

《老子》主要版本全文對照表

本表為西漢竹書《老子》與郭店本、帛書甲本、帛書乙本、王弼本、河上公本、嚴遵本、想爾注本、傅奕本共九種《老子》版本的全文對照表。各版本出處詳見「釋文 注釋」前附「說明」。全表分為《上經》（《德經》）和《下經》（《道經》）兩個部分。因為嚴遵本僅存《德經》部分，想爾注本僅存《道經》部分，所以《上經》與《下經》兩表恰好都是八種版本，各分八豎欄。表格的每一橫欄以漢簡本的一章為準，在漢簡本和王弼本、河上公本、嚴遵本、傅奕本每章文字之末，都用阿拉伯數字括注該章序號。由於帛書兩本分章情況大多不明，想爾注本不分章，郭店本竹簡分為三組且分章情況複雜，故皆未括注章號；但在郭店本每段文字之末，均據《郭店楚墓竹簡》一書注明其分組及簡號。為便於讀者閱讀和比較，採用橫排同文對照形式，並加了簡單的現代標點。漢簡本和郭店本、帛書兩本的全部文字（包括重文、合文號）均依照原字形寫定，不加括注；其闕文字數可以推定者用□表示，無法推定者用省略號表示，帛書本抄錯塗改的廢字用○表示；其脫文、衍文均保留原貌，不加改動。漢簡本每章之前的分章符號，以及帛書本少數段落之前的圓形墨點，均予以保留。另外需要特別說明的是，本表所錄河上公本經文主要根據王卡先生點校的《老子道德經河上公章句》（中華書局一九九三年版），其底本為《四部叢刊》影印南宋建安虞氏刊本，但該書還參照其他河上公注本（包括敦煌本）對底本文字進行了改動。本表的錄文以影宋本為準，但用括號標出該書所注明的重要異文和脫文（異文用圓括號，脫文用方括號），請讀者留意。

王弼本	河上公本	嚴遵本	傅奕本
上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。 上德無爲而無以爲，下德爲之而有以爲， 上仁爲之而無以爲，上義爲之而有以爲， 上禮爲之而莫之應，則攘臂而扔之。 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。 前識者，道之華，而愚之始。 是以大丈夫處其厚，不居其薄；處其實，不居其華。故去彼取此。(38)	上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。 上德無爲而無以爲，下德爲之而有以爲， 上仁爲之而無以爲，上義爲之而有以爲， 上禮爲之而莫之應，則攘臂而扔之。 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。 前識者，道之華，而愚之始。 是以大丈夫處其厚，不居（處）其薄；處其實，不居（處）其華。故去彼取此。(38)	上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。 上德無爲而無不爲，下德爲之而有以爲， 上仁爲之而無以爲，上義爲之而有以爲， 上禮爲之而莫之應，則攘臂而扔之。 故失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。 禮者，忠信之薄，而亂之首。 前識者，道之華，而愚之始。 是以大丈夫處其厚，不處其薄；處其實，不處其華。去彼取此。(1)	上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。 上德無爲而無不爲，下德爲之而無以爲， 上仁爲之而無以爲，上義爲之而有以爲， 上禮爲之而莫之應，則攘臂而扔之。 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，不處其薄；處其實，不處其華。故去彼取此。(38)
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，侯王得一以爲天下貞。 其致之，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，萬物無以生將恐滅， 侯王無以貴高將恐蹶。 故貴以賤爲本，高以下爲基。 是以侯王自謂孤寡不穀。此非以賤爲本邪？非乎？ 故致數輿無輿。不欲碌碌如玉，珞珞如石。(39)	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， 侯王得一以爲天下正。 其致之，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，萬物無以生將恐滅， 侯王無以貴高將恐蹶。 故貴〔必〕以賤爲本，高必以下爲基。 是以侯王自謂（稱）孤寡不穀（穀）。此非以賤爲本耶？非乎？ 故致數車無車。不欲碌碌如玉，落落如石。(39)	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， 侯王得一以爲天下正。 其致之，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， 侯王無以爲正而貴高將恐蹶。 故貴以賤爲本，高以下爲基。 侯王自謂孤寡不穀，唯斯以賤爲本與？非耶？ 故造輿於無輿。不欲碌碌如玉，落落如石。(2)	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， 王侯得一以爲天下貞。 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，萬物無以生將恐滅， 王侯無以爲貞而貴高將恐蹶。 故貴以賤爲本，高以下爲基。 是以王侯自謂孤寡不穀，是其以賤爲本也，非歟？ 故致數譽無譽。不欲碌碌如玉，落落若石。(39)
反者道之動，弱者道之用。 天下萬物生於有，有生於無。(40)	反者道之動，弱者道之用。 天下萬物生於有，有生於無。(40)	反者道之動，弱者道之用。 天地之物生於有，有生於無。(2)	反者道之動，弱者道之用。 天下之物生於有，有生於無。(40)
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，不足以爲道。 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。(41)	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，不足以爲道。 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（偷），質真若渝； 大方無隅，大器晚成， 人言希聲，大象無形，道隱無名。 夫唯道，善貸且成。(41)	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，不足以爲道。 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，盛德若不足， 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。(3)	上士聞道，而勤行之。中士聞道，若存若亡。 下士聞道，而大笑之，不笑，不足以爲道。 故建言有之曰：明道若昧，夷道若類，進道若退； 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。(41)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
• 上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。 上德無爲而無以爲，下德□之而無以爲， 上仁爲之而無以爲，上義爲之而有以爲， 上禮爲之而莫之應，則攘臂而乃之。 故失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。 夫禮，忠信之淺，而亂之首也。 前識者，道之華，而愚之首也。是以大丈夫居其厚，不居其薄；居其實，不居其華。故去被取此。(1)		□□□□□□□□□□□□ □□□德。 上德无□□无以爲也， 上仁爲之□□以爲也，上義爲之而有以爲也， 上禮□□□□□□□□，□攘臂而乃之。 故失道而后德，失德而后仁，失仁而后義，□□□□□□□□□□□□而亂之首也。 □□□道之華也，而愚之首也。是以大丈夫居元厚而不居元泊，居元實而不居元華。故去皮取此。	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，上德爲之而有以爲也， 上禮爲之而莫之應也，則攘臂而乃之。 故失道而后德，失德而句仁，失仁而句義，失義而句禮。 夫禮者，忠信之泊也，而亂之首也。 前識者，道之華也，而愚之首也。是以大丈夫居□□□□居元泊，居元實而不居元華。故去罷而取此。
• 昔得一者，天得一以精，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈， 侯王得一以爲正。 其致之也，天母已精將恐死，地母已寧將恐發， 神母已靈將恐歇，谷母已盈將恐竭， 侯王母已貴以高將恐厥。 是故必貴以賤爲本，必高以下爲基。 是以侯王自謂孤寡不穀，此其賤之本邪？非也？ 故致數與無與。不欲祿 = 如玉，□□□□。(2)		昔之得一者，天得一以清，地得□以寧，神得一以靈，浴得一以盈， 侯□□□而以爲正。 元至之也，胃天母已清將恐□， 胃地母□□將恐□， 胃神母已靈□恐歇，胃浴母已盈將恐竭， 胃侯王母已貴□□□□□□。 故必貴而以賤爲本，必高矣而以下爲基。 夫是以侯王自胃孤寡不橐，此元賤□□與？非□？ 故致數與无與。是故不欲□□若玉，略□□□。	昔得一者，天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，浴得一盈， 侯王得一以爲天下正。 元至也，胃天母已清將恐連， 地母已寧將恐發， 神母□□□恐歇，谷母已□將渴， 侯王母已貴以高將恐歇。 故必貴以賤爲本，必高矣而以下爲基。 夫是以侯王自胃孤寡不橐，此元賤之本與？非也？ 故至數與无與。是故不欲祿 = 若玉，略 = 若石。
• 反者道之動也，弱者道之用也。 天下之物生於有 = 生於無。(3)	返也者，道僅也。溺也者，道之用也。 天下之勿生於又，生於亡。 (甲組簡 37)	□□□道之動也。弱也者，道之用也。 天□□□□□□□□□□	反也者，道之動也。□□者，道之用也。 天下之物生於有 = □於无。
• 上士聞道，堇能行。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：明道如沫，進道如退，夷道如類； 上德如谷，大白如辱，廣德如不足， 建德如榆，極真如輪； 大方無隅，大器勉成， 大音希聲，天象無刑，道殷無名。 夫唯道，善貸且成。(4)	上士昏道，堇能行於元中 = 士昏道，若昏若亡。 下士昏道，大笑之，弗大笑，不足以爲道矣。 是以建言又之：明道女字，退道女續，□道若退； 上惠女浴，大白女辱，坐惠女不足， 建惠女□，□貞女愈； 大方亡禺，大器曼成， 大音祇聖，天象亡莖。 道□□□□□□□□ (乙組簡 9-12)	……道，善□□□□	上□□道，堇能行之。中士聞道，若存若亡。 下士聞道，大笑之，弗笑，□□以爲道。 是以建言有之曰：明道如費，進道如退，夷道如類； 上德如浴，大白如辱，廣德如不足， 建德如□，質□□□； 大方无隅，大器免成， 大音希聲，天象无刑，道褒无名。 夫唯道，善始且善成。

王弼本	河上公本	嚴遵本	傅奕本
道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以爲和。 人之所惡，唯孤寡不穀，而王公以爲稱。 故物或損之而益，或益之而損。人之所教，我亦教之。 強梁者不得其死，吾將以爲教父。(42)	道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以爲和。 人之所惡，唯孤寡不穀（穀），而王公以爲稱。 故物或損之而益，或益之而損。人之所教，我亦教之。 強梁者不得其死，吾將以爲教父。(42)	道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以爲和。 人之所惡，唯孤寡不穀，而王公以名稱。 損之而益，益之而損。人之所教，亦我教之。 強梁者不得其死，吾將以爲教父。(4)	道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以爲和。 人之所惡，唯孤寡不穀，而王侯以自稱也。 故物或損之而益，或益之而損。人之所以教我，亦我之所以教人。 強梁者不得其死，吾將以爲學父。(42)
天下之至柔，馳騁天下之至堅。 無有入無間。吾是以知無爲之有益。 不言之教，無爲之益，天下希及之。(43)	天下之至柔，馳騁天下之至堅。 無有入〔於〕無間。吾是以知無爲之有益。 不言之教，無爲之益，天下希及之。(43)	天下之至柔，馳騁天下之至堅。 無有入於無間。吾是以知無爲之有益。 不言之教，無爲之益，天下希及之。(5)	天下之至柔，馳騁天下之至堅。 出於無有，入於無間。吾是以知無爲之有益也。 不言之教，無爲之益，天下希及之矣。(43)
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。知足不辱，知止不殆，可以長久。(44)	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。知足不辱，知止不殆，可以長久。(44)	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。故知足不辱，知止不殆，可以長久。(6)	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。知足不辱，知止不殆，可以長久。(44)
大成若缺，其用不弊。大盈若沖，其用不窮。 大直若屈，大巧若拙，大辯若訥。 躁勝寒，靜勝熱，清靜爲天下正。(45)	大成若缺（缺），其用不弊。大盈若沖，其用不窮。 大直若屈，大巧若拙，大辯若訥。 躁勝寒，靜勝熱，清靜爲天下正。(45)	大成若缺，其用不弊。大盈若沖，其用不窮。 大直若屈，大巧若拙，大辯若訥。 躁勝寒，靜勝熱，能靜能清，爲天下正。(7)	大成若缺，其用不敝。大滿若盅，其用不窮。 大直若誦，大巧若拙，大辯若訥。 躁勝寒，靖勝熱，知清靜以爲天下正。(45)
天下有道，卻走馬以糞。天下無道，戎馬生於郊。 禍莫大於不知足，咎莫人於欲得。 故知足之足，常足矣。(46)	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〔矣〕。(46)	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。 知足之足，常足矣。(8)	天下有道，卻走馬以播。天下無道，戎馬生於郊。 罪莫大於可欲，禍莫大於不知足，咎莫慚於欲得。 故知足之足，常足矣。(46)
不出戶，知天下；不閭牖，見天道。 其出彌遠，其知彌少。 是以聖人不行而知，不見而名，不爲而成。(47)	不出戶，〔以〕知天下；不窺牖，〔以〕見天道。 其出彌遠，其知彌少。 是以聖人不行而知，不見而名，無（不）爲而成。(47)	不出戶，知天下；不窺牖，見天道。 其出彌遠，其知彌少。 是以聖人不行而知，不見而名，不爲而成。(9)	不出戶，可以知天下；不窺牖，可以知天道。 其出彌遠，其知彌少。 是以聖人不行而知，不見而名，不爲而成。(47)
爲學日益，爲道日損。損之又損，以至於無爲，無爲而無不爲。 取天下常以無事，及其有事，不足以取天下。(48)	爲學日益，爲道日損。損之又損〔之〕，以至於無爲，無爲而無不爲。 取天下常以無事，及其有事，不足以取天下。(48)	爲學日益，爲道日損。損之又損之，至於無爲而無以爲。 將欲取天下者，常以無事；及其有事，不足以取天下。(10)	爲學者日益，爲道者日損。損之又損之，以至於無爲，無爲則無不爲。 將欲取天下者，常以無事；及其有事，又不足以取天下矣。(48)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
•道生一 = 生二 = 生三 = 生萬 = 物 = 負陰抱陽，中氣以為和。 人之所惡，唯孤寡不穀，而王公以自命也。 是故物或損而益，或益而損。 人之所教，亦我而教人。 故強梁者不得死，吾將以為學父。(5)		□□□□□□□□□□ □□□□□□中氣以為和。 天下之所惡，唯孤寡不素，而王公以自名也。 勿或敗之□□，□之而敗。 故人□□教，夕議而教人。 故強良者不得死，我□以為學父。	道生一 = 生二 = 生三 = 生 □□□□□□□□□□以為和。 人之所亞，唯孤寡不素，而王公以自□□ □□□□云 = 之而益。 □□□□□□□□ □□□□□□吾將以□□父。
•天下之至柔，馳騁於天下之至堅。 無有入於無間。吾是以智無為之有益也。 不言之教，無為之益，天下希及之矣。(6)		天下之至柔，□專於天下之致堅。 无有入於无間。五是以知无為□□益也。 不□□教，无為之益，□下希能及之矣。	天下之至□，馳騁乎天下□□□ □□□□无間。吾是以□□□□□□也。 不□□□□□□□□□□□□矣。
•身與名孰親？身與貨孰多？得與亡孰病？ 是故甚愛必大費，多臧必厚亡。 故知足不辱，智止不渝，可以長久。(7)	明與身筭祈？身與貨筭多？貴與賈筭肪？ 甚恣必大費，而饜必多賈。 古知足不辱，智止不怠，可以長舊。 (甲組簡 35-37)	名與身孰親？身與貨孰多？得與亡孰病？ 甚□□□□□□□□亡。 故知足不辱，知止不渝，可以長久。	名與……
•大成如缺，其用不敝。大盈如沖，其用不窳。 大直如誦，大巧如拙，大盛如緇。 趨勝寒，靜勝熱，清靜為天下政。(8)	大成若夬，元甫不帶。大涅若中，元甫不穿。 大攷若拙，大成若詘，大植若屈。 梟勑蒼，青勑然，清青為天下定。 (乙組簡 13-15)	大成若缺，元用不弊。大盈若澼，元用不窵。 大直如誦，大巧如拙，大贏如焮。 趨勝寒，觀勝炅，請觀可以為天下正。	□□□□□□□□盈如沖，元□□□ □巧如拙□□□□□□緇。 趨朕寒□□□□□□□□□□
•天下有道，卻走馬以糞。天下無道，戎馬產於郊。 故罪莫大於可欲，禍莫大於不知足，咎莫濫於欲得。 故知足之足，恒足矣。(9)	皐莫至虎甚欲，咎莫會虎谷尋，化莫大虎不智足。 智足之為足，此互足矣。 (甲組簡 5-6)	•天下有道，□走馬以糞。天下无道，戎馬生於郊。 •罪莫大於可欲，鷙莫大於不知足，咎莫憯於欲得。 □□□□恒足矣。	□□□道，卻走馬□糞。无道，戎馬生於郊。 罪莫大□可欲，禍□□□□□□□□□ □□□□□□□□足矣。
•不出於戶，以智天下；不規於牖，以知天道。 其出鑿遠，其智璽少。 是以聖人弗行而智，弗見而命，弗為而成。(10)		不出於戶，以知天下；不規於牖，以知天道。 示出也鑿遠，示□□□□ □□□□□□□□□□弗為而□	不出於戶，以知天下；不規於□，□知天道。 示出鑿遠者，示知鑿□。 □□□□□□□□而名，弗為而成。
•為學者日益，為道者日損【=】 之有損之，至於無□□□□□□□□ □□□□□□□□無事，及其有事，有不足以取天下。(11)	學者日噬，為道者日員 = 之或員，以至亡為也，亡為而亡不為。 (乙組簡 3-4)	……為。 取天下也恒……	為學者日益，聞道者日云 = 之有云，以至於无□□□□□□□□ 取天下恒无事，及示有事也，□□足以取天□。

