

《老子注》王弼

老子注

王弼

第一章

道可道，非常道。名可名，非常名。无，名天地之始；有，名万物之母。故常无，欲以观其妙；常有，欲以观其徼。此两者同，出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。

注释：

可道之道。可名之名。指事造形。非其常也。故不可道。不可名也。凡有皆始於無。故未形無名時。則為萬物之始。及其有形有名時。則長之育之亭之毒之。為其母也。言道以無形無名始成萬物。〔萬物〕以始以成而不知其所以〔然〕。玄之又玄也。妙者微之極也。萬物始於微而後成。始於無而後生。故常無欲空虛。可以觀其始物之妙。徼歸終也。凡有之為利。必以無為用。欲之所本。適道而後濟。故常有欲。可以觀其終物之徼也。兩者始與母也。同出者同出於玄也。異名所施不可同也。在首則謂之始。在終則謂之母。玄者冥（也）默（然）無有也。始母之所出也。不可得而名。故不可言同名曰玄。而言〔同〕謂之玄者。取於不可得而謂之然也。〔不可得而〕謂之然。則不可以定乎一玄而已。〔若定乎一玄〕則是名則失之遠矣。故曰玄之又玄也。眾妙皆從（同）〔玄〕而出。故曰眾妙之門也。

第二章

天下皆知美之为美，斯恶已。皆知善之为善，斯不善已。有无相生，难易相成，长短相形，高下相盈，音声相和，前后相随。恒也。是以圣人处无为之事，行不言之教；万物作而弗始，生而弗有，为而弗恃，功成而不居。夫唯弗居，是以不去。

注释：

美者人心之所進樂也。惡者人心之所惡疾也。美惡猶喜怒也。善不善猶是非也。喜怒同根。是非同門。故不可得而偏舉也。此六者皆陳自然。不可偏舉之（明）〔名〕數也。自然已足。爲則敗也。知慧自備。爲則僞也。因物而用。功自彼成。故不居也。使功在己。則功不可久也。

第三章

不尚贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱。是以圣人之治，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨。常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为，则无不治。

注释：

賢猶能也。尚者嘉之名也。貴者隆之稱也。唯能是任。尚也曷爲。唯用是施。貴之何爲。尚賢顯名。榮過其任。爲而常校能相射。貴貨過用。貪者競趣。穿窬探篋。沒命而盜。故可欲不見。則心

無所亂也。心懷智而腹懷食。虛有智而實無知也。骨無知以幹。志生事以亂（心虛則志弱也）。守其真也。智者謂知爲也。

第四章

道冲，而用之或不盈。渊兮，似万物之宗；湛兮，似或存。吾不知谁之子，象帝之先。

注释：

夫執一家之量者。不能全家。執一國之量者。不能成國。窮力舉重。不能爲用。故人雖知萬物治也。治而不以二儀之道。則不能贍也。地雖形魄。不法於天則不能全其寧。天雖精象。不法於道則不能保其精。冲而用之。用乃不能窮。滿以造實。實來則溢。故冲而用之又復不盈。其爲無窮亦已極矣。形雖大不能累其體。事雖殷不能充其量。萬物舍此而求主。主其安在乎。不亦淵兮似萬物之宗乎。銳挫而無損。紛解而不勞。和光而不污其體。同塵而不渝其真。不亦湛兮似或存乎。地守其形。德不能過其載。天慊其象。德不能過其覆。天地莫能及之。不亦似帝之先乎。帝天帝也。

第五章

天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。天地之间，其犹橐籥乎？虚而不屈，动而愈出。多言数穷，不如守中。

注释：

天地任自然。無爲無造。萬物自相治理。故不仁也。仁者必造立施化。有恩有爲。造立施化。則物失其真。有恩有爲。則物不具存。物不具存。則不足以備載。（矣）[天]地不爲獸生芻。而獸食芻。不爲人生狗。而人食狗。無爲於萬物而萬物各適其所用。則莫不贍矣。若慧由己樹。未足任也。聖人與天地合其德。以百姓比芻狗也。橐排橐也。籥樂籥也。橐籥之中空洞。無情無爲。故虛而不得窮屈。動而不可竭盡也。天地之中。蕩然任自然。故不可得而窮。猶若橐籥也。愈爲之則愈失之矣。物樹其（惡）[慧]。事錯其言。[不慧]不濟。不言不理。必窮之數也。橐籥而守數中。則無窮盡。棄己任物。則莫不理。若橐籥有意於爲聲也。則不足以共吹者之求也。

