

太虛也大方無隅混然一體故曰大方體

之大信真實之理也稽者決也知此真實

之理則無疑可決矣大定物物之定理也

持總持也總天下之物者此一定之理也

盡有天德有照冥有樞始有彼則其解之也

似不解之者其知之也似不知之也不知而

後知之

凡事到盡處便見天命故曰盡有天即人

事盡而天理見也循乎自然則吉凶禍福

榮辱得喪其理皆見故曰循有照冥冥之

○中自有執其樞要者即所謂主張綱維是

者也故曰冥有樞無物之始必有物以始

之齊物論曰非彼無我非我無所取即此

彼字故自始有彼造物自然之理也曰

天曰熙曰樞曰彼雖可解之知之亦似不

解不知者謂不敢以爲可知可解也惟其

以不知爲知乃真知也

其問之也不可以有崖而不可以無崖韻滑

有實古今不代而不可以鶻則可不謂有大

揚推乎闇不亦問是已莫惑然爲以不惑解

惑復於不惑是尚大不惑

問者問造物之理也言我欲問造物之理

以爲有崖際不可也以爲無崖際亦不可

也韻讀煩也滑旋轉也言造物之妙無所

提摸也不可提摸則若無物而有實有之

故曰韻滑有實從古至今只是一箇造化

初無更代而用之不窮何嘗有一毫虧損

故曰韻滑有實從古至今只是一箇造化

故曰古今不代而不可以虧以此理言之

豈不爲一項大議論乎揚推提掇發揚而

論之也聞何也是造物之理也何不問此

造物之理又莫疑惑乎故曰莫惑然爲以此

不疑之理而解天下之疑而又復歸於不

疑之地則庶幾乎至於大不疑矣趙州問

南泉不疑之道便是此數語之意尚庶幾

也只不疑二字莊子鼓舞出來却撰出此

數句以結一篇之文可謂奇特此篇亦與

內篇何異

南華真經口義卷之二十六

荅
齋
林
希
選

掌蓋

雜篇則陽

則陽遊於楚夷節言之於王王未之見夷節
歸彭陽見王果曰夫子何不譚我於王王果

曰我不若公閔休彭陽曰公閔休冥爲者邪

曰冬則獨翫于江夏則休乎山樊有過而問

者曰此予宅也夫夷節已不能而況我乎吾

又不若夷節夫夷節之爲人也無德而有知

不自許以之神其交因顛冥乎富貴之地非

相助以德相助消也夫凍者假衣於春賜者

反冬乎冷風夫楚王之爲人也形孽而嚴其

於罪也無赦如虎非夫佞人正德其孰能撓

焉故聖人其窮也使家人忘其貧其達也使

王公忘爵祿而化卑其於物也與之爲娛矣

其於人也樂物之通而保己焉故或不言而

飲人以和與人並立而使人化父子之宜彼

其乎歸居而一間其所施其於外人心者若

是其遠也故曰待公閔休

則陽姓彭名陽字則陽夷節睿雋則陽於

王未用而歸也此子宅者言其無定居也彭陽好進故以隱者語之欲其自悟也無德而有智不知有天理而純用私智也神在我之自然者也顛迷富貴之交堅固不解而失其本心不復知本身有自然之神故曰不自許以之神也其於人也非相與爲善乃相率以爲自損之道也故曰非相助以德相助消也此句自下得好凍者得衣則其暖如春賜者得風則其冷如冬言人之相與必以有餘濟其不足也彭陽之好進是其不足者也我告汝以隱退如執熱之以濯禦寒之捷衣將於汝有補也形容而嚴言恃勢以陵下也罪人而不赦好能屈撓其身以事之有佞人之正德謂真小人也却如此下四字自佳故聖人其窮也以下皆言有道而隱無求進用之意王公尊者也忘其齋祿而能下士化尊爲卑也窮萬物之理以自樂故曰其於物也與之爲娛其於人世循乎萬物之理而略無

