

眉山

蘇轍 註

學出版社

道可道章第一

道可道非常道

莫非道也。但者有但者不可常惟不可道而後可常耳。仁義我仁義禮智此道之可道者也。然而仁以爲仁以爲義而禮不可以爲智可道之不可常如此。惟不可道然後在仁不常而道常不變不可道之能常如此。

道德真經注

宋 蘇轍 撰
黃曙輝 點校

道德真經註

華東師範大學出版社

圖書在版編目(CIP)數據

道德真經註/ (宋) 蘇轍著. —上海: 華東師範大學出版社, 2010. 4

(歷代文史要籍注釋選刊)

ISBN 978-7-5617-7672-8

I. ①道… II. ①蘇… III. ①道家②老子—注釋

IV. ①B223. 12

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2010) 第066996號

歷代文史要籍注釋選刊

道德真經註

著 者 蘇 轍
點 校 者 黃曙輝
策劃編輯 王 焰
項目編輯 陳慶生
裝幀設計 勞 韜

出版發行 華東師範大學出版社
社 址 上海市中山北路3663號 郵編 200062
電話總機 021-62450163轉各部門 行政傳真 021-62572105
客服電話 021-62865537 (兼傳真)
門市(郵購)電話 021-62869887
門市地址 上海市中山北路3663號華東師範大學校內先鋒路口
網 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 杭州富陽永昌印刷有限公司
開 本 850×1168 32開
印 張 3. 625
字 數 45千字
版 次 2010年5月第1版
印 次 2010年5月第1次
印 數 4000
書 號 ISBN 978-7-5617-7672-8/B·557
定 價 12. 00元

出 版 人 朱傑人

(如發現本版圖書有印訂品質問題, 請寄回本社市場部調換或電話021-62865537聯繫)

整理弁言

蘇轍於《詩經》《春秋》及《老子》均有專書，經意之作，反復改定，自謂聖人之言非一讀所能了，故每有所得，不敢以前說爲定。蘇軾嘗與轍言及平生舊學，謂轍所作《詩傳》《春秋傳》《古史》三書皆古人所未及，《老子解》差若不及。後又見改定本，乃廢卷而歎曰：「使戰國有此書，則無商鞅、韓非；使漢初有此書，則孔、老爲一；使晉宋間有此書，則佛、老不爲二。不意老年見此奇特。」

二蘇並稱，大蘇高明亢爽，小蘇沉靜簡潔（《宋史》本傳語），故轍於老子之學，本爲性分所近，其《老子解》主旨，晚年所撰自傳《潁濱遺老傳》（《樂城後集》卷十三）曾言之：「《老子》書與佛法大類，而世不知，亦欲爲之注。」錢鍾書嘗以此書與嚴復並舉，謂「蘇轍之解《老子》，旁通竺乾，嚴復之評《老子》，遠徵歐羅，雖於二西之書，皆如賣花擔頭之看桃李，要欲登樓四望，出門一笑。後賢論釋，經眼無多，似於二子，尚難爲役。」（《管錐編》第二冊四六五頁）。又謂十四章「是謂無狀之狀，無象之象，是

謂惚恍」下「狀，其著也。象，其徵案當作微也。無狀之狀，無象之象，皆非無也」之注爲「作者、註者皆工於語言，能形容似無如有之境」頁四三二。三十九章注「輪、輻、蓋、秒、衡、輓、轂、轎會而爲車，物物可數，而車不可數」爲得「故致數與無與」之解頁四四一。而於七十八章「正言若反」下「正言合道而反俗」之註闡釋尤詳四六三、四六四頁。

