首書

老子

乾

口 13
3087
1

老子

口13
3087
.1-2
閂口13
3087
卷1

老子上三皇時爲玄中法師下三皇時爲金闕帝君伏羲時爲鬱華子神農時爲九靈老子祝融時爲廣壽子黃帝時爲廣成子顓頊時爲赤精子帝嚳時爲錄圖子堯時爲務成子舜時爲尹壽子夏禹時爲眞行子殷湯時爲錫則子文王時爲文邑先生三云守藏史或云在越爲范蠡在齊爲鴟夷子在冥爲陶朱公右雜見太平廣記○朱得之通義云唐書老子裔出皐陶其後爲李唐唐高祖初受隋禪過亳祀太上廟是也老子所著書相傳名道德經又謂其騎青牛出關不知所終及考莊子書載老子死其友秦失弔之然則稱經者後學尊之之辭曰不知所終者方外士欲神其事而誣之也管子曰虛無無形之謂道化育萬物之謂德先輩之擬名義必在此其詳見史記列傳○陶弘景眞誥卷九云太極眞人云讀道德經五千文萬遍則雲駕來迎萬遍畢未去者一月二讀之耳須雲駕至而去○文獻通考二百十卷云晁補之曰老子道德經二卷李耳撰以周平王四十二年授關尹喜凡五千七百四十有八言八十一章言道德之旨云云○宋學士全集二十七卷云老子二卷道經德經各一凡八十一章五千七百四十八言周柱下史李耳撰耳字伯陽一字聃聃耳漫無輪也或稱周平王四十二年以其書授關尹喜今按平王四十九年入春秋實魯隱公之元年孔子則生於襄公二十二年自入春秋下距孔子之生已二百七十二年老聃孔子所嘗問禮者何其壽耶豈史記所言老子百有六十餘歲及或言二百餘歲者果可信歟聘書所言大抵斂守退藏不爲物先而壹返於自然宜其所該者甚廣故後世多尊之行之云云○焦氏筆乘第三云老子本子書漢志時始改爲經吳關尹對孫權曰詳成子原陽子老子莊子皆僊人身自玩放暢山谷縱恣其心學仗清泊至漢景帝以黃老老子義體尤深改子爲經始立道學教令朝野悉誦讀焉○事物紀原第二云唐書高宗紀曰乾封元年二月己未追號老子太上玄元皇帝唐會要曰天寶二載正月十五日加號大聖祖大載六月十五日加號大道玄元皇

唯文行忠信 不貴朽 君子 後 德 不孤 必 有 隣

帝十三載二十七日加號大聖祖高上大道金闕玄元天皇大帝宋朝會要曰大中祥符六年八月十一日制謹奉上眞元皇帝聖號曰太上老君混元上德皇帝眞宗實錄云六年七月庚午制也紀年通載云大中祥符七年正月戊申奉上太上老君尊號冊寶迎○又武后記云光宅二年九月甲寅追尊老子母曰先天太后唐會要則云文明元年九月冊玄元皇帝妻爲先天太后一說未知孰是○萬姓統譜云林希逸字肅翁福清人紹定間進士第四人初爲平海軍節度推官以清白稱淳祐中遷祕書省正字固對乞信任紹謀又乞草決大計以慰人望上皆開納景定間司農少卿言亦之漆及林公遇俱經明行修終於布衣乞褒贈以厲後學從之官終中書舍人號鬳齋所著有易講春秋傳老莊列口義考工記解竹溪橋等書行于世○莊子後序云竹溪林氏名希逸字肅翁鬳齋爲文字官矣今以寶謨直玉局觀鬳齋其書室也其諸文頗似莊子此書以口義名者謂其不爲文雜俚俗而齒述之也○林鬳齋口義希逸翰林學士景定間造○按景定紹定淳祐皆是南宋理宗年號也○二

發題　與序同趙孟頫序曰題辭○老子

老子姓李名耳字伯陽一名重耳外字聃身長八尺八寸黃色美眉長耳大目廣額陳齒方口厚唇額有三五達理日角月懸鼻有双柱耳有三門足蹈二十五字把十文周時人李母懷胎八十一年而生又女妙內篇云李母懷胎八十一載逍遙李樹下逝割左腋而生生而白首故謂之老子又云玄妙玉女夢流星入口而有娠七十二年而生老子又上元經云李母晝夜見五色珠大如彈光自天下因吞之即有娠張君相云老子者是號非名老考也子孝也考教衆理達成聖孝乃孝生萬物善化濟物無遺也○抱朴子老子名耳字伯陽一名雅字伯宗一名志字伯光○姓李　葛玄云李氏好所生因姓也○事文類聚云母到李樹下生老子生而能言指李樹曰以此爲我姓○佛祖通載第三云老聃父姓韓母曰精敷孕八十一而生於李樹下因以爲姓○左傳注云姓者生也以此爲祖父之相生雖下及百世而此姓不改族者屬也與其子孫共相聯屬其旁支別屬則名自爲氏○史記注云天子賜姓命氏諸侯命族族者氏之別名也姓者所以統繫百世使不相別也氏者所以別子孫之所由故世本言姓則在上言氏則在下也又子姓生也子之所生孫也故子孫謂之子姓○漫　張會水廣貝○曰聃　史記云諡曰聃耳漫漫也故名耳字聃今作字伯陽非正也然老子號伯陽父故云爾乎○正義曰聃耳漫無輪郭也○神仙傳云外字曰聃按字號也疑老子耳漫無輪故世號曰聃○楚國　史記云楚苦縣厲鄉曲仁里人也○地理志云苦縣屬陳國○索隱云地理志誤也苦縣本屬陳春秋時楚滅陳而苦又屬楚故云楚苦縣有地志云苦縣在亳州谷陽縣界有老子宅

老子鬳齋口義發題

鬳齋　林希逸　布逸

老子姓李氏名耳字伯陽以其耳漫無輪故號曰聃楚國苦縣人也仕周爲藏室史當周景王時吾夫子年三十嘗問禮於聃其言畫見於禮記於夫子爲前一輩語曰述而不作竊比於我老彭大史公謂太子所嚴事亦非過與也及夫子沒後百二十九年有周大史儋嘗見秦獻公

言離合之數或曰儋即老子非也儋與聃同音傳者訛云周室既衰老子西遊將出散關關令尹喜知爲異人強以著書遂著上下篇五千餘言而去其上下篇之中雖有章數亦猶繫辭上下篇分爲七十二章上篇四十下篇三十七下經法地地數偶其章四十四嚴遵又分爲七十二日陰道八陽道九以八乘九得七十二上篇四十下篇三十二初非本

及廟庭中有九井尚在今亳州真源縣也○晉大康地記云苦縣城東有瀕鄉祠老子所生地也○藏室索隱云按藏室史乃周藏書室之史也又張湯傳老子之史也又張湯傳老子爲柱下史即藏室之柱下因以爲官名○周景或說云孔子年三十一歲己卯周景王二十三年魯昭公二十年適周訪樂於萇弘問禮於老聃又關理志云敬王二十年昭公二十四年夫子年三十四歲問禮於老子○記記曾子問孔子曰吾聞諸老聃云鄭注老聃古壽考之號也與孔子同時石梁先生曰此老聃非作五千言者矣○語曰論語述而注云包氏云老彭殷賢大夫者老彭即莊子所謂彭祖也李氏云名鏗堯臣封於彭城歷虞夏至商年七百歲故以久壽見聞世本云姓錢名鏗在商爲守藏史在周爲柱下史年八百歲又一曰郎

老子也崔曰堯臣也仕殷世其人壽彭壽七百年王弼曰老是老聃彭是彭祖也○延平先生羅從彥仲素曰老子之書孔子未嘗毀蓋以爲學之則後世之士頹其和光同塵之說而流入於不羈毀之則清靜爲天下正之論其可毀乎既不譽又不毀其可不畧言故此謂竊比於我老彭○龜山集或問龜山曰說者謂老彭乃老子與彭鏗非謂彭之壽而謂之老彭也然老氏之書果述而不作信而好古乎答曰老氏以自然爲宗謂之不作可○嚴事史記弟子傳云孔子於衛遽伯玉於齊晏平仲於楚老萊子於鄭子產於魯孟公綽云○過與家語卷二曰召忽雖死過與取仁未足多也○離合史記老子傳云自孔子死之後百二十九年而史記周大史儋見秦獻公曰始秦與周合而離離五百歲而復合七十歲而

貞乃至逐章爲之名皆非也唐元宗改定章句以上篇言道下篇言德尤非也今傳本多有異同或因一字而盡失其一章之意者識真愈難矣大抵老子之書其言皆借物以明道或因時世習尚就以諭之而讀者未得其所以言故晦翁以爲老子勞攘西山謂其間有陰謀之言蓋此書爲道家所宗道家者流過爲崇尚其言易至於誕既不足以明其書而吾儒又指以異端

伯主者出焉或曰儋即老子也或曰非也世莫知其然也又漢書郊祀志云周太史儋見秦獻公曰周始與秦國合而別別五百歲當復合合七十年而伯王出焉注孟康曰太史儋謂老子也師古曰此恐謬之大史名非必老聃老聃非秦獻公時又史記封禪書云周太史儋見秦獻公曰秦始與周合合而離五百歲當復合合十七年而伯王出焉昌堅按史漢皆謂合七十年而伯王出焉云然又封禪書曰合十七年而伯王出焉云七十與十七之年數天地懸隔未知何是矣○周室史記老子見周之衰遂遂去至關關令尹喜曰子將隱矣強為我著書於是老子遂著上下篇言道德之意五千余言而去莫知其所終○抱朴子曰老子西游過令尹喜於散關為喜著道德經一卷謂之老子或以為函谷關令尹喜望見有紫氣浮關而老子果乘青牛而過也眉山唐庚子西曰世疑老子西游以為有慈有儉有不為天下先特是道以遊於世何所不容而猶有所去就邪是大不然惟其無往而不容則雖蛮貊之邦行矣此所以為老氏○繫辭易本義繫辭以其通論一經之大體凡例故無經之可附而自分上下云○河上列仙傳云河上翁漢文帝時結草菴於河上帝讀老子有不解遣便問之公曰道尊德貴非可遙問帝幸其菴門曰普天之下莫非

二里函谷關在陝州桃林縣西南十二里○列仙傳曰關令尹喜者周大夫也善internal學星宿服精華隱德行仁時人莫知老子西游喜先見其氣知真人當過候物色而迹之果得老子老子亦知其前為著書與老子俱之流沙之西服其勝實莫知其所終亦著書九篇名關令子又按列異傳老子西游關令尹喜望見有紫氣浮關而老

幸其可非而非之亦不復為之參究前後注解雖多往往皆泥於此獨頴濵起而明之可謂得其近似而文義語脉未能盡通其間窒礙亦不少且謂其多與佛書合此邪不然莊子宗老子者也其言實異於老子故其自序以生與死與為主具見天下篇所以多合於佛書若老子所謂無為而自化不爭而善勝皆不啻於吾書其所異者特矯世憤俗之辭時有大過耳伊川曰

老氏谷神一章最佳胡文定曰老子五千言如我無事我好靜我有三寶皆至論也朱文公亦曰漢文帝竇參只得老子皮膚王導謝安何曾得老子處又曰伯夷微似老子又曰晉宋人多說莊老未足盡莊老實處然則前輩諸儒亦未嘗不與之但以其借喻之語皆為指實言之所以未免有所貶議也此從來一宗未了歎案若研究推尋得其初意真所謂千載而下知其

王臣不能自屈無乃高乎公即坐躍冉冉在空去地數丈曰余上不至天中不至入下不至地何臣民之有帝乃下車稽首公授素書一卷遂失所在〇(尚)(偶)按奇者一三五七九偶者二四六八十也字彙曰凡數双曰偶隻曰奇〇(嚴遵)嚴遵字君平蜀成都人作老子指歸十四卷前漢成帝時人也卜筮成都市人有邪惡非正之問則依著龜爲言利害與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠各因勢導之以善哉日閱數人得百錢足自養則閉肆下簾而授老子博覽亡不通〇(陰道)易蒙引云七九皆陽數六八皆陰數陽主進九者進之極也故九者爲老陽陰主退八者退之極也故八者爲老陰昌堅按以極陰數合極陽數則得八九七十二章矣〇(元宗)宋朝避玄改元見文公家禮注玄宗註老子號開元御注冀云玄宗既註老子始改定章句爲道德經凡言道者類之上卷言德者類之下卷刻石漏口老子廟中云邵若愚云緣史有上下篇故上下卷說德今以理考道德混說無分上下〇(通義)云分章莫究其始至唐玄宗改定章句是但有分章而不定者是以有五十五韓非六十四孔穎達六十五韓非六十四王弼氏司馬君實者今以意逆忘凡其意十二莊君平八十一劉向又有不分章如王弼本托始詞復更端者固當自爲一章至於語斷而意未盡與下文脉絡相貫者亦古文體也今下章之內時有此式如天地不仁章之類用是明爲區別〇(習尚)性理大全曰李公晦曰莊子載平帥此三朱子曰老子極勞攘莊子得些只也垂莊子跌蕩老子收斂齊脚斂手莊子却將許多道理撒翻說不拘繩墨〇(西山)真西山也真德秀字景元四歲受書過目成誦所著西山甲乙藁對越甲乙集經筵講義真德秀謂老子將欲翕之必固張之將欲奪之必固與之此陰謀之言也陰謀之術則申商韓非之所本也〇(陰謀)史記齊世家周西伯昌之脫羑里殷與呂尚陰謀修德以賂商政其事多兵權與奇計云云〇(道家)漢藝文志老子在道家者流〇東坡曰道家者流本出於黃帝老子其道以清靜無爲爲宗云云〇(崇尚)性理大全五十七曰崇尚之〇(異端)論語註范氏曰異端非聖人之道而妄爲大言也廣韻欺也增韻詞放也〇(異端)別爲一端如楊墨是也〇通義云老子尚道德而黜仁義黜仁義黜其跡也世儒黜老子未究其蘊也竊嘗爲之說曰道者無方之稱仁者有象之道仁而不仁者也故通義之指歸大約在此而世儒之說不能悉與之并亦望蘆心者因是而有悟也〇(可非)莊子秋水篇云因其所非而非之則萬物莫不非〇(往往)文選李泉賦往往離宮般以相屬注往往猶處處也蘇轍字子由小字同叔洵次子爲人沈靜簡潔爲文汪洋澹泊而有秀傑之氣與兄軾同登進士又同舉制科累官翰林學士門下侍郎致仕居許州號潁濱遺老卒謚文定所制有古文五千餘卷及詩傳春秋傳古文樂城集行於世云宋元符三年庚辰作老子註四卷〇(近似)楚辭後語卷二曰今欲同輩得無近似之乎〇(語脉)朱子語錄卷十七曰蓋熟讀後自有碧巖第三曰天下人許他語脉不得〇(窒礙)窒礙不通處云云說文曰窒塞也又曰礙止也佛書〇蘇子由自題老子解後云予方解老子每出一章輒以示僧道全全輒吠曰昔佛說也云云時有所判定未有不與佛法合者〇(天下)莊子天下篇曰寂寞無形變化無常死與生與天地並與神明往與若乎何之忽乎何適萬物畢羅莫足以歿注云寂寞無形無物也變化無常以不二爲二也死與生與不知生死也據此二句即知釋氏之學其來久矣天地並與與天地同體也神明往與與若不同運也何

