

知北遊第二十二

知北遊於玄水之上登隱弇之邱而適遭無爲謂焉

疏此章並假立姓名寓言明理北是幽冥之域水又幽昧之方隱則深遠難知弇則鬱然可見欲明至道之絕顯晦無常故寄此言以彰其義也

知謂無爲謂曰予欲有問乎若

疏若汝也此明運知極心問道假設賓主謂之無爲何思何慮則知道何處何服則安道何從何道則得道

疏此假設言方運知問道若爲尋思何所念慮則知至道若爲服勤於何處所則安心契道何所依從何所道說則得其

道藏輯要

南華真經
註疏

至

牛集六
川十一

道也

三問而無爲謂不答也非不答不知答也

疏知分別也設此三問竟無一答非無爲謂惜情不答直是理無分別故不知所以答也

知不得問反於白水之南登狐闕之上而睹狂屈焉知以之言也問乎狂屈

疏白是潔素之色南是顯明之方狐者疑似夷猶闕者空靜無物問不得決反照於白水之南捨有反無狐疑未能窮理旣而猖狂妄行掘若槁木欲表斯義故曰狂屈焉耳

狂屈曰唉予知之將語若中欲言而忘其所欲言

疏咲應聲也初欲言語中途忘之斯忘之術反照之道
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得道

疏軒轅體道妙達玄言故以一無無於三問

知問黃帝曰我與若知之彼與彼不知也其孰是耶黃帝曰彼
無爲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

註任其自行斯不言之教也

疏眞者不知也似者中忘也不近者以其知之也行不言之
教引老子經爲證也

道藏輯要

南華眞經
註疏

至

牛集六
川〇八

道不可致

註道在自然非可言致者也

疏致得也夫玄道不可以言得言得非道也

德不可至

註不失德故稱德稱德而不至也

疏夫上德不德若爲德者非至德也

仁可爲也

疏夫至仁無親而今行偏愛之仁者適可有爲而已矣

義可虧也

疏夫裁非斷割適可虧殘非大全也大全者生之而已矣

禮相僞也

疏夫禮尚往來更相浮僞華藻亂德非真實也

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首也

註禮有常則故矯詐之所由生也

疏棄不逐末散樸爲澆道喪淳漓逮於行禮故引老經證成其義也

故曰爲道者日損

註損華僞也

損之又損之以至於無爲無爲而無不爲也

道藏輯要

南華真經
註疏

卷

牛集六
川文上

註華去而樸全則雖爲而非爲也

疏夫修道之人日損華僞旣而前損有後損無有無雙遣以至於非有非無之無爲也寂而不動無爲故無不爲也此引老經重明其旨

今已爲物也

註物失其所故有爲物

欲復歸根不亦難乎其易也其爲大人乎

註其歸根之易者唯大人耳大人體合變化故化物不難疏倒置之類浮僞居心徇末忘本以道爲物縱欲歸根復命其可得乎今量反本不難唯在大聖人耳

生也死之徒

註知變化之道者不以爲異

死也生之始孰知其紀

註更相爲始則未知孰死孰生也

疏氣聚而生猶是死之徒類氣散而死猶是生之本始生死終始誰知紀綱乎聚散往來變化無定

人之生氣之聚也聚則爲生散則爲死

註俱是聚也俱是散也

若死生爲徒吾又何患

註患生於異

道藏輯要

南華真經
註疏

齋

牛集六
川文

疏夫氣聚爲生氣散爲死聚散雖異爲氣則同斯則死生聚散可爲徒伴既無其別有何憂也

故萬物一也

疏生死既其不二萬物理當歸一

是其所美者爲神奇其所惡者爲臭腐臭腐復化爲神奇神奇復化爲臭腐故曰通天下一氣耳

註各以所美爲神奇所惡爲臭腐耳然彼之所美我之所惡也我之所美彼或惡之故通共神奇通共臭腐耳死生彼我豈殊哉

疏夫物無美惡而情有向背故情之所美者則謂爲神妙奇

特情之所惡者則謂爲腥臭腐敗而顛倒本末一至於斯然物性不同所好各異彼之所美此則惡之此之所惡彼又爲美故毛嫱麗姬人之所美魚見深入鳥見高飛斯則臭腐神奇神奇臭腐而是非美惡何有定焉是知天下萬物同一和氣耳

