

蘇子由道德經註

蘇子由道德經註序

食之於飽一也南人食稻而甘北人食黍而甘此一南一北者未始相羨也然使西者易地而食焉則又未始相棄也道之于孔老猶稻黍之於南北也足乎此者雖無羨于彼而顧可棄之哉何也至飽者各足而真饑者無擇也蓋嘗北學而食于主人

之家矣其初蓋不知其美也天寒大雨雪
三日絕糧困踣望主人而向往焉主人炊
黍餉我信口大嚼未暇辨也徹案而後問
曰豈稻梁也歟奚其有此美也主人笑曰
此黍稷也與稻梁埒且今之黍稷也非有
異於向之黍稷也唯甚饑故甚美唯甚美
故甚飽子今以往更不作稻梁想亦不作

黍稷想矣余聞之慨然而嘆使予之于道
若今之望食則孔老暇擇乎自此發憤學
道窮日夜不寢不食而時獲子由老子解
夫解老子者衆矣而子由最高子由之引
中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中萬物之
興宋自明道以後遞相傳授每令門弟子
看其氣象為何如者也子由乃獨得微言

于斷簡殘編中宜其善發老子之蘊使五
千餘言爛若皎日學者斷乎不可一日
去也解成示道全當道全意寄子瞻又當
子瞻意今去子由五百餘年不意復見此
奇特嗟夫亦唯真饑而後能得之也

溫陵李載贇題

漢河上公老子序

五味辛甘不同。期於適口。麻絲涼煖不同。期於適體。學術見聞不同。要於適治。今夫天下所以不治者。貪殘奢傲。吏不能皆良。民不能皆讓。以及於亂。誠使不貪矣。不殘矣。慈儉而讓矣。天下豈有不貪不殘。慈儉而讓。乃有不治者乎。今夫儒者高仁義。老氏不言仁義。而未嘗不用仁義。儒者蹈禮法。老氏不言禮法。而未嘗不用禮法。

以濡弱謙下爲表。以空虛不毀萬物爲實。見素抱樸。少私寡欲。而民自化焉。故其言曰。我有三寶。持而行之。曰慈。曰儉。曰不敢爲天下先。慈非仁乎。儉非義乎。不敢爲天下先非禮乎。故用世之學。莫深於老氏。今儒者不務自治。而虛名之幻。內貪殘而外仁義。處奢傲而治禮文。此乃忠信之薄。而亂之首也。而老氏之所下也。

老子列傳

司馬遷

老子者、楚苦縣厲鄉曲仁里人也、姓李氏、名耳、字伯陽、謚曰聃、周守藏室之史也、孔子適周、將問禮於老子、老子曰、子所言者、其人與骨皆已朽矣、獨其言在耳、且君子得其時、則駕、不得其時、則蓬累而行、吾聞之、良賈深藏若虛、君子盛德容貌若愚、太子之驕氣與多欲、態色與淫志、是皆無益於子之身、吾所以告子、若是而已、孔

子太謂弟子曰。鳥吾知其能飛。魚吾知其能游。獸吾知其能走走者。可以爲罔。游者可以爲綸。飛者可以爲矰。至於龍。吾不能知其乘風雲而上天。吾今日見老子。其猶龍邪。老子脩道德。其學以自隱。無名爲務。居周久之。見周之衰。廼遂去。至關關。令尹喜曰。子將隱矣。強爲我著書。於是老子廼著書上下篇。言道德之意五千餘言。而太莫知其所終。或曰。老萊子亦楚人也。著書

十五篇言道家之用與孔子同時云蓋老子百有六十餘歲或言二百餘歲以其脩道而養壽也自孔子死之後百二十九年而史記周太史儋見秦獻公曰始秦與周合而離離五百歲而復合合七十歲而霸王者出焉或曰儋卽老子或曰非也世莫知其然否老子隱君子也老子之子名宗宗爲魏將封於段干宗子注注子宮宮玄孫假假仕於漢孝文帝而假之子解爲膠

西王印太傅因家於齊焉。世之學老子者，則絀儒學，儒學亦絀老子。道不同，不相爲謀。豈爲是邪？李耳無爲，自化，清靜自正。

太史公曰：老子所貴道，虛無因應變化於無爲。故著書辭稱微妙難識。莊子散道德放論，要亦歸之自然。申子卑卑，施之於名實。韓子引繩墨，切事情，明是非，其極慘礪少恩。皆原於道德之意。而老子深遠矣。

凌以棟批點

隋薛道衡廟碑

自太極權輿。上元開闢。舉天維而懸日月。橫地
角而載山河。一消一息之精靈。上生下生之氣
候。固以財成庶類。亭毒羣品。有人民焉。有君長
焉。至若上皇邃古。夏巢冬穴。靜神習智。鶉居鷇
飲。大禮與天地同節。非折疑於俎豆。大樂與天
地同和。豈考擊於鍾鼓。逮乎失道後德。失德後
仁。皇王有步驟之殊。民俗有淳醜之變。於是儒

墨爭驚。名法竝馳。禮經三百。不能檢其情性。刑
典三千。未足息其奸宄。故知潔其流者。澄其源。
直其末者。正其本。源源本本。其惟大道乎。老君
感星載誕。莫測受氣之由。指樹爲姓。未詳吹律
之本。含靈在孕。七十餘年。生而白首。自以老子
爲號。其狀也。三門雙柱。表耳目之奇。蹈五把十。
影手足之異。爰自伏羲。至於周氏。綿祀歷代。見
質變名。在文王武王之時。居藏史柱史之職。南

朝屢易。容貌不改。宣尼一睹。嘆龍德之難知。關
尹四望。識真人之將隱。乃發揮衆妙。著書二篇。
率性歸道。以無爲用。其辭簡而要。其旨深而遠。
飛龍成卦。未足比其精微。獲麟筆削。不能方其
顯晦。用之治身。則神清志靜。用之治國。則反朴
還淳。旣而鍊形物表。卷迹方外。蜺裳鶴駕。往來
紫府。金漿玉酒。讌衍清都。參日月之光華。與天
地而終始。涉其流者。則擯落囂塵。得其門者。則

騰驤雲霧。大椿凋茂。非蜉蝣之所知。溟渤淺深。豈馮夷之能測。盛矣哉。固無德而稱也。莊周云。老聃死。秦佚弔之。三號而出。是謂遯天之形。雖復傲吏之寓言。抑亦蟬蛻之微旨。皇帝誕靈。縱轡接統。膺期。照春陵之赤光。發芒山之紫氣。珠衡月角。天表冠於百王。明鏡衢樽。聖德會於千祀。周道云季。多難在時。九鼎共海水同飛。兩日與洛川俱斲。天齊地軸之所。蛇食鯨吞。銅陵玉

壘之區。狼顧鴟峙。黃延紆宥。鄭阻兵禍。大縱毒
螫。將遍函夏。神謀內斷。靈武外馳。應攬槍而掃
除。仗旄鉞而斬伐。共工旣翦。重立軋坤。蚩尤就
戮。更調風雨。宰制同造化之功。生靈荷魂魄之
賜。萬方欣戴。九服謳訶。乃允答天人。祇膺揖讓。
升泰壇而禮上帝。坐明堂而朝群后。昔軒轅頡
頊。建國不同。大昊少昊。邦畿各異。舜改堯都。夏
遷虞邑。歷選前辟。義存創造。惜十家之產。愛兆

民之力。經始帝居。不移天府。規模紫極。仍據皇
圖。下宇上棟。務存卑儉。右平左城。聿遵制度。朝
夕正殿。不別起于鴛鸞。升降靈臺。豈更營于鳩
鵲。憂勞庶績。矜育蒼生。念茲在茲。發於寤寐。棘
林肺石。特降皇情。祝網泣辜。深存寬簡。草纓知
耻。畫服興慙。天無入牢之星。地絕城牛之氣。延
閣廣內。考集群典。石渠壁水。闡揚儒業。綴五禮
於將壞。正六樂於已崩。總章溺志之音。大師咸

功之頌。承華養德。作貳東朝外正。萬邦內弘。三
善。兩離炳耀。重日垂明。永固洪基。克隆鼎祚。重
以維城磐石。多藝多才。良佐寶臣。允文允武。爲
王室之蕃屏。成神化之丹青。致世俗於潤塗。納
烝民於壽域。旄頭垂象。窮髮成形。獯獫作患。其
來久矣。無上笑以制之。用下策而難服。自我開
運。耀德戢兵。感義懷仁。稱藩請朔。稽顙款塞。匍
匐投掌。狎犴夜郎之所。靡漠桑榆之地。咸被聲

教竝入提封。閩越勾吳不愆貢職。夫餘肅慎。無
絕夷邸。遐邇禔福。文軌大同。自三代之餘。六雄
競逐。秦居閨位。漢雜霸道。魏氏則虐深華夏。有
晉則化成夷狄。降斯以後。粹駁不分。帝迹皇風。
寂寥千載。天命聖德。會昌神道。變億兆之視聽。
復三五之規模。固以幽明贊協。符瑞彪炳。千年
靈蔡。著天性以效徵。三足神鳥。感陽精而表質。
春泉如醴。出自京師。秋露凝甘。偏於竹葦。星光

若月。雲氣飛煙。三農應銅爵之鳴。五緯叶珠囊
之度。信可以揚鑾動蹕。肆覲東后。玉檢金繩。登
封岱岳。而謙以自牧。爲而不宰。尚寢馬卿之書。
未允梁松之奏。在青蒲之上。常若乘奔。處黃屋
之下。無忘夕惕。雖蒼壁黃琮。事天事地。南正火
正。屬神之禋。猶恐祀典未弘。秩宗廢禮。永言仁
里。尚想玄極。壽宮靈座。麋鹿徙倚。華蓋剝壇。風
霜凋弊。乃詔上開府儀同三司。亳州刺史。武陵

公元冑。考其故迹。營建祠堂。皇上往因歷試。總
斯蕃部。猶漢光司隸之所。魏武兗州之地。對苦
相之兩城。繞渦穀之三水。芝田柳路。北走梁園。
沃野平皋。東連譙國。望水置禁。揆景瞻星。擬玄
圃以疏基。橫玉京而建宇。雕楹畫拱。磊砢相扶。
方井圓淵。參差交映。尊容肅穆。仙衛儼而無聲。
神館虛閑。滴瀝降而成響。清心潔行之士。存玄
守一之儔。四方輻湊。千里波屬。知如在之敬。申

醮祀之禮。顯仁助於王者。冥福資於黎獻。允所
謂天大道大。難幾者矣。若夫名言頓絕。幽泉之
路莫開。形器不陳。妙物之功難著。騰茂實。飛英
聲。圖丹青。鏤金石。不可以已。而在茲乎。歲次敦
牂。律中姑洗。大隋馭天下之六載也。乃詔下臣
建碑作頌。其詞曰。悠哉振古。邈矣帝先。四紀維
地。八柱承天。叢生類聚。廣谷大川。至道靈運。神
功自然。五精應感。三微相繼。樹以司牧。執其象

契帝迹。慙皇王猷。謝帝上德逾遠。淳風漸替。時
乖澹泊。俗異沖和。尚賢節智。懸法張羅。內修尊
俎。外事干戈。魚驚網密。鳥亂弓多。真人出世。星
精下斗。龍德在躬。鶴髮垂首。解紛挫銳。去薄歸
厚。日角月角。天長地久。小茲五嶽。隘此九州。逝
將高蹈。超然遠遊。青牛已駕。紫氣光浮。玄門洞
啟。神化潛流。賴鄉舊里。渦川遺迹。古往今來。時
移世易。靈廟凋毀。祠壇虛寂。九井生桐。雙碑碎。

石維皇受命。乃神乃聖。響發地鍾。光垂天鏡。宇
宙開朗。妖氛蕩定。曜魄同尊。叅神取正。流沙蟠
木。鳳穴龜林。異類歸款。萬方宅心。鴻廬納賁。王
會書琛。青雲干呂。薰風入琴。化致鼎平。家興禮
讓。永言柱下。猶慙太上。乃建清祠。式圖靈狀。原
隰爽塏。亭臯彌望。梅梁桂棟。曲檻叢楹。煙霞舒
卷。風霧淒清。仙宮就位。羽客來庭。穰穰簡簡。降
福明靈。至神不測。理存繫象。大音希聲。時振高

響。遐邇讚頌。幽明資仰。敬刊金石。永播天壤。

王子季裕遺記曰老君居景室之山與世人絕跡惟老史
五人或乘麒麟或著羽衣共譚天地之數所撰經書垂十萬
言有浮圖國獻善書二人一老一少陸形則出影則藏則藏
形時出金壺器中有黑汁狀如瀉漆而木石皆成篆隸科
斗之字祀造化人倫之始考其所撰經皆寫以玉牒綴以金
繩貯以玉函及金壺汁盡二人乃欲刻以澄血以代墨焉此
乃洛州景山太室少室也所說九變長生等經有百萬篇
多藏名山石室秘而未見今所出者約六千卷以其事奇
亦附錄之

老子道德經篇目

河上公章句

上經卷一

體道第一

養身第二

安民第三

無源第四

虛用第五

成象第六

韜光第七

易性第八

運夷第九

能爲第十

無用第十一

檢欲第十二

厭耻第十三

贊玄第十四

顯德第十五

歸根第十六

淳風第十七

上經卷二

俗薄第十八

還淳第十九

異俗第二十

虛心第二十一

益謙第二十二

虛無第二十三

苦恩第二十四

象元第二十五

重德第二十六

巧用第二十七

反朴第二十八

無爲第二十九

儉武第三十

偃武第三十一

聖德第三十二

辨德第三十三

任成第三十四

仁德第三十五

微明第三十六

爲政第三十七

下經卷一

論德第一

法本第二

去用第三

同異第四

道化第五

徧用第六

立戒第七

洪德第八

儉欲第九

鑒遠第十

忘知第十一

任德第十二

貴生第十三

養德第十四

歸元第十五

益證第十六

脩觀第十七

玄符第十八

玄德第十九

淳風第二十

下經卷二

順化第二十一

守道第二十二

居位第二十三

謙德第二十四

爲道第二十五

恩始第二十六

守微第二十七

淳德第二十八

後已第二十九

三寶第三十

配天第三十一

玄用第三十二

知難第三十三

知病第三十四

愛已第三十五

任爲第三十六

制惑第三十七

貪損第三十八

戒強第三十九

天道第四十

任信第四十一

任契第四十二

獨立第四十三

顯質第四十四

嚴君平曰昔者老子之作也變化所由道法為母効徑列首天地

為象上經配天下經配地陰道八陽道九以陰以陽故七十有
二首以陽以陰故分為上下以主行八而上經四十而更始以四行八
故下經三十有二而終矣陽道奇陰道偶故上經先而下經後
陽道天陰道地故上經衆而下經寡陽道左陰道右故上經
覆垂下經覆陷反覆相過淪為一形實以混沌道為中空
幸苟列驗以見端倪下經為門上經為戶智者見其經効
則通乎天地之數陰陽之紀夫婦之配父子之親君臣之儀
萬物數矣

道德經卷一

上經

宋 眉山蘇轍註

體道第一

道可道。非常道。

莫非道也。而可道者不可常。惟不可道而後可常耳。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。

道不可道。而況可得而名之乎。凡名皆其可道者也。名既立。則方圓曲直之不同。不可常矣。

無名。天地之始。有名。萬物之母。故常無欲以觀其妙。常有欲以觀其徼。

焦氏曰。徼讀如邀。徼之微。言物之盡微也。最子微也。若注云。歸到子微者。徼之微。皆非。不露而玄。

自其無名。形而爲天地。天地位而名始立矣。
自其有名。播而爲萬物。萬物育而名不可勝
載矣。故無名者道之體。而有名者道之用。聖
人體道以爲天下用。入於衆有而常無。將以
觀其妙也。體其至無而常有。將以觀其微也。
若夫行於其微而不知其妙。則粗而不神矣。
畱於其妙而不知其微。則精而不遍矣。
此兩者同出而異名。同謂之玄。

以形而言有無信兩矣。安知無運而爲有。有復而爲無。未嘗不一哉。其名雖異。其本則一。知本之一也。則玄矣。凡遠而無所至極者。其色必玄。故老子常以玄寄極也。

玄之又玄衆妙之門。

言玄至矣。然猶有玄之心在焉。玄之又玄。則盡矣。不可以有加矣。衆妙之所從出也。

養身第二

天下皆知美之爲美。斯惡已。皆知善之爲善。斯不善已。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。

天下以形名言美惡。其所謂美且善者。豈真美且善哉。彼不知其有無難易長短高下。聲音前後之相生相奪。皆非其正也。方且自以爲長。而有長於我者。臨之。斯則短矣。方且自

以爲前。而有前於我者先之。斯則後矣。苟從其所美而信之。則失之遠矣。

是以聖人處無爲之事。行不言之教。

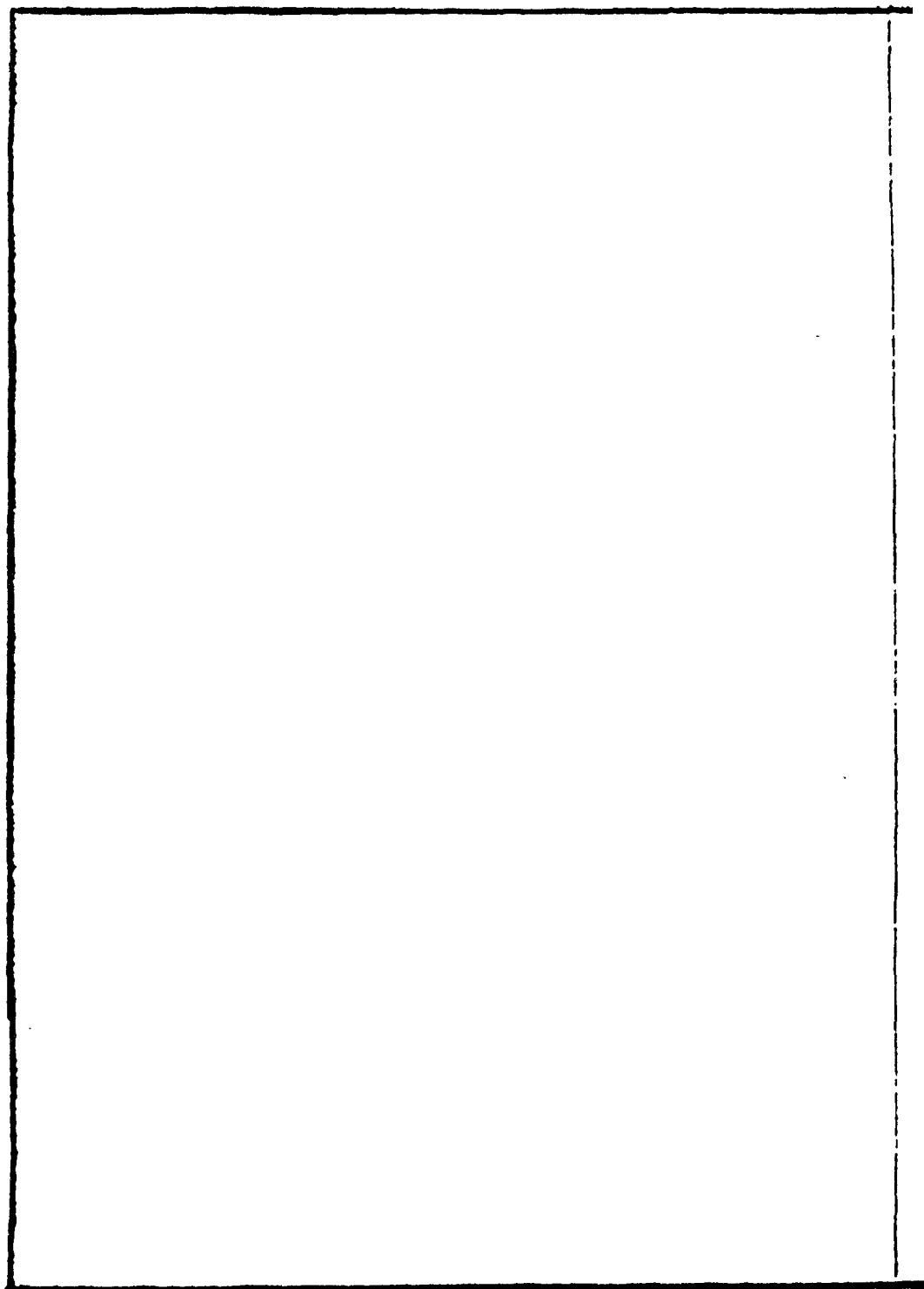
當事而爲。無爲之之心。當教而言。無言之之意。夫是以出於長短之度。離於先後之數。非美非惡。非善非不善。而天下何足以知之。

萬物作焉而不辭。生而不有。爲而不恃。功成而弗居。

萬物爲我作而我無所辭我生之爲之而未嘗有未嘗恃至於成功亦未嘗以自居也此卽無爲不言之報聖人且不知其爲美且善也豈復有惡與不善繼之哉

夫○惟○弗○居○是○以○弗○去○

聖人居於貧賤而無貧賤之憂居於富貴而無富貴之累此所謂不居也我且不居彼尚何從去哉此則居之至也

安民第三

不尚賢。使民不爭。不貴難得之貨。使民不爲盜。
不見可欲。使心不亂。是以聖人之治。虛其心。實
其腹。弱其志。強其骨。

尚賢則民恥於不若。而至於爭。貴難得之貨。
則民病於無。而至於盜。見可欲。則民患於不
得。而至於亂。雖然。天下知三者之爲患。而欲
舉而廢之。則惑矣。聖人不然。未嘗不用賢也。

獨不尚之耳。未嘗棄難得之貨也。獨不貴之耳。未嘗去可欲也。獨不見之耳。夫是以賢者用而民不爭。難得之貨。可欲之事。畢效於前。而盜賊禍亂不起。是不亦虛其心而不害腹之實。弱其志而不害骨之強也哉。今將舉賢而尚之。寶貨而貴之。銜可欲而示之。則是心與腹皆實也。舉而盡廢之。則是志與骨皆弱也。心與腹皆實。則民爭。志與骨皆弱。則無以

