

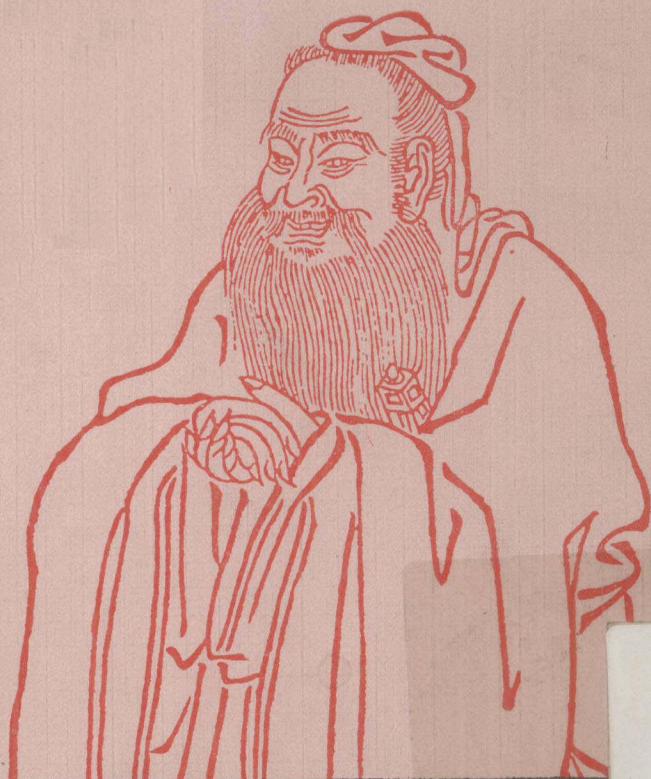
老子 列子

老子著

列禦寇著

上海古籍出版社

● 諸子百家叢書

諸子百家叢書

老子

列子

老子

王弼注

舊題列禦寇著

張湛注

上海古籍出版社

諸子百家叢書

老 子

老 子 著 王 弼 注

列 子

列禦寇 著 張 湛 注

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 號)

經售處上海發行所發行 上海市印刷七廠一分廠印刷

開本 850×1156 1/32 印張 3.375

1989年3月第1版 1989年3月第1次印刷

印數: 00001—20,000

ISBN 7-5325-0602-9

B·37 定價: 1.60元

出版說明

先秦兩漢魏晉的「諸子百家」之書，是中華傳統學術思想的一個源頭，各家所表達的思想理論，對後世影響極為深遠。其中不少著作，又被公認是優秀的散文作品，千百年傳頌不絕。現為滿足廣大讀者的需要，特選二十種，即：一、《老子》（魏王弼注、唐陸德明音義）；二、《莊子》（晉郭象注、唐陸德明音義）；三、《管子》（唐房玄齡注、明劉績增注）；四、《列子》（晉張湛注、唐殷敬順釋文）；五、《墨子》（清畢沅校）；六、《荀子》（唐楊倞注、清盧文弨、謝墉校）；七、《尸子》（清汪繼培輯）；八、《孫子》（宋吉天保集十家注、鄭友賢撰十家注遺說、清孫星衍等校）；九、《孔子集語》（清孫星衍纂輯）；十、《晏子春秋》（清孫星衍校並撰音義、黃以周撰校勘記）；十一、《呂氏春秋》（漢高誘注、清畢沅校）；十二、《賈誼新書》（清盧文弨校）；十三、《春秋繁露》（清趙曦明等據盧文弨校本等重校）；十四、《揚子法言》（晉李軌注、宋闕名音義）；十五、《文子續義》（元杜道堅續義）；十六、《商君書》（清嚴萬里校）；十七、《韓非子》（宋闕名注、清顧廣圻識誤）；十八、《淮南子》（漢高誘注、清莊逵吉校）；十九、《文中子中說》（宋王逸注）；二十、《山海經》（晉郭璞傳、清畢