第六章

谷神不死，是謂玄牝。玄牝之門，是謂天地根。綿綿若存，用之不勤。

注释：

谷神谷中央無（谷）[者]也。無形無影。無逆無違。處卑不動。守靜不衰。（谷）[物]以此成而不見其形。此至物也。處卑（而）[守靜]不可得[而]名。故謂[之玄牝]。（天地之根縣縣若存用之不勤）。門玄牝之所由也。本其所由。與[太]極同體。故謂之天地之根也。欲言存邪。則不見其形。欲言亡邪。萬物以之生。故縣縣若存也。無物不成（用）而不勞也。故曰用而不勤也。

第七章

天长地久。天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。是以圣人后其身而身先；外其身而身存。非以其无私邪？故能成其私。

注释：

自生則與物爭。不自生則物歸也。無私者無爲於身也。身先身存。故曰能成其私也。

第八章

上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。居善地，心善渊，与善仁，言善信，政善治，事善能，动善时。夫唯不争，故无尤。

注释：

人惡卑也。道無水有。故曰幾也。言（人）〔水〕皆應於（治）〔此〕道也。

第九章

持而盈之，不如其已；揣而锐之，不可长保。金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。功遂身退，天之道也。

注释：

持謂不失德也。既不失其德。又盈之。勢必傾危。故不如其已者。謂乃更不如無德無功者也。既揣末令尖。又銳之令利。勢必摧衄。故不可長保也。不若其已。不可長保也。四時更運。功成則移。

第十章

載營魄抱一，能无离乎？专气致柔，能如婴儿乎？涤除玄鉴，能如疵乎？爱国治民，能无为乎？天门开阖，能为雌乎？明白四达，能无知乎？

注释：

載猶處也。營魄人之常居處也。一人之真也。言人能處常居之宅。抱一清神能常無離乎。則萬物自賓也。專任也。致極也。言任自然之氣。致至柔之和。能若嬰兒之無所欲乎。則物全而性得矣。玄物之極也。言能滌除邪飾。至於極覽。能不以物介其明。疵（之）其神乎。則終與玄同也。任術以求成運數以求匿者智也。玄覽無疵。治國無以智。猶棄智也。能無以智乎。則民不辟而國治也。天門謂天下之所由從也。開闔治亂之際也。或開或闔。經通於天下。故曰天門開闔也。雌應而不（倡）[唱]。因而不為。言天門開闔能為雌乎。則物自賓而處自安矣。言至明四達。無迷無惑。能無以為乎。則物化矣。所謂道常無為。侯王若能守。則萬物[將]自化。不塞其源也。不塞其源。則物自生。何功之有。不禁其性。則物自濟。何為之恃。物自長足。不吾宰成。有德無主。非玄而何。凡言玄德。皆有德而不知其主。出乎幽冥。

第十一章

三十辐，共一毂，当其无，有车之用。埴埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。

注释：

毂所以能统三十辐者无也。以其无能受物之故。故能以（实）[寡]统众也。木埴壁所以成三者。而皆以无为用也。言无者有之所以为利。皆赖无以为用也。

第十二章

五色令人目盲；五音令人耳聋；五味令人口爽；驰骋畋猎，令人心发狂；难得之货，令人行妨。是以圣人为腹不为目，故去彼取此。

注释：

爽差失也。失口之用。故谓之爽。夫耳目口心皆顺其性也。不以顺性命。反以伤自然。故曰盲聾爽狂也。难得之货塞人正路。故令人行妨也。为腹者以物养己。为目者以物役己。故圣人不为目也。

第十三章

宠辱若惊，贵大患若身。何谓宠辱若惊？宠为下，得之若惊，失之若惊，是谓宠辱若惊。

何谓贵大患若身？吾所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患？故贵以身为天下，若可寄天下；爱以身为天下，若可托天下。

