

齊物論第二

夫自是而非彼美己而惡人物莫不皆然然故是非雖異而彼我均也

南郭子綦隱几而坐仰天而噓嗒焉似喪其耦

注同天人均彼我故外無與爲歡而嗒焉解體若失其配匹
疏楚昭王之庶弟楚莊王之司馬字子綦古人淳質多以居
處爲號居於南郭故號南郭亦猶市南宜僚東郭順子之類
其人懷道抱德虛心忘淡故莊子羨其清高而託爲論首隱
憑也噓歎也嗒焉解釋貌耦匹也爲身與神爲匹物與我爲
耦也子綦憑几坐忘凝神遐想仰天而歎妙悟自然離形去
智嗒焉墮體身心俱遺物我兼忘故若喪其匹耦也

顏成子游立侍乎前曰何居乎形固可使如槁木而心固可使
如死灰乎

道藏輯要

南華真經
注疏一

三

牛集一

注死灰槁木取其寂寞无情耳夫任自然而忘是非者其體
中獨任天真而已又何所有哉故止若立枯木動若運枯枝
坐若死灰行若游塵動止之容吾所不能一也其於无心而
自得吾所不能二也

疏姓顏名偃字子游居安處也方欲請益故起而立侍如何
安處神識凝寂頓異從來遂使形將槁木而不殊心與死灰
而无別必有妙術請示所由

今之隱几者非昔之隱几者也

注子游常見隱几者而未有若子綦也

疏子游昔見坐忘未盡之妙今逢隱几實異曩時怪其寂泊无情故發驚疑之旨

子綦曰偃不亦善乎而問之也今者吾喪我汝知之乎

注吾喪我我自忘矣我自忘矣天下有何物足識哉故都忘外內然後超然自得

疏而由汝也喪由忘也許其所問故言不亦善乎而子綦境智兩忘物我雙絕子游不悟而以驚疑故示隱几之能汝頗知不知不

汝聞人籟而未聞地籟汝聞地籟而未聞天籟夫

注籟籟也夫籟管參差宮商異律故有短長高下萬殊之聲

道藏輯要

南華真經
注疏一

三

牛集一
四十一

聲雖萬殊而所稟之度一也然則優劣无所錯其間矣況之風物異音同是而咸自取焉則天地之籟見矣

疏人籟籟也長一尺二寸十六管象鳳翅舜作也夫籟管參差所受各足況之風物咸稟自然故寄此一賢以明三籟之

義釋在下文

子游曰敢問其方

疏方道術也雖聞其名未解其義故請三籟其術如何

子綦曰夫大塊噫氣其名爲風

注大塊者无物也夫噫氣者豈有物哉氣塊然而自噫耳物之生也莫不塊然而自生則塊然之體大矣故遂以大塊爲

名

疏大塊者造物之名亦自然之稱也言自然之理通生萬物不知所以然而然大塊之中噫而出氣仍名此氣而爲風也是唯无作作則萬竅怒呬

注言風唯无作作則萬竅皆怒動而爲聲也

疏是者指此風也作起也言此大風唯當不起若其動作則萬殊之穴皆鼓怒呬叫也而獨不聞之參參乎

注長風之聲

山林之畏佳

道藏輯要

南華真經
注疏一

三

牛集一

注大風之所扇動也

疏參參長風之聲畏佳扇動之貌而參參清吹擊蕩山林遂使樹木枝條畏佳扇動世皆共覩汝獨不聞之耶下文云大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅似圈似臼似洼者似污者

注此略舉眾竅之所似

疏竅穴樹孔也枅柱頭木也今之斗檣是也圈畜獸闌也木既百圍穴亦奇眾故或似人之口鼻或似獸之闌圈或似人之耳孔或似舍之枅檣或洼曲而擁腫或污下而不平形勢无窮略陳此八事亦由世間萬物種類不同或醜或妍蓋稟

之造化

激者謫者叱者吸者叫者謔者突者咬者

注此略舉異竅之聲殊

疏激者如水湍激聲也謫者如箭鏃頭孔聲叱者咄聲也吸者如呼吸聲也叫者如叫呼聲也謔者哭聲也突者深也若深谷然咬者哀切聲也略舉樹穴卽有八種風吹木竅還作八聲亦由人稟分不同種種差異率性而動莫不均齊假令小大夭壽未足以相傾

前者唱于而隨者唱喁冷風則小和飄風則大和

注夫聲之宮商雖千變萬化唱和大小莫不稱其所受而各

道藏輯要

南華真經
注疏一

三

牛集一
川州三

當其分

疏冷小風也飄大風也于喁皆是風吹樹動前後相隨之聲也故冷清微風和聲卽小暴疾飄風和聲卽大各稱所受曾无勝劣以况萬物稟氣自然

厲風濟則眾竅爲虛

注濟止也烈風作則眾竅實及其止則眾竅虛虛實雖異其於各得則同

疏厲大也烈也濟止也言大風止則眾竅虛及其動則眾竅實虛實雖異各得則同耳况四序盈虛二儀生殺旣无心於亭毒豈有意於虔劉

而獨不見之調調之刁刁乎

注調調刁刁動搖貌也言物聲既異而形之動搖亦又不同也動雖不同其得齊一耳豈調調獨是而刁刁獨非乎

疏而汝也調調刁刁動搖之貌也言物形既異動亦不同雖有調刁之殊而終無是非之異况盈虛聚散生死窮通物理自然不得不爾豈有是非臧否於其間哉

子游曰地籟則眾竅是己人籟則比竹是己敢問天籟

疏地籟則竅穴之徒人籟則簫管之類並皆眼見此則可知唯天籟深玄卒難頓悟敢陳庸昧請決所疑

子綦曰夫吹萬不同而使其自己也

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷一

牛集一
X118

注此天籟也夫天籟者豈復別有一物哉即眾竅比竹之屬接乎有生之類會而共成一天耳夫既無矣則不能生有有之未生又不能為生然則生生者誰哉塊然而自生耳自生耳非我生也我既不能生物物亦不能生我則我自然矣自己而然則謂之天然天然耳非為也故以天言之以天言之所以明其自然也豈蒼蒼之謂哉而或者謂天籟役物使從已也夫天且不能自有况能有物哉故天也者萬物之總名也莫適為天誰主役物乎故物各自生而无所出焉此天道也

疏夫天者萬物之總名自然之別稱豈蒼蒼之謂哉故夫天

籟者豈別有一物邪卽比竹眾竅接乎有生之類是爾尋夫
生生者誰乎蓋无物也故外不待乎物內不資乎我塊然而
生獨化者也是以郭注云自已而然則謂之天然故以天然
言之者所以明其自然也而言吹萬不同且風唯一體竅乃
萬殊雖復大小不同而各稱所受咸率自知豈藉他哉此天
籟也故知春生夏長目視耳聽近取諸身遠託諸物皆不知
其所以悉莫辨其所然使其自己當分各足率性而動不由
心智所謂亨之毒之此天籟之大意者也
咸其自取怒者其誰邪

注物皆自得之耳誰主怒之使然哉此重明天籟也

道藏輯要

南華真經
注疏一

三

牛集一
川三上

疏自取由自得也言風竅不同形聲乃異至於各自取足未
始不齊而怒動爲聲誰使之然也欲明羣生糾紛萬象參差
分內自取未嘗不足或飛或走誰取其然故知鼓之怒之莫
知其宰此則重明天籟之義者也

大知閑閑小知間間

注此蓋知之不同

疏閑閑寬裕也間間分別也夫智慧寬大之人率性虛淡无
是无非小智狹劣之人性靈褊促有取有捨故間隔而分別
无是无非故閑暇而寬裕也

大言炎炎小言詹詹

注此蓋言語之異

疏炎炎猛烈也詹詹詞費也夫詮理大言由如猛火炎燎原野清蕩无遺儒墨小言滯於競辯徒有詞費无益教方其寐也魂交其覺也形開

注此蓋寤寐之異

疏凡鄙之人心靈馳躁耽滯前境无得暫停故其夢寐也魂神妄緣而交接其覺悟也則形質開朗而取染也

與接爲構日以心鬪縵者害者密者

注此蓋交接之異

疏構合也害深也今穴地藏穀是也密隱也交接世事構合

道藏輯要

南華真經
注疏一

三

牛集一
川一八

根塵妄心既重竭日不足故惜彼寸陰心與日鬪也其運心逐境情性萬殊略而言之有此三別也

小恐惴惴大恐縵縵

注此蓋恐悸之異

疏惴惴怵惕也縵縵沮喪也夫境有違從而心恆憂度慮其不遂恐懼交懷是以小恐惴惴而怵惕大恐寬暇而沮喪也其發若機括其司是非之謂也

疏機弩牙也括箭括也司主也言發心逐境速如箭括役情拒害猛若弩牙唯主意是非更無他謂也

其留如詛盟其守勝之謂也

注此蓋動止之異

疏詛祝也盟誓也言役意是非由如祝詛留心取境不異誓盟堅守確乎情在勝物

其殺如秋冬以言其日消也

注其衰殺日消有如此者

疏夫素秋搖落立冬肅殺物景質遷驟如交臂愚惑之類豈能覺邪唯爭虛妄是非詎知日漸消毀人之衰老其狀例然其溺之所爲之不可使復之也

注其溺而遂往有如此者

疏滯溺於境其來已久所爲之事背道乖真欲使復命還原

道藏輯要

南華真經
注疏一

三

牛集一
二文一

无由可致

其厭也如緘以言其老洫也

注其厭沒於欲老而愈洫有如此者

疏厭沒溺也顛倒之流厭沒於欲惑情堅固有類緘繩豈唯

壯年縱恣抑乃老而愈洫

近死之心莫使復陽也

注其利患輕禍陰結遂志有如此者

疏莫死也陽生也耽滯之心鄰乎死地欲使反於生道无由得之

喜怒哀樂慮歎變熱姚佚啓態

注此蓋性情之異者

疏凡品愚迷則執違順順則喜樂違則哀怒然哀樂則重喜
怒則輕故喜則心生歡悅樂則形於舞抃怒則當時瞋憾哀
則舉體悲號慮則揆度未來歎則咨嗟已往變則改易舊事
熱則屈伏不伸姚則輕浮躁動佚則奢華縱放啟則開張情
欲態則嬌淫妖冶眾生心識變轉无窮略而言之有此十二
審而察之物情斯見矣

