

楊家駱主編

中國學術名著

中國思想名著之一

老子新考述略
老子本義

老子本義目次

論老子	一
史記老子列傳	五
上篇	一
下篇	三一
附錄	六八
跋	七一

老子本義

魏源撰

論老子

文景曹參之學。豈深於嵇阮王何乎。而西漢西晉燕越焉。則晉人以莊爲老。而漢人以老爲老也。豈獨莊然解之。自韓非下千百家。老子不復生。誰定之。彼皆執其一言而闕諸五千言者也。取予翕闢。何與無爲清靜。芻狗萬物。何與慈救慈衛。玄牝久視。何與後身外身。泥其一而誣其全。則五千言如耳目口鼻之不能相通。夫不得言之宗。事之君。而徒尋聲逐景於其末。豈易知易行。而卒莫之知且行。以至於今泯泯也。老子曰。有之以爲利。無之以爲用。非不知有無之不可離。然以有之爲利。天下知之。而無之爲用。天下不知。故恆託指於無名。藏用於不見。損之又損。以至於無爲。無爲之道。必自無欲始也。諸子不能無欲。而第慕其無爲。於是陰靜堅忍。適以深其機。而濟其欲。莊周無欲矣。而不知其用之柔也。列子致柔矣。而不知無之不離乎有也。故莊列離用以爲體。而體非其體。申韓鬼谷范蠡離體以爲用。而用非其用。則盍返其本矣。本何也。卽所謂宗與君也。於萬物爲母。於人爲嬰兒。於天下爲百谷王。於世爲太古。於用爲雌。爲下。爲玄。故如蓋公黃石之徒。斂之一身。而微妙渾然。則在我之身。已義皇矣。卽推之世。而去甚去奢。化羸秦酷烈。爲文景刑措。亦不啻後世義皇矣。豈若刑名清談。長生之小用。而小弊大用。而大弊邪。吾人視嬰兒如昨日也。萬物之於母。無一日離也。百谷於其王。未嘗一日離也。動極必靜。上極必下。羸極必晦。誠如此。則無一物不歸其本。無一日不有太古也。求吾本心於五千言。而得。求五千言於吾本心。而無不得。百變不離宗。又安事支離求之乎。反本則無欲。無欲則致柔。故無爲而無不爲。以是讀太古書。庶幾哉。庶幾哉。

二

老子道太古道。書太古書也。曷徵乎。徵諸柱下史也。國史掌三皇五帝之書。故左史在楚。能讀墳索。尼山適周。亦問老聃。今考老子書。谷神不死章。列子引爲皇帝書。而或以五千言皆容成氏書。至經中稱古之所謂。稱建寅有

之稱聖人云。稱用兵有言。故班固謂道家出古史官。莊周亦謂古之道術有在於是者。關尹老聃聞其風而悅之。斯述而不作之明徵哉。孔子觀周廟而嘉金人之銘。其言如出老氏之口。考皇覽金匱。則金人三緘銘。卽漢志黃帝六銘之一。爲黃老源流所自。藏室柱史。多識擇取學焉而得其性之所近。故其書如喪禮處戰勝之義。皆深知禮意。而又有失道德而後仁義而後禮之言。則知吏隱靜觀。深疾末世用禮之失。疾之甚則思古益篤。思之篤則求之益深。懷德抱道。白首而後著書。其意不返斯世於太古淳樸不止也。氣化遞嬗。如寒暑然。太古之不能不唐虞三代。唐虞三代之不能不後世。一家高曾祖父子姓。有不能同。故忠實文皆遞以救弊。而弊極則將復返其初。孔子寧儉毋奢。爲禮之本。欲以忠實救文勝。是老子淳樸忠信之教。不可謂非其時。而啓西漢先機也。然刪書斷自唐虞。而老子專述皇墳以上。夫相去太遠者。則勢常若相反。故論常過高。乃其學固然。非故激而出於此也。河上公曰。老子言我有三寶。一慈。二儉。三不敢。爲天下先。慈非仁乎。儉非義乎。不敢先非禮乎。易曰。德言感。禮言恭。又曰。昔吾有先正。其言明且清。老子有焉。然則太古之道徒無用於世乎。抑世可太古而人不之用于乎。曰。聖人經世之書。而老子救世書也。使生成周比戶可封之時。則亦嘿爾已矣。自非然者。去甚去奢去泰之指。必有時而信於天下。夫治始黃帝。成於堯。備於三代。殲於秦。迨漢氣運再造。民脫水火。登衽席。亦不當太古矣。則曹參文景。斷珣爲樸。網漏吞舟。而天下化之。蓋毒瘡乎秦。酷劑峻攻乎項。一旦清涼和解之。漸進飲食而勿藥自愈。蓋病因藥發者。則不藥亦得中醫。與至人無病之說。勢易而道同也。孰謂末世與太古如夢覺不相入乎。今天赤子乳哺時。知識未開。呵禁無用。此太古之無爲也。逮長天真未漓。則無寶以嗜欲。無芽其機智。此中古之無爲也。及有過而漸喻之。感悟之。無迫束以法製。此末世之無爲也。時不同。無爲亦不同。而太古心未嘗一日廢。夫豈形如木偶而化融若神哉。老氏書賅古今。通上下。上焉者義皇關尹治之以明道。中焉者良參文景治之以濟世。下焉者明太祖誦民不畏死而心滅。宋太祖聞佳兵不祥之戒而動色。是也。儒者自益亦然。深見深淺見淺。余不能有得於道而使氣焉。故食其對治而三復也。

