

道德經附註題辭

官

老聃在周為柱下史孔子嘗問禮而稱之曰其猶龍乎是非
謂其雲從而天飛感震電而水下土也蓋狀其心與理融神
與天游言動中乎律度從容變化而人莫之測爾人而龍
焉吾不得而見之矣今觀其遺文五千言論道則原天地
之化生而以無為驗諸人論德則賤人物之華薄而以不
德徵諸聖然而一言以蔽之曰法於自然而己人而行焉一
有作為非自然也人而言焉一弗順理非自然也自然之道
即天道也夫然則老聃其猶天乎猶龍云乎哉予家舊
藏王弼注意象茫昧因疏管窺間有見其光輝之一

二吁安得神從老聃于寥廓劃開雲霧使天下人人
快覩其昭回者乎註亡體要謹并于題云云

正統丁卯仲夏四明黃潤玉書于臨清舟中

三

四

五

六

七

道德經附註題辭

道德經上

四明黃潤玉附註

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母
老子之道合理與氣而言蓋理氣混融而天地所由生故曰
非常道也斯道本無名相而強字曰道故曰非常名也然
混沌之初本無可名有天地之名斯為萬物之母
故常無欲以觀其妙常有欲以觀其微此兩者同出而異

名同

謂之玄之又玄衆妙之門

陰牝

牝

牝

牝

牝

牝

牝

牝

牝

牝

動以觀其生生之感妙者物理所以然微者氣感所由

然曰妙曰微體用一原兩者同出異名然而同謂之玄者天
體玄然一理氣而已理氣流行生之又生萬物所由出非衆
妙之門而何衆妙者物物一太極而微即門也凡物中空
必有邊微以固氣在天地曰微在人物則曰竅

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有

無相生難以相成長短相較高下相傾音聲相和前後相隨

是以聖人處無為之事行不言之教萬物作焉而不辭生而

不有為而不恃功成而弗居夫惟弗居是以弗去

有忠孝之名斯有忤逆之名兩者相形天下多是矣惟

聖人無為而善不善皆善之不言而信不信皆信之譬

林本無故字

林本較作形
以王阿本作較

林本弗均作不

林本兮作乎

之天地生物功成不居而天下皆知生物之功在天地
不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜不見可欲使
心不亂是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨常
使民無知無欲使夫知者不敢為也為無為則無不治
德色食貨皆人可欲物我兩忘是曰不見故聖人治人
在虛其心使民無知實其腹使民無欲使夫民之知者弱
其貪志而不敢恣欲則強其骨也故人人為無則無不治
道冲而用之或不盈淵兮似萬物之宗銓其銳解其紛和
其光同其塵湛兮似若存吾不知誰之子象帝之先
道體冲虛而用之不自滿淵兮分萬物之可容容謙退疎通

韜光晦迹湛兮一物之莫汙斯人也其猶太極乎故曰象帝
之先象以天地言帝以主宰言

天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗

芻狗為束茅為草古者祭神設之几席而祭畢棄之也

天地任物性之自然聖人任民性之自然猶棄之也正

言反故曰不仁

天地之間其猶橐籥乎虛而不振動而愈出

橐籥籥也籥籥管也鼓鑄用籥扇風其中虛而不振挽

鼓氣而風愈出故天地間空虛而氣化不息猶橐籥也

多言數窮不如守中

林本振作底

天地中虛無言而氣化不窮若以多言為教安能乎曉不
如中心無為而民自治

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之
不勤

谷者虛極之所所神者氣靈之名不死則生生無窮是之謂

玄牝不測曰玄生物曰牝生物不測之門是之謂天地根陰

陽往來忘而不忘毋勞爾形任之自然非存而不勤乎

天長地久久天地所以能長且久者以其不自生故能長生是

以聖人後其身而身先外其身而身存非以其無私私耶故

故能成其私

人惟勞其精神而生育故不能長生惟聖人不競物而身

先忘其形而身存是其無私私故以長生

上善若水若水善利萬物而不爭處衆人之所所惡故幾於道

居善地心善淵與善仁言善信政善治事善能動善時夫

惟不爭故無尤

水利物而不競處處下而人卑之故近於善道人當法水

居必卑心必靜交必仁言必信識必治事必能動必時

斯利物而不競故無尤

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保金玉滿堂莫之

能守富貴而驕自遺其咎功遂身退天之道

林本道下有矣字

林本尤下有矣字

林本銳作銳

仍从原本作銳

不作銳

林本作功成身退

身退

林本治作為

恃功而自滿滿不如無功揣末而接柱不能無危稅短柱也
滿不溢所所以守富高不危所以守貴功遂身退四序代
謝之道也

載營魄抱一能無離乎專氣致柔能嬰兒乎滌除玄覽能無
疵乎愛民治國能無治一作乎天門開闔能為雌乎明

白四達能無知乎生之畜之生而不有為而不恃長而不宰
是謂玄德

載事也神常內守曰營魄心不外馳曰抱一專事乎此
能無雜乎未知牝牡之欲而峻精氣之全也人能處心
而專氣忘剛而致柔如嬰兒乎玄覽洞識陰陽之妙

人能洗盡邪見而無玷其神鑒乎順民所欲恭已於上
能不用功術乎人身家國當關鍵開闔處皆為天門凡
氣勢動闔靜闔之間能知雄而守雌乎目無不見心無
不通而能若遇乎生之常道也畜之常德也下三言無
為之道是謂不顯之德

