

道體論

通 玄 先 主 述

論老子道經上

道者圓通化始德者遂成物終生成既彰二名斯顯息用歸宗即二常一即二常一故道無德外之道德無異道之契即一仍二故道位化道德標成遂常一常二二一圓通圓通辨別故名道德

問曰所言道者圓通化始是何等始答曰是物性之始何以得知章云德者遂成物終則知性起於道形生於德

問曰若然者何故經云道生德畜答曰從本推元故以道為生形立其毒故號之為畜問曰性始之本為是有名為是無名答曰皆得

問曰若是有名是無名者何故經云無名萬物不言有名答曰道者通生之稱通生則有迹有迹則可名是以可道可名非常者也然道體廣周義不局一今所以寄筌於絕冥者蓋欲鄙麤迹顯妙宗以可悟耳

問曰廣周之道與物為同為異答曰常存常異物以道為體道運以物為體一體之上即有善惡是非死生逆順譬如魚因水而生還因水而死如人因地而行因地而倒還因地而起

問曰經稱道生德畜復云生之畜之是謂玄德前言道生後言德生何也答曰前言道生者推功於本後言德生者論其形分之實生何以知其然也陰陽體合生化而立而陽居尊君臣位乎共治功成而歸元首萬物之體實生於德宗本窮根故曰道生道生混成之

體無名之始理周萬物妙極環中恍兮惚兮不可言有其中有物不可言無居上不瞭處下不昧迎之無首隨之無後莫知所由不可致詰而無狀之狀無物之象不言之語言滿

天下形名既著凡聖乃分然凡不自悟必積感以求通聖不棄物亦因機而設教機教來差乃有萬殊約其一應之迹所謂道德道以圓通為宗德以自德為義圓通則無理而不過自得則無性而不得圓通無名無名而強

名自得無得就功迹以顯稱稱有功德之迹德以勤行為首強名無名道以日損為先動而行之無行而不備損之又損無累而不除道德兼忘玄同物我故能大盈若沖其用不窮其大無外其小無內周流變化無所不為

是以萬物芸芸形名動植罔不資道德以成形經云道者萬物之與故至人老子應運周世發揚玄風用教於時故標道德二名以為教自然教不自顯顯必有由窮其所由本於老子象帝之先名之曰老應變化生名之為子教體圓通故名曰道至理不變稱之曰經

