

老子道德經古本集注

老子道德經古本集註上 宜齋 丹氏

前漢書壽亭侯南音壽亭觀長講果出范應元集註直解

道可道章第一

常久之道自然然而然万物得之以生而不知老氏應運說經垂世立教始與標名故以道可道章爲首

道可道非常道

道者自然之理万物之所由也傳奕云大

也通也韓康伯云无不通也○可道者謂

可言也常者久也道一師已有體用焉未

有不得其體而知其用者也必先體立然後用有以行老氏說經先明其體常者言其體也可道者言其用也體用一源非有二道也今夫仁義禮智可言者也皆道之用也人徒知惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也而不知其體之一則是道也分裂四出末流不勝其弊夫惟先知其體之一則日用常行隨事著見无有不當皆自然之理也如是則然後久而无弊矣故

凡道之可以言者非常以自然之道也夫
常以自然之道有而无形无而有精其大
无外故大无不包其小无内故細无不入
无不通也求之於吾心之初則得之矣人
物莫不由此而生聖賢莫不體此而立然
此道雖周行乎事物之際相傳乎典籍之
中而其妙處事物莫能雜言辯莫能及故
人鮮造詣於是老子應運垂教不得已而
發明之既發明之豈容離乎言哉故首曰
道可道非常道意欲使人知常以自然之

道不在言辭當反求諸己而自得之於吾
心之初也。蘇子由曰：莫非道也，而可道者
不可常，惟不可道而後可常。介今夫仁義
禮智，此道之可道者也。然而仁不可以爲
義，禮不可以爲智，可道之不可常如此。惟
不可道，然後在仁爲仁，在義爲義，在禮爲
禮。在智爲智，彼皆不常，而道常不變，不可
道之能常如此。

名可名非常名

名者猶人之有名也。凡名之可以名字者

皆其可道者非常久自然之道也且如万物生來未嘗有名亦只是昔人與之着名以分別之尔万物有形固可以道可以名惟常久自然之道爲万物之母而无形故不可道不可名也蘇曰道不可道而况得而名之乎凡名皆其可道者故名旣立則方圓曲直之不同不可常矣

无名天地之始

天地之先元有此道渾淪未判孰得而名有名万物之母

渾淪既判天地人物從此而生聖人見是
万物之母而无形故強字之曰道強爲之
名曰大因其无名強爲之名俾一切人假
此有名探其无名以復其初也

故常无欲以觀其妙

常无絕句觀去聲諦視也妙微妙也。常
又自然之道自古固存然而无形无聲微
妙難窮故謂之常无則欲要使人以觀其
微妙也惟人也由此道而生爲万物之最
靈誠能回光反視於吾身之中悟一真體

雖至虛而物无不備則道之微妙可得而
觀矣夫如是乃知一理包乎万殊凡物凡
事不可違自然之理也古本并河上公
彌李若愚張君相常无上並有故字音辯
玄常无常有合作斷句

常有欲以觀其微

音

常有絕句觀平聲微循也境也**河上公**曰
歸也○大道自然化生万物在天則成日
月星漢等之象在地則成山川草木等之
形在人則成身體髮膚等之質故謂之常

有則欲要使人以觀其境也惟人也中天
地而立爲三才之一果能仰觀俯察於兩
儀之內悟万物形雖不同而理无不在則
道之境致可得而觀矣夫如是乃知万殊
歸於一理凡物凡事固當循自然之理也
此兩者同出而異名同謂之玄

兩者常无與常有也玄者深遠而不可分
別之義蓋非无不能顯有非有不能顯无
无與有同出而異名也以道爲无則万化
由之而出以道爲有則无形无聲常常不

變故曰常无常有也无有之上俱着一常字乃指其本則有无不二深遠難窮故同謂之玄也竊嘗謂有无固不足以論道然自其微妙而言不可不謂之常无自其著見而言不可不謂之常有分而言之妙是微微是顯合而言之无與有同出而異名妙微皆一道也此老氏所以兼有无貫顯微合同異而爲言也人能如是觀之則與妙微相通物與我混融表裏洞然本无留礙亦无差別也

玄之又玄衆妙之門

常久自然之道本不可以名言今既強字
之曰道矣且自其微妙而謂之常无又自
其著見而謂之常有復自其本之有无不
二深遠難窮而同謂之玄是皆不免乎言
焉玄之又玄則猶玄深之又深遠之又遠
非无非有非異非同不知所以然而然終
不可得而名言分別之也然万化由斯而
出各各具妙故曰衆妙之門老氏憫夫世
人逐末忘本寢失真源不得已而應機垂

訓又恐人溺於言辭弗能內觀故復示人以深意必使反求諸己欲其自得之而入衆妙之門以復其初又能體是而行以輔万物之自然而同歸于一也唯人爲万物之最靈誠能反觀則是道也湛然常存夫何遠之有此章直指此心之初自然之理使不惑於有无同異得意忘言昇玄極妙乃入道之門立德之基實一經之總也宜深味之

天下皆知章第二

道常无爲初无美惡纔涉有爲便有美
惡貴在无爲而成不言而信故次之以
天下皆知章

天下皆知美之爲美斯惡已天下皆知善之
爲善斯不善已枯

已音以語助。自古聖人體此道而行乎
事物之間其所以全美盡善而人不知爲
美善者蓋事物莫不自然各有當行之路
故聖人循其自然之理行而中節不自矜
伐以爲美善也儻矜之以爲美伐之以爲

善使天下皆知者則必有惡與不善繼之
故有无之相生難易之相成長短之相形高
下之相傾音聲之相和前後之相隨

此以證上文美與惡爲對善與不善爲對
是以聖人處无爲之事行不言之教

是以者承上接下之義聖人者純於道者
也亦大而化之之稱後皆倣此。處无爲
之事者體道也道常无爲而无不爲聖人
則虛心而應物也行不言之教者配天也
天何言哉四時行焉百物生焉聖人則循

理而利物无有不當斯不言之教也

万物依焉而不爲始枯

同古本作者動也。蓋寂然不動感而遂通者道也。聖人體道而立物感而後應故不爲始也。

生而不有爲而不恃功成而不處夫惟不處是以不去

傳古本皆是處字。万物之生育運爲皆由於道而道未嘗以爲已有亦未嘗自恃至於功成而未嘗以自處夫惟不以

功自處是以物不違也聖人體道而立故亦如是豈有惡與不善繼之哉

不尚賢章第三

有美則有惡有尚則有爭不若使民无知无欲故次之以不尚賢章

不尚賢使民不爭

平聲

尚好也賢能也又說文多才也爭競也○謂偏尚才能之人則民必競習才能以爭功名而不反求自然之道也且小才小能可用於人而不可用人務才而不務德非

君子也人君不偏尚小才小能之人而民
自不爭河上公曰賢爲世俗之賢不尚者
不貴之以祿不尊之以位也

不貴難得之貨使民不爲盜

難得之貨謂金玉之類儻貴之則民愛其
物而患其无以至爲盜

不見可欲使民心不亂

欲貪也亂紊也音辯云古本皆有民字○

不見有可貪之事物則民心自然不紊亂
矣蘇曰見可欲則民患於不得而至於亂

是以聖人之治也虛其心實其腹弱其志強其骨

治理也理身以理天下也上无貴尚則民不妄想人欲去也茲不亦虛其心乎上懷道德則民抱質朴天理存也茲不亦實其腹乎上守柔和則民化而相讓氣不暴也茲不亦弱其志乎上无嗜欲則民化而自壯體常健也茲不亦強其骨乎能如是則可使民无知无欲也此四句有專就修養上解者然前後文皆有正己化民之意

常使民无知无欲使夫知去者不敢爲也

蓋民知貴尚見可欲則有爭有貪而爲亂
故常宜使之无妄知无妄欲而使夫智巧
之人不敢妄爲也

爲无爲則无不爲矣

无不爲傳奕孫登同古本河上公作无不

治亦通今存古本。○聖人无貴尚之迹而
不見可欲循自然之理以應事物莫不有
當行之路則爲出於无爲也爲出於无爲
則事无不成物无不和乃无不爲矣

道冲章第四

能用道則无偏尚故銳自挫紛自解光
自和塵自同而无爭矣故次之道冲章
道冲而用之又不足淵兮似万物之宗

冲虚也和也淵者深也似者道不可以指
言也。謂此道虚通而用之又不足以其
无形也然而淵深莫測似万物之尊祖也
蘇曰夫道冲然至无耳然以之適衆有雖
天地之大山川之廣无所不徧以其无形
故似不足者淵兮深眇吾知其爲万物宗

