

道徳經全文注音

道徳經 上篇

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。

二、天下皆知美之為美，斯惡已。皆知善之為善，斯不之善已。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。

三、不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；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。使夫知者不敢為也。為無為，則無不治。

四、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。

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。

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。

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。非以其無私耶？故能成其私。

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，正善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤。

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。

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，能無知乎？天門開闔，能為雌乎？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。

十一、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。

十^ア二^ル、 五[×]色^セ令^カ人^ノ目^メ盲^メ； 五[×]音^{オン}令^カ人^ノ耳^ミ聾^メ；
五[×]味^ミ令^カ人^ノ口^{クチ}爽^メ； 馳^チ騁^{チウ}田^カ獵^カ， 令^カ人^ノ心^{シン}發^フ
狂^{キヤウ}； 難^{ナン}得^{トク}之^ノ貨^カ， 令^カ人^ノ行^{コウ}妨^フ。 是^レ以^テ聖^ノ人^ノ為^ス
腹^フ不^ク為^ス目^メ， 故^ニ去^ク彼^ヲ取^ル此^ヲ。

十^ア三^ル、 寵^{チュウ}辱^{ニク}若^シ驚^ヒ， 貴^キ大^カ患^ニ若^シ身^ヲ。 何^ニ謂^フ寵^{チュウ}
辱^{ニク}若^シ驚^ヒ？ 寵^{チュウ}為^ス下^ニ， 得^{トク}之^ノ若^シ驚^ヒ， 失^ク之^ノ若^シ
驚^ヒ， 是^レ謂^フ寵^{チュウ}辱^{ニク}若^シ驚^ヒ。 何^ニ謂^フ貴^キ大^カ患^ニ若^シ身^ヲ？
吾^ガ所^レ以^テ有^ス大^カ患^ニ者^{ナリ}， 為^ス吾^ガ有^ス身^ヲ， 及^ヒ吾^ガ無^ク
身^ヲ， 吾^ガ有^ス何^レ患^ニ？ 故^ニ貴^キ以^テ身^ヲ為^ス天^ノ下^ニ， 若^シ可^ク
寄^ル天^ノ下^ニ； 愛^ス以^テ身^ヲ為^ス天^ノ下^ニ， 若^シ可^ク託^ス天^ノ下^ニ。

十^ア四^ル、 視^シ之^ノ不^ク見^ル， 名^ヲ曰^フ夷^ニ； 聽^ク之^ノ不^ク聞^ル，
名^ヲ曰^フ希^ニ； 搏^ツ之^ノ不^ク得^ル， 名^ヲ曰^フ微^ニ。 此^ノ三^ル者^{ナリ}不^ク
可^ク致^ス詰^ニ， 故^ニ混^ル而^シ為^ス一^ニ。 其^ノ上^ニ不^ク皦^ク， 其^ノ下^ニ
不^ク昧^ク。 繩^ヲ繩^ヲ不^ク可^ク名^ス， 復^ク歸^ス於^テ無^ク物^{ナリ}。 是^レ謂^フ
無^ク狀^ノ之^ノ狀^{ナリ}， 無^ク物^ノ之^ノ象^{ナリ}， 是^レ謂^フ惚^ク恍^ク。 迎^フ之^ノ
不^ク見^ル其^ノ首^ヲ， 隨^フ之^ノ不^ク見^ル其^ノ後^ヲ。 執^ス古^ノ之^ノ道^ヲ，
以^テ御^ス今^ノ之^ノ有^ス。 能^ク知^ル古^ノ始^ヲ， 是^レ謂^フ道^ノ紀^{ナリ}。

十^ア五^ム、古^ク之^ノ善^ヲ為^ス士^ノ者^也，微^シ妙^ト玄^ト通^ト，深^ク不^レ可^ク識^ス。夫^レ唯^ニ不^レ可^ク識^ス，故^ニ強^ク為^ス之^ノ容^ト。豫^ハ兮^ト若^ク冬^ノ涉^ス川^ト；猶^ハ兮^ト若^ク畏^ス四^ノ鄰^ト；儼^ハ兮^ト其^ノ若^ク容^ト；渙^ハ兮^ト若^ク冰^ノ之^ノ將^レ釋^ス；敦^ハ兮^ト其^ノ若^ク樸^ト；曠^ハ兮^ト其^ノ若^ク谷^ト；混^ハ兮^ト其^ノ若^ク濁^ト；孰^ハ能^ク濁^ス以^テ靜^ス之^ノ徐^ク清^ス？孰^ハ能^ク安^ク以^テ久^ク動^ス之^ノ徐^ク生^ス？保^フ此^ノ道^ト者^也，不^レ欲^シ盈^ト。夫^レ唯^ニ不^レ盈^ト，故^ニ能^ク蔽^フ不^レ新^ト成^ト。

十^ア六^ム、致^ス虛^ト極^ト，守^ス靜^ト篤^ト。萬^ノ物^モ並^ニ作^ス，吾^レ以^テ觀^ス復^ト。夫^レ物^モ芸^ム芸^ム，各^々復^シ歸^ス其^ノ根^ト。歸^ス根^ト曰^ク靜^ト，是^レ謂^フ復^シ命^ト。復^シ命^ト曰^ク常^ト，知^ス常^ト曰^ク明^ト。不^レ知^ス常^ト，妄^ニ作^ス凶^ト。知^ス常^ト容^ト，容^ト乃^チ公^ト，公^ト乃^チ王^ト，王^ト乃^チ天^ト，天^ト乃^チ道^ト，道^ト乃^チ久^ト，沒^ス身^ト不^レ殆^ト。

