

老子傳

按史記老子者楚苦音苦縣屬音屬鄉曲仁里人也姓李氏名耳字伯陽諡曰聃周守藏室之史也亦云孔子適周將問禮於老子老子曰子所言者其人與骨皆已朽矣獨其言在耳君子得其時則駕不得其時則蓬累而行蓬累猶言無車蓋也吾聞之良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚去子之驕氣與多欲態色與淫志是皆無益於子之身吾所以告子者若是而已孔子去謂弟子曰鳥吾知其能飛魚吾知其能遊獸吾知其能走走者可以爲

道德經解卷首

網遊者可以爲綸飛者可以爲矰至於龍吾不能知其乘風雲而上天吾今見老子其猶龍耶老子修道德其學以自隱無名爲務居周久之見周之衰適遂去至關關令尹喜曰子將隱矣彊爲我著書於是老子遂著書上下篇言道德之意五千餘言而去莫知所終老子生周定王三年母孕八十年而生生而皓首故稱老子

發明宗旨

老氏所宗以虛無自然爲妙道此卽楞嚴所謂分別都無非色非空拘舍離等昧爲冥諦者是已此

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

正所云八識空昧之體也以其此識最極幽深微妙難測非佛不足以盡之轉此則爲大圓鏡智矣菩薩知此以止觀而破之尙有分證至若聲聞不知則取之爲涅槃西域外道梵志不知則執之爲冥諦此則以爲虛無自然妙道也故經曰諸修行人不能得成無上菩提乃至別成聲聞緣覺諸天外道魔王及魔眷屬皆由不知二種根本錯亂修習猶如煮沙欲成佳饌縱經塵劫終不能得云何二種一者無始生死根本則汝今者與諸眾生用攀緣心爲自性者二者無始涅槃元清淨體則汝

道德經解卷首

今者識精元明能生諸緣緣所遺者此言識精元明卽老子之妙道也故曰杳杳冥冥其中有精其精甚真由其此體至虛至太故非色以能生諸緣故非空不知天地萬物皆從此識變現乃謂之自然由不思議不思議變故謂之妙至精不雜故謂之真天地壞而此體不壞人身滅而此性常存故謂之常萬物變化皆出於此故謂之天地之根眾妙之門凡遇書中所稱真常玄妙虛無大道等語皆以此印證之則自有歸趣不然則茫若捕風捉影矣故先示於此臨文不煩重出

發明趣向

愚謂看老莊者先要熟覽教乘精透楞嚴融會吾佛破執之論則不被他文字所惑然後精修靜定工夫純熟用心微細方見此老工夫苦切然要真真實實看得身為苦本智為累根自能解形釋智方知此老真實受用至樂處更須將世事一一看破人情一一觀透虛懷處世目前無有絲毫障礙方見此老真實逍遙快活廣大自在儼然一無事道人然後不得已而應世則不費一點氣力端然無為而治觀所以教孔子之言可知已莊子一書

道德經解卷首

三

乃老子之注疏故愚所謂老之有莊如孔之有孟是知二子所言皆真實話非大言也故曰吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行而世之談二子者全不在自己工夫體會只以語言文字之乎者也而擬之故大不相及要且學疏狂之態者有之而未見有以靜定工夫而入者此其所謂知我者希矣冀親二子者當作如是觀

發明工夫

老子一書向來解者例以虛無為宗及至求其入道工夫茫然不知下手處故予於首篇將觀無觀

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

有一觀字為入道之要使學者易入然觀照之功最大三教聖人皆以此示人孔子則曰知止而後有定又曰明明德然知明即了悟之意佛言止觀則有三乘止觀人天止觀淺深之不同若孔子乃人乘止觀也老子乃天乘止觀也然雖三教止觀淺深不同要其所治之病俱以先破我執為第一步工夫以其世人盡以我之一字為病根即智愚賢不肖汲汲功名利祿之場圖為百世子孫之計用盡機智總之皆為一身之謀如佛言諸苦所因貪欲為本皆為我故老子亦曰貴大患若身以孔

道德經解卷首

四

聖為名教宗主故對中下學人不敢輕言破我執唯對顏子則曰克己其餘但言正心誠意修身而已然心既正意既誠身既修以此施於君臣父子之間各盡其誠即此是道所謂為名教設也至若絕聖棄智無我之旨乃自受用地亦不敢輕易舉似於人唯引而不發所謂若聖與仁則吾豈敢又曰吾有知乎哉無知也有鄙夫問於我空空如也至若極力為人處則曰克己則曰毋意毋必毋固毋我此四言者肝膽畢露然已者我私意者生心必者待心固者執心我者我心克者盡絕毋者禁

絕之辭教人盡絕此意必固我四者之病也以聖人虛懷遊世寂然不動物來順應感而遂通用心如鏡不將不迎來無所粘去無踪跡身心兩忘與物無競此聖人之心也世人所以不能如聖人者但有意必固我四者之病故不自在動即是苦孔子觀見世人病根在此故使痛絕之即此之教便是佛老以無我爲宗也且毋字便是斬截工夫下手最毒即如法家禁令之言毋得者使其絕不可有犯一犯便罪不容赦只是學者不知耳至若吾佛說法雖浩瀚廣大要之不出破眾生纖細我法

道德經解卷首

五

二執而已二執既破便登佛地即三藏經文皆是破此二執之具所破之執即孔子之四病尙乃塵執耳世人不知將謂別有玄妙也若夫老子超出世人一步故專以破執立言要人釋智遺形離欲清淨然所釋之智乃私智即意必也所遺之形即固我也所離之欲即已私也清淨則廓然無礙如太虛空即孔子之大公也是知孔老心法未嘗不符第門庭施設藩衛世教不得不爾以孔子專於經世老子專於忘世佛專於出世然究竟雖不同其實最初一步皆以破我執爲主工夫皆由止觀

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

而入

發明體用

或曰三教聖人教人俱要先破我執是則無我之體同矣奈何其用有經世忘世出世之不同耶答曰體用皆同但有淺深小大之不同耳假若孔子果有我是但爲一己之私何以經世佛老果絕世是爲自度又何以利生是知由無我方能經世由利生方見無我其實一也若孔子曰寂然不動感而遂通天下之故用也明則誠體也誠則形用也心正意誠體也身修家齊國治天下平用也老子

道德經解卷首

六

無名體也無爲而爲用也孔子曰惟天惟太唯堯則之蕩蕩乎民無能名焉又曰無爲而治者其舜也歟且經世以堯舜爲祖此豈有名有爲者耶由無我方視天下皆我故曰堯舜與人同耳以人皆同體所不同者但我私爲障礙耳由人心同此心心同則無形礙故汲汲爲之教化以經濟之此所以由無我而經世也老子則曰常善教人故無棄人無棄人則人皆可以爲堯舜是由無我方能利生也若夫一書所言爲而不宰功成不居等語皆以無爲爲經世之大用又何嘗忘世哉至若佛

則體包虛空用周沙界隨類現身乃曰我於一切眾生身中成等正覺又曰度盡眾生方成佛道又曰若能使一眾生發菩提心寧使我身受地獄苦亦不疲厭然所化眾生豈不在世間耶既涉世度生非經世而何且爲一人而不厭地獄之苦豈非汲汲耶若無一類而不現身豈有一定之名耶列子嘗云西方有大聖人不言而信無爲而化是豈有心要爲耶是知三聖無我之體利生之用皆同但用處大小不同耳以孔子匡持世道姑從一身以及家國後及天下故化止於中國且要人人皆

道德經解卷

七

做堯舜以所祖者堯舜也老子因見當時人心澆薄故思復太古以所祖者軒黃也故件件說話不同尋常因見得道大難容故遠去流沙若佛則教被三千世界至廣至大無所揀擇矣若子思所讚聖人乃曰凡有血氣者莫不尊親是知孔子體用未嘗不大但局於時勢耳正是隨機之法故切近人情此體用之辯也惜乎後世學者各束於教習儒者拘習老者狂學佛者臨此學者之弊皆執我之害也果能力破我執則剖破藩籬即大家矣

發明歸趣

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

愚嘗竊謂孔聖若不知老子決不快活若不知佛決不奈煩老子若不知孔決不口口說無爲而治若不知佛決不能以慈悲爲寶佛若不經世決不在世間教化眾生愚意孔老卽佛之化身也後世學佛之徒若不知老則直管往虛空裏看將去目前法法都是障礙事事不得解脫若不知孔子單將佛法去涉世決不知世道人情逢人便說玄妙如賣死貓頭一毫沒用處故祖師亦云說法不投機終是閒言語所以華嚴經云或邊地語說四諦此佛說法未嘗單誇玄妙也然隨俗以度生豈

道德經解卷

八

非孔子經世之心乎又經云五地聖人涉世度生世間一切經書技藝醫方雜論圖書印璽種種諸法靡不該練方能隨機故曰世諦語言資生之業皆順正法故儒以仁爲本釋以戒爲本若曰孝悌爲仁之本與佛孝名爲戒其實一也以此觀之佛豈絕無經世之法乎山孔子攘夷狄故教獨行於中國佛隨邊地語說四諦故夷狄皆從其化此所以用有大小不同耳是知三教聖人所同者心所異者跡也以跡求心則如蠶測海以心融跡則似芥舍空心跡相忘則萬派朝宗百川一味

老子道德經解上篇

明建鄴慈山道者釋德清著

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母故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眾妙之門

此章總言道之體用及入道工夫也老氏之學盡在於此其五千餘言所敷演者唯演此一章而已所言道乃真常之道可道之道猶言也意謂真常之道本無相無名不可言說凡可言者則非真常之道矣故非常道且道本無名今既強名曰道是

道德經解上篇

則凡可名者皆假名耳故非常名此二句言道之體也然無相無名之道其體至虛天地皆從此中變化而出故為天地之始斯則無相無名之道體全成有相有名之天地而萬物盡從天地陰陽造化而生成此所謂一生二二生三三生萬物故為萬物之母此二句言道之用也此下二句乃人道之工夫常猶尋常也欲猶要也老子謂我尋常日用安心於無要以觀其道之妙處我尋常日用安心於有要以觀其道之微處微猶邊際也意謂全虛無之道體既全成了有名之萬物是則物物皆

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

道之全體所在正謂一物一太極是則只在目前前事物物上就要見道之實際所遇無往而非道之所在故莊子曰道在屎溺道在屎溺如此深觀纔見道之妙處此二觀字最要緊此兩者同已下乃釋疑顯妙老子因上說觀無觀有恐學人把有無二字看做兩邊故釋之曰此兩者同意謂我觀無不是單單觀無以觀虛無體中而含有造化生物之妙我觀有不是單單觀有以觀萬物象上面全是虛無妙道之理是則有無並觀同是一體故曰此兩者同恐人又疑兩者既同如何又立

道德經解上篇

有無之名故釋之曰出而異名意謂虛無道體既生出有形天地萬物而有不能生有必因無以生有無不自無因有以顯無此乃有無相生故二名不一故曰出而異名至此恐人又疑既有無對待則不成一體如何謂之妙道故釋之曰同謂之玄斯則天地同根萬物一體深觀至此豈不妙哉老子又恐學人工夫到此不能滌除玄覽故又遣之曰玄之又玄意謂雖是有無同觀若不忘心忘跡雖妙不妙殊不知大道體中不但絕有無之名抑且離玄妙之跡故曰玄之又玄工夫到此忘懷

混物無往而不妙。故曰眾妙之門斯乃造道之極也。似此一段王夫豈可以區區文字者也。之乎而盡之哉。此愚所謂須是靜工純熟方見此中之妙耳。

天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已故有無相生難易相成長短相形高下相傾音聲相和前後相隨是以聖人處無爲之事行不言之教萬物作焉而不辭生而不有爲而不恃功成而不居夫惟不居是以不去。

此釋前章可名非常名以明世人居有爲之跡虛

道德經解上篇

三

名不足尙聖人處無爲之道以御世功不朽而眞名常存之意也意謂天下事物之理若以大道而觀本無美與不美善與不善之跡良由人不知道而起分別取舍好尙之心故有美惡之名耳然天下之人但知適己意者爲美殊不知在我以爲美自彼觀之則又爲不美矣譬如西施顰美東施愛而效之其醜益甚此所謂知美之爲美斯惡已惡醜也又如比干天下皆知爲賢善也紂執而殺之後世效之以爲忠殺身而不悔此所謂知善之爲善斯不善已此皆尙名之過也是則善惡之名因

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

對待而有故名則有無相生事則難易相成物則長短相形位則高下相傾言則音聲相和行則前後相隨此乃必然之勢譬如世人以尺爲長以寸爲短假若積寸多於尺則又名寸爲長而尺爲短矣凡物皆然斯皆有爲之跡耳凡可名者皆可去此所謂名可名非常名也是以聖人知虛名之不足尙故處無爲之道以應事知多言之不可用故行不言之教以化民如天地以無心而生物卽萬物皆往資焉不以物多而故辭雖生成萬物而不以萬物爲己有雖能生物而不自恃其能且四時

道德經解上篇

四

推移雖有成物之功效成而不居夫惟不居其功故主功不朽不尙其名故眞名常存聖人處無爲之道亦由是也蓋萬物作焉已下皆是說天地之德以比聖人之德文意雙關莊子釋此意極多不尙賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜不見可欲使心不亂是以聖人之治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爲也爲無爲則無不治

此言世人競有爲之跡尙名好利嗜欲之害教君人者治之之方以釋上章處無爲之事行不言之

教之實效也蓋尚賢好名也名爭之端也故曰爭名於朝若上不好名則民自然不爭貴難得之貨好利也利盜之招也若上不好利則民自然不爲盜故曰苟子之不欲雖賞之不竊所以好名好利者因見名利之可欲也故動亂其心以爭競之若在上者苟不見名利有可欲則民亦各安其志而心不亂矣故曰不見可欲使心不亂然利假物也以隋珠爲重寶以之投雀則飛而去之色妖態也以西施爲美色麋鹿則見而蹶之名虛聲也以人以崇高爲貴名許由則避而遠之食爽味也人

道德經解上篇

五

以太牢爲珍羞海鳥則觴而悲之是則財色名食本無可欲而人欲之者蓋由人心妄想思慮之過也是以聖人之治教人先斷妄想思慮之心此則拔本塞源故曰虛其心然後使民安飽自足心無外慕故曰實其腹然而人心剛強好爭者蓋因外物誘之而起奔競之志也故小人鷄鳴而起羣羣爲利君子鷄鳴而起羣羣爲名此強志也然民既安飽自足而在上者則以清淨自正不可以聲色貨利外誘民心則民自絕貪求不起奔競之志其志自弱故曰弱其志民既無求則使之以繫井而

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

飲耕田而食自食其力故曰強其骨如此則常使民不識不知而全不知聲色貨利之可欲而自然無欲矣故曰常使民無知無欲縱然間有一二點滑之徒雖知功利之可欲亦不敢有妄爲攘奪之心矣故曰使夫知者不敢爲也如上所言乃不言之教無爲之事也人君苟能體此而行以治天下則天下無不治者矣故結之曰爲無爲則無不治老子文法極古然察其微意蓋多述古或述其行事或述其文辭似此爲無爲則無不治乃述上古聖人之行事者至若是謂等語皆引古語以證

道德經解上篇

六

今意或以己意而釋古語者且其文法機軸全在結句是一篇主意蓋結句卽題目也讀者知此則思過半矣至其句法有一字一句二字一句三字一句者極多人不知此都連牽讀去不但不得老子立言之妙而亦不知文章之妙也道沖而用之或不盈淵兮似萬物之宗挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存吾不知誰之子象帝之先

此讚道之體用微妙而不可測知也沖虛也盈充滿也淵靜深不動也宗猶依歸也謂道體至虛其

實充滿天地萬物但無形而不可見故曰用之或不盈道體淵深寂漠其實能發育萬物而為萬物所依歸但生而不有為而不宰故曰似萬物之宗或似皆不定之辭老子恐人將言語為實不肯離言體道故以此等疑辭以遺其執耳銳即剛勇精銳謂人剛銳之志勇銳之氣精銳之智此皆無物可挫唯有道者能挫之故曰挫其銳如子房之博浪其剛勇可知大索天下而不得其精銳可知此其無可挫之者唯見挫於圯上老人一草履耳山子房得此而進之於漢卒以無事取天下吾意自

道德經解上篇

七

莊周以下而功名之士得老氏之精者唯子房一人而已以此較之周善體而良善用方朔得之則流為詭矣其他何足以知之紛謂是非紛擾即百氏眾口之辨也然各是其是各非其非此皆無人解之者唯有道者以不言之辨而解之所謂大辨若訥以道本無言而是非自泯故曰解其紛和混融也光智識銜耀於外即所謂飾智驚愚修身明汙者是也唯有道者藉光內照光而不耀所謂眾人昭昭我獨若昏眾人察察我獨悶悶故曰和其光與俗混一而不分正謂呼我以牛以牛應之呼