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴埴以為器當其無有
器之用鑿戶牖以為室當其無有室之用故有之以為利
無之以為用

輻輳於轂垤土為器裝飾為室皆有之為利也當其轂
之中空可運車器之中空可盛物室之中空可居人

林本何謂寵辱
下無若驚三字
寵辱下林本作辱
為下無是謂寵辱
若驚六字
林本作則可寄於天
下可以託於天下
林本

林本微作微

皆無之為用也。參同契曰：以有制有器用者，空得此旨也。
五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁田獵，
令人心發狂，難得之貨，令人行妨。是以聖人為腹不為目，故去
彼取此。

爽差失也，妨病也。五者皆生於目而動于心，故不見可欲，使

心不亂，所以聖人去也。

寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱？若驚。為下得之若驚，失

之若驚，是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身？吾所以為大患

者，為吾有身及無吾身。吾有何患？故貴以身為天下，若可

寄天下，愛身為天下，若可托天下。

寵與辱，其如驚。何貴於患？其如身。何人能忘物？能形則

無四者之累，為下猶為甚也。驚駭心也，甚在得寵失寵。

患愛身也。凡遇貴與遇患，但知有天下而不有其身，斯

可以寄託天下。

視之不見，名曰夷；聽之不聞，名曰希。搏之不得，名曰微。此三者

不可致詰，故混而為一。其上不微，其下不昧，繩繩不可名，復歸

於無物。是謂無狀之狀，無物之象，是謂忽恍。迎之不見其首，隨

之不見其後。執古之道，以御今之有，能知古始，是謂

道紀。

致詰窮究也。夫迹之夷聲之希，形之微三者，不可窮究。

林本微下無分其
字澄下無分其字
若若王樹本當作
容畢沈曰非是容
占持樣為額

林本微作微

林本觀復其
復名復林本無復
字

故混為一其始非有其終非無似有似無而不可名終歸於
無物是謂忽恍不可為象迎之為首隨之無後但執古之
無為以御今之有事古初為無道之宗也

古之善為士者微妙玄通深不可識夫惟不可識故強為之

容豫兮若冬設川猶兮若畏四隣儼兮其若容渙兮若水

之將釋敦兮其若樸曠兮其若谷混兮其若濁孰能濁以

靜之徐清熟龍安以久動之徐生保此道者不欲盈夫惟

不盈故能蔽不新成○蔽當作樂

微妙者造理之極體也玄通者適事之變用也惟淵深不

可測變故接物強為之容豫兮兢也猶兮戰戰也儼

兮優也渙兮蕩也敦兮溫也曠兮空空也混兮

昧也靜而不括則清之有漸動而不躁則生之有漸然

守道者不欲暴溢也夫惟不自暴故能獎而漸新猶曰大成

若缺也

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀復夫物芸芸各復歸其

根歸根曰靜是謂復命復命曰常知常曰明不知常妄作而

知常容容乃公乃王乃天乃道乃久沒身不殆

身如虛舟一物不蓄心如止水一塵不起吾以觀羣動之復

芸芸羣動貌動極而靜乃物性之常故終之復命曰常也

知物性之常則明於歸根復命而吉不知常理則志動

河上本林本中無
焉字王念孫曰是
更信不足為句耳有
不信為句焉故是更
言信不足故是言不
信也林本信不足上
有故字

而必惟知常則有容乃無私無私乃王道王道乃天德

天德乃大道大道乃長生故沒身不殆

太上知有之其次親之譽其法畏之而譽之其次故悔之信不足焉有不

信焉焉悠兮其貴言功成事遂百姓皆謂我自然

太上至德無加之稱上德不德民之有知而已其次上

仁故民親之譽之又其次上義故民畏之又其次上禮禮為之而

莫之應故曰悔之夫禮禮者忠信之薄薄故有不足不信也悠兮

任氏自然而不賤其言及乎功成事遂而民莫知其所

以然廢大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有孝慈國國家昏

昏亂有忠臣

美惡相形理勢然也

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊

無有此三者以為文不足故今有所屬屬見素抱樸少私寡欲

聖智仁義巧利世所當有然曰棄曰絕亦不尚賢賢不貴化化

之意言此三者立文不足其意故各令有所屬屬總而言

之不過上之人見素抱樸少私寡欲而已

絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若人之

所畏不可不畏荒兮其未央哉衆人熙熙如享太牢如春登

台獨我独怕兮其未央如嬰兒之未孩儻兮若無所歸衆人皆

林本儻儻作
東來

林本若無止作
無所止
林本而我無而守
似作直食
註母

林本無三兮字

皆有餘而我獨若遺我愚人之心也裁此分若俗人昭昭我獨若

昏俗人察容我獨悶悶澹兮其若海澹兮其若海若無止衆人皆有以而

我獨頑似鄙我獨異於人而貴食母

為學日益其畏愈多夫唯應之疎阿應之慢慢相去無多順

理則俗逆理則惡惡相去何若然凡人之所畏我亦不可不畏

迺發嘆辭以見人我之不同荒兮無窮儻兮無歸沌兮如愚

澹兮無際澹兮無繫數語各與下文我獨語意相應衆

人皆樂我獨孩衆人皆盈我獨棄衆人耀光我獨晦衆

人用智我獨昧衆人皆進用而我獨不銳故結之曰我

獨異於人而貴食毋言我無知無欲如嬰兒貴有母而

食我也

孔德之容唯道是從道之為物唯恍惟惟惚惚恍兮其中有象

恍兮惚兮其中有物惚兮冥兮其中有精其精甚真真其中有

信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以知衆甫之狀然我以此

孔大也容量也大德之容不雖於道夫道之為道恍焉無象

