

譚正璧編

學今讀音
子程子曰大學
如字

也於今可見古人之

而論孟次之學者必由

在明明德在親民在止

嘗所
息者
欲
學所
蔽
則
有
時
而
不
入
味
之
學
也
明
具
衆
理
之
應
也
明
德
新
使
者
之
革
其
舊
亦
其
舊
不
入
味
之
學
也
明
具
衆
理
之
應
也
明
德

學生國
學讀本

老子讀本

中華書局印行

186

(14245)

老子讀本序

76576

老子道德經五千餘言，爲老子所自著，這樣的斷定，在大體上可以不致會有什麼問題。因爲老子全書混然一氣，不同其他諸子可以單篇獨立，以致僞作易於攙入；它是要僞全僞，要真全真，卽有錯簡訛文，但都和真僞問題無關。所以我們儘可以說，它是諸子中一部比較最真的書。

關於老子一生事蹟的記載，除了其他諸子中所引述者外，整篇的記錄，據現在所見，當以司馬遷史記中的老子列傳爲最早，其次是劉向列仙傳，皇甫謐高士傳及葛洪神仙傳。但後三書中多神話式的記載，近於小說家言，所以不能據爲信史。史記老子列傳雖也有些不足信的記載，然而大體上還近於真實，所以獨爲後代研究家所取資。

老子列傳的原文是：

老子者，楚苦縣厲鄉曲仁里人也，姓李氏，名耳，字伯陽，諡曰聃，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。去子之驕氣與多欲，態色與淫志！是皆無益於子之身。吾所以告子，若是而已。」孔子去，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，吾不知其乘風雲而上天。吾今日見老子，其猶龍邪？」老子修道德，其學以自隱無名爲務。居周，久之，見周衰，迺遂去。至關，關令尹喜曰：「子將隱矣，彊爲我著書。」於是老子迺著書上下篇，言道德之意，五千餘言，而去。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，以其修道而養壽也。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邛太傅，因家於齊焉。世之學老子者則緇儒學，儒學亦緇老子。道不同，不相爲謀，豈謂是邪？……

此文後半多設疑之辭，於此可見史公的不肯輕信妄誕不經之談。但史家有聞必錄，所以錄之而特志其懷疑，以示所錄之不可遽信。關於老子字伯陽，諡曰聃一事，今人胡適以爲史記原文應作「字曰聃」而非字伯陽，其「伯陽諡」三字，乃是後人據列仙傳所妄加，其說甚是。老子的出生年代及在世年齡，胡適亦曾爲之考證。其所著中國哲學史大綱卷上第三篇云：

史記孔子世家和老子列傳，孔子曾見過老子，這事不知在於何年？但據史記，孔子與南宮敬叔同適周。又據左傳，孟僖子將死，命孟懿子與南宮敬叔從孔子學禮。孟僖子死於昭公二十四年二月。清人閻若璩因禮記會子問孔子曰：「昔吾從老聃助葬於巷黨，及塋，

日有食之。」遂推算昭公二十四年夏五月乙未朔巳時日食，恰入食限。閻氏因斷定孔子適周見老子在昭公二十四年，當孔子三十四歲。這話很可信，但還有可疑之處：一則曾子問是否可信；二則南宮敬叔死了父親，不到三個月，是否可同孔子適周；三則曾子問所說日食，即使可信，難保不是昭公三十一年之日食。但無論如何，孔子適周，總在他三十四歲以後，當西曆紀元前五一八年以後。大概孔子見老子，在三十四歲與四十一歲之間。老子比孔子至多不過大二十歲，老子當生於周靈王初年，當西曆前五七〇年左右。

老子死時，不知在於何時。莊子養生主篇明記老聃之死。莊子這一段文字決非後人所能假造的，可見古人並無老子「入關仙去」、「莫知所終」的神話。史記中老子活了「百有六十餘歲」、「二百餘歲」的話，大概也是後人加入的。老子即享高壽，至多不過活了九十多歲罷了。

這段文字所考證的，很可補老子列傳的不足。但胡適雖是一位實驗主義的學者，文中「至多不過大二十歲」、「至多不過活了九十多歲」這兩個「至多」却全無根據，不免近於武斷，所以至多只能算是「假定」，而不足據爲定論。至於他所考定的老子在世時代，大約還不至會離實際相去過甚的。

此外老子列傳中所提到的「關令尹喜」，「喜」字到底是人名？還是「喜悅」的喜？老萊子和周太史儋，到底和老子是一？是二？是三？那麼過去研究家也都曾下過不少考證功夫，聚訟紛紜，各有各的說法。但這些都是專門學者的事，吾們初步研讀老子的人，暫時可以不去問問它了。

二

老子著作於什麼年代，研究家也有種種異說。但這也不是初學者所亟需知道的事，所以暫時不去論它。漢書藝文志六藝略道家有老子鄰氏經傳四篇，老子傅氏經說三十七篇，老子徐氏經說六篇，劉向說老子四篇，今皆不傳。但既稱「經傳」「經說」「說」，則似皆爲說經之書，若韓非子解老篇之類，至是否都載有本經全文，均已不可知。然漢志所載老子書僅此四種，另外不錄本經，則必有經文附在某一種之內可以推知。顧實漢書藝文志講疏云：

今老子經不詳何本。七略曰：「劉向定著二篇八十一章，上經三十四章，下經四十七章。」則今本老子道德經八十一章，猶七略別錄之舊。惟分上經三十七章，下經四十四章，則又異矣。今存王弼注本最古，河上公本更在王後，次之。陸游曰：「晁以道謂，王輔嗣本老子，曰道德經，不析乎道德而上下之，猶近於古。今此本已離析。」是在宋季已失王注定本也。僞河上公注本，上篇首章曰體道，下篇首章曰論德，惟尚無道經、德經之標目。然初唐人已有之，如賈公彥因禮疏引老子道經，顏師古漢書注、李賢後漢書注，皆引老子道經德經，是也。故玄宗御注道德經，分老子道經卷上，德經卷下。……爾後老子注家甚衆，大抵疎陋不足觀。畢沅老子考異考衆本異同，猶多未盡。

此文考老子卷章分合甚詳，可見今本與古本之異同。而於書名的變遷，亦可窺見大概。

老子注本，除通行之王弼、河上公、吳澄三注本外，道藏所收，有數十家之多。河上公注爲僞書，已經前人考定。王弼注刻本雖晚出，然陸德明經典釋文爲作音訓，張湛列子注所

引弼注，皆與今本相符合，可證其非偽物。吳澄注多以釋理與道家言相證，雖非本旨，亦尙無金丹黃白等謬說。明人焦竑有老子翼三卷，輯韓非子以下解老子者六十四家，采摭可謂極博。清人姚鼐老子本義，就本文字義解老子，將前此附會之說廓而一清，亦爲難得之作。

至今人注本，則有嚴復評點老子道德經，蔣錫昌老子校詁，朱芾煌老子述記，陳柱老子注、繆爾紆老子新注、楊樹達老子古義，……皆各有發明。其中嚴復評點本好以西洋天演學說解老子，朱芾煌則多用佛經語述老子義，楊樹達本乃集諸子中解釋老子之語而成，蔣繆陳三家乃集衆家之注，捨短取長，兼附己意。其中蔣氏本校詁並重，最精最詳，尤便研讀。

此外研究老子之書，如王力老子研究，陳柱老學八篇，以及胡適中國哲學史大綱，梁啓超先秦政治思想史、李季中國哲學史大綱批判、郭沫若先秦天道觀之進展，馮友蘭中國哲學史、陳清泉諸子百家考、羅峻諸子學述，……諸書中關於論述老子部分，都各有新穎之見解與看法，值得一加參考。

老子全書，混然一氣，不能刪節，故本書亦一仍原文。所加音釋，亦不專主一家，然以採用老子校詁爲多。因校詁成書較後，而所詁又最詳多確，茲特敘明於此，以示不敢掠美。

三

至於老子的思想，係屬於道家，這是大家都知道。不過後世雖黃老並稱，然而他却並不是道家的創始者。漢書藝文志著錄道家的書，在老子之前，尙有伊尹、太公、辛甲、鬻子、筮子五家，乃是一個顯明的證據。老子書中，常引古說，雖皆不著明爲何人，要之當也

是道家無疑。如：

古之所謂「曲則全」者，豈虛言哉！（二十二章）

故建言有之：「明道若昧，進道若退，夷道若類。」（四十一章）

故聖人云：「我無爲而民自化，我好靜而民自正，我無欲而民自樸。」（五十七章）

古之所以貴此道者何？不曰「以求得，有罪以免」邪？故爲天下貴。（六十二章）

用兵者有言曰：「吾不敢爲主而爲客，不敢進寸而退尺。」（六十九章）

是以聖人云：「受國之垢，是爲社稷主；受國不祥，是爲天下王。」（七十八章）

其餘稱「是以聖人……」者凡十八處，都是引證古時道家之言，以證自己所說。所以老子在

一般道家中的地位，乃是個集大成者，全如儒家中的孔子，法家中的韓非一樣。

老子思想，以「道」爲本體，以「返於道」爲其作用。所以要明白老子的思想，先須知

道「道」爲何物。那麼「道」是什麼呢？二十五章云：

有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立不改，周行而不殆，可以爲天下母，吾不知

其名，字之曰「道」，強爲之名曰「大」。大曰逝，逝曰遠，遠曰反。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。

道本於自然，故曰先天地生；道生於萬物之先，故曰爲天下母。「吾不知其名」，「強爲

名」，即全書開端「道可道，非常道；名可名，非常名」之意。「反」者，返於道，即道之

終極，亦即道體之作用。但「道」不但不知名，不可名，且亦無形象聲息。十四章云：

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。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，是謂惚恍。迎之不見其首，隨之不見其後，執古之道以御今之有。孰知古始，是謂道紀。

「其上不皦」四句，與「執古之道以御今之有」，也都是言道之作用。然他雖說道體無名無形，却是認道是確有而實在的。二十一章云：

孔德之容，惟道是從。道之爲物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象。恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信。自古及今，其名不去，以閱衆甫。吾何以知衆甫之狀哉？以此。

「真」，不是實在嗎？「信」，不是確有嗎？然而道究竟是無名無形的東西，就道論道，到底說不出它的性質和作用來，所以他常用譬喻的方法來作說明。如三十二章云：

譬道之在天下，猶川谷之於江海。

這是說道的性質是謙卑下人的。又如七十八章云：

天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，以其無以易之。

這是譬喻道的性質是柔弱的。又如七十七章云：

天之道其猶張弓與？高者抑之；下者舉之。

這是說道的作用是損有餘而補不足的。又如二十七章云：

善行，無轍迹；善言，無瑕譏；善數，不用籌策；善閉，無闕鍵而不可開；善結，無繩約而不可解。

這是喻道的作用是無爲而無不爲的。諸如此類，不勝枚舉。

綜觀上述，已可窺見老子所謂道的本體與其作用的一斑。因爲道的本體是謙卑的，柔弱的，清靜無爲的；所以道的作用乃是，「謙卑自下而無所不容，柔弱以勝剛強，無爲而無所不爲。」唯其如此，老子的政治哲學，乃主張：

以正治國，以奇用兵，以無事取天下。（五十七章）

爲什麼要如此呢？因爲：

天下多忌諱，而民彌貧；民多利器，國家滋昏；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盜賊多有。（同章）

這就是「爲者敗之」，故應當返於「清靜無爲」之道。又主張：

大國者下流。（六十一章）

爲什麼要如此呢？因爲：

天下之牝——牝常以靜勝牡，——以靜爲下，故大國以下小國，則取小國；小國以下大國，則取大國。（同章）

這就是以靜制動，以卑下取強大，也即無爲而無不爲，柔弱勝剛強。所以他又說：

古之善爲道者，非以明民，將以愚之。民之難治，以其智多。故以智治國，國之賊；不以智治國，國之福。（六十五章）

民不畏威，則大威至。無狎其所居，無厭其所生。夫唯不厭，是以不厭。（七十二
章）

這是他根據道的本體和作用，主張任民無知無欲，所以他的烏托邦、理想國，乃是：

小國寡民，使有什伯之器而不用；使民重死而不遠徙。雖有舟輿，無所乘之；雖有甲兵，無所陳之。使人復結繩而用之，甘其食，美其服，安其居，樂其俗，鄰國相望，雞犬之聲相聞，民至老死不相往來。

在這種理想國裏，是只有衣食住的生活，而沒有行的生活。所以如此的緣故，因為老子主張一切須順自然，山中與海濱的居民生活不同，熱地與寒地的生活也殊異，乘了舟輿，便可彼此往來，一往來，便要混亂這種自然生活了，所以他主張不遠徙而使舟輿無用。因此他所謂甘、美、安、樂的生活，最主要的乃在樂其俗。俗因自然環境不同而各異，所以甘、美、安、樂的衣食住生活也不能整齊一致的。老子既主張無知無欲，因此他理想中的人類標準生活，不在求富裕奢侈，而在謀安定自足。

古時政教合一，執政者即掌教者，所以老子所持的教育哲學，也全和他的政治思想相同。如：

是以聖人常善救人，故無棄人；常善救物，故無棄物。……故善人者不善人之師；不善人者善人之資。（二十七章）

善者吾善之，不善者吾亦善之，德善；信者吾信之，不信者吾亦信之，德信。（四十九章）

人之不善，何棄之有？（六十二章）

所以老子如爲大學校長，他決計不會因爲學生行動犯規，或思想不正而加以壓制或把他們開

除的。這種教育主張，吾無以名之，強名之曰不棄主義。

以上所述，尙未能發揮老子思想的全貌於萬一，不過偶舉一二，使初學的人窺見一斑而已。

四

老子爲書，除它的思想精深可貴外，它的文章，在周秦諸子中也另有一種特色。它本來只分上下兩篇，後來乃有章節之分，已略見前述。普通本皆分八十一章，乃依僞河上公注本。王弼注本原分七十九章，現行本亦已改爲八十一章。吳澄注本則分六十八章。這三種本子，各有長短，而後代注家的分法，也少有出於這三種分法之外的。

前人歸納老子文章的特色，約有三種，一是多對句，二是多譬喻，三是多押韻。此外助字之少，結句之奇，亦爲其他古書中所少有。茲就上述三種特色，略爲舉例，以資欣賞。

老子中對句之多，幾乎每章皆有，其對法有正對，有駢對，有回文對，有流水對各類，不啻集對句之大成。正對之類如：

無名，天地之始；有名，萬物之母。（一章）

其上不皦，其下不昧。（十四章）

唯之與阿，相去幾何；善之與惡，相去若何？（二十章）

貴以賤爲本；高以下爲基。（三十九章）

禍兮福之所倚；福兮禍之所伏。（五十八章）

駢對之類如：

惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。（二十一章）

天得一以清；地得一以寧；神得一以靈；谷得一以盈。（三十九章）

善者吾善之，不善者吾亦善之，德善；信者吾信之，不信者吾亦信之，德信。（四十

九章）

自知，不自見；自愛，不自貴。（七十二章）

回文對之類如：

善人者不善人之師；不善人者善人之資。（二十七章）

知者不言；言者不知。（五十六章）

信言不美；美言不信。善者不辯；辯者不善。知者不博；博者不知。（八十一章）

流水對之類如：

其出彌遠，其知彌少。（四十七章）

知和曰常，知常曰明。（五十五章）

法令滋彰，盜賊多有。（五十七章）

其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。（五十八章）

又有回文兼流水對的，如：

既得其母，以知其子；既知其子，復守其母。（五十二章）

譬喻爲修辭法中最常用的一法，善用可以增加表情達意的效率，老子中也是到處可見，

茲略舉數例如後：

上善若水。（八章）

「夫之道其猶張弓與？」（七十七章）

道之出口，淡乎其無味。（三十五章）

是以聖人方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不耀。（五十八章）

知其雄，守其雌。（二十八章）

聖人被褐懷玉。（七十章）

第一二兩例爲明喻，三四兩例爲暗喻，五六兩例爲借喻。

至於用韻之多，則幾乎全部老子皆是，一檢即得，真正不勝枚舉。現在就錄第一章爲

例：

道、可道，非常道；名、可名，非常名。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。此兩者同，出而異名。同謂之元；元之又元，衆妙之門。