解者旦暮遇之也

之何適動而無迹也萬物畢羅各盡萬物之理也莫足以敗人莫知其所敗敗害也○無爲　論語曰子曰無爲而治者其舜也與○繫辭曰易無思也無爲也○不爭　論語云子曰君子無所爭○曲禮云在醜夷不爭○尚書禹惟不矜天下莫與汝爭能○大過　易云大過棟撓利有攸往亨彖曰大過大者過也○伊川曰　朱子語類曰莊子形容道體之語儘有好處老子谷神不死一章最佳○胡文定　孔子通記曰胡安國字康侯宋人後謚文定謝良佐語朱震曰胡康侯正如太冬嚴雪百草萎死而松栢挺然獨秀也○三寶　天下皆謂章三寶一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先云昌堅按老子非有三寶之名大公望六韜所說之三寶大農大工大商也且又孟子有土地人民政事之三寶○唐白居易曰夫欲使人情儉樸時俗清和莫先於體黃老之道也其道在乎尚寬簡務儉素不炫聰察不役知能而已蓋善用之者雖一邑一群一國至于天下皆可以致清靜之理焉昔宓賤得之故不下堂而單父之人化汲黯得之故不出閤而東海之政成曹參得之故獄市勿擾而齊國大和漢文得之故刑罰不用而天下大理其故無他清靜之所致耳○皮膚　性理大全朱子曰如漢文帝曹參便是用老子之效然又只用得老子皮膚云按皮膚謂淺處○窒又按正宗賛達磨傳道副得皮惣持得肉得髓云又晉書曰衛瓘得伯英筆索靖得伯英肉蓋此文法乎○妙處　朱子語類曰或問老子之道曹參文帝用之皆有效何故以王弼之力量反做不成朱子曰王導謝安又何曾得老子妙處○貶議　小學嘉言曰卿黨以爲貶議注貶儀謂貶抑而議論之○韻會曰貶損也謫也抑也○韻會曰議謀也評也論也○從來　下仙云○未了　佛書往往有未了底字○杜詩曰齊魯青未了○致案　碧巖卷三曰德雲比丘從來不曾一日大凡頌古只是繞路說禪拈古大綱據致結案而已○莫所謂　莊子齊物論曰萬物世之後而一遇大聖知其解者是旨暮遇之也旨云旨滿世之後誠有大聖人出知我此等見解與我猶旦暮遇之也此亦後世有揚子雲必知我之意解見解也○韓文十七卿馮宿論書云崔揚子雲著大玄人皆笑之子雲之言曰世不我知無害也後世有揚子雲必好之矣子雲死近千歲竟未有揚子可歎也○八選袁宏三國名臣序贊曰千歲一遇賢知嘉會

老子虞齊口義發題終

道可道　宋程俱老子論曰道之道以之制行可名之名以之立言至於不可道之常道不可名之常名則聖人未之敢以示人非藏於密而不以示人也不可得而示人焉耳故西方之聖人其所示見設爲乘者三演爲分者十二命之曰教若大傳於教外者則其不可道與不可名者也中國之聖人祖唐虞憲文武以訂詩書禮樂之文命之曰經若大其所以名言猶履之非迹者則其不可道與不可名者也故老子著五千之文將以示天下後世蓋非退於道冥而獨於已者故其發言之首以謂可道之道可名之名五千文之所真也若失千聖之所不傳者不可得而言也○李贄老子解云不知而自由之者常道也當道則人不道之矣舍其所不知而自別名者常名也常名則人不名之矣舍其所不必名而必名其所可名是可名也非常名也故老子著五千之文將以示天下後世蓋非退於道冥而獨於已者故其發言之首以謂可道之道可名之名五千文之所真也若失千聖之所不傳者不可得而言也○李贄老子解云不知而自由之者常道也當道則人不道之矣舍其所不必名而必名其所可名是可名也非常名也○冀日可道如禮不廢道之道常者恒久不變也毋者言物自此生也欲如性之欲也之欲猶意也情也徼竅通物所出之孔竅也又邊際也皎也陳景元曰大道之邊有小路曰徼一易東云無名天地之始有名萬物之母或以無名有名爲讀或以無與有爲讀然老子又曰道常無名始制有名是可以無與有爲讀平常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼有常無常有爲讀者有無欲有欲爲讀者莊子曰建之以常無有正指老子此語則於常無常有斷句似然老子又曰常無欲可名於小是又不當以莊子爲證據老子以讀老子可也○蘇子由註夫道不可道不可名立則圓方曲直之不同不可常矣自其無名形而爲天地天地位而名始自其有名播而爲萬物萬物育而名不可勝載矣故無名者道之體而有名者道之用也○李息齋註常者不變之謂也物有變而道無變物之變至于念念遷謝俯仰之間未嘗少停至所謂道則無始無終天地有盡而此道無盡足之謂常○武城王氏億曰常者不變不滅之謂真常之道體本虛無不受變滅故不可以言語形容不可以名狀指擬著落名言便屬形迹未有形迹終歸變滅又曰名則言之命物者如仁義禮智之類是也○清淨經曰大道無形生育天地大道無情運行日月大道無名長養萬物吾不知其名強名曰道○無名　老子億無名者道也莊子所謂常無有周子所謂無極是也自本自根生天生地故曰天地之始有名者道所生之一也德充符所謂太一　周子所謂太極是也一生二二生三三生萬物故曰萬物之母○李卓吾老子評云諸家皆於無名有名讀又於有欲無欲讀又以徼爲竅誤矣無名天地之始有名萬物之母如此讀而可也○常無欲　林子曰欲也者欲之也將之之義也意也我意徼如此而至之也余於是而知不安排不擬議而出於常道而自然者無欲也安排而擬議而不出於常道而自然者有欲也然惟此常道也本無欲而我以無欲觀之便是自然而衆妙之門以啓可以知其妙矣若我以有欲觀之便非自然而衆妙之門不啓又安能而不落於徼耶常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼如此讀而可也○性理大全曰問老子道可道章或欲以常無常有爲句讀而欲字屬下句者如何曰先儒亦有如此做句者不安貼不若只作常有欲無欲點○妙徼

老子庸齋口義上

庸齋　林　希逸

道可道章第一

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

此章居一書之首二書之大旨皆具於此其意

王弼解妙謂始也徼謂終也○筆乘曰徼讀如邀徼之徼言物之盡處也晏子曰徼也者德之歸也列子曰死者德之徼皆指盡處而言○【玄之】蘇子曰凡遠而無所至極者其色必玄故老子常以玄寄極也言玄則至矣然猶有玄之心在焉玄之又玄則盡矣不可以有加矣衆妙之所從出也○呂吉甫註玄之爲色黑與朱同乎一也天之色玄陰與陽同乎一也名之出玄有欲與無欲同乎一也同乎一固妙矣然妙乎一矣未妙乎多也妙乎我矣未妙乎物也玄之又玄則同者亦不可得同者不可得則一之與多我之與物莫不皆妙也萬物之所以妙出于此而心故曰玄之又玄衆妙之門○僧德清曰此章總言道之體用及入道之工夫也老子之學盡在於此

○注【第二義】詩人玉屑卷二曰論詩如論禪漢魏晉等作與成盛唐之詩則第二義也大曆以還之詩則已落第二義矣○【仁義】胡氏曰朱子四書纂疏曰心之德愛之理義曰心之制事之宜禮曰天理之節文人事之儀則皆兼體用獨智字未有明釋嘗欲竊取朱子之意以補之曰智則心之神明所以妙衆理而宰萬物者也云堅按仁義禮智之說本于蘇子由註矣○【春夏】爾雅第五曰春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英又曰春爲發生夏爲長嬴秋爲收成冬爲安寧鄉飲酒義云春之爲言蠢也産萬物者聖也夏之爲言假也養之長之假之仁也秋之爲言愁也愁之以時察守義者也冬之爲言中也中者藏也○【太極】上繫辭云易有太極是生兩儀正義云太極謂天地未分之前元氣混而爲一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也○【寂然】又易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故正義云易無思也無爲也者任運自然不閑心慮是無思也任運自動不須營造是無爲也寂然不動感而

蓋以爲道本不容言纔涉有言皆是第二義常者不變不易之謂也可道可名則有變有易不可道不可名則無變無易有仁義禮智之名則仁者不可以爲義禮者不可以爲智有春夏秋冬之名則春者不可以爲夏秋者不可以爲冬是則非常道非常名矣天地之始太極未分之時也其在人心則寂然不動之地太極未分則安有春夏秋冬之名寂然不動則安有仁義禮智之名故老子常以玄寄極也言玄則至矣然猶有玄之心在焉玄之又玄則盡矣不可以有加矣衆妙之所從出也○呂吉甫註玄之爲色黑與朱同乎一也天之色玄陰與陽同乎一也名之出玄有欲與無欲同乎一也同乎一固妙矣然妙乎一矣未妙乎多也妙乎我矣未妙乎物也玄之又玄則同者亦不可得同者不可得則一之與多我之與物莫不皆妙也萬物之所以妙出于此而心故曰玄之又玄衆妙之門○僧德清曰此章總言道之體用及入道之工夫也老子之學盡在於此

詩人玉屑卷二曰論詩如論禪漢魏晉等作與成盛唐之詩則第二義也大曆以

智之名故曰無名天地之始其謂之天地者非專言天地也所以爲此心之喻也既有陰陽之名則千變萬化皆由此而出既有仁義之名則千條萬端皆自此而始故曰有名萬物之母母者言自此而生也常無常有兩句此老子教人究竟覷覷人世之間件件是有誰知此有自無而始若以爲無則又有所謂恭恭蕩蕩招災禍者言自此而生也常無常有兩句此老子教人究竟覷覷人世之間件件是有誰知此有自無而始若以爲無則又有所謂恭恭蕩蕩招災禍之事故學道者常於無時就無上究竟則見其

所以生有者之妙常於有時就有上究竟則見其自無而來之微微即禮記所謂斂於山川之斂也言所自出也此兩欲字有深意欲者要也要如此究竟也有與無雖爲兩者雖有異名其實同出能常無常有以觀之則皆謂之玄玄者造化之妙也以此而觀則老子之學何嘗專尚虛無若專主於無則不曰兩者同出矣不曰同謂之玄矣玄又玄衆妙之門此即莊子所謂

有始也者有未始有始也者有未始有夫未始有始也者有有也者有無也者無字之上又有未始有無也者故曰有無也者無字之上又有未始有夫未始有始也者有始也者有未始有始也者

善斯不善已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是以
聖人處無爲之事行不言之教萬物作焉
而不辭生而不有爲而不特功成而不居
夫惟不居是以不去

此章即有而不居之意有美則有惡有善則有
不善美而不知其美善而不知其善則無惡無
不善矣蓋天下之事有則有無有難則有易
有長則有短有高則有下有音則有聲有前則
有後相生相成以下六句皆喻上面美惡善不
善之意故聖人以無爲而爲以不言而言何嘗
以空寂爲事何嘗以多事爲畏但成功而不居
耳如天地之生萬物千變萬化相續不已何嘗
辭其勞萬物之生盈於天地而天地何嘗以爲
有如爲春爲生爲殺造化何嘗恃之以爲
能故曰生而不有爲而不特其意只在於功成
後自春夏而望秋冬則秋冬前而春夏後是之謂前後之相隨○息齋註聖人爲無爲之事行
不言之教不求善不捨惡未嘗執一未嘗不一終日爲未嘗爲終日言未嘗言是以萬物並作
吾從而與之作作而不辭萬物並生吾從而與之生生而不有功其有爲非我之爲順物而已
故爲而不恃及其有功成而不居由其不居于未而居于先狀言所居

天下皆知善之爲善故有
無者以言乎其道雖易者
以言乎其德長短者以言
乎其勢高下者以言乎其
位聲音者以言乎其六感
前後者以言乎其始終也
○列子黃帝篇楊朱過宋
東之於逆旅逆旅人有妾
二人其一人美其一人惡
惡者貴而美者賤楊子問
其故逆旅小子對曰其美
者自美吾不知其美也其
惡者自惡吾不知其惡也
楊子曰弟子記之行賢而
去自賢之行安往而不愛
哉又莊子山木篇有此語
○呂註天下之物生于有
有生于無是之謂有無之
相生難事作于易而易亦由難之故無難是之謂難易之相成有鵠脛之人長而後知有鳧脛之人
短有鳧脛之短而後知有鵠脛之長是之謂長短之相形百谷爲川瀆之源則高
有以傾乎下以下爲基而川瀆百谷之歸則下有以傾乎高是之謂高下之相傾黃鍾爲君
則餘律和之餘律爲君則黃鍾和之是之謂音聲之相和自秋冬而望春夏則春夏爲前而秋冬
則爲後自春夏而望秋冬則秋冬爲前而春夏爲後是之謂前後之相隨○息齋註聖人爲無爲之事行
不言之教不求善不捨惡未嘗執一未嘗不一終日爲未嘗爲終日言未嘗言是以萬物並作
吾從而與之作作而不辭萬物並生吾從而與之生生而不有功其有爲非我之爲順物而已
故爲而不恃及其有功成而不居由其不居于未而居于先狀言所居

天下皆知善之爲善故有
無者以言乎其道雖易者
以言乎其德長短者以言
乎其勢高下者以言乎其
位聲音者以言乎其六感
前後者以言乎其始終也
○列子黃帝篇楊朱過宋
東之於逆旅逆旅人有妾
二人其一人美其一人惡
惡者貴而美者賤楊子問
其故逆旅小子對曰其美
者自美吾不知其美也其
惡者自惡吾不知其惡也
楊子曰弟子記之行賢而
去自賢之行安往而不愛
哉又莊子山木篇有此語
○呂註天下之物生于有
有生于無是之謂有無之
相生難事作于易而易亦由難之故無難是之謂難易之相成有鵠脛之人長而後知有鳧脛之人
短有鳧脛之短而後知有鵠脛之長是之謂長短之相形百谷爲川瀆之源則高
有以傾乎下以下爲基而川瀆百谷之歸則下有以傾乎高是之謂高下之相傾黃鍾爲君
則餘律和之餘律爲君則黃鍾和之是之謂音聲之相和自秋冬而望春夏則春夏爲前而秋冬
則爲後自春夏而望秋冬則秋冬爲前而春夏爲後是之謂前後之相隨○息齋註聖人爲無爲之事行
不言之教不求善不捨惡未嘗執一未嘗不一終日爲未嘗爲終日言未嘗言是以萬物並作
吾從而與之作作而不辭萬物並生吾從而與之生生而不有功其有爲非我之爲順物而已
故爲而不恃及其有功成而不居由其不居于未而居于先狀言所居

○林子曰或問事矣而曰無爲之事其將何以處之
教矣而曰不言之教其將何以行之老子道之不可
行於世者以此林子曰恭已南面非所以處無爲之
事乎無隱乎爾非所以行不言之教乎然則舜孔之
道抑亦可行於時乎否也
○註[空寂]謂空空寂寂
佛書性生有之[相尋]
前會尋仍繼也左傳干戈
相尋[辭其勞]抱朴子
臣節篇曰出不辭勞入不
敎功[易曰坤]上繫辭
云乾知大始坤作成物疏
云乾是天陽之氣萬物皆
始在於氣故曰知大始也
坤作成物者坤是地險之形坤能造作以成物也
下也不言與焉注言其不以位爲樂[書曰]說命中有其善喪厥善矜其能喪厥功注曰有其
善則已不加勉而德盛矣自矜其能則人不効力而功隳矣[聲成文]詩序聲成文謂之音
注聲謂宮商角徵羽也○禮記月令疏雜比曰音單出曰聲

而不居故以萬物作焉而不辭三句發明之作
猶易曰坤作成物也此即舜禹有天下而不與
之意自古聖人皆然何特老子但老子說得大
刻苦所以近於異端夫惟不居是以不去言有
其有者不能有而無其有者能有之此八字最
有味書曰有其善喪厥善矜其能喪厥功是此意聲成文謂
之音故曰音聲相和

