

道德真經玄德纂疏卷之四

使四

唐玄宗御註并疏

河上公嚴君平李榮註

西華法師成玄英疏

濛陽強思齊纂

寵辱若驚章第十三前章所以以根塵等法舉體不具故以此章明身及榮華過為患本此一章分為三別第一總言寵辱貴患不殊第二設問辨其所以第三校量貴患顯其得夫

第一總言寵辱貴患不殊夫代上尊榮無過九

五人之死地惟十有三間寵辱之由途明衆生之悟家門赫赫大冠長劍之雄律奔馳狂傲切垂望之盛直知夫玄氣一秋赤強使來故靈光以若刺生靈揚我以互其成禍告若大或寵辱須驚念我凡夫心悟不覺入朝廷而不肯出寵而臣妾田實所以相傾為執富之妻

寵辱若驚

御註標之則憐捨之則悲末忘寵辱故皆驚也○御疏若如也言寵辱之驚相如也夫操之則寵捨之則辱言人不能心齊榮辱矜狗功名執權既以為光寵失勢自傷於卑辱光寵則矜恃卑辱則驚嗟故陳戒

使若驚欲令齊其寵辱○河上公曰身寵亦驚身辱亦驚○榮曰官高而慮危賤極而多耻皆懼也○成疏寵為榮愛之名辱是戮耻之稱若如也驚恐也言人得寵則逸豫喜歡遭辱則怵場憂患故得寵心驚喜遭辱心驚怖喜怖雖異為驚即同故言若也然喜怖之情皆非真性者也是以達者譬窮通於寒暑比榮辱於儻來生死不挽其神可貴賤之能驚也

貴大患若身

御註身為患本故矜貴其身即如貴大患矣此合云貴身如貴大患而乃云貴大患如身者欲明起心貴身即是大患有貴即身是大患故云貴大患如身若如也此上兩句正標也○御疏貴矜貴也若亦如也身為禍患之源夫耽耽聲色矜競榮華皆為有身遂成患本即貴其身者復何貴乎貴大患矣即身是患等無有異未能無患祇為有身即此貴身同貴大患若能無患亦復忘身是知患由貴生身為患本故云

貴大患若身○河上公曰復還自問故畏大患至身也○榮曰夫外其身者得失難駭貴其身者寵辱易驚若也貴身即有大患故言貴大患若身也○成疏貴謂爵位亦是自貴己身也大患謂煩惱老病等也言凡人但知矜貴此身而惡大患不知大患即是我身多求資養終歸滅壞故貴身即是貴患惡患即可惡身為貴與大患俱以身為本故言若也

第二假設疑問辨其所以

何謂寵辱寵為下

御註前標寵辱如驚恐人不了故問何謂寵辱夫得寵憍盈無不生禍足知寵為辱本故荅云寵為下也○御疏前標寵辱若驚恐人不曉故設問云何謂寵辱還自荅云寵為下所以明寵為下者夫恃寵即憍盈憍盈則生禍因寵獲禍則寵為辱本故云寵為下也○河上公曰何謂寵辱問何謂寵何謂辱寵者愛榮辱者恥及身還自問者以曉人也寵為下辱為下賤○榮曰

何謂寵辱起問寵為下釋出也寵為貴應言上辱為賤應言下今說寵則知有辱言下自明於上不能具出略舉也若依文而解俗愛榮華以寵為上居高近危榮來辱及寵為下○成疏何謂寵辱假設疑問也寵為下得之若驚失之若驚解釋其義也世情顛倒以寵為上惠心觀照足為鄙下何者為得寵心驚喜失寵心驚怖此之兩驚本由一寵故可為下也

得之若驚失之若驚是為寵辱若驚

御註寵辱循環寵為辱本凡情或滯驚辱而不驚寵故聖人戒云汝之得寵當如汝得辱而驚則汝之失寵得辱亦如吾戒汝得寵而驚懼也故經云是謂寵辱若驚○御疏得則為寵失則為辱若驚者夫寵辱循環故寵為辱本代問眾生得寵則欣喜得辱則驚懼故聖人戒云禍福循環譬之亂墨寵辱無定豈可獨驚辱來既驚其禍患寵至亦驚其僥逸其驚相若故經云是謂寵辱若驚也○河上公曰得之若驚得