蘇轍所注《老子》，《潁濱遺老傳》下作《老子解》。陳眉公刻《寶顏堂訂正老子解》，書名蓋從此，不言卷數；《郡齋讀書志》作《蘇子由注老子》，《直齋書錄解題》作《老子新解》，《宋史·藝文志》作《道德經義》，《四庫全書總目》作《道德經解》。文淵閣庫書作《老子解》，有明刻本《潁濱先生道德經解》，明錢穀手寫本。傳增湘《藏園羣書經眼錄》卷十子部四著錄作《老子注》，並二卷。正統《道藏》本、明存誠書館寫本亦《藏園羣書經眼錄》著錄，錢穀本與存誠書館寫本今均藏國家圖書館。均作《道德真經註》，並四卷。今據《道藏》本點校，故書名、卷數均從之，校以寶顏本、四庫本，收入《歷代文史要籍註釋選刊》。

目錄

道德真經註卷之一

道可道章第一	一
天下皆知章第二	二
不尚賢章第三	三
道沖章第四	四
天地不仁章第五	五
谷神不死章第六	六
天長地久章第七	七
上善若水章第八	八
持而盈之章第九	九
載營魄章第十	九
三十輻章第十一	一一
五色章第十二	一二

目錄

寵辱章第十三	一二
視之不見章第十四	一四
古之善爲士章第十五	一五
致虛極章第十六	一七
太上章第十七	二〇

道德真經註卷之二

大道廢章第十八	二三
絕聖棄智章第十九	二四
絕學無憂章第二十	二五
孔德之容章第二十一	二八
曲則全章第二十二	二九
希言自然章第二十三	三一
跛者不立章第二十四	三一
有物混成章第二十五	三三

重爲輕根章第二十六	三四	昔之得一章第三十九	四九
善行無轍迹章第二十七	三五	反者道之動章第四十	五〇
知其雄章第二十八	三六	上士聞道章第四十一	五一
將欲取天下章第二十九	三八	道生一章第四十二	五三
以道佐人主章第三十	三九	天下之至柔章第四十三	五四
夫佳兵章第三十一	四〇	名與身章第四十四	五五
道常無名章第三十二	四〇	大成若缺章第四十五	五六
知人者智章第三十三	四一	天下有道章第四十六	五七
大道汎兮章第三十四	四三	不出戶章第四十七	五七
執大象章第三十五	四三	爲學日益章第四十八	五八
將欲歛之章第三十六	四四	聖人無常心章第四十九	五九
道常無爲章第三十七	四五	出生入死章第五十	六〇
道德真經註卷之三		道生之章第五十一	六一
		天下有始章第五十二	六二
上德不德章第三十八		使我介然章第五十三	六三
四七			

善建不拔章第五十四	六四
含德之厚章第五十五	六五
知者不言章第五十六	六七
以正治國章第五十七	六八
其政悶悶章第五十八	六九
治人事天章第五十九	六九
治大國章第六十	七一

道德真經註卷之四

大國者下流章第六十一	七三
道者萬物之奧章第六十二	七四
爲無爲章第六十三	七五
其安易持章第六十四	七五
古之善爲道者章第六十五	七七
江海爲百谷王章第六十六	七八

天下皆謂章第六十七	七八
善爲士章第六十八	八〇
用兵有言章第六十九	八〇
吾言甚易知章第七十	八一
知不知章第七十一	八二
民不畏威章第七十二	八三
勇於敢章第七十三	八四
民不畏死章第七十四	八五
民之飢章第七十五	八六
民之生章第七十六	八七
天之道章第七十七	八七
天下柔弱章第七十八	八八
和大怨章第七十九	八九
小國寡民章第八十	九〇
信言不美章第八十一	九一

附錄一

蘇黃門老子解

.....

九七

附錄二

郡齋讀書志

.....

一〇三

直齋書錄解題

.....

一〇四

四庫全書總目提要

.....

一〇四

道藏提要

.....

