

李涵虛 著

道德經

註釋

清道光閒刊本

道德經註釋

一 二 郎書齋

楊二郎重排版喜鵲校對
癸卯冬月二郎書齋印製

序

神仙以老子爲宗。老子處世。事事不與人爭。外捐榮華。內養生壽。安和定靜。無爲自然。然無爲。則凡天下之異端邪術。競躁紛紛。詭怪奇行。機詐擾擾。皆非老子之教也。曰自然。則所行所作。順情合理。體造化而流行可知也。守中無邊。觀空無相。致虛守靜。深藏若虛。不矜奇。不立異。故史書稱古隱君子。道德五千言。援古語以立論。治世修身。皆可用也。吾儕平日讀道德經。雖不解其義蘊。而存心操品。竊願學焉。深山窮谷之間。同心二三人爲侶。出入煙霞。攜杖而歌。聖化。不識不知。順帝之則。以是爲藏拙云耳。一日。游道觀間。見有圓嶠外史數函。講論延年之學。不失老子之道。其中有十三經註解。皆老子書也。道德一註。最爲精詳。末附循途九層。更爲切近淺顯。因詢黃冠曰。樹下先生何人也。曰隱

於農者也。乃訪先生於卷山。許爲巢由同調。授以真機。退而刊十三經。存於書肆。以著先生婆心。外將道德九層。印送琳宮梵宇。是書也。簡編少而真訣全。我數人便於行習。成己成人。其在斯乎。並念受書爲徒之語。各依道派。自立世外間名。以爲大江之行潦溪澗焉。紫霞受教於回翁。吾等繼派於紫霞。有淵源也。嗟乎。天地間事。如愚數人者。皆不必爭。且不能爭也。道育年七

十矣。道生亦近古稀矣。道蘇亦非少年矣。山林之內。有何可樂。惟佩此道德一註。九層一篇。長歌崖壑。響遏溪雲。各忘其姓氏。甲子而已矣。道光柔兆敦牂律中南呂之月。蜀山三隱者識。

自序

純陽先生序

老君道德。無爲爲也。正義註箋。不作作也。道祖傳之。道裔述之。大道於此益明。則如有粟菴子者。仙才也。金書入夢。生於樹下人家。世居卷山。代傳淳厚。載錫之璋。固其宜也。幼而絕悟。長而元修。嘗讀方壺外史。竊欲登真入化。與陸子左右吾側。予聞而訪之。託名吾山道士。攜潛虛相

隨。以觀其志氣。僻居在峨峯東崦。閒靜少言。不樂榮利。常以一琴適其志而已。予與相見後。復相俱者有年。時以重玄語之。言下輒悟。乃奮其才力。作圓嶠外史。蓋陸子之對峙也。是故陸有玄膚論。此卽有道竅談。陸有就正篇。此卽有循途說。是皆清真之文也。而其最妙者。道德經一註。尤足爲萬古明燈。名之曰東來正義。與陸子南華副墨相埒。若二子者。乃可謂善談老莊者。

也。夫註此經者。有五惡。有三美。五惡者。偏於言治世。一也。偏於言治身。二也。或知道包身世。而語無印合。終入旁歧。三也。不識至道功修。先要民安國富。乃克無爲。若下筆卽談清靜。必至流於空寂。四也。不識至道德力。總要歸根復命。乃算有爲。若下筆卽談聖神。必致同於贊偈。五也。三美者何。道合內外。註分正副。越顯經義含宏。此一美也。門筍接脈。找補照應。務使經義貫通。

此二美也。胸有真參。口無禪障。能令經義宣昭。此三美也。吾嘗慨道德之旨不明於天下。欲飛筆而註解之。至於今猶歉然也。茲見粟菴所述。有三美而無五惡。使其早出千年。則諸家可以不註。道人亦不必再饒舌也。爰樂舉而評點之。藏之名山。傳之志士。所以評點者。亦以借此註之真義。補吾之未註。而示於評點間也。

題東來正義詩

回翁首序定評論。自序允開入德門。又見關中來紫氣。眞看李下毓玄孫。欲教後世人同度。能使先天道益尊。多少註家無此本。寶函長護鎮崑崙。

玉樞右相。太清洞玄。校理修行功過。兼選仙事。遼東玄玄道人。侍友張全一拜題於青阜。一註能將道奧開。重看紫氣自東來。彈琴度笛

太上十三經

道德經註釋

一一二 郎書齋
一一二

眞名士。說法談經大辯才。我住方壺翫滄海。君登圓嶠壓蓬萊。今朝共坐江亭上。口誦南華自笑呆。

三清總校真函。兼洞天秘藏事。文明普度先生。東派祖師。同仙史館。愚弟陸西星拜題。

身在雲山道在躬。淵然神炁最沈雄。著書青島嚴馳外。止火丹田靜守中。人競稱爲大院長。我偏戲喚長城公。藩籬道德憑箋註。契悟諸經語

總同。

天仙白瓊瑄拜書。

太上十三經

道德經註釋

一三
一四
二郎書齋

太上十三經道德經註釋

呂純陽先生評點

東來正義

圓嶠山紫霞洞主人粟菴生熏沐敬註

奉道弟子

朱道生
李道育

校刊於岳陽樓

第一章

道可道。非常道。名可名。非常名。

道也者。內以治身。外以治世。日用常行之道也。道之

太上十三經

道德經註釋

一五二 郎書齋
一六

費隱不可道。道之發見則可道。統發見於費隱之中。

至廣至微。故道為非常之道也。名在無極不可名。名

在太極則可名。生太極於無極之內。能靜能動。故名

為非常之名也。集補。人所共由則曰道。可道者。可

述也。非常之道。斯為大道也。欲著其狀則曰名。可名

者。可擬也。非常之名。斯無定名也。

無名。天地之始。有名。萬物之母。

無名。即無極也。有名。即太極也。無變為有。真無定名

也。無極渾然之初。無兆。無形。本無聲臭之可擬。道所以
在天地之始也。太極判然之後。有生。有育。卽有造
化之可徵。道所以爲萬物之母也。萬物者。統天地而
言之。先天地而有此道。則生天生地生人生物。不啻
一大父母也。言母而父在其中矣。

故常無欲以觀其妙。常有欲以觀其徼。

徼同窳。永樂大

典無故字。一本無常字。

妙卽無名之物。故凝常靜以觀之。徼卽有名之物。故

太上十三經

道德經註釋

一七二 郎書齋
一八

運常應以觀之。無欲有欲。常靜常應也。以無欲觀無
名。以有欲觀有名。丹家以玄關爲有無妙窳者。蓋本
於此。

此兩者。同出而異名。同謂之玄。玄之又玄。衆妙
之門。

兩。卽妙窳也。有生於無。故同出。無轉爲有。故異名。然
雖異而仍同也。有無妙窳。皆一玄也。於無欲以觀其
妙。已得一玄。於有欲以觀其窳。又得一玄。二玄總歸

一玄。一玄兼賅衆妙。衆妙之門。統乎此矣。

第二章

河上公註本。作養生章。一作美善章。

天下皆知美之爲美。斯惡已。皆知善之爲善。斯不善已。故有無相生。難易相成。長短相形。高下

相傾。

高喻上。傾喻反復也。

聲音相和。前後相隨。

節內形字。各本皆作形。王

弼註本作較。

已。止也。廣韻去也。夫美與惡。最屬相懸。知美之爲美。斯其惡之必止矣。善不善極爲相遠。知善之爲善。斯

太上十三經

道德經註釋

一九二 郎書齋
二〇

不善之必去矣。吾人先天之真皆美善耳。至染於後天之人欲。乃有此惡與不善者焉。然不可不去其人欲。而求其天真也。惟先以虛靈爲體。變動爲用。以故有生無。無生有。先難後易。長形短。短形長。上下反復。同類相求。如同聲之相應。子馳於後。旋復午降於前也。此治身之道也。

是以聖人處無爲之事。行不言之教。萬物作焉。

而不辭。

一作離。

生而不有。爲而不恃。功成而弗居。

夫唯弗居。是以不去。

是承上文治身之事言之。聖人治身之事。無爲之事也。治身之教。不言之教也。處以求其志。行有得於心。萬物羣起而望之。以待聖人平治。而聖人不辭也。豈惟不辭。並且有生民之功。聖人不以爲有。有爲政之功。聖人不以自恃。大功克成。卽行休息。如黃帝之訪道崆峒。虞帝之倦勤陟位。後世英雄俊傑功成勇退。皆弗居也。弗居者。弗戀也。夫惟弗戀其功。是以復求其治身之道。守身不去。而成至人也。治身可以治世。成己可以成物者如此。誰謂老子之道。悉尚寂滅也哉。

太上十三經

道德經註釋

二一 二郎書齋
二二

第三章

河上公註本作安民章。彭本作無爲章。

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。

上章末節。既言聖人治世。功成弗居。反求治身之道。然卽以聖人之治世言之。其爲治道也。不以賢能之心。與民相尚。則名心已淡。而民不爭矣。不以貨財之心。與民相貴。則利心已絕。而民不盜矣。不見可欲而欲之。則慾心已除。民心以如是而不亂。聖人之心亦以如是而不亂也。治世之善。皆緣治身之善也。是以聖人之治身。雖無爲而無不治焉。名利慾皆無。惟守中以虛其心。名利慾皆淨。惟養氣以實其腹。而且志澹然。與世人相安於無事。故其民亦無知無欲。而抱其渾渾噩噩之真。使天下之智者不能爲。亦不敢爲也。聖人無爲之治如此。

第四章

河上公註本
作無源章。

道沖而用之。或不盈。淵兮似萬物之宗。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。湛兮其若存。吾不知誰之子。象帝之先。

聖人無爲之道。總在虛而用之耳。沖。虛也。道以虛爲用。其量包天下國家。而不見其盈。淵淵乎若萬物之統宗。挫世銳而不損。解世紛而不勞。以其虛消銳紛也。和世光而不掩。同世塵而不污。以其虛忘光塵也。只覺其沖然之體。常凝湛然之性。若有存而實無所存。問誰子而不知誰子也。其名象在天帝之先乎。蓋所謂無始之始。太初之初。先天之天也。

第五章

河上公註本作虛用章。彭本作守中章。

道德經註釋

太上十三經

二五 二 郎書齋
二六

天地不仁。以萬物爲芻狗。

天地無心於爲仁。以適萬物之需用。而萬物各爲其所需。自爲其所用。不仁實仁之至也。若待仁以生育之。將物物要天地施惠。而生育乃通。此必難周之勢也。惟不與獸生其芻。而獸自食芻。不與人飼其狗。而人自飼狗。則仁量愈廣大焉。言芻狗。而果菜雞豚之類可推矣。

聖人不仁。以百姓爲芻狗。

聖人與天地合德。亦使百姓之各爲其生育。自爲其生育而已。所謂無爲而成也。

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。

天地聖人。不與萬物百姓造食用。而萬物百姓自得其食用者。以虛中之體。普涵育之量也。天與地分爲兩間。兩間之中。則空空洞洞。猶橐之無底。籥之相通。一氣往來。無爲自然。是故虛而能涵。不窮屈於萬物。其中能容。動而默運。益推出其全量。其中無盡。天地不言也。聖人亦不言也。若使多言。將言有數。而數卽可以窮之。故不如守中而已。

太上十三經

道德經註釋

二七 二郎書齋
二八

第六章

河上公註本作成象章。彭本作谷神章。

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。

聖人守中以治身。以中之能養谷神也。谷神者。元性也。谷以喻虛。神以喻靈。性體虛靈則不昧。不昧者。卽

不死也。夫谷神也。而復謂爲玄牝。何也。蓋以玄。天也。牝。地也。天地合而玄牝成。其間空空洞洞。儒家號隱微。此中有不睹不聞之境。釋家名那箇。此中有無善無惡之真。聖人治身。卽借空洞之玄牝。以養虛靈之谷神。故以谷神之名。名玄牝。此因用取名之義也。一玄一牝。一乾一坤。孔子曰。乾坤其易之門耶。參同云。乾坤者。易之門戶。所謂兩孔穴法。金氣相胥。卽此玄牝之門也。陰陽來往於其內。坎離交媾於其中。男女媾精之房。日月交光之所。聖人顛倒之。則爲生門。凡人順用之。則爲死戶。地天交泰。不外乎此。故又稱爲天地根。言天地互藏之根也。天地之根。乃返本還元之地。煉氣化神之區。綿綿若存。卽是調養谷神。自然胎息也。用之不勤。卽是外爐增減。自然符火也。不勤者。不勞也。

第七章

河上公註本作韜光章。彭本作無私章。

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。非以其無私耶。故能成其私。

天長地久。長生之道也。然天地之所以能長且久者。以其靜專動闢。靜翕動闔。大生廣生。覆載無私。而後得此長生耳。使天地私有其生。將物命不暢。天地卽傷其和。物性不貞。天地卽殘其中。萬物之傷殘。卽天地之傷殘也。惟不自私其生。而以衆生爲生。衆生之生生不已。卽天地之長生也。故能長生也。聖人者。法

