

老子指歸

〔漢〕嚴

遵著

王德有 點校

道教典籍選刊

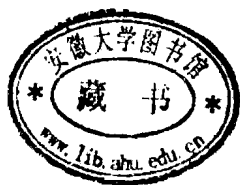
B2
YC

局

道教典籍選刊

老子指歸

〔漢〕嚴遵著
王德有 點校

責任編輯：王國軒

道教典籍選刊

老子指歸

〔漢〕嚴遵著

王德有 點校

中華書局出版

（北京王府井大街36號）

新華書店北京發行所發行

北京冠中印刷廠印刷

*

850×1168毫米1/32·6¹/₄印張·95千字

1994年3月第1版 1994年3月北京第1次印刷

印數 1—3000冊 定價：7.00元

ISBN 7-101-00973-5/B·196

序

漢書王貢兩龔鮑傳記載：「蜀有嚴君平，……卜筮於成都市，……才日閱數人，得百錢足自養，則閉肆下簾而授老子，博覽無不通，依老子、嚴周之旨，著書十餘萬言。」嚴君平著作，漢書藝文志未著錄，但從王貢兩龔鮑傳所記看來，班固是肯定嚴君平有著作的。隋書經籍志著錄「老子指歸十一卷，嚴遵注」。新舊唐書皆有著錄。今存道藏本殘缺不全，而唐代老子注解中引指歸文句，頗有在道藏本以外的，足証唐代和宋初之時猶有完本。

四庫全書總目懷疑此書是僞作，然就書中內容來看，指斥秦楚，頌揚「神漢」，表現了一定的時代特點；書中解說老子，又多引周易的語句，與嚴君平「以下筮爲業」的情況亦相符合。從這些內證看，肯定此書是嚴君平著作，確是有比較充分的理由的。

此書思想的特點是提出一獨具特色的天地起源論，宣稱：「天地所由，物類所以，道爲之元，德爲之始，神明爲宗，太和爲祖。道有深微，德有厚薄，神有清濁，和有高下。清者爲天，濁者爲地。」道是最根本的，由道而有德，由德而有神明，由神明而有太和，然後分爲天地。而道、德、神明、太和又是從無到有的四個階段。

這種學說在中國古代哲學著作中還是比較獨特的，其基本觀點是老子「有生於無」的發揮，是淮南子天地起源論的改造，可以說屬於客觀唯心主義，對於魏晉玄學可能有一定的影響。

無論如何，老子指歸是中國道家的一部重要著作，具有一定的理論價值。

清初以來，許多學者以此書爲僞書，所以不予重視。近年出版的中國哲學史著作中，亦沒有論及此書的。實則此書思想確有特點，是值得研究的。王德有同志對於此書進行了整理，據道藏本、津逮秘書本、怡蘭堂叢書本，作了細致的校勘，並從唐宋若干老子注解中輯錄了此書的佚文。這是一項有重要意義的工作，是近年整理古籍的一個新成果。王德有同志此書稿徵求我的意見，我看了很高興，略贅數語，藉以說明老子指歸的學術價值。

一九八三年四月，張岱年序於北京大學

自序

老子指歸是闡發老子宗旨的一部哲學著作。作者嚴君平，西漢末期隱士，蜀郡成都人，原姓莊，名遵，字君平。班固作漢書，避明帝劉莊諱，更莊爲嚴，稱嚴君平。嚴君平認爲「卜筮者賤業，而可以惠衆人」〔漢書王貢兩龔鮑傳〕，於是以下筮爲業。他常設攤於成都街市，每日看數人，得錢够自養，就閉肆下簾講授老子。他博覽羣書，廣學多識，根據老、莊之指著老子指歸（以下簡稱指歸）。