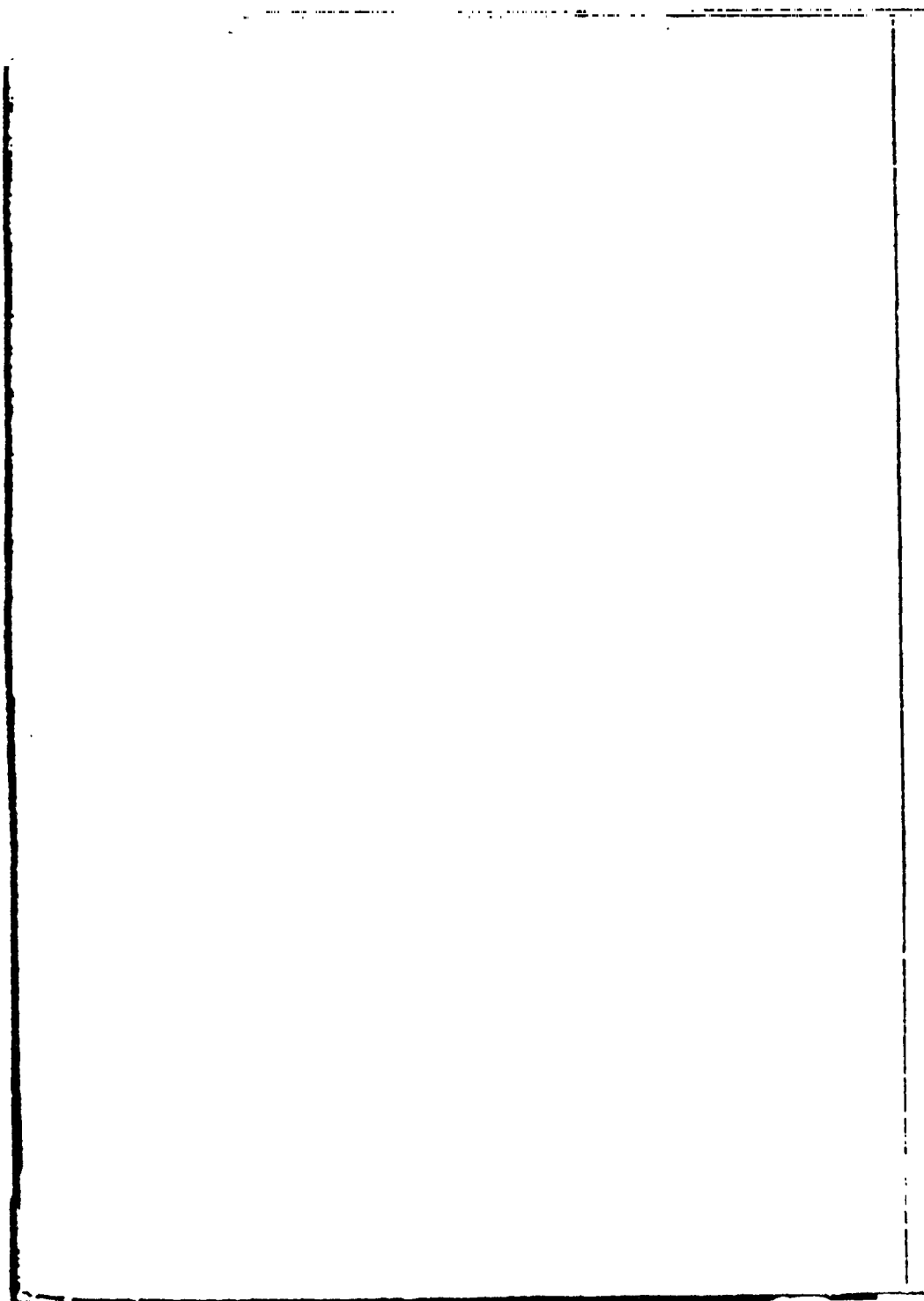
立矣。

常使民無知無欲使夫知者不敢爲也。

不以三者銜之則民不知所慕澹然無欲雖有智者無所用巧矣。

爲無爲則無不治。

因三者之自然而不尚不貴不見所謂爲無爲也。

無源第四

道子無源第四

道○冲○而○用○之○或○不○盈○淵○乎○似○萬○物○之○宗○

夫道冲然至無耳。然以之適衆有。雖天地之
○明道若委生万物而無物者其意若何
大。山河之廣。無所不遍。以其無形。故似不盈。
○似不盈者言其之廣也
者。淵兮深眈。吾知其爲萬物宗也。而不敢正
言之。故曰似萬物之宗。

挫其銳○解其紛○和其光○同其塵○湛兮似或存○
人莫不有道德也。而聖人能全之。挫其銳○恐其

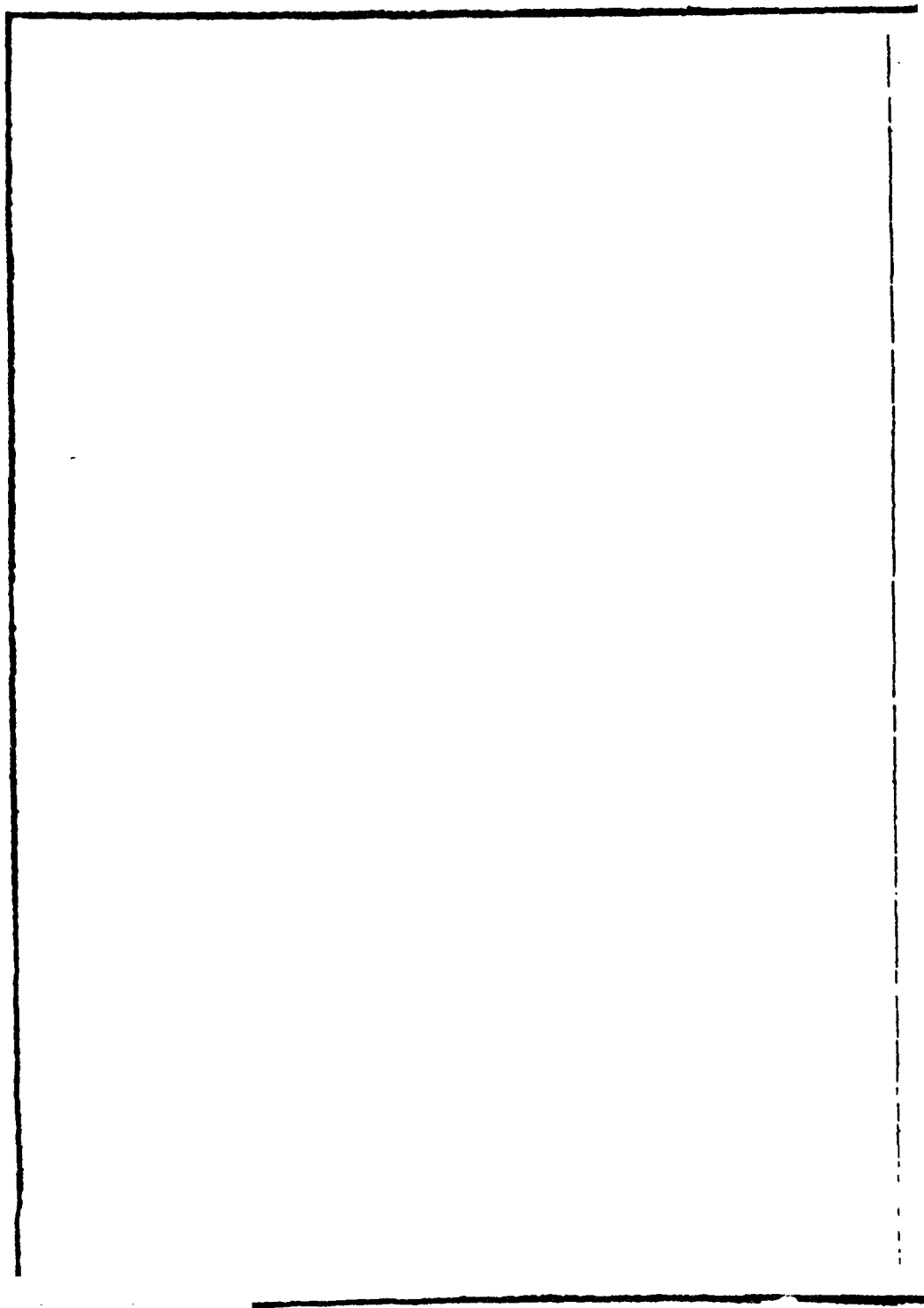
流於妄也。解其紛。恐其與物構也。不流於妄。
不構於物。外患已去。而光生焉。又從而和之。
恐其與物異也。光至潔也。塵至穢也。雖塵無
所不同。恐其棄萬物也。如是而後全其湛然
常存矣。雖存而人莫之識。故曰似或存耳。

吾不知誰之子。象帝之先。

非存非不存。故曰似或存耳。此言非存非不存。

道雖常存。終莫得而名之。然亦不可謂無也。
故曰此豈帝之先耶。帝先矣。而又先於帝。則

莫之或先者矣。

其性。死生得喪。吾無與焉。雖未嘗仁之。而仁亦大矣。

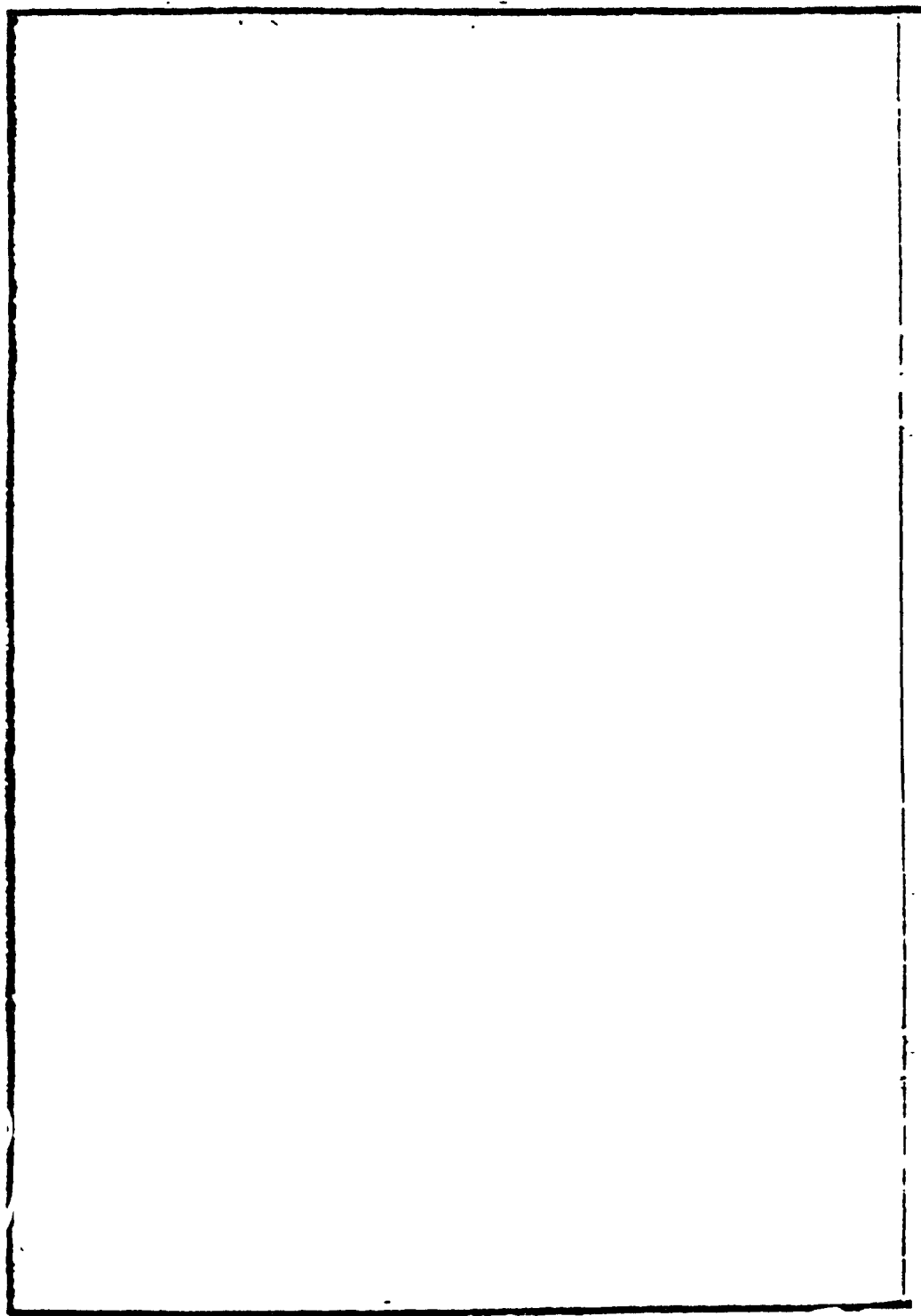
天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。動而愈出。
一竹排 韞之有橐籥也。方其一動。氣之所及。無不靡。

也。不知者以爲極巧矣。然橐籥則何爲哉。蓋亦虛而不屈。是以動而愈出耳。天地之大。其所以生殺萬物。雕刻衆形。亦若是而已矣。多言數窮。不如守中。

見其動而愈出。不知其爲虛中之報也。故告之以多言數窮。不如守中之不窮也。

此言守中之道。非言守中。守中者。守其心也。

務嚴經曰。汝言中。中必不迷。非無所在。今汝推中。何者在。爲復在處。爲當在身。若在身者。在邊非中。在中則內。若在處者。爲有可表。爲無所表。無所用無表。則無空。何以故。如人以表。爲中。時康看則正南觀厥址。表俾既混。心應離。趙玄長曰。兩腎之間。空懸一穴。名曰玄關。上下之限也。老子之守中。莊周之葆光。文王之民其邦。內聖之限。其意。孔子之退藏於密。所謂守一守其守。黑守雖。皆指此而言。

成象第六

谷神不死。謂之玄牝。

谷至虛而猶有形。谷神則虛而無形也。虛而無形。尚無有生。安有死耶。謂之谷神。言其德也。謂之玄牝。言其功也。牝生萬物而謂之玄焉。言見其生而不見其所以生也。

玄牝之門。是謂天地根。

玄牝之門。言萬物自是出也。天地根。言天地

自是生也。

綿綿若存。用之不勤。

綿綿。微而不絕也。若存。存而不可見也。能如是。雖終日用之而不勞矣。

趙玄長曰。為神不死。即靈不昧也。以者。人身室靈。其靈也。不死者。常存也。有此則為萬化本原。門延一閤。一洞之名。玄牝室可名狀。但閤洞皆有動爻。故以門為天地根。化生。其出無窮也。人但默會於此。守而行之。悠綿綿。氣內少出。以謂真人之息以踵。則觀天法天之道。盡而造化在吾身。至真至和。同目見。守此六

韜光第七

天長地久。

天地雖大而未離於形數。則其長久蓋有量矣。然老子之言長久。極於天地。蓋以人所見者言之耳。若夫長久之至。則所謂天地始者是也。蓋天地始於道。道無始。故天地亦無始。此老子之言。

天地所以能長且久者。以其不自生。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。

天地生物而不自生。立於萬物之外。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。則天地亦一物耳。聖人亦
一人耳。何以大過之哉。雖然。彼其無私。非求
以成其私也。而私以之成道。則固然耳。

易性第八

上善若水。水善利萬物而不爭。處衆人之所惡。故幾於道。

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。蓋道運而爲善。猶氣運而生水也。故曰上善若水。二者皆自無而始成形。故其理同。道無所不在。無所不利。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。

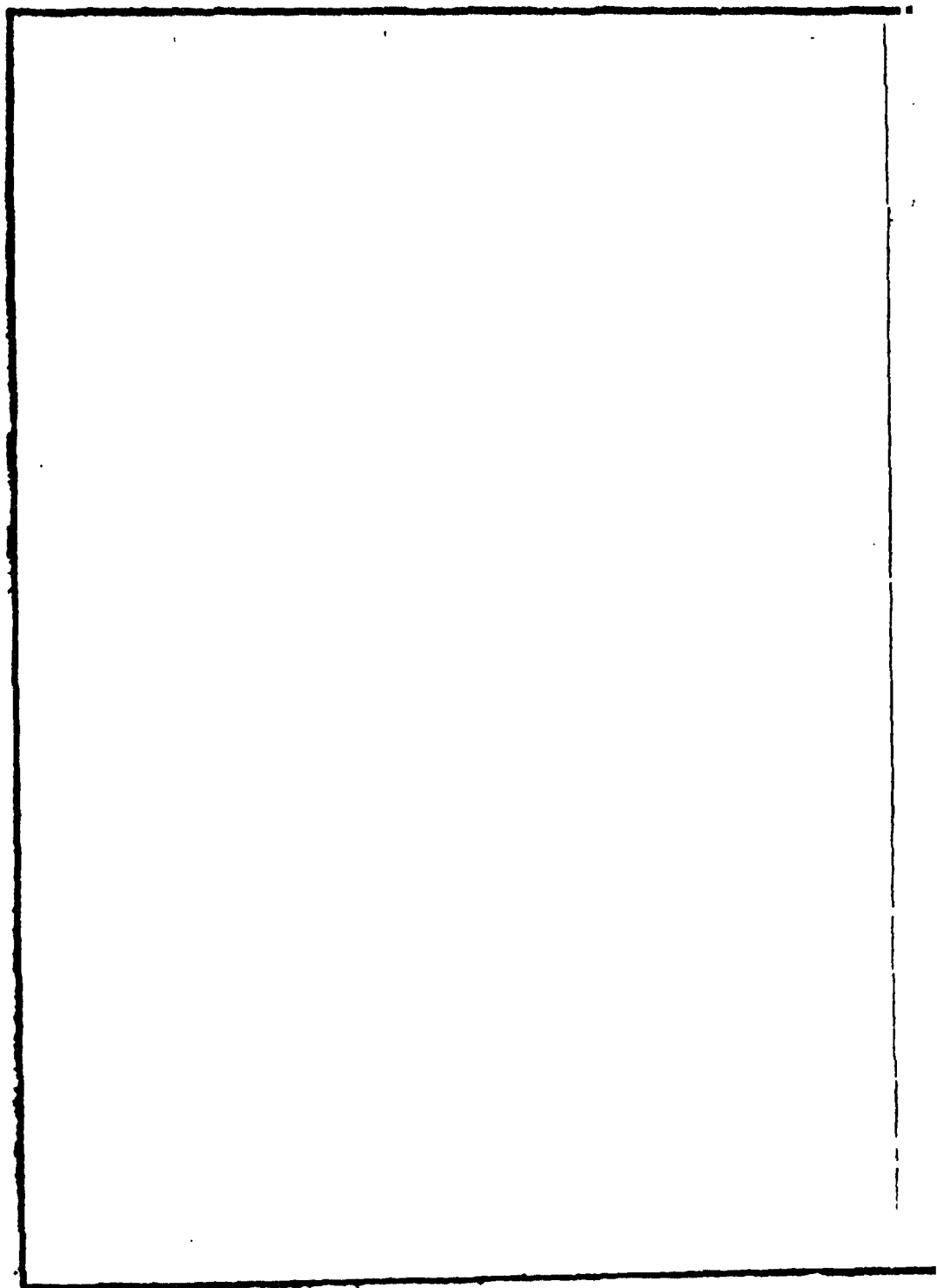
居。善。地。心。善。淵。與。善。仁。言。善。信。政。善。治。事。善。能。
動。善。時。

避。高。趨。下。未。嘗。有。所。逆。善。地。也。空。虛。靜。默。深。
而。不。可。測。善。淵。也。利。澤。萬。物。施。而。不。求。報。善。
仁。也。圓。必。旋。方。必。折。塞。必。止。決。必。流。善。信。也。
洗。滌。羣。穢。平。準。高。下。善。治。也。遇。物。賦。形。而。不。

留於一。善能也。冬凝春洩。涸溢不失節。善時也。

夫惟不爭。故無尤。

有善而不免於人非者。以其爭也。水惟不爭。故兼七善而無尤。

運夷第九

持而盈之。不如其已。揣而銳之。不可長保。

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。無盈則無所用持。無銳則無所用揣矣。
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。

日中則移。月滿則虧。四時之運。功成者去。天地尚然而況於人乎。

李青蓮曰。有耳莫洗。頽川水。有口莫食。首陽
蕨。余先溫。並貴無名。何用孤高。比雲月。我現
自。玄。墮。達人。功名不。遲。肯。殞。身。子。晉。既。奔。弓。
江上。屈原。係。扶。汨。水。隄。陸。機。稚。文。皇。自。供。掌
斯。稅。駕。若。不。遲。

能爲第十

載營魄。抱一。能無離乎。

魄之所以異於魂者。魄爲物。魂爲神也。易曰。精氣爲物。遊魂爲變。是故知鬼神之情狀。魄爲物。故襍而止。魂爲神。故一而變。謂之營魄。言其止也。蓋道無所不在。其於人爲性。而性之妙爲神。言其純而未襍。則謂之一。言其聚而未散。則謂之樸。其歸皆道也。各從其實言。

之耳。聖人性定而神凝。不爲物遷。雖以魂爲舍。而神所欲行。魄無不從。則神常載魄矣。衆人以物役性。神昏而不治。則神聽於魄。耳目困於聲色。鼻口勞於臭味。魄所欲行而神從之。則魄常載神矣。故教之以抱神載魄。使兩者不相離。此固聖人所以修身之要。至於古之真人。深根固蒂。長生久視。其道亦由是也。專氣致柔。能嬰兒乎。

神不治則氣亂。強者好鬪。弱者喜畏。不自知也。神治則氣不妄作。喜怒各以其類。是之謂專氣。神虛之至也。氣實之始也。虛之極爲柔。實之極爲剛。純性而亡氣。是之謂致柔。嬰兒不知好惡。是以性全。性全而氣微。氣微而體柔。專氣致柔。能如嬰兒極矣。

滌除玄覽。能無疵乎。

聖人外不爲魄所載。內不爲氣所使。則其滌

除塵垢盡矣。於是其神廓然。玄覽萬物。知其
皆出於性。等觀淨穢。而無所瑕疵矣。

愛民治國。能無知乎。

既以治身。又推其餘。以及人。雖至於愛民治
國。一以無心遇之。苟其有心。則愛民者。適所
以害之。治國者。適所以亂之也。

天門開闔。能無雌乎。

天門者。治亂廢興所從出也。既以身任天下。

方其開闔變會之間。衆人貴得而患失。則先
事以徼福。聖人循理而知天命。則待唱而後
和。易曰。先天而天弗違。非先天也。後天而奉
天時。非後天也。言其先後常與天命會耳。不
然。先者必蚤。後者必暮。皆失之矣。故所謂能
無雌者。亦不失時而已。

明白四達。能無知乎。

內以治身。外以治國。至於臨變莫不有道也。

非明白四達而能知之乎。明白四達心也。是心無所不知。然而未嘗有能知之心也。夫心一而已。又有知之者。則是二也。自一而二。蔽之所自生。而愚之所自始也。今夫鏡之于物。來而應之。則已矣。又安得知應物者乎。本則無有而。以意加之。此妄之源也。

生之畜之。生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。

其道既足以生畜萬物。又能不有不恃不宰。雖有大德而物莫之知也。故曰玄德。

王龍溪曰。道心惟微。老心之傳。其功謂之不親不聞。其
王相云。無聲無臭。精清精純。一者一也。此惟天地不能
侯之著。聖人不能使之著。是謂玄德。

卷之二

食之

無用第十一

老子道德經卷之六

三十輻共一轂。當其無有。車之用。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。

竭智盡物以爲器。而器之用常在無有中。非有則無。無以致其用。非無則有。無以施其利。是以聖人常無以觀其妙。常有以觀其微。知兩者之爲一。而不可分。則至矣。

趙玄長曰。夫肺臟。肺作可。肺九竅。名雖為人。而實阿。阿不
相通。用之不可並。其倚以爲用者。乃其半。半耳。此耳目口
鼻。是誰主。言酸。酸非溫。是誰辨之。手。手運動。是誰使之。萬
物出入。是誰司之。此傀儡。言有提挈。天地之有沃奠。能識
此。則無用之同名矣。

檢欲第十二

五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。視色聽聲嘗味。其本皆出於性。方其有性。而未有物也。至矣。及目緣五色。耳緣五音。口緣五味。奪於所緣。而忘其本。則雖見而實盲。雖聞而實聾。雖嘗而實爽也。

馳騁田獵。令人心發狂。難得之貨。令人行妨。是以聖人爲腹不爲目。故去彼取此。

聖人視色聽音嘗味皆與人同。至於馳騁田獵。未嘗不爲。而難得之貨。未嘗不用也。然人皆以爲病。而聖人獨以爲福。何也。聖人爲腹而衆人爲目。解○腹○目○二○字○注○左○氏○橫○起○不○焉○目貪而不能受。腹受而未嘗貪。故也。彼物之自外至者也。此性之凝於內者也。

