

Appendix to “Laozi and Zhuangzi”, *Dao Companion to Zhuangzi*

Notes: unmarked Laozi texts taken from Wang Bi version. Heshanggong, Guodian, and Mawangdui editions will be noted separately only when there is an alternate text which seems relevant or is influential on one or more Zhuangzi intertexts. All texts reproduced here are based upon those from the open-source ctext.org (with minor corrections), in order to facilitate broad comparison by those without access to subscription databases; it is believed that minor variation with other editions do not substantially affect the examples cited here.

Texts which also have relevant Xunzi intertexts are marked with X, and those with Hanfeizi intertexts are marked with HF. In some cases below, one usage of a term will have clearly different meanings in different intertexts; these have nonetheless been included for the sake of providing a complete picture. Because textual fluidity results in multiple versions of one text, some fuller or shorter, some attributed as quotes or simply copied without attribution, certain examples could have been split between categories; a choice has been made to group all such examples together under the category that seemed the most relevant, even if that means that some individual instances appear misplaced.

Number of Laozi intertexts for each Zhuangzi chapter

Inner Chapters (average 2.6)

逍遙遊 1; 齊物論 6; 養生主 1; 人間世 0; 德充符 3; 大宗師 6; 應帝王 1

Outer Chapters (average 7.1)

駢拇 5; 馬蹄 3; 胠篋 7; 在宥 15; 天地 8; 天道 7; 天運 5; 刻意 5; 繕性 3; 秋水 7; 至樂 5; 達生 6; 山木 7; 田子方 2; 知北遊 21

Mixed Chapters (average 3.7)

庚桑楚 10; 徐無鬼 8; 則陽 7; 外物 0; 寓言 1; 讓王 2; 盜跖 3; 說劍 0; 漁父 1; 列御寇 2; 天下 7

1. Echoes of grammatical structure

天地之...萬物之... X

《老子》1: 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。

《馬王堆老子道經甲》1: 道可道也，非恆道也。名可名也，非恆名也。無名萬物之始也；有名萬物之母也。□恆無欲也，以觀其眇；恆有欲也，以觀其所噉。兩者同出，異名同胃，玄之有玄，眾眇之□。

《馬王堆老子道經乙》1: 道可道也，○○○○○○○○恆名也。無名萬物之始也；有名萬物之母也。故恆無欲也，○○○○；恆又欲也，以觀其所噉。兩者同出，異名同胃，玄之又玄，眾眇之門。

《莊子·天道》天地之鑒也，萬物之鏡也。

《莊子·秋水》故曰：蓋師是而無非，師治而無亂乎？是未明天地之理，萬物之情也。

《莊子·達生》天地者，萬物之父母也。

《莊子·達生》雖天地之大，萬物之多，而唯蜩翼之知。

...生...成 X

《老子》2: 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，功成而弗居。夫惟弗居，是以不去。

《郭店老子甲》9: 天下皆知美之為美也，惡已；皆知善，此斯不善已。有亡之相生也，難易之相成也，長短之相形也，高下之相呈也，音聲之相和也，先後之相隨也。是以聖人居亡為之事，行不言之教。萬物作而弗治也，為而弗志也，成而弗居。夫唯弗居也，是以弗去也。

《莊子·天下》曰：「神何由降？明何由出？」「聖有所生，王有所成，皆原於一。」

聖人...虛...實...

《老子》3: 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。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，使天知者不敢為也。為無為，則無不治。

《馬王堆老子道經甲》3: 不上賢，○○○○○○○○○○民不為；不○○○○民不亂。是以聖人之○○○○○○○○○○強其骨，恆使民無知無欲也。使○○○○○○○○○○。

《馬王堆老子道經乙》3: 不上賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，使民心不亂。是以聖人之治也，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。恆使民無知無欲也。使夫知不敢弗為而已，則無不治矣。

《莊子·天道》故帝王聖人休焉。休則虛，虛則實，實則倫矣。虛則靜，靜則動，動則得矣。

為天下者

《老子》13：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。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，若可寄天下；愛以身為天下者，若可以託天下。

《河上公老子》13：寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱。辱為下，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，為吾有身。及吾無身，吾何有患。故貴以身為天下者，則可寄天下，愛以身為天下，若可託天下。

《郭店老子乙》4：寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱？寵為下也。得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚。□□□□若身？吾所以有大患者，為吾有身。及吾亡身，或何□□□□□為天下，若可以託天下矣。愛以身為天下，若何以寄天下矣。

《馬王堆老子道經甲》13：寵辱若驚，貴大患若身。苟胃寵辱若驚？寵之為下，得之若驚，失□若驚，是胃寵辱若驚。何胃貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身也，及吾無身，有何患？故貴為身於為天下，若可以託天下矣；愛以身為天下，女何以寄天下。

《馬王堆老子道經乙》13：弄辱若驚，貴大患若身。何胃弄辱若驚？弄之為下也，得之若驚，失之若驚，是胃弄辱若驚。何胃貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身也，及吾無身，有何患？故貴為身於為天下，若可以囊天下；□愛以身為天下，女可以寄天下矣。

《莊子·徐無鬼》夫為天下者，亦若此而已矣，又奚事焉！予少而自游於六合之內，予適有贅病，有長者教予曰：『若乘日之車而游於襄城之野。』今予病少痊，予又且復游於六合之外。夫為天下亦若此而已。予又奚事焉！」黃帝曰：「夫為天下者，則誠非吾子之事，雖然，請問為天下。」小童辭。黃帝又問。小童曰：「夫為天下者，亦奚以異乎牧馬者哉！亦去其害馬者而已矣！」黃帝再拜稽首，稱天師而退。

親而...之 X

《老子》17：太上，下知有之；其次，親而譽之；其次，畏之；其次，侮之。信不足焉，有不信焉。悠兮，其貴言。功成事遂，百姓皆謂我自然。

《河上公老子》17：太上，下知有之。其次，親之譽之。其次畏之。其次侮之。信不足焉，有不信焉。猶兮其貴言。功成事遂，百姓皆謂我自然。

《郭店老子丙》1：大上，下知有之。其次，親譽之。其次，畏之；其次，侮之。信不足，焉有不信。猷乎，其貴言也。成事遂功，而百姓曰我自然也。故大道廢，安有仁義。六親不和，安有孝慈。邦家昏□安有正臣。

《馬王堆老子道經甲》17：大上，下知有之；其次，親譽之；其次，畏之；其下，母之。信不足，案有不信。□□其貴言也。成功遂事而百省胃我自然。

《馬王堆老子道經乙》17：大上，下知又□；其□，親譽之；其次，畏之；其下，母之。信不足，安有不信。猷呵其貴言也。成功遂事而百姓胃我自然。

《莊子·山木》魯侯曰：「吾學先王之道，修先君之業；吾敬鬼尊賢，親而行之，無須臾離居。然不免於患，吾是以憂。」

相去幾何

《老子》20：絕學無憂，唯之與阿，相去幾何？善之與惡，相去若何？人之所畏，不可不畏。荒兮其未央哉！眾人熙熙，如享太牢，如登春台；我獨泊兮其未兆，若嬰兒之未孩；儻儻兮若無所歸。眾人皆有余，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，颺兮若無止。眾人皆有以，而我獨頑似鄙。我獨異於人，而貴食母。

《馬王堆老子道經甲》20：□□□□，唯與訶，其相去幾何？美與惡，其相去何若？人之□□，亦不□□□□□□□□□□眾人熙熙，若鄉於大牢，而春登臺。我泊焉未兆，若□□□□；累呵如□□□□皆有餘，我獨遺。我愚人之心也，蠢蠢呵。□□□□□□胃呵鬻人蔡蔡，我獨悶悶呵。忽呵其若□，望呵其若無所止。□□□□□□□□以慳。吾欲獨異於人，而貴食母。

《馬王堆老子道經乙》20：絕學無憂，唯與阿，其相去幾何？美與亞，其相去何若？人之所畏，亦不可以不畏人。望呵其未央才！眾人熙熙。若鄉於大牢。而春登臺。我博焉未兆，若嬰兒未孩；纍呵怡無所歸。眾人皆又余，我愚人之心也，渚渚呵。鬻人昭昭，我獨若悶呵。鬻人察察，我獨閭閭呵，忽呵其若海，望呵若無所止。眾人皆有以，我獨門元以鄙。吾欲獨異於人，而貴食母。

《莊子·知北遊》中國有人焉，非陰非陽，處於天地之間，直且為人，將反於宗。自本觀之，生者，暗噫物也。雖有壽夭，相去幾何？

有情有信

《老子》21：孔德之容，唯道是從。道之為物，唯恍唯惚。忽兮恍兮，其中有象；恍兮忽兮，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。

《馬王堆老子道經甲》21：孔德之容，唯道是從。道之物，唯望唯忽。□□□呵，中有象呵；望呵忽呵，中有物呵。幽呵鳴呵，中有請也；其請甚真，其中□□。自今及古，其名不去，以順眾父。吾何以知眾父之然？以此。

《馬王堆老子道經乙》21：孔德之容，唯道是從。道之物，唯聖唯忽。忽呵聖呵，中又象呵；聖呵忽呵，中有物呵。幼呵冥呵，其中有請呵。其請甚真，其中有信。自今及古，其名不去，以順眾父。吾何以知眾父之然也？以此。

《莊子·大宗師》夫道，有情有信，無為無形；可傳而不可受，可得而不可見；自本自根，未有天地，自古以固存；神鬼神帝，生天生地；在太極之上而不為高，在六極之下而不為深，先天地生而不為久，長於上古而不為老。

不終日

《老子》23：希言自然，故飄風不終朝，驟雨不終日。孰為此者？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，焉有不信焉。

《馬王堆老子道經甲》24：希言自然，飄風不冬朝，暴雨不冬日。孰為此？天地。□□□□□於□□？故從事而道者，同於道；德者，同於德；者者同於失；同德□，道亦德之；同於失者，道亦失之。

《馬王堆老子道經乙》24：希言自然，飄風不冬朝，暴雨不冬日。孰為此？天地，而弗能久，有兄於人乎？故從事而道者，同於道；德者，同於德；失者，同於失。同於德者，道亦德之；同於失者，道亦失之。

《莊子·達生》桓公軼然而笑曰：「此寡人之所見者也。」於是正衣冠與之坐，不終日而不知病之去也。

...於道者 X

《老子》23：希言自然，故飄風不終朝，驟雨不終日。孰為此者？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，焉有不信焉。

