

嘉業堂
叢書

道德真經注疏

卷一
一册

道德真经注疏 二册

编著：〔齐〕顾欢

出版：文物出版社

北京五四大街29号

印刷：韩营大队装订厂

北京大兴县

发行：北京发行所

一九八二年十月木板刷印

定价：二十一元

统一书号：7068·1014

吳興劉氏
嘉業堂刊

道德真經注疏卷之一 信一

嘉業堂叢書

吳郡顧 歡述

道可道

注謂經術政教之道也

非常道

注非自然長生之道常道者當以无爲養神无事安民含光藏輝滅跡匿端不自稱道也。○**疏**道以虛通爲義常以湛寂得名所謂无極大道眾生正性也而言可道者卽是名言謂可稱之法也雖復稱可道宜隨機愜當而有聲有色說非眞常凝寂之道也常道者不可以名言辯不可以思慮知妙絕希夷理窮恍

惚故知言象之表方契擬常真寂之道可道可說者
非常道也

名可名

注謂富貴尊榮高世之名也

非常名

注非自然常在之名也常名者當如嬰兒之未言雞
子之未分明珠在蚌中美玉處石間內雖昭昭外如
頑愚也。疏名者教也前言可道盛明於理今言可
名次顯於教真理既絕於言象至教亦超於聲說理
既常道不可道教亦可名非常名欲明理教教理不
一不異也然至道深玄不可涯量非無非有不斷不

常而義有抑揚教存漸頓所以立常以破可故言可
道非常道至論造極處無可言無不可故玉京經云
無可無不可思與希微通

无名天地之始

注无名者謂道也道无形故不可名始者道吐氣布
化出於虛无爲天地本始也。王曰道雖无名要能
吐氣布化出於虛无與天地萬物作於本始也。○**疏**
始本也虛无至道陶甄萬物二儀三景何莫由斯故
指此无名爲物之本無名足可言說明矣

有名萬物之母

注有名謂天地天地有形位有陰陽有柔剛是其名

也萬物母者天地含氣生萬物長大成熟如母之養子也。○**疏**母有名跡也重立之道本自無名從本降迹稱謂斯起所以聖人因無名立有名寄有名詮無名者方欲子育眾生令其歸本慈悲鞠養有同母義。○顧曰有名謂陰陽無名謂常道常道無體故曰無名陰陽有分故曰有名始者取其無先母者取其有功無先則本不可尋有功則其理可說謂陰陽含氣稟生萬物長大成熟如母之養子故謂之母常無欲以觀其妙

出妙要也言人常能無欲則可以觀大道之要要謂一也一出布化名道讚敘明是非也。○節解曰謂守

虛無也。○**疏**妙精微也。觀照察其己也。言人常能無欲無爲至虛至靜者卽能近鑒己身之妙道遠鑒至理之精微也。

常有欲以觀其微

注微歸也。常有欲之人可以觀世俗之所歸趣也。

御曰：人生而靜，天之性感物而動，性之欲也。若常守

清靜，解心釋神，反照正姓，則觀乎妙本矣。○**疏**言人

不能無爲恬惔，觀妙守真，妄起貪求，肆情染滯者，適

見之境之有未體，卽有之空，所以不察妙理之精微。

唯觀死生之歸趣，前明無名有名之優劣，此顯有欲

無欲之勝負。○張曰：上達之人，取捨情夷，清虛無欲。

神情察照得道之微妙也

此兩者同出而異名

注兩者謂有欲無欲也同出者同出人心之心也異名者所名各異也無欲者長存有欲者亡身。**疏**夫所觀之境唯一能觀之智有殊二觀既其不同微妙所以名異

同謂之玄

注玄者天也言有欲之人與無欲之人同受氣於天也。**疏**玄者深遠之義亦是不滯之名有無二心原乎一道同出異名異名一道謂之深遠深遠之玄理歸無滯既不滯有又不滯無二俱不滯故謂之玄

立之又立

注天中復有天也言稟氣有厚薄得中和滋液則生賢聖得錯亂濁厚則生貪淫也。**疏**有欲之人唯滯於有無欲之士又滯於無故說一立以遣雙執又恐行者滯於此立今說又立更祛後病既而非但不滯於滯亦乃不滯於不滯此則遣之又遣故曰立之又立。顧曰雖同稟氣於天蓋人有高卑氣有清濁天彌高彌清地逾卑逾濁人稟得清氣者則爲賢智稟得濁氣者則爲凡愚賢智無欲觀見其妙凡愚有欲觀見其微自然有此

眾妙之門

注能知天中復有天稟氣有厚薄人能除情去欲守於中和是謂知道之門也。**疏**曰門法門也前以一中之立遣二偏之雙執二偏之病既除一中之藥還遣唯藥與病一時俱消此乃妙極精微窮理盡性豈唯羣聖之戶牖抑亦眾妙之法門

天下皆知美之爲美

注自揚己美使彰顯也

斯惡已

注有危亡也。**疏**天下者世間之總名也美悅愛也上元經云諸天之下諸地之上其中人物名曰世間言一切蒼生莫不耽滯諸塵妄起美惡違其心者遂

起憎嫌名之爲惡順其意者必生愛染名之爲美不知諸法卽有卽空美惡旣空何憎何愛故莊子云毛嬙麗姬人之所美魚見之深入鳥見之高飛又云美者自美吾不知其美也惡者自惡吾不知其惡也以斯而驗豈有美惡哉故知世間執美爲美者此卽惡矣。顧曰一切眾生皆知耽美前境五欲聲色等諸塵爲美美之不息必以身爲患斯惡已

皆知善之爲善

注有功名也

斯不善已

注人所爭也。疏凡鄙之流迷於真理非但耽淫聲

色抑亦貪著名譽求名喪身利己害物不知名善舉體虛妄故下文云名與身孰親莊子云爲善無近名又云其所矜惜無非名善是知矜名執善於理不臧唯當忘善惡而居中方會無爲之致也。羅曰人之受形皆智變形而貪名其所貪惜無非名善此善無善不免諸苦名雖稱遂無益於已

有無相生

注見有而爲無也。○**疏**有無二名相因而立推窮理性卽體而空旣知有無相生足明萬法無實。王曰嗜慾爲有心清虛爲無心

難易相成

注見難而爲易也。○**疏**空心慧觀無易無難分別執情有難有易是知難易二法相互而成。○王曰抑性爲難從情則易抑易從難則善捨難從易則凶兇悖外顯故曰相成

長短相形

注見短而爲長也。○**疏**以長形長則無長以短比短則無短故曰長短相形而有也。○王曰自是爲長非物爲短他亦自是而非彼

高下相傾

注見高而爲下。○**疏**傾奪也夫有高卽有下無下卽無高何者夫以尺比寸尺卽爲高以丈比尺尺卽爲

下向者之高今之成下故知高下竟無定相更相頃奪所以皆空也

音聲相和

注上唱下必和也。**疏**夫宮商絲竹相和而成惟求性相卽體皆空以況萬有處假亦然

先後相隨

注上行下必隨。**疏**夫以今望昔所以有今以昔望今所以名昔而今自非今何能有昔昔自非昔豈有今哉既其無昔無今何先後是知有先有後者三時相隨而竟無實體。王曰終始相逐不相遠離如積善餘慶積惡移殃善惡行於前吉凶追其後

是以聖人治處無爲之事

注以道治也。節解曰謂自然也。○**疏**聖人者體道契真之人也亦言聖者正也能自正己兼能正他故名爲聖卽此聖人慈悲救物持無爲之妙法治有慾之蒼生所治近指上文能治屬在於下仍前以發故云是以聖人治又言聖人寂而動動而寂寂而動無爲而能涉事動而寂處世不廢無爲斯乃無爲卽爲爲卽無爲豈有市朝山谷之殊拱默當塗之隔耶故云處無爲之事也

行不言之教

注以身帥導之。○**疏**妙體真源絕於言象雖復虛寂

而施化無方豈唯真不乖應抑亦語不妨默既出處語默其致一焉端拱寂然而言滿天下豈曰杜口而稱不言哉故莊子云言而足者則終日言而盡道言而不足者則終日言而盡物

萬物作焉

注各自動作

而不辭

注不辭謝而逆止也。○**疏**萬物者一切羣生也作感動也始先也聖人無心有感斯應譬彼明鏡方茲虛谷感而後應不爲物先故莊子云常和而不唱也生而不有

注元氣生萬物而不有也

爲而不恃

注道所施爲不恃望其報也。**疏**恃怙賴也大聖虛懷逗機利物自他平等物我兼忘雖有大功終不恃賴忘其功也

功成弗居

注功成事就退避不居其位。**疏**覆載萬物功格天地照燭蒼生光逾日月而推功於物不處其德也

夫唯不居

注夫唯功成不居其位也

是以不去

福德常在不去其身此言不行不可隨不言不可知疾上六句有高下長短君開一源下生百端百端之變無不亂動也。疏夫者語端唯之言獨夫能造化天地亭毒含靈有大至功而推功於物者其唯聖人乎只爲能忘其功而至功彌遠聖德斯在是以不去

