

南華真經義海纂微卷之五十六 東二

武林道士 普佑季學

至樂第一

天下有至樂無有哉。有可以活身者無有哉。今奚為莫據奚避奚處奚就奚去奚樂奚惡。夫天下之所尊者富貴壽喜也。所樂者身安厚味美服好色音聲也。所下者貧賤夭惡也。所苦者身不得安。進口不得厚味。形不得美。眼目不得好色。耳不得音聲。若不得者則大憂以懼其為形也。亦愚哉。富者苦身疾作多。○積財而不得盡用其為形也。亦外矣。貴者夜以繼日思慮。善否其為形也。亦疏矣。人之生也與憂俱。生壽者惛惛久憂不死。何之苦也。其為形也亦遠矣。列士為天下見善矣。未足以活身。吾未知善之誠善邪。誠不善邪。若以為善矣。不足活身。以為不善矣。足以活人。故曰忠謀不聽。謬辭勿爭。夫子胥事之以殘。其形不爭名。亦不成誠。有善無有哉。今俗之所為與其所樂。吾又未知樂之果樂邪。果不樂邪。吾觀夫俗之所樂。舉羣趣者。詭譎然如。

將不得已而皆曰樂者。吾未之樂也。亦未之不樂也。果有樂無有哉。吾以無為誠樂矣。又俗之所大苦也。故曰至樂無樂。至譽無譽。天下是非。是非果未可定也。雖然無為可以定是非。至樂活身。唯無為幾存。請嘗試言之。天無為。果未定也。無為而任之。是非自定矣。百姓定則吾身近。存譬夫天地自清寧。非為以之清地。無為以之寧故。兩無為相合。萬物皆化。芒乎。易乎。而無從出。乎。易乎。芒乎。而無有象。乎。萬物職職。皆從無為殖。故曰。天地無為也。而無不為也。人也。孰能得無為哉。

○郭象註忘歡而後樂足。樂足而後身存。以

○爲有樂邪而至樂無歡。以爲無樂邪。身而已。俗以繼日思慮。善否其為形也。亦疏矣。人之生也與憂俱。生壽者惛惛久憂不死。何之苦也。其為形也亦遠矣。列士為天下見善矣。未足以活身。吾未知善之誠善邪。誠不善邪。若以為善矣。不足活身。以為不善矣。足以活人。故曰忠謀不聽。謬辭勿爭。夫子胥事之以殘。其形不爭名。亦不成誠。有善無有哉。今俗之所為與其所樂。吾又未知樂之果樂邪。果不樂邪。吾觀夫俗之所樂。舉羣趣者。詭譎然如。

以爲經舉羣趣其所樂。乃不避死。吾未知樂不樂。無懷而恣物耳。夫無爲之樂。無憂而已。俗以鑑鑄爲樂。美善爲譽。天下是非。果未定也。無為而任之。是非自定矣。百姓定則吾身近。存譬夫天地自清寧。非爲所得。故物皆化有意乎。爲之則有特乎滯也。無從出之者。皆自出耳。無有爲之象。皆自殖耳。人得無爲。則無樂而樂至矣。○呂惠卿註略而不論。

林庭獨註無樂則不憂。無身則不死。求其至樂而不憂。活身而不死者。無有也。然則何爲。何據。何避。何處。何就。何去。何樂。何惡。雖然亦美爲美。不爲奚。據奚。不據。但因時順理。無心於其間者。至矣。夫天下所尊者。富貴壽善。所下者。貧賤夭惡。又以身安厚味。美服聲色。爲樂求而不得。則爲苦。而憂懼。以此養形。亦愚矣。富者累於財。貴者累於位。身偷壽而憂愈長。益遠於性命之理矣。列士忘身而徇名。若以爲不善。又足以活人。必活人而不失身。斯爲盡善。故古之

人忠諫而不聽蹲脩而勿爭若子胥好爭反害其身然不爭名亦不成是誠有善邪無有邪今世俗之所爲非正爲所樂非真樂正爲無爲所以能有爲真樂無樂所以能盡樂吾未知世俗之所樂果樂邪果不樂邪世俗樂於有爲聖人樂於無爲無爲誠樂矣而世俗以爲大苦而不能行也故至樂者無樂至譽者無譽夫是非起於有爲唯無爲則是非自定無是無非心何適而非樂身何往而不存哉清寧者天地之德而天地非恃於清寧故兩無爲相合萬物皆化道出而爲物物入而爲象無從出不知從何出無有象不可得而見也職職言各有所主皆出入於無爲無爲而無不爲者天地之道人位天地之中豈得無爲哉

