

道德真經次解卷上

圖七

道德真經次解序

周七

述夫事有萬端義歸一揆鼎分三教理出百家皆體古而存今盡遣邪而歸正莫不明標輪貫互說端倪欲使是者是而非者非白者白而黑者黑其那淳風雖散天道猶同衆聖

周七

肩隨羣賢角立孔子有言不順之謂立明有事不輒之稱轉治轉繁益整益亂所以禮尚大順易貴隨時天既無言人從何欲洎乎造化之內品物之中雖任自然各循本性匹夫所能聖人其有不識匹夫所爲聖人其有不

解況復玄元妙旨大道精微豈可輕言妄稱
得理先者經過遂州見龍興觀石碑上鐫道
德二經細而覽之與今本又別字多差錯全
無注解亦無篇題事既異同義皆向背舊云
爲而不恃此云爲而恃舊云不尚賢此云不
上賢舊云不敢爲此云不敢不爲舊云跂者
不立此云喘者不久舊云田甚蕪此云田甚
苗舊云多言此云多聞舊云無私此云無尸
舊云不釋此云不洵舊云不克此云不克舊
云小鮮此云小腥略叙一十條不可徧舉其

於義類自有區分後學前賢各懷所見覩斯
遺闕寧無補云不度荒虛隨文解釋分為二
卷名曰次解不繼他人之作自成一家之文
孰是孰非世多鑒裁聊示同好希毋忽焉謹
序

道德真經次解卷上

無

名

氏

著

道經

此本與舊本雖不同自有義理
細而義論別有旨趣將來君子
勿妄移改
商較也

道可道非常道

道之一字分為三等上道字
屬無為無名之大道中道字

是有形可名之道下道名可名非常名亦分

字謂常行應用之道中名字是無名天

等上名字是未有名之名應行之名無名天

可呼之名下名字謂常行應行之名無名天

地始也初有名萬物母當天地未分時為無名

為天濁為地天覆地載萬物盡在常無欲觀

其間如母之養子母猶大道也在常無欲觀

其妙常有欲觀其微萬物之在世也聖人觀

道滅微猶盡也此兩者同出而異名有欲無欲

同謂之玄玄之又玄衆妙之門既玄矣其中皆

有妙用為之又玄世間萬物並屬於此妙門而出也

天下皆知美之為美斯惡已後故有五色眩

目五音聆耳五味爽口為美矣殊不知五皆

色盲目五音聾耳五味爛腸斯為惡矣

閱七

二

知善之為善斯不善已世人善解施設上至

巧立機權日生萬變成功立事應用無子矣

成而身已殂事未立有無相生難易相成長

短相形高下相傾音聲相和去聲先後相隨中無

生有有中生無有難必有易有長必有短有

高必有下有音必有聲有先必有後相生相

成形勢傾奪唱和隨逐世之六者苟不相是

以聖人治處無為之事行不言之教萬物作

興而不為始也先為而恃於道成功不處夫唯

不處是以不去聖人以無為而治天下不煩

與爭先所行倚恃於道成功立事

不處其中若夫不處其功不去

不上賢使人不爭不居賢能之上不貴難得

之貨使人不盜不積聚難得之寶不見可欲

使心不亂情欲不起聖人治虛其心實其腹

弱其志强其骨虛心適道實腹修德常使無

知無欲使夫知者不敢不為也常使世人盡

周七

三

知後不敢不為也聖人之治世也為無為則無不治若以無為

無不治也

道沖而用之又不足淵似萬物宗挫其銳解

其忿和其光同其塵湛似常存道性沖虛用

也根本深邃與萬物同宗聖人稟之天下莫及

渾俗故得湛然常存於世吾不知誰子象帝之先聖人與大道差

肩故不為人子大道在天地前生聖人亦在天地前生故稱象帝之先象帝天地也

天地不仁以萬物為芻狗芻草聖人不仁以

百姓為芻狗聖人奉天地合道德之生成不以仁蒞物謂百姓與萬物各有

自然之性也天地間其猶橐籥橐囊也籥管也虛而不屈

動而愈出多聞數窮不如守忠橐籥空虛如天地受氣愈

出謂行道也多聞感正見不如守忠誠

谷神不死是謂玄牝玄牝門天地根綿綿若

存用之不勤谷養也玄屬鼻主生為天也牝屬口主死為地也鼻納清氣口

吐濁氣使聯綿不絕恬淡養神外不入內不出即終身無勤勞之事唯聖賢能修世人罕

有能行之者

天地長久天地所以能長久者以其不自生

故能長久天地體道而生任萬物自生故能長久是以聖人後