十^ア七^ム、太^ク上^ト，下^ニ知^ス有^ル之^ノ；其^ノ次^チ，親^ク而^レ譽^ス之^ノ；其^ノ次^チ，畏^ス之^ノ；其^ノ次^チ，侮^ス之^ノ。信^ト不^レ足^ト，焉^ニ有^ル不^レ信^ト焉^ト。悠^ハ兮^ト，其^ノ貴^ク言^ト。功^ト成^ト事^ト遂^ス，百^ノ姓^モ皆^テ謂^フ我^レ自^ラ然^ト。

十^ア八^ウ、大^カ道^カ廢^レ，有^ニ仁^ニ義^一；智^チ慧^ヰ出^テ，有^ニ大^カ偽^ク；六^カ親^ク不^ク和^レ，有^ニ孝^ニ慈^一；國^{クニ}家^ニ昏^レ亂^ル，有^ニ忠^ニ臣^一。

十^ア九^ウ、絕^ヒ聖^ヲ棄^ク智^ヲ，民^ノ利^ハ百^ク倍^ク；絕^ヒ仁^ヲ棄^ク義^一，民^ノ復^ク孝^ニ慈^一；絕^ヒ巧^ヲ棄^ク利^ヲ，盜^カ賊^ト無^ク有^ニ。此^ガ三^カ者^ヲ以^テ為^ス文^ヲ不^ク足^レ。故^ニ令^ム有^ニ所^ニ屬^ル：見^ル素^ク抱^ク樸^ヲ，少^ク私^ム寡^ク欲^ム。

二^ニ十^ア、絕^ヒ學^ヲ無^ク憂^ニ，唯^ク之^ヲ與^ヒ阿^ヲ，相^テ去^ク幾^ニ何^レ？善^ヲ之^ヲ與^ヒ惡^ヲ，相^テ去^ク若^ク何^レ？人^ノ之^ヲ所^ニ畏^ル，不^ク可^ク不^ク畏^ル。荒^ク兮^一其^ノ未^ク央^レ哉^ヲ！衆人^ト熙^テ熙^テ，如^ク享^テ太^ク牢^ヲ，如^ク春^ニ登^ク臺^ヲ。我^ト獨^ク怕^ル兮^一其^ノ未^ク兆^ク；如^ク嬰^テ兒^ノ之^ヲ未^ク孩^レ；僂^ク僂^ク兮^一若^ク無^ク所^ニ歸^ル。衆人^ト皆^ク有^ニ餘^ヲ，而^ル我^ト獨^ク若^ク遺^レ。我^ト愚^ク人^ノ之^ヲ心^ヲ也^ニ哉^ヲ！沌^ク沌^ク兮^一，俗^ノ人^ト昭^ク昭^ク，我^ト獨^ク若^ク昏^レ。俗^ノ人^ト察^ク察^ク，我^ト獨^ク悶^ク悶^ク。澹^ク兮^一其^ノ若^ク海^ヲ，颺^ク兮^一若^ク無^ク止^ク，衆人^ト皆^ク有^ニ以^テ，而^ル我^ト獨^ク頑^ク似^ク鄙^ク。我^ト獨^ク異^レ於^リ人^ト，而^ル貴^ク食^テ母^ヲ。

二儿十ア一、孔夏德カ之ニ容ヨ，唯ス道カ是レ從フ。道カ之ニ為ス物ノ，唯ス恍カ唯ス惚カ。忽ク兮ト恍カ兮ト，其ノ中ニ有レ象ト；恍カ兮ト忽ク兮ト，其ノ中ニ有レ物ノ。窈ク兮ト冥ク兮ト，其ノ中ニ有レ精ト；其ノ精ト甚ク真ト，其ノ中ニ有レ信ト。自レ古ク及レ今ト，其ノ名ト不レ去ク，以レ閱ス衆ノ甫ト。吾ク何レ以レ知ス衆甫ト之ニ狀ト哉ト？以レ此ガ。

二儿十ア二、曲ク則チ全ク，枉ク則チ直ク，窪ク則チ盈ク，弊ク則チ新ト，少ク則チ得ク，多ク則チ惑ク。是レ以レ聖ノ人ト抱ク一ト為ス天ノ下ト式ト。不レ自レ見ス，故ク明ク；不レ自レ是ス，故ク彰ク；不レ自レ伐ス，故ク有レ功ト；不レ自レ矜ス，故ク長ク。夫ク唯ス不レ爭ク，故ク天ノ下ト莫ク能レ與フ之ニ爭ク。古ク之ニ所ク謂ク曲ク則チ全ク者ト，豈ク虛ト言フ哉ト！誠ク全ク而レ歸ス之ニ。

二儿十ア三、希ト言フ自レ然ト，故ク飄ク風ト不レ終ク朝ト，驟ク雨ト不レ終ク日ト。孰ク為ス此ガ者ト？天ノ地ト。天ノ地ト尚レ不レ能ク久ク，而レ況ク於レ人ト乎ト？故ク從ス事ヲ於レ道ト者ト，道ト者ト，同ク於レ道ト；德ト者ト，同ク於レ德ト；失ス者ト，同ク於レ失ト。同ク於レ道ト者ト，道ト亦レ樂ク得ク之ニ；同ク於レ德ト

