

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

寓言第二十七

寓言十九

註寄之他人則十言而九見信

疏寓寄也世人愚迷妄為猜忌聞道已說則起嫌疑寄之他人則十言而信九矣故鴻蒙雲將肩吾連叔之類皆寓言耳

道藏輯要

南華真經

壹

牛集八

重言十七

註世之所重則十言而七見信

疏重言長老鄉閭尊重者也老人之言猶十信其七也

卮言日出和以天倪

註夫卮滿則傾空則仰非持故也况之於言因物隨變唯彼之從故曰日出謂日新也日新則盡其自然之分自然之分盡則和也

疏卮酒器也日出猶日新也天倪自然之分也和合也夫卮滿則傾卮空則仰空滿任物傾仰隨人無心之言卽卮言也是以不言言而無係傾仰乃合於自然之分也又解卮支也

支離其言言無的當故謂之卮言耳

寓言十九藉外論之

註言出於己俗多不受故借外耳肩吾連叔之類皆所借者也

疏藉假也所以寄之也人十言九信者爲假託外人論說之也

親父不爲其子媒親父譽之不若非其父者也

註父之譽子誠多不信然時有信者輒以常嫌見疑故借外論也

疏媒媾合也父談其子人多不信別人譽之信者多矣

道藏輯要

南華真經

二

牛集八
川上八

非吾罪也人之罪也

註己雖信而懷常疑者猶不受寄之彼人則信之人之聽有斯累也

疏吾父也非父談子不實而聽者妄起嫌疑致不信之過也與己同則應不與己同則反

註互相非也

疏夫俗人顛倒妄爲臧否與己同見則應而爲是與己不同則反而非之

同於己爲是之異於己爲非之

註三異同處而二異訟其所取是必於不訟者俱異耳而獨

信其所是非借外如何

疏夫迷執同異妄見是非同異既空是非滅矣

重言十七所以已言也是爲耆艾

註以其耆艾故俗共重之雖使言不藉外猶十信其七

疏耆艾壽考者之稱也已自言之不藉於外爲是長老故重而信之流俗之人有斯迷妄也

年先矣而无經緯本末以期年耆者是非先也

註年在物先耳其餘本末無以待人則非所以先也期待也疏期待也上下爲經傍通曰緯言此人直置以年老居先亦無本末之智故待以耆宿之禮非關道德可先也

道藏輯要

南華真經

三

牛集八

川上八

人而无以先人死人道也人而无人道是之謂陳人

註直是陳久之人耳而俗便共信之此俗之所以爲安故而習常也

疏無禮義以先人無人倫之道也直是陳久之人故重之耳

世俗無識一至於斯

卮言日出和以天倪因以曼衍所以窮年

註夫自然有分而是非無主無主則曼衍矣誰能定之哉故曠然無懷因而任之所以各終其天年

疏曼衍無心也隨日新之變轉合天然之倪分故能因循萬有接物無心所以窮造化之天年極生涯之遐壽也

不言則齊

疏夫理處無言言則乖當故直置不言而物自均等也

齊與言不齊

疏齊不言也不言與言既其不一故不齊也

言與齊不齊也

註付之於物而就用其言則彼此是非居然自齊若不能因彼而立言以齊之則我與萬物復不齊耳

故曰無言

註言彼所言故雖有言而我竟不言也

疏夫以言遣言言則無盡縱加百非亦未備妙惟當凝照聖

道藏輯要

南華真經

四

牛集八
三〇八

人智冥動寂出處默語其致一焉故能無言則言言則無言也豈有言與不言之別齊與不齊之異乎故曰言無言也

言无言終身言未嘗言

註雖出吾口皆彼言耳

終身不言未嘗不言

註據出我口

疏此復解前言無言義

有自也而可有自也而不可有自也而然有自也而不然

疏夫各執自見故有可有然自他既空然可斯泯