者寵榮驚者處高位如臨危貴不敢僥富不敢奢失之若驚失者失寵處辱驚者恐禍重來是為寵辱若驚解上得之而驚失之而驚也○榮曰寵則榮來辱使枯至得之與失並恐皆驚唯虛澹之人不駭其慮是謂寵辱若驚也結上義也○成疏是謂寵辱若驚結成辱寵之義

何謂貴大患若身

御註恐人不曉即身是患本故問也○河上公曰復還自問故畏大患至身也○榮曰問也○成疏假設問

吾所以有大患者為吾有身御註身相虛幻本無真實為患本者以吾執有其身痛痒寒溫故為身患○御疏吾所以有此大患者為吾執有身相好榮惡辱辯是與非不得則大憂懼心神內竭於貪欲形骸外困於奔競然疲役非患而何○河上公曰吾所以有大患者為吾有身則憂其勤勞念其機蹙觸情從欲則遇禍患榮解也有身滯榮悴之病兼生死之

災故云大患也○成疏此答前問執著我身不能忘違為身愁毒即是大患故知貴我身者與患不殊故西昇經云身為惱本痛痒寒溫吾拘於身知為大患也及吾無身吾有何患

御註能知天地委和皆非我有離形去智了身非身同於大通夫有何患也○御疏無身者謂能體了身相虛幻本非真實即當坐忘遵照體黜聰同大通之無主均委和之非我自然榮辱之途派愛惡之心息所謂帝之懸解復何繫於大患乎故云及吾無身吾有何患註云委和者莊子承荅舜云身非汝有是天地之委和○河上公曰使吾無身體得道自然輕舉昇雲出入無間與道通神當有何患○嚴曰休心道德記志神明和為中主澹若不生無計之計經營天地無慮之慮翔翔混冥存忘變化不以為異尊寵卑賤無所少多貴大亡於身故大患不能得天網不能取也○榮曰虛已忘心無身也是非患累起在於

身身苟忘也則死生不能累寵辱不能驚何患之有○成疏只為有所以有身患身既無矣患豈有焉故我無身患將安託所言無者坐忘喪我懷體離形即身無身無身非是滅壞而稱無也

第三校量貴愛顯其得失

故貴以身為天下若可寄天下愛以身為天下若可託天下

御註此章首標寵辱之戒後以寄託結成者夫寵辱若驚未忘寵辱貴愛以為未忘貴愛故以辱校寵則辱不如寵以貴方愛則貴不如愛驚寵辱者尚有寵辱介懷存貴愛者未為兼忘天下故初則使驚寵辱後欲令寵辱俱忘假寄託之名辯兼忘之極致忘寵辱無所復驚忘身即無為患本忘天下則無寄託之近名○御疏言人君自矜貴其身以為天下之主者貴身則陵人人故不附可暫寄耳若自愛其身以為天下之主者愛身則慈人人則樂推故可託身於萬人之上長為之主矣然此章首

標驚寵辱結以寄託者欲明驚寵辱不若忘寵辱存貴愛不若忘天下故為大患為吾有身驚寵辱未能物我忘則百慮一致矜有則萬殊爭長故忘寵辱則無所復驚忘身則無為患本忘天下則無寄託之

近名然後上有太上之君下有下知之臣無為無不為不德而有德矣○河上公曰故貴以身為天下若可寄天下言人君故貴其身而賤人欲為天下主者則可寄立不可以久愛以身為天下若可託天下言

人君能愛其身非為已也乃欲為萬民之父母以此得為天下主者乃可以託其身於萬民之上長無怨也○榮曰太上貴德不貴身明王愛人不愛已苟能如此則可以長久也若貴身而賤物愛已以憎人不能同天地之仁齊日月而均照則寄託而已○成疏故貴以身為天下若可寄天下不知身是大患矜而貴之自貴其身恆欲陵物如此之人適可暫寓於世間不得久視於天下愛以身為天下若可託天下寄

