

王右軍書道德經

晉右軍王羲之書

特別
イ 4
3159
C109

觀自在菩薩行深般若波羅密多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅密多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離一切顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅密多故。知般若波羅密多。是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等呪。能除一切苦。真実不虚。故說般若波羅密多呪。即說呪曰。羯諦。羯諦。波羅。波羅。僧。羯諦。波羅。波羅。僧。摩訶訶。般若波羅密多心經。脫字一不垢。不淨。不增。不減。得阿耨多羅三藐三菩提。

晉右軍王羲之書

太上玄元道德經

上篇

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

其微。此兩者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄。衆妙之門。

天下皆知美之為美。斯惡已。皆知善之為善。斯不善矣。^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。是以聖人處無為之事。行不言之教。萬物作焉而不辭。生而不有。為而

不恃。功成而不居。^弗夫惟不居。^唯是以不去。

不尚賢。使民不爭。不貴難得之貨。使民不為盜。不見可欲。使民心不亂。^民是以聖人之治。虛其心。實其腹。弱其志。強其骨。使民無知無欲。使夫知者不敢為也。為無為。則無不治。

道沖而用之。或不盈。淵乎似萬物之宗。挫其銳。

解其紛。和其光。同其塵。湛兮似若存。吾不知誰之
子。象帝之先。

天地不仁。以萬物為芻狗。芻聖人不仁。以百姓為芻
狗。天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。動而愈出。
多言數窮。不如守中。

谷神不死。是謂玄牝。玄牝之門。是謂天地根。緜

若存。用之不勤。

天長地久。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。非以其無私耶。故能成其私。

上善若水。水善利萬物而不爭。處衆人之所惡。故
幾於道矣。居善地。心善淵。與善人。言善信。政善

治事善能。動善時。夫惟不爭。故無尤矣。
持而盈之。不如其已。揣而銳之。不可長保。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。

載營魄。抱一。能無離乎。專專氣致柔。能如嬰兒乎。滌除玄覽。能無疵乎。愛民治國。能無為乎。天

門開闔。能無雌乎。明白四達。能無知乎。生之畜之。生而不有。為而不恃。長而不宰。是謂玄德。

三十輻共一轂。當其無。有車之用。埴埴以為器。當其無。有器之用。鑿戶牖以為室。當其無。有室之用。故有之以為利。無之以為用。

五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。馳

△是謂寵辱若驚。

騁田獵，令人心發狂。難得之貨，令人行妨。是以聖人為腹不為目，故去彼取此。

若驚。若寵。

寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱辱為下，得之若驚，失之若驚。何謂貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身。及吾無身，吾有何患？故貴以身為天下，則可寄於天下；愛以身為天下，乃可以託

一四

於天下。

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，故混而為一。其上不皦，其下不昧，繩兮不可名，復歸於無物。是謂無狀之狀，無象之象。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，能知古始，是謂

道紀

古之善為士者。微妙玄通。深不可識。夫惟不可識。故強為之容。豫兮若冬涉川。猶兮若畏四鄰。微若容。渙若冰。將釋。敦兮其若樸。曠兮其若谷。渾兮其若濁。孰能濁以靜之。徐清。孰能安以久。之徐生。保此道者。不欲盈。夫惟不盈。是以能救。

也猶紛也
物多也
芸

不新成

致虛極。守靜焉。萬物並作。吾以觀其復。夫物芸芸。各歸其根。歸根曰靜。靜曰復命。復命曰常。知常曰明。不知常。妄作凶。知常容。容乃公。公乃王。王乃天。天乃道。道乃久。沒身不殆。太上下知有之。其次親之。其次譽之。其次畏之。其次侮之。

故信不足焉。有不信焉。猶焉。其貴言。功成事遂。百姓皆曰我自然。

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。

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。

見素抱樸。少私寡欲。

絕學無憂。唯之與阿。相去幾何。善之與惡。相去何

若。人之所畏。不可不畏。荒兮其未央哉。眾人熙熙如

享太牢。如登春臺。我獨泊兮其未央也。若嬰兒之未

孩。乘兮若無所歸。眾人皆有餘。我獨若遺。我

愚人之心也哉。沌沌兮。俗人昭昭。我獨若昏。俗人察

察我獨悶悶。澹兮其若海。颺兮似無所止。眾人皆
 有以我獨頑且鄙。我獨異於人而貴求食於母。
 孔德之容唯道是從。道之為物唯恍唯惚。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。吾何以知衆甫之然哉。以此。

止

曲則全。枉則直。窪則盈。弊則新。少則得。多則惑。
 是以聖人抱一為天下式。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。

