

002 老子道德經

馬王堆帛書本

經名：老子道德經（馬王堆帛書本）。一九七三年出土於湖南長沙馬王堆三號漢墓。係西漢初抄本。有甲、乙兩種抄本。其《德經》在前，《道經》在後，與通行本不同。底本出處：《馬王堆漢墓帛書》（文物出版社一九八〇年版）。

老子甲本

德經

【上德不德，是以有德。下德不失德，是以无【德。上德无【爲而】无以爲也^①。上仁爲之【而无】以爲也。上義爲之而有以爲也。上禮【爲之而莫之

應也，則】攘臂而乃（扔）之。故失道。失道矣而后德^②，失德而后仁，失仁而后義，【失】義而【后禮。夫禮者，忠信之薄也】，而亂之首也。【前識者】，道之華也，而愚之首也。是以大丈夫居其厚而不居其泊（薄）^③，居其實不居其華。故去皮（彼）取此。昔之得一者，天得一以清，地得一以寧，神得一以靈（靈），浴（谷）得一以盈^④，侯【王得一】而以爲正^⑤。其致之也，胃（謂）天毋已清將恐【裂】^⑥，胃（謂）地毋已寧【將恐】發，胃（謂）神毋已靈（靈）將恐歇，胃（謂）浴（谷）毋已盈將恐渴（竭）^⑦，胃（謂）侯王毋已貴【以高將恐蹶】。故必貴而以賤爲本，必高矣而下爲基。夫是以侯王自胃（謂）【曰】孤寡不橐（穀），此其賤【之本】與，非【也】？故致數與（譽）无與（譽）。是故不欲【禄禄】若玉，珞珞【若石】。【上士聞道，勤能行之。中士聞道，若存若亡。下士聞道，大笑之。弗笑，不足以爲道。是以建言有之曰：明道如費，進道如退，夷道如類。上德如谷，大白

如辱，廣德如不足。建德如偷，質真如渝，大方無隅。大器晚成，大音希聲，大象无形，道褒无名。夫唯【道，善】始且善成^⑧。反也者，道之動也。弱者道之用也。天【下之物生於有，有生於无】。【道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽】^⑨，中氣以爲和。天下之所惡，唯孤寡不橐【穀】，而王公以自名也。勿（物）或敗（損）之【而益，益】之而敗（損）。故人【之所】教，夕（亦）議而教人。故強良（梁）者不得死，我【將】以爲學父。天下之至柔，【馳】騁於天下之致（至）堅。无有入於无間。五（吾）是以知无爲【之有】益也。不【言之】教，无爲之益，【天】下希能及之矣。名與身孰親？身與貨孰多？得與亡孰病？甚【愛必大費，多藏必厚】亡。故知足不辱，知止不殆，可以長久。大成若缺，其用不弊（敝）。大盈若濫（冲），其用不虧（窘）。大直如詘（屈），大巧如拙，大贏如炳^⑩。趨（躁）勝寒，靚（靜）勝炁（熱）^⑪。請（清）靚（靜），可以爲天下正。天下有

道，【却】走馬以糞。天下无道，戎馬生於郊。·罪莫大於可欲^①，醜（禍）莫大於不知足，咎莫憯於欲得^②。【故知足之足】，恒足矣。不出於戶，以知天下。不規（窺）於牖，以知天道。其出也彌遠，其【知彌少】。是以聖人不行而知，不見而名^③，弗爲而【成】。爲【學者日益，聞道者日損。損之又損，以至於无爲，无爲而无不爲。將欲】取天下也，恒【无事，及其有事也，又不足以取天下矣。聖人恒无心】，以百【姓】之心爲【心】。善者善之，不善者亦善【之】，得善也。信者信之，不信者亦信【之】，得信也。【聖人】之在天下，愉愉焉，爲天下渾心，百姓皆屬耳目焉，聖人皆咳之。【出】生，【入死。生之徒十】有【三，死之】徒十有三，而民生生，動皆之死地之十有三。夫何故也？以其生生也。蓋【聞善】執生者^④，陵行不【避】矢（兇）虎，入軍不被甲兵。矢（兇）无所揣（揣）其角，虎无所昔（措）其蚤（爪），兵无所容【其刃，夫】何故也？以其无死地焉。道生之而德畜之，物刑

（形）之而器成之。是以萬物尊道而貴【德】。道【之尊，德之貴也，夫莫之尉（爵）而恒自然也。·道生之，畜之，長之，遂之^⑤，亭之，□之^⑥，【養之、覆之。生而】弗有也，爲而弗恃（恃）也，長而弗宰也，此之謂玄德。·天下有始，以爲天下母。既（既）得其母，以知其【子】^⑦，復守其母，沒身不殆。·塞其悶（悶）^⑧，閉其門，終身不堇（勤）。啓其悶，濟其事，終身【不棘。見】小曰【明】，守柔曰強。用其光，復歸其明。毋道（遺）身央（殃），是胃（謂）襲常。·使我擽（挈）有知也^⑨，【行於】大道，唯【施是畏。大道】甚夷，民甚好解^⑩。朝甚除，田甚芜，倉甚虛，服文采，帶利【劍，厭】食，貨【財有餘，是謂盜夸。盜夸，非道也。】善建【者不】拔，【善抱者不脫】，子孫以祭祀【不絕^⑪。修之身，其德乃真。修之家，其德有】餘。修之【鄉，其德乃長。修之邦，其德乃豐。修之天下，其德乃溥】。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。含德【之厚【者】，比於赤子。逢（蜂）蜺（蜺）蝦（虺）地（蛇）弗螫^⑫，攫鳥猛獸弗搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡【之會】而媵【怒】，精【之】至也。終曰（日）號而不寤^⑬，和之至也。和曰常，知和（常）曰明^⑭，益生曰祥，心使氣曰強。【物壯】即老，胃（謂）之不道，不【道早已。知者】弗言，言者弗知。塞其悶，閉其【門，和】其光，同其塹（塵）^⑮，坐（挫）其閱（銳），解其紛，是胃（謂）玄同。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，亦不可得而淺（賤）。故爲天下貴。·以正之（治）邦，以畸（奇）用兵，以无事取天下。吾何【以知其然】也哉（哉）？夫天下【多忌】諱，而民彌貧。民多利器，而邦家茲（滋）昏。人多知（智），而何（奇）物茲（滋）【起^⑯。法物滋章，而】盜賊【多有。是以聖人之言曰】：我无爲也，而民自化。我好靜，而民自正。我无事，民【自富。我欲不欲，而民自樸。其政閔閔，其邦屯屯】。其正（政）察察，其

邦夫(缺)夫(缺)②。颺(禍)，福之所倚；福，颺(禍)之所伏。【孰知其極？其无正也？正復爲奇，善復爲妖。人之迷也，其日固久矣。是以方而不割，廉而不刺，直而不繼，光而不曜。治人事天，莫若嗇。夫惟嗇，是以早服。早服是謂重積德。重積德則无不克，无不克則莫知其極。莫知其極】，可以有國。有國之母，可以長久。是胃(謂)深樞(根)固氏(柢)，長【生久視之】道也。【治大國若烹小鮮。以道莅】天下，其鬼不神。非其鬼不神也，其神不傷人也。非其申(神)不傷人也，聖人亦弗傷【也。夫兩】不相【傷，故】德交歸焉。大邦者，下流也，天下之牝。天下之郊(交)也④，牝恒以靚(靜)勝牡。爲其靚(靜)【也，故】宜爲下。大邦【以】下小【邦】，則取小邦。小邦以下大邦，則取於大邦。故或下以取，或下而取。【故】大邦者不過欲兼畜人，小邦者不過欲入事人。夫皆得其欲，【故大邦者宜】爲下。【道】者，萬物之注也⑤，善人之葆(寶)也，不善人之所葆

(保)也。美言可以市，尊行可以賀(加)人。人之不善也，何棄【之】有？故立天子，置三卿⑥，雖有共之璧以先四馬⑦，不善(若)坐而進此。古之所以貴此者何也？不胃(謂)【求以】得，有罪以免輿(與)？故爲天下貴。爲无爲，事无事，味无未(味)。大小多少，報怨以德。圖難乎【其易也，爲大乎其細也】。天下之難作於易，天下之大作於細。是以聖人冬(終)不爲大，故能【成其大。夫輕諾者必寡信，多易】必多難，是【以聖】人猷(猶)難之，故冬(終)於无難。其安也，易持也。【其未兆也】，易謀【也。其脆也，易判也。其微也，易散也。爲之於其未有，治之於其未亂也。合抱之木，生於】毫末。九成之臺，作於羸(蓁)土⑧。百仁(仞)之高，台(始)於足【下。爲之者敗之，執之者失之。聖人无爲】也，【故】无敗【也】；无執也，故无失也⑨。民之從事也，恒於其成事而敗之。故慎終若始，則【无敗事矣。是以聖人】欲不欲，而不貴難得之鵠(鵠)⑩；學不學，而復衆

人之所過；能輔萬物之自【然，而】弗敢爲。故曰：爲道者非以明民也⑪，將以愚之也。民之難【治】也，以其知(智)也。故以知(智)知邦，邦之賊也；以不知(智)知邦，【邦之】德也；恒知此兩者，亦稽式也。恒知稽式，此胃(謂)玄德。玄德深矣，遠矣，與物【反】矣，乃【至大順。江】海之所以能爲百浴(谷)王，以其善下之，是以能爲百浴(谷)王。是以聖人之欲上民也，必以其言下之；其欲先【民也】，必以其身後之。故居前而民弗害也，居上而民弗重也⑫。天下樂隼(推)而弗厭(厭)也，非以其无靜(爭)與？故【天下莫能與】靜(爭)。小邦寡(寡)民，使十百人之器毋用⑬，使民重死而遠送(徙)⑭。有車周(舟)无所乘之，有甲兵无所陳【之。使民復結繩而】用之。甘其食，美其服，樂其俗，安其居⑮。鄰(鄰)邦相望(望)⑯，雞狗之聲相聞，民【至老死不相往來】。【信言不美，美言不】信。知者不博，【博】者不知。善【者不多，多】者不善⑰。聖人无積，

