

道德真經玄德纂疏卷之七 使七

唐玄宗御註并疏

河上公嚴君平李榮註

西華法師成玄英疏

濠陽強思齊纂

有物混成章第二十五 有物章所以

汎舉於物動其厥好故次此章前章之體狀今物起時夫設教處方必先病後藥無病相對所以吹之今就此章義則為五第一顯道之體狀妙絕形聲第二明本無稱謂降立名域三明引物向方歸根及本第四舉域中四大今物依世第五示自遠之深新階固極

第一顯道之體狀妙絕形聲夫有物天地而作始氣含無品超造化而為功理性湛然寂寞獨立見其善質與之名物得以主字之曰道也此會成開黃竹之歌胡齋斯遠即見白茅之祥其為道也遠其為精也真白二帝獨無名之若五下言作有物之要自然之道天何言哉

有物混成先天地生

御註將欲明道立名之由故云有物言有物混然而成含孕一切尋其生化乃在天地之先也○御疏有物者妙物也即虛極妙本也將欲申明強名所由不可即稱道

故云有此妙物混然而成含孕衆象尋其生化乃在乎天地之先故云先天地生爾○河上公曰謂道無形混沌而成萬物乃在天地之前○榮曰有物者道也名之曰道故言有物然道之為物唯恍唯惚不可

以有無議不可以陰陽辨混沌無形自然而成故曰混成自然之理運之以變化無形之內闡之以氣象原其本者先天地生也○成疏有物者道也明道非有而有非物而物混沌不分而能生成庶品亦明不

混而混雖混而成不成而成雖成而混即此混成之道在天地先生還是不先不生主義也故莊子云神鬼神帝生天地又云在天地之先而不為老
寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天下母

御註有物之體寂寥虛靜妙本湛然常寂故獨立而不改應用徧於群有故周行而不危殆而萬物資以生成被其茂養之德故可為天下母也○御疏寂兮寥兮獨立

而不改周行而不殆寂寥者歎有物之體寂寥虛靜妙本湛然故獨立而不移改物感必應用無心徧於群有故周行而不危殆可以為天下母妙本生化徧於群有群有之物無非匠成萬物被其茂養之德故可以為天下母爾母以茂養為義也○

河上公曰寂兮寥兮獨立而不改寂者無音聲寥者空無形獨立者無匹雙不改者化有常○榮曰混成之道先天地生聽之不聞則寂寥無響得之不得則澹漠無形

喪偶而無對故言獨立湛然而常存故言不改無處不在周行也用之不勤不殆也覆載生畜母之義也○成疏寂寥獨立不改寂無聲也寥無形也獨立無待對也不改無遷變也言道體窈冥形聲斯絕既無

因待亦不改變此乃獨獨非特獨也道無不在名曰周行所在皆通故無危殆而化陰陽安立天地亭毒群品于育含靈生之畜之故可為母
第二明本無稱謂降立名

吾不知其名字之曰道強為之名曰大

御註吾見其物生成隱無名氏故以通生表其德字之曰道以包合目其體故強名曰大○御疏字者表其德名者定其體老君云妙本生化冲用莫窮寂寥虛靜不可定其形狀先天地生難以言其族氏故吾不知其名但見其大通欲表其通生之德故字之曰道見其包含無外將欲定其至無之體故強名曰大凡物先名而後字者以其自小而成大而道先字而後名者以其從本而降連爾○河上公曰吾不知其名字之曰道我不知道之形容不知當何以名之見萬物皆從道所生故字之曰道也強為之名曰大不知而名曰強大者高而無上羅而無外無不包容曰大○榮曰夫有形者稱無像者絕名約通生而為用字之曰道無一法而不包名之曰大理本無名無名而名謂之強也○成疏吾不知其名字之曰道道本無名不可智知道名即初章云無名天地始也取其有通生之