陳碧虛註若係爲據等八目則其樂未必至其身未必生天下之所尊所樂者皆外物來寄不可必也今以不得而憂懼非愚而何金玉軒冕比形疏矣蕭然疲役久生奚築列士敢爲而身不免者以爲天下見善故也是皆知善之爲善斯不善已善名不可必必在全王而已俗之所爲所樂奔競諶然如將不得已是以塵妄爲樂而以無樂無譽爲苦是非果未定也若乃自守分內性真不移可以定是非矣兩無爲相合澹然而衆美從之上下有爲而不交則和氣否塞矣朕兆之初本無出入形象之迹然萬物皆自一氣萌芽而來所謂造物者無物而有物之自造也人多前識不能無心安得無爲哉

林氏鷹齋口義云奚爲美據以下四句與屈原卜居文勢一同次敘富貴壽善四段本同意皆以物害己者說前三段了後以列士一段如此發明變換語勢此文法也

褚氏管見云人處幻境之中難遂者樂難保者生故是篇首歎至樂活身之不可必得而兼有使人安其素分無所爲據去就於其間則亦奚樂矣惡哉天下所樂者富貴詩善厚味聲色也而倚伏之機莫測美善不可常有所下所苦者貧賤夭惡所求不得也而能遊乎物初則已猶可忘何外累之能及今觀夫富者之苦身疾作貴者之思慮善否毒者之久憂不死皆踰外其形去道遠矣列士之不足活身亦猶是也故忠諫勿爭徐有以啓悟之則君無過舉臣得盡職君臣之盛也若夫子胥因爭以殘形亦因以成名誠有善邪無有邪觀俗之所樂果樂邪不樂邪吾以無爲誠樂矣而世俗以爲大苦則其向背可知故必知至樂之無樂至譽之無譽者然後安於無爲始可以定天下之是非矣夫欲求至樂活身者唯無爲近之天地無爲而清寧故萬物皆化人而能無爲物惡得

不化哉。

莊子妻死惠子吊之莊子方其踞鼓盆而歌惠子曰與人居長子老身死不哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎莊子曰不然其始死也我獨何能無槩然察其始而本無生非徒無生也而本無形非徒無形也而本無氣雖平芒芴之間變而有氣氣變而有形形變而有生今又變而之死是相與爲春秋冬夏四時行也人且偃然寢於巨室而我歎歎然隨而哭之自以爲不通乎命故止也。

○郭註未明而槩既達而止斯所以誨有情者推至理以遺累也。

呂註莊子之所貴則孔子孟孫才顏氏而其制行則若子桑子反子琴張之徒何也蓋人道之弊天下沈於哀樂之邪而滅其天理故教之之道爲若此。
疑獨註莊子襲諸人間不能忘人道故裏死則鼓盆而歌見其情發乎聲也惠子謂子已長身已老不爲不久死而不哭亦見其無情矣又鼓盆而歌不亦甚乎莊子答

以其妻始死也豈得不槩然及察其本無生無形無氣則果何自而有哉冥於真空而莫得其朕也精鞠而爲物斯有氣有氣斯有形有形斯有生芒芴有象陽之始也芒芴未有數陰之始也陰陽之中各有冲氣氣變而有形有以設飾之形變而有生有生則有死死生相隨如環無端蓋自無氣無形無生以觀之則萬物者真空而已自有形有氣有生以觀之則無變而有有變而無猶四時之運相爲無窮人且偃然寢

於巨室巨室指天地萬物壁室中之人人何嘗不出入於室萬物何嘗不出入於天地哉

碧虛註聞死感槩人之常情鼓盆而歌假物造累也人本無生孰爲形氣混乎冥漠之際相因而有此生今又化而歸無何異四時代謝而往來無迹推求原本故止世庸齊云形變而有生言先有形而後有此動轉者釋氏云動轉歸風便是此生字四

時行者有生必有死之喻鼓盆之事亦寓言如原壤登木而歌豈親死之際全無人心乎聖門之學所以盡其孝慕者豈不知生死之理原壤莊子之徒欲指破人心之迷故爲此過當之舉便是道心惟微不可以獨行於世所以有執中之訓至漢老因哭子而問大惠以爲不能忘情恐不近道大惠答云子死不哭是豺狼也此語極有見識若其它學佛者答此間必墮偏見

