

學出版社

道德

真經

吳澄註

名而已若謂如名物之可指定而名則非

元 吳澄撰
黃曙輝點校

道德真經吳澄註

華東師範大學出版社

圖書在版編目(CIP)數據

道德真經吳澄註 / 吳澄著. —上海: 華東師範大學出版社, 2010. 6

(歷代文史要籍注釋選刊)

ISBN 978-7-5617-7894-4

I. ①道… II. ①吳… III. ①道家②老子-註釋
IV. ①B223. 12

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2010)第118285號

歷代文史要籍注釋選刊

道德真經吳澄註

著 者 吳 澄
點 校 者 黃曙輝
策劃編輯 王 焰
項目編輯 方學毅
裝幀設計 勞 韜

出版發行 華東師範大學出版社
社 址 上海市中山北路3663號 郵編 200062
電話總機 021-62450163轉各部門 行政傳真 021-62572105
客服電話 021-62865537 (兼傳真)
門市(郵購)電話 021-62869887
門市地址 上海市中山北路3663號華東師範大學校內先鋒路口
網 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 杭州富陽永昌印刷有限公司
開 本 850×1168 32開
印 張 3.875
字 數 70千字
版 次 2010年8月第1版
印 次 2010年8月第1次
印 數 3000
書 號 ISBN 978-7-5617-7894-4/B·573
定 價 12.00元

出 版 人 朱傑人

(如發現本版圖書有印訂品質問題, 請寄回本社市場部調換或電話021-62865537聯繫)

整理弁言

吳澄，字幼清，號草廬，撫州崇仁人。宋咸淳末舉進士不第，入元後，以薦擢翰林應奉文字，官至翰林學士。據澄門人危素所撰《臨川吳文正公年譜》，澄注《老子》在元大德十一年，《年譜》十一年丁未「較定《老子》《莊子》《太玄》章句」條下云：「公以老、莊二子，世之異書，讀者不人人知其本旨，注釋者又多荒唐自誑，公爲之參考訂定，將使智之過高者不至陷溺於其中，凡下者不至妄加擬度於高虛云耳。」澄所校訂之《老子》，蓋合數十家校其同異，考正爲定本，又疑諸家所傳章節分爲八十一，澄以爲有不當分而分者，定爲六十八章，上篇三十二，下篇三十六。今據《道藏》本校點，以《粵雅堂叢書》本、《四庫全書》本校其異同，惟書名改爲《道德真經吳澄註》，免與《歷代文史要籍注釋選刊·老子卷》中蘇轍《道德真經註》相混云。

目錄

道德真經吳澄註卷之一

道經上

第一章	一
第二章	三
第三章	五
第四章	六
第五章	七
第六章	九
第七章	一〇
第八章	一一
第九章	一二
第十章	一三

目錄

道德真經吳澄註卷之二

道經下

第十一章	一四
第十二章	一五
第十三章	一七
第十四章	一八
第十五章	二〇
第十六章	二一
第十七章	二四
道經下	二七
第十八章	二七
第十九章	二九
第二十章	三一
第二十一章	三三

第二十二章……………三五

第三十三章……………五五

第二十三章……………三七

第三十四章……………五八

第二十四章……………三九

第三十五章……………六〇

第二十五章……………四一

第三十六章……………六四

第二十六章……………四二

第三十七章……………六五

第二十七章……………四五

第三十八章……………六六

第二十八章……………四七

第三十九章……………六七

第二十九章……………四八

第四十章……………六八

第三十章……………五〇

第四十一章……………六九

第三十一章……………五一

第四十二章……………七〇

第三十二章……………五二

第四十三章……………七二

道德真經吳澄註卷之三

第四十四章……………七三

第四十五章……………七五

第四十六章……………七六

德經上……………五五

第四十七章	七八
第四十八章	八〇
第四十九章	八一
第五十章	八四

道德真經吳澄註卷之四

德經下	八七
第五十一章	八七
第五十二章	八八
第五十三章	八九
第五十四章	九一
第五十五章	九四
第五十六章	九五
第五十七章	九六

第五十八章	一〇〇
第五十九章	一〇一
第六十章	一〇一
第六十一章	一〇三
第六十二章	一〇五
第六十三章	一〇六
第六十四章	一〇七
第六十五章	一〇八
第六十六章	一〇九
第六十七章	一一二
第六十八章	一一三

附錄

四庫全書總目提要	一一五
道藏提要	一一六

道德真經吳澄註卷之一

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》爲一書之總名，而分上下篇也。

第一章

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，即「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。○微古吊切。

此兩者同，

此兩者，謂道與德。同者，道即德，德即道也。

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，故道迺德之所由以

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「常無有」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。

第二章

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，前后相隨。

物之有無，事之難易，形之長短，勢之高下，音之關翕，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，蓋止曰闢翕清濁，則人不知其爲言音聲也。言音聲則其有闢翕清濁之相偶自可知，故但指言其實而不言其偶也。○易以豉切。和胡卧切。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可與對。若有爲之事、有言之教，則人皆知其爲美爲惡，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。

第三章

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。

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。○見賢遍切。

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，後世養生家借以爲說，其說雖精，非老子本旨也。

第四章

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。鏡受塵者不光，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

第五章

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。天地無心於愛物，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。著直畧切。

天地之間，其猶橐籥乎？虛而不屈，動而愈出。

橐籥，冶鑄所用，噓風熾火之器也。爲函以周罩于外者，橐也。爲轄以鼓扇于內者，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，故氣動有恒，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，籥所湊之處也。○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。牝以喻元氣之濡弱和柔，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

第六章

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

第七章

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，迺處衆人所惡卑汙之地，故幾於有道者之善。幾，近也。○

惡鳥路切。

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