

於物故陰陽四時金木水火土同道而異
理萬物同情而異形智者不相教能者不
相受故聖人立法以導民之心各使自然
故生者無德死者無怨天地不仁以萬物
為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗夫慈愛
仁義者近狹之道也狹者入大而迷近者
行遠而惑聖人之道入大不迷行遠不惑
常虛自守可以為極是謂天德

石潭曰天地不仁以萬物為芻狗聖人不
仁以百姓為芻狗天地以生物為心而謂
不仁何哉天地以其心普萬物而無心也
聖人以天地生物之心為心而亦曰不仁
何哉聖人以其情揆萬事而無情者也芻
狗祭祀之物說見莊子以萬物為芻狗其
成其壞時焉而已物各付物生者自生而
不知其所以生也聖人之於百姓亦使之
自生自養自作自息而已以其皆無容心
故曰天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁
以百姓為芻狗天地之間其猶橐籥乎虛
而不屈動而愈出天地之間所以生生而

不窮者蓋猶橐籥之能出風也虛而不屈
天地生萬物而不屈於萬物也言不為萬
物所役使也動而愈出風未嘗窮也天地
之生萬物亦未嘗窮也多言數窮不如守
中多言數窮謂若以多言形容天地聖人
天地聖人不可得而形容也數窮謂雖多
言之終有所窮也既形容之不可則不如
虛中自守而有以得天地生生之本也

道德真經集義卷之十

道德真經集義卷之十一

詩六

擬逢天師常侍錄言妙經卷之十一

前朝宋天師常侍錄言妙經卷之十一

谷神章

考異河上公作成象章趙實
應作靈根善養義章

唐明皇疏前章明兼愛成私偏私則難善
此章明至虛而應其應則不窮首標谷神
寄神用以明道次云玄牝辨玄功之母物
結以綿綿微妙示虛應則不勤勞也

杜光庭曰神者陰陽不測之謂也虛而能
應感而遂通或以谷養為言養神則契乎
不死或以響應為說應物則如神不窮玄
牝則吐納元和鍊神鍊氣形氣長久天地
齊靈綿綿永存長生之道也

張沖應曰人生天地間一吸一呼皆此精
炁所由往復也鼻受陽而成象口受陰而
成象人無口鼻則陰陽精炁不能升降上
下而象不能成矣此章開悟陰陽升降之
旨

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根

綿綿若存用之不動

河上公曰谷神不死谷養也人能養神則不死也神謂五藏之神也肝藏魂肺藏魄心藏神腎藏精脾藏志五藏盡傷則五神去矣是謂玄牝言不死之有在於玄牝玄

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魄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性濁辱為形骸骨肉

血脉六情其鬼曰魄魄者雌也主出入於口與天地同故曰為牝也玄牝之門是謂天地根根元也言鼻口之門是乃通天地之元氣所從往來綿綿若存鼻口呼吸喘息當綿綿微妙若可存復若無有用之不動用氣常寬舒不當急疾勤勞也

王輔嗣曰谷神不死至用之不動谷神谷中央無谷也無形無影無逆無違處平不動守靜不衰谷以之成而不見其形此至物也處卑而不可得名故謂天地之根綿

綿若存用之不動門玄牝之所由也本其所由與極同體故謂之天地之根也欲言存邪則不見其形欲言亡邪萬物以之生故綿綿若存也無物不成用而不勞也故曰用之不動

唐明皇曰谷神不死谷者虛而能應者也神者妙而不測者也死者休息也谷之應聲莫知所以有感則應其應如神如神之應曾不休息欲明至道虛而生物妙用難明故舉谷神以為喻說也是謂玄牝玄深也牝母也谷神應物用無方深妙不窮

能母萬物故寄谷神玄牝之號將明大道生畜之功也疏谷神者明神之應聲如道之應物有感即應其應如神神者不測為名死以休息為義不測之應未嘗休息故云谷神不死玄深也牝母也谷神之應深妙難明萬物由其茂養故云是謂玄牝玄牝之門是謂天地根深妙虛牝能母萬物萬物由出是謂之門天地有形故實稟為根本矣疏玄牝之用有感必應應物因出

故謂之門天地有形之大者爾不得玄牝之用則將分裂發洩故實稟得一以為根本故云是謂天地之根根本也綿綿若存用之不動虛牝之用綿綿微妙應用若存其用無心故不勤勞也

杜光庭曰谷神不死是謂玄牝谷神之義響應養神分為三別第一謂谷之含虛有聲則應道之體無修之則得第二謂神無形有祈則赴感道無象修之則長存第三謂響在谷無聲則不應道在身不修則不成不死者非謂死生之死是休息之死若謂養身解之則為死生之死一謂養神則長生不死二謂響應無休歇為休歇之死夫玄天也於人為鼻牝地也於人為口元和之氣慧照之神在人身中出入鼻口呼吸相應以養於身故云谷神也又天之五氣從鼻而入其神曰魂上與天通地之五味從口而入其神曰魄下與地通言人養氣則與天為徒久而不已可以長生陽鍊陰也食味則與地為徒久而不已生疾致

成不死者非謂死生之死是休息之死若謂養身解之則為死生之死一謂養神則長生不死二謂響應無休歇為休歇之死夫玄天也於人為鼻牝地也於人為口元和之氣慧照之神在人身中出入鼻口呼吸相應以養於身故云谷神也又天之五氣從鼻而入其神曰魂上與天通地之五味從口而入其神曰魄下與地通言人養氣則與天為徒久而不已可以長生陽鍊陰也食味則與地為徒久而不已生疾致

故謂之門天地有形之大者爾不得玄牝之用則將分裂發洩故實稟得一以為根本故云是謂天地之根根本也綿綿若存用之不動虛牝之用綿綿微妙應用若存其用無心故不勤勞也

死陰鍊陽也。若君令人養神實形絕穀食氣為不死之道。故云玄牝門。天地根也。玄牝之門是謂天地根。非獨人資玄牝運氣乃得長生。天地之大亦須資道氣運養乃能清寧無改矣。下經云：天無以清將恐裂地無以寧將恐發。天地失道尚有傾淪發洩之變。況於人身而不守中存一乎綿綿。若存用之不勤。天地任氣自然。故長存也。人鼻口呼吸當綿綿微妙。若可在復若無有不當煩急勞倦也。理國之道政令所行亦當寬以濟猛。猛以濟寬。所以政寬則民怠。今猛則民殘。能以清寧之道以理天下人無動用勤勞之事。則下民親附。作曆延長綿綿常存。若瓜瓞葛藟之長永也。故云綿綿若存用之不勤也。

