

訂正
龍頭

老子經

乾

DL 13
2217
1

信
2217
1-2

老子上三皇時為女中法師下三皇時為金闕帝君伏羲時為鬱華子神農時為九
靈老子祝融時為廣壽子黃帝時為廣成子顓頊時為赤精子帝嚳時為祿圖子堯
時為務成子舜時為尹壽子夏禹時為真行子殷湯時為錫則子文王時為文邑先
生一云守藏史或在越為范蠡在齊為鴟夷子在吳為陶朱公右雜見太平廣記
○朱得之通義云唐書老子為出鼻陶其後為李唐唐高祖初受洛禪過臺祀太上
廟是也老子所著書相傳名道德經又謂其騎青牛出關不知所終及考莊子書載
老子死其友秦失吊之然則稱經者後學尊之之辭曰不知所終者方外士欲神其
事而誣之也管子曰虛無無形之謂道化育萬物之謂德先輩之擬名義必在此其
詳見史記列傳○陶弘景真誥卷九云太極真人云讀道德經五千文篇通則雲駕
來迎萬遍畢未去者一且二讀之耳須雲駕至而去○文獻通考二百一十卷云是
補之曰老子道德經二卷李耳撰以周平王四十二年授關尹喜凡五千七百四十
有八言八十一章言道德之旨云云○宋學士全集二十七卷云老子二卷道德經
經各一凡八十一章五千七百四十八言周柱下史李耳撰耳字伯陽一字聃耳
漫無輪也或稱周平王四十二年以其書授關尹喜今按平王四十九年入春秋實
魯隱公之元年孔子則生於襄公二十二年自入春秋下距孔子之生已二百七十
二年老聃孔子所嘗問禮者何其壽哉豈史記所言老子百有六十餘歲及或言二
百餘歲者果可信欤聘書所言大抵斂守退藏不為物先而壹返於自然由其所該
者甚廣故後世多尊之行之云云○焦氏筆乘第三云老子本于書漢景時始改為
經吳闞澤對孫權曰許成子原陽子老子莊子皆修身自玩放曠山谷縱其心學
飯澹泊至漢景帝以黃子老子義體尤深改子為經始立道學勅令朝野悉諷誦焉
○事物紀原第二云唐書高宗紀曰乾封元年二月己未追號老子太上玄元皇帝
唐會要曰天寶二載正月十五日加號大聖祖八載六月十五日加號大道玄元皇

帝十三載二十七日如號大聖祖高上大道金闕玄元天皇大帝宋明會要曰大中祥符六年八月十日制謹奉上真元皇帝聖號曰太上老君混元上德皇帝真宗實錄云六年七月庚午制也紀年通載云大中祥符七年正月戊申奉上太上老君尊號無實也○又武后紀云光宅二年九月甲寅追尊老子曰先天太后唐會要則云文明元年九月冊玄元皇帝妻為先天太后一說未知孰是○萬姓統譜云林希逸字肅翁福清人紹定間進士第四人初為平海軍節度推官以清白稱淳祐中遷祕書省正字固對乞信任給諫又乞早決大計以慰人望上皆開納景定間司農少卿言亦之藻及林公遇俱經明行修終於布衣乞褒贈以厲後學從之官終中書舍人號獻齋所著有易講春秋傳老莊列口義考工記解竹溪橋等書行于世○莊子後序云竹溪林氏名希逸字肅翁嘗為文字官矣今以寶謨直主王局觀屬齋其書室也其諸文頗似莊子此書以口義為名者謂其不為文雜俚俗而直述之也○林屬齋口義希逸翰林學士景定間造○按景定紹定淳祐皆是南宋理宗年號也○發題 與序同趙魏孟子序曰題辭○老子 史記列傳第一有老子傳神仙傳云老子姓李名耳字伯陽一名重耳外字聃身長八尺八寸黃色美眉長耳大目廣額深齒方口厚唇額有三五達理日角鼻懸鼻有双柱耳有三門足踏二十五手把十文周時人李母八十一而生又女妙內篇云李母懷胎八十一載逍遙李樹下迺剖左腋而生生而白首故謂之老子又云玄妙王女夢流星入口而有娠七十二生而生老子又上元經云李母晝夜見五色珠大如彈丸自天下因吞之即有娠張君相云老子者是號非名老考也子華也考教象理達成聖學乃華生萬物善化濟物無遺也○抱朴子老子名耳字伯陽一名雅字伯宗一名志字伯光○姓李 葛玄云李氏如所生因母姓也○事文類聚云母到李樹下生老子生而能言指李樹曰以此為我姓○佛祖通載第三云老聃父姓韓母曰精敷孕八十一而生於李樹下因以為姓○左傳注云姓者生也以此為祖父之相生雖下及百世而此姓不改族者屬也與其子孫共相聯屬其旁支別屬則名自為氏○史記注云天子賜姓命氏諸侯命族族者氏之別名也姓者所以統繫百世使不相別也氏者所以別子孫之所出故世本言姓則在上言氏則在下也又子姓姓生也子之所生孫也故子孫謂之子姓○漫 韻會水廣

自○曰聃 史記云謚曰聃又許慎曰聃耳漫也故名耳字聃今作字伯陽非正也然老子號伯陽父故云尔乎○正義曰聃耳漫無輪郭也○神仙傳云外字曰聃按字號也疑老子耳漫無輪故世號曰聃○楚國 史記云楚苦縣屬鄉曲仁里人也○地理志云苦縣屬陳國○索隱云地理志誤也苦縣本屬陳春秋時楚滅陳而苦又屬楚故云楚苦縣括地志云苦縣在亳州谷陽縣界有老子宅