嗚呼。道一而已。老氏出而二。諸子百家出而且百。天下果有不一之道乎。老氏徒惟關尹具體而微。無得而稱焉。

傳之列禦寇楊朱莊周爲虛無之學。爲爲我之學。爲放曠之學。列子虛無。釋氏近之。然性冲情遠。未嘗貴我賤物。自高詆聖。詎憑自是。固亦無惡天下。楊朱而刑名宗之。莊周而晉人宗之。入主出奴。罔外二派。夫楊子爲我。宗無爲也。莊子放蕩。宗自然也。豈自然不可治身。無爲不可治天下哉。老之自然。從虛極靜篤中。得其體之至嚴至密者。以爲本。欲靜不欲躁。欲重不欲輕。欲奢不欲豐。容勝苛。畏勝肆。要勝煩。故於事恆因而不倡。迫而後動。不先事而爲。夫是之謂自然也。豈混混爲自然乎。其無爲治天下。非治之而不治。乃不治以治之也。功惟不居。故不去。名爲不爭。故莫爭。圖難於易。故終無難。不貴難得之貨。而非棄有用於地也。兵不得已用之。未嘗不用兵也。去甚去奢去泰。非並常事去之也。治大國若烹小鮮。但不傷之。卽所保全之也。以退爲進。以勝爲不美。以無用爲用。孰謂無爲不足治天下乎。老子言絕仁棄義。而不忍不敢。意未嘗不行其間。莊周乃以徜徉玩世。薄勢利。遂訶帝王。厭禮法。則盜聖人。至於魏晉之士。其無欲又不及周。且不知無爲治天下者果如何也。意糠粃一切。拱手不事事而治乎。卒之王綱解紐。而萬事瓦裂。刑名者流。因欲督責行之。萬物一付諸法。而已得清淨而治。於是不禁己欲而禁人之欲。不勇於不敢而勇於敢。不忍於不忍而忍於忍。煦煦子子之仁義退。而涼薄之道德進。豈盡老子道乎。豈盡非老子道乎。黃老靜觀萬物之變。而得其闔闢之樞。惟逆而忍之。靜勝動。牝制牡。柔勝剛。欲上先下。知雄守雌。外其身而身存。無私故能成其私。所謂反者道之動。弱者道之用也。後人以急功利之心。求無欲之體。不可得而徒得其相反之機。以乘其心之過不及。欲不偏不弊得乎。老子兢兢乎不敢先人。不忍傷人。而學者徒得其過高過激。樂其易簡直捷。而內實決裂以從己。則所見之乖謬使然也。莊子天下篇。自命天人。而處真人至人之上。韓非解老。而又斥恬澹之學。恍惚之言爲無用之教。豈斤斤守老氏學者哉。漢人學黃老者。蓋公曹參汲黯爲用世之學。疏廣劉德爲知足之學。四皓爲隱退之學。子房猶龍。出入三者。體用從容。漢宣始承黃老。濟以申韓。其謂王伯雜用。亦謂黃老王而申韓伯也。惟孔明澹泊寧靜。法制嚴平。似黃老非黃老。手寫申韓教後主。而實非申韓。嗚呼。甘酸辛苦味不同。斬於適口。藥無偏勝。對症爲功。在人用之而已。內聖外王之學。闇而不明。百家又往而不返。五穀羹棹。同歸無成。悲夫。知以不忍不敢爲學。則仁義之實行其間焉可也。

