

道德真經藏室纂微篇卷之一

碧虛子陳景元纂

道經上篇明道以常道為宗常道者虛心以待物者也

道可道非常道

夫道者杳然難言非心口所能辯故心因

焉不能知口辟焉不能議在人靈府自悟爾謂之無為自然今標道者已是強名使屬可道既云可道有變有遷有言有說曰曰教典何異糟粕嘗欲舉揚且從訓釋曰道通也萬物得之無所不通亦曰道蹈也取道路以為稱說文曰一達謂之道先賢令人體而行之故曰道也至于仁義禮智信皆道之用用則謂之可道可道既彰即非常道常道者自然而然隨感應變其物不窮不可以言傳不可以智索但體冥造化含光藏暉無為而無不為默通其極耳嚴君平曰可道之道道德彰而非自然也今之行者畫不操燭為日明也日明者不道之道常也操燭者可道之道彰也大者於竹帛鏤於金石可傳於人者可道之道

也若乃可傳而不可受可得而不可見自本自根未有天地自古以固存神鬼神帝生天生地者常道之道也五千文之蓋發揮自此數言實謂玄之又玄神之又神也名可名非常名

道者體也名者用也用因體生名自道出既標其名即可稱用稱用既立故曰可名可名既著即非常名常名者謂應用無方支離其德也嚴君平曰可名之名功名顯而非素真也列子居鄭國四十年人無識者國君卿大夫視之猶眾庶此真守常名者也

無名天地之始
無名者指道而言也萬化未作無以強名及妙本之始既降渾淪之機將離則妙之太極生兩儀也嚴君平曰無名無朕與神合體天下恃之莫知所以變於虛無為天地始此體道者也
有名萬物之母
有名者指天地而言也天施地化茂發萬

物序之妻之如母養子故曰有名萬物之母夫大道杳冥豈繫乎有名無名哉聖人約用立教以明本迹同異爾凡日新之道皆曰無名是故始萬物者為無名成萬物者為有名也嚴君平曰有名者之為化也

尊道德貴神明師太和則天地故為萬物母此用道者也
常無欲以觀其妙常有欲以觀其微
欲者逐境生心妙者要又微之極也微邊隅也大道邊有小路曰微又歸也夫虛無之道寂然不動則曰無欲感孕萬物則曰有欲無欲觀妙守虛無也有欲觀微謂存思也嘗謂真常即大道也無欲有欲即道之應用也道本無物物感道生形而上者謂之道形而下者謂之器上士知微知章

觀其未然已盡其妙故曰常無欲以觀其妙中士因循任物見其群材乃得其用故有萬不同真理難測但覘其邊微耳又解曰夫人常體大道之微守清靜之要復性命之極不為外物所誘則志意虛澹可以

觀道之要妙造微之至極嚴君平曰心如金石形如枯木默默隅隅忘如駒犢者無欲之人復其性命之本也有欲之人貪逐境物亡其坦夷之道但見遠小之微遠而不返喪失真原先賢或以謂無欲者體道內觀化及群品無所思存忘其本迹也有欲者從本起用施于可道立教應物成濟衆務見物所終了知歸趣前以約身爲說後以化民爲言修身治國理無不備也此兩者同

此兩者謂可道可名無名有名無欲有欲也俱蘊于寂然不動湛爾之源體用未彰善惡都泯妙云同也出而異名

出謂從本降迹可道漸分雖起自一人之心而五常之用殊別賢愚有隔有變萬端壽夭存亡其名各異也

同謂之玄玄之又玄玄者深妙也冥也天也所謂天者自然也言此無名有名無欲有欲皆受氣於天稟

性於自然中和濁辱形類萬狀蓋由玄之又玄神之又神所謂自然而然而也若乃通悟深妙洞達冥默者是謂有玄德也衆妙之門

謂道域也夫大道曠蕩無所制圍無門無房四達皇皇也約身而論出則同衆人入則爲妙本舉教言則衆真講妙而出群聖蘊妙而歸化導無方湛然惟一獨立不改是曰知常既有出入之由故曰門耳莊子曰有乎生有乎死有乎出有乎入出而無見其形是謂天門天門者無有也萬物出乎無有斯亦謂衆妙之門也有妙道然焉生萬物者其唯妙道乎用道者其唯聖人乎聖人之道日新其變應用無方故曰道必名名必有迹故與而爲故曰可也天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已

