

太上道德經解序

夫古人能爲至文至理即寓至理維我

太上至哉人乎伏讀尊經至哉文乎而解人不易素正惡至理之終晦也乃或有謂嚴而陳曰神寶道德經自漢迄今名公鉅卿文人學士注釋累數百餘家編在道藏各抒所見均爲尊經之補雖樹論不同而未始不羽翼乎道統也余曰然至理至文必須至解諸家之解亦云解矣而非至也解其所解尙非道德尊經之本解也即非吾之所謂至解也一日

玉清內相李佑帝君來訪余袖出尊經注釋余披而細閱之知爲

道藏輯要

道德經解

一 心集一

八洞仙祖闢揚奧旨不離乎道不泥乎道就文解意淺近無非高深俾千萬世後能領畧此尊經者以之爲已則順而祥以之爲人則愛而公以之爲天下國家無所處而不當而吾綱仙譜卒亦莫能踰越其範圍其解乃至解也以至文而得至解斯至理不終晦而至人口益尊吾既佩服乎至文吾尤愛慕乎至解也猶憶曩時與

呂帝同訂天經改訛正誤筆削俱出

呂帝手而余第總其成固知

呂帝誠屬仙才而今又閱羣才之注則信乎仙才之筆非塵凡之所得比並而至文賴之以明至理緣之以發洩也九天開化

正一天師清微弟子 洪百堅 製

道教學術資訊網站

司祿文昌敬序

道藏輯要

道德經解

二 心集一

太上道德經解序

嘗見世間纂集者流其於遠深奧秘之言動云不求深解又曰吾以不解解之如此等輩譬甘坐於幽暗中而不求見天日之光者也然或曰解經見解其所解究非作者之所謂解豈遂許其能羽翼經傳也乎則甚矣主文之必需至解也恭惟

神寶大天尊道德尊經凡五千言由漢唐以來上自公卿大夫下逮文人學士注者不一家而於尊經之本諦有牽扯內功離而去之者有拘文牽義泥而執之者有瑕瑜互見者有顯晦各半者皆不獲見全璧近日遊紫雲觀得見同班

八洞仙祖依至理以闡經按章逐句無字不晰無文不貫絕不道藏輯要 道德經解 三 心集一 明又

作一奇異語而

太上當年作經之本義於是乎昭然若揭世人能本此注以體此經則以之爲己爲人順而祥愛而公矣以之爲天下國家亦何所處而不當哉如此者斯謂之正解斯謂之妙解亦斯謂之至解也自有至文以來其不可無是至解也夫

大羅班首同袍道弟蘇朗敬序

太上道德經解序

記有之作者之謂聖述者之謂明固也而吾謂作不足以論千萬世法非聖也述不足以通千萬世心非明也則甚矣作固難述尤難也惟我

神寶大天尊周季山函谷關關尹知爲異人繼著道德經凡五千言分爲八十一篇或長言之或短咏之所爲正心誠意之功修齊治平之略固弗備其非專爲黃冠者立論也第其後申韓之徒竊其說而以刑名法術治世者其究流於刻薄寡恩後世病申韓因而病之嗟乎我

太上道德尊經昭如日月曾見有刻薄寡恩之說而著於篇帙道藏輯要 道德經解 四 心集一 明又

也哉是此經不願於天下後世者述者之無人也雖由漢迄明注尊經者不無百家而或泥於經而注之或離於經而注之非牽強而扭合即附和而雷同其於我

太上經論本旨絕小昭合則亦安賴是述乎我

八祖悲人心之終蒙將永晦

太上之至道一日偶集碧雲洞中相與合注經解注成激口而捧讀之直如從幽暗中出忽見天清日朗茅塞頓除不覺奇怪不涉隱僻就文解意無注非中而

太上當年著經之意於是乎昭揭此而尙不謂述者之明乎前有述者可弗論矣後有述者蔑以加矣是則不有

太上之作無以聞

八祖之述也抑不有

八祖之述又易以聞

太上之作哉如

太上斯可以作亦惟如

八祖斯可以述也夫

玉樞右宰宏教真君柳守元敬序

道藏輯要

道德經解

五

心集一

正一天師清微弟子洪百堅製作

道教學術資訊網站

太上道德經解題詞

敬者

八洞仙祖合注此經予曾題誌數言今門弟子將

孚佑上帝闡義合而刻之歸入集中洞玄門之至寶也我

帝師於朝禮期外恒誦

太上宮廳法談右恩賜坐論頌契最深故此經言旨得仙注而

始明得我

孚佑帝師之闡義而益明非如世解贅瑣摘句又多牽引附

會者之可比也道德經本如太極圖會萬天各隨境地示現不

同所謂仁者見仁智者見智使人因其分量而自為會入予於

道藏輯要

道德經解

六

心集一

此闡義合注亦復云爾

宏教弟子柳守元熏沐題詞

太上道德經讀

唐肅宗皇帝御製

書見殊相浮空淨色道釋人天作禮瞻奉申命藻給示諸郡國

唐憲宗皇帝御製

大道之祖上德之母王者之師生民之父施教中華禮傳尼父
西出函關化胡成佛惟天之覆萬物並育

宋眞宗皇帝御製

大哉混元超乎形氣先天而生後天五千玄文立教垂世萬劫
常存道尊德貴

宋仁宗皇帝御製

道藏輯要

道德經解

七

心集一

大哉至道無爲自然劫終劫始先天含光默默永劫綿綿
東訓尼父西化金仙百王取則展聖攸傳萬教之祖玄之又玄
明太祖皇帝御製

心淵靜而莫測志無極而何量恍惚其精而密恍惚其智而
長宜乎千古聖人務海短而云長

重刊道藏輯要

心集一

太上玄元道德經

孚佑上帝全經闡義

八洞仙祖分章合注

體道章第一

道元始一經可道非常道無名長養萬物可名非常名

愈探愈深愈執愈大

正陽帝君注曰此道字在孔子言則為後天中庸云道之大

原出於天是有天而後有道非後天而何若以太上言則道

字乃先天之道矣惟有道而後有天所謂道生天地是也故

道藏輯要

道德經解

壹

心集一

是經開端便云道者可道非常道也可道即後天之道非常

者如著在一邊就在一邊不能渾蓋包羅若大道則不可道

也惟不可道道則常用而名亦如之名即仁義禮智之名其

生此仁義禮智者道也謂之仁謂之義謂之禮與智便落後

天而仁不能通乎義禮不能通乎智是所以無常名也而所

以仁所以義所以禮與智則不可名其不可名者道而已矣

無名無相名天地之始無名無相天地之始無名無相天地之始

意持持

又曰無字一讀無即所謂無極也未有天地先有此道道麗

正一天師清微弟子洪百堅製作

道教學術資訊網站

於無非天地之始乎有字一讀有即所謂太極也惟有道而

後萬物生無趨於有非萬物之母乎常無一讀無何以見妙

無不終無微妙不可端倪故欲觀之蓋是無非踏空之無也

常有一讀微者綴也盡也即所謂竭也凡物有不能竭具不

能竭者以所植之淺也惟道則常有有根於無從無生有有

斯不窮不竭斯微矣而要非迹象之有也故欲觀之

此兩者此其兩端同出而異名一分造化同謂之玄盡性主命

玄之又玄無中生有眾妙之門妙用難量

又曰兩即有無之兩無此道也有此道也謂之同出而或以

無名或以有名名則異矣玄者深遠無極之所出有入無道

道藏輯要

道德經解

二

心集一

之神妙若此欲不謂之玄也能乎然第謂之玄則猶可以述

象求也毛輅有倫是也至玄之又玄則鮮所測度所謂無聲

無臭是也非至而何然又不終於無眾有皆從此化化生

故曰眾妙之門

養身章第二

天下皆知美之為美自揚已美斯惡已也有能皆知善之為善

也斯不善已也故有無相生有必無無必生有必無無必生

長短相形道本無形高下相傾天地相傾音聲相和所為皆應

正陽帝君注曰大道不滯形迹不分畛域不落意見渾渾淪淪

淪固無所為惡而無所為美固無所為不善並無所為善故
舉有無難易長短等一切渾於不見省卻多少牽扯煩擾天
下人不知此中妙諦知美則以為美殊不知別有不美者在
知善則以為善殊不知別有不善者在相形之下遂生出有
無等許多弊竇來何如大道不知之為得也

是以聖人處無為之事恭己而治行不言之教天何言哉

又曰為亦事也聖人當事而行初無為之之心行所無事是
也當言而言亦無言之之心四時行焉是也故曰處無為之
事行不言之教

萬物作焉而不辭忘物生而不有忘形為而不恃忘功功成而弗居忘其

道藏輯要 道德經解 三 心集一

又曰作興起也萬物於我待作書曰作新民御世者所不辭
也然雖不辭而實不有不恃不居

夫惟弗居孫空是以不去常在

又曰此即顏子無伐無施之謂總是理會得無字親切精妙
故耳聖人既弗居功彼萬物日遷善而弗知矣又何去之有
哉

家民章第三

不尚賢使民不爭使民不爭大公不貴難得之貨使民不為盜
不取使民不為盜不取使民不為盜不取使民不為盜不取使民不為盜

心雖欲其腹直金命弱其志致柔強其骨保精

正陽帝君注曰聖人之治總是講的簡淡泊無為所以賢不
尚貨不貴欲不見得天下而渾之心者神明之宰自是要虛

而腹則何以要實蓋腹者心所宅也宅非安則天君亂故虛
心而實腹者志則腎所藏也而腎則為腎之餘志妄動則強

而肆欲骨斯以痿聖人知此故弱其志以強其骨

常使民無知無欲返樸使夫知者不敢為也無假造作無為

不勉則無不治達道

又曰民之多故總緣於有知有欲是以紛紛不靜惟常使人

知欲盡泯則其遊運歷結滯之天下何不治之有其曰

道藏輯要 道德經解 四 心集一

使夫知者不敢為猶云智者無所用其謀而已矣

無源章第四

道冲而用之太虛或不盈謙不淵兮似萬物之宗淵其淵

正陽帝君注曰道字一讀冲字一讀冲即冲虛無欲之冲猶

寂然之謂以寂然之道用之於世似乎不能盈滿宇宙而不

知其淵淵其淵為百川之所歸注是故萬物所宗主也曰似

者亦謙言之耳

挫其銳知止解其紛不隨和其光退藏同其塵混心湛兮似若

存存神

又曰人不知道立於無是以銳而求之紛而求之愈求而愈

失其去道也這是以聖人銳而挫之紛則解之道備於躬光輝自應是耀而又不欲過於表著以凌物用是和其光焉以同其卑夫學不解者也焉乎同之然不同則又焉異矣伯夷之清非至道也湛即湛寂清靜之謂惟湛寂則道無弗存矣似亦謙辭

吾不知誰之子元象帝之先想踪造化
又曰大道若此其果誰之子乎曰象帝之先夫帝已先矣又曰象帝之先則是先而又先即上所謂玄之又玄是也

虛用章第五

天地不仁無心以萬物為芻狗在其自然聖人不仁法天以百姓為五
道藏輯要道德經解
芻狗順帝之則

正陽帝君注曰不仁非謂天地聖人之不仁也言天地無心成化萬物皆沐其仁而天地究未嘗有心仁之芻狗祭物束草以作犧牲祀則奉之過則棄之言無所繫戀也天地之仁萬物亦若是焉而已矣聖人之於百姓也亦然

天地之間塞乎兩間其猶橐籥乎空洞虛中虛而不屈中通動而愈出無窮

又曰橐籥不動則寂有感皆通天地之化如之蓋惟虛其中而不屈是以動而愈出耳

多言數窮希言不如守中允執厥中

又曰多言者即煩稱博引之謂與其多言而不適於道何如守中之為貴乎中即允執厥中之中堯舜禹湯文王周公孔子皆根是以御世太上之言乃範圍曲成不過不遺之道而後世乃以老氏別之不亦謬哉

成象章第六

谷神不死虛靈不昧是謂玄牝一陽一陰
正陽帝君注曰谷空其中可謂虛矣而猶有形之可見不得謂之神也惟道既麗於虛而形迹皆泯此所以謂之神其曰不死者死者生之返物反而歸則曰死若道未見有生則亦安見有死故曰谷神不死此以生物得名曰玄牝者生物而道藏輯要道德經解
不見其生之之迹是此而實玄矣

玄牝之門念頭是謂天地根呼吸接地基
又曰玄雖麗於無而實陽神之所宅也此似麗於有而即陰神之所主也易曰一陰一陽之謂道然則玄牝之門非即天地之所托始乎且陰陽無形無象而靜固動固正無非陰陽也門司闔闔故以是況之

綿綿若存川流不息用之不勤虛無
又曰綿綿者微而不絕之謂玄牝雖至微妙而端緒恰自絡繹不絕曰若存者不見其存而實有存者在勤訓窮此其所

以用之而無終窮也

韶光章第七

天長地久謂在天地所以能長且久者陰陽以其不自生本無故能長生不遷是以聖人後其身而身先不自外其身而身存成物非以其無私耶天地故能成其私萬物

正陽帝君注曰混沌鑿而兩儀奠何代不有天地何時不有天地亦何人何物不共戴此天地長莫長於此久莫久於此所以謂之天長地久而要之天地之所以能長久者以其生物而無生之心不自生不自以為生也故能長生萬物聖人本是以法天地不自有其身而後之不自愛其身而外之凡所先者皆人之事所自內者皆人之圖乃被其澤者無弗歸藏輯要道德經解 七 心集一

易性章第八

上善若水水性潤下水善利萬物而不爭隨方逐圓處眾人之所惡以柔處卑故幾於道物微吉先

正陽帝君注曰道生德德生善善自德生故曰上善其曰若水者天一生水德運而為善猶氣運而為水也斯二者皆從無以趨於有是之取譬水利萬物而不與萬物爭功處眾人

太上玄元道德經解

之所惡者惡訓忽言眾被其澤而忽而不知其澤此水之所

以幾於道也而聖人之上善如之

又曰居善地者言水自高趨下必有歸宿是也非善地而何心善淵者其源不窮其流不竭也非善淵而何與善仁者恩波廣沛放之皆準是也非善仁而何言善信者導則流決則止也非善信而何政善治者優渥田疇滋潤枯槁是也非善政而何事善能者可大可小可短可長是也非善能而何動善時者冬則堅凝春則泮釋是也非善時而何而上善與之道藏輯要道德經解 八 心集一

同焉此節俱是雙關語雖祇言水而言上善在其中

夫惟不爭卑以故無尤無咎又曰此二語亦承上就水言水言水之所以備諸善者以其利萬物而不爭故也夫惟不爭故人皆不得而尤之矣不知上善者易弗取鑒於水哉

運夷章第九

持而盈之不如其已天道虧盈揣而銳之不可長保地道變盈正陽帝君注曰大道惡盈常其盈而用力持之持之是也而不免於持之迹矣何如不盈之為貴乎故曰不如其已大道戒銳當其銳而揣之揣之是也而不免於揣之心矣揣是強

制之法踰時又將復然故曰不可長保

金玉滿堂莫之能守鬼神害盈而禍謙富貴而驕自貽其咎人道惡盈而好謙

功成名遂身退有終天之道合德

又曰金玉從富貴來世之享富貴擁金玉者何以不克終而守乎以其驕也驕緣於貪貪斯驕而驕不能去故凡抱遠識者於功成名遂之後則亟思退恐盈滿之為害也則此箇退字是乃天之不盈之道漢留侯深知此道故終身不殆若越之文種吳之子胥其不知退者矣

能為章第十

載營魄神志道抱一不為物遷抱一能無離二物混成如母攜嬰

道藏輯要道德經解

九 心集一

正陽帝君注曰魂魄人之所各應於身者也易曰精氣為物游魂為變變者神也營訓止魂屬陽精而神馬魄屬陰離而止焉是之謂營魄載者以魂載魄也魄載魂則魄為政而嗜慾攻取將溺其性若魂載魄則魂為政而虛靈不昧目見其天抱一者抱此不二不雜之真能無離言神與一不可以須臾離也