德故字之曰道即初章云有名萬物母也

強為之名曰大體無涯際故名為大故稱為強名以名體字道即是用大即是體故名大而字道也人皆先名後字今乃先字後名者欲表道與俗反也故不同而同名有字同而不同先字後名也

第三明引物向方歸根反本

大曰逝逝曰速速曰返

御註妙用無方強名不得故自大而求之則逝而往矣自往而求之則速不及矣若能了悟則返在於身心而證之○御疏夫滯於一方者非天下之至通也故天職生覆而不能形載地職形載而不能圭覆難妙本之用無定方雖則強名曰大而復不繼於大自大而求之則逝而往矣自往而求之則速不及矣自速而求之則復返在人身心矣故曰速曰返莊子曰夫道於大不終於細不遺○河上公曰大曰逝其為大非若天常在上非若地常在下乃復逝去無常處所也逝曰速言速者窮於無

窮布炁天地無所不通也速曰返言其速

不超然絕遠乃復返在人身也○榮曰逝往也即大求之而不得往也就往追之不及速也體之近在於身故謂之返也○成疏大曰逝逝往也有大力用能運致眾生往至聖境也逝曰速超凌三界遠適三清也速曰返返還也既自利道圓速之聖境故能返還界內慈救蒼生又解迷時以三清為三界悟即三界是三清故返在塵俗之中即是大羅之上

第四舉域中四大今物依修

故道大天大地大王亦大

御註因其所大而明之得一者天地王天大能覆地大能載王大能法地則天行道故云亦大也○御疏因強名道曰大而舉所以大者故天能顯玄在上垂覆萬物地能凝靜於下厚載萬物王能清靜無為而化萬物此三天也吾道一以貫之○河上公曰道大者無所不容包羅諸天地也天大者無不蓋地大者無不載王天者無不

制也○榮曰道尊德貴彌羅無外天能廣覆無隔於貴賤地能厚載不擇於妍蚩帝王控制通貫於遠近字育普均於貧富用各有主歷言大也○成疏道大無不包也天大無不覆也地大無不載也王大無不制也

域中有四大而王居其一焉

御註王者人靈之主萬物繫其興亡將欲伸其鑒誠故云而王居其一欲警王今有所法謂下之文也○御疏域者限域也今云域中之大則道不只在域中若云約所見而言則天地自為限域亦不祇在域中矣夫遺語以伸玄理不必曲生異義存文以防疑難衆說皆未盡通今明域者名也名為體域物無名外之體故曰域中若舉道名則道在其中矣舉天名則天無遺體矣故云域中即有名之中有此四大云而居一者王為人靈之首有道即萬物被其德無道則天地蒙其害故特標而王居一欲令法道自然○河上公曰八柱之內有

四大王居其一焉○嚴曰功德同也○榮曰寰宇之表自可絕言形象之中理當稱謂羅之雖具萬品究之惟有四大大名既一用義難殊欲勸帝王抱式於道德取則於天地也○成疏境域之中有此四大王有化被之德故繼二儀而居一數也莊云夫道未始有封而此言域中者欲明不域而域雖域不域不域而域義說域中雖域不域包羅無外也

第五示自淺之深漸階圓極

人法地地法天天法道道法自然
御註人謂王也為王者先當法地安靜既爾又當法天運用生成既生成已又當法道清淨無為今物自化人君能爾者即合道法自然○御疏人謂王也所以云人者謂人能法天地生成法道清淨則天下歸往是以為王王若不然則物無所歸往故稱人以戒爾為王者當法地安靜因其安靜又當法天生化功被物矣又當法道清淨無為志功於物今物自化人君能爾則

