

道德會元卷下

吾絕聖棄智絕仁棄義絕巧棄利少私寡欲見素抱朴無事無欲已上皆無為之義也至於曲全枉直強盜弊新物歸之義始不勤用之不可既此為人愈有與人愈多之義也天之道生成運化稱物平施無所不利至公無私惟德是輔不言善惡不召自來高者抑之低者舉之有餘者損之不足者與之一切有情無不覆燾此利而無害也聖人之道守雌抱一處柔行和而方而不割直而不肆光而不耀不羅不責於人善民自以為足使民反朴忘其彼此民至老死不相往來皆不爭之義也此道不爭二字八十章之要也若不信得及茲把這元之境真常之道至是盡矣哀帝之先明如未得矣且道不爭二字作何會喚教側門前利字著口頭曰爭之常不足讓之則有餘無爭功不問萬化悉歸樂

道德真經解序

聖人以神藏寂寞道在杳冥周流六虛而莫足以知其然酬酢萬變孰敢以窺其跡則一往一來而以元自虛一造一化而以真自修又奚有言以好辯哉聖人默而思之與情至愚必待引之而後動群性至昏必待誨之而後悟此所以有言載于方冊垂乎不朽以為常善之救矣洎乎千載厥道彌遠先聖之意昧者不能取至真之言愚者不能達况我老君之書言明而理遠文近而旨幽若不釋而申義眾人視之則有如天之遠而不能翔若丹青矣是致今因行化得扁塵蒙不免援毫以彰大義庶幾乎指示而已

道德真經解卷上

道可道章第一

道可道非常道 無名氏解 生殺以時物之道也德業以脩人之道也男女以別家之道也法度以明國之道也此天下之常道聖凡之同有者也若可道之道應變无滯與物無方非耳而聽其希聲非目而觀其真色得其微者探神化于寥寥知其遠者達真至於不測動乃應于萬機靜不流于一曲則常之道焉能如此名可名非常名 至真之名不附于形形則有盛衰之相代至真之名不寓于數數則有變窮之相更是以可名搏之而不得象之而不似迎隨而首尾不能見鑽仰而堅高莫可及不隨物而有定執體而有用以常無而與道為合而名自生焉非常名之可如也 無名天地之始有名萬物之母 昔道未判之際非陰陽之可論造化之可

推及然適于清得之者為天然適于濁得之者為地天地之兩得以清為陽以濁為陰陽者能造陰者能化此萬物所以生也以無則為道獨而天地得之此無名所以天地之始以有則天地為合而萬物生之

此有名所以萬物之母始則言其然也則言其形然也形也亦道之有無耳

常無欲以觀其妙常有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

恍爾而來自何而來惚爾而去自何而去

虛而不停于一物空而不鑿于一形此所謂常无也恍爾而來來之必有其象惚爾

而失去之必有其物虛則神集也不動而動空則真蘊也不化而化此乃常有也常

无也守于无為常有也備于有作无為則妙有作則微此兩者同出而異名矣大抵

皆可謂之玄歟且玄者道有可觀猶天之色可視而不知其然玄之又玄乃得之又

得而達之尤深者也故曰衆妙之門以其能出入于大道故矣

三五

三

天下皆知章第二

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有无之相生難易之相成長短之相形高下之相傾音聲之相和前後之相隨