專氣致柔能嬰兒真息悠悠如保赤子

又曰氣即形氣之氣而利害美惡分屬用之常則美而利失所常則惡而害與其逞之失所不如斂之使靜靜即所謂專也且氣易降於剛剛者必折齒剛是以易傲也故既專而又

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

致柔能嬰兒者赤子純一無偽安於不識不知之天聖人之安於無事則亦如之故曰能嬰兒即大人不失赤子之心之謂也而生神章有云照顧養嬰童者亦猶此意

滌除玄覽能無疵不見不聞

又曰滌除者掃除雜穢也聖人以無事為福故於雜穢一切掃除而玄覽其高遠日躋上達則亦何非義之有故曰無疵

愛民治國能無為不動不靜

又曰民自其愛之之道國自有治之之道聖人如其道以愛民亦如其道以治國所謂因物付物是也而何待於為故曰

能無為

道藏輯要道德經解

十 心集一

天門開闔能無雌出有入無

又曰天門者即道之門也道之開闔動用自然範圍不過曲成不遺聖人亦先天而弗違後天而奉時已耳故曰能無雌

雌者守一之謂即君子而時中也

明白四達能無知月映水鏡

又曰齊治均平明白四達是所謂知也然見以為知則有知之心矣有知之心則與本然之知判而為二且如鏡照物者

也物來斯照而鏡初無照物之心故明白四達雖知而究未

有知也故曰能無知

生之畜之長養舉情生而不有道生萬物為而不恃忘其所由

秦然無我
是謂玄德
行修德備
一在天理
脫體全真

又曰聖人體道於無所以生萬物畜萬物雖生而不自以爲有雖爲而不自恃雖長民而不自以爲宰是謂無聲無臭之道惟精惟一之道也非玄而何故曰玄德

無用章第十一

三十幅共一轡轡衆月之數當其無有車之用轂虛其中埴埴以爲器埴陽化來當其無有器之用埴智盡物聖無全能警戶歸以爲室萬森羅同乎一天當其無有室之用誰不由戶故有之以爲利得此父母無之以爲用存我厥初

西華帝君注曰太上教人總本箇無字立論是經八十一篇

道德經解

道德經解

心集

惟此章揭明其旨太上無量度人經濟皆在於此車有轂則必有輻轂一而已而輻則若是之多似寡不可以勝眾乃轂則無爲而輻則自爲旋轉是惟轂無爲而後有車之用也推之於器於室何獨不然用器者自煩而器之質固無爲也謀室者恒擾而室之象亦無爲也惟無斯有器之用室之用然則天下之凡有者不皆生於無乎故沒箇有則不足以見無之大而沒箇無又安克以入有之細所以末二語曰有之以爲利言有之固爲利矣而實無之以爲用言不得這箇無難以致用也無之時義大矣哉

檢査章第十二

太上玄元道德經解

五色令人目盲志之所之五音令人耳聾初氣去心五味令人
口爽嗜於道味馳騁田獵令人心發狂猿馬不定難得之貨令
人行妨志爲物轉一是以聖人爲服樂在其中不爲目妄視淫精
故去彼取此見性明心

西華帝君注曰目官司視耳官司聽口官司味儒家所謂氣質之性也聖人與人均共之第聖人任理而不放性眾人任欲以賊其性遂致眊夫五色五音五味而目於以盲矣耳於以聾矣口於以爽矣性固如是哉爽訓苦不特此也彼馳騁田獵以及難得之貨聖人亦未嘗不欲而當其際總以鏡花水月付之不致如庸眾之發狂而妨行也所以古之達人爲

道德經解

道德經解

心集

腹不爲目譴最貪者目也然極意於食而竟無處盛受若腹則多實皆能受矣而究未有意於貪聖人深味此義故去彼取此彼此卽指腹目而言是緊接文法

厭世章第十三

寵辱若驚福兮禍伏
知足不辱貴大患若身
知止不殆愛能勿勞

寵辱若驚福兮禍伏
知足不辱貴大患若身
知止不殆愛能勿勞

西華帝君注曰此二語乃一篇之冒寵辱本是兩事身與忠亦是兩端而間端輒曰寵辱若驚貴大患若身固發此真堪令人神驚

堪令人神驚

何謂寵辱若驚如臨深淵寵爲下有辱何辱得之若驚富貴乎
失之若驚患失防危是謂寵辱若驚坦蕩襟期
有可無大過

有失之者驚患失防危是謂寵辱若驚但薄祿期

100

又曰此節正解首句世人得寵而榮食以寵爲上而不知寵
實爲下矣所以然者寵乃辱之返亦即辱之因從來受人
者未有不自大寵來如是而寵不爲下乎故得之則恐辱連
累以致失之亦恐辱有未離其值此心驕耳也然玩二書字
亦虛狀之耳非真驚也

何謂貴大患若身安危累心吾所以有大患若身患即本來
有身儼實不虛及吾無身身即緣放下吾有何患天眞自然

又曰凡人莫不私有其身即莫不自謀其身而謀身之餘患
不旋踵而至總因有此身適以患此身與其有身而患及身
何如無身之爲愈也吾苟無身夫復何患

道藏新要

道德經解

卷一 心集一

故貴以身爲天下者心猶人君則可寄於天下吾可以託於天下百年後多
身爲天下者明德親民乃可以託於天下吾可以託於天下君子爲泰

又曰貴以身爲天下者非自貴其身乃以身爲天下之爲貴
耳愛以身爲天下者自非愛其身乃以身爲天下之爲愛耳
如此而尚不可以付神器哉故曰可以寄於天下托於天下

贊玄章第十四

視之不見名曰夷大象無形聽之不聞名曰希大音希聲搏之
不得名曰微微難從之此三者不可致詰神之以神故混而爲
一同風混合以貫之

西華帝君注曰希夷二字人多罕解故太上直揭其旨曰易

正一天師清微弟子洪百堅製作
道教學術資訊網站

爲夷視之不見是也易爲希聽之不聞是也而微則人猶有
能解者雖能解之鮮克求之故又以搏之不得示焉而聖之
夷即希希即微皆所謂玄也名雖異而義則同此所以混而
爲一乎中庸之不睹不聞大雅之無聲無臭悉本於此
其上不微性靈其下不昧無方

又曰微明也與昧相對世人多明於顯而昧於微猶明於上
而昧於下聖人本玄以立極不著於顯而立於微故曰其上
則不微而其下獨能不昧

繩繩兮不可名民無能名復歸於無物復見天心
又曰繩繩言相續而不絕也雖不絕而欲以名之究莫得而

道藏新要

道德經解

卷一 心集一

名之則亦終歸於無物而已非玄而何
是謂無狀之狀不見中無象之象不見中是謂恍惚渾渾淪淪

又曰既曰無狀又曰之狀是又有狀矣而究竟何狀乎既曰
無象又曰之象是又有象矣而究竟何象乎若亡若存殆恍
惚不可爲象矣其顏子瞻前在後之景象也耶

迎之不見其首在前之隨之不見其後忽然而
又曰真玄恍惚若此所以當其前而迎之無首之可尋也自
其後而踵之無迹之可見也斯不亦幽深微妙也哉

執古之道以御今之有執天之有能知古始能知古始是謂道
紀誠得虛皇

紀爲綱爲紀

又曰古今二字勿泥物趨於有則爲今道立於無則爲古執古以御今猶云本無以御有非大道之綱紀而何

顯德章第十五

古之善爲士者進世不見微妙玄通知微之顯深不可識深藏若虛不可得聞

西華帝君注曰微妙二語乃相連而及惟微斯妙妙斯玄玄

斯通通斯深矣而尚可測乎古之善爲士者本領以此

夫唯不可識惟精故強爲之容能近豫兮若冬涉川骨散

又曰夫古之士既深不可測矣而終於不可測天下後世又

易以知有善士哉故不得已而強爲之容猶云強爲之表著

道藏輯要

道德經解

圭

心集一

也然雖表著而實則歛而不放所謂豫者戒而後動之謂言

不得已而動其動之遼遠畏縮則有若當冬而涉川是卽履

薄臨深之義

猶兮若畏四鄰必慎其獨

又曰吐而仍茹曰猶有動則有言於不得已而言而囁嚅不

敢輕出諸口若畏四鄰之或知也

儼兮其若客別不傲渙兮若冰之將釋太和充滿敦兮其若樸

居閑口曠兮其若谷德則廉中德則廉中渾兮其若濁和而不同

又曰儼端肅也渙解悟也敦誠篤嘖清虛也渾渾淪也善士

之言動謹飭如此故其致躬端肅儼若客如見大賓也聲入

正一天師清微弟子洪百堅製作

道教學術資訊網站

心通解悟若冰之釋也機械變詐之全消敦厚而誠樸也虛中以應嘖然若谷之有神也至渾兮若濁則亦和光同塵之

意必曰渾皆濁而我獨清則是矯激之徒大道不尙乎此

孰能濁以止靜之徐清清者濁之源孰能安以久動之徐生靜者動之基

又曰嗜慾之流日趨於動而不復知有靜枯槁之眾泥然此

境而不復知有動夫孰能止其濁而從事於靜以徐復本然

之清明乎亦孰能久於安而從事於動以徐得養生之道乎

是蓋不若動靜一邊而有無相生之義益明矣

保此道者不欲盈虛者實夫惟不盈沖虛故能敝而不新成復難

又曰天道虧盈鬼神害盈人道惡盈敝器之所以不容盈也

道藏輯要

道德經解

夫

心集一

故保此道者不欲盈夫不盈必至於敝矣而凡物之成者無

有不敝之時况道欲其敝不尙乎新此所以常敝而不取新

成也卽此可悟退步之法

歸根章第十六

致虛極守靜焉虛以待之

西華帝君注曰虛無者道之體清靜者道之根世人只從實

處著脚遂爾動作紛紜不已所以生出無限煩惱故要虛要

靜然存一虛之心雖虛猶未虛也存一靜之見雖靜猶未靜

也必致虛到極守靜到篤方謂之虛方成箇靜而實與動有

範圍於其中

萬物並作以觀其復克已復禮天下歸仁

又曰作興起也山虛而實山靜而動則萬物作焉大道所不辭也然極意於作將性根日潤鮮所歸宿是必山動返靜從

實返空斯為還原歸本故曰以觀其復

夫物芸芸無外各復歸其根歸根曰靜止於至善

又曰芸芸眾也此承上而深言之芸芸即眾作之謂知其當

復則當各歸其根矣譬如花卉之榮皆生於根及其搖落仍

復歸於根耳歸根則斂尚不謂之靜乎

靜曰復命返本復命曰常不損不滅知常曰明古今洞達不知

常知者易悟妄作而心生法亂

道藏輯要

道德經解

七

心集一

又曰人有性則必有命而此命即道也易曰窮理盡性以至

於命則此命字不得輕看混看常存也惟復命而後可以

湛然常存人患不知有常耳誠能知常則俯察仰觀窮幽極

渺無弗洞澈不謂之明不可得也反是者昧於此常久之道

而一意於動專力於實勢必多所妄作而不免於凶矣

知常容大無容乃公細無公乃王能為萬物主乃天合神明

天乃道一氣之始道乃久何有終焉沒身不殆雖天地覆墜

又曰古之達人惟知常斯能運蓋包涵一切濇澤盡歸消納

乃有容矣有容則物我彼此不分哇咿而公大公無我帝王

之度尚不謂之王乎天之王也王之王也天也道極於王正

正一天師清微弟子洪百堅製作

道教學術資訊網站

惟天為大惟堯則之之謂非天而何而要其所以為天者非他道也一切萬物均不能常惟道則久存而不敝是亦不息則久之謂聖人知此所以常奉此道沒身而不忘也殆與意

同

清風章第十七

太上下知有之無上至道其次親之舉之固不失親其次畏之畏之亦不失敬

其次其民免

西華帝君注曰太上即最上之謂言御世者以道治天下

聲色神教化潛移默運而其下於變時雍順帝之則則亦但

知有之而已其次則由道而運為德於是乎有禮樂制度雖

道藏輯要

道德經解

七

心集一

亦善政善教其不逮最上者遠矣故被其澤者亦祇親之譽

之而已降是而並無其德焉特夫政文網在前能無畏乎道

路以目能無侮乎

故信不足不知有此理則有不信自古有死

又曰夫民至畏而且侮其不信治也明矣而要其所以不信

者上不知道則無以取信於民若上誠信矣民斯從而信之

故曰此上信之不足耳下焉有不信者乎

猶今其言言其功成事遂幾于成功百姓皆謂我自然

無為而治

又曰離道者治如彼德道者治如此則亦可以見言為天下

後世法矣而猶訥訥不敢輕出諸口斯不亦貴此言也哉夫亦曰道本無形不尚迹象我運此道於無爲之中迨功成事遂使百姓皆謂我自然何快如之

俗濟章第十八

大道廢有仁義

太僕既敗智慧出有大偽

西華帝君注曰仁義道之所分出也愚以言乎道廢而有仁

義蓋道是箇渾淪的事物原無所爲仁義之名能以道御物終古只有一道那有箇甚麼仁義惟不能體此道而道廢於

是乎從道之所分出者致力而天下始有仁義之名矣智慧

本是美德易以出而有偽蓋上古之人如無懷葛天渾渾噩

道藏輯要

道德經解

九

心集一

聖不雕不琢用不著智慧則亦無所爲奸回自後世智慧一

生而善用之則成美不善用之則爲偽機械變詐皆從用智

慧來

六親不和有孝慈

六欲牽纏國家昏亂有忠臣

又曰唐虞二帝均號聖人而千秋萬世獨推舜爲大孝豈放

動獨不孝乎曰無替嫂也舜有替嫂孝斯以見南周勢且均

推良相而推忠者獨及逢比豈伊周之不忠乎曰無桀紂也

逢比有桀紂而忠以名更推之詩小弁知孝子板蕩識忠臣

斯義可昭雪矣

還淳章第十九

太上玄元道德經解

絕聖棄智忘神民利百倍利賢

西華帝君注曰聖與智治民者專恃乎此而易爲德之棄之

曰聖智皆不免於有爲有爲則粉飾太平之事滋而民多擾

擾斯亂亂斯害矣夫何以利故必絕聖棄智而一以道運使

民潛移默化而不自知利何如也故曰百倍

絕仁棄義忘氣民復孝慈安時

又曰孟子曰未有仁而遺其親即未有義而虐其子仁義乃

德之分見易爲棄絕曰仁義雖是美德而三代下竊仁義之

名離仁義之實者正復不少竊其名而離其實則父子之間

有偽心焉偽則人倫泯矣故必絕棄仁義而一以道處之則

道藏輯要

道德經解

十

心集一

孝慈多矣

絕巧棄利忘形盜賊無有太平

又曰巧以利用利以益民亦易爲乎棄絕曰巧利興則爭欲

得苟或弗獲勢必相率而盜民有盜心國不可爲矣故亦棄

絕之方使民不致爲盜也

此三者以爲文不足使其使然故令有所屬應無見素抱樸清

在少私寡欲志氣

又曰三者承上三項而言此三者皆具文也具文烏足以

治天下乎故令有所屬亦惟屬之於道已耳而道何在乎

曰見素曰抱樸以及少私寡欲焉素乃白質未施章采樸乃

璞玉未經雕琢所謂一也虛也即所謂道也

異俗章第二十

絕學無憂何處

西華帝君注曰聖人未嘗廢學而所學者惟道窮理盡性至

命是皆聖人之學也後世之學不然涉獵詩書求工詞賦如

陸機楊雄等輩號稱博學而因學轉滋憂虞是皆知學而不

知所以學也與其學之弗臧何如弗學故曰絕學無憂

唯之與阿一氣相去幾何所過善之與惡一念相去何若所存

又曰唯謹諾也阿慢應也同出於聲而極意以判此善惡之

小者也若云善惡則邪正分途矣然必過爲區別所謂休休

道藏輯要道德經解

至心集一

有容者安在古人直以唯與阿善與惡相去究不甚遠而一

味運而忘之不使留形迹也

人之所畏生死不可不畏畏天

又曰至人待物恆寬律已恆密故夫人之所畏如畏天命畏

大人畏聖言則亦從而畏之不敢高自位置也

荒兮其未央哉沉滯聲色

又曰荒大也言立體如此豈不大哉其未有央乎

眾人熙熙逐物如享太牢於道如登春臺無礙我獨泊兮其未

兆待之虛靜如嬰兒之未孩但看嬰兒

又曰眾人狂於所欲一得之便熙熙然如享太牢焉如登春

正一天師清微弟子洪百堅製作

道教學術資訊網站

臺焉而我獨淡泊爲懷全無欲之念萌於中兆即萌也是其

湛然無欲一如嬰兒之在襁褓尙未及於孩也夫孩童已純

一無偽而嬰兒則更無偽矣故以是況之

乘乘兮若無所歸忘計

又曰乘乘者即落落之謂言此心廓落不羈無離無著一若

鮮所歸宿然

眾人皆有餘不知獨我若遺惟恐我愚人之心也哉離種種

沌沌兮昏昏

又曰此以知言言眾逞其知識似若有餘而我獨泯然其若

遺也我豈真愚人之心也哉蓋不過沌沌渾渾淪淪而已不以才

道藏輯要道德經解

至心集一

智聰明見也

俗人昭昭昭然我獨若昏闇然俗人察察用心我獨悶悶何須

又曰惟其然故眾人挈恃其昭昭而我獨若昏眾人皆稱其

察察而我獨悶悶

忽兮其若海不濫漂兮若無所止離諸眾人皆有以取資有

獨頑且鄙我貴無我獨異於人道不遠人而貴食母養須慈母

又曰言我雖昏昏悶悶而性地光明正大忽兮有若海之能

容漂兮其固所窺測也眾人二句對上以能言言眾人恃其

才力皆若有所建立而我獨常處於頑鄙也道者眾之母蓋

道生天地天地生萬物而總歸本於道非母而何此我所以

異於人而獨貴母也曰食者與兒無他注向只知食母之食
達人之歸根於道母亦若是焉

虛心章第二十一

孔德之容大包惟道是從細入

王華帝君注曰孔大也道無形象未見有容自迴而爲德達
兩容納萬物人第知德之有容容而且大而不知皆歸本於
道也故曰惟道是從

道之爲物惟恍惟惚巨古無物惚兮恍兮似有其中有象若有
恍兮惚兮若亡其中有物非無窮兮冥兮道合其中有精安自

道藏輯要

道德經解

重

心集一

幾無象而少物乎而要之雖惚兮恍焉象固藏於其中無象
而有象也雖恍兮惚焉物固寓於其中無物而自物也山無
象無物之先推之成象成物之始不見恍惚而又見窮其矣
窮莫不猶是難測測乎而其中之真精雖不可窺測夫固已
信之穩矣

