

道德真經集解卷之二

四二

道德真經集解卷之二

周二

趙學士集解

孔德之容章第二十一

孔德之容唯道是從

道無形也及其運而爲德則有容矣故德

者道之見也自是而推之則衆有之容皆

道之見於物也

道之爲物惟恍惟惚兮恍其中有象恍兮

惚其中有物

道非有無故以恍惚言之然及其運而成

象著而成物未有不出於恍惚者也

窈号冥号其中有精

方有無之未定恍惚而不可見及夫有無之交則見其窈冥深渺雖未成形而精存乎其中矣

四二

其精甚真其中有信

物至於成形則真偽雜矣方其有精不容偽也真偽既雜自一而為二自二而為三紛然而錯不可復信矣方其有精不吾欺也

自古及今其名不去以閱衆甫

古今雖異而道則不去故以不去名之惟
未嘗去故能以閱衆甫之變也甫美也雖
萬物之美不免於變也
吾何以知衆甫之然哉以此

聖人所以知萬物之所以然者以能體道
而不去故也光曰道本無名無形既假德
以形道則曰象曰物曰精曰閱衆甫之始
此德之容而道之見也

曲則全

聖人動必循理理之所在或直或曲要於通而已故與物不迕故全也

枉則直

直而非理則非直也循理雖枉天下之至

直也

窪則盈

衆之所歸者下也雖欲不盈不可得矣

弊則新

昭昭察察非道也悶悶若將弊矣而日新

所自出也

少則得

道一而已得一則無不得矣

多則惑

多學而無以一之則惑矣

是以聖人抱一爲天下式

抱一者復性者也蓋曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多則惑皆抱一之餘也

故以抱一終之葉曰曲則全窪則盈少則得理也枉則直弊則新勢也枉非以求直

而枉之極必直弊非以求新而弊之反必
新理勢之相成或更為終始或迭為得失
紛然其不可窮而聖人獨能抱一不與之
俱變故以為天下式

不自見故明

周二

目不自見故能見物鏡不自照故能照物

三

如使自見自照則自為之不暇何暇及物

哉

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

不自見不自是不自伐不自矜皆不爭之
餘也故以不爭終之

古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之
世以直爲是以曲爲非將循理而行於世
則有不免於曲者矣故終篇復言之曰此
豈虛言哉誠全而歸之夫所謂全者非獨
全身也內以全身外以全物物我兼全而
歸復於性則其爲直也大矣

希言自然章第二十三

希言自然

言出於自然則簡而中非其自然而強言之則煩而難信矣故曰道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既此所謂希言矣光曰希言者言而不得所言之迹則言而未嘗言合自然道喙鳴而已

飄風不終朝驟雨不終日孰爲此者天地天地尚不能久而況於人乎

陰陽不爭風雨時至不疾不徐盡其勢之所至而後止若夫陽亢而上陰伏而下否

而不得洩於是為飄風暴雨若將不勝然
其勢不能以終日古之聖人言出於希行
出於夷皆因其自然故久而不窮世或厭
之以為不若詭辭之悅耳怪行之驚目不
知其不能久也政和曰天地之造萬物風

四二

四

以散之委衆形之自化而雨以潤之任萬
物之自滋故不益生不勸成而萬物自遂
於天地之間所以長且久也飄驟則陰陽
有謬戾之患必或使之而被其害故不能
久

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得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之

孔子曰苟志於仁矣無惡也故曰仁者之過易辭志於仁猶若此而況志於道者乎

夫苟從事於道矣其所謂合於道者得道合於德者得德不幸而失雖失於其所爲然必有得於道德矣肇曰真者同真僞者同僞靈照冥諧一彼實相無得無失無淨無穢明與無明等也

信不足有不信

不知道者信道不篤因其失而疑之於是
益以不信惟知道者然後不以得失疑道
也雋曰降乎希則失性命之常信不足必
至於不信趙曰此章談道妙當從僧肇然
文意不相連屬試爲之說曰希言自然談
道本也道德之失而後有仁義禮智苟從
事於道矣孰爲得失但後世至誠不足有
不信者如飄風驟雨而豈能以終日哉

四二
五
政者不立章第二十四

跂者不立跨者不行自見者不明自是者不
彰自伐者無功自矜者不長

人未有不能立而且能行者也苟以行立
爲未足而加之以跨跂者未有不喪其行
立者彼其自見自是自伐自矜者亦若是
矣政和曰跂而欲立跨而欲行違性之常
而加之適難矣自見則知不足以周物故
不明自是則仁不足以同衆故不彰有其
善喪厥善故無功矜其能喪厥功故不長

