

諸子集成

新編五

四川人民出版社

文大2716468

中華諸
子寶藏

諸子集成新編五

B2/
A15 V.5

● 四川大學古籍整理研究所
中華諸子寶藏編纂委員會

編

四川人民出版社
一九九八年·成都

32716468

(川)新登字 001 號

責任編輯:張問漁 楊方杰

封面設計:何 華

中華諸子寶藏

諸子集成新編(共 10 冊)

四川大學古籍整理研究所 編
中華諸子寶藏編纂委員會

四川人民出版社出版發行(成都市鹽道街 3 號)

新華書店經銷

成都市新都華興印務有限公司印刷

開本:787×1092mm 1/32 印張:23 字數 585 千

1998 年 2 月第 1 版 1998 年 2 月第 1 次印刷

ISBN7-220-03908-5/B·157 印數:1-1000

定價: 960 圓(精裝本)
1900 圓(豪華本)

ISBN 7-220-03908-5

9 787220 039089 >

諸子集成新編(五)目錄

《老子翼》六卷

(周)老聃撰 (明)焦竑注.....

5 | 3

《南華真經注疏》三十五卷

(周)莊周撰 (晉)郭象注 (唐)成玄英疏.....

5 | 131

老子翼

(周)老聃撰
(明)焦竑注
金陵叢書本

明史文苑傳

焦竑字弱侯江甯人爲諸生有盛名從督學御史耿定向學復質疑於羅汝芳舉嘉靖四十三年鄉試下第還定向進十四郡名士讀書崇正書院以竑爲之長及定向里居復往從之萬曆十七年始以殿試第一人官翰林修撰益討習國朝典章二十二年大學士陳于陞建議修國史欲竑專領其事竑遜謝乃先撰經籍志其他率無所撰館亦竟罷翰林教小內侍書者眾視爲具文竑獨曰此曹他日在帝左右安得忽之取古奄人善惡時輿論說皇長子出閣竑爲講官故事講官進講罕有問者竑講畢徐曰博學審問功用維均敷陳或未盡惟殿下賜明問皇長子稱善然無所贊難也一日竑復

甲四 老實

一

金陵叢書
蔣氏校印

進曰殿下言不易發得毋諱其誤耶解則有誤問復何誤古人不恥下問願以爲法皇長子復稱善亦竟無所問竑乃與同列謀先啓其端適講舜典竑舉稽於眾舍己從人爲問皇長子曰稽者考也考集眾思然後舍己之短從人之長又一日舉上帝降衷若有恒性皇長子曰此無他卽天命之謂性也時方十三齡答問無滯竑亦竭誠啓迪嘗講次羣鳥飛鳴皇長子仰視竑輟講肅立皇長子欽容聽乃復講如初竑嘗探古儒君事可爲法戒者爲養正圖說擬進之同官郭正域輩惡其不相聞目爲賈譽竑遂止竑既負重名性復疏直時事有不可輒形之言論政府亦惡之張位尤甚二十五年主順天鄉試舉子曹蕃等九人文多險誕語竑被劾謫福甯州

同知歲餘大計復鵠秩竑遂不出竑博極羣書自經史至稗官雜說無不淹貫善爲古文典正剛雅卓然名家集名濟國竑所自號也講學以汝芳爲宗而善定向兄弟及李贄時頗以禪學譏之萬曆四十八年卒年八十熹宗時以先朝講讀恩復官贈諡德賜祭廕子福王時追諡文端子潤生見忠義傳

甲四 老實

二

金陵叢書
蔣氏校印

四庫全書總目提要

老子翼三卷老子考異一卷浙江巡撫

明焦竑撰竑有易筌已著錄是編輯韓非以下解老子者六十四家而附以竑之筆乘共成六十五家各探其精語竑爲一書其首尾完具自成章段者仿李鼎祚周易集解之例各標舉姓名列本章之後其晉義訓詁但取一字一句者則仿裴駰史記集解之例聯貫其文綴本章末句之下上下篇各爲一卷附錄及考異共爲一卷不立道經德經之名亦不妄署篇名體例特爲近古所探諸說大抵取諸道藏多非世所常行之本竑之去取亦特精審大旨主於闡發元言務明清淨自然之理如葛長庚等之參以道家爐火禪學機鋒者雖列其名率屏不錄於諸家註中爲博瞻而有理致蓋竑於二氏之學本深於儒學故其說儒理者多涉悠謬說二氏之理者轉具有別裁云