四品之先名之曰上故曰老子道經上問曰混成以何為體答曰以空無萬有為體問曰若以空無萬有為混者混體與道為一為二答曰亦一亦二

問曰請辨所由答曰亦二者混據體收彰名曰道就體通為稱通收義分故曰亦二亦一者道無列通就收辨通混無別收收通為目故曰亦一問曰既言混能通收萬物通者即為混混即

是物物即是道道物無別何所可修答曰明修是體上差分混上本無修義將教語體殊非其類

問曰混成之與大象為同為異答曰亦同亦異何以得知大象是名混成是體名體義別

故知是異然則名無別體之稱即名此體體無異名之混即名為體故言是同

問曰若然者混成大象二義可得相收不答

曰皆得相收差之則異混之則同若論其實

名無實外之名故能以實收名若就名辨義

實非名外之實故名得收實名實一體相收

何嫌

問曰章云大象無體混成為體若混象無別

所以一有一無答曰大象是名混成是實名

始召實豈得同哉

問曰名之與實何先後答曰更為先後若

就體而言實先名後就義而辨名先實後

問曰既言實先名後何故不先言於實乃先

論大象後言混成答曰將欲辨義非名不顯

名義雖彰體稱未立故先標大象無體然則

象不虛設必有妙實妙實周圓故曰混成

又問所言混成者為混成自說混成為物說

混成答曰皆得混成自說混成者混無別混

即物為混所說之物不離於混非混而何故

曰混成自說混成物說混成者既有有差差

即非混所說是物豈得混乎故曰物說混成

前言混說者人身自說身後言物說就身差

分以口說身非為身說故言物說

問曰所言道體虛寂者以何為虛以何為寂

答曰體無質狀名之曰虛理無音響目之曰

寂故曰虛寂

問曰虛寂者為是體家體為是教家體答曰

俱得

問曰請辨所由答曰虛寂名同所表有別何

以得知今言教道者玄超形表居物外顯

道在清昇之鄉言物在穢累之境將欲鄙穢

入真故寄標遠稱所言體道者道體本寂始

終常無常無之理無所不至故曰體道

又問曰所言體道虛寂者與混成之體為同

為異答曰亦同亦異

問曰請說所由答曰虛玄之體混寂無別故

名曰同混據收物寂則無體故名為異

問曰寂則無體者為離混明無物為即混是

無物答曰理處本一今明混寂之體者就真

妄之義別若就妄辨體即寂常混經云有物

混成先天地生故知始終而無不混若就真

辨體者即混常寂經云容與大化家家本無

大空任寄即色隨消得知今日之有即體常

寂

問曰萬物之體有實非虛安得以有質之體

用為無也答曰萬物之體從業而感淨穢無

恒事從心轉譬如目有翳見毛輪之在空目

翳既除毛輪自滅人業既淨則三界亦無

問曰據真則混體常寂就妄則寂體常混為

混寂常隔復有通時答曰妄除即混為寂真

染即寂為混真妄無定混寂從機通隔之義

略判如此

問曰若混寂無定真妄從機者今妄真去混

寂定不答曰既言寂顯於真混與於妄真妄

既無混寂安寄亦無混可混亦無寂可寂

223B57 15862

問曰若真妄名絕混寂亦無者非混非寂竟何所名答曰混據生化標名寂就除妄為稱今將欲入玄故說寂以遣混寂混既除亦無寂可寂寂既無寂竟有何名故經云無名萬物之始論云非言非默義有所極又云可以言論者物之粗者也可以意致者物之精者也言之不能辯意之不能察致者不期精粗焉

問道論

道者非有非無無終無始圓體周於萬物微妙絕於形名但聞見之流未能玄解故於絕稱之中強名曰道強名之道即是萬物之始從始資生氣形已著取其持載號之曰母然母以修德為歸始以無取為指始母兼派玄通物我就通辯義故名為道

