

道德真經傳卷之二

必六

黃政殿學士昌惠卿傳
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益賊无有比三者以爲文不足故令有所屬見棄抱樸少私寡欲

傳曰聖人知天下之亂始於迷本而失性唯无名之樸為可以鎮之絕聖棄智絕仁棄義絕巧棄利乃所以復吾无名之樸而鎮之也絕聖棄智絕仁棄義則不以美與善累其心矣絕巧棄利則不以惡與不善

○
有忠臣矣不尚賢使民不爭民利百倍民復孝慈則非特不爭而已不貴難得之貨使民不爲盜盜賊无有則非特不爲盜而已聖智也仁義也巧利也此三者以爲文而非質不足而非全故絕而棄之今有所屬見棄抱樸少私寡欲乃其所屬也見棄則知其无所與雜而非文抱樸則知其不敢而不足棄而不雜樸而不敢則復乎性而外物不能惑而少私寡欲矣少私寡欲而後可以語絕學之至道也

絕學无憂章第二十

○
絕學无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登春臺我獨怕兮其未兆如嬰兒之未孩乘乘兮若无所歸衆人皆有餘而我獨若遺我愚人之心也哉熙熙乎俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨闇兮若晦夜兮似无所止衆人皆有以我獨頑似鄙我獨異於人而貴食母傳曰上絕棄乎聖智仁義之善下絕棄乎

○
巧利之惡不以累其心則絕學矣絕學則无爲无爲則神神也者鼓萬物而不與聖人同憂者也故曰絕學无憂唯之與阿出於聲一也其相去何若此所以雖聖智猶絕而一也其相去何若此所以雖聖智猶絕而棄之不以累其心也憂悔吝者存乎介宸无咎者存乎憚則人之所畏不可不畏也荒兮其未央哉未央者以言其大而无極而不獨畏人之所畏也君子小心則畏義而法大則天而道人之所畏不可不畏所由同乎人也荒兮其未央哉所以同乎天也衆人熙熙則不知塞其先閉其門也如享太牢則不知夫淡乎其无味也如春登臺則不知夫視之不足見也我獨怕兮其未兆若嬰兒之未孩則塞其先閉其門而元味之足嘗无見之足悅也乘乘兮若无所歸以言唯萬物之乘而在已无居也衆人如享太牢如春登臺故皆有餘我獨怕兮其未兆如嬰兒之未孩故獨若遺凡此者以言其遺物而難形也我愚人之心也

哉以言其无知也純純子以言其不雜也

俗人昭昭我獨若昏則異乎俗人之昭昭

矣忽若晦晦則都无所見也都无所見則

非特若昏悶而已其動也乘乘乎若无

所歸其靜也寂乎似无所止俗人昭昭俗

人察察故皆有以我獨若昏我獨若悶故

頗似鄙凡此者言其去智而忘心也夫視

聽思慮道之所自而生者也故於道爲子

而道則爲之母而衆人逐物役智以資其

視聽思慮則養其子而已而我則遺而去。

之凡貴養母故也故曰我獨異於人而貴

食母夫君神夫何所事養而與衆人俗

人爲異而已欲使爲道者知如此而後可

以至於道故也然則絕學之大指可知矣

而先儒以謂人而不學雖无憂如禽何其

未知所以絕學无憂之意矣

孔德之容章第二十一

孔德之容唯道是從道之爲物唯恍唯惚惚
乎恍其中有象恍乎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
名不去以聞衆甫吾何以知衆甫之然哉以
地萬物者莫不始於此而已故曰吾何以
知衆甫之然哉以此

傳曰其遺物離形至於若遺其去智忘心
至於若鄙則其容之甚德者也夫將何從

哉唯道之從而已道之爲物唯恍唯惚方
惚而恍惚則不昧不昧則明明則疑於有
物也然其中有象象者疑於有物而非物
也故曰无物之象又曰大象无形方恍而
惚惚則不皦不皦則晦晦則疑於无物也