樂出虛蒸成茵

注此蓋事變之異也自此以上略舉天籟之无方自此以下
明无方之自然也物各自然不知所以然而然則形雖彌異

道藏輯要

南華真經
注疏一

三

牛集一
川日又

其然彌同也

疏夫簫管內虛故能出於雅樂濕暑氣蒸故能生成朝菌亦
猶二儀萬物虛假不真从无生有例如菌樂浮幻若是喜怒
何施

日夜相代乎前而莫知其所萌

注日夜相代代故以新也夫天地萬物變化日新與時俱往
何物萌之哉自然而然而耳

疏日晝月夜輪轉循環更相遞代互爲前後推求根緒莫知
其狀者也

已乎已乎旦暮得此其所由以生乎

注言其自生

疏已止也推求日夜前後難知起心虞度不如止息又重推
旦暮覆察昏明亦莫測其所由固不知其端緒欲明世間萬
法虛妄不真推求生死卽體皆寂故老經云迎之不見其首
隨之而不見其後理由若此

非彼无我非我无所取是亦近矣

注彼自然也自然生我我自然生故自然者卽我之自然豈
遠之哉

疏彼自然也取稟受也若非自然誰能生我若无有我誰稟
自然乎然我則自然自然則我其理非遠故曰是亦近矣

道藏輯要

南華真經
注疏一

元

牛集一
川

而不知其所爲使

注凡物芸芸皆自爾耳非相爲使也故任之而理自至矣

疏言我稟受自然其理已具足行手捉耳聽目視功能御用
各有司存亭之毒之非相爲使无勞措意直置任之

若有真宰而特不得其朕

注萬物萬情趣舍不同若有真宰使之然也起索真宰之朕
迹而亦終不得則明物皆自然无使物然也

疏夫肢體不同而御用各異似有真性竟无宰主朕迹攸靡
從何而得

可行已信

注今夫行者信已可得行也

疏信已而用可意而行天機自張率性而動自濟自足豈假物哉

而不見其形

注不見所以得行之形

疏物皆信已而行不見信可行之貌者也

有情而无形

注情當其物故形不別見也

疏有可行之情智无信已之形質

百骸九竅六藏賅而存焉

道藏輯要

南華真經
注疏一

卑

牛集一
川

注付之自然而莫不皆存也

疏百骸百骨節也九竅謂眼耳鼻舌口及下二漏也六藏六腑也謂大腸小腸膀胱三焦也藏謂五藏肝心脾肺腎也賅備也言體骨在外藏腑在內竅通內外備此三事以成一身

故言存

吾誰與爲親

注直自存耳

汝皆悅之乎其有私焉

注皆悅之則是所私也有私則不能賅而存矣故不悅而自存不爲而自生也

疏言夫六根九竅俱是一身豈有親疎私存愛悅若有心愛悅便是有私身而私之理在不可莫不任置自有司存於身既然在物亦爾

如是皆有爲臣妾乎

注君皆私之則志過其分上下相冒而莫爲臣妾矣臣妾之才而不安臣妾之任則失矣故知君臣上下手足外內乃天理自然豈直人之所爲哉

疏臣妾者士女之賤職也且人之一身亦有君臣之別至如見色則目爲君而耳爲臣行步則足爲君手爲臣也斯乃出自天理豈人之所爲乎非關係意親疎故爲君臣也郭注云

道藏輯要

南華真經
注疏一

聖

牛集一
川上文

時之所賢者爲君才不應世者爲臣治國治身內外死異其臣妾不足以相治乎

注夫臣妾但各當其分耳未爲不足以相治也相治者若手足耳目四肢百體各有所司而更相御用也

疏夫臣妾御用各有職司知手執腳行當分自足豈爲手之不足而腳爲行乎蓋天機自張無心相爲而治理之也舉此手足諸事可知也

其遞相爲君臣乎

注夫時之所賢者爲君才不應世者爲臣若天之自高地之自卑首自在上足自居下豈有遞哉雖死錯意於當而必自

當也

疏夫首自在上足自居下目能視色耳能聽聲而用捨有時故有貴賤豈措情於上下而遞代爲君臣乎但任置无心而必自當也

其有真君存焉

注任之而自爾則非僞也

疏直置忘懷死勞措意此卽真君妙道存乎其申矣又解真君卽前之真宰也言取捨之心青黃等色本无自性緣合而成不自不他非无非有故假設疑問以明无有真君也

如求得其情與不得無益損乎其真

道藏輯要

南華真經
注疏一

聖

牛集一
川又三

注凡得真性用其自爲者雖復皂隸猶不顧毀譽而自安其業故知與不知皆自若也若乃開希幸之路以下冒上物喪其真人忘其本則毀譽之間俯仰失錯也

疏夫心境相感欲染斯興是以求得稱情卽謂之爲益如其不得卽謂之爲損斯言凡情迷執有得喪以攖心道智觀之无損益於其真性者也

一受其成形不亡以待盡

注言性各有分故知者守知以待終而愚者抱愚以至死豈有能中易其性者也

疏夫稟受形性各有涯量不可改愚以爲智安得易醜以爲

妍是故形性一成終不中途亡失適可守其分內待盡天年矣

與物相刃相靡其行盡如馳而莫之能止不亦悲乎

注羣品云云逆順相交各信其偏見而恣其所行莫能自反此皆眾人之所悲者亦可悲矣而眾人未嘗以此爲悲者性然故也物各性然又何物足悲哉

疏刃逆也靡順也羣品云云銳情逐境境既有逆有順心便執是執非行有終年速如馳驟唯知貪境曾无止息格量物理深可悲傷

終身役役而不見其成功

道藏輯要

南華真經
注疏一

聖

牛集一

注夫物情无極知足者鮮故得止不止復逐於彼皆疲役終身未厭其志死而後已故其成功者无時可見也

疏夫物浮競知足者稀故得此不休復逐於彼所以終身疲役沒命貪殘持影繫風功成何日

爾然疲役而不知其所歸可不哀邪

注凡物各以所好役其形骸至于疲困爾然不知所以好此之歸趣云何也

疏爾然疲頓貌也而所好情篤勢役心靈形魂既弊爾然困苦直以信心好此貪競責其意謂亦不知所歸愚癡之甚深可哀歎

人謂之不死奚益

注言其實與死同

疏奚何也耽滯如斯困而巳有損行業无益神氣可謂雖生之日猶死之年也

其形化其心與之然可不謂大哀乎

注言其心形並馳困而不反比於凡人所哀則此真哀之大也然凡人未嘗以此爲哀則凡所哀者不足哀也

疏然由如此也念念遷移新新流謝其化而爲老心識隨而昏昧形神俱變故謂與之然世之悲哀莫此甚也

人之生也固若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎

道藏輯要

南華真經
注疏一

醫

牛集一
上二川上

注凡此上事皆不知其所以然而然故曰芒也今夫知者皆不知所以知而自知矣生者不知所以生而自生矣萬物雖異至於生不由知則未有不同者也故天下莫不芒也

疏芒昧闇也言凡人在生芒昧如是舉世皆惑豈有一人不昧者而莊子體道真人智用明達俯同塵俗故云而我獨芒郭注稍乖今不依用

夫隨其成心而師之誰獨且无師乎

注夫心之足以制一身之用者謂之成心人自師其成心則人各自有師矣人各自有師故付之而自當

疏夫感情滯著執一家之偏見者謂之成心夫隨順封執之

心師之以爲準的世皆如此故誰獨无師乎

奚必知代而心自取者有之愚者與有焉

注夫以成代不成非知也心自得耳故愚者亦師其成心未肯用其所謂短而舍其所謂長者也

疏愚惑之類堅執是非何必知他理長代己之短唯欲斥他爲短自取爲長如此之人處處皆有愚癡之輩先豫其中未成乎心而有是非是今日適越而昔至也

注今日適越昨日何由至哉未成乎心是非何由生哉明夫是非者羣品之所不能无故至人兩順之

疏吳越路遙必須積旬方達今朝發途昨日何由至哉欲明

道藏輯要

南華真經
注疏一

墨

牛集一
X。川

是非彼我生自安心言心必也未生是非從何而有故先分別而後是非先造途而後至越

是以无有爲有無有爲有雖有神禹且不能知吾獨且奈何哉注理无是非而或者以爲有此以无有爲有也惑心已成雖聖人不能解故付之自若而不强知也

疏夏禹字文命鯀子啓父也諡法泉源流通曰禹又云受禪成功曰禹理无是非而惑者爲有此用无有爲有也迷執日久惑心已成雖有大禹神人亦不合其解悟莊生深懷慈救獨奈之何故付之以自若不强知之者也