聖人故貴一

疏夫體道聖人智同萬物故貴此真一而冥同萬境

知謂黃帝曰吾問無爲謂無爲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道藏輯要

南華真經
註疏

至

牛集六
川上

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爲知言

註明夫自然者非言知之所得故當昧乎無言之地是以先舉不言之標而後寄明於黃帝則夫自然之冥物槩乎有得而見也

疏彼無爲謂妙體無知故真是道也此狂屈反照遣言中忘其告似道非真也知與黃帝二人運智以詮理故不近真道也狂屈逃聽聞此格量謂黃帝雖未近真適可知立言而已矣

天地有大美而不言四時有明法而不議萬物有成理而不說

註此孔子之所以云予欲無言

疏夫二儀覆載其功最美四時代敘各有明法萬物生成咸資道理竟不言說曾無議論也

聖人者原天地之美而達萬物之理是故至人無爲

註任其自爲而已

疏夫聖人者合兩儀之覆載同萬物之生成是故口無所言心無所作

大聖不作

註唯因任也

觀於天地之謂也

道藏輯要

南華真經

美

牛集六

註觀其形容象其物宜與天地不異

疏夫大聖至人無爲無作觀天地之覆載法至道之生成無爲無言斯之謂也

今彼神明至精與彼百化

註百化自化而神明不奪

疏彼神明聖明靈至精極妙與物和混變化隨流或聚或散曾無欣戚今言百千萬者並舉其大綱數耳

物已死生方圓莫知其根也

註夫死者已自死而生者已自生圓者已自圓而方者已自方未有爲其根者故莫知

疏夫物或生或死乍方乍圓變化自然莫知根緒

扁然而萬物自古以固存

註豈待爲之而後存哉

疏扁然徧生之貌也言萬物翩然隨時生育從古已來必固自有豈由措意而後有之

六合爲巨未離其內

註計六合在無極之中則陋矣

秋毫爲小待之成體

註秋毫雖小非無亦無以容其質

疏六合天地四方也默逢秋景毛端生豪豪極微細謂秋毫

道藏輯要

南華真經
註疏

卷

牛集六

也巨大也六合雖大猶居至道之中毫毛雖小資道以成體質也

天下莫不沉浮終身不故

註日新也

疏世間庶物莫不浮沉升降生死往來不住運之不停新新相續未嘗守故也

陰陽四時運行各得其序

註不待爲之

疏夫二氣氤氲四時運轉春秋寒暑次序天然豈待爲之而後行之

惛然若亡而存

註昭然若存則亡矣

疏惛然如昧似無而有

油然不形而神

註挈然有形則不神

疏神者妙萬物而爲言也油然無係不見形象而神用無方萬物畜而不知此之謂本根

註畜之而不得其本性之根故不知其所以畜也

疏亭毒羣生畜養萬物而立功潛被日用不知此之眞力是至道一根本也

道藏輯要

南華真經
註疏

卷

牛集六
川七

可以觀於天矣

註與天同觀

疏觀見也天自然也夫能達理通玄識根知本者可謂觀自然之至道也

齧缺問道乎被衣被衣曰若正汝形一汝視天和將至

疏齧缺王倪弟子被衣王倪之師也汝之容貌端雅勿爲邪僻視聽純一勿多取境自然和理歸至汝身

攝汝知一汝度神將來舍

疏收攝私心令其平等專一志度令無放逸汝之精神自來舍止

德將爲汝美道將爲汝居

疏深玄上德盛美於汝無極大道居乎汝心中

汝瞳焉如新生之犢而無求其故

疏瞳焉無知直視之貌故事也心既虛夷視亦平直故如新生之犢於事無求也

言未卒齧缺睡寐被衣大悅行歌而去之

疏談玄未終斯人已悟坐忘契道事等睡瞑於是被衣喜躍贊其敏速行於大道歌而去之

曰形若槁骸心若死灰真其實知不以故自持

註與變俱也

道藏輯要

南華真經
註疏

堯

牛集六
川一

疏形同槁木之骸心類死灰之土直任純實之真知不自矜持於事故也

媒媒晦晦無心而不可與謀彼何人哉

註獨化者也

疏媒媒晦晦息照遣明忘心忘知不可謀議非凡所識故云彼何人哉自形若槁骸以下並被衣歌辭也

舜問乎丞曰道可得而有乎

疏丞古之得道人舜師也而至道虛通生成動植未知已身之內得有此道不乎旣逢師傅故有咨請

曰汝身非汝有也汝何得有夫道

註夫身者非汝所能有也塊然而自有耳身非汝所有而況無哉

疏道者四句所不能得百非所不能詮汝身尚不能自有何得有於道邪

舜曰吾身非吾有也孰有之哉

疏未悟生因自然形由造物故云身非我有孰有之哉

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

