

魏·王弼注

老子道德經

外種

上海書店

老子目次

道德經上篇

..... 一

道德經下篇

..... 三三

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壽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

以觀其徼。徼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徼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平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

二一章

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。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。

是以聖人

處無爲之事。

自然已足。為則敗也。

行不言之教。萬物作焉而不辭。生而不

有。爲而不恃。

智慧自備。為則僞也。

功成而弗居。

因物而用功。自彼成故不居也。

夫唯弗居。是以不

去。

使功在己則功不可久也。

二二章

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。顯名榮過其任為而常校能相射貴貨過用貪者競趨穿窬探篋沒命而盜。故可欲不見。

則心無所亂也。

是以聖人之治。虛其心。實其腹。

心懷智而腹懷食。虛有智而實無知也。

弱其志。強

其骨。

骨無知以幹志生事。以亂心虛則志弱也。

常使民無知無欲。使夫智者不敢爲也。

智者謂知為也。爲無爲。則無不治。

四章

道冲而用之或不盈。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，則不能全其寧。天雖精象，不法於道，則不能保其精神。而用之用，乃不能窮滿，以造實實。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。天懷其象德，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，以萬物為芻狗。

天地任自然，無為無造。萬物自相治理，故不仁也。仁者必造立，施化有恩，有為造立，施化則物失其真。有恩有為，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。狗無為於萬物，而萬物各適其所用，則莫不贍矣。若慧由己，樹未足任也。

聖人不仁，以百姓

為芻狗。

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，排囊也。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。

愈為之則愈失之矣。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。盡棄已任，物則莫不理。若橐籥有意於為聲也，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

天地之根也。欲言存邪則不見其形。欲言亡邪萬物以之生。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。

故幾於

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

揣而稅之不可長保

既揣末令尖又銳之令利勢必摧折故不可長保也

金玉滿堂莫之能守

不若其已富貴而驕自

遺其咎

不可長保也

功遂身退天之道

四時更運功成則移

十章

載營魄抱一能無離乎

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乎則萬物自賓也

專氣致

柔能嬰兒乎

專任也致極也言任自然之氣致至柔之和能若嬰兒之無所欲乎則物全而性得矣

滌除元覽能無疵乎

元物之極也言能滌除邪飾至於極覽能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匿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

天門開闔能無雌乎

天門謂天下之所由從也開闔治亂之際也或開或闔經通於天下故曰天門開闔

也雌應而不倡因而不為言天門開闔能為雌乎則物自賓而處自安矣

明白四達能無爲乎

言至明四達無迷無惑能無以爲平則物化矣所謂道常無爲侯王若能

守則萬物自化

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。

轂所以能統三十輻者無也。以其無能受物之故。故能以實統衆也。

埴埴

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。

木埴埴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。

難得之貨。塞人正路。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。爲下得寵辱榮。患若驚。則不足以亂天下也。何謂貴大

患若身。大患榮寵之屬也。生之厚。必入死之地。故謂之大患也。人迷之於榮。寵返之於身。故曰大患若身也。吾所以有大患者。爲吾

有身。由有其身也。及吾無身。歸之自然也。吾有何患。故貴以身爲天下。若可

寄天下。無以易其身。故曰貴也。如此乃可以託天下也。愛以身爲天下。若可託天下。無物可以損其身。故曰愛也。如此乃

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。欲言有邪而不是。見其形故曰無狀之狀。無物之象也。

是謂惚恍。

不可得而定也。

迎之不

見其首。隨之不見其後。執古之道。以御今之有。

有有其事。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。若不欲度。其情不可得見之貌也。

猶令若畏四鄰。

四鄰合攻中。央之主猶然。

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。渙兮其若冰。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。安以動物則保得生。此自然之道也。孰能者言其難也。徐者詳慎也。

此道者不欲盈。

盈必溢也。

夫唯不盈。故能蔽不新成。

蔽覆蓋也。

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。

動作生長。

吾以觀復。

以虛靜觀其反復。凡有起於虛。

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

作凶。

常之為物。不偏不彰。無皦昧之狀。溫涼之象。故曰知常曰明也。唯此復乃能包通萬物。無所不容。失此以往。則邪入。平分則物離。其分故曰不知常。則妄作凶也。

知常容。

無所不包。通也。

容乃公。

無所不包。通則乃公。至於蕩然公平也。

公乃王。

蕩然公平。則乃王。於無所不周。普也。

王乃天。

無所不周。普則乃王。至於同乎天也。

天乃道。

與天合德。體道大通。則乃至於極虛無也。

道乃久。

窮極虛無。得道之常。則乃至於不窮極也。

沒身不殆。

無之為物。水火不能害。金石不能傷。角兵戈無所容。其鋒刃何危殆之有乎。

能殘用之於心。則虎兇無所投。

十七章

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。立善行。施使下得親而譽之也。

其次畏之。

不復能以恩仁命物。而賴威權也。

以智治國。下知避之。其令不從。故曰侮之也。

其次侮之。

不能法以正齊民。而夫御體失性。則疾病生。輔物失真。則疵釁作。信不足。則有不信。此自然之道也。已處不足。非

智之所齊也。得而視也。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。

悠兮其貴言。功成事遂。百姓皆謂我自然。自然其端光不可得而見也。其意趣不可

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。趣親形見物知避之。故智慧出則大

僞生也。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。若六親自和

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。此三者以為文不足。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損然則學求益所能而進其智者也若將無欲而足何求於益不知而中何求於進夫燕雀有匹鳩鷓有仇寒鄉之民必知旃裘自然已足

