

道德經

徐靈胎全集十五

序

道德經非談道德之書也昔老聃氏去周出關關令尹喜
迎而謂之曰子將隱矣強爲我著書夫著書而曰強喜真
知道德之意者乎夫道固不可以書明而非書又無以存
道強之云者明書之不足以言道也於是老聃氏曰吁道
可道非常道反覆其義成五千言夫以五千言言道則道
仍可道也乃矢口卽曰可道者非常道則五千言皆非常
道也非常道而仍有五千言此乃不得已而有言不可以
五千言爲卽道也故曰強也然則書之所言皆非道乎是

又不然非道則并不必著書夫書固不足以言道而道又未嘗不在書知書之爲強而著則知書之所名皆強而名從其強而求其所以必出於強因以得其非強者則不可道者因可道者而見五千言又皆道也故強而仍著書也後之學者能知此意則道德經可曉然矣知此意則并無道德經而亦曉然矣道可道非常道此五千言之宗旨也卽五千言之義疏也若古今之註道德經者存者不下數十家皆道道也夫道道之不足以知道也明矣何也老聃氏又曰強名之曰道是道之名并非道之本名也而奈何

且道道也乾隆二十五年歲在上章執徐如月中澣洄溪
徐大椿序

凡例

一此書古註不下數百家人立一說非汗漫支離卽疎
略淺陋更有鄙俚荒謬并文理亦不通者蓋其人本不
足以知道強而求解宜其如此也王弼之註爲最著詞
亦膚近無發明至所云河上公之註真所謂文理不通
者也其爲僞託無疑而猶流傳至今真不可解餘所見
亦不下數十家非無偶得總不精純余惟熟讀經文深
參至道不襲群言直疏經義其或說有與前人同者此
乃一心暗契並非勦襲也

一史記祇云老子著書上下篇言道德之意五千餘言
是時止有上下篇而無分章之目後世有分五十五六
十四六十八七十二八十一之殊并有每章各立名目
如首章名體道二章名養身之類皆後人之所擬俱無
足取而唐玄宗又分上篇爲道經下篇爲德經亦未爲
的論今止分上下二篇爲八十一章以存段落指歸而
已

一篇中字句或少或多或同或異每本各殊若俱載錄
文類淆雜仍無所適從今從諸本較對取其明白確當

詞義通達者從之俱不盡錄

一 一字訓詁本有數義必視其上下文脈絡方可定此字當訓何義乃能通貫否則全文俱晦如第五十九章治人事天莫如嗇乃儉嗇之嗇王弼訓爲稼穡之嗇則下文費解矣此本字義俱考古字書諸解釋其與本文最切確者爲訓故能上下連屬

