

乎道矣人居天地之中誰不於有處樹立願畢竟歸于無所  
以南華仙翁教惠于無中尋出有來窄處尋出寬來故曰  
樹之于無何有之鄉廣莫之野為其無何有所以為廣莫乃  
先天清虛之體不落後天形氣之方所謂彷彿乎無為其側  
則動容周旋必於是也逍遙乎寢臥其下則風與夜寐必於  
是也若而人也方且出入金石故斤斧不得而天方且物物  
而不物於物故物不得而害凡人皆知有用不免為用所苦  
而至人物無可用又安得而困苦之哉結局八語乃描寫仙  
翁之逍遙處自北冥有魚以至圖南鍊精還氣也自知效一  
官至陶鑄堯舜鍊氣還神也自魏王遣我至末鍊神還虛也

道藏輯要

南華真經一

十 牛集九

讀南華者須要會悟得此大旨他日方可並與逍遙遊矣

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

內篇齊物論第二

天地是物中之最大者人是物中之與我對者我是天地  
人中之物物論不齊而歸以齊之也是非特人我中之  
橫生意見耳不若兩忘而歸  
之自然然後為真能齊物也

南郭子綦

猶人與我為耦 喪 顏成子游立待乎前曰何居乎  
耦是無人相也 木之無枝葉也 而心固可使如死灰乎 性猶死

固可使如槁木

外無威儀猶槁 而心固可使如死灰乎 內無火  
灰之無 今之隱 几者非昔之隱几者也子綦曰偃 不亦

善乎而問之也

今者吾喪我汝知之乎 喪我是無我相也一篇  
字上立根基此人必不 女聞人籟而未聞地籟女聞地籟

而未聞天籟

夫高下吹萬不同正以暗喻物論之不齊者乃人  
從形微上起意見也 女聞人籟而未聞地籟女聞地籟

道藏輯要

南華真經一

十 牛集九

所為故曰人籟地籟則木之眾窳感噫氣而成聲  
春天籟則無聲而能覺天下之聲者故歸之曰天 子游曰敢

問其方子綦曰夫

大塊也 噫氣其名為風 天地間因何有風  
滿世皆是是且就 是唯無作則萬窳怒 隨窳異言出心

大木一聚言之

而 獨不聞之 琴瑟 乎山林之畏 佳音  
一而已 而 獨不聞之 琴瑟 乎山林之畏 佳音

似罔

似罔 似罔 似罔 似罔 似罔 似罔 似罔 似罔 似罔 似罔

者如

者如 者如 者如 者如 者如 者如 者如 者如 者如 者如

咬

咬 咬 咬 咬 咬 咬 咬 咬 咬 咬

則眾

則眾 則眾 則眾 則眾 則眾 則眾 則眾 則眾 則眾 則眾

目也試看調調刁刁則子游曰地鎮則眾庶上女是已人願

則比竹節是已敢問天鎮子綦曰夫吹萬不同天下之聲而使

其自己也使其自威怒者其誰邪夫威怒則聲異故曰

後有聲使威之來自也威怒之自取耳如竅而果能有聲

也則怒而號之者其果風耶非風耶是必有所以主張之者

不謂之天大知雨閑無事小知問問潘籟大言炎炎精光小

言爲詹整齊其寐也魂交魂與魄交其覺也形開則魂與形

與接爲攝日以心關巧於涉世綬者柔人寤者險人密者

細人小恐惴惴心事大恐纒纒自失其發若機括用計謀如

插其司是非之謂也操縱由我其留如詛盟誓不其守勝之謂也

固執已見其殺如秋冬純陰以言其日消也天眞其溺之所爲之

道藏輯要 南華真經 三 牛集九

不可使復之也猶言言及不可挽回其厭也如絨音燕也以言其老油也

