

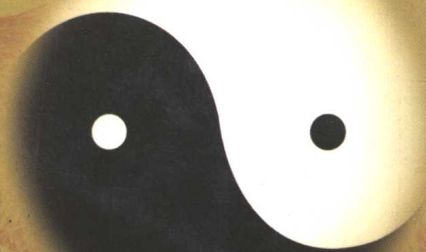
道教典籍選刊

南華真經注疏

下

〔晉〕郭象注

〔唐〕成玄英疏

中華書局

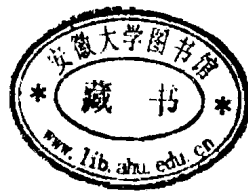
道教典籍選刊

南華真經注疏

下冊

〔晉〕郭象 注〔唐〕成玄英 疏

曹礎基 黃蘭發 點校

南華真經注疏卷第六

刻意第十五

郭象注

唐西華法師成玄英疏

刻意尚行，離世異俗，高論怨誹，爲亢而已矣。此山谷之士，非世之人，枯槁赴淵者之所好也。【疏】刻，削也。意，志也。亢，窮也。言偏滯之人，未能會理，刻勵身心，高尚其行，離世異俗，卓爾不羣，清談五帝之風，高論三皇之教，怨有才而不遇，誹無道而荒淫，亢志林籟之中，削迹岩崖之下。斯乃隱處山谷之士，非毀時世之人。枯槁則鮑焦、介推之流，赴淵則申狄、卞隨之類，蓋是一曲之士，何足以語至道哉！已，止也。其術止於此矣。

語仁義忠信，恭儉推讓，爲修而已矣。此平世之士，教誨之人，遊居學者之所好也。【疏】發辭吐氣，則語及仁義，用茲等法，爲修身之本。此乃平時治世之士，施教誨物之人，斯乃子夏之在西河，宣尼之居洙泗，或遊行而議論，或安居而講說，蓋是學人之所好，良非道士之所先。語大功，立大名，禮君臣，正上下，爲治而已矣。此朝廷之士，尊主強國之人，致功并兼者之所好也。【疏】建海內之功績，立今古之鴻名，致君臣之盛禮，主上下之大義，寧安社稷，緝熙常道，既而尊君主而服遐荒，強本邦而兼并敵國，豈非朝廷之士，廊廟之臣乎？卽

卑陶伊尹呂望之徒是也。就藪澤，處間曠，釣魚間處，無爲而已矣。此江海之士，避世之人，間暇者之所好也。【疏】栖隱山藪，放曠卑澤，間居而事綸釣，避世而處無爲，天子不得臣，諸侯不得友。斯乃從容閑暇之人，卽巢父、許由、公閔休之類。吹呴呼吸，吐故納新，熊經鳥申，爲壽而已矣。此導引之士，養形之人，彭祖壽考者之所好也。此數子者，所好不同。恣其所好，各之其方，亦所以爲逍遙也。然此僅各自得，焉能靡所不樹哉！若夫使萬物各得其分而不自失者，故當付之，無所執焉也。【疏】吹冷呼而吐故，呴暖吸而納新，如熊攀樹而自經，類鳥飛空而伸脚。斯皆導引神氣以養形魂，延年之道，駐形之術。故彭祖八百歲，白石三千年，壽考之人，卽此之類。以前數子，志尚不同，各滯一方，未爲通美。自不刻意而下，方會玄玄之妙致也。若夫不刻意而高，无仁義而修，无功名而治，無江海而間，不導引而壽，所謂自然。無不忘也，無不有也。忘，故能有；若有之，則不能救其忘矣。故有者，非有之而有也，忘而有之也。【疏】夫玄通合變之士，冥真契理之人，不刻意而其道彌高，無仁義而恒自修習，忘功名而天下大治，去江海而淡爾清閑，不導引而壽命無極者，故能唯物與我，無不盡忘，而萬物歸之，故無不有也。斯乃忘而有之，非有之而有也。澹然无極而衆美從之。若厲己以爲之，則不能無極而衆惡生。【疏】心不滯於一方，迹冥符於五行，是以澹然虛曠而其道無窮，萬德之美皆從於己也。此天地之道，聖人之德也。不爲萬物而萬物自生者，天地也；不爲百行而百行自成者，聖人也。【疏】天地無心於亭毒而萬物生，聖人無心於化育而百行成。是以天地以無生生而爲道，聖人以無爲爲而成德。故老經云：「天地不仁，聖人不仁。」