嚴君平喜好清靜，崇尚自然，教人以忠孝禮義，歸本於無爲。主張「信順柔弱，躬耕而食，常於止足，歸乎無名」〔指歸卷四〕。認爲「益我貨者損我神，生我名者殺我身」〔高士傳〕。因此，謝絕邀聘，終身不仕，享年九十餘歲，終於其業。嚴君平深受當地民衆、學者的敬仰和愛戴。著名哲學家揚雄少時從嚴君平讀書，後身居京師要職，常向當朝臣宰稱頌嚴君平，並在法言問明中說：「蜀莊（嚴君平）之才之珍也，不作苟見，不治苟得，久幽而不改其操，雖隋、和何以加諸？舉茲以旌，不亦寶乎？吾珍莊也，居難爲也。」認爲嚴君平才高德厚，珍如隋珠，潔似和璧。三國時期蜀國的王商曾爲嚴君平立祠。當時蜀地名士常把嚴君平與仲尼並提。李權說：「仲尼、嚴平，會聚衆書，以成春秋、指歸之文。」秦宓說：「書非史記、周圖，仲尼不采，道非虛無自然，嚴平不演。」〔三國志秦宓傳〕他們都認爲，嚴君平與孔丘一樣，學識廣博

堅實，自立一家之說。晉人皇甫士安的高士傳、常璩的華陽國志都有關於嚴君平事迹的記載。

指歸共十三卷，前七卷注老子、德經，後六卷注老子道經，宋代之後只存前七卷。唐宋諸家老子注釋中引有指歸佚文百餘處，加上留存之半，尚可窺見指歸的基本思想。今存指歸有兩種版本，一是六卷本，題爲道德指歸論，列「卷一之六」，收於秘冊彙函、津逮秘書、學津討原、叢書集成初編中；一是七卷本，題爲道德真經指歸，列「卷七至十三」，收於道藏、怡蘭堂叢書中。六卷本不引老子經文，每篇前以所注老子章首幾字爲題，如「上德不德篇」、「得一篇」、「上士聞道篇」等等，比七卷本多缺一卷，即缺老子「人之飢也」至「信言不美」幾章的釋文。七卷本每篇前引所注老子經文，不列篇題。指歸所據老子的版本與諸本不同，德經四十，道經三十二，共七十二章。

指歸在唐宋之前頗有影響，班固、漢書、王貢、兩龔、鮑傳載嚴君平「依老子、莊周之旨，著書十餘萬言」，晉常璩、華陽國志載「嚴君平著指歸，爲道書之宗」，隋志、兩唐志、宋志、唐陸德明經典釋文、唐玄宗道德真經疏外傳、唐杜光庭道德真經廣聖義的書目中都錄有指歸，三國、魏晉、南北朝、唐、宋、元，歷代都有人論及和引証此書。從明代開始，有人懷疑當時所存的指歸是明人僞作，之後伴隨清代的疑古之風，又生出各種疑議。

爲校點此書，我查閱了歷代老子注本五十餘種，發現指歸的引文二百餘處，其中引前七卷文近百處，與明後留存的指歸對照，乃大同小異。這些注本都是唐宋之時所著，足証明後指歸存本不是僞托。

指歸的哲學思想獨具特色，在中國哲學的發展史中承前啓後，內蘊轉機。

一、由無生有的宇宙演化論

探究宇宙演化過程，是漢代哲學的重要特點。許多哲學家都把宇宙演化論作爲自己哲學思想的基礎，老子指歸也是如此。它沿着老子的思路，採納了淮南子的部分內容，創立了自己的宇宙演化學說。戰國時期反映春秋末年老子思想的著作老子，初步勾畫了一個宇宙演化的圖式，認爲它是一個由無生有，由少生多的發展過程。西漢中期的淮南子對宇宙演化過程作了較爲詳細的描繪，認爲它是由「一」逐漸向天地萬物分化的過程。嚴君平的指歸把淮南子物質分化的思想裝入了老子道生一、無生有的框架之中，構造了一個以虛無爲源，以氣化爲流的宇宙演化體系。

指歸遵照老子「有生於無」的思想，描繪了宇宙發展的總趨勢。它把整個宇宙發展過程分成兩大階段，第一階段稱之爲虛無，第二階段稱之爲實有。在指歸看來，天地生成之前，整個宇宙盡管孕育着天地萬物的基因，但是什麼形象也沒有，所以歸之爲「虛」或「無」；從天地分化開始，出現了有形有象的東西，所以歸之爲「實」或「有」。虛無階段在前，實有階段在後，天地都是由虛無階段演化過來的，所以它說：「萬物之生也，皆元於虛，始於無。」（指歸卷三）這樣，便從整體上恢復了老子「有生於無」的基本思想。

