道德經 老子著

體道第一

道可道。謂經術政教之道也。非常道。非自然生長之道也。常道當以無為養神。無事安民。含光藏暉。滅跡匿端。不可稱道。名可名。謂富貴尊榮。高世之名也。非常名。非自然常在之名也。常名當如嬰兒之未言。雞子之未分。明珠在蚌中。美玉處石間。內雖昭昭。外如愚頑。無名天地之始。無名者謂道。道無形。故不可名也。始者道本也。吐氣布化。出於虛無。為天地本始也。有名萬物之母。有名謂天地。天地有形位、有陰陽、有柔剛。是其有名也。萬物母者。天地含氣生萬物。長大成熟。如母之養子也。故常無欲。以觀其妙。妙。要也。人常能無欲。則可以觀道之要。要謂一也。一出布名道。讚敘明是非。常有欲。以觀其徼。徼。歸也。常有欲之人。可以觀世俗之所歸趣也。此兩者同出而異名。兩者。謂有欲無欲也。同出者。同出人心也。而異名者。所名各異也。名無欲者長存。名有欲者亡身也。同謂之玄。玄。天也。言有欲之人與無欲之人。同受氣於天也。玄之又玄。天中復有天也。稟氣有厚薄。得中和滋液。則生賢聖。得錯亂污辱。則生貪淫也。眾妙之門。能之天中復有天。稟氣有厚薄。除情去欲守中和。是謂知道要之門戶也。

道可道。非常道。名可名。非常名。可道之道。可名之名。指事造形。非其常也。故不可道。不可名也。無名天地之始。有名萬物之母。凡有皆始於無。故未形無名之時則為萬物之始。及其有形有名之時。則長之育之。亭之毒之。為其母也。言道以無形無名始成萬物。以始以成而不知其所以玄之又玄也。故常無欲。以觀其妙。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。常有欲。以觀其徼。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。此兩者同出而異名。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。同謂之玄。玄之又玄。眾妙之門。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。而言謂之玄者。取於不可得而謂之然也。謂之然則不可以定乎一玄而已。則是名則失之遠矣。故曰。玄之又玄也。眾妙皆從同而出。故曰眾妙之門也。

美善第二

章句：天下皆知美之為美。自揚己美。使彰顯也。斯惡已。有危亡也。皆知善之為善。有功名也。斯不善已。人所爭也。故有無相生。見有而為無也。難易相成。見難而為易也。長短相較。見短而為長也。高下相傾。見高而為下也。音聲相和。上唱下必和也。前後相隨。上行下必隨也。是以聖人處無為之事。以道治也。行不言之教。以身師導之也。萬物作焉各自動也。而不辭。不辭謝而逆止。生而不有。元氣生萬物而不有為而不恃。道所施為。不恃望其報也。功成而弗居。功成事就。退避不居其位。夫唯弗居。夫惟功成不居其位。是以不去。福德常在。不去其身也。此言不行不可隨。不言不可知疾。上六句有高下長短。君開一源。下生百端。百端之變。無不動亂。

註：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。美者。人心之所樂進也。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。故不可得偏舉也。此六者皆陳自然不可偏舉之明數也。是以聖人處無為之事。自然已足。為則敗也。行不言之教。萬物作焉而不辭。生而不有。為而不恃。智慧自備。為則偽也。功成而弗居。因物而用。功自彼成。故不居也。夫唯弗居。是以不去。使功在己。則功不可久也。

安民第三

章句：不尚賢。賢謂世俗之賢。辯口明文。離道行權。去質為文也。不尚者。不貴之以祿。不貴之以官。使民不爭。不爭功名。返自然也。不貴難得之貨。言人君不御好珍寶。黃金棄於山。珠玉捐於淵也。使民不為盜。上化清靜。下無貪人。不見可欲。放鄭聲。遠美人。使心不亂。不邪淫。不惑亂也。是以聖人之治。說聖人治國與治身同也。虛其心。除嗜欲。去亂煩。實其腹。懷道抱一守。五神也。弱其志。和柔謙讓。不處權也。強其骨。愛精重施。髓滿骨堅。常使民無知無欲。返樸守淳。使夫知者不敢為也。思慮深不輕言。為無為。不造作。動因循。則無不治。德化厚。百姓安。