是暫時寄寓託謂永相附託言能保愛已身不輕馳驚謙以自牧雖而順物者則可以託化於天下故德經云自愛不自貴

視之不見章第十四視之章所以次牛為大患戒勿耽食此章則顯妙體希夷動今修學先病後藥所以次之

今就此章義分為大第一明不一而歸一第二明道非愚智妙絕名言第四明體離色聲而無方應物第五明非無非有下古不今第六明而古而今為網為紀

第一明不二而一散一為三夫玄道深遠涉三天而罕見昇八境而難專狀鷄子之未分仰猶龍而真觀者冥昏照理絕隨迎故射亦失之於混立唐先趨之於始射不生不滅跨萬古而長存無色無形實三清而首出從本降迹開真文於玉笈納群生於造化泛填闡真文於玉笈納群生於寶珠故到安致八公之仙玉母慶雙重之侍麻姑暫對滄海之三移丁今歸歌知卿關之一變妙道之用其我矣

視之不見名曰夷

御註此明道也夷平易也道非色故視不可見以其於無色之中而能色故名曰夷○御疏此章明道也夫視之者以色求道聽之者以聲求道搏之者以形求道道非

色聲形法故求竟不得以不得故欲謂之無乃於無色之中能應衆色無聲之中能和衆聲無形之中能狀衆形是有無色之色無聲之聲無形之形故謂之夷希微夷希微者所謂明道而非道也夷平易也希者聲之微妙也持執持也○河上公曰無色曰夷言一無彩色不可得視而見也○榮曰道遠乎哉眼不可見聖人體之獨見曉焉名之曰夷夷平也大道甚夷坦然善謀也○成疏夷平也言至道微妙體非五色不可以眼識求故視之不見若其有色色即參差只爲無色故夷然平等也聽之不聞名曰希

御註希者聲之微也道非聲故聽之不聞以其於無聲之中獨能和焉故名曰希也○河上公曰無聲曰希言一無音聲不可得聽而聞之○榮曰大音希聲耳所不聞聖人洞之獨聞和焉名曰希玄教難遇希言自然也○成疏希簡少也體非官商不可以耳根聽故曰希也

搏之不得名曰微

御註搏執持也微妙色也道無形故執持不得以其於無形之中而能形焉故名曰微也○河上公曰無形曰微言一無形體不可搏持而得之○榮曰大象無形難可搏觸聖人玄悟了達虛無故言微者機也動而應物機也妙絕有無○成疏搏觸也微妙也言體非形質不可搏觸而得故名微妙也又臧公三解所謂精神蒸也精者靈智之名神者不測之用蒸者形相之目愆此三法爲一聖人不見是精不聞是神不得是蒸既不見不聞不得即應云無色無形可爲乃言夷希微耶明至道雖言無色不遂絕無若絕無者遂同太虛即成斷見今明不色而色不聲而聲不形而形故云夷希微

第二不三而三混三歸一

此三者不可致詰故混而爲一

御註三者將以詰道道非聲色形法故詰不可得但得夷希微耳道非希微故復混

而爲一也○御疏此三者希夷微也致得也詰責也混同也妙本微妙精一難名色聲形法焉得詰責欲以色聲形詰但得夷希微耳謂之夷希微則三世也夷希微但假名欲明道用道非聲色形等則夷希微復混同爲一矣○河上公曰此三者不可致詰三者謂夷希微不可致詰者夫無色無聲無形口不能言書不能傳常受之以靜求之以神不可詰問而得之也故混而爲一混合也故合於三名之而爲一○榮曰希夷微三者也俱非聲色並絕形名不足詰長短莫能議混沌無分寄名爲一不自一由三故一三不自三由一故三由一故三三是一三由三故一一是三一不成一故三不成三惟其三不成三則無三一不成一則無一無三自叶忘言之理執三執一翻滯玄通之教也○成疏三者即夷希微也致得也詰責也混合也真而應即散一以爲三應而真即混三以歸一一三三一不一不異故不可致詰又