老子屬齊口義發題

屬齊林希逸

老子姓李氏名耳字伯陽以其耳漫無輪故號

曰聃楚國苦縣人也仕周為藏室史當周景王

時吾夫子年三十嘗問禮於聃其言粲見於禮

記於夫子為前一輩語曰述而不作竊比於我

老彭大史公謂夫子所嚴事亦非過與也及夫

子沒後百二十九年有周太史儋嘗見秦獻公

及廟廟中有九井尚存
在今亳州真源縣也○
晉大康地記云苦縣城
東有瀨鄉祠老子所生
地也○藏室 索隱云
按藏室史乃周藏書室
之史也又張湯傳老子
為柱下史即藏室之柱
下因以為官名○周景
或說云孔子年二十一
歲已卯周景王二十二年
魯昭公二十年適周
訪樂於襄弘問禮於老
聃又關理志云敬王二十
年昭公二十四年夫子
年二十四歲問禮於老
子○周記 曾子問孔
子曰吾聞諸老聃云云
鄭注老聃古壽考之號也與孔子同時石梁先生曰此老聃非作五千言者矣○周
曰 論語述而注云包氏云老彭殷賢大夫好述古事○正義云老彭者殷賢大夫
者老彭即莊子所謂彭祖也李氏云名鏗堯臣封於彭城歷虞夏至商年七百歲故
以父壽見聞世本云姓鏗名鏗在商為守藏史在周為柱下史年八百歲又曰即
老子也崔曰堯臣也世殷世其人壽七十百七十歲曰老聃是彭祖也○延
平先生羅從彥仲素曰老子之書孔子未嘗譽亦未嘗毀蓋以為譽之則後世之士
溺其和光同塵之說而流入於不羈毀之則清靜為天下止之論其可毀乎既小譽
又不毀其可不畧言故止謂竊比於我老彭○龜山集或問龜山曰說者謂老彭乃
老子與彭篋非謂彭之
壽而謂之老彭也然老
氏之書果述而不作信
而好古乎答曰老氏以
自然為宗謂之不作可
○嚴事 史記弟子傳
云孔子所嚴事於周則
老子於衛蘧伯玉於齊
晏平仲於楚老萊子於
鄭子產於魯孟公綽云
○過與 家語卷二曰
召忽雖死過與取仁未
足多也○離合 史記
老子傳云自孔子死後
後百二十九年而史記
周大史儋見秦獻公曰
始秦與周合而離離五
百歲而復合七十歲而

言離合之數或曰儋即老子非也儋與聃同音
傳者訛云周室既衰老子西遊將出散關關令
尹喜知為異人強以著書遂著上下篇五千餘
言而去其上下篇之中雖有章數亦猶繫辭上
下然河上公分為八十一章乃曰上經法天
數奇其章三十七下經法地地數偶其章四十
四嚴遵又分為七十二曰陰道八陽道九以八
乘九得七十二上篇四十二下篇三十二初非本

真乃至逐章為之名皆非也唐元宗改定章句
以上篇言道上篇言德充非也今傳本多有異
同或因一字而盡失其一章之意者識真愈難
矣大抵老子之書其言皆借物以明道或因時
世習尚就以諭之而讀者未得其所以言故晦
翁以為老子勞攘西山謂其間有陰謀之言蓋
此書為道家所宗道家者流過為崇尚其言易
至於誕既不足以明其書而吾儒又指以異端

伯王者出焉或曰儋即老子也或曰非也世莫知其然否又漢書郊祀志云周大史儋見秦獻公曰周始與秦國合而別別五百歲當復合合七十年而伯王出焉注孟康曰大史儋謂老子也師古曰此亦周之大史名非必老聃老聃非秦獻公豈又史記封禪書云周大史儋見秦獻公曰秦始與周合合而離五百歲當復合合七十年而伯王出焉昌堅按史漢皆謂合七十年而伯王出焉云然又封禪書曰合七十年而伯王出焉云七十與千七之年數天地懸隔未知何是矣○周室史記老子見周之衰廼遂去至關關令尹喜曰子將隱矣強為我著書於是老子廼著上下篇言道德之意五千余言而去莫知其終○抱朴子曰老子西游遇令尹喜於散關為書著道德經一卷謂之老子或以為函谷關○括地志云散關在岐州陳倉縣東南五十七

二里函谷關在陝州桃林縣西南十二里○列仙傳曰關令尹喜者周大夫也善於卜學星宿服精華隱德行仁時人莫知老子西游喜先見其氣知真人當過候物色而迹之果得老子老子亦知其前為著書與老子俱之流沙之西服其勝實莫知其終亦著書九篇名關令子又按列異傳老子西游關令尹喜望見有紫氣浮關而老子果乘青牛而過也眉山唐庚子西曰世疑老子西游以為有慈有儉有不為天下先特是道以遊於世何所不容而猶有所去就邪是大不然惟其無往而不容則雖蠻貊之邦行矣此所以為老氏○繫辭易本義繫辭以其通論一經之大體凡例故無經之可附而自分上下云○河上列仙傳云河上翁漢文帝時結草庵於河上帝讀老子有不能解遣使問之公曰道尊德貴非可遙問帝幸其菴問曰普天之下莫非