《馬王堆老子道經甲》24：希言自然，飄風不冬朝，暴雨不冬日。孰為此？天地。□□□□□於□□？故從事而道者，同於道；德者，同於德；者者同於失；同德□，道亦德之；同於失者，道亦失之。

《馬王堆老子道經乙》24：希言自然，剽風不冬朝，暴雨不冬日。孰為此？天地，而弗能久，有兄於人乎？故從事而道者，同於道；德者，同於德；失者，同於失。同於德者，道亦德之；同於失者，道亦失之。

《莊子·大宗師》古之真人，不逆寡，不雄成，不謨士。若然者，過而弗悔，當而不自得也。若然者，登高不慄，入水不濡，入火不熱。是知之能登假於道者也若此。

《莊子·在宥》不明於天者，不純於德；不通於道者，無自而可；不明於道者，悲夫！何謂道？有天道，有人道。無為而尊者，天道也；有為而累者，人道也。

《莊子·秋水》北海若曰：「井蛙不可以語於海者，拘於虛也；夏蟲不可以語於冰者，篤於時也；曲士不可以語於道者，束於教也。」

...無以...無以... X, HF

《老子》39：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；侯王得一以為天下貞。其致之，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；侯王無以貴高將恐蹶。故貴以賤為本，高以下為基。是以侯王自稱孤、寡、不穀。此非以賤為本耶？非乎？故致數譽無譽。不欲琭琭如玉，珞珞如石。

《馬王堆老子德經甲》2：昔之得一者：天得一以清；地得□以寧；神得一以靈；浴得一以盈；侯□□□而以為正。其致之也，胃天母已清將恐□，胃地母□□將恐□，胃神母已靈將恐歇，胃浴母已盈將恐渴，胃侯王母已貴□□□□□。故必貴而以賤為本，必高矣而以下為基。夫是以侯王自胃□孤寡不穀，此其賤□□與？非□？故致數與無與。是故不欲□□若玉，珞珞□□。

《馬王堆老子德經乙》2：昔得一者：天得一以清；地得一以寧；神得一以靈；浴得一盈；侯王得一以為天下正。其至也，胃天母已，清將恐蓮；地母已寧，將恐發；神母□□□恐歇；谷母已□，將渴侯王母已貴以高將恐蹶。故必貴以賤為本，必高矣而以下為基。夫是以侯王自胃孤、寡、不穀。此其賤之本與？非也。故至數與無與。是故不欲祿 = 若玉珞 = 若石。

《莊子·繕性》道無以興乎世，世無以興乎道，雖聖人不在山林之中，其德隱矣。

為心 HF

《老子》49：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。信者，吾信之；不信者，吾亦信之；德信。聖人在天下，歛歛為天下渾其心，百姓皆注其耳目，聖人皆孩之。

《馬王堆老子德經甲》11：□□□□，以百□之心為□。善者，善之；不善者，亦善□□□□□□□□□□信也。□□之在天下，歛歛焉為天下渾心，百姓皆屬耳目焉，聖人皆孩之。

《馬王堆老子德經乙》12：□人恆無心，以百省之心為心。善□□□□□□□□善也。信者，信之；不信者，亦信之；德信也。聖人之在天下也歛歛焉□□□□□□生皆注其□□□□□□□□。

《莊子·在宥》同於己而欲之，異於己而不欲者，以出乎眾為心也。夫以出乎眾為心者，曷常出乎眾哉？

益生

《老子》55：含德之厚，比於赤子。蜂虿虺蛇不螫，猛獸不據，攫鳥不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而全作，精之至也。終日號而不嘎，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。

《莊子·德充符》莊子曰：「是非吾所謂情也。吾所謂無情者，言人之不以好惡內傷其身，常因自然而不益生也。」惠子曰：「不益生，何以有其身？」

蒞天下 HF

《老子》60：治大國若烹小鮮。以道蒞天下，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。

《馬王堆老子德經乙》23：治大國若烹小鮮。以道立天下，其鬼不神；非其鬼不神也，其神不傷人也；非其神不傷人也，□□□弗傷也。夫兩□相傷，故德交歸焉。

《莊子·在宥》故君子不得已而臨蒞天下，莫若無為。

...人之所保

《老子》62：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，何棄之有？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？不曰：以求得，有罪以免耶？故為天下貴。

《馬王堆老子德經甲》24：□者萬物之注也，善人之保也，不善人之所保也。美言可以市，尊行可以加人。人之不善也，何棄□有？故立天子，置三卿，雖有共之璧以先四馬，不善坐而進此。古之所以貴此者何也？不曰：□□得，有罪以免與？故為天下貴。

《馬王堆老子德經甲》25：道者萬物之注也，善人之保也，不善人之所葆也。美言可以市，尊行可以賀人。人之不善，何□□□立天子，置三鄉，雖有□□璧以先四馬，不若坐而進此。古□□□□□□□□。不胃求以得，有罪以免與？故為天下貴。

《莊子·知北遊》若夫益之而不加益，損之而不加損者，聖人之所保也。

孰知其故

《老子》73：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，繹然而善謀。天網恢恢，疎而不失。

《莊子·天運》孔子謂老聃曰：「丘治《詩》、《書》、《禮》、《樂》、《易》、《春秋》六經，自以為久矣，孰知其故矣，以奸者七十二君，論先王之道而明周、召之跡，一君無所鈞用。甚矣！夫人之難說也？道之難明邪？」

恢恢 X

《老子》73：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，繹然而善謀。天網恢恢，疎而不失。

《莊子·養生主》彼節者有閒，而刀刃者無厚，以無厚入有閒，恢恢乎其於遊刃必有餘地矣。

不積 X

《老子》81：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，既以為人已愈有，既以與人已愈多。天之道，利而不害；聖人之道，為而不爭。

《馬王堆老子德經甲》30：□□□□，□□不□。□者不博，□者不知。善□□□，□者不善。聖人無積

《馬王堆老子德經乙》31：信言不美，美言不信。知者不博，博者不知。善者不多，多者不善。聖人無積，既以為人，己愈有；既以予人矣，己愈多。故天之道，利而不害；人之道，為而弗爭。

《莊子·在宥》賤而不可不任者，物也；卑而不可不因者，民也；匿而不可不為者事也；粗而不可不陳者，法也；遠而不可不居者，義也；親而不可不廣者，仁也；節而不可不積者，禮也；中而不可不高者，德也；一而不可不易者，道也；神而不可不為者，天也。故聖人觀於天而不助，成於德而不累，出於道而不謀，會於仁而不恃，薄於義而不積，應於禮而不諱，接於事而不辭，齊於法而不亂，恃於民而不輕，因於物而不去。

《莊子·徐無鬼》 錢財不積則貪者憂， 權勢不尤則夸者悲， 勢物之徒樂變。

人已愈有

《老子》 81： 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， 既以為人已愈有， 既以與人已愈多。 天之道， 利而不害； 聖人之道， 為而不爭。

《莊子·田子方》 仲尼聞之曰： 「古之真人， 知者不得說， 美人不得濫， 盜人不得劫， 伏戲、 黃帝不得友。 死生亦大矣， 而無變乎己， 況爵祿乎！ 若然者， 其神經乎大山而無介， 入乎淵泉而不濡， 處卑細而不僂， 充滿天地， 既以與人已愈有。」

2. Keywords

有無 X

《老子》2：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，功成而弗居。夫惟弗居，是以不去。

《郭店老子甲》9：天下皆知美之為美也，惡已；皆知善，此斯不善已。有亡之相生也，難易之相成也，長短之相形也，高下之相呈也，音聲之相和也，先後之相隨也。是以聖人居亡為之事，行不言之教。萬物作而弗治也，為而弗志也，成而弗居。夫唯弗居也，是以弗去也。

《莊子·齊物論》有始也者，有未始有始也者，有未始有夫未始有始也者。有有也者，有無也者，有未始有無也者，有未始有夫未始有無也者。俄而有無矣，而未知有無之果孰有孰無也。

無為 X, HF

《老子》2：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。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。

《老子》3：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。使天知者不敢為也。為無為，則無不治。

《老子》37：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。

《老子》38：上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。上德無為而無以為；下德為之而有以為。上仁為之而無以為；上義為之而有以為。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。是以大丈夫處其厚，不居其薄；處其實，不居其華。故去彼取此。

《老子》43：天下之至柔，馳騁天下之至堅。無有入無間，吾是以知無為之有益。不言之教，無為之益，天下希及之。

《老子》48：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。

《老子》57：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；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盜賊多有。故聖人云：我無為，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。

《老子》63：為無為，事無事，味無味。大小多少，報怨以德。圖難於其易，為大於其細；天下難事，必作於易，天下大事，必作於細。是以聖人終不為大，故能成其大。夫輕諾必寡信，多易必多難。是以聖人猶難之，故終無難矣。

《老子》64：其安易持，其未兆易謀。其脆易泮，其微易散。為之於未有，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。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。

《莊子·逍遙遊》惠子謂莊子曰：「吾有大樹，人謂之樗。其大本擁腫而不中繩墨，其小枝卷曲而不中規矩，立之塗，匠者不顧。今子之言，大而無用，眾所同去也。」莊子曰：「子獨不見狸狌乎？卑身而伏，以候敖者；東西跳梁，不避高下；中於機辟，死於罔罟。今夫斄牛，其大若垂天之雲。此能為大矣，而不能執鼠。今子有大樹，患其無用，何不樹之於無何有之鄉，廣莫之野，彷徨乎無為其側，逍遙乎寢臥其下？不夭斤斧，物無害者，無所可用，安所困苦哉！」

《莊子·德充符》戰而死者，其人之葬也，不以嬰資，別者之履，無為愛之，皆無其本矣。為天子之諸御，不爪翦，不穿耳；娶妻者止於外，不得復使。

《莊子·大宗師》夫道，有情有信，無為無形；可傳而不可受，可得而不可見；自本自根，未有天地，自古以固存；神鬼神帝，生天生地；在太極之先而不為高，在六極之下而不為深；先天地生而不為久，長於上古而不為老。

《莊子·大宗師》假於異物，託於同體，忘其肝膽，遺其耳目，反覆終始，不知端倪，芒然彷徨乎塵垢之外，逍遙乎無為之業。

《莊子·應帝王》無為名尸，無為謀府，無為事任，無為知主。體盡無窮，而遊無朕，盡其所受於天，而無見得，亦虛而已。至人之用心若鏡，不將不迎，應而不藏，故能勝物而不傷。