註若身是汝有者則美惡死生當制之由汝今氣聚而生汝不能禁也氣散而死汝不能止也明其委結而自成耳非汝

道藏輯要

南華真經
註疏

卒

牛集六
川

有也

疏委結聚也夫天地陰陽結聚剛柔和順之氣成汝身形性命者也故聚則爲生散則爲死死生聚散既不由汝是知汝身豈汝有邪

孫子非汝有是天地之委蛻也

註氣自委結而蟬蛻也

疏陰陽結聚故有子孫獨化而成猶如蟬蛻也

故行不知所往處不知所持食不知所味

註皆在自爾中來故不知也

疏夫行住食味皆率自然推尋根由莫知其所故行者誰行

住者誰住食者誰食味者誰味乎皆不知所由而悉自爾也
天地之彊陽氣也又胡可得而有邪

註彊陽猶運動耳明斯道也庶可以遺身而忘生也

疏彊陽運動也胡何也夫形性子孫者並是天地陰陽運動
之氣聚結而成者也復何得自有此身也

孔子問於老聃曰今日晏閒敢問至道

疏晏安也孔子師於老子故承安居閑暇而詢問玄道也

老聃曰汝齋戒疏淪而心澡雪而精神培擊而知夫道窅然難
言哉將爲汝言其崖略

疏疏淪猶洒濯也澡雪猶精潔也而汝也培擊打破也崖分

道藏輯要

南華真經
註疏

空

牛集六
川

也汝欲問道先須齋汝心迹戒慎專誠洒濯身心清靜神識
打破聖智滌蕩虛夷然玄道窅冥難可言辯將爲汝舉其崖
分粗略言之

夫昭昭生於冥冥有倫生於無形精神生於道

註皆所以明其獨生而無所資也

形本生於精

註皆由精以至粗

疏倫理也夫昭明顯著之物生於窅冥之中人倫有爲之事
生於無形之內精智神識之心生於重玄之道有形質氣之
類根本生於精微

而萬物以形相生故九竅者胎生八竅者卵生

註言萬物雖以形相生亦皆自然耳故胎卵不能易種而生明神氣之不可爲也

疏夫無形之道能生有形之物有形之物則以形質氣類而相生也故人獸九竅而卵生八竅稟之自然不可相易

其來無迹其往無崖無門無房四達之皇皇也

註夫率自然之性遊無迹之途者放形骸於天地之間寄精神於八方之表是以無門無房四達皇皇逍遙六合與化偕行也

疏皇大也夫以不來爲來者雖來而無蹤跡不往爲往者雖

道藏輯要

南華真經
註疏

卷

牛集六
川六八

往亦無崖際是以出入無門戶來往無邊傍故能宏達四方大通萬物也

邀於此者四肢彊思慮恂達耳目聰明其用心不勞其應物無方

註人生而遇此道則天性全而精神定

疏邀遇也恂通也遇於道而會於真理者則百體安康四肢彊健思慮通達視聽聰明無心之心用而不勞不應之應應無方所也

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

註言此皆不得自然而自然耳非道能使然也

疏二儀賴立道而高廣三光資立道以運行庶物得之以昌
盛斯大道之功用也故老經云天得一以清地得一以寧萬
物得一以生是之謂也

且夫博之不必知辯之不必慧聖人以斷之矣

註斷棄知慧而付之自然也

疏夫博讀經典不必知真宏辯飾辭不必慧照故老經云善
者不辯辯者不善知者不博博者不知斯則聖人斷棄之矣
若夫益之而不加益損之而不加損者聖人之所保也

註使各保其正分而已故無用知慧爲也

道藏輯要

南華真經
註疏

卷

牛集六
川ノリ

疏博知辯慧不益其明沈默面牆不加其損所謂不增不減
無損無益聖人妙體故保而愛之也

淵淵乎其若海

註容恣無量

疏尾閭泄之而不耗百川注之而不增淵澄深大故譬立道
巍巍乎其終則復始也

註與化俱者乃積無窮之紀可謂巍巍

疏巍巍者高大貌也夫道遠超太一近邁兩儀囊括無窮故
以歎巍巍也終則復始此明無終無始變化日新隨迎不得
運量萬物而不匱

註用物而不役已故不匱也

則君子之道彼其外與

註各取於身而足

疏夫運載萬物器量羣生潛被無窮而不匱乏者聖人君子之道此而非遠近在內心既不藉稟豈其外也

萬物皆往資焉而不匱此其道與

註還用物故我不匱此明道之贍物在於不贍不贍而物自得故曰此其道與言至道之無功無功乃足稱道也

疏有識無情皆稟此立之道而公功冥被終不匱乏然道物不一不異而離道無物故曰此其道與

道藏輯要

南華真經
註疏

畜

牛集六
川○女

中國有人焉非陰非陽

註無所偏名

處於天地之間直且爲人

註敖然自放所遇而安了無功名

疏中國九州也言人所稟之道非陰非陽非柔非剛非短非長故絕四句離百非也處在天地之間直置爲人而無偏執本亦作值字者言處乎宇內遇值爲人曾無所係也

