

老子集成

A Collection of Editions and
Commentaries for the Laozi

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
天地母。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，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。

第五卷

宗教文化出版社

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
天地母。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，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。

A Collection of Editions and
Commentaries for the Laozi

第五卷

老子集成

目錄

道德會元	李道純(一)
道德真經衍義手鈔	王守正(二五)
老子道德經評點	劉辰翁(一〇八)
道德真經集義	劉惟永(一四五)
道德真經集義大旨	劉惟永(三九二)
道德真經三解	鄧 綺(四二四)
道德玄經原旨	杜道堅(四八一)
玄經原旨發揮	杜道堅(五一九)
道德真經藏室纂微開題科文疏	薛致玄(五四三)

道德真經藏室纂微手鈔	薛致玄(五七二)
道德真經章句訓頌	張嗣成(五八九)
道德真經註	吳 澄(六〇七)
道德經轉語	陳致虛(六五一)
道德真經註	林志堅(六五八)

道德會元

李道純

點校說明

《道德會元》，二卷，李道純撰。

李道純（1219—1296），字元素，號清庵，又號瑩蟾子，都梁人，本為道教南宗創始人白玉蟾的二傳弟子，後來加入了全真道，是一位兼具道教南北之學的著名高道。著作有《三天易髓》、《全真集玄秘要》、《中和集》、《清靜經註》、《道德會元》等多種，門人柴元皋輯其語錄編為《清庵瑩蟾子語錄》六卷。

《道德會元》是一部較有特色的解《老》之作，目的是要「俾諸後學密探熟味，隨其所解而入，庶不墮於偏枯，會至道以歸元也」（《道德會元·序》）。該著前有《正辭》、《究理》，指出《老子》通行本經文部分文字之訛及歷代注家解義之非。每章逐句加註，釋經之義，以證頤神養氣之要。然後總結

章旨，以明究體窮源之序，最後以頌作結，以盡明心見性之機。是書為以道教性命之學解《老》的代表作，具有融儒合禪、三教會通的特點，其解《老》宗旨顯示出道教南北二宗為適應時代需要而在思想義理上所作的探尋與變革。

版本有元至正十年刊本、明初刊本、明弘治十年許孟仁刊本、《正統道藏》本等。本次整理，以《正統道藏》本為底本。

道德會元序

竊謂伏羲畫易，剖露先天。老子著書，全彰道德。此二者，其諸經之祖乎。今之學者未造其理，何哉？蓋由不得其傳耳。予素不通書，因廣參遍訪，獲遇至人，點開心易，得造義經之妙。於是罄其所得，撰成《三天易髓》，授諸門人，惟老子《道德經》未能究竟。一日有傳濟庵者携紫清真人《道德寶章》示予，觀其注脚，頗合符節，其中略有未盡處，予欲饒舌，熟思之未敢。後有二三子，各出數家解注請益於予，先以正經參對，多有異同。或多一字，或少一字，或全句差殊，或字訛舛，互有得失，往往不同。予嘆曰：正經尚爾，況注解乎？或問其故，曰：始者，抄寫人差誤爾。或開板有失點對，或前人解不通處妄有增加，以訛傳訛，支離錯雜故也。曰：孰為是？曰：《河上公章句》、紫清《道德寶章》頗通。曰：何故？曰：與上下文理

血脉貫通者爲正。曰：諸家解義如何？曰：所見不同，各執一端耳。曰：請問其詳。曰：蓋由私意揣度，非自己胸中流出，故不能廣而推之也。得之於治道者執於治道，得之於丹道者執於丹道，得之於兵機者執於兵機，得之於禪機者執於禪機。或言理而不言事者，或言事而不言理者，至於權變智謀，旁蹊曲徑，遂墮於偏枯，皆失聖人之本意也。殊不知聖人作經之意，立極於天地之先，運化於陰陽之表，至於覆載之間，一事一理，無有不備，安可執一端而言之哉？予遂饒舌，將彼解不通處及與聖人經義相反處，逐一拈出，舉似諸子，衆皆曰然。自後請益者屢至，不容緘默，遂將正經逐句下添箇注脚，釋經之義，以證頤神養氣之要。又於各章下總言其理，以明究本窮源之序。又於各章後作頌，以盡明心見性之機。至於修齊治平、紀綱法度、百姓日用之間，平常履踐之道，洪纖巨細，廣大精微，靡所不備於中。又作正辭究理二說，冠之經首，明

正言辭，究竟義理，以破經中異同之惑，目之曰《道德會元》。俾諸後學密探熟味，隨其所解而入，庶不墮於偏枯，會至道以歸元也。惟是言辭鄙俚，無非直解，經義未敢自以爲是。然較之諸本，其庶幾焉與我同志，其鑒諸時。

至元庚寅孟夏日，都梁參學清庵瑩蟾子李道純元素序

道德會元序例

正辭

予參諸家經本，惟河上丈人本爲正。河上丈人本亦有三樣，有河上公解注，有他家全解，有章句白本。其三中，惟河上丈人章句白本理長，今從之。遂將諸本差說表而出之，以正辭理外，有大同小異二百餘言，不欲枚舉。此略言大概，以釋學者之疑。

第二章有無相生已下六句各加一之字者，非也。

第三章是以聖人虛其心，或云聖人治，或云之治，或云之治也，非。

第十一章抱一能無離已下六句加一乎字，非。

十三章寵爲上辱爲下，或云寵爲下，不合經義。

十六章豫兮若冬涉川，或云與兮，或以下六句三句無兮者，非也。

十七章其次畏之，其次侮之，或云畏之侮之者，非。

二十章忽兮若晦，或云淡乎其若海，非。而貴食母，或云兒貴求食於母，非。

三十章或多三字，或少一二字。

三十一章勝而不美，或云故不美也，非。

三十四章或以愛養爲衣被者，非。

三十六章柔弱勝剛強分作二句，非。

三十九章數車無車，或云數器譽者，非。

四十九章德善德信下或加矣字者，非。

五十二章既侍其母以知其子，或云既知其母復知其子，二句皆非。

五十五章益生不祥，或云日生，或云曰生，皆非也。

六十六章差數句。

七十一章知不知上，或云知不知尚矣，非。

七十七章孰能以有餘奉天下，其中加不足二字者，非。

七十八章天下柔弱莫過於水，或云莫柔弱於水，非也。

八十章使有什伯之器而不用，或云令器，或云不用也，皆非也。

究理

參究諸本解義，與聖人義理不相合者，表而出之。其中異同訛謬頗多，不欲盡舉，學者致思焉。

故常無欲以觀其妙

或以常無點作一句，或云無欲者常存，有欲者亡身。若有欲者果亡身，何必曰同謂之玄乎？亡身爲玄可乎？予謂無欲者，無心作爲自然也。

有欲者，有心運用工夫也。無爲則能見無名之妙，全其性也。有爲則能見有名之微，全其命也。有與無，性與命，同出而異名，同謂之玄，玄之又玄。有無交入，性命雙全也。《記》云：喜怒哀樂之未發謂之中。中也者，天下之大本也，即無欲觀妙之義也。發而皆中節謂之和。和也者，天下之達道也，即有欲觀其微之義也。致中和，天地位，萬物育，即玄之又玄之義也。所謂欲者，欲人之不欲之謂。

