

矣是非旌別激惡也賞罰撻以記之車服

以彰之之類愚知處宣言當其任履位猶

當位襲安也安其情實則分能由名各有

所處而無容心歸於自然而已古書雖有

刑名之說未嘗舍本以求末若不知先後

驟然而言則失其本始是治於人而爲天

下用非所以用天下也刑名賞罰爲治之

具分守仁義爲治之道也刑名即形名古

文通用

夫以天地爲宗道德爲主者豈有它哉

以無爲爲常而已無爲已難能況常而

不變者乎此古人所以貴也無爲有爲

上下之所以分及是則君不主而臣非

臣矣不知不自慮辨不自悅能不自爲無

爲之本也天不產而物化地不長而物

育帝王無爲而天下功此無爲之效也

曰神曰富而大足以包之此帝德所以

配天地而乘之馳萬物用人羣特其餘

事本要未詳自然之理自三軍五兵至

隆殺之服雖五事之末而必由於精神

心術之運則古人所不廢也但非所先
耳若夫君臣父子夫婦之先後猶天尊
地卑之不可易而聖人取象焉神明之
位上下不紊四時之序先後有倫萬物
化作萌蘖有狀而物之盛衰變化見矣

此天地之序而人所取法者也宋廟朝
廷鄉黨行事莫不有序而道在其中語

道而非序何取於道哉故自先明天而

道德次之至仁賢不肖變情皆因之而

不可無必分其能以稽效必由其名以

考實事上畜下治物脩身之要莫越乎。

此知謀不用歸於自然此太平之至治

也後引書曰至畜天下也蓋衍上文餘

意云

南華真經義海纂微卷之四十一

南華真經義海纂微卷之四十二

形上

武林道士譜傳學

天道第三

昔者舜問於堯曰天王之用心何如堯曰吾
不教無告不廢窮民苦死者嘉孺子而哀婦

人此吾所以用心已舜曰美則美矣而未大

也堯曰然則何如舜曰天德而出寧日月熙

而四時行若晝夜之有經雲行而雨施矣堯

曰膠膠擾擾平子天之合也我人之合也夫

天地者古之所大也而黃帝堯舜之所共美

也故古之王天下者奚爲哉天地而已矣

郭註無告者所謂窮民不廢者常加恩也

與天合德則雖出而靜四時晝夜皆不爲

而自然也膠膠擾擾乎則目嫌有事故曰

古之王天下者奚爲哉天德而已矣

呂註天德則雖出而未嘗不寧日月照而

四時行往來屈伸莫有爲之者也晝夜有

經則相代乎前而莫知所萌雲行雨施而

天下均平矣則其視不教無告不廢窮民

者豈不膠擾乎舜之所言乃天之合堯之

所言人之合也而世儒之所以知堯者止

此而已故寓之二聖以明所大而共美者

爲在於此與黃帝不異也

疑獨註不教無告至哀婦人即是不敢傳
鰥寡之意美則美矣未能澤及萬世而不

爲仁此所以未大天德者自然之道得於
已故出而有爲未嘗不靜若日月四時雲
行雨施豈有心於天下之物哉帝王之道
宜若是而已堯聞舜言知向用心之非膠

○膠擾擾逐於人爲而昧於天德故以舜爲
天合已爲人合天合者與天同人合者與
人同天地覆載萬物德無不被爲帝王者
莫不體之雖黃帝堯舜亦莫大於德合天
地而爲美也

○庸齋云天德者自然之德出寧者首出庶
物萬國咸寧日月照至雲行雨施皆形容
無爲而爲之意堯謂我之所爲未免自爲
擾亂合於人而已未合於天也然則下三
句是堯自嘆之辭天地自然之理古今莫
大於此共美者共好之也王天下者無它
詳道註不教無告至哀婦人者仁也天德

○出寧至雲行雨施者道也仁人也而無不
爲故曰人之合道天也而無爲故曰天之
合然堯舜一道也堯行天道而所言者人
舜行人道而所言者天行天而合乎人故
其德止於充實之美行人而合乎天故其