甲四

一

金陵叢書
蔣氏校印

老子翼序

老子明道之書也而唐王真也者至以爲譚兵而作豈其佳兵善戰之言亦有以啓之歟余曰老子非言兵也明致柔也天下之恃強者莫逾於兵而猶然以柔訓也卽無之而不柔可知已柔也者剛之對也道無不在而獨主柔而實剛何居余曰老子非言柔也明無爲也柔非卽爲道而去無爲也近剛非外於道而去無爲也遠故自柔以求之而無爲可幾也夫無之不能不有猶之柔之不能無剛也而建之以常無有夫建之以常無有則世之仁義聖智不至絕而棄之不止也是亦歸於舉一而廢百者耳余曰老子非言無之無也明有之無也無之無者是含有以適無者也其名爲曉斷有之無

甲四

一

金陵叢書
蔣氏校印

者是卽有以證無者也其學爲歸根苟物之各歸其根也卽芸芸並作而卒不得命之曰有此致虛守靜之極也蓋學者知器而不知道故易明器卽道見色而不見空故釋明色卽空得有而不得無故老明有卽無審知有之卽無也則爲無爲事無事而爲與事舉不得以廢之矣斯又何絕棄之有故曰老子明道之書也余幼好剛使氣讀老子如以耳食無異也年二十有三聞師友之訓稍志於學而苦其難入有譯者以所謂昭昭靈靈引之忻然如有當也反之於心如馬之有銜勒而戶之有樞也參之近儒如契之有合也自以爲道在此矣顧二十年以來觸塗成窒有望必有疑考古多乖有乖必有反蓋未嘗暫去於懷也頃歲困衡既久浸以成疴偃息

之餘俄有獨寤乃喟然歎曰嚮也未嘗不非意識而或思滅
識以趣寂未嘗不貴無心而不知本心之自無知慕清淨而
不知無垢之非淨知有真我而不知無物之非我皆譚者有
以誤之也自此馳求意見寂無影響而余亦幸爲無事人矣
時友人翟德孚好言老子問舉以相訊余以近寤疏之德孚
未嘗不繫節也屬余章爲之解因取家藏老子故暨道藏所
收偏讀之得六十有四家博哉言乎其間叛道離經之語雖
往往有之而合者爲不少矣吟言邇環繼以太息嗟乎老氏
五千言或以爲盡容成子書列子又言谷神不死爲黃帝書
故曰述而不作信而好古竊比於我老彭古之聖人可以明
道不必皆已出也况余之於斯秋毫之端萬分未處一者乎

甲四

二

金陵叢書
蔣氏校印

於是輟不復作第取前人所疏手自排綴爲一編而一二膚
見附焉德孚亦方解陰符未竟也俟其成當並出以示學者
今姑叙之藏於家時萬曆丁亥冬仲焦茲弱侯書

老子翼序

夫老子所貴道無爲故其著書稱微妙太史公謂其言至深
遠矣老子豈故創爲異說以溢天下之惑必使人若其道而
化哉夫亦見所獨到處甚高故其言始不與世合夫天地人
物其初果有乎誠無之也探造化之根源發玄微之妙旨致
虛守靜自有而無乃可長生久觀耳至若雄雌白黑剛柔取
與運其所明御世之術恬淡無爲之妙也距淺淺未深於道
者所能測哉嘗考軒岐氏之言曰無勞爾形無搖爾精乃可
長生則所謂無爲者蓋有自焉而非故爲異說者也迨後世
宗老氏者出羣起而異之則各持所見喜爲高論老氏之書
不爲天下裂乎吾友焦弱侯氏深嗜其言而洞析微旨於是
窮搜博探取其足以究玄言明至道者萃以成編命曰老子
翼盜可羽翼道德者乎余因而命工梓之叙其所自得者附
云萬曆戊子清明日王元貞孟起父書

