

黃帝陰符經直解一卷老子道德經直解二卷

清丁杰撰

清同治十一年刻本

原書版框高一六三毫米 寬一三三毫米

據廣東省立中山圖書館藏本影印

編審 林銳 倪俊明
校對 黃小高 朱俊芳 張玉華

上缺

黃帝陰符經直解序

陰符經三篇世傳爲黃帝所著歷時久遠莫能考定觀其詞約義豐言近指遠要非秦漢以下人所能爲意必商周間隱君子憂世憫俗出其窮理盡性以至於命之旨垂示無極蓋服膺者有年矣惜後人誤會陰符二字創爲兵家天時孤虛旺相之說又或假託古人以逞其無稽之言間有一二發揮而時自牴牾究莫能陰符古人立言之意宜乎以愚虞聖以奇期聖者多自取滅亡而不覺也遭時多艱水深火熱較之求道者沉水火爲禍尤甚思出問世少盡救焚拯溺之心爲學道根本所如不合而予年亦將老矣歸臥故山復理靜業苟全性命而又恐天下後世無以共全其性命也爰取是經註解其荊莽掃其蕪穢直舉養性立命之理著於篇庶幾隱契經旨啟牖蒙昧且藉以就正乎世之窮理盡性以至於命者匡其不逮是則私心所厚望也夫

同治九年歲次庚午三月穀旦番禺丁杰譔

黃帝陰符經直解序

三

黃帝陰符經直解

番禺丁杰注

上篇

觀天之道執天之行盡矣

觀常目在茲也天道至誠無息也執奉持勿失也天行自強不息也盡者包括無餘之謂言性命之道不外知行非至明不能察其體非至健不能致其用故必格物致知以察其理誠意正心以敦其行知之精斯行無誤行行之力斯知不虛知以知引行以行赴知自能由不息以至於無息而復完

黃帝陰符經直解

一

其天則此二言不已盡全經之蘊哉

入有五賊見之者昌五賊在心施行於天宇宙在乎手萬化生乎身

賊害也五賊五行也言先天之炁生而爲陰陽化而爲五行則五行者天之所有也順其五行相生相尅尅則傷其氣傷盡必死生則洩其氣洩盡亦必死是五行實五賊也天有五賊天能見之而顛倒施行故常昌而無息人苟能見之而顛倒施行則人亦可常昌而不息故曰見之者昌也蓋人一

天也天有五賊人亦有五賊其在心也見其相生之機而顛倒施行如金生水轉使金隱水胎以爲坎內金精木生火轉使木隱火胎以爲離中木液和合四象歸於厚土斯有相生無相洩矣且見其相克之機而顛倒施行如金克木而木反藉金以成材火克金而金反藉火以去鑛水克火而火反藉水以生潤土克水而水反藉土以爲防木克土而土反藉木以播種攢簇五行歸於太虛斯有相克無相傷矣於是收視反聽閉氣寡言懲忿窒慾

黃帝陰符經直解

二

顛倒施行於心如顛倒施行於天使五賊不惟不能爲我害而反爲我用矣自後天而反先天以完其固有之天則宇宙雖大在於掌握萬化雖繁生於一身觀執之功用效驗如此

天性人也人心機也立天之道以定人也

天性者良知良能也人心者虛靈不昧也機者運動之物也立植也如立天下大本之立定常住也言觀天道執天行端在乎人矣夫人秉此良知良能之性以爲人所以能觀能執者要在此虛靈不

昧之心蓋心活潑流動有機象焉苟不見五賊而順用其機卽不能觀天道執天行故旋生旋死則天道不立而人亦爲無定之人矣惟見五賊而逆用其機由是觀天道執天行故無生無死則天道立而人乃爲有定之人矣

天發殺機移星易宿地發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天人合發萬化定基

黃帝陰符經直解

三

不能有生而無殺猶機不能有靜而無動天地肅殺之氣至坤已極迨交子而一陽生交丑而二陽生故在天則星宿移易斗柄漸指乎寅在地則龍蛇起陸有見龍在田之象在人則虛極靜篤陰消陽長至陽赫赫來復於至陰肅肅之中由是發動逆機轉殺爲生斯天地反覆而爲泰矣是人機之發合乎天機萬化之根本不從此而定哉

性有巧拙可以伏藏九竅之邪在乎三要可以動靜火生於木禍發必克姦生於國時動必潰知之修煉

謂之聖人

性氣性也九竅上七下二也三要耳目口也國比身也修削也剝膚存液也煉鍛也鑄盡金純也所謂爲道日損者是也上言天人合發觀執之功盡性命之理全矣然不先懲忿窒慾必不能天人合發也蓋人稟先天良知良能以爲性初無所謂巧拙也入於後天氣性用事其巧者曰肆其變詐其拙者曰縱其貪嗔而先天良知良能之性因以伏藏矣得先天虛靈不昧以爲心原無間於動靜也

黃帝陰符經直解

四

入於後天識神用事九竅之邪緣之以生其尤害者在乎耳目口三要是以一動一靜莫非羣邪而先天虛靈不昧之心息矣蓋忿生於氣性猶火生於木也火爰之禍必克其木慾生於邪心猶姦生於國也姦動之時必潰其國惟知其克潰之由於氣性邪心而修之煉之務絕其氣性至於剝膚存液而良知良能之真性復矣務絕其邪心至於鑄盡金純而虛靈不昧之真心見矣由是觀天道執天行窮理盡性以至於命得不謂之聖人哉

黃帝陰符經直解

番禺丁 杰注

中篇

天生天殺道之理也

上文言聖人知生殺之機順則生生死死逆則無生無死而修煉之故天不能操其權斯性由我盡命由我立彼凡人不知修煉是以天生人物由稗而壯而老而死幾謂天生之天殺之也抑知生之殺之乃順乎道之理也

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜

黃帝陰符經直解

五

三才乃安故曰食其時百骸理動其機萬化安盜賊也三才天地人也言道之理順則生殺之機由於天逆則生殺之機由於我故天地網緼萬物化生及陽消陰長萬物順其機由生而死靈魂復歸於天體魄復歸於地是天地者萬物之盜也萬物皆備以資人生乃玩物喪志逐物生情卒至耗散精神以歸於漸滅是萬物者人之盜也人爲萬物之靈宜與萬物並育而不相害矣乃縱情恣慾或戕賊萬物以自奉或暴殄萬物以自侈使萬物

不得遂其生是人者又萬物之盜也此盜之不得其宜者也惟仰觀乎天俯察乎地別具真知實行扭轉乾坤斡旋造化使在上之天轉而在下在下之地轉而在上變否爲泰是以天地不能盜而我反盜乎天地矣由是外觀乎物物無其物內觀乎心心無其心蓋盜能盜有不能盜無我既一切皆無彼物與人又安能取我之無而盜之哉是物與人不能盜而我乃可以神其盜之用矣此三盜所以既宜也三盜既宜彼天地人三才不已各安其位哉夫盜有盜之時盜有盜之機惟察其時於一陽來復之頃審其機於五行攢簇之餘不先不後當其時之可而殿食之則性命修而百骸咸理矣不疾不徐俟其機之熟而發動之則性命了而萬化胥安矣三盜既宜之故不因此言而益顯哉人知其神之神不知其不神之所以神

夫此三盜既宜者乃至正至中至平至常不神之神而非昭昭靈靈厯劫輪迴種子之識神也世人不知轉以此昭昭靈靈厯劫輪迴種子之識神爲

黃帝陰符經直解

六

神而不知至正至中至平至常不神之所以神此道之所以不明而不行也

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固窮小人得之輕命日月者坎離也數者度數也大小者乾坤也定者定位也聖功生者修性修命也神明出者了性了命也言此不神之所以神者聖而神者也即孟子所言聖而不可知之謂也然神明之出實由於聖功之生而聖功之生其要在乎坎離乾坤四卦蓋坎離者後天之乾坤也乾坤者先天之坎離也自乾坤變爲坎離而大小之位易矣性命之學從後天反先天故超凡入聖之功由此四卦而生推離就坎取坎填離運周天之數而消息之使離仍爲乾坎仍爲坤而先天大小之位乃有定矣聖功從此而生神明即從此而出然其生其出之機皆在於虛極靜篤杳冥恍惚之中即三盜之機也鬼神且不能測宜乎天下莫能見莫能知矣是道也聖神之道不可傳之匪人也惟君子被褐懷玉衣錦

黃帝陰符經直解

七

尙綱得其傳而有若無實若虛闇然固窮者也能
固窮斯能載道矣若小人喜於自炫得其傳而適
以輕命道豈可妄傳乎哉

黃帝陰符經直解

八

黃帝陰符經直解

番禺丁杰注

下篇

瞽者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三反晝夜
用師萬倍

瞽目無明也聾耳無聰也利慾也源心之源至清
者也師傳道之人也三反不息也物至三而爲眾
故三反謂之不息也言性命之道固貴乎師傳矣
然非專一其心以探幽而索隱則不憤不悱雖師
亦無從啟發也况大匠誨人能與人規矩不能使

黃帝陰符經直解

九

人巧乎蓋以運用之妙在乎一心試觀瞽者聾者
乃知專一之爲用神矣瞽者目無所見遂專壹其
心於耳而聽倍聰焉聾者耳無所聞遂專壹其心
於目而視倍明焉夫耳目有形之物專壹用之其
功尙倍况專壹其虛靈不昧之心乎願心之源至
清也爲利慾所汨而清者濁矣惟絕去利慾使其
源復乎至清而一以用之勝於用師之訓導已十
倍矣更能朝乾夕惕反覆勤求無貳無雜無斷無
續漸至純亦不已之境豈不勝於用師訓導之功

萬倍哉

心生於物死於物機在目

夫然學道者固當專壹其心矣然不見可欲則心不亂況後天識神用事心尤易放者哉故一見可欲之物因靈生妄留戀於中而心遂生於物矣又見一可欲之物而逐境情遷前所留者今又去之而心遂死於物矣心之生死在於物而物之所以能生死其心者目爲之緣也故曰機在目

天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

黃帝陰符經直解 十

迅速也烈猛也蠢然動象言虛靈不昧之心乃天心也爲物所擾而去天遠矣修道必法天法天心收其放心故回光返照致虛守靜以至虛無其虛靜無其靜而心亦無其心仍然一無極之天矣天何心哉無心故無恩而一點先天冲和之氣乃於虛極靜篤之時生焉是卽天之大恩也其象如迅雷如烈風所宜戒懼修省以承天恩而蠢然震動也此修命之要也

至樂性餘至靜性廉

樂者樂道也餘裕也廉潔也言心有其至樂則廓然其有容而性常餘矣心處於至靜故寂然其無求而性常廉矣蓋惟至樂而歸於至靜斯不着於迹象亦惟至靜而養其至樂斯不落於頑空此修性之要也

天之至私用之至公

天至公而無私法天者觀天道執天行專修一己之性命則涉乎至私矣抑知已欲立而立人已欲達而達人蓋必己之性修而後可教人修其性已

黃帝陰符經直解 十一

之命修而後可教人修其命其用心之溥一天之至公而已

禽之制在炁

禽擒也制伏也炁先天之氣也言教人修性修命實教人伏此先天之氣而已其氣也生於鴻濛未判之先藏於杳冥不測之所在聖不增在凡不減迨交後天藏於彼家莫爲擒之必將往而不返惟於寂然不動感而遂通之候設法追攝如鷹攫兔如貓捕鼠乘其動而擒取之斯炁復而性命可復

矣然無以制之必將得而仍失惟於金來歸性美在其中之時用意溫養如雞翼卵如蚌孕珠歸於靜以制伏之斯烝完而性命可完矣此性命雙修之要也

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

夫禽制者逆運造化也故能死中求生害中求恩死中求生則有生無死馴至於無死無生害中求恩則有恩無害馴至於無害無恩若天道不觀天行不執順其造化則生生死死互為其根恩恩害

黃帝陰符經直解

三

害環迭相生愿却輪迴豈能免哉

愚人以天地文理聖我以時物文理哲

言順其造化者皆愚人也非特不知所謂聖亦不知所謂哲故其見日月星辰懸象於上山嶽江河分形於下遂以為天地之文理即天地所以為聖也而不知天地之道誠一不貳變化不測在於無象無形中默運其時行物生之化其文至隱其理至密天下莫能見莫能知是以上蟠下際亘萬古而不息乃其所以為括也

人以愚虞聖我以不愚虞聖人以奇期聖我以不奇期聖

言惟聖能效天法地世人當虛心誠意勤求訓誨庶幾得師指示破其愚以全其性命願聖人始於有作黜聰晦明韜光匿迹凝神恍惚委志虛無乃大知若愚也而人反以愚虞之抑知其不愚也終於無為通天徹地極往知來應往無方隱見莫測乃真常無奇也而人反以奇期之抑知其不奇也夫笑為愚則不肯奉以為師驚為奇則不敢奉以為師是以愚益其愚至於滅亡而不覺也