不尙賢

賢謂世俗之賢辭口明文離道行權去質爲文也不尙者不貴之以祿不尊之以官。御曰尙賢則有迹徇迹則爭興

使民不爭

注不爭功名返自然也。**疏**非謂君王不尙賢人也。直是人行撝謙先物後已不自貴上而賤人也。而言不爭者若人人自貴而賤物則浮競互彰各各退已而先人則爭訟自息故不爭也。

不貴難得之貨

注言人君不御珍好寶黃金棄於山珠玉捐於淵使民不爲盜

注上化清淨下無貪人。節解曰謂邪氣不來盜賊不入行一握固則邪氣去也。**疏**難得之貨謂趙珠荆璧等物也若使普天貴寶則盜賊斯生率土賤珍則濫竊不起故言不盜

不見可慾

淫放鄭聲遠佞人。節解曰謂無爲也

使心不亂

淫不邪淫也。節解曰常存一也。○**疏**可慾者卽世間色聲等事可貪求染愛之物也。而言不見者非塗耳目以避之也。妙體塵境虛幻竟無可慾之法推窮根塵不合故也。旣無可慾之境故恣耳目之見聞心恆虛寂故言不亂也。故西昇經云譬如鏡中影可見不可取。又云欲視亦無所見欲聽亦無所聞前不爭不盜是別今不見可慾是總遺三業及一切法也。獨顯聖人虛懷利物。

是以聖人治

注說聖人治國與治身也。節解曰謂治身也

虛其心實其腹

注除嗜慾去煩亂懷抱道一守五神也。御曰心不爲可慾所亂則虛矣。節解曰虛其心無邪思也實其腹閉氣養精也。郭曰其惡改盡諸善自生懷道抱一神和內足實其腹也。**隨**既外無可慾之境內無能欲之心心境兩忘故卽心無心也前既境幻復又心虛雖復卽心無心而實有靈照乃言妙體虛寂而赴感無差而德充於內故言實其腹也

翫其志

注和柔謙讓不處權強也。御曰心虛則志自弱也。
○**疏**既內懷實智而外弘接物處俗同塵柔弱退已也。

強其骨

注愛精重氣髓滿骨堅也。御曰腹實則自然骨強也。顧曰骨以含精精散則骨弱保精愛氣則其骨自強。○**疏**言聖人雖復外示和光而內恆寂泊欲明動不傷寂應不離真故言強其骨也。

常使心無知無慾

注反樸守淳也。御曰無爭尚之知絕常求之欲也。
○**疏**知者分別之名欲者貪求之目言聖人常以空

惠利益蒼生令倒置之徒息分別之心捨貪求之欲也

使知者不敢爲

注思慮深不輕言

爲無爲

注不造作動因循也

則無不治

注德化溥百姓安。**疏**前既捨欲得無欲復恐無欲

之人滯於空見以無爲道而言不敢爲者卽遣無欲也恐執此不爲故繼以不敢也治正也行人但能先遣有欲復遣無欲者此則雙遣二邊妙體一道物我

齊觀境智兩忘以斯爲治理無不正也

冲道而用之

注冲中也道匿藏名譽其用在中也一家云道以冲和爲用故言冲也。節解曰冲者一也謂一在身中常行之也

或不盈

注或常也道常謙虛不盈滿也。節解曰謂守自然也。**疏**言聖人施化爲用多端切當之言莫先中道故云道冲而用之此則以中爲用也而言或不盈者向一中之道破二偏之執二偏既除一中還遺今恐執教之人住於中一自爲盈滿言不盈者卽是遺中

之義

淵乎似萬物之宗

淵道淵深不可知也似爲萬物之宗祖也。○**淵**淵止水也以況聖人言止水能鑒於人聖智能照萬法故大匠取則於止水眾生宗極於聖人而言似者明無宗而宗宗不定宗也故莊子云人莫鑒於流水而必鑒於止水又云止水爲澄爲淵宗則大宗師之義

挫其銳

挫挫止也銳進也人欲銳情進取功名當挫止之法道不自見也

解其忿

注忿結恨也。當念道無爲以解釋之。節解曰謂無
恚怒也。**疏**既重立行足自利道員爲物宗師。故此
下明利他也。體知物境虛幻令進求之人息於貪競
也。而言解忿者。忿嗔怒也。解釋散也。夫忿懟生乎違
順違順起於妄心。聖人達違順之兩空體。妄心之非
有。故能誘道蒼生令歸其實。釋散其懷而無嗔癡也。
和其光

注言雖有獨見之明。當如闇昧不當以燭亂人也。
節解曰謂聖人爲道常和神光也。**疏**光智照也。言
聖人智慧光明與日月而齊照。而韜光晦迹共凡智
相和。聖德潛被不耀於物。故下文云光而不耀。

同其塵

注當與眾庶同其垢塵不當自別殊也。○**疏**塵則色聲等六塵也猶如世間塵土能點穢淨物聲色等法能汙情行故名爲塵也而言同者夫聖人降世晦迹應凡既韜彼智光亦混茲塵穢聲色無別眼耳固同處染不染所以爲異也

湛兮似或存吾不知誰之子象帝之先天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出多言數窮不如守中谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤天長地久天地所以能長且久者以其不自生故

能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其無私耶故能成其私上善若水水善利萬物而不爭處眾人之所惡故幾於道居善地心善淵與善仁言善信政善治事善能動善時夫惟不爭故無尤矣持而盈之不如其已揣而銳之不可長保金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道載營魄抱一能無離乎

缺注

專氣致柔

注專精閉氣使不散亂則形體能應之而柔順能如嬰兒乎

注能如嬰兒內無思慮外無政事則精神不去也。
節解曰謂抱行元氣不勞也大道流布若嬰兒也。
御曰能如嬰兒者無所分別也專精冲和之氣所致。
○張曰以爲專精一也氣氣息也致得也柔和嬰兒
絕知見也夫氣聚而生氣散而死人當專精愛氣得
柔和之道然後能內息分別外絕知道身不見身其
身亦滅心不知心其心亦寂故曰能如嬰兒。**附**專
精也氣道氣也致得也柔和也只爲專精道氣致得
柔和之理故如嬰兒之無欲也

滌除玄覽

注當洗其心使清潔也心居玄冥之處覽知萬事故

謂之玄覽

能無疵乎

注不邪淫也。**疏**滌洗也除遣也覽察也疵病也滌蕩六府除遣五情使神氣虛玄故能覽察妙理內外清夷而無疵病也然後身無所爲心無所取不爲有生不爲無滅以此而用豈有疵病此明自利也

愛民治國

注治身者愛氣則神全治國者愛民則國安

能無爲乎

注治身者呼吸精氣無令耳聞治國者布德施惠無令下知也。**疏**前既自利道員此下應須接物接物

之行莫先治國愛民知分別智也慈悲覆養是曰愛
民布政行化名爲治國夫治國者須是淳樸教政無
爲杜彼姦邪塞茲分別如此則擊壤之風斯及結繩
之政可追下文云以智治國國之賊不以智治國國
之德也

明白四達

注言道明白如日月四達滿於天下八極之外故曰
視之不見聽之不聞彰布於十方煥煥煌煌也

能無知乎

注無有能知道滿於天下者。節解曰四達爲知八
方也開心杜念萬世常存子能行之通於上皇。疏

明以能照得明白以潔素受稱四者四方達者無礙
言聖人空慧明白妙達立理智無不照境無不通故
略舉四方足明八極且寂而能應所以四達應不乖
寂恆自無爲也。蔡曰識身命財爲四達無知謂心
無分別也

天門開闔

注天門謂北極紫微宮開闔謂終始五際也治身天
門謂鼻孔開謂喘息也闔謂呼吸也。王曰天有北
極之星在紫微之內宮內有五德之帝迭王故門有
開闔闔則爲否開則爲泰故春則青帝門開餘門皆
闔三時皆然終始五際謂五德廢興交代之時時有

開闔代有否泰聖人處之常能守雌靜則不爲終始
頃動治身天門謂鼻口之門開謂喘息闔謂呼吸脩
生行人氣息出入無令耳聞常能雌靜自得無爲之
道也

能無雌乎

注治身當如雌牝安靜柔弱治國應變和而不唱也
○**疏**河上公本作天地夫天地開闔謂劫運成壞也
言聖人混迹二儀之中不爲三災所及雖劫有廢興
而心性虛靜故莊子云大浸稽天而不溺大旱金石
流土山焦而不熱也

生之畜之

注道生萬物畜而養之

生而不有

注道生萬物無所取有。郭曰氤氲合化庶物從生顯仁藏用卽有爲迹功不歸己故曰不有。**疏**言聖人自利道員利他德滿故能生化羣品畜養含靈故下文云道生之德畜之物形之雖復陶鑄萬物亭毒三才妙體真空故無蒼生之可化