王弼本	河上公本	嚴遵本	傅奕本
聖人無常心，以百姓心爲心。 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。 聖人在天下，歛歛，爲天下渾其心。 〔百姓皆注其耳目焉〕，聖人皆孩之。(49)	聖人無常心，以百姓心爲心。 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。 聖人在天下，怵怵，爲天下渾其心。 百姓皆注其耳目，聖人皆孩之。(49)	聖人無常心，以百姓心爲心。 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。 聖人在天下，懔懔乎，爲天下渾心。 百姓皆注其耳目，聖人皆駭之。(11)	聖人無常心，以百姓心爲心。 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，歛歛焉，爲天下渾渾焉。 百姓皆注其耳目，聖人皆咳之。(49)
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。 蓋聞善攝生者，陸行不遇兕虎，入軍不被甲兵。 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。(50)	出生入死。生之徒十有三，死之徒十有三， 人之生，動之死地十有三。 夫何故？以其生(求)生之厚。 蓋聞善攝生者，陸行不遇兕虎，入軍不避(被)甲兵。 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。(50)	出生入死。生之徒十有三，死之徒十有三， 而民生，動之死地十有三。 夫何故？以其生生之厚。 蓋聞善攝生者，陸行不避兕虎，入軍不被甲兵。 兕無所投其角，虎無所措其爪，兵無所容其刃。 夫何故哉？以其無死地。(12)	出生入死。生之徒十有三，死之徒十有三， 而民之生生而動，動皆之死地亦十有三。 夫何故？以其生生之厚也。 蓋聞善攝生者，陸行不遇兕虎，入軍不被甲兵。 兕無所投其角，虎無所措其爪，兵無所容其刃。 夫何故也？以其無死地焉。(50)
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，德畜之，長之育之，亨之毒之，養之覆之。 生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。(51)	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，德畜之，長之育之，成之孰之，養之覆之。 生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。(51)	道生之，德畜之，物形之，勢成之。 是以萬物尊道而貴德。 道尊德貴，夫莫之爵而常自然。 道生之，德畜之，長之育之，成之熟之，養之覆之。 生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。(13)	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，夫莫之爵而常自然。 故道生之，德畜之，長之育之，亨之毒之，蓋之覆之。 生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。 (51)
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，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，是爲習常。(52)	天下有始，以爲天下母。 既知其母，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，是謂習常。(52)	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，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。(14)	天下有始，可以爲天下母。 既得其母，以知其子；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，守柔曰彊。用其光，復歸其明，無遺身殃，是謂襲常。(52)
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。 服文綵，帶利劍， 厭飲食，財貨有餘。 是謂盜夸，非道也哉！(53)	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。 服文綵，帶利劍， 厭飲食，財貨有餘。 是謂盜夸(誇)，〔盜誇〕非道〔也〕哉！(53)	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，財貨有餘。 是謂盜誇，非道哉！(15)	使我介然有知，行於大道，惟施是畏。 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，貨財有餘。 是謂盜夸，盜夸非道也哉！(53)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
【】聖人恒無心，以百生之心為心。 善者虛亦善之，不善者虛亦善之，直善也。 信者虛信之，不信者虛亦信之，直信也。 聖人之在天下也，罔 = 然，為天下渾【心】。 而百姓皆屬其耳目焉，聖人而皆咳之。(12)		□□□□□以百□之心為□。 善者善之，不善者亦善□□□□ □□□□□□□□□信也。 □□之在天下，愉 = 焉，為天下渾心。 百姓皆屬耳目焉，聖人皆□□。	□人恒无心，以百省之心為心。 善□□□□□□□□□善也。 信者信之，不信者亦信之，德信也。 聖人之在天下也，欲 = 焉，□□□□□ □生皆注元□□□□□□□□
• 出生入死。生之徒十有三，死之徒十有三，而民姓生焉，動皆之死地之十有三。 夫何故也？以其姓生也。 蓋聞善攝生者，陵行不避眾虎，入軍不被兵革。 虎無所錯其蚤，眾無所觸其角，兵無所容其刃。 夫何故也？以其無死地焉。(13)		□生□□□□□□有□□□徒十有三， 而民生 = ，動皆之死地之十有三。 夫何故也？以元生 = 也。 蓋□□執生者，陵行不□矢虎，入軍不被甲兵。 矢無所觸元角，虎無所昔元蚤，兵無所容□□ □何故也？以元无死地焉。	□生入死。生之□□□□□之徒十又三， 而民生 = ，僅皆之死地之十有三。 □何故也？以元生 = 。 蓋聞善執生者，陵行不辟眾虎，入軍不被兵革。 眾无□□□□□□□□元蚤，兵□□□□□ □□□也？以元无□□□
• 道生之，德畜之，物刑之，熱成之。 是以萬物莫道而貴德。 道之莫，德之貴，夫莫之爵而恒自然。 故道生之畜之，長之逐之，亭之執之，養之復之。 故生而弗有，為而弗持，長而弗宰，是謂玄德。(14)		• 道生之而德畜之，物刑之而器成之。 是以萬物莫道而貴□ □之莫，德之貴也，夫莫之時而恒自然也。 • 道生之畜之，長之逐之，亭之□之，□□□□ □□弗有也，為而弗寺也，長而弗宰也，此之謂玄德。	道生之，德畜之，物刑之而器成之。 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，亭之毒之，養之復□ □□□□□□□□□弗宰，是謂玄德。
• 天下有始，可以為天下母。 既得其母，以智其子；既智其子，復守其母，歿身不殆。 塞其脫，閉其門，終身不堇。 啟其脫，齊其事，終身不來。 見小曰明，守柔曰強。用其光，復歸其明，毋遺身央，是謂襲常。(15)	闔元門，賽其逆，冬身不彘。 啟元逆，賽其事，冬身不迷。 (乙組簡 13)	天下有始，以為天下母。 既得元母，以知元□，復守元母，沒身不殆。 • 塞元闕，閉元門，終身不堇。 啟元闕，濟元事，終身□□。 □小曰□，守柔曰強。用元光，復歸元明，毋遺身央，是謂襲常。	天下有始，以為天下母。 既得元母，以知元子；既知元子，復守元母，沒身不殆。 塞元脫，閉元門，冬身不堇。 啟元脫，齊元□，□□不棘。 見小曰明，守□□強。用□□□□□□□遺身央，是謂□常。
• 使我介有智，行於大道，唯蛇是畏。 大道甚夷，而民好街。 朝甚除，田甚蕪，倉甚虛。 服文采，帶利劍，厭食，資貨有餘。 是謂盜竈，非道也。(16)		• 使我操有知也，□□大道，唯□□□。 □□甚夷，民甚好解。 朝甚除，田甚荒，倉甚虛。 服文采，帶利□， □食，貨□□□ □□□□□□□	使我介有知，行於大道，唯他是畏。 大道甚夷，民甚好解。 朝甚除，田甚荒，倉甚虛。 服文采，帶利劍， 厭食，而齎財□□ □□盜□非□也。

王弼本	河上公本	嚴遵本	傅奕本
善建者不拔，善抱者不脫，子孫以祭祀不輟。 修之於身，其德乃真；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。 故以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以國觀國，以天下觀天下。吾何以知天下然哉？以此。(54)	善建者不拔，善抱者不脫，子孫祭祀不輟。 修之於身，其德乃真；修之於家，其德有(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。 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。(54)	善建者不拔，善抱者不脫，子孫祭祀不輟。 修之於身，〔其德乃真〕；修之於家，其德有餘； 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。 故以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以國觀國，以天下觀天下。吾何以知其然哉？以此。(16)	善建者不拔，善抱者不脫，子孫祭祀不輟。 修之身，其德乃真；修之家，其德乃餘； 修之鄉，其德乃長；修之邦，其德乃豐；修之天下，其德乃溥。 故以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以邦觀邦，以天下觀天下。吾奚以知天下之然哉？以此。(54)
含德之厚，比於赤子。 蜂虿虺蛇不螫，猛獸不據，攫鳥不搏，骨弱筋柔而握固。 未知牝牡之合而全作，精之至也。 終日號而不嗷，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，謂之不道，不道早已。(55)	含德之厚，比於赤子。 毒蟲不螫，猛獸不據，攫(攫)鳥不搏，骨弱筋(筋)柔而握固。 未知牝牡之合而峻作，精之至也。 終日號而不啞，和之至也。 知和曰常，知常曰(日)明，益生曰祥，心使氣曰強。 物壯將(則)老，謂之不道，不道早已。(55)	含德之厚，比於赤子。 毒蟲不螫，攫鳥不搏，猛獸不據，骨弱筋柔而握固。 未知牝牡之合而峻作，精之至。 終日嗥而嗑不嗷，和之至。 知和曰常，知常曰明，益生曰祥，心使氣曰強。 物壯則老，謂之非道，不道早已。(17)	含德之厚者，比之於赤子也。 蜂虿不螫，猛獸不據，攫鳥不搏，骨弱筋柔而握固。 未知牝牡之合而股作，精之至也。 終日號而嗑不歎，和之至也。 知和曰常，知常曰明，益生曰祥，心使氣則強。 物壯則老，謂之不道，不道早已。(55)
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。 故不可得而親，不可得而疎；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。(56)	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。 故不可得而親，亦不可得而疎；不可得而利，亦不可得而害；不可得而貴，亦不可得而賤。故為天下貴。(56)	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，不可得而疎；不可得而利，不可得而害；不可得而貴，不可得而賤。為天下貴。(18)	知者不言也，言者不知也。 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，亦不可得而疏；不可得而利，亦不可得而害；不可得而貴，亦不可得而賤。故為天下貴。(56)
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；民多利器，國家滋昏； 人多伎巧，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。(57)	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；民多利器，國家滋昏； 人多伎(技)巧，奇物滋起；法物滋彰，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。(57)	以正治國，以奇用兵，以無事取天下。吾何以知其然哉？ 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。 聖人之言云：我無為而民自化，我無事而民自富，我好靜而民自正，我無欲而民自樸。(19)	以政治國，以奇用兵，以無事取天下。吾奚以知天下其然哉？以此。 夫天下多忌諱，而民彌貧；民多利器，國家滋昏； 民多知慧，而妄事滋起；法令滋章，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。(57)
其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。 禍兮，福之所倚；福兮，禍之所伏。孰知其極？ 其無正，正復為奇，善復為妖。人之迷，其日固久。 是以聖人方而不割，廉而不剌，直而不肆，光而不耀。(58)	其政悶悶，其民醇醇；其政察察，其民缺缺(缺缺)。 禍兮，福之所倚；福兮，禍之所伏。孰知其極？ 其無正，正復為奇，善復為妖。人之迷，其日固久。 是以聖人方而不割，廉而不害，直而不肆，光而不曜(耀)。(58)	其政悶悶，其民諄諄；其政察察，其民缺缺。 禍兮，福之所倚；福兮，禍之所伏。孰知其極？ 其無正，正覆為奇，善復為妖。人之迷，其日固久矣。(19)	其政悶悶，其民僣僣；其政警警，其民缺缺。 禍兮，福之所倚；福兮，禍之所伏。孰知其極？ 其無正衰，正復為奇，善復為妖。人之迷也，其日固久矣。 是以聖人方而不割，廉而不剌，直而不肆，光而不耀。(58)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
• 善建不拔，善抱不脫，子孫以其祭祀不絕。 脩之身，其德乃真；脩之家，其德有餘； 脩之鄉，其德乃長； 脩之國，其德乃達；脩之天下，其德乃薄。 以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以國觀國，以天下觀天下。 吾何以知天下然哉？以此。(17)	善建者不果，善仇者不兌，子孫以元祭祀不亡。 攸之身，元惠乃貞；攸之象，元惠又舍； 攸之向，元惠乃長； 攸之邦，元惠乃奉；攸之天下，□□□□。 □□□□象，以向觀向，以邦觀邦，以天下觀天下。 虛可以智天□□□□□□。(乙組簡 15-18)	善建□□拔，□□□□□子孫以祭祀□□ □□□□□□□□□□□□ 餘， 脩之□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ 以身□身，以家觀家，以鄉觀鄉，以邦觀邦，以天□觀□□ □□□□□□□□□□□□，	善建者□□□□□□□子孫以祭祀不絕。 脩之身，元德乃真；脩之家，元德有餘； 脩之鄉，元德乃長；脩之國，元德乃達；脩之天下，元德乃博。 以身觀身，以家□□，□□□國，以天下觀天下。 吾何□知天下之然茲？以□。
• 含德之厚者，比於赤子。 螽蟴蛇弗赫，猛獸擢鳥弗薄，骨弱筋柔而握固。 未智牝牡之合而後怒，精之至也。 終日號而不幽，和之至也。 和曰常，智和曰明，益生曰詳，心使氣曰強。 物壯則老，謂之不 = 道 = 蚤已。(18)	禽惠之羣者，比於赤子。 螽蟴 = 它弗螯，攫鳥獸弗扣，骨弱筋柔而握固。 未智牝牡之合而後怒，精之至也。 冬日虎而不息，和之至也。 和曰常，智和曰明，益生曰詳，心使氣曰強。 勿墜則老，是胃不道。 (甲組簡 33-35)	□□之厚□，比於赤子。 逢側蝦地弗螯，擢鳥猛獸弗搏，骨弱筋柔而握固。 未知牝□□□□□□□精□至也。 終日號而不兌，和之至也。 和曰常，知和曰明，益生曰詳，心使氣曰強。 □□即老，胃之不 = 道□□□	含德之厚者，比於赤子。 螽蟴蛇弗赫，據鳥猛獸弗捕，骨弱筋柔而握固。 未知牝牡之會而後怒，精之至也。 冬日號而不咽，□□□□。 □□常，知常曰明，益生曰祥，心使氣曰強。 物□則老，胃之不 = 道 = 蚤已。
• 智者弗言 = 者弗智。 塞其脫，閉其門，和其光，同其矇，挫其兌，解其紛，是謂玄同。 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，亦不可得而賤。故為天下貴。(19)	智之者弗言 = 之者弗智。 閔其兌，賽其門，和其光，迴其紆，剖其紛，解其紛，是胃玄同。 古不可尋而斬，亦不可尋而疋；不可尋而利，亦不可尋而害；不可尋而貴，亦可不可尋而賤。古為天下貴。 (甲組簡 27-29)	□□弗言 = 者弗知。 塞其閔，閉其□，□其光，同元整，坐元閔，解元紛，是胃玄同。 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□而貴，亦不可得而賤。故為天下貴。	知者弗言 = 者弗知。 塞其兌，閉其門，和其光，同元塵，挫其兌，而解元紛，是胃玄同。 故不可得而親也，亦□□得而□；□□得而○利，□□□得而害；不可得而貴，亦不可得而賤。故為天下貴。
• 以正之國，以倚用兵，以無事取天下。吾何以智其然也？ 夫天多忌諱而民撓貧，民多利器而固家茲昏，人多智而苛物茲起，澹物茲章而盜賊多有。 故聖人之言云：我無為而民自化，我無事而民自富，我好靜而民自正，我欲不欲而民自樸。(20)	以正之邦，以載用兵，以亡事取天下。虛可以智元狀也？ 夫天多昇章而民爾畔，民多利器而邦慈昏，人多智而戢勿慈記，澹勿慈章，觀惻多又。 是以聖人之言曰：我無事而民自富，我無為而民自蠱，我好青而民自正，我谷不谷而民自樸。(甲組簡 29-32)	• 以正之邦，以畸用兵，以無事取天下。吾何□□□□也哉？ 夫天下□□諱而民撓貧，民多利器而邦家茲昏，人多知而何物茲□，□□□□盜賊□□。 □□□□□□□我無為也而民自化，我好靜而民自正，我無事民□□□□□□□□□□	以正之國，以畸用兵，以無事取天下。吾何以知元然也才？ 夫天下多忌諱而民撓貧，民多利器□□□□昏，□□□□□□□□物茲章而盜賊□□。 是以□人之言曰：我無為而民自化，我好靜而民自正，我無事而民自富，我欲不欲而民自樸。
• 其正昏 =，其民善 =；其正計 =，其國夬 =。 福，禍之所倚；禍，福之所伏。夫孰智其極？ 其無正 = 復為倚，善復為矣。人之廢，其日固久矣。(21)		□□□□□□□元正察 =，元邦夬 =。 颺，福之所倚；福，颺之所伏……	元正閔 =，元民屯 =；元正察 =，元□□□。 □□□□□；福，□之所伏。孰知元極？ □无正也，正□□□，善復為□。□之悉也，元日固久矣。 是以方而不割，兼而不刺，直而不繼，光而不眺。