猷恥第十三

寵辱若驚。貴大患若身。

古之達人。驚寵如驚辱。知寵之爲辱先也。貴身如貴大患。知身之爲患本也。是以遺寵而辱不及。忘身而患不生。

何謂寵辱。寵爲下。得之若驚。失之若驚。是謂寵辱若驚。

所謂寵辱。非兩物也。辱生於寵。而世不悟。以

寵爲上。而以辱爲下者皆是也。若知辱生於寵。則寵顧爲下矣。故古之達人。得寵若驚。失寵若驚。未嘗安寵而驚辱也。所謂若驚者。非實驚也。若驚而已。

何謂貴大患若身。吾所以有大患者。爲吾有身。及吾無身。吾有何患。

貴之爲言難也。有身大患之本。而世之士難於履大患。不難於有其身。故聖人因其難於

履患而教之以難於有身。知有身之爲難。而
大患去矣。性之於人。生不能加。死不能損。其
大可以充塞天地。其精可以蹈水火。入金石。
凡物莫能患也。然天下常患亡失本性。而惟
身之爲見。愛身之情。薦而物始能患之矣。生
死疾病之變。攻之於內。寵辱得失之交。撓之
於外。未有一物而非患也。夫惟達人知性之
無壞。而身之非實。忽然忘身。而天下之患盡

去。然後可以涉世而無累矣。
故。貴。以。身。爲。天。下。者。則。可。寄。於。天。下。愛。以。身。爲。
天。下。者。乃。可。以。托。於。天。下。

人之所以驚於權利。溺於富貴。犯難而不悔
者。將以厚其身耳。今也祿之以天下而重以
身任之。則其忘身也至矣。如此而以天下予
之。雖天下之大不能患之矣。

贊玄第十四

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。

視之而見者色也。所以見色者不可見也。聽之而聞者聲也。所以聞聲者不可聞也。搏之而得者觸也。所以得觸者不可得也。此三者雖智者莫能詰也。要必混而歸于一而可耳。所謂一者性也。三者性之用也。人始有性而

已。及其與物構。然後分裂四出。爲視爲聽爲
觸。日用而不知反其本。非復混而爲一。則日
遠矣。若推廣之。則佛氏所謂六入皆然矣。首
楞嚴有云。反流全一。六用不行。此之謂也。
其上不皦。其下不昧。

物之有形者。皆麗于陰陽。故上皦下昧。不可
逃也。道雖在上而不皦。雖在下而不昧。難以
形數推也。

繩繩兮不可名。復歸于無物。

繩繩運而不絕也。人見其運而不絕。則以爲有物矣。不知爲卒歸于無也。

是謂無狀之狀。無象之象。是謂惚恍。

狀其著也。象其微也。無狀之狀。無象之象。皆非無也。有無不可名。故謂之惚恍。

迎之不見其首。隨之不見其後。

道無所不在。故無前後可見。

執古之道以御今之有。能知古始。是謂道紀。
古者物之所從生也。有者物之今。則無者物
之古也。執其所從生。則進退疾徐在我矣。

顯德第十五

古之善爲士者。微妙玄通。深不可識。
麤盡而微。微而妙。妙極而玄。玄則無所不通。
而深不可識矣。

夫惟不可識。故強爲之容。豫若冬涉川。

戒而後動。曰豫。其所欲爲。猶迫而後應。豫然
若冬涉川。逡巡如不得已也。

猶若畏四鄰。

疑而不行曰猶。其所不欲。遲而難之。猶然如
畏。四鄰之見之也。

儼若客。

無所不敬。未嘗惰也。

渙若水將釋。

知萬物之出于妄。未嘗有所畱也。

敦兮其若樸。

人偽已盡。復其性也。

曠兮其若谷。

虛而無所不受也。

渾兮其若濁。

和其光。同其塵。不與物異也。

孰能濁以靜之徐清。孰能安以久動之徐生。

世俗之士。以物汨性。則濁而不復清。枯槁之士。以定滅性。則安而不復生。今知濁之亂性也。則靜之。靜之而徐自清矣。知滅性之非道。

也。則動之。動之而徐自生矣。易曰寂然不動。
感而遂通天下之故。今所謂動者亦若是耳。
保此道者不欲盈。

盈。生於極。濁而不能清。安而不能生。所以盈
也。

夫惟不盈。故能敝不新成。

物未有不敝者也。夫惟不盈。故其敝不待新
成而自去。

歸根第十六

致虛極。守靜篤。

致虛不極。則有未亡也。守靜不篤。則動未亡也。丘山雖去。而微塵未盡。未爲極與篤也。蓋致虛存虛。猶未離有。守靜存靜。猶陷于動。而況于他乎。不極不篤。而責虛靜之用難已。萬物竝作。吾以觀其復。

虛極靜篤。以觀萬物之變。然後不爲變之所

亂知凡作之未有不復也。苟吾方且與萬物
皆作。則不足以知之矣。
夫物芸芸。各復歸其根。

萬物皆作于性。皆復于性。譬如華葉之生于
根。而歸于根。濤濶之生于水。而歸于水。

歸根曰靜。

苟未能自復于性。雖止動息念以求靜。非靜
也。故惟歸根然後爲靜。

靜曰復命

命者性之妙也。性可言。至于命則不可言矣。
易曰窮理盡性。以至于命。聖人之學道。必始
于窮理。中于盡性。終于復命。仁義禮樂。聖人
之所以接物也。而仁義禮樂之用。必有所以
然者。不知其所以然而爲之。世俗之士也。知
其所以然而後行之。君子也。此之謂窮理。雖
然。盡心以窮理而後得之。不求則不得也。事

物日構于前。必求而後能應。則其爲力也勞。而其爲功也少。聖人外不爲物所蔽。其性湛然。不勉而中。不思而得。物至而能應。此之謂盡性。雖然。此吾性也。猶有物我之辨焉。則幾于妄矣。君之命曰命。天之命曰命。以性接物。而不知其爲我。是以寄之命也。此之謂復命。復命曰常。

方其作也。雖天地山河之大。未有不變壞不

常者。惟復于性。而後湛然常存矣。

知常曰明。

不以復性爲明。則皆世俗之智。雖自謂明。非明也。

不知常。妄作凶。

不知復性。則緣物而動。無作而非凶。雖得于一時。而失之遠矣。

知常容。

方迷于妄。則自是而非。彼物皆吾敵。吾何以容。苟知其皆妄。則雖仇讐。猶將哀而憐之。何所不容哉。

容乃公。

無所不容。則彼我之情盡。而尚誰私乎。

公乃王。

無所不公。則天下將往而歸之矣。

王乃天。

無所不懷。雖天何以加之。

天乃道。

天猶有形。至於道則極矣。然而雖道亦不能復進於此矣。

道乃久。沒身不殆。

淳風第十七

太上^下知有之。

以道化育天下而未嘗治之。民不知其所以然。故亦有之而已。

其次親之譽之。

以仁義治天下。其德可懷。其功可見。故民得而親譽之。其名雖美。而厚薄自是始矣。其次畏之。其次侮之。

以政齊民。民非不畏也。然力之所不及。則侮之矣。

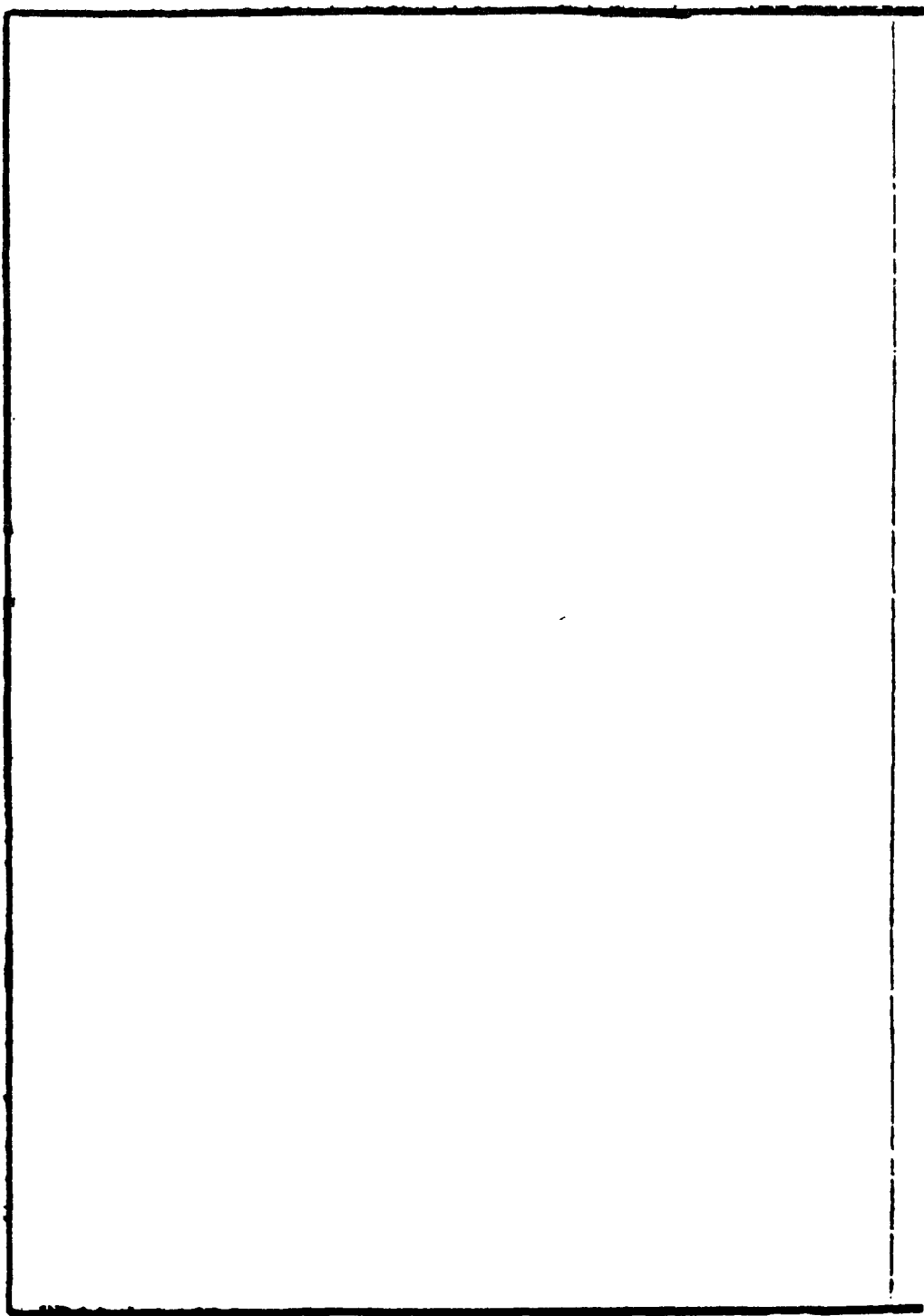
故信不足。焉有不信。

吾誠自信。則以道御天下足矣。唯不自信。以加之仁義。而重之刑政。而民始不信。

猶今其貴言。功成事遂。百姓皆謂我自然。

聖人自信有餘。其於言也。猶然貴之。不輕出諸口。而民信之矣。及其功成事遂也。則民曰。

遷善遠罪而不自知矣。

道德經卷之二

上經

宋
眉山蘇轍註

俗薄第十八

大道廢有仁義。

道由中而游涵於外而復明也。仁義之行於其中而民不知。大道之隆也。仁義行於其中而民不知。大道廢而後仁義見矣。義而不和而後智。智而不信而後利。夫知微知章。知微者。知微者也。知章者。知章者也。夫知微知章。知微者。知微者也。知章者。知章者也。

智慧出有大僞。

智慧出有大偽。

世不知道之足以統御萬物也。而以智慧加

還淳第十九

絕聖棄智。民利百倍。

非聖智不足以知道。使聖智爲天下。其有不足以道御物者乎。然世之人。不足以知聖智之本。而見其末。以爲巧勝物者也。于是馳騁于其末流。而民始不勝害矣。故絕聖棄智。民利百倍。

絕仁棄義。民復孝慈。

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。以要利于世。于是子有違父而父有虐子。此則仁義之迹爲之也。故絕仁棄義。則民復孝慈。

絕巧棄利。盜賊無有。

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。故絕巧棄利。盜賊無

有也。

此三者以爲文不足。故令有所屬。見素抱樸。少私寡欲。

老子卷下 德經 四十五

世之貴此三者。以爲天下之不安。由文之不足。故也。是或屬之聖。知或屬之仁義。或屬之巧利。蓋將以文治之也。然而天下益以不安。曷不反其本乎。見素抱樸。少私寡欲。而天下各復其性。雖有三者無所用之矣。故曰我無

爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民
自富。我無欲而民自樸。此則聖智之大。仁義
之至。巧利之極也。然孔子以仁義禮樂治天
下。老子絕而棄之。或者以爲不同。易曰形而
上者謂之道。形而下者謂之器。孔子之慮後
世也深。故示人以器。而晦其道。使中人以下
守其器。不爲道之所眩。以不失爲君子。而中
人以上。自是以上達也。老子則不然。志于明

道而急于開人心。故示人以道而薄于器。以
唯學者惟器之知。則道隱矣。故絕仁義。弃禮
樂。以明道。夫道不可言。可言皆其似者也。達
者因僞以識真。而昧者執似以陷于大過。故
後世執老子之言以亂天下者有之。而學孔
子者無大過。因老子之言以達道者不少。而
求之于孔子者。常苦其無所從入。二聖人者
皆不得已也。全于此必略于彼矣。

夫子之言皆以爲得時孔子之言皆以時爲準和不和皆以有時之有無以此章言說動百物未可作攝人之說
可欲以自他之清之孔子云學无間食後繼而後進之云皆以應人指于時者夫其利其害其利其害其利其害其利其害
一之於時不深思而歸之若若其言皆以時爲準也

三子皆下其言以爲準也

異俗第二十

絕學無憂。

六經以外之書。然歷古不鮮也。

爲學日益。爲道日損。不知性命之正。而以學求益。增所未聞。積之不已。而無以一之。則以園害方。以直害曲。其中紛然不勝其憂矣。患夫學者之至此。故曰絕學無憂。若夫聖人未嘗不學。而以道爲主。不學而不少。多學而不亂。廓然無憂。安用絕學邪。

唯之與阿。相去幾何。善之與惡。相去何若。

學者溺于所聞而無以一之。則唯之爲恭。阿之爲慢。不可同日言矣。而況夫善惡之相反乎。夫惟聖人知萬物同出于性而皆成于妄。如畫馬牛。如刻虎兔。皆非其實。泯焉無是非同異之辨。孰知其相去幾何哉。苟知此矣。則萬物並育而不相害。道並行而不相悖。無足怪矣。

有以辨之乎

孟子曰。夫物之與我。皆備於我。有不能無者也。而後可以爲道。此其意也。蓋萬物並育而不相害。道並行而不相悖。無足怪矣。

人之所畏。不可不畏。

聖人均彼我。一同異。其心無所復留。然豈以是忽遺世法。犯分亂理而不顧哉。人之所畏。吾亦畏之。人之所爲。吾亦爲之。雖列于君臣父子之間。行于禮樂刑政之域。而天下不知其異也。其所以不撓于物者。惟心而已。

荒兮其未央哉。

人皆徇其所知。故介然不出畦畛。聖人兼法

有無。無入而不可。則荒兮其未可央也。

衆人熙熙如享太牢。如春登臺。我獨泊兮其未
兆。如嬰兒之未孩。

人各溺於所好。其美如享太牢。其樂如春登
臺。囂然從之而不知其非。唯聖人深究其妄。
遇之泊然不動。如嬰兒之未能孩也。

乘乘兮若無所歸。

乘萬物之理而不自私。故若無所歸。

衆人皆有餘。而我獨若遺。

衆人守其所知。各自以爲有餘。聖人包舉萬物。而不主于一。超然其若遺也。

我愚人之心也哉。沌沌兮。

下通

沌沌若愚而非愚也。

俗人昭昭。我獨若昏。俗人察察。我獨悶悶。

上通

世俗以分別爲智。聖人知羣妄之不足辨也。故其外若昏。其中若悶。

忽兮若海。漂兮若無所止。

卷之三

忽然若海。不見其津涯。漂然無定。不見其止宿。

衆人皆有以。我獨頑鄙。

卷之三

人各有能。故世皆得而用之。聖人才全德備。若無所施。故疑于頑鄙。

我獨異于人。而貴食母。

卷之三

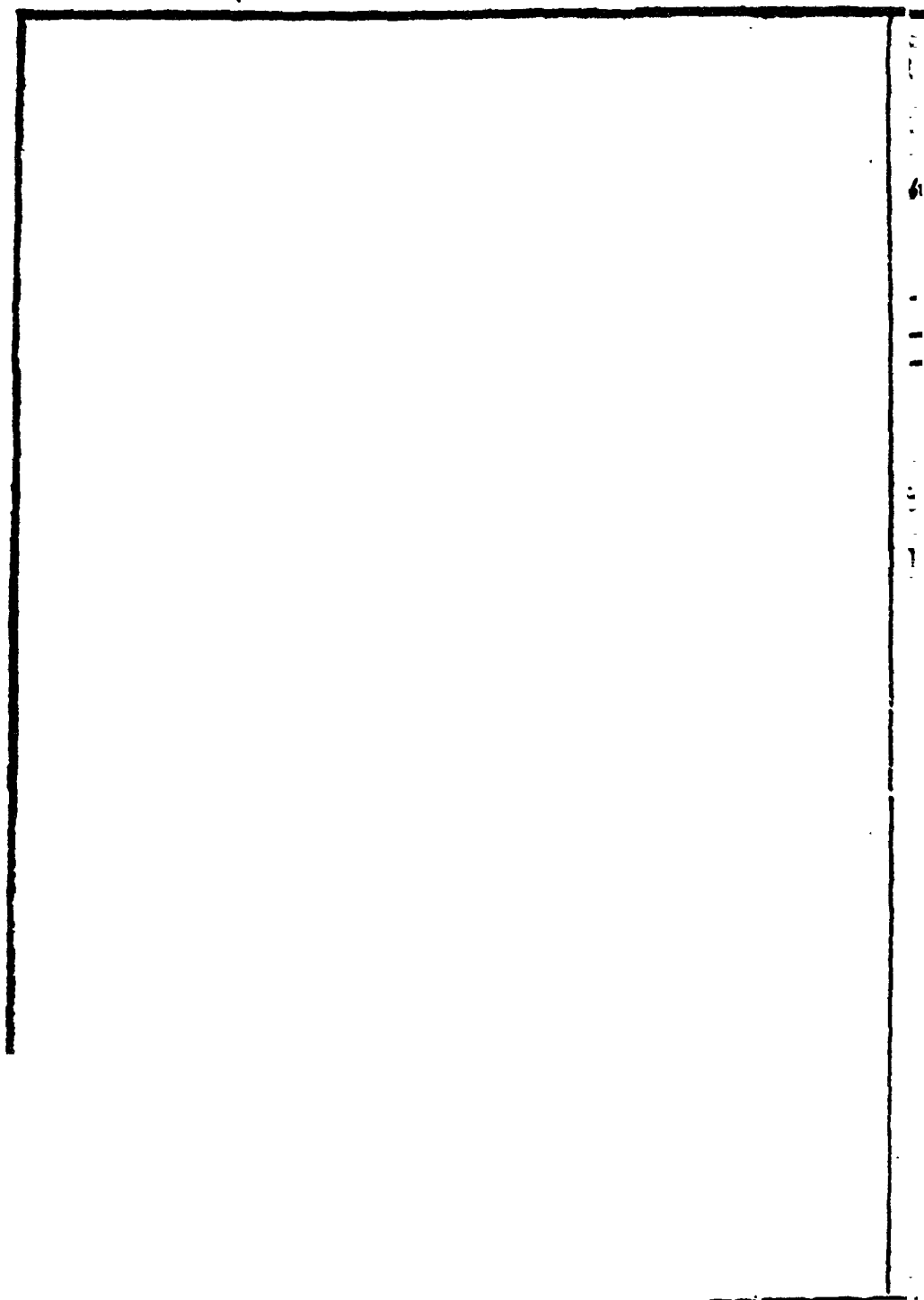
道者萬物之母。衆人徇物忘道。而聖人脫遺。

萬物以道爲宗。譬如嬰兒無所雜食。食于母而已。

外篇卷之四 此篇論性善惡之說

莫弱於曰人之性學憂不得善也。吾能絕學則奚憂之有。此非強學也。知性本善也。汝爲善者。惟異於惡而離性則一其少異者。以唯至阿之間耳。夫以善惡之同而聖人亦不廢善者。善人之所畏。不得不畏。所謂吉凶與民同患也。至其心惟于性初方且荒兮未央而宜若善之有維。淡可限量哉。

又曰性無善惡而善惡猶注皆性此生叔謂之食母

虛心第二十一

孔德之容。惟道是從。

道無形也。及其運而爲德。則有容矣。故德者
道之見。自是推之。則衆有之容。皆道之見于
物者也。

道之爲物。惟恍惟惚。惚兮恍。其中有象。恍兮惚。
其中有物。

道非有無。故以恍惚言之。然極其運而成象。

著而成物。未有不出于恍惚者也。

窈兮冥兮。其中有精。

方有無之未定。恍惚而不可見。及夫有無之交。則見其窈冥深眇。雖未成形而精存乎其中矣。

其精甚真。其中有信。

物至于成形。則真僞雜矣。方其有精。不容僞也。真僞既雜。自一而爲二。自二而爲三。紛然

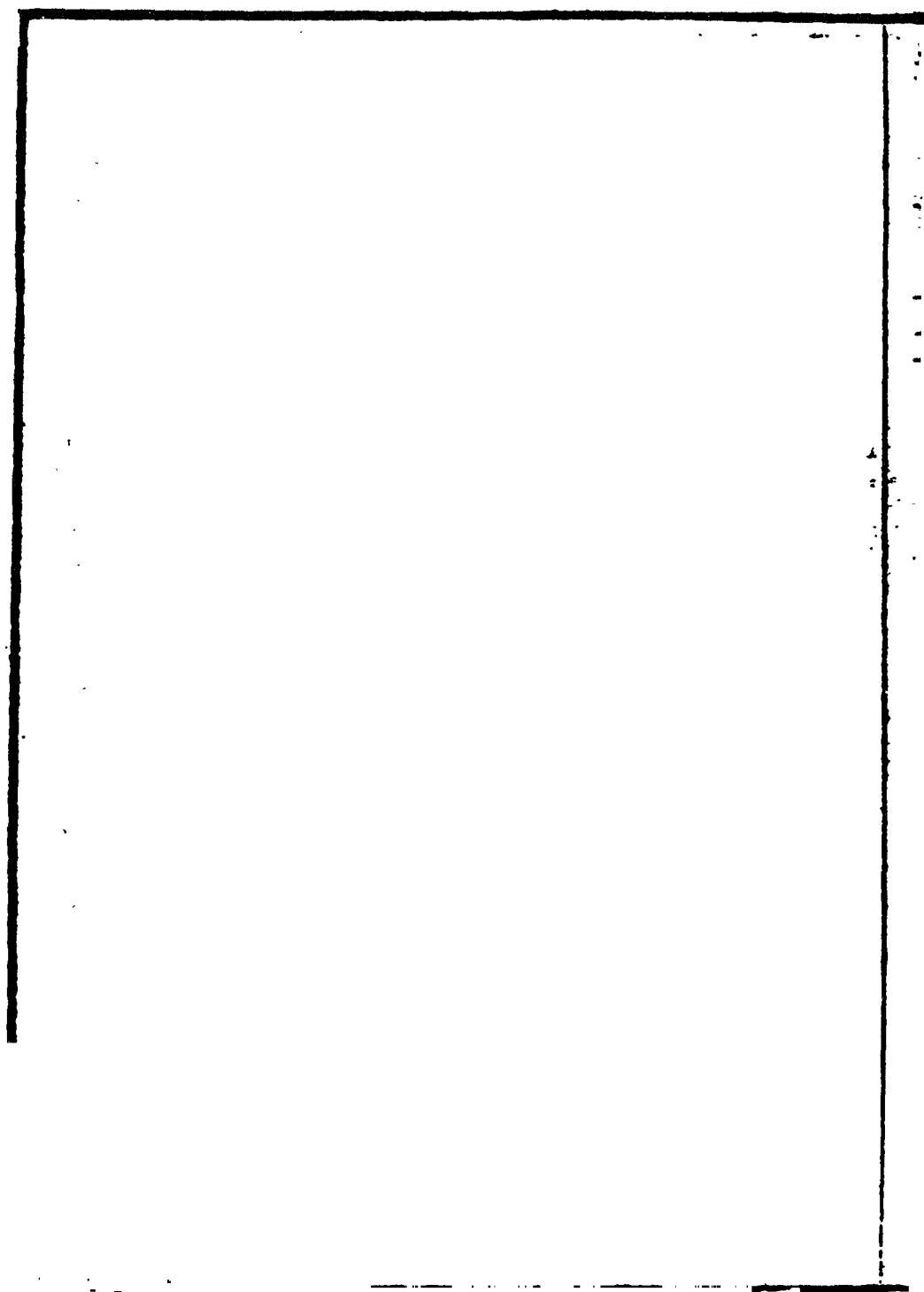
錯出不可復信矣。方其有精。不吾欺也。

自古及今。其名不去。以閱衆甫。

古○今○雖○異○而○道○則○不○去○。故○以○不○去○名○之○。惟○未
嘗○去○。故○能○以○閱○衆○有○之○變○矣○。甫○美○也○。雖○萬○物
之○美○不○免○于○變○也○。

