

新鐫南華真經三注

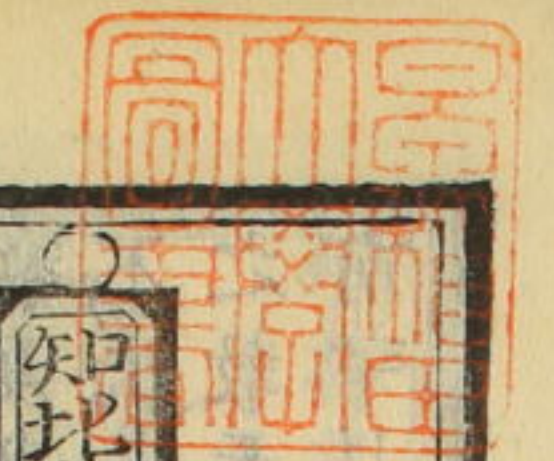
古

十四

13
1406
14

018
1406
14

知北遊篇總論

集註是篇以知止題知者有為
有言之所自也北遊則超其本
左有還源之意玄水至妙而存
淫物之功有心於為道之盛無
為無謂則真於道矣故三問而
不知答不知乃真知也黃帝答
之愈明其知道愈不近何是故
聖人離形去知墮體黜聰死為
而萬物成不言而天下化知道
不可得而有身不可得而私物
之有生干無通天下下氣耳神
奇臭腐之變化陰陽嗜醜而身
生勃然出冥然入衆人所同也
與物化無不化聖人之所往也

新鐸南華真經三註大全卷之十四
外篇知北遊第二十二

林慮齋云

此篇所論道致斷言語絕名相泯冥

晦昧迥出思議之表讀南華者知北遊最為首
祭從此悟入則大乘法藏皆可迎刃而解矣
知北遊於玄水之上登隱斧之丘而遠遭無
為謂焉知謂無為謂曰予欲有問乎若何思
何慮則知道何處何服則安道何從何道則
得道三問而無為謂不答也非不答不知答

知北遊

此生任化破表自墮則居化而
任化無化無不化忘化而化化
實化安不化我每下愈况故道
生君雙用假不用故工乎推鉤
以今日而知天地之先不居則
不夫也死將迎而過內外之化
處物而不傷也由是知不因境
而靜者死所不靜不因物而聚
者無所不聚非化所能運非累
所法侵可以一日為百非所以
百年為一日則安知今日之所
寓非靈中之天地哉靜觀世人
之為物逆旅往々以所遇所能
而殘生傷性無異泥塗就腐騰
緘源與而形已燃矣莫為不遇
不化之全其真也太上云不言
之教无為之益天下奮及之故
南華以至言去言卒為去焉終

也知不得問反於白水之南登孤闕之上而
睹狂屈焉知以之言也問乎狂屈狂屈曰矣
予知之將語若中欲言而忘其所欲言知不
得問反於帝宮見黃帝而問焉黃帝曰無思
無慮始知道無處無服始安道無從無道始
安道知問黃帝曰我與若知之彼與波不知
也其孰是耶黃帝曰波無為謂真是也狂屈
似之我與汝終不近也夫知者不言言者不
知故聖人行不言之教道不可致德不可至

外篇之上云

知北遊節

在其自行所不言之教也
道在自然非誣言致知德故
德德於德而不至矣礼有常則
矯效之所由生日損之華偽也
華去而朴全則雖為而非為矣
物失其所故有為物隔根之易
唯木人耳木人體合變化故化
死生為異更相為始則未知孰
外孰生俱是聚也俱是散也吾
俾患焉患生於異也各以所美
為神奇所惡為臭腐耳然彼之
所美我之所惡也我之所美彼
或惡之故通其神而通其臭腐

仁可為也羨可虧也禮相偽也故曰失道而
後德失德而後仁失仁而後羨失羨而後禮
禮者道之華而亂之首也故曰為道者日損
損之又損之以至於無為無為而無不為也
今已為物也欲復歸根不亦難乎其易也其
唯大人乎生也死之徒死也生之始孰知其
紀人之生氣之聚也聚則為生散則為死若
死生為徒吾又何患故萬物一也是其所美
者為神奇其所惡者為臭腐臭腐復化為神

耳或生彼我豈殊哉以不知為真是知之為不近明夫自然者非言知之所濕故當昧乎无言之地先養不言之標而後寄明于黃帝則夫自然之冥物聚乎

奇神奇復化為真腐故曰通天下一氣耳聖人故貴一知謂黃帝曰吾問無為謂無為謂不應我非不我應不知應我也吾問狂屈狂屈中欲告我而不我告非不我告中欲告而忘之也今予問乎若若知之奚故不近黃帝曰彼其真是也以其不知也此其似之也以其忘之也予與若終不近也以其知之也狂屈聞之以黃帝為知言（音份）

（音份）
鳥未反

林廣齋云前後人名皆是寓言如此三名却

分別知有思惟心者也無為謂自昧者也狂猖狂也屈者掘然如槁木之枝也此書猖狂字便與逍遙游字同猖狂而屈然無知之貌也此段只謂知者不言言者不知故狂出許多說話問而不知答是此中無老僧面前無闍黎也欲答而忘其言是猶知有問者也故曰無為真是狂屈似之似近也知者不言此是達磨西來不立文字直指人心見性成佛不言之教即維摩不二法門也道不可致不可以言致也德不

道无方故不可致。人則括之使來德在我故不可至。至則自以至於彼德則無為而仁可為也。仁則所厚而義可歸也。禮則為而莫之應。讓而仍之。是損傷而已。所以為亂之首也。故為亂者曰損。以至於无為則仁義禮樂不得。不絕滅之。及无為而無不為則仁義禮樂非道邪。今已為物則已有知欲歸其根而不知。不亦難乎。大人則光輝而物不能掩。根於其心之際亦易事。平生及終無端無死。氣聚則生氣散則死。知其氣之聚散為徒。又無慮乎。故万物一也。其所美者為神。其所惡者為臭。腐一者交相化而已。是以知通天下。一氣聖人所以貴也。

可至不可以迹求也。仁義禮皆為有迹。有迹則於道陳矣。莊子以禮為強世。故比之仁義其迹又甚。故曰道之華。亂之首。華外飾而無其實也。外飾之偽。欺詐之所由生也。故曰亂之首。黜聰明。墮肢體。此為道之日損者也。損之又損。以至於無為。則是忘其故。吾之時能無為。則循天理之自然。無所不可為矣。物迹也。求道而又有迹。則是已狃與物同。而欲見自本自根之地。宜其難矣。復歸根者言收斂而返於無物之初也。大

人無為者也。大人則易之其易也。三字。莊子文法若他人。則曰惟大人則易之矣。生者死之徒。死者生之始。下二句易說上。一句難說。且如蒼木之發為枝。為葉。是其生者。然此已發者。終無不盡之理。則是其生者。狃死矣。伊川曰。復入之息。非已出之息。此語。查好。便是以意。碩果不食。剥者。復之萌也。謂之頤果。死者矣。種之再生。非死為生之始乎。死生。往來。萬物皆然。孰知其所以為之者。紀綱紀也。主張而為之者也。氣之聚

散為生為死。人皆知之。若知死生只是一理。則吾又何患為後者。死生為一也。死生本一理。萬物皆然。而人自分美惡好惡。如花卉之方盛。則以為神奇。落而在地。則以為臭腐。殊不知葉落蠶根生者。又自是而始。則是臭腐復化為神奇也。既生而落。則神奇又化為臭腐矣。豈古之來來往往。只此一氣而已。聖人知此。故不以死生窮達。相福為分別。故曰聖人故貴一。一者無分別也。吾問無為謂以下一段。解得前意甚明。

無為謂之真是也。以其不言也。黃帝之不近也。以其高也。也此特相矣。激揚此一太事耳。黃帝之於道。實非減于無為。謂也。淨名彼默然。無言意。以無言為至矣。乃舍利弗默然。天女之不許也。曰解脫者。不內不外。不在兩間。言語文字亦不內。不外。不在兩間。是故無言。言語文字。說解脫相也。知此則言默一如。知不知一體。有思有慮。亦可以知道。有慮有思。亦可以安道。有從有道。亦可以得道。佛以故思慮。盡空。處服無所。後亦無從道。實非道故耳。

