

道德真經四子古道集解卷之三

過三

古 輯 突 才 質 集

太上章第十七

聖人治弊而改制事

終而更為其美在和其失在難後世
之道曰無法不可以為治不如禮義
不可以為法法能殺不孝不能使人
孝能刑盜者不能使人廉聖王在上
明好惡以示人經非譽以導之親而
追之賊不肖而過之刑措而不用夫而
三王處天下畏刑而不敢盜竊豈若
古道淳樸而無盜心哉教不可奇去水
大水自刑政治不知一人無為之本而教之
佛滅為教人名之曰益多故以湯止
我好靜而民自正民之本者去水

通玄經曰其次三王主刑賞平刑而罰暴
利賞而勸善畏刑而不敢為非設令正於
上百姓服於下治之末也

信不足

通玄經曰同言而信信在言前同令而行

誠在令外夏后氏不負言殷人誓周人盟

有不信

洞靈經曰是知天下不相信者由主不勤
明也

由其貴言

通玄經曰上言者下用也下言者上用也

為人德

南華經曰古者大道至德之世端正而
知以為仁相愛而不知以为義循性而行
謂之道得其天性謂之德故五帝道散而

之歸骨肉之時民不知所為行不知所
為天下之刑智慧出而大為國家昏亂也
而民乃拾遺好爭巧利不可教
葉上也此亦三王仁義小成巧智教
民生職歸之過也三王刑政假道於
仁說偏於義三王之邊庭也止
可以一宿而不可久處非久常之道也

大道廢

通玄經曰三王德溢而為仁義仁義立而
道德廢矣南華經曰三王之治天下名曰
仁義有為治之而亂莫甚焉仁義舉賢則
民相賊不足以厚民子有殺父也

有仁義

通玄經曰三王德溢而為仁義仁義立而
道德廢矣南華經曰三王之治天下名曰
仁義有為治之而亂莫甚焉仁義舉賢則
民相賊不足以厚民子有殺父也

為人德

通玄經曰五霸道狹後任禮智任智者中
心亂為智慧者則生姦姦俗亡國之風也

有大偽

其次親之譽之

通玄經曰其次五帝有制令也使不得為
非而無賞罰

其次畏之侮之

南華經曰五霸禮樂偏行則七國戰兵天下亂矣

下亂矣禮樂任智則民相盜不足以厚民臣有殺君也

六親不和

南華經曰六親不和長少無序庶人之憂

有孝慈

南華經曰古者大道至德之世孝子不誼

其親子之威德也事親則慈孝

國家昏亂

○南華經曰廷無忠臣國家昏亂諸侯之憂

有忠臣

南華經曰古者大道至德之世忠臣不誼

其君臣之威德也事君則忠貞

民復孝慈

南華經曰據棄仁義民及孝慈而天下之

德始玄同矣人舍其德則天下僻矣

絕巧棄利

南華經曰而且悅禮邪是相助於民技也
悅樂邪是相助於民淫也悅總邪是民淫

絕聖棄智章第十九此章通玄經古者聖人立教言施政必察其終始見其造患後世之民知書而遺表知數而德表知算券而信表知識誠而實表小巧害正小能害蓮小辨壞治者慘傷德古者大正不除故民易導至沿優游故下不誠至忠復橫民無偽庵其作文書也不以論理百事愚者以不忘智者以解有罪而難記也

於聲也悅明邪是民淫於色也

盜賊無有

南華經曰仁義禮樂舉賢任智不足以厚

民民之於利甚勤正書為盜日中穴壁故

曰絕巧棄利大盜乃止

此三者

南華經曰民智力竭則以僞繼之日出多

僞士民安取不僞夫力不足則僞智不足

則詐僞之行於誰責而可乎責上好巧

智也

○以爲文不足

南華經曰尚文華減質博學溺於心智民

始惑亂於華誕無以反其質性不足以厚

民

故今有所屬

通玄經曰山生金石生玉反相刺人生學

遷自賊各以所好還自爲傷上媚擾則下

不定上多求則下交爭以學生事又以事

止事譬猶揚火而使無災也難矣故以湯止沸沸乃益甚知其治之本者去火而已

不事夫察於刀筆之跡者不知無為治亂之本智詐薄生盜賊多有上多欲則下多詐以書智生患以書智備之皆猶撓木而欲求謂也難矣欲以湯止沸沸乃益甚知其無為治之本若夫大而已故曰我無事而民自治