《莊子·胠篋》自三代以下者是已。舍夫種種之民而悅夫役役之佞，釋夫恬淡無為而悅夫噉噉之意，噉噉已亂天下矣。

《莊子·盜跖》故曰：無為小人，反殉而天；無為君子，從天之理。

《莊子·在宥》故君子不得已而臨邪天下，莫若無為。無為也，而後安其性命之情。故貴以身於為天下，則可以託天下；愛以身於為天下，則可以寄天下。故君子苟能無解其五藏，無擢其聰明，尸居而龍見，淵默而雷聲，神動而天隨，從容無為而萬物炊累焉。吾又何暇治天下哉！

《莊子·在宥》心養。汝徒處無為，而物自化。

《莊子·在宥》何謂道？有天道，有人道。**無為而尊者，天道也**；有為而累者，人道也。

《莊子·天地》故曰：**玄古之君天下，無為也**，天德而已矣。

《莊子·天地》夫子曰：「夫道，覆載萬物者也，洋洋乎大哉！君子不可以不剝心焉。**無為為之之謂天，無為言之之謂德**，愛人利物之謂仁，不同同之之謂大，行不崖異之謂寬，有萬不同之謂富。

《莊子·天地》孔子曰：「彼假修渾沌氏之術者也：識其一，不知其二；治其內，而不治其外。夫明白入素，**無為復朴**，體性抱神，以遊世俗之間者，汝將固驚邪？且渾沌氏之術，予與汝何足以識之哉！」

《莊子·天道》夫虛靜恬淡，**寂寞無為者**，天地之平而道德之至，故帝王聖人休焉。休則虛，虛則實，實者倫矣。虛則靜，靜則動，動則得矣。**靜則無為，無為也**，則任事者責矣。**無為則俞俞**，俞俞者憂患不能處，年壽長矣。夫虛靜恬淡，**寂寞無為者**，萬物之本也。明此以南鄉，堯之為君也；明此以北面，舜之為臣也。以此處上，帝王天子之德也；以此處下，玄聖素王之道也。以此退居而閒游，江海山林之士服；以此進為而撫世，則功大名顯而天下一也。靜而聖，動而王，**無為也而尊**，樸素而天下莫能與之爭美。

《莊子·天道》夫帝王之德，以天地為宗，以道德為主，**以無為為常。無為也**，則用天下而有餘；有為也，則為天下用而不足。**故古之人貴夫無為也。上無為也，下亦無為也**，是下與上同德，下與上同德則不臣；下有為也，上亦有為也，是上與下同道，上與下同道則不主。**上必無為而用天下**，下必有為為天下用，此不易之道也。故古之王天下者，知雖落天地，不自慮也；辯雖彫萬物，不自說也；能雖窮海內，不自為也。天不產而萬物化，地不長而萬物育，**帝王無為而天下功**。故曰：莫神於天，莫富於地，莫大於帝王。故曰：帝王之德配天地。此乘天地，馳萬物，而用人羣之道也。

《莊子·天運》老子曰：「然。使道而可獻，則人莫不獻之於其君；使道而可進，則人莫不進之於其親；使道而可以告人，則人莫不告其兄弟；使道而可以與人，則人莫不與其子孫。然而不可者，無佗也，中無主而不止，外無正而不行。由中出者，不受於外，聖人不出；由外入者，無主於中，聖人不隱。名，公器也，不可多取。仁義，先王之蘧廬也，止可以一宿而不可以久處，觀而多責。古之至人，假道於仁，託宿於義，以遊逍遙之虛，食於苟簡之田，立於不貸之圃。**逍遙，無為也**；苟簡，易養也；不貸，無出也。古者謂是采真之遊。

《莊子·刻意》刻意尚行，離世異俗，高論怨誅，為亢而已矣，此山谷之士，非世之人，枯槁赴淵者之所好也。語仁義忠信，恭儉推讓，為修而已矣，此平世之士，教誨之人，遊居學者之所好也。語大功，立大名，禮君臣，正上下，為治而已矣，此朝廷之士，尊主強國之人，致功并兼者之所好也。就藪澤，處閒曠，釣魚閒處，**無為而已矣**，此江海之士，避世之人，閒暇者之所好也。吹呴呼吸，吐故納新，熊經鳥申，為壽而已矣，此道引之士，養形之人，彭祖壽考者之所好也。

《莊子·刻意》故曰：夫恬惓寂寞，**虛無無為**，此天地之平而道德之質也。

《莊子·刻意》故曰：純粹而不雜，靜一而不變，**惔而無為**，動而以天行，此養神之道也。

《莊子·至樂》故曰：「忠諫不聽，蹲循勿爭。」故夫子胥爭之以殘其形，不爭，名亦不成。誠有善無有哉？今俗之所為與其所樂，吾又未知樂之果樂邪，果不樂邪？吾觀夫俗之所樂，舉群趣者，誣誣然如將不得已，而皆曰樂者，吾未之樂也，亦未之不樂也。果有樂無有哉？**吾以無為誠樂矣**，又俗之所大苦也。故曰：「至樂無樂，至譽無譽。」

《莊子·至樂》天下是非果未可定也。**雖然，無為可以定是非。至樂活身，唯無為幾存。請嘗試言之。天無為以之清，地無為以之寧，故兩無為相合，萬物皆化。芒乎芴乎，而無從出乎！芴乎芒乎，而無有象乎！萬物職職，皆從無為殖。故曰：「天地無為也，而無不為也。」**人也，孰能得**無為哉**！

《莊子·田子方》孔子曰：「夫子德配天地，而猶假至言以修心，古之君子，孰能脫焉？」老聃曰：「不然。夫水之於洑也，**無為而才自然矣**。至人之於德也，不修而物不能離焉，若天之自高，地之自厚，日月之自明，夫何修焉！」

《莊子·知北遊》知北遊於玄水之上，登隱弇之丘，**而適遭無為謂焉。知謂無為謂曰**：「予欲有問乎若：何思何慮則知道？何處何服則安道？何從何道則得道？」**三問而無為謂不答也**，非不答，不知答也。知不得問，反於白水之南，登狐闕之丘，而睹狂屈焉。知以之言也問乎狂屈。狂屈曰：「唉！予知之，將語若，中欲言而忘其所欲言。」知不得問，反於帝宮，見黃帝而問焉。黃帝曰：「無思無慮始知道，無處無服始安道，無從無道始得道。」

《莊子·知北遊》知問黃帝曰：「我與若知之，彼與彼不知也，其孰是邪？」黃帝曰：「**彼無為謂真是也**，狂屈似之，我與汝終不近也。夫知者不言，言者不知，故聖人行不言之教。道不可致，德不可至。仁可為也，義可虧也，禮相偽也。故曰：『失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。禮者，道之華而亂之首也。』故曰：『為道者日損，損之又損之，**以至於無為，無為而無不為也。**』今已為物也，欲復歸根，不亦難乎！其易也，其唯大人乎！生也死之徒，死也生之始，孰知其紀！人之生，氣之聚也，聚則為生，散則為死。若死生為徒，吾又何患！故萬物一也，是其所美者為神奇，其所惡者為臭腐；臭腐復化為神奇，神奇復化為臭腐。故曰：『通天下一氣耳。』聖人故貴一。」

《莊子·知北遊》知謂黃帝曰：「**吾問無為謂，無為謂不應我**，非不我應，不知應我也。吾問狂屈，狂屈中欲告我而不我告，非不我告，中欲告而忘之也。今予問乎若，若知之，奚故不近？」黃帝曰：「彼其真是也，以其不知也；此其似之也，以其忘之也；予與若終不近也，以其知之也。」

《莊子·知北遊》天地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有成理而不說。聖人者，原天地之美而達萬物之理。**是故至人無為**，大聖不作，觀於天地之謂也。

《莊子·知北遊》莊子曰：「夫子之問也，固不足質。正獲之問於監市履豨也，每下愈況。汝唯莫必，無乎逃物。至道若是，大言亦然。周、遍、咸三者，異名同實，其指一也。嘗相與游乎無何有之宮，同合而論，無所終窮乎！**嘗相與無為乎**！澹而靜乎！漠而清乎！調而閒乎！寥已吾志，

無往焉而不知其所至；去而來而不知其所止，吾已往來焉而不知其所終；彷徨乎馮閱，大知入焉而不知其所窮。物物者與物無際，而物有際者，所謂物際者也；不際之際，際之不際者也。謂盈虛衰殺，彼為盈虛非盈虛，彼為衰殺非衰殺，彼為本末非本末，彼為積散非積散也。」

《莊子·知北遊》於是泰清問乎無窮曰：「子知道乎？」無窮曰：「吾不知。」又問乎無為。無為曰：「吾知道。」曰：「子之知道，亦有數乎？」曰：「有。」曰：「其數若何？」無為曰：「吾知道之可以貴，可以賤，可以約，可以散。此吾所以知道之數也。」泰清以之言也問乎無始，曰：「若是，則無窮之弗知，與無為之知，孰是而孰非乎？」

《莊子·庚桑楚》徹志之勃，解心之繆，去德之累，達道之塞。富、貴、顯、嚴、名、利六者，勃志也；容、動、色、理、氣、意六者，繆心也；惡、欲、喜、怒、哀、樂六者，累德也；去、就、取、與、知、能六者，塞道也。此四六者不盪胸中則正，正則靜，靜則明，明則虛，虛則無為而無不為也。

《莊子·庚桑楚》夫復譖不饋而忘人，忘人，因以為天人矣！故敬之而不喜，侮之而不怒者，唯同乎天和者為然。出怒不怒，則怒出於不怒矣；出為無為，則為出於無為矣！

《莊子·徐無鬼》勢物之徒樂變，遭時有所用，不能無為也。

《莊子·則陽》少知問於大公調曰：「何謂丘里之言？」大公調曰：「丘里者，合十姓百名而以為風俗也。合異以為同，散同以為異。今指馬之百體而不得馬，而馬係於前者，立其百體而謂之馬也。是故丘山積卑而為高，江河合水而為大，大人合并而為公。是以自外入者，有主而不執；由中出者，有正而不距。四時殊氣，天不賜，故歲成；五官殊職，君不私，故國治；文武大人不賜，故德備；萬物殊理，道不私，故無名。無名故無為，無為而無不為。時有終始，世有變化，禍福淳淳，至有所拂者而有所宜；自殉殊面，有所正者有所差。比於大澤，百材皆度；觀於大山，木石同壇。此之謂丘里之言。」

