

道德真經三解卷之一

改一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
 寒暑應候 兩暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
 草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
 禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
 華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
 景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日



道德真經三解序

卷一

玉 賓 子 鄧 錡 撰

太上老君四極真人也太者大之極上者高
之極老者壽之極君者人之極故曰四極周
易上經起於三下經終於四其卦六十四道
德上經起於三下經終於四其章八十一太
玄其方起於三其家終於九準易八十一首
道同德合矣河上公其不凡乎老氏修道德
自隱無名居周久之遂去西遊關令尹喜大
根器者也先見其氣知有真人將至物色候

之遂識老氏於蒙塵之次以為大道將隱強
請著書近乎聖人也老氏亦知其竒為言上
下二經大而無外小而無內圓而無周方而
無隅是謂無始劫來天地大道皆自聖人中
出入兼三才而兩之也因知五千言者皆於

改一

羲皇心地上馳騁無有轍迹苟以章句言之
又是周孔腳跡下盤旋執著象物何從而見
道德乎所以莊列之學誇張雄辯申韓之學
專擅刑名王謝之學假借玄談又非仁者見
之謂之仁知者見之謂之知此正謂五伯借

虛名以取實利者也安能見老氏之心乎今
以周易論語之暇幸有餘力謹依道德章句
別為三解是知天地大造化一出於聖人無
為而為者矣其旨不亦遠乎一解經曰惟以
正經句讀增損一二虛字使人先見一章正
義混然天成無有瑕謫二解道曰直迷天地
大道始終原反其數與理若合符節三解德
曰交索乾坤顛倒水火東金西木結汞凝鉛
一動一靜俱合大道凡五萬餘言名曰三解
道德經其經與大易準中間有不得容心者

矣先聖後聖其揆一也老氏一書真常為主
解者悉與道德混而爲一不知賓主上下以
致諸儒妄生異議無區以別矣今也先述真
常三百字以擬陰符之數列于序次庶使後
之談道德者不遠迷其復矣四方證道之士
改一
覽而詳之苟有可取容聞名於樵青足矣大
德二年戊戌秋日玉賓子鄧錡序

真常三百字

真常之常常謂之常常真之真真謂之真真
常在道無所不抱真常在德無所不則真常

在命無所不定真常在性無所不應真常在
理無所不紀天地未始真常真止天地既終
真常真空萬物負陰而抱陽聖人以之而有
常大道能敝而不新聖人以之而有真使真
有形無方而虛使常有名無體而居道常無
爲而無不爲道真虛隨而無以隨聖人登極
即真與道合真上下無常動靜有常乾始能
以美利利天下不言其所利水能以美利利
萬物不言其所德有爲而爲之失真勿用之
反常日月相推而明生寒暑相推而歲成是

以真常無形名天道無言而告功地道無成
而代終是以真常不虛空虛空相襲天地無
實無虛無實復歸無極無極無迹真常乃寂
真常之寂窈無所寂無寂之寂真常乃息真
常之息窈無所息無息之息了不可得了不
可失是以真常不虛息

老子大傳

老子者楚苦縣厲鄉曲仁里人也姓李名耳
字伯陽謚曰聃周守藏室之史也孔子適周
將問禮於老子曰所言者其人與骨皆已朽

矣獨其言在耳且君子得其時則駕不得其
時則蓬累而行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若是
而已家語觀周又詳孔子去謂弟子曰鳥吾
知其能飛魚吾知其能游獸吾知其能走走
者可以爲網游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日
見老子其猶龍邪老子修道德其學以自隱
無名爲務居周久之見周之衰遂去至關關

令尹喜曰子將隱矣強爲我著書於是老子
迺著書上下篇言道德之意五千餘言而去
莫知其所終或曰老萊子亦楚人也著書十
五篇言道家用與孔子同時云蓋老子百
有六十餘歲或言二百餘歲以其修道而養
壽也自孔子死之後百二十九年而史記周
太史儋見秦獻公曰始秦與周合而離離五
百歲而復合合七十歲而霸王者出焉或曰
儋即老子或曰非也世莫知其然否老子隱
君子也老子之子名宗宗爲魏將封於段干