四

老子與儒合乎。曰否否。天地之道。一陽一陰。而聖人之道。恆以扶陽抑陰爲事。其學無欲則剛。是以乾道純陽。剛健中正。而後足以綱維三才。主張皇極。老子主柔賓剛。而取牝取雌取母取水之善下。其體用皆出於陰。陰之道雖柔。而其機則殺。故學之而善者則清淨慈祥。不善者則深刻堅忍。而兵謀權術宗之。雖非其本真。而亦勢所必至也。老子與佛合乎。曰否否。窈冥恍惚中有精有物。卽所謂雌與母。在佛家謂之玩弄光景。不離識神。未得歸於真寂海。何則。老明生而釋明死也。老用世而佛出世也。老中國上古之道。而佛六合以外之教也。故近釋者惟列禦寇氏。而老子固與釋不相入也。宋以來釋悅之士。類多援老入佛。經云民不畏威。大威至矣。蘇子由乃謂人苟於死生得喪之妄見。坦然無所怖畏。則吾性中光明廣大之大威。赫然見於前矣。何異指鹿爲馬。種黍生稗。尊老誣老。援佛謗佛。合之兩傷。何如離之兩美乎。河上公注不見漢志。隋始有之。唐劉知幾卽斥其妄。所分八十一章。與嚴君平道德指歸所分七十二章。王弼舊本所分七十九章。皆大同小異。又谷神子以曲則全章末十七字爲後章之首。唐君相以絕學無憂繫上章之末。訖元吳氏澄。近日姚氏鼎。又各以意合併之。而姚最舛矣。史遷統言著書五千餘言。而妄人或盡剪語詞以就五千之數。傳奕定本又多增浮文。王弼稱佳兵不祥章。多後人之言。傳突謂常善救人四語。獨見諸河上之本。韓非最古。而所引恆遜於淮南。開元御注。而贅文臆加於食母。其他瀟玄酒和太羹者。何可勝道。矧夫流沙西去之誕。燕齊迂怪之譚哉。著其是。舍其非。原其本。析其歧。庶繹比於述而好古者。

史記老子列傳

老子者楚苦縣厲鄉曲仁里人也。

莊子稱孔子攝朱皆南之術見老子。邊韶碑則稱老子楚相縣人。釋文引莊子注老子陳國相人。今屬苦縣。與

師相近。水經注陰溝瀉。東南至沛爲潁水。潁水又東逕苦縣故城南。即春秋之相。王莽更之爲潁陵。又東逕潁鄉城南。又北逕老子廟東。又屈東逕相縣故城南。相縣虛荒。今屬苦縣故城。爲老子生於曲潁間云云。尤爲詳備。賴厲音。名耳。字聃。姓李氏。姚鼐曰。此據後漢書相帝紀注引史記原文之轉也。曲潁間卽曲仁里也。如此也。俗本字伯陽。諡曰聃。蓋唐開元

間自稱老子裔。而媚者遂移老子傳居首。又並史文改之也。釋文引史記曰字聃。河上公曰字伯陽。張守節正義云。聃耳漫無輪也。疑老子耳漫無輪。故名耳字聃云云。是唐初本猶未改也。孔子舉所藏事之賢士大夫。皆稱氏字。晏平仲薦伯玉老聃子產是也。匹夫無諡。聃又非諡法。其安無疑。莊子稱老子居沛。夫沛者宋地。而宋國有老氏。然則老子其沛人子姓。子之轉爲李。猶似之轉爲弋。彭城近沛。意聃常居之。故曰老彭。猶展禽稱柳下彭。然則彭葛疎稱老彭卽老子。非無因也。

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。去子之驕氣與多欲。態色與淫志。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。游者可以爲綸。飛者可以爲矰。至於龍。吾不能知其乘風

雲而上天。吾今日見老子其猶龍邪。

朱子曰。或謂老彭卽老子。余嘗亦疑此。以會子問中言禮數段證之。卽述而不作。信而好古。可

見聃周之史官。掌國之典籍。三皇五帝之書。如五千言。亦或古有是語而老子傳之。列子引黃帝書。卽谷神不死章也。陳橫曰。孔子問禮於老聃必是於問之中。而寓規之之意。老子知之。故言去子之驕氣云云也。不然。孔子方虛心請教。何驗之有乎。

