

徐泗谿先生十三種

徐箬

氏四

種稊

道德經註

陰符經註

樂府傳殷

泗溪道情

光緒丙申仲春

珍藝書局校印

序

道德經非談道德之書也昔者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曰好道可道皆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也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違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面奈且道道也乾隆二十五年歲在上章執徐如月中泮洞溪徐大椿序

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眞所謂文理不通者也其爲僞託無疑而猶流傳至今眞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羣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元宗又分上篇爲道德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煩滑雜仍無所適從今從諸本校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險嗇之嗇王弼訓爲稼穡之穡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脩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脩己治人之道豈云小補

道德經

上經

道可道第一

吳江徐大椿靈胎氏注 曾孫 嶽芝翹校

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言凡物之成形成者即有各乃人之強加以名

地日月乎夫有形之物其名尚皆強加况無形之道而加以道之名豈道之無名天地之始

天地未生之前混沌穆穆無一物之可見則無一本體乎此二句乃全經之大旨見道之不可以言語形容而人當以意會也

有名萬物之母

天地既分而後名由此立而萬物遂以故常無欲以觀其妙觀體道者觀之也無無名之始也妙玄微之秘也道未見

也常有欲以觀其竅

有有名之始也竅發洩之處也物始受氣發動此兩者同出而異名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同謂之玄

玄淵微難象之名也此兩者同出而異名也同出謂有固出於無而無亦有所從出蓋

門

有無生有而井不得以無名之者乃為真道也玄淵微難象之名也此兩者同出而異名也同出謂有固出於無而無亦有所從出蓋

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故有無相生有有而後難

易相成

有難而後長短相形有長而後高下相傾見為下音聲相和者謂之音有聲而後有音前後相隨有前而後有後此

知善斯不

惟聖人知之故雖有事而行不言之教雖有教而不以言萬物作焉而不辭不辭謂不辭謝

善之義也是以聖人處無為之事

無所為不見美善之迹也夫惟弗居是以不去功實出之聖人故愈謙而

之生而不有

生養之而不為而不恃不自持其功功成而弗居不自居其功夫惟弗居是以不去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選其賢智而愚刻不貴難得之貨使民不為盜難得之貨不貴雖盜

矣

不尚賢則各藏其智巧而無所容其爭競之心矣是以聖人之治虛其心實其腹去其嗜欲弱其志強

其骨

除其剛暴營使民無知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為無為則無不

治論有爲者且不敢爲則無知之愚民益無所爲矣天下寧有不治哉

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塵染萬物塵染萬物之塵垢湛兮似若存深遠似有不同乎物者存焉吾不知誰之子象帝之先能遠乎道則道能生帝而爲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

天地不仁以萬物爲芻狗芻狗用以祭祭畢則棄之天地生萬物通時而聖人不仁以百姓爲芻狗聖人養民化民成而忘焉芻狗與芻狗無異無留戀之意故曰不仁靜則常空而不飲動則聲出而不窮多言數窮不如守中天地之間其猶橐籥乎樂器空靈之類也

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焉是謂玄牝此乃玄妙之數也玄牝之門是謂天地根玄牝已屬空虛然又有生此空虛者此之謂門天地亦由此出焉是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使萬物生息於其間而不絕則天地自長存不息矣是以聖人後其身而身先外其身而身存以其身爲後而天下必推戴之非以其無私耶故能成其私後身外身無私也身先身存則身非欲成其私而後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也聖人爲能體其要耳

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而不爭謂不取資於物居善地居就知地心善淵存心欲知與善仁與人莫善言善信立言莫善政善治爲政莫善行事莫善勤勤善時夫惟不

爭故無尤矣上文所云皆所以利萬物而不與萬物爭者也尙安所召尤哉

持而盈之第九

持而盈之不如其已盈者必覆其覆而強持之則不如不盈之爲安也揣而銳之不可長保銳者必挫知其挫而仍揣之不如不揣之爲逸也金玉滿堂莫之能守金玉而至於滿堂富長守者乎富貴而驕自遺其咎凡富貴之人不知虛盈之道而以之驕人則其功成名遂身退天之道後如器之已盈物之已銳而時將覆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爲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爲然人能如之乎除玄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如惠於民而治其國果能天門開闔能無離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而不恃謂不恃其功長而不宰謂不爲之主是謂玄德能如此則有德而不顯其德而全不露其智乎生之畜之生而不有生畜萬物而爲

三十輻第十一

三十輻共一轂當其無有車之用輻輪之股轂輻所湊車輪之容軸者也無謂轂中空處惟其空乃能容軸而車得以行則車之用反全在此否則輻雖多而車終不能運行也埴埴以爲器當其無有器之用埴土之細膩者埴和土也言陶者和土以爲器必虛其中乃能盛物而得器之用也鑿戶牖以爲室當其無有室之用戶牖爲室之空處鑿之乃可出入通明以爲居也故有之以爲利無之以爲用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