靈礙以自保其真爲樂故曰樂物之通而保已有不言之教可以悟人如以至和飲之也佛書所謂如飲醍醐是也目擊而道存正客使人意也消故曰與人並立而使人化彼其猶詩曰彼其之子也此一句倒下意謂彼其之子若歸而居平專卑長幼各得其宜故曰父子之宜彼其乎歸居而其所施一本於間暇殊不容易焉故曰而一間其所施此言其在家在鄉各得其和也其於人心若是其遠猶言人之度量相遠如是哉蓋謂公閑休之心如此而彭陽之心若彼其相去遠矣吾又不若夷節者言夷節佞人也彼亦好進者也所以進汝於王我豈肯似彼耶此鄙薄夷節之意也

父兄之宜彼其平解君是一句
聖人達綱緣周盡一體矣而不知其然性也復命操作而以天爲師人則從而命之也憂乎知而所行恒無幾時其有止也若之何綱繩者陰陽造化往來相因而不已之意一體者精粗合而爲一也聖人達乎造化之理而窮盡周備精粗合一之妙所以循乎自然而不知其所以然故曰性也性自然者也操作即動用也動用作爲皆復歸於天命而以自然爲主故曰以天爲師命之者稱名之也以聖人之名從而稱之聖人初何心哉故曰人則從而命之也憂乎有幾件計較得行故曰所行恒無幾我將有爲有行而尼之於命人亦如之何故曰時其有止也若之何時命也止尼也此兩句曲盡世情推原其患皆自知字始若知其所不知則無憂矣故下面有美鑑之喻生而美者人與之鑑不告則不知其美於人也若知之若不知之若聞之若不聞之其可喜也終無已人之好之亦無已性也聖人之愛人也人與之名不告則不知其愛人也若知之若不知之若聞之若不聞之其愛人也終無已人之安之亦無已性也妍生於醜若不告之以醜者則亦不自知其妍矣有妍媸美惡分別便是憂端之所

由生故曰不知不開其善終無已我既無美惡之別與物以無心則人之好我也亦無已此自然之理也故曰性因鑑美之於又及聖人愛人之名其意蓋謂愛人至於有名則有心矣有心則離本真之性矣

舊國舊都望之暢然雖使丘陵草木之錯入之者十九猶之暢然況見見聞聞者也以十仞之臺縣衆間者也冉相氏得其環中以隨成與物無終無始無幾無時日與物化者一不化者也聞嘗舍之

久旅而歸見其舊國都必有暢然之意。有所感也縱使入其舊國之中人物已變丘陵之上草木皆荒穢縉合比之昔日十失其九但有一分相似處猶且暢然有感而況來道之人忽然自悟得見其所自見聞其所自聞者皆本然固有之物能不喜乎佛氏所謂本來面目本地風光便是此意十仞之臺最高處也縣張樂也衆縣多也間猶言笙鏞間作也處甚高之地而聽交奏迭作之樂可以聳動世俗之耳目而

沉古之聖人以虛中無爲自然之理隨萬物而樂之其自處之高也如何環空中之物虛之喻也無終而無始終始如一也無幾無時無古今也幾者時節之變也日與物化言與物俱往日新又新即我之所得一箇不化底如此用出來舍者去也聞者何也言世俗之人何不舍去故習而歸至道也冉相氏即古聖人也

夫師天而不得師天與物皆殉其以爲事也若之何夫聖人未始有天未始有人未始有始未始有物與世偕行而不替所行之備而不滅其合之也若之何湯得其司御門尹登恒爲之傳之從師而不固得其隨成爲之司其名

師天而不得師天言以自然爲法而無法自然之名不過與物相順而已故曰與物皆殉若有心於爲事則未如之何矣纔有爲事之意便非自然也有人有爲也天無爲也非惟無有爲之迹亦併與其無爲者無之故曰未始有天未始有人有物跡也容成氏曰除日無歲無內無外

