

道德真經集義卷之五

覆八

道德真經集義卷之五

覆八

盱江危大有集

第三十章

以道佐人主者不以兵強天下其事好還

呂氏曰有道之士輔佐其君莫不務以德

爲本三軍五兵德之末也君使臣以禮臣

事君以忠無爲而民自化庶俗熙熙知帝

力之何有以從事於甲兵豈道也哉兵者

凶象戰者危事非君子之器不得已而用

之有勝則有敗有利則有害豈可以強侵

弱暴凌善獸窮則搏物極則反此必然也

○倪氏曰不曰人主而曰以道佐人主者蓋言人主雖有用兵之意苟大臣不從史之未必用也○林氏曰佐人主而以強兵為心則非知道矣兵凶器也我以害人則

覆八

人將以害我故曰其事好還○王氏曰以道佐人主尚不以兵強天下況人主躬於道者乎

師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年

呂氏曰師旅所過之地古今爭戰之場鮮

有所濟田荒室露荆棘森然可不畏乎大
軍一過上違天時下奪民力和氣不應於
上殺氣橫流於下民之與物悉被戕賊六
氣不均雨暘失時疢癘災害兵興荒歉必
至凶年理之常也○蘇氏曰兵興所在民

事廢田不修用兵之後殺氣勝年穀傷○
政和註下奪民力故荆棘生上違天時故
有凶年○林氏曰用師之地農不得耕荆
棘生焉用兵之後傷天地之和氣則必有
凶年之菑

故善者果而已不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿強

呂氏曰強兵戰勝禁暴禦亂之術亦不可廢猶水火焉善用之則爲福不善用之則爲禍善用兵者果決而已不敢以取強也

覆八

二

德所不能化政所不能及不得已而後起迫而後動罔不利非恃強而有取也此善勝之道也明矣果而不矜其能自矜則不長果而勿伐其善自伐則無功果而勿驕其勢自驕則不足侵伐之事救而可也

非用果以爲強也○何氏曰善不在用兵
而善用其所謂果者蓋見善明用心剛之
謂果凡果者決於爲善而不果決以爲兵
也傳所謂心競力爭之辨故曰果而不敢
以取強又曰果而勿強也夫勿矜能勿伐
功勿驕氣不得已而後應者皆善心之所
發則果斷以行之是不以心競也惟至強
兵一事則果斷以去之是不以力爭也○
董氏曰兵固有道者不取然天生五材亦
不可去譬水火焉在乎善用惟以止暴濟

難則果決於理而已凡理義之在我則所
守者不屈矣春秋傳曰殺敵爲果言殺敵
者令不相侵而已何敢取強於天下哉果
以理勝強以力勝惟果則隱然有必克之
勢初非恃力好戰故臨事而懼好謀而成

覆八

三

不得已而後應之勿強而已

物壯則老是謂不道不道早已

林氏曰強者不能終強矜者不能終矜譬
猶萬物之既壯則老必至矣不知此理而
欲以取強於天下皆不道者也既知此爲

不道則當急去之故曰早已已者已而勿
爲也○蘇氏曰壯之必老物無不然惟有
道者成而若缺盈而若沖未嘗壯未嘗老
未嘗死以兵強天下壯亦甚矣而能無老
乎○何氏曰聖人何以自視退怯不忍求
勝於天下哉則有見夫日中則昃月盈則
虧物壯則老將至豈道之常哉如知其非
常道則早復於道早去其非道亡國之事
故不一而佳兵者必亡以道相人國家可
不以佳兵爲戒而善用其果哉○董氏曰

物壯極則老兵強極則敗故兵之恃強則不可全其善勝物之用壯適所以速其衰老皆非合道宜早知止

第三十一章

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不

處也

林氏曰佳兵喜用兵也以用兵為佳此不祥之人也以不祥之人行不祥之事故曰不祥之器此天下之所惡故有道者不為也○李氏曰不以兵強天下故次之以兵

者不祥之器聖人於此深戒萬世之下有
國之君以無爲清淨治化自然家國安寧
雖有甲兵無所陳之永無爭奪之患也○

呂氏曰兵非太平致治之具伐暴可也既
不得已而用之豈免多陰謀乎夫好戈甲

覆八

四

以爲服玩者是尚不善之用也所謂佳其
凶器以幸天下非特人惡物亦憚之○續
資治通鑑宋太宗謂近臣曰朕讀老子至
佳兵者不祥之器聖人不得已而用之未
嘗不三復以爲規戒

君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器
非君子之器不得已而用之恬澹爲上勝而
不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者不可
得志於天下