太上十三經

道德經註釋

三一 二郎書齋
三二

天地者也。是以聖人養身。以柔以弱。似後其身以求生。漸充漸滿。實先其身以得生也。守中制外。似外其生以無生。先忘後存。卽存其身以有生也。然此皆不私有其道者。乃聖人恬澹。而民性亦復淳良。聖人期頤。而民命亦復壽考。大道無私。至是而聖人亦若私有其生者。無私反成其私也。至矣。

第八章

河上公註本作易性章。彭本作上善章。

上善若水。水善利萬物而不爭。處衆人之所惡。

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。

道貴謙卑。下而能上。故曰上善。其上善也。比德於水焉。水之善。能利萬物之生。而使萬物皆足。無有所爭。但水性下流。多處衆人之所惡。人雖惡之。寃於水無損也。利人而不有其功。以弱爲志。水蓋幾於道矣。人性之善也。當如水性之善焉。秉性謙下。斯舉動皆善。無所爭心。擇居善地。藏心善淵。交與善仁。喜信善信。太上十三經

道德經註釋

三三 二 郎書齋
三四

政稱善治。事稱善能。動合善時。在在處處。柔善不爭。夫惟不爭。故無怨尤加之。以視水下猶有人惡。人則有下有上。是更神於道。靈於水矣。

第九章

河上公註本作運夷章。彭本作持盈章。

持而盈之。不知其已。揣而銳之。不可長保。金玉滿堂。莫之能守。富貴而驕。自遺其咎。

持。得也。揣。探也。人既得其氣。而復有求盈之念。此招虧之端也。故不如其已也。人使探其寶。而遽有英銳

之情。此必退敗之兆也。故不可長保也。然則可已而
不已。卽如金玉滿堂。莫之能守乎。當保而不保。卽如
富貴而驕。自遺其咎乎。人之道如此。

功成名遂身退。天之道。

彌本作功
遂身退。

且更以天道言之。天不言功名。而以生成鬯遂爲功
名。物育功成。時行名遂。天地於焉退移。藏身冬令。以
畜陽生之德。人亦曷觀天道哉。

第十章

河上公註本作能爲
章。彭本作玄德章。

道德經註釋

太上十三經

三五 二郎書齋
三六

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。生之畜之。
生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。

載。卽車載之載。營。卽營衛之營。衛屬陽。而營屬陰。營

魄卽陰魂也。或曰。營。魄也。以營爲魄。未免錯解。不知
言陰魄而陽魂卽在其內。八月十五日。魂盡註於月

魄。月乃滿而爲純乾。聖人當此。卽運河車以載之。乾

金遂爲我有。經所謂得一而萬事畢者矣。既得其一。則必不失其一。聖人載魄而返。抱一而居。則地魄擒朱汞矣。故能無離也乎。十月溫養。內火天然。暖氣常存。嬰胎自長。聖人專氣致柔。卽內火也。故能如涵育嬰兒乎。玄覽者。內觀也。滌除玄覽。清淨內觀也。清淨內觀。心無疵累。所謂觀空亦空。空無所空。所空旣無。無無亦無。無無亦無。湛然常寂也。愛民者安民。治國者富國。民安國富。乃能行無爲之政乎。治身以精定。

爲民安。鉛足爲國富。煉已則精定。還丹則鉛足。煉已還丹。始可行抱一無爲之道。亦如是也。治身以守雌。不雄爲功夫。調神養胎。不能不守雌也。至於天門沖破。陽神出入。開闔自如。乃能無守雌之苦也乎。治身以知識爲內擾。聖體成而知識之神化。爲正等正覺。明明白白。四達不悖。乃能無知識也乎。且更有生子生孫之功。換鼎分胎也。有畜福畜德之量。立功濟世也。然雖生而不有其生。虛空粉碎也。有爲而不恃其

爲。慈悲廣大也。護國佑民之心。千劫萬劫。長長如是。而不誇天上主宰。是真謂之玄德也已。

第十一章

河上公註本作無用章。彭本作利用章。

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。

輪輻三十六。以象日月之運行。然轂在車之正中。衆軸所貫。轂空其內。輻湊其外。故轂本無也。而有車之

太上十三經

道德經註釋

三九二 郎書齋
四〇

用焉。埏。水和土也。埴。黏土也。陶瓦之工。謂之埴埴。爲埴爲埴之時。本無器也。一經搏煉。而卽有器之用焉。室有戶牖。室乃光明。未鑿戶牖。若無室也。一經雕飾。而卽有室之用焉。故以有之爲利。無之爲用也。有生於無。大率類此。

第十二章

河上公註本作榆欲章。彭本作爲腹章。

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。是

以聖人爲腹不爲目。故去彼取此。

爽。失也。狂。放也。奇珍玩好。人所共奪。故珍好隨身。行亦妨也。色聲味獵貨。五者之損人如此。是以聖人賤之。獨守內寶。輕視外物。故能去彼取此焉。

第十三章

河上公註本作厭恥章。彭本作寵貴章。

寵辱若驚。貴大患若身。

寵若驚。則必深藏美玉。辱若驚。則必重立根基。此潛心奮志之象也。貴若身。則必樂道安榮。患若身。則必

太上十三經

道德經註釋

四一二 郎書齋
四二

和光彌謗。此抱元守真之法也。

何謂寵辱若驚。寵爲下

王弼與各本俱作寵爲下。彭好古作寵辱下。

得

之若驚。失之若驚。是謂寵辱若驚。

寵爲下者。猶言榮寵無定。每爲下移之物。以故得失難憑也。得之若驚。失之若驚。或得或失。隨時謹凜。隨時奮勉。此之謂寵辱若驚也。

何謂貴大患若身。吾所以有大患者。爲吾有身。及吾無身。吾有何患。故貴以身爲天下者。則可

以寄於天下。愛以身爲天下者。乃可以託於天下。

此節詮貴患。而先講明有患者。以有患須歸無患也。然有大患之故。亦因色身現在。故可以患加之。及其脫殼存神。則不可以患加之也。抑或留形住世。真氣內含。韜光晦跡。又何大患之能撓哉。故當貴重其身。以身爲天下所寄命。而不敢自輕其千金之軀者。則可以寄身於天下。黃石公之所以教子房也。保愛其身。以身爲天下所託賴。而不可自露其曠世之器者。則可以託身於天下。張九齡之所以誠鄴侯也。善保身者。乃善治身。善治身者。乃善治世。孔子曰。龍蛇之蟄。以存身也。利用安身。以崇德也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。

第十四章

河上公註本
作贊玄章。

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。故渾而爲一。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。是謂恍惚。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。是名道紀。

不見不聞之地。希夷門也。希夷之門。性情所寄。夷藏性。希藏情。故視不見。聽不聞也。而又有真意來往其間。搏之而不可得。更名曰微。此三者。不可分門窮詰。故當混而爲一。使彼三家相見焉。其上其下。契云上

閉下閉也。不皦不昧。所謂若有若無也。繩繩戒懼也。猶言上閉下閉。若有若無。戒懼乎其所不睹。而不可名其端倪。恍兮惚兮。其中有物。復歸於無物。是所謂無狀之狀。無象之象也。無狀無象。是所謂恍惚時也。恍惚之真。不見首尾。其卽元始之炁耶。古道者。元始之體。今有者。現前之用。古今不同。要可執古以御今。無生有也。能知元始以前。推及元始以後。是爲道之紀歷也。紀年紀月紀日紀時。並紀一符一刻。皆道紀

也。

第十五章

河上公註本作顯德章。彭本作保盈章。

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。儼兮其若容。渙兮若冰之將釋。敦兮其若樸。曠兮其若谷。渾兮其若濁。孰能濁以澄。靜之徐清。孰能安以久。動之徐生。保此道者不欲盈。夫惟不盈。故能敝而不新成。

太上十三經

道德經註釋

四七 二 郎書齋
四八

從古修士。知此治身之道。微妙玄通。至淵深而不可測識。遂不敢妄行測識。卽有形容。不過強爲形容耳。章中若字七句。卽皆形容之詞。其所形容者。物景也。物象也。孰能於重濁之內。靜待其輕清。孰能以安敦之神。久候其徐生。待之候之。不敢求有餘也。保此道者不欲盈。卽不求有餘也。夫惟不求有餘。是以能守故常。不爲新創。則不與真道相違也。魏伯陽云。臨爐定銖兩。五分水有餘。二者以爲真。金重於本初。其三

遂不入。火二與之俱。此卽不求有餘。能守故常之道者也。雲牙子之參同契。其亦體太上之道德經。而不爲新創者歟。

第十六章

河上公註本作歸根章。彭本作虛靜章。

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。

太上十三經

道德經註釋

四九二 郎書齋
五〇

致。委置也。虛。空器也。極。畢其道也。守。居也。靜。無爲也。篤。謹慎不失也。萬物並作者。凡物皆有始生也。吾。種物之主人也。觀。待也。復。返也。修身人。委置元神於空器之中。則得其道。旣得其道。當居閒靜無事之所。謹慎而不失其道。俟空器之生物。而吾又待其返本也。故一往一來。而生變化神明焉。知此。則七返之道備矣。彼萬物之芸芸而並盛者。由無作而有作。由有作而復還無作。尚能隨化機以出入也。是故春生夏榮。

秋歛冬藏。復枯落而還歸其根。物還其根。動而復靜矣。故曰靜。靜則復返於無物。而還造化矣。故曰復命。復命。則知真常之道矣。常靜者。能常應。寂然者。更湛然。故知常曰明也。世人不知真常之道。在乎歸根復命。一概經營造作。沈着於有爲名象之中。耗損精神。故妄作招凶也。若是夫。人不可不知常乎。知常則乃容容。涵公。公。大也。王。貴也。天。尊也。道。虛無之極也。猶言涵其元於靜泰之中。乃能大其造化。而入乎至聖

太上十三經

道德經註釋

五一 二 郎書齋
五二

至神之域。以還乎至虛至無之真也。體合虛無。長久不壞。沒者。無也。有神無身。則水火不能害。金石不能殘。虎兇不能噬。刀兵不能斬。何危殆之有哉。

第十七章

河上公註本作淳風章。彭本作太上章。

太上。下知有之。

太上。聖人也。聖人居衆人之上。故曰太上。或曰太上。上理也。亦通。聖人處無爲之事。行不言之教。不矜能。使下民不爭。不好利。使下民不貪。不愛欲。使下民不

亂。不爭。不貪。不亂。太上有之。下民亦有之也。下知者。下民也。

其次。親而譽之。其次畏之。其次侮之。信不足焉。有不信焉。猶今其貴言。功成事遂。百姓皆謂我自然。

其次者。道之次也。太上之道。無爲而成。不言而治。其次者。不能無爲。不能無言。則親愛而獎譽之。以興化焉。又其次。不能以親愛獎譽興化。則必以法令畏之。

太上十三經

道德經註釋

五三 二郎書齋
五四

而服之焉。又其次。不能以法令畏服。則必以智巧侮之。而馭之焉。言道而至於智巧。風斯下矣。其餘不足觀也已。故復言根心之信。上好信。則民莫敢不用情。上之信足。下卽以真情信之。信有不足。下卽有不信者焉。而聖人必以信爲治理也。貴言者。慎言也。人主躬行實政。優游感孚。不誥令而民情服。故必謹慎其令言。功成事遂。百姓皆不識不知。順帝之則。咸謂我之自然也。愚按。此章經義。可以論治世。亦可以證治

身上德以清淨爲修。六根皆定。無爲而無以爲也。其次。以愛敬爲修。感而遂通。無爲而有以爲也。又其次。以法功控馭。又其次。以智巧察求。所謂術也。有爲而有以爲之道也。其極妙者莫如信。信屬土也。金丹始終。純以意土爲妙用。要皆自然而然也。富哉言乎。可以治世。可以治身也。

第十八章

河上公註本作俗薄章。彭本作大道章。

大道廢。有仁義。智慧出。有大僞。六親不和。有孝

太上十三經

道德經註釋

五五 二 郎書齋
五六

慈。國家昏亂。有忠臣。

此章言治世隆污之道。然亦可悟治身之理。茲兩舉之。失無爲之事。遂有慈惠之政。猶之失渾淪之體。遂有返還之功也。用明用術以察求。民情益深掩蔽。猶之用巧用機以採取。藥物愈善互藏也。在庭有孝慈。所以和六親之不和。猶之入室修泰定。所以靜六根之不靜也。國家有忠臣。所以救昏亂。猶之玄門有真金。所以救衰憊也。然後歎上世渾穆之政。與上德無

爲之修。其風之邈也。久矣。

第十九章

河上公註本作還淳章。彭本作三絕章。

絕聖棄智。民利百倍。絕仁棄義。民復孝慈。絕巧棄利。盜賊無有。此三者以爲文不足。故令有所屬。見素抱樸。少私寡欲。

絕。大也。又至也。至聖不用智。風盡敦龐。民多利益矣。至仁不用義。俗盡親睦。民歸孝慈矣。至巧不謀利。謀利者。皆機巧之徒。上無機巧。下無盜賊矣。聖不足於智。仁不足於義。巧不足於利。聖仁巧三者。若有質而無文也。渾渾噩噩。一道同風。故使民各有攸屬。亦從其質實而已。見素抱樸。少私寡慾。民之文亦不足也。然而美矣。

