

老子

上篇

BC 13
1642
1

仁仁3
1642
1-2

天 明 戊 申 新 鑄

長門被禍道人著

老子道真
經妄言

大盈居藏版

刻老子妄言序

古者說老子者稱數百家。其行于今者。猶且不下數十家云。老子稱大道汎兮。其可左右。甘苦石六爾字。諸家紛々殊馳。率亦以

老子妄言序

此如。天地不仁。聖人不仁。遽
而可駭。至復之。則止甚。徑
庭者。六其書之體。爾也。蓋
造之語。簡奧。可以文。可以質。
可以協於師旅。可以裨身
治國。為。用諸禪論。借德

虛玄。抑止末矣。大矣。學者。
務而神之。奇之。恍惚。窈冥。
藉為白雲。沾之。自喜。從而筆
之。非不臻然而美也。意恆先語
而索。淺之為說也。安在微妙
難識乎。五輔嗣氏。既已表見

當時宜其盛于今也。然義出
于弱。弱。善。虛。勝。之。雄。耳。名
理。尚。遠。一。時。風。尚。為。爾。所
使。人。有。振。拔。之。思。無。乃。名
考。乎。若。使。天。假。年。造。道。可
知。也。豐。道。人。被。禍。而。悔。玉。

其崇老子。實自壯歲。於諸
說。多不講究者。它雖禰家
小說。涉于道學者。必研覈而
後已。今年六十。迺始起筆。泮
然文解。犁狀篆從。蓋蘊之
神府而費之天倪者也。其為

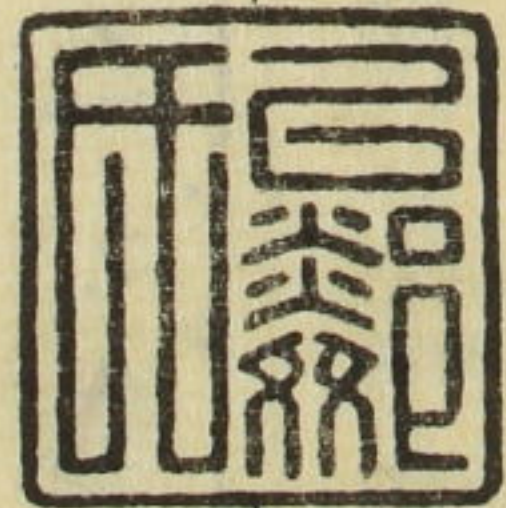
義大異於諸家之撰。章之相
發。先後交徵。論一篇。句首
尾俱至。其率然然。以簡而明。
正而奇。抑之變化於無為者。
非邪。輔嗣而後季。其成然。
而未可去也。視夫剽略綴緝沾

自喜者。何如也。道人長人也。
為性簡逸。無所與它事。遵奉
道學。三十年如一日。而徇揚於風
雅。諳之率後進。予之與焉。近
在著書時。往之要問人。聖士弁
云其書。得藉而行。惟是又

之志也。此舉也。於名流。一無所
謁。其行與吾。固非所以軒輊
道人也。書成。知者相勉。請公緒
世。為人所不甚托之。而屬予
為序。

天明八年戊申秋八月

東邨 釋 紹岷 撰

老子妄言序

老子妄言序

被禍翁者、余同鄉人也、壯年嘉遊、好老子道、步擔周流、不匏繫一土、是以久要如余、不能知其所居、而相問聞也、五、六年前、有人曰、見翁於東都市者、既而余忘、祇役蒲邱、即西東尋索、遂不得其踪跡、於心有怒焉、今茲余復

東來、忽然遇着于長川生所、乃握手道
故、悲喜交至、深感浮生若夢矣、翁探囊
出一書、語曰、此編予近所著、名曰老子
安旨、議論頗多、與諸註家異同、而子
以為可乎、諸題一言、余受而讀之、且因
首釋句、相照、章、相徵、以老解老、不
援他牽強、識見所造、固不同乎諸註

家意推臆、度捉風捕影者、類且如
編中往、述孔老一致之旨、千古確論、
謂之明道德之歸、可也、豈可為安旨、
雖然、斯道深遠、超視聽表、離有無
間、故自玄覽者視之、以五子言、既為糟
粕、而况喋、解之者乎、公翁之以安旨名、
在斯歟、乎、在斯歟、蓋此書之行、世始知

書牛之東度已。余雖不文，故善之情，不
可以已已。聊伸所知者，為之叙云。
天明戊申之冬。

長府 田泰撰

老子道德經妄言題辭。余自壯歲好讀道德經。然其旨玄妙。加以古
言其不可解者。為不勘矣。因此徧索諸註。而
觀之。則亦各泥一己偏識。或有以為寡欲知
足之道者。或有以為脩養理身之道者。或有
以為事理因果之道者。或有以為應變用兵
之道者。其見既異。則其言固不同也。枝詞蔓
說。紛紛相競。槩成益浪私言。而非公解也。因
惟諸家註解。既然至其求之者。則愈求而愈