【既】以爲【人】，己愈有；既以予人，己愈多。故天之道，利而不害；人之道，爲而弗爭。天下皆謂我大，不肖。夫唯【大】，故不肖（肖）。若肖（肖），細久矣。我恒有三葆（寶），之^④，一曰茲（慈），二曰檢（儉），【三】曰不敢爲天下先。夫慈，故能勇；儉，故能廣；不敢爲天下先，故能爲成事長^⑤。今舍其茲（慈），且勇^④；舍其後，且先；則必死矣。夫茲（慈），【以戰】則勝，以守則固。天將建之^⑥，女（如）以茲（慈）垣之^⑦。善爲士者不武，善戰者不怒，善勝敵者弗【與】，善用人者爲之下。【是】胃（謂）不靜（爭）之德，是胃（謂）用人，是胃（謂）天^⑧，古之極也。·用兵有言曰：吾不敢爲主而爲客，吾不進寸而芮（退）尺^⑨。是胃（謂）行无行，裹（攘）无臂，執无兵，乃（扔）无敵矣。蹇（禍）莫於（大）於无適（敵），无適（敵）斤（近）亡吾葆（寶）矣^⑩。故稱兵相若^⑪，則哀者勝矣。吾言甚易知也，甚易行也；而人莫之能知也，而莫之能行也。言有君，事有宗^⑫。夫唯无知

也，是以不【我知】。知者希，則【我貴】矣。是以聖人被褐而裹（懷）玉。知不知，尚矣；不知不知，病矣^⑬。是以聖人之不病，以其【病病】，是以不病。民之不畏畏（威），則大【威將至】矣。·母（毋）聞（狎）其所居，毋厭（厭）其所生。夫唯弗厭（厭），是【以不厭】。是以聖人自知而不自見也，自愛而不自貴也。故去被【彼】取此^⑭。·勇於敢者【則殺，勇】於不敢者則括（活）。【知此兩者，或利或害。天之所惡，孰知其故？天之道，不戰而善勝】，不言而善應，不召而自來，彈（坦）而善謀。【天網恢恢，疏而不失。若民恒且不畏死】，奈何以殺懇（懼）之也？若民恒是（畏）死，則而爲者吾將得而殺之^⑮，夫孰敢矣！若民【恒且】必畏死，則恒有司殺者^⑯。夫伐（代）司殺者殺，是伐（代）大匠斲也，夫伐（代）大匠斲者，則【希】不傷其手矣。·人之飢也，以其取食逆之多也^⑰，是以飢。百姓之不治也^⑱，以其上有以爲【也】，是以不治。民之至（輕）死，以其求生之厚也，是以

至（輕）死。夫唯无以生爲者，是賢貴生。·人之生也柔弱，其死也荏弱（堅）強^⑲。萬物草木之生也柔脆，其死也槁（枯）槁（槁）。故曰：堅強者，死之徒也；柔弱微細，生之徒也。兵強則不勝，木強則恒^⑳。強大居下，柔弱微細居上。天下【之道】，猶張弓【者也，高者抑（抑）之，下者舉之，有餘者損（損）之，不足者補之。故天之道，損（損）有【餘而補不足；人之道則】不然，損（損）【不足以】奉有餘。孰能有餘而有以取奉於天者乎^㉑？【唯有道者乎？是以聖人爲而弗有，成功而弗居也。若此其不欲】見賢也。天下莫柔【弱於水，而攻】堅強者莫之能【先】也，以其无【以】易【之也】。故柔勝剛，弱勝強，天【下莫不知，而莫能】行也。故聖人之言云，曰：受邦之詢（詬），是胃（謂）社稷之主；受邦之不祥，是胃（謂）天下之王。【正言】若反。和大怨，必有餘怨，焉可以爲善？是以聖右介（契）而不以責於人^㉒。故有德司介（契），【无】德司斃（徹）。夫天道无親，

恒與善人。

- ① 通行河上公註本、王弼註本此下有「下德爲之而有以爲」一句，帛書甲乙本皆無。《韓非子·解老》亦無。嚴遵《道德指歸》本已有。
- ② 乙本作「故失道而後德」，通行本同，此多「失道矣」三字。
- ③ 「其」原作「元」，即《說文》訓「下基」之「元」字。帛書常以「元」爲「其」，釋文一律寫作「其」。《老子》甲本《德經》作「元」，《道經》作「其」，文義既同，不復區別。
- ④ 通行本下有「萬物得一以生」一句，嚴遵本無，與帛書合。
- ⑤ 乙本作「侯王得一以爲天下正」，通行本同。
- ⑥ 「毋已」乙本同，通行本作「無以」。河上公註此五句皆言「無已時」，意爲「已止」之已，知其原本與帛書同，今本是後人所改。
- ⑦ 誤重「一將」字。又通行本下有「萬物無以生將恐滅」一句，嚴遵本無。
- ⑧ 「上士聞道」以下九十八字，通行本是第四十一章，在「反者道之動」章後，「道生一」章前。甲本次序與乙本合。
- ⑨ 此處所補缺字較原缺空位約多二、三字，疑原有脫誤。
- ⑩ 通行本作「大辯若訥」。疑此處有脫文，原文當作「大羸如紬，大辯如訥」。炳，即訥字之誤。參考乙本《德經》註①。
- ⑪ 通行本皆作「靜勝熱」。《道經》一五一「行」或「吳」或「吹」之「吳」字，乙本亦作「熱」。『吳』，從火日聲，當即熱之異體字，不讀古迴切或古惠切（見《廣韻》）。
- ⑫ 「罪」上原有圓點，是劃分章節之符號，惟此類符號今已殘缺不全，不能藉以恢復《老子》分章之舊觀。
- ⑬ 「慎」字左旁殘損，今據《韓非子·解老》、《喻老》及范應元

《老子道德經古本集註》等書寫作「慎」字。

- ⑭ 乙本同，通行本作「攝生」，執、攝音近義通。
- ⑮ 遂：通行本作「育」，意同。《廣雅·釋言》：「遂，育也。」
- ⑯ 亭之□之：乙本作「亭之毒之」，王弼、傅奕等本同；河上公本作「成之孰之」。此處殘劃不似毒或孰字，故缺而未補。
- ⑰ 各本下有「既知其子」一句，此脫。
- ⑱ 閱：乙本作「說」，通行本作「兌」。『字』當訓「穴」，古書或作「閱」（詳乙本《德經》註①）。此疑是「閱」字之誤。
- ⑲ 「掇」即「挈」之異體，各本皆作「介」。嚴遵《道德指歸》釋此句云：「負達抱通，提聰挈明」，註引經文作「挈然有知」，而經的正文已改作「介」。
- ⑳ 乙本作「解」，通行本作「徑」。『解』，疑讀爲「嶧」，指山谷間。一說解讀爲「徑」。
- ㉑ 「祭」字上部誤從然，與「然」字形近相混，帛書中或作「然」字用，以下按文意分釋，不再註明。
- ㉒ 乙本作「蜂螫蟲蛇弗赫」。《廣雅·釋蟲》：「螫，蝎也」。側、螫、螫、蠆古音近相通。蠆即蝎，古虺字，見《莊子》及《韓非子》；乙本作「虫」，是虺之古文。此句河上公本作「毒蟲不螫」，註「蜂螫蛇虺不螫」。王弼本作「蜂螫蛇虺不螫」，與帛書合。
- ㉓ 「爰」當爲「憂」之省，猶爵省爲尉（見前）。此讀爲憂。嚴遵本作「憂」。《玉篇·口部》：「憂，《老子》曰：『終日號而不憂。』」憂，氣逆也。『帛書憂字常寫作夏，通行本《老子》此字多作嘔，《莊子·庚桑楚》引亦作嘔，司馬彪註：『楚人謂嘔極無聲曰嘔。』』
- ㉔ 此句通行本作「知和曰常，知常曰明」。
- ㉕ 通行本「和其光同其塵」六字在「解其紛」下。
- ㉖ 通行本作「人多伎巧，奇物滋起」。傅奕、范應元本作「民多智慧而邪事滋起」。

②7 邦：各本作「民」，蓋避漢高帝劉邦諱改。又上二句缺文據乙本補，「其民」逕改作「其邦」。

②8 通行本此句無「也」字，在「天下之牝」句上。

②9 注：乙本同，通行本作「奧」。按「注」讀爲「主」，《禮記·禮運》：「故人以爲奧也」，註：「奧，猶主也。」

③0 通行本作「三公」。

③1 通行本無「之」字。

③2 作：起也。『羸』，乙本作「羸」，通行本作「累」。羸累雙聲，古常通假，此處皆當讀爲羸，古書亦作羸、累，盛土籠也。

③3 「无執也故无」五字，塗硃改寫。

③4 賄：各本作「貨」。《說文》貝部：「賄，資也。或曰此古貨字。」此從肉，誤。

③5 故曰：各本作「古之」。

③6 乙本作「故居上而民弗重也，居前而民弗害」，通行本同，疑此處誤倒。

③7 乙本作「使有十百人器而勿用」。嚴遵本作「使人有什伯之器而不用」，傅奕、范應元本同，「人」作「民」。按《周禮·鄉師》：「閭共祭器，族共喪器。」十百人器蓋指吉兕禮樂之器，老子非禮，故言不用。各本將人（或民）字乙在上者皆誤。

③8 乙本同，通行本「遠」上有不字。按帛書遠與重對言，作動詞用，「遠徙」猶言避免遷徙。另一種解釋：重字貫「死徙」二字。《孟子·滕文公上》：「死徙無出鄉」，註：「死謂葬死。」《呂氏春秋·上農》：「民農則其產復（厚），其產復（厚）則重徙，重徙則死處而無二慮」，是其義。

③9 乙本同，通行本作「安其居，樂其俗」。

④0 甲本中「堅」字，或以爲「望」，或以爲「堅」。按望上部從明，堅下部從土，寫者混爲一字，實誤。以下隨文義釋出，不再註明。

① 缺字據乙本補。嚴遵本作「善者不辯，辯者不善」。通行本此二句在「知者不博」之前，文同嚴本。

② 乙本作「市（持）而賣之」，通行本同，此脫三字。

③ 《韓非子·解老》引同。乙本事作器。通行本作「故能成器長」。

④ 各本有「舍其儉且廣」一句，此脫。

⑤ 乙本同，通行本「建」作「救」，帛書甲本建、悚形近，蓋傳寫致誤。

⑥ 乙本同，通行本無「女」字，「垣」作「衛」。《釋名·釋宮室》：「垣，援也，人所依阻以爲援衛也。」

⑦ 通行本作「是謂用人之力，是謂配天」。乙本亦無「之力」二字。此脫配字。

⑧ 吾不：各本作「不敢」。按古代起兵伐人者謂之客，敵來禦捍者謂之主。銀雀山漢簡有「爲人客則先人作」，及「主人逆客於境」之語，故「進寸」指客，「退尺」指主，此句猶言吾不爲客而爲主，與上句義正相反。疑上句是用兵者之言，自此句以下是老子之言。一說：主，兵主，見《管子》之《七法》、《兵法》、《地圖》等篇。帛書《十六經·順道》：「不廣其衆，不爲兵邦（主），不爲亂首，……不謀削人之野，不謀劫人之字。」《文子·道德》：「作難結怨，爲兵主，爲亂首，……大人行之，圖家滅亡。」即老氏「不敢爲主」之意。嚴遵註「吾不敢爲主」謂「不爲唱也」，註「而爲客」謂「後民行也」，得其義。與此句不矛盾，不須另作解釋。