不尚賢

或云不求賢士者，或云不用賢者，皆非。果不用賢，則此經不足徵也，決無是理。

玄牝之門

或指口鼻爲玄牝之門者，非也。或云念頭起處者，稍通，亦不合經義。

載營魄

或云魂魄者，或云陰陽者，又有數說，皆不通。殊不知魄好運動，載之者，御之也。

三十輻

或云一月三十日之數者，或云火候者，皆非也。殊不知聖人本意不在三十上。

絕聖棄智

或謂聖智不足，道當棄之，非也。予謂聖人不以聖智見用於民。

絕學無憂

或云絕學爲不學，非也。絕常人之學，而學人之不學也。絕學者，絕世之學。

將欲歛之必固張之

諸家解不通。或云尚權者，非也。太上尚不尚賢，安得尚權。

禮者亂之首

或便謂禮不足道，吾獨不然。誠能自禮而進於仁義，亦幾於道。

數車無車

諸家解不通。予謂數車之名件無一名車者，喻我之一身無一名我者也。

生之徒十有三

或云十分中有三分生者，十分中有三分死者，或云七情六欲者，似是而非。或云四關九竅，更非也。或以一月之盈虧比之火候，猶非也。解見正經本文下。

無狹其所居

前人解不通。又有反解者，或云神無方者，或廣大者，皆非也。或云無厭其所生，無厭於道者，正是妄說。豈不聞結句云：去彼取此。予謂無狹其所居，尚廣大貪婪也。無厭其所生，不畏大威，貪生無厭也。聖人自知不自見，自愛不自貴，不厚其生，故云去彼取此。

有德司契無德司徹

或謂徹者，通也。上古聖人一徹萬融，無所不通，民無德而稱焉。此言只好隔壁聽，與經義了

無干涉。予謂契者，信約也，叶韻作挈。徹通徹也。有德之人執其信約，無德者司其明徹，詳見正經本文下，達者致思之。

此經文辭多叶韻

樸叶撲。闕音軋，叶察察。拔音跋，叶脫字。作音做，入聲，叶復。似此之類極多，各音本文下，讀是經者，切不可執泥字義。

道德會元序例

道德會元卷上

都梁清庵瑩蟾子李道純元素述

道

道之可以道者，非真常之道也。夫真常之道，始於無始，名於無名，擬議即乖，開口即錯，設若可道，道是甚麼。既不可道，何以見道。可道又不是，不可道又不是，如何即是。若向這裏下得一轉語，參學事畢，其或未然。須索向二六時中，興居服食處，回頭轉腦處，校勘這令巍巍地、活撥撥地不與諸緣作對底是箇甚麼。校勘來校勘去，校勘到校勘不得處，忽然摸著鼻孔，通身汗下，方知道這箇元是自家有的，自歷劫以來，不曾變易。所謂道也者，不可須臾離也。又道行住坐卧，不離這箇，況覆載之間，頭頭物物都是這箇，亘古亘今只是這箇，生天生地只是這箇，至於日用平常，動靜作息，只是這箇。一切有形皆有敗壞，性有這箇常在。天地虛空亦有敗壞，只有這箇不壞。只這箇鐵眼銅睛觀不破。爲甚觀不破，只傷他不曾觀面相逢。縱饒觀面相逢，也是蹉過。且道蹉向甚麼處去，不得亂走，畢竟作麼會清庵，向這裏分明舉似只是欠人承當。倘遇知音，剔起眉毛薦取。咄，昨夜江頭新雨過，今朝依舊遠山青。頌曰：至道之極，虛無空寂，無象無形，無名無質。視之不見，搏之不得，聽之不聞，覓無蹤跡，大無不包，細無不

德

人。生育天地，長養萬物，運化無窮，隱顯莫測。不可知知，不可識識。太上老子，舌頭無骨。向此經中，分明露出。多言數窮，不如一默。這便是休更疑惑。

德之一字，亦是強名，不可得而形容，不可得而執持。凡有施設積功累行，便是不德也。只恁麼不修習，不用功，死灰槁木，待德之自來，終身無德也。這箇德字愈求愈遠，愈執愈失。經云：上德不德，是以有德。又云：上德無爲而無以爲。只這兩句多少分明，只是欠人承當。若是箇信得及的，便把從前學解見知，聲聞緣覺一切掀倒，向平常履踐處，把箇損字來受用，損之又損，損來損去，損到損不得處，自然玄德昭著，方信無爲之有益。經云：不言之教，無爲之益，天下希及之。又云：玄德深矣，遠矣。會麼，不離當處常湛然，覓則知君不可見。頌曰：河沙妙德，總在心則。不可施爲，何勞脩積。愈探愈深，愈執愈失。放下頭頭，掀翻物物。後已先人，守雌抱一。純一不雜，其德乃實。修齊治平，皆從此出。妙用難量，是謂玄德。

經

經之一字，亦是強名。始者聖人爲見世人隨情逐幻，嗜慾迷真，中心業識之擾攘，靈地無明之熾盛，是以天真喪失，橫夭傷殘，不能復其本元。於是用方便力，開善誘門，接引羣迷，使歸正道，