幸其可非而非之亦不復為之參究前後注解雖多往往皆病於此獨穎濱起而明之可謂得其近似而文義語脈未能盡通其間窒礙亦不少且謂其多與佛書合此却不然莊子宗老子者也其言實異於老子故其自序以生與死與為主具見天下篇所以多合於佛書若老子所謂無為而自化不爭而善勝皆不辨於吾書其所異者特矯世憤俗之辭時有大過耳伊川曰

老氏谷神一章最佳胡文定曰老子五千言如我無事我好靜我有三寶皆至論也朱文公亦曰漢文帝嘗參只得老子皮膚王道謝安何曾得老子妙處又曰伯夷微似老子又曰晉宋人多說莊老未足盡莊老實處然則前輩諸儒亦未嘗不與之但以其借論之語皆為指實言之所以未免有所貶議也此從來一宗未了款案若研究推尋得其初意真所謂千載而下知其

老子經卷之二

解者且暮遇之也

王臣不能自屈無乃高乎公即坐羅舟冉在空去地數丈曰余上不至

天中不至入下不至地何臣民之有帝乃下車稽首公授素書一卷遂失所在○奇

偶 嚴遵字君平蜀成都人作老子指版十四卷前漢成帝時人也下益成都車人

有邪惡非正之問則依著龜為言利害與入子言依於孝與人弟言依於順與人臣

言依於忠各因其勢導之以善哉且閱數人得百錢足自養則閉肆下簾而授老子博

覽亡不通○陰道 易蒙引云七九皆陽數六八皆陰數陽主進九者進之極也故

九者為老陽陰王退八者退之極也故八者為老陰昌堅按以極陰數合極陽數則

得八九七十二章矣○元宗 宋朝避玄改元見文公家禮注云宗註老子號開元

御注真云玄宗既註老子始改定章句為道德經凡言道者類之上卷言德者類之

下卷刻石瀟口老子廟中云邵若愚云錄史有上下篇目之文後人因之上卷說道

下卷說德今以理考道德混說無分上下○通義云分章莫究其始至唐玄宗改定

章句是旧有分章而不定者是以有五十五韓非六十四孔穎達六十八吳草庐七

十二莊平八十一列向又有不分章如王輔氏司馬君實者今以意逆志凡其意

本托始詞復更端者固宜自為一章至於語斷而意未盡與下文脈絡相貫者亦古

文體也今一章之內時有此式如天地不仁章之類用是聊為區別○習尚 性理

大全五十七云士大夫習尚莊老儒術終以不振云○論 說文云諭告也从言俞

声及其未悟告之使曉○勞擾 性理大全曰李公瞻曰莊子較之老子較平惟此

朱子曰老子極勞擾莊子得些只也垂莊子跌蕩老子收斂齊脚斂手莊子却將許

多道理掀翻說不拘繩墨○西山 真西山也真德秀字景元四歲受書過目成誦

所著西山甲乙藁對越甲乙集經筵講義真德秀謂老子將欲為之必固張之將欲

奪之必固與之此陰謀之言也陰謀之術則申商韓非之所本也○陰謀 史記齊

世家周西伯昌之脫姜里飯與呂尚陰謀修德以頌商政其事多兵權與奇計云云

○道家 漢藝文志老子在道家者流○東坡曰道家者流本出於黃帝老子其道

以清靜無為為宗云云○崇尚 性理大全五十七曰舉世崇尚之○說 韻會云

妄為大言也廣韻欺也增韻詞放也○異端 論語註范氏曰異端非聖人之道而

別為一端如揚墨是也○通義云老子尚道德而黜仁義黜其跡也世儒黜

老子未究其蘊也竊嘗為之說曰道者無方之仁仁者有象之道仁而不道者有矣

未有道而不仁者故通義之指歸大約在此而世儒之說不能悉與之升亦望

心者因是而有悟也○可井 莊子秋水篇云因其所非而非之則萬物莫不非也○

徑徑 文選甘泉賦往往離宮殿以相燭注往往言非一也○韻藻 三蘇文集曰

蘇轍字子由小字同叔洵次子為人沈靜簡潔為文汪洋澹泊而有秀傑之氣與兄

軾同登進士又同舉制科累官翰林學士門下侍郎致仕居許州號穎濱遺老卒謚

文定所制有古文五千餘卷及詩傳春秋傳古文樂城集行於世云宋元符三年庚

辰作老子註四卷○近似 楚辭後語卷二曰今欲同輩得無近似之乎○語脈

碧巖第一曰天下人訛他語脈不得○室礙 朱子語錄卷十七曰蓋熟讀後自有

室礙不通處云云說文曰室塞也又曰礙止也廣韻距也增韻妨也阻也限也○與

佛書 蘇子由自題老子解後云予方解老子每出一章輒以示僧道全全輒咲曰

皆佛說也云云時有所刊定本有不與佛法合者○天下 莊子天下篇曰寂寞無

形變化無常死與生與天地並與神明往與若乎何之然乎何適萬物畢羅莫足以

向即知釋氏之學其來久矣天地並與與天地同體也神明往與與造化同運也何

五

之何適動而無迹也萬物畢羅各盡萬物之理也莫足以服人莫知其所服也○
無為 論語曰子曰無為而治者其舜也與○繫辭曰易無思也無為也○**不爭**
論語云子曰君子無所爭○曲禮云在醜夷不爭○尚書禹惟不矜天下莫與汝爭
能○**太過** 易云太過棟撓利有攸往京彖曰太過大者過也○**伊川**曰 朱子語
類曰莊子形容道体之語儘有好處老子谷神不死一章最佳○**胡文定** 孔子通
記曰胡安國字康侯宋人後謚文定謝良佐語朱震曰胡康侯正知太冬嚴雪百草
萎死而松柏挺然獨秀也○**三寶** 天下皆謂章三寶一曰慈二曰儉三曰不敢為
天下先云昌堅按老子非有三寶之名大公望六韜所說之三寶大農大工大商也
