

大
古
述
義
桂應題

民國十八年七月

老子述義

楊大鈞署

民國十八年七月印刷
民國十八年八月發行

老子述義全一冊

定價大洋八角不扣折

著者懷寧胡淵如

版權所有翻印必究

發行所 安慶各大書局

老子述義

叙言

凡書成一家言必有其歸宿歸宿所謂要也老子宗旨之歸宿在自然此譬如飢而食渴而飲飢渴思飲食之故吾不能深究其所以然而實不得不然是凡爲於不得已之曰自然既曰自然無可究詰則不得不歸之天孟子曰順天者存逆天者亡是古人言天猶云自然之理然又曰天視自我民視天聽自我民聽此以見天之不離人而人之不可離天明矣是故自人之不離天言之則仁義禮智於人爲德於天爲道二者一而已矣自人之離天言之則世風衰微從天遞降由道而德而仁而義而禮智其厚薄之差實華之離皆人之爲也人爲之爲僞離天故也老子爲周柱下史深

窺周初以禮讓治國自後相競以名相飾以情虛文勝而私智用
爭奪既興而殘殺於是乎相尋無已是在得道者守之以靜鎮之
以樸使夫智者不敢爲而禍亂庶乎其可息也故示以三寶曰慈
曰儉曰不敢爲天下先凡以息爭救文俾勿予智自雄而已夫人
爲之不離乎天之謂得道不離則無對而人則舍對無以建言無
以寓思故讀者當得意而忘言明此則天天也人之不離天則人
亦天也無爲無爲也無不爲之不離無爲則無不爲亦無爲也故
曰大音希聲大象無形凡以明有之不離無也且由此可推老子
之言無非無有也老子之言柔非無剛也試以大化之大力常住
明之大力至剛者也而常住則不自見其力夫是之謂柔故曰曲
則全枉則直窪則盈敝則新凡以不自見其全與直與盈與新斯

謂之曲謂之枉謂之窪謂之敝耳夫不自見不矜才不使氣之謂此非靜虛無欲者不能也易傳曰坤至柔而動也剛夫地之終日動而人不知是不自見其動不自見其剛故人相安於其靜其柔而已坤之承乾人之順天其義一也蓋知之所宏止於無窮而身遂無有也於是不得不深自濡弱謙下而非故示人以濡弱謙下抑自無能流於濡弱謙下也安之若素得其當然凡以其知之者明守之者彊在能自知自勝而已故曰知雄守雌知白守辱又曰知足不辱知止不殆知常曰明又曰自知者明白勝者彊夫能自知自勝舍體道工夫固無緣至體之既久而虛極靜篤於是恍惚窈冥之情其情甚真其中有信殊非他人之所與知莊生云惟道集虛蓋是謂也道既當躬無不在遂無不勝而勝之力固窈冥

無形不自見也不自有也故曰衆人昭昭我獨昏昏此其昏昏之明異於昭昭之智蓋莊生所云知止其所不知也知之不離不知卽人之不離天也然則吾誠知其在外者不可得而足而惟守其自足不得不止者斯有道者之一爲於自然之謂無爲也其要既得其他微文瑣義雖未盡通曉固不妨從略蓋老之章句訛奪脫竄注家紛紛致疑書體有謂本係雜記者舊傳河上公注本爲僞作其分章標目頗不當理後之讀者於是依其次敍有改分者有歸併者又有將前後更置自行訂章者然皆不免自我作古之嫌余在中央大學爲諸生授此書竊謂宜守知止不殆之說章目既難據依則可不標但本舊次博采衆說以求曉其詞而止訛脫於其明者詳之疑者闕之則庶幾不失宣尼信古竊比之義歟