宋道君曰：谷神不死。有形則有盛衰。有數則有成壞。形數具而死者。萬物之理也。谷應群實而常虛。神妙萬物而常寂。具常之中與道為一。不麗於形。不墮於數。生生而不窮。如日月焉。終古不息。如維斗焉。終古

不忒。故云不死。是謂玄牝。萬物受命於無而成。形於有。谷之用無相。神之體無方。萬物所受命也。玄者天之色。牝者地之類。萬物所成形也。谷神以況至道之常。玄牝以明造物之妙。玄牝之門是謂天地根。莊子曰：萬物有乎生而莫見其根。有乎出而莫見其門。而見之者必聖人。已故於此言玄牝之門。是謂天地根。天地者萬物之上下也。物與天地本無先後。明大道之序。則有天地。然後有萬物。然天地之所從出者。玄牝是已。彼先天地生。孰得而見之。綿綿若存用之不勤。自本自根。自古以固。存如火之傳。不知其盡也。夫是之謂綿綿。若存存然。天造一氣之自運。倏爾自化。委眾形之自殖。乾以易知。坤以簡能。非力致也。何勤之有。

王介甫曰：谷神不死。是謂玄牝。谷者能虛也能容。也能盈。也能應。也有此四德。不知所以然。故謂之神。有其神則不死。死則不生。不生故能生。生而不見其迹。牝取生物

之意。生物而不見其迹。故謂之玄。易曰：太極生兩儀。是亦玄牝之謂也。玄牝之門。是謂天地根。其門則天地所由生之本也。謂之有。則若存而已。綿綿若存用之不勤。綿綿者遠而不絕之辭。天道之體雖綿綿若存。故聖人用其道。未嘗勤於力也。而皆出於自然。蓋聖人以無為用。天下之有為以有餘用。天下之不足故也。

蘇頌曰：谷神不死。是謂玄牝。谷至虛而猶有形。容神則虛而無形也。虛而無形。尚無有生。安有死。即謂之谷神。言其德也。謂之玄牝。言其功也。牝生萬物。而謂之玄焉。言見其生之而不見其所以生也。玄牝之門。是謂天地根。玄牝之門。言萬物自是出也。天地根言天地自是生也。綿綿若存用之不勤。綿綿微妙而不絕也。若存存而不可見也。能如是。雖終日用之而不勞也。

呂吉甫曰：谷神不死。是謂玄牝。谷有形者也。以得一故虛。而能盈。神無形者也。以得一故寂。而能靈。人也能守中而得一。則有

形之身可使虛而如谷無形之心可使寂而如神則有形與無形合而不死矣古之人以體合於心心合於氣氣合於神神合於無其說是也合則不死不死則不生不生能生生是之謂玄牝玄者有無之合牝者能生生也玄牝之門是謂天地根道之生天地由已故曰云云綿綿若存用之不勤以為亡耶則綿綿而未嘗絕以為存耶則惡觀其存哉若存而已若亡而非絕若存而非存則吾之用之存亡無所容心脗合之而已何勤之有哉。

陸農師曰谷神不死是謂玄牝生生者不生殺生者不死谷神者玄而以容以應玄牝者妙而以雌以雄故曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根玄牝者生天地是也所謂玄牝之門者其子由之而生不得見之是也故曰玄牝之門是謂天地根莊子曰有乎生莫見其門此之謂也綿綿若存用之不勤有似乎是非而又似乎非是也有似乎存而又似乎非存也其行

未嘗有間其用未嘗有為故曰綿綿若存用之不勤易曰往來不窮謂之通莊子曰且然無間謂之命而老子亦曰神無以靈將恐歇蓋往來不窮而無間無歇者神而已矣是之謂綿綿谷神者言其用玄牝者言其體。

王元澤曰谷神不死是謂玄牝谷應而不窮神化而不測萬物受命於我而未嘗生未嘗死者谷神也言神則極矣而加谷者且言能虛能盈而又能容以應也以其活而不敝故但稱不死谷神受命而玄牝賦形自為陰陽以成天地然本一物也始由其受命故曰谷神由其賦形故曰玄牝玄牝之門是謂天地根玄牝體陰而一體之中又自有陰陽稱門異於戶也萬物由此門以出而不得見故曰玄牝之門綿綿若存用之不勤綿綿谷引而不絕之謂神牝生生不盡而若有若無不可定有用之不勤者動而愈出何勤之有。

而能容能應玄者妙之門牝者柔靜幽深有和而無竭有納而無出谷與神未嘗生未嘗死而獨曰谷神不死者蓋言不死則不生可知矣綿綿若存用之不勤謂之用若存而已用之不勤者無用之用也。

劉巨濟曰谷神不死是謂玄牝神之為神其虛不屈其應不窮而莫見其迹故以谷為象而曰谷神谷虛而應故也蓋有生則無不死者唯不死以生生生不死則能生矣常無欲是也不死則謂之神生生則謂之牝其貴一也故曰是謂玄牝也。

加玄焉則道是也如玄覽玄同玄德之類玄牝之門是謂天地根玄牝以生出為鄉猶之門也天地流形本於玄牝猶之根也唯常無欲能不生不死故謂無為神既有生則有母故謂神為玄牝既出則有形故謂玄牝為天地根無即道是也道即天地是也綿綿若存用之不勤綿綿者生出不絕貌不絕則其生之緒若有存焉而實非有存也若者亦不正言其有之謂也如蠶

為爾如蛛為網列之不窮求之不得也。用之不動者謂神用之非人用之也。所以不勞者虛而應前特言以為應則安能不勞乎。前章言橐籥之喻故次以谷神。此章雖至道為諭而養身之神亦無以異。此蓋精全則氣全氣全則神全神全則不死不生矣。