故曰：夫恬惔寂漠，虛无無爲，此天地之平而道德之質也。非夫寂漠無爲也，則危其平而喪其質

也。【疏】恬憺寂漠，是凝湛之心，虛無無爲，是寂用之智；天地以此法爲平均之源，道德以此法爲質實之本也。故曰：

聖人休休焉，「休」則平易矣。【三】休乎恬憺寂寞，息乎虛無無爲，則雖歷乎阻險之變，常平（夷）（易）而無難。【三】

【疏】休心於恬憺之鄉，息智於虛無之境，則履艱難而簡易，涉危險而平夷也。平易則恬憺矣。患難生於有爲，有爲亦生於患難，故平易恬憺交相成也。【疏】豈唯休心恬憺故平易，抑乃平易而恬憺矣，是知平易恬憺交相成也。平易恬

憺，則憂患不能入，邪氣不能襲，泯然與正理俱往。【疏】心既恬憺，迹又平易，唯心與迹，一（種）（本）無爲，【四】

故慙憂患累不能入其靈臺，邪氣妖氛不能襲其藏府。襲猶入也，互其文也。故其德全而神不虧。夫不平不憺者，豈唯傷其形哉？神德並喪於內也！【疏】夫恬憺無爲者，豈唯外形無毀？亦乃內德圓全。形德既安，則精神無損虧矣。故

曰：聖人之生也天行，任自然而運動。其死也物化。蛻然無所係。【疏】聖人體勞息之不二，達去來之爲一，故

其生也如天道之運行，其死也類萬物之變化，任鑪冶之陶鑄，無纖介於胸中也。靜而與陰同德，動而與陽同波。動靜無心，而付之陰陽也。【疏】凝神靜慮，與大陰同其盛德；應感而動，與陽氣同其波瀾。動靜順時，無心者也。不爲

福先，不爲禍始。感而後應，無所唱也。【疏】夫善爲福先，惡爲禍始。既善惡雙遣，亦禍福兩忘，感而後應，豈爲先

始者也！迫而後動，會至乃動。【疏】迫，至也，逼也。動，應也。和而不唱，赴機而應。不得已而後起。任理而起，吾不得已也。【疏】已，止也。機感（通）（逼）至，【五】事不得止而後起應，非預謀。去知與故，循天之理。天理自然，