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

我以馬以馬應之故曰同其塵然其道妙用如此變化無方而其體則湛然不動雖用而無迹故曰湛兮或存要妙如此而不知其所從來故曰吾不知誰之子且而不是有形之物或象帝之先即帝即天帝象或似也愚謂此章讀道體用之妙且兼人而釋者蓋老子凡言道妙全是述自己胸中受用境界故愚亦兼人而解之欲學者知此可以體認做工夫方見老子妙處字字皆有指歸庶不為虛無孟浪之談也

道德經解上篇

八

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橐籥乎虛而不屈動而愈出多言數窮不如守中此言天地之道以無心而成物聖人之道以忘言而體玄也仁好生愛物之心芻狗乃縛芻為狗以用祭祀者且天地聖人皆有好生愛物之仁而今言不仁者謂天地雖是生有萬物不是有心要生蓋由一氣當生不得不生故雖生而不有譬如芻狗本無用之物而祭者常用不得不用雖用而本非有也故曰天地不仁以萬物為芻狗聖人雖是愛養百姓不是有心要愛蓋由同體當愛不得不

愛雖愛而無心譬如鸚鵡雖虛假之物而尸之者
當重不得不重雖重而知終無用也故曰聖人不
仁以百姓為鴟鵂猶似也橐籥皮鞞乃鼓風鑄物
之器籥即管籥乃承氣出音之器屈枉已從人之
意動猶感觸也謂橐籥二物其體至虛而有用未
嘗恃巧而好為故用不為仲不用則虛以自處置
之而亦不自以為屈故曰虛而不屈且人不用則
已若用之則觸動其機任其造作而不休故曰動
而愈出然道在天地則生生而巳道在聖人則
既已為人已愈有既已與人已愈多大道之妙如

道德經解上篇

九

此惜乎談道者不知虛無自然之妙方且眾口之
辨說說而不休去道轉遠故曰多言數窮不若忘
言以體玄故曰不若守中蓋守中即進道之功夫
也

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根縣縣若
存用之不勤

此言道體常存以釋上章虛而不屈動而愈出之
意也谷虛而能應者以譬道體至虛靈妙而不可
測亘古今而長存故曰谷神不死且能生天生地
萬物生生而巳故曰是謂玄牝牝物之雌者即

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

所謂萬物之母也門即出入之樞機謂道為樞機
萬物皆出於機入於機故曰玄牝之門是謂天地
根縣縣不絕之意謂此道體至幽至微縣縣而
不絕故曰若存愈動而愈出用之不竭故曰不勤
凡有心要作謂之勤蓋道體至虛無心而應用故
不勤耳

天長地久天地所以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
無私耶故能成其私

此言天地以不生故長生以比聖人忘身故身存

道德經解上篇

十

也意謂世人各圖一己之私以為久長計殊不知
有我之私者皆不能長久也何物長久唯天地長
久然天地所以長久者以其不自私其生故能長
生其次則聖人長久是以聖人體天地之德不私
其身以先人故人樂推而不厭故曰後其身而身
先聖人不愛身以喪道故身死而道存道存則千
古如生即身存也故曰外其身而身存老子言此
乃審問之曰此豈不是聖人以無私而返成其私
耶且世人營營為一身之謀欲作千秋之計者身
死而名滅是雖私不能成其私何長久之有

上善若水。水善利萬物而不爭。處眾人之所惡。故幾於道矣。居善地。心善淵。與善仁。言善信。政善治。事善能。動善時。夫惟不爭。故無尤。

此言不爭之德。無往而不善也。上最上。謂謙虛不爭之德。最為上。善譬如水也。故曰上善若水。水之善妙。在利萬物而不爭。不爭。謂隨方就圓。無不可。可唯處於下。然世人皆好高而惡下。唯聖人處之。故曰處眾人之惡。故幾於道。幾近也。出聖人處謙下。不爭之德。故無往而不善。居則止於至善。故曰善地。心則淵靜深默。無往而不定。故曰善淵。與猶

道德經解上篇

二

相與。謂與物相與。無往而非仁愛之心。故曰與善仁。言無不誠。故曰善信。為政不爭。則行其所無事。故善治。為事不爭。則事無不理。故曰善能。不爭。則用捨隨時。迫不得已。而後動。故曰善時。不爭之德。如此。則無人怨。無鬼責。故曰夫惟不爭。故無尤矣。持而盈之。不如其已。揣而銳之。不可長保。金玉滿堂。莫之能守。富貴而驕。自遺其咎。功成名遂。身退夫之道。

此言知進而不知退者之害。誠人當知止可也。持而盈之。不如其已者。謂世人自恃有持滿之術。故

老子道德經解

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

貪位慕祿。進進而已。老子意謂。雖是能持不若放下。休歇為高。故不如其已。倘一旦禍及其身。悔之不及。即若李斯。臨刑顧謂其子曰。吾欲與若復牽黃犬。出上蔡東門。逐狡兔。豈可得乎。此蓋恃善持其盈。而不已者之驗也。故云知足常足。終身不辱。知止常止。終身不恥。此之謂也。揣而銳之。不可長保者。揣。揣摩。銳。精其智思。如蘇張善揣摩之術。者是也。謂世人以智巧自處。恃其善於揣摩。而更益其精銳之思。用智以取功名。進進而已。老子謂雖是善能揣摩。畢竟不可長保。如蘇張縱橫之

道德經解上篇

三

術。彼此相詐。不旋踵而身死名滅。此蓋揣摩之驗也。如此。不知止足之人。貪心無厭。縱得金玉滿堂。而身死財散。故曰莫之能守。縱然位極人臣。而驕泰以取禍。乃自遺其咎。此蓋知進不知退者之害也。人殊不知天道惡盈。而好謙。獨不見四時乎。成功者退。人若功成名遂。而身退。此乃得天之道也。載營魄抱一。能無離乎。專氣致柔。能如嬰兒乎。滌除玄覽。能無疵乎。愛民治國。能無為乎。天門開闢。能無雌乎。明白四達。能無知乎。生之畜之。生而不有。為而不恃。長而不宰。是謂玄德。

此章教人以造道之方必至忘知絕迹然後方契玄妙之德也。載乘也。營舊註爲魂楚辭云魂識路之營營。蓋營營猶言惺惺擾動貌。然魂動而魄靜人乘此魂魄而有思慮妄想之心者。故動則乘魂營營而亂想。靜則乘魄味味而昏沈。是皆不能抱一也。故楞嚴曰精神魂魄遞相離合是也。今抱一者謂魂魄兩載使合而不離也。魂與魄合則動而常靜。雖惺惺而不亂想。魄與魂合雖靜而常動。雖寂寂而不昏沈。道若如此常抱一而不離則動靜不異。寤寐一如。老子審問學者做工夫能如此

道德經解上篇

五

乎。乎者責問之辭。專氣致柔專如專城之專。謂制也。然人賴氣而有生。以妄有緣氣於中積聚假名爲心。氣隨心行。故心妄動則氣益剛。氣剛而心益動。所謂氣壹則動。志學道工夫先制其氣不使妄動。以薰心制其心不使妄動。以鼓氣心靜而氣自調柔。工夫到此則怒出於不怒矣。如嬰兒號而不嘔也。故老子審問其人之工夫能如此乎。滌除玄覽。玄覽者謂前抱一專氣工夫做到純熟自得玄妙之境也。若將此境覽在胸中執之而不化則返爲至道之病。只須將此亦須洗滌淨盡無餘。以至

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

於忘心絕迹方爲造道之極。老子審問能如此乎。此三句乃入道工夫得道之體也。老子意謂道體雖是精明不知用上何如。若在用上無迹方爲道妙。故向下審問其用。然愛民治國乃道之緒餘也。所謂道之真以治身其緒餘土苴以爲天下國家。故聖人有天下而不與愛民治國可無爲而治。老子審問能無爲乎。若不能無爲還是不能忘迹。雖妙而不妙也。天門指天機而言。開闔猶言出入應用之意。雌物之陰者。蓋陽施而陰受乃畱藏之意。蓋門有虛通出入之意。而人心之虛靈所以應事

道德經解上篇

五

接物莫不由此天機發動。蓋常人應物由心不虛。凡事有所畱藏。故心日萌塞。莊子謂室無空虛則婦姑勃蹊。心無天遊則六鑿相攘。此言心不虛也。然聖人用心如鏡。不將不迎。來無所粘去無踪跡。所謂應而不藏。此所謂天門開闔而無雌也。老子審問做工夫者能如此乎。明白四達。謂智無不燭也。然常人有智則用智於外。街耀見聞。聖人智包天地而不自有其知。謂含光內照。故曰明白四達而無知。老子問人能如此乎。然而學道工夫做到如此。體用兩全。形神俱妙。可謂造道之極。其德至

妙可以合乎天地之德矣。且天地之德生之畜之，雖生而不有，雖爲不恃，雖長而不宰，聖人之德如此，可謂玄妙之德矣。

三十輻共一轂，當其無有車之用；埴埴以爲器，當其無有器之用；鑿戶牖以爲室，當其無有室之用。故有之以爲利，無之以爲用。

此言世人但知有用之用而不知無用之用也。意謂人人皆知車轂有用而不知用在轂中一竅，人人皆知器之有用而不知用在器中之虛，人人皆知室之有用而不知用在室中之空，以此爲譬。

道德經解上篇

五

如天地有形也，人皆知天地有用而不知用在虛無大道亦似人之有形，而人皆知人有用而不知用在虛靈無相之心，是知有雖有用而實用在無也。然無不能自用，須賴有以濟之，故曰有之以爲利，無之以爲用，利猶濟也。老氏之學要卽有以觀無，若卽有以觀無則雖有而不有，是謂道妙，此其宗也。

五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，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。

老子道德經解

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

此言物欲之害，教人離欲之行也。意謂人心本自虛明，而外之聲色飲食貨利亦本無可欲，人以爲可欲而貪愛之，故眼則流逸奔色而失其正見，故耳則流逸奔聲而失其真聞，故舌則流逸奔味而失其真味，故心則流逸奔境而失其正定，故發狂行則逐於貨利而失其正操，故有妨所謂利令智昏，是皆以物欲喪心貪得而無厭者也。聖人知物欲之爲害，雖居五欲之中而修離欲之行，知量知足如偃鼠飲河，不過實腹而已，不多貪求以縱耳目之觀也。諺語有之：羅綺千箱，不過一暖。

道德經解上篇

六

食前方丈，不過一飽，其餘皆爲榮觀而已。故云雖有榮觀，燕處超然，是以聖人爲腹不爲目，去貪欲之害而修離欲之行，故去彼取此。

寵辱若驚，貴大患若身，何謂寵辱若驚？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，及吾無身，吾有何患？故貴以身爲天下，則可寄於天下；愛以身爲天下，乃可託於天下。

此言名利之大害，教人重道忘身以祛累也。寵辱若驚，望外之榮曰寵，謂世人皆以寵爲榮，卻不

知寵乃是辱以其若驚驚心不安貌貴大患若身者崇高之位曰貴即君相之位謂世人皆以貴為樂卻不知貴乃大患之若身以身喻貴謂身為苦本貴為禍根言必不可免也此二句立定向下徵而釋之曰何謂寵是辱之若驚耶寵為下謂寵乃下賤之事耳譬如僻僻之人君愛之以為寵也雖卮酒醢肉必賜之非此不見其為寵及其賜也必叩頭而噉之將以為寵彼無寵者則傲然而立以此較之雖寵實乃辱之甚也豈非下耶故曰寵為下且而未得之也患得之既得之也患失之是則

道德經解上篇

七

競競得失於眉睫之間其心未嘗暫自安由此觀之何榮之有故曰得之若驚失之若驚此其所以寵是辱也貴大患若身者是以身之患喻貴之患也然身乃眾患之本既有此身則飢寒病苦死生大患眾苦皆歸必不可免故曰吾所以有大患者為吾有身無身則無患矣故曰及吾無身吾有何患然位乃禍之基也既有此位則是非交謫冰炭攻心眾毀齊至內則殘生傷性以滅身外則致寇招尤以取禍必不可逃故曰吾所以有大患者為吾有貴無貴則無患矣故曰貴大患若身筆乘引

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

王子搜非惡為君也惡為君之患也蓋言貴為君人之患莊子曰千金重利卿相尊位也子獨不見郊祀之犧牛乎養食之數歲衣以文繡以入太廟當是之時雖欲為狐豚豈可得乎斯言貴為卿相者之患老子言苟知身為大患不可免則知貴為大患亦不可免也然且世人不知貴為大患返以為榮愛身取貴以致終身之累皆非有道之所為也唯有道者不得已而臨蒞天下不以為己顯雖處其位但思道濟蒼生不以為己榮此則貴為天下貴非一己之貴如此之人乃可寄之以天下之

道德經解上篇

六

任然有道者處崇高之位雖愛其身不是貪位慕祿以自保實所謂衛生存身以行道是則愛身乃為天下愛其身非私愛一己之身如此之人乃可託以天下之權若以此為君則無為而治以此為臣則功大名顯故道為天下貴也故曰貴以身為天下則可寄於天下愛以身為天下乃可託於天下

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而為一其上不皦其下不昧繩繩兮不可名復歸於無物是謂無狀之狀無象

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

此言大道體虛超乎聲色名相思議之表聖人執此以御世也夷無色也故視之不可見希無聲也故聽之不可聞微無相也故搏之不可得搏取之也此三者雖有此名其實不可致詰致詰猶言思議由其道體混融而不可分故為一其上日月不足以及增其明故不皦皦明也其下幽暗不能以昏其體故不昧繩繩猶縣縣不絕之意謂道體雖縣絲不絕其實不可名言畢竟至虛雖生而不有故

道德經解上篇

五

復歸於無物杳冥之內而至精存焉故曰無狀之狀恍惚之中而似有物焉故曰無象之象是謂惚恍此正楞嚴所謂罔象虛無微細精想耳由其此體前觀無始故迎之不見其首後觀無終故隨之不見其後此乃古始之道也上皆歷言大道之妙下言得道之人然聖人所以為聖人者蓋執此妙道以御世故曰執古之道以御今之有吾人有能知此古始之道者即是道統所係也故曰能知古始是謂道紀紀綱紀謂統緒也

古之善為士者微妙玄通深不可識夫惟不可識故

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

強為之容豫若冬涉川猶若畏四隣儼若客渙若冰將釋敦兮其若樸曠兮其若谷渾兮其若濁孰能濁以靜之徐清孰能安以久之徐生保此道者不欲盈夫惟不盈故能敝不新成

此言聖人體道深玄故形神俱妙人能靜定虛心則故有常存也莊子謂嗜欲深者天機淺蓋今世俗之人以利欲熏心故形氣穢濁羸鄙固執而不化不得微妙玄通故天機淺露極為易見殆非有道氣象皆是不善為士也老子因謂古之善為士者不淺露易見乃微妙玄通深不可識夫為不可

道德經解上篇

三

識最難形容特強為之形容耳然形容其行動也豫若冬涉川猶若畏四隣猶豫行不進貌冬涉川謂不敢遽進畏四隣謂不敢妄動此乃從容不迫之意其威儀也儼若客儼謂肅然可觀若客謂謙退不敢直前其氣也渙若冰將釋莊子謂暖然似春又云冰解凍釋謂其氣融和使可親愛之意其外貌也敦兮其若樸敦敦厚樸無文飾也其中心也曠兮其若谷曠空也谷虛也外體敦厚樸素而中心空虛寂定也其迹也渾兮其若濁渾與混同謂和光同塵也蓋有道之士心空無著故行動威

儀氣象體段胸次悠然微妙玄通之若此所謂孔
德之容惟道是從故可觀而不可識世俗之人以
功名利祿交錯於前故形氣穢濁而不可觀老子
因而懲之曰孰能於此濁亂之中恬退自養靜定
持心久而徐清之耶蓋心水汨昏以靜定治之
則清所謂如澄濁水沙土自沈清水現前名為初
伏客塵煩惱不能頓了故曰徐清人皆競進於功
利之間老子謂孰能安定自守久久待時而後生
耶生乃發動謂應用也即聖人迫不得已而後應
之意筆乘謂老子文法多叶韻蓋清生盈成一韻

道德經解上篇

三

耳若言徐動徐應則不叶矣老子嗟歎至此乃教
之以守道之方曰保此道者不欲盈盈滿也欲盈
乃貪得無厭不知止足之意謂世人但知汨汨於
嗜欲貪得不足殊不知天道忌盛滿則溢矣所謂
持而盈之不如其已故此教之以不欲盈也後乃
結示知足常足之意曰夫惟不盈是以能敝不新
成敝故敝物之舊者謂之敝凡物舊者最持久能
奈風霜磨折而新成者雖一時鮮明不久便見損
壞老子謂世人多貪好盈雖一時榮觀快意一旦
禍及則運本有皆失之矣惟有道者善知足足雖

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

無新成之名利而在故有現成之物則可常常
持之而不失矣故曰能敝不新成觀子房請辟
穀之事可謂能敝不新成者此余所謂子房得老
之川也

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各
歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明不
知常妄作因知常容容乃公公乃王王乃天天乃道
道乃久沒身不殆

