

老子道德經發蒙 上

13
3391
1

13
號 3391
1

尚書嘗語裴吏部曰
子是有者也故常言無所
不足信哉斯言反覆而讀
之其旨深遠有得于德禮
之政矣乎後世治世者

老子發蒙 第

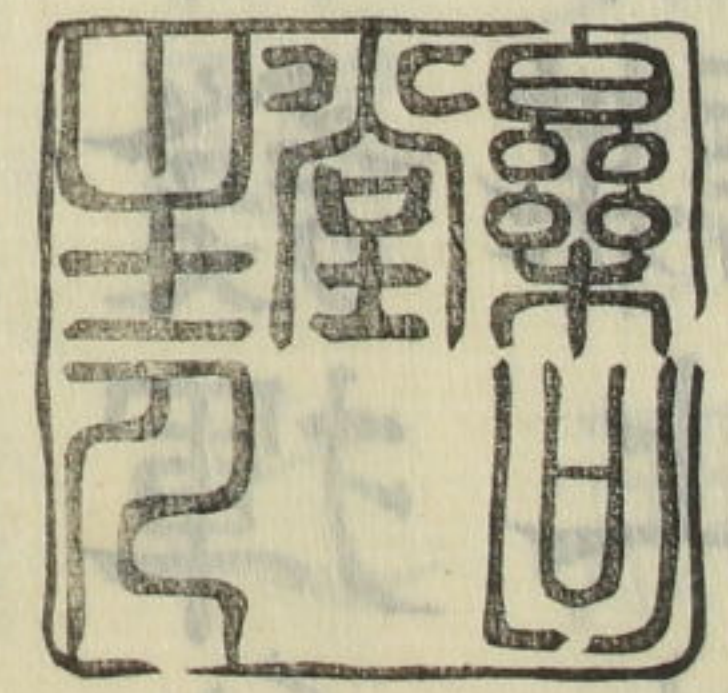
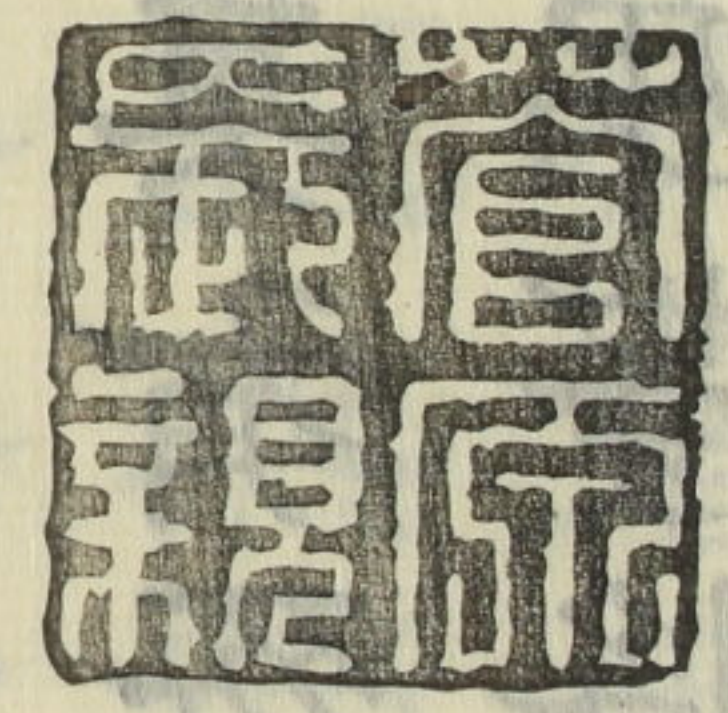
不下若千十家往與競為
之解說既為我能足其死
不足者亦能辨其死未辨
者特不知其死治者無而
其死仕者有也死謂多言