問曰無名萬物始有名萬物母始之與母俱有生義以何為異答曰無形無名故為不生主是為物始天地有形名唯能生生是為物母

問曰強名者為是體寂可強為物所強為是

體寂無強而強自強答曰強自強強不關體問曰若強不關體說強何所利益答曰體不可強故能強強體不利益故能利益

問曰若道在無名則不周形器何足稱至哉答曰正以無形無名故能生其形名則知形名之類莫不本於是道也

問曰若物各是道而各自足何須修進答曰體無各各物有各各故須修學

問曰無名是道者言無名之時得體以不答曰不無無名亦不得體不無有名亦不得體不有有無亦不得體不無無有亦不得體不在四者不離四者乃可得耳

問曰若四者俱不可得絕於鑽仰之道則終無所成也答曰竟無所得矣凡言得者必是對失之稱對失之得何足言得四不得者始可言得不得之得無所得也得無所得而不離四得矣

道體義

道體廣周義無不在無不在故則妙絕形名體周萬物萬物之理極於同異同異之理極

於無同異據其同異則以妙絕廣周就其無同異則體周之中即是妙絕妙絕之中即是體周極妙圓通故名為道

問曰既言體周何名妙絕妙絕離物安得體周答曰據差統極渾極歸宗向非冥然同異非條然別何以得知即異辯一故非冥然同就一辯異故非條然別

問曰同異二端為相即名生若為本末恒異答曰據同而辯異無同而不異就異而辯同則無異而不同

問曰為體有同異是故說同異為體無同異而同異自說同異答曰將明至道之體妙絕同異故寄同以收異因異以明同因同明異非取同也寄異彰同非在異也忘同去異不離同異玄會之宗於是得顯

問曰既言妙絕廣周未嘗不對萬物與物與對斯為應法詎足論妙哉及質曰所言至者必以不對物為妙請問斯旨答曰與物為對終為累物

問曰然則所說妙者與何為對而言妙也答

曰對者自對說者自說則知說無所說

問曰既言不對物而說寂者為知寂說寂為不知寂而說寂答曰知寂說寂

問曰若知在寂內不得稱寂若知在寂外知不聞寂云何知寂說寂答曰寂者寂無所寂

知者知無所知義可知矣

又問曰道之與物為同為異答曰常同常異

問曰凡言同不可為異在異不可說同如何常同常異答曰就物差而辯道物常異就體實而言物即是道道即是物

問曰物即是道者道有生死以不答曰有生

死無生死皆得所以然者就其體收即物是道物有生死道亦生死論云與物同涇消息盈虛終則復始又云今彼神明與彼百化與物死生方圓莫知其根夫善惡生死者譬如

魚因水生還因水死生在魚而水無變異

一解云就是則有生死道則總收無有生死別名生死在物道有何虧故道無生死論云道無終始物有生

問曰道無終始物有生萬物流轉遷迴者

為是物轉為是道轉答曰皆得萬物云云為流轉對待質變遷是謂物轉物動之變起於情隔就隔辨道物無外轉故曰體而轉不外體即體為轉故曰體轉

問曰若體從物轉為得稱體答曰就事而辨體逐物動若通極忘隔即轉寂俱融轉寂既融體稱亦滅動何所寄

問曰萬物元從道來一本由乎道而道始雖一終有萬數今芸芸之流即是道非道答曰

道物之際孰可是非孰可非是即是即非即非即是

問曰即是時無非即非時無是何得云即是

即非即非即是答曰若無即非何為問是問是即非論非即是

問曰萬物本從道來孰使為此是非答曰孰

使其是非孰使其不是非言是非自化

問曰若是非自化皆由我矣道有何功於我

哉答曰汝得其由即名為道汝之得功即是道功

問曰我得其由即為道者由我為善歸善於

道由我為惡復歸惡於道不乎答曰歸善於道自得其善歸惡於道自得其惡若能自取於惡道豈違哉經云同於道者道亦得之同於失者失亦得之

問曰既言物即道也歸惡何關於我云自

取惡也答曰汝即是道取惡即是道家之惡寧非自取惡乎

問曰若我即是道者何言能自取惡道豈違

哉答曰汝自取惡故歸惡於道道即汝也豈能自違

問曰是非既由於我我何為學道以去是非

答曰學道者即汝自學也

問曰若我自學何為平居自取惡乎答曰善哉始可與言也能知善自由己則惡不可為知惡由身則善不可執進無執善之勤退無

為惡之患善惡復然無有執滯不亦道乎何

為捨惡修善封善惡生轉理爾然彼終身馳騁不見其成哉或者曰善

問曰有而不有者有何等有不有者不

有何不有答曰解有三種一就寂靜體而辨

有者有其妙有生成之主故經云窈兮冥兮
其中有精論云夫道有情有信無為無形非
有者非其穢累形質之有一就混體而辯有
者其混體之有而不有者無物外之有
一解云不有者不有一物之有

問曰無而不無者何答曰解有二種一就寂
體無者無質狀可取而不無者無狀之狀不
同空無一就混體無者無其物外之物而不
無者混物為體故曰不無

問曰道體可以無色論不答曰不可以有色
論不可以無色論若就寂而言質狀俱盡故
不可以有色論若就混體而言體混萬物物
既有色即物是色何以可無色論

一解云玄元妙氣顯質度關豈非色乎
問曰顯為色者同彼即物為色以不答曰同
不同所以然者論其即色可得言同無色之
色故同不同

問曰所言顯色為體有色故顯質為無色故
顯質答曰皆得體無色者即體虛寂豈曰有
色故曰無色有色者體既妙實即有妙實之

色

問曰妙氣無色隨機顯色者即為妙氣為質
為妙氣之外別有顯質答曰皆得盡是者質
無別質即氣為質譬如水積為凍氣結為質
豈可水外別起於凍也故曰不異非者氣以
虛寂為稱質因形礙自立質時非氣凍時非
水故言是異

問曰凍因寒結質從何起答曰凍因寒結質
從機顯

問曰凍因寒結得熱方散未審顯質因何而
遣答曰水從寒結寒去則散質從機起機亡
則遣是故應機而作機忘則息

問曰玄一之理為是可言為是不可言答曰
皆得一本不一一從言起今欲統差非一不
收寄一收差故曰可言收差之一本自無一
無一之一為差故有其差既亡一亦無寄故
無一可一論云既謂之一豈得言乎既謂之
一豈得不言乎