此承上章要人作靜定功夫此示功夫之方法也
致虛極守靜篤者致謂推致推窮之意虛謂外物

道德經解上篇

三

本來不有靜謂心體本來不動世人不知外物本
來不有而妄以為實故逐物牽心其心擾擾妄動
火馳而不返見利亡形見得亡真故競進而不休
所以不能保此道也今學道工夫先要推窮目前
萬物本來不有則一切聲色貨利當體全是虛假
不實之事如此推窮縱有亦無一切既是虛假則
全不見有可欲之相既不見可欲則心自然不亂
而永絕貪求心閒無事如此守靜可謂篤矣故致
虛要極守靜要篤也老子既勉人如此做工夫恐
人不信乃自出己意曰我之工夫亦無他術唯只

是萬物並作吾以觀其復如此而已並作猶言並列於前也然此目前萬物本來不有蓋從無以生有雖千態萬狀並列於前我只觀得當體全無故曰萬物並作吾以觀其復復謂心不妄動也向下又自解之曰夫物芸芸各歸其根意謂目前萬物雖是暫有畢竟歸無故云各歸其根根謂根本元無也物既本無則心亦不有是則物我兩忘寂然不動故曰歸根曰靜靜曰復命命乃當人之自性賴而有生者然人雖有形而形本無形能見無形則不獨忘世抑且忘身身世兩忘則自復矣故云

道德經解上篇

重

靜曰復命性乃真常之道也故云復命曰常人能返觀內照知此真常妙性纔謂之明故云知常曰明由人不知此性故逐物忘生貪欲無厭以取戕生傷性忘身敗家之禍故曰不知常妄作凶人若知此真常之道則天地同根萬物一體此心自然包含天地萬物故曰知常容人心苟能廣大如此則民吾同胞物吾與也其心廓然大公則全不見有我之私故曰容乃公此真常大道人若得之於內則為聖施之於外則為王故曰公乃王王乃法天行事合乎天心故曰王乃天天法道合乎自然

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

故曰天乃道與天地參故曰道乃久人得此道則身雖死而道常存故曰沒身不殆殆盡也且此真常之道備在於我而我人不知返乃亡身殉物嗜欲而不返豈不謬哉

太上知有之其次親之譽之其次畏之其次侮之故信不足焉有不信猶兮其貴言功成事遂百姓皆曰我自然

此言上古無知無識故不言而信其次有知有識故欺偽日生老子因見世道日衰想復太古之治也太上下知有之者謂上古洪荒之世其民渾然

道德經解上篇

重

無偽與道為一全不知有既而混沌日鑿與道為二故知有之是時雖知有猶未離道故知而不親其世再下民去道漸疏始有親之之意是時雖知道之可親但親於道而人欲未流尚無是非毀譽之事其世再下而人欲橫流盜賊之行日生故有桀跡之非毀堯舜之是譽是時雖譽猶且自信而不畏其世再下而人欲固蔽去道益遠而人皆畏道之難親故孔子十五而志於學至七十而方從心即顏子好學不過三月不違仁其餘則日月至焉可見為道之難而人多畏難而苟安也是時雖

畏猶知道之不敢輕侮其世再下則人皆畔道而行但以功名利祿爲重全然不信有此道矣老子言及至此乃歎之曰此無他蓋山在上者自信此道不足故在下者不信之耳然民既已不信矣而在上者就當身體力行無爲之道以啟民信清淨自正杜民盜賊之心可也不能如此見民奸盜日作猶且多彰法令禁民爲非而責之以道德仁義爲重愈責愈不信矣豈不謬哉故曰猶兮其貴言貴重也此上乃歷言世道愈流愈下此下乃想復太古無爲之治曰斯皆有爲之害也安得太古無

道德經解上篇

雲

爲之治不言而信無爲而成使其百姓日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食人人功成事遂而皆曰我自然耶蓋老氏之學以內聖外王爲主故其言多責爲君人者不能清淨自正啟民盜賊之心苟能體而行之真可復太古之治

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

此承上章言世道愈流愈下以釋其次親之譽之意也大道無心愛物而物各得其所仁義則有心愛物卽有親疏區別之分故曰大道廢有仁

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

義智慧謂聖人治天下之智巧卽禮樂權衡斗斛法令之事然上古不識不知而民自樸素及乎中古民情日鑿而治天下者乃以智巧設法以治之殊不知智巧一出而民則因法作奸故曰智慧出有大偽上古雖無孝慈之名而父子之情自足及乎衰世之道爲父不慈者眾故立慈以規天下之父爲子不孝者眾故立孝以教天下之子是則孝慈之名因六親不和而後有也蓋忠臣以諫人主得名上古之世君道無爲而天下自治臣道未嘗不忠而亦未嘗以忠立名及乎衰世人君荒淫無

道德經解上篇

雲

度雖有爲而不足以治天下故臣有殺身諫諍不足以盡其忠者是則忠臣之名因國家昏亂而有也此老子因見世道衰微患復太古之治殆非憤世勵俗之談也

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄智盜賊無有此三者以爲文不足故令有所屬見素抱樸少思寡欲

此承前章而言智不可用亦不足以治天下也然中古聖人將謂百姓不利乃爲斗斛權衡符璽仁義之事將利於民此所謂聖人之智巧矣殊不知

民情日繫因法作奸就以斗斛權衡符璽仁義之事竊以爲亂方今若求復古之治須是一切盡去端拱無爲而天下自治矣且聖智本欲利民今既竊以爲亂反爲民害棄而不川使民各安其居樂其業則享百倍之利矣且仁義本爲不孝不慈者勸今既竊之以爲亂苟若棄之則民有天性自然之孝慈可復矣此卽莊子所謂虎狼仁也意雖虎狼亦有天性之孝慈不待教而後能况其人爲物之靈乎且智巧本爲安天下今既竊爲盜賊之資苟若棄之則盜賊無有矣然聖智仁義智巧之事

道德經解上篇

三

皆非樸素乃所以文飾天下也今皆去之似乎於文則不足於樸素則有餘因世人不知樸素渾全之道故逐逐於外物故多思多欲今既去華取實故合世人心志有所係屬於樸素之道若人人果能見素抱樸則自然少思寡欲矣若知老子此中道理只以莊子馬蹄肱篋作註解自是超足絕學無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取人熙熙如享太牢如登春臺我獨泊兮其未兆如嬰兒之未孩乘乘兮若無所歸眾人皆有餘而我獨若遺我愚人之

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

心也哉沌沌兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶澹兮其若海颺兮似無所止眾人皆有以我獨頑且鄙我獨異於人而貴求食於母

此承前二章言聖智之爲害不但不可用且亦不可學也然世俗無智之人要學智巧仁義之事既學於己將行其志則勞神焦思汲汲功利盡力於智巧之間故曰巧者勞而智者憂無知者又何所求是則有學則有憂絕學則無憂矣然聖人雖絕學非是無智但智包天地而不用順物忘懷澹然無欲故無憂世人無智而好用逐物忘道汨汨於

道德經解上篇

天

欲故多憂耳斯則憂與無憂端在用智不用智之間而已相去不遠譬夫唯之與阿皆應人之聲也相去能幾何哉以唯敬而阿慢憂與無憂皆應物之心也而聖凡相隔善惡相反果何如哉此所謂差之毫釐失之千里也老子言及至此恐世俗將謂絕學便是魯然無知故曉之曰然雖聖人絕學不是魯然無知其實未嘗不學也但世俗以增長知見日益智巧馳騁物欲以爲學聖人以泯絕知見忘情去智遠物離欲以爲學耳且夫聲色貨利皆傷生害道之物世人應當可畏者我則不可不

畏懼而遠之故曰人之所畏不可不畏苟不知畏
汨沒於此荒淫無度其害非細故曰荒兮其未央
談矣盡也由是觀之世人以增益知見為學聖人
以損情絕欲為學所謂為學日益為道日損損之
又損以至於無為耳眾人忘道逐物故汨汨於物
欲之間嗜嗜無厭熙熙然如享太牢之味以為至
美方且榮觀不休如登春臺之望以為至樂老子
謂我獨離物向道泊於物欲未萌之前不識不知
超然無欲故曰我獨泊兮其未兆若嬰兒之未孩
兆念之初萌也嬰兒乃無心識愛惡之譬孩猶骸

道德經解上篇

无

骨之骸未骸所謂骨弱筋柔乃至柔之譬眾人見
物可欲故其心執著而不捨老子謂我心無欲了
無繫累泛然應物虛心遊世若不繫之舟故曰乘
乘兮若無所歸乘乘猶泛泛也眾人智巧多方食
得無厭故曰有餘我獨忘形去智故曰若遺遺猶
忘失也然我無知無我豈真愚人之心也哉但只
渾渾沌沌不與物辨如此而已故眾人昭昭而我
獨若昏昭昭謂智巧現於外也俗人察察而我獨
悶悶察察即俗謂分星擘兩絲毫之饒人之意昏
昏悶悶皆無知貌我心如此澹然虛明若海之空

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

闢不可涯量然無著若長風之御太虛眾人皆
自恃聰明知見各有所以以猶自恃也我獨無知
無欲頑而且鄙亦似庸常之人而已然我所以獨
異於人者但貴求食於母耳凡能生物者謂之母
所生者謂之子且此母字不可作有名萬物之母
的母字此指虛無大道能生天地萬物是以道為
母而物為子食乃嗜好之意眾人背道逐物如棄
母求食於子聖人忘物體道故獨求食於母此正
絕學之學聖人如此所以憂患不能入也前章絕
聖棄智乃無用之用此章絕學無憂乃無學之學

道德經解上篇

无

後章孔德之容一章乃無形名之形名耳
孔德之容惟道是從道之為物惟恍惟惚惚兮恍其
中有象恍兮惚其中有物窈兮冥其中有精其精甚
真其中有信自古及今其名不去以閱眾甫吾何以
知眾甫之然哉以此

此章言道乃無形名之形名也孔猶盛也謂道本
無形而有道之士和氣集於中英華發現於外而
為盛德之容且此德容皆從道體所發即是道之
形容也故曰孔德之容惟道是從然此道體本自
無形又無一定之象可見故曰道之為物惟恍惟

惚恍惚謂似有若無不可定指之意然且無象之中似有物象存焉故曰惚兮恍其中有象恍兮惚其中有物其體至深至幽不可窺測且此幽深杳冥之中而有至精無妄之體存焉故曰杳兮冥其中有精其精甚真此正楞嚴所謂唯一精真精色不沈發現幽秘此則名爲識陰區宇也學者應知然此識體雖是無形而於六根門頭應用不失其時故曰其中有信此上皆無形之形下言無名之名謂世間眾美之名自外來者皆是假名無實故其名易去惟此道體有實有名故自古及今其名

道德經解上篇

至

不去以閱眾甫也閱猶經歷甫美也謂眾美皆具是以聖人功流萬世而名不朽者以其皆從至道體中流出故耳其如世間王侯將相之名皆從人欲中來故其功亦朽而名亦安在哉唯有道者不期於功而功自大不期於名而名不朽是知聖人內有大道之實外有盛德之容眾美皆具惟自道中而發也故曰吾何以知眾甫之然哉以此

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矜故長夫惟不爭故天下莫能與之

老子道德經解

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

爭古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

此承前章言聖人所以道全德備眾美皆具者蓋由虛心體道與物無競故眾德交歸也曲委曲卽曲成萬物而不遺之意謂聖人委曲以御世無一事不盡其誠無一人不得其所譬如陽春發育萬物雖草芥毫芒春氣無不充足若纖毫不到則春氣不全聖人之於人無所不至苟不曲盡其誠則其德不全矣故曰曲則全枉則直者屈己從人曰枉直伸也謂聖人道高德盛則大有徑庭不近人情若不屈己從人俯循萬物混世同波則人不信

道德經解上篇

至

人不信則道不伸山人屈而道伸故曰枉則直窪則盈者眾水所聚地之最下者曰窪譬如江海最爲窪下故萬派皆歸而聖人之心至虛至下故眾德交歸德無不備故曰窪則盈敝則新者衣之汗損曰敝不敝則不浣濯不見其新以其敝乃新耳以譬聖人忘形去智自損其知見遠其物欲洗心退藏於密欲不敝則道不新故曰敝則新聖人忘知絕學專心於一故於道有得故曰少則得世人多知多見於道轉失故曰多則惑是以聖人因惑世人以多方喪道故抱一爲天下學道之式式法

也。智巧術耀於外，曰見自見者，不明故不自見。乃爲明耳。執已爲必，常曰是，自是者不彰，故不自是。乃彰耳。彰者，盛德顯於外也。誇功曰伐，自伐者，無功故不自伐。乃有功耳。司馬遷嘗謂韓信假令學道，謙讓不伐，已功不矜，其能則庶幾於漢家勳可。比則召太公之徒矣。意蓋出此。恃已之能，曰矜，長才能也。自矜者，不長。不自矜者，乃長耳。此上四字，皆不爭之德也。惟聖人有之，故曰夫惟不爭，故天下莫能與之爭者。由其聖人委曲如此，故萬德交歸，眾美備具。故引古語以證之，曰古之所謂曲

道德經解上篇

蓋

則全者，豈虛言哉！誠全而歸之。

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，失亦樂得之。信不足，有不信。

此章言聖人忘言體道，與時俱化也。希，少也。希言，猶寡言也。以前云多言數窮，不如守中，由其勉強好辨，去道轉遠，不能合乎自然。惟希言者，合乎自然耳。向下以飄風不終朝，驟雨不終日，以比好辨

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

者之不能久。然好辨者，蓋出憤激不平之氣。如飄風驟雨，亦乃天地不平之氣，非不迅激於人，特無終朝之久，且天地不平之氣，尚不能久，而況於人乎？此甚言辨之不足恃也。蓋好辨者，只爲信道不篤，不能從事於道，未得玄同，故耳。惟聖人從事於道，妙契玄同，無入而不自得，故在於有道者，則同於道。在於有德者，則同於德。失者，指世俗無道德者，謂至於世俗庸人，亦同於俗，即所謂呼我以牛，以牛應之。呼我以馬，以馬應之，無可不可。且同於道德，固樂得之，即同於世俗，亦樂而自得。此無他

道德經解上篇

蓋

蓋自信之，真雖不言，而世人亦未有不信者。且好辨之徒，曉曉多言，強聒而不休，人轉不信。此無他以自信不足，所以人不信耳。

跛者不立，跨者不行。自見者不明，自是者不彰。自伐者無功，自矜者不長。其在道也，白餘食贅行。行，作物形。或惡之，故有道者不處也。

此承前章言好辨者不能持久，猶如跛跨之人，不能立行。甚言用智之過也。跛，足根不著地也。跨，闊步而行也。蓋跛者止知要強，高出人一頭，故舉踵而立。殊不知舉踵不能久立。跨者止知要強，先出

人一步故闕步而行殊不知跨步不能長行以其皆非自然以此二句爲向下自見自是自伐自矜之譬喻耳自見謂自逞己見自是謂偏執己是此一曲之士於道必暗而不明自伐謂自誇其功自矜謂自恃其能此皆好勝強梁之人不但無功而且速於取死然此道中本無是事故曰其在道也如食之餘如形之贅皆人之所共惡而有道之士以謙虛自守必不處此故曰有道者不處以其不能合乎自然也

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而

道德經解上篇

姜

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太天天地太王亦大域中有四太而王處一焉人法地地法天天法道道法自然

此承前言世俗之士各以己見己是爲得曾不知大道之妙非見聞可及故此特示大道以曉之也有物者此指道之全體本來無名故但云有一物耳渾渾淪淪無有絲毫縫隙故曰混成未有天地先有此物故曰先天地生且無聲不可聞無色不可見故曰寂寥超然於萬物之上而體常不變故

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

曰獨立而不改且流行四時而終古不窮故曰周行而不殆殆窮盡也天地萬物皆從此中生故曰可以爲天下母老子謂此物至妙至神但不知是何物故曰吾不知其名特字之曰道且又強名之曰大道耳向下釋其大字老子謂我說此大字不是大小之大乃是絕無邊表之大往而窮之無有盡處故云大曰逝向下又釋逝字逝者遠而無所至極也故云逝曰遠遠則不可聞見無聲無色非耳目之所到故云遠曰反反謂反一絕跡道之極處名亦不立此道之所以爲大也然此大道能生

道德經解上篇

姜

天生地神鬼神王是則不獨道太而天地亦大不獨天地大而王亦大故域中所稱大者有四而王居其一焉世人但知王大而不知聖人取法於天地此則天地又大於王世人但知天地大而不不知天地自道中生取法於道此則道又大於天地也雖然道固爲大而猶有稱謂名字至若離名絕字方爲至妙合乎自然故曰道法自然且而大道之妙如此廣大精微而世人豈可以一曲之見自見自是以爲得哉此其所以自見者不明自是者不彰耳

重為輕根靜為躁君是以聖人終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然奈何萬乘之主而以身輕天下輕則失根躁則失君

此誠君人者當知輕重動靜欲其保身重命之意也然重字指身輕字指身外之物即功名富貴靜字指性命躁字指嗜慾之情意謂身為生本固當重者彼功名利祿聲色貨利乃身外之物固當輕者且彼外物必因身而後有故重為輕之根性為形本固至靜者彼馳騁狂躁甘心物慾出於好尚之情者彼必由性而發故靜為躁之君世人不知