道散于事物雜于性初受之真人為之偽始稟之和舛而為非此昔之美者今而為

惡向之善者背而不善斯美惡之兩達善不善之不一也聖人不為有惡而不美已

不為有不善而不善已亦以達其性耳非

與眾人美惡之相隨善不善之相分也苟

欲一之則性均為至矣又奚有有无難易

長短高下音聲前後哉此聖人之教所以為此而行焉

是以聖人處无為之事行不言之教

聖人以道治己以功加人蓋謂彼无長慮待聖而後慮彼无獨見待聖而後見若不

示之以教則柔而自溺愚而自弱不能趨聖人之道矣我乃儲神于淵默而使彼觀風而動慮思于寂寞而使彼視化而為慮

事物之傾有以耗吾之聰明我則无事慮言語之多有以亂吾之真緒我則不言自然事濟于下教立于上而天下之民不率而率矣固无反道之弊耳

萬物作而不辭

聖人出而萬物出聖人入而萬物入聖人者乃萬物之所親是以聖人在上萬物並

作而各遂其宜无失性之咎蓋吾无所用其心哉凡以順物之理而已以至興衰烏

有辭也設若政事未備教化未明應出而

入應取而與授授天下之心紛紛萬物之態如此雖作未有不辭者也萬物作而不

辭亦待乎聖人之世

生而不有為而不恃功成而不居夫惟不居是以不去

大道之設不以物我而有分高卑而有間以心達心則天下之心我之心也以形養形則萬物之形我之形也又奚有兩其意哉聖人體道而濟物屈己以待人伏吾之

巧以救其拙推吾之能以率其鄙功乃至

9-2007 X (5/17)

于無窮業乃至子可大國為不可加焉聖人慮其滿而有溢故乃抑之慮其盈而有虧故乃損之大而充塞不自以為足妙而莫測不自以為神生而不生為而不為功而不功如是則物不能我違時不能我徒而處乎道矣是以不去

不尚賢章第三

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜不見可欲使心不亂是以聖人之治也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為也為無為則無不治矣性本無分而習以遷之物本无二而情所異之習遷于性則賢者常為人之所慕情異于物則難得者常為人之所求慕于賢而不及則反以為爭求于貨而不足則反以為盜是二者使民失性而妄知養情而苟欲安可以見吾之道哉莫若使之心之虛也賢鄙不停于內而彼我无分腹之實也華不誘于外而衣食以足弱其志以自柔而不好勝于人強其骨以自立而不

耽利于物所以天下之民无妄見之知天下之民亡苟求之欲則聖人之為无不治矣則不尚賢之篇乃復人之性反物之情而根乎道者也

道冲章第四

道冲而用之或不盈道之舒可以充乎四極而不以為滿道之卷可以隱乎纖芥而不以為微以體則至虛物之來者無不應以用則至變事之至者无不接不抗于太高高恐下者不能及不即于太卑卑恐高者不能俯如此不惟不盈又至于不欠自非處陰陽之中曷以能此故曰道冲而用之或不盈冲者陰陽之中无過不及之義也

淵兮似萬物之宗

深而其測之謂淵微而莫窮之謂道道之无則天地以為始道之有則萬物以為母言其母則知萬物生乎道者也言其宗則知萬物本乎道者也既為其宗何云似之蓋道乃无形不可以定體言之故曰淵兮

似萬物之宗也

挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存人之處道閑意馬于空虛湛性源于冥冥喜惡藏于无事之鄉好惡錄于不思之地則以淡居己以靜對物不顯明于外則和之而若晦不獨異于眾則同之而若愚如是于道也弗視而見弗為而成而無事物之累故設使不挫其銳而專以意必至于輕動而傷吾之性不解其紛而專以事必至于多擾而亂吾之真不和其光道必失于炫不同其塵名必失于矜如是於道也視之不見為之不成而常以事物為累哉學之者可不慎歟此于四事之後所以繼之曰湛兮似或存也道无定體若特以存而言之非道也故似或耳

吾不知誰之子象帝之先

觀道之所來出于无為生于清靜操之則存捨之則亡不為強而多不為懦而寡則虛无之至真常之妙雖天地以我為始雖萬物以我為宗兆于莫測探于莫先彼象

有形也我則處之于未形之初彼帝有物也我則居之于无物之上如此豈可以子名之故曰吾不知誰之子象帝之先也

天地不仁章第五

天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗天地之間其猶索齋乎虛而不屈動而愈出

天地之于萬物任其理之自然方其時之生也與之生以育之而有雨露之滋方其時之殺也與之殺以凋之而有雪霜之變如此必不係于一物不累于一時凡以待其理而已特謂之芻狗者方其祭祀之時貢以至誠而致其欽愛之意及其禮畢棄以无用若者棄陳此非厚于初而薄于終愛于前而惡于後乃理之然也聖人之於百姓又非異此方其致愛也如保赤子其致敬也若承大祭則親愛之心莫大于是及其有不可愛者罰以肆其威而視命如芥有不可敬者刑以殺其辜而觀生若閻此非聖人留情于賞罰也亦任其理之然