其身而身先外其身而身存以其無尸也土故

能成其尸聖人後身先人外身守道不為萬物主故萬物賴其為主也

上善若水水善利萬物又不爭處眾人之惡

故幾也近於道水性體道形質柔弱臨高就下隨方順圓眾惡皆歸含容一切

不與物爭為萬物利故近道居善地隨地形心善淵水心

如道實與善仁善利濟萬物言善信應物政善如響

治洗濯一事善能並從所須動善時動不失

其夫唯不爭故無尤如此不與物爭故無過尤

持而盈之不若其已揣度也而銳之不可長寶

金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎名

成功遂身退天之道執持有為縱得盈滿不如其止揣度世事得其

偽銳未是身寶堆金積玉得滿堂屋不可長守倚恃富貴但恣驕倨必招殃咎是以聖人

罔七

四

成功立事順天道而退之道盈虛晦明不定

載營魄抱一也道能無離神曰魂形曰魄身如

其一日夕經營使專氣致柔能嬰兒專守元

柔弱如嬰兒滌除玄覽要能無疵洗滌要妙

病也愛人治國而無知當委大道明白四達

而無為

使通達四方

天門開闔而為雌

天門者長養之

門也常守

雌不為雄生之畜之生而不有為而不恃長

而不宰是謂玄德

聖人生長其身畜養其身不有其身不恃其身不宰

伐其身可謂

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴造器

以為器當其無有器之用鑿戶牖以為室當

其無有室之用有之以為利無之以為用

此說

無中生有也假令造車一乘有輪有輻有轂

當其未成車之時心中亦有此用也譬如埏埴是造器皿之具當其未成器之時心中亦有此用也又比屋室當其未成門戶窓牖之時心中亦有此用也

成利濟無形已前可為妙用也

五色令人目盲

青黃赤白黑若觀外色失其正色是盲

五音令人

人耳聾

宮商角徵羽若聽他聲失其正聲是聾

五味令人口爽

酸苦甜鹹辛若耽其味失其於恬淡

馳騁田獵令人心發狂

逐捕

物命放蕩神情令人顛狂生貪欲心

難得之貨令人行妨

金銀珍寶

好之者妨人正行

是以聖人為腹不為目故去彼取

周七

五

此為腹修內為目修外故去彼修外而取此修內

寵辱

榮賤

若驚貴大患若身何謂寵辱寵為下

失意

得之若驚失之若驚

寵辱相依得失俱驚

是謂寵

辱若驚焉何為貴大患若身

五行相尅四大患相侵故為大患

吾

所以有大患者為我有身及吾無身吾有何

患不有其身不恃功名故無大患故貴以身於天下者可託

天下愛以身於天下者可寄天下寵從辱起患自身生

聖人寵至不喜辱來不懼故無大患貴身無辱者可託天下與之愛身無患者可寄天下

與之此是人君寄託天下與聖賢共治也

視之不見名曰夷平聽之不聞名曰希遠博

取也之不得名曰微妙也此三者不可致詰問也故

混而為一道也其上不皦明也其下不忽蠅蠅不為

絕義不可名復歸於無物是無狀之狀無物之

像是謂忽恍物色也迎之不見其首初也隨之不

見其後終也執古之道常行道也以御今之有今時也

能知古始故温是謂道紀大道不可目視耳聽

求之在上位不皦白在下位不疑忽其義不

絕復歸於道謂之無物是形狀之狀物色之

像念有忽無乃號忽悅道無初終故迎隨不

見但執古來常行之道可御今之有為能知

自古始終是謂

道之綱紀也

古之善為士者修道微妙玄通深不可識夫

唯不可識強為之容豫若冬涉川有所懼猶若

畏四鄰儼若容常行渙若冰將泐泐混若樸

曠若谷谷能沌若濁濫以靜之徐清濫中

安以動之徐生萬身安後保此道者不欲盈若

此道故夫唯不欲盈能弊復成古來善修道

無盈滿

深邃之事道跡藏名世人不知強作容貌以
混時俗如冬涉川有所恐懼如居處畏鄰里
如客有禮如冰結而散純質如樸曠蕩如谷
常如濁濫於濁濫處能清於安靜處能生又
不盈滿常處弊
闇能守處其道