注释：

寵必有辱。榮必有患。（驚）〔寵〕辱等。榮患同也。爲下得寵辱榮患若驚。則不足以亂天下也。大患榮寵之屬也。生之厚必入死之地。故謂之大患也。人迷之於榮寵。返之於身。故曰大患若身也。由有其身也。歸之自然也。無〔物可〕以易其身。故曰貴也。如此乃可以託天下也。無物可以損其身。故曰愛也。如此乃可以寄天下也。不以寵辱榮患損易其身。然後乃可以天下付之也。

第十四章

视之不见，名曰夷；听之不闻，名曰希；搏之不得，名曰微。此三者不可致诘，故混而为一。其上不皦，其下不昧。绳绳兮不可名，复归于物。是谓无状之状，无物之象，是谓惚恍。迎之不见其首，随之不见其后。执古之道，以御今之有。能知古始，是谓道纪。

注释：

無狀無象。無聲無響。故能無所不通。無所不往。不得而知。更以我耳目體不知爲名。故不可致詰。混而爲一也。欲言無邪。而物由以成。欲言有邪。而不見其形。故曰無狀之狀無物之象也。不可得而

定也。有有其事。無形無名者。萬物之宗也。雖今古不同。時移俗易。故莫不由乎此以成其治者也。故可執古之道以御今之有。上古雖遠。其道存焉。故雖在今可以知古始也。

第十五章

古之善为道者，微妙玄通，深不可识。夫唯不可识，故强为之容：豫兮若冬涉川；犹兮若畏四邻；俨兮其若客；涣兮其若凌释；敦兮其若朴；旷兮其若谷；混兮其若浊；澹兮其若海；泊兮若无止。孰能浊以静之徐清？孰能安以动之徐生？保此道者，不欲盈。夫唯不盈，故能蔽而新成。

注释：

冬之涉川。予然若欲度。若不欲度。其情不可得見之貌也。四鄰合攻中央之主。猶然不知所趣向者也。上德之人。其端兆不可觀。（德）[意]趣不可見。亦猶此也。凡此諸若。皆言其容象不可得而形名也。夫晦以理。物則得明。濁以靜。物則得清。安以動。物則得生。此自然之道也。孰能物言其難也。除者詳慎也。盈必溢也。蔽覆蓋也。

第十六章

致虚极，守静笃。万物并作，吾以观复。夫物芸芸，各复归其根。归根曰静，静曰复命。复命曰常，知常曰明。不知常，妄作凶。知常容，容乃公，公乃全，全乃天，天乃道，道乃久，没身不殆。

注释：

言致虛。物之極篤。守靜物之真正也。動作成長。以虛靜觀其反復。凡有起於虛。動起於靜。故萬物雖竝動作。卒復歸於虛靜。是物之極篤也。各返其所始。歸根則靜。故曰靜。靜則復命。故曰復命也。復命則得性命之常。故曰常也。常之爲物。不偏不彰。無暎昧之狀。溫涼之象。故曰知常曰明也。唯此復。乃能包通萬物。無所不容。失此以往。則邪入乎分。則物離其分。故曰不知常則妄作凶。無所包通也。無所不包通。則乃至於蕩然公平也。蕩然公平。則乃至於無所不周普也。無所不周普。則乃至於同乎天也。與天合德。體道大通。則乃至於〔窮〕極虛無也。窮極虛無。得道之常。則乃至於不窮極也。無之爲物。水火不能害。金石不能殘。用之於心。則虎兇無所投其（齒）〔爪〕角。兵戈無所容其鋒刃。何危殆之有乎。

第十七章

太上，不知有之；其次，親而譽之；其次，畏之；其次，侮之。信不足焉，有不信焉。悠兮其貴言。功成事遂，百姓皆謂：「我自然」。

注释：

太上謂大人也。大人在上。故曰太上。大人在上。居無爲之事。行不言之教。萬物作焉而不爲始。故下知有之而已。言從上也。不能以無爲居事。不言爲教。立善行施。使下得親而譽之也。不復能以恩仁令物。而賴威權也。不能（法）以正齊民。而以智治國。下知避之。其令不從。故曰侮之也。夫御大失性。則疾病生。輔