故著書設教，強名曰經。經者，徑也，衆所通行之大路也。雖然讀是經者，却不可泥在語言三昧上，亦不可離了此經向外尋求。須是向自己分上，著意把這五千餘言細細咀嚼，點點畫畫，不要放過。忽然嚼得一句半句透，這一部經都在自己，方信道開口不在舌頭上。到這裏打開自己寶藏，把自己經來，橫拈倒用，不惟這一部經，至於三十六部尊經，一大藏教典，從頭徹尾轉一遍，只消一喝，都竟還委悉麼。平地起風波，清天轟霹靂，諦聽諦聽。頌曰：此一卷經，妙用難評。人人本具，物物圓成。堂堂驀直，坦坦寬平。歷劫不變，亘古無更。頭頭應用，處處通津。未曾舉起，已自分明。不是我家的子，誰人敢向裏頭行。

道可道，非常道，開口即錯。名喚做甚麼。可名，非常名。喚作一物即不中。無名，道也。天地之始；先乎覆載。有名，強名曰道，萬物之母。生生不息。故常無欲，以觀其妙；無心運化。常有欲，以觀其微。微音叫。有意操持。此兩者，於不見中親見，於親見中不見。同出而異名。一體一用。同謂之玄，體用一源。玄之又玄，形神俱妙。衆妙之門。百千法門，皆從此出。

右一章 虛無自然真常之道，本無可道。可道之道，非真常之道。元始祖炁，化生諸天，隨

時應變之道也。道本無名，可名之名，非真常之名。天地運化，長養萬物，著於形迹之名也。虛心無爲則能見無名之妙，有心運用則能見有名之微。妙即神也，微即形也。知微而不知妙，則不精，知妙而不知微，則不備。微妙兩全，形神俱妙，是謂玄之又玄。三十六部尊經，皆從此出，是謂衆妙之門。且道此經，從甚麼處出。咄。頌曰：崑崙山頂上，元始黍珠中。父母所生口，終不爲君通。

天下皆知美之爲美，斯惡矣；惡，鳥路切。美是惡之因。皆知善之爲善，斯不善已。善是不善之由。故有無相生，有生無，無生有。難易相成，易以致切。難事易，易事難。長短相形，長則短，短則長。高下相傾，纔有高，便下有。聲音相和，有聲音，便有和。前後相隨。前隨後，後隨前。是以聖人忘其美惡處無爲之事，忘其有無。行不言之教，忘其難易。萬物作而不辭，忘物。生而不有，忘形。爲而不恃，忘情。功成不居。忘我。夫惟不居，忠其所自。是以不去。去，上聲。一切忘盡，真一常存。

右二章 美之與惡，善與不善，如影隨形，自然相待。至於有無難易，互相倚伏。有美便有惡，有善便有不善，是以聖人不辭不有，不恃不

居，彼此兩忘，有無不立，是以常存而不去也。此一章發明首章體道之義，使學者知同出異名之理。離此用而即此用，不墮於偏枯也。頌曰：人有美惡，我無彼此。一切掀翻，衆泡歸水。目前指出千般有，我道其中一也無。

不尚賢，絕聖棄智。使民不爭；忘我。不貴難得之貨，絕巧棄利。使民不爲盜；忘物。不見可欲，轉物應機。使心不亂。忘情。是以聖人虛其心，全性。實其腹，全命。弱其志，全神。強其骨，全形。常使民無知無欲，空諸所有。使夫知者不敢爲。夫，音扶，後同。知，音智。識法者恐。爲無爲，寂然不動。則無不治。治音持。感而遂通。

右三章 不尚賢接上章處無爲之事也。謂不矜自己之賢能則民淳，不貴奇貨則民富，不見可欲則心定。聖人治平天下，必以修身爲本。虛心實腹一節皆修之要，虛心而後志弱，志弱而後無知，無知故能忘我，此不尚賢也。實腹而後骨強，骨強而後無欲，無欲故能忘物，此不貴難得之貨也。二理相須，足以了全性命矣。頌曰：實腹真常在，虛心道自存。不勞施寸刃，談笑定乾坤。

道冲而用之，太虛同體。或不盈。不

自滿。淵乎似萬物之宗。不自見。挫其銳不露鋒鋷。解其紛，不隨世變。和其光，不自明。同其塵，不自是。湛兮似若存。常應常靜。吾不知誰之子，上無復祖。象帝之先。唯道爲身。

右四章 上云爲無爲，故次之以道冲而用之或不盈，謂不自滿也。不自滿者，必受益。挫銳解紛，虛中忘我之謂也。吾不知誰之子，象帝之先，超虛無之外也。頌曰：不識誰之子，焉知象帝先，爲君明說破，太極未分前。

天地不仁，無爲。以萬物爲芻狗，芻窗愈切。愛養萬物不爲主。聖人不仁，傲天。以百姓爲芻狗。萬民歸之不爲主。天地之間，虛中。其猶橐籥乎？虛用。虛而不屈，無心。動而愈出。應變無窮。多言數窮，數所各切。說不得。不如守中。虛中而已。

右五章 天覆地載，化民育物，可謂至仁。言不仁者，忘其所自也。聖人愛民治國亦復如是，修身養命亦復如是，結上章道冲而用之之義也。頌曰：無底謂之橐，三孔謂之籥，中間一竅子，無人摸得著。摸得著爲君，吹出無聲樂。

谷神不死，虛靈下味。是謂玄牝。

牝，婢忍切。一陰一陽。玄牝之門，一闔一闢。是謂天地根。生天生地。綿綿若存，無休無息。用之不勤。應用不窮。

右六章 谷神不死，虛靈不昧也。接上章守中之義也。虛靈不昧，神變無方，陰陽不測，一闔一闢，往來不息，莫知其極。動靜不忒，不勞功力，生生化化而無窮。頌曰：闔闢應乾坤，斯爲玄牝門。自從無出入，三界獨稱尊。

天地長久。無休無息。天地所以能長且久者，無爲。以其不自生，無心。故能長久。不遷不變。是以聖人傲天。後其身而身先，忘我。外其身而身存。忘形。非以其無私耶？故能成其私。以其無我，故能成我。

右七章 天不自天，地不自地，故生生不息。聖人不自聖，故與天地合德。接上章用之不勤之義也。頌曰：道本至虛，至虛無始，透得此虛，太虛同體。太湖三萬六千頃，月在波心說向誰。