王弼本	河上公本	嚴遵本	傅奕本
治人事天，莫若嗇。夫唯嗇，是謂早服，早服謂之重積德，重積德則無不克，無不克則莫知其極。莫知其極，可以有國；有國之母，可以長久。是謂深根固抵，長生久視之道。(59)	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，可以有國；有國之母，可以長久。是謂深根固蒂，長生久視之道。(59)	方而不割，廉而不剌，直而不肆，光而不耀。 治人事天，莫如嗇。夫唯嗇，是以蚤服。重積德則無不剋。莫知其極，可以有國。有國之母，可以長久。 深根固蒂，長生久視。(20)	治人事天，莫若嗇。夫唯嗇，是以早服。早服謂之重積德，重積德則無不克，無不克則莫知其極。莫知其極，可以有國。有國之母，可以長久。是謂深根固抵，長生久視之道。(59)
治大國若烹小鮮。以道莅天下，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。 夫兩不相傷，故德交歸焉。(60)	治大國若烹小鮮。以道莅(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]。 夫兩不相傷，故德交歸焉。(60)	治大國者若烹小鮮。以道莅天下，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，德交歸焉。(21)	治大國若烹小鮮。以道蒞天下者，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。 夫兩不相傷，故德交歸焉。(60)
大國者下流，天下之交，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。 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，大者宜爲下。(61)	大國者下流，天下之交，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。 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，大者宜爲下。(61)	大國者，天下之所流，天下之所交，天下之牝。牝以靜勝牡，牝以靜爲下。 故大國以下小國，則取小國；小國以下大國，則取大國。 故或下而取之，或下而取於人。夫大國不過欲兼畜人，小國不過欲入事人。夫皆得其所欲，大者宜爲下。(22)	人國者，天下之下流，天下之交，天下之牝。牝常以靖勝牡，以其靖，故爲下也。 故大國以下小國，則取於小國；小國以下大國，則取於大國。 或下以取，或下而取。 大國不過欲兼畜人，小國不過欲入事人。兩者各得其所欲，故大者宜爲下。(61)
道者，萬物之奧。 善人之寶，不善人之所保。 美言可以市，尊行可以加人。 人之不善，何棄之有？ 故立天子，置三公，雖有拱璧以先駟馬，不如坐進此道。 古之所以貴此道者何？不曰以求得，有罪以免邪？故爲天下貴。(62)	道者，萬物之奧。 善人之寶，不善人之所保。 美言可以市，尊行可以加人。 人之不善，何棄之有？ 故立天子，置三公，雖有拱璧以先駟馬，不如坐進此道。 古之所以貴此道者，何不日以求得？有罪以免耶，故爲天下貴。(62)	道者，萬物之奧。 善人之寶，不善人之所不保。 美言可以市，尊行可以加人。 人之不善，何棄之有？ 故立天子，置三公，雖有拱璧以先駟馬，不如坐進此道。 古之所以貴此道者何？不曰求以得，有罪以免？故爲天下貴。(23)	道者，萬物之奧也。 善人之所寶，不善人之所保。 美言可以於市，尊言可以加於人。人之不善，何棄之有？ 故立天子，置三公，雖有拱璧以先駟馬，不如進此道也。 古之所以貴此道者何也？不曰求以得，有罪以免邪？故爲天下貴。(62)
爲無爲，事無事，味無味。 大小多少，報怨以德。 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，故終無難矣。(63)	爲無爲，事無事，味無味。 大小多少，報怨以德。 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，故終無難。(63)	爲無爲，事無事，味無味。 大小多少，報怨以德。 圖難於易，爲大於細。 難事作於易，大事作於細。是以聖人終不爲大，故能成其大。 輕諾者必寡信，多易者必多難。聖人猶難之，故終無難。(24)	爲無爲，事無事，味無味。 大小多少，報怨以德。 圖難乎於其易，爲大乎於其細。 天下之難事必作於易，天下之大事必作於細。是以聖人終不爲大，故能成其大。 夫輕諾者必寡信，多易者必多難。是以聖人猶難之，故終無難矣。(63)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
• 方而不割，廉而不剝，直而不肆，光而不耀。 治人事天，莫若嗇。夫唯嗇，是以蚤服=是謂重=積=德=則無=不=克=則莫=智=其=極=則可以有=國=之母，可以長久。 是謂深根固抵，長生久視之道也。(22)	給人事天，莫若嗇。夫唯嗇，是以臬是以臬備，是胃□□□□□□□□不=克=則莫=智=元=互=可以又=鄭=之母，可以長□ □□□□□□長生舊視之道也。 (乙組簡 1-3)	……可以有=國=之母，可以長久。 是胃深樑固氏，長□□□□道也。	治人事天，莫若嗇。夫唯嗇，是以蚤服=是胃重=積□□□□□□□□□□莫=知=元=□=□□有=國=之母，可□□久。 是胃□根固氏，長生久視之道也。
• 治大國若亨小鮮。以道位天下，其鬼不神。 非其鬼不神，其神不傷人。非其神不傷人也，聖人亦弗傷。 夫兩不相傷，故德交歸焉。(23)		□□□□□□□□□□天下，元鬼不神。 非元鬼不神也，元神不傷人也。非元神不傷人也，聖人亦弗傷□。 □□不相□，□德交歸焉。	治大國若亨小鮮。以道立天下，元鬼不神。 非元鬼不神也，元神不傷人也。非元神不傷人也，□□□弗傷也。 夫兩□相傷，故德交歸焉。
• 大國者下流也，天下之牝也。天下之交也，牝恒以靜勝牡。以其靜也，故為下。 故大國以下小國，則取小=國=以下大國，則取於大國。 故或下以取，或下□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 為下。(24)		大邦者下流也，天下之牝。天下之郊也，牝恒以靚勝牡。為元靚□□宜為下。 大邦□下小□，則取小=邦=以下大邦，則取於大邦。 故或下以取，或下而取。 □大邦者不過欲兼畜人，小邦者不過欲入事人。夫皆得元欲□□□□□為下。	大國□□□□□□□牝也。天下之交也，牝恒以靜勝牡。為元靜也，故宜為下也。 故大國以下□國，則取小=國=以下大國，則取於大國。 故或下□□□□下而取。 故大國者不□欲并畜人，小國不□欲入事人。夫□□元欲，則大者宜為下。
• 道者，萬物之牕也。 善人之葆，不善人之所葆也。美言可以市，莫行可以賀人=之不善，何棄之有？ 故立天子，置三公，唯有共之璧以先四馬，不若坐而進此。 古之所以貴此者，何也？不□求以得，有罪以免與？故為天下貴。(25)		□者，萬物之注也。 善人之葆也，不善人之所葆也。美言可以市，莫行可以賀人=之不善也，何棄□有？ 故立天子，置三卿，雖有共之璧以先四馬，不若坐而進此。 古之所以貴此者，何也？不胃□□得，有罪以免與？故為天下貴。	道者，萬物之注也。 善人之葆也，不善人之所葆也。美言可以市，莫行可以賀人=之不善，何□□□ □立天子，置三卿，雖有□□璧以先四馬，不若坐而進此。 古□□□□□□□□不胃求以得，有罪以免與？故為天下貴。
• 為無為，事無事，味無味。 小大，多少，報怨以德。 圖難慮其易也，為大慮其細也。 天下之難事作於易，天下之大事作於細。是以聖人終不為大，故能成大。 夫輕若必寡信，多易者必多難。 是以聖人猶難之，故終無難。(26)	為亡為，事亡事，未亡未。 大少之，多惕必多難。 是以聖人猷難之，古冬亡難。 (甲組簡 14-15)	為无為，事无事，味无未。 大小，多少，報怨以德。 圖難乎□□□□□□□□。 天下之難作於易，天下之大作於細。是以聖人冬不為大，故能□□□ □□□□□□□□□□必多難。 是□□人猷難之，故冬於无難。	為无為□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□乎元細也。 天下之□□□易，天下之大□□□ □□□□□□□□□□□□ 夫輕若□□信，多易必多難。 是以取人□□之，故□□□□。

王弼本	河上公本	嚴遵本	傅奕本
其安易持，其未兆易謀， 其脆易泮，其微易散。 爲之於未有，治之於未亂。 合抱之木，生於毫末； 九層之台，起於累土； 千里之行，始於足下。(64)	其安易持，其未兆易謀， 其脆易破，其微易散。 爲之於未有，治之於未亂。 合抱之木，生於毫末； 九層之台，起於累土； 千里之行，始於足下。(64)	其安易持，其未兆易謀， 其脆易破，其微易散。 爲之未有，治之未亂。 合抱之木，生於毫末； 九重之臺，起於壘土； 百仞之高，始於足下。(25)	其安易持，其未兆易謀。 其脆易判，其微易散。 爲之乎其未有，治之乎其未亂。 合抱之木，生於毫末； 九成之臺，起於累土； 千里之行，始於足下。(64)
爲者敗之，執者失之。 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。慎終如始，則無敗事。 是以聖人欲不欲，不貴難得之貨；學不學，復眾人之所過。以輔萬物之自然，而不敢爲。(64)	爲者敗之，執者失之。 聖人無爲故無敗，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，復眾人之所過。以輔萬物之自然，而不敢爲。(64)	爲者敗之，執者失之。 故聖人無爲則無敗，無執則無失。 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，復眾人之所過。以輔萬物之自然，而不敢爲。(25)	爲者敗之，執者失之。 是以聖人無爲故無敗，無執故無失。 民之從事，常於其幾成而敗之。慎終如始，則無敗事矣。 是以聖人欲不欲，不貴難得之貨；學不學，以復眾人之所過。以輔萬物之自然，而不敢爲也。(64)
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。 知此兩者，亦稽式。 常知稽式，是謂玄德。玄德深矣，遠矣，與物反矣，然後乃至大順。(65)	古之善爲道者，非以明民，將以愚之。 民之難治，以其智多。 以智治國，國之賊；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，與物反矣，乃至於大順。(65)	古之善爲道者，非以明民，將以愚之。 民之難治，以其知之。 以智治國，國之賊；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，與物反，至於大順。(26)	古之善爲道者，非以明民，將以愚之。 民之難治，以其多知也。 故以知治國，國之賊也；不以知治國，國之福也。 常知此兩者，亦稽式也。 能知稽式，是謂玄德。玄德深矣，遠矣，與物反矣，乃復至於大順。(65)
江海所以能爲百谷王者，以其善下之，故能爲百谷王。 是以欲上民，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。(66)	江海所以能爲百谷王者，以其善下之，故能爲百谷王。 是以聖人欲上民，必以〔其〕言下之；欲先民，必以〔其〕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。(66)	江海所以能爲百谷王者，以其下之，故能爲百谷王。 是以聖人，其欲上民，以言下之；其欲先民，以身後之。 故在上而民不重，居民之前而民不害。 天下樂推而上之，而不知厭。 非以爭，故天下莫能與之爭。(27)	江海所以能爲百谷王者，以其善下之也，故能爲百谷王。 是以聖人欲上民，必以其言下之；欲先民，必以其身後之。 是以聖人處之上而民弗重，處之前而民不害也。 是以天下樂推而不厭。 不以其不爭，故天下莫能與之爭。(66)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
• 其安易持也，其未兆易謀也，其脆易判也，其微易散也。 爲之其無有也，治之其未亂也。 合抱之木，作於毫末；九成之臺，作於累土；百仞之高，始於足下。(27)	丕安也，易來也；丕未兆也，易悔也； 丕震也，易畔也；丕幾也，易伐也。 爲之於丕亡有也，紉之於丕未亂。 含□□□□□□末；九成之臺，乍□□□□□□足下。(甲組簡 25-26)	• 丕安也，易持也；□□□□易謀□ ……毫末；九成之臺，作於羸土；百仞之高，台於足□。	……木，作於毫末；九成之臺，作於羸土；百仞之高，始於足下。
• 爲者敗之，執者失之。是以聖人無爲，故無敗也；無執，故無失也。 民之從事也，恒於其成事而敗之。故慎終如始，則無敗事矣。 是以聖人欲不欲，不貴難得之貨；學不學，而復眾人之所過。以輔萬物之自然，而弗敢爲。(28)	爲之者敗之，執之者遠之。是以聖人亡爲古亡敗，亡執古亡遊。 臨事之紀，新冬女門，此亡敗事矣。 聖人谷不谷，不貴難得之貨；季不季，復眾之所過。 是古聖人能專萬勿之自狀，而弗能爲。(甲組簡 10-13) 爲之者敗之，執之者遊之。聖人無爲古無敗也，無執古□□□新冬若訃，則無敗事矣。人之敗也，互於丕叔成也敗之。是以□人欲不欲，不貴難得之貨；學不學，復眾之所過。是以能搏擗勿之自狀，而弗敢爲。(丙組簡 11-14)	□□□□□□□□□□□□□□□也，□无敗□；无執也，故无失也。 民之從事也，恒於丕成事而敗之。故慎終若始，則□□□□ □□□□欲不欲，而不貴難得之騰；學不學，而復眾人之所過。能輔萬物之自□，□弗敢爲。	爲之者敗之，執者失之。是以聖人無爲□□□□□□□□□□□□□□□□。 民之從事也，恒於丕成而敗之。故曰慎冬若始，則无敗事矣。 是以聖人欲不欲，而不貴難得之貨；學不學，復眾人之所過。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。 民之難治，以其智也。故以智 = 國 = 之賊也，以不智 = 國 = 之德也。 恒智此兩者，亦稽式。恒智稽式，是謂玄 = 德 = 深矣，遠□□□□□□□□□□ (29)		故曰：爲道者非以明民也，將以愚之也。 民之難□也，以丕知也。故以知 = 邦 = 之賊也，以不知 = 邦□□德也。 恒知此兩者，亦稽式也。恒知稽式，此謂玄 = 德 = 深矣，遠矣，與物□矣，乃□□□	古之爲道者，非以明□□□□□之也。 夫民之難治也，以丕知也。故以知 = 國 = 之賊也，以不知 = 國 = 之德也。 恒知此兩者，亦稽式也。恒知稽式，是謂玄 = 德 = 深矣，遠矣，□物反也，乃至大順。
• 江海之所以能爲百谷王者，以其善下之也，故能爲百谷王。是□□人之欲高民也，必以其言下之；其欲先民也，必以其身後之。 是以居上□民弗重，居前而民弗害也。 是以天下樂推而弗厭也。不以其無爭邪？故天下莫能與之爭。(30)	江海所以爲百谷王，以其能爲百谷下，是以能爲百谷王。聖人之才民前也，以身後之；丕才民上也，以言下之。 丕才民上也，民弗害也；丕才民前也，民弗害也。 天下樂進而弗謁。 以丕不靜也，古天下莫能與之靜。(甲組簡 2-5)	□海之所以能爲百谷王者，以丕善下之，是以能爲百谷王。是以聖人之欲上民也，必以丕言下之；丕欲先□□，必以丕身後之。 故居前而民弗害也，居上而民弗重也。 天下樂隼而弗厭也。非以丕无靜與？故□□□□□靜。	江海所以能爲百谷□□，□丕□下之也，是以能爲百谷王。是以聖人之欲上民也，必以丕言下之；丕欲先民也，必以丕身後之。 故居上而民弗重也，居前而民弗害。 天下皆樂誰而弗厭也。不□丕无爭與？故天下莫能與爭。