但是，指歸並沒有把虛無階段看成一個凝固不變的狀態，而認爲它是一個由極度虛無逐漸趨向實

有的發展過程，即道生一，一生二，二生三的過程。

「道」是極度的虛無，指歸稱之爲「無無無之無」或「虛之虛」。卷二說：「無無無始，不可存在，無形無聲，不可視聽，稟無授有，不可言道，無無無之無，始未始之始，萬物所由，性命所以，無有所名者謂之道。」又說：「道虛之虛，故能生一。」

「一」是相對的無，指歸稱之爲「無無之無」或「虛」，說它是「虛而實」、「無而有」。卷一說：「一者，道之子，神明之母，太和之宗，天地之祖，於神爲無，於道爲有，於神爲大，於道爲小。故其爲物也，虛而實，無而有。」又說：「一」，「無無之無，始始之始」。卷二還說：「一以虛，故能生二。」

「二」是又次一等的無，指歸稱之爲「無之無」。卷二說：「二以無之無，故能生三。」
「三」是更次一等的無，指歸稱之爲「無」。卷二說：「三以無，故能生萬物。」

因此，所謂道生一，一生二，二生三，三生萬物，在指歸看來，即是由虛無經由「虛而實，無而有」，逐漸向實有的過渡和演化。對此，指歸作了綜述：「故虛之虛者生虛者，無之無者生無者，無者生有形者。故諸有形之徒皆屬於物類。物有所宗，類有所祖，天地物之大者，人次之矣。夫天人之生也，形因於氣，氣因於和，和因於神明，神明因於道德，道德因於自然；萬物以存。」（指歸卷二）文中「道德」是「道」與「一」的合稱，「神明」即二，「太和」即三。在指歸看來，整個宇宙就是這樣從極度虛無的道，通過四個層次，逐漸生出實有，產生出萬物的。因此，指歸不是簡單地重復老子「有生於無」的思想，而是把它引入

了更爲復雜更爲具體的思維深度，用一個逐漸演化的過程充實了它。

指歸用漸化過程說明老子「有生於無」的思想，爲自己的思維開辟了廣闊天地，使它可以在老子的圖式中增添新的色彩。在它看來，道生一、一生二、二生三既然是一個由虛無向實有逐漸演化的過程，就不是抽象的，而是具有真實內容的過程。它在論述中賦予了「道」、「一」、「神明」、「太和」以具體內容。

關於「道」，指歸採納了淮南子的觀點，認爲它是引導天地萬物生化的軌道，是天地萬物普遍遵循的法則。不同的是，淮南子沒有具體表明這一法則的內容，指歸却認爲它是「自然」、「無爲」。卷二談到「道」時說：「夫道之爲物，無形無狀，無心無意，不念不忘，無知無識，無首無向，無爲無事，虛無澹泊，恍惚清靜。」這是說道沒有形象，沒有聲色，沒有意識，沒有作爲，是一種看不見，摸不着，聽不到，無所事事的東西。又說：「其爲化也，變於不變，動於不動，反以生復，復以生反，有以生無，無以生有，反復相因，自然是守。」是說道在不變中生變，不動中生動，自身不變不動，自然產生出變化運動。這種變化運動因循着反以生復，復以生反，有以生無，無以生有的軌道進行着。這種軌道所遵循的就是那個不變不動而生變生動的「自然」法則，卽所謂「反復相因，自然是守」。指歸又接着說：「無爲爲之，萬物興矣，無事事之，萬物遂矣。是故，無爲者道之身體，而天地之始也。」是說道無所爲之而萬物自興，無所事之而萬物自成，實際上萬物皆是由無爲無事而產生的，所以「無爲」這個法則就是道之自身、萬物之始祖。從這段描述可以看出，老子指歸把「道」看作是一個沒有形象，沒有作爲，自身不動而萬變不離其宗的普遍

法則。這個法則即是「自然」、「無爲」，所以指歸說「無爲者，道之身體」。卷五對道進行描述說：「道以無有之形、無狀之容，開虛無，導神通，天地和，陰陽寧，調四時，決萬方，殊形異類，皆得以成，變化終始，以無爲爲常，無所愛惡，與物大同，羣類應之，各得所行。」也是說，道作爲普遍法則，無有形狀容貌，却可以包容一切，奇妙亨通，使天地諧和，陰陽不戾，四時順暢，萬物安泰。宇內之物殊形異類，形象萬千，都藉道而成，運動變化，始終交替，都以無爲爲則，即文中所說「變化終始，以無爲爲常」。道即是不同形體、相互差異的萬物以之爲常規的無爲法則。