多愈多而愈惑。六終歸乎不通已。於是乎舍諸註而熟讀本經。思之思之。反覆不已者三十年于茲矣。一旦彷彿似有以得其微旨者。亦鬼神通之者。非歟。遂不能已。竊作此解。自以為妄言焉。嗚呼老子之道不行于世也久矣。非啻其道不行。世俗聞之大笑焉。其所以笑焉者無他。惟其言之難知故耳。老子既已大觀焉。而預徃徃言之矣。今也以其難知之言。敢說之。其難喻之人乎。但期百歲之後有

尊信斯道如余者。亦是旦暮遇之也。

此書章章雖殊。而意義相回而立言。故每章有後章之因者。有前章之釋者。今試例之。則若首章無欲有欲二句。則第二章之因也。又第二章自首至前後相隨。則首章有欲句之釋。自是以聖人至章尾。則無欲句之釋也。若此逐序次。為回為釋。貫通全篇。以述道德之義。故以其所回而觀後章。以其所釋而察前章。則意義粲然可見矣。回辨因釋之義。

此書有字一而義異者。如強字是也。或有強梁之強。或有守柔之強。意大背馳。篇中此類甚多。當就各章而辨別之。不當以一意而強解之。愚見固與舊註諸家之說異矣。然遇其善者必取之。不敢掩其美。凡讀此書之要在得其大旨矣。其得大旨者謂察其言而知其微意之所在也。是司馬氏所謂微妙難識處。

世俗以老子為許巢之流。此大過也。余按其載籍。老子生于楚。不自安蠻夷。往而仕周。為守藏室史。居周久之。見周之衰。乃遂去。此其意豈徒哉。且孔子曰。吾聞老聃博古知今。通禮樂之原。明道德之歸。則吾師也。既曰通禮樂之原。則其欲有所用之者可知也。老子曰。君子得其時則駕。不得其時則蓬累而行。此語亦足以見其本領也。余竊惟老子之久于周。俟其時而然。又其去周。不得其時而然。若

使老子得其時。雖俾其民為文武之民。吾不異矣。故此書五千言。其言治國平天下之要者。殆過半矣。豈與夫潔其身而亂大倫者。同座而論哉。其始亦可用之。其後則不可。世俗以孔老為殊塗。此大過也。孔老其言固殊矣。而其意未嘗不一也。愚註翫縷辨之。讀者就而察諸。

世俗以老莊為同歸。此大過也。老莊其言則大似矣。然其所以言者大異也。老子言自然。莊子亦言自然。是其所大似也。然莊子則存亡窮達毀譽成敗。一切歸之自然也。故其言曰。過而弗悔。又曰。天也。非人也。此其言高則高矣。然非所以齊家治國之道也。老子則不然。若夫君君臣臣。父父子子。以為其自然也。故其言曰。惟道是從。又曰。道法自然也。是其所大異也。世俗偏見其所似。而不問其所異。妄以莊議老。不亦寬哉。今姑辨其一端。以示於初學。他亦可準知矣。

老莊申韓列傳贊曰。老子所貴道虛無因應。變化於無為。故著書辭稱微妙難識。莊子散道德放論。要亦歸之自然。申子卑卑施之於名實。韓子引繩墨。切事情。明是非。其極慘礪少恩。皆原於道德之意。而老子深遠矣。

愚按。西晉以後談老者。大抵知其與申韓異。而未_レ知與莊異。漫稱老莊。以澠混淄也。司馬氏既已明辨其異。而評論之。於莊則曰散道德放論。要亦歸之自然。於老則曰

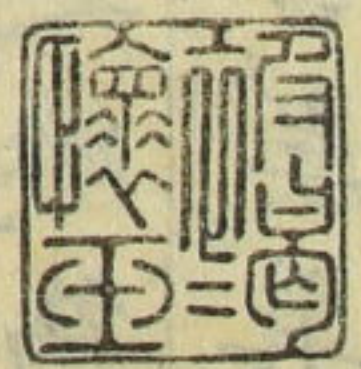
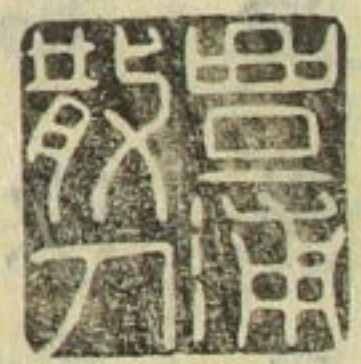
變化於無為。又曰微妙難識。又於結語。特有老子深遠之歎也。是辨老莊之明證。千古確論也。後世讀書家。何其不察焉乎。