解此真應兩身作三乘義釋具在開題義中

第三明道非愚智妙絕名言

其上不皎其下不昧

御註在上者必明在下者必昧唯道於上

非上在上亦不明於下非下在下亦不昧也○御疏皎明也昧暗也夫形質之物皆

有定方在上者則明在下者則昧唯妙本

惚恍不可定名則在上亦不明在下亦不

昧而能上能下能明能昧非天下之至賾

其孰能與於此○河上公曰其上不皎言

一在天上不皎皎光明也道上下無極也

其下不昧言一在天下不昧昧有所闇冥

也○榮曰其上不皎其下不昧乘乘不可

名復歸於無物皎明也昧闇也乘乘猶泛

泛也來物以避而無繫也言乎至道不皎

不昧不可以明闇名非色非聲不可以視

聽得希夷之理既寂三一之致亦空以超

羣有故曰歸無無無所有何所歸復須知

也○成疏皎明也昧闇也言至道幽微非愚非智昇三清之上不益其明墜九幽之下不加其闇所謂不增不減其在茲乎

繩不可名復歸於無物

御註繩繩者運動不絕之意不皎不昧運動無窮生物之功名目不得非物能物故

常生物而未始有物妙本湛然故云復歸

於無物○御疏繩繩者運動不絕之意也

妙本生化運動無窮生物之功強名不得

物物而不物生生而不生尋責不得則妙

本湛然未嘗有物故云復歸於無物也○

河上公曰繩繩不可名繩繩者動行無窮

極也不可名者非一色也不可以青黃白

黑別非一聲也不可以商角徵羽聽非一

形也不可以長短大小度之也復歸於無

物物質也復當歸之於無質○嚴曰沉沉

沉沉復歸虛空曲成萬物皆得以存窮微

極妙盡得以然周流上下莫睹其無也○

故不可名也又解繩繩運動之貌也言至道運轉天地陶鑄生靈而視聽莫尋故不可名也復歸者還源也無物者妙本也夫應機降迹即可見可聞復本歸根即無名無相故言復歸於無物也

第四非色聲而無方應物

是謂無狀之狀無物之象是謂惚恍

御註是謂無形狀之狀無物質之象不可

名有不可名無無有難名故謂之惚恍也

○御疏狀形狀也象物象也言妙本混成

本無形質而萬化資稟品物流形斯可謂

有無狀之形狀有無物之物象不可名為

有亦不可格之於無無有難名故謂之惚

恍○河上公曰是謂無狀之狀言一無形

狀而能為萬物作形狀也無物之象一無

物質而為萬物設形象也是謂惚恍言一

惚惚恍恍若存若亡不可見也○嚴曰無

狀之狀無所不狀無象之象無所不象光

於惚恍無所不顯大而若小存而若亡也

○榮曰超有物而歸無物無物亦無色視

聽而契希夷希夷還寂恐迷途之未悟但執無形示失路之有歸更聞有象無狀之狀此乃從體起用無物之象斯為自應還真自應還真攝跡歸本也從體起用自寂之動也自寂之動語其無也俄然而有攝迹歸本言其有也忽爾而無忽爾而無無非定無恍然而有有非定有有無恍惚無能名焉○成疏是無狀之狀無物之象狀貌象形妙本希夷故稱無狀無物亦能生化故云狀之象

第五明非無非有不古不今
迎之不見其首隨之不見其後

御註無始故迎之不見其首無終故隨之不見其後○御疏至精無形至大可圍故迎之者不得其首隨之者不得其後無首則無始無後則無終無始無終故非隨迎所得也○河上公曰一無影迹可得見知也○榮曰有也有前可接無也無後可追迎不見非有隨之不見非無也○成疏迎不見其首明道非古無始也隨不見其後

明道非今無終也

第六明而古而今為網為紀

執古之道以御今之有

御註執古無為之道以御今有為之事則還反淳樸矣○御疏此明古先帝王能以

無為道化以化人故戒令能執守古之所行無為之化以御理今之有為之事則不言而化矣○河上公曰聖人執守古道生一以御物知今當有一也○榮曰御正也古道無為正也今道有為聖也聖人持無為之道以正有為息澆薄之風反淳和之化也○成疏執持也言聖人持太古無名之道調御今之有生也
能知古始是謂道紀
御註能知古始所行是謂道化之網紀也

御疏前云執古之道將引之使行此云能知古始明道行必化故重云帝王能知古始無為而理當抱守淳朴爰清爰靜者是知為理道之網紀也○河上公曰人能知上古本始有一是謂知道之網紀也○

嚴曰執古自然以御於今不為夷狄變則不為中國改容一以知始一以知終仰制於道物無不懸無所不主無所不臨其職溥大無所不然為虛網紀天地祖宗也○榮曰玄古之道難知無為之道平悟上御下以正下從上以除耶得道之網要○成疏古始即無名道也若知無始無終而終而始不今不古而今用斯古道以御今世者可謂至道之網紀也