者_也， 德_也亦_一樂_也得_也之_也； 同_也於_也失_也者_也， 失_也亦_一樂_也得_也之_也。 信_也不_也足_也， 焉_也有_也不_也信_也焉_也。

二_也十_也四_也、 企_也者_也不_也立_也； 跨_也者_也不_也行_也； 自_也見_也者_也不_也明_也； 自_也是_也者_也不_也彰_也； 自_也伐_也者_也無_也功_也； 自_也矜_也者_也不_也長_也。 其_也在_也道_也也_也， 曰_也： 餘_也食_也贅_也行_也。 物_也或_也惡_也之_也， 故_也有_也道_也者_也不_也處_也。

二_也十_也五_也、 有_也物_也混_也成_也， 先_也天_也地_也生_也。 寂_也兮_也寥_也兮_也， 獨_也立_也不_也改_也， 周_也行_也而_也不_也殆_也， 可_也以_也為_也天_也下_也母_也。 吾_也不_也知_也其_也名_也， 字_也之_也曰_也道_也， 強_也為_也之_也名_也曰_也大_也。 大_也曰_也逝_也， 逝_也曰_也遠_也， 遠_也曰_也反_也。 故_也道_也大_也， 天_也大_也， 地_也大_也， 王_也亦_也大_也。 域_也中_也有_也四_也大_也， 而_也王_也居_也其_也一_也焉_也。 人_也法_也地_也， 地_也法_也天_也， 天_也法_也道_也， 道_也法_也自_也然_也。

二_也十_也六_也、 重_也為_也輕_也根_也， 靜_也為_也躁_也君_也。 是_也以_也聖_也人_也終_也日_也行_也不_也離_也輜_也重_也。 雖_也有_也榮_也觀_也， 燕_也處_也超_也然_也。 奈_也何_也萬_也乘_也之_也主_也， 而_也以_也身_也輕_也天_也下_也？ 輕_也則_也失_也本_也， 躁_也則_也失_也君_也。

二ノ十ノ七、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。

二ノ十ノ八、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。

二ノ十ノ九、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

吹フク；或シテ強ク或シテ羸カ；或シテ挫ス或シテ隳ス。是レ以テ聖ニ人ヲ去ス甚ニ，去ス奢ニ，去ス泰ニ。

三ノ十ノ一ノ、以テ道ヲ佐シ人ノ主ト者ト，不レ以テ兵ヲ強ク天ノ下ヲ。
其ノ事ヲ好シ還シ。師ノ之ノ所ニ處ス，荊ノ棘ハ生ズ焉ニ。大ノ軍ノ之ノ後ニ，必ズ有ル凶ニ年ヲ。善ニ有ル果ニ而ル已ニ，不レ敢テ以テ取ス強ク。果シテ而ル勿ク矜ム，果シテ而ル勿ク伐ム，果シテ而ル勿ク驕ム。果シテ而ル不レ得ル已ニ，果シテ而ル勿ク強ク。物ト壯ニ則チ老ニ，是レ謂フ不レ道カ，不レ道カ早ニ已ニ。

三ノ十ノ一ノ、夫レ佳ニ兵ヲ者ト，不レ祥ニ之ノ器ト，物ト或シテ惡ニ之ノ，故シテ有ル道カ者ト不レ處ス。君ノ子ノ居ル則チ貴ニ左ニ，用ム兵ヲ則チ貴ニ右ニ。兵ヲ者ト不レ祥ニ之ノ器ト，非レ君ノ子ノ之ノ器ト，不レ得ル已ニ而ル用ム之ノ，恬ニ淡ニ為ス上ニ。勝ニ而ル不レ美ニ，而ル美ニ之ノ者ト，是レ樂カ殺シ人ヲ。夫レ樂カ殺シ人ヲ者ト，則チ不レ可ク以テ得ル志ヲ於テ天ノ下ヲ矣ニ。吉ノ事ヲ尚シ左ニ，凶ノ事ヲ尚シ右ニ。偏ニ將ノ軍ヲ居ル左ニ，上ニ將ノ軍ヲ居ル右ニ，言フ以テ喪ム禮カ處ス之ノ。殺シ人ノ之ノ衆ヲ，以テ哀ニ悲ニ泣ク之ノ，戰ニ勝ニ以テ喪ム禮カ處ス之ノ。

三兮十兮二、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，知止所以不殆。譬道之在天下，猶川谷之與江海。

三兮十兮三、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。

三兮十兮四、大道汎兮，其可左右。萬物恃之而生而不辭，功成而不名有。衣養萬物而不為主，常無欲，可名於小；萬物歸焉，而不為主，可名於大。以其終不自為大，故能成其大。

三兮十兮五、執大象，天下往。往而不害，安平大。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。

三兮十兮六、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。柔弱者勝剛強。魚不可脫於淵，國之利器不可示人。

三兮十兮七、道常無為而無不為。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。

道德經 下篇

三兮十兮七、上德不德，是以有德；下德不德，是以無德。上德無為而無以爲；下德為之而有以爲。上仁為之而無以爲；上義為之而有以爲。上禮為之而莫之應，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_レ其_レ厚_ク， 不_レ居_レ其_レ薄_ク； 處_レ其_レ實_ク， 不_レ居_レ其_レ華_ク。 故_レ去_レ彼_ヲ取_レ此_ヲ。