其精甚真純一其中有信真實

又曰夫惟其精甚真則其中之包羅涵養真誠莫破益以信
大道之不我欺也

自古及今萬劫常存無始其名不去人能以道以固眾山萬物始生
吾何以知眾山之然哉從道以此非道不從

道教學術資訊網站

又曰不去猶云不朽古今皆有去時一世古則一世去世閱
世而成古今所以古今皆有去時而道獨常存不主甫美也
道惟常留所以閱眾美而範圍之不過曲成之不遺也夫眾
甫紛紛遍天地吾何以知眾甫之所以然哉以知此道而深
信之不疑耳

益謙章第二十二

曲則全委曲則全則直大直窪則盈謙下弊則新自明少則得易
多則惑見疑是以聖人抱一爲天下式示範

王華帝君注曰天下總是一箇理字要能體認如直與曲兩
端至知直是而曲非也殊不知任直之過反與萬物有妨惟
道藏輯要 道德經解 重 心集一

曲則能通通斯和和則萬物在宥其成全者正無涯也枉者
直之反既枉矣亦安得直而不知木工之引繩取其直也究
竟引之始直舍之則曲未見其常直也惟枉不見直而不直
中總有箇理字作骨如父子相隱雖枉正可以處州里行辭
猶是爲不直之直其直固自多也水性就下窪下之地眾水
所歸未有不盈者也新故相乘勢也常卽於新安見有新惟
到微時由微以返新萬物成敗消長之理大類如是少則得
者卽一以自之之謂雖少而貴通常自得也萬物少而貴多
將荒唐滑稽之論皆得而感之矣是一者分寂感之妄主危
微之界恍惚窮冥無離無著而所謂曲全枉直六事皆從此

一中分出故聖人獨抱此以為天下法式焉

不自見故明莫見不自見故彰莫顯不自伐故有功莫伐善不自矜故長夫惟不爭故天下莫與之爭我何自非我

又曰聖人抱一如是可謂明矣而究不自以為明也彼目能見物不能自見自見為目則反不明故不自以為明明斯達也而由是不自以為是人是之則明彰矣不自伐其功人必以功歸之功益著矣不自矜其長人必即其長而欽之長愈永矣凡此不自見不自是不自伐不自矜是皆所謂不爭也夫惟不爭天下亦孰能與之爭哉漢高帝鴻門不與項爭而垓下遂無有與之爭者此類可推

道藏輯要

道德經解

重

心集一

古之所謂曲則全者性不豈虛言哉正非誠全而歸之歸本

又曰通章主意原在首句故未亦單結言告之所謂曲則全者豈虛語哉無曲弗全內以全身外以全物皆全也欲全萬物而有不歸之於道即有不歸之於曲也哉即如人之一身五臟六腑以及四肢皆曲而是身賴以常全則曲而能全更瞭如矣

虛無章第二十三

希言自然希聲

玉華帝君注曰希言即簡言之謂道重離默以簡為貴世人弗知此道而煩稱博引不適於中多致牽強非自然也惟聖

人希言適合自然雖淡而愈旨也

飄風不終朝狂則驟雨不終日驟雨不終日驟則就為此者是誰天地雨已天地尚不能久乾坤無而況於人乎法禁

又曰自辰至巳曰終朝自旦至暮曰終日言考關之能牽強求合其言不可以取信譬之飄風驟雨不過陰陽一時亢伏之氣不終朝終日而旋止也夫此為飄風驟雨者為誰乃天地也天地亢伏之氣且不能久而況於人乎

故從事於道者順理道者同於道通乎德者同於德忘乎失者同於失喪也同於道者道亦樂得之道通同於德者德亦樂得之德通同於失者失亦樂得之順其信不足焉吾斯有不信焉

又曰惟其然則道尚矣故從事於道者道則同於道德則同於德失則同於失同於道則樂得道矣同於德則樂得德矣即不幸而同於失則亦道中之失耳故有所失則亦樂居此失也此即某幸有過之意言道之可樂可貴如是而人乃疑之道根淺而信不足故也惟信不足益以不信矣

苦恩章第二十四

踐者不立無功躁者不行欲速自見者不明不能自是者不彰不能自伐者無功不能自矜者不長不能

玉華帝君注曰跋扈是也跨如跨馬之跨兩腿屈伸之謂言

道藏輯要

道德經解

重

心集一

又曰惟其然則道尚矣故從事於道者道則同於道德則同於德失則同於失同於道則樂得道矣同於德則樂得德矣即不幸而同於失則亦道中之失耳故有所失則亦樂居此失也此即某幸有過之意言道之可樂可貴如是而人乃疑之道根淺而信不足故也惟信不足益以不信矣

苦恩章第二十四

踐者不立無功躁者不行欲速自見者不明不能自是者不彰不能自伐者無功不能自矜者不長不能

玉華帝君注曰跋扈是也跨如跨馬之跨兩腿屈伸之謂言

玉華帝君注曰跋扈是也跨如跨馬之跨兩腿屈伸之謂言

玉華帝君注曰跋扈是也跨如跨馬之跨兩腿屈伸之謂言

玉華帝君注曰跋扈是也跨如跨馬之跨兩腿屈伸之謂言

玉華帝君注曰跋扈是也跨如跨馬之跨兩腿屈伸之謂言

玉華帝君注曰跋扈是也跨如跨馬之跨兩腿屈伸之謂言

玉華帝君注曰跋扈是也跨如跨馬之跨兩腿屈伸之謂言

足利於立鼎利於行此其常也隨足之能事也苟或矜其足
力而加之以跋雖立危矣焉能常立更或恃其腿力而加之
以跨雖行艱矣焉能遠行此亦猶夫視而明者一自見則反
不明學而彰者一自是則反不彰擁有力者一自伐則反不
見功澤可長者一自矜則反不能長矣驕盈之害大類如是
其於道也餘食贅行仁見為仁物或惡之念起是病不消是藥故有道者
不處也不惟念起

又曰由是以觀道向平易不貴隱怪總以適中為主所謂君
子中庸也譬如飲食適可則作息自如多食是為有餘而反
傷脾胃矣更如行走以輕便為快設使多帶重贅之物則身
道藏輯要 道德經解 毛 心集一

體不便而轉艱於攸往物或惡之者言此二事皆眾人之所
惡有道之士則亦焉能取是哉

象元章第二十五

有物混成混成先天地生萬化生

玉華帝君注曰此物字指道而言混渾也先天地生言先天
地而有而天地即生於其中也是即道生天地之謂

寂兮寥兮常寂獨立而不改常存周行而不殆無窮可以為天

下母養育

又曰凡物有聲道無聲也常寂然焉凡物有形道無形也常
寥然焉惟其寂寥故能獨立無所依附而未有天地之先及

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

既有天地之後彌綸布濩莫之變改周流於而古後今奉行
者第見其善不見其殆此道所以為天下之母也乎
吾不知其名不可字之曰道立名強為之名曰大道無大曰逝
逝曰遠無遠遠曰反歸來

又曰渾沌太無道何所名乎吾不知其名也而第見萬物皆
由之弗越則亦字之曰道而已又見天地皆生於其中萬物
總無以加之太何如也則不得不強為名之曰大道矣道既
大則未有不逝者逝者如斯亦同此意積新成故山故返新
往者有來來者又往皆所謂逝也道既逝矣而有不遠乎遠
曰反者言道雖大而逝雖逝而遠苟能反而求之吾心則道
道藏輯要 道德經解 天 心集一

即在是何大且遠之有

故道大太虛天大同乎地大同乎王亦大參天域中有四大而

王居其一焉上無復下無復人法地效養品類地法天效坤德也天法道效清靜虛無

又曰周流於道本只知世上有三大曰天也地也王也而

不知域中有四大焉苟由本以推之末山流而溯其原則王

人雖大且必取法乎地地雖大且必取法乎天天可謂大

無外矣而亦必取法乎道道雖大無外矣而作為者非道自
然者乃道也故道亦必法乎自然自然之道無形無聲無朕
無為不可以名者也名之曰道曰大猶是強而已矣

重德章第二十六

重為輕根心為靜為躁君道為一

王華帝君注曰天下輕重之數靜躁之分夫人而知之也而

輕必借輕於重躁必待鎮於靜則未之有知故直揭之曰重

為輕根言有重者鎮壓中央而以駕輕車便無顛覆之患非

輕之根而何靜為躁君言能主靜寂然不動而以應萬事始

見感通之神非躁之君而何躁即動也

是以聖人終日行火行不離輻重時運雖有榮觀無所燕處起

然物外

又曰聖人惟知此道所以終日行之而不離乎輻重以重為

道藏輯要

道德經解

无

卷第一

輕根故也雖有榮觀言熱鬧場中雖光榮足炫而本然清虛

之體故自起然不亂以靜為君故也

君

躁妄

又曰言道既尚靜尚重如是世之主所當奉若不違奈何

撫有萬乘而以身輕天下也哉故君輕則遊豫逸樂無節鮮

克勵精圖治臣庶知其不足以輔則望望然去之輕之故也

不知道有重也夫君輕且失臣之躁乎臣躁則急功

謀利而少協恭和衷之忱君知其不可以用則整帶以儆之

者躁之故也不知道在靜也既以責君而兼以勵臣君臣交

勉於道嚴矣哉

巧用章第二十七

善行無轍迹知以心善言無瑕謫以性善計不帶策以神善閉無

關鍵而不可開於神善結無繩約而不可解於道

王華帝君注曰車馬輪轆周行必留轍迹此物勢之必然者

也而不道以行則不少留夫軌迹善行也繁稱引矢日易

招愆尤此與戎之所致戒也而準道以言則不予人以瑕謫

焉善言也思而後圖謀必事善此人情之所必爾也而

依道以計則自然中款無所用籌策也善計也推之於閉不

用關鍵局固而不可開非善閉而何充之於結無繩約而物

道藏輯要

道德經解

三

心集一

東不克以解非善結而何是皆所謂道也即所謂道之自然

也

是以聖人常善救人視人

善已故無棄人均氣

又曰夫行善言善計善如是而尚不可以救人救物乎哉能

救人則天下無棄人矣能救物則天下無棄物矣故曰聖人

云云譬若翼也相沿不絕之謂言庸流域於耳目物我之間

恒分畦畛猶坐井觀天焉得為明惟聖人視人猶已欲立立

人且肯不立已必欲立人欲達達人亦甯不達已必欲達人

心心相印息息相通如傳燈之相續不絕其明大矣達矣不

謂之賢明而何

故善人者不善人之師見賢不善人者善人之資而內不貴其師道無不愛其資心無

又曰賢明如是是非善人也乎善人者不善之人所師以取法者也不善人者正善人所資以施教者也而究之人日遷善而弗知何人之力則亦安知有師之足貴乎道化自然及物而並非有心鼓舞振作於其中則亦安知有資之足愛乎故曰不貴其師不愛其資

雖智大迷如愚是謂要妙天然

又曰聖人善救人物如其智可謂大矣而體立於無爲用

道藏輯要 道德經解

三 心集一

運於無心淡泊渾穆雖智猶如大迷是即大智若愚之謂而道之所以爲道者要妙即在乎此矣

反樸章第二十八

知其雄知其雌守其雌人爲天下谷爲天下谷歸元爲天下谷常德不離造次於是復歸於嬰兒無用知其自性守其黑命爲天下式是法爲天下式常德不忒不喪復歸於無極太極此知其榮廣守其辱體爲天下谷所自爲天下谷中常德乃足無餘復歸於樸太易樸散而爲器易有太極聖人用之此理則爲官長化人故大制不割

玉華帝君注曰雄雌即先後之謂雄居先雌居後也人情莫

太上玄元道德經解

正一天師清微弟子洪百堅製作

道教學術資訊網站

道藏輯要

道德經解

三

心集一

不平先而恐後乃爭先者易蹶反不如後者之穩步焉聖人非不知其雄也而常守其雌歸元爲天下谷深谿之谿言聖人守後而不務先其德足以感乎天下天下歸之如眾流之趨深淵是爲天下之谿矣雖爲天下谿而聖人不以眾歸自矜也猶是抱常德不以德冲虛恬淡絕無嗜慾雖大人猶然赤子故曰復歸於嬰兒見白黑即明暗之義白其明也黑其暗也人情莫不尚明而恥暗乃尚明者察察多傷反不如暗者之昏昏焉聖人非不知其白也而常守其黑式即法式之式言聖人守暗而不務明其德足以爲範天下天下則之奉以爲式雖奉爲式而聖人不敢以自伐也猶是守常德而不忒泯聲色同道藏輯要

寂寥不帶形象仍返本始故曰復歸於無極至於榮辱尤其較著者也人情莫不好榮而惡辱乃至於榮者辱旋及之反不如安辱者之自得也聖人非不知其榮也而常守其辱謙冲善下虛而能受面不有如天下之壘谷然夫惟如天下之谷則無所不容無所不納常德於以足矣而究之百爲仍無爲也樸者性始之名性始無爲故曰復歸於樸樸無也復歸於樸是有不終有仍返於無矣追樸散而爲器是無不終無復趨於有矣無者天地之始也有者萬物之母也譬如人君既已建其有極又分設官長以會其極大制宰制也割割裂也君令臣共以此宰制天下而何割裂之有哉

無爲章第二十九

將欲取天下而爲之此道行吾見其不得已無爲

王華帝君注曰帝世之有天下非讓得之非取之也四方風

動黎民變之非上爲之也若將欲以力取天下而從而作爲

於其間是爲失道已矣通不得已言一者皆弗得於道矣

天下神器心之所居不可爲也即爲有妄心爲者敗之自然執者失之

通變

又曰天下大器也曰神言有神默相之是則神器之大擁此

者皆當抱樸守雌不可以有爲也一修志於爲則紛飾太平

徒滋紛擾反以敗國一著意於執則拘虛膠固鮮所通變不

道藏輯要

道德經解

卷一 心集一

惟得之適以失之矣

故物或行或隨在茲或隨或吹思無或強或贏其心或載或聚

此理是以聖人去甚不道無去奢不道無去泰不道無

又曰總之道尚自然故物或有與之以行者或有步焉以隨

者或响而煖之或吹而寒之或益而強之或損而贏之而可

裁者則或從而裁也可傾者則或從而傾也雖應川不同要

皆因物付物順其自然而已何所庸我之侈然恣肆而貪求

之無厭也乎是故聖人甚則去之奢則去之而泰亦並去之

也

儉武章第三十

以道佐人主者道與不以兵強天下善勝在其事好還勝

王華帝君注曰治世有道本道發爲文德武功非所尚也且

兵爲凶器淫佚之事上帝惡之苟或侈志於兵自使天下所

脂塗地則出乎爾者必反乎爾若齊之湣王楚之靈王秦之

始皇梁之武帝皆獲殺身之禍故曰其事好還

師之所處心之所居荆棘生焉心龍大軍之後情欲必有凶年昏耗

又曰此更推言兵強之害言終日用師則農業妨而田疇不

治荆棘叢生不特此也殺氣過旺有傷天地之和則災祲流

行運所必至大軍之後必有凶年固不卜而早定也

故善者果而已定力不敢以取強忘我

道藏輯要

道德經解

卷一 心集一

又曰果決也言善爲治者絕不談兵從不好強其於四方六

合總以仁義化之禮樂綏之定綏之不得化之逆命則不得

已取決於一戰阪泉涿鹿之師是果之明徵也而究不敢恃

以取強自謂用兵之如神也

果而勿矜待之果而勿伐守之果而勿驕存之果而不得已用

虛果而勿強虛無

又曰人特忠無是果耳誠有是果則必能不自矜張不自誇

伐不自驕盈問用其果皆出於勢不得已而初不自以爲強

也

物壯則老物極是謂不道性爲不道早已死矣

又曰善者用果而不尚強夫何以故蓋恃強則遲壯則易折大過之上六壯之上六其明鑑也譬如物之發露太過精華難要於久灼灼之華早發者則必先萎此物壯之未有不老者也苟或只知強壯之足憑而不知老敗之將至則足味乎盈虛消息之道矣是之謂不道不道之念其不可不早已也夫已止也思也