老子修道德。其學以自隱無名爲務。居周久之。見周

之衰。乃遂去至闕。闕令尹喜曰。子將隱矣。強爲我著書。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。

葛稱漢景帝以老子意體玄深。改子爲經。勅朝野屬習。而唐明皇御注。又分道經德經之名。何上公八十一章注。則又各立符籙。皆臆造非古。故今惟分上篇下篇及第幾章。以復其舊。其字句之異。則釋文已謂老子本衆多乖。杜光庭謂後人或盡刪語詞以就五千之數。今尤不可不審擇也。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。以其修導而養壽也。漢書藝文志。道家。老萊子十六篇。高士傳稱老萊子避楚王之聘。列女傳稱老萊子行年七十。爲嬰兒以娛親。而莊子則云老萊子出新。遇仲尼謂曰。去汝躬矜。與汝

容知。斯爲君子矣。而國策客謂黃齊亦云。公不聞老萊子之教孔子事君乎。示之以齒之堅也。六十而盡相靡也。與老子言行殊相。史記仲尼弟子列傳云。孔子之所嚴事。於周則老子。於楚則老萊子。則是判然二人。皆與孔子同時。左傳有萊駒。是萊氏而稱老。猶列禦寇師老商氏。皆有道壽考之士所稱也。自孔子死之後。百二十九年。而

史記周太史儋見秦獻公曰。始秦與周合而離。離五百歲而後合。合七十歲而伯王者出焉。或曰。儋卽老子。或曰。非也。世莫知其然否。畢沅曰。古時儋字通。說文附。耳曼也。又云。瞻。耳垂也。又云。耽。耳大垂也。聲義相同。故並借用。南方有瞻耳之國。山海經曰。覽並作儋耳。淮南子作耽耳。又呂覽老聃作老耽。皆其明證。鄭康成曰。老聃古壽考之號。斯爲通論矣。

老子隱君子也。老子之子名宗。宗爲魏將。封於段干。宗子注。注子官。官玄孫假。仕於漢孝文師。而假之子解。爲膠西王卬太傅。因家於齊焉。史記考證曰。漢武

成於神仙方士。故司馬遷作老子傳。著其鄉里。諱其子孫。以明老子亦人耳。非所謂乘雲氣。御飛龍。不可方物者也。故一則曰隱君子。再則曰隱君子。良史心苦矣。張守節注。翻引神仙荒唐謬之論。所謂夏蟲不可語冰者乎。黃氏曰。鈔曰。道家謂黃帝上天。老子西出關。爲長生不死之術。然黃帝之墓。好道之漢武朝經之。老聃之死。學道之莊周親載之。又何以稱焉。世之學

老子者。則絀儒學。儒學亦絀老子。道不同不相爲謀。豈謂是邪。李耳無爲自化。清靜自正。黃帝治效莫著於漢世。故史遷舉老子我無爲而民自化。我好靜而民自正之語。以明其宗旨。而正其末流也。

莊子天下篇曰。以本爲精。以物爲粗。以有積爲不足。憺然獨與神明居。古之道術有在於是者。關尹老聃聞其風而說之。建之以常無有。主之以太一。以濡弱謙下爲表。以空虛不毀萬物爲實。關尹曰。在己無居。形物自著。其動若水。其靜若鏡。其應若響。芴乎若忘。寂乎若清。同焉者和。得焉者失。未嘗先人而常隨人。老聃曰。知其雄。

其動若水。其靜若鏡。其應若響。芴乎若忘。寂乎若清。同焉者和。得焉者失。未嘗先人而常隨人。老聃曰。知其雄。

守其雌。爲天下谿。知其白。守其黑。爲天下式。人皆取先。己獨取後。曰。受天下之垢。人皆取寶。己獨取虛。無藏也。故有餘。雖然而有餘。其行身也。徐而不費。無爲也。而笑巧。人皆求福。己獨曲全。曰。苟免於咎。以深爲根。以約爲紀。曰。堅則毀矣。銳則剝矣。常寬容於物。不削於人。可謂至極。關尹老聃乎。古之博大真人哉。

老子本義

上篇

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。玄之又玄。衆妙之門。無名無欲四句。司馬溫公王安石韓輅皆以有無爲讀。河上公諸家皆以名字欲字爲讀。丁氏易東曰。老子曰。道常無名。始制有名。則上二句以有無爲讀者非也。下二句或援莊子云。建之以常無有。正指老子此語。然老又云常無欲可名於小。是又不當以莊例老也。陳景元吳澄皆以此兩者同爲句。亦謬。