甲四

一

金陵叢書
蔣氏校印

老子翼目錄

卷一 上篇上

卷二 上篇中

卷三 上篇下

卷四 下篇上

卷五 下篇中

卷六 下篇下

卷七 附錄

卷八 考異

甲四

金陵叢書
蔣氏校印

老子翼采摭書目

洪武御註

開元御註

政和御註

開元疏

開元廣疏義

韓非子有解老喻老二篇

河上公註漢名氏原漢州河上公號河上丈人

嚴君平指歸名遵漢成帝時蜀人

鍾會註字士季魏明帝時潁川人

王輔嗣註名弼魏尚書郎

甲四

老翼目

一

金陵叢書
蔣氏校印

鳩摩羅什註姚秦符堅時西僧自玉門關入京及

肇法師註晉時僧

傅奕校定古本唐太史令有老子註今僅古本一篇存

杜光庭廣聖義後蜀廣德先生天復辛酉著廣聖義

陸希聲註唐和

李約註李勉子唐兵部郎

顧歡註字景竹南齊博士

李榮註任翼子

司馬氏論四卷溫公

王介甫註

蘇子由註四卷元符庚辰造

陸師農註 宋中大夫知亳州時造

張文潛義

呂吉甫註四卷 元豐間造

晁補之義 元符

王元澤註

程俱老子論 見北山集

陳象古註二卷 承議郎建中靖國間造

陳碧虛藏室纂微 顯甫間造

游致玄纂微開題科文疏

李息齋註 嘉祐著進德經先天道傳經二解藏木

強思齋玄德纂疏二十卷 乾無間造

甲四 老翼日

章安解義十卷 教和間造

江澈疏義十四卷 教和間造

鶴林彭相集註十八卷

董思靖集解

健陽李霖取善集

趙志堅疏義

邵若愚直解 升本孝子紹興間造

程泰之註 大昌東鄉向書龍圖閣學士乾道間造烏北通

趙秉文集解 金學士

時雍全解

龍興觀碑次解 無名氏

葉夢得解

劉仲平註

劉巨濟註 邵永職方郎中

劉辰翁點校道德經

黃茂材註 知制誥軍事律歷間造

林虞齋口義 希龜翰林學士景定間造

白紫清老子解 玉璫

劉師立節解 真靜子紹興間造

劉惟永集義 大德間造

丁易東解 石潭大德間編宋院編修

吳幼清註 微

甲四 老翼目

林志堅註

盱江危大有集義

鄧錡道德三解 大德間造

張嗣成訓頌 至治間造

李道純會元 至元間造

杜道堅原旨 當隆人大德間造

原旨發揮

薛君采集解 蘇州人考功郎中嘉靖間造

王純甫老子億 建武城老人祭酒國子監侍郎嘉靖間造周昌

李宏甫解老 解莊子內經人解結心安經太守撰所著李氏春秋老子

焦氏筆乘 余舊讀書所刻記問及老子者今悉附入

上篇上

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之又玄眾妙之門

出此孔生也欲如通辭之欲也歸也陳景元曰大德道遠有窮小德物曰所
名爲丁寤或云無與名有天爲地之始老子名又萬物曰道之常無成以始創有
其名是以有無與有爲者乎無欲以觀其妙者莊子曰以是觀之
老子之言曰無常無欲可名者此小語也又於不常無以莊子爲切
子可以道老

甲四

老翼一

一

金陵叢書
甲集卷四

蘇子由註莫非道也而可道不可常惟不可道而後可常耳
今夫仁義禮智此道之可道者也然而仁不可以爲義而
禮不可以爲智可道之不可常也惟不可道然後在仁爲
仁在義爲義禮智亦然彼皆不常而道常不變不可道之
能常如此夫道不可道況可得而名之乎凡名皆其可道
者也名既立則圓方曲直之不同不可常矣自其無名形
而爲天地天地位而名始矣自其有名播而爲萬物萬物
育而名不可勝載矣故無名者道之體而有名者道之用
也聖人體道以爲天下用入於眾有而常無將以觀其妙
也體其至無而常有將以觀其微也若夫行於微而不知
其妙則蠱而不神留於妙而不知其微則精而不變矣以

