

外篇知北遊第二十二

通篇以無知無為無修為主其斷言語絕名相釋氏諸經多宗此意

知知與無為謂狂屈皆假設之名也北遊於玄水玄水乃產藥之川源即黃帝所遊赤水之北是也之

上登隱斧音紛之邱而適遭無為謂焉設為無言之人名以知謂形容直起頓悟之旨知謂

無為謂曰子欲有問乎若也汝何思何慮則知道何處何服佩服也

則安道何從何道則得道三問而無為謂不答也非不答不知

答也此不答正所謂不言若使知答則是墮於疑網落於言筌起於知識生於見解而去道遠矣知不得問

反於白水之南登狐闕音缺之上而睹狂屈焉知以之言也猶是言也

問乎狂屈狂屈曰唉音若應聲也予知之將語若也汝中欲言而忘其

所欲言雖未答而答念未忘知不得問反於帝宮見黃帝而問焉黃帝曰

道藏輯要 南華真經 程疏三 聖 牛集十一 上川X

無思無慮始知道無處無服始安道無從無道始得道道之為物何名

何相無有知者無不知者故不可以思慮知無有安者無不安者故不可以服而安無有得者無不得者故不可以從而

得 知問黃帝曰我與若也汝知之彼指無與彼不知也以

故 答之 其孰是邪三人者孰為是耶黃帝曰彼無為謂真是也達摩西來不立

文字直指人心見狂屈似之故僅得其似我黃帝與汝指性成佛即是此意

終不近也以其答言筌之障夫知者不言言者不知出道故聖人行不

言之教道不可致德不可至致者招之使來之謂道無方體何可致也至者自彼至此之義德本

在我何從至也仁可為也義可虧也禮相偽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

德則無為而仁猶可為也義則分別太甚虧之可也禮則奸雄借之以文奸所謂亂之始也故曰為道者

日損損之又損之以至於無為

損者削而去之之謂先損其知後損其不知以至於

無知無損而復無為則仁義禮樂孰非道耶

無為而無不為也今已為物也

樸散為器

欲復歸根

反於道德

不亦難乎其易也其惟大人乎

惟大人者損之又損反於道德

所以易也

生也死之徒死也生之始孰知其紀

生死之大綱道理人亦知之而其紀

之細微處則不知也

人之生氣之聚也聚則為生散則為死若死生為

徒吾又何患

生死相為循環而其所以生死者造化為之綱紀也自非至人僅知大綱耳安知生死細微之理哉

氣有聚散則人有生死而其所以聚散者亦造化主之也與死生為徒者即是與人為徒未有能逃生死者也吾又何必慮其

故萬物一也是其所美者為神奇其所惡者為臭

腐臭腐復化為神奇神奇復化為臭腐

豈惟人有生死萬物出機入機亦與之為一萬

物本無無能生有豈不神奇而可美有者不恒有俄而歸無豈不臭腐而可惡此特死生為徒之變態耳

故曰通

道藏輯要

南華真經 程疏三

聖

牛集十一 上上

大下一氣耳聖人故貴一

天地得此一氣以升降萬物得此一氣聚散以生死聖人得此一氣守而

聚之不死豈不貴一哉

知謂黃帝曰吾問無為謂無為謂不應

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

為知再問所以翻起下文不知為是忘之為似不近為知之故也

黃帝曰彼其真是也以其

不知也此其似之也以其忘之也予與若終不近也以其知之

也狂屈聞之以黃帝為知言

無為謂無言者狂屈忘言者黃帝有言者所以有近不近之分

地有大美而不言四時有明法而不議萬物有成理而不說聖

人者原天地之美而達萬物之理是故至人無為大聖不作觀

於天地之謂也

天地無為而無不為有大美也四時進退有漸而先後不紊有明法也萬物雖多而道無不在

有成理也凡人有大美則言之法則議之理則說之而天地不然者無為而常自然也聖人效法於天地取象于四時觀變于萬物今彼神明至精與彼百化物已死生方圓莫知其所謂觀也

