

重刊道藏輯要

南華真經

周莊周著

河南郭象注

唐西華法師成玄英疏

雜篇

庚桑楚第二十三

老聃之役有庚桑楚者偏得老聃之道

疏姓庚桑名楚老君之弟子蓋隱者也役門人之稱古人事師共其驅使不憚艱危故稱役也而老君大聖弟子極多門人之中庚桑楚最勝故稱偏得也

道藏輯要

南華真經注疏七

一

牛集七

以北居畏壘之山其臣之晝然知者去之其妾之絜然仁者遠之

註晝然飾知絜然矜仁

疏畏壘山名在魯國僕隸妾接也言人以仁知為臣妾庚桑子悉棄仁知以接事君子也楚既幽人寄居山藪情敦素樸心鄙浮華山旁士女競為臣妾故晝然舒智自明炫者斥而去之絜然矜仁苟異於物者令其疏遠

擁腫之與居

註擁腫朴也

鞅掌之為使

註執掌自得

疏擁腫執掌皆滄樸自得之貌也斥棄仁智淡然歸實故滄素之士與其同居率性之人共其驅使

居三年畏壘大穰畏壘之民相與言曰庚桑子之始來吾洒然異之

註異其棄智而任愚

今吾日計之而不足歲計之而有餘

駐夫與四時俱者無近功

疏大穰豐也洒微驚貌也居住三年山中大熟畏壘百姓僉共私道云庚桑子初來我微驚異今我日計利益不足稱歲

道藏輯要

南華真經注疏七

二

牛集七

計其功至有餘蓋賢聖之人與四時合度無近功故日計不足有遠德故歲計有餘三歲一閏天道小成故居三年而畏壘大穰

庶幾其聖人乎子胡不相與尸而祝之社而稷之乎

疏庶慕也幾近也尸主也庚桑大賢之士慕近聖人之德何不相與尊而為君主南面之事為立社稷建其宗廟祝祭依禮豈不善邪

庚桑子聞之南面而不釋然弟子異之

疏忽聞畏壘之人立為南面之主既乖無為之道故釋然不悅門人未明斯趣是以怪而異之也

庚桑子曰弟子何異於予夫春氣發而百草生正得秋而萬寶成夫春與秋豈無得而然哉天道已行矣

註夫春秋生氣皆得自然之道故不為也

疏夫春生秋實陰陽之恒夏長冬藏物之常事故春秋豈有心施於萬寶而天然之道已自行焉故忘其生有之德也有亦有作育字者言二儀以萬物為寶故逢秋而成就也

吾聞至人尸居環堵之室而百姓猖狂不知所如往

註直自往耳非由知也

疏四面環各一堵謂之環堵也所謂方丈室也如死尸之寂

泊故言尸居

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
川上八

今以畏壘之細民而竊竊焉欲俎豆予於賢人之間我其杓之人邪

註不欲為物標杓

疏竊竊平章偶語也俎切肉之几豆盛脯之具皆禮器也夫羣龍無首先聖格言蒙德養恬後賢軌轍今細碎百姓偶語平章方欲禮我為賢尊我為主便是物標杓豈曰棲隱者乎吾是以不釋於老聃之言

註聃云功成事遂而百姓皆謂我自爾今畏壘反此故不釋然

疏老君云成功弗居長而不宰楚既處秉師訓畏壘反此故

不釋然

弟子曰不然夫尋常之溝巨魚無所還其體而鯢鱗為之制步
何之邱陵巨獸無所隱其軀而夔狐為之祥

註弟子謂大人必有豐祿也

疏八尺曰尋倍尋曰常六尺曰步七尺曰仞鯢小魚而有腳
此非鯢大魚也制擅也夫尋常小瀆豈鯢鯨之所周旋而鯢
鱗小魚反以為美步仞邱陵非大獸之所藏隱而夔夔之狐
用之為吉祥故知巨獸必隱深山大入應須厚祿也

