

道 德 真 經 取 善 集

道德真經取善集卷之三

宋 饒陽居士李霖集

三六

視之不見章第十四

視之不見名曰夷

御註目主視視以辨物夷則平而無辨非
視所及故名曰夷太易未見氣是已

王元澤曰道至於萬物平等無有高下之
處非目所視

此明道也夷平易也道非色故視之不見
雖不見也然能玄能黃不可名之無色也

曰夷而已

聽之不聞名曰希

御註耳主聽聽以察物希則微而有聞非
聽所聞故名曰希大音希聲是已

莊子曰聽而可聞者名與聲道無聲非耳五八
所聞故曰希也雖不聞也然能宮能商不可名之無聲曰希而已

搏之不得名曰微

御註微乎微乎至於無形孰得而搏之大
象無形是已

無形曰微搏執持也道無形故執持不得
雖不得也然能陰能陽能柔能剛能短能
長能圓能方能暑能涼能浮能沉能苦能
甘於無形之中而能形焉故名曰微
此三者不可致詰故復混而爲一

御註太易未判孰分高下大音希聲孰辨
清濁大象無形孰爲巨細目無所用其明
耳無所施其聰形無所竭其力道之全體
於是乎在窮之不可究探之不可得也氣
形質具而未相離故混而爲一雖然旣已

爲一矣且得無言乎

三者謂夷希微也不可致詰者謂無色無聲無形口不能言書不能傳當受之以靜求之以神不可詰問而得之混合也三名合而爲一三者本一體而人之所以求者五八二

或視或聽或搏故隨事強名耳
其上不皦其下不昧

王元澤曰凡物有質則具陰陽上皦下昧理必然也唯道無物故混然而成此言道之定體莊子曰失吾道者上見光而下爲

土

繩繩不可名復歸於無物

呂吉甫曰繩繩兮調直而有信雖有信也
而不可名故復歸於無物

是謂無狀之狀無物之象是謂惚恍

纂微曰夫復歸於無物者非空寂之謂也
謂於無形狀之中而能造一切形狀於無
物象之中而能化一切物象欲言有邪而
不見其形是即有而無也欲言無邪而物
由以成是即無而有也恍者有之疑於無

惚者無之疑於有道之爲物非有非無不可定名故曰惚恍

迎之不見其首隨之不見其後

御註其始無首其卒無尾故迎之隨之有

不得而見焉

蘇子由曰道無所不在故無前後可見

執古之道以御今之有

王弼曰古今雖異其道常存執之者方能

御物

呂吉甫曰無前無後則不古不今雖不古

不今而未嘗無古今也則吾得之以日用矣故曰執古之道以御今之有

能知古始是謂道紀

呂吉甫曰所謂古者非異於今也以知古之所自始也所謂今者非異於古也以知今之所從來也誠知古之所自始則知今之所從來矣始無所自來無所從所謂無端之紀也無端之紀道紀也道不可執也得此可以執之以爲德矣執德之謂紀王元澤曰推而上之至於無物之初乃知

物無所從來道之情得矣道之紀要古今
不變者是莊子所謂無端之紀也

李畋曰此章言妙本應用何所不無也若
以視聽求之了勿可得以瞇昧察之湛勿
可分物象不能名始終不可覩其用難測
以御有爲

古之善爲士章第十五

古之善爲士者微妙玄通深不可識

舒王曰士者事道之名始乎爲士則未離
乎事道者也終乎爲聖人則與道爲一事

道不足以言之與道爲一則所謂微妙玄
通深不可識是已

靈仙曰道無不通名善事無不達爲士前
章執古御今此則御今引古

前章論道之全體此章言士之體道微者

卷八

彰之反也妙者危之反也玄則深遠不測
通則變化無窮古之善爲士者有此道而
退藏於密不可測究孰得而識之哉故曰
深不可識

夫惟不可識故強爲之容

御註天之高不可俄而度也地之厚不可
俄而測也曰圓以覆曰方以載者擬諸其
容而已強爲之容豈能真索其至

謂下文也夫惟道大難識強爲之容而已
豫若冬涉川猶若畏四隣

呂吉甫曰庖丁解牛怵然爲戒視爲止行
爲遲動刀甚微則豫若冬涉川者也豫則
圖之於事之始也謐然已解如土委地提
刀而立爲之四顧爲之躊躇滿志善刀而
藏之猶若畏四隣者也猶則慎之於事之

終也

豫者圖患於未然猶者致疑於已是由膝以上爲涉集衆流爲川涉川者犯難也冬者至寒之時徒涉巨川以見至人不好從事於務出於不得已常迫而後動臨事而懼也故曰豫若冬涉川既涉則無慮矣而猶戒曰猶至人靜密幽深不出性宅常若畏隣歛而不縱閑邪存誠非物採之其心不出故曰猶若畏四隣