形而言有無信兩矣安知無運而爲有有復而爲無未嘗
不一哉其名雖異其本則一知本之一也則玄矣凡遠而
無所至極者其色必玄故老子常以玄寄極也言玄則至
矣然猶有玄之心在焉玄之又玄則盡矣不可以有加矣
眾妙之所從出也

呂吉甫註凡天下之道其可道者莫非道也而有時乎而殆
則非常道也凡天下之名其可名者莫非名也而有時乎
而去則非常名也萬物芸芸各歸其根而不知曰靜靜曰
復命復命曰常爲道而至乎常則心凝形釋物我皆忘夫
孰知道之可道而名之可名哉則常道者固不可道也故
曰道乃久沒身不殆常名者固不可名也故曰自古及今

甲四

老翼一

二

金陵叢書
甲集卷四

其名不去不殆不去是之謂常道常無名則無名者道也
天地之所自而始也故曰無名天地之始太初有無無有
無名有無無則一亦不可得有無名則一之所起有一而
未有形也既謂之一則雖未有形且已有名矣名爲一而
名之者爲二二與一爲三萬物紛紛自此生矣故曰有名
萬物之母知常曰明明則無所不見也故惟常爲可以觀
方其無欲也則濂除玄覽而無疵於此觀其妙故曰常無
欲可名於小矣方其有欲也則萬物並作而芸芸於此觀
其微故曰萬物皆往歸焉而不知主可名於大矣惟小所
以見其妙惟大所以見其微也此兩者其出則同顧其名
異而已其名異也其實未嘗異其實未嘗異則有欲之與

無欲求其所出皆不可得不可得則其所出也故同謂之玄玄之爲色黑與赤同乎一也天之色玄陰與陽同乎一也名之出玄有欲與無欲同乎一也同乎一固妙矣然妙乎一矣未妙乎多也妙乎我矣未妙乎物也玄之又玄則同者亦不可得同者不可得則一之與多我之與物莫不皆妙也萬物之所以妙出於此而已故曰玄之又玄眾妙之門

程俱論可道之道以之制行可名之名以之立言至於不可道之常道不可名之常名則聖人未之敢以示人非藏於密而不以示人也不可得而示人焉耳故西方之聖人其所示見設爲乘者三演爲分者十二命之曰教若夫傳於

甲四

老真一

三

金陵書畫社印

教外者則其不可道與不可名者也中國之聖人祖唐虞憲文武以訂詩書禮樂之文命之曰經若夫其所以言猶履之非迹者則其不可道與不可名者也故老子著五千之文將以示天下迨後世蓋非退於道冥而獨於己者故其發言之首以謂可道之道可名之名者五千文之所具也若夫千聖之所不傳者不可得而言也

李息齋註常者不變之謂也物有變而道無變物之變至於念念遷謝俯仰之間未嘗少停至所謂道則無始無終天地有盡而此道無盡是之謂常常之爲道不可行而至不可名而得使其可行即非常道使其可名即非常名自未始有天地而真常之理已具於無名之初故無名爲天地

之始及天地既判高下之名生萬物自是而滋故可以名者物之母也聖人體真常之道以出入於有無之間故妙者大道也無也微者小道也有也吾欲觀其妙則與妙同入而歸於無吾欲觀其微則與微同出而遊於有妙即微微即妙有即空空即有其本同其末異故同謂之玄不獨此也至於玄之又玄即能使眾微之間無非衆妙是謂眾妙之門言其於微妙有無之間無揀擇而皆妙也

筆乘微讀如邊微之微言物之盡處也晏子曰微也者德之歸也列子曰死者德之微皆指盡處而言蓋無之爲無不待言已方其有欲之時人皆執以爲有然有欲必有盡及其盡也極而無所更往必復歸於無斯與妙何以異哉故

甲四

老真一

四

金陵書畫社印

曰此兩者同謂之玄雖然老子亦不得已爲未悟者言耳實非含有以求無也苟其含有以求無則是有外更有無安得爲無蓋當其有時實未嘗有此乃真無也故不減色以爲空色即空不損事以爲空事即空不然其所謂無者爲對有之無而所謂有者爲對無之有亦惡得謂之常無常有說噫安得知常者而與之一論此

