

老子本義

老子本義

邵陽魏源著

下篇

上德不德。是以有德。下德不失德。是以無德。上德無爲

而不爲。下德爲之而有以爲。

上德句河上作無爲而無以爲。下德句傳奕作爲之。

而無以爲此從韓非子。

上仁爲之而無以爲。上義爲之而有以爲。

上禮爲之而莫之應。則攘臂而扔之。

扔仍同。諸本或作仍。故失道

而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。

韓非子四而後

下俱有夫字。

夫禮者。祖按汪仲伊云。夫字單以虛詞發端。老子無此句法。上下篇但云夫惟。不單云

夫也。夫乃失之誤。失禮者句與前識句對文見。忠信之義於上文失仁失義亦意脈相貫。注君言是也。

薄而亂之首也。前識者道之華而愚之始也。兩也。字王弼本有。

是以大丈夫處其厚不處其薄。居其實不居其華。故去

彼取此。王弼作處其厚不居其薄。處其實不居其華。傳奕四句並作處。此從河上本。

無以爲以用也。攘古讓字。仍古通作仍字。言再推讓

而就之也。仁義禮智皆下德。故皆言上而不言下。蓋

推極言之以明其分際也。上德近乎道。故無爲而無

不爲。上仁近乎德。故爲之而無以爲。至義則雖其上

者亦真下德矣。故爲之而有以爲。禮則又德之下者

故爲之莫應。又推讓而就之。此不失德而無德之極

也。吳氏澄曰：老子上篇首章分言道德而未明言之。下篇首章乃分言道德仁義禮智，皆宗旨所在也。蓋吾儒以道德爲統名，分言之則爲仁義禮智，皆得於天爲性之固有，初無精粗之別也。老子則以道爲無名，德爲有名，自德而爲仁義禮智，每降愈下，故此章以德之近道者爲上德，仁之近德者爲上仁，義之近仁者爲上義，禮之近義者爲上禮。又於禮之後言前識，以智爲下也。其以厚薄華實爲言，蓋道猶木之實，生理在中，胚胎未露，旣生之後，則德其根，仁其幹，義

其枝。禮其葉而智其華也。道實智華。實實而華。虛德根。禮葉根厚而葉薄。故曰禮者忠信之薄。前識者道之華。而大丈夫寧守此道德之厚實。而去彼禮智之華薄也。王氏弼曰。上德之人。惟道是用。不德其德。無執無用。故雖德而無德名也。下德主善名以治物。故德名有焉。善名生而有不善應。故不失德而無德也。無以爲者。無所偏爲也。夫大之極者。其爲道乎。失道而後德。極下德之量。至於上仁而止。雖以無爲爲用。不能以無爲爲體也。以無爲爲用。猶得其母。故已不

勞而物自理。下此以往。則不能無爲而貴博施。不能博施而貴正直。不能正直而貴飾敬。夫仁義發於內。而爲之猶僞。況務外飾而可久乎。夫仁德之厚。非用仁之所能也。義行之正。非用義之所成也。禮敬之清。非用禮之所濟也。苟得其爲功之母。載之以大道。鎮之以無名。則志無所營。事用其誠。仁義禮敬皆道也。苟舍母而用其子。棄本而適其末。名則有所分。形則有所止。雖極其大。必有不周。雖盛其美。必有憂患。太上所不取矣。蘇氏轍曰。德有上下。而仁義有上無下。

何也。下德在仁義之間。而仁義之下者不足復言。故也。忠信之人可以學禮。禮立而忠信之美發越於外。其中竭而無餘。故在上者爲之而下不應。至於攘臂而強之。強之而又不應。將刑罰生而兵甲起。則徒作而無術矣。是忠信之薄而亂之首也。焦氏竑曰。首亂始愚極言禮智流弊所至耳。莊子舉老子此語而論之曰。匿而不可不爲者事也。遠而不可不居者義也。親而不可不廣者仁也。節而不可不積者禮也。中而不可不高者德也。一而不可不易者道也。是數者雖

有上下先後之異。而以聖人用之。皆道也。如此則豈復有彼此去取邪。

右第三十三章

昔之得一者。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷

得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以爲天下貞。傅奕作王

其致之一也。河上王弼無之也二字。天無以清。將恐裂。地無以

寧。將恐發。神無以靈。將恐歇。谷無以盈。將恐竭。萬物無

以生。將恐滅。嚴君平無萬物得一以生萬物無以生將恐滅十四字。侯王無以貞

而貴高。將恐蹶。河上無貞而二字。故貴必以賤爲本。高必以下

爲基

他本無兩必字。此從淮南子及河上本。

是以侯王自稱孤寡不穀。此

其以賤爲本耶。非乎。

自稱下河上有曰字。傳奕作自謂。此其作是其非乎作非歟。王弼作

此。故致數與無與。

與河上作車。傳奕作至譽。此從淮南子及王弼。

不欲瑑瑑

如玉落落如石。

瑑瑑傳奕作碌碌。兩如字並作若。字落落王弼作珞珞。此從河上本。

反者

道之動。弱者道之用。天下萬物生於有。有生於無。

天下萬物

傅奕作天下之物。

吳氏澄曰。一者冲虛之德。前後所謂抱一。所謂混爲

一。所謂道生一。皆指此莊子又謂之太一。此自然之

德。其用則虛而不盈。後而不先。柔而不剛。弱而不強。

書中固屢言之。而此章盡發其總得者。謂得此一以爲德也。天地谷神四者名異實同。裂破裂也。發發泄震動也。歇銷而不靈竭。枯而不盈滅息而不生蹶顛仆也。貞與楨同。貞者事之幹。爲天下貞猶言爲民極也。老子箸書將以導世。故下文專爲侯王言之。先言賤爲本下爲基。而後但言賤爲本者。省文也。上文得一已專言用弱矣。而末後以反與弱對言者。蓋反推所以弱之原。弱指所以反之實。凡言反者。卽欲用弱言弱者。卽是與羣動諸有相反。非弱之外又有所謂