莊子因雜說曰。莊子心期乎大。老子心期乎小。是其工夫不同處。

余近得林西仲莊子因而欣賞之。以為帳中秘焉。就中此數語。暗與愚見合矣。其所謂老子心期乎小者。是余所謂與孔子一。而與莊子異處。

天明戊申春二月望日

江東寄客 被褐豐懷識

東都處士 雪江長始書

老子道德經妄言上篇

長門 豐懷 子玉 註

常陽 西履霜子堅

北總 鏞胤永君年 同校

南總 中惟長子敬

第一

道可道非常道名可名非常名夫真常之道乃

跡是故視而無色之可見聽而無聲之可聞搏而無形之可得而况有名之可稱焉乎可道之
道可名之名指事造形非無名天地之始有經曰
其常也故曰道常無名

混成先天地有名萬物之母而獨立而不改周行

下○此書往往有如此彼此互相照映而意義

老子須細閱玩味焉故常無欲以觀其妙常有欲

以觀其微此二句此章之因○欲者私欲物欲之

形之謂所云無狀之狀無象之象是也此二句

者即邊以觀之微而取諸界畔之義言人或固執

於事物以觀其界畔則有美有惡有善有不善

則是爭盜之所從起也後章此兩者同出而異

名同謂之玄也言妙微雖異同是道之用故曰

可測之謂玄之又玄又玄之玄則道之體衆妙

之門妙物皆妙而妙非一故曰衆

第二此章自首至前後相隨釋前章有

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯

不善已知字應前章有欲二字美惡善故有無

相生難易相成長短相形高下相傾音聲相和

前後相隨此數句申明微之義是以聖人處無

為之事行不言之教於自然而無私為之謂無

為無有言說而人自化之謂不言之教然讀此

事者多不解無為之意誤為隱淪之事不亦妄

徵之尚書云允恭克讓光被四表格于上下克
 明俊德以親九族九族既睦平章百姓百姓昭
 明協和萬邦黎民於變時雍則是堯處其行
 其教也又云父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂
 不格姦又云慎徽五典五典克從納于百揆百
 揆時叙賓于四門四門穆穆納于大麓烈風雷雨
 弗迷則是舜處其事行其教也又云流共工于
 羽山四罪而天下咸服是亦處無為之事行不
 言之教也何則天下之所罰於舜其何為之有既
 曰四罪而咸服則其為不言之教亦可知也非
 唯堯舜而已禹湯文武亦復如此伊尹周公亦
 復如此不遑枚舉萬物作焉而不辭生而不有
 為而不恃功成而不居夫惟不居是以不去已
 釋無欲句○此數句乃託道之妙用以明聖人
 夫天地之於萬物不辭不有恃不居無為而

任其自然唯聖人能法之○以贊其化育則
 其功亦與天地均矣此其所以不去也
 美是惡之所倚善是不善之所伏美惡善不
 善猶糾纏日夜相代乎前而莫知其所以極矣
 故有欲以從事則惡從美而移不善逐善而
 來有無相生難易相成長短高下音聲前後
 無窮變態悉起於觀其微故曰有欲以觀其
 微也無欲以從事則美而不不知其美善而不
 知其善美惡善不善都忘而無所執事於無
 為教於不言無疆成功皆由於觀其妙故曰
 無欲以觀其妙也是前章與後章所相
 照應之義也自此以下諸章皆效之

第三 此章釋下處無為之
 事行中不言之教

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜
 不見可欲使民心不亂尚賢者好聲矜賢也說

難_レ所_レ謂_レ出_レ於_レ為_レ名高者_レ是也夫_レ上_レ之_レ化_レ下_レ猶_レ風
 之_レ靡_レ草_レ故_レ上_レ徇_レ高_レ名_レ則_レ民_レ馳_レ走_レ而_レ爭_レ焉_レ上_レ貴_レ難_レ
 得_レ之_レ貨_レ則_レ其_レ弊_レ也_レ至_レ於_レ盜_レ也_レ可_レ欲_レ句_レ義_レ上_レ二_レ事_レ
 而_レ言_レ言_レ尚_レ賢_レ貴_レ貨_レ本_レ由_レ於_レ見_レ也_レ可_レ欲_レ爭_レ盜_レ之_レ源_レ亦
 起_レ於_レ心_レ之_レ惑_レ亂_レ也_レ是_レ以_レ上_レ不_レ見_レ可_レ欲_レ而_レ使_レ民_レ心_レ
 不_レ亂_レ正_レ是_レ以_レ杜_レ爭_レ盜_レ之_レ門_レ也_レ君_レ陳_レ云_レ下_レ違_レ上_レ所_レ
 命_レ從_レ之_レ厥_レ所_レ好_レ是_レ以_レ聖_レ人_レ之_レ治_レ虛_レ其_レ心_レ實_レ其_レ腹_レ弱
 其_レ志_レ強_レ其_レ骨_レ常_レ使_レ民_レ無_レ知_レ無_レ欲_レ使_レ夫_レ知_レ者_レ不_レ敢
 為_レ也_レ計_レ已_レ上_レ釋_レ處_レ無_レ為_レ之_レ事_レ○虛_レ其_レ心_レ者_レ無_レ思_レ慕
 心_レ虛_レ則_レ志_レ弱_レ腹_レ實_レ則_レ骨_レ強_レ則_レ是_レ聖_レ治_レ無_レ為_レ之_レ化
 所以_レ使_レ民_レ泔_レ泔_レ無_レ知_レ淡_レ淡_レ無_レ欲_レ也_レ其_レ間_レ雖_レ有_レ知
 者_レ又_レ惡_レ能_レ為_レ無_レ為_レ則_レ無_レ不_レ治_レ以_レ結_レ上_レ兩_レ段_レ
 作為_レ哉_レ