沉校)，以校刻精善的浙江書局本為底本，正文加上斷句，分冊影印出版，以便選讀。

李時玉：宋關公音義；十五：文子：上海古籍出版社一九八八年十二月

對）：十三：春好翼義（新出鄭即新出鄭文）：十四：晉書（晉

陽）：十一：呂氏春秋（黃高魏）：新出元對）：十二：黃庭博書（新出文

：五千果語（新出星）：十：吳子春秋（新出星）：五：黃庭博書（新出文

：八：新子（宋吉天）：宋子（新出星）：新出文（新出星）：十：新子（新出星）

（新出元對）：六：晉子（新出星）：新出文（新出星）：十：新子（新出星）

（新出元對）：四：新子（新出星）：新出文（新出星）：十：新子（新出星）

（新出元對）：二：新子（新出星）：新出文（新出星）：十：新子（新出星）

：新子（新出星）：新出文（新出星）：十：新子（新出星）

：新子（新出星）：新出文（新出星）：十：新子（新出星）

：新子（新出星）：新出文（新出星）：十：新子（新出星）

：新子（新出星）：新出文（新出星）：十：新子（新出星）

出 新 雅 印

老

子

目錄

上篇

一章		三
二章		三
三章		四
四章		四
五章		四
六章		五
七章		五
八章		五
九章		五
十章		六
十一章		六
十二章		六
十三章		六
十四章		三
十五章		三
十六章		四
十七章		四
十八章		四
十九章		四
二十章		五
二十一章		五
二十二章		五
二十三章		五
二十四章		六
二十五章		六
二十六章		六
二十七章		六

二十八章	七	四十四章	二
二十九章	七	四十五章	一
三十章	七	四十六章	二
三十一章	八	四十七章	二
三十二章	八	四十八章	二
三十三章	八	四十九章	二
三十四章	八	五十章	二
三十五章	八	五十一章	三
三十六章	九	五十二章	三
三十七章	九	五十三章	三
下篇		五十四章	三
三十八章	九	五十五章	三
三十九章	一〇	五十六章	四
四十章	一〇	五十七章	四
四十一章	一〇	五十八章	四
四十二章	一一	五十九章	五
四十三章	一一	六十章	五

六十一章·····	一五	七十三章·····	一七
六十二章·····	一五	七十四章·····	一八
六十三章·····	一五	七十五章·····	一八
六十四章·····	一六	七十六章·····	一八
六十五章·····	一六	七十七章·····	一八
六十六章·····	一六	七十八章·····	一八
六十七章·····	一六	七十九章·····	一八
六十八章·····	一七	八十章·····	一八
六十九章·····	一七	八十一章·····	一九
七十章·····	一七		
七十一章·····	一七	老子道德經音義·····	二〇
七十二章·····	一七	附識·····	二四

目錄

列子序(張湛)·····	一	仲尼·····	二六
列子目錄(劉向)·····	一	第五卷·····	
第一卷·····	一	湯問·····	三四
天瑞·····	二	第六卷·····	
第二卷·····		力命·····	四四
黃帝·····	一〇	第七卷·····	
第三卷·····		楊朱·····	四九
周穆王·····	二二	第八卷·····	
第四卷·····		說符·····	五六

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也無名天地之始有名萬物之母凡有者始於無時則為萬物之始及其有形有名之時則長之育之享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故常無欲以觀其妙物始於微而後成以元之又元也故常無欲以觀其微凡有之為始於無而後生故常無欲以觀其微凡有之為利必以無為用欲之所欲適道而後此兩者同出而異濟故常有欲以觀其終物之微也此兩者同出而異名同謂之元元之又元眾妙之門兩者始與母也同出所施不可同也在首則謂之始在終則謂之母元者其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眾妙之門也

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利前後相隨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之明數也此是以聖人處無為六者皆陳自然不可偏舉之明數也