故捨聖智廢仁義外賢能滅事故禁姦偽
則賢不肖齊於道矣

見素

通玄經曰上古聖人清靜之治者質真而
素樸虛靜而無爲見素抱樸不與物雜

抱樸

南華經曰古者聖人明白入素無爲復樸

少私

南華經曰南越有邑焉名爲建德之國其

○民愚而樸少私而寡欲知作而不知藏與
而不求其報不知義之所適不知禮之所
將猖狂妄行乃蹈爭大方

寡欲

通玄經曰上古聖人漠然無爲而民自化

淡然無欲而民自樸

總學無憂章第二十此章通玄經言末世立大學而道之此其治之技能也得道則學失不改者也至其裏也流而不反流而好色不顧正法流及後世至於亡國才者固以聰明爲治者勢心棄德而不

用此其學也失道而任學者危其天無爲而治比之謂太平治之至也

人之所畏

吾之與惡

通玄經曰古之爲道者深行之謂之道德

淺行之謂之仁義薄行之謂之禮智

參同契卷之三

通玄經積誠篇曰脩達勤苦十日不食如
享太牢學而不厭所以持身也

如登春臺

明以巧智爲治者苦心而無巧上
學則下多事上煩擾則下多亂以學
事又以學止事學信揚

大而使無斁者也難矣

絕學無憂

通玄經道原篇曰書學者人言之所生也
言出於智智者詐偽不知於道故絕學無

憂南華經曰絕學捐書無憂患矣

唯之與阿

南華經老子問南榮趨曰子自楚來乎南
華經曰唯智以之言問乎狂屈狂屈曰唉

相去幾何

通玄經曰末世九流爲學者握篇籍守文
法欲以爲治猶持方柯而內圓鑿欲得宜

通難矣

通玄經曰末世九流爲學者握篇籍守文
法欲以爲治猶持方柯而內圓鑿欲得宜

衆人熙熙

洞靈經曰末世人主之用人也貴耳聞之
聰目見之明口可道之言使天下之人市

央哉

通玄經曰末世無道治天下天下之賊也
以一人與天下爲讎不可得也荒于其未

通玄經曰昔者夏商之臣反譖桀紂而臣
湯武宿洪之民自攻其後而歸神農氏故
曰不可不畏

荒于其未央哉

通玄經上仁篇文子問曰何行而民親其
上老子曰使之以時而敬慎之如臨深淵
如履薄冰天地之間善則吾畜也不善則
吾僻也故曰人之所畏不可不畏也

吾僻也故曰人之所畏不可不畏也

不可不畏

洞靈經曰末世人君之用人也貴耳聞之

聰則天下之人運貨逐利而市譽矣貴目

見之明則天下之人恢形異無而爭進矣

責口可道之言則天下之人習舌調吻而

飾辭矣

我獨怕兮

通三

八

洞靈經曰古者聖王之用人也貴耳不聞

之聰目不見之明口不可道之辯而百姓

無為暢然自理矣

其未兆

○南華經曰學者學其所不學也至於道矣

如嬰兒之未孩

通玄經曰三月嬰兒未知利害不言之用

者憂乎大哉

乘乘子若無所歸

通玄經曰居不知所為行不知所之事不知

所乘動不知所止謂之道

衆人皆有餘

通玄經曰衆人之學役役聽而不聰視而

不明言而不信行而不治為而不成