黃帝陰符經直解

三

沈水入火自取滅亡

沈於水必滅入於火必亡人所共知也乃不知聖因不知天順其造化生生死死恩恩害害輪轉糾纏於塵壘之中如沈於水而不知入於火而不知其滅亡也非自取哉此四節反復慨嘆所以微動世人者至深切矣

自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故陰陽勝陰陽相推而變化順矣

浸漸也勝克也此承上文申明順其造化之說也
言自然之道即無極之道沉沉悶悶渾渾淪淪杳
杳冥冥恍恍惚惚其機至靜靜極斯動由無極而
太極遂生天生地生萬物所謂道生一一生二二
生三三生萬物自先天而至後天也天地既生其
道也浸浸者漸漬而不驟之意如陰極生陽故一
陽復二陽臨三陽泰四陽大壯五陽夬六陽乾陽
漸長則陰漸消是陽克乎陰也陽極生陰故一陰
姤二陰遯三陰否四陰觀五陰剝六陰坤陰漸長
則陽漸消是陰克乎陽也陽勝則生陰勝則死由
是大往小來小往大來陰陽相推變而生化而死
生生死死循環不窮所謂順也
聖人知自然之道不可違因而制之至靜之道律歷
所不能契

黃帝陰符經直解

古

違去也律測候之器也歷紀時之編也契符也言
自然之道凡人不能知故違而去之斯順變而生
順化而死惟聖人知其不可違故由後天而逆反
乎先天因是禽而制之於至靜之道以符合乎自

然之道無聲無臭無始無終固非氣數所能拘矣
夫律測天地之候歷紀陰陽之時器之至精者也
然律能測氣之有以爲候而與之符至於道無聲
無臭無氣之可測固律所不能符也歷能紀數之
有以成時而與之符至於道無始無終無數之可
紀固歷所不能符也此性命之極功也
爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝
之術昭昭乎進乎象矣

黃帝陰符經直解

五

上文言律歷不能契則將何器可符乎是道使學
者得有所觀執而進於道也爰有奇器焉是器也
上不在天下不在地中不在人懸於虛空不着色
象其小無內其大無外包羅萬象以及庖羲所畫
之八卦大撓所造之甲子至於伸者神之機屈者
鬼之藏皆生其中是真非常之器也觀執是器而
逆用其顛倒陰陽相勝之術見其五賊宜其三盜
化其殺機轉其生機聖功因之以生神明因之以
出承天之大恩葆天之正炁由至靜之道而復歸
於自然之道不已昭昭乎進於法象之外哉

跋

朱子陰符經考異謂出自唐李筌晁公武讀書記引黃山谷跋謂李筌所偽託後人幾奉爲定論竊以爲過矣考漢書曹參傳有蓋公善治黃老之言註云黃帝老子之言則黃帝陰符經當時已與老子並稱而漢藝文志無陰符經者蓋漢學重師承黃帝之書蓋公後無傳焉故湮沒不彰志遂無由著錄至唐李筌得其本而註之恐不足信今傳後託之驪山老母怪誕不經之言炫聳時俗之耳目猶之宋夏元鼎以爐

黃帝陰符經直解跋

六

火註陰符託之祝融峯頂至人之說也筌註具在其詞意蕪雜平庸與經文判若天淵豈可因筌之註而並誣其經哉杰嘗謂太公范蠡鬼谷子張良諸葛孔明諸人註爲筌所偽託則可謂經爲筌所偽撰則不可蓋是經奇古深奧雖不敢定爲黃帝自著然斷非秦以後之人所能著况李筌乎今仍書爲黃帝陰符經者亦沿唐志之舊云爾丁杰又跋

序

解道德經者不一家大抵以體道修真爲主凡言家國天下民人車器者皆約於一身而不事外求蓋謂身既修而家國天下皆可舉而措之耳八十一章中縱橫順逆隱喻良多隨人志之所在皆可爲法然道之可道實予之又予是曰眾妙之門故能解天下皆知章則能解養身之道矣能解穀神不死章則能解成象之道矣能解致虛極章則能解歸根之道矣推之安民易性還淳異俗虛心反樸諸章旨無不皆然

老子道德經直解序

一

番禺丁仲文觀察學貫天人守予通微所著道德經直解不援儒人道亦不援道人儒以經解經直言無隱名曰直解無愧色焉昔甄鸞著笑道論凡老莊以下神仙之學皆笑之此下士也不足與辨經云下士聞道則笑之不笑不足以爲道吾願大君子既獲聞難聞之道勤而行之共勉爲上士而己不必顧下士所笑也壬申九月重陽日侯官震來子林昌彝序於嶺南天根月窟之齋

老子道德經直解序

非洞察乎身心所以然之故不足以治身心非洞察乎家國天下所以然之故不足以治家國天下且非洞察乎身心家國天下所以同然之故不能以治身心之道治家國天下尤不能以治家國天下之道治身心蓋嘗讀道德經竊歎太上之能貫身心家國天下而一之也故其言身心也人謂第爲身心言而已抑知其言家國天下也其言家國天下也人謂第爲家國天下言而已抑知其言身心也苟以其治身心之道治家國天下而家國天下可復乎上古卽以其治家國天下之道治身心而身心可返乎太虛蓋道德之高厚與天地同其無極矣惜世之註者不能窺其奧而闡其微使太上惓惓瞶民覺世之心墜烟霧中而莫之察也夫道之不行有明之者而尙可望其行道之不明雖有志之士豈能於盲昧迷惑中而行之無弊也哉此固太上之所憂抑亦後學之所懼也不揣樛昧直舉夙昔所得於心及聞諸師友者著於篇亦不過以治身心之道解治家國天下之道卽以

老子道德經直解序 二

治家國天下之道解治身心之道而已不敢爲虛而又虛無而又無之說以惑世誣民也世有讀者以爲治家國天下之經也可以爲治身心之經也亦無不可

同治十年歲次辛未十一月穀旦番禺丁杰撰

老子道德經直解序 三

老子道德經直解上篇

番禺丁杰注

一章

道可道非常道名可名非常名

道卽生一之道也復命曰常無可道無可名也強爲之道強爲之名則非自然之常道矣

無名天地之始有名萬物之母

然則將求其名於無乎鴻濛未判道包其外一切皆無也然既已立乎天地之先則名爲天地之始可矣又將求其名於有乎清甯既奠道充其內百

老子道德經直解

一

昌漸有也然因其資萬物之生則名爲萬物之母可矣

故常無欲以觀其妙常有欲以觀其竅

妙常無之所發現也竅常有之所伏藏也欲者念念不忘如論語我欲仁之欲言常之未復也則無矣惟念念不忘以觀常無之所發現微乎其微是以謂之妙也而常之來復也則有矣亦念念不忘以觀常有之所伏藏深而又深是以謂之竅也此兩者同出而異名同謂之玄之又玄眾妙之門

兩者無妙有竅也玄默也言此無妙有竅其發現

伏藏不離乎中故曰同出而或稱爲妙或稱爲竅

故曰異名然其妙其竅天下莫能見莫能知是以

同謂之玄也蓋自無生有玄矣有復返於無不又

玄乎然則此妙此竅洵乎千真萬聖入道之門也

二章

天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已

道者至美至善者也然天下皆知其美與善而卒

老子道德經直解

二

至惡與不善者以徒慕其名有所爲而爲之也

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

此言有爲之爲糾纏無已所以美反惡善反不善

之故也

是以聖人處無爲之事行不言之教

聖人法道之自然其處事也歸根復命安以俟之

無所爲也其行教也致虛守寂默而存之無所言

也

萬物作而不辭

四時行百物生天何言哉此聖人所以不言也

生而不有爲而不恃

至虛至靜自然而生故不有其生能感能應自然而爲故不恃其爲此聖人所以無爲也

功成而弗居

天不言而歲功成天不自居其功也人無爲而聖功成人亦不自居其功也

夫惟弗居是以不去

老子道德經直解

三

天下有居斯有去乃此生自虛無中來功成復返於虛無既無可居更從何去

三章

不尚賢使民不爭

喻懲忿也

不貴難得之貨使民不爲盜

喻窒慾也

不見可欲使民心不亂

忿不懲則心爲忿亂矣慾不窒則心爲慾亂矣惟

懲忿至無忿可懲窒慾至無慾可窒斯心同太虛天下之事皆不見其可欲而心自不亂乃可以致治也

是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨

心爲乾爲離腹爲坤爲坎言心不亂乃可言治也

聖人之治必使乾下於坤離交於坎由是坤受乾施坎承離照地天所以泰水火所以濟而心之虛

腹之實皆由於此固非頑空着相之虛心實腹也

心虛則寂然不動感而遂通其志不已弱乎腹實

老子道德經直解

四

則美在其中暢於四肢其骨不已強乎

常使民無知無欲

心虛志弱何所知乎不見可欲何所欲乎總結上

文

使大智者不敢爲也

智者知美知善者也不敢爲不敢慕其名而爲也

爲無爲則無不治

不敢爲有爲則其爲者仍無爲也尙何有不治者

哉起下三節

四章

道冲而用之或不盈淵乎似萬物之宗

冲虛也淵靜深貌宗主也言天下有質之物故易盈而道則冲然空虛其體無盡藏其用自無窮期故不可得而盈也蓋道之精淵乎靜深萬物莫不羣賴以生而奉爲宗主矣

挫其銳解其紛和其光同其塵

收視反聽屏絕聰明其銳挫斯精無散矣割恩斷愛脫離煩惱其紛解斯精可葆矣一切平等不立

老子道德經直解

五

崖岸萬物並育不殊流俗其光彌見其和其塵何礙於同斯精不至於搖矣

湛兮似或存

由是其精湛然清靜與道合真復完太虛無或存

也似或存者精之至也

吾不知誰之子象帝之先

吾不知聖不可知也伊何人斯其帝之先乎言無也卽首章所謂天地之始也

五章

天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗

芻草也狗守獸也其舉芻狗者偶然指點頭頭是道也言仁主於愛然有所愛則必有所惡而設施造作必不能溥徧也天地大炁渾涵本自無心故不見其仁其視萬物也如芻狗聽其自然而無所庸心聖人體天地之心以爲心故不主於仁其視百姓也亦如芻狗任其自然而無所庸心心且不庸而況於爲乎

天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出

老子道德經直解

六

天地之間中也橐虛中籥善動也言聖人無心無爲惟守此中而已其中靜虛無所不容其中善動無所不化如橐籥然橐靜虛有籥以動之故不屈籥善動然動於至虛至靜之中故愈出而不窮也蓋天地之間至虛也元炁鼓盪於其間而不洩於外是以長清長甯而不屈生人生物而無窮以其呼吸於內也人身一天地觀於橐籥可知崇效卑法之要矣

多言數窮不如守中

言天地賴此元炁爲撐持人亦賴此元炁爲直養故炁盛則強炁弱則衰炁盡則死而最能傷炁於不覺者莫過於言言多則此中之炁受傷必多其數之窮可立待矣何如玄默以守此中而養元炁於無盡哉

六章

谷神不死是謂玄牝

谷空也神空中之主宰也牝雌也言此神原本無生自然不死但無形無質無聲無臭視之不見聽

《老子道德經直解》 七

之不聞何其玄也然至靈至感如雌之應雄不爲先而爲後有牝德焉是則謂之玄不足以盡之謂之牝不足以盡之直謂之玄牝可矣

玄牝之門是謂天地根

根本也言玄牝者神之別名也神處空中出則彌乎六合入則退藏於密其出入固必有門矣然是門也闢則爲乾闢則爲坤在乎天地之間一闢一闢而天地定位非天地之根本乎

綿綿若存用之不勤

綿綿若存不息也用之不勤申明若存之意言天地有此根於穆不已是以無所爲而自然不息人有此根而純亦不已是以爲無爲而自強不息也

七章

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生

承上章言葆此精炁神乃能長久而最長久者莫如天地蓋天地所以能長且久者亦不過無漏此精炁神以自生是以能長生也自生如順行陰陽

《老子道德經直解》 八

人生人之類

是以聖人後其身而身先外其身而身存

後其身者有在其身之先者也後其所當後自先其所當先而身常先矣外其身者有存其身之內者也外其所當外自存其所當存而身常存矣

非以其無私耶故能成其私

後其身外其身皆不有其身如天地之不自生者是無私也而身自然先自然存直與天地同此長生是無私適成其私也此聖人法天地自然之道

也

八章

上善若水水善利萬物而不爭處眾人之所惡故幾於道

上善上德也眾人所惡下流也上德之人與道相近其善如水然蓋水之善利萬物而不居其功處下流而不辭其垢是誠不爭者也故曰幾於道言其近於道也

居善地心善淵與善仁言善信正善治事善能動善

老子道德經直解 九

時

承上文而言其不爭之實也隨遇而安居無所爭持源而往心無所爭物我無間與無所爭誠實不欺言無所爭正惟自治何爭之有事不矜能何爭之有動必偕時何爭之有

夫惟不爭故無尤

尤過也惟其無爭是以無過此上善所以與道相近也

九章

持而盈之不如其已

此言學道者當知止知足也已止也言道至於有可執持則必暫止其功以俟其復若不知止則盈滿為災而傾覆之患起矣故曰不如其已也

自遺其咎

稅銳也言揣其末已難保其不折矣而又稅之豈可長保乎金玉貴物也深藏若虛尚恐難守乃羅列滿堂不慢藏誨盜乎富貴危機也謙卑自下猶

老子道德經直解 十

恐有咎乃驕矜縱肆不愈速其咎乎此三節設言當止不止是以不能保守而終罹其咎以明首節之意也

功成名遂身退

范蠡扁舟張良辟穀是也此又設言知止而止者以明首節之意也

天之道

天道惡盈故不知止者殆而知止者不殆也學道者其可不已而至於盈哉

十章

載營魄抱一能無離乎

營營衛也魄魂魄也一誠也營血屬水衛氣屬火
魂肝屬木魄肺屬金誠意屬土言先天太極載此
四象環抱一誠五行攢簇本無離也及乎後天五
行分布互相生剋交濟無由其能無離乎

專氣致柔能如嬰兒乎

專壹也氣元炁也致極也言嬰兒得此先天元炁
以生知識未開專壹無貳故能極致柔弱此修道

老子道德經直解 士

之大人所以必不失其赤子之心也乃物欲憧擾
元炁既失客氣滋蔓而前之專壹者今糅雜矣前
之和柔者今拘強矣即後文所謂死之徒也求如
嬰兒能乎不能乎此兩節太上喚醒癡迷其意深
切矣

