

以日所見為觀者常以神所照為觀者實悉見於外狀神於內內照一心外志為象所謂觀也為習道之階修其之術先資觀行方入妙門夫道不可以名得不可形求故以觀行為修習之徑觀有欲歸於死無欲契於生也夫觀其生死歸趣不同夫四曰同出異名者明撰散而為器也義云大撰者道也道散為物明流為日月分為五行生為萬物器者有形用也易曰形而上者曰道也形而下者曰器也五曰同謂之曰者明成器而後撰也義云神明日月五行萬物有形有器皆合於道故云復撰也六曰女之又女者辨兼志也義云為器之時必存其撰復撰之從此撰亦忘乃契於道用故謂之之又女也兼志者器撰俱忘也七曰東妙之門者示人行歸生化之始東妙之門也人與萬物同秉於道有為欲則夫道傷生除欲守和則歸根復本是謂知道要之門戶也丁出者出世也

道可道非常道

疏道者虛極妙本之強名也訓通訓徑義曰道者至虛至極非形非聲後劫運而不為終先天地而不為始圓通澄寂不始不終聖人以通生之用可彰專述而本可悟故以通生之德強名為道也
疏道一字標宗也
義曰經首道之一字標舉為宗也

疏可道者言此妙本通生萬物是萬物由徑可稱為道故云可道
義曰標宗一字是無為無形道之體也可道三字是有生有化道之用也三字之中自立體用體則妙不可極用則廣不可量故為虛極之妙本也
疏非常道者妙本生化用無定方強為之名不可適舉故或大或逝或遠或返是不常於一道也故云非常道
義曰散為萬物不拘一方故用無定方也
但宗一道故明萬物皆資道化故不在遍舉高而無上無不包容大也高而無上不滯於上大而無外不滯於外逝也逝往也窮於無窮無所不通遠也虛心守一道復歸之返也返還也此引道經第二十五有物混成章以證此義以此推之不常厥所是謂非常道也
名可名非常名
注道者虛極之妙用名者物得之所稱用可於物故云可道名生於用故云可名應

用者無方則非常於一道物殊而名異故非常於一名是則強名曰道而道常無名也
疏名者稱也謂即物得道用之名也首一字亦標宗也
義曰名者正言也標宗一字為名之本可名二字為名之迹迹散在物稱謂萬殊由迹歸本乃合於道是知道為名之本名為道之本末相生以成化也
疏可名者言名生於用可與立名也非常名者在天則曰清在地則曰寧在神則曰靈在谷則曰盈得一雖不殊約用則名異是不常於一名故云非常名也
義曰無用則道凝有用則名立天得道垂象清明地得道確然安靜神得道變化不歇谷得道盈滿無虧此引下經第二章以明其義名散無極是為非常名也
無名天地之始
疏無名者虛極妙本未立強名也妙本之始無有無名從本降氣開闢天地天地相

資以為始故曰無名天地之始

義曰大道吐氣布於虛無為天地之本始無有無名者莊子天地篇曰泰初有無無有無名言泰初者無之始也無既無名不可詰之以名混漢寂寥邈為化主元氣資之以為始玄化稟之而得生故曰無名天地始無名無氏然後降迹漸令兆形由此而天地生氣象立矣

疏易之太極生兩儀兩儀生三才三才生萬物按爾雅云權輿始也
義曰太極者形質已具也形質既具遂分兩儀人生其中乃為三才也爾雅者周公所造以教成王多識鳥獸草木之名通詁訓之指歸辯同實而殊號者也成九流之津梁涉六藝之鈐鍵學覽者之潭奧掄翰者之華苑也蓋興於中古隆於漢氏言中古者亦五帝之後三王之間故易繫曰作易者其在中古乎
有名萬物之母
注無名者妙本也妙本見氣權與天地天

地資始故無名也有名者應用匠成茂養萬物物得其養故有名也

疏有名者應用應用匠成有強名也萬化既作品物生成妙本旁通以資人用由其茂養故謂之母也母以茂養為義然則無名有名者聖人約用以明本迹之同異而道不繫於有名無名也

義曰萬化者舉其多也品物者眾物也眾物之中道無不在秋毫之細道亦居之故能生三才母萬物萬物道存則生道去則死含養之至不曰母乎大道無異無同無本無迹強立言教而本迹彰矣
常無欲以觀其妙常有欲以觀其微
注人生而靜天之性感物而動性之欲若常守清靜解心釋神反照正性則觀乎妙本矣若不性其情遂欲而動性失於欲迷乎道源欲觀妙本則見邊微矣
疏欲者性之動謂逐境而生心也言人常無欲正性清靜反照道源則觀見妙本矣若常有欲逐境生心則性為欲亂以欲觀

本既失冲和但見邊微矣微邊也

義曰夫機械之心藏於胃中即純白不粹神德不全存身者不和此有欲也若欲害之心忘於中即虎尾可履而況於人乎此無欲也有欲者任耳目以視聽勞心慮以為理視聽逾迷為理愈亂可謂見邊微矣無欲者神合於虛氣合於無無所不達無所不通與天地同功乃合乎大通可謂觀其妙矣觀者外以目周覽內以神照微目覽則辯乎有無神照則契乎冥寂矣人生而靜天之性者樂記篇之詞也言性本清靜無欲無營為物所感因境生欲感於外而動於內不得不慎其所感故聖人制法以檢其邪制禮以檢其亂制刑以檢其過制樂以檢其淫以道制欲所以教民之崇德務善也