宗子注注子官宮玄孫假假仕於漢孝文帝
時假之子解為膠西王卬大傅因家于齊焉
世之學老子者則絀儒儒學亦絀老子道不
同不相為謀豈謂耳邪李耳无為自化清靜
自正左仙公葛玄云老氏周時復託神李母
剖左腋而生生即皓然號曰太上因玄而出
在天地之先無衰老之期故曰太上即三清
化身也

大道正統

○玄黎云敬天尊

玉清元始天尊

○浮黎元始天尊

上清靈寶天尊

太上道德天尊

無上真人尹喜

太和真人尹軌

太極真人杜冲

太清真人彭宗

太清真人宋掄

西嶽真人馮長

玄洲真人姚坦

八素真人周亮

無上元君

高上老子

太微真人尹登

黃庭真人王探

西嶽仙卿李翼

真人安期生

真人馬明生

河上丈人

真人陰長生

真人徐從事

真人魏伯陽

正一天師張道陵
玄都真人王長

鹿臺真人趙昇

正一天師張道陵—玄都真人王長

鹿臺真人趙昇

華陽真人李亞

翠玄真人石泰

正陽真人鍾離權

紫賢真人薛道光

純陽真人呂巖

翠虛真人陳楠

海瓊真人白玉蟾

紫陽真人張伯端

鶴林真人彭耜

海蟾真人劉玄英

太古真人郝大通

長生真人劉處玄

重陽真人王嘉

丹陽真人馬鈺

長真真人譚處端

長春真人丘處機

清淨仙姑孫不二

夫玄宗之為教也以清虛正一為宗以長生不死為樂故浮黎元始天尊不知其幾千萬劫方至三清又自三清不知其幾千萬年方

且化身下降而為老子以度真人尹喜至仙卿李翼凡十代蓋自周而漢也於是河上丈人出焉自安期生凡九傳而至三陽則又迄乎五代之間矣一自三陽唱道以來至於海蟾真人傳之張紫陽王重陽紫陽傳之翠玄

翠玄傳之紫賢紫賢傳之翠虛翠虛傳之海
瓊先生凡九傳又王重陽真人之所傳凡七
真其間潛通默會旁出普度未究其幾千萬
人若夫大道之正傳迄今海瓊先生方三十
五代爾惟上世先賢享年度世壽數極綿年
劫亦遠粵從中古天不愛道流布人間度人
无量又不知所傳至今凡幾年劫也海瓊而
後大道一脉歸之鶴林先生為往聖繼絕學
為後世立法門暇日因思所傳之難而究其
自出得其原委以壽諸梓廷芝忝出鶴林先

生門下一人之數乃焚香再拜稽首而紀之
庚申冬至日弟子蕭廷芝書

大道歷數

浮黎元始天尊即道生太極也下至玉清元
始天尊三萬二千四百年道生一也故以天
皇氏伏羲配之又一萬八百年至上清靈寶
天尊一生二也故以地皇氏神農配之又一
萬八百年至太清道德天尊二生三也故以
人皇氏軒轅配之太清道德天尊與无上元
君同時授先天大道三生萬物也故以七十

二師師廣成子配之又一千九百年至高上
老子是時慈尊亦生於世萬物負陰而抱陽
分陰分陽兩儀立焉故以七十二賢師大聖
人孔子配之沖氣以爲和兼三才而兩之也
三教鼎足天下而王公之道備矣故曰物或
損之而益益之而損人之所教我亦教之強
梁者不得其死吾將以爲教父大道歷數若
合符節矣正統原委自有知者青城真人述

五

道藏真經三

道德真經三解卷之一

玉 賓 子 鄧 錡 述

道可道章第一

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

經曰道既可道即非常道名既可名即非常名無名者天地之始有名者萬物之母常無斯欲以觀其妙常有斯欲以觀其徼

妙乃無名之常微乃有名之道此兩者同
出而異名謂之異同謂之玄玄之又玄衆
妙之門

道曰無思無爲是謂常道神妙致一是謂
常名道者太極之中虛名者天地之大象

太極中虛何道無之分於一物一物之道
一物之道豈可盡道不可盡道立名強道
立名強道即非常道天地大象何名無之
形於一物一物之名一物之名豈可盡名
不可盡名立名強名立名強名即非常名

