

吳江徐大椿靈胎氏注

曾孫

天下皆知第一

天下皆知美之為美斯惡矣皆知善之為善斯不善矣知有美與善必有不美不善者相形而見為無見皆非至治之世也下文乃申明其說故有無相音有聲而前後相隨有前而後有後此乃所謂知善斯惡知不善之義也是以聖人處無為之事唯聖人知之故雖有事而後有音雖有教而不以言之教雖有教而不以言之教不明美善之理也萬物作焉而不辭作興起而從乎聖也生而不有生養之而不為而不恃未嘗為而不自功成而弗居為萬物圖成而夫惟弗居是以不去言聖人雖不有其功然其功寔出之恃其能恃其能而自居其功

不尚賢第三

言之教雖有教而不以言為而不自美善之理也萬物作焉而不辭不辭謂不謝絕之生而不有生養之而不為而不恃無所恃其能功成而弗居為萬物圖成而夫惟弗居是以不去言聖人雖不有其功然其功寔出之聖人故愈謙而其功愈不可離也

序

道德經非談道德之書也昔老聃氏去周出闕闕令尹喜迎而謂之曰子將隱矣強為我著書夫著書而
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失口即曰可
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為即道也
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
不在書知書之為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即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强名之曰道
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澣溪徐大椿序

凡例

此書古註不下數百家人立一說非汗漫支離即疎略淺陋更有鄙俚荒謬并文理亦不通蓋其人本不足以知道強而求解宜其如此也王弼之註為最著詞亦膚近無發明至所云河上公之註所謂文理不通者也其為偽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與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勤襲也

一史記褚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為道經下篇為德經亦未為的論今止分上下二篇為八十一篇以存段落指歸而已

一篇中字句或少或多或同或異每本各殊若俱載錄文煩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為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為訓故能上下連屬

一老氏之學與六經旨趣各有不同蓋六經為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

吳江徐大椿靈胎氏注

曾孫

道可道非常道常者本然之謂道本無名指為道者非道之名非物有本然之名也如天地日月之類豈必一定當名為天地月日乎夫有形之物其名尚皆強加於之所以爲稱也名可名非常名形者即有名乃人之所加以成無形之道而加以道之名豈道之本體乎此二句乃至經之大旨思道之不可以言語形容而人當以意會之不可見則無一物之可見則無天地既分而後名由有名萬物之母此立而萬物生以太極爲天地之始即所以生天地之道也有名萬物之母此立而萬物生以太極爲天地之始也妙立微之道未見端倪而無所不包觀之乃見其神妙方也異名謂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常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立立端微難象之名能立之又立者并不得以立名之上更有不可思議衆妙之門妙兼竊而言即有無之妙道也門謂有無所出入萬化皆從此出而無窮盡矣

天下皆知第二

天下皆知美之為美斯惡矣皆知善之為善斯不善矣知有美與善必有不美不善者相形而見為無見皆非至治之世也下文乃申明其說故有無相音有聲而前後相隨有前而後有後此乃所謂知善斯惡知不善之義也是以聖人處無為之事唯聖人知之故雖有事而後有音雖有教而不以言之教雖有教而不以言之教不明美善之理也萬物作焉而不辭作興起而從乎聖也生而不有生養之而不為而不恃未嘗為而不自功成而弗居為萬物圖成而夫惟弗居是以不去言聖人雖不有其功然其功寔出之恃其能恃其能而弗居不自居其功聖人故愈謙而其功愈不可辭也

不尚賢第三

言之教雖有教而不以言為而不自美善之理也萬物作焉而不辭不辭謂不謝絕之生而不有生養之而不為而不恃無所恃其能功成而弗居為萬物圖成而夫惟弗居是以不去言聖人雖不有其功然其功寔出之聖人故愈謙而其功愈不可離也

爭之所由起以上之有所尚也尚賢則民皆逞其賢智而忌刻不貴難得之貨使民不為盜難得之貨不貴雖盜之心生不尚賢則各藏其智巧而無所容其爭競之心矣不為盜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德是以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使夫知者無敢為也民之中雖有知者既無可欲以動於外而又為無為則無不治能有為者且不敢為則無知之愚使弱其志則雖有知而亦不敢有所為也為無為則無不治能有為者且不敢為則無知之愚天下無有不治者

道冲第四

道冲而用之或不盈淵乎似萬物之宗
其光混萬物同其塵染萬物足然寃淵深不測似爲萬物之宗主挫其銳磨鑿解其紛
宰萬物之所由生也然天之主宰亦不能違乎道則道能生帝而存焉明吾不知誰之子象帝之先
為帝之先矣帝且先之安更有子之者乎是道真爲萬物之宗矣