穀窮者豈是乎越前僧俊
國習禪之暇好讀老子偶
有會心即著之筆札研精
多筆積而成篇遂亦藤羽
林請序於予時會有冊

立儲位事更番遞上
遑居頗少臥故未能審諦
之不知其所著者說無而
是有與將說無而歸之於
無與蓋釋與去其名雖異

其實頗近然則後國之於
斯書也顧其有所發揮矣
今茲其徒弟等將謀上木
更請不釋因聊顯一語以
返之于時屠維大荒落仲

呂腐草為螢日也
甚解由岳官管原長親撰

老子發蒙叙

叙曰。強為之名。曰虛無玄牝。既落於言
語。嗇云雌云。谷神云。要亦影響一端耳。
道豈盡於此矣。夫道窅然難言哉。謂之
道者。蓋假以喻道也。夫是故觀其妙於
無焉。觀其徼於有焉。而欲使左右逢其

原者五千言。是也。則便道豈謂無紀哉。雖然。當老君世。既已如彼。後人高譚莊老。亶長華競。欲折尺寸乎。轂輻之餘者。亦復晚矣。左矣。建言所謂。數車無車。豈此之謂與。吾俊國尊者。天器高邁。有古道人。之風焉。津梁餘力。繙道德經。諷而

弄之。說而筆之。能言其有無。而發言表。詮稿積盈。縹囊。或請傳之。世尊者曰。芻狗何爲。我聞之曰。彼謂黃金鑄老子。則尊者之言。有橐籥之用乎。若夫不然。縱其取去。亦不失爲。而不有之因也。尊者曰。善。

文化六年春二月

其加賀藩左親衛騎津田鳳卿邦儀撰

真宗之言或真宗之民也

尚何為哉聞之曰於時實有變法之阻
後蘇蘇盈焉彙友諸君之世尊者曰後
善之德臣筆之

列仙傳曰老子者太上老君也。混沌圖云初三
皇時化身號為萬法天師。中三皇時為盤古
先生。虞戲時為鬱華子。女禍氏時為鬱密子。
神農時為大成子。軒轅時為廣成子。少皞時
為隨應子。顓頊時為赤精子。帝嚳時為錄圖
子。堯時為務成子。舜時為尹壽子。禹時為真
行子。湯時為錫則子。老君雖累世化身而未
有誕生之迹。迨高陽甲時分神化氣始寄胎

玄妙玉女。八十一年。暨武丁庚辰二月十五日卯時。降誕於楚之苦縣瀨鄉曲仁里。從母左腋而生於李樹下。指樹曰。此吾姓也。生時白首面黃白色。額有參牛達理。日月角懸。長耳。矩目。鼻純骨。雙柱耳。有三漏門。美鬚廣額。疎齒方口。足蹈三五。手把十文。姓李名耳字伯陽。號曰老子。又號曰老聃。周文王爲西伯。召爲守藏史。武王時遷爲柱下史。成王時仍

爲柱下史。乃遊西極大秦竺乾等國。號古先生。化導其國。康王時還歸于周。復爲柱下史。昭王時去官歸亳。隱焉。後復欲開化西域。乃以昭王二十三年。駕青牛車過函谷關。度關令尹喜知之。求得其道。二十五年降於蜀青羊肆。會尹喜同度流沙胡域。至穆王時復還中夏。平王時復出關開化蘇隣諸國。復還中國。敬王十七年孔子問禮於老聃。退而有猶。

龍之嘆。烈王三年過秦。秦獻公問以歷數。遂出散關。赧王九年復出散關。飛昇崑崙。秦時降峽河之濱。號河上公。授道安期生。漢文帝時號廣成子。文帝好老子之旨。遣使詔問之。公曰。道尊德貴。非可遙問。帝卽命駕詣之。帝曰。普天之下莫非王土。率土之濱莫非王臣。域中有四大。王居一也。子雖有道。猶朕民也。不能屈。無乃高乎。朕足使貧賤富貴。須臾公