益之則憂故續芻之足何異截鷓之脛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。

歎與俗相返之遠也

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

儼儼兮若無所歸。

若無所宅

衆人皆有餘。而我獨若遺。

衆人無不有懷有志盈溢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觀我類然若此也

沌沌兮。

無所別析不可為明

俗人昭昭。

耀其光也我獨

昏昏。俗人察察。

分別別析也

我獨悶悶。澹兮其若海。

情不可觀

颺兮若無

止。

無所繫繫

衆人皆有以。

以用也皆欲有所施用也而我獨頑似鄙。

無所欲為闕悶昏昏若無所識故曰頑且鄙也

我獨

異於人。而貴食母。

食母生之本也人者皆棄生民之本貴末飾之華故曰我獨欲異於人

二十一章

孔德之容。惟道是從。

孔空也。惟以空為德。然後乃能動作從道。

道之為物。惟恍惟惚。

恍惚無形。不繫之歎。

惚兮恍兮。其中有象。

恍兮惚兮。其中有精。

窈冥深遠之歎。深遠不可得而見。然而萬物由之。始以成而不知其所以然。故曰

惚兮恍兮。其中有象。恍兮惚兮。其中有精也。

恍兮惚兮。惚兮恍兮。其中有象也。

窈冥深遠之歎。深遠不可得而見。然而萬物由之。始以成而不知其所以然。故曰

惚兮恍兮。其中有象。恍兮惚兮。其中有精也。

其精甚真。其中有信。

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。

自古及今。其名

不去。

至真之極不可得名。無名則是其名也。自古及今無不由此而成。故曰自古及今其名不去也。

以閱衆甫。

衆甫。物之始也。以無名說萬物始也。

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。

不自見其明則全也。

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。

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。

是以聖人抱一為天

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。天地尙不能久。而況於人乎。

言暴疾美與不長也。

故從事於道者。道者同於道。

從事謂舉動從事於道者也。道以無形無爲成。萬物故從事於道者以無爲爲君。不言爲教。

縣縣若存而物得其真。與道同體故曰同於道。

德者同於德。得少也。少則得故曰得也。行得則與得同體故曰同於得也。

失者同於失。

失累多也。

累多則失故曰失也。行失則與失同體故曰同於失也。

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。

言隨行其所。故同而應之。

信不足焉。有不信焉。

忠信不足於下。焉有不信焉。

二十四章

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

伐者無功。自矜者不長。其在道也。曰餘食贅行。其唯於道而論之若
也本雖美更可議也本雖有功而自伐之故更為所棄者也物或惡之。故有道者不處。

一二十五章

有物混成。先天地生。

混然不可得而知而萬物由之以成故曰混成也。不知其誰之子故先天地生。

寂兮寥兮。獨立

不改。

寂寥無形體也無物之匹故曰獨立也。返化終始不失其常故曰不改也。

周行而不殆。可以爲天下母。

周行無所不至而免

始能生全大形也故可以爲天下母也。

吾不知其名。

名以定形混成無形不可得而定故曰不知其名也。

字之曰道。

夫名以定形字以稱可言道取於無物而

不由也是混成之中可言之稱最大也。

強爲之名曰大。

吾所以字之曰道者取其可言之稱最大也。實其字定之所由則繫於大大有繫則必有分。分則失其極矣。故曰強爲之名。

大曰逝。逝行也不守一大體而已。

逝曰遠。遠曰反。

遠極也。周無所不窮極不偏於一。逝故曰遠也。不隨於所適其體獨立故

曰反。故道大。天大。地大。王亦大。天地之性人為貴而王是人之主也。雖不職大亦復為大。與三匹故曰王亦大也。域中有

四大。四大道天地王也。凡物有稱有各則非其極也。言道則有所由有所由然後謂之為道。然則是道稱中之大也。不若無稱之大也。無稱不可得而名曰域也。道天地王皆在乎無稱之內。故曰域中有四大者也。

而王居其一焉。

處人主之大也。

人法地。地法天。天法道。道法自然。

法謂法則也。人

不違地乃得全安法地也地不違天乃得全載法天也天不違道乃得全履法道也道不違自然乃得其性法自然者在方而法方在圓而法圓於自然無所違也自然者無稱之言窮極之辭也用智不及無知而形魄不及精象精象不及無形有儀不及無儀故轉相法也道順自然天故實焉天法於道地故則焉地法於天人故象焉所以為主其一之者主也

二十六章

重為輕根靜為躁君

凡物輕不能載重小不能鎮大不行者使行不動者制動是以重必為輕根靜必為躁君也

是以聖人終

日行不離輜重

以重為本故不離雖有榮觀燕處超然

不以經心也奈何萬乘

之主而以身輕天下輕則失本躁則失君

輕不鎮重也失本為喪身也失君為失君位也

二十七章

善行無轍迹

順自然而行不造不始故物得至而無轍迹也

善言無瑕譏

順物之性不別不析故無瑕譏可得其門也

善數不

用籌策

因物之數不假形也善閉無闕楗而不可開

善結無繩約而不可

解

因物自然不設不施故不用關鍵繩約而不可開解也此五者皆言不造不施因物之性不以形制物也

是以聖人常善救人故無棄

人聖人不立形名以檢於物不造進向以殊棄不肯輔萬物之自然而不為始故曰無棄人也不尚賢能則民不爭不貴難得之貨則民不為盜不見可欲則民心不亂常使民心無欲無惑則無棄人矣常善