《莊子·天下》人皆取實，己獨取虛，無藏也故有餘，歸然而有餘。其行身也，徐而不費，無為也而笑巧。

芻狗

《老子》5：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。

《莊子·天運》師金曰：「夫芻狗之未陳也，盛以篋衍，巾以文繡，尸祝齋戒以將之。及其已陳也，行者踐其首脊，蘇者取而爨之而已。將復取而盛以篋衍，巾以文繡，游居寢臥其下，彼不得夢，必且數暈焉。今而夫子亦取先王已陳芻狗，聚弟子游居寢臥其下。」

若水 HF

《老子》8：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。

《馬王堆老子道經甲》8：上善治水。水善利萬物而有靜，居衆之所惡，故幾於道矣。居善地，心善瀟，予善信，正善治，事善能，動善時。夫唯不靜，故無尤。

《馬王堆老子道經乙》8：上善如水。水善利萬物而有爭，居衆人之所亞，故幾於道矣。居善地，心善淵，予善天，言善信，正善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤。

《莊子·山木》夫相收之與相棄亦遠矣，且君子之交淡若水，小人之交甘若醴。君子淡以親，小人甘以絕，彼無故以合者，則無故以離。

《莊子·天下》其動若水，其靜若鏡，其應若響。芴乎若亡，寂乎若清。同焉者和，得焉者失。

善治 X

《老子》8：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。

《莊子·馬蹄》馬，蹄可以踐霜雪，毛可以御風寒。齧草飲水，翹足而陸，此馬之真性也。雖有義台路寢，無所用之。及至伯樂，曰：「我善治馬。」燒之，剔之，刻之，錐之。連之以羈繫，編之以皂棧，馬之死者十二三矣！飢之渴之，馳之驟之，整之齊之，前有櫛飾之患，而後有鞭策之威，而馬之死者已過半矣！陶者曰：「我善治埴。」圓者中規，方者中矩。匠人曰：「我善治木。」曲者中鉤，直者應繩。夫埴木之性，豈欲中規矩鉤繩哉！然且世世稱之曰：「伯樂善治馬，而陶匠善治埴木。」此亦治天下者之過也。吾意善治天下者不然。彼民有常性，織而衣，耕而食，是謂同德。一而不黨，命曰天放。故至德之世，其行填填，其視顛顛。當是時也，山無蹊隧，澤無舟梁；萬物群生，連屬其鄉；禽獸成群，草木遂長。是故禽獸可系羈而游，鳥鵲之巢可攀援而窺。

天門

《老子》10：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。

《莊子·天運》故曰：正者，正也。其心以為不然者，天門弗開矣。」

《莊子·庚桑楚》入出而無見其形，是謂天門。天門者，無有也。

五色/五音/五聲/五味 X, HF

《老子》12：五色令人目盲；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。是以聖人為腹不為目，故去彼取此。

《馬王堆老子道經甲》12：五色使人目明；馳騁田獵，使人□□□；難得之貨，使人之行方；五味使人之口爽；五音使人之耳聾。是以聖人之治也，為腹不□□，故去罷耳此。

《馬王堆老子道經乙》12：色使人目盲；馳騁田獵，令人心發狂；難得之貨，○使人之行仿；五味使人之口爽；五音使人之耳□。是以聖人之治也，為腹而不為目，故去彼而取此。

《莊子·駢拇》是故駢於明者，亂五色，淫文章，青黃黼黻之煌煌非乎？而離朱是已！

《莊子·駢拇》且夫屬其性乎仁義者，雖通如曾、史，非吾所謂臧也；屬其性於五味，雖通如俞兒，非吾所謂臧也；屬其性乎五聲，雖通如師曠，非吾所謂聰也；屬其性乎五色，雖通如離朱，非吾所謂明也。

《莊子·馬蹄》性情不離，安用禮樂！五色不亂，孰為文采！無聲不亂，孰應六律！

《莊子·天地》且夫失性有五：一曰五色亂目，使目不明；二曰五聲亂耳，使耳不聰；三曰五臭薰鼻，困憊中顙；四曰五味濁口，使口厲爽；五曰趣舍滑心，使性飛揚。

《莊子·徐無鬼》夫或改調一弦，於五音無當也，鼓之，二十五弦皆動，未始異於聲而音之君已！且若是者邪！」

復命

《老子》16：致虛極，守靜篤。萬物並作，吾以觀復。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。

《莊子·則陽》復命搖作而以天為師，人則從而命之也。

貴言

《老子》17：太上，下知有之；其次，親而譽之；其次，畏之；其次，侮之。信不足，焉有不信焉。悠兮，其貴言。功成事遂，百姓皆謂我自然。

《莊子·天道》語之所貴者，意也，意有所隨。意之所隨者，不可以言傳也，而世因貴言傳書。

大道 X, HF

《老子》18：大道廢，有仁義；智慧出，有大偽；六親不和，有孝慈；國家昏亂，有忠臣。

《莊子·齊物論》夫大道不稱，大辯不言，大仁不仁，大廉不嗛，大勇不忮。

絕學

《老子》20：絕學無憂，唯之與阿，相去幾何？善之與惡，相去若何？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。我獨怕兮其未兆；如嬰兒之未孩；儻儻兮若無所歸。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，颺兮若無止，眾人皆有以，而我獨頑似鄙。我獨異於人，而貴食母。

《莊子·山木》徐行翔佯而歸，絕學捐書，弟子無挹於前，其愛益加進。

太牢

《老子》20：絕學無憂，唯之與阿，相去幾何？善之與惡，相去若何？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。我獨怕兮其未兆；如嬰兒之未孩；儻儻兮若無所歸。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，颺兮若無止，眾人皆有以，而我獨頑似鄙。我獨異於人，而貴食母。

《馬王堆老子道經甲》20：□□□□，唯與訶，其相去幾何？美與惡，其相去何若？人之□□，亦不□□□□□□□□□□眾人配配，若鄉於大牢，而春登臺。我泊焉未佻，若□□□□；累呵如□□□□□皆有餘，我獨遺。我愚人之心也，蠢蠢呵。□□□□□□胃呵鬻人察察，我獨悶悶呵。忽呵其若□，望呵其若無所止。□□□□□□□□以慳。吾欲獨異於人，而貴食母。

《馬王堆老子道經乙》20：絕學無憂，唯與呵，其相去幾何？美與亞，其相去何若？人之所畏，亦不可以不畏人。望呵其未央才！眾人熙熙。若鄉於大牢。而春登臺。我博焉未佻，若嬰兒未咳；鬻呵怡無所歸。眾人皆又余，我愚人之心也，泚泚呵。鬻人昭昭，我獨若悶呵。鬻人察察，

我獨閩閩呵，忽呵其若海，望呵若無所止。眾人皆有以，我獨門元以鄙。吾欲獨異於人，而貴食母。

《莊子·至樂》昔者海鳥止於魯郊，魯侯御而觴之於廟，奏九韶以為樂，具太牢以為膳。

《莊子·達生》扁子曰：「不然。昔者有鳥止於魯郊，魯君說之，為具太牢以饗之，奏九韶以樂之。鳥乃始憂悲眩視，不敢飲食。」

沌沌

《老子》20：絕學無憂，唯之與阿，相去幾何？善之與惡，相去若何？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。我獨怕兮其未兆；如嬰兒之未孩；儻儻兮若無所歸。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，颺兮若無止，眾人皆有以，而我獨頑似鄙。我獨異於人，而貴食母。

《馬王堆老子道經甲》20：□□□□，唯與訶，其相去幾何？美與惡，其相去何若？人之□□，亦不□□□□□□□□□□眾人配配，若鄉於大牢，而春登臺。我泊焉未佻，若□□□□；累呵如□□□□□皆有餘，我獨遺。我愚人之心也，蠢蠢呵。□□□□□□胃呵鬻人蔡蔡，我獨悶悶呵。忽呵其若□，望呵其若無所止。□□□□□□□□以悝。吾欲獨異於人，而貴食母。

《馬王堆老子道經乙》20：絕學無憂，唯與呵，其相去幾何？美與亞，其相去何若？人之所畏，亦不可以不畏人。望呵其未央才！眾人熙熙。若鄉於大牢。而春登臺。我博焉未佻，若嬰兒未咳；鬻呵怡無所歸。眾人皆又余，我愚人之心也，溱溱呵。鬻人昭昭，我獨若悶呵。鬻人察察，我獨閩閩呵，忽呵其若海，望呵若無所止。眾人皆有以，我獨門元以鄙。吾欲獨異於人，而貴食母。

《莊子·在宥》渾渾沌沌，終身不離。若彼知之，乃是離之。

若海

《老子》20：絕學無憂，唯之與阿，相去幾何？善之與惡，相去若何？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。我獨怕兮其未兆；如嬰兒之未孩；儻儻兮若無所歸。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，颺兮若無止，眾人皆有以，而我獨頑似鄙。我獨異於人，而貴食母。

《河上公老子》20：絕學無憂。唯之與阿，相去幾何。善之與惡，相去若何。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。我獨怕兮其未兆，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，而我獨頑似鄙。我獨異於人而貴食母。

《馬王堆老子道經乙》20：絕學無憂，唯與呵，其相去幾何？美與亞，其相去何若？人之所畏，亦不可以不畏人。望呵其未央才！眾人熙熙。若鄉於大牢。而春登臺。我博焉未兆，若嬰兒未咳；纍呵怡無所歸。眾人皆又余，我愚人之心也，溱溱呵。鸞人昭昭，我獨若悶呵。鸞人察察，我獨閶閶呵，忽呵其若海，望呵若無所止。眾人皆有以，我獨門元以鄙。吾欲獨異於人，而貴食母。

《莊子·知北遊》淵淵乎其若海，魏魏乎其終則復始也。運量萬物而不遺。則君子之道，彼其外與！萬物皆往資焉而不匱。此其道與！

恬淡 HF

《老子》31：夫佳兵者，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，恬淡為上。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。殺人之衆，以哀悲泣之，戰勝以喪禮處之。

《莊子·胠篋》舍夫種種之民而悅夫役役之佞；釋夫恬淡無為而悅夫啍啍之意，啍啍已亂天下矣！

《莊子·天道》夫虛靜恬淡寂寞無為者，天地之平而道德之至也。故帝王聖人休焉。休則虛，虛則實，實則倫矣。虛則靜，靜則動，動則得矣。靜則無為，無為也，則任事者責矣。無為則俞俞。俞俞者，憂患不能處，年壽長矣。夫虛靜恬淡寂寞無為者，萬物之本也。