乃拊掌坐躍。冉冉在虛空中。如雲之昇。去地百餘丈而止於玄虛。良久俛而答曰。今上不至天中。不類人。下不居地。何民之有。陛下焉能令富貴貧賤乎。帝乃悟。知是神人。方下輦。稽首禮謝。授帝道德真經。成帝時降曲陽泉。授于吉。太平真經。章帝時授于吉。一百八十大戒。安帝時降授劉圖。罪福新科。順帝時降授天師。三洞經籙。桓帝時降天台。授葛孝先。

上清靈寶大洞諸經。魏明帝時降嵩山。授天師寇謙之新科符籙。唐高祖時降羊角山。語吉善行。唐公受命符。玄宗天寶初降丹鳳門。帝親享之。興慶宮。隨又降語。田同秀以函谷所藏金匱靈符。又降語。王元翼妙真符。宋政和二年降華陽洞天。授梁先生。加句天童護命經。蓋無世不出。先塵劫而行化。後無極而常存。隱顯莫測。變化無窮。普度天人。良不可

以具述者矣。史云老子西昇之時。五色光貫紫微。昭王俾太史占之。云當有聖人西去。千年之外。聲教返此。此西化之兆也。自昭王甲寅至漢永平。果千年焉。續博物志云。唐高祖武德三年。晉州人吉善行於羊角山。見白衣父老。呼善行曰。為吾語。唐天子。吾為老君。即其祖也。高祖因立廟。高宗追尊。玄宗皇帝明皇為註道德真經。兩京及諸州各置。玄宗皇帝

帝廟京師號玄元宮諸州號紫極宮尋改西
京為太清宮東京為太微宮皆置學生尊號
曰太聖祖高上大道金闕玄元天皇大帝

題言五則

一老子為書廣大悉備然語其至極則道德盡之其
道即無德即有也蓋自道而言則即無而德在其
中自德而言則即有而道在其中當知道即無而

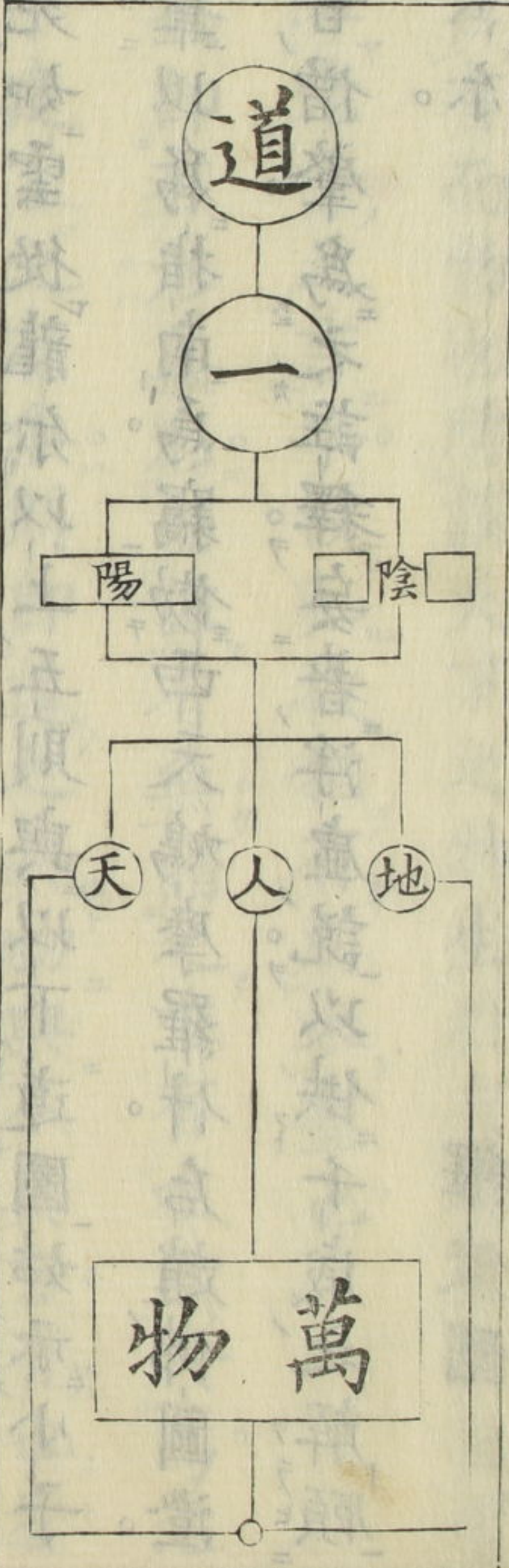
是躰德即有而是用也要道與德則是躰用一源
顯微無間又辟道之於德猶水之於波也
一道之未具於物之謂無道之已具於物之謂有有
即萬物所具之性一無即性一之本躰也故老子
曰無名天地之始有名萬物之母又子貢謂言性
與天道者豈謂是邪
一凡觀前人解以物理之物為有物理之理為無殊
不知老子建言之有無則一層進焉故自無而有

