

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道德經

序

又不然非道則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潯洞溪
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印疎略淺陋更有鄙俚荒謬并文理亦不通者蓋其人本不足知以道強而求解宜其如此也王弼之註爲最著詞亦屬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

道德經

凡例

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非天莫如謂乃儉嗇之謂王弼訓爲莊稱之謂出下文費解矣此本字義俱考古字書諸解擇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時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意與六經並稱其用其效甚捷漢唐兩朝其一二已稱極治後人皆議不一所謂下士問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

道可道第一

道可道非常道 常者本然之謂也 無名者非道者非道也 此指有形之實物而言 非指無形之虛理而言 也如天地日月之類 必有名以定其形 而後可以名之 也如天地日月之類 必有名以定其形 而後可以名之 也如天地日月之類 必有名以定其形 而後可以名之

道可道非常道 常者本然之謂也 無名者非道者非道也 此指有形之實物而言 非指無形之虛理而言 也如天地日月之類 必有名以定其形 而後可以名之 也如天地日月之類 必有名以定其形 而後可以名之

天下皆知美之為美 斯惡矣 皆知善之為善 斯不善矣 有

天下皆知美之為美 斯惡矣 皆知善之為善 斯不善矣 有

天下皆知美之為美 斯惡矣 皆知善之為善 斯不善矣 有

不尚賢第三

不尚賢 其政聞 夫

不尚賢 其政聞 夫

不尚賢 其政聞 夫

道冲第四

道冲第四

道冲第四

道冲而用之或不盈淵乎似萬物之宗道體冲虛其
足然實淵深不測其用之或似
似為萬物之宗主其用之或似
華同其塵其用之或似
者存其用之或似
焉其用之或似
之安更有子之者乎其用之或似

天地不仁第五

天地不仁以萬物為芻狗芻狗何用以祭祭則棄之天地
異絕無留戀之聖人不仁以百姓為芻狗
意故曰不仁聖人不仁以百姓為芻狗
留滯之心故亦以天地之間其猶聚散乎聚散之無常日矣
百姓為芻狗也天地之間其猶聚散乎

道經上經
虛而不動而愈出動則愈出而愈出
守中守中

谷神不死谷神不死
玄牝之門玄牝之門
此之謂門此之謂門
出焉是乃天地根也出焉是乃天地根也
有存焉用之則動而愈出又休也有存焉用之則動而愈出又休也
無息不見其勞此道之本體也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長地久天地之所以長且久者以其不自生故能長生

道德經注

天地無自利之心自長自養之道惟知養育萬物是使萬物生思於其間而不絕則天地自長存不息矣
以聖人養其身而身先外其身而身存以其身而後其身
身外其身而身存以其身而後其身
下必保其利是友成其私矣然聖人非此其身而後其身其身外其身而身存
其身外其身而身存以其身而後其身
為能操其要耳為能操其要耳

上善若水第八

上善若水水善利萬物而不爭處眾人所惡故幾於道上
至善之人也利萬物而不爭處眾人所惡故幾於道上
眾人所惡謂舍高而就下也此乃近道之事故曰幾於道上
居善地居身欲如心善淵居心欲如淵與善仁與人莫善言上

時於從時夫惟不爭故無尤矣
尚安所夫惟不爭故無尤矣
名尤哉夫惟不爭故無尤矣

持而盈之不如其已盈者必謂知其盈而持之
不可長保盈者必謂知其盈而持之
金玉滿堂莫之能守金玉滿堂莫之能守
金玉滿堂莫之能守金玉滿堂莫之能守
金玉滿堂莫之能守金玉滿堂莫之能守

持而盈之第九

持而盈之不如其已盈者必謂知其盈而持之
不可長保盈者必謂知其盈而持之
金玉滿堂莫之能守金玉滿堂莫之能守
金玉滿堂莫之能守金玉滿堂莫之能守
金玉滿堂莫之能守金玉滿堂莫之能守