註：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。賢。猶能也。尚者。嘉之名也。貴者。隆之稱也。唯能是任。尚也曷為。唯用是施。貴之何為。尚賢顯名。榮過其任。為而常校能相射。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。是以聖人之治。虛其心。實其腹。心懷智而腹懷食。虛有智而實無知也。弱其志。強其骨。骨無知以幹。志生事以亂。心虛則志弱也。常使民無知無欲。守其真也。使夫知者不敢為也。知者謂知為也。為無為。則無不治。

無源第四

章句：道沖而用之沖。中也。道匿名藏譽。其用在中。或不盈。或。常也。道常謙虛不盈滿。淵乎似萬物之宗。道淵深不可知。似為萬物知宗祖。挫其銳。銳。進也。人欲銳精進取功名。當挫止之。法道不自見也。解其紛。紛。結恨也。當念道無為以解釋。和其光。言雖有獨見之明。當知闇昧。不當以擢亂人也。同其塵。當與眾庶同垢塵。不當自別殊。湛兮似若存。言當湛然安靜。故能長存不亡。吾不知誰之子。老子言：我不知。道所從生。象帝之先。道自在天帝之前。此言道乃先天地之生也。至今在者。以能安靜湛然。不勞煩欲使人修身法道。

註：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。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。不能為用。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。沖而用之。用乃不能窮滿以造實。實來則溢。故沖而用之。又復不盈。其為無窮亦已極矣。形雖大。不能累其體。事雖殷。不能充其量。萬物捨此而求主。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。和光而不汙。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。

虛用第五

章句：天地不仁。天施地化。不以仁恩。任自然也。以萬物為芻狗。天地生萬物。人最為貴。天地視之如芻草狗畜。不貴望其報也。聖人不仁。聖人愛養萬民。不以仁恩。法天地行自然。以百姓為芻狗。聖人視百姓如芻草狗畜。不貴望其禮意。天地之間。天地之間空虛。和氣流行。故萬物自生。人能除情欲。節滋味。清五臟。則神明居之也。其猶橐籥乎。橐籥中空虛。人能有聲氣。虛而不屈。動而愈出。言空虛無有屈竭時。動搖之。益出聲氣也。多言數窮。多事害神。多言害身。口開舌舉。必有禍患。不如守中。不如守德於中。育養精神。愛氣希言。

註：天地不仁。以萬物為芻狗。天地任自然。無為無造。萬物自相治理。故不仁也。仁者必造立施化。有恩有為。造立施化則物失其真。有恩有為。列物不具存。物不具存。則不足以備載矣。地不為獸生芻。而獸食芻。不為人生狗。而人食狗。無為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。聖人不仁。以百姓為芻狗。聖人與天地合其德。以百姓比芻狗也。天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。動而愈出。橐。排橐也。籥。樂籥也。橐籥之中。空洞無情。無為故虛。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。多言數窮。不如守中。愈為之則愈失之矣。物樹其惡。事錯其言。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。若橐籥有意於為聲也。則不足以共吹者之求也。

成象第六

章句：谷神不死。谷。養也。人能養神則不死也。神。謂五臟之神也。肝藏魂。肺藏魄。心藏神。腎藏精。脾藏志。五藏盡傷。則五神去矣。是謂玄牝。言不死之有。在於玄牝。玄。天也。於人為鼻。牝。地也。於人為口。天食人以五氣。從鼻入藏於心。五氣輕微。為精、神、聰、明、音聲五性。其鬼曰魂。魂者雄也。主出入於人鼻。與天通。故鼻為玄也。地食人以五味。從口入藏於胃。五味濁辱。為形、骸、骨、肉、血、脈六情。其鬼曰魄。魄者雌也。主出入於人口。與地通。故口為牝也。玄牝之門。是謂天地根。根。元也。言鼻口之門。是乃通天地之元氣所從往來也。綿綿若存。鼻口呼噏喘息。當綿綿微妙。若可存。復若無有。用之不勤。用氣當寬舒。不當急疾懃勞也。

註：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。谷神。谷中央無。谷也。無形無影。無逆無違。處卑不動。守靜不衰。谷以之成而不見其形。此至物也。處卑而不可得名。故謂天地之根。綿綿若存。用之不勤。門。玄牝之所由也。本其所由。與極同體。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。故綿綿若存也。無物不成。用而不勞也。故曰。用而不勤也。