爲而不恃

注道所施爲不恃其報。**疏**只爲無蒼生之可化故施爲利物亦無思造之可恃也

長而不宰

注道長養萬物大不宰割以爲器用。○**疏**宰主也聖人長養羣生實爲化主而忘功喪我故云不宰。○顧曰道則長而不宰聖則宰而不割成就一切實爲化主而忘功喪我故云不宰

是謂玄德

注言道德玄冥不可得見欲使人心如道也。○張曰玄深遠也德上德也歎此忘功聖人冥於造化可謂深遠上德也玄德亦天也爲而不恃合天之德也。○**疏**玄言深遠德乃上德也歎此忘功聖人冥於造化可謂深玄上德也

三十輻共一轂

註古者取三十輻法月之數也其一轂者轂中有孔故眾輻其湊之治身者當除情去欲使五藏空虛神乃歸之治國者寡能總眾弱以扶強也。嚴願等曰古有作車象月之致月有三十日車有三十輻夫月之懸天流行不息車之輾地亦運載無停是故古車以象月也其一轂者既三十日共一月亦三十輻其一轂欲明諸教雖多同歸一理一理雖少能總諸教治國論者眾必宗寡弱以扶強故以一轂之寡總諸輻之眾。**疏**周禮攷工記云三十輻象三十日以成月也當其無者箱轂內空也故能運載蒼生也又車假名諸緣和合而成此車細拆推尋通體虛幻況一

切諸法亦復如是也

當其無有車之用

注無謂空虛轂中空虛輪得轉行輿中空虛人得載其上

埏埴以爲器

注埏和也埴土也和土以爲食飲之器也

當其無有器之用

注器中空虛故得有所盛受。節解曰謂古人爲土器不燒鍊得水則敗爲不成器也子欲爲道不入室依時鍊形者則爲俗人必死也。**疏**攷工云埏和也埴黏也和水土燒以成器器中空無故得盛受况聖

人心空故能容物。張曰土有器性和之以爲器人
有道性脩之以成道

鑿戶牖以爲室

注謂作屋室也

當其無有室之用

注言戶牖空虛人得以出入觀視室中空虛人得以
居處是其用也。疏穿鑿戶牖以爲室空室中空無
故得居處況聖人心空故能容物穿鑿通人往來況
根竅虛通故能用而無滯車等三物其義相類所以
重出者車則動而不靜室則靜而不動器則亦動亦
靜有此三異故重出之

故有之以爲利

注物利於形器中有物室中有人恐其屋破壞腹中
有神畏其形消亡也。節解曰謂有道也

無之以爲用

注言虛空者可用盛受於物也故曰空虛無形而能
制有形也道者空虛也。節解曰謂聖人守一行自
然無所用也。**疏**無賴有以爲利有藉無以爲用二
法相假故成車等也言聖人必須以有資空以空導
有有無資導心不偏溺故成聖人之利用也。顧曰
利益也轂中有軸器中有食室中有人身中有神皆
爲物致益故曰有之以爲利也然則神之利身無中

之有有亦不可見故歸乎無物神爲存生之利虛爲
致神之用明道非有非無無能致用有能利物利物
在有致用在無無謂清虛有謂神明而俗學未達皆
師老君全無爲之道道若全無於物何益今明道之
爲利利在用形無之爲用以虛容物故也

道德真經注疏卷之二 信二

吳郡顧歡述

五色令人目盲

注貪淫好色則傷精失明不能視无色之色。節解曰非謂人之目盲欲自有所見但見立黃之色神明出入乘朱玉之輦五色光耀子則不見是故目盲也。○**疏**五色者謂青黃赤白黑也言人不能內照真源而外逐塵境雖見異空之色乃曰非盲不睹卽色之空與盲何別

五音令人耳聾

注好聽五音則和氣去心不能聽無聲之聲也。○節

道後頭二
解曰非謂人之耳聾欲自有所聞但聞鐘鼓之音不聞神明之聲故曰耳聾也。○**疏**五音者宮商角徵羽也心耽絲竹耳滯宮商不能反聽希聲故曰聾也莊子云非唯形聲有聾盲夫智亦有之也。○王曰若滯音形聲卽傷神敗正既有惡聲啼吟卽是聾也。○顧什等曰但聞嘈嘈噴在耳乃曰不聾不知聲相卽空與聾何異

五味令人口爽

注爽亡也嗜於五味則口妄言失於道也。○**疏**五味甘苦辛酸鹹也爽差失也耽貪醪醴咀嚼膾腥不能味道談立故曰口爽

馳騁田獵令人心發狂

注人精神好安靜若馳騁呼吸精神散亡故發狂也
○節解曰謂人死歸土家室相送婚姻馳走恍惚悲
泣藏於冢壙之中送於野田之上親者狂疏者哀故
曰若狂。御曰馳騁世務耽著有爲如彼田獵之唯
求殺獲日以心鬪逐境奔馳靜而思之是發狂病。
疏馳騁猶走驟也言田獵之夫貪逐禽獸快心放蕩
有類狂人倒置之徒欲心逐境速如馳騁狂如田獵
也故莊子云失性有五一曰五色亂目使目不明等
是也

難得之貨令人行妨

注妨傷也難得之貨謂趙璧隋珠珍貴金銀珠玉等物心貪意欲不知厭足則行傷身辱也。**疏**佳麗之物貪著愛翫爲生死之因於脩道行中大爲妨礙是以聖人爲腹

注守五性去六情節志氣養神明不爲目

注目不妄視妄視則泄精於外也。**疏**是以承上文也聖人卽舉聖戒凡腹內也目外也懷道抱德充滿於內故爲腹也內視無色反聽無聲諸根空薄淨不染塵境故不爲目也

故去彼取此

注去彼目之妄視取此腹之養神。**疏**去彼耳目之
盲聾取此爲腹之寶智

寵辱若驚

注身寵亦驚身辱亦驚。御曰操之則慄舍之則悲
未忘寵辱故皆驚也。**疏**寵是榮愛之名辱是戮恥
之稱若如也驚恐也言人得寵則逸豫喜歡遭辱則
怵惕憂恚故得寵心驚喜遭辱心驚怖喜怖雖異爲
驚卽同故言若驚然喜怖之情皆非真性是以達者
譬窮通於寒暑比榮辱於儻來死生不撓於神有何
貴賤之能驚也

貴大患若身

注貴畏也。若至也。畏大患至身故驚。○**疏**貴謂爵位也。亦足自貴忘身也。謂煩惱老病等也。言凡夫但知矜貴此身而惡大患。不知大患卽是我身。多求資養終歸滅壞。故貴身卽是貴患。惡患卽是惡身。爲貴與大患俱以身爲本也。○蔡曰。有身者執著我身不能忘遣。爲身愁苦憂其勤勞。念其飢寒。卽大患。故知執有生累存身。患起貴我身者。與貴大患不殊。故西昇經云。身爲惱本。痛癢寒溫大患之本。起乎存身。

何謂寵辱

注問何爲寵。何爲辱。寵者尊榮。辱者恥及身。還自問者以曉示於人也。

寵爲下

注寵辱爲下賤

得之若驚

注得寵榮驚者處高位如臨危也貴不敢驕富不敢奢也

失之若驚

注失者失寵處辱驚者恐禍重來。節解曰謂得道則萬神皆來鳴於腹中與子相見言語知身五神元氣流馳故曰得之若驚失之若驚者謂失氣亡精神不行而失一則頭白齒落而死眾人所苦哭上屋呼魂驚於天神故曰失之若驚也。**疏**世情顛倒以寵

爲上慧心觀照足爲鄙下何者爲得寵心驚喜失寵
心驚怖此兩驚本由一寵故足爲下

是爲寵辱若驚

注解上得之若驚失之若驚。御曰寵辱循環寵爲
辱本凡情惑滯驚辱而不驚寵

何謂貴大患若身

注復還自問何故畏大患至身

吾所以有大患爲吾有身

注吾所以有大患者生吾有身有身則憂其勤勞念
其飢寒觸情縱欲則遇禍患也。**疏**此答前問也執
著我身不能忘遣爲身愁毒卽爲大患故知貴我身

者與貴患不殊也。故西昇經云：身為惱本，痛癢寒溫，吾拘於身，知爲大患，卽其事也。

及吾無身，吾有何患？

注使吾何有？身體得道，自然輕舉昇雲，出入無間，與道通神，當有何患。御曰：能知天地委和，皆非我有。離形去智，了身非身，同於大道，復有何患。節解曰：忘身而養神，謂之無身。**疏**所言無者，坐忘喪我，墮體離形，卽身無身，非是滅壞而稱無也。

故貴以身爲天下者，若可寄於天下矣。

注言人君自貴其身而賤人，欲爲天下主者，則可寄立，不可以長久。**疏**不知身是大患，矜而貴之，自貴

其身恆欲陵物如此之人適可暫寓於世間不得久
視於天下

以愛身爲天下者乃可託於天下矣

注言人君能愛其身非爲己也乃欲爲萬民之父母
以此德爲天下主者乃可以託其身於萬民之上長
無咎也。○**疏**寄是暫時寄寓託謂永相付託言能保
愛己身不輕馳矜謙以自牧雌而順物者則可以託
付化於天下故德經云自愛不自貴也