夫言非吹也言者有言

注各有所說故異於吹

疏夫名言之與風吹皆是聲法而言者必有詮辨故曰有言其所言者特未定也

注我以為是而彼以為非彼之所是我又非之故未定也未定也者由彼我之情偏

疏雖有此言異於風吹而咸言我是僉曰彼非既彼我情偏故獨未定者也

果有言邪

注以為有言邪然未足以有所定

其未嘗有言邪

道藏輯要

南華真經
注疏一

巽

牛集一
川川

注以為无言邪則據已已有言

疏果決定也此以為是彼以為非此以為非而彼以為是既而是非不定言何所詮故不足稱定有言也然彼此偏見各執是非據已所言故不可以為无言也

其以為異於鵲音亦有辯乎其无辯乎

注夫言與鵲音其致一也有辨无辯誠未可定也天下之情不必同而所言不能異故是非紛紜莫知所定

疏辯別也鳥子欲出卵中而鳴謂之鵲音也言亦帶鵲曰鵲夫彼此偏執不定是非亦何異鵲鳥之音有聲無辯故將言說異於鵲音者恐未足以為別者也

道惡乎隱而有真偽

疏惡乎謂於何也虛通至道非真非偽於何逃匿而真偽生焉

言惡乎隱而有是非

注道焉不在言何隱蔽而有真偽是非之名紛然而起

疏至教至言非非是於何隱蔽有是有非者哉

道惡乎往而不存

注皆存

疏存在也陶鑄生靈周行不殆道无不徧於何不在乎所以在偽在真而非真非偽也

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷

牛集一

言惡乎存而不可

注皆可

疏玄道真言隨物生殺何往不可而言隱邪故可是可非而非非非是者也

道隱於小成

疏小成者謂仁義五德小道而有所成得者謂之小成也世薄時澆唯行仁義不能行於大道故言道隱於小成而道不可隱也故老君云大道廢有仁義

言隱於榮華

注夫小成榮華自隱於道而道不可隱則真偽是非者行於

榮華而止於實當見於小成而滅於大全也

疏榮華者謂浮辯辭華美言也只爲滯於華辯所以蔽隱至言所以老君經云信言不美美言不信

故有儒墨之是非

疏昔有鄭人名緩學於求氏之地三年藝成而化爲儒儒者祖述堯舜憲章文武行仁義之道辯尊卑之位故謂之儒也緩弟名翟緩化其弟遂成於墨墨者禹道也尙賢崇禮儉以兼愛摩頂至踵以救蒼生此謂之墨也而緩翟二人親則兄弟各執一教更相是非緩憾其弟感激而死然彼我是非其來久矣爭競之甚起自二賢故指此二賢爲亂羣之帥是知

道藏輯要

南華真經
注疏一

哭

牛集一
川三上

道喪言隱方驚是非

以是其所非而非其所是

注儒墨更相是非而天下皆儒墨也故百家並起各私所見而未始出其方也

疏天下莫不自以爲是以彼爲非彼亦以汝爲非自以爲是故各用已是是彼非各用已非非彼是

欲是其所非而非其所是則莫若以明

注夫有是有非者儒墨之所是也无是无非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所非而非儒墨之所是者乃欲明无是无非也欲明无是无非則莫若還以儒墨反覆相明反覆相明

則所是者非是而所非者非非矣非非則无非非是則无是
疏世皆以他爲非用已爲是今欲翻非作是翻是作非者无
過還用彼我反覆相明反覆相明則所非者非非則无非所
是者非是則无是无是則无非故知是非皆虛妄耳

物无非彼物无非是

注物皆自是故无非是物皆相彼故无非彼无非彼則天下
无是矣无非是則天下无彼矣无彼无是所以玄同也

疏注曰物皆自是故无非是物皆相彼故无非彼无非彼也
則天下无是矣无非是也則天下无彼矣无彼无是所以玄
同此注理盡无勞別釋

道藏輯要

南華真經
注疏一

巽

牛集一
川文上

自彼則不見自知則知之

疏自爲彼所彼此則不自見自知已爲是便則知之物之有
偏也例皆如是若審能見他見自故无是无非也

故曰彼出於是是亦因彼

注夫物之偏也皆不見彼之所見而獨自知其所知自知其
所知則自以爲是自以爲是則以彼爲非矣故曰彼出於是
是亦因彼彼是相因而生者也

疏夫彼對於此是待於非文家之大體也今言彼出於是者
言約理微舉彼角勢也欲示舉彼明此舉是明非也而彼此
是非相因而有推求分析卽體皆空也

彼方生之說也雖然方生方死方生方可方不可方不可方可因是因非因非因是

注夫死生之變猶春夏秋冬四時行耳故死生之狀雖異其於各安所遇一也今生者方自謂生爲生而死者方自謂生爲死則死生矣生者方自謂死爲死而死者方自謂死爲生則死矣死生死死死不可死不可故儒墨之辯吾所不能同也至於各冥其分吾所不能異也

疏方方將也言彼此是非死異生死之說也夫生死交謝由寒暑之遞遷而生者以生爲生死者將生爲死亦如是者以是爲是而非者以是爲非故知因是而非因非而是因非而

道藏輯要

南華真經
注疏一

辛

牛集一
川々々

是則死是矣因是而非則死非矣是以死是死非死生死死死可死不可何彼此之論乎

是以聖人不由而照之於天亦因是也

注夫懷豁者因天下之是非而自無是非也故不由是非之途而是非無患不當者直明其天然而死所奪故也

疏天自然也聖人達悟不由是得非直置虛凝照以自然之智只因此是非而得無非無是終不奪有而別證無

是亦彼也

注我亦爲彼所彼

彼亦是也

注彼亦自以爲是

疏我自以爲是亦爲彼所非我以彼爲非彼亦以自爲是也
彼亦一是非此亦一是非

注此亦自是而非彼彼亦自是而非此此與彼各有一是一
非於體中也

疏此既自是彼亦自是此既非彼彼亦非此故各有一是各
有一非也

果且有彼是乎哉果且無彼是乎哉

注今欲謂彼爲彼而彼復自是欲謂是爲是而是復爲彼所
彼故彼是有無未果定也

道藏輯要

南華真經
注疏一

五

牛集一

疏夫彼此是非相待而立反覆推討舉體浮虛自以爲是此
則不無爲彼所彼此則不有有無彼此未可決定

彼是莫得其偶謂之道樞

注偶對也彼是相對而聖人兩順之故無心者與物冥而未
嘗有對於天下也此居其樞要而會其玄極以應夫無方也
疏偶對也樞要也體夫彼此俱空是非兩幻凝神獨見而無
對於天下者可謂會其玄極得道樞要也前則假問有無待
奪不定此則重明彼此當體自空前淺後深所以爲次也

樞始得其環中以應無窮

注夫是非反覆相尋無窮故謂之環環中空矣今以是非爲

環而得其中者無是無非也無是無非故能應夫是非是非無窮故應亦無窮

疏夫絕待獨化道之本始爲學之要故謂之樞環者假有二竅中者真空一道環中空矣以明無是無非是非無窮故應亦無窮

是亦一無窮非亦一無窮也

注天下莫不自是而莫不相非故一是一非兩行無窮唯涉空得中者曠然無懷乘之以遊也

疏夫物莫不自是故是亦一無窮莫不相非故非亦一無窮唯彼我兩忘是非雙遣而得環中之道者故能大順蒼生乘

道藏輯要

南華真經
注疏

卷五

牛集一

之遊也

故曰莫若以明以指喻指之非指不若以非指喻指之非指也以馬喻馬之非馬不若以非馬喻馬之非馬也

疏指手指也馬戲籌也喻比也言人是非各執彼我異情故用已指比他指即用他指爲非指復將他指比汝指汝指於他指覆爲非指矣指義既爾馬亦如之所以諸法之中獨舉指者欲明近取諸身切要無過於指遠託諸物勝負莫先於馬故舉二事以況是非

天地一指也萬物一馬也

注夫自是而非彼彼我之常情也故以我指喻彼指則彼指

於我指獨爲非指矣此以指喻指之非指也若復以彼指還喻我指則我指於彼指復爲非指矣此以非指喻指之非指也將明無是無非莫若反覆相喻反覆相喻則彼之與我既同於自是又均於相非均於相非則天下無是同於自是則天下無非何以明其然邪是若果是則天下不得復有非之者也非若果非亦不得復有是之者也今是非無主紛然殺亂明此區區者各信其偏見而同於一致耳仰觀俯察莫不皆然是以至人知天地一指也萬物一馬也故浩然大甯而天地萬物各當其分同於自得而無是無非也

疏天地雖大一指可以蔽之萬物雖多一馬可以理盡何以

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷

牛集一
川卷一

知其然邪今以彼我是非反覆相喻則所是者非是所非者非非故知二儀萬物無是無非者也

可乎可

注可於已者卽謂之可

不可乎不可

注不可於已者卽謂之不可

疏夫理無是非而物有違順故順其意者則謂之可乖其情者則謂之不可違順既空故知不可皆妄也

道行之而成

注無不成也

疏大道曠蕩亭毒含靈周行萬物無不成就故在可成於可而不當於可在不可成不可亦不當於不可也

物謂之而然

注無不然也

疏物情顛倒不達違從虛計是非妄爲然不

惡乎然然於然惡乎不然不然於不然

疏心境兩空物我雙幻於何而有然乃遂執爲然於何不然爲不然也

物固有所然物固有所可

注各然其所然各可其所可

道藏輯要

南華真經
注疏一

畜

牛集一

疏物情執滯觸境皆迷必固爲有然必固謂有可豈知可則不可然則不然耶

無物不然無物不可

疏羣品云云各私所見皆然其所然可其所可

故爲是舉莛與楹厲與西施恢恠悖怪道通爲一

注夫莛橫而楹縱厲醜而西施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉故舉縱橫好醜恢恠悖怪各然其所然各可其所可則理雖萬殊而性同得故曰道通爲一也