滌除元覽能無疵乎

滌洗滌也除去也言人既離乎先天之本又失其
後天之初則疵累叢集違道遠矣所當發勇猛心
洗滌其舊染之污而除去之以致於淨盡又收視

返聽戒慎乎其所不覩恐懼乎其所不聞務使內
外清淨一疵不留乃可以求復乎嬰兒之初合乎
太極之本而為無為之政矣

愛民治國能無為乎

此為無為之政也民喻身之精炁神也國喻身也
言民者國之寶國者民之居無民則國空虛無國
則民蕩析有民有國者可不愛而治之乎然不可
落於有為也有為則紛擾愛之適以害之治之適
以亂之斯民不安國亦不安矣其愛之者如愛嬰

老子道德經直解 士

兒然靜待之安俟之溫養之乳哺之調習之教誨
之務使其民不陷於邪僻不落於空亡不着於迹
象斯民安而國永固矣

天門開闔能無離乎

天門神所出入之門也其地至高上與天通故曰
天門雖靜而善應者也言天門本開也私欲所蔽
而開者闔矣自滌除垢穢玄覽無極而又加以愛
民治國之功斯人欲淨盡天心復來而闔者仍開
矣其開也純任自然惟靜而善應者隨闔而出隨

闔而入故貴乎能爲雌也

明白四達能無知乎

明無所蔽如日之晶白無所汚如月之皎光照四表通達無礙何所不知而又何所知故能無知也

生之畜之

生之者自無而有畜之者仍自有而無

生而不有爲而不恃

解見上文

長而不宰

《老子道德經直解

三

宰主宰也言及其長也先天而天不違後天而奉

天時又誰能爲之主宰哉

是謂玄德

德者行道而有得之謂言是人也從不覩不聞中

行持大道乃至默與道合是以謂之玄德也

十一章

三十輻共一轂當其無有車之用

此章假物象以明有無之用也言車賴轂以行而轂必藉輻爲輔然當其初原無車也因其無車而

用三十輻以爲轂乃有車之用矣

埴埴以爲器當其無有器之用

埴埴者以土爲器之坯也然當其初原無器也因其無器而用土以爲埴埴乃有器之用矣

鑿戶牖以爲室當其無有室之用

鑿牆壁以爲戶牖然當其初原無室也因其無室而鑿戶牖以爲室乃有室之用矣

故有之以爲利無之以爲用

道始於無初非有心於利也自無而化爲有乃成

《老子道德經直解

四

資始資生之利矣故曰有之以爲利道形於有實

具自然之用也自有而溯於無乃成返本還原之

用矣故曰無之以爲用

十二章

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

此言徇外之害喪失也妨礙也言目眩於色遂無

正色耳淆於音遂無正音口雜於味遂無正味心作禽荒神不守舍身爲賄敗行止遂乖盲也聾也

爽也狂也妨也自然之理也

是以聖人爲腹不爲目故去彼取此

狗外之害固多而目尤甚守中之樂無盡而腹最深是以聖人收視返聽緘口冥心使咸藏於腹斯其行也在於內而不役於外故曰爲腹不爲目彼外也此內也

十三章

寵辱若驚貴大患若身

寵辱外來心無寵辱故若驚也身以貴貴患亦如

《老子道德經直解》 五

之故若身也

何謂寵辱若驚辱爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚

辱爲下猶辱在泥塗也言在下者本無心於得失而忽有得失此皆出之意外而無關於此心之得失也

何謂貴大患若身吾之所以有大患者爲吾有身及吾無身吾有何患

世所以能誘我能懾我者貴與患也要皆我有我

之見存故受其誘與懾耳若渾然太虛我既無我世亦無世何有於貴何有於患哉

故貴以身爲天下則可寄於天下愛以身爲天下則可託於天下

承上章及吾無身而言也蓋世之所謂貴者非良貴也吾所貴者以心爲君以身爲天下由是盡其保愛之功使心反無極身完不敝而世之寵辱貴患漠然無所動於心矣故可以先天地而存後天地而老悠久無疆永永寄託於天下矣八十一章

《老子道德經直解》 六

多係寓言於此點出切勿忽過

十四章

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微

元精在中視之不見元炁在中聽之不聞元神在中搏之不得無可名也而名之曰夷曰希曰微皆於無名中強名之也

此三者不可致詰故混而爲一

三者精炁神也一者中也言此三者無形無聲無

質視且不見聽且不聞搏且不得而又何從致詰哉何以故爲其混混然處於此中也

其上不皦其下不昧繩繩不可名復歸於無物是謂無狀之狀無象之象是謂惚恍

皦明也昧暗也繩繩無斷無續也惚恍無定也言此三者混處於中無上無下也乃由中而上其上宜見其明而不見其明由中而下其下也宜覺其暗而不覺其暗惟此中繩繩然無斷無續如天之健行而不息復歸於無物之初所以不可名也

老子道德經直解 七

夫天下惟有狀有象者可名茲既歸於無是無狀無象無可名也則謂之無狀之狀無象之象可乎然又變動不居神化莫測非徒無狀無象也是直謂之惚恍而已

迎之不見其首隨之不見其後

此申言惚恍之妙也首前也夫物之來也迎之必見其前其去也隨之必見其後乃惚恍則迎不見前隨不見後何無定也

執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

此申言其上不皦四句之功用也古未生身前也今既生身後也御駕御也古始天地之始也紀紀年也道無窮紀亦無窮也言未生身以前一切皆無也由古及今而有此身則今之有實自古之無來也所當逆施造化默運元功執未生身前之無御既生身後之有使有復於無今返於古更從古以追乎天地之始其能其知已與道合而無間其紀自與道合而無窮矣謂之道紀不亦宜乎

十五章

老子道德經直解 八

古之善爲士者微妙元通深不可識夫惟不可識故強爲之容

士成德之士也言古之成德者微妙元通如淵之深其中不可測度卽外現者亦強爲之形容而已

豫兮若冬涉川

豫獸之善懼者也若冬涉川形其恐懼之容也

猶兮若畏四隣

猶獸之善疑者也若畏四隣形其謹慎之容也

儼兮其若客

若客者敬之容也

渙兮若冰之將釋

渙解也若冰之將釋解悟之容也

敦兮其若樸

敦厚也樸木也若樸者質直之容也

曠兮其若谷

曠寬廣貌若谷者虛而能受之容

混兮其若濁

若濁者渾而無別之容以上皆就其外現者強爲

《老子道德經直解》 亢

之容也觀於外庶可以識其內矣

孰能濁以靜之徐清孰能安以久動之徐生

言自有生以來其源本清也人事起而天事無權

其中之清者濁矣孰能於既濁之後以靜澄之而

使之徐清也既靜則安矣孰能於安之久動以應

之而使之徐生也夫由靜而清而安而動而生序

不可紊功不可闕果孰能之哉

保此道者不欲盈夫惟不盈故能蔽不新成

此道卽靜清動生之道言此靜清動生有節次有

符候不可盈而巳也如其盈之非覆卽溢矣惟

保此道者循節次而漸進按符候以行功無不及

亦無太過此所以不欲其盈也不欲其盈而道可

成矣然道者返本還原以復其故是以能覆冒無

垠不必矜新立異以爲成也蔽猶故也

十六章

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復

虛極靜篤坤之象也坤六爻皆陰過此以往陰極

陽生萬物各含生意而吾惟致其虛守其靜以觀

《老子道德經直解》 干

天心之復焉

夫物芸芸各復歸其根

芸芸草木之象也言芸芸之物方春而生及夏而

盛至秋而老人冬而隕其生意復歸於根焉

歸根曰靜靜曰復命復命曰常

歸根生意蟄藏於羣陰之下莫聞莫見不識不知

故曰靜也靜極而動一陽生焉其卦爲復卽眞命

也故曰復命復命者陰極而陽靜極而動乃天道

之常也故曰常

知常曰明不知常妄作凶

然此常也有至要焉有至險焉知其險而扼其要
自足以明道不知其要而蹈於險故必至妄作凶
也蓋常有有常有無常知之則能有常不知則入
於無常生死關頭聖凡界限在此一常故特分別
言之其示人可謂深切矣學者當於此認真
知常容容乃公公乃王王乃天天乃道道乃久

公猶賢也王猶聖也久自然悠久也言知其常則
必能容納此常於其中而不使走洩於外故曰容

老子道德經直解 王

也由是而希賢希聖希天且由天法道由道法白
然悠久無疆豈虛語哉此章自歸根復命至道乃
久明示人以九還之要一層有一層之境地一節
有一節之工夫學者不可不察

沒身不死

沒無也言修道至於無此身自永永無危殆矣

十七章

太上下知有之其次親而譽之其次畏之其次侮之
信不足焉有不信焉

太上道足於已無爲無言而民自化所謂上德無
爲也其次道有不足或以德治民而民親譽之或
以刑威民而民畏之所謂下德有爲也其次道尤
不足德不立而刑不明欲以治民民反侮之所謂
下士聞道大笑之也是誠道不足而後有不信其
道者也

悠兮其貴言

悠者悠然自得無所作爲也其貴言者若以言爲
可貴而無言也

老子道德經直解 王

功成事遂百姓皆謂我自然

言無爲無言而功行圓滿事業成就百姓皆不知
其所以然而謂其自然也

十八章

大道廢有仁義智慧出有大偽

大道無爲不能無爲而仁以育之義以制之則有
爲矣此道之所由廢也乃仁義不足而假智慧以
御物則物亦以智慧應之此大偽所由有也言去
道日遠愈趨愈下也

六親不和而孝慈國家昏亂有忠臣

六親皆孝慈何至於不和亦何有乎孝慈惟其不和而後有孝慈則其爲孝慈也亦僅矣國家皆忠臣何至於昏亂亦何有乎忠臣惟其昏亂而後有忠臣則其爲忠臣也亦僅矣此借家國以喻人心危而道心微之故也

十九章

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有

老子道德經直解 重

絕聖棄智者無思無慮不識不知使晚近之民還乎太古其爲利也不已百倍乎絕仁棄義者自然而生自然而爲使有盡之身復乎無盡蓋身者親之枝也成其身乃成其親其爲孝慈不亦大乎孝慈孝子慈孫也絕巧棄利者無機變心無貪癡念使三尸不能抵其隙六賊無所投其間盜賊無有非其驗乎

此三者以爲文不足故令有所屬見素抱樸少私寡欲

文文章也屬依據也承上而言絕棄一切或以爲文章之外著者有不足矣抑知其不足者其有所依據者也故令之依據乎素樸而已顧素者質之未污者也私欲起而素者污矣樸者質之未雕者也私欲雜而樸者雕矣求見其素求抱其樸要必自少私寡欲始至於私欲淨盡乃得完其不污不雕之天而進於道也