上善若水，以柔處卑。水善利萬物而不爭，隨方逐圓。處衆人之所惡，能容納穢惡。故幾於道。幾，平聲。合道。居善地，利物。心善淵，容物。與善仁，生物。

言善信，應物。政善治，治，平聲。化物。事善能，成物。動善時。順物。夫惟不爭，故無尤。物我如一。

右八章 接上章後已先人。所謂水者，取柔和謙卑處下之義，利物無爭，故無尤。頌曰：無爭神寂靜，自足氣和平。放下這點子，黃河幾度清。

持而盈之，不如其已。已，音以。天道虧盈而益謙。揣而銳之，不可常保。揣，楚委切。地道變盈而流謙。金玉滿堂，莫知能守。鬼神害盈而福謙。富貴而驕，自遺其咎。遺，去聲。咎，上聲。人道惡盈而好謙。功成，名遂，身退，收拾歸來。天之道。天地合德。

右九章 持而盈之不如其已，接上章上善若水之義。功成名遂身退，戒盈勸謙之義。頌曰：急走不離影，回來墮墮坑。只今當脚住，陸地變平沉。若解轉身些子力，潛藏飛躍總由心。

載營魄，不得亂走。抱一能無離。離，平聲。二物混成，如母懷嬰。專氣致柔，能嬰兒。純一不雜，反樸還淳。滌除玄覽，能無疵。不見不聞，塵淨鑑明。愛民治國，能

無爲。治，音持。不動不搖，道泰時清。天門開闔，能爲雌。出有人無，不伐不矜。明白四達，能無知。黜聰屏智，和光同塵。生之畜之，畜，凶入聲。斡旋四德，長養群情。生而不有，功成行滿，隱迹潛形。爲而不恃，忘其所自，默默昏昏。長而不宰，長，上聲。退有餘地，一任天更。是謂玄德。道隆德備，脫體全真。

右十章 載營魄，猶車載物之喻。魄好運動，好馳騁，好剛銳，故曰營魄。魄屬陰，陰盛則害陽，情盛則役性。能制伏者，抱一無離。致柔、無疵、無爲、爲雌、無知，使陰魄不能肆其情。至於魄伏陰消，則神靈性寂也。生之畜之，生而不有，忘其所自，不用拘束，自然不動，如獲寶滿載而歸，故曰載營魄。自抱一以下，純是載營魄之義，接上章功成身退，而續下章三十幅共一轂有車之用也。頌曰：事向無心得，無心也太難。悟來彈指頃，迷後隔千山。

三十幅共一轂，猶萬法同一心。當其無，數車無車。有車之用，輻來轆轤，成車之用。埴埴以爲器，埴，扇，平聲。和土作器。當其無，數器無器。有器之用，水土假合，成器之用。鑿戶牖以爲室，開戶鑿牖。當其無，數室無室。有室之用。戶牖通達，成室之用。故有

之以爲利，以有利無。無之以爲用。以無用有。

右十一章 以輻轆轤利車之用，即總萬法歸心，全神之妙也。輻不轆轤，何以名車？法不歸心，無以通神。轂虛其中，車所以運行；心虛其中，神所以通變。故虛爲實利，實爲虛用，虛實相通，去來無礙，即上章載營魄之義也。至於無物可載，轂輻兩忘，車復無也，猶心法雙忘，神歸虛也。器與室並同此義。頌曰：鐵壁千重，銀山萬座。撥轉機輪，驀直透過。要知山下路，但問去來人。

五色令人目盲，被色眩。五音令人耳聾，耳被聲惑。五味令人口爽，口被味瞞。馳騁田獵，令人心發狂，心爲情使。難得之貨，令人行妨。行，去聲。意爲物轉。是以聖人爲腹不爲目，爲，去聲。內境不出，外境不入。故去彼取此。去，羌呂切。收視返聽。

右十二章 上章發明虛用，虛其用則不爲聲色眩。故次之以五色令人目盲，色聲味物皆是根塵。一切世人皆受盜，惟有道者不受他瞞，視聽言動，非禮勿爲，則六賊化爲六神通也，故去彼取此。頌曰：見色神無定，聞聲喪太和。掀翻無一事，赤手造彌羅。

寵辱若驚，寵是辱先。貴大患若身。

貴爲患始。何謂寵辱若驚？諦聽下文。寵爲上，辱爲下，寵得也。故居上。得之若驚，無失。失之若驚，有得。是謂寵辱若驚。如是。何謂貴大患若身？設問。吾所以大患者，何哉。爲吾有身，爲，去聲。下同。有身便有患。及吾無身，忘形無累。吾有何患。忘貴無患。故貴以身爲天下，外其身者，貴其身者也。若可寄天下；以此爲天下，則可寄天下。愛以身爲天下，後其身者，愛其身者也。若可托天下。以此爲天下，則可托天下。

右十三章 接上章爲腹不爲目，忘我之義。故次之以寵辱若驚。寵辱貴患，互相倚伏。苟能思患而預防之，則終身無患。推此道而治平天下，則天下永無危殆。有國者憂天下，如憂一身，則天下樂推而不厭。頌曰：有辱何嘗辱，居榮未必榮。預防無過失，猶更涉途程。爭似全身都放下，也無得失也無驚。

視之不見，名曰夷。大象無形。聽之不聞，名曰希。大音希聲。搏之不得，名曰微。道隱無名。此三者，不可致詰，如何說得。故混而爲一。殊途同歸。在上不皦，莫見乎隱。在下不昧。莫顯乎微。繩繩不可名，雖有條目，實無名喚。復歸於無物。藏身

處沒踪跡。是謂無狀之狀，不見中親見。無象之象，象，上聲。親見中不見。是謂忽恍。渾渾淪淪。迎之不見其首，無始。隨之不見其後。後，上聲。無終。執古之道，無爲。以御今之有，統攝萬有。以知古始，無爲。是謂道紀。因無彰有。

右十四章 希、夷、微，道之極也。混而爲一，返本也。不皦不昧，和其光也。無象無狀，藏其用也。末後一句，總證前三章，而發下章之秘也。頌曰：這箇話靶，難摸難畫。八面玲瓏，全無縫罅。恍忽窈冥中有象，這些消息共誰論。

古之善爲士者，存其無象。微妙玄通，清淨光明。深不可識。視之不見。夫惟不可識，故強爲之容：強，上聲。以有會無。豫兮若冬涉川，寒微骨。猶兮若畏四鄰，慎獨。儼兮若冰將釋，無疑。敦兮其若樸，樸，音撲，如愚。曠兮其若谷，虛中。渾兮其若濁。渾，平聲。同塵。孰能濁以動之，徐清？清者濁之源。孰能安以久動之，徐生？靜者動之機。保此道者，不欲盈。虛者實之本。夫惟不盈，冲虛。故能弊不新成。埋光斂彩。

