

【老子道德經·金山神學版·第三章·不上賢章】		
【無知無欲論】：		先論「無欲」對人民的作用；次論「無欲」之作法；最後以「無知無欲」可以讓「有知者」無法「為所欲為」地利用作結論。
第三章 第一句	不 ¹ 上賢 ² ，	我們應當要「尊高崇上」那順從「道、泛生神」，而以「善」的「良能、良好的能力」，來為世界人類做出有益貢獻的「善人、良能者」；不要「尊高崇上」那些「立志」於「求名」，「一心一意」追求「名位」的所謂：「名人。」
第三章 第二句	使 ³ 民 ⁴ 不爭 ⁵ ；	好讓那些相信我們、敬重我們、效法我們，卻又容易受到「名位」誘惑而迷失的人民「不爭居上位」；也就是「不會看到別人有上位，就強取強奪」；
第三章 第三句	不貴 ⁶ 難得 ⁷ 之 ⁸ 貨 ⁹ ，	我們應當靠正當的工作，以及合法的投資理財方式，讓自己富有，而不要去「看重」那「不應該獲得」的「金錢和財物」等「財富」；
第三章 第四句	使民不為 ¹⁰ 盜 ¹¹ ；	好讓那些相信我們、敬重我們、效法我們，卻又易受到「財富」誘惑而迷失的人民，不致於因為「貪婪」，而淪為「偷竊的盜匪」；

¹不：否定之辭，不要也。

²上賢：上位賢士也，使欲愛名位的賢士居於上位或高位也。上：高也，此處作動詞。《集韻》：「上，高也。」賢：貪愛名位的能人也。尚志愛名的賢士也。《韓詩外傳·一》：「賢士欲成其名。」《莊子·刻意》：「賢士尚志，聖人貴德。」

³使：令也，讓也。《說文》：「使，令也。」

⁴民：蒼生也，生民也，人民也。《左氏·成·十三》：「民受天地之中以生。」疏：「民者，人也。」

⁵不爭：不爭居上位也，不爭居高位也，不爭居前位也。《說文》：「爭，引也。」段注：「凡言爭者；皆謂引之使歸於己。」

⁶不貴：不要看重也，不要貪愛也。貴：看重也，愛也，貪愛也。《國語·晉語七》：「貴貨易土。」注：「貴，重也。」《戰國策·魏策》：「貴合於秦以伐齊。」注：「貴，猶欲也。」《說文》：「欲，貪欲也。」《荀子·正論》：「下安則貴上。」注：「貴，猶愛也。」

⁷難得：忌於獲得的也，不應該獲得的也。難：忌也，憚也。《釋名·釋言語》：「難，憚也，人所忌憚也。」《戰國策·中山策》：「陰簡難之。」注：「難，謂忌憚也。」得：獲也。《玉篇》：「得，獲也。」

⁸之：的也。

⁹貨：財富也。《書·洪範》：「一曰：食，二曰：貨。」疏：「貨者，金玉布帛之總名。」按：「金玉布帛即財富也。」

¹⁰不為：不淪為，不成為。為：成也。《廣雅釋詁·三》：「為，成也。」

¹¹盜：竊匪也，偷竊的盜匪也。古以盜小而賊大，故私偷為盜，強取為賊。今以強取為盜，私偷為賊，字意剛好相反。群盜亦曰盜賊，或稱盜匪。《正字通》：「盜，凡陰私自利者，皆謂之盜。」《易林》：「虐眾盜名。」《左氏·僖·二十四》：「竊人之財，猶謂之盜。」

第三章 第五句	不現 ¹² 可欲 ¹³ ，	我們不要「顯現」自己「認可貪欲、肯定貪欲」；也就是說，我們的日常言行，不要表現出，自己好像不反對，或者認同，甚至還做出那些不懂得「節制欲望」的「縱情貪愛」；
第三章 第六句	使民不亂 ¹⁴ 。	好讓那些相信我們、敬重我們、效法我們，卻又容易受到「貪欲」誘惑而迷失的人民，不致於「放縱迷亂」。
第三章 第七句	是以 ¹⁵ ，聖人 ¹⁶ 之 ¹⁷ 治 ¹⁸ 也！	所以，那聽從「道、泛生神」那「殷殷詔叫、慈聲呼喚」的「詔叫聲、呼喚聲」，也去傾聽「人民」那「受苦受難」的「召喚聲、求救聲」的「聖人、聽詔者、聽從『道、泛生神』呼喚的人、虔誠堅定地信仰，並順從『道、泛生神』呼喚的『信徒』」，他們那「以身作則」的「對治方法」啊！
第三章 第八句	虛 ¹⁹ 其 ²⁰ 心 ²¹ ，	首先是要「打掃清潔」自己那必然是「善惡兼容」，既能「容納潔淨之善」，也能「沾染