自有而物也。所謂天下之物生於有，有生於無者，非老子之言乎？故知彼猶有所未盡也。
 一蓋卽有形無形而譚有無，謂之唯有唯無於焉。老子建言之有無，則卽道之具物與不具言有也者。有而非有，無也者。無而非無，故老子曰：常有常無，常者不變不易而離有無之謂也。
 一史記所謂仲尼見老子曰：吾今日見老子，其猶龍邪？又文治曰：若龍若蛟若蛟若蛇若龜若魚若蛤，龍皆

能之蛟蛟而已，不能爲龍，亦不能爲蛇，爲龜爲魚，爲蛤。聖人龍之賢人蛟之，由此觀之，老子靈中之靈者也。其所說五千言，只是以道德爲主，示以處無爲之事，行不言之教。所謂言有宗，事有君，以夫宛如雲從龍。尔以上五則與以下道圖，姑示小子輩，以爲指南焉。竊劬西天鳩摩羅什、后趙佛圖澄、晉僧肇爲之註釋，妄著浮虛說，以供千歲之解，願云尔。

釋俊國

道圖

其曰無名天地之始則道是也

經曰道生一一生二二生三三生萬物

其曰有名萬物之母則一是也

老子道德經發蒙上篇

大日本 淨業沙門俊國 著

加賀 釋大俊

同校

越前 藤恂龐

第一

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。

老子發蒙 卷一
微音教道者統道也可道之道謂有為之道常道之道謂無為之道舉名以言焉亦然常不易之謂無與常無與微指妙道言有與常有與妙指妙用言是故設妙道欲以觀其妙用妙用欲以觀其妙道之教以使人造得道之域矣其妙用之躰謂之道其妙道之用謂之德德云者指自天所得之性言其道德即根乎自然猶如幹枝矣兩者與之玄之玄指妙道與妙用言又玄之玄指妙用言衆妙具妙用於衆物之謂

國謂其妙用具衆物則生活矣若不具則枯殺門言衆妙之所自出也

第二

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不居夫惟不居是以不去

斯卽也。惡己猶惡也。不善以上乃疾。知政事之美與教化之善而歸其偏曰惡己。曰不善己所謂單出爲聲聲成文爲音音也者聲之節也。聖人謂無爲之聖人自故至相隨乃明天地無爲之事矣。聖人之事教侔乎天然之事教靡有歸其偏故曰處無爲之事行不言之教處居也。萬物以下乃明天地不言之教矣。作而不辭起而不却之謂生而不有生百物而不保也。爲而不恃爲畜養而不賴也。不居者不居乎其功也。