知故無爲乎其間。【疏】循，順也。內去心知，外忘事故，如混沌之無爲，順自然之妙理也。故無天災，災生於違天。

【疏】合天，故無災也。無物累，累生於逆物。【疏】順物，故無累也。無人非，與人同者，衆必是焉。【疏】同人，故無非

也。无鬼責。同於自得，故無責。其生若浮，其死若休。汎然無所惜也。【疏】夫聖人動靜無心，死生一貫。故其生也如浮漚之颺起，變化俄然；其死也若疲勞休息，曾無繫戀也。不思慮，付之天理。【疏】心若死灰，絕於緣念。不豫謀。理至而應。【疏】譬懸鏡高堂，物來斯照，終不預前謀度而待機務者也。光矣而不耀，用天下之自光，非吾耀也。【疏】智照之光，明踰日月。而輞光晦迹，故不炫耀於物也。信矣而不期。用天下之自信，非吾期也。【疏】逗機赴感，如影隨形，信者四時，必無差忒，機來方應，不預期也。其寢不夢，其覺无憂。【疏】契真，故凝寂而不夢，累盡，故常適而無憂也。其神純粹，一無所欲。【疏】純粹者，不雜也。既無夢無憂，契真合道，故其心神純粹而無間雜也。其魂不罷。有欲乃疲。【疏】恬憒無爲，心神閑逸，故其精魂應用，終不疲勞。虚无恬憒，乃合天德。乃與天地合其恬憒之德也。【疏】歎此虚無，與天地合其德。故曰：悲樂者，德之邪；【疏】違心則悲，順意則樂。不達違從，是德之邪妄。喜怒者，道之過；【疏】稱心則喜，乖情則怒，喜怒不忘，是道之罪過。好惡者，德之失。【六】

【疏】無好爲好，無惡爲惡，此之〔忘〕〔妄〕心，〔七〕是德之愆咎也。故心不憂樂，德之至也；至德常適，故情無所繫。【疏】不喜不怒，無憂無樂，恬憒虚夷，至德之人也。一而不變，靜之至也；靜而一者，不可變也。【疏】抱真一之玄道，混鷺塵而不變，自非至靜，孰能如斯！無所於忤，虚之至也；其心豁然〔確盡〕〔至虚〕，〔八〕乃無纖介之違。【疏】忤，逆也。大順羣生，無所乖逆，自非虚豁之極，其孰能然也！不與物交，憒之至也；物自來耳，至憒者無交物之情。【疏】守分〔情〕〔清〕高，〔九〕不交於物，無所須待，恬憒之至也。無所於逆，粹之至也。若雜乎濁欲，則有所不順。【疏】智照精明，至純無雜，故能混同萬物，大順蒼生。至論忤之與逆，〔一〇〕厥理不殊，顯虚粹兩義，故再言耳。故曰：形勞而

不休則弊，精用而不已則勞，^(二)勞則竭。物皆有當，不可失也。【疏】夫形體精神，稟之有限，而役用無涯，必之死地。故分外勞形，不知休息，則困弊斯生，精神逐物而不知止，必當勞損，損則精氣枯竭矣。水之性，不雜則清，莫動則平；鬱閉而不流，亦不能清，天德之象也。象天德者，無心而偕會也。【疏】象者，法效也。言水性清平，善鑑於物。若混而雜之，擁鬱而閉塞之，^(三)則乖於常性，既不能漣漪流注，亦不能鑒照於物也。唯當不動不閉，則清而且平，洞照無私，爲物準的者，天德之象也。以況聖人心靈皎潔，鑑照無私，法象自然，與玄天合德。故老經云「上善若水」也。故曰：純粹而不雜，無非至當之事也。【疏】雖復和光同塵，而精神凝湛。此覆釋前「其神純粹」也。靜一而不變，常在當上住。【疏】縱使千變萬化，而心恒靜一。此重釋「一而不變」。惔而無爲，與會俱而已矣。【疏】假令混俗揚波，而無妨虛惔與物交接，亦不廢無爲。此釋前「恬惔之至」也。動而以天行，若夫逐欲而動，^(是)人行也。^(三)【疏】感物而動，應而無心，同於天道之運行，無心而生萬物。此養神之道也。【疏】總結以前天行等法，是治身之術，養神之道也。

夫有干越之劍者，桺而藏之，不敢用也，寶之至也。況敢輕用其神乎？【疏】干，溪名也。越，山名也。干溪越山，俱出良劍也。又云：「干」，^(干)，^(四)吳也。言吳越二國，並出名劍，因以爲名也。夫有此干越之寶劍，^(中)而藏之，^(五)自非敵國大事，不敢輕用，寶而重之，遂至於此，而況寶愛精神者乎？精神四達並流，無所不極，上際於天，下蟠於地，夫體天地之極應萬物之數以爲精神者，故若是矣。若是而有落天地之功者，任「其」天行耳，^(六)非輕用也。【疏】流，通也。夫愛養精神者，故能通達四方，並流無滯，既而下蟠薄於厚地，上際逮於玄天，四維