天地未生無始何名萬物既成無母何形
欲觀其妙常無之道欲觀其微常有之道
此兩者同出於無思無爲異名乎神妙致
一是故謂之玄玄之又玄衆妙之門升堂
入室而主乎奧者其唯聖人乎

改一

八

德曰咸之男女牝牡未合惟精惟一允執
厥中道無可道存乎常道名無可名存乎
常名無名天地之始也恒之夫婦男女居
室人之大倫抱乎嬰兒道有可道非謂常
道名有可名非謂常名有名萬物之母也

止而說男下女咸自否變常無欲以觀其
妙也巽而動剛柔皆應恒自泰變常有欲
以觀其微也造天地之所以為天地常道
也造男女之所以為天地常名也凡此兩
者同歸而殊途同出而異名也一致而百
慮異出而同名也故曰同謂之玄玄之又
玄衆妙之門若入衆妙之門必也遭乎至
人

天下皆知章第二

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善

斯不善已故有無之相生難易之相成長短
之相形高下之相傾音聲之相和前後之相
隨是以聖人處無爲之事行不言之教萬物
作而不辭生而不有爲而不恃功成而不居
是以不去

經曰天下皆知美之爲美斯是惡已皆知

改一

九

善之爲善斯不善已故美與惡相對有與
無相生難與易相成長與短相形高與下
相傾音與聲相和前後相隨是以聖人
處無爲之事行不言之教萬物並作而不

有辭以其生而不自有爲而不自恃功成
而不自居由此不居是以天下不能去其
美

道曰無萬物不知有人無人不知有天地
無天地不知有道不知有常常之爲道孰
得而惡及乎萬物並作而美惡形乎其中
矣故天下之事無惡不知有美無不善不
知有善既知美之爲美善之爲善則惡與
不善分乎其中矣由是相生相成相形相
傾之道存焉是以聖人處無爲之事而民

自化行不言之教而民自信萬物雖作而亦不有辭以其天地自生而不我有天地自爲而不我恃天地功成而不我居申此不居是以不能去聖人之美

德曰陰陽動靜互爲其基剛柔體用互成

其形皆天下之至美也知美之爲道常也知美之爲美欲也以道爲欲此是惡已乾坤中交而生坎離坎離中交而復天地天下皆知中交爲道斯不亦盡善盡美乎皆以中交爲欲豈不謂之惡也已故有無相

生日月並明也難易相成水火相息也長
短相形弦望不齊也高下相傾陰陽相薄
也音聲相和陽唱陰和也前後相隨二
三六九也是以聖人雖欲有爲而何所爲乎
雖欲設教而何所言乎萬物並作而何所
辭乎故生而不我有爲而不我恃功成而
不我居是以聖人能成全乎天下之美故
曰不去苟有乎我必失自然之道而入於
術矣豈不謂之惡也已

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜不見可欲使民心不亂是以聖人之治虛其心實其腹弱其志强其骨常使民無知無欲使夫知者不敢爲也爲無爲則無不治

經曰不尚其賢民爭何用不貴其貨民盜何用不見可欲民自不亂是以聖人之治常道虛其心萬物實其腹無爲弱其志無不爲強其骨自然使民無知無欲縱使知者不敢爲也爲於無爲則天下無不治

道曰畫前之易無爲而治起則响响卧則

吁吁茹毛飲血民物自化自大畜之尚賢
便有頤之朶頤自噬嗑之聚貨便有豫之
暴客故不見可欲民心不亂是以聖人之
治以天下之心爲心猶長以虛受人以天
下之腹爲腹猶長以實新德以貴下賤大
得民也故弱其志大人有造自強不息故
強其骨常使民無由可知無由可欲使有
一二知者亦不敢有爲也蓋聖人爲於無
爲則天下無不治