第二十章

河上公註本作異俗章。彭本作絕學章。

絕學無憂。唯之與阿。相去几何。善之與惡。相去何若。人之所畏。不可不畏。弼本作不可不畏。故其註亦大舛謬。

絕學者。道全德備也。道德全備。何憂之有。以聖人視

衆人猶之唯甚直。而阿甚諛。善可愛而惡可惡。不知相去幾許也。聖人無憂。卽無畏也。人之所畏者。畏其絕學之難也。豈可畏人之畏。而不求其絕學乎。故曰。不可畏畏。

荒兮其未央哉。衆人熙熙。如享太牢。如登春臺。我獨泊兮其未央。若嬰兒之未孩。乘乘兮。若無所歸。衆人皆有餘。而我獨若遺。我愚人之心也哉。沌沌兮。俗人昭昭。我獨昏昏。俗人察察。我獨悶悶。忽兮其若晦。寂兮似無所止。衆人皆有以。我獨頑且鄙。我獨異於人。而貴求食於母。

先天大道。如洪荒之未開。無爲而成。不言而治。故衆人皆臻淳厚之化。熙熙然相安相樂也。共食其德。如享太牢。同游其宇。如登春臺。此雖華胥風俗。無以加焉。聖人曰。我獨澹泊恬靜。杳無朕兆。若嬰兒之未成孩也。乘乘者。與道相乘。故曰乘乘。上下升降。箇中運行不息。若無所依歸者然。故衆人皆有餘地可求。而

我獨於此中。獨如遺世特立者然。則衆人皆智。我獨若愚也哉。夫亦大巧若拙也。沌沌兮。未判之象也。俗人皆尚昭察。我獨守其昏悶。昭昭察察。皆指的然。昏昏悶悶。皆言闇然也。忽兮如天地之冥晦。颺兮覺往來之無定。由此觀之。是衆人皆有所用。而我獨昏悶。飄然若愚頑而鄙樸者。人不與我同。我亦與人異也。一粒陽丹。號爲母氣。我獨求而食之。以致長生。是衆人之不如聖人。卽如唯阿善惡之相去也。此聖人之所以獨鳴其絕學也歟。

太上十三經

道德經註釋

六一二 郎書齋
六二

第二十一章

河上公註本作虛心章。彭本作孔德章。

孔德之容。唯道是從。道之爲物。惟恍惟惚。惚兮恍。其中有象。恍兮惚。其中有物。窈兮冥兮。其中有精。其精甚真。其中有信。自古及今。其名不去。以閱衆甫。吾何以知衆甫之然哉。以此。

孔。空也。大也。至空至大之德器。其中能容妙物。故大道從此入焉。道之爲物也。恍惚無定。以言離性。本無

象也。乍恍而乍惚。無象者若有象焉。乍惚而乍恍。無物者已有物焉。或謂惚兮恍。是合象韵。恍兮惚。是合物韵。而不知聖人立言。字法顛倒。卽寓道法顛倒也。惚兮恍。是性之本象。恍兮惚。是性所種之物。以男下女。交媾成精。一物也。實連二物也。故有象在上句。有物在中句。有精在下句。句法又寓道法也。夫精爲性。火下照相感而生。乃能露出坎情。然實微妙難測。故曰窈兮冥兮。窈冥之精。乃是真精。欲得真精。須知真

信。故其中先有信焉。浩浩如潮生。溶溶如冰泮。修士於此。候其信之初至。的當是精。卽行伏之擒之。時刻無差。金仙有分矣。一名真金。一名首經。一名真水。一名神水。一名真鉛。一名鉛氣。一名白虎。一名虎氣。而不出乎真精也。所以自古至今。此真精之名。諸經不能拋去。於是以一物之真。觀萬物之理。無非重此初氣者。以閱衆甫。卽察衆物之初也。故又曰。吾何以知衆甫之然哉。以此。補註。章內四舉其中。可知一孔

玄關。大道之門。造鉛得丹。不外乎此也。

第二十二章

河上公註本作謙益章。彭本作全歸章。

曲則全。枉則直。窪則盈。弊則新。少則得。多則惑。是以聖人抱一爲天下式。不自見故明。不自是故彰。不自伐故有功。不自矜故長。夫惟不爭。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。

曲則全。以減爲增也。枉則直。以柔制剛也。窪則盈。謙

太上十三經

道德經註釋

六五 二 郎書齋
六六

則受益也。弊則新。剝則有復也。少則得。知足不辱也。多則惑。貪欲自迷也。此太上以前之古語。所說治身之要道也。是以聖人治世。必抱一以爲天下式則焉。抱一者。不自見。不自是。不自伐。不自矜。王註以此四句。頂曲則全四句說。殊屬妄解。而不知故明。故彰。故長。故有功。本句以解本句也。或問。古之句復引曲則全者。何故。余曰。此太上引古人治身之語。以起治天下之理。故曰豈虛語哉。人能敬守一誠。則天下亦必

全歸其式也已。

第二十三章

河上公註本作虛無章。彭本作自然章。

希言自然。故飄風不終朝。驟雨不終日。孰爲此者。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。信不足焉。有不信焉。

希言。無聲也。又無爲也。入道者。無爲自然爲宗。無爲

太上十三經

道德經註釋

六七 二郎書齋
六八

則泰定。自然則恒漸。否則如飄風驟雨。雖天地之所爲。亦不能久矣。況於人乎。故凡從事道途者。修德行。道。均皆自然。乃能與道德爲一。失卽無爲也。無爲而爲。自得無爲之事。道也。德也。失也。俱樂此自然無爲也。信行不足。必有不信。自然者在其先也。

第二十四章

河上公註本作苦恩章。彭本作跛跨章。

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。

跂。望也。跨。趨也。跂則首仰。不能久立。跨則足病。不能久行。自見自是。自矜自伐。皆是不信自然之輩。終無所成者也。以此論行道之法。有如喫飯太飽。走路太多。必不能做功夫。比之於犬。過飽則病。比之於牛。過勞則困。故曰。物或惡之也。而況於人乎。故有道者不處此也。

第二十五章

河上公註本作象元章。彭本作混成章。

太上十三經

道德經註釋

六九二 郎書齋
七〇

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。

混成。未破也。又無名也。鴻蒙始氣。混混無名。無名者。先天地而生者也。寂。清也。寥。虛也。獨立乎清虛之境。而不改變其真常。無非此混成而已。一物周流。全乎

萬物而不危殆。是可爲天下母也。道祖自開闢以來。已知混沌之前。有此母氣。生天。生地。生人。生物。皆於母氣胎之。有問其名者。不知其名。先以道字字之。道從首走。先天地而行生者也。因字強名。又得一大。大從一人。先庶物而首出者也。由此以及萬世。皆稱爲大道焉。大則無所不行。上乾下坤。逝將去汝。逝則無所不到。北坎西兌。遠亦致之。是道也。窮極必返。或可出乎震。齊乎巽。見乎離。成乎艮乎。大哉。道與天地王

同爲域中四大哉。無道不知天。天大也。無天不覆地。地大也。無地不載王。王亦大也。王居其一。一人首衆人也。王爲人主。不離乎人。人在地上。故法地。地在下。故法天。天在道內。故法道。道莫妙於自然。故法自然。

第二十六章

河上公註本作重德章。彭本作重靜章。

重爲輕根。靜爲躁君。是以君子終日行不離輕重。雖有榮觀。燕處超然。奈何以萬乘之主。而身

輕天下。輕則失臣。躁則失君。

重者。水也。輕者。火也。水中生火。故以重爲輕之根。靜者。定也。躁者。慧也。定中使慧。故以靜爲躁之君。嘗觀才德並重之君子。終日游行。不離輕重。欲使施用輕快也。雖有榮觀。燕處超然。不以紛華擾靜也。奈何絳宮主人。尊若萬乘者。遽以身輕天下而忘之。全不持重養輕。全不守靜制躁。吾恐一派輕。則失賢中之真水。而火無根矣。火生於水。水爲火之用。故曰臣。一派躁。則失心中之真定。而慧無君矣。慧發乎定。定爲慧之主。故曰君。

太上十三經

道德經註釋

七三二 郎書齋
七四

第二十七章

河上公註本作巧用章。彭本作要妙章。

善行無轍迹。善言無瑕謫。善計不用籌策。善閉無關鍵而不可開。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。不善人之師。不善人。善人之資。不貴其師。不愛其資。雖智大迷。是謂要妙。

無轍迹者。自然之河車。有則存想搬運矣。無瑕謫者。自然之祖述。有則違悖宗旨矣。不用籌者。自然之火候。用籌則拘泥爻策矣。不可開者。自然之內禁。可開則假閉耳目矣。不可解者。自然之凝聚。可解則勉強撮合矣。是以聖人守自然之常善。立己立人。人皆可重。成己成物。物皆可觀。襲明者。以先覺覺後覺。心相承而警悟。此之謂襲明也。故善人克明明德。不善人親之。亦以明德。不善人不知自省。善人見不善。能內自省。轉相師。轉相資也。若不以相資相師。爲可貴可愛之事。則自作聰明。雖有智慧。亦若大迷也。修身要妙。不外乎此。

太上十三經

道德經註釋

七五 二 郎書齋
七六

第二十八章

河上公註本作反樸章。彭本作常德章。

知其雄。守其雌。爲天下谿。爲天下谿。常德不離。復歸於嬰兒。

此節有二義。皆爲治身之士。所當知而當守者。一曰雄施雌化。參同云。雄陽播玄施。雌陰統黃化。是也。知

此則能施能行。守此則能化能育。雌雄交感。則金藏於水。旋復水生其金。金氣足而潮信至。其勢如漕谿然。倒流逆上。是爲天下漕谿之水也。然雖爲漕谿之水。而陽火既進。陰符又臨。歸根復命之常德不可離也。故復歸於土釜。以養其胎嬰。一曰雄歸雌伏。悟真云雄裏懷雌結聖胎是也。若論產物之理。陰極陽生。則是雌裏懷雄。若論養物之事。陽極陰生。則是雄裏懷雌。雄裏懷雌者。旣得雄歸以合丹。更要雌伏以溫丹也。其勢如谿壑然。自上注下。落於谿中。故守雌之道。卽如天下之谿壑。有流有歸。此真常之元德。不可離其地者也。歸於谿。猶之歸於黃庭。復歸於嬰兒。人靜以養聖胎也。

知其白。守其黑。爲天下式。爲天下式。常德不忒。復歸於無極。

此節盡雌雄之理。而發其細微。復假色相以論之。白者金精。黑者水基。金精者。雄陽播於雌而生者也。此

精未有之先。坤母之體本虛。因與乾父交光。坤遂實而成坎。坎形已具。月吐兌方。是名水中之金。水中之金。實賴坤母之養育而成。故稱母氣。悟真云。黑中取白爲丹母是也。母氣有白光。號曰陽光。陽光發現。卽運己汞以迎之。所謂二候求藥也。彼此相當。二八同類。擒在一時。煉成陽丹。卽丹母也。然其造化在外。故丹母只算外藥。學人以外藥修內藥。以母氣伏子氣。丹母之中。又產陽鉛。卽駕河車以運之。逆回本宮。潛

伏土釜。四候和合。三姓交歡。这回快活。便得長生。但法功雖是如此。而知白必先守黑。守黑乃能知白。知白還要守黑。此中有三層妙用。足爲天下式程。人能依此行之。則自然之常德。不差忒也。既不差忒。乃能歸證於無極。而煉神還虛矣。知白必先守黑者。陽往陰中也。守黑乃能知白者。陰中陽產也。知白還要守黑者。神歸炁伏也。天地萬物之理。皆是如此。故爲天下式程焉。

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。

順成人。榮事也。逆成仙。辱事也。然人當知成人之榮。而守成仙之辱。常辱之學。絕學也。虚心養氣。有如天下之空谷。能爭天下之空谷。則致虛守靜之常德。乃能足也。常德既足。乃復歸證於渾樸。而返本還元矣。渾樸之真。散見而生萬物。芸芸之盛。皆可取其材而

太上十三經

道德經註釋

八一 二 郎書齋
八二

制爲器。聖人欲用其器。則爲官陰陽。長庶彙。而保合之。以歸於一焉。故大制天下者。不尚分割也。

第二十九章

河上公註本作無爲章。彭本作神器章。

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。或昫或吹。或強或羸。或載或隳。是以聖人去甚。去奢。去泰。