惚焉無形然惚兮無形之中恍兮有象神也恍兮無象之

中惚兮有物氣也神寓寓氣生精惚兮幽深之中冥兮

有真精也真精之旺與月相符一年十二月月有癸生之時

故曰其中有信也然自古及今有象有物有精之名以觀萬

物而知其狀也

曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多則惑是以聖人抱一為天
天下式不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長
夫惟不爭故天下莫能與之爭古之所謂曲則全者豈虛語
哉誠全而歸之

不自見則明全不自是則理直不自滿則功歸不自飭則
德新不自多則有得自多則有惑所以聖人虛靜為天
下式下文不見至不爭皆虛靜效驗復證以古語而實
之也

希言自然故飄風不終朝驟雨不終日熱為此者天地天地尚
不能久而況於人乎故縱事於道者同於道德者同於德失
者同於失同於道者道亦樂得之同於德者德亦樂得之同
於失者失亦樂得之信不足焉有不信焉

言而足誕則窮非自然之言烏能久乎故以飄風驟雨以
況人之當安於素則能久也從事於道行道也道者德者失
者素位而行也同於道同於德同於失者不願乎外也道
亦樂得德亦樂得失亦樂得無入而不自得也惟信道
不篤故有不言生焉

金者不立跨者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功
自矜者不長其在道也曰餘食敎行物或惡之故有道者不
處

六者以道論之猶食之棄餘行之耽贅造物者或惡之
故有道之人不處

有物混成先天地生寂兮冥兮獨立不改周行而不殆可
以為天下母吾不知其名字之曰道強為之名曰大大曰逝
逝曰遠遠曰返故道大天大地大王亦大城中有四大而
王居其一焉人法地地法天天法道道法自然

混沌於天地未判之先無象無形亘萬古而不變周八
極而不息可以為生生之母者一理與氣而已故合而
字之曰道惟其周行不息強名曰大大而往古無前曰
逝逝而來今無終曰遠遠而循環無窮曰反也然道
也天地也於穆不已王者純亦不已故域中有四大而
王居一甚言土者當與道為一故德之純於穆不已法
於自然也

重為輕根靜為躁居是以聖人終日不離重雖有榮觀燕
處超然柰何萬乘之主而以身輕天下輕則失本躁則
失君

重者輕之本靜者躁之主故聖人事不輕舉欲不動心
居天下者其可輕其身而動其心乎
善行無轍迹善言無瑕謫善數不用籌策善閉無關鍵
而不可開善結無繩約而不可解是以聖人常善救人故無

棄人常善救物故無棄物是謂襲明故善人者不善人之師不善人者善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷是謂要妙

行所無事故無述言所當言故不缺度之以理故不用籌策錢金如土則利門莫開愛民如子則人心自結子夫民救人也士夫金救物也善閉善結使人不知是曰襲明見賢思齊見不賢而自省即師與資也貴師愛資使國不迷是曰要妙

知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸於無極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸樸散則為器聖人用之則為官長故大制不割

知剛守柔為谿納流得於已而不休復嬰兒之無求知工水守鉛為式表豎得於已而不術愆復剛氣之浩然知榮守辱為谷容物得於已無不足復渾樸之不琢夫大德不官大道不器然樸散為器聖人及立官故結曰大制不割以明歸樸為愈也

將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器不可為也為者敗之執者失之故物或行或隨或歔或吹或強或羸或挫或隤是以聖人去甚去奢去泰

取天下者極民塗炭不得已而為之天下之大神器也烏可
以智力為哉故用智者敗而用力者失之大凡物之或盛或
衰聖人抑之扶之使物各得其所而已

以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所處荆棘生
焉大軍之後必有凶年善者果有己不敢以取強果而勿矜
果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿強物壯則老是謂
不道不道早亡

道強天下大國字小國也焉用殺天道一盛一衰其事好還也
農棄廢則荆棘生凶年則殺氣之餘也善兵者果於濟難
而已四勿一不得已皆言不敢有強心也兵強則哀為非

道非其道則禍敗必速

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴
左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用
之恬澹為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者
則不可以得志於天下矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居
左上將軍居右言以喪禮之殺人之衆以悲哀泣之戰勝以喪
禮處之

善兵者乃不祥之器也造物者或物之下文引事備言
不祥之實

道常無名撲雖小天下莫能臣也侯王若能守之萬物將

自實天地相合以降甘露民莫之令而自君始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆譬道之在天下猶川谷之與江海撲無名之物也小人而撲尚不得臣侯王而能守撲萬物自實服矣自均氣和也天地合降甘露居民含生和氣夫撲散而為器故始制有官爵之名榮名既有亦當知止所以不殆道在天下猶水之在江海物我相忘烏用名哉知人者智自知者明勝人者有力自勝者強知足者富強行者有志不失其所者久死而不忘者壽