天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已故有無相生難易相成長短相形高下相傾聲音相和前後相隨是以聖人處無爲之事行不言之教萬物作焉而不辭生而不有爲而不恃功成而不居夫唯不居是以不去生歟死歟和歟相形而有處上焉美惡皆不齊

陸希聲註夫人之所謂美惡皆生於情以適情爲美逆情爲惡以至善不善亦然然所美者未必美所惡者未必惡所善者未必善所不善者未必不善如此者何情使然也夫人之性大同而其情則異以殊異之情外感於物是以好惡相繆美惡無主將何以正之哉在乎復性而已何則情之所生必由於性故聖人化情復性而至乎大同所謂有無之相生者情性也情性之相因猶難易之相成也夫爲治者以情化性則難成以性正情則易成所謂長短之相形者美惡也美惡之相奪猶高下之相傾也所謂聲音之相和者善不善也善不善之相資猶先後之相隨也於乎世之多故由此六者天下所以不治萬物莫得遂性聖人將復其性先化其情善者固已善不善者吾亦因而善之使善信者固已信不信者吾亦因而信之使信故用無棄物教無棄人使在物無惡在人無不善而天下不治者未之有也易曰其道甚大百物不廢此之謂也是以聖人體無名則無爲而事自定用有名則不言而教自行使萬物各遂其性若無使之然者如天地之生物而不有其用如百工之爲器而不恃其成如四時之成歲而不居其所夫惟如此此是以其道可常其名不去也

蘇註天下以形名言美惡其所謂美且善者豈信美且善哉彼不知有無長短難易高下聲音前後之相生相奪皆非其正也方且自以爲長而有長於我者臨之斯則短矣方

甲四 老實一

五

金陵葉善
蔣氏校印

且自以爲前而有前於我者先之斯則後矣苟從其所美而信之則失之遠矣當事而爲無爲之心常教而言無言之意夫是以出於長短之度離於先後之數非美非惡非善非不善而天下何足以知之萬物爲我作而我無所辭我生之爲之而未嘗有未嘗恃至於成功亦未嘗以自居也此則無爲不言之報聖人且不知其爲美且善也豈復有惡與不善繼之哉聖人居於貧賤而無貧賤之憂居於富貴而無富貴之累此所謂不居也我且不屈彼尙從去哉此則居之至也

呂註天下皆知美之爲美善之爲善而欲之知惡與不善而惡之然自難道言之則雖美與善皆難乎道矣自出於道言之則雖惡與不善皆非道之外也由是觀之則美斯惡善斯不善豈虛言哉是故天下之物生於有有生於無是之謂有無之相生難事作於易而易亦由難之故無難是之謂難易之相成有鶴脰之長而後知有鳬脰之短有鳬脰之短而後知有鶴脰之長是之謂長短之相形以高爲是而百谷爲川濱之源則高有以傾乎下以下爲是而川濱爲百谷之歸則下有以傾乎高是之謂高下之相傾黃鍾爲君則餘律和之餘律爲君則黃鍾和之是之謂聲音之相和自秋冬而望春夏則春夏前而秋冬後自春夏而望秋冬則秋冬前而春夏後是之謂前後之相隨凡此六者當其時適其情天下謂之美謂之善不當其時不適其

甲四 老實一

六

金陵葉善
蔣氏校印

情天下謂之惡謂之不善夫豈知所謂至美至善哉則美與惡善與不善亦迭相爲往來興廢而已豈常也說是故聖人知其如此也以常道處事而事出於無爲以常名行教而教出於不言事出於無爲則終日爲而未嘗爲教出於不言則終日言而未嘗言則美與惡善與不善吾何容心哉若然者無往不妙無往不妙則萬物之作吾不見其作與作之者不見其生與生之者不見其爲與爲之者則雖作不作雖生不生雖爲不爲吾何辭何有何恃哉此所以功成而不居也夫有居則有去在已無居夫將安去哉陸農師註美至於無美者天下之真美也善至於無善者天下之真善也真美離斯天下皆知美之爲美真善散斯天