天下。比身中也。神器。言至重也。先天大道。以自然無

爲而成。俗人多疑其空寂。故老祖說此以示人曰。人以無爲爲空寂哉。吾將欲取天下而行有爲之政。又見有爲者之轉多紛擾。轉多設施。無成就而無休息也。夫天下之神器至重。以有爲而多事。不如無爲之少事也。故不可爲也。爲以求成而反敗。爲敗之也。執以求得而反失。執失之也。天下如是。凡物皆然。物之在身者。或陽往獨行。或陰來相隨。或翕然而响。或悠然而吹。或氣足而強壯。或氣嫩而清羸。或載之上升。或隳之下降。無非自然而然者。是以聖人行道。去過甚。去驕奢。去泰侈。三者皆喜於有爲之病也。故去之。

太上十三經

道德經註釋

八三二 郎書齋
八四

第三十章

河上公註本作倫武章。彭本作兵強章。

以道佐人主者。不以兵強天下。其事好還。師之所處。荆棘生焉。大軍之後。必有凶年。故善者果而已矣。不敢以取強。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。是謂不道。不道早已。

人主強德不強兵。以道佐人主者。豈可以甲兵強示天下乎。然有出其兵而誇大武功者。卽有入其兵而敬修文德者。天下之事。亦多好還也。惟是師到之處。荆棘皆生。覺刺傷之可悲也。軍過之餘。凶年又起。痛刀氛之餘毒也。兵豈可輕言乎哉。古之善兵者。鋤奸禁暴。去賊安民。旌旗載道。望若甘霖。果於救難而已矣。非敢強也。然果也。須絕其矜伐驕焉。矜則有好兵之念。伐則有窮兵之心。驕則有誇兵之想。雖果也。亦

無善意也。若有善意而果。果而至於民難不已。則大兵亦不已。亦在乎力救其難而已。非示強也。又或敵氣不衰。壁壘相持。壯兵也。必爲老兵。此亦殘賊吾師也。殘賊吾師。將欲誅不道。而反自行其不道也。誅不道而至於自行其不道。則不如其屯田防禦。休息我兵之爲得也。世之好強者。亦嘗觀之於物乎。物壯則老。可想力強必衰也。用物而使物憊。是爲不合於道也。不合於道。不如其早已也。章內備言行兵之利

害。而醒道妙處。在一物字打轉。言其有作有爲。皆因精衰氣敗。不得已而行補導之功。亦已果矣。至於百日筑基。三年煉己。又至果也。抑或丹基未立。己性未明。不妨再筑再煉。又至果也。然勿以果誇強也。持盈不已。必遭困弱。大藥將至。逾時無用。故曰物壯則老。不如早已。

第三十一章

河上公註本作偃武章。彭本作佳兵章。

夫佳兵者。不祥之器。物或惡之。故有道者不處。

太上十三經

道德經註釋

八七二 郎書齋
八八

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。勝而不美。而美之者。是樂殺人也。夫樂殺人者。不可得志於天下矣。故吉事尚左。凶事尚右。是以偏將軍處左。上將軍處右。以喪禮處之。殺人衆多。以悲哀泣之。戰勝。以喪禮處之。

佳之爲言祥也。佳兵而曰不祥。兵尚可好乎哉。兵之爲害也。無物不惡。以其籌策繁而滋擾多耳。有道者

豈居此好兵之名乎。是以君子處世。燕居則貴左。左爲吉也。用兵則貴右。右爲凶也。益以見兵之不詳也。夫兵原非君子之器。然有不得已而用之者。救難爲上。勿意躁而情濃。亭幃蕭然。恬淡而已矣。卽或制勝凱還。終不以兵爲美事。若以兵爲美事者。其胸中必好殺人者也。殺人之人。豈可使之得志朝廷。黷武天下哉。嘗觀於人事而慨然矣。吉事尚左。凶事尚右。左爲陽而右爲陰。陽主生而陰主殺也。故軍中有上將

軍。有偏將軍。偏將軍之徒。非得上將軍之令。不敢攻殺。是知偏將軍之有生意也。故其位居左。上將軍之有殺機也。故其位居右。居右者。喪禮也。天下不祥之事。莫過於喪禮。故以喪禮處上將軍。而戒其勿輕殺焉。嘻。一將功成萬骨枯。其事可爲痛哭也。故殺人之衆。以悲哀泣之。戰勝。以喪事處之。太上之心。卽天地好生之心也已。愚按。章中喻意。蓋言女鼎不祥。未可用耳。然其論用兵之害。亦痛絕。

第三十二章

河上公註本作聖德章。彭本作無名章。

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。猶川谷之於江海。

大道無名象。純是一團渾樸。有如無極。樸雖小。然居太極之上。豈可馭而下之乎。侯王守其樸。則大制不割。萬物亦同來賓也。地上乎天。則天地交泰而甘露

太上十三經

道德經註釋

九一二郎書齋
九二

下垂。不煩造治而調勻。神氣於此兩平也。氣化爲液。初名金液還丹。金液之名既立。夫亦將止於土釜而養之也。知止不殆。惟抱一以虛其心。自然泰定安焉。此道也。推之於天下。猶川谷之於江海。而有所歸宿也。

第三十三章

河上公註本作辯德章。

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。

知人事者得妙智。自知其本來者得圓明。蓋已了性矣。勝人欲者有定力。自勝其尸賊者有真強。蓋已了命矣。知足守富。止火養丹。強行有志。面壁九年。一得永得。與地同久。心死神存。與天同壽。

第三十四章

河上公註本
作任成章。

大道汎兮。其可左右。萬物視之以生而不辭。功成不名有。衣被萬物而不為主。常無欲。可名於小。萬物歸焉而不為主。可名於大。是以聖人終不爲大。故能成其大。

太上十三經

道德經註釋

九三二 二郎書齋
九四

汎兮其無涯。是可左右逢源。隨人取用。萬物賴道生而道不辭。只運其時行而已。功成不名。有衣被不爲主。生成廣被之德。本於無爲。故莫能名不爲主也。守真常而無欲。小莫破焉。故可名於小也。統會歸而不主。大莫載焉。故可名於大也。惟聖人亦不自形其大。此其所以爲大聖人也。

第三十五章

河上公註本
作仁德章。

執大象。天下往。往而不害。安平泰。樂與餌。過客
止。道之出口。淡乎其無味。視之不可見。聽之不
可聞。用之不可既。

大象者。無可象而象之。故曰大象。仍指大道也。能持
大道者。則天下皆往而歸之。往遊其宇。恬然澹然而
無所患害。但相安於平泰而已。夫美樂美餌。能使過
客停車以圖一快。然酒闌歌散。終不久留矣。大道則
不然。出於口而生津補液。似覺淡然而無味者。豈知見
聞俱絕。正復取用不窮也。

太上十三經

道德經註釋

九五 二郎書齋
九六

第三十六章

河上公註本
作微明章。

將欲噏之。必固張之。將欲弱之。必固強之。將欲
廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。是謂微明。
柔勝剛。弱勝強。魚不可脫於淵。國之利器不可
以示人。

固。先也。噏。與歛同。又歛也。欲噏固張。散將復歛也。欲

弱固強。進將復退也。欲廢固興。榮將復落也。欲奪固與。去將復返也。往來相因。理可見微知著。故曰微明。柔弱勝剛強。不戰而自服也。知魚之不可脫淵。則知道之不離乎身。知器之不可示人。則知道之必由乎己。

第三十七章

道常無爲而無不爲。侯王若能守。萬物將自化。化而欲作。吾將鎮之以無名之樸。無名之樸。亦

太上十三經

道德經註釋

九七二 郎書齋
九八

將不欲。不欲以靜。天下將自正。

無爲無不爲者。無爲之爲。卽是有爲。契所謂處中制外。凝神成軀者是也。侯王能守。萬物自化。恭己無爲。可治天下。太古之遺風。不可想乎。惟是承平久而動作興。宴樂繁華。非國家之福也。吾將鎮之以渾然之樸。使彼守樸還真。庶几欲作者不欲作焉。不欲作。則萬物恬靜。不求天下正而天下將自正也。

第三十八章

上德不德。是以有德。下德不失德。是以無德。上德無爲而無以爲。下德爲之而有以爲。上仁爲之而無以爲。上義爲之而有以爲。上禮爲之而莫之應。則攘臂而仍之。故失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。夫禮者。忠信之薄。而亂之首也。前識者。道之華。而愚之始也。是以大丈夫處其厚。不處其薄。居其實。不居其華。故去彼取此。

上德之士。不見有德之象。而具有德之量。下德之士。不欲自失其有德之名。而已先成爲無德之人。上德不德。守無爲也。亦因萬物自化而無以爲也。下德不德。喜有爲也。反令羣情好動而有以爲也。仁之所爲者。親之是也。天下悅服。故亦無以爲也。義之所爲者。畏之是也。天下震感。故亦有以爲也。然仁一仁也。義一義也。至於禮。則朝有因革。野有殊俗。則爲之甚難也。欲強而行之。民莫與應。反使攘臂相爭。自仍所

從。天下事不將難爲乎。夫大道不爭。卽能使民不爭。此何如之上理哉。乃一失而爲仁矣。又一失而爲義矣。再一失而爲禮矣。而後云云者。所以歎氣運之轉移。非謂仁義之有偏用也。夫禮以忠信爲根本。薄俗起而反開侮亂。必賴禮以還淳也。前識者。性道之光明。華歛盛而反生愚暗。亦前識之變更也。是以大丈夫立身。處厚不處薄。居實不居華。去取攸宜。謂渾樸猶在人間可也。

第三十九章

昔之得一者。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以爲天下貞。其致之一也。天無以清將恐裂。地無以寧將恐發。神無以寧將恐歇。谷無以盈將恐竭。萬物無以生將恐滅。侯王無以貞。貴高將恐感。故貴以賤爲本。高以下爲基。侯王自謂孤寡不穀。此其以賤爲本也。非乎。故致數車無車。不

欲碌碌如玉。落落如石。

昔太初之先也。一衆數之始也。始生之物。其名爲一。太初以前茫無着。太初以後判有餘。欲得此一者。須在太初前後之間。有氣而無質。無質而有信者也。五行以水爲一。此水乃善之極澄之極。不可思議之功德水也。名之曰水。似強也。不名曰水。又空也。今試從得一者溯之。夫道之始於昔也。天從昔開。以一而開。然非有此水。則無以分。何以見其清也。地從昔闢。以

一而闢。然非有此水。則無以承。何以奠其寧也。神從昔奉。以一而奉。然非有此水。則無以供。何以昭其靈也。谷從昔達。以一而達。然非有此水。則無以涵。何以助其盈也。萬物從昔作。以一而作。然非有此水。則無以育。何以資其生也。侯王從昔而作主。一以爲主。然非有此水。則無以利用。何以爲天下之安貞也。天地神谷萬物侯王。體各不同。然所以致清致寧。致靈致盈。致生致貞者。皆以一也。清而不裂。水氣淨之。寧而

不發。水氣載之。清而不歇。水氣行之。盈而不竭。水氣充之。生而不滅。水氣養之。貞而不感。其貴高者。水德輔之。以其性卑賤而流下也。自古人主。謙尊而光。故貴以賤爲本。高以下爲基。孤寡不穀。侯王之自稱。亦甚賤而甚下也。而不知富有四海。貴爲天子。玉食萬方者。卽凜此孤寡不穀而得之也。豈非以賤爲本乎。凡侯王之守其賤。正侯王之守其一也。故由此而推致於物。有如造數車者。轉物車用。以其多而妄駕之。敗盡不覺也。又如玉之碌碌。石之落落。其具衆多之貌者。太上不欲取之矣。

第四十章

河上公註本
爲去用章。

反者道之動。弱者道之用。天下萬物生於有。有生於無。

反。復也。天地冥合。一陽來復。道之初動也。弱。柔也。身心恬靜。專氣致柔。道之妙用也。還丹之事。在乎以乾之有入坤之無。乾種之而坤產之。無中生有。故道生

於有。有生於無也。天下萬物。皆是如此。

第四十一章

河上公註本爲同異章。彭本爲聞道章。

上士聞道。勤而行之。中士聞道。若存若亡。下士聞道。大笑之。不笑不足以爲道。故建言有之。明道若昧。進道若退。夷道若類。上德若谷。大白若辱。廣德若不足。建德若偷。質真若渝。大方無隅。大器晚成。大音希聲。大象無形。夫惟道。善貸且成。

太上十三經

道德經註釋

一〇七二 郎書齋
一〇八

上士之道行。以勤爲本。其中有不自炫。不自銳。不自異。不自實。不自顯。不自滿。奉行若自懈。信受若自欺者。而後能韜光徐煉。同塵守虛。溷跡求成。惜陰敬道。否則與中士之存亡。下士之大笑一也。烏得謂之勤。中士聞道。斷續做去。故曰若存若亡。下士聞之而大笑。笑卽毀謗之徒也。然雖大笑。於道無損。不笑反不見爲至道也。古人立言。亦有此意。其言修道者。明若昧。卽不自炫也。進若退。卽不自銳也。韜光徐煉。有如