⑨ 此章誤字太多，「執」字原用殊塗過，「大於」誤作「於於」，「吾葆」衍一「吾」字。

⑩ 「若」字用殊塗過。通行本作「加」。若，當也。銀雀山漢簡：「兵有客之分，有主人之分。客之分衆，主人之分少。客倍主人半，然可敵也。」舉兵多少相當，則主人勝。加疑如字之誤。

⑪ 各本作「言有宗，事有君」，疑此處誤。

⑫ 「病」字原用殊塗過。此句各本作「不知知，病」，無下「不」字。《淮南子·道應》引作「知而不知，尚矣；不知而知，病也」，義最分明。《呂氏春秋·別類》亦言「知不知，上矣；過者之患，不知而自以爲知」。可證此處「不」字不當有重文。又通行本此下有「夫唯病病，是以不病」二句，乙本亦無。

⑬ 「故去被取此」五字用殊塗過。

⑭ 「則而爲者」各本作「而爲奇者」，此疑有脫誤。

⑮ 此二句，乙本同。通行本作「常有司殺者殺」，無「若民恒且必畏死則」八字。

⑯ 乙本同，「送」作「脫」。通行本作「民之飢，以其上食稅之多」，《後漢書·郎顗傳》引同通行本。送、脫並假爲稅。此處（通行本第七十五章）人、百姓、民分別言之（嚴遵本同），人自是以稅「取食」者。帛書《周易》卷後古佚書《二三子問》論「人君至於飢乎」，舉出民反；《論語·顏淵》記齊景公言「雖有粟，吾得而食諸」！意同，蓋春秋戰國間有此社會問題，正可作此註脚。一說：稅讀爲術。《韓非子·解老》：「工人數變業則失其功，作者數搖徙則亡其功。」《淮南子·詮言》：「賈多端則貧，工多技則窮，心不一也。」即此義。

⑰ 乙本同，帛書《經法·論》「百族不親其事」，意與此近。通行本作「民之難治」。

⑱ 通行本作「其死也堅強」，無「葆初」二字。葆，乙本作「韋」，義爲硬。勿讀爲「韋」。慧琳《一切經音義》卷五九：「堅韋，今作「韋」，同而振反。《通俗文》：「柔堅曰韋」，《管子》曰「筋肋而骨強」是也。《玉篇·肉部》：「肋，堅肉也。」《篆隸萬象名義·肉部》：「肋，脯堅。」皆指乾肉言，與此處義尤近。

⑲ 恒：疑讀爲「桓」。《說文》：「桓，竟也。」木強則桓，猶木強

則折。通行本作「共」或「兵」。

⑳ 各本皆無「下」字，下文又有「故天之道」，知此「下」字是衍文。

㉑ 通行本作「孰能有餘以奉天下」。

㉒ 各本作「是以聖人執左契」，此脫「人執」二字，假介爲契。契即合同，分左右，各執其一而合之以表信。取財物於人曰責。《史記·平原君傳》：「操右契以責。」《戰國策·韓策三》言安成君「操右契而爲公責德於秦魏之主」，鮑彪註：「左契待合而已，右契可以責取。」

道經

道，可道也，非恒道也。名，可名也，非恒名也。无名，萬物之始也^①。有名，萬物之母也。【故】恒无欲也^②，以觀其眇（妙）；恒有欲也，以觀其所噉^③。兩者同出，異名同胃（謂）^④。玄之有（又）玄，衆眇（妙）之【門】。天下皆知美爲美，惡已；皆知善，訾（斯）不善矣^⑤。有、无之相生也，難、易之相成也，長、短之相刑（形）也，高、下之相盈也^⑥，意（音）、聲之相和也，先、後之相隋（隨），恒也^⑦。是以聲（聖）人居无爲之事^⑧，行【不言之教。萬物作而弗始】也，爲而弗志（恃）也，成功而弗居也。夫唯居^⑨，是以弗去。不上賢，【使民不爭。不貴難得之貨，使【民不爲【盜】。不【見可欲，使【民不亂。是以聲（聖）人之【治也，虛其心，實其腹；弱其志】，强其骨。恒使民无知无欲也。使【夫知不敢弗爲而已，則无不治矣。道冲，而用之又弗】盈也。瀟（淵）呵始

（似）萬物之宗^⑩。銓（挫）其^⑪，解其紛，和其光，同【其塵。湛呵似】或存。吾不知【誰】子也^⑫，象帝之先。天地不仁，以萬物爲芻狗。聲（聖）人不仁，以百省（姓）【爲芻】狗。天地【之】間，【其】猶橐籥（與）？虛而不瀝（屈），踵（動）而俞（愈）出。多聞數窮^⑬，不若守於中。浴（谷）神【不】死，是胃（謂）玄牝。玄牝之門，是胃（謂）【天】地之根。綿綿呵若存，用之不堇（勤）^⑭。天長，地久。天地之所以能【長】且久者，以其不自生也，故能長生。是以聲（聖）人芮（退）其身而身先，外其身而身存。不以其无【私】與（與）？故能成其私。上善治（似）水，水善利萬物而有静（爭）^⑮，居衆之所惡，故幾於道矣。居善地，心善瀟（淵），予善信^⑯，正（政）善治，事善能，踵（動）善時。夫唯不静（爭），故无尤。擅（持）而盈之，不【若其已。揣而】□之□之^⑰，□可長葆之^⑱。金玉盈室，莫之守也。貴富而驕（驕），自遺咎也。功述（遂）身芮（退），天【之道也。戴營魄拘一，能毋離乎？

搏氣至柔】，能嬰兒乎？修（滌）除玄藍（鑒），能毋疵乎？愛【民治國，能毋以知乎？天門啓闔，能爲雌乎？明白四達，能毋以爲乎】？生之，畜之。生而弗【有，長而弗宰，是謂玄】德。卅【輻同一轂，當】其无【有，車】之用【也】。然（埏）埴爲器，當其无有，埴器【之用也。鑿戶牖】，當其无有，【室】之用也。故有之以爲利，无之以爲用。五色使人目明（盲），馳騁田獵【獵】使人【心發狂】。難得之貨（貨）使人之行方（妨），五味使人之口啞（爽），五音使人之耳聾^⑲。是以聲（聖）人之治也，爲腹不【爲目】。故去罷（彼）耳（取）此。龍（寵）辱若驚，貴大橐（患）若身。苛（何）胃（謂）龍（寵）辱若驚？龍（寵）之爲下，得之若驚，失【之】若驚，是胃（謂）龍（寵）辱若驚。何胃（謂）貴大橐（患）若身？吾所以有大橐（患）者，爲吾有身也。及吾无身，有何橐（患）？故貴爲身於爲天下，若可以迺（託）天下矣；愛以身爲天下，女何（可）以寄天下。視之而弗見，名之曰微。聽之

而弗聞，名之曰希。播之而弗得，名之曰夷^①。三者不可至（致）計（詰），故園【而爲一】^②。一者^③，其上不攸，其下不忽^④。尋尋呵不可名也^⑤，復歸于无物。是胃（謂）无狀之狀，无物之【象】。是謂忽恍。隨而不見其後，迎而不見其首。執今之道^⑥，以御今之有。以知古始，是胃（謂）【道紀】。古之善爲道者，微妙玄達^⑦，深不可志（識）。夫唯不可志（識），故強爲之容，曰：與呵其若冬【涉水，猶呵其若】畏四【鄰，嚴】呵其若客，渙呵其若淩（凌）澤（釋）^⑧，□呵其若樞（樸）^⑨，渚【呵其若濁，漑呵其若浴（谷）】。濁而情（靜）之，余（徐）清。女（安）以重（動）之，余（徐）生^⑩。葆（保）此道不欲盈。夫唯不欲【盈，是】以能【敝而不】成。至虛極也，守情（靜）表也^⑪。萬物旁（並）作，吾以觀其復也。天物雲雲^⑫，各復歸於其【根，曰靜。】情（靜），是胃（謂）復命。復命，常也。知常，明也。不知常，帝（妄），帝（妄）作凶。知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，【道乃久】，物（沒）身

不怠。大上下知有之，其次親譽之，其次畏之，其下母（侮）之。信不足，案有不信^⑬。【猶呵】其貴言也。成功遂事，而百省（姓）胃（謂）我自然。故大道廢，案有仁義。知（智）快（慧）出，案有大僞。六親不和，案有畜（孝）茲（慈）。邦家悶（昏）亂，案有貞臣。絕聲（聖）棄知（智），民利百負（倍）。絕仁棄義，民復畜（孝）茲（慈）。絕巧棄利，盜賊无有。此三言也，以爲文未足，故令之有所屬。見素抱【樸，少私寡欲。絕學无憂】。唯與訶^⑭，其相去幾何？美與惡，其相去何若？人之【所畏】，亦不【可以不畏。恍呵其未央哉！】衆人匪（熙）匪（熙），若鄉（饗）於大牢，而春登臺。我泊焉未佻（兆），若【嬰兒未咳】。累呵如【无所歸。衆人】皆有餘，我獨遺。我禺（愚）人之心也，蠢蠢呵。鬻（俗）【人昭昭，我獨若】胃（昏）呵。鬻（俗）人蔡（察）蔡（察），我獨悶（悶）悶（悶）呵。忽呵其若【海】，望（恍）呵其若无所止。【衆人皆有以，我獨頑】以悝（悝）。吾欲獨異於人，而貴食母。

孔德之容，唯道是從。道之物，唯望（恍）唯忽。【忽呵恍】呵，中有象呵。望（恍）呵忽呵，中有物呵。渾（幽）呵鳴（冥）呵，中有請（精）地（呵）。其請（精）甚真，其中【有信】。自今及古，其名不去，以順衆父（父）^⑮。吾何以知衆父（父）之然？以此。炊者不立^⑯，自視（示）不章，【自】見者不明^⑰，自伐者无功，自矜者不長。其在道，曰：糝（餘）食、贅行。物或惡之，故有欲者【弗】居^⑱。曲則金（全），枉則定（正），洼則盈，敝則新，少則得，多則惑。是以聲（聖）人執一，以爲天下牧^⑲。不【自】視（示）故明，不自見故章^⑳，不自伐故有功，弗矜故能長。夫唯不爭，故莫能與之爭。古【之所謂曲全者，幾】語才（哉）？誠金（全）歸之。希言自然。飄風不冬（終）朝，暴雨不冬（終）日。孰爲此？天地，【而弗能久，又況】於【人乎】？故從事而道者同於道，德（得）者同於德（得），者（失）者同於失^㉑。同德（得）【者】^㉒，道亦德（得）之。同於【失】者，道亦失之^㉓。有物昆成^㉔，先天地