智以知人不如明於自知力以勝人不如以理自勝知足為富勉於行為有志名亡而身安者久身沒而道存者壽

大道記兮其可左右萬物恃之生而不辭功成不名有衣養萬物而不為主常無欲可名於小萬物歸焉而不為主可名為大以其終不自為大故能成其大

大道無象生成萬物而無欲不自大也覆育萬物而不為主終成大也

執大象天下徃徃而不害安平大樂與餌過客止道之出口淡乎其無味視之不足見听之不足聞用之不足既足既一作可既

執天之行則天下歸之既歸焉而順其性則身安氣和而豐足矣故引樂與食過客止之語以況天下歸之易也夫言之無味視之無見听之無聞用之無窮此所以

爲大道也

將欲儻之必固張之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柔弱勝剛強魚不可脫於淵國之利器不可以示人

將欲數語勝剛也必固數語用柔也是曰幾微之明此柔道勝剛乃國之利器也不可使人也識其幾然固不可去柔道猶魚之不可脫於水也

道常無爲而無不爲侯王若能守之萬物將自化化而欲作吾將鎮之以無名之樸無名之樸夫亦將吾欲不欲以靜天下將自定道本無所作物而順民物之自然則物不爲也有國者能守無爲之道萬物自遂其性性遂而物欲起吾則不競利欲以鎮之惟無欲而鎮以靜則天下自定矣

上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無為而無以為
下德為之而有以為上仁為之而無以為上義為之而有以為
上禮為之而莫之應則攘臂而扔之故失道而後德失德而後
仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之簿而亂之首前
識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚不居其薄處其
實不居其華故去彼取此

人生稟氣有清濁而賦理隨之厚薄萬莫齊焉惟聖人氣
清理全與道為一其次脩而得於己者各造夫一偏之善道
棄體用而德者道之體仁是四德之元包義禮智五者

先後之序如此而前職則智矣故有德仁義禮上下之不同
上德不自滿故終有德下德有得心終於無德自然無為所
為上仁也有所為上義也上禮者有所為而為之為人或不
不答則相責讓故道德仁義禮其得失有先後之序焉蓋
尚禮者有責讓所以為忠信之簿而生亂尚智者竭聰
明所以為道之華而啓愚是傑人去華薄而居厚實也
昔之得一者天得一以清地一以寧神得一以靈谷得一以盈萬
物得一以生侯王得一以為天下真其致之天無以清將恐烈不
地無以寧將恐發神無以靈將恐禍谷無以盈將恐竭萬物
無以生將恐滅侯王無以貴高將恐蹙故貴以賤為本耶

非乎故致數語無譽不欲碌如玉珞如石

一者理而已理寓於氣無二無雜是即易之太極也天之理動以清地之理靜以寧神之理妙以靈谷之理虛以盈萬物之理仁以生侯王之理正以貝凡致此者以理而已故天非動則墜裂地非靜則震越神非妙則停歇谷非虛則煙竭萬物非仁則絕滅侯王非正則顛廢惟其本基之正也故能崇高然本基居下以貴下賤也致數則瀆故曰無譽所以不欲石之美如玉玉之多如石也碌如石美貌珞如玉多貌

反者道之動弱者道之用天下萬物生於有七生於無一有反於已而靜者道之動弱於人而柔者道之用萬物生於動七

生於靜

上士聞道動而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以爲道故建言有之明道若昧進道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫惟道善貸且成

是道也上士信之篤中士信不篤下士全不信論道有曰明若昧進若退平若類實若虛潔若污有若無常德若不久真質若不常大方無蕪稜大器不速成大音無煩希大象無制形道之妙不可名善貸指若昧若退諸語成指明進諸語也

道生二生三生三萬物萬物負陰而抱陽冲氣以為和人之
所惡惟孤寡不穀而王公以為稱故物或損之而益或益之而損
之所教我亦教之強梁者不得其死吾將以為教父

一者道之所始太極也太極生陰陽陰陽合冲和以生萬物而
道則一以貫之人知負陰抱陽冲氣為和則知損而益益而損
之道也夫謙和者生強梁者死此至教也故曰教父

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入無間無是以知無為
之有益不言之教無為之益天下希及之

至柔騁至堅無有入無間言氣之貫金石充宇宙也是以
專氣致柔至有益不言審其兌無為閉其門所以為天下先

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故甚愛必大費多
藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久

愛名不如愛身重貨不如重己忘名利則身存徇名利則
身亡是故甚愛名必喪身多藏財必害己非大費厚亡
乎故曰知止足不殆辱也

大成若缺其用不弊大盈若冲其用不窮大直若屈大巧若
拙大辯若訥躁勝寒靜勝熱清靜為天下正

德成不自是位盈不自滿不怙直不眩巧不逞辯皆大器也
故其用無不周心躁則炎心靜則涼故清靜為正道

天下有道却走馬以糞天下無道戎馬生於郊罪莫大於可欲

禍莫大於不知止咎莫大於欲得故之足知足常足矣

知足無欲有道也故却走馬以治田糞貪欲無厭無道也
故戎馬生郊罪甚好尚禍甚無厭咎甚貪得惟未足而
知足常足矣

不出戶知天下不窺牖見天道其出弥遠其知弥少是以
聖人不行而知不見而名不為而成

靜以觀物理默以契天運則天人之道無不明人或躁動山行
愈遠而知愈迷也故聖人靜而知默而得篤恭而天下平

為學日益為道日損損之又損以至於無為無為而無不為
取天下常以無事及其有事不足以取天下

學日進之心日謙之又謙而至於無所為而為之故取天
下常在不為己有為己之心則不能有天下

聖人無常心以百姓心為心善者吾善之不善者吾亦善之德
善信者吾信之不信者吾亦信之德信聖人在天下歛之為天
下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

