

道德真經傳

江蘇古籍出版社

真經真經

五藏古錄出

四庫未收書提要

擘經室外集卷二

道德真經傳四卷提要

唐陸希聲撰案希聲吳郡人景融四世孫唐書本傳稱其善屬文通春秋易老子論著甚多此書見于唐書藝文志卷帙相符趙希弁讀書附志陳振孫書錄解題皆不著錄凡儲藏家亦皆無之唯見于道藏必字號明白雲霧道藏目錄詳注稱其以事理元會通變機宜探至精之蹟可謂神解其稱許如此今攷此書發明老氏之旨條達曲暢視宋人之援老入佛者大不侔矣唐人遺書傳世日少今從道藏校錄卷帙

完善洵可寶也

四庫全書
平定望後集卷二

道德真經傳序

序曰大道隱世教衰天下方大亂當是時天必生聖人聖人憂斯民之不底于治而扶衰救亂之術作周之末世其幾矣於是仲尼闡五代之文以扶其衰老氏據三皇之質以救其亂其揆一也蓋仲尼之術興於文文以治情老氏之術本於質質以復性性情之極聖人所不異文質之變萬世所不能一也易曰顯諸仁以文為教之謂也文之為教其事彰故坦然明白坦然明白則雅言者詳矣易曰藏諸用以質為教之謂也質之為教其理微故深不可識深不可識則妄作者衆矣夫唯老氏之術道以為體名以為用无為无不為而格于皇極者也楊朱宗老氏之體失于不及以至于貴身賤物莊周述老氏之用失於太過

故務欲絕聖棄智申韓失老氏之名而弊於苛繳刻急王何失
老氏之道而流於虛无放誕此六子者皆老氏之罪人也而世
因謂老氏之指其歸不合於仲尼故訾其名則曰槌提仁義絕
滅禮學病其道則曰獨任清虛何以為治於乎世之迷其來遠
矣是使老氏受誣於千載道德不行於當世良有以也且老氏
本原天地之始歷陳古今之變先明道德次說仁義下陳禮樂
之失刑政之煩語其剛致而然耳其秉要執本在乎情性之極
故其道始於身心形於家國以施於天下如此其脩也而或者
尚多云云豈不謂厚誣哉昔伏羲畫八卦象萬物窮性命之理
順道德之和老氏亦先天地本陰陽推性命之極原道德之奧
此與伏羲同其元也文王觀大易九六之動貴剛尚變而要之

以中老氏亦察大易七八之正致柔守靜而統之以大此與文
王通其宗也孔子祖述堯舜憲章文武導斯民以仁義之教老
氏亦擬議伏羲彌綸黃帝冒天下以道德之化此與夫子合其
權也此三君子者聖人之極也老氏皆變而通之反而合之研
至變之機探至精之蹟斯可謂至神者矣而王弼以為聖人與
道合體老氏未能體道故阮籍謂之上賢亞聖之人蓋同於輔
嗣豈以老氏經世之迹未足充其所言耶斯不然也於乎聖人
之在世也有有迹有无迹故道之不行也或俛身歷聘以天下
為其憂或藏名飛遯示世故不能累有迹无迹殊途同歸斯寔
道義之門非徒相反而已然則仲尼之所以出老氏之所以處
老氏之所以默仲尼之所以語蓋屈伸隱顯之極也二子安能

識之哉司馬遷統序衆家以道德為首可謂知本末矣班固作古今人表乃絀老氏於第三品雖其名可詘而道可貶乎哉於戲老氏之術見棄於當代久矣斯數子者之由也且仲尼親見老氏歎其道曰猶龍乎從之問禮无間然著在記傳後世不能通其意是以異端之說紛然蓋迷之者不窮其源故非之者不盡其致噫斯傳之不作則老氏之指或幾乎息矣今故極其致顯其微使昭然與群聖人意相合有能體其道用其名執古以御今致治如反掌耳自昔言老氏術者獨太史公近之為治少得其道惟漢文耳其他諛辭詭說皆不足取吳郡陸希聲序

道德真經傳卷之一

吳郡陸希聲傳

經道可道非常道名可名非常名无名天地之始有名萬物之母故常无欲以觀其妙常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之元元之又元衆妙之門

傳夫道者體也名者用也夫用因體生而體本无用名因道立而道本无名體本无用則用无不可故曰可道所可道者以體當用耳以體當用是物之理非道之常故曰非常道也道本无名則名无不可故曰可名所可名者以名求體也夫以名求體是物之變非名之常故曰非常名也始所謂道者常道名者常名非可道之道可名之名何則常道常名不可道不可名惟知體用之說乃可元通其極耳然則體道者王

