

老子

臨川吳澄述

短一

老子李氏名耳字聃史記列傳曰字伯陽楚苦縣厲鄉曲仁里人周守藏室之史也備道德以自隱無名為務居周久之見周

之衰遂去至闕關令尹喜曰子將隱矣強為我著書於是述著上下篇五千餘言而去莫知其終莊子曰以本為精以末為粗以有積為不足澹然獨與神明居建之以常無有主之以太一以懦弱謙下為表以空虛不毀萬物為實人皆求福已獨由全以深為根以約為紀常寬容於物不削於人古之博大真人哉。苦音歲聲去強為其上云偏切下

道德真經註卷之一

臨川吳澄述

道經上上篇之首句曰道可道也道不可道也道之經上則是以道德經為一書之總名而分上下篇也

道可道非常道名可名非常名

道猶路也可道可踐行也常常久不變也名謂德也可名可指定也道本無名字之曰道而已若謂如道路之可踐行而道則非此常而不變之道也德雖有名強為之名而已若謂如名物之可指定而名則非此常而不變之德也。可道去聲而強其切

無名天地之始有名萬物之母

無名者道也天地亦由此道而生故謂之始有名者德也萬物皆由此德而生故謂之

之母

常無欲以觀其妙常有欲以觀其微

常即常道常名之常常無欲謂聖人之性寂然而靜者此道之全體所在也而於此可以觀德之妙其指德言妙以道言妙者

猶言至極之善常有欲謂聖人之情感物

而動者此德之大用所行也而於此可以觀德之微其指道言微以德言微者猶言邊際之處孟子所謂端是也。微古弟切

此兩者同

此兩者謂道與德同者道即德德即道也出而異名同謂之玄

玄者幽昧不可測知之意德自道中出而異其名故不謂之道而謂之德雖異其名然德與道同謂之玄則不異也

玄之又玄衆妙之門

衆妙謂德門謂由此而出德與道雖同謂之玄道則玄之又玄者故道地德之所由以出也其妙之妙道也妙之合而為一本者衆妙之妙德也妙之分而為萬殊者

右第一章

此首章總言道德二字之名由氣化有由道之名老子則以太虛為天地之所由以天地者而謂之道以氣化為萬物之所由以萬物者而謂之德道指形而上之理不雜乎氣者而言氣在子所謂常無有也德指形而下之氣在子所謂有也德不離乎氣而一也故其德不盡為用無自然為體以柔弱不盡為用

下 22 25 28

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已

美謂美於他物以質而言也善謂善於其事以能而言也美惡善不善之名相因而有以有惡故有美以有不善故有善皆知

此之為美則彼為惡矣皆知此之為善則彼為不善矣欲二者皆泯於無必不知美者之為美善者之為善則亦無惡無不善也

故有無相生難易相成長短相形高下相傾音聲相和前後相隨

物之有無事之難易形之長短勢之高下音之闕翕聲之清濁位之前後兩相對待一有則俱有一無則俱無美惡善不善之相因亦猶是也相形謂二形相比並相傾

謂一俯臨一仰視相和謂一倡一和隨循隨風翼之隨相連屬也五者皆言其偶獨音聲不言者蓋止曰闕翕清濁則人不知其為言音聲也言音聲則其有闕翕清濁之相偶自可知故但指言其實而不言其

偶也○易以和胡片屬之故是以聖人處無為之事行不言之教

事而為則有不為者矣惟無為則無不為也教而言則有不言者矣惟無言則無不言也

萬物作而不辭生而不有天地亦然作謂物將生春時也辭謂言辭生謂物既生夏時也有謂有言不辭不有此天地不言之教也夫子謂天何言哉百物生焉是也

為而不恃功成而不居為謂物將成秋時也恃謂恃其能而有為功成謂物既成冬時也居謂處其功而自伐不恃不居此天地無為之事也

夫惟不居是以不去不去常存也天地不居成物之功故其功長久而不去○夫

右第二章聖人以不事而事其其無所為以不教而教其其教無所言無為不言則雖有美有善而人不知是以美其善其美其善則人皆知其美為美為善而美與善對

善與不善對非獨善獨貴不可名之皆不出乎此章之意

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜不見可欲使民心不亂

尚謂尊崇之貴謂寶重之見猶示也人之賢者其名可尚上之人苟尚之則民皆欲趨其名而至於爭矣貨之難得者其利可貴上之人苟貴之則民皆欲求其利而至於為盜矣蓋名利可欲者也不尚之不貴之是不示之以可欲使民之心不爭不為盜是不亂也○見賢達