劉驥曰：谷神不死至用之不勤。靈樞經曰：天谷元神守之自真。言人身中一有天谷泥丸藏神之府也。中有應谷絳宮藏氣之府也。下有靈谷關元藏精之府也。天谷者元宮也。乃元神之室。靈性之所存。是神之要也。聖人則天地之要。知變化之源。神守於元宮。氣騰於牝府。神氣交感。自然成其真。真合自然與道為一。而入於不死不生。故曰：谷神不死。是謂玄牝。玄天也。牝地也。人之形體法象天地。所以靈樞以天谷泥丸元神之室為元宮。以絳宮關元精氣之府為牝府。玄牝者神氣之所要會也。靈樞以鼻為元門。亦謂之天門。口為牝門。亦謂之

地戶。元門引氣上通於天。牝門納食下達於地。故是謂天地根。天地謂玄牝也。聖人運用於玄牝之內。造化於恍惚之中。綿綿者不絕之貌。若存者順其自然。而存之神久自寧息。久自定性。入自然無為。妙用何勤之有。故用之不勤。是謂深根固蒂。長生久視之道。故次之以天長地久。

趙實庵曰：初舉道要二一。虛中宅靈。谷神不死。道降而為氣。氣住而為胎。胎結而為神。神升而曰仙。故道為修生之法。從無入有。有即氣母是也。形為神之舍。養形可以存神。氣為神之母。有氣可以住子。則氣母二字。真長生之本也。經曰：谷神不死。是謂玄牝。玄牝者即谷神也。谷神引氣下歸玄牝。論其本則先玄牝而後谷神。入之生自壬至癸。而兩腎為之始終。故也。原其用則先谷神而後玄牝。人之呼吸自兩鼻而丹田為之受納。故也。氣自谷神綿綿而不微。用之於至微也。其久則氣止。玄牝不復引於谷神。是為胎息。氣在玄牝。如子在胎不

假呼吸。呼吸自內。故其法始於綿綿。若存而終以呼吸。不外為胎仙也。諸說以鼻為玄口。為牝。鼻入清口吐濁。又曰：閉地戶。即知在鼻而不在口也。又曰：口鼻非玄牝。而玄牝在下田。蓋不從其出入之門而言也。強分之爾。谷神亦曰神。廬玄牝亦曰丹田。黃庭曰：呼吸廬間入丹田。經曰：谷神不死。是謂玄牝。玄牝之門。是謂天地根。度人經曰：開明三景。是謂天根三景。即玄元始氣是也。此云氣母。其後生天生地。列為三辰。亦曰三景。有內外故也。玄牝是內。谷神御注曰：谷應群動而常虛。神妙萬物而常寂。亦猶前云橐籥虛以待氣。凡以明大道之體。如此其本。謂谷中有神。即虛中有神也。是養靜而致之也。非若空谷之空。黃庭曰：虛中恬淡。自致神。夫性以心為用。心以性為神。動在機。守在氣。希夷之象者道也。道之體者虛無之一氣也。一氣之為用者性也。性也者谷神也。一氣靜者性也。性靜則萬化安。一氣動者情也。性動則萬化生。聖

人守元神於天谷天谷者空洞之間也空洞者虛無之界也氣清性淨變化萬物之根也正元君以宮室言以谷為天谷天谷者泥丸宮也泥丸宮者虛無之室也人能守神五氣自來朝見下行玄牝玄牝者天地升降之道路也由是觀之則知一氣上下通流在天谷則為金精在玄牝則為玉液又曰玄牝既定百息其氣過靈關上動天門下沉地戶可謂妙道靈樞曰玄牝上通天谷下達地戶然自養氣至於住氣多入少出則見於震時多出少入見於離卦日沒收之乾卦鍊之此學者日用採取之法也住而不出不入故云胎息一升一降而為龍虎此又煉丹之法也氣一而已法有不同故神仙之事不可一塗而取也胎息論以氣住神在則為神仙可得而考焉二牝前正指是謂玄牝鼻有兩竅下通於腎腎有二門玄為陽牝為陰兩腎亦然日用之功在一左一右次指流歸原玄牝之門是謂天地根御注引莊子曰萬物有乎

生而莫見其根有乎出而莫見其門而見之者必聖人而已此善言也夫道之於天地萬物之於乾坤生者自生化者自化性者自性命者自命孰為根邪孰為門邪以自然言故不知其所以然而然也以真宰言豈無門無根邪而見之者必聖人而已無見者不得其門而入無門者不識生生之根此事在天機非聖人孰能與於此故曰知之修鍊謂之聖人夫玄者一也牝者母也一自虛生牝以動合求陰者陽承陽者母一不期生而生自者矣母不期合而情自感矣易曰水流濕火就燥雲從龍風從虎此必然之理也故自乾坤交合於亥一陽始壬於西北壬為陽水合丁之陰火而生丙丙為陽火合辛之陰金而生庚庚為陽金合乙之陰木而生甲甲為陽木合己之陰土而生戊戊為陽土合癸之陰水而生壬此為夫婦之義也人有兩腎左陽右陰左為腎右為命門方壬之聲懷命門初具有命門然後生心心生血法丁生丙

心生肺肺生皮毛法辛生庚有肺然後生肝肝主筋法乙之生甲有肝然後生脾脾生肉法己生戊脾生腎腎生骨髓法癸生壬有腎則與命門合而為二由是觀之自天元一氣為根既以為一矣且得無名乎有名萬物之母也在乾則始而亨者也始者元始也乃統天則知乾統元氣也出則為陽入則為陰谷神之所以呼吸玄牝之所以收藏萬物受命於此也豈無根而植無門而出邪欲見之者即此而見矣是故自一氣而分陰陽天地得此以大也始於壬而生五臟人身得此以成也其在天地有所可得而知即以身二氣升降呼吸喘息有所合也惟深機者能之三明調御之法綿綿若存用之不勤受命於陰陽者不離陰陽之數委形於生殺者不能逃生殺之權蓋人之生也稟於常數天地之理也用數制人凡用數而不知數之有窮則中道天關者有之得數而超數於事物之外則長生不死者有之孰為數邪一三五

