

大道廢有仁我智患出有大偽六親不和有

孝慈國家昏亂有忠臣

道散則降而生非偽勝則反而貴道降者

道之微而反者衰之極也方道之未散仁

義潛乎其中不可分別指數及其煦煦爲

仁而人以煦煦懷其仁子子爲義而人以

子子懷其義使大道之行以公天下則仁

義又何足以進於其前哉不幸而又有小

智小患者切仁義而行之則偽自此滋亂

自此始是之謂降而生非及其末流人偽

既多無非者群非之中稍有自異於是

從而貴之故六親不和然後知有慈孝家

國昏亂然後知有忠臣是謂反而貴道方

無餘而貴其似其所以每降而愈下也

絕聖章第十九

三十四

道德真經義解卷之一

三

智而可絕皆非聖智也仁者不自以爲仁
義者不自以爲義使仁義而可絕皆非仁
義也大巧不見其巧大利不見其利使巧
利可絕皆非巧利也聖人用其實不取其
文故其見於外者無其形衆人竊其似以
亂其真故令見於外者有所屬無其形者
利物而物不知有所屬者徒足以亂天下
而已聖人惡偽之足以亂真故欲絕其本
原以救末流之弊使天下之人不復懷利
心而竊聖智之行假仁義而棄孝慈之實
見其見素抱朴則不敢以文欺物不以私
欲示民民見其少私寡欲則不敢以文自
欺

道德真經義解卷之二

息齋道人解

絲四

道經下

絕學無憂章第二十

絕學無憂者之與阿相去幾何善之與惡相
去何若人之所畏不可不畏荒乎其未央哉
衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨怕乎其
未兆如嬰兒之未孩乘乘乎無所歸衆人皆
有餘我獨苦遺我愚人之心哉純純乎俗人
昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶忽乎若
海漂乎若無所止衆人皆有以而我獨頃似
鄙我獨異於人而貴食母

學不至於無所學非絕學也道以無得爲
得學以無學爲學使道而可得皆仁義也
使學而可學皆名數也故聖人以無得爲
得道以無學爲真學故曰絕學無憂若未
至於無學則天下之學無窮得其一而遺
其二得於此而失於彼則必以得爲喜失
爲憂無時而息矣道之本原自其本而觀
之則未始不同若不揣其本而齊其末則

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕
巧棄利益賊無有此三者以爲文不足故令
有屬見素抱朴少私寡欲

聖者不自以爲聖智者不自以爲智使聖

未必至於大異且唯之爲恭阿之爲慢方

原不流於末是謂貴食母

孔德之容章第二十一

其唯阿之間則相去幾何及其爲恭與慢則相去遠矣。嚮理爲善背理爲惡。其嚮背之間相去幾何及其與善與惡則相去遠矣。聖人嘗觀其始知其本同故反慢而爲恭反惡而爲善在俄傾之間耳。若知唯

阿善惡之本同則造於絕學有不難者然

聖人出而應世豈能易一世之所欲以隨吾之所欲同一世之所見以齊吾見人之所樂吾亦從而樂之人之所畏亦從而畏

○之但所以異於衆者衆人荒樂無央熙熙。

○然其樂如春登臺其美如享太牢其明昭昭然謂莫我若其智察察然謂莫我過蓋其心實以爲樂實以爲美實以爲明實以爲智昧於心性而惟實之知故心外無所見聖人心游於道其應物者非其實也。故

○怕乎其未兆如嬰兒之未孩乘乘乎若無所歸忽乎若海漂乎若無所止衆人皆有

餘我獨若遺衆人皆有以我獨頑且鄙豈真愚人之心哉蓋我所異於衆人識本達

曲則全章第二十二

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唯不爭故天下莫能與之爭故所謂曲則全者今其名不去以閱衆甫吾何以知衆甫之然