《莊子·刻意》故曰：夫恬淡寂寞，虛無無為，此天地之平而道德之質也。故曰：聖人休休焉則平易矣。平易則恬淡矣。平易恬淡，則憂患不能入，邪氣不能襲，故其德全而神不虧。

知足者 HF

《老子》33：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。

《莊子·讓王》丘聞之：『知足者，不以利自累也；審自得者，失之而不懼；行修於內者，無位而不忤。』丘誦之久矣，今於回而後見之，是丘之得也。」

大器 X, HF

《老子》41：上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之。不笑不足以為道。故建言有之：明道若昧；進道若退；夷道若類；上德若谷；太白若辱；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。

《郭店老子乙》5：上士聞道，勤能行於其中。中士聞道，若存若亡。下士聞道，大笑之。弗大笑，不足以為道矣。是以建言有之：明道如悖，遲夷道□□道若退。上德如谷，大白如辱，廣德如不足，建德如□真如渝。遲大方亡隅，大器曼成，大音希聲，天象亡形，道□□□□

《馬王堆老子德經乙》3：上□□道，堇能行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之。弗笑□□以為道。是以建言有之曰：明道如費，進道如退，夷道如類，上德如浴，大白如辱，廣德如不足，建德如□，質□□□，大方無隅，大器免成，大音希聲，天象無刑，道衰無名。夫唯道，善始且善成。

《莊子·讓王》故天下大器也，而不以易生。此有道者之所以異乎俗者也。

道隱

《老子》41：上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之。不笑不足以為道。故建言有之：明道若昧；進道若退；夷道若類；上德若谷；太白若辱；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。

《馬王堆老子德經乙》3：上□□道，堇能行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之。弗笑□□以為道。是以建言有之曰：明道如費，進道如退，夷道如類，上德如浴，大白如辱，廣德如不足，建德如□，質□□□，大方無隅，大器免成，大音希聲，天象無刑，道衰無名。夫唯道，善始且善成。

《莊子·齊物論》言惡乎存而不可？道隱於小成，言隱於榮華。故有儒墨之是非，以是其所非而非其所是。欲是其所非而非其所是，則莫若以明。

大辯

《老子》45：大成若缺，其用不弊。大盈若沖，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。

《莊子·齊物論》夫大道不稱，大辯不言，大仁不仁，大廉不嗛，大勇不伎。道昭而不道，言辯而不及，仁常而不周，廉清而不信，勇伎而不成。

常心

《老子》49：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。信者，吾信之；不信者，吾亦信之；德信。聖人在天下，歛歛為天下渾其心，百姓皆注其耳目，聖人皆孩之。

《莊子·知北遊》常季曰：「彼為己，以其知得其心，以其心得其常心，物何為最之哉？」

利器 HF

《老子》57：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；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盜賊多有。故聖人云：我無為，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。

《莊子·駢拇》故曰：「魚不可脫於淵，國之利器不可以示人。」彼聖人者，天下之利器也，非所以明天下也。

淳淳

《老子》58：其政悶悶，其民淳淳；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。正復為奇，善復為妖。人之迷，其日固久。是以聖人方而不割，廉而不剷，直而不肆，光而不耀。

《河上公老子》58：其政悶悶，其民醇醇，其政察察，其民缺缺。禍兮福所倚，福兮禍所伏。孰知其極，其無正，正復為奇，善復為妖。人之迷，其日固久。是以聖人方而不割，廉而不害，直而不肆，光而不耀。

《莊子·則陽》時有終始，世有變化，禍福淳淳，至有所拂者而有所宜，自殉殊面；有所正者有所差，比於大宅，百材皆度；觀於大山，木石同壇。

深根

《老子》59：治人事天莫若嗇。夫唯嗇，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；是謂深根固柢，長生久視之道。

《馬王堆老子德經甲》21：可以有國；有國之母，可以長久；是謂深根固柢，長□□□道也

《馬王堆老子德經乙》22：治人事天莫若嗇。夫唯嗇，是以蚤服；蚤服是謂重積。重□□□□□□□□莫知其□；莫知其□□□有國；有國之母，可□□久；是謂□根固柢，長生久視之道也。

《莊子·繕性》古之所謂隱士者，非伏其身而弗見也，非閉其言而不出也，非藏其知而不發也，時命大謬也。當時命而大行乎天下，則反一無跡；不當時命而大窮乎天下，則深根寧極而待。此存身之道也。

長生 X, HF

《老子》59：治人事天莫若嗇。夫唯嗇，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；是謂深根固柢，長生久視之道。

《馬王堆老子德經甲》21：可以有國；有國之母，可以長久；是謂深根固柢，長□□□道也

《馬王堆老子德經乙》22：治人事天莫若嗇。夫唯嗇，是以蚤服；蚤服是謂重積。重□□□□□□□□莫知其□；莫知其□□□有國；有國之母，可□□久；是謂□根固柢，長生久視之道也。

《莊子·在宥》必靜必清，無勞女形，無搖女精，乃可以長生。目無所見，耳無所聞，心無所知，女神將守形，形乃長生。

《莊子·盜跖》無足問於知和曰：「人卒未有不與名就利者。彼富則人歸之，歸則下之，下則貴之。夫見下貴者，所以長生安體樂意之道也。今子獨無意焉，知不足邪？意知而力不能行邪？故推正不妄邪？」

《莊子·盜跖》此其所以論長生安體樂意之道，不亦遠乎！慘怛之疾，恬愉之安，不監於體；怵惕之恐，欣欣之喜，不監於心。

為無為

《老子》63：為無為，事無事，味無味。大小多少，報怨以德。圖難於其易，為大於其細；天下難事，必作於易，天下大事，必作於細。是以聖人終不為大，故能成其大。夫輕諾必寡信，多易必多難。是以聖人猶難之，故終無難矣。

《郭店老子甲》8：為亡為，事亡事，味亡味。大，小之；多易必多難。是以聖人猷難之，故終亡難。

《莊子·庚桑楚》出怒不怒，則怒出於不怒矣；出為無為，則為出於無為矣！欲靜則平氣，欲神則順心。有為也欲當，則緣於不得已。不得已之類，聖人之道。

毫末 X

《老子》64：其安易持，其未兆易謀。其脆易泮，其微易散。為之於未有，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。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。

《郭店老子甲》14：其安也，易持也；其未兆也，易謀也；其脆也，易判也；其幾也，易踐也。為之於其亡有也。治之於其未亂。合末，九成之臺，作足下。

《莊子·秋水》由此觀之，又何以知毫末之足以定至細之倪，又何以知天地之足以窮至大之域！

《莊子·秋水》知毫末之為丘山也，則差數睹矣。以功觀之，因其所有而有之，則萬物莫不有；因其所無而無之，則萬物莫不無。

《莊子·秋水》梁麗可以沖城而不可以窒穴，言殊器也；騏驥驂騑一日而馳千里，捕鼠不如狸狌，言殊技也；鳴鳩夜撮蚤，察毫末，晝出瞋目而不見丘山，言殊性也。故曰：蓋師是而無非，師治而無亂乎？是未明天地之理，萬物之情也。

大順

《老子》65：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。

《莊子·天地》同乃虛，虛乃大。合喙鳴。喙鳴合，與天地為合。其合緜緜，若愚若昏，是謂玄德，同乎大順。

知不知

《老子》71：知不知上；不知知病。夫唯病病，是以不病。聖人不病，以其病病，是以不病。

《莊子·秋水》且夫知不知是非之竟，而猶欲觀於莊子之言，是猶使蚊負山，商鉅馳河也，必不勝任矣。且夫知不知論極妙之言，而自適一時之利者，是非埴井之蛙與？

《莊子·天下》曰：「**知不知，將薄知而後鄰傷之者也。**」

(不) 自見 X, HF

《老子》22：曲則全，枉則直，窪則盈，弊則新，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。夫唯不爭，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。

《老子》24：企者不立；跨者不行；**自見者不明**；自是者不彰；自伐者無功；自矜者不長。其在道也，曰：餘食贅行。物或惡之，故有道者不處。

《老子》72：民不畏威，則大威至。無狎其所居，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。

《莊子·駢拇》**夫不自見而見彼**，不自得而得彼者，是得人之得而不自得其得者也，適人之適而不自適其適者也。

《莊子·庚桑楚》榮雎曰：「目之與形，吾不知其異也，**而盲者不能自見**；耳之與形，吾不知其異也，而聾者不能自聞；心之與形，吾不知其異也，而狂者不能自得。

辯者 X, HF

《老子》81：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，既以為人已愈有，既以與人已愈多。天之道，利而不害；聖人之道，為而不爭。

《莊子·齊物論》春秋經世先王之志，聖人議而不辯。故分也者，有不分也；**辯也者，有不辯也**。曰：何也？聖人懷之，眾人辯之以相示也。

《莊子·駢拇》**駢於辯者**，累瓦結強竄句，游心於堅白同異之駢旁枝之道，非天下之至正也。

《莊子·天地》夫子問於老聃曰：「有人治道若相放，可不可，然不然。**辯者有言曰**：『離堅白，若縣寓。』若是則可謂聖人乎？」

《莊子·庚桑楚》**辯者，辯其所不能辯也**？知止乎其所不能知，至矣！若有不即是者，天鈞敗之。

《莊子·天下》施以此為大，觀於天下而曉辯者，**天下之辯者相與樂之**。卵有毛。雞有三足。郢有天下。犬可以為羊。馬有卵。丁子有尾。火不熱。山出口。輪不踞地。目不見。指不至，至不絕。龜長於蛇。矩不方，規不可以為圓。鑿不圍枿。飛鳥之景未嘗動也。鏃矢之疾，而有不行、不止之時。狗非犬。黃馬驪牛三。白狗黑。孤駒未嘗有母。一尺之捶，日取其半，萬世不竭。辯

者以此與惠施相應，終身無窮。桓團、公孫龍辯者之徒，飾人之心，易人之意，能勝人之口，不能服人之心，辯者之囿也。惠施曰以其知與之辯，特與天下之辯者為怪，此其柢也。

3. Phrasal borrowings

同...異名

《老子》1: 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。

《馬王堆老子道經甲》1: 道可道也，非恆道也。名可名也，非恆名也。無名萬物之始也；有名萬物之母也。□恆無欲也，以觀其眇；恆有欲也，以觀其所噉。**兩者同出，異名同胃**，玄之有玄，眾眇之□。

《馬王堆老子道經乙》1: 道可道也，□□□□□□恆名也。無名萬物之始也；有名萬物之母也。故恆無欲也，□□□□；恆又欲也，以觀其所噉。**兩者同出，異名同胃**，玄之又玄，眾眇之門。