莊子妻死章以世情觀之人所難忘者而處之泰然何也蓋究其形氣之始悉

本於無雜乎芒芴有氣有形形生而情識愛樂無所不有至若親姻情好假合須臾耳惑者認以爲實緣情生愛因愛生貪濶長羣緣生死縛縛害形損性一何愚哉真人痛憫凡迷方便開喻謂天下之物生於有有歸於無此自然之理金石有壞況於人乎須以毒眼觀破世間使無一毫障礙青天白日萬古靈靈固已無容憂喜於其間而又鼓盆而歌

者寄聲於無情之物所以矯流俗哀號痛泣過用其情之弊若云易悲為喜則亦不免於偏見耳列子載魏有東門吳者其子死而不哭人問其故曰吾嘗無子無子之時不憂今子死與向無子同吾何憂為此達人大觀所以異於俗也

然則外物之儻來不足介懷也宜矣槩字說之不通當是既然歎也芒芴宜讀同恍惚

支離叔與滑介叔觀於冥伯之丘峴榆之虛黃帝之所休俄而柳生其左肘其意蹙蹙然惡之支離叔曰子惡之乎滑介叔曰亡予何惡生者假借也假之而生生者塵垢也死生為晝夜且吾與子觀化而化及我我又何惡焉

郭註斯皆先示有情然後尋至理以遣之若云我無情故能無憂則夫有情者遂自絕於遠曠之域而迷困於憂樂之境矣呂註黃帝之所休則心死形廢如土壤而不覺柳之生其肘也柳者易生之物以滑

介為事則其初不免驚而惡之終知其生之為假借塵垢又何惡焉古之所謂觀化者其道蓋如此

疑獨註黃帝之所休大道也柳陰木左陽肘柳生左肘陰陽之變也夫生者造物之假借皆塵垢粗穢何足愛惡易曰通乎晝夜之道而知明此理也今觀於陰陽之變化而化及我又何惡邪

碧虛註二人或以支離散爲善或以滑稽介獨爲善觀化空於冥冥之丘峻極之墟而柳發其肘左取生義夫生者化空之假借於空論之生爲塵垢長景況之死爲昏夜也是故生生者不生化化者不化今有生乃常生化乃常化以常生觀常化則知常生不真常化不空空化相通於理

何患哉

肅齋云黃帝之所休謂嘗休息於此柳虧也今人謂生虧也想古時有此名字假借喻外物塵垢言至微釋氏所謂四緣假合是也觀物之變化而化及我言我隨造物

而變也前言蹙蹙然惡之亦人情也思死生之理而知其本原便是道心爲主又何惡焉

按柳生左肘其語頗怪諸解略而不論獨呂註及之偶得管見廣而爲說云柳者易生喻無心無爲者之速化也夫肘動物也柳植物也動植異性形質亦殊動者演化爲植在常情不能無怪然物變化而不自知故處乎大冶之中者例莫遺焉儻悟吾生之爲假借塵垢則肘也柳也均爲物耳何所容其親疎愛惡哉由是知萬物與我同一化機然非靜極無以見所以滑介叔觀於黃帝之所休而化及之黃帝土德主靜休亦息靜之義靜者化之體動者化之用觀化而化及與化俱者也身與化俱何往而非我此言有情化爲無情則無情者亦或化爲有情至樂篇種有幾已下可見皆造物所化耳行小變而不失大常當無

適而非樂也

南華真經義海纂微卷之五十七 壇三

武林道士趙仲秀學

至樂第二

南華真經義海纂微卷之五十六

莊子之楚見空髑髏，既然有形，撒以馬捶。因而問之曰：「夫子貪生失理，而為此乎？」答曰：「亡國之事，斧鉞之誅，而為此乎？將子有不喜之行，愧遺父母妻子之醜，而為此乎？」將子有束餒之患，而為此乎？將子之春秋故及此乎？於是語卒，拔髑髏枕而卧，夜半髑髏見夢曰：

○子之談者似辯士，諸子所言皆生人之累也。死則無此矣。子欲聞死之說乎？」莊子曰：「然。」髑髏曰：「死無君於上，無臣於下，亦無四時之事。從然以天地為春秋，雖南面王樂不能過也。」

