

老子試讀

劉光弼撰

臺灣商務印書館印行

人人文庫

二五四
二五四

劉光弼撰

老子試讀

臺灣商務印書館發行

計113.1
4 1 0 1

老子試讀

撰者 劉光弼

民國七十二年十二月初版

民國七十三年 六 月二版

版權所有 • 翻印必究

發行人 朱 建 民

發行所 臺灣商務印書館股份有限公司

臺北市重慶南路一段三十七號

出版事業局版臺業字第〇八三六號
登記證

基本定價 陸角整

校對人

長對治

一二二二一

人人文庫序

人人文庫創始於民國五十五年七月，創刊之初視字數多寡分爲單號及雙號兩種，五十八年七月起增加特號，迄六十八年十二月底共出版二二五一本，其中單號六五七本，雙號九〇九本，特號六八五本。除六十三年三、四兩月因紙張缺乏暫停外，每月發行十本至二十本不等。

本叢書爲王雲老所創，其選材與介紹新知倣自英國人人叢書（Everyman's Library）及家庭大學叢書（Home University Library），以廉價普及爲主。今雲老雖已仙逝，不復主編本叢書，本館仍一本雲老遺志，繼續出版，按月發行，並力求革新內容，改進印刷，以副讀者愛護本叢書之雅意。

臺灣商務印書館編審委員會謹識

民國六十九年元月一日

孔子與老子之學，其中心思想均源於易
經，後者如自然科學之原理部份而前者
如自然科學之應用部份。知應用必先
知原理，明原理則自能廣其用。二者
固相因相成也。劉光弼同志撰，老子試
讀，而以孔子思想衡量之，使二者貫通，
其有助於文化復興宜也。因為：題教語
以贊之。民國廿二年四月，人於弘毅齋。

拜讀劉光弼教授大著老子試讀有感

鄔昆如

老子道德經一向被認為是玄而又玄的形上學著作，五千言的真義也不知道經過了多少釋注，都在設法探索老子原義。但是，在中國哲學發展中，無論是自承承傳老子的道家，或是成為主流的儒家，或是誤解道家的道教，相互之間畢竟存留着太多的不協調，對「無為無不為」的注解，對「民至老死，不相往來」的批判，對「道生一，一生二」的意見，在在都呈現着各說各話的主觀解釋。及至中西交往之後，洋人對道德經的興趣，也越來越濃厚，介紹的文章，翻譯的作品，真是汗牛充棟。單就一個「道」概念，就有十幾種不同的翻譯，至於老子的內容，那就歧義更多了：有形上學家把老子看成本體論者，有神學家說老子已獲得了三位一體的啓示，有神秘學者以為老子有能力通天，等等不一而足的西方哲學思想，用來解釋道德經的原文。

由於老子是二千多年以前的思想家，由於道德經是古老的書本，無論是思想的內容，或是表達思想的方式，都與當代有一段很長的距離。生活在現代的人，如果想吸取傳統的智慧，對古書的瞭解當然是第一步工作。因而近年來，古書今註今釋的工作，一直在許多文化工作者的默默耕耘中。

有幸拜讀劉真光教授的老子試讀，一開始就直覺到劉教授參與了這項承傳文化命脈的神聖工作，在今天經濟第一，實用爲先的世風日下，其精神、其勇氣都是值得各同道喝采的。進而開始進入章節之中，發現劉教授對古書賦予時代意義，拉近了傳統與當代的距離；尤其是能用當代人的語言，以及當代人的感受，去理解宇宙和人生的真諦，更屬難能可貴。

在「破」的學術意義上，劉教授排除了老子消極避世的誤解，同時亦駁斥了把道德經視爲卜巫之術的行徑，更擯棄了認爲老子的權詐功利的想法；可以說把歷來對道德經的誤會，都統統處理駁斥。

在「立」的創見上，說明了老子的哲學，實足以破解唯物辨證法的迷惑，而爲心靈生命境界，開創出超然的立場和出路。

道家的當代意義，也就在於指導當代迷失的一代，如何在求名求利的桎梏中，開展出生命情調與意境，而然後把這意境落實到和諧的、守份的人生中。劉教授的新註的確擔當了此一大任。寄望此書的出版，能給當代人一條指點迷津的出路，而能在各種現實環境的挑戰中，超越一切，同時落實到生命之中，而完成個人的，以及群體的使命。

老子試讀提要概說（代自序）

劉光弼

「人法地，地法天，天法道，道法自然。」老子的中心在於一個「道」，而道的根源就是自然。而這一個自然，是有規律的，是循環的，是流轉運動的。所以老子說：「有物混成，先天天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以爲天下母，吾不知其名，字之曰道，強爲之名曰大，大曰逝，逝曰遠，遠曰反。」由這一個萬物根源，循環周行的大道，成了老子宇宙論的中心，再由這一個宇宙論，而泛演到老子的人生論與政治論。整個老子的思想體系與層次可見都是由這一個萬物根源，宇宙中心，人生真理，自然規律的大道所演化出來的。讀老子不可不知！