致虛極至大守靜篤厚也萬物並作興也吾以觀

其復萬物所夫物云云各有所生各歸其根歸根

罔七

六

曰靜又見萬物云云盡有根本所歸還歸於

靜曰復命復命曰常不變也知常曰明不知

常妄作凶認得其道乃知分命謂明見其道也若不知常於分上妄有作為是

凶言越分而行也知常容容能公公能生無私生能

天有長天能道體道能久無生沒身不死

既知其常能容世上一切好惡曰公至公無私能生萬物如天與道同德知此者終身不見危殆也

太上謂之高太上下知類情有之故有其次親

之能順譽之所善其其次畏之生畏有侮之萬物

不得道信不足有不信其猶貴言成功遂事百

姓謂我自然聖人觀萬物紛亂常存信貴言是自然成功立事百姓不知其所由謂

是自然之道矣

大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有

孝慈國家昏亂有忠臣大道之行也無平陂無詐偽無親疎無忠

孝大道之廢也有仁義仁義出於不平有智慧信有孝慈為無敬恭

有忠臣言主
失其治道也

絕聖棄知人利百倍聖人立法化人智者設計興利有法則有罪有

利則絕仁棄義人復孝慈仁能濟物義可立事濟有不濟事有

有害絕巧棄利盜賊無有巧作機權利美天下事從姦生盜因利誘

此三者言為文不足故令有所屬言三者不足為文法

周七

七

故令有所屬別立教見素抱樸少私寡欲

去華也抱樸純質也少私去己也寡欲無憂也使人屬此四者

絕學無憂學有所不足絕唯之與阿相去幾

何美之與惡相去何若唯諾不相離人之所

畏不可不畏謂生死二途未見莽其未央大道

無有中眾熙熙如享大牢如春登臺熙熙和樂

也大牢事實之屬春臺有所觀瞻我魄未兆若嬰兒之未孩

魁也無所歸如嬰兒未有分別歸依也眾人皆有餘我獨

若遺聖人有為常有餘剩我愚人之心純純

無所見聞俗人昭昭也我獨若昏俗人事明

俗人察察我獨悶悶俗人孜孜若不及忽若

晦寂無所止如處中夜眾人皆有以我獨

頑以鄙聖人舉止皆有作用我欲異於人而

貴食母求食於母言不自作為也如子

孔德之容惟道是從大德之人能圓容道之

為物唯悅唯惚悅惚中有物悅惚中有像無道

形質忽有忽無於有無之間能生物像窈冥中有精其中有信

窈冥道也有其真精自古及今其名不去以

求之必應不失信也閱覽終未甫也吾何以知終甫之然哉以此

從古至今不拋此法用閱諸善聖人知諸善自然從此而生也

曲則全枉也則正窪則盈弊則新少則得多

則惑是以聖人抱一為天下式曲已則事全枉身則表正

窪淺則盈溢故弊則自新少求則得多多求則惑亂所以抱一為法式也不自是

故彰不自見故明不自伐故有功不自矜故

長不自是則別有能不自見則更見遠夫唯不自伐則善立功不自矜則道理長

不爭故莫能與爭古之所謂曲則全豈虛語
故成全而歸之曲已從物物莫能爭古行此
道豈是虛言事成之後全歸

聖人

希言自然飄風不終朝驟雨不終日孰為此

天地天地尚不能久而況於人道本無言常
貴自然飄風

周七

八

猛風也不終一朝驟雨暴雨也不終一日天
地尚不能用風雨行權世人爭以言教立事

故從事而道者道得之同於德者德得之同

於失者道失之信不足有不信隨從其道者
得其道隨從

其德者得其德隨從其失者失其道
但存其信物無不信謂不重言也

喘者不久跨者不行自見不明自是不彰自

饒無功自矜不長其在道曰餘食餒行物有

惡之故有道不處喘謂失道也跨執道也失道者不久執道者不行也

言自見自是自饒自矜之人如有殘

有物混成先天地生寂漠獨立不改周行不

殆可為天下母道本虛寂無有伴黨不以晦明改節周行天下而無危殆

煦育萬物如母養子吾不知其名字之曰道強為之名

曰大大曰逝往也逝曰遠物不及也遠曰返歸也故道

大天大地大王大域中四大而王居其一道生

在天地之前行在天地之後求之則不見形用之則有應故強立名為大大求不得為逝逝求不得為遠遠求不得為返返謂却歸於道道與天地并王皆稱其大而王還守其道

人法地地法天天法道道法自然地生萬物

天養萬物故地法之道
生天地故號自然也