而體乎天地耳若非如此焉能受萬物而不窮接萬變而不滯好其生者與之生而不匿欲其善者與之善而不已其應无方其出无盡乃橐籥之若也故又繼之虛而不屈動而愈出也云耳

多言數窮不如守中

聖人動則用道靜則體道居靜之時以道為同湛兮自養而不與事交不與物接又奚有言之弊也及其動而用道无言以應變則道至于有窮雖言之可尚必簡以當理要以合道而不務多以為泛也故曰多言數窮不如守中乃其當數

谷神不死章第六

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

虛而能應其應无窮妙而其測其測无方且谷者應萬有而不留于一物神者愛萬化而不滯于一原不留于一物則其虛不至于盈何虧之有不滯于一原其化必不至于窮何終之有此谷神所以有不死之

兆爾是謂玄牝者道之于人始降于无終成于有无者以炁而言有者以形而喻玄牝者乃形之有者也人身之中以玄牝為生虛以應我之運妙而成吾之化降者由此而升往者由此而還則寸炁綿綿真靈寂寂而有長生之理焉然人所以不能生者非玄牝之愆止人不能虛且靜矣

天長地久章第七

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无私邪故能成其私

其體至高濟羣生而不有者此天之所以長也其勢博厚載萬物而不辭者此地之所以久也天長也其覆萬世而不傾地久也其載古今而不陷此非天地固所以長久而不傾陷也蓋不有其生自然而長生矣聖人體乎天地思慕長生焉敢有其身也故抑高而就卑和光而同物知雖先也不敢為人之先而常處其後身雖聖也不敢起衆之為而常晦其跡如此乃後其身