且又孟子有土地人民政事之三寶○唐白居易曰夫欲使人情儉樸時俗清和莫
先於體黃老之道也其道在乎尚寬簡務儉素不炫聰察不役知能而已蓋善用之
者雖一邑一郡一國至于天下皆可以致清靜之理焉昔宓賤得之故不下堂而單
父之人化汲黯得之故不出關而東海之政成曹參得之故獄市勿擾而齊國大和
漢文得之故刑罰不用而天下大理其故無他清靜之所致耳○**皮膚** 性理大全
朱子曰如漢文帝曹參便是用老子之效然又只用得老子皮膚云按皮膚謂淺處
○**堅**又按正宗贊達磨傳道副得皮惣持得肉道肉得髓云云又晉書曰衛瓘得柏
英筋索靖得伯英肉蓋此文法乎○**妙處** 朱子語類曰或問老子之道曹參文帝
用之皆有效何故以王謙之力量反做不成朱子曰王導謝安又何曾得老子妙處
○**殿議** 小學嘉言曰卿黨以為殿議 殿儀謂殿抑而議論之○**韻會**曰殿損也
滿也抑也○**韻會**曰議謀也評也論也○**從來** 碧巖卷三曰德雲比丘從來不降
下山云○**宋** 佛書往往有未了底字○**杜詩**曰齊魯青未了○**殿密** 碧巖卷
一曰大凡頌古只是繞路說禪拈古大綱據教結案而已○**真所謂** 莊子齊物論
曰萬物世之後而一遇天聖知其解者是且暮遇之也注云 使萬世之後誠有大聖
人出知我此等見解與我猶且暮遇之也此亦後世有揚子雲必知我之意解見解
也○**韓文**十七與馮宿論書云昔揚子雲著大玄人皆笑之予雲之言曰此不我知也
無害也後世有揚子雲必好之矣子雲死近千歲竟未有揚子可數也○**文選**袁宏
三國名臣序贊三千歲一遇賢知嘉會

老子庸齊口義發題終

道可道 宗程俱老子論曰可道之道以之制行可名之名以之立言至於不可道之常道不可名之常名則聖人未之敢以示人非藏於密而不以示人也不可得而示人焉故西方之聖人其所示見設為乘者三演為分者十二命之曰教若失傳於外者則其不可道與不可名者也中國之聖人祖唐虞憲文武以訂詩書禮樂之文命之曰經若夫其所以言猶履之非迹者則其不可道與不可名者也故老子著五千之文將以示天下也後世蓋非退於道真而獨於已者故其發言之首以謂可道之道可名之名五千文之所真也若夫千里之所不傳者不可得而言也○李贄老子解云不知而自出之者常道也常道則人小道之矣舍其所不道而必道其所可道是可道也非常道也有生而自別者常名也常名則人不名之矣舍其所不必名而必名其所可名是可名也非常名也○翼曰可道如禮不虛道之道常者恒久不變也母者言物自此生也欲如性之欲也之欲猶意也情也微敷通物所出之孔竅也又邊際也飯也陳景元曰大道之邊有路曰微丁易東云無名天地之始有名萬物之母或以無名有名為讓或以無與有為讀然老子又曰道常無名始制有名是以無與有為讀乎常無欲以觀其妙常有欲以觀其微有常無常有為讀者有無欲有欲為讀者莊子曰建之以常無有正指老子此語則於常無常有斷句似然老子又曰常無欲可名於小是以不當以莊子為證據老子以讀老子可也○蘇子由註夫道不可道况可得而名之乎凡名皆其可道者也名既立則圓方曲直之不同不可常矣自其無名形而為天地天地位而名始自其有名播而為萬物萬物育而名不可勝載矣故無名者道之體而有名者道之用也○李息齋註常者不變之謂也物有變而道無變物之變至于念念迂謝俯仰之間未嘗少停至所謂道則無始無終天地有盡而此道無盡是之謂常○武城王氏億曰常者不變不滅之謂真常之道體本虛無不受變滅故不可以言是謂形容不可以名狀指擬才落名言便屬形迹未有形迹終始變滅又曰名則言之命物者如仁義禮智之類是也○清淨經曰大道無形生首天地大道無情運行日月大道無名長養萬物吾不知其名強名曰道○無名 老子億無名者道也莊子所謂常無

有周子所謂無極是也自本自根生天生地故曰天地之始有名者道所生之一也德也莊子所謂太一周子所謂太極是也一生二二生三三生萬物故曰萬物之母○李卓吾老 子評云諸家皆於無名有名讀又於有欲無欲讀又以微為竅誤矣無名天地之始有名萬物之母如

老子庸齊口義上

庸 齊 林 希逸

道可道章第一

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母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

此章居一書之首一書之太旨皆具於此其意

王弼解妙謂危也微謂終也○筆乘曰微讀如遼微之微言物之盡處也晏子曰微也者德之歸也列子曰死者德之微皆指盡處而言○玄之 蘇子曰凡遠而無所至極者其色必玄故老子常以玄寄極也言玄則至矣然猶有玄之心在焉玄之又玄則盡矣不可以言加矣衆妙之所從出也○呂吉甫註玄之爲色黑與赤同乎一也天之色玄陰與陽同乎一也各之出玄有欲與無欲同乎一也同乎一固妙矣然妙乎一矣未妙乎多也妙乎我矣未妙乎物也玄之又玄則同者不可得同者不可得則一之與多我之與物莫不皆妙也萬物之所以妙出于此而巳故曰玄之又玄衆妙之門○僧德清曰此章總言道之體用及入道之工夫也老子之學盡在於此