第四

此章明道體無形其用無方而
 微意在釋為無為則無不治

道冲

也冲虛

而用之或不盈淵乎

深遠

似萬物之

宗

或大象無形而用之不可既故曰道冲而用之

萬物之宗義挫其銳解其紛和其光同其塵

者

似萬物之道之妙用之釋湛兮盈滿似若存或不盈

呼相應吾不知誰之子象帝之先地無名始

句

第五 此章素籥以下以釋前

天地不仁以萬物為芻狗

其

姓為芻狗 聖人之無私愛於百姓猶天之龍辱任

萬物之無私愛於百姓猶天之龍辱任

姓

為芻狗 聖人之無私愛於百姓猶天之龍辱任

萬物之無私愛於百姓猶天之龍辱任

萬

物之無私愛於百姓猶天之龍辱任

萬物之無私愛於百姓猶天之龍辱任

物

之無私愛於百姓猶天之龍辱任

萬物之無私愛於百姓猶天之龍辱任

之

無私愛於百姓猶天之龍辱任

萬物之無私愛於百姓猶天之龍辱任

無

私愛於百姓猶天之龍辱任

萬物之無私愛於百姓猶天之龍辱任

私

愛於百姓猶天之龍辱任

萬物之無私愛於百姓猶天之龍辱任

愛

於百姓猶天之龍辱任

萬物之無私愛於百姓猶天之龍辱任

於

百姓猶天之龍辱任

萬物之無私愛於百姓猶天之龍辱任

彼自天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出此乃假橐籥以見道之多言數窮然其言不自出妙用橐籥治工之器

言不如守中守中者即虛其心而實其腹也

第六

此章谷神釋橐籥用之不勤釋虛而不屈動而愈出

谷神不死是謂玄牝玄牝中虛中有神常久不易故曰

詞玄牝之門是謂天地根天地根門者妙用所發之處天地綿綿若存吾及今其用不己故曰

綿綿若存用之不勤也勤勞

第七

此章天長地久釋谷神不死以其不自生故能長生釋是謂天地根

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生天地猶長且久而況於谷神乎既曰所以釋是以聖人後其身而身先外其身而身存也天地萬物本是同根故聖人後其身外其身存也後身外身者無先入之心又無有身之心惟任之非以其無私耶故能成其私王弼曰無私者無為於身也身先身存故曰能成其私也

第八此章言上善之德以釋後身而身先外身而身存之意

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道水能利潤萬物而不自功且處衆人所惡卑下之地則是不爭之德而所

道也。居善地。心善淵。與善仁。言善信。政善治。事善能。動善時。夫惟不爭。故無尤矣。

此七者皆出於上善不爭之德。言上善夫惟不爭。故天下莫能與之爭。樂推而應。其化是以無尤也。

第九

此章自首至自遺其咎。咸言其有尤以釋夫惟不爭。故無尤。

持而盈之。不如其已。揣而銳之。不可長保。

持而盈之。不可長保。持盈而有意於盈。揣而銳之。有意於銳。則其盈必傾。危。故曰。不如其已。有為於銳。則其銳必摧。故曰。金玉滿堂。莫之能守。王弼曰。不富貴。不可長保。

而驕自遺其咎。長保功遂身退。天之道。

則移

第十

此章言玄德之容。以釋功遂身退。天之道。

載營魄抱一。能無離乎。

營。榮也。榮。衛之榮也。榮。衛屬陰。衛。魂屬陽。榮。血。衛。氣。榮。行。脉。中。衛。行。脉。外。魄。左。傳。云。人。生。始。化。曰。魄。既。生。魄。陽。曰。魂。疏。云。附。形。之。靈。為。魄。附。氣。之。神。為。魂。載。猶。車。之。載。物。之。載。也。一。者。先。天。一。氣。即。下。文。所。謂。天。得。一。以。清。之。