七九二四六八十是也數從何來起於黃
 宮天元一氣是也故人身法一天地上下
 八萬四千里二至之所交坎離之運用一
 呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸之間脉
 行六寸一晝夜一萬三千五百息其半陰
 其半陽自亥至巳管氣行陽二十五度行
 陰二十五度合十二時漏水百刻之數消
 息盈虛以成歲功以和五氣無先之以太
 過無後之以不及則陰陽適平也苟失其
 平則五氣乖沴在天則為勝復在人則亂
 五藏由是而諸疾生焉凡所以用之在能
 與不能爾經曰綿綿若存者綿綿者一氣
 也引一氣於谷神之間極使微弱耳不聞
 其聲毫不覺其動似無而有似有而微故
 若存也如^{十六}定則營衛常調六脉不過清濁
 升降不失其時喘息呼吸不致其暴孟子
 曰持其志無暴其氣亢倉子曰體合於氣
 氣合於心心合於神神合於無御注曰自
 本自根自古以固存如火之傳不知其盡
 也凡氣合於神則陰陽不得以制命易曰

陰陽不測者是也生殺不得以用權莊子
 曰彼為生殺非生殺者是也皆在用之不
 勤若夫居天地之內有非陰陽之數者是
 不能專氣也外物所誘反為氣奪也又安
 知所謂盜機者乎故天地長久者由是而
 致焉
 邵若愚曰谷神不死至用之不勤谷以喻
 虛虛者道也神者道化之一氣乃無中之
 有也虛神無形本自無生而亦無死故云
 谷神不死虛乃生之本謂曰玄神為化之
 元謂曰牝谷神者是謂玄牝也萬物皆從
 玄牝之門出是謂生天地根以觀谷神綿
 綿若存用之者以神合虛而不在勤勞措
 意功力能為也
 王志然曰谷神不死至用之不勤夫玄牝
 以天地為根萬物有乎生而莫見其根人
 易以乾坤為門萬物有乎出而莫見其門
 其見之者必曰聖人歟經曰谷神不死是
 謂玄牝夫谷者有形者也中含虛故能應
 神者無方者也中體性故不虧玄者天之

象牝者地之象通乎晝夜之辨極乎陰陽
 之原冥乎性命之機連乎死生之變隨一
 氣造化升降綿綿而不絕谷常虛而受命
 於天神常寂而賦形於地一出焉而生一
 入焉而化莫不皆本之於自然其本未始
 有生原其所以生者來無所從其本未始
 有化驗其所以化者去無所至莊子所謂
 未嘗死而未嘗生者是也列子曰有生生
 者有形形者有聲聲者有色色者有味味
 者生之所生者死矣而生生者未嘗終形
 之所形者實矣而形形者未嘗有聲之所
 聲者聞矣而聲聲者未嘗發色之所色者
 彰矣而色色者未嘗顯味之所味者嘗矣
 而味味者未嘗呈無知也無能也無不知
 也無不能也而吾之所欲學者必欲學夫
 未嘗終未嘗有未嘗發未嘗顯未嘗呈之
 之妙體陰陽乘變化旁日月挾宇宙上與
 造物者游下與外死生無終始為友趣是
 而得生者必曰玄牝嚮是而得死者必
 曰谷神夫是而欲不死不生者未之有也

莊子曰性脩反德德至同為初真人息之以踵其息深深謂之綿綿者存用之不勤者嗚呼此道甚易知甚易行而人莫能知莫能行者何也以學者未明深根寧極出生入死之妙妙通乎此可以官天地府萬物遠於大明之上至彼至陽之原也入於杳冥之門至彼至陰之原也得夫天地陰陽之至贖則知玄牝谷神之所歸矣

黃茂材曰谷神不死是謂玄牝谷體虛虛能養神神常存故不死谷神之道妙不可傳乃從而為之說曰是謂玄牝玄者妙道之門牝者生物之祖玄牝之門是謂天地根玄為妙道之門牝為生物之祖求之吾身果何物乎求之不可得則求之生吾身者果何物乎天地與吾同生於玄牝知其生吾身者則知天地之根矣經曰深根固蒂長生久視之道即此是已綿綿者存用之不勤綿綿相繼之謂也綿綿者存亦所以形容不死之道上士聞道勤而行之今乃用之不勤何也勤者有時而不勤用之

不勤者無適而不勤與道合矣其為勤莫大焉

程泰之曰谷神不死老氏有取於谷者多矣曰曠兮其若谷以其廣也曰谷得一以盈言其有所受之也曰為天下谷曰江海能為百谷王皆以其善下也惟此章特出深況曰神曰不死曰若存此其至理所寓深妙而有功用不與他語之喻谷者同也諸家無他發明獨以虛言夫谷之虛也固可以為神而虛非也從其不死也若存也而想其所至則一虛不足以盡其形容也唐明皇釋之曰有感而應其應如神則正以應聲出響為義也諸家因明皇之既發此指也而後始能踵之以附出其見前此未白也夫聲之生響與形之生影其理一也然影之寫形也不一其他日也月也水也大也凡有光則有影故欲推影之起者求諸日月而莫之得則移而求之水火亦可明也若夫聲之出也則與影異放乎野則散觸乎山則室惟谷也外曲而中空聲

其入之回復掩冉始能和附以為之響故舉天下之大萬物之多而能出響於無者則惟此谷而能有此神也洪纖疾徐長短多少隨感出應一一肖似苟不於此乎取神而安所得神哉惟知夫神之屬此而後不死且若存者皆可得而推矣始大昌之得此理自以為當而未敢深主及得列子引黃帝所言以發揮老語而後確乎其無疑也列子之言生化也全引黃帝谷神本語以證夫生生化化之相續即谷之所以能神也不死也若存也皆命此也已又申言萬物生死皆出機入機且援黃帝遺語以明之而曰形動不生形而生影聲動不生聲而生響無動不生無而生有其理之所配與前語正合故大昌意黃帝此之二義本是一章特列子語言偶有更端遂亦析而二之也讀者當合其語言之異以求其脉絡所貫乃有明也若夫谷之能神則可得而推矣當其空也在道則無也及其聲之觸也則夫應感而能有者也有者動