足。非智之所（齊）〔濟〕也。自然其端兆不可得而見也。其意趣不可得而覩也。無物可以易其言。言必有應。故曰悠兮其貴言也。居無爲之事。行不言之教。不以形立物。故功成事遂。而百姓不知其所以然也。

第十八章

大道廢，有仁義；智慧出，有大偽；六親不和，有孝慈；國家昏亂，有忠臣。

注釋：

失無爲之事。更以施慧立善。道進物也。行術用明。以察姦僞。趣覩形見。物知避之。故智慧出則大僞生也。甚美之名。生於大惡。所謂美惡同門。六親父子兄弟夫婦也。若六親自和。國家自和。則孝慈。忠臣不知其所在矣。魚相忘於江湖之道。則相濡之德生也。

第十九章

絕聖棄智，民利百倍；絕仁棄義，民復孝慈；絕巧棄利，盜賊無有。此三者以為文，不足。故令有所屬：見素抱朴，少思寡欲，絕學無憂。

注釋：

聖智才之善也。仁義（人）〔行〕之善也。巧利用之善也。而直云絕。文甚不足。不令之有所屬。無以見其指。故曰此三者以爲文而未足。故令人有所屬。屬之於素樸寡欲。

第二十章

唯之与阿，相去几何？美之与恶，相去若何？人之所畏，不可不畏。荒兮，其未央哉！众人熙熙，如享太牢，如春登台。我独泊兮，其未兆；沌沌兮，如婴儿之未孩；累累兮，若无所归。众人皆有餘，而我独若遗。我愚人之心也哉！俗人昭昭，我独昏昏。俗人察察，我独闷闷。众人皆有以，而我独顽且鄙。我独异于人，而贵食母。

注释：

下篇〔云〕。爲學者日益。爲道者日損。然則學求益所能。而進其智者也。若將無欲而足。何求於益。不知而中。何求於進。夫燕雀有匹。鳩鴿有仇。寒鄉之民。必知旃裘。自然已足。益之則憂。故續鳧之足。何異截鶴之脛。畏譽而進。何異畏刑。唯（阿）〔訶〕美惡。相去何若。故人之所畏。吾亦畏焉。未敢恃之以爲用也。嘆與俗相（返）〔反〕之遠也。衆人迷於美進。惑於榮利。欲進心競。故熙熙如享太牢。如春登臺也。言我廓然無形之可名。無兆之可舉。如嬰兒之未能孩也。若無所宅。衆人無不有懷有志。盈溢胸心。故曰皆有餘也。我獨廓然無爲無欲。若遺失之也。絕愚之人。心無所別析。意無所（好惡）〔美惡〕。猶然其情不可觀。我頽然若此也。無所別析。不可爲（明）〔名〕。耀其光也。分別別析也。情不可觀。無所繫〔執系〕。以用也。皆欲有所施用也。無所欲爲。悶悶昏昏。若無所識。故曰頑且鄙也。食母生之本也。人（者）皆棄生民之本。貴末飾

第二十一章

孔德之容，惟道是从。道之为物，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。自今及古，其名不去，以阅众甫。吾何以知众甫之状哉？以此。

注释：

孔空也。惟以空爲德。然後乃能動作從道。恍惚無形不繫之歎。以無形始物。不繫成物。萬物以始以成。而不知其所以然。故曰恍兮惚兮〔其中有物〕。惚兮恍兮其中有象也。窈冥深遠之歎。深遠不可得而見。然而萬物由之。（其）〔不〕可得見。以定其真。故曰窈兮冥兮其中有精也。信信驗也。物反窈冥。則真精之極得。萬物之性定。故曰其精甚真其中有信也。至真之極。不可得名。無名則是其名也。自古及今。無不由此而成。故曰自古及今其名不去也。衆甫物之始也。以無名（說）。〔閱〕萬物始也。此上之所云也。言吾何以知萬物之始於無哉。以此知之也。