此。夷若類。卽不自異也。上德若谷。卽不自實也。同塵守虛有如此。大白若辱。卽不自顯也。廣德若不足。卽不自滿也。溷跡求成有如此。建德若偷。雖奉行而若自懈。質真若渝。雖信受而若自欺。惜陰敬道有如此。此皆上士之勤修。非中下所能企也。所以方有四隅。大方無之。但守中也。器望早成。而大器無之。欲求至也。大音大象無聲無形。中庸之所謂恐懼不聞。戒慎不睹者。非卽此歟。抱道人間。給與無盡。且使化功大成也。真上士也。

太上十三經

道德經註釋

一〇九二 郎書齋
一一〇

第四十二章

道生一。一生二。二生三。三生萬物。

道立三才之上。五行之先。太上論造化。故必以道爲始。大道無形。渾然無極。迨其靜中生動。而一乃見焉。一者。水也。在卦爲坎。坎居北方。勞卦也。萬物之所以成始而成終者。皆在乎是。成終。則庶彙歸根。成始。則一陽來復。陽卽火也。故言水而火在其中。一生二也。

水火調勻。陰陽交泰。木情萌動。物類蕃昌。是故二生三。三生萬物也。此統言造化。而丹道亦在其中。愚按。後天五行。其數亂而繁。五數舉而行乃備。金生水。水生一也。水生木。一生三也。木生火。三生二也。火生土。二生五也。土生金。五生四也。先天五行。其數治而簡。三數舉而五可包。水中火發。一生二也。木以火旺。二生三也。水生之時。卽萬物甫生之時。三可以統萬也。又按。修丹之法。五行皆包於一二。水火雙修。三四五

太上十三經

道德經註釋

一一一 二 郎書齋
一一二

皆助之。可不必言三也。太上舉三。蓋以三而窮極萬物。故帶出三之數耳。且不必言二也。一氣爲丹。二三四五皆助之。五行皆包於一也。水中產陽火。一包二也。水中藏木汞。一包三也。水中現金鉛。一包四也。水中懷真土。一包五也。且不必言一也。窈冥之物。胚胎虛無。又可包之於道也。還丹之術。豈不至簡而至易哉。

言雖多而歸於至要。只覺其典貴。不嫌其詞多。

萬物負陰而抱陽。沖氣以爲和。

上言三生萬物。三。木數也。物從木旺。木從火旺。火在水中生。則萬物之體。外負陰而內抱陽。外陰內陽。外虛內實。虛涵陽氣。是爲沖氣。物情至此。合太和矣。今並以丹法言之。坤交乾金。變而成坎。坎體外虛而內實。則當以沖虛含其氣。如太和之氤氳焉。

人之所惡。孤寡不穀。而王公以爲稱。故物或損之而益。或益之而損。人之所教。我亦教之。強梁者不得其死。吾將以爲教父。

太上十三經

道德經註釋

一一三 二 郎書齋
一一四

人莫惡於名之賤。孤寡不穀。卽賤名也。而王公以此自稱。雖有損於名號。實有益於王公也。故觀之於物。亦有因益轉損。因損得益者。玩易道而知之矣。否卦。天上而地下。☷欲變爲益。天道不敢自尊。於是損上益下。天地不交之否運。可變爲自上下下之益。故君子以之。遷善改過焉。泰卦。地上而天下。☳欲知善損。地道不得自盈。於是損下益上。天地相交之泰運。亦

因乎其道。上行之損。故君子以之懲忿窒慾焉。天地以損而得益。是用益不如用損也。二卦平列。卻當效損卦一邊。又況山澤損。顛倒用之。則又爲風雷益。山澤風雷感應。正因乎損也。此教也。易教也。古人之教也。太上曰。人之所教。我亦教之。蓋教人知自損耳。不善者。善人之資。故又以強梁爲教父。強梁乃劫奪之徒。損人益己。終不得益者也。父與甫同。從上聲。

第四十三章

河上公註本作偏用章。彭本作至柔章。

太上十三經

道德經註釋

一一五 二 郎書齋
一一六

天下之至柔。馳騁天下之至堅。無有入於無間。吾是以知無爲之有益。不言之教。無爲之益。天下希及之。

至柔者。氣與水也。氣無不達之竅。水無不通之經。故能馳騁至堅而無間也。山吐石。泉穿山。可見也。無有者。無形質而但有氣水。亦可達吾身而入無間也。上二句泛言天下之氣水。此句指身中言。譬起法也。又曰。吾是以知無爲之有益。無爲者。不必搬運。自然沖

突也。以不言之教。合無爲之益。天下真無有及之者。

第四十四章

河上公註本作立戒章。彭本作爲名章。

名與身孰親。身與貨孰多。得與亡孰病。是故甚愛必大費。多藏必厚亡。知足不辱。知止不殆。可以長久。

身親於名。身多於貨。得身無病。亡身有病。此理之曉然者也。故太上以孰親孰多孰病覺之。所以動其良心。使人自悟。非同乎後世訓文。一味責備。反令輿情

太上十三經

道德經註釋

一一七 二 郎書齋
一一八

不服。此太上謙和之德也。然世有親其名而疎其身。多其貨而少其身。得身不以爲貴。亡身不以爲痛者。如此沈迷。要皆名利心重。保身心輕者也。豈如喉中氣斷。大限來臨。名歸烏有。貨歸子虛。亡入鬼趣。難復人身。是則可痛也已。夫人生在世。成我名者損我神。入悖貨者亦悖出。卽所謂甚愛大費。多藏厚亡者也。愛至於大費。是辱也。藏至於厚亡。是殆也。皆非長久之計也。太上以慈悲之心。立言覺以教人曰。知足不

辱。知止不殆。可以長久。其斯爲聖人之德也夫。

第四十五章

河上公註本作洪德章。彭本作清靜章。

大成若缺。其用不敝。大盈若沖。其用不窮。大直若屈。大巧若拙。大辯若訥。躁勝寒。靜勝熱。清靜爲天下正。

大成若缺。如日月之光。圓而暫虧。推而復明。故其用不敝也。大盈若沖。如滄海之量。統而不溢。渺而無涯。故其用不窮也。亢直者鹵。機巧者詐。強辯者誣。皆不

太上十三經

道德經註釋

一一九二 郎書齋
一一〇

可同乎大也。聖賢以氣爲直。不逞剛而自剛。若屈然。神妙爲巧。不顯智而自智。若拙然。以道德爲辯。不多言而善言。若訥然。至若鉛火沖和。三冬足禦。蒲團坐定。九夏可忘。正所謂躁勝寒。靜勝熱也。此二者陰陽之理。人能以清虛靜養之心。察燥濕冷煖之氣。而天下之正道得矣。

第四十六章

河上公註本作儉欲章。彭本作知足章。

天下有道。卻走馬以糞。天下無道。戎馬生於郊。

罪莫大於可欲。禍莫大於不知足。咎莫大於欲得。故知足之足常足。

有道。是否運既久。陰極陽來之時。無道。是泰運既久。陽極陰生之時。否亂定而泰治立。則卻走馬以糞田。天下事已無爲也。泰治盛而否亂伏。則生戎馬於近郊。天下事將有爲也。亂而復始。泰定爲福。見可欲而欲。罪莫大焉。已足不知足。禍莫大焉。不當得也欲得。咎莫大焉。故以知足爲足者。則能常足矣。補註。卻。

太上十三經

道德經註釋

一二一 二 郎書齋
一二二

去也。糞治也。天下無事。雖不用馬而馬在。卻之云者。去之於山澤。如歸馬之意云耳。又。馬本不可以治田。其言以糞者。猶言兵去農興也。

第四十七章

河上公註本作鑒遠章。彭本作戶牖章。

不出戶。知天下。不窺牖。見天道。其出彌遠。其知彌少。是以聖人不行而知。不見而名。不爲而成。戶。小門。以不出而知天下事。匡居所所以明世務也。牖。小窗也。不窺而見天之道。隱微所以伏見顯也。身心

性命。道所寄焉。舍近圖遠。愚人。也。視不可見。聽不可聞。搏不可得。彼從何處尋起。知此義者。道在戶牖之間。不知此義者。愈訪愈迷。愈問愈歧。條條皆是路。處處卻難周。所謂出彌遠而知彌少也。惟聖人不行而知。神定則意慧。不見而名。守無則生有。不爲而成。抱一以還虛。

第四十八章

河上公註本作忘知章。彭本作日損章。

爲學日益。爲道日損。損之又損。以至於無爲。無

太上十三經

道德經註釋

一二三 二 一郎書齋
一 二 四

爲而無不爲矣。故取天下者。常以無事。及其有事。不足以取天下。

爲學與爲道不同。學貴求益也。然有由博反約者。益又何嘗不損。特其先必求益耳。道貴求損也。然有事累而立基者。道又何嘗不益。特其後必知損耳。夫損者。抽減之謂也。損而又損。鉛氣乾。汞光現。以至於養神還虛。行我無爲之事。斯無爲而無不爲矣。故取天下者。必先有奠安天下之心。無爲無不爲。以靜制動。

以德爲常。以仁修治。百姓攜手而同歸。萬國傾心而
來會。則可以取天下矣。故必常以無事也。及其有事。
必先有震蕩天下之聲。有爲而多爲。以動尅動。以殘
摧殘。以暴易暴。以爭戰爲能。以襲奪爲事。適以擾天
下。失天下也。何以取天下乎。或謂取天下者。常以無
事之人。肩有事之任。古來如莘野礪溪南陽諸道人
是也。及其有事在心。則方寸已亂。如范增之忌劉。徐
元直之爲母是也。亦通。

太上十三經

道德經註釋

一二五 二 郎書齋
一二六

第四十九章

河上公註本作任德
章。彭本作渾心章。

聖人無常心。以百姓心爲心。善者吾善之。不善
者吾亦善之。德善矣。信者吾信之。不信者吾亦
信之。德信矣。聖人在天下。慄慄爲天下渾其心。
百姓皆注其耳目。聖人皆孩之。

無常心者。無偏一之心也。心無所偏。則能幷幪百姓。
浹洽民心。民心所望者。望聖人善之信之也。不善者
亦善。不信者亦信。聖德之誠孚大矣。故聖人在天下。

慄慄爲天下渾其心者。幘幘百姓耳。百姓皆注其耳目。仰視俯聽。各有所望。聖人皆孩之。斯渾之矣。慄慄。誠切貌。

第五十章

河上公註本作貴生章。彭本作攝生章。

出生入死。生之徒十有三。死之徒十有三。民之生。動之死地。亦十有三。夫何故。以其生生之厚。蓋聞善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不被一作進。

甲兵。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容

太上十三經

道德經註釋

一二七 二 郎書齋
一 二 八

其刃。夫何故。以其無死地。

萬物出生而入死。皆在乎十有三中。夫十有三者。向來諸註。皆不得其正旨。今發明之。十乃天地生成之數。一天一地。一乾一坤。乾卦有三陽。坤卦有三陰。萬物遇三陽而生。遇三陰而死。惟人之受生。其得三陽與物同。其入三陰則自促。七情六欲。大損元神。故曰動之死地。然其自促也。亦歸於三陰而已。夫物與人。而有三生三死者。何以故。生生厚。則死者既滅。生者

又添。死者既靜。生者又動。此循環相因之勢也。否則有生無死。將芸芸充塞天下。何以爲安頓之區乎。雖然萬物之死在於冬。萬物之生在於春。其生死亦動靜間耳。至於人則死而不生。非造化之刻待斯人也。亦因其不知養生。乃致長入死地耳。夫上帝有厚生之德。聖人有攝生之方。人苟善求。卽宜轉陽生陰死之道爲陽往陰來之功。則長生久視。庶不與乍生之徒。動之死地者同之。物有三而生。又有三而死。攝生

之道。則卽以三陽之乾卦。種一陽於三陰之中。坤遂實而成坎。三陰之坤卦。萌一陰於三陽之中。乾遂虛而成離。坎離者。藥物也。入室靜修。觀我一陽來復。卽行攝之而歸。攝之而伏。是攝生乃還丹之道。返本之功。接命之術。成仙之訣。逆而回之。乃爲攝。下而上之。乃爲攝。外而內之。乃爲攝。中有黃婆。乃能攝。攝非易言者也。子母戀而養育深。嬰姪偕而歡喜大。鉛汞結而聖胎成。無爲證而陽神出。雖虎兇甲兵。亦無所肆。

厄。又何有三陽而生。三陰而死。同夫凡人凡物也哉。

第五十一章

河上公註本作養德章。彭本作尊貴章。

道生之。德畜之。物形之。勢成之。是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊。德之貴。夫莫之命而常自然。故道生之。德畜之。長之育之。成之熟之。養之覆之。生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。道種物。德護物。故物以道生。而以德畜。物吐形。能勢乃能成。萬物尊道而貴德。以道無名。德有名。道之尊。

太上十三經

道德經註釋

一三一 二 郎書齋
一三二

德之貴。道德無使令。物理自然會。惟道主其生。惟德主畜。長育而成熟。而養覆。儻保全神。皆德之伎倆。有不恃亦不宰。無爲而成。卽真解。玄德者。上德也。

第五十二章

河上公註本作歸元章。彭本作有始章。

天下有始。以爲天下母。旣得其母。以知其子。旣知其子。復守其母。沒身不殆。塞其兌。閉其門。終身不勤。開其兌。濟其事。終身不救。見小曰明。守柔曰強。用其光。復歸其明。無遺身殃。是謂襲常。