也而不敢正言之故曰似万物之宗祖也
挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存
人能用道以挫情欲之銳解事物之紛瑩
心鑑而不炫其明混濁世而不汙其真則
道常湛兮似乎或在也

吾不知其誰之子象帝之先

老子言我不知道所從生似在天帝之先
也蘇曰道雖常存終莫得而名之然亦不
可謂无也故曰此豈帝之先邪帝先矣而
又先於帝則莫或先之矣

天地不仁章第五

能用道則能守中能守中則德合於天地矣故次之以天地不仁章

天地不仁以万物爲芻狗

仁者愛之理。○謂天地生育其仁大矣而不言仁其於万物譬如結芻爲狗以祭祀其未陳也盛以篋行巾以文繡非愛也乃時也及其已陳也行者踐其首脊蘇者取而爨之非不愛也亦時也夫春夏生長亦如芻狗之未陳秋冬凋落亦如芻狗之已

陳皆時也豈春夏愛之而秋冬不愛哉氣
至則万物皆不知其所以然而然也音辯

去芻狗束草爲狗也

聖人不仁以百姓爲芻狗

聖人體此道以博愛其仁亦至矣而不言
仁其於百姓亦如天地之於万物輔其自
然而不害之使養生送死无憾不知帝力
何有於我哉

天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而俞出
囊底曰橐籥竹管曰籥籥治煉之趣用籥以接

囊橐之風无吹鑪中之火盛者曲也
去俞羊朱切音引廣雅去益也漢史有
民俞病困○天地之間虚通而已亦如竹
管之接无虚而不曲也氣來則通氣往則
不積譬彼橐風之俞動則此篇无之俞出
鑪中之物既各成器而橐籥未嘗言仁愛
多言數音窮不如守中

万物之多百姓之衆聖人不過推此一道
而博愛之豈區區言仁也儻多言仁愛而
不能體道則空有其言而无實效故多言

則數窮也不如同天地守中虛之道而无
偏曲則万物自然各得其所也豈有窮哉
谷神不死章第六

天地之間虛烝為和而妙用莫測生育
无窮故次之以谷神不死章

谷神不死是謂玄牝

谷神猶言虛靈也不死猶言无極也玄牝
言其生物而不見其所以生也謂虛靈无
極此乃生物之牝而不見其所以生故曰

玄谷神二字傳云幽而通也司馬溫公

曰中虛故曰谷不測故曰神。○纂曰谷至虛而猶有形谷神則虛而无形也。虛而无形尚无有生安有死邪。謂之谷神言其德也。謂之玄北言其功也。北生万物而謂之玄焉。見其生之而不見其所以生也。

玄北之門是謂天地根

門者指陰陽也。以其一闢一闔往來不窮而言也。陰陽者以道之動靜而言也。動而曰陽動極而靜曰陰動極而靜靜極復動開闔不忒生育无窮根者謂天地本於此。

也人能於此心之初得之則知天地之根
无根之根也玄牝之門无門之門也谷神
不神之神也豈有窮盡哉蘇曰玄牝之門
言万物自是出也天地根言万物自是也生
綿綿若存用之不勤

謂谷神之在天地綿綿密密而无極也然
視之不可見聽之不得聞用之不可既故
曰若存天地用之而四時行百物生未嘗
勞也谷神在人亦然綿綿密密生生无窮
以爲本无孰主此身以爲本有竟居何所

故曰若存善用之者未嘗勞也何有終窮哉此章宜深體之或有專就修養上解者然必須認得谷神方可蘇曰綿綿微而不絕也若存存而不可見也能如是雖終日用之不勞矣

天長地久章第七

谷神不死故能生育天地无私故能長久故次之以天長地久章

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生

有形之長久者莫如天地天地均由道而
生所以能長且久者以其安於无私而不
自益其生故能長生也**河上公**曰謂天地
長生久壽以喻教人

是以聖人後其身而身先外其身而身存

聖人謙下不與人爭先而人自然尊之聖
人无爭不與物爲敵而物莫能害之

非以其无私邪故能成其私

邪余遮切疑辭○謂聖人謙下无爭非以
其无私邪此言其實无私也而人自然尊

之物莫能害之蓋以其无私故能成其私也聖人成其私者非私曲也非私邪也謂衆人之自益其生所以不能得先且存而聖人之謙下无爭所以獨能得先且存也

蘇曰天地生物而不自生立於万物之外故能長生聖人後其身而先人外其身而利人處於衆人之表故能先且存如使天地與物競生而聖人與人爭得則天地亦一物也聖人亦衆人亦何以大過之哉雖然彼其无私非以求成私也而私以之成

道則固然尔

上善若水章第八

天地不自生而長生聖人无私而私自
成蓋上善若水而利物又能不爭而无
尤故次之以上善若水章

上善若水水善利万物而不爭居衆人之所
惡去聲故幾評於道枯本

幾近也水之爲物得天一之炁无定形而
靡不通故潤万物者莫潤乎水乃善利也
遇方則方遇圓則圓何爭之有上善之人

則微妙玄通常善利於人物而不爭故善
亦如水衆人好高而惡下水獨處之上善
之人常謙下也有此之德故近於道易六
十四卦惟謙卦有吉而无凶悔吝河上公
曰上善之人如水之性蘇曰一本道下有
矣字易曰一陰一陽之謂道繼之者善也
成之者性也又曰天以一生水蓋道運而
爲陰陽猶氣運而生水也故曰上善若水
水者自然而始成形故其理同道无所不
在无所不利而水亦然然而既已麗於形

則於道有間矣故曰幾於道然而可名之
善未有若此者也故曰上善

居善地心善淵與善仁言善信政善治事善
能動善時夫惟不爭故无尤

居善地者可止則止心善淵者中常湛靜
與善仁者稱物平施言善信者聲不妄發
政善治者德惟无私事善能者无所不通
動善時者可行則行有是德而有是善夫
惟不爭是以无過而全德盡善也蘇曰有
善而不免於人非者以其爭也水惟不爭

故兼七善而无尤

持而盈之章第九

水能善利万物而不爭人當功成名遂而身退故次之以持而盈之章

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保

已止也揣初委丁果二切度也。滿則溢

矣欲持而固之不如其止銳則挫矣欲揣

而利之豈可長保意曰知盈之必溢而以

持固之不若不盈之安也知銳之必折而

以揣先之不可必恃也若夫聖人有而不

有尚安有盈循理而後行尚安有銳无盈則无所用持而无銳則无所用揣矣

金玉滿室莫之能守富貴而驕自遺其咎

室字嚴遵楊字王弼同古本遺贈也。○貪

財而輕命則物在身亡矣富貴而驕奢則

喪身而殃後矣河上公曰富當極貧貴當

憐賤而反驕恣即禍患也

功成名遂身退天之道

陰陽運行功成者退天之道也人當效天

故自古及今功成名遂而身不退者禍每

及之老子之言万世龜鑑如子房者乃合
天之道也蘇曰日中則移月滿則虧四時
之運功成者去天地尚然而况於人爲乎
載營魄章第十

能功成名遂而身退者則爲而不恃也
故次之以載營魄章

載營魄抱一能无離乎

營魄菟魄也內觀經曰動以營身之謂菟
靜以鎮形之謂魄河上公曰營魄菟魄也
○菟屬陽魄屬陰一者道之一也謂身載

竟魄抱道之一頃刻无離人能之乎

專无致柔能如嬰兒乎滌除玄覽能无疵乎
專者靜定不撓之義疵黑病也。○夫嬰兒
氣專而和柔謂不撓其无以致和柔俾常
如嬰兒之時人能之乎心不虛則不明不
明則不通謂滌除私欲使本心精明如玉
之无瑕疵鑑之无塵垢則冥觀事物皆不
外乎自然之理人能之乎

愛民治國能无以知乎

牟弼孫登同古本。○謂抱一專无滌除等

事既以修身明心可推充此道以及及物
即愛民治國之本也循自然之理以應事
物莫不有當行之路則何以智爲愛民者
非區區愛之但不害之即愛之至也治國
者非區區治之但不亂之即治之至也人
能之乎