生。繡(寂)呵繆(寥)呵，獨立而不改，可以爲天地母^④。吾未知其名，字之曰道。吾強爲之名曰大。【大】曰筮(逝)，筮(逝)曰【遠】，遠曰反。道大，天大，地大，王亦大。國中有四大，而王居一焉。人法地，【地】法【天】，天法【道】，道法【自然】。重爲至(輕)根，清(靜)爲趨(躁)君。是以君子衆(終)日行，不離其畱(輜)重。唯(雖)有環官^⑤，燕處【則超】若。若何萬乘之王而以身至(輕)於天下？至(輕)則失本，趨(躁)則失君。善行者无弊(轍)迹，【善】言者无瑕適(謫)，善數者不以禱(籌)筭(策)。善閉者无闕(關)籥(闔)而不可啓也，善結者【无縲】約而不可解也。是以聲(聖)人恒善懷(救)人，而无棄人，物无棄財^⑥，是胃(謂)愧明^⑦。故善【人，善人】之師；不善人，善人之齋(資)也。不貴其師，不愛其齋(資)，唯(雖)知(智)乎大昧(迷)。是胃(謂)眇(妙)要。知其雄，守其雌，爲天下溪^⑧。爲天下溪，恒德不離(離)。恒(德)不離(離)^⑨，復歸嬰兒。

知其白，守其辱^⑩，爲天下^⑪。爲天下浴(谷)，恒德乃【足】。德乃【足】，復歸于樸^⑫。知其^⑬，守其黑，爲天下式。爲天下式，恒德不貲(忒)。恒德不貲(忒)，復歸於无極^⑭。樞(樸)散【則爲器，聖】人用則爲官長，夫大制无割。將欲取天下而爲之，吾見其弗【得已】。夫天下，神【器也】，非可爲者也。爲者敗之，執者失之。物或行或隨，或炘(熱)或【吹，或強或挫】，或坏(培)或墮(墮)。是以聲(聖)人去甚，去大，去楮(奢)^⑮。以道佐人主，不以兵強【於】天下。【其事好還，師之】所居，楚枘(棘)生之^⑯。善者果而已矣，毋以取強焉。果而毋驕(驕)，果而勿矜，果而【勿伐】，果而毋得已居^⑰，是胃(謂)【果】而不強。物壯而老，是胃(謂)之不道，不道蚤(早)已。夫兵者，不祥之器【也】^⑱。物或惡之，故有欲者弗居^⑲。君子居則貴左，用兵則貴右。故兵者非君子之器也。【兵者】不祥之器也^⑳，不得已而用之，銛襲爲上^㉑，勿美也。若美之，是樂殺人也。夫樂殺人，不可以得志於天下

矣。是以吉事上左，喪事上右；是以便(偏)將軍居左，上將軍居右，言以喪禮居之也。殺人衆，以悲依(哀)立(莅)之；戰勝，以喪禮處之。道恒无名，樞(樸)唯(雖)【小】而天下弗敢臣，侯王若能守之，萬物將自賓。天地相谷(合)，以俞甘洛(露)^㉒。民莫之【令，而自】均焉。始制有【名】。名亦既【有，夫】亦將知止，知止【所以不】殆。俾(譬)道之在天【下也】，猶小【浴(谷)之與江海也】。知人者，知(智)也。自知【者，明也】。勝人【者，有力也】。自勝者，【強也】。知足者，【富也】。強行者，有志也。不失其所者，久也。死不忘者，壽也。道汎【呵其可左右也，成功】遂事而弗名有也。萬物歸焉而弗爲主^㉓，則恒无欲也，可名於小。萬物歸焉【而弗】爲主，可名於大。是【以】聲(聖)人之能成大也^㉔，以其不爲大也，故能成大。執大象，【天下】往。往而不害，安平大。樂與餌，過格(客)止。故道之出言也，曰：談(淡)呵其无味也。【視之】，不足見也。聽之，不足聞

也。用之，不可既也。將欲拾（翕）之，必古（固）張之。將欲弱之，「必固」強之。將欲去之，必古（固）與之。將欲奪之，必古（固）予之。是胃（謂）微明。友（柔）弱勝強⁶⁴，魚不脫於瀟（淵），邦利器不可以視（示）人。道恒无名⁶⁵，侯王若守之，萬物將自急（化）⁶⁶。急（化）而欲【作，吾將鎮之以无】名之樞（樸）。【鎮之以】无名之樞（樸），夫將不辱。不辱以情（靜），天地將自正⁶⁷。

- ① 乙本同，通行本「萬物」作「天地」，《史記·日者列傳》引與帛書同。王弼註：「凡有皆始於無，故未形無名之時則為萬物之始」，似其原本與帛書同，今本經後人妄改。
- ② 「恒無欲也」與下句「恒有欲也」，乙本同，通行本無二「也」字。自宋以來，學者多於「恒無」、「恒有」斷句，「欲」連下讀，與帛書甲乙本不合。
- ③ 所噉：乙本同，通行本作「微」，無「所」字。
- ④ 乙本同。謂，指旨趣。通行本作「此兩者同出而異名，同謂之玄」。
- ⑤ 「善」字下原有鈎號，似是斷句之誤。
- ⑥ 盈：通行本作「傾」，蓋避漢惠帝劉盈諱改。盈，假為呈或逞，呈現。帛書《經法·四度》：「高下不蔽其形。」
- ⑦ 乙本同，通行本無「恒」字。
- ⑧ 甲本《道經》「聖字皆寫作聲，音近通假」。
- ⑨ 各本作「夫唯弗居」，此脫「弗」字。

① 瀟是淵之異體字，春秋時《王孫遣古者鐘》「肅哲聖武」，《齊鍾》及《叔夷鐘》「肅肅義政」，肅皆讀為瀟。「呵」，乙本同，通行本作「兮」。凡通行本「兮」字，帛書甲乙本皆作「呵」。

② 乙本作「鏗其兌」，通行本作「挫其銳」。此脫一字。

③ 「吾」字原用硃塗過。

④ 聞：乙本同，通行本多作「言」。《老子·想爾註》本亦作「聞」。

⑤ 董：通行本作「勤」。按《淮南子·原道》：「旋綿而不可究，纖微而不可勤」，註：「綿，猶小也。勤，猶盡也」。又《原道》：「布施而不既，用之而不勤」，文義亦與此同。

⑥ 乙本亦作「而有爭」，通行本作「而不爭」，義正相反。按下文云：「夫唯不爭故無尤」，疑通行本是。

⑦ 乙本作「予善天，言善信」，通行本作「與善仁，言善信」，此脫三字。

⑧ 乙本作「擬而允之」，通行本作「揣而銳之」，河上公註：「揣，治也」。此處「之」上殘字缺左旁，右從台，疑是鉛字。鉛作動詞用，《荀子》中常見，如《榮辱》篇「鉛之重之」，註：「鉛與沿同，循也。撫循之」。允，鉛古音同，可通用。銳則鉛字之誤。又此多出「□之」二字，當是筆誤。

⑨ 乙本作「不可長葆也」。此處「可」上殘字僅餘右上半，似「惡」字。

⑩ 通行本此二句作「五音令人耳聾，五味令人口爽」，在「五色令人目盲」句下，文義整齊，甲乙本皆顛倒錯亂。

⑪ 以上三句乙本同，通行本作「視之不見名曰夷，聽之不聞名曰希，搏之不得名曰微」，搏亦作搏。按《說文》「搏，撫也，舉也」；「夷，平也」。蓋指詭為搏、搏，與夷義不相應，遂改夷為微，而將「視之不見」句之微改為夷。

⑫ 圉：乙本作「緝」，通行本皆作「混」。按圉從束從口，疑

即《說文》部首之繫字，在此讀為樞，完木未析也。

⑬ 「者」上重文號，是前行末一字之重文，今前行末一字已缺，據乙本釋為「一」。帛書重文號常另起行，而前行之本字亦或殘缺，以下補字類此者不盡註明。「一者」二字，傳奕本與帛書合，它本皆無。

⑭ 攸：乙本作「謬」。「忽」，乙本及想爾本同。通行本此二句作「其上不徹，其下不昧」。

⑮ 「尋」字帛書常見，舟旁或移在右。此字由友、舟、寸三部分組成，其後友變為右，舟變為工，則成今體之尋字。帛書《五十二病方》第四十六、七行，尋與鳳、心等字押韻。「尋尋」，乙本同，通行本作「繩繩」。尋、繩音近通假。

⑯ 乙本同，通行本今作「古」。按此與下文「自今及古」（一三四行）同意，通行本（第二十一章）或作「自古及今」，皆出後人所改。

⑰ 乙本同，通行本作「渙兮若冰之將釋」。想爾本作「散若冰將洿」。

⑱ 「呵」殘字，左從玉，右旁缺。乙本作「沌」，想爾本作「混」，通行本作「敦」。

⑲ 以上二句前，通行本皆有「敦能」二字，想爾本無，與帛書合。

⑳ 表：乙本作「督」，通行本作「篤」。《淮南子·道應》引亦作「篤」。表或是繫字之誤。

㉑ 天：乙本同，通行本作「夫」。《雲雲》，乙本作「魂魂」，通行本作「芸芸」。《呂氏春秋·圉道》：「雲氣西行，云云然」，註：「云，運也」。《夏小正·戴氏傳》二月：「魂魂也者，動也」。《太玄·玄告》：「魂魂萬物，動而常冲」。

㉒ 案：乙本作「安」。通行本此處多作「信不足焉，有不信焉」。安、案與焉，音近義通，作「於是」解，或誤以為焉為句尾語詞，屬之上句，遂並下句增一焉字。

㉓ 詞：乙本作「呵」，通行本作「阿」。《說文》「詞，大言而怒

也」。唯為應諾之聲，訶為責怒之詞，二者相對。

③順：乙本同，通行本作「閱」。『伐』，又見下句，乙本作「父」，通行本作「甫」。按《莊子·天地》：「有族有祖，可以為衆父，而不可以為衆父父」，《鶡冠子·王鈇》：「天誠信明因一，不為衆父易一」，《衆父》皆指古史上的一些首領。閱謂更歷（參考《老子翼》）。《爾雅·釋詁》：「順，叙也，緒也」。《釋名·釋言語》：「順，循也」。順，閱義近。