問曰所言一者為對物而辯為不對物而辯
答曰皆得對物而辯者就義用立名不對物

而辯者據體實彰稱言對待名一顯體實未
名恒一

問曰一本不一一從言起今欲統差非一一
不收故寄一以收差其差既遣則無一可一
復道言對待名一顯體實未名恒一既言差

遣無一可一復云未名恒一首尾相示其可
答曰恒一據未言有統言一則就辯彰取辨
取既遣統亦亡言默變派一何一哉論云
非言非默義有所極雖復言默不辯一何無
哉

問曰何故云即理常玄答曰對物事隔理處
曰玄

問曰玄之又玄者何答曰前玄對隔以彰稱
未若不彰而自玄前言玄之者對事以立名
後言又玄之者不對未辯而常玄故曰玄之
又玄

問曰不彰自玄者據何而辯答曰寄言而辯
問曰既云寄言而辯言即是對何故不可彰
而自玄答曰前對言者言寄言對以彰玄今
言寄者言寄無對以辯玄雖可言對是一有

對是二故曰又玄是異

問曰此玄之又玄者可為修之所得不答曰此玄德解有二種一者體玄德二者行玄德體玄德解有二種一者體玄德二者行玄德體玄德者至體之理妙實而虧故曰體玄德行玄德者功行既備妙契玄道從修入為玄故曰行皆玄德

問曰玄德會體者至玄德為有行無行答曰未至玄德故有其遺有遺无之行體行非有亦无取无有兩派名曰兼忘

問曰未審兼忘何等行乃至玄德答曰教體通取義有隱顯故兼忘為息事之談玄德為契實之目教不虛設必忘所獲自兼忘以前義從隔辯解或不同故言取捨兼忘已後就通彰目通而融觀則解或同體同而无別故无取无捨所謂行者行无取无捨之行妙真經曰无取正炁自居无捨邪炁自除目之曰玄正炁自居稱之德故曰玄德
問曰凡言行者必有取捨取捨既無以何為行答曰論其忘實无取捨之行兼忘行者以

為无行為行不行自行妙契玄德斯之謂矣
問曰道者體苞空有答曰體無不在知何物而不苞

問曰為是空有故言苞空有无非空非有之外別有一道故能苞於空有答曰皆得是據體無不通非就教逆而辯所謂教不徒起必對物既對物既與物對言道在清昇之鄉論物在穢累之境故空有之外以顯苞義即是空有者既曰體道知何物而非道物皆是道皆是道故空有而明苞義

問曰空有之外以明苞義未審是空有而顯苞義者既曰空有即是更无別物即是之安得苞答曰道非空有非非空有非者道名非非體實體能總取稱之曰苞譬如四大成形身苞於四大豈可虛虧然則身非四大之有故得稱苞

問曰非非空非非有者盡體不答曰六非之由不盡體非非空有何足復云所以得之六非之外似如真不言之地由未至是以強名徧陳其實彌外故曰道可道非常道

問曰常道以何為體答曰以有无非有无為體

問曰道以不能為无在不能為有有既既隔誰為其主既非有為何可名體合曰既云常道焉可言哉不可言哉焉可言故體非有无可不言故亦可有无

問曰若體非有有无之外理自無體若亦可有有无自別有有无矣安用體乎又為以非有非无體亦可有有无為非有非无自彼可有无自此若各當彼此則二義體求若以彼為此則一用一廢安得非有非无亦可有无忽聞此答彌增疑滯答曰道體何所不為乎論其有非无則有本寂本寂則體更有何可外若據有则寂无不有寂有不有有即本寂即有无法本无問其二不可得寂用俱遂用廢不可尋安可以子心疑感乃疑感至體乎
問曰既言有无云何非有无也答曰經云无名萬物始有名萬物母南華論云道不可有又不可无

問曰若有則不可稱為无无則亦不可名為有安得以有無為體復云非有無為體也
答曰道有生成百化天則寂兮漢兮不可謂之无寂兮漢兮不可謂之有故復謂之非有非无譬人以四支為體道統四義為體何足感哉

問曰然則道體有无不定亦名應无定何故恒名為道答曰誠哉斯言道名亦无定者經云吾不知其名字之曰道強名之名大道可道非常道安可定哉有定者縱使有无无定道以理所通故皆可言定

問曰道體既无定名亦无常不定之法若為可學答曰因有可修无達无復解非有非有非由因道名以學无名解无名能無所不名解此四義無定之體即是吾身无定之名即有是我孰何為不可學于問者甚哉甚哉
問曰道盡通无礙者就而辨答曰解二種一者就隔辨通二者就體辨通就隔說者說通以除隔就體說者其體常通是故說通
問曰說通以除隔略可不疑其體者既隔義