上下，無所不極，動而常寂，非輕用之者也。化育萬物，不可爲象，所育無方。〔疏〕化導蒼生，含育萬物，隨機（俯）〔順〕應，〔二七〕不守一方，故不可以形象而域之也。其名爲同帝。同天帝之不爲。〔疏〕帝，審也。總結以前，名爲審實之道也。亦言同天帝之不爲也已。純素之道，唯神是守。守而勿失，與神爲一。常以純素守乎至寂，而不蕩於外，則冥也。〔疏〕純精素質之道，唯在守神。守（神）而不喪，〔二八〕則精神凝靜，既而形同枯木，心若死灰，物我兩忘，身神爲一也。一之精通，合于天倫。精者，物之真也。〔疏〕倫，理也。既與神爲一，則精智無礙，故冥乎自然之理。野語有之曰：「衆人重利，兼士重名，賢士尚志，聖人貴精。」與神爲一，非守神也；不遠其精，非貴精也；然其迹，則貴守之也。〔二九〕〔疏〕莊生欲格量人物，志尚不同，故汎舉大綱，略爲四品，仍寄野逸之人，以明言無的當。且世俗衆多之人，咸重財利，則盜跖之徒是也；貞廉純素之士，皆重聲名，則伯夷、介推是也；賢人君子，高尚志節，不屈於世，則許由、子州、支伯是也；唯體道聖人，無所偏滯，故能實貴精神，不蕩於物，雖復應變隨時，而不喪其純素也。故素也者，謂其無所與雜也；純也者，謂其不虧其神也。苟以不虧爲純，則雖百行同舉，萬變參備，乃至純也。苟以不雜爲素，則雖龍章鳳姿，情乎有非常之觀，乃至素也。若不能保其自然之質而雜乎外飾，則雖犬羊之軀，庸得謂之純素哉！〔疏〕夫混迹世物之中而與物無雜者，至素者也；參變羣塵之內而其神不虧者，至純者也。豈復獨立於高山之頂，拱手於林籟之間而稱純素哉？蓋不然乎！此結釋前「純素之道」義也。能體純素，謂之真人。〔疏〕體，悟解也。妙契純素之理，則所在皆真道也，故可謂之得真道之人也。