道德經解上篇

重

輕重故忘身徇物戕生於名利之間不達動靜故傷性失真馳情於嗜慾之境惟聖人不然雖終日行而不離輜重輜重兵車所載糧食者也兵行而糧食在後乃大軍之司命雖千里遠行深入敵國戒其擄掠三軍不致鼓躁以取敗者賴其所保輜重也聖人遊行生死畏途不固貪位慕祿馳情物慾而取戕生傷性之害者以其所保身心性命為重也故曰不離輜重縱使貴為天子富有四海之榮觀但恬澹燕處超然物慾之表此其堯舜有天下而不與也奈何後之人主沈暝荒淫於聲色貨

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

利之間戕生傷性而不悟是以物為重而身為輕也故曰身輕天下奈何者怪歎之詞物重則損生故曰輕則失根慾極則傷性故曰躁則失君君謂性也莊子養生讓王蓋釋此篇之意子由本云輕則失臣然臣字蓋亦指身而言齊物以身為臣妾以性為真君源出於此

善行無轍迹善言無瑕譴善計不用籌策善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襲明故善人者不善人之師不善人者善人之資不貴其師不

道德經解上篇

重

愛其資雖智大迷是謂要妙

此言聖人善入塵勞過化存神之妙也轍迹猶言痕迹世人皆以人我對待動與物競彼此不忘故有痕迹聖人虛已遊世不與物忤任物之自然所謂忘於物者物亦忘之彼此兼忘此行之善者故無轍迹瑕譴謂是非辨別指瑕譴疵之意聖人無意必固我固人之言然不然不可不可不可未嘗堅白同異此言之善者故無瑕譴籌策謂揣摩進退算計得失利害之意聖人無心御世迫不得已而後應曾無得失之心然死生無變於已

而況利害之端乎。此計之善者，故不用籌策、關鍵、閉門之具，猶言機關也。世人以巧設機關、籠羅一世，將謂機密而不可破，殊不知能設之亦有能破之者。歷觀古之機詐相尚之士，造為勝負者，皆可破者也。唯聖人忘機待物，在宥養生，然以道為密，不設網羅，而物無所逃。此閉之善者，所謂天下莫能破，故無關鍵而不可開，繩約謂繫屬之意。世人有心施恩，要以結屬人心，殊不知有可屬亦有可解。然有心之德，使人雖感而易忘，所謂賊莫大於德。有心，聖人大仁，不仁利澤施乎一世而不為己。

道德經解上篇

完

功且無望報之心，故使人終古懷之而不忘。此結之善者，故無繩約而不可解，是以聖人處世無不可化之人。有教無類，故無棄人，無不可為之事。物各有理，故無棄物，物猶事也。如此應用，初無難者，不過承其本明，因之以通其蔽耳。故曰：襲明襲承也。猶因也。莊子庖丁游刃解牛，因其固然，動刀甚微，剖然已解，意出於此，觀焉候蹏足附耳，因偶語而乞封，借四皓而定漢以得老氏之用，故其因事處事如此之妙，可謂善救者也。其他孰能與之，故世之善人、不善人之師，不善人善人之資，由其師。

老子道德經解

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

智矜愚，修身明汙，故皆知師之可貴，擇類而效，樂得而育，故皆知資之可愛。若夫聖人，為舉世師，保而不知其師之可貴，化育億兆而不知其資之可愛，所謂兼忘天下，易使天下忘己，難。此雖在智者，猶太迷而不知，況淺識乎。斯所過者化，所存者神，是謂要妙。

知其雄，守其雌，為天下竅。為天下竅，常德不離，復歸於嬰兒。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。樸散則為器，聖人用之則為官。

道德經解上篇

聖

長故大，制不割。

此承上章行道之妙而言。聖人不以知道為難，而以守道為要妙也。古德云：學道悟之為難，既悟守之為難。然行道之妙，實出於守道之要耳。蓋此中知字，即悟也。知雄守雌者，物無與敵，謂之雄。柔伏處下，謂之雌。竅乃窠下之地，眾水所歸之處也。嬰兒者，柔和之至也。前云專氣致柔，能如嬰兒乎。然氣雖勝物，物有以敵之，而道超萬物，物無與敵者，故謂之雄。聖人氣與道合，心超物表，無物與敵，而能順物委蛇，與時俱化，不與物競，故曰知其雄守。

其雌山守其雌故眾德交歸如水之就下故爲天下谿也由乎處下如谿故但受而不拒應而不藏流潤而不竭故曰常德不離以入物而物不知如嬰兒終日號而嗷不嗔和之至也以能勝物而不傷故曰復歸於嬰兒知白守黑者白謂昭然明白智無不知之意黑昏闇無知之貌式謂法則貳差謬也謂聖人智包天地明並日月而不自用其知所謂明白四達能無知乎故曰知其白守其黑出其真知而不用其知故無強知之過謬故可爲天下式然強知則有謬謬則有所不知既有不知

道德經解上篇

聖

則知不極矣今知既無謬則知無不極故曰復歸於無極知榮守辱者榮乃光榮貴高辱乃汙辱賤下谷乃虛而能應者也樸謂樸素乃木之未雕斲也謂聖人自知道光一世德貴人臣而不自有其德乃以汙辱賤下蒙恥含垢以守之所謂光而不耀仁常而不居者虛之至也故爲天下谷由其虛故常德乃足德自足於中則不緣飾於外故復歸於樸素也以虛而能應物故樸散則爲器聖人以此應運出世則可以官天地府萬物故能範圍天地而不過曲成萬物而不遺化行於世而無棄人

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

棄物故曰大制不割割截斷也不割者不分彼此界限之意

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故物或行或隨或咄或吹或強或羸或載或隳是以聖人夫甚去奢去泰

此言聖人遵全德備應運出世爲官爲長當任無爲無事而不可有爲太過也由上章云樸散則爲器聖人用之則爲官長故老子因而誠之曰將欲取天下者當任自然不可有心爲之而有心爲之者吾見其必不可得已何也且天下者大器有神

道德經解上篇

聖

主之豈可以人力私智取而奪之耶故曰不可爲也而爲之者必反敗之縱爲而得之亦不可執爲已有而執之者必反失之故如強秦力能併吞六國混一天下是爲之也且誓云一世以至萬世是執之也故不旋踵而敗二世而亡豈非爲者敗之執者失之之驗歟然而所以敗之失之者以其所處過甚而奢泰之極也凡物極則反此亦自然之勢耳故物或行而在前或復隨而在後或咄而煖或反吹而寒或強而壯或又羸而弱或正載而成或即隳頽而毀此何以故是皆用力過甚而奢

秦之極也。此皆聖人所不處。故曰是以聖人去甚去奢去泰。

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。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。

此承上言聖人不爲己甚，故誠之不可以兵強天下也。凡以兵強者，過甚之事也。勢極則反，故其事好還。師之所處，必蹂踐民物，無不殘掠。故荆棘生，大軍之後，殺傷和氣，故五穀疵病。而年歲凶，此必

道德經解上篇

聖

然之勢也。然於濟弱扶傾，除暴救民，蓋有不得不用之者。惟在善用，善用者果而已。己者休也，止也。果猶言結果。俗云了事便休，謂但可了事，令其平服便休，不敢以此常取強焉。縱能了事而亦不可自矜其能，亦不可自伐其功，亦不可驕恃其氣到底。若出不得已，此所謂果而不可以取強也。取強者速敗之道。且物壯甚則易老，况兵強乎？凡物恃其強壯而過動者，必易傷。如世人恃強而用力過者，必夭死於力。恃壯而過於酒色者，必夭死於酒色。蓋傷元氣也。元氣傷則死之速，兵強亦然。故曰

道教學術資訊網站

是謂不道，不道早已。己者絕也，又己者止也。言既知其爲不道，則常速止而不可再爲也。亦通孟子言威天下不以兵革之利，其有聞於此乎？

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，不可以得志於天下矣。吉事尚左，凶事尚右。偏將軍居左，上將軍居右，言居上勢則以喪禮處之。殺人眾多，以悲哀泣之，戰勝以喪禮處之。此承上言不以兵強天下，故此甚言兵之不可尚。

道德經解上篇

聖

也。佳兵乃用兵之最精巧者，謂之佳兵。凡善用兵者，必甘心於殺人，兵益佳而禍益深，故爲不祥之器。歷觀古今善用兵者，不但不得其死，而多無後。此蓋殺機自絕，而造物或惡之者，以其詐變不正。好殺不仁，故有道者不處。不但有道者不處，而苟有仁心者，亦不處也。何以知其然耶？觀夫君子所居，則以左爲貴，用兵則以右爲貴。然右乃凶地，由是而知兵者，乃不祥之器，非君子之器也。萬一不得已而用之者，老子誠曰：當以恬淡爲上，恬淡者言其心和平，不以功利爲美，而厭飽之意，既無貪

01041

功欲利之心則雖勝而不以爲美縱不貪功利而若以勝爲美者亦是甘心樂於殺人夫樂於殺人者必不可使其得志於天下所謂物或惡之也若使此輩得志於天下將爲殘害而無涯量矣且世之吉事必尙左凶事則尙右凶事謂喪事也所以用兵則貴右言其可哀也故兵家以偏將軍居左以上將軍居右者蓋上將軍司殺之重者言居上勢者則常以喪禮處之也故殺人眾多則常以悲哀泣之卽戰勝亦常以喪禮處之甚言其不得已而用之卽不得已而處之也上二章通言人臣不

道德經解上篇

聖

能以道佐人主而返以兵爲強者故切誠之

道常無名樸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民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於江海也

此承上章不以兵強天下因言人主當守道無爲則萬物賓而四海服天地合而人民和自然利濟無窮也常者終古不變之義凡有名者必遷變道之所以不變者以其無名也故曰道常無名樸乃無名之譬木之未制成器者謂之樸若制而成器

正一天師清微弟子洪百堅製

道教學術資訊網站

則有名矣小猶眇小謂不足視也且如合抱之材智者所不顧若取徑寸以爲冠則愚者亦尊焉是以名爲大而以無名爲小甚言世人貴名樂以樸爲不足視故以道曰樸曰小也然道雖樸小而爲天地萬物之本卽愚夫愚婦而亦知所尊故曰天下不敢臣但侯王不能守耳藉使侯王若能守則萬物自然賓服矣奚假兵力哉然兵者凶器未必賓服一國且上干和氣必有凶年若以道服之不但萬物來賓抑且和氣致祥天地相合以降甘露兵來未必盡和民人若以道宥之則民莫之令而

道德經解上篇

聖

自然均調各遂其生無名之樸利濟如此惜乎侯王不能守之善用耳若散樸爲器始制則有名矣始猶方纔也謂樸本無名方纔制作則有名生焉且從無名而有名既有名而名又有名將不知其所止矣莊子所謂從有適有巧歷不能得故曰名亦既有而殉名者愈流愈下遂末忘本不知其返矣故老子戒之曰夫名者不可馳騁而不返亦將知止而自足苟不知止足則危殆而不安知止所以不殆也由是而知道在天下爲萬物之宗流潤無窮猶川谷之於江海也然江海所以流潤於川

谷川谷無不歸宗於江海以譬道散於萬物萬物莫不賓服於大道此自然之勢也意明侯王若能守其效神速如此

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

此因上言侯王當守道無爲故此教以守之要也知人者謂能察賢愚辨是非司黜陟明賞罰指瑕摘疵皆謂之智但明於責人者必昧於責己然雖明於知人爲智不若自知者明也老子謂孔子曰聰明深察而近於死者好議者也博辯宏大而

道德經解上篇

聖

危其身者好發人之惡也去子之恭矜與智能則近之矣謂是故也莊子云所謂見見者非謂見彼也自見而已矣所謂聞聞者非謂聞彼也自聞而已矣能自見自聞是所謂自知者明也世之力足以勝人者雖云有力但強梁者必遇其敵不若自勝者強然欲之伐性始非敵國可比也力能克而自勝之可謂真強如傳所云和而不流中立而不倚者所謂自強不息者也凡貪得無厭者必心不足苟不知足雖尊爲天子必務厚斂以殃民雖貴爲侯王必務強兵而富國卽縱適其欲亦將憂而

老子道德經解

道教學術資訊網站

不足故雖富不富苟自知足則鷦鷯偃鼠藜藿不糝抑將樂而有餘此知足者富也強志好過於人者未爲有志惟強行於道德者爲有志也所者如北辰居其所之所又故有之義蓋言其性也孟子曰性者故而已矣世人貪欲勞形冀立久長之業殊不知戕生傷性旋踵而滅亡誰能久哉惟抱道凝神而復於性真者德光終古澤流無窮此所謂不失其所者久也世人嗜味養生以希壽考殊不知厚味腐腸氣慝速死誰見其壽哉惟養性復真形化而性常存入於不死不生此所謂死而不亡

道德經解上篇

哭

者壽也老子意謂道大無垠人欲守之莫知其向往苟能知斯數者去彼取此可以入道矣侯王知此果能自知自勝知足強行適足以全性復真將與天地終窮不止賓萬物調人民而已又豈肯以蝸角相爭以至戕生傷性者哉

大道汎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主常無欲可名於小萬物歸焉而不爲主可名爲大是以聖人終不爲大故能成其大

此言道大無方聖人心與道合故功大無外以實

01041

前侯王能守之效也。汜者虛而無著之意。以道大無方體虛而無繫著。故其應用無所不至。故曰其可左右以體虛無物。故生物而不辭。以本無我。但任物自生。故生物功成而不名。已有以與物同體。故雖愛養萬物而不為主。其體所以真常者。以其至淡無味。無可欲也。由無可欲。故不足視。似可名於小。若夫萬物歸焉而不為主。則可名為大矣。然小大因物以名之。道豈然耶。是以聖人忘形釋智。圖於至細。志與道合。終不為大。故能成其大。若夫侯王專務於大。豈能成其大哉。言外之教亦深切矣。

道德經解上篇

聖

執大象。天下往。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。

此明前章未盡之意也。無象謂之大象。大象無形。而能入眾形。有形者無不歸。聖人執無我以御天下。故天下莫不往。以其與物同體也。萬物恃之以生。故無往而不利。故云往而不害。然忘於物者。物亦忘之。故物各得其所。而無不安。物物相忘而無競。故無不平。暖然如春。故無不泰。此所謂萬物賓

道教學術資訊網站

而天地合。人民和。故聖人終不為大。而能成其大也。前云道之所以常者。以其淡然無味。無可欲也。若夫樂之於耳。餌之於口。皆有味。而可欲者。若張之於途。雖過客亦止之。然雖暫止。而不能久。謂以其用之有盡。盡不常也。若夫道之出口。則淡乎無味。不若餌之可欲。視之不足見。聽之不足聞。不若樂之可欲。此可名於小。然而其體真常。故用之不可既。既盡也。故可名為大。此大象之譬。以譬人君。苟能執大象以御天下。恬淡無為。雖無聲色。以悅天下之耳目。無貨利。以悅天下之心志。而天下歸往。樂推而不厭。此所謂萬物歸焉而不為主。可名為大也。如此用之。豈有盡耶。

道德經解上篇

聖

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。不可以示人。

此言物勢之自然。而人不能察。教人當以柔弱自處也。天下之物。勢極則反。譬夫日之將昃。必盛赫。月之將缺。必極盈。燈之將滅。必熾明。斯皆物勢之自然也。故固張者。翕之象也。固強者。弱之萌也。固興者。廢之機也。固與者。奪之兆也。天時人事。物理

自然第人所遇而不測識故曰微明斯蓋柔弱勝剛強之義耳譬夫淵為魚之利處但可潛形而不可脫脫則塊然無能為柔弱為國之利器人主但可恭默自處不可揭示於人示人則致敵而招侮將返見其不利也夫是之謂微明世之觀此章皆謂老子用機智大非本指蓋老子所以觀天之道執天之行是已殆非機智之端也

道常無為而無不為侯王若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮之以無名之樸無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

道德經解上篇

至

此教人君乘流救弊之意也以其道常無為而無不為故侯王但能守之者而萬物不期化而自化矣此言守道之效神速如此然理極則弊生且而物之始化也皆無欲化久而信衰情慳其流必至於欲心復作當其欲作是在人君善救其弊者必將鎮之以無名之樸而後物欲之源可塞也若施之以有名則不濟耳然無名之樸雖能窒欲若執此而不化又將為動源矣譬夫以藥治病病去而藥不忘則執藥成病故云無名之樸亦將不欲此亦不欲則可專以靜而制羣動無敢作者故云天

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

下將自正自正者謂不待正而自正矣鎮猶壓也如石壓草非不生也蓋以無名之樸鎮壓之而已若欲樸之心亦是欲機未絕是須以靜制之其機自息機息則心定而天下自正矣故雖無名之樸可用而不可執況有名乎