③4乙本同。『吹』，疑讀為「吹」，古導引術之一動作；河上公本作「鼓」，王弼本作「企」。唐寫本及石刻本此句有作「喘者不久」者。又通行本此句下有「跨者不行」一句，按文例當有，甲乙本似誤脫。

③5此二句次序與通行本相反，下章「不自視」二句同。

③6乙本同。通行本「欲」作「道」。『居』，儲蓄。此言惡物為人所棄，雖有貪欲之人亦不貯積。

③7牧：乙本同，通行本皆作「式」。《莊子·天道》記老聃言有「使天下無失其牧乎」？《逸周書·周祝》：「為天下者用牧」，註「牧，法也」。

③8當作「不自示故章，不自見故明」，方與上文合，乙本不誤。

③9「者」上一字用硃塗過，所改之字已剝落，其原寫誤字為「者」，現據乙本定為「失」字。

④0乙本作「同於德者」。

④1此四句通行本作「同於道者，道亦樂得之」；同於德者，德亦樂得之；同於失者，失亦樂失之」。通行本此下又有「信不足焉，有不信焉」二句，係錯簡重出，乙本亦無。

④2昆：乙本同，通行本作「混」。按《說文》：「昆，同也」，亦作混。混是假借字。

④3乙本同，通行本「地」作「下」。范應元本亦作「地」。

④4環官：通行本作「榮觀」，范應元註「觀，一作館」。《說文》：「館，客舍」。《周禮·遺人》：「五十里有市，市有候

館」，註：「樓可以觀望者也」。《蒼頡篇》：「闔，市門也」。

④5疑環官讀為闔館，闔與館乃旅行必經之處，極躁之地。物無棄財：乙本同，通行本作「常善救物，故無棄物」。

《文子·自然》引同甲乙本。

④6愧：乙本作「曳」，通行本作「襲」。《蒼頡篇》：「愧明也」，《說文》：「愧，習也，從心，曳聲」。襲，習古通用。

④7「溪」字水旁在右。

④8「德」字原無重文號。按下文「德乃足」，「德不貪」例，此處當作「德不離」，寫者誤將德字重文號置於「恒」字之下。乙本此三處德上皆有「恒」字，通行本此三句皆不重出。

④9白：乙本同，通行本作「榮」。《莊子·天下》引與甲乙本同。按《德經》言「大白如辱」，辱，傳奕、范應元本作「駟」，《玉篇》：「駟，垢黑也」，義與白相對。

⑤0此處「浴」字脫重文號，可據乙本補。

⑤1「知其」下乙本有白字，通行本同，此脫。

⑤2通行本此節（「知其白守其黑」至「復歸於無極」）移在上節（「知其白皖其辱」至「復歸於樸」）之前。按《莊子·天下》引「老聃曰」，僅「為天下谿」、「為天下谷」兩段，無此節，學者疑是後人竄入，今知其附加在漢以前，而移置已見於河上公、想爾本。

⑤3通行本作「去奢去泰」。泰，大字通。

⑤4通行本作「荆棘生焉」，荆、楚義同，棘、柺音近；下有「大軍之後，必有凶年」二句，焉、年為韻。乙本作「□棘生之」，無下八字。想爾本亦無。

⑤5乙本同，通行本無居字。

⑤6「夫兵者不祥之器」七字用濃墨改寫過。

⑤7欲：通行本作「道」。參考註「三六」。

⑤8以上二句通行本作「兵者不祥之器，非君子之器」。

⑤9通行本作「恬憺為上」。恬、恬古音同；襲、憺古音相近。

⑥0俞：乙本同，通行本作「降」。俞，疑讀為揄或輸。

⑥1乙本同。通行本「萬物」上有「愛養」或「衣被」二字，下無「歸焉」二字。

⑥2乙本同。通行本無「之能成大也」五字，或並無「是以聖人」四字。

⑥3與：乙本同，通行本作「興」。按與字於韻不叶，蓋形近致誤。與讀為舉，《呂氏春秋·行論》引逸詩「將欲路之，必高舉之」，語與此近。

⑥4友：作《說文》友字古文。「友弱」故言「魚不脫於淵」。乙本作柔，乃音近通假。通行本此句作「柔弱勝剛強」，亦或作「柔之勝剛，弱之勝強」。

⑥5乙本同，通行本作「道常無為而無不為」。按「道恒無名」已見前（一五八行，通行本第三十二章），又為字與化押韻，疑通行本是帛書兩本皆誤，或屬有意修正。

⑥6「急」字從心，為聲，疑即「譌」字異體，在此讀為化。

⑥7乙本同，通行本「夫」作「亦」，「辱」作「欲」。下句辱字同。

⑥8乙本同，通行本作「天下將自定」。

老子乙本

德經

■上德不德，是以有德。下德不失德，是以无德。上德无爲而无以爲也。上仁爲之而无以爲也。上德（義）爲之而有以爲也^①。上禮爲之而莫之應也，則攘臂而乃（扔）之。故失道而後德，失德而句（后）仁，失仁而句（后）義，失義而句（后）禮。夫禮者，忠信之泊（薄）也，而亂之首也。前識者，道之華也，而愚之首也。是以大丈夫居【其厚不】居其泊（薄），居其實而不居其華。故去罷（彼）而取此。昔得一者，天得一以清，地得一以寧，神得一以靈（靈），浴（谷）得一盈^②，侯王得一以爲天下正。其至也，胃（謂）天母已清將恐蓮（裂）^③，地母已寧將恐發，神母已靈將【恐歇，谷母已【盈】將渴（竭）^④，侯王母已貴以高將恐歎（蹶）^⑤。故必貴以賤爲本，必高矣而以下爲基。夫是

以侯王自胃（謂）孤寡不橐（穀），此其賤之本與？非也？故至數與无與^⑥。是故不欲祿祿若玉，珞珞若石。上【士聞】道，堇（勤）能行之。中士聞道，若存若亡。下士聞道，大笑之。弗笑，【不足】以爲道。是以建言有之曰：明道如費^⑦，進道如退，夷道如類。上德如浴（谷），大白如辱，廣德如不足，建德如【偷】，質【真如渝】，大方无禺（隅）。大器免（晚）成，大音希聲，天（大）象无刑（形），道褒无名^⑧。夫唯道，善始且善成^⑨。反也者，道之動也。【弱也】者，道之用也。天下之物生於有，有【生】於无。道生一，一生二，二生三，三生【萬物。萬物負陰而抱陽，中氣】以爲和。人之所亞（惡），唯孤寡不橐（穀），而王公以自【稱也。物或益之而【云（損），云（損）之而益^⑩。【人之所教，亦議而教人。强梁者不得其死】，吾將以【爲學】父。天下之至【柔】，馳騁乎天下【之至堅。出於无有，入於无間。吾是以【知无爲之有益】也。不【言之教，无爲之益，天下希能及之】

矣。名與【身孰親？身與貨孰多？得與亡孰病？甚愛必大費，多藏必厚亡。故知足不辱，知止不殆，可以長久。大成如缺，其用不敝。大【盈如冲，其【用不窮。大直如詘，大辯如訥，大【巧如拙，【大贏如【絀^⑪。趨（躁）朕（勝）寒，【静勝熱。知清静，可以爲天下正。天下有【道，却走馬【以【糞。无道，戎馬生於郊。罪莫大可欲^⑫，禍【莫大於不知足，咎莫憚于欲得。故知足之足，恒【足矣。不出於户，以知天下。不規（窺）於【牖，以【知天道。其出籥（彌）遠者，其知籥（彌）【眇。是以聖人不行而知，不見【而名，弗爲而成。爲學者日益，聞道者日云（損），云（損）之有（又）云（損），以至於无【爲，无爲而无不爲矣。將欲【取天下，恒无事^⑬，及其有事也，【又不】足以取天【下矣。聖人恒无心，以百省（姓）之心爲心。善【者善之，不善者亦善之，得【善也。信者信之，不信者亦信之，德（得）信也。耶（聖）人之在天下也欲（歛）欲（歛）焉，【爲天下渾心，百【生（姓）皆注其

【耳目焉，聖人皆咳之。出】生，入死。生之【徒十有三，死】之徒十又（有）三，而民生生，僮（動）皆之死地之十有三，【夫】何故也？以其生生。蓋聞善執生者，陵行不辟（避）兕虎，入軍不被兵革。兕无【所揣其角，虎无所措】其蚤（爪），兵【无所容其刃，夫何故】也？以其无【死地焉】。道生之，德畜之，物刑（形）之，而器成之。是以萬物尊道而貴德。道之尊也，德之貴也，夫莫之爵也，而恒自然也。道生之，畜【之，長之，育】之，亭之，毒之，養之，復（覆）【之。生而弗有，爲而弗恃，長而】弗宰，是胃（謂）玄德。天下有始，以爲天下母。既得其母，以知其子，既○知其子，復守其母，没身不殆（殆）。塞其境^①，閉其門，冬（終）身不堇（勤）。啓其境，齊其【事，終身】不棘^②。見小曰明，守【柔曰】強。用【其光，復歸其明。无】遺身央（殃），是胃（謂）【襲】常。使我介有知，行於大道，唯他（施）是畏。大道甚夷，民甚好儗。朝甚除，田甚芜，倉甚虛，服文采，帶利劍，獸（厭）食

而齎（資）財【有餘，是謂】盜□^③。【盜】□，非【道】也。善建者【不拔，善抱者不脫】，子孫以祭祀不絕。脩之身，其德乃真。脩之家，其德有餘。脩之鄉，其德乃長。脩之國，其德乃彥（豐）^④。脩之天下，其德乃博（溥）。以身觀身，以家觀【家，以國觀】國^⑤，以天下觀天下。吾何【以】知天下之然茲（哉）？以【此】。含德之厚者，比於赤子。蠡（蜂）癘（蠱）虫（虺）蛇弗赫（螫），據鳥孟（猛）獸弗捕（搏），骨筋弱柔而握固。未知牝牡之會而腠怒，精之至也。冬（終）日號而不嚶^⑥，和【之至也。知和曰】常，知常曰明，益生【曰】祥，心使氣曰強。物【壯】則老，胃（謂）之不道，不道蚤（早）已。知者弗言，言者弗知。塞其境，閉其門，和其光，同其塵，銓（挫）其兌（銳）而解其紛。是胃（謂）玄同。故不可得而親也，亦【不可】得而【疏】，不可【得而】利^⑦，【亦不可】得而害；不可得而貴，亦不可得而賤。故爲天下貴。以正之（治）國，以畸（奇）用兵，以無事取天下。吾何以知其然

