

道德真經解卷上

卷上 陳象吉解

道可道非常道名可名非常名可道謂衆人之所知者也。可名謂衆人之所見者也。雖可知可見未能盡道之妙理也。故衆人常道者

非所謂道也。衆人常名者非所謂名也。道則謂乎其無名則紛兮其非道皆強名之為道為名也。無名天地之始有名萬物之母。喻也。義取其始生也。天地之始恍惚無名既有其名因萬物之生於天地之間故也。常無

欲以觀其妙常有欲以觀其微無欲觀妙本極始也。有欲觀微明其終也。欲因物而生物。盡欲極則至於無為矣。微遠際也。欲及乎遠際極而無所更往也。必有運序反樸之理與妙何以異哉。故無欲觀妙有欲觀微也。一而

已矣。此兩者同出而異名。因無欲而知道之妙。因有欲而知道之微。豈非同出之旨哉。同謂之玄玄者深微之義也。悟之在心聖人知道之始終覺道之目捨衆人則日用而不知其要非先而何玄之又玄衆妙之門非淺近

之義也。非常道非常名其理至深不易窺測。故曰玄之又玄衆妙之門非一而已。施之於治天下施之於治國施之於治家施之於治身其妙皆如是而已矣。天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已。夫厭於果

內者不願美。美者不食。燕雀牛馬之溫殊不知寒者利。利者甘。糟糠其要在飽煖而已。故美生於惡惡生於美善生於不善不善生於善皆由心存其好惡者也有是心者必有是事故有無之相生

難易之相成長短之相形高下之相傾聲者之相和前後之相隨以其心存於天惡故利害不齊之如是也。是以聖人處無為之事行不言之教不自有其所為不自矜其言。教道大自然物亦順之譬如四時運行而萬物由

之以生為萬物作而不辭。然隨玄化不言而養生而不有為而不恃功成不居有則志淡情則任狹居則不廣以道之大如是而處之豈道之奧妙乎。夫唯不居是以不去。既不可居又不可去。則寂滅其教將何以異哉。不

尚賢使民不爭。賢者分別之所稱也。尚者上也。使賢者為上不肖者為下。故上者驕而處位下者畏而處目。是以自高企望之心無能已也。富貴之無厭貪賤之不足觸類而長紛紛然哉。民安得不爭乎。不貴難得之貨使民

不為盜。盜因欲心使然也。不見可欲使心不亂。尚賢貴貨見可欲也不爭不盜。故心不亂矣。是以聖人之治教自己為始也。虛其心道所依也。實其腹以養其身。為教之本也。弱其志身常若不及也。強其骨身之所立也。常使

民無知無欲無知不任其智也。無欲不任其愛也。使夫知者不敢為也。知者自任其智知而賢之跡見難得之貨民既無爭心又無強意。智者自知無所施其勇故不敢為也。為無為則無不治矣。道不無為自然清靜豈不治

之可言哉。道沖而用之或不盈。沖和也。道有沖和之氣充塞於天地之間。雖如此而不自盈滿言其不可測度。準量也。淵兮似萬物之宗。淵深妙之旨也。宗主也。道無作無為於萬物而萬物因沖和之氣以生。故曰似萬物之

宗物性有剛柔遠近顏色聲音之不齊其所
稟之分皆出自然大則山川小則草木亦有
沖和之氣其用一也挫其銳不妄動也解其
紛動而有理也和其光不自明也同其塵深
其跡也湛兮似或存無中之有有中無故
也吾不知誰子象帝之先子者本於有生也
不可以定名故曰不知誰子帝之先謂始之
以虛無終之亦以虛無故也天地不仁以萬
物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗大仁不
仁故曰天地不仁聖人不仁也芻草也有性
焉芻畜也有性焉皆有道而無知之物也性
則道之始也情則道之終也道在乎始終而
悉不達於道變故以萬百之數言之又以芻
狗之賤比之天地之間其猶橐籥乎言其無
心於涵容而無不容也虛而不屈動而愈出
言其無隔礙之至也多言數窮不如守中知
者貴然故多言數窮然識內明故貴於守中
也谷神不死是謂玄牝谷喻也神陰陽不測
者也谷體雖小可以容太虛而能受受而不
有其微若神故曰谷神死者寂滅之謂也神

