

靜而民自正皆此之謂也

黃茂材曰樸雖無名若存諸念則是未能無欲也古之至人非特於物也無欲其於道也亦無所欲淡然自守清靜無爲天下各自正其性命而已吾何欲焉

上德不德章第二十八

上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無爲而無以爲下德爲之而有以爲

御註曰孔子不居其聖而爲聖之時乃所以有德認而有之自私以失道何德之有不思而得不勉而中不行而至上德也不思則不得不勉則不中不行則不至下德也德有上下

道藏輯要

道德真經
彭鶴林集註

器

心集七
又廿

此聖賢之所以分歟離形去智通於大同仁義禮智蓋將簡之而弗得故無以爲屈折禮樂吁俞仁義以慰天下之心得人之得而不自得其得故有以爲

碧虛子陳景元曰夫德者得也內得於心外得於物常得而無喪利而不害物得以生謂之德也且道有淺深故德有上下所謂上德者至德也至德者深矣遠矣與物反矣人不見其迹則謂之不德以其含光匿耀支離所爲使百姓日用而不知咸曰我之自然而已矣所謂德全者也故曰是以有德谷神子曰上德不德與道同也下德者迹用漸彰至一澆散因循任物物保其安天下稱之歸美於己雖其德不喪已遠

於至德也夫有上德者性受自然之至妙命得元氣之精微
神貫天地明並日月無思無慮而心自無爲忘功忘名而迹
無以爲以用也故無用已爲也不爲而自得也故曰上德無
爲而無以爲夫言下德者降於上德者也性受自然之平淡
命得元氣之純和神配陰陽明效日月民皆仰戴咸共樂推
麟鳳見而嘉祥來歌謠彰而有以爲也故曰下德爲之而有
以爲

涑水司馬光曰我無爲民自化無以爲猶言無用有爲也

穎濱蘇轍曰聖人從心所欲不踰矩非有意於德而德自足
其下知德之貴勉強以求不失蓋僅自完耳而何德之有無

道藏輯要

道德真經
彭鶴林集註

聖
心集七

爲而有以爲之則猶有爲也唯無爲而無以爲之者可謂無
爲矣其下非爲不成然猶有以爲之非徒作而無術者也

陸佃曰知之者不如忘之者得之者不如冥之者上德者忘
之者也故曰上德不德又曰上德無爲而無事於爲也下德
有爲而有所事於爲也

劉概曰上德無爲而無以爲此心迹俱無爲者也所謂真空
是也真空者聖人所以極高明而其崇以效天者也下德爲
之而有以爲此心迹俱有爲者也所謂妙有是也妙有者聖
人之所以道中庸而其卑法地者也

陳象古曰不德者謂不自矜其德故人仰其德而歸之不失

德者謂自矜其德而患失之苟患失之無所不至故人觀其所爲而輕之安可更以德言哉書曰滿招損謙受益時乃天道又曰汝惟不矜天下莫與汝爭功汝惟不伐天下莫與汝爭功

葉夢得曰道無上下上亦道也下亦道也雖稊稗瓦礫之微而道無不在是以上經言道論其常與非常而已德則有體履之爲行施之爲政在得爲得在失爲失在吉爲吉在凶爲凶故不得不辨其上下德雖道之降然去道未遠猶有通乎道而不自爲德者故曰上焉者不德而有德過是則認德而忘道有役其身以求之惟恐其不獲者而德自是微矣故曰下焉者不失德而無德無爲若道也德能體之而有無敢欲爲之心德猶在焉至於爲之而有以爲則每下矣

道藏輯要

道德真經
彭鶴林集註

巽

心集七
×××

清源子劉驥曰虛靜恬淡寂寞無爲此天地之道聖人之德也同乎無知其德不離道爲一而不知道之在我也故上德不德是以有德不德者不知有德離形去智同於大通無問其名無窺其情物故自生若彼知之是乃離之以其認而有之自私以失道也故下德不失德是以無德上德出於自然不思而得不行而至故無爲而無以爲下德出於使然不思則不得不行則不至故爲之而有以爲

黃茂材曰道與德相去一間幽中之謂道不偏之謂德由之

謂道不已之謂德道如嬰兒之未孩德如其始孩謂之立德者其妙不可窮也謂之常德者愈久而不亡也謂之上德者非人所能及也皆足以合於道上德不德無爲而無以爲非道而何至於下德則去道遠矣

林東曰上德近於道故不認德而爲德是以有德下德則勤勤於德如恐失之所以無德此德之真者非以勤執而得之也

上仁爲之而無以爲上義爲之而有以爲上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮

道藏輯要

道德真經
彭鶴林集註

卷

心集七

御註曰堯舜性之仁覆天下而非利之也故無以爲列敵度宜之謂義以立我以制事能無爲乎禮以交物以示人以節文仁義其用多矣則忿爭之心生而乖亂之變起春秋之時一言之不讎一刃之不中兩國爲之暴骨則攘臂而仍之尙其患之小者聖人厚於仁而薄於義禮以履之非所處也故上仁莫過於德上義則有以爲上禮則有莫之應者道不可致故失道而後德德不可至故失德而後仁仁可爲也爲則近乎義故失仁而後義義可虧也虧則飾以禮故失義而後禮至於禮則離道滋遠而所失滋眾矣