爲什麼將「無爲」或「自然」法則稱之爲「道」呢？指歸在卷二中說：「無無無始，不可存在，無形無聲，不可視聽，稟無授有，不可言道，無無無之無，始未始之始，萬物所由，性命所以，無有所名者謂之道。」其意思是說，因爲它看不見，摸不着，不可用言語來表達，所以無法給他任何稱謂，但它却是萬物的由來和各種性能及趨向的根據，「萬物所由，性命所以」，因此稱之爲「道」。

關於「一」，指歸也採納了淮南子的觀點，認爲它是一種混沌的原始物質。卷一談「一」時說：「其爲物也，虛而實，無而有。」卷二又說：「有物混沌，恍惚居起，輕而不發，重而不止，陽而無表，陰而無裏。既無上下，又無左右，通達無境，爲道綱紀。懷壤空虛，包裹未有，無形無名，芒芒瀕瀕，混混沌沌，冥之不可稽之，亡於聲色，莫之與比。指之無向，搏之無有，浩洋無窮，不可論論。橫然大同，無終無始，萬物之慮，爲太初首者，故謂之一。」其一是說，「一」仍然是一種「無形無名」、「亡於聲色」、看不見、摸不

着、聽不到的東西，其二是說，它相對道來說，已經不是絕對的虛無，而是「虛而實」、「無而有」，是一種以道爲法，循道而行，比道便於捉摸的東西，卽所謂「爲道綱紀」，其三是說，這種東西無輕無重，無上無下，無陰無陽，無表無里，彌漫於無窮空間，是「芒芒瀕瀕，混混沌沌」的存在物，其四是說，這種混混沌沌的存在物包容萬物，生化衆類，是「太初之首者」。可見，指歸所描述的「一」，是最初出現的混混沌沌的存在物，卽我們所謂的原始混沌物質。

關於「神明」，指歸吸取了先秦管子書中內業、白心、心術上、心術下四篇文章的觀點，把它描繪成一種變化莫測的氣，管子四篇稱之爲「精氣」，指歸稱之爲「神氣」（卷六）。卷七談神明時說：「有物俱生，無有形聲，既無色味，又不臭香。出入無戶，往來無門，上無所蒂，下無所根。清靜不改，以存爲常，和淖纖微，變化無方。與物糅和，而生乎三，爲天地始，陰陽祖宗。在物物存，去物物亡，無以名之，號曰神明。生於太虛，長於無物，稟而不衰，授而不屈。動極無窮，靜極恍惚，大無不包，小無不入。周流無物之外，經歷有有之內。天犇地馳而不能及，陰騁陽驚而不能逮，響窮竭而不能應，影靡散而不能類。取而不能以息，予而不能以費。去取有分，無所憎愛。留柔居弱，歸於空虛，進退屈伸，常與德俱。爲道先倡，物以疏罣，受多者聖智，得少者癡愚。故神明聖智者，常生之主也；柔弱虛靜者，神明之府也。」這與管子四篇中所說的「神明」基本相同。心術上說：「潔其宮，開其門，去私毋言，神明若存。」是說人心排除了私欲和煩亂，達到無欲無言的潔境，好像神明就存在人體之中了，與指歸所言「留柔居弱，歸於空

「虛」是一個意思。管子四篇有時把神明稱之爲「神」、「精」或「靈氣」。內業說：「有神自在身，一往一來，莫之能思，失之必亂，得之必治」；「精之所舍，而知之所生」；「靈氣在心，一來一逝，其細無內，其大無外」。指歸則說，神明「出人無戶，往來無門」，「和淖纖微，變化無方，在物物存，去物物亡」，「受多者聖智，得少者癡愚」，「大無不包，小無不入」。二者的描繪也頗相似。在管子四篇中，神明、神、精指精氣，內業說：「精也者，氣之精者也」。指歸基本上繼承了這種見解，以神明爲變化莫測、細小纖微、彌漫於空間的氣，稱之爲「神氣」。卷六說：「夫無形無聲而使物自然者，道與神也；有形有聲而使物自然者，地與天也。神道蕩蕩而化，天地默默而告，蕩而無所不化，默而無所不告。神氣相傳，感動相報。」文中的「神」和「神氣」，即指神明。