不尚賢章第三

[不尚賢]三輔決曰心懷智腹懷食虛有智而實無知也骨無知以幹故強之志生事以新故
弱之○蘇註亂賢則民恥于不若而至于爭貴難得之貨則民病于無有而至于盜見可欲則
民患于不得而至于亂雖然天下知三者之爲患而欲棄而廢之則或矣聖人不然未嘗不用
賢也獨不尚賢耳未嘗弃難得之貨也獨不貴之耳未嘗去可欲也獨不見之耳○呂注心藏
神而腹者心之宅虛其心則神不勞而腹實矣賢藏
志而骨者賢之餘弱其志則精不搖而骨強矣虛其
心而腹實則常使民無知也弱其志而骨強則常使
民無欲也智者知賢非上之所尚而貨非上之所貴
則爲之非所利故不敢爲也夫唯如此則爲無爲而
無不治也○林子曰舜之禪堯也而堯制作備矣舜
惟因之爲之於無所爲以輔萬物之自然尒故曰恭
已正南面而已矣若武王之伐商而反商政也列聖
分土建官位事五教三事亦惟因先生之舊政故能

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不
爲盜不見可欲使心不亂是以聖人之治
虛其心實其腹弱其志強其骨常使民無
知無欲使夫知者不敢爲也爲無爲則無
不治

尚於也我以賢爲於尚則必起天下之爭禹惟
不矜天下莫與汝爭能便是此意我以寶貨爲
貴則人必皆有欲得之心其弊將至於爲盜此

二句發下面可欲之意也人惟不見其所可欲則其心自定不亂此八字最好
虛其心無思慕也實其腹飽以食也弱其志不趨競也強其骨養其力也言大古聖人但使民
飽於食而無他思慕力皆壯而無所趨競故其
民純朴而無所知無所欲雖其間有機巧之心者所知雖朋於心而亦不敢有作爲也聖人之
治天下也如此而聖人於世亦無所容心其爲
治也皆以無爲爲之所以無不治也不見可欲
使心不亂言聖人之教其民如此使者使其民
也不尚賢不貴難得之貨皆恐有以動其欲心
也動其欲亦不止此二事但以二者言之耳老
子憤末世之紛紛故思太古之無事其言未免
太過所以不及吾聖人也

道沖章第四

道沖而用之或不盈淵乎似萬物之宗挫

紛多也 天古之 韓愈原道云今其言曰爲不爲太古之無事 因週 說在下文

道沖 翼曰沖本作盅器之虛也李約云帝生物之主也群化皆處後唯道獨居其先象似也道性謙故不言定處其先而云似○德清曰此贊道之體用微妙而不可測知也○蘇注夫道沖然至無耳然以之適衆有雖天地之大山河之廣無所不遍以其無形故似不盈首潤今深貽吾知其爲萬物宗也而不敢正言之故曰似萬物之宗人莫不有道而聖人能全之世其鋭恐其流于妄也解其紛恐其與物攖也不流于妄不攖于物外患已去而光生焉又從而和之

其銳解其紛和其光同其塵湛兮似若存
吾不知誰之子象帝之先
冲虛也道體雖虛而用之不窮或盈或不盈隨
時而不定也不曰盈不盈而曰或不盈纔有或
字則其意自見此文法也淵者美也似者以疑
辭贊美之也萬物之宗即莊子所謂大宗師也
言此道若有若無苟非知道者不知之故曰似
萬物之宗挫其銳言其塵礙而無圭角也解其

恐其與物異也○呂注心
出而入物爲銳挫其銳而
勿行物至而交心爲紛解
其紛而勿擾銳挫而解紛
則知常之明發乎天光光
者塵之外在光不皦故和
之而不別塵者光之內在
塵不昧故同之而不異夫
唯如此則所謂宗者湛兮
似或存矣淵兮者言乎其
深也湛兮者言乎其清也
或不盈者非可以爲定虛
也似或存者非可以爲定
在也○林子曰何以謂之
和其光而明乃光之體也
其曰復歸其明者和其光
也若佛肹公山弗擾之在
春秋斯其爲塵也大矣召
子欲往非所謂同其塵乎故曰吾誰與能繫而不食又曰如有用我者吾其爲東周
乎故夏築非不塵也而伊尹則五就桀唐之女王非不塵也而狄承公則仕女王至柳下惠之
不恭雖曰若子不由也而曰爾爲爾我爲我爾爲能免我哉是亦同塵之義也夫人幼而學之
壯而欲行之孟子曰孔子三月無君則皇如也也若巢父許由且洗耳矣牛且馳欲其下流

左萬古清風是亦特塵其身已爾而斯人之徒謂之何哉○邵子所以爭挫其銳則解
紛矣光者所以辯和其光則同塵矣上二其字以已言下二其字以人言○老子億曰或曰似
曰非曰象皆不可道不可名之意蓋道本不可名言而又不容於不言以示人造故不得已爲
之形容如此○嚴君平曰冲以虛爲宅和以無爲家能虛能無至冲有餘能無能虛常與和俱

紛言其處紛擾之中而秩然有條也光而不露
故曰和其光無塵而不自潔故曰同其塵此佛
經所謂不垢不淨也湛者微茫而不可見也若
存而似無故曰湛兮似若存即恍兮惚其中有物是也吾不知誰之子者亦設疑辭
以美之也象似也帝天也言其在於造物之始
故曰象帝之先且象曰似皆以其可見而不可
見而不可知設此語以形容其妙也

心經不生不滅不垢不淨
不增不減 般若 張神

天地　橐籥冶鑄所用致風之器也橐有外之橢所以受氣籥也籥者內之管所以鼓橐也屈聲也掘而不竭之意教言朝屢也○德清云此言天地之道以無心而成物聖人之道以忘言而體玄也○蘇注天地無私一聽萬物之自然故萬物自生自死死非吾處之生非吾仁之也譬如結繩以為治設之千祭祀畫卦以泰之大豈愛之哉適然也既事而棄之亦適然也聖人之于民亦然特無以害之則民全其性死生得喪吾無與焉雖未嘗仁之而仁亦大矣排之有橐與籥也方其動氣之所及無不辟也不知者以為機功極矣然橐籥則何為哉蓋亦虛而不屈是以動而愈出耳天地之間其所以生殺萬物雕刻衆形者亦若是而已矣見其鼓而愈出不知其為虛中之報也故告之以多言數窮不如守中之云蓋聖人過化之妙橐籥喻聖

天地不仁章第五

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

○七　○八　○九　一〇　一一　一二　一三　一四　一五　一六　一七　一八　一九　二〇　二一　二二　二三　二四　二五　二六　二七　二八　二九　三〇　三一　三二　三三　三四　三五　三六　三七　三八　三九　四〇　四一　四二　四三　四四　四五　四六　四七　四八　四九　五〇　五一　五二　五三　五四　五五　五六　五七　五八　五九　六〇　六一　六二　六三　六四　六五　六六　六七　六八　六九　七〇　七一　七二　七三　七四　七五　七六　七七　七八　七九　八〇　八一　八二　八三　八四　八五　八六　八七　八八　八九　九〇　九一　九二　九三　九四　九五　九六　九七　九八　九九　一〇〇　一〇一　一〇二　一〇三　一〇四　一〇五　一〇六　一〇七　一〇八　一〇九　一一〇　一一一　一一二　一一三　一一四　一一五　一一六　一一七　一一八　一一九　一二〇　一二一　一二二　一二三　一二四　一二五　一二六　一二七　一二八　一二九　一三〇　一三一　一三二　一三三　一三四　一三五　一三六　一三七　一三八　一三九　一四〇　一四一　一四二　一四三　一四四　一四五　一四六　一四七　一四八　一四九　一五〇　一五一　一五二　一五三　一五四　一五五　一五六　一五七　一五八　一五九　一六〇　一六一　一六二　一六三　一六四　一六五　一六六　一六七　一六八　一六九　一七〇　一七一　一七二　一七三　一七四　一七五　一七六　一七七　一七八　一七九　一八〇　一八一　一八二　一八三　一八四　一八五　一八六　一八七　一八八　一八九　一九〇　一九一　一九二　一九三　一九四　一九五　一九六　一九七　一九八　一九九　二〇〇　二〇一　二〇二　二〇三　二〇四　二〇五　二〇六　二〇七　二〇八　二〇九　二一〇　二一一　二一二　二一三　二一四　二一五　二一六　二一七　二一八　二一九　二二〇　二二一　二二二　二二三　二二四　二二五　二二六　二二七　二二八　二二九　二三〇　二三一　二三二　二三三　二三四　二三五　二三六　二三七　二三八　二三九　二四〇　二四一　二四二　二四三　二四四　二四五　二四六　二四七　二四八　二四九　二五〇　二五一　二五二　二五三　二五四　二五五　二五六　二五七　二五八　二五九　二六〇　二六一　二六二　二六三　二六四　二六五　二六六　二六七　二六八　二六九　二七〇　二七一　二七二　二七三　二七四　二七五　二七六　二七七　二七八　二七九　二八〇　二八一　二八二　二八三　二八四　二八五　二八六　二八七　二八八　二八九　二九〇　二九一　二九二　二九三　二九四　二九五　二九六　二九七　二九八　二九九　三〇〇　三〇一　三〇二　三〇三　三〇四　三〇五　三〇六　三〇七　三〇八　三〇九　三一〇　三一一　三一二　三一三　三一四　三一五　三一六　三一七　三一八　三一九　三二〇　三二一　三二二　三二三　三二四　三二五　三二六　三二七　三二八　三二九　三三〇　三三一　三三二　三三三　三三四　三三五　三三六　三三七　三三八　三三九　三四〇　三四一　三四二　三四三　三四四　三四五　三四六　三四七　三四八　三四九　三五〇　三五一　三五二　三五三　三五四　三五五　三五六　三五七　三五八　三五九　三六〇　三六一　三六二　三六三　三六四　三六五　三六六　三六七　三六八　三六九　三七〇　三七一　三七二　三七三　三七四　三七五　三七六　三七七　三七八　三七九　三八〇　三八一　三八二　三八三　三八四　三八五　三八六　三八七　三八八　三八九　三九〇　三九一　三九二　三九三　三九四　三九五　三九六　三九七　三九八　三九九　四〇〇　四〇一　四〇二　四〇三　四〇四　四〇五　四〇六　四〇七　四〇八　四〇九　四一〇　四一一　四一二　四一三　四一四　四一五　四一六　四一七　四一八　四一九　四二〇　四二一　四二二　四二三　四二四　四二五　四二六　四二七　四二八　四二九　四三〇　四三一　四三二　四三三　四三四　四三五　四三六　四三七　四三八　四三九　四四〇　四四一　四四二　四四三　四四四　四四五　四四六　四四七　四四八　四四九　四五〇　四五一　四五二　四五三　四五四　四五五　四五六　四五七　四五八　四五九　四六〇　四六一　四六二　四六三　四六四　四六五　四六六　四六七　四六八　四六九　四七〇　四七一　四七二　四七三　四七四　四七五　四七六　四七七　四七八　四七九　四八〇　四八一　四八二　四八三　四八四　四八五　四八六　四八七　四八八　四八九　四九〇　四九一　四九二　四九三　四九四　四九五　四九六　四九七　四九八　四九九　五〇〇　五〇一　五〇二　五〇三　五〇四　五〇五　五〇六　五〇七　五〇八　五〇九　五一〇　五一一　五一二　五一三　五一四　五一五　五一六　五一七　五一八　五一九　五二〇　五二一　五二二　五二三　五二四　五二五　五二六　五二七　五二八　五二九　五三〇　五三一　五三二　五三三　五三四　五三五　五三六　五三七　五三八　五三九　五四〇　五四一　五四二　五四三　五四四　五四五　五四六　五四七　五四八　五四九　五五〇　五五一　五五二　五五三　五五四　五五五　五五六　五五七　五五八　五五九　五六〇　五六一　五六二　五六三　五六四　五六五　五六六　五六七　五六八　五六九　五七〇　五七一　五七二　五七三　五七四　五七五　五七六　五七七　五七八　五七九　五八〇　五八一　五八二　五八三　五八四　五八五　五八六　五八七　五八八　五八九　五九〇　五九一　五九二　五九三　五九四　五九五　五九六　五九七　五九八　五九九　六〇〇　六〇一　六〇二　六〇三　六〇四　六〇五　六〇六　六〇七　六〇八　六〇九　六一〇　六一一　六一二　六一三　六一四　六一五　六一六　六一七　六一八　六一九　六二〇　六二一　六二二　六二三　六二四　六二五　六二六　六二七　六二八　六二九　六三〇　六三一　六三二　六三三　六三四　六三五　六三六　六三七　六三八　六三九　六四〇　六四一　六四二　六四三　六四四　六四五　六四六　六四七　六四八　六四九　六五〇　六五一　六五二　六五三　六五四　六五五　六五六　六五七　六五八　六五九　六六〇　六六一　六六二　六六三　六六四　六六五　六六六　六六七　六六八　六六九　六七〇　六七一　六七二　六七三　六七四　六七五　六七六　六七七　六七八　六七九　六八〇　六八一　六八二　六八三　六八四　六八五　六八六　六八七　六八八　六八九　六九〇　六九一　六九二　六九三　六九四　六九五　六九六　六九七　六九八　六九九　七〇〇　七〇一　七〇二　七〇三　七〇四　七〇五　七〇六　七〇七　七〇八　七〇九　七一〇　七一一　七一二　七一三　七一四　七一五　七一六　七一七　七一八　七一九　七二〇　七二一　七二二　七二三　七二四　七二五　七二六　七二七　七二八　七二九　七三〇　七三一　七三二　七三三　七三四　七三五　七三六　七三七　七三八　七三九　七四〇　七四一　七四二　七四三　七四四　七四五　七四六　七四七　七四八　七四九　七五〇　七五一　七五二　七五三　七五四　七五五　七五六　七五七　七五八　七五九　七六〇　七六一　七六二　七六三　七六四　七六五　七六六　七六七　七六八　七六九　七七〇　七七一　七七二　七七三　七七四　七七五　七七六　七七七　七七八　七七九　七八〇　七八一　七八二　七八三　七八四　七八五　七八六　七八七　七八八　七八九　七九〇　七九一　七九二　七九三　七九四　七九五　七九六　七九七　七九八　七九九　八〇〇　八〇一　八〇二　八〇三　八〇四　八〇五　八〇六　八〇七　八〇八　八〇九　八一〇　八一一　八一二　八一三　八一四　八一五　八一六　八一七　八一八　八一九　八二〇　八二一　八二二　八二三　八二四　八二五　八二六　八二七　八二八　八二九　八三〇　八三一　八三二　八三三　八三四　八三五　八三六　八三七　八三八　八三九　八四〇　八四一　八四二　八四三　八四四　八四五　八四六　八四七　八四八　八四九　八五〇　八五一　八五二　八五三　八五四　八五五　八五六　八五七　八五八　八五九　八六〇　八六一　八六二　八六三　八六四　八六五　八六六　八六七　八六八　八六九　八七〇　八七一　八七二　八七三　八七四　八七五　八七六　八七七　八七八　八七九　八八〇　八八一　八八二　八八三　八八四　八八五　八八六　八八七　八八八　八八九　八九〇　八九一　八九二　八九三　八九四　八九五　八九六　八九七　八九八　八九九　九〇〇　九〇一　九〇二　九〇三　九〇四　九〇五　九〇六　九〇七　九〇八　九〇九　九一〇　九一一　九一二　九一三　九一四　九一五　九一六　九一七　九一八　九一九　九二〇　九二一　九二二　九二三　九二四　九二五　九二六　九二七　九二八　九二九　九三〇　九三一　九三二　九三三　九三四　九三五　九三六　九三七　九三八　九三九　九四〇　九四一　九四二　九四三　九四四　九四五　九四六　九四七　九四八　九四九　九五〇　九五一　九五二　九五三　九五四　九五五　九五六　九五七　九五八　九五九　九六〇　九六一　九六二　九六三　九六四　九六五　九六六　九六七　九六八　九六九　九七〇　九七一　九七二　九七三　九七四　九七五　九七六　九七七　九七八　九七九　九八〇　九八一　九八二　九八三　九八四　九八五　九八六　九八七　九八八　九八九　九九〇　九九一　九九二　九九三　九九四　九九五　九九六　九九七　九九八　九九九　一〇〇〇