改一

十一

德曰身中賢行自不知尚民誰爲爭身中

實貨自不知貴民誰爲盜不爭不盜不見
可欲民自不亂苟使知之則爭其賢而不
尚其賢盜其貨而不貴其貨縱心所欲無
所不爲賢滅貨盡其能久乎是以聖人之
治以真常極寂虛其心以天地日月實其
腹以南水北火弱其志以東金西木強其
骨其民自然無知自然無欲使夫知者終
身不敢爲也蓋爲於有爲則無不亂爲於
無爲則無不治

道沖章第四

道沖而用之或不盈淵乎似萬物之宗挫其
銳解其紛和其光同其塵湛兮似若存吾不
知誰之子象帝之先

經曰用道之沖或不至盈廣乎淵乎似萬
物之宗挫其氣之銳解其物之紛和其容
光同其垢塵澄兮湛兮道似若存得此道
者吾不知誰之子象帝出乎震之先
道曰清氣上爲天濁氣下爲地沖氣中爲
人天地爲道之用或不至滿人爲天地之
用或不至盈盈則或幾乎息矣是以聖人

齊聖廣淵似萬物之宗長以正氣挫其銳
解其紛和其光同其塵澄兮湛兮道常若
存羲皇之上人乎用道之冲伏羲以來用
道之極太極一圜何嘗有盈虛明澄徹萬
物之宗以圓裁方挫其銳也分陰分陽解
其紛也迭用柔剛和其光也六位成章同
其塵也變動不居周流六虛其道湛然存
乎其中吾不知誰之子帝出乎震之象也
德曰冲虛中也其道用之或不至盈盈則
過望矣深乎淵乎萬物之宗也虛中有物

改一

十二

非宗而何雖挫其銳何從而挫之雖解其
紛何從而解之雖和其光何從而和之雖
同其塵何從而同之澄澄湛湛各有道存
此一沖物吾不知將爲誰之子得爲子者
一時辰內象帝之先

天地不仁章第五

天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓
爲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

經曰天地不仁如何以萬物爲芻狗共戴

道也聖人不仁如何以百姓為芻狗共戴
天地蓋萬物百姓其猶芻狗乎道之沖也
天地之間其猶橐籥乎氣之沖也雖虛而
不屈愈動而愈出不如守虛多言數窮不
如守中

改

十三

道曰藉用白茅慎之至也夫茅之為物薄
而其用可重也慎斯術也以往其無所失
矣天地無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢
然天地不仁而仁也聖人寬以濟猛猛以
濟寬寬猛相濟政事以和聖人不仁也聖

人之於百姓猶天地之於萬物也不用則已用則與祭之重何重如之夫芻狗者天地聖人重要也萬物雖殊不得與天同事於道百姓雖殊不得與聖人同事於天得與天地聖人同事者芻狗一而已矣天地聖人豈不仁於萬物百姓哉蓋萬物百姓日用而不知爲天地聖人之芻狗也其仁不亦深乎夫天地之間以坤爲橐囊以乾爲管籥故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通故曰虛而

不屈動而愈出故聖人守中言不至窮易
窮則變變則通通則久不出乎聖人之中
也故曰不如守中

德曰天地何嘗不仁物生自生物死自死
聖人何嘗不仁民壽自壽民夭自夭死生

壽夭民物自取之爾天地聖人豈有不仁
也哉反害天地聖人之仁矣苟知人物爲
芻狗天地爲橐籥則爐鞴乎周天鉗鎚乎
太極抽添乎日月運用乎星辰點鐵成金
超凡入聖使天地不得造其數聖人不得

爲其民雖曰不仁安所施乎是以虛而不
屈動而愈出不必多言也多言數窮不如
守中謂天地一我古今一我萬物一我也

谷神不死章第六

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根

改一

十四

綿綿若存用之不勤

經曰空谷傳聲其神不死之神是謂玄牝
天玄地牝乾坤易門乾坤之門是謂天地
根綿綿成性存存用用不在勤勤

道曰升九三升虛邑天地爲谷也上下空

虛其神不死生長收藏萬物並作是謂玄
牝上六冥升正應利于不息之貞玄牝之
門也復至子坎地中生木是謂天地之根
也所以綿綿若存用之不勤重陽花者不
遠必死

德曰谷神之室居於北海主乎水府有名
無形變化不測上交天玄下合地牝玄牝
合谷其神不死谷神不死是謂玄牝所以
玄牝之門是謂天地之根潛龍勿用綿綿
若存用則若驚百里故曰用之不勤紫陽