〔一〕生，唐寫本作「至矣」。

〔二〕依闕誤引張君房本補「休」字。

〔三〕夷，從輯要本作「易」。

〔四〕種，從輯要本作「本」。

〔五〕通，據王校集釋本改作「逼」。

〔六〕德，校釋謂當依淮南子作「心」。

〔七〕忘，從輯要本作「妄」。

〔八〕確盡，從輯要作「至虛」。

〔九〕情，從道藏成疏本、輯要本作「清」。

〔十〕至，王校集釋本作「此」。

〔十一〕王叔岷據淮南精神訓疑「勞」字與下句「勞則」二字衍。

〔十二〕輯要本無「擁」字。

〔十三〕據道藏褚伯秀本、焦竑本補「是」字。

〔十四〕于，從輯要本作「干」。

〔十五〕從輯要本刪「中」字。

〔一六〕依唐寫本補「其」字。

〔一七〕俯，從輯要本作「順」。

〔一八〕從道藏成疏本、輯要本刪「神」字。

〔一九〕之也，續古逸本、輯要本作「之迹」。

繕性第十六

郭象注

唐西華法師成玄英疏

繕性於（俗）俗學以求復其初；〔一〕已治性於俗矣，而欲以俗學復性命之本，所以求者愈非其道也。〔疏〕繕，治也。性，生也。俗，習也。初，本也。言人稟性自然，各守生分，率而行之，自合於理。今乃習於僞法，治於真性，矜而矯之，已困弊矣。方更行仁義禮智儒俗之學，以求歸復本初之性，故俗彌得而性彌失，學逾近而道逾遠也。滑欲於俗思，以求致其明；已亂其心於欲，而方復役思以求明，思之愈精，失之愈遠。〔疏〕滑，亂也。致，得也。欲謂名利聲色等可貪之物也。言人所以心靈闇亂者，爲貪欲於塵俗故也。今還役用分別之心，思量求學，望得獲其明照之道者，必不可也。唯當以無學學，可以歸其本矣，以無思思，可以得其明矣。本亦有作「滑欲於欲」者也。謂之蔽蒙之民。若夫發蒙者，必離俗去欲而後幾焉。〔疏〕蔽，塞也。蒙，闇也。此則結前。以俗學歸本，以思慮求明，如斯之類，可謂蔽塞

蒙闇之人。

古之治道者，以恬養知。恬靜而後知不蕩，知不蕩而性不失也。【疏】恬，靜也。古者聖人以道治身治國者，必以恬靜之法養真實之知，使不蕩於外也。知生而无以知爲也，謂之以知養恬。夫無以知爲而任其自知，則雖

知周萬物而恬然自得也。【疏】率性而照，知生者也；無心而知，無以知爲也。任知而往，無用造爲，斯則無知而知，知而無知，非知之而知者也。故終日知而未嘗知，亦未嘗不知，終日爲而未嘗爲，亦未嘗不爲，仍以此真知養於恬靜。若不如是，何以恬乎！知與恬交相養，而和理出其性。知而非爲，則無害於恬，恬而自爲，則無傷於知，斯可謂交相養矣。

二者交相養則和理之分，豈出佗哉！【疏】夫不能恬靜，則何以生彼真知？不有真知，何能致茲恬靜？是故恬由於知，所以能靜；知資於靜，所以獲真知。故知之與恬交相養也。斯則中和之道存乎寸心，自然之理出乎天性，在我而已，豈關佗哉！夫德，和也；道，理也。和故無不得，道故無不理。【疏】德被於人，故以中和爲義；理通於物，故以大道爲名也。德無不容，仁也；無不容者，非爲仁也，而仁迹行焉。【疏】玄德深遠，無不包容，慈愛宏博，仁迹斯見。道無不理，義也；無不理者，非爲義也，而義功著焉。【疏】夫道能通物，物各當理。理既宜矣，義功著焉。義明而物親，忠也；若夫義明而不由忠，則物愈疏。【疏】義理明顯，情率於中，既不矜矯，仁故物來親附也。中純實而反乎情，樂也；仁義發中，而還任本懷，則志得矣。志得矣，其迹則樂也。【疏】既仁義由中，故志性純實，雖復涉於物境而恒歸於真情，所造和適，故謂之樂。信行容體而順乎文，禮也。信行容體而順乎自然之節文者，其迹則禮也。【疏】夫信行顯著，容儀軌物，而不乖於節文者，其迹則禮也。禮樂偏行，則天下亂矣。以一體之所履，一志之所

樂行之天下，則一方得而萬方失也。【疏】夫不能虛心以應物而執迹以馭世者，則必滯於華藻之禮而溺於荒淫之樂也，是以芻狗再陳而天下亂矣。彼正而蒙己德，德則不冒。冒則物必失其性也。各正性命而自蒙己德，則不以此冒彼也。若以此冒彼，安得不失其性哉！【疏】蒙，暗也。冒，亂也。彼謂履正道之聖人也。言人必己冒亂，則物我失其性矣。古之人，在混芒之中，與一世而得澹漠焉。【疏】謂三皇之前，玄古無名號之君也。其時淳風未散，故處在混沌茫昧之中，而與時世爲一，冥然無迹，君臣上下不相往來，俱得恬澹寂寞無爲之道也。當是時也，陰陽和靜，鬼神不擾，四時得節，【四】萬物不傷，羣生不夭，人雖有知，无所用之，任其自然而已。【疏】當是混沌之時，淳朴之世，舉世恬惓，體合無爲。遂使陰昇陽降，二氣和而靜泰，鬼幽人顯，各守分而不擾，炎涼順序，四時得節，既無災眚，萬物不傷，羣生各盡天年，終無夭折。人雖有心知之術，無爲，故無用之也。此之謂至一。當是時也，莫之爲而常自然。物皆自然，故至一也。【疏】均彼此於無爲，混是非於恬惓，物我不二，故謂之至一也。莫，無也。莫之爲而自爲，無爲也；不知所以然而然，自然也。故當是時也，人懷無爲之德，物含自然之道焉。【五】