天門開闔能爲雌乎

天門者以吾之心神出入而言也心神本
不可以出入言然而應物爲出應已爲入
出則開而入則闔不可不如是而言也莊

子天運篇載正者正也其心以爲不然者
天門弗開矣成玄英註亦云天門者心也

雌者言其主靜而和柔也亦感而後應之

義

河上公

蘇註皆作爲雌一本或作无

雌恐非經義蓋當經中有知其雄守其雌
也理亦當作爲雌○謂吾之心即天之心
當於一動一靜之際常爲雌柔使神氣和
順則陰陽之炁一開一闔亦和順矣

明白四達能无以爲乎

古本

明白虛也四達通也○謂此心虛明坦白

四達皇皇感而後應應而常虛无以私意
爲之人能之乎蓋此心无爲而无不爲也
无爲是本无不爲是未然本末一貫得其
本則以一行万而逐處皆是通乎末則會
万歸一而无時不中但人當守其本則末
自歸一尔

生之畜辯六之生而不有爲而不恃長而不
宰是謂玄德

畜養本也。○謂万物皆根於道而生本於
德而養然生之而不以爲已有爲之而不

恃其功至於長成而不爲之主故万物各
得其所而不知所以然而然是謂玄德也
聖人體是道而无迹大而化之是以百姓
不知帝力玄之德也蘇曰其道既足以生
畜万物又能不恃不宰雖有大德而
物莫知之也故曰玄德

三十輻章第十一

能抱一則知无形之用也故次之以三
十輻章

三十輻共一轂當其无有車之用

寵辱章第十三

爲腹不爲目則知貴身愛身之道而无辱矣故次之以寵辱章

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵爲下

謂寵爲辱根身爲患本人多不悟故發明

若

之驚若身之義具在下文何謂寵辱發

問也答曰辱因寵至是寵爲辱根故寵爲

下之若驚失之若驚是謂寵辱若驚

得寵爲榮失寵爲辱有寵易有辱是以

者非特失寵若驚其得寵亦若驚至於功

成名遂而身退故无辱也此所謂寵辱驚若
何謂貴大患若身吾所以有大患者爲吾有
身苟吾无身吾有何患

何謂貴大患若身者猶言不輕大患如不
輕此身也儻輕患而不慮患輕身而不修
身則自取危亡也是以君子安而不忘危
存而不忘亡故終身无患也苟字應吉父
司馬公同古本不言人有大患而言吾有
大患者假身以喻人也此復答曰吾之所
以有大患者爲吾有身也蓋此身一墮濁

世事物交攻乃大患之本也苟吾无身吾
有何患是知有身斯有患也然則既有此
身則當貴之愛之循自然之理以應事物
不縱情欲俾之无患可也

故貴以身爲天下者則可以託天下矣愛以
身爲天下者則可以寄天下矣古本

一本作故貴以身爲天下者可寄天下愛
以身爲天下者可託天下按莊子在宥篇
故君子不得已而臨莅天下莫若无爲无
爲也而後安其性命之情故貴以身於爲

天下則可以託天下愛以身於爲天下則
可以寄天下大意與古本同○故貴以身
爲天下者不輕身以徇物也愛以身爲天
下者不危身以擷患也託付也寄寓也先
不輕身以徇物則可以付天下於自然而
各安其安能不危身以擷患然後可以寓
天下而无患矣

視之不見章第十四

知貴身愛身則可執古之道御今之有
故次之以視之不見章

視之不見名曰幾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

幾字孫登王弼同古本傳奕云幾者幽而

无象也希陸德明云疏也靜也搏手擊也

混合也○道无色視之不可見故名之曰

幾道无聲聽之不可聞故名之曰希道无

形搏之不可得故名之曰微此幾希微三

者不可推致而詰問之故合而為一河上

公曰夫无色无聲无形口不能言書不能

傳當受之以靜求之以神不可詰問而得也

其上不皦其下不昧

物之在上者多明在下者多昧唯此道則
在上而不明在下而不昧蘇曰物之有形
皆麗於陰陽故上皦下昧不可逃也道雖
在上而不皦在下而不昧不可以形數推
繩繩不可名復歸於无物

此道繩繩而不絕然而終不可名也故復
歸於无物蘇曰繩繩運而不絕也人見其
運而不絕則以為有物矣不知其卒歸於
无也

是謂无狀之狀无物之象是謂芴芒古本

音辯

去芴音忽芒虛往切於无非无曰芴

於有非有曰芒

淮南子揚雄傳奕

同古本

莊子至樂篇曰天无爲以之清地无爲以之寧故兩无爲相合万物皆化芒乎芴乎而无從出乎芴乎芒乎而无有象乎万物職職皆從无爲殖芒字在莊子註中音荒又呼屍反○謂道不可以狀言而万狀由之而著故曰无狀之狀道不可以象言而万象由之而見故曰无物之象道不可以

有無言是謂芴芒芴則於無非無芒則於
有非有也○曰狀其善也象其微也死狀
之狀無物之象皆非無也有無不可名故
謂之芴芒

迎之不見其首隨之不見其後

於無非無於有非有故迎之不見其首隨
之不見其後○曰道無所不在故前後不
見一作故無前後可見

執古之道以御今之有能知古始是謂道紀
御釋文理也。○虛通之道自古固存當持

此以理今之事物也能知自古生物之然
此乃常道之綱紀執古道以御今如網有
綱紀而不紊也此章有專就修養上解者
謂幾爲神希爲精微爲烝然必識此道可
古之善爲士章第十五

執古御今之道在乎不盈故次之以古
之善爲士章

古之善爲士者微妙玄通深不可測夫惟不
可測故強爲之容枯

善爲士者謂善能體道之人也惟其善能

體道故其心微妙而與物冥通淵深而不可測也今有若人豈讓於古夫惟不可測故強爲言爲士之形容謂下文也

豫兮若冬涉川

猶去聲

兮若畏四鄰

古本下七句皆有兮字○豫象屬先事而疑此形容善爲士者循理應物審於始而不躁進也猶攫屬後事而疑此形容善爲士者應物既已而尚若畏四鄰蓋謹於終而常不放肆也

儼兮其若容

枯

容一作容非也。○謂貞重而若正顏容也。

戴

曰无所不欽未嘗情也。

渙兮若水之將釋，訢兮其若朴。

融而化也，厚而純也。

曠兮其若谷，渾上兮其若濁。

虛而通也不殊俗也。已上皆言若者謂善爲士者形諸外有如此而其中則不可得而測也。

孰能濁以靖之而徐清。

靖一作靜。然靖訓安，接下文義相貫而字。

王弼同古本○謂心雖應物而誰能濁之
以其能安定之而徐自清也
孰能安以久動之而徐生

以字絕句○謂此心誰能安定以久而不
復應物哉感之而徐自生也

保此道者不欲盈夫惟不盈故能敝不新成
保守此道者常虛其心不欲使人欲充塞
其中也夫惟虛故能循自然之理以應万
變而依然如故也

致虛極章第十六

不盈之道雖歿身而不殆故次之以致

虛極章

致虛極守靜篤。萬物並作吾以觀其復

作動也。復音服反也。○吾心之初本來虛

靜出乎自然。初不待致之。守之逮乎感物

而動則致守之功不容一息間斷矣。是以

老子教人致虛守靜。致虛之守靜之篤

則不離於初。不離於初則萬物並動而吾

能以是觀其復歸於虛靜也。夫惟虛靜然

後能動而有常在。易陰極而一陽反生於

下謂之復復則生生之道常久而不已也
蓋動自靜來動極復靜矣非虛極而靜篤
者不能觀之雖然致虛守靜非謂絕物離
人也万物无足以撓吾本心者此真所謂
虛極靜篤也○曰致虛不極則有未忘也
守靜不篤則動未忘也丘山雖去而微塵
未淨未爲極與篤也蓋致虛存虛猶未離
有守靜在靜猶陷於動而況其他乎不極
不篤而責虛靜之用難矣

凡物斂斂各歸其根歸根曰靜靜曰復命復

命曰常

凡物𦵏𦵏得奕古本如此𦵏字玉篇音
去又音運物數亂也一本作夫物芸芸莊
子在宥篇曰万物芸芸各復其根芸字成
玄英疏去衆多也玉篇與韻略訓芸字皆
去香草也今從古本○此假物以喻人也
凡物數雖紛亂然而死有不歸其根者蓋
一陽生於子冬至也物各生其本而動至
已而其葉茂盛是陽動之極也動極而靜
靜而生陰一陰生於午夏至也物各歸其

根而靜至亥而其葉凋零是陰靜之極也
靜極復動一陽復生於子於是乎生生之
道有常故歸根曰靜靜曰復命復命曰常
命猶令也天所賦爲命万物受之而生也
常者久也復命則常久也在人言之根者
本心也歸根者反本心之虛靜也吾心之
初本來虛靜於此可以見道之令也即天
之所賦者故靜篤則可以復道虛通之令
而有常也然則不歸根則不能靜不能靜
則是牽於物欲不能復道虛通之令而常