通何所通答曰此說體通者同為言辨正以體常通故常通說通

問曰所通者對隔而言其隔既无通何所通方云就體通說通答曰體理常通未辨而譬如水鏡雖不照體性自明若大體常熱未辨時豈可不熱也

問曰體理常通未辨而通者為是對隔為不對隔也答曰皆是對隔而對表不同對隔者因事隔而彰通體者未隔而常非今始有體雖常通言隔未有莫識此通若不因隔誰辨此通

問曰凡在有不可為无无則不可為有天主神故列名四大竟不能變形為地道亦同是四大之限安得獨爾乎答曰雖復同名四大天地以有形位故不能變易道以體通故所在皆可

問曰既言體通還收理事盡不答曰盡不盡問曰云何盡不盡答曰萬物云云皆是道軀是盡物恒滯隔道常通虛是不盡也
問曰取盡為體可則矣取義不盡寧得為體

哉答曰正以盡不盡為體故能取不取所以為圓取

問曰若圓取者亦應以塞為道體何故常云道通也常云體通故不知圓取

答曰稱通為體者蓋舉圓體之一目以論極則通塞莫記偏明則唯通非塞情隔則唯塞非通若兩取則亦通亦塞无存則无塞无通道物玄同亦通亦塞義通解成唯塞无通義起愚蒙唯通无塞偏明德體通莫寄寂絕之義如此名理圓通終始湏湧洗滌聽之无響洗滌頃湯戴之不重其根難尋近在子心其枝易望咫尺之上虛鑿則盡知機神王食嗜在壞讀之彌彰
問曰道家辨常以道為通所言通者就何處而辨答曰就體教明通

問曰所言體者取物盡不答曰既言是體取物皆盡
問曰體既取物皆盡應言塞而是體何故但言以通為體答曰體據惣取教唯答道
問曰所言教體明通者為教即是體而明通

為教教為非體仍能筌體而明通義答曰俱得

問曰若教非體者體則取不盡若教即是體體則趨取通塞亦應以通塞為筌何教獨筌於通

答曰教非體者教則不離體言教則體故言教非體教即是體而偏明通者豈可不論於塞但一體之上則優劣兩明言塞為非顯通為是此是教行之義耳

問曰一體之上優劣兩明教學之方皆以通為是以塞為非者違人棄塞就通不答曰棄非是取是居然就通

問曰既言總取通塞皆是何故違我棄塞而就此通答曰就體亦無修義何所可違今明道者就教而論

問曰所言就體以道為通就何而辯答曰就教而辯

問曰就教明通者教之與通為即是體乎答曰論通則唯通无體說體則唯體无通問曰所言通者是對塞之稱今言塞者為是

體是教答曰塞非體教亦同為教辯

問曰既言通塞同為教辯所以教中唯貴於通若偏貴通者塞非教乎

答曰通塞為教所辯俱非是教何獨塞非乎問曰通亦非教塞通塞俱非何獨教中偏筌於通也

答曰正以教非通故能辯通塞一辯之中不无貴賤何以知之達性悟理則教顯為通封惑守愚則教顯為塞教辯貴賤竟有何疑

問曰如前所辯論體則唯體无通說通則唯通无體通塞者為在體外為在體內若在體外則體取物不盡若在體內云何言通時非體答曰通塞不離體辯而通塞非體說體不離通塞而體非通塞

問曰前言辯體不離通塞而體非通塞又曰前言辯體无通說通无體今言通塞不離體辯而通塞非體者亦應通塞從於體辯何故方言說通无體論體无通答曰惟通體辯在義名通不離體就實彰稱名實兩分義體雙辨異同分故為物不盡

問曰道為生物為不生物答曰生不生問曰生不生之中其義幾等

答曰生不生之中略有三種一者即用是義義而用之即生不生二者道无生稟受而稟受得之以通辯從迹起故曰道生无心稟受故不生三者物物自生无道可生故道不生

問曰造化之理有生萬物之理有優劣不答曰造化之理亦優劣亦无優劣何以得之據其性一可得言无有優劣今就可分復得云有優劣

問曰可分之宗置而不論今問據其理性則无者云何物從理起安得物生獨辯優劣答曰譬如人唾大者如露小者如霧無心大小而小大自見

問曰若唾有可分之性則理處定有優劣若唾无大小之性则无霧露之性而理无優劣之實也答曰前云互宗二義並明性有性无則應曉解今就可分而辯性則有優劣未分之時優劣何辯論其无者據在未辯言其有者顯就可分言實則渾一義分說分則體有