惡乎然然於然惡乎不然不然於不然惡乎可於可惡乎不

可不可於不可

註自由也由彼我之情偏故有可不可

疏惡乎猶於何也自他並空物我俱幻於何處而有可不可於何處有然不然以此推窮然可自息斯復解前有自然而可義也

物固有所然物固有所可

註各自自然各自可

无物不然无物不可

註統而言之則無可無不可無不可而至也

疏夫俗中之物倒置之徒於無然而固然於不可而執可也

道藏輯要

南華真經

五

牛集八

非卮言日出和以天倪孰得其久

註夫惟言隨物制而任其天然之分者能無天落

疏自非隨日新之變達天然之理者誰能證長生久視之道乎言得之者之至也

萬物皆種也以不同形相禪

註雖變化相代原其氣則一

疏禪代也夫物云云稟之造化受氣一種而形質不同運運遷流而更相代謝

始卒若環

註於今爲始者於昨已復爲卒也

疏物之遷貿譬彼循環死去生來終而復始此出禪代之狀也

莫得其倫

註理自爾故莫得

疏倫理也尋索變化之道竟無理之可致也

是謂天均天均者天倪也

註夫均齊者豈妄哉皆天然之分

疏均齊也此總結以前一章之義謂天然齊等之道卽以齊均之道亦名自然之分也

莊子謂惠子曰孔子行年六十而六十化

道藏輯要

南華真經

六

牛集八

川〇七

註與時俱也

疏夫運運不停新新流謝是以行年六十而與年俱變者也然莊惠相逢好談玄道故遠稱尼父以顯變化之功始時所是卒而非之

註時變則俗情亦變乘物以遊心者豈異於俗哉

未知今之所謂是之非五十九非也

註變者不停是不可常

疏夫人之壽命依年而數年旣不定數豈有定是以去年之是於今非矣故知今年之是還是去歲之非今年之非卽是來年之是故容成氏曰除日無歲也

惠子曰孔子勤志服知也

註謂孔子勤志服膺而後知非能任其自化也此明惠子不及聖人之韻遠矣

疏服用也惠施未達臆度孔子謂其勵志勤行用心學道故至斯智非自然任化者也

莊子曰孔子謝之矣而其未之嘗言

註謝變化之自爾非知力之所爲故隨時任物而不造言也疏謝代也而汝也未無也言尼父於勤服之心久已代謝汝宜復靈無復浪言也

孔子云夫受才乎大本復靈以生

道藏輯要

南華真經

七

牛集八
川

註役其才知而不復其本靈則生亡矣

疏夫人稟受才智於大道妙本復於靈命以盡生涯豈得勤志役心乖於造物此是莊子述孔邱之語訶抵惠施也

鳴而當律言而當法

註鳴者律之所生言者法之所出而法律者眾之所爲聖人就用之耳故無不當而未之嘗言未之嘗爲也

疏鳴聲也當中也尼父聖人與陰陽合德故風韻中於鍾律言教考於模範也哉

利義陳乎前而好惡是非直服人之口而已矣

註服用也我無言也我之所言直用人之口耳好惡是非利

義之陳未始出吾口也

疏仁義利害好惡是非逗彼前機應時陳說雖復言出於口而隨眾所宜卽是用眾人之口矣

使人乃以心服而不敢壅立定天下之定

註口所以宣心旣用眾人之口則眾人之心用矣我順眾心則眾心信矣誰敢逆立哉吾因天下之自定而定之又何爲乎

疏隨眾所宜用其心智教旣隨物物以順之如草從風不敢逆立因其本靜隨性定之故定天下之定也

已乎已乎吾且不得及彼乎

道藏輯要

南華真經

八

牛集八

註因而乘之故無不及

疏已止也彼孔子也重勗惠子止而勿言吾徒庸淺不能逮及此是莊子歎美宣尼之言

曾子再仕而心再化

疏姓曾名參孔子弟子再仕之義列在下文

曰吾及親仕三釜而心樂後仕三千鍾而不洎吾心悲
註洎及也

疏六斗四升曰釜六斛四斗曰鍾洎及也曾參至孝求祿養親故前仕親在祿雖少而歡樂後仕親沒祿雖多而悲悼所謂再化以悲樂易心爲不及養親故也