是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨

四其字皆指民而言虛其心謂使民不知利之可貴而無盜心也實其腹謂民雖不食於利然聖人陰使之足食而充實未嘗不資夫貨也弱其志謂使民不知名之可尚而無爭心也強其骨謂民雖不食於名然聖人陰使之勉力而自強未嘗不希夫賢也○夫

夫

常使民無知無欲

謂使民皆無所知不知名利之可欲而無

欲之心

使夫知者不敢為也

謂民縱有知名利可欲者亦不敢為爭盜

之事然不敢為則猶有欲為之心持不敢

爾

為無為則無不治矣

為無為謂為爭為盜者皆無為之心如

此則天下無不治矣

右第三章此章言聖人治天下之道世養生家借以為說其說雖精非老子本旨也

道冲而用之或不盈淵号似萬物之宗

冲字本作盟器之虛也或疑辭不敢必也

道之體虛人之用此道者亦當虛而不盈

盈則非道矣淵深不可測也宗猶宗子之

宗宗者族之統道者萬物之統故曰萬物

之宗似者亦不敢必之辭也○冲中

挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存

挫摧也銳鋒也紛糾結也解糾結者以觸

取其銳也凡銳者終必鈍故先自挫其銳

以解彼之紛不欲其銳也則亦終無銳之

時矣和猶平也掩抑之意同謂齊等與之

不異也鏡受塵者不光凡光者終必暗故

先自掩其光以同乎彼之塵不欲其光也

則亦終無暗之時矣夫銳者必鈍光者必

暗猶盈者之必溢道不欲盈故銳者挫之

而不欲其銳光者和之而不欲其光也其

銳其光二其字屬己其紛其塵二其字屬

物舊解作一句一義者非此四句言道之

用不盈也湛澄寂之意道之體虛故其存

於此也似或存而非實有一物存於此也

此一句言道之體虛也○夫此音

吾不知誰之子象帝之先

吾不知誰之子問辭也象帝之先答辭也

子父母所生者象帝天也象言天有象帝

言天之主宰也謂道果誰之子乎天先乎

萬物而道又在天之先則天亦由道而生

無有在道之先者矣

右第四章

天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓

為芻狗

仁謂有心於愛之也芻狗縛草為狗之形

穉而所用也既穉則棄之無復有顧惜之

意天地無心於愛物而任其自生自成聖

人無心於愛民而任其自作自息故以芻

狗為喻蓋聖人之心虛而無所倚著若有

心於愛民則心不虛矣○復符后著直

天地之間其猶索籥乎虛而不屈動而愈出

索籥冶鑄所用虛風熾火之器也為函以

周單于外者索也為轄以鼓扇于內者籥

也天地間猶索籥者索象太虛包舍周徧

之體籥象元氣細經流行之用不屈謂其

動也直愈出謂其生不窮惟其索之虛而

籥之化化者常伸故其籥之動而索之生

生者日富在天地之間者如此其在人也

則惟心虛無物而氣之道路不壅故氣動

有恒而虛中之生出益多

多言數窮不如守中

數猶速也窮謂氣乏人而多言則其氣耗

損是速其償竭也不如虛心固守其所使
外物不入內神不出則其虛也無涯而所
生之氣亦無涯矣中謂橐之內為所濤之
處也○數音

谷神不死是謂玄牝

谷以喻虛虛則神存於中故曰谷神谷即
中之處而守之者神也不死謂元氣常生
而不死也牝以喻元氣之濡弱和柔上加
玄字者贊美之辭玄牝者萬物之母也莊
子所謂太一者此或號之為靈寶後天之