用若此應用不窮若存不見安有死之遺哉
玄牝則幽深不自滿假耳玄牝之門是謂天
地根根本也天地不言而四時行焉百物生
焉其本於玄牝之道至大至廣不可以測度
矣絳繇若存用之不勤絳繇不絕之謂也若
存則神用不可見也用之不勤則自然之道
無心於有爲之跡矣天長地久天地所以能
長且久者以其不自生故能長生沖而用之
不自生於萬物故至大不耗至和不虧所以
形全而道妙安得不長久乎安得不長生子
是以聖人後其身而身先外其身而身存不
自任於事不自專於己有若無實若虛保守
元微符命於道是以身常先而又身常存也
非以其無私邪故能成其私私道也萬物因
天地之涵容而不失沖和之氣豈非道之所
貴哉故能成其私上善若水水之爲性不好
清淨不惡穢濁其流行也必盈科而後進其
明未嘗蔽其明未嘗虧則水之性道之自然
也故曰上善若水水善利萬物又不爭處眾
人之所惡故幾於道善利潤下之功也不爭

處惡物莫能先之居善地不積之地無不善
也心善淵水積之處自含清明無不深況也
與善仁不讓之處物得以生無有害也言善
信天淵所及無虛矣也政善治水力所行無
不滂益而順物理也事善能流行起百傷之
跡而不懼激之過賴而不弱動善時違以則
流過防時止日風則澤當寒則冰夫唯不爭
故無尤以其上善故不可以求其過矣持
而盈之不知其已失在持也持之則有爲也
有其有而自守不傾失者不如無其有而捨
持守之跡也揣而銳之不可長保揣而銳之
亦自明以就其利必有窮竭之時其長久可
保之道哉金玉滿堂莫之能守取喻以發明
上義也富貴而驕自遺其咎盈與銳之所致
也功成名遂身退天之道功成則自然不遂
其道也名遂則物各得其沖和之理也身退
則不自有其功名者也載管魄抱一能無離
乎道貴守真養素者也魄則有象而不亂一
則有用而至純故曰管魄抱一離則不成道
乃為二今言能無離乎是教之不可以有離

也專氣致柔能如嬰兒乎氣為動用之先柔為剛強之本專氣致柔所係玄妙也嬰兒未有善惡之情取捨之智故又教之以不可不知嬰兒也滌除玄覽能無疵乎游如冰之濯也除如掃蕪穢也玄覽於是可全矣無疵玄覽之要妙故又教之以不可以有疵瑕也愛民治國能無為乎使百姓謂我自然是無為之至也故又教之以不可以有為也天門開闔能為雌乎天氣清淨光明者也隨物應時開闔之道不形於言藏德不止豈非雌乎哉○德則應用不屈素問曰藏德不止故不下也明白四達能無知乎明白四達不可掩蔽於物則無不見也無不聞也外鑿其形內照其理然而識之不用家至戶曉紛紛其說矣生之畜之生而不為而不恃長而不宰是謂玄德生則品物疏形各正性命也育則養之以沖和之氣得遂其自然生死也育之功治天下之所有也萬物生之以奉已而不以為有故亦為而不恃長而不宰夫玄德運之在心不彰於外是也三十輻共一轂當其無