而身先外其身而身存故能成其私而同天地之長久矣自非不自生烏足語此

上善若水章第八

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道居善地心善淵與善仁言善信

改善治事善能動善時夫惟不爭故无尤矣

昔道在于上混然而无固无殊品以雜其

真洎離无入有於性則存善於五行則生

水而善之與水乃離道近矣此所以相譬

而立焉故曰上善若水善之謂性忘心而

入叙澄己而利物敵爭勝之原若其固有

亡取與之分如其自然求之而後應而不

應于要求靜之而徐清而不清于非靜深

以自達明而守晦以至于濟物之仁必然

之信任理之治適變之能无非水之不相

一也大抵此篇之意乃上德不德上士无

爭之意也何且居善地者必就于下心善

淵者水深則回與善仁者利達萬物言善

信者外不欺人政善治者執柔弱而勝剛

強事善能者渡舟楫而无不濟動善時者

可行則行可止則止凡斯數事若有其善而好勝于物定以有尤焉能幾於道也

持而盈之章第九

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保

道之為物酌焉而不竭注焉而不盈无欠

以為不足无贅以為有餘悉皆虛其中以

无滿空其盛而受物又何必持其盈以為

其約苟持其盈不知其已天下之事來之

復去新之代舊出沒之繁不可以計窮利

害之雜不可以智算若焦心以應无盡之

事窮思以待不齊之物雖有揣之之巧銳

之之利亦有時而耗竭矣仕道者不然棄

塵緒于事物保真情于不為則吾之所享

長其保焉

金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其欲

以道觀物則道為真物為假以德觀物則

德為長物為短至人以道養德以德修道

而常早于物物之上以道德為樂者知物

皆為假而徒役吾之神思耳此金玉者雖

為其寶以至人觀之乃寄來之物美可珍

之苟或珍之寧无咎乎

功名遂身退天之道

時不能常行行之而有止物不能常與與

之而有廢况人進退有義義可從而不可

違去就其有命命可順而不可乖苟義可退

也違義以進之必有其害命可去也乖命

以就而就之必有其損况成敗之相隨榮

辱之相代猶首尾之相應禍福之相伏豈

可恃進以終身之榮而不顧憂患哉此功

成名遂身退乃天之道也

載營魄章第十

載營魄抱一能无離乎

人受命已來保神之後陰陽具于一身造

化全于四大其性也得爾冲和其炁也歸

爾真正又奚有外物之患哉此乃生之理

也及神逐變遷慮從物起嗜慾生于胃中

勞役耽于身內所得之和變而為乖所歸

之正適以為邪而神於是為魄之所奪不

能載魄乃至于散亂而不保矣此死之道

也至人知其如此忘其物念及彼塵心知

神乃我之主則安而不亂以至于明知精乃我之本則寧而不搖以至于一而後吾之神也洞于靈而不為罔吾之精也保于真而不為兩内无魄之所載外无物之所運則道不幾乎息矣切哈愚者背陽而向陰滅神而就魄日馳萬變之勞不守至精之一及其死也沉淪陰道落彼異生斯蓋魄之所載而不能抱一以自全故也痛之痛之

專然致柔能如嬰兒乎

人自保生以然養之人自赴死以然損之。君子不以養人者害人故專然致柔以全其真也且至人之性習于不動動則哀樂生焉至人之性安于不悖悖則暴怒起焉哀樂生而情亂于中暴怒起而然作于内如是而養真者未之有也然何以專而致柔莫若以志帥之以神御之安心于清靜致意于虛閑縛五賊于无染之鄉囚无明于至弱之界而後然適于柔而不動于觸非嬰兒而何哉

滌除玄覽能无疵乎

性有其垢可以滌之性有其穢可以除之自非清以養已靜而對物焉能如此愛民治國能无為乎

治本出于无為偽常生于有作况人離性則失本役物則喪已欲愛民于保生治國于常安莫若使之安性而不為矣

天門開闔能為雌乎
萬物出入以天為門天之出入以道為戶至人者應天門以出入玄域遊道戶而升降真界達時消息與物盈虛非妄有所作也安于无心而已

明白四達能无知乎
燭幽之謂明見素之謂白周流无壅之謂四達如此可謂知知矣知而不知乃為至也

生之有苗之生而不有為而不恃道有其造可以生之道有其化可以畜之然道可以生畜萬物自非達之不可似也長而不宰是謂玄德

萬世不弊之謂道豈非長乎无為而萬物化豈非不宰乎

三十辐章第十一

三十辐共一轂當其无有車之用挺埴以為器當其无有器之用鑿戶牖以為室當其无有室之用故有之以為利无之以為用

車以有運轉之理而无凝于物器以有收斂之名而不散于外室則為所居之常而得安于中特以言无有之用者且形而上者謂之道形而下者謂之器方其形而上

也以无為用其用无窮而固有新故之敝方其形而下也以有為利其利有盡而有興廢之咎此所以於車言无有車之用於器言无有器之用於室言无有室之用若以玄者論之則運吾之然者河車收吾之

真者鼎器宅吾之神者絳室是三者果如何哉乃以无為用者也

五色章第十二

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽

三五

十四

真非不欲保于內性非不欲復于初而所以不能者常被外物以誘之故也目注于視吾將以慧觀而見其真色所以不見者物之色以盲之耳注于聽吾將以定力而聞其真聲所以不聞者物之聲以聾之口注于味吾將以至淡而知其真味所以不知者物之味以寒之目至于盲而閉其慧觀耳至于聾而滑其定力口至于寒而不能后淡九邪由此而作真元因此而喪乃衆人爾莫可以語道哉

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

七情生于放縱三妻起于貪求且性者以心爲表心者以性爲裏性定心澄无事于逐初則田獵與難得之貨莫足爲患哉馳騁田獵則血炁俱作敷發于外而心所以作狂好難得之貨則偷合苟容妄求曲取而行所以妨此皆聖人之所不爲也而繼之以爲腹不爲目者以明其養內而不養外故也