哉以此

○孔者大也德之大者其容亦大道未嘗有

容而孔德之容亦依於道故起以道起吾不知其起滅以道滅吾不知其滅道之爲

○物恍惚窈冥而不可常然於恍惚之中有

象於恍惚之中有物於窈冥之中有精則無中無不有也有中之有衆以爲有而不知有本不實有中反無無中之有人所不知而不知無中反有蓋有中之有有之粗者也唯無中之有然後爲有中之真唯其

○真而不假故不以有而存不以無而亡是謂有信自古及今不變不異其精不去聖

人所以能觀群有之始而知群有之所由然以其體於至無故能觀衆有也

之

希言自然章第二十三

希言自然飄風不終朝驟雨不終日孰爲此者天地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失之信不足焉有不信

時然後言人不知其有言也是謂希言自第十四

然若強而言之如飄風驟雨雖可以暫於一時然必有不能繼者夫以天地之力不以其常而飄忽振蕩尚不能久而況於人乎故從事於道者未嘗有意於得失之間。隨世得失故或得或失皆信其所至而吾

無容心焉故同於道亦可也同於德亦可也同於失者亦可也同於道者樂得其道同於德者樂得其德同於失者樂失其失得亦吾不知也失亦吾不知也是知謂內重則自信若不足於信則得失之念紛然於中有得有失自疑之不暇而況欲人之信已哉

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

彰自伐者無功自矜者不長其在道曰餘食贊行物或惡之故有道者不處

石無足而立風無足而行蓋由立者不知

其立行者不知其行也足不至地曰跂足

越於行曰跨立而跂立必不久行而跨行

反故道大天大地大王亦大域中有四大而王居其一焉人法地地法天天法道道法自然

然

謂之有物者不可名也謂之混成者不可修也先天地生不見其始既不見其始則

不知其終既無始終則獨立不改然雖獨立未嘗獨立周行萬物無所不入而無有無使之者若使手足耳目思而後應則舉動之間莫知所措矣是以自見者不明白故可以為天下母然謂之獨立非獨立謂之周行非周行謂之天下母非天下母吾

皆莫知其名字之曰道強名之曰大謂之大矣然其大未嘗見大而嘗化故曰逝謂之逝矣然其實未嘗去無所不周故曰遠謂之遠矣然其一念之間無所不具故曰反猶其大而能逝遠而能反故非大非細

非遠非近皆不可名是之謂道及道降而第六

生物天地區分域中四大自世人言之則王之大不及天地之大天地之大不及道之大而此言四大王居一焉遂以王配道若無難者夫以一人之身喜怒哀樂之節

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為天下母吾不知其名字之曰道強為之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰

尚可位天地育萬物而況於王乎苟能轉以相法人法地地法天天法道則王之配

重爲輕根章第二十六

重爲輕根靜爲躁君是以聖人終日行不離

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
無棄物是謂製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

知其雄章第二十八

○ 艇重雖有榮觀燕處超然柰何萬乘之主而以身輕天下輕則失臣躁則失君
輕必歸重躁必歸靜故重爲輕根靜爲躁君聖人終日行不離輜重無所不至而不離其本也雖有榮觀燕處超然無所不爲

而常無爲也柰何萬乘之君不自量其重
而徒以身驅馳於天下之細故若以細故
自嬰則一物足以役之矣又何足以宰制
天下邪雖然輕與躁皆足以爲病而躁之
病尤甚於輕蓋輕者役其心淺而躁者役
其心深輕之失不過失於所輕而止躁之
失則中君內擾失靜之全故輕則失臣躁

○行未有無跡言未有無瑕計未有無非算
算閉未有非關鍵結未有非繩約惟得道
者行不有足故無繖跡言不以口故無瑕
謫計不以心故無籌算閉不以關鍵故不
可開結不以繩故不可解由其以至常爲

○割
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
休曰
天下式常德不惑復歸於無極知其榮守其
辱爲天下谷爲天下谷常德乃足復歸於朴
朴散則爲器聖人用之則爲官長故大制不