視之不見名曰夷

注無色曰夷言一無彩色不可得視而見之也。○**疏**
夷平也言至道微妙非五色不可以眼識求故視之

不見也。若其有色色則參差，只爲無色夷然平等也。聽之不聞名曰希。

注無聲曰希，言一無音聲，不可得聽而聞之也。**疏**

希簡少也。體非宮商，不可以耳根聽，故曰希也。

搏之不得名曰微。

注無形曰微，言一無形體，不可搏持而得之也。**御**

曰搏持執也。微妙也。道無形象，故執持不得，以其無形之中而能形焉，故謂之曰微。**疏**搏觸也。微妙也。

言體非形質，不可搏觸而得之，故曰微也。臧曰：夫言希夷微者，謂精神氣也。精者靈智之名，神者不測之用，氣者形相之目。總此三法爲一，聖人若不見是精。

不聞是神不得是氣既不見不聞不得卽應云無色無聲無形何爲乃言希夷微耶明至道雖言無色不遂絕無若絕無者豈同太虛卽成斷見今明不色而色不聲而聲不形而形故云夷希微也所謂三一者也

此三者不可致詰

註三者謂希夷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強詰問而得之

故混而爲一

註混合也故合於三名而爲一也。疏真而應卽散

一以爲三應而真卽混三以歸一一三三一不異故
不可詰也又解此真應兩身作三乘義釋具在開題
卷中

其上不皦

注言一在天上不皦皦光明也

其下不昧

注言一在天下不昧昧有所闇冥明道上下無窮極
也。**疏**言至道幽微非愚非智昇三清之上不益其
明墜九幽之下不加其闇所謂不增不減其在茲乎

繩繩不可名

注繩繩者動行無窮極也不可名者非一色也不可

以青黃赤白黑別之非一聲也不可以宮商角徵羽聽之非一形也不可以長短大小度之也。○節解曰謂道入皮膚骨節之中故曰繩繩不可名也

復歸於無物

注物質也復當歸之於無質。○繩繩正直也猶繩墨之義言聖人既能自正復能正他故繩繩不可執名求理故不可名也又解繩繩運動之貌言至道運轉天地陶鑄生靈而視聽莫尋故不可名也復歸者還源也無物者妙本也夫應機降迹即可見可明復本歸根即無名無相故言復歸於無物

是謂無狀之狀

注言一無形狀而能爲萬物作形狀

無物之象

注言一無形質而能爲萬物設形象也。○**疏**妙本希夷故稱無狀無物迹能生貸故云之狀之象

是謂惚恍

注言一惚惚恍恍若存若亡不可狀也。御曰無形之形無狀之狀不可名有不可名無無有難名故謂之惚恍。○**疏**不定貌也妙本非有應迹非無非有非無而無而有有無不定故言惚恍

迎之不見其首

注一無端未可預待也陳情去慾一自歸已矣。○**疏**

王曰象者形而非也謂儀貌可道雖無物而應物有象欲言有也不見其形欲言無也物由之以生成。顧曰其來未兆倏爾不見故言迎之不見其首。疏道非古無始也

隨之不見其後

言一無影也不可得而見也。御曰道無始故迎之不見其首道無終故隨之不見其後。疏道非今無終也。顧曰其去無迹混然無際

執古之道以御今之有

聖人執守古道生一以御萬物如今當有一也。御曰執古无爲之道以御今有爲之事則還反淳樸

矣。疏執持也言聖人持太古無名之道調御今之
後生王曰古今雖異其道恆存執之者方能御物
能知古始是謂道紀也

注人能知上古本始有一是謂知道綱紀也。疏古
始卽無名之道也若知無始無終而終而始不古不
今而古而今用期古道以御今世者可謂至道之綱
紀也王曰守古無爲之道制御今之有爲之世鎮此
躁動之俗反古淳素之始陶鍊變化是得道綱紀也
古之善爲士者

注謂得道之君也。疏古昔也善者智德也爲脩學
也前章明執古御今此卽御今引古故援昔善脩道

之士以軌則聖人

微妙玄通

注玄天也言其志節玄妙精與天通

深不可識

注道德深遠不可識知內視若盲反聽若聾莫知所長也。御曰士事也古言之善以道爲事者於彼微言妙道無不玄鑒通照而德容深邃不可誠知也。

疏微妙是能終之智玄通是所脩之境境智相會能使俱深不可以心識故歎之也

夫唯不可識故強爲之容

注謂下句也。御曰夫唯德量難識故強爲容狀以

明之。疏容者形貌也。獨此不可識之。聖智其堪軌。物方欲引接羣品。故於無形之理。而強爲脩學之容。豫若冬涉川。

註舉事輒加重慎。豫兮若冬涉川。心難之也。想爾曰。豫猶豫行止之貌。常當畏敬也。冬涉川者。恐懼也。畏四鄰不敢爲非。恐鄰里知之。此遵道奉戒之人。謙謹如此也。**疏**猶豫怖懼也。言脩道行人。懼於世境。冬涉川。冰心地。惶怖恐陷溺也。此明意業淨。

猶若畏四鄰

注其進退猶猶拘制。若人犯法。畏四鄰知之也。**疏**又畏塵境。如人犯罪。慎密恐畏四鄰。閭里知聞也。此

明口業淨。王曰四鄰謂生死老病也亦是四魔人
不持戒好犯非法爲四魔所錄是以小心猶當慎密
閑靜似畏人知也

儼若客

注如客對生人儼然無所造作也。○**疏**儼矜莊之貌
禮記云儼若思言聖人應斂勵身心勿得放縱由如
賓客對主人不可輕躁此明身業淨。顧曰恭斂之
貌也言聖人恭斂無爲無事若爲客對主人不敢輕
躁常和而不唱

渙若冰將釋

注渙者解散釋者消亡謂除情去欲日以空虛也。○

御曰雖則儼然若客無所造爲而不凝滯於物故渙然若春冰之釋散也。○**疏**如前脩學智慧增明惑消散如彼冬冰之逢春也。○松靈曰外雖矜莊若眾內恆和暢放散無復滯著渙然如凝冰消散也

敦若樸

注敦者質厚樸者形未分內外守精神外無文彩也。○**疏**敦者淳厚樸者質素前旣三業清淨惑累消除故能德行淳和去華歸實也

曠若谷

注曠者寬大也谷者空虛不有德名無所不包容也。○**疏**塵累斯盡心靈虛白故道寬曠包容如谷

渾兮若濁

渾渾者守本眞濁者不昭然與眾合同不自尊也。御曰和光渾迹若濁而清。**混**渾合也和雜也濁有爲也雖復心靈潔素障累久消而渾沌有爲之中與塵濁不異也

濁以靜之徐徐

澹靜止也水濁止而靜之徐徐自清也。**澹**徐緩也雖處有欲之中同事利物而在染不染心恆安靜閑放而清虛也前則雖清而能渾濁此則處濁不廢清閑明動而寂也。顧曰濁者昏昧之貌謂其昧智韜明不任聽察如水之濁無所鑒見也。王曰藏精匿

照外不異物渾同波塵故曰若濁凡上七事皆人君之德傳曰人君含垢天之道也得道之君其斯之謂若就行人論者渾謂和雜也濁謂有爲也雖心潔素而渾沌有爲之中與塵不異也所言以靜之徐徐清者喻於水水濁止而靜之徐徐自清也心亂息緣漸漸而清正也

安以久動之徐生

注誰能安靜以久徐徐以長生也。**疏**雖復安靜卽靜而動雖復應物而動心恆閑放而化羣品也此文明寂而動也。王曰渾波則濁徐靜則清危躁則死安靜則生志人知濁之可清故同波而後化體危之

可安故徐動以教生非體道善化雖能如此故曰孰能生化微妙非速疾可成必須心專行密積勤累代不日求以得故曰徐生

保此道者不欲盈

保此徐生之道不欲奢泰盈溢也。**疏**保持也言持此動寂不殊一中道者不欲住中而盈滿此遣中也

夫唯不盈故能弊不新成

保夫唯不盈滿之人能守弊不爲新成弊者匿光榮也新成者功貴名盛也。**疏**獨此遣中聖人於有爲弊濁之內復能慈救蒼生成大功德此重結成也。

盧曰此猶解前徐清之義和俗而後靜徐以守其清安身而後動徐以全其生

致虛極

注致至也道人損情去欲五內清淨至於虛極也。

疏夫道沖虛德歸清淨心能致虛則得道之極行能守靜則含德之厚。盧曰致情慮致虛極也而心恆寂守靜篤也

守靜篤

注守清篤淨行篤厚。疏虛極道果也篤中也言人欲得虛玄極妙之果者必須靜心守一中之道則可得之也

萬物並作

注作生也萬物並作生也

吾以觀其復

注吾言以觀見萬物無不皆歸其本言人當重念其本也。**疏**作動用也言一切眾生並皆云爲取捨貪逐前境以老君聖智觀之悉復在妙本雖動而寂也。○顧曰夫靜觀其反真。王曰生生之體性本湛然但受納有形六情外動言行云爲妄作招禍至人觀其本性知可化而復故云觀其復