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。天地生萬物過時而聖人不仁以百姓為芻狗。聖人養萬物而無留滯之意。故曰不仁。心故亦以百姓為芻狗也。天地之間其猶橐籥乎。橐之無底曰橐。籥之類樂器笙簫之類。虛而不屈動而愈出。靜則常空而會於中心。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宰此虛空者則有神存之神豈有死時乎是謂立牝此乃立妙立牝之靈也天地根屬空虛然又有生此空虛者此之謂門天綿續不已雖無所見而若有存焉用之則動而地亦由此出焉是乃天地根也

天長地久第七

天地無自私自利之心，自長自養之道。惟知覆育萬物，使萬物生息於其間而不絕，則天地自然長存。是以聖人後其身而身先，外其身而身存。以其身為後而天下必推戴之，非以其無私耶？故能成急矣。

其私後身外身無私也身先身存則身護其利是反成其私矣然聖人寔非欲成其私而故後

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漑萬物不爭謂取資於物處衆人所惡謂舍高而就下也此乃善

曰幾於道居善地身居穢如

與人莫善言善信立言莫善於仁厚

善能行事莫善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則不如不盈之為安也揣而銳之不可長保銳者必挫知其挫而仍

莫之能守金玉而至於滿堂富貴而騎自遺其咎凡富貴之人不知處盈之道而以之驕人則其功

富貴必不能保而反以致禍其咎乃自遺之也

成名遂身退天之道

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魄故即指營為魄即神氣也魄體精也魄本車氣致柔能如嬰兒乎

專一其氣而無雜念之紛柔順其性而滌除立覽能無疵乎使神志廓然而絕無瑕疵乎

愛民治國能無爲乎欲加惠於民而治其國果能

天門開闔能無往乎事有張弛成敗如天門之有明白

四達能無知乎

聰明周密能守拙生之畜之生而不有不以為已有為而不恃其功謂不恃其功謂不

是謂文德乃德如此則

妙而近乎道者也

三十幅第十一

三十幅共一轂當其無有車之用

輻輪之股輶幅所湊車輪之容軸者也無謂轂中空處惟其空乃能容

埏埴以為器當其無有器之用

埴土之細膩者埏和土也言陶者和土以之鑿戶牖以為室當其無有室之

為器必虛其中乃能盛物而得器之用

也

用戶牖為室之空處鑿之乃反在於無也

五色第十二

五色令人目盲色亂則目眩不能辨正色音亂則耳聾不能辨正聲味亂則口失馳騁不能辨正味馬騁田臘全火發是以聖人為腹不為目故去彼取此雖非上文目盲之目體內之道德也言聖人因外物之害於身故不以外樂為務而唯內之道德是修彼目也此腹也

寵辱第十三

寵辱若驚人之情喜寵而惡辱然寵辱之貴大患若身人莫不貴其身而惡大患當貴之與其身等下得之若驚失之若驚有得失俱當若驚也何謂貴大患若身吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患正所以成其身也故身可貴則患亦當貴乃可以託於天下聖人知其然也於是後其身而先夫民貴則不貴其身而貴天下則天下亦貴之而可寄於天下之上愛則不愛其身而愛天下則天下皆愛之而可託於天下之內矣此則寵辱大患皆不能變動其心而超乎寵辱患害之外者也

寵辱第十四

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微夷平也希少也微隱也此皆借其比三者不可致詰故混而為一三者皆彷彿相似而名之耳豈可分其上不皦其下不昧其在上則不覺其明縛縛其在下亦不覺其暗繩繩不可名復歸於無物名仍歸於無物之體而已似有狀而寔無狀似有象之迎之不見其首隨之不見其後迎之處其前也執古之道以御今之有道既不可見惟有執古人已往之貌可循能知古始是謂道紀有可見者古人之陳迹但古人之所以有是法者必有所以立法之故此為古也中庸大學圖書館版權所有