韜光第七

章句：天長地久。說天地長生久壽。以喻教人也。　天地所以能長且久者。以其不自生。天地所以獨長且久者。以其安靜。施不求報。不如人居處。汲汲求自饒之利。奪人以自與也。故能長生。以其不求生。故能長生不終也。是以聖人後其身。先人而後己也。而身先。天下敬之。先以為長。外其身。薄己而厚人也。而身存。百姓愛之如父母。神明祐之若赤子。故身常存。非以其無私邪。聖人為人所愛。神明所祐。非以其公正無私所致乎。故能成其私。人以為私者。欲以厚己也。聖人無私而己自厚。故能成其私也。

註：天長地久。天地所以能長且久者。以其不自生。自生則與物爭。不自生則物歸也。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。無私者。無為於身也。身先身存。故曰。能成其私也。

易性第八

章句：上善若水。上善之人。如水之性。水善利萬物而不爭。水在天為霧露。在地為源泉也。處眾人之所惡。眾人惡卑濕垢濁。水獨靜流居之也。故幾於道。水性幾於道同。居善地。水性善喜於地。草木之上即流而下。有似於牝動而下人也。心善淵。水深空虛。淵深清明。與善仁。萬物得水以生。與。虛不與盈也。言善信。水內影照形。不失其情也。正善治。無有不洗。清且平也。事善能。能方能圓。曲直隨形。動善時。夏散冬凝。應期而動。不失天時。夫唯不爭。壅之則止。決之則流。聽從人也。故無尤。水性如是。故天下無有怨尤水者也。

註：上善若水。水善利萬物而不爭。處眾人之所惡。人惡卑也。故幾於道。道無水有。故曰。幾也。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。言人皆應於治道也。

運夷第九

持而盈之。不如其已。盈。滿也。已。止也。持滿必傾。不如止也。揣而梲之。不可長保。揣。治也。先揣之。後必棄捐。金玉滿堂。莫之能守。嗜欲傷神。財多累身。富貴而驕。自遺其咎。夫富當賑貧。貴當憐賤。而反驕恣。必被禍患也。功成、名遂、身退。天之道。言人所為。功成事立。名跡稱遂。不退身避位。則遇於害。此乃天之常道也。譬如日中則移。月滿則虧。物盛則衰。樂極則哀。

持而盈之。不如其已。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。揣而梲之。不可長保。既揣末令尖。又銳之令利。勢必摧衂故不可長保也。金玉滿堂。莫之能守。不若其已。富貴而驕。自遺其咎。不可長保也。功成身退。天之道也。四時更運。功成則移。

能為第十

載營魄。營魄。魂魄也。人載魂魄之上得以生。當愛養之。喜怒亡魂。卒驚傷魄。魂在肝。魄在肺。美酒甘肴。腐人肝肺。故魂靜志道不亂。魄安得壽延年也。抱一。能無離乎。言人能抱一。使不離於身。則長存。一者。道始所生。太和之精氣也。故曰：一布名於天下。天得一以清。地得一以寧。侯王得一以為正平。入為心。出為行。布施為德。摠名為一。一之為言。志一無二也。專氣致柔。專守精氣使不亂。則形體能應之而柔順。能嬰兒。能如嬰兒內無思慮。外無政事。則精神不去也。滌除玄覽。當洗其心。使潔淨也。心居玄冥之處。覽知萬事。故謂之玄覽也。能無疵。不淫邪也。淨能無疵病乎。愛民治國。治身者。愛氣則身全。治國者。愛民則國安。能無為。治身者呼吸精氣。無令耳聞。治國者。佈施惠德。無令下知也。天門開闔。天門謂北極紫微宮。開闔謂終始五際也。治身：天門。謂鼻孔開。謂喘息闔。謂呼吸也。能為雌。治身當如雌牝。安靜柔弱。治國應變。合而不唱也。明白四達。言達明白。如日月四通。滿於天下八極之外。故曰：視之不見。聽之不聞。彰布之於十方。煥煥煌煌也。能無知。無有能知道滿於天下者。生之、畜之。道生萬物而畜養之。生而不有。道生萬物。無所取有。為而不恃。道所施為。不恃望其報也。長而不宰。道長養萬物。不宰割以為器用。是謂玄德。言道行德。玄冥不可得見。欲使人如道也。