○陸方壺云。知身無為。謂在在皆假名也。道之為物也。無名無相。無有知者。無不知者。故不可。以思慮知。無有安者。無不安者。故不可以。安無有得者。無不得者。故不可以。後而得知之。問所謂無。凡起浪頭上。安頭故。無為謂不答。此机正。每依典。世尊不答。外道之問者。同昔有外道問。天不問有言。不問無言。世尊良久。外道贊嘆。作禮而去。阿難却問。外道得伊道理。贊嘆而去。依言。如良馬見鞭。追風千里。今无為謂之不答也。莊老急為。提点兩句。非不答也。不知答也。必意却。又明顯。若使知答。則是墮于疑。疑落於言筌。起於知識。生於見解。而去道益遠矣。此。言却。不解。以復往。問於在屈。在屈。謂予知之。欲言而忘。其所。以言。以一答。雖若近。却不能。使之。路絕。道斷。引犬上堂。而逐之。及見黃帝。而問焉。則已。太泄。天机矣。而知復問。三者。孰是。豈知。知者未。及為。真知。而不知者。正所以。為知。耶。故黃帝曰。彼無為。謂真是也。在在似之。我

方註收視及喻諸有背空以知為是不知為非者重增過耳且真是尚真知皆為道者也道先障尤難除損其知後損不知以至干無知無損而後無為无為而无不為也無為則無我其唯大人乎唯忘生故死莫能係唯忘死故復生之原以死生為一條惡往而不暇哉

若終不近也所以老子之言曰知者不言言者不知故聖人行行不言之教以上說話分明是莊子撰出以為此三言之疏義大抵此種不言之學問要入直下領悟擬議即差商確即華又使說透天机諒於玄妙自耳根入者終無受用禪家性性以此勸人一擊粉碎有問如佛是西來意者德山臨濟之徒非喝即棒直是絕人之路斷入之道使入迷惘莫前久之各各自有透悟道不可致教語以亦老子註疏儒者皆謂李以致道不知道者無為而常自然不可致也儒者皆謂聖人至德不知德本純純全全人人具足有便不至而有至之名故曰德不可至道德之下而有仁義仁狹近也為之可也義則過於分別去道遠矣虧之可也禮則相助為偽而已故曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮禮者道之華而亂之始也夫為道者虛靜恬淡寂寞無為而已矣奚取於是而為之也故曰為道者且損損之又損以至於無為則道

德幾矣今已朴散而為器矣復歎歸根不亦難乎歸根謂返於道德其易也唯木人木人也損之又損無為也造化之机成功者退將養者進而万物之生之成莫不出入乎此机故方生左方左成方生而不知其孰維是其氣之聚散為之乎蓋盈天地之間只是渾若一氣以息相吹如野馬烟縷有所附麗則塵相聚而物生散則復歸於氣而物成喻如漚因浪發水自寒凝散則復歸于水知生之為一氣耳則任其陶治夫復何患今人但以生為神奇也而美之成為臭腐也而惡之大非也豈知神奇化為臭腐臭腐化為神奇反映相因無有窮已惟美可歎何惡可厭在聖人則處之一如不起分別所實乎二者以通天卞萬物皆一氣也一氣則火傳也不知其其也

天地一節

天地有大美而不言四時有明法而不議萬

即無為者任其自為不作者
唯因任也現於天地者現其形
容象其物宜每天地不異也每
復百化者百化自化而神明不
奪也死者已自死生者已自生
圓者已自圓方者已自方未存
為其根者故莫知也自古以固
存不待為之而後存也六合
未嘗其內者計六合在元益之
中則陋矣秋毫待之成休者秋
毫雖小悲無亦无以容其願也
不故且難也運行各得其序不
待為之也昭然者存則亡矣故
惘然絜然有形則不神矣故油
然畜之而不得其本性之根故
不知其所以畜也所以現於天
包在天同現也

物有成理而不說聖人者原天地之美而達
萬物之理是故至人無為大聖不作觀於天
地之謂也今彼神明至精與彼百化物已成
生方圓莫知其根也扁然而萬物自古以固
存六合為巨未離其內秋毫為小待之成體
天下莫不沈浮終身不故陰陽四時運行各
得其序惛然若存油然不形而神萬物畜
而不知此之謂本根可以觀於天矣

林慮齋云

天地有大美而不言即乾以美利利

天地無為而無不備者
大美也四時變通始終不惑有
明法也萬物雖多而道無不在
有成理也美則充乎其中法則
既不理者無所往而不通皆歸
乎道而已聖人原美達理知其
不為而自然者現于天地而已
矣今神明至精與彼百化則以
物觀之物已成生方圓矣何自
而知其根哉雖然扁然而萬物
物莫不備也自古以固存彼未
嘗去也明明四時各得其序非
彼而誰為哉若存而不形而
無則不可求之於有先之固也
萬物以是相運而不知其然以
之謂本根

天下不言所利大矣哉明法者寒暑性來盈虛
消長皆有曉然一定之法則神嘗犯商量故曰
不謙危短鶴長麥垂黍仰或寒或熱或苦或甘
皆是自然之理而其所以長短甘苦者如何說
得故曰有成理而不說不作即無為也無為不
作皆順自然也聖人之所以順自然者亦得諸
天地而已矣故曰觀於天地之謂也神明至精
言妙理也百化百物之化也上彼字在天底下
彼字在物底物之或生或死其生也或方或圓

皆神明至精者為之既已有矣孰能究其根極之地故曰物已死生方圓莫知其根扁然即翩然也有去而不已之意便是逝者如斯萬物之化相尋而去無所窮已而其造化常存東坡所謂逝者如斯而未嘗往也若非有所見亦不能道及此六合為巨未離其內言天地雖大不出造化之內也秋毫為小待之成體若無此秋毫之體則無秋毫之名即天下莫大於秋毫之未而太山為小也沉浮往來也不故常新也萬物

皆神明至精者為之既已有矣孰能究其根極之地故曰物已死生方圓莫知其根扁然即翩然也有去而不已之意便是逝者如斯萬物之化相尋而去無所窮已而其造化常存東坡所謂逝者如斯而未嘗往也若非有所見亦不能道及此六合為巨未離其內言天地雖大不出造化之內也秋毫為小待之成體若無此秋毫之體則無秋毫之名即天下莫大於秋毫之未而太山為小也沉浮往來也不故常新也萬物

楷註聖人體天地而取万物豈真塊然無礙如木偶哉蓋為而無為作而不作若天時之運行地利之發育不惑乎自然而已合天地之神明至精万物百化榮古形狀昭々可觀而莫知其為之者此所謂根也扁然而万物即物若人之養自古固存道不渝也故大邱六合獨入秋毫毫每物同波而日難陰陽俱運而有序若亡而有恍惚有物也不形而神冥兮見曉也万物莫不匪育于斯而不知此為本根所謂本根者亦豈他求哉反諸焉身得其所以生我者是其已知其根而守之不離是謂歸根歸根

往來而不窮日月如此故曰天下莫不沉浮終身不故惟其不故所以四時運行而得其序也惛然不可見也油然生意也若亡而存死者生之徒也不形而神不恃形而立不隨生而亡也畜養也養萬物者道也而人不知之此造化本根之地也觀於天者不過此理故曰可以觀於天矣 ○陸方壺云凡人有大美則高之而天地有大美而不言有法則謙之而四時有明法而不謀有運則說之而萬物有成理而不說太美佚言大功成法謂節候氣序成理謂各有成性不言不謀不說者無為而常自然也聖人原天地之變達萬物之理故亦以無為而成