將反於宗

註本逐末也

疏旣無偏執在置爲人故能反本還原歸於宗極

自本觀之生者暗醜物也

註直聚氣也

疏本道也暗醜氣聚也從道理而觀之故知生者聚氣之物也奚足以惜之哉

雖有壽夭相去幾何須臾之說也奚足以爲堯桀之是非

註死生猶未足殊況壽夭之間哉

疏一生之內百年之中假令壽夭賒促不過俄頃之間須臾之說耳何足以是堯非桀而分別於其間哉

果肅有理

註物無不理但當順之

道藏輯要

南華真經
註疏

卷

牛集六

人倫雖難所以相齒

註人倫有智慧之變故難也然其智慧自相齒耳但當從而任之

疏在樹曰果在地曰肅桃李之屬瓜瓠之徒木生藤生皆有其理人之處世險阻艱難而貴賤尊卑更相齒次但當任之自合天道譬彼果肅有理存焉

聖人遭之而不違

註順所遇也

過之而不守

註宜過而過

疏遭遇軒冕從而不違既以過焉亦不留舍也

調而應之德也偶而應之道也

註調偶和合之謂

疏調和度物順而應之上德也偶對前境逗機應物聖道也
帝之所興王之所起也

註如斯而已

疏夫帝王興起俯應羣生莫過調偶隨時逗機接物

人生天地之間若白駒之過卻忽然而已

註乃不足惜

疏白駒駿馬也亦言日也隙孔也夫人處世俄頃之間其爲

道藏輯要

南華真經
註疏

卷

牛集六
川上

迫切如馳駿駒之過孔隙歟忽而已曾何足云也

注然勃然莫不出焉油然溲然莫不入焉

註出入者變化之謂耳言天下未有不變也

疏注勃是生出之容油溲是入死之狀言世間萬物相與無

恆莫不從變而生順化而死

已化而生又化而死

註俱是化也

生物哀之

註死物不哀

人類悲之

註死類不悲

疏夫生死往來皆變化耳委之造物何足係哉故其死也生物人類共悲哀之惟非類非生故不悲不哀也

解其天毀墮其天袞

註獨脫也

疏毀囊藏也袞束囊也言人孰是競非欣生惡死故爲生死束縛也今旣一於是非忘於生死故墮解天然之毀袞也

紛乎宛乎

註變化烟煴

魂魄將往乃身從之乃大歸乎

道藏輯要

南華真經
註疏

卷一

牛集六

註無爲用心於其間也

疏紛綸宛轉並適散之貌也魂魄往天骨肉歸土神氣離散紛宛任從自有還無乃大歸也

不形之形形之不形

註不形形乃成若形之形則敗其形矣

疏夫人之未生也本不有其形故從無形氣聚而有其形氣散而歸於無形也

是人之所同知也

註雖知之然不能任其自形而反形之所以多

非將至之所務也

註務則不至

疏夫從無形生形從有形復無形是人之所同知也斯乃人間近事非詣理至人之達務也

此眾人之所同論也

註雖論之然故不能不務所以不至也

疏形質有無生死來往眾人凡類同共乎論耳

彼至則不論

註恍然不覺乃至

論則不至

疏彼至聖之人忘言得理故無所論說若論說之則不至於

道藏輯要

南華真經
註疏

卷六

牛集六
川卷六

道

明見無值

註闇至乃值

疏值命遇也夫能閉智塞聰冥契玄理若顯明間見則不會真也

辯不若默道不可聞聞不若塞此之謂大得

註默而塞之則無所奔逐故大得

疏夫大辯飾辭去真遠矣忘言靜默玄道近焉故道不可以多聞求多聞求不如於闇塞若能妙知於此意可謂深得於大理已矣

東郭子問於莊子曰所謂道惡乎在

疏居在東郭故號東郭子則無擇之師東郭順子也問莊子曰所謂虛通聖道於何處在乎

莊子曰無所不在

疏道無不徧在處有之

東郭子曰期而後可

註欲令莊子指名所在

疏郭注云欲令莊子指名所在也

莊子曰在螻蟻曰何其下邪曰在稊稗曰何其愈下邪曰在瓦甕曰何其愈甚邪曰在屎溺東郭子不應

道藏輯要

南華真經
註疏

堯

牛集六
川リ

疏大道無不在而所在皆無故處處有之不簡穢賤東郭未達斯趣謂道卓爾清高在瓦甕已嫌卑甚又聞屎溺故瞋而不應也

莊子曰夫子之問也固不及質

註舉其標質言無所不在而方復怪此斯不及質也

疏質實也言道無不在豈唯稊稗固答子之問猶未逮真也

正獲之問於監市履豨也每下愈況

註豨大豕也夫監市之履豕以知其肥瘦者愈履其難肥之處愈知豕肥之要今問道之所在而每況之於下賤則明道之不逃於物也必矣

疏正官號也則今之市令也獲名也監市之魁也則今屠卒也豨猪也凡今問於屠人買猪之法云踐豕之股脚之間難肥之處愈知豕之肥瘦之意況也何者近下難肥之處有肉足知易肥之處足脂亦猶屎溺卑下之處有道則明清虛之地皆徧也

