

下
道德
陰有
註

四侯道情
多雨傳聲

徐靈胎醫書三十二種

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矢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涇溪徐大椿序

凡例

一此書古註不下數百家人立一說非汗漫支離即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為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
十五六四六七八七十二八十一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煩清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于參三治人之道豈云小補

道德經

上經

道可道第一

吳江徐大椿靈胎氏注

曾孫 盛芝翹校

道可道非常道常者本然之謂道本無名指為道者非道之名可名非常名此指有形之物而言凡物之成
名非物有本然之名也所謂強名之曰道非道體一定當名之為天地日月乎夫有形之物其名尚強加以
無形之道而加以道之名也
會無名天地之始
也生萬物生於有故常無欲以觀其妙
名故曰萬物之母
欲以觀其數成有無而無所不有
同出謂有固出於無而無所不有
也道常名矣是必又有生無之上更有不可思議眾妙之門
也立之又立者并不得以立名之故曰又立
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
生有而後難易相成有難而後長短相形有長而後高下相傾有為下音聲相和凡響皆謂之聲
音有聲而前後相隨有前而後此乃所謂知也
後有音而前不美善之理也
言之教雖有教而不以言萬物作焉而不辭不辭謂不謝絕也
為而不自功成而弗居不自居其功
恃其能
夫惟弗居是以不去
聖人故愈謙而其功愈不可辭也

不尚賢第三

道經上

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忘刻不貴難得之貨使民不為盜難得之貨不貴難盜之貨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是以聖人之治虛其心實其腹足其嗜欲好其志強其骨勞其形體暴去其可好之物則心無所誘而不亂矣是以敢為也民之中雖有知者既無其欲食弱其志強其骨勞其形體暴去其可好之物則心無所誘而不亂矣使民之志則雖有知而亦不敢有所為也又為無為則無不治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挫其銳唐鑑其紛解釋和其光混萬物混萬物同其塵染萬物湛今似若存雖和同於物然其體仍萬物之宗矣宰萬物之所由生也然安更有子之者乎是道真為萬物之宗矣吾不知誰之子象帝之先帝之主

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民化而忘焉絕無留滯天地之間其猶橐籥乎樂器笙簫之類虛而不屈動而愈出靜則常空而

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是謂玄牝此乃玄妙玄牝之門是謂天地根玄牝已然又有生此虛空者此之謂門天綿綿若存用之不勤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是以聖人後其身而身先外其身而身存以其身為外而天下必保護之非以其無私耶故能成

其私後身外身無私也身先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道之事故居善地身居欲如心善淵潤存心欲如與善仁取資於物處衆人所惡謂舍高而就下也此乃近日幾於道善能行事莫善動善時於舉動莫善夫惟不爭故無尤矣與萬物爭者也尚安所名尤哉政善治於有條理事

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不可長保銳者必挫知其挫而仍揣金玉滿堂莫之能守至也誰能長守乎富貴而驕自遺其咎富貴之人不知處盈之道其咎乃自遺之也成名遂身退天之道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魄體本專氣致柔能如嬰兒乎無專一其氣而無雜念之紛柔順其性而欲守至一之道果能使之除瑕垢而觀覽玄妙豈能愛民治國能無為乎端拱無為而使民自化乎天門開闔能無雌乎門必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己有為而不恃其功長而不宰謂不為主是謂立德乃德之立則有德而不顯其德也

三十幅第十一

三十幅共一轂當其無有車之用輻輪之股輻輻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埏埴之細膩者埏和土也言陶者和土以鑿戶牖以為室當其無有室之

用可出入通明以為居也 故有之以為利無之以為用 虛處則雖有其物而無以用之是所以致用者反在於無也

五色第十二

五色令人目盲 不能辨正色 五音令人耳聾 不能辨正音 五味令人口爽 不能辨正味 馳騁田獵令人發狂 荒於游畋則流蕩得之貨 令人行妨 欲求難得之貨則越是以聖人為腹不為目 故去彼取此 觀也 非上目盲之目腹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 至互相倚伏得之皆當若驚 貴大患若身 然大患當貴之與其身等何謂寵辱 寵為上辱為下得之若驚失之若驚 寵辱皆非吾本性所固 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 正所以成其有患則患之來源從身而有是患 故貴以身為天下則可寄於天下愛以身為天下乃可以託於天下 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趨乎寵辱患害之外者也

視之不見第十四

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詰故混而為一 三者皆彷彿似而名之耳豈可分 其上不皦其下不昧 其在上下亦不覺其明 絪縕不可名復歸於無物 名仍歸於無物之體而已 是謂無狀之狀無象之象是謂惚恍 而窈冥無狀似有象貌之迎之不見其首隨之不見其後 隨之處其前後也 執古之道以御今之有 道既不可見惟有執古人已往可猶能知古始是謂道紀 法有可見者古人之陳迹但古人之所以有是法者必有所以治今日之故此為古