且夫尊賢授能先善與利自古堯舜以然而況畏壘之民乎夫
子亦聽矣

道藏輯要

南華真經
注疏七

四

牛集七
川七七

疏尊貴賢人擢援能者有善先用與其利祿堯舜聖人尚且
如是況畏壘百姓敢異前脩夫子通人幸聽從也

庚桑子曰小子來夫函車之獸介而離山則不免於網罟之患
吞舟之魚碭而失水則蟻能苦之故鳥獸不厭高魚鼈不厭深
註去利遠害乃全

疏其獸極大口能含車孤介離山則不免網羅為其患害吞
舟之魚其質不小波蕩失水蟻能害之故鳥獸高山魚鼈深
水豈好異哉蓋全身遠害魚鳥尚爾而況人乎

夫全其形生之人藏其身也不厭深眇而已矣
註若嬰身於利祿則粗而淺

疏眇遠也夫棲遁之人全形養生者故當遠迹塵俗深就山泉若嬰於利祿則粗而淺也

且夫二子者又何足以稱揚哉

註二子謂堯舜

疏二子謂堯舜也唐虞聖迹亂人之本故何足稱邪

是其於辯也將妄鑿垣墻而殖蓬蒿也

註將令後世妄行穿鑿而殖穢亂也

疏將令後世妄行穿鑿而殖穢亂辯別也物性之外別立堯舜之風以教迹令人倣倣者猶如鑿破好垣墻種殖蓬蒿之草以為蕃屏者也

道藏輯要

南華真經
注疏七

五

牛集七
川上川

簡髮而櫛數米而炊

註理錐刀之末也

疏譬如擇簡毛髮梳以為鬢格量米數炊以供餐利益蓋微為損更甚

竊竊乎又何足以濟世哉

註混然一之無所治為乃濟

疏祖述堯舜私議竊竊此蓋小道何足救世

舉賢則民相軋

註將戾拂其性以待其所尙

任知則民相盜

註真不足而以知繼之則偽矣偽以求生非盜如何
疏相盜軋傷也夫舉賢授能任智先善則爭爲欺侮盜詐百
端趨競路開故更相害也

之數物者不足以厚民民之於利甚勤子有殺父臣有殺君正
書爲盜日中穴阨

註無所復顧

疏數物者謂舉賢任智等也此教浮薄不足令百姓淳厚也
而蒼生貪利之心甚自殷勤私情怨忿遂生篡弑謀危社稷
正書爲盜攻城穿壁日中穴阨也

吾語汝大亂之本必生於堯舜之間其末存千世之後千世之

道藏輯要

南華真經
注疏七

六

牛集七
川川

後其必有人與人相食也

註堯舜遺其迹飾僞播其後以致斯弊

疏唐虞揖讓之風會成篡逆之亂亂之根本起自堯舜千載
之後其弊不絕黃巾赤眉則是相食也

南榮赴蹙然正坐曰若赴之年者已長矣將惡乎託業以及此
言邪

疏姓南榮名赴庚桑弟子也蹙然驚悚貌南榮旣聞斯義心
生慕仰於是驚懼正容勤誠請益云赴年老精神暗昧憑託
何學方逮斯言

庚桑子曰全汝形

註中其分也

抱汝生

註無攬乎其生之外也

无使汝思慮營營若此三年則可以及此言也

疏不逐物境全形者也守其分內抱生者也既正分全生神
凝形逸故不復役智思慮營營狗生也三年虛靜方可及乎
斯言此庚桑教南榮之辭也

南榮越曰目之與形吾不知其異也而盲者不能自見耳之與
形吾不知其異也而聾者不能自聞心之與形吾不知其異也
而狂者不能自得

道藏輯要

南華真經
注疏七

七

牛集七
川一三

註目與目耳與耳心與心其形相似而所能不同苟有不同
則不可彊相法效也

疏夫盲聾之士與凡常之人耳目無異而盲者不見色聾者
不聞聲風狂之人與不狂者之形貌相似而狂人失性不能
自得南榮舉此三喻以況一身不解至道之言與彼盲聾何
別故內篇云非惟形骸有聾盲夫智亦有之也