汝唯莫必無乎逃物

註若必謂道之逃物則道不周矣道而不周則未足以爲道疏無者無爲道也夫大道曠蕩無不制圍汝唯莫言至道逃棄於物也必其逃物何爲周徧乎

至道若是大言亦然

道藏輯要

南華真經
註疏

卅

牛集六
四十一

註明道不逃物

疏至道理也大言教也理既不逃於物教亦普徧無徧也

周徧咸三者異名同實其指一也

疏周悉普徧咸皆有道此重明至道不逃於物雖有三名之異其實理指歸則同於一也

嘗相與游乎無何有之官同合而論無所終窮乎

註若游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然後能曠然無懷而游彼無窮也

疏無何有之官謂玄道處所也無一物可有故曰無何有也而周徧咸三者相與敖游乎至道之鄉實指既一同合而論

冥符玄理故無終始窮極耳

嘗相與無爲乎澹而靜乎漠而清乎調而間乎

註此皆無爲故也

疏此總歎周徧咸之功能盛德也旣游至道之鄉又處無爲之域故能恬淡安靜寂寞清虛柔順調和寬閒逸豫

寥已吾志

註寥然空虛

疏得道玄聖契理冥真性志空夷寂寥而已乎

無往焉而不知其所至

註志苟寥然則無所往矣無往焉故往而不知其所至有往

道藏輯要

南華真經
註疏

圭

牛集六
卷六

焉則理未動而志已至矣

去而來而不知其所止

註斯順之也

疏語旣寂寥故與無近往假令不往而往不來而來竟無至

所亦無止住

吾已往來焉而不知其所終

註但往來不由於知耳不爲不往來也往來者自然之常理也其有終乎

疏假令往還造物來去死生隨變任化亦不知終始也

彷徨乎馮闕大知入焉而不知其所窮

註馮閔者虛廓之謂也大知由乎寥廓恣變化之所始故不知也

疏彷徨是放任之名馮閔是虛曠之貌謂入契會也言大聖知之人能會於寂寥虛曠之理是以逍遙自得放任無窮物物者與物無際

註明物物者無物而物自物耳物自物耳故冥也

疏際崖畔也夫能物於物者聖人也聖人冥同萬境故與物無彼我之際畔

而物有際者所謂物際者也

註物有際故每相與不能冥然真所謂際者也

道藏輯要

南華真經
註疏

圭

牛集六
川川

疏物情分別取舍萬端故有物我之交際也

不際之際際之不際者也

註不際者雖有物物之名直明物之自物耳物物者竟無物也際其安在乎

疏際之不際者聖人之達觀也不際之際者凡鄙之滯情也謂盈虛衰殺彼爲盈虛非盈虛彼爲衰殺非衰殺彼爲本末非本末彼爲積散非積散也

註旣明物物者無物又明物之不能自物則爲之者誰乎哉皆忽然而自爾也

疏富貴爲盈貧賤爲虛老病爲衰殺終始爲本末生來爲積

死去爲散夫物物者非物而生物誰乎此明能物所物皆非物也物旣非物何盈虛衰殺之可語邪是知所謂盈虛皆非盈虛故西昇經云若能明之所是反非也

芻苴甘與神農同學於老龍吉

疏姓芻字苴神農者非三皇之神農也則後之人物耳二人同學於老龍吉老龍吉亦是號也

神農隱几闔戶晝瞑芻苴日中參戶而入曰老龍死矣

疏隱憑也闔合也參開也亦排也學道之人心神甯靜閉門隱几守默而瞑苴甘旣聞師亡所以排戶而告

神農隱几擁杖而起曝然放杖而笑

道藏輯要

南華真經
註疏

圭

牛集六
川上三

註起而悟夫死之不足驚故還放杖而笑也

疏曝然放杖聲也神農聞吉死是以擁杖而驚覆思死不足哀故還放杖而笑

曰天知予僻陋慢訑故棄予而死已矣夫子無所發予之狂言而死矣夫

註自肩吾以下皆以至言爲狂而不信也故非老龍連叔之徒莫足與言也

疏夫子老龍吉也言其有自然之德故呼之曰天也狂言猶至言也非世人之所解故名至言爲狂也而師知我偏僻鄙陋慢訑不專故棄背吾徒止息而死哲人云亡至言斯絕無

復談玄垂訓開發我心

弇垺弇聞之曰夫體道者天下之君子所繫焉