逮德下衰，夫德之所以下衰者，由聖人不繼世，則在上者不能無爲而羨無爲之迹，故致斯弊也。及燧人、伏羲始爲天下，是故順而不一。世已失一，惑不可解，故釋而不推，順之而已。【疏】逮，及也。古者茹毛飲血，與麋鹿同羣。及至燧人，始變生爲熟，伏羲則服牛乘馬，創立庖厨，畫八卦以制文字，放蜘蛛而造密網。既而智詐萌矣，嗜欲漸焉，澆淳朴之心，散無爲之道。德衰而始爲天下，此之謂乎！是順黎庶之心，而不能混同至一也。德又下衰，及神農、黃帝始爲天下，是故安而不順。安之於其所安而已。【疏】夫德化更衰，爲弊增甚。故神農有共工之

伐，黃帝致蚩尤之戰，襖氣不息，兵革屢興。是以誅暴去殘，弔民間罪，苟且欲安於天下，（末）（未）能大順於羣生（者）（是）也。（六）德又下衰，及唐虞始爲天下，興治化之流，鴻淳散朴，聖人無心，任世之自成。成之淳薄，皆非聖也。聖能任世之自得耳，豈能使世得聖哉！故皇王之迹，與世俱遷，而聖人之道未始不全也。【疏】夫唐堯虞舜，居五帝之末，而興治行化，冠三王之始。是以設五典而綱紀五行，置百官而平章百姓，百姓因此而澆訛，五行自斯而荒殆。枝流分派，迄至于茲，豈非毀淳素以作澆訛，散朴質以爲華僞？離道以善，（七）善者，過於適之稱，故有善而道不全。【疏】夫虛通之道，善惡兩忘。今乃捨己效人，矜名企善，善既乖於理，所以稱離也。險德以行，行者，違性而行之，故行立而德不夷。【疏】險，危阻也。不能率性任真，晦其蹤跡，乃矯情立行，以取聲名，寔由外行聲名浮僞，故令內德危險，何清夷之有哉！然後去性而從於心。以心自役，則性去也。【疏】離虛通之道，捨淳和之德，然後去自然之性，從分別之心。心與心識彼我之心，競爲先識，無復任性也。（八）【疏】彼我之心，更相謀慮，是非臧否，競爲前識者也。知而不足以定天下，忘知任性，斯乃定也。【疏】夫心攀緣於有境，知分別於無崖，六合爲之烟塵，八荒爲之騰沸，四時所以愆序，三光所以替曄（悖）（悖）（悖）斯乃禍亂之源，何足以定天下也？然後附之以文，益之以博。文滅質，博溺心，文博者，心質之飾也。【疏】前（後使）（既師）心運知，（二）不足以定天下，故後依附文書，以匡時代，增博學而濟世。不知質是文之本，文華則隱滅於素質，博是心之末，博學則沒溺於心靈。唯當絕學而去文，方會無爲之美也。然後民始惑亂，无以反其性情而復其初。初謂性命之本。【疏】文華既（隱）滅於素質，（二）博學又沒溺於心靈，於是（盡）民（始）成（盡）亂（始）矣。（三）欲反其恬儉之情性，復其自然之初本，其可得乎？噫，心知文博之過！由是