曰靜靜曰復命兮，即天也故曰可以現于天矣

增補南華經三註

卷之十四外篇知北遊

用故曰至人死為木聖不作現於天地而效法焉耳今波神明至精亦波百化之物生成萬變方員異象莫有知其根者但見神奇化為臭腐臭腐復化為神奇翻熟萬物而無物之不自固存而無時之不然所謂萬古與天地則萬古以造化萬古以造化則萬古以人物而求其所謂根則不可得而知非不可得而知也冲莫无勝超于色相形声之外夫固無所容吾知也既無所容吾知矣何所容吾言哉何所容吾言哉何所容吾說哉聖人所以行不言之教成無為之化者觀此而已淵乎微哉復承上遂指本根盖本根者道也道無性而不在故六合雖大而道不離于其内秋毫為小而其体又待而后成万物得此則浮沉上下日新又新而不已造化得此則明陽四時各得其序而不愆昏然若亡也而寔存油然不形也而自成萬物自生自畜自養自育而不知誰之所為以是觀天則天之所以為天居然可知矣聖人以之而行不言

之教成無為之化也何以哉

曰註正形則坐而鑑一視則無妄親故邪氣却而冲和歸也極知則歸根一度則不流神來舍則守形而不離也德美則充而至于極道歸則止而集乎塵新出之憤則不知其所之言未卒而假寐則聞其言而陳也被衣行歌而去之說其安之易也形稿心灰則寂之至真其實知其無知也不以故自持則其生之遺也後三句謂其所自出吾不知其誰也

齧缺問道乎被衣被衣曰君正汝形一汝視一
天和將至攝汝知一汝度神將來舍德將為
汝美道將為汝居汝瞳焉如新生之憤而無
求其故言未卒齧缺睡寐被衣大說行歌而
去之曰形若稿骸心若死灰真其實知不以
故自持媒媒晦晦無心而不可與謀彼何人
哉

林慮齋云

此一段又撰出兩個知道之人相與

方正汝形元氣不形也。一汝
 不見可欲也無勞亦形則形
 全不見可欲則精氣形全精氣
 則方天為一矣故曰天和將至
 無汝知無思無為也。一汝度不
 損不益也無思無為則反和而
 損益則全純反和全純則其
 神不虧矣故曰神將來舍德惟
 為汝美者遊于自淨之塊也道
 惟為汝居者处于至虛之域也
 曠焉如新生之曠而無求其故
 者復歸于初也此皆入道之要
 故蘭缺還悟而心焉之也

語釋氏所謂好手手中呈好手紅心心裏中紅
 心正汝形一汝視是忘其形體耳身也攝汝知
 一汝度是去其思慮意識也度意度也天和者
 元氣也忘其形體耳身則元氣全矣神者釋氏
 所謂主人公也出入無時莫知其鄉則非求舍
 矣德將汝美德潤身也道將汝居居天下之廣
 居也曠無知而直視之貌曠之初生未嘗不視
 而何嘗有所視赤子亦然無求其故謂人不知
 其所以視者如何也此即形容無心之貌言未

即註不以故自持與更俱也無
 心不可與謀德化者也

卒而睡寐者言答之未已而自睡也語意相契
 不容於言故如此狀出真其實知者言其實見
 此理之真也事物不入其心故曰不以故自持
 故事也媒媒晦晦若忽無見也彼既無心而我
 有不客言者故曰無心而不可與謀宮壤間有
 此人物故曰彼何人哉深美之也 ○陸方壺云
 妄動也一汝視目不妄視也如是則專氣致柔
 而天和將自至矣攝汝知不起思慮也一汝度
 出入以度也如是則心不外馳而神將來舍矣
 將見德為汝美道為汝居汝於妙時曠焉如
 新生之曠而不得其心之所之如身形容有道
 者無心之狀老氏所謂如嬰兒之未狹意蓋如

舜問一節

訓夫身者非汝所能有也。堯而自有，身非汝有，而况無哉。若身是汝有者，則美惡來生，宜亂之由。汝今氣聚而生，汝不能散也。氣散而汝不能止也。則其委結而自成耳。非汝有也。至於子孫，亦氣自委結而轉，也行處飲食皆在，自爾中來，故不知也。強而徒運動耳。明斯道，教庶可以意身而忘生也。

汝故齧缺，因被衣之言，莫逆于心，無所疑。身直下收，所以返視精神，內守不棄，相對而睡，寤以箇景象，直是相悅，以解無心之甚，故被衣大悅，行歌而去之。真其實，如其言，此人真是實知此理，故責任自然不循，師弟子舊套，而以致自持，嫌即昧也。彼何人哉，乃幾於道而能，若以嘆之深美乎。

舜問乎丞曰：道可得而有乎？曰：汝身非汝有也。汝何得有？天道舜曰：吾身非吾有也。既有之哉？曰：是天地之委形也。生非汝有，是天地之委和也。性命非汝有，是天地之委順也。孫子非汝有，是天地之委蛻也。故行不知所往。

處不知所持，食不知所味，天地之疆陽氣也。又胡可得而有邪？

林庸齋云：委聚也。四大假合而為此身故曰委。

形陰陽成和而後物生，故曰生者委和也。順理也。性命在我，即造化之理，故曰委順。人世相代如蟬蛻，然故曰子孫委蛻也。疆陽氣即生氣也。動者為陽人之行處飲食皆此氣之動為之，皆非我有也。圓覺所謂今者安身當在何處，便是此意。此一段亦自奇特，不知所持無事者也。

目註天下之物得攝者莫若汝身而天地之委形汝不浮解而親身之所看者莫若乎生而天地之委和汝不浮解其成生之所本莫若乎性命而天地之委順汝不能盡其正現汝之身知本無知則行安知所往如安知所往食安知所味是皆天地強陽之氣所為則所謂道者汝安得而有之哉。

○孔子一節

陸註 既淪而心通其帶也 潔雪而精神滌其滯也 指擊而知去其識也 宵然深與之羨崖 迎際也 畧粗畧也 夫上天之載無聲

方壺云委積聚也 夫天地大風水四大段命而有以身故曰身非汝有天地之委形陰陽二五交个通成和而後始有生氣故曰生亦非汝有天地之委和既生則有性命而二五之妙順則成人故曰性命非汝有天地之委順形之相禪無有窮盡故孫子非我有天地之委統其行也既生之其處也孰持之其飲食也孰味之天地之疆陽氣也疆陽即健動之羨天地以之而生物者夫舉吾之身而皆非吾之所有則今者幻身復在何處又胡淫而私有天道哉蓋知身之非有則貪着此身以為有常者妄矣夫知道非我有則執着以道以為有得者妄矣細味此語不唯可以消入鄙吝終而任氏所謂人法

孔子問於老聃曰今日晏間敢問至道老聃曰汝齋戒既淪而心潔雪而精神指擊而知

無真至無也而至有生焉至虛也而至實形焉故曰即今生於真亦有倫生於死形精神生於道形本生於精精以故死盡之真二五之精妙合而凝而人生焉其所謂神即死盡之真也其所謂精則二五之精也知精神之生於道則知性之所自出矣知形本之生於精則知命之所由立矣上下二精字要有分曉蓋精中之精即道家所謂先天之精清通而無象者也形本之精即易所謂男女構精之精每言而有質者也万物皆以形形相體而生故胎生卵生總為生類既生矣則不能以無死然而其來也不知何所來其去也不知何所止無門無處而永生未

夫道窅然難言哉將為汝言其崖略夫昭昭生於真真有倫生於無形精神生於道形本生於精而萬物以形相生故九竅者胎生八竅者卵生其來無迹其往無崖無門無房四達之皇皇也邀於此者四枝彊思慮恂達耳目聰明其用心不勞其應物無方天不得不高地不得不廣日月不得不行萬物不得不昌此其道與且夫博之不必知辯之不必慧聖人以斷之矣若夫益之而不加益損之而

去四達之皇命也道之物各有
 強健思慮恂連耳目聰明莫非
 道妙之顯發是故其用心也不
 勞而應物也無方道德有于身
 而符徵見于外理之自然無足
 異者是道也天不得則不高地
 不得則不廣日月不得則不明
 萬物不得則不昌而況於人乎
 信乎其不可不邀而得之也今
 之求道者類博之知辨之以慧
 而不知知慧之開道之靈也聞見之
 然理之障也以故聖人斷之者不
 曰絕聖弃知蓋斯道之妙不在
 辨博一言以盡之曰冥合而已
 雖則冥合而實為昭々之本故
 出而對萬有也舉世益之而不
 能為之益入而歸於無也幸世