也才（哉）？夫天下多忌諱，而民彌貧，民多利器，【而國家滋】昏。【人多智慧，而奇物滋起。法】物茲（滋）章，而盜賊【多有】。是以【聖】人之言曰：我无爲而民自化，我好靜而民自正，我无事而民自富，我欲不欲而民自樸^⑧。其正（政）闕（閔）闕（閔）^⑨，其民屯屯。其正（政）察察，其【民缺缺】。福，【禍】之所伏^⑩，孰知其極？【其】无正也？正【復爲奇】，善復爲【妖。人】之悉（迷）也，其日固久矣。是以方而不割，兼（廉）而不刺^⑪，直而不繼^⑫，光而不眇（耀）。治人事天，莫若嗇。夫唯嗇，是以蚤（早）服。蚤（早）服是胃（謂）重積【德】。重【積德則无不克，无不克則】莫知其【極】。莫知其【極，可以】有國。有國之母，可【以長】久。是胃（謂）【深】根固氏（柢），長生久視之道也。治大國若亨（烹）小鮮。以道立（莅）天下，其鬼不神。非其鬼不神也，其神不傷人也。非其神不傷人也，【聖人亦】弗傷也。夫兩【不】相傷，故德交歸焉。大國【者，下流也，天下之】牝也。天下

之交也，牝恒以靜朕（勝）牡。爲其靜也，故宜爲下也^④。故大國以下【小】國，則取小國。小國以下大國，則取於大國。故或下【以取，或】下而取。故大國者不【過】欲并畜人，小國不【過】欲入事人。夫【皆得】其欲，則大者宜爲下。道者，萬物之注也，善人之葆（寶）也，不善人之所保也^⑤。美言可以市，尊行可以賀（加）人。人之不善，何【棄之有？故】立天子，置三鄉（卿），雖有【共之】璧以先四馬，不若坐而進此。古【之所以貴此道者何也？】不胃（謂）求以得^⑥，有罪以免與？故爲天下貴。爲無爲，【事無事，味无味。大小多少，報怨以德。圖難乎其易也，爲大】乎其細也。天下之【難作於】易，天下之大【作於細。是以聖人終不爲大，故能成其大】。夫輕若（諾）【必寡】信，多易必多難，是以耶（聖）人【猶難】之，故【終於無難。其安也易持，其未兆也易謀，其脆也易判，其微也易散。爲之於其未有也。治之於其未亂也。合抱之】木，作於毫末^⑦；九成之臺，作於篳

（纂）土；百千之高^⑧，始於足下。爲之者敗之，執者失之。是以耶（聖）人無爲【也，故無敗也；無執也，故無失也】。民之從事也，恒於其成而敗之。故曰：慎冬（終）若始，則無敗事矣。是以耶（聖）人欲不欲，而不貴難得之貨；學不學，復衆人之所過；能輔萬物之自然，而弗敢爲。古之爲道者，非以明【民也，將以愚】之也。夫民之難治也，以其知（智）也。故以知（智）知國，國之賊也；以不知（智）知國，國之德也；恒知此兩者，亦稽式也。恒知稽式，是胃（謂）玄德。玄德深矣，遠矣，【與】物反也，乃至大順。江海所以能爲百浴（谷）【王者，以】其【善】下之也，是以能爲百浴（谷）王。是以耶（聖）人之欲上民也，必以其言下之；其欲先民也，必以其身後之。故居上而民弗重也，居前而民弗害。天下皆樂誰（推）而弗厭（厭）也，不【以】其無爭與？故天下莫能與爭。小國寡民，使有十百人器而勿用，使民重死而遠徙。又（有）周（舟）車无所乘之，有甲

兵无所陳之。使民復結繩而用之。甘其食，美其服，樂其俗，安其居。呶（鄰）國相望^⑨，鷄犬之【聲相】聞，民至老死不相往來。信言不美，美言不信。知者不博，博者不知。善者不多，多者不善。耶（聖）人無積，既以爲人，己俞（愈）有；既以予人矣，己俞（愈）多。故天之道，利而不害；人之道，爲而弗爭。天下【皆】胃（謂）我大，大而不宵（肖）。夫唯不宵（肖），故能大^⑩。若宵（肖）久矣，其細也夫。我恒有三琛（寶），市（持）而琛（寶）之，一曰茲（慈），二曰檢（儉），三曰不敢爲天下先。夫茲（慈），故能勇；檢（儉），敢（故）能廣；不敢爲天下先，故能爲成器長。今舍其茲（慈），且勇；舍其檢（儉），且廣；舍其後，且先；則死矣。夫茲（慈），以單（戰）則朕（勝），以守則固。天將建之，如以茲（慈）垣之。故善爲士者不武，善單（戰）者不怒，善朕（勝）敵者弗與，善用人者爲之下。是胃（謂）不爭【之】德，是胃（謂）用人，是胃（謂）肥（配）天，古之極也。用兵又

(有)言曰：吾不敢爲主而爲客，不敢進寸而退尺。是胃(謂)行无行，攘无臂，執无兵，乃(扔)无敵。禍莫大於无敵，无敵近○亡吾琛(寶)矣。故抗兵相若，而依(哀)者朕(勝)【矣】。吾言易知也，易行也；而天下莫之能知也，莫之能行也。夫言又(有)宗，事又(有)君。夫唯无知也，是以不我知。知者希，則我貴矣。是以耶(聖)人被褐而裹(懷)玉。知不知，尚矣，不知知，病矣。是以耶(聖)人之不【病】也，以其病病也，是以不病。民之不畏畏(威)，則大畏(威)將至矣。毋俾(狎)其所居，毋馱(厭)其所生。夫唯弗馱(厭)，是以不馱(厭)。是以耶(聖)人自知而不自見也，自愛而不自貴也。故去罷(彼)而取此。勇於敢則殺，勇于不敢則恬(活)【^⑤】，【此】兩者或利或害。天之所亞(惡)，孰知其故【^⑥】？天之道，不單(戰)而善朕(勝)，不言而善應，弗召而自來，單(坦)而善謀。天罔(網)怪怪【^⑦】，疏而不失。若民恒且○不畏死，若何以殺曜(懼)之也？使民恒

且畏死，而爲畸(奇)者【吾】得而殺之，夫孰敢矣！若民恒且必畏死，則恒又(有)司殺者。夫代司殺者殺，是代大匠斲。夫代大匠斲，則希不傷其手。人之飢也，以其取食蹏之多，是以飢。百生(姓)之不治也，以其上之有以爲也，【是】以不治。民之輕死也，以其求生之厚也，是以輕死。夫唯无以生爲者，是賢貴生。人之生也柔弱，其死也韞信堅強【^⑧】。萬【物草】木之生也柔梓(脆)，其死也棟(枯)槁。故曰：『堅強，死之徒也；柔弱，生之徒也。』【是】以兵強則不朕(勝)，木強則兢【^⑨】。故強大居下，柔弱居上。天之道，西(猶)張弓也，高者印(抑)之，下者舉之，有余(餘)者云(損)之，不足者【補之】。故天之道【^⑩】，云(損)有余(餘)而益不足；人之道【^⑪】，云(損)不足而奉又(有)余(餘)。夫孰能又(有)余(餘)而【有以】奉於天者，唯又(有)道者乎？是以耶(聖)人爲而弗又(有)【^⑫】，成功而弗居也。若此其不欲見賢也。天下莫柔弱於水，【而攻堅強者莫之能先】，以其无

以易之也。水之朕(勝)剛也【^⑬】，弱之朕(勝)強也，天下莫弗知也，而【莫之能行】也。是故耶【聖】人之言云，曰：受國之詢(詬)，是胃(謂)社稷之主。受國之不祥，是胃(謂)天下之王。正言若反。禾【和】大【怨】，必有餘怨，安可以【爲善】？是以耶(聖)人執左芥(契)而不以責於人【^⑭】。故又(有)德司芥(契)，无德司斲(徹)。【天道无親，常與善人】。《德》三千卅一【^⑮】。

①「德」字原用硃塗過，乃書誤改寫，而改寫之字後又脫落。各本皆作「義」字，今據以改正。

②各本「盈」上有「以」字，此脫。

③蓮：各本作「裂」，是。蓮，裂一聲之轉，故假蓮爲裂。

④將下各本有「恐」字，此脫。

⑤通行本無「以」字。以，連詞，義猶與。通行本改「毋已」爲「無以」，將此以字省略。

⑥與：甲本作「與」，通行本多作「與」，亦或作「車」。帛書與字時寫成與，同音通假，改爲車，誤。《淮南子·說山》：「求美則不得美，不求美則美矣」，高誘註：「心自求美名則不得美名也，而自損則有美名矣，故《老子》曰：『致數與無與也。』」是高註讀爲譽。傳奕、范應元等本作譽。

⑦費：通行本作「昧」。按《說文》：「費，目不明也，從目，弗聲。」費疑當作費。

⑧「道」下一字通行本作「隱」。此作「隱」，微殘，即褒之異構。褒義為大為盛，嚴遵《道德指歸》釋此句云：「是知道盛無號，德豐無謚」，蓋其經文作褒，與乙本同，經後人改作隱。隱，蔽也。「道隱」猶言道小，與上文「大方無隅」四句意正相反，疑是誤字。

⑨始：通行本作「貸」，二字音近通假。樂毅《報燕惠王書》：「善作者不必善成，善始者不必善終」（見《戰國策》卷三十）。

⑩通行本作「故物或損之而益，或益之而損」，甲本同，此二句疑誤倒。

⑪此句僅存「絀」字，按絀與贏對言，嚴遵《道德指歸》此節言「是以贏而若絀」，甲本有「大贏如絀」，今據補。《韓詩外傳》引《老子》：「大直若絀，大辯若訥，大巧若拙，其用不屈」，絀與屈通，此句亦可能是「其用不屈」。