莊子不信，曰：「吾使司命復生子，形為子骨肉，肌膚反子父母妻子，間里知識，子欲之乎？」髑

○體深嘵感頽曰：「吾安能棄南面王樂而復為人間之勞乎？」

郭註舊說云：「莊子樂死惡生，若然何謂齊乎？所謂齊者，生時安生死時安死，生死之情既齊無當生而憂死，此莊子之旨也。」

呂註：「原始要終，故知死生之說以其一體而已。則世之貪生惡死者，固非是樂死而惡生者，亦豈所以為一體邪？」莊子言此者，以世人所病尤在於貪生惡死，則南面王樂之說，豈無為而言之乎？」

疑獨註：「莊子寓言於髑髏相答，問以齊死生，使人生時安生死時安死，則陰陽變化所不能役，無為當生而憂死，當死而懲生也。」

碧虛註：「好生者以世事為樂，趣死者以人間為勞，唯超生死者可以論其大槩矣。」

鷗齋云：「既然虛而堅固，從然從容，自得諸子，凡子所言也。此段說生死之理，撰出髑髏一段說，也是奇特。讀者當求其意，莫作實話看。」

卷二

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百零一

一百零二

一百零三

一百零四

一百零五

一百零六

一百零七

一百零八

一百零九

一百零十

一百零十一

一百零十二

一百零十三

一百零十四

一百零十五

一百零十六

一百零十七

一百零十八

一百零十九

一百零二十

一百零二十一

一百零二十二

一百零二十三

一百零二十四

一百零二十五

一百零二十六

一百零二十七

一百零二十八

一百零二十九

一百零三十

一百零三十一

一百零三十二

一百零三十三

一百零三十四

一百零三十五

一百零三十六

一百零三十七

一百零三十八

一百零三十九

一百零四十

一百零四十一

一百零四十二

一百零四十三

一百零四十四

一百零四十五

一百零四十六

一百零四十七

一百零四十八

一百零四十九

一百零五十

一百零五十一

一百零五十二

一百零五十三

一百零五十四

一百零五十五

一百零五十六

一百零五十七

一百零五十八

一百零五十九

一百零六十

一百零六十一

一百零六十二

一百零六十三

一百零六十四

一百零六十五

一百零六十六

一百零六十七

一百零六十八

一百零六十九

一百零七十

一百零七十一

一百零七十二

一百零七十三

一百零七十四

一百零七十五

一百零七十六

一百零七十七

一百零七十八

一百零七十九

一百零八十

一百零八十一

一百零八十二

一百零八十三

一百零八十四

一百零八十五

一百零八十六

一百零八十七

一百零八十八

一百零八十九

一百零九十

一百零九十一

一百零九十二

一百零九十三

一百零九十四

一百零九十五

一百零九十六

一百零九十七

一百零九十八

一百零九十九

一百零一百

一百零一百一十一

一百零一百一十二

一百零一百一十三

一百零一百一十四

一百零一百一十五

一百零一百一十六

一百零一百一十七

一百零一百一十八

一百零一百一十九

一百零一百二十

一百零一百二十一

一百零一百二十二

一百零一百二十三

一百零一百二十四

一百零一百二十五

一百零一百二十六

一百零一百二十七

一百零一百二十八

一百零一百二十九

一百零一百三十

一百零一百三十一

一百零一百三十二

一百零一百三十三

一百零一百三十四

一百零一百三十五

一百零一百三十六

一百零一百三十七

一百零一百三十八

一百零一百三十九

一百零一百四十

一百零一百四十一

一百零一百四十二

一百零一百四十三

一百零一百四十四

一百零一百四十五

一百零一百四十六

一百零一百四十七

一百零一百四十八

一百零一百四十九

一百零一百五十

一百零一百五十一

一百零一百五十二

一百零一百五十三

一百零一百五十四

一百零一百五十五

一百零一百五十六

一百零一百五十七

一百零一百五十八

一百零一百五十九

一百零一百六十

一百零一百六十一

一百零一百六十二

一百零一百六十三

一百零一百六十四

一百零一百六十五

一百零一百六十六

一百零一百六十七

一百零一百六十八

一百零一百六十九

一百零一百七十

一百零一百八十一

一百零一百八十二

一百零一百八十三

<p