二十章

絕學無憂

老子道德經直解 重

絕學者言絕異眾人之所學故沒身不殆無所憂也

唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若人之所畏不可不畏

唯阿同此一聲善惡同此一爲其始相去一間耳乃差之釐毫謬以千里矣猶之生死同此一身乃有道則自永其生無道則自促其死此等大事人之所當畏而不可不畏者也

荒兮其未央哉眾人熙熙如享太牢如登春臺

荒流蕩貌熙熙紛擾貌言眾人流蕩忘返輒以爲此生未有艾也紛紛擾擾極其嗜好如享太牢縱其情慾如登春臺自謂不足畏而無憂也抑知其可憂可畏者方大哉

我獨泊兮其未兆如嬰兒之未孩

此下言絕學無憂之意也泊淡然無營貌兆端倪也言我無嗜無慾淡然無營絕無端倪之可見無知無爲如嬰兒之在胞而未成孩也

乘乘兮若無所歸

老子道德經直解 五

乘乘車行貌言若車之行無所歸宿常如不及也眾人皆有餘而我獨若遺

眾人皆矜其學之博侈其學之富自以爲充足有餘而我獨歉然若有所遺者猶恐失之也

我愚人之心也哉

終日如愚

沌沌兮

澄之不清滄之不濁

俗人昭昭我獨昏昏俗人察察我獨悶悶

俗人皆矜其聰明而昭昭察察我獨收其視聽而昏昏悶悶也

忽兮若海颺兮若無止

若海者如海之無涯涘無邊際也若無止如風之無定在無方體也

眾人皆有以而我獨頑似鄙

以用也人皆爲有用我獨爲無用故似頑似鄙也我獨異於人而貴食母

食母者返本還原也言我之學所以絕異於人而

老子道德經直解 五

超然獨異者不過此返本還原而已

二十一章

孔德之容惟道是從

孔空也大也德心也卽行道而有得於心也言此大空之德廓然有容與道合體故惟道是從也

道之爲物唯恍唯惚

道本無物而言爲物者無物之物也與下文有物之物不同不可思議不可測度亦惟恍唯惚而已

恍惚解見上

惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物

其中卽上文守中之中天地之間也象神也物炁也言天地之間有神焉炁焉要皆恍恍惚惚而定者也

窈兮冥兮其中有精其精甚真

窈冥幽深元遠之貌言此天地之間不獨神與炁也其幽深元遠之中又有天地之至精焉其精也不可以偽感不可以妄應固甚真也

其中有信

老子道德經直解 三

信誠也夫此天地之間神炁與精彌綸布濩天得以長清地得以長甯人物得以長生者要必歸於一誠故曰其中有信

自古及今其名不去以閱眾甫

甫始也言自未有天地之先其道已在及至既有天地之後其道常存無名之名永永不去此其所以閱乎往古來今資萬物之生成萬物之始者也吾何以知眾甫之然哉以此

何以知其然以此信也以此神炁精也實卽以此

道也

二十二章

曲則全

曲一隅也全全體也言一隅者全體之分全體者一隅之合是以曲則全也卽中庸所謂曲能有誠也

枉則直窪則盈蔽則新少則得多則惑

枉不直也窪不盈也蔽舊也此推類以明曲則全之故也

老子道德經直解 三

是以聖人抱一爲天下式

一數之始也聖人抱其始而天下萬事萬物皆則效之卽曲則全之說也

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爭

不自見非明也而自然明矣不自是非彰也而自然彰矣不自伐非有功也而自然有功矣不自矜非長也而自然見長矣是皆不爭之德未嘗與天下爭也而天下自然莫與之爭矣猶之曲非全也

能致其曲而自然全矣

古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

古云曲則全洵非虛矣誠能致曲全自歸之求道者所當因其發現之端而究夫道之全體也

二十三章

希言自然

希言者聽之不聞乃自然不言之教也

飄風不終朝驟雨不終日孰為此者天地天地尚不能久而況於人乎

老子道德經直解 无

天下唯自然乃能長久風之飄雨之驟偶然非自然也故不能終朝終日天地風雨之偶然非人之所能爲也天地爲之也而不能終朝終日則非自然者雖天地尚不能久而況於人之非自然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

德得也言其以類相應皆自然也

信不足焉有不信焉

信無不足自然無不信者矣信有不足自然有不

信者矣人奈何不極其誠以求同乎道哉

二十四章

跂者不立跨者不行

跂舉踵也舉踵故不能久立也跨蹠跨行不進貌

引此以起下文也

自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長言爲道者不可有我有我則有競心而去道遠矣彼自見自是自伐自矜者皆競心也是以去道日

老子道德經直解 无

遠而不明不彰無功不長也

其於道也日餘食贅行物或惡之故有道者不處贅疣也猶畫蛇添足之類承上文而言其在於道也亦謂爲食之餘行之贅天下之人皆吐棄之矣有道者所以不處也不處者不自見不自是不自伐不自矜無爭無競無我也

二十五章

有物混成先天地生

道本無也而言有且言物者是於無可名言之中

求其有而不見其有稱爲物而不知爲何物則直謂之有物而已其爲物也混混然無形無象無始無終而天地人物皆賴以成則其生也不已在天地之先乎

寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母寂靜也寥空濶也其寂也獨立無偶自未有天地之前及既有天地之後而無所變易焉其寥也周乎天地之外行乎天地之中而不見危殆焉故能生天生地生人生物而可以爲天下母矣

老子道德經直解 三

吾不知其名字之曰道強爲之名曰大

言是物也吾欲名之而不知其何名也惟於無可字之中強字之曰道且於無可名之中強名之曰大而已

大曰逝逝曰遠遠曰反

逝往也言其往反遠近無所不在故曰大也

故道大天大地大王亦大

惟然道誠大矣道生天天覆萬物故能繼道而爲大也天生地地載萬物故能配天而爲大也人爲

萬物之靈而皇建其極猶身之有主而萬物受治焉故能參天贊地而亦大也

域中有四大而王居其一焉人法地地法天天法道道法自然

域無外也王身之主也法則也言此無外之中有四大焉而身之主實居其一不可域而小之也所當由曲希全法地之靜以爲載道之器法天之動以成行道之功法道之無以復太極之用法自然以完無極之體庶幾合乎道而無負乎此大哉

老子道德經直解 三

二十六章

重爲輕根靜爲躁君

根本也君主也言凡物重以載輕則固是重者輕之本也靜以制動則安是靜者躁之君也

是以聖人終日行不離輜重

承上文重爲輕根而言也終日行如不及也不離

輜重猶恐失之也言保其重也

雖有榮觀燕處超然

承上文靜爲躁君而言也榮觀榮顯也燕安也雖

有榮顯之境而安然處之此心超於榮顯之外言不擾其靜也

奈何萬乘之主而以身輕天下輕則失本躁則失君萬乘之主喻心也言萬乘之主不能主靜無爲是以其身爲輕而以天下爲重也夫身者天下之本也輕則撥矣其本不已失乎心者天下之君也躁則昏矣其君不已失乎人當重其身以爲載道之基靜其心以爲造道之用焉斯可矣

二十七章

老子道德經直解

三

善行無轍迹善言無瑕謫

行必有迹常也行無行自無轍迹矣言或有謫常也言無言自無瑕謫矣

善數不用籌策

數必用籌策常也乃元神普照百世可知何用籌策乎

善閉無關楗而不可開善結無繩約而不可解

閉由關楗雖難開而有可開結由繩約雖難解而有可解惟其閉也元炁渾合本無關楗其從何而

閉不可得而見自不可得而開矣其結也元精凝聚本無繩約其從何而結不可得而知自不可得而解矣故皆曰善也

是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物聖人心同天地其視人與物與已無分彼此亦唯此常而已人物知其常因而善用其補救之功則人自然復其性物自然暢其生故無棄人無棄物也

是謂襲明

老子道德經直解

四

明知常曰明也襲因也既知其常因而善用其功故能行無行言無言數無數閉無關結無結因其自然是以謂之襲明也

故善人者不善人之師不善人者善人之資

資藉也承上文而言不善者慕其善而去其不善是善者固不善者之師也善者藉其不善而愈見其善是不善者固善者之資也人所知也不貴其師不愛其資雖智大迷

聖人視已之善如人之善不見人之不善且自忘

其善故不貴其師也視人不善如己不善不見己之善且並忘人之不善故不愛其資也無人已相無是非心湛然若存混然若濁雖有智者亦將太迷而莫能測其底蘊矣

是謂要妙

上言不可測如是即所謂得乎道之要而合乎道之妙者也

二十八章

知其雄守其雌爲天下谿爲天下谿常德不離復歸

老子道德經直解

三

於嬰兒

雄動雌靜谿水之所流也常德即上知常曰明之常德也嬰兒人生之始也言元精每亡於動而生於靜知動之不可守故守其靜以待其生如水之赴溪焉任其流而不反則無歸復之期而常德離矣故必爲其逆不爲其順斯常德不離可以返乎人生之初矣

知其白守其黑爲天下式爲天下式常德不忒復歸於無極

白明也黑暗也式模範也忒差也無極天地之始也言元炁每散於明而聚於暗知其明之不可守而守於暗以觀其聚如物之有模範焉然或執於一偏則難期歸復之效而常德差矣故必爲有定更爲無定斯常德不忒而可以返乎天地之始矣知其榮守其辱爲天下谷爲天下谷常德乃足復歸於樸

榮外也辱內也樸道之始也言元神馳於外則昏

藏於內則靈知其外之不可守而守於內以養其

老子道德經直解

五

靈如神之在谷焉然或空諸所有而又實諸所無是欲復歸於空而反窒礙於實常德所以不足也故必爲無爲乃至無爲亦無斯常德充滿無間而可返乎道之始矣

樸散則爲器聖人用之則爲官長故大制不制

言解散乎樸以爲器而欲返乎樸難矣後世聖人用是道以治天下立爲官長以養以教其大經大法固不至割裂矣然欲復上古淳樸之世不亦難哉何如爲谿爲式爲谷得以返乎嬰兒返乎無極

返乎樸之爲愈也此蓋假有爲以明無爲之善也

二十九章

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

承上文而言有爲之不可也天下猶身也不得已猶言不能了也言欲以一身行有爲之事吾知其必不能完其事也蓋此身自無而有自虛而實乃神明之器也貴乎自然而不可強爲如恐其敗而爲之其敗也必矣慮其失而執之其失也亦必矣

老子道德經直解

毛

故物或行或隨或噓或吹或強或贏或載或隳

此言物之不齊以明不可爲之故也

是以聖人去甚去奢去泰

聖人知有爲之不可如是是以不爲己甚不爲驕奢不爲侈泰去之務盡以返乎自然也

三十章

以道佐人主者不以兵強天下

此喻懲忿也人主者喻身之主也兵強喻忿也言以道治其心者不以忿爭自逞其強也

其事好還

其事指兵事即忿也好還者言不能害人而還以自害即不戢自焚之意

師之所處荆棘生焉

忿起之頃不暇顧慮諸邪百妄一時並集如荆棘之叢生也

大軍之後必有凶年

既忿之後或餘怒未息或遷怒不已心地不能潔淨其有凶也必矣

老子道德經直解

毛

善有果而已不敢以取強

果決也言善治心者亦惟以果決爲用不敢以忿爭取強也

果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿強

言矜伐驕與夫得已而己皆忿之所由生也善

果者皆勿之第行乎其不得不行止乎其不得不止本乎自然非敢以忿爭取強也

物壯則老是謂不道不道早已

夫物以忿爭取強者恃其壯也曾幾何時則既老矣是直謂之不道而已蓋道則久長不道者豈能久長哉早已者言不能久長也

三十一章

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處

此喻去慾也言人身有外誘內惑猶國之有外患內亂也佳兵喻堅忍剛決之志也物喻物欲也惡畏惡也不處不常處也言兵以除暴其爲器固甚佳也第用之殺伐是以謂之不祥物咸畏惡之有

老子道德經直解

堯

道者所以不常處也

君子居則貴左用兵則貴右

左在東屬春主生右在西屬秋主殺言有道之君子喜生而惡殺故居常貴左及至用兵乃貴右也兵者不祥之器非君子之器不得已而用之

兵者殺人之器非生人之器而君子有時用之者不得已也蓋外患內亂足以危其君而亡其國故不得已用此嚴威整肅之兵以定之猶之外誘內惑足以汨其心而喪其身故不得已用此堅忍剛

決之力以除之也

恬淡爲上

恬澹者定靜也言常定常靜自然外誘無間而入內惑無由而生猶之朝廷之上君明臣良草野之中教養詳備外患內亂自然消滅所謂不戰而屈人之兵者上也

勝而不美

勝者喻能力祛夫外誘內惑也不美者不矜不伐也

老子道德經直解

罕

而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可以得志於天下矣

樂殺人者喜事也夫自矜自伐是喜事也夫喜事之人大則喪其國小則喪其身尙何能得志於天下哉

吉事尙左凶事尙右

凶事喪事也尙右如孔子有姊之喪拱而尙右是也

偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之

偏將軍執法者也法貴慈祥故居左言欲求其生也上將軍主兵者也兵專殺伐故居右言欲致其死也故以喪禮處之所謂心死而後身生也殺人之眾以悲哀泣之

悲哀泣之者憫之也憫其不能辨於早防於微以至內外憑凌僅能除其誘惑而此心此身已幾陷於危也

戰勝以喪禮處之

前言以喪禮處之者未戰之先欲其死心塌地以

老子道德經直解 聖

勝其誘惑也此言以喪禮處之者既勝誘惑而後則必反求其所自生以復其本而歸於無也猶之古人命將鑿凶門而出欲其致死以克敵也凱還必告於廟所以復命乎其所自生也

三十二章

道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓

侯王喻心也賓服也言道之常無可名也從無名中求其名則庶幾其樸乎夫樸雖細入無間而天

地之根萬物之命繫焉固天地萬物之主宰也天下豈能臣之哉心若能守此樸萬物自然賓服而羣奉以爲主矣

天地相合以降甘露民莫之令而自均

能守此樸而爲無爲則天之炁下交於地地之精上交於天天地交泰而甘露降焉太和保合彌綸宇宙故民不待使令而自然均平也此二節喻言心合乎道自身合乎道也

始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不殆

老子道德經直解 聖

常之始雖無名然制其名曰常則有名矣名之既有必先貴乎知止夫止有當止者焉有必至於是而後止者焉知其當止者所以戒其盈也知其必至於是而後止者所以期其得也戒其盈期其得而又何有於危殆哉