至人無名。謫真歸晦而未嘗語人。非祕而不宣也。道固未可以言語顯而名述求者也。及迫關尹之請。不得已著書。故鄭重於發言之首曰。道至難言也。使可擬議而指名。則有一定之義。而非無往不在之真常矣。非真常者而執以爲道。則言仁而害仁。尚義而害義。襲禮而害禮。照照子子。詐僞之習出。而所謂道者弊。而安可常乎。老子言道。必曰常。曰玄。蓋道無而已。真常者指其無之實。而元妙則贊其常之無也。老子見學術日歧。滯有溺迹。思以真常不弊之道救之。故首戒人執言說名迹以爲道。恐其無所管識。因以天地萬物之理指示之。猶恐其不親切也。復即人心無欲有欲時返觀之。又恐其歧有無爲二也。而後以同謂之玄。渾微於妙。總括之。凡書中所言道體者。皆觀其妙也。凡言應事者。皆觀其微也。惟夫心融神化。與道爲一。而至於玄之又玄。則衆微之間。無非衆妙。凡言守雌。言不爭。言慈儉。言柔弱。種種衆妙。皆從此常無中出矣。故曰衆妙之門。蓋可道可名者。五千言之所具也。其不可言傳者。則在體道者之心得焉耳。全書大情。總括於此。所謂言有宗。事有君也。○吳氏澄曰。首章總言道德二字之形。無名者道也。有名者德也。老子之意。蓋以虛無爲天地之所由以爲天地者。莊子所謂建之以常無有也。以氣化爲萬物之所得以爲萬物者。莊子所謂主之以太一也。故其道其德。以虛無自然爲體。柔弱不盈爲用。觀妙之妙。道也。妙之一本者。衆妙之妙。德也。妙之散殊者。焦氏旼曰。欲猶樂記感於物而動性之欲也。之欲。歟。讀如邊微之微。言物之盡處也。晏子云。微者德之歸。列子云。死者德之微。皆指盡

處而言。蓋無欲之爲無不待言。惟方其有欲之時。人皆指以爲有。然有欲必有盡。則復歸於無矣。斯與妙何以異哉。故曰此兩者同謂之玄。此蓋不得已爲未悟者言耳。故曰玄之又玄。衆妙之門。蘇氏轍曰。凡遠而無所至極者。其色必玄。故老子嘗以玄寄極也。

右第一章

天下皆知美之爲美。斯惡已。

兩已。蘇本作矣。

皆知善之爲善。斯不善已。

劉瓛本。此句上亦有天下字。

故有無相生。

顧歡及龍興碑本無故字。六相字上並有之字。

傳

難易相成。長短相形。

王弼本。形作較。與傾頗不遠。

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。

陸希聲及御覽引皆無焉字。傳及碑本。作而不爲始。畢沅謂辭始聲通。以此致異。

生而不有。爲而不恃。功成而不居。

夫惟不居。

是以不去。

作弗居。末二句從淮南子。

此明首章常名無名之憤也。蓋至美無美。至善無善。苟美善而使天下皆知其爲美善。則將相與市之託之。而不可常矣。此亦猶有無難易長短高下音聲前後之類。然當其時。適其情。則天下謂之美善。不當其時。不適其情。則天下謂之惡與不善。聖人知有名者之不可常。是故終日爲而未嘗爲。終日言而未嘗言。豈自知其爲美爲善哉。斯則觀微而得妙也。若然者。萬物之來。雖亦未嘗不因應而生。不有爲不恃。終不居其名矣。夫有名之美善。每與所對者相與往來與廢。以其有居則有去也。苟在己無居。夫將安去。此乃無爲不言之美善。無與爲對。何至於美斯惡。善斯不善哉。斯真所謂常善也。○作焉不辭。碑本作作而不爲始。義正相備。蓋萬物作焉而後應之不辭耳。此因應無爲之道也。吳氏澄釋爲言詞之詞。謂天何言哉。姚氏鼐謂作使也。以身爲萬物使而不辭其勞。皆非本意。