以也故致虛之極在乎守靜之篤也周茂
叔得之於此心之初是以有靜虛動直明
通公溥之說又有誠通誠復之論及主靜
之語夫虛靜者如明鏡止水物來則通通
而一點无私則常應而常虛靜矣豈不可
以復命而常久也○曰苟未能自復於性
雖止動息念以求靜非靜也故歸根然後
爲靜○愚伏讀老氏此經惟言心未嘗言
性而子由註此經屢言性何也易繫曰一
陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

語曰性相近也習相遠也中庸曰天命之謂性自是而下言性者紛紛故諸儒因孟軻性善之說有復性之論然原堯之授舜曰允執厥中老氏亦有不如守中之語舜之授禹曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中亦不言性所謂道心即本心也常虛常靜能應万事而不失其正者也惟其虛靜故微妙而難明當於其通處明之則得之矣

知常曰明不知常妄作凶

知常以通生之妙實根於虛靜者謂之明也。不知此者妄動而凶遂與誠通誠復者異也。吁草木之不夭於斤斧者猶能抱盂无以歸根復命而常生惟人爲物靈不能極虛篤靜以歸根復命遂使私欲得以害之自失其常是反不如草木也已。**河上公**曰不知道之常妄作姦凶巧詐則失神明故凶。**靈**曰不以復性爲明則皆世俗之智雖自謂明而非明也。

知常容容乃公

知常以自然之道則虛通而无不包容也
无不包容乃无私也。河上公曰能知道之
所常則能去情欲无所不包容也无不包
容則公而无私衆邪莫當。

公乃王王乃天天乃道道乃以歿身不殆
王者天下歸往之辭惟其无私故天下之
人往而歸之王乃如天之不言而行无爲
而生不言而行无爲而生乃虛通而大也
虛通而大則常以自然常以自然則終身
不危殆矣自知常容之後皆人欲盡淨而

天理流行何危殆之有也。河上公曰：公正則可以爲天下王，能王德合神明乃與天通德，與天通則與道合同，與道合同乃能長久，能公能王，通天合道，四者純備，道德弘遠，无殃无咎，乃與天地俱歿不危殆也。

太上章第十七

得致虛守靜之道，則功成名遂而民皆曰：自然。故次之以太上章。

太上，下知有之，其次親之，譽之。

太上者，太古君上也。譽，稱美也。○太古在

上之君无爲无欲道化流行不見其迹下
民各得其所但知有君而已其次之君漸
不及古仁義旣彰民雖親愛而稱美之然
朴自此散不如相忘於道德也案曰以道
在宥天下而未嘗治民不知其所以然故
亦知有之而已以仁義治天下其德可懷
其功可見故民得親譽之其名雖美而厚
薄自是始矣

其次畏之侮之

大朴旣散人僞日生又其次之君道之以

政齊之以刑民免而无耻雖畏之而亦侮之也蘇曰以政齊民民非不畏也然力之所不及則侮之矣

故信不足焉有不信焉

信誠也馬字河上公同古本○故上之誠信不足則下亦有不誠信者矣蘇曰吾誠自信則以道御天下足矣惟不自信而加之以仁義重之以刑政而民始不信矣

猶乎其貴言哉功成事遂百姓皆曰我自然兮哉曰三字嚴遵同古本○聖人誠信既

足其於言也尚且貴之而不輕發則民自誠信矣故功成事遂百姓不知帝力皆曰我自然此乃相忘於道德也河上公曰太古之君舉事猶重於言恐離道殊自然也功成事遂太平也百姓不知君上之德淳厚而以爲當自然也

大道廢章第十八

太古之時上下相安去古既遠寔失自然故次之以大道廢章

大道廢有仁義焉

廢毀也仁者愛之理義者事之宜○大道未嘗廢廢之者人也自大道毀而有仁義之名也蘇曰大道之隆也仁義行於其中而民不知道既廢而後仁義見矣音去四句下俱有焉字

知去聲惠出有大偽焉

知訓知也惠訓像也○知惠者出去質尚文使天下不任其真是以有大偽也蘇曰世不知道之足以贍足万物也而以知惠加之於是民始以偽報之矣

六親不和有孝慈焉國家昏亂有身臣焉

六親父子兄弟夫婦也身字

嚴遵王弼同

古本此本多作忠蓋避諱也○六親和則

誰非孝慈國家治則誰非身臣大道不廢則安取仁義故六親不和然後有孝慈之名國家昏亂然後有身臣之號亦猶大道廢而後有仁義也大道固有常矣孰若循其自然而不知以為孝慈處其當然而不知以為身相愛而不知以為仁適宜而不知以為義平平蕩蕩由於中而不知所以

然豈不正直哉雖有智謀惠黠者出而无
隙可窺无迹可徇无所容其情僞則相化
而反其真矣太古之風可以復見孰謂大
道可廢邪書曰六親方和孰非孝慈國家
方治孰非忠臣堯非不孝也而獨稱舜无
瞽瞍也伊尹周公非不忠也而獨稱龍逢
比干无桀紂也涸澤之魚相响以濕相濡
以沫不如相志於江湖

絕聖弃知法章第十九

大道廢而有聖知仁義巧利之弊故次

之以絕聖弃知章

絕聖弃知民利百倍枯

聖知本欲以利民而其末必至害民蓋聖知之迹彰則寢失无爲之化也上失玩爲則下多妄作民遭其害故絕弃世俗之所謂聖知之事則民百倍其利矣河上公曰絕聖弃知反无爲也韓曰非聖知不足以知道使聖知爲天下其有不以道御物者乎然世之人不足以知聖智之本而見其末以爲以巧勝物者也於是馳騁於末流

而民始不勝其害矣故絕聖弃知民利倍
絕仁弃義民復暗孝慈

復反也。○仁義本欲以治民而其末必至
亂民蓋仁義之名顯則寔失自然之本也
上失自然則下生人偽民鮮身良故絕弃
世俗之所謂仁義之事則民復孝慈而不
知以爲孝慈矣孟子曰孩提之童无不知
愛其親者及其長也无不知敬其親也親
親仁也敬長義也然則孩提之童自然如
此初不知爲仁義也蘇曰未有仁而遺其

親者也未有義而後其君者也仁義所以
爲孝慈矣然及其衰也竊仁義之名以要
利於世於是子有遺父而父有虐子此則
仁義之迹爲之也故絕仁棄義則民復慈
絕巧棄利盜賊无有

巧利本欲以便民而其末必至撓民蓋巧
利之習勝則寢失淳朴之風也上攻巧利
則下多姦貪以至爲盜故絕弃世俗之所
謂巧利之事則盜賊无有矣蓋聖知仁義
巧利非亂天下而天下後世必有斯亂故

當絕弃之也。**蘇**曰巧所以便事也利所以濟物也二者非以爲盜而盜賊不得則不行故絕巧弃利則盜賊无有

三者以爲文不足也

本

王弼同古本。○謂聖知仁義巧利三事所當弃絕者以爲文不足以化民當反其本矣不可使文勝質也

故令

去

有所屬音見素抱朴少私寡欲

音

去令善也

王弼司馬公

註作平聲今

從古本屬釋文連也素釋文質之始也說

文木紫也以譬人之質朴也莊子曰同乎
无知共德不離同乎无欲是謂素朴。故
善者有所連屬不離素朴則民見素抱朴
自然私少欲寡矣屬者接續之義謂接續
上古之素朴絕弃後世聖知仁義巧利之
事也。河上公曰見素者當見素守真不尚
文飾也抱朴者當抱其質朴以示下故可
法則

絕學无憂章第二十

絕聖弃知循乎自然則无憂患故汝之

以絕學无憂章

絕學无憂

絕外學之僞循自然之真則无憂患孟子
曰人之所不學而能者其良能也所不慮
而知者其良知也朱文公註曰良者本然
之善也程子曰良知良能皆无所由乃出
於天不係於人然則若氏絕學之意其使
人反求諸己本然之善不至逐外失真流
於僞也君子學以致其道後世徒學於外
不求諸內以致文滅質博溺心聖人有憂