譬道之在天下猶川谷之於江海

承上文而言道無求於天下之人而天下之人皆當歸於道猶之江海無求於川谷之水而川谷之水自然歸於江海顧川谷之水歸江海者未有不

至於江海者也天下之人求道而能至道者幾人哉人亦學川谷焉可也

三十三章

知人者智自知者明勝人者有力自勝者強

務於知人者明散於外可謂智矣何如收視返聽自知其過之爲明乎務於勝人者強暴於外可謂有力矣何如懲忿窒慾自勝其私之爲強乎

知足者富

世之憂貧者皆不知足者也夫人之在世也何者

《老子道德經直解》 望

爲我有甚至身亦非我有也心亦非我有也我亦非我有也本無所有何有不足且吾之處世也何者非我有由是天亦我所有也地亦我所有也道亦我所有也本無不有更有何有不足知其如是其富也無窮矣

強行者有志

人一能之己百之人十能之己千之其行之強可謂有力矣吾不謂之有力而謂之有志者志能帥氣也事之竟成不端賴此哉

不失其所者久

不失其所者隨遇而安任天而動無所擇無所戀故無所失也居之安自資之深其可久也必矣

死而不亡者壽

心死而後身生必有所以不亡者在自然與道合真壽同天地矣

三十四章

大道汜兮其可左右

汜濫也左右無定也言大道如水之汜濫而無定

《老子道德經直解》 闕

也

萬物恃之而生而不辭

不辭無言也能生萬物而不矜其能也

功成不名有

功成四時而不伐其功也

衣養萬物而不爲主

主者衣養人者也衣被天下長養萬物而不爲主言不驕也

故常無欲可名於小矣萬物歸焉而不爲主可名於

大矣

不矜不伐常無所欲何其小也則可名之於小乎
然萬物咸歸廓然容之而不為主又何其大也則
可名之於大乎言無定也

是以聖人終不爲大故能成其大
終不爲大者不矜不伐不驕也

三十五章

執大象天下往往而不害安平泰樂與餌過客止
大象猶言大權也言執天下之大權則天下之人

老子道德經直解 聖

皆往歸之矣其往也亦冀其與之以安與之以平
與之以泰而不害也猶之過客之投止焉亦欲居
停主人與以美餌也主人樂與以美餌則過客爭
投止矣執大象者能與人以安平泰則天下之人
皆爭往歸之矣

道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用
之不足既

既盡也言天下往過客止者皆求遂其欲也若道
則淡乎其無味而又視之不見聽之不足聞無可欲也

卽或勉強爲之乃至窮年莫能殫累世莫能究也
其不半途而廢者幾希矣此言有利心者所以不
能行道也

三十六章

將欲歛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

歛合也張開也言是四者其幾甚微非至明者不
能察也故謂之微明乃柔勝剛弱勝強之機也

老子道德經直解 四

魚不可脫於淵國之利器不可以示人

微幾者國之利器也使天下莫能見莫能知猝然
一發乃可以制剛強之命若以之示人則人備之
而柔弱者早爲剛強滅矣猶魚之潛於淵人不能
見故得遂其生若脫於淵則命制於人將爲枯魚
之泣矣有國者可不知所戒哉此言有機心者所
以不能行道也

三十七章

道常無爲而無不爲侯王若能守萬物將自化

承上二章而言有利心有機心者皆不能行道蓋以道之常渾淪寂靜本無爲也而天得以成其高地得以成其厚人物得以生育而蕃昌則又無不爲矣若能守此道之常則必將自然與道合而悠久無疆矣侯王萬物皆喻言也

化而欲作吾將鎮之以無名之樸

欲私欲也化貴自然私欲起則妄作矣妄作必凶吾將以無名之樸鎮其私欲毋使妄作焉而已矣無名之樸亦將無欲

老子道德經直解 罍

無名之樸非有他不過無欲而已

不欲以靜天下將自定

無欲則復乎道之始矣由靜而定非自然之效哉

老子道德經直解下篇 番禺丁杰註

三十八章

上德不德是以有德下德不失德是以無德

行道而有得之謂德上者對下而言在仁義禮之上也上德去道未遠於道未至大失不名一德是以能有其全德也有其全德則幾於道矣下德者指仁義禮而言去道日遠不能得其全所不失者僅僅一仁一義一禮耳蓋不能有其全德故曰無德也

老子道德經直解 一

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扔之

上德幾於道故能遵無言之教行無爲之事自然不用作爲而合乎道也下德已失其全不能遽合乎道必先致其省察克治之功而後乃有以爲無爲之事也上仁者下德中之上爲之而無以爲者言始於有作終於無爲也上義爲之而有以爲則全乎下德矣上禮者不能務其內而飾於外則知

其美與善而爲之宜其莫之應故人皆攘臂而拒之也扔拒也

故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮

道無有而無不有而德則專於有德統四端而仁義禮則各得其一故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮猶之皇降而帝帝降而王王降而霸去古愈遠其失愈甚是以去道彌遠其失亦彌甚也

老子道德經直解 二

夫禮者忠信之薄而亂之首也前識者道之華而愚之始也

忠信者誠也前識者先知也言人因內之誠不足而制禮以飾於外抑知誠不足則僞矣羣習於僞卽大亂之所由生也彼前識者竭其聰以察物而物不能逃其聲竭其明以燭物而物不能遁其形逞其私智以炫於人抑知昭昭於人必先昏昏於己故曰禮者亂之首智者愚之始也夫德兼四端上言以禮飾外不能合道至於以智逐物其不能

合道更不待言矣

是以大丈夫處其厚不居其薄處其實不居其華故去彼取此

大丈夫有志於道者也夫求道貴於誠樸薄則不誠華則不樸是以大丈夫去其薄取其厚以返乎誠去其華取其實以返於樸斯立造道之基而可以進於道矣彼薄也華也此厚也實也

三十九章

昔之得一者

老子道德經直解 三

一者數之始卽天地之始所謂道也言得此一者不自今始自昔已然也

天得一以清地得一以甯神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下貞其致之一也神天地間不測者也如日月風雨雷霆之類是也其照萬物動萬物潤萬物震驚萬物而不可測者皆其靈也谷空也空則何以謂之盈氣所盈也侯王者天下之主也貞正而固也天下主喻身之主也言身之主得其一則此身悠久貞固而無疆矣

自天地以至侯王自昔以至於今皆此一也

天無以清將恐裂地無以甯將恐發神無以靈將恐
楸谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以
爲貞而貴高將恐蹶

發震動不甯之貌人爲萬物之靈處乎萬物之上
至貴且高猶侯王爵之貴位之高也蹶傾跌也承
上文言天之長清地之長甯神之長靈谷之長盈
萬物之生生不已皆此一致之也若無此一以爲
本將清者裂甯者發靈者歇盈者竭生者滅矣夫

《老子道德經直解

四

爲天地立心其用至靈如神其體至空如谷而貴
且高出於萬物之上者人也其不言人而言侯王
者人之主也人身之主得其一則可以悠久無疆
無其一而徒恃其貴且高其傾跌也必矣將何以
爲貞哉

故貴以賤爲本高以下爲基是以侯王自謂孤寡不
穀此其以賤爲本耶非乎

穀善也本基物之始猶一者數之始也人能保其
始則可以超萬物之生如谷之盈如神之靈而合

乎天地之清甯永永不敝矣廳高以下爲基人知
之貴以賤爲本人未必盡喻之故舉侯王之自稱
以明之也

故致數車無車不欲琰琰如玉硤硤如石

琰琰硤硤不一也言車所賴以行也乃一人而致
數車則欲此車行而彼車不行欲彼車行而此車
又不行是有數車轉同無車則不一故也不一之
害非獨車也使貴如玉琰琰然我不欲也即賤如
石硤硤然我亦不欲也然則我所欲者惟一而已

《老子道德經直解

五

矣

四十章

反者道之動弱者道之用

承上章由一而推本於無也反者無之有也道本
無也自歸根復命極無之時由靜而動有以生焉
是反也非即道之動乎弱無也天下之至弱未有
過於無者也無之以爲用是弱也非即道之用乎
天下萬物生於有有生於無

首章言有名萬物之母則萬物者有之所生也無

名天地之始則有者無之所生也

四十一章

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之

上士上德之士其於道也知之真信之篤故行之力其勤也純亦不已也中士之於道也若存若亡

知非不真信非不篤而行有不逮用力雖勤不能不間以惰焉勤則存而惰則亡也下士非惟不能行亦不能知故不信也聞之大笑固其宜矣如其

老子道德經直解

六

不笑又何足以爲道哉

故建言有之

建立也言古之立言者有云也引此以明不笑不足以爲道之故

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建德若偷質真若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名

夷平也類疵也辱污也偷竊取也言德本自立而常戒謹恐懼若偷得也渝失也以上皆言道之見

於外者常若相反而隱於中者又無可名下士所以聞之而大笑也

夫惟道善貸且成

夫道自無而有如貸之然及其成也復自有而無如還其所貸然故曰善貸且成也

四十二章

道生一一生二二生三三生萬物

一太極也二天地也物三成眾眾則不可紀極以至於萬物也

老子道德經直解

七

萬物負陰而抱陽冲氣以爲和

萬物負抱陰陽之氣以生其氣之藏於中者冲然空虛無所乖忤以極其和所謂專氣致柔如嬰兒也

人之所惡惟孤寡不穀而王公以爲稱

夫人之所以極其和者皆能自處於下者也然推下之極至於孤寡不穀又人所甚惡也而王公以爲稱亦可知人之本實在於下矣

故物或損之而益或益之而損

人之本在於下則下誠不可忽矣故或損下而益上則謂之損或益下而損上則謂之益愈可見下之爲本矣

人之所教我亦教之

教之者教之以和也實教之自下以求其本也人教之如是我亦教之如是而已

強梁者不得其死吾將以爲教父

強不和也梁如屋之梁居人上者強梁者不和而又好居人上此固不得其死之道也豈能下其心

老子道德經直解 八

以受教哉吾將使天下後世之人鑒此強梁以爲受教之地故曰教父也言教之所由生也

四十三章

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間

物無質則柔如氣之類是也有質則堅如形之類是也言運於形體之中流通無礙猶馬行於空闊之地馳騁無礙也顧紈猶有也充柔之極而至於無有質猶有間也充堅之極而至於無間夫物之能入者以其有間也無間則莫能入矣而無有人

焉此至柔馳騁至堅之說也

吾是以知無爲之有益

吾每言無爲而天下莫知其益今觀於無有人無間如是是可知無爲之有益於身心性命也不言之教無爲之益天下希及之

希不聞也

四十四章

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病

此欲喚醒世之求名利者使反求乎道也言名與

老子道德經直解 九

貨皆身外之物也世人每求之常恐其不足而不止焉抑思名也身也其於我孰親乎身也貨也其所值孰多乎其求也無論其不得已即使得天下之大名得天下之大利而身不能久享况勞心焦思患得患失其亡更可立待尙不知其孰病乎是故甚愛必大費多藏必厚亡

名可愛也愛之甚非特多譽多懼也以身殉名其或名甫得而身旋喪矣又或名未得而身先喪矣其費不彌大乎貨可藏也藏之多非特悖入悖出

也以身殖貨其或貨爾得而身已殞矣又或貨未得而身先殞矣其亡不愈厚乎

知足不辱知止不殆可以長久

世之求名與利者皆不知足不知止者也惟知德之足於己而不求稱於人則身自榮而不辱矣知念之止於內而不求益於外則心自安而不殆矣由是自足而返於無自止而還於虛不可與天地同其長久哉