還之詩則已落第二義矣○仁義 胡氏曰朱子四書釋仁曰心之德愛之理義曰心之制事之宜禮曰天理之節文人事之儀則皆兼體用獨智字未有明釋當欲竊取朱子之意以補之曰智則心之神明所以妙衆理而宰萬物者也云堅按仁義禮智之說本于蘇子由註矣○春夏成冬爲安寧鄉飲酒義云春之爲言蠢也產萬物者聖也夏之爲言假也養之長之假之仁也秋之爲言收也收之以時察守義者也冬之爲言中也中者藏也○太極 上繫辭云易有太極是生兩儀正義云太極謂天地未分之前元氣混而爲一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也○寂然 又易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故正義云易無思也無爲也者任運自然不關心慮是無思也任運自動不須營造是無爲也寂然不動感而

蓋以爲道本不容言纔涉有言皆是第二義常者不變不易之謂也可道可名則有變有易不可道不可名則無變無易有仁義禮智之名則仁者不可以爲義禮者不可以爲智有春夏秋冬之名則春者不可以爲夏秋者不可以爲冬是則非常道非常名矣天地之始太極未分之時也其在人心則寂然不動之地太極未分則安有春夏秋冬之名寂然不動則安有仁義禮

智之名故曰無名天地之始其謂之天地者非專言天地也所以爲此心之喻也既有陰陽之名則千變萬化皆由此而出既有仁義之名則千條萬端皆自此而始故曰有名萬物之母者言自此而生也常無常有兩句此老子教人究竟處處人世之間件件是有誰知此有自無而始若以爲無則又有所謂莽莽蕩蕩招殃禍之事故學道者常於無時就無上究竟則見其

天下皆知善之為善，故有無者以言乎其道，雖易者以言乎其德，長短者以言乎其然，高下者以言乎其位，吉者以言乎其始，終也。前後者以言乎其始終也。○列子黃帝篇：造物未過宋東之於逆旅，逆旅人有妾二人，其一美，其一惡。惡者貴而美者賤，楊子問其故，逆旅小子對曰：其美者，得美吾不知其美也，其惡者，自惡吾不知其惡也。○呂註：天下之物生于有，有生于無，是之謂有無之相生，難事作于易，而且易亦由難之故，無難是之謂難，易之相成，有鶴脰之長，而後知有鶴脰之短，而後知有鶴脰之長，是之謂長短之相形，以高為是，而百谷為川，清之源則高，有以傾乎下，以下為是，而川瀆為百谷之歸，則下有以傾乎高，是之謂高下之相傾，黃鐘為君，則餘律和之，餘律為君，則黃鐘和之，是之謂聲音之相和，自秋及而望，春夏則春夏及而前，而春夏後是之謂前後之相隨。○息齋註：聖人為無為之事，行不言之教，不取善，不捨惡，未嘗執一，終日為未嘗言，是以萬物並作，吾從而與之作，而不特萬物並生，吾從而與之生，生而不有，為非我之為，順物而巳，故為而不恃，及其有功，非我之功，應物而巳，故功成而不居，由其不居于未，而居于先，以居者不可得，而去是以物不能去。○王無咎云：聖人處無為之事，行不言之教，彼無心于為，與言者順萬物性命之理，而巳，則萬物之作也，吾亦與之作，而不辭萬物之生也，吾亦與之生，而不有萬物之為也，吾亦與之為，而不恃萬物之成也，吾亦與之成，而不居，蓋其作也，生也，為也，成也，皆順性命自然之理，因物與時而非我也，則吾亦何必辭，何必有何必恃，何必居，故曰：萬物並作，而不辭生，不有為，而不恃功成，而不居，作然後生，生然後為，為然後成，此其序也。

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，是以聖人處無為之事，行不言之教，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。

此章即有而不居之意，有美則有惡，有善則有不善，美而不知其美，善而不知其善，則無惡無不善矣。蓋天下之事，有有則有無，有難則有易。

有長則有短，有高則有下，有音則有聲，有前則有後，相生相成。以下六句皆喻上面美惡善不善之意，故聖人以無為而為，以不言而言，何嘗以空寂為事，何嘗以多事為畏，但成功而不居耳。如天地之生萬物，千變萬化，相尋不已，何嘗辭其勞，萬物之生盈於天地，而天地何嘗以為有如為春為夏為生為殺造化，何嘗恃之以為能，故曰：生而不有為，而不恃其意，只在於功成。

○林子曰或問事矣而曰無爲之事其將何以處之

○蘇註尚賢則民恥于不若而至于爭貴難得之貨則民病下無有而至于盜見可欲則

○蘇註尚賢則民恥于不若而至于爭貴難得之貨則民病下無有而至于盜見可欲則

而不居故以萬物作焉而不辭三句發明之作
猶易曰坤作成物也此即舜禹有天下而不與
之意自古聖人皆然何特老子但老子說得大
刻苦所以近於異端夫惟不居是以不妄言有
其有者不能有而無其有者能有之此八字最
有味書曰有其善喪厥善便是此意聲成文謂
之音故曰音聲相和