古之善為士第十五

古之善為士者微妙立通深不可識微者不可見妙者不可測立者不可窮通夫惟不可識故強為容
容之也彊形豫兮若冬涉川豫由豫也冬日農寒故臨涉而由豫也猶公若畏四鄰猶夷猶也如四鄰窺儼兮其若容莊嚴如海
今若冰之將釋渙然舒散若春冰之將釋敦兮其若樸敦厚若未曠兮其若谷虛而能容之渾兮其若澤渾然如水之淵就能
濁以靜之徐清孰能安以久之徐生潭然若濁而靜以待之則徐徐自清而分別不爽寂也其安而保此以待之則徐徐自生而變動不窮非善土其孰能如此者乎以上皆善為士之道能保此道者惟其每事不狃盈滿所以常新必有敝務為新者不外此常
道者不欲盈夫惟不盈是以能敝不新成見其敝而無新成之事蓋事有新必有敝務為新者不外此常并其新者不可保若常守其敝則千載如一日反無

致虛極第十六

致虛極守靜篤致即致知之致窮致虛無根
歸其根芸芸言作者之多也歸根曰靜靜對動靜曰復命復於性復還於性命乃知常曰明
能知如是之能常久而不易復之則為明哲之士矣不知常妄作凶則逐物而離乎根故曰知常容而能容物虛容乃公能容則無偏私而公正公乃王公乃與王者與天者與天不違乎道如天道乃久久則常道無止息與同其大天乃道則與道同其體則終

其身豈有
危殆乎

太上第十七
太上下知有之太上等之治也浩蕩順帝之則僅其次親之譽之而不能相忘於神化故為其次我必我之信先猶兮其貴言至人知信之不在乎言也故夷猶靜默而矜貴其言功成事遂百姓皆曰我自然功無不言論之迹而不遂故人從而疑之其觀相忘於熙熙浩浩之天而已

大道廢第十八

大道廢有仁義，大道無名仁義有迹。由慈無所見，惟有不孝不順治之世君臣轉昧忠無所見，惟遇暴君暗主而後節義之士出焉。凡此皆相因而成相形而見世愈趨而愈下者也。

絕聖棄智第十九

聖通也智明也天下無聖智之人則愚
絕聖棄智民利百倍 鈍者不為所欺而人人皆得其利矣 絶仁棄義民復孝慈任其天真而人仁善均矣
絕巧棄利益賊無有 趋巧而無利則相競而為盜賊哉 絶利三者皆後
世尚文之事聖人以為如此不足以治天下故其令別有所屬意如下文所云也見素抱樸少私寡慾尚質素而守敦樸去其私念絕其嗜下故其令別有所屬意如此則天下自無事而長太平矣

絕學無憂策二十

絕學無憂人之憂慮皆從學而生學則明乎是非善惡而悟與
自不能已於憂矣若一無所學憂何自而生哉唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若
過詞語順逆之間善與惡不過幾微異同人之所畏不可不畏荒兮其未央哉惟夫常人之所畏者則必
之際亦何必過為分別以自擾其心乎有礙於身之事則不可求
異乎人而不畏如不畏則樂也如享太
其荒唐將何所止極乎衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨泊兮其未兆若嬰兒之未孩熙熙寬易和
其之豐腴如登春臺之和暢皆言其無所畏也泊淡泊乘乘兮若無所歸而無所歸着衆人皆有餘我
也兒始生曰嬰三歲知笑曰孩甚言知識之未萌也
獨若遺我獨若有所遺失我愚人之心也哉下愚之人沌沌兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶
沌沌渾沌不開之貌閼閼沉鬱之貌闊闊無所知為也我獨頑愚我獨異於人而貴求食於母
外物為務也母即有名萬物之母所以生萬物者也

卷之二十一

孔德之容第二

可據也。自古及今，其名不去。道之形不可見，而道之名則常存。若果無其寔，何以能常有其名哉？以閱衆甫也。吾何以知衆甫之然哉？以此。道惟常存，故閱衆美而道不弊。不然，吾何以知美之久而不已哉？蓋以道體本如是，故知之耳。

曲則全第二十二

曲則全。能曲而後能全。枉則直，能枉而後能直。盈則溢，能溢而後能新。弊則剛，能弊而後能新。少則得，能少而後能多。惑則明，能惑而後能易。守則勤，能勤而後能勤。是以義少則幼，而生疑。是其智不自是，故彰。愈周，其德愈顯。不自伐，故有功。高，其事愈顯。不自矜，故全。夫惟不爭，不爭即上文。故天下莫與之爭。古之所謂曲則全者，豈虛言哉？曲也，莫與之爭；直也，莫與之抗。事即能下，四者皆在其中矣。誠全而歸之，能如此，真能全得其