五色令人目盲色亂則目眩不能辨正色五音令人耳聾音亂則耳聾不能辨正聲五味令人口爽味亂則口失不能辨正味馳騁田獵令人發狂荒於游畋則滿正難得之貨令人行妨欲求難得之貨則越禮犯義而行入於罪是以聖人爲腹不爲目故去彼取此目外觀也非上文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爲務而惟內之道德是修彼目也此腹也

寵辱第十三

何謂寵辱寵爲上辱爲下得之若驚失之

有身而後有患則患之
來原從身而有是患正

天下乃可以託於天下

此二者不可致詰故混而爲

一 三者皆彷彿隱似而名之耳豈可分
別而詰其實哉其實則一而已矣
其上不皦其下不昧
其在上則不覺其明
其在下亦不覺其暗
繩繩不可名復歸於無物
繩繩衆多也皆不
得而指名仍歸於無
物之體是謂無狀之狀無象之象是爲惚恍
似有狀而實無狀似有象而實無象
無狀無象無定難擬之貌迎之不見其首隨之不見其後
隨之處其前也執隨之處其後也執

古之道以御今之有道既不可見惟有執古人已往之陳迹以治今日之天下爲有可循也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爲古法之始如能知之則道之

夫惟不可識故強爲之容勉强形容之也豫兮若

冬涉川由澗也冬日畏寒 猶兮若畏四鄰猶夷猶也如四鄰窺伺之而不敢有所爲 儼兮其若客莊嚴如居客位 渙兮若冰之將釋渙然舒散者春冰之將解 敦兮

其若樸敦厚若木其若谷空曠如谷渾兮其若濁渾然如水之濁孰能濁以靜之徐清孰能安以久之徐生渾然甚濁而靜以待之則

徐徐自清而分別不爽然甚安而久以持之則保此道者不欲盈夫惟不盈是以能敝不新成

以上皆善爲士之道能保此道者惟其每事不欲盈滿所以常見其

萬物並作吾以觀其復萬物皆紛紜變動吾則靜以觀其來與之時夫物芸芸各歸其根芸芸言衆之多也歸則

返於所從
歸根曰靜
靜曰復命
復命曰常
常曰明
明曰知
知曰不
知

常而亦與萬物同作則知常容知常則靜容乃公能容則無偏公乃王公乃與王王乃天王者與天天乃道天不遠乎道如天道
乃久存不息沒身不殆道無止息與道同體則

太上第十七

太上不知有之太上上等之治也清濁滂滂順帝之則備其次親之親愛而解譽之則已見德於民其次畏之惟知畏其法令
其心其心之則并法令之不行故信不足焉有不信凡此皆自上之人操之如人之不信猶兮其貴言至人知信之不在乎
其言功成事遂百姓皆曰我自然絕無言論之迹而功無不成事無不遂已

大道廣第十八

大道廣有仁義大道無名仁義有迹由智慧出有大偽開混樸而為智慧則漸六親不和有孝慈親族和睦則孝慈無所見惟有
國家昏亂有忠臣是而渾然之道濶矣順治之世君臣輔隨忠無所見惟遇暴君暗主而後節義之

絕聖棄智第十九

絕聖棄智民利百倍聖通也智明也天下無聖智之人則愚絕仁棄義民復孝慈絕仁義之名則人皆各任絕巧棄利盜賊無
有絕巧而務利則相競而為盜賊絕此三者以為文不足故令有所屬聖智仁義巧利三者皆後世尚文之事聖人以為此見素抱
樸少私寡欲欲如此則天下自無事而長太平矣

絕學無憂第二十

絕學無憂人之憂慮皆從學而生學則明乎是非善惡而唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若唯與阿不過詞語順逆之間
亦何必過為分別自不能已於憂矣若一無所學憂何自而生哉惟夫常人之所畏者則必有害於身之事則不可求善與惡不過微異同之際
以自擾其心乎人之所畏不可不畏荒兮其未央哉異乎人而不畏如不畏則其心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樂也如享太牢之豐腴如登春臺之和暢皆言其無所乘乘兮若
無所歸乘御也如乘車衆人皆有餘我獨若遺衆人皆有所餘而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澹兮其若海澹水搖搖若海颺兮似無所止颺高風也如衆人皆有以我獨頑

