

道德真經註

Z121

1
10538

60349

道
德
真
經
註

吳澄述

中
華
書
局

叢書集成初編

道德真經註

中華書局出版發行

(北京王府井大街三十六號)

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九九一年北京第一版

開本：七八七乘一〇九二毫米三十二分之一

統一書號：ISBN7-101-00894-1/K·367

此據粵雅堂叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

老子，李氏名耳。字聃。史記列傳曰：字伯陽，楚苦縣厲鄉曲仁里人。周守藏室之史也。修道德，以自隱無名爲務。居周久之，見周之衰，遂去。至闕，闕令尹喜曰：子將隱矣，強爲我著書。於是迺著上下篇五千餘言而去。莫知其終。莊子曰：以木爲精，以末爲粗，以有積爲不足，澹然獨與神明居，建之以常無有，主之以太一，以恬弱謙下爲表，以空虛不毀萬物爲實。人皆求福，己獨曲全，以深爲根，以約爲紀，常寬容於物，不削於人。古之博大真人哉。○苦音情，藏去聲，強爲上其兩切，下云爲切。

道德真經註卷之一

臨川吳澄述

道經上上篇之首句曰道可道故以道字名篇尊之而曰經他本或作道德經上則是以道德經爲

一番之總名而分上下篇也。

道可道非常道名可名非常名。

道猶路也可道可踐行也常常久不變也名謂德也可名可指定也道本無名字之曰道而已若謂如道路之可踐行而道則非此常而不變之道也德雖有名強爲之名而已若謂如名物之可指定而名則非此常而不變之德也○可道去聲而道同強其兩切。

無名天地之始有名萬物之母。

無名者道也天地亦由此道而生故謂之始有名者德也萬物皆由此德而生故謂之母。

常無欲以觀其妙常有欲以觀其微。

常卽常道常名之常常無欲謂聖人之性寂然而靜者此道之全體所在也而於此可以觀德之妙其指德言妙以道言妙者猶言至極之善常有欲謂聖人之情感物而動者此德之大用所行也而於此可以觀道之微其指道言微以德言微者猶言邊際之處孟子所謂端是也○微古弔切。

此兩者同。

此兩者，謂道與德同者，道卽德，德卽道也。

出而異名，同謂之玄。

玄者，幽昧不可測知之意。德自道中出而異其名，故不謂之道，而謂之德。雖異其名，然德與道同謂之

玄，則不異也。

玄之又玄，衆妙之門。

衆妙，謂德門。謂由此而出，德與道雖同謂之玄，道則玄之又玄者，故道適德之所由以出也。其妙之妙，道也。妙之合而爲一本者，衆妙之妙，德也。妙之分而爲萬殊者。

右第一章，此首章總言道德二字之旨。張子曰：由太虛有天之名，由氣化有道之名。老子則以太虛爲天地之所由以爲天地者，而謂之道。以氣化爲萬物之所得以爲萬物者，而謂之德。道指形而上之理，不雜乎氣者而言。莊子所謂無有也，德指形而下之氣，中有此理者而言。莊子所謂太一也，故其道其德，以虛無自然爲體，以柔弱不盈爲用。

天下皆知美之爲美，斯惡已；皆知善之爲善，斯不善已。

美謂美於他物，以質而言也。善謂善於其事，以能而言也。美惡善不善之名，相因而有。以有惡故有美，以有不善故有善，皆知此之爲美，則彼爲惡矣。皆知此之爲善，則彼爲不善矣。欲二者皆泯於無，必不

知美者之爲美，善者之爲善，則亦無惡無不善也。

故有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，音聲相和，前後相隨。

物之有無，事之難易，形之長短，勢之高下，音之闕翕，聲之清濁，位之前後，兩相對待，一有則俱有一，無則俱無，美惡善不善之相因，亦猶是也。相形謂二形相比並，相傾謂一俯臨一仰視，相和謂一倡一和，隨猶隨風巽之隨，相連屬也。五者皆言其偶，獨音聲不言者，蓋止曰闕翕清濁，則人不知其爲言聲音也。言音聲，則其有闕翕清濁之相偶自可知，故但指言其實而不言其偶也。○易以鼓切，和胡臥切，屬之欲切。