反也。道之靜本無。故動則常與相反。無之體虛。故其用常以弱爲事。蓋物生於氣。氣生於道。氣形有而道則無。此有無所以相反也。王氏弼曰。清不能爲清。盈不能爲盈。皆有其母。乃存其形。故清不足。貴盈不足。多貴在其母。而母無貴形。是貴乃本乎賤。故致數輿乃無輿也。玉石琤琮珞珞。體盡於形。故不欲也。夫高以下爲基。貴以賤爲本。有以無爲用。此其反也。動皆知其所無。則物通矣。故云反者道之動也。李氏嘉謨曰。所謂一者何也。知天之所以清。卽知地之所以寧。

知神之所以靈卽知谷之所以盈知萬物之所以生
卽知侯王之所以爲天下貞蓋極其致皆有生於無
也是未嘗不一也若不知一則必自異自異則必絕
物侯王絕物物亦絕之矣李氏贇曰侯王不知致一
之道與庶人等故不免以貴自高高者必蹶下其基
也下則能賤矣何則致一之理庶人非賤侯王非貴
今夫輪輻蓋軫衡輓會而成車人但知其爲車而不
知其爲數者所會而成初無所謂車也由是推之侯
王庶人但見其有貴有賤有高有下而不知其致

之一也。彼據其所見之形迹，貴而不能賤者，則亦碌碌落落如玉石而已。然則欲知反而弱者，無它致一以極乎無而已。陳氏懿典曰：致也。故其至也，數車無車，自有而數，至於無謙之至也。碌碌落落皆堅確而不能柔弱之意，謙之反也。源案：莊子稱老子之學，建之以常無有，主之以太一。以懦弱謙下爲表，此章所謂得一者，卽沖虛不盈之德爲其近乎無也。又以侯王自稱孤寡不穀，明之爲其近乎一也。夫天地萬物皆有生於無，故天不自知其清，地不自知其靈，神不

自知其靈。谷不自知其盈。萬物不自知其生。則侯王亦不自知其貴高。明矣。不自知其清寧者。無心而運。無爲而成也。不自知其爲靈與盈者。寂而虛也。不自知爲生者。自然也。不自知爲貴高者。賤下也。寂故靈。虛故盈。無心無爲。故清寧。自然故不期生而生。自賤自下。故爲天下貞。此則得一之所致也。夫貴高與賤下相反。而一之者何哉。蓋所謂侯王者。亦人見之爲侯王耳。若推其極致。則積眾賤而成貴。分數之初。無貴之可言。積眾下而成高。分數之初。無高之可言。如

會眾材而成車。分數之本。無車之可言。至於無貴賤
高下之可言。則豈但以賤爲本。下爲基而已耶。蓋并
我而無之矣。無我則無物。無我無物。則無高無下。無
貴無賤。如此則高與下一也。貴與賤一也。彼與我一
也。無往而不無。則無往而不一。何怪其與玉石之硜
硜堅強自異於物者相反哉。然則人之見其相反者。
道之動也。人所見其弱者。乃道之用也。蓋動本於靜。
有本於無。不獨車之體生於無。卽天地谷神萬物之
體亦生於無。無與有相反。故體道者亦與徇有者相

反。徇有者強。而體無者弱。不能體其無。雖欲守柔而
不能也。故有我無我之間。此得一不得一之所由別
也。

右第三十四章

河上本分珠珠落落以上爲一章。反

之垢。是爲社稷主。能受國之不祥。是爲天下王。卽繼之以正言。若反。此章言侯王稱孤寡不穀。卽繼之反者。道之動。此語意相承之明證。而數輿無輿。卽有生於無之旨。必合爲一章。而後義備。至吳氏澄以末四句通下二章爲一章。義雖可通。文殊不屬。姚氏鼎又通此章及下章爲一章。又移後章道生一至沖氣以爲和二十五字於此章之首。而移此章貴以賤爲本至非乎二十九字於後章人之所惡之上。謂皆錯簡。則臆斷無稽。且不

明道德之本旨耳。

上士聞道。勤而行之。中士聞道。若存若亡。下士聞道。大

笑之。不笑。不足以爲道。故建言有之。

傳奕本勤在而下。大笑上有而字。建

言有之下有曰字。

明道若昧。進道若退。夷道若類。

傳奕進道句在夷道句下。

又下辱作黷。類河上作類。

上德若谷。大白若辱。廣德若不足。建德若

偷。質真若渝。大方無隅。

廣德吳澄作廣得。偷讀如輸。與渝隅爲韻。傳奕偷作渝。渝作輸。

古皆通用。春秋渝平爲輸。平是也。質真作質直。

大器晚成。大音希聲。

大音傳奕作大言。

大象無形。道隱無名。夫唯道。善貸且成。

吳氏澄曰。此詳言上章反者道之動也。道與物相反。

故知之者。眇非上士不能信也。建言有之。以下十二