當奉行而弗違者也

戒營魄第十

戒營魄抱一能無離乎營魄也內精神主血而強也故即指營魄為神也神氣也與體氣也

守至一之道果能使之示不相離乎專氣致柔能如嬰兒乎

無疵乎無疵無瑕也志惟嬰兒為然人能如之乎

愛民治國能無為乎欲加惠於民而治其國果能如天門之有闢必有明白四達能無知乎

生之商之生而不有生之商之生而不有

而不宰而不宰

三十幅第十一

三十幅其轂當其無有車之用轂也車之輪也轂也

用也用也

故有之以為利無之以為用故有之以為利無之以為用

五色第十二

五色令人目盲五色令人目盲

五味令人口爽五味令人口爽

聖人為腹不為目故去彼取此聖人為腹不為目故去彼取此

寵辱若驚寵辱若驚

所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患

五色令人目盲五色令人目盲

五味令人口爽五味令人口爽

聖人為腹不為目故去彼取此聖人為腹不為目故去彼取此

寵辱若驚寵辱若驚

所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患

寵辱若驚寵辱若驚

所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患

寵辱若驚寵辱若驚

所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患

寵辱若驚寵辱若驚

所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患

寵辱若驚寵辱若驚

所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患

寵辱若驚寵辱若驚

所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患

寵辱若驚寵辱若驚

所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患所以有大患若為吾身及吾無身吾有何患

寵辱若驚寵辱若驚

絕學篇第十九

絕聖棄智民利百倍聖通也智明也天下無聖智之人則
矣絕仁棄義民復孝慈無仁義之名則人皆各任絕巧棄
利盜賊無有趨巧而務利則相殺相害為盜賊也此三者以
爲文不足故令有所屬聖智仁義巧利三者皆後世衛文
意如下文所云也見素抱樸少私寡慾尙質素而守敦樸
去其私念絕其嗜欲

雜學無類第二十一

絕學無憂人之憂慮皆從學而生學則明于是非善惡而
唯之與同相去幾何善之與惡相去何若唯與同不過謂
必過爲分別自有畏其心乎人之所畏不可不畏荒兮
其未央哉荒大常人之所畏古訓必有害於身之事則不
可求異乎人而不畏如不畏則其心荒唐將何
所止衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨泊兮其未央若
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畏也泊淡泊也兒知
生日嬰三歲知笑曰孩乘乘兮若無所歸乘御也如乘車
兩無所歸者甚言知識之未萌也

衆人皆有餘我獨若遺衆人皆有所餘我獨若有所遺失我愚人之心也
或其心真若沌沌兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨
悶悶沌沌渾沌不問之貌澹兮其若海清水無聲若也兮
似無所止颺颺高風也如衆人皆有以我獨頑且鄙以有所
得頑愚鄙陋我獨異於人而貴求食於母言我所以獨異
無所知爲以我求食於母不以外物爲路也母
即有名薄物之母所以生萬物者也

孔德之容第三十一

孔德之容唯道是從孔德盛德也言盛德者之容貌唯道是
體之是從蓋德盛則近乎道故其容
 亦似道之爲物惟恍惟惚恍惚也無
 道也定之貌惚兮恍兮其中有象恍

曲則金身

而後能新少則得多則惑此又一義少則約而多則亂而生疑是以聖人抱一其智爲天下式天下斷不能斷爲天下試其智不自見故明其智

不自是故彰其德不自伐故有功其功不自矜故長其德
夫惟不爭不爭即上文故天下莫與之爭爭之所謂則
全者豈虛言哉不爭即德也莫與爭則全矣誠全而歸
之能如此真能全得其
益而毫無所損也

希言自然第二十三

希言自然少言而可以遠天下故飄風不終朝驟雨不終
日飄風有聲之風也驟雨有聲之雨也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
失者同於失從事謂學道也所學者道則同於道德失道而
後德為道之大所學者德則亦同於德德

夫樂得之同於失者失亦樂得之言我有所學乎彼則彼
亦樂得之同於失者失亦樂得之言我有所學乎彼則彼
故信不足有不信此則用信不信之信不信之
若自為之者則無信矣傷之於信而自長久不終矣

踐者不立第二十四

踐者不立踐者不立也踐者不行則踐者不立
不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長
其在道也曰餘食贅行以道觀之猶食之餘行
故有道者不處也物萬物也上文所指之人皆萬物之所