希言自然第二十三

希言自然，少言而可以盡天下。故飄風不終朝，驟雨不終日。飄風有聲，之大風也。飄風驟雨，乃天地不自然之氣，故不能久。孰為此者？天地，天地尚不能久，而況於人乎？故從事於道者，同於道德者，同於德失者，同於失。道德為道之次所學者，德則亦同於德。德為道之次所學者，失則無往而不失矣。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。言我有以樂乎？彼則彼亦故信不足，有不信。必我之信先不足，而後人之不信隨之。此則同於不從事謂學道也。所學者，道則同於道，失道而後失。皆為失所學者，失則無往而不失矣。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。若有樂於我而相合焉，故信不足，有不信。必我之信先不足，而後人之不信隨之。此則同於不

久，紛而不辨矣。

跂者不立第二十四

跂者不立。跂，趨足也。跂，跨兩股開也。跨，自見者。不明自是者，不彰。自伐者，不長。四與二十二章正相反。其在道也，曰餘食贅行。以道觀之，猶食之餘行。物或惡之，故有道者不處也。物萬物也。上文所指之惡，有道者，豈肯如此而見惡乎？言物則人在其中矣。

有物混成第二十五

有物混成，而自成體。先天地而生者，此言可以為天下母。天下萬物皆從其道，皆從其用。道曰大，皆非道之本名。此不以盡其形神，又名曰遠。遠者無不至也。山川草木，各歸其根也。渾沌沌然，反者歸其根。是謂反者，弱者也。天地萬物，皆爲天地之法。人法地，地法天，天法祖。祖者，非謂祖宗也。子獨不以經心也。萬乘之君，以靜為躁，以躁為靜，則事無所失矣。

重為輕根第二十六

能主靜為躁君乎躁是以君子終日行不離輶重以重為輕根也雖有榮觀燕處超然之境而忘浮躁動於天下之上乎輕則失根躁則失君守而根安矣

重為輕根乎輕能主靜為躁君乎躁主是以君子終日行不離輜重以重為子獨不以經心也如何萬乘之主而以身輕天下浮躁動於天下之上乎輕則失根躁則失君守而根失矣

善行無輒迹第二十七

善行無轍迹。車之所過，則有轍迹。之可見。若善行者，事過不知。無轍迹之可見也。善言無瑕謫。玉之不純者，有瑕疵，可指謫。若善言者，口無擇言。如美玉之無瑕謫也。善計不用籌策。任自然，不費籌策，而無不中也。善閉無關鍵而不可開。善約無繩結而不可解。有關鍵，則可開；有繩結，則可解。二者俱無則何？是以聖人常善救人。故無棄人。常善救物。故無棄物。救人，救人而仍有棄置之人。物而仍有棄置之物。則有救人無棄人，有救物無棄物。則明矣。至於無棄善者也，必無棄人。無棄人，無棄物。則明矣。至而不止，一明可稱矣。故善人不善人之師。當取法故曰師。不善人乃善人所不貴其師。不愛其資。雖智大迷。師固當責資亦宜。愛苟自以為智而其智有限，而終不免。於惑若聖人而有棄人棄物，則亦不愛。是謂要妙能於不善之中而得身心之助。此至其資而入於迷矣。何以謂之襲明哉？當鑒戒。當鑒戒。當鑒戒。當鑒戒。當鑒戒。

知其雄第二十八

知其雄守其雌為天下谿_{雄者剛強唯者柔弱}知剛強之道而寧自居於天下皆流而歸之如谿谷之能受物也為天下谿常德不離復歸於嬰

常德者自然之德嬰兒誠任自然不與人競守雌者也
常德不忒復歸於無極忒差也 常德不差則永遠容天下如空谷為天下谷
常德乃足復歸於樸潭 質散者離其本真加以人造作之工一有造作則隨人所為而成一器此物不能為彼物而太樸离矣
故大制不割者也 若聖人之自為則不然聖人未嘗不全乎其朴無器不可成子之入一

天下式白者明察黑者混穆則為天下所法也而為天下
知其榮守其辱為天下谷榮者尊顯辱者卑賤知博厚
之榮而寧處於卑賤則能愈虛而道愈充其德樸散則為器
樸者不雕不琢無缺然而無散缺之處也樸物之形而具物之體
聖人用之則為官長聖人能無棄物既成一體聖人
隨材任用使之主一事以盡其能成器然割樸以成器則用止一端而樸散此制之大者人不得而裁之也而不得以一器名之此制之大者人不得而裁之也