功歸於先堯之大膠擾言其止擾擾言其
動也

碧虛註不教無告不廢窮民仁人之心無
以加此舜以爲弊迹未去故未大也天德
而出寧人事則感動矣睿明有序開闢有
常升降氣交天地之德也堯悟已之所爲

○膠擾擾亂之又亂也天之合無心人之
合有迹天地者古之所大王天下者體之
而已矣

○庸齋云天德者自然之德出寧者首出庶

物萬國咸寧日月照至雲行雨施皆形容

無爲而爲之意堯謂我之所爲未免自爲

擾亂合於人而已未合於天也然則下三

句是堯自嘆之辭天地自然之理古今莫

大於此共美者共好之也王天下者無它

詳道註不教無告至哀婦人者仁也天德

○出寧至雲行雨施者道也仁人也而無不

爲故曰人之合道天也而無爲故曰天之

合然堯舜一道也堯行天道而所言者人

舜行人道而所言者天行天而合乎人故

其德止於充實之美行人而合乎天故其

不歸弘之以化物而物莫不從也堯於

言下有省始悟目前所爲膠擾擾言其

合之與人合相去遠矣以是觀之堯舜

之德若有優劣而結以黃帝堯舜之所

共美則又混然無分此南華立言抑揚

闡闢之妙學者熟味當自得之

○孔子西藏書於周室子路謀曰由聞周之微

藏史有老聃者免而歸居夫子欲藏書則試

往因焉孔子曰善往見老聃而老聃不許於

是編十二經以說老聃中其說曰太謾顧聞

其要孔子曰要在仁義老聃曰請問仁義人

之性邪孔子曰然君子不仁則不成不義則

不生仁義真人之性也又將奚爲矣老聃曰

請問何謂仁義孔子曰中心物惟兼愛無私

此仁義之情也老聃曰意養半後吉夫兼愛

不亦迂乎無私焉乃私也夫子若欲使天下

無失其牧乎則天地固有常矣日月固有明

矣星辰固有列矣禽獸固有羣矣樹木固有

立矣夫子亦放德而行循道而趨已至矣又

何偶偶乎揭仁義若擊鼓而求亡子焉意夫

子亂人之性也

郭註中心物惟兼愛無私此常人所謂仁義也故寄孔老以正之夫至仁者無愛而直前世所謂無私者釋已而變人欲人之愛已也此乃甚私非忘公而公也自天地

固有常至樹木固有立皆已自足不待於

兼愛也事至而愛當義而止斯忘仁義者也常念之則亂真矣

呂註孔子不用於時欲藏其言以待後之君子十二經謂春秋孔子所以經世者在

於此孔子以人道教天下藏其妙用而未

之嘗言則十二經之所以經世者不過仁義而已老氏絕學反撲而示之以真則仁義在所攘棄宜其以為非人之性也自人道觀之仁非特成己又所以成物義非特

利物又所以立我君子之生成在於仁義故以為真人之性也自道之真觀之中心物惟非外錄我也無物而不樂上仁為之而無以為者也幾乎言近之而未至後言夫兼愛則非天德而出寧雲行而雨施者

故以為迂也凡名生於不足則無私焉乃私也欲使天下無失其牧輔萬物之自然而已天地有常至樹木有立皆無為自然而然也德則無為道法自然又何必偽偽乎若擊鼓而求亡子焉言人之失性非仁義所可復也

[○]

疑獨註微藏史者掌藏書之官孔子為道

不行欲藏其書於周室之藏府以俟來者時老聃免官歸居孔子徃因焉而聃不許孔子嘗刪詩定書修禮樂作春秋六經而贊易道此六經也又繕為十二經以說之聃以為支離太謾願聞其要答以要在仁

性居仁由義則天下有為而倍情此莊子所以記孔子之迹以明之也中心物惟物

而悅之兼愛仁也無私義也兼愛則有所不愛非所謂至仁至仁則無親無私乃成其私非所謂至義至義則不物君子所

以貴忘仁義而求其至也孔子嘗語老聃丘治詩書禮樂易春秋自以為久矣此言

[○]自然又復明仁義之出於性也老聃曰噫

十二經者繕六經為十二也

碧虛註孔子欲藏書而老聃不許謂已陳芻狗不足留也縱橫六經故曰十二上仁無為而成上義不行而至率性而動豈偽也哉勿憚則未能忘情無私則不免有迹

使之相親而不知以為仁相友而不知以為義自天地有常至樹木有立皆無為自然各極其性而已矣放德則不知德之為德循道則不知道之為道又何必偽偽然用力揭仁義於天下以求復其性無異擊鼓而求亡子也

