

知北遊第三

東郭子問於莊子曰所謂道惡乎在莊子曰
无所不在東郭子曰期而後可莊子曰在螻
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
於監市履狝也每下愈況汝唯莫必无乎逃
物至道若是大言亦然周徧咸三者異名同
實其指一也嘗相與遊乎无何有之宮同合
而論无所終窮乎嘗相與无為乎澹而靜乎
漠而清乎調而閒乎寥已吾志无往焉而不
知其所至去而來不知其所止吾已往來焉
而不知其所終徬徨乎馮闕大知入焉而不
知其所窮物物者與物无際而物有際者所
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
郭註舉其標質言无所不在而復問此斯

不及質也夫監市之履豕而知肥瘦者愈
履其難肥之處愈知豕肥之要今問道之
所在而每况之下賤明道之不逃於物也
必謂无之逃物則道不周若遊乎有則不
能周徧咸也同合而論然後知道无不在
斯能曠然无懷而遊无窮此皆无為寥然
空虛志窅然则无所往故不知其所至有
往則理未動而志已驚矣但往來不由於
知耳不為不往來也往來者自然常理其
有終乎馮闕虛廓之謂大知遊乎寥廓悠
變化之所如故不知也物物者无物而物
自物故實也物有際故相與不冥真所謂
際也不際者雖有物物之名直明物之自
物而物物者竟无物際其安在既明物物
者无物又明物之不能自物則為之者誰
乎皆忽然而自爾
呂註螻蟻有知而至微稊稗无知而有生
无甃无生而有形屎溺有形而臭腐者也
若是而為道則道无不在可知期道在乎
四者乃其質也以爲愈下而復問是不足

質矣履狝者每下愈况則期道愈下豈不
愈非其質邪而乃必欲逃物以為无非所
以為无不在也故前四者雖不同而无不
具道之體猶言之有周徧咸其指一也遊
乎无何有之宮而得其同合者則焉有四
者而非道邪萬物雖並作而嘗相與於无
為則澹漠調閒者莫不復歸其根窅然而
已吾志不逐物则无往焉而不知其所至
去而來亦不知其所止往來而又不知其
所終此則道之末嘗有物而物之无非道
也故徬徨馮闕大知入焉而不知所窮由
是知物物者與物无際小大不得而倪之
物有際者所謂物際則非物物者也不際
之際際之不際猶不形之形形之不形盈
虛物也為盈虛者道也彼為衰殺本末積
散亦猶是也然則為稊稗螻蟻為瓦甃屎
溺者誰歟
疑獨註貴而上者去道愈遠賤而下者取
道愈近世人常忽其下賤者而不知求道
為最近禪家所謂佛在糞堆頭與此意合

市正名獲問監市履豕之法愈履難肥之處愈知履豕之要今問道所在而況之下賤明道之不逃乎物也若謂道必逃乎下賤之物則道不周矣至道散而在物則為理大言散而在人則為教周則不缺徧則不偏咸則无私以喻道无不在三名雖異其實則一澹而靜言其體合於心漠而清言其心合於氣調而閒言其氣合於神寂已吾志神合於虛也若是則无往而不知其所至自至也去來不知其所止自止也吾已往來而不知其所終此自然之理也是以彷徨馮閑乎虛曠之野大知入焉而不知其所窮此能物物者也能物物者與物一體而无際矣際者岸畔物有際者所謂物之際也釋氏云前際後際是已不際之際物物者能之故雖有際與不際同際者同物不際者處已既明物物者无際又明物不能自物則為之者誰乎皆忽然而自爾盈虛衰殺本末積散皆在彼者我何與焉虛心以觀陰陽之變而已

若虛註固不及質言所問失其宗本故引監市履豕以喻之脫下有肉則知上肥矣道體虛无何處无之无既不逃乎物物亦不逃乎无道則淨穢无間言亦粗妙俱通是以周匝太清徧及萬物咸被其化育猶希夷微之不可致詰混而為一也遊乎无何有之宮有則不周矣同合而論无所終窮窮則不徧矣嘗相與无為乎為則不咸矣澹漠調閒皆為道者日用寥空其志而已不知其所至周也不知其所止徧也不知其所終咸也以及於彷徨馮閑而不知其所窮則非知識思議可及也道體无際化物亦无際有際在物不在道也不際者无際故能容一切之際若其有際不能容无際之物矣道有盈虛之名而无盈虛之實物有衰殺之迹而无衰殺之理道化有本末而體无本末物形有積散而性无積散由是知道物未嘗相逃妙用无乎不在也
 虛齋云質本也汝問不及其本故吾所言