觀之，世喪道矣，道喪世矣，世與道交相喪也。夫道以不貴，故能存世。然世存則貴之，貴之，道斯喪矣。

道不能使世不貴，而世亦不能不貴於道，故交相喪也。【疏】喪，廢也。由是事迹而觀察之，故知時世澆浮，廢棄無爲之道，亦由無爲之道，廢變淳和之世。是知世之與道交相喪之也。道之人何由興乎世，世亦何由興乎道哉！

若不貴，乃交相興也。【疏】故懷道聖人，高蹈塵俗，未肯與弘以馭世，【二】而澆僞之世，亦何能興感於聖道也！道無

以興乎世，世无以興乎道，雖聖人不在山林之中，其德隱矣。今所以不隱，由其有情以興也。何由而

興？由無貴也。【疏】澆季之時不能用道，無爲之道不復行世。假使體道聖人，降迹塵俗，混同羣生，【四】無人知者，韜藏

聖德，莫能見用，雖居朝市，何異山林矣！隱故不自隱。若夫自隱而用物，則道世交相興矣，何隱之有哉！【疏】時逢

昏亂，故聖道不行，豈是韜光自隱其德耶？古之所謂隱士者，非伏其身而弗見也，非閉其言而不出也，

非藏其知而不發也，時命大謬也。莫知反一以息迹，而逐迹以求一，愈得迹，愈失一，斯大謬矣！雖復起身以

明之，開言以出之，顯知以發之，何由而交興哉？祇所以交喪也！【疏】謬，僞妄也。非伏匿其身而不見，雖見而不亂羣，

非閉其言而不出，雖出而不忤物，非藏其知而不發，雖發而不眩曜。但時逢謬妄，命遇逆遭，故隨世污隆，全身遠害也。

當時命而大行乎天下，此澹漠之時也。則反一無迹，反任物性，而物性自一，故無迹。【疏】時逢有道，命屬清

夷，則播德弘化，大行天下。既而人人反一，物物歸根，彼我冥符，故無朕迹。不當時命而大窮乎天下，此不能澹

漠之時也。則深根寧極而待。雖有事之世，而聖人未始不澹漠也，故深根寧極而待其自爲耳，斯道之所以不喪也。

【疏】時遭無道，命值荒淫，德化不行，則大窮天下。既而深固自然之本，保寧至極之性，安排而隨變化，處常而待終年，豈

有窮通休戚於其間哉！此存身之道也。未有身存而世不興者也。【疏】在窮塞而常樂，處危險而安寧，任時世之行藏，可謂存身之道也。古之行身者，【二六】不以辯飾知，任其真知而已。【疏】古人輕辯重訥，賤言貴行，是以古人之行任其身者，【二六】必不用浮華之言辯，飾分別之小智也。不以知窮天下，此澹泊之情也。【疏】窮者，困累之謂也。不縱知毒害，以困苦蒼生也。不以知窮德，【二七】守其自德而已。【疏】知止其分，不以無涯而累其自得也。危然處其所而反其性，已又何爲哉！危然獨正之貌。【疏】危，猶獨也。言獨居亂世之中，處危而所在安樂，動不傷寂，恒反自然之性，率性而動，復何爲之哉？言其無爲也。道固不小行，遊於坦塗。【疏】大道廣蕩，無不範圍。小成隱道，固不小行矣。德固不小識。塊然大通。【疏】上德之人，智周萬物，豈留意是非而爲識鑒也！小識傷德，小行傷道。【疏】小識小知，虧損深玄之盛德；小學小行，傷毀虛通之大道也。故曰：正己而已矣。樂全之謂得志。自得其志，獨夷其心，而無哀樂之情，斯樂之全者也。【疏】夫己身履於正道，則所作皆虛通也。既而無順無逆，忘哀忘樂，所造皆適，斯樂（全）之（全）者也。【二八】至樂全矣，然後志性得焉。