○儀若客

○

王元澤曰不以事為已任故其容寂

纂微曰言有道之士儼然端謹而心無散亂如賓對主曷敢造次

此作客字說若東郭順子正容悟物使人之意也消故田子方師仰之此作客字說若李舍光居於暗室如對君父故司馬子微激賞之

渙若冰將釋

御註水凝而爲冰冰釋而爲水其實一體蔽於執一者如水之凝同於大通者如冰

之釋易曰渙離也離人而無所繫轍所以爲渙

字說曰渙而散爲渙夫水本無冰遇寒則凝性本無礙有物則結有道之士豁然大悟萬事銷亡如春冰頓釋

敦兮其若樸

御註敦者厚之至性本至厚如木之樸未散爲器

此言性之全也經曰復歸於樸

曠兮其若谷

○

○

御註曠者廣之極性原無際如谷之虛受而能應

此言性之虛也經曰上德若谷

渾兮其若濁

王弼曰藏精匿炤外不異物混同波塵故

卷八

六

曰若濁

楊子曰合則渾離則散渾者與世合而不離故若濁莊子所謂與物委蛇而同其波也與刻意尚行離世異俗者異矣夫善爲士者冬涉不好從事畏隣防患於後若客

之不爲主如水釋不凝滯樸而能全谷而能虛濁不殊俗此所謂深不可識而強爲之容也

孰能濁以靜之徐清

王元澤曰澄性者與澄水同加工則動而彌濁唯靜以俟之則徐自清矣有道之士所以物莫能濁者以其靜之徐清耳

曹道冲曰豈隨流而忘反聊澄靜以徐清孰能安以久動之徐生

○御註有道之士即動而靜時騁而要其宿

定而能應至無而供其求故靜之徐清而
物莫能濁動之徐生而物莫能安易曰不
徐徐者安行而自適之意至人之用心
非以靜止爲善而有意於靜非以生出爲
功而有爲於生也因其固然付之自爾而
無怵迫之情遑遽之勞焉故曰徐靜之徐
清萬物無足以撓其心故孰能濁動之徐
生萬物無足以係其慮故孰能安安有止
之意爲物所係則止矣豈能應物而不傷
保此道者不欲盈

馬巨濟曰保不欲盈者道集虛故也盈而有有則淺可識矣

夫惟不盈

呂吉甫曰然不曰虛而每曰盈者恐人之累於虛也虛而累於虛則不虛矣故曰或不盈不欲盈而已

故能弊不新成

王元澤曰得道者未嘗盈則成道者未嘗新也道之為用通萬世而不弊以其無弊無新不成不敗故也弊生於新敗生於成

士雖成道而常若弊則終無弊敗矣

此章言士之體道深不可識終之以不欲
盈者虛也虛則空洞無一物世宜得而識
之哉古之保此道者若大禹不自滿假孔
子不居其聖已獨取虛者老子也實若虛
者顏子也惟道集虛於此可見

致虛極章第十六

致虛極守靜篤

御註莫貴乎虛莫善乎靜虛靜者萬物之
本也虛故足以受羣實靜故足以應羣動

極者衆會而有所至。篤心者立行而有所至。
致虛而要其極。守靜而至於篤。則萬態雖
雜而吾心常徹。萬變雖殊而吾心常寂。此
之謂天樂。非體道者不足以與此。

鍾會曰：致至也。除情慮至虛極也。心常寂

卷六

八

守靜篤也。

致虛則若谷。能受羣實。無一塵之積。可謂
極矣。守靜則若水。能應羣動。無一毫之櫻。
可謂篤矣。

萬物並作。吾以觀其復。

嚴遵曰天地反覆故能久長人復寢寐故能聰明龍蛇復蟄故能章草木復本故能青青化復則神明得位與虛無通魂休魄靜各得其所安志寧氣順血脉和平此皆楚爾復靜猶能精神況久歸至道者乎

復
吾者命物之我也我以虛靜之至觀萬物之作命物而不與物俱化故曰吾以觀其

夫物芸芸各復歸其根

溫公曰物出於無復入於無

王元澤曰從性起用復還性根動植雖殊
理歸一致

歸根曰靜

蘇子由曰苟未能自復於性雖止動息念
以求靜非靜也故惟歸根然後爲靜

人生而靜天之性也復性則靜

靜曰復命

陸佃曰言根則知有所謂本言命則知有
所謂性故言歸根曰靜則復者本也靜曰
復命則歸根者性也莊子曰自本自根未

卷

有天地自古以固存自根者歸根曰靜是
也自本者靜曰復命是也自古者復命曰
常是也自本者無所因於本自根者無所
出於根自古者無所歷於古雖然歸根曰
靜靜曰復命復命曰常其本一也其言先
根而後本先性而後命而於根則謂之歸
於命則謂之復者辭之序爾