此兩者同出而異名
注如上兩者皆本於道故云同也動出應用隨用立名則名異矣
疏此指上事也兩者謂可道可名無名有

名無欲有欲各自其兩故云兩者俱稟妙本故云同出自本而降隨用立名則名異也

義曰夫一氣分而萬化生形兆立而萬有作三者之變各而兩之有出於無斯之謂矣道顯而名立名立而欲生此乃有道可言有名可謂有欲之機興於此矣是迹從本而生也若攝迹者棄欲忘名復歸妙本於道忘道於名忘名是謂還本矣徇情者逐欲忘本以至淪滑能返乎物初可與言乎至道矣

同謂之玄

注出則名異同則謂玄玄深妙也

疏玄深妙也自出而論則名異是從本而降迹也自同而論則深妙是攝迹以歸本也歸本則深妙故謂之玄
義曰有欲無欲之人同受氣於天地稟中和滋液則賢聖而無為稟濁亂之氣則昏愚而多欲苟能洗心易慮澄欲舍虛則攝迹歸本之人也人能修鍊俗變淳和則返

樸之風可臻太古矣

玄之又玄衆妙之門

注意因不生則同乎玄妙猶恐執玄為滯不至兼忘故寄又玄以達玄示明無欲於無欲能如此者萬法由之而了出故云衆妙之門

疏攝迹歸本謂之深妙若住斯妙其迹復存與彼異名等無差別故寄又玄以達玄欲令不滯於玄本迹兩忘是名無住無住則了出矣注云意因者西昇經云同出異名色各自生意因令不生意因是同於玄

妙無欲於無欲者為生欲心故求無欲欲求無欲未離欲心既無有欲亦無無欲達之又達可謂都忘

義曰夫攝迹忘名已得其妙於妙恐滯故復忘之是本迹俱忘又忘此忘脗合乎道有欲既達無欲亦忘不滯有無不執中道是契都忘之者爾
疏正觀若斯是為衆妙其妙雖衆皆出此門故云衆妙之門也

義曰衆妙門者天門也天門者萬法所生之總名也無有也言萬物出手無有入乎無有聚散隱顯故有出入之名爾徒有其名實無其門故謂之無為之門則無門也無門無房四達之皇皇是歸於妙道矣正

觀者因修之漸證道之階也前所謂目見者為觀音覽之觀也神照者觀慧行之觀也道以三乘之法階級化人從初發心至于極道捨凡證聖故有一十四等觀行之門小乘初門有三觀法一曰假法觀謂對

持也二曰實法觀謂心照也三曰遍空觀入無為也中乘法門觀行有四一曰無常觀二曰入常觀三曰入非無常觀四曰入非常觀大乘門中觀行亦四一曰妙有觀二曰妙無觀三曰重玄觀四曰非重玄觀聖何門中復有三觀一曰真空觀二曰真洞觀三曰真無觀以此觀行修鍊其心從有入無階羸極妙得妙而忘其妙乃契於無為之門爾無為有為可道常道體用雙舉其理甚明今於體用門中分為五別一

曰以無為體以有為用可道為體道本無也。可名為用名涉有也。二曰以有為體以無為用室車器以有為體以無為用其無也。三曰以無為體以無為用自然為體因緣為用此皆無也。四曰以有為體以有為用天地為體萬物為用此皆有也。五曰以非有非無為體非有非無為用道為體德為用也。又於本迹門中分為二別以無為本以有為迹無名有名也以有為本以無為迹互相明也。萬物自有而終歸於無也。夫以玄源澄寂妙本杳冥非言象可求非無有可質固亦討論理絕擬議道窮而設教引凡示致階級然在於冥心感契漸頓隨機不可滯執執文拘於學相濠心浴德之士勤乎勉哉。

道德真經廣聖義卷之六

道德真經廣聖義卷之七

第七

唐廣成先生杜光庭述

天下皆知章第二疏前章明妙本生此章明機微其名同歸而逐境不同

境則流浪善化則歸根故首標美善

安情次示有無綱舉以聖人之理

冀速運濟之由○最曰夫德愈眾越

靈壽厚生涉境起情去道逾遠聖人

謂其志遠居此妙門前明兩觀之味

則可以言虛心

實履之漸已矣

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已。

注美善者生於欲心心苟所欲雖惡而美

善矣故云皆知已之所美為美所善為善

美善無主俱是妄情皆由分執有無分別

難易神奇臭腐以相傾奪大聖較量深知

虛妄故云惡已

疏天下者舉大凡言凡在天覆之下也美

者心所甘美也善者身所履行也言天下

之人皆知已心所甘美者為美已身所履

行者為善故論甘則忌辛好丹則非素共

相傾奪競起是非皆由與動於欲心所以

運成乎美惡聖人知美惡無主俱是妄情

妄則不常故云惡已已語助也注云神奇

臭腐者莊子云所美為神奇所惡為臭腐

是也

義曰天下之人知道者稀常俗者眾知修

身者寡徇物者多皆知美善為是而莫能

為皆知不善與惡為非而莫能改聖人歎

之故云惡已不善已夫載仁伏羲抱道守

謙忠孝君親友佛骨肉乃美善之行也皆

知之矣而不能為反於此者乃不善之行

也皆知之矣而不能掌泥於修無為之道

乎故可歎也妄者非其實之義也因境起

念隨物生情不守道循常即為妄矣神奇

臭腐者莊子北遊篇黃帝謂知曰萬物一

也是其所美者為神奇所惡者為臭腐臭

腐復化為神奇神奇復化為臭腐故曰通

天下之一氣耳聖人貴一也此明神奇臭

腐物之偏性百氏殊學九流異名遞執是

非互生臧否理身理國者能無為任物一

以貫之臭腐神奇自然無二矣