假武章第三十一

夫佳兵者不祥之器終莫能勝物或惡之為物故有道者不處不祥生死而離生死

道藏輯要

道德經解

卷一

心集一

孚佑帝君注曰戰危事也勇逸德也兵凶器也雖有佳兵實為不祥故曰不祥之器且窮兵必妨農業多傷性命類于天地和氣凡物無不惡之是以有道者斷不以是為得計而安以處之也

是以君子居則貴左主用兵則貴右主兵者不祥之器國器非君子之器過心清涼不得已而用之欲求合道恬澹為上常寂勝而不美神乃不凝而美之者乃凝於神是樂殺人無事不辦夫樂殺人者欲絕不可得志於天下矣從倫故吉事尚左主生凶事尚右主金偏將軍居左主上將軍居右主言居上勢則以喪禮處之若論此事殺人眾多六賊兵息以悲哀泣之心死戰勝則以喪禮處之獨照

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

又曰夫惟有道者不處佳兵所以君子居則尚左而用兵則尚右尚右者示不敢專制之意誠以兵為不祥而非君子之器其間或用之者勢出於不得已也蓋其本道致治繼以恬淡無欲為上若兵之凶器則雖獲勝於人不可為美而以此為美者是以殺人為樂矣如之何其可哉昔孟子語梁襄王曰不嗜殺人者能一之樂殺人者宜乎難得志於天下也推而至於凡事之吉凶則吉居左而凶則居右矣是亦儀禮祥車繡車以分左右之義即如行師將之偏者何反居左將之上者何反居右此其中有二義焉一則謙而不欲自尊大也

道藏輯要

道德經解

卷一

心集一

一則退而不欲樂殺人也雖勇居上勢故尚右而勇左焉夫居上勢而處右則不見可恃惟見可憫是視兵勢之如喪也故即以喪禮處之如秦穆夫人披髮登臺而請晉惠非以喪禮處之而何所以殺人眾多屍橫遍野日不忍見耳不忍聞此猶得竊欣其得志乎悲哀泣之而已所以君子於戰勝不以為吉轉以為凶而徹樂不徹食旨弗甘多以喪禮處之者良以兵固不祥之器也夫喪非不祥者乎以不祥之喪處不祥之兵禮也

聖德章第三十二

道常無名應化樸雖小至天下不敢臣道為萬物之主侯王若能守抱萬物將自賓從德

李佑帝君注曰首篇云可道非常道可名非常名以道不可
以道名也故此章直曰道常無名然終於無名則天下又安
知有道乎是有樸在不可名而猶可名者也夫所謂樸者何
性也性之爲體寂焉渺焉則亦似乎小矣而天下究不得而
域之所謂不敗臣也彼智者可以慧使勇者可以力使義者
可以才使皆可而臣之若樸則有而仍無無而又何恍兮
惚兮則亦奚從而臣之哉然雖不可臣而樸則卷之藏於密
放之則可彌六合者也侯王若能守此樸而不改則本是以
默運潛移無爲成化萬物皆自賓服矣

天地相合乾坤交以降甘露黃庭人莫之令而自均一氣和

道藏輯要道德經解 卷一 心集一

又曰露者天地和氣之所積而流也潤於有形而實施於無
聲人君以樸理天下成於有象而實本於無爲其與天地之
降甘露不爽累黍故物被無聲之靈真之令而自榮則民沐
無爲之化亦莫之令而自均也

始制有名立法名亦既有因器夫亦將知止然知止所以不

殆知止而後有定

又曰始制即所謂樸也言道本無名而強爲名之以樸則是
始制有名矣夫道既有名勢必日趨於有日趨於有則已與
物勢將從風而靡若水之狂瀾無所底止而極意於有全失
夫無矣失無則失樸矣故曰名而無則道隱名既有矣則亦

當知止以復歸於無也誠能知止將還原反樸而何殆之有
哉

得道之在天下在心之猶川谷之於江海也在正

又曰更取曲譬之道在天下萬物從而歸之猶江海無意於
眾流而川谷之水必從而注之也

辨德章第三十三

知人者智外觀其物自知者明內觀其心勝人者有力勇放於
自勝者強力久

李佑帝君注曰智者分別之謂不知人則是非邪正將何以
辨是亦已之累德則知人尙矣然人苦不自知不自知而徒

道藏輯要道德經解 卷一 心集一

知人尤累德也故知人者第謂之智而自知斯謂之明也猶
之恃我勇力以取勝於人僅可謂之有力耳終不若君子尙
義不尙勇力而敬勝義勝以自勝者斯謂之強焉

知足者富安貧知止者強有志者行有志者事竟成不失其所者久觀其所以
死而不亡者壽安滅

又曰人情多不知足得一翼十得十翼百得百翼千得千翼
萬迫強求之終不可得久併其得者而轉失之貪之爲害故
也誠能知足則不求富而富矣衛公子荆可風也人類不能
自強遇艱深卓絕之事便推諉不敢向前無志故也苟能勉
強以行仁義則謂之有志矣所者何性也即樸也吾心之所

以爲心也離而去之無以爲心卽無以爲性亦卽無以爲生
夫安能久惟常抱此渾樸之物葆而不失其所則雖形體或
壞而精英自足千古不亦歷久而弗衰乎夫體道能歷夫久
則入水不溺入火不焚可以無死卽或死之而腐壞者軀殼
吾之精氣神終未之亡也譬如蟬之脫殼蛇之脫蛻其若死
者殼與蛻也而蟬之爲蟬蛇之爲蛇究未嘗亡也夫既云死
矣而仍不亡脫殼尸解者流也不生亦不滅是也非壽而何

任成章第三十四

大道記今

充滿八極其可左右逢源

字佑帝君注曰泡水中之地也道立於高又極於清源濁

道藏輯要

道德經解

卷一

心集一

環繞有似於江之汜故以是況之惟道居高而下視則以一
本散爲萬物而全宜右有無非道所充滿也

萬物恃之以生而不辭

大道無生功成不名有所得

又曰道寄左右如其爲萬物之母可知既爲物母則物皆

恃之以生母能生物則母亦任之而何辭第道尙虛無如是

生焉弗辭勢將日趨於有而不可道者可道矣不可名者可

名矣道固如是乎而不知功雖成不名有也生者自生道猶

是恍惚寂寥而已彼滯於無者類辭物而不生滯於有者類

生物而居功皆不可以爲道

愛養萬物而不爲主道能育物忘其所自故常無欲常守可名於小

正一天師清微弟子洪百堅製作

道教學術資訊網站

萬物歸焉而不知主人能虛心可名於大何所是以聖人終不
爲大聖中藏故能成其大誠不

又曰道惟不辭不有故於萬物雖愛養之而不自爲主其不

自主者以湛然無欲故也惟常無欲是自居於小矣道雖不

自以爲主而萬物或知而歸之雖大未云大也惟萬物受其

陶鑄而不知誰氏之力耕田鑿井帝力何有於我是曰深善

而究不知有主稟稟熙熙大何如也雖不名大而大之名必

歸之究之聖人終不敢自以爲大也惟不自以爲大而大實

有所難掄而無容辭者故曰能成其大

仁德章第三十五

道藏輯要

道德經解

卷一

心集一

執大象天下往

允執常靜天地悉歸

字佑帝君注曰象道也大象卽大道也道本無象而象以名

之是爲無象之象故曰大象執之者奉持不失言奉道以往

行之天下可也

往而不害

道無鬼神獨往獨來安平泰性平神泰

又曰夫往者利害之交也只求利往而有妨於物非往之善

者也惟奉道以往而於物各無所害萬物得所可謂安矣萬

物洽情可謂平矣四方風動可謂泰矣非執大象以往而能

如是乎

樂與餌

從心不過客止自絕道之出口有味淡乎其無味之味

視之不足見道無形聽之不足聞道無聲用之不可既道無量

又曰道之入人淪肌浹髓非徒悅其耳目口體已也苟第悅其耳目口體則猶之樂與餌矣彼作樂以娛耳目作餌以飽口體客過之悅其聲色臭味未有不從而止車者追樂聞而餌盡則又終已不顧矣若道之出口則淡焉其無味不若有味之餌也視之則不見聽之則不聞不若其有聲有色之樂也而推而用之擴而往之則有取之不盡用之不窮者道之大何如乎欲不名之以大象得乎

微明章第三十六

將欲喻之必固張之一開將欲弱之必固強之一閉將欲廢之必固興之一立道藏輯要
道德經解
聖人
心集一

必固興之若已將欲奪之必固與之舍用是謂微明先兆

牛佑帝君注曰喻合也張開也將欲喻則先張之必張而始能喻也以此推焉將欲弱其兵必先驕其心如晉文退舍以驕子王是也強驕也且將欲廢其事必先示以興將欲奪其地必先與以賄如晉獻賂虞以取虞地是也以上四者有似管仲孫武之謀曾大道而顧若是第仲武任術君子任理任術則流於詭譎任理不失其光大此所謂哲人知幾知幾其神之謂是謂微明者明之深而微也八之字俱指物言

柔勝剛弱勝強柔勝常和
剛勝必強

又曰齒剛易折舌柔長存聖人之所以欲喻先張欲弱先強

正一天師清微弟子洪百堅製作

道教學術資訊網站

欲廢先興欲舍先與者以柔能勝剛弱能勝強故也

魚不可脫於淵不離國之利器不可以示人可與立不

又曰魚以水為宮亦依水為勢當其浮沉於淵鼓鬣揚鱗雖強有力者莫之能勝魚固居淵矣迨脫淵而陸則失其所恃而生殺一聽乎人不又剛即於柔乎是故聖人無時無處不出於柔而天下之剛者卒莫能勝此大明之終始而國之利器也國之利器惟有道者自喻之而不可出而喻諸人也

為政章第三十七

道常無為無為為而無不為有作是

牛佑帝君注曰無為者道也然終於無為則字內亦安知有道哉無為者其體而有為者其用究竟為之而仍無所為故謂之常無為也即謂之無不為也可

侯王若能守於道萬物將自化萬物自化而欲作一念吾將鎮之欲起

以無名之樸要知同一處
當使六用虛

又曰是無為者可卷可放若現若隱或即或離非色非聲冲漠無朕極矣然為侯王者若能守此無為則德運於無形功積於弗知萬物將資焉而自化矣第物化而我與之俱化斯不失無為之體每見世主因物振興遂亦從風而靡狃於已然冀其未然忘其本然流弊鮮所底止惟當其化而欲作之時終以無名之樸鎮之庶乎有以為者仍是無以為也是

之謂無爲

無名之樸亦謂不欲我好靜而不欲以靜致者天下將自正

無名之樸

又曰夫無名之樸能鎮有爲之化樸其不可欲也耶然存一欲之心則仍趨於有矣故樸雖美而初不以爲美而欲之要貝所謂不欲者無他直是主靜而已靜者天地之始萬物之終虛無而自然也靜以無爲而凡有皆從此生天下亦安有不定者哉

論德章第三十八

上德不德是以有德大無上自德是德和氣流行下德不失德有所是

道藏輯要

道德經解

星 X.O.N 心集一

以無德

李佑帝君注曰上德即無爲之德也無爲之德雖有以化化生生而究未有心於化之生之是不自以爲德矣惟不自以爲德而化生於具德者無弗歸之是不德而有德矣若從事於有爲而成就抱德以執之雖亦利及於物而德滯於有非德之所以爲德也則謂之無德也可

上德無爲無所事而無以爲無所事下德爲之有以爲

又曰上德固無爲矣然或無爲而有所以尚不得謂之無爲也惟無爲而並無所以則混虛太空冥冥而不可窮至於下德已不免於爲矣乃爲之而且有所以是其爲者乃其所以

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

者也其所以者即其所爲者也相提並論何啻霄壤欲不名

以上下得乎

上仁爲之及物而無以爲本無上義爲之以物而有以爲

又曰德既分上下矣豈仁與義獨無有上下乎曰仁義則下德矣此而更下不可言也第仁義既同於爲而上仁何以爲而無爲上義即何以爲而有爲耶曰仁主宅內義主發外宅內則慈祥惻隱運於一心可以爲之而不見此仁之所以能無爲也若發外則因物調劑利物平施利在於爲固難泯張弛之迹也此爲之而所以有爲也乎

上禮爲之及物而莫之應終不則攬臂而仍之

道藏輯要

道德經解

星 X.O.N 心集一

又曰由仁義而推之禮禮更不逮仁義矣故仁義有爲禮尤有爲爲之所以異物之應也追爲之而不應則更設刑罰以約束之是強之也強其可以爲訓哉仍即訓強

故失道而後德其德失德而後仁其仁失仁而後義其義

失義而後禮其禮夫禮者忠信之薄而亂之首也已非

又曰由此觀之德者道之次也仁者德之次也義次於仁而禮更次於義故失道而後德失德而後居仁失仁而後由義失義而後制禮後其道德仁義無庸說也惟是禮則雖與

仁義齊名而溯道之源攷德之始探樸之賦固無所爲禮也自失德失仁義而忠與信皆無復存於是乎制爲禮法以約

東萬物而順之則治稍或強之則離德離心縱使粉飾其文而虛詐且生國不可以為國矣故曰忠信之薄而亂之首

前識者道之華而愚之始也求奇不實愚之侶始

又曰大道本虛虛則空空則靈靈則神聖人玄覽萬物如鏡之澄澈物來畢照無所用識以識之也世人視止於目聽止於耳思止於心間或億逆微中燭於幾先則是謂之前識夫前識不亦分道之華乎而道尚樸不尚華也其自矜為華者予智自雄者也恃其識而不識者正多焉獲陷附愚我者正難逆暗故雖曰道之華而實愚之所自始也

是以大丈夫處其厚不居其薄還清處其實不居其華始欲故

道藏輯要

道德經解

聖

心集一

去彼取此格妄從真

又曰道厚於德德厚於仁仁厚於義而禮為最薄此厚薄之大較也而道則樸實自明前識則雖華仍暗何去何從大丈夫其必有以處此矣故曰處其厚不居其薄處其實不居其華去彼取此此所端有道矣

法本意第三十九

昔之得一者得一萬天得一以清見明地得一以寧河海神得一以靈靈然谷得一以盈有餘萬物得一以生自然侯王得一以爲天下貞泰然安國

孚佑帝君注曰道不可名一則道之名也而亦即道之體是

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

一者天地之樞鬼神之宗萬物之祖帝王之本人第見天之清而不知其得清者有此一也第見地之甯而不知其得甯者有此一也至於神則和靈谷則能盈推而及於萬物之生總皆稟道備一而各擅其所有就是世之侯王亦必得此一而始可正帥乎天下也貞訓正

其致之一也至天無以清將恐裂易星地無以甯將恐發起龍蛇神無以靈將恐歇陰陽谷無以盈將恐竭閉塞萬物無以生將恐滅耗散侯王無以爲貞而貴高將恐蹶危殆

又曰是一也得之則天地神谷萬物侯王無弗位無弗百即無弗治反是而無此一則推而致之害有不可勝言者天無

道藏輯要

道德經解

聖

心集一

此一而不將裂乎地無此一而不將發乎發即發洩太盡也神無此一而不將歇乎谷與萬物無此一而不將竭與滅乎更使侯王無此一而尊貴高之位天下不將由此蹶乎蹶即詩方蹶之蹶顛覆也天地豈易裂發而爲此云云者甚言一之爲貴耳

故貴以賤爲本神者性高以下爲基性者心之基

又曰賤與下俱指道之一言道非賤也亦非下也而恍惚杳冥無形無聲不見可貴不見可崇則名之曰賤也可名之曰下也可而居貴與高者貴不能舍之而他歧違之而或越也故貴則以賤爲本高則以下爲基

是以侯王心也自稱孤寡不穀無所用此其以賤爲本耶爲道非

乎豈不然哉

又曰夫以無能名之道而謬名以賤漫名以下不亦輕視此道乎而不知非也侯王之尊猶道之大也而其自稱則以孤寡不穀自謂然則非有味於此而以賤爲本耶抑非也耶

故致數車無車合不不欲瑤珠如玉其有落落如石自全

又曰故就其一而推致之無以生有也而有終無也猶之數車者若輪若蓋若軫與輻則歷歷若可數之而既附之於車則第見爲車而已不見所爲他也故數車而仍無車即車之一端思之可知道不著意想不落形迹不滯於貴也亦不論

道藏輯要 道德經解 聖 心集一

於賤也正非如玉之瑤珠止貴而不能賤也石之落落止賤而不能貴也道之一何無方而無體哉

去用章第四十

反者道之動神一出弱者道之用致柔

字佑帝君注曰反即物極必反之反亦即反而歸者之反誠者物之終始無其始安見有終而無其終曷以反始況無名天地之始也有名萬物之母也反則無名而道無爲不終無爲也故見爲反而動已伏於其間此反所以爲動之用且道無爲則杳渺寂寞亦云弱矣而卷之則藏放之則彌化化生並行不悖並育不害皆此無爲者以有爲也故曰此道之

