

諸子集成

諸子集成

(第三冊)

老子注
老子本義
莊子集解
莊子集釋
列子注

中華書局

老子注

王弼注

老子目次

道德經上篇

道德經下篇

經典譯文

五一

一三

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。則長之育之事。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。

微歸終也。凡有之為利。必以無為用。欲之所本。而後生。故常無欲。空虛可以觀其始。物之妙。

常有欲。以觀其微。

適道而後濟。故常有欲。可以觀其終。物始於微。而後成始於無。

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。是以聖人喜怒同根。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。
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。生而去。使功在己則功不可久也。成而弗居。智慧自備。為則僞也。因物而用功自成。故不居也。夫唯弗居。是以不

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。尚賢所亂也。則心無。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。常使民無知無欲。守其真也。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。知爲也。謂爲無爲。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

夫執一物
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寧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達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端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建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

聖人不仁以百姓爲芻狗

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。卑不勤守。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。故曰幾也。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。

言人皆應於始道也

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。既揣未令尖又鋭之令利勢必摧頽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不以物介其明疵之其神乎則終與元同也柔能嬰兒乎。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條除元覽能無疵乎。

元物之極也言能涤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為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 無而不恃 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

埏埴

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。

木堵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直聲爽狂也

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

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不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。不可得而定也。迎之不能知其首隨之不見其後。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知所趣向者也。上德之人其端也。儼令其若容渙令其若冰之將釋敦令其若樸曠令其若谷混令其若獨。凡此諸若皆言其象不可得而形名也。孰能獨以靜之夫晦以理物則得明獨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。保益必蓋也。徐清孰能安以久動之徐生。夫晦以理物則得明獨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。此道者不欲盈。盈必蓋也。夫唯不盈故能蔽不新成。

十六章

致虛極。守靜篤。

言致虛物之極篤也

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滋味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乎分則物離其分故曰不知常則妄作凶也

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

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殘用之於心則虎兕無所投

其齒角兵戈無所容其無刃何危殆之有乎

十七章

太上下知有之。

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舍不從故曰侮之也

信不足焉有不信焉。

夫御體失性則疾病生輔物失真則疵穢作信不足焉則有不信此自然之道也已處不足非

智之所
齊也

自然其端兆不可得而見也其意趣不可得

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

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。此三者以爲文不足。故令有所屬。見素抱樸。少私寡

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。何益之則憂。故續堯之足。何異截鵠之脰。長春而進何異畏刑哉。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。

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。猶然其情不可覩。我頽然若此也。

沌沌兮。無所別析。

不可為明。

俗人昭昭。耀其光也。

我獨晦晦。澹兮其若海。

情不可觀。

鷗兮若無止。

無所繫繫。衆人皆有以。以用也。皆欲析也。

而我獨頑似鄙。

無所欲為。閑閑自若也。

我獨異於人。而貴食母。

食母生之本也。人者皆棄生民之本。責未飾之華。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。道之爲物。惟恍惟惚。恍惚無形。不繫之數。然後乃能動作從道。

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。

其精甚真。其中有精。窈冥深遠。之數深遠。不可得而見。然而萬物由之。其可得見以定其真。故曰。窈冥。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。

其精甚真。其中有信。

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。其名不去也。

以閱衆甫。此上之所云也。言吾何以知萬物之始於無哉。以此知之也。

吾何以知衆甫之狀哉。以此。

二十二章

曲則全。不自見其明。則全也。枉則直。不自是則直。其是彰也。窪則盈。不自伐則盈。其功有也。敝則新。不自矜則新。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

一十二章

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

言暴疾美興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為成濟萬物故從事於道者以無為為君不言為教

縣縣若存而物得其真德者同於德

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

失則與失同體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

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

物尚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