疏爲是義故略舉八事以破之莛屋梁也楹舍柱也厲病醜人也西施吳王美姬也恢者寬大之名恠者奇變之稱悖者

矯詐之心怪者妖異之物夫縱橫美惡物見所以萬殊恢憊
奇異世情用之爲傾側故有是非不可迷執其分今以玄道
觀之本來無二是以妍醜之狀萬殊自得之情惟一故曰道
通爲一也

其分也成也

注夫物或此以爲散而彼以爲成

疏夫物或於此爲散於彼爲成欲明聚散無恆不可定執此
則於不二之理更舉論端者也

其成也毀也

注我之所謂成而彼或謂之毀

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷

牛集一

疏或於此爲成於彼爲毀物之涉用有此不同則散毛成氈
伐木爲舍等也

凡物無成與毀復通爲一

注夫成毀者生於自見而不見彼也故無成與毀猶無是與
非也

疏夫成毀是非生於偏滯者也既成毀不定是非無主故無
成毀通而一之

唯達者知通爲一爲是不用而寓諸庸

疏寓寄也庸用也唯當達道之夫凝神之鑒故能去彼二偏
通而爲一爲是義故成功不處用而忘用寄用羣才也

庸也者用也用也者通也通也者得也

注夫達者無滯於一方故忽然自忘而寄當於自用自用者莫不條暢而自得也

疏夫有夫至功而推功於物馳馭億兆而寄用羣才者其惟聖人乎是以應感無心靈通不滯可謂冥真體道得玄珠於赤水者也

適得而幾矣

注幾盡也至理盡於自得也

疏幾盡也夫得者內不資於我外不資於物無思無爲絕學絕待適爾而得蓋無所由與理相應故能盡妙也

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷一

牛集一

因是已

注達者因而不作

疏夫達道之士無作無心故能因是非而無是非循彼我而無彼我我因循而已豈措情哉

已而不知其然謂之道

注夫達者之因是豈知因爲善而因之哉不知所以因而白因耳故謂之道也

疏已而者仍前生後之辭也夫至人無心有感斯應譬彼明鏡方茲虛谷因循萬物影響蒼生不知所以然不知所以應豈有情於臧否而係於利害者乎以法因人可謂自然之道

也

勞神明爲一而不知其同也

疏夫玄道妙一常湛然非由心智謀度而後不二而愚者勞役神明邂逅言辯而求一者與彼不一無以異矣不足賴也不知至理理自混同豈俟措心方稱不二耶

謂之朝三

疏此起譬也

何謂朝三狙公賦芋曰朝三而暮四眾狙皆怒曰然則朝四而暮三眾狙皆悅名實未虧而喜怒爲用亦因是也

注夫達者之於一豈勞神哉若勞神明於爲一不足賴也與

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷

牛集一

彼不一者無以異矣亦同眾狙之惑因所好而自是也

疏此解譬也狙獼猴也賦付與也芋橡子也似栗而小也列子曰宋有養狙老翁善解其意戲狙曰吾與汝朝四而暮四足乎眾狙皆起而怒又曰我與汝朝四而暮三足乎眾狙皆伏而喜焉朝三暮四朝四暮三其於七數並皆是一名既不虧實亦無損而一喜一怒爲用愚迷此亦同其所好自以爲是亦猶勞役心慮辯飾言詞混同萬物以爲其一因以爲一者亦何異眾狙之惑耶

是以聖人和之以是非而休乎天均

注莫之偏任故付之自均而止也

疏天均者自然均平之理也夫達道聖人虛懷不執故能和是於無是同非於無非所以息智乎均平之鄉休心乎自然之境也

是之謂兩行

注任天下之是非

疏不離是非而得無是非故謂之兩行

古之人其知有所至矣

疏至造極之名也清古聖人運智虛妙雖復和光混俗而智則無知動不乖寂常真妙本所至之義列在下文也

惡乎至

道藏輯要

南華真經
注疏一

夷

牛集一
四〇上

疏假設疑問於何而造極耶

有以爲未始有物者至矣盡矣不可以加矣

注此忘天地遺萬物外不察乎宇宙內不覺其一身故能曠然無累與物俱往而無所不應也

疏未始猶未曾世所有法悉皆非有唯物與我內外咸空四句皆非蕩然虛靜理盡於此不復可加答於前問意以明至極者也

其次以爲有物矣而未始有封也

注雖未都忘猶能忘其彼此

疏初學大賢鄰乎聖境雖復見空有之異而未曾封執

其次以爲有封焉而未始有是非也

注雖未能忘彼此猶能忘彼此之是非也

疏通欲難除滯物之情已有別惑易遣是非之見猶忘也是非之彰也道之所以虧也

注無是非乃全也

疏夫有非有是流俗之鄙情無是非達人之通鑒故知彼我彰而至道隱是非息而妙理全矣

道之所以虧愛之所以成

注道虧則情有所偏而愛有所成未能忘愛釋私玄同彼我也

道藏輯要

南華真經
注疏一

堯

牛集一

疏虛玄之道旣以虧損愛染之情於是乎成著矣

果且有成與虧乎哉果且無成與虧乎哉

注有之與無斯不能知乃至

疏果決定也夫道無增減物有虧成是以物愛旣成謂道爲損而道實無虧也故假設論端以明其義有無旣不決定虧成理非實錄

有成與虧故昭氏之鼓琴也無成與虧故昭氏之不鼓琴也

注夫聲不可勝舉也故吹管操弦雖有繁音遺聲多矣而執籥鳴弦者欲以彰聲也彰聲而聲遺不彰聲而聲全故欲成而虧之者昭文之鼓琴也不成而無虧者昭文之不鼓琴也

疏姓昭名文古之善鼓琴者也夫昭氏鼓琴雖云巧妙而鼓商則喪角揮宮則失徵未若置而不鼓則五音自全亦由有成有虧存情所以乖道無成無虧忘智所以合真者也

昭文之鼓琴也師曠之枝策也惠子之據梧也三子之知幾乎注幾盡也夫三子者皆欲辯非已所明以明之故知盡慮窮形勞神倦或枝策假寐或據梧而瞑

疏師曠字子野晉平公樂師甚知音律支柱也策打鼓枝也亦言擊節枝也梧琴也今謂不爾昭文已能鼓琴何容二人共同一伎況檢典籍無惠子善琴之文而言據梧者只是以梧几而據之談說猶隱几者也幾盡也昭文善能鼓琴師曠明示於世世既不悟已又疲怠遂使柱策假寐以復凭几而瞑三子之能咸盡於此

皆其盛者也故載之末年

注賴其盛故能久不爾早困也

疏惠施之徒皆少年盛壯故能運載形智至於衰末之年是非少盛久當困苦也

唯其好之也以異於彼

注言此三子唯不好其所明白以殊於眾也

疏三子各以已之所好耽而翫之方欲矜其所能獨異於物

道藏輯要

南華真經
注疏一

卒

牛集一
川文

其好之也欲以明之

注明示眾人欲使同乎我之所好

疏所以疲倦形神好之不已者欲將已之道術明示眾人也
彼非所明而明之故以堅白之昧終

注是猶對牛鼓簧耳彼竟不明故已之道術終於昧然也

疏彼眾人也所明道術也白卽公孫龍守白馬論也姓公孫
名龍趙人當六國時弟子孔穿之徒堅執此論橫行天下服
眾人之口不服眾人心言物稟性不同所好各異故知三
子道異非眾人所明非明而強示之彼此終成暗昧亦何異
乎堅執守白之論眩惑世間雖宏辯如流終有言而無理也

道藏輯要

南華真經
注疏一

空

牛集一
川上

而其子又以文之綸終終身無成

注昭文之子又乃終文之緒亦卒不成

疏綸緒也言昭文之子亦乃荷其父業終其綸緒卒其年命
竟無所成況在他人如何放哉

若是而可謂成乎雖我亦成也

注此三子雖求明於彼彼竟不明所以終身無成若三子而
可謂成則雖我之不成亦可謂成也

疏我眾人也若三子異於眾人遂自以爲成而眾人異於三
子亦可謂之成也

若是而不可謂成乎物與我無成也

注物皆自明而不明彼若彼不明卽謂不成則萬物皆相與無成矣故聖人不顯此以耀彼不捨己而逐物從而任之各宜其所能故曲成而不遺也今三子欲以己之所好明示於彼不亦妄乎

疏若三子之與眾物相與而不謂之成乎故知眾人之與三子彼此共無成矣

是故滑疑之耀聖人之所圖也爲是不用而寓諸庸此之謂以明

注夫聖人無我者也故滑疑之耀則圖而域之恢嵬憊怪則通而一之使羣異各安其所安眾人不失其所是則已不用

道藏輯要

南華真經
注疏

卷

牛集一
二文三

於物而萬物之用用矣物皆自用則孰是孰非哉故雖放蕩之變屈奇之異曲而從之寄之自用則用雖萬殊歷然自明疏夫聖人者與天地合其德與日月齊其明故能晦跡同地韜光接物終不眩耀羣品亂惑蒼生亦不矜己以率人而各域限於分內忘懷大順於萬物爲是寄於羣才而此運心可謂聖明真知也