註言體道者人之宗主也

今於道秋毫之端萬分未得處一焉

註秋毫之端細矣又未得其萬分之一

而猶知藏其狂言而死又况夫體道者乎

註明夫至道非言之所得也唯在乎自得耳

疏姓弇名垺隱者也繫屬也聞龍吉之亡傍爲議論云體道之人世間共重賢人君子繫屬歸依今老龍之於玄道猶毫端萬分之未一尚知藏其狂簡處順而亡况乎妙悟之人曾

道藏輯要

南華真經
註疏

卷

牛集六
川卷上

肯露其言說是知體道深玄忘言契理者之至稀也

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

註冥冥而猶復非道明道之無名也

疏夫玄道虛漠妙體希夷非色非聲絕視絕聽故於學人論者論曰冥冥而謂之冥冥猶非真道也

於是泰清問乎無窮曰子知道乎無窮曰吾不知

疏泰大也夫至道宏曠恬淡清虛囊括無窮故以泰清無窮爲名也旣而泰清以知問道無窮答以不知欲明道離形聲亦不可以言知求也

又問乎無爲無爲曰吾知道日子之知道亦有數乎曰有曰其數若何

疏子既知道頗有名數不乎其數如何請爲略述

無爲曰吾知道之可以貴可以賤可以約可以散此吾所以知道之數也

疏貴爲帝王賤爲僕隸約聚爲生分散爲死數乃無極此略言之欲明非名而名非數而數也

泰清以之言也問乎無始曰若是則無窮之弗知與無爲之知孰是而孰非乎

疏至道玄通寂寞無爲隨迎不測無終無始故寄無窮無始

道藏輯要

南華真經
註疏

卷

牛集六
川人

爲其名焉無窮無爲弗知與知誰是誰非請定臧否

無始曰不知深矣知之淺矣弗知內矣知之外矣

疏不知合理故深玄而處內知之乖道故粗淺而疏外

於是泰清中而歎曰弗知乃知乎知乃不知乎孰知不知之知

註凡得之不由於知乃冥也

疏泰清得中道而嗟歎悟不知乃真知誰知不知之知明真

知之至希也

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

註故默成乎不聞不見之域而後至焉

疏道無聲不可以耳聞耳聞非道也道無色不可以眼見眼見非道也道無名不可以言說言說非道也

知形形之无形乎

註形自形耳形形者竟無物也

疏夫能形色萬物者固非形色也乃曰形形无形也

道不當名

註有道名而竟無物故名之不能當也

疏行無得道之功道無當名之實所以名道而非

無始曰有問道而應之者不知道也雖問道者亦未聞道

註不知故問問之而應則非道也不應則非問者所得故雖

道藏輯要

南華真經
註疏

庚

牛集六

問之亦終不聞也

疏夫道絕名言不可問答故問道應道悉皆不知

道無問問無應

註絕學去教而歸於自然之意也

疏體道離言有何問應凡言此者覆釋前文

無問問之是問窮也

註所謂責空

疏窮空也理無可問而強問之是責空也

無應應之是無內也

註實無而假有以應者外矣

疏理無可應而強應之乃成殊外

以無內待問窮若是者外不觀乎宇宙內不知乎太初

疏天地四方曰宇往古來今曰宙太初道本也若以理外之心待責空之智者可謂外不識乎六合宇宙內不知乎已身之妙本者也

是以不過乎崑崙不遊乎太虛

註若夫婪落天地遊虛涉遠以入乎冥冥者不應而已矣疏崑崙是高遠之山太虛是深玄之理苟其滯著名言猶存問應者是知未能經過高遠遊涉深玄者矣

光曜問乎無有曰夫子有乎其無有乎

道藏輯要

南華真經
註疏

七

牛集六
川上

疏光曜者是能視之智也無有者所觀之境也智能照察故假名光曜境體空寂故假名無有也而智有明暗境無深淺故以智問境有乎無乎

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