有車之用輻較喻道之始也當無為用道之終也輻較自相維持無所容也目輻較而有用運載不窮利之廣也是用在於無灼然矣埏埴以為器當其無有器之用鑿戶牖以為室當其無有室之用此皆不自居其功故前文曰沖而用之或不盈故有之以為利無之以為用利則止於事也用則順於道也唯道虛無深微不可見故曰無之以為用五色令人目盲五音令人耳聾五味令人人口爽貪嗔嗜好故取病如是也馳騁田獵令人心發狂動之過也飄揚不能靜故狂發於內矣難得之貨使人行妨貪愛所生急於義取故其行妨是以聖人為腹不為目故去彼取此為腹則實其腹也內藏其明者也不為目則防其外境之侵錄我也彼外也此內也是聖人之所取捨也寵辱若驚寵辱之來衣裳之情必生於內未有不動者故曰若驚貴大患若身以大患生貴至者莫若於身自身而有患故也何謂寵辱寵為下辱則由於內也患而居人之下道之要也寵則假於外也日人而成

其求不已故為下也得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚是生於心者明矣何謂貴大患若身吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患身者萬事之所聚知所聚則不足恃其有也不恃其有則以道為身之妙用矣故貴以身為天下若可寄天下愛以身為天下若可託天下恃貴有已而為天下非寄天下之要也恃愛有已而為天下非託天下之要也故不自大其貴不自厚其愛以其不能長且久故也故曰若可寄若可託言若則不可寄不可託之義也視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微皆強名之也以其無狀之狀無物之象故也此三者不可致詰故混而為一視之不可見其形聽之不可聞其聲搏之不可得其實其言不二義不可離故曰混而為一其上不皦其下不昧繩不可名復歸於無物故明白之稱也味隱暗之緝也不皦謂道行於己不自明其功也不昧謂道施於物不可隱蔽於其理也是謂無狀之狀無物之象是謂惚恍惚恍不可定

名與夷與希與微何有異哉迎之不見其首隨之不見其後不可致詰故如是執古之道以御今之有古之道上文所載者是也道則一也無古與今今之所為雖與古異豈容捨古之道哉能知古始是謂道紀知物之本沖

於道也自古始若此紀者理之用也知其古始通其物理道之妙也古之善為士者微妙玄通深不可識守道抱一非衆人之所知故能微妙玄通不可容易以識之也夫唯不可識故強為之容顯教示信若不強為之容則

恐來者不可學之豫若冬涉川後悅豫也冬水定而無漂衝也虞故悅豫如冬涉川心安利往也猶若畏四隣猶言也言若畏四隣則左右前後無不從於道也四隣近於己言必聞之故若畏也儼若容欽其道之用也渙若

冰將釋將大也道施不吝期於必行所以渙散及物如冰之大釋也敦兮其若樸樸則純和未散之時也敦厚也厚則不流薄故如樸曠兮其若谷曠虛之義也谷幽深而有容故也渾兮其若濁不自分別能否善惡若水之

未清故也孰能濁以靜之徐清孰能安以久動之徐生濁不能久靜之則濁者澄而清生安不可極久而必動動則事理業出皆自然之理也保此道者不欲盈盈滿假之謂也志自滿假道隨而改不可盈夫唯不盈故能

弊不新成古人行道其弊不生今人若能如古宜有新成之弊哉恐其舉道之不至也欲無弊者其要在於不自盈而已致虛極守靜篤致至也篤厚也虛極道之本也虛極無有恐流於薄故必守之以靜篤此造道之妙旨也萬物並作吾以觀其復物極則復復者自

靜故可以觀萬物復生於復萬物雖多安能離吾之道哉夫物芸芸各復歸其根芸芸衆多不齊也根本也各復歸其根至於極者皆如是而已歸根曰靜本自清靜自物有違也

靜曰復命今所稟賦者也復命曰常稟賦各有定分非常而何哉知常曰明明見道之用理之順也不知常妄作凶不知常則逆物理而亂其道之妙非凶而何哉知常容安於本理不復爭競何有而不能容乎容乃公公者