林氏曰君子居每以左爲貴而兵則尚右
便是古人亦以兵爲不祥之事非君子之
所樂用必不得已而後爲之不幸而用兵
必以恬淡爲上恬淡無味也即是不不得已
之意也雖勝亦不爲喜不美者言用兵不
是好事也若以用兵爲喜則是以殺人爲

樂豈能得志於天下孟子曰不嗜殺人者
能一之亦是此意○呂氏曰天地之道左
陽而右陰陽主德主生主柔弱平居則貴
之陰主刑主殺主剛強用兵則尚之○吳
氏曰恬者不歡愉淡者不濃厚為上不喜
覆八
好用兵乃為上也勝而不美謂兵雖得勝
亦不肯以為美事若以戰勝為美事則是
以殺人為樂也不可得志於天下要終而
言之以示戒也

言事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處

右言以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之

林氏曰偏將軍之職位本在上將軍之下今上將軍居右而偏將軍居左是古人以兵爲凶事故以喪禮處之左陽右陰也喪禮則尚陰幸而戰勝亦當以居喪之禮泣死者而悲哀之可也此章之意蓋言人之處世有心求勝者皆爲凶而不爲吉也○何氏曰戰勝如不勝以喪禮處之慈之至也秦師敗於嶠而歸秦伯素服郊次向師

而哭此戰敗則宜之未有戰勝反爲之哀者自非深體天地好生而兼愛民物者疇能動心及此慈故能勇哀故能勝有道存焉若乃以兵爲佳以殺爲樂以勝爲美是不知道是不知天

第三十二章

道常無名樸雖小天下不敢臣侯王若能守萬物將自賓

呂氏曰夫道之難言包羅萬有貫穿毫芒豈得而名喻之以朴且樸者真精純素一

而不雜洋洋乎大哉無乎不在小者非小
大之謂以其無方無體無爲無形微妙之
極也搏摸擬議莫得髣髴故名之以小夫
世之材器既有名則爲無名所役矣惟道
之樸也萬物之所係天地不能犯聖智不

覆八

六

能干而天下豈能臣之乎爲侯爲王能守
其樸則天下罔不治矣喻之於已侯王者
本來赤子無相天君謂之元神守而勿失
與神爲一一之泰定萬氣朝之故曰道常
無名樸雖小天下不敢臣侯王若能守萬

物將自賓○何氏曰道常二字句絕如天
常真常等字即常道也大道無形無名強
名曰道無名乃道之常也樸也凡可名可
道者非真常也器也故曰天地與人物本
皆道之原俱出於太素虛無之始端樸太
素也無名之始也未判爲萬有之衆體惟
包於大混之一樸微乎芒乎難知難見故
曰小也聖人決本常根見素抱朴旨約而
易操事少而功多中心無爲以守至正道
虛而實無而有以之居重御輕可以君天

下而天下何敢臣之以之處靜制動可以
為萬物主而萬物將自賓之○李氏曰道
常無名者虛無自然也樸雖小至微也天
下不敢臣至尊也萬物將自賓無不服也
○林氏曰道常無名即可名非常名無名

覆八

之樸道也雖若至小而天下莫不尊之孰
敢卑之故曰不敢臣為王侯者若能守此
道則萬物自賓服之矣

天地相合以降甘露人莫之令而自均

呂氏曰天地交而萬物生人道交而功勳

成況聖人作而萬物覩和氣默應上際于
天下蟠於地甘露降嘉禾生品彙根莖咸
被其澤道參天地德合神明民不待命令
而自然胥悅此皆皇國符瑞之兆非使然
而然知之已焉坎離交而二炁合上及太
清下及太寧化爲甘露潤澤一切初莫知
令升降均平出入玄牝會于黃庭洞達斯
旨立反嬰兒○何氏曰聖人與天地合德
則時雨降醴泉出甘露可致也與億兆同
心則教化美風俗移天下不待令而自均