之故絕外學之偽孔子未嘗不學然所學
者道也故曰賜也女以予爲多學而識之
者與對曰然泝與曰泝也予一以貫之

唯上

之與阿相去幾何善之與惡相去何若

唯恭應言也阿慢應言也幾上何多少何如也

體道之士自然謹善无慢與惡蓋明本心

元善也但循天理而發則全乎善縱人欲

而發則流乎惡故老氏舉唯阿善惡相去

何若教人省察之方此與舜之惟精惟一

之意同未明乎道者當觀唯阿善惡未發

之時方寸湛然純乎天理无有不善此乃
本心也至於唯阿善惡將發之時相去多
少相去何似不過特在乎此心一發之間
耳則知唯與善循乎天理也阿與惡牽於
人欲也於此治之常守本心之正去人欲
以循天理剔慢為恭改惡為善則天下无
餘學矣若不求之於內而徒學之於外皆
偽也儻不絕偽學有甚憂者在周茂叔曰
誠无為幾善惡又曰誠则无事矣
人之所畏不可不畏

慢與惡逆乎天命皆人之所畏不可不畏
君子所以謹其獨也嘗觀人之不畏者乃
其平日偽學之荒不明真道故外為恭善
之虛文內為慢惡之實事也

荒兮其未央哉

央音辯云中正也○謂衆人之荒於外學
其未知真道之中正哉此興嘆也人不知
自然之道則處事接物牽於人欲或偏或
倚或過或不及也

衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨怕乎其

未兆如嬰兒之未咳

熙熙音辯

云喜聚白大牢牛羊豕也欲以

之祭爲牢以養之故皆曰牢我者老子自稱怕音薄靜也說文无爲也咳何來切張

玄靜與古本同集韻通作孩說文小兒笑

貞一云子生周歲而能別人○聖人之心

淡然无欲謂衆人熙熙然悅樂僞學恣縱情欲如享太牢之味如登春臺而觀逐外失真而不自覺我獨靜居情欲未兆之始如嬰兒之未有分別也**蘇**曰人皆溺於所

好其美如享太牢其樂如登春臺豈然從之而不知其非唯聖人深究其妄遇之怕然不動如嬰兒之未孩也

儻儻兮其若不足似无所歸

此句**王琦**同古本**河上公**作乘乘兮若无

所歸**嚴遵**作若无所之今從古本儻力追

切說文垂貞博雅去瘦貞。聖人之心常虛常靜无去无來故儻儻兮外无文飾其若不足内不離道似无所歸也

衆人皆有餘而我獨若遺

聖人之心无得无失衆人皆以偽學爲有
餘而我與道合同實无所得故獨若失也
我獨愚人之心也哉沌沌兮

音辯

去沌音困不分貞世本作純純又省

獨字今從古本○聖人之心渾然天理終
日如愚謂我獨愚蒙人之心也哉沌沌兮
混然不分也

俗人皆昭昭我獨若昏

王弼同古本世本无皆字○謂俗人皆逐
境爲明我獨守道如昧

俗人皆察察我獨若閔閔

古本與傳奕本作閔閔莫昆切有訓作昏
昧不分別者河上公及諸家並作悶悶音
同又省皆字若字韓文公古賦有獨閔閔
其蜀已兮憑文章以自宣詳此閔閔字註
去一作悶悶正與此合今從古本。謂俗
人皆察察用智我獨閔閔存真

澹兮若海飄兮似无所止

澹音澹去音談水深白河上公作忽飄字

澹音澹簡文同古本丰彊作颺今從古本。

謂澹兮深不可測故若海也飄兮一无所
係故似无所止也

衆人皆有以我獨頑似鄙

謂衆人皆有用我獨頑然不變似鄙陋也

河上公曰以有爲也頑无爲也鄙若不速

也**蘇**曰人各有能故世皆得而用之聖人
才全德備若无所施故疑於頑鄙

我獨異於人而貴求食於母

食音去音嗣。食者養人之物人之所

不可无者也母者指道而言也謂我所以

獨異於人者而貴求養於道也

孔德之容章第二十一

既能絕學則唯道是從也故次之以孔德之容章

孔德之容唯道是從

孔甚也容包含也。○甚有德之人无不包容其所以无不包容者蓋唯道之是從也道之爲物惟芒惟芴

芒芴字註解已具第十四章。○道本不可以物言此言爲物者蓋万物皆出於道也

道不可以有无言故曰惟芒惟芴

芴兮芒兮中有象兮芒兮芴兮中有物兮

王弼曰

同古本別本作其中有象其

中有物今從古本。謂以道爲无則非无以道爲有則非有故曰芴兮芒兮芴兮芴兮然然而万象由斯而見万物由斯而出故曰中有象兮中有物兮。曰道非有无故以芒芴言之然及其運而成象著而成物未有不出於芒芴者也

幽兮冥兮中有精兮其精甚真其中有信

揚子

同古本一本作窈兮冥兮其中有精

今從古本信說文去誠也○謂道既不可
以有无言之則幽微冥昧矣然而中有至
精也至精无妄故曰甚真則是其中有誠
信矣万物莫不由是而生人爲物靈其本
心真實无妄凜不可欺能於日用之間循
乎自然之理而真實无妄則事事物物莫
不各有當行之路合乎天之道也中庸曰
誠者天之道也誠之者人之道也周茂叔
曰誠者聖人之本又曰聖誠而已矣然則

何須外學之偽故孔德之容唯道是從也
自今及古其名不去以閱衆甫吾奚以知衆
甫之然哉以此

自今及古爾博王強同古本一作自古及

今閱如閱人之閱甫始也奚字古本此者
謂真道也○道本无名然天地人物非此
則不能生故其生天地人物之名自今及
古自然不去以閱衆始也衆始則有終道
則无始无終所以能閱衆始也老子自謂
吾奚以知衆始之所以然哉以此真道也

蘇曰聖人之所以知万物之所以然者能體道而不去故也

曲則全章第二十二

唯道是從則可以抱一而為天下式矣故次之以曲則全章

曲則全柱則正

正字**強**同古本一作直○曲已以從道

則全枉已以從道則正**強**曰聖人動必循

理理之所在或直或曲要於通而已通故

與物不违不违故全也直而非理則非直

也循理雖枉而天下之至直也

窪則盈敝則新

窪音蛙當作窅凹也汗下也敝敗衣也一作弊困也當作敝。地之窅下者則水趨之必盈此譬人之德行皆當持謙也物之凋敝者則春生之又新此譬人之窮達皆當循理也地與物不過无妄而已

少則得多則惑是以聖人抱一為天下式

真道一則无失外學雜則擾亂是以聖人抱道之一為天下法

河上公曰自從少則

得多也天道祐謙神明託虛也多財者惑
於守身多學者惑於所聞也抱守也式法
也聖人守一乃知萬事故能爲天下法式
蘇曰道一而已得一則无不得矣多學而
无以一之則惑矣抱一者復性者也蓋曲
則全枉則直窪則盈敝則新少則得多則
惑皆抱一之餘也故以抱一終之

不自見故明不自是故彰不自伐故有功不
自矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭

見普現彰明也○有道而不自顯露故明

有德而不自以爲是故彰自稱曰伐有功而不自稱故有功自恃曰矜有所長而不自恃故長夫惟道未嘗與人爭而其尊无上其功无等其先无踰是以孔德之容唯道是從也見天下有好高爭先伐功矜長之人則曲己以讓之枉己以遜之不起慢辭不興惡意此非從其人也實以全吾道也惟其不競故其久也天下莫能與之競

河上公曰聖人不自以爲是而非人故能彰顯於世伐取也聖人德化流行不自取

其美故有功於天下矜大也聖人不自貴
大故能長生不危也蘇曰不自是不自伐
不自矜皆不爭之餘也故以不爭終之

古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之
誠信也○謂古之所謂曲已以從道則全
者豈是虛言信全而歸之也蓋道全而生
之吾當全而歸之矣蘇曰世以直為是曲
為非將循理而行於世則有不免於曲者
矣故終篇復言曰此豈虛言哉誠全而歸
之天所謂全者非獨全其身也內以全身

外以全物物我兼全而復歸於性則其爲直也大矣

希言自然章第二十三

能抱一爲天下式則无飄暴之行矣故次之以希言自然章

希言自然

希德明去疏也靜也○希疏之言出乎自然可以傳之无窮用之无盡也蘇曰言出於自然則簡而中非有其自然而強之則煩而難信矣故曰道之出口淡乎其无

味視之不足見聽之不足聞用之不可既
此所謂希言矣

故飄風不崇朝暴雨不崇日

飄說文玄回風也一曰疾也崇一作終
假此以譬人之暴戾不能久也

孰爲此者天地天地尚不能久而況於人乎
謂誰爲此飄風暴雨乃是天地也天地尚
不能久爲飄暴而況人而暴戾可以久乎

河上公曰孰誰也天地所以忽爲飄風暴
雨尚不能使終朝至暮何況於人欲爲暴

卒事也

既從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之信不足有不信謂人之所以從事於道者有感則有應也有道者同於有道之人有德者同於有德之人蓋道同而德合也然失道者則同於失道之人故同於道者有道者亦與之相得同於德者有德者亦與之相得而同於失者則失道者亦與之相得此乃同聲相