老子道德經解上篇

道德經解上篇

至

老子道德經解下篇

明建鄴慈山道者釋德清著

上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無爲而無以爲下德爲之而有以爲上仁爲之而無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也前識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚不居其薄處其實不居其華故去彼取此

此言世降道衰失與愈遠教人當返其本也所言

道德經解下篇

道乃萬物之本德乃成物之功道爲體而德爲用故道尊無名德重無爲故道言有無而德言上下此道德之辨也上德者謂上古聖人與道冥一與物同體雖使物各遂生而不自有其德以無心於德故德被羣生終古不忘故云上德不德是以有德下德者謂中古以下不知有道但知有德故德出於有心自不能忘且有責報之心物難感而易忘故云下德不失德是以無德失忘也以恃也然上德所以有德者以德出無爲功成事遂而無恃爲之心故云無以爲下德所以無德者以德出有

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

心而又矜功恃爲故云有以爲由是觀之道無真僞而德則有真有僞矣此世數清濁之辨也德又下衰上德不稱而下德爲尊於是始有仁義之名然仁義皆出於下德故皆不免有心爲之但上仁雖爲而無恃爲之心故云無以爲上義則恃之矣故云有以爲且仁義上者爲真三王是已下則爲假五霸是已故不足言此又下衰仁義之下則禮爲上矣禮則但以虛名相尚不復知有仁義故上禮爲之有莫之應者如孔子作春秋雖正名分而卒莫能正此莫之應也不唯不應且將攘臂而仍

道德經解下篇

之此五霸之餘戰國之習也且彼既不知仁義則必相因而報復之矣仍相因之意又復也此所以爲忠信之薄而亂之首也故其德下衰至此已極聖人亦無可爲天下之具矣故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮故禮乃忠信之薄爲亂之首也所以愈流愈下者乃用智之過也前識猶言蚤智謂明見利害於未然者然蚤智在孔子則爲周身之防所謂明哲保身之意其次則如范蠡樂毅之儔以爲避名全節之計又其次則爲儀秦縱橫遊說之流矣然在聖人則謂之權在

樂范則謂之好高而務名名者實之實故謂道之華在儀秦用之則為愚之始也此所謂才智君子用之則成名小人用之則殺身豈非愚之始耶故太上以道德為尊而仁義次之故大丈夫處厚而不處薄務實而不務華故去彼取此

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下正其致之一也天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以正而貴高將恐蹶故貴以賤為本高以

道德經解下篇

三

下為基是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤為本耶非乎故致數車無車不欲瑋瑋如玉落落如石

此言道無為而無不為以明無用之用為大用欲君人者當以無為而治也一者道之體也其體至虛而無為精一無二凡諸有為莫不以之為本以用也意謂天地萬物皆以道體而為本也故天得之而清覆於上地得之而寧載於下神指人心而言謂人得之而為萬物之靈谷即海也海得之而容納百川故長盈萬物得之而各遂其生侯王得之而為天下正正猶長所謂君長也如此者雖其

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

跡不同而推其本則一故曰其致之一也其下又返釋之曰天不得此將恐分裂而不能間覆於上矣地不得此將恐發動而不能寧載於下矣人不得此將恐生機休歇而不能子孫孫子聲聲而無窮矣萬物若不得此將恐絕滅而無有矣侯王若不得此將恐顛蹶而不能安其貴高之位矣此老子主意只重在侯王無以正而貴高將恐蹶這一句必欲人君當體道無為而治耳凡人聽其所用而從於人者謂之下賤此道之譬也夫道本無名故天地萬物皆得而用之如人之下賤也且侯王

道德經解下篇

四

不得此道而處貴高之位將恐蹶豈不以是而為基本耶故云貴以賤為本高以下為基且侯王自謂曰孤寡不穀此三名者皆賤者之稱也而侯王以之其意豈不是以賤為本耶非乎所以稱此者正欲人君忘其貴高之名而體道凝神知其無用為用耳且而侯王所以貴高者以百官執事總之而為君若指其所用而各有所事至若人君則無所用其事矣所謂臣道有為而君道無為也若夫輪輻衡轡會之而為車故數其車則件件可數其車則無可數矣以無可數故得車之用是故侯王

以無爲之道而後方大有爲也然道之在物本無貴賤高下之分故侯王常體道忘懷不可執貴高下名而取顯蹶之患故誠之曰不欲琖琖如玉落帝如石謂不可視已琖琖如玉之貴視物落落如石之賤也苟忘貴賤之分則人人皆爲我川矣豈非無用之爲大川耶

反者道之動弱者道之用天下之物生於有有生於無

此承上章以明道爲天地萬物之本也反者道之體也謂道體虛無至靜爲羣動之主世人祇知動

道德經解下篇

五

之爲動不知動處卽靜易云天下之動貞夫一者也以其羣動之動皆自虛無至靜而發不動而動故云反者道之動也然道體至虛柔弱無用而爲天下有用之本世人祇知有用之用不知無用之用爲大用也故云弱者道之用是故世人祇知天下之物生於有而不知有生於無也苟知有生於無則自然不事於物而能體道凝神矣豈易得哉上士問道勤而行之中士問道若存若亡下士問道大笑之不足爲道故建言有之明道若昧進道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

建德若倫質貞若淪大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫惟道善質且成

此言道出常情而非下愚小智之所能知必欲上根利智可能入也謂上根之人志與道合一有所開便身體而力行之如顏子問者未嘗不知知之未嘗不行故曰上士問道勤而行之若夫中人之資則且信且疑或曰月至焉故曰若存若亡至若下根之士卽有所聞了不相蒙而且以爲怪故大笑之矣以道出常情非愚所測此輩不笑不足以爲道以其道與常情每相反而已矣何以知之故

道德經解下篇

六

古之建言者有云明道若昧此下十二句皆古之立言者之辭老子引之以明相反之意謂小人用智恃知以爲能聖人光而不耀以有智而不用故明道若昧小人矜誇競躁聖人以謙自守以卑自牧故進道若退世人崖疑自高聖人心與道合同塵混俗和而不同故夷道若類世人局量扁淺一毫不容聖人心包天地德無不容如海納百川故上德若谷小人內藏瑕疵而外矯飾以爲潔聖人純素貞白一塵不染而能純汗含垢示同庸人故大白若辱小人一德不忘必恃自多而責報於人

聖人德被羣生而不以為功故廣德若不足小人一善之長必銜弄自售欲求知於人聖人潛行密用凡有所施於人者惟恐人之知已也如泰伯三讓民無德而稱故建德若偷小人隨時上下見利而趨望勢而變聖人之心貞介如玉而不可奪而能與世浮沈變化無窮無可不可故質貞如淪淪變也世人圭角自立一定而不化聖人心如太虛無適不可故大方無隅隅猶定向也世人不智自用以圖速效聖人深畜厚養藏器於身待時而動迫不得已而後應乘運而出必為天下之利具故

道德經解下篇

七

大器晚成所以然者譬夫大音之希聲大象之無形殊非常情之所易見易聞宜乎下士聞而大笑之也以其世之所尚者名也然道隱於無名又豈常情所易知耶所以聖人之廣大難測者以其有大道也夫惟道也禽物皆往資焉而不匿曲成萬物而不遺故曰善貸且成聖人如此所以世人皆以大似不肖而輕笑之然不笑不足以為道也道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以為和人之所惡唯孤寡不穀而王公以為稱故物或損之而益或益之而損人之所教我亦教之

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

強梁者不得其死吾將以為教父

此承前言道體沖虛而為天地萬物之本誠人當以道為懷以謙自處也謂道本無名強名之一故曰道生一然天地人物皆從此生故曰一生二二生三三生萬物是則萬物莫不負陰而抱陽也所以得遂其生不致夭折者以物各含一沖虛之體也和氣積中英華昭著秀實生成皆道力也故云沖氣以為和是則物物皆以沖虛為本也且沖虛柔弱與物不類似乎無用人皆惡之而不取殊不知無用之用為大用也即如世人之所惡者唯孤

道德經解下篇

八

寡不穀以為不美而王公返以此為稱者豈不以柔弱為天下之利器耶且孤寡不穀皆自損之辭也然而侯王不自損則天下不歸故堯舜有天下而不與至今稱之澤流無窮此自損而人益之故曰或損之而益若夫桀紂以天下奉一己暴戾恣睢但知有己而不知有人故雖有天下而天下叛之此自益者而人損之故曰或益之而損以人人皆具此道但日用不知須待教而後能且人之所教者我亦未嘗不教之也惟人不善教人祇知增益知見使之矯矜恃氣好為強梁殊不知強梁者

不得其死我唯教人以日損其欲謙虛自守以全
沖和之德是故吾將以爲教父而風天下以謙虛
之德也教父猶木鐸意

天下至柔馳騁天下之至堅無有入無間吾是以知
無爲之有益不言之教無爲之益天下希及之

此承上言無爲之益以明不言之教也然天下之
至堅非至柔不足以馳騁之如水之穿山透地浸
潤金石是已若以有入有卽相觸而有間若以空
入有則細無不入如虛空徧入一切有形卽纖塵
芒芴無所不入以其虛也若知虛無之有用足知

道德經解下篇

九

無爲之有益矣前云人不善教人者以其有言也
有言則有跡有跡則恃智恃智則自多自多者則
矜能而好爲凡好爲者必易敗此蓋有言之教有
爲之無益也如此則知不言之教無爲之益天下
希及之矣

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病甚愛必大費
多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久

此言名利損生誠人當知止足也謂世人祇知名
之可貪故忘身以殉名殊不知名乃身外之虛聲
耳與身較之身親而名疏故曰孰親貨利也謂世

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

人祇知利之可貪故忘身以殉利殊不知利乃身
之畏物耳與身較之身在則有餘故曰孰多世人
不察每役役於名利之間貪得而無厭戕生而傷
性與夫貪得而身亡不若身存而遠害故曰得與
亡孰病故凡愛之甚者費必大藏之多者亡必厚
如以隋侯之珠彈千仞之雀雀未得而珠已失此
愛之甚而不知所費者大矣如斂天下之財以縱
鹿臺之欲天下叛而臺已空此藏之多而不知所
亡者厚矣不唯愛者費而藏者亡抑且身死名滅
國危而不安斯皆不知止足之過也故知足則不

道德經解下篇

十

辱知止則不殆卽斯可以長久矣噫老氏此言可
謂破千古之重昏啟膏肓之妙藥昭然如揭日月
於中天也而人不察乎此惜哉

大成若缺其用不敝大盈若沖其用不窮大直若屈
大巧若拙大辨若訥躁勝寒靜勝熱清淨爲天下正
此言聖人法天制用與道爲一故能勝物而物不
能勝以申明前章不言之教無爲之益也大成若
缺其用不敝者若天地生物曲成萬物而不遺可
謂成之大矣然必春生而夏方長之秋殺而冬方
成之以此觀之似若有所缺苟不如此若一徑生

長而無秋冬之肅殺不但物不能成而造物者亦將用之而敝矣由其若缺故所成者大而其用不敝也大盈若沖其用不窮者若陽和之氣充塞大地無處不至無物不足可謂盈矣其體沖虛而不可見若塊然可見亦將用之有盡矣由其若沖故既已與人已愈有既已爲人已愈多故其用不窮也大直若屈者若一氣浩然至大至剛可謂直矣然潛伏隱微委曲周匝細入無間故若屈由若屈故能伸其生意也大巧若拙者若天之生物刻雕眾形而不見其巧故云若拙若恃其巧者巧於此

道德經解下篇

土

而拙於彼則巧非大矣大辨若訥者上云若缺則天地無全功故人猶有所憾然天何言哉四時行焉百物生焉是則生物之功不辨而自白矣故曰若訥是以天地不言而萬物成聖人不言而教化行以聖人法天制用故以不言之教無爲之化似乎不勝而物卒莫能勝之也且躁能勝寒而不能勝熱靜能勝熱而不能勝寒斯皆有所勝則有所不勝是故聖人貴乎清淨爲天下正此其不言之教無爲之益天下希及之矣

天下有道卻走馬以糞天下無道戎馬生於郊罪莫

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

大於可欲禍莫大於不知足咎莫大於欲得故知足之足常足

此承上清淨無爲之益甚言多欲有爲之害以誠人君當以知足自守也謂上古之世有道之君清淨無欲無爲而化故民安其生樂其業棄卻走馬而糞田疇所以家給人足而無不足者及世衰道微聖人不作諸侯暴亂各務富國強兵嗜欲無厭爭利不已互相殺伐故戎馬生於郊以致民不聊生奸欺並作此無他是皆貪欲務得不知止足之過也故天下罪之大者莫大於可欲以其戕生傷

道德經解下篇

土

性敗亂彝倫以至君臣父子皆失其分者皆見可欲之罪也以致敗國亡家覆宗滅族之禍者皆不知止足所致也由不知足故凡見他人之所有而必欲得之然欲得之心爲眾罪大禍之本故咎之大者莫大於欲得欲得者心不足也古人云若厭於心何日而足以貪得不止終無足時惟知足之足無不足矣故常足

不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少是以聖人不行而知不見而名不爲而成

此承上言聖人所以無爲而成者以其自足於已

也謂聖人性真自足則智周萬物無幽不鑒故天下雖大可不出戶而知天道雖微可不窺牖而見以其私欲淨盡而無一毫障蔽故也若夫人者沈嘿利欲向外馳求以利令智昏故去性日遠情塵日厚塵厚而心益暗故其出彌遠其知彌少是以聖人淡然無欲不事於物故寂然不動感而遂通天下之故故曰不行而知如此則尸居而龍見淵默而雷聲故曰不見而名道備於已德被羣生可不言而喻故曰不爲而成是皆自足於性也

爲學日益爲道日損損之又損以至於無爲無爲而

道德經解下篇

三

無不爲故取天下常以無事及其有事不足以取天下

此承上言無爲之德由日損之功而至也爲學者增長知見故日益爲道者克去情欲翳形泯智故日損初以智去情可謂損矣情忘則智亦泯故又損如此則心境兩忘私欲淨盡可至於無爲所謂我無爲而民自化民果化則無不可爲之事矣此由無爲而後可以大有爲故無不爲是故取天下者貴乎常以無事也無事則無欲我無欲而民自正民自正而天下之心得天下之心得則治國如

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

視諸掌此所以無事足以取天下也若夫有事則有欲有欲則民擾民擾則人心失人心既失則眾叛親離此所以有事不足以取天下也無爲之益天下希及之者此耳舊注取字訓爲攝化之意應如春秋取國之取言得之易也

聖人無常心以百姓心爲心善者吾善之不善者吾亦善之德善矣信者吾信之不信者吾亦信之德信矣聖人之在天下慄慄爲天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

此言聖人不言之教無心成化故無不可教之人

道德經解下篇

四

也常者一定不移之意謂聖人之心至虛無我以至誠待物曾無一定之心但無百姓之心爲心耳以聖人復乎性善而見人性皆善故善者固已善之即不善者亦以善遇之彼雖不善固我以善遇之彼將因我之德所感亦化之而爲善矣故曰德善以聖人至誠待物而見人性皆誠故信者固已信之即不信者亦以信待之彼雖不信固我以信遇之彼將因我之德所感亦化之而爲信矣故曰德信以天下人心不古日趨於澆薄聖人處其厚而不處其薄汲汲爲天下渾厚其心慄慄猶汲汲

也百姓皆注其耳目者謂注目而視傾耳而聽司其是非之昭昭聖人示之以不識不知無是非非渾然不見有善惡之跡一皆以淳厚之德而遇之若嬰孩而已故曰皆孩之若以嬰孩待天下之人則無一人可責其過者聖人之心如此所以不言而信無爲而化則天下無不可教之人矣

出生入死生之徒十有三死之徒十有三人之生動之死地者亦十有三夫何故以其生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不避甲兵兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死

地

道德經解下篇

五

此言聖人所以超乎生死之外者以其澹然無慾忘形之至善得無生之理也出生入死者謂死出於生也言世人不達生本無生之理故但養形以貪生盡爲貪生以取死是所以入於死者皆出於生也大約十分而居其九而不屬生死者唯有一焉而人莫之知也生之徒者養形壽考者也死之徒者汨欲忘形火馳而不返者也動之死地者嗜欲戕生無所避忌者也舉世之人盡此三種而皆不免入於死者以其出於貪生也何所以故以其

老子道德經解

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

生生之厚耳是皆但知養生而不知養生之主苟不知養生之主皆爲不善養生者也攝養也蓋聞善養生者不養其生而養其生之主然有其生者形也主其生者性也性爲生主性得所養而復其真則形骸自忘形忘則我自空我空則無物與敵故陸行不遇兕虎入軍不避甲兵色欲伐性甚於兕虎甲兵也以無我故縱遇之而亦無可傷故兕無所投其角虎無所措其爪兵亦無所容其刃矣夫何故以其無死地焉是知我者生之寄生者死之地也無我無生又何死之有孔子曰未知生焉

道德經解下篇

六

知死是知生本無生則知死亦不死此所以貴朝問道而夕死可矣非超乎生死之外者不易致此道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之命而常自然故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德