也甘露者王者之瑞應也靈液如脂美味
如飴松竹可受之以聖人之樸靜漠恬澹
故自然之應如此○李氏曰天地相合者
惟德是輔也以降甘露者和氣所致也自
均者自然和平也

始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以
不殆

呂氏曰時逐歲行物因事顯散樸爲器因
器制名名分既立尊卑是陳不可越于上
下若不知止徇名忘樸棄本逐末則失其

根本矣其知止者既明且哲自足於內無
求於外豈有危殆乎○林氏曰道之始本
無名萬物既作而後有道之名制作也是
樸散而爲器也此名既有則一生二二生
三何所窮已知道之士當於此而知止知
止則不危殆矣○何氏曰自無名而有名
自有始而爲母每於樸散爲器之中自有
大制不割之妙沿流溯源傍本探末復始
相中泯於無形不使失道遠而忘返則於
止知止何殆何辱故曰有名則復於道功

名長久終身無咎此也故曰不可得而名
道之初可得而名道之餘知初者合元始
之道也知餘者契陰陽之樞混之而爲一
可與天地符○吳氏曰始者道也制制作
也猶言爲也有名者德也道無名自道而
爲德則有名也道之無名而爲德則名亦
既有矣故人之用此德者當知止於德不
可再降而下也此章之意若曰自無而適
有當知至於德而止不可再適也德之有
名以下於道復下於德可乎知止於德則

猶未遠於道也

譬道之在天下猶川谷之於江海

呂氏曰道者萬物之所宗川谷者水之所
分江海者水之所鍾而道之在天下上則
鬱乎清都紫微下則溷乎瓦甃稊稗順之

覆八

九

則昌逆之則亡譬于海焉善之則浸潤萬
物逆之則滂湃為沴殊不知道愈下而愈
高海愈傾而愈有聖人德兼天地澤被邇
遐則民罔不歸之○吳氏曰上文言自無
而有此又言自有而無當復於道也蓋道

之在天下猶江海德者猶溪谷之會歸于
江海○何氏曰道之在天下如江海之納
百谷江海非欲於水而水自歸之人能返
樸無爲非欲於道道自歸之自然而非強
然也聖人冥心無爲之始而脫累有名之
後其道歷萬世而不變則謂之真常者宜
哉○林氏曰川谷之水必歸之江海而後
止天下萬物必歸之道而後止故曰道之
在天下猶川谷之於江海

第三十三章

知人者智自知者明勝人者有力自勝者強
呂氏曰知人則求備於物制命於外未若
自知無所知自明無所明可謂真自知真
自明務於外者以力勝人務於內者以道
自勝若夫建國立號攬權作威以號令天

下臣服諸侯此非以力而勝於人乎自勝
者尊道德行仁義克己復禮謙而自下而
人歸之故天下莫能勝非強而何○何氏
曰人之常情明於知人暗於知己強於勝
人怯於勝己故知人不過是非利害之間

而一念知非靈光常現自明之大也勝人
不過剛柔勇怯之際而一念勝邪天下大
勇自強之大也比之務外不務內者遠矣
○吳氏曰智能知人循外之智爾能自知
則內能盡性也故謂之明有力能勝人恃
覆八
外之力爾能自勝則內能克己故謂之強
知足者富強行有志不失其所者久死而不
亡者壽

呂氏曰成人之業繼人之後施之萬民不
失其所不忘其本著於久遠使後世不能

企及其於身也守真抱一不爲物遷未嘗
須臾離也然後入乎真常之域亘古不變
與道同體故曰不失其所者久聖人之道
傳諸萬世布在方策後世尊之師之其人
雖亡其政若存有道之士以生爲寄以死
爲歸其生也識趣圓明與道合真其死也
脫胎神化如蟬蛻焉身雖死而真身不亡
壽與二儀齊其綿邈故曰死而不亡者壽
○何氏曰自知而明可矣必也爲知足之
知則富不在天下其足爲道足爲神足也

是謂知之至自強而勝可矣必也為強行之強則志可挫萬物其行者為勤行為獨行也是謂強之至此二句知足強行粘上句一知字一強字義可見矣久在不失其所夫所者歸宿之地易曰艮其止止其所謂止之能止者由止得其所也萬物庶事各有其所得其所則安故久失其所則悖焉能久壽在死不在亡死者一終之義列子無所由而常生者道也由生而生故雖終而不亡常也莊子千歲厭世去而上仙