一團 殺機 陸西星曰先以大小知起語亦自前篇中小知不及大知

喜怒哀樂慮嘆憂慈音姚佚音啟態樂出虛音喜怒哀樂以下等

如此實不由人如樂音成音音音如蒸成音日夜相代乎前吹

由以生乎此指造化音雖不知其萌然且喜非彼無我非造化

不知其所爲使是使若有真宰而特不得其朕音宰主張也



行已信而不見其形然造化所行信乎實有之只有情而無形

枯實也蓋實有而無形象之可見耳有情故能使人無形故

不得其朕肅家有言水中鹽味色中膠青決定是有不見其

形百骸九竅六藏賅也而存焉吾誰與爲親最親厚汝

妾不足以相泊乎其遞第相爲君臣乎其有真君存焉真君即

役百骸九竅而不求得其情與不得無益損乎其真情即

之相眞君與我且暮不離不以求得而有不以不得而無眞

即上眞君之眞眞君於人本無益損但悟之則聖迷之則凡

耳一受其成形也化之於不亡以待盡與物相刃也相逆相

也其行盡如馳而奔馳之而莫之能止不亦悲乎外輕所謂

以珠而彈鵝反矣終身役役而不見其成功前音然疲役而

而負薪不亦悲乎終身役役而不見其成功前音然疲役而

道藏輯要 南華真經 三 牛集九

不知其所歸可不哀邪終身役役於涉世而不能成出世之功

死哀其不人謂之不死奚益其形化此二句引世俗之言

於形化不知俗人皆知愛惜皮毛眞人獨愛精神形骸無

不化之理而精神有長存之道腸腑之所謂奚益者此其情

神之所以日其心與之然可不謂大哀乎以爲然猶存半疑

損而待盡也其心與之然可不謂大哀乎以爲然猶存半疑

我獨芒芒此芒字乃天行健君而人亦有芒芒乎安得不芒於

者乎夫隨其成心而師之誰獨且無師乎矣必知代而心自

有心未成乎心而有是非是今日適越而晉至也上文成心師也此之未成乎心是併其一偏之見而無之東西南北必莫知所向矣猶今日適越而以爲晉至矣作其不以多歧而迷是以無有爲有強不知無有爲有神禹且不能知

吾獨且奈何哉萬物原自無中來有中歸無所以名爲齊物今能夫言非吹也夫言非風言者有言非之辨其所言者所知非特未定也何等言語果有言耶非而音者耶其未嘗有言耶豈任天之便難言其以爲異於殼音冠將出音亦有辯乎其無辯乎言也亦似發言有音而若無音辨者說也亦有說乎其無說乎蓋任天之音道惡乎隱而有真偽真者金同聲者亦與吹等即天籟也道惡乎隱而有真偽夫有言道也偽者三千六百之旁門也言惡乎隱而有是非則有道真者自真偽者自偽而未嘗隱也

道藏輯要南華真經一 音牛集九

矣有真偽則有是非矣是非非言不顯道惡乎往而不存真然者自是非者自非是非非言不顯道惡乎往而不存是道偽則是一非道故言惡乎存而不可言真者以真爲是而曰道惡乎往而不存言惡乎存而不可言真者以真爲是而者以偽爲是而非真則偽存矣然是非無定評也故曰言惡乎存而不可道隱於小成而難逃非非無定評也故曰言惡乎存而不可道隱於小成而難逃非

道則道喪而言亦隱矣故有儒墨之是非以是其所非而非其是欲是其所非而非其是則莫若以明當戰國時儒墨爲是而非墨墨道以薄爲是而非儒誰能折衷其是非乎故莊老引而進之於則莫若以明此明字即書經哉生明之明字也再經之月出庚也欲學長生者未明物無非彼物無非人道格先明天道以天道與人道合也無非是彼太陰一月是謂人問之少陰無非與彼太陰合也無非是彼太陰一月也一觀自彼則不見精華微露自彼不能自見自知則知之期