歸未至也復則至矣根未至也命則至矣
復之所入深矣

復命曰常

王元澤曰出生則入有入有則系數然則密移之變頃刻不停惟復命則湛然常寂物莫能遷

從道受生之謂命復命則反其所自生與道爲一則亘古今而常存

知常曰明

舒王曰常者乃無始已來不變之稱也知其常則謂之明也

自道之外皆非常也道雖真常無形無名非有自知之明鮮有不爲物蔽者矣

不知常妄作凶

御註聖人知道之常故作則契理每與吉會不知常者隨物轉徙觸途自患且不足以固其命故凶

孫登曰不能歸板守靜則天命失常是其凶也

夫衆人不知道之真常以妄爲常故歡樂用生動而失之壽命竭矣所謂妄作凶也知常容

蘇子由曰方迷於妄則自是而非彼物皆

吾敢吾何以容之苟知其皆妄則雖仇讐
猶將哀而憐之夫何所不容哉

容乃公

○ 河上公曰無所不包容則公正無私衆邪
莫當

禮記曰大道之行天下為公人不獨親其
親子其子

公乃王

○ 舒王曰背私則為公盡制則為王者德
也王者業也以德則隱而內以業則顯而

外公與王合內外之道也

成玄英曰王徃也公則物皆歸徃

王乃天

王元澤曰王者人道之至極極人之道乃

通於天

天乃道

御註通天地人而位乎天地之中者王也
一而大在上而無不覆者天也天地人莫
不由之者道也盡人則同乎天體天則同
乎道

道乃久

盧裕曰久長久也謂量等太虛無來無去
心冥至極不生不滅冥混自然不可分別
既與此理契會義說為久

沒身不殆

新說曰天之所法者道也故曰天乃道道
則無古無今故曰道乃久夫道至於久而
可以沒身不殆其孰能致於此哉

此章以歸根復命為義故首言虛靜終之
以道乃久者道以虛靜為先若捨此而入

道譬若捨舟航而濟乎瀆者未矣

太上章第十七

太上下知有之

王元澤曰三皇之世無爲而治使民各遂
而不知其然豈得而親譽乎

馬巨濟曰知有君而不知有其君此三皇
之世莊子所謂有泰氏其卧徐徐其覺于
于一以已爲馬一以已爲牛

太上者謂太古無名號之君也太者極大
之名上者至高之稱無爲之治至大至高

後世無以尚之故曰太上也下知有之者
知有君而不臣事也

其次親之譽之

馬巨清曰惠愛仁也故親賞罰義也故譽
然親之固已疎譽之固已毀矣何者未能
出於非人故也此二帝之世莊子曰有虞
五八
氏不及泰氏

堯仁如天就之者如日舜至鄧墟來之者
十萬家親之也康衢舉堯謳歌與舜譽之
也

其次畏之侮之

纂微曰仁義失則刑法立而民畏之

馬巨濟曰此三王之世莊子曰施及三王而天下大駭好智而百姓竭於是椎鑿決焉智慧極大僞生巧役其下愚侮其上而刑罰不足以威懲此五霸之世孟子曰五霸假之也

王元澤曰失德無政則民侮之

信不足有不信

御註附離不以膠漆約束不以繩索此至

信也商人作誓而民始畔周人作會而民
始疑信不足故也太上下知有之則當不
知以爲信其次畏之侮之則知詐頡滑機
變之巧生而有不信者矣

唐明皇曰畏之侮之者皆由君信不足故
是十三今下有不信之人

猶其貴言

唐明皇曰親之譽之由君有德教之言故
貴其言而親譽之

馬巨濟曰言不足貴而猶貴之故曰猶蓋

太上不言而化自茲以降帝有典謨王有
誓誥也

功成事遂百姓謂我自然

御註帝王之功聖人之餘事也使人甘其
食美其服安其居樂其業而餘事足以成
帝王之功然謂我自然而曰帝力何有
於我哉此謂太上之治

唐明皇曰功成而不執事遂而無爲百姓
謂我自如然也上力何與焉

此章言三五殊化下民風靡道降爲德德

衰用刑刑不能制必至於欺侮此信不足
於上而民有不信也

大道廢章第十八

大道廢有仁義

御註失道而後德失德而後仁失仁而後
義仁以立人義以立我而去道也遠矣韓
愈不原聖人道德之意乃以謂仁與義爲
定名道與德爲虛位老子之小仁義其所
見者小也莊子所謂蔽蒙之民

大道者即太古無爲之道也仁義不顯猶

日中感明衆星失光也廢猶隱也三皇之後人心不淳厚大道隱而不見仁義立而道衰魚失江湖之游則濡沫之恩斯重人失大道之適則仁義之惠斯隆三皇當大道二帝爲仁義莊子曰道隱於小成

卷八

十四

智慧出有大僞

唐明皇曰用智慧者將立法也法出而姦生則有大僞矣

慧以智爲體智以慧爲用智慧有大小也莊子曰去小智而大智明孔子曰好行小

慧是智慧有大小也太上云此者爲其次
舉爲智以察爲慧作聰明制法令所謂小
智慧也智慧既出民之姦僞滋生也若夫
遠近並觀閑閑無事因其自然無益損乎
其眞淳風大行烏有大僞者哉

六親不和有孝慈

鍾會曰若九族皆睦則愛敬無施六親不
和則孝慈斯著

瞽瞍頑而舜稱大孝曾皙嚴而參稱能養

國家昏亂有忠臣

舒王曰道隱於無形名生於不足道隱於無形則無小大之分名生於不足則有仁義智慧差等之別仁者有所愛也義者有所別也以其有愛有別此大道所以廢也智者知也慧者察也以其有知有察此大

卷六

十五

僞所以生也孝者各親其親慈者各子其子此六親所以不和也忠者忠於己之君謂之忠於他人謂之叛

不明謂之昏不治謂之亂昏亂之世乃有忠臣匡救其君傳曰亂世見誠臣若龍逢

名芳於夏桀比干譽美於殷紂此章言道
隱於小成名生於不足故也

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍

鍾會曰絕制作之聖棄謀慮之智人當反
樸還淳故其利百倍作者之謂聖創物之
謂智聖智之人制作法度創立政令欲禁
姦止暴豈知法出姦生令下詐起民戾性
命之真日趨滌競之城若絕棄法令則民
反常復樸其利豈止百倍而已莊子曰若