身而身存非以其無私邪故能成其私

考異河上公嚴君平本以其無私王弼古以其無私邪開元御本作非私邪

河上公曰天長地久說天地長生久壽以喻教人也天地所以能長至不自生天地

所以獨長且久者以其安靜施不望報不

如人居處汲汲求自饒之利奪人以自與

故能長生以其不求生故能長生不終也

是以聖人後其身先人而後己者也而身

先天下敬之先以為長外其身薄己而後

人也而身存百姓愛之如父母神明祐之

若赤子故身常存非以其無私邪聖人為

人所愛神明所祐非以其公正無私所致

爭故能成其私人以為私者欲以厚己也

聖人無私而已自厚故能成其私也

王輔嗣曰天長地久至不自生自生則與

物爭不自生則物歸也故能長生至成其

私無私者無為於身也身先身存故曰能

成其私也

唐明皇曰天長地久標天地長久者欲明

無私無心則能長能久結喻成義在乎聖

人後身外身無私成私爾疏此標章問也

天以氣象故稱長地以形質故稱久天地

所以能長至故能長生天地生物德用甚

多而能長且久者以其資稟於道不自矜

其生成之功故爾疏前句標問此假答云

天地所以能長且久者以其覆載萬物長

養群材而皆資稟於妙本不自矜其生成

之功用以是之故長能生物又解云不自

生者言天地但生養萬物不自饒益其生

故能長生是以聖人至而身存後身則人

樂推故身先外身則心忘澹故身存疏是

以聖人儆天地覆載必均養而無私故推

先與人百姓欣賴為下所仰故身先也不

自矜貴而外薄其身天下歸仁則無畏害

故身存也非以其無私邪故能成其私天

地忘生養之功是無私而能長且久是成

私聖人後外其身是無私而能先能存是

成其私也疏天地所以長久聖人所以先

存者非以其無自私之心故能成此長久

先存之私乎

杜光庭曰天長地久老君將明天地長久

之義以教理世之君故於章首自舉其問

天以氣象者列子云天積氣也無氣無氣

地積塊也無處無塊積氣為象象虛也積

塊為形形實也易繫辭曰在天成象在地

成形變化見矣上象下形故能變化尊生

萬物也天地所以能長至故能長生老君

將明此長久之義自設其問亦如文章家

亡是公子烏有先生東都主人之例也立

題發問自答之以顯其事爾為前句既問

天長地久此句方答云以天地運元和沖

用之氣生育群品群品得生天地不恃其

德不有其功效能長久若恃其功則功細

矣若恃其德其德薄矣不恃故德廣功大

萬物歸宗而天地長久也人君理國當法

天行化任物無為衆庶熙熙自臻平泰理

身無勞心役慮之事無矜名徇欲之功神

安於中氣和於內如此則國祚長遠身壽

遐延亦如天地無私乃能長久也是以聖

為復自進退之漸而言之則為消為息也此易老之所同言而老氏則常探夫易之所不肯盡者而既言之故越消息而言有無也有無也者又其制消息之機而不自圓於消息之數者也故作復之證則為窮狗消息之機則為橐籥而生化之原則為谷神此其淺深之辨也

詹秋圃曰谷神不死至用之不勤成象章言凡物谷養神氣則生生不滅是謂天主陽為玄地主陰為牝玄牝為品物生育之門是謂根於天地而生物成象無窮已也張沖應曰谷神不死至用之不勤我有此身稟天之氣舍地之精即此五臟之神也鼻者氣之升降所係口者精之運行所關氣五十一動息從鼻而為之升降精一刻凡七十四運從口而為之運行則谷神得此精氣所養而不死也是謂玄牝故也玄牝之門者乃鼻為天氣之門口為地精之門運動有常則腎不虛海不塞而天地之所以根也誠能息其精氣綿綿如常用之

無窮享年為無已矣此乃男女通行之法切宜詳味而養之則成真入聖皆以之也不然精耗氣虧谷神無所養則類無光采而氣化雄精化雌神化鬼即謂三尸者也人生于世身有此妙而不能保養之惜哉張靈應曰玄為天屬陽而為元氣牝為地屬陰而為元精元氣以子時而升此一陽生也由腎宮從左道流入五臟卯時與精會於腹入肝是謂春陽分也已時至天門鼻為出入之門而升於頂至午時降居右道入骨絡復還腎宮元精以午時而升降此一陰生也由命元從右道流入骨絡酉時與氣會於背入肺是謂秋陰分也亥時至地戶口為出入之門而升於頂至于時降居左道入五臟復還命元精與氣一升一降玄牝交合不虧不盈則神居天谷守衛此形而後可以見調理不死之方白玉蟾曰谷神不死此心本無老死是謂玄牝同此一天玄牝之門念頭動處是謂天地根惟心綿綿若存只是如此用之不

勤無為而已廖粹然曰谷神不死空氣在身為神之母子母相養形神長生是謂玄牝萬物之母玄牝之門生生化化眾妙之門是謂天地根萬象之本綿綿若存左右逢原這是本來面目之為用之不勤周行不殆綿亘古今不消用力陳碧虛曰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而深冥又能母養故曰是謂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資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也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夫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

去則何道之可存哉玄牝之門是謂天地根夫太虛造化萬類之以出入既有出入之名故謂之門且根者本也天地雖大不能逃其有形有類之類咸以虛空太和為其根本故曰是謂天地根河上公曰不死之道在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於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也言鼻口之門乃是通天地之元氣所從往來也且上言谷神不死者勸人養神之理此曰玄牝之門者示人鍊形之術也故形神俱妙者方與道同也夫人有身有神則有生有死有生有死不可言道也流動無常豈得言靜也若乃空其形神忘其物我是以出無根故氣聚不以為生入無竅故氣散不以為死不死不生其谷之

神也生死無常其浮動之物也幽深雌靜湛然不動其玄牝之謂也綿綿若存用之不勤綿綿不絕之貌此結上養神鍊形之義也夫養神則深妙冥極清靜虛空綿綿若存感物而起無有絕時也鍊形則呼吸太和導接血氣飲難終之泉咀延年之草使其支節通暢而不動勞也此方可與天地同根衆妙共門也
謝國南曰谷神不死至用之不勤經曰谷得一以盈神得一以靈天地有之人亦有之陳希夷曰山自天之上而墜故觀良畫則知山自天來人之首象天頂曰崑崙鼻口山根神藏其間是曰谷神一身之主宰也實未嘗死玄牝者指乾坤二元而言乾為首坤為腹二元之氣升降往來在乾曰玄在坤曰牝玄牝即二元之氣二元即谷神之主也邵康節詩云一物元來有一身一身還有一乾坤正謂此爾門則指兩鼻也天地清寧之氣自人之鼻而入流布身中乾首坤腹皆此養之故謂之根是氣之