生物仁也天地雖生物而不以為功與物相忘也養民仁也聖人雖養民而不以為恩與民相忘也不有其仁也無物狗已用而棄之相忘之喻也三十八章曰上德不德是以有德不仁

人有神之妙又曰中也者中也虛也無也不可言且名者也○莊子天運曰夫橐籥之未陳也盈耳惟簫管既陳也行者遺其首脊蘇者取而爨之而已矣無狗結草為狗以解厭也祭時所用已則棄之○林子曰天地以道父萬物為之橐籥之皮囊以為風俟也籥以竹為之俟已之管也○林子曰天地以道父萬物為之母百姓為其所以畜之者德畜之而天地則亦何嘗賙恤焉以仁萬物邪聖人以道父百姓而其所以生之者道生之也以

韓之慘刻原於猗狗百姓之意雖老子亦不容辭其責矣籥者橐之管也橐籥用而風生焉其體雖虛而用之不屈動則風生愈出愈有天地之間其生萬物也亦然橐籥之於風何嘗容心故以此喻之況用之則有風不用則無亦有過化之意數猶曰每每也守中默然閉其喙也意謂天地之道不容以言盡多言則每每至於自窮不如默然而忘

至德 莊子天地至德之世不尚賢不使能上如標枝民如野

所過 孟子盡心云君子所過者化

章旨 此皆形容太古之世

所怪 孟子離婁云君之視臣如土芥則臣視君如寇讐又曰視天下悅而歸己猶如草芥

慘刻 韻會云慘毒也感也憂也懍也又曰刻削也刺也又云慘覈刻薄也太史公曰申韓其極慘礉少恩注用法慘急而鞫獄深刻○後漢書和帝記云吏行慘刻不宣恩澤○性理大全云程子曰老子論道德而雜權詐本末舛矣申韓蘇張皆其流之弊也申韓原道德之意而爲刑名彼世猶或師之蘇張得權詐之說而爲縱橫其失益遠矣是以無傳焉又曰申韓與老子道甚懸絕会云慘毒也感也憂也懍也又曰刻削也刺也又云慘覈刻薄也太史公曰申韓其極慘礉少恩注用法慘急而鞫獄深刻○後漢書和帝記云吏行慘刻不宣恩澤○性理大全云程子曰老子論道德而雜權詐本末舛矣申韓蘇張皆其流之弊也申韓原道德之意而爲刑名彼世猶或師之蘇張得權詐之說而爲縱橫其失益遠矣是以無傳焉又曰申韓與老子道甚懸絕也又云慘毒也感也憂也懍也又曰刻削也刺也

天地之於生物亦何嘗容心故以此喻之況用之則有風不用則無亦有過化之意數猶曰每每也守中默然閉其喙也意謂天地之道不容以言盡多言則每每至於自窮不如默然而忘

言子曰予欲無言天何言哉四時行焉百物生焉亦此意也但聖人之語粹而易明此書則玄奧難曉或者以爲戒人之多言則與舞出入使人難曉或者以爲戒人之多言則與上意不貫矣如此看得破非惟一章之中首末貫串語意明白而其文簡妙高古亦豈易到哉

谷神不死章第六

谷神 德清云此言道體以釋上章虛而不屈動而愈出之意也○眞谷隱也以其虛而能受而不有

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤

此章乃修養一項功夫之所自出老子之初意却不專爲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愈出是也晦翁曰至妙之理有生生（第五章詞）

不屈動而愈出

天長地久章第七

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無私邪故能成其私

此章以天地喻聖人無窓之意天地之生萬之意存焉此語亦好但其意亦近於養生之論雖可以爲養生之用而初意實不專主是也

天食人以五氣從鼻入藏於心地食人以五味從口入藏於胃○陶弘景眞誥卷之五云太素傳者道書也學此應奉太上老君上清皇人此皆然虛映景中之道非仙之道也老子所謂谷神是也

○註谷神

性理大全問谷神不死曰谷之虛也聲連焉則響應之乃神化之自然也是謂玄牝玄妙也牝是有所受而能生物者也至妙之理有生生之謂焉本義陰生陽陽生陰其變無窮

天長

呂註長短形也久近時也天以時行者也嫌不足于形故以長言之地以形運者也嫌不足于時故以久言之又曰身者吾之私也後其身則公而無私矣無私也乃能成其私○林子曰夫天地者積氣也地也者積形也天不以積氣而自私其生而其所以生乎其公氣者是能養神則不死玄天也於人鼻牝地也於人爲口天食人以五氣從鼻入藏於心地食人以五味從口入藏於胃○陶弘景眞誥卷之五云太素傳者道書也學此應奉太上老君上清皇人此皆然虛映景中之道非仙之道也老子所謂谷神是也

○註谷神

性理大全問谷神不死曰谷之虛也聲連焉則響應之乃神化之自然也是謂玄牝玄妙也牝是有所受而能生物者也至妙之理有生生之謂焉本義陰生陽陽生陰其變無窮

天長地久章第七

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存非以無私邪故能成其私

此章以天地喻聖人無窓之意天地之生萬之意存焉此語亦好但其意亦近於養生之論雖可以爲養生之用而初意實不專主是也

物自然而然無所容心故千萬歲猶一日也聖人之脩身無容心於先後無容心於內外故其之先而常存是以其無私而能成其私也此一字私字是就身上說來非公私之私也若以私爲公私之私則不得謂之無容心矣此語又是老子說人爲善之意及釋氏翻出來則無此等語矣故謂之真空實有真空便是無私之意實有便是能成其私之意但說得來又高妙一層

結而天地無存亡故曰天長地久○兼雲峰許云天地無心而成化聖人無心而成治聖人之心一天地故以天地喻聖人

○註無私　杜甫詩江山如有待花柳更無私又云寂寂春將晚欣欣物自私　眞空　大明寂照爲天地之宗此眞空也

上善章第八

上善若水水善利萬物而不爭處衆人所惡故幾於道矣居善地心善淵與善仁言善信政善治事善能動善時夫惟不爭故無尤矣

此章又以水喻無容心之意上善者至善也謂世間至善之理與水一同水之爲善能利萬物而何嘗自以爲能順流而不逆不爭也就里就

濕不以入之所惡爲惡也以此觀水則近於道矣幾者近也居善地言居之而安也心善淵言其定而靜也與善仁言其仁以及物也言善信言出口皆實理也政善治以之正國則必治也事善能以之處事則無不能也動善時隨所動而皆得其時也此七句皆言有道之士其善如此而不自以爲能故於天下無所爭而亦無尤悠之者此即汝惟不爭天下莫與汝爭能也解

（尚書大禹謨之詞）

○註至善　大學曰在止於至善　○悠解者　論語憲問云子曰不怨天不尤人下學而上達　○挈瓶　朱子語錄卷十六曰胡春秋傳有挈瓶處然議論有開合精神又二程全書攬揮牽強附會不通

持而　冀云持而盈之謂盈而持之也揣而銳之謂銳而揣之也古文多倒語耳懼其溢而左右以枝之曰持懼其折而節量以治之曰揣○持司馬作特碑不作名成功遂身退○元澤注持而盈之有意于有所以失之唯忘有有之爲有而有之以爲有則無失無溢多又曰至人藏金玉而不鬻居富貴而不驕凡物之來寄者如陰影集身冥然不知其在彼邪然則豈持盈以爲慎揣銳以爲工爭苟非無我之妙其何以舉于此天之道大矣而莫尚乎是○林子曰盈虛消長者天行也天行也者天道之自然也故曰不中則不能長功成矣名遂矣月之中矣能無中而必昃之慮乎月不滿則不能虧功成矣名遂矣月之滿矣能無滿而必虧之慮乎鬼神不信則不能備功成矣名遂矣見神之屈而信矣能無信而必屈之慮乎余於是而知功成名遂而身退者乃所以順天道之自然也○清虛子云陽極而陰生寵極而害至○無垢子

者多以此爲水之上善七故其說多牽強非老子之本旨

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保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

此章只言進不如退故以持盈揣銳爲喻器之盈者必溢持之則難不如不盈之易持已者勿

盈之意也揣治也銳銛也治器而至於極銛極
銳無有不折不若不銳者可以長保富而至於
金玉滿堂必不能長保居王公之位而至於驕
盈必遺其咎故欲全其功保其名者必知早退
乃爲天道功成名遂是隨其大小而能自全者
故曰成曰遂若不知自足則何時爲成耶何時
爲遂耶此四字須子細看

載營魄章第十

載營魄抱一能無離乎專氣致柔能如嬰
兒乎滌除玄覽能無疵乎愛民治國能無
爲乎天門開闔能無雌乎明白四達能無
知乎生之畜生而不有爲而不恃長而
不宰是謂玄德

載營魄抱一 載猶車載物也安二載字在上而置營魄二字
於下如謎語然魄以載營則爲衆人營以載魄
營魄也神也魄精也氣也此三字老子之深意

云石崇雖富後遭晉帝之誅金玉豈能常守也又曰韓侯雖貴而有末央之禍富貴驕奢自遺留下焉能也又曰功成名遂知足知退合天之常道也如子房歸山爲仙范蠡歸湖爲賢○德清曰此言知進而不知退者之害

○註驕盈 後漢書耿秉傳月滿不虧下驕盈也○近思錄警戒篇云驕是氣盈也 予細看 杜詩醉取茱萸子細看

載營 載乘也營如經營恒營之營白虎通曰營魄雖滯載而乘之言無住著也訓營爲魂爲衛爲止皆于義未協言魂魄載魄者雖近但不曰魂載魄而曰載營魄後人亦何從而知其指言魂也況以此載欲離而二之乎非抱二之旨益滌如水之灌除垢糞之穢天門以進心而言開闔以心之運動變化而言莊子大出而無見其形是謂天門本此意耳

及養也長上聲宰制也○筆乘云古者魂魄或合而言之左氏心之精爽是謂魂魄是也或分而言之左氏人生始化曰魄既生魂陽曰魂是也太氏清虛則魄即爲魂作著則魂即爲魄如水凝則爲冰洋則爲水其實一耳夫魄之營營日趨于有而此一載者知之七情無朕四大本空如人載於車舟載於水乘乘然無所歸也如此則化有爲無滌情歸性衆人離之何爲二我獨抱之爲一一入道之要孰切于此專氣致柔者老子曰心使氣曰強莊子曰無聽之以心而聽之以氣氣也者虛而待物者也益心有是非氣無分別故心使氣則強專於氣而不以心聞之則柔夫專氣致柔所謂載氣之守也非嬰兒其孰能之玄覽玄妙之見也○諸義古人有言曰其養氣也如靈龜其養神也如嬰兒嬰兒含德之厚居不知所爲行不知所之終日視而目不瞬終日號而口不嗄故曰專氣致柔能如嬰兒乎或問曰孟子所養之氣至大至剛與老子所言

專氣致柔是同是別曰孟子所言已立本故曰至大至剛老子所言返本故曰專氣致柔欲其氣之至柔要在眞息也息字從自從心○林子曰玄覽者覽玄也未覽玄而欲以見玄者未覽也人人自有常道人人自有玄故不知常道者不知玄也不知玄而欲以見玄者疵也○司馬溫公曰善愛民者任其自生遂而勿傷善治國者任物以能不勞而成○林子曰何以謂之眼白四達蓋其心一如空中之樓閣不窓於瑣豈非目之明無所不照而聖人之智無所不知耶○按孔子曰吾有知乎哉無知也我叩其兩端而竭焉而竭焉無知而無所不知也夫至於無所不知而能守其無知之本體焉是乃聖人之知之大也與○集解以有爲治生生愈傷以有爲治人人愈擾故治身者之養形生必剿心去智外其身而不自生治國者之養民物必在宥天下委百物而無所與夫無以生爲者形將自正無以天下爲者萬物將自化是謂黃老之玄覽○無

則爲聖人合而言之則營魄爲一離而言之則魂魄爲二抱者合也其意蓋曰能合而一之使無離乎將離而二之乎故曰抱一能無離乎此六字意亦甚隱正要人自參自悟也嬰兒未有聞見則其氣專致者極也柔者順也能如嬰兒子設問之語也蓋曰人能如此乎此下數句皆然蕩滌瑕垢而觀覽玄冥則必有分別之心無

垢子曰太門生死變化之所由入之門戶也○性理大全載管輅撰仁能無離乎一便是魄抱便是載蓋以火養水也魄是水以火載之營字恐是衛字光也古字或通用不可知○德清曰此章教人以逆道之方必至忘知絕迹然後方契玄妙之德也

○註安一載字說文宏也謎語字彙謎猶訐切音寐隱語也蕩滌文選東都賦自姓滌瑕盪穢而鏡至清不垢心經不生不滅不垢不淨不增不減交感蔣文卷五曰交感旁暢聖賢以生

疵者無分別也雌蕩滌瑕垢而有不垢不淨之心則能抱一矣有愛民治國之功而有無爲而爲之心則能抱一矣陰陽闔闢有雌雄交感之心則能抱一矣天門即天理而無雌雄交感之理也此亦借造物以爲喻緣此等地間自然之理也此亦借造物以爲喻緣此等語遂流入修養家或有因是而爲邪說者誤世多矣明白四達無所不通也而以無知爲知則抱一矣生之玄與之言造化之間生養萬物也造

物何嘗視之以爲有何嘗恃之以爲能雖爲萬物之長而何嘗有宰制萬物之心如此而後謂之玄妙之德此章之意大抵主於無爲而爲自然則其心常虛故以神載魄而不以魄載神此聖人之事以魄載神則著迹矣老子一書大抵只是能實而虛能有而無則爲至道總說橫說不過此理

三十輻章第十一

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴以爲器當其無有器之用鑿戶牖以爲室當其無有室之用故有之以爲利無之以爲用

轂車中之容軸者也軸輪之股也轂惟虛中故可以行車埏埴陶者之器也虛而員故可以成器戶牖室中之通明處也此三者皆是虛而爲用故曰有之以爲利無之以爲用車器

宰制　柳文卷八曰宰制聽斷於訟息　細說橫說○莊子徐無鬼曰橫說之則以詩書禮樂縱說之則以金版六弢

三十　冀轂古本及輪所輳也考功記曰轂也者所以爲利轉也當平聲與始然反埴市力反考功記曰埏和埴爲也和水土燒以爲陶也半門曰戶牖窓也○吳注輻輪之轅也轂輪之心也無空虛之處也埏和土也埴土之黏膩者爲器謂以水和黏膩之土爲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至人所寢處故有此車有此器有此室皆所以爲利也故曰有之以爲利然車非轂徹空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故曰無之以爲用人之實腹有氣所以存身所謂爲利也虛心無物所以生氣所謂爲用也故駁三物爲喻○林子曰何以謂之無有車之用以其車中之無有也而器而室亦復如是余於是而知我未生之時一大無也而我既生之後而其中亦大無也○集解竟內雖互有無之爲貴也蓋有之爲利人莫不知而無之爲用

