

所敗多矣故七竅鑿而混沌死鞭策威而馬力竭豈非為者敗之手而又執而不移自謂聖治非唯喪至理亦將自失其真故物或行或隨或响或吹或強或贏或載或隳

此八事謂外物不可必也夫世有誠心行其事者有偽意而隨之者誠心則治偽意則亂治則自然亂則有為也或有响之為溫謂讚譽成人之美者或有吹之為寒謂毀訾致人之惡者又解响溫諭富貴吹寒諭貧賤猶春夏之長養秋冬之肅殺世事代謝亦復如是或有見強而扶之者或有見贏而抑之者或有扶之使強者或有抑之致贏者此人情之傾奪也或有載而安之者或有隳而危之者自此已上並是失於自然專任有為果敢欲有所取而致斯弊也

是以聖人去甚去奢去泰甚奢甚泰皆過當越分之謂也是以治天下之聖君知禍兮福所倚福兮禍所伏捨乎

有為歸乎無欲去造作之甚者復于自然去服玩之奢者復于純儉去情欲之泰者復于清靜雖甚奢泰之三名乃無為自然之一體因茲奢泰致其為之故老氏特垂深戒也將欲必敗強贏傾奪縱已奢泰不若以道佐人故吹之以道佐人主

道德真經藏室纂微篇卷之四

道德真經藏室纂微篇卷之五

第五

碧虛子陳景元纂

道經

以道佐人主者不以兵強天下其事好還

以用也夫賢臣用自然之道輔佐聖君者

當先明天而道德次之道德已明而仁義

次之仁義已明而分守次之分守已明而

形名次之形名已明而因任次之因任已

明而原省次之原省已明而是非次之是

非已明而賞罰次之此用道輔佐聖君之

術也是以執大象天下往往而不害安平

泰夫兵者凶器戰者危事豈可示強兵于

天下兵之兆在心懷患未發兵也疾賊作

色兵也微言推校兵也侈闕攻戰兵也此

四者鴻細之爭也且人以暴陵物物必傷

之是謂獸窮第五即搏故曰其事好還

師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年

師旅所居之處必多害物侵民妨稼致田

荒室露荆棘亂生又大軍一過誅戮無涯

生死之寃感傷和氣陰陽凶變必水旱繼

生治身解則多事為師故煩惱為荆棘嗜欲為大軍疾病為凶年隨義縱橫淵旨莫盡

故善者果而已不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而勿橋

夫兵之害物也神人共惡之然而明王聖主未嘗去者其所自來上矣庚桑子曰原兵之所起與始有人俱又曰有以咽藥而死者欲禁天下之醫非也有以乘舟而死者欲禁天下之船非也有以用兵喪其國者欲禁天下之兵非也兵之不可廢譬水火焉善用之則為福不善用之則為禍是故怒咎不可僇於家刑罰不可僇於國征伐不可僇於天下古之聖王有義兵而無偃兵也故以道輔佐人主者當守雌靜不敢以兵強天下不得已而應之故曰善用也果勇也言善用師者勇於濟難而已不敢以兵刃取強於天下也雖有果敢濟難之勇勿矜其能勿伐其功勿僞其心是謂善用者也

果而不得已果而勿強物壯則老是謂不道不道早已

言雖果敢濟難止敵然皆不得已也但當以除暴為事非用果以為強也夫草木之生也柔脆其壯極則枯落人之幼也柔弱

其壯極則衰老以喻用兵壯武則暴興暴興則敗矣既敗則不得謂之有道非道之事不可法則而行不如早止也故義兵主應兵勝忿兵死驕兵滅善用兵者決定果敢不矜不忿不貪不驕不得已而後應之

義在除敵救人非恃力好戰也治身解曰人之枯槁因不行道不行道者早死而已矣佐主當以道德不可以佳矣強兵故次之以夫佳兵

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處

佳者好也尚也夫好尚兵戈以為服玩者是尚不善之器用也且兵戈之屬傷人形神唯凶頑者樂為也凡物尚或惡之況有道之士曷嘗處之乎

君子居則貴左用兵則貴右

天地之道左陽而右陰陽主德生主柔弱陰主刑殺主剛強故君子平居則以有德者居左戎事則以有勇者居右

兵者不祥之器非君子之器此重疊而言是經解經也夫兵既主殺主剛強以傷害為用是謂不善之器也君子以無為自然為心道德仁義為用兵只可以為武備固非君子常用之器也不得已而用之恬憺為上

夫蠻夷猾夏寇賊姦宄故有道君子不得已而用之然未嘗為起戎之首故不敢為主而為客不敢進寸而退尺皆不得已也蓋義兵以克定禍亂應敵為用非貪土地利財寶也莊子曰市南宜僚弄丸而兩家之難解孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵斯所謂不戰而善勝恬憺為上也又解不亂曰恬夷心曰憺事至而不動撓者此治身之法也

勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者不可得志於天下

天地之大德曰生人物之所共貴也今不能以德懷來而興師用兵殺伐求勝豈有道者之所佳美哉列子曰趙襄子使家臣攻翟勝之而有憂色此賢主持勝也故曰勝而不美然而有美之者是好樂殺人也樂殺人者非但人不歸附亦將有殺之者矣此凶暴好殺之士不可使得志於天下苟得志必逆天之德縱行誅戮天豈祐哉吉事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右言以喪禮處之

左為陽主生故居常則尚左吉也右為陰主死故喪禮則尚右凶也禮記檀弓曰夫子與門人立拱而尚右二三子亦尚右夫子曰二三子之嗜學也我則有妨之喪故也二三子當復尚左夫上將軍專殺則處右偏將軍不專殺故處左言用兵之道同於喪禮今上將軍居右者是以喪禮處置之也

殺人衆多以悲哀泣之戰勝則以喪禮處之夫義兵者不得已而戰也戰勝則殺人多

勝而不美故悲哀而傷泣之上將軍居右右位主喪故也兵者不祥之器不得已而用之君子所貴唯道之常道常無名故次之以萬物將自賓

夫道於大不終於小不遺包羅萬有貫穿毫微虛中藏實陽內含陰所謂道非常道名非常名故曰道常無名既而無名即非器用器用未彰乃謂之橫道橫微妙故賊之不見聽之不聞是謂之小夫世之材器有明可以役其職有聰可以役其聽有心可以役其志有勇可以役其力有辨可以役其詞有巧可以役其事此諸有名皆無為者之所役使唯道橫無名故天下莫敢臣夫侯王若能執守無為之本恍然在上官然虛懷則外物不能累其真嗜欲不能滑其神萬物將自賓四民無不服矣天地相合以降甘露人莫之令而自均天無為則陰氣降地無為則陽氣騰兩無為相合則和氣并甘露垂而嘉祥生此乃

侯王道矣天地德洽神明也經曰我無為而民自化我無欲而民自樸此皆不待命令而自然從化均平也始制有名亦既有夫亦將知止知止所以不殆

始者道也無名也即道常無名也有名者萬物之器用也夫道始無名能制御有名之物是為樸散則為器聖人用之則為官長名器者亦盡為王者之所有名分既立尊卑是陳不可越于上下故亦將知所止足能知止足是自知曰明既明且括豈有危殆乎河上公本作天亦將知之言人能法道行德天亦將知之隨注解釋義理相通

譬道之在天下猶川谷之與江海道之在天下無所不徧上則清都紫府下則瓦甍稊稗順之則昌逆之則亡侯王能守清靜無為則上感和氣下得民心本末相洽無不被其澤矣是猶川谷之流與江海源通順之則浸潤萬物逆之則滂澌為

涉也守道則萬物賓服能自知而

知人者智自知者明

知人而分別之謂智故知言之所以知人也是謂適人之智而不自知也自知而默守之謂明故知而不言所以知天也是謂

自適其明而已此起乎智之上也

勝人者有力自勝者強

勝人者不常勝之道也不常勝之道曰強強而有力遇不及己者則勝至於如己者則殆矣自勝者常勝之道也常勝之道曰

柔柔能自謙物必推先謂不勝而自勝不任而自任常安無殆非強而何

知足者富強行者有志

知足者謂止其欲也欲心不侈儉嗇自足可謂富矣強行者謂勤而行之也勤行必獲可謂有志節矣莊子曰曾子居衛緼袍無表顏色腫膾手足胼胝三日不舉火十年不製衣正冠而纓絕捉衿而肘見納履而踵決曳縱而歌商頌聲滿天地若出金石天子不得臣諸侯不得友故養志者忘