入綿綿不絕若存者順其自然而存之不必勞力也故曰用之不勤或者過於閉其氣非徒無益而又害之蓋嘗論之太極肇分人與天地並立為三此三才之道也首為天腹為地心居其中吾身之三才也康節詩曰天向一中分造化人從心上起經綸心居首腹之中以彌綸上下使玄牝升降精神往來吾身可以常存矣存養既深體認既熟則惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物窈兮冥兮其中有精三者可識矣視之不見名之曰夷聽之不聞名之曰希搏之不得名之曰微三者可想矣知其雄守其雌知其白守其黑知其榮守其辱三者可存矣反觀內察天地與我相似其曰谷神不死老氏豈欺我哉
林蘆齋曰谷神不死至用之不勤此章乃修養一項功夫之所自出老子之初意却不專為修養也精則實神則虛谷者虛也谷神者虛中之神者也言人之神自虛中而出故常存而不死玄遠而無極者也牝

虛而不實者也此二字只形容一箇虛字
天地亦自此而出故曰根綿綿不已不絕
之意若存者若有若無也用於虛無之中
故不勞而常存即所謂虛而不屈動而愈
出是也晦翁曰至妙之理有生生之意存
焉此語亦好但其意亦近於養生之論此
章雖可以為養生之用而初意實不專主
是也

范應元曰谷神不死是謂玄牝谷神猶言
虛靈也不死猶言無極也玄牝言其生物
而不見其所以生也謂虛靈無極此乃生
物之牝而不見其所以生故曰玄谷神二
字傳奕云幽而通也司馬溫公曰中虛故
曰谷不測故曰神蘇曰谷至虛而猶有形
谷神則虛而無形也虛而無形尚無有生
安有死邪謂之谷神言其德也謂之玄牝
言其功也牝生萬物而謂之玄焉見其生
之而不見其所以生也玄牝之門是謂天
地根門者指陰陽也以其一開一闔往來
不窮而言也陰陽者以道之動靜而言也

動而曰陽動極而靜曰陰動極而靜靜極
復動開闔不忒生育無窮根者謂天地本
於此也人能於此心之初得之則知天地
之根無根之根也玄牝之門無門之門也
谷神不神之神也豈有窮盡哉綿綿若存

用之不勤謂谷神之在天地綿綿密密而
無極也然視之不可見聽之不得聞用之
不可既故曰若存天地用之而四時行百
物生未嘗勞也谷神在人亦然綿綿密密
生生無窮以為本無孰主此身以為本有
竟居何所故曰若存善用之者未嘗勞也
何有終窮哉此章宜深體之或有專就修
養上解者然必須認得谷神方可
薛庸齋曰谷神不死至是謂天地根谷者
神所居神者形所載以形養氣以氣合神

不死之道也神本無死賦于形而有死雖
死而未嘗死也谷神因玄牝不死天地以
玄牝為根玄牝者內焉而藏精外焉而調
息一開一闔一呼一吸呼則至於深根吸
則至於固帶於是有神人焉離斗轅歷天

廷騎日月披雲霧騰騰乎會歸于大有之
室亦猶姑射山有神人居焉綿綿若存用
之不勤綿綿調息似有若無用之要不至
勤勞爾

休休庵曰谷神不死至用之不勤虛明謂
之谷靈妙謂之神虛明靈妙無窮謂之不
死即玄牝也玄者大道也牝者母也一氣
生於虛明之中然後分清濁立天地故云
玄牝之門是謂天地根妙道無為一氣運
行不絕是謂綿綿若存應時應機利生濟
物不勞而辦故云不勤虛明靈妙在人曰
心心為萬法王能生育天地運行日月玄
機妙用任運無窮隨緣應感不勞而辦悟
明者不言而知已

褚伯秀曰谷神不死至用之不勤谷虛而
善應神靈而無方人能以至靈之物藏至
虛之所則隨感而應應已無迹生尚不知
死乎何有玄謂道妙難測牝乃化育之地
其為用也妙萬物而能生生是之謂不死
此發明虛心養神之道借天地造化為言

始於虛心而任化終於無心而化自己出
凡物之生本莫不由斯故稱門焉莊子云
天門者無有也萬物出於無有以易言即
太極以人言即性初乃一化之所待萬理
衆甫之都會也人人具足而放不知求則

第六

于八

谷非其谷神不自神如天地萬物何夫形
者生之含氣者生之元神者生之制三者
住而生道昌身中玄牝見矣綿綿守而無
失若存恍惚之間則亦何勤之有此章語
簡意深猶孟子論浩然之氣在人充養而
後見通身是道悟者自得非語言所能盡
也前輩議方外談道多詳其精而略其麤
有上達而無下學混元置此章於美惡賢
貨囊籛之後亦該貫而無間但語極玄奧
學者憚其高遠而不敢即今不揆淺陋借
於影外描影云谷神猶無極玄牝猶太極
綿綿法太極之氤氳布化而生道不息也
谷神言其體玄牝言其化綿綿言其用人
能反求諸身則自己天地之根不言而喻
今世之養生家其論亦以谷神玄牝為主

但泥於形質取諸心腎上下口鼻呼吸之
間此皆後天之土苴耳至於天地根萬物
宗者皆遺而弗究何足以明谷神之妙哉
按列子稱黃帝書云乃全載此章蓋古有
此語混元亦述而不作之意

第六

二七

牛妙傳曰谷神不死是謂玄牝谷者養也
神者上藥三品中之一也玄牝者鼻之左
右孔也故大修行人有胎息法從外玄牝
通內玄牝導引太和真氣注想丹田久而
行之則其身長存故云不死也玉清胎元
內養經云胎元妙道以外玄牝合內玄牝
以外真神補內真氣聚集天之萬寶我胎
之元精使神生於胎氣戀於神心君潛御
氣息調勻綿綿若存而不息用之不窮而
見功谷神不死合我真宗此之謂也玄牝
之門是謂天地根夫玄牝之說有內有外
外則前已釋過內則乃口口相傳之機不
記文字所以張平叔悟真篇有曰玄牝者
非心非腎非肝非肺非脾非三焦非膀胱
非丹田然則審何所耶又曰玄真玄牝真

此玄牝都來共一竅然此真理不遇明師
終是難知愚嘗讀道藏修行論有曰玄牝
者居二腎之間號稱神室乃神明所會之
府精氣交感之區人之命門故稱天地根
蓋人身號小天地也綿綿若存用之不勤
此言胎息導引之法不緊不緩若存若亡
之間任其鼻息綿綿來往不待驅而使之
故云用之不勤也玉帝心印經云上藥三
品神與氣精恍惚杳杳冥冥存無守
有頃刻而成回風混合百日通靈出入玄