吾○何○以○知○衆○甫○之○然○哉○。以○此○。

聖人之所以知萬物之所以然者。以能體道
而不去故也。

益謙第二十二

曲則全。

聖人動必循理。理之所在。或直。或曲。要于通而已。通故與物不迂。不迂故全也。

枉則直。

直而非理。則非直也。循理雖枉。而天下之至直也。

窪則盈。

衆之所歸者下也。雖欲不盈不可得矣。
敝則新。

昭昭察察非道也。悶悶若將敝矣。而日新之
所自出也。

少則得。

道一而已。得一則無不得矣。

多則惑。

多學而無以一之。則惑矣。

是以聖人抱一。爲天下式。

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。

目不自見。故能見物。鏡不自照。故能照物。如使自見自照。則自爲之不暇。而何暇及物哉。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。

不自見。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○。

世以直爲是。以曲爲非。將循理而行于世。則有不免於曲者矣。故終篇復言之曰。此豈虛言哉。誠全而歸之。夫所謂全者。非獨全身也。內以全身。外以全物。物我兼全而復于性。則

其爲直也大矣。

集韻虞曰曲則全枉則直窪則盈敝則虧凡以明以則得也一少之遺也抱一而天下式則其得多矣古一國三公不知誰適十年九牧詎可得窮農生者繇其多方巨室者苦于岐路

1

虛無第二十三

希言自然。

言出于自然。則簡而中。非其自然而強言之。則煩而難信矣。故曰道之出口。澹乎其無味。視之不足見。聽之不足聞。用之不可既。此之所謂希言矣。

飄風不終朝。驟雨不終日。孰爲此者。天地。天地尚不能久。而況于人乎。

自旦及暮爲終朝。自晨及暮爲終日。風雨震盪飄忽。必不能久。峻伯所謂亢則害。承乃制也。

陰陽不爭。風雨時至。不疾不徐。盡其勢之所
至而後止。若夫陽亢于上。陰伏于下。否而不
得洩。于是爲飄風暴雨。若將不勝。然其勢不
能以終日。古之聖人。言出于希。行出于夷。皆
因其自然。故久而不窮。世或厭之。以爲不若
詭辨之悅耳。怪行之驚世。不知其不能久也。
故從事于道者。道者同于道。德者同于德。失者
同于失。同于道者。道亦樂得之。同于德者。德亦

樂得之。同于失者。失亦樂得之。

孔子曰。苟志于仁矣。無惡也。志于仁。猶若此。而況于志于道者乎。夫苟從事于道矣。則其所謂合于道者。得道。合于德者。得德。不幸而失。雖失于所爲。然必有得于道德矣。

信不足。有不信。

不知道者。信道不篤。因其失而疑之。于是益以不信。夫惟知道。然後不以得失疑道也。

集韻曰或云首楞嚴言非因緣非自然而老
氏以自然為宗有以異乎曰無以異也夫自然者
有然者有所自而自有所然而然也者有所自而自
有所然而然則是自然也存者物之上出非物之
下是釋氏之所訶也老聃明自然矣獨不曰無名
天地之始乎知無名則其自也無自其自也無自
則其然也無然其自無自其然無然而因緣者
能圓之在曰精覺妙明此因緣非自然非不自
然離一切相即一切法蓋所謂不可道之常道也
此

苦恩第二十四

跛者不立。跨者不行。自見者不明。自是者不彰。自伐者無功。自矜者不長。

人未有不能立且行者也。苟以立爲未足而加之以跛。以行爲未足而加之以跨。未有不喪失其行立者。彼其自見自是自矜自伐者。亦若是矣。

其于道也。曰。餘食贅行。

譬如飲食適飽則已。有餘則病。譬如四體適完則已。有贅則累。

物或惡之。故有道者不處也。

象元第二十五

有物混成。先天地生。

夫道非清非濁。非高非下。非去非來。非善非惡。混然而成體。其于人爲性。故曰有物混成。此未有知其生者。蓋湛然常存。而天地生于其中耳。

寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以爲天下母。

寂兮無聲。寥兮無形。獨立無匹而未嘗變行。
于羣有而未嘗殆。俯以化育萬物。則皆其母
矣。

吾不知其名字之曰道。強爲名之曰大。

道本無名。聖人見萬物之無不由也。故字之
曰道。見萬物之莫能加也。故強爲之名曰大。
然其實則無得而稱之也。

大曰逝。逝曰遠。遠曰反。

自大而求之。則逝而往矣。自往而求之。則遠
不及矣。雖逝雖遠。然反而求之一心足矣。

故道大。天大。地大。王亦大。域中有四大。而王居
其一焉。人法地。地法天。天法道。道法自然。

由道言之。則雖天地與王。皆未足大也。然世
之人。習知三者之大。而不信道之大也。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

重德第二十六

重爲輕根。靜爲躁君。

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。

是以聖人終日行。不離輜重。去声雖有榮觀。燕處超然。

行欲輕而不離輜重。榮觀雖樂而必有燕處。重靜之不可失如此。

奈何萬乘之主。而以身輕天下。

人主以身任天下。而輕其身。則不足以任天下矣。

輕則失臣。躁則失君。

王制副本作輕則失根

輕與躁無施而可。然君輕則臣知其不足賴。臣躁則君知其志于利。故曰輕則失臣。躁則失君。

巧用第二十七

善○行○無○轍○迹○

乘○理○而○行○故○無○迹○

善○言○無○瑕○謫○

時○然○後○言○故○言○滿○天○下○無○口○過○

善○計○不○用○籌○策○

萬○物○之○數○畢○陳○于○前○不○計○而○知○安○用○籌○算○

善○閉○無○關○鍵○而○不○可○開○善○結○無○繩○約○而○不○可○解○

全德之人。其于萬物如母之于子。雖縱之而不去。故無關而能閉。無繩而能約。

是以聖人常善救人。故無棄人。常善救物。故無棄物。

彼方執策以計。設關以閉。持繩以結。其力之所及者少矣。聖人之于人。非特容之。又善救之。我不棄人。而人安得不歸我乎。

是謂襲明。

救人于危難之中。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。如燈相傳相習而不絕。則謂善救人矣。
故善人者。不善人之師。不善人者。善人之資。不
貴其師。不愛其資。

聖人無心于教。故不愛其資。天下無心于學。
故不貴其師。聖人非獨吾忘天下。能使天下
忘我故也。

雖智大迷。是謂要妙。

聖人之妙。雖智者有所不喻也。

趙玄長曰。司馬子淑曰。慧而不用。實智。若愚人。之性極
太利。知見太多。聰明太露。不能收歛。翕聚。還朴。還淳也。
益精。損愈。演。机。械。愈。深。是非。愈。明。徒。白。愈。傷。而。古。道。愈
遠。孔子曰。吾有知乎哉。殆。之。愚。魯。之。惑。乃。孔。門。家。法。

反朴第二十八

知其雄。守其雌。爲天下谿。爲天下谿。常德不離。復歸于嬰兒。知其白。守其黑。爲天下式。爲天下式。常德不忒。復歸于無極。知其榮。守其辱。爲天下谷。爲天下谷。常德乃足。復歸于朴。

雄雌。先後之及我者也。白黑。明暗之及我者也。榮辱。貴賤之及我者也。夫欲先而惡後。欲明而惡暗。欲貴而惡賤。物之情也。然而先後。

之及我。不若明暗之切。明暗之及我。不若貴
賤之深。古之聖人。去妄以求復性。其性愈明。
則其守愈下。其守愈下。則其德愈厚。其德愈
厚。則其歸愈大。蓋不知而不爲。不若知而不
爲之至也。知其雄。守其雌。知性者也。知性而
爭心止。則天下之爭先者。皆將歸之。如水之
赴谿。莫有去者。雖然。譬如嬰兒。能受而未能
用也。故曰。復歸于嬰兒。知其白。守其黑。見性

者也。居暗而視明。天下之明者。皆不能以形
迹也。故衆明則之以爲法。雖應萬物。而法未
嘗差。用未嘗窮也。故曰復歸于無極。知其榮。
守其辱。復性者也。諸妄已盡。處辱而無恨。曠
兮如谷之虛。物來而應之。德足于此。純性而
無雜矣。故曰復歸于朴。

朴散則爲器。聖人用之則爲官長。故大制不割。
聖人既歸于朴。復散朴而爲器。以應萬物。譬

如人君分政以立官長。亦因其勢之自然。雖
制而非有所割裂也。

無爲第二十九

將欲取天下而爲之。吾見其不得已。

聖人之有天下。非取之也。萬物歸之。不得已而受之。其治天下。非爲之也。因萬物之自然。而除其害耳。若欲取而爲之。則不可得之矣。天下神器。不可爲也。爲者敗之。執者失之。凡物皆不可爲也。雖有百人之聚。不循其自。然而妄爲之。必有齟齬不服者。而況天下乎。

雖然小物寡衆。猶有可以力取而智奪者。至于天下之大有神主之。不待其自歸則叛。不聽其自治則亂矣。

故物或行或隨。或响或吹。或強或羸。或載或隳。是以聖人去甚去奢去泰。

陰陽相蕩。高下相傾。大小相使。或行于前。或隨于後。或响而煖之。或吹而寒之。或益而強之。或損而羸之。或載而成之。或隳而毀之。皆

物之自然而勢之不免者也。然世之愚人私已而務得。乃欲拒而違之。其禍不覆則折。唯聖人則知其不可逆。順以待之。去其甚。去其奢。去其泰。使不至于過而傷物。而天下無患矣。此不爲之至也。堯湯之于水旱。雖不能免。而終不至于敗者。由此故也。易之泰曰。后以裁成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。三陽在內。三陰在外。物之泰極矣。聖人懼其過。

而害生。故裁成而輔相之。使不至于過。此所謂去甚去奢去泰也。

儉武第三十

以道佐人主者。不以兵強天下。其事好還。

聖人用兵。皆出于不得已。非不得已。而欲以
強勝天下。雖或能勝。其禍必還報之。楚靈齊
湣。秦始皇。漢孝武。或以殺其身。或以禍子孫。
人之所毒。鬼之所疾。未有得免之者也。
師之所處。荆棘生焉。大軍之後。必有凶年。
兵之所在。民事廢。故田不脩。用兵之後。殺氣

勝。故年穀傷。凡兵皆然。而況以兵強者耶。

善者果而已。不敢以取強。

果、決也。德所不能綏。政所不能服。不得已而後以兵決之耳。

果而勿矜。果而勿伐。果而勿驕。果而不得已。果而勿強。

勿矜。勿伐。勿驕。不得已。四者所以勿強也。

物壯則老。是謂不道。不道早已。

壯之必老。物無不然者。唯有道者成而若缺。
盈而若沖。未嘗壯。故未嘗老。未嘗死。以兵強
天下壯矣。能無老乎。能無死乎。

李卓吾曰。天道好還。而以兵強佐人主者。不知道者也。
夫知其不可以取強而速已。非果斷不能也。而惟善者能
果。如屈言當果為事。其旨深矣。然則老對天道也。惟
知強壯之可恃。不知老敗之將至。是謂不道。不道之事
不可以不察已夫。

Blank page with a large rectangular border.

偃武第三十一

夫○佳○兵○者○不○祥○之○器○物○或○惡○之○故○有○道○者○不○處○
以○之○濟○難○甚○矣○而○能○常○是○謂○不○處○

君○子○居○則○貴○左○用○兵○則○貴○右○兵○者○不○祥○之○器○非○
君○子○之○器○不○得○已○而○用○之○恬○澹○爲○上○勝○而○不○美○
而○美○之○者○是○樂○殺○人○夫○樂○殺○人○者○則○不○可○以○得○
志○于○天○下○矣○吉○事○尚○左○凶○事○尚○右○偏○將○軍○居○左○
上○將○军○居○右○言○居○上○勢○則○以○喪○禮○處○之○殺○人○衆○

多以悲哀泣之。戰勝。以喪禮處之。

聖德第三十二

道常無名。朴雖小。天下不敢臣。侯王若能守。萬物將自賓。

樸。性也。道常無名。則性亦不可名矣。故其爲物。舒之無所不在。而斂之。不盈毫末。此所以雖小而不可臣也。故匹夫之賤。守之則塵垢。粃糠。足以陶鑄堯舜。而侯王之尊。不能守。則萬物不賓矣。

天地相合以降甘露。民莫之令而自均。

沖氣升降。相合爲一而降甘露。煦然被萬物。無不均徧。聖人體至道以應諸有。亦如露之無不及者。此所以能賓萬物也。

始制有名。名亦既有。夫亦將知止。知止所以不殆。

聖人散朴爲器。因器制名。豈其徇名而忘朴。逐末而喪本哉。蓋亦知復于性。是以乘萬變。

而不殆也。

譬○道○之○在○天○下○。猶○川○谷○之○於○江○海○也○。

江○海○。水○之○鍾○也○。川○谷○。水○之○分○也○。道○。萬○物○之○宗○也○。萬○物○。道○之○末○也○。皆○水○也○。故○川○谷○歸○其○所○鍾○。皆○道○也○。故○萬○物○賓○其○所○宗○。

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

辯德第三十三

知人者智。自知者明。

分別爲智。蔽盡爲明。分別之心未除。故止于知人而不能自知。蔽盡則無分別。故能自知而後可以及人也。

勝人者有力。自勝者強。

力能及人而不能及我。能克己復性。則非力之所及。故可謂之強也。

知足者富。

知足者所遇而足。則未嘗不富矣。雖有天下而常挾不足之心以處之。則是終身不能富也。

強行者有志。

不與物爭而自強不息。物莫能奪其志也。

不失其所者久。

物變無窮。而心未嘗失。則久矣。

死而不亡者壽。

死生之變亦大矣。而其性湛然不亡。此古之至人能生不死者也。

陸農師云。列子之不以莊子之不在佛氏之不滅與死而不亡同。蓋是以聖人之非此而生。因謂之壽。言其生死之未有異也。夫唯莊生同狀而萬物一府耳。夫身如蝸甲。蛇蜺需安而已。蓋蝸之甲已死。而其蝸未嘗亡。蛇之蜺已腐。而其蛇未嘗喪。何則。其真者雖死不滅也。聖人未嘗有死。則又曰死而不亡何也。蓋聖人之于時隨之而已。時之所當行。聖人不強避。時之所當止。聖人不強為。視其天而已。故有能生而終不為亡。是以有生而不死。有死而不亡。

任成第三十四

大道汜兮其可左右

汜兮無可無不可。故左右上下周旋無不至也。

萬物恃之以生而不辭。功成不名有。

世有生物而不辭者。必將名之以爲已有。世有避物而不有者。必將辭物而不生。生而不辭。成而不有者。唯道而已。

愛養萬物而不爲主。常無欲。可名于小。萬物歸焉而不知主。可名于大。是以聖人終不爲大。故能成其大。

大而有爲大之心。則小矣。

集韻侯曰可名于小言不可名小可名于大言不可名大既云可左可右所以非小非大所以成大所以成其大

仁德第三十五

執大象。天下往。

林希逸曰大象者無象之象也天下往者
執此而往行之天下也既尽也

道非有無。故謂之大象。苟其昭然有形。則有
同有異。同者好之。異者惡之。好之則來。惡之
則去。不足以使天下皆往矣。

往而不害。安平泰。

有好有惡。則有所利。有所害。好惡既盡。則其
于萬物皆無害矣。故王者無不安。無不平。無

不泰。

樂與餌。過客止。道之出口。淡乎其無味。視之不足見。聽之不足聞。用之不可既。

作樂設餌。以待來者。豈不足以止過客哉。然而樂闕餌盡。彼將捨之而去。若夫執大象。以待天下。天下不知好之。而況得而惡之乎。雖無臭味形色聲音以悅人。而其用不可盡矣。

微明第三十六

將欲翕之。必固張之。將欲弱之。必固強之。將欲廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。是謂微明。未嘗與之而遽奪。則勢有所不極。理有所不足。勢不極。則取之難。理不足。則物不服。然此幾于用智也。與管仲孫武何異。聖之與世俗。其迹固有相似者也。聖人乘理。而世俗用智。乘理如醫藥。巧于應病。用智如商賈。巧于射。

利。

柔勝剛。弱勝強。

聖人知剛強之不足恃。故以柔弱自處。天下之剛強。方相傾相軋。而吾獨柔弱以待之。及其大者傷。小者死。而吾以不校。坐待其斃。此所謂勝也。雖然。聖人豈有意爲此以勝物哉。知勢之自然。而居其自然耳。

魚不可脫于淵。國之利器不可示人。

魚之爲物。非有爪牙之利。足以勝物也。方其託于深淵。雖強有力者。莫能執之。及其脫淵而陸。則蠢然一物耳。何能爲哉。聖人居于柔弱而剛強者。莫能傷。非徒莫能傷也。又將以前制其後。此不亦天下之利器哉。魚惟脫于淵。然後人得制之。聖人惟處于柔弱而不厭。故終能服天下。此豈與衆人共之者哉。

爲政第三十七

道常無爲而無不爲。

無所不爲而無爲之之意耳。

侯王若能守。萬物將自化。化而欲作。吾將鎮之以無名之朴。

聖人以無爲化。萬物化之。始于無爲而漸至于作。譬如嬰兒之長。人僞日起。故三代之衰。人情之變。日以益甚。方其欲作而上之人。

與天下皆靡。故其變至有不可勝言者。苟其
方作而不爲之動。終以無名之朴鎮之。庶幾
可得而止也。

無名之朴。亦將不欲。不欲以靜。天下將自定。

聖人中無抱朴之念。外無抱朴之迹。故朴全
而用大。苟欲朴之心尚存于胸中。則失之遠
矣。

道德經卷一

下經

宋 眉山蘇轍註

論德第一

上德不德。是以有德。下德不失德。是以無德。

聖人從心所欲。不踰矩。非有意于德。而德自足。其下知德之貴。勉強以求不失。蓋僅自完耳。而何德之有。

上德無爲而無以爲。下德爲之而有以爲。

無爲而有以爲之。則猶有爲也。唯無爲而無以爲者。可謂無爲矣。其下非爲不成。然猶有以爲之。非徒作而無術者也。

上仁爲之而無以爲。上義爲之而有以爲。

仁義皆不免于爲之矣。其所以異者。仁以無以爲爲勝。義以有以爲爲功耳。德有上下。而仁義有上無下何也。下德在仁義之間。而仁義之下者。不足復言故也。

上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之。

自德以降而至于禮。聖人之所以齊民者。極矣。故爲之而不應。則至于攘臂而強之。強之而又不應。于是刑罰興而兵甲起。則徒作而無術矣。

故失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。夫禮者。忠信之薄。而亂之首。

忠信而無禮。則忠信不見。禮立而忠信之美。

發越於外。君臣父子之間。夫婦朋友之際。其
外燦然而中無餘矣。故順之則治。違之則亂。
治亂之相去。其間不能以髮。故曰亂之首也。
前識者道之華而愚之始。

聖人玄覽萬物。是非得失。畢陳于前。如鑑之
照形。無所不見。而孰爲前後。世人視止于目。
聽止于耳。思止于心。冥行于萬物之間。役智
以求識。而偶有見焉。雖自以爲明。而不知至

愚之自始也。

是以大丈夫處其厚。不居其薄。處其實。不居其華。故去彼取此。

世之鄙夫。樂其有得於下。而忘其上。故喜薄而遺厚。采華而棄實。非大丈夫孰能去彼取此。

焦弱侯曰。首乾始。是極言和智。流弊所至耳。莊子舉老子此言而論之曰。今已為物也。欲復歸根。不亦難乎其易也。其唯大人乎。雖法得歸其根。孰為物。

既為非物故又曰歷而不可不為者事也遠而不可不
居者義也親而不可不廣者仁也節而不可不積者禮
也中而不可不高者德也此數者雖有上下先後之異
而以聖人用之皆道也蓋聖人百慮同歸二際俱泯
豈復有彼此之取哉

法本第二

昔之得一者。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以爲天下貞。

一、道也。物之所以得爲物者。皆道也。天下之人。見物而忘道。天知其清而已。地知其寧而已。神知其靈而已。谷知其盈而已。萬物知其生而已。侯王知其爲天下正而已。不知其所

以得此者。皆道存焉耳。

其致之一也。天無以清。將恐裂。地無以寧。將恐發。神無以靈。將恐歇。谷無以盈。將恐竭。萬物無以生。將恐滅。侯王無以貞。而貴高。將恐蹶。

致之言極也。天不得一。未遽裂也。地不得一。未遽發也。神不得一。未遽歇也。萬物不得一。未遽滅也。侯王不得一。未遽蹶也。然其極必至此耳。

故貴以賤爲本。高以下爲基。

天地之大。侯王之貴。皆一之致。夫一果何物也。視之不見。執之不得。則亦天地之至微也。此所謂賤且下也。本也。

是以侯王自謂孤寡不穀。此其以賤爲本耶。非乎。

昔之爲此稱者。亦舉其本而遺其末耳。故致數車無車。不欲琅琅如玉。落落如石。

輪輻蓋軫。衡輓轂轄。會而爲車。物物可數。而車不可數。然後知無有之爲車。所謂無之以爲用者也。然則天地將以大爲天地耶。侯王將以貴爲侯王耶。大與貴之中。有一存焉。此其所以爲天地侯王者。而莫或知之耳。故一處貴而非貴。處賤而非賤。非若玉之珠。珠貴而不能賤。石之落落。賤而不能貴也。