卷九

十五

寵辱章第十三

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身

心志于道而係于物則喜于榮華而驚于憂患常以得失爲累而不能以浩浩然泰且人之居寵而受其祿得榮于己以祿居之則顯而不辭以榮處之則驕而不法矜誇焉而專以惡卑光顯焉而高以恥下則積金繫馬寧不爲之寵哉斯矣足以爲辱也一有所失自以爲慊至人不然貴不爲樂賤不爲憂受祿萬鍾食前方丈吾非有也單食駱飲蓬居甕室吾非憂也得之置置失之置置曾足以驚乎惟有其寵者辱莫大焉非驚而何

及吾无身吾有何患故貴以身爲天下若可託天下

人受命于无成形于有且形之成于有也合地水風火之假生精神悉盡之實居處焉不能免寒暑之所拘動作焉不能外勞

役之所使以至千飲食穀以充于內衣帛服布以禦于外或過焉爲有餘欠焉爲不足不能无患焉惟其盜陰陽之真情奪造化之正理喜怒去于胸中寒暑逃于物外脫四大之假以无其身反九變之真而入于道則吾以是无无以不生空空而不化又何有患也經謂及吾无身吾有何患乃此歟

視之不見章第十四

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微

道處太素之上而无其色則色之所色者雖高婁之明无所施其視道處太虛之中而无其聲則聲之所聲雖師曠之聽无所專其聽道在无名之先而无其象之所象則象雖烏獲之力不能舉其重此夷所以視之而不見希所以聽之而不聞微所以搏之而不得也此以常者言之若以能開慧目以觀真色則視之而可見啓玄耳以聽希音則聽之而可聞施妙力以幹大象

則得之而可得常人所以不能者五色盲于目五音聾于耳五事蔽于心故也

此三者不可致詰故混而為一

道无在道无不在不可以物名之不可以象假之及其濟天下之用則萬物而无非

道者且道在物也一莫得以分之而聖人所以言夷希微各異者設以視聽搏之趣爾要其所以為異乃无此之異也混而為一爾豈可以致詰哉

其上不嫩其下不昧繩繩不可名復歸于无物是謂无狀之狀无物之象是謂惚恍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謂道紀

物之附于陽者其升以明附于陰者其降以晦升而明者有性者以趨降而晦者有形者以逃天下之人於是以知向背之理若道則不然悉狀也上不為陽而明无物也下不為陰而晦其來也不行而至豈可迎乎其去也不疾而速豈可隨乎欲窮其本也探上古而不知其始欲究其末也御

當今而不知其變及其以玄推之上有明以為其嫩則光照于物物下有晦以為其昧則悉出于字字其上之昧者可以升而向之其下之昧者可以塞而背之來之者吾有靈以迎其前去之者吾有神以隨其後惚兮惚則无物以有物恍兮恍則不狀而有狀此非與經固相反蓋老氏之言微而顯矣

古之善為士者

古之善為士者微妙玄通深不可識

小人精于物君子精于道精于物者以物役之其巧有盡精于道者以道養之其化无窮是以古之善為士者藏于至幽隱于不測盡其性以无方窮其理而不滯則有言也言合于道而衆不能曉有作也作契于理而衆不能達以至于撲噴亡形而我以獨見驅役有象而我以獨幹周流六虛而同天莫可學酬酢萬變而治物无所壅則吾之微妙玄通人固以不識也非我特欲不識而專以異也我道之深而彼不能

識也故矣

豫兮若冬涉川猶兮若畏四隣

浩浩處道不以吉凶而有事于思寂寂守玄不以憂患而有事于動无思也遇物而後作臨事而後為必待可行之時而後行之可用之世而後用之又何容心哉此所以豫若冬涉川也冬涉川者逼而後動不得已也非所以為未然之見何非不見于未然也无心而已无動也寂然而退居幽宇以至于不出窅然而靜處玄宅而至于不為歛已焉常恐踰閑以自警屈身焉以至閉戶而自約猶若畏四隣者乃其此也畏四隣者安其居而不出也非所以不敢出也蓋退藏于密而不與物交故矣是二者一事于无思一事于无動非古之善士孰能如此

