

第四册

河北人民出版社

諸子集成

老子注 莊子集解

老子本義

第四册

河北人民出版社

諸子集成

老子注 莊子集解

王弼注

老子道德經

河北人民出版社

一九八六年四月

老子目次

道德經上篇

一

道德經下篇

二三

經典釋文

五一

老子道德經上篇

華亭張氏原本
晉王弼注

一章

道可道。非常道。名可名。非常名。可道之道可名之名指事造形
非其常也故不可道不可名也無名天地

之始。有名萬物之母。

凡有皆始於無故未形無名之時則為萬物之始及其有形有名之時則長之育之亭之毒之為其母也言道以無形無名始成萬物以始以成而不知其所以元之又元也

故常無欲。以觀其妙。

妙者微之極也萬物始於微而後成始於無而後生故常無欲空虛可以觀其始物之妙

常有欲

以觀其微。

微歸終也凡有之為利必以無為用欲之所本適道而後濟故常有欲可以觀其終物之微也

此兩者同出而異名。同

謂之元。元之又元。衆妙之門。

兩者始與母也同出者同出於元也異名所施不可同也在首則謂之始在終則謂之母元者冥也默然無有也始

母之所出也不可得而名故不可言同名曰元而言謂之元者取於不可得而謂之然也謂之然則不可以定乎一元而已則是名則失之遠矣故曰元之又元也衆妙皆從同而出故曰衆妙之門也

二章

天下皆知美之爲美。斯惡已。皆知善之爲善。斯不善已。故有無相生。難易相成。長短相較。高下相傾。音聲相和。前後

相隨。美者人心之所進樂也。惡者人心之所惡疾也。美惡猶喜怒也。善不善猶是非也。是以聖人處無爲之事。喜怒同根是非同門故不可得而偏舉也。此六者皆陳自然不可偏舉之明數也。行不言之教。萬物作焉而不辭。生而不有。爲而不恃。自然已足為則敗也。功成而弗居。智慧自備因物而用功自成故不居也。夫唯弗居。是以不去。使功在己則功不可久也

二章

不尚賢。使民不爭。不貴難得之貨。使民不爲盜。不見可欲。使民心不亂。賢猶能也。尚者嘉之名也。貴者隆之稱也。唯能是任尚也。曷為唯用是施貴之何為尚賢則心無所亂也。是以聖人之治。虛其心。實其腹。骨無知以幹志。生事以亂心。虛則志弱也。弱其志。強其骨。守其真也。有智而實無知也。常使民無知無欲。守其真也。使夫智者不敢爲也。知為也。爲無爲。則無不治。

四章

道沖而用之或不盈淵兮似萬物之宗挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存吾不知誰之子象帝之先。夫執一家之量者不能全家執一國之量者不能成國窮力舉重不能為用故人雖知萬物治也治而不以二儀之道則不能贍也地雖形魄不法於天則不能全其靈天雖精象不法於道則不能保其精冲而用之用乃不能窮滿以造實來則溢故冲而用之又復不盈其為無窮亦已極矣形雖大不能累其體事雖殷不能充其量萬物舍此而求主主其安在乎不亦淵兮似萬物之宗乎銳挫而無損紛解而不勞和光而不汙其體同塵而不渝其真不亦湛兮似或存乎地守其形德不能過其載天慊其象德不能過其覆天地莫能及之不亦似帝之先乎帝天帝也

五章

天地不仁以萬物爲芻狗。

天地任自然無爲無造萬物自相治理故不仁也仁者必造立施化有恩有爲造立施化則物失其真有恩有爲則物不具存物不具存則不足以備載矣地不為獸生芻而獸食芻不為人生狗而人食狗無爲於萬物而萬物各適其所用則莫不贍矣若慧由己樹未足任也