者顯就可分言實則渾一義分說分則體有

流化二理周圓何所疑乎

問曰性有性无理然可解今就物差由未通

悟形雖大小各得其理得理恒同有貴賤乎

答曰尊卑據性而言體統則人物恒一故南

華論云以道而觀無貴無賤以物而觀自貴

而相賤又云天地與我並生萬物與我為一

問曰言實則溥一義全說分則體有優劣无

者據其未分有者從其流化今言體統人物

恒一者有人有物同差分安得恒一等於未

變溥一哉答曰未變理性而言差分就形質

而辨言分則无體而不異說體則人物而无

變豈可人物之外獨有不變乎即事非有非

有信而可宗

問曰以道而觀人物一恒就其情隔物有貴

賤者隔情之中審有貴賤不答曰就而辨隔

有貴賤

問曰既以道而觀无貴无賤以物而觀自貴

而相賤物各自貴人何貴乎答曰所言人貴

者經教旨稱信而有實

問曰經之與教誰能說之答曰說者聖人

問曰說者聖人還復以聖人自貴聖人通於

自竟有何異也答曰自貴而相賤者彼同類

而言雖可自貴无妨仰貴聖人經曰處上而

民不害故為天下貴

問曰物性理殊貴賤可知未審凡人最貴就

何而辨答曰天下萬物制御由人以此為而

推人貴矣何得知人有性靈識善知惡言无

貴賤聖人言之論而最貴同為教辨言其自

貴各安守迷之論人貴者欲顯修漸之義衆

明引接何所不為存而復除始明取捨隨機

願不固執也

問曰欲累眾生因何而生因何而滅答曰因

道而生還因道滅所以爾者體混取物生滅

不離今指事喻之故可得之譬如鹽從水生

還因水滅

問曰生時何意何故復滅答曰炁化而變名

之曰生自變歸宗稱之曰滅

問曰无故生而復滅何益利答曰不知所以

然而生不知所以然而滅无使以爾故曰自

然生滅

問曰造化物之體與自然因緣為一為二答

曰造化者即是自然因緣自然因緣即是不

住為本取其生物之功謂之造化不外造

日日自然自化迹變稱曰因緣差之則異混

之則同何以言之理不頓階事因假待假待

之主以因緣為宗緣行既備歸之自然則心

不取外豈自取哉外自取哉外自兼忘內融

為一

問曰所言體自者為混外辨自為混中辨自

為自辨自答曰皆得若凡迷或觀遂使淨穢

兩分故寄自體於物外若達觀純取則混物

為體欲去此兩分故稱混中辨自若本等一

觀則混无所混故自辨自

問曰既存自自焉能去其混乎若去混言自

即有自自心存自自與存混何異答曰以有

問自故答以自自若不問自亦无自可自

問曰以有問自答以自自若不問自亦无自

可自者若以亦可得道以有問混答之以混

若不問混亦无混可混得作如此答不答曰

皆得

問曰若然者混自之與自自竟有何異乃言
自自優於混乎答曰混者對差機以立稱達
自者无差統以彰自差統不及无差故故用
自自為勝

問曰混无所混者為是達觀為非達觀答曰
是達觀

問曰混无所混始稱達觀即混為自安得復
稱達觀乎答曰相形而言達觀多種即混而
為達觀者彼對物外之麤而為達觀今言无
混而為達觀者此窮宗之達觀也

問曰平等混无所混始得稱為達觀有混之
未非為達觀答曰亦是亦非所言混者望後
情隔差分得稱達觀望前平等非為達觀
問曰混觀望於平等復非達觀得是情隔不
答曰若據平等一觀混者翻為情隔就物差
而辨混者可為達觀