聖人非無常心也蓋以百姓之心為心俾各得吾心而一於
善信而已故念之歆天下歸於撲塞其聰明而復于赤子之心也
出生入死生之徒十有三死之徒十有三人之生動之死地十有三夫
何故以其生生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被
甲兵兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何

故以其無所死地

人生以百年為率前三十年為出生末三十年為入死中間則強盛時也然動超死地若涉險而貪徒搏而暴攘奪而鬪因厚生也惟養生者不貪不暴不鬪故無兇虎甲兵之害

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之命而常自然故道生之德畜之長之育之亭之毒之養之覆之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

生物天之道容物天之德物始而形勢終而成理自然也然道也德也莫之尊貴而自然尊貴故生畜長育亭毒養覆萬物而不有其道不恃其德不宰其功是謂於穆不顯之德亭涼之也毒燠之也

天下有始以為天下母既知其母復知其子既知其子復守其母沒身不殆塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不救見小曰明守柔曰強其光復歸其明無遺身殃是謂習常

先天一氣母也人物之生子也知其子而慎守其母終身無危故塞氣之兌閉生之門綿綿不勤開氣之兌濟生之事滔々不救知微心之明體也致柔氣之強用也不昧其用復歸其歸母遺身之殃害是之謂調習常道也

使我价然有知行於大道唯施是畏大道甚夷而民好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文綵帶利劍厭飲食財貨有餘是謂盜夸非道也哉

介然有知斷然明達也大道非常道也施者順而生物也斯道甚平易而人好邪逕朝甚治而田蕪倉耗者以喻一施而衆害生也服文彩以下謂利於外而害於內乃盜之誇也豈道也

善達者不拔善抱者不脫子孫以祭祀不輟

深其根則不拔固其蒂則不脫故培德厚則子孫因祭祀不絕

脩之於身其德於乃真脩之於家其德乃餘脩之於鄉其德乃長脩之於國其德乃豐脩之於天下其德乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀國以天下觀天下吾何以知天下然哉以此

治人事天莫若嗇其真則得於身由是推之家國天下隨所居而各極其德故以德之真觀身以德之餘觀家以德之長觀鄉以德之豐觀國以德之普觀天下皆以其德厚薄觀之也

含德之厚比於赤子蜂蠆虺蛇不螫猛獸不據攫鳥不搏骨弱筋柔而屋固未知托柱之合而全一作作精之至也終日號而

不嘍和之至也知和曰常知常曰明益生曰祥心使氣曰強物老謂之不道不道早已

畜真之厚猶龜蛇淫毒不泄禽獸猛狎不施正喻禽德也骨弱筋柔而手掘固未知男女之歆而靈根自鮫終日啼號而喉不嘍斯明赤子也夫和乃物之常知常則明不害生曰祥心運氣曰強物過壯則老謂非柔之道非道則早死

知者不言言者不知塞其兌閉其門挫銳解其粉和其光同其塵是謂玄同故不可德而親不可得而踈不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故謂天下貴

真知道者不易於言者必不知道兌不言門不施銳不進紛不競光不耀壅不污玄同妙在忘彼我也惟其相忘故不可得而親之踈之利之害之貴之賤之而天下莫之加也

以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知其然哉以此天下多忌諱而民弭貧民多利氣國家滋昏人多伎巧奇物滋起法令滋彰盜賊多有故聖人云我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸

治國尚正用兵尚奇取天下尚無事上多忌諱民愈貧我無事民自富民多材智國滋昏我好靜民自正人多伎巧物滋奇我吾欲民自樸法令漸明多盜賊我無為民自化

其政悶其民淳其政察其民缺禍兮福所倚福兮禍所伏孰

知其極其無正正復無奇善復為妖人之迷其自固久是以聖人方而不割廉而不剝直而不肆光而耀

舉大綱則民撲搜小過則民散禍福常相倚福蓋禍福之極有變也正變為奇善變為妖人不知弊者固久是以聖人無邊懦無廉稜無剛暴鈴炫耀恐其極而有變也

治人事天莫若嗇夫惟嗇是謂早服早服謂之重積德重積德則無不尅無不尅則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久是謂深根固抵長生久視之道

脩己所以治人養性所以事天固莫如嗇其真也惟嗇為早服食惟服食積之厚積則無不勝能勝則無所窮無窮則國自富則形由是生故可以常壽此乃深根固抵即長生久視之道也

治大國若烹小鮮一道蒞天下其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷人夫兩不相傷故德交歸焉

大國富國也烹小鮮水沸則爛火炎則焦至難調也能用道臨治之者其陰靈不妙非其陰靈不妙其妙不傷人非其妙不傷人大而化者亦不傷人惟兩不相傷故各得其所

大國者下流天下之交天下之牝牡常以靜勝牡以靜為下故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國故或下以取或