形之與形亦僻矣

註未有閉之

而物或間之邪欲相求而不能相得

註兩形雖開而不能相得將有間也

疏闊開也間別也夫盲與不盲一形孔竅俱開見與不見於物遂有間別而盲聾求於聞見終不可得也亦猶南榮求於解悟無由致之

今謂越日全汝形抱汝生勿使汝思慮營營越勉聞道達耳矣
註早聞形隔故難化也

疏全形抱生已如前釋重述所聞以彰問旨

庚桑子曰辭盡矣曰奔蜂不能化藿蠋越雞不能伏鵠卵魯雞固能矣

疏奔蜂細腰土蜂也藿豆也蠋者豆中大青蟲越雞荆雞也魯雞今之蜀雞也奔蜂細腰能化桑蟲爲己子而不能化藿

道藏輯要

南華真經
注疏七

八

牛集七
川上八

蠋越雞小不能伏鵠卵蜀雞大必能之也言我才劣未能化大所說辭情理盡於此也

雞之與雞其德非不同也有能與不能者其才固有巨小也今吾才小不足以化子子胡不南見老子

疏夫雞有五德頭戴冠禮也足有距義也得食相呼仁也知時智也見敵能距勇也而魯越雖異天德則同所以有能與不能者才有大小也我類越雞才小不能化子子胡不南行往師以謁老君

南榮越羸糧七日七夜至老子之所

疏羸裏也儋也慕聖情殷晝夜不息終乎七日方見老君也

老子曰子自楚之所來乎南榮趺曰唯

疏自從也問云汝從桑楚處來南榮趺曰唯直敬應之聲也

答云如是

老子曰子何與人偕來之眾也

註挾三言而來故

疏偕俱也老子聖人照機如鏡未忘仁義故刺以偕來理挾三言故譏之言眾也

南榮趺懼然顧其後

疏懼然驚貌也未達老子之言忽聞眾來之說顧盼其後恐有多人也

道藏輯要

南華真經
注疏七

九

牛集七
川文文

老子曰子不知吾所謂乎

疏謂者言意也我言偕來譏汝挾三言而來汝視其後是不知吾謂也

南榮趺俯而慙仰而歎曰今者吾忘吾答因失吾問

疏俯低頭也自知暗昧不達聖言於是俯首羞慙仰天歎息神魂恍惚精彩張惶豈直喪其形容亦乃失其咨問

老子曰何謂也

疏問其所言有何意謂

南榮趺曰不知乎人謂我朱愚知乎反愁我軀

疏朱愚猶專愚無知之貌也若使混沌塵俗則有愚癡之名

若也運智人間更致危身之禍禍敗在己故云愁軀也

不仁則害人仁則反愁我身不義則傷彼義則反愁我已我安逃此而可此三言者越之所患也願因楚而問之

疏仁者兼愛之迹義者成物之功並是先聖遠慮非所以全身遠害者也故不仁不義則傷物害人行義行仁則乖真背道未知若爲處心免茲患害寄此三言因乘楚以爲媒願留聽於下問

老子曰向吾見若肩睫之間吾因以得汝矣今汝又言而信之疏吾昔觀汝形貌已得汝心今子所陳畢挾三術以子之言於是信驗

道藏輯要

南華真經
注疏七

十

牛集七
X111

若規規然若喪父母揭竿而求諸海也汝亡人哉惘惘乎

疏規規細碎之謂也汝用心細碎懷茲三術猶如童稚小兒喪失父母也似僮揭竿木尋求大海欲測深底其可得乎汝是亡真失道之人亦是溺喪逃亡之子茫昧何所歸依也汝欲及汝情性而無由入可憐哉

疏榮越踐於聖迹溺於仁義縱欲還原反本復歸於實性真情瘡疣已成無由可入大聖運慈深可哀愍也

南榮越請入就舍召其所好去其所惡十日自愁復見老子疏既失所問情識茫然於是退就家中思惟旬日徵求所好之道德除遣所惡之仁義未能契道是以悲愁庶其請益仍

見老子

老子曰汝自洒濯熟哉鬱鬱乎然而中津津乎猶有惡也

疏歸家一旬遺除五隱滌蕩穢累精熟以吾觀汝氣鬱鬱平
平雖復加功津津尙漏以此而驗惡猶未盡也

夫外鞵者不可繁而捉將內捷內鞵者不可繆而捉將外捷
註捷關捕也耳目外也心術內也夫全形抱生莫若忘其心
術遺其耳目若乃聲色鞵於外則心術塞於內欲惡鞵於內
則耳目喪於外固必無得無失而後爲通也