有云要得谷神長不死須憑玄牝立根基
真精既反黃金屋一顆明珠永不離又云
玄牝之門世罕知只將口鼻妄施為饒君
吐納經千載爭得金烏搦兔兒真知玄牝
者也

天長地久章第七

改一

十五

天長地久天地所以能長且久者以其不自
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邪故能成其私

經曰天長地久道常無為也天之所以能

長地之所以且久者以其不自生故能長
生是以聖人後其身而身得先之外其身
而身得存之長後長外非以其無私邪得
先得存故能成其私

道曰是故易有太極是生兩儀兩儀生四

象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業
天之所以能長且久者以其不自生故能
長生是以聖人後其身而先其道故得以
身先之外其身而存其道故得以身存之
非以其無私邪其身先存乎道故能成其

私

德曰天地能長且久以其不自生聖人能
長且久以其不自身天地自生不久則息
聖人自身不久則廢是以聖人先養人之
身而能有其身先存人之身而能外其身
此豈無利邪先人後己故能成其私

上善若水章第八

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之
所惡故幾於道居善地心善淵與善人言
善信政善治事善能動善時夫惟不爭故

無尤

經曰上善若水水善利萬物而不爭居於下流處衆人之所惡故幾於道矣居則善地心則善淵與則善人言則善信政則善治事則善能動則善時由此不爭故無過

改一

十六

矣

道曰天一地六乾坎爲水乾知大始坎主勞動故曰上善乾始能以美利利天下不言所利又何爭乎坎之爲水萬物歸藏之所處衆人之所惡故幾於道矣居善地天

險不可升也地險山川丘陵也心善淵水流而不盈也與善人行有尚往有功也言善信行險而不失其信也政善治維心亨乃以剛中也事善能王公設險以守其國也動善時險之時用大矣哉也夫惟不爭勞乎坎也雖勞乎知誰得而過之故無尤矣

德曰紫陽所謂白虎首經至寶華池神水真金始知上善利源深不比尋常藥品蓋以此也雖處衆人之所惡而得幾於道者

何也坎中有復歸根復命也居善地先要
得地心善淵先要无爲與善人先要擇交
言善信不敢失時政善治富國安民事善
能強兵戰勝動善時朝也暮蒙不敢爭利
以取強焉爭則有過夫惟不爭故無尤矣

改一

十七

持而盈之章第九

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
名遂身退天之道

經曰持而盈之金玉滿堂不如其已莫之

能守揣而銳之富貴而驕不可長保自遺
其咎功成名遂身退天之道也

道曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙
鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙故坎
不盈祇既平无咎盈則坎道失矣是以不

如其已事有圭角不為混成揣而銳之必
挫其銳是以不可長保金玉滿堂莫之能
守持而盈之富貴而驕自遺其咎揣而銳
之也是以功成名遂身退天之道也
德曰精氣為物遊魂為變是故知鬼神之

情狀載營魄持盈之道也十四十五十六
月盈於甲日月相望持守之時也過則消
矣故日盈則昃月盈則食天地盈虛與時
消息奪造化者不然月既望矣金玉滿堂
何必持盈守成退藏於密足矣天之道也

更進一步亢龍有悔揣其銳也故居上位
而不驕居上而驕則亡是謙之過與

載營魄章第十

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爲乎

天門開闔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

經曰日營月魄抱一能無離乎陽氣致柔
其能如嬰兒乎滌除玄覽其使能無疵乎

改一

十八

愛民治國其使能無為乎天門開闔其使
能無雌乎明白四達其使能無知乎道生
之德畜之故生而不自有為而不自恃長
而不自宰是謂玄德
道曰日月合度會于天地乾坤雖曰抱一

能無離乎日月合度離坎之離抱元守一
附麗之離五十九日而再會別離之離離
至文也坎中一陽乾之專氣也故月載營
魄離中一陰坤之柔氣也故日有食既乾
坤天地而生坎離坎離者日月之道也故
晦以旁死朔以哉生其能如嬰兒乎覽之
以玄本無所疵滌之除之能無疵乎曰民
與國本無所爲愛之治之能無爲乎乾爲
天門本無所雌開之闔之能無雌乎四通
八達本無所知明之白之能無知乎天道