上篇

之事自然已足行不言之教萬物作焉而不辭生而不有為而不恃為則降也自備功成而弗居因物而用功自夫唯弗居是以不去功不可久也

三章

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜不見可欲使民心不亂賢猶能也尚音嘉之名也貴者隆之稱何為尚賢穎名榮過其任為而常校能相射貴貨無用貪者就趨穿窬探賈沒命而盜故可欲不見則心無欲也是以聖人之治虛其心實其腹有智而實無知也弱其志強其骨以亂心虛則志弱也常使民無知無欲守其真也夫智者不敢為也知者謂為無為則無不治

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勝用故人雖知萬物治也治而不能其天雖精象不能勝於地雖形魄不於天則不能全其靈天雖滿以遠實實來則溢故沖而用之不能全其為無窮亦已極矣形雖大則不能聚其體事雖盈不盈其量萬物舍此而求主主其安在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德同塵而不渝其真不亦湛兮似或存乎地守其形德不能過其藏天懷其象德不能過其覆天地莫能及之不能

似帝之先乎
帝天帝也

五章

天地不仁。以萬物爲芻狗。自相治理。自然無爲。無造立。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。天地不爲獸生。芻而欲食。芻不爲人生。狗而欲食。狗不爲人食。狗無爲於萬物。而萬物各適其所用。則莫不稱矣。若慧由已樹。未足任也。聖人不仁。以百姓爲芻狗。以聖人與天地合其德。天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。動而愈出。橐籥也。籥。樂籥也。無情。無爲。故虛而不得窮。屈動而不可竭。虛也。中空洞地。情中蕩然。自然故不可得而窮。猶若橐籥也。天多言數窮。不如守中。念爲之則愈失之矣。物樹其形。事錯其守。教中則無窮。盡業已任。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。縣錄若存
 用之不勤。谷神谷中央無谷也。無形無影無逆無違處
 至物也。處卑而不動。守靜不衰。謂天地之根。縣錄若存
 之。不勤。門元牝之所由也。故其所以與極同體。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。故縣錄若存也。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。與物爭

不自生也。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。故能成其私也。無私者無爲於身也。身先身存故曰私也。

八章

上善若水。水善利萬物而不爭。處眾人之所惡。故幾於道。道無水有。居善地。心善淵。與善仁。言善信。正善治。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，故不如其已。此言謂乃

十

載營魄抱一能無離乎載猶處也營魄人之常居處之
宅抱一清神能常無專氣致柔能嬰兒乎專任也致極
離乎則萬物自賓也也言任自然
無所欲至柔之和而能嬰兒之物元
之極也言能將除邪飾至於極寬能不愛民治國能
物介其任術以求神數以智猶棄智也能無以智乎則
無知乎絕聖也治國無以智猶棄智也能無以智乎則

民不辟而天門開闔能無離乎。天門謂天下之所由從
國治之也天門開闔能無離乎。天門謂天下之所由從
或閭經通於天下故曰天門開闔也離而不借因
而不為言言至明四達無遠自安矣
明白四達能無為乎言至明四達無遠自安矣
若能守則生之不塞其性也。生而不有為而不
萬物自化不塞其性也。生而不有為而不
恃長而不宰是謂元德不塞其性也。生而不有為而不
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故所以能統三十輻
物之故故能以實統眾也埏埴以為器當其無有器之用鑿戶牖以
為室當其無有室之用故有之以為利無之以為用木
壁所以成三者而皆以無為用也言無
者有之所以為利皆賴無以為用也

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反耳目
自然故曰難得之貨令人行妨難得之貨令人行妨難得之貨令人行妨
是以聖人為腹不為目故去彼取此為腹者以物養已為
目也