三_ノ十_ノ七_ノ、 昔_ニ之_ニ得_レ一_ノ者_キ： 天_ヲ得_レ一_ノ以_テ清_ク； 地_ヲ得_レ一_ノ以_テ寧_ク； 神_ヲ得_レ一_ノ以_テ靈_ク； 谷_ヲ得_レ一_ノ以_テ盈_ク； 萬_ノ物_ヲ得_レ一_ノ以_テ生_ク； 侯_ノ王_ノ得_レ一_ノ以_テ為_レ天_ノ下_ニ貞_ク。 其_レ致_ス之_ニ， 天_ヲ無_ク以_テ清_ク， 將_ニ恐_ラ裂_レ； 地_ヲ無_ク以_テ寧_ク， 將_ニ恐_ラ發_レ； 神_ヲ無_ク以_テ靈_ク， 將_ニ恐_ラ歇_レ； 谷_ヲ無_ク以_テ盈_ク， 將_ニ恐_ラ竭_レ； 萬_ノ物_ヲ無_ク以_テ生_ク， 將_ニ恐_ラ滅_レ； 侯_ノ王_ノ無_ク以_テ貴_ク高_ク將_ニ恐_ラ蹶_レ。 故_レ貴_ク以_テ賤_ク為_レ本_ク， 高_ク以_テ下_ニ為_レ基_ク。 是_ヲ以_テ侯_ノ王_ノ自_ラ稱_シ孤_ク、 寡_ク、 不_レ穀_ク。 此_ガ非_レ以_テ賤_ク為_レ本_ク耶_ニ？ 非_レ乎_ニ？ 故_レ致_ス數_ヲ譽_ム無_ク譽_ム。 不_レ欲_シ瑜_ク瑜_ク如_シ玉_ト， 珞_ク珞_ク如_シ石_ト。

四_ノ十_ノ、 反_ラ者_ノ道_ヲ之_ニ動_ク； 弱_ク者_ノ道_ヲ之_ニ用_ク。 天_ノ下_ニ萬_ノ物_ヲ生_ク於_レ有_ニ， 有_ニ生_ク於_レ無_ニ。

四_ノ十_ノ一_ノ、 上_ノ士_ノ聞_ク道_ヲ， 勤_ク而_ル行_ク之_ニ； 中_ノ士_ノ聞_ク道_ヲ， 若_シ存_ス若_シ亡_ス； 下_ノ士_ノ聞_ク道_ヲ， 大_ク笑_フ之_ニ。 不_レ笑_フ不_レ足_レ以_テ為_レ道_ク。 故_レ建_シ言_ヲ有_ニ之_ニ： 明_ク道_ク若_シ昧_ク； 進_ク道_ク若_シ退_ク； 夷_ク道_ク若_シ類_ク； 上_ノ德_ク若_シ谷_ク；

太_去白_去若_目辱_目； 廣_去德_去若_目不_去足_去； 建_去德_去若_目偷_去； 質_去
真_去若_目渝_去； 大_去方_去無_去隅_去； 大_去器_去晚_去成_去； 大_去音_去希_去
聲_去； 大_去象_去無_去形_去； 道_去隱_去無_去名_去。 夫_去唯_去道_去， 善_去
貸_去且_去成_去。

四_去十_去二_去、 道_去生_去一_去， 一_去生_去二_去， 二_去生_去三_去， 三_去
生_去萬_去物_去。 萬_去物_去負_去陰_去而_去抱_去陽_去， 冲_去氣_去以_去為_去
和_去。 人_去之_去所_去惡_去， 唯_去孤_去、 寡_去、 不_去穀_去， 而_去王_去
公_去以_去為_去稱_去。 故_去物_去或_去損_去之_去而_去益_去， 或_去益_去之_去而_去
損_去。 人_去之_去所_去教_去， 我_去亦_去教_去之_去。 強_去梁_去者_去不_去得_去
其_去死_去， 吾_去將_去以_去為_去教_去父_去。

四_去十_去三_去、 天_去下_去之_去至_去柔_去， 馳_去騁_去天_去下_去之_去至_去
堅_去。 無_去有_去入_去無_去間_去， 吾_去是_去以_去知_去無_去為_去之_去有_去
益_去。 不_去言_去之_去教_去， 無_去為_去之_去益_去， 天_去下_去希_去及_去
之_去。

四_去十_去四_去、 名_去與_去身_去孰_去親_去？ 身_去與_去貨_去孰_去多_去？ 得_去
與_去亡_去孰_去病_去？ 是_去故_去甚_去愛_去必_去大_去費_去； 多_去藏_去必_去厚_去
亡_去。 知_去足_去不_去辱_去， 知_去止_去不_去殆_去， 可_去以_去長_去久_去。

四、十、五、大、成、若、缺、其、用、不、弊、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、為、天、下、正。

四、十、六、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、大、於、欲、得、故、知、足、之、足、常、足、矣。

四、十、七、不、出、戶、知、天、下、不、闚、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、為、而、成。

四、十、八、為、學、日、益、為、道、日、損、損、之、又、損、以、至、於、無、為、無、為、而、無、不、為、取、天、下、常、以、無、事、及、其、有、事、不、足、以、取、天、下。