然其中有物物者疑於无物而有物者也

故曰我獨異於人而貴

食母夫君神夫何所事養而與衆人俗

人爲異而已欲使爲道者知如此而後可

以至於道故也然則絕學之大指可知矣

而先儒以謂人而不學雖无憂如禽何其

未知所以絕學无憂之意矣

有精此有信爲道至於有信則與吾心符
而至物得美欲知天地萬物之所以爲天
地萬物者莫不始於此而已故曰吾何以
知衆甫之然哉以此

曲則全章第二十二

曲則全枉則直窪則盈敝則新少則得多則
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欽故長夫唯
不爭故天下莫能與之爭古之所謂曲則全
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

傳曰能知衆甫之然則能抱一致柔能抱

一致柔則能曲能枉能窪能敝矣曲者曲

之自然者也枉者曲之使然者也天下之

物唯水爲樂於道一西一東而物莫之能

傷是曲則全也避礙萬折而必東是枉則

直也善下而百谷歸之是窪則盈也受天

下之垢而莫清焉是敝則新也唯得一者

爲足以與此故曰少則得衆人所以不能

然者以其不一故也故曰多則惑制財用
必有式傳土木必有式所持者約而所應

者博也聖人抱一以爲天下式亦如是而已故可以曲可以枉可以窪可以敝无往而非一也故因天下之所見而見之而我不自見也則所見无不察故曰不自見故明因天下之所是而是之而我不自是也則所是莫之能蓋故曰不自是故彰歸天下以功而我不自有也故有功任萬物以能而我不自矜也故長如是者无他得一則無我無我則不爭夫唯不爭天下莫能與之爭矣古之所謂曲則全其要如是而已知所以曲則全則知所以枉則直窪則盈敝則新矣而不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長皆由是也豈非所謂全而歸之哉

希言自然章第二十三

希言自然風六不終朝暉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得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之信不足有不信

傳曰聽之不聞名曰希言而知其所以言則言出於不言而聽之不聞矣故曰希言希言者以道言也故曰自然飄風驟雨成之暴雨非出於當然也故雖天地爲之尚不能自終朝終日之久人之言而不出於自然則多而數窮宜矣故唯從事於道者爲能无我无我則道也德也失也吾不見其所以異故道者我則同於道德者同於德失者同於失而恢詭誦惟通爲一也夫唯不見其所以異而與之同則彼雖有以

異我而未嘗去我也故曰同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之唯其信不足則於是乎有道有德有失而不同矣故曰信不足有不信

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无功自矜者不長其於道也曰餘食贊行物或惡之故有道者不處也夫道處衆人之所惡而曰物或惡之故有道者不處何也蓋卑虛柔弱者衆人之所惡而去之者也故有道者處之見是矜伐者衆人之所惡而爭之者也是以不處則或處或不處其爲不爭一也

有物混成章第二十五

有物混成先天地生寂寥寥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居一焉人法地地法天天法道道法自然是

傳曰有炁也有形也有質也而天地人之位分可聞也可見也可搏也而耳目心之官辯是物也未見炁與形質者也炁形質渾淪而未相離者也而視之不可見聽之

不可聞搏之不可得則其形不可得而見也故吾不知其名而命之其義可言也故字之曰道不知其名以心契之也字之曰道以義言之也道之爲物用之則彌滿六虛而廢之莫知其所則大豈足以名之哉強爲之名而已大則周行而无不在不止於吾身而已故大曰逝逝則遠而不禦故逝曰遠遠而不禦則吾求其際而不可得也復歸其根而未始離乎吾身也故遠曰反道天天大地大王亦大在六合之外則大不足以言之所謂四大者域中而已王者人之復命知常容容乃公公乃王者也故域中有四大而王處一焉王者人道之盡者也人以有形而合於無形於地亦然則地之所至人亦至焉故曰人法地天之所至地亦至焉故曰地法天道之所至天亦至焉故曰天法道道則自本自根未有天地自古以固存而以无法爲法者也无法也者自然而巳故曰道法自然

重爲輕根章第二十六

重爲輕根靜爲躁君是以君子終日行不離輪重雖有榮觀無處超然柰何萬乘之主而以身輕天下輕則失臣躁則失君

傳曰輕者先感重者後應應者感之所生則重爲輕之根矣靜者役物躁者役於物躁常爲靜之所役則靜爲躁之君矣是以君子終日之間其行為可以約齋矣然猶不離輪重則輕之不可以无重也雖有榮觀爲足以道矣而必有超然之燕處則躁之不可以无靜也終日之行與其榮觀