今且有言於此不知其與是類乎其與是不類乎類與不類相與爲類則與彼無以異矣

注今以言無是非則不知其與言有者類乎不類乎欲謂之類則我以無爲是而彼以無爲非斯不類矣然此雖是非不

同亦固未免於有是非也則與彼類矣故曰類與不類又相與爲類則與彼無以異也然則將大不類莫若無心既遣是非又遣其遣遣之又遣之以至於無遣然後無遣無不遣而是非自去矣

疏類者輩徒相似之類也但羣生愚迷滯是滯非今論乃欲反彼世情破茲迷執故假且說無是非則用爲真道是故復言相與爲類此則遣於無是非也旣而遣之又遣乃至重玄也

雖然請嘗言之

注至理無言言則與類故試寄言之

道藏輯要

南華真經
注疏一

奎

牛集一
川文×

疏嘗試也夫至理難復有言而非言無以詮理故試寄言仿象其義

有始也者

注有始則有終

疏此假設疑問以明至道無始無終此遣於始終也

有未始有始也者

注謂無終始而一死生

疏未始猶未曾也此又假問有未曾有始終不此遣於無始終也

有未始有夫未始有始也者

注夫一之者未若不一而自齊 又忘其一也

疏此又假問有未曾有始也者斯則遣於無始無終也

有有也者

注有有則美惡是非具也

疏夫萬象森羅悉皆虛幻故標此有明卽以有體空此句遣

有也

有無也者

注有無而未知無無則是非好惡猶未離懷

疏假問有此無不今明非但有卽不有亦乃無卽不無此句

遣於無也

道藏輯要

南華真經
注疏一

齋

牛集一
川文

有未始有無也者

注知無無矣而猶未能無知

疏假問有未曾有無不此句遣非

有未始有夫未始有無也者

疏假問有未曾有無不此句遣非非無也而自淺之深

從麤入妙始乎有有終乎非無是知離百非超四句明矣前

言始終此則明時今言有無此則辯法唯時與法皆虛靜者

也

俄而有無矣而未知有無之果孰有孰無也

注此都忘其知也爾乃俄然始了無耳了無則天地萬物彼

我是非豁然確見也

疏前後有無之迹入非非有無之本今後非非有無之體出有無之用而言俄者明卽體卽用俄爾之間蓋非賒遠也夫玄道窈冥真宗微妙故俄而用則非有無而有無用而體則有無非有無也是以有無不定體用無恆誰能決定無耶誰能決定有耶此又就有無之用明非有非無之體者也
今我則已有謂矣

注謂無是非卽復有謂

而未知吾所謂之其果有謂乎其果無謂乎

注又不知謂之有無爾乃蕩然無纖芥於胸中也

道藏輯要

南華真經
注疏一

奎

牛集

疏謂言也莊生復無言也理出有言之教卽前請嘗言之類是也旣寄此言以詮於理未知斯言定有言耶定無言耶欲明理家非默非言教亦非無非有恐學者滯於文字故致此辭

天下莫大於秋豪之末而太山爲小莫壽乎殤子而彭祖爲天
地與我並生而萬物與我爲一

注夫以形相對則太山大於秋豪也若各據其性分物冥其極則形大未爲有餘形小不爲不足於其性則秋豪不獨小其小而太山不獨大其大矣若以性足爲大則天下之足未有過於秋豪也其性足者爲大則雖太山亦可稱小矣故曰

天下莫大於秋豪之末而太山爲小太山爲小則天下無大矣秋豪爲大則天下無小也無小無大無壽無夭是以螻蛄不羨大椿而欣然自得斥鴳不貴天池而榮願以足苟足於天然而安其性命故雖天地未足爲壽而與我並生萬物未足爲異而與我同得則天地之生又何不並萬物之得又何不一哉

疏秋時獸生毫毛其末至微故謂秋豪之末也人生在於襁褓而亡謂之殤子太大也夫物之生也形氣不同有小有大有天有壽若以性分言之無不自足是故以性之爲大天下莫大於豪末無餘爲小天下莫小於太山太山爲小則天下無大豪末爲大則天下無小小大既爾天壽亦然是以兩儀雖大各足之性乃均萬物雖多自得之義唯一前明不終不始非有非無此明非小非大無天無壽耳

既已爲一矣且得有言乎

注萬物萬形同於自得其得一也已自一矣理無所言

既已謂之一矣且得無言乎

注夫名謂生於不明者也物或不能自明其一而以此逐彼故謂一以正之既謂之一卽是有言矣

疏夫之道冥寂理絕形聲誘引迷途稱謂斯起故一雖玄統而猶是名教既謂之一豈曰無言乎

道藏輯要

南華真經
注疏一

矣

牛集一

一與言爲二二與一爲三自此以往巧歷不能得而況其凡乎
注夫以言言一而非言也則一言爲二矣一旣一矣言又
二之有一有二得不謂之三乎夫以一言言一猶乃成三況
尋其支流凡物殊稱雖有善數莫之能紀也故一之者與彼
未殊而忘一者無言而自一

疏夫妙一之理理非所言是知以言言一而非言也且一
旣一矣言又言焉有一有言一名斯起覆將後時之二名對
前時之妙一有一有二得不謂之三乎從三以往假有善巧
算歷之人亦不能紀得其數而況凡夫之類乎

故自無適有以至於三而況自有適有乎

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷

牛集一
川上

注夫一無言也而有言則至三況尋其末數其可窮乎

疏自從也適往也夫至理無言言則名起故從無言以往有
言纔言則至乎三況從有言往有言枝流分派其可窮乎此
明一切方法本無名字從無生有遂至於斯矣

無適焉因是已

注各止於其所能乃最是也

疏夫諸法空幻何獨名言是知無卽非無有卽非有有無名
數當體皆寂旣不從無以適有豈復自有以適有耶故無所
措意於往來因循物性而已矣

夫道未始有封

注冥然無不在也

疏夫道無不在所在皆無蕩然無際有何封域也

言未始有常

注彼此言之故是非無定

疏道理虛通既無限域故言教隨物亦無常定也

爲是而有眇也

注道無封故萬物得恣其分域

疏眇界畔也理無崖域教隨物變是爲義故眇分不同

請言其眇

疏假設問旨發起後文也

道藏輯要

南華真經
注疏一

奕

牛集一

有左有右

注各異便也

疏左陽也右陰也理雖凝寂教必隨機眇域不同昇沈各異

故有東西左右春秋生殺

有倫有義

注物物有理事事有宜

疏倫理也義宜也羣物糾紛有理存焉萬事參差各隨宜便者也

有分有辯

注羣分而類別也

疏辯別也飛走雖眾各有羣分物性萬殊自隨類別矣
有競有爭

注並逐曰競對辯曰爭

疏夫物性昏愚彼我封執既而並逐勝負對辯是非也
此之謂八德

注略而判之有此八德

疏德者功用之名也羣生功用轉變無窮略而陳之有此八
種斯則釋前有眡之義也

六合之外聖人存而不論

注夫六合之外謂萬物性分之表耳夫物之性表雖有理存

道藏輯要

南華真經
注疏一

堯

牛集一

焉而非性分之內則未嘗以感聖人也故聖人未嘗論之則
是引萬物使學其所不能也故不論其外而八眡同於自得
也

疏六合者謂天地四方也六合之外謂眾生性分之表重玄
至道之鄉也夫玄宗罔象出四句之端妙理希夷超六合之
外既非神口所辯所以存而不論也

六合之內聖人論而不議

注陳其性而安之

疏六合之內謂蒼生所稟之性分夫云云取捨皆起妄情尋
責根源並同虛有聖人隨其機感陳而應之既曰馮虛亦無

可詳議故下文云我亦妄說之

春秋經世先王之志聖人議而不辯

注順其成迹而凝乎至當之極不執其所是以非眾人也

疏春秋者時代也經者典誥也先王者三皇五帝也誌記也

夫祖述軒項憲章堯舜記錄時代以爲典謨軌轍蒼生流傳

人世而聖人議論利益當時終不執是辯非滯於陳迹

故分也者有不分也辯也者有不辯也

注夫物物自分事事自別而欲由己以分別之者不見彼之

自別也

疏夫理無分別而物有是非故於無封無域之中而起有分

道藏輯要

南華真經
注疏一

辛

牛集一

有辯之見者此乃一曲之士偏滯之人亦何能剖析於精微
分辯於事物者也

曰何也

疏假問質疑發生義旨

聖人懷之

注以不辯爲懷耳聖人無懷

疏夫達理聖人冥心會道故能懷藏物我包括是非枯木死

灰曾無分別矣

眾人辯之以相示也故曰辯也者有不見也

注不見彼之自辯故辯已所知以示之

疏眾多之人卽眾生之別稱也凡庸迷執未解虛妄故辯所知示見於物豈唯不見彼之自別亦乃不鑒己之妙道故云有不見也

夫大道不稱

注付之自稱無所稱謂

疏大道虛廓妙絕形名既非色聲故不可稱謂體道之人消聲亦爾也

大辯不言

注已自別也

疏妙悟真宗無可稱說故辯離萬物而言無所言

道藏輯要

南華真經
注疏一

圭

牛集一

大仁不仁

注無愛而自存也

疏亭毒羣品汎愛無心譬彼青春非爲仁也

大廉不嗛

注夫至足者物之去來非我也故無所容其嗛盈

疏夫玄悟之人鑒達空有知萬境虛幻無二可貪物我俱空何所遜讓

大勇不忤

注無往而不順故能無險而不往

疏忤逆也內蘊慈悲外弘接物故能俯順塵俗惠救蒼生虛

已逗機終無迂逆

道昭而不道

注以此明彼彼此俱失矣

疏明已功名炫耀於物此乃淫僞不是真道

言辯而不及

注不能及其自分

疏不能玄默唯滯名言華詞浮辯不達深理

仁常而不成

注物無常愛而常愛必不周

疏不能忘愛釋知玄同彼我而恆懷恩惠每挾親情欲效成

道藏輯要

南華真經
注疏一

圭

牛集一

功無時可見

廉清而不信

注皦然廉清貪名者耳非真廉也

疏皎然異俗卓爾不羣意在聲名非實廉也

勇伎而不成

注伎逆之勇天下共疾之無敢舉足之地也

疏捨慈而勇伎逆物情眾共疾之必無成遂也

五者因而幾向方矣

注此五者皆以有爲傷當者也不能止乎本性而求外無已

夫外不可求而求之譬猶以圓學方以魚慕鳥耳雖希冀鸞

鳳擬規日月此愈近彼愈遠實學彌得而性彌失故齊物而偏尙之累去矣

疏園圓也幾近也五者卽已前道昭等也夫學道之人直須韜晦而乃矜炫已之能顯耀於物其於道也不亦遠乎猶如慕方而學園圓愛飛而好游泳雖希冀鸞鳳終無鸞翥之能擬規日月詎有幾方之效故也