下而取大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人夫兩者各得其所欲大者宜為下

大國居謙則受益故為天下之谷天下之雌然雌之常道以靜勝故牡當用靜居下或下以取托之常也或下而取牡反下也大國牡也欲謙畜人小國牡也欲入事夫兩者各得所欲壯者亦為下

道者萬物之奧善人之寶不善人之所保美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有故位天子置三公雖有拱壁以先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者何不曰以求得有得罪以免耶故為天下貴

室西南隅曰奧言道所尊者寶之為用失者付之以安有道之言人歸之如市有道之行人藏之如君人歸之人戴之何棄之有故天命生公以保全之也拱壁駟馬言此道之所以貴不曰善人之寶不善人之所保耶

為無為事無事味無味大少多少報怨以德圖難於其易為大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不為大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難矣

三者一於無言聖人之無欲也四者一於德明聖人之無怨也聖人能謹其微終成其大不忽於易終無其難

其安易持其未兆易謀其脆易泮其微易散為之於未有
治之於未亂合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千
里之行始於下為者敗之執者失之是以聖人無為故無
敗無執故無失民之從事常於已成而敗之慎終如始則無敗
事是以聖人欲不欲不貴難得之貨學復衆人之所過以輔
萬物之自然而不敢為

六者皆云有備無患凡事始於微必當慎其初而發之有
漸苟無其漸而助長者必敗求得者必失惟聖人無欲速
故不敗無必得故不失常人事幾成而敗者又不慎終也欲
人之所不欲不貴金玉也學人之所不學不常智巧也衆人過
於智巧故聖人服以輔物之自然也

古之善為道者非以明民將以愚之民之難治以其智多故以智
治國上之賊不以智治國上之福知此兩者以稽式常知稽式是謂
玄德玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

古者行不言之教欲民樸也民巧詐則難治故以智御民則姦
滋起為無為則欲歸樸此兩者亦稽古式是謂不顯之德玄
德深遠與用智相反如此必至天下大順

江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王是
以聖人欲上民必以言下之欲先民必以身後之是以聖
人處下而民不重處前而民不害是以天下樂推而不厭以

其不爭故天下莫能與之爭

江海居下流而為百谷王故聖人以貴下賤大得民也

天下皆謂我道大似不肖夫唯大故似不肖若肖久矣其細也夫
我有三寶持而寶之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先慈故能勇
儉故能廣不敢為天下先故能成器長今捨慈不嗜殺也且勇
捨儉且廣舍後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固天將
救之以慈衛之

大道不器故無所肖若有形器其小久也慈不嗜殺也儉不貪
財不先弗始難也令勇夫殺廣夫財先夫難必亡之道也若天
將興之以不殺衛之故戰必克守必固

若為士者不武善戰者不怒善勝敵者不與善用人者為之下
是謂不爭之德是謂用人之力是謂配夫古之極

善將不尚勇善戰不暴怒善勝不相敵善用入者不自高是四者
謂之不矜不伐乃法天之古道也

用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是謂行無
行攘無臂扔無敵執無兵禍莫大於輕敵幾喪吾寶故坑相
加衷者勝矣

用兵脩其一也為客應兵也退尺不輕敵也四物皆不輕敵之意
輕敵之禍幾喪吾真故兩敵坑兵樂戰者必敗

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗事有君夫唯

無知是以不我知知我者希則我者貴是以聖人被褐懷王

言宗乎道故易知事主乎理故易行人而不明道不循理故

莫知莫行也人唯無知是以不我與被褐同塵也故知我者

希懷王實真也故法我者貴

知不知上不知知病夫唯病病是以不病聖人不病以其病病是以不病

知之為不知上也不知為之知病也唯知所以為病斯為不病聖人不病

者能病其病也之故也

民不畏威則大威至無狎其所居無厭其所生夫唯不厭是以不厭是以聖

人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

民不畏威亂也故大亂至無恃民之所安無褐民之所養夫唯上不竭之

是以下得不竭也恃其安自褐見也竭其養自貴也唯聖人但自知而不恃

自愛而不竭故去其竭而取其不竭

勇於敢則殺勇於則不敢活此兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖

人猶難之天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來繹然而善謀天網恢

恢疎而不失

用網則亡用柔則存仁者利害所關之道熟識其惡盈好謙故聖

人猶以勇敢為難天道靜而勝然而應虛而受象而示然天雖蕩蕩

而禍福不棄也

民不畏死奈何以死懼之若使民常畏死而為奇者吾得執而殺之孰敢

常有司殺者殺夫司殺者是大匠斷夫代大匠斷者希有不傷其手矣

求生厚故輕死若使民常懼死而亂常者可殺吾亦不敢
盖有司殺者殺之司殺者猶大匠斲也然非所司而代之殺
鮮有不自傷者矣

民之飢以上食稅之多是以飢民之難治以其上有為是以難
治民之輕死以其求生之厚是以輕死夫唯無以生為者是
賢於貴生

民飢由上取之多也民亂由上擾之煩也民輕死由其求生之厚
也唯不以求生為者是賢於重生輕死

人之生也柔弱其死也堅強萬物草木之生也柔脆其死也枯
槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒是以兵強則不勝木強則