十三章

上篇

寵辱若驚貴大患若身。何謂寵辱若驚。寵為下得之若
驚失之若驚是謂寵辱若驚。寵必有辱榮必有患患辱
榮患若驚則不何謂貴大患若身。大患榮寵之屬也生
足以及亂天下也入迷之於榮寵吾所以有大患者為吾有
身也及吾無身然也吾有何患故貴以身為天
下若可寄天下無物可以損其身故曰貴也愛以身為天下
若可託天下無物可以損其身故曰愛也如此乃可以
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為一能無所不通無所不往
不得而知更以我耳目體不知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
而物由以成欲言有邪而不見其是謂惚恍不可得迎
形故曰無狀之狀無物之象也是謂惚恍而不可得迎
之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有
其能知古始是謂道紀無形無名者萬物之宗也雖今
事以此成其治者也故可執古之道以御今之有
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

三

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。下篇爲學者日益爲道者日損然則欲而足何求於益不知而中何求於進夫燕雀有匹錫有仇寒邪之民必知旃裘而自然已足益之則憂故曷鬼之足何異載鶴之脛畏暑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待之以爲用也

荒兮其未央哉。載與俗相反之遠也眾人熙熙如享太牢如春登臺。眾人迷於美進或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央。

如嬰兒之未孩。之可舉如嬰兒之未能孩也儂儂兮若無所歸。所宅無人皆有餘而我獨若遺眾人皆有所懷故曰皆有餘也我獨廓然我愚人之心也哉。志盈益胸心無所別

無爲無欲若遺失之也。析意無所好適然其情沌沌兮無所別我獨昏昏俗人察察。分別別不可爲明俗人昭昭耀其不親我顯然若此也我獨悶悶澹兮其若海。情不彫兮若無止繫繫眾人皆有以用也皆欲而可觀不彫兮若無止繫繫眾人皆有以有所施用也

我獨頑似鄙。無所欲爲問閭昏冒若食母食母生之本也故人者皆棄生民之本貴不飾之華故曰我獨欲異於人我獨異於人而貴。

上篇

二十一章

孔德之容惟道是從。孔空也。惟以空爲德。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。所以無形始物不繫成物萬物以始以成而不知其所以然故曰恍兮惚兮惚兮恍兮其中有象也
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。其精甚真。其中有信。真信真精之極得今其中真有精也
萬物之性定故曰其自古及今其真不去。至真之極不
則甚真。其中自古及今無不由此以閱眾甫。眾甫無名
而成故曰自古及今其真不去也。眾甫始也以無
名說萬物始也。吾何以知眾甫之狀哉。以此。吾何以知萬物之
始於無哉。以。此知之也。

二十二章

曲則全不自見其枉則直不自是則窪則盈不自伐則敝則新其德長也少則得多則或轉多轉遠其根轉少轉得其本多則遠其真故曰是以聖人抱一爲天下式一少之極也不自見故明不自是故彰不自伐故有功式猶則之也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

二十三章

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爲爲君。不言爲教。綏解若存。無形無爲成濟萬物故從事於道者以無爲爲君不言爲教綏解若存而物得其真。與道同體。故曰同於道。德者同於德。得少則得故曰真也行得則與失者同於失。失累多也累多得失則與失同體。故曰同於得也。失者同於失則失故曰失也行失則與失同體。同於道者。道亦樂得之。言隨行其所亦樂得之。同於失者。失亦樂得之。言隨行其所焉。有不信焉。忠信不足於下焉。有不信焉。言有不信焉

二十四章

企者不立。物尚進則失安。跲者不行。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。若御至之行。盛饌之餘也。本雖美行更可藏也。本雖有功而自伐之故。更爲朕贅者也。物或惡之。故有道者不處。