問曰若然者情隔亦而二達觀亦何可辨之
答曰情隔雖二累有麤細之殊達觀二名无
妨混自之異
問曰既言相形得為達觀平等達觀因何而

顯答曰對混而顯

問曰對混相形可名達觀未審平等達觀差
混既忘何有達觀答曰二種達觀並以對麤
顯故達觀名生今說混以除差言平等以去
混差既遣平等亦息平等既息亦無達觀矣

問曰差分混成平等如此三義為出自經文
為先生義辯答曰言不虛設必體正典差分
者經曰萬物云云是也言混者有物混成是
言平等者論云秋毫等於泰山瓦礫同於金
玉天地與我並生萬物與我為一是也

問曰如此三義經論有明未審混差既自平
等亦无者出自何經答曰經云視之不見聽
之不聞无為无形者是希夷之體寂漠无狀
无狀之體安可以平等而取乎
問曰體備善惡不答曰體備善惡而善惡非

理
問曰善惡等同體備而善惡非理者何故教
中斷惡而修善答曰善惡雖同體備而非理
而能翳理善能瑩體
問曰惡既在體中之惡何故偏能翳理答曰

如木有蠅蝸雖生於木而非木得時雨亦譬
鐵精之與垢膩俱是鏡外之物而鐵精鏡
垢膩瑩鑿體總善惡義極於此且名義中之
善惡相對惡既翳理則善惡自明又一詳辯
體之義極有二種一者體善惡而體非善惡

一者體即是善體二非善惡累因體與思生
流未令欲抑其未患從其本真體即善惡者
欲明善惡无窮體之常爾以道之自然通而
言之亦无善惡之體亦無抑患從真所謂忘
息空窮融然一際一者忘者不流必因于體

體取而言謂之情善惡善惡恒忘故真偽常
分一解云經言知常曰明不知常妄作凶今
之善惡是非紛紜動亂妄作妄作之體有即
不有不有即體故云即是由譬由翳妄在心
故目見毛輪之在空若翳既息心明見理向
者毛輪不待遣而自除妄或既夷累不須遣
而體淨

問曰道以何為體答曰以非有非无亦有亦
无為體
問曰請辯答曰非有非无欲彰體絕故論云

道不可有又不可亦有亦无形應曰有體寂
為无故經曰無名萬物始有名萬物母

問曰為非有非无為亦有亦无為亦有為亦
无自在彼於為非有非无自在此答曰即非
有亦為亦有亦无即亦有亦无是非有非无

問曰請辯答曰體不二故仍二故亦有亦无
二不二就名義以明宗宗明顯體圓義極
故謂之為體

問曰虛室之無質礙之有為是道體為非道
體答曰是體非體據論而論有无不異體據

差亦說理事恒分虛實質礙是事非理故曰
非體豁然之无山岳之有不離道體仍非道
體道體有非有而非非有非无而非非无
山谷有是生分所或遊處之城常有无或
問曰章云大象无體无於自體以萬物為體

若然者得言大象是假萬物為實不答曰此
假實別有深義不同相待假實

問曰若非相待假安得別有假實也答曰此
之假實就解或名為萬物之體本是混成即
混之中封別成異故混本實以取假物物

假封除運體混實一解言亦得混假物定明
況本無實不實但群情封理故假混名以化
之故經云假言而借名无以釋其所宗亦得
言混假物本妄假自封為實故言

道體論

正一天師清微弟子 洪百堅 製作
道教學術資訊網站

坐忘論序

去八

天地分判三才定位入處天地之中五氣合
身故能長且久後人自昧其性自役其神自
擾其氣自耗其精所以不能與天地合運取
短折而甘心焉每切痛之易曰窮理盡性以
至於命老子曰虛其心實其腹又曰常無欲
以觀其妙語曰子絕四毋意毋必毋固毋我
孟子曰性善又曰我善養吾浩然之氣皆著
性命之要端也僕因閱藏書得唐貞一先生
坐忘論七篇附以樞翼識見不凡明指大道
先導人以敬信使心不狂惑次則令斷其緣
業收心簡事體寂內明故又次之以真觀中
外無有然後可以躋於泰定氣泰神定故曰
得道前悉序坐忘之階漸其坐忘總說不過
無物無我一念不生如敬信篇直言內不覺
其一身外不知其宇宙與道冥一萬慮皆遺
倫類經言無少差苟造坐忘之妙神氣自然
相守百脉滋潤三關流暢天陽真氣來居身
中此乃長生久視不傳之道古今尊高神仙
憫世不得已而語學者當靜慮研思勤而行