不亂其物理不私其己意故能容容者至公之所存也公乃王王者華榮治天下之廣當知進而已王乃天先天而天弗違後天而奉天時唯王者堪之天乃道符合於天則道無不備於動靜之間矣道乃久道之為用無有窮已之時也致身不殆止於一身者在各能

行其道者也致身雖致而道未嘗致也身因道在死而不亡故曰不殆太上下知有之淳和無為之時也知者隨萬物以生下其知者各正性命品物流形正假強治故曰下知有

之其次親之譽之情欲相生之時也非教化則日有以亂故親之欲其奉已譽之欲其從已也其次畏而侮之法令與行之時也有畏在下之事也有侮在上之事也長者避罪侮者失正非刑戮則不可以齊之也信不足有

不信情偽既生各懷愛惡信不足是以不信隨之猶其貴言者不知知者必然信之不足者其在貴言之喋喋乎功成事遂百姓謂我自然功成者萬物得以順成其性事遂者萬物得以盡適其理由下知有之微妙玄

通之所致也故曰謂我自然大道廢有仁義
 智慧出有大偽六親不和有孝慈國家昏亂
 有忠臣情欲競生是非淆亂之時也仁義智
 慧孝慈忠臣強名之也皆因情偽而起情偽
 已萌不得不知是也故聖人保真養素靜以
 鎮之運淳反橫以復天下之失道者絕聖棄
 智民利百倍絕棄不用之義也利百倍則知
 止知足之所致也百倍言其多也絕仁棄義
 民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以為
 文不足故令有所屬若只言絕聖棄智絕仁
 棄義絕巧棄利則義不盡而文不足也屬為
 民利百倍民復孝慈盜賊無有三事也以此
 絕棄屬彼三事義彰而道存矣見素抱樸少
 思寡欲絕棄之義矣也絕學無愛世俗所知
 者得違其愛樂其不知者仰慕而學之故欲
 心願止而不能所以生憂多矣絕學無為然
 後可以全其道也唯之與阿相去幾何善之
 與惡相去何若學則云為不窮絕學則清靜
 自足如是則不知絕學也故中興阿善與惡
 同歸於一強分別於其間者則非也唯阿其

喻也哉人之所畏不可不畏所畏者憂也憂
 則損耗天真故不可以不畏憂也荒兮其未
 央哉荒者未治之謂也夫盡也未治則未能
 盡其理達其道此所以歎之也眾人熙熙如
 享太牢如登春臺此自學而達其愛樂之至
 也我獨怕兮其未兆如嬰兒之未孩畏憂而
 無為如未萌知識之時嬰兒無知無欲孩則
 情欲已生故喻以未孩矣乘乘兮若無所歸
 乘乘厚重之貌守其抱樸滿而不盈豈非厚
 重之然哉若無所歸眾人之所不能見度也
 眾人皆有餘而我獨若遺有餘自盈滿者也
 持學而然遺則常若不足道之所貴也我愚
 人之心也哉純純兮大愚不愚其心至此故
 曰純純兮俗人昭昭自明也我獨昏昏蔽其
 明也俗人察察自持能為不責寬恕我獨悶
 悶無所用其能智也忽若晦寂兮似無所止
 忽若則不可定求之謂也以其不可定求故
 似無所止眾人皆有以用也言學成而無
 不求其用者也我獨頑似鄙內藏其用人莫
 易知外視不能故頑似鄙我獨異於人不同

眾人之所學故也而貴求食於母求食則實
 其腹之謂也於母則取義始生之道也孔德
 之容唯道是從孔德上德也容者無所不合
 容也從則不逆之至也德之包含不離於道
 非德薄之所能然也道之為物唯恍與惚恍
 惚不可定名之謂也惚兮恍其中有象恍兮
 惚其中有物窈兮冥兮其中有精此為道之
 要妙非孔德者莫能知之象也物元精也非
 似有成亦不可以定名者也其精甚真其中
 有信以其精微不妄故能取信於人所以唯
 道是從者信之至也自古及今其名不去名
 可名非常名故自古及今名不可去也以閱
 衆甫吾何以知衆甫之然哉以此閱簡視也
 如簡其物在目也甫美也物得其道則生死
 通塞無不盡其美也能致其眾美者以孔德
 之容乃如是也曲則全枉則直窪則盈弊則
 新少則得多則惑是以聖人抱一以為天下
 式一者不繁不亂可以曲可以全可以枉可
 以直可以窪可以盈可以契可以新可以少
 可以得可以多可以惑夫小者大之端暗者