夫物芸芸

注芸芸者華葉盛也

各歸其根

注言萬物無不枯落各復反歸其根而更生也。○**疏**芸芸眾多貌也言眾生所以不能同於聖人雖動不動用而無心者只爲芸芸馳競不息也若能反本歸根卽同於聖照此勸之也

歸根曰靜

注靜謂根也安靜柔弱謙卑處下故不復死也。○**疏**但能反本還源馳競之心自息也。○**顧**曰草木零落歸根則靜人物變化反真則安

是謂復命

注言安靜者是謂復還性命使不死乃道之常也。○

歸命者真性慧命也。既屏息囂塵心神凝寂故復於真性反於慧命。

復命曰常

註復命使不死乃道之所常行也。**疏**反於性命凝然凝湛不復生死因之曰常。何晏曰復命當使不死是道之所常。盧曰能知復命常理者則是見道之明者也。

知常曰明

註能知道之所常行者則爲明也。御曰守靜復命可謂有常知守道者更益明了也。**疏**既知反會真常之理者則智慧照明無幽不燭。王曰常道難知。

故知之曰明

不知常妄作凶

注不知道之所常行妄作巧詐則失其神明故凶也
疏不知性修反德而會於眞常之道者則恆起妄
心隨境造業動之死地所作皆凶。顧曰不知道言
知謂之妄作妄作之人失道故凶。孫曰不能守靜
則天命失常是其凶也

知常容

注能知道之所常行則能去情欲無所不包容也。
御曰知守眞常之道則必竟虛靜如容谷無不包容
也。**疏**體知凝常一中之道悟違順之兩空故能容

物也

容乃公

注無不包容則公正無私眾邪莫當也。御曰含容應物應物無私既無私邪故爲公正。疏公平正也既能包容庶物所以公正無私也

公乃王

注公正無私則可爲天下王治身正則形一神萬其湊己身也。御曰人能公正無私則爲物所歸往也。疏王往也只爲包容萬物公正無私所以大作法王爲蒼生之所歸往也

王乃天

注王德合神明乃與天通也。**疏**既作法王化主爲物所歸復能蔭覆含靈同於杳昊

天乃道

注德與天通則與道合同也。**疏**既類上天覆物平等又同大道生化無窮

道乃久

注與道合同乃能長久。**疏**量等太虛無來無去心冥至道不滅不生既與此理相符故義說爲久

沒身不殆

注能公能王通天合道四者純備道德宏遠無殃無咎與天地俱沒終不危殆也。**疏**沒滅也殆危也匿

端滅跡謂之歿身應感赴機謂之不殆又解迹有興廢故言歿身本無生滅故言不殆也

太上知有之

注太上謂太古無名之君也下知有之者下知上有君不見臣事之迹質樸淳厚。御曰太上者淳古之君也下知者臣下知上有君尊之如天而無施教有爲之迹故人無德而稱焉。**疏**太上卽是君玄天教主太上大道君也言道君在玉京之上金闕之中凝神遐想爲常應之處利根之人機性明敏悟妙本凝寂體絕形名從本降跡故有位號不執相生解放下知有之知有太上名號之所由也

其次親之譽之

註其德可見恩惠可稱故親愛而譽之。御曰淳德下衰君行善教仁見故親之功高故譽之。**疏**中根之人機神稍闇不能忘言證理必須執相脩學所以耽著經教親愛筌蹶依文生者其相譽讚。顧曰此中古也云去道漸遠封言著相其德可見親愛生上則親信於下下則稱譽於上其功可言則康歌載路其次畏之

註設形法以治之

其次侮之

註禁多則令煩不可歸誠故欺侮之。御曰德又下

衰君多弊政人不堪命則驅以刑罰故畏之懷情相欺明不能察故侮之。疏侮欺也下車之上性情愚鈍縱心逐境耽滯日深唯畏世上威刑不懼冥司考責所以欺侮聖言毀謗不信故德經云下土聞道大笑之也

信不足

君信不足於下下則有巧詐之民也

有不信

君信不足於下下則應之以不信而欺其君也。御曰畏之侮之者皆由君信不足故令下有不信之人也。疏良由下機障重信根不足故疑毀聖文有

不信之罪

猶其貴言

注說太上之君舉事猶貴重於言恐離道失自然也。**疏**猶其責重世俗浮僞之言故不信至道真實之教是以迷惑日久罪障彌深也。

功成事遂

注謂天下太平也

百姓謂我自然

注百姓不知君上之德淳厚反以爲己自當然也。御曰功成而不執事遂而無爲百姓日用而不知謂我自然而成遂矣。**疏**亭毒之功成育養之事遂而

至德潛被成功弗居百姓日用而不知皆謂我自自然得如此不知荷聖恩也。王曰化不由言冥功潛被物各逍遙擊壤自得日用不知欣賴無主莫識所爲故皆謂我自自然

大道廢有仁義

田大道之時家有孝子戶有忠信仁義不見大道廢不用惡逆並生乃有仁義可傳道也。御曰澆淳散樸大道不行曰仁與義小成遂作而澆淳散樸不足雕弊起於有爲。疏卽太古之教廢也言大道之世五德不彰仁義旣興淳樸斯廢故莊子云散道德以爲仁義聖人之過也又云相响以溼相濡以沫不如

想忘於江湖

智慧出有大僞

注智慧之君賤德而貴言賤質而貴文下則應之以爲大僞奸詐也。御曰用智慧將立法也法出而姦生則有大僞矣。**疏**智慧聖智也上以聖智治法物令滋彰下則詐僞百端以避刑網還竊聖智以爲僞具智之害物備在莊文。王曰大道之時無知無欲物皆懷德外用不顯道功既息權詐茲興飭智驚愚耀才動俗樸散漳離姦情並作故曰大僞

六親不和有孝慈

注六紀絕則親戚不和乃有慈孝相收養也。御曰

皆由失道故有偏名。疏六親謂父子兄弟夫妻也。淳和之世偏愛不彰六紀失序孝慈方著是以周德既衰澆競斯起致彼曾閔之徒顯其高行

國家昏亂有忠臣

政令不行上下相怨邪僻爭權乃有忠臣匡救其君此言天下太平不知仁義人盡無欲不知廉各自潔己不知貞各自守信不知忠也大道之世仁義沒孝慈滅猶日中盛明眾星失光也。疏萬乘之主以四海爲家故言國家但至治世之時忠誠不見昏亂之世貞節斯彰是以龍逢名芳於夏桀比干譽美於殷紂也

絕聖

注絕聖制作反初守元五帝畫象含韻作書不如三皇結繩無文

棄智

注棄智慧反無爲

民利百倍

注農事脩公無利。御曰絕聖人言教之迹則化洽無爲棄凡夫智詐之用人歸淳樸人歸淳樸巧僞不作矜徇不行人挹天和物無天性是有百倍之利。

疏絕有名之聖棄分別之智人皆反本爲利極多言百倍者舉其大數故莊子云魯酒薄而邯鄲圍聖人

生而大盜起又曰成子以聖智竊國是也

絕仁棄義

注絕仁之見恩惠棄義之尙華言

民復孝慈

注德化淳也。御曰絕兼愛之仁棄財非之義則人復於大孝慈矣。**疏**絕偏尙之仁棄執迹之義人皆率性無復矜矯孝出天理慈任自然反於淳古故言民復莊子云仁義者先生之遽廬已陳之芻狗又云削曾史之行天下皆仁也

絕巧棄利

注絕巧詐僞亂真塞貪路閉權門

盜賊無有

注上化公正下無私邪。御曰人矜偏能之功必有爭利之心故絕巧則人不爭棄利則人自足足則不爲盜矣。**疏**絕異端之巧棄貪求之利物各守分故無盜竊莊子云儷工捶之指天下皆巧矣

此三者

注謂上三事所當棄絕也

以爲文不足

注以爲文不足者文不足以教民也。**疏**三者謂前三絕也此文是頓教大乘士士所學其理深遠不足以教下機也

政令有所屬

注當如下句。御曰此三者但令絕棄未示脩行故以爲此文不足垂教更令有所屬著謂下文也。**疏**屬謂付屬也言下機之人未堪大乘之教故有所屬著方進學心所屬之文卽下之四行

見素抱樸

注見素者當見素守真不尙文飾也抱樸者當抱其質樸以示天下令可法則也

少私

注正而無私

寡欲

注當知足也。**疏**見素去華也抱樸歸實也少私公
正也寡欲息貪也

絕學

注絕學不真不合道交

無憂

注除浮華則無憂患。節解曰謂去諸經書還行一
也。御曰絕有爲之學則漳樸。○**疏**憂患也絕有相
之學會無爲之理患累斯盡故無憂也

唯之與阿相去幾何

注同爲應對而相去幾何疾時賤質而貴文。○**疏**唯
敬諾也阿慢應對也禮記云先生召無諾幾何者非

遠也言世人不達違順妄生喜怒聞唯則喜聞阿則
嗔不知唯呵兩聲同出一口相去非遠故言幾何

善之與惡相去何若

注善者稱譽惡者諫諍相去何如疾時惡患直用邪
佞也。○**疏**順意爲美逆心爲惡違順旣空美惡安奇
且唯阿出自一口美惡源乎一心妄者知其不殊執
者肝膽楚越然有爲之學迷執者多是非美惡之中
喜怒唯阿之義內適爲美惡之本絕之所以無憂此
兩對略舉執學須絕之狀也