一。是也。抱。猶。守也。能。無。離。乎。無。離。也。能。乎。字。法。下。效。此。言。徒。載。榮。魄。而。遺。其。耳。目。專。抱。守。一。而。忘。其。肝。膽。不。就。利。不。違。害。專。氣。實。其。致。柔。心。其。與。化。為。體。此。謂。能。無。離。也。專。氣。腹。也。致。柔。心。也。能。嬰。兒。乎。以。至。於。無。知。無。欲。此。謂。嬰。兒。也。滌。除。欲。也。玄。覽。道。也。玄。覽。妙。道。則。不。欲。也。玄。覽。道。也。玄。覽。妙。道。則。不。欲。也。謂。無。疵。也。愛。民。治。國。能。無。為。乎。以。公。而。治。國。

能嬰兒乎。

能。無。離。乎。無。離。也。能。乎。字。法。下。效。此。言。徒。載。榮。魄。而。遺。其。耳。目。專。抱。守。一。而。忘。其。肝。膽。不。就。利。不。違。害。專。氣。實。其。致。柔。心。其。與。化。為。體。此。謂。能。無。離。也。專。氣。腹。也。致。柔。心。也。能。嬰。兒。乎。以。至。於。無。知。無。欲。此。謂。嬰。兒。也。滌。除。欲。也。玄。覽。道。也。玄。覽。妙。道。則。不。欲。也。謂。無。疵。也。愛。民。治。國。能。無。為。乎。以。公。而。治。國。

滌除嗜欲也。

玄覽

道也

玄覽

妙道

則不

欲也

謂無疵也

謂無疵也

此

愛民

治國

能無為乎

以公

而治國

則不

則治由乎不治而愛出乎不愛不愛之愛天門
 不治之治又曷有為哉此真無為之治也
 開闔能為雌乎天門死生變化出入之戶所謂眾妙之門是也雌取諸因應之
 義夫能任天門開闔者不知說生不知惡死其
 出不祈其入不拒千變萬化惟感是應此謂為
 也雌明白四達能無知乎夫體道之人明白達于四表而其心若遺又若
 愚沌沌悶悶異于世俗昭昭察察以起下故生之
 曰無知也○已上言玄德之容以起下
 畜之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德
 亦託道之妙用
 以申明玄德

第十一

此章所云有之以為利無之以為利無之以為利無之以為用者即玄德之事所以釋前章也

三十輻共一轆當其無有車之用埏埴以為器

子夏曰

當其無有器之用鑿戶牖以為室當其無有室
 之用故有之以為利無之以為用夫有無之於道直是動靜

之異耳是故從事於道者常能守靜養動也常能守靜養動則能盡入物之性以為其大利也此之謂有之以為利無之以為用

第十二

此章釋有之以為利無之以為用

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽
 馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨是
 以聖人為腹不為目故去彼取此所謂有欲以觀其微則目
 盲耳聾口爽心狂行妨是聖人為腹不為目氣不為目而虛其心去彼外境取此內脩則森