載營魄抱一。能無離乎。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。則萬物自賓矣。專氣致柔。能嬰兒乎。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。滌除玄覽。能無疵乎。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。愛國治民。能無知乎。任術以求成。運數以求匿者。智也。玄覽無疵。猶絕聖也。治國無以智。猶棄智也。能無以智乎。則民不辟而國治之也。天門開闔。能為雌乎。天門。天下之所從由也。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。因而不為。言天門開閡能為雌乎。則物自賓而處自安矣。明白四達。能無為乎。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。則萬物自化。生之。不塞其原也。畜之。不禁其性也。生而不有。為而不恃。長而不宰。是謂玄德。不塞其原。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。有德無生。非玄如何。凡言玄德。皆有德而不知其主。出乎幽冥。

無用十一

三十輻共一轂。古者車三十輻。法月數也。共一轂者。轂中有孔。故眾輻共湊之。治身者當除情去欲。使五藏空虛。神乃歸之。治國者寡能。摠眾弱共使強也。當其無。有車之用。無。謂空虛。轂中空虛。輪得轉行。轝中空虛。人得載其上也。埏埴以為器。埏。和也。埴。土也。和土以為飲食之器。當其無。有器之用。器中空虛。故得有所盛受。鑿戶牖以為室。謂作屋室。當其無有室之用。言戶牖空虛。人得以出入觀視。室中空虛。人得以居處。是其用。故有之以為利。利。物也。利於形用。器中有物。室中有人。恐其屋破壞。腹中有神。畏其形亡也。無之以為用。言虛空者乃可用盛受萬物。故曰虛無能制有形。道者空也。

三十輻。共一轂。當其無。有車之用。轂所以能統三十輻者。無也。以其無能受物之故。故能以實統眾也。埏埴以為器。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。木埴。壁之所以成。三者而皆以無為用也。言無者。有之所以為利。皆賴無以為用也。

檢欲十二

五色令人目盲。貪淫好色。則傷精失明也。五音令人耳聾。好聽五音。則和氣去心。不能聽無聲之聲。五味令人口爽。爽。亡也。人嗜於五味於口。則口亡。言失於道也。馳騁畋獵。令人心發狂。人精神好安靜。馳騁呼吸。精神散亡。故發狂也。難得之貨。令人行妨。妨。傷也。難得之貨。謂金銀珠玉。心貪意欲。不知饜足。則行傷身辱也。是以聖人為腹。守五性。去六情。節志氣。養神明。不為目。目不妄視。妄視泄精於外。故去彼取此。去彼目之妄視。取此腹之養性。

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。爽。差失也。失口之用。故謂之爽。夫耳目口心。皆順其性也。不以順性命。反以傷自然。故曰聾、盲、爽、狂也。難得之貨令人行妨。難得之貨。塞人正路。故令人行妨也。是以聖人為腹不為目。故去彼取此。為腹者以物養己。為目者以物役己。故聖人不為目也。

厭恥十三

寵辱若驚。身寵亦驚。身辱亦驚。貴大患若身。貴。畏也。若。至也。謂大患至身。故皆驚。何謂寵辱。問何謂寵。何謂辱。寵者尊榮。辱者恥辱。及身還自問者。以曉人也。辱為下。辱為下賤。得之若驚。得寵榮驚者。處高位如臨深危也。貴不敢驕。富不敢奢。失之若驚。失者。失寵處辱也。驚者。恐禍重來也。是謂寵辱若驚。解上得之若驚。失之若驚。何謂貴大患若身。復還自問：何故畏大患至身。吾所以有大患者。為吾有身。吾所以有大患者。為吾有身。有身憂者。勤勞念其飢寒。觸情從欲。則遇禍患也。及吾無身。吾何有患。使吾無有身體。得道自然。輕舉昇雲。出入無間。與道通神。當有何患。故貴以身為天下者。則可寄天下。言人君貴其身而賤人。欲為天下主者。則可寄立。不可以久也。愛以身為天下。若可託天下。言人君能愛其身。非為己也。乃欲為萬民之父母。以此得為天下主者。乃可以託其身於萬民之上。長無咎也。