是以聖人處無爲之事，行不言之教。

事而爲，則有不爲者矣。惟無爲，則無不爲也。教而言，則有不言者矣。惟無言，則無不言也。萬物作而不辭，生而不有。

天地亦然。作，謂物將生。春時也。辭，謂言辭。生，謂物既生。夏時也。有，謂有言。不辭不有，此天地不言之教也。夫子謂天何言哉，百物生焉，是也。

爲而不恃，功成而不居。

爲，謂物將成。秋時也。恃，謂恃其能而有爲。功成，謂物既成。冬時也。居，謂處其功而自伐。不恃不居，此天地無爲之事也。

夫惟不居，是以不去。

不去，常存也。天地不居成物之功，故其功長久而不去。○夫音扶。

右第二章。聖人以不事而事故其事無所爲，以不教而教故其教無所言，無爲不言則雖有美有

善而人不知，是以其美其善獨尊獨貴而無有與對。若有爲之事，有言之教，則人皆知其爲美爲

善，而美與惡對，善與不善對，非獨尊獨貴不可名之美善矣。老子一書之中，凡諸章所言皆不出

乎此章之意。

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。

尚謂尊崇之，貴謂寶重之，見猶示也。人之賢者，其名可尚，上之人苟尚之，則民皆欲趨其名而至於爭

矣。貨之難得者，其利可貴，上之人苟貴之，則民皆欲求其利而至於爲盜矣。蓋名利可欲者也，不尚之

不貴之，是不示之以可欲，使民之心不爭不爲盜，是不亂也。○見賢通切。

是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。

四其字皆指民而言。虛其心，謂使民不知利之可貴而無盜心也。實其腹，謂民雖不貪於利，然聖人陰

使之足食而充實，未嘗不資夫貨也。弱其志，謂使民不知名之可尚而無爭心也。強其骨，謂民雖不貪

於名，然聖人陰使之勉力而自強，未嘗不希夫賢也。○夫音扶。

常使民無知無欲。

謂使民皆無所知。不知名利之可欲。而無欲之心。使夫知者不敢爲也。

謂民縱有知名利可欲者。亦不敢爲爭盜之事。然不敢爲。則猶有欲爲之心。特不敢爾。爲無爲。則無不治矣。

爲無爲。謂爲爭爲盜者。皆無爲之心。如此。則天下無不治矣。

右第三章。此章言聖人治天下之道。而虛心實腹。弱志強骨。後世養生家。信以爲說。其說雖精。非老子本旨也。

道。沖而用之。或不盈。淵兮似萬物之宗。

沖字本作盥。器之虛也。或疑辭不敢必也。道之體虛。人之用此道者。亦當虛而不盈。盈則非道矣。淵。深不可測也。宗。猶宗子之宗。宗者。族之統。道者。萬物之統。故曰萬物之宗。似者。亦不敢必之辭也。○沖直中切。

挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。湛兮似或存。

挫。摧也。銳。銛也。紛。糾結也。解糾結者。以觸取其銳也。凡銳者。終必鈍。故先自摧其銳。以解彼之紛。不欲其銳也。則亦終無鈍之時矣。和。猶平也。掩抑之意。同。謂齊等。與之不異也。銳受塵者。不光。凡光者。終必暗。故先自掩其光。以同乎彼之塵。不欲其光也。則亦終無暗之時矣。夫銳者必鈍。光者必暗。猶盈者之

必溢道不欲盈。故銳者摧之而不欲其銳。光者和之而不欲其光也。其銳其光二其字屬己。其紛其塵二其字屬物。舊解作一句一義者非。此四句言道之用不盈也。湛澄寂之意。道之體虛。故其存於此也。似或存而非實有一物存於此也。此一句言道之體虛也。○夫音扶。

吾不知誰之子。象帝之先。

吾不知誰之子。問辭也。象帝之先。答辭也。子。父母所生者。象。帝。天也。象言天有象。帝言天之主宰也。謂道果誰之子乎。天先乎萬物。而道又在天之先。則天亦由道而生。無有在道之先者矣。

右第四章。

天地不仁。以萬物爲芻狗。聖人不仁。以百姓爲芻狗。

仁。謂有心於愛之也。芻狗。縛草爲狗之形。禱雨所用也。既禱則棄之。無復有顧惜之意。天地無心於萬物。而任其自生自成。聖人無心於愛民。而任其自作自息。故以芻狗爲喻。蓋聖人之心虛而無所倚著。若有心於愛民。則心不虛矣。○復符后切。著直略切。