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之容勉強形豫兮若冬涉川豫由豫也冬目畏寒兮若冰之將釋渙然舒散若冰之將釋敦兮其若樸敦厚若木曠兮其若谷空曠而能容渾兮其若濁渾然安而濁以靜之徐清孰能安以久之徐生渾然若濁之物靜以待之則徐徐自清而分別不爽寂然甚安而保此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虧必有假務為新者不夕必敝并具新者不可保若常守其敝則千載如一見其敝而無新成之事蓋事有虧必有假務為新者不夕必敝

致虛極守靜篤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命曰常復還於性常曰明明於理
正公乃王者同其量王乃天天者與天天乃道道則與道同其體道乃久久則常存不息身不殆
其身豈有危殆乎

太上下知有之太上等之治也浩浩蕩蕩順帝之則僅
 其次畏之惟不能服其心也威其次侮之侮之則并法令之不行
 我必我之信先猶分其貴言至人知信之功成事遂百姓皆曰我自然
 足故人之疑之故夷猶靜默而矜貴其言
 遂百姓群然其觀相忘功無不成事無不
 於熙熙浩浩之天而已

有物混成而自成一體先天地生其生在天寂兮寥兮寂安靜也獨立而不改久而不易周行而不殆健而此言可以用為天下母皆從此生吾不知其名字之曰道強名之曰大無名天地之始道在天地之先豈得道曰大道又不足盡其形此故又強名之曰大曰逝逝曰遠遠曰反反者發散在外也盡之又不足道反又名曰遠遠者無名此不得已而復故又曰故道大天大地大王者亦大域中有四大而王居其一焉人法地地法天法道法自然道則無有更大者惟自然也

重為輕根第二十六

重為輕根重能主靜為躁君靜能主是以君子終日行不離輜重以重為輕根也雖有榮觀燕處超然雖當繁華子獨不以輕心也如何萬乘之主而以身輕天下何可以萬乘之主而輕則失根躁則失君守而根失矣躁則事無所主而君失矣

善行無轍迹第二十七

善行無轍迹車之所過則有轍迹之可見若善善言無瑕謫者口無譚言如美玉之無瑕謫也善計不用籌策任自然不費籌策而得善計者誠善閉無關鍵而不可開善約無繩結而不可解有繩結則可開從而解乎是謂襲明襲重也救人故無棄人常善救物故無棄物有不救非真能救者也必不棄人無所棄物乃為是謂襲明襲重也救人故無棄人常善救物故無棄物有不救非真能救者也必不棄人善救者耳是謂襲明襲重也救人故無棄人常善救物故無棄物有不救非真能救者也必不棄人不善人善人之資不當堅戒故曰資不貴其師不愛其資雖智大迷師固當貴資亦宜愛苟自以為師所於惑若聖人而有棄物則亦不愛是謂要妙要妙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

知其雄第二十八

知其雄守其雌為天下谿柔弱者剛強雌者柔弱知剛強之道而寧自居於為天下谿常德不離復歸於嬰

免常德者自然之德知其白守其黑為天下式
自然不與人競守雌者也
嬰兒誠任
白者明察黑者混穆知明察之道而
寧自處於混穆則為天下所法也
為天下式

容天下之物也。空谷為天下谷常德。乃足復歸於樸。心愈虛而道愈充。其德也樸。散則為器。物不離之。形而不具。不琢無之。

故大制不害者若聖人之自全乎其朴無器不可成而不得以一器以名之此制之大者人不得而裁之也

將欲取天下而為之吾見其不得已取今之治天下者若以斷不可得也天下神器天下一物不可

者有載而全之者必有羸而敗之者有盛必有衰此理勢之自然非人力所能持也是以聖人去甚去奢

以道佐人主第三十

其所田廬馬之必死
其地將為荆棘
其國所生民
雖每事果
大軍之後
必有凶年
之魚於非
分之行
用兵而
其地死
生勿
荆棘而
歲降凶
災豈非
天

勿驕其氣而不得已多事果而勿強強取物壯則老是謂不道不道早已衰老與道體之常存不息

夫佳兵第三十一

道德經上卷五

道之人不以兵為佳而處之也是以君子居則貴左用兵則貴右平居無事則以左為尊左陽也尚陽之義也兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡為上兵乃殺人之器豈君子之所樂用即尚陰之義也勝而不美而美之者是樂殺人也雖使得勝亦不以為美更當有惻隱之心然無好大喜功之心也夫樂殺人者不可得志於天下矣夫樂殺人之功而怨仇則每事殘刻必以殺人為樂而非出於不得已也夫樂殺人者不可得志於天下矣夫樂殺人之功而怨仇則每事殘刻必以殺人為樂而非出於不得已也