躁則忘君之逸而爲天下用則君亦有爲而與下同道則不主不主則是失君也故曰輕則失臣躁則失君

善行章第二十七

善行无轍迹善言无瑕謫善計不用籌算善閉无關楗而不可開善結无繩約而不可解是以聖人常善救人故无棄人常善救物故无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受其資雖知大迷是謂要妙

○傳曰車行則有轍徒行則有迹則行固不能无轍迹者也知行之所以行則行出於不行故曰善行无轍迹知者不言言者不知則言固不能无瑕謫者也知言之所以言則言出於不言故曰善言无瑕謫一與言爲二二與一爲三自此以往乃曆不能算唯得一而忘言者爲能致數致數則其計不可窮矣故曰善計不用籌算天門无不主蓋輕則任臣之勞而代之而臣則無爲而與上同道則不臣不臣則是失臣也

不以繩索因其常然而結之故曰善結無
繩約而不可解故行而不以此則行不能
無輒述言而不以此則言不能无瑕謫計
也閉也結也而不以此則雖用籌算而亂
雖有關楗而閉雖有繩約而解所以存於
己者不能无敌其何暇人物之救哉聖人爲
能體道以善此五者是以常善救人而无
棄人常善救物而无棄物矣何則此五者
性命之理所同然者也唯聖人以知常之
明而教之於所同然之際雖行之言之計
之閉之結之而莫知其所以然則其明鑿。
而不可得見故曰是謂襲明唯其善救也
故善人不善人之師不善人善人之資明
人之不善何棄之有哉雖然致道者忘心
善人者雖不善人之師而吾不知其師之
爲可貴也不善人雖善人之資而吾不知
其資之爲可愛也不貴其師不愛其資則
雖智有所不知而迷惑矣夫惟以智求之
而不得此道之所以爲要妙也故曰雖智
大迷是謂要妙

知其雄章第二十八

知其雄守其雌爲天下谿爲天下谿常德不
離復歸於嬰兒知其白守其黑爲天下式爲
天下式常德不忒復歸於无極知其榮守其
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

傳曰雄動而雌靜雄剛而雌柔雄倡而雌
和知其雄守其雌則篤靜致柔和而不倡
者也故爲天下谿谿之爲物受於谷而輸
於江海受而不拒輪而不積物之能通而
无迕者也能通則常德不離矣人之生也
常德內全與物无迕及爲物之所遷則日
益以離唯能篤致柔和而不倡則常德
不離而復歸於嬰兒矣白於色爲受采於
物爲明於行爲金於數爲四黑於色爲不
受染於物爲晦於行爲水於數爲一知其
白守其黑不受萬物之染若晦若水終之
於抱一抱一則能曲能枉能窪能敵故可
以爲天下式爲天下式无枉而非一則常

德不忒矣不離者不離其故處而已而未
必能不忒也不忒則不差矣嬰兒之爲物
專炁致柔不失其一體之和而已復歸於
无極則嬰兒不足以言之也草木之蕃也
爲榮其繁也爲辱人之所以爲榮辱亦若
是而已知其榮守其辱去華歸根雖被以
天下之所甚惡而不能累焉故爲天下谷
谷之爲物虛而能盈應而不藏而江海之
源所自出者也能爲天下谷則反乎其源
矣故常德乃足則又非特不忒而已復歸
其樸樸者眞之全而物之混成者也唯其
混成而未爲器故能大能小能曲能直能
短能長能圓能方无施而不可則无極不
足以言之也然則守其雌守其黑守其辱
足矣安用知其雄與白與榮哉蓋守之以
爲母知之以爲子守之以爲經知之以爲
變也樸散則爲器器之爲物能大而不能
小能曲而不能直能短而不能長能圓而
不能方故聖人用之爲官長而已非容乃
公公乃王之道也若夫抱樸以制天下其