四、十、九、聖、人、無、常、心、以、百、姓、心、為、心、善、者、吾、善、之、不、善、者、吾、亦、善、之、德、善、者、信、之、不、信、者、吾、亦、信、之。

之_曲；德_勿信_勿。聖_人在_天下_下，歛_歛為_天下_下渾_之其_心，百_姓皆_注其_耳目_目，聖_人皆_孩之_曲。

五_十、出_生入_死。生_之徒_文，十_有三_三；死_之徒_文，十_有三_三；人_之生_生，動_之死_地，十_有三_三。夫_何故_文？以_其生_生，生_之厚_文。蓋_聞善_攝生_者，陸_行不_遇兇_虎，入_軍不_被甲_兵；兇_無所_投其_角，虎_無所_措其_爪，兵_無所_容其_刃。夫_何故_文？以_其無_死地_地。

五_十一、道_生之_曲，德_畜之_曲，物_形之_曲，勢_成之_曲。是_以萬_物莫_不尊_道而_貴德_德。道_之尊_尊，德_之貴_貴，夫_莫之_命常_自然_母。故_道生_之，德_畜之_曲；長_之育_之；亭_之毒_之；養_之覆_之。生_而不_有，為_而不_恃，長_而不_宰，是_謂玄_德。

五_十二、天_下有_始，以_為天_下母_母。既_得其_母，以_知其_子，既_知其_子，復_守其_母，沒_身不_殆。塞_其兌_兌，閉_其門_門，終_身不_勤。開_其兌_兌，濟_其事_事，終_身不_救。見_見

小_ト曰_セ明_ト， 守_ル柔_ト曰_セ強_ク。 用_ヒ其_ノ光_ト， 復_シ歸_ス其_ノ明_ト， 無_ク遺_レ身_ヲ殃_ト； 是_レ為_ス習_フ常_ト。

五_ノ十_ノ三_ノ、 使_フ我_レ介_ト然_ト有_ル知_ト， 行_ク於_レ大_ト道_ト， 唯_ク施_テ是_レ畏_ス。 大_ト道_ト甚_ク夷_ト， 而_ル民_ト好_ム徑_ト。 朝_ト甚_ク除_ス， 田_ト甚_ク蕪_ト， 倉_ト甚_ク虛_ト； 服_シ文_ト綵_ト， 帶_シ利_ト劍_ト， 厭_ム飲_ム食_ヲ， 財_ト貨_ト有_ル餘_ト； 是_レ謂_フ盜_ト夸_ト。 非_レ道_ト也_ト哉_ト！

五_ノ十_ノ四_ノ、 善_ク建_ト不_ク拔_ト， 善_ク抱_ク者_ト不_ク脫_ト， 子_ト孫_ト以_テ祭_ト祀_ト不_ク輟_ト。 修_ム之_ト於_レ身_ト， 其_ノ德_ト乃_チ真_ト； 修_ム之_ト於_レ家_ト， 其_ノ德_ト乃_チ餘_ト； 修_ム之_ト於_レ鄉_ト， 其_ノ德_ト乃_チ長_ト； 修_ム之_ト於_レ國_ト， 其_ノ德_ト乃_チ豐_ト； 修_ム之_ト於_レ天_ト下_ト， 其_ノ德_ト乃_チ普_ト。 故_ク以_テ身_ヲ觀_ス身_ト， 以_テ家_ヲ觀_ス家_ト， 以_テ鄉_ヲ觀_ス鄉_ト， 以_テ國_ヲ觀_ス國_ト， 以_テ天_ヲ下_ヲ觀_ス天_ト下_ト。 吾_レ何_レ以_テ知_ル天_ト下_ト然_ト哉_ト？ 以_テ此_ヲ。

五_ノ十_ノ五_ノ、 含_ム德_ト之_ト厚_ト， 比_レ於_レ赤_ト子_ト。 蜂_ト蠆_ト虺_ト蛇_ト不_ク螫_ト， 猛_ト獸_ト不_ク據_ト， 攫_ム鳥_ト不_ク搏_ト。 骨_ト弱_ト筋_ト柔_ト而_ル握_シ固_ト。 未_レ知_ル牝_ト牡_ト之_ト合_シ而_ル全_ク作_ト， 精_ト之_ト至_ト也_ト。 終_ト日_ト號_シ而_ル不_ク嗶_ト， 和_シ之_ト至_ト也_ト。 知_ル和_ト

曰_世常_也，知_世常_也曰_世明_也，益_一生_二曰_世祥_也。心_二使_一氣_三曰_世強_也。物_二壯_一則_二老_一，謂_二之_一不_二道_一，不_二道_一早_二已_一。

五_二十_一六_也、知_世者_二不_一言_也，言_二者_一不_二知_一。塞_二其_一兌，閉_二其_一門_也，挫_二其_一銳_也，解_二其_一分_也，和_二其_一光_也，同_二其_一塵_也，是_二謂_一玄_也同_也。故_二不_一可_二得_一而_二親_一，不_二可_一得_二而_一踈；不_二可_一得_二而_一利_也，不_二可_一得_二而_一害_也；不_二可_一得_二而_一貴_也，不_二可_一得_二而_一賤_也。故_二為_一天下_二貴_一。