合道法自然言道之為法自然非復做法自然也若如惑者難以道法効於自然是則域中有五大非四大也又引西昇經虛無生自然自然生道道則以為虛無之孫自然之子妻生先後之義以定尊卑之自塞源故本倒置何深且嘗試論曰虛無者妙本之體體非有物故曰虛無自然者妙本之性性非造作故曰自然道者妙本之功用所謂強名無非通生故謂之道約體用名即謂之虛無自然之道爾尋其所以即一妙本復何所相做法乎則知惑者之難不諳夫玄鍵矣○河上公曰人法地人當法地安靜和柔種得五穀掘得甘泉勞而不怨有功而不置之也地法天天澹泊不動施而不求報生長萬物無所收取也天法道道法清淨不言陰陽運行精氣萬物自成也道法自然道性自然無所法也○榮曰夫為人主者靜與陰同德其載無私法地也動與陽同波其覆公正法天也清虛無為運行不滯動皆合理法道也聖

1100140870

人無欲非存於有事虛已理絕於經營任
物義歸於獨化法自然也此是法於天地
非天地以相法也○成疏人主也王必須
法地安靜而靜為行先定能生惠故下章
云躁則失君既靜如地次須法天清虛覆
育無私也天有三光喻人有惠照地是定
門天是惠門也既能知天次須法道虛通
包容萬物也既能知道次須法自然之妙
理所謂重玄之域也道是迹自然是本以
本收之迹故義言法也又解道性自然更
無所法體絕修學故言法自然也

重為輕根章第二十六

明人法於地求學道以靜為先故以
此章即較重靜之勝於輕動也
重第一正辨輕躁之劣重靜之勝於
二明重靜之人動不乖故第三明輕
躁之者七

第一正辨輕躁之劣重靜之勝於地之
大德曰生聖人之大實曰地靜以天
之為三十輔之惟深重為根靜九五
之為矣登太山者重為大靜舉車之
以玉者重為大靜舉人之記是知六
天將設上一制之於靜象八有動分
下五舉之於動則知言聖妙遠在
靜與清黃屋尊號則知言聖妙遠在
大聖開厥理詳而可知

重為輕根靜為躁君

御註重者制輕故重為輕根靜者持躁故
靜為躁君○御疏根本也草木根蒂重花
葉輕花草稟根蒂而生則根蒂為花葉之
本故曰重為輕根夫重則靜輕則躁既重
為輕者根則靜為躁者君矣是知重有制
輕之功靜有持躁之力故權重則是屬鼻
之續斯舉心靜則朵頤之求自息○河上
公曰重為輕根人君不重則不專治身不
重則失神草木之花葉輕故零落根重故
長存也靜為躁君人君不靜則失威治身
不靜則身危龍靜故能變虎躁故天虧○
榮曰大小俱輕不能為於根本上下皆躁
豈可為於君主是以一輕一重輕者以重
為根一躁一靜躁者以靜為主故無為重
靜者君之德也有為輕躁者臣之事也上
下各司其業為君必須重靜○成疏重為
輕根譬重為樹根輕為花葉輕者凋落重
者長存此戒學人勿得輕躁故書云君子
不重則不威靜為躁君靜則無為躁則有

欲有欲生死無為長存靜能制動故為君也

第二明重靜之人動不乖寂

是以君子終日行不離輜重

御註輜車也重者所載之物也輕躁者貴
重靜亦由行者之守輜重故失輜重則遭
凍餒好輕躁則生禍亂也○御疏君子者
謂人主也言其德可以君子人物故云君
子輜屏車也重者所載之物也此舉喻也
言人君常守重靜猶如行者之不離輜重
行者若失輜重則無所取給必遭凍餒人
君若好輕躁則臣必離散必生惠禍故云
終日行不離輜重也○河上公曰輜靜也
聖人終日行道不離於靜與重○榮曰有
道之主君子子物務於重靜不為輕躁舉
不失道動不離靜是以行必輜重居必攝
衛不至危亡由重靜也○成疏是以仍前
生後文也輜靜也言君子遠人終日行化
同塵處世而不離重靜此即動而寂者也
雖有榮觀燕處超然