體而妙於用常故能無所不善常之爲道
人人而有物物而得既謂之常則不以人
而多不以物而少由人與物雖均有常而
失其真常故聖人每以真常教之以真常
教人則人無棄人以真常教物則物無棄
物然亦豈聖人能爲此哉猶人與物皆有
此明聖人還以其元明示之故曰是謂襲
明至於襲明則均於一惟人無喜無不善
故善人不善人之師言不善人之可以爲
善人也不善人善人之實言不善人之本

雄動而作雌靜而處動必歸靜雄必歸雌故爲天下谷白者欲其有知黑者欲其無知有知以無知爲貴知白以守黑爲賢故爲天下式榮者我加於人辱者人加於我我加於人而人能受則其益在人人加於我而我能受則其益在我故爲天下谷然道之常宜有所謂雄雌白黑榮辱者哉目知曰守者非常德也及散而爲德以德自處若用其雄用其白用其榮則失常德矣若用其雌常德不離歸復于嬰兒用其黑

常德不忘復歸于無極用其辱常德乃足復歸于朴所謂曰嬰兒曰無極曰朴者皆真常也故真常不可得而知不可得而守必使可知可守者復歸于常然後爲道及朴散爲器聖人以道制器然猶不失於道故用之爲官長官長者視天下猶官長之性曰

非如家而私之也故官而不私長而不宰是爲大制不割

將欲取天下章第二十九

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

人去甚去奢去泰

聖人體道以爲質不得已而愛形於天地之間由天下不得聖人則不治故不得已

取天下而爲之然聖人視此身猶寄也以

天下寄其所寄豈其無以失真常之道哉由不知道者以天下爲寶有而我始君之於是以有爲撓之以有物執之而不知其所爲者反足以敗之其所失者反

足以失之蓋物之在天下或自可以行或止可以隨或虛之可暖或吹之可寒或強而壯或羸而損或任而載或弱而隳物之不齊物之情也若必欲爲之執之使行者爲隨噬者爲吹強者爲羸載者爲隳則雖

天且不可而況於人乎聖人因其自然知其所受受者有不可變但去其甚去其奢去其泰使可行可虛可強可載者不至於過而或隨或吹或羸或隳者不至於不及

○是謂以吾自然相其自然

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兵之後必有凶年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

第四謂不道不道早已

殺人之父人亦殺其父殺人之兄人亦殺其兄是謂好還兵之不勝其害未易一二數使幸而勝其殺氣之應地不能使之生天不能使之和故荆棘生於屯戰之所飢

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爲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矣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之衆以悲哀泣之戰勝以喪禮處之

兵不可佳而佳猶人不可殺而殺故不樂殺人然後可以言兵孫吳之論兵審虛實辨奇正其言詳矣然虛實奇正之本孫吳未必知之也老氏曰恬淡爲上勝而不美

鐘起於軍旅之後則其不勝者可知矣故善戰者因其不得已果於一決而不以是取強果者不久之謂也內持不得已之心外爲一戰之決故未嘗矜未嘗驕未嘗伐未嘗矜臂由生於不得已也若得已而不已兵老而氣衰猶人壯之必老是爲不道人之不道尚猶不盡年而死而況於兵之實老乎

夫以恬淡言兵誠若不類然不知恬淡則
靜靜者勝之本也狂躁則動動者敗之基
也與裏問孟子曰天下烏乎定曰定于一
曰孰能一之曰不嗜殺人者能一之惜其
不足以知此使果不嗜殺人則定天下有
不難者自古及今不嗜殺人者必興嗜殺
人者必亡嗜殺人而暫成者有已未有嗜
殺人而多歷年者也故君子戰勝以喪禮
處之不祥之器有道者不處

道常無名章第十三

○道常無朴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之知

之所以不殆譬道之在天下猶川谷之與江
海

此章言道與器相與而循環輕重也道常
無名不可得而見然匹夫得之朴雖小天
下不敢臣知尊之無以加於我也侯王雖
大若不能守則萬物不賓蓋能賓之者在
此而不在彼也譬如天地奠位雖有高下