[○]

詳道註老聃之教以道德為宗孔子之經

以仁義為本放德循道則天下無為而得

性居仁由義則天下有為而倍情此莊子

所以記孔子之迹以明之也中心物惟物

而悅之兼愛仁也無私義也兼愛則有

所不愛非所謂至仁至仁則無親無私乃成其私非所謂至義至義則不物君子所

以貴忘仁義而求其至也孔子嘗語老聃

丘治詩書禮樂易春秋自以為久矣此言

[○]自然又復明仁義之出於性也老聃曰噫

十二經者繕六經為十二也

碧虛註孔子欲藏書而老聃不許謂已陳芻狗不足留也縱橫六經故曰十二上仁無為而成上義不行而至率性而動豈偽也哉勿憚則未能忘情無私則不免有迹

仁義之情去道遠矣若春秋之有常晝日夜月之有明星斗歷天之有列飛沉從類之有羣草木叢生之有立微而猶之可也何偈偈然用力爲哉

盧諭云西藏書於周室言西至周而欲觀其藏書也繙反覆言之中其說者言方及半而老子以爲太汙漫物惟以物爲樂後言淺近之言幾猶危也物之不齊何由兼愛此迂曲難行之說也纔有無私之名曾中便有箇私字欲使天下無失其養則物物皆有自然造化何可容力但當做自然之德循自然之道如此而至矣擊鼓而求逃亡之子言驚動世俗也

孔子爲見世衰道微欲以所述之書藏於周之藏室以俟後世聖人蓋不得已而託空言以垂世立教其志亦切矣老聃不許者謂道既不行於當世徒存精神其能有濟乎十二經說者不一陸氏音義舊註詩禮樂易春秋六經加六緯爲十二經一說易上下經與十翼又

云春秋十二公經孔子所作者也此說近似要之引喻之言借以通意不必深泥其迹中其說謂當其言但謾而非要耳孔子曰要在仁義此治世之道所當先者若時謂非人之性則還淳反本有

道德存焉孔子答以中心物愷陸氏音義物一作勿今從之中字宜音去聲則不中心亦不怒矣故兼愛而無私此仁義之情也聃曰危乎不及之言所以遠乎道也以其無私故成其私若欲使天下無失其養則天地日星禽獸草木莫

不各遂其性各當其宜人之放德循道亦若是而已矣又何必用力於仁義若擊鼓以求亡子終無可得之理也士成綺見老子而問曰吾聞夫子聖人也吾固不辭遠道而來願見百食重趼而不敢息

弟子不辭者謂道既不行於當世徒存精神其能有濟乎十二經說者不一陸氏音義舊註詩禮樂易春秋六經加六緯爲十二經一說易上下經與十翼又

今吾心正卻矣何故也老子曰夫巧知神聖之人吾自以爲脫焉昔者子呼我牛也而謂之牛呼我馬也而謂之馬苟有其實人與之名而弗受再受其殃吾服也恒服吾非以服有服士成綺厲行避影履行遲進而問脩身若何老子曰而容座然而目衝然而顙頷然而口闊然而狀夷然似駕馬而止也動而持發也機察而審知巧而觀於泰凡以爲不信達境有人焉其名爲竊老子曰夫道於大不終於小不遺故萬物備廣乎其無不容也淵乎其不可測也形德仁義神之末也非至人孰能定之夫至人有世不亦大乎而不足以爲之累天下奮揀而不與之偕審乎無假而不與利遷極物之真能守其本故外天地道仁義賓禮樂至人之心有所定矣