美善生於妄情以情之所好爲美情之所惡爲惡縱已妄情非惡而何以已之所是爲善已之所非爲不善縱已是非安有美乎莊子曰是非吾所謂情也吾所謂無情

者言人之不以好惡內傷其身常因自然而不益生也此謂止於實當也夫聖人豈無美善蓋有而不矜同於無也不矜則德全同無則害遠德全害遠美善盡矣若以美善化天下使知其美之爲美蓋未盡善也經曰上德不德下德不失德是矣且天下善人少而不善人多若矯其治迹竊而侮之斯爲惡矣君平曰昭昭不常存冥冥不常然榮華扶疎始於仲春蒼涼陽物生於秋分冬至之日萬物滋滋夏至之日萬

物愁悲謂其戚必有衰美必有惡陰陽尚爾況於人乎斯戒其矜夸美善者也故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾音聲之相和前後之相隨此六事因矜美善動入有爲有爲既彰偏執斯起殘賊互生物失其性故結以聖人無爲而玄德不去夫有無之性本不相生今言有必出於無論無必生於有故曰有無之相生也難易之法本不相成譬如陶者易於治埴必難於治木匠人易於治木

必難於治埴彼此相易則難就各守其工則易成故曰難易之相成長短之相本不相形見鶴而知鳧脰之短觀鳧而識鶴脰之長以此相因物皆如是故曰長短之相形高下之名本不相傾名位不足故有傾奪之心若處高而不驕貴故無下之者在下而不卑辱故無高之者若企羨交馳則適相傾覆故曰高下之相傾音聲之鳴本不相和是猶天籟自鳴自己而世謂音律聲氣合成歌曲以相和鳴故曰音聲之相和前後之時本不相隨有如日夜相代昨夜是今日之前今日乃昨夜之後又如前後行步之迹舉足下足何先後遷易相適無有窮盡故曰前後之相隨也君平曰無以有亡有以無形難以易顯易以難彰寸以尺短尺以寸長山以谷推谷以山傾音以聲別聲以音停先以後見後以先明故無無則無以見有無有則無以知無無難無以知易無易無以知難無長無以知短無短無以知長無山無以知谷無谷無

以知山無音無以知聲無聲無以知音無先無以知後無後無以知先凡此數者天地之驗自然之符陳列暴慢然否相隨終始反覆不可別離神明不能遁陰陽不能違由此觀之帝王之事不可以有為為也

是以聖人處無為之事行不言之教

此言上古無為之君不以美善治天下而天下自治也無為者非拱默閤堂也謂美善都忘滅情復性自然民任其能物安其分上下無擾故也行不言之教者以身帥導正容悟物隨時舉事因資立功理契言忘之謂也

萬物作而不辭

作動也聖人在宥天下無事無為故百姓耕而食織而衣含舖而熙鼓腹而遊樂其性分而動皆飲無為之化也故聖人任之而不辭夫民可使由之而不可使知之此乃上德不德之風也

生而不有為而不恃功成不居

萬物自生卓然獨化不為已有群品營為

各適其性不恃已德功成事遂道洽於物心遊姑射之山不居萬民之上此聖人之全德也

夫唯不居是以不去

夫聖人功同造化使萬物咸得其極而忘名忘已也不居者不以位為己有故民莫覺莫知是以前道不喪其德不去也鴻烈解曰楚將子發攻蔡喻之宣王郊迎列田百頃而封之執圭子發辭不受曰治國立政諸侯入賓此君之德也發號施令師未合而敵遁此將軍之威也兵陳戰而勝敵者此庶民之力也夫乘民之功勞而取其爵祿非仁義之道也故辭而弗受此功成不居之謂也知則善矣五生高下之傾不能由也長短易對陳長短之才實德故以之不以尚賢

不高賢使民不爭

夫人君之謙下雖靜不矜尚己之賢能則民之從化如風靡草柔遜是守何有爭乎經曰我無為而民自化我好靜而民自正又解曰人君靜大臣明刑不避貴澤不隔

下賢不肖各當其分則士無爭矣若人君
依違大臣回佞雖尚賢求士外忠內憚情
妻言和之才至則姦偽生而交爭起君
平曰盛德者為主微劣者為臣賢者不萬
一聖人不世出夫天生之賢匪由尚出也
又曰譬如使鴛馬騁駟並馳於夷道鴻鶴
鷄鶩雙翼於青雲則賢不肖可知矣此乃
自然非由尚也