也不去者不去乎其功也。

第三

不尚賢使民不爭。不貴難得之貨使民不爲盜。不見可欲使民心不亂。是以聖人之治虛其心實其腹弱其志强其骨常使民無知無欲使夫知者不敢爲也。爲無爲則無不治。

不尚賢者弗貴有爲之賢者也不爭者謂弗諍有爲之智貨金玉也見示也去人心猶虛器故曰虛其心。

取道心猶實器故曰實其腹實充也弱其志者弱心之所之也骨腎之餘因精不搖則自養骨力故曰強其骨四其字指民也無知無為知也無欲無為欲也知者知有為者也

第四

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

道虛而無形故曰道冲用之者謂散道心於五管而后使也盈不盈不定故曰或不盈淵乎深邃見宗主挫摧也四其字指物也湛兮深見存不存不定故曰似若存吾猶云身也象似也言身所有之性一乃似妙道也帝天之尊稱先始也故稱妙道言帝之先

第五

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。

橐音託。籥音藥。數入聲。無心於生。而生萬物。無心於愛。而愛庶民。故曰不仁芻狗者。結芟草為狗。用之乎祭祀。既已則棄矣。是譬之萬物之生殺。聽自然已。聖人之於民亦猶是也。橐籥者。鍛冶之器。愈出者。謂風之弥出。是喻之生物之無窮已。尔多言。夫出物則其言屢窮。故曰多言數窮。守中謂守中心。

第六

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。

谷神玄牝俱以一理言。死盡也。門言天地之所由生之本也。綿綿不絕之兒。存不存不定。故云若存用之。說見第四章。勤盡也。

第七

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。

天生抱一非以私生故云不自生固先入之心故云後其身固有身之心故曰外其身存對亡之稱。

第八

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。夫惟不爭故無尤矣。

利澤也。所惡者謂卑下之地。水之爲物近于道矣。故

云幾於道。道者必有善德。此辟上善之於道猶波之於水也。對舉之互文也。無尤者謂亡有尤怨者也。

第九

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。

揣初委反。盈之者謂溢于器類已者勿盈之意也。治器而至於銛則必摧衄而叵長保。貨滿正寢則必取禍。故莫守者居王侯之位極乎其驕則必殘其愆矣。

以上皆疾過其當而言如此功勳遂成也。

第十

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。

滌音迪營魄攝精魂言抱一者守神也能無離乎則無離也不散神氣極柔如孩者則能抱一矣滌除嗜

欲以得道覽而無疵其心玉者則能抱一矣愛民治國不有為者則能抱一矣天門開闔令臣朝夕以恆安然為海內雄者則能抱一矣明白知達四旁而無心其知達者則能抱一矣以上皆見守一者之德容生之者謂道生上六德之躰畜之者謂道之德畜上六德之躰生而之生即生躰也為而之為即為畜也

第十一

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴以為器當其

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。

埏音羶。埴時力反。輻者輪之輻也。轂者輪之心也。其無之無指。轂中與器中。與戶牖之空處言。埏和土埴土黏也。有之有指。妙用言。利便利也。無之無指。妙道言。此並舉三譬喻。明妙用之以為利。妙道之以為用。

第十二

五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。馳騁

田獵。令人心狂。難得之貨。令人行妨。是以聖人為腹不為目。故去彼取此。

爽所兩反。盲謂惑視而失正色。聾謂惑聽而失正音。爽差也。所以惑餐而失正味也。田獵四時之田也。狂猛也。為務道於內之謂為腹。不為務目於外之謂不為目。此舉目一以兼耳口。去彼取此。謂去目取腹。

第十三

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者則可
 寄於天下愛以身為天下者乃可以託於天下
 所褒為寵所貶為辱俱自外至也患難也大患即寵
 辱也有為厥身則有患矣無為厥身則無患矣故曰
 貴大患若身二之字指寵言四吾字指道者言有身
 不有為身也無身無為身也貴者貴己身也愛者愛己
 身也以身以無為之身也為天下猶治天下也寄託