視天下之理猶庖丁之視牛未嘗見全牛也行之於所無事而已恢恢乎其於游刃固有餘地矣何事於割哉故曰大制不割

將欲章第二十九

將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器

器不可為也為者敗之執者失之故物或行

或隨或歛或吹或流或贏或載或隱是以聖人去

人去甚去奢去泰

傳曰聖人抱樸以治天下故大制不割則

其取天下常以無事而已取之也者得天

下之心使之不去者也則將欲取天下而

為之者非所以取天下也非所取而取之

吾是以見其不得也形而上者謂之道形

而下者謂之器天下之為器神器也唯神

道為可以御神器神无思也无為也而為

之則御之非其道矣故不可為也為者所

以求成而適足以敗之執者所以求得而

適足以失之也堯非有人而非見有於人

巍巍乎舜島之有天下而不與焉凡此者

真知所以取天下者也非為而執之者也

是以凡物有行則有隨有响則有吹有誰
則有羸有載則有隕事勢之相生不得不
然也則安可以執而為之哉是以聖人去
其果常出於不得已是乃果而勿強之道
也如果而矜其能果而伐其功果而驕其
敢為也哉

以道佐人主章第三十

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

傳曰人主者无為者也佐人主者有為者

也取天下不能無事而為之不已其弊至
於以兵強之雖佐人主者任在於有為猶

道為可以御神器神无思也无為也而為

之則御之非其道矣故不可為也為者所

以求成而適足以敗之執者所以求得而

適足以失之也堯非有人而非見有於人

巍巍乎舜島之有天下而不與焉凡此者

真知所以取天下者也非為而執之者也

敵而剋之造攻自鳴條朕哉自毫剋敵之
謂也出於不得已非所恃以取強也果而
勿矜其能果而勿伐其功果而勿驕其勢
其果常出於不得已是乃果而勿強之道
也如果而矜其能果而伐其功果而驕其
勢則是果於強非果於不得已者也凡少
則壯壯則老物之情也道也者貴於守柔
以爲強乃所以久而不殆者也若以兵強
天下則是棄柔而用壯壯而必老則物而
已豈道之所以物物哉故曰物壯則老是

○是謂不道不道早已

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為上勝
而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者不
可得志於天下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衆多
以悲哀泣之戰勝則以喪禮處之

傳曰文觀而武量者天地之道陰陽之理

也兵而佳之是乃器之不祥而物之或惡也是以有道者不處故君子居則貴左用

兵則貴右其所貴異乎平居之時則是固以不祥之器處之而非君子之器也非所以佳之也必不得已而用之恬淡爲上故

勝而不美也非所以佳之也天將救之以慈衛之慈者天之所以樂推而不厭也則殺人者豈非樂哉而美之則是樂殺人也樂殺人者不可得志於天下也故言事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右言以喪禮處之殺入衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之夫以喪禮處之則是不祥之器而不美之可知已以悲哀泣之則是不樂殺人也可知已老君之察於禮學如此而謂老君絕滅禮學者豈知其所以絕滅之意乎

道常无名章第三十二

道常无名號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與江海

傳曰道常无名名之爲道則與道乘矣方其无名固未始有物也其模可謂小矣而天下不敢臣夫何故天地資之以始萬物

十六

恃之以生則

十六

天下孰有敢臣其所自始與

十六

其所自生哉夫是之謂真君萬物莫不有真君焉是之謂也侯王若能守則是以真君君萬物萬物孰有得其真君而不賓者乎故曰聖人作而萬物覩至陰肅肅至陽

十六

赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉或爲之紀而莫見其形天地相合以降甘露則交通成和之至也侯王執道紀而萬物賓之也亦若是而已孰得見其形哉故人莫之今而自均也无名之模无思也无爲也工宰一動則始制有名而名亦既有矣於是之時亦將知止則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則何始之有哉此侯王所以守之道也譬道之在天