宗

玄牝之門是謂天地根

門謂所由以出根謂所由以生虛無自然
者天地之所由以生故曰天地根天地根
者天地之始也莊子所謂常無有者此或

號之為元始先天之祖

綿綿若存用之不勤

綿綿謂長久不絕若猶云而也存謂神之
存勤猶云勞也凡氣用之逸則有養而日
增用之勤則有損而日耗言神常存於中

則氣不消耗也

右第五章

天長地久天地所以能長且久者以其不自
生故能長久

天地以其氣生萬物而不自生其氣

是以聖人後其身而身先外其身而身存非
以其無私邪故能成其私

後謂卑賤在下不求先人先謂尊高在上
外謂清靜無為不求益生存謂長久住世
無私謂後其身外其身成其私謂身先身

存聖人非欲成其私也而自有身先身存
之効假設衆人有心成其私者言之則為
能成其私也

右第六章

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所

惡故幾於道

上善謂第一等至極之善有道者之善也

其若水者何也蓋水之善以其灌溉浣濯
有利萬物之功而不爭處高深地處衆人
所惡卑汙之地故幾於有道者之善幾近

也○惡為詳

居善地心善淵與善仁言善信政善治事善
能動善時

彼衆人所善則居之善必得地心之善必
如淵淵謂靜深與之善必親仁與謂伴侶

仁謂仁人言之善必有信政之善貴其治
事之善貴其能動之善貴其時時謂當其
可七者之善皆擇取衆人之所好者為善
可謂之善而非上善也

夫惟不爭故無尤

夫惟有道者之上善不爭處上而甘於處
下有似於水故人無尤之者尤謂怨咎衆
人惡處下而好處上欲上人者有爭心有
爭則有尤矣

右第七章

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保

持奉之也已止也揣搗之也此章謂道不

欲盈而又以銳為比言樂水者不可以盈
盈之則易至於溢不如已之而不使盈也
遂言錘鋒者不可以銳銳之則易至於

挫而不可長保其銳矣盈之則不長保其盈亦猶是也○易以註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

世有金玉滿堂莫能守者何哉蓋因富貴而驕自遺其咎耳是以功成名遂而身退乃合於天之道此言不可盈之也金玉謂富驕謂盈自遺謂由己所致非由乎人答謂不能守之咎功成名遂謂貴身退謂不盈之者天之遺虛而不盈故四時之序成○功者去前言富後言貴而富貴二字在中間一句通貫前後惟貴延富則富之中有貴既貴必富則貴之中有富富貴二者相須而有故驕盈而不保其富是即不保其貴也身退不盈而長保其貴是亦長保其富也

右第八章

載營魄抱一能無離乎專氣致柔能嬰兒乎滌除玄覽能無疵乎

載猶加也陰魄為營猶軍營之營陽魂為

衛猶兵衛之衛營者所以居士卒也神加陰魄魄抱陽神文燁不離則如日月之終古常存矣此出世之人能存形者也專氣於內薰蒸肌膚極其軟脆如母腹之嬰兒此出世之人能存氣者也神棲於目目有所見則神馳于外閉目藏視黑暗為玄雖玄之中猶有所覽是猶有疵也玄中所覽亦併滌除妄見盡滅然後無疵此出世之人能存神者也○雜去聲

愛民治國能無為乎天門閉闔能為雌乎明白四達能無知乎

愛民治國謂君國子民用仁用智神用於外未能文燁於內然身雖有事而清靜自然形不疲勞所謂無為也此住世之人能養形者也天門閉闔謂鼻息呼吸有出入氣分於外未能專一於內然鼻雖有息而調帖純熟氣不雀猛所謂為雌也此住世之人能養氣者也明白四達謂目見先明周視四向目接於外未能無覽於內然目雖有見而心境兩忘無所辨識所謂無

知也此住世之人能養神者也生之畜之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

生之謂氣之未生者生之而有恒畜之謂氣之已生者衆之而無損生之者雖有所生而實無心於生之故曰不有畜之者雖有所為而實無心於為之故曰不恃如為官長者雖宰夫民而實無心於長之故曰不宰此所以為玄妙不可測之德也○畜切六長知而夫音

右第九章

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴以為器當其無有器之用鑿戶牖以為室當其無有室之用故有之以為利無之以為用輻輪之輻也較輪之心也無空虛之處也埏和土也埴土之粘膩者為器謂以水和粘膩之土為陶器也凡室之前東戶西牖戶以出入牖以通明車載重行遠器物所貯藏室人所寢處故有此車有此器有此室皆所以為天下利也故曰有之以為利