人之所畏

注人謂道人也所畏者畏不絕學之君也

不可不畏

注近令色殺賢人。疏卽行人所畏謂生死及諸塵也。**注**必沒溺也前令絕惡示美美惡皆空恐滯斯文遂染塵境故發此句以戒之也

荒兮其未央哉

注言世俗之人荒亂欲進學爲邪文未央止也。河上公公本作荒諸家云莽莽是眇莽歎其久遠央是盡義嗟其未息言眾生染滯之心其日固久執著情篤未有休時

眾人熙熙

注熙熙淫於多情欲也

如享太牢

注如飢思太牢之具意無足時

如春登臺

注春陰陽交通萬物感動登臺觀之志意淫淫也。

疏言耽著者眾故云眾人卽眾生之別稱也熙熙悅樂也享燕享也太牢牛羊豕也言眾生欣愛聲色情染極深如飢人享太牢之饌悅美之甚又如春日登臺眺望林野暢其心

我獨怕兮未兆

注我獨怕安靜未有情欲形兆也。**疏**我老君自稱也怕寂也兆狀也言聖人雖處塵俗而心智寂怕不

爲前境所牽故都無攀緣之萌狀也

若嬰兒之未孩

注如小兒未能言答偶時人也。御曰言我獨怕然安靜於情欲略無形兆如彼嬰兒未能孩孺也

魁無所歸

注魁然如窮鄙無所歸就也。御曰至人無心運動隨物無所取與若行者之無所歸。○**疏**嬰兒赤子也孩笑也魁寬大也歸往也言聖人動不乖寂處染不染如彼嬰兒未能孩笑之時心形俱淨智慧魁敬器量宏博譬彼虛舟而無任止也

眾人皆有餘

注 眾人餘財以爲奢餘智以爲詐

我獨若道

注 我獨如遺棄似於不足也。疏 眾人滯有故耽染
有餘聖智體空故遺棄不取也

我愚人之心

注 不與俗人相隨守一不移如愚人之心也

純純兮

注 無所分別也。疏 純純不雜也聖智虛白純粹精
專如彼愚人心無分別也

俗人昭昭

注 明且達也

我獨若昏

注如闇昧也。御曰自韜匿也。疏俗之人心靈暗昧昭然分別自炫其能聖智虛通明如日月韜光匿耀故若昏也

俗人察察

注察察急疾也。御曰立法制也

我獨悶悶

注無所割截也。疏察察機速是分別之心悶悶寬緩是無分別之智但俗心滯有司察是非妄生迫遽聖智有冥無體知空幻恆自閑靜也

忽若海

注我獨忽忽若江海之流莫知其所窮極。疏河土本作海晦者闇也止住也聖智實明而忽忽如闇欲顯光而不耀故發此言雖復同塵而恆自凝寂又不住此寂故無正住止也

飄若無所止

注我獨飄飄若飛颺無所止志意在神域也。御曰我心寂然絕於俗學似無所止著也

眾人皆有以

注以有爲也

我獨頑似鄙

注我獨無爲似鄙若不逮也。御曰頑者無爲分別

鄙者陋不足而實了悟外若不足故云似鄙。疏眾
人滯於欲境未嘗休息雖復取舍不同同有所以聖
人妙體虛假曾無分別既不見是亦不知非譬彼頑
愚若茲邪鄙

我獨異於人

注我獨與人異。御曰人有情欲我無染心

而貴食母

注食用也母道也我獨貴用於道也。疏人皆照察
而分別我獨忽晦而忘懷分別故愛染於聲色忘懷
故貴用於真道所以爲異也

道德真經注疏卷之二

道德真經注疏卷之三 信三

吳郡顧 歡述

孔德之容

注孔大也有大德之人無所不容能受垢濁處謙卑也

唯道是從

注唯獨也大德之人不隨世俗所行獨從於道也。
疏孔大也甚也容貌也其大之德容貌若何唯從於道卽是其相又解容色容也大德妙契故能動心施爲獨從於道出處語默皆是道場

道之爲物唯恍唯惚

道之於萬物獨恍惚往來於其所也。御曰此明孔德所從之道不有不無證用難名故云恍惚。**疏**言至道之爲物也不有而有雖有不有不無而無雖無不無有無不定故言恍惚所以言物者欲明道不離物物不離道道外無物物外無道用卽道物體卽物道亦悟卽物道迷卽道物物道不一不異而異不一而一而物而道一而不一非道非物故一不一而物不一一也。顧曰欲言定有而無色無聲言其定無而有情有信以其體不可定故云恍惚。

惚恍中有象

道雖惚恍無形其中獨爲萬物設法像也。御曰

惚無也恍有也兆見曰象自無而降有卽萬物之象也

恍惚中有物

注道雖恍惚其中有一經營主化因氣立質。疏中有物卽是神妙妙物爲名也雖復非無非有而有不測之物也中有象卽是氣雖復非象非色而爲色爲象故是氣也言道種種變現故不物而物不象而象也

窈冥中有精

注道雖窈冥無形其中有精實神明相薄陰陽交會以立形神也。節解曰謂腦中元氣化爲精也。御

曰惚恍有無窈冥不測生成之用精妙甚存。疏窈冥深遠也有精智也言道雖窈冥恍惚而甚有精靈智照無方神功不測也

其精甚真

注言道精氣神妙化甚真非有飾也。**疏**言真精無雜實非虛假於三一之中偏重舉精者欲明精是氣色神用之本也。顧曰言至道之精虛至真無假其中有信

注道匿叩藏名其信在中也。節解曰謂精也精不化血不藏則爲真人一行形中其中有信。**疏**言道無心有感斯應信若四時必無差爽

自古及今其名不去

注自從也從古至今道存常不去也。節解曰名者謂道也聖人不死其名常存。○**疏**時乃有古有今而道竟無來無去既名不去足顯不來文略故也

以閱眾甫

注閱稟也甫始也言道能稟與萬物始生從道受氣也。○**疏**閱覽也甫始也至道雖復無來無去亦而去而來故能覽察古今應夫終始也

吾何以知眾甫之然哉

注我何以知萬物從道受氣

以此

注此今也以今萬物皆得道精氣而生人動作起居非道不然也。**疏**假設問也老君云我何以知終始之事乎只用此真精純信之道恍惚窈冥之法故知之也

曲則全

注曲已從眾不自專則全也。**疏**屈曲隨順不忤物情柔弱謙和我生道故莊子云吾行却曲無傷吾足此一句忘違順也

枉則直

注枉屈也屈已而伸人久久自得直也。**疏**枉濫也體知枉濫不二故能受於毀謗而不伸其怨枉翻獲

正眞也此一句忘毀譽

窪則盈

注地窪下水流之人謙下德歸之

弊則新

注自受弊薄後己先人天下敬之久久自新。疏窪下也謙卑遜讓退己處下不與物競而故隱行盈滿也此一句忘高弊辱也能交鄙惡弊辱而不貪榮寵卽其德日新此又忘榮辱也

少則得

注自取少則得多天道祐謙神明託虛

多則惑

注財多者惑於守身學多者惑於所聞。節解曰謂俗人多思念多所欲行無可信故惑也。**疏**少者謂前曲全等行不見高下處一中也多謂滯於違順等法不離二偏也體一中則得滯二偏故惑也

是以聖人抱一爲天下式

注抱守世式法也聖人守一乃知萬事故能爲天下法式也。節解曰謂念一行道守身中也。**疏**是以仍上辭也抱守持也式法則也言聖人持此一中之道執轍羣生故爲天下脩學之楷模也

不自見故明

注聖人以其目視千里之外乃因天下之目以視

之故能明達也。○**疏**物我皆空不見有我身相故智
慧明照也

不自是故彰

注聖人不自以爲是而非人故能彰顯於世也。○**疏**
自他平等不是己而非物故其德行顯著

不自伐故有功

注伐取也聖人德化流行不自取其美故有功於天
下也。○**疏**雖復亭毒羣生而芻狗百姓推功於物故
有大功也

不自矜故長

注矜大也聖人不自貴大故能長久不危也。○**疏**只

爲推功於物不自矜誇故德行長遠也

夫唯不爭故天下莫能與之爭

注此言天下賢與不肖無能與不爭者爭也。○**疏**此則歎美四德之人妙達違順謙以自牧不與物爭故天下羣品無能與不爭者爭也

古之所謂曲則全者豈虛言哉

注傳古言曲從則全身此言非虛妄也。○**疏**昔人所謂屈曲柔順以全其道此語有實果○虛言但能依教脩行不與物爭則大成全德物歸於己也

故誠全而歸之

注誠實也能行曲從者實全其肌體歸之於父母無

有傷容也

希言自然

注希言謂愛言也愛言者自然之道也。**疏**希簡少也希言忘言也自然者重玄之極道欲明至道絕言言卽乖理唯當忘言遺教適可契會虛玄。顧曰希少也人能愛氣少言則行合自然。王曰希言靜默則合自然之道