右十五章 接上章道紀之義。發明後學，存誠致敬，常慎其獨，不住於相而抱一，潛虛爲日用。至於頓息諸緣，銷鎔萬幻，撓之則不濁，澄之則不清，是謂微妙玄通，深隱也。頌曰：微妙玄通，隨人腳轉。瞎却眼睛，一物不見。不如歸去來，識取虛皇面。

致虛極，守靜篤。寂然不動。萬物並作，吾以觀其復。觀復知化。夫物芸芸，各復歸其根。動極復靜。歸根曰靜，返本是謂復命，生意存焉。復命曰常，歷劫寂爾。知常曰明。古今洞然。不知常，昧了也。妄作，凶。錯了也。知常容，大無不包。容乃公，細無不入。公乃王，物無不化。王乃天，理無不通。天乃道，曷有終窮。道乃久。無盡。沒身不殆。天地雖變，這箇不變。

右十六章 接上章善爲士者。致虛靜篤，復命歸根，純是神妙，共向這裏具眼。參學事畢，其或未然，更參末後。頌曰：致虛知妙本，靜極見天心。會得箇中意，河沙總是金。

太上，無上可上。下知有之。衆所共知。其次，親之譽之。可親可譽，便不自然。其次，畏之。知其畏敬。其次，侮之。全無忌憚。信不足，道難信。有不信。疑心重。

猶其貴言。輕諾寡信。功成名遂，默而成之。百姓皆爲我自然。不知所自。

右十七章 太上謂無上可上。雖下愚皆知有此理，纔可親近。有美譽便不自然，畏之者猶其次也，侮之者失道遠矣。天真喪失，不能反本，雖教之奚益。言愈多而愈不信，不若默而待之，無爲而化之，使其自悟，自然返樸，不言而信也。以治道言之，太上以下不能無爲。親之譽之，有言之教也。畏之者刑禁也。侮之者，上失信也。上失信於民，則民不信。猶其貴言，不言之教也。不言之教，無爲而成，刑不試而民自服也。至於功業成遂，還淳返樸，則親譽畏侮俱忘矣。百姓安居樂俗，忘其所自，故曰謂我自然。頌曰：太上元無上，常存日用間。可憐無眼漢，剛道出函關。

大道廢，有仁義。太樸既散，仁義乃興。智慧出，有大僞。出，去聲。智慧聰明，根塵業識。六親不和，有孝子。莫若常和。國家昏亂，有忠臣。莫若常治。

右十八章 接上章親譽畏侮之義。與其國亂顯忠臣，何若無爲民自化。頌曰：聰明迷大本，智慧喪天真。無事常清靜，逍遙快活人。

絕聖棄智，無爲。民利百倍；安靜。絕仁棄義，無心。民復孝慈；和順。絕

巧棄利，無欲。盜賊無有。常足。此三者，以爲文不足，惟恐信不及。故令有所屬。令，去聲。屬音燭。老婆心切。見素抱樸，無知無識。少私寡欲。忘物忘我。

右十九章 發上章之蘊。聖智仁義巧利一切棄絕，不復見用，則民從其化而返樸也。聖人惟恐後世學者擔負不起，屬之以易簡，曰見素抱樸，少私寡欲，易取於人也。頌曰：莫縱三心亂，無令一念狂。見聞知覺法，無復可思量。

絕學無憂。心頭無事。唯之與阿，相去幾何？唯，上聲。不遠。善之與惡，相去何若？大遠。人之所畏，不可不畏。善惡可畏。荒兮其未央哉。俗人惡學力未至，聖人恐損之未盡。衆人熙熙，如享太牢，如登春臺。嗜欲無厭。我獨怕兮其未兆，如嬰兒之未孩，怕，音泊。憺然無欲。乘兮若無所歸。任運自然。衆人皆有餘，而我獨若遺，貪務者，常憂。忘機者，常樂。我愚人之心也哉，沌沌兮。昏昏默默。俗人昭昭，我獨若昏；俗人見藏於外，聖人藏明於內。俗人察察，我獨悶悶。悶音門。俗人有分別，聖人無彼此。忽兮若晦，晦，上聲。不識不知。漂兮若無所止。無物無執。衆

人皆有以，我獨頑似鄙。衆人皆有能，聖人獨無能。我獨異於人，不與萬法爲侶。而貴食母。貴在味道。

右二十章 絕學者，絕其所有也。故次之絕聖人後。俗人務學於事，益其所聞，惟恐進學不精，故常憂。聖人棄絕所有，惟務於味道，如求食於母，守雌抱一而已，故無憂也。是謂絕學無憂。頌曰：才言絕學，開口便錯。廣識多知，轉轉不覺。人間萬事都忘却，猶落他家第二機。

孔德之容，無所不容。惟道是從。於法自在。道之爲物，惟恍惟忽。本然之天。忽兮恍，其中有象；此天混然。恍兮忽，其中有物。此天洞然。窈兮冥，其中有精；此天常存。其精甚真，純一無僞。其中有信。活潑潑地。自古及今，其名不去，去，美呂切。歷劫常存。以閱衆甫。萬物資始。吾何以知衆甫之然哉？以此。

右二十一章 上章云我獨異於人，德之大也。故次之以孔德之容，言其廣納包容。所謂道之爲物，果何物乎？有象有物有精，果有乎？若謂有，未具參學眼，若謂無，亦未具參學眼，畢竟作麼會咄。頌曰：亘古一物，了無人識。剔起眉毛，虛空露骨。設若擬議，躊躇照管，當空霹靂。

曲則全，不材者壽。枉則直，屈己者伸。漦則盈，窪，鳥瓜切。謙則受益。弊則新，晦則自明。少則得，知止常足。多則惑，事繁則亂。是以聖人抱一爲天下式。一能統衆。不自見，故明；弊則新。不自是，故彰；漦則盈。不自伐，故有功；枉則直。不自矜，故長。曲則全。夫惟不爭，守柔。故天下莫能與之爭。混而爲一。古之所謂曲則全者，豈虛言哉。是真實語。誠全而歸之。全其本然。

右二十二章 曲全枉直，窪盈弊新，接上章孔德之義也。不自見以下，皆戒盈勸謙之義也。謙下故無爭，無爭則全其本然，抱元守一，復歸無極也。故曰誠全而歸之。頌曰：莫管他人短，休矜自己長。短長無二見，遍界不能藏。