疏鞵者繫縛之名捷者關閉之目繁者急也繆者殷勤也言
人外用耳目而爲聲色所鞵者則心神閉塞於內也若內用

道藏輯要

南華真經
注疏七

上

牛集七
六〇上

心智而爲欲惡所牽者則耳目閉塞於外也此內外相感必
然之符假令用心禁制急手捉持殷勤綢繆亦無由得也夫
唯精神定於內耳目靜於外者方合全生之道

外內鞵者道德不能持而況放道而行者乎

註偏鞵由不可況外內俱鞵乎將耳目眩惑於外而心術流
蕩於內雖築手以執之綢繆以持之弗能止也

疏偏執滯邊已乖生分況內外雙溺爲惑更深縱有懷道抱
德之士尙不能扶持況放散玄道而專行此惑欲希禁止可
得乎

南榮趯曰里人有病里人問之病者能言其病然其病病者猶

未病也

疏問里有病鄰里問之病人能自說其病狀者此人雖病猶未困重而可療也亦猶南榮雖愚能自陳過狀庶可教也若越之聞大道譬猶飲藥以加病也

疏夫藥以療疾疾愈而藥消教以機悟機悟而教息苟其本不病藥復不消教資不忘機又不悟是謂飲藥以加其病越願聞衛生之經而已矣

疏經常也已止也夫聖教多端學門匪一今所謂衛願請全生心之所存止在於此如蒙指誨輒奉為常

老子曰衛生之經能抱一乎

道藏輯要

南華真經
注疏七

主

牛集七
川名上

註不離其性

疏守真不二也

能勿失乎

註還自得也

疏自得其性也

能無卜筮而知吉凶乎

註當則吉過則凶無所卜也

疏履道則吉徇物則凶斯理必然豈用卜筮

能止乎

註止於分也

疏不逐分外

能已乎

註無追故迹

疏已過不追

能舍諸人而求諸已乎

註全我而不效彼

疏諸於也捨棄效彼之心追求已身之道

能翛然乎

註無停迹也

疏往來無係止

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
一七六

能侗然乎

註無節礙也

疏順物無心也

能兒子乎

疏同於赤子也

兒子終日嘒而噤不嘔和之至也

註任聲之自出不由於喜怒

疏噤喉塞也嘔聲破任氣出聲心無喜怒故終日嘒號不破

不塞滄和之守遂至於斯

終日握而手不規其德也

註任手之自握非獨得也

疏掇拘寄勞倦者為其滄和與玄道至德同也

終日視而目不瞬偏不在外也

註任目之自見非係於色也

疏瞬動也任眼見視視不動目不偏滯於外塵也

行不知所之

註任足之自行無所趣向

疏之往也泛若不繫之舟故雖行而無所詣也

居不知所為

註縱體而自任也

道藏輯要

南華真經
注疏七

十四

牛集七
1108

疏恬淡無為寂寞之至

與物委蛇

註斯順之也

疏接物無心委曲隨順

而同其波

註物波亦波

疏和光混迹同其波也

是衛生之經已

疏總指已前結成義也

南榮越曰然則是至人之德已乎

註若能自改而用此言更欲曰謂至人之德
疏如前所說衛生之經依而行之合於玄道至人之德止此
可乎

曰非也是乃所謂冰解凍釋者

註能乎明非自爾

疏南榮拘束仁義其日固久今聞聖教方解衛生譬彼冬冰
逢茲春日執滯之心於斯釋散此因學致悟非率自然能乎
明非真也此則老子答楚之辭也

夫至人者相與交食乎地而交樂乎天

註自無其心皆與物共

道藏輯要

南華真經
注疏七

五

牛集七

疏夫至人無情隨物興感故能同蒼生之食地共羣品而樂
天交共也

不以人物利害相攬不相與爲怪不相與爲謀不相與爲事

疏攬擾亂也夫至人虛心順世與物同波故能息怪異於羣
生絕謀謨於黎首既不以事爲事何利害之能擾乎

儻然而往侗然而來是謂衛生之經已

疏重舉前文結成其義

曰然則是至乎

註謂已便可得此言而至邪

疏謂聞此言可以適極南榮不敏重問老君

曰未也吾固告汝曰能兒子乎

註非以此言爲不至也但能聞而學者非自至耳苟不自至則雖聞至言適可以爲經胡可得至哉故學者不至至者不學也

疏夫云能者獎勸之辭也此言雖至猶是筌蹄既曰告汝則因稟學然學者不至至者不學在筌異魚故曰未也此是老
子重答南榮

兒子動不知所爲行不知所之身若槁木之枝而心若死灰
疏虛冲凝淡寂寞無情同槁木而不榮類死灰而忘照身心
既其雙遣何行動之可知乎衛生之要也

道藏輯要

南華真經
注疏七

去

牛集七
川上

若是者禍亦不至福亦不來禍福無有惡有人災也

註禍福生於失得人災由於愛惡今槁木死灰無情之至則
愛惡失得無自而來

疏夫禍福生乎得喪人災起乎美惡今旣形同槁木心若死
灰得喪兩忘美惡雙遣尙無冥昧之責何人災之有乎

字泰定者發乎天光

註夫德宇泰然而定則真明所發者天光耳非人耀

疏夫身者神之舍故以至人爲道德之器宇也且德宇安泰
而靜定者其發心照物由乎自然之智光

發乎天光者人見其人

註天光自發則人見其人物見其物物各自見而不見彼所以泰然而定也

疏凡庸之人不能測聖但見羣於眾庶不知天光遇照也人有修者乃今有恆

註人而修人則自得矣所以常泰

疏恆常也理雖絕學道亦資求故有真修之人能會凝常之道也

有恆者人舍之天助之

註常泰故能反居我宅而自然獲助也

疏體常之人動以吉會為蒼生之所舍止皇天之所福助不

道藏輯要

南華真經
注疏七

七

牛集七
川上

亦宜乎

人之所舍謂之天民天之所助謂之天子

註出則天子處則天民此二者俱以泰然而自得之非為而得之也

疏出則君后處則逸人皆以臨道體常故致斯功者也

學者學其所不能學也行者行其所不能行也辯者辯其所不能辯也

註凡所能者雖行非為雖習非學雖言非辯