羅萬像悉為之妙而供治世之資也此即所以有之以為利無之以為用也

第十三

此章貴以愛身以釋為腹不為目去彼取此

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱若驚辱為下

得之若驚失之若驚世富貴為寵貧賤為辱者是以

而辱為下也若夫寵辱生於不意則得何謂貴

大患若身大患者榮寵之屬也貴大患若身者

也蓋貴大患者營外損內之甚也貴身者是

去彼取此之至也斯乃假其至者以諭此甚者

故曰貴大患若身也吾所以有大患者為吾有身及吾無

身吾有何患其役於彼以有大患者本是由有

其何患故貴以身為天下若可寄天下愛以身

為天下若可託天下不以物傷內謂之貴身不

已於物而傷內於外則身且不能安其如天下何

第十四

此章執古之道以降以釋貴以身愛以身之意

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得

名曰微道之為物恍惚無形而功被萬物矣此

三者不可致詰故混而為一夷希微固非真名

得也故混其上不傲其下不昧繩繩兮不可名

復歸於無物不求之於上則不傲焉求之於下則

而不得其所以可名者亦終復是謂無狀之狀

歸於無物也繩繩衆多之貌

無象之象有邪而不見其形故曰無狀之狀無

象之是謂恍惚迎之不見其首隨之不見其後

申明無狀之象執古之道以御今之有養動而能

知古始是謂道紀夫能守靜養動者身處萬物

上古雖遠其道全存乎今有矣此謂道之網紀也

以御今之有能知古始又此謂道之網紀也

第十五 御今之有能知古始

古之善為士者以御今之有者微妙玄通深不

可識夫惟不可識故強為之容豫兮若冬涉川

不敢進猶兮若畏四鄰儼兮其若容而不可得

渙兮若水之將釋而不可得敦兮其若樸無飾而

曠兮其若谷至幽曠而渾兮其若濁和其光同其

容微妙玄通自以此孰能濁以止靜之徐清既

下令人體道之教孰能安以久動之徐生既知其

其子復守其母孰能安以久動之徐生既知其

靜而動保此道者不欲盈夫惟不盈故能救

不新成新成也此句與前章古始句相呼應不

致虛極守靜篤致虛者前章所謂安以久動之

徐生是也守靜者所謂濁以止

靜之極。徐清是也。言致虛。萬物並作。吾以觀其復。
 既已守靜之功。成熟而至乎致虛之極。則萬夫
 物並作。而觀其復。是謂無欲以觀其妙也。
 物芸芸。各復歸其根。靜靜曰復命。復命
 曰常。知常曰明。故曰明。不知常。妄作凶。
 不為。故以。知常容。容乃公。公乃王。
 至。於。出。以。知常容。容乃公。公乃王。
 盡其性。是乃知常也。能盡其性。則能盡人之性。
 能盡人之性。則能盡物之性。是乃知常容。容乃
 公。公乃王。王乃天。天乃道。能盡物之性。則可以贊
 天地化育。則可以贊天地
 是乃王。乃天。乃道也。道乃久。沒身不殆。
 象天下。往。而
 不害。安平泰。