右第二章

姚氏鼐合此章與下章爲一。云萬物作焉以下。處無爲之事也。不尚賢以下。行不言之教也。今

不取。

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。

傳奕本作使民

心。淮南子。

是以聖人之治。

去聲。李道純本。無之治二字。傳奕本。之治下有也字。

虛其心。實其腹。弱其志。彊

其骨。常使顯微本下有字。無知。

如字。無欲。使夫音

知者不敢爲也。

知去聲。王弼本作智者。焦竑云一本無敢字。傳奕

本無也字。

爲無爲。則無不治。

治去聲。傳奕本。治作爲。又治下有矣字。河上王弼本無。

老子救世之書也。故首二章統言宗旨。此遂以太古之治。矯末世之弊。夫世之不洽。以有爲亂之也。有爲由於有欲。有欲由於有知。日啓其無涯之知。而後飾其無涯之欲。是濫觴江河。而徐以一壺障之也。太上未嘗自謂有知。未嘗見有可欲。故其治世也亦然。所謂賢者。專指瑰材畸行而言。蓋君子好名。小人好利。賢與貨皆可欲之具。是故人以相賢爲尙。則民恥不若。而至於爭。貨以難得爲貴。則民病其無。而至於盜。皆由見可欲耳。治世人尙純樸。無事乎以賢知勝人。物取養人。無貴乎難得而無用。則賢與不賢同用。難得與易得等視。民不至見之以亂其心。而爭盜之原絕矣。夫民心之不虛者。以其有可尙可貴可欲之事也。志以不弱者。以其有爭盜悖亂之萌也。今既心無外慕而虛矣。則腹雖實而含哺鼓腹。自無所紛其心。志無忿競而弱矣。則骨雖強而精足筋完。自無所逞其力。蓋道以虛爲體。以弱爲用。無事乎實與強也。故可實者惟腹而已。可強者惟骨而已。以虛弱爲心志。而置強實於無用之地。則其心志常無知無欲矣。無知無欲則無爲。縱有聰明知識者出。欲有所作爲。而自不敢爲。無爲之爲。民返於樸。而不自知。夫安有不洽哉。張氏爾岐謂心腹志骨四者皆借喻也。聖人之治。於華豔之事則務空之。於質樸之業則務充之。於爭競之端則務塞之。於自玄之實則務崇之。使民無知而

不生分別之見。無欲而不起貪得之心。其說亦通。至後世養生家亦借四者爲說。則舛矣。

右第三章

道沖而用之。

沖。說文作盅。傳奕本亦作盅。淮南子及諸家作冲。姚鼐曰。道虛句與宗爲韻。

又弗盈。

河上王弼本作或不盈。開元蘇轍本作似不盈。傳奕本作

又不滿。此從淮南子。

淵兮似萬物之宗。

淵兮河上本作淵乎。釋文作淵會。案會。古兮字。此從王弼本。

挫其銳。解其紛。

紛。碑本作忿。釋

文云。一作作芬。

和其光。同其塵。湛兮似或存。

碑本無兮字。或存作常存。河上王弼本作若存。此從傳奕本。

吾不知其誰

之子象帝之先

陳象古本詩下無之字

此章乃常無觀妙之事也。說文曰：盥，器虛也。道之體本至也，而用之有能不盈者乎？則淵然其深，物物而不物於物，似萬物之宗矣。夫人之用所以常失之盈者，恃己之銳而與人爲紛，以己之光而照人之塵也。挫其銳則紛自解矣。和其光則塵自同矣。是其用之能不盈也。湛兮若存，則其體仍虛矣。世或有斯人，則體用一源，復平道之本然。象帝之先矣。而誰其能之哉？李氏約曰：象似也。道性謙約，故不云定處其先，而云似。蘇氏轍曰：銳挫紛解，則不流於妄，不構於物。外患已去，而光生焉。又從而和之，恐其與物異也。以塵之至雜而無所不同，則於萬物無所異矣。聖人之道如是而後全，則湛然常存矣。雖存而人莫之識，故似或存耳。源案末二語就體道之人言之，方平易親切。諸家皆謂推極，然問道爲誰氏之子，既太支離，而推道爲在帝之先，又太幻渺，故並不取。