1661 也則子木包顯式
字圖書館

將欲取天下而為之吾見其不得已取而為之吾見其斷斷不可得也天可為也為者敗之執者失之強有所為則必至於敗故物或行或隨或昫有行在前者必有隨在後者有昫以入者必有吹以出者有剛而強者必者有載而全之者必有隳而敗之者有盛必有衰此理勢之自然非人力去泰甚過分也奢侈肆也泰驕矜也聖人去之使無過盛之事亦無不及之憂常處於謙退之境則顛覆之害無自而生矣

以道佐人主第二十

以道佐人王者不以兵强天下得道德之意以之輔佐人主不以兵力稱強於天下其事好還暴亂之事天師之所處荆棘生焉言所留駐之處必殘賊其人民破壞其田廬其地將為荆棘所生也大軍之後必有凶年師旅之後天以其殘虐者多怨氣所滋必有凶年之應夫一用兵而地生荆棘而歲降凶災豈非天道好善者果而已善治國者惟每事果還乎善者果而已決不失時宜而已不敢以强取外强有所取也果而勿矜勿矜其能果而勿伐勿伐其功果而勿驕勿驕其氣果而不得已勿為果而勿强勿恃力物壯則老是謂不道不道早已凡物壯盛之極則必趨於衰老與道體之常存不息者異矣與道體異則必早自滅絕不足以自强而適足以自敗也然則為國者豈可阻兵而强取哉

夫佳兵第三十一

夫以兵為佳者不知兵乃不祥之器也或萬物皆樂生以佳兵為精利之兵器如干將莫邪之類物或惡之故有道者不處也而惡亂故有

為佳而處之也是以君子居則貴左用兵則貴右
之器非君子之器不得已而用之恬淡為上
美之者是樂殺人也雖使得勝亦不以為美更當有惻隱於哀之念若使寃以為美則徒
可得志於天下矣夫為天下之所毒怨何以得志於天下故吉事尚左凶事尚右是以偏將軍處左上將軍
處右言以喪禮處之以其為殺人之事故從凶禮所勝以喪禮處之戰勝而旋每事與吉禮不同如

平居無事則以左為尊左陽也尚陽之義也兵者不祥在軍之禮則以右為尊右陰也尚陰之義也大樂殺人者不
勝以喪禮處之尚則其心豈得已而樂為之哉殺人衆多以悲哀泣之兩敗俱傷殺人必多則哭戰
道無常名第三十二

道無常名道本無名名之曰道非其常名樸雖小天下不敢臣樸者即前後歸於樸後無名之樸是也
敢出其右侯王若能守之萬物將自賡侯王之貴若能守其樸則天地相合以降甘露已天地亦且和合而臣之者民莫之令而自均下至於民亦自然向化不必施始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆治天下雖不可離平樸然日用飲食必有法制不能不為之立名名既立矣則欲動情生樸將全失而甘露降焉道在我而天下皆賓服矣天下不至趨於薄也始制有名上古必不能不變又可為中古如不止不殆中古必不維持之以至末世也不譬道之在天下猶川谷之於江海也江海淵深不測而川谷皆嚮應之

知人者智第三十三

知人者智自知者明照智用而明體也勝人者有力自勝者強力主外強主內力知足者富知足則心游不必備物而自富不知足則強行者有志力雖不足而能勉強力行不失其所者久有物有恒則能死而不亡者壽人不能不死雖至期頤壽亦有盡惟雖死而有不死者存乃為無窮之壽所謂立德立功立言是也

大道汎兮第三十四

大道汎兮其可左右周流左右無定汎濫萬物恃之以生而不辭萬物恃道以生功成而不居溥利萬物而不居其能

衣被萬物而不為主
覆育萬物而故常無欲可名於小矣
觀其退處於謐而無所為之主率似可以小名之矣
萬物歸焉而不為主
不為萬物主故天下之主反不能外適以成其大也

執大象第三十五

執大象天下往
大象所謂無象之象有容納天下之往而不害安平泰天下既往果能容之而無所為之主
餌過客止
譬如陳設鐘鼓烹調飲食客之過其下者無不欲留然不能常久也
道之出淡乎其無味視之不足見聽之不足聞物則聲色具足而外雖不足而內寔有餘及其用之則無有窮盡非僅足以止夫過客已也

將欲喻之第三十六

將欲喻之必固張之張出氣也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
理勢相伏乃天地自然之道人往往不能察是謂隱微之理能明乎此則操縱在心而可取必於天下矣柔勝剛弱勝強人皆知剛勝柔強勝弱而不知惟善勝乎強上文所云即是道也魚不可脫於淵國之利器不可以示人不測也利器國之深謀也豈可使人知之能如上文五者皆示人以底止則又當返古還淳以無名之樸鎮定之心
而人莫能知也