之殊然至合以降甘露非有人使之而無
不齊者是天地未嘗不同也由是觀之道
雖小不必輕侯王雖大不必貴天地雖判
不必離雖道散而爲物物各有名而天亦
未嘗遂棄物也惟其未嘗棄物物立於天
地之間而不殆者以天猶生之也故物不
以道散而虧道不以物生而散譬猶川谷
之爲雲雨江海之爲浸潤川谷之氣未嘗
不通於江海而江海之氣未嘗不通於川
谷若以道觀之則未嘗一日而不循環若

○以器取之則水陸之分有不同者矣
知人者智章第十三

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

知在外爲智在內爲明勝在外爲力在內
爲強智與力爲妄明與強爲眞入道之門
皆由于此人所以不能入道者以自見不明
而爲物所勝也若內明則自不驚外不
驚外則漸能勝物積日既深自然入道凡

執大象章第三十五

不足者蓋有不知我之有也萬物皆備於
我返照內觀知取諸一身而足不亦富乎
知足心生漸離諸有有力未全未能充其
所見必有強志乃能力行見清淨根漸返
於道虛中證實所得不移無古無今浩然
常住是謂不失其所等視死生有如旦暮
生而不有死而不亡是之謂壽

大道汜兮章第三十四

○大道汜兮其可左右萬物恃之以生而不辭
功成不名有愛養萬物而不爲王常無欲可
名爲小萬物歸之而不爲主可名爲大是以
聖人終不爲大故能成其大

大道汜兮充滿八極及其用之如在左右
萬物非道不生而道未嘗言其能也萬物
非道不成而道未嘗自名其功也萬物非
道不養而道未嘗自以爲主也方其小則
不見其朕及其大則未嘗主萬物萬物悉
歸馬聖人亦然終不自以爲大而萬物終
無以過之惟其不取大故能成其大

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足見聽
之不足聞用之不可既

道降而有象象生則物往從之愚者往而
不返智者往而不害往而不返者失道而
從物也往而不害者與道俱也既與道俱
往不離道無所不安無所不平無所不泰
與道為一心不知道道不知心若知道而
行則有不安有不平有不泰矣聖人之於
形器如過客之寓於旅亭暫住而去未嘗
○有顧惜之心苟為欲樂所餌過客止於所
寓留而不去未有不為患者故聖人雖在
形器之間執大象而往雖從於物其心常
與道俱味無味之味視無色之色聽無聲
之聲用無用之用即於形器之間全收道
用此其所以安平泰也

將欲翕之章第三十六

將欲翕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
微明柔弱勝剛強魚不可脫於淵國之利器

道常無爲章第三十七

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朴無名之
朴亦將不欲不欲以靜天下將自正

不可以示人

此聖人制心奪情之道心之為物出入無
時莫知其鄉欲以止止之轉止轉動聖人
知其不可強止固欲翕反張之欲弱反強
之欲廢反興之欲奪反與之夫欲止動以
止止之止不可得必反之以動求止自
動觀妄動已而竭妄廢真還自然歸止後
雖欲動動心不起心既不起止亦不生此
聖人翁心弱志廢情奪欲之道微而難見
故曰是謂微明此之微明既柔且弱而能

○勝天下剛強之欲以其不離道母也若離
道母則如魚之脫於淵魚既不可脫於淵
則國之利器亦不可示人以此示人人示
將有不信者矣此篇世之解者不循其本
多以孫吳之兵說雜之此詩禮之所以發
冢也

道德真經義解卷之二

道自無而入有始於喜怒哀樂之萌而極
於禮樂刑政之備極而不返化化無窮則
愈失道矣故聖人於其將流則復以朴鎮
之既鎮以朴朴亦無名雖用無名之朴亦
將若不欲苟有用朴之心則朴非其朴矣
不欲以靜民將自正