

書叢小科百

老子與莊子

陳柱著

王雲五主編

商務印書館發行

書叢小科百

子莊與老子

著柱陳

編主五雲王

行發館書印務商

中華民國二十三年十月初版

(二九七八)

百科叢書老子與莊子一冊

每册定價大洋叁角

外埠酌加運費匯費

著作者 陳柱

主編人兼

王上海河南路五

*****版權印翻
*****有究必*****

發行所

上海商務印書館

印刷所

上海商務印書館

老子與莊子

目錄

上篇 老子平傳

第一章 老子傳略

一 老子之姓名及事略

二 老子之環境

第二章 老子之學說

一 緒論

二 道

甲 道之本體

乙 道之作用

丙 道之運行

丁 道之變遷

戊 道之影響

己 道之實質

庚 道之形神

辛 道之氣質

壬 道之氣象

癸 道之氣氛

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百零一

一百零二

一百零三

一百零四

一百零五

一百零六

一百零七

一百零八

一百零九

一百一十

一百一十一

一百一十二

一百一十三

一百一十四

一百一十五

一百一十六

一百一十七

一百一十八

一百一十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百八十一

一百八十二

一百八十三

一百八十四

一百八十五

一百八十六

一百八十七

一百八十八

一百八十九

一百九十

一百九十一

一百九十二

一百九十三

一百九十四

一百九十五

一百九十六

一百九十七

一百九十八

一百九十九

二百

二百零一

二百零二

二百零三

二百零四

二百零五

二百零六

二百零七

二百零八

二百零九

二百一十

二百一十一

二百一十二

二百一十三

二百一十四

二百一十五

二百一十六

二百一十七

二百一十八

二百一十九

二百二十

二百二十一

二百二十二

二百二十三

二百二十四

二百二十五

二百二十六

二百二十七

二百二十八

二百二十九

二百三十

二百三十一

二百三十二

二百三十三

二百三十四

二百三十五

二百三十六

二百三十七

二百三十八

二百三十九

二百四十

二百四十一

二百四十二

二百四十三

二百四十四

二百四十五

二百四十六

二百四十七

二百四十八

二百四十九

二百五十

二百五十一

二百五十二

二百五十三

二百五十四

二百五十五

二百五十六

二百五十七

二百五十八

二百五十九

二百六十

二百六十一

二百六十二

二百六十三

二百六十四

二百六十五

二百六十六

二百六十七

二百六十八

二百六十九

二百七十

二百七十一

二百七十二

二百七十三

二百七十四

二百七十五

二百七十六

二百七十七

二百七十八

二百七十九

二百八十

二百八十一

二百八十二

二百八十三

二百八十四

二百八十五

二百八十六

二百八十七

二百八十八

二百八十九

二百九十

二百九十一

二百九十二

二百九十三

二百九十四

二百九十五

二百九十六

二百九十七

二百九十八

二百九十九

三百

三百零一

三百零二

三百零三

三百零四

三百零五

三百零六

三百零七

三百零八

三百零九

三百十

三百十一

三百十二

三百十三

三百十四

三百十五

三百十六

三百十七

三百十八

三百十九

三百二十

三百三十一

三百三十二

三百三十三

三百三十四

三百三十五

三百三十六

三百三十七

三百三十八

三百三十九

三百四十

三百四十一

三百四十二

三百四十三

三百四十四

三百四十五

三百四十六

乙 人事之道.....一四

三 德.....一九

甲 德.....一九

乙 玄德.....一三

四 無.....一三

甲 絶對之無.....一三

乙 對待之無.....一四

五 仁 義 聖 睿.....一五

六 自然.....一七

七 無爲.....一九

八 模.....一〇

九 母.....一一

十	天(帝附)	三一
十一	神	三四
十二	名	三四
十三	一	三五
十四	常	三六
十五	復	三七
十六	生死(身附)	三八
十七	柔弱	三九
十八	知	四一
十九	守	四二
二十	若(似如同)	四三
二十一	不自	四四

二十二 不爭（兵附）	四五
二十三 知足	四七
二十四 損有餘	四八
二十五 無欲	四八
二十六 怨	五〇
二十七 學	五一
二十八 教言	五二
二十九 玄同	五四
三十 三寶	五五
三十一 反	五五
第三章 老學之變遷	五八
下篇 莊子平傳	五八