疏夫為於分內者雖為也不為故雖學不學雖行不行雖辯不辯豈復為於分外學所不能邪

知止乎其所不能知至矣

註所不能知不可彊知故止斯至

疏率其所能止於分內所不能者不彊知之此臨學之至妙
若有不卽是者天鈞敗之

註意雖欲爲爲者必敗理終不能

疏若有心分外卽不以分內爲是者斯敗自然之性者也
備物以將形

註因其自備而順其成形

疏將順也夫造化洪鑪物皆備足但順成形於理問學

藏不虞以生心

道藏輯要

南華真經
注疏七

六

牛集七
118止

註心自生耳非虞而出之虞者億度之謂

疏夫至人無情物感斯應包藏聖智遇物生心終不預謀所
爲虞度者也

敬中以達彼

註理自達彼耳非慢中而敬外

疏中內智也彼外境也敬重神智不敢輕染智旣凝寂境自
虛通

若有而萬惡至者皆天也

註天理自有窮通

而非人也

註有爲而致惡者乃是人

疏若文王之拘美里孔子之困匡人智非不明也人非不聖也而遭斯萬惡窮否者蓋由天時運命耳豈人之所爲哉不足以滑成

註安之若命故其成不滑

疏滑亂也體道會真安時達命縱遭萬惡不足以亂於大成之心

不可內於靈臺

註靈臺者心也清暢故憂患不能入

疏內入也靈臺心也妙體空靜故世物不能入其靈臺也

道藏輯要

南華真經
注疏七

五

牛集七
川州七

靈臺者有持

註有持者謂不動於物耳其實非持

疏惟貴能持之心竟不知所以也

而不知其所持

註若知其所持則持之

而不可持者也

註持則失也

疏若有心執持則失之遠矣故不可也

不見其誠已而發

註此妄發作

每發而不當

註發而不由已誠何由而當

疏以前顯得道之士智照光明此下明喪真之人妄心乖嘿誠實也未曾反照實智而輒妄發迷心心既不真故每乖實當也

業入而不舍

註事不居其分內

疏業事也世事攪擾每入心中不達違從故不能舍止每更爲失

註發由已誠乃爲得也

道藏輯要

南華真經
注疏七

辛

牛集七
川上

疏每妄發心緣逐前境自謂爲得翻更喪真

爲不善乎顯明之中者人得而誅之爲不善乎幽間之中者鬼得而誅之

疏夫人鬼幽顯乃曰殊塗至於推誠履信道理無隔若彼乖分失真必招報應讎怨相感所以遭誅則材伯彭生之類是也

明乎人明乎鬼者然後能獨行

註幽顯無愧於心則獨行而不懼

疏幽顯二塗分明無譴不犯於物故獨行不懼也

券內者行乎無名

註券分也夫遊於分內者行不由於名
疏券分也無名道也履道而為於分內者雖行而無名迹也
券外者志乎期費

註有益無益期欲損己以為物也

疏期卒也立志矜矯游心分外終無成益卒有費損也

行乎無名者唯庸有光

註本有斯光因而用之

疏庸用也游心無名之道者其所用智日有光明也

志乎期費者唯賈人也

註雖已所無猶借彼而販賣也

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
川三

疏志求之分外要期聲名而貪損神智者意唯名利猶高價

販賣之人

人見其跛猶之魁然

註夫期費者人已見其跛矣而猶自以為安

疏企危也魁安也鏡情貪取分外企求他人見其危乎猶自

以為安穩愚之至也

與物窮者物入焉

註窮謂終始

疏舍止之謂也物我冥符而窮理盡性者故為外物之所歸

依之也

與物且者其身之不能容焉能容人

註且謂券外而跛者跛者不立焉能自容不能自容

人人不獲容則去也

疏聊與人涉苟且於浮華貪利求名身尚矜企心靈躁競不

能自容何能容物耶

不能容人者無親無親者盡人

註身且不能容則雖已非已況能有親乎故盡是他人

疏褊狹不容則無親愛既無親愛則盡是他人逆忤既多讎

敵非少欲求安泰其可得乎

兵莫憐於志鎮鄒爲下

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
川上

註夫志之所撓焦火凝水故其爲兵甚於劍戟也

疏兵戈鋒刃之徒鎮鄒良劍也夫憐毒傷害莫甚乎心心志

所緣不疾而速故其爲損害甚於鎮鄒以此較量劍戟爲下

寇莫大於陰陽無所逃於天地之間

疏寇敵也賊心得喪喜怒戰於胷中其寒凝水其熱焦火此

陰陽之寇也夫勅敵巨寇猶可逃之而兵起內心如何避耶

非陰陽賊之心則使之也

註心使氣則陰陽徵結於五藏而所在皆陰陽也故不可逃

疏此非陰陽能賊害於人但由心有躁競故使之然也

道通其分也其成也毀也

註成毀無常分而道皆通

疏夫物之受氣各有畦限妍醜善惡稟分毀成而此謂之成彼謂之毀道以通之無不備足

所惡乎分者其分也以備

註不守其分而求備焉所以惡分也

疏夫榮辱壽夭稟自天然素分之中反己備足分外馳騫而求備焉游心是非之境惡其所受之分也

所以惡乎備者其有以備

註本分不備而有以求備所以惡備也若其本分素備豈惡之哉

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
川三〇

疏造物已備而嫌惡之豈知自然先已備矣

故出而不反見其鬼

註不反守其分內則其死不久

疏夫出愚惑妄逐是非之境而不能反本還原者動之死地故見鬼也

出而得是謂得死

註不出而無得乃得生

疏其出心逐物遂其欲情而有所獲者此可謂得死滅之本滅而有實鬼之一也

註已滅其性矣雖有斯生何異於鬼

疏迷滅本性謂身實有與死不殊故與鬼爲一也
以有形者象無形者而定矣

註雖有斯形苟能曠然無懷則生全而形

