

是章類齊物論之談有無生死此則頗
關治道又翻出丘里之言一段立說愈
奇製名寓意謂至公而能和天下則少
知者所當請問也

南華真經義海纂微卷之八十五

南華真經義海纂微卷之八十六 章一

武林道士褚仲秀學

則陽第五

少知曰四方之內六合之裏萬物之所生惡
起太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相代

相生相殺欲惡去就於是橋起雌雄片合於

是庸有安危相易禍福相生緩急相摩聚散

以成此名實之可紀精之可志也隨序之相

理橋運之相使窮則反終則始此物之所有

言之所盡知之所至極物而已覩道之人不

隨其所廢不原其所起此議之所止少知曰

季真之莫爲接子之或使二家之議孰正於

其情孰偏於其理太公調曰雞鳴大吠是人

所知雖有大知不能以言讀其所自化又不

能意其所將爲斯而析之精至於無倫大至

於不可圖或之使莫之爲未免於物而終以
爲過或使則實莫爲則虛有名有實是物之
居無名無實在物之虛可言可意言而愈疏
未生不可忘已死不可阻死生非遠也理不
可觀或之使莫之爲疑之所假吾觀之本其

往無窮音求之末其來無止無窮無止言之
無也與物同理或使莫爲言之本也與物終
始道不可有有不可無道之爲名所假而行
或使莫爲在物一曲夫胡爲於大方言而足
則終日言而盡道言而不足終日言而盡物
道物之極言默不足以載非言非默議有所
極

郭註問物之所起或謂道能生之此皆自

爾而無所生凡此事故云爲趣舍近起於

陰陽之相照四時之相代過此已往止於

自然其相理相使皆物之所有非無能有

之物表無所復有故言知不過極物廢起

無所原隨此議之所止或謂道莫爲也或

謂道或使也或使者有使物之功物有自

然非爲之所能由斯而言季真之言當也

至精至大皆不爲而自爾物有相使亦自

爾也故莫之爲者未爲非物凡物云云皆

由莫爲而過去實自使之無使之者居指

物之所在物之所在其實至虛求之於言

意之表而後至焉突然自生吾不能禁忽

然自死吾不能違近在身中猶莫見其自爾而欲憂之此二者世之所疑物理所窮故知言無窮然後與物同理常不爲而自然道不能自有有者自然也物所由而行故假名曰道舉一隅便可知求道於言意

之表則足不能忘言而存意則不足道物之極常莫爲而自爾不在言與不言極於自爾非言默所議也

呂註少知聞謂之道則已有而不得與道比故疑於無物問萬物所生惡起所謂制平虛者也日月往來昇降消長相照相蓋相治也寒暑屈伸王相生魁相代相生相殺也物生天地間隨陰陽四時而運是以欲惡去就乘之以行雄雌合動靜有常故有安危禍福聚散等事此名實之可紀而精之可志非不可致詰者也先後相隨之謂序相理而未嘗亂也橋則乘之以行運則因之以濟相使而未嘗定也窮則反終則始陰陽爾四時爾是物之所有非道之無也言知之所止極此而已此則萬物

之所生起非所以生而起有名萬物之母是也若夫觀道之人未嘗無物故不隨所廢未嘗有物故不原所起泊然無名出乎六合之外豈言知之所及哉季真莫爲隨所廢也接子或使原所起也雞狗之鳴吠

</div

順乎性命就能禁阻此理非遠在吾身中
如四時循環而不可觀則或使莫爲之說
疑其爲假而非性命之至吾觀夫復命之
本其往也無窮出生之末其來也無止言
道之無則與物同理言道之有則與物終
始非有非無出於强名則或使莫爲皆在
物一曲而未至於大方況欲語道之無方
乎言而足者內無所據故盡道言而不足
者反此不若非言非默而道物兩得之也
碧虛註少知問世間萬物之所生起太公
告以陰陽四時照治生殺之理人民欲惡
去就禽獸之雌雄片合橋起高勁貌事有
安危禍福緩急聚散之不同而相易相生
微可志自天地至于萬物皆隨次序而相
理相使物窮則反事始則終殫言竭知止
極事物之粗莫能窺道之藩籬也唯覩道
之人不隨物之廢起而任物之芸芸我則
括囊全生而已又問道之莫爲也其如事
業何道之或使也其如自然何當物之情