道德經注

物則人在
其中矣

有物混成第二十五

有物混成混成不聚先天地生其生在天寂兮寥兮
獨立而不改此謂不為周行而不殆此謂不殆
為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名字然無名則難以
指稱故老子之曰道道又不足以盡其形勢故又強名之
曰大曰道曰太皆非道之味大曰逝逝曰遠遠曰反不足
名曰道道者無不至也然有往必有復故又曰反反者
而後復道也道者無所不周故道大天大地大亦大域中有四
道德經

重為輕根第二十六

重為輕根重能生輕靜為躁君靜能主躁是以君子終日行不
離輜重輜重以重為重有榮觀燕處超然超然自得
如何萬乘之主而以身輕天下何可以輕乎
上輕則失根躁則失君輕則失其所守而躁則失其所主

善行無敵第二十七

善行無敵善行之所通則有敵之可見若善
行無敵行者事也善行之可見也

一一七二

夫佳兵第三十二

夫健兵者不祥之器也。或以健兵爲精利之兵器，如干將莫邪之類，物或惡之，故有道者不處也。有道之人，不以兵爲佳而處之也。是以君子居則貴左，用兵則貴右。平居無事，則以左爲尊，左勝也；尙陽之義也。在軍之禮，則以右爲尊，右勝也。尙陰之義也。兵者不祥之器，非君子之器不

得已而用之恬淡爲上此乃後人之言
面無好大喜勝而不美而美之者是樂殺人
功之心也也
美更當有憫弔濟哀之念若使其以爲美則就樂亡之功
而不念生民之命是以殺人爲樂而非出於不得已也
夫樂殺人者不可得志於天下矣夫人有樂殺人之心則
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爲殺人之事故從凶禮所
殺人衆多以悲哀泣之兩敗俱傷殺人必多則哭戰勝以
喪禮處之戰勝而旋舞每事與吉禮不同如
尚右之類皆近於喪禮者也

道無常名第三十二

道德經注

知人者智

知人者智自知者明智者知人明者自知知足者富知足則心無欲隨事不執足則雖外有不執足則雖外有強行者有志力雖不足而能強力力雖不足而能強不失其所者久有善有德則能死而不朽死者生也死者生也不死者死也不死者死也

大道汎愛第二十四

大道汎兮其可左右道汎無定汎說周流左右無方也萬物恃之以生而不
辭萬物恃道以生功成而不居功成而不居不居其能衣被萬物而不

為主不為之主幸故常無欲可名於小矣觀其退處於
以小名萬物歸焉而不為主可名於大矣萬物無所不歸於
之矣萬物歸焉而不為主可名於大矣道而終不知其
所主何在也是以聖人能成其大也以其不為大
此又當以大名之矣是以聖人能成其大也以其不為大
故能成其大以能大者亦以其如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