《莊子·知北遊》汝唯莫必，無乎逃物。至道若是，大言亦然。周遍咸三者，**異名同實**，其指一也。

天下皆知

《老子》2: **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，功成而弗居。夫惟弗居，是以不去。

《莊子·胠篋》**故天下皆知求其所不知而莫知求其所已知者**，皆知非其所不善而莫知非其所已善者，是以大亂。

聖人處

《老子》2: 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，功成而弗居。夫惟弗居，是以不去。

《莊子·知北遊》**聖人處物不傷物**。不傷物者，物亦不能傷也。

故貴以身於為天下，則可以托天下；愛以身於為天下，則可以寄天下

《老子》13：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。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，若可寄天下；愛以身為天下，若可託天下。

《河上公老子》13：寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱。辱為下，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，為吾有身。及吾無身，吾何有患。故貴以身為天下者，則可寄天下，愛以身為天下，若可託天下。

《郭店老子乙》4：寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱？寵為下也。得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚。□□□□若身？吾所以有大患者，為吾有身。及吾亡身，或何□□□□□為天下，若可以託天下矣。愛以身為天下，若何以寄天下矣。

《馬王堆老子道經甲》13：寵辱若驚，貴大患若身。苟胃寵辱若驚？寵之為下，得之若驚，失□若驚，是謂寵辱若驚。何胃貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身也，及吾無身，有何患？故貴為身於為天下，若可以託天下矣；愛以身為天下，女何以寄天下。

《馬王堆老子道經乙》13：弄辱若驚，貴大患若身。何胃弄辱若驚？弄之為下也，得之若驚，失之若驚，是謂弄辱若驚。何胃貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身也，及吾無身，有何患？故貴為身於為天下，若可以橐天下；□愛以身為天下，女可以寄天下矣。

《莊子·在宥》故貴以身於為天下，則可以托天下；愛以身於為天下，則可以寄天下。

欲復歸根

《老子》16：致虛極，守靜篤。萬物並作，吾以觀復。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。

《莊子·知北遊》今已為物也，欲復歸根，不亦難乎！其易也其唯大人乎！生也死之徒，死也生之始，孰知其紀！

國家昏亂

《老子》18：大道廢，有仁義；智慧出，有大偽；六親不和，有孝慈；國家昏亂，有忠臣。

《莊子·漁父》故田荒室露，衣食不足，征賦不屬，妻妾不和，長少無序，庶人之憂也；能不勝任，官事不治，行不清白，群下荒怠，功美不有，爵祿不持，大夫之憂也；廷無忠臣，國家昏亂，工技不巧，貢職不美，春秋后倫，不順天子，諸侯之憂也；陰陽不和，寒暑不時，以傷庶

物，諸侯暴亂，擅相攘伐，以殘民人，禮樂不節，財用窮匱，人倫不飭，百姓淫亂，天子有司之憂也。

絕聖棄智/知

《老子》19：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。

《郭店老子甲》1：絕智棄辯，民利百倍。絕巧棄利，盜賊亡有。絕偽棄慮，民復季子。三言以為文不足，或令之或乎屬。視素保樸，少私寡欲。

《馬王堆老子道經甲》19：絕聲棄知，民利百負；絕仁棄義，民復畜茲；絕巧棄利，盜賊無有。此三言也，以為文未足。故令之有所屬：見素抱□□□□。

《莊子·胠篋》故絕聖棄知，大盜乃止；擲玉毀珠，小盜不起；焚符破璽，而民朴鄙；掊斗折衡，而民不爭；殫殘天下之聖法，而民始可與論議；擢亂六律，鑠絕竽瑟，塞瞽曠之耳，而天下始人含其聰矣

《莊子·在宥》故曰：絕聖棄知，而天下大治。

《莊子·徐無鬼》於蟻棄知，於魚得計，於羊棄意。以目視目，以耳聽耳，以心復心。

《莊子·天下》是故慎到棄知去己，而緣不得已。泠汰於物，以為道理。曰：「知不知，將薄知而後鄰傷之者也。」

少私（而）寡欲

《老子》19：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。

《莊子·山木》其民愚而朴，少私而寡欲；知作而不知藏，與而不求其報；不知義之所適，不知禮之所將。

人之所畏

《老子》20：絕學無憂，唯之與阿，相去幾何？善之與惡，相去若何？人之所畏，不可不畏。荒兮其未央哉！眾人熙熙，如享太牢，如登春台；我獨泊兮其未兆，若嬰兒之未孩；儻儻兮若無所歸。眾人皆有余，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，颺兮若無止。眾人皆有以，而我獨頑似鄙。我獨異於人，而貴食母。

《莊子·達生》人之所取畏者，衽席之上，飲食之間，而不知為之戒者，過也！」

道之為...

《老子》21：孔德之容，唯道是從。**道之為物**，唯恍唯惚。忽兮恍兮，其中有象；恍兮忽兮，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。

《馬王堆老子道經甲》21：孔德之容，唯道是從。**道之物**，唯望唯忽。□□呵，中有象呵；望呵忽呵，中有物呵。幽呵鳴呵，中有請也；其請甚真，其中□□。自今及古，其名不去，以順眾父。吾何以知眾父之然？以此。

《馬王堆老子道經乙》21：孔德之容，唯道是從。**道之物**，唯望唯忽。忽呵望呵，中又象呵；望呵忽呵，中有物呵。幼呵冥呵，其中有請呵。其請甚真，其中有信。自今及古，其名不去，以順眾父。吾何以知眾父之然也？以此。

《莊子·則陽》道不可有，有不可無。**道之為名**，所假而行。或使莫為，在物一曲，夫胡為於大方！

先天地生

《老子》25：**有物混成，先天地生**。寂兮寥兮，獨立不改，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。

《郭店老子甲》11：**有狀混成，先天地生**，清寥，獨立不亥，可以為天下母。未知其名，字之曰道，吾強為之名曰大。大曰折，折曰轉，轉曰返。天大，地大，道大，王亦大。域中有四大，而王居一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。

《莊子·大宗師》夫道，有情有信，無為無形；可傳而不可受，可得而不可見；自本自根，未有天地，自古以固存；神鬼神帝，生天生地；在太極之上而不為高，在六極之下而不為深，**先天地生而不為久**，長於上古而不為老。

《莊子·知北遊》**有先天地生者物邪**？物物者非物，物出不得先物也，猶其有物也。猶其有物也無已！聖人之愛人也終無已者，亦乃取於是者也。

萬乘之主 HF

《老子》26：重為輕根，靜為躁君。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？輕則失本，躁則失君。

《馬王堆老子道經甲》26：□為至根，清為躁君。是以君子眾日行不離其畝重。唯有環官，燕處□□若，若何萬乘之王，而以身至於天下？至則失本，躁則失君。

《馬王堆老子道經乙》26：重為輕根，靜為躁君。是以君子冬日行不遠其畝重。雖有環官，燕處則昭若。若何萬乘之王，而以身輕於天下？輕則失本，躁則失君。

《莊子·徐無鬼》徐無鬼曰：「天地之養也一，登高不可以為長，居下不可以為短。君獨為萬乘之主，以苦一國之民，以養耳目鼻口，夫神者不自許也。夫神者，好和而惡奸。夫奸，病也，故勞之。唯君所病之何也？」

《莊子·徐無鬼》萬乘之主，千乘之君，見夫子未嘗不分庭伉禮，夫子猶有倨敖之容。

《莊子·列御寇》曰：「夫內誠不解，形謀成光，以外鎮人心，使人輕乎貴老，而□其所患。夫漿人特為食羹之貨，無多余之贏，其為利也薄，其為權也輕，而猶若是，而況於萬乘之主乎！身勞於國而知盡於事。彼將任我以事，而效我以功。吾是以驚。」

《莊子·列御寇》反於宋，見莊子，曰：「夫處窮閭厄巷，困窘織履，槁項黃馘者，商之所短也；一悟萬乘之主而從車百乘者，商之所長也。」

道...無名

《老子》32：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。

《馬王堆老子道經甲》32：道恆無名。樸唯□□□□□□王若能守之，萬物將自賓。天地相谷，以俞甘洛，民莫之□□□均焉。始制有□，□□□有，夫□□□□□□所以不□。俾道之在天□□□□浴之與江海也。

《馬王堆老子道經乙》32：道恆無名。樸唯小而天下弗敢臣。侯王若能守之，萬物將自賓。天地相合，以俞甘洛，□□□令而自均焉。始制有名，名亦既有，夫亦將知止，知止所以不殆。卑□□在天下也，猷小浴之與江海也。

《莊子·則陽》是以自外入者，有主而不執；由中出者，有正而不距。四時殊氣，天不賜，故歲成；五官殊職，君不私，故國治；文武殊材，大人不賜，故德備；萬物殊理，道不私，故無名。無名故無為，無為而無不為。

禮者...道之華 HF

《老子》38：上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。上德無為而無以為；下德為之而有以為。上仁為之而無以為；上義為之而有以為。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。是以大丈夫處其厚，不居其薄；處其實，不居其華。故去彼取此。

《馬王堆老子德經乙》1：上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。上德無為而無以為也；上仁為之而無以為也。上○為之而有以為也；上禮為之而莫之應也，則攘臂而乃之。故失道而后德，失德而句仁，失仁而句義，失義而句禮。夫禮者，忠信之泊也而亂之首也。前識者，道之華也，而愚之首也。是以大丈夫居□□居其泊；居其實而不居其華。故去罷而取此。

《莊子·知北遊》禮者，道之華而亂之首也。故曰：『為道者日損，損之又損之，以至於無為。無為而無不為也。』

不言之… HF

《老子》2：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。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。

《老子》43：天下之至柔，馳騁天下之至堅。無有入無間，吾是以知無為之有益。不言之教，無為之益，天下希及之。

《莊子·知北遊》黃帝曰：「彼無為謂真是也，狂屈似之，我與汝終不近也。夫知者不言，言者不知，故聖人行不言之教。道不可致，德不可至。仁可為也，義可虧也，禮相偽也。」

《莊子·德充符》常季問於仲尼曰：「王骀，兀者也，從之遊者，與夫子中分魯。立不教，坐不議，虛而往，實而歸。固有不言之教，無形而心成者邪？是何人也？」

《莊子·齊物論》孰知不言之辯，不道之道？若有能知，此之謂天府。注焉而不滿，酌焉而不竭，而不知其所由來，此之謂葆光。

《莊子·徐無鬼》市南宜僚受酒而祭，曰：「古之人乎！於此言已。」曰：「丘也聞不言之言矣，未之嘗言，於此乎言之：市南宜僚弄丸而兩家之難解；孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵；丘願有喙三尺。」彼之謂不道之道，此之謂不言之辯。