為此

希言自然。飄風不終朝。驟雨不終日。孰為此者。天地。

天地尚不能久而況於人乎。故從事於道者。道者同於道。德者同於德。失者同於失。同於道者。道亦樂得之。同於德者。德亦樂得之。同於失者。失亦樂得之。信不足。有不信。

跂者不立。踳者不行。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。物或惡之。故有道者不處也。

有物混成。先天地生。窅兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以為天下母。吾不知其名。字之曰道。強為之名曰大。大曰逝。逝曰遠。遠曰反。故道大。天大。地大。王亦大。域中有四大。而王處其一焉。人法地。地法天。天法道。道法自然。

躁

重為輕根。靜為躁君。是以君子終日行不離輜重。雖有榮觀。燕處超然。如何萬乘之主。而以身輕天下。輕則失臣。躁則失君。善行無轍迹。善言無瑕謫。善計不用籌策。善閉無關鍵。而不可開。善結無繩約。而不可解。是以聖人常善救人。故無棄人。常善救物。故無棄物。是

謂嚴明。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。雖智大迷。是謂要妙。知其雄。守其雌。為天下谿。為天下谿。常德不離。復歸於嬰兒。知其白。守其黑。為天下式。為天下式。常德不忒。復於無極。知其榮。守其辱。為天下谷。為天下谷。常德乃足。復歸於樸。樸散則為器。聖

人用之則為官長。故大制不割。
將欲取天下而為之者，吾見其不得已。天下神器，不可為也。為者敗之，執者失之。凡物或行或隨，或

嗆或吹，或強或羸，或載或隳。是以聖人去甚去奢去泰。

以道佐人主者，不以兵強天下。其事好還。師之所處，荊棘生焉。大軍之後，必有凶年。故善者果而已矣。不敢以取強焉。果而勿矜，果而勿伐，果而

勿驕，果而不得已，果而勿強。物壯則老，是謂非道。非道早已。

夫佳兵者，不祥之器。物或惡之，故有道者不處。是以君子居則貴左，用兵則貴右。兵者不祥之器，非

君子之器。不得已而用之。恬憺為上。勝而不美也。若
美必樂之。樂之者是樂殺人者也。夫樂殺人者不可
得志於天下矣。故吉事尚左。凶事尚右。是以偏將
軍處左。上將軍處右。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。
道常無名。櫟雖小。天下不敢臣。侯王若能守萬
莫能也

物將自賓。天地相合。以降甘露。人莫之令而自均。
始制有名。名亦既有。夫亦將知。知也。所以不殆。辟
道之在天下。由川谷之於江海也。
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。
大道汎兮。其可左右。萬物恃之以生而不辭。功成

不居。衣被萬物而不為主。故常無欲。可名於小。
 矣。萬物歸焉。而不知主。可名於大矣。是以聖人
 能成其大也。以其不自大。故能成其大。
 執大象。天下往。往而不害。安平泰。樂與餌。過客心。
 道之出言。淡乎其無味。視之不足見。聽之不足聞。
 用之不可既。

將欲喻之。必固強之。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。柔之
 勝剛。弱之勝強。魚不可脫於淵。國之利器。不可
 以示人。
 道常無為。而無不為。侯王若能守。萬物將自化。化
 而欲作。吾將鎮之以無名之樸。無名之樸。亦將不欲。

不欲以靜天下將自正定 下篇
上德不德是以有德。下德不失德是以無德。上德無為而無以為。下德為之而有以為。上仁為之而無以為。上義為之而有以為。上禮為之而莫之應則攘辟而仍之。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也。前識者

道之華而愚之始也。是以大丈夫處其厚不取其薄。居其實不居其華。故去彼取此。
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。王侯得一以為天下貞。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

四
將恐滅。侯王無以為貞而貴高。將恐廢。故貴以賤
為本。高以下為基。是以侯王自稱孤。竄不穀。此其
以賤為本耶。非乎。故致數車無車。不欲碌碌如
玉落落如石。
反者道之動。弱者道之用。天下之物萬生於有。存生
於無。

四一
上士聞道。勤而行之。中士聞道。若存若亡。下士聞道。
大笑之。不笑不足以為道。故建言有之。明道若昧。
進道若退。夷道若類。上德若谷。大白若辱。廣德若
不足。建德若偷。質真若渝。大方無隅。大器晚成。大
音希聲。大象無形。道隱無名。夫唯道善貸且成。
道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽。沖