牝若亡若存綿綿不絕固蒂深根人各有
精精極成神神合有氣氣合體真神依氣
生精依氣盈其聚則有其散則零三品一
理妙不可聽一得求得自然身輕太和充
溢骨化寒瓊此之謂也

第六

三十

揚智仁曰谷神不死至用之不勤谷神者
天谷元神也鴻濛始判先有此神與太虛
同體與天地同生神之來則生神之去則
死然生亦未嘗生也死亦未嘗死也為陰
陽之主為萬靈之尊淵淵浩浩日月不得

此則不能耀明五行不得此則不能發生萬物不得此則不能長育其不死者玄牝也玄為真陽牝為真陰上通於天下蟠於地周流六虛上下無常在丹為真鉛汞在易為坎離在象為龍虎人能修之坎離消長於一身風雲發泄於七竅真炁薰蒸而無寒暑純陽流注而無死生是謂玄牝之功也且門者乃日月之門戶也非心腎非口鼻非泥丸非臍下非膻中一寸二分圓如環者非夾脊雙關非心上一穴非閉炁而行之若執此則謬之甚矣何不返觀天地之根乎易曰寂然不動者誠也感而遂通者神也玄牝之門也動而未形之間者幾也天地之根也誠精故明神應故妙幾微故幽誠幾曰聖綿綿若存用之不勤有六喻清中曰谷神不死至用之不勤老氏一書治國愛民修心養性服氣鍊神精粗畢舉本末兼該此章大槩主於修養當合儒道之書而互相發明之自儒家之說言之谷者虛也神者虛中之神也自道家之說

言之谷天谷也神者一身之元神也元神所住之宮其空如谷而神居之故謂之谷神泥丸宮是也神存則生神去則死谷神之所以不死者由玄牝也陽神為玄陰息為牝神氣交感自然成真與道為一而入於不死不生故曰谷神不死是謂玄牝黃帝陰符經曰口通五臟出者重濁之氣屬陰謂之地根鼻通六腑出者輕清之氣屬陽謂之天根口鼻二者陽神陰息往來之門故曰玄牝之門是謂天地根聖人運用此氣於升降之頃存鍊此氣於呼吸之間綿綿續續勿令間斷存者順其自然而存之神久自寧息久自定未嘗至於勤勞迫促故曰用之不勤儒道之書其歸一揆列子全引此章指為黃帝曰則老氏之言似有所自或人謂人身中自有一竅非口鼻也非心腎也非穀道也其要未易言俟與談玄者商之

中有神陰陽不測古今常存故曰谷神不死以其不死是以謂之玄牝玄遠也牝生也謂自古以來不知其幾億萬年深遠難測其生之理無有窮盡故曰玄牝玄牝之門是謂天地根門通出也根本也謂玄牝之門天地由茲而出萬物由茲而生乃天地萬物之根本綿綿若存用之不勤綿綿者微而不絕言玄牝之體也不勤者玄牝之功用也謂玄牝之門自古迄今微而不絕雖視之不見其生之妙用顯若存焉耳曷嘗見其有辭勞乎此章從首至末只是一谷神聖人鋪舒如此奇哉噫此一谷神人自生至老須臾不可離者其容狀功能與此更無毫分差忒信之者不勞餘力領解將去若生擬議鷄子已過新羅李是從曰谷神不死至用之不勤谷神不死是謂玄牝者谷乃空虛也天地大谷也山澤小谷也神乃靈性神在空虛藉氣而響山澤無情呼之應鳴我神非形賴氣而聲不死者常存不亡也玄靈心也化意氣

也心用未發而人不知曰玄氣化未成而事不見曰牝玄牝之門是謂天地根者用捨出入放去收來之門道從此一氣而生天地萬物人從此一心而生出用在萬事機發所由之根本也綿綿若存用之不勤者繼續不斷常存不亡也施用徐緩勿可動勞傷損神氣也

紫元來曰谷神不死是謂玄牝谷虛也不死常惺惺也萬念動底根本物欲昏了時便見虛時便活玄牝之門是謂天地根乾

闢坤闔出入處綿綿若存用之不勤真人息以踵不勤也常人息以喉動也必有事焉而勿正心勿忘勿助長此不勤之用也非乾坤易之門邪

蘇敬靜曰谷神不死至用之不勤此章以養氣為言者河上公張仲應皆以玄牝為鼻口鼻口為呼吸出納之門根元也言鼻口乃通天地元氣所從往來綿綿不絕其微妙若無又若存氣得其養則用之不勞餘力自然長生久視至唐明皇方以谷之

應聲莫知所以有感則應其應也神老子書中取谷為喻不一也曰噴兮其若谷曰谷得一以盈曰為天下谷曰江海能為百谷王皆以其能下也惟此特曰谷神不死曰綿綿若存從其不死若存而求之則能下不足以盡之必如明皇應聲出響為義方可盡不死若存之意夫影響一也影之寫形日月水火也若夫聲之出響發於野則散觸乎山則窒惟聲出於空谷則能出響於無而若有神然後知其不死若存者真為不妄黃帝曰形動不生形而生影聲動不生聲而生響無動不生無而生有則谷之能神信可推矣當其空也則無也及其聲之觸也則應感而能有者也有觸斯應此其不死而若存之神也玄者妙也牝者應而不倡谷之蘊響待聲是不倡也苟聲不感則響之應終不出聲出則響應神妙如此是謂天地根天地生於太極太極本於無無能生有有生於無響能應聲即無能生有不謂之天地根而何故前章言

無名天地之始而此言天地之根根與始一也綿綿者前響已絕後聲再響其應如故故以若存言之谷神不亡若用而愈有似勞如實不勤動以其虛以其無虛能生實無能生有非神而何若夫養氣之說又是人推廣以為言也吳環中曰谷神不死至用之不勤環中吳坡曰老子一書中寫儂意魂常養魄不耗散而水火交其說甚異愚聞之師曰谷神先天一氣神氣歸虛玄牝念頭動處假神托用非口鼻也玄陽也牝陰也真陰真陽也莊子云萬物莫不有生而莫知其根有乎出而莫知其門然天地之所從出者玄牝是已金丹大藥其要不出乎精神魂魄意神火也精水也乃真一之精魂木也魄金也意土也五行非土不成潔意以養氣養氣以凝精凝精以始神四象和合打成一片工夫純熟專氣致柔久則凝結綿綿若存不可間斷用之不勤晝夜一致自然之理古儂隱顯其言體之為陰陽擬之為