其於道也曰餘食贅行

譬如飲食適飽則已有餘則病譬如四體
充完則已有贅則累
物或惡之故有道者不處

而有物混成章第二十五

有物混成先天地生

夫道非清非濁非高非下非去非來非善
非惡混然而成體其於人爲性故曰有物
混成此未有知其生者蓋湛然常存而天
地生於其中耳光曰道不可分曰混亡功
曰成無始曰先無物之物先天地而獨存

者也政和曰天地亦待是而後生故云先
天地生

寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲
天下母

寂兮無聲寥兮無形獨立於無匹而未嘗

同二

六

變周行於群有而未嘗殆俯以化育萬物
則替其母也光曰絕待曰獨立真常曰不
改政和曰不涉於動不交於物湛然而已
大定持之不與物化言道之體利用出入
往來不窮言道之用萬物恃之以生

吾不知其名字之曰道強爲之名曰大
道本無名聖人見萬物之無不由也故字
之曰道見萬物之莫能加也故強爲之名
曰大然其實則無得而稱之也光曰不涉
數量曰大

大曰逝逝曰遠遠曰反

自大而求之則逝而往矣自往而求之遠
不及矣雖逝雖遠然反而求之一心足矣
陸曰道強名爲大則實已逝矣遠矣其去
不遠在知其反以名反實以事反理光曰

孤運無住曰逝近極絕待曰遠即近而彌
遠即遠而彌近曰反

故道大天大地大王亦大域中有四大而王
居其一焉人法地地法天天法道道法自然
由道而言之雖天地與王皆不足大也然

周二

七

世之人皆知三者之大而不信道之大也
故以實告之人不若地地不若天天不若
道道不若自然然使人一日復性則此三
者人皆足以盡之矣陸曰域中云者明道
非六合之外也光曰三才法道未不離本

自然即道也遣道之強名表重玄之極則也趙曰或問中條隱士表用之曰言道則涉中矣以可道則非道也

重為輕根章第二十六
重為輕根章第二十六
重為輕根章第二十六
重為輕根章第二十六
重為輕根章第二十六
重為輕根章第二十六
重為輕根章第二十六
重為輕根章第二十六
重為輕根章第二十六
重為輕根章第二十六

凡物輕不能載重小不能鎮大不行者使行不動者制動故輕以重為根躁以靜為君

是以君子終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然

行欲輕而不離輜重榮觀雖樂而必有燕
處重靜之不可失如此
奈何萬乘之主而以身輕天下

人主以身任天下而輕其身則不足以任
天下矣

輕則失臣躁則失君

輕與躁無施而可然君輕則臣知其不足
賴臣躁則君知其志於利故曰輕則失臣
躁則失君趙曰古人謂高明爲觀高明之
觀樓觀是也雖有榮觀燕處超然以況靜

也榮如南榮

善行無轍迹章第二十七

善行無轍迹

乘理而行故無迹先曰乘以尻輪御以神
焉此無時而發彼無處而到安有轍迹

周二

八

善言無瑕謫

時然後言故言滿天下無口過先曰至人
於言喙鳴鍾應不存實義即夢說夢即言
忘言復何瑕謫

善計不用籌筭

萬物之數畢陳於前不計而知安用籌筭
光曰即塵了地即滴竟海即道窮物以一
知萬何假籌筭

善閉無關鍵而不可開善結無繩約而不可
解

全德之人其於萬物如母之於子雖縱之
而不去故無關而能閉無繩而能約其成
是以聖人常善救人故無棄人常善救物故
無棄物

彼方執筭以計設關以閉持繩以結其力

之所及者少矣聖人之於人非特容之又
善救之我不棄人而人安得不歸我乎

是謂襲明

救人於危難之中非救之大者也方其流
轉生死爲物所蔽而推吾至明以與之使

因二

九

暗者皆明如燈相傳襲而不絕則可謂善
救人矣

故善人不善人之師不善人善人之資不貴
其師不愛其資

聖人無心於教故不愛其資天下無心於

學故不貴其師聖人非獨吾忘天下亦能
其使天下忘我故也

雖智大迷是謂要妙

聖人之妙智者亦有所不諭光曰病在藥
存病瘳藥遣藥病雙遣人法兩忘大悟如
迷方為要妙

知其雄章第二十八

知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不
離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為
天下式常德不忒復歸於無極知其榮守其

辱爲天下谷爲天下谷常德乃足復歸於樸
雌雄先後之及我者也黑白明暗之及我
者也榮辱貴賤之及我者也夫欲先而惡
後欲明而惡暗欲貴而惡賤物之情也然
而先後之及我不若明暗之功明暗之及
我不若貴賤之深古之聖人去妄以求復
性其性愈明則其守愈下其守愈下則其
德愈厚其德愈厚則其歸愈大蓋不知而
不爲不若知而不爲之至也知其雄守其
雌知性者也知性而爭心止則天下之爭