御註人君者守重靜故雖有榮觀當須燕爾安處超然不顧○御疏夫人君好重靜則百姓不煩勞苦高臺深池撞鐘舞女以為榮觀則人力凋盡亂亡斯作故戒云雖有榮觀當須燕爾安處超然遠離而不顧

○河上公曰榮觀為官闕燕舍后妃所居超然遠避而不處也○禁曰聖人所貴者大道所寶者重靜雖有瑤臺瓊室之麗館身之所託者虛寂耀姬飛燕之美御心之所遊者無為情欲不足以累真華屋未能以感己物無累者故曰超然○成疏重言重靜之人雖有榮華之宮觀燕寢之處所以遊心虛澹超然物外不以為娛處深不染也

第三明輕躁之者亡國喪身

奈何萬乘之主而以身輕天下

御註奈何者傷嘆之詞也天下者大寶之位也言人君奈何以身從欲輕用其身令亡其位乎○御疏天子提封百萬并定出賦稅六十四萬并出戎馬百萬足兵車萬

乘故云萬乘之主奈何者傷歎之詞也天下者大寶之位也夫萬乘之主四海必同當今子孫千億本枝百代善建則無為偃化善抱則有截歸仁奈何承此重器耽樂是從以身充欲淪胥以敗是以一身之欲而輕大寶之位甚可傷歎故云奈何○河上公曰奈何萬乘之主奈何者疾時主傷痛之也萬乘之主謂王者而以身輕天下王者至專而以其身行輕躁乎疾時奢恣輕淫也○禁曰千金之子坐不垂堂萬乘之君宜宜妄動○成疏如何奈何也王畿千里戎車萬乘之君應須重靜乃恣情淫勃厚賦繁徭禽荒色荒輕忽守內哀歎之甚故云奈何

輕則失臣躁則失君

御註若輕易則人離散故失臣臣躁求則主不齒故云失君○御疏夫君多輕易則必煩擾煩擾則人散誰與為臣故云輕則失臣此戒君也為人臣者當量能受爵無速官謗若矯迹干祿飾詐桀躁求若斯

禍敗尋至坐招竄殛焉得事君故云躁則失君此伸戒人臣也○河上公曰輕則失臣王者輕淫則失臣治身輕淫則失其精躁則失君王者行躁疾則失其君位治身躁疾則失其精神也○嚴曰失臣作失本言君好輕躁如樹之根本而搖動根搖動則枝木枯而槁矣人主不靜則百姓搖蕩宗廟傾危則失其國君之位也○禁曰前明重靜則超然無累今明輕躁則必致有損無累則上下俱安有損則君臣皆失也

善行無轍跡章第二十七

善行無轍跡章第二十七善行章所前章正明重靜聖人動不乘寂故以此章廣顯此人行能功用就比章內文有四重第一明重靜之人三業清淨第二明重靜之人結願堅固六根解脫第三明降逆應物無遺第四示解委之道符學之妙而言之也第一明重靜之人三業清淨通真心湛寂不行而去速遊虛空之中不出西知返蹟臻宗之上寂而能動處勝常明慈我蒼生永於九幽之地歡笑非處長發於五慾之中如煨地

諸賢聖於焉不欺如師長實遠人所以素之家故凡從從何得悟故善行無跡時欲欲之師資之遺一齊凡聖之心變試也

善行無轍跡

御註於諸法中體了真性行無行相故云善行如此則心與道冥故無轍迹可尋求也○御疏此明法性清淨也行謂修行也法性清淨是曰重玄雖藉勤行必須無著次來次滅行無行相心與道合故云善行能如此則空有一齊境心俱淨欲求轍迹不亦難乎○河上公曰善行道者求之於身不下堂不出門故無轍迹也○榮曰七香流水之車動之者有轍千里浮雲之馬躍之者有跡不疾而速雲駟不轍地不行而至鳳鳥本無跡言聖人垂拱廟堂不偏周王之轍賢士銷聲丘壑不削孔丘之跡也○成疏以無行為行行無行相故云善行妙契所修境智冥會故無轍迹之可見也此明身業淨