去用第三

反者道之動。

劉涓子云反者動之極必歸也是其反也
正以其動也非初無反

復性則靜矣。然其寂然不動。感而遂通天下之故。則動之所自起也。

弱者道之用。

道無形無聲。天下之弱者莫如道。然而天下之至強莫加焉。此其所以能用萬物也。

天下之物生于有。有生于無。

無生於有。極者簡樸之無。終者見
此理大通以矣。言而大極曰

世不知靜之爲動。弱之爲強。故告之以物之
所自生者。蓋天下之物。聞有母制子。未聞有
以子制母者也。

焦弱侯曰。天下之物。生於有。以謂有名。萬物之母。是已有生
於無。所謂無。名天地之始。是已無。又生有。是故貴其反。者
反於無也。有生於無。是故貴其弱。者。有無之似也。

同異第四

上士聞道。勤而行之。中士聞道。若存若亡。下士聞道。大笑之。不笑不足以爲道。

道非形不可見。非聲不可聞。不先知萬物之妄。廓然無蔽。卓然有見。未免于不信也。故下士聞道。以爲荒唐謬悠而笑之。中士聞道。與之存亡出沒而疑之。惟了然見之者。然後勤行服膺而不怠。孔子曰。語之而不惰者。其回

也。與斯所謂上士也哉。

故建言者有之。

建。立也。古之立言者有是說。而老子取之。下之所陳者是也。

明道若昧。

無所不照。而非察也。

進道若退。

若止不行。而天下之速者莫之或先也。

夷道若類

或夷或類所至則平而未嘗削也

上德若谷

上德不德如谷之虛也

大白若辱

使白而不受汙此則不屑不潔之士而非聖人也

廣德若不足

廣大而不可復加。則止于此而已。非廣也。

建德若偷。一也

因物之自然而無立者。外若偷惰而實建也。

質真若渝。

傳實為義云。古字作輸。廣雅曰。輸。愚也。或作渝。蓋遇作提。今從王樹平。

體聖抱神。隨物變化。而不失其貞者。外若渝也。

大方無隅。

全其大方。不立圭角也。

大器晚成。

器大不可近用也。

大音希聲。

非耳之所得聞也。

大象無形。

非目之所得見也。

道隱無名。夫唯道善貸且成。

道之所寓無所不見。凡此十二者皆道之見。

于事者也。而道之大全。則隱于無名。惟其所
寓。推其有餘以貸不足。物之賴之以成者如
此。

道化第五

道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽。沖氣以爲和。

夫道非一非二。及其與物爲偶。道一而物不一。故以一名道。然而道則非一也。一與一爲二。二與一爲三。自是以往。而萬物生。物雖有萬不同。而莫不負陰抱陽。沖氣以爲和者。蓋物生于三。而三生于一。理之自然也。

人之所惡。唯孤寡不穀。而王公以爲稱。
世之人。不知萬物之所自生。莫不賤寡小而
貴重大。然王公之尊。而自稱孤寡不穀。古之
達者蓋已知之矣。

故或損之而益。或益之而損。人之所教。我亦教
之。強梁者不得其死。吾將以爲教父。

司馬君實曰。道生一。一而無。而有一。生二分。陰分陽。
二分三陰。交而生和。三生萬物。和氣合而生物。

徧用第六

天下之至柔。馳騁天下之至堅。無有入無間。吾
是以知無爲之有益。

至柔能徧至剛者何也
爲無有入于無間也

以堅御堅。不折則碎。以柔御堅。柔亦不靡。堅
亦不病。求之于物。則水是也。以有入有。捍不
相受。以無入有。無未嘗勞。有未嘗覺。求之于
物。則鬼神是也。是以聖人唯能無爲。故能役
使衆強。出入群有。

不言之教。無爲之益。天下希及之。

立戒第七

名與身孰親。身與貨孰多。

先身而後名。貴身而賤貨。猶未爲忘我也。忘我者。身且不有。而況于名與貨乎。然貴以身爲天下。非忘我不能。故使天下知名之不足親。貨之不足多。而後知貴身。知貴身而後知忘我。此老子之意也。

得與亡孰病。

不得者以亡爲病。及其既得而患失。則病又有甚于亡者。惟齊有無均得喪。而後無病也。甚愛必大費。多藏必厚亡。

愛甚。則凡可以求之者。無所不爲。能無費乎。藏之多。則攻之者必衆。能無亡乎。

知足不辱。知止不殆。可以長久。

洪德第八

大成若缺。其用不敝。大盈若沖。其用不窮。

天下以不缺爲成。故成必有敝。以不虛爲盈。故盈必有窮。聖人要于大成而不卹其缺。期于大盈而不惡其沖。是以成而不敝。盈而不窮也。

大直若屈。大巧若拙。大辯若訥。

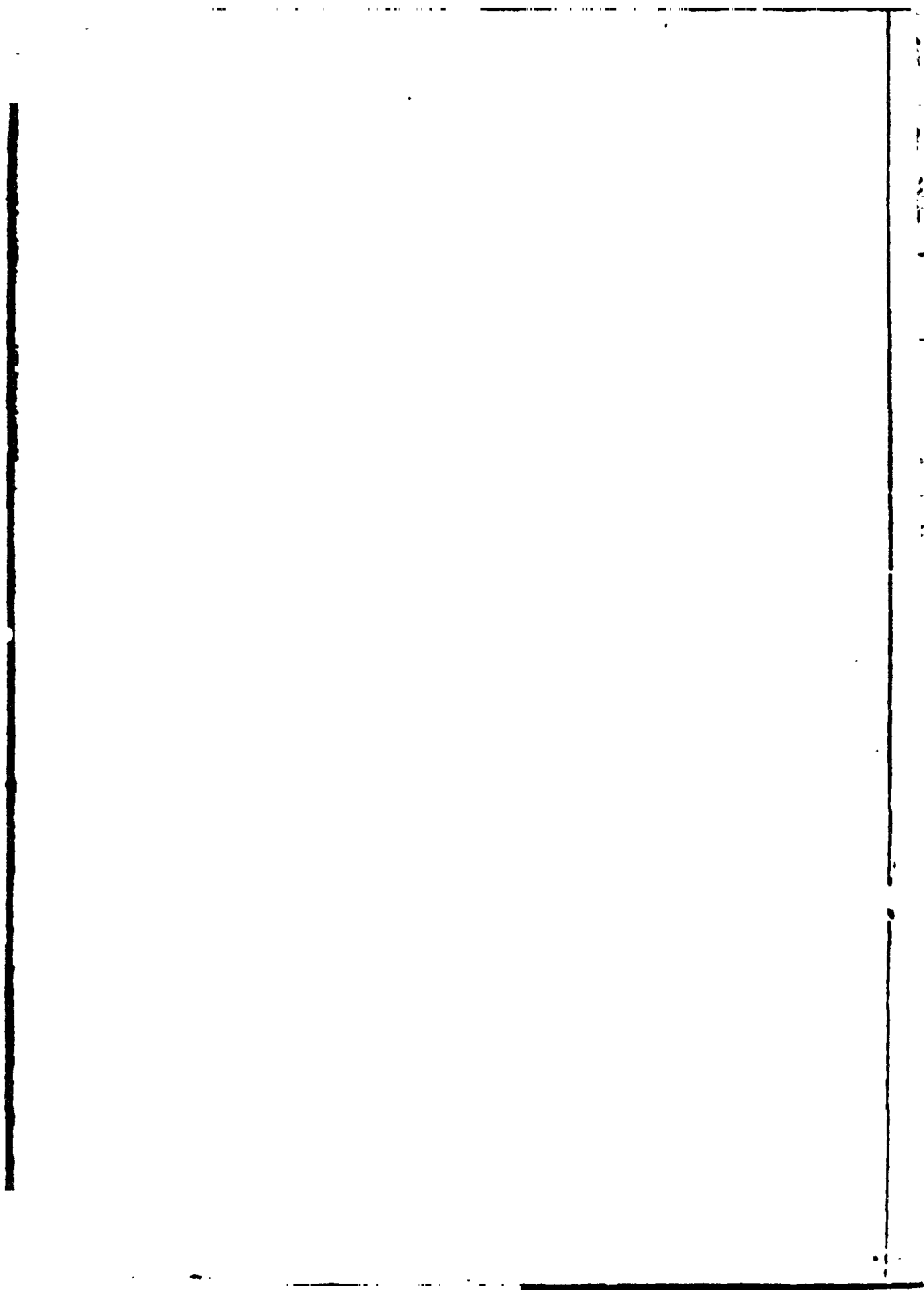
直而不屈。其直必折。循理而行。雖曲而直。巧

而不拙。其巧必勞。付物自然。雖拙而巧。辯而
不訥。其辯必窮。因理而言。雖訥而辯。

躁勝寒。靜勝熱。清靜爲天下正。

成而不缺。盈而不沖。直而不屈。巧而不拙。辯
而不訥。譬如躁之不能靜。靜之不能躁耳。夫
躁能勝寒。而不能勝熱。靜能勝熱。而不能勝
寒。皆滯于一偏而非其正也。唯泊然清淨。不
染于一。非成非缺。非盈非沖。非直非屈。非巧

非拙非辯非訥而後無所不勝可以爲天下
正矣

儉欲第九

天下有道。却走馬以糞。

天下各安其分。則不爭而自治。故却走馬而糞田。

天下無道。戎馬生于郊。罪莫大于可欲。禍莫大于不知足。咎莫大于欲得。

以其可欲者示人。固有罪矣。而不足其足者。其禍又甚。所欲必得者。其咎最大。匹夫有一

于身。患必及之。侯王而爲是。則戎馬之所自起也。

故知足之足常足。

知足者所寓而足。故無不足也。

鑒遠第十

不。出。戶。知。天。下。不。窺。牖。見。天。道。其。出。彌。遠。其。知。彌。少。

性之爲體。充徧宇宙。無遠近古今之異。古之聖人。其所以不出戶牖而無所不知者。特其性全故耳。世之人爲物所蔽。性分于耳目。內爲身心之所紛亂。外爲山河之所障塞。見不出視。聞不出聽。戶牖之微。能蔽而絕之。不知

聖人復性而足。乃欲出而求之。是以彌遠而彌少也。

是以聖人不行而知。不見而名。不爲而成。性之所及。非特能知能名而已。蓋可以因物之自然。不勞而成之矣。

忘知第十一

爲學客日益。

不知道而務學。聞見日多而無以一之。未免
爲累也。孔子曰。多聞擇其善者而從之。多見
而識之。知之次也。

爲道日損。

苟一日知道。顧視萬物。無一非妄。去妄以求
復性。是謂之損。孔子謂子貢曰。女以予爲多。

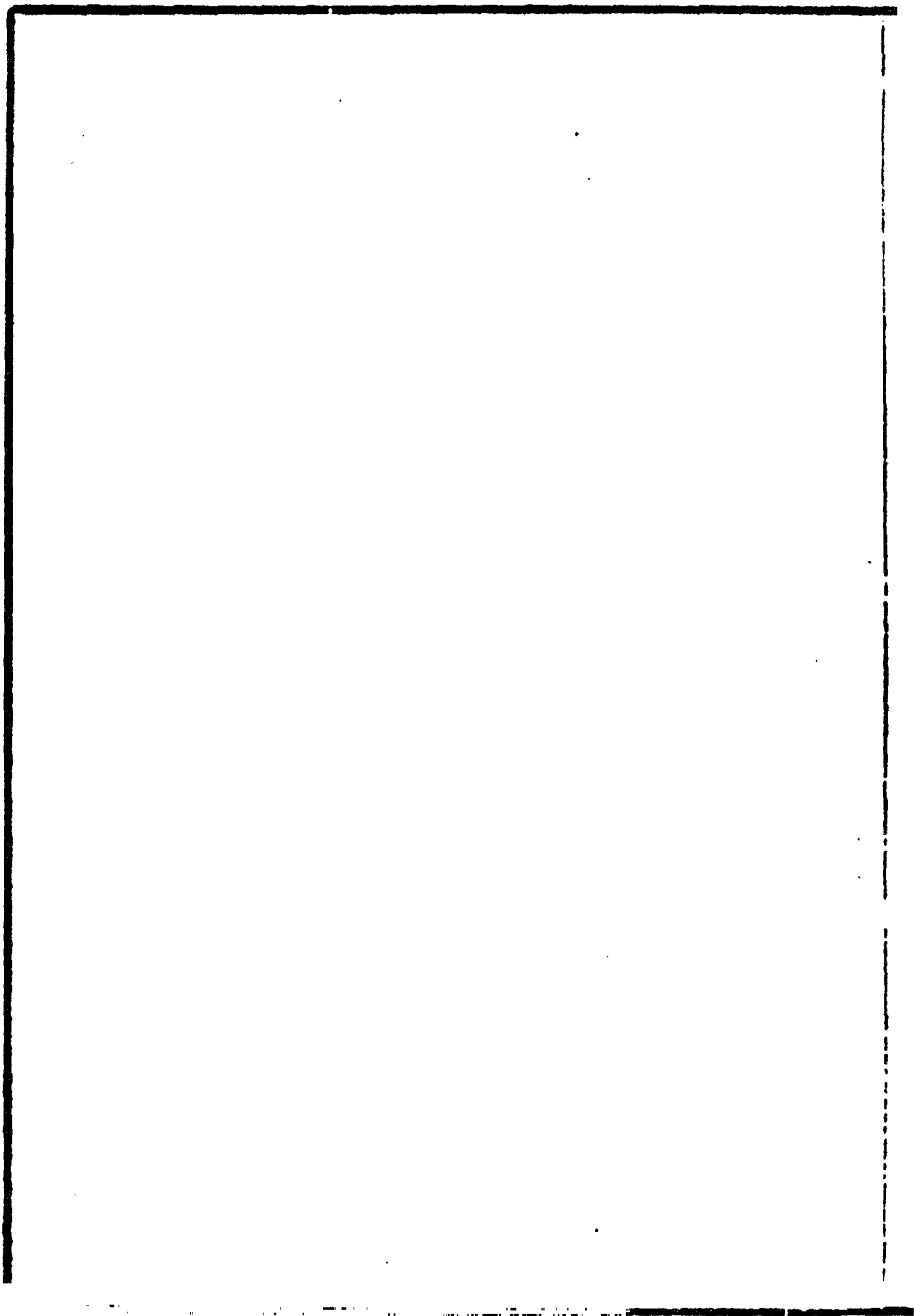
學而識之者與。曰然。非與。曰非也。予一以貫之。

損之又損。以至於無爲。無爲而無不爲。

去妄以求復性。可謂損矣。而去妄之心猶存。及其兼忘此心。純性而無餘。然後無所不爲。而不失于無爲矣。

取天下常以無事。及其有事。不足以取天下。人皆有欲取天下之心。故造事而求之。心見

于外而物惡之。故終不可得。聖人無爲。故無事。其心見于外而物安之。雖不取天下而天下歸之矣。

任德第十二

聖人無常心。以百姓之心爲心。善者吾善之。不善者吾亦善之。德善矣。信者吾信之。不信者吾亦信之。德信矣。

虛空無形。因萬物之形以爲形。在方爲方。在圓爲圓。如使空自有形。則何以形萬物哉。是以聖人無心。因百姓之心以爲心。無善不善。皆善之。無信不信。皆信之。善不善在彼。吾之

所以善之者未嘗渝也。可謂德善矣。信不信在彼。而吾之所以信者。未嘗變也。可謂德信矣。不然。善善而棄不善。信信而棄不信。豈所謂常善救人。故無棄人哉。

聖人在天下。慄慄爲天下渾其心。百姓皆注其耳目。聖人皆孩之。

此章作返本還源大而不化之詞。非好少不少皆一日起之。戊申六月。郭店楚簡。守初天增註。

天下善惡信僞。方各自是。以相非相賊。不知所定。聖人憂之。故慄慄爲天下渾其心。無善

惡。無信僞。皆以一待之。彼方注其耳目以觀
聖人之與奪。而吾一以嬰兒遇之。于善無所
喜。于惡無所嫉。夫是以善者不矜。惡者不愠。
釋然皆化。而天下始定矣。

孝原吾曰百姓有善不善而聖人皆善之百姓有信不信而聖
人皆信之夫聖人曷嘗有善信之心哉一以百姓之心為善信者也
是為同流之善而非一人之善同流之信而非一己之信故曰德
善信也夫天下之人各一其心也久矣聖人乃合天下之人而渾
為一心百姓皆注其耳目以我視彼以此觀我各相是非不可一也
聖人是此不惑而彼不惑一以嬰兒遇之是以彼亦不矜此亦不愠
釋然皆化而天下壹矣聖人無常心以百姓之心為心也如此、太上治

此反大皆所以能無爲者哉

貴生第十三

出。生。入。死。

性。無。生。死。出。則。爲。生。入。則。爲。死。

生。之。徒。十。有。三。死。之。徒。十。有。三。人。之。生。動。之。死。地。亦。十。有。三。

用。物。取。精。以。自。滋。養。者。生。之。徒。也。聲。色。臭。味。以。自。戕。賊。者。死。之。徒。也。二。者。既。分。生。死。之。道。矣。吾。又。知。作。而。不。知。休。知。言。而。不。知。默。知。思。

而不知忘。以趣于盡。則所謂動而之死地者也。生死之道以十言之。三者各居其三矣。豈非生死之道九。而不生不死之道一而已矣。不生不死則易所謂寂然不動者也。老子言其九不言其一。使人自得之。以寄無思無爲之妙也。

夫何故。以其生生之厚。

有生則有死。故生之徒。卽死之徒也。人之所

賴於生者厚。則死之道常十九。

蓋聞善攝生者。陸行不遇兇虎。入軍不避甲兵。兇無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地。

聖人常在不生不死中。生地且無焉。有死地哉。

焦弱侯曰。生之法十有三。此陳形住世者也。死之法十有三。此殉欲忘生者也。凡此十分之中。率居其九皆生。之之厚者也。夫有生必有死。是生固死之地矣。兇虎甲兵將安避之。善抵

生則死生矣。死生之角無所授席之。死生之所措兵之。不害
所害何者。彼無地以受之也。厚生者。九生者。一老于于十
之中。閼一自概其旨。中矣。然聖人無生。非如薄之也。本生
生也。管人云。愛生者可殺也。愛潔者可污也。愛榮者可
辱也。愛完者可破也。本善生孰殺之。本善潔孰污之。本
善榮孰辱之。本善完孰破之。知此者。可以出入造化游戲
生死。

養德第十四

道生之。德畜之。物形之。勢成之。

道者萬物之母。故生萬物者道也。及其運而爲德。牧養群衆而不辭。故畜萬物者德也。然而道德則不能自形。因物而後形見。物則不能自成。遠近相取。剛柔相交。積而爲勢。而後興亡治亂之變成矣。

是以萬物莫不尊道而貴德。

形雖由物。成雖由勢。而非道不生。非德不畜。
是以尊道而貴德。尊如父兄。貴如侯王。道無
位而德有名故也。

道之尊。德之貴。夫莫之爵而常自然。

恃爵而後尊貴者。非實尊貴也。

故道生之。畜之。長之。育之。成之。熟之。養之。覆之。
生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。

歸元第十五

天○下○有○始○以○爲○天○下○母○

無○名○天○地○之○始○有○名○萬○物○之○母○道○方○無○名○則○
物○之○所○資○始○也○及○其○有○名○則○物○之○所○資○生○也○
故○謂○之○始○又○謂○之○母○其○子○則○萬○物○也○

既○得○其○母○以○知○其○子○既○生○其○子○復○守○其○母○沒○身○
不○殆○

聖○人○體○道○以○周○物○譬○如○以○母○知○其○子○了○然○無○

不察也。雖其智能周之。然而未嘗以物忘道。故終守其母也。

塞其兌。閉其門。終身不勤。開其兌。濟其事。終身不救。

天下皆具此道。然常患忘道而徇物。目悅于色。耳悅于聲。開其悅之心。而以其事濟之。是以終身而陷溺。不能救。夫聖人之所以終身不勤者。唯塞而閉之。未嘗出而徇之也。

見小曰明。

悅之爲害。始小而浸大。知小之將大而閉之。可謂明矣。

守柔曰強。

趨其所悅而不顧。自以爲強而非強也。唯見悅而知畏之者。可謂強矣。

用其光。復歸其明。無遺身殃。是謂襲常。

世人開其所悅。以身徇物。往而不反。聖人塞

而閉之。非絕物也。以神應物。用其光而已。身
不與也。夫耳之能聽。目之能見。鼻之能臭。口
之能嘗。身之能觸。心之能思。皆所謂光也。蓋
光與物接。物有去而明無損。是以應萬變而
不窮。殃不及于其身。故其常性湛然。相襲而
不絕矣。

益證第十六

使我介然有知行于大道。唯施是畏。
體道者。無知無行。無所施設而物自化。今介
然有知而行于大道。則有施設建立。非其自
然。有足畏者矣。

大道甚夷而民好徑。

大道夷易。無有險阻。世之不知者。以爲迂遠。
而好徑以求捷。故凡舍其自然而有所施設。

者。皆欲速者也。

朝○甚○除○田○甚○蕪○倉○甚○虛○服○文○綵○帶○利○劍○厭○飲○食○
財○貨○有○餘○是○謂○盜○竿○非○道○哉○

俗人昭昭。我獨若昏。俗人察察。我獨悶悶。豈
復飾末廢本。以施設爲事。竿以誨盜哉。

修觀第十七

善建者不拔。善抱者不脫。子孫祭祀不輟。

世豈有建而不拔。抱而不脫者乎。唯聖人知性之真。審物之妄。捐物而修身。其德充積。實無所立。而其建有不可拔者。實無所執。而其抱有不可脫者。故至其子孫。猶以祭祀不輟也。