根也 死生萬變方圓異象莫有知其根者 **扁** 音篇然而萬物無物之 **自古以固存** 無時

之不然所謂萬古此天地萬古此造化人物冲漠無朕又何所容吾言說哉 **六合為巨未離其內**

秋毫為小待之成體天下莫不沈浮終身不故陰陽四時運行

各得其序惛然若亡而存油然不形而神萬物畜而不知此之

謂本根可以觀於天矣 大不過六合而道包之六合不能離小沈而道無新故有陰陽即有四時其運行有序道運序之也

道無體若亡而實存道無迹不形而實神萬物為道所畜而忘其畜安得而知之誠哉道為萬有之本根而本根非從地出其原皆出于天人能觀天之道則知歸根復命之理可與

天地合其德與四時合其序矣 **齧缺問道乎被** 音披 **衣被衣曰若正汝形** 無勞

道藏輯要 南華真經程疏三 **畧** 牛集十一

一汝視 不見 **天和將至** 如是則專氣致攝汝知無思 **一汝度** 不

不損也 **神將來舍** 真主人翁常存 **德將為汝美道將為汝居** 德美則粹而集乎虛

汝瞳焉如新生之犢而無求其故 已生之知覺運動而不求未生之前之故舊為何

言未卒齧缺睡寐被衣大 如所以形容有道者無心之氣象

說行歌而去之曰形若槁骸心若死灰真其實知 真其實知此理不

以故自持 温故而知新不泥乎故舊也 **媒媒晦晦無心而不可與謀彼何人**

哉 媒媒晦晦即良賈深藏若虛至人盛德若愚之謂 **舜問乎丞**

前疑後承以 **曰道可得而有乎** 道之與我異名同實即道即

道佐人主者 **曰道可得而有乎** 我何有差殊如可得而有是

將以道擅而有之身也 **曰汝身非汝有也汝何得有夫道**

舜曰吾身非吾有也孰有之哉曰是天地之委形也 委積聚也

乃地水火風四大積聚而成形也天生非汝有是天地之委和

也二五之精妙合成和而後始性命非汝有是天地之委順也

性者生之理命者生之氣既有生則性命自附麗焉所謂不期其順而自委順也然而主之者天地也非人也孫子

非汝有是天地之委蛻也形形相禪無窮盡如蟬蛻然故行不知所往處不

知所持食不知所味天地之彊陽氣也又胡可得而有耶剛健

動而為陽天地以之生物者人之行止飲食皆此氣為之皆非我有也又安得有乎道哉孔子問於老聃

曰今日晏間音間敢問至道老聃曰汝齊音齋戒疏瀹音藥而心不滯

澡音早雪而精神洗滌舊染培擊而知屏絕智識夫道窅音杳然難言哉

將為汝言其崖略夫昭昭生於冥冥無生有虛生實故有倫生

於無形倫理也有倫有象皆自無形中出精神生於道二五之精太極之神皆自無極道中來形

道藏輯要 南華真經 程疏二 望 牛集十一 上又川

本生於精形質之疑由於而萬物以形相生知其生則知性之所由

矣故九竅者胎生九陽數也陽氣赫赫發乎地八竅者卵生立矣

八少陰也陰氣肅肅出乎天其來無迹其往無崖無門無房故得八數者卵生而天飛

四達之皇皇也此道往來無蹤跡出入無門戶四邀於此者四

枝彊也思慮恂音荀達耳目聰明其用心不勞其應物無方邀人得

此道者肢體強健思慮通達耳目聰明天不得不高地不得

不廣日月不得不行萬物不得不昌此其道與音余四句只是形容徹上徹下

無非此且夫博之不必知聞見之多名辯之不必慧智慧之道耳

之鑿也聖人以斷之矣斷其博以歸于約若夫益之而不加益

損之而不加損者聖人之所保也若人有知有慧而不加益無知無慧而不加損者其人必

為開道之人乃聖淵淵乎其若海魏魏乎其終則復始也

又知海之周旋而無終始運量萬物而不匱則君子之道

彼其外與音余道連萬物而不窮則君子此道萬物皆往資焉

而不匱此其道與音余萬物皆往資無形之君而不竭則君子