⑫各本「大」下有「於」字。

⑬通行本作「常無事」，蓋避漢文帝劉恒諱改。

⑭通行本作「兌」。垝，從土，兌聲。《說文》閔字段玉裁註云：「古假閔為穴。《道德經》「塞其兌，閉其門」，兌即閔之省。」垝、閔音同義通。

⑮棘：與事為韻，通行本作「救」。棘救雙聲通假。

⑯通行本作「盜夸」。《韓非子·解老》作「盜夸」。此本盜下僅存右部木旁，或是從木于聲之字。

⑰《韓非子·解老》引作「修之邦，其德乃豐」。傳奕本、范應元本同。筆讀為豐，與邦為韻。此避漢高帝劉邦諱改邦為國，韻遂不叶。

⑱國：甲本作「邦」。此上所缺字數與甲本不合。甲本有「以鄉觀鄉」一句，通行本同，《韓非子·解老》無。乙本蓋與《韓非子》同。

⑲「隱」字僅存右半，參照甲本寫定。

⑳「利」上原有「害」字，衍，帛書有鈎去的痕跡。

㉑通行本無上「欲」字，按嚴遵《指歸》云：「人主誠能欲不欲之欲」，王弼註云：「我之所欲唯無欲，而民亦無欲自樸也」，似其本原有，經人妄刪。

㉒闕：從糸，門聲，疑即素之異體，嚴遵、傳奕、范應元本作「閔」，通行本作「閔」。

㉓各本作「禍，福之所倚」；「福之所伏」，此處脫「禍，福之所倚」一句。

㉔通行本作「廉而不剌」。《說文·刀部》：「剌，利傷也。」又「刺，直傷也。」二字義相近。

㉕通行本「繼」作「肆」，肆，繼音近通假。河上公註「肆，申也」。

㉖此二句通行本作「以靜為下」。

㉗「璫」、「保」字異，義亦不同。璫即寶，珍也。保，養也。

㉘胃：甲本同。嚴遵、王弼本作「曰」。河上公本此句作「不日以求得」。

㉙作：通行本作「生」。

㉚千：甲本作「仁」，讀為仞。《說文》古文仁從千，心作，此千即仁之誤。嚴遵本此句作「百仞之高」，與帛書合，通行本作「千里之行」。

㉛受：從文，叩聲。叩，古鄰字（見《汗簡》卷六）。帛書《周易》以受為吝。此假為鄰。

㉜通行本作「夫惟大，故似不肖」。

㉝「恬」字右旁殘，按帛書中活字皆從木旁，如乙本《道德經》「愛民恬國」（二二五行上），今據寫定。

㉞通行本此下有「是以聖人猶難之」一句。按上文已見（甲本五五行，乙本二〇〇行上），當係複出。

㉟通行本作「恢恢」，河上公註「甚大」。按《說文》「經，大也」，與恢音義皆同。怪，蓋讀為經。

㊱「甗信」二字通行本無。甗從骨，恒聲，字書不見，疑其義與甗近。信，甲本作仞，蓋音近通假。《管子·內業》言人

「筋信而骨強」，義與此近。

㊲兢：甲本作「恒」，疑讀為桓，兢是假借字。

㊳通行本作「人之道則不然」，甲本同，此少三字。

㊴又：通行本作「恃」，按《老子》書中再三言「生而弗有，為而弗恃」，此疑誤。

㊵水：通行本作「柔」，《淮南子·道應》引同，此誤。

㊶左：甲本作「右」，通行本與乙本同。按甲本是。左右二字形近易誤。古契約，左右分執，右契主取，左契主與。左契非「聖人」所執，且不可「以責於人」。《老子想爾註》「其中有信」句下云：「天曹左契，算有餘數，精乃守之。」

《抱朴子·登涉》言道士常帶「上皇竹使符、老子左契」。原作者之意，道士執左契，上帝、老子執右契。疑通行本由於道士常見「左契」，不見「右契」，不解其義，遂將此句皆改成「左契」。

㊷此是《德經》尾題，殘破太甚，德字僅存左部彳旁兩小點，一字存橫劃的兩端，中間稍缺，亦可能是七字。帛書《老子》甲乙兩本皆分為二篇，《德經》在上，《道經》在下，與《韓非子·解老》、嚴遵《道德指歸》說二經目「相合」。自東漢以來，河上公、想爾、王弼等注本則改為《道經》在前矣。按《德經》云：「大者宜為下」，又「強大居下，柔弱居上」，是《老子》思想雖置《德經》在上，仍以《道經》為首要，故言「道德」，猶《周易》六十四卦皆先下卦後上卦，六爻亦從下數起。《莊子》、《淮南子》、《史記》等書多言「道德」，知古人決不稱作《道德經》。

道經

■道，可道也，【非恒道也。名，可名也，非】恒名也。无名，萬物之始也。有名，萬物之母也。故恒无欲也，【以觀其妙】；恒又（有）欲也，以觀其所噉。兩者同出，異名同胃（謂）。玄之又玄，衆眇（妙）之門。天下皆知美之爲美，亞（惡）已。皆知善，斯不善矣。【有、无之相】生也，難、易之相成也，長、短之相刑（形）也，高、下之相盈也，音、聲之相和也，先、後之相隨（隨），恒也。是以耶（聖）人居无爲之事，行不言之教。萬物昔（作）而弗始^①，爲而弗侍（恃）也，成功而弗居也。夫唯弗居，是以弗去。不上賢，使民不争。不貴難得之貨，使民不爲盜。不見可欲，使民不亂^②。是以耶（聖）人之治也，虛其心，實其腹；弱其志，強其骨。恒使民无知无欲也。使夫知不敢弗爲而已^③，則无不治矣。道冲，而用之有（又）弗盈也。淵呵怡（似）萬物之宗。銓（挫）

其兑（銳），解其芬（紛）；和其光，同其塵。湛呵怡（似）或存^④。吾不知其誰之子也，象帝之先。天地不仁，以萬物爲芻狗。耶（聖）人不仁，【以】百姓爲芻狗。天地之間，其猷（猶）橐籥與（與）？虛而不涸（屈），動而俞（愈）出。多聞數窮，不若守於中。浴（谷）神不死，是胃（謂）玄牝。玄牝之門，是胃（謂）天地之根。縣縣呵其若存，用之不堇（勤）。天長，地久。天地之所以能長且久者，以其不自生也^⑤，故能長生。是以耶（聖）人退其身而身先，外其身而身先^⑥。不以其无私與（與）？故能成其私。上善如水。水善利萬物而有爭，居衆人之所亞（惡），故幾於道矣。居善地，心善淵，予善天^⑦，言善信，正（政）善治，事善能，動善時。夫唯不争，故无尤。擅（持）而盈之，不若其已。捭（揣）而允之^⑧，不可長葆也。金玉盈室，莫之能守也。貴富而驕，自遺咎也。功遂身退，天之道也。戴營柢（魄）抱一，能毋離乎？搏（搏）氣至柔，能嬰兒乎？修

（滌）除玄監（鑒），能毋有疵乎？愛民恬（活）國^⑨，能毋以知乎？天門啓闔，能爲雌乎？明白四達，能毋以知乎^⑩？生之，畜之。生而弗有^⑪，長而弗宰也，是胃（謂）玄德。卅辐（輻）同一轂，當其无有，車之用也。埴（埴）埴而爲器，當其无有，埴器之用也。鑿戶牖^⑫，當其无有，室之用也。故有之以爲利，无之以爲用。五色使人目盲，馳騁田獵（獵）使人心發狂，難得之貨○使人之行仿（妨）。五味使人之口爽，五音使人之耳【聾】。是以耶（聖）人之治也，爲腹而不爲目。故去彼而取此。弄（寵）辱若驚^⑬，貴大患若身。何胃（謂）弄（寵）辱若驚，失之若驚，是胃（謂）弄（寵）辱若驚。何胃（謂）貴大患若身？吾所以有大患者，爲吾有身也。及吾无身，有何患？故貴爲身於爲天下，若可以橐（託）天下【矣】；愛以身爲天下，女可以寄天下矣^⑭。視之而弗見，【名】之曰微。聽之而弗聞，命（名）之曰希。○摶之而弗得，命（名）之曰夷。三者不

可至(致)計(詰)，故結而爲一^⑮。一者，其上不謬，其下不忽。尋尋呵不可命(名)也，復歸於无物。是胃(謂)无狀之狀，无物之象。是胃(謂)沕(忽)望(恍)。隋(隨)而不見其後，迎而不見其首^⑯。執今之道，以御今之有。以知古始，是胃(謂)道紀。古之□爲道者^⑰，微眇(妙)玄達^⑱，深不可志(識)。夫唯不可志(識)，故強爲之容，曰：與呵其若冬涉水，猷(猶)呵其畏若四叟(鄰)，嚴呵其若客，渙呵其若淩(凌)澤(釋)，沌呵其若樸，濬呵其若濁，澁呵其若浴(谷)。濁而靜之，徐清。女(安)以重(動)之，徐生。葆(保)此道【者不】欲盈^⑲。是以能斲(敝)而不成。至虛極也，守靜督也。萬物旁(並)作，吾以觀其復也。天物沕(魂)沕(魂)，各復歸於其根。曰靜^⑳。靜，是胃(謂)復命。復命，常也。知常，明也。不知常，芒(妄)，芒(妄)作凶。知常容，容乃公，公乃王，【王乃】天，天乃道，道乃^㉑。沒身不殆。大上下知又(有)【之】，其【次】親譽之，其次畏之，其下

母(侮)之。信不足，安有不信。猷(猶)呵其貴言也。成功遂事，而百姓胃(謂)我自然。故大道廢，安有仁義。知(智)慧出，安有【大偽】。六親不和，安又(有)孝慈(慈)。國家閔(昏)亂，安有貞臣。絕耶(聖)棄知(智)，而民利百倍。絕仁棄義，而民復孝慈(慈)。絕巧棄利，盜賊无有。此三言也，以爲文未足，故令之有所屬。見素抱樸，少私而寡欲。絕學无憂。唯與呵，其相去幾何？美與亞(惡)，其相去何若？人之所畏，亦不可以不畏人^㉒。望(恍)呵其未央才(哉)！衆人配(熙)配(熙)，若鄉(饗)于大牢，而春登臺。我博(泊)焉未兆(兆)，若嬰兒未咳。纍呵伯(似)无所歸。衆人皆又(有)余(餘)^㉓。我愚人之心也，濬濬呵。鬻(俗)人昭昭，我獨若閔(昏)呵。鬻(俗)人察察，我獨閔(閔)閔(閔)呵。沕(忽)呵其若海，望(恍)呵若无所止。衆人皆有以，我獨門元(頑)以鄙^㉔。吾欲獨異於人，而貴食母。孔德之容，唯道是從。道之物，唯望(恍)唯沕(忽)。