故知止其所不知至矣

注所不知者皆性分之外也故止於所知之內而至也

疏夫境有大小智有明闇智不逮者不須強知故知止其分學之造極也

道藏輯要

南華真經
注疏一

三

牛集一
三ノリ

孰知不言之辯不道之道若有能知此之謂天府

注浩然都任之也

疏孰誰也天自然也誰知言不言之言道不道之道以此積辯用茲通物者可謂合於自然之府藏也

注焉而不滿酌焉而不竭

注至人之心若鏡應而不藏故曠然無盈虛之變也

而不知其所由來

注至理之來自自然無迹

疏夫巨海深宏莫測涯際百川注之而不滿尾闕泄之而不竭體道大聖其義亦然萬機頓起而不撓其神千難殊對而

不忤其慮故能囊括羣有府藏含靈又譬懸鏡高堂物來斯照能照之智不知其所由來可謂卽照而忘忘而能照者也此之謂葆光

注任其自明故其光不弊也

疏葆蔽也至忘而照卽照而忘故能韜蔽其光其光彌朗此結以前天府之義

故昔者堯問於舜曰我欲伐宗膾胥敖南面而不釋然其故何也

注於安任之道未弘故聽朝而不怡也將寄明齊一之理於大聖故發自怪之問以起對也

道藏輯要

南華真經
注疏一

畜

牛集一
川上川

疏釋然怡悅貌也宗膾胥敖是堯時小藩三國號也南面君位也舜者顓頊六世孫也父曰瞽瞍母曰握登感大虹而生舜生於姚墟因卽姓姚住於嬀水亦曰嬀氏曰有重瞳子因字重華以仁孝著於鄉黨堯聞其賢妻以二女封邑於虞年三十總百揆三十三受堯禪卽位之後都於蒲坂在位四十年讓禹後崩葬於蒼梧之野而三國貢賦旣愆所以應須問罪謀事未定故聽朝不怡欲明齊物之一理故寄問答於二聖

舜曰夫三子者猶存乎蓬艾之間

注夫物之所安無陋也則蓬艾乃三子之妙處也

若不釋然何哉

疏三子卽三國之君也言蓬艾賤草斥鷃足以逍遙況蕃國雖卑三子足以存養乃不釋然有何意謂也

昔者十日並出萬物皆照

注夫重明登天六合具照無有蓬艾而不光被也

而況德之進乎日者乎

注夫日月雖無私於照猶有所不及德則無不得也而今欲奪蓬艾之願而伐使從已於至道豈弘哉故不釋然神解耳若乃物暢其性各安其所安無遠邇幽深付之自若皆得其極則彼無不當而我無不怡也

道藏輯要

南華真經
注疏一

圭

牛集一
川上上

疏進過也淮南子云昔堯時十日並出焦禾殺草木封稀長蛇皆爲民害於是堯使羿上射十日遂落其九下殺長蛇以除民害夫十日登天六合俱照覆盆隱處猶有不明而聖德所臨無幽不燭運茲二智過彼三光乃欲興動干戈伐令從已於安任之道豈曰弘通者耶

齧缺問乎王倪曰子知物之所同是乎

疏齧缺許由之師王倪弟子並堯時賢人也託此二人明其齊一言物情顛倒執見不同悉皆自是非他頗知此情是否曰吾惡乎知之

注所同未必是所異不獨非故彼我莫能相正故無所用其

知

疏王倪答齧缺云彼此各有是非遂成無主我若用知知彼我知還是是非故我於何知之言無所用其知也

子知子之所不知邪

疏子既不知物之同是頗自知已之不知乎此從麤入妙次第窮質假託師資以顯深趣

曰吾惡乎知之

注若自知其所不知卽爲有知有知則不能任羣才之自當疏若以知知不知不知還是知故重言於何知之還以不知答也

道藏輯要

南華真經
注疏一

夷

牛集一
川上

然則物無知邪

疏重責云汝旣自無知物豈無知者邪

曰吾惡乎知之

注都不知乃曠然無不任矣

疏豈獨不知我亦乃不知物唯物與我內外都忘故無所措其知也

雖然嘗試言之

注以其不知故未敢正言試言之耳

疏然乎猶雖然也旣其無知理無所說不可的當故嘗試之也

庸詎知吾所謂知之非不知邪

注魚游於水水物所同咸謂之知然自鳥觀之則向所謂知者復爲不知矣夫蛭蟻之知在於轉丸而笑蛭蟻者乃以蘇合爲貴故所同之知未可正據

疏夫物或此知而彼不知彼知而此不知魚鳥水陸卽其義也故知卽不知不知卽知凡庸之人詎知此理耶

庸詎知吾所謂不知之非不知邪

注所謂不知者直是不同耳亦自一家之知

疏所謂不知者彼此不相通耳非謂不知耳

且吾嘗試問乎汝

道藏輯要

南華真經
注疏一

老

牛集一
川上三

注已不知其正故試問汝

疏理旣無言不敢正據聊復反質試問乎汝

民溼寢則腰疾偏死鰮然乎哉木處則惴慄恟懼猿猴然乎哉三者孰知正處

注此略舉三者以明萬物之異便

疏惴慄恟懼是恐迫之別名然乎哉謂不如此也言人溼地臥寢則病腰跨偏枯而死泥鰮豈如此乎人於樹上居處則迫怖不安猿猴跳躑曾無所畏物性不同便宜各異故舉此三者以明萬物誰知正定處所乎是知蓬戶金閨榮辱安在民食芻豢麋鹿食薦螻蛆甘帶鴟鴞嗜鼠四者孰知正味