右第四章

天地不仁，以萬物爲芻狗。聖人不仁，以百姓爲芻狗。天地之間，其猶臺榭

乎？虛而不屈。

王弼作極。傳奕作曲。此從河上本。

動而愈出。多言數窮。

傳奕作言多。碑本作多聞。

不如守中。

谷神不死，是謂玄牝。

谷。釋文云一本作容。薛惠曰牝讀若比。與上句爲韻。下玄牝之門。特衍其詞與下句相叶耳。非玄牝之中更有門也。

玄牝之

門，是謂天地之根。

諸本天地之根無之字。惟列子及傳奕本有之。

綿綿若存，用之不勤。

此老子知己道不行，憫世亂之不救，而思遺世隱處，獨善其身之言也。聖人斥當世之君，予聖自雄者，結芻狗。狗用之祭祀，既畢事則棄而踐之。老子見亂世民命如寄，故感而言曰：悲哉！天地有時而不仁乎？乃視萬物如土苴，而聽其生死也。聖人其不重仁乎？乃視斯民如草芥，而無所顧惜也。諱之於天地，尊之爲聖人，蓋悲天憫人，無所歸咎之詞。然將諱之於天地，而天地不可諱也。夫天地無心而成化，猶橐籥然，中虛無物，氣機所至，動而愈出，所謂顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂也。是聖人固宜有憂矣。天地無心而成化，聖人則有心而無爲。百姓萬物之責，在於聖人，則非天地之能芻狗之，而人之芻狗之矣。言至此而老子不欲長言矣。然則吾生天地間，既不能使民物各遂其性，而吾亦將自棄其性，一任天人之芻狗乎？近取諸身，則吾身一小天地。

也。返觀默識。吾有中而自守之。亦何爲嘵嘵多言。以其身深與天下事。而自取理數之窮乎。黃帝之書有之。其言谷者。卽中也。牝卽谷也。不存之存。所以立體。無用之用。所以應物。誠能體此而守之。小則爲養生專氣之術。大則爲虛靈順應之道。何窮之有哉。蓋虛無因應。用之于世。則爲聖人無爲之治。既不得用。則徒言何益。適足招損耳。不如約其道而用之。返諸一身。微妙渾然。而在我之天下。已饒皇矣。此太上無言之教也。○外篇內篇。機而鼓之。致風之器也。屈竭也。首以天地聖人並言。而繼但言天地。不及聖人者。是卽老子不欲多言之故也。數窮。釋文謂理數勢數也。中者虛中。謂心也。谷牝皆中之喻。谷神喻其德。玄牝喻其功也。谷之於響。惟其無所不受。是以無時不至。是其神之存於中。而長不死者也。天下之物。惟牝能受能生。若夫受而不見。其所以受。生而不見。其所以生。則尤玄妙不測之牝也。可以母萬物。而萬物皆從此門出。豈非天地根乎。是卽首章所謂無名天地之始。有名萬物之母也。是常道也。綿綿若存。觀妙之事。用之不勤。觀微之事也。吳氏澄曰。谷虛則神存於中。若存卽神之存。勤猶勞也。凡氣。運用之則養。而日增。勤用之則虛。而多耗。神常存則氣不耗散也。

右第五章

河上公多言守中。以上爲前章。姚氏竊以多言守中。合下谷神爲後章。蓋二句乃承上轉下之

語。故上屬下屬皆可相通。而義終未備。惟系樂大典所載王弼本及吳澄本合爲一。今從之。案列子引谷神以下爲黃帝書。可見老子言方畢。因引古語以明之。其不得別爲一章無疑。此章自來解者皆首尾橫決。詞義間隔。其尤誤者。莫如以不仁爲狗。爲明因物無心之道。夫人與狗爲二物。若聖人之於百姓。同一人耳。安得而獨狗之乎。且三寶首慈。天將衛之。以慈教之。而憊憊致痛於佳兵不祥之戒。若以不仁爲教。豈一人之言而矛盾若此。且如其說。與龜章亦不相貫。而以應籥爲守中之喻。以數窮爲多言之耗氣。皆支離之甚。王氏雖有曰。後世不明於獨狗萬物之言。而因謂道德之稱。流爲刑名。此亦多言數窮之驗。老子著書而其言若此。夫非有大不得已於中者乎。斯論得之矣。

天地長久。

碑本作天長地久。

天地所以能長且久者。

黃茂樹本。地下有之字。本無若字。

以其不

自生。故能長生。

長生碑作長久。

是以聖人後其身而身先。外其身而身存。非以其無

私邪。

傳奕非字作不。何上本無非邪二字。此從淮南子及王弼本。

故能成其私。

上章谷神不死而爲天地根。此天地之所以長久也。天施地生而不自私其生。故能長生。使天地而自私其身。則天地亦一物矣。何以能長且久哉。是以聖人處柔處下。本以先人而後其身也。而人愈貴之。寡欲無求。本以利人而外其身也。而人愈不害之。其後身外身。夫非心之無私邪。乃身以先且存焉而成其私。亦理勢之固然耳。程氏俱曰。天地人一源耳。天之所以爲天。地之所以爲地。人之所以爲人。固同。而天地之能長且久。人獨不然者何哉。天不知其爲天。地不知其爲地。今一受形而爲人。則認以爲己。曰。人耳。人耳。謂其有身不可以不愛也。而營分表之事。謂其養生不可以無物也。而窮無益之求。貴其身而身愈辱。厚其身而身愈傷。是世之喪生者。非反以有其生爲累邪。黃老之信如此。豈養生家自私其身者所得託哉。李氏嘉謨曰。天不愛其施。地不愛其生。是謂不自生。不自生。萬物恃之以生。故能長生。此天施地生之道。所以未嘗一日息也。