不尚賢章第三

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
知無欲使夫知者不敢爲也爲無爲則無
不治

尚矜也我以賢爲矜尚則必起天下之爭禹惟
不矜天下莫與汝爭能便是此意我以寶貨爲
貴則人必皆有欲得之心其弊將至於爲盜此

垂衣拱手而天下自治漢書曰兼何為法較若畫一曹參伐之守而勿失豈非因耶是乃黃帝老子無為之遺意也而漢亦稱治○無垢子曰虛其心者無思慕計較之念也但以神氣相守實其腹者腹者內也內懷道德抱一守真以養命也窮其志者柔弱低下不好剛強而安其神也強其骨者養其骨力不使虛耗而全其形也

○註陶性 尚書大禹謨云帝曰來禹汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功

飽以食 堯時有老人含哺鼓腹擊壤而歌曰日出而作日入息鑿形而飲耕田而食帝力何有於我哉 思慕 後漢書黃香傳黃香年九歲失母思慕憔悴 純朴 淮南子齊俗訓云禮義飾則純朴散矣 機功 莊子天地曰功利機功必忘夫人之心○孟子盡心上曰為機變之功者無所用驅焉 作為 韓愈進學解云作為文章其書滿家 紛紛 列子力命篇曰紛紛若若隨所為注紛

紛多也 太古之 韓愈原道云今其言曰曷不為太古之無事 天淵 說在干序

道冲 翼曰冲本作盈器之虛也李約云帝生物之主也群化皆處後唯道獨居其先家似也道性謙故不立定處其先而云似○德清曰此讚道之體用微妙而不可測知也○蘇注夫道冲然至無耳然以之適衆有雖天地之大山河之廣無所不遍以其無形故似不盈者消兮深渺吾知其為萬物宗也而不敢正言之故曰似萬物之宗人莫不有道而聖人能全之推其餘恐其流于妄也解其紛恐其與物構也不流于妄不構于物外患已去而光生焉又從而和之

二句發下面可欲之意也人惟不見其所可欲則其心自定不見可欲使心不亂此八字最好虛其心無思慕也實其腹飽以食也弱其志不趨競也強其骨養其力也言大古聖人但使民飽於食而無他思慕力皆壯而無所趨競故其民純朴而無所知無所欲雖其間有機巧之心者所知雖萌於心而亦不敢有作為也聖人之治天下也如此而聖人於世亦無所容心其為

治也皆以無為為之所以無不治也不見可欲使心不亂言聖人之教其民如此使若使其民也不尚賢不貴難得之貨皆恐有以動其欲心也動其欲亦不止此二事但以二者言之耳老子憤末世之紛紛故思太古之無事其言未免太過所以不及吾聖人也

道冲章第四

道冲而用之或不盈淵乎其似萬物之宗挫

老子經上卷

恐其與物異也○臣注心
出而入物為銳挫其銳而
勿行物至而交心為紛解
其銳而勿擾銳挫而解紛
則知常之明發乎天光光
者塵之外在光不斲故和
乏而不別塵者光之內在
塵不昧故司之而不異夫
唯如此則所謂宗者湛兮
似或存矣淵兮者言乎其
深也湛兮者言乎其清也
或不盈者非可以為定虛
也似或存者非可以為定
存也○林子曰何以謂之
和其光而明乃光之體也
其曰復歸其明者和其光
也若拂於公山弗擾之在
春秋斯其為塵也大矣召
子欲往非所謂同其塵乎故曰吾豈匏瓜也哉豈能繫而不食又曰如有用我者吾其係腰周
乎故真築非不塵也而伊尹則五就築唐之女玉非不塵也而狄梁公則仕女玉至柳下惠之
不恭雖曰君子不由也而曰爾為爾我為我爾焉能免我哉是亦同塵之義也夫人以規而學之
壯而後行之孟子曰孔子三月無君則皇皇如也也若巢父許由且洗耳矣且且耶飲其下流

矣萬古清風是亦特製其身已久而斯人之徒謂之何哉○邵弁臣鏡者所以垂其鏡則解
紛矣光者所以耀和其光則同塵矣上二其字以色言下二其字以人言○老子曰或曰或曰似
曰若曰象皆不可道不可名之意蓋道本不可名言而又不容於不言以示入也故不得以爲
之形容如此○嚴君平曰中以虛爲宅和以無爲家能虛能無至神有餘能無能虛常與和俱
○註冲虛 賈公彦儀禮
序竊聞道本冲虛非言無
以表其疏 大宗師 兼
于大宗師者道也猶言聖
法天法道法自然也
磨礪 韓文凡一石鼎聯
句云磨礪去圭角長潤著
光精○前漢枚乘傳磨礪
砥礪注礪亦磨也○小學
嘉言曰以無圭角爲相歡
愛注無圭角謂去方而爲
圓 紛擾 朱子語錄十
二曰成紛擾卒未已也
秩然 韵會秩次也
有條 書盤庚上若網在
綱有條而不紊 不垢
心經不生不滅不垢不淨
不增不減 微注 張祐

其銳解其紛和其光同其塵湛兮似若存
吾不知誰之子象帝之先

冲虛也道體雖虛而用之不窮或盈或不盈隨
時而不定也不曰盈不盈而曰或不盈纔有或
字則其意自見此文法也淵者美也似者以疑
辭贊美之也萬物之宗則莊子所謂太宗師也
言此道若有若無苟非知道者不知之故曰似
萬物之宗挫其銳言其磨礪而無圭角也解其