形養形者忘利致道者忘心矣斯所謂知足者富強行者有志也

不失其所者久死而不亡者壽

所者謂天之所受壽夭窮達貴賤貧富也保其常理安之於命不以得喪動其懷是

能久矣如是則當生不以生為樂知儻然而來遇死不以死為憂知儻然而往直順命以待終不殘生以自喪故曰壽也嚴君

平曰不知人則無以通事不通事則無以交世不自知則無以知天不知天則無以

睹未然不勝人則無以在上不在上則無以為王不自勝則無以自得不自得則無以得人不知足則無以知富不知富則無以止欲不強行則無以順道不順道則無以得意動作非任無以得和不得和則無

以久生不久生則無以畜精神精神不積無以得壽故立身經世興利除害接物通變莫廣乎知人攝聰畜明建國子民達道之意知天之心莫大乎自知柄政履民建法立儀設化施令正海內臣諸侯莫貴乎

勝人奉道德順神明承天地和陰陽動靜進退曲得人心莫崇乎自勝治家守國使民佚樂處順恭謹慈孝畏法莫高乎知足遊神明於昭昭之間恬憺安寧尊顯榮華莫善乎得意任官奉職事上臨下成人之

業繼人之後施之萬民莫過乎可久天地所貴群生所恃居之不厭樂之不止萬福並興靡與爭寵莫美乎壽陸希聲曰知出於外謂之智如日火之外先知反於內謂之明如金水之內景用弱以勝人之暴為

有道之力守柔以自勝其躁為有德之強知足於利欲者不亡其大業故謂之富強行仁義者可至於盛德故謂之有志動而不失其所常故可久身死而道不亡故謂之壽知人則勝人自知則知天已而不失其所死而不亡汎然無繫得其道歟

故次之以

大道汎兮其可左右

汎兮無繫著貌夫道至高無上至深無下平乎準而直乎繩圓乎規而方乎矩包裹宇宙而無表裏洞同覆載而無所礙汎汎

乎滿乎太空而無所繫著者其唯道之體乎或可于左或可于右皆逢其源而無所不周者其唯道之用乎

萬物恃之以生而不辭功成不名有

恃賴也夫天恃道之陽氣而運轉于上地

恃道之陰氣而安處于下天地至大猶恃

賴道以為用況萬物之繁何莫由之以生

乎且大道無情生育天地其於萬物豈有

辭勞哉而又大道無形造物無物萬物雖

有恃賴之名尋其生也卓然獨化物化而

自生故無因代辭謝之迹聖人功業成而

不名已有者是法道之用也

愛養萬物而不為主常無欲可名於小

夫道能覆育群品而不望其報故聖人以

仁愛畜養萬類使各遂其性長而不宰經

曰常無欲以觀其妙妙則無所不入可以

名其樸為小矣一本作衣被萬物衣被為

覆育也

萬物歸之不為主可名於大

夫道覆載萬物無不制圍萬物歸之而無

不同同之而不為主莊子曰不同同之謂大大則無所不容可名道為大

是以聖人終不為大故能成其大

聖人執道自謙而稱孤寡不殺是終不為

大也萬國歸之樂推不厭是能成其大也

杜光庭曰聖人愛民恤物巨細申恩若可

名於小矣任物遂性歸功於天又可名於

大矣法道施化布德及人鼓以淳和之風

被以清靜之政忘功不有不自尊高故其

盛業可大聖德可久以其不為大故能成

此尊大也修身之士汎然無著若雲之無

心水之任器可左可右隨方隨圓不滯於

常物來斯應鑿物斯廣不伐應用之心利

物雖多不矜兼濟之德仁逮蠢動未始為

私衆善歸宗不為之主是能彰非小非大

之德無自尊自伐之稱可以契全真之大

道矣大道汎乎而左右達其源萬物歸之其由執大法法象也故次之以執大

執大象天下往往而不害安平泰

大象大法也八卦九疇之謂也太古之君

天下無為也天德而已矣逮乎聖人設卦

觀象吉凶明而變化生故有得失進退也

夫鴻荒乍變執守大法以治天下天下之

淳朴去矣往去也淳朴初去而大法可扶

故往而不害往而不害者是由隨時而舉

事因資而立功量材授職不傷性分故天

下安而平泰矣嚴君平曰道無形故天地

資之以生道無有故陰陽資之以始道無

法故四時資之為業道無象故萬類資之

以往故大法無法大象無象大無不無大

有不有為生於不生為否於不否故道無

為而天地成德無事而萬物處夫何為哉

不無不有不為不否道自得於此而萬物

自得於彼矣斯所謂天德而已矣使道變

化待有為而後然則其所然者寡矣待有

事而後施功則萬物所蒙者鮮矣斯所謂

有得失進退也故下文云

樂與餌過客止

此舉喻也夫音樂之和人必為之少留饌

餌之羨客必為之暫止樂之佚也耳滿而

過焉餌之飲也香味而爽焉客之止也主倦而馱焉夫法之初興民皆親之譽之及其弊也則畏之侮之莊子曰仁義先王之遺廬也止可以一宿而不可以久處親而多責此言法之用也隨世汙隆滯而久之理必敗矣既敗豈有往而不害哉既受其害則莫足言其安平泰也

道之出口淡乎其無味
夫樂佚餌飲則過爽隨焉大法一弊則畏侮彰焉若夫道之出口淡然無味所謂信言不義也清靜無為則民樂其性故含哺鼓腹而遊乎混茫則不知其所之矣豈有和悅之聲甘美之味審聽咀嚼哉
視之不足見聽之不足聞用之不可既