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

腹內光景如前月一般則故曰彼出於是彼天上之太陰初大藥生矣惟自己則知之故曰彼出於是三日生於庚方則也

也彼指上文朔月由於雖然方生方死方死方生雖然月出庚乃始生明之說也

不可方不可此火候之老嫩有可而不可因是非因非因是來不惟有老嫩亦有真偽乃一定之是非也學人惟因一

不由而照之於天即陰符經觀天之猶執天之行也亦因是也人道火候之老嫩亦因天是亦彼也彼亦是也

彼是乎哉果且無彼是乎哉彼天道也此人道也知大候者以非也

非亦一無窮也故曰莫若以明彼天道也何謂也月與日爲日莫得其偶謂之道樞樞門之有樞紐也門非樞不轉造化非道樞不運得其環中以應無窮即萬物之統體一太極也

指不若以非指喻指之非指也以馬喻馬之非馬不若以非馬喻馬之非馬也指形也吾欲忘形喻指之非指終涉於形不若馬物也吾欲忘物喻指之非馬終涉於物不若天地一指也

道藏輯要南華真經一 音牛集九

萬物一馬也陰符云宇宙在乎手而握之亦云指節可以觀天

身亦由馬負人向往不出馬而取馭馬之人故曰萬物一馬也

可乎不可乎不可指馬之說可者不可道行之而成若而

於不然以爲未必然也物固有所然物固有所可然而然其

固有所然也其說者無物不然無物不可至於無物不然

地一指萬物一馬之理故爲是舉建與楹柱厲醜與西施

道藏輯要南華真經一夫午集九

成也毀也凡物無成與毀復通爲一分則有人物之殊而隨有

者以道妙而言即物而不物於物者故復通爲一即中

得也適得而幾矣因是已而不知其然謂之道庸即順生人

之通順爲道也通則得道即成仙之道矣夫此大道皆仙師

勞神明爲一而不知其同也謂之朝三何謂朝三曰狙狙賦

名實未虧而喜怒爲用亦因是也是以聖人和之以是非而休



正一天師清微弟子 洪百堅 製作

乎天均是之謂兩行一即道也豈勞神明而爲者哉今勞神明

也租公養租者也朝三暮四朝三升暮四升也此三與四合共

而喜怒爲用之語亦因是也即猶是已猶是朝四暮三之術

有物者至矣盡矣不可以加矣其次以爲有物矣而未始有封

也其次以爲有封焉而未始有是非也是非之彰也道之所以

與虧乎哉林希憲曰此固自天地之初說來然會此理者眼前

道藏輯要南華真經一七午集九

故昭氏之不鼓琴也昭文之鼓琴也師曠之鼓琴也樂擊

者也故載之末年惟其好之也以異於彼自以爲其好之也欲

以明之於彼非所明而明之人未分曉乃強以故以堅白之

味終公孫龍曰堅爲石言石不必又言馬而其子又以文之綸終綸

其子終身彈不成聲師曠聽他聰明其人卻以有廢技策而

極有才幹而以堅白終身無成若是而可謂成乎雖我亦成

也若是而不可謂成乎物與我無成也是故滑疑之耀

成與不成以知知與不知道言終身不知道向可謂成乎若我則已知道矣

謂以明也分明是願則生人逆則生仙之道此理甚明而人不知

於此明之謂以不知其與是類乎其與是不類乎類與不類

道藏輯要 南華真經 卷一 大 牛集九

始有始也者有未始有夫未始有始也者有有也者有無也

謂之其果有謂乎其果無謂乎 始太始也未有始有始更有夫

毫之末而泰山為小莫壽乎殤子而彭祖為天天地與我並生

而萬物與我為一既已為一矣且得有言乎既已謂之一矣且



得無言乎一與言為二二與一為三自此以往巧惑不能得而

况其凡乎故自無適有以至於三而况自有適有乎無適焉因