紛言其處紛擾之中而秩然有條也光而不露
故曰和其光無塵而不自索故曰和其塵此佛
經所謂不垢不淨也湛者微茫而不可見也若
存若亡似有而似無故曰湛兮似若存即恍兮
惚其中有物是也吾不知誰之子者亦設疑辭
以羨之也象似也帝天也言其在於造物之始
故曰象帝之先日象曰似皆以其可見而不可
見可知而不可知設此語以形容其妙也

地氣之上昇氣入則如天
氣之下降蓋天地之中虛
也元氣得以升降橐籥亦
中虛也風氣得以出入人
之一身真為天門口為地
戶天地之間人中是也西
昇經曰鼻口通風氣喘息
入命門○程氏遺書曰問
老子言天地不仁聖人不
仁如何程氏曰謂天地不
仁以萬物為芻狗是也謂
聖人不仁以百姓為芻狗
非也聖人豈有不仁所患
者不仁也天地何意於仁
豈萬物而不與聖人同憂
聖人則仁此其為能弘道
也

○註大仁 齊物論夫太

道不稱大難不言大仁不仁
鹿端正而不知以為義相愛
而不知以為仁注此皆形容太古之世 所過 孟子盡心云君
子所過者化所存者神上下與
天地同流草芥 孟子離婁云君之視臣如土芥則臣視君
如寇讐又曰視天下慘而歸已
猶如草芥奇怪 六韜盈虛云奇怪珍異不視 慘刻 尚

會云慘毒也感也憂也懼也又曰刻痛也剝也又云慘嚴刻薄也太史公曰申韓其極慘刻少
恩注用法慘急而鞠傲深刻○後漢書和帝記云吏行慘刻不宜恩澤○性理大全云程子曰
老子語道德而雜權詐本末舛矣申韓緣張皆其流之弊也申韓原道德之意而為刑名後世
猶或師之蘇張得權詐之說而為縱橫其失益遠矣是以無傳焉又曰申韓與老子道甚懸絕
然其原乃自老子來

每每 莊子法蔭篇云天

下每每大亂注每每常

常也 默然 史記吳起

傳云默然良久日厲之子

矣 子曰予 見論語陽

貨篇 鼓舞 易繫辭鼓

之舞之以盡神昌堅按鼓

無出入之四字狀作文之

妙處 國者以 堅按河

上公之事乎河上公曰多

事害神多言害身不如守

德於中言氣稀言也

谷神 德清云此言道孰

以執上章虛而不屈動而

愈出之意也○翼谷喻也

以其虛而能受受而不有

韓之慘刻原於芻狗百姓之意雖老子亦不容
醉其責矣籥者橐籥之管也橐籥用而風生焉其
體雖虛而用之不屈動則風生愈出愈有天地
之間其生萬物也亦然橐籥之於風何嘗容心
天地之於生物亦何嘗容心故以此喻之况用
之則有風不用則無亦有過化之意數猶曰每
每也守中默然閉其喙也意謂天地之道不容
以言盡多言則每每至於自窮不如默然而忘

至德 莊子天地至德之世不尚賢不使能上如標枝民如野

鹿端正而不知以為義相愛而不知以為仁注此皆形容太古之世 所過 孟子盡心云君

子所過者化所存者神上下與天地同流草芥 孟子離婁云君之視臣如土芥則臣視君

如寇讐又曰視天下慘而歸已猶如草芥奇怪 六韜盈虛云奇怪珍異不視 慘刻 尚

言子曰予欲無言天何言哉四時行焉百物生

焉亦此意也但聖人之語粹而易明此書則鼓

舞出入使人難曉或者以為戒人之多言則與

上意不貫矣如此看得破非惟一章之中首末

貫串語意明白而其文簡妙高古亦豈易到哉

谷神不死章第六

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地

根綿綿若存用之不勤

微妙莫測故曰谷神此能
生物猶前章所謂母也謂
之玄牝亦幽深不測之意
薛君采曰老子書其遺詞
多矣又以叶韻非取義于
一字之間也如是謂玄牝
則讀此如七以叶上句曰
玄牝之門則特衍其詞與
下句相叶或隨語生解既
付玄牝又指一處為玄牝
之門則失之矣○杜道堅
註列子亦有此章然不言
出于老子而言黃帝書則
知老子五千文引用墳典
古語為多如經中凡稱是
以聖人稱古所謂稱健言
有之稱故聖人云稱用兵有
言是皆明述古聖遺言故列
子述而不作竊有比焉惟信而好古者可與言此道○蘇注谷至虛而猶有形容神則虛而無
形也虛而無形尚無有生安有死邪謂之谷神言其德也謂之玄牝言其功也此生萬物而謂
之玄焉言見其生之而不見其所以生也玄牝之門言萬物自是出也天地根言天地自是生
也綿綿微而不絕也若存存而不可見也如能如是雖終日用之而不勞矣○一說云谷養也人
能養神則不死玄天也於人鼻牝地也於人爲口天食人以五氣從鼻入藏於心地食人以五
味從口入藏於胃○陶弘景真誥卷之五云太素傳者道書也學此應奉太上老君上清真人
此皓然虛映景中之道非仙之道也老子所謂谷神是也

此章乃修養一項功夫之所自出老子之初意
却專為修養也精則實神則虛谷者虛也谷
神者虛中之神者也言人之神自虛中而出故
常存而不死玄遠而無極者也此虛而不實者
也此二字只形容一箇虛字天地亦自此而出
故曰根綿綿不巳不絕之意若存者若有若無
也用於虛無之中故不勞而常存即所謂虛而
不屈動而愈出是也晦翁曰至妙之理有生生
之意存焉此語亦好但其意亦近於養生之論
此章雖可以為養生之用而初意實不專主是
也