首句三「道」字協韻，次三「名」字協韻，再次兩「名」字及「始」「母」協韻，再次兩「欲」字及「妙」「徼」協韻，再次「同」「名」協韻，末「元」「門」協韻。不但句句有韻，並且連短語也沒有不協韻的。用韻這樣多的古書，除詩經楚辭外，諸子中却没有第二部；就是後代，用韻文來寫學術思想文章的，也似乎不曾有過第二個人。真可以算是文學史上的一個奇蹟了。

老子讀本

一章

道「一」·可道「二」·非常道「三」·名「四」·可名「五」·非常名「六」·無名·天地之始「七」·有名·萬物之母「八」·故常無欲「九」·以觀其妙「一〇」·常有欲·以觀其徼「一一」·此兩者同「一二」·出而異名「一三」·同謂之元「一四」·元之又元「一五」·衆妙之門「一六」·

【注釋】「一」道 自然之理·即宇宙之本體·「二」可道 可以言說也·此道字爲動詞·「三」非常道 常道·眞常不易之道·亦即所謂真理·謂可以言說之道·即非眞常不易之道也·「四」名 所以命事·即世人用於事物之名·「五」可名 此名字亦爲動詞·可名·可以用爲事物之名也·「六」非常名 常名·眞常不易之名·謂可以用爲「事物之名」之名·即非眞常不易之名·「七」無名 天地之始 天地未開以前·一無所有·縱欲名之·亦無可名·故曰無名天地之始·「八」有名 萬物之母 追天地既開·萬物滋生·人類遂創種種名號以爲分別·故曰有名萬物之母·母·亦始也·「九」無欲 歸樸返眞也·天地之始·無有萬物·人無所食得·故無欲·「一〇」以觀其妙 其·代名詞·代上無名·謂持無欲之心以觀無名時期大道之微妙也·「一一」常有欲以觀其徼 徼·要求也·其·代名詞·代上有名·謂常持有欲之心以觀有名時期人類之要求也·「一二」此兩者同 兩者·謂無欲有欲也·同·謂無欲有欲·皆出於無名·其源同也·「一三」出而異名 謂宇宙演進·自無欲至有欲·此兩者始相對而或異名也·「一四」同謂之元 元·本來也·亦即無名·亦即道也·謂無欲有欲皆出於無名·乃其本來如此也·「一五」元之又元 自本來之本來·即推至宇宙最原始之時期·亦即道之至極也·「一六」衆妙之門 謂一切妙道從之而出也·

二章

天下皆知美之爲美，斯惡已〔一〕。皆知善之爲善，斯不善已〔二〕。故有無相生〔三〕，難易相成〔四〕，長短相較〔五〕，高下相傾〔六〕，音聲相和〔七〕，前後相隨〔八〕，是以聖人〔九〕，處無爲〔一〇〕之事，行不言之教〔一一〕，萬物作〔一二〕焉而不辭〔一三〕，生而不有〔一四〕，爲而不恃〔一五〕，功成而弗居〔一六〕，夫唯弗居，是以不去〔一七〕。

【注釋】〔一〕天下皆知美之爲美，斯惡已。謂無名時期。一切無名，故無所謂美，因而亦無所謂惡。迨萬物滋生，名乃斯有，有名則有對待，於是天下皆知美之爲美，而惡亦隨之而生。〔二〕皆知善之爲善，斯不善已。謂無名時期，無所謂善與不善，及後有名，乃有所謂善，而不善亦隨之而起。〔三〕有無相生。無「有」之名，「無」名亦不得立，無「無」之名，「有」名亦無自生，故曰有無相生。〔四〕難易相成。無難即不知有易，無易即不見有難，難名由易而生，易名由難而立，故曰難易相成。〔五〕長短相較。謂長短之名，皆由相較而得，此長始見彼短，此短始見彼長，其本身固無所謂長短也。〔六〕高下相傾。傾，不正貌。謂物本齊一，無有高下，迨有高名，下亦隨生，高下既分，物乃不齊，不正，即不齊也。〔七〕音聲相和。謂音聲未分之始，無所謂和，既分宮商，乃以宮商相和者爲聲音之正，不和爲不正，音聲未分，無名也。〔八〕前後相隨。謂前後之名，由相隨而生，甲在乙前，乃知乙在甲後，獨甲無乙，或獨乙無甲，即無所謂前後矣。〔九〕聖人。古時理想中之人君，亦指創制之人。〔一〇〕無爲。爲，治也。言以無名爲治也，無名爲道之本體，故無爲亦即以道治國。〔一一〕行不言之教。不言，即無名也，無名即無欲，行無欲之教，則人民自能飽食煖衣，知足自樂。〔一二〕作。造作也。〔一三〕不辭。猶不言，謂無所指示也。〔一四〕生而不有。謂任物自生，而聖人不私有其物，而爲庇護保養也。〔一五〕爲而不恃。謂任物自爲，而聖人不

加輔助也。〔二〕功成而不居 謂物有所成。而聖人不居其功也。〔三〕不去 謂其功永留世間而不去也。不居是以不去。卽有生於無之意。

二二章

不尙賢〔一〕。使民不爭〔二〕。不貴難得之貨〔三〕。使民不爲盜〔四〕。不見可欲〔五〕。使民心不亂〔六〕。是以聖人之治〔七〕。虛其心〔八〕。實其腹〔九〕。弱其志〔一〇〕。強其骨〔一一〕。常使民〔一二〕無知無欲。使夫智者〔一三〕不敢爲也〔一四〕。爲無爲〔一五〕。則無不治〔一六〕。

【注釋】〔一〕尙賢 尙。崇也。貴也。賢。多能之人。人有賢不肖之分。卽爲有名。故尙賢。卽崇名也。〔二〕不爭 不尙賢。卽不崇名。故民不爭名也。〔三〕貨 財物也。〔四〕不爲盜 謂不貪利也。〔五〕見可欲 見。示也。可。指名。欲。指利。係綜合上兩事而說。〔六〕心不亂 不爭名。不貪利。則反樸歸眞。而心不亂也。〔七〕治 謂治天下之道。〔八〕虛其心 知生於心。虛其心。欲其無知也。〔九〕實其腹 謂使民鑿井而飲。耕田而食。但各安其生也。〔一〇〕弱其志 欲生於志。弱其志。欲其無欲也。〔一一〕強其骨 謂使民日出而作。日入而息。但知勤其體也。〔一二〕民 指多數人民言。〔一三〕智者 指少數有智慧之民言。〔一四〕不敢爲 言多數人民既皆無知無欲。則其中雖有少數有智慧之人。亦不敢單獨爭名貪利。〔一五〕爲無爲 上爲字動詞。行也。無爲。無爲之道也。行無爲之道。卽不崇名貴利。使民無知無欲也。〔一六〕無不治 謂天下無所不治也。

四章

道沖而用之〔一〕或不盈〔二〕。淵〔三〕兮似萬物之宗〔四〕。挫其銳〔五〕。解其紛〔六〕。和其光

【七】同其塵【八】湛【九】兮似或存【10】吾【11】不知誰之子【12】象帝之先【13】

【注釋】【一】道冲而用之 冲·盅之假借字·盅·虛器也·借喻作虛義·謂道之體本虛·用此道者·亦當虛而不盈也·【二】不盈 不窮也·【三】淵 深不可測也·【四】萬物之宗 宗·猶宗子之宗·宗者·族之統·道者·萬物之統·故曰萬物之宗·【五】挫其銳 銳·利也·挫其銳·謂不可得而利也·【六】解其紛 紛·爭也·解其紛·謂不可得而爭也·【七】和其光 使其享受相等也·【八】同其塵 使其勞力相共也·【九】湛 沒也·【10】似或存 或·若也·若有物存於此·而實不存·【11】吾 老子自謂·【12】子 似也·【13】象帝之先 帝謂上帝·帝之先·為上帝之祖先也·即後文「先天地生」之意·

五章

天地不仁【一】以萬物為芻狗【二】聖人不仁【三】以百姓為芻狗·天地之間·其猶橐籥【四】乎·虛而不屈【五】動而愈出【六】多言【七】數【八】窮·不如守中【九】

【注釋】【一】天地不仁 仁·保養也·謂天地不保養萬物·而任其自保自養也·【二】芻狗 縛草為狗之形·禱雨所用也·既禱則棄之·無復有顧惜之意·謂任其自生自滅·自作自息也·【三】聖人不仁 謂聖人不保養百姓·而任其自保自養也·【四】橐籥 治鑄所用·噓風熾火之器·即今之風箱與吹火筒·【五】虛而不屈 虛·象橐籥之體·不屈·大力常存·生化不竭也·【六】動而愈出 動·象橐籥之用·愈出·由純入雜·愈出愈多也·【七】多言 不言之反·亦為無為之反·即有為也·【八】數 速也·【九】守中 虛心自守也·守其清淨無為之道也·

六章

谷神「二」不死。是謂元牝「三」。元牝之門「四」。是謂天地根「五」。縣縣若存「六」。用之不勤「六」。

【注釋】「二」谷神 谷·象徵吾人之腹·即道家所謂丹田·以其空虛深藏如谷也·神者·腹中元神·或元氣也。「三」元牝 元·本來也·亦道也·牝·母也·爲生物之本·故元牝者·道之所生也·亦即萬物之母也。「四」門 謂所由以出。「五」根 謂所由以生。「六」縣縣若存 謂導引時·氣緩緩出入·若存若亡也。「六」用之不勤 勤·借爲靈字·靈·病也·用之不勤·言人用此法者·乃得無病而全其天年也。

七章

天長地久·天地所以能長且久者·以其不自生「二」。故能長生·是以聖人後其身而身先·外其身而身存「三」。非以其無私「三」。邪·故能成其私「四」。

【注釋】「二」以其不自生 言以天地不自私其生·而有所求也。「三」後其身而身先 外其身而身存 言人不以外物損害其身·而後其身乃能長久康健也·猶前爲無爲則無不治之意。「三」無私 私·通作么·自營也·無私者·即不以外物自營而損及其身也。「四」故能成其私 言人不以外物自營·是乃最善於自營之道。

八章

上善「二」若水·水善利萬物而不爭「三」。處衆人之所惡「三」。故幾於道「四」。居善地「五」。心善淵「六」。與善仁「七」。言善信「八」。正善治「九」。事善能「十」。動善時「二」。夫唯不爭「三」。故無尤「三」。

【注釋】〔一〕上善 謂上善之人。即聖人也。〔二〕水善利萬物而不爭 善。猶好也。水性柔和。有利於物而不與物相爭也。〔三〕處衆人之所惡 惡。好之反。衆人之所惡。謂卑下也。水好處卑下。故云。〔四〕幾於道 幾。近也。謂水之德近於道也。〔五〕居善地 言居好卑下也。即下篇「江海所以能爲百谷王者。以其善下之。故能爲百谷王」之意。〔六〕心善淵 淵。深也。言心好深藏也。即莊子「萬川歸之。不知何時止。而不盈。尾閭泄之。不知何時已。而不虛」之意。〔七〕與善仁 與。猶敵也。言敵好愛也。即莊子「澤及天下而不知其誰氏」之意。〔八〕言善信 謂其潮有信也。〔九〕正善治 正。平也。即莊子「平者水停之盛也。其可以爲法矣。內保之而外不蕩也」之意。〔十〕事善能 即下篇「天下之物。莫柔弱於水。而攻堅強者。莫之能先」之意。〔二〕勸善時 即孟子所云七八月之間旱。則苗槁矣。而大雨以其時行之意。〔三〕不爭 不爭名。即無爲也。〔三〕尤 罪也。

九章

持而盈之〔一〕。不如其已〔二〕。揣而棖之〔三〕。不可長保〔四〕。金玉滿堂。莫之能守〔五〕。富貴而驕。自遺其咎〔六〕。功遂身退〔七〕。天之道〔八〕。

【注釋】〔一〕持而盈之 謂積財而藏之也。〔二〕不如其已 已。止也。謂不如不積不藏也。〔三〕揣而棖之 棖。當作銳。謂居奇致取。揣摩精到也。〔四〕不可長保 銳則挫。故不能永有之也。〔五〕金玉滿堂莫之能守 謂甚愛必大費。多藏如厚亡也。〔六〕自遺其咎 謂自招其禍也。〔七〕身退 即不居之意。即上文功成而不居之意。〔八〕天之道 自然之道也。

十章

載營魄抱一〔一〕。能無離乎。專氣致柔〔二〕。能嬰兒乎〔三〕。滌除元覽〔四〕。能無疵〔五〕乎。愛民治國。能無知〔六〕乎。天門〔七〕開闔〔八〕。能無雌〔九〕乎。明白四達〔一〇〕。能無爲〔一一〕乎。生之畜之〔一二〕。生而不有。爲而不恃〔一三〕。長而不宰〔一四〕。是謂元德〔一五〕。

【注釋】〔一〕載營魄抱一 載。猶處也。營魄。魂魄也。卽今語所謂精神。抱一。專心於一念也。謂將精神專心一念於導引之術。而勿使散失雜馳也。〔二〕專氣致柔 專。轉字之借。轉氣。謂導引時使氣輾轉不息也。致柔。謂使氣極柔。可無往而不久也。〔三〕能嬰兒乎 謂能如嬰兒之無思無慮乎。蓋導引之時。當靜思息慮。否則氣卽受停阻而不得轉通也。〔四〕玄覽 黑闇中之所見。猶云妄見。〔五〕疵 贅也。〔六〕無知 知。與智通。巧詐也。無智。謂舍巧詐而不用也。〔七〕天門 無有也。亦卽道也。〔八〕開闔 指動靜。〔九〕雌 道有動靜。物有雌雄。雄動雌靜。故雌卽靜也。亦卽清淨無爲也。〔一〇〕明白四達 謂聖人瞭解大道。能至澈底四達也。〔一一〕無爲 謂不至用其巧詐而有所作爲也。〔一二〕生之畜之 謂道生畜人民也。〔一三〕生而不有爲而不恃 解見前二章。〔一四〕長而不宰 謂任物自生自長。而聖人不加管理干涉也。〔一五〕元德 本來之德。德之本真也。