然車非數館空虛之處可以轉軸則不可以行地器非中間空虛之處可以容物則不可以貯藏室非戶牖空虛之處可以出入通明則不可以寢處車以轉軸者為用器以容物者為用室以出入通明者為用

皆在空虛之處故曰無之以為用人之實腹有氣所以存身所謂為利也虛心無物所以生氣所謂為用也故取三物為喻○

和胡切

右第十章

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨

凡所欲之外物皆害身者也○行切下孟是以聖人為腹不為目故去彼取此

聖人但為實腹而養氣不為悅目而徇物也故悉去彼在外之諸妄而獨取此在內之一真上言目盲耳聾口爽心狂行妨五者下但言不為目蓋舉一以包其四蓋思靖曰前章言虛中之用此則戒其為外邪

所實然目必視耳必聽口必味形必役心必感是不可必靜惟動而未嘗離靜則雖動而不著於物乃湛然無欲矣染塵逐境皆失其正而要在於目是以始終言之夫子四勿必先曰視六根六塵眼色亦居其首也

右第十一章

寵辱若驚貴大患若身

寵猶愛也名位之尊人為榮反觀之則辱也故知道者不愛而愛之者於此而驚焉謂不能忘之而以之動心也貴猶重也貨財之富人以為大利反觀之則大患也故知道者不貴而貴之者於此而身焉身謂不能外之而以之自累也何謂寵辱辱為下得之若驚失之若驚

謂之辱者以其為卑下而不足為尊焉也或者貪慕於未得之先一旦得之而驚焉迷戀於既得之後一旦失之而驚焉是寵此辱而驚之者也故曰寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者為吾有

身及吾無身吾有何患

人有此生憂慮百端戰兢保持死而後免身為大患無可奈何貨財之為大患則身外物也棄而不有何能為累或者不知外物之輕視之一如吾身之重惟恐喪亡其

所有是貴此大患而身之者也故曰貴大患若身○喪切下

故貴以身為天下則可以寄天下愛以身為天下則可以託天下

天子之尊四海之富皆以其身為天下者也知道之人愛惜貴重此身不肯以之為天下寧不有天下而不輕用其身夫惟如此乃可以寄託以天下也寄猶寄百里之命之寄託猶託六尺之孤之託舜禹有天下而不與焉所以可受唐虞之禪彼寵其辱以為榮貴其大患以為大利者鄙夫爾何可付之以天下哉貴以身為天下富以身為天下老子之意善矣而揚朱為我之學原於此○為切下

夫與與者學原於此○為切下

右第十二章

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不
得名曰微此三者不可致詰故混而為一

此章專言德迹之呈露者目視之而易見
夷謂平夷夷則泯沒無迹故視之不見聲
之繁密者耳聽之而易聞希謂希跡希則
間闕無聲故聽之不聞形之章大者手搏
之而易得微謂微茫微則杳漠無形故搏
之不得夷希微三者雖欲究極言之而不
可故混同無所分別而名之為一曰夷曰
希曰微曰一皆指常德而言也

其上不皦其下不昧繩繩兮不可名復歸於
無物是謂無狀之狀無象之象是謂惚恍
其亦謂德也其上其下猶易言形而上形
而下也繩繩往過來續而不絕也復及還
也無物指道而言德之上道也道無名故
不皦德之下物也物有形故不昧德在有
無之間雖若有名而不可名及還其初則
歸於無物之道莊子所謂德至同於初是
也道無物也故無狀無象德有名也故可
狀可象然其狀其象亦非如物之有狀有

象也故曰無狀無象之象似有似無故曰
惚恍

迎之不見其首隨之不見其後執古之道以
御今之有能知古始是謂道紀

惟其惚恍不可名故迎之於前隨之於後
而皆不可見古謂在先今謂在後有謂萬
物德者其源出於道其流溥於萬物故曰
執古之道以御今之有古始者道也謂古
先天地之所始也道紀者德也謂道散為
德如理絲之縷有條而不紊也能知此道
則知此德為道之紀也

右第十三章

古之善為士者微妙玄通深不可識夫惟不
可識故強為之容

士謂有道之士旁達曰通妙為物者無所
不通其妙也微而不顯其通也玄而難辨
淵乎如水之深而不可測其中深不可測
故強為之模擬其外之容以示人也下文
七者是已

豫兮若冬涉川猶兮若畏四隣儼兮其若容

渾兮其若濁

渾兮其若濁
豫猶皆獸名豫象屬猶犬子也象能前知
其行遲疑犬先人行尋又回轉故遲回不
進謂之猶豫冬涉川者怯寒畏四隣者懼
敵是以遲回而不進有道者不敢為天下
先其容如此儼矜莊貌若容隨而不迎也
渙解散貌若水將釋融液而不凝滯也敦
為厚貌樸才未成器也曠空豁貌若谷虛
而善應也渾黃濁貌若濁美惡玄同不自
深也○渾切解音