兩字便有天下不與之意也

第十四

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
 昧繩繩兮不可名復歸於無物是謂無狀之狀無象
 之象是謂恍惚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
 皦音皎無色曰夷無聲曰希無形曰微此三者指夷

希微言搏捕也。致詰極問也。混渾合也。皦明也。國謂其上不皦。其下不昧。道之為物。異隨日月之上下乎。地而成明闇也。繩繩兮不絕之兒。執古之道。執無為之道。御今之有。理有為之心。此言使道心常為一身之主。而人心每聽命也。曰知古始。則知天地之始也。

第十五

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。猶兮若畏四隣。儼兮其若

容。渙兮若冰之將釋。敦兮其若璞。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。故敝不新成。

善為士者。稱得道之士。言微妙玄通。謂厥內心深不可識。謂厥外貌。豫兮不進貌。猶兮不行貌。儼兮戒慎。渙兮舒散。敦兮質素。曠兮空曠。渾兮同塵貌。孰能者。言其難也。靜之謂澄。其濁徐猶漸也。安謂安居其道。久之謂久其安生者。生德也。盈滿敝故也。成一字句。

第十六

致虛極。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。

芸音云致虛極謂至無心之極止作起也吾指道者觀其復觀歸根復命也芸芸物多貌根與命指性也萬物皆作于性還復于性也辟如華葉之生於根而

歸於根波瀾之起乎水而復乎水然矣妄亂也謂知不易之理為容久常也所以在生而不生也

第十七

太上知有之。其次親而譽之。其次畏之。其次侮之。故信不足焉。有不信焉。猶兮其貴言。功成事遂。百姓皆曰我自然。

侮音武太上以上古言下指下民四之字指人君侮慢也信不足焉謂人君信道之不足有不信焉謂下

民有不信人君猶兮安然貌貴言對有為之賤言而言之也國謂猶兮以下乃明上古無為之風俗

第十八

大道廢有仁義智惠出有大偽六親不和有孝慈國家昏亂有忠信

偽臭貴反無為之大道廢有為之道德興故云大道廢有仁義六親父母兄弟夫婦也偽詐也下三句譬喻以發明上一句

第十九

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

此疾聖智仁義巧利曰絕曰棄民利由云民益也復孝慈者謂歸無為之孝慈絕巧所以絕便事弃利所以弃濟物也文與下素反應俾民心有所附著故云令有所屬見現也抱朴守神也此言外被褐內懷玉

第二十

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。我獨泊兮其未兆。如嬰兒之未孩。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。澹兮其若海。騖兮若無所止。眾人皆有以。我獨頑且鄙。我獨異於人而貴食母。

膠音留。食去聲。賤絕有為之學。貴養所有之道。心則吾亡。有愁故云絕。學無憂。唯阿俱應聲。唯恭而阿慢也。其畏者謂恐阿與惡。唯阿之諍。皆生于有心。以歸于偏。而素未中故云荒。兮未央哉。熙熙和樂貌。太牢滋味之長也。是譬之眾人。以唯阿之諍。樂之甘之也。七我字指道者。泊兮恬靜貌。兆者萌諍也。孩笑也。乘乘兮若動而不動貌。有餘者謂有爭之餘念。若遺與上有餘反應。沌沌無智貌。昭昭著明。昏昏蒙昧。察察過詳。

悶悶不覺。澹兮水動。騖兮長風。貌有以者。有為也。言以有為之學。而有為也。貴食母。由云尚養性也。

第二十一

孔德之容。惟道是從。道之為物。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。吾何以知衆甫之狀哉。以此。

大德之從道。心猶影之從形。故云惟道是從。恍惚窈

冥皆是形容。不可得而象之。謂象物精信。皆指萬物之母。惚兮至有信。乃明觀性。一常名。古今不改。故云自古及今。其名不去。閱衆甫。猶云觀天地之始也。吾以有道者言。以此由云。以惟道是從也。