飄風不終朝驟雨不終日

注飄風疾風也驟雨暴雨也言疾不能長暴不能久也。**疏**飄疾之風驟暴之雨曾不崇朝何能竟日譬滯言之士執教生迷妄爲躁行以求速報旣志理不

久不長故取譬飄風方之驟雨日是朝之總朝是日之別別則譬念念之新總則喻百年之壽通是常也。王曰山澤相通爲於飄風陰氣噴擊作於驟雨陰陽失節則驚風驟雨人失中和則爲暴疾殘身喪寶不可常行驚暴非恆自然難久故曰不終朝也。蔡曰夫天以陽氣下降散而爲風地以陰氣上騰蒸而爲雨。顧曰天健地順神氣獨絕爲此暴疾猶不能竟日終朝何況凡夫朝生夕死多言害物其可久乎。○盧曰形之大者莫過乎天地氣之廣者莫極乎陰陽陰陽相擊天地交錯風驚雨驟猶不能久而況人之細小處天地之間爲於多言速滅可知。

孰爲此者天地也

注孰誰也誰爲此飄風暴雨者乎天地所爲也
天地尙不能久

注不能終於朝暮
而況於人乎

注天地至神合爲飄風暴雨尙不能終朝至暮何況
於人欲爲暴卒乎。**圖**孰誰也此假問誰爲此風雨
答云是天地有二儀生化有大神力飄風驟雨尙不
能久況凡夫而爲躁行其可久乎

故從事於道者

注從爲也人爲事當如道安靜不當如飄風暴雨也

○御曰故從事於道之人當不執滯言教

道者同於道

注道者謂好道之人也同於道者所爲與道同也。

御曰體道者悟道忘言卽同於道也。○**疏**從道隨順也事世物也言至德之人卽事卽理卽道卽物故隨順世事恆自處通此猶是孔德唯道是從之義。○蔡曰若舉事皆從於道道則得之則同道之用也。○王曰順教反俗所爲從於道兼忘眾累與空虛合體謂之同道道則應之

道得之

注只爲卽事卽理所以境智兩冥能使相會。○**疏**道

得之猶得道也

同於德者德亦得之

注德謂好德之人也同於德者所爲與德同也。**疏**道既是常道德卽是上德體教忘言爲行同於上德上德亦自然符應而相會也道是德之體德是道之用就體言道就用言德故有二文也

失者同於失

注失謂任己而失人也同於失者所爲與失同也
同於道者道亦樂得之

注與道同者道亦樂得之。**疏**有爲躁競執教生迷既而爲行同於失理之人所以不能虛心冥會而言

道失者猶失道也故西昇經云宿世不學問今復與失鄰

同於德者德亦樂得之

注與德同者德亦樂得之

同於失者失亦樂失之

注與失同者失亦樂失之

信不足

注君信不足於下下則應之以不信

有不信

注此言物類相歸同聲相應同氣相求雲從龍風從虎水流溼火就燥自然之數也。御曰執言滯教不

能悟了是於信不足也自同於失失亦樂求是有不信。疏不能忘言而執言求理雖名信道於理未足所以執言滯教未達真源故於重立之境有不信心也

跂者不立

跂道 跂進也謂貪權慕名進取功榮則不可久立自行道

跨者不行

跨自以爲貴而跨於人眾共弊之使不得行也

自見者不明

自見人自見其形容以爲好事自見其行以爲應道殊

不知其形醜操行之鄙也。御曰露才揚已動而見尤故不明也。疏不能忘我故也。

自是者不彰

自以爲是而非人眾其弊之使不得彰明也。疏物共弊之故其德不顯也。

自伐者無功

所爲輒自伐其功美卽失有功於人。疏凡有所爲輒自伐其功取物皆不與故無功勩。

自矜者不長

好自矜大者不可以久長。疏矜誇自高驕慢陵物此乃愚短其德豈長。

其於道曰餘食贅行

注贅貪也使此自矜伐之人在治國之道日賦斂餘糧食以爲貪行也。**疏**餘食殘食也贅附生之由也莊子云附贅懸疣也言矜誇自是之人其在道行也猶如殘食贅病其可厭賤也物或惡之

注此人在位動欲傷害故物無不畏惡之。**疏**贅是無用之肉誇是無用之行世間人物感惡見之故懷道士豈處心於誇企之行乎故有道者不處

注言有道之人不居其國也

有物混成先天地生

注謂道也道無形混沌而成萬物乃生在天地之前也。**疏**有物者道也道非有而有非物而物混沌不分而能生成庶品亦明不混而混雖混而成故莊子云神鬼神帝生天生地又云在天地之先而不爲老寂兮寥兮獨立不改

注寂者無音聲寥者空無形獨立者無匹雙不改者化有常也。**疏**寂無聲寥無形獨立無待對也不改無遷變也言道體窈冥形聲斯絕旣無因待亦不改變此乃獨獨非待獨也

周行不殆

注道徧行天地無所不入在陽不焦託陰不腐以不貫穿不危不殆也。節解曰謂聖人行一於身周流四支百節九竅百脈之中故行曰周行不殆也
可以爲天下母

注道養育萬物精氣亦如母之養子。節解曰謂守道合一爲天下母。疏道無不在名曰周行所在皆通故無危殆也間化陰陽安立天地亨毒羣品子育含靈生之畜之故可

吾不知其名字之曰道

注我不見道之形容不知當何以名之見萬物皆從道所生故字之曰道。疏道本不可以智知道名卽

初章云無名天地始也取其通生之德故字曰道
強爲之名曰大

注不知其名強名曰大大者高而無上羅而無外無
包容故曰大也。**疏**體無涯際故名爲大不大爲大
故稱爲強夫名以召體字以表德道卽是用大卽是
體故名大而字道也人皆先名後字今乃先字後名
者欲表道與俗反也

大曰逝

注其爲大非若天常在上非若地常在下乃復逝去
無常處也。**疏**逝往也有大力用能運致眾生至聖
境也

逝日遠

注言遠者窮於無窮布氣天地無所不通。**疏**超陵三界遠達三清也

遠日返

注言其遠不超絕乃復返在人身。**疏**返還也既自利道圓遠之聖境故能返還界內慈救蒼生又解迷時以三清爲三界悟則三界是三清故返在塵俗之中卽是大羅天上

故道大天大地大王亦大

注道大者包羅天地無所不容天大者無不蓋也地大者無不載也王大者無不制也

故中有四大而王居其一焉

注八極之內有四大王居其一也。御曰王者人靈之主萬物繫其興亡將欲申其鑒戒故王居其一也。**疏**境域之中有此四大王者有化被之德故繼二儀而居一數也莊子云大道未始有封而言域中者欲明不域而域雖域不域不域而域議說域中雖域不域包羅無外也。節解曰謂肺大心大肝大脾大腎水生一也而王處一卽脾氣主布四方行一也

人法地

注人君當法地安靜和柔也種之得五穀掘之得甘泉勞而無怨有功而不置也

地法天

注天湛然不動施而不求報生長萬物無所收取

天法道

注道法清靜不言陰行精氣萬物不化自成

道法自然

注道性自然無所法也。○**疏**人王也必須法地安靜
爲行定能生慧也故下章云躁則失君既淨如地次
須法天清虛覆育無私也又天有三光喻其慧照地
是定門天是慧門既能如天次須法地道虛通包容
萬物也既能如道次須法道自然之妙理所謂重玄
之域也道是迹自然是本以本收迹故義言法也又

解道性自然更無所法體絕脩學故言道法自然
重爲輕根

注人君不重則不尊治身不重則失神草木之花葉
輕故零落根重故能長存。**疏**此戒行人勿得輕躁
故書云君子不重則不威

靜爲躁君

注人君不靜則失威治身不靜則身危龍靜故能變
化虎躁故致天虧。**疏**靜則無爲躁則有欲有欲生
死無爲長存靜能制動故爲君也

是以聖人終日行不離韜重

注韜靜也聖人終日行道不離靜與重也。**疏**言君

子達人終日行化同塵處世而不離重靜此則動而寂也

雖有榮觀燕處超然

注榮觀謂宮闕燕舍后妃所居也超然遠避而不處也。**疏**言重靜之人雖有榮華之宮觀燕寢之處所而遊心虛淡超然物外不以爲娛處染不染也

奈何萬乘之主

注奈何者疾時主傷痛之辭也萬乘之主謂主也。御曰奈何者傷歎之詞也天下者大寶之位也言人君奈何以身縱慾輕用氣命亡其位乎。**疏**奈何猶如何也王畿千里成車萬乘之君應須重靜乃恣情