希言自然。開口不在舌頭上。飄風不終朝，狂則不久。驟雨不終日。躁則不長。孰爲此者？是誰主宰。天地。衆所共知。天地尚不能久，天地尚爾。而況人乎？不可躁暴。故從事於道者，順理合轍。道者同於道，一體同觀。德者同於德，不生一見。失者同於失。無有分別。同於道者，道亦樂得之，我同於道，道亦同我。同於德者，德

亦樂得之；樂，音烙，上下並用。我同於德，德亦同我。同於失者，失亦樂得之。我同於失，失亦同我。信不足，有不信。我疑於物，物亦疑我。

右二十三章 希言自然，接上章不爭之義。謂不自見，是不言而善應。飄風驟雨，言安動躁進不久遠之喻。從事於道者，和順於道德，混同於事物，自然感通於物，物亦自然相應也。苟或言不合道，妄有作為，不能取信於人，反為人輕忽也。《易繫》云：「言行，君子之樞機，榮辱之主也，可不慎乎。」頌曰：「道不異於人，人自以為異。一佛一切佛，心是如來地。」

跂者不立，跂，音伎。躁進無功。跨者不行，欲速不達。自見者不明，不能晦德。自是者不彰，不能謙下自伐者無功，不能克己。自矜者不長。不能含容。其於道也，曰餘食贅行。贅，朱芮切。行，去聲。殘飯贅疣。物或惡之，惡，烏路切。衆所不美。故有道者不處。達者反是。

右二十四章 此章總證前三章。跂者不立，跨者不行，即飄風驟雨之謂也。自見自是，自矜自伐，渾是私意。私意確則害公，何可久也，故有道者不處。餘食贅行，不美也。頌曰：「跂立元為妄，跨行本是狂。假饒成得事，到底不如常。」

有物混成，此天混然。先天而生，此天洞然。寂兮寥兮湛然常寂。獨立不改，超然獨存。周行而不殆，運化無窮。可以為天下母。生育長養。吾不知其名，本無名喚。字之曰道，因物立名。強為之名曰大。強，上聲。無有限量。大曰逝，無有疆界。逝曰遠，無有邊際。遠曰反。收拾歸來。故道大，太虛無體。天大，法道。地大，法天。王亦大。法地。域中有四大，更有大麼。王居其一焉。三界獨稱尊。人法地，無不載。地法天，無不容。天法道，無不周。道法自然。

右二十五章 接上章有道不處，於此發明處道之工夫也。有物混成以下一節，全首章體道之要。四大以下，純是神妙。人只知域中有四大，殊不知自己一物更人。頌曰：「天地雖大，亦有敗壞。唯有這箇，歷劫常在。聖而不可知之者，盡在如如不動中。」

重為輕根，輕生於重。靜為躁君。靜主於動。是以君子終日行不離輜重。不敢輕為。雖有榮觀，宴處超然。常應常靜。奈何萬乘之主，而以身輕天下。擔荷不起。輕則失臣，輕進失身。躁則失君。貪

榮取辱。

右二十六章 重者，不可輕忽也。輕則失臣，躁則失君，猶跂者不立，跨者不行之謂，亦飄風驟雨之喻。不離輜重，克負擔荷也。宴處超然，轉物也。明上章法道之義，總結二章體道之說，而續下章善行之要也。頌曰：「躁進那能久，輕為了不成。脚跟不點地，猶更涉途程。」

善行無轍迹，轍，直列切。舉步不在脚跟。善言無瑕謫，開口不在舌端。善計不用籌策，一徹萬融。善閉無關鍵而不可開，全無縫罅。善結無繩約而不可解，解，上聲。全無繫累。是以聖人常善救人，故無棄人，修己安民。常善救物，故無棄物。隨機利物。是謂襲明。明了相續。故善人，不善人之師；教人為善。不善人，善人之資。警人反善。不貴其師，無善可為。不愛其資，無過可改。雖智大迷，屏智如愚。是謂要妙。任運自然。

右二十七章 盡前章之蘊。謹於言行則無迹無謫，心之計其可算，心之閉其可開，心之結其可解，道心堅固如此，則無善不善之分。師與資兩忘，黜聰屏智，終日如愚。頌曰：「舉步不在脚，善結非千手。摸著鼻孔尖，通身都是口。若能於此善參詳，七七元來四十九。」