無物之始無迹也非惟無有物之迹亦併與其無迹者無之故曰未始有始未始有物行乎斯世未嘗不與人同於人世初無廢事也故曰與世偕行而不替不替不廢也萬行俱備而不着於其一故曰所行之備而不滅齊物曰以言其老滅也滅者泥著而陷溺之意也與道爲一則不求而自合若求合於道則不可得而合之矣故曰其合之也若之何湯之於伊尹學焉而後臣之莊子把這一句却改名換字以其官爲司御又曰門尹登恒皆是做此詭怪說話傳者輔也言尹輔湯也湯雖以尹爲師而不爲其所寵也故曰從師而不固湯之無爲也自得萬物之成理而隨之自處於無爲自然之地使其輔相之尹而主其名故曰得其隨成爲之司其名言湯無爲而尹有爲也湯無名而尹有名也司主也言門尹擔當了許多有爲之名也

○此意外之名因內而生無內則無外矣。故曰無內無外舉此二句以證自然之意。魏營與田侯卒約田侯卒背之。魏營怒將使人刺之。唇首聞而恥之。曰君爲萬乘之君也。而以匹夫從讎術。請受甲二十萬爲君攻之。虜其人民。係其牛馬。使其君內熱發於背。然後拔其國。忌也。出走然後挾其背折其脊。季子聞而恥之。曰某十仞之城城者既十仞矣。則又壞之。此脅靡之所苦也。今兵不起七年矣。此王之基也。衍亂人不可聽也。華子聞而

醜之曰善言伐齊者亂人也善言勿伐者亦亂人也謂伐之與不伐亂人也者又亂人也君曰然則若何曰君求其道而已矣

卷之三

卷之三

也客出惠子見君曰客大人也聖人不足以當之惠子曰夫吹管也猶有鳴也吹劍首者大而心未可中人之所莫心直而耳所入

味而已矣。秦人之所與

卷之三

之名此名也贏餘也剝也言此名之在世間是剝法也猶言長物也而見身與名爲

魏罃魏惠王也田侯齊威王也晉靡刑餘之人城築之所役也城既成而又壞之則

人之前譬猶一吶_{上同}_也

役者以爲苦矣兵不起七年此魏王之業之美也而犀首教之用兵猶壞其已成之城也衍犀首之名也華子之言蓋謂著一伐字則皆未免於容心故以三者皆爲亂人知道則併與兵不言矣故曰君求其道

10

此意外之名因內而生無內則無外矣故

忠子集

而見誠晉人荀人曰有所謂燭者

○曰備視但一氣焉能辦皇州即此意也以。

惠子聞之而見戴晉人晉人曰有所謂蠅者君知之乎曰然有國於蠅之左角者曰觸氏有國於蠅之右角者曰蠻氏時相與爭地而戰伏尸數萬遂北旬有五日而後反君曰噫

1

魏營與田侯卑約田侯卑背之魏營怒將使人刺之靡音聞而恥之曰君爲萬乘之君也而以匹夫從讎術請受甲二十萬爲君攻之

其虛言與曰臣請爲君實之君以晉在四方
上下有窮乎君曰無窮曰知遊心於無窮而
反在通達之國若存若亡乎君曰然曰通達
之中有魏於魏中有梁於梁中有王王與蠻
氏有辯乎君曰無辯客出而君惝然若有亡