四十五章

老子道德經直解

十

大成若缺其用不弊大盈若冲其用不窮

形之成也莫大於天地而人猶憾若有缺者及其爲用日往月來寒往暑來終古常新焉不弊也氣之盈也亦莫大於天地而人不覺若甚冲者及其爲用圓時之行百物之生至今無盡焉不窮也

大直若屈大巧若拙大辯若訥

由是觀之如大直者人不見其直而返疑爲屈矣大巧者人不見其巧而反疑爲拙矣大辯者人不見其辯而反疑爲訥矣皆若缺若冲之說也

躁勝寒靜勝熱清靜爲天下正

當其寒也作事赴功不覺其寒者躁也當其熱也端居默坐不覺其熱者靜也觀其相勝則正天下之理可知矣唯清也不以嗜慾相淆而天下自清唯靜也不以作爲相擾而天下自靜既清既靜天下大正所謂天君泰然百體從令此物此志也

四十六章

天下有道却走馬以糞天下無道戎馬生於郊

天下有道知足者也知足則無求於內無營於外

老子道德經直解

土

是以內亂不興外患不作雖有走馬却以糞田知足之利如此天下無道不知足者也不知足則既求於內又營於外以致內亂頻興外患迭起戎馬之生近在於郊此不知足之害也

故罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫大於欲得可欲則心亂於內欲得則心營於外其罪其咎皆不知足召之也故禍莫大焉蓋罪咎猶可追而禍不可追也

故知足之足常足矣

觀於不知足之取禍則知足常足其故不可長思哉

四十七章

不出戶知天下不窺牖見天道

天下不易知欲知之者不必出戶也第觀其輿圖而天下之險要可知矣天道不易見欲見之者不必窺牖也第考其歷象而天道之贏胸可見矣其出彌遠其知彌少

必待身歷而後知則身所未歷者不知矣夫身所

老子道德經直解

主

歷者之少於所未歷者不知凡幾也是以其出彌遠其知彌少也天下且然況天道哉此兩節言求於內者逸而有得求於外者勞而無功也是以聖人不行而知不見而名

承首節以起下文也言聖人不必行遍天下而天下之廣遠皆可知不必見乎天道而天道之度數皆可名也

不爲而成

聖人既不待行而天下可知不待見而天道可名

則夫大道亦何待於作爲而後成哉

四十八章

爲學日益爲道日損

爲學者必知其所無且無忘其所有斯可積累以至於高明所以貴乎日益也爲道者必空諸所有且宜去其所本無斯可洗伐以歸於虛寂所以貴乎日損也然知損而不知益則道無以明知益而不知損則道無以行夫然而爲道者要必自爲學始

老子道德經直解

主

損之又損以至於無爲無爲而無不爲矣人欲淨盡天理流行復還於太虛矣夫太虛朕兆胥無而千變萬化皆從此出所謂無爲而無不爲也

故取天下常以無事及其有事不足以取天下

欲取天下者雖守夫道之常而無事於爲則天下自歸之矣若不知常而有事於爲則煩亂騷擾天下將不保又何足以取天下哉

四十九章

聖人無常心以百姓心爲心

聖人之常心返乎自然故無常心也渾然太虛萬物一體故以百姓心爲心也

善者吾善之不善者吾亦善之德善矣

吾之於人善者如吾之善而必使之止於至善不善者如吾之不善而亦必使之同歸於善斯吾與人共得其善矣

信者吾信之不信者吾亦信之德信矣

人之於吾信者吾必極其誠以堅其信之心不信

《老子道德經直解

古

者吾亦必示以誠以祛其不信之惑斯人與吾共得其信矣

聖人之在天下歛歛爲天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

夫德善德信者聖人欲合天下之百姓皆無思慮渾其心而專注於大道使其耳之所聞目之所見如對聖人庶無失其赤子之心乃聖人皆孩之功用也

五十章

出生入死

生死不並立出乎此卽入乎彼其勢甚危其機甚速也

生之徒十有三死之徒十有三人之生動之死地亦十有三

天下無出無入無生無死者一人而已下此有出入卽有生死其類有三等焉孩童柔弱未漏者生之徒也十分中約有三焉衰老堅強漏將盡者死之徒也十分中約有三焉氣血方壯年齒未衰而

《老子道德經直解

五

外勞其形內搖其精是之生動之死地之徒也十分中亦約有三焉

夫何故以其生生之厚

夫此三等不能離乎生死何也以其嗜好日多情慾日熾故出乎生地而入乎死地也

吾聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃

攝撮也調也言善攝生者心返無極身同太虛是以陸行而兕虎不能害入軍而兵刃不能傷也

夫何故以其無死地

夫虛無者本自無生自然無死以故兕虎無所施其爪角兵戈無所容其鋒刃也

五十一章

道生之德畜之物形之勢成之

之指常而言蓋常於虛極靜篤之時自無而有是常之生也實道生之也生之無以畜之則形無由著勢無由成蓋必能得而後可畜故曰德畜之也畜之既久如物自然有形矣畜之又久其勢自然

老子道德經直解 十六

有成矣故曰物形之勢成之也

是以萬物莫不尊道而貴德

夫其形其成實賴有生之道畜之之德是以莫不尊貴之也

道之尊德之貴夫莫之命而常自然

道尊德貴以常尊之貴之也是以不待命令而自能由公而王而天而道以法乎自然也

故道生之德畜之長之育之亭之毒之養之覆之亭立也毒導也養教也言生之畜之則漸長矣而

尙須乳哺以育之也迫漸而可扶以立矣又漸而可導以行矣由是加之教習以養其不識不知之天又恐其穉弱忘返也而顧覆之毋使遠離焉此皆畜之之事也

生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德

解見前

五十二章

天下有始以爲天下母既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆

老子道德經直解 十七

有始者有之始也無也無生有故以無爲天下有之母也無既生有有復歸無是以能返乎自然而沒身不殆也

塞其兌閉其門終身不勤

兌口也易曰兌爲口是也門出入必由之路也守母貴於無爲而無爲必自耳目口始故先塞其兌者緘默無言也閉其門者收視返聽也夫口之於言目之於視耳之於聽非甚勞也猶且無之此終身所以不勤也言無爲也

開其兌。濟其事。終身不救。

不能無言。必開其兌。既開其兌。則多言矣。不能無爲。以濟其事。欲濟其事。將妄作矣。多言數窮。妄作者。因此終身。所以不救也。

見小曰明。守柔曰強。用其光。復歸其明。無遺身殃。是謂習常。

習重也。言無生有。有還無者。道之常也。顧常自虛。無中現此。朕兆其形。至小不易見也。而能見之。見其小。何況其大。故曰明也。其質至柔。不易守也。而

老子道德經直解

六

能守之。守其柔。自勝乎剛。故曰強也。然明貴在內。苟不在內。是用其光於外。而明將昏矣。惟復歸其明。斯乃爲知常之明也。強貴有容。苟不能容。將遺其殃於身。而強反爲凶矣。惟毋逞其強。斯乃爲容常之強也。知常如是。容常如是。是以謂之習常也。

五十三章

使我介然有知。行於大道。惟施是畏。大道甚夷。而民好遷。

介然倏忽之頃也。施遺棄也。言使我一旦心地倏

然開明有知。如行於大道之中。唯恐遺棄其知。復至迷惑。入於邪遷。是畏耳。奈何人明知大道甚平。而反好人於邪遷。也是不得諉爲無知也。

朝甚除。田甚蕪。倉甚虛。服文彩。帶利剑。飢食財貨。有餘。是謂盜夸。非道也哉。

朝。眾人屬目之地也。田。心也。倉。腹也。言大道之要。不過虛心實腹而已。乃好遷者。於眾人屬目之地。務爲修飾。以著於外。及窺其心。則蕪穢不治。而當虛者。不虛矣。察其腹。則空洞無儲。而當實者。不實

老子道德經直解

九

矣。唯服文采。以侈其華。帶利剑。以誇其武。美其飲食。以圖厭飫。豐其財貨。以供嗜慾。夫文采。利剑。飲食。財貨。皆非已有也。非已有而取之者。盜也。謂之盜夸。可矣。豈道之謂哉。

五十四章

善建者不拔。善抱者不脫。子孫祭祀不輟。

善建者。建其本也。本立則不拔矣。善抱者。抱其一也。守一則不脫矣。夫本也。一也。物之始也。物之有始。猶人之有祖也。建其本。抱其一。是天下之祖矣。

子孫之祭祀其祖豈有輟止者哉言修道得其要自然悠久無疆也

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邦其德乃豐修之於天下其德其乃普

本也一也即道也真至誠無妄也建其本抱其一以修其身則身之所得者皆至誠無妄之德固甚真也由其得之真而充之則自然有餘矣而更充之則自然長久矣而又充之則自然豐大矣充之以至乎其極則自然普徧於無垠矣此皆修於身自然之明效而非必有所作為於家於鄉於邦於天下也

老子道德經直解

三

故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以邦觀邦以天下觀天下

言相觀而善亦自然也

吾何以知天下之然哉以此

此指善建善抱而言如建其本則由本而幹而枝而花而實生生不已由一而十而百而千而萬亦

生生不已也此則由身而家而鄉而邦而天下之說也

五十五章

含德之厚比於赤子

德之含容積厚反乎嬰兒故可比於赤子也

毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏

夫蟲之螫獸之據鳥之搏皆以其有知識也至於木石則未見有螫之據之搏之者以木石無知識也赤子渾然天真不知不識與物相忘故物亦忘

老子道德經直解

三

之雖毒蟲猛獸攫鳥皆不螫之據之搏之也

骨弱筋柔而握固

其神全故其形全也

未知牝牡之合而全作精之至也

其精全故作而不漏也

終日號而不嗷

其氣全故號而不嗷也

和之至也

總結上文言赤子物不能害而精氣神三者俱全

網緼保合渾然太和可謂至矣非含德之厚者烏能比之哉

知和曰常

此和也人人有之而人人不能知之者私蔽之也求知者務先懲其忿窒其慾乃可於人欲淨盡天理發現之時而見此赤子之初也見之斯知之矣知和斯知常矣故曰常也

知常曰明

解見上

老子道德經直解

五

益生曰祥

知和知常道已生矣由是長之育之亨之毒之養之覆之皆益之也男子之祥是之謂矣

心使氣曰強

益生其生尤不可不直養也故必以志帥氣健行不息斯足以塞乎天地之間而與天地同其悠久謂之強也不亦可乎

物壯則老謂之不道不道早已

否則赤子曾幾何時而已壯矣又幾何時而已老

矣欲求不已其可得乎

五十六章

知者不言言者不知

道可道非常道故知道者不言而強爲言者不知道者也

塞其兌閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵

解見前以明知者所以不言也

是謂玄同

蓋道者人之所同得卽人之所當同由者也乃知

老子道德經直解

五

者先塞其兌而不言復閉其門以歸於靜寂是以挫銳解紛和光同塵皆在不見不聞緘默之中所謂玄也人能法乎知道者則可謂之玄同矣

故不可得而親不可得而疎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

夫玄同之爲天下貴者以其修於內而不求於外修於己而無與於人者也天下惟求於外而有與於人者故天下得而親疎利害貴賤之無求於外無與於人是以天下不可得而親疎利害貴賤之

也故爲天下貴也

五十七章

以正治國以奇用兵以無事取天下

正者如道之以政齊之以刑之類是也奇者如虛者實之實者虛之之類是也言以正以奇者皆有所以即有所爲也治國用兵或猶可耳至於天下欲爲其正而天下不應欲爲其奇而天下亦不應

吾故曰取天下常以無事也夫無事者無爲也蓋

必無違其生以遂其生無拂其性以復其性因其

老子道德經直解

三

自然而無事於爲乃其所以取天下之道也

吾何以知其然哉以此

此指無爲也

天下多忌諱而民彌貪

忌者忌人之長也諱者諱己之短也既多忌諱必

不能求師明道而漏且盡矣譬如忌人之富不求

自足而民已貧矣更且諱己之貧而故示有餘民

所以彌貧也

民多利器國家滋昏

利器機械之心也心存機械必不能虛靜是以滋

昏也譬則趨利避害以惑其上而國家已昏矣甚

且舞文弄法以欺其上國家所以滋昏也

人多技巧奇物滋起

奇物者技巧所成也好爲技巧必陷奇邪譬如人

多技巧則奇物滋起所謂作無益以害有益者是

也

法令滋張盜賊多有

法令者有爲之具也喜於有爲必不能守中抱一

老子道德經直解

重

是以三盜五賊羣起相攻譬則因國之不富而多

爲法令以求其富因人之相欺而多爲法令以懲

其欺因民之好爲無益而多爲法令以禁其爲於

是人進則懼於法退則無以謀生其鋌而走險小

則爲賊大則爲盜所在多有不亦宜乎此言有爲

之害而無爲之足以取天下愈信矣

故聖人云我無爲而民自化

無爲則守中抱一精自化炁炁自化神譬則恭己

垂裳民自丕變所謂天君泰然百體從令是也

我好靜而民自正

好靜斯絜不妄動自歸於正譬如靜則不煩民樂其業靜則不擾民安其生既樂其業復安其生放辭邪侈何自起哉故不待正而自正也

我無事而民自富

事如征伐興作之事無事斯精不搖溢積久必富譬如征伐則耗民供億之資興作則勞民徒役之費如此等類而皆無之民之富也宜矣我無欲而民自樸

老子道德經直解

壬

道貴無爲無爲則好靜而無事然要必自無欲始無欲則神完太虛自反乎本始之初矣蓋有欲則喜事有欲則喜動喜事喜動豈能無爲哉故唯無欲所居不必峻宇雕牆也而土階茅茨可安矣所食不必山珍海錯也而飯糗茹草可饜矣所衣不必錦繡綦組也而大帛疏布可御矣稱是以推凡有可以縱吾欲肆吾欲者皆無所欲也上以是行下以是效民自返於樸矣是道也以之治家國天下可也卽以之治身心亦無不可也