102228

明之漸理當然也故聖人抱一於教則有增於象則有容不自滿假先見未萌天下若取以為式則人人合於道矣不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長此抱一之法也書曰滿招損謙致益夫唯不爭故天下莫能與之爭全因曲成直因枉起之類皆不爭之明驗也天下衆人不知取與之大要故莫能與之爭矣古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之言可信之至也曲不終曲全不終全隨曲隨全唯道之妙希言自然法出教彰一言而悟自然會道豈喋喋之可用哉故希其言也言雖希而其理昭著非自然何飄風不終朝驟雨不終日孰為此者天地天地尚不能久而況於人乎飄風驟雨喻以明其旨也飄驟出於卒暴人知風雨之至何必終朝終日之多乎言以發明其道言下有理求則得之何必多其言乎故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失言及於道信道者同之言及於德信德者同之言及於失迷失者同之亦自然也同於道

十五

十五

者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之言不相異也信不足有不信言亂而寡理故人不之信故者不立跨者不行力極而不可兼有故致不容立跨不容行也自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長亦不可以兼有也夫玉在山而木潤淵生珠而岸不枯如不自見而明不自是而彰不自伐而功不自矜而長也其於道也曰餘食贅行物或惡之故有道者不處餘食贅行以其不可長久也其自明自彰自伐自矜之喻乎物凡言也物由惡之況有道者哉故曰有道者不處也有物混成先天地生混成大道之喻也道無定象天地有形因道而生故先天地之義昭矣寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天下母混成之時也母取其始生萬物也吾不知其名字之曰道強為之名曰大以其無實體不可以定名故曰不知其名字之曰道也大則無所不容容也故總曰大大曰逝逝往也既大則往不一所故總曰逝逝曰遠所往故利行之必遠及於物

十五

十五

故總曰遠遠曰反遠必有極極遠必反盡物之變通復歸於淳故總曰反故道大天大地大王亦大道者先天地生故首言道大天者輕清在上重濁在下積散之所生故以曰天大又曰地大王者稱至遠之沖和奉天地之生化其大與天地等故又曰王亦大人法地地法天天法道道法自然重為輕根靜為躁君重謂不妄動也運動則輕生靜謂淵默合道也捨靜則躁起故道本無為契乎重靜唯輕與躁潛伏待時根與君言其所由興也是以君子終日行不離輻重喻其所重不失常也雖有榮觀燕處超然喻其安靜之得其所也奈何萬乘之主而以身輕天下王者治天下之大當守其重處其靜以鎮輕浮以杜僭躁不可以欲之所縱身之所貪輕忽妄動而忘治天下之道故歎以明之輕則失臣躁則失君輕則道散不遠失於不容躁則政散不詳失於廣大如是則奉上之道御下之德不可保也善行無轍跡內自施於心外不彰其事如無轍跡莫能尋求此善行之要也善言

無瑕謫散也可久聽者復全瑕謫不與千里之外相應此善言之要也善計無籌算得夫隨事成敗在心籌算繁多何益智慈此善計之要也善閉無關鍵而不可開開鍵者所以為開閉之具也無關鍵故不可開譬如點運

在心言不出口欲窺其事測其理必不可得矣善結無繩約故不可解易曰水洊濕火就燥此善結之至也是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物心存救人不限賢惡心存救物不限妍醜此聖人常善之要也