古之善為士章第十五

正舉所修之境希夷此章即明能修之智難識境智相會所以次之今就德深遠第一別第一明能修之人智三明顯妙寂不殊故能生會

第一明能修之人智德深遠

奇妙象之形莫觀焉能乘氣道廣河以細細取鶴歸空妙丹且以容操其性也其真若不學之外當今碎品格之而不得欲行于道知三冬之雪深忍遠于非忍四隣之許寬母奉操帽其狀若斯豈此未忍放情流薄生理五德之境死入三塗之中豈識古士之心自矜而居是者也

古之善為士者微妙玄通深不可識

御註士事也言古之善以道為事者於彼

微言妙道無不玄鑒通照而德容深遠不可識知也○御疏古者昔也士者事也言古者之人善以道為事者精微要妙玄深通達體道了言渙然無滯而其字量冲遠不可識知○河上公曰古之善為士者謂用道之君也微妙玄通玄天也言其志節玄妙精與天通也深不可識道德深遠不可識知內視如盲反聽若聾莫知所長○嚴曰上通道德之意下達神明之心秉天地之常挾陰陽之變猶以隱匿形容絕滅端緒作事由反不可識知○榮曰昔之道者難行也古之知士能循也道乃機微要妙玄寂虛通行亦極細窮微不滯無壅行與道合不測難知不可以言言之者非道不可以識識識之者乖真故云不可識也○成疏古之善為士者古昔也善者惡相對也為者修學也前章執古御今此章即御今引古故爰昔善修道之士以軌則學人也微妙玄通深不可識微妙是能修之智玄通是所修之境境智相會能所俱

深不可以心識之故歎之也

第二強為容貌今物依修

夫唯不可識故強為之容

御註夫唯德量難識故強為容狀以明之謂下文也○御疏夫唯善士雖正容可以

悟物而宇泰發於天光德量難覲故強為容狀且求委順之迹將以引化凡愚○河

上公曰謂下句也○榮曰容相貌也夫道既難思行亦頗識恐來人無因豫體道學

者不知立行下文略舉容相以勸勗也○成疏容者形貌也獨此不可識之聖智甚

堪軌物方欲引接群品故於無形之理而強為修學之容

豫若冬涉川

御註豫閑豫也善士代世闡法如涉冬川眾人貪著故畏懼今我不滌故閑豫也○

御疏豫閑豫也若如也川喻代間愛欲所以陷溺眾生善士雖處代間不為愛欲所

滌如涉冬川故多閑豫冬川所以閑豫者冬冰堅壯無墜陷之憂也○河上公曰舉

事輒加重慎與與考若冬涉川心難之○

榮曰履薄水者恐陷在浮生者慮危兢兢不敢為非勤動唯知進道也○成疏豫猶

豫也猶豫怖懼也言修道學人懼於世境意業如冬涉川水心地惶怖恐陷溺也此

明意業淨

猶若畏四隣

御註猶豫疑難畏懼今我不滌也上言善士不滌故閑豫及觀行事甚疑難如今代人懼鄰戒也○御疏猶豫也畏疑難也夫

善士無愛欲故多猶豫及觀其行舉動施為恐不合道故多疑難如今之人有事畏

四鄰之知而加戒慎也○河上公曰其進退猶拘制若似人犯法畏四鄰知之○榮

曰處俗行惡驚鄰保以覺知志道從善懼幽明以彈紉也○成疏又畏塵境如人犯

罪慎密恐畏四鄰聞里知聞也此明口業淨

儼若客渙若冰將釋

御註雖則儼然若客無所造為而不凝滯

淨

於物渙然若春水釋散○御疏善士於愛欲無所造作如客對主儼然肅敬爾雖於愛欲如客對主而為善之行不疑滯於物渙然若春水之釋散無留礙爾○河上公曰儼若客如客對主人儼然無所造作也

渙若水將釋渙者解散釋者消亡除情去欲日以虛空○嚴曰無留礙爾客者因應而不創順道從天常如儼客不為主人易堂宇改妻妾爾水者常陰而不陽靜而不譁隨事變化與物推移柔弱潤滑無所不可猶冬積為水春釋為水天順時也○榮曰儼若客為客唯事安然修道不宜妄動渙若水將液春日麗而水釋玄風舉而累消○成疏儼若客儼矜莊貌記云儼若思言學人應須歛勵身心勿得放縱猶如賓對主不可輕躁此明身業淨渙解散也如前修學智慧增明或深明消散如彼冬水之逢春日也