先者皆將歸之如水之赴谿莫有去者雖
然譬如嬰兒能受而未能用也故曰復歸
於嬰兒知其白守其黑見性者也居暗而
視明天下之明者皆不能以形逃也故衆
明則之以爲法雖應萬物而法未嘗差用
未嘗窮也故曰復歸於無極知其榮守其
辱復性者也諸妄已盡處辱而無憾曠兮
如谷之虛物來而應之德足於此純性而
無雜矣故曰復歸於樸

心器心器心器

樸散則爲器聖人用之則爲官長故大制不

割

聖人既歸於樸復散樸以爲器以應萬物
譬如人君分政以立官長亦因其勢之自
然雖制而未有所割裂也政和曰形而上
者謂之道形而下者謂之器有形名焉有
分守焉道則全天與人合而爲一器散則
天與人離而爲二趙曰上言復歸於樸樸
者道之全割則分裂有二物矣故大制不
割

將欲取天下章第二十九

將欲取天下而為之吾見其不得已

聖人之有天下非取之也萬物歸之不得已而受之其治天下非為之也因萬物之自然而除其害耳若取而為之則不可得矣

周二

十一

天下神器不可為也為者敗之執者失之凡物皆不可為也雖有百人之聚不循其自然而妄為之則必有齟齬不服者而況天下乎雖然小物寡眾蓋有可以力取而智奪者至於天下之大有神主之不待其

自歸則叛不聽其自治則亂矣

故物或行或隨或响或吹或強或羸或載或

墮是以聖人去甚去奢去泰

陰陽相盪高下相傾大小相使或行於前

或隨於後或响而暖之或吹而寒之或益

而強之或損而羸之或載而成之或墮而

毀之皆物之自然而勢之不免者也然世

之愚人私已而務得乃欲拒而違之其禍

不覆則折聖人知其不可逆則順而待之

去其甚去其奢去其泰使不至過而傷物

而天下無患矣此不爲之至也堯湯之水旱雖不能免而終不至於敗由此故也易之泰曰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民三陽在內三陰在外物之泰極矣聖人懼其過而害生故財成而輔相之使不至於過此所謂去甚去奢去泰也

以道佐人主章第三十必首凶平

以道佐人主者不以兵強天下其事好還聖人用兵皆出於不得已非不得已欲以強勝天下雖或能勝其禍必還報之楚靈

齊泯秦始皇漢孝武或以殺其身或以禍
其子孫人之所毒鬼之所疾未有得免者
也

師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年

兵之所在民事廢故田不脩用兵之後殺

周二

十二

氣勝故年穀傷凡兵皆然而況以兵強天

下者耶

故善者果而已不敢以取強

果決也德所不能綏政所不能服不得已

而後以兵決之耳

果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已
是果而勿強
勿矜勿伐勿驕不得已四者所以勿強也
物壯則老是謂不道不道早已

壯之必老無不然也唯有道者成而若缺
盈而若沖未嘗壯故未嘗老未嘗死以兵
強天下壯亦甚矣而能無老乎

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不
處

以之濟難不以爲常是以不處

是以君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡爲上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者不可得志於天下吉事尚左凶事尚右是以

目二

十三

偏將軍處左上將軍處右則以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝則以喪禮處之

道常無名章第三十二

道常無名樸雖小天下不敢臣侯王若能守萬物將自賓

樸性也道常無名則性亦不可名矣故其
爲物舒之無所不在歛之不盈毫末此所
以雖小而不可臣也故匹夫之賤守之則
塵垢粃糠足以陶鑄堯舜而侯王之尊不
能守則萬物不賓矣

天地相合以降甘露人莫之令而自均

沖氣升降相合爲一而降甘露昭然被於
萬物無不均遍聖人體至道以應諸有亦
如甘露之無不及者此所以能賓萬物也
始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以

不殆

聖人樸散爲器因器制名豈不徇名而忘
樸逐末而喪本哉蓋亦知復於性是以乘
萬變而不殆也

譬道之在天下如川谷之與江海

江海水之鍾也川谷水之分也道萬物之
宗也萬物道之末也皆水也故川谷歸其
所鍾皆道也故萬物賓其所宗趙曰諸說
皆以萬物賓道猶川谷之歸江海秉文獨
異之曰若然則應言萬物賓道猶如川之

歸海江河與焉馬馬誕疑與字遂改作赴皆
非也竊意此章言道本無名及其始制有
名爲日月星辰山川草木聖人用之制爲
官長名雖不同同一道也譬水之在天下
爲川谷爲江海爲水不同同一水也欲學
者忘名還於無名之樸也故夫亦將知止
止於道也

