

老子道德真經序

老子體自然而然生乎太無之先起乎無因經歷
天地終始不可稱載終乎無終窮乎無窮極乎無
極故無極也與大道而倫化爲天地而立根布炁
於十方抱道德之至淳浩浩蕩蕩不可名也煥乎
其有文章巍巍乎其有成功淵乎其不可量堂堂
乎爲神明之宗三光恃以朗照天地稟以得生乾
坤運以吐精高而無民貴而無位覆載無窮闡教
八方諸天普弘大道開闢以前復下爲國師代代

不休人莫能知之匠成萬物不言我爲玄之德也
故衆聖所共尊道尊德貴夫莫之命而常自然惟
老氏乎周時復託神李母剖左腋而生生卽皓然
號曰老子老子之號因玄而出在天地之先無衰
老之期故曰老子世人謂老子當始於周代老子
之號始於無數之劫其窈窕冥冥眇邈久遠矣世
衰大道不行西遊天下關令尹喜曰大道將隱乎
願爲我著書於是作道德二篇五千文上下經焉
夫五千文宣道德之源大無不包細無不入天人

自然經也余先師有言精進研之則聲參太極高
上遙唱諸天歡樂則攜契玄人靜思期真則衆妙
感會內觀形影則神炁長存體洽道德則萬神震
伏禍滅九陰福生十方安國寧家孰能知乎無爲
之文洿之不辱飾之不榮撓之不濁澄之不清自
然也應道而見傳告無窮常者也故知常曰明大
道何爲哉弘之由人所以尊妙可不極精乎粗述
一篇唯有道者寶之太極左仙公葛玄撰

老子道德真經篇目

河上公章句

體道第一

養身第二

安民第三

無源第四

虛用第五

成象第六

韜光第七

易性第八

運夷第九

能爲第十

無用第十一

檢欲第十二

厭恥第十三

贊玄第十四

顯德第十五

歸根第十六

淳風第十七

俗薄第十八

還淳第十九

異俗第二十

虛心第二十一

益謙第二十二

虛無第二十三

苦恩第二十四

象元第二十五

重德第二十六
巧用第二十七
反樸第二十八
無爲第二十九
儉武第三十
偃武第三十一
聖德第三十二
辨德第三十三
任成第三十四

仁德第三十五
微明第三十六
爲政第三十七
論德第三十八
法本第三十九
去用第四十
同異第四十一
道化第四十二
徧用第四十三

立戒第四十四

洪德第四十五

儉欲第四十六

鑒遠第四十七

忘知第四十八

任德第四十九

貴生第五十

養德第五十一

歸元第五十二

益證第五十三

修觀第五十四

玄符第五十五

玄德第五十六

淳風第五十七

順化第五十八

守道第五十九

居位第六十

謙德第六十一

爲道第六十二
恩始第六十三
守微第六十四
淳德第六十五
後已第六十六
三寶第六十七
配天第六十八
玄用第六十九
知難第七十

知病第七十一
愛已第七十二
任爲第七十三
制惑第七十四
貪損第七十五
戒強第七十六
天道第七十七
任信第七十八
任契第七十九

獨立第八十

顯質第八十一

老子道德真經

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。常有欲以觀其徼。此兩者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄。衆妙之門。

天下皆知美之爲美。斯惡已。皆知善之爲善。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。是以聖人處無爲之事。行不

言之教。萬物作焉而不辭。生而不有。爲而不恃。功成而弗居。夫惟弗居。是以不去。不尚賢。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。虛其心。實其腹。弱其志。強其骨。常使民無知無欲。使夫知者不敢爲也。爲無爲。則無不治。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。

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。綿綿若存。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。非以其無私邪。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。居善地。心善淵。與善仁。言善信。政善治。事
善能。動善時。夫惟不爭。故無尤。
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。專氣致柔。能嬰兒。滌除玄覽。
能無疵。愛民治國。能無爲。天門開闔。能無雌。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。

三十輻共一轂。當其無。有車之用。埏埴以爲器。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。

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。

寵辱若驚。貴大患若身。何謂寵辱。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

貴以身爲天下者。則可寄於天下。愛以身爲天下者。乃可以託於天下。

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。故混而爲一。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。古之善爲士者。微妙玄通。深不可識。夫惟不可識。故強爲之容。豫兮若冬涉川。猶兮若畏四鄰。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。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。夫惟不盈。故能敝而不新。成。

致虛極。守靜篤。萬物竝作。吾以觀其復。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。

太上知有之。其次親之。譽之。其次畏之。其次侮

之故信不足焉。有不信。猶今其貴言。功成事遂。百姓皆曰我自然。

大道廢。有仁義。智慧出。有大僞。六親不和。有孝慈。國家昏亂。有忠臣。

絕聖弃智。民利百倍。絕仁弃義。民復孝慈。絕巧弃利。盜賊無有。此三者。以爲文不足。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。如春登臺。我獨泊兮其未央。如嬰兒之未孩。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。我獨頑且鄙。我獨異於人。而貴食母。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。以閱衆甫。吾何以知衆甫之然哉。以此。

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。夫惟不爭。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。