注此略舉四者以明美惡之無主

疏芻草也是牛羊之類豢養也是犬豕之徒皆以所食爲名也麋與鹿而食長薦茂草鴟鵂鴞鳥便嗜腐鼠蜈蚣食蛇略舉四者定與誰爲滋味乎故知盛饌蔬食其致一者也

狻猊狙以爲雌麋與鹿交鱣與魚游毛嬙麗姬人之所美也魚見之深入鳥見之高飛麋鹿見之決驟四者孰知天下之正色哉

注此略舉四者以明天下所好之不同也不同者而非之則無以知所同之必是

疏狻猊狙以爲雌雄麋鹿更相撓泥鱣與魚游戲毛嬙越王

道藏輯要

南華真經
注疏一

庚

牛集一
×○×

嬖妾麗姬晉國之寵嬪此二人者姝妍冠世人謂之美也然魚見怖而深入鳥見驚而高飛麋鹿走而不顧舉此四者誰知字內定是美色耶故知凡夫愚迷妄生憎愛以理觀察孰是非哉決卒疾貌也

自我觀之仁義之端是非之塗樊然殽亂吾惡能知其辯

注夫利於彼者或害於此而天下之彼我無窮則是非之境無常故唯莫之辯而任其自是然後蕩然俱得

疏夫物乃眾而未嘗非我故行仁履義損益不同或於我爲利於彼爲害或於彼爲是則於我爲非是以從彼我而互觀之是非之路仁義之緒樊亂糾紛若殽饌之雜亂旣無定法

吾何能知其分別耶

齋缺曰子不知利害則至人固不知利害乎

注未能妙其不知故猶嫌至人當知之斯懸之未解也

疏齋缺曰未悟彼此之不知更起利害之疑情云子是至人應知利害必其不辯迷闇若夜游重爲此難冀故後答之矣王倪曰至人神矣

注無心而無不順

疏至者妙極之體神者不測之用夫聖人虛已應物無方知而不知辯而不辯豈得以名言心慮億度至人耶

大澤焚而不能熱河漢沔而不能寒疾雷破山風振海而不能

道藏輯要

南華真經
注疏一

堯

牛集一
川一上

驚

注夫神全形具而體與物冥者雖涉至變而未始非我故蕩然無壘介於胷中也

疏沔凍也原澤焚燎河漢水凝雷霆奮發而破山飄風濤蕩而振海而至人神凝未兆體與物冥水火既分爲災風雷詎能驚駭猶如此也虛淡無心方之雲氣蔭莖羣品順物而行若然者乘雲氣

注寄物而行非我動也

騎日月

注有晝夜而無死生也

疏昏明代序有晝夜之可分處順安時無死生之能異而控馭羣物運載含靈故有乘騎之名也耳

而遊乎四海之外

注夫唯無其知而任天下之自爲故馳萬物而不窮也

疏動寂相卽真應一時端坐寰宇之中而心遊四海之外也死生無變於已

注與變爲體故死生若一

而況利害之端乎

注況利害於死生愈不足以介意

疏夫利害者生涯之損益耳視死生爲晝夜乘變化以遨遊

道藏輯要

南華真經
注疏一

全

牛集一
川下

況利害於死生曾何足以介意矣

瞿鵲子問乎長梧子曰吾聞諸夫子聖人不從事於務

注務自來而理自應耳非從而事之也

疏務猶事也諸於也瞿鵲是長梧弟子故謂師爲夫子夫體道聖人忘懷冥物雖涉事有而不以爲務混跡塵俗泊爾無心豈措意存情從於事物瞿鵲旣欲請益是以述昔之所聞者也

不就利不違害

注任而直前無所避就

疏違避也體窮通之關命達利害之有時故推理直前而無

所避就也

不喜求

注求之不喜直取不怒

疏妙悟從違也故物求之而不忻喜矣

不緣道

注獨至者也

疏夫聖智凝湛照物無情不將不迎無生無滅固不以攀緣之心行乎虛通至道者也

無謂有謂有謂無謂

注凡有稱謂者皆非吾所謂也被各自謂耳故無彼有謂而

道藏輯要

南華真經
注疏一

全

牛集一
川上父

有此無謂也

疏謂言教也夫體道至人虛夷寂絕從本降迹感而遂通故能理而教無謂而有謂教而理有謂而無謂者也

而遊乎塵垢之外

注凡非真性皆塵垢也

疏和光同塵處染不染故雖在囂俗之中而心自遊於塵垢之外者矣

夫子以爲孟浪之言而我以爲妙道之行也吾子以爲奚若
疏孟浪猶率略也奚何也若如也如何所謂不緣道等乃窮理盡性瞿鵲將爲妙道之行長梧用作率略之談未知其理

如何以何爲是

長梧子曰：是黃帝之所聽瑩也，而邱也何足以知之？

疏聽瑩，疑惑不明之貌也。夫至道深玄，非名言而可究，雖復三皇五帝，乃是聖人而詮辯至理，不盡其妙。聽瑩至竟，疑惑不明，我是何人，猶能曉了？本亦有作黃字者，則是軒轅

且汝亦大早計見卵而求時，夜見彈而求鴉炙。

注：夫物有自然理，有至極循而直往，則冥然自合，非所言也。故言之者，孟浪而聞之者，聽瑩。雖復黃帝，猶不能使萬物無懷而聽瑩至竟。故聖人付當於塵垢之外，而玄合乎視聽之表，照之以天而不逆計，放之自爾而不推明也。今瞿鵲子方聞孟浪之言，而便以爲妙道之行，斯亦無異見卵而責司晨之功，見彈而生鴉炙之實也。夫不能安時處順，而探變求化，當生而慮死，孰是以辯非皆逆計之徒也。

疏：鴉卽鵲鳥，賈誼之所賦者也。大小如雌雞，而似斑鳩青綠色，其肉甚美，堪作羹炙。出江南，然卵有生雞之用，而卵時未能司晨，彈有得鴉之功，而彈時未堪爲炙，亦猶教能詮於妙理，而教時非理。今瞿鵲纔聞言說，將爲妙道，此計用之太早，予嘗爲汝妄言之。

注：言之則孟浪也，故試妄言之。

汝以妄聽之矣。

道藏輯要

南華真經
注疏一

三

牛集一
川文

注若正聽妄言復爲太早計也故亦妄聽之何

疏予我也奚何也夫至理無言言則盪我試爲汝妄說汝亦妄聽何如亦言奚者卽何之聲也

旁日月挾宇宙

注以死生爲晝夜旁日月之喻也以萬物爲一體挾宇宙之譬也

疏旁依附也挾懷藏也天地四方曰宇往來古今曰宙契理聖人忘物忘我旣而囊括萬有冥一死生故郭注云以死生爲晝夜旁日月之喻也以萬物爲一體挾宇宙之喻也

爲其脗合置其滑潛以隸相尊

道藏輯要

南華真經
注疏一

全

牛集一
川リメ

注以有所賤故尊卑生焉而滑潛紛亂莫之能正各自是於一方矣故爲脗然自合之道莫若置之勿言委之自爾也脗然無波際之謂也

疏脗無分別之貌也置任也滑亂也潛闇也隸卑僕之類也蓋賤稱也夫物情顛倒妄執尊卑今聖人欲祛此惑爲脗然合同之道者莫若滑亂昏雜隨而任之以隸相尊一於貴賤也

眾人役役

注馳驚於是非之境也

聖人愚菴

注 茫然無知而直往之貌

疏 役役馳動之容也愚茫無知之貌凡俗之人馳逐前境勞役而不息體道之士忘知廢照茫然而若愚也

參萬歲而一成純

注 純者不雜者也夫舉萬歲而參其變而眾人謂之雜矣故役役然勞形怵心而去彼就此唯大聖無執故茫然而直往而與變化爲一一變化而常遊於獨者也故雖參採億載千殊萬異道行之而成則古今一成也物謂之而然則萬物一然也無物不然無時不成斯可謂純也

疏 夫聖人者與二儀合其德萬物同其體故能隨變任化與

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷

牛集一
川上

世相宜雖復代厯古今時經夷險參雜塵俗千殊萬異而淡然自若不以介懷抱一精純而常居妙極也

萬物盡然

注 無物不然

而以是相蘊

注 蘊積也積是於萬歲則萬歲一是也積然於萬物則萬物盡然也故不知死生先後之所在彼我勝負之所如也

疏 蘊積也夫物情封執爲日已久是以橫論萬物莫不我然彼不然豈說古今悉皆自是他不是雖復萬物之多古今之這是非蘊積未有休時聖人順世污隆動而常寂參採億載

而純一凝然也

予惡乎知悅生之非惑邪

注死生一也而獨悅生欲與變化相背故未知其非惑也

疏夫鑪錘萬物未始不均變化死生其理唯一而獨悅生惡死非惑如何

予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪

注少而失其故居名爲弱喪夫弱喪者遂安於所在而不知歸於故鄉也焉知生之非夫弱喪焉知死之非夫還歸而惡之哉

疏弱者弱齡喪之言失謂少年遭亂喪失桑梓遂安他土而

道藏輯要

南華真經
注疏一

金

牛集一
川上上

不知歸謂之弱失從無出有謂之爲生自有還無謂之爲死遂其戀生惡死豈非弱喪不知歸邪

麗之姬艾封人之子也晉國之始得之也涕泣沾襟及其至於王所與王同匡牀食芻豢而後悔其泣也

注一生之內情變若此當此之日則不知彼況夫死生之變惡能相知哉

疏昔秦穆公與晉獻公共伐麗戎之國得美女一玉環二秦取環而晉取女郎麗戎國艾地守封疆人之女也匡正也初去麗戎離別親戚懷土之戀故涕泣沾襟後至晉邦寵愛隆重與獻公同方牀而燕處進牢饌以盈廚情好旣移所以悔