爲芻狗

聖人與天地合其德
以百姓比芻狗也

天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出。

橐籥排橐也籥樂籥也橐籥之中空洞無情無為故虛而不得窮屈動而不可竭盡也天地之中蕩然任自然故不可得而窮猶若橐籥也

多言數窮不如守

中。愈爲之則愈失之矣物樹其惡事錯其言不濟不言不理必窮之數也橐籥而守數中則無窮盡棄己任物則莫不理若橐籥有意於爲聲也則不足以共吹者之求也

六章

谷神不死。是謂元牝。元牝之門。是謂天地根。縣縣若存。用之不勤。谷神谷中央無谷也。無形無影無逆無違處。卑不動守靜不喪。谷以之成而不見其形。此至物也。處卑而不可得名。故謂天地之根。縣縣若存。用之不勤。門元牝之所由也。本其所由與極同體。故謂之故。縣縣若存也。無物不成用而不勞也。故曰用而不勤也。

七章

天長地久。天地所以能長且久者。以其不自生。自生則與物爭。不自生則物歸也。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。無私者無為於身也。身先。身存。故曰能成其私也。

八章

上善若水。水善利萬物而不爭。處衆人之所惡。人惡卑也。故故幾於道。道。道無水有。故曰幾也。居善地。心善淵。與善仁。言善信。正善治。事善能。動

善時夫唯不爭故無尤

言人皆應
於治道也

九章

持而盈之不如其已。持謂不失德也。既不失其德，又盈之，勢必傾危。故不知其已者，謂乃更不如無德無功者也。揣而稅之，不若其已富貴而驕。自可長保。既揣末令尖，又錄之令利，勢必摧衄，故不可長保也。金玉滿堂，莫之能守。功遂身退，天之道。功成則移。保也。不可長保也。

十
章

載營魄抱一能無離平
柔能嬰兒乎。專任也致極也言能若嬰兒之無所

載猶處也營魄人之常居處也一人之真也言人能處常居之宅抱一清神能常無離平則萬物自賓也任自然之氣致至柔之和欲乎則物全而性得矣

元物之極也言能滌除邪飾至於極覽能不以物介其明疵之其神乎則終與元同也

愛民治國能無知乎

任術以求成運數以求
者智也元覽無疵猶絕聖

也治國無以智猶棄智也能無以智乎則民不辟而國治之也天門開也雖應而不倡因而不為言天門開闔能為雖乎則物自賓而處自安矣明白

用闔能無雌乎。天門也或

謂天下之所由從也開闔治亂之際
開或闔經通於天下故曰天門開闔
言至明四達無迷無惑能無以為平
則物化矣所謂道常無爲侯王若能

物自化。生之不塞其原也。畜之不禁其性也。生而不有爲而不恃長而不宰。是謂元德。不塞其原則物自生何功之有。不禁其性則物自濟。何爲之恃。物自長足。不吾宰成。有德無主。非元而何。凡言元德皆有德而不知其主。出乎幽冥。

十一章

三十輻共一轂。當其無有車之用。以爲器。當其無有器之用。鑿戶牖以爲室。當其無有室之用。故有之以爲利。無之以爲用。木墻壁所以成三者而皆以無爲用也。言無者有之所以爲利皆賴無以爲用也。

十二章

五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。馳騁畋獵。令人心發狂。爽。差失也。失口之用。故謂之爽。夫耳目口心皆順其性也。不以順性命。反以傷自然。故曰。盲聾爽狂也。難得之貨。令人行妨。路。故令人行妨也。是以聖人爲腹。不爲目。故去彼取此。爲腹者。以物養己。爲目者。以物役己。故聖人不爲目也。