老子主張「以道佐人主，不以兵強天下」，且以爲「夫樂殺人者，則不可得志於天下矣。」可見老子也重在一個「仁」字。老子主張「廣德若不足，建德若偷，質德若渝」，可見老子亦非不重於「德」。老子以爲善爲道者，「猶兮若畏四鄰，儼兮其若客。」「敦兮其若樸，曠兮其若谷。」拘謹戒慎，不敢放肆，敦厚純樸，謙遜卑下，可見老子雖未明言「禮」字，卻含蘊守禮精神在內。老子認爲「上仁爲之而無以爲，上義爲之而有以爲。」「聖人無常心，以百姓之心爲心。善者吾善之，不善者吾亦善之，德善。」老子所求的上仁上義，正是立身處世的義理。這裡的

「善」字可詮釋爲「義」字。由此可見老子所謂「絕聖棄智」「絕仁棄義」，乃是棄絕虛名利慾，不用智僞巧詐，撇除繁文縟節，不爲矯揉造作。所謂「見素抱樸，少私寡慾。」是也。故絕非老子悖違仁德，棄絕禮義。老子故奇其說，無非導入正義。亦讀老子不可不知！

老子說：「知其雄，守其雌，爲天下谿。」「知其白，守其黑，爲天下式。」可見老子主張仍有知、有守、有爲！論者以爲老子清靜無爲，乃是消極退縮不爲，實屬大謬。無爲者非不爲也，而是「處無爲之事，行不言之教。」潛移默化，身體力行，而後衆望所歸，始爲天下谿；風行草偃，始爲天下式。故非消極退縮，而仍是有知有守而有爲。老子識透世情，一語道破，所謂「將欲歛之，必固張之。將欲弱之，必固強之。將欲廢之，必固舉之。將欲奪之，必固與之。」論者遂以老子爲權術陰謀家，亦千年來有誣老子也。正若責世風偷薄，人情炎涼者，反是古道熱腸之士。春秋末世，群雄紛爭，大道淪喪，老子提醒治國之士，「國之利器不可示人」，聽人左右，任人簸弄，信人欺詐，必至亡國。故當有此「微明」自知之道。猶之今日吾人不可不知統戰之詭詐歹毒，而後才能免於陷入統戰之迷惑陷阱。這才符合老子「致虛極，守靜篤。一無私無慾，不爭不競，純樸退讓之基本精神，此爲讀老子也不可不知。

唯物主義者，以二分法視萬事萬物。以爲凡物必有矛盾，凡事必有對立，於是倡其鬥爭論，以戕賊天理，泯失人性！老子以爲：「有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，音聲相和，前後相隨。」凡物有差異性不一定矛盾，凡事有對立性也不一定鬥爭。而且相輔相成混爲一體。

所謂陰陽互易，盈虧相替，盛衰循環，周行不殆，才是自然規律，人生真理。所謂：「反者道之動，弱者道之用，天下萬物生於有，有生於無。」及「道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以爲和。」及「萬物歸焉而不爲主！」故老子足以破解共產鬥爭之邪說！而老子以爲「飄風不終朝，驟雨不終日。孰爲此者，天地。天地尚不能久，而況於人乎。」又說：「強梁者不得其死。」并「民不畏死，奈何以死懼之。」及「民不畏威，則大威至！」更是對極權暴政者的當頭棒喝！故讀老子當可增益暴政必亡，反共必勝之信念。亦讀老子者不可不知！

不以陰陽巫卜讀老子，不以虛玄奧秘讀老子，不以宗教迷信讀老子，不以禪佛之說讀老子。則老子之道，裨益於修養身心，洞明事理，體悟天道，從政處事，皆可獲益於平實之間。筆者宗旨在斯，故力戒虛玄奧秘，避其晦暗生澀，務求通暢明白，淺近易知。使人人不再視老子爲莫測高深之畏途。但筆者自慚粗淺庸俗，尤恐詞不達意，所以稱之爲老子「試讀」，以此就教於海內高明先進，望多包容寬宥，并予賜教改正，是幸。

——識於商務印書館人文庫，刊印拙撰「老子試讀」前夕，民國七十二年仲秋。

老子試讀

楔言

老子雖非中國思想之正統，可也是中華文化五千年來最大的旁系支流。歷世歷代的政治、社會、學術、教化幾無不受所影響，尤其關係到中國智識份子的獨有超逸心態，因此不論要瞭解中華文化全貌，抑或要懂得中國的智識份子，均非要探討研究老子思想不可。

坊間版本闡釋依據不一，但類多文義晦暗欠明，措辭生澀聱牙，幾幾乎無法讀得通暢。甚至玄之又玄，莫知所云。因而青年朋友每每引爲苦事，乃至視老子爲畏途。於是但聽之人云亦云，或視之爲消極避世之說，或目之爲巫卜怪誕之術，或據爲權詐功利之法！如斯則差之毫釐，謬以千里，那就有負古人了。

其實老子精深奧妙，有其獨到之價值。譬如所謂有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，音聞相知，前後相隨之說，就足以破解唯物辯證法之矛盾對立論。又如飄風不終朝，驟雨不終日，暨民不畏死，奈何以死懼之。則爲全世界斷言暴政必亡，侵略必敗之當頭棒喝！故讀老子可以增加反共必勝之信念，洵可信哉！至於人生哲學，政治藝術、個人修養，尤其餘事也。