室皆實有之利也而其所以爲車爲室爲器皆
屈中之用以此形容一無字可謂奇筆

五色令人目盲章第十二

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
人行妨是以聖人爲腹不爲目故去彼取
此

目盲謂能惑視也耳聾謂能惑聽也口爽失正
味也心發狂不定也行妨謂妨害德行也此五
者皆務外而失內腹內也目外也聖人務內不
務外故去彼而取此彼上五者也此道也老子
諸章結語多精絶務外亦不特此五事舉其凡
可以類推

寵辱若驚章第十三

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱辱爲
得之若驚失之若驚何謂貴大患若身吾

自也而腹不爲也五聲之足以惑耳也而腹不知也五味之
謂賸聘田獵難得之貨而腹亦不知也今先以爲腹不爲目者言之可以例觀其餘矣目徇五
味酸甘苦辛也因舌貪五味則心欲性喪不知無味之味使人口忘言心忘道也因奔馳於事
物境上則氣散神移形勞心亂失却清虛妙道使人顛狂以無主宰而貪柴財貨傷身損神妨
碍德行也○林子曰何以謂之聖人爲腹不爲目蓋腹惟知有飽與餓已亦若五色之足以惑

[五色]、鳩摩羅什曰不知即色之空與空相空與華
盲何異爲腹猶勝見其苦之意不爲目猶除符機在
盲之意李約云目無厭聖人不爲腹知足聖人爲之
目視外故曰彼腹實食故云此○蘇注爲目貪而
不能受腹受而未嘗貪故也彼物之目外至者也此
性之疑干內者也○無垢子曰五色者青黃赤白黑
也因目視五色則心亂神移不見無相之相無色之
色猶如盲人五音者宮商角徵羽也因耳聞五音則傷精損命失所無聲之音而盲人五味者
臊酸甘苦辛也因舌貪五味則心欲性喪不知無味之味使人口忘言心忘道也因奔馳於事
物境上則氣散神移形勞心亂失却清虛妙道使人顛狂以無主宰而貪柴財貨傷身損神妨
碍德行也○林子曰何以謂之聖人爲腹不爲目蓋腹惟知有飽與餓已亦若五色之足以惑

[寵辱]、冀曰貴大患若身當云貴身若大患例而言
之古語類如此○蘇子曰古之達人驚寵如驚辱知
寵之爲辱先也貴身如貴大患知身之爲患本也是

所以有大患者爲吾有身及吾無身吾有
何患故貴以身爲天下則可寄於天下愛
以身爲天下乃可以託於天下

若而也寵辱不足驚而人驚之身爲大患而人
貴之先提起兩句下面却解何謂者不足言也
寵辱一也本不足言而人以辱爲下自崩好惡
之心故得之失之皆能驚動其心此即患得患
失之意身者我之累也無身則無累矣而人反

以遺寵而辱不及忘身而患不至且寵辱非兩物也
辱生於寵而世不悟以寵爲上而以辱爲下若知辱
生於寵則寵固爲下矣故得之若驚寵亦驚也失之
若驚辱亦驚也○呂注昔者舜以匹夫而友天子則
可謂寵矣而若固有之則何辱之有巍巍乎有天下
可謂貴矣而不與有焉則何大患之有故貴以身爲
天下若可寄天下寵而招辱則賤其身矣非可以寄
天下者也愛以身爲天下若可託天下貴而罹患則
危其身矣非可以託天下者也若夫寵而不有其寵
貴而不有其貴如舜者乃真可以寄託天下者也○筆乘譬而言之如不輕以身爲天下者天下
下友可寄惜以身爲天下者天下友可託則知不有其身而其身友可保也莊子曰越人三世
殺其君王子搜患之逃之乎究越人薰鑿之以文乘以王興王子搜後登車俯天而呼曰君得君
乎獨不可以舍我乎王子搜非惡爲君也惡爲君之患也此固越人之所欲得爲君也大王子
搜惡爲君而越人愈迫欲得之則不有其身而身可有也復奚疑○焦竑子曰曾淑雅亭乃身
之大患世人貴重如身命○德清云此言名利之大害教人重道忘身以慈寡也○品粹曰寵
辱俱自外至本爲最下而人反以得失驚其心是貪邪物而不知愛身也
○註提起 碧巖第三則舉提起云即今月前斗柄寒 好惡 莊子至樂曰異其好惡

患得 論語陽貨篇其未得之也患得之既得之患失之 寄託 論語泰伯篇曾子曰可以託六尺之孤可以寄百里之命臨大節而不可奪也君子人與君子人也

視之 品粹曰無采色不可得視而見之也無聲曰希言無音声不可得聽而聞之也無形曰微言無形體不可搏造而得之○李約注夷平也漠漠然無形見也

以爲貴是不知其真身之身也知其真身之可
貴知其真身之可愛雖得天下不足以易之人
能如此則可以寄託於天下之上矣寄託二字
便有天下不與之意此章兩何謂自有兩意乃
古文之妙處 見論語泰伯篇

視之不見章第十四

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爲

一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

此章形容道之無迹夷平也希微不可見之意三字初無分別皆形容道之不可見不可聞不可得可摶執也三者希夷微也三者之名不可致詰言不可分別也故混而一者言皆道也此以混養天下其非小事事之難也至於西豎貝則聞其無爲也意謂解縱法度拱手無爲可以坐治本而不知無爲者如何曰清靜長存猶曹室亂非老子之罪也○二十九史目不識丁不妨狀閣實總綱者勤行無窮極也不可名者本不可以声色形名之○德清曰此言大道體虛超乎声色名相思議之表聖人執此以御世也

○註 麟者猶 堅按李約無垢子游園皆分別希夷微之三字

拘泥 柳文卷六曰拘則泥乎物誕則離乎眞

俯仰 蘭亭記云俯仰之間以爲陳迹

兩句是老子自解上三句老子自曰不可致詰而解者猶以希夷微分別之看其語脉不破故有此抱沖言不皦不明也不昧不暗也上下俯仰也上下求之皆不可拘但言此道不明不暗上下求之皆不可見耳繩繩多也多而不可名其終皆歸於無物故爲無狀之狀無象之象所謂無狀之狀無象之象亦惚恍耳迎之而不見其首無始也隨之而不見其後無終也執古之

道言其初自無而出也以其初之無而御今之有則可以知古始之所謂道者矣紀細紀也道紀猶人紀猶曰王道之綱也

古之善爲士章第十五

古之善爲士者微妙玄通深不可識夫惟不可識故強爲之容豫兮若冬涉川猶兮若畏四鄰儼兮若客渙若氷將釋敦兮其若樸曠兮其若谷渾兮其若濁孰能濁以靜之徐清孰能安以久之徐生保此道者不欲盈夫惟不盈是以能敝不新成

古之善爲士者微妙玄通而深於道也○老子解曰得道之士微妙玄通而變化無窮其至深者不可測識且強爲之形容而後動曰豫豫兮若冬涉川何其逡巡而不得已也疑而不行曰猶猶兮若畏四鄰何其若小國之畏大國而不敢動也若客之將至而儼然若冰之將釋而渙然以解若樸之敦而自不離若谷之虛而無有若濁之渾渾處穢而自見惡於人其形容有如此者○呂註豫若冬涉川道而後動不得已而後起也猶若畏四鄰猶若小爲主也渙若氷將釋方終之以心疑形釋骨肉但融也敦兮其若樸復其初也曠兮其若谷應而不藏也渾兮其若濁無是非彼我之辨也孰能濁以靜之徐清者乎徐清則無所不照矣人皆取先也孰能安以動之徐生者乎徐生則無所不出矣○林子曰安猶安汝止之安生猶盧生育之生又曰道冲而用之或不盈故保此道者亦不欲盈大抵人情厭敝而喜新者欲盈之心爲之也夫惟其不欲盈也故能敝不新成而曰敝不新成者敝矣而不知其新也而聖人之無欲無爲也則亦何敝何新何壞何成○筆乘老子文法多叶韵蓋清生盈成一韵耳若言徐動徐應則不叶矣○德清曰此言聖人體道深玄故形神俱妙人能靜定虛心之徐清動之徐生欲盈夫惟不盈是以能敝不新成此章形容有道之士通於玄微妙可謂深於道矣而無所容其識知惟其中心之虛不知不識故其容之見外者皆出於無心故曰強爲之容豫兮以下乃是形容有道者之容自是精到冬涉川難涉之意也豫容與之與也遲回之意也猶夷猶也若人之畏四鄰而不敢有爲也客者

不自由之意儼疑定也渙舒散也若冰之將釋
似散而未散也敦厚也樸渾然之意也曠遠也
谷虛也渾兮其若濁澄之而不清撓之而不濁
也於濁之中而持之以靜則徐而自清安不動
能若此乎徐優游之意也此兩句只是不清不
濁不動不靜濁中有清動中有靜耳不欲盈者
虛也敝故也保此道者其中常虛則但見故而
不新此便是首章所謂常道處敝而不新則千
載如一自矣能如此而後爲道之大成是以能
敝不新是一句成是一句

致虛極章第十六

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫
物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復
命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容
容乃公公乃王王乃天天乃道道乃久沒
身不殆

致虛　開元疏致者令必自來如春秋致師之致作動也如自出而作之作芸芸作之并也常
即常道之常以其爲萬象主故曰王以其爲衆父父故曰父○集解虛靜者性命之本然也有
生之後遷於物而指其本然不虛不靜亦甚矣故爲道者必損有以之虛損物以之靜損之又
損以至於虛靜之極則私欲盡而性可復矣○司馬子微曰心不受外名曰虛心心不逐外名曰安心心安
而虛道自來弗○老子億致虛而至於內不覺乎一身外不知乎宇宙與道冥一萬慮皆遺始可謂虛之
極矣致虛既極則守靜自篤非有兩事也故虛曰致靜曰守云○老子解曰虛者道之常靜者道之根學
者所以貴於虛靜也然致虛守靜而不極不篤則猶有虛靜者在末也惟至虛極靜篤然後即萬物之並
作而能觀萬物之彼命則凡物之自無而有者可知

身不殆

致虛致知之致也學道至於虛虛而至於極則其守靜也篤矣篤固也能虛能靜則於萬物之並作而觀其復焉作生也復歸根復命之時也此便是常無欲以觀其妙常有欲以觀其竅芸芸（第一章之詞）物之生也雖芸芸之多而其終也各歸其根既歸根矣則是動極而靜之時此是本然之理於是始復故曰復命得至復命處乃得身不殆

○德清云此承上章要人作靜定功夫此示功夫之方法也

○註致極　大學曰欲誠其意者先致其知注致推極也猶注推之以至極處　紛紛　列子力命篇曰紛紛宰予陵分陰分陽兩儀立焉大極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉紛紛多也○二十九史並云者集證見　卻極　大極圖說云

是常久而不易者能知常久而不易之道方謂之明此便是道可道非常道名可名非常名之意人惟不知此常久不易之道故有妄想妄動皆失道之凶也知常則其心與天地同大何物不容矣既能容矣則何事不公王天下者即此公道是也以公道而王則與天同矣天即道也故曰王乃天天乃道又常也人能得此常道則終其身無非道也又何殆乎自天子以至庶人皆

妄想　圓覺經上曰皆是六塵妄想緣氣非實心體

妄動　後漢書鄧禹傳曰禹令軍中無得妄動

天子　大學曰自天子以至庶人壹是皆以修身爲本

然

太上章第十七

太上下知有之其次親之譽之其次畏之

太上下知有之（ハモトヨリ）其次侮之故信不足焉有不信猶兮其貴言功成事遂百姓皆曰我自然

太上言上古之世也下天下也上古之時天下之人但知有君而已而皆相忘於道化之中及其後也民之於君始有親譽之意又其後也始

有義不行形法斯作而猶尊尚未衰謂之道德可乎哉聖人則不然執古御今新雖爲樸功成而不執事遂而無爲有法無法因時爲業使百姓咸遂其性皆曰我自然而然則親譽畏侮之心皆不生于世矣○吳注貴寶重也然卻此也寶重其言不肯輕易出口○德清曰此言上古因見世道日衰想復太古之治也

有畏懼之意又其後也始有玩侮之意此言世道愈降愈下矣上德既衰誠信之道有所不足故天下之人始有不信之心此商人作擅民始叛周人作會民始疑之意民既不信矣而爲治者猶安然以言語爲貴故有號令教詔之事豈不愈重民之疑乎猶畏猶也猶兮乃安然之意太上之時功既成矣事既遂矣天下之人陰受其賜而不自知皆曰我自然如此所謂帝力於

太上　莫不知有之一作下知有之今從吳幼清本吳幼清本作太上不知有之謂太道之世相忘于無爲民不知有其上也○諸子品節注云太上下知有之指家解曰下天下也上古之時天下但知有君而已而亦不知上之所爲也其次則不然夫爲民上而使民親譽已可謂矣況於畏侮乎此無他皆信之不足也○陸希聲注太古有德之君無爲無迹故下民知有其上而已謂帝力何有哉　我哉德既下衰仁義爲治天下被其仁故親之懷其義故譽之仁義不足以治其心則以刑法爲政故下畏之刑法不足以制其意則以權譎爲事故家燕侮之於乎心之有孚謂之誠言之可復謂之信誠既不孚言則不復而猶貴重爽言謂之誠信可乎哉道德既廢仁義乃彰

信焉　商人　檀弓下云有虞氏未施敬於民而民信之夏后氏未施敬於民而民敬之殷人作誓而民始畔周人作会而民始疑注大禹征苗曰一掌誓師誓非始於殷也畏会諸侯於塗山会亦不始於周也此言誓之而畔会之而疑則始於殷周耳細注畔其言未足爲甚疑者衆於是爲甚焉　猶兮猶也　按是四字恐行文因前有此註解故傳寫誤之歟　安然證道歌語默動靜體安然　帝力　一紀政綱目前篇堯紀云五十載帝遊康衢有人含哺鼓腹擊壤而歌

我何加是也既謂眞言之非而以此一句結之是傷今而思古也

大道廢章第十八

大道廢有仁義智慧出有大僞六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣

大道行則仁義在其中仁義之名竝道漸漓矣故曰大道廢有仁義譬如智慧出而後天下之詐僞生六親不和而後有孝慈之名國家昏

月月出而作日入而息鑿井而飲耕田而食帝力何有於我哉

大道 翼六親王輔嗣云父子兄弟夫婦也孝慈孝子慈孫也一說六親謂外祖父母一父母二姊妹三妻兄弟之子四從母之子五女之子六也○蘇注大道之隆也仁義行乎其中而民不知大道廢而後仁義見矣世不知道之足以贍足萬物也而以智惠加之于是民始以僞報之矣是親方和就非孝慈國家方治就非忠信堯非不孝也而獨稱舜無聲叟也伊尹周公非不忠也而獨稱龍逢比干無黎紂也洞庭之魚相呴以濕相濡以慈小知相忘于江湖○王介甫曰仁者有所愛也義者有所別也以其有後有別此大道所以廢也智者知也慧者察也以其有知有察此大僞所以生也孝者各親其親慈者各子其子此六親所以不和也忠者忠于已之君謂之忠忠于他人謂之叛○呂注僞者德之反也○德清曰此承上章言世道愈流愈下以釋其不太親之義言之意也○堅按論語曰歲寒然後知松柏之後凋老子曰國家昏亂有忠臣因是觀之孔老之書其意同其理同何有異肯哉

絕聖 蘇注非聖智不足以知道使聖智為天下其有不以道御物者乎然世之人不足以知聖智之本而見其末以為巧勝物者也於是馳騁于其末流而民始不勝其言矣故絕聖棄智民利百倍未有仁而遺其親者也未有義而後其君者也仁義所以為孝慈矣然及其衰也竊仁義之名以惡利于世於是子有違父而父有虐于此則仁義之迹為之也故絕仁棄義則民復孝慈功所以便事也利所以濟物也二