且鄙以有所爲也我獨願我獨異於人而貴求食於母言我所以獨異於人者何哉凡以求養於道故不以

孔德之容第二十一

孔德之容惟道是從孔德盛德也言盛德者之容貌惟道體之道之爲物惟恍惟惚恍惚無定之貌惚兮恍兮其中有象恍兮惚

兮其中有物窈兮冥兮其中有精窈深遠也冥昏暗也言其精甚真其中有信言其精又非虛假自古及今其名不去

道之形不可見而道之名則常存雖無而實有非真無也若果無其實何以能常有其名哉言其精而可據也以閱衆甫甫美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

曲則全第二十二

曲則全曲則全後能全枉則直後能直枉則盈後能盈盈則虧後能虧虧則新後能新新則少後能少少則得後能得得多則惑此又一義少則約而是以聖人抱一爲天下

式一少之至也愈少則愈精而不自見故明不自是故彰其德不自伐故有功其功不自矜故長其德夫惟不爭不爭而天下莫能敵之天下下所不能外故爲天下式

故天下莫與之爭文四者古之所謂曲則全者豈虛言哉舉曲則以下四者皆在其中矣誠全而歸之益而毫無所損也

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孰爲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乃天地不自然之氣故不能久孰爲此者天地天地尚不能久

失失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信不信亦樂得之也若自然之道則無失信爲之紛而自長久不弊矣

跂者不立第二十四

跂者不立跂踴足也踳者不行踳兩股開也踳者不行則不可以行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長四句與二十

道也曰餘食贅行以道觀之饒食之餘行物或惡之故有道者不處也物萬物也上文所指之人皆萬物之所惡有道者

有物混成第二十五

有物混成混成不離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不窮可以爲天下

有物混成混成不離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不窮可以爲天下

母天下萬物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有各態無名則難以指稱故老子之曰道遠又

也大曰逝逝曰遠遠曰反大又不足以盡之又名曰逝逝者強散在外也逝又不足以盡之又名曰遠遠者無故道大天大地大王

亦大域中有四大而王居其一焉人法地人即地也地法天天法道道法自然道則無有更大者道自然

也者其大有等故轉相法也道法自然而不勉強則道所為師法

重為輕根第二十六

重為輕根重能主靜為躁君乎躁是以君子終日行不離輻重以重為輕根也雖有榮觀燕處超然

如何萬乘之主而以身輕天下何可以萬乘之主而輕輕則失根躁則失君輕則中無所守而根失矣

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者善行者事過不知無轍迹之可見也善言無瑕譴善言不純者有瑕疵可指譴者善言

而無不中也善閉無闕鍵而不可開善約無繩結而不可解是以聖人常善救人故無

棄人常善救物故無棄物救人物而仍有棄置之人物則有救有不救非是謂襲明襲明襲重也救人救物已可謂之明矣至於無棄故

善人不善人之師善人乃不善人所不當取法故曰師不善人之資當聖戒故曰資不貴其師不愛其資雖智大迷愛荷自以為智而

無取人之益則其智有限而終不免於惑若聖人而有棄是謂要妙要妙能於不善之中而得身心之助此至

知其雄第二十八

知其雄守其雌為天下雄者剛強雌者柔弱知剛強之道而寧自居於為天下常德不離復歸於嬰兒

知其白守其黑為天下式白者明察黑者混穆知明察之道而為天下式常德不忒復歸於無極

知其榮守其辱為天下谷榮者尊顯辱者卑賤知尊顯之榮而寧處於為天下谷常德乃足復歸於樸

無散缺樸者不離一物之形而具萬物之質散者離其本真加以造作聖人用之則為官長聖人隨無棄物既成

道德經上經四

將欲取天下第二十九

將欲取天下而為之吾見其不得已今之治天下者君以天下為一物天下神器天下廣大莫測乃不可為也為者敗之

執者失之強有所為則必至於敗持而執之則必至於失故物或行或隨或咄或吹或強或弱或載或舉凡物之運有行在前者必有隨在後者有喻以

者有戰而全之者必有強而敗之者有盛必有衰此理勢之自然非人力所恃持也是以聖人去甚去奢去泰甚過分也奢侈肆也泰驕奢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顧復之害無自而生矣

以道佐人主第三十

以道佐人主者不以兵強天下得道德之意以之輔佐人其事好還暴亂之事天

主不以兵方稱強於天下其後天以其殘虐者多怨氣所滋必有凶年之應其地將為荆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

強取不致於非分之果而勿矜勿伐其功果而勿驕勿驕其氣果而不得已多事果而勿強勿恃力物壯則老不道不道早已凡物壯盛之極則必趨於衰老與道德之常存不息者異矣與道德異則必

外強有所取也夫佳兵第三十一早自滅絕不足以自強而適足以自敗也然則為國者豈可阻兵而強取哉

夫佳兵第三十一

夫佳兵者不祥之器夫以兵為佳者不知兵乃不祥之器也或君子居則貴左用兵則貴右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