擊聖人縱舍盜賊而天下始治矣

絕仁棄義民復孝慈

王元澤曰至德之世父子相親而足今更生仁義則名實交糾得失紛然民性亂矣蓋咸於末者本必衰天之道也孝慈仁義之本也或曰孔孟明堯舜之道專以仁義而子以老氏爲正何如曰夏以出生爲功而秋以收斂爲德一則使之榮華而去本一則使之彫悴而反根道歲也聖人時也明乎道則孔老相爲終始

絕巧棄利益賊無有

王元澤曰巧利勝則民欲侈而本業衰必
至於爲盜上三事皆以末傷本者

巧機巧也巧者善僞利貨利也見利忘義
絕機變之巧而民有恥棄欲利之心而民

王人

十六

知義此盜賊所以無有也若不絕棄巧利
徒滋法令禁之此盜賊所以多有也莊子
曰攘工倕之指而天下始人有其巧矣又
曰擿玉毀珠小盜不起

此三者以爲文不足故令有所屬

馬巨濟曰質則有餘文則不足三者去本
已遠爲文而已此其所以不足也今屬其
性於下四事

見素抱樸

舒王曰不言守素而言見素不言反樸而
言抱樸不言無私而言少私不言無欲而
言寡欲蓋見素然後可以守素抱樸然後
可以反樸少私然後可以無私寡欲則致
於不見所欲者也

見素則見性之質而物不能雜抱樸則抱

性之全而物不能虧

少私寡欲

御註自營爲私而養心莫善乎寡欲少私
寡欲則定乎內外之分辨乎真偽之歸德
全而復性

馬巨濟曰見素此聖智所屬也於無所與
雜謂之素見素則見道見道則不爲不爲
則無聖無智矣抱樸此仁義所屬也全材
之謂樸抱樸則抱性抱性則不器不器則
無仁義矣少私寡欲此巧利所屬也自有

之謂私有物之謂欲而巧利由以生私欲
少且寡則巧利衰矣莊子胠篋篇正以明
聖智仁義巧利之害與此章同意

私者吾之身也少私則不以巧利累其身
欲者性之動也寡欲則不以巧利亂其心
李畋曰此章言去濫蔓在乎技本抑橫流
在乎塞源也若制作不興則真素見仁義
不飾則淳樸存巧利不施則私欲絕然後
天和自暢日用不知

絕學無憂章第二十

絕學無憂

御註學以窮理方其務學以窮理思慮善
否參稽治亂能勿憂乎學以致道見道而
絕學損之又損之以至于無爲而無不爲
則任其性命之情無適而不樂故無憂

溫公曰學之所以不可已者爲求道也若
棄本而逐末則勞而無功不若不學而無
憂也

絕學者體道也體道則窮亦樂通亦樂以
窮通爲寒暑之序不悅生不惡死以死生

爲夜旦之常天地樂而萬事銷亡何憂之
有且絕者非謂絕滅不學也老子恐人溺
於學而以文滅質以博溺心不能體道故
以絕學爲言若人不學何以入道子夏曰
君子學以致其道致道者忘心此學所以

卷八

十八

絕也乃若不學之人空空如也安所用絕
彼楊子雲不原聖人深意以謂人而不學
雖無憂如禽何豈知聖人絕之之意邪

唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若

御註唯阿同聲善惡一性小智自私離而

爲二達人大觀本實非異

唯阿雖異同出於聲善惡雖殊皆離於道
以喻學者如唯如善不學如阿如惡學則
爲智不學則爲愚智者過之愚者不及其
於失道均也

人之所畏不可不畏

御註鼓萬物而不與聖人同憂者道也吉
凶與民同患者事也體道者無憂涉事者
有畏人之所畏而不知爲之戒能無患者
鮮矣故君子以恐懼修省詩曰畏天之威

唐明皇曰凡人所畏者慢與惡也善士所畏者俗學與有爲也皆當絕之故不可不畏

衆人務學不能冥會事物畢召反撓其心
此人之所畏而亦不可不畏者若不絕學
卷之三十九
無以體道故也

荒兮其未央哉

河上公曰言世俗荒亂欲進學爲文未有
央止也

荒不治也若不絕學則正性荒廢不治之

憂未有央止之時

衆人熙熙如享太牢如春登臺

王元澤曰造化無極事物日生唯聖人能一古今而無變衆人則隨化而遷妄見美惡樂得其生自以爲美春者萬物奮張離靜而動去本逐末之時臺者可以遠覽諸境之地物不明乎至理皆逐物生情其狀如此

凡物以陽熙以陰凝陽主動陰主靜熙熙者性動而悅樂之象也太牢者牛也其味

至厚春者時物之華臺者遠覽諸境之地
以喻衆人因學致偽逐境失真其狀如此
夫道淡乎無味實而不華絕學者所樂也
務學則失道離性之靜外游是務其志熙
熙然得其義理如悅厚味以養口腹博其
見聞如覩高華以娛心志耽樂之徒去道
彌遠