應同氣相求也。見知人之言行當踈通安
靜不當如飄風暴雨也。蓋踈通安靜則有
踈通安靜者應之暴戾則有暴戾者應之
也。上之誠信不足則下亦有不誠信者應
之矣。曰君信不足於下則應君
以不信也。

跂者不立章第二十四

既无飄暴之行則安有自見自是自伐
自矜之事哉。故次之以跂者不立章。

跂者不立踈者不行

跂去智切舉踵也踳枯化切越也○立而
跂欲高於人也然豈可以立邪行而踳欲
越於人也然豈可以行邪跂也踳也以譬
人之好高爭先所立所行不正不可以常
久也

自見音現者不明自是者不彰

世俗之人皆欲自顯自是故不明不彰

自伐者无功自矜者不長其於道也曰餘食
音齎贅行音去物或惡之故有道者不處

有功而自稱者喪其功有所長而自恃者

失其長此跛躄自見自是自伐自矜六者
之於道曰餘食贅行餘食則是人之所弃
贅行則非本體之正是以物或惡之故有
道之士不爲此等餘贅之事也蘇曰譬如
飲食適飽而已有餘則腐譬如四體適完
而已有贅則累

有物混成章第二十五

不自見自是自伐自矜則能反身而求
是道於吾心之初也故次之以有物混
成章

有物混成先天地生

道本不可以物言然不曰有物則无以明
道而言混成則混然而成乃自然也但求
之於吾心之初則得之矣有天地然後萬
物生道先天地生則非物也道本无生亦
以其生物而言韓曰夫道非清非濁非高
非下非來非去非善非惡混然而成體其
於人爲性故曰有物混成此未有知其生
者蓋湛然常存而天地生於其中尔

宗兮實兮獨立而不改周行而不殆可以爲

宗古寂字寞字四音與古本同河上公作

寥韻略云寂寞无聲也寂空也按莊子

天下篇亦有寂寞无形天地字古本如此

一作天下毋宜從古本。宗寞言其无聲

形也獨立而不改者言其无與之並而常

久也周行而不殆者言其虚通而无所礙

也可以者道不可以指陳也為天地母者

言其生天地也

吾不知其名故強字之曰道強為之名曰大

王弼同古本**河上公**本上句无強字今從

古本吾者老子自稱也。○謂道无聲形安得有名因以其万物由是而出故強字之。曰道又以其曠蕩无不制圍強名之曰太。**蘇**曰道本无名聖人見万物之无不由也。故字之曰道見万物之莫能加也故強名之曰大然其實則无得而稱也。

大曰逝逝曰遠遠曰反

逝往也去也大則去而不可禦故曰逝逝則極乎无極而不可窮故曰遠雖極乎无

極而不可窮然後在五身之中而於日用之間不可離也故曰反人能究此則知本心乃渾淪也河上公曰其爲大非若天常在上帝常在下乃復逝去无常處所言遠者窮於无窮布烝天地无所不通又言其遠不越絕乃復返在人身蘇曰自大而求之則逝而往矣自往而求之則遠不及矣雖逝雖遠然而來之一心足矣

故道大天大地大人亦大域中有四大而人居其一焉

道包羅天地生成万物天无不覆地无不
載故皆曰大而道尤大焉入字傳奕同古
本河上公本作王觀河上公之意以爲王
者人中之尊固有尊君之義然按後文人
法地則古本文義相貫况人爲万物之最
靈與天地並立而爲三才身任斯道則人
實亦大矣而人之尊君乃自然之理當然
之事也道本不可以域言此就宇內而言
之也謂區域之中有大者四而人居其焉
大法地地法天天法道道法自然

人法地之靜重地法天之不言天法道之
無爲道法自然而然也人雖止言法地而
地法天天法道道法自然沂而上之皆循
自然豈可妄爲哉清靜無爲循乎自然此
天地人之正也蘇曰由道言之則雖天地
與王皆不足大也故以實告之人不若地
地不若天天不若道道不若自然然使人
一日復性則此三者人皆足以盡之矣

重爲輕根章第二十六

能反身而求此道於吾心之初則自然

不離乎重與靜也故次之以重爲輕根
重爲輕根靜爲躁君

重可載輕靜可制動故重爲輕之根靜爲
躁之主**河上公**曰人君不重則不尊治身
不重則失神草木之花葉零落根重故長
存也人君不靜則不威治身不靜則身危
龍靜則能變化虎躁故乃六虧靜則無爲
躁則有欲有欲者死無欲者長生**蘇**曰凡
物輕不能載重小不能鎮大不行者使行
不動者制動故輕以重爲根躁以靜爲君

是以君子終日行不離去聲輜重去聲雖有榮觀

去聲一

作館宴處超然

君子成德之名輜庫車也字林載衣物車前後皆蔽若今庫車重者車所載之物也

觀從遊之所也宴安也王弼同古本河上

公作燕○君子終日行不離輜重雖有榮

華之觀亦安居而超然不顧此譬君子不

離重與靜也錄曰行欲輕而不離輜重觀

雖樂而必有燕處重靜之不可失如此

如之何去聲萬乘去聲之主而以身輕天下枯

乘車數也。天子畿內地方千里，出車萬乘。故曰萬乘之主。○謂君子猶不敢離重與靜如之何為萬乘之主，而以身輕天下哉。蓋不重不靜，則不能鎮輕浮而制躁動。故有道之君，至重至靜，是以天下皆本之以為視，賴之以為主也。

輕則失本，躁則失君。

本字嚴遵王弼同古本河上公作輕則失

臣與前文不相貫，宜從古本。○人主輕忽慢妨，則失根本之重，躁動多欲，則失為君。

之德故人君不可須臾而離於重靜也

善行章第二十七

能重能靜則善矣故次之以善行章

善行者无轍迹善言者无瑕謫

枯本

瑕玉病也又過也謫音摘罰也責也者字

司馬公

註同古本○善行已者乘理故无

轍迹善言事者中節故无過責

善數者无籌策

數上聲

王弼

嚴遵

同古本

河上公作善計

籌策筭數也○善數物者以一故无籌策

善閉者无關楗其便善結者无繩約

楗拒門木也或從金傍非也橫曰關豎曰

楗傳奕云古字作闕。善閉情欲者以道

故无關楗善結人心者以德故无繩約

是以聖人常善救人故人无弃人常善救物

故物无弃物是謂襲明枯

嚴遵同古本。世俗之人行而有迹言而

有過數而有失情寘開而不能閉人心離

而不能合非惟自弃而所行所言不善人

物皆被其无窮之害矣是以聖人常善救

之俾歸真道各得其所故人无弃人物无
弃物也龍表明猶緝熙之意聖人救人物之
道至公无私此惟无隱彼將自明譬燈之
傳燈及其明也混而爲一不知孰爲前燈
之明孰爲後燈之明傳之无窮其明无盡
是謂密傳之明也人能傳此至明非特成
已成人又能輔万物之自然而无弃人弃
物也蘇曰救人於危難之中非救之大者
也方其流轉生死爲物所蔽而推吾至明
以與之使暗者皆明如燈相傳襲而不絕

則可謂善救人矣

故善人不善人之師不善人善人之資

善人者繼道之人先覺者也非強行善乃
折不然之善也不善人未覺者也非本不
善未明乎善也師者人之模範故先覺者
是未覺者之模範也資質也未覺者亦有
先覺者之資質也人皆可以爲善人特其
未覺而藉先覺者覺之耳

不貴其師不愛其資雖知去太迷是謂要妙
以先知覺後知以先覺覺後覺師固當貴

資固當愛然而大道之妙歸於自得僅徒
貴其師而不反求於吾身之中徒愛其資
而不使反求其中皆外學也苟於中而自
得真道則師自然无愛資之心資自然无
貴師之心若師尚有愛資之心資尚有貴
師之心則是未與道合通也故善人之道
如陽和陶物公而無私薰然融怡使人自
得之也一旦洞悟則默契玄同之真了无
貴愛之迹此自古至今不傳之傳也是道
也及其至也雖智者亦有所不曉此乃所