淫欲厚賦繁徭禽荒色荒輕忽宮內哀歎之甚故云如何

而以身輕天下

注王者至尊而以其身行輕躁乎疾時王奢恣輕淫失其精也。節解曰謂輕死也雖貴爲天子當守一長生見而不學故爲輕身然後沒命雖有玉押金鏤何益於身

輕則失臣

注臣者輕淫則失其臣治身輕淫則失其精

躁則失君

注王者行躁疾則失其君位治身躁疾則失其精神

○節解曰謂思慮煩躁之士不得長生。○**疏**恣情放欲輕躁日甚外則亡國內則危身忠良竄逆失臣也宗廟傾覆失君也

善行無轍迹

注善行道者求之於身不下堂不出門故無轍迹。○**疏**以無行爲行行無行相故云善行妙契所脩境智冥會故無轍迹之可見此明身業淨

善言無瑕謫

注善言謂擇言而出之則無瑕疵謫過於天下也。○御曰能了言教不爲滯執遺象求意理詮言忘故於言教之中而無瑕疵之過。○**疏**不言之言言而不言

終日言未嘗言亦未嘗不言故謂之善言也莊子云
言而足者則終日言而盡道也瑕疵疾也謫過責也
語默不異故無口過之責謂聖人之言既無的當無
所之詣此明口業淨

善計不用籌算

注善以道計事者守一不移所計雖多不用籌算而
可知也。○**疏**妙悟諸法同一虛假不捨虛假卽假體
真無勞算計劃然明了此明意業淨

善閉無關樞不可開

注善以道閉情欲守精神者不如門戶有關樞可得
而開也。○節解曰謂閉氣握固上閉天牝下閉地牡

故曰無關鍵。御曰兼忘言行不入異門心無逐境之迷境無起心之累雖無關鍵豈可開乎。疏外無可欲之境內無能欲之心慾相起用用而無染斯則不閉而閉雖閉而不閉無勞關鍵故不可開善結無繩約不可以解

善以道結事者乃結其心不如繩索可得解也。御曰體了真相本以虛心若能虛志則心與道合雖無繩索其可解乎。疏上士達人先物後已發大弘願化度眾生誓心堅固結契無爽既非世之繩索約束故不可解也然誓心多端要不過五一者發心二者伏心三者知真心四者出離心五者無上心第一

發心者謂發自然道意入我法門第二伏心者謂伏諸障惑也第三知真心者有九品卽生彼九宮第四離心者有三品卽生三清所謂仙真聖也第五無上心者謂直登道果乃致大羅也善結者結此五種心終始無替也明結願堅固也。節解曰謂結持魂魄也聖人抱魂持魄故曰不可解也

是以聖人常善救人

注聖人所以常教人忠孝者欲以救人性命。○**疏**聖人所以卽是三業清淨六根解脫之人也爲能發弘誓願救度眾生故常在世間有感斯應慈善平等終不遺棄也

而無棄人

注使貴賤各得其所也

常善救物

注聖人所以常教民順四時以救萬物之傷殘也

故無棄物

注聖人不賤石而貴玉視之如一。○**疏**先舉聖人者

表恩被有情後舉物示仁覃無識亦言救人直據黔

首救物爰及四生也

是謂襲明

注聖人善救萬物是謂襲明天道。○**疏**襲承也用也

卽結歎常善聖人利物無棄可謂承用聖明之道也

善人不善人之師

注人之行善者聖人卽以爲人師。**疏**善人卽向襲明之人也此人恆懷大心先物後己引道眾生允當宗匠

不善人者善人之資

注資用也人行不善聖人猶教道使爲善得以給用也。**疏**言聖人恆在有中化導羣品卽用不善之類而爲福田以彼眾生益成我德故也

不貴其師

注獨無輔也

不愛其資

注無所使也。御曰若存師。未爲致極。今明所以貴師者爲存學相學相既空自然無貴所以愛資者爲存教相於教忘教故不愛資貴愛兩忘而道自化。雖知大迷。

注雖自以爲知言此人乃大迷惑也。**疏**無所化也。前以聖導凡勸令脩學今明凡聖平等以遣師資斯則從淺至深漸階眾妙也。

是謂要妙

注能通此意是謂能知微妙要道也。**疏**師資兩忘聖凡一揆俗智分別雖知大迷據理而言實成要妙知其雄守其雌爲天下籙。

注雄以喻尊雌以喻卑人雖自知其尊顯當復守之以卑微去雄之強染就雌之柔和如是則天下歸之如水之流深谿也。○**疏**谿徑也雄陽是剛躁之名雌陰是柔靜之義知雄躁剛猛適歸死滅雌柔靜退必致長生故棄雄而守雌可爲天下之要徑也。○**節解**曰雄者魂也雌者魄也謂神出入在身故行一之士法守自然握固閉氣抱持魂魄也

常德不離

注人能謙下如深谿則德恆在不復離已也

復歸於嬰兒

注當復歸志如嬰兒蠢然而無知。○**節解**曰谿者口

也謂行一閉氣湛然無爲子則不老復還嬰兒也。
【疏】離散也嬰兒譬無分別智也言人常能守靜則其
德不散故能復於本性歸無分別智也

知其白守其黑爲天下式

【注】白以喻昭昭黑以喻默默人雖自知昭昭明達當
復守之以默默如暗昧無所見如是則可爲天下法
式則其德常在也。【疏】曰昭昭明也黑闇昧也式法
也自顯明白炫耀於人人必挫之良非智者韜光晦
迹退守闇昧不忤於物故是德人能知白守黑利害
者可爲脩學者之鴻範也

爲天下式常德不忒

注人能爲天下法式則其德常在於己不復差忒也
○節解曰謂道行一以仙爲天下式

復歸於無極

注德不差忒則長生久壽歸身於無極窮。節解曰
請常生守行一無極也。○**疏**忒差也無極道也常能
棄明守暗其德不差忒復我清虛歸於至道

知其榮守其辱爲天下谷

注榮以喻尊貴辱以喻汙濁人知己之有榮貴當復
守之以汙濁如是則天下歸之如水流入深谷。○**疏**
榮寵貴也辱卑賤也處於榮貴遂起驕奢而福善禍
淫忽然凋落比之榮寵翻爲禍甚若知倚伏不常貴

爲禍始應須自戒勿爲放逸處於榮華恆如卑賤故
貴以賤爲本高以下爲基是以知榮辱天下歸湊譬
彼百川包納虛谷也

爲天下谷常德乃足

注足止也人能爲天下谷德乃止於己也

復歸於樸

注當復歸身如於質樸不復爲文飾也。節解曰謂
守自然也。○**疏**樸真本也始自知雄終乎守辱三種
脩學爲道之要又如虛谷罄無不容所以常道之德
於是乃足故能復於真空歸於妙本

樸散爲器

注器用也萬物之樸散則爲器用若道散則爲神明流爲日月分爲五行

聖人用之則爲官長

注聖人昇用則爲百官之元長。御曰含德內融則復歸於樸常德應用則散而爲器既涉形器必有精麤故聖人用則爲羣才官長矣。○**疏**散布分也器用也官君主也長師宗也既能反樸還淳歸於妙本須從本降迹以救蒼生布此淳和而爲化用故西昇經云道遂散布分既而爲君以御世爲師以導俗聖人卽用斯樸散而爲御導之方

故大制無割

注聖人用之則以大道制御天下無所傷吾治身則以大道制情欲不害精神也。○**疏**至聖神力不可思議三界內外無不制伏制領弘普故稱大制而亭毒羣品陶鑄生靈推功於物不爲宰主故云不割割宰斷也

將欲取天下

注欲爲天下主也

而爲之

注欲以有爲治民

吾見其不得已

注吾見其不得天道人心已明矣天道惡煩濁人心

惡多欲。疏方將欲攝取天下蒼生而爲化生者必
須虛心忘欲若以有爲取之纔欲攝化而不得之狀
已彰也

天下神器不爲可也

注器物也人乃天下之神物也神物好安靜不可以
有爲而治之也。疏含識之類悉有精爽並堪受道
故名神器神器是帝位也若無爲安靜卽品物咸亨
必有爲治之擾動卽羣生失性故不可爲也

爲者敗之

注以有爲治之則敗其質樸

執者失之

注強執教之則失其情實生於詐僞。**疏**滯溺有爲則敗亡身命執心貪欲則失國喪邦

故物或行或隨

注上所行下必隨之也。**疏**夫物萬物也或不定也行由己也隨從他也言物或先時由己後卽從他此明權勢不定也

或噓或吹

注噓溫也吹寒也有所溫必有所寒。**疏**溫喻富貴也寒喻貧賤也言物有先貴後賤先富後貧猶如朱夏赫曦立冬凜冽天旣炎涼不定人亦貴賤何常

或強或羸

注有所強大必有所羸弱。**疏**夫強不久當衰故下章云物壯則老西昇經云盛者必衰此則盛衰不定也

或載或隳

注載安也隳危也有所安必有所危明人君不可以有爲治國與治身也。**疏**河上本或載作或接夫接者連續也隳廢敗也連接續謂之成廢敗謂之壞此明安危不定故莊子云其成也毀也舉此八法者不定以表萬物無常故治國治身者不可以有爲封執而取之也

是以聖人去甚去奢去泰