關於「太和」，指歸把它視之爲一種和諧的氣。在道經部分解「谷神不死」時說：「太和妙氣，妙物若神，空虛爲家，寂泊爲常。」這裏稱太和爲「妙氣」。卷六談人君失道時說：「黥劓道德，破碎神明，和氣潰濁，變化不通。」這裏又以「和氣」代「太和」。表明太和在指歸中是氣，稱之爲「妙氣」或「和氣」。

由上可見，道生一，一生神明，神明生太和，太和生萬物，也就是自然無爲法則生原始混沌物質，原始混沌物質生神氣，神氣生和氣，太和妙氣生天地萬物。在這裏，除了宇宙起始於一個抽象的法則「道」外，完全是一個物質世界演化的過程。指歸把這個過程概括爲「氣化分離」，即氣的變化分離過程。這個發展過程說明，天地人物共出一源，同一宗祖，四方上下，宇宙內外，連爲一體，都是由氣變化分離而

成的，由一片混沌的氣，剖判爲天地、五行，分化爲萬物、人類。天地萬物都是氣稟而成。

從「元於虛，始於無」，到「氣化分離」，指歸構造了一個獨特的宇宙演化體系。從哲學基本問題的高度來分析，這是一個充塞着唯物主義內容的唯心主義體系。在它的表面禁錮着一層虛無漂渺的東西，一個抽象的事物運變的法則，其內却飽蘊着實實在在的東西，飽蘊着整個物質世界生成及其發展變化的過程。這個抽象的法則和具體的物質分化過程膠合在一起的體系，表現出了老子指歸的思維邏輯。概括起來有如下兩點：

(一)向相反的方向轉化。指歸卷一說：「道之至數，一之大方。變化由反，和織爲常。起然於否，爲存於亡。天地生於太和，太和生於虛冥。」認爲宇宙發展變化的終極法則是向着與自身相反的方向轉化，即「變化由反」。宇宙起源於虛無，必然轉化爲實有；天地萬物有形，必然生於無形。這一思維邏輯盡管符合具體事物的辯証法，也使自身的思想前後貫通，但却沒有認識到轉化的特定前提及條件，從而把具體的個別的事物由無生有的現象推廣到整個宇宙的起端，認爲具體的物質世界是由抽象的非物質的東西轉化而來的，因此陷入了謬誤。

(二)由漸化到突變。「有生於無」是老子提出的命題，它表述了哲學性質根本相反的兩種東西的轉化，由抽象的虛無的東西，轉化爲具體的實在的東西。這種推理只是一種主觀的構思。但指歸以漸化過程解釋由無生有的突變，把「實」、「有」的生成視爲虛無因素逐漸減弱、實有成分逐漸積累的結果，把

天地萬物的生成視爲由絕對無有漸化爲氣，由氣漸化而成形的結果。這反映出了中國古代的辯証法思想，接觸到了量變到質變的規律。它出現在兩千年前的古老中國，爲我們提供了珍貴的思想遺產。

二、以無爲本的本體論

指歸認爲，道不僅生化了神明、太和及天地萬物，而且是天地萬物存在、生長、發展、變化、各顯其性、各逞其能、各歸其宿、各順其化的根據。卷三談到「道」時說：「其於萬物也，豈直生之而已哉！生之形之，設而成之，品而流之，停而就之，終而始之，先而後之。既托其後，又在其前。神明以處，太和以存。清以上積，濁以下凝。天以之圓，地以之方。陰得以陰，陽得以陽。日月以照，星辰以行。四時以變化，五行以相勝。火以之熱，水以之寒。草木以柔，金石以剛。味以甘苦，色以玄黃。音以高下，變以縱橫。山陵以滯，風雨以行。鱗者以游，羽者以翔。獸以之走，人以聰明。殊類異族皆以之存，變化相背皆以之亡。萬天殊狀，水土異形。習俗相違，利害不同。容貌詭謬，意欲不通。陰陽所不能及，日月所不能明。皆以之始，皆以之終。開口張目，屈伸傾側，俯仰之頃，喘息之間，神所經歷，心意所存，恩愛所加，雌雄所化，無所不導，無所不爲。」道無處不在，無物不有，決定着天地萬物的形象、聲色、性能及存亡興衰。