一〇五

道德真經註卷之一

道可道章第一

道可道，非常道。

莫非道也，而可道者不可常，惟不可道，而後可常耳。今夫仁義禮智，此道之可道者也。然而仁不可以爲義，而禮不可以爲智，可道之不可常如此。惟不可道，然後在仁爲仁，在義爲義，在禮爲禮，在智爲智。彼皆不常，而道常不變，不可道之能常如此。

名可名，非常名。

道不可道，而況可得而名之乎？凡名，皆其可道者也。名既立，則圓方曲直之不同，不可常矣。

無名，天地之始；有名，萬物之母。常無，欲以觀其妙；常有，欲以觀其徼。

自其無名，形而爲天地，天地位而名始立矣。自其有名，播而爲萬物，萬物育而名不可勝

載矣。故無名者道之體，而有名者道之用也。聖人體道以爲天下用，人於衆有而常無，將以觀其妙也。體其至無而常有，將以觀其微也。若夫行於其微而不知其妙，則粗而不神矣。留於其妙而不知其微，則精而不遍矣。

此兩者，同出而異名，同謂之玄。

以形而言有無，則信兩矣。安知無運而爲有，有復而爲無，未嘗不一哉？其名雖異，其本則一。知本之一也，則玄矣。凡遠而無所至極者，其色必玄，故老子常以玄寄極也。

玄之又玄，衆妙之門。

言玄則至矣，然猶有玄之心在焉。玄之又玄則盡矣，不可以有加矣，衆妙之所從出也。

天下皆知章第二

天下皆知美之爲美，斯惡矣；皆知善之爲善，斯不善矣。故有無之相生，難易之相成，長短之相形，高下之相傾，聲音之相和，前後之相隨。

天下以形名言美惡，其所謂美且善者，豈信美且善哉？彼不知有無、難易、長短、高下、聲音、前後之相生相奪，皆非其正也。方且自以爲長，而有長於我者臨之，斯則短矣。方

且自以爲前，而有前於我者先之，斯則後矣。苟從其所美而信之，則失之遠矣。是以聖人處無爲之事，行不言之教。

當事而爲，無爲之心；當教而言，無言之意。夫是以出於長短之度，離於先後之數，非美非惡，非善非不善，而天下何足以知之。

萬物作而不辭，生而不有，爲而不恃，功成不居。

萬物爲我作，而我無所辭。我生之爲之，而未嘗有，未嘗恃。至於成功，亦未嘗以自居也。此則無爲不言之報，其爲美且善也，豈復有惡與不善繼之哉？

夫惟不居，是以不去。

聖人居於貧賤而無貧賤之憂，居於富貴而無富貴之累，此所謂「不居」也。我且不居，彼尚何從去哉？此則居之至也。

不尚賢章第三

不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不爲盜；不見可欲，使心不亂。是以聖人之治也，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。

尚賢，則民恥於不若而至於爭。貴難得之貨，則民病於無有而至於盜。見可欲，則民患於不得而至於亂。雖然，天下知三者之爲患，而欲舉而廢之，則惑矣。聖人不然，未嘗不用賢也，獨不尚賢耳。未嘗棄難得之貨也，獨不貴之耳。未嘗去可欲也，獨不見之耳。夫是以賢者用而民不爭，難得之貨、可欲之事畢效於前，而盜賊禍亂不起，是不亦虛其心而不害腹之實、弱其志而不害骨之強也哉？今將舉賢而尚之，寶貨而貴之，銜可欲以示之，則是心與腹皆實也。若舉而廢之，則是志與骨皆弱也。心與腹皆實，則民爭；志與骨皆弱，則無以立矣。