一 老氏之學與六經旨趣各有不同蓋六經爲中古以後文物極盛之書老氏所云養生修德治國用兵之法皆本於上古聖人相傳之精意故其教與黃帝並稱其

用甚簡其效甚速漢時循吏師其一二已稱極治後人
訾議不一所謂下士聞道而大笑者也學者熟讀深思
其于修己治人之道豈云小補

道德經

上經

吳江徐大椿靈胎氏注

道可道第一

曾孫 欽之翹校

道可道非常道

常者本然之謂道。本無名。強為名。謂之道。本無名。強為名。謂之道。本無名。強為名。謂之道。

也。稱名可名非常名

此指有形之物言。凡靈蠢蠢。無名。強為名。謂之道。本無名。強為名。謂之道。本無名。強為名。謂之道。

也。如天地日月之類。豈必一定當名為天地日月乎。夫有形之物。其名尚皆強加。況無形之道而加以道之名。豈道

之本體乎。此二句乃全經之大旨。見道無名。天地之始。天

之不可言。語形容而人當以意會也。無名。天地之始。地

未生之前。混混穆穆。無一物之可見。則無一物。有名。萬物

之母

次。天地既分。而後名由此立。而萬物遂以故。常無欲以

道德經

上經

觀其妙

觀體道者觀之也無無名之始也妙玄微之秘也

見其神妙

常有欲以觀其竅

有有名之始也竅發洩之處

無方也

無所不足觀之

此兩者同出而異名

兩謂無與有也異

見其靈機迅發也

此兩者同出而異名

兩謂無與有也異

名爲有也同出謂有固出於無而無亦有所從出蓋既名

曰無則已可道可名而非道常名矣是必又有生無生

有而并不得以無名

之者乃爲真道也

同謂之玄

玄淵微難象之名能生玄

之又玄

生有無之上更有不可思議

衆妙之門

妙兼竅

有無之妙道也門謂有無所出入之處不可言有亦不可言無此乃所謂常道萬變萬化皆從此出而無窮盡矣

天下皆知第二

天下皆知美之爲美斯惡矣皆知善之爲善斯不善矣

有知

美與善必有不美不善者相形而見。故有無相生。有有而皆非至治之世也。下文乃申明其說。

無難易相成。

有難而後見為易。

長短相形。

有長而後見為短。

高下相傾。

而後見為下。

音聲相和。

凡響皆謂之聲。聲出而相應。有前而後有後此乃所謂知。

前後相隨。

美斯惡知善斯不善之義也。

是以聖人處無為之事。

唯聖人知。

之故。雖有事而無所為。不見美善之迹也。

行不言之教。

雖有教而不以言。萬物。

萬物。

作焉而不辭。

作興起而從乎聖也。不辭謂不謝絕之。

生而不有。

生養之而不私為已有。

為而不恃。

未嘗無所為而不自恃其能。

功成而弗居。

為萬物圖成而不自居其功。夫

惟弗居是以不去。

言聖人雖不有其功。然其功實出之聖人。故愈謙而其功愈不可辭也。

不尚賢第三

不尚賢使民不爭

爭之所由起以上之有所尚也尚賢則民皆逞其賢智而忌刻嫉妬之心生不

尚賢則各藏其智巧而無所容其爭競之心矣

不貴難得之貨使民不為盜

難得之貨

不貴雖盜之而無用則盜心自泯矣

不見可欲使心不亂

欲之生以物之有可愛者故心為之

動而亂其清淨之體若去其可好之物則心無所誘而不亂矣

是以聖人之治虛其心實

其腹

去其嗜好足其飲食

弱其志強其骨

除其剛暴勞其形體

嘗使民無知無

欲惟其無知所以無欲

使夫知者不敢為也

民之中雖有知者既無可欲以動於外而又使

弱其志則雖有知而亦不敢有所為矣

為無為則無不治

能有為者且不敢為則無知之愚民

益無所為矣天下寧有不治哉

道冲第四

道冲而用之或不盈淵乎似萬物之宗道體冲虛就其虛而欲用之或似不

足然實淵深不測挫其銳磨礱圭角解其紛解釋和其光混萬

似為萬物之宗主華同其塵染萬物之塵垢湛兮似若存雖和同於物然其體仍然

者存吾不知誰之子象帝之先帝天之主宰萬物之所由

違乎道則道能生帝而為帝之先矣帝且先之安更有子之者乎是道真為萬物之宗矣

天地不仁第五

天地不仁以萬物為芻狗芻狗用以祭祭畢則棄之天地

異絕無留戀之意故曰不仁聖人不仁以百姓為芻狗聖人養萬民化

留滯之心故亦以天地之間其猶橐籥乎籥樂器笙簫之

百姓為芻狗也

類虛而不屈動而愈出靜則常空而不歛動則聲出而不窮多

言數窮不如

守中

道微妙難言言則愈多而愈晦默會於中心則道反湛然而可見也

谷神不死第六

谷神不死

谷虛空也其所以字此虛空者則有神存

是謂

玄牝

此乃玄妙之類也

玄牝之門是謂天地根

玄牝又有生此空虛者

此之謂門天地亦由此出焉是乃天地根也

綿綿若存用之不勤

綿綿不已雖無所見而若

有存焉用之則動而愈出又自然無息不見其勞此道之本體也

天長地久第七

天長地久天地之所以長且久者以其不自生故能長生

天地無自私自利之心自長自養之道惟知覆育萬物是使萬物生息於其間而不絕則天地自長存不息矣

以聖人後其身而身先外其身而身存下必推戴之以其身爲後而天

身爲外而天非以其無私耶故能成其私後身外身無私也身先身存則

身獲其利是反成其私矣然聖人實非欲成其私而故後其身外其身也此蓋理勢之自然物情之必至感應之道固如此惟聖人爲能操其要耳

上善若水第八

上善若水水善利萬物而不爭處衆人所惡故幾於道上善

至善之人也利萬物謂灌溉萬物不爭謂不取資於物處衆人所惡謂舍高而就下也此乃近道之事故曰幾於道

居善地居身欲如地之安定心善淵存心欲如淵之深靜與善仁與人莫善於仁厚言

善信立言莫善於信實政善治為政莫善於有條理事善能行事莫善於能幹動善

時舉動莫善於從時夫惟不爭故無尤矣上文所云皆所以利萬物而不與萬物爭者也

尚安所名尤哉

持而盈之第九

持而盈之不如其已盈者必覆知其覆而強持揣而銳之則不如不盈之為安也

不可長保銳者必挫知其挫而仍揣之為逸也金玉滿堂莫之能守

金玉而至於滿堂富之至也誰能長守者乎富貴而驕自遺其咎凡富貴之人不知處盈之

道而以之驕人則其富貴必不能功成名遂身退天之道保而反以致禍其咎乃自遺之也

智者知之其功名既成之後如器之已盈物之已銳而時將覆挫也則奉身而退以保全其功名此乃天道之自然

當奉行而弗違者也

載營魄第十

載營魄抱一能無離乎

營魄也內經肝主血而藏魂故即指營為魂即神氣也魄體精也魂

魄本二物而易離人身載此二者而欲守至一之道果能使之永不相離乎

專氣致柔能如嬰

兒乎

專一其氣而無雜念之紛柔順其性而無剛愎之志惟嬰兒為然人能如之乎

滌除玄覽能

無疵乎

滌除瑕垢而觀覽玄妙豈能使神志廓然而絕無瑕疵乎

愛民治國能無為乎

欲加惠於民而治其國果能端拱無為而使民自化乎

天門開闔能無雌乎

事有張弛成敗

如天門之有開必有闔能長開而不閉乎明白四達能無知乎

聰明周密能守拙而全不露其

智生之畜之生而不有生畜萬物而為而不恃其功長