用

天下萬物生於有有象非有生於無無形本

又曰即此觀之可見天下之物皆從有生無此有安得有萬物而見有非本有也但從無極生來向無此無則亦安有此有哉有其可名者也常道也無其不可名者也非常道也

同異章第四十一

上士聞道勤而行之聞非耳聞中士聞道若存若亡無處著力下士聞道大笑之只爲太分明不笑不足以爲道百姓日用而不知也瑤華帝君注曰道不可道也而亦有其可道不可名也而亦有其可名雖可道之可名之而聞之者卒鮮即或聞之彼且

道藏輯要 道德經解 吳 心集一

將道其所道名其所名矣夫惟上士一聞是道便知道雖虛無而實存吾身中勤勤焉服膺勿失奉之於胸即佩之於身也降此而中士則若昧或信或疑可出入道有時存即有時亡也更降而下士則不知有道矣設有詔之以道者彼且大笑之以爲不足信也夫笑不幾於畔道也乎然惟問之而笑斯足以爲道不笑不足以爲道也大道非庸流之所能識也

故建言者有之因理

又曰昔之達人曾有味於道味而堅論以建白者其言歷歷有之則吾亦樂取而列焉

明道若昧不昧進道若退不進道若類不別

又曰其兌言者何一則曰以此身而明道初不自知其明也雖明而若昧焉再則曰以此身而進道亦不自知其進也雖進而若退焉夷平也類即等類之類建言者又曰道無險阻亦無奇特本平也而以吾之身平易行去若皆與眾共知其行而若類焉

上德若谷包含大白若辱素以廣德若不足推其建德若偷常

又曰建言者又歷言曰以此道而形為德德則上矣上則實矣而其心不自知其德也蓋有如空谷然以其德而表為白

道藏輯要 道德經解 卷一 心集一

至潔也孰克污之而其心不自以為白也蓋有若污辱然磨而累之德日以廣廣其不可自據乎而其心不自知其廣也猶若有不足焉德至於廣亦云建矣而其心不自知其建也尚有若偷然偷訓情言德至於廣且建是非無所藉而能然也蓋由其天質之真純一不雜方能造是境界是其真質不大可恃乎而其心不自知其真也殆有若愚魯然偷與愚通

大方無隅不露圭角大器晚成道在萬物先成於萬物後大音希聲即應之大象無形無所相

又曰德積於身則此身無弗尊且達矣建言者又歷言曰德

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

備於躬直方大矣豈不可以駕馭利倫而有德者不露圭角也雖大方而無隅焉隅稜角也且德備於躬棟樑之大器也豈其不可向榮而早發乎而始光養晦必待晚以成焉徑寸之材不至於晚未克蔽日而干霄也以德而發為聲狀虎音萬物將取則矣而聽之寂然猶是大樂之無聲也蓋龍虎吟咄從不輕發非若蛙蠅之聒聒也和順積中英華發外德未有無象者也而積而愈敏不落聲色究何所象乎蓋太素之質純白不受采也

道隱無名無所夫惟道善貸且成能化其化而不化

又曰凡若此者皆所謂道而道不可名是道隱而無為者而

道藏輯要 道德經解 卷一 心集一

由無為以超於有為則能推其有餘以貸不足而萬物賴之且相與以有成也道之大何如乎非上士曷克知之亦曷克體之

道化章第四十二

道生一虛無生一生二陰陽二生三陰陽成三生萬物三才

物者物負陰而抱陽謂止其後視聽居前沖氣以為和中和

瑤華帝君注曰一者純一不雜不二之謂所謂太極是也然當無始之初並無所謂一自有道而一始生焉有無極斯生太極也自太極判而為兩儀一以生二矣由兩儀以列三才則一又生三矣自三才奠而天生之地生之人生之繁然不

可紀數矣故物生於三則各稟其血氣而既負其陰又抱其陽陰陽交會無所為知識乖侮變詐也渾然寂然不過沖氣以為和而已矣冲即冲漠之冲冲漠之氣不淪於無不滯於有自然而然非和而何

人之所惡惟孤寡不穀無偶而王公以為稱自處

又曰孤寡不穀微詞也賤且小者也言性既冲氣以為和則可小可賤而無庸高自貴大矣乃庸人不知是性而偏惡夫賤且小者嗟乎何不思之甚乎彼孤寡不穀之稱非賤且小者耶而王公大人曷為以之自稱耶

故物或損之而益引之不得或益之而損去附為害人之所教道藏輯要 道德經解 卷一 心集一

無一亦我亦教之唯道而已強梁者不得其死好勝常吾將以為教父不善善人之資

又曰凡此者蓋以道尚夫損故也然損之又損以至於無可損則勢必轉而益道益之又益以至於無可益勢又將轉而損損益之道盈虛之道即有無之道也識得此道則與眾何好亦與眾何惡人教之吾亦從而教之矣和光同塵可也倘舍柔而務剛是強梁也強梁者乖侮是居尚得其死所也乎故惟是道虛而不盈無而不自損而不益柔而不剛將籍之以為立教之祖焉父音由祖也

徧用章第四十三

正一天師清微弟子 洪百堅 製作
道教學術資訊網站

天下之至柔大道虛無馳騁天下之至堅堅能無有入無間吾是以知無為之有益以有無

瑤華帝君注曰堅即剛也堅與柔有與無各相對待故柔者堅之反無首有之反夫人而知之也而用之則有道倘不知柔能克堅而遇剛仍以剛克其不折而傲者少矣惟舉至柔者以馳騁至堅則堅既不損柔亦不靡何克如之且或不知無能生有而以有捍有其不至紛而亂者鮮矣惟根至無者以趨夫有則無不終無有不終有而無未嘗勞有未嘗覺有無相生斯稱無間則可知道總歸本於無無為斯以有益也

道藏輯要 道德經解 卷一 心集一

又曰總之道本立於無形而非有所作為運於無聲而非有所昭示而不聲者若提其耳不形者若策其躬是所謂不言之教無為之益也聖人行之而天下卒希有及之者矣中庸謂惟聖者能之其斯之謂乎

立戒章第四十四

名與身孰親名進身退身與貨孰多利多得與亡孰病得寵辱華帝君注曰此名字即榮名之名不作可名之名解言榮名雖可慕而或不自重其身以弋浮名是先失其身久必並其名而亦失之從可知身重而名輕也故曰名與身孰親擁

貨以自封是亦肥身之計而身之所以爲身者貴德以潤之不在貨以豐之也一失其身身且不安用是貨故曰身與貨孰多貨與名皆非切身之物也誠能不慕榮名不殖貨利而終日只知有道則道在我而得矣反是則亡夫道宜得也不宜亡也得之較亡其孰病乎有識者可憬然悟矣

甚愛必大費溺於情欲必耗其本多藏必厚亡累於貪故必失其真知足不辱大則無忌知止不殆應如無忌可以長久無忌

又曰世人爭名競利皆愛之一念階之也苟或注意於一物而從而爭之爲之務求而得之勢必盡其所有而求之則不至於大費不已而多藏以爲富者悖而入必悖而出得之多

道藏輯要

道德經解

卷一

心集一

則攻之厭欲不至於厚亡也能乎夫惟有得即足足無盡也知足則有盡素位而行苟完苟美而不忘希不可必得之遇夫何辱焉登高防墜臨深防陷急流而勇退焉哲人所以見幾作也如是者謂之知止知止則不蹈於危殆矣而尙不可以長久也哉

洪德章第四十五

大成若缺自其用不敝其用不窮登

瑤華帝君注曰天下物之成者久則未有不敝而要其所以敝者以其有成之之迹爭用之勢流於敝若道之大成不若此也雖有成之之形而無成之之心常若缺焉亦如其無成

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

不自滿假夫何敝而盈者天地鬼神之所惡也器盈則覆不利矣注惟道有盈之之理而無盈之之心雖大盈猶若冲虛而物焉夫虛則靈矣靈則四會而五達其用亦安有窮乎大直若屈順大巧若拙無大辯若訥言

又曰類而推之曲則能全不尚直也任直過則多折故有道者不自處於直而委曲周旋之中禮常若屈而不克伸焉雖屈而直正大也至於巧則初不自以爲巧也自以爲巧其巧必勞故若拙焉不巧之巧巧斯大矣而闢揚道德則需辯有道者初不敢自逞其辯也自逞其辯其辯必窮故若訥焉不辯之辯其辯大矣

道藏輯要

道德經解

卷一

心集一

躁勝寒清者濁靜勝熱躁者動清靜爲天下正人能常清靜天地悉皆歸又曰向使成而不缺盈而不冲以及直而不能屈巧而不安拙辯而不欲訥是猶躁之不能靜靜之不能躁矣彼躁能勝寒不能勝熱靜能勝熱而不能勝寒偏於一邊非中道也一失中則紛紜畢具全天清靜之體矣故必清靜以正天下斯爲得之

儉欲章第四十六

天下有道性歸歸德德走馬以糞意馬閑天下無道性性性戎馬生於郊意馬狂心意馳驅莫大於可欲念禍莫大於不知足迷於欲得豈可更一物故知足之足常足萬鈞賦子

瑤華帝君注曰尚書云稼穡艱難詩雅云稼穡惟寶則可知
農事乃有天下者之亟務而窮兵黷武最足以妨農業是故
有道之世寓兵於農屏却戰鬪田獵而馬無所用一時民得
三時無事遂致力以糞田焉苟或無道則戎馬生於郊圻民
不聊生尙何糞田之有要其戎馬之生總緣於貪土敗類逞
君之惡慝可欲者以相招而人君不以有天下自足且必欲
得而甘心焉則其禍患有鮮所底者故以可欲者誘人其罪
大矣而不知自足爲其所誘而必欲得之迨至得禍慘酷伊
誰之咎乎太上曰禍曰咎蓋深切以警人也由是論之足有
何盡貪得者緣於不知雖日求足而究不克足惟知現在處
道藏輯要 道德經解 卷一 心集一
即是足則無入弗得斯常足矣

鑒遠章第四十七

不出戶潛居知天下智周萬物不窺牖察聽見天道離形去智其出彌遠
神遊其知彌少太虛
瑤華帝君注曰易之同人曰出門同人曰坐井觀天
斯二說者均與不出戶不窺牖之論相左而太上當日乃爲
是說者爲性之渾全而言也蓋人同此心心同此道此一人
之心即千百人之心即萬億人之心本是心以通之四海融
於一室故無庸出戶而知之也天之道即人之道喜怒哀樂
陰陽舒舒恆相配待人身所以爲一小天也山川流教化之

太上玄元道德經解

正一天師清微弟子 洪百堅 製作
道教學術資訊網站

德而即本吾德以德之則天道瞭在兩室亦奚俟窺牖而始
見乎世人不知道在目前而還以求之惟其出求之彌遠則
其知道也彌少
是以聖人不行而知明鏡不見而名寶劍不爲而成不劫
又曰道之渾全如彼心之光瑩如此光瑩者渾全之用也聖
人無方無體何處何思其所知者不待行而始知其能名者
不待見而始名則其所成者蓋亦無事於爲而爲之利已溥
矣惟無爲斯以有爲有爲未有不無爲運之也無爲之爲
亦安用出戶而窺牖也哉

忘知章第四十八

道藏輯要 道德經解 卷一 心集一
爲學日益百尺竿頭爲道日損空諸所有損之又損納此一無損之又損惟毛刺盡
以至於無爲恬淡虛無無爲而無不爲自然萬化
瑤華帝君注曰損益二字在孔子爲經世者說則取益而戒
損在太上爲出世者說則取損而忘益益知人或昧於道本而
逐其末以學之博聞強識采賈摭華而勉既深聰明就廣非
不勤且專也然亦第謂之益而已苟一日知道而去其妄心
收其放性處處俱從本原上探求舍多識而會一貫若是者
方其損然知其當損從而損之是猶有心於損之也惟損
之又損以至不自知其損則是無心損矣無心者即所謂無
爲也惟無爲而溥博淵泉無非道所充塞則亦無不爲也已

一一五九

故取天下常以無事無心是及具其事物不足以取天下天

又曰道在拙而無爲則亦何疑於治天下乎天下雖至廣大
天下之人雖極繁多而將欲取天下之人從而化之使皆從
而歸之則常貴於無事無事者潛移默運而耕田鑿井帝力
何有之謂也若夫張皇補綴潤色太平而風即於浮情流於
僞天下相率而浮僞之則亦安克取天下而化之也哉

任德章第四十九

聖人無常心不以我爲我以百姓之心爲心人我之心善者善
善之與我乃見心中心不善者吾亦善之其正德善矣信者吾信之信者吾信之

道藏輯要道德經解 卷一 心集一

然不信者吾亦信之此道德信矣全其
瑤華帝君注曰道無心也道生天天無心也天生聖人豈其
獨有心乎故曰聖人無常心無常心者無成心也惟無成心
而即以百姓之心爲心矣易以見其以百姓之心爲心蓋百
姓有善即有不善有信即有不信如妍媸美惡之分途也人類
雖分聖人之心無分故於善者從而善之於不善者亦從而
善之善不善在人而吾所以善之之心未嘗渝也德可謂善
矣信不信在人而吾所以信之之心未嘗變也德可謂信矣
德之善德之信則亦安用夫常心哉

聖人之在天下憐憫母不也爲天下渾其心志所以然百姓皆注其耳

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

目是有分別聖人皆孩之自然

又曰聖人雖不以善惡信僞分別人品而天下之人偏以善
不善信不信相挾相攻紛紛穰穰迄無甯日聖人用是憂之
憚憚焉憚憚焉憚憚也爲天下渾其心於相忘在天下之人
乃注其耳目以聆聖人之獎讓以窺聖人之予奪而不知聖
人之待天下全無所好亦全無所惡如嬰孩之純一無僞與
天下相安於無事也故曰皆孩之

賈生章第五十

出生入死日生之徒十有三初三生晚死之徒十有三
喪人之生亦如動之死地水火相遠亦十有三水火相遠

道藏輯要道德經解 卷一 心集一

瑤華帝君注曰死生亦大矣而性固無生死也人出入之則
有生死矣故能知性以見性見性以復性超出乎情慾攻取
之外則從此長生假若昧失本性離卻眞性陷溺恒性日入
乎紛華靡麗之場則自趨於死地矣山生入死其明較也人
能去妄求誠守眞抱樸此鍊形住世者也生之徒也可生之
道十有其三焉倘或緣情逐境耽滯於聲色貨利之中則是
徇慾以喪生矣而謂非死之徒乎取死之道亦十有三焉生
死之義明白昭雪若此而有人既已知夫生之之道及物來
誘之遂將素所知者頓忘而徑趨於慾海則其動而之死地
者亦十有三焉夫生之徒十有三死之徒十有三生而動之

死地亦有二三三並而爲九而性止一性性之數恒少何不敵慾數之多乎

夫何故人月以其生生之厚同天地一氣

又曰是非無因也以庸眾愛生貪生之厚故耳過於生生之厚自必趨於死之途矣

蓋聞善攝生者無怒陸行不遇兕虎內有入軍不避甲兵何憂

兕無所投其角我身非虎無所措其爪我亦兵無所容其刃此心

夫何故本無以其無死地生死特一

又曰庸眾厚生而不免於死也如是若所聞善攝生者則不然善攝生者本無生者也故在陸而行則不遇兕虎焉其入

道藏輯要道德經解 堯 心集一

軍陣則不避甲兵焉非不遇兕虎也兕角無所投之虎爪無

所指之則有若不遇也亦非不避甲兵也兵無所投其刃則有若不避也伊何故哉以聖人本無死地也聖人何以無死

地以其無生也不有生亦安有死乎是所謂不生不滅不溺

不焚不凋不殘之謂

養德章第五十一

道生之元皇德帝之化生物形之在天成勢成之在地是以萬物

正一天師清微弟子洪百堅製作

道教學術資訊網站

而流者也並生並育非德充周於其中固難言成若其性也

道生即常無以觀其妙德畜即常有以觀其微耳顧道雖生

之德雖畜之而必有所附而斯形假如天地間無物亦安所

知爲道之生見爲德之畜乎故形道之生形德之畜皆物也

有物則有勢凡剛柔之相取燥濕之異宜動靜之互根隨順

之殊途相推相積而成者又勢爲之也物形勢成此特其末

耳流耳由末以溯本從流以探源則總不離乎道與德也道

之尊何如乎德之貴何如乎尊則師保承之貴則王侯奉之

萬物共尊道德即莫不共知尊貴也

道之尊德之貴越古今夫莫之爵而常自然受命於天

道藏輯要道德經解 卒 心集一

立萬物之上全不自謂有宰制之能如是者欲不謂之玄德
能乎蓋德介有無之間雖形未形不可名無亦不可名有是
德而多言也德至矣

歸元章第五十二

天下有始道生以爲天下母一生

妙法元君注曰始即無名天下之始無極也自無極而大極
無不終無而有矣有非即有名萬物之母乎惟母能生萬物
然不有始始母從何有故曰天下有始方以爲天下之母也
既得其母三以知其子三以知其子三以知其子三以知其子
根沒身不殆