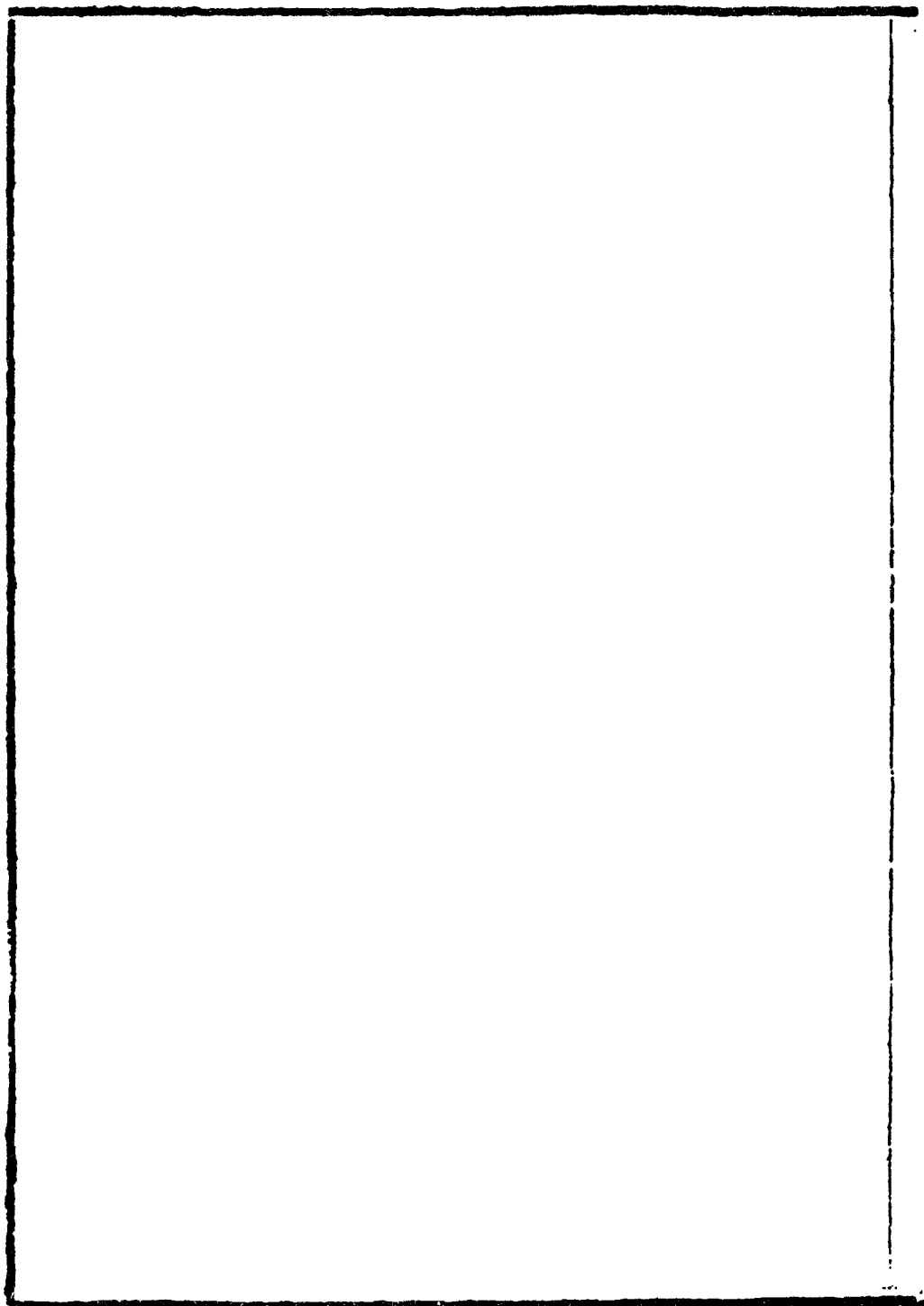
修之于身。其德乃真。修之于家。其德乃餘。脩之

于鄉。其德乃長。脩之于邦。其德乃豐。脩之于天下。其德乃普。

身既脩。推其餘以及外。雖至于治天下可也。故以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以邦觀邦。以天下觀天下。吾何以知天下之然哉。以此。

天地外者。世俗所不見矣。然其理可推而知也。脩身之至。以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以國觀國。皆吾之所及知也。然安知聖人以

天下觀天下。亦若吾之以身觀身乎。豈身可
以身觀。而天下獨不可以天下觀乎。故曰吾
何以知天下之然哉。以此言亦以身知之耳。

玄符第十八

含德之厚。比于赤子。

老子之言道德。每以嬰兒況之者。皆言其體而已。未及其用也。夫嬰兒泊然無欲。其體則至矣。然而物來而不知應。故未可以言用也。毒蟲不螫。猛獸不據。攫鳥不搏。

道無形體。物莫得而見也。況可得而傷之乎。人之所以至于有形者。由其有心也。故有心。

而○後○有○形○有○形○而○後○有○敵○敵○立○而○傷○之○者○至○
矣○無○心○之○人○物○無○與○敵○者○而○曷○由○傷○之○夫○赤○
子○所○以○至○此○者○唯○無○心○也○

骨○弱○筋○柔○而○握○固○未○知○牝○牡○之○合○而○峻○作○精○之○
至○也○峻一林腹子雷切赤子陰也

無○執○而○自○握○無○欲○而○自○作○是○以○知○其○精○有○餘○
而○非○心○也○

終○日○號○而○嗌○不○嗄○和○之○至○也○
嗄所嫁切殼破也殼反其常

心動則氣傷。氣傷則號而啞。終日號而不啞。是以知其心不動而氣和也。

知和曰常。

和者。不以外傷內也。復命曰常。遇物而知反其本者也。知和曰常。得本以應萬物者也。其實一道也。故皆謂之常。

知常曰明。益生曰祥。

生不可益而欲益之。則非其正矣。祥。妖也。

心使氣曰強。

氣惡妄作。而又以心使之。則強梁甚矣。

物壯則老。謂之不道。不道早已。

益生使氣。不能聽其自然。日入于剛強而老從之。則失其赤子之性矣。

玄德第十九

知者不言。言者不知。塞其兌。閉其門。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。是謂玄同。

道非言說。亦不離言說。然能知者未必言。能言者未必知。唯塞兌閉門以杜其外。挫銳解紛。和光同塵。以治其內者。默然不同。而與道同也。

故不可得而親。亦不可得而疏。不可得而利。亦

不可得而害。不可得而貴。亦不可得而賤。故爲天下貴。

可得而親。則亦可得而疎。可得而利。則亦可得而害。可得而貴。則亦可得而賤。體道者。均覆萬物。而孰爲親疎。等觀逆順。而孰爲利害。不知榮辱。而孰爲貴賤。情計之所不及。此所以爲天下貴也。

淳風第二十

以正治國。以奇用兵。以無事取天下。

古之聖人。柔遠能邇。無意于用兵。唯不得已。然後有征伐之事。故以治國爲正。以用兵爲奇。雖然。此亦未足以取天下。天下神器。不可爲也。爲者敗之。執者失之。唯體道者廓然無事。雖不取天下。而天下歸之矣。

吾何以知其然哉。以此。天下多忌諱。而民彌貧。

人王多忌諱。下情不上達。則民貧而無告。
民多利器。國家滋昏。

利器。權謀也。明君在上。常使民無知無欲。民
多權謀。則其上眩而昏矣。

人多技巧。奇物滋起。

人不務本業而趨末技。則非常無益之物作
矣。

法令滋彰。盜賊多有。

患人之詐僞而多爲法令以勝之。民無所措手足。則日入于盜賊矣。

故聖人云。我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自朴。

仲長子光曰。在陰而運。亦不始宅平而善爲。中不害曰。膏肓純白二堅不生。孫謂心寧者。潤清淨。嬖孽不生。孫謂政平。

欲求真道須究其理然老子一書正大光明
守身以誠默修德其仁而大道無涯成祖本
仙之收基也為聖為賢之預兆也豈非老

語耳余諒同市井之毀粗誠本理之物但親老

宗賀五內而何外釋榮提眉吐氣靜待他年死

騰化人命運升沈原有一字之理何必機變之於恆也

後生於守拙為私心評語之筆也

道德經卷二

下經

宋 眉山蘇轍註

順化第二十一

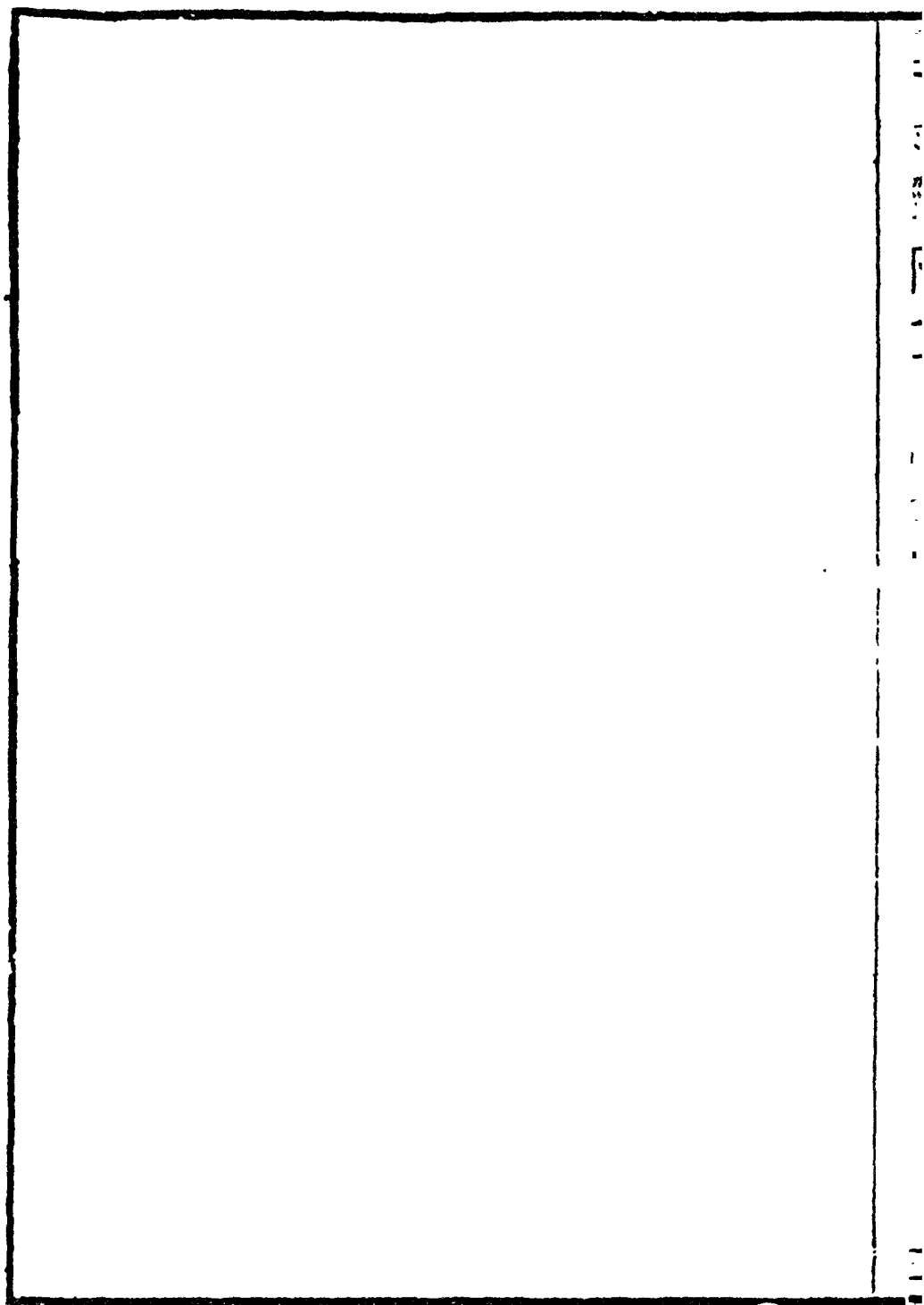
其政悶悶。其民醇醇。其政察察。其民缺缺。禍兮福之所倚。福兮禍之所伏。孰知其極。其無正邪。正復爲奇。善復爲妖。人之迷。其日固久。

天地之大。世俗之見。有所眩而不知也。蓋福倚于禍。禍伏于福。譬如老穉生死之相繼。未

始有止而迷者不知也。夫惟聖人出于萬物之表而攬其終始。得其大全而遺其小察。視之悶悶若無所明。而其民醇醇各全其性矣。若夫世人不知道之全體。以耳目之所知爲至。彼方且自以爲福。而不知禍之伏于後。方且自以爲善。而不知妖之起于中。區區以察爲明。至于察甚傷物而不悟其非也。可不哀哉。

是以聖人方而不割。廉而不剝。直而不肆。光而不耀。

知小察之不能盡物。是以雖能方能廉。能直能光。而不用其能。恐其陷于一偏而不反也。此則世俗所謂悶悶也。

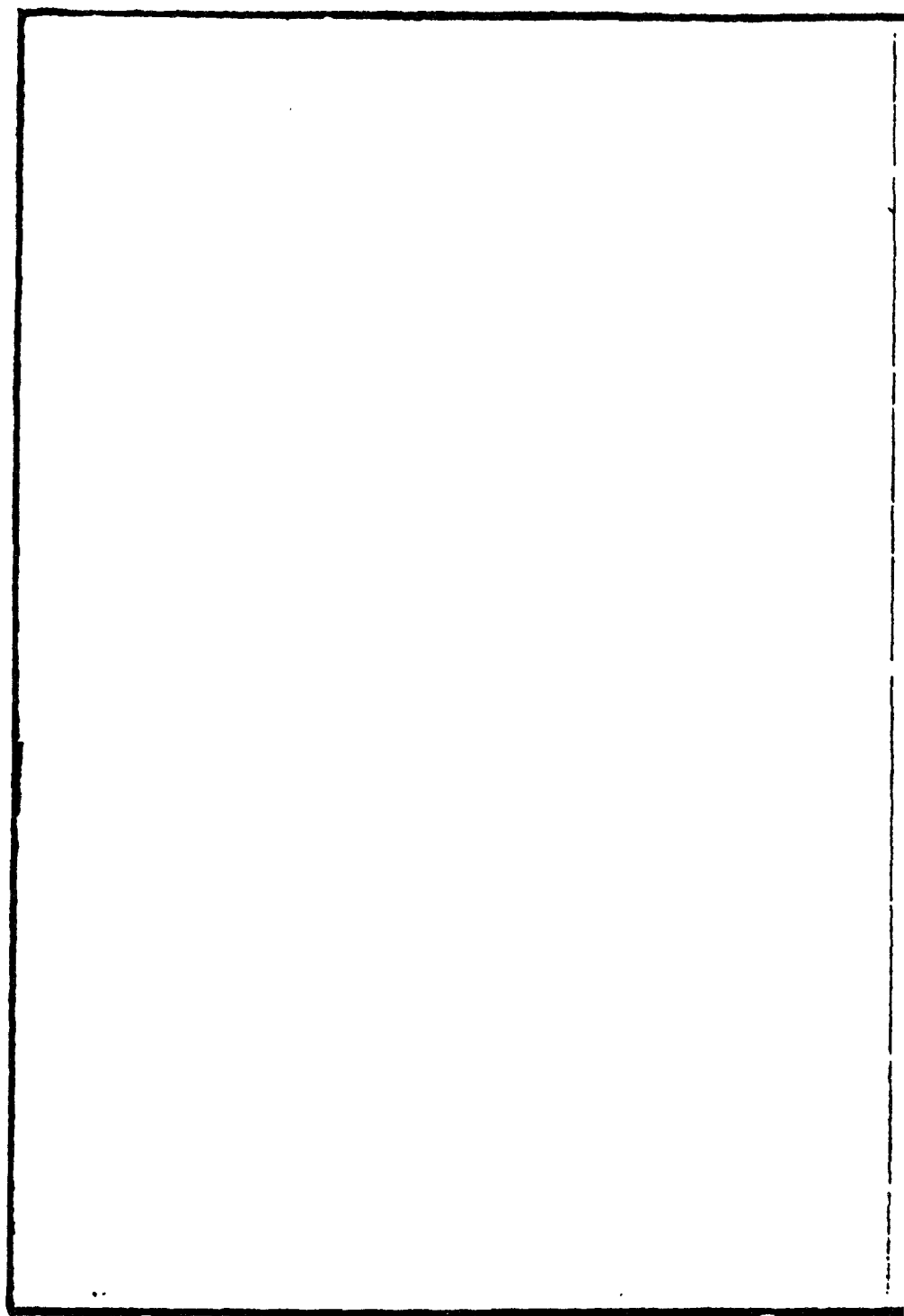

守道第二十二

治人事天莫若嗇。夫惟嗇是謂早服。早服謂之重積德。重積德則無不剋。無不剋則莫知其極。莫知其極可以有國。有國之母可以長久。凡物方則割。廉則剝。直則肆。光則耀。唯聖人方而不割。廉而不剝。直而不肆。光而不耀。此謂嗇也。夫嗇者有而不用者也。世患無以服人。苟誠有而能嗇。雖未嘗與物較。而物知其

非不能也。則其服之早矣。物既已服。斂藏其
用。至于沒身而終不試。則德重積矣。德積既
厚。雖天下之剛強。無不能剋。則物莫測其量
矣。如此而後可以有國。彼世之小人。有尺寸
之柄。而輕用之。一試不服。天下測知其深淺
而爭犯之。雖欲保其國家。不可得也。吾是以
知嗇之可以有國。可以有國。則有國之母也。
是謂深根固蒂。長生久視之道。

孟子曰。存其心。養其性。所以事天也。以嗇治人。則可以有國者是也。以嗇事天。則深根固蒂者是也。古之聖人。保其性命之常。不以外耗內。則根深而不可拔。蒂固而不可脫。雖以長生久視可也。蓋治人事天。雖有內外之異。而莫若嗇。則一也。

居位第二十三

治○大○國○若○烹○小○鮮○

烹小鮮者不可撓。治大國者不可煩。煩則人勞。撓則魚爛。

以道蒞天下。其鬼不神。

聖人無爲。使人各安其自然。外無所煩。內無所畏。則物莫能侵。雖鬼無所用其神矣。

非其鬼不神。其神不傷人。非其神不傷人。聖人

亦不傷人。

非其鬼之不神。亦有神而不傷人耳。非神之不傷人。聖人未嘗傷人。故其鬼無能爲耳。夫兩不相傷。故德交歸焉。

人鬼所以不相傷者。由上有聖人耳。故德交歸之。

道一也。因而生。有如是。漢湯見神。善惡。邪正。全矣。全則缺。方傷。故不。世鬼。神。聖。祀。之。必。傷。人。聖。人。其。故。乃。使。家。族。有。一。則。小。乳。吏。獻。故。神。不。傷。人。神。不。傷。人。而。聖。人。生。之。深。人。故。家。恒。之。而。念。一。也。

謙德第二十四

大國者下流。

天下之歸大國猶衆水之趨下流也。

天下之交。天下之牝。牝常以靜勝牡。以靜爲下。衆動之赴靜。猶衆高之赴下也。

故大國以下小國。則取小國。小國以下大國。則取大國。

大國能下。則小國附之。小國能下。則大國納。

之。

故。或。下。以。取。或。下。而。取。

大國下以取人。小國下而取于人。

大國不過欲兼畜人。小國不過欲入事人。夫兩
者各得其所欲。故大者宜爲下。

君平曰。名王聖主之愛大國也。施而不以置下。而不以求地。最諸侯之
國而無所不畏。此色請侯之力。而無所不事。折節下之以附人。去忠廉
誠信。以先吏士。割地東西。以招吳俊。疾耕力田。以養蓄積。結德連
橫。以戒不虞。開倉庾。散財帑。養耆老。食孤寡。振窮達。因顯岩
穴之士。受而不取。授而不予。柔弱簡易。無爲而愛。

爲道第二十五

道者萬物之奧。善人之寶。不善人之所保。美言可以市。尊行可以加人。人之不善。何棄之有。

凡物之見于外者。皆其門堂也。道之在物。譬如其奧。物皆有之。而人莫之見耳。夫賢者得而有之。故曰善人之寶。愚者雖不能有。然而非道則不能安也。故曰不善人之所保。蓋道不遠人。而人則遠之。今誠有人。美言之。則可

以爲市于世。尊行之。則可以加于人矣。朝爲不義。而夕聞大道。妄盡而性復。雖欲指不善不可得也。而又安可棄之哉。

故立天子。置三公。雖有拱壁。以先駟馬。不如坐進此道。

立天子。置三公。將以道救人耳。雖有拱壁之貴。駟馬之良。而進之。不如進此道之多也。

古之所以貴此道者。何也。不日求以得。有罪以

免耶。故爲天下貴。

道本在我。人患不求。求則得之矣。道無功罪。人患不知。知則凡罪不能汙也。

嚴君平曰。人之情性樂導。害惡早取。損之而然。益之而亡。下之而悅。上之而鄙。古今之通道。而人心之正理也。賢者既臨小人。尤甚。是故善言行事。無患矣。古之治民。何弃之有。桀紂之吏。可令順。信秦楚之聲。可令順。善於能得其心。天下可有不得其意。妻妾不使。

100

思始第二十六

爲無爲。事無事。味無味。大小多少。報怨以德。

六經一

聖人爲無爲。故無所不爲。事無事。故無所不事。味無味。故無所不味。其于大小多少。一以道遇之而已。蓋人情之所不忘者怨也。然及其愛惡之情。忘則雖報怨。猶報德也。

圖難于其易。爲大于其細。天下難事。必作于易。天下大事。必作于細。是以聖人終不爲大。故能

成其大。夫輕諾必寡信。多易必多難。是以聖人
猶難之。故終無難。

世人莫不畏大而侮小。難多而易少。至于難
而後圖。大而後爲。則事常不濟矣。聖人齊大
小。一多少。無所不畏。無所不難。而安有不濟
者哉。

守微第二十七

其安易持。其未兆易謀。其脆易破。其微易散。爲之于未有。治之于未亂。

方其未有。持而謀之足矣。及其將然。非泮而散之不去也。然猶愈于既成也。故爲之于未。有者上也。治之于未亂者次也。

合抱之木。生于毫末。九層之臺。起于累土。千里之行。始于足下。爲者敗之。執者失之。聖人無爲。

故無敗。無執。故無失。

治亂禍福之來。皆如彼三者。積小成大。聖人待之以無爲。守之以無執。故能使福自生。使禍自亡。譬如種苗。深耕而厚耔之。及秋自穰。譬如被盜。危坐而熟視之。盜將自卻。世人不。知物之自然。以爲非爲不成。非執不畱。故常與禍爭勝。與福爭贅。是以禍至于不救。福至于不成。蓋其理然也。

民之從事常于幾成而敗之。慎終如始。則無敗事。

聖人知有爲之害。不以人助天。始終皆因其自然。故無不成者。世人心存于得喪。方事之微。猶有不知而聽其自然者。及見其幾成而重失之。則未有不以爲敗之者矣。故曰慎終如始。則無敗事。

是以聖人欲不欲。不貴難得之貨。學不學。復衆

人之所過以輔萬物之自然而不敢爲。

人皆徇其所欲以傷物。信其所學以害理。聖
人非無欲也。欲而不欲。故雖欲而不傷于物。
非無學也。學而不學。故雖學而不害于理。然
後內外空明。廓然無爲。可以輔萬物之自然。
而待其自成矣。

淳德第二十八

古之善爲道者。非以明民。將以愚之。

五言古詩

古之所謂智者。知道大全。而攬于物之終始。故足貴也。凡民不足以知此。而溺于小智。以察爲明。則智之害多矣。故聖人以道治民。非以明之。將以愚之耳。蓋使之無知無欲。而聽上之所爲。則雖有過。亦小矣。

民之難治。以其智多。以智治國。國之賊。

吾以智御人。人亦以智應之。而上下交相賊矣。

不以智治國。國之福。知此兩者。亦楷式。常知譬式。是謂玄德。玄德深矣。遠矣。與物反矣。乃至于大順。

吾之所貴者德也。物之所貴者智也。德與智固相反。然智之所順者小。而德之所順者大也。

後已第二十九

江海所以能爲百谷王者。以其善下之。故能爲百谷王。是以聖人欲上民。必以言下之。欲先民。必以身後之。

聖人非欲上人。非欲先人也。蓋下之後之。其道不得不上且先耳。

是以聖人處上而民不重。處前而民不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭。故天下莫能與之。

嚴君平曰天地億萬而道王之衆陽志之而天王之保者
 穴處而聖人王之明者翔而祿鳳王之毛者張實而
 麒麟王之百谷並流而江海王之凡此九者不為物主
 而物自歸焉至有法式而物自治焉不為仁義而物自
 附焉不任智力而物自畏焉夫何好哉体道合和全以
 物為而物自為之化 又曰百川非聞海之美被其流
 化歸慕之也又非拘禁束教有界道盡東西而趨之也
 然而水之不以貴金觸石鎖崖潰山馳騁丘阜以赴隨江
 海至有還者飛偶性合事物自然也由此觀之卑損之為
 道大矣自害不能傷知力不能取不戰而強不威而武