王弼本	河上公本	嚴遵本	傅奕本
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！ 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；儉，故能廣；不敢為天下先，故能成器長。今舍慈且勇，舍儉且廣，舍後且先，死矣！ 夫慈，以戰則勝，以守則固。天將救之，以慈衛之。(67)	天下皆謂我大，似不肖。 夫唯大，故似不肖；若肖，久矣其細〔也〕夫！ 我有三寶，持而寶（保）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〔其〕慈且勇，舍〔其〕儉且廣，舍〔其〕後且先，死矣！ 夫慈，以戰則勝，以守則固。天將救之，以慈衛之。(67)	天下謂我大，似不肖。 夫唯大，故似不肖；若肖，久其小矣。 吾有三寶，持而保之： 一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。 慈，故能勇；儉，故能廣；不敢為天下先，故能成器長。今釋慈且勇，釋儉且廣，釋後且先，則死矣。 夫慈，以戰則勝，以守則固。天將救之，以慈衛之。(28)	天下皆謂吾大，似不肖。 夫惟大，故似不肖；若肖，久矣其細也夫！ 吾有三寶，持而寶之： 一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。 夫慈，故能勇；儉，故能廣；不敢為天下先，故能成器長。今捨其慈且勇，捨其儉且廣，捨其後且先，是謂入死門。 夫慈，以陳則正，以守則固。天將救之，以慈衛之。(67)
善為士者不武，善戰者不怒，善勝敵者不與，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。(68)	〔古之〕善為士者不武，善戰者不怒，善勝戰＜敵＞者不與，善用人者為下。 是謂不爭之德，是謂用人之力，是謂配天，古之極。(68)	善為士者不武，善戰者不怒，善勝敵者不與，善用人者為之下。 是謂不爭之德，用人之力，是謂配天，古之極。(28)	古之善為士者不武也，善戰者不怒，善勝敵者不爭，善用人者為之下。 是謂不爭之德，是謂用人之力，是謂配天，古之極也。(68)
用兵有言：吾不敢為主而為客，不敢進寸而退尺。 是謂行無行，攘無臂，扔無敵，執無兵。 禍莫大於輕敵，輕敵幾喪吾寶。 故抗兵相加，哀者勝矣。(69)	用兵有言：吾不敢為主而為客，不敢進寸而退尺。 是謂行無行，攘無臂，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。(69)	用兵有言：吾不敢為主而為客，不敢進寸而退尺。 是謂行無行，攘無臂，執無兵，仍無敵。 禍莫大於輕敵，輕敵幾喪吾寶。(29)	用兵有言曰：吾不敢為主而為客，不敢進寸而退尺。 是謂行無行，攘無臂，執無兵，仍無敵。 禍莫大於無敵，無敵則幾亡吾寶。 故抗兵相若，則哀者勝矣。(69)
吾言甚易知，甚易行；天下莫能知，莫能行。 言有宗，事有君。 大唯無知，是以不我知。知我者希，則我者貴。是以聖人被褐懷玉。(70)	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。知我者希，則我者貴。是以聖人被褐懷玉。(70)	吾言甚易知，甚易行；而天下莫能知，莫能行。 言有宗，事有君。 唯我無知，是以不吾知。知我者希，則我貴矣。是以聖人被褐而懷玉。(30)	吾言甚易知，甚易行；而人莫之能知，莫之能行。 言有宗，事有主。 夫惟無知，是以不吾知也。知我者稀，則我貴矣。是以聖人被褐而懷玉。(70)
知不知，上；不知知，病。 夫唯病病，是以不病。 聖人不病，以其病病，是以不病。(71)	知不知，上；不知知，病。 夫唯病病，是以不病。 聖人不病，以其病病，是以不病。(71)	知不知，上；不知知，病。 夫唯病病，是以不病。 聖人不病，以其病病，是以不病。(31)	知不知，尚矣；不知知，病矣。 夫惟病病，是以不病。 聖人之不病，以其病病，是以不吾病。(71)
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。 是以聖人自知不自見，自愛不自貴。故去彼取此。(72)	民不畏威，〔則〕大威至矣。 無狹其所居，無厭其所生。 夫唯不厭，是以不厭。 是以聖人自知不自見，自愛不自貴。故去彼取此。(72)	民不畏威，則大威至。 無狹其所居，無厭其所生。 夫唯不厭，是以不厭。 是以聖人自知不自見，自愛不自貴。去彼取此。(32)	民不畏威，則大威至矣。 無狎其所居，無厭其所生。 夫惟無厭，是以無厭。 是以聖人自知而不自見，自愛而不自貴。故去彼取此。(72)
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，繝然而善謀。天網恢恢，疏而不失。(73)	勇於敢則殺，勇於不敢則活。〔知〕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，繝然而善謀。天網恢恢，疎而不失。(73)	勇於敢則殺，勇於不敢則活。常知此兩者，或利或害。 天之所惡，孰知其故？ 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，疏而不失。(33)	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，默然而善謀。天網恢恢，疏而不失。(73)

[illegible]

王弼本	河上公本	嚴遵本	傅奕本
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。(74)	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，夫代司殺者，是謂代大匠斲。 夫代大匠斲者，希有不傷〔其〕手矣。(74)	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，夫孰敢矣？ 常有司殺者殺，而代司殺者殺，是代大匠斲。 夫代大匠斲，希不傷其手。(34)	民常不畏死，如之何其以死懼之？ 若使民常畏死，而為奇者，吾得而殺之，孰敢也？ 常有司殺者殺，而代司殺者殺，是代大匠斲。 夫代大匠斲者，希不自傷其手矣。(74)
民之饑，以其上食稅之多，是以饑。 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。(75)	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。(75)	人之飢也，上食稅之多，是以飢。 百姓難治，以上有為，是以不治。 民之輕死，求生之厚，是以輕死。 無以生為，是賢於貴生。(35)	民之飢者，以其上食稅之多也，是以飢。 民之難治者，以其上之有為也，是以難治。 民之輕死者，以其上求生之厚也，是以輕死。 夫唯無以生為貴者，是賢於貴生也。(75)
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，柔弱生之徒。 是以兵強則不勝，木強則兵。強大處下，柔弱處上。(76)	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，柔弱生之徒。 是以兵強則不勝，木強則共。強大處下，柔弱處上。(76)	人之生也柔弱，其死也堅強。 草木之生柔脆，其死枯槁。 故堅強者死之徒，柔弱生之徒。 故兵強不勝，木強則共。強大處下，小弱處上。(36)	人之生也柔弱，其死也堅強。 草木之生也柔脆，其死也枯槁。 故堅強者死之徒也，柔弱生之徒也。 是以兵強者則不勝，木強則共。故堅強處下，柔弱處上。(76)
天之道，其猶張弓與？ 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。(77)	天之道，其猶張弓乎？ 高者抑之，下者舉之，有餘者損之，不足者與（益）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。(77)	天之道，其猶張弓。 高者案之，下者舉之，有餘者損之，不足者補之。 天之道，損有餘，補不足。人之道則不然，損不足，奉有餘。孰能損有餘而奉天下？唯有道者。 是以聖人為而不恃，成功不居，不欲見賢。(37)	天之道，其猶張弓者歟？ 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。孰能損有餘而奉不足於天下者？其惟道者乎？ 是以聖人為而不恃，功成而不居，其不欲見賢邪。(77)
天下莫柔弱於水，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。 是以聖人云：受國之垢，是謂社稷主； 受國不祥，是為天下王。正言若反。(78) 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，無德司微。天道無親，常與善人。(79)	天下柔弱莫過於水，而攻堅強者莫知（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。(78) 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，無德司微。天道無親，常與善人。(79)	天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能先，其無以易之矣。 夫水之勝強，柔之勝剛，天下莫不知，莫之能行。 聖人言云：受國之垢，是謂社稷之主； 受國不祥，是謂天下之王。正言若反。 和大怨，必有餘怨，安可以為善？ 是以聖人執左契，不以責於人。 有德司契，無德司微。天道無親，常與善人。(38)	天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能先，以其無以易之也。 柔之勝剛，弱之勝強，天下莫不知，而莫之能行。 故聖人之言云：受國之垢，是謂社稷之主； 受國之不祥，是謂天下之主。正言若反也。(78) 和大怨，必有餘怨，安可以為善？ 是以聖人執左契，而不責於人。 故有德司契，無德司微。天道無親，常與善人。(79)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
• 民恒不畏死，奈何其以殺懼之也？ 若使民恒不畏死，而為畸者，吾得而殺之，夫孰敢矣？ 恒有司殺者，夫代司殺者殺，是代大匠斲也。 夫代大匠斲者，希不傷其手矣。 (38)		□□□□□□奈何以殺懼之也？ 若民恒是死，則而為者，吾將得而殺之，夫孰敢矣？ 若民□□必畏死，則恒有司殺者。夫伐司殺者殺，是伐大匠斲也。 大伐大匠斲者，則□不傷其手矣。	若民恒且畏不畏死，若何以殺懼之也？ 使民恒且畏死，而為畸者，□得而殺之，夫孰敢矣？ 若民恒且必畏死，則恒又司殺者。夫代司殺者殺，是代大匠斲。 夫代人匠斲，則希不傷其手。
• 人之飢也，以其取食脫之多也，是以飢。 百姓之不治也，以上之有以為也，是以不治。 民之輕死也，以其生之厚也，是以輕死。 夫唯無以生為，是賢貴生也。 (39)		• 人之飢也，以汙取食脫之多也，是以飢。 百姓之不治也，以汙上有以為□，是以不治。 • 民之至死，以汙求生之厚也，是以至死。 夫唯無以生為者，是賢貴生。	人之飢也，以汙取食脫之多，是以飢。 百生之不治也，以汙上之有以為也，□以不治。 民之輕死也，以汙求生之厚也，是以輕死。 夫唯無以生為者，是賢貴生。
• 人之生也柔弱，其死也倭信堅強。 萬物草木之生也柔弱，其死也苦蒿。 故堅強者死之徒也，柔弱生之徒也。 是以兵強則不勝，木強則核。 故強大居下，柔弱居上。(40)		• 人之生也柔弱，汙死也倭信堅強。 萬物草木之生也柔脆，汙死也樵槁。 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。 強大居下，柔弱微細居上。	人之生也柔弱，汙死也體信堅強。 萬□□木之生也柔樵，汙死也樵槁。 故曰：堅強死之徒也，柔弱生之徒也。 □以兵強則不勝，木強則斲。 故強大居下，柔弱居上。
• 天之道，猶張弓者也。 高者抑之，下者舉之，有餘者損之，不足者輔之。 天之□，損有餘而奉不足。人之道不然，損不足而奉有餘。 孰能有餘而有取奉於天者？唯有道者也。 是以聖人為而弗有，成功而弗居，其欲不見賢也。(41)		天下□□□□者也。 高者印之，下者舉之，有餘者斂之，不足者補之。 故天之道，斂有□□□□。 □□□□不然，斂□□□奉有餘。 孰能有餘而有以取奉於天者乎？□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□見賢也。	天之道，西張弓也。 高者印之，下者舉之，有餘者云之，不足者□□。 □□□□云有餘而益不足。人之道，云不足而奉又余。 夫孰能又余而□□奉於天者？唯又道者乎？ 是以聖人為而弗又，成功而弗居也，若此汙不欲見賢也。
• 天下莫柔弱於水，而功堅強者莫之能失也，以其無以易之也。 故水之勝剛，弱之勝強，天下莫弗智，而莫能居，莫能行。 故聖人之言云：受國之詢，是謂社稷之主； 受國之不恙，是謂天下之王。 正言若反。 和大怨，必有餘怨，安可以為善？ 是以聖人執左契，而不以責於人。 故有德司契，無德司肆。天道無親，恒與善人。(42)		天下莫柔□□□，□□堅強者莫之能□也，以汙無□易□ □□□□□勝強，天□□□□□行也。 故聖人之言云：曰受邦之詢，是謂社稷之主； 受邦之不祥，是謂天下之王。 □□若反。 和大怨，必有餘怨，焉可以為善？ 是以聖右介，而不以責於人。 故有德司介，□德司弊。夫天道無親，恒與善人。	天下莫柔弱於水，□□□□□□□□以汙無以易之也。 水之朕剛也，弱之朕強也，天下莫弗知也，而□□□□也。 是故聖人之言云：曰受國之詢，是謂社稷之主； 受國之不祥，是謂天下之王。 正言若反。 禾大□□□□□□為善？ 是以聖人執左芥，而不以責於人。 故又德司芥，無德司弊。□□□□□□ 德 三千冊一