道藏輯要

道德經解

空

心集一

又曰子者母之所生也天下未有無母之子道生萬物則得
萬物之母矣得其母則凡充滿於宇宙皆道生之子也以
母知子何事推求第子母有相顧之義倘子日逐於馳騁而
全隸定省溫清之道雖博得箇許祿以榮親而母之精神念
慮已隨其子消耗無幾勢不將淪於殆乎彼溺於有而不復
反於無者何以異是故曰既得其子則必仍完守其母方不
至殆厥終身也

樂其位尊其門其門終身不勤不勞其於內濟其事
入終身不放過眼

又曰兌者悅也門即理欲之門言母既當守如是則當從事

正一天師清微弟子洪百堅製作

道教學術資訊網

於淡泊清靜而無所用其慈愛矣天下紛紛類起於心之多
悅而理欲之妄不克自止塞其悅之之心閉其理欲之門
相與於無用則終身竟全於道而不勢是爲不致反是而
不惟塞之轉以開之不惟閉之反以濟之將政取日深陷溺
目甚既失其母非言其子此其人之終身尙可以救後也乎
見小曰明明中守柔曰強強中用其光曰明復歸其明曰無
道身殃一應是謂襲常

道藏輯要

道德經解

空

心集一

如無而絕不與物爭得失其柔甚矣然性柔斯能不傲不倣
而尚不謂之強乎人生目之能聽目之能視鼻之能嗅口之
能味皆所謂光也以神通之不以欲滯之便謂之用其光聖
人塞兌閉門非全絕息於物第以神通之用其光而已矣雖
用其光又不欲使光之露洩也仍聚其精以還本明之體如
知子守母之謂故能復歸其明而不使少有滲漏以遺身殃
如是則不溺不焚不凋不殘而得以常生常明相續而不絕
矣製訓續

歸元章第五十三

使我介然有知先覺行於大道一已惟唯是畏而已

大道甚夷而民好徑周道平易邪思無

道德經解

奎
心集

朝甚除心欲田甚蕪性倉甚虛神要服文綵黃庭內人帶利
劍洗劍正厭飲食太財貨有餘但得歸復法是謂盜
竿其盜非道也哉何有

又曰有如賢良在位朝則以之欲速勢必聽譖諂而疏賢良
善人其盡除矣深耕易耨田則以之欲速勢必掘苗助長而
田反荒蕪不治矣陳陳相因倉則以之欲速勢必急功趨利
耗竭盈儲而倉反空虛無有矣凡若此者皆好徑之害也由
是以推則凡爲人上者總當黜華崇實端本舍末如衛文大
布之衣大帛之冠可也若好服文綵喜帝利劍貪饕飲食擁
財貨以自封則是盜之竿而已夫竿樂器之長所以聲樂者

修德商第五十四

善建者不拔不出善抱者不脫不離子孫祭祀不輟此道常有

道德經解

齋心集

修之於身其德乃眞鍊氣修之於家其德乃餘鍊情修之於鄉

又曰由是推之善建善抱總不外修其德而已矣德修於身則德乃真矣德修於家則德乃餘矣德修於鄉則德乃長矣更進而修於邦修於天下其德自不豐且尊乎大用之則大效小用之則小效也

故以身觀身性中以家觀家性中以鄉觀鄉神中以邦觀邦神中以道觀道神中以天下觀天下無中吾何以知天下之然哉不無以此反求諸身

家同此德同也以鄉觀鄉以邦觀邦此鄉同此邦同此德同也夫家鄉與國既皆可以執此例彼豈天下獨不可以觀天下乎天下至廣也吾何以觀之哉曰卽以此身而知之也以天下觀天下猶以身觀身也豈身可以觀身而天下獨不可以觀天下乎

玄符章第五十五

含德之厚抱比於赤子無心大還

妙法元君注曰厚卽純一無僞之謂赤子知識未開渾然在抱秉厚無踰於此而體道者視於無形聽於無聲道自無爲我自無心其含此厚德默運潛行蓋有如赤子焉

道藏輯要

道德經解

奎 心集一

毒蟲不螫猛獸不據無攫鳥不搏無

又曰天下禍患之來非無自也總緣人有以召之如逐於有爲涉境多則賤賊以嘗試者亦多而或毒蟲螫之猛獸據之攫鳥搏之皆勢所必至者也若含德厚則我且無爲無爲而災害奚至則可不慮夫毒蟲猛獸攫鳥也矣據作噉音吸骨弱筋柔而握固神未知牝牡之合而醜作精精之至也又曰且含厚而比於赤子更自有說赤子之骨弱也其筋亦最柔也而所握則常堅固而不易開當是時冥然無知寂然鮮動不知有牝焉知有牡卽又焉知牝牡之有合然雖不知而其醜作矣是醜也與形俱來有根於無者也是先天之所

正一天師清微弟子洪百堅製作

道教學術資訊網站

秉乃精之至者也含德厚者可援此例之醜音裴赤子之陰也

終日號而喘不啞和之至也

又曰氣傷於和過號卽必啞赤子不然雖終日號啼而其喘固未見有啞是非赤子之能不啞也謂其雖號而不傷氣和之至也氣和則啞安從生而又何疑於含德厚者耶

知和曰常常取知常曰明明照益生曰祥祥源

又曰由是以觀則和爲貴矣和卽所謂柔也化也卽所謂無聲無形之物也人特患其不知耳誠知之則道在是德亦在是而常爲道德之人不失常存之理時奉而守之則始自

道藏輯要

道德經解

奎 心集一

明誠者久且誠則明矣故曰知和曰常知常曰明苟或既不

知和又不知常而益以生之夫大道無生安用益生益生之則反賊之矣欲免於祥也得乎祥訓妖猶亂訓治也

心使氣曰強氣動物壯則老人欲謂之不道強則不道早已

又曰人知和則心靜心靜則氣常柔及是而使之則氣妄作而肆是謂之強梁也且強梁用壯剛過易折卽或不折亦必易敝幾見自古英雄常留天壤也耶故用壯而老皆非守柔守虛無名無爲之道是所謂不道也不道之事尙不啻早已也哉已止也思也

玄德第五十六

知者不言默言者不知口頭塞其兌內閉其門外挫其銳解
其紛總和其光易同其塵離是謂玄同貫一

妙法元君注曰道可言傳亦不可以言傳其可以言傳者迹也散殊也不可以言傳者體也一本也是惟知者識得道之本能無始無名而從無始而始無名而名總可以默守之故常不輕言夫道若拈一二擁座拂塵鑿鑿大言謬自以爲知道而不知者固已多矣此兌字指口言與上不同而門指喉舌言亦與上異言道在無言是必塞止其口而閉其出納之門挫其輕躁之銳氣解其纏結之紛紜而有光不耀用是

和之雖塵弗避用是同之若是者可謂同矣而塞與閉挫與
解和與同皆選於自然而無心以出之所謂玄也故曰玄同
故不可得而親釋迎參亦不可得而疎太上學不可得而利伏
究易未了亦不可得而害孔子要不可得而貴道者亦不可得而賤
心者選用故爲天下貴一切皆盡

又曰事之操於人者人得主之而我不爲政孟子云趙孟之所貴趙孟能賤之是也若知道而默抱道而處則人不得親之夫親極必疎既不得親則亦安從而疎之耶推之於利害貴賤均無非然此道之所以不落聲色不著形象渾渾噩噩爲今古之重寶而見貴於天下也乎

酒風章第五十七

以正治國神以奇用兵明以無事取天下性
妙法元君注曰事出於平易者爲正出於權術者爲奇而出
於無心爲無事故撫國不事張皇不矜振作而與民共者同
此席常使盡人能知能行則是以正治之矣而準此以用兵
則勢有不能欲不以權術行之未克濟事故曰以奇用兵而
欲胥天下從而化之使皆歸向於我正不貴乎要結招徠以
有事也默化潛移而已故曰以無事取天下

吾何以知其然哉以此通得天下多忌諱居移氣而民彌貪此心
民多利器念念國家滋昏此性人多伎巧性靜奇物滋生心動
道藏輯要 道德經解 癸 心集一

又曰以正以奇以無事斯三者吾何以知其然哉以此言卽以此道而知之也倘一由於有事則無論紛更多端卽所爲忌諱之事正復不少上多忌諱則爭言祥瑞惡聞災祲而閭閻疾苦壅於上閭民欲不貧也能乎利器卽權術也上好粉飾太平則賢直鮮所投合而人爭以權術償之久之君日以驕臣日以諂上下相蒙而國家欲不至於昏亂也得乎由是而遞降焉人多技巧猶其有權術也夫技巧曲藝之事似於國有利無害而不知一尚技巧則凡可矜可怪之物羣爭構之尤而效之而奇物滋起矣更由是而上焉文網日密爰書

曰其法令滋擾使下民手足均無所措則賦黃鳥鴻雁者其不相率而為盜賊也幾希矣

故聖人云我無為而民自化不尚我好靜而民自正不助我無事而民自富不費我無欲而民自樸不尚

又曰凡若此者皆有以致之也若進無始之道以致治夫何有斯弊哉聖人知其然也而一準無為以立其本根無為則靜而少事而莊躬行已全然無欲則民或從而化之或從而正之而以務本業不趨浮偽其富也必矣質直好義承上意旨其樸也必矣夫有事積弊若彼無事獲效若此則亦何憚而不無為讓聖人以獨至哉

道藏輯要

道德經解

究

心集一

順化章第五十八

其政悶悶其民醺醺其政察察明見其民缺缺日以禍兮福之所倚禍之所伏禍之所倚福之所伏正耶道無正復為奇可測善復為妖不可人之迷其日固久以來

妙法元君注曰道尚渾厚不尚精明惟渾厚者無為無為而民自化一涉精明則有為矣有為則缺陷者必多故其政悶悶者其民必醺醺也其政察察者其民必缺缺也且從事於有為者不過欲獲福而免禍耳而不知禍福雖是兩端實則一事當其有禍而福已倚於其中矣當其有福而禍已伏於

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

其內矣禍福相乘固所止極而昏昏者卒弗知之豈天下竟是一禍福之天下而無大道以正之耶要之止不終正正之復流而為奇善不終善善之復返而為妖人之迷弗悟者只知有禍而不知禍已隨之只知有正與善而不知奇與妖已隨之嗚呼其被錮為日固已久矣正復之正即上以正治國之正善即祥瑞之祥不作善字解

是以聖人方面不割通廉而不劇直而不肆中光而不耀又曰凡物方者必割廉者必劇直者必肆光者必耀惟聖人於無極而有有極而無之理識得十分透亮知極者必有返時故方面不至於割廉而不至於劇直而不至於肆光而不

道藏輯要

道德經解

半

心集一

至於耀歸本於無注德於柔守貞抱璞而超出乎禍福奇正妖祥之外省卻多少經營煩惱何等安閒而從容以中道也

守道章第五十九

治人事天存心莫若齋以天理夫惟齋從約是謂早服先得早服謂之重積德德所重積德則無不克已無不克則莫知其極無所不莫知其極可以有國靜極見有國之母真一可以長久道存

妙法元君注曰齋簡也柔也虛而無也世之治人者必從事於鋪張事天者必致力於昭格往往紛紛更滋擾而不知治人事天總莫若以簡處之蓋人之心即我之心以我之心治人

是以心治心也我之心即天之心以我之心事天是以心印心也而運於無形不見作為之迹商之至矣下民化之即根於其商而來是其輪服固已久矣非早服而何早服上之重積德以致之也德即所謂商言重積德則德之所運風流而令行無弗勉而治之勉訓治既無弗治則莫知其極矣莫知其極則德徧羣黎不事聲教而不動而變無爲而成尚不可以有國也邴第有國必得其母有國之母商也柔也虛也無也是即不可名之道也以道治天下是以母育天下也而尚不享神於長久也哉

是謂深根固蒂深息長生久視之道虛空清現

道藏輯要

道德經解

卷一 心集一

又曰凡物根不深者則易撥蒂不固者則易敗若本道以治之道之入人深者蓋固結而不可解矣是之謂深根固蒂而不惟治國且能長生壽已以壽人壽人以壽世於以悠久而博厚博厚而高明也倘所謂長生久視之道非耶

居位章第六十

治大國虛生明若烹小鮮治心亦易以道治天下道不遠在身中其鬼不神

陰魔

妙法元君注曰此二語於孔子武城之說相反適所以相成割雞焉用牛刀言小邑不必以大道治之此言治大國若烹小鮮言不知烹小鮮之法則不可以治大國也此何以說曰

正一天師清微弟子 洪百堅 製作
道教學術資訊網站

治大國不可煩烹小鮮不可撓撓則鮮者易爛煩則政治多撓夫是以取譬而喻世之所以重鬼神奇鬼神者以鬼陰之靈神陽之靈幽明皆荷命焉若以道治天下則聚精於至精之中求靈於至靈之始無精也而有精無靈也而有靈此其洞洞屬屬神爲何如彼鬼亦第安於不識不知之天無所用其神矣

非其鬼不神其神不傷人鬼幽靈非其神不傷人聖人亦不傷人鬼幽靈夫惟兩不相傷鬼幽靈故德交歸焉道德

又曰世人所以重鬼之神者以其能傷人也若以道治天下鬼神聽命則非惟鬼不傷人其神亦且相困於大道而不致

道藏輯要

道德經解

卷一 心集一

傷人矣是非神之不傷人也良以聖人治本於簡守要於柔心而無心爲而無爲與天下渾渾渾渾悶悶全無作爲以害之是能不傷人矣聖人不傷人而謂神忍傷人乎是之謂兩不相傷矣而神不傷人總由於聖不傷人以致之聖人之德何如也天下德之從而歸之且以德神歸神者亦併而德之歸之是交相歸也故曰交歸

謙德章第六十一

大國者下流上善天下之交從天下之牝從牝常以靜勝牡靜君以靜爲下無

光垣帝君注曰自來任世者動曰必爭上流而不知上極必

下迨上而天下不可爲矣太上則教人以下自居而有國者
尤當下也故韓愈曰大國者下流蓋國大則人歸之者眾
猶水下則就之者多是大國本擅下流之勢而撫國者又能
屏卻驕盈安處恬淡無侈大無張皇冲而守之抑而持之則
是願處於下流矣所以然者天下酬應之交尚柔而不尚壯
天下之牝皆性生於柔者也人而涉世接物以柔自處正不
殊於牝也蓋牝之柔緣於靜牡則好動而不能靜此牝之勝
牡端在於靜而靜非他也冲也抑也卽所謂下也人不知下
豈其不知靜乎故曰以靜爲下

故大國以下小國容納則取小國靜定小國以下大國處順則取大國

道藏輯要

道德經解

主

心集一
又上三

又曰是下也保國之具策也大國小國均不可離者也
大國而下小國則取小國之心而服之湯事葛文事昆夷是也
小國而下大國則能取大國之心而悅之勾踐事吳太王事熊
當是也

故或下以取小必歸大或下而取大必納小

又曰凡若此者或本此下以取人或守此下而見取於人可知柔能克剛柔之極正剛之極也

大國不過欲兼神者萬諸小國不過欲入心者大事人道之源夫兩

者即心各得

欲兼神者萬人化之主小國不過欲入事人心者大夫兩道之源

得其所欲自當故大者宜爲下止觀

1

又曰曰大國沃野廣饒帶甲千萬他何所欲不過欲四海歸心而同在吾胞與之內兼畜之已耳小國設長補短方五六
十他何所欲不過欲撫我愛我吾甯人而臣妾之議事之已
耳大國欲之小國歸之小國欲之大國納之是兩者各得其
所欲矣而得其所欲者非有他術也冲也抑也下也撫大國
者亦何憚而不下也哉故曰大者宜爲下

爲道第六十二

道者萬物之與造化善人之寶一點真金不善之人所保人各
謹持美言可以市毀語尊行可以加近仁人之不善味何棄
之有道亦

道藏輯要

道德經解

又曰文集一

光垣帝君注曰天地間散見於事物之中而可以範圍乎人者固自甚多然特其門堂已耳非奧也惟道分有無之間不絕聞見而究不落聲色則是幽深而玄遠方可云萬物之奧也善人性而有之如驪龍頰下之珠本自生成非實而何若不善人有而失之然苟能尋踪覓跡取已失者求而得之約而守之亦未嘗不可以束身於寡過是非其所恃以保者乎夫善者實之不善者保之則是道公共之道也本道而發爲美言可以爲市於世奉道而尊行之亦可加之於人貫天下而化之在良材固成大器卽樁者亦不至棄於無用也道不遠人人之不善夫何棄之有哉