甲四 老萊一

七

金陵袁南
屏氏校印

下皆知善之爲善故有無者以言乎其道難易者以言乎其德長短者以言乎其體高下者以言乎其位聲音者以言乎其交感前後者以言乎其始終此勢之然也夫聖人處無爲之事行不言之教者將以使人冥於真善混於真美復歸於朴而與天地爲徒與造化爲友者矣若然者萬物之息與之入而不逆萬物之作與之出而不辭吾何容心哉

王无咎義聖人處無爲之事行不言之教彼無心於爲與言者順萬物性命之理而已則萬物之作也吾亦與之作而不辭萬物之生也吾亦與之生而不有萬物之爲也吾亦與之爲而不恃萬物之成也吾亦與之成而不居蓋其作

也生也爲也成也皆順性命自然之理因物與時而非我也則吾亦何必辭何必有何必恃何必居故曰萬物並作而不辭生而不有爲而不恃功成而不居作然後生生然後爲爲然後成此其序也

息齋註老子五千言上可以通於妙下可以通於微以之求道則道得以之治國則國治以之修身則身安其言常通於是三者此其所以微妙玄通深不可識者歟此章言吾之本性自未始有物孰爲美孰爲惡孰爲善孰爲不善及有生既立形名遂分人皆知美之爲美而不知惡之名已從美生人皆知善之爲善而不知不善之名已從善起蓋天下之物未有無對者有無之相生難易之相成長短之

甲四 老萊一

八

金陵袁南
屏氏校印

相形高下之相傾聲音之相和前後之相隨有其一未有無其二聖人知之必立於物之先順物自然爲無爲之事行不言之教不取善不捨惡未嘗執一未嘗不一終日爲未嘗爲終日言未嘗言是以萬物並作吾從而與之作作而不辭萬物並生吾從而與之生生而不有方其有爲非我之爲順物無已故爲而不恃及其有功非我之功應物而已故功成而不居由其不居於末而居於先以吾所居者不可得而去是以物不能去

吳幼清註五者皆言其偶獨聲音不言者蓋止曰閑翕清濁則人不知其爲言聲音也言聲音則其有閑翕清濁之相偶自可知故止言其實而不言其偶也聖人以不事而事

故其事無所爲以不教而教故其教無所言無爲不言則雖有美有善而人不知是以其美其善獨尊獨貴而無可與對若有爲之事有言之教則人皆知其爲美爲善而美與惡對善與不善對非獨尊獨貴不可名之美善矣老子一書之中凡諸章所言皆不出此

不尙賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲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爲也爲無爲則無不治治無知之知有知字而實無之知也骨無知以符王故編曰志生慎事以腹故食之病

蘇註尙賢則民恥於不若而至於爭貴難得之貨則民病於

甲四 老翼

九

金陵叢書
商氏校印

無有而至於盜見可欲則民患於不得而至於亂雖然天下知三者之爲患而欲舉而廢之則惑矣聖人不然未嘗不用賢也獨不尙賢耳未嘗棄難得之貨也獨不貴之耳未嘗去可欲也獨不見之耳夫是以賢者用而民不爭難得之貨可欲之事畢效於前而盜賊禍亂不起是不亦虛其心而不害腹之實弱其志而不害骨之強也哉今將舉賢而尙之資貨而貴之街可欲以示之則是心與腹皆實也若舉而廢之則是志與骨皆弱也心與腹皆實則民爭志與骨皆弱則無以立矣不以三者街之則民不知所慕澹然無欲雖有智者無所用巧矣即因三者之自然而不尙不貴不見所謂爲無爲也

呂註聖人知夫美斯惡善斯不善而我無容心焉故雖歷天下之爵因任而已而賢非所尙也聚天下之財養人而已而難得之貨非所貴也民之爭常出於相賢知賢非上之所尙則不爭矣故曰舉賢則民相軋民之盜常出於欲利知貨非上之所貴則不爲盜矣故曰苟子之不欲雖貨之不竊君子之所欲者賢也小人之所欲者貨也我皆不見其可欲則心不亂矣然不尙賢者非遺於野而不用也不貴難得之貨者非委之地而不收也內不以存諸心外不以遺其迹而已矣是以聖人之治也虛其心實其腹弱其志強其骨心藏神而腹者心之宅虛其心則神不虧而腹實矣腎藏志而骨者腎之餘弱其志則精不搖而骨強矣