天下之道。有終必有始。然其始非一端也。金丹有始出之地。始行之事。始復之物。始出者何。坤爐與陰爐是也。陰中藏陽。故名陰陽爐。月現兌方。故名偃月爐。兌爲少女。故名先天妙鼎。悟真謂產藥川源。皆始地也。始行者何。致虛極。守靜篤。吾以觀其復。濁以澄。靜之徐清。安以久。候之徐生。皆始事也。始復者何。混混成成。窈窈冥冥。其中有信。其中有精。無名之樸。無形之金。皆始物也。還丹以此金爲始。故曰有始。然金非

坤家故有之物。乃乾家之火精也。丹法以砂爲主。入坤爐而成坎。稟和於玉池之水銀以成戊土。戊土卽陽丹也。陽丹乃外丹。外丹乃丹本。金花是他。真種是他。黃芽是他。白雪是他。以外丹爲內丹之娘親。故有始以爲天下母也。母有聖號。稱爲陽鉛。夫有陽鉛爲母。卽有陰汞爲子。陰汞是後天子氣。陽鉛是先天母氣。以外邊陽鉛伏內邊陰汞。母與子見。故曰知其子焉。但此陽鉛之來。須得火功妙用。蓋鉛生坎宮。沈而

不起。欲其擒制離宮之真汞。當用武火猛烹。然後飛騰而上。及與真汞相見之後。則宜守城沐浴。不可加以武火也。始則母戀子而來。繼則子戀母而住。故曰既知其子。復守其母也。子母相戀。終身不殆。則大丹成矣。大丹名內藥。聖胎是此。嬰兒是此。真人是此。養內丹者。要有天然真火。綿綿於土釜之中。亦須假外爐陰陽符火。勤功增減。運用抽添。然後形化爲氣。氣化爲神。形神俱妙。與道合真。故當塞其兌。閉其門。終

其身事也。溫養兩般。內文火而外符火。保全十月。去有爲而證無爲。故不敢勤於外事。擾室中靜功也。參同云。固塞其際會。務令致完堅。候視加謹慎。審察調寒溫。周旋十二節。節盡更須親。此卽溫養功夫也。內境不出。外境不入。塞兌閉門。是爲要訣。若使不塞其兌。將日與外事應酬。道家常談時務。是欲有濟於外圖。先已有傷於內養。口開神氣散。意亂火功寒。長生大道。竊恐不成。故曰。濟其事。終身不救也。見小者。丹

之金光。形如黍米。故曰小。能見此小則曰明。守柔者。身之王水。氣本平和。故曰柔。能守此柔乃曰強。光者。神也。卽金光也。明者。氣也。卽金精也。以金光罩金精。則光明藏裏。神氣相依。胎養功成。一身脫厄。故曰用其光。復歸其明。無遺身殃。是之謂襲常之道。長生久視之修。襲常者。守其真常也。

吾山評。此章句句解得清。字字抉得出。還丹之道盡見於此。吾常謂 太上之經。言簡意賅。雖真

仙不能盡識。何此註之特明也。樂甚。快甚。

第五十三章

河上公註本作益證章。彭本作介然章。

使我介然有知。行於大道。惟施是畏。大道甚夷。而民好徑。朝甚除。田甚蕪。倉甚虛。服文綵。帶利劔。厭飲食。財貨有餘。是謂盜竽。非道也哉。

我言我家也。非老聖自稱之詞也。介然。特操也。我家性體圓明。使我介然自定。有特操。有圓覺。躬行大道。惟施是畏。施則順出成凡。多損我之真精。故以是爲

可畏也。夫積精累氣可以成真。此大道平夷之路。人所共由者也。民心好徑。爭入邪途。妄作招凶。精枯神散。如朝廷之故官。既行除削。則元陽之盡失也。如田疇之疆畔。胥入荒蕪。則闕竅之皆塞也。如倉廩之積儲。咸歸虛耗。則精氣之皆亡也。彼但服文綵。帶利劍。征逐於飲食之徒。妄想乎資財之足。若是者。專以竊道名爲心。如人隔牆用竿。暗挑物件。是稱爲盜竿而已。必非道哉。必非道哉。

太上十三經

道德經註釋

一三九二 郎書齋
一四〇

第五十四章

河上公註本作修觀章。彭本作善建章。

善建者不拔。善抱者不脫。子孫祭祀不輟。修之於身。其德乃真。修之於家。其德乃餘。修之於鄉。其德乃長。修之於國。其德乃豐。修之於天下。其德乃普。故以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以國觀國。以天下觀天下。吾何以知天下之然哉。以此。

建中立極。故不拔。抱一無離。故不脫。子復生孫。分身

現化。故祭祀不輟。身家鄉國與天下。歷言修德之地也。以由也。觀示法也。由身示法身。以及示法身於家國天下。皆此真身也。德備於身。示法無盡。故以此周知天下也。

第五十五章

河上公註本作元符章。彭本作含德章。

含德之厚。比於赤子。毒蟲不螫。猛獸不據。攫鷙不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而峻作。精之至也。終日號而嗑不噉。和之至也。知和曰常。知常曰明。益生日祥。心使氣日強。物壯則老。是謂不道。不道早已。

太上十三經

道德經註釋

一四二 一四二 二 郎書齋

含。懷也。懷德厚者。真人也。真人之心。不失赤子之心。故比於赤子。渾然忘物。斯惡蟲獸鳥。不加害焉。骨弱筋柔。孩體也。故能握固。人知牝牡交歡。則峻作喪命。赤子無知。則精純之至。蓋無欲也。峻與腹同。赤子之陰也。又縮也。俗以臍縮爲腹縮。蓋縮而不舉也。人以忿而和氣變。其聲嗶然。赤子則有號而無噉。號

乃呼也。噎乃咽也。終日呼咽而不噎。則氣和之至也。人能知和。則守常不殆。人能知常。則真明自在。蓋有益於人生者。赤子祥和之氣也。倘其有知有識。以心使氣。則反乎柔而爲強矣。世之好強者。亦嘗觀之於物乎。末三句解。見前三十章。

第五十六章

河上公註本作元德章。彭本作玄同章。

知者不言。言者不知。塞其兌。閉其門。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。是謂玄同。不可得而親。不可得而疏。不可得而利。不可得而害。不可得而貴。不可得而賤。故爲天下貴。

太上十三經

道德經註釋

一四三 二一 郎書齋
一四四

知者。是行有所得之人。不言者。難言也。蓋其深造自得。心欲言而口不逮也。若徒以言爲尚。自謂某仙真書。真傳已盡。不必師指。其道可行。豈知真固真矣。其間細微節目。比喻深機。吾恐其未盡談也。又況登真入道。不外還丹。還丹理明。乃能得道。今問汝。乾坤坎兌。是甚卦爻。龍虎汞鉛。是甚法物。賓主雌雄。是甚分

用。恍惚杳冥。從何體認。浮沈顛倒。怎樣安排。而且玄
牝未明。不能造化。黃婆未請。安得成親。兼之言語難
通。恩威難布。首經難覓。火候難知。且更有說者。古人
云。金丹大事。須依有力者圖之。訪尋有力之妙用。問
君載在何書。矧其功夫行持。並有書不能貸者。絕色
欲。輕財利。去恩愛。慎德行。此皆要身上持行。而非書
上所能了者也。夫惟真心好道。感動上蒼。塵念消除。
神明默佑。乃能得知其道也。按圖索驥。豈足以竟其

微哉。是故知者不言。言者不知也。以其有難言者也。
或曰。知之者固屬難言。以彼未知之先。卻又從何聞
之。豈不有能言者道其知乎。丹經云。得師口訣。乃能
成道。又似知者之必有言。言者之必有知也。請再爲
說之曰。口訣者。親切語也。細微語也。重重抉破。乃爲
口訣。並非單詞隻字。三言兩句之爲口訣也。黃帝訪
廣成。細談三日。吾師遇鐘祖。坐論一旬。天亶聖人。上
根仙器。猶非幾句可了。況其下乎。今人以口訣爲捷

傳。皆非也。口訣未盡。師去還來。講究之時。熟聞心記。可以串通乎古書。發明乎層次。此卽口訣之妙也。人讀丹經既多。一聞口訣。便可豁然開悟。以經印訣。以訣印經。真實不虛。合乎大道。此真師之所以當求。聰明之所以難恃也。又況真師本根。原係陰德之士。修煉而成。豈不知重玄祕語。天所以與善人。而不以與非人者。若知之而輕言之。則紫陽何以三譴乎。其不言也。實不敢輕言耳。卽或大器相逢。傳薪念切。亦必

屢試屢磨。第勤師苦。而後盟香敷說鉢傳。此日派衍將來。慎勿聞之而不行。又勿得之而自祕也。言之如此。不其難乎。愚註道德經。雖比先賢解釋分外詳明。然其逐章註疏。依經遣言。而於丹道妙機。不能成段寫出。英雄志士。幸覓明師。指破之。其得法更爲易也。因註此章首二句。而細論之。塞兌閉門。養神氣也。挫銳而不爲銳挫。能守弱也。解紛而不爲紛擾。能泰定也。和光而幽光。同塵而出塵。孟子曰。聖人之於民亦

類也。此卽玄同之旨也。故不可得而親。不可得而疏。可得而親。則可得而疏也。不可利害。不可貴賤。亦如此也。故爲天下之至貴。無復有貴於聖德者。

第五十七章

河上公註本作淳風章。彭本作以正章。

以正治國。以奇用兵。以無事取天下。吾何以知其然乎。以此。天下多已諱而民彌貧。民多利器。國家滋昏。民多技巧。奇物滋起。法令滋彰。盜賊多有。故聖人云。我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自樸。

太上十三經

道德經註釋

一四九二 郎書齋
一五〇

正。非徒端拱也。實有能敬之教。使之感乎。奇。非同詭詐也。實有靜鎮之教。使人難測。故必以正治國。以奇用兵焉。無事取天下。無爲而成功也。以此者。以治身之道。知治世之道也。朝多忌諱。則貪鄙之臣進。故能使民貧。民多利器。則機詐之徒起。故國家滋昏。至於技巧悅君。必多奇淫之物。法令侮民。必多盜賊之屬。此皆治理之變也。故復引聖人所言。以觀其治道之

常。蓋在於有欲無欲之分耳。

第五十八章

河上公註本作順化章。彭本作其政章。

其政悶悶。其民醇醇。其政察察。其民缺缺。禍兮福所倚。福兮禍所伏。孰知其極。其無正耶。正復為奇。善復為妖。民之迷。其日固久。是以聖人方而不割。廉而不剝。直而不肆。光而不耀。

悶悶。敦樸貌。醇醇。安靜貌。政敦其樸。民安於靜矣。察察。刻覆也。缺缺。疏忽也。政好刻覆。民多疏忽矣。禍福

太上十三經

道德經註釋

一五一 二郎書齋
一五二

倚伏之端。人當知其極而守其正。敦知二字。言外有歎人不知之意。不知其極。則亦無守正者耶。夫正本直道。乃復變為奇邪。因無正也。善本祥和。乃復變為妖孽。亦因無正也。然則民入迷途。夫豈朝夕之故哉。割。裁截。剝。傷殘也。肆。徑行。耀。炫異也。四者皆民之迷也。惟聖人大方無隅。而不假裁截。清廉自守。而不致傷殘。履直韜光。則得道之正軌也。

第五十九章

河上公註本作守道章。彭本作根蒂章。

治人事天。莫如嗇。夫惟嗇是謂早服。早服謂之重積德。重積德則無不克。無不克則莫知其極。莫知其極。可以有國。有國之母。可以長久。是謂深根固蒂。長生久視之道。

嗇。儉也。早服。以富國安民言。積德。以民安國富言。克。勝也。猶言治事崇儉。則能富國安民。而使民安國富。民安國富。戰無不勝也。戰無不勝。則莫知其所窮極。馴至於澤厚仁深。必可以得國矣。國。指邦本言。邦本既立。則投真砂於玉池。而先造其鉛母。鉛母擒汞子。則可以享國長久矣。是謂深根固蒂之修。長生久視之道。根蒂者。歸根以伏其氣。養蒂以全其神也。

太上十三經

道德經註釋

一五三 二郎書齋
一五四

第六十章 河上公註本作居位章。彭本作烹鮮章。

治大國若烹小鮮。以道蒞天下。其鬼不神。非其鬼不神。其神不傷人。非其神不傷人。聖人亦不傷人。夫兩不相傷。故德交歸焉。

烹與割不同。割尚分析。烹尚調和。小鮮。小物也。視大

國如小物。只在乎調和民情而已。鬼。魔也。神。靈也。不傷。不擾也。猶言以道立治。魔雖靈而不擾。非不擾人也。聖人以靜治而不擾人。魔又何敢擾人哉。故魔與人兩相忘。而爲聖德治伏也。交歸。咸服也。