執大象天下往大衆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樂與何過客止

其下者無不欲留然不能常久也道之出淡乎其無味視

道德經上卷

之不足見聽之不足聞若夫道之為物無色無味無

將欲喻之第三十六

將欲喻之必固強之強出氣也將欲弱之必固強之將欲

廢之必固興之將欲強之必固興之是謂微明乃天壤自

明乎此則操縱在心而可取必於天矣勝剛弱勝強

乎則其用其利乃能勝乎強上文所謂云仰建道也魚不

可脫於淵國之利器不可以示人魚藏乎淵則人不得而

以不勝也利譽附之澤謀也豈可使人知見如上文五者皆示大

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

矣侯王若能守萬物將自化即三十二章萬物將自化而欲作

將鎮之以無名之樸萬物之知誠既聞而欲有所作為必

鎮定之無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正若

則不為非分之營非分之心不生則心無所撓而靜心既靜

道常無為

上卷

卷之四十五

精神其用不窮謂之精神其中反若虛故大正若屈

肝熱清爲天下正氣亦不覺而足於寒心靜則雖熱

通鑑紀事本末

帝之勝燕矣

天下有錢銀四十二

天下不遠去非思也。引無所用。故棄之如糞土。天下

是乃品生方安多望鄰閭之地皆戎馬也謂步方加下

必求所以覆其錢而能治之事與罪莫大焉而步才方不
 沮己意雖甚暗不知厭足則害異大於汝等好貨無厭利

之者至如次印記之正帶正足無競境愈多愈貪唯能不

是心不在境其足可以表

不出三爲四十七

不出戶第四十七

道德經注

爲學日益第四十八

爲學曰益爲道曰事必目有所取益虛空玄妙之

在於內故爲道之要至於無爲無爲而無不爲矣必日有所進退也

目有明於天下之事無不在焉之中矣故取

道經

天下者常以無事及有不事不足以取天下也無事自足也天下必以

用罪道遠矣何以取天

聖人無常心第四十九

天下之心皆爲吾心天下之事皆爲吾事

爲我心矣 事者乎望之不逮者言亦望之得乎亦之善
者我固善遇之明善者勸即不善者我亦善遇之

之將不善者亦依於善用能得百姓之善矣 信者善信

之不信者吾亦信之
信者勸即不信者吾亦信任
之將不信者亦化於信
聖人之正天下其舉動

則龍得百姓之信矣。蓋人之不恤憐者，下其

心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

善建者不拔善抱者
脫方爲善抱故能歷
世永久享祀無窮

不脫子孫祭祀不輟建樹立也能不
拔方爲善建不

修之則其德乃長修之國其德乃興修之天下其德乃普

德本於身。萬物之必從身。猶飢寒之必從食。在我無虧。虛假然。後推而通及於家。第是及於國。天下無不外於我身之德也。餘者有條長者引伸而不窮。故以身觀身。以家

觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下我何以知天下

之然哉以此德之及於天下非人人而謂之也哲人之

家修推之邦國天下無不書然非以己之德與人也此

天下之品化於

建德縣志

金德之厚第五十五

舍德之厚比於赤子舍德之德與赤子無殊不盜不竊不將不

不搏無心於害物則物亦無心以害我又懦弱筋柔而

握固未知牝牡之合而鯨作精之至也漢童子陰也鯨也弱筋柔而兩手固

固握而不舒雖未如北牡交合之道而陽事亦有冬曰君

而盛不嘔和之至也又嗜終日而盛嘔不嘔此乃自氣利

傷也以上皆指赤子言曰常知相之能不傷曰常曰

月知常久之道則吉
三祥知常則能益其生氣
心使氣

曰：「氣不可以強使，若以勿止則老。」是為不道。早曰：

目引心使氣卽爲強制矣

道德經注

萬物盛衰則衰則老則死之理不可以長生久
視矣若含德比於赤子則不爲世間所害若老手

知者不言第五十八

知者不言言者不知多言者必其心未嘗真知也

竟閉其門挫其銳解其紛卽凡此同異皆是謂之同

之口財不以爲論指其困其困不以爲送
據其銳氣財承制自安附其銳氣困情自守

先華同其塵濁不飲異時則
道合為一體無人而不自得
不待見

而疏不可得而利不可得而害不可得而益不可得

故爲天下立同之遺能用而不爲物用則雖利

下。美。龍。役。貴。

莫貴於此矣

以正治國第五十七

以正治國以奇用兵無事取天下進之用者不宜且治國者宜

以無事爲事則天下自不能外矣吾何以知天下之

以此知天下之可以無事取哉蓋以天下

而民困窮防閑禁忌愈多非但不
人金利器國家

民多技巧奇物滋起

全無補去令慈彰盜賊多有法今日明所以禁

我無事而民自正我無事而民自

無欲而民自義聖人知其然也故不以法令而以無

與名耳目自化於善不恃利器而惟好尚則

以聖人被褐懷玉唯其知我者少則我與異於人而足貴
於天下矣聖人藏道而不勝於外猶之
被褐而懷玉而人莫或知之也

知不知第七十一

知不知上真知而不以爲知不知知病不知而自以爲知夫惟
病病是以不病人能以其病爲病乃能不特其知聖人不病
以其病病是以不病聖人之所以能不知者惟其以病爲

民不畏威第七十二

民不畏威大威至矣小民不畏上之威則其統制猶未
道德經下經

其所居無厭其所生凡所以安身之處爲所居必令寬廣
以立命之地爲所生必當愛護夫惟不厭是以不厭夫惟
無自厭棄使一也不能使其命夫惟不厭是以不厭夫惟
生而不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼
取此聖人自知不自見自愛不自貴故去彼
身安而與物無害其
取舍之害爲何如哉