不加損者聖人之所保也淵淵乎其若海魏
 魏乎其終則復始也運量萬物而不匱則君
 子之道彼其外與萬物皆往資焉而不匱此
 其道與中國有人焉非陰非陽處於天地之
 間直且為人將反於宗自本觀之生者皆醜
 物也雖有壽夭相去幾何須臾之說也奚足
 以為堯桀之是非果祿有理人倫雖難所以
 相齒聖人遭之而不違過之而不守調而應
 之德也偶而應之道也帝之所興王之所起

損之而不益為之損此則聖人
 之所保者保如快語保任此事
 終不虛也之保彌乎若海言其
 莫測也魏乎其終則復始言其無
 端也是道也洋々乎登百萬物
 不淨君子以為之運量則造化
 死全功運量者裁成輔相以
 成物曲之利者也道雖貴乎
 物之中而又有行乎物之外者
 故曰君子之道波其外與若夫
 資之必資之以始焉字宜而
 不見其終矣則天地自然之
 道物之所以為本根者也此段
 補出天不人不放意更周匝中
 國有人焉謂至人也非明非陽
 言其出乎二五陶鑄之外直且
 為人謂其形直人而已怪反於
 宗遷於物初也反於宗則其德

也人生天地之間若白駒之過卻忽然而已
 注然勃然莫不出焉油然溲然莫不入焉已
 化而生又化而灰生物哀之人類悲之解其
 天毀陳其天袞紛乎宛乎魂魄將往乃身從
 之乃大歸乎不形之形形之不形是人之所
 同知也非將至之所務也此衆人之所同論
 也彼至則不論論則不至明見無值辯不若
 默道不可聞聞不若塞此之謂大得
 音流(發音) 音流(發音)

其真者命矣若自其宗而現
之非惟無形抑且无生非惟無
至抑且無氣六動而有生者
氣之聚也如入之有嗜臆者然
故曰生者嗜臆物也雖有壽夭
相去幾何同歸於散而已人生
百年直須更耳何足是堯非堯
唯須更之頃平益堯非堯
終有是非滿心物初者直且與
之相忘耳木實曰果草實曰蔬
言果蔬之物雖微而其高卑之
相垂大小之相綴亦自有理而
不亂人道之大雖難其果蔬比
倫然其所以相齒之序則固未
嘗有異故觀果蔬之出于自然
則人道之可知矣是以聖人處
之而不違遇之而不爭遭之而
而不違者如父子之無所解帶

林慮密云 疏濬通導之也 瀑雪洗滌之也 摗擊
屏去之也 宵然深奧之貌 崖邊際也 崖畧者謂
深妙者難言 只言其邊際粗畧者而已 昭昭可見
者也 冥冥不可見者也 見而可得分別者謂之
有倫 有倫萬物也 無形造化也 精神在人者也
形可見者精不可見者九竅人類也 八竅禽類
也以入與禽並言故抑之也 佛經所謂胎生卵
生濕生皆原於此 此意蓋謂人雖貴於物而其
生也實同 故歎其捨色身而求法身 莊子之意

臣之無所逃 聖人處此亦惟
所當及而已 然世矣而化未嘗
若節以為真 蓋亦順其自然而
不加以一毫人為之私 常人則
貪著其事 醫因株守不自解脫
者抑又多矣 調而應之德也 調
謂調和善處為之 而有以為者
也 德也 偶而應之則無心為之
者也 道也 蓋知其自然而一以
無心處之 則雖為之而無以為
矣 帝之所與王之所契 世出世
法莫不繇此 卻窺古通用白駒
隙中之光影也 言人生歲月直
如隙駒注然勃然出者 油然
濛然入出則生也 入則死也 已
化而生又化而死 其死也則為
生物所哀 其在人也則為同類
所悲 而其哀也悲也 死者不淫

亦如此其來無迹 其往無崖 言造化之間去者
來者無地可尋 逐也 四達皇皇言大虛之間人
之宰居則有門有房 太虛之間但見其皇皇之
太豈知其所從入從出者乎 邀於此者言邀索
而見此道也 四支彊即圓覺所謂身體輕安也
恂達通達也 不勞順自然也 無方不定也 即是
以接而時生於其心者也 天地日月萬物若非
此道誰實為之 此四句只形容徹上徹下無非
此道而已 博之無所不知也 人之辯博皆誇以

而知也在彼則以為鮮其天毀而稟其天泰云尔盖人之有軀殼如物之有殼發者然一受其成形即為軀殼所累解而隨之彼方遠然自以為快又如旅人之其家此其本歸焉耳天下有歸而不樂者乎而我噉之然後而歸何為者哉形者色身也幻相也假合者也无形者法身也真相也無假者也圓竟徑云幻身滅故幻根亦滅幻根滅故幻塵亦滅幻塵滅故幻滅亦滅幻滅之故非幻不滅以是而論亦中人之所同知然却非持至者之所務何者至則不論今則不至若待擬議商量迭為夢中說夢故道不可見若使相遇而後見徒有二也故曰明見無值

道不可辨心不若默道不可聞聞不若塞默為塞焉默去見聞辨說之支離則於道得矣

律註物以兩相值道一而已見道明則入于三矣故無值

為已能而不沈出於汝之知慧其所以知慧者造物也故聖人只以造物斷之不以益為益不以損為損所保者在我而外物不得而加焉此聖人之事也終則復始毫亦不已也運量萬物而不置應物而不勞也運用而量度之故曰運量此未免於有心只為君子之道蓋言其有迹也以我而應物則為運量萬物物至而我應之則為萬物皆往資焉便是感而後應迫而後動如此而不置則謂之道道者無心無迹也中國

有人焉謂天地之中有至人焉非陰非陽言其不可以物指名也有人之形而其心遊於物之初直寓形於天地之間耳故曰直且為人將反於宗宗者萬物之初也暗聽氣之不順者也人身之氣有所不順則為疾為贅造物之氣生而為人則亦其不順者也故曰自本觀之言反於天地之初而觀之也此意蓋是賤剥人身便是釋氏所謂皮囊包血之論子細看來大藏經中許多說話多出於此堯桀是非言人世是非之

論因有此身而後有之百年之間縱有長短比
之天地須更而已此數語亦好果茲物之至微
者也其生也有時其種也有種自古及今其類
不雜非有自然之理乎舉其微者言之則大者
可知矣人倫之中雖有許多厄難如上下之相
制強弱之相凌壽夭之為悲喜此皆厄難也然
而同處宇宙之間相為齒列君臣父子中國夷
狄亦皆造物中之一物也聖人則曰方以類聚
物以羣分此則無分精粗彼我皆曰相齒亦高

論也遭之而不違者遭時有逆順順之而已過
之而不守者所過者化也調和也偶合也隨感
隨應相與和合道德之自然者也帝王興起亦
不越此理而已忽然者即須更之意出生也伸
也來也入也也屈也注也注然勃然推擁而出
之狀油然溲然活熟也此即注者伸也來者屈
也易之所謂窮神知化者也物之初生本無而
有又化而歿則是既有而無同乎一理而人物
之類皆以為悲哀愚惑也破藏弓之物也袞囊

也愚惑之人猶有所包裹而不明也。能自知覺則解其強而墮其泰墮落也。棄之也紛乎宛乎宛轉也。言變化也。魂魄精神也。精神將散則軀殼從之。故曰大歸即返其真宅之意也。不形之形不可見者也。形之不形於形體之中而有不可見之形也。即依所謂唯有法身常住不滅也。然此事人皆知之而未能離形以求之。故不得而至焉。務事也。學而將盡乎至則其所從事者不止如斯而已。故曰非將至之所務也。衆人之

論皆如此而未有至之者。故曰此衆人之所同論也。又就此語演說謂能至者則不論終有此論則為不至矣。故曰彼至則不論。則不至則謂不形之形。此本易知不待言也。若以此為論乃是未造其至妙之地。此又說高一層話。見而有所遇曰值。此有迹之見也。道不可以形迹見則無值矣。故曰明見無值。辯不若默。緣有辯則非矣。默不言也。所謂道者。非聞彼也。自聞而已矣。謂之聞則非道矣。有聞不如不聞。塞塞其耳

