

圈點

百子全書

掃葉山房發行

卷四

李太白集卷四

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哉以道字名篇尊之而曰經他本或作道德經上則是道德經為一書之提名而分上下篇也

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兩道同切

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道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。眾妙之門。

眾妙謂德。門謂由此而出。德與道雖同謂之玄。道則玄之又玄者。故道迺德之所由以出也。其妙之妙。道也。妙之合而為一本者。眾妙之妙。德也。妙之分而為萬殊者。

右第一章

此首章提言道德二字之旨。張子曰。由太虛有天之名。由氣化有道之名。老子以為萬物者。而謂之德。道指形而上之理。不雜乎氣者。而言莊子所謂無有也。德指形而下之氣。中有此理者。而言莊子所謂太一也。故其道其德以虛無自然為體。以柔弱為用。

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。隨猶隨風。哭之隨。相連屬也。五者皆言其偶。獨音聲不言者。蓋止曰關。翕清濁。則人不知其為言聲音也。言音聲。則其有闕翕清濁之相偶。自可知。故但指言其寔。而不言其偶也。易切。以或和胡卦屬之。切。

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。○夫音扶

右第二章

聖人以不事而事故其事無所為。以不教而教故其教無所言。無為不言。則雖有美有善。而人不知。是以其美其善。獨尊獨貴。而無有與對。若有為之事。有言之教。則人皆知其為美為善。而美與惡對。善與不善對。非獨尊獨貴。不可名之。美善矣。老子一書之中。凡諸章所言。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超其名而至於爭矣。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。見賢通切

是以聖人之治虛其心寔其腹弱其志強其骨。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。實其腹謂民雖不貪於利然聖人陰使之足食而充寔未嘗不資夫貨也。弱其志謂使民不知名之可尚而無爭心也。強其骨謂民雖不貪於名然聖人陰使之勉力而自強未嘗不希夫賢也。○夫扶

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特不敢爾。

為無為則無不治矣。

為無為謂為爭為盜者皆無為之之心。如此則天下無不治矣。

右第三章

此章言聖人治天下之道而虛心寔腹弱志強骨後世養生家借以為說其說雖精非老子本旨也

道沖而用之或不盈淵兮似萬物之宗。

沖字本作盥器之虛也。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。沖直中切

挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。湛兮似或存。

挫。摧也。銳。銳也。紛。糾結也。解。糾結者以釐。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。則亦終無鈍之時矣。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。夫扶音

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。禱雨所用也。既禱則棄之。無復有顧惜之意。天地無心於萬物。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。復切。後著切。

天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。動而愈出。

橐籥。冶鑄所用。噓風熾火之器也。為玉以周罩於外者。橐也。為轄以鼓扇於內者。籥也。天地間猶橐籥者。橐象太虛。包含周徧之體。籥象元氣。網緼流行之用。不屈。謂其動也直。愈出。謂其生不窮。惟其橐之虛而籥之化。化者常伸。故其籥之動而橐之生。生者日富。在天地之間者如此。其也在人也。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。是速其匱竭也。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。籥所湊之處也。數韻神不死。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。謂元氣常生而不可死也。牝以喻元氣之懦弱和柔。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。比或號之為元始。先天之祖。

綿綿若存。用之不勤。

綿綿謂長久不絕。若猶云而也。存謂神之在。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。而自有身先身存之效。假設眾人有心存其私者言之。則為能成其私也。

右第六章

上善若水。水善利萬物而不爭。處眾人之所惡。故幾於道。

上善謂第一等至極之善。有道德者之善也。其若水者何也。蓋水之善。以其灌溉浣濯。有利萬物之功。而不爭處高潔。迥處眾人所惡卑污之地。故幾於有道德者之善。幾近也。惡為路切

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。有似夫水。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。捶之也。此章謂道不欲盈。而又以銳為比。言槃水者不可以盈。盈之則易至於溢。不如已之而不使盈也。遂言捶錐鋒者不可以銳。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。○易切致

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。咎謂不能守之咎。功成名遂。謂貴身退。謂不盈之者。天之道虛而不盈。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。惟貴通富。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

戴營魄抱一。能無離乎。專氣致柔。能嬰兒乎。滌除玄覽。能無疵乎。

戴猶加也。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。交媾不離。則如日月之終古常存矣。此出世之人能存形者也。專氣於內。薰蒸肌骨。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。則神馳於外。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。離聲

愛民治國。能無為乎。天門開闔。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。未能交媾於內。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。天門開闔。謂鼻息呼吸。有出有入。氣分於外。未能專一於內。然鼻雖有息。而調帖純熟。氣不稍猛。所謂為雌也。此住世之人能養氣者也。明白四達。謂目見光明。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聚之而無損生之者雖有所生而寔無心於生之故曰不有畜之者雖有所為而寔無心於為之故曰不恃如為官長者雖宰夫民而寔無心於長之故曰不宰此所以為玄妙不可測之德也○畜教六切長知兩切夫音

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

輻輪之輳也轂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轂鉅室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寔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○和胡計切

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

是以聖人為腹不為目。故去彼取此。

聖人但為寔腹而養氣。不為悅目而徇物也。故忘去彼在外之諸妄。而獨取此在內之一真。上言目盲耳聾口垂心狂行妨五者。下但言不為目。蓋舉一以包其四。董思靖曰。前章言虛中之用。此則戒其為外邪所寔。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。人以為榮。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。而以此動心也。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。而以此自累也。

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高也。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。

人有此身。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。○喪息浪切

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富。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。而楊朱為我之學。原於此。○為云偽切夫音扶與音豫

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。希謂希疏。希則聞聞無聲。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。復反還也。無物指道而言。德之上。道也。道無名。故不瞰。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。反還其初。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。故曰無狀之狀。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。妙萬物者無所不通。其妙也微而不顯。其通也玄而難辨。淵乎如冰之深。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。猶兮若畏四鄰。儼兮其若客。渙兮若冰之將釋。敦兮其若樸。曠兮其若谷。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。冬涉川者怯寒畏四鄰者懼敵。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。若冰將釋。融液而不凝滯也。敦。篤厚貌。樸。才未成器也。
曠。空豁貌。若谷虛而善應也。渾。黃濁貌。若濁水惡渾同。不自潔也。渾。胡。袁。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。故能敝而不新成。

成謂完備。凡物敝則缺。新則成。敝而缺者。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。外物不入乎內也。極。窮盡其處也。守。固內禦外。內外域之
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。凡植木春夏則生氣自根而上達於枝葉。是曰動。秋冬則生氣自上反還而下藏於根。是曰靜。天以此氣生而為物者曰命。復於其初生之處。故曰復命。

復命曰常。知常曰明。不知常。妄作凶。知常容。容。廸公。公廸王。王廸天。天廸道。道廸久。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。謂形著而見乎外。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。則道在我也。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。墮竟盡之意。沒身不殆。終此身而生長可保也。

石第十五章

大上。不知有之。其次親之。譽之。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。