乘彼白雲至于帝鄉是也如傳云立德功
言三不朽亦其不亡者○李氏曰知足者
貧亦樂強行者終始不怠固守者無危殆
內明者出生死死而不亡者真一長存也
○吳氏曰老子之道以昧爲明以弱爲強
而此章言明言強何也曰老子內非不明
外若昧爾內非不強外示弱爾其昧其弱
治外之藥其明其強治內之方並行而不
相悖也○董氏曰所猶艮卦止其所之所
惟知道而能行則自得其所而居安矣故

雖物變無窮而心未嘗失乃無入而不自
得所以久也惟能自知自強而不失其所
乃壽之實也此即不隨生死所變者卓然
而獨存是烏可以數量論哉

第三十四章

大道汎兮其可左右

呂氏曰至高無上至深無下莫測其涯涘
莫尋其根源其唯道乎包藏宇宙而無表
裏充塞太虛動靜不失往來無窮汎然無
所繫碍遊於萬物左之右之而無不可其

用大矣至於一身大道元氣瀰漫百骸在
節滿節在關滿關汎然無乎不至○柴氏
曰道者萬物之奧無往不在經中句法多
是兮字聯其字如荒兮其未央哉怕兮其
未兆之句又十五章皆是兮字聯其字蓋

覆八

十二

老子文法如此○林氏曰汎兮其可左右
無所繫著也○何氏曰大哉聖人之道發
育萬物峻極于天此言汎者淵淵乎其若
海巍巍乎其終復始也左之左之宜於左
右之右之宜於右經曰執大象天下往言

無往而不可也

萬物恃之以生而不辭功成不名有

呂氏曰生化之力本於自然而已而道何嘗施其巧矜其能乎天地至大猶恃賴焉其於萬物往者資之求者與之六合雖大未離其內秋毫雖小待之成形豈辭勞哉卓然獨立生之而不違成之而不有弗居其功是法道之體也○何氏曰物物倚之孕育在在隨之呈露而聖人處之裕如也

○林氏曰物物皆道之所生何嘗辭之既

生矣何嘗居之以爲功

衣被萬物而不爲主常無欲可名於小萬物
歸焉而不爲主可名於大

呂氏曰夫道復於至幽顯於至變生之畜
之若無端紀覆之育之各遂其性若赤子

覆八

十三

之晝賴其乳食宵藉其襁褓廣其愛育之
德爲而不恃長而不宰任其自然而常無
所欲內觀其妙而無物不入羣動莫窺其
歸往之迹可名於小矣故曰萬物歸而不
爲主常無欲可名於小道隱無名無名也

者廣乎其無不容淵乎其不可測未始有
物惟其無物則萬物歸之而無不同同之
而不爲主可以大名之矣○何氏曰衣被
者覆露之義莊子聖人遭之而不違過之
而不守調而應之德也偶而應之道也則
不辭不有不主之意可見矣常無欲者靜
也聖人一於無爲無欲者則心本無心歛
之不盈一握撲雖似小而萬物歸焉不爲
主則物各付物散之則彌六合何其大也
固曰天地固有恒矣日月固有明矣禽獸

固有羣矣林木固有立矣放德而行循道而趨已至矣由是而觀神人無功聖人無名何心於主宰哉故曰功蓋天下而似不自已化貸萬物而民弗恃有莫舉名使物自喜立乎不測而游於無有此也○李氏

曰衣被萬物而不爲主忘其所自也萬物歸之而不爲主任運自然也

是以聖人終不爲大故能成其大

林氏曰惟其能小所以能大聖人之所以不爲大者故能成其功也此即守其雌爲

天下谿之意○何氏曰聖人終不爲大而
大以之成始雖不明有而終不可掩其名
之大其以是道歟○吳氏曰此章首言天
地之道結句乃言聖人蓋聖人與天地一
也歲功成而萬物歸焉道之至大也而天

覆八

十四

地不居其功而萬物不知所主是天地之
道雖大而不自以爲大聖人亦若此矣是
以能成其大也○呂氏曰域中有四大而
帝王居其一焉聖人執謙以爲柄處損以
自居下於人而人高之卑於人而人尊之