五十八章

其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺

悶悶無爲之象也無爲者不預期其效而民自淳淳矣察察有爲之象也有爲者每預期其效而民反缺缺矣缺缺者缺而又缺不完之意

禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無正耶

正預期也言爲政者固不可預期矣蓋以天下事之無定者多也如見爲禍而預期之抑知禍之中有福倚焉見爲福而預期之抑知福之中有禍伏焉

老子道德經直解

壬

焉預期者不知也然則禍福之極孰知之其亦無所預期而任其自然者爲得耳

正復爲奇善復爲詖人之迷其日固久

夫禍福之無定猶人心之迷而無定皆不可預期也有見爲正矣忽然轉爲邪僻而入於奇有見爲善矣忽然轉爲淫惑而陷於詖蓋人心之迷是以忽而正忽而奇忽而善忽而詖自無始以來固已然矣而又何可預期哉

是以聖人方而不割廉而不剝直而不肆光而不耀

剝傷也肆矜肆也耀顯耀其光於外也天下事不可預期如是以聖人律己以方而不割人之圓以爲方養己以廉而不剝人之貪以爲廉直以自持而不自肆其直光以自照而不自耀其光故能無正自然無爲也

五十九章

治人事天莫若嗇

嗇儉也人之有精氣神也猶人之有貨財也奢用之則易盡嗇用之則難盡嗇之又嗇則無盡而長

《老子道德經直解

天

久矣夫人之情咸欲長久而天之德自然長久治人貴順其情事天宜肖其德故莫若嗇也

夫唯嗇是謂早服

夫必待其消耗之既盡而後嗇則嗇無可嗇矣故欲嗇者唯貴嗇之於早也是以謂之早服也服如服田之服

早服謂之重積德

早從事於嗇者欲以保其德也願得之於天者幾經消耗非積不能完其德也唯嗇之於早今日嗇

而德可積矣明日又嗇而德又積矣嗇之又嗇積之又積是以謂之重積德也

重積德則無不克

積德則必去其損吾德者然後德可積而不敗也克勝也日積日克日克日積至於重積德則凡損吾德者已無不克矣

無不克則莫知其極

無不克則欲淨理純而德已至乎其極矣願其嗇其積其克皆在不聞不見之中故世莫之知也

《老子道德經直解

天

莫知其極可以有國

莫知其極則神完體固而國乃可以爲吾有不落於空亡矣國猶身也

有國之母可以長久

國可爲吾有然猶固於有也夫有者無之子而無者有之母也既知其子復守其母混然返於無極天長地久可以同其不敝矣

是謂深根固柢長生久視之道

揭明全經本旨

六十章

治大國若烹小鮮

治國者不可煩擾煩擾則民傷矣猶烹鮮者亦不可煩擾煩擾則魚爛矣大小對待之言鮮魚也

以道蒞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

蒞臨也鬼陰之靈也神陽之靈也以道蒞天下者聖人也聖人在上處無爲之事行不言之教因其自然簡而不煩靜而不擾人無所傷是以無伏陰

《老子道德經直解

三

無愆陽鬼與神皆不神故不傷人實則由於聖不

自聖與鬼神合其德而亦不傷人也

夫兩不相傷故德交歸焉

鬼神不傷人聖人亦不傷人所謂兩不相傷也而其德自然交歸於道矣治國如是治身又何不當

如是哉

六十一章

大國者下流天下之交天下之牝

承上章交歸而言人當以下爲本也大國上國也

下流水之所歸也言大國必自處於下而後人歸之猶水之交流必歸於靜且下之牝也

牝常以靜勝牡以靜爲下

牝靜牡動以靜勝者靜以制動也其所以能勝之者亦以其靜而善爲下也

故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國

大國靜而不動以下乎小國則小國懷其德而歸之矣小國靜而不動以下乎大國則大國悅其誠

《老子道德經直解

三

而納之矣

故或下以取或下而取

以取者大國也而取者小國也

大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人夫兩者各得其所欲

大國之力有餘不過欲兼畜人以成其大小國之

力不足不過欲入事人以保其小兩者各抱其私

欲而皆以能下得之亦可知下之爲用神矣

大者宜爲下

夫以封疆之界山谿之阻人民之隔閼而大小國皆以下各得其所欲況人能先立乎其大者以下乎其小者其從令也豈特大國取小國小國取大國而已哉故曰大者宜爲下也

六十二章

道者萬物之與善人之寶不善人之所保

與常尊之處也言道爲萬物之所常尊固甚貴者也善人知其貴而寶之唯恐失墜斯曰進於善不善人不能知其善而賴道以保傳之使不終於不

老子道德經直解

三

善此道之所以常尊也

美言可以市尊行可以加人

善人之言合乎道則爲美言故可以市於人而人咸得其益善人之行合乎道則爲尊行故可以加於人而咸仰其高加人者加人一等也

人之不善何棄之有

不善之人若可棄矣然有道以保傳之則不善者可復於善而又何棄之有哉

故立天子置三公

夫使善者無失其善不善者咸歸於善皆天子三公以道教養之功也故舉能主宰乎斯道者立以爲天子舉能輔弼裁成乎斯道者置以爲三公斯善不善皆可歸於道矣天子猶心君也三公猶精

烝神也

雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道

拱璧天下至貴之物也先如左傳以乘章先牛十二之先是也坐跪也進猶饋也言有此拱璧先以駟馬而進之於我然世之所貴非我之所貴也我

老子道德經直解

三

之所貴者此道何如進此道於我以全我之良貴哉

古之所以貴此道者何不曰求以得有罪以免耶故爲天下貴

自古至今所以貴此者何也豈不曰善者未有所得由道以求之自然可得乎善不善者或陷於有罪由道以圖之自然可免於不善耶此萬物所以常尊而天下所以共貴之者也

六十三章

爲無爲事無事味無味

道本無也其爲也自然而爲無爲也無爲則合道之真其視天下之事如富貴貧賤之類不注不移如無事也且味道之腴其視天下之味如情好嗜慾之類不貪不戀若無味也

大小多少報怨以德

大小多少指世事世味而言無與於已淡然忘之卽有怨者亦無與於已淡然忘之惟以已之德普化於人欲與之同歸於德而已彼有怨者受其德

《老子道德經直解

言

而不知反疑爲報怨以德也抑知其不知所爲怨又何有於報哉

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

然則無爲者其終一無所爲乎非也亦爲圖難於易爲大於細而已作起也蓋私欲之起也其端固甚細耳克而去之其功亦甚易耳一念覺照一念克除圖之爲之故細不至於大易不至於難此有爲仍如無爲也苟不圖於易爲於細未幾而易者

難矣細者大矣於是而始圖之爲之其能及乎是以聖人終不爲大故能成其大

爲大於細非必待其細而始爲也聖人之治已也克之於未兆除之於未萌絕其本根勿使能殖既無其細何有於大是以終不爲大也私淨則理純渾然一無極之天非能成其大乎

夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難矣

圖難於易亦不可視爲易而圖之也苟視爲易必

《老子道德經直解

言

至於難矣彼視踐諾爲無難而輕於一諾迨至勢不能踐義不可踐其寡信也必矣亦可知多視爲易者必多至於難也聖人之圖易也不以易視易而以難視易戒慎不覩恐懼不聞初無其難並無其易故終無難矣

六十四章

其安易持其未兆易謀其脆易泮其微易散

此承上章爲大於細圖難於易而申言之也安定靜也兆動也脆薄也泮解也無私欲則道心安當

靜定時持而保之固甚易耳一有私欲宜及其未動而去之亦無難也未能察於幾先追其既動更當乘其聚之未厚迹之未彰而解散之庶私欲淨盡而天理自然常存矣

爲之於未有治之於未亂

未有卽安與未兆也未亂卽脆與微也爲於未有乃無有矣治於未亂乃無亂矣

合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下

老子道德經直解 美

舉此以明爲於未有治於未亂之故也

爲者敗之執者失之是以聖人無爲故無敗無執故無失

爲於未有猶無爲也治於未亂猶無執也若待其既有而爲之則著於迹象而敗也必矣待其既亂而執之則難於憧擾而失也必矣是以聖人謀於未有無所爲也自然無敗治於未亂無所執也自然無失此慎始之功也

民之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗事

道貴慎始尤貴慎終彼凡民之從事常於事之將成或矜其能而敗之或伐其功而敗之或自滿偶而敗之敗之於後則前功盡棄矣惟慎之如始乃無敗事此慎終之功也

是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復眾人之所過是以輔萬物之自然而不敢爲

聖人所欲者道也不欲眾人之欲也故不貴難得之貨所學者道也不學眾人之學也故復眾人之過復不遠復也內無所欲外無所過純乎自然是

老子道德經直解 老

以能輔相裁成乎萬物使之同歸於自然而不敢妄有所爲也此慎始慎終之功也

六十五章

古之善爲道者非以明民將以愚之民之難治以其智多

上言仁義禮而不言智者誠以智者道之賊也古之爲道者非欲鑿其心之樸而使進於明實欲渾其心之樸而使完其愚也古之民不識不知順帝之則何易治也以其無智也今之民爲奸爲詐誑

上營私何難治也以其多智也

故以智治國國之賊不以智治國國之福

以智治國者慮人之詐多其術以察之恐人之欺多其法以防之上以智感下以智應是以知其術者既相通於術之外知其法者復相玩於法之中卒之詐不能察欺不能防而一己之精氣神適爲之敝是自賊其國也不以智治國者誠意以求其生而生自遂正心以盡其性而性自復其生遂則無不樂其生者矣其性復則無有拂其性者矣無

老子道德經直解

无

赫赫之功無濯濯之名此國之所以長蒙其福也知此兩者亦稽式能知稽式是謂玄德

兩者以智不以智也知之亦可以爲稽式矣蓋能知以智之爲賊則稽以爲鑒而戒之知不以智之爲福則奉以爲式而法之由是不以術取不以法求惟誠意正心以俟其生而觀其復是以謂之玄德也

玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

大順自然也玄德之深不可測度玄德之遠不可

企及固無物之可比矣而實則與萬物同反於樸也既反其樸遂合自然夫然後至於大順矣

六十六章

江海所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王

天下所歸往謂之王江海善下百谷之水皆歸往之故能爲百谷王也

是以聖人欲上民必以言下之欲先民必以身後之以言下之者稱孤稱寡抑然自下不敢上人也

老子道德經直解

无

身後之者舉賢舉才退然自後不敢先人也

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

聖人之處上也不尙權不恃勢故處其下者不覺其重焉其處前也不矜能不伐功故處其後者不怨加害焉且其上也非爭爲人上也乃天下樂推而先之也其先也非爭爲人先也乃天下樂推而先之也夫是以不重不害而不厭也

以其不爭故天下莫能與之爭

蓋不爭則心無競無競則湛然太虛而返於無爲矣且不爭則心有容有容則廓然大公而歸於自然矣自然也無爲也夫又誰能與之爭哉

六十七章

天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細也夫

唯大故無可肖若有可肖則不得爲大矣

我有三寶持而保之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先

《老子道德經直解》 罕

舉此三寶以見其大且見其不肖也

慈故能勇儉故能廣不敢爲天下先故能成器長

器長主也易曰主器者莫若長子是也言慈非勇

也然慈之爲用主於柔柔至可以勝剛故能勇則

氣全也儉非廣也然儉之爲用主於積積久可以

高大故能廣則精全也不敢爲天下先非主也然

後其身而天下樂推之故能主器而爲長則神全

也

今舍慈且勇舍儉且廣舍後且先死矣

今之所謂肖者舍慈之柔且逞強以爲勇舍儉之積且博施以示廣舍後之凝養且急躁以爭先氣強則盡精施則竭神爭則亂死之徒也豈能大哉夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之