平居無事則以左為尊左陽也尚陽之義也夫佳兵者不祥之器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使不得已勝而不美而美之者是樂殺人也夫佳兵者不祥之器雖使得勝亦不以為美更當有則惕矜哀

念生民之命是以殺人為樂而用之必處之恬然而無好大喜功之心也夫樂殺人者不可得志於天下矣夫天下之人有樂殺人之心則每事殘刻必

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

尚則其心豈得已而樂為之哉戰勝以喪禮處之戰勝而旋每事與吉禮不同如

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復歸於樸後無名之樸是也樸之為物至

也此即道可道非常道之義萬物將自賓侯王之貴者能守其樸則天地相合以降甘露不但萬物賓服而已天地

道在我而天下皆賓服矣民莫之令而自均下至於民亦自然向化

爭不相
爭競
制有名
亦既有夫
亦將知止
知止所以不殆
治天下雖不可離乎機然日用飲食必有注融不能不為之立名名既
不盡散而天下不至趨於薄也始制有名上古必不能不變
而為中古知止不殆中古必不可不維持之以至末世也
譬道之在天下猶川谷之於江海也
江海淵深不測而川谷皆來歸之
發道穆然不動而天下皆響應也

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
力主外強主內力
在氣強在德也
知足者富
知足則心無缺陷每事備辦不必
餘而心常
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
道活潑無定汎濫
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
覆實萬物而
故常無欲可名於小矣
觀其退處於謚而無所
欲似可以小名之矣
萬物歸焉而不為主可名於大矣
萬物無不歸於道而終不
此又當以
是以聖人能成其大也
以其不自大故能成其大
聖人體乎道者也故道大而聖人亦大其所以能大者亦以其
大名之矣
如道之不為萬物主故天下之圭反不能外道以成其大也

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
客之過其下者無不
規模則天下響應皆往而歸之矣
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
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
若夫道之為物則聲色臭味之俱
無非如樂與餌之足以動人也
用之不可既
然外雖不
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
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
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用其柔乃能勝
乎剛善用其弱乃能勝乎強上文所云即是道也
魚不可脫於淵國之利
器不可以示人之深謀也豈可使人知之能如上文五者則微妙而人莫能知也

道常無為第三十七

道常無為
乃天地自
理勢相伏

道常無爲而無不爲道寂然不動無所爲也然天下之爲皆不能離乎道則天下之爲皆道之爲矣侯王若能守萬物將自化即三十二章萬物將自化之義化而欲作吾將鎮之以無名之朴萬物之知識既開而欲有所作爲必將無所鎮定之無名之朴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欲不生則心無所擾而靜心既靜則不爲非分之事
求隨時作息天下安有不正者乎

道德經

下經

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之德也此則德常在而不離矣下德不失德是以無德不與德言保守其德惟恐失之則上

德無爲而無以爲下德爲之而有以爲上德之人德不我下德之人德在我也上仁爲之而無以

爲上義爲之而有以爲仁義之德有迹而散迹者德之無以爲也而制裁度謂之義能有所以強於人則亦如德之有焉矣上禮爲之而

莫之應則攘臂而仍之修飾文采謂之禮禮者其事本非人所固有故無大有所爲而天下終有莫之從者故失道而後德道者神乃

體道而有得於於是不勝忿激發於心而現於外必攘臂而就之獨臂而就焉之甚而見諸形者也故失道而後德道者神乃

道故失於道失德而後仁志則全仁則一失仁而後義義則和易失義而後禮禮義惟整肅夫禮者忠信之薄而亂之首惟內之

足故強筋於外以掩之如是則中外前識多識前言往行以爲識此乃道之華采而道之本體不是以大

判殊詐僞日起禍亂因之而起矣禮也居實不居華深求夫道體而不徒識乎陳跡也彼指薄與華此指

實厚

道之得一者數之始道之見端其實即道天得一以清清者天地得一以寧寧者地神得一以靈靈者神谷得一以盈盈者神

谷本空虛然空虛之處皆體臣昔往古也得一即得乎道矣萬物得一以生一以生侯王得一以爲天下正一以正其致一也音天地萬物天無以清將恐裂

散裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇歇絕也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

生而不繼將滅絕矣侯王無以爲止而貴高將恐蹶居高將有傾越之虞也故貴以賤爲本高以下爲基人必由賤以至是賤乃貴之

高之基也是以侯王自稱孤寡不穀此其以賤爲本耶非乎雖侯王之貴而自稱則皆卑下故致數車無車不欲絲絲如玉

落落如石凡事渾融乃藏有身之地如車之爲物號名之則曰車若分數之則爲輪爲輻而車之利用反無矣故王者之治天下美惡貴賤不