我獨怕兮其未兆如嬰兒之未孩

御註經曰復歸於嬰兒嬰兒欲慮未萌疏
戚一視怕兮靜止和順積中而英華不兆

于外故若嬰兒之未孩

怕者靜止不流之義靜止則得無味之味
復乎一性之初與嬰兒奚異

乘乘兮若無所歸

御註時乘六龍以御天乘乘者因時任理
而不倚于一偏故若無所歸

乘乘者運動貌至人靜則與嬰兒同動則
乘萬物之變而唯變所適無所嚮著故也

衆人皆有餘

馬巨濟曰性無餘欠所謂有餘皆分外也

享太牢登春臺則所得皆分外矣故次以
有餘

衆人務學日益見聞故有餘也
而我獨若遺

馬巨濟曰若遺非誠遺也以不足愛吝爲
懷而已不學者所謂誠遺也至人非不學
蓋緣俗學滋蔓特可以絕救爾

絕學體道損其見聞所謂爲道日損也
我愚人之心也哉純純兮

馬巨濟曰此屬我獨若遺爲義衆人務學

作智我獨絕焉則愚人而已純純則雖愚

不愚莊子曰純也者謂其不虧其神

愚不智也純不雜也學不厭智也絕學則去智而如愚所謂大智若愚

俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨闇闇

三八

二十一

纂微曰察察嚴明也闇闇寬裕也夫世俗因學爲政制度嚴明立法苛急矜持苟爲者故民不聊生矣是以至人體天法道因循任物在宥天下寬裕昧昧者故民乃全其真矣莊子曰至道之極昏昏默默此之

謂也

小明爲昭不明爲昏察察苛細也悶悶寬大也流俗之人務學作智察見細微智料隱匿以爲昭昭之明昭者非大明也絕學之人體道去智物我兼忘不生分別故若昏也昏者非性昏也若之而已推昭昭之意以從政則察察然苛細矣所謂人太察則無徒也推若昏之意以從政則悶悶然寬大矣所謂常寬容於物不削於人也
忽若晦寂兮似無所止

御註端靜而性定道之全體變動而不失
道之利用

衆人皆有以我獨頑似鄙

御註桂可食故伐之漆可用故割之人皆
知有用之用而莫知無用之用衆人皆有
以是謂有用之用我獨頑似鄙是謂無用
之用傳曰心不則德義之經爲頑古者謂
都爲美謂野爲鄙頑則不飾智鄙則不見
美神人以此不材

馬巨濟曰以用也衆人之學求用於世所

謂有用之用也亦安知絕學之無用爲真
有用哉頑似鄙是也蓋昭昭察察則本末
的然非於無用者也故次之以有以頑無
用也鄙野也似野人不學無用故也

我獨異於人而貴求食於母

馬巨濟曰此結成上文嬰兒未孩之義嬰
兒以母爲本未孩則食其本既孩則食其
末夫道本也學末也人食末我食本此其
所以異也然聖人不尚異而獨異者此篇
主絕學爲辭方俗學之溺如此則非異俗

無以救俗故也

此章主絕學爲言篇中句句皆有絕學之意若不絕學則聞見之多以博溺心於道爲塵故篇終又言貴食於母蓋母者道也惟絕學則養道此有道者所以異於俗也

道德真經取善集卷之三

道德真經取善集卷之四

墨九

宋 饒 陽 呂 士 李 霽 集

孔德之容章第二十一

孔德之容唯道是從

御註一陰一陽之謂道物得以生之謂德
道常無名豈可形容所以神其德德有方
有體同焉皆得所以顯道性修反德德至
同於初故唯道是從

纂微曰道常無名唯德以顯之至德無本
順道而成之言大德之人容狀若於諸相

豈可見邪唯有順道之容髮是其狀矣動容周旋中禮成德之至也盛德容貌若愚豈可見邪唯從事於道之容略可見矣故目視耳聽鼻聞口言手持足行無非道也故唯道是從

道之爲物唯恍唯惚

王充

御註道體至無而用乃妙有所以爲物然物無非道恍者有象之可況惚者有數之可推而所謂有者疑於無也故曰道之爲物

顧歡曰欲言定有而無色無聲言其定無而有信有精以其體不可定故曰唯恍唯惚如此觀察名爲從順於道所以得

馬巨濟曰無若有曰恍有若無曰惚此即道之物也道以恍惚無物則復歸於無物

矣所謂不可容者也

王元澤曰道兼陰陽陰陽之微若無若有謂之恍惚

惚兮恍其中有象恍兮惚其中有物

御註見乃謂之象形乃謂之物恍惚之中

象物斯具猶如太空變爲雷風猶如大塊。
化爲水火以成變化以行鬼神是謂道妙
杳兮冥其中有精

御註杳者幽之極冥者明之藏杳冥之中
至陰之原而天一所兆精實生焉

其精甚真其中有信

王元澤曰精者形生之始精無不真而更
云甚真者由物有失理喪精沉於人偽故
也杳冥之精萬物作類而物之生者各正
性命度數法象一有儀則可以前知無或

差舛此之謂信莊子曰未形有分
精者天德之至真則不偽信則不差
自古及今其名不去

河上公曰自從也從古至今道常在不去
王元澤曰常道常名未嘗變易

馬巨濟曰萬物變化名號隨易昔日爲是
今日爲非在古今以獨存者道而已

以閱衆育

王弼曰衆甫物之始也以無名閱萬物始
也

閱拔閱也甫本始也言道常住故能徧閱
萬物之本始閱如閱人多矣之閱

吾何以知衆甫之然哉以此

蘇子由曰聖人所以知萬物之所以然者
能體道而不去故也

纂微曰閱度也又拔閱也甫本始也夫道
上自往古下及來今湛然常在何曾去爾
形雖不見名且在焉以喻至人得道長年
故能閱度萬物之本始知萬物皆始於道
而拔閱之以成其形質也然又設問我何