疏象似也雖有斯形似如無者卽形非有故也曠然忘我故
心靈和光而止定也

出無本

註歛然自生非有本

入無竅

註歛然自死非有根

疏出生也入死也從無出有有無根原自有還無無乃無竅

道藏輯要

南華真經
注疏七

二

牛集七
川上

穴也

有實而無乎處有長而無乎本剽

疏剽末也亦原也本亦作標字今隨字讀云言從無出有實

有此身推索因由意無處所自古至今甚爲長遠尋之竟無

本末

有所出而無竅者有實

註言出者自有實耳其所出無根竅以出之

疏有所出而無竅穴者以凡觀之謂其有實其實不有也

有實而無乎處者字也

註字者有四方上下而四方上下未有窮處

疏字者四方上下也方物之生謂其有實尋責字中竟無來處字既非矣處豈有邪

有長而無本剽者宙也

註宙者有古今之長而古今之長無極

疏宙者往古來今也時節賒長謂之今古推求代敘竟無本

未宙既無矣本豈有邪

有乎生有乎死有乎出有乎入入出而無見其形

註死生出入皆歛然自爾無所由故無所見其形

疏出入由生死也謂其出入生死故有出入之名推窮性理

竟無出入處所之形而可見也

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
川六文

是謂天門

註天門者萬物之都名也謂之天門猶云眾妙之門也

疏天者自然之謂也自然者以無所由為義言萬有皆無所

從莫測所以自然為造物之門戶也

天門者無有也萬物出乎無有

註死生出入皆歛然自爾未有為之者也然有聚散隱顯故

有出入之名徒有名耳竟無出入門其安在乎故以無為門

以無為門則無門也

疏夫天然之理造化之門徒有其名竟無其實而一切萬物

從此門生故郭注云以無為門以無為門則無門矣

有不能以有爲有

註夫有之未生以何爲生乎故必自有耳豈有之所能有乎
疏有既有矣焉能有有有之未生誰生其有推求斯有竟無
有也

必出乎無有

註此所以明有之不能爲有而自有耳非謂無能爲有也若
無能爲有何謂無乎

疏夫已生未生二俱無有此有之出乎無有非謂此無能生
有無若生有何謂無乎
而無有一無有

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
川上上

註一無有則遂無矣無者遂無則有自歛生明矣

疏不問百非四句一概皆無故謂一無有

聖人藏乎是

註任其自生而不生生

疏玄德聖人冥真契理藏神隱智其在茲乎

古之人其知有所至矣

疏玄古聖人得道之士知與境合故稱爲至

惡乎至

疏何至所由有何爲至

有以爲未始有物者至矣盡矣弗可以加矣

疏此顯至之體狀也知既造極觀中皆空故能用諸有法未曾有一物者也可謂精微至極窮理盡性虛妙之甚不復可加矣

其次以為有物矣

疏其次以下未達眞空而請萬境用為有物也

將以生為喪也

註喪其散而之乎聚也

以死為反也

註還融液也

疏喪失也流俗之人以生為得以死為喪今欲反於迷情故

道藏輯要

南華真經
注疏七

毛

牛集七
川〇〇

以生為喪以其無也以死為反反於空寂雖未盡於至妙猶

齊於死生

是以分已

註雖欲均之然已分也

疏雖齊死生猶見死生之異故從非有而起分別也

其次曰始無有既而有生生俄而死以無有為首以生為體以

死為尻孰知有無死生之一守者吾與之為友

疏其次以下心知稍闡而始本無有從無有生俄頃之間此

生被滅故用無為其頭以生為其形體以死為其尻誰能知

有無生死之不二而以此修守者莊生狎而友明斯人猶難

得也

是三者雖異公族也

註或有而無之或有而一之或分而齊之故謂三也此三者雖有盡與不盡然俱能無是非於胸中故謂之公族

疏三者謂以無爲首以生爲體以死爲尻是也於一體之中而起此三異猶如楚家於一姓之上分爲王族

昭景也著戴也甲氏也著封也非一也

註此四者雖公族然已非一則向之三者已復差也

疏昭屈景楚之公族三姓昔屈原爲三閭大夫掌三族三姓卽斯是也此中文略故直言昭景王孫公子長大加冠故著

道藏輯要

南華真經
注疏七

天

牛集七
川又川

衣而戴冠也各有品秩威益職官因官賜姓故有甲第氏族也功績旣著封之茅土枝派分流故非一也猶如一道之中分爲有無生死種類不同名實各異故引其族爲譬也

有生賦也

註直聚氣也

疏賦疵也無有此形質而謂之生者直是聚氣成疵賦非所貴者也

披然曰移是

註旣披然而有分則各是其所是矣是無常在故曰移疏披分散也天道無彼我而無有是非是非不定故分散移

徒而不常也其移是之狀列在下文

嘗言移是非所言也

註所是之移已著於言前矣

疏理形是非故或言其然是非之移非在言也

雖然不可知者也

註不言其移則其移不可知故試言也

疏雖復是非不由於言而非言無以知是非故試言是非一

遣於是非名不寄言則不知是非之無是非也

臘者之有膾胾可散而不可散也

註物各有用

道藏輯要

南華真經
注疏七

五

牛集七
川川一

疏臘者大祭也膾生百葉也胾備也亦言是牛踧也臘祭之時牲牢甚備至於四枝五藏並皆陳設祭事既訖方復散之則以散為是若其祭未了則不合散則以散為不是是知是與不是移徙無常

觀室者周於寢廟又適其偃焉

註偃謂屏廁

疏偃屏廁也祭事既竟齋宮與飲施設餘胙屋室之中觀看周旋於寢廟之內飲食既久應須便僻故行圍圉而便尿也飲食則以寢廟為是便尿則以圍圉為是是非無常竟何定乎臘者明聚散無恆觀室顯處所不定俱無是非也