五_二十_一七_也、以_一正_也治_世國_也，以_一奇_也用_二兵_一，以_一無_事取_二天_下。吾_二何_一以_一知_世其_二然_也哉_也？以_一此_也：天_下多_二忌_一諱_也，而_二民_一彌_二貧_一；民_二多_一利_也器_也，國_家滋_二昏_一；人_二多_一伎_也巧_也，奇_也物_二滋_一起_也；法_二令_一滋_二彰_一，盜_也賊_也多_二有_一。故_二聖_一人_二云_一：我_二無_一為_也，而_二民_一自_二化_一；我_二好_一靜_也，而_二民_一自_二正_一；我_二無_一事_也，而_二民_一自_二富_一；我_二無_一欲_也，而_二民_一自_二樸_一。

五_二十_一八_也、其_二政_一悶_也悶_也，其_二民_一淳_也淳_也；其_二政_一察_也察_也，其_二民_一缺_也缺_也。禍_也兮_二福_一之_二所_一倚_也，福_也兮_二禍_一之_二所_一伏_也。孰_二知_一其_二極_一？其_二無_一正_也。正_也復_二為_一

奇_レ，善_レ復_レ為_レ妖_一。人_レ之_レ迷_レ，其_レ日_レ固_レ久_一。是_レ以_レ聖_レ人_レ方_レ而_レ不_レ割_一，廉_レ而_レ不_レ劇_一，直_レ而_レ不_レ肆_一，光_レ而_レ不_レ耀_一。

五_レ十_一九_一、治_レ人_レ事_レ天_レ莫_レ若_レ嗇_一。夫_レ唯_レ嗇_一，是_レ謂_レ早_レ服_一；早_レ服_レ謂_レ之_レ重_レ積_レ德_一；重_レ積_レ德_レ則_レ無_レ不_レ克_一；無_レ不_レ克_レ則_レ莫_レ知_レ其_レ極_一；莫_レ知_レ其_レ極_一，可_レ以_レ有_レ國_一；有_レ國_レ之_レ母_一，可_レ以_レ長_レ久_一；是_レ謂_レ深_レ根_レ固_レ抵_一，長_レ生_レ久_レ視_レ之_レ道_一。

六_レ十_一、治_レ大_レ國_一若_レ烹_レ小_レ鮮_一。以_レ道_レ蒞_レ天_レ下_一，其_レ鬼_レ不_レ神_一；非_レ其_レ鬼_レ不_レ神_一，其_レ神_レ不_レ傷_レ人_一；非_レ其_レ神_レ不_レ傷_レ人_一，聖_レ人_レ亦_レ不_レ傷_レ人_一。夫_レ兩_レ不_レ相_レ傷_一，故_レ德_レ交_レ歸_レ焉_一。

六_レ十_一一、大_レ國_一者_レ下_レ流_一，天_レ下_レ之_レ交_一，天_レ下_レ之_レ牝_一。牝_レ常_レ以_レ靜_レ勝_レ牡_一，以_レ靜_レ為_レ下_一。故_レ大_レ國_一以_レ下_レ小_レ國_一，則_レ取_レ小_レ國_一；小_レ國_一以_レ下_レ大_レ國_一，則_レ取_レ大_レ國_一。故_レ或_レ下_レ以_レ取_レ，或_レ下_レ而_レ取_レ。大_レ國_一不_レ過_レ欲_一兼_レ畜_レ人_一，小_レ國_一不_レ過_レ欲_一入_レ

事^ア人^ヨ。夫^レ兩^カ者^モ各^モ得^ル其^ノ所^ニ欲^ス，大^カ者^モ宜^シ為^ス下^ニ。

六^カ十^ア二^ニ、道^カ者^モ萬^ノ物^ノ之^ニ奧^ニ。善^ク人^ノ之^ニ寶^ト，不^ク善^ク人^ノ之^ニ所^ニ保^ト。美^ク言^ヲ可^シ以^テ市^ス，尊^ク行^ヲ可^シ以^テ加^ス人^ノ。人^ノ之^ニ不^ク善^ク，何^レ棄^ス之^ニ有^ラ？故^ニ立^テ天^ノ子^ト，置^キ三^ノ公^ト，雖^モ有^リ拱^ノ壁^ヲ以^テ先^ニ駟^シ馬^ト，不^ク如^ク坐^シ進^ス此^ノ道^ヲ。古^ノ之^ニ所^ニ以^テ貴^シ此^ノ道^カ者^モ何^レ？不^ク曰^ハ：以^テ求^ム得^ル，有^ラ罪^ヲ以^テ免^ル耶^ニ？故^ニ為^ス天^ノ下^ニ貴^シ。

六^カ十^ア三^ニ、為^ス無^ク為^ス，事^ス無^ク事^ス，味^ス無^ク味^ス。大^カ小^ト多^ク少^ト，報^フ怨^ヲ以^テ德^ヲ。圖^ム難^ヲ於^テ其^ノ易^ニ，為^ス大^カ於^テ其^ノ細^ニ；天^ノ下^ニ難^ヲ事^ス，必^ク作^ル於^テ易^ニ，天^ノ下^ニ大^カ事^ス，必^ク作^ル於^テ細^ニ。是^レ以^テ聖^ノ人^ノ終^ニ不^ク為^ス大^カ，故^ニ能^ク成^ル其^ノ大^カ。夫^レ輕^ク諾^ス必^ク寡^シ信^ト，多^ク易^ニ必^ク多^ク難^ト。是^レ以^テ聖^ノ人^ノ猶^モ難^ヲ之^ニ，故^ニ終^ニ無^ク難^ヲ矣^ニ。