同二

十四

知人者智章第三十三

知人者智自知者明

分別爲智蔽盡爲明分別之心未除故止

於知人而不能自知蔽盡則無復分別故
能自知而又可以及人也

勝人者有力自勝者強

力能及人而不能及我能克己復性則本
非力之所及故可謂強矣

知足者富

知足者所遇而足則未嘗不富矣雖有天
下常挾不足之心以處之則是終身不能
富也

強行者有志

不與物爭而自強不息物莫能奪其志也
不失其所者久

物變無常而心未嘗失則久矣
死而不亡者壽

死生之變亦大矣而性湛然不亡此古之

問二

十五

聖人能不生不死者也什曰在生而不生

曰久在死而不死曰壽

大道汎兮章第三十四

大道汎兮其可左右

汎兮無可無不可故左右上下周旋無不

至也先曰其不可也大道不可以固必
求不可以對待取

萬物恃之以生而不辭功成不名有

世有生物而不辭者必將名之以爲已有
世有避物而不有者必將辭之而不生生
而不辭成而不有者惟道而已

衣被萬物而不爲主故常無欲可名於小萬
物歸焉而不爲主可名於大是以聖人終不
爲大故能成其大

大而有爲大之心則小矣政和曰覆露乎

萬物而示其宰制之功故不為主鼓舞乎
羣衆而莫窺歸徃之迹故不知主夫道非
大小之可名也云可名者道之及乎物者
耳孟子曰大而化之之謂聖夫大而能化
則豈有爲大之累所以能成其大

執大象章第三十五

執大象天下徃

道非有無故謂之大象苟其昭然有形則
有同有異同者好之異者惡之好之則來
惡之則去不足以使天下皆徃矣

往而不害安平泰

有好有惡則有所利有所害好惡既盡則
其於萬物皆無害矣故至者無不安無不
平無不泰

樂與餌過客止道之出口淡乎其無味視之

周二

十六

不足見聽之不足聞用之不可既

作樂設餌以待來者豈不足以止過客哉
然而樂闕餌盡彼將捨之而去若夫執大
象待天下天下不知好之又況得而惡之

手雖無臭味形色聲音以悅人而其用不

往可盡矣

夫和氣色聲音必以人而其風不

將欲歛之章第三十六

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

未嘗與之而遽奪則勢有所不極理有所
不足勢不極則取之難理不足則物不服
然此幾於用智也與管仲孫武何異聖人
之與世俗其迹故有相似者也聖人乘理
而世俗用智乘理如醫藥巧於應病用智

如商賈巧於射利知歛於張知弱於強知
興於廢知與於奪非知幾者孰能與此故
曰微明

柔弱勝剛強

聖人知剛強不足恃故以柔弱自處天下

周二

十七

之剛強方相傾相軋而吾獨柔弱以待之
及其大者傷小者死而吾以不校坐待其
斃此所謂勝也雖然聖人豈有意為此以
勝物哉知勢之自然而居其自然耳

魚不可脫於淵國之利器不可以示人

魚之爲物非有爪牙之利足以勝物也然
方其託於深淵雖強有力者莫能執之及
其脫淵而陸則蠢然一物耳何能爲哉聖
人居於柔弱而剛強者莫能傷也又將以
全制其後此不亦天下利器也哉魚惟脫
於淵然後人得而制之聖人惟處於柔弱
而不厭故終能服天下此豈與衆人共之
者哉葉曰事物之變不可以盡窮疑若有
居無事而推行之者故見其張者不知所
欲歛見其強者不知所欲弱其於廢興與

奪亦然是雖微而可明此柔之所以能勝
剛弱之所以能勝強聖人之於天下蓋亦
有運之者焉而不可以示人謂之利器趙
曰開元注以為聖人用權非也聖智在所
棄況權詐乎陸氏蘇氏以為物理有之幾
矣葉氏以謂若有造物推行之以證成柔
弱勝剛強之義當矣所謂利器豈所謂柔
弱者歟

道常無為章第二十七

道常無為而無不為

無所不爲而無爲之之意耳

侯王若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮之以無名之樸

聖人以無爲化萬物萬物化之始於無爲而漸至於作譬如嬰兒之長人僞日起故

周二

十八

三代之衰人情之變日以益甚方其欲作而上之人與天下皆靡故其變至有不可勝言者苟其方作而不爲之動終以無名之樸鎮之庶幾可得而止也

無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

聖人中無抱樸之念外無抱樸之迹故樸
全而用大苟欲樸之心尚存於胸中則失
之遠矣

道德真經集解卷之二