天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。動而愈出。

橐籥。治鑄所用。嘯風熾火之器也。爲函以周罩於外者。橐也。爲轄以鼓扇於內者。籥也。天地間猶橐籥者。橐象太虛。包含周徧之體。籥象元氣。網緼流行之用。不屈。謂其動也。直。愈出。謂其生不窮。惟其橐之虛。而籥之化。化者常伸。故其籥之動。而橐之生。生者日富。在天地之間者如此。其在人也。則惟心虛無。

物而氣之道路不壅，故氣動有恆，而虛中之生出益多。

多言數窮，不如守中。

數，猶速也。窮，謂氣乏人而多言，則其氣耗損，是速其匱竭也。不如虛心固守其所，使外物不入，內神不出，則其虛也無涯，而所生之氣亦無涯矣。中，謂橐之內籥所濇之處也。○數音朔。

谷神不死，是謂玄牝。

谷以喻虛，虛則神存於中，故曰谷神。谷即中之處，而守之者，神也。不死，謂元氣常生而不死也。牝以喻元氣之懦弱和柔，上加玄字者，贊美之辭。玄牝者，萬物之母也。莊子所謂太一者，此或號之爲靈寶。後天之宗。

玄牝之門，是謂天地根。

門，謂所由以出根，謂所由以生。虛無自然者，天地之所由以生，故曰天地根。天地根者，天地之始也。莊子所謂常無有者，此或號之爲元始。先天之祖。

綿綿若存，用之不勤。

綿綿，謂長久不絕。若，猶云而也。存，謂神之存，勤，猶云勞也。凡氣用之逸，則有養而日增；用之勤，則有損而日耗。言神常存於中，則氣不消耗也。

右第五章

天長地久。天地所以能長且久者，以其不自生，故能長久。

天地以其氣生萬物，而不自生其氣。

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。

後，謂卑賤在下，不求先人。先，謂尊高在上，外，謂清靜無爲，不求益生。存，謂長久住世。無私，謂後其身外其身，成其私，謂身先身存。聖人非欲成其私也，而自有身先身存之效。假設衆人有心成其私者言之，則爲能成其私也。

右第六章

上善若水，水善利萬物而不爭，處衆人之所惡，故幾於道。

上善，謂第一等至極之善。有道者之善也。其若水者，何也。蓋水之善，以其灌溉浣濯，有利萬物之功，而不爭處高潔，迺處衆人所惡卑污之地，故幾於有道者之善。幾，近也。○惡，烏路切。

居善地，心善淵，與善仁，言善信，政善治，事善能，動善時。

彼衆人所善，則居之善，必得地。心之善，必如淵淵，謂靜深。與之善，必親仁。與，謂伴侶。仁，謂仁人。言之善，必有信。政之善，貴其治。事之善，貴其能。動之善，貴其時。時，謂當其可。七者之善，皆擇取衆人之所好者爲善，可謂之善，而非上善也。

夫惟不爭，故無尤。

夫惟有道者之上善，不爭處上而甘於處下，有似夫水，故人無尤之者，尤，謂怨咎，衆人惡處下而好處上，欲上人者有爭心，有爭則有尤矣。

右第七章

持而盈之，不如其已，揣而銳之，不可長保。

持，奉之也，已，止也，揣，捶之也，此章謂道不欲盈，而又以銳爲比，言斲水者不可以盈，盈之則易至於溢，不如已之而不使盈也，遂言捶錐鋒者不可以銳，銳之則易至於挫，而不可長保其銳矣，盈之則不長保其盈，亦猶是也。○易以鼓切。

金玉滿堂，莫之能守，富貴而驕，自遺其咎，功成名遂，身退，天之道。

世有金玉滿堂，莫能守者，何哉？蓋因富貴而驕，自遺其咎耳，是以功成名遂而身退，乃合於天之道，此言不可盈之也，金玉，謂富驕，謂盈，自遺，謂由己所致，非由乎人，咎，謂不能守之咎，功成名遂，謂貴，身退，謂不盈之者，天之道，虛而不盈，故四時之序，成功者去，前言富，後言貴，而富貴二字在中間，一句通貫前後，惟貴適富，則富之中有貴，既貴必富，則貴之中有富，富貴二者相須而有，故驕盈而不保其富，是卽不保其貴也，身退不盈而長保其貴，是亦長保其富也。