寵辱若驚。貴大患若身。何謂寵辱若驚。寵為下。得之若驚。失之若驚。是謂寵辱若驚。寵必有辱。榮必有患。驚辱等。榮患同也。為下。得寵辱榮患若驚。則不足以亂天下也。何謂貴大患若身。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。吾所以有大患者。為吾有身。由有其身也。及吾無身。歸之自然也。吾有何患。故貴以身為天下。若可寄天下。無以易其身。故曰貴也。如此乃可以託天下也。愛以身為天下。若可託天下。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。

贊玄十四

視之不見名曰夷。無色曰夷。言一無采色。不可得視而見之。聽之不見名曰希。無聲曰希。言一無音聲。不可得聽而聞之。搏之不得名曰微。無形曰微。言一無形體。不可摶持而得之。此三者不可致詰。三者。謂夷、希、微也。不可致詰者。夫無色、無聲、無形。口不能言。書不能傳。當受之以靜。求之以神。不可問詰而得之也。故混而為一。混。合也。故合於三名之為一。其上不皦。言一在天上。不皦。皦。光明。其下不昧。言一在天下。不昧。昧。有所闇冥。繩繩不可名。繩繩者。動行無窮級也。不可名者。非一色也。不可以青黃白黑別。非一聲也。不可以宮商角徵羽聽。非一形也。不可以長短大小度之也。復歸於無物。物。質也。復當歸之於無質。是謂無狀之狀。言一無形狀。而能為萬物作形狀也。無物之象。一無物質。而為萬物設形象也。是謂惚恍。一忽忽恍恍者。若存若亡。不可見之也。迎之不見其首。一無端末。不可預待也。除情去欲。一自歸之也。隨之不見其後。言一無影跡。不可得而看。執古之道。以御今之有。聖人執守古道。生一以御物。知今當有一也。能知古始。是謂道紀。人能知上古本始有一。是謂知道綱紀也。

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。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。不知為名。故不可致詰。混而為一也。其上不皦。其下不昧。繩繩不可名。復歸於無物。是謂無狀之狀。無物之象。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。是謂惚恍。不可得而定也。迎之不見其首。隨之不見其後。執古之道。以御今之有。有。有其事。能知古始。是謂道紀。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。

顯德十五

古之善為士者。謂得道之君也。微妙玄通。玄。天也。言其志節玄妙。精與天通也。深不可識。道德深遠。不可識知。內視若盲。反聽若聾。莫知所長。夫唯不可識。故強為之容。謂下句也。與兮若冬涉川。舉事輒加重慎與。與兮若冬涉川。心難之也。猶兮若畏四鄰。其進退猶猶如拘制。若人犯法。畏四鄰知之也。儼兮其若容。如客畏主人。儼然無所造作也。渙兮若冰之將釋。渙者。解散。釋者。消亡。除情去欲。日以空虛。敦兮其若朴。敦者。質厚。朴者。形未分。內守精神。外無文采也。曠兮其若谷。曠者。寬大。谷者。空虛。不有德功名。無所不包也。渾兮其若濁。渾者。守本真。濁者。不照然。與眾合同。不自專也。孰能濁以靜之。徐清。孰。誰也。誰能知水之濁止而靜之。徐徐自清也。孰能安以久動之。徐生。誰能安靜以久。徐徐以長生也。保此道者。不欲盈。保此徐生之道。不欲奢泰盈溢。夫惟不盈。故能蔽不新成。夫為不盈滿之人。能守蔽不為新成。蔽者。匿光榮也。新成者。貴功名。

古之善為士者。微妙玄通。深不可識。夫唯不可識。故強為之容：豫兮若冬涉川。冬之涉川。豫然若欲度。若不欲度。其情不可得見之貌也。猶兮若畏四鄰。四鄰合攻。中央之主。猶然不知所趣向者也。上德之人。其端兆不可覩。德趣不可見。亦猶此也。儼兮其若客。渙兮若冰之將釋。敦兮其若樸。曠兮其若谷。渾兮其若濁。凡此諸若。皆言其容。象不可得而形名也。孰能濁以靜之徐清。孰能安以久動之徐生。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。孰能者。言其難也。徐者。詳慎也。保此道者不欲盈。盈必溢也。夫唯不盈。故能蔽不新成。蔽。覆蓋也。