十二章

寵辱若驚。貴大患若身。何謂寵辱若驚。寵爲下。得之若驚。

失之若驚。

是謂寵辱若驚。寵必有辱。榮必有患。驚辱等榮患同也。爲大患也。人迷之於榮寵。致之於身。故曰大患若身也。

何謂貴大患若身。

患若身。

由有其身也。

及吾無身。歸之自然也。

吾所以有大患者。爲吾

有身。

無以易其身。故曰貴也。

愛以身爲天下。若可託天下。

無物可以損其身。故曰愛也。

若可以天下付之也。

可以寄天下。也不以寵辱榮患損易其身。然後乃可以天下付之也。

十四章

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。故混而爲一。

無狀無象無聲無響。故能無所不通。無所不往。不得而知。更以我耳目體不知爲名。故不可致詰。混而爲一也。

其上不皦。其下不昧。繩繩不可名。復歸於無物。是謂無狀。

之狀。無物之象。欲言無邪而物由以成。欲言有邪而不見其形故曰無狀之狀。無物之象也。是謂惚恍。不可得見也。故可執古之道以御今之有。有能知古始。是謂道紀。無形無名者萬物之宗也。雖今古不同時移俗易故莫不由乎此。以成其治者也。故可執古之道以御今之有。上古雖遠其道存焉故雖在今可以知古始也。

十五章

古之善爲士者。微妙元通深不可識。夫唯不可識故強爲之容。豫焉若冬涉川。冬之涉川豫然若欲度若不知所趣向者也。上德之人其端兆不可覩。德趣不可見亦猶此也。儼兮其若容。渙兮若冰之將釋。敦兮其若樸。曠兮其若谷。混兮其若濁。凡此諸若皆言其容象不可得而形名也。孰能濁以靜之徐清。孰能安以久動之徐生。夫晦以理物則得明。濁以靜物則得清。安以動物則得生。此自然之道也。孰能者言其難也。徐者詳慎也。保此道者不欲盈。盈必溢也。夫唯不盈故能蔽不新成。蓋覆也。

十六章

致虛極。守靜篤。

言致虛物之極篤。守靜物之真正也。

萬物並作。動作吾以觀復。

以虛靜觀其反復。凡有起於虛生長。

動起於靜故萬物雖並動作卒復歸於虛靜是物之極篤也。

夫物芸芸各復歸其根。

各返其所始也。

歸根曰靜是

謂復命復命曰常。

歸根則靜故曰靜靜則復命故曰復命也。復命則得性命之常故曰常也。

知常曰明不知常妄

容乃公。

無所不包通則乃至於蕩然公平也。

公乃王。

蕩然公平則乃至於無所不周普也。

王乃天。

無所不周普則乃至於同乎天也。

道乃凶。

萬物無所不容失此以往則邪入乎分則物離其分故曰不知常則妄作凶也。

道乃久。

窮極虛無得道之常則乃至於不窮極也。

沒身不殆。

能殘用之於心則虎兕無所投包通也。

太上知有之。

太上謂大人也大人在上故曰太上大人在上居無為之事行不言之教萬物作焉而不為始故下知有之而已言從上也。

其次親而譽之。

不能以無為居事不言為教立其次親而善行施使下得親而譽之也。

其次畏之。

不復能以恩仁令物而賴威權也。

其次侮之。

不能法以正齊民而以智治國下知避之其信不足焉有不信焉。

夫御體失性則疾病生輔物失真則疵釁作信令不從故曰侮之也。

十七章

太上知有之。其齒角兵戈無所容其鋒刃何危殆之有乎。

齊之所

得而覩也無物可以易其言言必有應故曰悠兮其貴言也居無為之事行不言之教不以形立物故功成事遂而百姓不知其所以然也

十八章

大道廢。有仁義。

失無為之事更以施慧立善道進物也

慧智出。有大僞。

行術用明以察姦僞趣觀形見物知避之故智慧出則大

僞生六親不和。有孝慈。國家昏亂。有忠臣。

甚美之名生於大惡所謂美惡同門六親父子兄弟夫婦也若大親自和

國家自治則孝慈忠臣不知其所在矣魚相忘於江湖之道則相濡之德生也

十九章

絕聖棄智。民利百倍。絕仁棄義。民復孝慈。絕巧棄利。盜賊無有。此三者以爲文不足。故令有所屬。見素抱樸。少私寡欲。

聖智才之善也仁義人之善也巧利用之善也而直云絕文甚不足不令之有所屬無以見其指故曰此三者以為文而未足故令人有所屬屬之於素樸寡欲

二十章

絕學無憂。唯之與阿。相去幾何。善之與惡。相去若何。人之所畏。不可不畏。

下篇為學者日益為道者。日擅然則學求益所能而進其智者也。若將無欲而足。何益之則憂。故續鳬之足。何異截鵠之脰。畏譽而進何異畏刑。唯阿美惡。相去何若。故人之所畏。吾亦畏焉。未敢恃之以為用也。