是已承上有謂之言議論不凡非人之所見也

道藏輯要 南華真經 卷一 大 牛集九

音也請言其珍有左有右有倫有義有分有辯有競有爭此

見也而其不夫大道不稱也大辯不言大仁不仁大廉不味見者目在也夫大道無名不稱也大辯若訥不言也大仁無私

道耶而不道言辯而不及仁常而不成廉清而不信勇伎而不

成道惟不稱則不昭矣其非道若以耶為道則道有不

不道之道若有能知此之謂天府注焉而不滿酌焉而不竭而

不知其所由來此之謂葆光方者易知非至極也固則人未必

道藏輯要南華真經一 牛集九

然其故何也舜曰夫三子者猶存乎蓬艾之間若不釋然何哉

昔者十日並出萬物皆照而況德之進乎日者乎天子當陽猶

今堯欲伐此遂文之小國即日光之不照此三國也天無二

惡乎知之子知子之所不知邪曰吾惡乎知之然則物無知邪

目吾惡乎知之雖然嘗試言之庸詎知吾所謂知之非不知邪

南華真經注疏



庸詎知吾所謂不知之非知耶物有是與非斯人亦有知不知今併知與不知而相忘則是非

乎哉木處則惴惴懼猴音猴然乎哉三者孰知正處民食芻

象麋鹿食薦也音也甘好食帶也音也鴟鴞嗜鼠四者孰

知正味猴獨偏音也以爲雌音也與雌音也與雌音也與雌音也

魚游毛嬙麗姬人之所美也魚見之深入鳥見之高飛麋鹿

見之決音也驟四者孰知天下之正色哉自我觀之仁義之端是

非之塗樊然殺亂吾惡能知其辯起居食色人物各異物得其

而遊乎四海之外死生無變於已而況利害之端乎是非猶其

知利害乎王倪曰至人神矣大澤焚而不能熱河漢注音互

而遊乎四海外死生無變於已而況利害之端乎是非猶其

爲妙道之行也吾子以爲美若長梧子曰是黃帝之所聽也

一一三二五

大早計其人利妙道術見卵而求時夜難未出卵見彈而求鴉

音疾方見彈丸子嘗為女妄言之未可作女以妄聽之未可

聽矣如何旁日月旁其生挾宇宙挾其造為其脗音與日

宙不置其滑滑以隸相尊隸人至眾人役役問小

也聖人愚菟無知也參贊萬歲而一成純子道三公之意

物盡然而以是相蘊予惡乎知悅生之非惑邪予惡乎知惡死

之非弱喪而不知歸者邪呂吉甫曰聖人不知利害故無就避

有謂乃所以無謂無謂乃所以有謂惟吾心者始

復圭子曰遊塵垢之外乃出世之妙道也行乃無欲以觀

帝蓋聽榮於成子者也胡今之修道者甫一入門輒謂長

生不死不猶見卵而求時夜見彈而求鴉矣手妄言妄聽

道藏輯要南華真經一

指見卵見彈二事而言奚旁以下則非妄言也汝豈為妄聽

乎若何而旁日月盈虛之理以修身若何而挾宇宙消息之

運以善性必與之符契而後已置其滑滑以隸相尊者須捨

至至而後能登高必自卑也猶云脫凡近以遊高明也何

眾人日以涉世為事役役而生者未免役役而死范草之初

芽也聖人思菟保全其元氣元神也萬歲天子也大修

行人入丹房而採藥必參贊一主持丹道者奉其命命如天

子而後行特自驗不日必有一人成其純陽而得妙道矣萬

物盡然而以是相蘊言人人皆蘊藉此道可仙可佛苦於不

自知耳其所悅者止知悅生而不知所以長生也其所惡

者不知惡死安知喪失其本來而麗之姬艾封人之子也晉

國之始得之也涕泣沾襟及其至於王所與王同筐牀食芻豢

而後悔其泣也予惡乎知夫死者不悔其始之斬首生乎此段

姬之悔以顯死者之樂而生者之苦非謂死者為真樂窮形

不可一日處也死且勝之況不死者乎上段以前如日莫若

以明日道極曰天府曰妙道曰萬歲而一成純是以金丹而

道教學術資訊網站