生之地德畜之故曰生而不有為而不恃
長而不宰是謂玄德

德曰乾坤中交而生坎離坎離中交而復
乾坤故曰載營魄坤中交乾而為坎中一
陽各抱其一也乾中交坤而為離中一陰

改一

十九

故曰抱一能無離乎坎外陰而內陽其體
本坤因得乾中而為中男離外陽而內陰
其體本乾因得坤中而為中女以中男之
專致中女之柔而生嬰兒以為復姤以父
母而生萬物之道也故曰能如嬰兒乎紫

陽所謂能將坎內中心實點化離宮腹裏
陰者是矣至如滌除玄覽開闔天門皆嬰
兒之神也以我恃之有累玄德

三十輻章第十一

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴以爲
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

經曰輪輻三十共轆一轂當其虛轉車之
用也埏埴爲器陶者模範當其虛中器之
用也戶牖爲室雖曰穿鑿當其虛明室之

用也故實而有者以爲之利虛而無者以爲之用

道曰周天三百六十五度凡二十八舍譬
如北辰居其所而衆星共之輻輳之象也
北極天樞運轉於一度之間當其無有之
象也斡旋二十八舍以齊七政用車之象
也是知物之用者車也車之用者虛也天
如倚蓋地下東南埏埴爲器之象也江海
所以能爲百谷王者以其善下之當其無
有之象也能使大氣盈虛消息用器之象

也是知物之用者器也器之用者寄也天
地定位日月並明戶牖爲室之象也虛室
生白當其無有之象也萬物並作用室之
象也是知物之用者室也室之用者息也
故實而有之者利也虛而無之者用也故

破一

干

大盈若沖其用不窮

德曰朔旦屯直事日暮蒙當受晝夜各一
卦用之依次序內除乾坤坎離四正一月
三十日而用六十卦故曰三十輻共一轂
中間虛實相依體用相扶進退相乘水火

相逮當其無有車之用也至如抱元守一
十月胎圓埏埴以為器也虛脫出入不有
難色當其無有器之用也巡乘六甲與天
地並鑿戶牖以為室也性命兩全神形俱
妙變變化化與道合真當其無有室之用
也故曰有之以為利無之以為用

五色章第十二

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
妨是以聖人為腹不為目故去彼取此

經曰五色悅目令人目盲五音悅耳令人耳聾五味悅口令人口爽田獵悅心令人心發狂貨貴難得令人行妨是以聖人不爲乎目而爲手腹故去彼之幻取此之真道曰天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜改一既宜三才既安故曰食其時百骸理動其機萬化安其或不宜采色視於目令人目盲聲音聽於耳令人耳聾芻豢悅我口令人口爽從獸無厭令人心發狂玩物喪志令人行妨是以聖人不爲乎目

而爲乎腹故去彼目之幻妄取此腹之真
用也

德曰五色唯黃可觀黑赤不真令人目盲
五音唯宮可聞商角不真令人耳聾五味
唯甜可食酸辛不真令人口爽馳騁田獵
於烏兔之間不知節者徒令人心發狂直
求驪龍之珠而爲難得之貨苟不一獲則
爲糞粉矣豈止行妨而已哉所謂薄薄酒
勝茶湯麤麤布勝無裳醜妻惡妾勝空房
此真不爲目而爲乎腹也故曰去彼取此

寵辱章第十三

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱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以寄天