荒兮其未央哉。

歎與俗相反也。

衆人熙熙。如享太牢。如春登臺。

衆人迷於美。進惑於榮。利欲進心。競故熙熙。如享太牢。如春登臺也。

我獨泊兮其未兆。如嬰兒之未孩。

言我廓然無形之可名。無兆之可舉。如嬰兒之未能孩也。

儻儻兮若無所歸。

若無所宅。

衆人皆有餘。而我獨若遺。

衆人無不有懷。有志盈盜胸心。故曰皆有餘也。我獨廓然無為。無欲若遺失之也。

我愚人之心也哉。

絕愚之人心。無所別析。意無所好。欲猶然其情不可覩。我頽然若此也。

沌沌兮。無所別析也。

俗人昭昭。我獨昏昏。俗人察察。我獨昧行也。

人昭昭。謂其情不可覩也。我獨昏昏。若無所識。故曰頽且鄙也。

我獨願似鄙。無所欲為。閑閑昏昏。若無所施用也。

我獨異於人。而貴食母。

食母生之本也。人者皆棄生民之本。貴未飾之華。故曰我獨欲異於人。

孔德之容。惟道是從。孔空也。惟以空為德。道之爲物。惟恍惟惚。恍惚無形。不繫之歎。

惚兮恍兮。其中有象。恍兮惚兮。其中有物。以無形始。物不繫成。萬物以始。以成而不知其所以然。故曰。

恍兮惚兮。惚兮恍。其中有象也。惚兮恍兮。惚兮恍。

窈兮冥兮。其中有精。窈冥深遠之歎。深遠不可得而見。然而萬物由之。其可得見以定其真。故曰。窈兮冥兮。其中有精也。

信信驗也。物反窈冥則真精之極得萬物之性定故曰其精甚真。其中有信也。

不去。至真之極。不可得名。無名則是其名也。自古及今。其名不去也。以閱衆甫。衆甫物之始也。以無名觀萬物始也。

吾何以知衆甫之狀哉。以此。此上之所云也。言吾何以知萬物之始於無哉。以此知之也。

二十一章

曲則全。不自見。則明。則全也。

枉則直。不自是。則其是彰也。

窪則盈。不自伐。則其功有也。

敝則新。不自矜。則其德長也。

少則得。多則惑。

多則惑。自然之道亦猶樹也。轉多轉遠。其根轉少。轉得其本多則遠。其真故曰惑也。少則得其本。故曰得也。

是以聖人抱一爲天

下式。一少之極也。式猶則之也。

不自見。故明。不自是。故彰。不自伐。故有功。不自矜。故長。夫唯不爭。故天下莫能與之爭。古之所謂曲則

全者。豈虛言哉。誠全而歸之。

二十二章

希言自然。

聽之不聞。名曰希。下章言道之出言淡兮。其無味也。視之不足。見聽之不足。聞然則無味。不足聽之言。乃是自然之至言也。

故飄風不終朝。

驟雨不終日。孰爲此者。天地。

天地尚不能久。而況於人乎。

言暴疾美。

見聽之不足。聞然則無味。不足聽之言。乃是自然之至言也。

與不長也。故從事於道者。

從事謂舉動從事於道者也。道以無形無為成。

縣縣若存而物得其真。與道同體。故曰同於道。

德者同於德。

從事謂舉動從事於道者也。道以無形無為成。

濟萬物。故從事於道者。以無為為君。不言為教。

失者同於失。

失累多也。

與失同體。故曰同於失也。

則與得同體。故曰同於得也。

同於道者。道亦樂得之。

言隨行其所。

「信不足。焉有不信。

忠信不足於下。焉有不信焉。

一十四章

企者不立。物尙進則失安。故曰企者不立。

跨者不行。自見者不明。自是者不彰。自