第十七

此章太上句以釋
 前章知常容以下

太上知有之

太上謂太古也。下知有之者。下

為之化。而不知其治。惟知有其君耳。乃擊壤歌
 云。日出而作。日入而息。鑿井而飲。耕田而食。帝

力何哉。其次親而譽之。其次畏之。其次侮之。已
 於我哉。

歷言時。故信不足。焉有不信焉。苟篤信之。何猶
 勢流弊。

兮其貴言。即貴言者。貴重其言也。所謂不言之教
 孔子曰。聲色之於化民。未也。是乃貴。功成事

遂。百姓皆謂我自然。此章主太上而立言。故猶
 言之事。信道之篤。而體自然之至也。

第十八

此章釋流弊
 之所從至

大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有孝

慈國家昏亂有忠信太古聖人之治天下輔萬

物之自然而不敢為則民

亦化之不知順帝之則功成事遂皆謂我

自然是乃大道普行其所以下知有之也大道

既廢仁義以治之則民亦服之懷其恩惠而稱

其德是乃王道隆行其所以親而譽之也王道

漸衰智慧以治之則民亦傲之免其刑戮而飾

其偽是乃法術專行其所以畏之也至於六親

不和國家昏亂則雖有法術而不行父子相鬪

君臣相戰於是乎孝慈顯焉忠信見焉是乃政

教陵辱其所

以侮之也

第十九 此章及覆前章而指

病施藥以要其復故

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧

屬見素抱樸少私寡欲于焦弱侯評苑云道不外

利之精名為聖智仁義巧利者便非真聖智仁

義巧利也老子絕之絕其文而非質不足而非

全耳然絕之于彼而屬之于素樸則得聖智仁

義巧利之精安在其為真絕也淺學不知以為

全絕而去之豈謂之知老子哉

第二十 此章絕學無憂以釋前章

盜賊無有以上數句之意

絕學無憂前章所謂聖智仁義巧利者是道德

之跡也然後世道德不一百家異說

而議其跡各私所見以相是非以至乎喪其真

矣是乃道德之大厄而學之至弊也故曰絕學

之所畏不可不畏荒兮其未央哉

唯阿應聲唯恭而阿慢也

善惡猶言是非未央猶言無底止也言此以為是而彼以為非彼之所是此又非之則是非之

無主猶唯阿之無辯以無異於音也然人之所是是非我亦不可不是非而其所以非荒兮無

所底止則亦不可由也荒兮一眾人熙熙如享

太牢如春登臺 王弼曰眾人迷於美進惑於榮利欲進於競 我獨泊

兮其未兆如嬰兒之未孩 廓然無形之可舉

兮若無所歸 若無所宅 眾人皆有餘 無不有懷有而

我獨若遺 若遺失之 我愚人之心也哉 心無所別析意

無所好惡猶然 沌沌兮 無所別折 俗人昭昭我

獨昏昏俗人察察我獨悶悶澹兮其若海 情不可觀

颺兮若無止 繫繫 眾人皆有 以用也皆欲而

我獨頑似鄙 無所識故曰頑且鄙也 我獨異於

人而貴食母 食養也母者即所謂萬物之母也

以無為無欲對有為有欲以明下聖人不由是非之塗而照之于天之意此其所異於人也

第二十一

此章孔德之容以釋前章前章泊兮以降即孔德之形容

孔德之容惟道是從道之為物惟恍惟惚 恍惚不可

狀之 惚兮恍兮其中有象 天 恍兮惚兮其中有

物地 窈兮冥兮 窈冥深 其中有精 氣 其精甚真

非假物也。其中有信。信猶驗也。自古及今其名不去。以閱

衆甫。衆甫一而數之。言道如門。萬物皆自此往也。一

吾何以知衆甫之狀哉。以此。此義上而言。上古所

今綿綿無間斷矣。以其無間斷。其名亦不去。以

閱萬物之始也。吾何以知萬物之始於道哉。以

第二十二

此章曲則全。以釋孔

曲則全。此一句蓋古語也。今標之。以釋前章者。

曲則其事不行。禍必及身也。故云聖人抱一為

天下式。夫抱一能無離者。則曲而不知其曲。直

而不知其直。惟道是從。是枉則直。窪則盈。敝則

新。少則得。此四句徵曲則全之義。言枉直窪盈

未嘗知直盈。新得果是。而枉窪敝少果非也。然

枉中有直。窪中有盈。是自然之理耳。是以抱一

無離。枉於可枉。直於可直。時變多。則惑。此一句

是守則其自全者亦可知矣。對少則

得。句。以。示。警。識。而。餘。意。涉。于。枉。窪。敝。之。是。以。聖

人抱一。是。從。道。為。天。下。式。則。也。不。自。見。故。明。不。自

是。故。彰。不。自。伐。故。有。功。不。自。矜。故。長。夫。惟。不。爭。

故。天。下。莫。能。與。之。爭。此。數。句。即。抱。一。之。義。古。之。所。謂

曲。則。全。者。豈。虛。言。哉。誠。全。而。歸。之。

第二十三

此章申明抱一之義

希言自然

此與多言數窮相反蓋因物之自然而言則終日言而未嘗言之言故曰希

然飄風不終朝驟雨不終日孰為此者天地

天地尚不能久而況於人乎故從事於道者道

者同於道德者同於德下同失者同於失是即

抱一之事同於道者道亦樂得之同於德者德亦樂

得之同於失者失亦樂得之信不足焉有不信

焉道者一句兼上起下得失二事是道中小目也亦樂得之三句是乃謂信道之篤也焦氏

云從事於道則自然則本無可得亦復何失無所得無失而隨世之得失故為得為失皆信其所

至而無容心○按論語云令尹子文三仕為令尹無喜色三已之無愠色舊令

尹之政必以告新令尹若然者用之則行舍之則藏自以為得失之非我也故所謂得亦樂焉

失亦樂焉今尹子文之謂也

第二十四

此章釋前章自首至況於人乎舊說云此章誠人自高自能也

跂者不立跨者不行

飄風驟雨尚不能久而況於跂跨乎薛云舉踵曰跂

張足曰跨立欲增高則及害其

自見者不明自

是者不彰自伐者無功自矜者不長

此皆均為

其在道也曰餘食贅行物或惡之故有道者不

處夫自高自能之於道也猶食之餘

第二十五

此章道法自然以釋

有物混成有精有信故曰有物先天地生自本

未故曰天地自古以固寂兮寥兮無聲無臭故曰寂兮寥兮獨

立不改廓然無偶故曰獨立不改周行而不殆無所

皆通故曰周行不殆可以為天下母天地萬物由此

為天母吾不知其名混成無形何以知其名邪字

之曰道強為之名曰大吾雖不知其似道故字

之曰道也道之稱既大矣故欲名之則大亦

有偶有偶則失其實矣故曰強為之名也大字