上言三寶而此專言慈者以氣能生精氣亦能化神故氣尤爲一身之寶也夫慈以畜眾而誼美恩明故能以戰則勝以守則固猶之氣以充體而精壯神強故能戰勝羣邪守中永固卽或衰年慕道歲不我與而一息尙存此志不懈上天必將救之

《老子道德經直解》 罕

以慈和之氣衛護其生使得進於大道也

六十八章

善爲士者不武善戰者不怒善勝敵者不與

士戰士也不與不與戰也言撫劍疾視人能窺其

武而敵之矣善爲士者蘊其武於中莫由窺其武

猶精藏於內不可得而見也躁進先登人能激其

怒而敗之矣善戰者莫由激其怒猶氣極於和不可

得而擾也兵刃旣接矢石相攻雖能克敵同蹈

危機與戰者未善也善勝敵者藏其淵而出九天

不戰而屈人之兵斯莫測其善猶之神運於虛不可得而測也

善用人者爲之下

爲之下者如湯之幣聘文之後車昭烈之三顧是也言欲用人者必先下之猶之乾下於坤離下於坎而坤獻其珍坎呈其寶是以心君泰然百體從令也

是謂不爭之德

承上善爲士三句而言不武不怒不與皆不爭之

德也

是謂用人之力

承上善用人句而言能爲人下則人樂爲之用而各盡其力也

是謂配天古之極

總結上文由不爭用人推之以至於極則一帝之禪讓五臣之贊襄不過如是是可謂配天之極矣猶之藏其精和其氣虛其神而善其用自然與道合真是亦配天古之極也

老子道德經直解

望

六十九章

用兵有言吾不敢爲主而爲客不敢進寸而退尺

不敢猶言不肯也先動爲客後應爲主不敢爲主而爲客先動也不敢進寸而退尺躁進也先動躁進皆輕敵之言也

是謂行無行攘無辟扔無敵執無兵

行軍行也無行之行行刻也攘盜竊也辟法也扔拒也兵刃也行必有列斯敵不能犯行而無行是亂次也攘必有誅斯士不敢干攘而無辟是失律

老子道德經直解

望

也敵來斯拒乃爲善應扔而無敵是自擾也兵貴能執乃可制勝執而無兵是徒手也承上文而言其輕敵之貌

禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶

輕敵者小則喪其士卒大則危其國家幾喪吾寶爲禍之大莫此若矣

故抗兵相加哀者勝矣

抗舉也舉兵相加哀彼此赤子同蹈危機故必臨事而懼好謀而成不戰而屈人之兵故知其必勝

矣此章喻人於外誘內惑之來每輕忽視之以至人心愈危道心愈微吾寶之不失者幾希要必戒慎恐懼始以省察繼以克治絕其人心復其道心乃可以葆其固有之寶而返乎自然也經文此類甚多特發明之餘做此

七十章

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗事有君

宗君皆主也凡言與事皆各有其主知其主則易

《老子道德經直解》 四

知易行而天下皆不知其主故莫能知莫能行也夫惟無知是以不我知我者希則我者貴是以聖人被褐懷玉

天下不知吾言與事之有主是以不我知也而我之可貴自在也知我者不聞有人而在我者乃愈貴矣是以聖人之被褐人得而知也聖人之懷玉人不得而知也不知其懷之有玉而聖人不因之而愈貴哉欲行道者其亦求知其宗與君焉可矣

七十一章

知不知上不知知病

知其所不知自可日進於高明所以爲上也強不知以爲知必至日流於污下所以爲患也病猶患也

夫惟病病是以不病聖人不病以其病病是以不病夫不知其病則病矣惟知其病而求所以去其病是以可以不病也不觀之聖人乎聖人不病者也蓋以其能預知病之所來而先有以却之是以不病也

《老子道德經直解》 五

七十二

民不畏威則大威至

威可畏也民之所以不畏法者皆因居之隘生之薄不能安其窮約而然也抑知不畏其所可畏而大可畏者至矣

毋狹其所居毋厭其所生夫惟不厭是以不厭

毋以所居之隘而狹之則心廣矣毋以所生之薄而厭之則性厚矣既能懷德自知懷刑又何隘與薄之厭哉夫唯不厭是以人亦不厭之不特大可

畏者不至即可畏者亦無患其至矣

是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

言聖人唯收視返聽自知其內而不自見其光於外歸根復命自愛夫已而不自貴以驕於人故去彼取此彼不畏威者也此自知自愛者也

七十三章

勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或害

有敢心者必無所畏勇於敢則更無所忌憚矣是悖道之人也可殺也其不敢者必有所畏勇於不

老子道德經直解 吳

敢則更有所戒懼矣是守道之人也宜活也此敢與不敢兩者所以或利而活或害而殺也

天之所惡孰知其故是以聖人猶難之

其殺與活在人而所以殺之活之者天也天道賞

善而罰惡彼勇於敢者天之所惡也其故孰能知之唯聖人知之是以不爲勇於敢者雖聖人猶以爲難也

天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來坦然而善謀天網恢恢疎而不失

天之道裁者培傾者覆天未嘗與萬物相爭也而

物自莫能抗則以爲善勝也固宜惠則吉逆則凶

天未嘗示人以言也而人自莫能違則以爲善應也固宜善降祥惡降殃天未嘗爲人名之也而人自莫能追則以爲自來也固宜夫培也吉也祥也

皆活之類也覆也凶也殃也皆殺之類也其殺其活天實坦然無所容心也而遲速有期毫釐不爽雖善爲謀者不能及則謂之善謀可矣夫勇於不敢者戒謹恐懼以守此道非徒得活且可長活者

老子道德經直解 吳

無論矣彼勇於敢者以爲天如此其寬廣也網如此其疎闊也何足畏者抑知疎而不失其大可畏者即在此不足畏之中而無由自脫哉恢恢寬廣貌

七十四章

民不畏死奈何以死懼之若使民常畏死而爲奇者吾得執而殺之孰敢

承上章而言勇於敢者猶冀其畏死故以死懼之或可引而入於道也至於不畏死即懼之以死亦

無可奈何矣若使人能知其常而有畏死之心必不敢於爲奇矣奇邪也吾自也縱或邪念偶起自當執而殺之所謂一念甫動一念覺照一念剪除也去邪如是邪又何敢妄起哉

常有司殺者殺夫代司殺者殺是謂代大匠斲夫代大匠斲希有不傷其手矣

夫已有邪已自克之人有邪人亦自克之不能代爲也譬則人有當殺之罪必有司殺者乃可殺之也苟代司殺者殺是謂代大匠斲矣夫大匠不能

老子道德經直解 哭

斲而不知爲匠者代之有不自傷其手者亦寡矣

七十五章

民之飢以其上食稅之多是以飢

爲上者橫征厚斂則民無所得食猶神不虛則腹

不實是以飢也

民之難治以其上之有爲是以難治

爲上者法令煩多則民無所適從猶氣不靜則血

妄行是以難治也

民之輕死以其求生之厚是以輕死

求生之厚猶言自奉之厚也爲上者窮奢極欲則民皆困窮相率而爲盜賊其輕死也由上求生之厚也譬之精不畜則命難保謂之輕死豈虛言哉

夫惟無以生爲者是賢於貴生

無以生爲者卽上文外其身也外其身而身可長存不更賢於高爵厚祿之貴其身者哉

七十六章

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者生之徒是以

老子道德經直解 哭

兵強則不勝木強則兵強大處下柔弱處上

不勝者太剛則折也兵者言加之以刃而伐之也

下賤而上貴也此皆言氣之貴於柔弱也

七十七章

天之道其猶張弓與高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之

天之道一中而已高則亢亢則有悔不合乎中矣

故抑之使交乎下下則潛潛則勿用亦不合乎中

矣故舉之使交乎上斯細絪化醇而成泰交之象

也猶之射者期其中也張弓高則過乎鵠而不中張弓下則不及乎鵠而不中故必抑之舉之庶幾無太過亦無不及而後乃可命中也夫太過者有餘也不及者不足也損其有餘而高者無過乎中矣補其不足而下者亦無不及乎中矣

天之道損有餘而補不足人之道則不然損不足以奉有餘

然則學道者亦學天之損有餘補不足之道而已損有餘者去其本無也補不足者完其固有也蓋

老子道德經直解 辛

固有之道心易微本無之人心易熾易熾則有餘矣易微則不足矣故人心之有餘皆損之損之又損以至於無餘而道心之不足則補之補之又補以至於無不足是以合天之道也人之道則不然矣曰勞其形搖其精營營其思慮以求其身外之有餘微論其無餘也即使有餘而已之不足已損之無可損奄然歸於無何有之鄉矣

孰能有餘以奉天下唯有道者是以聖人爲而不恃功成而不處其不欲見賢

言以身外之有餘推而奉之於天下其孰能之庶幾其有道者乎夫有道者聖人也是以聖人爲滿天下而不恃其爲功蓋天下而不處其功卽天下共仰其賢而終不欲自見蓋其爲其功其賢皆有餘也損之以奉乎天下而不足者補之至於無不足亦可見矣是誠有道者也非聖其誰與歸

七十八章

天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能勝其無以易之

老子道德經直解 壬

無以易之言不易也

弱之勝強柔之勝剛天下莫不知莫能行

知而不行則所知者仍非真知也

是以聖人云受國之垢是謂社稷主受國不祥是爲

天下王正言若反

垢辱也不祥大辱也聖人云唯柔弱乃能忍辱唯忍辱乃能任重故受一國之辱自能任一國之重而可爲社稷主矣受一國之大辱則能任天下之重而可爲天下王矣夫社稷主天下王正言之也

若反言之則心君也心使氣極其柔弱而至於無有則可以入無間之堅強而返於自然之道又豈徒受國之垢與不祥而已哉

七十九章

和大怨必有餘怨安可以爲善是以聖人執左契而不責於人

怨可和而大怨不可和雖和之而尙有餘怨蓄於心豈可遽恃其和而遂以爲善於我也蓋怨之於人甚矣是以聖人唯責已而不責人猶之執左契

老子道德經直解

至

而不責償於人此怨之所以無而不待於和乃可以爲善也左契不合之契也

有德司契無德司徹天道無親常與善人

有德無德猶言君子小人也徹徹田也君子在上食於人者也故惟司契以取於下小人在下食人者也故惟司徹以供乎上上取乎下下供乎上若相親而可爲善矣抑知天道無親惟與善人此聖人所以不責人而自責以求進乎至善之地也

八十章

小國寡民

自謙之詞猶侯王自稱孤寡不穀善下之意也

使有什伯之器而不用

善下則無爲無爲故無患是以雖有什伯之器而不用也什伯軍伍也

使民重死而不遠徙

人之所以輕死者以其有欲而好上人也善下則無欲無欲則生死事大故得所止而不遷是以不遠徙也

老子道德經直解

至

雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所陳之

舟輿遠徙之器無欲者得止而不遷故無所乘之也甲兵備患之器無爲者靜默而無患故無所陳之也

使民復結繩而用之

非特舟輿甲兵無用即文字亦無用也復結繩而用之不必定結繩也言脫落文字不識不知順帝之則而已

甘其食美其服安其居樂其俗

一切皆無唯味道之腴被道之華處道之奧樂道之醇焉耳矣

隣國相望雞犬之聲相聞民至老死不相往來

斯時也真如海上神山可望而不可即雲中雞犬可聞而不可見世人窮年累世至於老死求往來於其境而不可得也仙乎仙乎

八十一章

信言不美美言不信善者不辯辯者不善知者不博博者不知

老子道德經直解 壹

此章乃太上自敘其經之旨也蓋謂經之所言者信而有徵故不尚乎華美彼好爲華美之言者皆未可盡信者也且善而無弊故不尚乎巧辯彼好爲巧辯者皆未能盡善者也蓋信與善之言實止自述其所知而美與辯之言不過自矜其能博述其所知所以不博也矜其能博所以不知也知者知道也

聖人不積

夫道開於一而始於無是以聖人之爲道也損之

又損方欲由有以返於無夫豈益之又益積少以至於多哉蓋聖人不積有餘以自奉而常以有餘奉天下也

既以爲人已愈有既以與人已愈多天之道利而不害聖人之道爲而不爭

世之憚於爲人者恐其喪已之有也吝於與人者慮其失已之多也乃聖人既以其餘爲人而已愈覺其有卽全以其有與人而已愈見其多夫其爲人與人者利於人者也天之道也而其愈有愈多者爲於己者也聖人之道也天之道普其利於無言故並育萬物而不害聖人之道本無爲以立教故自忘一己而不爭以天道聖道總結全經是以知其自敘也

老子道德經直解 壹

跋

道德經二編世咸謂王弼注爲善本卽我

朝紀文達公亦亟稱之著於四部因據爲定本取諸
家本參較而訂正之凡以求其是而已非敢以私智
竄改也識者鑒之丁杰又跋

老子道德經直解

跋

姜