六^カ十^ア四^ニ、其^ノ安^ヲ易^ニ持^テ，其^ノ未^ク兆^ト易^ニ謀^フ。其^ノ脆^ト易^ニ泮^ス，其^ノ微^ト易^ニ散^ス。為^ス之^ニ於^テ未^ク有^ラ，治^ム之^ニ於^テ未^ク亂^ス。合^シ抱^ク之^ニ木^ト，生^ル於^テ毫^ノ末^ニ；九^ノ層^ノ之^ニ臺^ト，起^ル於^テ累^ノ土^ニ；千^ノ里^ノ之^ニ行^ヲ，始^ル於^テ足^ノ下^ニ。

為者敗之，執者失之。是以聖人無為故無敗；無執故無失。民之從事，常於幾而成而敗之。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，而不敢為。

六十五、古之善為道者，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。

六十六、江海所以能為百谷王者，以其善下之，故能為百谷王。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。

六_カ十_ア七_ク、天_カ下_ノ皆_シ謂_フ我_レ道_カ大_カ，似_ム不_ク肖_ス。夫_レ唯_ク大_カ，故_シ似_ム不_ク肖_ス。若_シ肖_ス久_ク矣_一。其_ク細_ト也_一。夫_レ！我_レ有_ニ三_ノ寶_カ，持_テ而_ル保_フ之_也。一_一曰_セ慈_チ，二_ル曰_セ儉_{ケン}，三_ノ曰_セ不_ク敢_ク為_ス天_カ下_ノ先_ト。慈_チ故_シ能_ク勇_ム；儉_{ケン}故_シ能_ク廣_ク；不_ク敢_ク為_ス天_カ下_ノ先_ト，故_シ能_ク成_ル器_ト長_シ。今_レ舍_セ慈_チ且_ク勇_ム；舍_セ儉_{ケン}且_ク廣_ク；舍_セ後_ノ且_ク先_ト；死_ム矣_一！夫_レ慈_チ以_テ戰_ム則_チ勝_ル，以_テ守_ル則_チ固_ク。天_カ將_シ救_フ之_也，以_テ慈_チ衛_フ之_也。

六_カ十_ア八_ク、善_ク為_ス士_ノ者_也，不_ク武_ム；善_ク戰_ム者_也，不_ク怒_ム；善_ク勝_ル敵_カ者_也，不_ク與_ム；善_ク用_ム人_ノ者_也，為_ス之_也下_ノ。是_レ謂_フ不_ク爭_ム之_也德_也，是_レ謂_フ用_ム人_ノ之_也力_也，是_レ謂_フ配_ス天_カ古_ノ之_也極_也。

六_カ十_ア九_ク、用_ム兵_ヲ有_ニ言_ヲ：吾_レ不_ク敢_ク為_ス主_也，而_ル為_ス客_也；不_ク敢_ク進_ム寸_ヲ，而_ル退_ム尺_ヲ。是_レ謂_フ行_フ無_ク行_フ；攘_ム無_ク臂_ヲ；扔_ム無_ク敵_カ；執_ム無_ク兵_ヲ。禍_ト莫_ク大_カ於_テ輕_ク敵_カ，輕_ク敵_カ幾_ク喪_ム吾_レ寶_カ。故_シ抗_フ兵_ヲ相_テ加_フ，哀_ク者_也勝_ル矣_一。

七レ十一、吾レ言ニ甚ク易ニ知ル，甚ク易ニ行フ。天ノ下ニ莫ク能ズ知ル，莫ク能ズ行フ。言ニ有ニ宗ト，事ニ有ニ君ト。夫レ唯ニ無ク知ル，是レ以テ不ク我レ知ル。知ル我レ者ハ希ト，則チ我レ者ハ貴ク。是レ以テ聖人被テ褐ヲ懷玉。

七レ十一、知ル不ク知ル上ニ；不ク知ル知ル病ム。夫レ唯ニ病ム病ム，是レ以テ不ク病ム。聖人不ク病ム，以テ其ノ病ム病ム，是レ以テ不ク病ム。

七レ十二、民不畏威，則チ大威至ル。無ク狎其所居，無ク厭其所生。夫レ唯ニ不ク厭ム，是レ以テ不ク厭ム。是レ以テ聖人自知不ク自見；自愛不ク自貴。故ク去彼取此。

七レ十三、勇於敢則殺ル，勇於不敢則チ活ル。此二兩者，或利或害。天ノ之所惡ム，孰レ知ル其ノ故ク？是レ以テ聖人猶難之也。天ノ之道，不ク爭而善勝，不ク言而善應，不ク召而自來，繹然而善謀也。天ノ網恢恢恢，踈而不ク失也。

七レ十ハ四ム、民ノ不ク畏ル死ム，奈ニ何レ以テ死ム懼ル之ヲ？若シ使シ民ノ常ク畏ル死ム，而シテ為ル為ス奇シ者ナリ，吾レ得ル執ス而シテ殺ス之ヲ，孰ク敢テ？常ク有ル司ム殺ス者ナリ殺ス。夫レ司ム殺ス者ナリ，是ハ大ニ匠ノ斲ル；夫レ代カ大ニ匠ノ斲ル者ナリ，希ニ有ル不ク傷ル其ノ手ヲ矣。