善言無取謫

御註能了言教不為滯執遺象求意理證

言忘故於言教中無瑕疵謫過也○御疏此明學人不滯言教也瑕病也謫責也言謂言教也夫善行無迹則能了言教不為執滯於言忘言是善言也能如此則遺象存意埋照言忘於彼言教一無病責故云

善言無取謫○河上公曰善言謂擇言而出之則無瑕病謫過於天下○榮曰言必有中千里應之非法不言有何過也○成疏不言之言言而不言終日言未嘗言亦未嘗不言故謂之善言也莊子云言而足則終日言而盡道也瑕疵病也謫過責也默語不異故無口過之責也本文作的字謂聖人之言既無的當故無所之謂此明口業淨

善計無籌筭

御註能了諸法本無二門一以貫之不生他見故無勞籌筭自然照了計無計相非善而何也○御疏此明言教無滯則不計異門也夫執言滯行辯是與非適令巧曆亦不能計若能了諸法皆方便門究竟清

淨不生他見則無勞籌筭數自能深入一乘善計若斯何勞籌筭故云善計不用籌筭○河上公曰善以道計事者守一不移所計不多不用籌筭而可知者也○榮曰籌筭者以算物數以道觀之物無不盡道非於數寧用籌筭也○成疏妙悟諸法同一虛假不設虛假即假體真無勞筭計劃然明了此明意業淨

第二明結願堅固六根解脫

善閉無關捷而不可開

御註兼忘言行不入異門心無逐境之速境無起心之累雖無關捷其可開乎○御疏此明不計異門則欲心自閉也橫曰關堅曰捷夫善行善言不耽不滯則心照清淨境塵不起故云善閉雖無關捷其可開乎故云善閉無關捷而不可開○河上公曰善以道閉情欲守精者不如門戶有關捷不可得開之○榮曰門以關捷有關有開若能以道制之無開無閉是以理國者以道纂裁無以窺窬修身者以道聲色無

由開鑿○成疏外無可欲之境內無能欲之心恣根起用而無滌斯則不閉而閉雖閉不閉無勞闡捷故不可閉也此明六根解脫

善結無繩約而不可解

御註體了真性本以虛忘若能虛忘則心與道合雖無繩索約束其可解而散乎○御疏此明善閉之人心與道合結繫也繩索也約束也解散也夫坐忘遺照深契道源於諸法中盡能不滯繫心於此故云善結夫用繩約者繩散則約解以道結者心靜則道冥適使萬緣盡與終能一無所滯雖無繩索約束豈可解而散乎故云善結無繩約而不可解○河上公曰善以道結事者乃結其心不如繩索可得解之○榮曰用繩之者有縛有解以道控制於四方善結也萬國共戴於一人不解也修身者心契於道故言善結抱一無離不可解○成疏上士達人先物後已發大弘願化度眾生誓心堅固結契無爽既非世之繩索

約束故不可解也然苦心多端要不過五者發心二者伏心三者知真心四者出離心五者無上心第一發心者謂發自然道意入於法門也第二伏心者謂伏諸障惑也就伏心有文文尸三解解有三品愆成九品通前發心為十轉行也第三知真心有九品即生彼九宮也第四出離心有五品即生彼三清所謂仙真聖也第五無上心謂直登道果至大羅也善結者結此五種心始終無替也此明結願堅固

第三明降迹應救應物無遺者也

是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物

御註是以聖人常用此五善之教以成之故無棄者○御疏是以聖人常善救人故無棄人是以者引下以明上也言聖人心雖寂寂教則流通故常用五善以救人今必釋然而達解大慈平等無所偏隔凡是於人盡皆善誘故云常善救人故無棄人常善救物故無棄物物者通有識無識也