第二十二章

曲則全，枉則直，洼則盈，敝則新，少則多，多則惑。是以聖人抱一爲天下式。不自見，故明；不自是，故彰；不自伐，故有功；不自矜，故長。夫唯不爭，故天下莫能與之爭。古之所謂「曲則全」者，豈虛言哉！誠全而歸之。

注释：

（不自見〔則〕其明（則）全也）。（不自是則其是彰也）。（不自伐則其功有也）。（不自矜則其德長也）。自然之道亦猶樹也。轉多轉遠其根。轉少轉德其本。多則遠其真故曰惑也。少則得其本故曰得也。一少之極也。式猶則（之）也。

第二十三章

希言自然。故飄風不終朝，驟雨不終日。孰為此者？天地。天地尚不能久，而況于人乎？故從事于道者，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。信不足焉，有不信焉。

注释：

聽之不聞名曰希。下章言。道之出言。淡兮其無味也。視之不足見。聽之不足聞。然則無味不足聽之言。乃是自然之至言也。言暴疾美興不長也。從事謂舉動從事於道者也。道以無形無為成濟萬物。故從事於道者以無為為君。不言為教。縣縣若存。而物得其真。與道同體。故曰同於道。得少也。少則得故曰得也。行得則與得同體。故曰同於得也。失累多也。累多則失。故曰失也。行失則與失同體。故曰同於失也。言隨（行）其所〔行〕。故同而應之。忠信不足於下。焉有不信焉。

企者不立；跨者不行；自见者不明；自是者不彰；自伐者无功；自矜者不长。其在道也，曰：馀食赘形。物或恶之，故有道者不处。

注释：

物尚進則失安。故曰企者不立。〔不自見則其明全也〕。〔不自是則其是彰也〕。〔不自伐則其功有也〕。〔不自矜則其德長也〕。其唯於道而論之。若卻至之行。盛饌之余也。本雖美更可穢也。本有功而自伐之。故更爲朒贅者也。

第二十五章

有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，强字之曰道，强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。

注释：

混然不可得而知。而萬物由之以成。故曰混成也。不知其誰之子。故先天地生。寂寥無形體也。無物（之匹）〔匹之〕。故曰獨立也。返化終始。不失其常。故曰改也。周行無所不至而（免）〔不危〕殆。能生全大形也。故可以爲天下母也。名以定形。混成無形。不可得而定。故曰不知其名也。夫名以定形。字以稱可。言道取於無物而不由也。是混成之中。可言之稱最大也。吾所以字之曰道者。取其可言之稱最大也。責其字定之所由。則繫於大。（大）〔夫〕有繫則必

有分。有分則失其極矣。故曰強爲之名曰大。逝行也。不守一大體而已。周行無所不至。故曰逝也。遠極也。周〔行〕無所不窮極。不偏於一逝。故曰遠也。不隨於所適。其體獨立。故曰反也。天地之性人爲貴。而王是人之主也。雖不職大亦復爲大。與三匹故曰王亦大也。四大道天地王也。凡者有稱有名。則曰其極也。言道則有所由。有所由然後謂之爲道。然則（是道）〔道是〕稱中之大也。不若無稱之大也。無稱不可得而名。〔故〕曰域也。道天地王皆在乎無稱之內。故曰域中有四大者也。處人主之大也。法謂法則也。人不違地。乃得全安。法地也。地不違天。乃得全載。法天也。天不違道。乃得全覆。法道也。道不違自然。乃得其性〔法自然也〕。法自然者。在方而法方。在圓而法圓。於自然無所違也。自然者無稱之言窮極之辭也。用智不及無知。而形魄不及精象。精象不及無形。有儀不及無儀。故轉相法也。道（順）〔法〕自然。天故資焉。天法於道。地故則焉。地法於天。人故象焉。〔王〕所以爲主。其（一）〔主〕之者（主）〔一〕也。