是謂襲明則無不見於事理也善行善言善計善閉善結皆明者之所有也報跡瑕謫善算關鍵繩約皆暗者之所恃也襲則不遺忘於其心矣故善人不善人之師不善人善人之資資取也善人可法故曰師不善人可

以鑒誠善人亦取之故曰資也不貴其師不愛其資貴則有其善也愛則喜於惡也非大道之所可萌也雖知大迷是謂要妙不貴其師不愛其資內識於心外忘其跡眾人見之以為迷而不知是大道之要妙故曰雖知大

迷是謂要妙知其雄守其雌為天下浴為天下浴常德不離復歸於嬰兒人笑不好為雄唯則滿而招損聖人知雄之不可好故守其雌以其柔而有容與物無競喻於浴者容而不窮之義也以為常德又不離異還淳保素

歸類嬰兒沖和無為之時也知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸於無極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸白黑成形成以式言之榮辱無實故以谷言之法必有盡雖不盡式亦不可

至於窮竭之時蓋守黑尚變通故也故歸於無極谷亦空而能容能容恐其不久也故常德乃足樸則遠未散之時也故論雖雌則以嬰兒論白黑則以無極論榮辱則以樸皆及本還元未嘗須臾離於道也樸散則為器聖

人用之則為官長樸散為器有用有形之至也官長治為器之主者故大制不割應其器之大小任其才之長短入用則合任過則弊皆自然之道也豈假聖人強力以割之哉將欲取天下而為之吾見其不得已書曰聖聰

明作元后元后作民父母豈得已乎天下神器不可為也言神器者不可測度其所用也為之則小苟道執智窮非神器之宜故不可為也為者敗之執者失之敗與失固有為故執之所生矣故物或行或隨或响或吹或強

或贏或載或隳各從物性安於分定因無為無執而然也是以聖人去甚去奢去泰此過常踰分之謂也如是者何由為之執之不知其要故也以道佐人主者不以兵強天下其事好還佐輔助也輔助人主以治天下也當

不以兵強者苗民逆命大禹舞干羽於兩階七旬有苗格是不以兵強者也還復也兵雖殺害不合於義人情血氣之所爭勝故報讎伺隙洗怨乘間日往月來未易休息此好還之明驗也師之所處荆棘生焉大軍之後必

有凶年言兵強之害如此之甚故善者果而已不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而勿橋善謂善佐人主者也果敢也勝也定也剋也果而已者果敢為之也果者何不矜不伐不橋是也果而不得已果而勿強既不矜

如五

十八

不伐不憍而敵強夫道猶若則當兵革以平治之是不得已而用之也雖以兵勝不自以為強濟之以柔和所以未遠而有容矣物壯則老是謂不道不道早已廣演其道之義也壯則無以加益故曰老老則不於發生故曰不道不道則物無所依故曰已已止息也物無變通遂至止息則敗壞以隨之非道之妙用也夫佳兵不祥之器佳大也祥言也以其大而不吉故有道者不處也君子居則貴左用兵則貴右左陽也右陰也陰非道用之所宜也兵者不祥之器非君子之器重言之者明其實不祥不可以為君子之器用也不得已而用之恬惓為上此果而勿強者也勝而不美而美之者是樂殺人兵必貴殺非美事也以為美者違好生之德張殘賊之跡非君子之器明矣夫樂殺人者不可得志於天下害人者人必害之其事好還故不可得志於天下也吉事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右言以喪禮處之殺人眾多以悲哀泣之戰勝則以喪禮處之此言不可就凶而