第六十一章

河上公註本作謙德章。彭本作下流章。

大國者下流。天下之交。天下之牝。牝常以靜勝牡。以靜爲下。故大國以下小國。則取小國。小國以下大國。則取大國。故或下以取。或下而取。大國大過。欲兼畜人。小國小過。欲入事人。夫兩者各得其所欲。故大者宜爲下。

太上十三經

道德經註釋

一五五 二 郎書齋
一五六

此章示天下諸侯。當修下以懷小邦也。下流爲衆水所歸。比大國之統小國。故曰大國者下流。非言居下流也。管合附庸。故稱爲天下之交。當用柔德。故譬以天下之牝。牝。柔道也。牡。剛道也。小國雖剛。大國以柔靜勝之。故以靜爲謙下之德也。大國謙下於小國。則小國樂爲社稷之臣。每歲可收其供給。小國謙下於

大國。則大國當有獎賞之意。每年可邀其齋子。故或謙下以取之。或居下而取之。大小本相資也。大國有大過之象。老夫得女。過以相與。故有欲兼畜人之德。言欲生全小國也。小國有小過之亨。與時偕行。過以利貞。故有欲入事人之道。言欲依附大國也。大小各得其欲。皆因大之下小也。否則小國之君。雖欲臣事大國。而大國強凌。小亦不悅服於大也。太上大旨。本爲大國諸侯。講柔遠相資之義。而於修身微旨。亦自

雙關得妙。今試言之。大國者。崑崙也。下流者。元海也。崑崙之津。下歸於元海。言元海而崑崙相接。故曰大國者下流。非言崑崙居下流也。下流之地。當天下之交。交者。附也。衆脈依附在於此。卽所謂黃庭也。下流之德。爲天下之牝。牝。柔也。專氣致柔在於此。故稱爲牝戶也。牝戶一穴。元精在內。靜攝腎氣於其中。故其先以腎爲牝。以心爲牡。而今又以我爲牝。以彼爲牡。蓋顛倒其剛柔。非顛倒其牝牡也。牝門。心火。其性剛

躁。水之靜能制火之動。此卽鉛之來。能制汞之飛也。以靜爲下者。用默用柔。修謙下以定心性也。故崑崙美液。流入元海。液又化氣。而入丹田。大國下小國。卽由崑崙到丹田也。取小國者。採取丹田金水。逆轉天谷也。小國下大國。又從丹田到崑崙也。取大國者。並合崑崙金液。共落黃庭也。故或崑崙之液。流下丹田以生氣。則取丹田之氣者。是爲下以取也。抑或丹田之氣。逆上崑崙以生液。則吞崑崙之液者。是爲下而

取也。大國大過者。實取法於易道矣。澤風之卦。利於攸往。故象詞以澤滅木爲喻。蓋言澤水高漲。而其木皆淹。是爲大過之象也。上崑崙之甘露下降。原以攸往爲亨。與大過正相合焉。神化氣而氣化精。將以充滿丹田也。故有欲兼畜人之德。小國小過者。亦取法於易道矣。雷山之卦。利於守貞。故象詞以鳥遺音爲喻。猶言飛鳥宜下。則其音可聞。是爲小過之象也。下丹田之真液中涵。原以守貞爲吉。與小過正相符焉。

精生氣而氣生神。將以飛依黃庭也。故有欲入事人之道。一上一下。相資相守。顛倒乾坤。逆運黃河。修身妙訣。莫過於此。補註。故或數句。一作故或黃庭居下。以收崑崙之液者。則爲下以取。又或黃庭照下。以攝丹田之氣者。則爲下而取。此義亦可參觀。

吾山評。黃庭爲養心之府。牝戶爲養腎之源。今以養心者。稱爲牝戶。蓋以存神保精。道貴靜也。凝神聚氣。道貴柔也。虛神受氣。道貴謙也。守神候氣。

道貴弱也。以神交氣。道貴下也。調神和氣。道貴和也。牝道有靜柔謙弱下和之六德。故借牝戶之名。權易黃庭之名。非移牝戶之地於黃庭間也。修丹家顛倒法物卦爻。每多互相借名耳。涵虛直言之。回道入更加發明。一句一真訣。掃盡千百譬喻也。得者寶之。非人勿示。

第六十二章

河上公註本作爲道章。彭本作道奧章。

道者萬物之奧。善人之寶。不善人之所保。美言

可以市。尊行可以加人。人之不善。何棄之有。故立天子置三公。雖有拱璧以先駟馬。不如坐進此道。古之所以貴此道者何也。不曰求以得。有罪以免邪。故爲天下貴。

萬物之與。猶言造化之源也。善人則寶重之。以修丹而作聖。不善人亦保全之。可補氣而延年。此道之至公也。善言此道。可使從者如市。尊行此道。可以加人一等。此道之不負人也。世之棄道之馳者。人自不善

太上十三經

道德經註釋

一六三 二郎書齋
一六四

耳。道何嘗棄人者。故以天子三公之貴人。拱璧駟馬之貴物。而與道相較。終不如坐進此道之爲貴也。坐守也。左傳。楚人坐其北門是也。又跪也。曲禮。坐則遷之是也。夫古之所以貴此道者。以其求則得之。得則免罪也。故天下之貴。莫貴於此。不曰者。古不云乎之詞也。

第六十三章

河上公註本作恩始
章。彭本作爲大章。

爲無爲。事無事。味無味。大小多少。報怨以德。圖

難於其易。爲大於其細。天下難事。必作於易。天下大事。必作於細。是以聖人終不爲大。故能成其大。夫輕諾必寡信。多易必多難。是以聖人猶難之。故終無難。

爲無爲之爲。事無事之事。味無味之味。皆指恬靜澹泊也。大小多少。稱物平施也。報怨以德者。以直報。卽以德報也。非有所加厚也。圖難於易者。人之輕易。我獨難之。不是先難後易也。爲大於細者。不矜細行。終

累大德。此與書言同也。故又曰。天下難事。必作於易。天下大事。必作於細。可曉然也。作於易。始於戒輕易也。作於細。始於矜細行也。聖人終不爲大。故能成其大。益明上文之必作於細也。其必作於易者。更立論以明之。譬如輕諾之人。必爲寡信之人。可知言多輕易之人。必終爲行多難成之人也。是以不難者。聖人猶難之。故終無難也。

第六十四章

其安易持。其未兆易謀。其脆易破。其微易散。爲之於未有。治之於未亂。合抱之木。生於毫末。九層之臺。起於累土。千里之行。始於足下。爲者敗之。執者失之。聖人無爲故無敗。無執故無失。民之從事。常於幾成而敗之。慎終如始。則無敗事。是以聖人欲不欲。不貴難得之貨。學不學。復衆人之所過。以輔萬物之自然。而不敢爲。

凡修大道者。從安定時持之則易持。否則欲起難持。

太上十三經

道德經註釋

一六七 二 郎書齋
一六八

也。從未兆時謀之則易謀。否則物走難謀也。脆弱者易破。微芒者易散。蓋言嫩之難得。小之難捉也。爲之於未有。則安可持而未兆可謀也。治之於未亂。則脆不破而微不散也。人可不慎其術乎。又要功夫漸進。乃無退機。如生木然。由小及大。如築臺然。由下累高。如行路然。由近及遠。此明證也。有爲者。欲成反敗。有執者。欲得反失。而聖人則無爲也。然無爲無執。又要始終不變。乃克有成。嘗見愚民作事。多有垂成敗功。

者。人可不慎終如始乎。惟聖人欲而不欲。欲則好道。不欲則賤貨貴德。且學而不學。學則有術。不學則澹然無爲。蓋所以反衆人過用之心。輔萬物自然之理。而不敢有爲者也。前五十七章云。我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無爲而民自富。我無欲而民自樸。亦卽此也。

第六十五章

河上公註本作淳德章。彭本作愚民章。

古之善爲道者。非以明民。將以愚之。民之難治。

太上十三經

道德經註釋

一六九二 郎書齋
一七〇

以其智多。以智治國。國之賊。不以智治國。國之福。知此兩者。亦楷式。能知楷式。是謂玄德。玄德深矣。遠矣。與物反矣。乃至於大順。

道不重有知有識。以損其渾淪。而重不知不識。以全其無名。故善爲道者。非以明民。將以愚之也。民之難治。以其智多。前所謂智慧出。有大僞也。以智治國。國之賊。前所謂其政察察。其民缺缺也。不以智治國。國之福。前所謂絕聖棄智。民利百倍也。智不智兩者。實

關治國之利害。亦卽治國之楷模也。人能知此。則可稱爲玄德。玄德者。其鑑深。其光遠。愚而不愚。與物之蠢蠢者反矣。大順。大化也。如此玄德。乃可及於大化也。

第六十六章

河上公註本作後己章。彭本作善下章。

江海所以能爲百谷王者。以其善下之。故能爲百谷王。是以聖人欲上人。必以言下之。欲先人。必以身後之。是以聖人處上而人不重。處前而人不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭。故天下莫能與之爭。

太上十三經

道德經註釋

一七一 二郎書齋
一七二

江海善下。群流歸之。故稱爲百谷王。以觀聖人。欲上民而言下者。前所謂高以下爲基也。欲先人而身後者。前所謂後其身而身先也。是以聖德沖和。在上無震懾之威。而民不飾矜重也。當前無凌厲之氣。而民不防患害也。故天下推戴聖人。樂而不厭也。莫能與爭者。聖人如江海之善下。百谷皆莫能分其勢也。

第六十七章

河上公註本作
三寶章。彭本同。

天下皆謂我大。似不肖。夫惟大。故似不肖。若肖。久矣。其細也。夫我有三寶。持而寶之。一曰慈。二曰儉。三曰不敢爲天下先。慈故能勇。儉故能廣。不敢爲天下先。故能成器長。今捨慈且勇。捨儉且廣。捨其後且先。死矣。夫慈以戰則勝。以守則固。天將救之。以慈衛之。

道本無方無體。以大稱之。是必有方體可擬。反不肖

太上十三經

道德經註釋

一七三 二郎書齋
一七四

其大也。惟大莫名其大。故不肖人之所謂大。若肖人之所謂大。則大者而亦小也。故曰久矣其細也。太上以三寶爲言。亦大之散見者耳。一曰慈。慈必果於仁。故能勇。二曰儉。儉必善於積。故能廣。三曰不敢爲天下先。不敢先則大器晚成。故能成器長也。然而捨慈爲勇。必有忍心。捨儉爲廣。必有貪心。捨後爲先。必有爭心。皆取死之道也。但以一二三。分陳三寶。則一之爲貴。故舉慈以畢言之。慈以戰則勝。見義必爲也。以

守則固。存仁必堅也。救之者。以指人言。天將救人。亦必以慈衛人也。慈之爲道大矣哉。

第六十八章

河上公註本作配天章。彭本同。

善爲士者不武。善戰者不怒。善勝敵者不爭。善用人者爲之下。是謂不爭之德。是謂用人之力。是謂配天古之極。

恃力曰武。恃氣曰怒。接殺曰爭。皆非善爲士。善爲戰。善勝敵者也。古之用人者。敵中有虎將。常爲謙下以

太上十三經

道德經註釋

一七五 二 郎書齋
一七六

招之。使彼釋甲而來投。是謂不爭之德。卽所謂用人之力也。且其德足以配天。天不競功而功成。曠古之極則也。此章秘義。爲修丹者言之。欲伏白虎。先降真龍。蓋白虎爲難制之物。龍不謙下。虎必奔逸。煉己無淨。乃能用虎之力也。

第六十九章

河上公註本作元用章。彭本作輕敵章。

用兵有言。吾不敢爲主。而爲客。不敢進寸。而退尺。是謂行無行。攘無臂。仍無敵。執無兵。禍莫大

於輕敵。輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加。哀者勝矣。用兵者。他主我客。讓他挑戰。則能以逸待勞。進寸退尺。讓彼來追。則能出奇擒伏。此用兵之妙策也。無行者。無兩足也。左步爲彳。右步爲亍。行無兩足。不能行也。攘恃乎臂。無臂何能攘也。仍。相因也。敵相因而相敵。無相仍。則無相敵也。兵。利器也。戰者執之而衝鋒。執無兵。則不能戰也。禍莫大於輕敵。輕敵幾喪吾寶。寶莫寶於仁義。故抗兵相加。必許勝於哀者矣。哀卽

前章慈以戰之義也。此章內包還丹之妙訣。以用兵比臨爐也。吾者砂也。我家之砂。不敢爲主。必投彼家之玉池。就彼家造出真精。則是彼爲主而我爲客。所謂顛倒主賓也。進退指行火。進寸而退尺。非是有火不行。蓋其謹於行火。臨事而懼也。行無行。言語不通。恩威不到也。攘無臂。火候未明。媒婆未覓也。仍無敵。龍虎不調。觔兩不稱也。執無兵。符信未傳。藥材未得也。焉敢臨爐施功。致喪吾寶哉。吾寶。朱砂也。紫陽