不貴難得之貨使民不為盜

難得之貨謂金玉珠犀也言上化清靜民
務耕織藏金於山捐珠於淵不利貨財不
近貴富則民無貪盜之心矣又解曰驪龍
夜光之珠金玉錦繡之玩君玉不貴臣民
無貪盜賊於何而有語曰荀子之不欲雖
賞之不竊也鴻烈解曰引神農之法曰文
夫力壯而不耕天下有受其飢者婦人當
年而不織天下有受其寒者故身自耕妻
自織以為天下先其導民也不貴難得之
貨矣
不見可欲使民心不亂

可欲者謂外物感情今人生可尚愛欲之
心也而日不見者非遠絕不見也謂不以
見為見而為無為也若乃人君見外物而
無可尚愛欲之心者是不為色塵所染亂
則性原清靜恬澹而復其真一矣人君能
守乎真一則使民心不亂而淳朴之風可
致矣君平曰世不高賢則民不趨不趨則
不爭不爭則不為亂世不貴貨則民不欲
不欲則不求不求則不為盜世絕三五則
民無喜無喜則無樂無樂則不淫亂此自
然之數也鴻烈解曰今尹子佩請飲楚莊
王王許之子佩疏揖北面立於殿下曰昔
者君王許之今不果往意者臣有罪乎莊
王曰吾聞子具於彊臺種臺者南望料山
以臨方皇左江而右淮其樂忘死若吾薄
德之人不可以當此樂也恐留而不能反
故曰不見可欲使民心不亂傳奕音義曰古
本作使民心不亂河上公開元御本作使
心不亂亦通