下愛以身爲天下則可以託天下

經曰寵與辱若驚貴與大患若身謂寵辱寵爲下也得寵若驚失辱亦驚是謂寵辱若驚大貴在身大患在身若不有患不如無身若貴以身爲天下則可以寄於天下

愛以身爲天下則可以託於天下是謂無身也

道曰九五飛龍在天利見大人同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩承天寵也與天地合其

改一

于二

德與日月合其明得之若驚也上九亢龍有悔貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也動則下生一陰而爲姤悔吝者憂虞之象也故曰失之若驚若九五不有其身而爲天下之貴則長居

九五必不至有上九之大患矣是謂寵辱
若驚也故夫以身貴爲天下者則可以寄
於天下以身愛爲天下者則可以託於天
下如此不有其身則無患也斷可識矣
德曰知雄守雌得之若驚臨陣輕敵辱莫
大焉得之不夫大貴在身矣之不得大患
在身有爲有身必至大患無爲無身必至
大貴知天下之民既富既庶則一人之身
可貴可愛因民之所以利而利之可謂貴
其身因民之所以用而用之可謂愛其身

是以聖人不敢以身有天下則可以寄於天下不敢以身爲天下則可以託於天下是謂無身之貴愛也

視之不見章第十四

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不

改一

二十三

得名曰微此三者不可致詰故混而爲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

經曰視之不見不爲不明聽之不聞不爲不聰搏之不得不爲不捷蓋夷希微之三者混而爲一無中之有也故不可以言語致詰其上不皦其下不昧通虛圓明內外瑩徹繩繩兮不可名而復歸於無物此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殆不可以形而容之知執古之虛無以御今之實有能知古之道始是謂今之道紀

道曰窮理盡性以至于命故立戒則積精

積精則窮理由戒則入定入定則全氣全
氣則盡性由定則入慧入慧則全神全神
則以至於命三者混而爲一故不可以致
詰夷希微者視聽搏之惚恍也其上不皦
本無所明其下不昧本無所暗故繩繩兮
不可名而復歸於無物此本無狀之狀無
象之象是謂惚恍故迎之不見其首隨之
不見其後成性存存也若執古之道以御
今之有能知太始是謂道紀

德曰紫陽所謂見之不可用用之不可見

恍惚裏相逢杳冥中有變者也三者混而
爲一固不可以致詰直待功夫至此而自
知之矣故恍惚惚其中有物杳杳冥冥
其中有精迎之不可見其首隨之不可見
其後故曰不可致詰若執此道以御今有

改一

二十四

先知大始然後能行故曰是謂道紀

古之善爲士章第十五

古之善爲士者微妙玄通深不可識夫惟不
可識故強爲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

經曰古之有道之士微妙玄通深不可識
惟此不識故強爲之容初猶豫兮若冬涉
川次夷猶兮若畏四鄰其次儼然若客其
次渙若冰將釋至於敦兮其若樸曠兮其
若谷渾兮其若濁其容有七變容之強也
至如濁以靜之徐清安以久之徐生其孰
能與於此容之神也故保此道者不欲滿

盈惟此不盈是以能故而不新成其容

道曰天不言而四時行地不言而五行合

人不言而萬事備故古之善爲士者微妙

玄通深不可識具三才之道也以其不可

識故強爲之容自豫若涉川至於渾兮若

卷一

二十五

濁易一變而爲七也靜之徐清久之徐生

七變而爲九也保此道者不欲盈是以能

敝不新成九復變而爲一也大哉老子之

言聖人謂其猶龍邪吾不知其乘風雲而

上天斯亦不過矣

德曰得道之士具乎四德搏之不得名曰
微陰陽不測名曰妙天地變化名曰玄往
來不窮名曰通故曰微妙玄通深不可識
夫惟不可識故強爲之容豫若冬涉川臨
深履薄也猶若畏四鄰不敢進寸而退尺
也儼若客不敢爲主而爲客也渙若冰將
釋識心見性也敦兮其若樸甲庚正完也
曠兮其若谷戊巳門開也渾兮其若濁鉛
採癸生也孰能濁以靜之徐清上善若水
也孰能安以久之徐生十月胎圓也保此

道者不欲滿盈盈則精神露矣夫惟不盈
是以能敝而不新成其容

道德真經三解卷之一