重為輕根靜為躁君輕佻為枝葉重厚為根
本躁撓為民安靜為君

是以君子行終日不離輜重謂抱道懷德
如有輜重也雖

有榮觀臺燕處宮超然如何萬乘之主國以

周七

九

身輕天下輕則失本道躁則失君君若不重
則失其道

躁撓則失
其位也

善行無轍迹善言無遐適無有蹤迹所在皆
到無有言教所在

皆行也善計不用籌算世有不策之事籌
算不到非道莫知善閉

無關鍵不可開善結無繩約不可解有關鍵
繩約者

必可開解以其道關結者不可開解是以聖人常善救人而無

棄人常善救物而無棄物是謂襲也承明以善救不

善人總令歸善聖人不唯救人亦善救物此是承襲昭明之理故善人不善

人之師不善人之資善人教不善人故稱其師不善人受

教行道故有不貴其師不愛其資雖智大迷

資益於善人世有不為人師者是不愛資此謂要妙以教

益也雖有其智是大迷惑也物為要妙也

知其雄守其雌為天下蹊常德不離復歸於

嬰兒雄強雌弱也守弱如蹊眾流則知其白

守其黑為天下式法也常德不貸與也復歸於無

極知其潔白守其闇昧是法式也又不將潔白貸與人令其同欲自欲歸於至極之理

也知其榮守其辱為天下谷常德乃足復歸

於樸榮自辱生榮失歸辱不如守辱辱如樸

散為器聖人用為官長是以大制無割成器

便為樸散有大制者不宰割天下言官長從樸而能理也

將欲取天下而為之吾見甘也止不得已也天下

神器不可為也作為故敗之也持者失之也天下

有盛衰陵谷有遷變四時如流奇器能神不可止也其有竊神器逆天物強欲為治者是返道敗德也夫物或行或隨或噓或吹或強或羸

或接或隳是以聖人去甚去奢去泰夫物行善則惡

隨行惡則善隨冷者要噓熱者願吹強者恃
壯弱者授贏未有可接早有所躡是以去甚
惡極也去奢惡華也去秦惡驕也

以道佐人主者不以兵強天下其事好還

討不庭以道治天下者四海自實不假用
於強兵其事自歸於人主之德還猶歸也師

之所處荆棘生興兵之後在處傷殘善者果

周七

也敢而已不以取強善為治者果敢果而勿無

驕果而勿矜果而勿伐不自恣也不恃功也果而

不得已果而勿強物壯則老謂之非道早

巴果敢於不得已則是其道也不於強壯
果敢謂不涉於道言非道者事不可也

夫佳善也兵者不祥吉也之器物或惡之故有

道者不處善好用兵者謂之不吉萬

物皆惡是有道不同兵也

君子居

則貴左用兵則貴右左主治兵者不祥之器

非君子之器不得已而用之君子以道為恬

淡為上故不美恬淡為無征伐也有戰若美

必樂之是樂殺人夫樂之者則不可得意於

天下若美用兵是樂戰爭樂戰爭是樂言事

尚左喪禮尚右戎喪偏將軍居左上將軍居

右言以喪禮處之殺人眾多以悲哀泣之戰

勝以喪禮處之國君居中故有左右左屬陽

統右將主權變古者以禮樂征伐雖興兵常
懷惻愍之心及其勝也哀愍焉謂之喪禮也

道常無名樸雖小天下不敢臣道本無名字

有守之者不被天下臣服王侯若能守萬物

將自賓無國君富有天下若能守天地相合以

降甘露人莫之令而自均徧行非人力所均皆

道能始制有名新造成名亦既有也成器夫亦

周七

十一

將知止萬物知止不殆不見譬道在天下猶

川谷與江海萬物始因道而生而復滅不

往而不返知人者智自知者明以智知人不知

損心自勝人者有力自勝者強以力勝人不自

者強於知足者富世財無限已身有限强行

有志不失其所者久死而不亡者壽

強行上件之事

有志於道不失其由可以長久人死之後魂氣歸於天形魄歸於地道德不亡可謂壽矣

大道記其可左右

大道記溢無有涯際不可立其左右

萬物恃

以生而不辭功成不名有依被萬物不為主

可名於小萬物歸之不為主可名於大

萬物雖詩

大道而生名立功成不知名屬於大道萬物依大道不恃其主故名於小萬物終賴大道

為主故名其大也

聖人終不為大故能成其大

聖人體道

不有其名故成可大之名

執大象

大道也

天下徃徃而不害安平泰樂

音五

也與餌

飲饌也過客止

不久住也

道出言淡無味視

不足見聽不足聞用不可既

聖人執大道往天下而治人多