疏夫妙境希夷視聽斷絕故審狀貌唯寂唯空也

光曜曰至矣其孰能至此乎予能有無矣而未能無無也及爲無有矣何從至此哉

註此皆絕學之意也於道絕之則夫學者乃在根本中來矣故學之善者其唯不學乎

疏光明照曜其智尚淺唯能得無喪有未能雙遣有無故歎
無有至深誰能如此玄妙而言無有者非直無有亦乃無無
四句百非悉皆無有以無之一字無所不無言約理廣故稱
無也而言何從至此者但無有之境窮理盡性自非玄德上
士孰能體之是以淺學小智無從而至也

大馬之捶鉤者年八十矣而不失豪芒

註拈捶鉤之輕重而無豪芒之差也

疏大馬官號楚之大司馬也捶打鍛也鉤腰帶也大司馬家
有工人少而善鍛鉤行年八十而捶鉤彌巧專性凝慮故無
豪芒之差失也鉤稱鉤椎也謂能拈捶鉤推知斤兩之輕重

道藏輯要

南華真經
註疏

夫

牛集六
川上

無豪芒之差失也

大馬曰子巧與有道與

疏司馬怪其年老而捶鍛愈精謂其工巧別有道術也

曰臣有守也臣之年二十而好捶鉤於物無視也非鉤無察也
疏更無別術有所守持少年已來專精好此捶鉤之外無所
觀察習以成性遂至於斯也

是用之者假不用者也以長得其用而況乎無不用者乎物孰
不資焉

註都無懷則物來皆應

疏所以至老而長得其捶鉤之用者假賴於不用心觀察他

物故也夫假不用爲用尚得終年況乎體道聖人無用無不用故能成大用萬物資稟不亦宜乎

冉求問於仲尼曰未有天地可知邪仲尼曰可古猶今也

註言天地常存乃無未有之時

疏姓冉名求仲尼弟子師資發起詢問兩儀未有之時可知已否夫變化日新則無今無古古猶今也故答云可知也

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

疏失其問意遂退而歸既遵應問還用應答

昔日吾昭然今日吾昧然敢問何謂也

道藏輯要

南華真經
註疏

堯

牛集六
四三

疏昔日初咨心中昭然明察今時後問情慮昧然暗晦敢問前明後暗意謂如何

仲尼曰昔之昭然也神者先受之

註虛心以待命斯神受也

今之昧然也且又爲不神者求邪

註思求更致不了

疏先來未悟銳彼精神用心求受故昭然明白也後時領解不復運用精神直置任真無所求請故昧然暗塞也求邪者言不求也

無古無今無始無終

註非唯無不得化而爲有也有亦不得化而爲無矣是以無有之爲物雖千變萬化而不得一爲無也不得一爲無故自古無未有之時而常存也

疏日新而變故無始無終無今無古故知無未有天地之時者也

未有子孫而有子孫可乎

註言世世無極
疏言子孫相生世世無極天地人物悉皆無原無有之時也可乎言不可也

冉求未對仲尼曰已矣未應矣不以生生死

道藏輯要

南華真經
註疏

全

牛集六
川七廿

註夫死者獨化而死耳非夫生者生此死也

不以死死生

註生者亦獨化而生耳

疏已止也未無也夫聚散死生皆獨化日新未嘗假賴豈相因待故不用生生此死不用死死此生冉求未對之間仲尼止令無應理盡於此更何所言也

死生有待邪

註獨化而足

皆有所一體

註死與生各自成一體

疏死獨化也豈更成一物哉死既不待於生故知生亦不待於死死生聚散各自成一體耳故無所因待也

有先天地生者物邪物物者非物物出不得先物也猶其有物也猶其有物也無已

註誰得先物者乎哉吾以陰陽者卽所謂物耳誰又先陰陽者乎吾以自然爲先之而自然卽物之自爾耳吾以至道爲先之矣而至道者乃至無也旣以無矣又奚爲先然則先物者誰乎哉而猶有物無已明物之自然非有使然也

疏夫能物於物者非物也故非物則無先後物初則是物復不得有先於此物者何以知其然邪謂其猶是物故也以此推量竟無先物者也然則先物者誰乎哉明物之自然耳自然則無窮已之時也是知天地萬物自古以固存無未有之時也