甲四 老翼

十

金陵叢書
商氏校印

虛其心而腹實則常使民無知也弱其志而骨強則常使民無欲也智者知賢非上之所尙而貨非上之所貴則爲之非所利故不敢爲也夫唯如此則爲無爲而無不治也李宏甫註爭盜之原聖人啓之也故上者爭善其次盜國皆起於見可欲焉耳可欲者服則民志前矣惡能治乎太上於此豈真有以治之哉亦曰不見可欲而已夫腹之所以不充者心累之也今一不見有可欲可尙可貴之事則心虛而腹自實矣骨之所以不剛者志敗之也今一不敢爲悖亂爭盜之事則志弱而骨自強矣所以然者無欲故也夫民生有欲無知則已聖人者又日引之使有知也陳之仁義禮樂導之法制禁令設爲宮室衣服車馬冠婚喪祭

之事以啓其無涯之知而後從而節其無窮之欲是猶汎
濫滔天而徐以一葦障之也胡可得歟太上則不然常使
混混沌沌無有知也無有欲也縱有聰明知識者出欲有
所作爲而自不敢則天下皆歸於無爲矣夫無爲由於無
欲無欲由於無知夫一人何以能使民之無知哉曰太上
者固自謂未嘗有知也固不見有可以治乎民者而使吾
心之欲之也

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其誰之子象帝之先

唐也李約似也道性靈之主也華定處後唯道似

蘇註夫道沖焉至無耳然以之適取有雖天地之大山河之

甲四 老實

十一

金陵叢書
葛氏校印

廣無所不徧以其無形故似不盈者淵兮深渺吾知其爲
萬物宗也而不敢正言之故曰似萬物之宗人莫不有道
也而聖人能全之挫其銳恐其流於妄也解其紛恐其與
物構也不流於妄不構於物外患已去而光生焉又從而
和之恐其與物異也光至潔也塵至雜也雖塵無所不同
恐其棄萬物也如是而後全則湛然常存矣雖存而人莫
之識故曰似或存耳道雖常存終莫得而名然亦不可謂
無也故曰此豈帝之先帝先矣而又先於帝則莫或先之
者矣

呂註萬物負陰而抱陽沖氣以爲和則沖者陰陽和也陰爲
虛陽爲盈道之體則沖而其用之則或不盈其體沖也故

有欲無欲同謂之玄其用之不盈也故虛心弱志而常使
民無知無欲唯其如此故淵兮似萬物之宗而求其爲宗
者固不可得也似之而已然則何以得此道哉挫其銳解
其紛和其光同其塵而已心出而入物爲銳挫其銳而勿
行物至而交心爲紛解其紛而勿擾銳挫而紛解則知常
之明發乎天光光者塵之外在光不嫩故和之而不別塵
者光之內在塵不昧故同之而不異夫唯如此則所謂宗
者湛兮似或存矣淵兮者言乎其深也湛兮者言乎其清
也或不盈者非可以爲定虛也似或存者非可以爲定存
也盈虛存亡吾無所容心則吾安能知其所自生哉見其
生天神帝而已故曰吾不知誰之子象帝之先蓋有吾有

甲四 老實

十一

金陵叢書
葛氏校印

知有誰而道隱矣吾不知誰則亦不知吾矣此眞道之所
自出也生天以先象神帝以始帝則其爲形器之先可知
矣

息齋註道沖虛而妙迫而取之若不可得故曰或不盈然其
深妙愈用而愈不窮物物自道而道未嘗物故曰似萬物
之宗古之學道者未嘗有進而必爲之志挫其銳者不必
爲也未嘗有畏而不爲之心解其紛者無不爲也未嘗取
善而爲美和其光者不取善也未嘗惡惡以爲非同其塵
者不捨惡也湛然自住而不住於湛然故似或存吾不知
其始故不知誰之子吾不知其先故象帝之先

邵弁註銳者所以爭挫其銳則解紛矣光者所以辨和其光