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樸也此即道可道非常道之義侯王若能守之萬物將自賓侯王之貴若能守其樸則為物至小然寔處於萬物之上天下無而臣之者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治天下雖不可離樸然日知飲食必有不盡散而天下不為之立名名既立矣則欲動情生樸將全失又殆不可不為之防使知所止則不盡散而天下不為之立名名既立矣則欲動情生樸將全失又為不可不持之以至末世也譬道之在天下猶川谷之於江海也

知人者智第三十三

知人者智自知者明智者照人明者自勝人者有力自勝者強在氣強在德也知足者富知足則心無遊不備物而自富知足則強行者有志志雖平力乃為有不亡者壽死者存乃為無窮之壽所謂立德立功立言是有也

大道汎兮第三十四

大道汎兮其可左右道活發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

衣被萬物而不為主覆育萬物而不為主宰故常無欲可名於小矣觀其退處於謚而無所萬物歸焉而不為主可名於大矣萬物無不歸於道而終不知其所主是以聖人能成其大也以其不自大故能成其大聖人體也故道大而聖人亦大其所以能大者亦以其知道之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害則有安樂和平康泰之福樂與餌過客止譬如陳設鐘鼓烹飪飲食客往而過之矣道之出淡乎其無味視之不足見聽之不足聞物則聲色臭餌之俱無非如樂與用之不可既無有窮盡非僅足以止夫過客已也

將欲喻之第三十六

將欲喻之必固張之喻納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柔勝剛弱勝強人皆知剛勝柔強勝弱而不知惟善微之理能明乎此則操縱在心而可取必於天下矣魚藏乎淵則人不得而見如上文五者皆示人以勝乎強上文所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文人五者則微妙而人莫能知也

道常無為第三十七

道常無為而無不為不能離乎道則天下之為也然不動無所為也然天下之為皆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鎮定之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欲心而已彼不生則心無所擾而靜心

上德不德第三十八

吳江徐大椿靈胎氏注

曾孫 嶽芝翹校

上德不德是以有德。上德者，德之最上者也。不德，以與德合體而相忘。下德不失德，是以無德。守其德，言保而失之，則終不與德為二。上德無為而無以爲下德，為之而有以爲下德，則德在，而終身不離矣。下德不失德，是以無德。守其德，言保而失之，則終不與德為二。上德無為而無以爲下德，為之而有以爲下德，則德在，而終身不離矣。

失德者，德之最上者也。不德，以與德合體而相忘。下德不失德，是以無德。守其德，言保而失之，則終不與德為二。上德無為而無以爲下德，為之而有以爲下德，則德在，而終身不離矣。

上德不德，是以有德。上德者，德之最上者也。不德，以與德合體而相忘。下德不失德，是以無德。守其德，言保而失之，則終不與德為二。上德無為而無以爲下德，為之而有以爲下德，則德在，而終身不離矣。

上德不德，是以有德。上德者，德之最上者也。不德，以與德合體而相忘。下德不失德，是以無德。守其德，言保而失之，則終不與德為二。上德無為而無以爲下德，為之而有以爲下德，則德在，而終身不離矣。

昔之得一第三十九

昔之得一者，一者數之始，道之見端，其寔即道矣。天得一以清，地得一以寧，侯王得一以為天下正，其致一也。言天地萬物，天無以清，將恐裂；地無以寧，將恐發；神無以靈，將恐歇；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。下而徒處，貴居高將有虞也。故貴以賤為本，高以下為基。物必由卑以至高，是下乃高之基也。是以侯王自稱孤寡不穀，損越之虞也。

此其以賤為本耶非乎雖侯王之貴而自稱則皆卑下故致數車無車不欲瑒瑒如玉落落如石凡事湊
藏身之地如車之為物總名之則曰車若分數之則為輪為輻而車之利用反無矣故王者之治天下美
惡貴賤不必太為區別如指瑒瑒者定之為玉落落者定之為石惟長使之渾然在樸玉石不可分也碌
碌貴而少之意落
碌賤而多之意