沕(忽)呵望(恍)呵，中又(有)象呵。望(恍)呵沕(忽)呵，中有物呵。幼(竊)呵冥呵，其中有請(精)呵。其請(精)甚真，其中有信。自今及古，其名不去，以順衆父。吾何以知衆父之然也？以此。炊者不立，自視(示)者不章，自見者不明，自伐者无功，自矜者不長。其在道也，曰糴(餘)食、贅行。物或亞(惡)之，故有欲者弗居。曲則全，汪(枉)則正，洼則盈，斲(敝)則新。少則得，多則惑。是以耶(聖)人執一，以爲天下牧。不自視(示)故章，不自見也故明，不自伐故有功，弗矜故能長。夫唯不爭，故莫能與之爭。古之所謂(謂)曲全者幾語才(哉)^㉕，誠全歸之。希言自然。藋(飄)風不冬(終)朝，暴雨不冬(終)日。孰爲此？天地，而弗能久，有(又)兄(況)於人乎？故從事而道者同於道，德(得)者同於德(得)，失者同於失。同於德(得)者，道亦德(得)之。同於失者，道亦失之。有物昆成，先天地生。蕭(寂)呵謬(寥)呵，獨立而不改(改)^㉖，可以爲天

地母。吾未知其名也，字之曰道。吾強爲之名曰大。大曰筮（逝），筮（逝）曰遠^④，遠曰反。道大，天大，地大，王亦大。國中有四大，而王居一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。重爲輕根，靜爲躁（躁）君。是以君子冬（終）日行，不遠其留（輜）重。雖有環官（館），燕處則昭若^⑤。若何萬乘之王而以身輕於天下？輕則失本，躁（躁）則失君。善行者無達迹^⑥，善言者無瑕適（謫），善數者不用禱（籌）筴（策）^⑦。善○閉者無關籥（闔）而不可啓也。善結者無縲約而不可解也。是以耶（聖）人恒善悌（救）人，而無棄人，物無棄財，是胃（謂）曳（拽）明。故善人，善人之師^⑧；不善人，善人之資也。不貴其師，不愛其資，雖知（智）乎大迷。是胃（謂）眇（妙）要。知其雄，守其雌，爲天下鷄（溪）。爲天下鷄（溪），恒德不離（離）。恒德不離（離），復歸於嬰兒。知其白，守其辱，爲天下○浴（谷）。爲天下浴（谷），恒德乃足。恒德乃足，復歸於樸。知其白，守其黑，爲天下

式。爲天下式，恒德不貸（忒）。恒德不貸（忒），復歸於無極。樸散則爲器，耶（聖）人用則爲官長，夫大制無割。將欲取天下而爲之，吾見其弗得已。夫天下，神器也，非可爲者也。爲之者敗之，執之者失之。○物或行或隨（隨），或熱，或硿^⑨，或陪（培）或墮。是以耶（聖）人去甚，去大，去諸（奢）。以道佐人主，不以兵強於天下。其【事好還，師之所處，荊】棘生之。善者果而已矣。毋以取強焉。果而毋驕，果而勿矜，果【而毋】伐，果而毋得已居。是胃（謂）果而強^⑩。物壯而老，胃（謂）之不道，不道蚤（早）已。夫兵者，不祥之器也。物或亞（惡）【之】，故有欲者弗居。君【子居則貴左，用兵則貴右。故兵者非君子之器。兵者不祥【之】器也，不得已而用之，銛（兇）爲上^⑪，勿美也。若美之，是樂殺人。夫樂殺人，不可以得志於天下矣。是以吉事【上左，喪事上右】；是以偏將軍居左，而上將軍居右，言以喪禮居之也。殺【人衆，以悲哀】立（莅）【之】；戰【朕（勝）而

以喪禮處之。道恒无名，樸唯（雖）小而天下弗敢臣，侯王若能守之，萬物將自賓。天地相合，以俞甘洛（露）。【民莫之】令而自均焉。始制有名，名亦既有，夫亦將知止，知止所以不殆。卑（譬）【道之】在天下也，猷（猶）小浴（谷）之與江海也^⑫。知人者，知（智）也。自知，明也。朕（勝）人者，有力也。自朕（勝）者，強也。知足者，富也。強行者，有志也。不失其所者，久也。死而不忘者，壽也。道^⑬，汎（汎）呵其可左右也^⑭，成功遂【事而】弗名有也^⑮。萬物歸焉而弗爲主，則恒无欲也。可名於小。萬物歸焉而弗爲主，可命（名）於大。是以耶（聖）人之能成大也，以其不爲大也，故能成大。執大象，天下往。往而不害，安平大。樂與【餌】，過格（客）止。故道之出言也，曰：淡呵其无味也。視之，不足見也。聽之，不足聞也。用之不可既也。將欲擒（翕）之，必古（固）張之。將欲弱之，必古（固）○強之。將欲去之，必古（固）與之。將欲奪之，必古（固）予

【之】。是胃（謂）微明。柔弱朕（勝）強。魚不可說（脫）於淵，國利器不可以示人。道恒无名，侯王若能守之，萬物將自化。化而欲作，吾將闡（鎮）之以无名之樸。闡（鎮）之以无名之樸，夫將不辱。不辱以靜，天地將自正。《道》二千四百廿六^①。

① 通行本作「萬物作而不辭」，昔與作，始與辭，皆音近假借，范應元本作「萬物作焉而不為始」，得其義。又通行本此句下有「生而不有」一句。

② 王弼、傅奕、范應元本作「使民心不亂」。河上公本、想爾本作「使心不亂」。

③ 此句想爾本作「使知者不敢不為」。通行本作「使夫知者不敢為也，為無為」。

④ 「伯」字反書。反書之例，商周文字常見，漢則少見。

⑤ 「生」字寫落，添註行間。

⑥ 此句上衍「外其身而不身先」六字。

⑦ 通行本作「與善仁」，范應元註「稱物平施」，亦即予善天之意。

⑧ 通行本作「揣而銳之」。擬，從手，短聲，與揣音近通假。揣，治也。允，訓為循。參考甲本《道經》註^①。一說：《廣雅·釋詁》「揣，抗，動也」，又《釋訓》「揣抗，搖指也」。王樹枏以釋《老子》此句，「言凡物長動搖之則不可長保」（見《廣雅補疏》卷二）。

⑨ 通行本作「治國」。《經典釋文》出「民治」，云：「河上本

又作活」。帛書中「活」字寫作「栝」，此栝國即活國，河上公舊本蓋與此同。

⑩ 按「毋以知」與上文「愛民活國」句重複，似有誤字。河上公本同。想爾本、王弼本作「無為」。傅奕本、范應元本此句作「能無以為乎」，與乙本句法相合，當從之。

⑪ 通行本此下有「為而不恃」一句。

⑫ 通行本下有「以為室」三字，此脫。

⑬ 弄：甲本作「龍」，通行本作「龍」，此蓋假弄為龍。

⑭ 《淮南子·道應》引作「愛以身為天下，焉可以寄天下矣」，似女當作安，義猶乃。

⑮ 結：甲本作「園」，通行本作「混」。結，疑即緝字，《戰國策·宋策》「束組三百緝」，註「十首為一緝」。在此讀為緝，同也。

⑯ 通行本作「迎之不見其首，隨之不見其後」。唐廣明元年焦山《道德經幢》、景福二年易縣龍興觀《道德經碑》皆作「隨之不見其後，迎之不見其首」。

⑰ 「為」上一字，通行本作「善」。此字缺大半，似上從人，下從山，即仙字，假為善。

⑱ 達：通行本作「通」。

⑲ 甲本下有「夫唯不欲盈」一句，通行本作「夫唯不盈」，此脫。

⑳ 想爾本作「歸根曰靜，靜曰復命」，范應元本同，此脫「歸根」二字。

㉑ 通行本作「道乃久」，此脫久字。又此下「沒身不殆」四字損壞，帛書原件上尚可辨。

㉒ 人：各本皆無，疑是衍文。

㉓ 此下甲本有「我獨遺」三字，通行本作「而我獨若遺」，此脫。

㉔ 「門」字涉上文「我獨閭閻」而誤，廢字當刪。元字左半殘，似尚有偏旁，通行本作頑。鄙，甲本作悝（悝），義同。

㉕ 《莊子·天下》：「人皆求福，己獨曲全，曰苟免於咎。」註：「委順至理則常全」。幾語，要言。通行本「曲」下有「則」字，末作「豈虛語（或言）哉」。

㉖ 通行本下有「周行而不殆」一句。想爾本亦有。此脫。

㉗ 筴：通行本作「逝」。《廣雅·釋詁》「逝，遠也」。甲本亦作「筴」，字已稍殘。

㉘ 通行本作「燕處超然」，王弼註：「不以經心也」。

㉙ 達：甲本、想爾本作「徹」。通行本作「轍」。

㉚ 筴：甲本作「筴」，通行本作「策」。筴，策音近通假。筴，從竹，析聲。析，從木，從斤，義為「破木」，故戰國文字筴或改從木為從片（見河北平山新出土之中山王方壺），此更省去斤旁，遂成「筴」。想爾本作「竿」，即算字。

㉛ 甲本同，通行本作「不善人之師」。

㉜ 「或強」上似可據傅奕本、范應元本補「或吹或強」四字，熱與吹對言，強與強對言。強，傳、范本作剉，折傷也。

㉝ 甲本「強」上有「不」字，通行本作「勿」，義同，此脫。

㉞ 憺：甲本作「襲」，此從心，蓋即襲之異體，與憺音義略同。銛，讀為恬憺。

㉟ 小：通行本作「川」。《黑子·親土》：「是故江河不惡小谷之滿己也，故能大」，亦言小谷，與乙本合。

㊱ 通行本作「大道」，甲本亦無大字。

㊲ 通行本此下有「萬物恃之以生而不辭」一句。甲本亦無此句。

㊳ 通行本作「功成不名有」。

㊴ 甲本兩篇皆無尾題字數。乙本《德》三千四十一字，《道》二千四百二十六字，共五千四百六十七字。按謝守灝《老君實錄》謂「唐傅奕考覈眾本，勘數其字，云：項羽妾本，齊武平五年，彭城人開項羽妾塚得之；安丘望之本，魏太和中，道士寇謙之得之，河上丈人本，齊處士仇嶽傳之；三家本有五千七百二十二字，與《韓非·喻老》相參。

又洛陽有官本，五千六百三十五字。王弼本有五千六百八十三字，或五千六百一十字。河上公本有五千三百五十五字，或五千五百九十字」（見彭耜《老子集註》引）。而傅奕所校定《道德經古本篇》爲五千五百五十六字。敦煌所出唐寫「係師定本」（想爾註本同）皆四千九百九十九字（第十一章作「卅輻共一轂」，成玄英《老子開題》云：「古者三十分爲二文，今時卅總爲一字，有此離合，故少一文也」）。其歧異如此。帛書兩本文字與唐宋人所謂「古本」多相合，係師本出東漢道家刪削，去帛書本遠矣。

（許抗生點校）