十一章

三十幅〔一〕。共一轂〔二〕。當其無有車之用〔三〕。埏埴〔四〕以爲器。當其無有器之用〔五〕。鑿戶牖以爲室。當其無有室之用〔六〕。故有之以爲利。無之以爲用〔七〕。

【注釋】〔一〕幅 車輪中直木。上湊於轂。下植於輞者。輞。車輪之外圈也。〔二〕轂 輻所湊也。空其中以貫軸。輻湊其外。曰轂。〔三〕當其無有車之用 無。指車轂內外空間而言。有。指車轂而言。二句謂車轂以有內外之空間。故可資以利轉。而有車之用也。〔四〕埏埴 埴。當作泥。借爲埴字。埴。黏土也。〔五〕當其無有器之用 無。指器

中虛空處而言。二句謂當陶土有虛空之處。故可資以貯物而有器之用也。〔六〕當其無有室之用。無。指壁間虛空處。即戶牖而言。二句謂當壁中有虛空之處。故可資以出入而有室之用也。〔七〕有之以爲利無之以爲用。此無字與上三無字不同。即普通有無之無。兩之字皆統指上文輻木。陶土。室壁三者而言。謂有此三者以爲利。無此三者以爲用也。

十一章

五色〔一〕令人目盲。五音〔二〕令人耳聾。五味〔三〕令人口爽〔四〕。馳騁〔五〕敗〔六〕獵。令人心發狂。難得之貨。令人行妨〔七〕。是以聖人爲腹〔八〕不爲目〔九〕。故去彼〔一〇〕取此〔一一〕。

【注釋】〔一〕五色 青·黃·赤·白·黑也。古時以此五色爲正色。〔二〕五音 亦名五聲。宮·商·角·徵·羽也。

〔三〕五味 辛·酸·鹹·苦·甘也。〔四〕爽 口病也。猶今人所謂味覺差失也。〔五〕馳騁 馳馬也。〔六〕敗 音

田·獵也。〔七〕難得之貨令人行妨 謂難得之貨。可起盜賊。而令人行走大受妨礙也。〔八〕爲腹 腹者。無知無

欲。雖外有可欲之境而亦不能見。故老子用以代表一種簡單清淨無知無欲之生活。故爲腹者。即爲無欲之生活也。

〔九〕不爲目 目者。可見外物。最易受外境之誘惑而傷自然。故老子用以代表一種巧僞多欲。而終至目盲·耳聾·口

爽·發狂·行妨之生活。故不爲目者。即不爲多欲之生活也。〔一〇〕去彼 謂去目。即不爲多欲之生活。〔一一〕取此

謂取腹。即爲無欲之生活。

十二章

寵辱若驚〔一〕。貴大患若身〔二〕。何謂寵辱若驚。寵爲下〔三〕。得之若驚。失之若驚〔四〕。

是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身。吾所以有大患者。爲吾有身〔一〕。及〔二〕吾無身〔三〕。吾有何患。故貴以身爲天下。若可寄天下〔四〕。愛以身爲天下。若可託天下〔五〕。

【注釋】〔一〕寵辱若驚 謂聖人之受寵受辱。猶常人之受驚也。〔二〕貴大患若身 謂聖人重視天下之大患。猶常人之重視其身也。〔三〕寵爲下 謂寵下於辱也。受辱當若驚。而受寵不當若驚。今受寵受辱皆若驚。是視寵更下於辱也。〔四〕得之若驚失之若驚 寵。得也。辱。失也。今寵辱皆若驚。故得之失之亦皆若驚也。〔五〕有身 私有其身也。私有其身。乃有寵辱得失。寵辱得失。卽聖人所重視之大患也。〔六〕及 古與若通。〔七〕無身 不以身爲私有也。卽下文之以身爲天下。〔八〕故貴以身爲天下若可寄天下 謂聖人重視以身爲天下而不私有其身。天下乃無大患。而衆人乃可以天下託之。〔九〕愛以身爲天下若可託天下 謂聖人无私有其身。而愛以身爲天下。衆人乃可以天下付之。

十四章

視之不見名曰夷〔一〕。聽之不聞名曰希〔二〕。搏之不得名曰微〔三〕。此三者不可致詰〔四〕。故混而爲一〔五〕。其上不皦〔六〕。其下不昧〔七〕。繩繩〔八〕不可名〔九〕。復歸於無物〔一〇〕。是謂無狀之狀。無物之象〔一一〕。是謂惚恍〔一二〕。迎之不見其首〔一三〕。隨之不見其後〔一四〕。執古〔一五〕之道。以御今之有〔一六〕。能知古始〔一七〕。是謂道紀〔一八〕。

【注釋】〔一〕視之不見名曰夷 視之不見。絕色相也。夷。平也。既絕色相。則雖有五色之分。視之皆如一色。故曰夷也。〔二〕聽之不聞名曰希 聽之不聞。絕聲相也。希。靜也。既絕聲相。則雖有五音之分。聽之如不聞。故曰希也。〔三〕搏之不得名曰微 搏之不得。絕觸相也。微。無也。既絕觸相。則雖有妙觸。亦同無物。故曰微也。

【四】此三者不可致詰。色·聽·觸皆絕其相。則三者之間亦無可分別。故不可致詰。此蓋指天地之始無名時期言。
【五】混而爲一。混·同也。一·道也。亦即無名與元也。【六】噉。通皎字·明也。【七】昧。昏也。【八】繩繩。猶芸芸。謂道生萬物·紛紜不絕也。【九】不可名。即無名也。因無可名·故無名也。【十】復歸於無物。即復歸其根也。謂萬物雖芸芸而生·然歸根到底·仍無不衰老以至於盡也。【二】無狀之狀無物之象。謂道本空虛玄妙·雖可道之以狀·而實無其狀·可名之以象·而實無其物也。【三】惚恍。似有而實無之狀。【四】迎之不見其首。謂邇之於古·不知其所始也。【五】隨之不見其後。謂推之於將來·亦不知其所終也。【六】古。指天地之始無名時期。【七】有名也·有名萬物之母。故有即萬物也。【八】古始。天地之始·亦即無名之道也。【九】道紀。謂得道之總要也。

十五章

古之善爲士【一】者·微妙元通【二】·深不可識【三】·夫唯不可識·故強爲之容【四】·豫焉【五】若冬涉川【六】·猶兮【七】若畏四鄰【八】·儼兮【九】其若容【一〇】·渙兮【一一】若冰之將釋【一二】·敦兮【一三】其若樸【一四】·曠兮【一五】其若谷【一六】·混兮【一七】其若濁【一八】·孰能濁以靜之徐清【一九】·孰能安以久動之徐生【二〇】·保【二一】此道者不欲盈·夫唯不盈·故能蔽不新成【二二】。

【注釋】【一】士。君也。【二】微妙元通。狀道之本體·即上章無狀之狀·無物之象也。【三】深不可識。無狀無物·故精深不可辨識也。【四】強爲之容。言勉爲狀其動止儀態也。【五】豫焉。遲疑戒慎之貌。【六】若冬涉川。喻聖人之動·若嚴冬涉水·極遲疑戒慎·不敢輕率而前也。【七】猶兮。同豫焉。【八】若畏四鄰。喻聖人之止·若常畏四鄰之侵入·無時不遲疑戒慎·柔弱自處·而不敢爲天下之先也。【九】儼兮。矜莊貌。【一〇】若容。容·威儀也·謂聖

人在位之時。則容弱矜莊。甚有威儀也。〔二〕渙兮。流散貌。〔三〕若冰之將釋。釋。冰解也。謂聖人退處之時。則隨機舒散。無復凝滯。如冰之溶解。無跡象可見也。〔四〕敦兮。淳厚貌。〔五〕樸。木素也。木素者。木已剝爲料。而猶未雕飾成器之稱。〔六〕曠兮。寬大貌。〔七〕谷。取其空虛能容也。〔八〕混兮。和雜貌。〔九〕濁。精濁不分也。〔十〕濁以靜之徐清。水動則濁。以。猶而也。水止則靜。靜之徐清。謂以徐徐自清使之靜止也。〔十一〕安以久動之徐生。安。不動也。不動則不生。久動之徐生。謂以徐徐生長使之長動也。〔十二〕保。復之假字。返也。〔十三〕蔽不新成。蔽。藏匿其光榮也。新成。即晚成之反。猶言速成也。此句謂聖人能藏匿其光榮。而不務求速成也。

十六章

致虛極。守靜篤。〔一〕。萬物並作。〔二〕。吾以觀復。〔三〕。夫物芸芸。〔四〕。各復歸其根。〔五〕。歸根曰靜。〔六〕。是謂復命。〔七〕。復命曰常。〔八〕。知常曰明。〔九〕。不知常。妄作凶。〔十〕。知常容。〔十一〕。容乃公。公乃王。王乃天。天乃道。道乃久。〔十二〕。沒身不殆。〔十三〕。

【注釋】 〔一〕致虛極守靜篤 謂聖人持此虛靜之道。守之極篤而勿失也。 〔二〕作 生長也。 〔三〕復 作之反。往來也。由作而復。猶人行路之往而復來也。 〔四〕芸芸 紛多貌。 〔五〕各歸其根 謂各返其所始也。 〔六〕歸根曰靜 謂萬物各返其所始。則虛靜也。 〔七〕復命 返於天之所命也。 〔八〕復命曰常 謂返於天之所命。乃常道也。 〔九〕知常曰明 謂知此常道。則爲明道也。 〔十〕不知常妄作凶 謂人君不知此常道者。則妄作受禍。而凶亦隨之也。 〔十一〕知常容 容。法象也。即模範也。謂知常之人。便可爲人模範也。 〔十二〕久 無窮極也。 〔十三〕沒身不殆 謂能守此道者。終身無危殆也。

十七章

太上^{B1} [一] 下知有之 [二] 其次 [三] 親而譽之 [四] 其次畏之 [五] 其次侮之 [六] 信不足
 [七] 焉有不信 [八] 焉 悠兮 [九] 其貴言 [一〇] 功成事遂 百姓皆謂我自然 [一一]

【注釋】 [一]太上 古時習語 乃最上或最好之義 [二]下知有之 謂太上之世 人君以無爲爲治 以不言爲教 故

下民僅知有君之名目而已 除此之外 卽無所知也 [三]其次 謂世道下降 次於太上之世也 [四]親而譽之 謂

其次之世 人君亟亟以仁義爲治 故下民皆親而譽之也 [五]畏之 謂其次之世 人君以仁義不足爲治 則以刑罰

爲威 故下民皆畏之也 [六]侮之 謂其次之世 人君以刑罰不足爲威 則以巧詐爲事 故下民皆侮之也 [七]信

不足 謂人君之信不足服人也 [八]焉有不信 焉 於是也 謂人君信不足 於是下民亦以不信應之也 [九]悠兮

幽遠無象貌 [一〇]貴言 貴重其言 則輕易不肯出口 言 指聲教法而言 故貴言 謂不以聲教法爲治也

亦卽行不言之教也 [一一]百姓皆謂我自然 自然 自成也 我 百姓自謂 謂百姓皆謂乃我儕自成 非人君之力

也

十八章

大道廢 有仁義 [一] 慧智出 有大僞 [二] 六親 [三] 不和 有孝慈 [四] 國家昏亂 有忠

臣 [五]

【注釋】 [一]大道廢有仁義 大道無名 故無差別 仁者人也 義者我也 故有仁義乃有差別 自無差別而有差別

卽由無名時期而入於有名時期 於是大道廢而仁義興焉 [二]慧智出有大僞 用慧智以治國 則人民亦必以慧智應

付之。故大僞遂生。僞。人爲也。與自然相反。道法自然。故有大僞卽廢大道。〔三〕六親。父。子。兄。弟。夫。婦也。〔四〕有孝慈。謂因六親不和。乃有所謂孝慈。若六親和。則孝慈之德卽無從表見。故家有孝慈。非家之福。乃家之不幸也。〔五〕國家昏亂有忠臣。謂國家治平。雖有忠臣亦無從盡其忠。必國家昏亂。忠臣乃能表見其忠。故國有忠臣。非國之福。而爲國之不幸也。

十九章

絕聖棄智。民利百倍。〔一〕。絕仁棄義。民復孝慈。〔二〕。絕巧棄利。盜賊無有。〔三〕。此三者以爲文。〔四〕。不足。〔五〕。故令有所屬。〔六〕。見素抱樸。少私寡欲。〔七〕。

【注釋】〔一〕絕聖棄智民利百倍。絕。絕而不爲。棄。棄而不用。聖智。卽慧智也。蓋慧智出。有大僞。上下遂互以巧詐爲事。國家因之昏亂。而百姓蒙其大害。故必絕聖棄智。而後民利百倍也。〔二〕絕仁棄義民復孝慈。絕仁棄義。則復歸於大道。故民性淳厚。復返孝慈也。前章所謂六親不和有孝慈。乃孝慈之名。此孝慈則謂孝慈之實也。〔三〕絕巧棄利盜賊無有。謂人君絕伎巧。棄難得之貨。則百姓亦無知無欲。不以巧利爲巧利。而盜賊不生矣。〔四〕此三者。總指上文之聖智。仁義。巧利。〔五〕文。禮法也。〔六〕不足。不足以治天下也。〔七〕令有所屬。令人君有所別屬也。〔八〕見素抱樸少私寡欲。見。取也。素。卽樸。私。卽欲。寡。亦少也。謂人君當持清靜以爲教化也。

二十章

絕學無憂。〔一〕。唯。〔二〕之與阿。〔三〕。相去幾何。〔四〕。善之與惡。相去若何。〔五〕。人之所畏。不可不畏。〔六〕。荒兮。〔七〕其未央。〔八〕哉。衆人熙熙。〔九〕。如享太牢。〔一〇〕。如春登臺。

【三】我【三】獨泊兮【四】其未兆【五】如嬰兒之未孩【六】儼儼兮【七】若無所歸【八】衆人皆有餘【九】而我獨若遺【一〇】我愚人之心也哉【一一】沌沌兮【一二】俗人【一三】昭昭【一四】我獨昏昏【一五】俗人察察【一六】我獨悶悶【一七】澹兮【一八】其若海【一九】颯兮【二〇】若無止【二一】衆人皆有以【二二】而我獨頑【二三】似鄙【二四】我獨異於人【二五】而貴食母【二六】

【注釋】【一】絕學無憂 爲學日益·必事事而爲之·有一不能不知·則以爲憂矣·惟絕之而不爲·則無憂也· 【二】唯

正順也· 【三】阿 邪詔也· 【四】幾何 言不甚相遠也· 【五】若何 言甚相若也· 【六】人之所畏 畏·指飲食男

女之事·是智者之所畏·故曰人之所畏· 【七】不可不長 謂聖人亦不可不畏也· 【八】荒兮 貪求無厭貌· 【九】未

央 央·盡也·極也·謂爲禍將至大而無極也· 【一〇】熙熙 縱欲貌· 【一一】如享太牢 享·饗之借字·用也·太牢·

牛也·謂衆人縱情於飲食之欲·如享太牢之適口也· 【一二】如春登臺 謂衆人縱情於男女之欲·樂而無度·如春日登

臺之無厭也· 【一三】我 聖人自謂· 【一四】泊兮 虛寂貌· 【一五】未兆 無跡兆可見也· 【一六】如嬰兒之未孩 孩·

當作咳·小兒笑也·謂聖人虛寂·無情欲可見·一如嬰兒之未能作笑時也· 【一七】儼儼兮 疲乏貌· 【一八】無所歸

不著於物·即無欲也· 【一九】有餘 謂情欲盈溢也· 【二〇】遺 借作匱字·不足也·謂少私寡欲而若不足也· 【二一】

我愚人之心也哉 謂聖人居心·無知無欲·「若愚人」也· 【二二】沌沌兮 混沌無知貌· 【二三】俗人 衆人也· 【二四】

昭昭 耀光以自見也· 【二五】昏昏 昭昭之反·謂聖人無知無欲·狀若愚昧也· 【二六】察察 分析明辨也· 【二七】悶

悶 察察之反· 【二八】澹兮 恬靜貌· 【二九】颯兮 颯·音留·高風也·颯兮·高風直上貌· 【三〇】無止 無所繫繫

也· 【三一】以 用也· 【三二】頑 愚也· 【三三】鄙 陋也· 【三四】人 衆人也· 【三五】食母 食·養也·母·慈也·

謂用道治國也·

二十一章

孔〔二〕德之容〔三〕。惟道是從〔三〕。道之爲物。惟恍惟惚。惚兮恍兮。其中有象〔四〕。恍兮惚兮。其中有物〔五〕。窈兮冥兮〔六〕。其中有精〔七〕。其精甚眞〔八〕。其中有信〔九〕。自古及今。其名不去〔一〇〕。以閱衆甫〔一一〕。吾〔三〕何以知衆甫之狀哉。以此〔三〕。