王弼本	河上公本	嚴遵本	傅奕本
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。(80)	小國寡民。使〔民〕有什伯，人之器而不用，使民重死而不遠徙。 雖有舟輿（輿），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。(80)	小國寡民。使人有什伯之器而不用，使民重死而不遠徙。 雖有舟輿，無所乘之； 雖有甲兵，無所陳之。使人結繩而用之。 甘其食，美其服，樂其俗，安其居。 鄰國相望，雞犬之聲相聞，民至老死不相往來。(39)	小國寡民。使民有什伯之器而不用也，使民重死而不遠徙。 雖有舟輿，無所乘之； 雖有甲兵，無所陳之。使民復結繩而用之。 至治之極，民各甘其食，美其服，安其俗，樂其業。 鄰國相望，雞犬之聲相聞，使民至老死不相與往來。(80)
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，既以爲人，己愈有； 既以與人，己愈多。 天之道，利而不害；聖人之道，爲而不爭。(81)	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，既以爲人，己愈有； 既以與人，己愈多。 天之道，利而不害；聖人之道，爲而不爭。(81)	信言不美，美言不信； 知者不博，博者不知； 善者不辯，辯者不善。 是故聖人不積，既以爲人，己愈有； 既以與人，己愈多。 天之道，利而不害；聖人之道，爲而不爭。(40)	信言不美，美言不信； 善言不辯，辯言不善； 知者不博，博者不知。 聖人無積，既以爲人，己愈有； 既以與人，己愈多。 天之道，利而不害；聖人之道，爲而不爭。(81)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
• 小國寡民。使有什佰人之氣而勿用，使民重死而遠徙。 有舟車，無所乘之； 有甲兵，無所陳之。使民復結繩而用之。 甘其食，美其服，樂其俗，安其居。 鄰國相望，雞狗之音相聞，民至老而死不相往來。(43)		• 小邦寡民。使十百人之器毋用，使民重死而遠送。 有車周，無所乘之； 有甲兵，無所陳□□□□□□用之。 甘其食，美其服，樂其俗，安其居。 鄰邦相望，雞狗之聲相聞，民□□□□□□	小國寡民。使有十百人器而勿用，使民重死而遠徙。 又周車，無所乘之； 有甲兵，無所陳之。使民復結繩而用之。 甘其食，美其服，樂其俗，安其居。 叟國相望，雞犬之□□聞，民至老死不相往來。
• 信言不美 = 言不信； 智者不博 = 者不智； 善者不辯 = 者不善。 聖人無責，氣以爲人，己俞有； 氣以予人，己俞多。 天之道，利而弗害；人之道，爲而弗爭也。 • 凡二千九百卅二(44)		□□□□□□不□； □者不博，□者不知； 善□□□□者不善。 • 聖人無□，□以爲……	信言不美 = 言不信； 知者不博 = 者不知； 善者不多 = 者不善。 聖人無積，既以爲人，己俞有； 既以予人矣，己俞多。 故天之道，利而不害；人之道，爲而弗爭。

王弼本	河上公本	想爾注本	傅奕本
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，眾妙之門。(1)	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，眾妙之門。(1)		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，眾妙之門。(1)
天下皆知美之為美，斯惡已；皆知善之為善，斯不善已。 故有無相生，難易相成，長短相較，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，功成而弗居。夫唯弗居，是以不去。(2)	天下皆知美之為美，斯惡已；皆知善之為善，斯不善已。 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，功成而弗居。夫惟弗(不)居，是以不去。(2)		天下皆知美之為美，斯惡已；皆知善之為善，斯不善已。 故有無之相生，難易之相成，長短之相形，高下之相傾，音聲之相和，前後之相隨。 是以聖人處無為之事，行不言之教。 萬物作而不為始，生而不有，為而不恃，功成不處。夫惟不處，是以不去。(2)
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。 是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。 常使民無知無欲，使夫智者不敢為也。為無為，則無不治。(3)	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。 是以聖人〔之〕治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。 常使民無知無欲，使夫智者不敢為也。為無為，則無不治。(3)	……不見可欲，使心不亂。 聖人治，靈其心，實其腹，弱其志，強其骨。 常使民无知无欲，使知者不敢、不為，則無不治。	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。 是以聖人之治也，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。 常使民無知無欲，使夫知者不敢為。為無為，則無不為矣。(3)
道沖而用之，或不盈。淵兮似萬物之宗。 挫其銳，解其紛，和其光，同其塵。湛兮似或存。 吾不知誰之子，象帝之先。(4)	道冲而用之，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。(4)	道沖而用之，又不盈。淵似萬物之宗。 挫其銳，解其忿，和其光，同其塵。湛似常存。 吾不知誰子，象帝之先。	道盅而用之，又不滿。淵兮似萬物之宗。 挫其銳，解其紛，和其光，同其塵。湛兮似或存。 吾不知誰之子，象帝之先。(4)
天地不仁，以萬物為芻狗；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。(5)	天地不仁，以萬物為芻狗；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。(5)	天地不仁，以萬物為芻苟；聖人不仁，以百姓為芻苟。 天地之間，其猶橐籥。虛而不屈，動而愈出。 多言數窮，不如守中。	天地不仁，以萬物為芻狗；聖人不仁，以百姓為芻狗。 天地之間，其猶橐籥乎？虛而不誦，動而俞出。 多言數窮，不如守中。(5)
谷神不死，是謂玄牝。玄牝之門，是謂天地根。 緜緜若存，用之不勤。(6) 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。非以其無私邪？故能成其私。(7)	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。(6) 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。非以其無私邪(耶)？故能成其私。(7)	谷神不死，是謂玄牝。玄牝門，天地根。 綿綿若存，用之不勤。 天長地久。天地所以能長久者，以其不自生，故能長久。 是以聖人後其身而身先，外其身而身存。以其无尸，故能成其尸。	谷神不死，是謂玄牝。玄牝之門，是謂天地之根。 綿綿若存，用之不勤。(6) 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。不以其無私邪？故能成其私。(7)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
•道可道，非恒道毆；名可命，非恒名也。 無名，萬物之始也；有名，萬物之母也。 故恒無欲，以觀其眇；恒有欲，以觀其所僂。 此兩者同出，異名同謂。玄之有玄之，眾眇之門。(45)		•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。 □恒无欲也，以觀其眇；恒有欲也，以觀其所僂。 兩者同出，異名同謂。玄之有玄，眾眇之□。	道可道也□□□□ □□□□恒名也。 无名，萬物之始也；有名，萬物之母也。 故恒无欲也，□□□□；恒又欲也，以觀其所僂。 兩者同出，異名同謂。玄之又玄，眾眇之門。
•天下皆智美之爲美，亞已；皆智善之爲善，斯不善矣。 故有無之相生，難易之相成，短長之相刑，高下之相傾，言聲之相和，先後之相隨。 是以聖人居無爲之事，行不言之教。 萬物作而弗辭，爲而弗恃，成功而弗居。夫唯弗居，是以弗去。(46)	天下皆智敝之爲媿也，亞已；皆智善，此示不善已。 又亡之相生也，懸惕之相成也，長崙之相型也，高下之相涅也，音聖之相和也，先後之相墮也。 是以聖人居亡爲之事，行不言之季。 萬勿隻而弗門也，爲而弗志也，成而弗居。天唯弗居也，是以弗去也。(甲組簡 15-18)	天下皆知美爲美，惡已；皆知善，訾不善矣。 有无之相生也，難易之相成也，長短之相刑也，高下之相盈也，意聲之相和也，先後之相隨，恒也。 是以聲人居无爲之事，行□□□□ □□□□□也，爲而弗志也，成功而弗居也。夫唯居，是以弗去。	天下皆知美之爲美，亞已；皆知善，斯不善矣。 □□□□生也，難易之相成也，長短之相刑也，高下之相盈也，音聲之相和也，先後之相隨，恒也。 是以耶人居无爲之事，行不言之教。 萬物昔而弗始，爲而弗恃也，成功而弗居也。夫唯弗居，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，使心不亂。 是以聖人之治也，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。 恒使民無智無欲，使夫智不敢、弗爲，則無不治矣。(47)		不上賢□□□□□□□□□□ □民不爲□不□□□□民不乚。 是以聲人之□□□□□□□□□□ □□□強其骨。 恒使民无知无欲也，使□□□□□□□□□□□□□□	不上賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不爲盜；不見可欲，使民不乚。 是以耶人之治也，虛示心，實示腹，弱示志，強示骨。 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，有弗盈。淵旡，怡萬物之宗。 挫其脫，解其紛，和其光，同其軫。湛旡怡或存。 吾不智其誰子，象帝之先。(48)		□□□□□□□盈也。漚呵，始萬物之宗。 鏗其，解其紛，和其光，同□□□□□或存。 吾不知□子也，象帝之先。	道冲而用之，有弗盈也。淵呵，怡萬物之宗。 鏗示兌，解示芬，和示光，同示塵。湛呵怡或存。 吾不知示誰之子也，象帝之先。
•天地不仁，以萬物爲芻狗；聖人不仁，以百姓爲芻狗。 天地之間，其猶橐籥歟？虛而不屈，動而綽出。 多聞數窮，不若守於中。(49)	天墜之勿，示猷田籥與？虛而不屈，遑而愈出。(甲組簡 23)	天地不仁，以萬物爲芻狗；聲人不仁，以百省□□狗。 天地□間，□猶橐籥與？虛而不濕，躡而綽出。 多聞數窮，不若守於中。	天地不仁，以萬物爲芻狗；耶人不仁，□百姓爲芻狗。 天地之間，示猷橐籥與？虛而不濕，動而綽出。 多聞數窮，不若守於中。
•谷神不死，是謂玄=牝=之門，是謂天地之根。 縣牖若存，用之不堇。 天長地久。天地之所以能長且久者，以其不自生也，故能長生。 是以聖人後其身而身先，外其身而身存。不以其無私慮？故能成其私。(50)		浴神□死，是胃玄=牝=之門，是胃□地之根。 縣=呵若存，用之不堇。 天長地久。天地之所以能□且久者，以其不自生也，故能長生。 是以聲人芮其身而身先，外其身而身存。不以其无□與？故能成其□。	浴神不死，是胃玄=牝=之門，是胃天地之根。 縣=呵示若存，用之不堇。 天長地久。天地之所以能長且久者，以示不自生也，故能長生。 是以耶人退示身而身先，外示身而身存。不以示无私與？故能成示私。