其先泣一生之內情變若此況死生之異何能知哉莊子寓言故稱獻公爲王耳

予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎

注蘄求也

疏蘄求也麗姬至晉悔其先泣焉知死者之不卻悔初始在生之日求生之意也

夢飲酒者旦而哭泣夢哭泣者旦而田獵

注此寤寐之事變也事苟變情亦異則死生之願不得同矣故生時樂生則死時樂死矣死生雖異其於各得所願一也則何係哉

道藏輯要

南華真經
注疏一

笑

牛集一
川一上

疏夫死生之變猶覺夢之異耳夫覺夢之事既殊故死生之情亦別而世有覺凶而夢吉亦何妨死樂而生憂即是知寤寐之間未足可係也

方其夢也不知其夢也

注由此觀之當死之時亦不知其死而自適其志也

疏方將爲夢之時不知夢之是夢亦猶方將處死之日不知死之爲死各適其志何所戀哉

夢之中又占其夢焉

注夫夢者乃復夢中占其夢則無以異於寤者也

覺而後知其夢也

注當所遇無不足也何爲方生而憂死哉

疏夫人在睡夢之中謂是真實亦復占候夢想思度吉凶旣覺以後方知是夢是故生時樂生死時樂死何爲當生而憂死哉

且有大覺而後知此其大夢也

注夫大覺者聖人大覺者乃知夫患慮在懷者未寤也

疏夫擾擾生民芸芸羣品馳騫有爲之境昏迷大夢之中唯有體道聖人朗然獨覺知夫患慮在懷者皆未寤也而愚者自以爲覺竊竊然知之君乎牧乎固哉

注夫愚者大夢而自以爲寤故竊竊然以所好爲君上而所

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷

牛集一
川人上

惡爲牧圉欣然信一家之偏見可謂固陋矣

疏夫物情愚惑闇若夜遊昏在夢中自以爲覺竊竊然議事所知情之好者爲君上情之惡者同牧圉以此爲情懷可謂固陋牛曰牧馬曰圉也

邱也與汝皆夢也

注未能忘言而神解故非大覺也

疏邱是長梧名也夫照達真言猶以爲夢況愚徒竊竊豈有覺哉

予謂汝夢亦夢也

注卽復夢中之占夢也夫自以爲夢猶未寤也況竊竊然自

以爲覺哉

疏夫迷情無覺論夢還在夢中聲說非真妙辯猶居言內是故夢中占夢夢所以皆空言內試言言所以虛假此託夢中之占夢亦結孟浪之譚耳

是其言也其名爲弔詭

注夫非常之談故非常人之所知故謂之弔當卓詭而不識其懸解

疏夫舉世皆夢此乃立談非常之言不顧於俗予當卓詭駭異物情自非清通豈識深遠哉

萬世之後而一遇大聖知其解者是曰暮遇之也

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷

牛集一

注言能蛻然無係而立同死生者至希也

疏且世萬年而一逢大聖知三界悉空四生非有彼我言說皆在夢中如此解人甚爲希遇論其餘促是曰暮逢之三十年爲一世也

既使我與若辯矣若勝我我不若勝若果是也我果非也邪

疏若而皆汝也若不勝汝也即假問之詞也夫是非彼我舉體不真倒置之徒妄爲臧否假使我與汝對爭汝勝我不勝汝勝定是我不勝定非即固不可也

我勝若若不吾勝我果是也而果非也邪

注若而皆汝也

疏假令我勝於汝汝不及我我決是也汝定非也各據偏執未足可依也

其或是也其或非也邪

疏或不定也我之與汝或是或非彼此言之勝負不定故或是則非是或非則非非也

其俱是也其俱非也邪

疏俱是則無非俱非則無是故是非彼我出自妄情也

我與若不能相知也則人固受其黠闇吾誰使正之

注不知而後推不見而後辯辯之而不足以自信以其與物對也辯對終日黠闇至竟莫能正之故當付之自正耳

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷

牛集一

疏彼我二人各執偏見咸謂自是故不能相知必也相知已之所非者他家之是也假令別有一人遣定臧否此人還有彼此亦不離是非各據妄情總成闇惑心必懷愛此見所以黠闇不明三人各執使誰正之黠闇不明之謂也使同乎若者正之既與若同矣惡能正之

疏既與汝同見則與汝不殊與汝不殊何能正定此覆釋第一句

使同乎我者正之既同乎我矣惡能正之

注同故是之未足信也

疏注云同故是之耳未足信也此覆釋第二句也

使異乎我與若者正之既異乎我與若矣惡能正之

注異故指非耳亦不足據

疏既異我汝故別起是非別起是非亦何足可據此覆解第

三句

使同乎我與若者正之既同乎我與若矣惡能正之

注是若果是則天下不得復有非之者也非若信非則亦無緣復有是之者也今是其所同而非其所異異同既具而是非無主故夫是非者生於好辯而休乎天均付之兩忘而息乎自正也

疏彼此曲從是非兩順不異我汝亦何能正之此解第四句

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷

牛集一
川八一

然則我與若與人俱不能相知也而待彼也邪

注各自正耳待彼不足以正此則天下莫能相正也故付之自正而至矣

疏我與汝及人同是黜闇之人總有三人各執一見咸言我是故俱不相知三人既不能定豈復更須一人若別待一人亦與前何異待彼也耶言其不待之也

何謂和之以天倪

注天倪者自然之分也

疏天自然也倪分也夫彼我妄執是非無主所以三人四句不能正之故假設論端託爲問答和以自然之分令歸無是

無非天倪之義次列於下文

曰是不是然不然是若果是也則是之異乎不是也亦無辯然若果然也則然之異乎不然也亦無辯

注是非然否彼我更對故無辯無辯故和之以天倪安其自然之分而已不待彼以正之

疏辯別也夫是非然否出自妄情以理推求舉體虛幻所是則不是然則不然何以知其然耶是若定是是則異非然若定然然則異否而今此謂之是彼謂之非彼之所然此以爲否故知是非然否理在不殊彼我更對妄爲分別故無之也矣

道藏輯要

南華真經
注疏一

左

牛集一

化聲之相待若其不相待

注是非之辯爲化聲夫化聲之相待俱不足以相正故若不相待也

疏夫是非彼我相待而成以理推尋待亦非實故變化聲說有此待名名既不真待便虛待待卽非待故知不相待者也
和之以天倪因之以曼衍所以窮年也

注和之以自然之分任其無極之化尋斯以往則是非之境自泯而性命之致自窮也

疏曼衍猶變化也因任也窮盡也和以自然之分所以無是無非任其無極之化故能不滯不著旣而處順安時盡天年

之性命也

忘年忘義振於無竟故寓諸無竟

注夫忘年故立同死生忘義故彌貫是非是非死生蕩而爲一斯至理也至理暢於無極故寄之者不得有窮也

疏振暢也竟窮也寓寄也夫年者生之所稟也既同於生死所以忘年也義者裁於是非也既一於是非所以忘義也此則遣前知是非無窮之義也既而生死是非蕩而爲一故能通暢妙理洞照無窮寄言無窮亦無無窮之可暢斯又遣於無極者也

罔兩問景曰曩子行今子止曩子坐今子起何其無特操與

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷

牛集一
川八上

注罔兩景外之微陰也

疏罔兩景外之微陰也曩昔也特向也獨也莊子寓言以暢玄理故寄景與罔兩明於獨化之義而罔兩問景云汝向行今止昔坐今起然則子行止坐起制在於形唯欲隨逐於他都無獨立志操者何耶

景曰吾有待而然者耶

注言天機自爾坐起無待無待而獨得者孰知其故而責其所以哉

疏夫物之形質咸稟自然事似有因理在無待而形影非遠尙有天機故曰萬類參差無非獨化者也

吾所待又有待而然者邪

注若責其所待而尋其所由則尋責無極而至於無待而獨化之理明矣

疏影之所待卽是形也若使影待於形形待造物請問造物復何待乎斯則待待無窮卒乎無待也

吾待蛇蚺蜩翼邪

注若待蛇蚺蜩翼則無特操之所由未爲難識也今所以不識正由不待斯類而獨化故耳

疏昔諸講人及郭生注意皆云蛇蚺是蝮下齟齬蜩翼者是蜩翅也言蛇待蚺而行蜩待翼而飛影待形而有也蓋不然

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷三

牛集一

乎若使待翼而飛待足而走飛禽走獸其類無窮何勞獨舉蛇蚺頻引爲譬卽今解蚺者蛇蛻皮也蜩翼者蜩甲也言蛇蛻舊皮蜩新出甲不知所以莫辯其然獨化而生蓋無待也而蛇蜩二蟲猶蛻皮甲稱異諸物所以引之故外篇云吾待蛇蚺蜩甲卽是知形影之義與蚺甲無異者也

惡識所以然惡識所以不然

注世或謂罔兩待景景待形形待造物者請問夫造物者有邪無邪無也則胡能造物哉有也則不足以物眾形故明眾形之自物而後始可與言造物耳是以涉有物之域雖復罔兩未有不獨化於玄冥者也故造物者無主而物各自造物

各自造而無所待焉此天地之正也故彼我相因形景俱生雖復玄合而非待也明斯理也將使萬物各反所宗於體中而不待乎外外無所謝而內無所矜是以誘然皆生而不知所以生同焉皆得而不知所以得也今罔兩之因景猶云俱生而非待也則萬物雖聚而共成乎天而皆厯然莫不獨見矣故罔兩非景之所制而景非形之所使形非無之所化也則化與不化然與不然從人之與由已莫不自爾吾安識其所以哉故任而不助則本末內外暢然俱得泯然無迹若乃責此近因而忘其自爾宗物於外喪主於內而愛尙生矣雖欲推而齊之然其所尙已存乎胷中何夷之得有哉

道藏輯要

南華真經
注疏一

齒

牛集一
卷一

䟽夫待與不待然與不然天機自張莫知其宰豈措情於尋責而思慮於心識者乎

昔者莊周夢爲胡蝶栩栩然胡蝶也自喻適志與

注自快得意悅豫而行

䟽栩栩忻暢貌也喻曉也夫生滅交謝寒暑遞遷蓋天地之常萬物之理也而莊生暉明鏡以照燭汎上善以遨遊故能託夢覺於死生寄自他於物化是以夢爲胡蝶栩栩而適其心覺乃莊周遽遽而暢其志也

不知周也

注方其夢爲胡蝶而不知周則與殊死不異也然所在無不

適志則當生而係生者必當死而戀死矣由此觀之知夫在生而哀死者誤也

疏方爲胡蝶曉了分明快意適情悅豫之甚只言是蝶豈識莊周死不知生其義亦爾

俄然覺則遽遽然周也

注自周而言故稱覺耳未必非夢也

疏遽遽驚動之貌也俄頃之間夢罷而覺驚怪思省方是莊

周故注云自周而言故稱覺耳未必非夢也

不知周之夢爲胡蝶與胡蝶之夢爲周與

注今之不知胡蝶無異於夢之不知周也而各適一時之志

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷

牛集一
三三八

則無以明胡蝶之不夢爲周矣世有假寐而夢經百年者則無以明今之百年非假寐之夢者也

疏昔夢爲蝶甚有暢情今作莊周亦言適志是以覺夢既無的當莊蝶豈辨真虛者哉

周與胡蝶則必有分矣

注夫覺夢之分無異於死生之辯也今所以自喻適志由其分定非由無分也

疏既覺既夢有蝶有莊乃曰浮虛亦不無崖分也

此之謂物化

注夫時不暫停而今不遂存故昨日之夢於今化矣死生之

變豈異於此而勞心於其間哉方爲此則不知彼夢爲胡蝶
是也取之於人則一生之中今不知後麗姬是也而愚者竊
竊然自以爲知生之可樂死之可苦未聞物化之謂也
疏夫新新變化物物遷流譬彼窮指方茲交譬是以周蝶覺
夢俄頃之間後不知前此不知彼而何爲當生慮死妄起憂
悲故知生死往來物理之變化也

道藏輯要

南華真經
注疏一

卷

牛集一
一八三