○以知萬物皆資稟於道生死終始之然哉
答以道之恍惚杳冥常在不去故能應變
爲治清淨無爲而已度閱萬物之遷移未
有不資稟於道者以此也

此章言盛德容貌若愚從道則容狀可見
道之爲物恍惚難名杳冥莫測體之者常
存而不去故能閱衆甫之變以知其所以
然

曲則全章第二十二

曲則全

王弼曰不自見其明則全

車惠弼曰此是行言能卻曲柔和遠適順
物物無損害內保已身性命完全

委曲從衆不自專故全其形生而不虧莊

子曰外曲者與人爲徒

枉則直

王弼曰不自是則其是彰也

枉屈也受彼屈辱而伸人久久自得直也

經云大直若屈如藺相如屈於廉頤是也

枉曲不異何以乖言蓋自屈爲曲曲之自

然也受屈爲枉曲之使然也保生爲全正
曲爲直自曲則其生可保受彼屈則彼曲
可正

窪則盈

河上公曰地窪下水流之人謙下德歸之
王弼曰
王弼曰不自伐則其功有也

弊則新

王弼曰不自矜則其德長

王元澤曰非秋冬之凋弊無春夏之榮華

少則得

蘇子由曰道一而已得一則無不得矣
一者少之極也守一足以該萬事

多則惑

御註道要不煩聞見之多不如其約也以
支爲指則終身不解茲爲大惑

呂吉甫曰能知衆甫之然則能抱一致柔
抱一致柔則能曲能枉能窪能弊矣曲者
曲之自然者也枉者曲之使然者也天下
之物唯水爲幾於道一西一東而物莫之
能傷是曲則全也避礙萬折而必東枉則

直也善下而百谷歸之是窪則盈也受天下之垢莫清焉是弊則新也惟得一者爲足以與此故曰少則得衆人所以不能然者以其不一故也故曰多則惑

多數之不一也多則擾學多則惑性列子

曰學者以多方喪生

是以聖人抱一爲天下式

御註其爲物不忒則其生物不測惟天下之至精能爲合天下之至神聖人抱一以守不搖其精故言而爲天下道動而爲天

下則

一者精也式者法也一者多之宗聖人以少得天下以多惑聖人抱一而不離於精天下棄多而歸一故爲天下法式

不自見故明

御註不蔽于一己之見則無所不燭故明

虞舜明四目以廣其所視可謂不自見也至於明於庶物察於人倫茲非明乎成王疏通開達無遏爾躬可謂不自見也至於介爾昭明而昭明有融茲非明乎

不自是故彰

御註不私于一己之是而惟是之從則功大名顯而天下服故彰

呂吉甫曰因天下之所是而是之而我不自是也則所是莫之能盡故曰不自是故

彰

不自伐故有功

御註書曰汝惟不伐天下莫與汝爭功

舒王曰不自伐則善不喪故有功

不自矜故長

御註書曰汝惟不矜天下莫與汝爭能
呂吉甫曰任萬物以能而我不自矜也故
長

夫惟不爭故天下莫能與之爭

御註人皆取先己獨處後曰受天下之垢

王九

六

若是者常處於不爭之地孰能與之爭乎

蘇子由曰忘我則不爭不自是不自見不
自伐不自矜皆不爭之餘也故以不爭終

之

古之所謂曲則全者豈虛言哉

河上公曰古者曲從則全身此言非虛誠全而歸之

御註聖人其動若水以交物而不虧其全其應若繩以順理而不失其直知窪之爲盈無亢滿之累知弊之爲新無夸耀之迹若性之自爲而不知爲之者致曲而已故全而歸之可以保身可以盡年而不知其盡也是謂全德之人豈虛言哉

鍾會曰誠能守曲全必歸之

此章之義養生之旨也其要在乎忘我惟

忘我故委曲以應變而不自恃一已之見
枉已而伸人而不私一已之道知窪之為
盈無自伐之心知弊之為新無自矜之行
若性之自為而不知為之者致曲以全其
形生而已故終始以曲則全言之

希言自然章第二十三

希言自然

顧歡曰希少也人能愛氣少言則行合自

然

纂微曰夫至人有問即應接物即言動靜

以時故合於自然

陸佃曰夫物莫能使之然亦莫能使之不然者謂之自然

飄風不終朝驟雨不終日

王元澤曰風雨者陰陽交感所爲飄驟者
交感之過所以不能久也

飄風疾風也驟雨暴雨也從旦至晡爲終朝自早及暮爲終日飄風驟雨氣之暴戾非出於常然也故雖天地爲之尚不能有終朝終日之久人之言不出於自然則多

○言數窮宜矣

孰爲此者天地天地尚不能久而況於人乎
御註天地之造萬物風以散之委衆形之
自化而雨以潤之任萬物之自滋故不益
生不勸成而萬物自遂于天地之間所以
長且久也飄驟則陰陽有絰仄之患必或
使之而物被其害故不能久

