

道德真經註卷之四

得六

道德真經註卷之四

得六

山陽

王

弼

註

治人事天莫若嗇。嗇莫如猶。莫過也。嗇農夫農
人之治田務。去其殊類。歸於齊一也。全其自
然。不急其荒。病除其所以荒。病一承天命。下
綏百姓。莫過於此。夫唯嗇是謂早服。早服常
也。早服謂之重積德。唯重積德不欲銳速。然
後乃能使早服。其常故曰早服。謂之重積德。

者也。重積德則無不克。無不克則莫知其極。
道無窮也。莫知其極。可以有國。以有窮而蒞

國非能有國也有國之母可以長久國之所
以安謂之母重積德是唯圖其根然後營末
乃得其終也是謂深根固抵長生久視之道
治大國若烹小鮮不擾也躁則多害靜則全
真故其國彌大而其主彌靜然後乃能廣得

得六

衆心矣以道蒞天下其鬼不神治大國則若
烹小鮮以道蒞天下則其鬼不神也非其鬼
不神其神不傷人神不害自然也物守自然
則神無所加神無所加則不知神之為神也
非其神不傷人聖人亦不傷人道洽則神不

傷人神不傷人則不知神之為神道洽則聖
人亦不傷人聖人不傷人則亦不知聖人之
為聖也猶云非獨不知神之為神亦不知聖
人之為聖也夫恃威網以使物者治之衰也
使不知神聖之為神聖道之極也夫兩不相
傷故德交歸焉神不傷人聖人亦不傷人聖
人不傷人神亦不傷人故曰兩不相傷也神
聖合道交歸之也

大國者下流江海居大而處下則百川流之
大國居大而處下則天下流之故曰大國下

流也天下之交天下所歸會也天下之牝靜
而不求物自歸之也牝常以靜勝牡以靜為
下以其靜故能為下也牝雌也雄躁動貪欲
雌常以靜故能勝雄也以其靜復能為下故
物歸之也故大國以下小國大國以下猶云
得六
以大國下小國則取小國小國則附之小國
以下大國則取大國大國納之也故或下以
取或下而取言唯修卑下然後乃各得其所
大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人夫
兩者各得其所欲大者宜為下小國修下自

全而已不能令天下歸之太國修下則天下
歸之故曰各得其所欲則大者宜為下也
道者萬物之奧奧猶曖也可得庇蔭之辭善
人之寶寶以為用也不善人之所保保以全
也美言可以市尊行可以加人言道無所不
先物無有貴於此也雖有珍寶璧馬無以匹
之美言之則可以奪眾貨之賈故曰美言可
以市也尊行之則千里之外應之故曰可以
加於人也人之不善何棄之有不善當保道
以免放故立天子置三公言以尊行道也雖

有拱璧以先駟馬不如坐進此道此道上之
所云也言故立天子置三公尊其位重其人
所以為道也物無有貴於此者故雖有拱抱
寶璧以先駟馬而進之不如坐而進此道也
古之所以貴此道者何不曰以求得有罪以

得六

三

免耶故為天下貴以求則得求以免則得免

無所而不施故為天下貴也

為無為事無事味無味以無為為居以不言
為教以恬淡為味治之極也大小多少報怨
以德小怨則不足以報大怨則天下之所欲

誅順天下之所同者德也圖難於其易爲大
於其細天下難事必作於易天下大事必作
於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以
聖人之才猶尚難於細易況非聖人之才而
欲忽於此乎故曰猶難之也故終無難矣
其安易持其未兆易謀以其安不忘危持之
不忘亡謀之無功之勢故曰易也其脆易泮
其微易散雖失無入有以其微脆之故未足
以興大功故易也此四者皆說慎終也不可

以無之故而不持不可以微之故而弗散也
無而弗持則生有焉微而不散則生大焉故
慮終之患如始之禍則無敗事爲之於未有
謂其安未兆也治之於未亂謂微脆也合抱
之木生於毫末九層之臺起於累土千里之
行始於足下爲者敗之執者失之當以慎終
除微慎微除亂而以施爲治之形名執之反
生事原巧辟滋作故敗失也是以聖人無爲
故無敗無執故無失民之從事常於幾成而
敗之不慎終也慎終如始則無敗事是以聖