應上可以為大曰逝逝行也應逝曰遠句獨立

不改所以遠曰反根曰靜靜曰復命此寂兮寥

為所及也故道大天大地大王亦大有道者其德

亦大域中有四大而王處其一焉人法地地法

天天法道道法自然道是從故耳故易謂之大

人者與天地合其德中庸謂之可與天地

第二十六

此章釋域中有四大而王處其一焉

重為輕根靜為躁君韓非子曰制在己曰重不

則能使躁故曰重是以聖人終日行不離輜重

此二句應躁君句燕處超雖有榮觀燕處超然

然二句應靜之譬論也如何萬乘之主而以

身輕天下輕則失根躁則失君

第二十七 此章釋下重為輕根靜為躁君

善行無轍迹也善猶能下同善言無瑕謫善數不籌策

善閉無關鍵而不可開善結無繩約而不可解

是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無

棄物夫持重以制輕處靜以應躁者能盡人之性盡物之性故能者自盡其能術者自盡其術也是以聖人雖身在廟堂之上然能使

能者之能能使術者之術則無轍迹而善行無

瑕謫而善言不籌策而善數無關鍵而善閉無

繩約而善結以善救人故無棄人以善救物故

無棄物此之謂善人不善人之師不善人之資是乃所以以重為輕根靜為躁君也

謂襲明襲重也言能者之能術者之術其功皆歸于善人之明故曰襲明也故善

人不善人之師不善人善人之資資輔也善人

即善行善言之善而非善惡之善也善人者即指使能者使術者之人不善人者即指能者術

者對善人而言也不貴其師不私不愛其資不私雖智

大迷無為妙用雖智是謂要妙者亦不能測矣

第二十八 此章釋善人不善人之師不善人之資

知其雄守其雌雌雄剛強也為天下谿為天下谿

常德不離復歸於嬰兒嬰兒心虛知其白守其

黑明白明顯也為天下式黑昏昧也常德不忒復

歸於無極。無極深遠不測知其榮守其辱。榮尊高也

辱卑下也為天下谷。為天下谷常德乃足復歸於樸。

樸道之純全者樸散則為器。聖人用之則為官長。故大

制不割。聖人不以器而用其器則能為眾官長也

之樸道之全器道之偏徵之於事迹則樸猶若舜無為而能御眾能即前章所謂善人

是也器猶若稷契皋陶有為而各供一官即所謂不善人是也是乃所以釋前章也

第二十九 此章去甚去奢將欲取天下而為之吾見其不得已。語天下神

器不可為也。非智力之所能及也為者敗之執者失之。物理

然故物或行或隨或歛或吹或強或羸或載或

覆此數句徵是以聖人去甚是以聖人去甚。知其雄去奢知其雌去奢

其去泰守其辱其去泰守其辱。

第三十 此章善者果而已以降以道佐人主者不以兵強天下其事好還。無復

師之所處荆棘生焉。民不修大軍之後必有凶

年。殺氣勝故善者果而已不敢以取強。王弼曰

也言善用師者趣以濟難而已矣不取強於天下也此引善者之不敢取強警他

善者自警辭果而勿矜果而勿伐果而勿驕果

下即其警辭

下即其警辭

下即其警辭

下即其警辭

而不得已。果而勿強。物壯則老。是謂不道。不道

早已。飄風不終朝。驟雨不終日。

第三十一 此章釋其好還

夫佳兵者不祥之器物。或惡之。故有道者不處。

舊註云兵者不祥之器。非君子之器。不得已而用之。恬淡為上。勝而不美。而美之者。是樂殺人。

也。夫樂殺人者。則不君子。居則貴左。用兵則貴

右。將軍處左。上將軍處右。言以喪禮處之。

○王純甫云此章自兵者不祥。勝以喪禮處之。

干經者此言為得今由此正之。

第三十二

此章所云守樸。即是君子之器。以釋前章佳兵之為不祥之器。

道常無名。何由名之。樸雖小。無名為樸。天下莫

能臣之也。得而未散。孰侯王若能守之。萬物將自

賓。天地相合。以降甘露。人莫之令。而自均。

以應萬機。亦猶露之自然。無不始制有名。樸散均遍。此其所以能賓萬物也。

因名。名亦既有。夫亦將知止。守樸。知止。所以不

殆。知止而守樸。則不以譬道之在天下。猶川谷

之於江海。江海是眾流之所歸。以譬道之在天下。猶川谷之於江海。是眾流之所歸也。

第三十三

此章不失其所。以釋守樸之意。

知人者智自知者明自知超於人勝人者有

力自勝者強自勝愈於人知足者富自足而已

其不足則何富過強行者有志其難行則所志

必得有志猶言自得不失其所者久死而不亡者

壽夫守樸見素者生安其生死安其死無往而

化合變以遊無窮故曰久又曰壽也死而不亡

是乃道學肯綮不可草草讀過莊子所謂

第三十四

此章釋前章體道之真

大道汎兮其可左右王弼曰道汎濫無所不適

無所不至也萬物恃之而生而不辭功成不名有衣

養萬物而不為主常無欲可名於小無功之可

矣萬物歸焉而不知主可名為大萬物歸焉而

豈可不謂以其終不自為大故能成其大之

第三十五

此章大象以釋前章

執大象天下往大象即道也往而不害安平泰既得

以知其子惡樂與餌過客止音聲之與厚味所

往而有樂之樂而道之出言淡乎其無味至

味無視之不足見聽之不足聞希聲用之不

可既其大盈若冲其用不窮

第三十六

此章釋前章自首至安平泰言執大象以御萬有則孰得而害之然人或不知執此道妄營張強與取之事必不免歛弱廢奪之害矣是乃所以及釋前章安平泰也

將欲歛之必固張之將欲弱之必固強之將欲

廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明

柔勝剛弱勝強魚不可脫於淵國之利器不可

以示人將欲必固歛之意皆是必然之符而將欲必固強之意皆是必然之符而

張強興與之際能察歛弱廢奪之機以違未然之勢故達者自戒自慎常於

歛弱吸

之理以御邦家其如示諸掌然則其為利器者亦可知矣然後世兵家者流多假斯言施諸其術矣老子達觀千歲之上既己知有此弊故曰柔勝剛弱勝強國之利器不可示人以示人不可脫於淵句乃利器不可示人之譬論也

第三十七

此章言侯王能法自然以釋微明

道常無為自然而無不為萬物由而成侯王若能守

乃處無為之事萬物將自化乃服不化而欲作吾將鎮

之以無名之樸夫知者不無名之樸夫亦將

無欲上之所為民之歸也故上鎮之以無欲以

靜天下將自正人各無欲而守其位則君君臣臣

老子道德經妄言上篇 終

老子道德經妄言上篇 終