右第六章

上善若水。水善利萬物而不爭。謝景元作處衆人之所惡。故幾於道。處。傳奕本作居。宋徽

宗本。衆人下無之字。惡去聲。傳奕本。道下有矣字。居善地。心善淵。與善仁。仁。傳奕作人。言善信。政善治。事善能。

動善時。夫惟不爭。故無尤。傳奕尤下

李氏贊曰。凡利物之謂善。而利物者又不能不爭。非上善也。惟水不然。衆人處上。彼獨處下。衆人處易。彼獨處險。衆人處潔。彼獨處穢。所處盡衆人之所惡。夫誰與之爭乎。此所以爲上善也。居善地以下。則言聖人利物而不爭之實。非仍指水也。呂氏惠卿曰。江海所以能爲百谷王者。以其善下之。所謂居善地也。七者皆出於不爭。而要以處善地爲本。蓋居善地則能處衆人之所惡。故不爭而天下莫能與爭矣。吳氏璧曰。所舉居善地以下數事。皆擇取衆人之所善者以爲善。非上善也。惟有此善而能不爭。如水之源處上而甘處於下。乃上善也。衆人惡處下。則必好處上。欲上人者有爭心。有爭則有尤矣。不爭則何尤之有。○蘇氏轍曰。一陰一陽之謂道。繼之者善也。天一生水。道運而爲善。猶氣運而爲水也。二者皆自無而之有。去道未遠。故可名之善。未有上於此者焉。道無所不在。水無所不利。避高趨下。未嘗有所逆。善地也。空虛湛靜。深不可測。善淵也。挹而不竭。施不求

報善仁也。圖必旋。方必折。塞必止。決必流。善信也。洗滌羣穢。平準高下。善治也。以載則浮。以鑑則清。以攻則堅。得莫能敵。善能也。不啻晝夜。盈科後進。善時也。夫有不善而未免人非者。以其爭也。水惟兼此七善而不爭。故無尤矣。源案居善地以下諸解。或以水或以人皆可通。惟卽以此數者爲上善。則不若以不爭爲上善之說之得焉耳。

右第七章。

持而盈之。不如其已。

持。司馬本作持。

揣而銳之不可長保。

傳奕本。作說而悅之。王弼亦作悅。此從淮南子。保碑本作寶。

金玉滿室莫之能守

室次上及諸本作堂
此從王弼傳奕本。

富貴而驕自遺其咎

本作橋

馬
功成名

遂身退。天之道。

碑本作名成功遂身退。王弼作功遂身退。李約本名作事。此從淮南子所引。

持而盈之。謂盈而持之也。揣而銳之。謂銳而揣之也。知盈而持。知銳而揣。已爲不善。況盈不持而金玉滿堂者乎。將多藏厚亡。莫之能守矣。況銳而不揣而富貴益驕者乎。將未能驕物。先自遺咎矣。蓋滿而不溢。所以長守富。高而不危。所以長守貴。夫何以能不溢不危哉。法天之道而已。日中則昃。日滿則虧。四時之運。成功者退。天地尚然。而況於人乎。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。是以動而有悔也。聖人成功而不有。安有盈名。遂而不居。安有銳。蓋隨事大小而能自全。故曰成曰遂也。若不知自足。則何時而爲成。何日而後遂邪。此言非必處山林絕人事。然後可以入道。雖居功名富貴之域。皆可守而行之也。

右第八章

載營魄

為瑣讀

抱一

古今字

能無離乎。

六乎字。

專氣至柔

諸本
作致

能如嬰兒乎。

能無以知乎。生之畜之。生而不有。爲而不恃。釋文云。河上本治又作活。知一作智。特作侍。○爲雌。河上公作無雌。長而不宰。是謂玄德。從淮南子。上王鶴本無爲無知。前後互易。傳奕本。爲乎知乎。有所以字。○焦氏云。一本無生之畜之四字。

敵猶處也。營魄卽魂魄也。魄卽是一軀卽是抱魂較動守靜也。心之精爽是謂魂魄本非二物然魂動而魄