可以長久 HF

《老子》44：名與身孰親？身與貨孰多？得與亡孰病？是故甚愛必大費；多藏必厚亡。知足不辱，知止不殆，**可以長久**。

《老子》59：治人事天莫若嗇。夫唯嗇，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**；是謂深根固柢，長生久視之道。

《莊子·在宥》黃帝退，捐天下，筑特室，席白茅，閑居三月，復往邀之。廣成子南首而臥，黃帝順下風膝行而進，再拜稽首而問曰：「聞吾子達於至道，敢問：**治身奈何而可以長久**？」

《莊子·在宥》非德也；**非德也而可長久者**，天下無之。

陸行不避兕虎 HF

《老子》50：出生入死。生之徒，十有三；死之徒，十有三；人之生，動之死地，十有三。夫何故？以其生，生之厚。**蓋聞善攝生者，陸行不遇兕虎，入軍不被甲兵**；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。

《馬王堆老子德經乙》13：□生入死。生之□□□□之徒，十又三；而民生生，僮皆之死地之十有三。□何故也？以其生生。**蓋聞善執生者，陸行不辟兕虎，入軍不被兵**；革兕無□□□□□□其蚤兵□□□□□□也？以其無□□□。

《莊子·知北遊》夫水行不避蛟龍者，漁父之勇也；**陸行不避虎者，獵夫之勇也**；白刃交於前，視死若生者，烈士之勇也；知窮之有命，知通之有時，臨大難而不懼者，聖人之勇也。

莫之...常自然

《老子》51：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，**夫莫之命常自然**。故道生之，德畜之；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。

《河上公老子》51：道生之，德畜之，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，成之孰之，養之覆之。生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。

《馬王堆老子德經甲》13：道生之而德畜之，物刑之而器成之。是以萬物尊道而貴□。□之尊，德之貴也，**夫莫之爵而恆自祭也**。道生之，畜之，長之，遂之，亭之，□之，□□□□□□弗有也，為而弗寺也，長而弗宰也。此之謂玄德。

《馬王堆老子德經乙》14：道生之，德畜之，物刑之，而器成之。是以萬物尊道而貴德。道之尊也，德之貴也，夫莫之爵也，而恆自然也。道生之，畜□□□□之，亭之，毒之，養之，復□□□□□□□□□□弗宰，是胃玄德。

《莊子·繕性》古之人，在混芒之中，與一世而得淡漠焉。當是時也，陰陽和靜，鬼神不擾，四時得節，萬物不傷，群生不夭，人雖有知，無所用之，此之謂至一。當是時也，莫之為而常自然。

終日號而嗑不噉，和之至也

《老子》55：含德之厚，比於赤子。蜂蠆虺蛇不螫，猛獸不據，攫鳥不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而全作，精之至也。終日號而不噉，和之至也。知和曰常，知常曰明，益生日祥。心使氣曰強。物壯則老，謂之不道，不道早已。

《河上公老子》55：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。終日號而不啞，和之至也。知和曰常，知常曰明，益生日祥，心使氣曰強。物壯則老，謂之不道，不道早已。

《郭店老子甲》17：含德之厚者，比於赤子，蜂蠆虺蛇弗螫，攫鳥猛獸弗搏，骨弱筋柔而捉固。未知牝牡之合媵怒，精之至也。終日乎而不憂，和之至也，和曰常，知和曰明。益生日祥，心使氣曰強，物壯則老，是謂不道。

《莊子·庚桑楚》兒子終日嗥而嗑不噉，和之至也；終日握而手不掄，其其德也；終日視而目不瞬，偏不在外也。

知者不言，言者不知

《老子》56：知者不言，言者不知。塞其兌，閉其門，挫其銳，解其分，和其光，同其塵，是謂玄同。故不可得而親，不可得而踈；不可得而利，不可得而害；不可得而貴，不可得而賤。故為天下貴。

《馬王堆老子德經甲》18：□□弗言，言者弗知。塞其悶，閉其□，□其光，同其塵，坐其闕，解其紛，是胃玄同。故不可得而親，亦不可得而疏；不可得而利，亦不可得而害；不可□而貴，亦不可得而賤。故為天下貴。

《馬王堆老子德經乙》19：知者弗言，言者弗知。塞其兌，閉其門，和其光，同其塵，銜其兌，而解其紛，是胃玄同。故不可得而親也，亦□□得而□□□得而○利，□□□得而害；不可得而貴，亦不可得而賤。故為天下貴。

《莊子·天道》夫形色名聲，果不足以得彼之情，則知者不言，言者不知，而世豈識之哉！

《莊子·知北遊》黃帝曰：「彼無為謂真是也，狂屈似之，我與汝終不近也。夫知者不言，言者不知，故聖人行不言之教。

光而不耀 HF

《老子》58：其政悶悶，其民淳淳；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。正復為奇，善復為妖。人之迷，其日固久。是以聖人方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不耀。

《河上公老子》58：其政悶悶，其民醇醇，其政察察，其民缺缺。禍兮福所倚，福兮禍所伏。孰知其極，其無正，正復為奇，善復為妖。人之迷，其日固久。是以聖人方而不割，廉而不害，直而不肆，光而不耀。

《馬王堆老子德經甲》21：其正閔閔，其民屯屯，其正察察，其□□□。福，□之所伏；孰知其極？□無正也。正□□□，善復為□。□之悉也，其日固久矣。是以方而不割，兼而不刺，直而不繼，光而不眺。

《莊子·刻意》光矣而不耀，信矣而不期。其寢不夢，其覺無憂。其神純粹，其魂不罷。

孰/莫知其極 X, HF

《老子》58：其政悶悶，其民淳淳；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。正復為奇，善復為妖。人之迷，其日固久。是以聖人方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不耀。

《老子》59：治人事天莫若嗇。夫唯嗇，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；是謂深根固柢，長生久視之道。

《莊子·大宗師》若然者，其心志，其容寂，其顙顙；淒然似秋，煖然似春，喜怒通四時，與物有宜而莫知其極。

使民復結繩而用之，甘其食，美其服，安其居，樂其俗。鄰國相望，雞犬之聲相聞，民至老死，不相往來

《老子》80：小國寡民。使有什伯之器而不用；使民重死而不遠徙。雖有舟輿，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，雞犬之聲相聞，民至老死，不相往來。

《莊子·胠篋》昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陸氏、驪畜氏、軒轅氏、赫胥氏、尊盧氏、祝融氏、伏犧氏、神農氏，當是時也，民結繩而用之。甘其食，美其服，樂其俗，安其居。鄰國相望，雞狗之音相聞，民至老死而不相往來。

Direct quotes (曰, 是謂...)

為而不恃（長而不宰） / 是謂玄德

《老子》2：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，功成而弗居。夫惟弗居，是以不去。

《老子》10：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。

《老子》51：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，夫莫之命常自然。故道生之，德畜之；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。

《莊子·達生》扁子曰：「子獨不聞夫至人之自行邪？忘其肝膽，遺其耳目，芒然彷徨乎塵垢之外，逍遙乎無事之業，是謂為而不恃，長而不宰。」

《莊子·天地》泰初有無，無有無名。一之所起，有一而未形。物得以生謂之德；未形者有分，且然無間謂之命；留動而生物，物成生理謂之形；形體保神，各有儀則謂之性；性修反德，德至同於初。同乃虛，虛乃大。合喙鳴。喙鳴合，與天地為合。其合緝緝，若愚若昏，是謂玄德，同乎大順。

抱一

《老子》10：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。

《莊子·庚桑楚》老子曰：「衛生之經，能抱一乎！能勿失乎！能無卜筮而知吉凶乎！能止乎！能已乎！能舍諸人而求諸己乎！能儻然乎！能侗然乎！能兒子乎！兒子終日嗥而嗑不嘎，和之至也；終日握而手不掙，其其德也；終日視而目不瞬，偏不在外也。行不知所之，居不知所為，與物委蛇而同其波。是衛生之經已。」

視之不見...聽之不聞

《老子》14：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。繩繩不可名，復歸於無物。是謂無狀之狀，無物之象，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。

《馬王堆老子道經甲》14：視之而弗見，名之曰微；聽之而弗聞，名之曰希；昏之而弗得，名之曰夷。三者不可至計，故混□□□一者，其上不收，其下不忽，尋尋呵不可名也，復歸於無物。是謂無狀之狀，無物之□□□□□□□□□□而不見其首。執今之道，以御今之有。以知古始，是謂□□。

《馬王堆老子道經乙》14：視之而弗見，□之曰微；聽之而弗聞，命之曰希；德昏之而弗得，命之曰夷。三者不可至計，故混而為一。一者其上不謬，其下不忽。尋尋呵不可命也，復歸於無物。是謂無狀之狀，無物之象，是謂忽望。隨而不見其後，迎而不見其首。執今之道，以御今之有。以知古始，是謂道紀。

《老子》35：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。

《馬王堆老子道經乙》35：執大象，天下往。往而不害，安平大。樂與□，過格止。故道之出言也曰：淡呵其無味也，見之不足見也，聽之不足聞也，用之不可既也。

《莊子·天運》故有焱氏為之頌曰：『聽之不聞其聲，視之不見其形，充滿天地，苞裹六極。』

冰釋

《老子》15：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；猶兮若畏四鄰；儼兮其若容；渙兮若冰之將釋；敦兮其若樸；曠兮其若谷；混兮其若濁；孰能濁以靜之徐清？孰能安以久動之徐生？保此道者，不欲盈。夫唯不盈，故能蔽不新成。

《馬王堆老子道經甲》15：□□□□□□□□，深不可志。夫唯不可志，故強為之容，曰：與呵其若冬□□□□□□畏四□，□呵其若容，洩呵其若凌澤，□呵其若幄春□□□□□□若浴。濁而情之，余清。女以重之，余生。葆此道，不欲盈。夫唯不欲□□以能□□□成。

《馬王堆老子道經乙》15：古之企為道者，微眇玄達，深不可志。夫唯不可志，故強為之容，曰：與呵其若冬涉水，猷呵其若畏四叟，嚴呵其若容，洩呵其若凌澤，沌呵其若樸，濇呵其若濁，莊呵其若浴。濁而靜之，徐清。女以重之，徐生。葆此道□□欲盈。是以能蔽而不成。

《莊子·庚桑楚》曰：「非也。是乃所謂冰解凍釋者，能乎？夫至人者，相與交食乎地而交樂乎天，不以人物利害相撓，不相與為怪，不相與為謀，不相與為事，儻然而往，倜然而來。是謂衛生之經已。」