夫法象有為屬於賦聽則窮矣自然無為而聲色莫能究也故曰視之不見聽之不知聞自古及今其名不去百姓日用而不知此用之不可既也無象之象則無所執無執則用之不既若執而有之豈免歟張與奪故次之以將欲飲之
將欲飲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

此章先賢解者多端皆不條理其說或引孔子曰可與適道未可與立可與立未可與權以明之者或引國家權變為辭近乎縱橫之說亦未可據此乃與陰符天機合矣在乎高識變通者密用爾陸希聲曰夫聖人之淵處莫妙於權實實以順常為體權以反經為用權所以濟實實所以行權權實雖殊其歸一揆老氏既以實導人立知常之教又以權濟物明若反之言易所謂曲成萬物而不遺範圍天地而不過者也鴻烈解曰齊桓公好味易牙烹其子而餌之虞君好寶晉獻公以璧馬釣之胡王好音秦穆公以女樂誘之是皆以利見制於人也嚴君平曰道德所經神明所紀天地所化陰陽所理實者反虛明者反晦盛者反衰張者反弛有者反亡生者反死此物之性而自然之理也故反覆之便屈伸之利道以制天天以制人君人君以制臣

臣以制民含氣之類皆以活身虎豹欲據反匿其爪豺狼將食不見其齒聖人去意以順道智者反世以順民忠言逆耳以舍其正邪臣特起務順其君知此而用之則天地之間六合之內皆福也不知此而用之則閭門之內骨肉之間皆賊也故子之與弟時為虎狼仇之與讎時為父兄然中有否否中有然一否一然或亡或存故非忠雖親不可信非善雖近不可親此賢人之所嗟歎而聖智之留心也莊子稱徐無鬼見魏武侯先相狗馬然後勞君之神形而結以政治斯乃智者歛張之權也若以此理而推之則微明之旨見矣

柔弱勝剛強
夫柔之勝剛弱之勝強其道之理歟就此而論權變之用明矣
魚不可脫於淵國之利器不可以示人
國家之權謀利物之大器也夫魚脫離於淵泉則螳能苦之國家之權謀泄于下則小夫得以玩弄沉菴雄乎陰符經曰天有

五賊見之者昌豈可輕以示人乎又解魚脫於淵不可復得權失於臣不可復收韓非曰勢重者人主之淵也臣者淵之魚也古人難以直言故託之於魚賞罰者利器也君操之以制臣臣得之以擁主故君先

見所賞則臣鬻之以為德君先見所罰則臣鬻之以為威國之利器可不慎乎鴻烈解曰昔者司城子罕相宋謂宋君曰夫國家之安危百姓之治亂在君行賞罰夫爵賞賜與民之所好也君自行之殺戮刑罰

民之所怨也臣請當之宋君曰善寡人當其美子受其怨寡人自知不為諸侯笑矣國人皆知殺戮之制專在子罕也大臣親之百姓畏之居不至葦年子罕遂却宋君而專其政此魚脫於淵而利器移於下也

敵張與奪之術是謂微明明則魚脫於淵微則入於常道故次之以道常無為
道常無為而無不為侯王若能守萬物將自化

夫道之常也湛寂不動故曰無為應物而動物皆自用故曰無不為侯王若能常以

虛為心以無為身持守而不撓者萬物將自從其化也經曰我無為而民自化

化而欲作吾將鎮之以無名之樸

夫天下之善人少而不善人多是以聖人之德化常善救人假有不從其化而欲動

作背道者聖人亦自寬宥將以無名道樸

鎮撫之使其清靜無為也

無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

道本無迹假淳樸以為言而滯迹之流執

淳樸之有而為後世之弊聖人憂其弊之

不救亦將不欲存此無名之樸則天下俛

然自定入於道常無為而無不為也陸希

聲曰首篇以常道為體常名為用而極之

以重淵此篇以無為為體無不為為用而

統之以兼忘始末相貫而盡其體用也道

無為是謂常道常道應變而無不為也

道德真經藏室纂微篇卷之六

碧 虛 子 陳 景 元 纂

德經下篇明德以不德為元不德者忘德以應用者也

上德不德是以有德

德者得也內得於心外得於物常得而無

喪利而不害物得以生謂之德也本由蘊

道故有德有德而無名道之深也有德而

有名道之淺也道有深淺故德有上下所

謂上德者至德也至德者深矣遠矣與物

反矣人不見其迹則謂之不德以其含光

匿耀支離所為使百姓日用而不知則其

德全矣故曰有德也

下德不失德是以無德

下德者迹用漸彰至一灑散因循任物物

無其安天下稱之歸美于己雖其德不喪

已遠於至德也故曰無德也

上德無為而無以為

夫有上德者性受自然之至妙命得元氣

之精微神貫天地明並日月無思慮慮心

自無為忘功忘名迹無以為用也謂無用

道德真經藏室纂微篇卷之五