而我獨若遺

通玄經曰聖人之道愚耄不聽而聰不視

而明不言而信不行而治不為而成

我愚人之心也哉純純乎

通玄經曰下士衆人之學古者聖人所不

為也

通三

九

俗人昭昭

通玄經曰末世以耳目聰明取人者官多

而政亂人皆攘奮以責譽

我獨若昏

○洞靈經曰古之以心慮無為取人者官少

而政清人皆靜正而勤德

通玄經曰三月嬰兒未知利害不言之用

者憂乎大哉

乘乘子若無所歸

我獨悶悶

洞靈經曰古者循理之代務求不可見不

可聞不可言之材更靜正而勤德則不言

而自化嗚呼人主豈知之哉

忽若晦

南華經曰古者聖人心若死灰晦昧昧無心所謀乃無為也

寂兮似無所止

通玄經曰天有明不憂民之晦也地有財

不憂民之貧也惟隨天地之自然而能勝

衆人皆有以

南華經老聃曰人皆取先堅則堅矣人皆

求福銳則挫矣

○我獨頑似鄙

○南華經老聃曰我獨取後受天下之垢我

獨曲全苟免於咎

○南華經老聃曰人皆取實已獨取虛以深

為根以約為紀無為而笑巧

○南華經曰常寬容於物不削於人可謂至

極老聃乎古之博大真人哉

孔德之容章第二十一此章南華經至樂篇言夫

夫

道無形而生天地之有形也。芒乎而無有象。芳乎察其造始生而本無生。而本無氣。變而有神。神變而有氣。氣變而有形。行也。故曰審冥無形中有精焉。其精甚真。中有四時之信。乃道真精之信也。

通玄經曰夫道無形其中有信。南華經曰夫道有情有信是相與為春夏秋冬四時行也。

自古及今其名不去

通玄經曰四時為紀。自古及今未嘗變易

謂之天理

以閱衆甫

通玄經曰道者立而生萬物故萬物之總

皆閑道之一孔萬事之根皆出道之一門

吾何以知衆用之然哉以此

通玄經曰陰陽四時生成萬物也

曲則全章第二十二

此章南華經天地篇言古之富於一萬事畢是以古之聖人枉曲弊已之能抱守一君之無為治天下之法不苟除於多能也

少則得

通玄經曰夫唯不盈是以弊不新成

卷二

通玄經曰凡古之人事欲少也所謂事少者秉要以偶衆執約以治廣事少者約所守也故有道以理之法雖少足以治

多則惑

通玄經曰凡今之人能欲多也所謂能多者文武備具動靜中儀舉措廢置曲得其宜能多者無不治也所求多者所得少而不知失故無道以理之法雖多足以亂

是以聖人

通玄經曰古者君通於一則萬事畢古能知一則天下無一不知後世不能知一則天下無一則知

卷三

抱一為天下式

君子為之

霍則盈

通玄經曰古之善為君者決於江海霍下以成其廣服此道者不欲盈也

通玄經曰古者聖人執一無為君執一則治無一則亂一也者無道之道也萬物之本也故君失一其亂甚於無君也君必執一而後能群治然而戰戰慄慄日慎一日是以無為而一之成道也所守甚約所治甚廣