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。不知其誰之匹故

先天。寂兮寥兮。獨立不改。曰獨立也。返化終始不失其

地生。常故曰。周行而不殆。可以爲天下母。周行無所不至而

不改。也。故曰。周行而不殆。可以爲天下母。周行無所不至而

也。故曰。周行而不殆。可以爲天下母。周行無所不至而

天下母也。

吾不知其名。名以定形。混成無形。不可字

之曰道。夫名以定形，字以稱可。言道取於無物而強爲之，曰道。不由是，也是混成之中，可言其稱最大也。之名曰大。實其所以字之，所由則繫於大，大有繫則必有分，有分則失其極矣。大曰逝，逝行也。不守一大體而已，故曰逝爲之名曰大。大曰遠，遠行也。不偏於一近故，逝曰遠。遠曰反，遠極也。周無所不窮，極不偏於一近故，也。故道大，天大，地大，王亦大。天地之性，人爲貴，而王復爲大，與三匹。故域中有四大，稱有名，則非其極也。言道則有所由，有所由然後謂之爲道。然則是道稱中之大也。也不若無稱之大，也。無稱不可得，而名曰域，稱中之大也。王皆在乎無稱之內，故而王居其一焉。處人主，人法地，地法天，天法道，道法自然。法謂法則也。人不違天，乃得全。載法天也。天不違道，乃得全。覆法道也。道不違自然，乃得其性。法自然者，在方而法，在圓而法。圓於自然，知所形也。自然者，無稱之言。窮極之辭也。用智不及無轉相法也。道順自然，天故資焉。天法於道，地故則焉。地法於天，人故象焉。所以爲主，其一之者，主也。

二十六章

重爲輕根。靜爲躁君。凡物輕不能載重。小不能鎮大。不爲輕根。靜必是以。聖人終日行不離輜重。以重爲重。雖爲躁君也。有榮觀。燕處超然。心也。不以輕。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。失本爲喪身也。失君爲失君位也。

二十七章

善行。無轍迹。順自然而行不造不始善言。無瑕謫。順物不剛不折故無瑕善數不用籌策不假形也數善閉無開鍵而不可開。善結。無繩約而不可解。施故不用關鍵繩約而不可開解也此五者皆言不也是以聖人常善救人造不施。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。常善救物故無棄物是謂襲明故善人者不善人之師舉善以師不善人者善人之資。資取也善人以善故謂之師矣不善人者善人之資資不善以善棄不善也故不善人不貴其師不愛其資雖智大迷雖有任其智不困物於其道是謂要妙必失故曰雖智大迷是謂要妙。

二十八章

知其雄。守其雌。為天下谿。為天下谿。常德不離。復歸於嬰兒。雄先之屬雌後之屬也知為天下之先也必後也之嬰兒。不用智。知其白。守其黑。為天下式。為天下式。常德不忒。忒差復歸於無極窮也知其榮守其辱為天下谷。為天下谷。常德乃足。復歸於樸。此三者言常反所處也。下章云反者道之動。樸散則為器。聖人用之則也。功不可取。常處其母也。樸散則為器。聖人用之則為官長。樸真也。真散則百行出。殊類生。若器也。聖人因其分散故為之立官長以善為師。不善為資。移

上篇

二十九章

風易俗復使。故大制不割。大制者以天下之歸於一也心為心故無割也將欲取天下而為之。吾見其不得已。天下神器。不可為也。為者敗之。執者失之。器合成也無形以不可為也為者敗之執者失之萬物合故謂之神器而不可為也為者敗之執者失之萬物性而造為之故必敗也物有往來而執之故必失矣故物或行或隨。或歛或吹。或強或贏。或挫或圜。是以聖人去甚。去奢。去泰。凡此諸或言物事逆順反覆不施為情故因而不為順而不施除其所以迷去其所以惑故心不亂而物性自得之也

三十章

以道佐人主者。不以兵強天下。以道佐人主者。不可以於道其事好還。為始者務欲立功生事而有道者師之所處。荆棘生焉。大軍之後。必有凶年。言師凶害之物也所處。荆棘生焉。大軍之後。必有凶年。言師凶害之物也。善有果而已。不敢以取強。言善有果而已。不敢以取強。言善不。以兵力耳。強於天下。以果而勿矜。果而勿伐。果而勿驕。吾不以師道為尚。有也。果而不得已。果而勿強。言用趣功。果濟難然時故不得已。當復用者。物壯則老。是謂不道。不道早已。風不終朝驟雨不終日故暴興必不道早已