王弼本	河上公本	想爾注本	傅奕本
上善若水。水善利萬物而不爭。處眾人之所惡，故幾於道。居善地，心善淵，與善仁，言善信，正善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤。(8)	上善若水。水善利萬物而不爭。處眾人之所惡，故幾於道。居善地，心善淵，與善仁，言善信，正善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤。(8)	上善若水。水善利萬物，又不爭。處眾人之所惡，故幾於道。居善地，心善淵，與善仁，言善信，政善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤。	上善若水。水善利萬物而不爭。居眾人之所惡，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。(8)
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。功遂身退，天之道。(9)	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。(9)	持而滿之，不若其已。揣而悅之，不可長寶。金玉滿室，莫之能守。富貴而驕，自遺咎。名成，功遂，身退，天之道。	持而盈之，不如其已。敲而悅之，不可長保。金玉滿室，莫之能守。富貴而驕，自遺其咎。成名，功遂，身退，天之道。(9)
載營魄抱一，能無離乎？專氣致柔，能嬰兒乎？滌除玄覽，能無疵乎？愛民治國，能無知乎？天門開闔，能無雌乎？明白四達，能無爲乎？生之畜之，生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。(10)	載營魄抱一，能無離。專氣致柔，能嬰兒。滌除玄覽，能無疵。愛民治國，能無知（爲）。天門開闔，能無（爲）雌。明白四達，能無知。生之畜之，生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。(10)	載營魄抱一，能無離。專氣致柔，能嬰兒。滌除玄覽，能無疵。愛民治國，而無知。明白四達，而無爲。天地開闔，而爲雌。生之畜之，生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。	載營魄襲一，能無離乎？專氣致柔，能如嬰兒乎？滌除玄覽，能無疵乎？愛民治國，能無以知乎？天門開闔，能爲雌乎？明白四達，能無以爲乎？生之畜之，生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。(10)
三十輻共一轂，當其無，有車之用。埴埴以爲器，當其無，有器之用。鑿戶牖以爲室，當其無，有室之用。故有之以爲利，無之以爲用。(11)	三十輻共一轂，當其無，有車之用。埴埴以爲器，當其無，有器之用。鑿戶牖以爲室，當其無，有室之用。故有之以爲利，無之以爲用。(11)	卅輻共一轂，當其无，有車之用。埴埴爲器，當其无，有器之用。鑿戶牖以爲室，當其无，有室之用。有之以爲利，无之以爲用。	三十輻共一轂，當其無，有車之用。埴埴以爲器，當其無，有器之用。鑿戶牖以爲室，當其無，有室之用。故有之以爲利，無之以爲用。(11)
五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁畋獵令人心發狂，難得之貨令人行妨。是以聖人爲腹不爲目，故去彼取此。(12)	五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁畋獵令人心發狂，難得之貨令人行妨。是以聖人爲腹不爲目，故去彼取此。(12)	五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁田獵令人心發狂，難得之貨令人行妨。是以聖人爲腹不爲目，故去彼取此。	五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁田獵令人心發狂，難得之貨令人行妨。是以聖人爲腹不爲目，故去彼取此。(12)
寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱若驚？寵爲下，得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身？吾所以有大患者，爲吾有身；及吾無身，吾有何患？故貴以身爲天下，若可寄天下；愛以身爲天下，若可託天下。(13)	寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱？〔寵爲上〕，辱爲下，得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身？吾所以有大患者，爲吾有身；及吾無身，吾有何患？故貴以身爲天下者，則可寄於天下；愛以身爲天下者，乃可以託於天下。(13)	寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱爲下？得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身？吾所以有大患，爲我有身；及我无身，吾有何患？故貴以身於天下，〔若可託天下〕；愛以身爲天下，若可寄天下。	寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱若驚？寵爲下，得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身？吾所以有大患者，爲吾有身；苟吾無身，吾有何患乎？故貴以身爲天下者，則可以託天下矣；愛以身爲天下者，則可以寄天下矣。(13)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
•上善如水 = 善利萬物而有爭。眾人之所惡，故幾於道矣。居善地，心善淵，予善天，言善信，正善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤。(51)		上善治水 = 善利萬物而有靜。居眾之所惡，故幾於道矣。居善地，心善淵，予善信，正善治，事善能，踰善時。夫唯不靜，故无尤。	上善如水 = 善利萬物而有爭。居眾人之所亞，故幾於道矣。居善地，心善淵，予善天，言善信，正善治，事善能，勳善時。夫唯不爭，故无尤。
•持而盈之，不如其已。桓而允之，不可長葆。 金玉盈室，莫能守。富貴而驕，自遺咎。 功遂身退，天之道也。(52)	朱而涅之，不不若已。湍而羣之，不可長保也。 金玉涅室，莫能獸也。貴福喬，白遺咎也。 攻述身退，天之道也。 (甲組簡 37-39)	埴而盈之不□□□□□之， □可長葆之。 金玉盈室，莫之守也。貴富而驕，白遺咎也。 功述身芮，天□□□。	埴而盈之，不若汙已。撝而允之，不可長葆也。 金玉□室，莫之能守也。貴富而驕，白遺咎也。 功遂身退，天之道也。
•載焚魄抱一，能毋離瘁？搏氣致柔，能嬰兒瘁？脩除玄鑑，能毋有疵瘁？愛民沽國，能毋以智瘁？ 天門啟閉，能爲雌瘁？明白四達，能毋以智瘁？ 故生之畜之，生而弗有，長而弗宰，是謂玄德。(53)		□□□□□□□□□□ 能嬰兒乎？ 脩除玄藍，能毋疵乎？愛□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ 生之畜之，生而弗□□ □□□□□德。	戴營柏抱一，能毋离乎？搏氣至柔，能嬰兒乎？ 脩除玄監，能毋有疵乎？愛民恬國，能毋以知乎？ 天門啟闔，能爲雌乎？明白四達，能毋以知乎？ 生之畜之，生而弗有，長而弗宰也，是胃玄德。
•卅輻同一轂，當其無，有車之用也。 挺埴器，當其無，有埴器之用也。 鑿戶牖，當其無，有室之用也。 故有之以爲利，無之以爲用。(54)		卅□□□□其无，□□之用□。 然埴爲器，當其无，有埴器□□□ □□□當其无，有□之用也。 故有之以爲利，无之以爲用。	卅辐同一轂，當元无，有車之用也。 燃埴而爲器，當元无，有埴器之用也。 鑿戶牖，當元无，有室之用也。 故有之以爲利，无之以爲用。
•五色令人目眊，馵騁田獵令人心發狂，難得之貨令人行方，五味令人之口爽，五音令人之耳聾。 是以聖人爲腹不爲目，故去被取此。(55)		五色使人目明，馳騁田獵使人□□□，難得之貨使人之行方，五味使人之口呶，五音使人之耳聾。 是以聾人之治也，爲腹不□□，故去罷耳此。	五色使人目盲，馳騁田獵使人心發狂，難得之貨○使人之行仿，五味使人之口爽，五音使人之耳□。 是以聒人之治也，爲腹而不爲目，故去彼而取此。
•寵辱若□，貴大患若身。 何謂寵辱？寵爲下，是謂寵辱。得之若驟，失之若驟，是謂寵辱若驟。 何謂貴大患若身？吾所以有大患者，爲吾有身；及吾無身，吾有何患？ 故貴以身爲天下，若可以棄天下；愛以身爲天下，若可以寄天下。(56)	應辱若累，貴大患若身。 可胃應辱？應爲下也，尋之若累，遊之若累，是胃應辱累。 □□□□□若身？虐所以又大患者，爲虐又身；返虐亡身，或可□□ □□□□爲天下，若可以死天下矣；悉以身爲天下，若可以送天下矣。(乙組簡 5-8)	龍辱若驚，貴大梲若身。 苛胃龍辱若驚？龍之爲下，得之若驚，失□若驚，是胃龍辱若驚。 何胃貴大梲若身？吾所以有大梲者，爲吾有身也；及吾无身，有何梲？ 故貴爲身於爲天下，若可以适天下矣；愛以身爲天下，女可以寄天下。	弄辱若驚，貴大患若身。 何胃弄辱若驚？弄之爲下也，得之若驚，失之若驚，是胃弄辱若驚。 何胃貴大患若身？吾所以有大患者，爲吾有身也；及吾無身，有何患？ 故貴爲身於爲天下，若可以棄天下□；愛以身爲天下，女可以寄天下矣。

王弼本	河上公本	想爾注本	傅奕本
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。其上不徹，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，能知古始，是謂道紀。(14)	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。其上不徹，其下不昧。 繩繩不可名，復歸於無物。 是為無狀之狀，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，以知古始，是謂道紀。(14)	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。其上不徹，其下不忽。 繩繩不可名，復歸於無物。 是無狀之狀，無物之像，是謂惚恍。 迎不見其首，隨不見其後。 執古之道，以御今之有，以知古始，是謂道紀。	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。一者，其上之不徹，其下之不昧。 繩繩兮不可名，復歸於無物。 是謂無狀之狀，無物之象，是謂芴芒。 迎之不見其首，隨之不見其後。 執古之道，可以御今之有，能知古始，是謂道紀。(14)
古之善為士者，微妙玄通，深不可識。 夫唯不可識，故強為之容。 豫焉若冬涉川，猶兮若畏四鄰， 儼兮其若容，渙兮若冰之將釋，敦兮其若樸，曠兮其若谷，混兮其若濁。 孰能濁以靜之？徐清。孰能安以久動之？徐生。 保此道者不欲盈，夫唯不盈，故能蔽不新成。(15)	古之善為士者，微妙玄通，深不可識。 夫唯不可識，故強為之容。 與兮若冬涉川，猶兮若畏四隣， 儼兮其若客，渙兮若冰之將釋，敦兮其若朴，曠兮其若谷，渾兮其若濁。 孰能濁以〔止〕靜之？徐清。孰能安以久動之？徐生。 保此道者不欲盈，夫唯不盈，故能蔽不新成。(15)	古之善為士者，微妙玄通，深不可識。 夫唯不可識，故彊為之容。 豫若冬涉川，猶若畏四鄰， 儼若客，散若冰將洿，混若樸，曠若谷，肫若濁。 濁以靜之徐清，安以動之徐生。 保此道者不欲盈，夫唯不盈，能弊復成。	古之善為道者，微妙玄通，深不可識。 夫惟不可識，故彊為之容曰：豫兮若冬涉川，猶兮若畏四鄰， 儼若客，渙若冰將釋，敦兮其若樸，曠兮其若谷，混兮其若濁。 孰能濁以澄清之而徐清？孰能安以久動之而徐生？ 保此道者不欲盈，夫惟不盈，是以能蔽而不成。(15)
致虛，極；守靜，篤。 萬物並作，吾以觀復。 夫物芸芸，各復歸其根。歸根曰靜，是謂復命。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。(16)	至虛，極；守靜，篤。 萬物並作，吾以觀其復。 夫物芸芸，各復歸其根。歸根曰靜，是謂〔靜曰〕復命。復命曰常，知常曰明。 不知常，妄〔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。(16)	致虛，極；守靜，篤。 萬物並作，吾以觀其復。 夫物云云，各歸其根。歸根曰靜，靜曰復命。復命曰常，知常明。 不知常，妄作，凶。 知常容，容能公，公能生，生能天，天能道，道能久，沒身不殆。	致虛，極；守靜，篤。 萬物並作，吾以觀其復。 凡物歸焉，各歸其根。歸根曰靖，靖曰復命。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。(16)
太上，下知有之；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。(17) 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。(18) 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。(19)	太上，下知有之；其次，親之譽之；其次，畏之；其次，侮之。 信不足焉，〔有不信焉〕。猶兮其貴言。 功成事遂，百姓皆謂我自然。(17) 大道廢，有仁義；智慧〔慧〕出，有大偽；六親不和，有孝慈；國家昏亂，有忠臣。(18) 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。(19)	太上，下知有之；其次，親之譽之；其次，畏之；其次，侮之。 信不足，有不信。猶其貴言。 成功事遂，百姓謂我自然。 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。 絕聖棄知，民利百倍；絕仁棄義，民復孝慈；絕巧棄利，盜賊無有。 此三言為文未足，故令有所屬。見素抱樸，少私寡欲。	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。猶兮其貴言哉。 功成事遂，百姓皆曰我自然。(17) 大道廢，焉有仁義；智慧出，焉有大偽；六親不和，有孝慈；國家昏亂，有貞臣。(18) 絕聖棄知，民利百倍；絕仁棄義，民復孝慈；絕巧棄利，盜賊無有。 此三者以為文而未足也，故令有所屬。見素抱樸，少私寡欲。(19)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
• 視而弗見，命之曰夷；聽而弗聞，命之曰希；搏而弗得，命之曰微。 參也，不可致計，故運而爲一。參也，其上不杲，其下不沒。 台 = 微 = ，不可命，復歸於無物。 是謂無狀之狀，無物之象，是謂沒芒。 隨而不見其後，迎而不見其首。 執古之道，以御今之有，以智古以，是謂道紀。(57)		視之而弗見，名之曰聾；聽之而弗聞，名之曰希；拊之而弗得，名之曰夷。 三者不可至計，故困□□□ = 者，其上不攸，其下不物。 尋 = 呵，不可名也，復歸於無物。 是胃无狀之狀，无物之□□□□□ □□□□□□□而不見其首。 執今之道，以御今之有，以知古始，是胃□□。	視之而弗見，□之曰微；聽之而弗聞，命之曰希；○拊之而弗得，命之曰夷。 三者不可至計，故結而爲一 = 者，示上不謬，示下不物。 尋 = 呵，不可命也，復歸於無物。 是胃无狀之狀，无物之象，是胃勿墜。 隨而不見示後，迎而不見示首。 執今之道，以御今之有，以知古始，是胃道紀。
• 古之爲士者，微妙玄達，深不可識。 夫唯不可識，故強爲之頌曰：就虐其如冬涉水，猶虐其如畏四鄰，嚴虐其如客，渙虐其如冰之澤，沌虐其如樸，沌虐其如濁，廣虐其如浴。 孰能濁以靜之？徐清。孰能安以動之？徐生。 抱此道者不欲盈，夫唯不盈，是以能敝不成。(58)	古之善爲士者，必非溺玄達，深不可志。 是以爲之頌： 夜虎□奴冬涉川，猷虎示奴恨四嬰， 敢虎示奴客，墜虎示奴澤，屯虎示奴權，地虎示奴濁。 竺能濁以束者，灑舍清。竺能庀以達者，灑舍生。 保此術者不谷壹呈。 (甲組簡 8 10)	□□□□□□□□□深不可志。 夫唯不可志，故強爲之容曰：與呵其若冬□□□□□畏四□， □呵其若客，渙呵其若淩澤，□呵其若樸，涪□□□□□□若浴。 濁而情之余清，女以重之余生。 葆此道不欲盈，夫唯不欲□□以能□□□成。	古之□爲道者，微妙玄達，深不可志。 夫唯不可志，故強爲之容曰：與呵示若冬涉水，猷呵示若畏四嬰， 嚴呵示若客，渙呵示若淩澤，沌呵示若樸，涪呵示若濁，涪呵示若浴。 濁而靜之徐清，女以重之徐生。 葆此道□□欲盈，是以能弊而不成。
• 至虛，極；積正，督。 萬物竝作，吾以觀其復。 天物云 = ，各復歸其根。曰靜 = 曰復 = 命 = ，常也；智常，明也。 不智常，忘作，兇。 智常曰容 = 乃公 = 乃王 = 乃天 = 乃道 = 乃久，沒而不殆。(59)	至虛，互也；獸中，筭也。 萬勿方爰，居以須遠也。 天道員 = ，各返示革。 (甲組簡 24)	至虛，極也；守情，表也。 萬物旁作，吾以觀其復也。 天物雲 = ，各復歸於其□□□ = 是胃復 = 命 = 常也，知常，明也。 不知常，帝 = 作，兇。 知常容 = 乃公 = 乃王 = 乃天 = 乃道□□□，勿身不怠。	至虛，極也；守靜，督也。 萬物旁作，吾以觀其復也。 天物云 = ，各復歸於示根。曰靜 = 是胃復 = 命 = 常也，知常，明也。 不知常，芒 = 作，凶。 知常容 = 乃公 = 乃王□天 = 乃道 = 乃，沒身不殆。
• 大上，下智有之；其次，親譽之；其次，畏之；其下，母之。 信不足，安有不信。猶虐其貴言。 成功遂事，百姓曰我自然。 故大道廢，安有仁義；智慧出，安有大偽；六親不和，安有孝慈；國家昏亂，安有貞臣。 絕聖棄智，民利百倍；絕仁棄義，民復孝慈；絕巧棄利，盜賊無有。 此參言以爲文未足，故令之有所屬。見素抱樸，少私寡欲。(60)	大上，下智又之；示即，新譽之；示既，愧之；示即，爻之。 諄不足，安有不諄。猷虎示貴言也。 成事述衺，而百省曰我自狀也。 古大道燮，安又慈義；六新不和，安又孝孳；邦蒙昏亂，安又正臣。 (丙組簡 1-3) 監智弃支，民利百怀；監攷弃利，規惻亡又；監憐弃慮，民復季予。 三言以爲夏不足，或命之或虎豆。視索保蹻，少△衰欲。 (甲組簡 1-2)	大上，下知有之；其次，親譽之；其次，畏之；其下，母之。 信不足，案有不信。□□其貴言也。 成功遂事，而百省胃我自然。 故大道廢，案有仁義；知快出，案有大偽；六親不和，案有畜茲；邦家閭閻，案有貞臣。 絕聲棄知，民利百負；絕仁棄義，民復畜茲；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□□□□□	大上，下知又□；示□，親譽之；示次，畏之；示下，母之。 信不足，安有不信。猷呵示貴言也。 成功遂事，而百姓胃我自然。 故大道廢，安有仁義；知慧出，安有□□；六親不和，安又孝慈；國家閭閻，安有貞臣。 絕耶棄知，而民利百倍；絕仁棄義，而民復孝慈；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□而寡欲。