孰能濁以靜之徐清孰能安以動之徐生

承上濁之一字而設問曰孰能濁乎濁者
動之時也動繼以靜則徐徐而清矣又因
靜之一字而設問曰孰能安乎安者靜之
時也靜繼以動則徐徐而生矣安謂定靜
生謂活動蓋惟濁故清惟靜故動以是推
之則曠者不盈而盈敦者不器而器渙者
不凝而凝儼者不為主而主猶豫者不為
先而先從可知矣老子之意大率如此後

章曲則全枉則直窪則盈敝則新此意也保此道者不欲盈夫惟不盈故能敝不新成或謂完備凡物故則缺新則成故而缺者不盈也新而成者盈也保守此道之人不欲其盈故能敝缺不為新成章內七容皆敝缺而不新成

右第十四章

致虛極守靜篤

致至之而至其極處也虛謂無物外物不入手內也極窮盡其處也守固內禦外如守城之守靜謂不動內心不出乎外也篤力不倦也

萬物並作吾以觀其復

作動也植物之生長動物之知覺皆動也復反還也物生由靜而動故反還其初之靜為復植物之生氣下藏動物之定心內寂也

夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命

芸芸生長而動之貌凡草木春夏則生氣自根而上達于枝葉是曰動秋冬則生氣

自上反還而下藏于根是曰靜天以此氣生而為物者曰命復于其初生之處故曰復命

復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容絕公公迺王王迺天天迺道道迺久沒身不殆

常者久而不變之謂能知此者謂之明昧者不知此則不能守靜而妄動以害其生故曰凶容謂形著而見于外內有養者其外貌自與人不同也公者一國之主言能保其一身之所有也王者天下之主言能兼有天地之所有也天謂與天為一也與天為一則道在我矣道在我則與道同其久沒猶終也殆謂損壽而危其身也按殆字從歹訓危訓將訓近凡字從歹者多是死之義殆者蓋危而將近於死也死者氣盡而終蓋有窮匱竟盡之意沒身不殆終此身而生長可保也

右第十五章

大上不知有之其次親之其次畏之侮

之信不足焉有不信焉

大上猶言最上最上謂大道之世相忘於無為民不知有其上也其次謂仁義之君民親之如父母及仁義益著則不但親之而又譽之矣又其次謂智慧之主民畏之如神明及智慧漸窮則不但畏之而又侮之矣信者大道之實也自大道之實有所不足不能如上古之時則君之於民有不足以其實者焉而日趨於華於是一降則用仁義再降則用智慧也○大音

猶言其貴言功成事遂百姓皆謂我自然

此言大上不知有之之事猶言見前章貴實重也然如此也寶重其言不肯輕易出口如大行之遲疑退却蓋聖人不言無為俾民陰受其賜得以各安其生及其功既成事既遂而百姓皆謂我自如此不知其為君上之賜也

大道廢有仁義智慧出有大偽

上文不知有之者大道也親譽之者仁義也畏侮之者智慧也自大道一降再降已

是三等智慧又變為大偽則共有四等也然大道廢而後有仁義則其變猶稍緩智慧出而遂有大偽則其變為甚亟四者之分與邵子所言皇帝王伯聖賢才術之等略相似

六親不和有孝子國家昏亂有忠臣

此言大道廢有仁義之事然與上文之意微不同蓋推廣言之爾六親父子兄弟夫婦也尊卑長幼各由其道而無有不和則子之孝者絕其常分不知其為孝也瞽叟不父鬻傲參會而後知有大舜之孝子國謂若家謂臣君臣上下各由其道而無有昏亂則臣之忠者亦其常分不知其為忠也商紂不君姦回羣聚而後知有三代之忠臣