第一章 莊子傳略

六三

第二章 莊子書之內容

七八

第三章 莊子之學說

八七

緒言

八七

一 絶對自由

八七

二 一切平等

九四

三 養生之道

一〇二

四 處世之道

一〇六

五 不言之教

一一一

六 不死之道

一一三

七 無爲之治

一一五

結論

一一七

第四章 莊子之文學

九

卷

上篇 老子平傳

第一章 老子傳略

一 老子之姓名及事略

關於老子之記載，以史記老子列傳爲最古，而比較可信。茲先錄之如下：

老子者，楚苦縣厲鄉曲仁里人也。姓李氏，名耳，字伯陽。證曰：聃，周守藏室之史也。孔子適周，將問禮於老子。老子曰：「子所言者，其人與骨皆已朽矣，獨其言在耳。」且君子得其時則駕，不得其時則蓬累而行。吾聞之：良賈深藏若虛；君子盛德容貌若愚；去子之驕氣與多慾，慾色與淫志，是皆無益於子之身。吾所以告子，若是而已。孔子去，謂弟子曰：「鳥吾知其能飛；魚吾知其能游；獸吾知其能走。走者可以爲罔（通網）；游者可以爲綸；飛者可以爲矰。」至於龍，吾不知其乘風雲而上天。吾今日見老子，其猶龍邪？老子脩道德，其學以自隱無名爲務。居周久之，見周之衰，迺遂去。至關，關令尹喜

曰：「子將隱矣，彊爲我著書。」於是老子乃著書上下篇，言道德之意，五千餘言而去，莫知其所終。或曰：「老萊子亦楚人也，著書十五篇，言道家之用，與孔子同時。」云蓋老子百有六十餘歲，或言二百餘歲，以其脩道而養壽也。自孔子之死後百二十九年，而史記周太史儋見秦獻公曰：「始秦與周合而離，離五百歲而復合，合七十歲而霸王者出焉。」或曰：「儋即老子。」或曰：「非也。」世莫知其然否。老子，隱君子也。老子之子名宗，宗爲魏將，封於段干。宗子注，注子宮，宮玄孫假，假仕於孝文帝，而假之子解爲西膠王印太傅，因家於齊焉。世之學老子者，則紹儒學，儒學亦紹老子道，同不相爲謀，豈謂是邪？李耳無爲自化，清靜自正。

由此傳觀之，老子姓李，名耳，固甚墮，至於「字伯陽諱曰聃」六字，恐是後人所增加，何以言之？唐司馬貞史記索隱云：

生而指李樹，因以爲姓。許慎云：「聃，耳邊也。」故名耳，字聃。今作字伯陽，非正也。然老子號伯陽父，此傳不稱。

索隱明說「老子號伯陽父，此傳不稱」，則唐司馬貞時，史記老子列傳，尚無字伯陽之說明甚。

故老子列傳「字伯陽謚曰聃」六字，當從王念孫校改作「字聃」。『伯陽謚曰』四字當刪去，無疑。至索隱謂生而指李樹，因以爲姓，亦是後人附會之說而已。

然老子既姓李，何以不稱爲李子，而稱爲老子乎？或者謂是因其老壽而字聃，故稱他爲老聃，由老聃而稱老子，其說固通。老子列傳言壽百有六十餘歲，或言二百餘歲，二百餘歲之壽，似乎太過，然亦非絕對不可有之事。若一百六十餘歲，雖非普通，亦非甚奇怪矣。至據列傳「莫知所終」一言，便說老子成仙，斯則荒唐之語，稍有識者所不信，亦不足辨矣。

以余觀之，六臣本文選景福殿賦，善注，稱老聃爲李聃，疑李老雙聲。由李聃而老聃，又由老聃而稱老子。此外雖無其他證據，似亦近之。

或者又言老聃即太史儋，斯亦古來傳說，故史記列傳云：「或曰：『儋即老子。』」或曰：「非也，世莫知其然否。」則是司馬遷作列傳時已不能決定。然列傳歷敍老子之子孫，老子之子孫，豈便數典忘祖，如此大名之祖宗，是聃是儋，爲一爲二，尙不能知，而司馬遷爲史官，豈難於一問，何以敍事猶疑如此？意時君好尚，有不便明諭者，故以疑蓋之辭出之乎？

至清人畢沅，則據說文解字有聃字云，耳曼也，又有儋字云，垂耳也。南方儋耳之國，大荒北經呂空瞻耳皆作耽，說文解字又有耽字，云耳大垂也，蓋三字聲義相同，故並借用之。吾以爲就聃儋之聲義言之，固似可通。但史記列傳載太史儋見秦獻公之言，乃是一預言家，而著五千言之老聃，乃是一反對預言之哲學家。何以明諸？老子三十八章云：

前識者道之華而愚之始。

前識乃是預言家，自許爲能預知將來之事者，正太史儋之一流。老聃斥前識如此，其不當與儋爲一人明甚。

又或者謂孔子問禮之老子，與著五千言之老子是二人。如清人汪中是也。汪中以爲孔子問禮之老子，爲熟知禮制者；著五千言之老子，爲反對禮制者。問禮之老子，爲周藏史；著五千言之老子，爲隱君子。驟然觀之，汪中之言，似亦持之有故，言之成理。其實答孔子問禮，爲言禮之陳述；著道德五千言，斥禮爲忠信之薄，是以禮與道德比較而立論。老子爲周守藏史，是未隱時事；爲隱君子，是罷官後事。謂是一人，又何嘗矛盾乎？