謂道之要妙也是則悟者自得豈容私貴
私愛於其間哉故莊子天運篇載使道而
可獻則人莫不獻之於其君使道而可進
則人莫不進之於其親使道而可以告人
則人莫不告其兄弟使道而可以與人則
人莫不與其子孫然而不可者无他也中
无主而不止外无正而不行由中出者不
受於外聖人不出由外入者无主於中聖
人不隱

蘇

曰聖人之妙雖智有所不喻也

知其雄章第二十八

善則復歸於朴而无割故次之以知其

雄章

知其雄守其雌爲天下谿爲天下谿常德不離辨復歸於嬰兒

雄釋云武稱一曰鳥父以譬剛動也雌釋云牝也又鳥母以譬柔靜也尔雅水注川曰谿夫剛動則躁進柔靜則謙下故知其剛動則守其柔靜爲天下谿者以謙自處如谿之善下也謙下則常父之德不離於身是以反歸於嬰兒之時神全而氣和矣

知其白守其黑爲天下式爲天下式常德不
忒復歸於无極

白昭明也黑玄冥也式法也○守柔持謙
其德昭明又當韜晦故知其昭明守其玄
冥也爲天下式者不自炫耀人皆法之人
皆法之則常德不差是以反歸於无窮矣
知其榮守其辱爲天下谷爲天下谷常德乃
足復歸於朴

尔雅水注谿曰谷朴純朴也○韜光晦迹
人皆法之其德尊榮不敢矜伐故知其尊

榮而守其卑辱也為天下谷者虛而能容
 深不可測人歸之如水之赴谷也虛而能
 容則常久之德無有不備是以反歸於純
 朴也純朴不散則非器矣朴說文木素也
 朴散則為器聖人用之則為官長故大制訓
 長上聲主也大也无割無割同古本

河上公

與世本作不割。凡有官守而為

天下用者皆器也器者朴之散才器固皆
 有用而不可闕然譬猶手執而不能行足
 行而不能執皆非道之全體也惟聖人自

柔靜謙和而至於昭明自昭明不耀而至
於尊榮自尊榮不矜而復歸於朴是以能
用天下之才而爲官守之主故大制天下
者其道純而不離猶朴全而无割也

將欲章第二十九

復歸於朴則无甚奢泰矣故次之以將
欲取天下而爲之章

將欲取天下而爲之者吾見其不得已

以

已語助。謂天地人物固有常矣君天下
者當輔萬物之自然不可妄爲

河上公曰

欲以有爲治民。蘇曰：聖人之有天下，非取之也。万物歸之，不得已而受之。其治天下，非爲之也。因万物之自然，而除其害尔。若欲取而爲之，則不可得矣。

夫天下神器不可爲也。爲者敗之，執者失之。夫字阮籍同古本。夫天下之大語，其分則一物各具一神，語其混則物物統歸一神。故曰：神器具則隱然有主宰在其間，固不可亂其常矣。豈容如一毫私意以爲之。儻背道叛德，有爲以撓自然者，犯其神也。

神必禍之。虐下縱欲執持以爲己有者，侵其神也。神不與之。**河上公**曰：以有爲治之，則敗其質朴也。強執教之，則失其情實也。**蘇**曰：凡物皆不可爲也。雖有百人之聚，不循其自然，而妄爲之，必有齟齬而不服。而况天下乎？雖然，小物寡衆，蓋有可以力取而智奪者。至於天下之大，有神主之，不待其自歸，則叛不聽其自治，則亂矣。

故物或行或隨，或噤或吹，或彊或判，或培或墮。是以聖人去聲甚去奢去泰。

音辯

云故一作凡噤字

嚴

同古本注引

楚辭口噤閉而不言或彊或刈或培或墮

嚴

運

王

弼

樂

阮

籍

同古本對寸臥切折

傷也培蒲救切

集

舉

引字林

云益也墮徒

果切

傳奕引字林云落也

河上公

改噤作

响

改對作羸改培作載改墮作躡今仍從

古本去撤也。夫陰陽運行寒暑來往一

消一息神用無窮故天下之物或有行於

前而或有隨於後者或有噤閉而或有改

噤者或有彊梁而或有對折者或有培益

而或有墮落者此皆有神司之故不可爲
不可執也是以聖人無爲無執惟去其甚
去其奢去其泰使不至於過也

以道佐人主章第三十

能去甚去奢去泰則用道矣故次之以
以道佐人主章

以道佐人主者不以兵強天下其事好還師
之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年

還旬緣切經史旋還通○謂爲人臣者當
人常道輔佐人主使國泰民安不可無事

事而專以兵強天下蓋其傷殺之事好
還報也但有遲速耳觀諸牲驗老氏豈虛
言之雖然此謂爲國不以道專務以兵強
天下非不得已而用之者言也若夫周公
之誅三監以禁暴除亂皆出於不得已而
用之事定則止不驕不伐何還返之有哉
五人爲伍五伍爲兩去四兩爲卒五卒爲
旅五旅爲師五師爲軍一万二千五百人
也大國三軍謂軍師所處之地農事廢弛
草木遂長用兵之後殺氣傷和凶年必至

故善者果而已不敢以取強

一本強字下有焉字善者吉且无咎也易
之師卦曰師身丈人吉无咎佛川曰蓋有
吉而有咎者有无咎而不吉者吉且无咎
乃盡善也又曰比卦以一陽爲衆陰主而
在上君之象也師卦以一陽爲衆陰主而
在下將帥之象也然則陽本主生兵本以
禁暴除亂不得已而用之也禁其暴除其
亂以活生靈乃生生之道也帥師者必好
然後能制殺尔若非身丈人則求其吉

而无咎難矣哉吉且无咎者出以律動以
義決之而已不專以兵取強也蘇曰果決
也德所不能綏政所不能服不得已而後
以兵決之耳王弼亦云果決也王弼云
果猶濟也溫公云果猶成也大抵禁暴除
亂不過事濟功成則止

果而勿矜果而勿伐果而勿憍果而不得已
是謂果而勿彊物壯則老是謂不道不道卑
憍矜也舊本亦與驕通伐自稱美也一本
下句无謂字。決之而勿矜其能勿伐其

功勿僑其勢決之於不得已此所謂決之
而非以兵取強也凡物之壯者必老惟道
則无壯无老苟不體道而又恃兵爲壯得无
老乎知壯極則老能早止兵則庶幾於道矣
夫佳兵章第三十一

以道佐人主則不用佳兵故次之以夫
佳兵章

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不
謂佳好之兵凶器也聖王用兵惟以禁暴
亂非欲害无辜之民也然兵行之地非

惟民被其害昆蟲草木亦受其災是以物
或惡之故有道者焉肯處此以害人物也
雖然文事必有武備若夫高城深池厲兵
秣馬後世固不可闕但有道者惟以之禦
暴亂不以之取強迫不得已而用之不處
以爲常也蘇曰以之濟難而不以爲常是
以不處

是以君子居則貴左左用兵則貴右右兵者
不祥之器非君子之器不得已而用之

河上公

本无是以字。左陽也主生右陰

也主殺是以居常則貴左用兵則貴右蓋
殺伐之事非以爲常也兵者凶器非君子
之器不得已而用之故凡兵至於不容不
用則君子惟以禁暴除亂也

恬淡爲上故不羨也若羨之必樂之樂之者
是樂殺人也夫樂殺人者不可以得志於天
下矣故吉事尚左凶事尚右是以偏將軍處
左上將軍處右言居上勢則以喪禮處之殺
人衆多則以悲哀泣之戰勝者則以喪禮處
之
舌安也樂上二字音洛下並魚教切欲也

道常无名章第三十二

兵以禁暴除亂非以取強惟能守道則
万物自賓故次之以道常无名章

道常无名樸雖小天下莫能臣王侯若能守
之万物將自賓天地相合以降甘露人莫之
令而自均

樸指道而言甘露者和氣所致乃王者有
德之應令命也亦發號也。道常无名同
不可以小大言之聖人因見其大无不包
故強爲之名曰大復以其細无不入故曰

小也然雖以小而言之天下亦莫能臣使
之也王侯若能守道則万物將自賓服何
以兵爲无殺氣則天地之氣亦交通成和
以降甘露豈有凶年至於人亦不待發號
施令而自均平此王者道化流行之效也
始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以
不殆譬道之在天下猶川谷之與江海也