王弼本	河上公本	想爾注本	傅奕本
絕學無憂。唯之與阿，相去幾何？善之與惡，相去幾何？人之所畏，不可不畏。 荒兮，其未央哉！眾人熙熙，如享太牢，如春登臺。 我獨泊兮其未兆，如嬰兒之未孩。儼儼兮，若無所歸。 眾人皆有餘，而我獨若遺。我愚人之心也哉！沌沌兮！俗人昭昭，我獨昏昏；俗人察察，我獨悶悶。 澹兮其若海，飄兮若無止。 眾人皆有以，而我獨頑似鄙。我獨異於人，而貴食母。(20)	絕學無憂。唯之與阿，相去幾何？善之與惡，相去幾何？人之所畏，不可不畏。 荒兮，其未央哉！眾人熙熙，如享太牢，如春登臺。 我獨泊兮其未兆，如嬰（嬰）兒之未孩。乘乘兮，若無所歸。 眾人皆有餘，而我獨若遺。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。 忽兮若海，漂兮若無所止。 眾人皆有以，而我獨頑似鄙。我獨異於人，而貴食母。(20)	絕學無憂。唯之與何，相去幾何？美之與惡，相去幾何？人之所畏，不可不畏。 莽其未央！眾人熙熙，如享太牢，如春登臺。 我魄未兆，若嬰兒未孩。眡無所歸。 眾人皆有餘，我獨若遺。我愚人之心純。 俗人昭昭，我獨若昏；俗人察察，我獨悶悶。 忽若晦，寂無所止。 眾人皆有已，我獨頑以鄙。我欲異於人，而貴食母。	絕學無憂。唯之與阿，相去幾何？美之與惡，相去幾何？人之所畏，不可不畏。 荒兮，其未央！眾人熙熙，如享太牢，如春登臺。 我獨魄兮其未兆，若嬰兒之未咳。備備兮，其不足以無所歸。 眾人皆有餘，我獨若遺。我愚人之心也哉！沌沌兮！俗人皆昭昭，我獨若昏；俗人皆瞽瞍，我獨若悶悶。 淡兮其若海，飄兮似無所止。 眾人皆有以，我獨頑且固。吾獨欲異於人，而貴食母。(20)
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，以閱眾甫。吾何以知眾甫之狀哉？以此。(21)	孔德之容，唯道是從。 道之爲物，唯恍唯忽。忽兮恍兮，其中有象。恍兮忽兮，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，以閱眾甫。吾何以知眾甫之然哉？以此。(21)	孔德之容，唯道是從。 道之爲物，唯恍唯惚。恍惚中有物，惚恍中有像。 窈冥中有精。其精甚真，其中有信。 自古及今，其名不去，以閱終甫。吾何以知終甫之然？以此。	孔德之容，惟道是從。 道之爲物，惟恍惟惚。恍兮芒兮，其中有象。芒兮兮兮，其中有物。 幽兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信。 自今及古，其名不去，以閱眾甫。吾奚以知眾甫之然哉？以此。(21)
曲則全，枉則直，窪則盈，敝則新，少則得，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。(22)	曲則全，枉則直，窪則盈，弊則新，少則得，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。(22)	曲則全，枉則正，窪則盈，弊則新，少則得，多則惑。 是以聖人抱一爲天下式。 不自是故章，不自見故明，不自伐故有功，不自矜故長。 夫唯不爭，故莫能與爭。 古之所謂曲則全，豈虛語？故成全而歸之。	曲則全，枉則正，窪則盈，敝則新，少則得，多則惑。 聖人懷一以爲天下式。 不自見故明，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故長。 夫惟不爭，故天下莫能與之爭。 古之所謂曲則全者，豈虛言也哉？誠全而歸之。(22)
希言自然。故飄風不終朝，驟雨不終日。 孰爲此者？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，焉有不信焉。(23)	希言自然。飄風不終朝，驟雨不終日。 孰爲此者？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，失亦樂失（得）之。 信不足焉，有不信焉。(23)	希言自然。飄風不終朝，趨雨不終日。 孰爲此？天地。天地尚不能久，而況於人？ 故從事而道得之， 同於德者德得之，同於失者道失之。 信不足，有不信。	稀言自然。故飄風不崇朝，驟雨不崇日。 孰爲此者？天地也。天地尚不能久，而況於人乎？ 故從事於道者，道者同於道；從事於得者，得者同於得；從事於失者，失者同於失。 於道者，道亦得之；於得者，得亦得之；於失者，失亦得之。 信不足，焉有不信。(23)
企者不立，跨者不行，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。(24)	跛者不立，跨者不行，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。(24)	喘者不久，跨者不行，自見者不明，自是者不彰，自饒無功，自矜不長。 其在道，曰餘食餒行，物有惡之，故有道不處。	企者不立，跨者不行，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。(24)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
• 絕學無憂。唯與何，其相去幾何？美與惡，其相去何若？人之所畏，不可以不畏人。芒屨，未央哉！眾人配 =，若鄉大半，而善登臺。我泊斡未佻，若嬰兒之未眚。衆人皆有餘，而我獨遺。我愚人之心也，屯 = 虐。猷人昭 =，我獨若昏；猷人計 =，我獨昏 =。沒斡，其如晦；芒屨，其無所止。眾人皆有以，而我獨玩以鄙。我欲獨異於人，而唯貴食母。(61)	絕學亡憂。佳與可，相去幾可？兂牙亞，相去可若？人之所視，亦不可以不視人。(乙組簡 4-5)	□□□□唯與訶，其相去幾何？美與惡，其相去何若？人之□□，亦不□□□□□□□□眾人配 =，若鄉於大半，而善登臺。我泊焉未佻，若□□□□。衆呵，如□□□□皆有餘，我獨遺。我愚人之心也，瘞 = 呵。猷□□□□□□聞呵；猷人察 =，我獨聞 = 呵。物呵其若□，聖呵其若無所止。□□□□□□□□以悝。吾欲獨異於人，而貴食母。	絕學无憂。唯與呵，亓相去幾何？美與亞，亓相去何若？人之所畏，亦不可以不畏人。聖呵，亓未央才！眾人配 =，若鄉於大半，而善登臺。我博焉未挑，若嬰兒未咳。衆呵，怡无所歸。眾人皆又余。我愚人之心也，渚 = 呵。猷人昭 =，我獨若聞呵；猷人察 =，我獨聞 = 呵。沕呵亓若海，聖呵若无所止。眾人皆有以，我獨閱以鄙。吾欲獨異於人，而貴食母。
• 孔德之容，唯道是從。道之物，唯詒唯沒 = 旃詒旃，其中有象旃。詒旃沒旃，其中有物旃。幽旃冥旃，其中有請旃。其請甚真，其中有信。自今及古，其名不去，以說眾父。吾何以知眾父之然哉？以此。(62)		孔德之容，唯道是從。道之物，唯聖唯物□□□□呵，中有象呵。聖呵物呵，中有物呵。渚呵鳴呵，中有請也。其請甚真，其中□□。自今及古，其名不去，以順眾父。吾何以知眾父之然？以此。	孔德之容，唯道是從。道之物，唯聖唯沕 = 呵聖呵，中又象呵。聖呵沕呵，中有物呵。幼呵冥呵，亓中有請呵。亓請甚真，亓中有信。自今及古，亓名不去，以順眾父。吾何以知眾父之然也？以此。
• 曲則全，枉則正，注則盈，敝則新，少則得，多則或。是以聖人執一以爲天下牧。不自見故明，不自視故章，不自發故有功，弗矜故長。夫唯無爭，故天下莫能與之爭。古之所謂曲全者，幾語邪？誠全歸之也。(63)		曲則金，枉則定，注則盈，敝則新，少則得，多則惑。是以聖人執一以爲天下牧。不□視故明，不自見故章，不自伐故有功，弗矜故能長。夫唯不爭，故莫能與之爭。古□□□□□□□□語才？誠金歸之。	曲則全，汪則正，注則盈，弊則新，少則得，多則惑。是以聖人執一以爲天下牧。不自視故章，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。古之所謂曲全者，幾語才？誠全歸之。
• 希言自然。故剽風不終朝，趨雨不終日。孰爲此？天地弗能久，而兄於人虐？故從事而道者同於道，得者同於德，失者同於失。故同於道者，道亦得之；同於失者，道亦失之。信不足，安有不信。(64)		希言自然。飄風不冬朝，暴雨不冬日。孰爲此？天地□□□□□□於人乎？故從事而道者同於道，德者同於德，者者同於失。同於德□，道亦德之；同於□者，道亦失之。	希言自然。剽風不冬朝，暴雨不冬日。孰爲此？天地而弗能久，有兄於人乎？故從事而道者同於道，德者同於德，失者同於失。同於德者，道亦德之；同於失者，道亦失之。
• 炊者不立，自見者不明，自視者不章，自發者無功，矜者不長。其在道也，斜食戾行，物或惡之，故有欲者弗居。(65)		炊者不立，自視不章，□見者不明，自伐者无功，自矜者不長。其在道，曰糝食戾行，物或惡之，故有欲者□居。	炊者不立，自視者不章，自見者不明，自伐者无功，自矜者不長。亓在道也，□糝食戾行，物或亞之，故有欲者弗居。

王弼本	河上公本	想爾注本	傅奕本
有物混成，先天地生。 寂兮寥兮，獨立不改，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，而王居其一焉。 人法地，地法天，天法道，道法自然。(25)	有物混成，先天地生。 寂兮寥兮，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，而王居其一焉。 人法地，地法天，天法道，道法自然。(25)	有物混成，先天地生。 寂漠，獨立不改，周行不殆，可以為天下母。 吾不知其名，字之曰道，吾強為之名曰人。人曰逝，逝曰遠，遠曰反。 道大，天大，地大，生大。域中有四大，而生處一。 人法地，地法天，天法道，道法自然。	有物混成，先天地生。 寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母。 吾不知其名，故彊字之曰道，彊為之名曰大。大曰逝，逝曰遠，遠曰返。 道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而王處其一尊。 人法地，地法天，天法道，道法自然。(25)
重為輕根，靜為躁君。是以聖人終日行，不離輜重。 雖有榮觀，燕處超然。奈何萬乘之主，而以身輕天下？ 輕則失本，躁則失君。(26)	重為輕根，靜為躁君。是以聖人終日行，不離輜重。 雖有榮觀，燕處超然。奈何萬乘之主，而以身輕天下？ 輕則失臣，躁則失君。(26)	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。如何萬乘之主以身輕天下？ 輕則失本，躁則失君。	重為輕根，靜為躁君。是以君子終日行，不離其輜重。 雖有榮觀，宴處超然。如之何萬乘之主，而以身輕天下？ 輕則失本，躁則失君。(26)
善行無轍迹，善言無瑕譏，善數不用籌策。 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，是謂襲明。 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。(27)	善行無轍迹，善言無瑕譏，善計不用籌策。 善閉無關鍵（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，是謂襲明。 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。(27)	善行無轍迹，善言無瑕譏，善計不用籌策。 善閉無關鍵不可開，善結無繩約不可解。 是以聖人常善救人，而無棄人；常善救物，而無棄物，是謂襲明。 善人，不善人師；不善人，善人之資。 不貴其師，不愛其資，雖知大迷，此謂要妙。	善行者無轍迹，善言者無瑕譏，善數者無籌策。 善閉者無關鍵而不可開，善結者無繩約而不可解。 是以聖人常善救人，故人無棄人；常善救物，故物無棄物，是謂襲明。 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，雖知大迷，此謂要妙。(27)
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，復歸於無極。 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。(28)	知其雄，守其雌，為天下谿；為天下谿，常德不離，復歸於嬰（嬰）兒。 知其白，守其黑，為天下式；為天下式，常德不忒，復歸於無極。 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。(28)	知其雄，守其雌，為天下奚；常德不離，復歸於嬰兒。 知白，守其黑，為天下式；常德不貸，復歸於無極。 知其榮，守其辱，為天下谷；為天下谷，常德乃足，復歸於樸。 樸散為器，聖人用為官長，是以大制無割。	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，復歸於無極。 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。大制無割。(28)
將欲取天下而為之，吾見其不得已。 天下神器，不可為也。為者敗之，執者失之。 故物或行或隨，或歛或吹，或強或贏，或挫或隳。 是以聖人去甚，去奢，去泰。(29)	將欲取天下而為之，吾見其不得已。 天下神器，不可為也。為者敗之，執者失之。 故物或行或隨，或响或吹，或強或贏，或載或隳。 是以聖人去甚，去奢，去泰。(29)	將欲取天下而為之，吾見其不得已。 天下神器，不可為。為者敗之，執者失之。 夫物或行或隨，或嘘或吹，或彊或贏，或接或隨。 是以聖人去甚，去奢，去泰。	將欲取天下而為之者，吾見其不得已。 夫天下神器，不可為也。為者敗之，執者失之。 凡物或行或隨，或噤或吹，或彊或剝，或培或墮。 是以聖人去甚，去奢，去泰。(29)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
• 有物綸成，先天地生。 肅覺，獨立而不亥，偏行而不殆，可以為天地母。 吾不智其名，其字曰道，吾強為之名曰大 = 曰纒 = 曰遠 = 曰反。 天大，地大，道大，王亦大。 或中有四大，而王居一焉。 人灋地 = 灋天 = 灋道 = 灋自然。(66)	又賁蟲成，先天陞生。 敎繆，獨立不亥，可以為天下母。 未智示明，筭之曰道，虛弱為之明曰大 = 曰灋 = 曰連 = 曰反。 天大，陞大，道大，王亦大。 囧中又四大安，王居一安。 人灋陞 = 灋天 = 灋道 = 灋自然。 (甲組簡 21-23)	有物昆成，先天地生。 繡呵繆呵，獨立□□□，可以為天地母。 吾未知其名，字之曰道，吾強為之名曰大□曰筮 = 曰□□□□ □□，天大，地大，王亦大。 國中有四大，而王居一焉。 人法地□法□ = 法□□法□□	有物昆成，先天地生。 蕭呵繆呵，獨立而不亥，可以為天地母。 吾未知示名也，字之曰道，吾強為之名曰大 = 曰筮 = 曰遠 = 曰反。 道大，天大，地大，王亦大。 國中有四大，而王居一焉。 人法地 = 法天 = 法道 = 法自然。
• 重為輕根，靜為躁君。是以君子冬日行，而不遠其輜重。 唯有榮館，燕處超若。奈何萬乘之王，而以身輕於天下？ 輕則失本，趨則失君。(67)		□為至根，清為趨君。是以君子眾日行，不離其甞重。 唯有環宮，燕處□□若 = 何萬乘之王，而以身至於天下？ 至則失本，趨則失君。	重為輕根，靜為趨君。是以君子冬日行，不遠示甞重。 雖有環宮，燕處則昭若 = 何萬乘之王，而以身輕於天下？ 輕則失本，趨則失君。
• 善行者無窮迹，善言者無瑕適，善數者不用橈筭。 善閉者無關鍵，不可啟；善結者無繩約，不可解。 故聖人恒善救人，而無棄人，物無棄財，是謂欲明。 善 = 人 = 之師也，不善 = 人 = 之資也。 不貴其師，不愛其資，唯智必大迷，此謂眇要。(68)		善行者无窮迹，□言者无瑕適，善數者不以橈筭。 善閉者无閤籥，而不可啟也；善結者□□約，而不可解也。 是以聾人恒善悖人，而无棄人，物无棄財，是謂悖明。 故善□□□之師，不善人，善人之資也。 不貴其師，不愛其資，唯知乎大迷，是謂眇要。	善行者无達迹，善言者无瑕適，善數者不用橈筭。 善○閉者无關鍵，而不可啟也；善結者无繩約，而不可解也。 是以聾人恒善悖人，而无棄人，物无棄財，是謂悖明。 故善 = 人 = 之師，不善人，善人之資也。 不貴示師，不愛示資，雖知乎大迷，是謂眇要。
• 智其雄，守其雌，為 = 天 = 下 = 谿 = ，恒德不離，復歸於嬰兒。 智其白，守其辱，為 = 天 = 下 = 谷 = ，恒德乃足，復歸於樸。 智其白，守其黑，為 = 天 = 下 = 武 = ，恒德不賁，復歸於無極。 樸散則為成器，聖人用則為官長。(69)		知其雄，守其雌，為 = 天 = 下 = 溪 = ，恒 = 德不 = 雞 = ，復歸嬰兒。 知其白，守其辱，為 = 天 = 下 = 浴 = ，恒德 = 乃 = □□□□□。 知其，守其黑，為 = 天 = 下 = 式 = ，恒德 = 不 = 賁 = ，復歸於无極。 樸散□□□□人用則為官長。	知示雄，守示雌，為 = 天 = 下 = 雞 = ，恒 = 德 = 不 = 离 = ，復□□□□ □示白，守示辱，為 = 天 = 下 = ○浴 = ，恒 = 德 = 乃 = 足 = ，復歸於樸。 知示白，守示黑，為 = 天 = 下 = 式 = ，恒 = 德 = 不 = 賁 = ，復歸於无極。 樸散則為器，聾人用則為官長。
• 大制無畷。 將欲取天下而為之，吾見其不得已。 天下神器，非可為 = 之者敗之，執之者失之。 物或行或隨，或熱或炊，或強或桎，或忤或隤。 是以聖人去甚，去奢，去泰。(70)		夫大制无割。 將欲取天下而為之，吾見其弗□□。 □□□器也，非可為者也。為者敗之，執者失之。 物或行或隨，或炆或□□□□□或坏或攜。 是以聾人去甚，去大，去楮。	夫大制无割。 將欲取□□□□□□□□□□得已。 夫天下神器也，非可為者也。為之者敗之，執之者失之。 ○物或行或隨，或熱或燄，或陪或隤。 是以聾人去甚，去大，去諸。