安泰安泰之後皆重歡樂飲饌樂極則衰禮煩則亂又以道約之歡樂似遊客所止不久便過不如守淡靜無味之道即用不可盡也既猶盡也

將欲翕之必固張之

張之以道

將欲弱之必固

強之

先以道

將欲廢之必固興之

先以道將

欲奪之必固與之

先以道

是謂微明

此為返掌之道

能用此者柔弱勝剛強魚不可脫於淵國有

利器不可示人

柔弱是水剛強是魚魚不可離於水也利器為柔弱治國

可以示人柔弱欲行理道用柔弱為利器也

道常無為而無不為王侯若能守萬物將自

化化而欲作吾將鎮也定之以無名之樸無名

樸亦將無欲無欲以靜天下自正大道本無

不為王侯將有為化萬物萬物被化之後復

示以浮樸令人無為無為則無欲無欲則安

靜王侯以安靜治則天下自然歸於正道

周七

十二

道德真經次解卷上

道經異同字 第一至第二

故有無相生 有無相生萬物作而不辭

生而不有為而不恃萬物作而不為始而

恃 夫唯不居 夫唯不處

第三

不尚賢 不上賢 使夫知者不敢為也
使夫知者不敢不為也

第四

或似不盈 又不盈 解其紛 解其忿

湛兮似或存 湛似常存

第五

多言數窮 多聞數窮 守中 守忠

第六

是謂天地根 天地根

第七

天長地久

天地長久

能長且久

能長久

故能長生

故能長久

第八至第九

長保

長寶

功成名遂

名成功遂

周七

十三

第十

句下各有乎字

此本並無乎字

天門在明白上

此本明白在天門上

第十一至第十三

為吾有身 為我有身

第十四

搏之 搏之 繩繩 蠅蠅 無物之象

是謂惚恍 無物之像

第十五

若客 若容 將釋 將汨 敦兮其若

樸 混若樸 曠兮其若谷 曠若谷 渾

兮其若濁 沌若濁 孰能濁以靜之徐

清 孰能安以久動之徐生 濁以靜之

徐清 安以動之徐生 故能弊不新成

能弊復成

第十六

芸芸 云云 公乃王恩乃天 公能生
生能天

第十七

猶其貴言 其猶貴言

第十八至第二十

荒兮其未央哉 莽其未央 太牢

大牢 我獨怕兮其未兆 我魄未兆

乘乘兮若無所歸 魁無所歸 我愚人

之心也哉純純兮 我愚人之心純純

忽若晦寂兮似無所止
忽若晦寂無所
止 我獨異於人 我欲異於人 求食
於母 而貴食母

第二十一

唯恍唯惚惚兮恍其中有象恍兮惚其中

周七

十四

有物窈兮冥其中有精其精甚真其中有
信 唯恍唯惚恍惚中有物恍惚有像窈
冥中有精其中有信

第二十二

枉則直 枉則正 多則惑 多則或

不自見故明不自是故彰
不自是故彰
不自見故明
宣虛語哉
宣虛語

第二十三

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得之同於德者
德亦得之同於失者失亦得之 從事而
道者道得之同於德者德得之同於失者
道失之

第二十四

跛者不立
喘者不久
自伐無功

自饒無功 餘食贅行 餘食餒行

第二十五

王亦大 王大

第二十六

柰何萬乘之主 如何萬乘之主

周七

十五

輕則失臣 輕則失本

第二十七

雖知大迷 雖智大迷

第二十八

天下谿 天下蹊 常德不忒 常德不

貸

第二十九

爲者敗之 爲故敗之 或煦或吹
或噓或吹 或載或墮 或接或隳

第三十

荆棘生焉大軍之後必有凶年 荆棘生
是謂不道不道早已 謂之非道非道早
已

第三十一

貴左 貴佐 恬惓爲上勝而不美而美

之者是樂殺人夫樂殺人者不可得志於
天下 恬惓爲上故不美若美必樂之是
樂殺人夫樂之者不可得意於天下
凶事尚右 喪事尚右 偏將軍處左
偏將軍居左

第三十二

侯王 王侯

第三十三至第三十四

大道汎兮 大道記 功成不名有愛養

萬物而不爲主 功成不名有依被萬物

不為主

第三十五

道之出口淡乎其無味 道出言淡無味

第三十六至第三十七

侯王 王侯

周七

右不同者六十九處

十六

道經異同字總