夫亦將知止

馬

王

弱

同古本。道本无

名老子初不得已而強爲之名以發明後
世此始有名也名亦既有則可因有名而

及身以求无名之樸自然純備无間雜欠
闕此所謂止於至善也无名之樸道也求
之於吾心之初則得之矣豈可不知止而
更欲外起妄情自取危殆邪故知止所以
不殆王侯守道而在天下則万物歸之譬
如川谷之與江海也蓋道者万物之所宗
江海則川谷之所歸也蘇曰江海水之鍾
也川谷水之分也道万物之宗也万物道
之末也皆水也故川谷歸其所宗皆道也
故万物賓其所宗

知人者知章第三十三

能守道則不失其死而不亡故次之
以知人者知章

知人者知也自知者明也

古本每句下有也字文意雍容世本並無也字至不失其所者又若无也字則文意不足今依古本。人能虛靜則可以知人可以自知知人以智言非私智也猶止水之燭物也自知以明言乃本明也猶上水之湛然也莊子天道篇有曰水靜則明燭

鬚眉平中準大匠取法焉水靜猶明而況
精神聖人之心靜乎天地之鑒也万物之
鏡也**河上公**曰能知人好惡是智人也自
知賢與不肖謂反聽無聲內視無形故爲
明也

勝人者有力也自勝者強也

勝克也守道之士謙柔自處未嘗欲勝人
而人每不能勝之者惟其有定力故也定
力者何能克去己私而全乎天理此自強
也
知足者富也強行者有志也

知万物皆備於我者則莫富於此也得是而自強不息者有志於道也

不失其所者久也死而不亡者壽也

道不可以方所言此言所者以万物由是出而言也人能有志於道不離於初故不失其所如此者乃久也其形雖死其神不亡如此者方為壽也莊子田子方篇載草食之獸不疾易藪水生之蟲不疾易水行小變而不失其大常也釋曰物變無窮而心未嘗失則久矣死生之變亦大矣而其

性湛然不亡此古之至人能不生不死也

大道汜汜兮章第三十四

汜音

雖自知不失其所死而不亡而終不自
爲大也故次之以大道汜汜兮章

大道汜汜兮其可左右

大道汜汜兮周流无窮不可止以左右言
今言其可左可右者謂可以左可以右也无
可无不可无在无不在也

万物恃之以生而不辭功成不名有衣被万
物而不爲主

恃依賴也衣被王弼馬誕同古本衣被猶
覆蓋也。○万物依賴於道以生而道未嘗
爲辭生物之功既成未嘗名爲已有又覆
蓋万物而未嘗爲主也

故常无欲可名爲小矣万物歸之而不知主
可名爲大矣

万物歸之而不知主王弼司馬公同古本

○道不可以小大言故以其常无纖毫之
欲而言之則可名爲小矣以其万物歸之
而不知主而言之則可名爲大矣道何嘗

自爲大也惟常无欲而已亦何嘗知万物
歸之欲爲之主也哉

是以聖人以其終不自爲大故能成其大

嚴尊曰

同古本○是以聖人體道无欲

終不自爲大也故以其終不自爲大万物
自然歸之故能成其大矣一有纖毫之私
欲則物不歸之安能成其大也蘇曰大而
有爲大之心則小矣

執大象章第三十五

大道汎汎兮而用之不可旣故次之以

執大象章

執大象者天下徃徃而不害安平泰

道不可執此言執者謂守道者如手之執物不可失也道本无象此言象者以万象皆由是而兆見故曰大象也聖人能執道不失則天下皆心徃而誠歸之非聖人有招來天下之心也天下皆心徃而誠歸之並育而不相害者惟聖人一毫无私欲神安氣平而極於精通无一物不得其所聖人安平泰而天下亦自然安平泰也

樂與餌過客止道之出言淡兮其无味視之不足見聽之不足聞用之不可既

出言

王弼

同古本既盡也。○此起譬也張

樂設餌以留過客過客非不爲之止也然樂餌終則客去矣豈同夫執大象者天下自然歸之而不離也哉蓋道之出言雖淡兮其无味且又道无形聲視之不足見聽之不足聞然而用之則不可窮盡也

王弼曰

作樂設餌以待來者豈不足以止過客哉然而樂闕餌盡將舍之而去若夫執大象

以待天下天下不知好之又況得而惡之乎雖无臭味形色聲音以悅人而其用不可盡矣

將欲翕之章第三十六

執大象者必能知消息盈虛之運而常以柔弱之道勝剛強也故次之以將欲翕之章

將欲翕之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲取之必固與之是謂微以柔之勝剛弱之勝強

翕歛也合也聚也

王弼

同古本取一作奪

非古也。○爐之有鞴方可治鍊夫鞴之將欲翕也必固張之張之不固則不能翕也其次可以類推天下之理有張必有翕有強必有弱有興必有廢有與必有取此春生夏長秋歛冬藏造化消息盈虛之運固然也然則張之強之興之與之之時已有翕之弱之廢之取之之幾伏在其中矣幾雖幽微而事已顯明也故曰是謂微明或者以此數句爲權謀之術非也聖人見造

化消息盈虛之運如此乃知常勝之道是
柔弱也蓋物至於壯則老矣

魚不可悅於淵邦之利器不可以示人

悅吐活切輕悅也

傳奕

去別本作脫消肉

癯也韻略訓骨去肉也邦一作國今依古

本利器兵器也。此起譬也西昇經曰天

下柔弱莫過於炁炁莫柔弱於道然則道

之所以柔弱者包羅天地貫穿万物乃常

勝也又曰人在道中道在人中魚在水中

水在魚中道去人死水乾魚終是知魚以

喻人淵以喻道魚從淵則終人離道則死
矣故有邦家者當以道自重不可以利器
示人也是何故邪其事好還亦如消息盈
虛之運也方其張之強之興之與之之時
已有翕之弱之廢之取之之幾伏在其中
矣惟聖人於其幽微而見其顯明知物壯
則老故常以柔道自處雖然廢興之機天
也有道者順天應人事定則修德也治國
不以道而以世俗之所謂聖智仁義巧利
示天下而使之亂者亦猶以利器示人也

利器本欲以禁亂而人反資以爲亂聖智
仁義巧利本欲以利天下而人反資以弑
君竊國陳恒是也曷若以道自重无爲无
欲而自靖邪非明於微者不足以洞此故
易曰知幾其神乎**河上公**以權道爲利器
韓非以勢爲淵以賞罰爲利器**子由**以柔
弱爲利器**王雱**以剛強爲利器遂使後世
疑此章爲權謀之術皆不得老氏之意也
蓋老氏謂兵事好還不得已而以禁暴除
亂不可以兵取強謂強梁者不得其死不

如柔弱謂聖智仁義巧利本欲以利民而其本必至於有害以爲不若相忘於道德此知幾也故切切明夫人不可離於道譬之魚不可悅於淵也此豈權謀之術哉爲人主者不以道德化人而以利器示人則是魚之悅於淵也潛心於此者不可不辨大率此道仁者見之謂仁智者見之謂之智更在後之君子不以人爲輕重審其是而已矣

道常无爲章第三十七

能以柔弱之道勝剛強則万物自化至
於无名之樸亦將不欲故次之以道常
无爲章

道常无爲而无不爲王侯若能守之万物將
自化

虛靜恬淡无爲也天地人物得之以運行
生育者无不爲也王侯若能耐守虛靜恬淡
則无爲矣万物將自化其虛靜恬淡則是
无不爲矣化者雖有氣質昏隔躁動多欲
者亦將不待教令自然變而化成虛靜恬

淡矣是何故邪在上者无爲无欲也
化而欲作吾將鎮之以无名之樸

吾者指王侯而言作動起也鎮者安也重
也壓也无名之樸道也○人之心易塞而
難虛易動而難靜易遷而難守易變而難
常雖已相化而或有復爲外物所動欲起
妄作者則吾將鎮之以道使不敢妄作也
无名之樸夫亦將不欲

治國者天下既无妄作之人则无名之樸
亦无所用之矣寂寂虛通蕩蕩无迹譬如

无病而忘藥達岸而捨舟矣若夫學道之士因言以明道悟道則忘言若復執着有无豈解玄妙故曰无名之樸亦將不欲

不欲以靜天下將自正

正平也定也不枉也○君天下者至於欲樸之心亦无則純於道也安有妄動哉无思无爲不動而化不言而信垂衣拱手天下不待教令而將自平正也太古之風不過如是而已從事於道者至於純則化矣不可以有加矣不知道爲吾而吾爲道矣

故以是結上經焉

老子道德經古本集註上