【注釋】〔二〕孔 大也。〔三〕容 法象也。猶今言模範。〔三〕惟道是從 謂大德之行。一依於道也。〔四〕有象 謂

有象之物。方圓是也。〔五〕有物 謂有質之物。金石是也。〔六〕窈兮冥兮 深遠之貌。〔七〕有精 謂有精之物。

草木蟲人是也。〔八〕眞 眞實不虛也。〔九〕其中有信 信。信驗也。謂其中有信驗可見也。〔一〇〕自古及今其名不

去 謂道雖無形。然古今一切。莫不由之而成。故道之一名。可謂常在不去也。此處之名字。與無名之名不同。無名

乃言道之本體。而此則謂其功用也。〔一一〕以閱衆甫 閱。觀也。甫。丈夫也。以閱衆甫。謂以道觀察衆人生活之狀

況也。〔三〕吾 聖人也。〔三〕此 道也。

二十二章

曲則全〔一〕。枉則直〔二〕。窪則盈〔三〕。敝則新〔四〕。少則得〔五〕。多則惑〔六〕。是以聖人抱一爲天下式〔七〕。不自見故明〔八〕。不自是故彰〔九〕。不自伐故有功〔一〇〕。不自矜故長〔一一〕。夫唯不爭〔三〕。故天下莫能與之爭〔三〕。古之所謂曲則全者。豈虛言哉。誠全而歸之〔一〕。

【注釋】〔一〕曲則全 莊子「人皆求福。己獨曲全。曰苟免於咎。」是曲者。即苟免於咎之義。蓋唯能苟免於咎。方

能全身而遠禍也。〔二〕枉則直 枉，亦曲也。莊子「常寬容於物，不削於人。」即枉則直之義也。〔三〕窪則盈 窪，坳地也。借作虛義。莊子「人皆取實，己獨取虛，無藏也，故有餘。」即窪則盈之義也。〔四〕敝則新 莊子「其行身也，徐而不費，無爲也，而巧笑。」即敝則新也。〔五〕少則得 莊子「主之以太一。」即少則得也。〔六〕多則惑 本書下篇「禍莫大於不知足。」即多則惑也。〔七〕式 法也。即模範也。〔八〕不自見故明 因天下之所見而見之，而我不自見也。則所見無不察，故明。〔九〕不自是故彰 因天下之所是而是之，而我不自是也。則所是莫之能蓋，故彰。〔一〇〕不自伐故有功 歸功於天下，而我不自有也。故功常在。〔一一〕不自矜故長 任萬物以能，而我不自矜，故長。〔一二〕不爭 謂曲則不爭，不爭則全也。〔一三〕天下莫能與之爭 謂天下莫能與不爭者爭得全之多也。〔一四〕誠全而歸之 誠，信也。實也。言人苟行曲之道者，則全身之效，能確實歸其所有也。

二十三章

希言自然〔一〕。故飄風〔二〕不終朝〔三〕。驟雨不終日。孰爲此者天地。天地尚不能久。而況於人〔四〕乎。故從事於道者。道者同於道〔五〕。德者同於德〔六〕。失者同於失〔七〕。同於道者。道亦樂得之〔八〕。同於德者。德亦樂得之。同於失者。失亦樂得之。信不足。焉有不信焉〔九〕。

【注釋】〔一〕希言自然 希言，多言之反，與不言、貴言同義。自然，自成也。謂聖人應行不言之教，而任百姓自成也。〔二〕飄風 與下驟雨皆喻人君治國，不能清靜無爲，而務以智治國也。〔三〕終朝 自旦及食時也。〔四〕人指以智治國之君。〔五〕道者同於道 謂唯道是從，非道不事者，必同於道。〔六〕德者同於德 兩德字皆當作得。得者，得其道也。得其道而從事之，必能同於所得之道也。〔七〕失者同於失 失者，失其道也。即指飄風驟雨之治而

言。謂失其道而從事之。必不能同於其所欲得之道也。〔八〕同於道者道亦樂得之。謂與道同體者。道亦樂同之也。下二句句法相同。〔九〕信不足焉有不信焉。謂人君以智治國。於是人民以奸僞應之也。

二十四章

企者不立〔一〕。跨者不行〔二〕。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〔三〕。物〔四〕或〔五〕惡之。故有道者不處〔六〕。

【注釋】〔一〕企者不立。企。舉踵也。企欲其立之高。然企則不能久立。即立亦失之也。〔二〕跨者不行。跨。張大其兩股間也。跨欲其行之速。然跨則不能長行。即行亦失之也。與上句皆喻任智倚力。違乎自然者。所求必得其反。故不如不爲也。〔三〕餘食贅行。言自見。自是。自伐。自矜之君。以道視之。若棄餘之食。附贅之形。適足使人厭惡也。〔四〕物。衆人也。〔五〕或。有也。〔六〕不處。謂不處自見。自是。自伐。自矜之地。而務清淨自守也。

二十五章

有物〔一〕混成〔二〕。先天地生〔三〕。寂兮寥兮〔四〕。獨立〔五〕不改〔六〕。周行〔七〕而不殆〔八〕。可以爲天下母〔九〕。吾不知其名。字之曰道。強〔一〇〕爲之名曰大〔一一〕。大曰逝〔一二〕。逝曰遠〔一三〕。遠曰反〔一四〕。故道大天大地大亦大〔一五〕。域中有四大〔一六〕。而王居其一焉。人法地。地法天。天法道。道法自然。

【注釋】〔一〕物。即道也。〔二〕混成。道之成也。混然不可知。故曰混成。〔三〕先天地生。謂道之生。在有天地之先也。〔四〕寂兮寥兮。無形體貌。此喻道體。〔五〕獨立。謂無物可與之比也。〔六〕不改。謂永遠如是也。〔七〕周

行 謂無所不至也。〔六〕不殆 謂利而不危也。〔九〕可以爲天下母 萬物由道而生。故道可以爲天下之母也。
〔十〕字 表字也。乃名之副。而非名也。〔二〕強 讀腔上聲。勉強也。〔三〕大 指道之本體。至大而無所不包也。〔三〕逝 指道之進行。卽宇宙歷史自然之演進也。〔四〕遠 謂道之演進愈久。則人智愈進。好僞愈多。故去眞亦愈遠也。〔五〕反 返之假借字。謂聖人處此去眞愈遠之時。應使之復返其本眞。卽自有爲返至無爲。自智巧返至愚樸。自多欲返至寡欲。自有私返至少私也。〔六〕故道大天大地大王亦大道生天地。天地生人。故道大。天地大。而人亦大也。王。人之主。代表人者也。〔七〕四大 道。天。地。王也。

二十六章

重爲輕根 〔一〕。靜爲躁君 〔二〕。是以聖人終日行。不離輜重 〔三〕。雖有榮觀 〔四〕。燕處超然 〔五〕。奈何萬乘之主 〔六〕。而以身輕天下 〔七〕。輕則失本 〔八〕。躁則失君 〔九〕。

〔注釋〕 〔一〕重爲輕根 謂根本必重於枝葉。然後樹能存也。〔二〕靜爲躁君 躁。動之甚也。謂君上必靜於臣下。然後國能治也。〔三〕輜重 軍中載器物衣食之車也。衣食器用爲生活所必需。故雖終日之行而不可離。以喻道爲身之所必需。亦不可須臾離者也。終日行。輕也。輜重。重也。是輕之本乎重也。卽重爲輕根也。〔四〕榮觀 榮華游觀之地。〔五〕超然 不以外物累其心也。榮觀。動也。超然處之。靜也。是動以靜爲主也。亦卽靜爲躁君也。〔六〕萬乘之主 人君也。〔七〕以身輕天下 謂不重而輕。不靜而躁。身離乎道。而不知返樸無爲也。〔八〕輕則失本 謂人君縱欲自輕。則失其治身之本也。〔九〕躁則失君 謂人君急功好事。則失其爲君之道也。

二十七章

善行無轍迹〔二〕。善言無報讎〔三〕。善數不用籌策〔四〕。善閉無關楗。而不可開〔五〕。善結無繩約。而不可解〔六〕。是以聖人常善救人。故無棄人〔七〕。常善救物〔八〕。故無棄物。是謂襲明〔九〕。故善人者不善人之師〔十〕。不善人者善人之資〔十一〕。不貴其師〔十二〕。不愛其資〔十三〕。雖智大迷〔十四〕。是謂要妙〔十五〕。

【注釋】〔一〕善行無轍迹 轍·車轍·車輪輾地所留之跡也。迹·馬迹·馬足奔馳所留之痕也。善行無轍迹者·去行之名·取行之實·如兼利而不知以爲義·相愛而不知以爲仁·務實而不知以爲忠·守約而不知以爲信·行仁義忠信之實·而不居仁義忠信之名·是也。〔二〕善言無報讎 報·過也。讎·責也。善言者不令而行·不言而教·而天下自治·故無過而無可譴責也。〔三〕善數不用籌策 籌·記數之具·策·算字之假·計數之器·數有窮盡·不用器具以記數則反無盡·故曰善數不用籌策也。〔四〕無關楗而不可開 關楗·拒門木也。橫曰關·豎曰楗·不設關楗·則人知其內無所藏而不求入·其固反愈於有關楗·而不可開也。〔五〕無繩約而不可解 繩·索也。約·纏束也。二者皆用以爲束之物·無繩約即無束縛·故欲解之而亦無可解也。〔六〕聖人常善救人故無棄人 民心思亂·由見可欲·民之難治·以其智多·聖人常使民無知無欲·使智者不敢爲·則無不治·故曰聖人常善救人故無棄人也。〔七〕物亦人也·蓋與上句重複言之。〔八〕襲明 襲·因也。知常曰明·故襲明者·謂聖人能如上所言而行·是因順常道也。〔九〕善人者不善人之師 善·指上善行·善言·善數·善閉·善結諸端·能此諸端者爲善人·不能者爲不善人·而能此者則可爲不能者之師也。〔十〕不善人者善人之資 此指上聖人常善救人·救物一段言·不善人·即棄人棄物·善人·聖人也。資·用也·謂因彼之不善以成此善也。〔十一〕不貴其師 謂不因其可師而寶貴之·蓋善人雖爲不善人之師而不居其功·故不善人亦不覺其師之可貴而寶貴之也。〔十二〕不愛其資 愛·私也·謂善人雖以不善人爲資·然仍以衆人視之·而不私愛之也。〔十三〕雖智大迷 謂雖智者亦大迷而不知諸善之所由來也。〔十四〕要妙 謂此

乃道之精要元妙也。

二十八章

知其雄·守其雌「二」·爲天下谿「三」·爲天下谿·常德「三」不離·復歸於嬰兒「四」·知其白「五」·守其黑「六」·爲天下式「七」·爲天下式·常德不忒「八」·復歸於無極「九」·知其榮·守其辱·爲天下谷「三〇」·爲天下谷·常德乃足·復歸於樸·樸散則爲器「二一」·聖人用之則爲官長「三二」·故大制不割「三三」。

【注釋】「二」知其雄守其雌 雄·喻好動好上之德·雌·喻好靜好下之德·謂聖人知雄德之不足取·故守雌德也。

「三」爲天下谿 喻聖人應爲天下之卑下也·谿位卑下·常爲一切山水所歸·故用以喻聖人卑下之德。「三」常德 眞常

不易之德。「四」復歸於嬰兒 謂無知無欲而返樸歸眞也。「五」知其白 知者·知而不用也·白·昭明也·喻有知有

欲。「六」守其黑 守者·守而不失也·黑·暗昧也·喻無知無欲。「七」式 模範也。「八」忒 差也。「九」無極

太極也·即天地之始·無知無欲時期也。「一〇」谷 至虛之喻·虛則無所不容也。「二一」樸散則爲器 樸·眞也·眞

即先天地而生之道也·器·物也·物即後天地而名之萬物也·樸散則爲器·言道散而萬物成也。「三二」聖人用之則爲

官長 用·固也·官長·百官之長·即人君也·言聖人用之·則爲人君·以道治天下·使萬物復歸於樸也。「三三」大

制不割 大制·猶言大治·聖人以治天下之道也·不割則完整·即守素抱樸之意·亦即無爲之治也。

二十九章

將欲取天下而爲之·吾見其不得已「二」·天下神器「三」不可爲「四」也·爲者敗之「五」·執

者失之〔五〕。故物或行或隨〔六〕。或歔或吹〔七〕。或強或羸。或挫或墮〔八〕。是以聖人去甚去奢去泰〔九〕。

【注釋】〔一〕將欲取天下而爲之吾見其不得已。取。治也。謂人君將欲治天下而爲有爲者。吾見其無所得也。〔二〕神器。萬物也。神器。卽人。以人爲萬物之靈也。〔三〕不可爲。言不可以有爲治之也。〔四〕爲者敗之。人有常性。爲則失其故常。故曰敗之。〔五〕執者失之。人性非一。欲執而一之。必失其本性。故曰失之。〔六〕或行或隨。與以下諸句。皆應上爲者敗之執者失之二句而來。言人性有願行於前而爲倡導者。有好隨於後而爲附從者。〔七〕或歔或吹。氣緩出曰歔。急出曰吹。言人性有好歔而暖之者。有好吹而寒之者。〔八〕或強或羸或挫或墮。言人性有好剛強者。有好柔弱者。有好摧折者。有好毀壞者。〔九〕去甚去奢去泰。甚。奢。泰三字。詞異義同。言聖人對於上述種種不齊之人性。皆順而因之。而不使之加甚也。不使之加甚。卽無爲也。故去甚去奢去泰。卽去有爲之政。而行無爲之治也。

三十章

以道佐人主者〔一〕。不以兵強天下〔二〕。其事好還〔三〕。師之所處。荆棘生焉〔四〕。大軍之後。必有凶年〔五〕。善有果而已〔六〕。不敢以取強〔七〕。果而勿矜。果而勿伐。果而勿驕。果而不得已。果而勿強〔八〕。物壯則老〔九〕。是謂不道〔十〕。不道早已〔十一〕。