愈下也汝无固必之心則物之至理皆无所逃周徧咸三字以喻物无精粗其理一也无何有之宮志已見而无固必之意同合而論无有精粗安有終窮哉澹靜漠隋調閒皆形容无為之妙能講究至此虛一之首則吾之志願足矣故曰寥已吾志已請同矣既无往矣安有所至雖有去來而无所止我既往來而又不知其所終但見其彷徨入於大知之中而不知其窮極大知即道與物无際則與俱化所謂不物者乃能物物也與物未化則有際有窮所謂物際者也窮而至於无窮則為不際於物之際得其不際者則際之不際也物之盈虛盛衰本末聚散皆有迹而不可窮此即不際之際際之不際者也
 道之在天下猶水之在地中而其體性周徧法界此云道在瓦甓稊稗指其至下者言之觸類而通則知徧一切處何物不具此道但人品不同見有差別聖人見道不見物凡人見物不見道蓋因

物以障之非道有存亡也今所問固陋不及道之真質反不若履豨者得其象肥之要也汝若謂道之逃乎卑下之物則不能周徧咸矣混三者而遊於无何有之鄉安有所窮極邪所謂澹靜縹清調間者終歸於寂寥而已吾志无往焉而不知其所至謂神遊八極舉意即到以至不知所止不知終窮皆形容此道用之无盡物者道也與物无際通生萬物之謂也而物有際者謂物各有限量是所謂際也道何有際哉不際之際道散而為物也際之不際物全而歸道也道散為物則易從踪趨流出乎自然也物全歸道則難及疏遠疎出於使然也若悟夫為盈虛者非盈虛為積散者非積散則安知使然之極不歸於自然者乎

子僻陋慢詭故棄子而死已矣夫子无所發予之狂言而死矣夫余網巾關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又况夫體道者乎視之无形聽之无聲於人之論者謂之冥冥所以論道而非道也於是泰清問乎无窮曰子知道乎无窮曰吾不知又問乎无為无為曰吾知道曰子之知道亦有數乎曰有曰其數若何无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數也泰清以之言也問乎无始曰若是則无窮之弗知與无為之知孰是而孰非乎无始曰不知深矣知之淺矣弗知內矣知之外矣於是泰清中而數曰弗知乃知乎知乃不知乎孰知不知之知无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无始曰有問道而應之者不知道也雖問道者亦未聞道道无問問无應无問問之是問窮也无應應之是无內也以无內待問窮若是者外不觀乎

宇宙內不知太初是以不過乎垺論不遊乎太虛
郭註起而悟夫死之不足驚故運放杖而笑自肩吾以下皆以至言為狂而不信也夫體道者人之宗主而道非言所得在乎自得耳冥冥而猶復非道明道之无名凡得之不由於知乃冥也故默成乎不聞不見之域而後至焉形自形耳形形者竟无物有道名而无物名之不能當也不知故問不應則非問所得故終不聞无問无應是絕學去教歸於自然之意而強問之所謂貴空實无而假有以應者外矣若夫墜落天地遊虛涉遠以入乎冥冥者不應而已矣
呂註夫體道者天下君子之所繫則聖生王成莫不繫於此今於道秋毫萬分未得一則其精至於不可分所謂致一也而猶知藏其狂言而死又况體道而萬化未始有極者乎夫老龍言之藏其狂言而死凡以道之為物非視聽所及人之論者謂之

冥冥而非言可論所以論道而非道也泰清聞論道而非道以為足以求之於无窮而无窮不知也无為非本无為知其无足為而无為是以知之也不然則玄同矣知道之可貴可賤可約可散則不免乎數也

无始則極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泰清中而嘆曰弗知乃知无窮是也知乃不知无為是也孰知不知之知則无始而已夫道不可聞見言則聞見見言言者誰邪有