凡例

老子全書皆韻文如云不貴難得之貨貨利義同不單指財物
如云名與身孰親身與貨孰多以上下句合觀身貨二字倒皆是
便文諧韻非別有異義又如以道韻道以名韻名同韻同字不似
後人異字爲韻之嚴蓋有字則易無則仍之文例從寬也至其中
通韻時難測知者以古今方音讀難盡同耳如貨盜爲韻是歌豪
相通韻家所已知者若以名韻立以爭韻賢由此書韻文例之庚
先當亦通也其韻法讀句相韻如道道名名身親貨多是也又或
讀與讀韻句與句韻如首章無名四句名韻名欲韻欲讀耳而始
母韻妙微韻則句也又或上下韻而中間一句不韻如聖人處無
爲之事及道盡各三句事辭韻盡宗韻而教盡在句中則不韻也

又落音爲語詞者韻每在語詞上如天長地久四句久韻久生韻
生者字語詞則非韻也又有一章只一韻皆同字者如三十輜共
一轂章一用字爲韻是也大氏文家用韻隨意諧聲以求音節之
和固難盡以詩法繩也讀者當觀其通不必刻意求之故注因詞
義涉韻偶釋一二餘不復及

一老子通篇只是一章一章只是一句其詞純以下語申上語又
連環遞申以盡其意如首章開始揭出可非常已括通篇之義次
語申首語名承可道言無名申常道天地之始申無名有名父申
天地故下卽接曰萬物之母而天地萬物之名起於欲故復就無
欲有欲說明其所以常之故在於觀皆遞申語也餘例推且由此
可悟句法如云利萬物而不爭正申言水之善無爲而無不爲正

申言道之常是水善善字道常常字皆當爲句也

老子多用活語含蓋之句如云道可道非常道見道無可無不可言難落二邊故遮而不表似此者宜意會皆活語也又如云處無爲之事行不言之教見爲與無爲言與不言兩者不離絕不妨礙故對待字往往並於一言中此皆含蓋句也至於人法地云云數句相衝一意蓋人承地之則如地之動順承天居靜以爲動之用居柔以爲剛之用易傳於坤曰坤至柔而動也剛又曰後得主而有常謂地以順動得天之陰靜以爲主而有常故不爲物先也動不離靜剛不離柔一也無爲也天地之清寧以此人之法地亦猶是耳使不明此爲活語爲含蓋句則法地法天法道法自然似各有指而非遞申詞不可通矣

一老子我字多指道言如道本無爲不言故曰知我者希人以道爲則不居功名而功名自歸故曰則我者貴又道本依於物而不舍利於物而不費因於物而無爲故曰我有三寶曰慈曰儉不敢爲天下先此類我字甚多皆指道言也

一老子自然有二義民文吾治從之而文民野吾治從之而野故曰聖人無常心以百姓心爲心又上以忠信施下卽以忠信報上不以忠信施下卽不以忠信報故曰太上不知有之其次親之譽之其次畏之其次侮之信不足有不信

一老子言道忠信而已記曰忠信之人可以學禮是禮必本於忠信明矣故其言曰禮者忠信之薄此非惡禮乃斥世之自名禮者之非禮耳太史公談云道家以虛無爲本因循爲用虛心載理已

無不盡忠也因時與地循物無違信也以是知仁義禮智不離於
信之謂道其曰大道廢有仁義指世之自名仁義者言也其曰失
德而後仁失仁而後義失義而後禮正見人失忠信愈趨愈甚故
云知惠出有大僞道有得於己之謂德然究極言之人不能天分
也故曰失道而後德與下三失字意有輕重此宜分別觀之

一老子精於禮禮禁未然故云爲無爲圖難於其易爲大於其細
又云爲之於未有治之於未亂禮隆揖讓故云以道佐人主者不
以兵強天下又云兵者不祥之器殺人衆多以悲哀泣之戰勝以
喪禮處之此皆深明禮意者也夫禮務施報文以達情及文已勝
情則務飾爲名而爭奪以起曰夫唯不爭故無尤曰夫唯不爭故
天下莫能與之爭蓋於禮讓三致其丁寧焉史記云文之敝小人