氣以為和。人之所惡。唯孤寡不穀。而王公以為稱。故物或損之而益。益之而損。人之所教。我亦義教之。強梁者不得其死。吾將以為教父。

天下之至柔。馳騁天下之至堅。無有入於無間。是以知無為之有益也。不言之教。無為之益。天下希及之矣。名與身孰親。身與貨孰多。得與亡孰病。是故甚愛

必大費。多藏必厚亡。知不足辱。知止不殆。可以長久。大成若缺。其用不敝。大盈若中。其用不窮。大直若屈。大巧若拙。大辯若訥。躁勝寒。靜勝熱。清靜為天下正。

天下有道。却走馬以糞。天下無道。戎馬生於郊。罪莫大於可欲。禍莫大於不知足。咎莫大於欲得。故知

足之足常足。

不出戶知天下。不窺牖見天道。其出弥遠。其知弥少。是以聖人不行而知。不見而名。不為而成。

為學日益。為道日損。損之又損。以至於無為。無為而無不為矣。故取天下者。常以無事。及其有事。不足以取天下。

聖人無常心。以百姓心為心。善者吾善之。不善者吾亦善之。得善矣。信者吾信之。不信者吾亦信之。得信矣。聖人之在天下。慄其為天下渾心。百姓皆注其耳目。聖人皆能之。狹之。

出生入死。生之徒十有三。死之徒十有三。人之生。動之死地。亦十有三。夫何故。以其生生之厚。蓋聞善攝

ヤシナフ

生者陸行不遇^兇虜，入軍不避甲兵，虜無所投其角，虜無所措其爪，兵無所容其刃，夫何故？以其無死地焉。

道生之，德畜之，物形之，勢成之。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。故道生之，畜之，長之，育之，成之，熟之，養之，覆之，生而不

有為而不恃，長而不宰，是謂玄德。

天下有始，以為天下母。既得^知其母，以^復知其子。既知其子，復

守其母，沒身不殆。塞其^兌，閉其^門，終身不勤。開其^兌，濟其事，終身不救。見^小曰明，守^柔曰強。用^其光復歸其明，無遺身殃，是謂^襲常。

使我介然有知，行於大道，唯施是畏。大道甚夷，而

民好徑。朝甚除。田甚蕪。倉甚虛。服文采。帶利劍。厭
飲食。資財有餘。是謂盜誇。非道也。
善建者不拔。善抱者不脫。子孫以祭祀不輟。脩之
身。其德乃真。脩之家。其德乃餘。脩之鄉。其德乃長。
脩之國。其德乃豐。脩之天下。其德乃普。故以身觀身。
以家觀家。以鄉觀鄉。以國觀國。以天下觀天下。吾何

以知天下之然哉。以此。

含德之厚。比於皦子。毒蟲不螫。猛獸不據。攫鳥不搏。
骨弱筋柔。而握固。未知牝牡之合。而酸作。精之至也。
終日號而嗌。不嗄。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。是謂不道。不道早已。
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。不可得而親。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。故為天下貴。

以正治國。以奇用兵。以無事取天下。吾何以知其然哉。以此。天下多忌諱。而民彌貧。人多利器。國家滋昏。民多技巧。奇物滋起。法令滋彰。盜賊多有。故

聖人云。我無為而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自樸。

其政悶。其民醇。其政察。其民缺。禍兮福所倚。福兮禍所伏。孰知其極。其無正邪。正復為奇。善復為妖。民之迷。其日固已久矣。是以聖人方而不割。廉而不刺。直而不肆。光而不耀。

治人事天莫若嗇。夫唯嗇是謂早服。早服謂之重積德。重積德則無不剋。無不剋則莫知其極。莫知其極可以長久。是謂深根固抵。長生久視之道。

治大國若烹小鮮。以道蒞天下其鬼不神。非其鬼不神其神不傷人。非其神不傷人聖人亦不傷人。

兩不相傷故德交歸焉。

大國者下流天下之交天下之牝。牝常以靜勝牡以靜為下。故大國以下小國則取小國。小國以下大國則取大國。故或下以取或下而取。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為下。

道者萬物之與善人之寶不善人之所保。美言可以市，尊行可以加。人之不善，何棄之有。故立天子，置三公，雖有拱壁，以先駟馬，不如坐進此道。古之所以貴此道者，何也？不曰求以得有罪，以免邪？故為天下貴。

為無為，事無事，味無味。大小多少，報怨以德。圖難

於其易，為大於其細。天下難事，必作於易。天下大事，必作於細。是以聖人終不為大，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。

其安易持，其未兆易謀，其脆易破，其微易散。為之於未有，治之於未亂。合抱之木，生於毫末，九層之臺，

起於累土。千里之行。始於足下。為者敗之。執者失之。聖人無為。故無敗。無執。故無失。民之從事。常於幾成而敗之。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。而不敢為。