中國有人人至焉非陰非陽跳出陰陽之外處於天地之間直且為人將

反於宗自本也觀之生者暗音醴音物也暗醴氣聚貌生者氣

雖有壽夭相去幾何于散須臾之說也奚足以為堯桀之是非

至人不受陰陽之陶鑄形雖猶然人也彼且反宗而遊於物

之初則得與冥冥合矣彼視有生之人特氣之暫聚爾即有

所以相齒人道之大雖難與果蘇比倫實曰蘇音裸人倫雖難

道藏輯要南華真經程疏三異牛集十一

而不守如父子之無所歸君臣之無所逃盡其所當盡者不違

調而應之德也有心於調和善處偶而應之道也偶而應之自

為之者帝之所興王之所起也帝以道而王以德人生天地

之間若白駒之過卻白駒小馬也非光影之謂隙忽然而已

何甚注然勃然莫不出焉狀人瞬息油然溲然音莫不入

焉狀人瞬息已化而生也又化而死也生物哀之人類悲之解

其天喪音鞞音隍音其天喪天以喪表拘之去而之死即解之墮之

也紛乎宛乎解墮魂魄將往乃身從之乃大歸乎魂魄去而

留人知死為大歸不形之形形之不形形色身也幻相也假

也所謂常住不滅者是人之所同知也非將至之所務也非

道而將至者此眾人之所同論也眾人之所以能知能彼至則之所從事也

不論論則不至大凡可以言論者道之粗也不可以言論者道之極至也故道之所至則不落言詮而不論纔

有議論則涉影響而道不必至明見無值兩物相遇曰值見道明則與之為一故無值辯不若默

道不可聞聞不若塞此之謂大得言者無言聞以無聞方為深造自得之境東郭子

問於莊子曰所謂道惡乎在莊子曰無所不在夫道無不在問道者每每求之

於高遠故莊子因其問而以愈下者答之東郭子曰期而後可指定所在莊子曰

在螻蟻曰何其下邪曰在稊稗曰何其愈下邪曰在瓦甓音曰

何其愈甚邪曰在屎溺螻蟻未雨先出穴知陰陽也稊稗不種而自生為五穀之賊喻人欲為大道之

賊也知五穀之不可有稊稗則知大道之不可有私欲矣瓦甓從窰頭坯中來已經水火煅煉過體質千年不改喻學道者亦當水火既濟也屎溺非道也而屎溺之竅則修道者之得力處屎即谷道其穴在任督二脈中間上通天谷下達湧

道藏輯要 南華真經 程疏三 畢 牛集十一 止上川

泉真陽初生之時一撞三關直透頂門非拘畜禁門之力與呂祖云尋天握地見天光種得金花果是強以此思之則屎

溺亦東郭子不應莊子曰夫子之問也固不及質也取正正獲

司市之官名獲之問於監市市魁今當行者履希音也也希大豕也以足蹙其股則知豕之肥瘠也

每下愈况履希愈下比况愈明也汝惟莫必無乎逃物期必也謂不必指

何物非道何道非物道器原不至道若是大言亦然周徧咸相離豈有逃乎物而謂之道乎

三者異名同實其指一也周徧咸三字雖異其實一也嘗相與遊

乎無何有之宮同合而論無所終窮乎嘗相與無為乎淡而靜

乎漠而清乎調而聞音乎乎我以言言道子以問問道皆非也必遊乎無何有之宮合同而論無何有

之道方無終窮庶乎相與於無為乎淡且靜乎相與於漠而清乎調且問乎我無言子亦無問矣寥已吾志寥虛也究竟至虛一之妙則吾之志已矣無往焉而不知其所至吾志不逐物則無所往焉而寂

然不知也。去而來不知其所止。即去而來而無所至也。貪着留止也。吾已往來焉而

不知其所終。吾已往來于斯道之中。孰知其始終哉。彷徨皇乎馮闕。音宏。徘徊于

閒曠之野。大知入焉而不知其所窮。人于大道之中相忘于不知其終窮也。物物者

也。與物無際。道無在而無不在。故與物無邊際。而物有際者。所謂物際者也。

有際則謂之物。故曰物有際。不際之際。際之不際者也。道則不際

之際。然非離此物而別謂之道也。特際之不際者皆實際語。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。非