古之所謂得志者，非軒冕之謂也，謂其无以益其樂而已矣。全其內而足。【疏】益，加也。軒，車也。冕，冠也。古人淳朴，體道無爲，得志在乎恬夷，取樂非關軒冕。樂已足矣，豈待加之也！今之所謂得志者，軒冕之謂也。【疏】今世之人，澆浮者衆，貪美榮位，待此適心，是以戴冕乘軒，用爲得志也。軒冕在身，非性命也，物之儻來，寄者也。【疏】儻者，意外忽來者耳。軒冕榮華，身外之物。物之儻來，非我性命，暫寄而已，豈可久長也！寄之，其來不可圉，其去不可止。在外物耳，得失之非我也。【疏】時屬儻來，泛然而取軒冕，命遭寄

去，澹爾而捨榮華。既無心於軒冕，豈有情於留慘也！故不爲軒冕肆志，淡然自若，不覺寄之在身。不爲窮約趨俗，曠然自得，不覺窮之在身。【疏】肆，申也。趨，競也。古人體窮通之有命，達榮枯之非己。假使軒冕當塗，亦未足申其志氣，或儉約以窮窘，【二九】豈趨競於鬻俗！其樂彼與此同，彼此，謂軒冕與窮約。【疏】彼，軒冕也。此，窮約也。夫軒冕窮約，俱是儻來。既樂彼軒冕，亦須喜茲窮約，二俱是寄，所以相同也。故無憂而已矣！亦無欣歡之喜也。【疏】軒冕不樂，窮約不苦，安排去化，所以無憂者也。今寄去則不樂。由之觀之，【三〇】雖樂，未嘗不荒也。夫寄去則不樂者，寄來則荒矣，斯以外易內也。【疏】今世之人，識見浮淺，是以物之寄也，欣然而喜，及去也，悵然不樂。豈知彼此事出儻來，而寄去寄來，常憂常喜，故知雖樂而心未始不荒亂也。故曰：喪己於物，失性於俗者，謂之倒置之民。營外虧內，（甚）其置倒（置）也。【三一】【疏】夫寄去寄來，且憂且喜，以己徇物，非喪如何！【三二】軒冕窮約，事歸塵俗，若習俗之常，失於本性，違真背道，寔此之由。其所安置，足爲顛倒也。

校勘記

【一】依闕誤引張君房本刪「俗」字。

【二】矯，道藏成疏本、輯要本并作「驕」。

【三】偏，續古逸本作「徧」。

【四】得，闕誤引張君房本作「應」。

【五】含，輯要本作「合」。

〔六〕末，從道藏成疏本作「未」。者，從道藏成疏本、輯要本作「是」。

〔七〕善，郭慶藩疑是「爲」字之誤，劉文典以文子上禮篇「離道以爲僞，險德以爲行」作爲郭說的旁證。

〔八〕道藏褚伯秀本、焦竑本「無」上并有「則」字。

〔九〕悖，從輯要本作「字」。

〔一〇〕前後使心，從輯要本作「前既師心」。

〔一一〕從王校集釋本補「隱」字。

〔一二〕蠢民成亂始，從道藏成疏本、輯要本作「民始成蠢亂」。

〔一三〕弘，輯要本作「道」。

〔一四〕生，道藏成疏本、輯要本作「小」。

〔一五〕行，續古逸本、世德堂本作「存」。

〔一六〕古人之行任，道藏成疏本、輯要本作「古之行」。

〔一七〕德，續古逸本、道藏成疏本、輯要本作「得」。

〔一八〕全之，從王校集釋作「之全」。

〔一九〕或，輯要本、道藏成疏本作「甘」。

〔二〇〕由之，世德堂本、道藏成疏本、輯要本作「由是」。