持言說凶於哀傷哭泣從之非人情所樂今疊言之者明其兵不可恃其理必然故也道常無名名不可定非常名也道變應用不一其處故曰無名樸雖小天下不敢臣樸者道未散之時也未散則莫測其狀故可以小言之化及於物廣大無所不致故天下不敢臣臣以喻下之義也侯王若能守萬物將自賓如樸而守之淳素不亂萬物伏從其化如道之妙也天地相合以降甘露人莫之令而自均相和合之至也甘露言至和之及於下也人莫之令非人力能強也自均則及物無偏無黨矣始制有名名亦既有天地既判名從此制必有資始資生之繁豈無名而可言乎夫亦將知止知止所以不殆物既聚而名既多在知止以御之不知止則物窮而塞所以危亡之幾生焉譬道之在天下猶川谷之與江海川谷之所容江海所潤於物無纖毫之遺故取以為喻知人者智自知者明勝人者有力自勝者強智與力行於外者也明與強行於內者也明則省已無道強則進道有

所知足者富得一不求二自足於心所以為富不在多也強行者有志存心為志強行大道亦在內明無志而何哉不失其所者久得其所則安於道安於道則可久矣死而不亡者壽死不可免形氣斯盡有生者之常也其不亡者因自知自勝知足強行不失其所而有存焉此為壽之實也非世人百歲之斯可同日而語也大道汎兮其可左右人能弘道道不難於人取之則來行之則是不運於理故曰其可左右萬物恃之以生而不辭不言已之能生也功成不名有不自有其成功也愛養萬物而不為主物由道生不自為主其施善廣常無欲可名為小無欲觀妙乃道之幾可名於小其樸若金萬物歸之不為主可名為大萬物歸己之恩不自恃其功沖而用之物莫能割故可名為大執大象天下往大象大遠之象也執之則行之至也非因執之謂也天下從其不運不恃也往而不害安卑泰從其象順其化故獲安泰而無危亡之禍矣夫樂與餌過客止樂與餌喻也人之所共好

者也過客止不取以為主甚矣過客雖止明亦不可久也道之出口淡乎其無味出口則言之詳也假言以明道明道必得素為上故淡乎不可以求其味也視之不見聽之不聞用之不可既道非常道名非常名故明目聰耳者無所施其功矣用本在心化必及物與道然運宜有盡哉故曰用之不可既將欲歛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張極者必歛強極者必弱與極則必廢與極者必奪皆自然之理也聖人先見前知固於明然故曰是謂微明微妙用明無幽不覩衆人之見難與雷同柔弱勝剛強古人有言大山之雷穿石草極之統斷絲亦自然之理也魚不可脫於淵國之利器不可示人會也魚不可脫於淵亦猶人不可離於道一也利器以道為之者也衆人語於成事固不可以淺近之跡示於人矣道常無為而無不為侯王若能守萬物將自化萬物自化故無不為非道之自有為也侯王治天下者也與道合契則

萬物各正性命順而不逆矣化而欲作吾將鎮之以無名之樸將大也欲無窮限隨愛惡而生之不鎮則易反終亂樸一不動之機也上之好者下必有甚焉者矣此鎮之之要也無名之樸亦將不欲無名之樸不欲是也不欲以靜天下將自正不欲者不失本來清淨也既清淨則無濁惡之邪以及萬物也

道德真經解卷上

正一天師清微弟子 洪百堅 製
道教學術資訊網

道德真經解卷下

丞 孫 卿 陳 象 古 解

知六

上德不德是以有德下德不德是以無德不德者謂不自矜其德故人仰其德而歸之不夫德者謂自矜其德而患失之苟患失之無所不至故人觀其所為而輕之安可更以德言哉書曰滿招損謙受益時乃天道人曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功上德無為而無以為然運元化也藏在心物順其理不假自為以彰於外是無所為者也下德為之而有以為以其不夫德故為之以為累道數不遠智若不明故也上仁為之而無以為上義為之而有以為仁者好生惡殺其施故已及於萬物也故曰為之不自矜場化行故物不見其跡故曰無以為義謂裁斷承與合宜以是之故義之及物是為之而有以為也上禮為之而莫之應則據臂而仍之仍重也頭也禮以治人使人服禮中禮則是不中禮則非是非必爭不應外敬唯威能整故曰據臂而仍之重則不一類