此言道德爲萬物之本欲人體道虛懷而造乎至德也然道爲天地根故萬物非道不生且道但能生之而已然非德不畜畜長養也如陽和之氣含育而培養之皆其德也故道德無形乃因物以形

形猶見也苟不知道德之大但卽物而觀可知已故曰物形之且道之生物唯一氣流行苟無四時寒暑之序生殺之勢則雖生之畜之而亦不能成熟之也所以成萬物者又因其勢也勢者凌逼之意若夫春氣逼物故物不得不生秋氣逼物故物不得不成此其皆以勢成之也觀其成物之功故知其道無位而尊無名而貴所以如此尊貴者乃道體之自然又非有以命之者故曰莫之命而常自然若侯王之尊則受命於天卿相之貴則受命於君故凡稟命而得之者亦可奪而失之也豈常

道德經解下篇

主

然耶以道德乃天然尊貴故莫之命而常自然耳所以常然而不失者以其體至虛故其用至大所以萬物賴之以生長之既生長而又含育之既育而又成熟之既成熟而又愛養以覆護之此所謂成始成終而道德之量何如耶且如此生之生生不已而不自有其生如此作爲以成熟之而不自恃其爲雖爲萬物之主而不自以爲宰所以爲玄德也是故君天下者貴乎體道虛懷而造乎德之至也

天下有始以爲天下母既知其母復知其子既知其

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

子復守其母沒身不殆察其兌閉其門終身不勤聞其兌濟其事終身不救見小曰明守柔曰強用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常

此言體道之方常以背物合道爲要妙也由萬物皆資始乎道故曰天下有始以爲天下母所謂道生之也是知道爲體而物爲用故道爲母物爲子人若但知道體虛無而不知物從此生是知母而不知子則淪於斷滅若但知物而不知道是殉物而忘道則失其性真所以既知其母亦復要知其子所謂有體有用也既知物從道生則不事於物

道德經解下篇

次

故曰既知其子復守其母所謂用不離體也體用兩全動靜不二故沒身不殆殆危也又盡也下示守母之方兌爲口門乃眼耳爲視聽之根謂道本無言言生理喪妄機鼓動說說而不休去道轉遠唯是必緘默以自守所謂多言數窮不如守中故曰塞其兌然道之於物耳得之而爲聲目得之而爲色若馳聲色而忘返則逐物而背性是必收視返聽內照獨朗故曰閉其門如此則終身用之而不勤矣勤勞也若徒執言說以爲得以資耳目之欲火馳而不返則是開兌濟事喪心於物則終身

不可救矣。是皆不能戒謹於隱微之間而忽於欲機之兆。非爲明也。孔子曰：「知機其神乎？」故曰：「見小曰明，以道自勝。」故曰：「守柔曰強。」是故學人當用其光復其明，則無遺身殃也。然光道之用也，明道之體也。用不離體，故用愈光而體愈明。此所以能無遺其殃也。襲承也。且異常之道，吾固有之，但凡人不能承襲而自絕耳。苟能如此，做工夫則縣縣而不絕矣。故曰：「是謂襲常。」

使我介然有知，行於大道，唯施是畏。大道甚夷，而民好徑。朝甚除，田甚蕪，倉甚虛。服文采，帶利剑，飢寒

道德經解下篇

九

財貨有餘，是爲盜夸。韓非本非道哉。

此言世衰道微，人心不古，而極歎道之難行也。介然猶些小，乃微少之意。蓋謙辭也。老子意謂使我少有所知識，而欲行此大道於天下，奈何？天下人心奸險可畏，而將施之於誰耶？故曰：「唯施是畏。」且有施而無受者，非徒無益而又害之，所謂生乎今之世，反古之道災及其身者，故可畏何也？以大道甚坦夷，直捷而民心邪僻，不由於大道皆好徑矣。民好徑則教化衰，教化衰則奸愈甚，奸愈甚則法益嚴。故曰：「朝甚除，除謂革其弊也。且法令滋彰，賊

老子道德經解

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

盜多有，是以朝廷之法日甚嚴，而民因法作奸，更棄本而不顧，好爲游食。故田日甚蕪，田甚蕪則倉日甚虛，倉甚虛而國危矣。風俗之壞，民心之險，一至於此。君人者固當躬行節儉，清淨無欲，以正人心可也。且在上之人猶然不知止足而虛尚浮華，極口體之欲，而服文采，帶利剑，厭飲食而積貨財，且上行下效，捷如影響。故上有好之，而下必有甚焉者。是則民之爲盜，皆由上以倡之也。故曰：「是爲盜竿。」竿，樂之首，而爲先唱者也。如此豈道也哉！上下人心之如此，所以道之難行也。

道德經解下篇

十

善建者不拔，善抱者不脫，子孫祭祀不輟。修之於身，其德乃真；修之於家，其德乃餘；修之於鄉，其德乃長；修之於國，其德乃豐；修之於天下，其德乃普。故以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以國觀國，以天下觀天下，吾何以知天下之然哉？以此。

此言聖人所以功德無窮，澤及子孫者，皆以真修爲本也。舉世功名之士，靡不欲建不拔之功，垂不朽之業，至皆不能悠久者，以其皆以智力而建之，則有智力過之者，亦可以拔之矣。抱守也。脫猶奪也。謂失脫也。以機術而守之，則有機術之尤者，亦

可以奪之矣是皆不善建不善守者也至若聖人復性之真建道德於天下天下人心感服確乎而不可拔故功流萬世澤及無窮傑然而不可奪此皆善建善抱所以福及子孫故祭祀祿遠而不絕也是故學道之人修之於身故其德乃真莊子曰道之真以治身其緒餘以爲國家其土苴以爲天下故曰修之家其德乃餘修之鄉其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德乃普故以性觀身則性真而身假若以我身而觀天下之身則性同而形忘以此觀家則家和以此觀鄉則鄉睦以此觀

道德經解下篇

三

國則國治以此觀天下則天下平所謂以性融物則天下化會物爲己則天下歸故其德乃普是以聖人一真之外無餘事故唯以此含德之厚比於赤子毒蟲不螫以尾毒傷猛獸不據以爪按攫鳥不搏以翅擊骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而駿作精之至也終日號而嗷不嗷和之至也知和曰常知常曰明益生曰祥心使氣曰強物壯則老謂之不道不道早已

此承上言聖人善建善抱而不爲外物之所搖奪者以其所養之厚也然人之所以有生者賴其神

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

與精氣耳此三者苟得其養如赤子則自不被外物所傷矣故曰含德之厚比於赤子且毒蟲猛獸攫鳥皆能傷人之物至於赤子則毒蟲雖毒而亦不螫猛獸雖惡而亦不據攫鳥雖梟而亦不搏何也以其赤子不知不識神全而機忘也所謂忘於物者物亦忘之入獸不亂羣入鳥不亂行彼雖惡而不傷以其無可傷之地此言聖人神之王也且如赤子之骨最弱筋極柔手無執而屈握極固不可擘且又不知陰陽之合而駿亦作者乃精滿之至聖人筋骨亦柔弱而所握亦堅固者以其精純

道德經解下篇

三

之至也故草木之有精液者則柔弱而連固情竭者則枯槁而萎散是知聖人如嬰兒者以精得其養故也然赤子終日號啼而咽嗷不嗷啞者以其心本不動而無哀傷怨慕之情乃氣和之至聖人之心和亦然斯三者皆得其所養之厚故所以比赤子之德也且此三者以神爲主以精爲衛以氣爲守故老子教人養之方當先養其氣故曰知和曰常何也蓋精隨氣轉氣逐心生故心妄動則氣散氣散則精溢所謂心著行婬男女二根自然流液故善養者當先持其心勿使妄動心不妄動

則平定。心平則氣和，氣和則精自固而神自安，真常之性自復矣。故曰：知和曰常。如所云不認緣氣之心爲心，則真常之性自見。故曰：知常曰明。意謂知真常之性者，可稱明智矣。苟不知真常之性，徒知形之可養，而以嗜欲口腹以益其生，殊不知生反爲其戕，性反爲其傷。故曰：益生曰祥，祥妖也。言益生反爲生之害也。心不平則妄動而使氣氣散，則精竭精竭則形枯。故曰：心使氣曰強，強木之枯槁也。過強曰壯，故曰：物壯則老。草木之物過壯則將見其枯槁而老。人之精神元氣，不知所養而作

道德經解下篇

重

喪太過可謂不道之甚矣。不道之甚乃速其死也。故曰：不道早已。已者絕也。此老氏修養功夫源頭蓋出於此。而後之學者不知其本，妄構多方傍門，異術失老氏之指多矣。

知者不言，言者不知。塞其兌，閉其門，挫其銳，解其紛，和其光，同其塵，是謂玄同。故不可得而親，不可得而疏，不可得而利，不可得而害，不可得而貴，不可得而賤，故爲天下貴。

此言聖人所以爲天下貴者，以其善得所養妙契忘言而能與道玄同也。謂聖人自知之明，故善能

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

含養於心而不形於言，以自知之真言有所不及也。若夫常人嘵嘵資於口談者，皆非真知者也。故曰：知者不言，言者不知。下言養之方，兌爲口，爲說，謂聖人緘默自守，不事口舌，故曰：塞其兌，不事耳目之玩。故曰：閉其門，運物運圓，不露鋒芒，故曰：挫其銳，心體湛寂，釋然無慮，故曰：解其紛，紛謂紛紜雜想也。含光斂耀，順物忘懷，故曰：和其光，同其塵。此非妙契玄微者不能也。故曰：是謂玄同。聖人造道之妙大，而化之至於此，其心超然塵表，故不可得而親，精誠動物，使人見而不能捨，故不可得

道德經解下篇

重

而疏。淡然無欲，故不可得而利。妙出死生，故不可得而害。視王侯之位如隙塵，故不可得而貴。披褐懷玉，故不可得而賤。以其聖人跡寄寰中，心超物表，不在親疏利害貴賤之間，此其所以爲天下貴也。

以正治國，以奇用兵，以無事取天下，吾何以知其然哉？以此。天下多忌諱而民彌貧，民多利器，國家滋昏，人多技巧，奇物滋起，法令滋彰，盜賊多有。故聖人云：我無爲而民自化，我好靜而民自正，我無事而民自富，我無欲而民自樸。

此言治天下國家者當以清淨無欲爲正而不可用奇巧以誘民也。且奇巧詐術是爲詭道。但可用之於兵。不可以治國。故曰以正治國。以奇用兵。然兵者不祥之器。不得已而用之。乃好事者爲之耳。非取天下之具也。故以無事取天下。吾何以知無事可以取天下之然哉。以此此指下文有事而言。蓋忌諱利器技巧。法令皆有此事也。此何以不足取天下。且天下多忌諱而民彌貧。忌諱禁不敢作。諱謂不敢言。只如文王之圖七十里與民共之。芻蕘雉兔取之者無禁。卽有不便於民者言之不諱。所

道德經解下篇

美

以民得安其生。故在上者無事而民日富。今則殺其麋鹿者如殺人之罪。取之者死。民有不便言之者戮。故民不聊生。且又無所措手足。此多忌諱之事。而民彌貧也。賢者國之利器也。今國無道。賢者在野。是利器在民不在朝。所以國家滋昏。由上多欲好奇。故人心雕琢。技巧日生。技巧生而奇物滋起。奇物起則貪愈甚。貪愈甚而盜賊生。故法令滋彰而盜賊多有也。以此天下擾擾而不安。是皆有爲妄動。有事多欲之過也。故古之聖人有言曰。我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

富。我無欲而民自樸。宜矣。

其政悶悶。其民醺醺。其政察察。其民缺缺。禍兮福所倚。福兮禍所伏。孰知其極。其無正耶。正復爲奇。善復爲妖。人之迷其日固久。是以聖人方而不割。廉而不剌。直而不肆。光而不耀。

此詳言上章有爲之害。而示之以無爲之方也。悶。無知貌。所謂民可使由之。不可使知之之意。由百姓皆注其耳目。若示有知。卽上云法令滋彰。盜賊多有矣。故聖人潛行密用。令其悶悶。然若無所知。則民情不鑒。奸僞自然不生。故其政悶悶。其民

道德經解下篇

美

醺醺。若其政令察察。然分星擘兩。則民多不自安。缺缺。然憂有餘矣。故云其政察察。其民缺缺。缺。多憂不足之意。蓋禍福之機端在人心之所萌。若其機善。則禍轉爲福。若其機不善。則福轉而爲禍。此禍福相倚伏也。由人機心不息。則禍福旋轉如循環之無端。人孰能知其止極耶。故孔子曰。知機其神乎。謂是故也。然禍福循環之如此。豈無真人而以理正之耶。但世衰道微。人心不古。邪正不分。善惡顛倒。本示之以正。則彼反以爲奇詭。本教之以善。而彼返以爲妖怪。正所謂未信而勞諫。則以

爲厲謗此人心之迷固已久矣縱有聖人之教亦不能正之矣莊子曰三人行一人迷方猶有解者二人惑則不能易今天下皆迷其誰能解之耶是以聖人遊濁世以化民貴在同塵和光渾然無跡故雖方而不傷其割割謂割裁乃鋒稜太露也雖廉而不傷於剴剴謂刻削太甚也雖直而不傷於肆肆謂任意無忌也雖光而不傷於耀耀謂衍耀已見也此聖人有所長而能養其所長故爲天下貴此所以無爲而治好靜而自安無爲而民自化矣

道德經解下篇

垂

治人事天莫若嗇夫惟嗇是謂早復早復謂之重積德重積德則無不克無不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久是謂深根固蒂長生久視之道

此言聖人離欲復性以爲外王內聖之道也嗇有而不用之意老子所言人天莊子解之甚明如曰不以人害天不以物傷性蓋人指物欲天指性德也言治人事天莫若嗇者然嗇卽復性工夫也謂聖人在位貴爲天子富有四海其子女玉帛聲色貨利充盈於前而聖人以道自守視之若無澹然

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

無欲雖有而不用所謂棄舜有天下而不與此以齊治人也聖人并包四海智周萬物不以私智勞慮而傷其性真所謂毋搖爾精毋勞爾形毋使汝思慮營營蓋有智而不用其智此以壽事天也復性工夫莫速於此故曰是謂之早復此復字是復卦不遠復之意言其速也又如一日克己復禮天下歸仁之意莊子曰賊莫大於德有心然有心之德施於外故輕而不厚復性之功天德日全不期復而自復所謂復見天地之心故曰早復謂之重積德能重積德則無不克矣此克字乃克敵之克

道德經解下篇

美

卽顏子克己之克以性德日厚則物欲消融而所過者化無物與敵則其德高明廣大民無德而稱焉故曰無不克則莫知其極極至極猶涯量也此內聖之德既全雖無心於天下乃可以託於天下故曰莫知其極可以有國此內聖之道真以治身其緒餘以爲天下國家故曰可以有國此道先天地不爲老後天地不爲終故曰可以長久古人所言深根固蒂長生久視之道者如此而已結句蓋古語老子引證以結其意耳

治大國若烹小鮮以道莅天下其鬼不神非其鬼不

神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷人夫所不相傷故其德交歸焉

此言無爲之益福利於民返顧有爲之害也凡治大國以安靜無擾爲主行其所無事則民自安居樂業而蒙其福利矣故曰若烹小鮮烹小鮮則不可攪擾則糜爛而不全矣治民亦然夫虐政害民災害並至民受其殃不知爲政之道乃以鬼神爲厲而傷人反以祭祀以要其福其實君人者不道所致也若以道德君臨天下則和氣致祥雖有鬼而亦不神矣不神謂不能爲禍福也且鬼神非無

道德經解下篇

美

然洋洋乎如在其上如在其左右豈不昭格於上下耶第雖靈爽赫然但只爲民之福不爲民害故曰非其鬼不神但其神不傷人耳然非其神不傷人實由聖人含哺百姓如保赤子與天地合其德鬼神合其吉凶而絕無傷民之意故鬼神協和而致福也故曰非其神不傷人聖人亦不傷之如湯之時七年大旱湯以身代犧牲藉茅以禱致雨三尺故民皆以湯王克誠感格所致斯蓋由夫兩不相傷故其德交歸焉此無爲之德福民如此大國者下流天下之交天下之牝牡常以靜勝牡以

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

靜爲下故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國故或下以取或下而取大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人夫兩者各得其欲故大者宜爲下

此言君天下者當以靜勝爲主不可以力相向也夫流之在下者如江海眾水歸之故大國之在天下一眾望歸之故如流之在下以爲天下之交納汗含垢無所不容又虛而能受如天下之牝也凡物之雌曰牝雄曰牡牡動而牝靜動則不育靜能有生是牝以靜勝牡也以此譬喻聖人之德然聖人

道德經解下篇

手

爲天下牝者以天下之人衣食皆賴之以生爵祿皆賴之以榮萬幾並集於一人故君道無爲而皆任其所欲各遂其所生所謂萬物皆往資焉而不厭此似牝以靜勝牡也是則靜爲羣動之歸趨故以靜爲下大字小小事太皆有以之也取者得之易也大字小如母育子小事大如子奉母精神相孚相得最易故如擬之也然大字小必有所容故曰或下以取以猶左右之也小事大必有所忍故曰或下而取而取之也皆無妄動之過故交歸焉且大國之欲不過兼畜人非容無以成其