【注釋】〔一〕以道佐人主者。指爲人臣者而言。亦卽所謂君子也。〔二〕不以兵強天下。謂不以武力使天下服其強也。〔三〕其事好還。其事一指以兵強天下。好還。謂必有不良之還報。卽下文所述者是也。〔四〕師之所處荆棘生焉。師。軍衆也。言出師攻伐。欲以強國也。今乃使本生禾稼之地。但有荆棘穢草。則欲得而反失也。〔五〕大軍之後必有凶

年與上句同意。〔六〕善有果而已。果·禦敵也。言善用師者·務在能抵禦敵人而已。〔七〕不敢以取強。實不敢以兵力取強於天下也。〔八〕果而不得已果而勿強。果者僅在抗禦強暴·強者志在侵略敵國·故禦敵而出於不得已·始能名爲果·而不名爲強也。〔九〕物壯則老。強則不柔而壯·有壯則必有老也。〔十〕不道。不合於大道也。〔十一〕早已。不能長久也。

三十一章

夫佳兵者·不祥之器。〔一〕·物或惡之。〔二〕·故有道者不處。〔三〕·君子居。〔四〕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·恬淡爲上。〔五〕·勝而不美。〔六〕·而美之者·是樂殺人·夫樂殺人者·則不可以得志於天下。〔七〕矣·吉事尙左。〔八〕·凶事尙右。〔九〕·偏將軍居左。〔十〕·上將軍居右。〔十一〕·言以喪禮處之·殺人之衆·以哀悲泣之·戰勝·以喪禮處之。

【注釋】〔一〕佳兵者不祥之器。兵有二種·一爲兵器·一爲兵士·精製之器·精練之士·皆曰佳兵·器愈精者·毀物愈易·士愈練者·殺人愈多·故曰佳兵者不祥之器。〔二〕物或惡之。謂受其害者·莫不深惡而痛疾之也。〔三〕不處不用也。〔四〕君子居。君子·謂卿大夫士也·居·座位也。〔五〕恬淡爲上。言對於用兵之態度·以安靜爲上也。不安靜則暴躁·而殺人必多矣。〔六〕勝而不美。謂用兵務求其勝·然而係出於不得已·故不視爲美事而樂爲之也。〔七〕不可以得志於天下。因樂殺人者自身亦必爲人所殺·故不可以得志於天下也。〔八〕吉事尙左。尙左·以左爲上位也·卽前君子居則貴左也·尙·卽貴也。〔九〕凶事尙右。凶事以右爲上·卽前用兵則貴右也。〔十〕偏將軍居左

偏將軍·副將也·居左·居次位也·用兵貴右·故以左爲次位也。〔十一〕大將軍居右。大將軍·主將也·居右·居

正位也。凶事尙右。兵。凶事。故以右爲正位也。

三十二章

道常無名【一】。樸雖小。天下莫能臣也【二】。侯王若能守【三】之。萬物將自賓【四】。天地相合以降甘露【五】。民莫之令而自均【六】。始制有名【七】。名亦既有。夫亦將知止【八】。知止可以不殆。譬道之在天下。猶川谷之於江海【九】。

【注釋】【一】道常無名 謂道之本體眞常不易。而無可爲名也。【二】樸雖小天下莫能臣也 樸。卽無名之樸。初成之道也。小。微眇難見也。言初成之道。雖微眇難見。然天下莫能輕視。以道爲萬物之主也。【三】守 守樸而勿失之也。【四】萬物將自賓 言萬物將自動的奉之爲主也。【五】天地相合以降甘露 謂天地相合。出於自然。無人發號施令。而甘露自降也。【六】民莫之令而自均 謂聖人法自然。故不發號施令。而人民均安居樂業。如天之降甘露。自然均平也。【七】始制有名 謂萬物始生。乃將無名之大道。分割而創種種名號。【八】知止 謂既有所創。當自知所止。而復返於太初無爲之治也。【九】譬道之在天下猶川谷之於江海 謂聖人守道。謙卑自下。則萬物莫不賓服。譬猶江海善下川谷。則川谷無不歸宗也。

三十三章

知人者智【一】。自知者明【二】。勝人者有力【三】。自勝者強【四】。知足者富【五】。強行者有志【六】。不失其所者久【七】。死而不亡者壽【八】。

【注釋】【一】知人者智 何謂智。能知人之好惡。而因勢利導之。乃眞智也。【二】自知者明 何謂明。能知常道。而

不自見其所知·乃真明也。【三】勝人者有力·何謂有力·堅強好爭·以勝人爲務·乃有力也。【四】自勝者強·何謂強·能克制自己之知欲·而返於無知無欲·乃真強也。【五】知足者富·何謂富·知足則少藏·少藏則不蒙辱·乃真富也。【六】強行者有志·何謂有志·志而不行·不足爲志·有志而勤行之·乃真有志也。【七】不失其所者久·何謂久·抱樸守一·不離於道·乃能久也。【八】死而不亡者壽·何謂壽·形體雖死·而持道不失·如三不朽·乃真壽也。

三十四章

大道汜【一】兮·其可左右【二】·萬物恃之【三】而生而不辭【四】·功成不名有【五】·衣養萬物【六】而不爲主【七】·常無欲·可名於小【八】·萬物歸焉【九】而不爲主·可名爲大【一〇】·以其終不自爲大【一一】·故能成其大【一二】。

【注釋】【一】汜 無所不至也。【二】可左右 謂左右咸宜也。【三】之 指道。【四】不辭 未嘗形之於辭也。即不言也。【五】不名有 不名·即無名·謂不自以爲有功也。【六】衣養萬物 衣養·猶言衣食·謂使萬物各安其生·而不寒不飢也。【七】不爲主 不以主人自居也。【八】可名於小 謂從道體虛無言之·可名之爲小也。【九】萬物歸焉而不爲主 言萬物皆歸於道·而道不爲之主也。【一〇】可名爲大 謂從道體可包容萬物言之·可名之爲大也。【一一】不自爲大 即上之不辭·不名有·不爲主·謂其能謙卑自下也。【一二】成其大 不自爲大·故得長久不殆·而成爲大道也。

三十五章

執大象「二」天下往「三」往而不害「四」安平太「五」樂「六」與餌「七」過客止「八」道之出口「九」淡乎其無味「十」視之「十一」不足見聽之不足聞用之不足既「十二」

【注釋】「二」執大象 執·守也·大象·即無物之象·亦即無名之道也。「三」天下往 天下萬物歸心嚮往也。「四」

不害 言天下向道·害不稍有·而利則無盡也。「五」安平泰 侯王能守·萬物自賓·安也·民莫之令而自均·平

也·天地相合以降甘露·泰也·皆言天下向道之利。「六」樂 指五音。「七」餌 指五味。「八」過客止 謂過客如

食五音五味·必至耳聾口爽而止也。「九」口 謂言也。「十」無味 有味則口爽·無味始能識其味也。「十一」之 代

道字·下二之字同。「十二」既 盡也。

三十六章

將欲歛之·必固張之「一」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「二」柔弱勝剛強「三」魚不可脫於淵「四」國之利器「五」不可以示人「六」

【注釋】「一」將欲歛之必固張之 固·通姑字·持舟楫者謂近岸爲歛·遠岸爲張·舟行而欲近岸·則必先遠之而後得

近也。「二」微明 謂張之·強之·興之·與之之時·已有歛之·弱之·廢之·取之之幾伏於其內·幾雖幽微·而事

固已顯明也。「三」柔弱勝剛強 此爲上文之總斷·張之·強之·興之·與之·自處於柔弱也·歛之·弱之·廢之·

取之·勝剛強也。「四」魚不可脫於淵 淵·深水也·此句喻聖人不可離柔弱·猶魚之不可脫水也。「五」國之利器

治國之術也·術·謂柔弱之術·因柔弱勝剛強·故稱柔弱之術爲利器。「六」不可以示人 言柔弱之術·須行之無形

之際·則人不知所自來·而後能勝之·亦即無名·無爲之意也。

三十七章

道常【一】無爲【二】而無不爲【三】。侯王若能守之【四】，萬物將自化【五】。化而欲作【六】，善將鎮之以無名之樸【七】。無名之樸，夫亦將無欲。不欲以靜【八】，天下將自定【九】。

【注釋】【一】道常 道之真也。 【二】無爲 謂道之本體。 【三】無不爲 謂道之作用。 【四】守之 守無爲而無不爲之

真道。 【五】自化 自生自長，即歸於自然也。 【六】化而欲作 自生自長則食欲必起也。 【七】無名之樸 無名。

道也。樸，真也。即上文之道常也。亦即無知無欲也。 【八】不欲以靜 無欲則清靜無爲也。 【九】自定 無爲而治

也。

三十八章

上德【一】不德【二】。是以有德【三】，下德【四】不失德【五】。是以無德【六】，上德無爲而無以爲【七】。下德爲之而有以爲【八】，上仁【九】爲之而無以爲【一〇】，上義【一一】爲之而有以爲【一二】。上禮【一三】爲之而莫之應【一四】，則攘臂而扔之【一五】。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【一六】。前識【一七】者，道之華【一八】而愚之始【一九】。是以大丈夫處其厚【二〇】，不居其薄【二一】，處其實【二二】，不居其華【二三】。故去彼【二四】取此【二五】。

【注釋】【一】上德 指守道之君。德，得也。守道而行，則所得者多，故曰上德。 【二】不德 不以德爲事，謂不以德教民也。 【三】有德 有所得也。合於德之道也。 【四】下德 指世俗之君，背道而行，則所得者少，故曰不德。

〔五〕不失德 持德不失。謂以德教民也。〔六〕無德 無所得也。不合德之道也。〔七〕無以爲 無事可爲。即無不爲也。〔八〕有以爲 有事可爲。不爲則全。爲則必有不及。故有以爲也。〔九〕上仁 以仁爲上之君也。與上義。上禮之君。皆下德之俗君。〔一〇〕爲之而無以爲 仁者中心愛人。施而不望報。故爲仁者無事可爲也。之。仁之代詞。〔一一〕上義 以義爲上之君也。〔一二〕爲之而有以爲 義者宜而爲之。不宜不爲。故爲義者有事可爲也。之。義之代詞。〔一三〕上禮 以禮爲上之君也。〔一四〕爲之而莫之應 禮以情貌。繁而無用。故爲禮者無人應之也。〔一五〕攘臂而扔之 扔。因也。就也。謂人不來就我。我乃出臂拱手。強行敬禮。而往就之也。〔一六〕忠信之薄而亂之首 忠信者。德之厚也。漸變而薄。一降爲仁。再降爲義。三降爲禮。而忠信之厚德薄矣。禮者。欲其理而不亂也。而適以基亂。故曰忠信之薄而亂之首也。〔一七〕前識 猶先知。即智也。〔一八〕華 實之反。指德。仁。義。禮。〔一九〕愚之始 始。首也。務華去實。乃反於道。故曰愚之首也。〔二〇〕厚 指忠信之厚。即上德也。〔二一〕薄 指忠信之薄。謂上禮也。〔二二〕實 道也。〔二三〕華 智也。〔二四〕彼 薄與華也。〔二五〕此 厚與實也。

三十九章

昔之得一〔一〕者。天得一以清〔二〕。地得一以寧〔三〕。神得一以靈〔四〕。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以爲天下貞〔五〕。其致之〔六〕。天無以清將恐裂〔七〕。地無以寧將恐發〔八〕。神無以靈將恐歇〔九〕。谷無以盈將恐竭〔一〇〕。萬物無以生將恐滅。侯王無以貴高將恐蹶〔一一〕。故貴以賤爲本。高以下爲基〔一二〕。是以侯王自謂孤寡不穀〔一三〕。此非以賤爲本邪。非乎。故致數輿無輿〔一四〕。不欲珠玉如玉〔一五〕。珞珞如石〔一六〕。

〔注釋〕〔一〕一 數之始而物之極。即道也。〔二〕清 清明也。〔三〕寧 寧靜也。〔四〕靈 靈應也。〔五〕貞 正

之假字。正。指清靜之道。〔六〕其致之。謂天地神谷萬物侯王各以其道致此清寧靈盈生貞也。〔七〕裂。謂起風雲雷電也。〔八〕發。謂發生災變也。指地震山崩之類。〔九〕歇。精氣散發也。〔十〕竭。泉源枯竭也。〔十一〕蹶。貴高之反。謂顛敗也。〔十二〕貴以賤爲本高以下爲基。謂有本有基。則合於道。而不蹶也。〔十三〕孤寡不穀。孤。孤獨。寡。少德。不穀。不善。皆賤下之稱。而人君用以自稱者。〔十四〕數與無與。與。譽之譌。數譽無譽。卽至譽無譽之義。自謂孤寡不穀。乃無譽也。而反有譽。故侯王應以賤爲本也。〔十五〕不欲瓊瑤如玉珞珞如石。瓊瑤。喻少。珞珞。喻多。言不欲如瓊瑤如玉之高貴。寧珞珞如石之下賤也。

四十章

反〔一〕者道之動。〔二〕弱。〔三〕者道之用。天下萬物生於有〔四〕。有生於無〔五〕。

〔注釋〕〔一〕反。離而復合也。如道生萬物。而萬物復歸於道是也。〔二〕動。作也。〔三〕弱。持柔弱以勝剛強也。〔四〕天下萬物生於有。有。有名也。有名則萬物分。故曰天下萬物生於有也。〔五〕有生於無。無。無名也。無名乃有名之所生也。

四十一章

上士〔一〕聞道。勤而行之。中士〔二〕聞道。若存若亡。〔三〕下士〔四〕聞道。大笑之。〔五〕。不笑不足以爲道。〔六〕。故建言有之。〔七〕。明道若昧。〔八〕。進道若退。〔九〕。夷道若類。〔十〕。上德若谷。〔十一〕。大白若辱。〔十二〕。廣德若不足。〔十三〕。建德若偷。〔十四〕。質真若渝。〔十五〕。大方無隅。〔十六〕。大器晚成。〔十七〕。大音希聲。〔十八〕。大象無形。〔十九〕。道隱無名。〔二十〕。夫唯道善貸且成。〔二十一〕。

【注釋】〔一〕上士 上等之君。〔二〕中士 中等之君。〔三〕若存若亡 似有若無。雖行之而不勤也。〔四〕下士 下等之君。〔五〕大笑之 大。動詞。謂視道大而不可識。不可識即不知道之可貴。故非笑之也。〔六〕不笑不足以爲道 道大而不可識。不爲下士所笑。反不足見道之玄妙也。〔七〕故建言有之 道體虛無難識。故須建言其有。始能說明之也。〔八〕明道若昧 昧則虛心而無成見。故能明於道也。〔九〕進道若退 退則清淨自守。故能進於道也。〔一〇〕夷道若類 夷。平也。類。不平也。不平則知戒慎。故能平於道也。〔一一〕谷 虛空卑下。衆之所歸也。〔一二〕大白若辱 辱。蒙垢。亦即黑也。即知其白守其黑之義。謂聖人處身卑下。而心則明道也。〔一三〕廣德若不足 廣。動詞。發揚光大之義。謂能廣德之人。謙下卑弱。若不足也。〔一四〕建德若偷 偷。借作愉。薄也。謂能立德之人。若薄而不能立也。〔一五〕質真若渝 渝。污濁也。言樸德之人。外形若污濁也。〔一六〕大方無隅 至大之方。方外無方。方外無方。則隅亦無由寄也。〔一七〕大器晚成 器大則功亦大。故晚成也。〔一八〕大音希聲 音大則散耳皆聲。即有五聲亦不可辨。故希聲也。〔一九〕大象無形 至大之象。象外無象。故無形也。〔二〇〕道隱無名 謂大道隱而無名。大道本虛。故隱。不可得而名。故無名也。〔二一〕善貸且成 謂前述諸名。皆若與實相反。夫貸與相反之名。適成本來之實。故不唯善貸。且亦善成也。