敦兮其若樸

御註雖渙然水釋會不自矜而能敦厚質

樸無所分別○御疏敦敦厚也樸質樸也言雖不疑滯於物而絕浮競其德行敦厚若質樸無所分別○河上公曰敦者質厚樸者形未分內守精神外無文采○榮曰厚而不薄實而不華也○成疏敦敦厚也

樸素質也前既三業已清惑累消除故能德行淳和去華歸實也

曠兮其若谷

御註其德量曠然寬廣無不包容若波空谷也○御疏曠寬也言善士懷道抱德守量曠然寬大於物悉能含受如彼虛谷無不包容○河上公曰曠者寬大谷者空虛不有德名功無所不包容也○榮曰谷之虛也容物而應聲心之虛也懷道而濟俗○成疏塵累斯盡心靈虛白故道德寬曠

包容如谷也

渾兮其若濁

御註和光渾迹若濁而清○御疏善士心照清靜而能容物和光同塵不自殊異渾然如濁物莫能知○河上公曰渾者守本

真濁者不照然與眾合同不自尊也榮心無分別混也與俗和同濁也懷玉無滌握珠自明似濁也○成疏混和雜也濁有為也雖復心靈潔素障累分消而混池有為之中與塵濁不異也

第三顯動寂不殊故能虛會

孰能濁以靜之徐清

御註孰誰也誰能於彼渾濁以靜澄止之今徐自清乎○御疏因上文云若濁便舉水之澄清以況善士之心無滌則自然靜止故云孰能於代間愛欲混濁之中而以清靜道性靜止之今愛欲不起亦如水之濁而澄靜之今徐徐自清乎孰誰也○河上公曰孰誰也誰能安靜以久徐徐以長生○榮曰安靜也徐漸也夫息動於心而神自靜莫撓於水而濁自清行之者少故曰誰能○成疏徐緩也雖復處有坎之中同事利物而在滌不滌心恒安靜閑放而清虛也前則雖清而能混濁此則處濁不廢清閑明動而寂也

孰能安以久動之徐生

御註誰能安靜於清以久更求勝法運動
修行今清靜之性不滯於法而徐動出也
生猶動出○御疏此教於法無滯也誰能
以清淨之性靜止愛欲如水之性已待徐
清若便安於此清而以久滯滯則非悟未
名了出常須更求勝法運動增修為道既
損之而又損按行亦以來而次滅則清靜
之性不滯於法而徐動出也生猶動出也
○河上公曰孰誰也誰能安靜以久徐徐
以長生○榮曰安靜也徐漸也夫息動於
心而神自靜莫撓於水而濁自清行之者
少故曰誰能○成疏雖復安靜即靜而動
雖復應動心恒開放而生化群品也明寂
而動

保此道者不欲盈

御註欲保此徐清徐生之道當須無所執
滯若執清求生是謂盈滿將失此道故云
不欲盈○御疏滯法安清是名盈滿故云
若欲保全此徐清徐生之道當須無所滯

滯得無所得今復滯清求生是謂盈滿盈
滿則妨道故云不欲盈也○河上公曰保
此徐生之道不欲奢泰盈溢○榮曰上來
陳道行以勸學人人能守之自得清淨義
存謙退不事盈○成疏保持也盈滿也言
持此動寂不殊一中道者不欲住中而盈
滿也此道中也

夫唯不盈故能敵不新成

御註夫唯不盈滿之人故能以新證之行
為敵薄不以其新成而滯著○御疏夫能
無所疑滯以至無為於法無住不盈滿者
能以新證之法以為敵薄更求勝致不以
為新成而便滯爾○河上公曰夫惟不盈
滿之人能守其敵不為新成守敵者匿光
榮新成者貴功名也○榮曰立身者不至
滿盈匡輔務存忠正雖老而還少在敵而
更新學道者虛心遺於聲色深慮蕩於紛
爭○成疏獨此道中聖人於有為敵濁之
內復能慈救蒼生成大功德此重結成也
致虛極章第十六 前章前章正明境