第二十六章

重为轻根，静为躁君。是以君子终日行不离辘重。虽有荣观，燕处超然。奈何万乘之主，而以身轻天下？轻则失根，躁则失君。

注释：

凡物輕不能載重小不能鎮大。不行者使行。不動者制動。是以重必爲輕根。靜必爲躁君也。以重爲本故不離。不以經心也。輕不鎮重也。失本爲喪身也。失君爲失君位也。

第二十七章

善行无辙迹，善言无瑕谪；善数不用筹策；善闭无关键而不可开，善结无绳约而不可解。是以圣人常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物。是谓袭明。故善人者，不善人之师；不善人者，善人之资。不贵其师，不爱其资，虽智大迷，是谓要妙。

注释：

順自然而行。不造不（始）〔施〕。故物得至。而無轍迹也。順物之性。不別不析。故無瑕謫可得其門也。因物之數。不假形也。因物自然。不設不施。故不用關鍵。繩約而不可開解也。此五者皆言不造不施因物之性不以形制物也。聖人不立形名以檢於物。不造進向以殊棄不肖。輔萬物之自然而不爲始。故曰無棄人也。不尚賢能。則民不爭。不貴難得之貨。則民不爲盜。不見可欲。則民心不亂。常使民心無欲無惑。則無棄人也。舉善以（師）〔齊〕不善。故謂之師矣。資取也。善人以善齊不善。〔不〕以善棄不善也。故不善人善人之所取也。雖有其智。自任其智。不因物於其道必失。故曰雖智大迷。

第二十八章

知其雄，守其雌，为天下溪。为天下溪，常德不离，复归于婴儿。知其白，守其辱，为天下谷。为天下谷，常德乃足，复归于朴。知其白，守其黑，为天下式。为天下式，常德不忒，复归于无极。朴散则为器，圣人用之，则为官长，故大智不割。

注释：

雄先之屬。雌後之屬也。智爲天下之先（也）〔者〕必後也。是以聖人後其身而身先也。谿不求物。而物自歸之。嬰兒不用智。而合自然之智。式模則也。忒差也。不可窮也。此三者。言常反終。後乃德全其所處也。下章云反者道之動也。功不可取。常處其母也。樸真也。真散則百行出。殊類生。若器也。聖人因其分散。故爲之立官長。以善爲師。不善爲資。移風易俗。復使歸於一也。大制者。以天下之心爲心。故無割也。

第二十九章

將欲取天下而爲之，吾見其不得已。天下神器，不可爲也，不可執也。爲者敗之，執者失之。是以聖人無爲，故無敗；無執，故無失。夫物或行或隨；或噓或吹；或強或羸；或載或隕。是以聖人去甚，去奢，去泰。

注釋：

神無形無方也。器合成也。無形以合。故謂之神器也。萬物以自然爲性。故可因而不可爲也。可通而不可執也。物有常性。而造爲之。故必敗也。物有往來。而執之。故必失也。凡此諸或。言物事逆順反覆。不施爲執割也。聖人達自然之（至）〔性〕。暢萬物之情。故因而不爲。順而不施。除其所以迷。去其所以惑。故心不亂而物性自得之也。

第三十章

以道佐人主者，不以兵强天下。其事好远。师之所处，荆棘生焉。大军之后，必有凶年。

善有果而已，不以取强。果而勿矜，果而勿伐，果而勿骄。果而不得已，果而勿强。物壮则老，是谓不道，不道早已。

注释：

以道佐人主。尚不可以兵强於天下。况人主躬於道者乎。爲（始）[治]者務欲立功生事。而有道者務欲還反無爲。故云其事好還也。言師凶害之物也。無有所濟。必有所傷。賊害人民。殘荒田畝。故曰荆棘生焉。果猶濟也。言善用師者。趣以濟難而已矣。不以兵力取強於天下也。吾不以師道爲尚。不得已而用。何矜驕之有也。言用兵雖趣功（果）濟難。然時故不得已（當復）[後]用者。但當以除暴亂。不遂用果以爲強也。壯武力暴興。喻以兵強於天下者也。飄風不終朝。驟雨不終日。故暴興必不道。早已也。

第三十一章

夫兵者，不祥之器，物或恶之，故有道者不处。君子居则贵左，用兵则贵右。兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡为上。胜而不美，而美之者，是乐杀人。夫乐杀人者，则不可得志于天下矣。吉事尚左，凶事尚右。偏将军居左，上将军居右，言以丧礼处之。杀人之众，以悲哀泣之，战胜以丧礼处之。