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈

絕巧棄利盜賊無有此三者以為文不足

故令有所屬見素抱樸少私寡欲

聖知之名出而後天下之害生不若絕之棄之

而天下自利仁義之名出而後有孝不孝慈不

亂之時而後有忠臣之名此三句皆是譬喻以發明上一句也

慈分別之論不若絶而去之與道相忘則人皆
歸於孝慈之中而無所分別也巧利作而後盜
賊起不若絶而棄之即所謂不貴難得之貨使
民不爲盜也聖知仁義巧利三者皆世道日趨
於文故有此名以知道者觀之是文也反不足
以治天下不若屬民而使之見素抱樸少私寡
欲而天下自無事矣令使也屬猶周禮屬民讀
法之屬也此意蓋謂文治愈勝世道愈薄不若

（第三章之詞）

（前章而言）

（德清曰此承）

（節其嗜欲反悟淡也）

（法以敎其德行道藝而勸之以經其）
（之者欲其善蹔謂合聚一州之民也）

（周禮十二云正月之吉各屬其州之民而讀）
（過惡而戒之注屬猶合也聚也因聚衆而勸戒）

○註

絶學○冀唯上声阿烏何
及皆應声唯恭而阿慢也
荒廣遠也怕古泊字靜也
兆如龜兆之坼動之微也
孩小兒笑也笑則情動而
識生矣有歸必稽駕而不
乘乘千兮無所歸無住者
也馬巨脊曰牲無缺欠有
餘皆分外也享太牢登春
臺則所得皆分外故曰衆
人皆有餘遺失也沌如渾
沌之沌無知也一作純小
明爲昭察苛細也悶莫奔
反頓仆不起痛病也古謂都
爲美邑爲部食音嗣食再
乳再也見禮記內則篇○
疏注爲學日益爲道日損
不知性命之正而以學求

還淳反朴如上古之時也此亦一時憤世之言

絶學無憂章第二十

絶學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡
相去何若人之所畏不可不畏荒兮其未
央哉衆人熙熙如享太牢如春登臺我獨
泊兮其未兆若嬰兒之未孩乘乘兮若無
所歸衆人皆有餘我獨若遺我愚人之心
也哉沌沌兮俗人昭昭我獨若昏俗人察

察我獨悶悶澹兮其若海颺兮似無所止
衆人皆有以我獨頑且鄙我獨異於人而
貴求食於母 母道
爲道日損爲學日益 此等字義不可與儒書同（第四十八章之詞）
論學則離道矣絶學而歸之無則無憂矣唯阿
皆諾也人之學者以善爲勝惡是猶曰唯勝阿
也不若併善之名無之 此即天下皆知美之爲（第二章之詞）
美斯惡矣之意雖然古之知道者雖以善惡皆
不可爲而何嘗無所畏凡人之所畏者我未嘗
極荒亂也未央無窮極也 禪家曰豁達空撥因
果便是人之所畏而不畏也 恭恭蕩蕩招殃禍
便是荒兮其未央哉衆人之樂於世味也如享
太牢如春登臺而我獨泊守淡泊百念不形如
嬰兒未孩之時乘乘然無所歸止兆形也前也
此心不萌不動故曰未兆嬰方生也孩稍長也

益增所未聞積之不已而無以一之則以圓書方以直書曲其中紛然不勝其憂矣惠夫學者之至此故曰絶學無憂若夫聖人未嘗不學而以道爲主不學而不求多學而不亂廓然無憂而安用絶學邪學者竟日聞而無以一之則唯之爲恭阿之爲慢不可同肖言矣而況夫善惡之相反乎○老子憶天非肖無以煜物人非學無以致道故曰學者心之自明也聖人乃曰絶學無憂豈誠恭恭然無所用其心哉蓋所絶者世俗之學而所貴者食母之學也母者何也德者萬物之母而道又德之母則聖人所謂母兼道德而言之也食者味之以自養也味道德而用也母道也我獨貴用道也○董思靖曰或曰唯阿同出乎声善惡同出乎爲達人大觀本實非異正如賊穀亡羊之說也此故太上忘情是非俱泯者之所爲然學者苦須于善惡不可名處著眼始得若直以爲善與惡同耳則是性不下至于惡而不之顧豈理也哉○息齋曰學不至于無所學非絶學也道以無得爲得學以無學爲學使道而可得學以無學爲學也使學而可學者名數也故聖人以無得爲得道以無學爲學學故曰絶學無憂若未至于無學則天下之學無窮得其一而遺其二得于此而失于彼則必以得爲害失爲憂無時而息矣道之本源未始不同若小猶其本而齊其末則未必至于大異○古人曰此章多用衆人我獨字疑原漁父辭本而孝復友之是失之於本而求之於末也蔽其玄光而求知於耳目是釋其昭昭而道其冥冥也○林子曰荒曾尚書所謂色荒禽荒之義也央已也食母一本作養於母○二十九史曰食用也母道也我獨貴用道也○董思靖曰或曰唯阿同出乎声善惡同出乎爲達人大觀本實非異正如賊穀亡羊之說也此故太上忘情是非俱泯者之所爲然學者苦須于善惡不可名

於此
○荒亂　撫文三十卷　曰荒亂維鴻　窮極　後漢書楊震傳曰陰陽窮極　窮極巧伎　歸空　傳燈錄卷世永嘉眞覺大師證道歌云君不見絕學無爲閑道人又曰萬象森羅影現中一顆圓光非內外　歸空撥因果恭恭蕩蕩招殃禍　歸空撥空者乃西天外道所修斷滅空也撥因果者一向著空撥無因果也又曰飄落斷滅之見○按殃禍不可言哉嘗若大海蒼蒼蕩蕩無有邊表故云蒼蒼蕩蕩招殃過也　大率　古文眞寶聖王得賢臣頌曰羨鑾觀者不足與論太牢之滋味　太牢　牛也　知識　韓文十六曰胸中雖有知識　小學嘉言曰存贏餘以備不虞　贏餘　小學嘉言曰存贏餘以備不虞　贏剩也又善行曰今復增益之耿耿　關通之俱又在干莊子應帝王篇　蕭然　說文蕭音肅　後漢書張衡傳云車駕連日止宿　止宿　後漢書張衡傳云車駕連日止宿

嬰兒之心全無知識乘乘若動不動之意無所歸不著迹也此我之所以異於衆人也衆人皆有餘之心而我獨若遺棄之我豈愚而如此沌沌然乎沌沌渾沌無知之貌此意蓋謂我有求贏餘之心非我愚而汝智也昏昏悶悶即沌沌是也俗人昭昭察察而我獨昏昏悶悶此其所以異於人也其心淡泊如乘舟大海之中風颻然而無所止宿此即

乘乘若無歸之意也有以有爲也衆人皆有爲而我幷於不求故若頑若鄙我豈眞頑鄙哉我之所以異於人者味於道而已有名萬物之母　第一章之詞　母即道也食味也貴求食於母言以求味於道爲貴也

孔德之容章第二十一

孔德之容　大　惟道是從　之爲物　惟恍惟惚　惚兮恍其中有象　恍兮惚其中有物　窈兮

孔德　冀孔大也窈烏皎反恍惚窈冥皆不可見之意郭象云恍惚之中更別有物經云無狀之狀無物之象是謂惚恍是也窈冥便是精非窈冥之中更別有精張平

叔曰窈冥莫測是眞情是也王輔嗣曰信驗也閱自門出者一一而數之言道如門萬物皆自此往也漢書此如傳舍所閱多矣陸機賦川閱水而成川世閱人而爲世其用字之義並同一訓經歷亦同此義甫羙也又始也○蘇註道無形也及其運而爲德則有容矣故德者道之見也自是推之則衆有之容皆道之見于物者也道非有無故以恍惚言之然及其運而成象著而成物未有不出于恍惚者也○呂註窈冥者神之又神者也神之又神而能精焉故曰窈兮冥兮其中有精精者得道之一而不雜者也天下之物眞而不僞信而不忒常而不變未有如于此而天下之始吾于是乎閱之故曰其精甚眞其中有信○老子德性恍惚窈冥皆學深微測不可爲象之意物即象也眞即精也信即眞也變文叶韵與詩躲相似逐句而爲之說則繫矣閱歷也衆甫天地萬物凡自道而出者皆是也衆甫與化遷流而道則終古自若故曰自古及今其名不去以閱衆甫然指閱而言此指恍惚窈冥而言言吾何以知衆甫爲道所閱哉正以道躰恍惚窈冥無可變壞故衆甫往而道常存若傳舍之閱過客然也蘇子瞻曰遊者如斯而未嘗往也盈虛者如彼而卒莫消長也與此意合○堅按衆甫字義有兩說一由希逸林子德清皆言甫羙也萬物之羙也吉甫息齊窮侯無垢子皆言甫始也群有之始也天地萬物之始也又按諸子品節注閱歷也甫與父同男子之羙稱衆父者古今歷代之聖賢也自古及今道之屬於衆甫耳○德清曰此章言道乃無形名之形名也

○註窅礙　意義見下序眞空　見前之第七章注

窅礙矣唯恍唯惚言道之不可見也雖不可見而又非無物故曰其中有象其中有物其中有精此即眞空而後實有也其精甚眞其中有信此兩句發明無物之中眞實有物不可以爲虛言也信實也道之名在於古今一日不去而萬善皆由此出衆甫衆美也閱歷也萬善往來皆出此道也以此者以道也言衆甫之所自出吾何以知其然蓋以此道而已此等結語亦

其文字之精處

曲則全章第二十二

曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多
明不自是故彰不自伐故有功不自矜故
長夫唯不爭故天下莫能與之爭古之所
謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

能曲而後能全能枉而後能直能窪而後能盈

曲則全章第二十二

曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多
明不自是故彰不自伐故有功不自矜故
長夫唯不爭故天下莫能與之爭古之所
謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

能曲而後能全枉而後能直窪而後能盈
弊而後能新少而後能多此皆能不足而
後能有餘能真空而後實有之意少則得多則
惑只是少則多三字又紲繹作兩句也一者虛
也無也不足也聖人所抱只這一件道理所以
爲天下之法式不自見不自是不自伐不自矜
皆是不有其有之意我既虛心而無所爭於天
下又何爭之有長可久也既如此說了却提起
前面曲則全一句作如此歸結亦是文之奇處

道也嗚呼能全而取之者果誰乎○箕乘三少之極也林子曰少莫少於一○講義一者人之
眞性也道書云亦有數種有道之一無上之一也有神之一眞一之一也有氣之一一氣之
一也有水之一天一生水之一也有數之一一爲生數之根也此言抱一者乃神之一眞一之
不自伐不自矜則亦何爭之有釈氏無諍三昧而孔子曰君子無所爭由是觀之不爭之教三氏之所同也故道德屋云之○德清曰此承前章言聖人所以道全德備衆美皆具者蓋由虛心脉道與物無競故衆德交附也○堅按此章之意屈信往來之義也尺蠖之屈爲信其身也龍蛇之蟄爲存其身也長直之木有折傷窮困之機無猶折之意也

○註細繹　前漢書谷永傳云燕見細繹云師古曰細音抽謂引其端緒也

云志　荀子堯問三篇今之

天地之與我無所次闕我但當全而歸之耳又它何所事也誠者實也言實當如此也曲枉窪弊四句皆是設喻以發明下面之意而已

希言自然章第二十三

希言自然故飄風不終朝驟雨不終日孰爲此者天地天地尚不能久而況於人乎故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦樂得之同於德者德亦樂得之同於失者失亦樂得之

信不足有不信

天地之間只自然兩字可以盡天地之理希少也謂此二字其言不多而天地之理不過如此而已飄風驟雨雖天地爲之而亦不終朝不終日人之得喪窮達又豈可常哉從事於道者言學道者也道行也德得也可行則行我亦無違焉可得則得我亦無違焉可失則失我亦無違

曼者得孫卿之遺言餘教足以爲天下法式表儀

假矜　大禹謨孔氏注云自賢曰矜自功曰伐疏曰自言己賢曰矜自言己功曰伐

五曰伐　朱子語錄曰果無欠闕事

○希言　眞飄風疾風也驟雨暴雨也自旦及晡爲終朝自晡及莫爲終日風雨震蕩飄忽必不能久故伯所謂亢則害承乃御也

○蘇注言出于自然則簡而中非其自然而強言之則煩而難信矣故曰道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既此所謂希言矣○呂註希言者以道言也故曰自然○筆乘或曰首楞嚴言非因緣非自然非自然離一切相卽一切法蓋所謂不可道之常道如此○德清曰此章言聖人忘言默道與時俱化也○品粹曰蔡曰不矜不伐以順其自然之道希言乃無言義也不曰無而曰希是聖人妙語也○又曰道者同於道道者謂好道人也同於道者謂與道同也下註同意○林子曰自然之道豈可得而言哉老子言不道切故不言而言希言昔老子之在春秋也每以道之自然爲教而人遂以道之自然而爲口頭套子之資尒故飛之曰希言自然豈不以飄風驟雨天地且失其自然之道也而況於人乎○老子憶從事於道者以道爲事卽抱一者也下二者皆指他人言道者有道之人也德者有德之人也夫者失道與德之人也

隨順　圓覺經下七日種種隨順而取至靜○韓文十六日隨順之不以累千其初

信得及　碧巖第二則若見得徹信得及千人萬人自然羅籠不住

跂者　翼跂與企同薛云舉踵曰跂張足曰跨立欲增高則反害其立行欲增闊則反害其行贅疣贅也行當作形古字通也食餘人必惡之形贅人必醜之左氏人將不食吾餘莊子附疣縣贅出乎形而後乎性是也惡去聲尸處上聲○息齊註石無定而立風無定而行蓋由立者不知其立行者不知其行也足不至地曰跂足越乎行曰跨立而跂立必不久行而跨行必不長○林子曰跂者舉踵而望脚跟不着地也跨越也贅行行之贅也○河上丈人曰貪稱慕榮進取功名如人跂立則不可久長又曰自以為實矜善於人如挾物而行不可久進也○無垢子曰此章誡人自高自能也夫自能之人如井蛙得頭彰自取其咎則失功於人則無功也好自高大者不能長久自見自是自伐自矜之人在治國治家之道如殘食贅人癰瘤之疾皆不愛也此等之人當雜在位自高遠賢故無有不畏惡也有道之人不居自高自能之所○德清曰此承前章言好辯者不能持久猶如跂踦之人不能立行甚言用智之過也

○註易曰盈　易乾象曰亢龍有悔盈不可久也程傳云盈則變有悔也

長物　小學第六曰女中子之服儉以潔無長物焉注無長物謂称用而已無多餘者也○後村詩老子平生無長物

駢拇　莊子卷三曰駢拇枝指出乎性而侈於德附贅縣疣出乎形而侈於德於性注拇足大指也指手指也駢合也枝旁生也駢拇枝指病也本出於自然比人所同得者則為侈矣侈剩也贅云駢拇足大指

老子經卷上　三十六

跂者不立章第二十四

跂者不立跨者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長其在道也

曰餘食贅行　物或惡之故有道者不處也

足不著地曰跂跂而立則不能久跨者兩股不相著也跨則不可以行此兩句是譬喻也自見自是自伐自矜皆是有其有而不化者不明自蔽也不顯也不長不可久也易曰盈不可久也亦是此意餘食贅行皆長物也有道者無迹有迹則為長物矣曰餘曰贅莊子駢拇枝指之意也食之餘棄形之贅疣人必惡之此有

道者所以不處也言不以逝自累也

有物混成章第二十五

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道強爲之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反故道大天大地大王亦大域中有四大而王處一焉人法地地法天天法道道法自然