第二十二

曲則全。枉則直。窪則盈。敝則新。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

窪音哇則惑以上乃言曲身則全屈身則伸窪身則盈敝身則新少身之所有則得多身之所有則惑也式者謂法則不自見故明視抱一不以私見故明矣彰者著真是伐者稱自功矜者自負長者首領也不爭者與人不爭也孰能與聖人爭乎故曰莫能與之爭誠全而歸之謂衆誠全聖人而歸聖人也

第二十三

希言自然故飄風不終朝驟雨不終日孰為此者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

飄音縹驟仕救反無言時行物生自古今然故曰希言自然是譬之聖人行不言之教而法其自然耳飄風疾風驟雨暴雨也俱兩儀之不順所作也是喻之

世人互以其言而諍。世故反自然耳。從事於道者。言學道者也。下三者指他人。道者謂躰道者。德者謂用道者。失者謂失道與德者。三个之字。指從事於道者。此發應物不爭之故矣。信道不足者。安能應物。因他亦弗好得之。必有所不信。故云信不足焉。有不信焉。

第二十四

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。

之故有道者不處

跂音奇。跨苦瓦反。食音嗣。惡去聲。跂舉踵也。自高者。辟如舉踵而立。不可得而久立矣。跨足過也。自能者。辟如過度而步。不可得而長行矣。此等之人。假令當其權。在其位。而若殘食癭瘤然矣。故凡人必醜之不處。不居人之所惡也。

第二十五

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。

有物混成。有天地之始。渾然成。躰之謂。寂兮寥兮。俱髮鬢不審貌。廓然無偶。曰獨立。古今常一。曰不改。靡所不在。曰周行。所在皆通。曰不殆。母。謂萬物之母。字猶名也。域中謂字內。人法以下。乃言逐眾人之所法。

以尋究其原則自然是也。法猶履法之法也。

第二十六

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。輕則失根。躁則失君。

躁則到反。輜音支。重與根與。輜重指無為之身。輕皆指有為之身。靜與君指道心。躁俱指人心也。吉行乘乘車。師行乘兵車。皆有輜車在後。此所以載衣食器。

械者太甚重矣。故今借輜重。喻無為之身也。榮觀謂
紛華之觀。安居而超然物外。故云燕處超然。

第二十七

善行無轍迹。善言無瑕謫。善計不籌策。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。

謫。知革反。籌。除牛反。曰。善行則不行而行也。下皆放
是義。莫有口過矣。取他咎耶。故云無瑕謫。籌策。則竿
具也。不恆。救人而救之。謂常善救人。不恆。救物而救
之。謂常善救物。襲。明。謂用其光。復歸其明。襲。藏也。不
學而學。何貴其善人乎。故曰不貴其師。不教而教。何
愛其不善人乎。故曰不愛其資。資。與師資之資同。善
人之妙術。以至德而移人物。是用雖衆所知識者。任
已生疑惑。故曰雖知大迷。

第二十八

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

忒音慝知勝守負故曰知其雄守其雌谿谷衆水之所注也况之衆人之所歸常德謂道之德復歸於嬰

兒謂復乎其性之容無極與樸指道心也知智守愚故曰知其白守其黑式楷式也忒差也知文守質故曰知其榮守其辱道心既散乎五管為其用也辟如造朴於種種器而為其用然矣故曰朴散則為器聖人自用其器則為天地之間有其官者之長故曰聖人用之則為官長用之說見第四章聖人如大刀而不敢細判故曰大制不割

第二十九

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。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。响，音許。贏，力為反。隳，許規反。為治也。吾指道者。天下誠神妙不測之器。界故曰：天下神器，物謂萬物。行前，行隨後隨也。出氣緩而溫曰噓，急而寒曰吹。羸弱載成隳毀也。此明相反而不齊矣。甚，無慈也。奢，無儉也。泰，無後也。此三者過當之名。而聖人惡焉。國按將取