鉛汞喻之為日月効之為男女比之為龍
虎曰震兌曰坎離曰金砂甲庚丙壬戊己
水火君臣子母嬰兒姤女刀圭金木溫養
主賓浮沉沐浴生殺刑德戰鬪圓缺抽添
文武炎涼進退斤兩等語皆玄牝上事故
立象以寓言欲人之自得也只可身上討
不可身外求豈不聞虛靜先生神御氣氣
留形不須雜術自長生之旨乎今學道者
雖識藥材無下手處既知下手不識法度
於玄牝上茫然莫知神者生之本形者神
之舍神全則氣全氣全則精全精全則形
全形全則神旺神旺則氣靈氣靈則神微
始與道為一神虧則精不復精弊則魄不
寧公讀書豈不曉物交物之際每膠擾於
旦晝夜寐之時視聽言動之間又復來往
於耳目心思之所不及此古昔上仙屏棄
利欲超出物表雖是剛毅壁立萬仞然後
能之苟神不能御氣氣不能固形既不能
安其居又自毀壞其宅欲求一得永得之
妙難矣子聞師語心悟神會笑而不言師

索酒滿泛歌楚詞一章道可受兮不可傳
其小無內兮其大無垠無滑而魂兮彼將
自然豈氣孔神兮於中夜若虛以待之兮
無為之先一揖而去予因暇日吟三頌以
自警未必邪魔果若重來向仲前說癡夢
謝仙舉火本同心揚子江頭看一閑獨運
之時正好看霏霏霏霏不為難自有青銅
三二百時時澆善語喉乾雨不雨風不風
無疑無慮笑烘烘團團樂看取丹砂地獨自
開來獨自封又一詩云下手莫教遲金丹
有甚疑一團和氣定火候謹差他四象纔
和合靈機自可窺欲知真妙處孤月照潭
時月屋刊石潭所註道德經埃借易附此
章于谷神章後悟真先生詩曰莫怪天機
都漏泄為緣學者太迷蒙呵呵
本一庵居士曰谷神不死至用之不勤谷
虛而有形谷而神則有而無也玄深而無
體玄而牝則無而有也而無所以不死
無而有所以能生此亦形道之體也推其
出之自曰門厚其生之本曰根首章言天

地萬物而此不言萬物者有天地則有萬
物根者所以生生不窮則物在其中矣人
能體道於身綿綿若存則谷神玄牝亦將
在我而道不可勝用矣綿綿無而非無若
存有而非有不勤不勞也若曰取之左右
逢其原為耳老子之意大抵推本道妙於
天地萬物之初反之於身體而存之孟
子之過化存神谷神近之釋氏之真空妙
有玄牝近之綿綿若存則釋氏之無作止
任滅孟子之勿正勿忘勿助長而必有事
焉者也
拾遺乘文曰此章言道無為無形生天生
地自古以固存河上公曰玄牝為口鼻養
生者尚之何其小哉
諸子旁證 列子其言曰有生不生有化
不化不生者能生生不化者能化化生者
不能不生化者不能不化故常生常化常
生常化者無時不生無時不化陰陽爾四
時爾不生者疑獨不化者往復往復其際
不可終疑獨其道不可窮黃帝書曰谷神

不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地之根
 綿綿若存用之不勤故生物者不生化物
 者不化自生自化自形自色自智自力自
 消自息謂之生化形色智力消息者非也
 石潭曰谷神不死是謂玄牝此段有兩說
 有以谷神為谷虛之生響若有神者此以
 理言也有以谷神為天谷之神謂吾身之
 神居於天谷中者此以氣言也雖若兩說
 其實一也何則虛中之神此道也天谷中
 之神亦此道也虛谷之神與吾身之神同
 出於道安有異哉玄牝二字有以牝為物
 之所生而不見其所以生之者故以玄言
 蓋因列子之引黃帝書謂此為天地之能
 生生者言之也有以玄牝為吾身之玄牝
 者即修養家所指者是知以理言之則空
 谷之有響斯答寂然不動感而遂通而聲
 之出者常在是蓋能生而不見其所以生
 也故曰谷神不死是謂玄牝若以吾身之
 神居天谷者言之則天谷之神所以不死
 者以玄牝有以生之也玄牝之門是謂天

地根玄牝之門是謂天地根二說不同以
 理言之則程泰之之說是也若以吾身之
 玄牝言之則有以人之二腎為玄牝者有
 以二腎之間為玄牝者有以口鼻為玄牝
 者有以鼻二竅為玄牝者要之二腎之間
 之說近之口鼻乃玄牝出入之門通乎天
 地之氣者也綿綿若存用之不勤以理言
 之則綿綿若存者天地之氣生生不已未
 嘗間斷綿綿不絕以其不絕故曰綿綿若
 存用之不勤以不見其迹故曰若存用之
 不勤者用之不勞也若以人身之玄牝言
 之則玄牝之門天地之氣往來乎鼻息之
 間使之綿綿不絕存若不存息微氣定則
 上通天谷下通玄牝而谷神常不死矣用
 之不勤者常寬舒而不當急迫勤勞也

道德真經集義卷之十一

道德真經集義卷之十二

讚一

欽定四庫全書
 前朝奉天齊寧海軍提督院編修丁易東校正

天長地久章

考異河上公作輪光章地實
 庵作生生不生義章

唐明皇疏前章明谷神虛應虛應即不窮
 此章明天地無私無私故長久首則標天
 地以為喻次則舉聖人以轉明結以無私
 成私義將欲勸勤此行

杜光庭曰前章明玄牝運氣天地任之以
 自然此標天長地久以契任自然之用聖
 人以理亦當體天地之用則人安國寧天
 地不以其私故能長久聖人無私用道萬
 物所歸矣

張冲應曰韜藏也亦養也謂韜養其晦然
 運其道不發見其光明於外則其道有成
 此章引天地及聖人不自生以成身其說
 深有奧旨

天長地久天地所以能長且久者以其不自
 生故能長生是以聖人後其身而身先外其