是以聖人之治虛其心

聖人之治先治其身然後及于家國也虛
其心者謂無邪思也不役心逐暗泊然內
寂嗜欲頓消神物自定則其心虛矣莊子
曰虛室生白吉祥止止謂心虛則純白自
生福慶留止也

實其腹

聖人道德內充五神安靜憺怕自足貪愛
不生故曰實其腹

弱其志

志者心之事事在心曰志欲令舉心行事

當守謙靜柔弱則道全矣

彊其骨

骨者體之幹夫薄和足則體潤精神壯則
骨彊亦自然之理也

常使民無知無欲

聖人所以常修身虛心者欲令百姓反樸
守淳恍然自化也語曰苟正其身矣於從
政乎何有

使夫知者不敢為也

民雖有貴高之知飾偽之迹者然已被其

清靜之風淳朴之化而自來心攝體不敢
興動有為之欲心也

為無為則無不治矣

為無為猶言行無為之道也無為者謂不
越其性分也性分不越則天理自全則

所為皆無為也物物無為則貴尚貪求之

心泯然都忘故淳風大行誰云不治高已則民從而爭盜縱此欲心則亂生乎後

道沖而用之或不盈

盈古本作滿沖虛也又中也或不定之辭

又常也言道以沖虛為用夫和氣沖虛故

為通而王者得沖虛之用故萬乘遺其富

匹夫得沖虛之用故環堵忘其貧身在廟

堂之上心同巖穴之下躬服芻牧之陋不

異軒冕之華此深得沖虛之用而不盈滿

也君平曰為沖者不沖為和者不和為

沖和乃得沖和沖以虛為宅和者無為家

能虛能無至沖有餘能無能虛常與和俱

斯真得大道沖和之用而不盈滿者也中

者所用在於和也或者不敢建言其道也

淵兮似萬物之宗

淵深靜也者深歎欲道之詞也明此沖

虛之道不虧不盈體性凝湛深不可測故

謂之淵也夫不測之理非有非無難以定

名故寄言似也群生日用注酌湛然體含

萬象善惡斯保動植咸歸故為萬物之宗

挫其銳解其紛

挫抑止也又折其鋒曰挫銳鋒利也又進

也解釋教也紛多擾也言結利進趨功名

之人當念道沖虛抑止貪妄而不自見也

或憤懣奔馳內外紛擾能體道淵靜釋縛

解紛湛爾澄清以復其性紛河上公作忿

曰結恨也謂陰賊瞋恚忿恨牢結若存道

沖和乃渙然水釋也

和其光同其塵湛兮似或存

虛極之道以沖和為用其所施用無乎不

可在光則能和與光而不別在塵則能同

與塵而不異應物則混於光塵歸根則湛

然不染尋其妙本杳然而虛約其施為昭

然而實故曰湛兮似或存

吾不知誰之子象帝之先

吾者老氏自稱也象似也我觀至道杳冥

沖用不測匪成萬物今古常存道既無祖

無宗誰敢言孫言子彷彿深思似出乎天

帝之先矣用道虛沖則淵兮不滿和光同

先乎天地故

天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓

為芻狗

芻草也謂束芻為狗古人用以祭祀除枝

不祥用已而棄之言當用之時不甚愛及

乎棄之亦不為惜也故芻狗因神明而成

神明無用於芻狗也無用則無私無私則

無恩是以天地無恩而大恩生聖人不仁

而天仁成不仁者謂無情於仁愛非薄惡

之謂也故天地無情視萬物如芻狗不責

萬物之報聖人無情視百姓如芻狗不責

百姓之報蓋天地之自然也君平曰天高

而清明地厚而順寧陰陽交通和氣流行

怕然無為萬物自生焉天地非傾心移意

勞精神務有事悽悽惻惻流愛加利布恩

施厚成遂萬物而有以為也此所謂天地不仁以萬物為芻狗也明王聖主秉道統和清靜不改一以變化神明默達與道同儀天下應之萬物自化聖人非竭智盡能擾心滑志損精費神不釋思慮復徂顯顯仁生事利領理萬民而有以為也此所謂聖人不仁以百姓為芻狗也

天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出橐籥者籥也謂以橐鼓風而吹火也籥者笛也言大地之間虛空無為生物無私以喻聖人之心虛廓淵靜應世不逆若橐之懷風鼓之以成器物籥之含聲吹之而調音律應用不絕而終不可屈也以況聖人無私無心而不事愛利也君平曰天地釋虛無而事愛利則變化不通物不盡生聖人釋虛無而事愛利則德澤不普海內不井恩不下究事不盡成何則仁愛之為術也有分而物類之仰化也無窮操有分之制以授無窮之勢其不相勝由川竭而益之以涸也又曰蠟蟲動於毛髮則寐為之不

安蚊蟲著於皮膚則精神騷動思慮不通外傷蜂蠶之毒則中心為之慘痛未害於耳目而百節為之不用此言愛利存于胃中豈得無屈撓純和耗盡血氣乎

多言數窮不如守中

多言者謂多有兼愛之言也多則施行難偏故數窮屈而不遂若法天地之虛靜同橐籥之無心抱守中和其自然皆足矣亦在乎不言之教也鳩烈解曰王壽及書而行見徐馮於周徐馮曰事者應變而動變生於時故知時者無常行書者言之所出也言出於知者知者藏書於是王壽乃焚其書而舞曰多言數窮不如守中天地運私中含虛而不屈者由其神也故次之以谷神

谷神不死是謂玄牝

夫大人以太虛為空谷以造化為至神空谷至神乃道之體用豈有死乎不死之理既甚深冥又能母養故曰玄牝或谷喻天地神喻大道今說者以山谷響應為喻不其小哉且人能懷豁無方法太虛之廣存

任神真質造化之靈自然形與道合何死之謂乎如是則冥然茂養物受其賜故曰玄牝河上公章句谷音育訓養也人能養神則不死神謂五藏之神肝藏魂肺藏魄心藏神腎藏精脾藏志人能清靜虛空以養其神不為諸欲所染使形完神全故不死也若觸情耽滯為諸境所亂使形殘神去何道之可存哉

玄牝之門是謂天地根

夫太虛造化萬類由之以出入既有出入之名故謂之門根者本也天地雖大不能逃其有形有類咸以虛空太和為其根本故曰天地根河上公曰不死之道在於玄牝玄天也於人為鼻牝地也於人為口天食人以五氣從鼻入藏於心五氣清微為精神聰明音聲五性其鬼曰魂魂者雄也主出入人鼻與天通故鼻為玄也地食人以五味從口入藏於胃五味濁辱為形骸骨肉血脉六情其鬼曰魄魄者雌也主出入人口與地通故口為牝也根者元