人欲不欲不貴難得之貨好欲雖微爭尚爲
之興難得之貨雖細貪盜爲之起也學不學
復衆人之所過不學而能者自然也喻於不
學者過也故學不學以復衆人之所過以輔
萬物之自然而不敢爲

得六

四

古之善爲道者非以明民將以愚之明謂多
見巧詐蔽其樸也愚謂無知守真順自然也
民之難治以其智多智巧詐故難治也故
以智治國國之賊智猶治也以智而治國所
以謂之賊者故謂之智也民之難治以其多

智也當務塞兌閉門令無知無欲而以智術
動民邪心既動復以巧術防民之偽民知其
術防隨而避之思惟密巧姦偽益滋故曰以
智治國國之賊也不以智治國國之福知此
兩者亦稽式常知稽式是謂玄德玄德深矣
遠矣稽同也今古之所同則不可廢能知稽
式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣反其
真也然後乃至大順

江海所以能為百谷王者以其善下之故能
為百谷王是以聖人欲上民必以言下之欲

先民必以身後之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爭

天下皆謂我道大似不肖夫唯大故似不肖
若肖久矣其細也夫久矣其細猶曰其細久

得六

五

矣肖則失其所以為大矣故夫曰若肖久矣
其細也我有三寶持而保之一曰慈二曰儉
三曰不敢為天下先慈故能勇夫慈以陳則
勝以守則固故能勇也儉故能廣節儉愛費
天下不匱故能廣也不敢為天下先故能成

器長唯後外其身爲物所歸然後乃能立成
器爲天下利爲物之長也今舍慈且勇且猶
取也舍儉且廣舍後且先死矣夫慈以戰則
勝相憐而不避於難故正也以守則固天將
救之以慈衛之

善爲士者不武
士卒之帥也武尚先度人也

善戰者不怒後而不先應而不唱故不在怒

善勝敵者不與不與爭也善用入者爲之下

是謂不爭之德是謂用人之力用人而不爲
之下則力不爲用也是謂配天古之極

用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是謂行無行彼遂不止攘無臂扔無敵行謂行陳也言以謙退哀慈不敢為物先用戰猶行無行攘無臂執無兵扔無敵也言無有與之抗也執無兵禍莫大於輕敵輕敵幾

喪吾寶言吾哀慈謙退非欲以取強無繫於天下也不得已而卒至於無敵斯乃吾之所以為大禍也寶三寶也故曰幾亡吾寶故抗兵相加哀者勝矣抗舉也加當也哀者必相惜而不趣利避害故必勝

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行可
不出戶窺牖而知故曰甚易知也無爲而成
故曰甚易行也或於躁欲故曰莫之能知也
迷於榮利故曰莫之能行也言有宗事有君
宗萬物之宗也君萬物之主也夫唯無知是
以不我知以其言有宗事有君之故故有知
之人不得不知之也知我者希則我者貴唯
深故知之者希也知我益希我亦無匹故曰
知我者希則我者貴也是以聖人被褐懷玉
被褐者同其塵懷玉者寶其真也聖人之所

得六

六

以難知以其同塵而不殊懷玉而不渝故難知而爲貴也

知不知上不知知病不知知之不足任則病也夫唯病病是以不病聖人不病以其病病是以不病

民不畏威則大威至無狎其所居無厭其所生清靜無爲謂之居謙後不盈謂之生雖其清靜行其躁欲棄其謙後任其威權則物擾而民倖威不能復制民民不能堪其威則上下大潰矣天誅將至故曰民不畏威則大威

至無狎其所居無厭其所生言威力不可任也夫唯不厭不自厭也是以不厭不自厭是以天下莫之厭是以聖人自知不自見不自見其所知以耀光行威也自愛不自貴自貴則物狎厭居生故去彼取此

得六

七

勇於敵則殺必不得其死也勇於不敢則活必齊命也此兩者或利或害俱勇而所施者異利害不同故曰或利或害也天之所惡孰知其故是以聖人猶難之孰誰也言誰能知天下之所惡意故邪其唯聖人夫聖人之明