尋其原因，在于它是「無爲」法則。指歸認爲，天地之間品類繁多，形象萬千，性能各異，情態無窮，能爲再大也有一定限度，不能造成和主宰無窮的世界，只有無爲纔容得天地萬物各自的生長變化。卷

三說：「天地之間，廣大修遠，殊風異俗，物類衆巨，變化無窮，利害謬說，故能不能制，而爲不能爲也。我爲天下，而天下亦爲我，彼我相遇，則彼衆而我寡，以寡遇衆，則衆寧寡殆。故以己知立則知奪之，以己巧立則巧伐之，以己力立則力威之，唯無所爲，莫能敗之。」在指歸看來，知能巧力有限，天地萬物無窮，以有限之力造無窮之物，勢必物不盡造而反受其害，只有無爲才能無所不爲。

究其道理，在於它無形。指歸認爲，任何有形的東西都有一定局限性，不能窮盡和包容天地萬物，更無法決定天地萬物。只有無形的東西才能無有窮盡，無所不包，無有形礙，無所不入，纔能具有普遍性的品格，也纔能無所不爲，無所不制。卷三說：「夫天地有類而道德無形。有類之徒莫不有數，無形之物無有窮極。」卷二說：「夫道以無有之有，通無間，游無理，光耀有爲之室，澄清無爲之府，出入無外而無垓，經歷珠玉而無朕。何以效其然也？夫有形，鑷利不入無理。神明在身，出無間，入無孔，俯仰之傾經千里。由此言之，有爲之爲，有廢無功；無爲之爲，成遂無窮，天地是造，人物是興。」

指歸還以道生天地萬物，證明「無爲」是天地萬物生化的根據。卷四說：「道無不有而不施與，故萬物以存，無所不能而無所爲，故萬物以然。何以明之？夫道體虛無而萬物有形，無有狀貌而萬物方圓，寂然無音而萬物有聲。由此觀之，道不施不與而萬物以存，不爲不宰而萬物以然。然生於不然，存生於不存，亦明矣！」在指歸看來，道無形狀，萬物有方圓，道無音聲，萬物有宮商。無形之道無以給萬物以方圓，無聲之道無以爲萬物造音聲，然而無形無聲的道却生出了方圓宮商的萬物。由此可証「萬物以

然」的原因在於無爲。

在此基礎上，指歸得出無爲是天地萬物本根的結論。卷三說：「道德之化，變動虛玄。蕩蕩默默，汎汎無形，潢漭恍惚，渾沌無端。視之不見，聽之不聞，開導稟授，無所不存。功成遂事，無所不然，無爲之爲，萬物之根。」認爲無爲法則及原初物質充塞宇宙，雖然無形可見，無聲可聞，但浩瀚太空及萬物之中無處不在，天地終始無時不有，稟授物類，成就功事，無所不爲，所以說「無爲之爲，萬物之根」。又說：「無爲微妙，周以密矣，潛淖安靜，無不制矣，生息聰明，巧利察矣，通達萬方，無不溉矣，故曰有爲之元，萬事之母也。」卷二說：「虛無無形微寡柔弱者，天地之所由興，而萬物之所因生也。衆人之所惡，而侯王之所以自名也。萬物之源泉，成功之本根也。」文中說「之元」、「之母」、「之源泉」、「之本根」等，都是以無爲法則爲天地萬物生存變化的根據，或曰本體。

指歸提出的本體論是兩漢時期宇宙演化論的發展。宇宙演化論探討的是天地萬物由何產生，如何產生的問題，本體論在此基礎上進一步探討天地萬物所以產生，所以存在變化的根據及原由，表明了人類思維的深化。特別是指歸提出本體需有普遍性的公設，認爲作爲天地萬物生存發展共同根據的本體應該具有普遍性，不能受具體形象、具體屬性的局限。這對促進人類深入了解世界統一性問題很有價值。

指歸的本體論思想對後世影響頗大。魏晉時期何晏、王弼以「無」爲本的貴無論就是這種思想的發