勇於敢第七十三

勇於敢則殺勇於不敢則活以進爲勇則見殺此兩者或
利或害治則利殺則天之所惡孰知其故敢而殺者以天
能知其故就是以聖人猶難之聖人知其然故雖有勝人天

道德經注

之道不爭而善勝未嘗有所爭不言而善信未嘗有所言
不色而自來未嘗有所名坦然而善謀其心坦然而天網
恢恢疎而不漏恢恢大也天之網包羅萬物之四而無其網
網出其範圍者雖我財生也則死所以敢則殺不敢則活也

民不畏死第七十四

民不畏死奈何以死懼之民起於利欲雖死不畏若使民
常畏死而爲奇者吾得執而殺之孰敢犯之言使民果
畏死則爲奇者之人無所殺之其餘偶不遇奇者乃言
司殺者殺夫代司殺者殺是代大匠斲夫代大匠斲者

道德經下經

有不傷手矣夫民生必有死乃造物自能殺之所謂司殺
木夫代大匠斲木鮮有不傷其手哉傷人必
至於自傷也則治民之術不在於殺可思矣

民之饑第七十五

民之饑以其上食稅之多是以饑民自食其力養身有餘
稅之多則取之民之難治以其上之有爲是以難治民自
無事是以饑民之難治以其上之有爲是以難治民之
制之繁開其利欲之萌是以難治民之難治以其上之有爲
之厚是以輕死民之難治以其上之有爲是以難治民之
惟無以生爲者是賢於貴生夫惟無以生爲者是賢於貴生
其身是賢
於貴生矣

人生第七十六

人之生也柔弱其死也堅強草木之生也柔脆其死也枯

槁此二者皆指形體而言故堅強者死之徒柔弱生之徒此二句

是以兵強則不勝木強則共兵強則恃勇而取敗木強則成樁而將伐強大

處下柔弱處上凡天下之強強大者皆處於下柔弱者皆處於上理勢然也

天之道第七十七

天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之張引之法以滿

而補不足此即天之道損有餘而補不足有餘者損之不足者補之此二句天之道損有餘

而補不足此即天之道損有餘而補不足天之道損有餘而補不足

則惟知強弱此即天之道損有餘而補不足則惟知強弱

功成而不處此即天之道損有餘而補不足功成而不處

莫名其德也此即天之道損有餘而補不足莫名其德也

天下柔弱第七十八

天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能勝水雖柔而

其勝也此即天之道損有餘而補不足其勝也

不知莫能行此即天之道損有餘而補不足不知莫能行

故聖人云受國之垢是為社稷主受國之不祥是為天下

王能受垢辱之事方可為一國之主此言雖然正逆也然聖人之若反背者此在知道者自審之

和大怨第七十九

和大怨必有餘怨安可以為善此即天之道損有餘而補不足和大怨必有餘怨安可以為善

是以聖人執左契而不責於人此即天之道損有餘而補不足是以聖人執左契而不責於人

有德司契無德司徹此即天之道損有餘而補不足有德司契無德司徹

有司契者此即天之道損有餘而補不足有司契者

有司徹者此即天之道損有餘而補不足有司徹者

小國寡民第八十

小國寡民使民有什伯之器而不用使民重死而不遠徙

有舟與無所乘之此即天之道損有餘而補不足有舟與無所乘之

民復結繩而用之此即天之道損有餘而補不足民復結繩而用之

其服其服此即天之道損有餘而補不足其服其服

相往來此即天之道損有餘而補不足相往來

其服其服此即天之道損有餘而補不足其服其服

相往來此即天之道損有餘而補不足相往來

其服其服此即天之道損有餘而補不足其服其服

相往來此即天之道損有餘而補不足相往來

信言不美第八十一

信言不美美言不信實有諸中不假於外故不美也

者不辨辨者不若其言者以少勝多無所用其言

博博者不知道一而已既已知之何必務博者聖人不積

既以爲人已愈有既以與人已愈多聖人通於天下於一身

爲人而已未嘗無凡物爲人而已未嘗無凡物

必先與人而已未嘗少天之道理而不

人之道爲而不爭聖人盡力爲民而無爭心

道教學術資訊網