順物之理也用名者帝適物之變也順理適變而不及其上者王故上得之為神中得之為聖下得之為哲偏得之為賢才无所得為衆人所謂无名者道之體動靜之先也有名者道之用善惡之元也體為名本故能離動靜原之則天地之始也名因用立故能生善惡極之則萬物之母也故皇者守无名而帝者行有名守无名故无為而无不為行有名故為之而无以為皇者順物之理因其无欲而守以清靜故曰常无欲以觀其妙妙謂靜以照理微妙元通者也帝者適物之變因其有欲而行以節文故曰常有欲以觀其微微謂動以照事殊塗同歸者也所謂此兩者言始與母也即无名有名之術也同於體而異於用者也元也者事理俱照者也能知

夫无名之術微妙元通有名之術殊塗同歸靜以制變動以歸根動靜不殊則事理元會矣夫事理元會則物不能累故退藏於密吉凶與民同患故天下不與聖人同憂斯至神之蹟也出則為衆入則為妙未有不由斯道也

經天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有元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是以聖人處无為之事行不言之教萬物作而不辭生而不有為而不恃功成不居夫惟不居是以不去

傳夫人之所謂美惡皆生於情以適情為美逆情為惡以至善不善亦然所美者未必美所惡者未必惡所善者未必善所不善者未必不善如此者何情使然也夫人之性大同

而其情則異以殊異之情外感於物是以好惡相繆美惡无主將何以正之哉在乎復性而已何則情之所生必由於性故聖人化情復性而至乎大同所謂有无之相生者情性也情性之相因猶難易之相成也夫為治者以情亂性則難成以性正情則易成所謂長短之相形者美惡也美惡之相奪猶高下之相傾也所謂音聲之相和者善不善也善不善之相資猶先後之相隨也於乎世之多故由此六者天下所以不治萬物莫得遂性聖人將復其性先化其情善者因已善不善者吾亦因而善之使善信者因已信不信者吾亦因而信之使信故用无棄物教无棄人使在物无惡在人无不善而天下不治者未之有也易曰其道甚大百物不廢此之謂

也是以聖人體无名則无為而事自定用有名則不言而教自行使萬物各遂其性若无使之然者如天地之生萬物而不有其用如百工之為器用而不恃其成如四時之成歲功而不居其所夫惟如此是以其道可常其名不去也

經不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜不見可欲使心不亂是以聖人之治虛其心寔其腹弱其志強其骨常使民无知无欲使夫知者不敢為也為无為則无不治矣

傳夫情所貴尚則物徇其欲徇則生偽偽則生姦故尚賢則爭奪之心萌貴貨則盜賊之機作夫惟以性正情者不見貴尚之欲從事於道而无姦偽之心故聖人之治人也散有餘之貨所以虛貪盜之欲心冀甚蕪之田所以寔飢民之腹胃

不尚爭能之賢以弱其志意不勞兵役之力以強其筋骨常使天下之民无知于知无欲于欲雖有知其貴尚者亦不果於所行以其不敢為也為无為者用有名而體无名則天下莫不臻于治矣

經道冲而用之或不盈淵兮似萬物之宗挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存吾不知其誰之子象帝之先

傳道以真精為體冲虛為用天下歸之未常盈滿萬物宗之淵深不測得其用則可以挫俗情之鋒銳解世故之糾紛得其體則可以上和光而不皦下同塵而不昧雖湛兮不可得窺而縣縣乎若存故前稱或似而後言似或吾終不能知其所始象若先天地而生焉

經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多言數窮不如守中

傳萬物資天地而生天地无取于萬物也百姓仰聖人而治聖人无假於百姓也猶芻狗因神明而成神明无用於芻狗也夫惟无用則无私无私則无恩是以天地无恩而大恩生聖人不仁而大仁成故百姓不辭德於聖人萬物不謝生于天地何以知其然哉吾觀天地之間猶橐籥之无心也橐籥无心故其聲不屈其氣愈出天地无心故生成而不息故為治不至多言多言而无敬則動而數窮矣未若處无為之事行不言之教此為抱道之寔保生之質乃守中之術也

經谷神不死是謂元牝元牝之門是謂天地之根繇繇若存用

之不勤

傳谷者象道之體神者况道之用體真用妙應物不窮故曰谷神不死夫惟谷神不死則可以盡天地之體用元者天之體也牝者地之用也體元而用牝聖人之術也故曰是謂元牝焉夫元牝之術乃陰陽開闔變化不測者也開闔即陰陽之道陰陽乃乾坤之本故曰元牝之門是謂天地之根繇繇乎不知所終極其體而不亡其用不勞此謂王法地地法天天法道道法自然者也

經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身而身存非以其无私耶故能成其私