郭註鼠壤有餘蔬言不惜物棄妹不仁言無近恩生熟不盡於前至足故常有餘萬物歸懷來者受之不小立界畔也自怪識刺之心所以憚脫過去也呼牛呼馬隨物所名有實故不以毀譽經心若受之於心

則名實俱累斯受其殃也服者容行之謂

不以毀譽自殃故能不變其容以有爲爲

之則不能常服矣崖然進趨不安衝出也

頽然發露闊然虓豁義然蹊跋目矜貌言

其志在奔馳不自舒於趨舍疾速明察是

非也泰者多於本性之謂巧於見泰則拙

於抱朴凡此皆以爲不信性命而蕩夫毀

舉非脩身之道邊境有人亦如汝所行非

正人也夫至人用世故不患其大靜而順

之任真而直往未嘗有所因也進道德而

以情性爲主至人之心定於無爲也

呂註鼠壤有餘蔬則可以賑季女之飢而

棄妹則不仁生熟不盡於前則與者可以

無取而積斂無崖則不義老子絕學反朴

示人以真而士成綺求之於仁義則漠然

不應乃所以使其意消而心却也知巧神

聖自以爲脫焉則絕學反朴未始有物也

而子以某事爲不仁是事爲不義則是呼

我牛而謂之牛呼我馬而謂之馬也苟有

其實人與之名而不安吾所以漠然也聞

允濟事而受之踰身不救自遺其殃者也

吾服也常服則其心未始不在道吾非以

服有服而人真以爲勤行者也士成綺知

而不足以得至人之心者以其在己者不

足故也容崖然則若不與物交目衝然則

逐物於外頽頽然則若大朴口闊然則其

言欲出諸口也狀羲然則若不明而其心

則若繫馬而止也動而持非能不動發也

機不可以制也審而察則非襲明知巧而

觀於泰非素樸守約者也凡此所爲皆以

爲不信而已邊境非遊於道之中窮則非

其有而取之也於大不終則天地未離乎

內於小不遺則秋毫待之成體天下之物

其有不備者乎廣無不容淵不可測此道

之所以爲神也則流而爲形失而爲德廢

而爲仁義乃神之末也非至人孰能定之

有世不足爲之累能棄世也天下奮捷不

與之偕忘天下者也忘天下故不與利遷

能棄世故守其本凡神之所以固以不知

此而已矣於道不塞於德不雜退仁義而

不留賓禮樂而不主若此而後其心有所

不留意而定也

疑獨註鼠壤有餘蔬言其不索棄蒙昧而

不教言其不仁生熟不盡於前言其不義

積斂無崖言其不廉是不知老子而妄譏

之是以漠然不應吾心正卻言向者譏刺

之心已虛矣夫巧知神聖未免有迹老子

嘗欲絕棄之故自以爲脫焉呼牛呼馬隨

其所名至人混同萬物豈有牛馬之異有

實斯有名苟有其實人與之名而不受則

名實俱累所以再受其殃若忘名實無物

我毀譽是非任其自爾何殃之有哉恒久

也服謂服其心使之不動老聃謂吾心任

至理服之久矣非有所服而服之所以毀

譽不能入也爲行斜步側身避影言其隨

後履行接跡也容貌崖岸不能自適其心

不安目亦馳動而衝出也頽然高亢闊然

施詔言矜容儀夸言以服人也義然求合

於宜繫馬而止意在奔躠也動則爲物所

持發則疾如機枯明察審乎是非巧知遂

於多事凡此皆以其不能信道而有諸已無異邊境有人其名爲竊盜者也夫道無不通大而天地小而毫芒無乎不在此萬物所以備廣大而無不容淵深而不可測也形未離乎有數德者道之在已仁義又道之散是皆所以爲神之末也非至人孰能定其本末精粗哉夫至人之心與造化爲一故有天下而不足爲之累雖舉天下奮其權謀至人之心未嘗與之並逐也審平泰經曰宇泰定則觀於泰非郭氏所謂進趨高露蹊跋者也老子曰安穎頴其狀義而不朋則崖然穎然義非郭氏所謂進趨高露蹊跋者也老子曰安平泰經曰宇泰定則觀於泰非郭氏所謂多於本性者也動而持與妄行而蹈大方意同知巧而觀於泰與鞅掌以觀無妄意同邊則不得中竊則非所有脩身之道貴於體而行之邊境而竊者庸能知之乎物樂者性情之散至人不役於物則以性情爲主禮樂爲賓明其進退而辨其賓主至人之心有所定矣