發明道德皆出世語也所以點化上根之士此段以下如曰

梅蘄生曰夢覺曰辨之勝不勝曰景無持操曰周與蝴蝶則

必有分是以塵勞而微醒眾生皆入夢飲酒者且而哭泣夢

哭泣者且而田獵方其夢也不知其夢也夢之中又占其夢焉

覺而後知其夢也且有覺而後知此其大夢也而愚者自以

為覺竊竊然知之君乎牧乎固哉邱也與汝皆夢也予謂汝夢

亦夢也是其言也其名為弔詭萬世之後而一遇大聖知其

解者是且葬遇之也飲酒屬陽哭泣屬陰田獵亦屬陽夢乎陽

者必發而為陽所以甘樂應之也此不惟陰陽之理亦悲喜

之特也夢覺一關千古無人知解被莊老數語喝破文人誦

過如看一場戲局非借之以資口談即藉之以助筆陣借是

夢者此肩而覺是夢者有人乎無人乎豈知至人與嬰孩俱

在混沌之境孔窺未鑿無覺亦無夢聖人仙佛跳出網籠之

外獨清獨醒有覺而無夢狂者志脫凡近而行未逮亦半覺

道藏輯要南華真經一

而半夢今名釋利鎮中人為造物所愚弄而不悔致後人哀

前人復有後後者夢相踵一哀去又一哀來哀哀相積吾

不知何時而後覺也何人能覺也宜以其言為形詭焉世

即為遇也且暮遇之猶所見其而哉凡如解夢覺之理者

謂見矣於夢以覺於境也既使我與若辯矣若勝我我不若

勝若果是也我果非也耶我勝若若不吾勝我果是也若果非

也邪其或是也其或非也邪其但是也其俱非也邪我與若不

能相知也則人固受其難聞吾誰使正之使同乎若者正之

既與若同矣惡能正之使同乎我者正之既同乎我矣惡能正

之夢覺之說萬世而後方許有知解之人宜當時辯之者紛紛

而不屈也若者彼也若勝若不勝我勝我不勝其是非無一

定亦猶夢中說夢其或是或非俱是俱非無有知夢覺之解

者以人皆在夢黑之夢中不可將欲正之於覺者不知若是覺

則同乎若與我者俱不可以為正使異乎我與若者正之

既異乎我與若矣惡能正之使同乎我與若者正之既同乎我

與若矣惡能正之然則我與若與人俱不能相知也而待彼也

邪我與若既在夢中而異乎我與若者未必非夢也惡能正之

知夢覺之解也何謂利之以天倪曰不是然不然若果

是也則是之異乎不是也亦無辨然若果然也則然之異乎不

然也亦無辨化聲之相待若其不相待和之以天倪因之以曼

音衍所以窮年也忘年忘義振於無竟故寓諸無竟

我各自相負而不肯相下也以其具屬於人也人非天不固

至於和之以天倪乃性命之端也必有一定之是非不是一定

之然不然如謂是不足然不然而無辨也則性命之變化聲

必自性命上索其端倪倪認得端倪真則任其變化曼衍至

於窮年吾惟和之以天倪而不變也忘年則死生為一條忘

義則不可為一貫竟指終也猶云究竟也振於無竟即無

何有之鄉也故寓諸無竟即逍遙乎寂寂其下也二祖求安

了不可得達磨曰吾與汝安心竟即此旨因兩問景影曰

景子行今子止景子坐今子起何其無持操之操守也與余景

影曰吾有待而然者邪不能吾所待又有待而然者耶吾待

蛇蚶附翼邪翼飛而蚶翼不能自行自飛必有主張之者

惡識所以然惡識所以不然翼也而其所以然不然吾惡乎知

之昔者莊周夢為蝴蝶栩栩然蝴蝶也自喻也適志得意

也與音不知周也俄然覺則蘧蘧然周也不知周之

夢為蝴蝶與音余在莊周以夜蝴蝶之夢為周與音余恐蝴蝶

莊周也周與蝴蝶則必有分矣後之莊周故曰則必有分此

道藏輯要

南華真經一

程疏

牛集九

卷之三



之謂物化天地不物故能物物天地不化故能化化物尚有化

人欲其打破夢覺關頭人夢中能變化者魂與魄交也第主