致虛極守靜焉

御註虛極者妙本也言人受生皆稟虛極
妙本及形有受納則妙本離散今欲令虛
極妙本必致於身當須棄塵境滯滯守此
雌靜篤厚則虛極之道自致於身矣○御
疏虛極者妙本也言人受生皆稟虛極妙
本是為正性及受形之後六根受悅五欲
奔競則正性離散失妙本矣今欲令虛極
妙本必自致於身者當須守此雌靜篤厚
性情而絕欲無狹而不厭則虛極妙本自
致於身由水之流濕火之就燥矣致者今
必自來如春秋致師之義○河上公曰致
虛極修道之人指情去欲五內清淨致於

智相會故能妙極重玄故次此章顯
出重玄通果今觀此章義分三別第
一略標道果今物起修夫虛極真
還源歸根復命第三示從小入大妙
矣虛

第一略標道果今物起修夫虛極真
者入身矣之與居惚恍之先理地百
非言忘四句或連上界坐達誤而欲
神暗得下几持身軌而接物關大因
之境天地納之而不窮矣細微之中
先未求之而不符取理清淨其不
應告夫靜退之夫須臻虛極之道

虛極守靜焉守清淨行篤厚○榮曰其性正而真其行清而速守之厚者可得虛極之道○成疏致得也虛極道果也篤中言人欲得虛玄極妙之果者須靜心守一中之道則可得也

第二勸今反本還源歸根復命

萬物並作吾以觀其復

御註老君云何以知守雌靜則能致虛極乎觀萬物動作云為及觀其歸復常在於靜故爾之也○御疏此明守靜篤必致虛極之意夫萬物萬形動作不同及觀其歸復常在於本易曰雷在地中復復者反本之謂也故靜則歸復動則失本也○河上公曰萬物並作作生也萬物並生也吾以觀其復言吾以觀見萬物無不皆歸其本人當念其本○嚴曰始於無為動於無形發於時和以遂成功也○榮曰萬物並作凡物常人不能守無為以安靜為情而動作去真以從偽失本而逐末也吾以觀其復復本也凡人失本而逐末離淳以入澆

聖人抑末而崇本返澆以還樸也○成疏作動用也言一切衆生並皆云為取捨貪逐前境以老君聖智觀之悉復在妙本雖動不動也

夫物芸芸各復歸其根

御註又云所以知萬物歸復常在於靜者為物花葉芸芸生性皆復歸於其根故本有作芸芸者動作也言夫物芸芸動作者及其歸復皆在於根本耳○御疏此舉喻明觀復之意也根者本所受氣而生也今觀萬物花葉芸芸及其生性皆復歸於其根而更生虛極妙本人所稟而生也今觀情欲熙熙能守靜致虛則正性歸復命元而長久矣○榮曰物亦人也根亦本也言人以一心攀緣萬境其事非一故曰芸芸聖人皆勸以反本故言各歸其根也○成疏芸芸衆多貌也言衆生所以不能同於聖心雖動不動用而無心者只為芸芸馳競不息也若能反本歸根即同於聖照此勸之也

歸根曰靜靜曰復命

御註花葉芸芸者生性歸根則靜止矣人能歸根至靜可謂復所稟之性命也○御疏物歸根則安靜人守靜則致虛木之稟生者根歸根故復命人稟生者妙本今能守靜致虛可謂歸復所稟之性命矣○河上公曰歸根曰靜靜謂根也根安靜柔弱謙卑處下故不能死也靜曰復命言安靜者是謂復還性命使不死也○嚴曰天地反復故能長久人復寢寐故能聰明龍蛇復蟄故能彰變草木復本故能青黃復則神明得位與虛無通魂休魄息各得所安寧氣順血脈和平也○榮曰在末所以輪迴也反本寂然不動靜曰復命近而為語強梁不得其死名之中天虛靜保其天年是謂復命遠而言之動則有生有死失於其性靜則不死不生復於惠命也○成疏歸根曰靜但能返本還源馳競之心自息靜曰復命命者真性惠命也既屏息塵心神凝寂故復於真性反於惠命

復命曰常知常曰明

御註守靜復命可謂有常知守常者更益明了○御疏復命曰常能守雌靜篤厚以致虛極妙本虛則復命可謂得常矣知常曰明不知常妄作凶可謂無恒不恒其德窮凶必矣註云不恒其德或承之羞者易恒卦詞也○河上公曰復命曰常復命使不死乃道之所常行知常曰明能知道之常行則為明也○榮曰復命曰常有死有生故斷不死不生故知常曰明迷斯理者聞悟此道者明○成疏復命曰常反於性命疑然湛然不復生死因之曰常知常曰明既知反命真常之理者則智慧明照無幽不燭