詳道註鼠壤餘蔬非儉也棄妹非仁也積斂無崖非至足也非儉則於物無所愛非仁則於親無所厚非至足則於心無所慊觀其外以及其內察其粗以及其微則知老子爲非聖人矣然而大儉不嗇大仁不

仁大廉不慄固非成綺之所能知此老子所以漠然不應也夫巧知神聖吾自以爲脫去矣而子謂我有聖之名非聖之實豈知我者哉而容崖然至知巧而觀於泰此教成綺脩身之道也經曰真人其容寂其穎頴其狀義而不朋則崖然穎然義非郭氏所謂進趨高露蹊跋者也老子曰安平泰經曰宇泰定則觀於泰非郭氏所謂多於本性者也動而持與妄行而蹈大方意同知巧而觀於泰與鞅掌以觀無妄意同邊則不得中竊則非所有脩身之道貴於體而行之邊境而竊者庸能知之乎物樂者性情之散至人不役於物則以性情爲主禮樂爲賓明其進退而辨其賓主至人之心有所定矣

也成綺復自謂昔之邪心今直退矣老子告以吾於惔悅偶怪之名脫去久矣若呼馬爲牛非誣即柱也有實斯有名有名斯有累若更不受反受其殃服用也吾之用也常用之道故無迹焉吾非以常用之道矜持有用而使人貴之也成綺恭問脩身老子謂汝容止乖崖精神馳突造作淳朴揚聲威厲其狀義然似駛馬而止也言未經調御強自執持動有機闊靜多猜慮揣摩越分皆以爲不信此道故若戎敵之多詐也至大無外故不終至小無內故不遺不終不遺故萬物備不能容物則狹矣爲物所測則淺矣治物之具至人之緒餘也有世亦大矣而至人不以介懷鎮以無名之樸故未嘗有所用也通乎道則虛無合乎德則不喪退仁義則少私賓禮樂則寡欲用心若此非定而何

唐齊云食蔬之餘棄於鼠壤閭昧之地是不愛物故以爲不仁生熟不盡於前言精畜有餘也向有所識今其心退然無有謂碧虛註老子不應嫌其欲以粗迹窺聖意

既見之後忽然有覺知巧神聖有爲之學脫焉出離乎其上也我旣無心呼馬呼牛聽汝而已我若實有此事人以讓我而我拒之是兩重過也即是私過作非之意吾之所行常常如此非以爲當行而行之即非曰靜也善故靜之意履行遂進驟足漸進也崖然異狀衡然突視闕然口嗟義然堅固繫馬而止即坐馳之義舉動矜持發若機括明察精審自恃知巧而驕泰之意見於外凡此皆不誠所致邊境之間若有此等必指以爲威謂其機心太重不循乎自然處世必招禍患夫子老子也大而無極曰大不終細而無餘曰小不遺即語大莫能載語小莫能破也萬物莫能外此道故曰備廣大淵深形而爲德爲仁爲義皆其妙用之餘非至人孰能定其本末哉

學皆其妙用之餘非至人孰能定其本末哉有天下之天不足累其心雖奮而執天下之棟此心亦不與之偕往言心不動也不許利害究極真理故能守本然之靜外天地遺萬物其心不動神又何所因哉通乎

道德即合乎自然以仁義爲後而非所先所主者性情而禮樂爲賓此至人之心所以靜定也

棄殊頗難擇諸解多音昧按陸氏音義舊註音末言其棄薄末學也今從其音而別爲之說成綺見麗壞餘孽而疑老子非聖蓋謂聖人於物無棄取疏之本而棄其末是不惜物近於不仁下文云生熟不盡於前言食物滿前狼戾也昔人入山訪友將至所居見溪流菜葉遂不往亦此意是乃以世眼窺聖人故以不應之卻音隙訓虛悟昔譏刺之非老子謂知巧神聖吾已脫去呼馬呼牛聽之而已汝先以聖期我已非知我者況又以非聖責我何異牛馬妄名吾無益損焉吾服也常服二句四服字解者不一按此即拳拳服膺之服言其能擇能守也謂吾服膺聖道常常如是非以擇守爲事而有所服也履當是履履不踰規也其行勿遽故若此崖則不平