忘其穹窿之勢去其矜伐之容則可以成其道之大全矣

第三十五章

執大象天下往往而不害安平泰

何氏曰大道無象故無象之象其爲象也

大矣夫道也大包天地細入毫芒不可得而名狀故曰大象言執云者謂持此以往人能體無名無形之道循自然常然之化則理身理國貫古貫今何往而不通雖天下吾往矣不惟往而不害且安其性命之

情平中之福泰然無復事極其所往天人
和同之際也莊子苟得其道無自而不可
○林氏曰大象者無象之象也天下往者
執道而往行之天下也以道而行則天下
孰得而害之天下無所害則安矣平矣泰

覆八

十五

矣政和註安則無危平則無陂泰則通治
樂與餌過客止道之出口淡乎其無味視之
不足見聽之不足聞用之不可既

何氏曰五音六律足於耳八珍九鼎足於
口此舉其聲味之切於人者言之僅可爲

過客口耳一時之娛而非所以怡神養壽之源也席罷客散於我何有凡物欲之足以撓人心者皆此類也大道則不然靜以脩身聲色有所不樂儉以養生滋味有所不嗜遊心於淡合炁於漠養其無象象固長存守其無體體固全真味無味而甘視無視而明聞無聞而聰用無用而大用之不可既夫既者盡也非用之無盡乃道之本不可盡也○李氏曰樂與餌聲味俱美喪其無象安能久乎道之出口無味無象

無聲無色以其無體故應用無盡○林氏
曰樂鐘鼓之樂也餌飲食也張樂設饌以
待嘉客樂終食盡客過則止矣過者去也
道之可味雖若至淡視之雖不可見聽之
雖不可聞言其不足悅耳目也而用之於
今古而不盡此即物有盡而道無窮之意
道之出口言道形於言也猶曰道之爲言
也

第三十六章

將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將

欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂
微明

李氏曰執大象則能見事之機微纔見固
張便知將歛未萌先兆未舉先知非天下
之微明其孰能及此○林氏曰此八句皆

覆八

十六

是譬喻只是得便宜處失便宜之意歛歛
也弛也張者必弛強者必弱興者必廢得
必有失與得也奪失也人惟不知自以為
喜而不知此理雖晦而實明故曰微明微
猶晦也言雖微而甚易見也○何氏曰天

不可信理無常是誰能一之日之將暝也
大明天之奪鑑者益疾氣有歛張勢有強
弱數有廢興物有與奪是事之不可常者
此理之自然非有欲不欲也經曰飄風不
終朝驟雨不終日天地尚不能久而況人
乎是故以氣言陽極陰生非欲歛而先張
乎以勢言物壯則老非欲弱而先強乎以
數言盛者必衰非欲廢而先興乎以物言
所貴能賤非欲奪而先與乎將欲如此必
先如彼借人事以明天理不過盈虛消息

之自然耳天何容心哉聖人何容心哉後
世不知此道遂認爲權謀操縱之用此乃
有機事必有機心去聖遠矣此章大義豈
可以有心有爲觀之哉莊子目將眇者先
觀秋毫耳將聵者先聞蚋飛體將僵者先

覆八

十七

亟奔佚心將迷者先識是非故物不至者
則不及註者以爲窮上及下自然之數聖
人居中履和終身全具是道也微乎深哉
難乎其明哉○劉氏曰張則必歛強則必
弱興則必廢與則必奪物理之自然也是

謂微明微明謂精微明著昭然可考或以
權術解其義天之道利而不害若是乎○
董氏曰消息盈虛相因之理其機雖甚微
隱而理明著惟清靜柔弱自處者不入其
機

柔之勝剛弱之勝強魚不可脫於淵國之利
器不可以示人

李氏曰學道之士存其無象守其至柔與
物無競則自然知幾苟用剛暴尚權謀智
術求之勝物非道也哉比如魚乃水中物

求異羣魚欲脫於淵可乎既不可則人亦不可尚權尚權者反常也如魚離淵必死國之利器不可以示人即孔子所謂可與立不可與權同一義聖人用權反常合道尚不可輕爲而況常人乎可不戒哉○何

氏曰天下莫柔弱於道道之所以柔弱者包裹天地貫穿萬物此言柔弱之勝剛強也故曰人在道中道在人中魚在水中水在魚中道去人死水乾魚終此言魚以潛淵人以道養輕脫則必敗矣利器者開闔

變通之權如庖丁解牛神行肯綮善刀而
截十九年刃若新發於硎夫豈可以示人
老氏曰權者聖人所以獨見莊子魯舉此
章魚不可脫於淵二句而繼之曰聖人者
天下之利器也非所以明天下也神而用