不知常妄作凶
御註不恒其德或承之羞失常妄作窮必矣○御疏可謂無恒不恒其德窮凶必矣註云不恒其德或承之羞者易恒卦辭也○河上公曰不知道之所常行妄作巧詐則失神明故凶也○嚴曰失道之人廢棄

經常事其聰明縱其志欲妄作凶行故知以受禍明以造殃深察以死博辯以亡夫何故哉不及元始不復本根動與道乖靜與神殊存故不能存也然故不能然也○榮曰知常信道所行皆善天祐人助故云

吉皆道從邪縱情任意觸徒妄作所為失當人誅鬼害故云凶也○成疏不知性情反德而會於真常之道者則起妄心隨境造業動之死地所作皆凶也

第三示從小入大妙契虛玄

知常容

御註知守真常則心境虛靜如彼空谷無不包容也○御疏知常曰明明則鑿物物來必應無不包容故曰知常曰容○河上公曰能知道之所常行則除去情欲無所不包容○榮曰知常達理量等虛空無所不包故曰容也○成疏體凝常一道悟達順兩空故能容物

容乃公

御註含容應物應物無心既無私邪故為

公正也○御疏能含容應物乃公正無私無私則天下歸往是為王矣○河上公曰無不包容則公正無私眾邪莫當也○榮曰正而無私○成疏公平也既能包容庶物所以公正無私

公乃王

御註能公正無私者則為物所歸往○河上公曰公正無私則可為天下王治身正則形一神明千萬共濟已躬○榮曰偏私不堪宰物公正可以君臨也○成疏王往也只為包含萬物公正無私所以作大法

王為蒼生之所歸往

王乃天

御註群物樂推如天之覆則與天合德也○御疏惟天為大惟王則之其德同天而無不覆故曰王乃天○河上公曰王能德合神明乃與天通也○榮曰無心廣覆運行以時○成疏既作法二化主為物所歸復陰覆含靈同於昊昊

天乃道

御註王德如天乃能行道○御疏王德如天則無為而理道化乃行故云天乃道○河上公曰德與天通則與道合同○榮曰與天地合德共道齊真疏通無滯動皆合理○成疏既合上天覆物平等又同大道生化無窮

道乃久

御註道行天下乃可以久享福祚矣○御疏道乃久殁身不殆言守靜致虛歸根復命其德如此可以為王王德合天乃能行道道行則久享福祚天下之人就之如日戴之如天澤之如雨望之如春則終殁其身復何危殆之事故云殁身不殆○河上公曰與道合同乃能長久○榮曰道則自古以固存聖則永享無期壽也○成疏量等太虛無來無去心冥至道不滅不生既與此相符故義說為久

殁身不殆
御註同天行道則終殁其身長無危殆之事矣○河上公曰能公能王通天合道四

者純俗道德弘遠無殊無故與天地俱沒而不危殆也○榮曰沒終也與天為期與道同久終於此身永無危殆○成疏沒滅也殆危也匿端滅跡謂之沒身應感赴機謂之不殆又解迹有與廢故言沒身本無生滅故言不殆

道德真經玄德纂疏卷之四

道德真經玄德纂疏卷之五

唐玄宗御註牙疏
河上公嚴君平李榮註
西華法師成玄英疏
漆陽強思齊纂

太上知章第十七太上章所以以

極妙本動物起情故次此章顯應成
隨時從本降迹此章中分為二別
第一明根性不同機悟差異夫乘陸
第一明根性不同機悟差異夫乘陸
之安時數萬年之流美上自為主無
事無為上下無知不相觀事人如野
鹿若若探枝俗成大道之機物故華
骨之野真氣萬厚飲和與道性
之自然純太外之皆一其齊遠其心
真何以致之實
極無為之力也

太上知有之

節解謂上知泥丸下知丹田杜牧會經官
閉心握固元氣流行耳聞神聲下知腹鳴
行一御之即有鐘鼓之聲也○御註太上
者淳古之君也下知者臣下知上有君尊
之如天而無施教有為之迹故人無德而
稱焉○御疏太上者淳古之君也謂為太