下猶川谷之與江海則其有不歸之者耶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

十七

傳曰知人者智自知者明自知然後能知

十七

人則明者固智之所自出也勝人者有力自勝者強自勝然後能勝人則強者固力之所自出也復命曰常而知常曰明不能自知非所以知常也則知常者乃所以自知也明至於自知則其於知人也何有守柔曰強與接爲構日以心闢非所以守柔也則守柔者乃所以自勝也強至於自勝則其於聖人也何有有自知之明則知萬物莫不備於我而无待於外慕也故曰知足者富有自勝之強則於道也勤行而已矣无事於他求也故曰強行者有志知其足於己而強行之則能存其所存而不爲物之所遷矣故曰不失其所者久能存其所存則雖死而未嘗亡也故曰死而不亡

者
卷

大道汎考章第三十四

大道汎兮其可左右萬物特之以生而不辭
功成不居衣被萬物而不爲主常无欲可名
於小萬物歸焉而不知主可名於大是以聖

執大象章第三十五

欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂
微明柔弱勝剛強魚不可脫於淵國之利器
不可以示人

傳曰將欲歙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

人終不爲大故能成其大
傳曰可以左而不可以右可以右而不可以左在物一曲者非大道也大道則无乎不在故汎乎其可左右也凡物之大者則不可名於小小則不可名於大是道也以其可以左右也故萬物恃之以生而不辭功成不居衣被萬物而不爲主夫唯不居不爲主故常无欲常无欲則妙之至者也故可名於小萬物歸焉而不知主則容之至者也故可名於大雖然既大矣而可名

○平者安之至而泰者平之至有樂之可樂。
有餌之可嗜則止者過客而已矣道之出
言淡乎其无味則非餌之可嗜視之不足
見聽之不足聞則非樂之可樂若然者用
之豈可既乎過客止則爲之遠慮而已非
可久者也用之不可既則百姓日用而不
知而安平泰之所自出也豈特過客止而
已哉

其所欲所張所弱所強所廢所興所奪所
與者有形而剛強者也則柔弱之勝剛強
也明矣人之不可以離柔弱猶魚之不可
以脫於淵魚脫於淵則獲人離於柔弱則
死之徒而已矣天下之至柔馳騁天下之
至堅无有入於无間馳騁天下之至堅而
入於无間則器之利者也操利器以馭天
下國家則其所以圖回運動者常在於无
形之際安可使知其所自來哉故曰國之
利器不可以示人

將欲弱之必固張之將欲強之必固弱之將
欲取之必固與之將欲與之必固取之將

道德真經傳 卷二

道常无爲章第三十七

道常无爲而无不爲侯王若能守萬物將自化而欲作吾將鎮之以无名之樸无名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正傳曰萬物皆有名也而道常无名則有名者莫不爲之賓故言萬物將自賓則以无名言之雖然此知无爲而已无爲而无不爲則未嘗有夫无爲也故萬物將自化自化則我與萬物莫非道也孰知萬物之賓與其所以賓哉故方其自賓也始制有名名亦既有夫亦將知止知止者復於无名之樸而已方其自化也化而欲作吾將鎮之以无名之樸而无名之樸亦將不欲也无名之樸亦將不欲則豈特无爲而已而亦未始有夫无爲者也天下之動正夫一者也侯王守道以至於此則可謂不欲以靜矣天下其有不自正者乎夫老君真人也宜不弊弊然以天下萬物爲事而於侯王之間如此其諱諱何也道以修之身爲真而以修之天下爲普使王侯者知而守

道德真經傳卷之二

之則修之天下不亦持平夫不審其道而
欲與天下同之仁也欲同之天下而先之
侯王義也而學者顧見其言有絕棄仁義
則曰老君極提吾仁義而小之也吾所不
取嗚呼彼不見其所以絕棄之意宜其不

道德真經傳卷之三

資政殿學士占惠卿傳

上德不德章第三十八

上德不德是以有德下德不失德是以无德上德无爲而无以爲下德爲之而有以爲上

仁爲之而无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前識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此

實不居其華故去彼取此

傳曰道之可道非常道則庸有得而有之者乎上德者以无得爲得唯其无得乃所以得也故曰上德不德是以有德下德者以不失之爲得者也唯其不失故雖得而非德故曰下德不失德是以无德上德无爲非故無爲也聖德之自然而實无以爲也下德不知出此而爲之故不能不有以爲之也夫德无以爲足矣而且有仁焉則是爲之也然上仁者之於仁无所事仁而仁者