四十一章

道生一〔一〕。一生二〔二〕。二生三〔三〕。三生萬物〔四〕。萬物負陰而抱陽〔五〕。沖氣以爲和〔六〕。人之所惡。唯孤寡不穀。而王公以爲稱〔七〕。故物或損之而益〔八〕。或益之而損〔九〕。人之所教。我亦教之〔一〇〕。強梁者不得其死〔一一〕。吾將以爲教父〔一二〕。

【注釋】〔一〕一 天地之始也。天地之始。陰陽不分。故混而爲一。〔二〕二 天地。亦陰陽也。既分天地陰陽。乃爲

二矣。〔三〕三 有天地而後生物。乃成爲三。〔四〕萬物 既生物。生生不已。乃有萬物。以上所云。乃道家之宇宙起源論也。〔五〕負陰而抱陽 負。背也。抱。向也。陰靜而居後居下。故曰背。陽動而居前居上。故曰向。〔六〕沖氣以爲和 沖。搖動也。氣。陰陽之精氣也。謂搖動精氣以爲調和。即萬物生育之理也。〔七〕以爲稱 用以自稱也。〔八〕有損而益 言物有自損而天補之者。〔九〕或益之而損 言物有自益而天損之者。〔一〇〕人之所教我亦教之 言古人所以教我者。我亦以之教他人也。〔一一〕強梁者不得其死 梁任重而力強。故曰強梁。此語出金人銘。與老子思想相合。故引之也。〔一二〕教父 此教字即上文人之所教我亦教之之教。父子之所出。故教父者。謂教之所從出也。即今語基本教條之意。

四十三章

天下之至柔〔一〕。馳騁天下之至堅〔二〕。無有入無間〔三〕。吾是以知無爲之有益〔四〕。不言之教。無爲之益。天下希及之〔五〕。

【注釋】〔一〕至柔 謂水也。〔二〕馳騁天下之至堅 馳騁。攻擊貫穿之義。至堅。謂金石也。言金石爲天下至堅之物。而水能貫穿金石。無所不入也。〔三〕無有入無間 本體無有。則所入無有間隔。如水。如氣。如聲。皆是也。亦以喻道。道本無形。而普利萬物。則無所不至也。〔四〕吾是以知無爲之有益 吾因至柔馳騁至堅。無有入無間。皆得無爲之益。乃知無爲之治之有益於大道也。〔五〕天下希及之 其益非世間物所可方比。故曰天下希及之。希及。少有能及之者也。

四十四章

名與身孰親 [二]。身與貨孰多 [三]。得與亡孰病 [四]。是故甚愛必大費 [五]。多藏必厚亡 [六]。知足不辱。知止不殆。可以長久 [七]。

【注釋】 [二]名與身孰親 身爲己之所有。名乃身外之物。世人往往以身殉名。而以不親爲親。故老子發爲此問。

[三]身與貨孰多 多。重也。身。吾所重也。貨。亦吾所重也。然世人往往以身殉貨。則是重貨而輕身也。 [四]得與

失孰病 以身殉名利。則得名利而失身。二者孰病。當細辨之。 [五]甚愛必大費 謂甚愛名者必大損名。 [六]多藏

必厚亡 謂多藏貨者必多亡失。 [七]知足不辱知止不殆可以長久 謂人主不貪名利。則無辱無殆。國泰民安。而可

以長久於其國也。

四十五章

大成若缺。其用不弊 [二]。大盈若沖。其用不窮 [三]。大直若屈 [四]。大巧若拙 [五]。大辯若訥 [六]。躁勝寒。靜勝熱 [七]。清靜爲天下正 [八]。

【注釋】 [二]大成若缺其用不弊 視大成之物。若有缺損。則用之時必因其缺損而節用之。恐其更損而戒慎之。反得

以用之不敝。 [三]大盈若沖其用不窮 沖。當作虛。器虛也。言器之大盈者。若空無所有。故反用之而不窮。

[四]大直若屈 屈。借爲詘。視直若詘。詘必使之直。而直者愈直。故曰大直若詘。 [五]大巧若拙 視巧爲拙。拙必

使之巧。而巧乃更巧。故曰大巧若拙。 [六]大辯若訥 視辯爲訥。訥必求其辯。是辯者愈辯。故曰大辯若訥。

[七]躁勝寒靜勝熱 此以天下之氣喻道。寒則動以勝之。熱則靜以勝之。躁。動之甚也。 [八]清靜爲天下正 謂人君

應守清靜之道。爲天下人民之模範也。

四十六章

天下有道·卻走馬以糞【二】·天下無道·戎馬生於郊【三】·禍莫大於不知足·咎莫大於欲得【四】·故知足之足·常足【五】矣·

【注釋】【二】卻走馬以糞 卻·退也·走馬·善走之馬·競賽所用·謂退還競賽之馬於農夫·使其糞以肥田也·

【三】戎馬生於郊 謂馬被徵發入陣·故駒犢生於戰地之郊也· 【四】禍莫大於不知足 咎莫甚於欲得 咎·亦禍也·謂戰爭之禍·皆由人主不知足與欲得而起·

【五】知足之足常足 知足則無欲·知足無欲則戰爭不起·戰爭不起則無禍

咎·而得常保其已足也·

四十七章

不出戶·知天下【二】·不闕牖·見天道【三】·其出彌遠·其知彌少【四】·是以聖人不行而知【五】·不見而名【六】·不爲而成【六】·

【注釋】【二】不出戶知天下 因聖人明道·能以己身推人身·以己家推人家·故不出戶而能知天下也· 【三】不闕牖見

天道 道本虛無·無從闕視·故可見於心而不可見於目·天道爲衆道之本·故不闕牖亦能見之也· 【四】其出彌遠其知

彌少 與上述二事相反·言人主不以無爲求諸己·反出而求諸人·而所知反少也· 【五】不行而知 即不出戶知天

下·不出戶·不行也·知天下·知也· 【六】不見而名 即不闕牖見天道·不闕牖·不見也·見天道·名也· 【六】不

爲而成 以上兩事之總斷·謂無爲而有成也·

四十八章

爲學日益〔一〕。爲道日損〔二〕。損之又損。以至於無爲〔三〕。無爲而無不爲〔四〕。取〔五〕天下常以無事〔六〕。及其有事〔七〕。不足以取天下。

【注釋】〔一〕爲學日益 爲學者思寡而務博。故知欲日日有所增益。〔二〕爲道日損 爲道者自有而返無。故知欲日日有所減損。〔三〕損之又損以至於無爲 言聖人將知欲損之又損。以返於虛無。而成無爲之治。〔四〕無爲而無不爲

上行無爲之政。則民亦自正而各安其業。故無不爲也。〔五〕取 治也。〔六〕無事 無所事。即無爲也。〔七〕有事 即有爲。謂政繁民擾也。

四十九章

聖人無常心〔一〕。以百姓心爲心〔二〕。善者吾善之〔三〕。不善者吾亦善之。德善〔四〕。信者吾信之。不信者吾亦信之。德信。聖人在天下〔五〕。歛歛〔六〕。爲天下渾其心〔七〕。聖人皆孩之〔八〕。

【注釋】〔一〕無常心 聖人治國。虛無爲懷。因利順便。故無一定之用心也。〔二〕以百姓心爲心 卽下文善者吾善之。不善者吾亦善之。信者吾信之。不信者吾亦信之是也。〔三〕善之 以善待之也。〔四〕德善 德。得也。謂聖人一律以善待人。而所得皆善也。〔五〕在天下 卽在位也。在位則治天下。故曰在天下。〔六〕歛歛 心無專主貌。卽上之無常心。〔七〕爲天下渾其心 渾天下之善不善信不信而一之。而使百姓之心亦渾然同化也。〔八〕皆孩之 皆以小兒待之。而不分別其善不善信不信也。

五十章

出生【二】入死【三】。生之徒【三】十有三【四】。死之徒十有三。人之生。動之死地【五】亦十有三。夫何故。以其生生之厚【六】。蓋聞善攝生者【七】。陸行不遇兕虎【八】。入軍不被甲兵【九】。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地【十】。

【注釋】【二】出生 自無而有。其身出現。乃謂之生。【三】入死 自有返無。其身隱入。乃謂之死。【三】徒 類也。

【四】十之三 十成中有三成也。【五】人之生動之死地 謂人當生時。因動致損。而趣於死地。【六】生生之厚 謂

食生之人。欲求長生。乃厚自奉養。服食藥餌。而不知適自蹈於死地也。【七】善攝生者 善養生之人。【八】陸行不遇兕虎 陸行不至兕虎出沒之處。故不爲兕虎所遇也。【九】入軍不被甲兵 入軍不至敵人戒線之內。故不爲甲兵所

加也。被·加也。【十】無死地 謂不自蹈於死地。故無死地也。

五十一章

道生之【二】。德畜之【三】。物形之【三】。勢成之【四】。是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊。德之貴。夫莫之命而常自然【五】。故道生之。德畜之。長之育之。亭之毒之。養之覆之【六】。生而不有【七】。爲而不恃。長而不宰。是謂元德。

【注釋】【二】道生之 之。萬物之代名詞。下三之字並同。故道生之。謂道生萬物也。【三】德畜之 德。所以維繫其

生。即今言生污。德畜之。謂以生污畜養萬物也。【三】物形之 物。指不同形之物種。物形之。謂因各種物種不

同。而形成不同之萬物也。【四】勢成之 勢。指所處之環境。勢成之。謂因所處環境之不同。而造成個性不同之萬

物也。【五】莫之命而常自然。莫之命與自然爲重言。言道之所以尊。德之所以貴。乃其所自成。非有人力使其如此。故常自成而不敗也。【六】長之育之亭之毒之養之覆之。亭。定也。毒。安也。三句皆所以申述道生德畜之義也。【七】生而不有四句。已見第十章。故不重注。

五十二章

天下有始【一】。以爲天下母【二】。既得其母。以知其子【三】。既知其子。復守其母【四】。沒身不殆【五】。塞其兌【六】。閉其門【七】。終身不勤【八】。開其兌【九】。濟其事【一〇】。終身不救【一一】。見小曰明【一二】。守柔曰強【一三】。用其光【一四】。復歸其明【一五】。無遺身殃【一六】。是爲習常【一七】。

【注釋】【一】始。道隱無名。而無名者天地之始。故始卽道也。【二】以爲天下母。道先天地而生。故爲天下萬物之母也。【三】既得其母復知其子。謂聖人既知萬物之母爲道。復知道之子爲萬物也。【四】既知其子復守其母。謂既知道之子爲萬物。復守萬物之母道而不失。以返於清淨無爲也。【五】沒身不殆。終其身不危殆也。【六】塞其兌。兌。耳目鼻口孔竅也。塞其兌。卽絕其聲色臭味之好。謂絕欲也。【七】閉其門。閉門則不行。謂無爲也。【八】終身不勤。謂絕無爲。則終身可不勞而治也。【九】開其兌。縱欲也。【一〇】濟其事。有爲也。【一一】不救。救。治也。不救。儼也。亦卽不能治也。【一二】見小曰明。能見道之微小處。謂之明。因見微可以知者也。【一三】守柔曰強。能持柔弱則物無不容。而亦容物。反能致強。故謂之強。【一四】光。謂智慧。【一五】歸其明。返於道也。【一六】無遺身殃。不使身罹禍患。卽上文之沒身不殆也。【一七】習常。卽襲常。謂因順常道也。

五十三章

使我介然〔一〕有知・行於大道・唯施〔二〕是畏・大道甚夷・而民好徑〔三〕・朝甚除〔四〕・田甚蕪〔五〕・倉甚虛〔六〕・服文綵〔七〕・帶利劍・厭〔八〕飲食・財貨有餘〔九〕・是謂盜夸〔一〇〕・非道也哉〔一一〕・

【注釋】〔一〕介然 微小也。〔二〕施 古通斜字・斜與邪音義相同・故施者・邪道也。〔三〕大道甚夷而民好徑

徑・小路也・謂大道平夷・無所不通・而衆人偏好行小徑・則是背於道也。〔四〕朝甚除 此以下七事・皆謂邪道・

除・去也・猶除惡務盡之除・故韓非子云・朝甚除者・獄訟繁也。〔五〕田甚蕪 人君好力役・則田地無人耕種也・

〔六〕倉甚虛 人君好興作・則倉廩中無積貯也。〔七〕文綵 有文繪采色之帛。〔八〕厭 通饜字・飽足也。〔九〕有

餘 不盡其用也・即禮運篇實惡其棄於地之意。〔一〇〕盜夸 夸字無義・韓非子解老篇引作盜竽・則夸爲竽之誤・竽

爲樂樂之導・故盜竽者・爲人民姦盜之導也。〔一一〕非道也哉 驚歎句・謂不合於大道也。

五十四章

善建者不拔〔一〕・善抱者不脫〔二〕・子孫以祭祀不輟〔三〕・修之〔四〕於身・其德〔五〕乃真・修之於家・其德乃餘・修之於鄉・其德乃長・修之於國・其德乃豐・修之於天下・其德乃普〔六〕・故以身觀身〔七〕・以家觀家・以鄉觀鄉・以國觀國・以天下觀天下・吾何以知天下然哉〔八〕・以此〔九〕・

【注釋】〔一〕善建者不拔 建則必拔・善建者建之以常無有・故不拔・常無有者・道也。〔二〕善抱者不脫 抱則必

脫。善抱者膏魄抱一而無離。故不脫。一者。道也。〔三〕子孫以祭祀不輟。善建則道可傳。善抱則道可得。可傳可得。則道綿綿若存。而萬物孳生不絕。故曰子孫以祭祀不輟也。無子孫則祭祀輟。故祭祀不輟。即子孫不絕之意。

〔四〕修之。修道也。下同。〔五〕德。得也。下同。〔六〕普。普遍也。〔七〕以身親身。謂親身之修道不修道。即可知其所得之真不真也。下四句文誼。可依此類推。〔八〕吾何以知天下然哉。謂吾何以知天下一切得失存亡乎。〔九〕此指上以身親身等五事。謂如此。即可知天下一切得失存亡之故也。

五十五章

含德之厚。比於赤子。〔一〕。蜂蟄虺蛇。〔二〕。不螫。〔三〕。猛獸不據。〔四〕。攫鳥。〔五〕。不搏。骨弱筋柔而握固。〔六〕。未知牝牡之合。〔七〕。而全作。〔八〕。精之至也。〔九〕。終日號而不嗔。〔十〕。和之至也。〔二〕。知和曰常。〔三〕。知常曰明。〔四〕。益生曰祥。〔五〕。心使氣曰強。〔六〕。物壯則老。〔七〕。謂之之道。〔八〕。不道早已。〔九〕。