¹²見：現也，示現也。《集韻》：「見，顯也。」《廣韻》：「見，露也；現，俗。」

¹³可欲：遂意貪愛也，縱情貪愛也。可：遂其意也。欲：心所貪愛也。請參考四十七章：「罪，莫大於可欲。」《荀子·富國》：「生也皆有可也，知愚同；所可異也，知愚分。」注：「可者，遂其意也。」欲：貪愛也，貪欲也。《說文》：「欲，貪欲也。」《禮記·曲禮上》：「欲不可從。」疏：「心所貪愛為欲。」

¹⁴不亂：不放縱迷亂。亂：紊也。淫行、背道、妄謬、迷惑、無序、反逆、內戰皆為亂；這裡是指為滿足貪欲所造成的放縱迷亂。《集韻》：「亂，紊也。」《大戴禮·本命》：「亂家子不取。」注：「亂，淫亂也。」《呂覽·論人》：「此不尚主之所以亂也。」注：「亂，惑。」《孝經》：「禍亂不作。」皇侃注：「臣下反逆為亂。」《周禮·春官·大宗伯》：「以恤禮哀寇亂。」注：「兵作於外為寇，兵作於內為亂。」

¹⁵是以：所以也，因此也。是：代詞。以：介詞。

¹⁶聖人：聖人，又作聲人，聞聲知情者也，聽從「道、泛生神」詔喚的人，聽詔者也。《風俗通》：「聖者，聲也，通也，言其聞聲知情，通于天地，條暢萬物，故曰聖也。器案：白虎通聖人篇：『聖人者何？聖者，通也，道也，聲也，道無所不通，明無所不照，聞聲知情，與天地合德，日月合明，四時合序，鬼神合吉凶云云。』」「聖人」一語，是《老子道德經》最為倡導，老子使用「聖人」一語，較先秦諸子著作更多而完整；所以「聖人」本屬老子神學專用語彙，可惜被後世外道大量取用，而失去原本聖人之精神。本經把「聖人」譯為「聽詔者」，以彰顯聖師老子所說的「聖人」，完全不同於目前外道所謂品格智慧高超，甚至高人一等的那種「聖人」；聖師老子所說的「聖人」，只是那已經完全聽從並順服「道、泛生神」的呼喚聲而行的人，「聖人」其實是「道、泛生神」的堅定信徒。所以我們為了避免和外道的「聖人」混淆，所以譯為「聽詔者」，以闡明原意。

¹⁷之：為也，作也，從事也。《古書虛字集釋》：「之，猶為也。本書之為互訓。一為作之義。」《戰國策·燕策》：「田光曰：光聞長者之行不使人疑之。」釋：「之行，即為行。」《史記·刺客傳》：「光聞之，長者為行。」

¹⁸治：化也，教化也，對治也。這裡講的是聖人針對「知、欲」，這兩個問題的以身作則讓人民效法的對治方法。《素問·五常政大論》：「治而善下。」注：「治，化也。」

¹⁹虛：清虛也，表示掃清心靈，使心靈不滯塞，保持清淨虛空而有開放空間也。

		塵垢之惡」的「心魂心識」，好讓自己的「心魂心識」能夠「不藏污納垢」而「清虛潔淨」，這樣就不會因為有了「僵化的成見」或「不好的惡念」，而被「有知者」利用；
第三章 第九句	實²²其腹²³；	其次是要「充實」自己的內在的「修為涵養」和「品格素質」，好讓自己具有端正優秀的「修為涵養和品格素質」，這樣才能夠不被「有知者」以「偏邪低級」的思想和活動所吸引；
第三章 第十句	弱²⁴其志²⁵，	再其次是要「減弱」自己那會「生亂長奸、危害公理」的「私心、私意、私念」，好讓自己不要被「私意、私心、私念」奴役轄制，這樣才能夠「不貪、不迷」地抵擋那「有知者」的誘惑；
第三章 第十一句	強²⁶其骨²⁷。	最後是要「堅固」自己的「內在品格」，好讓自己擁有「堅毅剛正」的「內在品格」，這樣才能夠「堅定、堅強」地對抗那「有知者」的威脅利誘；
第三章 第十二句	恆使民無知²⁸無欲²⁹ 也，	「聽詔者」以身作則，好讓人民有「典範」可以效法，純粹是要讓人民能夠「不把知識當成絕對真理」而「無知」，也就是有「豐富知識」，卻沒有「把知識當成絕對真理」的「知見、成見、定見」；以及「不貪求外物」而「無欲」，也就是雖有個人的「欲望」，卻沒有從「別人」那裡「巧取豪奪」的「貪