弟子問于仲尼曰若參者可謂无所縣其罪乎

註縣係也謂參任以為親無係祿之罪也

疏縣係也門人之中無的姓諱當是四科十哲之流也會參仁孝為親求祿雖復悲樂應無係罪門人疑此咨問仲尼也曰既已縣矣

註係於祿以養也

夫无所縣者可以有哀乎

註夫養親以適不問其具若能無係則不以貴賤經懷而平和怡暢盡色養之宜矣

疏夫孝子事親務在於適無論祿之厚薄盡於色養而已故

道藏輯要

南華真經

九

牛集八
三又二

有庸賃而稱孝子三仕猶為不孝參既心存哀樂得無係祿之罪乎夫惟無係者故當無哀樂也

彼視三釜三千鍾如鸛雀蚊虻相過乎前也

註彼謂無係也夫無係者視榮祿若蚊虻鳥雀之在前而過去耳豈有哀樂於其間哉

疏彼謂無係之人也鳥雀大以論千鍾蚊虻小以比三釜達道之人無心係祿千鍾三釜不覺少多猶如鳥雀蚊虻相與飛過于前矣決然而已豈係之哉

顏成子游謂東郭子綦曰自吾聞子之言一年而野

註外權利也

疏居在郭東號曰東郭猶是齊物篇中南郭子綦也
綦弟子也野質樸也聞道一年學心未熟稍能樸素
去浮華
耳

二年而從

註不自專也

疏順於俗也

三年而通

註通彼我也

疏不滯境也

四年而物

道藏輯要

南華真經

十

牛修八

註與物同也

疏與物同也

五年而來

註自得也

疏為眾服也

六年而鬼入

註外形骸也

疏神會理物

七年而天成

註無所復為

疏合自然成

八年而不知死不知生

註所遇皆適而安

疏智冥造物神合自然故不覺死生聚散之異也

九年而大妙

註妙善也善惡同故無往而不冥此言久聞道知天籟之自然將忽然自忘則穢累日去以至於盡耳

疏妙精微也聞道日久學心漸著故能超四句絕百非義極重玄理窮眾妙知照宏博故稱大也

生有爲死也

道藏輯要

南華真經

士

牛集八

註生而有爲則喪其生

疏處生人道沈溺有爲適歸死滅也

勸公以其死也有自也

註自由也由有爲故死由私其生故有爲今所以勸公者以其死之由私耳

疏公平也自由也所以人生動之死地者猶私愛其生不能

公正故勸導也

而生陽也无自也

註夫王之陽遂以其絕迹無爲而忽然獨爾非有由也

疏感於陽氣而有此生既無所由從故不足私也

而果然乎

疏果決定也陽氣生物決定如此

惡乎其所適惡乎其所不適

註然而果然故無適無不適而後皆適皆適而至也

疏夫氣聚爲生生不足樂氣散爲死死不足哀生死既齊哀樂斯泯故於何處而可適於何處而不可適乎所在皆適耳
天有歷數地有人據吾惡乎求之

註皆已自足

疏夫星歷度數玄象麗天九州四極人物依據造化之中悉皆具足吾於何處分外求之也

道藏輯要

南華真經
注疏八

三

牛集八
川一六

莫知其所終若之何其无命也

註理必自終不由於知非命如何

疏夫天地晝夜人物死生尋其根由莫知終始時來運去非命如何其無命者言有命也

莫知其所始若之何其有命也

註不知其所以然而然謂之命似若有意也故又遣命之名以明其自爾而後命理全也

疏夫死去生來猶春夏秋冬夏既無終始豈其命乎其有命者言無命也此又遣其命也

有以相應也若之何其无鬼邪

註理必有應若有神靈以致也

疏鬼神識也夫耳眼應於聲色心知應於物境義同影響豈無靈乎其無鬼者言其有之也

无以相應也若之何其有鬼邪

註理自相應相應不由於故也則雖相應而無靈也

疏夫人睡中則不知外物雖有眼耳則不應聲色若其有靈如何不應其有鬼者言其無也此又遣其有也