右第八章

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？

載猶加也。陰魄爲營，猶軍營之營。陽魂爲衛，猶兵衛之衛。營者所以居士卒也。神加陰魄，魄抱陽神，交媾不離，則如日月之終古常存矣。此出世之人能存形者也。專氣於內，薰蒸肌骨，極其軟肥，如母腹之嬰兒，此出世之人能存氣者也。神棲於目，目有所見，則神馳於外，閉目藏視，黑暗爲玄。雖玄之中，猶有所覽，是猶有疵也。玄中所覽，亦併滌除，妄見盡滅，然後無疵。此出世之人能存神者也。○離去聲。

愛民治國，能無爲乎？天門開闔，能爲雌乎？明白四達，能無知乎？
愛民治國，謂君國子民，用仁用智，神用於外，未能交媾於內，然身雖有事而清靜自然，形不疲勞，所謂無爲也。此住世之人能養形者也。天門開闔，謂鼻息呼吸有出有入，氣分於外，未能專一於內，然鼻雖有息而調帖純熟，氣不羸猛，所謂爲雌也。此住世之人能養氣者也。明白四達，謂目見光明，周視四向，目接於外，未能無覽於內，然目雖有見而心境兩忘，無所辨識，所謂無知也。此住世之人能養神者也。生之畜之，生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。

生之，謂氣之未生者生之，而有恆，畜之，謂氣之已生者聚之，而無損，生之者雖有所生，而實無心於生之，故曰不有，畜之者雖有所爲，而實無心於爲之，故曰不恃，如爲官長者雖宰夫民，而實無心於長之，故曰不宰，此所以爲玄妙不可測之德也。○畜敕六切，長知兩切，夫音扶。

右第九章

三十幅共一轂，當其無，有車之用。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。

輻、輪之轉也。穀、輪之心也。無、空虛之處也。埴、和土也。埴、土之粘膩者。爲器，謂以水和粘膩之土爲陶器也。凡室之前、東戶、西牖，戶以出入，牖以通明。車、載重行遠，器物所貯藏。室、人所寢處。故有此車，有此器。有此室，皆所以爲天下利也。故曰有之以爲利，然車非穀館，空虛之處可以轉軸，則不可以行地。器非中間空虛之處可以容物，則不可以貯藏。室非戶牖空虛之處可以出人通明，則不可以寢處。車以轉軸者爲用，器以容物者爲用，室以出入通明者爲用，皆在空虛之處。故曰無之以爲用。人之實腹有氣，所以存身，所謂爲利也。虛心無物，所以生氣，所謂爲用也。故取三物爲喻。○和胡臥切。

右第十章

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。

凡所欲之外物，皆害身者也。○行下孟切。

是以聖人爲腹不爲目，故去彼取此。

聖人但爲實腹而養氣，不爲悅目而徇物也。故悉去彼在外之諸妄，而獨取此在內之一真。上言目盲、耳聾、口爽、心狂、行妨五者，下但言不爲目，蓋舉一以包其四。董思靖曰：前章言虛中之用，此則戒其爲外邪所實。然目必視，耳必聽，口必味，形必役，心必惑，是不可必靜，惟動而未嘗離靜，則雖動而不著於物，乃湛然無欲矣。染塵逐境，皆失其正，而要在於目，是以始終言之。夫子四勿，必先曰視，六根六塵，眼

色亦居其首也。

右第十一章。

寵辱若驚。貴大患若身。

寵，猶愛也。名位之尊，人以為榮。反觀之則辱也。故知道者不愛，而愛之者於此而驚焉。謂不能忘之而

以之動心也。貴，猶重也。貨財之富，人以為大利。反觀之則大患也。故知道者不貴而貴之者於此而身

焉。身，謂不能外之而以之自累也。

何謂寵辱，辱為下，得之若驚，失之若驚。謂之辱者，以其為卑下而不足為尊高也。或者貪慕於未得之先，一旦得之而驚焉。迷戀於既得之後，

一旦失之而驚焉。是寵此辱而驚之者也。故曰寵辱若驚。

何謂貴大患若身，吾所以有大患者，為吾有身，及吾無身，吾有何患。

人有此身，憂慮百端，戰兢保持，死而後免，身為大患，無可奈何。貨財之為大患，則身外物也。棄而不有，何能為累。或者不知外物之輕，視之一如吾身之重，惟恐喪亡其所有，是貴此大患而身之者也。故曰

貴大患若身。○喪息淚切。

故貴以身為天下，則可以寄天下。愛以身為天下，則可以託天下。

天子之尊，四海之富，皆以其身為天下者也。知道之人，愛惜貴重此身，不肯以之為天下，甯不有天下