孰偏孰正答以雞鳴狗吠是人所知而莫
知其所以鳴吠謂其莫爲耶何緣而忽鳴

吠謂其或使耶他物何爲寂然自化之理
孰知將爲之情孰識唯置其莫爲者則可

以察或使之情任其或使者則可以審莫

爲之理推此而論雖至大極細皆不免於

物

莫逃乎累夫物所積者名與實名實喪

則物何有唯妙道至理不涉思議氣來則

生氣散則死方生復死方死後生可謂近

矣而理不可觀在於冥悟而已或使則利

人莫爲則自全達者左右逢原迷者疑心

未釋假道而行耳吾觀道之本末空寥恍

惚不可隨迎論其無窮無止亦與動植無

二世以有用無爲言教之本既形言教

則不能超物故與之終始有無二理皆借

妙本而行李真之無接子之有皆一曲之

論見笑於大方之家有無皆貫事理策明

爲言而足言而足則道無遺矣有無偏執

事理互陳爲言不足言不足則物無逃矣

道之極也默不能默物之極也言不能言

以爲莫爲世之疑情假此而起即本始未

離其言去其默默然後宴會忘言之

機目擊衆妙之極

腐齋口義照猶應蓋猶合相治相消長也

春秋殺隨時代謝然後有欲惡去就安

危禍福等事皆同中之異者撋撋而起片

即判也自欲惡已下其名實精微件件可

見可書也隨序之相理即陰陽相治橋起

而運相爲消長故曰使窮通終始物之必

然言知之至極此而已唯知道之人於所

以廢起者皆歸之自然故言議至此而止

莫爲言事皆偶然或使有主之者難鳴狗

吠喻人所知不同雖有大知不能盡其言

意所自化所將爲若以此理分析語大語

小不可窮已皆累於物終以爲過謂有物

司之是實也謂本無所主是虛也有實則

有名爲累謂無則名實俱泯然所謂無者

終在亦累於物曰有曰無皆可以言傳意

度去道遠矣未生不容不生當死宜可違

此理近在目前而不可覩以爲或使又

以爲莫爲世之疑情假此而起即本始未

動之時觀之見其往者無窮即既動而止。之時觀之見方來者無止但泯於無方可合萬物而同一體或使莫爲皆未離於物與之終始不免於有何可得而無之若以真實而觀道之一字亦是假名二者之論泥於一偏安得合乎大道我有真見終日言亦無妨若無真見雖多言而不離於形似道精也物粗也若要其極言默皆不足以盡非言非默之中自有至極之議釋氏所謂如我按指海印發光似汝舉心塵勞先起亦此意。

天有陰陽四時人有欲惡去就物有雌雄判合構起鴻虛而起虧有用是而有言事或無因或有因皆出於天人萬物之文化而本於道之緒餘安危至乘散八者又自前而生其迹愈粗歷數人據紀述無遺於是隨次序以相理而君臣父子之義明憑虛運以相使而窮反終始之機著故其言知所至極物而止此治世之論方內事也若夫方外觀道之

士則不隨物所廢不原物所起首尾既忘中亦不立然則何所容其與譏哉季真接子當時有此二家之論各執一偏猶楊墨之爲我兼愛以其不合乎道故以雞鳴狗吠鄙之人皆知其鳴吠而不知所以鳴吠則吾於二子之論又安能知其所自化哉以此理析之凡至小極大或使莫爲皆不離於物莫免乎患或使有由然則實也莫爲雖虛有名則實係之未得爲全無也昔之語道者必離四句謂有無非有非無亦有亦無離此即是道猶舍東西南北即中也請觀夫四時之往來日星之奔運天行健而不息海虛渺而有信莫之爲耶或使之耶然則有爲之者有使之者鳴吠爲風氣所使生死爲大塊所使四時日星天海皆有主宰司之但爲於無爲使於無使耳人之生死去來不可阻止此理近在身中而不可覩其義亦然觀之本而往者無窮觀其末而來者無上則知受役於

造化者往古來今而不息非獨我也何可勝言與物同此理而已若泥於或使莫爲則有言有名之所自起與物終始而無已也道不可有有之則窒滯而不通何由造虛玄之妙道處有無之間而不著於有無假有無以行無所往而非道若季真接子者各徇一曲豈可違乎大方言而足者得道之精言而不足者得道之粗言一也而有道物之分若究其極物之虛即道也言默皆不足以載惟超乎言默之表斯爲道之極議也歟褚氏統論是篇自則陽玉果起論稱山樊隱德以鎮市朝奔競之風有以見至人善達物之網繆使之歸乎恬暢是謂飲人以和而使人化者也裨益治道多矣以其愛民無已故民愛之安之亦無已蓋以遺濟物出乎性情之真民安有不化者世人往往徇物失己日遠舊都望之惕然則未至蔑盡猶思所以求復而能見所自見聞所自聞其忻悅當何

如人之治身猶治國也心君正而五官
理國君正而羣輔賢非獨利於一時猶
足以興日後之化如湯得三臣傳於前
而有夫子繼其後若四時之成歲功又

河內天外人之辨哉次因齊魏敗盟而
舉兵遂引觸蠻為喻以眇當時好戰之

君明所習之隱陋所爭之不足寧也孔
子含蟻丘譏有迹之可嫌封人論為禾
忌欲惡之為孽此皆示應世理身之要
至於伯矩數舉人以失為在己正己以
正物也蓮瓊隨年化時知所不知用物

之知也此又論治民化物之方靈公之
為靈定鑿於未然則凡所為者不得不

為造物有定筭託之於人耳若夫丘里
人合升為公萬物殊而道備猶大澤之
百材大山之木石或同出而異用或異
產而同歸不越乎形氣之分化而至理
盡矣結以季真接子虛實皆為執濡未
免與物循環而已故必超乎言默之表

心融而慧得之道物之極議存焉則知
可道可名之非真常而非言非默之可
載道也明矣

南華真經義海纂微卷之八十六

南華真經義海纂微卷之八十七 簡
武林道士褚伯秀學

外物第一

外物不可必故龍逢誅比干戮箕子枉惡來
死桀紂亡人主莫不欲其臣之忠而忠未必
信故伍員流于江萇弘死于蜀藏其血三年
而化為碧人親莫不欲其子之孝而孝未必
愛故孝已憂而曾參悲木與木相摩則然金
與火相守則流陰陽錯行則天地大絰於是
手有雷有霆水中有火乃焚大槐有甚憂兩
陷而無所逃譬蟬不得成心若縣於天地之間
慰歎沈屯利害相摩生火甚多衆人焚和
月固不勝大於是半有儻然而道盡

郭註善惡所致俱不可必藏血化碧精誠
之至忠未必信孝未必愛是以至人無心

應物唯變所適天地大絰所謂錯行苟不
能忘形則隨所遭陷於憂樂左右無宜也
於之愈重則所在為難莫知所守故不得
成心若縣謂希跂者高慰歎則非清夷平
暢生火謂內熱也遺利害則和若利害存懷