故立天子以置三公神氣雖有拱壁以先駟馬所貴之不如坐進

此道我之所貴

又曰道之可寶如是則凡智愚賢賤均以道為楷模是雖貴如天子尊如三公駟馬盈朝拱壁炫采而擁彼廢麗無裨於

身心也何如日進於道日達於上乎故曰不如坐進此道

古之所以貴此道者何也完我本無不曰求以得則有罪以免耶

如初一故為天下寶用和為貴

又曰是道也非始重於今而從古貴之者也彼古之所以貴

此道維何不曰求則得之而凡有罪之物可以汚我者悉從

而免之耶天下患在不可得與不可免耳而今則得之免之

道藏輯要

道德經解

圭

心集一

道之可寶何如乎故曰為天下貴

思始章第六十三

為無為不擾事無事其性味無味其神大小多少順逆報怨以德無咎

德無咎

光垣帝君注曰大道原麗於無無即道之原也人惟趨於妄

斯攻取多而作為起道則不熒苟能深味乎此則不必從事

於為無為可也不必致營乎事無事可也亦不必備營乎味

無味可也本此無以立體則任彼大小多少而總以無為處

之雖極之於所怨而物有致怨之事我無蓄怨之心不見可

怨怨亦何報迨至渾忘我仍以德待之是所謂無怨也而無

怨實根於道之無也

同難於其易

抱一為大於其細

天下難事必作於易而後難

天下大事必作於細積精累氣是以聖人終不為大自聖故能

成其大虛空夫輕諾必寡信易得易失多易必多難大迷之下

是以聖人猶難之說破故終無難自得

又曰人倘不識無為之道則必從事於為而為於其難者遂

致輕夫易為於其大者遂致忽夫細矣而不知易者難之引

也細者大之階也故圖難則必於其易者先圖之為大則必

於其細者先為之由易而難斯不難矣由細而大斯不大矣

天下之難事大事皆未有不從易與細以致力也夫大事既

道藏輯要

道德經解

美

心集一

作於細則第求其細可矣聖人知之所以終不為大也不為

大而大自在其不成者幾希矣推之易言與輕為似若兩途

實同一轍彼輕諾者易言之故也而已信之宜矣輕為者視

事一切皆易而正惟多易其跋前疐後者難正不少是以聖

人雖由細以幾於大而此心惴惴憂乎其難蓋臨事而懼之

衷也究之慎終如始固無入弗得矣夫何難之有哉

守微章第六十四

其安易持安持其未兆易謀其脆易破其微易散

惟為之於未有之中治之於未亂之時微發皆中節

危者以人恃其安而放之故安不終安要之其安原我所應獲是在於守而持之耳持之固自易也事幾已露每難固維當其未兆尚在寂感之交於此致力謀孔易矣譬之於物質久而堅難攻錯若其脆破可立致何易如之而積重者難返勢大者難圖當其微未至於重且大也從而散之夫亦易易所謂先事之圖必在幾先之哲也故爲之於未有者尙無所有也清其源也上也治之於未亂者已有而未亂也塞其流也次也

合抱之木坐於毫末從微至著九層之臺起於累土自卑而高千里之行始於足下行遠爲者取之可窮執者失之道不是以聖人無爲

道藏輯要

道德經解

老 X 40 心集一

故無敗與道合一無執故無失與神合無

又曰聖人之所以致防於未然者以小宜謹而微宜慎也蓋

小者大之基微者顯之機維彼合抱之木不始於毫末之萌

幾乎九層之臺不始於累土之逐加乎千里之行不始於足

下之步趨乎夫小必大微必顯近必遠也應應如是則是未

兆之先無所庸其滋擾矣而逞妄以爲之者必至於敗膠執

以自信者必至於失聖人則不若此也知道在於無而即以

無爲安之以無執化之夫何敗與失之有故曰無爲故無敗

無執故無失

民之從事不知常於幾成而敗之不謹於始慎終於始則無敗

正一天師清微弟子洪百堅製作

道教學術資訊網站

事初心不昧

永無危殆

又曰彼聖人之無爲無執不可望之於凡民也彼民固於習染蔽於聰明阻於僞妄其從事也每於事幾之已成而始加圖謀究之勢已逼近雖極力挽回不克旋轉每十無以救其一此敗之所以類然而要之人情多致謹於始而於終則疎忽之若果能慎終於始先後一致亦胡至以敗事問哉

是以聖人欲不欲欲人之不欲不貴難得之貨貴難得之貨不學學人之不學復眾人之所過復眾人之所過以輔萬物之自然輔萬物之自然而不敢爲不敢爲

又曰古之聖人知其然也故眾人有欲聖人不諱言欲而不欲之欲乃其欲也夫以不欲爲欲亦安貴難得之貨也乎眾

道藏輯要

道德經解

夫 X 41 心集一

人有學聖人不諱言學而不學之學乃其學也夫以不學爲學尙不可以轉眾人之過而免之也乎復轉也夫其所以不

欲不學者道尙自然正無事乎欲與學也萬物皆自然之道而即以無欲無學者輔之而弗敢爲焉此聖人之以無

爲立隆於天下萬世也夫

清德章第六十五

古之善爲道者非以明民在明將以愚之不使其

光垣帝君注曰三皇而後堯舜禹湯文武均號先覺先知惟

先覺則以所覺者覺人惟先知則以所知者知人總欲使民

歸於明而已矣究之於道無涉也道在於無爲也故古之善

爲道者不欲使民趨於明將以愚之使民常安於無知無覺之中庶幾僞妄不作而渾沌噩噩我得端居而默拱矣

民之難治以其智多動則易亂故以智治國之賊有念

又曰上古之世無懷葛天民風何等淳厚何等渾樸御世者

不煩而自就理三代而下世風澆薄人情洶僞盡苦於難治

久矣而與其難治之由實緣於多智智則誘張爲幻奸妄叢

生而文網雖密不足以羅之矣夫民既以智而難治則智其

當絕也明矣尙可以智爲之倡乎苟以智治之則不惟不愛

國且害國矣非國之賊而何

不以智治國之福道之以德其民有餘知此兩者亦稽式道貴若愚能行爲世法能

道藏輯要道德經解 妄心集一

知稽式抱朴子中是謂玄德玄德深矣遠矣愈求愈遠與物反矣

又曰誠不以智治國則渾淪無爲國之福也彼以智則賊國

不以智則福國知斯二者尙不可以爲稽式也乎要之稽式

非他無爲之德也玄也夫德謂之玄則至深矣至遠矣與物

相反矣何言之世人尙智聖人尙玄反而用之者也尙智則

欲欲忘理而多逆尙玄則默運潛移而自化順之至也故曰

乃至於大順

後已章第六十六

江海所以能爲百谷王者心爲萬法之王以其善下之虛而能容故能

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

爲百谷王聖人欲上民使人必以言下之示之欲先

民使民必以身後之其心

光垣帝君注曰江海巨津也而自谷朝之以其王也要其所

以爲百谷之王者以其勢處於下眾流歸之書曰江漢朝宗

於海非善下而能王若其乎聖人有悟於江海知人之不可

據上也而必以言下於人其下愈卑而下者上之已高不可

仰知人之不可漫先也而以其身後之其後彌遠而後者先

之已軼不可追究之聖人非有意於下之後之也道本如是

則其居上與先者固即存於下之後之中也道也

是以聖人處上而民不重道處前而民不害性是以天下樂推

道藏輯要道德經解 今心集一

而不厭中心悅以其不爭不與故天下莫能與之爭自然

又曰第上矣先矣而居上者勢患重民居先者勢患害民聖

人雖上而不自尊貴何重於民故民亦不苦其重雖居先而

不自謂無前故不害民而民亦不受其害於是乎翕然歸之

焉焉載之其推以爲有道而絕無厭棄之心悅而誠服莫敢

不享王矣而要其不上而下不先而後皆此不爭之心與天

下相忘故也語云仁者無敵聖人既不自處於爭則凡爭者

不惟不忍與之爭且不能與之爭矣此道之所以貴下與後

而聖人則之者也

天下皆謂我大惟道似不肯夫惟大故似不肯若肯久矣其細也夫便可小

光垣帝君注曰天下之至大者莫道若矣聖人奉道以爲依歸則天下之至大者亦莫聖人若矣世人大道則亦因大聖人故皆謂之大然雖謂之大而竊疑其渾渾相處絕不見有震動格恭若一無所有者然故雖大之而又以爲似不肯也夫既大之而又不肯之亦何崎嶇重之若此耶然無足怪也不肯始大大實似無可肯也故曰惟大似不肯若肯矣而於禮樂刑政之間斤斤以求合沾沾以急功則是驢虞雜霸之爲蓋渺乎其細久矣

道藏輯要

道德經解

全

心集一

我有三寶持而寶之道不一曰慈專氣二曰儉寡欲三曰不敢爲天下先退藏自收夫慈故能勇其力儉故能廣其量不敢爲天下先心廣故能成器長其體

又曰夫聖人之所以大而不落聲色者以其有三寶故也持此寶而重之則揮絃就理何事作爲是即王天下三重之謂三者何一曰慈慈忍也謂慈忍而斂也其二曰儉儉約也儉約而不敢肆也三則曰不敢爲天下先即以身後人之說也人特患失此三寶而不能慈且儉以先人耳果能慈忍而有濟則以有守發爲有爲勇何如也果能儉約以自斂則能發必自能收廣何如也果能不敢爲天下先則後人者必居其

正一天師清微弟子洪百發製

道教學術資訊網站

前不以力強而強固已多矣是渾樸之器也即大成之器也成是器而與天長存可矣

今捨慈且勇勇捨儉且廣捨後且先急欲死矣不見夫慈以戰則勝無敵以守則固衛之天將救之是輔以慈衛之日仁又曰聖人三寶若是今或從而反之捨慈以就勇也捨儉以就廣也捨後以就先也是三者皆有取死之理其不入於死者幾希今且就慈一端言之小不忍者亂大謀臨事懼者无祇悔慈忍則不敢輕敵而量敵故以戰則必致勝且慈忍則必內謀之密外謀之周而敵乘無隙守何固也蓋是慈也天所與也天將救人於塗炭之中恒開廣聖心之慈以爲斯民之衛乃聖既衛民而被其慈者亦從而衛之慈之可寶何如也而信與不先可例推矣

道藏輯要

道德經解

全

心集一

配天章第六十八

善爲士者不武慈善戰者不怒慈善勝敵者不爭安善用人者爲下小心

光垣帝君注曰士戰士也行列之中以怯爲勝惟能怯斯以勝敵而不恃夫起趙桓桓之武也善戰者以義制兵可進則進不注於進可殺則殺不注於殺而無所用其怒而善勝敵者恒以兵爲不得已之爲雖戰而有矜心初無所倚其爭也至於用人之善亦初無他術也冲而抑之約而斂之善下而

已

是謂不爭之德好是謂川人之德天理是謂配天明高之極乃明

又曰言此不武不怒不爭而善下也皆德也德而不自有其力者也德焉在是即不爭之謂也而不自有其力則且以用人之力矣渾渾而湯湯雖而巍巍是尙不可以配天而與古爲徒至極而無以復加也哉

立用章第六十九

用兵有言託已吾不敢爲主而爲客任他爲主不敢進寸而退尺分寸之間是謂行無行莫參於志攘無臂不得已仍無敵陣進退大候

道藏輯要

道德經解

卷一 心集一

交鋒定執無兵兩校思劍

光垣帝君注曰道德尊經八十有一篇其言兵者數篇非好談兵也所以甚惡用兵而垂戒也此篇通體雖是說兵實以喻道讀者勿以文辭辭害義也用兵有言猶云古之用兵者曾有是說主則制敵之謂客則應敵之謂制敵則尙武尙爭應敵則不過敷衍應酬期無敗覆而已故善戰者不敢爲主而爲客也進寸則其進無幾而已居然進矣若退尺則退之惟恐不速者也不主而客不進而退皆所謂守柔守虛而無或強與實矣凡軍行者必有行列而攘臂以爭之因敵以仍之持兵以執之若爲客與爲退則不陣而行之如無行也

不爭而攘之如無臂也不戰而仍之如無敵也不勇而執之

如無兵也退而爲客其知道乎仍就也詩云仍執虺虺是也

禍莫大於輕敵守或野戰輕敵則幾喪吾寶無寶實故抗兵相加從前則逆哀者勝矣宋神哭

又曰由此觀之兵者禍也用兵而輕敵尤禍之禍也故禍莫大於輕敵一輕敵幾喪失吾寶矣寶即上篇三寶之寶如是而奈何獨恃力以尙強乎故當抗兵相加之時能時切以矜之心者方爲愛人之至而不欲勝人常制勝矣誠即用兵之道以悟立身之道道不遠矣

知難章第七十

道藏輯要

道德經解

卷一 心集一

吾言甚易知而己甚易行惟道天下莫能知不知莫能行不知光垣帝君注曰天下不近淺淡之處即精深微妙之所存道本不近淺淡者也以此道而發爲言言甚易知以此道而見諸事甚易行耳易知則宜盡人能知矣易行則宜盡人能行矣而天下卒莫能知與行者何哉以平近淺淡之不足知不足行故也而求之於精深微妙則反失其知與行嗚呼其亦不思甚矣

言有宗物有君事有始夫惟無知是以不我知大復

又曰由是論之與其言之無稽何如簡默之爲貴也言本有宗離乎宗者非言也與其行之不軌何如樸率之爲貴也事

必有君背乎君者非事也我知宗而言之易我知君而行之
易世人不知宗與君因以不知我是皆人之無知也人既無
知則亦安能知我乎宗君即主宰之謂

知我者希此是則我貴矣就肯承當是以聖人被禍懷玉衣錦尚絅

又曰夫人不我知忠在我乎亦忠在人乎是惟知我者希則
我愈尊貴矣神聖之謂豈尋常之耳目所能窺其萬一者哉
所以古之聖人閑而章簡而文溫而理美在其中外觀不耀
其被禍也若不與於尋常者流而所懷之玉則固已抱寶弗
拭彌斂而彌越也

知病章第七十一

道藏輯要 道德經解

知不知上知不知知病矣

金 心集一

普鍊帝君注曰大道廣大精微即知之猶恐未何況無知
是則知者求道從入之途也第知則知矣而不可存一知之
心者一知之見故凡能知而不自以為知者最上乘也若徒
得其末而於道全未深知則亦不知之類而謂謂自謂有
知則是病而已矣

夫惟病病惟恐有知是以不病終無

又曰由是觀之不知而以爲知是生人切已之病也誠以此
病爲病則必能日求其所未知者以底於知之盡而欲然若
歉一如無知方與道相符契則亦何病之有

道教學術資訊網站

聖人不病此言其惟聖人乎蓋聖人無智之病者而不病
又曰企此者其惟聖人乎蓋聖人無智之病者而不病
由於病病則是道無爲聖人之知亦無知無無有無有無
有此其所以德契鬼神而靈關朗照也其不病職是故耳

愛已章第七十二

民不具成不能大威至矣生死事大

普鍊帝君注曰人之有性本自挺然高出物表雖無威可畏
無儀可像而位天地育萬物正有大威者在第人昧於吾性
之貴而以死生得喪之故橫於胸中則凡有操生死之權握
得喪之柄者鮮不俯首而畏其威而所性之威反不克立苟
能一死生齊得喪不見有威可畏將鍊形以鍊神鍊神以鍊
性而超出乎死生得喪之外則大威固不求而至矣
無狹其所居身界無厭其所生無勞勞形夫惟不厭居之是以

道藏輯要 道德經解

金 心集一

又曰大威如是則可知性地廣闊人當即其廣闊而安宅焉
而無容狹隘其規模也不知者迷於紛華靡麗從而狹其所
居不亦可憫之甚乎夫不知而狹固失性矣其有知之者以
紛華靡麗之害性而以爲此害性之物總緣此生以招之而
欲絕其物固並厭其所生夫生亦不可少也倘覺厭生宇宙
間無人類矣聖人知之而既不狹其所居亦不厭其所生夫

惟不厭是以雖住生於世而所性冲然萬物樂附初無有厭
敦於天下也故曰夫惟不厭是以不厭
是以聖人自知不自見虛能生自自愛不自貴人本自貴故去彼取
此去彼見貴取此知愛

又曰恒流每苦不自知即或自知亦不能不亟於表著每苦
於不自愛即或自愛則未有不侈然自尊者是皆昧於大威
者也大成有不見之見有不貴之貴者存聖人知其然也是
以自知而不自見自愛而不自貴故去彼取此彼指挾居厭
生言此指不見不貴言去取之間嚴於彼此如是