形而後有名知形形者不形此道所以不當名也則聞聞者不聞見見者不見言言者不言可知有問而應不知道也雖問道者亦未聞道道无問以問者不可得也問无應以應者不可得也凡以其未始有物而已无問問之是問窮則不知其无窮而无以問為也无應應之是无內則未得其未始有物於內也以无內待問窮若是者不觀乎宇宙不知乎泰初則非時與方之所攝也不過乎崐崙不遊乎太虛則不知

形之高而天地萬物畜乎其中矣

疑獨註體道則與道為一非學道知道者比无形无聲无臭无色无味是也人之論者謂之冥冥以是論道猶非道也夫可以貴賤約散者道之數不可以貴賤約散者道之體不言不知則見其本矣故曰孰知不知之知夫道无聲无臭无色无味不可見聞言而有聲聲色色名名者存知形形之不形則道不當名是以問者固非而應者亦未是問道者猶未知道况應之者乎問窮无

內不若不問不應之為愈也以不應之應答无問之問其神矣乎故外不觀乎宇宙之廣內不知乎泰初之妙不過乎崐崙則脱乎地不遊乎太虛則離乎天非至神孰能與於此

碧虛註天下君子所繫言道為百王師今於道得之秋毫尚知隱秘况其全備者哉窮冥者耳目所不及論道則窮冥亦非故泰清問无窮无窮答以不知知則有窮矣又問无為无為知其得道則貴失道則賤

守之則約舒之則散此道之數也不知深矣內矣是无名常道理之妙也知之淺矣外矣是有名可道事之微也有問則涉迹豈能知妙故問道者未聞道聞則不問矣无問无應猶淄澠之水易論而甘苦之味難言不知而問謂之无問无問問之是為理屈不知而應謂之无應无應應之是无內照以无內照之應待理屈之問猶與替者議滿散替者論官商也又奚識宇宙之廣泰初之寥崐崙之崇太虛之邈哉

虛齋云有體道之人則天下君子皆歸宗之今神農於道未有所見亦知老龍之死為藏其狂言况體道而與老龍同者乎狂猶大也蓋謂道在不言藏其言者所以為道夫道无形聲不可視聽若論說於人以冥冥名道亦非道也即言者不知之意形聲有也冥冥无也知有之為无不若併與无而无之蓋謂神農此言亦未為道也貴賤合散皆道之可以歷數者不知之知乃不可名言之妙形形之不形即不物乃能

物物道不當名不當對也有道之名則名與道對立離其本然之真矣道本无問問而答之我已離道彼之問者亦非道矣問窮者所見至於問而窮謂泥言語求知見也无內者中心未得此道得此道則不應之矣

此章明道至大不可以問答盡聖賢於此段身而已人處萬物之中不啻豪末之在鳥體其於道也亦然故老龍死而神農與數奔桐弔所謂體道者正指老龍隱而顯之耳世人以視聽莫及為合道之冥冥非知道也特見道之无而未能力无也泰清問无窮无窮不知也又問无為无為知道之數而已乃問无始无始定知與不知之淺深内外即篇首黃帝云不知真是忘之次之知之終不近也於是泰清中而歎曰孰知不知之知謂不必求知而有自然合道處无始乃悟道之不可以聞見言也形形之无形猶云生生者不生則道不可得而名

也故問者應者皆未聞道問則不問亦不應矣道无問而強問是因問而窮道无應而強應是无主於內又安足以知至大至先至高至廣者哉。中而歎說之不通義當是印詩瞻仰昊天與仰同傳寫之誤

南華真經義海纂微卷之六十八

正一天師清微弟子 製作 道教學術資訊網站

南華真經義海纂微卷之六十九 正四

武林道士 精伯秀學

知北游第四

光曜問乎无有曰夫子有乎其无有乎光曜不得問而執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子能有无矣而未能力无也及為无有矣何從至此哉

郭註此皆絕學之意於道絕之則夫學者乃在根本中來故學之善者其唯不學乎

呂註光曜者泰守發光而能照无有則无照矣此光曜所以不知其為有為无問之而不得問也窅然空然視聽搏之所不及此所以為无有也唯其有无所以為光曜不能无无是以未能无有也及其无有則无所至何從至此哉

疑獨註光曜明知之稱无有體道者也體道故不可以聲色名相求然此三者混而為一其體无乎不在亦无乎不同是以光曜歎其孰能至此乎言其不可以有加矣