而無聞也。故曰道不可聞，不若塞大得從言
 深造也。○羅勉道云：言人不又博之辨之聖人，已有二一定之說矣。聖人之說不可損益也。淵乎其若海，魏乎其終則復始，所以贊聖人之道，運量萬物，不匱則君子之道年以其狹有心于外也。彼其外，所身萬物皆往資焉，而不匱此其道也。身言不足為道也。中國有人超出陰陽之外，其處于天地之間，聊且為人耳。將反于其宗，宗者太虛也。自太虛觀之，人之生者如暗醜之物耳。禮記注：醜，梅漿也。暗，久醜之也。漿，惟久暗能得幾時，故斥人所辨博者，皆須臾之說也。果旅雖微物，而枝條花實，亦有倫理。君臣父子，夫婦朋友之倫，雖若煩雜，亦所以相商序聖人處人倫之間，遇之而不違，未嘗廢之，遇之而不守，未嘗留戀焉。與之調和而應之，所以為德與之，並偶而應之，所以為道。帝王，只起皆不外是也。紛亂宛轉，形容解脫，墮棄之貌，不形之

東郭一節

○期而後所談，各有所在也。真標真也。言無所不在，而左後怪，此斯不及真也。術大豕也。夫監市之履豨，以知其肥瘦者，愈履其豨，肥之處愈知豨肥之要，今問道之所在，而每況之于下賤，則明道之不運于物也。必矣。若必謂無之，逃物則道不周矣。道而不周，則未足以為道。大言亦然。明道不逃物也。若遊乎有則不能周徧咸也。故同合而論之。然後知道之無不在，知道之無不在，斯能曠然無怀而遊彼无窮也。淡靜漠清調間，以皆無為故也。蒙已吾志謂蒙然空虛志，苟蒙然則無所往矣。無往

形無而生也。形之不形化而無也。值遇也。大道之要明見者，不能值之，故辨不如默。

東郭子問於莊子曰：所謂道惡乎在？莊子曰：無所不在。東郭子曰：期而後可。莊子曰：在蝼蟻。曰：何其下邪？曰：在稊稗。曰：何其愈下邪？曰：在瓦甃。曰：何其愈甚邪？曰：在屎溺。東郭子不應。莊子曰：夫子之問也，固不及質。正獲之問於監市，而履豨也。每下愈况，汝唯莫必無乎逃物。至道若是，木言亦然。周徧咸三者異名，同實其指一也。嘗相與遊乎無何有之宮，同合

焉故往而不知其所至有往焉則理未動而志已驚矣夫夫未不知所正斯順之也往來不知所終言但往來不冉於知耳不為不往來也往來者自然之常理也其有終乎馮閱者虛廓之謂也太知遊乎寥廓者變化之所如故不知也物之者无物而物自物耳物自物耳故冥也物有際故每相與不能冥然真所謂際者也不際者雖有物之名直明物之自物耳物之者竟无物也際其安在乎既明物之者無物又明物之不明自物則為之者誰乎我皆忽然而自爾也

而論無所終窮乎嘗相與無為乎澹而靜乎漠而清乎調而間乎寥已吾志無往焉而不知其所至去而來不知其所止吾已往來焉知其所窮物者與物無際而物有際者所謂物際者也不際之際際之不際者也謂盈虛衰殺彼為盈虛非盈虛彼為衰殺非衰殺彼為本末非本末彼為積散非積散也

音喜聞 音閑

弱去 声補

曰 轔轔有知而至微粉稷无

知而有生无覺无生而有形深淵有形而臭腐者也若是而為道則道无不在可知期道在平四者乃其真也以爲愈下而復問是不及質矣履稀者每下愈况則期道愈下豈不愈非其真和而乃必欲非物以爲無非所以爲無不在也故前四者雖不同而無不具道之体休言之存周徧咸其指一也遊乎無何有之宮而游其同合者則焉有四者而非道邪万物雖並位而崇相與於无為則澹漠調問者莫不復漏其根蒙然而已吾志不逐物則无往焉而不知其所至夫而未亦不知其所正往來而又不不知其所終此則道之未嘗

林慮齋云

此段撰又好雖似矯激之言然物無精粗同出此理亦是一件說話釋氏所謂無情說法瓦爍熾然常說即此意也期而後可者言指定其所而後可質本也汝問不及其本故吾所言愈下也監市犹今之賣肉行頭也履稀者以足躡水則知其斤兩輕重也况比也下監市之賤者也正獲之官散知稀之肥瘠若問其卑賤者則其比况說得愈明故曰每下愈况正市令司也獲人名也此以喻問道者也莫必者無

有物而物之無非道也故彷徨
馮閱太知入焉而不知所究由
是知物之者與物无際大小不
淨而倪之物有際者所謂物際
則非物之者也不際之際之
不際也形之形形之不際也
塵物也為盈塵者道也彼為衰
殺本末積散亦然也然則為
梯狎為鱗蟻九覽尿溺者誰知

固必之意也。汝若無固必之心則物之至理者
皆無所處。又豈疑於吾言哉。故曰至道若是大
言亦然。周徧咸三字同訓。故曰異名同實。與一
句蓋喻物無精粗其理一也。無何有之官志已
見而無固必之意也。同合而論言無精無粗合
而同論安有終窮調間和安也。淡靜漠清調間
皆形容無為之妙而已。寥虛也已與矣字同言
能講究至此虛一之妙則吾之志願足矣。故曰
寥已吾志。此四字下得簡而有力。既無往矣安

有所至。雖有去來而無所止宿之地。上兩句既言
往來不可知之意。又結云。我既往來而不知其
所終。則但見其彷徨馮閱入於太知之中而不
知其所窮盡矣。彷徨徜徉也。馮閱虛曠也。大知
至道也。與物無邊際。是與物俱化者也。與物俱
化則可以物物。即所謂不物者。乃能物物也。與
物未化則有崖際矣。既有崖際則窮於其所際
有際則有窮矣。故曰物有際者所謂物際者也。
盡而至於無盡窮。而至於無窮則為不際於物。

附註其指定高之也。貞本也。所
 簡泛然不及於本。故吾對之如
 焉。正獲者。儀札飲射之禮。有司
 正司。獲監市履。獲者。市監買賣
 以足履。豕而知其斤兩者。司正
 司獲之。與監市履。獲雖異。戰而
 同。為飲射之事故。開之也。履豕
 散。豕之上。休而履。及下。休。每

之際而得其不際者。則際之不際者也。謂於崖
 際之地。而見其無崖際也。不形之形。形之不形
 不際之際。際之不際。此等句法。皆是莊子之文。
 奇處。衰盛衰也。殺隆殺也。舉其二。則知其二也。
 盈虛盛衰。本末聚散。皆若若迹。而實不可究。以
 即不際之際。際之不際者也。
 每求之於高遠。則非矣。故莊子於東郭之問。而
 以每下者。答之。歎其知。糟粕煨燼。无非率教所
 謂。洒掃應對。存精兼入。神貫通。只一理。而東郭
 不知也。於是莊子曉之。曰。夫子之問也。固不及
 取正於年獲之問。監市乎。履豕愈下。則比况愈
 明。豕太豕也。履以足蹴之也。蓋豕之肥瘠。豕其

下愈比况。而肥瘠見矣。倍以兩
 驛。豕為豕肥者。是也。所言愈下
 愈甚。比况。觀之。而道可見矣。

賢則自可知。賢物之底也。故以為下正。司市之
 官。獲其名也。監市。秩今之當行者。必期必也。因
 有期而後可之。問故曰。汝唯莫必。謂不必指定
 道在何處。則天下豈有過乎物。而得謂之道者
 乎。畢竟道之為器。而不相離。故至道若是。至言
 亦然。周徧咸。三字無異。其指一而已矣。終日說
 玄說妙。起與糟粕煨燼。俾殊。雖然。我以其言言
 道。子以其問。道言。每問皆非道也。將更與子
 進上。下。出。游乎。无何有之。宜同。合而論。無所終
 究之學乎。同。合。則我既無說。子乃无聞。无為乎
 淡。而靜乎。漠。而清乎。調。而閒乎。寥遠。哉。吾之志
 也。遠。則似有所注。而實無所注。無所注也。故不
 知其所以至。不知其所至。則湛然常住矣。其有去
 來。則遠來時也。遠去。順也。安其時。處其順。而不
 知其所以止。蓋一有所止。則知去。而不知來。或知
 來。而不知去。皆為貪着。而非自然。故吾已往來
 焉。而不知竟究之。使似。則是以有為。應迹。以
 无住。為自然。得乎。馮乎。馮於閒曠之野。入于木知