1

欲說仁說義說道理皆無所容其聲也

孔子之楚舍於蟻丘之漿其鄰有夫妻臣妾

登極者子路曰是糲糲何爲者邪仲尼曰是聖人僕也是自埋於民自藏於畔其聲銷其志無窮其口雖言其心未嘗言方且與世違

而心不屑與之俱是陸沈者也是其市而宜僚邪子路請往召之孔子曰已矣彼知丘之著於己也知丘之適楚也以丘爲必使楚王

之召已也彼且以丘爲僕人也夫若然者其

於僕人也羞聞其言而況親見其身乎而何以爲存子路往視之其室虛矣

是也

滅其情亡其神以衆爲故幽莽其性者欲惡之孽爲性崔葦蓑段始萌以扶吾形尋擢吾性並潰漏發不擇所出漂疽疥癬內熱哩膏

予予來年變齊深其耕而熟耰之其禾繁以滋予終年厭殲莊子聞之曰今人之治其形理其心多有似封人之所謂遁其天離其性

長梧封人問子牢曰君爲政焉勿幽莽治民焉勿滅裂昔子爲未耕而幽莽之則其實亦幽莽而報予芸而滅裂之其實亦滅裂而報予來年變齊深其耕而熟耰之其禾繁以滋予終年厭殲莊子聞之曰今人之治其形內熱哩膏也今之消病也此一段所以戒世人之縱情欲而不知學道者終必殺其身也

柏矩學於老聃曰請之天下遊老聃曰已矣天下猶是也又請之老聃曰汝將何始曰始

於齊至齊見棄人焉推而強之解朝服而幕之號天而哭之曰子乎子乎天下有大苦子獨先離之曰莫爲盜莫爲殺人榮辱立然後觀所病貨財聚然後觀所爭令立人之所病

聚人之所爭窮困人之身使無休時欲無至此得乎

天下猶是者言天下皆如此莫爲盜莫爲殺人者言汝之所以被罪而囚者或爲盜

乎或爲殺人乎莫爲言莫是如此也榮辱名也貨財利也病患害也在上者尚名而形則視聽言動起居飲食皆失其自然之性猶葦葦也即茅塞其心之意性既蔽塞則其昏欲之長如蒹葭之始萌充滿其身言已者謂我必知之著知也僕人多言之人也何以爲存言其必去而不留矣其室虛

隱者之隱於市廛也言此人必爲市南宜僚之徒宜僚姓熊居於市南楚人也著於己者謂我必知之著知也僕人多言之人也何以爲存言其必去而不留矣其室虛

者逃而去恐夫子言之楚王而召之故逃去也

理故曰尋擢吾性尋漸也擢拔也始者真性只爲之蔽塞及其甚也漸漸拔而去之是天理盡滅真性既失氣亦爲病故有並漬者有漏發者不擇所出觸則成病也並漬者漂疽疥癬也此膿血之病也漏發者

也

後有此患害爲國好聚財而後有此爭競謂此事皆自上始也老子曰不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜即此意以名利而役人使之自困無時而已安得不至於此其意蓋言太古之時無名無利故風俗醇厚國無刑人也

古之君人者以得爲在民以失爲在己以正爲在民以枉爲在己故一形有失其形者退而自責今則不然匿爲物而愚不識大爲難而罪不敢重爲任而罰不勝遠其塗而誅不至民知力竭則以僞繼之日出多僞士民安取不僞夫力不足則僞知不足則欺財不足則盜盜竊之行於誰責而可乎

失得正枉兩句即百姓有過在于一人一人之形有不得其生則人君退而自責即匹夫不被澤若已納之溝中也今則不然者言後世也匿爲物蔽其物而不言而以不知者爲愚大爲難行之事而以其不敢爲者爲罪重爲任不量人之力也遠其塗不計人之行程也強人所不能而乃罰其

不勝者誅其不至者在上之人其所出政令一日僞於一日士民安得不僞乎強其力所不能必以僞應之強其智所不及必以欺應之過取而無厭必爲盜以輸之是我使之爲僞爲欺爲盜也又誰責乎三句一體即就下句盜竊上結非惟此一句意易明亦文法也