作無字。盈與消對。虛與長對。有盈虛則有消長。無盈虛則無消長矣。衰與盛對。殺與隆對。有衰殺則有隆盛。無衰殺則無

隆盛矣。本為始。末為終。有本末則有終始。無本末則無終始矣。未得道時。積聚其精神。既得道時。放無極。光明積散也。然

有積散。猶屬有為。積散而非積散。則無為矣。釋氏下一語。便下一掃塵語。下一掃塵語。便下一掃塵語。本此孰謂南華

道藏輯要 南華真經 程疏三 巽 牛集十一 上三十一

為玄伯而非禪門之所取宗哉。阿荷甘與神農同學於老龍吉。懷道人也。神農

隱几闔戶晝瞑。音眠。如荷甘日中參。音除。開也。戶而入曰老龍死矣。神

農隱几擁杖而起。曝笑。音剝。笑貌。然放杖而笑曰天。推尊老龍。知予僻陋慢

訑。音移。故棄予而死。已矣。夫子無所發予之狂言而死矣。夫。言無復以

大言振我。弁埒弔聞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。藏者正。是收視返聽。知而不言。所謂冥冥者神農視於道萬未處一。猶知藏其言。况體道而化者乎。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。

體道者有見于直言筌耳。冥冥豈為道耶。何也。冥冥無也。知有之為無。不若

并無無也。於是泰清問乎無窮曰子知道乎無窮曰吾不知又

問乎無為無為曰吾知道曰子之知道亦有數乎曰有曰其數

若何無為曰吾知道之可以貴可以賤可以約可以散此吾所

以知道之數也無窮以不知答泰滿之問是矣既問無為問非所問也為失問無為舉道之數以為知道不知

道無名數凡可舉者皆強名也泰清以之言猶是也問乎無始曰若是則無

窮之弗知與無為之知孰是而孰非乎無始曰不知深矣知之

淺矣弗知內矣知之外矣道原不可以強而名不知是得道而忘于道亦忘于知故曰深知之是見

乎道而未能忘也故曰淺弗知是弗知道之底裏也故曰外矣於是泰清

中而歎曰弗知乃知乎知乃不知乎孰知不知之知無始曰道

不可聞聞而非也道不可見見而非也道不可言言而非也道屬

無聞見言皆屬有故涉此三者皆非知形形者之不形乎形自形耳形形道不者竟無物也

道藏輯要

南華真經 程疏三

巽

牛集十一 上八八

當名無始曰有問道而應之者不知道也雖問道者亦未問道

問之而答我已離道彼道無問問無應無問問之是問窮也之問者所問亦非道矣

無應應之是無內也道無可問亦無可應故問不窮于外而應則窮于內矣以無內待問

窮若是者外不觀乎宇宙即有有也者太極也內不知乎太初即未始有也無極

也是以不過乎崑崙不遊乎太虛崑崙中天下而立其頂到天之半神人之所居也太

虛又包天地之外光曜問乎無有曰夫子有乎其無有乎光曜不得

問而孰視其狀貌窅然空然終日視之而不見聽之而不聞搏

音博之而不得也光曜曰至矣其孰能至此乎予能有無矣而

未能無無也及為無有矣何從至此哉呂吉甫曰光曜者泰宇發光而能照無有則無

照矣此光曜所以不知其為有為無問之而不得問也窅然空然視聽搏之所不及此所以為無有也惟其有無所以為

光曜不能無也是以未能無有也及我為大馬大司馬也之捶

無之所有矣何從至于官然空然之境乎音篁鉤名劍者年八十矣而不失毫芒大馬曰子巧與音有道

與音余曰臣有守也臣之年二十而好捶鉤於物無視也非鉤無

察也是用之者假不用者也以長得其用而况乎無不用者乎

物孰不資焉陸西星曰大司馬之屬有善捶鉤者老而精絕無毫芒之失臣有守也守即所謂純氣之守非鉤無