爲是舉移是

註寢廟則以饗燕屏廁則以偃溲當其偃溲則寢廟之是移於屏廁矣故是非之移一彼一此誰能常之故至人因而乘之則均耳

請常言移是是以生爲本

註物之變化無時非生生則所在皆本也

疏夫冥忘生死者則無是非者也祇爲滯生所以執是也必能遣生是將安寄故知移是以生爲本

以知爲師

註所知雖異而各師其知

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
川卷上

因以乘是非

註乘是非者無是非也

疏因其師知之心心乘是非之用豈知師知者顛倒是非者無是非乎

果有名實

註物之名實果各自有

疏夫物云云悉皆虛幻芻狗萬像名實何存倒置之徒謂決定有此名實也

因以已爲質

註質主也物各謂已是足以爲是非之主

疏質主也妄執名實遂用已爲名實之主而競是非也
使人以爲已節

註人皆謂已是故莫通

疏節者志操也既迹名實又滯是非遂使無識之人堅執虛
名以爲節操也

因以死償節

註當其所守非直脫也

疏守是非以成志操惑乎不救期死執之也

若然者以用爲知以不用爲愚以徹爲名以窮爲辱

註不能隨所遇而安之

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七

疏以炫耀爲知晦迹爲愚通徹爲榮名窮塞爲恥辱若然者

豈能一窮通榮辱乎

移是今之人也

註玄古之人無是非何移之有

疏夫固執名實移滯是非澆季浮偽今世之人也豈上古淳

和質樸之士乎

是蜩與鷦鷯同於同也

註同共是其所同

疏蜩鷦二蟲以蓬蒿爲是一二蟲同是未爲通見移是之人斯
之類也蜩同於鷦鷯同於同故曰同於同也

躡市人之足則辭以放驚

註稱已脫誤以謝之

疏躡踴也履也履躡市廛之人不相識者之腳則謝云已傲
慢放縱錯誤而然非故為也者

兄則以姬

註言姬謂之無所辭謝

疏踴者兄弟之足則姬謂而憐之不以言愧

大親則已矣

註明怒素足

疏若父賜子足則冥然而已不復辭費故知言辭往來者偽

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七

不實

故曰至禮有不人

註不人者視人若己視人若己則不相辭謝斯乃禮之至也

疏自彼兩忘視人若己不分人在己外何辭謝之有乎斯至

禮也

至義不物

註各得其宜則物皆我也

疏物我雙遺妙得其宜不知我外有物何裁非之有斯至義

至知不謀

註謀而後知非自然知

疏率性而照非謀謨而智斯至智也

至仁無親

註譬之五藏未曾相親而仁已至矣

疏方之手足更相御用無心相為而相濟之功成矣豈有親愛於其間哉

至信辟金

註金玉者小信之質耳至信則除矣

疏辟除也金玉者信之質耳至信則棄除之矣
徹志之勃解心之謬去德之累違道之塞

疏徹毀也勃亂也繆繫縛也此畧標名下具顯釋也

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
川一八

貴富顯嚴名利六者勃志也

疏榮貴富瞻高顯尊嚴聲名利祿六者亂情志之具也

容動色理氣意六者謬心也

疏容貌變動顏色辭理氣調情意六者綢繆繫縛心靈者也

本亦有作謬字者解心之謬妄也

惡欲喜怒哀樂六者累德也

疏憎惡愛欲欣喜恚怒悲哀歡樂六者德家之患累也

去就取與知能六者塞道也

疏去捨從就貪取施與知慮技能六者蔽真道也

此四六者不盪胸中則正正則靜靜則明明則虛虛則無為而

無不爲也

註盪動也

疏四六之病不動盪於胸中則心神平正正則安靜靜則照明明則虛通虛通則恬淡無爲應物而無不窮也

道者德之欽也

疏道是所修之法德是臨人之法重人輕法故欽仰於道生者德之光也

疏天地之大德曰生故生化萬物者盛德之光華也性者生之質也

疏質本也自然之性者是稟生之本也

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七

性之動謂之爲

註以性自動故稱爲耳此乃真爲非有爲也疏率性而動分內而爲爲而無爲非有爲也

爲之僞謂之失

疏感物而動性之欲僞情分外有爲謂之喪道也知者接也知者護也

疏夫交接前物謀護情事故謂之知也

知者之所不知猶睨也

註夫目之能視非知視而視也不知視而視不知知而知耳所以爲自然若知而後爲則知僞也