眾罔兩問於影曰若向也俯而今也仰向也括而今也被髮向也坐而今也起向也行而今也止何也

疏罔兩影外微陰也斯寓言者也若汝也俯低頭也括束髮

道藏輯要

南華真經
注疏八

三

牛集八
三三

也汝坐起行止惟形是從以此測量必因形乃有若言不待厥理未詳設此問答以彰獨化耳

影曰叟叟也奚稍問也

註運動自爾無所稍問

疏叟叟無心運動之貌也奚何也影答云我運動無心蕭條自得無所可待獨化而生汝無所知何勞見問也

予有而不知其所以

註自爾故不知所以

疏予我也我所有行止率乎造物皆不知所以悉莫辨其然爾豈有待哉

子蠋甲也蛇蛻也似之而非也

註影似形而非形

疏蠋甲蟬殼也蛇蛻皮也夫蟻螬變化而為蟬蛇從皮內而蛻出者皆不自覺知也而蟻螬滅於前蟬自生於後非因蟻螬而有蟬蟬亦不待蟻螬而生也蛇皮之義亦復如之是知一切萬有無相因待悉皆獨化僉曰自然故影云我之因待同蛇蛻蠋甲似因形有而實非待形者也

火與日吾屯也陰與夜吾代也

疏屯聚也代謝也有火有日影即屯聚逢夜逢陰影便代謝若其因形有影故當不待火日陰夜有形而無影將知影必

道藏輯要

南華真經
注疏八

十四

牛集八
川又三

不待形而獨化之理彰也

彼吾所以有待邪

疏吾所以有待者火日也必其無形火日亦不能生影也故影亦不待於火日也

而况乎以有待者乎

註推而極之則今之所謂有待者率至於無待而獨化之理彰矣

疏况乎有待者形也必無火日形亦不能生影不待形也夫形之生也不用火日影之生也豈待形乎故以火日况之則知影不待形明矣形影尚不相待而况他物乎是知一切萬

物悉皆獨化也

彼來則我與之來彼往則我與之往彼彊陽則我與之彊陽彊陽者又何以有問乎

註直自強陽運動相隨往來耳無意不可問也

疏彼者形也強陽運動之貌也夫往來運動形影共時既無因待成資獨化獨化之理妙絕名言名言問答其具之矣

楊子居南之沛老聃西遊於秦邀於郊至於梁而遇老子

疏姓楊名朱字子居之往也沛彭城今徐州是也邀遇也梁國今汴州也楊朱南邁老子西遊邂逅逢於梁宋之地適於郊野而與之言

道藏輯要

南華真經注疏八

五

牛集八

老子申道仰天而歎曰始以汝為可教今不可也

註昔逢楊子謂有道心今見矜夸知其難教嫌其異俗是以傷嗟也

楊子居不答

疏自覺已非默然悚愧

至舍進盥漱巾櫛脫履戶外膝行而前

疏盥洒也櫛梳也屆逆旅之舍至止息之所於是進水漱洒執持巾櫛肘行膝步盡禮虔恭殷勤請益庶蒙鍼艾也

曰向者弟子欲請夫子夫子行不問是以不敢今聞矣請問其

過

疏向被抵訶欲請其過正逢行李未有閒暇今至主人清閒無事庶聞責旨以助將來也

老子曰而睢睢盱盱而誰與居

註睢睢盱盱跋扈之貌人將畏難而疏遠

疏睢盱躁急威權之貌也而汝也跋扈威勢矜莊耀物物皆哀悼誰將汝居處乎

大白若辱盛德若不足

疏夫人廉潔貞清者猶如汗辱也盛德圓滿者猶如不足也此是老子引道德經以戒子居也

楊子居蹙然變容曰敬聞命矣

道藏輯要

南華真經 注疏八

去

牛集八 川八

疏蹙然慚悚也既承教旨驚懼更深稽首虔恭敬奉尊命也其往也舍者迎將其家公執席妻執巾櫛舍者避席煬者避竈註尊形自異故憚而避之也

疏將送也家公主人公也煬然火也楊朱往沛正事威容舍息逆旅主人迎送夫執氈席妻捉梳巾先坐之人避席而走然火之夫不敢當竈威勢動物一至於斯矣

其反也舍者與之爭席矣

註去其夸矜故也

疏從沛返歸已蒙教戒除其容飾遺其矜夸混迹同塵和光順俗於是舍息之人與爭席而坐矣