何荷一節

起而憤夫死之不足為感
還放杖而笑也自肩吾以下皆
以至言為狂而不信也故非老
龍連叔之徒莫足為言矣君子
所係言休道者人之宗主也秋
毫之端細矣又未得其万分之一
藏其狂言以成明夫至道非
言之所得也唯在乎自得耳其

之中而不知其所以窮所謂與子遊于無何有之
宮同合而論無所終究者意蓋如此夫知狂言
大道也物之者道也道无在而無不在故每物
無際也謂邊際有際則謂之物故曰物有際者
所謂物際道則不際之際然非為物而別謂
之道也時際之不際者耳所謂際者謂盈虛也
衰殺也皆有兩邊道則謂彼為盈虛也而非盈
虛謂彼為衰殺也而非衰殺謂彼為本末也而
非本末謂彼為積散也而非積散
張子所謂而在故不測意蓋如此

何荷其與神農同學於老龍吉神農隱几闔
戶晝瞑何荷其日中晏戶而入曰老龍歿矣
神農隱几擁杖而起暴然放杖而咲曰天知
予僻陋慢訑故棄予而死已矣夫子無所發

冥而後復非道明道之無名也
凡得之不由于知乃其故默成
乎不見不聞之域而後至焉知
形之不可形言形自形耳形之
者竟無物也有道名而竟無物
故名之不應當也不知故問問
之而應則非道也不應則非問
者所深故雖問之亦終不聞也
无問无應是絕學去教歸於自
然之意問空所謂責空也實無
而假有以應者外矣若夫楚落
天地道虛涉遠以入乎冥之者
不應而已矣

夫休道者天下君子之所
探則聖生王成莫不繫于此今
於道秋毫万分未得則其精
至于不可分所謂致一也而後

予之狂言而死矣夫弁堇聞之曰夫體道
者天下之君子所繫焉今於道秋毫之端萬
分未得處一焉而猶知藏其狂言而死况
夫體道者乎視之無形聽之無聲於人之論
者謂之冥冥所以論道而非道也於是泰清
問乎無窮曰子知道乎無窮曰吾不知又問
乎無為無為曰吾知道曰子之知道亦有數
乎曰有白其數若何無為曰吾知道之可以
貴可以賤可以約可以散此吾所以知道之

知藏其行高而或又况体道而
萬化未始有盡者乎夫老龍之
藏其行言而死凡以道之為物
非視所及人之論者謂之真
真而非言可謂論所以論道而非
道也泰清聞論道而非道以為
足以求之於無窮而無窮不知
也無為非本無為知其無足為
而無為是以知之也不然則亦
同矣知道之可貴可賤可約可
散則不免乎數也無始則盡乎
始之所自是以知不知為深知
之為淺不知為內知之為外也
太清中而嘆曰弗知乃知無窮
是也知乃不知無為是也雖知
不知之知則無始而已夫道不
可聞見言則聞見之言者誰耶
有形而後有名知形之者不形

數也泰清以之言也問乎無始曰若是則無
窮之弗知與無為之知孰是而孰非乎無始
曰不知深矣知之淺矣弗知內矣知之外矣
於是太清中而嘆曰弗知乃知乎知乃不知
乎孰知不知之知無始曰道不可聞聞而非
也道不可見見而非也道不可言言而非也
知形形之不形乎道不當名無始曰有問道
而應之者不知道也雖問道者亦未聞道
無問問無應無問問之是問窮也無應應之

此道所以不名也則聞之者
不聞見之者不見言之者不言
可知有問而應不知道也雖問
道者亦未聞道也無問以問者
不可得也問無應以應者不可得
也凡以其未始有物而已無問問
之是問窮則不知其无窮而无
以問為也無應之是無內則
未得其未始有物于內也以無
內待問窮若是者不現乎宇宙
不知乎木初則非時方之所
撰也不過乎崑崙不遊乎太虛
則不知形之高而天地万物畜
乎其中矣

方註 太清推開戶曝然放杖
天指老龍言予無所發言之在
言而必者言我所欲發言多是在
妄無知老龍言在則我發問可

是無內也以無內待問窮若是者外不觀乎
宇宙內不知乎太初是以不過乎崑崙不游
乎太虛

阿音阿 曝音剝 麥音奢
倉音奄 桐音崗 訛音移

林慮齋云 麥開也推開其戶而入曝然放杖之

聲也天知予以天呼老龍言也夫子在則有啟
發予之大言今既死則無啟發予之言蓋謂老
龍言死而無言矣倉姓也桐名也因弟老龍而
聞神農之言體道者與道為一也繫婦而宗之
也有體道之人則天下之君子皆歸而宗之今

以廣正今老龍吉死則我無所
發我之年言而亦終于泯沒以
歎矣今于道秋毫之末五分未
淨處一焉指神農也蓋其年言
即無所發也於人之論者謂之
冥人之論道者以其無形無
聲而但謂之冥人也

神農於道未有所見而亦知老龍之死為藏其
狂言况其體道與老龍同者乎狂言即大言也
其意蓋謂道在不言藏其言而死所以為道神
農未造此境而亦為此言况高神農者乎秋毫
之端至小矣於此而未有一分之二少之又少
可知矣伏羲筭數譬喻而有此語勢道本無聲
形不可視聽若論說於人以冥冥而名其道是
特強名而已矣非道也故曰所以論道而非道
也即言者不知之意形聲有也冥冥無也知有

之為無不若并與無無之蓋謂神農之為此言
亦未為知道也道之有數謂可歷而言也貴
賤合散皆道之可以歷數者約合也內自得也
外與道為一也不知之知乃不可名言之妙也
形之不形即不物乃能物也當對也有道
之名則名與道對立即離其本然之真矣故曰
道不當名道本無問問之而答我已離道彼之
問者所聞亦非道矣問窮者言其所見至於問
而究蓋謂泥言語求知見之非也無內者中心

卷之十四外篇天地篇 二十五

未得此道也。得此道則不應答之矣。宇宙可見者也。故曰外太初不可見者也。故曰內崑崙在于宇宙之外太虛又在崑崙之外崑崙且未遍安得至太虛乎。

○陸方壺云天者推尊老龍之大言振我也秋毫之端萬不得一言神農未為知道從知夫子之藏其狂言即以此藏之一字便是知者不言体道者有見於此是以昏昏默默收吾之視也而視於無形返吾之听也而听於無聲若與人論道而謂之冥冥直言空耳冥豈為道耶蓋道而所以冥之名則道又可名矣於是太清一段亦自上透下大意謂不知乃知知乃不知太清問道於無窮無窮以不知答之是矣既又問於無為則為失問無為自以為知而參其數不知知道無名數凡可參可陳皆外也

光曜一節

○訓詁 以皆絕孝之意也於道絕之則夫孝者乃在根本中未矣故學之善者其惟不孝乎

○註 光曜者大字發光而能照無有則無有照矣以此光曜所以不知其為有為無問之而不得聞也宵然空然視听搏之而無及此所以為無有也唯其有無所以為光曜不能無是以未

而非內也外而非內則淺之乎其言道矣大抵道不可言言之則非道不可聞之則非道不可見見之則非道不可形之則非道不可名名之則非道不可問之則非道不可答答之則非故無始重掃淨直到不知地位而後始為究竟崑崙崑崙之最高者不過乎此則不能挾日月凌倒景而游乎太虛以喻無內而待問旁者

光曜問乎無有曰夫子有乎其無有乎光曜不得問而孰視其狀貌窅然空然終日視之而不見聽之而不聞搏之而不得也光曜曰至矣其孰能至此乎予能有無矣而未嘗無無也及為無有矣何從至此哉

能無有也及其無有則無所至
既後而至以此

林慮密云 熟視其狀數語只形容道之不可見也予能有無未能無無此言妙之又妙也未能無無則我徒在無字之內為無字所有矣何從至於杳然空然者乎圓覺曰說無覺者亦復如是覺而至於無覺可謂妙矣而徒以無覺為未蓋即此未能無無為無所有之意前之知無為泰清無始此之光曜無有似此等名字其寓意却甚明非其他王倪被衣等之比○陸方壺云 未能無無以道經參之是所空既無而未到無無亦無也所以尚落無之一邊既落於無之後復