通玄經曰古君道者非所以有為也所以無為也智者不以得為事仁者不以位為惠可謂無為一矣

南華經曰古之人貴夫無為也上無為也誠全而歸之

下亦無為也

不自見故明

通玄經自然篇曰不自見故明

不自是故彰

通玄經曰不自是故彰

○不自伐故有功

通玄經曰不自伐故有功

不自矜故長

通玄經曰不自矜故長

夫唯不爭
○飄風不終朝

通玄經曰古之善為君者無為不爭故莫能與之爭

故天下莫能與之爭

南華經曰素樸而天下莫能與之爭美

古之所謂曲則全者豈虛言哉

通玄經曰飄風驟雨行搖梁之氣
天地尚不能久

通玄經曰飄風暴雨不終日尚不能久而滅而況於人乎

冲虛經曰不妄喜怒賞罰不阿南華經曰古者聖人去德之累喜怒也不動曾中則

正正則虛靜無為而無不為也
○故從事於道
通玄經曰是以聖人法天為善弗為凶慈而而成其德故能長久

○道者同於道
南華經曰是上與下同道上與下同道則不主

德者同於德
南華經曰是下與上同德下與上同德則不臣
失者同於失
洞靈經曰富貴衆人之惡者視已善乎哉
通玄經曰喜怒節則怨不犯也怒出於不

冲虛經曰夫江海大溢也不過三日飄風暴
驟雨不終日

雨日中不出須臾止

夫唯不爭

通玄經曰古之善為君者無為不爭故莫能與之爭

故天下莫能與之爭

南華經曰素樸而天下莫能與之爭美

古之所謂曲則全者豈虛言哉

怒怒無作色是謂計得

同於道者道亦得之

通玄經曰夫道之與德若葦之與葦遠之則近近之則疏稽之不得察之不虛是故聖人若鏡不將不迎應物而不藏勝物而不傷

同於德者德亦得之

通玄經曰德無所積而不憂者亡其及也

故善者以弱為強薄福為福積石成山積水成河積德成王不積而成未之有也

同於失者失亦得之
冲虛經曰然喜怒哀樂皆一復也必順也

信不足

洞靈經曰信全則天下安信失則天下危有不信

洞靈經曰夫人不相信由政不平主不勤明也

跋者不立

自見者不明

南華經曰故此楊朱墨翟曾史師曠離朱命自然之情故合於道者不為多駢而枝

跋者不立章第二十四 比章南華經 大道以多

南華經曰駢於明者亂五色淫文章青黃黼黻之煌煌非乎而離朱是已

自是者不彰

南華經曰多於聰者亂五聲淫六律金石絲竹黃鐘大呂之聲非乎而師曠是已

自伐者無功

南華經曰枝於仁者擢德塞性以收名聲使天下簧鼓以奉不及之法非乎而曾史是已

自矜者不長

南華經曰駢於辯者累尾結繩竊句遊心於堅白同異之間而敵詬譽無用之言非乎而楊墨是已

自矜者不長

南華經曰駢於辯者累尾結繩竊句遊心工倕皆多駢小成聰明聲色巧辯旁枝之道非天下之至正也

餘食

南華經曰故此楊朱墨翟曾史師曠離朱命自然之情故合於道者不為多駢而枝

聰明之用也

政亡羊學者以多方表達故此楊朱事業不同其於亡羊妙也權亂六符絕革墮塞師曠之耳而天下始人舍其聰矣滅文章散五聲膠離朱之目而天下始人舍其明矣毀絕鈞劍之而棄規矩視工倕之指而天下始人有其巧矣削曾史之行鉛揚墨之口而棄仁義而天下之德始玄同矣且夫棄其仁義雖通如曾史翼其五聲雖通如師曠屬其五味雖通如俞覽非吾所謂聰明於道善於德也吾所謂善者善道無為而已矣且夫失所謂善者善道味取捨此五事乃始皆生民喪命之大害也而楊墨乃始皆生民喪命之大害得非吾所謂得於道也彼曾史揚墨之惑而以爚亂天下者也法之所無用也

於德者不為旁跂長者不為有餘短者不

為不足合自然之正也今小成聲色斷續

人之性者也故覺脰雖短續之則憂傷脰雖長斷之則悲故性長非所斷性短非所續無所去聲色之憂悲也

贊行

南華經曰以生為附贊懸疣以死為决疣清癰古者人含其明則天下不鑠矣人藏其聰則天下不累矣人含其智則天下不惑矣人藏其德則天下不僻矣

○物或惡之
○南華經曰彼曾史楊墨曠工僥難來者皆外立小德而以爚亂天下者也法之所無用也
○故有道者不處

○南華經老聃曰余愧乎道德不行故不取於小成楊墨之邪說也是以莊子上不敢為仁義小成之探而下不敢為楊墨陰僻之行也

道德真經四子古道集解卷之三

道德真經四子古道集解卷之四

過西

古裏冤才質集

有物混成章第二十五

此章沖虛經天瑞萬言道混沌混沌者天地形變之始也故有無形將變而為一氣一氣九變而成物謂天地開闢先天地生輕清者下為地道生天

有物混成

通玄經道原篇曰有物混成先天地生之謂也

先天地生

○南華經曰夫道無形生天生地先天地生

○者也

○寂兮寥兮

通玄經曰惟道無形窈窈冥冥寂寞淡漠

○不聞其聲

通玄經曰陰陽道者獨自一直而生萬物

獨立而不改

通玄經曰陰陽道者獨自一直而生萬物

自古及今未嘗變易

周行而不殆

通玄經曰天運地繩四時為紀綱剛柔相

成萬物乃生

可以為天下母

南華經曰道之所在無往不可通玄經曰

以天為父以地為母天地者萬物之父母也

吾不知其名

通玄經曰吾得為之名字之曰道

字之曰道

洞靈經曰道者自然之妙用孝者人道之

至德夫道包運天地發育萬物曲成形類

布置性壽其功至寧而不為物府不為事

○官无為功戶無求視聽莫得而有字之曰

道

極為之名曰大

通玄經精誠篇曰道本無聲聖人強為之

名以一大為稱

大曰逝

通玄經曰夫道未有天地自古以固存

逝曰遠遠曰返

沖虛經曰夫道遠自太古返至今日數

故不可紀天長地久不可窮也