達伯王行年六十而六十化未嘗不始於是而卒訛之以非也未知今之所謂是之非五十九非也

年六十而六十化一年之見勝如一年也。

然安知六十歲之是便爲是耶此一則話

萬物有平生而莫見其根有平出而莫見其門人皆尊其知之所知而莫知恃其知之所不知而後知可不謂大疑乎已乎已乎且無所逃此所謂然與然乎

其生也必有根其出也必有門但人不見之耳此是其所不可知者凡人知其所知而不知其所不知者乃爲至妙此大惑之

人也且無所逃者言自然而然不知之知通古今徹上下皆如此何處而非此理如何逃得然與然乎者後辭也謂之然敗而其必然果然乎子貢對曰然非與即此意也見衛靈公篇然與音餘

仲尼問於太史大弢伯常審十三希韋十三白夫衛靈

公飲酒湛樂不聽國家之政田獵畢十三不應諸侯之際其所以爲靈公者何邪大弢曰是因是也伯常審曰夫靈公有妻三人同溫而浴史鮑奉御而進所博幣而扶翼其慢若彼之甚也見賢人若此其蕭也是其所以爲靈公也希韋曰夫靈公也死卜葬於故墓不吉卜葬於沙丘而吉掘之數仞得石擲焉洗而視之有銘焉曰不鳴其子靈公奪而埋之夫靈公之爲靈也久矣之二人何足以識之

羣弋取鳥獸之用也諸侯交際之禮皆不應答之其人如此謚之以靈何耶言未足當其惡也大弢曰此亦因國人所同是而謚之上是字猶此字也進所進所居之處也奉御猶今言召對也博幣者執其贊見

之幣而靈公使人扶翼之言有禮也肅敬也沙丘石拂先有靈公之名則未生之前此名已定於人何力焉此段蓋言世事皆出於自然也之二人大發與伯常審也沙丘古人葬處也不偽其子者其子殊不可託遂為靈公所奪也馮託也

少知問於太公調曰何謂丘里之言太公調曰丘里者合十姓百名而以為風俗也合異以爲同散同以爲異今指馬之百體而不得馬而馬係於前者立其百體而謂之馬也是故丘山積卑而爲高江河合水而爲大人。合并而爲公是以自外入者有主而不執由中出者有正而不距四時殊氣天不賜故歲成五官殊職君不私故國治文武大人不賜故德備萬物殊理道不私故無名無名故無爲無爲而無不爲時有終始世有變化禍福淳淳至有所拂者而有所宜自徇殊面有所正者有所差比于大澤百材皆度觀乎大山木石同壇此之謂丘里之言

聚井爲丘聚丘爲里故曰丘里一里之中

有十姓百名人物雖異而風俗則同合異以爲同之喻也丘里之言者公一里之言也合異以爲同萬物同一理也散同以爲異萬物各具一理也合百體以爲馬一體之上無馬之名此散同以爲異也立其百體乃謂之馬合異以爲同也積而爲山合而爲水亦此意也合并而爲公合萬物之異以爲同也有主而不執也言所主雖在內而無所執執則非自然矣正者萬物之理也出乎胸中者其理與萬物同則自然相順而不相距也不執不拒乃順自然而無同異之意天不賜不以爲功也猶言非相爲賜也五官列爵惟五也各職其職君何私輕重焉大人於文武之德時乎而文時乎而武可用則用亦非相與賜也故爲

少知曰然則謂之道足乎太公調曰不然今計物之數不止於萬物而期曰萬物者以數之多者號而讀之也是故天地者形之大者也陰陽者氣之大者也道者爲之公因其大以號而讀之則可也已有之矣乃將得比哉則若以斯辭譬猶徇馬其不及遠矣。約言之也天地陰陽亦形氣之總名爾形氣不止於天地陰陽但以其大者言之道之爲公亦明其大而借言之耳雖已有道之名而亦豈可以此相比喻而言邪故曰已有之矣乃將得比哉狗馬不可爲類者也斯此也因道之名若以相比並而爲此

辨說則如犬馬之異類不可得而合也不及不相若也遠甚也

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變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謂其所廢不原其所起此議之所止