大馬一節

師註 指推鉤之輕重而無毫毛之差也無懷則物來皆應

目註 無用無不用唯道為然

焦註 三魏之間講鍛為推

為有及其為无所有則清淨之中着了一物便從而得杳然空然不見不聞乎哉大抵性体真空加一「無」字不得加一「無」無無不得依語所謂始利蕉然直至層層俱忘而後始為一空到此大馬之推鉤者年八十矣而不失豪芒大馬曰子巧與有道與曰臣有守也臣之年二十而好推鉤於物無視也非鉤無察也是用之者假不用者也以長得其用而况乎無不用者乎物孰不資焉

林慮密云

鉤帶也。大馬大司馬也推鍛也。大司馬之屬有鍛鉤者老而精絕至於無毫釐之差

言其巧也。非鉤無察，即前所謂唯蜩翼之知也。用心專一於鉤之外無所見也。用者巧也。不用者道之自然者也。無不用者道之無為而無不為者也。言我以不用自然之妙而用之於巧，且長得其用而至於老況道之無為無不為者天下之物孰不資賴之乎。

○陸方虛云：大馬，大司馬也。鉤，劍名。櫛，鍔也。言大司馬之屬有善插鉤者，老而精絕無毫芒之失。臣有守也。守即所謂純氣之守，非鉤無察，即所謂唯蜩翼之知。如此用志不分，是皆假不用者以為用之，是以長得其用。蓋用者枝也不用者神也。神則無所不用必小枝乎萬事萬物莫不資焉。

再求一節

○再求一節 仲尼言天地常存乃無味有之時慮以待命斯神受也思求則更致不非唯無不淨化而為有也亦不淨化而為無矣是以有之為物雖千變萬化而不得一為無也故自古無未有之時而常存也子孫言世世無盡也言其要有由不淨無故而存傳世故有子孫不淨無子而有孫也如是天地不淨無無而今有也夫死者化而後生非生者生此也也生者亦化而生成生無待他化而足自感休誰得先物者乎於吾以陰陽為先物而陰陽即所謂物耳誰文先開陽者焉吾以自然

冉求問於仲尼曰未有天地可知耶仲尼曰可古猶今也冉求失問而退明日復見曰昔者吾問未有天地可知乎夫子曰可古猶今也昔日吾昭然今日吾昧然敢問何謂也仲尼曰昔之昭然也神者先受之今之昧然也且又為不神者求和無古無今無始無終未有子孫而有子孫可乎冉求未對仲尼曰已矣未應矣不以生生死不以死死生死生有待和皆有所一體有先天地生者物邪物物

為先之而自然即物之自心耳
吾以至道為先之而至道者乃
至無也既已無矣又奚為先然
則先物者誰乎哉而後有物無
已明物之自然非有使然也聖
人愛入無已者亦取於自心故
思流百代而不廢也

天地孰能之知所為哉天
地者則知所為生天地矣知所
以生天地則未有天地也今而
已神者先受之不思而得也又
且為不神者求所以為不神也
古今終始相待而有無待者則
皆無矣倘明此則知所謂未有
天地矣未有天地而明知則未
有子孫而有子孫也使之勿慮
欲其不以有心求之蓋心有所

者非物物出不得先物也猶其有物也猶其
有物也無已聖人之愛入也終無已者亦乃
取於是者也

林慮齋云太極之初陰陽判而為天地天地之
運行陰陽之往來循環而無已古亦如是今亦
如是也以古猶今而答果有天地之間意蓋如
無昭昭見之甚明也神者在我之知覺者也不
神者知覺之靈為氣所昏也昔日之昭昭虛靈
知覺者在也故能受之今之昧然者虛靈知覺

謂生而後能生其死心有所謂
死而後能死其生以有心求
之之過也死生有待邪體本無
待也有待無待皆有所一體知
死生為一體則安有死天地生
者物邪先天地生則物之者也
物之者非物則物出不得先物
也所謂有物混成先天地生者
後其有物而已矣其有物無而
已矣言其未始有物也聖人之
愛入終無已者亦乃取於是也
此乾元所以統天君子體之以
長入者也

再求此問有疾雷破山之
勢夫子等歸一答使之先問而
退聖賢之分量可知夫入之一
身法天象地未有天地之分焉

者不在故又有所求而未知也無古今無始終
言太極之理一動一靜無時不然也造化之理
生生不窮如人之有子孫不待其有而後知之
也有此人類則有此子孫有此宇宙則有此陰
陽無一息之可間斷也已矣未應矣言汝到此
不必更形於言矣緣有生字則有死字是因生而
後生一死字也才有死字則有生字是因死之
名而後死其生者也此即無生無死四字又如
此交換言句死生之所待一體而已一體後

身之本來是也知吾身之本來則知天地之先知天地之先亦以有天地之後推之耳聖人者執言以御今則必能推今以明古豈直百世可知哉夫天地乃空中之細物今中之至大者有形生於無形終亦必歸于壞但人看短景目不及見後夏虫之不知米耳神者先受之知其神而神也又且為不神者求不知不神之所以神也昔照然者汝用知識而求其所謂神是神者先受今昧然者聞道而忘其知識是不神之中有神存也汝又何又更求邪蓋使之返冥心源得無所得不昭不昧無古無今則死生不得以係之矣不以生生死不以死死生謂其德化非

本也。即一理也。即造化之自然也。物物者非物則有非物者。又生於天地之先豈可以物名之。故曰有先天地生者物。和言非物之物不可以物名也。既名為物則不得為在天地之先者矣。如此便是有物也。故曰物出不得先物也。然其有物也。此是一句既曰有物則物之相物無窮已矣。故曰供其有物也無已。如此等處皆其文字之妙處。聖人之愛人。則有迹可見矣。形迹之相求。至於無時而已者。蓋其所取在於有物而

有所待也。供古息非。今息前燭非後燭之義。彼提起問端云。有天地生者物。和言物在道居天地之先。物无先天地生者物。和言非物道生天地。萬物不形以物。物之一有物出。涉乎形器便不得為先物。由其有物故也。由其有物則後生。乃林公總總且接乎前語。卓然獨立。不為所惑者。鮮矣。是知人物无窮。與於造化之无窮。故聖人仁愛之心及物亦無窮。然均不免散薄。朽為堯腐。太古無為之治。不可得而德也。夫豈還太古無為之治。其唯善求己之先天者歟。

不知物之者之非物也。○陸方壺云。未有天地起。鬼神莫知之。時本不可以致吾思。密吾喙者。冉求驟然。以是為問。蓋有難於為言者。而夫子直曰可知。蓋亦因今推古。而姑以是為証。故冉求之自悟也。蓋今日之今。即往日之古。未有有今而无古者。即是而觀有天地。即今也。未有天地。即古也。使其無古。則亦做今。不出矣。此夫子手難言之中。而姑發其可言之端。而冉求未愈也。明白復見。謂昔也。昭然今也。味然敢問。仰故想其。一問之初。略覺有。領悟。又則愈思愈塞。夫子謂語其故。昔之昭然者。是汝初問之時。胸中廓然无物。方尔虚心受教。神者受之。故居灵之天。稍竟透露。壁之雲。破月。映頂之滂。以言。添。以見解。虛灵之。六。及。理障。是為不神者。求之。之故。為字去。声道家原說。此神不是思慮。神以人不神。最能遮障。本体。故念味然。既又為。夫有天地之先。空相如此。前言古供今也。此却