第三十二章

道常无名朴。虽小，天下莫能臣。侯王若能守之，万物将自宾。天地相合，以降甘露，民莫之令而自均。始制有名，名亦既有，夫亦将知止，知止可以不死。譬道之在天下，犹川谷之于江海。

注释：

道無形不形。常不可名。以無名為常。故曰道常無名也。樸之為物。以無為心也。亦無名。故將得道。莫若守樸。夫智者可以能臣也。勇者可以武使也。巧者可以事役也。力者可以重任也。樸之為物。憤然不偏。近於無有。故曰莫能臣也。抱樸無為。不以物累其真。不以欲害其神。則物自賓而道自得也。言天地相合。則甘露不求而自降。我守其真性無為。則民不令而自均也。始制謂樸散始為官長之時也。始制官長。不可不立名分以定尊卑。故始制有名也。過此以往。將爭錐刀之末。故曰名亦既有夫亦將知止也。遂任名以號物。則失治之母也。故知止所以不始也。川谷之（求）〔與〕江（與）海。非江海召之。不召不求而自歸者（世）〔也〕。行道於天下者。不令而自均。不求而自得。故曰猶川谷之與江海也。

第三十三章

知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。知足者富。強行者有志。不失其所者久。死而不亡者壽。

注释：

知人者智而已矣。未若自知者。越智之上也。勝人者有力而已

矣。未若自勝者。無物以損其力。用其智於人。未若用其智於己也。用其力於人。未若用其力於己也。明用於己則物無避焉。力用於己則物改焉。知足〔者〕自不失故富。勤能行之。其志必獲。故曰強行者有志矣。以明自察。量力而行。不失其所。必獲久長矣。雖死而以爲生之。道不亡乃得全其壽。身沒而道猶存。況身存而道不卒乎。

第三十四章

大道泛兮，其可左右。万物恃之以生而不辞，功成而不有。衣养万物而不为主，可名于小；万物归焉而不为主，可名为大。以其终不自为大，故能成其大。

注释：

言道汎濫無所不適。過左右上下周旋而用。則無所不至也。萬物皆由道而生。既生而不知其所由。故天下常無欲之時。萬物各得其所。若道無施於物。故名於小矣。萬物皆歸之以生。而力使不知其所由。此不爲小。故復可名於大矣。爲大於其細。圖難於其易。

第三十五章

执大象，天下往。往而不害，安平泰。乐与饵，过客止。道之出口，淡乎其无味，视之不足见，听之不足闻，用之不足既。

注释：

大象天象之母也。〔不炎〕不寒。不温不涼。故能包統萬物。無所犯傷。主若執之。則天下往也。無形無識。不偏不彰。故萬物得往而不害妨也。言道之深大。人聞道之言。乃更不如學與餌。應時感悅人心也。樂與餌則能令過客止。而道之出言淡然無味。視之不足見。則不足以悅其目。聽之不足聞。則不足以娛其耳。若無所中然。乃用之不可窮極也。

第三十六章

將欲歛之，必故張之；將欲弱之，必故強之；將欲廢之，必故興之；將欲取之，必故與之。是謂微明。柔弱勝剛強。魚不可脫於淵，國之利器不可以示人。

注释：

將欲除強梁去暴亂當以此四者。因物之性。令其自戮。不假刑為大。以除將物也。故曰微明也。足其張令之足。而又求其張。則眾所歛也。與其張之不足。而改其求張者。愈益而已反危。利器利國之器也。唯因物之性。不假刑以理物。器不可覩。而物各得其所。則國之利器也。示人者任刑也。刑以利國則失矣。魚脫於淵則必見失矣。利國〔之〕器而立刑以示人亦必失也。