或者又謂老聃卽論語孔子所稱「述而不作，信而好古，竊比於我老彭」之老彭。主張此說者，是今人馬敘倫。其言云：

彭與聃證之音讀，自可通假。說文彭從壹，彑聲，則聲歸侵類。然證之甲文，彭或作𢂔，則段玉裁刪其聲字，是也。壹邊之彑，所以表示彭聲之彭彭，於聲類宜歸陽部。說文繫𦨇一字，春秋成十八年左傳，士鈞公羊傳作士彭，並可證也。聃聲談類，談陽之通，若國策「更羸虛發而鳥下」，僞列子湯問篇更作甘，而說文識重文作誌，詩桑柔瞻相咸腸狂協音，並其證矣。然使彭如舊說，從壹彑聲，則侵談相通，古亦有徵。少牢禮有司微乃臻，古文臻作尋。儀禮士冠禮執以待於西坫，古文坫爲稽。周禮鐘氏以朱湛丹糴，注讀如漸車帷裳之漸，亦並其例矣。然則老子之字聃，而論語作彭者，弟子以其方言記之耳。

馬氏此說，吾前亦頗信之。今考老子書雖頗多稱古昔，然亦甚多反古之論，其哲理多屬創作，似與論語述而不作之說相反，則亦不宜只據字音之通轉，而謂老子老彭之必爲一人也。

或又據其書中「偏將軍」「上將軍」等名稱，以爲老子不能與孔子同時，或今之老子書是

後人僞造。不知古書被後人妄加，或誤以注文入正文之例甚多，若以少數誤加之文句，便決定全書皆爲假造，則史記司馬相如傳贊有引揚雄之言，亦可以言全部史記皆爲假造乎？唐宋以後之文集，爲後人誤收之文亦不少，亦可以言其全集皆爲假造乎？

至有謂古時本無老子其人，今所稱老子皆後人所僞造者。此日本人津田左吉之言，可謂誣罔之至。試問周秦諸子，如荀卿韓非等稱引老子者，如許之多，豈彼輩皆無耳無目者乎？

老子之生卒年月，已無可考。然孔子之生年則尚可考，據各書記載，老子當爲孔子之前輩。史記孔子世家及老子列傳皆載孔子曾見老子。此事不載年月。清儒閻若璩據禮記曾子問有「孔子曰：昔吾從老聃助葬於巷黨，及壇，日有食之」之言，推算昭公二十四年夏五月乙未朔巳時日食，入食限，遂斷定孔子適周見老子爲昭公二十四年，是時孔子年三十四。當公歷紀元前五一八年。假定老子比孔子老一二十歲，則老子之生，當在公歷前五三八與五二八年之間。其死之年亦未可考。假令如史記老子列傳所說壽一百六十餘歲，則當在公歷前三七八與三六八年之間。

二 老子之環境

老子生於春秋戰國之際，其所處之環境，讀詩經國語春秋左傳及國策皆可以知其大略。今以限於篇幅，未便稱引，只就老子五千言中求之，已可知其概矣。

一曰：戰爭。老子五千言中，反對戰爭之言語甚多，可見當時戰爭之烈。

(一) 以道佐人主者，不以兵強天下，其事好還。師之所處，荆棘生焉。大軍之後必有凶年。

(三十章)

(二) 夫佳兵者不祥之器，物或惡之，故有道者不處。(三十一章)

(三) 善爲士者不武，善戰者不怒，善勝敵者不與，善用人者爲之下。是謂不爭之德，是謂用人之力。(六十八章)

(四) 天之道不爭而善勝，不言而善應，不召而自來，繹然而善謀。(七十三章)

凡學者立說，不外兩種：一適應當時之潮流，二反對當時之潮流。老子反對戰爭如此，則當時之苦於戰爭可知。

二曰：重稅。

(一) 朝甚除，田甚蕪，倉甚虛，服文綵，帶利劍，厭飲食，財貨有餘，是謂盜竽。(五十二章)

(二) 民之飢，以其上食稅之多，是以飢。(七十五章)

觀此可見當時賦稅之重。雖民窮財盡，而政府之苛稅仍然加多，人民愈貧，而爲官之人愈富，故

老子有此等激烈之反對語言。

三曰：嚴刑。

(一) 天下多忌諱，而民彌貧……法令滋彰，盜賊多有。(五十七章)

(二) 民不畏死，奈何以死懼之？若使民常畏死，而爲奇者吾得執而殺之，執政。(七十四章)

(三) 民之難治，以其上之有爲，是以難治。(七十五章)

此可見當時之政府，多以嚴刑峻法，加於其民，彼既以死懼民，故老子以民不畏死告之。

四曰：文敝。周代尚文，其末也文勝。文勝之敝，使民舍本逐末，故老子亟反對之。

(一) 不尚賢，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，使夫智者不敢爲也。(二章)