²⁰其：彼也，這裡指聖人自己和人民。

²¹心：心魂、心識也。在老子聖學中，人的「心」是那種「善惡兼容」，既能「容納潔淨之善」，也能「沾染塵垢之惡」的「心魂心識。」人的「心」不是純善的，唯有人秉受於「道、泛生神」的「道性、性」才是清淨純善的。人的「心」也無法以任何修行方法淨化到純淨純善，只有歸根復命而回到「道性、性」，才能將自己淨化到純淨純善；所以聖學不是心學，聖學現性不現心。

²²實：充也，充實也。《增韻》：「實，充也，虛之對也。」

²³腹：人的內涵也，人的修為涵養和品格素質也。

²⁴弱：纖柔也。《戰國策·秦策》：「是其所以弱也。」注：「弱，小也。」《廣雅·釋詁一》：「柔，弱也。」《淮南子·原道訓》：「志弱而事強。」注：「弱，柔也。」

²⁵志：個人的私心、私意、私念也。《儀禮·大射儀》：「不以樂志。」注：「志，意所擬度也。」

²⁶強：健也，強健也。《一切音義·六》：「強，健也。」

²⁷骨：卓絕之品格也。《晉書·桓溫傳》：「此兒有奇骨。」葉按：「骨，品格也。」

²⁸無知：沒有知也，不把知識當成肯定的真理也。

²⁹無欲：沒有貪愛也，沒有貪欲也。

		欲、私念、私欲」；
第三章 第十三句	使夫 ³⁰ 知 ³¹ ，	好讓凡是那些「把『身識感性、心識理性』所得，而必然『善惡兼具、是非並存的知識』融會貫通成『智慧』，再反過來用『智慧』操控『身識感性、心識理性』所得的『善惡兼具、是非並存的知識』」的「知者」，「知者」就是「有知者」，也就是「先知、先覺、知者、智者、有知者、有智者、知慧者、智慧者、大知者、大智者、聖知者、聖智者」；
第三章 第十四句	不敢 ³² 佛為 ³³ 而已 ³⁴ ；	從此不敢，而不再利用人民的「知見」和「私欲」而「執知妄造」為止；也就是讓那些「有知者」，知道自己的「邪知」會被人民識破揭發，從此不敢利用人民的「知見、成見、定見」與「貪欲、私念、私欲」，而不再用自己的「智慧」，來「詭詐悖逆」而「行事」為止；
第三章 第十五句	則 ³⁵ 無不治 ³⁶ 矣！	藉著這種「對治方法」，天下人民的生活，在不受「有知者」的「欺騙、操弄」之下，就必定沒有「不太平」的啊！

³⁰使夫：令凡是也。使：令也，讓也。夫：凡是也。《經傳釋詞·十》：「夫，猶凡也、眾也。」

³¹知：知者也，有知者也，有知的人也，把知識當成真理的人也，玩弄知識而欺人的人也。凡是「先知、先覺、知者、智者、有知者、有智者、知慧者、智慧者、大知者、大智者、聖知者、聖智者」都是知者。

³²不敢：不膽敢也，不勇於冒犯也。敢：犯也，勇也。《廣雅·釋詁二》：「敢，勇也。」《廣雅·釋詁四》：「敢，犯也。」

³³佛為：詭詐悖逆而作為也。《孔子家語·三恕》：「陳道而弗佛。」注：「佛，詭也。」為，作為也，執知而強造謂之為。

³⁴而已：為止也。而：為也。《古書虛字》：「為，猶而也」。已，止也。《詩·鄭風·風雨》：「雞鳴不已」。箋：「已，止也」。

³⁵則：就也，必也，必定也。《古書虛字集釋》：「則，必也。」《吳越春秋·王僚使公子光傳》：「此鳥不飛，飛則沖天；不鳴，鳴則驚人。」

³⁶不治：沒有不太平也。無：沒有也。不治：不太平也。治：平也。《易·繫辭下》：「神農黃帝堯舜，垂衣裳而天下治。」按：「治，平也。」