猶難於勇敢況無聖人之明而欲行之也故
曰猶難之也天之道不爭而善勝天雖不爭
故天下莫能與之爭不言而善應順則吉逆
則凶不言而善應也不召而自來處下則物
自歸縟然而善謀垂象而見吉凶先事而設
誠安而不忘危未召而謀之故曰縟然而善
謀也天網恢恢疎而不失

民不畏死奈何以死懼之若使民常畏死而
爲奇者吾得執而殺之孰敢詭異亂群謂之
奇也常有司殺者殺夫司殺者是大匠斲夫

代大匠斲者希有不傷其手矣為逆順者之所惡忿也不仁者人之所疾也故曰常有司殺也

民之飢以其上食稅之多是以飢民之難治以其上之有為是以難治民之輕死以其求

生之厚是以輕死夫唯無以生為者是賢於

貴生言民之所以僻治之所以亂皆由上不

由其下也民從上也

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

者生之徒是以兵強則不勝強兵以暴於天下者物之所惡也故必不得勝木強則共物所加也強大處下木之本也柔弱處上枝條是也

天之道其猶張弓與高者抑之下者舉之有

得六

餘者損之不足者補之天之道損有餘而補不足人之道則不然與天地合德乃能包之

如天之道如人之量則各有其身不得相均如唯無身無私乎自然然後乃能與天地合德損不足以奉有餘孰能有餘以奉天下唯

有道者是以聖人爲而不恃功成而不處其
不欲見賢言唯能處盈而全虛損有以補無
和光同塵蕩而均者唯其道也是以聖人不
欲示其賢以均天下

天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能勝其

無以易之以用也其謂水也言用水之柔弱

無物可以易之也弱之勝強柔之勝剛天下

莫不知莫能行是以聖人云受國之垢是謂

社稷主受國不祥是謂天下王正言若反

和大怨必有餘怨不明理其契以致大怨已

至而德以和之其傷不復故必有餘怨也安
可以為善是以聖人執左契左契防怨之所
由生也而不責於人有德司契有德之人念
思其契不令怨生而後責於人也無德司徹
徹司人之過也天道無親常與善人

得六

九

小國寡民國既小民又寡尚可使反古况國
大民衆乎故舉小國而言也使有什伯之器
而不用言使民雖有什伯之器而無所用之
當何患不足也使民重死而不遠徙使民不
用惟身是寶不貪貨賂故各安其居重死而

不遠徙也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
至老死不相往來無所欲求

信言不美實存實也美言不信本在撲也善

者不辯辯者不善知者不博極在一也博者
不知聖人不積無私自有唯善是與任物而
已既以為人已愈有物所尊也既以與人已
愈多物所歸也天之道利而不害動常生成

之也聖人之道為而不爭順天之利不相傷

也

道德真經註卷之四

王弼老子道德經二卷真得老子之學歟
蓋嚴君平指歸之流也其言仁義與禮不
能自用必待道以用之天地萬物各得於
一豈特有功於老子哉凡百學者蓋不可
不知乎此也予於是知弼本深於老子而

易則末矣其於易多假諸老子之旨而老子無資於易者其有餘不足之迹斷可見也嗚呼學其難哉弼知佳兵者不祥之器至於戰勝以喪禮處之非老子之言乃不知常善救人故無棄人常善救物故無棄

得六

十

物獨得諸河上公而古本無有也賴傳奕能辯之爾然弼題是書曰道德經不折乎道德而上下之猶近於古歟其文字則多誤謬殆有不可讀者令人惜之嘗謂弼之於老子張湛之於列子郭象之於莊子杜

預之於左氏范甯之於穀梁毛萇之於詩
郭璞之於爾雅完然成一家之學後世雖
有作者未易加也予既繕寫弼書并以記
之政和乙未十月丁丑嵩山晁說之廊時
記

克伏誦

咸平聖語有曰老子道德經治世之要明
皇解雖燦然可觀王弼所注言簡意深真
得老氏清淨之旨克自此求弼所注甚力
而近世希有蓋久而後得之往歲攝建寧

學官嘗以刊行既又得晁以道先生所題
本不分道德而上下之亦無篇目克喜其
近古繕寫藏之乾道庚寅分教京口復鏤
板以傳若其字之謬訛前人已不能證克
焉敢輒易姑俟夫知者三月二十四日左

得六

十一

從事郎充鎮江府府學教授熊克謹記