萬物之生從何而始故曰惡起相照相應。

也相益相合也相治相消長也四時相代春生秋殺隨時各有不同也因此于後有欲惡去就雌雄分合安危禍福變急聚散之事謂因有天地陰陽而後有人世之事也凡此數者皆是其同中之異者橋然而起橋拱高也片判也片合即分合也庸有常有也以成即相成之意但換下一字文法也自欲惡而下至於聚散其名實皆可紀其精微皆可志謂件件可見非惟可言

亦可書也隨其時序而相理即陰陽之相治也橋起也橋起而運相爲消長故曰相使窮而反爲通終而復爲始此皆萬物之所必有者言而至於盡亦此而已知而及其至亦此而已盡心盡力只說得箇物字故曰極物而已惟知道之人則於其所以廢所以起者皆歸之於無皆歸之自然則其言議至於此而止謂到這裏無可說處矣

少知曰李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狗

吠是人之所知雖有大知不能以言讀其所自化人不能以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

李真接子當時有此二人各爲其說一曰莫爲一曰或使莫爲者言冥冥之中初無主宰皆偶然爾或使者有主宰無非使然所謂行或使之止或尼之是也正於其情正得其實也偏於其理見之偏也二者孰

當孰否也難鳴狗吠不同之喻也言人所知既有不同則雖有大智之人亦不能盡其言亦不能盡其意所自化者言其所自見之妙讀猶誦也其自見之妙豈能誦其言而知之所將爲所欲爲也其所欲爲之意豈能以意度之斯者此理也若以此理而分析之可以語大可以語小言不可窮也無倫小之極不可圓大之極也二者之說皆未免於物累而要終皆有過患言其皆有節病也

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

或使則實者謂冥冥之中有物以司之是實也莫爲則虛者謂冥冥之中本無所主是虛也既有實則與名俱矣則是累於物矣居者在也言在於物之中也故曰是物之居若謂之無則名實俱無而所謂無者終在未能併與無者無之亦是累於物也故曰在物之虛大抵曰有曰無皆可以言傳可以意度皆未免於言則去道愈疏遠

未生不可忌已死不可阻死生非遠也理不可觀
忌者禁也未生之初不容不生既生而死
宣可得而違阻也死生之理本在目前初
非甚遠但欲見而不可見故曰理不可觀

或之使莫之爲疑之所假吾觀之本其徃無
窮尋求之其來無止無窮無止言之無也與
物同理

○若以爲或之使若以爲莫之爲則世之疑
情方假此而起又安得爲無累乎本始也
未動之時也即未動之時觀之已見其徃
者無窮矣未終也既動而止之時也就其
既止之時而觀之已見其方來者無止以
此而觀但泯於無言方可合萬物而同一
理故曰言之無也與物同理

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

二者之言推求其本謂之或使謂之莫爲

皆未能遠離於物但見與物終始而已故
曰與物終始不能離物則是有也謂之道
可有乎故曰道不可有既曰有則所謂有
者何可得而無之言離不去也故曰有不
可無若以真實而觀道之一字本是假名
以行於世故曰道之爲名所假而行二者
之言皆爲泥物而在於一偏安得謂之大
道一曲一偏也大方大道也既結了上面
說話却別說兩句又妙

○言而足則終日言而盡道言而不足則終日
言而盡物道物之極言默不足以載非言非
默議有所極

○天師同上
同乎此言也但我果有所見雖謂之言亦
可盡道終日言之亦自不妨故曰言而足
盡道言之縱多亦不離於形似而已故曰
言而不足終日言之而盡物道精也物粗
也以精粗之極而求之言亦不足盡默亦
不足盡載在也謂不在此也非言非默之
中自有至極之議極議至言也佛氏所謂

如我按指海印發光似汝舉心塵勞先起
即此意也又曰我爲法王於法自在蓋言
造道之人說亦是不說亦是沒未造道便
說得是也不是此篇亦與內篇何異
南華真經口義卷之二十六