大小國之欲不過入事人非忍無以濟其事兩者既各得所欲而大者更宜下何也以大國素尊難於下耳故特勉之此老子見當時諸侯專於征伐以力不以德知動不知靜徒見相服之難而不知下之一字爲至簡之術蓋傷時之論也

道者萬物之奧善人之寶不善人之所保美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者何不曰求以得有罪以免耶故爲天下貴此言道之爲貴誠人當勉力求之也道者萬物

道德經解下篇

至

之奧與者室之西南隅有室必有奧但人雖居其室而不知奧之深邃以譬道在萬物施之日用尋常之間人日用而不知故如奧也然道既在萬物足知人性皆同雖有善惡之差而性未嘗異以其俗習之偏耳故善人得之以爲寶惡人雖失亦賴此道保之以有生故曰所保苟非其道以保之則同無情瓦石矣足見理本同也所謂堯舜與人同耳由此觀之天下豈有可棄之人耶且一言之美則可以市市利也一行之尊則可以加於人之上況大道之貴豈止一言之美一行之尊且人之全

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

具而不欠缺一毫者斯則不善之人又何棄之有耶故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道此古語也老子解之曰然天子三公不足爲尊貴拱璧駟馬不足爲榮觀總不如坐進此道所以貴此道者何耶豈不曰求道以得之縱有罪亦可以免之耶是知桀紂天子也不免其誅西伯三公也不免其戮非無拱璧駟馬而竟不能免其罪故夷齊諫武王而不兵巢許傲天子而不譴豈非求以得有罪以免耶況夫一念復真諸罪頓滅苟求而得立地超凡故爲天下貴也

道德經解下篇

至

爲無爲事無事味無味大小多少報怨以德圖難於其易爲大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不爲大故能成其大天輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難此言聖人入道之要妙示人以真切工夫也凡有爲謂智巧有事謂功業有味謂功名利欲此三者皆世人之所尚然道本至虛而無爲至靜而無事至淡而無味獨聖人以道爲懷去彼取此故所爲者無爲所事者無事所味者無味故世人皆以名位爲大以利祿爲多而取之然道至虛微淡泊無

物皆以爲小少故棄而不取聖人去功與名釋智道形而獨與道游是去其大多而取其小少故以至小爲至大至少爲至多故大其小而多其少也試觀世人報怨以德則可知矣何也且世之人無論貴賤事最大而難解者怨也然怨之始也偶因一言之失一事之差遂相構結以至殺身滅名亡國敗家之禍甚至有積怨深憤父子孫累世相報而未已者此舉世古今之恆情也豈非其事極大且多哉惟聖人則不然察其怨之未結也本不有始結也事甚小既結也以爲無與於已故無固

道德經解下篇

三

執不化之心亦無有我以與物爲匹敵其既往也事已消之求其朕而不可得以此觀之則任彼之怨在我了無報之之心矣然彼且以爲有怨在我全無報復之心彼必以我爲德矣是所謂報怨以德非謂曲意將德以報怨也孔子以直報怨正謂此耳斯則怨乃事之至大而多人人必有難釋者殊不知有至易者存焉是所謂爲無爲事無事大其小而多其少也天下之事何獨於怨而事皆然故天下之事至難者有至易存焉至大者有至細存焉人不見其易與細而於難處圖之大處爲

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

之必終無成苟能圖之於易而爲之於細鮮不濟者以天下難事必作於易天下大事必作於細故也作者始起也是以聖人虛心體道退藏於密跡愈隱而道愈光澤流終古而與天地參此所謂終不爲大故能成其大也老子言及至此抑恐世人把易字當作容易輕易字看故誠之曰夫輕諾必寡信多易必多難謂世人不可將事作容易看也且容易許人謂之輕諾凡輕許者必食言而寡信見事之容易而輕爲者必有始而無終是故易字非容易也世人之所難而聖人之所易世人之所

道德經解下篇

三

易而聖人之所難故曰聖人猶難之故終無難猶應作尤古字通用更也謂世人之所甚易者而聖人更難之故終不難耳觀夫文王兢兢周公業業戒慎恐懼乎不覩不聞皆聖人之所難也余少誦圖難於易爲大於細二語只把作事看及余入山學道初爲極難苦心不可言及得用心之訣則見其甚易然初之難卽今之易今之易卽初之難然治心如此推之以及天下之事皆然此聖人示人入道之真切工夫也志道者勉之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，合抱之木生於毫末，九層之臺起於累土，千里之行始於足下。爲者敗之，執者失之。聖人無爲，故無敗；無執，故無失。民之從事，常於幾成而敗之。慎終如始，則無敗事。是以聖人欲不欲，不貴難得之貨，學不學，復眾人之所過，以輔萬物之自然，而不敢爲。

此釋上章圖難於易，爲大於細之意，以示聖人之要妙。只在爲人之所不爲，以爲學道之捷徑也。治人事天，工夫全在於此。安與未兆，蓋一念不生，喜怒哀未形，寂然不動之時，吉凶未見之地，乃禍福之

道德經解下篇

雲

先所謂幾先也。持字全是用心力量，謂聖人尋常心心念念，朗然照於一念未生之前，持之不失。此中但有一念動作，當下就見，就知是善則容，是惡則止。所謂早復，孔子所謂知幾，其神乎？此中下手甚易，用力少而收功多。故曰其安易持，兆是念之初起，未兆即未起。此中喜怒哀未形而言謀者，此謀非機謀之謀，乃戒慎恐懼之意。於此著力，圖其早復。蓋第一念爲之於未有也，若脆與微，乃是一念始萌，乃第二念耳。然一念雖動，善惡未著，甚脆且微，於此著力，所謂治之於未亂也。合抱之木，已下

老子道德經解

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

三句皆譬喻，毫末喻最初一念，累土足下喻最初一步工夫也。上言用心於內，下言作事於外。爲執二句，言常人不知著力於未然之前，卻在既發之後，用心爲之，則返敗執之，則反失矣。聖人見在幾先，安然於無事之時，故無所爲而亦無所敗。虛心鑒照，故無所執而亦無所失。以其聖人因理以達事耳。常民不知在心上做，卻從事上做，費盡許多力氣，且每至於幾成而敗之。此特機巧智謀，有心做來，不但不成，縱成亦不能久，以不知聽其自然耳。慎終如始，始乃事之初，終乃事之成。天下之事

道德經解下篇

雲

縱然盈乎天地之間，聖人之見察其始也。本來不有以本不有，故將有也。任其自然而無作爲之心，及其終也，事雖已成，觀之亦似未成之始，亦無固執不化之念。此所謂慎終如始，故無敗事也。是以已下總結聖人返常合道也。若夫眾人之所欲者，功名利祿，玉帛珍奇，所學者權謀智巧，火馳於此，往而不返，皆其過也。至於道德無爲，皆以爲賤而所不欲，以爲無用而不學。故恃智好爲，以傷自然之機。聖人離欲釋智，以復眾人之過耳。以恃萬物之自然，故終不敢爲也。莊子內聖外王學問全出

於此吾人日用明此可以坐進此道以此用世則功大名顯伊周事業特緒餘耳豈不至易哉

古之善爲道者非以明民將以愚之民之難治以其智多以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩者亦楷式能知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣乃至於大順

此言聖人治國之要當以樸實爲本不可以智誇民也明者昭然揭示之意愚者民可使由之不可使知之之意夫民之所趨皆觀望於上也所謂百姓皆注其耳目凡民之欲蔽皆上有以啟之故上

道德經下篇

美

有好事者下必有甚焉者也故聖人在上善能以斯道覺斯民當先身以教之上先不用智巧離欲清淨一無所好若無所知者則民自各安其日用之常絕無一念好尚之心而黠滑之智自消奸盜之行自絕矣所謂我好靜而民自正我無爲而民自化故曰非以明民將以愚之此重在以字前云眾人皆有以以如春秋以某師之以謂左右之也此其上不用智故民易治耳然民之難治者皆用智之過也足知以智治國者返爲害也乃國之賊不用智而民自安則爲國之福矣人能知此兩者可

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

爲治國之楷式也楷式好規模也苟能知此楷式是謂之玄德矣玄德謂德之玄妙而人不測識也故歎之曰玄德深矣遠矣非淺識者所可知也民之欲火馳而不返唯以此化民則民自然日與物相反而大順於妙道之域矣語曰齊一變至於魯魯一變至於道猶有智也况玄德乎

江海所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王是以聖人欲上民必以言下之欲先民必以身後之是以聖人處上而民不重處前而民不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

道德經下篇

美

此教君天下者以無我之德故天下歸之如水之就下也百川之水不拘淨穢總歸於江海江海而能容納之以其善下也此喻聖人在上天下歸之以其無我也欲上民必以言下者言者心之聲也故君天下者尊爲天子聖人虛心應物而不見其尊故凡出言必謙下如曰孤寡不穀不以尊陵天下也欲先人必以身後之者身者心之表也君天下者貴爲天子天下推之以爲先聖人忘己與人而不自見有其貴故凡於物欲澹然無所嗜好不以一己之養害天下也重者猶不堪也是則聖人

之心有天下而不與故雖處上而民自堪命不以爲重雖處前而民自遂生不以爲害此所以天下樂推而不厭蓋無我之至乃不爭之德也此爭非爭鬪之謂蓋言心不馳競於物也以其不爭故天下莫能與之爭莊子所謂兼忘天下易使天下忘己難此則能使天下忘己故莫能與之爭耳

天下皆謂我道大似不肖夫惟太故似不肖若肖久矣其細我有三寶持而寶之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先慈故能勇儉故能廣不敢爲天下先故能成器長今捨慈且勇捨儉且廣捨後且先死矣夫

道德經下篇

堯

慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之
此章老子自言所得之道至太世人不知其實所守者至約也道大如巍巍乎惟天爲太蕩蕩乎民無稱焉言其廣大難以名狀也不肖如孔子云不器太史公謂孟子迂遠而不切於事情之意卽莊子所謂大有徑庭不近人情也此蓋當時人見老子其道廣大皆如下文所云以勇廣器長稱之且不得而名故又爲不肖卽若孔子稱之猶龍也故老子因時人之言乃自解之曰天下人皆謂我之道大似乎不肖無所可用惟其大所以似不肖耳

老子道德經解

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

肖者與物相似如俗云一樣也若肖作一句久矣其細作一句倒文法耳謂我若是與世人一樣則成細人久矣又安得以道大稱之哉下文釋其大之所以謂世人皆見其物莫能勝我遂以我爲勇見我寬裕有餘遂以我爲廣見其人皆推我爲第一等人遂以我爲器長器者人物之通稱也以此故皆謂我道大其實似無所肖殊不知我所守者至約乃慈儉不敢爲天下先三法而已慈者并包萬物覆育不遺如慈母之育嬰兒儉者蓄也有而不敢盡用不敢爲天下先者虛懷游世無我而不

道德經下篇

堯

與物對然以慈育物物皆已且無己與物敵物自莫能勝矣故曰慈故能勇心常自足雖有餘而不用所處無不裕然寬大矣故曰儉故能廣物我兩忘超然獨立而不見有己以處人前故人皆以我爲畸人推爲人中之最上者矣故曰不敢爲天下先故能成器長以此故皆以我爲道大似不肖耳以我所守者如此卽前所云我獨異於人而貴求食於母也以此三者乃大道之要妙耳且今世人捨慈而言勇捨儉而言廣捨後而言先死矣此死字非生死之死如禪家所云死在句下蓋死活

一四七七

01041

之死言其無生意也以世人不知大道之妙但以血氣誇侈爭勝做工夫故一毫沒用頭皆死法非活法也且此三者之中又以慈為主不但學道即治天下國家莫不皆然若以戰則勝以守則固故王師無敵民效死而勿去皆仁慈素有所孚故為戰勝守固之道此所謂道之真以治身其緒餘以為天下國家以天地之大德曰生故天將救斯民而純以慈衛之故聖人法天利用而以慈為第一也世俗惡足以知之故知治世能用老氏之術坐觀三代之化所以漢之文景得糟粕之餘施於治

道德經解下篇

聖

道迥超百代耳此老子言言皆真實工夫切於人事故云甚易知易行學人視之太高類以虛玄談之不能身體而力行故不得其受用耳惜哉善為士者不武善戰者不怒善勝敵者不爭善用人者為之下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極

此言聖人善於下人以明不爭之德釋上三寶之意也一章主意只在善用人者為之下一句乃假兵家戰勝之事以形容其慈乃不爭之至耳士者介冑之士武者武勇然士以武為主戰以怒為主

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

勝敵以爭為主三者又以氣為主況善於為士者不用武善於戰者不在怒善於勝敵者不必爭即前所云以慈用兵也意謂武怒爭三者獨兵事所必用若用之而必死故善者皆不用何況常人豈可恃之以為用耶乃驕矜恃氣不肯下人故人不樂其用乃不善用人耳故古之善用人者必為之下即此是謂不爭之德也若以力驅人能驅幾何若以下驅人則天下歸之是以下用人最有力也所謂上善若水水善利萬物而不爭以其有力也是謂配天古之極者乾天坤地若天地正位則為

道德經解下篇

聖

否而萬物不生若乾下坤上則為泰是知天在上而用在下也聖人處民上而心在下可謂配天之德此古皇維極之道置百姓於熙皞至樂之中斯豈不爭之德以治天下而為力之大者與此章主意全在不用氣上做工夫即前云專氣致柔能如嬰兒純和之至則形化而心忘不見物為對則不期下而自下矣殆非有心要下而為用之術也然學人有志於謙德則必尊而光况聖人無我之至乎

用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是

謂行無行。音杭戶攘無臂仍無敵。執無兵。兵音五丘。子戈戟禍莫大於輕敵。輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加哀者勝矣。

此重明前章不爭之德以釋上三寶以慈為本之意也。然慈乃至仁之全德也。所謂大仁不仁。以其物我兼忘。內不見有施仁之心。外不見有受施之地。故凡應物而動。皆非出於有心好為。蓋迫不得已而後應。故借用兵以明慈德之至也。何以知之。且如古之用兵者有言曰。吾不敢為主而為客。不敢進寸而退尺。以此觀之。足可知也。古之用兵如

道德經解下篇

聖

涿鹿孟津之師是也。兵主如春秋征伐之盟主。蓋專征伐主於兵者。言以必爭必殺為主也。客如諸侯應援之師。本意絕無好殺之心。以兵主召之。迫不得已懼之而後應也。不敢為主者。言其本無好殺之心。今雖迫不得已而應之。然亦聽之待之。若可已則已。以無心於功利。故絕無爭心。所以進之難而退之易。故曰不敢進寸而退尺。言身進而心不進。是以退心進也。以無爭心。故雖行而如不在行陣。雖攘而若無臂之人。仍相仍猶就也。言彼以我為敵。而我就以彼為敵也。雖就亦似無敵可對。

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

雖執猶若無兵。可揮戒懼之至而不敢輕於敵。出不敢輕敵。所以能保全民命。不傷好生之仁。然禍之大者莫大於輕敵。以輕敵則多殺多殺則傷慈。故幾喪吾寶矣。抗兵乃兩敵相當。不相上下。難於決勝。但有慈心哀之者。則自勝矣。何則。以天道好生助勝於慈者也。由是觀之。兵者對敵必爭。必殺以取勝。今乃以不爭不殺而勝之。蓋以慈為本。故也。足見慈乃不爭之德。施於必爭之地。而以不爭勝之。豈非大有力乎。用之於敵。尚如此。況乎聖人無物為敵。而以平等大慈。并包萬物。又何物而可

道德經解下篇

四四

勝之耶。故前云不爭之德。是謂用人之力。是謂配天古之極。此章舊解多在用兵上說。全不得老子主意。今觀初一句。乃借用兵之言。至輕敵喪寶則了然明白。是釋上慈字以明不爭之德耳。

吾言甚易知。甚易行。天下莫能知。莫能行。言有宗。事有君。夫惟無知。是以不我知。知我者希。則我者貴。是以聖人披褐懷玉。

此章示人立言之指。使知而行之。欲其深造而自得也。老子自謂我所言者。皆人人日用中最省力。一著工夫。明明白白。甚容易知。容易行。只是人不

能知不能行耳。以我言事事皆以大道為主，非是漫衍荒唐之說。故曰：言有宗，事有君，宗君皆主也。且如一往所說絕聖棄智、虛心無我、謙下不爭、忘形釋智、件件都是最省力的工夫，放下便是，全不用你多知多解，只在休心二字，豈不最易知最易行耶？然人之所以不能知者，因從來人人都在知見上用心，除卻知字，便無下落。以我無知無識，一著極難湊泊，所以人不知我耳。故曰：夫惟無知，是以不我知。然無知一著，不獨老子法門宗旨，即孔子亦同。如曰：吾有知乎哉？無知也。有鄙夫問於