天下而治之本出於甚奢泰故無為之君子去夫三者聽自然已矣

第三十

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。故善者果而已，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。

棘乾力反強反道者用所以惡之也豈不好其事還

無事故云其事好還師之所處謂用師之地矜者矜能代者伐功驕者驕威也果而不得已果而勿強言遇敵人以兵攻我時決而不得止雖及合戰決而勿強我兵也壯強盛也已止也

第三十一

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澹為上故不美也若美之者是樂殺

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

樂去聲佳兵千將莫邪之屬兵弥利而禍弥深故曰不祥之器物或惡之凡人惡兵害之謂不處者弗居人之所惡也為上者為尚之謂樂好也

第三十二

道常無名樸雖小天下不敢臣候王若能守萬物將

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止知止所以不死譬道之在天下猶川谷之於江海

妙道為既散之朴是辟朴之於妙道猶羣臣之於王故曰朴雖小朴混乎物若主然矣故曰天下不敢臣賓猶客也天地相合謂天地兩氣亦相和合甘露則所以利物者也之令之之以守朴言制作也前章所謂強為之名曰大故曰始制有名名亦既有知止者

知止道之稱名之謂夫言無名者所以止道之稱名也川谷譬天下江海喻道

第三十三

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有力者有為己之力也自勝者強謂守柔者強行者有志強其行者有為心之所之也其所指自知與自勝與知足也在生而不生曰久在死而不死曰壽

第三十四

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萬物歸焉而不為主可名為大是以聖人能成其大以其不自大故能成其大

汎音泛汎兮流貌無所係著故曰其可左右恃之賴道也衣被蒙賴也不居者弗居乎其功也不欲為物之主故曰無欲歸焉者謂歸道

第三十五

執大象天下往往而不害安平泰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

樂音岳執大象猶前章曰執古之道平者安之至泰者平之至餌粉餅也止停心也言世人休心於樂餌之世味也道之出口出道味於口而語味之謂淡薄味也用之不可既猶前章曰用之不勤也

第三十六

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之勝剛弱之勝強魚不可脫於淵國之利器不可以示人
不喻音吸弛也八个之字指事物言上面八句皆是譬說微明猶前章曰襲明守柔弱則終勝剛強故曰柔之勝剛弱之勝強魚者譬人淵者喻道國自國也利器利兵之屬人他邦之人也言自己之微明不可以

夫視乎他人也

第三十七

道常無為而無不為候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
作去聲化俱化無為之謂作猶變也欲作者欲變作有為之謂吾指有道者而言鎮之者謂守萬物上句之朴謂守者之性一下句之朴謂被守者之性一靜

者無為也。

夫道者不可言也。強為之說。則失其本。故曰。道可道。非常道。名可名。非常名。無名。天地之始。有名。萬物之母。有欲。天下之始。無欲。天下之終。是謂道。道者。萬物之宗。天地之根。無欲。故能長。無欲。故能久。無欲。故能遠。無欲。故能廣。無欲。故能深。無欲。故能大。無欲。故能高。無欲。故能尊。無欲。故能貴。無欲。故能富。無欲。故能強。無欲。故能勝。無欲。故能強。無欲。故能勝。無欲。故能強。無欲。故能勝。

夫道者不可言也。強為之說。則失其本。故曰。道可道。非常道。名可名。非常名。無名。天地之始。有名。萬物之母。有欲。天下之始。無欲。天下之終。是謂道。道者。萬物之宗。天地之根。無欲。故能長。無欲。故能久。無欲。故能遠。無欲。故能廣。無欲。故能深。無欲。故能大。無欲。故能高。無欲。故能尊。無欲。故能貴。無欲。故能富。無欲。故能強。無欲。故能勝。無欲。故能強。無欲。故能勝。無欲。故能強。無欲。故能勝。

老子道德經發蒙上篇 終

Handwritten notes in the bottom left corner of the left page.