不自伐，故有功/自伐者無功

《老子》22：曲則全，枉則直，窪則盈，弊則新，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。夫唯不爭，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。

《老子》24：企者不立；跨者不行；自見者不明；自是者不彰；自伐者無功；自矜者不長。其在道也，曰：餘食贅行。物或惡之，故有道者不處。

《馬王堆老子道經甲》22：炊者不立；自視不章；□見者不明；自伐者無功；自矜者不長。其在道曰：餘食贅行。物或惡之。故有欲者□居。

《馬王堆老子道經乙》22：炊者不立；自視者不章；自見者不明；自伐者無功；自矜者不長。其在道也，曰：餘食贅行。物或亞之，故有欲者弗居。

《莊子·山木》昔吾聞之大成之人曰：『自伐者無功，功成者墮，名成者虧。』

知其雄，守其雌，為天下溪...知其白，守其黑，為天下式

《老子》28：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。

《河上公老子》28：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

《馬王堆老子道經甲》28：知其雄，守其雌，為天下溪。為天下溪，恆德不離。恆德不離，復歸嬰兒。知其白，守其辱，為天下浴。為天下浴，恆德乃□德乃□□□□□。知其，守其黑，為天下式。為天下式，恆德不貸。德不貸，復歸於無極。樸散□□□□人用則為官長。夫大制無割。

《馬王堆老子道經乙》28：知其雄，守其雌，為天下鷄。為天下鷄，恆德不離。恆德不離，復□□□□其白，守其辱，為天下○浴。為天下浴，恆德乃足。恆德乃足，復歸於樸。知其白，守其黑，為天下式。為天下式，恆德不貸。恆德不貸，復歸於無極。樸散則為器，聖人用，則為官長，夫大制無割。

《莊子·天下》老聃曰：「知其雄，守其雌，為天下溪；知其白，守其辱，為天下谷。」人皆取先，己獨取后。曰：「受天下之垢」。人皆取實，己獨取虛。「無藏也故有余」。

復歸於朴

《老子》28：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。

《馬王堆老子道經甲》28：知其雄，守其雌，為天下溪。為天下溪，恆德不離。恆德不離，復歸嬰兒。知其白，守其辱，為天下浴。為天下浴，恆德乃足。德乃足。知其，守其黑，為天下式。為天下式，恆德不賁。德不賁，復歸於無極。樞散人用則為官長。夫大制無割。

《馬王堆老子道經乙》28：知其雄，守其雌，為天下鷄。為天下鷄，恆德不離。恆德不離，復其白，守其辱，為天下浴。為天下浴，恆德乃足。恆德乃足，復歸於樸。知其白，守其黑，為天下式。為天下式，恆德不貸。恆德不貸，復歸於無極。樸散則為器，聖人用，則為官長，夫大制無割。

《莊子·山木》奢曰：「一之間無敢設也。奢聞之：『既雕既琢，復歸於朴。』」

柔...剛/強 X, HF

《老子》36：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。柔弱勝剛強。魚不可脫於淵，國之利器不可以示人。

《馬王堆老子道經甲》36：將欲拾之，必古張之；將欲弱之，強之；將欲去之，必古與之；將欲奪之，必古予之。是謂微明。柔弱勝強。魚不脫於瀟，邦利器不可以視人。

《馬王堆老子道經乙》36：將欲翕之，必古張之；將欲弱之，必古強之；將欲去之，必古與之；將欲奪之，必古予之。是謂微明。柔弱勝強。魚不可說於淵，國利器不可以示人。

《老子》78：天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，其無以易之。弱之勝強，柔之勝剛，天下莫不知，莫能行。是以聖人云：受國之垢，是謂社稷主；受國不祥，是謂天下王。正言若反。

《馬王堆老子德經乙》43：天下莫柔弱於水，以其無以易之也。水之朕剛也，弱之朕強也，天下莫弗知也，而也。是故聖人之言云曰：受國之詬，是謂社稷之主；受國之不祥，是謂天下之王。正言若反。

《莊子·在宥》老聃曰：「女慎，無撓人心。人心排下而進上，上下囚殺，淖約柔乎剛強，廉剷雕琢，其熱焦火，其寒凝冰，其疾俯仰之間而再撫四海之外。其居也，淵而靜；其動也，縣而天。」

魚不可脫於淵，國之利器不可以示人 HF

《老子》36：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。柔弱勝剛強。魚不可脫於淵，國之利器不可以示人。

《莊子·胠篋》故曰：「魚不可脫於淵，國之利器不可以示人。」彼聖人者，天下之利器也，非所以明天下也。

（為道者日損，損之又損之，以至於無為。）無為而無不為 HF

《老子》37：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。

《老子》48：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。

《莊子·至樂》萬物職職，皆從無為殖。故曰：「天地無為也而無不為也。」人也孰能得無為哉！

《莊子·知北遊》故曰：「為道者日損，損之又損之，以至於無為。無為而無不為也。」

《莊子·庚桑楚》容動色理氣意六者，謬心也；惡欲喜怒哀樂六者，累德也；去就取與知能六者，塞道也。此四六者不蕩胸中則正，正則靜，靜則明，明則虛，虛則無為而無不為也。

《莊子·則陽》是以自外入者，有主而不執；由中出者，有正而不距。四時殊氣，天不賜，故歲成；五官殊職，君不私，故國治；文武殊材，大人不賜，故德備；萬物殊理，道不私，故無名。無名故無為，無為而無不為。

物...自化 X

《老子》37：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。

《老子》57：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；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盜賊多有。故聖人云：我無為，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。

《郭店老子甲》16：以正之邦，以奇用兵，以亡事取天下。吾何以知其然也。夫天多忌諱而民彌叛。民多利器而邦滋昏。人多智而奇物滋起。法物滋章盜賊多有。是以聖人之言曰：我無事而民自富。我亡為而民自化。我好靜而民自正。我欲不欲而民自樸。

《馬王堆老子道經甲》37：道恆無名。侯王若守之，萬物將自愚。愚而欲□□□□□□名之樞。□□名之樞，夫將不辱。不辱以情，天地將自正。

《馬王堆老子道經乙》37：道恆無名。侯王若能守之，萬物將自化。化而欲作，吾將闡之以無名之樸。闡之以無名之樸，夫將不辱。不辱以靜，天地將自正。

《莊子·在宥》蒙曰：「意！毒哉！僂僂乎歸矣！」雲將曰：「吾遇天難，願聞一言。」鴻蒙曰：「意！心養！汝徒處無為，而物自化。」

《莊子·秋水》是所以語大義之方，論萬物之理也。物之生也，若驟若馳。無動而不變，無時而不移。何為乎，何不為乎？夫固將自化。」

《莊子·則陽》大公調曰：「雞鳴狗吠，是人之所知。雖有大知，不能以言讀其所自化，又不能以意其所將為。」

失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮...禮者...道之華 HF

《老子》38：上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。上德無為而無以為；下德為之而有以為。上仁為之而無以為；上義為之而有以為。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。是以大丈夫處其厚，不居其薄；處其實，不居其華。故去彼取此。

《莊子·知北遊》故曰：『失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。』禮者，道之華而亂之首也。故曰：『為道者日損，損之又損之，以至於無為。無為而無不為也。』

至譽無譽

《老子》39：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；侯王得一以為天下貞。其致之，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；侯王無以貴高將恐蹶。故貴以賤為本，高以下為基。是以侯王自稱孤、寡、不穀。此非以賤為本耶？非乎？故致數譽無譽。不欲碌碌如玉，珞珞如石。

《河上公老子》39：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，侯王得一以為天下貞。其致之。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，侯王無以貴高將恐蹶。故貴以賤為本，高以下為基是以侯王自謂孤、寡、不穀。此非以賤為本邪？非乎！故致數譽無譽，不欲碌碌如玉，珞珞如石。

《莊子·山木》若夫乘道德而浮游則不然，無譽無訾，一龍一蛇，與時俱化，而無肯專為。

《莊子·天下》是何故？夫無知之物，無建己之患，無用知之累，動靜不離於理，是以終身無譽。

《莊子·至樂》果有樂無有哉？吾以無為誠樂矣，又俗之所大苦也。故曰：「至樂無樂，至譽無譽。」

大白若辱，盛德若不足。

《老子》41：上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之。不笑不足以為道。故建言有之：明道若昧；進道若退；夷道若類；上德若谷；太白若辱；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。

《郭店老子乙》5：上士聞道，勤能行於其中。中士聞道，若存若亡。下士聞道，大笑之。弗大笑，不足以為道矣。是以建言有之：明道如悖，遲夷道□□道若退。上德如谷，大白如辱，廣德如不足，建德如□□真如渝。遲大方亡隅，大器曼成，大音希聲，天象亡形，道□□□□

《馬王堆老子德經乙》3：上□□道，堇能行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之。弗笑□□以為道。是以建言有之曰：明道如費，進道如退，夷道如類，上德如浴，大白如辱，廣德如不足，建德如□，質□□□，大方無隅，大器免成，大音希聲，天象無刑，道褒無名。夫唯道，善始且善成。

《莊子·寓言》老子曰：「而睢睢盱盱，而誰與居！大白若辱，盛德若不足。」陽子居蹴然變容曰：「敬聞命矣！」其往也，舍者迎將其家，公執席，妻執巾櫛，舍者避席，煬者避灶。其反也，舍者與之爭席矣！

大巧若拙

《老子》45：大成若缺，其用不弊。大盈若沖，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。

《莊子·胠篋》故曰：大巧若拙。削曾、史之行，鉗楊、墨之口，攘棄仁義，而天下之德始玄同矣。

（是謂）玄德

《老子》51：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，夫莫之命常自然。故道生之，德畜之；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。

《河上公老子》51：道生之，德畜之，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，成之孰之，養之覆之。生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。

《馬王堆老子德經甲》13：道生之而德畜之，物刑之而器成之。是以萬物尊道而貴。之尊，德之貴也，夫莫之爵而恆自祭也。道生之，畜之，長之，遂之，亭之，之，弗有也，為而弗寺也，長而弗宰也。此之謂玄德。

《馬王堆老子德經乙》14：道生之，德畜之，物刑之，而器成之。是以萬物尊道而貴德。道之尊也，德之貴也，夫莫之爵也，而恆自然也。道生之，畜之，亭之，毒之，養之，復弗宰，是謂玄德。

《老子》65：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，是謂玄德。玄德深矣，遠矣，與物反矣，然後乃至大順。

《莊子·天地》同乃虛，虛乃大。合喙鳴。喙鳴合，與天地為合。其合緝緝，若愚若昏，是謂玄德，同乎大順。