○風雨者陰陽交感所爲飄驟者交感之過
天地之大猶不能久況人處天地之間眇
乎小哉爲於多言速滅可知

故從事於道者

王弼曰從事謂舉動從事於道者也道以無形無爲成濟萬物從事於道者以無爲爲君不言爲教綿綿若存而物得其真與道同體故曰同於道

道者同於道

河上公曰道者謂好道之人同於道所謂與道同

德者同於德

河上公曰德者謂有德之人同於德所謂

與德同

失者同於失

蔡子晃曰有爲躁競執教生迷名爲失既爲同失不能虛心冥會而言道失者獨失道也

自然之謂道從事於道者悟道忘言所謂與道同得道之謂德德者希言所謂與德同失道之謂失失者多言所謂與失同

同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之

河上公曰與道同者道亦樂得之與德同
者德亦樂得之與失同者失亦樂得之
信不足有不信

鍾會曰我信不足於道道亦不信應我所
以兩相失只是同於道者道得之信於道
者道信之同於失者道失之信不足有不
信也

此章以希言爲主希言則以道而言也道
偶而應故合自然故下文云同於道者道
亦得之同於失者失亦得之觀其失得之

(本皆言之希與多爾多言之人外則招愆
內則耗氣人欲長久希言內守

跋者不立章第二十四

跋者不立跨者不行

御註跋而欲立跨而欲行違性之常而冀
形之適難矣以德爲循則有足者皆至

跋者急於有立跨者急於有行皆非行立
之常也則不能久故雖立不立雖行不行
立身行道之人不可欲速順其常然則身
立而道行

自見者不明

舒王曰自見者不明則前所謂不自見者
乃能無所不見

自是者不彰

河上公曰自以爲是而非人者衆共蔽之
使不彰顯也

自伐者無功

額歡曰興功濟物而自取其名名既屬己
則功不在物

自矜者不長

郭象曰矜誇自恃不解忘功衆所不與故
不長也

其於道也曰餘食贅行

御註自見則智不足以周物故不明自是
則仁不足以同衆故不彰有其善喪厥善
三九

故無功矜其能喪厥功故不長道之所在
以深爲根以約爲紀泰色淫志豈道也哉
故於食爲餘於行爲贅

道固無我無我則不爭夫自是自伐自矜
者亦非其常也故其於道也爲餘食贅行

而已食飽則已有餘則病形完則已有贊
則累

物或惡之故有道者不處

御註侈於性則盈天之所虧地之所變人
之所惡也故有道者不處

此章言立身行道不適其常而急於行立
故終不能行立其自見等行亦非其常也
故於道爲餘食贊行而已物或惡之故有
道者不居

有物混成章第二十五

有物混成先天地生

御註氣形質具而未相離曰渾淪合於渾淪則其成不虧易所謂太極者是也天地亦待是而後生故云先天地生然有生也而非不生之妙故謂之物

羅什曰妙理常存名爲有物萬道不能分故曰混成

寂兮寥兮

河上公曰寂者無音聲寥者空無形
舒王曰寂者止也寥者遠也

寂無遺響太空寥廓

獨立而不改

溫公曰無與之匹故曰獨立變化終不失其常故曰不改

鍾會曰廓然無偶故云獨立古今常一是
曰不改

道之真體卓然獨立不與物偶歷萬世而
無弊亘古今而常存

周行而不殆

御註利用出入往來不窮言道之用

鍾會曰道無不在名曰周行所在皆通故
無危殆

道之妙用無乎不在靡不周徧未始有極
易曰變動不居周流六虛

可以爲天下母

御註萬物恃之以生

車惠弼曰同化陰陽安立天地亭毒羣品
子育含靈生之畜之可以爲母

吾不知其名字之曰道

河上公曰我不見道之形容不知當何以

名見萬物皆從道生故字之曰道

強爲之名曰大

唐明皇曰吾見有物生成隱無名氏故以通生表其德字之曰道以包含無其體强名曰大

卷九

十三

呂吉甫曰道之爲物用之則彌滿太虛而廢之莫知其所則大豈足以名之哉強爲之名而已

大曰逝

御註運而不留故曰逝

顏叡曰逝往也諸物雖大大有極住此道
之大往行無際本無住盡之處

舒王曰大者雖六合之外而不能逃其龐
毫末之小不能遺其細故大曰逝

逝曰遠

御註應而不窮故曰遠

孫登曰萬物逝行皆有停性之處此道逝
行尋之彌遠莫究其源

遠曰反

舒王曰遠之極則反於朴矣故遠曰反反

者反於本也用之彌滿六虛故曰遠近則
不離己身故曰反遠者出於無極之外不
窮也近在於己人不見之

故道大天大地大王亦大

御註道覆載天地者也天無不覆地無不

載王者位天地之中而與天地參卷三故亦大

道覆萬物者也包裹天地至大無外故曰
道大天地者形之大天至廣不可度地至
大不可量故曰天大地大普天之下莫非

王土率土之濱莫非王臣德配天地道通

○

三才莫大於帝王故曰王亦大
域中有四大而王居其一焉

御註自道而降則有方體故云域中靜而
聖動而王能貫三才而通之人道於是為
至故與道同體天地同功而同謂之大王
者人道之極也

夫道未始有封而此言域中者謂雖域不
域包裹無外也

人法地地法天天法道道法自然

舒王曰人法地王亦大是也地法天地大

是也天法道天大是也道法自然道大是
也蓋自然者猶免乎有因有緣矣非因非
緣亦非自然然道之自然自學者觀之則
所謂妙矣由老子觀之則未脫乎因緣矣
然老子非不盡妙之妙要其言且以盡法