覆八

十八

之所以救世變於無窮其不以示人夫豈
愚其民慮患之意深矣○呂氏曰魚在水
截於深淵以自存則孰能苦之倘失於淵
則人得而取之盪而失水則蟻得而困之
利器權也民或得而窺之是猶持太阿而

授以柄輕用其國國必危矣內取諸身則
魚在水中水在魚中人在氣中氣在人中
魚去水則死人失氣則亡魚能韜鱗掩藻
吐納其水則本不死人能退栖福地吐納
其氣則本不亡國之利器道之天機也若
以輕泄於人則天譴立至大洞天憲經曰
非人傳之謂之泄天寶至哉天機豈妄宣
泄南華經云夫有干越之劍匣而藏之不
敢用也保之至也意蓋以此○河上公曰
利器權道也治國權者不可以示執事之

臣也治身道者不可以示非其人○林氏
曰淵喻道魚喻人也人之不能外於道猶
魚之不可脫於淵也

第三十七章

道常無爲而無不爲侯王若能守萬物將自

化

覆八

十九

何氏曰莊子萬物雖殊理道不私故無名
無名故無爲無爲而無不爲前章無名之
上冠以道常二字此章亦然經曰常無欲
以觀其妙常有欲以觀其徼惟常無故無

爲常有固無不爲其道一也此無爲而無
不爲所以爲道之大常也道常句絕是總
標也無爲無不爲乃並言之莊子虛則實
實則倫靜則動動則得此所謂無爲者虛
靜自然之常道也聖人曷常沉空滯寂而
一無所爲哉尸居而龍見淵默而雷聲神
動而天隨從容無爲而萬物炊累焉其何
故也無爲而無不爲天地也聖人以天地
爲本故得性者此真常也應物者亦此真
常也動靜無端體用一源蓋無爲者道之

常也而無不爲者亦道之常也道無在而無不在侯王能守此道則道行於萬物不期化而自化也○林氏曰此章與道常無名章句皆同無爲而無不爲自然而然也侯王若能守此無爲之道則不求化萬物

而萬物自化矣○呂氏曰身之所擬應接無心凝神太定斯無爲也侯王者泥丸帝一守而勿失津化爲液液化爲髓髓化爲精精化爲元珠元珠化爲金丹此非萬化之化而何

化而欲作吾將鎮之以無名之樸無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

何氏曰化雖上作下應而欲作將作之機聖人尤謹之神而化之使民宜之不先時而躁不後時而縮其機如此聖人亦不認

覆八

二十

爲已功吾將由無爲之化還無名之樸鎮之云者雕琢復樸塊然獨以其形立之意雖感而遂通之中有寂然不動者在夫所謂無名之樸道之始也不可得而名也聖人亦將不欲而況樸散之器非常之名乎

言道尚無心而況非道乎如是則聖人之
心靜矣一心定而萬物服天下其不正乎
○吳氏曰欲謂有心爲之作猶起也言未
能純乎無爲之道者方將待物之化而遽
有心於欲其化欲之之心一起則非無爲
之道矣鎮謂壓定使之不起也無名之樸
謂無爲之道也欲作之時必將以此無名
之樸鎮其有心之欲謂以道而自治也既
以此無名之朴鎮其欲則其欲亦將不欲
矣靜者作之反其始也欲作既以道鎮之

則欲者不欲而作者靜矣故雖無心正天下而天下將自正○呂氏曰其於已也一念纔動則謂之情情動則萬化作矣念既已漏急須反照滅其動心還其純素鎮之以朴庶可一其性故曰化而欲作吾將鎮之以無名之朴且夫道本無形假樸以爲言聖人又恐滯迹之流執其朴而爲用憂其弊之不救以謂使天下之羣實心莫若虛應天下之羣動心莫若靜惟窒慾以空其性絕學以虛其心以之修身無自而不

得以之治性無往而不可如此則天下泰
然將正而定矣○李氏曰天地無爲萬物
發生聖人無爲萬民安泰以修煉言之都
無作爲於安靜之時存其無象毫髮之動
便要先覺既覺便以無名樸鎮之樸本無

形又曰無名謂空也

道德真經集義卷之五