王弼本	河上公本	想爾注本	傳奕本
以道佐人主者，不以兵彊天下，其事好還。 師之所處，荊棘生焉。大軍之後，必有凶年。 善有果而已，不敢以取彊。 果而勿矜，果而勿伐，果而勿驕，果而不得已，果而勿彊。 物壯則老，是謂不道，不道早已。(30)	以道佐人主者，不以兵彊天下，其事好還。 師之所處，荊棘生焉。大軍之後，必有凶年。 善者果而已，不敢以取彊。 果而勿矜，果而勿伐，果而勿驕，果而不得已，果而勿彊。 物壯則老，是謂不道，不道早已。(30)	以道佐人主者，不以兵彊天下，其事好還。 師之所處，荊棘生。 故善者果而已，不以取彊。 果而勿驕，果而勿矜，果而勿伐，果而不得已，是果而勿彊。 物壯則老，謂之非道，非道早已。	以道佐人主者，不以兵彊天下，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，不敢以取彊焉。 果而勿矜，果而勿伐，果而勿驕，果而不得已，是果而勿彊。 物壯則老，是謂非道，非道早已。(30)
夫佳兵者，不祥之器，物或惡之，故有道者不處。 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，恬淡爲上，勝而不美。 而美之者，是樂殺人。夫樂殺人者，則不可以得志於天下矣。 吉事尚左，凶事尚右。偏將軍居左，上將軍居右，言以喪禮處之。 殺人之眾，以哀悲泣之。戰勝，以喪禮處之。(31)	夫佳兵〔者〕，不祥之器，物或惡之，故有道者不處。 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，恬淡爲上，勝而不美。 而美之者，是樂殺人。夫樂殺人者，則不可以得志於天下矣。 吉事尚左，凶事尚右。偏將軍居左，上將軍居右，言以喪禮處之。 殺人之眾（眾多），以悲哀泣之。戰勝，以喪禮處之。(31)	夫佳兵者，不祥之器，物或惡之，故有道不處。 君子居則貴左，用兵則貴右。兵者，不祥器，非君子之器。 不得已而用之，恬淡爲上，故不美。 若美，必樂之，是煞人。夫樂煞者，不可以得意於天下。 故吉事尚左，喪事尚右。是以偏將軍居左，上將軍居右，言以喪禮處之。 煞人眾多，以悲哀泣之。戰勝，以喪禮處之。	夫美兵者，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，以恬憺爲上，故不美也。 若美，必樂之；樂之者，是樂殺人也。夫樂人殺人者，不可以得志於天下矣。 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。 殺人眾多，則以悲哀泣之。戰勝者，則以喪禮處之。(31)
道常無名，樸雖小，天下莫能臣也。侯王若能守之，萬物將自賓。 天地相合，以降甘露，民莫之令而自均。 始制有名，名亦既有，夫亦將知止。知止可以不殆。 譬道之在天下，猶川谷之於江海。(32) 知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者彊。 知足者富，強行者有志，不失其所者久，死而不亡者壽。(33)	道常無名，樸雖小，天下不敢臣。侯王若能守之，萬物將自賓。 天地相合，以降甘露，民莫之令而自均。 始制有名，名亦既有，天亦將知之。知之所以不殆。 譬道之在天下，猶川谷之與江海。(32) 知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者彊。 知足者富，強行者有志，不失其所者久，死而不亡者壽。(33)	道常無名，樸雖小，天下不敢臣。王侯若能守，萬物將自賓。 天地相合，以降甘露，民莫之令而自均。 始制有名，名亦既有，夫亦將知止。知止可以不殆。 譬道在天下，猶川谷與江海。 知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者彊。 知足者富，彊行有志，不失其所者久，死而不亡者壽。	道常無名，樸雖小，天下莫能臣。王侯若能守，萬物將自賓。 天地相合，以降甘露，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。 譬道之在天下，猶川谷之與江海也。(32) 知人者智也，自知者明也。勝人者有力也，自勝者彊也。 知足者富也，彊行者有志也，不失其所者久也，死而不亡者壽也。(33)
大道汜兮，其可左右。 萬物恃之而生而不辭，功成不名有，衣養萬物而不爲主。 常無欲，可名於小；萬物歸焉而不爲主，可名爲大。 以其終不自爲大，故能成其大。(34)	大道汜兮，其可左右。 萬物恃之而生而不辭，功成不名有，愛養萬物而不爲主。 常無欲，可名於小；萬物歸焉而不爲主，可名爲大。 是以聖人終不爲大，故能成其大。(34)	大道汜，其可左右。 萬物恃以生而不辭，成功不名有，衣被萬物不爲主，可名於小。 萬物歸之不爲主，可名於大。 是以聖人終不爲大，故能成其大。	大道汎汎兮，其可左右。 萬物恃之以生而不辭，功成而不居，衣被萬物而不爲主。 故常無欲，可名於小矣；萬物歸之而不知止，可名於大矣。 是以聖人能成其大也，以其終不自大，故能成其大。(34)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
• 以道佐人主，不以兵強於天下，其事好畧。 師之所居，楚棘生之。 善者果而已，不以取強。 故果而毋矜，果而毋驕，果而毋發，果而毋不得已。 物壯則老，謂之不 = 道 = 蚤已矣。(71)	以術差人主者，不谷以兵強於天下。 善者果而已，不以取強。 果而弗撻，果而弗喬，果而弗稊。是胃果而不強，示事好長。(甲組簡 6-8)	以道佐人主，不以兵強□天下，□□□□ □□所居，楚枋生之。 善者果而已矣，毋以取強焉。 果而毋驕，果而勿矜，果而□□，果而毋得已居，是胃□而不強。 物壯而老，是胃之不 = 道 = 蚤已。	以道佐人主，不以兵強於天下，示□□□ □□□□□棘生之。 善者果而已矣，毋以取強焉。 果而毋驕，果而勿矜，果□□伐，果而毋得已居，是胃果而強。 物壯而老，胃之不 = 道 = 蚤已。
• 夫黼美，不恙之器也，物或惡之，故有欲者弗居也。 是以君子居則貴左，用兵則貴右。兵者，非君子之器也，不恙之器也。 不得已而用之，恬儂為上，弗美。 若美之，是樂 = 之 = 是 = 樂 = 殺 = 人 = 不可以得志於天下。 是以吉事上左，喪事上右。扁將軍居左，上將軍居右，言以喪禮居之。 殺人眾，則以悲哀立之。戰勝，以喪禮居之。(72)	君子居則貴左，甬兵則貴右。古曰：兵者□□□□□ □尋已而甬之，鏑繡為上，弗美也。 美之，是樂殺人。夫樂□□□以尋志於天下。 古吉事上左，甬事上右。是以支酒軍居左，上酒軍居右，言以甬豐居之也。 古殺□□，則以恣悲位之。戰勅，則以甬豐居之。(丙組簡 6-10)	夫兵者，不祥之器□，物或惡之，故有欲者弗居。 君子居則貴左，用兵則貴右。故兵者，非君子之器也。□□不祥之器也。 不得已而用之，銛襲為上，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。是以便將軍居左，上將軍居右，言以喪禮居之也。 殺人眾，以悲依立之。戰勝，以喪禮處之。	夫兵者，不祥之器也，物或亞□□□□□□□ □子居則貴左，用兵則貴右。故兵者，非君子之器。兵者，不祥□器也。 不得已而用之，銛儂為上，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□□□□□□。是以偏將軍居左，而上將軍居右，言以喪禮居之也。 殺□□□□□立□。□朕，而以喪禮處之。
• 道恒無名，樸唯小，天下弗敢臣。侯王若能守之，萬物將自賓。 天地相合，以俞甘露，民莫之令而自均安。 始正有名 = 亦既有，夫亦將智 = 止 = 所以不殆。 避道之在天下，猶小谷之與江海。 故智人者智，自智者明。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。(73)	道互亡明，罔唯妻，大罔弗敢臣。侯王女能獸之，萬勿酒自賓。 天罔相舍也，以逾甘露，民莫之命而自均安。 訶折又明 = 亦既又，夫亦酒智 = 止 = 所以不訶。 卑道之才天下也，獸少浴之與江海。(甲組簡 18-20)	道恒无名，樸唯□□□□□□□□ □□王若能守之，萬物將自賓。 天地相合，以俞甘洛，民莫之□□□□焉。 始制有□□□□有，夫□□□□□□□所以不□。 俾道之在□□□□□浴之與江海也。 知人者知也，自知者□□□□□有力也，自勝者□□。 □□□□也，強行者有志也，不失其所者久也，死不忘者壽也。	道恒无名，樸唯小，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，□□□令而自均焉。 始制有名 = 亦既有，夫亦將知 = 止 = 所以不殆。 卑□□在天下也，獸小浴之與江海也。 知人者知也，自知明也。朕人者有力也，自朕者強也。 知足者富也，強行者有志也，不失示所者久也，死而不忘者壽也。
• 道泛濫，其可左右。 萬物作而生弗彘，成功而弗名有，愛利萬物而弗為主。 故恒無欲矣，可名於小；萬物歸焉而弗為主，可名於大。 是以聖人能成大也，以其不為大，故能成大。(74)		道□□□□□□□□ □□遂事而弗名有也，萬物歸焉而弗為主。 則恒无欲也，可名於小；萬物歸焉□□為主，可名於大。 是□聲人之能成大也，以其不為大也，故能成大。	道汎呵，示可左右也。 成功遂□□弗名有也，萬物歸焉而弗為主。 則恒无欲也，可名於小；萬物歸焉而弗為主，可命於大。 是以聖人之能成大也，以示不為大也，故能成大。

王弼本	河上公本	想爾注本	傅奕本
執大象，天下往；往而不害，安平太。 樂與餌，過客止。道之出口，淡乎其無味。 視之不足見，聽之不足聞，用之不足既。(35)	執大象，天下往；往而不害，安平太。 樂與餌，過客止。道之出口，淡乎其無味。 視之不足見，聽之不足聞，用之不可既。(35)	執大象，天下往；往而不害，安平大樂。 與餌，過客止。道出言，淡尤味。 視不足見，聽不足聞，用不可既。	執大象者，天下往；往而不害，安平泰。 樂與餌，過客止。道之出言，淡兮其無味。 視之不足見，聽之不足聞，用之不可既。(35)
將欲歛之，必固張之；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。 柔弱勝剛強。魚不可脫於淵，國之利器不可以示人。(36)	將欲喻之，必固張之；將使(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。 柔弱勝剛強。魚不可脫於淵，國之利器不可以示人。(36)	將欲翕之，必固張之；將欲弱之，必固強之； 將欲廢之，必固興之；將奪之，必固與之，是謂微明。 柔弱勝剛強。魚不可勝於淵，國有利器，不可以視人。	將欲翕之，必固張之；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，邦之利器不可以示人。(36)
道常無爲而無不爲。 侯王若能守之，萬物將自化。化而欲作，吾將鎮之以無名之樸。無名之樸，夫亦將無欲。不欲以靜，天下將自定。(37)	道常無爲而無不爲。 侯王若能守〔之〕，萬物將自化。化而欲作，吾將鎮之以無名之朴。無名之朴，亦將不欲。不欲以靜，天下將自定。(37)	道常無爲而無不爲。 王侯若能守，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。无欲以靜，大地自止。	道常無爲而無不爲。 王侯若能守，萬物將自化。化而欲作，吾將鎮之以無名之樸。無名之樸，夫亦將不欲。不欲以靖，天下將自止。(37)

漢簡本	郭店本	帛書甲本	帛書乙本
• 執大象，天下往 = 而不害，安平大。 樂與餌，過客止。道之出言曰：淡淖其無味。 視之不足見，聽之不足聞，用之不可既也。(75)	執大象，天下往 = 而不害，安平大。 樂與餌，恁客止。古道□□□，淡可元無味也。 視之不足見，聖之不足聞，而不可既也。 (丙組簡 4-5)	執大象，□□往 = 而不害，安平大。 樂與餌，過格止。故道之出言也，曰談呵其無味也。 □□不足見也，聽之不足聞也，用之不可既也。	執大象，天下往 = 而不害，安平大。 樂與□，過格止。故道之出言也，曰淡呵元無味也。 視之不足見也，聽之不足聞也，用之不可既也。
• 將欲欲之，必古張之；將欲弱之，必古強之； 將欲廢之，必古舉之；將欲奪之，必古予之，是謂微明。 夷弱勝強。魚不可說於淵，國之利器不可以視人。(76)		將欲拾之，必古張之；將欲弱之，□□強之； 將欲去之，必古與之；將欲奪之，必古予之，是謂微明。 迂弱勝強。魚不脫於淵，邦利器不可以視人。	將欲擒之，必古張之；將欲弱之，必古○強之； 將欲去之，必古與之；將欲奪之，必古予□，是謂微明。 柔弱勝強。魚不可說於淵，國利器不可以示人。
• 道恒無爲。 侯王若能守之，萬物將自化 = 而欲作，吾將真之以無 = 名 = 之 = 樸 =，夫亦將不 = 辱 = 以靜，天地將自正。 • 凡二千三百三 (77)	衍互亡爲也。 侯王能守之，而萬勿矜自愚 = 而誰爰，矜貞之以亡明之儻。夫亦矜智 = 足以束，萬勿矜自定。 (甲組簡 13-14)	道恒无名。 侯王若守之，萬物將自愚 = 而欲□□□□□□□ = 名 = 之 = 樸 =，夫將不 = 辱 = 以情，天地將自正。	道恒无名。 侯王若能守之，萬物將自化 = 而欲作，吾將闔 = 之 = 以 = 无 = 名 = 之 = 樸 =，夫將不 = 辱 = 以靜，天地將自正。 道 二千四百廿六