有物混成道也無極而太極也其生在天地之先言天地自是而出也寂兮寥兮不可見也獨立而不改常久而不易也周行而不殆行健而不息也可以爲天下母天下萬物之所由生也吾不知其名不可得而名也名不可得字之曰道字者代名之謂也曰道不足以盡之又強而名之曰大大不足以盡之又名之曰逝逝者往也不可追逐也逝不足以盡之又強而名之曰遠遠者反也不可窮也有遠之象焉近取諸身而退藏於密復歸其根也又有反之義焉道不可道而名非常名也如此（德清曰此承前言世俗之士各以已見已是爲得常不知大道之妙非見聞可及故此特示大道以曉之也

○註行健　易乾象曰天行健君子以自強不息

追逐　後漢書皇甫規傳曰追逐奔北

連第二節也枝指手有六指也

有物　冀混渾通先悉薦反強上声介甫曰寂止也寥空也羅什曰妙理常存故曰有物萬道不能分故曰混成鐘会曰廓然無礙曰獨立古今常一曰不改無所不在曰周行所在皆通曰不殆○蘇註夫道非青非黃非高非下非去非來非善非惡混然成軀其于人爲性故曰有物混成○李約註道大天大地大王亦大是謂域中四大蓋王者法地法天法道之三王自然而理天下地天下得之而安故謂之德凡言人屬者耳其義云法地地如地之無私載法天天如天之無私覆法道道如道之無私生而已如君若臣臣父父子子之例也後之學者謬妄相傳者云人法地地法天天法道道法自然則域中有五大非四大矣豈王者只得法地而不得法天法道法自然是道爲天地之父自然之子支爾宋裂義理賊害矣○講義太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離故曰渾淪天地由之而化王人體之是以飯根而復命○老子億凡天下有形之物終成變滅故萬物有時而毀惟道有時而運而況其他乎惟道無形不受變滅雖欲改無可改者財欲始無可始者又曰道生天地而天地生萬物則道乃天地萬物之一本母也聖人食母食者此而已矣○老子億自其周流無滯也有逝之象焉自其充周不窮也有遠之象焉近取諸身而退藏於密復歸其根也又有反之義焉道不可道而名非常名也如此（德清曰此承前言世俗之士各以已見已是爲得常不知大道之妙非見聞可及故此特示大道以曉之也

○註行健　易乾象曰天行健君子以自強不息

追逐　後漢書皇甫規傳曰追逐奔北

遠遠者不可近也不可得而親附也遠又不足以盡之又強而名之曰反反者復歸於根之意也此皆鼓舞之文在莊子此類尤多或以反爲反求諸身則非矣域中有四大王居其一蓋言人居天地之間但知有王之爲大而不知王之上其大者又有三焉然而人則法地地則法天天則法道道又法於自然是自然又大於道與天地也其意但謂道至於自然而極如此發揮

親附　孫子曰辛未親附而訟之則不服

鼓舞　易繫辭鼓之舞之以盡神王堅按鼓舞之文謂作之之妙處

反求　中庸曰子曰射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身

發揮　易坤卦文言六爻發揮旁通情也○本義發揮猶言曲盡○正義發謂發越也揮謂揮散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也○說卦傳通變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻○孟蘭盆經疏記臣發謂爲之發越揮謂發揚流布

重爲　翼根本也躁者動之基而煩擾也君王也靜則能使躁故曰重爲輕根靜爲躁君管子曰動則失位靜則自得離去声輜莊侍反古者行旅乘車師行乘兵車皆有輜車在後輜車衣車前後有蔽所以載行者之衣食器械以其累重故名輕車榮觀紛華之觀也公羊傳曰常事曰視非常曰觀處上声燕處閒燕居超然高出而無繫著也奈何也乘去声先根一作失本一作失臣非公從王輔嗣本○蘇注君輕則臣知其不足賴臣躁則君知其志于利故曰輕則失臣躁則失君○宋重王有輜重則雖終日行而不爲輕何也以重爲之根也常無處則雖榮觀而不爲躁何也以靜爲之君也故輕則失重根躁則失靜君○老子億不下之至重者莫如地而萬物皆出於地是重爲輕根也天下之至靜者莫如地而群動皆飯於地是靜爲躁君也王者法地居重以馭輕王靜以勝躁則自然

老子經卷上　三十八章

可謂章第二十六

重爲輕根靜爲躁君是以君子終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然如何萬乘之主而以身輕天下輕則失臣躁則失君

有重則有輕有靜則有躁根者言輕自重而生也君者言躁以靜爲主也有道之人終日行而不著於輜重之間言無重則無輕也無靜則無

躁也離輕也其躬中之所見極天下之至美故曰榮觀雖有此榮觀而居之以安故超然在於輕重靜躁之外燕安也處居也猶吾書所謂安宅不足以臣服天下也失君者言以天下爲重以身爲輕也不輕身輕天下者言以天下爲萬乘之主若不知身之爲重則不能超然於事物之外必至有輕躁之失失臣者身則知道矣知道則知自然矣知自然則無

其躬中之所見極天下之至美故曰榮觀雖有此榮觀而居之以安故超然在於輕重靜躁之外燕安也處居也猶吾書所謂安宅不足以臣服天下也失君者言自失所主也以身輕天下者言以天下爲重以身爲輕也不輕

之道得而成位乎其中矣水火風雷是天下躁動之物未有不假欽斂藏於地者○河上公曰人君不重則不尊治身不重則失神草木之華輕故零落根重故長存人君不靜則失威治身不靜則身危龍靜故能變化虎躁故多天禍○德清曰此誡君人者當知輕重動靜欽其保身重物之意也○品粹曰榮觀言宮闕燕處皆處也超然遠避而很處也○林子曰榮觀猶言壯觀奇觀○註離罹　易離卦象曰離罹也言凡罹乎天百穀草木罹乎土

安行廣居　中庸云或安而行之或利而行之或勉強而行之孟子滕文公下云居天下之廣居立天下之正行大道與民共之得志與民由之不得志獨行其道富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈此之謂大丈夫○蘇注乘理而行故無迹應時然後能言故言滿天下無口過萬物之數無千慮不計而知安用筹算全德之人其千萬物如一之于乎雖縱

臣服　朱子語類曰是時陳蔡臣服於楚

善行　冀取王弼也適道若友責也善計數者所用之算以行爲之楗其僅一久拒門木也橫目關鍵曰楗結繫也繩索也約束也襲相傳襲也一作掩襲之襲言密用也傳矣云是以聖人常善救人二十字獨見河上本古本無之○蘇注乘理而行故無迹應時然後能言故言滿天下無口過萬物之數無千慮不計而知安用筹算全德之人其千萬物如一之于乎雖縱之而不失故無關而能閉無繩而能約彼方挾策以計設關以閉持繩以結其力之所及者少矣聖人之言人非特容之人善救之我不棄人而人安得不救我乎夫救人千慮難之中非救之大者也方其流轉生死爲物所敝而推吾至明以與之使暗者皆明如燈相傳相襲而不絕則謂善救人矣聖人無心于救故不愛其貴天下無心于學故不貴其師聖人非獨吾忘天下亦能使天下忘我故也聖人之妙雖智者有所不喻故曰要妙○息齋行未者無迹言未有無

善行無轍迹章第二十七

善行無轍迹善言無瑕謫善計不用籌策善閉無關楗而不可開善結無繩約而不可解是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物是謂襲明故善人不善人之資不貴其師不愛其資雖知大迷是謂要妙

善言善行善計善閉善結五者皆譬喻也其意但謂以自然爲道則無所容力亦無所著迹矣聖人雖異於衆人而混然與之而處未嘗有自異之心所以不見其迹也聖人之道可以救人人也聖人無救是以善救然則無關者善閉無物者善結無繩約善計無籌策善言無迹善行純自可知矣○老子憶人之簡擇凡以爲明而已不知明太過則棄人已多而人之棄我也亦不少矣聖人弗尚此明也掩藏而不用可謂德清目此言聖人善入塵垢過化存神之妙也

○註混然　劉子妄瑕篇曰天道混然無形寂然無聲○混雜也　滑疑　莊子齊物論曰是故滑疑之耀聖人之所圖也爲是不用而寓諸庸此之謂以明注滑疑言不分小曉也滑亂而可疑似明而不明也耀明也聖人之心其所生者未嘗著迹故其所見之處若有若無○堅按

襲明　襲掩藏也記曰掩而充塞曰襲○襲明者言藏其明而不露也　師範　揚子法言卷第一曰師者人之模範云○柳文卷三十七曰足下唯祁縣王師範三人行必有我師焉擇其善者而從之其不善者而改之與此句意相似扎老子致可以觀焉故無棄人良匠善能運斫故無棄材

棄物　開仲見詩春到人間無棄物太心安得似東風

知其　吳中保守也紛爭衆水所注天下極言之也武法也威嚴也足全也長上聲制裁斷也割分裂也○呂正雄勁而雌靜雄剛

不善之人則誰知善人之爲善是不善人乃爲善人之資也資者言其賴之以自別也此兩句又發明上面無棄人無棄物之意若有棄人棄物之心則是有師而不知貴有資而不知愛雖自以爲智而不知乃迷之大者知此道者可謂要妙之道

知其雄章第二十八

知其雄守其雌爲天下谿爲天下谿常德

而雌、柔雄、倡而雌、和、知其雄、守其雌、則爲靜致柔和、而不倡者也、故爲天下谿、谿之爲物、受千谷而輸于江海、受而不拒、輸而不積、物之能通而無近者也、能通則常德不離矣、又自于色爲受采于物爲明于行爲容于數爲四黑于色爲不受染于物爲晦于行爲水于數爲一、知其白、守其黑、不受萬物之染若晦若水終之于抱一、則能曲能直能窄能散故可以爲天下式○老子德此章文字前後吟咏亦與詩歌相類○林子曰雄、剛強也雌、柔弱也白、明顯也黑、卑賤也榮、尊高也辱、卑下也谿谷、衆水所注而天下則極言之也常德常道也樸、謂道之純全也嬰兒無極樸乃大固有物之道故皆以復歸言之○冏子曰知而忘情能而不爲見物有能無能也○性理大全朱子曰老子之學知其雄守其雌

不離復歸於嬰兒知其白守其黑爲天下式爲天下式常德不忒復於無極知其榮守其辱爲天下谷爲天下谷常德乃足復歸於樸樸散則爲器聖人用之則爲官長故大制不割

知雄守雌不求勝也知白守黑不分別也知榮守辱無欲艷也知守有能爲而不爲之意谿谷在下水所歸也言知此則天下歸之式天下以爲不忒○老子德此章文字前後吟咏亦與詩歌相類○林子曰雄、剛強也雌、柔弱也白、明顯也黑、卑賤也榮、尊高也辱、卑下也谿谷、衆水所注而天下則極言之也常德常道也樸、謂道之純全也嬰兒無極樸乃大固有物之道故皆以復歸言之○冏子曰知而忘情能而不爲見物有能無能也○性理大全朱子曰老子之學知其雄守其雌

爲天下谿、谿知其白守其黑爲天下谷所謂谿所謂谷只是低下處讓你在高處他只要在最下以全不與你爭他這工夫極難○德清曰此承上章行道之妙而言聖人不以知道爲難而以守道爲要妙也

○註說卦艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬爲木果爲竪立爲止爲手爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬艮止也萬物各止其所終而復始故曰艮以終始萬物也

間斷　中庸言費從事於形而上者謂之道形而下者謂之器張子曰形而上者是無形體故謂之道形而下者是有形體故謂之器無形迹者即道也如太德敦化是也有形迹者即器也見故事實是也

宰天地　莊子德充符云官天地府萬物○口義云天覆地載天生地成各職

爲式也常德即首章所謂常道也不忒無差失也乃足備全之也嬰兒無知也無極無物也樸太樸也天地之始也太樸既散而後有器即形而上謂之道形而下謂之器也聖人以形而上者用形而下者則天地之間各有其職聖人兼三才以御萬物雖職覆職載亦聽命於我是爲天地之長也莊子曰官天地之職亦造化之一官守耳割

離也以道制物謂之大制大制則道器不相離矣此亦無爲而爲自然而然之意

將欲取天下章第二十九

將欲取天下而爲之吾見其不得已天下神器不可爲也爲者敗之執者失之凡物或行或隨或噓或吹或強或羸或載或隳是以聖人去甚去奢去泰

天下神器豈人力所可得道盛德至天下歸之

之隨哨者不可使之吹是故因其勢而道之者易簡而理自得也違其性而爲之者煩勞而物愈擾也故曰爲者敗之執者失之○德清曰此言聖人道全德備應運出世爲官爲長當在無爲無事而不可有大過也○薛註物各有自然之性豈可作爲以害之是以聖人去甚去奢去泰惟因其自然而已聖人所謂甚奢泰者非謂後世奢溢踰侈之事凡增有爲於易簡之外者皆是也漢書黃霸傳尤治道去其泰甚者耳其言本此而意實不同事有太過者去之小而無害不必改作此漢人之意也物有固然不可強爲事有適當不可復過此老子之本意也○蘇注聖人之有天下非取之也萬物歸之不得已而受之其治天下非爲之也因萬物之自然而除其害耳若欲取而爲之則不可得矣凡物者不可爲也雖有百人之娶不猶其自然而妄爲之必有離離不服者而況天下乎

○註[八方] 中庸三十一章曰舟車所至人力所通

而不得辭而後可以有天下若前取天下之心而強爲善以求有得決不可得矣此三句是辭喻也其意蓋言凡天下之事不可以有心求也爲者則必敗執者則必失是皆有心之累也故有道者之於物行者聽其自行隨者聽其自隨噓者聽其自噓吹者聽其自吹強者聽其自強羸者聽其自羸成者聽其自成隨者聽其自隨是皆自然而已行隨猶先後也載成也甚

奢泰三者皆過當之名亦前章餘食贅行之意
聖人去之者無心無累無爲無求也此章結得
其文又奇甚奢泰三字只是一意但如此下語
非唯是其鼓舞之筆亦申言其甚不可之意其
言玄妙則曰玄之又玄則曰大曰逝曰遠皆是
一樣文法讀者不悟其意而不見他文字奇處
又多牽強之說

以道佐人主章第三十

以道 裏好去声還旋遍朋曰師衆也處上声善即有道者也不得已爲之辭也莊子曰不得已而後動又曰不得已又託不得已以養中皆與老子語合果而勿驕以下五句學當讀如於字人方果於彼我獨果于此也孙自特也伐夸大也驕恣肆也已正也早已言不久也○蘇注聖人用兵皆出于不得已非不得已而欲以強勝天下雖或能勝其禍必還報之理

靈齊治秦始皇漢孝武或以殺其身或以禍其子孫人之所畏鬼之所疾未有得免者也兵之所在民事廢故田不修用兵之後殺氣勝故年穀傷凡兵皆然而況以兵強天下者邪果決也德所不能綏收所不能服不得已而後以兵決之耳○曰正以道服天下則天下莫敢不服而以兵強天下亦將阻是而抗我矣出乎尔者反乎尔者也師之所處荊棘生焉大軍之後必有凶年善用兵者果而已果者克敵者也敵而克之造攻自鳴條放哉自亳克敵之謂也此出于不得已非所特以取強也果而勿矜其能果而勿伐其功果而勿驕其勢其果常出于不得已是乃果而勿強之道也○老子解曰天道好還而以兵強佐人主者不知道者也夫知其不可以取強而遂已非果歟不能也而惟善者能果故歷言當果數事其肯深矣物壯則老此天道也惟知強壯之可得不知老敗之將至是謂不道不道之事不可以不早

以道佐人主者不以兵強天下其事好還
師之所處荊棘生焉大軍之後必有凶年
故善者果而已矣不敢以取強焉果而勿
矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而
勿強物壯則老是謂非道非道早已
佐人主而以強兵爲心則非知道者矣何者兵
凶器也我以害人人亦將以害我故曰其事好
還用師之地農不得耕則荊棘生矣用兵之後