三寶第三十

天。下。皆。謂。我。大。似。不。肖。夫。惟。大。故。似。不。肖。若。肖。
久。矣。其。細。

夫道曠然無形。顏然無名。克徧萬物。而與物
無一相似。此其所以爲大也。若似于物。則亦
一物耳。而何足大哉。

夫我有三寶。持而寶之。一曰慈。二曰儉。三曰不
敢爲天下先。

道以不似物爲大。故其運而爲德。則亦悶然以鈍爲利。以退爲進。不合于世俗。今夫世俗貴勇敢。尚廣大。誇進銳。而吾之所寶。則慈忍儉約廉退。此三者。皆世之所謂不肖者也。慈故能勇。

世以勇決爲賢。而以慈忍爲不及事。不知勇決之易挫。而慈忍之不可勝。其終必至于勇也。

後漢書卷之六十六 楊賜傳 賜不忠 梁天奴 終勝吳越 卒成帝業

李初民識

儉故能廣。

世以廣大蓋物。而以儉約爲陋。不知廣大之易窮。而儉約之易足。其終必至于廣也。

不敢爲天下先。故能成器長。

老子曰。不敢爲天下先。故能成器長。此言謙下之德。能成其大也。

世以進銳爲能。而以不敢先爲耻。不知進銳之多惡于人。而不敢先之樂推于世。其終卒爲器長也。蓋朴散而爲器。聖人用之則爲官長。自朴成器。始有屬有長矣。

今捨慈且勇。捨儉且廣。捨後且先。死矣。
勇廣先三者。人之所共疾也。爲衆所疾。故常
近于死矣。

夫慈以戰則勝。以守則固。天將救之。以慈衛之。
以慈衛物。物之愛之如父母。雖爲之効死而
不辭。故可以戰。可以守。天之將救是人。也。則
開其心志。使之無所不慈。無所不慈。則物皆
爲之衛矣。

配天第三十一

善爲士者不武。

士當以武爲本。行之以怯。若以武行武。則死矣。

善戰者不怒。

聖人不得已而後戰。若出于怒。是以我故殺人也。天必殒之。

善勝敵者不爭。

以吾不爭。故能勝彼之爭。若皆出于爭。則未必勝矣。

善用人者爲下。

人皆有相上之心。故莫能相爲用。誠能下之。則天下皆吾用也。

是謂不爭之德。是謂用人之力。是謂配天古之極。

玄用第三十二

用兵有言。吾不敢爲主而爲客。

主造事者也。客應敵也。

不敢進寸而退尺。

進者。有意于爭者也。退者。無意于爭者也。

是謂行無行。

無意于爭。則雖用兵。與不用均也。

打無臂。仍無敵。執無兵。

苟無意于爭。則雖在軍旅。如無臂可攘。無敵可因。無兵可執。而安有用兵之咎耶。

禍莫大于輕敵。輕敵幾喪吾寶。

聖人以慈爲寶。輕敵則輕戰。輕戰則輕殺人。喪其所以爲慈矣。

故抗兵相加。哀者勝矣。

兩敵相加。而吾出于不得已。則有哀心。哀心見而天人助之。雖欲不勝。不可得矣。

知難第三十三

吾言甚易知。甚易行。天下莫能知。莫能行。

道之大。復性而足。而性之妙。見于起居飲食之間耳。聖人指此以示人。豈不易知乎。人能

體此以應物。豈不易行乎。然世常患日用而不知。知且不能。而況行之乎。

此言者。乃言其難。則其易可知。而不知其易。故孔子曰。知也。而不知其易。則其難可知。此言其難。而不知其易。則其難可知。此言其難。而不知其易。則其難可知。

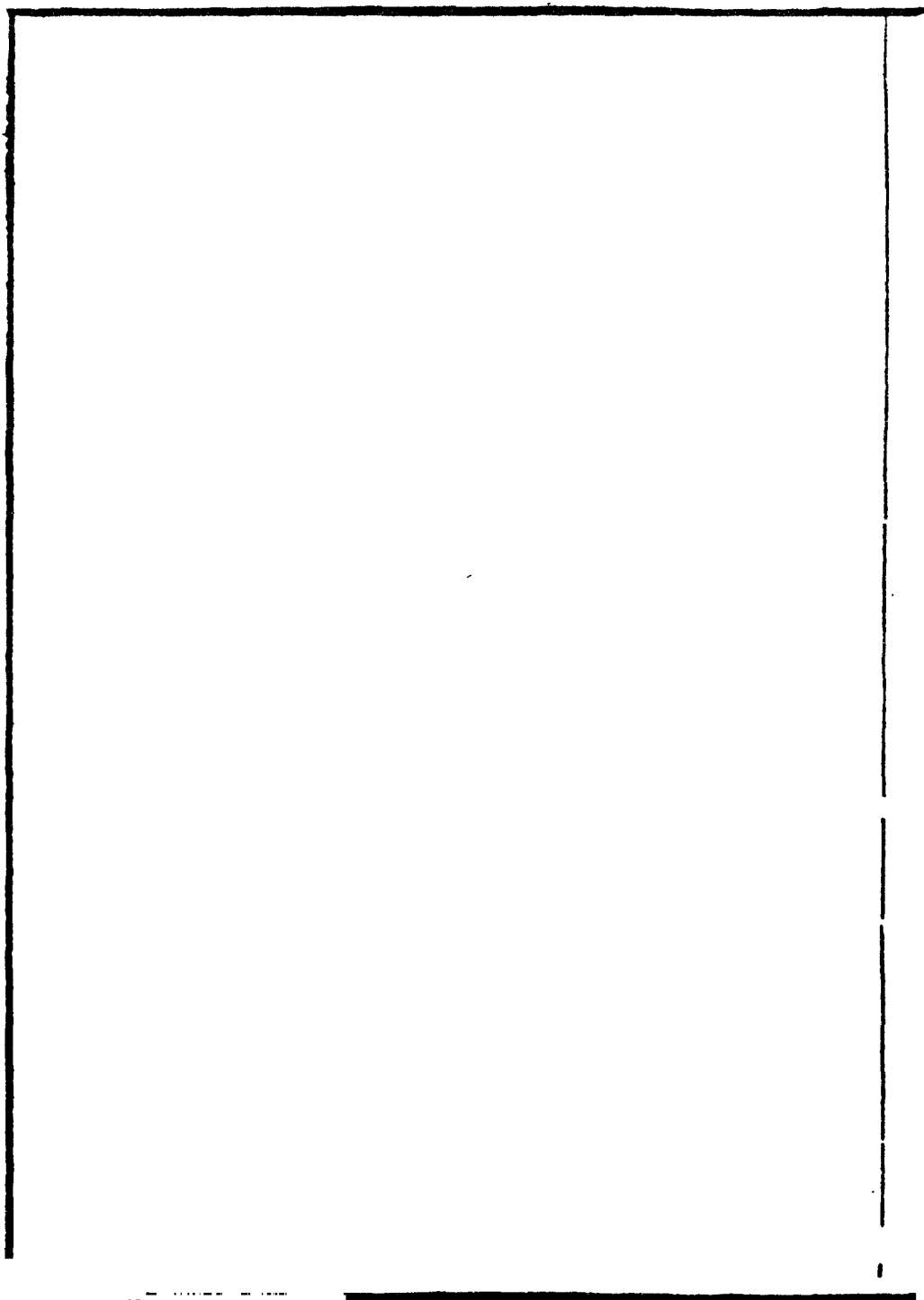
言有宗。事有君。夫唯無知。是以不我知。

言者。道之筌也。事者。道之迹也。使道可以言

盡則聽言而足矣。可以事見則考事而足矣。
唯言不能盡。事不能見。非舍言而求其宗。遺
事而求其君。不可得也。蓋古之聖人。無思無
爲。而有漠然不自然。不自知者存焉。此則思
慮之不及。是以終莫吾知也。
知我者希。則我貴。

衆人之所能知。亦不足貴矣。
是以聖人被褐懷玉。

聖人外與人同而中獨異耳

知病第三十四

知不知。上不知。知病。

道非思慮之所及。故不可知。然方其未知。則
非知無以入也。及其既知而存知。則病矣。故
知而不知者。上不知而知者。病。

夫唯病病。是以不病。

既不可不知。又不可知。唯知之爲病者。久而
病自去矣。

聖人不病以其病病是以不病

嚴君平曰道德之教自然是也自然之驗影響是也凡事有形
殺取舍有影響非獨萬物而已也夫形動不生形而生影殺動
不生聲而生响無不生無而生有隱不生覆而生反故道者以
無為之治而知者以多事為擾嬰兒以不知益高年以多事損
由此觀之愚之為智巧之形也智巧為愚之累也無為遂事之聲
也遂事為累之响也智巧擾亂之羅也有為敗事之徑也故萬物
不可和也天地不可遠也和之則失和遠之則失遠和也而後
能和之弗遠也而後能遠之故安世不知危亂世不知治若影隨
形多所避之也不動求响無所得之也故知而能知不因於知不
知用知亦不因於知其所以不因則異矣而於為不因則一

愛已第三十五

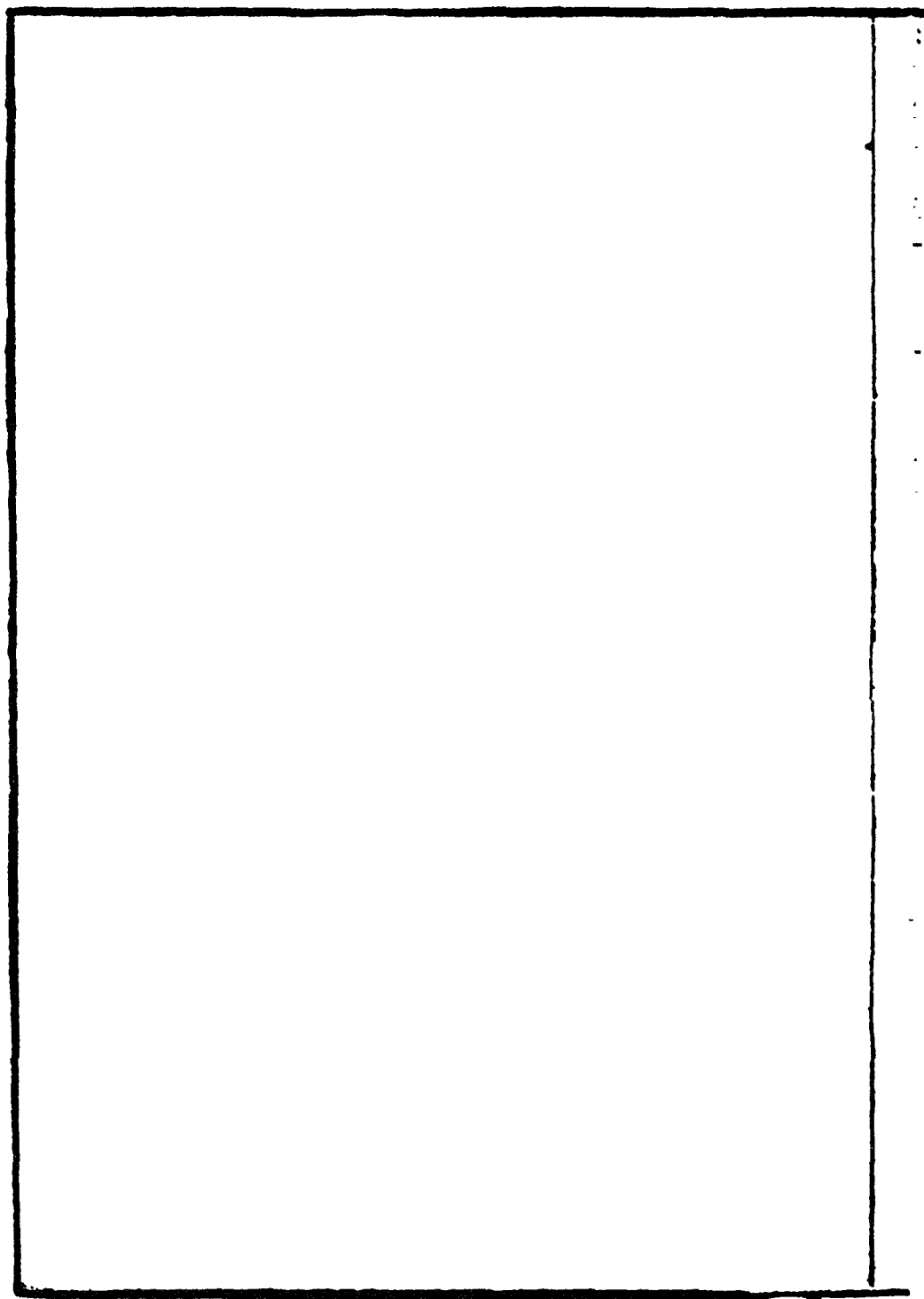
民不畏威。大威至矣。

夫性自有威。高明光大。赫然物莫能加。此所謂大威也。人常患溺于衆妄。畏生死而憚得喪。萬物之威。雜然乘之。終身惴惴之不暇。雖有大威而不自知也。苟誠知之。一生死。齊得喪。坦然無所怖畏。則大威燁然見于前矣。無狹其所居。無厭其所生。夫唯不厭。是以不厭。

性之大。可以包絡天地。彼不知者。以四肢九竅爲已也。守之而不厭。是以見不出視。聞不出聽。蕞然其甚陋也。故教之曰。無狹其所居。彼知之者。知性之大。而吾生之狹也。則愀然厭之。欲脫而不得。不知有厭。有慕之方。囿于物也。故教之曰。無厭其所生。夫唯聖人。不狹不厭。與人同生。而與道同居。無廣狹淨穢之辨。既不厭生。而後知生之無可厭也。

是以聖人自知不自見。自愛不自貴。故去彼取此。

聖人雖自知之而不自見。雖自愛之而不自貴。以眩人。恐人之有厭。有慕也。厭慕之心未忘。則猶有畏也。畏去而後大威至也。

任爲第三十六

勇于敢則殺。勇于不敢則活。此兩者或利或害。天之所惡。孰知其故。是以聖人猶難之。

勇于敢則死。勇于不敢則生。此物理之常也。然而敢者或以得生。不敢者或以得死。世遂僥倖其或然。而忽其常理。夫天道之遠。其有一或然者。孰知其好惡之所從來哉。故雖聖人。猶以常爲正。其于勇敢。未嘗不難之。列子

曰。迎天意。揣利害。不如其已。患天道之難知。是以歷陳之也。

天之道。不爭而善勝。

不與物爭于一時。要于終勝之而已。

不言而善應。

天何言哉。四時行焉。百物生焉。未有求而不應者也。

不召而自來。

神之格思。不可度思。矧可射思。夫誰召之哉。
縯然而善謀。

縯然舒緩若無所營。而其謀度非人之所及也。

天網恢恢。疎而不失。

世以耳目觀天。見其一曲而不睹其大全。有以善而得禍。惡而得福者。未有不疑天網之疎而多失也。惟能要其終始。而盡其變化。然

後知其恢恢廣大。雖疎而不失也。

李卓吾曰：勝以不爭，處以不言，水以不名，正天之疎而不失也。每爭而後勝，雖不疎，又有失矣。

制惑第三十七

民不畏死。奈何以死懼之。

今王公大人皆以死懼之。而民不畏死。此其所以惑也。故曰制惑。此篇之旨。在於此。而後可以見其所以惑也。此篇之旨。在於此。而後可以見其所以惑也。

政煩刑重。民無所措手足。則常不畏死。雖以死懼之。無益也。

若使民常畏死。而爲奇者。吾得執而殺之。孰敢。民安于政。常樂生畏死。然後執其詭異亂群者而殺之。孰敢不服哉。

常有司殺者殺。

司殺者天也。方世之治。而有詭異亂群之人。恣行于其間。則天之所棄也。而吾殺之。則是天殺之。而非我也。

夫代司殺者殺。是謂代大匠斲。夫代大匠斲者。希有不傷手矣。

非天之所殺。而吾自殺之。是代司殺者殺也。代大匠斲。則傷其手矣。代司殺者殺。則及其身矣。

貪損第三十八

民之饑。以其上食稅之多。是以饑。民之難治。以其上之有爲。是以難治。

上以有爲導民。民亦以有爲應之。故事多而難治。

民之輕死。以其求生之厚。是以輕死。

上以利欲先民。民亦爭厚其生。故雖死而求利不厭。

夫唯無以生爲者。是賢于貴生。

貴生之極。必至于輕死。惟無以生爲而生自全矣。

化書曰。民事之義。甚於食。而王者奪其一。鄉士奪其一。道釋之族。奪其一。以繫告終。而縗萬紵之衣。縗云畢。而飯。標之。實王言之政。刑不平。斯不平之甚也。大人之道。懷不義。所不義之甚也。而行切之。仁用感之。之禮其何以謝之哉。

戒強第三十九

人之生也柔弱。其死也堅強。萬物草木之生也柔脆。其死也枯槁。故堅強者死之徒。柔弱者生之徒。

沖氣在焉。則體無堅強之病。至理在焉。則事無堅強之累。

是以兵強則不勝。

兵以義勝者。非強也。強而不義。其敗必速。

木強則共。

木自拱把以上。必伐矣。

強。大。處。下。柔。弱。處。上。

物之常理。精者在。上。麤者在。下。其精必柔弱。
其麤必強大。

天道第四十

天○之○道○其○猶○張○弓○乎○

張○弓○上○筋○弛○弓○上○角○故○以○況○天○之○抑○高○舉○下○
高○者○抑○之○下○者○舉○之○有○餘○者○損○之○不○足○者○與○之○
天○之○道○損○有○餘○而○補○不○足○人○之○道○則○不○然○損○不○
足○以○奉○有○餘○

天○無○私○故○均○人○多○私○故○不○均○
孰○能○有○餘○以○奉○天○下○唯○有○道○者○

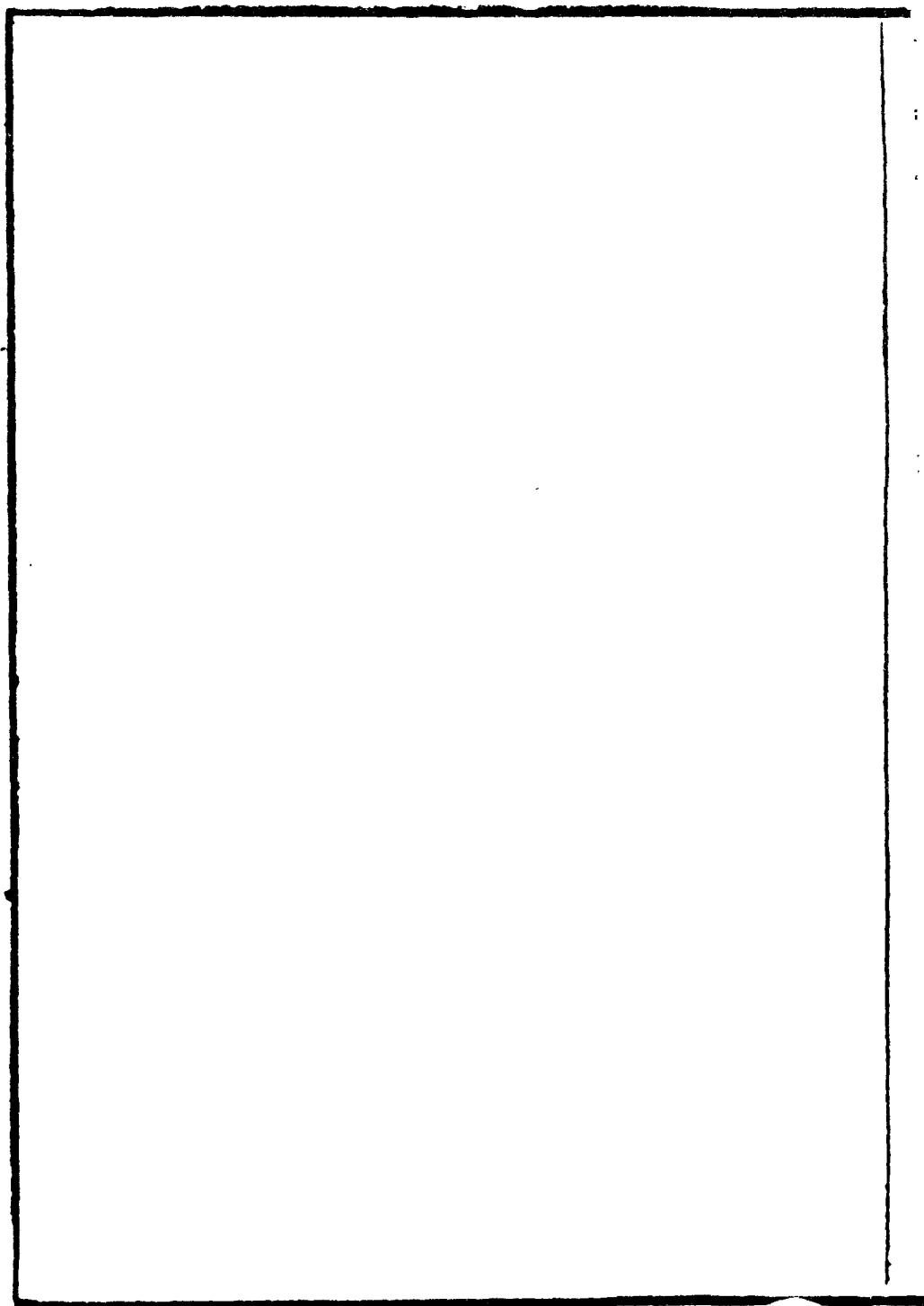
耶。

有道者。瞻足萬物而不辭。既以爲人。已愈有。
既以予人。已愈多。非有道者。無以堪此。
是以聖人爲而不恃。功成而不處。其不欲見。
爲而恃。成而處。則賢見于世。賢見于世。則是
以有餘自奉也。

任信第四十一

天下柔弱莫過于水。而攻堅强者莫之能勝。其
無以易之。弱之勝強。柔之勝剛。天下莫不知。莫
能行。故聖人云。受國之垢。是謂社稷主。受國之
不祥。是謂天下王。正言若反。

正言合道而反俗。俗以受垢爲辱。受不祥爲
殃。故也。

任契第四十二

和大怨。必有餘怨。安可以爲善。

夫怨生于妄。而妄出于性。知性者不見諸妄。而又何怨乎。今不知除其本而欲和其末。故外雖和而內未忘也。

是以聖人執左契而不責于人。有德司契。無德司徹。

契之有左右。所以爲信而息爭也。聖人與人。

均有是性。人方以妄爲常。馳驚于爭奪之場。而不知性之未始少妄也。是以聖人以其性示人。使知除妄以復性。待其妄盡而性復。未有不廓然自得。如右契之合左。不待責之而自服也。然則雖有大怨懟。將漠然冰解。知本非有矣。而安用和之。彼無德者。乃欲入人怨。而通之。則亦勞而無功矣。徹通也。