絕仁棄義民復孝慈絕聖棄智民利百倍絕巧棄利盜賊無有

絕謂絕而不為棄謂棄而不用聖智智慧也巧利大偽也導民以巧誘民以利以工商之術率其民如管仲治齊衛鞅治秦是

也上文言世變之降以見趨末之由此言治化之復以示反本之漸絕棄者仁義以及于皇之大道則民復其初子孝於父父慈於子如淳古之時兵絕棄王者聖智以及于帝之仁義則民利其利比於王之

時相去百倍矣絕棄霸者巧利以及于王之聖智則雖未及帝之時而思慮深遠政教備明亦無有為盜賊者矣

此三者以為文不足故今有所屬見素抱朴少私寡欲

三者仁義聖智巧利也屬與莊子屬其性乎仁義之屬同猶云附著也皇之大道實有餘文不足自皇而降漸趨文帝者以皇之治為文不足於是降大道一等而附著於仁義王者以帝之治為文不足於是

降仁義一等而附著於聖智伯者以王之治為文不足於是降聖智一等而附著於巧利三者之治各有所附著者以文不足故爾而豈知大道之民外之相示以素內之自守以樸素者未染色之絲也樸者

未斷器之本也質而已矣矣以文為惟其質而不文是以民雖有身而似無身其有私焉者少矣民雖有心而似無心其有欲焉者寡矣

右第十六章

絕學無憂

為學日益必事事而為之有一不能不知則以為憂矣惟絕之而不為則無憂也唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若

以下言為學則有憂之事唯阿皆應聲唯正順阿邪語幾何言善不相遠也何若言何如其相遠也學應對者唯與阿其初相去本不遠而唯則為善阿則為惡其究相去迥甚遠故學唯者惟恐其或流於阿此舉可憂之一事而言也

人之所畏不可不畏荒兮其未央哉

荒猶廣也央猶盡也畏阿之為惡則不敢阿矣然此特一事爾凡人之所畏而不敢為者皆不可以不畏其事甚多而未易窮盡此為學者之所以多憂也

衆人熙熙如享太宇如登春臺我獨泊然其未兆如嬰兒之未孩

熙熙和樂貌泊靜也兆如龜兆之微折衆人之為學者徇外以為悅如享太宇而食可悅口者甚美如登春臺而觀可悅目者甚備我則泊然而靜情欲未開無端倪可見如嬰兒未能孩笑之時一不知外物之為樂也

乘乘兮若無所歸
乘乘謂寄寓於物若無所歸謂不住著於物

衆人皆有餘我獨若遺
遺失也衆人喜其所得之多我則一無所得而慷慨若有失也

我愚人之心也哉沌沌兮
沌如潭池之沌冥昧無所分別也作平聲讀亦與莊子愚菴之菴同謂無知也

俗人昭昭我獨昏昏俗人察察我獨悶悶
昭昭已明察察尤明昏昏已不明悶悶尤

昭昭已明察察尤明昏昏已不明悶悶尤

不明於人皆以有知為智我獨無知而愚也

漂兮其芒海颺兮若無所止
如漂浮於海中任其所適而不知其所定向如颺颺之長風隨其所起而不知其所止息

衆人皆有以我獨頑似鄙
衆人皆有以者有以知其所定所止也頑謂面頑如麻痺不知痛痒者鄙謂鄙人我獨頑然無知有似遠鄙之愚民也凡民居於國邑繁庶之地者多知居於遠鄙僻陋之地者無知也

我獨異於人而貴食毋
此一句總結上文八節自入之所畏至我獨若遺四節言人之為學者務多能而我獨一無以能自我愚人之心至我獨頑似鄙四節言人之為學者務多知而我獨一無所知此我之所以獨異於人而我之所貴者則大道之玄德也玄德者萬物資之以養所謂萬物之母也故曰食母食母二

此一句總結上文八節自入之所畏至我獨若遺四節言人之為學者務多能而我獨一無以能自我愚人之心至我獨頑似鄙四節言人之為學者務多知而我獨一無所知此我之所以獨異於人而我之所貴者則大道之玄德也玄德者萬物資之以養所謂萬物之母也故曰食母食母二

此一句總結上文八節自入之所畏至我獨若遺四節言人之為學者務多能而我獨一無以能自我愚人之心至我獨頑似鄙四節言人之為學者務多知而我獨一無所知此我之所以獨異於人而我之所貴者則大道之玄德也玄德者萬物資之以養所謂萬物之母也故曰食母食母二

此一句總結上文八節自入之所畏至我獨若遺四節言人之為學者務多能而我獨一無以能自我愚人之心至我獨頑似鄙四節言人之為學者務多知而我獨一無所知此我之所以獨異於人而我之所貴者則大道之玄德也玄德者萬物資之以養所謂萬物之母也故曰食母食母二

字見禮記內則篇即乳母也司馬氏曰乳哺元和食

右卷第十七章

道德真經註卷之一