共強大處下柔弱處上

兵暴強則敗木暴強則擁腫下大上柔生之道也

天之道其猶張弓與高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之
天之道損有餘而補不足人之道則不然損之不足以奉有
餘孰能有餘以奉天下唯有道者是以聖人為而不恃功成
而不處其不欲見賢

弓滿則弦平循天道也人之道損貧以奉富孰能以有餘奉
天下乎惟聖人惡盈與天合德不教有餘

天下莫柔於水而攻堅強者莫之能勝其無以易之弱之勝強柔
之勝剛天下莫不知莫能行是以聖人云受國之垢是謂社稷

土受國不祥是謂天下王正言若反

用水攻城壘柔勝剛也人知此道而遇事莫能用柔當知受垢受辱之益乃正陽言若反也

和大怨必有餘怨安可以為善是以聖人執左契而不責於人有德司契無德司徹天道無親常與善人

民怨難和必有餘怨右契物主所番執之以取物者也唯聖人但執左契而不責報於人蓋不取於民而致怨也此有德者司契而不取無德者司徹而取之徹者周制井田通力共作而取之也天之道無常親常與有德之人人

小國寡民使有什伯之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟輿無所

棄之雖有甲兵無所陳之使人復結繩而用之甘其食美其服安其居

樂其俗隣國相望雞犬之聲相聞民至老死不相往來

國小民寡雖有才器無所用民朴俗淳不務外也

信言不美美言不信善者不辯辯者不善知者不博博者不知聖人不積

既以為人已愈有既以愈人已愈多天之道利而不害聖人之道為而不爭

言實者不華明善者不辯真知者不博故聖人不自滿尊人而已

愈尊利人而已愈利此天以生為道聖人以謙為道也

陰符經附註題辭

陰符道經二書考亭草廬二先生各為論註予食湖廣憲時
分巡至漢陽趙教授弼云所註陰符經遠引儒書比義予
因標一得之見于題携之歸鄆取證朱子成書陰符篇旨趣多
合迺錄此標說藏之中笥期與循真之士講之然究其經辭
固難定指為軒轅語較之素問等書差似簡古第恐冠譌之輩
所著如魏伯陽之參同契也且李筌所述驪山姥玄義云上有神仙
抱一之道中有富國安民之法下有強兵戰勝之術實與上中下經文所
謂脩煉固躬用師語意相符而機之一字深合旨要有非李筌
假設者但不知何時將古註一百餘字混接經文之下今特改正
歸註庶經文三篇各有結語為可證吁教外別傳惟深於道者
得之固難與常人論也慈檢舊笥閱此錄本於是述而明之
天順癸未歲端陽日四明黃潤玉書

陰符經

清陽子四明黃潤玉附註

上篇

觀天之道執天之行盡矣

天道有常五行生尅而循環無窮者此天之道也天行至健

一氣周流而晝夜不息者此天之行也人能觀天道識五行生

尅之無窮執天行使一氣周流而不息則修真之事無餘法觀屬知執

屬行之行知盡兩盡性命雙修此陰符經三篇之綱領也

天有五賊見之者昌

此申言觀天之道也賊者尅制之名五賊言五行土尅水水尅火火尅

金金尅木木又尅土也天本五行相生而成四時苟非尅制則無

禁斂以為生物之根故秋之金尅春木冬之水尅夏火也人能知

所以五行相尅之妙則知所以脩身矣故曰見之者昌昌

五賊在心施行于天

此申言執天之行也心之官則思心之所之氣亦隨之賊在心而施于

天心運五行如天運四時不過一氣而已蓋人心屬土土能

生金心靜則命門金精升心受心血而傳左腎七有液

屬木精液相併即金尅木也戰於丹田之火蒸而化氣

即木生火也其氣戴金精上升是火尅金也自尾閭升

夾脊過玉枕到泥丸而氣復化液是金生水也液過明

堂降子口是水尅火也燕下重樓是火生土也到中宮而結

陰符經

清陽子四明黃潤玉附註

上篇

觀天之道執天之行盡矣

天道有常五行生尅而循環無窮者此天之道也天行至健
一氣周流而晝夜不息者此天之行也人能觀天道識五行生
尅之無窮執天行使一氣周流而不息則修真之事無餘法觀屬知執
屬行之行知盡兩盡性命雙修此陰符經三篇之綱領也

天有五賊見之者昌

此申言觀天之道也賊者尅制之名五賊言五行土尅水水尅火火尅
金金尅木木又尅土也天本五行相生而成四時苟非尅制則無
禁斂以為生物之根故秋之金尅春木冬之水尅夏火也人能知
所以五行相尅之妙則知所以脩身矣故曰見之者昌

五賊在心施行于天

此申言執天之行也心之官則思心之所之氣亦隨之賊在心而施于
天心運五行如天運四時不過一氣而已蓋人心屬土土能
生金心靜則命門金精升心受心血而傳左腎七有液
屬木精液相併即金尅木也戰於丹田之火蒸而化氣
即木生火也其氣戴金精上升是火尅金也自尾閭升
夾脊過玉枕到泥丸而氣復化液是金生水也液過明
堂降子口是水尅火也燕下重樓是火生土也到中宮而結