常使民無知無欲，使夫知者不敢爲也。

不以三者銜之，則民不知所慕，澹乎其無欲，雖有智者，無所用巧矣。

爲無爲，則無不治矣。

即用三者之自然而不尚、不貴、不見，所謂「爲無爲」也。

道沖章第四

道沖而用之，或似不盈，淵兮似萬物之宗。

夫道沖然至無耳，然以之適衆有，雖天地之大，山河之廣，無所不遍，以其無形，故似不盈者。淵兮深眇，吾知其爲萬物宗也，而不敢正言之，故曰「似萬物之宗」。

挫其銳，解其紛，和其光，同其塵，湛兮似或存。

人莫不有道也，而聖人能全之。挫其銳，恐其流於妄也。解其紛，恐其與物構也。不流於妄，不構於物，外患已去，而光生焉，又從而和之，恐其與物異也。光至潔也，塵至雜也，雖塵無所不同，恐其棄萬物也。如是而後全，則湛然其常存矣，雖存而人莫之識，故曰「似或存」耳。

吾不知誰之子，象帝之先。

道雖常存，終莫得而名之，然亦不可謂無也，故曰此豈帝之先耶？帝先矣，而又先於帝，則莫或先之者矣。

天地不仁章第五

天地不仁，以萬物爲芻狗；聖人不仁，以百姓爲芻狗。

天地無私，而聽萬物之自然，故萬物自生自死，死非吾虐之，生非吾仁之也。譬如結芻以

爲狗，設之於祭祀，盡飾以奉之，夫豈愛之，時適然也。既事而棄之，行者踐之，夫豈惡之，亦適然也。聖人之於民亦然，特無以害之，則民全其性，死生得喪，吾無與焉。雖未嘗仁之，而仁亦大矣。

天地之間，其獨橐籥乎？虛而不屈，動而愈出。

排之有橐與籥也，方其一動，氣之所及，無不靡也，不知者以爲機巧極矣。然橐籥則何爲哉？蓋亦虛而不屈，是以動而愈出耳。天地之間，其所以生殺萬物、雕刻衆形者，亦若是而已矣。

多言數窮，不如守中。

見其動而愈出，不知其爲虛中之報也，故告之以多言數窮，不如守中之不窮也。

谷神不死章第六

谷神不死，是謂玄牝。

谷至虛而猶有形，谷神則虛而無形也。虛而無形，尚無有生，安有死耶？謂之谷神，言其德也。謂之玄牝，言其功也。牝生萬物，而謂之玄焉，言見其生之而不見其所以生也。

玄牝之門，是謂天地根。

玄牝之門，言萬物自是出也。天地根，言天地自是生也。

綿綿若存，用之不勤。

綿綿，微而不絕也。若存，存而不可見也。能如是，雖終日用之而不勞矣。

天長地久章第七

天長地久，

天地雖大而未離於形數，則其長久蓋有量矣。然老子之言長久極於天地，蓋以人所見者言之耳。若夫長久之至，則所謂「天地始」者是矣。

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。非以其無私邪？故能成其私。

天地生物而不自生，立於萬物之外，故能長生。聖人後其身而先人，外其身而利人，處於衆人之表，故能先且存。如使天地與物競生，而聖人與人爭得，則天地亦一物耳，聖人亦一人耳，何以大過之哉。雖然，彼其無私，非以求成私也，而私以之成，道則固然耳。

上善若水章第八

上善若水。水善利萬物而不爭，處衆人之所惡，故幾於道。

《易》曰：「一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。」又曰：「天以一生水。」蓋道運而爲善，猶氣運而生水也，故曰「上善若水」。二者皆自無而始成形，故其理同。道無所不在，無所不利，而水亦然。然而既已麗於形，則於道有間矣，故曰「幾於道」矣。然而可名之善，未有若此者也，故曰「上善」。

居善地，心善淵，與善仁，言善信，政善治，事善能，動善時。

避高趨下，未嘗有所逆，善地也。空虛靜默，深不可測，善淵也。利澤萬物，施而不求報，善仁也。圓必旋，方必折，塞必止，決必流，善信也。洗滌羣穢，平準高下，善治也。遇物賦形，而不留於一，善能也。冬凝春泮，涸溢不失節，善時也。

夫惟不爭，故無尤。

有善而不免於人非者，以其爭也。水惟不爭，故兼七善而無尤。