是謂襲明

救人善教故不棄人救物善心亦無棄物使令動植咸遂無殘傷者故云常善救物故無棄物○河上公曰是以聖人常善救人聖人所以常教人志正者欲以救人之性命也故無棄人使貴賤各得其所也常善救物聖人所以教民順四時以救萬物之殘傷故無棄物聖人不賤石而貴玉視之如一○榮曰是以聖人常善救人而無棄人一物失所慮軫納隍視人如子寧有棄乎真聖闡經以開化赴感以遵凡以道濟之曾無遺棄常善救物而無棄物始終用道故言常惠及萬方故言善德能廣濟故言救通言一切故言物○成疏是以聖人常善救人而無棄人聖人即是前三業清淨六根解脫之人也為能發弘誓願救度眾生故常在世間有威斯應慈善平等終不遺棄也常善救物而無棄物先舉人者表恩被有情後舉物者示仁覃無識亦言救人直據發首救物爰及四生也

御註密用曰襲五善之行在於忘遺忘遺則無迹故云密用密用則悟了故謂之明也○御疏襲密用也明了悟也善行救人在於忘遺若滯教矜有轍迹必存故雖常善救人終使慧心無滯如此密用則能悟了故云是謂襲明○河上公曰聖人善救人物是謂襲明天道○榮曰善行五善人物兼濟永道而用是謂襲明○成疏襲承也用也此即結歎常善聖人利物無棄可謂承用聖明之道也

第四示師資之道修學之妙

故善人不善人之師不善人善人之資御註師法資取善人可師法不善人可取以役使之也○御疏師法也夫善人者離諸愛深則心清淨於法無滯則教圓通取喻於水物來斯鑿所鑿者照形而有象能鑿者見象而無心善人正慧若斯故可為不善人之師法也不善人之資資取也夫火有其炎寒者附之聞道勤行必資宗匠既說先生之善須伏弟子之勞則不善之

人善人可取以役使爾○河上公曰故善人不善人之師人之行善者聖人即以爲人師也不善人善人之資資用也人行不善者聖人猶教道使爲善得以給用之○榮曰行與道合德能利物善人之儀表物之指模師也聞者求明明者不求於聞愛之以作役具之以束脩資也○成疏善人不善人之師善人即向來襲明之人也言此人恒懷大心先物後己引導衆生允當宗匠不善人善人之資資用也亦是助益之義言善人恒在有中化導群品即用不善之類而爲福田以被衆生益成我德故也

不貴其師不愛其資雖知大迷是謂要妙御註此章深旨教以兼忘者存師資未爲極致今明所以貴師爲存學相學相既空自無所貴所以愛資爲存教相於教忘教故不愛資貴愛兩忘而道自化也○御疏雖知大迷是謂要妙夫初第進修兩存學相未能忘教故貴愛師資若能體了行門

學無所學師資之名既去貴愛之目不存然此章大宗教之忘遺語以漸頓不無階級論其造極是法都空故前舉爲師爲資示進修之路後云不貴不愛將導悟證之空則明所以貴師爲存學相學相既空自無所貴所以愛資爲存教相於教忘教故不愛資魚相忘於江湖自無濡沫乍聞斯旨凡俗不悟執學滯教則必以爲大迷故老君格量云雖知凡俗以此爲大迷於道而論是謂要妙○河上公曰不貴其師獨無輔也不愛其資無所使也故曰不貴其師不愛其資雖知大迷此謂要妙○榮曰尊師重道貴也仁惠善誘愛也師資之義當貴愛也若師不愛於資雍玄流而不潤資不貴於師失慧路而難反悟之者要妙昏之者大迷也○成疏不貴其師無能化也不愛其資無所化也前以聖導凡勸今修學今明凡聖平等故遣師資斯則從淺之深漸階衆妙雖知大迷是謂要妙

御註師資兩忘是謂玄德凡俗不悟以為大迷故聖人云雖知凡俗以為大迷以道觀之是謂要妙○河上公曰雖知大迷雖自以為智言此人乃大迷惑是謂要妙能通此意是謂知微妙要道也○成疏師資兩忘聖凡一揆俗知分別雖似大迷據理而言實成要妙