儼若容

兒不莊則无威可畏身不重則无儀可象况事道者所處玄宅所履真路所言則法言所行則法行豈可不嚴而儼已容而畏

物哉則儼若容者乃其宜也

渙若水將釋

性本空虛因物而實性本澄靜因物而動且物之所以渙者陽也所以結者陰也陽以渙之則舒舒以自復優優而自遂而不與物為之聚散陰以結之无者附于有散者定于實其形厚者不能薄其勢小者不能入此乃有在之理非无在之意也何以況之白水之性或就下以適東流川而學海或升而為雲雨或導而為江河源之深其流乃長流之長者其澤必遠甚以為自得或及陰悉凝以為冰則其源以塞其流以阻而不能若水以四達矣此善為士者其性之渙所以若冰之將釋也求其以復初矣

敦兮其若樸

文勝質其質必滅華勝實其實不顯為士之道不吐英華以妨大素不尚浮虛以掩大材凡以守天性之純而求為不雜狀天真之粹而求為不偽處于厚而不處于薄

居其全而不居其駁此經乃謂敦兮其若樸也

曠兮其若谷

澹足萬物而不以為有湛无一毫而不以為无物之來者應之而不留事之至者容之而不滯此性之虛然善應而不以物為心也則曠兮所以若谷也

渾兮其若濁

和其光則知韜以自晦同其塵則知混而

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復凡物芸芸必歸其根

歸根曰靜靜曰復命

出而不反其出有窮往而不復其往必弊天之所以有春者生以出也有秋者反以復也生而出以為命反而復以為性且曰有生斯有性何必待復而後見性曰生者動也動則紛紛性莫失焉所言歸根曰靜者反其性也又曰既靜以見性此却云靜

以復命何也曰生而有命則命常因性失而亡既靜以見性則命乃復矣此盡性而後至于命也

復命曰常知常曰明不知常妄作凶

靜乃性之本有時而動者以應物也非我性斯動矣常乃道之體過物而變者以應時也非我道斯變矣聖人若退藏之際而不為物居寂默之中而不應時則其性靜而不動其道常而不變此曰復命曰常者靜而不出以得其性也知常曰明者虛而自見以得其道也故矣反以不知常而應變則失性違道之事无所不至非凶而何乃繼之日不知常妄作凶也云耳

容乃公公乃王王乃天天乃道

萬變不齊羣動不一以擇之則洪纖而有曲以分之則高下而有間聖人欲一之以羣動齊之以萬變莫非容也斯容何以致之因于知常而已惟其容也觸之者寬以无私應之者一而不二其平也衡不可以奪其虛也谷不可以過由是自容而至于

大公矣既以公之則可宰制羣生法令天下萬務之煩而我可以折之四海之大而自隱此者養素于內而善俗者也今渾兮其若濁何以異此

孰能濁以靜之徐清孰能安以動之徐生

水之清者有物以撓之其清乃濁人之安者有物以誘之其安必動濁以亂其清而不能事之以靜則清因濁滅動以失安而不能變之以生則安因動危此非所以為善士也我則不然以靜為常而靜以徐清則濁焉為患以動為變而動以徐生則安何為守如此則靜不至于失性動不至于失道而无溺于一曲也

保此道者不欲盈夫惟不盈故能敵不新成物之敗者因於自成事之敵者因于自新則成敗之相復新敵之相代乃固然之理而人情之所不免也至于善士守道以自敵而其敵常新處事以自敗而其敗常成也萬世不敵常成也終身不敗如此非他致之出于不盈而已