察用志不分假不用者以為用之是以長得其用蓋用者技不用者神也神則無所不用况小技乎萬事萬物莫不資

焉馬冉求問於仲尼曰未有天地可知邪仲尼曰可古猶今也

知古之猶今則可以已有天地之後而推未有天地之先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昔日吾昭然

今日吾昧然敢問何謂也仲尼曰昔之昭然也神者先受之今

道藏輯要 南華真經 程疏三 季 牛集十一

之昧然也且又為不神者求邪求始虛心以問虛則神生先能領會添了見解已不神矣且又

為不神者求無古無今無始無終未有子孫而有子孫可乎冉求

未對仲尼曰已矣未應矣冉求所問而欲知者未有天地之前問先天也不知有古今有終始有子

孫皆後天也夫子所答者無古今無始終無子孫皆先天也故冉求不解而未對仲尼曰已矣未應矣猶云不必言說而

道存矣何也未有天地乃五行不到處父母未生前止惟一無此一無也即太易者未見氣也既無氣安有古今始終又

安有子孫及至無名為天地之始乃有古今始終有名為萬物母乃有子孫人必參得後天透乃可與證先天矣

陸西星曰未有天地之先在人則為思慮未起鬼神莫知之時冉求以是為問蓋有難于言者而夫子直曰可知蓋今日

之今即往日之古未有今而無古者有天地即今也未有

天地即古也使其無古則亦做今不出矣而冉求未喻初問

覺有些領悟為虛明之宇後生疑見如虛中起雲此箇不神最易遮障本體而又為求之則障中起障故夫子于古今始

終子孫而歸之無不以生生死不以死死生生死有待邪皆則遮障盡徹矣

有所一體本無死也因生而死木無生也因死而生生死各有

也然有先天地生者物即物物者非物物出不得先物也猶其

有物也凡此生死變化皆屬後天復提起詰問有先天地生之

是有物不得為在天地之猶其有物也無已聖人之愛人也

終無已者亦乃取於是者也所以不得先者有物故也有物則

之中添了愛緣古今輾轉相續不絕此箇顏淵問乎仲尼曰

回嘗聞諸夫子曰無有所將無有所迎回敢問其遊將迎則有

何以無將無迎而仲尼曰古之人外化而內不化今之人內

化而外不化外化者應感無迹也內不化者不與物遷也然必

也而後外可輕富貴齊死生外化也今之人內無真宰為人

道藏輯要南華真經程疏三至牛集十一

與物化者一不化者也安化安不化安與之相靡必與之莫多

有等生死忘窮通之人此與物俱化者也而外或有所不化

吾以一而一不一不化者亦化夫一者何物即金丹也大道

也故無化無不化其體至剛不與世而相靡者此物其形豨

至微不與人而兢多者亦此物乃物物而不物于物者也豨

者師故以是非相整音齋五味也而況今之人乎音圍宮室道

者益少其居益狹矣至於儒墨之師皆聖人處物不傷物不

傷物者物亦不能傷也惟無所傷者為能與人相將迎聖人善

與之相忘于是非同異之辨猶天之藏垢納汙老氏之和光

同塵也此之謂不傷物小則愛人人愛敬人人敬大則過化

存神而物焉能傷之與人相將迎非有將迎也乃人將而我

不墮其將人迎而我不墮其迎所謂人將亦將人迎亦迎而

我無將山林與音余泉壤與音余使我欣然而樂與音余樂未畢

也哀又繼之哀樂之來吾不能禦其去弗能止悲夫世人真為

物逆旅耳世人為外境所役故哀樂得以人其舍遊山林皋壤

之問始必怡然而樂樂極生哀循環之理也其來莫禦其去莫止哀樂全不自由直以吾身為物之旅舍耳物常在而吾身不常矣夫知遇而不知所不

遇知能而不能所不能無知無能者固人之所不免也陸西星曰

今人但知今日之遇而不知他日之不遇但知今日之能遊能樂而不知他日之不能夫是無知無能者固人之所不免