第三十七章

道常無為而無不為。侯王若能守之，萬物將自化。化而欲作，吾將鎮之以無名之朴。鎮之以無名之朴，夫將不欲。不欲以靜，天下將

自正。

注释：

順自然也。萬物無不由爲以治以成之也。化而欲作作欲成也。吾將鎮之無名之樸。不爲主也。無欲競也。

第三十八章

上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无为而无以为；下德无为而有以为。上仁为之而无以为；上义为之而有以为。上礼为之而莫之应，则攘臂而扔之。故失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄，而乱之首。前识者，道之华，而愚之始。是以大丈夫处其厚，不居其薄；处其实，不居其华。故去彼取此。

注释：

德者得也。常得而無喪。利而無害。故以德爲名焉。何以得德。由乎道也。何以盡德。以無爲用。以無爲用。則莫不載也。故物無焉則無物不經。有焉則不足以免其生。是以天地雖廣以無爲心。聖王雖大以虛爲主。故曰以復而視。則天地之心見。至日而思之。則先王之至覩也。故滅其私而無其身。則四海莫不瞻。遠近莫不至。主其己而有其心。則一體不能自全。肌骨不能相容。是以上德之人。唯道是用。不德其德。無執無用。故能有德而無不爲。不求而得。不爲而成。故雖有德而無德名也。下德求而得之。爲而成之。則立善以治物。故德名有焉。求而得之必有失焉。爲而成之必有敗焉。善名生則有不善應焉。故下德爲之而有以爲也。無以爲者無所〔偏〕也。凡不

能無爲而爲之者皆下德也。仁義禮節是也。正明德之上下。輒舉下德以對上德。至於無以爲極下德之量上仁是也。足及於無以爲而猶爲之焉。爲之而無以爲。故有爲爲之患矣。本在無爲母在無名。棄本捨母。而適其子。功雖大焉必有不濟。名雖美焉僞亦必生。不能不爲而成不興而治。則乃爲之。故有宏普博施仁愛者。而愛之無所偏私。故上仁爲之而無以爲也。愛不能兼。則有抑抗正（眞）〔直〕而義理者。忿枉祐直。助彼攻此。物事而有以心爲矣。故上義爲之而有以爲也。直不能篤。則有游飾修文禮敬之者。尚好修敬。校責往來。則不對之間忿怒生焉。故上（德）〔禮〕爲之而莫之應。則攘臂而扔之。夫大之極也其唯道乎。自此已往豈足尊哉。故雖〔德〕盛業大。富（而）有萬物。猶各得其德。〔而未能自周也故天不能爲載地不能爲覆人不能爲贍萬物〕雖貴。以無爲用。不能捨無以爲體也。（不能）捨無以爲體。則失其爲大矣。所謂失道自後德也。以無爲用。〔則〕（德）〔得〕其母。故能己不勞焉而者無不理。下此已往。則失用之母。不能無爲而貴博施。不能博施而貴正直。不能正直而貴飾敬。所謂失德而後仁失仁而後義失義而後禮也。夫禮也。所始首於忠信不篤。通簡不陽。責備於表。機微爭制。夫仁義發於內。爲之猶僞。況務外飾而可久乎。故夫禮者忠心之薄而亂之首也。前識者前人而識也。則下德之倫也。竭其聰明以爲前識。役其智力以營庶事。雖（德）〔得〕其情姦巧彌密。雖豐其譽愈喪篤實。勞而事昏。務而治蕪（穢）。雖竭聖智而民愈害。舍己任者則無爲而泰。守其素樸則不順典制。（聽）〔耽〕彼所獲。棄此所守。〔故前〕識者道之華而愚之首。故苟得其爲功之母。則萬物作焉而不辭也。萬物存焉而不勞也。用不以形。御不以名。故（名）仁義可顯禮敬可彰也。夫載之以大道。鎮之以無名。則物無所尚志無所營。各任其貞事用其誠。則仁德厚焉。行義正焉。禮敬清焉。棄其所載。舍其所正。用其成形。役其聰明。仁則（誠）〔尚〕焉。義（其）〔則〕競焉。禮（其）〔則〕爭焉。故仁德之厚非用仁之所能也。行義之正非用義之所成也。禮敬之清非用禮之所濟也。載之以道。統之以母。故顯之而無所尚。彰之而無所競。用夫無名故名以篤焉。用夫無形故形

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/626104124201010231>