知其雄章第二十八知其雄章所以以次行之士常善於人其於物之方備自未顯故次此章略示其要就此章中文開列第一明去剛取柔是修行人要道第二勸達明歸開為學道

第一明去剛取柔是修行人要道夫

知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離復歸於嬰兒

御註雄者患於用壯故知其雄則當守其雌靜謙德物歸是為天下谿谷則真常之

德不離其身抱道合和復歸嬰兒之行矣○御疏曰知辯識也雄剛躁也雌柔靜也夫物貴全和法求中道雄則過當雌則卑弱俱未適中於善行必當緣督以為經故知其雄躁則當守其雌靜守其雌靜亦當

知其雌躁知其雌躁則可知雌守雄則敗敗則妨行故持戒守雌能守雌柔是為謙德物所歸往如水歸谿矣爾雅曰水注川曰谿經為天下谿常德不離復歸於嬰兒知其雄守雌是名善行物皆歸往為天下谿

能如此則真常之德曾不離散常德不散即是全和全和之人少思寡欲泊然未死乃如嬰兒故云復歸於嬰兒也○河上公曰知其雄守其雌為天下谿雄以喻尊雌以喻卑人雖自知其尊顯當復守之以卑

微去雄之強梁就雌之柔和如是則天下歸之如水之流入深谿也為天下谿常德不離人能謙下如深谿則德常在不自已也○嚴曰於嬰兒復歸於志於嬰兒蠢然而無所知也○榮曰知其雄守其雌為天

下谿不諂不驕在於中平君子之行也不靜不躁處於中和入道之基也故知懷雄猛之心者未可全真抱雌柔之性者不能忘道今知性雄而守雌則不躁不速亦知性雌而守雄則不靜不遲不滯兩邊自合

中道然行雄猛者衆守雌柔者少故喻明谿整度下衆流歸之人士謙退道德歸之○成疏知其雄守其雌為天下谿谿運也雄陽也是剛躁之名雌陰也是柔靜之義知其雄剛猛道歸死滅雌柔靜退必致長

生故棄雄而守雌可為天下之要運常德不離復歸於嬰兒離散也嬰兒譬無分別智也言人常能守靜則其德不散故能復於本性歸無分別智

知其白守其黑為天下式為天下式常德不離復歸於無極第二勸達明歸開為學道措機

御註能守雌靜常德不離德雖明白當如暗昧如此則為天下法式常德應用曾不差違德用不窮故復歸於無極也○

御疏知其白守其黑為天下式白照明也
黑暗昧也式法也夫能守雌靜則德行昭
明德雖昭明不以務物當如暗昧自守淳
和能如此則可為天下之法矣為天下式
常德不忒復歸於無極忒差忒也極窮極
也知白守黑是謂德全德全之人可為天
下法式則真常之德隨應而用應用無差
忒用亦不窮故云復歸於無窮極也○河
上公曰知其白守其黑為天下式白喻昭
昭黑喻默默人雖自知昭昭明達當復守
之以默默如闇昧無所見如是則可為天
下法式也為天下式常德不忒人能為天
下法式則德常在於己不復差忒也復歸
於無極德不差忒則長生久壽歸身於無
窮極也○嚴曰及於未生復於未始與道
為常歸於無極矣○榮曰知其白守其黑
為天下式大白若辱大智若愚晦爾安身
斯為法式常德不忒復歸於無極忒差也
人不以智耀人不為名害己內雖潔曰外
實同塵立身者受祿無窮修道者成真無

極○成疏知其白守其黑為天下式白昭
明也黑暗昧也式法也自顯明白眩曜於
人人必挫之良非知者韜光晦迹退守暗
昧不忒於物故是德人能知白黑利害者
可為修學之洪範也常德不忒復歸於無
極忒差也無極道也常能棄明守暗其德
不差既復清虛歸於至道