也夫務免乎人之所不免者豈不亦悲哉至言去言至為去

為齊知之所知則淺矣不能知而免以為知不能然而免以為能庸可得乎為計日拙為心日勞又自

悲已所以至言不落于筌蹄至為不牽于世故順其自化聽其自然必欲齊其知之所知而不能養其所不知則其知亦

淺矣

復圭子曰此章發明無名天地之始一句及知者不言言者

道藏輯要

南華真經 程疏三

至

牛集十一

不知二句知者有知之人也而無為謂則不言之人也知問

于無為謂曰天地間一道也以何思何慮而知之何處何服

而安之何從何道而得之而無為不答者不知答也又問于

狂屈狂屈欲言而忘言答之念未忘也問於黃帝黃帝曰道

之為物無知無不知不可以思慮知無安無不安不可以處

服安無得無不得不可以從道得不然何以知者不言而言

者不知也故聖人行不言之教知道無方體不可以人力致

德本在我未嘗從外至道德仁義禮遞失而遞降也至於禮

之名興樸散為華天下始得以偽亂真矣故為道者日損損

其知又損其不知以至於無知斯無為而無不為也待樸散

爲器之後欲復歸根不亦難乎惟大人與天爲徒無生無死若凡人則方生方死方生聽其氣之聚散以生死特與人爲徒耳豈惟人爲然萬物之出機入機亦與之爲一也生則神奇死則臭腐俄而今者之臭腐化爲來者之神奇俄而來者之神奇復化爲後日之臭腐物異而氣不異故曰通天下下一氣耳凡人得此一氣聽其自聚自散故有生死聖人得此一氣聚之而不使散故貴一耳非黃帝不能達不知者之合道忘言者之近道而有問有答者之離道故狂屈聞之以黃帝爲知言天地忘美四時忘功萬物忘成聖人通天地四時萬物於一身無爲也無作也而實無不爲也無不作也天

道藏輯要

南華真經
程疏一

卷三

牛集十一
六十三

下有神明斯有百化有至精者而後有死生方圓之粗者無物不有無時不然六合不爲巨無大不包秋毫不爲小無細不入天下有浮沉四時有運行似亡也而實存似形也而實神莫之爲而爲乃大道之本根也齧缺問道於被衣被衣曰汝形不欲勞視不欲妄而天和自至知不欲起度不欲亂而神自來舍德將讓汝美道將讓汝居祇覺今是而昔非何必復求其故哉齧缺睡寐已遊于忘言之天矣被衣大悅而去曰齧缺形若槁骸而心若死灰似無知也然非實知此理者安能與日並新與月同晦無心而行天行也而不可以人謀參之彼何人者耶舜問乎丞曰道可得而有乎丞曰汝身非

汝有安得有夫道獨不知有身則有生有生則有性命有性命則有子孫天地大父母也身非汝有乃地水火風四大假合而成天地之委形也生非汝有乃二五之精妙合成和而後有此生天地之委和也性命非汝有乃造化以理着之爲性以氣凝之爲命兩相附而後成是天地之委順也孫子非汝有乃薪火之傳不知其盡是天地之委蛻也卽人之行止飲食亦天地之彊陽運動人不得而有之安得有夫道耶孔子問道於老聃老聃曰汝齋戒非祭祀之齋乃心齋也先須疏瀹而心不留一物也澡雪而精神不染一塵也培擊而知不着一識也方可與言其崖略夫道徹隱徹顯昭昭顯也冥

道藏輯要

南華真經
程疏三

五畜

牛集十一
八十三

冥隱也天下未有顯而不根於隱者道徹內徹外有倫外也無形內也天下未有外而不從內出者充滿宇宙悉精神也精神藏則無形無象而道爲太始精神露則有名有物而形爲精子九陽數也真陽起于地故有九竅者胎生而地走八陰數也真陰降于天故有八竅者卵生而天飛此道往來無形迹出入無門戶四通八達而不止息至人得之形王而神靈無爲也而無不爲也造化得之天地常高廣日月萬物常行昌故與其用知慧而爲聖人之所斷毋甯黜知慧而爲聖人之所保也其廓無涯其運無端萬物資始資生焉而不窮不有至人非陰非陽而跳出陰陽之外安能遊無物之初乎