舟是土尅水也故曰施行于天

宇宙在乎乎萬化生乎身

此申言盡矣二字以見觀天道執天行効驗極致言天地日月皆在吾掌握生生化化皆出吾身心此吾陶鑄造化而不為造化陶鑄也

天性人心機也立天之道以定人也

性即五行之理也人稟天五行之理而為性故曰天性人也機精氣運動所由也男女講精萬物化生自非心靈幹運安能自尾閭而上昇乎故曰人心機也天性即五賊也心機即天行也然天道在斗杓幹運五行人法天以心機運五賊故曰立天之道以定人也

天發殺機星辰損伏地發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反復天人合發萬物化定基

殺機轉生道為死而逆行也星辰損伏陽反為陰也龍蛇起陸反為陽也天地反復則亦陽反為陰而陰反為陽也若人之機合天之機則造化由是而自立也矣即上文萬物化身生乎身之意

性有巧拙可以伏藏九竅之邪在乎三要可以動情

人之性有巧拙故能伏藏心機而人不見人之竅有九其邪淫由於耳目口而生故能動人之慾心

火生於木禍發必尅姦生於國時動必潰

承上文伏藏動青而言精生於身清動必潰而害身猶之未生火而火發返尅木固生姦動必亦國也

知之脩煉謂之聖人

知之觀天道也脩煉執天行也人而知五行大發尅木之類則當顛倒五行而煉還冊此聖人學之而得神仙抱一之道也

中篇

天生天殺道之理也

春而生秋而殺此天道自然之理也

天地萬物之盜萬物人之道人萬物之盜三盜既宜三才迺安盜者竊

生氣也天地本生育萬物秋冬歛藏則天地竊萬物之生氣

也萬物本生養人食色過傷則萬物竊人之生氣也人本能生

養萬物服食精華則人竊萬物之生氣也天地也人也萬物也竊生氣而各得其宜則三才迺得安也矣

故曰食其時百骸理動其機萬化安

此引古語以證上文食而當其所可則無過傷是物不能竊我之生氣而百骸條暢矣動而合其妙則得精華是人能竊物之生氣而萬化定基矣

人知其神之神不知不神之所以神日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

世人皆知陰陽不測之神為神而不知陰陽可以測度之所以神蓋可測度者一年十二月月月有發生之日日一百刻刻刻有陽來復之時故大而一月有一月之定候小圜而一日有一日之定候故曰日月有數大小有定由是聖功生焉神明出焉其所以神者為何如此世人之莫之知也

其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固躬小人得之輕命盜機即竊生氣而幹運之妙也天下之人無能見知者若君子得其機則富國安民而固躬小人得其機則強兵戰勝而輕命正法邪術所由分也

下篇

聲者善聽聲者善視絕利二原用師十倍

目利於視視明則聽分瞽之則絕視之原而專於聽故曰瞽者善聽耳利於聽聰則視分聾之則絕聽之原來而專於視故聾者善視精利於聰聰則氣分交之則絕聰之原而專於氣故曰用師十倍

三返晝夜用師萬倍

精者慾之原也返之則氣旺身強猶兵一而勇十倍也一返晝夜則十倍十而為百再返晝夜則十倍百而為千三返晝夜則十倍千而為萬故曰用師萬倍蓋甚言絕利一原之效也朱子曰子午行持今日如此明日如此做得愈熟愈有效驗正謂此耳心生於物死於物機在目

人定出入無定殉物而生殉物而死然其生死之由萌
在月老子曰不見可欲使心不亂程子曰心兮本虛應
物無迹操之有要視爲之則皆此意也故曰機在月
天之無息而大息生迅雷烈風莫不蠢然

天之無息即迅雷烈風之暴也大息生言風雷鼓動而萬物
蠢然發生也

至樂性餘至靜性應天之至私用之至公制在氣

極其樂者其性多慾極其靜者其性寡慾至樂者迺自然之道天下之至
私也制之以至靜用之至公也然所以至之者在手專氣致柔而已故曰制
在氣

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

順則生人死我之根也非害生於恩而何逆則成實生我之根也非恩
生於害而何

愚人以天地文理聖我以天地文理哲

經文止此上篇終以聖人中篇終以君子小人下篇終以愚人而我即作
經者自謂也夫萬物生根於死死根於生若寒暑晝夜之無窮
此天地之文理也知之修煉謂之聖然愚人以愚虞聖故以天地文理
聖而不可知所以恣極其樂沉水入火自取滅亡也我以不愚虞聖
不奇其聖故以天地文理哲而易知所以明哲固躬而長生也

陰符經終

古註朱子成書本在經文內今改歸正于左亦附釋焉

人以愚虞聖我以不愚虞聖人以奇其聖我以不奇其聖沉水
入火自取滅亡

此疑古註正釋篇終二句

自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故陰陽勝陰陽相
推而變化順也矣此推言太極生陰陽陰陽生萬物之意以
明天之道自然而天之行不已也

是故聖人知自然之道不可遠因而制之至靜之道律曆所不能
契爰有奇器生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭

昭乎進乎象矣

此承上文自然之道靜一節而言蓋聖人觀天道執天行而至
靜也夫律曆不能契者自然之道也奇器玄托之也生萬物
象者萬化生乎身也八卦以下數語得謂假象立言神其陰陽
相勝之術即聖人脩煉之道也

陰符經附註畢