與。鑑與告並能彰人之美而彼若不知不問。美卒不因之
有損。則好好色者人之性也。若聖人則無愛而無乎不愛。有
其實者必有其名。雖至仁無譽。聖人不自知其愛而人莫不
安者。好德亦人之性也。夫旅棲者返故園。見故物而喜。况內
照者得見本來面目。其可喜又當何如。故古之再相氏得環
中之竅。則道隨之而成。其年雖未能化。精氣而不能化。幻身
何不舍此幻身而作飛天仙乎。師天而不拘物。惟聖人為能
忘天忘人。忘始忘物。正行而不倚。旁行而不流。不問湯為司

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

道藏輯要

南華真經
卷之三

一夏

牛集十一
卷之三

御尹執權衡以為萬民。傳乎彼其革夏命也不囿于規矩也
不過成湯之功以著千秋之名耳。孰知名乃剩物也。君得臣
見為知人。臣得君見為擢主而仲尼之徒猶罄其思慮以為
萬世之師傳也。亦聖人愛人之心不欲萬古如長夜。仲尼日
也千古若少一仲尼必不成世界三百餘日而除一日亦不
成。成功內有賢師。傳立於下而後外有明良。興于上若無仲
尼之徒以師于內。安得外有碩輔以佐聖主乎。公孫衍因齊
侯背約而欲興師以雪恥。此季子又恥衍之恥也。猶壞已成
之城而徒為胥靡。苦耳。衍亂人不可聽也。華子醜其不問道
乃曰。君子之事其君甚不可以有心為也。善言伐齊者似太
多事。亂人也。善言勿伐者又似不事事。亂人也。謂伐之與不
伐。亂人者又似無歸着。亦亂人也。然則若之何。君亦求之道
而已矣。道何物也。所謂不顯惟德。百辟其刑之者也。惠子問
之而見戴晉人曰。環天下之大猶一蠅也。環天下之各國其
國猶國於蠅之左右角者。曰觸氏。曰蠻氏。相與爭地而戰。伏
尸數萬。逐北旬日且為虛言乎。為實事乎。君知以意在四方
上下為無窮。則知遊心于無窮而反于四通八達之國甚渺
小也。君曰。然曰。通達之中有魏。則魏小于魏。中有梁。則梁亦
小于梁。中有王。則王亦小。信斯言也。則王與蠅角之蠻氏有
辨乎。無辨乎。君始自失乃悟其所爭之不足爭也。客出。惠子

曰夫吹管也猶有聲吹劍首者快然而已矣無聲也弄舜人之所警也道堯舜于戴晉人之前譬猶一映也安得有聲譽乎孔子之楚見有夫妻爲人臣妾而登極者于路曰是人髮亂而糴稷何爲者耶仲尼曰是有聖人之德而隱于僕隸也自理而自藏聲銷而志大雖言而不言入世而玩世是陸沈者耶抑爲市南宜僚耶于路往請召之孔子曰彼何人者耶不卜而先知知邙之揚已且惡聞其言而况肯自擊之乎子路往視之其室已虛矣長梧封人問子牢曰慎終如始政之經也撫字心勞民之主也耕耘而鹵莽滅裂者且有鹵莽滅裂之報况爲政治民乎莊子聞其言而得治形理心之道焉

道藏輯要 南華真經 卷三 牛集十一

彼衆人之遁天離性滅情亡神者皆鹵莽其性也內之欲惡爲蓬蒿蕪蕪似以扶吾形不知欲惡熾而天理滅矣上謂下漏將安所底止乎栢矩學老聃之道請之天下遊之齊見一寧人解衣衣之號而哭之曰天下有大畜子何爲而先離莫是爲盜耶莫是殺人耶天下有大榮而爲人所趨斯有大辱而爲人所病貨有大聚而爲人所積斯有大散而爲人所爭今之爲政者以所病招所爭欲其不盜不殺人此必不得之數也古之君人者有善則歸之于民有不善則歸之于已凡有所失必退而自責而可望于今之人哉區爲物而愚不識猶小試之也大爲難而罪不敢則責人以不堪矣重爲任而