知其雄，守其雌，不自大。為天下

谿。萬派歸源。為天下谿，常德不離，打成

一片。復歸於嬰兒。悉全。知其白，守其

黑，不自見。為天下式。萬法歸一。為天

下式，常德不忒，準的不差。復歸於無

極。神全。知其榮，守其辱，不自貴。為

天下谷。萬有歸空。為天下谷，常德乃

足，湛然圓滿。復歸於樸。樸，音撲。性全。

樸散則為器，施之於物。聖人用之，以為

官長設教化人。故大制不割。不言之教。

右二十八章 守雌守黑守辱，不見自己之

明，接上章雖智大遠之義。嬰兒太極太樸，天下

之大本，惟守雌抱一，則能返本。治國以此，不

假裁制，民自淳而物自樸也。頌曰：白裏存乎

黑，雄中抱一雌。綿綿功不間，男解養嬰兒。

將欲取天下而為之者，錯。吾見其

不得已。已音以。利禦寇，不利為寇。天下

神器，不可為也。動著禍生。為者敗之，

貪他底，著他底。執者失之。討便宜，落便宜。

凡物一切有相。或行或隨，或煦或吹，或

強或贏，或載或隳。有此便有彼，切忌隨他

去。是以聖人去甚，去，上聲。無為。去

奢，無欲。去泰。無執。

右二十九章 無為則無事，有為便有事。

執者失，為者敗，有為之戒也。強贏載隳，互相

倚伏，如影隨形，才有成便有敗。是以聖人去貪

甚，去奢侈，去驕泰，深戒後世。頌曰：行隨煦

吹，強贏載隳，中間主宰，不知是誰。著衣喫飯

尋常事，何須特地却生疑。

以道佐人主者，無為。不以兵強天

下，以慈衛之。其事好還。還，音旋。善惡皆

報。師之所處，荆棘生焉。心兵起處，靈地

荒蕪。大軍之後，必有凶年。魔軍馳騁，精

氣耗散。故善者果而已，已音以。有斷則生。

不敢以取強。以柔待之。果而勿矜，去甚。

果而勿伐，去奢。果而勿驕，去泰。果而

不得已，顛沛必於是。是果而勿強。放倒剎

竿。物壯則老，兵強則不勝。是謂不道，

錯。不道早已。永失真道。

右三十章 接上章去奢泰之義。以道佐人

主者，不尚兵武。善惡皆有報，戒後世有國有家

者，守雌抱一，勇於不敢。至於不得已，亦不敢

取強，故曰善者果而已。頌曰：莫縱三心亂，

常教志帥安。忽然違野戰，一箭定天山。

夫佳兵不祥之器，大兵之後，必有凶年。

物或惡之，惡，烏路切。師之所處，荆棘生焉。

故有道者不處。處，上聲。心兵不起。君子

居則貴左，主柔。用兵則貴右。主剛。兵

者不祥之器，武以討叛。非君子之器，君

子常治。不得已而用之，恬澹為上。以慈

衛之。勝而不美，不得已。而美之者，要功

也。是樂殺人。樂，五教切。肆其剛勇。夫

樂殺人者，為之種禍。不可得志於天下。

造物不容。吉事尚左，主生。凶事尚右。

主殺。偏將軍居左，尚柔。上將軍居右，

尚剛。言以喪禮處之。不祥之器。殺人衆

多，不得已。悲哀泣之。一日慈。戰勝，以

喪禮處之。如喪考妣。

右三十一章 不以兵強天下，故次之以兵

者不祥之器，聖人於此深戒。萬世之下，有國之

君以無為清靜，治化自然，家國咸寧。雖有甲

兵，無所陳之，永無爭奪之患也。頌曰：默默

清玄境，澄澄養太和。倒携三昧劍，順化五陰

魔。

道常無名，虛無自然。樸雖小至微。

天下不敢臣。至尊。侯王若能守，抱一。

萬物將自賓。無不服。天地相合，惟德是

輔。以降甘露，和氣所致。民莫之令而自

均。令，去聲。自然和平。始制有名，立法制

度。名亦既有，示之好惡。夫亦將知止。使之知禁。知止，所以不殆。知足故常樂。譬道之在天下，止於至善。猶川谷之於江海。止於卑下。

右三十二章 上章云有道者不處，此云道常無名，樸雖小，天下不敢臣，發明有道者所處之要也。有道之士外處卑下，內抱一真，萬物自然，化天理自然，合神變無窮。頌曰：會得無名樸，方能縱復收。便將大千界，撮在一毫頭。

知人者智，見於外。自知者明。見於內。勝人者有力，勇於敢。自勝者強。勇於不敢。知足者富，貧亦樂。強行者有志。始終不殆。不失其所守者久，志力愈堅，命基愈固。死而不亡者壽。壽，上聲。真一常存。右三十三章 知人勝人，明於外也。自知自勝，存於內也。證前三章用武之戒也。知足者貧亦樂，力行者無不見，固守者無危殆，內明者出生死。死而不亡者，真一常存。頌曰：見物不見性，知人不自知。箇般無學輩，猶道得便宜。

大道汜兮，廣大悉備。其可左右。無限量。萬物恃之以生而不辭，所過者化。功成不名有，所存者神。愛養萬物而不為。

主。忘其所自。常無欲，寂然不動。可名於小。芥子納須彌。萬物歸之而不為主，任運自然。可名於大。須彌納芥子。是以聖人終不為大芥子裏藏身。故能成其大。不可稱量。

右三十四章 大道汜兮，謂極廣大，盡精微，靡所不備也。萬物恃之以生而不辭以下，接上章不失其所守者久之義也。以之治國則不失其所守，以之修己則死而不亡，故曰其可左右。頌曰：大道誠難測，虛空不可量。寥寥成一片，何處是封疆。

執大象，象，上聲。視之不見。天下往。萬民服。往而不害，萬物遂。安平泰。萬化安。樂與餌，樂，音藥。聲味俱美。過客止。客過則止。道之出口，淡乎其無味。出，去聲。無聲無臭。視之不足見，大象無形。聽之不足聞，大音希聲。用之不可既。道隱無名，用之無盡。

右三十五章 上章末後句云故能成其大，故次之以執大象天下往，謂全其無象，民物移心歸往也。樂與餌，聲味俱美，喪其無象，安能久乎。道之出口，無味無象，無聲無色，以其無體，故應用無盡。頌曰：泥牛喘月，木馬嘶風。觀之似有，覓又無踪。清庵拄杖子，畫斷妙高峰。

將欲歛之，必固張之。固張必歛。將欲弱之，必固強之。固強必弱。將欲廢之，必固興之。固興必廢。將欲奪之，必固與之。固與必奪。是謂微明。幾微先兆。柔弱勝剛強。柔弱常和，用剛必敗。魚不可脫於淵，人安可離於道。國之利器，不可以示人。有利則有害。

右三十六章 執大象則能見事之幾微。纔見固張，便知將歛，未萌先兆，未舉先知，非天下之微明，其孰能及此。學道之士，存其無象，守其至柔，與物無競，則自然知幾。苟用剛暴，尚權謀智術，求其勝物，非道也哉。比如魚本水中物，求異羣魚欲脫於淵，可乎？既不可，則人亦不可尚權。尚權者，反常也，如魚離淵必死。國之利器不可示人，即孔子所謂可與立不可與權同一義。聖人用權，反常合道，尚不可輕為，而況常人乎？可不戒哉。頌曰：眼若流星，機如掣電。瞻之在前，忽然不見。十方通塞中，光明無不遍。

道常無為，而無不為。寂然不動，感通天下之故。侯王若能守，萬物將自化。上以風化下。化而欲作，吾將鎮之以無名之樸。作，做，入聲。我無欲而民自樸。無名之樸，亦將不欲，我好靜而民自正。不欲以

靜，使夫知者不敢爲。天下將自正。爲無爲。則無不治。

右三十七章 真常之道本無爲，有爲即非常道，接上章微明之義。天地無爲，萬物生成，聖人無爲，萬民安泰。以修煉言之，都無作爲，於安靜之時存其無象，毫髮之動便要先覺，既覺便以無名樸鎮之。樸本無形，又曰無名，謂空也。道無爲，樸無名，心無欲，則自然復靜也。靜之又靜，天下將自正。頌曰：有作皆爲幻，無爲又落空。兩途俱不涉，當處闡宗風。