〔注釋〕〔一〕含德之厚比於赤子。於。猶之也。赤子。始生之子。無知無欲者也。謂聖人含德之厚。可比之赤子也。〔二〕蜂蟄虺蛇。皆螫人之毒蟲也。螫。讀釵去聲。虺。讀灰上聲。〔三〕螫。音什。蟲行毒也。〔四〕據。康之假字。康。舉兩足取物也。〔五〕攫鳥。以足取物之鳥。如鷹鷂之類是也。〔六〕骨柔筋柔而握固。言赤子體弱而意志定。意志定。故毒蟲猛獸攫鳥皆不能傷害之也。〔七〕牝牡之合。男女交媾也。〔八〕全作。全。一作賸。小兒生殖器也。作。挺舉也。〔九〕精之至也。謂小兒未知男女之事而生殖器挺舉。乃由精氣極充盈所致也。〔十〕終日號而不嗔。嗔。嗔字之假。嗔也。謂雖終日號哭而聲不嗔也。〔二〕和之至也。謂由於和氣適調所致也。〔三〕知和曰常。言知和氣適調之理。乃可知異常之道也。〔四〕知常曰明。言知異常之道。乃能明見宇宙一切也。〔五〕益生曰祥。祥。妖

也。天地邪氣所致也。言益生乃邪道也。〔二〕心使氣曰強。言任氣則爲強梁也。〔三〕物壯則老。壯。卽強也。物過強壯者必易於衰老也。〔七〕不道。背於道也。〔八〕不道早已。凡事之背於道者必早死也。

五十六章

知者不言〔一〕。言者不知〔二〕。塞其兌〔三〕。閉其門。挫其銳。解其分。和其光。同其塵。是謂元同〔四〕。故不可得而親〔五〕。不可得而疏。不可得而利。不可得而害。不可得而貴。不可得而賤。故爲天下貴〔六〕。

【注釋】〔一〕知者不言。言凡知道之君。必行不言之教。無爲之政也。〔二〕言者不知。言凡多言有爲之君。必不知道也。〔三〕塞其兌六句。已見前解。〔四〕元同。元。無名。亦卽道也。元同。同於無名。亦卽同於道也。〔五〕不可得而親。因聖人治國。不言而無爲。無形可名。無跡可舉。故民欲親之而無可親也。下五句文誼可類推。〔六〕爲天下貴。謂超乎天下一切之上也。

五十七章

以正治國〔一〕。以奇用兵〔二〕。以無事取天下。吾何以知其然哉。以此〔三〕。天下多忌諱。而民彌貧。民多利器〔四〕。國家滋昏〔五〕。人多伎巧。奇物〔六〕滋起。法令滋彰。盜賊多有〔七〕。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。我無欲而民自樸〔八〕。

【注釋】〔一〕以正治國。正。謂清淨之道。言治國須用清淨之道。國始能治也。〔二〕以奇用兵。奇。正之反。邪也。

言用兵之道。須用權詐。始能勝敵。卽所謂兵不厭詐也。〔三〕取治也。〔四〕此指下文。故此「此」字乃用以引起下文者。〔五〕多忌諱。所畏爲忌。所隱爲諱。人主多所畏所隱。則下民疾苦不得上達也。〔六〕利器。兵器也。所以防亂者。〔七〕滋昏。生亂也。多置兵器所以防亂。而結果乃適足生亂也。〔八〕奇物。不正之物。亦卽淫邪之物也。〔九〕法令滋彰盜賊多有。法令愈明。規避愈易。上下相冒。故盜賊更多也。〔十〕樸。真也。亦卽無知無欲也。

五十八章

其政悶悶〔一〕。其民淳淳〔二〕。其政察察〔三〕。其民缺缺〔四〕。禍兮福之所倚〔五〕。福兮禍之所伏〔六〕。孰知其極〔七〕。其無正〔八〕。正復爲奇。善復爲妖〔九〕。人之迷〔十〕。其日固久〔一〕。是以聖人方而不割〔二〕。廉而不劌〔三〕。直而不肆〔四〕。光而不燿〔五〕。

【注釋】〔一〕其政悶悶 此其字乃聖人之代名詞。悶悶。渾噩之意。謂聖人行清淨無爲之政。渾渾噩噩。不識不知也。〔二〕淳淳 樸厚之貌。〔三〕其政察察 此其字乃俗君之代名詞。察察。細微必察也。〔四〕缺缺 不全也。言人君以察察爲政。則百姓無一能全其真樸者。〔五〕禍兮福之所倚 凡人遇禍則知戒惕。戒惕則可避禍而邀福。故曰禍兮福之所倚。〔六〕福兮禍之所伏 凡人有福則務驕侈。驕侈則損福而招禍。故曰福兮禍之所伏。〔七〕極 究竟也。謂禍福倚伏。循環不已。不知其究竟爲禍爲福也。〔八〕其無正 此其字代一般人主。謂人主可以不行清淨之道乎。〔九〕正復爲奇善復爲妖 謂人主不行清淨之道。則民之正者將復化爲不正。善者將復歸於不善。奇。正之反。妖。善之反也。〔十〕迷 不悟也。不悟禍福之由來。與奇妖之所從也。〔一〕其日固久 非一朝一夕之故也。〔二〕方而不割 割之則不方也。〔三〕廉而不劌 廉。稜角也。劌。音貴。傷也。傷之則無廉也。〔四〕直而不肆

肆·伸也·既直則無需伸也·〔三〕光而不耀·耀·照也·既有光則不須耀也·

五十九章

治人〔一〕事天〔二〕莫若嗇〔三〕·夫唯嗇·是謂早服〔四〕·早服謂之重積德〔五〕·重積德·則無不克〔六〕·無不克·則莫知其極〔七〕·莫知其極·可以有國〔八〕·有國之母〔九〕·可以長久〔一〇〕·是謂深根固柢長生久視之道〔一一〕·

【注釋】〔一〕治人 人由道生·道主人臣·故稱治· 〔二〕事天 道由天生·天主道臣·故稱事· 〔三〕莫若嗇 嗇則不與·不與則無·無乃道之本體·故曰莫若嗇也· 〔四〕服 當作復·復·返也·復返於道也· 〔五〕重積德 謂積德日厚也· 〔六〕無不克 無不勝也· 〔七〕莫知其極 莫知其所止也· 〔八〕有國 爲人君而膺天下之重要也· 〔九〕有國之母 謂有母之國·母·裔道也· 〔一〇〕可以長久 言可以長久不衰也· 〔一一〕深根固柢長生久視之道 謂不死之道也·

六十章

治大國若烹小鮮〔一〕·以道莅〔二〕天下·其鬼不神〔三〕·非其鬼不神·其神不傷人〔四〕·非其神不傷人·聖人亦不傷人〔五〕·夫兩不相傷·故德交歸焉〔六〕·

【注釋】〔一〕治大國若烹小鮮 小鮮·小魚也·小魚易碎·故烹之者不宜多擾· 〔二〕多擾必傷·故治大國宜無爲也·

〔三〕莅 臨也· 〔四〕其鬼不神 以道臨天下·百姓安樂·災戾不生·故其鬼亦失靈也· 〔五〕非其鬼不神其神不傷人

謂非鬼不靈·乃其靈不傷人也· 〔六〕非其神不傷人聖人亦不傷人 人鬼相應·故非神靈不傷人·乃因聖人先不傷

人也。〔六〕故德交歸焉 謂兩不相傷。人民皆得其利。而歸德於聖人也。

六十一章

大國者下流。天下之交〔一〕。天下之牝。牝常以靜勝牡。以靜爲下〔二〕。故大國以下小國。則取小國。小國以下大國。則取大國〔三〕。故或下以取〔四〕。或下而取〔五〕。大國不過欲兼畜人〔六〕。小國不過欲入事人〔七〕。夫兩者各得其所欲〔八〕。大者宜爲下〔九〕。

〔注釋〕〔一〕大國者下流天下之交 大國之態度。應如居於下流之江海。爲天下衆水之所交會也。〔二〕天下之牝牝常以靜勝牡以靜爲下 謂大國之交。須如天下之牝。牝與牡交。常以靜勝牡。何以靜。居於牡之下也。〔三〕取大國 謂見取於大國也。〔四〕或下以取 或。指大國。謂大國自下於小國以取小國也。〔五〕或下而取 或。指小國。謂小國居於大國之下而見取於大國也。此句中下字與上句不同。上句下字乃本不在下而趨下。故曰下以取。此句下字乃本居於下位。故曰下而取。一隨以字。一隨而字。而含義自別。〔六〕兼畜人 兼併其國而畜養其民。以爲善用也。〔七〕入事人 爲大國之附庸。而入事其主也。〔八〕各得其所欲 謂各遂其所志也。〔九〕大者宜爲下 小者素居人下。不患乎不能下。大者非在人下。或恐其不能下。故特提大者宜爲下。而不及小者也。

六十二章

道者萬物之奧〔一〕。善人之寶〔二〕。不善人之所保〔三〕。美言可以市尊〔四〕。行〔五〕可以加人〔六〕。人之不善。何棄之有〔七〕。故立天子。置三公〔八〕。雖有拱璧以先駟馬〔九〕。不如坐進此道〔一〇〕。古之所以貴此道者何。不曰以求得〔一一〕。有罪以免〔一二〕。邪。故爲天下貴。

【注釋】「一」萬物之奧。室之西南隅曰奧。奧爲尊者所居。故萬物之奧。卽萬物之尊也。「二」善人之寶。謂善人視道如寶。求而有之。因臻於更善也。「三」不善人之所保。謂不善人持道。可以改過遷善。而得常保其身也。「四」市尊

市。取也。謂取得人之尊敬也。「五」行。美行也。承上句美言而省美字。「六」加人。加。重也。謂見重於人也。

【七】人之不善何棄之有。謂不善人持道。亦能改過遷善。故不可棄也。「八」三公。太師。太傅。太保也。「九」拱壁以先駟馬。拱壁。兩手合抱爲拱。此壁須兩手拱抱之。其大可知。故拱壁乃大壁也。拱壁駟馬皆獻人之物。古人獻物。輕物在先。重物在後。今以拱壁先駟馬。乃重物在先而輕物在後也。「十」不如坐進此道。謂餽以拱壁駟馬。不如坐而進獻此道之可貴也。「十一」以求得。應上善人之寶句。謂善人視道如寶。故欲求而得之也。「十二」有罪以免。應上不善人之所保句。謂不善人持道。可以免於罪。而得保其身也。

六十三章

爲無爲「一」。事無事「二」。味無味「三」。大小多少。報怨以德「四」。圖難於其易。爲大於其細「五」。天下難事。必作於易。天下大事。必作於細。是以聖人終不爲大「六」。故能成其大「七」。夫輕諾必寡信「八」。多易必多難「九」。是以聖人猶難之。故終無難矣「十」。

【注釋】「一」爲無爲。上爲字爲動詞。爲無爲。爲無爲之治也。「二」事無事。上事字亦爲動詞。爲也。事無事。爲清淨之政也。「三」味無味。上味字亦爲動詞。淡泊則無味。故味無味。卽行淡泊之道也。「四」大小多少報怨以德。謂

聖人行無爲清淨淡泊之政。故對萬物皆等量齊觀。視小如大。視少如多。視怨如德。故以德報怨也。「五」圖難於其

易爲大於其細。難生於易。大生於細。故聖人於其根本治之。如下章所謂爲之於未有。治之於未亂是也。「六」終不

爲大。謂爲細也。「七」成其大。爲細故能成大。卽上文之爲大於其細也。「八」輕諾必寡信。輕諾則多諾。多諾則難

踐。故少信也。〔六〕多易必多難。多易則輕事。輕事則難生。故多難也。〔七〕聖人猶難之故終無難矣。聖人視萬事皆難。故爲無爲。爲無爲。則無難矣。

六十四章

其安易持〔一〕。其未兆易謀〔二〕。其脆易泮〔三〕。其微易散〔四〕。爲之於未有。治之於未亂。〔五〕。合抱之木。生於毫末。〔六〕。九層之臺。起於累土。千里之行。始於足下。爲者敗之。〔七〕。執者失之。〔八〕。是以聖人無爲故無敗。〔九〕。無執故無失。〔一〇〕。民之從事。常於幾成而敗之。〔一一〕。慎終如始。〔一二〕。則無敗事。是以聖人欲不欲。〔一三〕。不貴難得之貨。學不學。〔一四〕。復衆人之所過。〔一五〕。以輔萬物之自然。〔一六〕。而不敢爲。

【注釋】〔一〕其安易持 安者。未亂之時。亂則難持。故當未亂之時。則易持也。此與以下三事皆發揮下文爲之於未有。治之於未亂之旨。〔二〕其未兆易謀 兆。始也。事未萌始。易於圖滅也。〔三〕其脆易泮 脆。弱也。未強也。泮。散也。勢未堅強。易於解散也。〔四〕其微易散 微。小也。物未長大。易於消滅也。〔五〕爲之於未有治之於未亂 承上四句作總斷。〔六〕合抱之木生於毫末 此與以下兩事。皆喻聖人行無爲之治。當始於未有未亂之時。〔七〕爲者敗之 道本無爲。故不可爲。可爲者非道。故終必敗之也。〔八〕執者失之 道本無形。故不可執。可執者非道。故終必失之也。〔九〕無爲故無敗 無爲則成道。故無敗。〔一〇〕無執故無失 無執則得道。故無失。〔一一〕幾成而敗之 道無爲而必成。今幾成而敗。乃知其始無爲而終以有爲。故背於道而終致敗也。〔一二〕慎終如始 謂當始終無爲也。〔一三〕欲不欲 謂聖人欲人之所不願欲。如下文之不貴難得之貨是也。〔一四〕學不學 謂聖人學衆人之所不欲學。如下文復衆人之所過是也。〔一五〕復衆人之所過 衆人之所過。即衆人之所欲學者。即有爲也。聖人復有

爲·卽返於無爲·而復歸於至道也·〔六〕輔萬物之自然·因勢利導·而無所爲也·

六十五章

古之善爲道者〔一〕·非以明民〔二〕·將以愚之〔三〕·民之難治·以其智〔四〕多·故以智治國·國之賊〔五〕·不以智治國·國之福·知此兩者亦稽式〔六〕·是謂元德〔七〕·元德深矣遠矣·與物反矣〔八〕·然後乃至大順〔九〕·

〔注釋〕〔一〕善爲道者·謂善以道治身及治國者·〔二〕明民·教民智慧好巧也·〔三〕愚之·教民真樸不僞也·

〔四〕智·多智巧詐也·〔五〕賊·害也·禍也·〔六〕稽式·稽·借作楷·楷式·法則也·謂可爲治國之法則也·

〔七〕玄德·無名之道也·〔八〕與物反矣·反·借爲返·謂聖人與萬物同歸於無名之道也·〔九〕大順·道順自然·故

大順卽大道也·

六十六章

江海所以能爲百谷〔一〕王〔二〕者·以其善下之〔三〕·故能爲百谷王·是以欲上民·必以言下之〔四〕·欲先民·必以身後之〔五〕·是以聖人處上而民不重〔六〕·處前而民不害〔七〕·是以天下樂推而不厭〔八〕·以其不爭〔九〕·故天下莫能與之爭·