道德經解下篇

聖王

我空空如也。此豈不是孔聖亦以無知為心宗耶？此夫子見老子後方得妙悟如此。故稱猶龍正謂此耳。然以無知契無知，如以空合空，若以有知求無知，如以水投石，所以孔老心法千古罕明。故曰：知我者希，若能當下頓悟此心，則立地便是聖人。故曰：則我者貴，則謂法則言取法也。聖人懷此虛心，妙道以遊世，則終日與人周旋對面，不識故如披褐懷玉。永嘉云：負則身常披縷褐，道則心藏無價珍。此一章書當在末後結束，蓋老子向上一往所言天人之蘊，至此已發露太盡，故著此語後章。

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

只是要人在日用著力做工夫，以至妙悟而後已。知不知上，不知知病。夫惟病病，是以不病。聖人不病，以其病病，是以不病。

此承上言夫惟無知，是以不我知。恐人錯認無知，故重指出無知之地也。然世人之知，乃敵物分別之知，有所知也。聖人之知，乃離物絕待，照體獨立之知，無所知也。故聖人之無知，非斷滅無知，乃無世人之所知耳。無所知，乃世人所不知也。世人所不知，乃聖人之獨知。人能知其所不知之地，則為上矣。故曰：知不知上，若夫臆度妄見，本所不知而

道德經解下篇

聖王

強自以為知，或錯認無知為斷滅，同於木石之無知。此二者皆非真知，適足為知之病耳。故曰：不知知病。若苟知此二者為知之病，則知見頓亡，可造無知之地，而無強知妄知之病矣。故曰：夫惟病病，是以不病。聖人但無強妄之知，故稱無知，非是絕然斷滅無知也。故曰：聖人不病，此段工夫更無別樣玄妙，唯病其妄知，強知是病而不用，是以不墮知病之中，而名無知。此無知乃真知。若知此真知，則終日知而無所知，斯實聖人自知之明。常人豈易知哉？此所以易知易行，而世人不能知不能行。

也古云知之一字眾妙之門知之一字眾禍之門然聖人無知之地必假知以入若悟無知則妄知自泯此乃知之一字眾妙之門也若執有知以求無知則返增知障此乃眾禍之門正是此中知之病也知不知上最初知字正是入道之要永嘉云所謂知者但知而已此句最易而難明學者日用工夫當從此入民不畏威大威至矣無狹其所居無厭平其所生夫惟不厭是以不厭聲是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

道德經解下篇

第七

此章教人遺形去欲爲入道之工夫以造聖人無知之地也凜然赫然而可畏者謂之威如云寒威炎威是也是則凡可畏者皆謂之威唯國之大罰與天地之肅殺乃大威也此借以爲戕生傷性者之喻世人以爲小惡不足戒而不知畏必致殺身而後已此民不畏威大威至矣喻世人祇知嗜欲養生而不知養生者皆足以害生而可畏也且若嗜酒色必死於酒色嗜利欲必死於利欲嗜飲食必死於飲食是則但有所嗜而不知畏必至於戕生傷性而後已此不畏威故大威至矣然人但知

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

嗜而不知畏者以其止知有身之可愛有生之可貴以此爲足而不知大有過於此者性也且吾性之廣大與太虛同體乃吾之真宅也苟以性視身則若大海之一漚太虛之一塵耳至微小而不足貴者人不知此而但以葢爾之身以爲所居之地將爲至足而貴愛之則狹陋甚矣故戒之曰無狹其所居狹其居者將以此身此生爲至足也故又戒之曰無厭其所生厭足也若知此身此生之不足貴則彼物欲固能傷生亦不足以害我矣以其無死地也故曰夫惟不厭是以不厭厭棄也故聖

道德經解下篇

第八

人自知尊性而不見生之可養自愛遺形而不見身之可貴此聖人之所獨知世人之所不知也故去彼取人之所知取彼所不知以爲道之要妙耳以此足見世人之所知者皆病也聖人病之而不取故不病也後三章互相發明此章之旨勇於取則殺勇於不敢則活此兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來音綽音然而善謀天網恢恢疏而不失

此言天命可畏報應昭然教人不可輕忽也勇者

決定之志也。敢者不計利害而決於爲也。殺活死生也。謂凡世人作事不顧利害不怕死生而敢爲之。然敢乃必死之地。故曰勇於敢則殺。若用志於不敢爲是足以保身全生。故曰勇於不敢則活。此天道必然之理也。且此二者亦有敢而生不敢而死者。至若顏子天而盜聽壽此乃當害而利當利而反害者何耶。况天道好謙而惡盈與善而惡惡是則爲惡者當惡而不惡斯豈報應差舛耶。世皆疑之。故解之曰。天之所惡孰能知其故。故所以然也。孔子曰。無求生以害仁。有殺身以成仁。由此觀

道德經解下篇

聖九

之生存而仁害雖生亦死。身滅而仁成雖死亦生。斯則雖非壽顏非夭矣。此乃天道所以然之妙。而非世人所易知。是以聖人於此猶難之。不敢輕忽而敬畏之。所謂畏天之威於時保之也。故下文歷示天道之所以逆天者亡。故不爭而善勝。感應冥符。故不言而善應。吉凶禍福如影響。故不召而自來。然報愈遲而惡愈深。禍愈慘。故緼然而善謀以報速者有所警。報緩則不及悔。必至盡絕而後已。此所謂善謀也。是則天道昭昭在上。如網之四張。雖恢恢廣大。似乎疏闊。其實善惡感應毫髮不遺。

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

此所謂疏而不失也。世人不知天命之如此。乃以敢以強以爭競於名利之場。將謂一身之謀。不顧利害。死生而爲之。自謂智力以致之。蓋不知命之過皆取死之道也。可不畏哉。

民不畏死。奈何以死懼之。若使民常畏死。而爲奇者。吾將執而殺之。孰敢常有司殺者哉。夫代司殺者殺。是謂代大匠斲。夫代大匠斲者。希有不傷手矣。

此承上章天道無言而賞罰不遺以明治天下者。當敬天保民。不可有心尙殺以傷慈也。治天下者。不知天道動尚刑威。是以死懼民也。老子因而歎

道德經解下篇

五十一

之曰。民不畏死。奈何以死懼之。耶。以愚民無知。但爲養生口體之故。或因利而行劫奪。或貪欲而嗜酒色。明知日蹈死亡。而安心爲之。是不畏死也。如此者。豈得人而盡殺之耶。若民果有畏死之心。但凡有爲奇詭之行。者。吾執一人而殺之。則足以禁天下之暴矣。如此。誰又敢爲不法耶。民既不畏死。殺之無益。適足以傷慈耳。夫天之生民。必有以養之。而人不知天。不安命。橫肆貪欲。以養生。甚至不顧利害。而無忌憚。以作惡。是乃不畏天威。天道昭昭。必將有以殺之矣。是居常自有司殺者殺。

無庸有心以殺之也。所謂天生天殺道之理也。今夫人主操生殺之權乃代天之威以保民者。若民惡貫盈天必殺之。人主代天以行殺故云代司殺者。殺如代大匠斲也。且天鑑昭明毫髮不爽其於殺也。運無心以合度。揮神斤以巧裁。不疾不徐。故如大匠之斲。運斤成風而不傷鋒犯手。至若代大匠斲者。希有不傷手矣。何也。夫有心之殺乃嗜殺也。嗜殺傷慈。且天之司殺實為好生。然天好生而人好殺。是不畏天而悖之。返取其殃。此所以為自傷其手也。孟子曰。不嗜殺人者能一之。此語深得

道德經解下篇

至

老子之餘意。故輒力排楊墨而不及老莊。良有以焉。至哉仁人之言也。

民之飢以其上食稅之多。是以飢。民之難治以其上之有為。是以難治。民之輕死以其求生之厚。是以輕死。夫惟無以生為者。是賢於貴生。

此釋上章民不畏死之所以。教治天下者當以淡泊無欲為本也。凡厥有生以食為命。故無君子莫治野人。無小人莫養君子。是則上下同一命根也。然在上之食必取稅下民。一夫之耕不足以養父母妻子。若取之有制。猶可免於飢寒。若取之太多。

老子道德經解

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

則奪民之食以自奉。使民不免於死亡。凡賊盜起於飢寒也。民既飢矣。求生不得。而必至於奸盜詐偽。無不敢為之者。雖有大威亦不畏之矣。是則民之為盜由上有以驅之也。既驅民以致盜。然後用智術法令以治之。故法令滋彰。盜賊多有。此民所以愈難治。雖有斧鉞之誅。民將輕死而犯之矣。由是推之。民之輕死。良由在上求生之厚。以致之非別故也。厚重也。此句影前當有一上字。方盡其妙。然重於求生。以但知生之可貴。而以養生為事。不知有生之主。苟知養生之主。則自不見有身之愛。

道德經解下篇

至

有生之可貴。欲自消而心自靜。天下治矣。所謂我無為而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自樸。故曰。夫惟無以生為者。是賢於貴生。賢猶勝也。此中妙處。難盡形容。當熟讀莊子養生主馬蹄骸。饒諸篇。便是注解。又當通前四章。返復參玩。方見老子喫緊處。

人之生也柔弱。其死也堅強。萬物草木之生也柔脆。其死也枯槁。故堅強者死之徒。柔弱生之徒。是以兵強則不勝。木強則共。音共。兩手合圍也。強大處下。柔弱處上。

此章傷世人之難化欲在上者當先自化而後可以化民也。結句乃本意上文皆借喻以明之耳。經曰此土眾生其性剛強難調難化故老子專以虛心無為不敢為立教之本全篇上下專尚柔弱而斥剛強故此云堅強者死之徒柔弱者生之徒乃借人物草木為喻是以兵喻戒懼木喻心虛言兵若臨事而懼不敢輕敵故能全師以自勝是以全生為上而多死為下也。木之枝條以沖氣為和故欣欣向榮而生意自見是以虚心柔弱在上若成拱把則蠲幹堅強者在下矣。以此足知戒懼虚心

道德經解下篇

五

柔弱俞受者方可處於民上也。若夫堅強自用敢於好為則終無有生意矣。此語大可畏哉。

天之道其猶張弓乎。高者抑之下者舉之。有餘者損之不足者補之。天之道損有餘而補不足。人之道則不然。損不足以奉有餘。孰能有餘以奉天下。唯有道者是以聖人為而不恃功成而不處其不欲見賢耶。此言天道之妙以明聖人法天以制用也。弓之為物木弣高而有餘弣下而不足乃弛而不用也。及張而用之則抑高舉下損弣有餘之力以補弣之不足上下均停然後巧於中的。否則養由蓬蒙無

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

所施其巧矣。天之道亦由是也。以其但施而不受皆損一氣之有餘以補萬物之不足。巧調適可故各遂其生。人道但受而不施故人主以天下奉一己皆損百姓之不足以補一人之有餘。真寡益多故民不堪其命。誰能損有餘以奉天下哉。唯有道者達性分之至足一身之外皆餘物也。故堯舜有天下而不與。即以所養而養民乃能以有餘奉不足也。是以聖人與道為一與天為徒。故法天制用雖為而不恃其能雖成而不居其功。此損之至也。損已至故天下樂推而不厭。雖不欲見賢不可得

道德經解下篇

五

也。其不欲見賢耶。一句謂我心本不欲見賢而人自以我為賢矣。此益也。由損而至故唯天為大唯堯則之。此之謂也。

天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能先。以其無以易之也。故柔之勝剛弱之勝強。天下莫不知莫能行。是以聖人云。受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下王。正言若反。

此結通篇柔弱之意。欲人知而能行也。無以易之易輕易也。即左傳訓師無易敵之易謂師之柔弱則敵人有以料而易之以取勝。至若水之柔弱則

人莫能料，莫能料，故無以易之，而卒莫能以取勝。此所以攻堅強者莫之能先，莫能先，則無有過於此也。世人皆以柔弱為不足取，奉輕易之，故天下皆知之，而莫能行以柔弱為垢辱，不美之稱，故也。祥猶嘉美也，是以凡稱人君，則曰乾剛能斷，有為遂以為明君；若夫無為，則國人皆以柔弱為恥辱而不美矣。故聖人云：果能以柔弱處上，恬澹無為，能受一國之恥垢者，則為社稷真主，能受一國之美之名者，則為天下明王矣。如堯之垂拱無為，則野老謳曰：帝力何有於我哉！此受國之垢也。然柔

道德經解下篇

至

弱無為乃合道之正言，但世俗以為反耳。

和大怨必有餘怨，安可以為善，是以聖人執左契而不責於人。有德司契，無德司徹。天道無親，常與善人。此言聖人無心之恩，但施而不責報，此為當時計利者發也。然恩生於怨，怨生於恩，當時諸侯兩相構怨，霸者主盟而為和之，大怨既和而必責報，報之不至而怨亦隨之，是有餘怨也。莊子云：賊莫大於德有心，故曰安可以為善，是以聖人無心之德，但施而不責報，故如貸之執左契，雖有而若無也。契，貨物之符券也，合同剖之而有左右，貸者執右，

老子道德經解

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

物主執左，所以責其報也。有德司契，但與而不取，徒存虛契，無德司徹，不計彼之有，無必征其餘如賦徹耳。徹，周之賦法，謂時至必取於民，而無一毫假借之意。然上責報而下計利，將謂與而不取為失利也，殊不知失於人而得於天。故曰：天道無親，常與善人。且施而不取，我既善矣，人不與而天必與之，所謂自天佑之，吉無不利，豈常人所易知哉！小國寡民，使有什伯人之器，而不用，使民重死而不遠徙，雖有舟輿，無所乘之；雖有甲兵，無所陳之；使民復結繩而用之，甘其食，美其服，安其居，樂其俗，鄰國

道德經解下篇

至

相望，鷄狗之聲相聞，民至老死不相往來。

此結通篇無為之益，施於治道，可復太古之化也。什伯之器，並十曰什，兼百曰伯。器材也。老子自謂以我無為之治，試於小國，縱使有兼十夫百夫之材者，亦無所用之，以民清而無事故也。若國多事，煩擾於民，或窮兵致亂，重賦致饑，民不安其居，則輕死而去之。今一切無之，故使民重死而不遠徙。舟輿水陸之具，不遠徙，故雖有舟車，無所用，不尚爭故。雖有甲兵，無所陳，陳列也。不用智故，可使結繩而用之。如太古矣。民各自足，其足絕無外慕之

心不事口體故以尊常衣食爲甘美以平居里俗爲安樂日與鄰國雞狗相聞至近之地民至老死而不相往來如此則澆機之至乃太古之化也老子所言疾當時之弊皆有爲用智剛強好爭尚利自私奉己而不恤於民故國亂民貧而愈難治所以治推上古道合無爲全篇所論不出乎此蓋立言之本旨也故終篇以此請試而行之可以頓見太古鴻荒之化言取效之速如此也所謂一日克己復禮天下歸仁深有味乎此言也老氏之學豈矯世絕俗之謂哉

道德經解下編

五

信言不美美言不信善者不辯辯者不善知者不博博者不知聖人不積既已爲人已愈有既已與人已愈多天之道利而不害聖人之道爲而不爭此結通篇立言之旨以明老氏立教之宗也信言不美者斯乃釋疑之辭以明道本無言因言顯道之意也首章云道可道非常道以可道之道乃言說也老子自謂道若可言即非真道矣今上下五千餘字豈非言耶既已有言則道非真矣因於終篇以自解之以釋後世之疑耳然信言實也謂真實之言即由衷之言也美言華美之言乃巧言

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

道德經解下編

五

也老子意謂道本無言因言以顯但我所言者字字皆從真實理中流出第藉之以彰道妙故信實而不美非若世人誇誕浮辭雖美而不信也且世衰道微人心不古當時學者不達無言之旨乃曉曉好辯尙博各擅專門如楊朱墨翟御寇公孫之徒祖述相傳以辯博爲宗旨以爲善殊不知以多岐亡羊多方喪真去道轉遠老子因而斥之曰孰知不言之教不辯之辯哉以彼辯者則不善於道果善於道則自不辯矣且道本無言乃至約也但了悟於心可目擊而喻妙契無言自不容聲矣何事於博哉故曰知者不博時人不知出此徒事多聞增益知見以博爲知其實不知多言數窮故曰博者不知以彼不知大道體虛運而不積而彼以積爲務故愈增障礙殊不知有積則有散有散則有窮無積則無散無散則無窮由聖人體虛合道忘言任真了無所積由其不積則不窮所謂虛而不屈動而愈出如樞得環中以應無窮故既已爲人已愈有既已與人已愈多也且天乃無言之聖聖乃有言之天以天道不積其體至虛故四時運而不竭利盡萬物而終不傷其體故曰天之道利

而不害害非害物之害乃不傷己之意聖人法天
利川故終日運川爲物作則而了然無物可當於
情故曰爲而不爭謂與物競也斯蓋虛心遊世
超然獨立於萬物之上矣老子學問工夫真實直
捷處盡在於此故結全書立言之旨妙盡於是矣
學者勉哉

老子道德經解下篇

石埭楊文會施錢一百一十文敬刊

道德經解并觀老莊影響論述圈計字五萬六千

道德經解下篇

五九

一百四十二箇

光緒十二年春二月金陵刻經處識