卷五 二十一

致虛極章第十六

致虛極守靜焉萬物並作生而不有有時而有者虛之未極也安而不動有時而動者靜之未篤也且道在萬物之上應萬變而不知其耗守真一而不

知其竭廓之以宇宙之大莫見其涯濟之以羣生之出莫知其動空空而至无湛湛而常寂則入之多不以為盈出之衆不以為擾則虛於是致之以極靜於是守之以篤而萬物所以並作也萬物之來始于无形終于有象若虛之不極則出生者不能无墜靜之不篤則遷生者不能无窮而寓我可以歸之則人之道至此而最矣人道既最以如何哉乃通于天而巳人至于通天可謂至矣而人物何足以禦之乃道爾此經所以容乃公公乃王王乃天天乃道也

太上章第十七

太上知有之其次親之譽之其次畏之侮之

卷五 二十二

昔聖人之治備思于淵默恭巳于巖廊无為以待天下之為无言以應天下之變鼓舞以神則號令不知所自出教化以身則政事不知所自行則民不化而化成不治而治致不待率而後應不待誅而後畏日

用我德不知德之可懷日由吾道不知道之可向則浩浩自遂其宜熙熙自獲其所此乃太上之治以自然為化故曰下知有之逮三皇之復制度以修賞罰以出有愛人之政而如保赤子有歸民之德而若從流水以恩撫之則百姓親之如父母以仁恤之則百姓譽之若天地斯乃有為之世以政而治民者也故人以親而譽之其次不然或峻刑嚴法以設威于上或反道敗德而失政于下一則畏彼之威而苟免之過以至于恥一則侮彼之政而亂其常以至于為非則法雖可畏而成于不畏德既可侮而不能无侮此下以愧于親譽上以慚于知有者寧可不慎擇歟

信不足有不信備其責言功成事遂百姓謂

我自然

內有諸己外不欺物乃謂之信則信者聖人以爲將命令宣志意而達乎四方者也苟不足爲人何信之聖人乃思之而後言而言不以爲妄慮之而後語而語不以爲欺有命焉若卜筮而可孚有命焉如影響之可應則信矣有不足也其實出于貴言而已貴則不輕貴則不賤不輕以重之而言无亂發不賤以尊之而言无虛設惟其如此功乃至于成事乃至于遂而百姓自然矣

大道廢章第十八

大道廢有仁義智慈出有大偽
聖人臨事而无意對物而无心无意也則恤愛兼制之務不彰于外无心也則謀慮知見之爲不起于中而志以道爲出處以道爲語默故也及萬緒交起百態互生愛惡之情於是而有與奪之權於是而作則吾之大道分而爲二而仁義所以行也性失于多知聖人以約爲守機生于遠見聖

人以晦爲用知不以約有不及者則智於是而發見不以晦有不明者則機於是而巧是以智慧出于智中大偽生于構內而於吾道必以遠矣

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍
无所不通之謂聖无所不知之謂智則聖也者成性以達已體道而御物而特以絕者不敢有其聖以爲衆人之所不及失智也者彰性而見其未察察來而知其未變特以謂棄者不敢有其智而爲衆人之所不知苟以有聖則不及者離性以爲詐苟以有智則不知者捨真以爲偽惟其絕而棄之則民各任其性矣其利而百倍焉

絕仁棄義民復孝慈

天有五典人有五常則父子者乃天之叙也天叙之始良知出于自然良能本于不慮而孝慈之性固存于父子之間矣待教以率之所以父子不親者有仁義以妨之何仁者愛人及其所不愛義者宜人及其

所不宜則物爭以愛而不愛者亂人尚以宜而不宜者恃孝慈或因此失矣若絕而棄之則民復孝慈

絕巧棄利盜賊无有

尚巧必窮好利必爭盜賊之源也

見素抱樸少私寡欲

從流者流遠而必涸圖枝者枝多而必缺今以捨流而窮源其源必澄棄枝而就本其本必固所以棄絕三事而今何屬哉必以見性而已故見素抱樸少私寡欲而繼于後也无塵以染其質之謂素无華以亂其本之謂樸少私則不昏惑以著物寡欲則不盜縱以喪已斯者若非去亂性之本何以哉

道德真經解卷上