〔注釋〕〔一〕百谷·百川也·〔二〕王·天下所歸往也·此言江海爲百川所歸往也·〔三〕下之·處於百川之下也·

〔四〕欲上民必以言下之·言聖人欲爲民之上·必對民謙卑其言也·如自稱孤寡不穀之類是·〔五〕欲先民必以身後之

與上句同韻·〔六〕不重·重·累也·因處上而自下其言·故民不以爲累也·〔七〕處前而不爲害·因處前而自後其

身。故民不以爲害也。〔九〕樂推而不厭。樂推其功。而無有厭時也。〔九〕不爭。聖人善下。故不爭也。

六十七章

天下皆謂我道大。似不肖。〔一〕夫唯大。故似不肖。若肖。久矣其細也夫。〔二〕我有三寶。〔三〕持而保之。一曰慈。二曰儉。三曰不敢爲天下先。慈故能勇。〔四〕儉故能廣。〔五〕不敢爲天下先。故能成器長。〔六〕今舍慈且勇。舍儉且廣。舍後且先。死矣。〔七〕夫慈。以戰則勝。以守則固。天將救之。以慈衛之。〔八〕

〔注釋〕〔一〕不肖。不類。一般爲君者。〔二〕若肖久矣其細矣也夫。謂若肖一般爲君者。早務其細而失其大。叛道久矣。〔三〕寶。謂道也。因其守之如寶。故運稱之爲寶也。〔四〕慈故能勇。謂聖人存心慈愛。故能勇往而不怯也。

〔五〕儉故能廣。謂聖人持身節儉。故能廣用而不匿也。〔六〕故能成器長。器。物也。物即萬物也。故能成器長。謂故

能成萬物之首長。即爲人君也。〔七〕舍慈且勇。舍儉且廣。舍後且先。死矣。舍慈且勇。則好勇鬥狠。舍儉且廣。則奢侈

無度。舍後且先。則天下將與之爭。三者皆捨本務末。乃滅亡之道也。〔八〕天將救之以慈衛之。謂聖人苟有患難。

則天將救之。以慈衛之。即後文天道無親。常與善人之意也。

六十八章

善爲士。〔一〕者不武。〔二〕善戰者不怒。〔三〕善勝敵者不與。〔四〕善用人者爲之下。〔五〕是謂不爭之德。〔六〕是謂用人之力。〔七〕是謂配天古之極。〔八〕

〔注釋〕〔一〕士。君也。〔二〕不武。不好武也。不好武則無人與之爭。而得常保也。〔三〕不怒。怒必爭。不怒則不

爭·不爭則不敗而常勝也。〔四〕不與 謂不與敵爭也。〔五〕爲之下 謂謙居其下也。〔六〕不爭之德 指上不武不怒不與三事·謂人主能守此三事·是謂不爭之德。〔七〕用人之力 指上善用人者一事·謂人主能謙居人下·是謂用人之力。〔八〕配天古之極 天古之極·道之至極也·謂人君有不爭之德·能用人之力·是謂配道之至極也。

六十九章

用兵有言·吾不敢爲主而爲客·不敢進寸而退尺·是謂行無行〔一〕·攘無臂〔二〕·扔無敵〔三〕·執無兵〔四〕·禍莫大於輕敵·輕敵幾喪吾寶〔五〕·故抗兵〔六〕相加·哀〔七〕者勝矣。

〔注釋〕〔一〕行無行 言雖有行列可陣·若無行列可陣也。〔二〕攘無臂 言雖欲舉臂奮擊·若無臂可舉也。〔三〕扔無敵 言雖有敵可就·若無敵可就也。〔四〕執無兵 言雖執有兵器·若無兵器可執也。〔五〕幾喪吾寶 猶言幾亡我道·寶·卽前六十七章三寶之寶。〔六〕抗兵 舉兵也。〔七〕哀 閱也·卽前六十七章之慈也·慈則以戰則勝·以守則固·故雖舉兵相加·而亦守固而勝也。

七十章

吾〔一〕言甚易知·甚易行·天下莫能知·莫能行·言有宗〔二〕·事有君〔三〕·夫唯無知·是以不我知〔四〕·知我者希·則我者貴〔五〕·是以聖人被褐〔六〕懷玉〔七〕。

〔注釋〕〔一〕吾 老子自稱。〔二〕言有宗 宗·主也·道也·謂所言皆主於道也。〔三〕事有君 君·亦主也·亦道也·謂所事皆主於道也。〔四〕夫唯無知是以不我知 言夫唯頑鈍無知·是以不知吾所言所行皆主於道。〔五〕知我者希則我者貴 謂世人知我者希·故能則我者亦希而可貴也。〔六〕被褐 褐·粗衣·賤者所服·故被粗衣·謂卑賤自

處也。〔七〕懷玉 被褐指聖人之外表。懷玉則指聖人之內藏。玉。寶也。亦即道也。謂聖人貌爲卑賤。而心懷至貴。至尊之道。俗人既不知之。聖人亦不求人知也。此老子自歎其道之不行也。

七十一章

知不知上〔一〕。不知知病〔二〕。夫唯病病〔三〕。是以不病。聖人不病。以其病病。是以不病〔四〕。

【注釋】〔一〕知不知上 知不知。知而不自以爲知也。上。尚也。言可爲衆人之崇尚也。〔二〕不知知病 不知知。不知而自以爲知也。病。患也。言不足尚也。〔三〕病病 以病爲病也。〔四〕以其病病是以不病 因其以病爲病。故知所戒懼。而不復成病也。

七十二章

民不畏威〔一〕。則大威〔二〕至。無狎其所居〔三〕。無厭其所生〔四〕。夫唯不厭。是以不厭〔五〕。是以聖人自知不自見〔六〕。自愛不自貴〔七〕。故去彼取此〔八〕。

【注釋】〔一〕畏威 畏。動詞。威。謂可畏之事。如貴貨。多欲。尙智。好兵等皆是也。〔二〕大威 大可畏。指禍亂與死亡而言。威之結果也。〔三〕無狎其所居 無。通毋字。禁止之詞。狎。玩習之過甚。所居。身之所處。無狎其所居。由於五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。故戒備之也。〔四〕無厭其所生 厭。通饜。飽足也。與上句同誼。謂當少私寡欲也。〔五〕夫唯不厭是以不厭 上不厭謂人君少私寡欲。下不厭謂人民亦隨之而少私寡欲也。〔六〕自知不自見 自知。故無欲。不自見。故不以多欲示人。〔七〕自愛不自貴 自愛。故持道不失。不自貴。

故謙卑下人。〔八〕去彼取此 去自見自貴而取自知自愛也。

七十三章

勇於敢〔一〕則殺〔二〕。勇於不敢〔三〕則活，此兩者〔四〕。或利或害〔五〕。天之所惡。孰知其故。是以聖人猶難〔六〕之。天之道〔七〕。不爭而善勝〔八〕。不言而善應〔九〕。不召而自來〔一〇〕。緝然而善謀〔一一〕。天網恢恢〔一二〕。疏而不失〔一三〕。

【注釋】〔一〕敢 敢於爲惡也。〔二〕殺 見殺也。死也。〔三〕不敢 不敢爲惡也。〔四〕兩者 指同於爲勇。〔五〕或利或害 指上殺與活。活。利也。殺。害也。〔六〕難 其故難知也。〔七〕天之道 自然之道也。〔八〕不爭而善勝 柔弱勝剛強也。〔九〕不言而善應 天不言而四時行也。〔一〇〕不召而自來 動則不至。不動故自至也。〔一一〕緝然而善謀 緝。通坦。坦然。安貌。安然而善謀。卽無爲而無不爲也。〔一二〕恢恢 寬大貌。〔一三〕疏而不失 既寬大則當疏矣。然而對於勇於敢則殺。勇於不敢則活之賞罰。則不失分毫也。

七十四章

民不畏死〔一〕。奈何以死懼之〔二〕。若使民常畏死〔三〕。而爲奇〔四〕者吾得執而殺之。孰敢〔五〕。常有司殺者殺〔六〕。夫代司殺者殺〔七〕。是謂代大匠斲〔八〕。夫代大匠斲者。希有不傷其手〔九〕矣。

【注釋】〔一〕不畏死 言不畏死而爲違法之事。〔二〕以死懼之 謂以嚴刑禁止之也。〔三〕畏死 謂不敢爲違法之事。〔四〕奇 謂邪而不正之事。亦卽違法之事。〔五〕吾得執而殺之 謂如吾執爲奇者而殺之。則天下之人執

有再敢爲奇者乎。〔六〕常有司殺者殺。司殺者。卽天也。卽天道也。此言爲奇者自有天之司殺者殺之。非人力之所能也。〔七〕代司殺者殺。謂人君不能清淨而用嚴刑。是代天殺人。〔八〕代大匠斲。謂代天殺人。猶不爲大匠而代大匠斲木。乃越職論分也。〔九〕希有不傷其手。謂越職論分。不但無功。而必傷身也。

七十五章

民之饑。以其上食稅之多。是以饑。〔一〕。民之難治。以其上之有爲。是以難治。〔二〕。民之輕死。以其上求生之厚。是以輕死。〔三〕。夫唯無以生爲。〔四〕者。是賢於貴生。〔五〕。

【注釋】〔一〕以其上食稅之多是饑。人君欲多。則費用大。費用大則稅重。稅重則民之負擔亦重。故饑也。〔二〕以其上之有爲是以難治。上有爲則下亦有爲。有爲則詐僞百出。故難治也。〔三〕以其上求生之厚是以輕死。上養生太厚。則民亦務厚而求利。見利則忘生。故輕死也。〔四〕無以生爲。謂不以生而有爲。與上求生之厚相反。〔五〕貴生卽厚生也。因貴其生。故厚其生也。

七十六章

人之生也柔弱。其死也堅強。〔一〕。萬物草木之生也柔脆。〔二〕。其死也枯槁。〔三〕。故堅強者死之徒。柔弱者生之徒。是以兵強則不勝。〔四〕。木強則兵。〔五〕。強大處下。〔六〕。柔弱處上。〔七〕。

【注釋】〔一〕人之生也柔弱其死也堅強。謂人體生時柔弱。而死則屍體堅強。蓋以人體生死現象。喻柔弱之可貴也。〔二〕柔脆。猶柔弱。〔三〕枯槁。猶堅強。〔四〕兵強則不勝。兵強則恃之而驕。而敵國之所謀也。我驕而敵謀。故

不勝也。〔五〕木強則兵。兵。以兵伐之也。木強則匠人以其可以爲器材而伐去之也。〔六〕強大處下。強大者不勝，故死而處於地之下。〔七〕柔弱處上。柔弱勝剛強。故生而處於地之上。

七十七章

天之道。其猶張弓與。〔一〕高者抑之。下者舉之。有餘者損之。不足者補之。〔二〕天之道。損有餘而補不足。人之道則不然。損不足以奉有餘。〔三〕孰能有餘以奉天下。〔四〕唯有道者。是以聖人爲而不恃。功成而不處。其不欲見賢。〔五〕。

【注釋】〔一〕猶張弓歟。謂以張弓喻道之作用也。〔二〕高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之。前二句皆狀張弓。張弓志在中。故太高則須抑之使低。木下則須舉之向上。後二句乃狀道之作用。〔三〕損不足以奉有餘。謂損不足之百姓以奉有餘之人君也。〔四〕有餘以奉天下。猶以有餘奉天下。謂以人君之有餘。奉百姓之不足也。〔五〕見賢。賢。多財也。見賢。見自己之有餘財也。

七十八章

天下莫柔弱於水。而攻堅強者。莫之能勝。〔一〕以其無以易之。〔二〕弱之勝強。柔之勝剛。天下莫不知。莫能行。〔三〕是以聖人云。受國之垢。〔四〕是謂社稷主。受國不祥。〔五〕是爲天下王。正言若反。〔六〕。

【注釋】〔一〕攻堅強者莫之能勝。水能懷山襄陵。磨滅銷銅。故一切能攻堅強之物。皆莫之能勝也。〔二〕以其無以易之。其。代攻堅強者。易。易其本性也。水以柔弱勝剛強。而一切攻堅強者其本身亦堅強。堅強不能易爲柔弱。故終

不能勝於水也。〔三〕天下莫不知莫能行。謂天下之人對於水之道皆知易行難也。〔四〕受國之垢。謂能受天下人之所惡而不辭也。〔五〕受國不祥。謂能不以天下人之不祥爲不祥而受之也。〔六〕正言若反。謂上受國之垢是謂社稷主。受國不祥是爲天下王兩語。乃聖人之正言。以世人不明柔弱勝剛強之理。故視之若反言也。

七十九章

和大怨必有餘怨〔一〕。安可以爲善。是以聖人執左契。而不責於人〔二〕。有德司契〔三〕。無德司徹〔四〕。天道無親〔五〕。常與善人〔六〕。

【注釋】〔一〕和大怨必有餘怨。以德報怨。始能無怨。今乃和之。則怨仍不能盡銷。而必有餘怨也。〔二〕聖人執左券而不責於人。券。契也。古時刻木爲契。剖爲左右。以便分執。至日後再相合爲信。左契爲負債人所立。交債權人收執。右券爲債權人所主。交負債人收執。責者。乃債權人以所執左券向負債人索取所欠之謂。今聖人執負債人所交左券而不索其所負。如此。則人感其德。怨自無由而生也。〔三〕有德司契。司。主也。謂有德之君執左契而不責於人也。〔四〕無德司徹。徹。周之稅法。什一而稅也。謂無德之君主以收稅爲事。取於人無厭。則大怨至也。〔五〕無親。猶言無私愛也。〔六〕常與善人。常助有德之君也。

八十章

小國寡民。使有什伯之器〔一〕而不用。使民重死而不遠徙。雖有舟輿。無所乘之。雖有甲兵。無所陳之。使人復結繩而用之〔二〕。甘其食〔三〕。美其服〔四〕。安其居〔五〕。樂其俗〔六〕。鄰國相望。雞犬之聲相聞。民至老死不相往來。

【注釋】「一」什伯之器。器。兵器也。什。十倍。伯。百倍。狀兵器之多。十倍百倍於人民之數也。「二」復結繩而用之事。簡民淳。書契無用。故結繩可復。返樸之意也。「三」甘其食。與以下三句皆述知足之狀。甘其食。謂以日常所食爲甘。而不必五味也。「四」美其服。謂以日常所服爲美。而不必文彩也。「五」安其居。謂以日常所居爲安。而不必大廈也。「六」樂其俗。謂以淳樸之俗爲樂。而不事奢華也。

八十一章

信言不美。美言不信。「一」。善者不辯。辯者不善。「二」。知者不博。博者不知。「三」。聖人不積。「四」。既以爲人。己愈有。「五」。既以與人。己愈多。「六」。天之道。「七」。利而不害。聖人之道。爲而不爭。「八」。

【注釋】「一」信言不美。美言不信。信。實也。實則無華。故信言不美。信言既不美。則美言自不信也。「二」善者不辯。辯者不善。大道無名。故善辯者不之辯。而辯之者反爲不善辯也。「三」知者不博。博者不知。道立於一。博則離道。而生智巧大僞。故知道者一而不博。博者乃不知道也。「四」不積。無藏也。多藏必厚亡。故不積反有餘也。「五」既以爲人已愈有。既。盡也。謂聖人盡以爲人。則己所得愈有也。「六」既以與人已愈多。謂聖人盡以與人。則己所得愈多也。以上兩事皆推衍不積之旨。「七」天之道。指損有餘而補不足。「八」爲而不爭。萬物作焉而不辭。爲也。功成而不居。不爭也。