古之善為道者。非以明民。將以愚之。民之難治。以其智

多。以智治國。之賊。不以智治國。之福。知此兩者。亦楷式。能知楷式。是謂玄德。玄德深矣。遠矣。與物反矣。乃至於大順。

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。
天下皆謂我大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細也夫
我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先慈
故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長今捨慈
且勇捨儉且廣捨後且先死矣夫慈以戰則勝以守則
固天將救之以慈衛之。

善為士者不武善戰者不怒善勝者不與善用人者為
之下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極
用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是謂
行無行攘無辭仍無敵執無兵禍莫大於輕敵輕
敵幾喪吾寶故抗兵相加哀者勝矣
吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗

事有君夫惟無知。是以不我知。我者希。則我貴矣。毛
是以聖人被褐懷玉。

知不知。上不知。知病。夫惟病。是以不病。聖人不病。以
其病。是以不病。

民不畏威。大威至矣。無狹其所居。無厭其所生。夫惟
不厭。是以不厭。是以聖人自知不自見。自愛不自貴。故

去彼取此。

勇於敢則殺。勇於不敢則活。此兩者或利或害。天之所
惡。孰知其故。是以聖人猶難之。天之道。不爭而善勝。
不言而善應。不召而自來。坦然而善謀。天網恢恢。疎
而不失。

民不畏死。奈何以死懼之。若使民常畏死。而為奇者。

吾得執而殺之孰敢。常有司殺者殺。夫代司殺者殺，是謂代大匠斲。夫代大匠斲者，希有不傷其手矣。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。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，木強則共。強大處下，柔弱處上。天之道，其猶張弓乎？高者抑之，下者舉之。有餘者損之，不足者補之。天之道，損有餘而補不足。人之道，則不然。損不足以奉有餘，孰能有餘以奉天下？唯有道者，是以聖人為而不恃，功成而不處，其不欲。

見賢。

天下柔弱莫過於水。而攻堅強者莫之能勝。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。和大怨。必有餘怨。安可以為善。是以聖人執左契。

而不責於人。有德司契。無德司徹。天道無親。常與善人。

小國寡民。使有什伯人之器。而不用。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。甘其食。美其服。安其居。樂其俗。鄰國相望。雞狗之聲相聞。民至老死。不相往來。

信言不美。美言不信。善者不辯。辯者不善。知者不博。博者不知。聖人不積。既以為人已愈。有既以與人己愈多。天之道利而不害。聖人之道為而不爭。

右道德經乃晉王羲之遺山陰劉道士書。道士以鵝羣獻右軍者。是也。歷宋梁陳四朝。今入秘府。遂良備負內省。因得廁觀。敬。

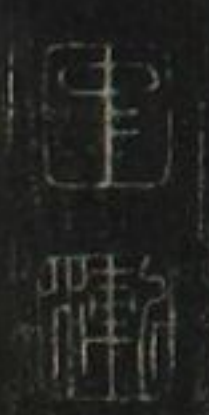
記其後

貞觀十五年三月廿六日諫議大夫
知起居注褚遂良書

或謂王羲之換鵞者黃庭也非道德經按晉書本
傳道士云為寫道德經當舉羣鵞相贈初未嘗言
寫黃庭也而王氏法書苑辨之曰蓋道德經是偶
悅道士之鵞因為之寫若黃庭是道士聞其善書
且喜鵞故以是為贈以求其書此是兩事頗分明
緣俱以寫經得鵞遂使後人指為一事而妄起異
論唯李太白知其為二事故其書右軍一篇云君
軍本清真灑洒在風塵山陰遇羽客要此好鵞賓

埽素寫道經筆精妙入神書罷籠鷺去何曾別主
人此言書道德經得鷺也送賀賓客歸越一篇云
鏡湖流水漾清波狂客歸舟逸興多山陰道士如
相見應寫黃庭換白鷺此言書黃庭經得鷺也太
白於兩詩亦各言之未嘗誤乃後人自誤也觀此
則謂非道德經者屬不稽余友田純卿近得宋搨
本乃右軍道德經也首有宣和記識後有右將軍
會稽內史圖印及唐褚遂良跋語雖摹倣既久不

失其神采筋肉豐壯位置典古楷體全帶行筆大
王風致宛然可挹惜此帖世不多見嘗使余以雙
鈞法摹得之且命善鑄者重入之木板純卿素善
書自盡貫力檢校精密字畫萬失一則改竄務歸
於真凡三閱季而就以視宋搨本幾無毫髮差謬
蓋此帖也不啻布之不朽固當為法書冠冕姑併
存王氏之辨以拒後之異論時寶曆丁丑春正月
大日本 平安 邨井漸甫題

羅
姑
子
集