分明說出無古無今無始無終無子無孫試將
 太極圖來看太極圖中陰陽分對相待而生
 靜盡而動動盡復靜便是古今終始下五行男
 女萬事万物便是一系其上下一圈空寂无有便
 是無古無今無始無終未有天地之先的空相
 此中若加求索將無作有便不是未有天地之
 先所以先儒說總說性便已不是性又謂求中
 於喜怒哀樂未發之先不得蓋亦有見於此而
 再求未對畢竟難悟再加思索則去之愈遠故
 夫子曰已矣未應矣從言罷了不消對了與個
 已矣未應真是好絕了思慮罷了言說了直造
 到未有天地之先是真脫悟如其未悟已矣未
 對不起見解他日自有恍然然所以告子不得
 于言勿求于言便緣此以得心之不動此下机
 要等閑括以忘人還連疑貶儒者却說問之弗
 知弗措也辨之弗明弗措也如佛羅得不知夫
 子直為鈍根者說個下字之事若是上根下聞
 于悟後有未悟亦不肯於耳根上去討分曉何

以問辨為哉不以生生死以下又承上意撰出
 此段蓋生歿事大吾人真實受用正在於此然
 須要知時遠來時也遠去順也安時而處順以
 生不能易也今之季老氏者但以生為可求益
 生厚生裨益於有常之外不知滅為幻滅生亦
 幻生以生生死終未離幻唯知道者以生歿為
 且暮遠去順也歿則已矣故不更求所以生者
 以生其死今之季釋氏者但知生滅已寂滅
 為樂一切捐棄有為之法不知落於頑空淪於
 斷滅槁木灰灰无看是處唯知道者以其知之
 所知養其知之所不知而不滅生事以死其生
 所以然者蓋以歿生有時吾人則當順以待之
 當生之時本體在生不當更依歿觀當歿之時
 本體在歿不當更依生想此之謂順化又以死
 生變化皆屬後天形質非先天地而生之物邪
 故物之非物自物出者有生有歿不得謂之
 先天地先天地者无生歿始終今古之謂也夫
 天地間之有物也狹入性空中之有物也有物

顏淵一節

謂註以心順形而形自化以心使形故外不化也常無心故一不化一不化乃能與物化化與不化皆任彼耳斯無心也無心而恣其自化非將迎而靡順之必去之莫多言不將迎則定而止也困圃宮室言夫無心而仕死乃群聖之所遊也也蓋和也儒墨之師天下之難和者而無心者能之和之而況其凡乎處物不傷至順也物不能傷在我而已無心故至順至順故能无所將迎而象冠於將迎也山林阜壤未善于我而我便樂之此

則生生无已即是而現聖人之愛人無已者亦其性空之中添了愛緣故令轉轉相續不絕此个聖人還有意必固我亦大道之所不取也

顏淵問乎仲尼曰回嘗聞諸夫子無有所將無有所迎回敢問其遊仲尼曰古之人外化而內不化今之人內化而外不化與物化者不化者也安化安不化安與之相靡必與之莫多稀常氏之圃黃帝之圃有虞氏之宮湯武之室君子之人若儒墨者師故以是非相釐也而況今之人乎聖人處物不傷物不

為無故而樂也无故而樂亦无故而長則所樂不足樂所長不足哀也世人不識無心自得而為哀樂所牽如逆旅耳知之所遇者即知之知之所不遇者即不知也所不能者不能強能也由以觀之知身不知能身不能制不由我也當作之自然耳無知無能人所不免言受生各有分也至言至為皆自得也由知而后得者假學者耳故淺也

傷物者物亦不能傷也唯無所傷者為能與人相將迎山林與阜壤與使我欣欣然而樂與樂未畢也哀又繼之哀樂之來吾不能禦其去弗能止悲夫世人直為物逆旅耳夫知遇而不知所不遇知能能而不知所不能無知無能者固人所不免也夫務免乎人之所不免者豈不亦悲哉至言去言至為去為齊知之所知則淺矣

林屬齋云無將無迎即無心於物者也應物而

物相靡其行如馳而莫之能止
式與之莫多則不將不迎應而
不藏而已曰固曰固曰宮室言
世益衰而趨之者益少其為益
狹矣君子若儒墨者師徒以是
非相整人則傷之甚況今之人
不身之相靡也唯矣至人外物
不傷物則是非兩行而休乎天
均物其能傷乎故雖與人相將
迎而德趨于無所將迎也世人
為外物所役表裏滯以入其舍
山林阜壤使我欣欣樂未畢也
表又繼之三者相為往來而未
息也其來莫禦其去莫止則
其身直為物所寄如逆旅耳蓋
知所遇而不知所不遇則偶
物不遇則離物也然而不
知所不能則為物役不能則役

不累於物則為外化因感而應不動其心則為
內不化故曰古之人外化而內不化與接為搯
日以心聞則為內化與物相靡相刃而見殺於
內則為外不化故曰今之人內化而外不化以
我之內不化者而外應乎物所過者化而無將
迎則化亦不知不化亦不知故曰與物化者一
不化者也安化安不化一不化者無心之心也
安佚豈也相靡言相磨也靡與劇同安與豈與
也多求多也求多相勝也莫多則不求相勝也

物也無知無能人所不免言其
固有皆求之而反務免乎人
所不免則失性甚矣豈不悲哉
至言去言至為去為而齊其知
之所知以務免乎人之所不免
者雖知之亦淺矣

必與之莫多言至道之人必與物不求以相
勝也稀希黃帝有虞湯武儒墨之師皆未能盡
內不化之道故至於以是非相整言其徒有是
非之爭也五味相奪而後可以為齏故曰相齏
以稀希而下與儒墨對說是以小抑大之意固
圃宮室者謂其以兵為窠白也不傷物即與物
化也既與物化則物亦不能傷謂其無所累也
唯其心無所累所以能與人相將迎前言無將
迎此言與人相將迎即無為無不為不物乃物

物之意凡人遊於山林阜壤之間其始也必樂
既樂則必有所感則哀矣蘭亭記中正用此
意因物而樂因物而哀去來於我皆不自由則
我之此心是哀樂之旅舍也此言自無主人公
為物所動也遇可見者也不遇不可見者也可
見者人也不可見者天也然其所感人也其所
不能天也舉世之人皆有不自知不自能者既
謂之人皆不免此故曰無知無能者固人所不免
也唯其知久而不知天故嘗用心用智歎以免

其所不可免者豈不可悲也哉至言則無言矣
故曰至言去言至為則無為矣故曰至為去為
不知其所不可知而皆以其所可知者為知其
所見淺矣故曰齊知之所知齊同也猶皆字也

○陸方壺云將者承奉之兼迎者邀致之兼皆
應物之波於有迹者回問無將無迎伊以得遊
以無心之天乎古之人外化而內不化外化者
應感無迹也內不化者不與物遷也然亦必有
個不化者存然後能化物如人胸中又有個不
濳不移者在然後能輕富貴必有箇不憂不懼
者在然後能安不化故曰每物化者一不化者
也安化安不化二句是詰辭言安所化乎安所
不化乎安身之相靡相順而俱化乎又身之莫
多其一不化者乎莫多即一不化者為解外史

以意測之當深如以諸鮮直是元謂古之人葬
 稀常黃帝有虞湯武教聖之學皆能自成一家
 故曰圓圃宮室與彼儒墨之中抗顏稱師者皆
 不能與物俱化但見其是非非互相潤德俾況
 今人抑伸怪其然乎故唯聖人善處万物而不
 傷唯不傷物也故物亦不能傷不傷者與物俱
 化相忘于是非同異之辨而兩不相整也唯無
 所傷者然后能將迎焉畢竟將之以無將迎之
 以无迎无將无迎此謂將迎也已夫人遊乎山
 林鼻壤之間既自忻然而樂矣感今傷昔則又
 不能无哀所謂情隨事遷感慨係之故曠然怡
 情之中而又有涼然泣下者存哀樂之未吾不
 能禦其去也吾不能止悲夫何无定情之若是
 耶邈其生哀生樂之由良以吾身真万物之逆
 旅萬物常在而吾身不常以故喜其相值而又
 悲其不能番誠无益哉今人但知今日之遇而
 不知他日之不能但知今日之能遊能樂而不
 知他日之不能是不達于无常之說者也夫是

無知無能者固人之所不免也今發免夫人之
 所不能免者庸可得乎為計且拙為心且勞又
 自悲已所以至言不落於空曠至為不牽於世
 故順其自化所其自然必欲齊其知之所知而
 不能齊其所不知
 則其知亦淺矣

南華真經三註大全卷之十四終

15
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