聖人之愛人也終無已者亦乃取於是者也

註取於自爾者恩流百代而不廢也

疏夫得道聖人慈愛覆育恩流百代而無窮止者良由德合天地妙體自然故能虛已於彼忘懷亭毒萬物芻狗蒼生蓋取斯義而然也

顏淵問乎仲尼曰回嘗聞諸夫子曰無有所將無有所迎回敢問其遊

疏請夫子言將送也夫聖人如鏡不送不迎顏回問之曰未曉其理故詢諸尼父問其所由

仲尼曰古之人外化而內不化

註以心順形而形自化

疏古人純樸合道者多故能外形隨物內心凝靜

今之人內化而外不化

註以心使形

疏內以緣通變化無明外形乖誤不能順物

與物化者一不化者也

註常無心故一不化一不化乃能與物化者耳

道藏輯要

南華真經
註疏

全

牛集六
川上三

安化安不化

註化與不化皆任彼耳斯無心也

疏安任也夫聖人無心隨物流轉故化與不化斯安任之既無分別曾不槩意也

安與之相靡

註直無心而恣其自化耳非將迎而靡順之

疏靡順也所謂化與不化悉安任者爲不忤蒼生更相靡順必與之莫多

註不將不迎則足而止

疏雖復與物相順而亦不多仁恩各止於分彼我無損

狶韋氏之圃黃帝之圃有虞氏之宮湯武之室

註言夫無心而任化乃羣聖之所遊處

疏狶韋軒轅虞舜殷湯周武並是聖帝明王言無心順物之道乃是狶韋彷徨之苑圃軒轅遨遊之園圃虞舜養德之宮闡湯武怡神之虛室斯乃羣聖之所遊而處之也

君子之人若儒墨者師故以是非相整也而況今之人乎

註整和也夫儒墨之師天下之難和者而無心者猶故和之而況其凡乎

疏整和也夫儒墨之師更相是非天下之難和者也而聖人君子猶能順而和之況乎今世之人非儒墨之師者也隨而

道藏輯要

南華真經
註疏

全

牛集六

化之不亦宜乎

聖人處物不傷物

註至順也

疏處俗和光利而不害故不傷之也

不傷物者物亦不能傷也

註在我而已

疏虛舟飄瓦大順羣生羣生樂推故處不害也

唯無所傷者爲能與人相將迎

註無心故至順至順故能無所將迎而義冠於將迎也

疏夫唯安任羣品彼我無傷者故能與物交際而明不迎而

迎者

山林與臯壤與使我欣然而樂與

註山林臯壤未善於我而我便樂之此爲無故而樂也
樂未畢也哀又繼之

註夫無故而樂亦無故而哀也則凡所樂不足樂凡所哀不足哀也

疏凡情滯執妄生欣惡忽覩高山茂林神臯與壤則欣然欽慕以爲快樂而樂情未幾哀又繼之情隨事遷哀樂斯變此乃無故而樂無故而哀是知世之哀樂不足計也

哀樂之來吾不能禦其去弗能止悲夫世人直爲物逆旅耳

道藏輯要

南華真經
註疏

舍

牛集六
川文

註不能坐忘自得而爲哀樂所寄也

疏逆旅客舍也窮達之來不能禦扞哀樂之去不能禁止而凡俗之人不閑斯趣譬彼客舍爲物所停以妄爲真深可悲歎也

夫知遇而不知所遇

註知之所遇者卽知之知之所不遇者卽不知也

知能而不能所不能

註所不能者不能強能也由此觀之知與不知能與不能制不出我也當付之自然耳

疏夫智有明闇能有工拙各稟素分不可強爲故分之所遇

知則知之不遇者不能知也分之所能能則能之性之不能不可能也譬鳥飛魚泳蛛網蟻丸率之自然甯非性也無知無能者固人之所不免也

註受生各有分也

疏既非聖人未能智周萬物故知與不知能與不能稟生不同機關各異而流俗之人必固其所不免也

夫務免乎人之所不免者豈不亦悲哉

疏人之所不免者分外智能之事也而凡鄙之流不能安分故銳意感情務在獨免愚惑之甚深可悲傷

至言去言至爲去爲

道藏輯要

南華真經
註疏

金

牛集六

註皆自得也

疏至理之言無言可言故去言也至理之爲無爲可爲故去爲也

齊知之所知則淺矣

註夫由知而後得者假學者耳故淺也

疏見賢思齊捨己效物假學求理運知訪道此乃淺近豈曰深知矣