云。用將須分左右軍。上陽註云。左右卽彼我也。饒他爲主我爲賓。

勸君臨陣休輕敵。恐喪吾家無價珍。意本此也。抗兵相加。卽指彼我相對。我能以本性慈仁。給彼金情順義。則金來投木。我必勝矣。故曰。哀者勝矣。

吾山評。真訣盡憑此處得。更從何處覓仙書。

第七十章

河上公註本作知難章。彭本作知我章。

吾言甚易知。甚易行。天下莫能知。莫能行。言有宗。事有君。夫惟無知。是以不我知。知我者希。則

太上十三經

道德經註釋

一七九二 郎書齋
一八〇

我者貴。是以聖人被褐懷玉。

太上之言皆道也。然道不外乎人身。故曰易知易行。然天下卒無能知能行者。中庸所謂道之不行。我知之矣。知者過之。愚者不及也。道之不明。我知之矣。賢者過之。不肖者不及也。以故莫能知莫能行也。然其言可爲修治之祖。而其事實提身世之綱。故曰有宗有君。此太上之經義也。人惟不知此道。是以不知太上耳。太上曰。知我者希。則我貴矣。如聖人之被褐懷

玉也。褐。賤者之服。賤服被於外。美玉懷其中。卽知希而貴無損也。所謂遯世不見知而不悔。惟聖人能之也。

第七十一章

河上公註本此爲知病章。彭本作病病章。

知不知上。不知知病。夫惟病病。是以不病。聖人不病。以其病病。是以不病。

能知人所不知者。則道明德著。故爲上也。強不知以爲知者。則身貽大患。故曰病也。夫惟以強不知之病爲疚心之病。則卽無強不知之病也。是以不病也。聖人之不病。亦是如此。

太上十三經

道德經註釋

一八一 二 郎書齋
一八二

第七十二章

河上公註本爲愛己章。彭本作畏威章。

民不畏威。威至矣。無狹其所居。無厭其所生。夫惟不厭。是以不厭。是以聖人自知不自見。自愛不自貴。故去彼取此。

威具肅殺之氣。民不畏威。天將大其肅殺也。然天本好生不好殺也。皆人之自取其殺耳。故當無狹其所

居。無厭其所生。狹窄也。居。神舍也。厭。絕也。生氣機也。言當寬其舍以安其神。續其機以引其氣也。夫惟不絕其氣。是以養氣不絕也。惟聖人自知不自見。自愛不自貴。自知則幽獨自慎。而不敢炫耀於人。自愛則保養爲重。而不敢矜尚於人。故去其自見自貴之心。而取其自知自愛之心。凡皆以切身爲務而已。

第七十三章

河上公註本作任爲章。彭本作天網章。

勇於敢則殺。勇於不敢則活。此兩者或利或害。

太上十三經

道德經註釋

一八三 二 郎書齋
一八四

天之所惡。孰知其故。是以聖人猶難之。天之道。不爭而善勝。不言而善應。不召而自來。坦然而善謀。天網恢恢。疎而不漏。

勇。果也。殺。令妄心皆死。活。令元神復生。欲死妄心在於決。故當敢也。而生元神在於漸。故不敢焉。殺與活兩者。害中有利。死心所以活神也。利中有害。活神先要死心也。故曰。或利或害。言其利害相濟也。此其中有天道焉。天有好惡。默施刑德。世人難知其故。單言

所惡者。好生是彼蒼本體。而殺機獨有不可測者也。是以聖人言天道。亦不敢於輕易也。天之道何如哉。不與下民爭理論。而修短憑臨。則皆勝矣。不與下民言善淫。而禍福到頭。則皆應矣。不召而自來。坦然而善謀。極言其遲速美惡之報。因人而施。毫無差忒也。天網恢恢。疎而不漏。何其包羅之大而密哉。修身者。當恒其德以承天焉可也。

第七十四章

河上公註本作制惑章。彭本作司殺章。

太上十三經

道德經註釋

一八五二 郎書齋
一八六

民不畏死。奈何以死懼之。若使民常畏死。而爲奇者。吾得執而殺之。孰敢。常有司殺者殺。夫代司殺者殺。是謂代大匠斲。夫代大匠斲者。希有不傷手矣。

民不畏死。則不懼殺矣。又何必再以死懼之。若使民心常存一畏死之念。則衆人之中。獨有奇詭者。吾得執而殺之。孰敢狃於常習。而不畏殺也。昔孔子與康子言曰。子爲政。焉用殺。子欲善而民善矣。及其相魯。

獨誅少正卯一人。以懾羣奇。卽此意也。如是者。乃可稱爲天吏。天吏。司殺者也。天有司殺者。殺其奇邪。使無司殺之權。強代司殺者行殺事。是如大匠之能斲。而我以不能斲者代之也。以能斲者代大匠斲。鮮有不傷其手者。然後知以非司殺者。代司殺者殺。鮮有不傷其仁心者也。焉用殺哉。不如爲善服人也。愚按。用殺。比有心殺欲。不用殺。比無心殺欲。人能一正其神。則諸邪自不敢犯。此善殺不勞之秘訣也。

太上十三經

道德經註釋

一八七 二 郎書齋
一八八

第七十五章

河上公註本作貪損章。彭本作無生章。

民之饑。以其上食稅之多。是以饑。民之難治。以其上之有爲。是以難治。民之輕死。以其求生之厚。是以輕死。夫惟無以生爲者。是賢於貴生。

上之食稅多。民之饑荒起矣。上之有爲多。民之難治見矣。民之輕死。爲貪貨利。欲厚其生。是以輕身不顧。諺所謂人爲財死者此也。夫惟不以貨利爲重。則心清欲寡。是賢於貴生者也。愚按。稅多民饑。比形太

勞則枯。有爲難治。比神太用則亂。

第七十六章

河上公註本作戒強章。彭本作處上章。

人之生也柔弱。其死也堅強。萬物草木之生也柔脆。其死也枯槁。故堅強者死之徒。柔弱者生之徒。是以兵強則不勝。木強則共。強大處下。柔弱處上。

柔弱者氣。堅強者骨。氣聚而身和則生。氣散而骨立則死。萬物之生死。亦相類焉。柔脆則水氣足。故生。枯

太上十三經

道德經註釋

一八九二 郎書齋
一九〇

槁則水氣竭。故死。堅強關乎死。柔弱關乎生。不可卽形質之易見者而曉然哉。更有取譬者。兵強不勝。我氣先衰。敵氣方旺矣。木強則拱節。硬氣不達。大止於拱把矣。是故上下之分。亦分於堅強柔弱焉耳。修身者。可不以謙和爲上乎。

第七十七章

河上公註本作天道章。彭本同。

天之道。其猶張弓乎。高者抑之。下者舉之。有餘者損之。不足者補之。天之道。損有餘而補不足。

人之道則不然。損不足以奉有餘。孰能有餘以奉天下。唯有道者。是以聖人爲而不恃。功成而不處。其不欲見賢耶。

太上以易見者。言天之道有如張弓。體尚平正而已。高者抑。下者舉。則兩臂平。有餘損。不足補。則一身正。天道以齊七政。序五行爲調燮之妙。亦在乎平正已也。故又曰。天之道。損有餘而補不足也。人道則不然。損不足而奉有餘。是使不足者益。加不足。有餘者益。

太上十三經

道德經註釋

一九一 二郎書齋
一九二

加有餘也。誰能以有餘奉天下之不足者哉。惟有體天立道。欲萬物之各得其所者。是可卽聖人觀之。爲不恃。功不處。損有餘以奉天下。而不自居其德也。其不以賢德自見者耶。鄙註詩曰。天道虧盈謙受益。人情消耗損彌凶。若能會得經中義。砂種金丹合聖宗。

第七十八章

河上公註本作任信章。彭本作柔弱章。

天下柔弱。莫過於水。而攻堅強者。莫之能勝。其

無以易之。弱之勝強。柔之勝剛。天下莫不知。莫能行。故聖人云。受國之垢。是謂社稷主。受國之不祥。是謂天下王。正言若反。

起三句。卽前所謂天下之至柔。馳騁天下之至堅者也。無以易之。言無他物能易此攻堅者也。柔弱勝剛強。天下皆知此理。而卒無有行之者。故太上復引聖人之言。以喻柔弱之盛德。受國之垢。受國之不祥。皆聖人躬自責備。所謂朕實多咎。民有何辜。朕德涼薄。天降此殃也。正言若反者。言此聖人之正言。皆反求其身。不敢責人。蓋亦柔弱之道也。

太上十三經

道德經註釋

一九三 二郎書齋
一九四

第七十九章

河上公註本作
任契章。彭本同。

和大怨。必有餘怨。安可以爲善。是以聖人執左契。而不責於人。有德司契。無德司徹。天道無親。常與善人。

萬方多怨。君德必薄。遇民怨而猶不自責。反欲解和大怨。卽有能和者。必有未和者在內。則餘怨難消矣。

安得謂爲全善哉。孔子曰。躬自厚而薄責於人。則遠怨矣。是以聖人治世。必修自厚之德。取信於百姓。不責人而人自孚。譬如合同約契。分左右而各執之。永以爲憑。則爾無我詐。我無爾虞也。聖人執德如執左契。民奚有不樂者哉。是以有德者司契。無德者司徹也。徹。考過也。察察然以考過爲事。全不自省。而民弗從也。天道無親。常與善人。書所謂皇天無親。克敬爲親。民罔常懷。懷於有仁者也。

太上十三經

道德經註釋

一九五二 郎書齋
一九六

第八十章

河上公註本作獨立章。彭本作小國章。

小國寡民。使有什伯人之器而不用。使民重死而不遠徙。雖有舟輿。無所乘之。雖有甲兵。無所陳之。使民復結繩而用之。甘其食。美其服。安其居。樂其俗。鄰國相望。雞犬之聲相聞。民至老死。不相往來。

客有欲爲國大民衆者。使有億兆人之器而不用。斯其用必愈足矣。擬將返古還初也。太上則不然。舉小

以例大。言其小而大者可知。夫國小民寡。使有什伯人之器而不用。則其用必愈多矣。何難返樸還淳乎。故使民不用其器。惟寶其身。只居本土。弗徙他邦。重死而不死。養生而長生。外何有乎。斯時也。國中之人。步履輕健。故有舟車不乘也。國中之境。盜賊全無。故有甲兵不陳也。國中之治。渾厚質實。結繩之風可續也。甘食美服。安居樂俗。鄰國相望。雞犬相聞。民至老死。不相往來。則應酬簡而不啟繁華。物用豐而各安。

太上十三經

道德經註釋

一九七 二郎書齋
一九八

家室。國之高人曰。一丘一壑。自謂過於人間也。一春一秋。宛若忘於壺中也。爺爺母母康永壽。夫夫婦婦長相隨。兄兄弟弟吹壘篪。子子孫孫調鸞鶴。又何異洞天福地。極樂世界也哉。

第八十一章

河上公註本作顯質章。彭本作不積章。

信言不美。美言不信。善者不辯。辯者不善。知者不博。博者不知。聖人不積。既以爲人已愈。有。既以與人已愈多。天之道。利而不害。聖人之道。爲

而不爭。

信。善。知。皆主立言。說此全經結義也。篤實之論。一真而已。不尚虛華以悅世。求悅世者。虛華也。非篤實也。故曰。信言不美。美言不信。繼述之嘉。一是而已。不尚穿鑿以惑人。求惑人者。穿鑿也。非繼述也。故曰。善者不辯。辯者不善。通達之文。一理而已。不欲泛濫以逞才。求逞才者。泛濫也。非通達也。故曰。知者不博。博者不知。而又從立德立功。以全此經之大用。積者。積善也。聖人不言積善。只立己之大功大德。而功無不宏。德無不普。故以功德爲人。己愈有其功德。更以功德與人。己愈多其功德。道以默運爲生成。故有利而無害。聖人之道。以無心爲造化。不與人爭積善行。故其大與天同。古語云。太上立德。次立功。次立言。三者俱不朽。可移跋於斯云。

涵虛子註此經畢後。時繹時尋。言行相印。自謂其不立文字。能吐真機矣。尾章以功德言作結註。亦自

謂其美善矣。既而想起爲而不爭四字。如何以作八十一章之歸根。忽恍然曰。是也是也。此一句充足爲全經之谷王也。修士所懼者。在聞道不爲。徒爭小功。小德。小文名。與一切浮云富貴。競相徵逐。空消有用之軀耳。夫聖道與天道相同。天道主生成。原有利而無害也。聖道統造化。不亦有利無害乎。我願功成名遂。孝盡忠全之士。人人棲真。箇箇得道。先行玉煉之事。大隱市廛。次行金煉之功。深居厓谷。內盡其所爲。太上十三經

道德經註釋

二〇一二
二〇二
二〇二

外絕其爭念。夫惟不爭。則天下且莫能與之爭也。至人也。聖經大結之意。至矣哉。

山東楊二郎癸卯冬月小寒前後排版畢