任爲章第七十三

道藏輯要

道德經解

卷一

心集一

勇於敢則殺勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者能殺或利或害
焉焉天之所惡貴無孰知其故天知是以聖人猶難之難其
普鍊帝君注曰勇者美德也而人恒以敢取之遂致美者不
美故負此勇而濟以敢心則捐生輕關勢將不免於殺反是
而勇以不敢之心處之則守柔守怯動出萬金希不存活者
矣此兩者或利焉或害焉乃常理也然天下間有因敢而活
不敢而轉死者類出乎常理之外人不克解則搔首以問天
而天之好固不可知即天所惡亦無從而知其故也是以聖
人有見於天道隱微而猶難乎其測度焉
天之道不爭而善勝自然不言而善應以時不召而自來負陰

輝然而善謀無爲而成

又曰要之天道大公至正不怒而威隱而顯神而靈不道不
禦者也所以凡物尙爭不爭則不克勝而天則無所爭也乃
萬物無弗聽命其善勝也固已多矣天不惟不爭也而亦不
言雖不言而應之者無有或爽時行物生皆有慈乎曾有室
乎且不惟不言也亦無所用其召抑之詩曰神之格思不可
度思蓋不召而已臨在上質在旁矣而且與地並其大生廣
生之功生日月星辰生山水其爲人謀也無弗周綬蓋又
綿然而善焉綿即聯絡不絕之謂

天網恢恢何物不在疎而不失此道常在萬物之內

道藏輯要

道德經解

卷一

心集一

又曰夫既不爭不言不召繹而謀也天之於物亦何周密而
無間乎乃或有因一二死生得喪之事稍出常理之外者遂
以爲天之網恒多疎也而不知微倖者不可常彰報者恒在
這書曰惟天聰明詩曰日鑒在茲天之網蓋恢恢廣大而無
或有逃其鑒察者福善禍淫雖疎而究未有失也

制威章第七十四

民不畏死念死奈何以死懼之海枯終見底人死不知心
普鍊帝君注曰民情所惡者死也易言乎不畏曰謀生之計
過也聲色貨利凡可以厚生者有其得之雖至死亦不恤夫
何畏死之有而在上者不知其不畏死也且多方設死以懼

之而不知其所設者皆民之所甘蹈者也如之何其以死懼之也耶

若使民常畏死惟貪生不知死而爲奇者素隱行怪吾得執而殺之安能執殺心孰敢誰

又曰若使民知養生衛生之道則必常能畏死不自戕賊其生而其中或有越乎道德而爲奇淫者則吾得執而殺之殺之正所以畏之也殺一人於以畏億萬人也孰有敢蕩越心志而甘害其生者乎

常有司殺者殺心爲司殺能絕有念

又曰司殺者天也言民有取殺之事而司殺者從而殺之是道藏輯要道德經解 卷一 心集一

天本欲殺之也我即奉天命以殺之非我殺之仍天殺之也夫代司殺者殺他心雖同我不可代是謂代大匠斲斲生思惟斲者事物之來希有不傷其手矣後必有災

又曰若天未欲殺而我從而殺之是代司殺者殺之矣殺不在天而代殺者殺也是猶代大匠以斲之矣夫大匠善斲者也善斲者自無或傷代而斲之鮮有不傷其手者代斲而且傷其手豈代殺而不自殺其身乎感應篇云殃必及身此之謂耳

貪損章第七十五

民之饑人不以其上食稅之多念不已是以饑所以不民之

雖治人之不以其上之有爲以其心之是以難治所以不

普鍾帝君注曰國之大計在農民之大本在食而往往不免於啼饑者以上之賦稅過多而妨其食也稅其食即奪其食也夫安得而不飢斯民共秉是性則亦共秉此道從令如流同其所也而往往梗頑之不克治者良以上昧於無爲之化而多方作爲以震動之則民亦相率而趨於紛紜不克靜矣不靜而尚可以治乎故曰難治

民之輕死人合道以其求生之厚情不盡是以輕死所以不

又曰即此推之順治者則未有不重其死者也乃有不以爲重而輕之者何哉蓋以求生之厚苟有可以利生雖陷危亡

道藏輯要道德經解 卷一 心集一

而弗恤故視死如歸或從而輕之矣則甚矣生之途即死之途也身既陷於死矣雖厚亦何以爲生哉

夫惟無以生爲者勇於忘我是賢於貴生所以得道

又曰夫惟無以生爲者不存一生之念不設一厚生之想而可以生可以無生全不知有其生則是忘生以生而生之所全多矣豈不賢於彼後生以貴生者哉

戒強章第七十六

人之生也柔弱水結冰其死也堅強冰消萬物草木之生也柔脆水流元其死也枯槁月落不故堅強者死之徒死者生柔弱者生之徒生者死

普鍊帝君注曰大道尚柔者虛無之作用也而柔之中有至堅者存故柔爲上人之生也能味乎此而立身一山於柔弱則精氣神結而不散其死也必能堅強而不至與草木同腐蓋萬物草木之生也亦未嘗不柔脆而死即至於枯槁者無所以爲柔者也君子鑒於商微吉存則知堅強以自負者有取死之道死之徒也柔弱以自處者有生之理生之徒也是以兵強則不勝心難則木強則其心則愈難強大處下洗論之木柔弱處上升騰之象

又曰夫堅則必折強則必死故凡用兵不知守柔而恃強以爭則必不能取勝譬之於木柔樛者工師弗貴若自拱抱以道藏輯要 道德經解 奎 心集一

連千雪不謂不強而斧斤之入羣然代之則是其強徒以供人之斬伐已耳由是觀之強大者必折柔弱者多全然則必折者不居其下乎多全者不居其上乎至理彰彰如是而人乃貴堅強而恥柔弱抑獨何耶

天道章第七十七

天之道其猶張弓乎心姓有力

普鍊帝君注曰道不可名其可名者天也道不可見其可見者天也而可名究不可名可見則不可見則不得不罕言而喻之其道殆有如張弓者然

高者抑之有思下者舉之有精有餘者損之絕時不足者補之

正一天師清微弟子洪百堅製作

道教學術資訊網站

補天之道損有餘而補不足虧盈人之道則不然反損不足以奉有餘損已而損天下損人惟有道者大德

又曰易以言乎猶張弓也蓋強弓者尙角張弓者尙筋總以端平正直爲準故於高者則從而抑卑者則從而舉於其有餘處則不得不損以汰於其不足處則不得不與以益凡此抑之舉之損及與之是皆張弓之道而卽以取譬於天之道何弗然也蓋天道至公天心最慈其於人也類損有餘以補不足若人則私而多忍者也損益之數恒與天反每多損不足以奉有餘而而要之人道之所以異於天者以其有己之見存也有爲己有餘爲己餘遂不甘持以與人此其所以去道藏輯要 道德經解 奎 心集一

道恒遠夫孰是能舉己之有餘以奉天下者乎是必爲有道者能之而去道遠者固不克稱及其萬一也

又曰既舉有餘以奉天下則亦道可恃而名可處矣乃有道之聖人多爲之而不恃雖功成而不敢處夫何故以道固無爲無名者也無爲無名則是無賢也道既無賢賢乎見然則聖人之不欲見賢豈非體無爲無名之意也耶

任信章第七十八

天下柔弱人之莫過於水人之而攻堅強者莫之能勝其

無以易之情念故柔勝剛心有力剛勝強心無爲則天下莫不知此其人其莫能行此理是以聖人言知受國之垢是謂社稷主心不見受國之不祥是謂天下王藏身不顯正言若反正言合道而反俗

普鍊帝君注曰傳云水懦弱民狎而玩之是天下之最柔弱者也其過於水而具金剛石穿巖澗山上邱阜下江河其攻堅強也往無弗克莫有能與爭勝而從而易之者則是弱能勝強柔能勝剛其明較也天下人亦莫不知之而究莫能行之宜乎蹈死於堅強者比比也而要乏人之所以不爲柔弱者以柔爲受垢之階而弱爲不祥之德也是何未奉教於聖人道藏輯要道德經解 奎 心集一

任契章第七十九

和大怨情念必情念有餘怨情念安可以爲善何以普鍊帝君注曰聖人與自道生厥有恒性性即道所賦也識得此性大同均可渾然相與而既無所爲德亦安有所爲怨此聖人之所以出而與天下渾也而不知者謂人情之多怨皆因不能和之之故於是從而訓和其大怨焉第和則和矣而怨之之心終未嘗忘也強以和之一時暫釋論時又

將復然其不至有餘怨也少矣是安得謂之善和其怨者乎是以聖人執左契正念而不責於人勿與故有德司契以心契信無德司徹自非寂照何能泯然

又曰契即交券合同之類彼此各藏其半有事則取以相合而爲憑者也言世人之所以解怨不解者緣於昧性以求妄而馳逐於名利之場無有人從而默化之也惟聖人淡泊以明性不迴聲色不殖貨利與人相安於無爲則渾於無心使天下盡去妄以求復性道性復而妄捐莫不曠然自得油然而相與而怨無從生是猶之聖人執其左契而人皆以右契來合兩兩相印初未嘗有責於人也而感者不介而字矣此所

道藏輯要

道德經解

奎 心集一

謂有德則司契而無德者家爲之喻戶爲之曉聖人而召之盡人而止之雖通徹以治理不終勞苦而固功乎是之謂無德則司徹也徹訓通

天道無親慈光而耀常與善人無得

又曰聖人司契如此則其有契於天心也明矣惟天虧盈惟天福善太公至正固無所爲疎而亦無所爲親也善則是與而已矣天不與聖人而將誰與也哉

獨立章第八十

小國寡民天智

普鍊帝君注曰此章是太上治世心法本領俱寓於此太上

生當文勝之時急欲返之於質故竊願得小國而寡民者一治之是亦方六七十如五六十之謂亦即如有用我其爲東周之意

使有什伯之器而不用其國使民重死一念而不遠徙念雖有舟車亦無所乘之實無難有甲兵持符無所陳之限使民復結繩而用之信是道之源

又曰有國有民將何道以治之曰將以愚之而已後世覺民於智民智一生萬妄將作而負才者恃才厚生者輕生不馳逐於商賈即肆志於甲兵而古處之風香矣惟常使之相安於無爲即有什伯人之才器而不表見以求用於當時亦使

道藏輯要

道德經解

卷

心集一

之固於方隅重於性命而不肯輕去其鄉雖舟與車莫不供給而無所遷徙則亦莫有乘之者矣雖甲與兵固弗具備而舍強就弱則亦安有陳之者乎充斯治之則是講契徒爲滋擾正不若太古之初結繩而治之者古道爲堪復也

甘其食味道美其服受道安其居處道樂其俗樂道

又曰民風渾噩若是亦安有所爲衣食之甘美也乎又安有所爲居俗之安樂也乎而不知食難盡甘見以爲甘則甘之矣其食固自甘也服難盡美見以爲美則美之矣其服固自美也居難盡安而俗難盡樂見以爲安與樂則安且樂之矣其居其俗固自安也樂也四其字要理會蓋即渾噩之民所

自有也與不改其樂其字同義

鄰國相望心心雞犬之聲相聞聞見五民至老死死心不相往來如如

又曰對國而言則有鄰言民苟甘食美服安居樂俗如是則其處於不識不知之天而無所用其周旋矣故雖相望有鄰國相問有雞狗而安處得安生業彼此無求無與雖至老死可以不往來則滔風沕穆省卻多少紛更滋擾治國之道無踰於此

顯賢章第八十一

信言不美淡而美言不信美言不信信而善者不辯善者不辯辯言辯者不善辯者不善巧言知者不博博理達根一博者不知不知通於物務

道藏輯要

道德經解

卷

心集一

言或秩秩或妮妮是誠美矣而言不由中徒滋圭玷亦安取是不信爲哉推之於誇果有美之在中焉用辯論以自炫而喋喋好爲辯給者是佞而已矣未見爲善也況大道只要能知知則貴賈則該其焉用博苟沾沾於多學而識自謂能博究之窮大失居其所知固甚黯也不可謂之知也

聖人不積聖道運而既以爲人已愈有如鑒之照既以與人已愈多如井之汲

又曰夫所貴乎不美不辯與不博者以道一而已也聖人知其然常抱此一以自守而不多積以求炫於世要其不可卷而藏即於而彌者也本此一以爲人是即以已所有者爲之也而取之不窮已愈有焉本此一以與人是即以已之多者與之也而用之不匱已愈多焉

天之道利而不害天地之大德曰生聖人之道爲而不爭聖人之守位曰仁

又曰於此而更悟天之道矣天能利人亦能害人而能害不害惟物是利焉此天之所以爲天也道也於是而更悟聖人之道矣天下能爲者未有不爭而能爭不爭爲運於無爲是聖之所以爲聖也亦道也道在不爭道在不害而歸本於不積不積則亦不博不辯不美焉道本沕穆仍還他一箇沕穆知聖者其天乎則天者其聖乎噫太上之言道也至矣蓋養以加矣

道藏輯要

道德經解

卷一

心集一

正一天師清微弟子 洪百堅 製作

道教學術資訊網站

太上道德經解後跋

余少學時與釋者佛印遊頗得禪機三昧嗣後凡見梵典固不了然心胸間而於道德之學則未之有得也迨後以黨籍見謫謫表時與木石鹿豕居遊一日登迴鶴峯見有黃冠拍板唱歌而來向余長揖曰公學富矣亦曾見道德尊經乎余曰嘗讀之能解道德尊經乎余曰略解之黃冠因嚀不置謂余曰解則解矣略解何言也條忽不見因悟黃冠乃異人而未叩其姓名問兩誠恩詔回京師黃冠之言未嘗一日忘每欲將道德經研究竊作注而政務紛擾迄無成就嗣得余弟子山敬注尊經一帙繙閱之餘不覺起敬起羨以爲此注一出當無復有出其右者而道藏輯要

道德經解

卷一

心集一

今乃見

八洞仙祖合注異體同心同心同筆同筆同妙分明八洞之文如出一人之手倘所謂合同而化者耶自有此注而諸注可無庸矣自有此注而尊經益昭垂不朽矣余忝列仙末既獲見宏文而捧誦之因詳述所由而敬跋之蓬萊大吏列仙領班蘇軾敬跋

太上道德經解後跋

道德經乃洞真祕典非至人莫能窺其奧非至義莫能闡其文人人皆知是經之義以靜爲本以虛爲用以無爲爲以無事事事運在玄北妙在谷神而其實大無不包細無不入舉凡家國天下之要身心性命之本以至萬理萬事萬物萬殊皆莫踰焉是猶太極然範圍億天而不外任人各証境界自別千變萬化統於一極天地因之以運行日月因之以昭明時序因之以和順聖佛因之以統同仁舉一義總含無量義此李佑上帝所以於分疏之外又有闡義之作也昔

觀音大士云道無名法即道即道即法

道藏輯要

道德經解

卷一

心集一

太上云專然致柔此即是正法得此法道在斯專者一也致者極也專一其然動靜無紛則靜之又靜斯可致極於柔者少有不專則靜而不靜非柔而近於剛矣非道也非法也爾法子右修須體此三昧 宏教恩師云

菩薩慈訓仙佛合乘此爲無上法語可即此爲尊經注可即此爲功修實要知逐日講求只

菩薩一爲點出經中一言便徹上徹下無妙不入斯眞師一義含無量義証也爰敬述之爲全經注脚廣化弟子愚憊謹誌

太上道德經解後跋

昔攷古今注道德經者不下八百餘家然或空論義理或附合金丹要旨專主所見未能洞會本源夫

太上爲大道之祖萬法之宗一切佛仙賢聖皆從此出正如日麗億天容光必照大者見大小者見小蓋自乾坤開闢而代化身初三皇時爲萬法天師中三皇時號盤古先主又爲有古大先生后天皇伏羲時化身號華子女媧氏時化身號密子地皇神農時化身號大成子人皇軒轅時化身號廣成子少皞時化身號隨應子顓頊時化身號赤精子帝堯時化身號錄圖子帝舜時化身號務成子帝舜時化身號尹壽子夏禹時化身號顓臾子

道藏輯要

道德經解

卷一

心集一

身號眞行子商湯時化身號湯則子特未有誕生之跡至商十八王陽甲十四年分神化爲寄胎與玄妙玉女八十一載至商第二十二王武丁庚辰二月十五日卯時誕跡於楚之善縣漸鄉曲仁里母降左腋華李指姓名耳字伯陽號曰老聃是爲后天老子在商湯爲守藏吏在武王時爲柱下史至周昭王二十三年西山園谷關令尹喜留至福地著此五千言今得李佑上帝逐句詮解妙微玄微著字無多選言居要又得八祖合注理無不賅義無不貫平正通達一洗從前支離附會之說眞堪與經並垂萬古矣今同人共將全書宗正重加釐訂小子校繕是經謹跋識數語於簡末云純陽法嗣正化子恩洪

藏外道書

敬啟

道藏輯要

道德經解

夏

心集一

三才圖會卷之六 洪武壬午 製作
道教學術資訊網站

一五四二

01042