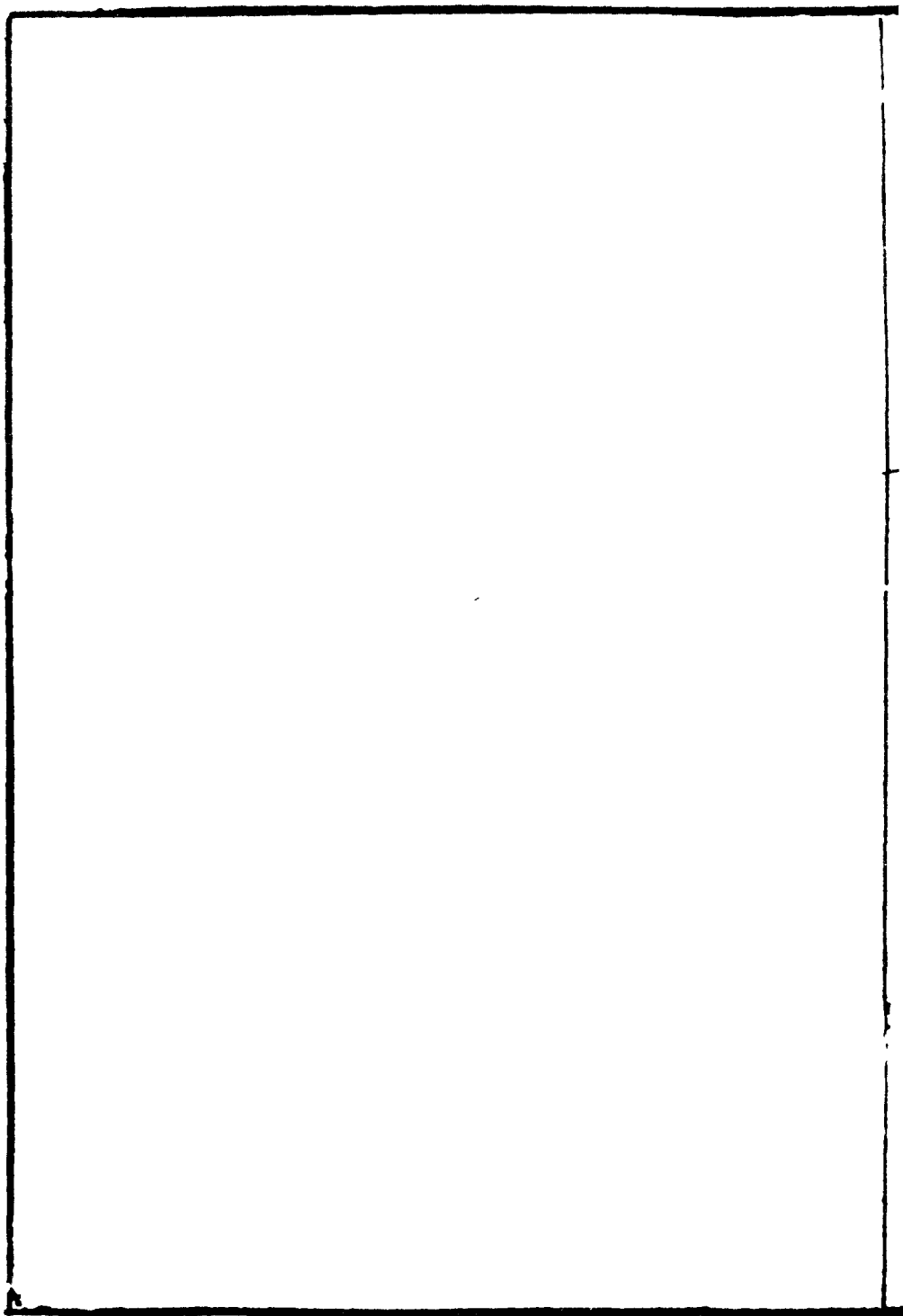
天道無親。常與善人。

性之於妄。如天之於地。妄之於性。如地之於天。妄之於性。如地之於天。妄之於性。如地之於天。

性之於妄。如天之於地。妄之於性。如地之於天。妄之於性。如地之於天。妄之於性。如地之於天。

性之於妄。如天之於地。妄之於性。如地之於天。妄之於性。如地之於天。妄之於性。如地之於天。

天道無私。惟善人則與之。契之無私也。

獨立第四十三

小國寡民。

老子生于衰周。文勝俗弊。將以無爲救之。故
于書之終。言其所志。願得小國寡民以試焉。
而不可得耳。

使有什伯人之器而不用。

民各安其分。則小有材者。不求用于世。什伯
人之器。則材堪什夫伯夫之長者也。

使民重死而不遠徙。雖有舟輦。無所乘之。雖有甲兵。無所陳之。使民復結繩而用之。

事少民朴。雖結繩足矣。

甘其食。美其服。安其居。樂其俗。

內足而外無所慕。故以其所有爲美。以其所處爲樂。而不復求也。

鄰國相望。雞狗之聲相聞。民至老死不相往來。民物繁夥而不相求。則彼此皆足故也。

顯質第四十四

信言不美。美言不信。

信則爲實而已。故不必美。美則爲觀而已。故不必信。

善者不辯。辯者不善。

以善爲主。則不求辯。以辯爲主。則未必善。知者不博。博者不知。

有以一貫之。則無所用博。博學而日益者。未

必知道也。

聖人不積。既以爲人。已愈有。既以與人。已愈多。
此言天公金之說

聖人抱一而已。他無所積也。然施其所以
爲人。推其所有以與人。人有盡而一無盡。然
後知一之爲貴也。

天之道。利而不害。聖人之道。爲而不爭。

勢可以利人。則可以害人矣。力足以爲之。則
足以爭之矣。能利能害而未嘗害。能爲能爭。

而未嘗爭。此天與聖人。大過人而爲萬物宗者也。凡此皆老子之所以爲書。與其所以爲道之大畧也。故于終篇復言之。

韓詩外傳曰。仁道有四。礫爲不有。聖仁者有智。仁者有德。仁者有礫。仁者上知。天能用其時。下知地能用其財。中人能安。乐之是聖仁者也。

題老子道德經後

予年四十有二謫居筠州筠雖小州而多古禪刹四方遊僧聚焉有道全者住黃蘗山南公之孫也行高而心通喜從予遊嘗與予譚道予告之曰子所譚者予于儒書已得之矣全曰此佛法也儒者何自得之予曰不然予忝聞道儒者之所無何苦強以誣之顧誠有之而世莫知耳全曰儒佛之不相通如胡漢之不相諳也子亦

何由而知之試爲我言其畧予曰孔子之孫子思子思之書曰中庸中庸之言曰喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本和也者天下之達道也致中和天地位焉萬物育焉此非佛法而何顧所從言之異耳全曰何以言之予曰六祖有言不思善不思惡方是時也孰是汝本來面目自六祖以來人以此言悟入者大半矣所謂不思善不思惡則喜怒哀

哀樂之未發是也蓋中者佛性之異名而和者
六度萬行之總目也致中極和而天地萬物生
于其間此非佛法何以當之全驚喜曰吾初不
知也今而後始知儒佛一法也予笑曰不然天
下固無二道而所以治人則異君臣父子之間
非禮法則亂知禮法而不知道則世之俗儒不
足貴也居山林木食澗飲而心存至道雖爲人
天師可也而以之治世則亂古之聖人中心行

道而不毀法然後可耳全作禮曰此至論也是
時予方解老子每出一章輒以示全全輒歎曰
皆佛說也予居筠五年而北歸全不久亦化去
逮今二十餘年矣凡老子解亦時有所刊定未
有不與佛法合者時人無可與語思復見全而
示之故書之老子之末子由題

予昔南遷海康與子瞻兄邂逅于藤州相從十
餘日語及平生舊學子瞻謂予子所作詩傳春

秋傳古史三書皆古人所未至惟解老子差若
不及予至海康閑居無事凡所爲書多所更定
乃再錄老子書以寄子瞻自是蒙恩北歸子瞻
至毘陵得疾不起逮今十餘年竟不知此書于
子瞻爲可否也政和元年冬得姪邁等所編先
公手澤其一日昨日子由寄老子新解讀之不
盡卷廢卷而歎使戰國有此書則無商鞅韓非
使漢初有此書則孔老爲一使晉宋間有此書

則佛老不爲二不意老年見此奇特然後知此
書當子瞻意然予自居潁川十年之間于此四
書復多所刪改以爲聖人之言非一讀所能了
故每有所得不敢以前說爲定今日益以老自
以爲足矣欲復質之子瞻而不可得言及于此
涕泗而已子由再題

老子考異

養身

斯惡已

蘇本已作矣

皆知善之爲善

皆上一有天下字

故有

無相生

龍與碑無故字傳奕古本相上竝有之字

萬物作焉而不辭

碑本作作

功成而不居

古本作功成不處

夫唯不居

古本

而不爲始

作不

處

安民

使心不亂

古本作使民心

是以聖人之治

古本治下有也一無之治

使夫知者不敢為也

一無敢字古本無也字

則無不治

古本

作無不為矣彭
韜本無不治矣

無源

冲

古本
作虛

或不盈

陸本作不滿開元
本蘇本或下有似

紛

碑本
作忿

淵兮

河上陸
今作乎

湛兮似或存

碑本無今或作
常一或作若

吾不知其

誰之子

陳碧虛司
馬本無之

虛用

不屈

河上陸
作不詘

多言

碑本作
多聞

成象

天地根

古本列子竝作天地之根

韜光

天長地久

碑本作天地長久

天地所以能長且久

黃茂材地

下有之碑

故能長生

碑本作長久

非以其無私耶

河上

本無且

陸作以其無私

古本非作不

易性

而不爭

碧虛司馬曹而作又

處衆人之所惡

古本處作居

故幾

於道

葉本下
有矣

善仁

古本作
善人

故無尤

一下
有矣

運夷

持

司馬
作恃

揣而銳之

古本作
之王弼亦作枕

長保

碑本作
長寶

滿堂

古本作
滿室

驕

司馬
作嬌

功成名遂身退

碑本作
成功遂身

退王弼作功遂
身退又名作事

能爲

抱

古本
作褒

無離乎

一無乎
下同

能嬰兒乎

一能下
有如

生之

畜之

一無此
四字

無用

挺

司馬碧
虛作挺

厭耻

何謂寵辱若驚

一無
若驚

寵爲下

碧虛作寵爲
上辱爲下

吾所

以有大患者

者一無

及吾無身

古本作苟
吾無身

吾有何

患

古本下
有乎

故貴以身爲天下者可以寄天下愛

以身爲天下者可以託天下

古本作貴以身爲
天下者則可以託

天下矣愛以身爲天下者則可以寄天下矣

開元本則作若無二矣一寄託下竝有於

贊玄

此三者

一無此

故混而爲一

蘇故下有復古本一下有者

上下

古本作上

繩繩兮

一無今

無物之象

蕪作無象之象

是謂

之下之

惚恍

碑本無四字古本作芴芒

執古之道

古本道下有可

顯德

豫猶

一下竝有今

客

碑本作容

釋

碑本作汙

敦兮其若樸

碑作混若

樸

曠兮其若谷

碑無今其

渾兮其若濁

碑本混若濁

靜

古本

上有澄

徐清徐生

古本二徐上有而

安以久

邵本安作谷

故能

敝不新成

古本是以能敝而不成碑本李榮本作能敝復成

歸根

觀其復

王弼本無其

靜曰復命

王弼本作是謂復命

芸芸

莊子作云

云

各歸其根

各下一有復

公乃王王乃天

碑本作公能生生能

天

沒身不殆

葉本無此

淳風

不知有之

一作下知有之

親之譽之

王弼作親而譽之

其次侮

之

彭本無其次陳作其次畏而侮之

信不足有不信

王弼有二焉

猶

今其貴言

王弼作悠今一無今
碑本作其猶貴言

事遂

一作
名遂皆曰

司馬無皆陳蘓
曹程黃曰作謂

俗薄

廢出

古本下
並有焉

孝慈

一作
孝子

忠臣

古本作
貞臣

還淳

此三者以爲文不足

程無此古本以
爲文而未足也

異俗

善

古本
作美

荒今其未央哉

碑本作莽其未
央古本無哉

如享

古
本

作若

如春登臺

古如作若一春在登下

怕兮

古本作鬼碑本作我鬼未

光

乘乘兮

古本作偏偏

沌沌

碑作純純

昭昭察察

古作皆昭昭皆

營營

悶悶

古作悶悶

忽若晦寂若無所止

晦一作海一作忽兮其若

晦飄

兮似無所止

一作澹兮其若海颺兮其若無所止

兵於

若無

止一作飄

今其若海颺兮其若無所止

人

古本上

貴食母

開元本作求食于母

虛心

恍惚

古本並作芒芴

惚兮恍兮其中有象

一其字上無今字一無兵

字句

末有

其精甚真

碑本無此

今字

下同

益謙

直

古本碑本
竝作正

豈虛言哉

古本言
下有也

虛無

故飄風不終朝

一無故終古
本作崇下同

孰爲此者天地

古本

地下

德者同於德失者同於失

古本作從事於
德者德者同於

德從事於失者

同於道者道亦樂得之

古本無
同樂二

字下

信不足

古本足
下有焉

苦恩

跂王弼陸其在道也司馬曹陳物或惡之一或

作不處一處下

象元

寥兮陸王弼强爲之名曰大司馬程作强域中

有四大而王居其一焉一作而王處一

重德

奈何古本作失根古本碑本作失

巧用

善行

古本行下有者下竝同

善計不用籌策

古本作善數者無籌策又

策作

是以聖人常善救人故無弃人常善救物

故無弃物

棄故作而傳奕云古無此獨河上有之

善人

古本人下有者下同

反朴

故大制不割

古本作太制無割

無爲

而爲之

古本下有者

天下神器

古本上有夫

爲者

碑本作者作故下

同

故物

蘓葉黃陳故竝作凡

响

陸王弼作獻一作噤

羸

古本作劉王作

挫載

古本作培碑本作接

隳

古本作墮

是以

司馬以作故

儉武

大軍之後必有凶年

碑本無此

果而已

古本下有矣

取強

古本下有焉

果而勿強

古本上有是一作是謂

不道

古本碑本竝作非道

偃武

之器

一無此二字

恬淡爲上勝而不美而美之者是

樂殺人也夫樂殺人者不可得志於天下矣

古本

作以恬澹爲上故不美也若美必樂之樂之者是樂殺人也夫樂人之殺人者不可以得志於

老子考異

天下矣碑本志

言居上勢則以喪禮處之

一作言以

喪禮處之

衆多

王弼作之衆古本下有則下同

聖德

樸雖小天下不敢臣

一無樸雖小古本作莫能臣也

侯王

梁武本陸

本古本竝作王侯

萬物將自賓

萬物一作天下

自均

古本下有焉猶

川谷

古本猶作由

之於

一作與

江海

古本下有也

辨德

知人者智

古本下有也下竝同

有力

葉無有

不失其所

邵所下有

止

任成

汎陸王蜀不居碑本作愛養一作可名於小一作

可名爲小一作可歸焉古本作不爲主爲一以

其不自大古本其下有終

任德

執大象古本下有出口古本碑本淡乎古本作

微明

歛

古本作翕
王弼作儵

柔勝剛弱勝強

古本勝
上有之

脫

古本
作侏

邦

國一作

為政

侯王

古本作
王侯

鎮以

一作鎮
之以

亦將不欲

古本亦
上有夫

不

欲以靜

一作
無欲

論德

上德無為而無以為下德為之而有以為

古本
作上

德無為而無不為下

仍之

王弼
作仍

亂之首也愚之

德為之而無以為

始也一無處其厚
二也古本四句並作處王弼作處其厚不居其薄處其實不居

其華

法本

侯王

古本作王侯下同

天下貞

一作正

其致之一也

開元本無

一萬物得一以生

君平本無此并下萬物無以生恐滅十四字

侯王

無以為貞而貴高將恐蹙

一作侯王無以貴高將恐蹙

自稱

古本作

此其

古本作是其

非乎

古本作非歟

數與無與

與古

自謂

本作譽

琛

一作錄

如玉

如古本作若下同

落落

一作珞珞

一作車

同異

聞道大笑之

古本道下有而

故建言

故一無

有之

古本下有曰

類

一作類

進道若退

一作夷道若類上

辱

古本作驛

偷

古本作媮

渝

古本作輸

道化

王公以爲稱

古本作王侯以自稱也

人之所教我亦教之

古本作人之所以教我亦我之所以教人一作人之所教亦我義教之

教父

古本作學

父

徧用

無有入於無間

古本淮南子竝作出於無有入於無間王弼作無有入無間

吾是以知無爲之有益也

一無吾希及之政和本下也二字

有矣

立戒

是故甚愛必大費

程本無是故

洪德

沖

古本作盅

屈

古本作拙

清靜爲天下正

古本爲上有以

儉欲

却走馬以糞

古本糞作播吳勿清本作以糞車

罪莫大於可欲

王弼本無此

咎莫大於欲得

韓非本古本作咎莫僭於欲得

故知足

之足常足矣

司馬無之足又無矣

鑒遠

不出戶知天下不窺牖見天道

古本出戶窺牖下俱有可以二

字韓非作不出於戶可以知天下不窺於牖可以見天道

其出彌遠

彌古本作環下

同韓非遠

不行而知

一作不行而至

下有

忘知

爲學爲道

古本下有二者

又損之

一無之

無爲而無不爲

矣

古本作無爲

故取天下者

王弼無故者二字

不足以

取天下

古本作又不足以取天下矣

任德

德善矣

一作得善一無矣下同

慄慄

古本作款款一下有焉

渾其心

古本作

孩之

陸王弼作咳

渾渾焉

貴生

人之生動之死地韓非本古本作民之生生生

之厚古本下有也夫何故古本下有也無死地古本下有焉

養德

夫莫之爵一無夫一作莫之命畜之古本作德畜之亭之毒之作

成之養之古本作熟之

歸元

有始古本始下有可得其母得一襲常葉作襲裳非

益證

而民好徑

碧虛司馬蘓林並作民甚好徑

資貨有餘

古本作貨財一作資

財

盜竽

舊俱作盜夸

非道哉

一道下有也趙志堅作盜夸非道

脩觀

善建者

韓非無者下同

子孫祭祀不輟

彭耜本孫下有以韓非作子孫

以其世世祭祀不絕

脩之於身

一無於下同

乃真

趙志堅乃乃作能下同

餘

趙作能

脩之於邦

邦舊俱作國下同

何以

古本作奚以

玄符

含德之厚比於赤子

古本作含德之厚者比之于赤子也

毒蟲

古本

作蜂

峻

古本作股陸作全

至也

碧虛蕪曹無也下同

而不噍

一作噍不

噍黃茂材曰古本無噍後人以莊子之文

曰強

增入之古本噍作歎歎於由切氣逆也

古本作

是謂

古本作

不道

碑本作非道

則強

玄德

知者不言

古本言下有也

不可得而疏不可得而害不

可得而賤

古本上並有亦

淳風

以正

古本正作政

無事

達真本事作爲

吾何以知天下之然

哉一作吾何以知民多技巧奇物滋起古本作

慧衷事滋彰古本作我無欲而民自樸河上本

滋起我無情而民自清

順化

悶悶古本作醇醇古本作禍兮福所倚福兮禍

所伏韓非及古本作禍今福人之迷也其日固

久矣韓非作人之迷也其故以久劇纂微作

守道

莫若嗇

若一作如

是謂早服

謂韓非作以服一作復

謂之重積

德

韓非作是謂重積德

則莫知其極莫知其極

黃無下深四字

根固柢

韓非作深其根固其柢柢一作蒂

居位

治大國

韓非作治大國者

烹

烹不當加火

其神不傷人

韓下有也

聖人亦不傷之

韓作不傷民

謙德

天下之交天下之牝

一作天下之交牝

以靜爲下

古本作以

其靜故爲之下也司馬作故大者宜爲下一無
以其靜爲之下一無此句
作爲
之下

爲道

與一下善人之寶司馬程之加人彭本加坐進

此道古本作進所以貴此道者何一作何也不

曰纂微曹陳有罪以免邪罪下一

恩始

圖難於其易

古本難下有乎

天下難事

難上亦

同

輕諾多易

古本下各有者

猶難之

程猶作由

故終無難

古本

下有矣

守微

易判

判一作泮一作破

為之於未有

古本作為之乎其未下同

豪

一作

九成

一作九層

千里之行

一作百仞之高

聖人無為

上一

毫

有是以一

常於幾成

一於下有

則無敗事

一下有矣

復

無聖人

眾人

古本復恃舊並作

不敢為

一下有也

淳德

以其智多

古本作以其多智也

國之賊國之福

下古本各有也

知

此兩者亦楷式

古本作常知此兩者亦稽式

乃至

古本作乃復至一上

有然後

後已

以其善下之

古本下有也

以其言下之

古本作必以其言下之一

作必以言下之下句同

民不害

古本下有也

三寶

夫惟大故似不肖

清源本無此句

其細也夫

一無也夫

寶而

持之

一作持而寶之寶一作保

慈故能勇

古本上有夫

器長

韓非作事

長

含其慈且勇

一無其下二句同

死矣

古本作是謂入死門

以戰

則勝

一作以陳則正

以慈衛之

葉上有必

配天

善爲士者不武

古本作古之善爲士者不武也

善勝敵者不爭

林希逸本作善勝戰者不與一無敵字

古之極

古本下有也

玄用

用兵有言

古本下有曰

仍無敵執無兵

古本作執無兵仍無敵王

弼作
扔

輕敵

古本作無敵

輕敵幾喪吾寶

古本作無敵則幾亡吾寶

抗兵相加哀者勝矣

古本作抗兵相若則哀者勝矣

知難

天下莫能知莫能行

古本作而人莫之能知莫之能行

不我知

也

一無也

則我貴矣

一作則我者貴

被褐

一作被褐一褐下而有而

知病

上

古本作尚矣

病

古本作病矣

聖人之不病也以其病病

是以不病

韓非作聖人之不病也以其不病是以無病也

愛已

大威至矣

一作則大威至

無狹

一作無狎

夫唯不厭

吳幼清作夫唯

狎不

任爲

此兩者

一此上有知字非

縹

一作坦一作默

制惑

民不畏死

一民下有常有常

吾得執而殺之孰敢

古本作吾得而

殺之孰敢也

而代司殺者

而一作夫

是代大匠斲

是下

一有謂

希不自傷其手矣

一作希有不傷手矣
一作希不傷其手矣

貪損

民之飢

古本下有者
下二句同

食稅之多也

一無也
下同

以其

生生之厚也

一作以其上
求生之厚

唯無以生為者

一上有夫

一為下
有貴

貴生

政和本
下有也

戒強

草木

一上有萬
物二字

柔脆

脆一作弱

之徒

古本下有
也下句同

兵強

古本下有
有者

共

一作折

強大處下

古本作故
堅強處下

天道

其猶張弓乎

古本作其猶張弓者欲邪猶作由非

補之

一作與之

孰能

有餘以奉天下唯有道者

古本作孰能損有餘而奉不足于天下者

其誰有道者乎

功成而不居

一作功成不處

見賢耶

一無耶

任信

天下莫柔弱於水

一作天下柔弱莫過於水

能先

先一作勝

以其

無以易之也

一無以也

柔之勝剛弱之勝強

一上有故無二

之

莫不知莫能行

古本作莫不知而莫之能行

故聖人云

一故

作是以古本
人下有之言
是謂一作
若反古本下有也

任契

和大怨一下必有餘怨
一無故有德司契一無

獨立

使民有什伯之器一無民一作
而不用一下使

民重死而不遠徙葉本無
甘其食古本上有至

安其俗俗一作
樂其業業一作
音一作
使民至一無

使而不相往來一無而相
下有與

顯質

善者不辯辯者不善

古本作善言不辯辯言不善

不積

作無一

天之道

一無之