

是以聖人抱一爲天下式

此一句爲一章宗旨通貫上文下文之意一者中虛之德也式以在車爲喻高在憑較卑則憑式聖人抱此冲虛之德濡弱謙下爲天下式如上下文五者皆冲虛之德自處於卑也

○較音角

不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭

自見猶云自炫明謂智之明不自見者用晦而明也自是猶云自賢彰謂名之彰不自是者闇然而日彰也誇其功曰伐功謂事之成績負其長曰矜長謂能之過人人不自見不自

道藏輯要

道德真經註

二五

心集十

是不自伐不自矜而以夫惟不爭終之四者皆不爭之餘也

○見賢遍切

古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

曲則全三字古有是語老子述之以爲此章首句章內抱一爲綱曲則全以下五者夫惟不爭以上五者凡十事爲目皆曲則全一語所可該也故重述於章末而曰古人所謂曲則全者豈虛爲此言而無其實哉能全其誠實能全而遂以全之効歸之也

右第十九章

希言自然

聽之不聞曰希希言無言也得道者忘言因其自然而已
飄風不終朝驟雨不終日孰爲此者天地天地尙不能久而况
於人乎

飄狂疾也驟急暴也自旦至食時爲終朝自旦至暮時爲終
日不因其自然而輕躁發言譬如天地之飄風驟雨皆反自
然之常而爲怪變者也天地反自然之常其爲怪變尙不能
久不及終朝終日而止况人而不因自然可乎

故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失

從事於道謂以道爲事也道者有道之人德者有德之人失
者庸下之人所爲不能無失者也同與莊子齊物論之齊相

道藏輯要

道德真經註

三五

心集十
八

近謂與之合一不相非異也惟因其自然而希言故凡上等
次等下等之人皆視之一同而無非異蓋道者德者與我爲
一無所容言矣至若失者他人雖以爲失彼則自以爲是固
亦有自然之是也豈可不因其所是以是之而迺妄言以非
之哉莊子曰不言則齊齊與言不齊言與齊不齊也故無言
亦老子希言自然而玄同之意○齊與言與音余
同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之
信不足焉有不信焉

道德之人以我同之印證參同夫何間然失者之人以我同
之亦或緣彼之獨是而悟我之公是則二者之人皆以我同

之而有得也然此惟有道之人者能之苟道之實有所不足於已則其待人也必有不以道之實者焉而是是非非強加分別矣豈能如此立同也哉

跂者不立跨者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長其於道也曰餘食贅行物或惡之故有道者不處也又以人之行立譬前事立與行亦因其自然或於自然之外而求益跂立起其踵而立以增高其身跨開其足而行以增闊其步暫時如此而不能久也終必不可以立不可以行而遂廢彼自見者之終不能明自是者之終不能彰自伐者之終無其功自矜者之終無所長亦若此焉爾食之不盡者曰

道藏輯要

道德真經註

二天

心集十

餘肉之附生者曰贅物兼人與鬼神而言自見自是自伐自矜之人若律之於自然之道譬若食之已餘者不當食行之如贅者不當行也加多於常分而不可用幽顯之間有物亦當惡之而有道之人不肯以此自處也或曰行讀如形古字通用司馬氏曰棄餘之食適使人惡附贅之形適使人醜蘇氏曰飲食有餘則病四體有贅則累

右第二十章

此章自然二字為宗旨希言而立同自然者也風之飄雨之驟立之跂行之跨食之餘行之贅非自然者也

然者也

有物混成先天地生

前章道之為物物謂德也此章有物混成物謂道也混渾通