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

樂得之。信不足。有不信。

跂者不立。跨者不行。自見者不明。自是者不彰。自伐者無功。自矜者不長。其於道也。曰餘食贅行。物或惡之。故有道者不處也。

有物混成。先天地生。寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以爲天下母。吾不知其名。字之曰道。強爲之名曰大。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。

重爲輕根。靜爲躁君。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。

善行無轍迹。善言無瑕謫。善計不籌策。善閉無關鑿而不可開。善結無繩約而不可解。是以聖人常善救人。故無弃人。常善救物。故無弃物。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。知其雄。守其雌。爲天下谿。爲天下谿。常德不離。復

歸於嬰兒。知其白。守其黑。爲天下式。爲天下式。常德不忒。復歸於無極。知其榮。守其辱。爲天下谷。爲天下谷。常德乃足。復歸于朴。朴散則爲器。聖人用之。則爲官長。故大制不割。

將欲取天下而爲之。吾見其不得已。天下神器。不可爲也。爲者敗之。執者失之。故物或行或隨。或响或吹。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

處荆棘生焉。大軍之後，必有凶年。善者果而已，不敢以取強。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，是謂不道。不道早已。夫佳兵不祥之器，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。殺人衆多，以悲哀泣之，戰勝以喪禮

處之。

道常無名。朴雖小，天下不敢臣。侯王若能守，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，知止所以不殆。譬道之在天下，猶川谷之於江海。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。大道汜兮，其可左右。萬物恃之以生而不辭，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。

執大象。天下往。往而不害。安平泰。樂與餌。過客止。道之出口。澹乎其無味。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。柔勝剛。弱勝強。魚不可脫於淵。國之利器。不可以示人。道常無爲而無不爲。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。天下將自定。

老子道德真經

下篇

上德不德。是以有德。下德不德。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。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。

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。侯王無以正而貴高。將恐蹙。故貴以賤爲本。高以下爲基。是以侯王自謂孤寡不穀。此其以賤爲本邪。非乎。故致數車無車。不欲琮璣如玉。落落如石。反者道之動。弱者道之用。天地萬物生於有。有生

於無。

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。故建言者有之。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。

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。

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。

大成若缺。其用不敝。大盈若冲。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。

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。其出彌遠。其知彌少。是以聖人不行而知。不見而名。不爲而成。

爲學日益。爲道日損。損之又損。以至於無爲。無爲而無不爲矣。故取天下常以無事。及其有事。不足以取天下。

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。牒牒爲天下。渾其心。百姓皆注其耳目。聖人皆孩之。

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。蓋聞善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不避甲兵。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。

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。熟之。養之。覆之。生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。

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。財貨有餘。是謂盜夸。非道哉。

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。以天觀天下。吾何以知天下之然哉。以此。

含德之厚。比於赤子。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。而峻作。精之

至也。終日號而嗌。不喙。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。

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。故爲天下貴。

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。民多利器。國家

滋昏人多技巧。竒物滋起。法令滋彰。盜賊多有。故聖人云。我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自樸。

其政悶悶。其民醇醇。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。正復爲竒。善復爲妖。人之迷。其日固久。是以聖人方而不割。廉而不剝。直而不肆。光而不耀。

治人事天莫若嗇。夫惟嗇。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。是謂深根固蒂。長生久視之道。

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。

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。

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。何弃之有。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也。不曰求以得。有罪以免邪。故爲天下貴。

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。

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。九層之臺。起於累土。千里之行。始於足下。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。復衆人之所過。以輔萬物之自然。而不敢爲。

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。亦楷式。常知楷式。是謂玄德。玄德深矣。遠矣。與物反矣。乃至於大順。江海所以能爲百谷王者。以善下之。故能爲百谷王。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。其細夫。我有三寶。持而寶之。一曰慈。二曰儉。三曰不敢爲天下先。慈故能勇。儉故能廣。不敢爲天下先。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。

善爲士者不武。善戰者不怒。善勝敵者不爭。善用人者爲下。是謂不爭之德。是謂用人之力。是謂配天古之極。

用兵有言。吾不敢爲主而爲客。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。

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。

知不知上。不知知病。夫惟病病。是以不病。聖人不病。以其病病。是以不病。

民不畏威。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。

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。緝然而善謀。天網恢恢。疎而不失。

民不畏死。奈何以死懼之。若使民常畏死。而爲竒者。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。希有不傷手

老子

民之饑。以其上食稅之多。是以饑。民之難治。以其上之有爲。是以難治。民之輕死。以其求生之厚。是以輕死。夫惟無以生爲者。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。不足者與之。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。是以聖人爲而不恃。功成而不處。其不欲見賢邪。

天下柔弱莫過於水。而攻堅強者莫之能勝。以其無以易之也。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。安可以爲善。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。既以爲人。已愈有。既以與
人。已愈多。天之道。利而不害。聖人之道。爲而不爭。

西吳閔齊似遇五父校

老子道德真經音義

上篇

埏

音羶

搏

音博

皦

音皎

悶

音門

颯

音留

窪

音蛙

响

許虛

好

還

還音

旋

下篇

數車

數上聲

慄

音帖

螫

音釋

攫

音矍

搏

音博

峻

音韻

又

嘎

所嫁

反

劇

音愧

累土

累上聲

奇

音畸

共

音拱