傷天地之和氣則必有凶年之菑此意但言好戰求勝非國之福七句只是譬喻若人之爲善其果者在我而何嘗敢以此求勝於人故曰不敢以取強果易言果行育德是也其果者在我而不形諸外則無矜伐驕強之名而其應事也常有不得已之意此亦知雄守雌之論強者不能終矜譬如萬物既壯則老必至矣不知此理而欲以取強於天下皆不道者

也既知此爲不道則當急急去之故曰早已已者已而勿爲也

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處是以君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡爲上故不美也若美必樂之樂之者是樂殺人也夫樂殺人者不可得志於天

夫佳

龔佳猶往乞也溫公曰兵愈佳則害人愈多惡去聲虎下聲下並同左爲陽爲生右爲陰爲死恬澹安靜也美即佳也樂去聲細浦云此章自兵者不祥之器以下似古之義疏渾入于經者詳其文義可見○息齋汪兵不可佳而佳猶人不可殺而殺故不樂殺人然後可以言兵孫吳之論兵審虛實辯奇正其言詳然虛實奇正之本孫吳未必知之也老氏曰恬淡爲上

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處是以君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡爲上故不美也若美必樂之樂之者是樂殺人也夫樂殺人者不可得志於天下矣

○息齋汪殺人之父人亦殺其父殺人之兄人亦殺其兄是謂好還○德清曰此承上言聖人不爲已甚故誡之不可以兵強天下也

○註強兵　六韜上賢自富國強兵　兵凶器　史記越世家范蠡曰兵者凶器也戰者逆德也　好戰　孟子梁惠王上孟子曰王好戰請以戰喻　求勝　孫子曰敗兵先戰而後求勝　果行　易蒙卦象曰山下出泉蒙君以果行育德傳曰觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出而未有窮何則以養育其明德

急急　柳文卷四十曰急急如律令

下矣故吉事尚左凶事尚右是以偏將軍處左上將軍處右言居上勢則以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之

此章全是以兵爲喻兼當時戰爭之習勝故以此語戒之佳兵者用兵者也以用兵爲佳此不祥之人而行不祥之事故曰不祥之器天下之所惡故有道者不爲之且君子之居每以左爲貴而兵則尚右便是古人亦以兵爲不祥之事非君子之所樂用必不得已而後用兵必以恬淡爲尚恬淡無而後爲之不幸而用兵不得已之意也雖勝亦不以爲喜不美者言用兵不是好事也若以用兵爲喜則是以殺人爲樂豈能得志於天下孟子曰不嗜殺（梁惠王上倣此）人者能一之亦此意也偏將軍之職位本在上將軍之下今上將軍居右而偏將軍居左是吉

惡殺也用兵貴名則是以喪禮處之而其不得已之心可見○德清曰此承上章言不以兵強天下故此言兵之不可尚也佳兵乃用兵之最精功者謂之佳兵凡善用兵者必其心於殺人兵益佳而禍益深故爲不祥之器歷觀古今善用兵者不但不得其死而多無後此蓋殺機自絕冥遣物或惡之者以其詐戾不正好殺不仁故有道者不處不但有道者不處而苟有仁心者亦不處也○焦弱侯老子明道之書也而虞王真此者至以爲談兵而作豈其佳兵能戰之言天有以啓之歟余曰老子非言兵也明致寂之用兵非樂之也將以誅暴討亂也夫以義誅不義若決江河而漸燎火臨不測而拊彼噬臍其克必矣所以優游恬淡而不進者重傷天物也夫兵者不祥之器天道惡之不得已而用之是天道也諭義乙堂以佳兵爲不祥之器矣范蠡亦以爲凶器矣天道豈欲以是而害人哉不得已而後進宜其合於天道也○詩小雅裳裳者華曰左之左之君子宜之右之右之君子有之毛傳左陽道朝祀之事右陰道戎戎之事疏曰以天下之事多矣大總不過吉凶故舉左右以言之左陽道謂嘉慶之事朝者人所樂祀者吉之大故爲陽也右陰道謂憂凶之事喪者人所哀戎者有所殺故爲陰也以能事弘多故皆重言以見衆也○品節注云君子居則尚左而兵事則尚右左陽右陰吉事陽而凶事陰兵喪皆凶故屬陰而居右也上將軍爲用兵之主故居上將軍之勢出入皆用喪禮云

○注戰勝　後漢書仲長統傳曰無天下之分故戰爭之者競起焉

人以兵爲凶事故以喪禮處之左陽也右陰也
喪禮則尚陰幸而戰勝亦當以居喪之禮泣死
者而悲哀之可也以勢而言下文居上故曰言
有貴爲凶而不爲吉也

道常無名章第三十二

道常無名樸雖小天下不敢臣侯王若能
守萬物將自賓天地相合以降甘露人莫

[求勝] 孫子曰衆兵先戰而後求勝

[道常] 王輔嗣注道無形不繫常不可名以無名爲常故曰道常無名也樸之爲物無心故將得道莫若守樸夫智者可以能臣也功者可以事役也力者可以重任也樸之爲物憒然不偏近于無有故曰莫能臣也抱樸無爲不以物累其眞不以欲害其神則物自賓而道自得天地相合則甘露降焉非汗漫各之世行道于天下者不令而自均也始制謂樸散始爲官長之時也遂往各以位物則失治之母故知止所以不殆川谷求于江與海非汗漫各之世行道于天下者不令而自均不屯而不可臣也故匹夫之幾守之則摩垢粃糠足以陶鑄堯舜而侯王之尊不能守則萬物不賓矣沖氣升降相合爲一而降甘露胎然被下萬物無不均遍聖人體至道以應諸有亦露之無不及者此所以能賓萬物也聖人散樸爲器因器制名筮其物名而忘樸逐末而忽本故盖亦知復于性是以乘萬變而不窮也江海水之鍾也川谷水之分也道萬物之宗也萬物道之末也皆水也故川谷歸其所鍾皆道也故萬物賓其所宗○林子曰乾坤合處吾身之眞中也眞中之中無名之樸也○德清曰此承上章不以兵強天下因言人主當守道無爲則萬物賓而四海服天地合而人民和自然利濟無窮也

[賓服] 前漢書河武子傳天下和平四夷賓服

[天氣] 禮記月令曰是月也天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動細注臨

之令而自均始制有名名亦既有夫亦將
知止知止所以不殆譬道之在天下由川
谷之於江海也 此四字在後三十七章

道常無名樸雖小而天下莫敢臣也侯王若能守之萬物將自賓服之矣
天至高也下而接乎地天氣下降地氣上騰而
後其露降焉天地和則甘露降民之在天下自

川吳氏曰天在上而其氣降下地在下而其氣騰上是天地之氣兩相和同交而爲泰和同謂不乘異氣也故草木萌生發動於其時

均平 三畧下曰使人均平不失其所道之化也

危殆 中庸序曰或危殆而不安

知人 看云羅什曰在生而不生曰久在死而不死曰壽○陸農師註列子之不化莊子之不死佛氏之不滅與死而不生同意是以聖人之生也與死同謂之神聖人之死也與生同謂之鬼謂其生死之未有異也夫唯生死同狀而萬物一府故夫身如蜕蛻寓之而已蓋蜕之甲已死而其蜕未嘗亡蛇之蛻已廢而其蛇未嘗死何則其眞者雖死不滅也曰夫至人不熒于火不溺于水虎不能搏兕不能觸乘虛不墜觸石不礙而未嘗有死則又曰死而不亡何也蓋聖人之于時隨之而已辭之所當正聖人不強爲視其天而已故有能之而能不爲之是以有生而不死有死而不亡者在外爲力在內爲強智與力爲妄明與強爲眞○蕅益注分別爲智蔽盡爲明分別之心未除故在外爲力在內爲強智與力爲妄明與強爲眞○蕅益注分別爲智蔽盡爲明分別之心未除故

生自養莫不均平誰實使之自然之道也若容心而使則不得其均平矣道之始本無名焉萬物既作而後有道之名制作也是樸散而爲器也此名既有則一生二二生三何所窮已知道之士當於此而知止則不殆名而逐末矣循名逐末則危殆之所由生也知止則不殆矣川谷之水必歸之江海而後止天下萬物必歸之道而後止故曰道之在天下猶川谷之於江海也

知人者智章第三十三

知人者智自知者明勝人者有力自勝者強知足者富強行者有志不失其所者久死而不亡者壽

知人者智也明在內者也有力角力於外者也強自勝者強勝已之私謂之克也知足者富無不足則常有餘也志勝氣則其強也不弱得其所安則久而不變故曰不失其所者

久孔子曰朝聞道夕死可矣死而不亡者壽亦此意也此一句非言語所可解自證自悟可也

大道汎兮其可左右萬物恃之以生而不辭功成不居衣被萬物而不爲主故常無欲可名於小矣萬物歸焉而不知主可名於大矣是以聖人能成其大也以其不自大故能成其大

大道汎兮其可左右無所係著也物物皆道之所生何嘗辭之既生矣何嘗居之以爲功衣被蒙賴其利而道何嘗有主宰之心湛然而無所欲可謂之自小矣故曰可名於小道雖不而萬物歸之以爲主道亦不自知豈不謂之大乎惟其能小所以能大聖人之所以不爲天者故能成其大也此即守其雌爲天下谿之意

第二十八章之詞

雖冤至今知之是得冤而不亡之道

註[角力]　後漢書仲長統傳角知者皆究角力者皆負謂之克　堅按顏編之克已復禮之意也

志勝氣　志氣意義詳見于孟子公孫丑上篇

大道　蘇注汎兮無可無不可故左右上下周旋無不至也世有生物而不辭者必將名之以爲已有世有無物而不生生而不辭成而不有者唯道而已大而有爲天之心則小矣○呂注可以左而不可以右可以右而不可以左在物一曲者非天道也大道則無乎不在故汎兮其可左右也○息齋注大道汎兮充滿八極及其用之如在左右○筆乘可名于小亦言不可名小可名於大不言不可名大既云可左可右所以非大非小非大所以成其大○老子解曰變養萬物而不爲主則常無欲則無謂之小可也然雖不爲主而萬物自往歸謂之大可也不爲主而萬物歸故能成其大○德清曰此章道大無方聖人心與道合故功大無外以實前侯王能守之效也○林子曰大道汎兮充滿八極及其用之無窮於天地之外充塞於天地之內所謂彌高彌堅在前在後而取之左右逢其源矣故曰其可左右萬物賴道以生而道則不辭其勞萬物賴道以成而道則不居其功萬物賴道以愛養之而道則未嘗爲之主夫道至大也而不爲大如此而聖人則與道相爲一焉者也故亦終不爲天也又曰無名之樸雖不可以小名之其曰不者微乎其微而強名之曰小也而又曰天者何也蓋盈天地間皆物也則皆道也而道何其大也余於是而知中庸語道之大也則曰天下莫能載語道之小也則曰天下莫能破此亦道德之意也

○註[蒙賴]　昌黎集遺文曰含生之類孰不蒙賴

[手字]　圓覺經下月由有無常本起無明爲已主宰

執大象章第三十五

執大象天下往往而不害安平泰樂與餌過客止道之出言淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既

大象者無象之象也天下往者執道而往行之天下也以道而行則天下孰得而害之天下無所害則安矣平矣泰矣三字亦只一意也樂鍾鼓之樂也餌飲食也張樂設饌以待嘉客樂終

執大 希言注大象者道也夫能執古之道以御今之有則天下萬物皆歸往之矣夫聖人視民如赤子唯恐其傷而況有事傷之乎未嘗有以傷之則飄而往之者莫有受其傷矣莫受其傷則天下皆安其泰矣泰可以恬耳飽可以適口則旅人爲之留連爲之歡饗然非其所安不可久處故易曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷也○蘇注道非有無故謂之大象苟其昭然有形則有同有異同者好之異者惡之好之則來惡之則去不足以使天下皆往矣有好有惡則有所利有所害好惡既盡則其于萬物皆無害矣故至者無不安無不平無不泰○呂注平泰安之至○集解今有鼓樂飲食於此輒能使行者之留止爲兵有聲容之美麗游味之甘皆故也延若道者則言之而無味視之而無見聽之而無聞曾不如樂餌之可悅然取而用之則能及天下後世而無盡焉樂餌之樂不可同日而論矣○德清曰止明前章未盡之意也

註張樂 近思錄家道篇曰張樂以爲樂 設饌 後漢書龐式傳曰明設饌以候之

將欲 裴音吸斂也聚也張開大也深淵原作淵今從韓非本○蘇注未嘗與之而遽奪則勢有迫不得已而不得不與之勢有迫不得已而不得不取之難理不足則物不服然此幾于用智也與管仲孫武無異聖人與世俗其迹固有相似者也聖人乘理而世俗用智乘理如醫藥功於應病用智如商賈功于射利聖人知剛強之不足時故以柔

食盡客過則止矣過者去也是筵席必有散時也道之可味雖若甚淡視之雖不可見聽之雖不足聞言其不足悅耳目也而用之於今亡而不盡此則物有盡而道無窮之意道之出言道形於言也猶曰道之爲言也

將欲章第三十六

將欲翕之必固張之將欲弱之必固強之將欲奪之必固與之將欲奪之必固與之

是謂微明柔之勝剛弱之勝強魚不可脫
於淵國之利器不可以示人
此章前八句皆是譬喻只是得便宜處失便宜
之意翕歛也弛也張者必弛強者必弱興必有
廢得必有失與得也奪失也人惟不知自以爲
是而不知此理雖晦而實明故曰微明微猶晦
也言雖微而其易見也但能柔弱必可以勝剛
強此亦雖守黑之意淵喻道也魚喻人也人
有也而老子之言非也與之之意乃在乎翕之權詐之術也又曰康節
等言老氏得易之体孟子得易之用非也老子自有老子之体用孟子自有孟子
之必固與之此老子之体用也存心養性充廣其四端此孟子之体用也○按六韜守土曰無
借人利器借人利器則爲人所害而不終其世

○註便宜　後漢書王梁傳云梁復以便宜進軍

國　王肅故綱切輝九也

道常　裴道常言道之本常也介甫云言道之主故曰萬物將自賓言道之變故曰萬物將自化作動也鎮者靡定之使不動也羅什曰必得一空寂用不失

之不能外於道猶魚之不可脫於淵也國之利
器若以示人盜賊之招也道之爲用在我若自
晻露而以求勝於物亦猶以國之利器而示人
也此亦前章善者果而已不可以取強之意
（第三十章之詞）

道常無爲章第三十七

道常無爲而無不爲侯王若能守萬物將
自化化而欲作吾將鎮以無名之樸無名
之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

萬神從化伏那歸正○希聲云道之所以爲常者以其躰無名故無爲用有名故無不爲矣王能守此妙與母之術則萬物之理得而天下正又曰此篇以無爲爲躰無不爲爲用而統之以兼忘始末相貫盡其躰用也○德清曰此教人君棄流救弊之意○林子曰眞常之道本無爲也寂然不動感而遂通天下之故矣何爲之有惟其無爲也故能無所不爲下文遂言聖人無爲而無不爲之道

○註相尋紛紛　皆見于前

安安　老與曰欲明文思安安允恕克讓注安安無所勉強

此章與道常無名章語勢皆同無爲無不爲自然而然也侯王若能守此無爲之道則不求化萬物而萬物自化矣天地之間萬化欲作之時吾但以無名之樸鎮之化萬物之變也萬變俱作相尋不已而我但以自然處之彼自紛紛我自安安故曰鎮下句化字不可拈上句化字說下指聖物

無名之樸亦無欲而已無欲則靜靜則天下自正矣不欲即無欲也不字又有勿字意用

功處也

老子虞弊口義上