爲法故曰道法自然

人謂王也人法地之安靜故無爲而天下
功地法天之無爲故不長而萬物育天法
道之自然故不產而萬物化道則自本自
根未有天地自古以固存無所法也無法

者自然而已故曰道法自然此章言混成
之道先天地生其體則卓然獨立其用則
周流六虛不可稱道強以大名雖二儀之
高厚王者之至尊咸法於道夫道者自本
自根無所因而自然也

三十九

十四

重爲輕根章第二十六

重爲輕根靜爲躁君

河上公曰人君不重則不尊治身不重則
失神草木花葉輕故零落根重故長存人
君不靜則失威治身不靜則身危龍靜則

能變化虎躁故乃天虧

呂吉甫曰輕者先感重者後應應者感之所自生則重爲輕之根矣靜者役物躁者役於物躁常爲靜之所役則靜爲躁之君矣

劉仲平曰輕生於重故重爲輕根躁起於靜故靜爲躁君

是以君子終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然

御註榮觀在物燕處在身身安然後物可

樂

行以輕爲速然不可以無轄重觀以躁爲
禁然不可以無燕處有轄重之物而不困
於中道然後可以有行有燕處之宇而超
然自得然後可以有觀夫何故重爲輕根
卷九
十五靜爲躁君故也

柰何萬乘之主而以身輕天下

呂吉甫曰終日之行與其榮觀猶且如此
況乎萬乘之主任重道遠以觀天下其可
不靜且重乎蓋迫而後動感而後應不得

已而後起則重矣無爲焉則靜矣苟其動
常在於得己之際而不能無爲則是以身
輕天下而不重不重則躁而不靜矣

陸佃曰天下者人君之輜重而亦人君之
燕處不可以離者故曰柰何萬乘之主而
以身輕天下

輕則失臣躁則失君

御註不重則不威故失臣不唱而和則犯
分故失君

陸佃曰重者君之德靜者臣之道

松靈仙曰心若動亂即損於妙神神即君也

比章成人君以重靜爲本天下者人君之重靜也豈可以一身輕之修真之士亦以重靜爲本重其身而不以物累形靜其心而不以物亂神形全神定是道之全矣

善行章第二十七

善行無轍跡

舒王曰善行不疾而速不行而至是也故

無轍跡

盧格曰順道而行跡不殊物故無轍跡

鍾會曰善行道者功名不顯

蘇子由曰乘理而行無跡

車行則有轍徒行則有跡則行固不能無

轍跡也善行道者求之於身不出戶庭行

出於不行故無轍跡所謂不行而至也

善言無瑕謫

杜光庭曰善言者得意忘言也故無瑕疵

之病謫責之過

呂吉甫曰知者不言言者不知則言固不

能無瑕謫者也知言之所以言則言出於

不言故曰善言無瑕謫

善計不用籌算

御註通於一而萬事畢況非數者乎故不用籌算而萬殊之變若數一二

善閉無關楗而不可開

舒王曰善閉者萬物不得其門而入故無關楗而不可開

溫公曰固國不以山谿之險

九竅者精神之門也善閉者精神內守而

不以外耗內雖無關捷其可開乎

善結無繩約而不可解

顧歡曰結之以道雖無繩而自固結之以物雖有約而不堅故以威約人肆三軍而可離以道結志雖匹夫而難奪

溫公曰城民不以封疆之界

杜光庭曰善修行之人萬慮都忘一念不二靜契於道與真合同萬緣不能侵諸見不能誘此之謂善結其可解乎是以聖人常善救人故無棄人

蔡子冕曰利物爲善弘濟曰救教羣生於
十方即之本土運善常以實被惠澤均平
含生蒙益反流會道

庶頑讒說帝舜教之而弗棄空空鄙夫宣
聖叩兩端而竭

常善救物故無棄物

御註善者道之繼冥乎道則無善之可名
善名立則道出而善世聖人體道以濟天
下故有此五善而至於人物無棄然聖人
所以愛人利物而物遂其生人樂其性者

非意之也反一無迹因其常而已世喪道矣天下舉失其恬惔寂常之性而日淪乎憂患之域非聖人其孰能救之

新說曰萬物有成理固有拂其理而逆之者萬物有常性固有戾其性而撓之者萬物有正命固有違其命而絕之者聖人惻然於是惟其所實之憲以濟之因其悖於理也發其塞而通之因其戾於性也除其害而若之因其違於命也繼其絕而復之

是謂襲明

御註襲者非表而出之襲明則先矣而不
耀

呂吉甫曰彼其五者性命之理所同然者
也惟聖人以知常之明而教之於所同然
之際雖行之言之計之閑之約之而莫知
其所以然則明襲而不可得見故曰是謂
吳三才
十六襲明

故善人不善人之師不善人善人之資
御註資以言其利有不善人也然後知善
之爲利

舒王曰善人教不善人者也故善人不善人之師無不善則不知善之爲善故不善人善人之資

不貴其師不愛其資

蘇子由曰聖人無心於教故不愛其資天下無心於學故不貴其師聖人非獨吾忘天下亦使天下忘我故也

列子師老商氏友伯高而得風仙九年之後亦不知夫子之爲我師若人之爲我友內外進矣此不貴其師也孔子見太公任

然後辭其交遊去其弟子此不愛其資也
雖知大迷是謂要妙

御註道之要妙不覩衆善無所用智七聖
皆迷無所問塗義協于此

李畋曰此章言聖人密用惟微形朕莫覩

雖云常善妙在兼忘故能言教所不詮巧
王九曆無由筭由是好師資爲漸修之路絕貴
愛入頓悟之門契彼襲明救其萬物