反者道之動第四十

反者道之動相反之處乃道之動機如春弱者道之用弱者乃道之作用如天下萬物生於有有生于無

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下士之智卑
識兩聞道體之淵微則驚駭以爲安而大笑之惟其必笑乃見道故建言有之古之立言明道若昧真明
者其外若夷道若類夷乎也大夷之道與萬進道若退精進乎道上德若谷德充於中反若大白若辱
昧昧然至不爲皎皎之廣德若不足能廣布其德反建德若偷能建立其德反質直若渝中心真寔反大
潔白之至不爲皎皎之有隅而後成爲方若大器晚成器大則難就故晚成大音希聲聲大則難聞故其聲希大象無形象大則自力不能及
方無隅大方則泯其方之形大器晚成大音希聲故其聲希大象無形其全形不可得見
道隱無名而不可見無名之可指夫惟道善貸乃成貸假也如上文所謂皆假相反之形而後能成其爲
大笑也

道生一第四十二

道生一一生二二生三三
道常無名無從而數一者名之始數之端乃道
 生萬物一為一二為二合二亦
為四二三合為五三一之所生也由一積之以致於三而數體定矣
 道生一一生二二生三三
道常無名無從而數一者名之始數之端乃道
 生萬物一為一二為二合二亦
為四二三合為五三一之所生也由一積之以致於三而數體定矣

各為體也相交之際人之所惡唯孤寡不穀而王公獨以為稱王公至貴反以孤寡益之而損損之反益益之反損虛之道自然人之所教我亦教之法我亦無他異說強梁者不得其死吾將以為教父吾以此為教人之宗則無往不和而有益無損矣

天下之至柔第四十三

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間馳騁驅而用之也柔能制剛堅者反為所用矣若道之為吾是以知無為之有益柔之能用堅如此固知治天下之道莫過於神化其益為最大也不言之教無為之益天下希及之教而以言則教者也夫教而不言政而無為非天下之至柔乎

名與身第四十四

名與身孰親身與貨孰多得於亡孰病名者身外之物身一而貨無盡與是故甚愛必大費多藏必厚亡有所愛而求必得則所費甚大藏而不散犯天道惡盈之忌必盡其所藏而失之知足不辱知止不殆可以長久明者知之唯能知足則不為非不為無厭之求以至危殆如此則視物輕而視身重有得無亡身可長存矣

大成若缺第四十五

大成若缺其用不弊成器之大者反若有所缺損故大盈若冲其用不窮盈滿之極者其中反若空虛故大直若屈大巧若拙大辯若訥此推之至於行事言語盡如躁勝寒靜勝熱清靜為天下正相事如人躁甚則雖寒亦不覺而足以勝寒心靜則雖熱亦不覺而足以勝熱由此推之則天下紛紛紜紜矣我亦用智術以相逐則愈亂而不可理矣惟以清靜處之則無為而自化亦如靜之勝熱矣

天下有道第四十六

天下有道却走馬以糞天下有道則兵革不興馬天下無道戎馬生於郊天下無道戎馬生於郊天下無道兵戎四起也罪莫大於可欲天下所以賢其欲而荒淫之事興罪莫大焉禍莫大於不知足意願甚奢不知饜足則咎莫大

於欲得好貨無厭專於利已則故知足之足常足足則無盡境愈多愈食唯能以貨足為足而以知足為
道之天
矣

不出戶第四十七

不出戶知天下不窺牖見天道天下甚遠不出戶庭而能知之天道甚廣不必窺牖而其出彌遠其知彌
少若必待出戶牖以求知則所見者止於耳聞之所及有限而一心之真識無窮也其出彌遠其知彌
目內不能及於下見聞之外故其出愈遠而知愈少是以聖人不行而至下之境無不能周天不見而名必
之物無不能名
不為而成
功必有愈遠而神運之妙用也

為學日益第四十八

為學日益為道日損博聞廣見之謂學學在於外故為學必日有所損損之又損以至於無為無為而
無不為矣
日有所損而不以虛空之謂道道在於內故為道必日有所益益之又益以至於無事無事而
取天下
以無事即無為也天下有事則離道遠矣何以取天下哉
故取天下者常以無事及其有事不足以

聖人無常心第四十九

聖人無常心以百姓心為心無常心者心無偏主也百姓之心即我心善者吾善之不善者吾亦善之得
善矣
百姓之善者我固善遇之則善者勸而天下之不善者我亦信者吾信之不信者吾亦信之得信矣
信者吾信之不信者吾亦信之得信矣
百姓之
將不信者亦信之
信者吾信之不信者吾亦信之得信矣
百姓之
皆孩之
人視之
如孩提
不與分別計較則天下之心皆釋然而無所用其好偽矣

出生入死第五十

出生入死則利害之地起出生之徒十有三死之徒十有三民之生動之死地亦十有三
而之死之類皆夫何故以其生之之厚
言死之數與生之數相等者何也以其求生之心太甚則嗜欲不能過而縱情越分反臨於死之地矣
蓋聞善攝生