道德會元卷上

- ① 性有：疑作『只有』。
② 此處疑有誤。

道德會元卷下

都梁清庵瑩蟾子李道純元素述

上德不德，不尚己德。是以有德。其德愈大。下德不失德，執著己德。是以無德。其德愈失。上德無爲而無以爲，寂然不動，感而遂通。下德爲之而有以爲。以德求感，有所作爲。上仁爲之而無以爲，施仁及物，本無作爲。上義爲之而有以爲，以義接物，有所作爲。上禮爲之而莫之應，以禮齊物，終不能齊。攘臂而仍之。攘，如羊切。力挽之，愈不齊。故失道而後德，近道。失德而後仁，近德。失仁而後義，近仁。失義而後禮。近義。夫禮者，不淳。忠信之薄而不厚。亂之首也。不齊。前識者，道之華，求奇不實。愚之始也。失道。是以大丈夫處其厚不處其薄，尚質實，不求識。居其實不居其華。尚誠實，不尚禮。故去彼取此。去，羌呂切。捨妄從真。

右三十八章 上章云道常無爲，故次之以上德不德。上德無爲，故合道。下德有爲，不合道。仁義猶近德，可爲進道之階。禮者，純是作爲多不實，以禮齊物，物轉不齊。蓋有爲終有失

也。執之不失，亦可漸入佳境，自仁義而反德，自德而反道，直造無爲也。前識者，智識也。智識者，失道之始。故曰道之華，有道者不處。頌曰：未得超三界，如何出五常。五常歸罔象，獨步謁虛皇。

昔之得一者，得一萬事畢。天得一以清，湛然常寂。地得一以寧，寂然不動。神得一以靈，混然成真。谷得一以盈，綽然有餘。萬物一以生，自然發育。侯王得一以爲天下貞。泰然安固。其致之，一也。天無以清將恐裂，星辰失度。地無以寧將恐發，山嶽崩頽。神無以靈將恐歇，陰陽失節。谷無以盈將恐竭，閉塞不通。萬物無以生將恐滅，和氣耗散。侯王無以貞貴高將恐墜。家國危殆。故貴以賤爲本，一也。高以下爲基。一也。侯王自謂孤寡不穀，常抱其一。此其以賤爲本也。一爲萬象主。非乎？豈不然哉。故致數車無車，數音所。數我無我。不欲碌碌如玉，落落如石。貴賤兩忘。

右三十九章 上章云去彼取此，謂去其末而取其本也。本者何？一也。一者，天地之始，萬物之母，大道之用。侯王若能守，萬物自然歸往也。自謂孤寡不穀，自卑升高不忘本也。

不欲碌碌如玉，落落如石，貴賤兩忘，惟抱一也。數車之名片，無一名車者。數我之一身，無一名我者。轂轆合一則名車，四大合一則名我也。頌曰：得一非為妙，還虛未是玄。夢中知是夢，天外莫尋天。

反者道之動，神一出現收來。弱者道之用。專氣致柔。天下萬物生於有，有名，萬物之母。有生於無。無名，天地之始。

右四十章 反者道之動，接上章貴以賤為本也。萬物生於有，有生於無，即數車無車之說。只這有無相生之理，多少學人不知端的。且道如何是有無端的意？看頌曰：有象非為有，無形未是無。有無俱不立，猶是墮偏枯。無有無中得趣，方知鬚子沒髭鬚。

上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之。因何信不及，只為太分明。不笑，不足以為道。大迷之下，必有大悟。故建言有之：纖開兩片，露出肝腸。明道若昧，含華隱曜。進道若退，瞻前顧後。夷道若類，和光同塵。上德若谷，虛以受人。大白若辱，卑以自牧。廣德若不足，滿而不溢。建德若偷，偷，音俞，叶渝。密而不

露。質真若渝，應變無方。大方無隅，不露圭角。大器晚成，不有其功。大音希聲，叩之即應。大象無形。莫見乎隱。道隱無名，莫顯乎微。夫唯道，善貸且成。忠恕而已。

右四十一章 上章云有無相生，非高上之士不容無疑，故次之以上士聞道。夫道若昧、若退、若類、若偷、若渝，不可得而見，聞可笑之由。惟高上之士稟性冲虛，故能超然直入，不言而信，無為而成之也。中人以下未免半疑半信，下愚不肖者不惟不信，又且笑而侮之也。善貸且成者，貸下士笑侮之過，而成上士勤行之功也。雖下愚不肖，一覺其初，便可反善，人之不善，何棄之有。頌曰：至道元容易，人心自謂難。中人猶擬議，下士轉顛預。莫顛預星在，秤兮物在盤。

道生一，虛無生一氣。一生二，一氣判陰陽。二生三，陰陽成三才。三生萬物。三才生萬類。萬物負陰而抱陽，成象於天，成形於地。冲氣以為和。稟氣於中和。人之所惡，惟孤寡不穀，一無隅，衆人之所忌。而王公以為稱。自謂孤寡。故物一切有象。或損之而益，謙者受益。或益之而損。滿者必覆。人之所教，無非為善。亦我義教之。

我亦如是。強梁者不得其死。強大者，死之徒。吾將以為教父。不善人，善人之資。

右四十二章 一者，萬物之母。人之所惡謂一無隅，孤寡不穀也。王公大人不忘其本，以是自稱，卑下謙損也。謙損者，必受益，強大者，必招禍。聖人設此，戒人克己行謙，見不善而內自省也。頌曰：好勝常逢敵，行謙久處安。柔和為日用，處處王京山。

天下之至柔，馳騁天下之至堅。軟能蝕堅。無有人無間。貫金透石。吾是以知無為之有益。謙損受益。不言之教，默而信之。無為之益，無為而成之。天下希及之。知音者鮮。

右四十三章 上章孤寡不穀，至謙也，故次之以至柔。謂柔弱勝剛強，損中有益，損之又損，以至無為。不言而可信，無為之益，世鮮及之。頌曰：觸來勿與競，事過心清涼。只這清涼境，乾坤不覆藏。

名與身，孰親？名高辱身。身與貨，孰多？財多害己。得與失，孰病？得寵思辱。是故甚愛必大費，貪他底，著他底。多藏必厚亡。討便宜，落便宜。知足不辱，知止不殆，畏止禍。可以長久。