其變化者魄也魂不能主之耳若有道之士則必先滅魄而

夜夢以終身況併其所謂覺者而卒成一大夢也哀哉

復圭子曰俯仰天地就為大哉惟空大也空能載天地藏萬

有空中有物物中之至大者心也此心超乎天地之上故可

以藐萬物包乎天地之外故可以陶萬物南郭子綦似喪其

耦無人相也已而吾喪我無我相也不言齊物而先言天籟

地籟人籟者物情之不齊也夫大塊噫氣明是天籟也而入

大木百圍之竅穴形象不同而竅聲亦異故因地名籟人籟

不離比竹天籟屬之吹萬吹者風也萬物非風不生人為物

中之最靈種種變態之不齊者真君不存也人苟得乎真君

之情則不師心而自是道惡乎往而不存仰觀天道當察哉

生明生魄之理所謂莫若以明也初三月出庚為方生十八

月退幸為方死此之謂道樞得其樞者居環中以應無窮蓋

天地之化育具人指掌萬物之曲成在我手猶我之馮勒以

御馬也任天下之不可不然然而莫不復通為一任人之

各自為喜怒各自為是非而莫不聽休乎天均考之未始有

物與未始有封之初且無是非安有成虧即工於琴工於樂

工於辨者同歸於堅石白馬強辨以終身也猶然無成與虧

也故滑稽之耀為聖人之所圖謀此疑耀在人道為象罔在

道藏輯要

南華真經一

程疏

牛集九

卷之三

天道為生明乃火候也女與男為類無以異於月與日為類從有始與未始有夫未始有始以來而已然矣得其說者一粒粟中藏世界則秋毫非小而泰山非大無生則無滅故殤子非天而彭祖非壽其原起於一生二二生三三生萬物則有之極矣有處不能着力必因無適焉探討其先天之母氣可與六合以外聖人道難與六合以內聖人言也故止其所不知即前之疑耀與道樞是也張祖云任君聰慧過顏閔不遇真師莫強猜天府者玄牝之別名也天地人物從此而生亦生仙生佛之竅也虛而不屈動而愈出固無滿竭之時亦無去來之朕可由而不可知當晦而不當露此之謂葆光庸

**道藏輯要** 南華真經一 **庚** 牛集九

詎知所謂知之非不知即言者不知也不知之非知即知者不言也人人自以為得天下之正處正味正色自道眼視之有無處之處無味之味不色之色方可與乘雲氣騎日月超出乎死生利害而遊塵垢之外也此非孟浪之言乃太上無欲以觀其妙之道是黃帝之所神聞而神見者也彼已旁日月挾宇宙而與造化為徒矣彼已脫卑暗而登高必自卑矣人知萬歲成其一純陽也亦知參贊之者誰耶莊老方且視生死為一途怪悅惡之喪歸可生可死而必不忍令人生處於夢中而不覺故以大覺而覺大夢也雷蒙吊詭之號而猶期萬世後之聖人知其解而且暮遇之也時人不信而與我

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

辨甚至於爭勝負爭是非爭邪正而猶不以其夢覺之說為是為然也吾將惡乎待哉吾且和之以天倪則仁義禮知之端始乎微芒常卒平曼衍窮年山之而不盡矣久之而忘棄盡不知年忘年也精義入神忘義也振於無竟善其本無樹也馮諸無竟自雲深處是吾家也固者無也兩者二也固兩即不二矣影無特持待乎形也形端則影端形枉則影枉此其所以然不然也道人去影其莫若去形乎前言泉世若大夢胡為勞其生恐人不覺又設為真夢以覺之蓋蝴蝶之飛無遠志也一入莊周之夢惟知夢中之樂局於夢也俄然覺在莊周以夜來之夢為蝴蝶恐蝴蝶又以今書之覺為夢莊

**道藏輯要** 南華真經一 **毛** 牛集九

周未有知其分也故能分辨莊周與蝴蝶者必知夢覺之解者也此之謂物化胡人不化須魄滅則魂昌而遊無夢之境不將為西極之化人乎