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

罰不勝猶薄處之也遠其塗而誅不至則死者不可復生矣羣知屈羣愚羣力又屈羣知民之知力竭惟有欺僞而已矣欺僞不已竊盜生焉爲民上者胡不自責自非如蓬伯玉之行年六十而六十化安知今之所謂是非五十九年之非耶凡物有生者有生者根也有出者有出者門也有知者生與田也有知其知之所不知者根與門也天下有大知斯有大疑吾欲已乎已乎而不爲大疑迷不知而爲獨知豈知不知之知乃深於知者也衛靈公無道之君也而何以諡之爲靈太史公曰此亦因衆人之所是而是之者也伯常騫曰夫靈公雖縱于色欲而肅于見賢不以人欲蔽天理也此其

道藏輯要 南華真經 卷三 牛集十一

所以爲靈也狶韜曰夫靈公死而人葬掘得石槨有銘焉曰死者之子孫不得憑藉有靈公奪而埋之則靈公之爲靈也久矣天也非人也二子何足以識之少知問於太公調曰何謂邙里之言太公調曰方殊氣則殊風殊風則殊俗此五方之風俗也然而有一方之邙里合十姓百名而成一方之風俗人心雖異而民俗則同不殊風也習染雖同而趨向各別其流分也亦猶指馬之一體不可以爲馬必合百體而後成其馬邙山積卑可使之高江河積水可使之大大人聚天下邱里之言可合私以成其公不知大人至公亦至虛也有時而聽言自外入未嘗以有主之心而自執有時而立言自中

出未嘗以持正而外距天無私氣故歲成君無私人故國治
大人不私才故德備道無私物故無名無名故無爲無爲
而後能無不爲卽時有終始世有變化而總不出禍福二端
卽塞翁失馬禍兮福所倚故以拂而得宜者有之若自殉殊
面之見以爲正矣兩反獲堇者亦有之又福兮禍所倚也譬
之大澤之百材合而爲匠石之用異而同也大山之木石散
而爲天下之用同而異也若冥理而歸于道復何同異之辨
哉夫同異不足以盡道亦猶物數稱萬不足以盡物各以其
大者言之耳夫形之大者天地統之氣之大者陰陽統之道
又以統天地陰陽其大詎可量耶然既有道之名又安可與
道藏輯要

南華真經
卷之三

一覽

牛集上
卷之三

無名者比哉少知因疑于無物故問萬物之所生從何而起
太公調從起處說起太極分兩儀便有日月相照也陽升陰
降陰降陽升相益也陽消而陰長陰消而陽長相治也四時
遞更相代也盈虛消長互爲生剋相生相殺也萬物有生則
有情而欲惡之最初起者莫如雌雄之分合然而皆長知也
故曰庸有卽安危禍福緩急聚散之不齊不知者以爲名實
之可紀精神之可志而知之者以爲物態之次第氣運之驅
使也惡知窮則必通終則必始物之常理乎况言與知到至
處止能盡物而見道者直究夫物之未始有始也者而辨論
息矣故謂道爲莫爲又謂道爲或使兩者皆偏孰知道無言

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

言之非也道無意意之非也無小無大杳冥冥其中有神
可謂爲或使可謂爲莫爲乎將以涉有名實爲是墮于物也
將以涉無名實爲是又墮于虛也大抵不可言不可意者道
之精也一着于有無則可以言言可以意意者道之粗也有
無莫大于生死未生不得不生已死不得不死死生一氣也
死生可觀而理不可觀世有以或使莫爲起見者皆疑情也
假設也吾欲觀道之本先天地之始而無始本可觀乎吾欲
觀道之末後天地之終而無終末可觀乎有窮有止者物也
無窮無止者理也物有終始而言斯亦有本道不可有以其
無有也有不可無以其自無非我無之也然則道本無名不
道藏輯要

南華真經
卷之三

草

牛集十一
卷之三

得已而假名之耳彼或使莫爲二者之論皆非大方也同一
言也若言足以達意則一言亦盡道况終日言乎言不足以
達意多言數窮祇盡物耳終日言奚益乎故欲窮道物之極
言之不是默亦不是吾言而未嘗言非言也默而未嘗默非
默也非言非默乃爲議道之極而無以加矣太公調其知道
乎

道藏輯要牛集十一終