疏睨視也夫目之張視也不知所以視而視視有明暗心之能知不知所以知而知而有深淺目不能視而不可彊視心不能知而不可彊知若有分限故猶如睨也動以不得已之謂德

註若得已而動則爲彊動者所以失也

疏夫迫而後動和而不習不得已而用之可謂盛德也

動無非我之謂治

註動而效彼則亂

疏率性而動不捨我效物合於正理故不亂

名相反而實相順也

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七

註有彼我之名故反各得其實則順

疏有彼我是非之名故相反無彼我是非之實故相順也

羿工乎中微而拙乎使人無已譽

註善中則善取譽矣理常俱

疏羿古之善射人工巧也羿彎弓放矢工中前物盡射家之

微妙既有斯伎則擅斯名使已無令譽不可得也

聖人工乎天而拙乎人

註任其自然天也有心爲之人也

疏前起譬此合喻也聖人妙契自然功侔造化使羣品日用

不知不顯其迹此誠難也故上文云使天下兼忘我難

夫工乎天而偃乎人者唯全人能之

註工於天即偃於人矣謂之全人全人則聖人也

疏偃善也全人神人也夫巧合天然善能晦迹澤及萬世而
日用不知者其神人之謂乎神人無功故能之耳

唯蟲能蟲唯蟲能天

註能還守蟲即是能天

疏鳥飛獸走能蟲也蛛網蟻丸能天也皆稟之造物豈倣倣
之所致哉

全人惡天惡人之天

疏夫全德之人神功不測豈嫌已之素分而惡人之所稟哉

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七

蓋不然率順其天然而已矣

而況吾天乎人乎

註都不知而任之斯謂工乎天

疏天乎人乎不見人天之異都任之也前自遺天人美惡猶
有天人此句混一天人不見天人之異也吾者論主假自稱

也

一雀適羿羿必得之威也

註威以取物物必逃之

疏假有一雀善射射必得之此以威猛獲非由德慧故所
獲者少所逃者多以威御世其義亦爾

以天下爲之籠則雀無所逃

註天下之物各有所好所好各得則逃將安在

疏大道曠蕩無不制圍故以天地爲籠則雀無逃處是知以威取物深乖大造

是故湯以庖人籠伊尹秦穆公以五羊之皮籠百里奚

疏伊尹有辛氏之媵臣能調鼎負玉鼎以干湯湯知其賢也又順其性故以庖廚而籠之百里奚沒狄狄人愛羊皮秦穆公以五色羊皮而贖之又云百里奚好著五色羊皮裘號曰五羖大夫而湯聖穆賢俱能好士故得此二人用爲良佐皆順其本性所以籠之

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
州八上

是故非以其所好籠之而可得者無有也

疏順其所好則天下無難逆其本性而籠得者未之有也

介者侈畫外非譽也

註畫所以飾容貌也削者之貌既以虧殘則不復以好醜在懷故侈而棄之

疏介削也侈去也畫裝也裝嚴服飾本爲容儀殘削之人形貌殘損至於非譽榮辱無復在懷故侈而去之

胥靡登高而不懼遺死生也

註無賴於生故不畏死

疏胥靡徒役之人也千金之子固貴其身僕隸之人不重其

命既不矜惜故登危而不怖懼也

夫復謂不飽而忘人

註不識人之所惜

疏餽本亦有作愧字者隨字讀之夫復於本性胥以成之既不捨已效人遂棄忘於愧謝斯忘於人倫之道也譬之手足方諸服用更相御用豈謝賴於其間哉

忘人因以為天人矣

註無人之情則自然為天人

疏率其天道之性忘於人道之情因合於自然之理也

故敬之而不喜侮之而不怒者唯同乎天和者為然

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
四〇一

註彼形殘胥靡而猶同乎天和況天和之自然乎

疏同乎天和忘於逆順故恭敬之而不喜侮慢之而不怒也

出怒不怒則怒出於不怒矣出為無為則為出於無為矣

註此故是無不能生有不能為生之意也

疏夫能出怒出為者不為不怒者也是以從不怒不為出故

知為本無為怒本不怒能體斯趣故侮之而不怒也

欲靜則平氣欲神則順心有為也欲當則緣於不得已不得已

之類聖人之道

註平氣則靜理足順心則神功至緣於不得已則所為皆當

故聖人以斯為道豈求無為於恍惚之外哉

疏緣順也夫欲靜攀緣必須調平志氣神功變化莫先委順
心靈和混有爲之中而欲當於理者又須順於不得止不得
止者感而後應分內之事也如斯之例聖人所以用爲正道
也

道藏輯要

南華真經
注疏七

三

牛集七
三十一

道教學術資訊網站