第三示守辱忘榮歸根反本

知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃
足復歸於朴

御註德雖尊榮常守卑辱物感斯應如谷
報聲虛受不窮常德圓足則復歸於道也
○御疏知其榮守其辱為天下谷榮尊榮
也辱卑辱也夫為天下式則其德尊榮德
雖尊榮常守卑辱以和為貴無不吝容如
彼空谷物來斯應故云為天下谷為天下
谷常德乃足復歸於朴朴道也虛受應物
如彼谷神真常之德是乃圓足足則復歸
於朴矣夫道為德體德為道用論其用則
常德乃足論其體則云復歸於朴歸朴則

妙本清淨常德則應用無窮非天下之至
通其孰能與於此者○河上公曰知其榮
守其辱為天下谷榮以尊尊貴辱以喻汗
濁人能自知己之有榮貴當復守之以汗
濁如是則天下歸之如水流深谷也為天
下谷常德乃足足止也人能為天下谷則
德乃常止於己復歸於朴當復歸身於質
朴不為文飾也○嚴曰道德是祐神明是
助道充德足則萬物大溥朴矣○榮曰知
其榮守其辱為天下谷有官即有爵榮也
無位即無名辱也能知居顯不驕而守卑
辱可謂包含一切為天下谷為天下谷常
德乃足復歸於朴在貴如賤處榮者辱真
常之德自然滿足常德反歸故言復朴者
也○成疏知其榮守其辱為天下谷榮寵
貴也辱卑賤也處於榮貴遂起驕奢而福
善禍淫忽然凋落此之榮寵翻為禍基若
知倚伏不可常貴為禍始應須自戒勿為
放逸處於榮華恒如卑賤故貴以賤為本
高以下為基是以知榮守辱天下歸溥譬

彼川谷包納虛容也常德乃足復歸於朴
朴真本也始自知雄終乎守辱三種修學
為道之要又如虛谷聲無不容所以常道
上德於是乃足故能復於真空歸於妙本
也

第四願 正成庶品利物忘功 二十五

朴散則為器聖人用之則為官長

御註舍德內融則復歸於朴常德應用則
散而為器既涉形器必有精蘊故聖人用
之則為群材之官長矣○御疏器形器也
自知樞下論性修返德則復歸於道此云
朴散為器者明德全合道即能應用應用
迹蘊涉於形器故云朴散則為器也既涉
形器其材用必有精蘊故凡人用之適能
獨全淳朴聖人私濟則為群材之官長矣
○河上公曰朴散則為器萬物之朴散則
為器用也若道散則為神明流為日月分
為五行聖人用之則為官長聖人外用則
為百官之元長也○榮曰種散為器聖人
以為官長是以大制無割一氣未分種也

三種有位器也自無形以開有象故言散
朴以為器天尊地卑之體既著君貴臣賤
之體亦明樹之以君故云官長統御萬國
故言大制上能守育下獲不傷故言無割
亦明聖人開不言之教此即散朴為器也

真仙之主為官長也以道攝物物無不
歸歸大制也慈能救物物得以全無割○成
疏散分布也器用也官君主也長師宗也
無能反朴還淳歸於妙本此須從本降迹
以救蒼生布此淳朴而為化用故西昇經
云道遂散布分既而為君以馭世為師以
導俗聖人即用斯朴散而為馭導之方也
故大制不割

御註聖人用道大制群生煦然似春蒙澤
不謝動植咸遂曾不割傷○御疏此明聖
人用道也夫聖人德全大制群有法乾坤
之施灑雨露之恩各暢其和不知其力本
動植之物咸遂其生曾不割傷以為己用
故云大制不割○河上公曰聖人用之則
以大道制御天下無所割傷治身則以大

道制情欲不傷精神也○成疏至聖神力
不可思議三界內外無不制伏主領弘普
故稱大制而亭毒群品陶鑄生靈推功於
物不為宰主故云不割割宰斷也
道德真經玄德纂疏卷之七