碧虛子陳景元曰夫仁者博施兼愛皆可爲也可爲而無偏

私故言上仁有心濟乎羣品故言爲之功成不居事遂不宰
故言而無以爲夫義者宜也有所宜必有所虧處於事類而
無所不宜故曰上義有宜有利故爲之其所爲者皆由裁非
斷割而言以爲故曰上義爲之而有以爲攘臂謂攘除衣袂
以出臂也仍引也夫禮者履也謂履道而行辯上下定貴賤
謙恭和柔使無爭心斯禮之本也故稱上焉玉帛交馳威儀
相答擊踞曲拳進退顧揖此禮之文也故爲末焉莊子曰大
禮與天地同節又曰以禮爲翼者所以行於世也古聖制禮
使人定心氣整容貌故曰爲之然而中下之士喪本崇末曲
說煩多不能應答故曰而莫之應此失禮之微者也而有怫

道藏輯要

道德真經
彭鶴林集註

巽

心集七
又川文

然作色奮臂仍引指陳去就爲爭競之端故曰則攘臂而仍
之又失禮之甚者也

涑水司馬光曰立制度以強民民不肯從則用刑以威之仍
引也字或作扔

穎濱蘇轍曰仁義皆不免於爲之矣其所以異者仁以無以
爲爲勝義以有以爲爲功耳德有上下而仁義有上無下何
也下德在仁義之間而仁義之下者不足復言故也自德以
降而至於禮聖人之所以齊民者極矣故爲之而不應則至
於攘臂而強之強之而又不應於是刑罰興而甲兵起則徒
作而無術矣

程大昌曰仁義禮無異道禮卽仁義之形諸文爲度數者也非別有一禮也老氏旣賤仁義則仁義之形而每下者至於有條可畫有數可數者固其所賤也

林東曰或以前識繼於禮之後以爲智次之說老氏尚謂禮爲忠信之薄故不言信其於智則有所謂以智治國國之賊不以智治國國之福非如三綱五常之敘至於仁義禮上者止此尚何下之足言

夫禮者忠信之薄而亂之首也前識者道之華而愚之始也是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此

御註曰凡物不並盛陰陽是也理相奪予威德是也實厚者

道藏輯要

道德真經
彭鶴林集註

巽

心集七
×××

貌薄父子之禮是也由是觀之禮繁者實必衰也實衰則僞繼之而爭亂作故曰夫禮者忠信之薄而亂之首也道降而出出而生智以智爲鑿揣而銳之敝精神而妄意度茲謂前識前識則徇末忘本故爲道之華心勞而智益困故爲愚之始億則屢中此孔子所以惡子貢在彼者道所去在此者道所尚道所尚則厚而不薄實而無華非夫智足以自知反其性本而不流於事物之末習其孰能之易曰敦復無悔中以自考也敦者厚之至也人生而厚者性也復其性者處其厚而已此大丈夫所以備道而全德

碧虛子陳景元曰夫忽道德仁義而專以禮教爲用者豈非

忠信之薄而亂之首乎若乃尊道德仁義而兼用禮教者是禮之上也則何往而不治哉德和也道理也德無不容仁也道無不理義也義明而物親忠也忠純實而反乎情樂也信行容體而順乎文禮也此足以見老莊之旨於道德仁義禮樂忠信豈有忽棄者乎夫修崇禮教者智也智爲先見故曰前識識既先物安能忘懷故以智治國國之賊豈非道之華而愚之始乎若乃藏識藏智何思何慮則反其質素而爲大賢矣且禮煩則亂智變則詐此必然之理也大丈夫者剛健純粹有道之士也文中子曰大丈夫恬然無思淡然無慮行乎無路遊乎無怠出乎無門入乎無房屬其精神偃其知見

道藏輯要

道德真經
彭鶴林集註

辛

心集七
卷之八

漠然無爲而無不爲也夫如是則所處自然樸厚而居於上德不置身於澆薄煩巧也居則忠信而誠實曷嘗華綺而詐僞也是故去彼禮義之淺末取此道德之大本者也

涑水司馬光曰忠信禮之本也守其文忘其本則巧僞橫生矣世有臆度屢中人或謂之智而多言數窮未免於愚

穎濱蘇轍曰忠信而無禮則忠信不見禮立而忠信之美發越於外君臣父子之間夫婦朋友之際其外粲然而其中無餘矣故順之則治違之則亂治亂之相去其間不能以髮故曰亂之首也聖人立覽萬物是非得失畢陳於前如鑑之照形無所不見而孰爲前後世人視止於目聽止於耳思止於

心冥行於萬物之間役智以求識而偶有見焉雖自以爲明而不知至愚之自是始也世之鄙夫樂其有得於下而忘其上故喜薄而遺厚采華而棄實非大丈夫孰能去彼取此道真仁靜先生曹道沖曰禮者束以名教加以恥辱刻意強說僞而失真禮者詐僞而忠信之誠薄矣忠信既薄豈不犯上而姦諂故爲亂之先也不待自然先造智謀預爲機術以在道爲華非真實也亂真役念求明而反愚也大丈夫有道士之士也處純厚而棄浮薄絕華僞而居其真實遠者彼也近者此也近者求諸已遠者求諸人不強知他事而自取已真黃茂材曰古今一時也萬物一物也無有前後之異人以智強推測之或得其一二則自矜耀以爲有先見之明而不知其愚莫甚焉何則用智者見物而不見道苟不見道謂之愚可也所謂大丈夫者爲其有高世之見而不徇於流俗者也以禮爲忠信之薄不處而處於厚以前識爲道之華不居而居於實非有高世之見而不徇於流俗者能之乎去彼取此者道也

昔之得一章第三十九

昔之得一者天得一以清地得一以甯神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下貞其致之一也

御註曰莊子曰通於一萬事畢致一則不二抱一則不離守

道藏輯要

道德真經
彭鶴林集註

五

心集七
xvii