以僕故救僕莫若以忠此聖智巧利所以宜絕之歟

一老子之常道卽中庸不可離之道中庸云天命之謂性率性之謂道老子則云復命曰常常卽道曰復曰率一義也中庸云致中和老子亦云不如守中知和曰常其曰見小曰明慎終如始固卽莫見乎隱莫顯乎微故君子必慎其獨之義也夫曰忠信曰中和語似異而其實則同蓋忠從理之自盡言中則從理之善處言信從物之能順言和則從物之適得言是忠與信與夫中與和分觀見就己物爲別而忠信與中和合觀又一屬己言一屬物言也在己爲體對物爲用體以貫用是爲一以貫之此所謂道歟

一老子無爲卽中庸所云誠非不爲也故曰無爲而無不爲易傳曰湯武革命順天而應人革命無不爲順應則無爲也是無爲者

依乎天理不以私智自用蓋非如此則心難定於一不一不足言誠也如云天得一以清地得一以寧莊生甲之云大無爲以之清地無爲以之寧從可知一者無爲中庸云一者誠也通書乃云誠無爲得其旨矣若韓退之云曷不爲太古之無事此未免誣老子夏葛而冬裘渴飲而飢食正老子所云自然之常道能違之邪小國寡民章乃治心之寓言與莊生所云去國捐俗義同解家類認以爲慕復古或以爲慕往古之民治皆顯悖老旨者也

一老子正言若反解家多誤會恆疑與儒異卽或知其不然而終不敢一語斷定如云大道廢有仁義正言仁義之不宜違道如云禮者忠信之薄正言禮之不宜不忠信如云知惠出有大僞正言智之不宜爲僞如云絕學無憂正言學之不宜爲患如云聖人不

仁正言聖人之能仁如云聖人無常心以百姓心爲心正言聖人之秉心惟常凡此類語似與儒反矣乃實大順緣道有兩端非利則病此從其病者斥之也明此則易傳云觀其會通以行其典禮莊生則云道通爲一論語云博學於文約之以禮老子則云爲學日益爲道日損老孔本一家老莊以道易禮字蓋有所不得已也

老子言理徵驗不言處事功用如云將欲歛之必固張之將欲弱之必固彊之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明將者將然之詞固者已然之詞張彊興與皆不道早已之物此必至之勢自然之符也故曰微明言其理微而顯也又云聖人欲上民以其言下之欲先民以其身後之此欲字卽將欲之欲亦推論其理言聖人將要爲民所上爲民所先必其心早善自處下不

急身之圖也論者譏其多術爲禍申韓誣矣又或高視老子如論語云以直報怨以德報德老子則云報怨以德蓋一就處事之則言一就存心之理言理事固無礙也若譏其過高無實抑又誣矣

一老子一部書不出論語所云爲政以德譬如北辰居其所而衆星拱之數語蓋天地萬物與我爲一我動得其所則天地萬物自得其所故云萬物芸芸吾以觀其復凡動之時皆靜時也曰靜曰重乃變動不居而居其所之謂爲政者因萬衆而爲不矜其能唯曲是守萬衆自全而歸之此卽如衆星之拱北辰也不矜者不自有其雄與剛故曰守雌守柔又如挫銳解紛和光同塵以及方而不割廉而不剝善者吾善之不善者吾亦善之云云皆所謂以德也太史公談論道家其實易行其詞難知使學者苟深窺其實則

於詞亦自不難迎刃而解是在善讀者

一老子生平事蹟只宜據依史記方氏靈臯云世傳老子跡多幻
奇荒怪蓋因老子見周之衰而隱去莫知所終故史於其年壽不
詳所極而特著其國邑鄉里名字官守諡號以及子孫封爵里居
則衆說之誕不辨自息矣復正言斷之曰老子隱君子也終之曰
李耳無爲自化清靜自正則著書言道德者乃李耳而同時有老
萊子言道家之用後百餘年有周太史儋號爲能前知與老子別
爲二人明矣今玩其書云道隱無名云死而不亡者壽初無神僊不
不死妄誕之說則方氏之言信也又姚氏姬傳云論語所言老彭
卽指老子敍之於其所著老子章義甚詳今老子書中曰是謂曰
是以曰建言有之曰豈虛言哉以及韻語成文種種似皆顯述古