道常無為第三十七

道常無為而無不為道寂然不動無所為也然天下之為皆不能離乎道則天下之為皆道之為也侯王若能守萬物將自化
即三十二章萬物將自賓之義化
而欲作吾將鎮之以無名之樸萬物之知識既開而欲有所作為必將無所無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正
樸之道惟使之不萌發心而已欲不生財心無所擾而靜之心
既靜則不為非分之營求隨時作息天下安有不正者乎

大明書院

上德不德是以有德於德者也如此則德常在我而終身不離矣失之則而德終不在我也二上德無為而無以為下德為之而有以為上德之人德既在我無待淫有所為而去之化本不待有所為也下德之人德不以行其德則上仁為之而無以為上義為之而有以為仁義德之有迹而數殊者也惟弟則能如上德之無為然天下亦自化故亦如上德之無以為也上禮為之而莫之應則攘臂而爲之不謂之禮禮者其事本非人所固有故雖大有所為而天下終有莫之從者於是不勝忿激發於心而現於外必攘臂而就之攘臂而就為之甚而見諸形者也而有德於道失德則渾全失仁而後義仁則和易禮義則謹嚴失義而後禮禮近虛飾夫禮者忠信之薄而亂之首惟內之忠信不足故強飾於外以掩之如是前識者道之華而愚之始前識多識前言往行以爲本體不在焉執此以為道體如是是以大夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此識此乃道之華采而道之大丈夫遠不深於世者也處厚不處薄從事於道德不曲循乎禮也居寔不居華深求夫道體而不徒識乎陳迹也彼指薄與華此指厚與寔

昔之得一者一者數之始道之見端其寔即道也昔往古也得一即得乎道矣天得一以清清者天地得一以寧寧者地神得一以靈靈者體體之谷得一以盈谷本空虛然空虛之處皆萬物得一以生一以生萬物侯王得一以為天下正一以正天下其致一也言天地萬物天無以清將恐裂裂剖地無以寧將恐發發解釋也神無以靈將恐歇歇斷谷無以盈將恐竭無物以充乎其中則空虛者萬物無以生將恐滅生而不繼侯王無以為正而貴高將恐廢無以正天下貴居高將有下而徒處墮越之虞也故貴以賤為本高以下為基人必由賤以至貴是賤乃貴之本也是以侯王自稱孤寡不穀

雖侯王之貴而自稱則皆卑下之辭舍貴居賤不忘乎本也

故致數車無車不欲琭琭如玉落落如石凡事渾輪為輶而車之利用反無矣故王者之治天下美定之為石惟長使之羣然在璞玉石不分可以柔

反者道之動第四十

反者道之動。相反之處乃道之動機。如春夏
首章云有無同出而異名。先有有而後有萬物。所謂有名萬物之母也。有之前為無。所謂無名天地之始也。

弱者乃道之作用如將取先與之類是也天下萬物生於有有生於無

上士聞道第四十一

上士聞道勤而行之信之篤而行之力也中士聞道若存若亡疑信相參不能行也下士聞道大笑之不笑不足以爲道

諸陋聞道龍之淵微則驚駭以為妄而大笑之惟其必笑乃見道之高妙若聞而不笑者必其說甚庸淺反不足以爲道矣故建言者古之立言有比吾明首若昧平直明

夷平也。大夷之道與萬物若等類無分別者。進道若退。精進乎道上德若谷。德充於中。反若太虛。審

潔白之至不為皎皎之廣德若不足以能廣布其德反建惠告渝能建立其德反質其告渝中心真寔反大

方無隅大則圓大器免成器大則難鳴大哀無物象大則自力不能及

道隱無名而天下無往非道。若寔隱夫誰道者其成資假也。如上文所謂皆假相反之形而後能成其為大矣。無其全形不可得見。

而不可見無名之可指天性這事實乃道其真寔之處誠不易窺所以無譏之下士聞而必

道生一第四十二

道生一 一生二 **二生三** 道常無名無從而數之者名之始數之端乃道之所生也 由此積之以數於三而後體定矣 **三生萬物** 一為二為三為四

為四二
三合為五三
二三為八一
二亦為五一
二亦為八一
三為九二
三為五二
三為六三
三亦為九二
二三為十二
二為七二
三一為十四
三下二
三上二
二亦

萬物負陰而抱陽，萬物背為陰，二即陽也。冲氣以為和，陽負陰而抱