七レ十ハ五ム、民ノ之ヲ飢ム，以テ其ノ上ニ食ス稅ノ之ヲ多ク，是ハ以テ飢ム。民ノ之ヲ難ク治ム，以テ其ノ上ニ之ヲ有ル為ス，是ハ以テ難ク治ム。民ノ之ヲ輕ク死ム，以テ其ノ求ル生ル之ヲ厚ク，是ハ以テ輕ク死ム。夫レ唯ニ無ク以テ生ル為ス者ナリ，是ハ賢ニ於テ貴ク生ル。

七レ十ハ六ム、人ノ之ヲ生ル也ニ柔ク弱ク，其ノ死ム也ニ堅ク強ク。萬ノ物ノ草ノ木ノ之ヲ生ル也ニ柔ク脆ク，其ノ死ム也ニ枯ク槁ク。故シテ堅ク強ク者ナリ死ム之ヲ徒ニ，柔ク弱ク者ナリ生ル之ヲ徒ニ。是ハ以テ兵ノ強ク則シテ不ク勝ル，木ノ強ク則シテ共ク。強ク大ニ處ル下ニ，柔ク弱ク處ル上ニ。

七レ十ハ七ム、天ノ之ヲ道カ，其ノ猶ニ張ル弓ノ與ル？高ク者ナリ抑ル之ヲ，下ニ者ナリ舉ル之ヲ；有ル餘リ者ナリ損ル之ヲ，不ク足ル者ナリ補ル之ヲ。天ノ之ヲ道カ，損ル有ル餘リ而シテ補ル不ク足ル。人ノ之ヲ道カ，則シテ不ク然ル，損ル不ク足ル以テ奉ル有ル餘リ。孰ク能ク有ル。

餘^レ以^テ奉^ル天^ノ下^ヲ， 唯^ニ有^ル道^カ者^キ。 是^レ以^テ聖^ノ人^ヲ為^ス而^ル不^レ恃^ル， 功^ヲ成^ル而^ル不^レ處^ル， 其^レ不^レ欲^シ見^ル賢^ノ。

七^ノ十^ノ八^ノ、 天^ノ下^ヲ莫^ク柔^ク弱^ク於^テ水^ニ， 而^ル攻^ム堅^ク強^ク者^キ莫^ク之^レ能^ク勝^ル， 其^レ無^ク以^テ易^ス之^レ。 弱^ク之^レ勝^ル強^ク， 柔^ク之^レ勝^ル剛^ク， 天^ノ下^ヲ莫^ク不^レ知^ル， 莫^ク能^ク行^フ。 是^レ以^テ聖^ノ人^ヲ云^フ： 受^ル國^ノ之^レ垢^ニ， 是^レ謂^フ社^ノ稷^ノ主^キ； 受^ル國^ノ不^レ祥^ニ， 是^レ謂^フ天^ノ下^ヲ王^ス。 正^ニ言^フ若^ク反^ス。

七^ノ十^ノ九^ノ、 和^ム大^ク怨^ム， 必^ズ有^ル餘^リ怨^ム； 安^ク可^ク以^テ為^ス善^ム？ 是^レ以^テ聖^ノ人^ヲ執^ル左^ノ契^ニ， 而^ル不^レ責^ム於^テ人^ヲ。 有^ル德^ニ司^ム契^ニ， 無^ク德^ニ司^ム徹^ニ。 天^ノ道^ニ無^ク親^ク， 常^ニ與^ル善^ノ人^ヲ。

八^ノ十^ノ、 小^ノ國^ノ寡^ク民^ニ。 使^ル有^ル什^ノ伯^ノ之^レ器^ニ而^ル不^レ用^フ； 使^ル民^ノ重^ク死^ム而^ル不^レ遠^ク徙^ル。 雖^シ有^ル舟^ノ輿^ニ， 無^ク所^ニ乘^ル之^レ， 雖^シ有^ル甲^ノ兵^ニ， 無^ク所^ニ陳^ル之^レ。 使^ル民^ノ復^ス結^ス繩^ニ而^ル用^フ之^レ， 甘^ク其^ノ食^ヲ， 美^ク其^ノ服^ヲ， 安^ク其^ノ居^ニ， 樂^ク其^ノ俗^ヲ。 鄰^ノ國^ノ相^ニ望^ム， 雞^ノ犬^ノ之^レ聲^ニ相^ニ聞^ル， 民^ノ至^ル老^ク死^ム， 不^レ相^ニ往^ル來^ス。

八_ノ十_ノ一_ノ、信_ハ言_ヲ不_ク美_ム、美_ム言_ヲ不_ク信_ス。善_ム者_モ不_ク辯_ズ、辯_ズ者_モ不_ク善_ム。知_ル者_モ不_ク博_ク、博_ク者_モ不_ク知_ル。聖_ム人_ノ不_ク積_ム、既_ニ以_テ為_ス人_ノ己_レ愈_ニ有_リ、既_ニ以_テ與_フ人_ノ己_レ愈_ニ多。天_ノ之_レ道_カ、利_カ而_ル不_ク害_ス；聖_ム人_ノ之_レ道_カ、為_ス而_ル不_ク爭_ム。