目前社會功利之心過切，個人爭逐名利爲私慾所驅，往往身敗名裂，徒成社會悲劇。無論就社會之和諧安詳風氣，或個人之修養純真本性而言。但守本分、盡道義、竭忠誠，完人格，全氣節，則老子之道淡泊寧靜，倒不失爲汲汲名利慾望者平衡協和之道。不可亦不宜視爲無關，目爲糟粕或歧途偏說，竟而棄之不顧。

筆者應青年朋友之邀，而不辭譏陋淺薄，利用課餘之暇，來試讀試譯老子，期望能做到兩點：

- (一) 力求闡明原義，不違宗旨，而絕不用晦暗之辭。
- (二) 力求通暢明白，避免生硬，而絕不用冷澀之言。

以教學時間所限，先就各章逐次完成各講，以供青年朋友參考，并就教於前輩高明。若能優蒙不嫌棄，則得便時，再抽暇完成餘章。先爲之識，以爲楔言。

澱江劉光弼（眞光）誌於桃園龜山誠園

中華民國七十二年二月

第一章

『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。』

試讀：

「道」的本體是深奧莫測的，如果可以用一般的言語來講解的「道」，那就不是宇宙本體自然規律恒久不變的真道了。「名」的實質是微妙不顯的，如果可以用一般的言語來形容的「名」，那就不是事物內涵，至理真象永遠不易的至名了。無狀無象，無以名之，是爲天地形成的本始；有動有靜，有所運行，是爲萬物創生的根源。故而當澄澈思慮，常處於「無」，才能由內心觀照領悟宇宙真道本體之奧妙；守靜待變，常處於「有」，才能由內心體會明白天地至理運用之無涯。這「無」和「有」兩者，名雖互異，却是同出於「道」。一爲道之體，一爲道之用，都可說是奧妙莫測的。奧妙莫測到了極點，那「道」的一切變化奧妙均在其中，毋庸他求了。

註：「無名、天地之始，有名、萬物之母。」一句，原爲王弼之斷法。及宋，王安石以爲名由形生，有形始有名，既稱無，何得有名。乃改爲：「無、名天地之始，有、名萬物之母。」筆者以爲上一句已說明名可名，非常名。既非常名，乃指道之用而言。如此全文貫通，先後一氣，而不至扞格難入，詰屈聱牙。讀古文求其融會貫通，得其精要，爲第一義。不必要標新立異，故奇其說。故而筆者仍以王弼之句讀爲宜，而採王說。按「徼」字可作邊際解，故註譯爲「無涯」。

第二章

『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，音聲相和，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。夫唯弗居，是以不去。』

試讀：——

天下之人都知道美之所以爲美，人人都想掠美據爲己有，則人心醜惡豈不由此而生。天下之人都知道善之所以爲善，人人都想攫善各善其善，則社會爭競又何得安寧，一旦巧取豪奪紛起，故爲不善了。其實天下萬物的事理，根本是有無相互發生，無才能陪襯有；難易相輔相成，難才能顯其易；長短相比相形，有短才有長；高下相較相傾，有下才成高；音樂強弱相配相和，才能和諧悅耳；步武前後相從相隨，才能先後一致。又何必分別美醜，善惡；何必計較有無，難易，長短，高下，強弱，前後。故而何庸自擾，爭競不休，攘攘不安。所以聖明之人體悟大道，順應自然，不爭不攘，以「無爲」的態度來處世，不憑一己之得失利害的觀念。并且躬踐實行，以身

感召，用「無言」的方式來教化，不憑一己的好惡主見的意念。天地滋生萬物，孕育生長，悉聽自然，并不加干預。萬物延生，上天并不據爲己有；萬物作育，上天并不恃爲己能，萬物充塞天下，上天也不居其功！正因爲天地宇宙之眞道，是有功不居，所以才能恒久不變，永遠不朽。

註：「不辭」，范應元本作「不爲始」。敦煌本，亦同。畢沅考據：古「始」與「辭」同音，可能爲假借之誤，爲求文義暢通，筆者乃從畢說。於此作不加言辭解，故訓爲不加干預。

第三章

『不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不爲盜；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，使夫智者不敢爲也。爲無爲，則無不治。』

試讀：

不崇尚名位，可以減少一般人民妬忌爭逐之心；不貴重難得之財寶，可以祛除一般人民爲盜強得之念。如果沒有貪求的慾念，則可使民心不亂，社會安寧。所以聖明之人治理天下，決不鼓舞貪慾妄念，要淨化人民的心思；決不迫使鋌而走險，要充裕人民的生活。決不助長投機取巧，要抑止人民的機詐；決不疏離純樸生活，要使人民勞動筋骨。假如能使人民經常保持無求無貪，純樸自然。那麼別有用心的奸詐之徒，就無法鼓煽利用人民，而不敢有所作爲了。故而用「無爲」之治的影響，是深長久遠的。若能保持民心的純樸社會的安寧，那天下就沒有治不好的了。