惟反於宗乃可以齊天壽一聖狂遭之而不違者不如過之而不守有心於調停之德不如無心偶應之道此帝王之別也人生天地間光陰如白駒之過隙俄而出于機俄而入于機俄而死者生俄而生者死物方哀其化吾謂天爲之解其嵌人方悲其死吾謂天爲之墮其表魂魄旣往而身亦同歸孰知有身形也有不形之形與身俱來不與身俱去學可得而務論不可得而至故以目遇不以口說以耳聞不如以心聞聞無所聞而得無所得此之謂大得東郭子必欲問道之所在則螻蟻道也知陰陽也稊稗道也不以僞亂真也瓦甃道也從水火煅煉來也屎溺道也從此竅可化爲神奇也道

道藏輯要

南華真經
程疏三

五

七集十一
X1113

雖不着物亦不離物第求道於有不若求道於無故相與於無爲者淡且靜也漠且清也調且閒也往來無迹始終無端道其物物乎物有際也而道無際際以有盈虛衰殺本末積散而不際之際則無盈虛衰殺本末積散阿荷甘與神農同學於老龍吉而老龍吉之死以無言傳無言之教也神農得之矣夙桐弔之曰道無形聲視之聽之非道也謂之冥冥亦非道也以道不啻無而實無無也然則無窮之不知合無言之教而無爲欲知道以數於貴賤約散之間是乎非乎無始曰不知深矣知之淺矣何也知則露而無蘊故爲淺不知則蓄而不發故爲深弗知內矣知之外矣何也知之僅得其象

故爲外弗知獨含其神故爲內然則道豈惟不可聞見亦不可言故強問道者不過窮于外而強應之者則窮于內矣故惟見徹宇宙者然後能神遊乎太初下視崑崙與太虛爲體我且包乎天地之外矣光曜問乎無有曰夫子有乎無乎光曜視之無可視聽之無可聽搏之無可搏曰夫子其至矣乎我能有無矣而未能無無及爲無所有何從而至窅然空然之境哉吾觀大司馬之捶鉤者且以有用而假不用之神况乎無不用者未有無所假而能資萬物者也再求欲求知於未有天地之先始猶以虛心而神存既着一識神反爲識障甯知未有天地無古今又安有終始無祖父又安有子孫總

道藏輯要

南華真經
程疏三

至

牛集十一
八十二

之皆無也知無則知有矣無能生有天地間本無死也因生而死本無生也因死而生知死生之無待則知死生之之體矣有先天地生之物物而後有後天地生之物物之相物也無已而聖人教之以人倫其添愛緣也亦無已顏回欲以無將無迎而遊於無心之天仲尼曰古之人知外與時俱新無不變也無不化也而內有不變化之持操今之人中移于窮通內化也而外非逃貧賤則趨富貴矣外不化也故必以我之與物俱化者而後可一其所不化化不知也不化亦不知也吾無委靡而退亦不求多而進此之謂遊於無將無迎之天豨章氏至黃帝圍改而爲圃矣有虞氏至湯武宮改而

爲室矣道益衰而遊之者益少君子之與儒墨各是其所是而非其所非况於今之人平有是非則有相傷惟聖人不傷物而物亦不能傷人將亦將人迎亦迎所謂不墮其將迎而我無將迎也吾獨嗟世人以身爲萬物之遊旅山林泉壤能使之欣然樂而外感亦能使之悲哀樂之來不能禦去弗能止知有其遇而不知有不遇知有知能而不知有無知無能此人生之所不免也而欲免以爲能遊能禦豈不悲哉故至言無言至爲無爲大知無知不能養其所不知而欲以小知齊大知大失無爲謂不答知問之意矣

道藏輯要

南華真經
程疏三

至

牛集十一
川一上