天長地久章第七

天長地久天地所以能長且久者以其不
自生故能長生是以聖人後其身而身先
外其身而身存非以無私邪故能成其私
此章以天地喻聖人無容息之意天地之生萬

天長 呂註長短形也久
近時也天以時行者也嫌
不足于形故以長言之地
以形運者也嫌不足于時
故以久言之又曰身者吾
之私也後其身外其身則
公而無私矣無私也乃能
成其私○林子曰夫天也
者積氣也地也者積形也
天不以積氣而自私其生
而此所以主乎其氣者是

乃天之所以能長生也地
不以積形而自私其生而
其所以主乎其形者是乃
地之所以能長生也若世
之所謂身者身也聖人不
以其身為身而聖人之所
以為身者太身非身虛空
之本體也故聖人之所後
而外者非身乎聖人之所
先而存者非太身之身乎
余於是而知聖人無私也
而欲以復還其虛空之本
體者聖人之私也或者以
天地之數自予至亥有十
三萬五千歲不謂之不長
且久然亦有時而盡此蓋
以形氣而論天地焉者也
○品粹了凡云萬形有榮
枯而天地無存亡故曰天長地久○兼雲峰評云天地無心而成化聖人無心而成治聖人之
心一天地故以天地喻聖人

○註無私 杜甫詩江山如有待花柳更無私又云寂寂春將晚飲飲物自私 真空 大明
錄入理章曰有真空者有兩空空劫以前無相有覺虛明寂照為天地之宗此真空也

上善 蘇註避高麗下未嘗有所進善地也空虛靜默然不可測善淵也利澤萬物施而不求
報善仁也圓必旋方必折塞必止夫必流善信也洗滌群穢平準高下善治也遇物賦形而不
留于一善能也冬凝春泮潤溢不尖節善時也有善而不免于人非者以其善也水唯不爭故
兼上善而無尤○宋甫在言天下善者莫善于水而聖人之善若水何謂善蓋凡利于物者或
不能以無爭而能不爭者
又未必能泯于物也水之
善固利萬物而不爭者也
何以見其不爭也眾人處
工彼獨處下眾人處高彼
獨處卑眾人處易彼獨處
險眾人處順彼或處逆眾
人處繁彼或處穢所處益
處眾人之所惡夫誰與之
爭乎不爭則無尤矣此所
以為上善也居善地七句
皆聖人利萬物而不爭之
實○淮南子曰天下之物
莫柔弱於水然而大不可
極深不可測修極於無定
遠淪於無准息耗極益通
於不訾上天則為雨露下
地則為滄浪萬物弗得不

物自然然而無所容心故千萬歲猶一日也聖
人之修身無容心於先後無容心於內外故莫
之先而常存是以其無私而能成其私也此一
私字是就身上說來非公私之私也若以私為
公私之私則不得謂之無容心矣此語又是老
子誘人為善之意及釋氏翻出來則無此等語
矣故謂之真空實有真空便是無私之意實有
便是能成其私之意但說得來又高似一層

上善若水章第八

上善若水水利萬物而不爭處眾人所
惡故幾於道矣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

此章又以水喻無容心之意上善者至善也謂
世間至善之理與水一同水之為善能利萬物
而何嘗自以為能順流而不逆不爭也就卑就

生百事不得不成大包群
生而無所私澤及岐嶢而
不求報富貴天下而不既
德施百姓而不費○老子
億此言若水之事隨寓
而安心分夷險居善地也
隨境而定不分靜躁心善
淵也平等行慈無所簡執
與善仁也矢口而談不妄
不誑言善仁也正以理人
善治者所過則化也事以
應務善能者泛應曲當也
動善時者仕止久速各當
其可進退存亡不失其正
也○吳注尤謂怨咎衆人
惡處下而好處上欲上人
者有爭心有爭則有尤○
德清曰此言不爭之德無
往而不善也

○註至善 大學曰在止於至善
無怨 論語憲問云子曰不怨天不尤人下學而上達
解者 堅按爲水之上善七者蘇子由呂吉甫河上公之說也 牽強 朱子語錄卷十六曰
胡春秋傳有牽強處然論有開合精神又二程全書廣德堂附錄不通云
持而盈之 其二云持而盈之謂盈也持之也揣而銳之謂銳也揣之也古又多倒語耳懼其溢而在
右以枝之曰持懼其折而節量以治之曰揣○持可馬作持碑本作名成功遂身退○元澤注
持而盈之有意于有所以失之唯忘有有之爲有而有之以爲有則無失無溢多又曰至人藏
金玉而不寶居富貴而不榮凡物之來寄者如陰影集身冥然不知其在彼那在我那然則豈
持盈以爲慎操操以爲工
乎苟非無我之妙其何以
舉于此天之道大矣而莫
尚乎是○林子曰盈虛消
長者天行也天行也者天
道之自然也故曰不中則
不能其功成矣各逐矣日
之中矣能無中而必其之
處乎月不滿則不能虧功
成矣各逐矣月之滿矣能
無滿而必其之慮乎鬼神
不信則不能其功成矣各
逐矣鬼神之屈而信矣能
無信而必其之慮乎余於
是而知功成名遂而身退
者乃所以順天道之自然
也○清虛子云陽極而陰
生電極而言至○無垢子

濕不以入之所惡爲惡也以此觀水則近於道
矣幾者近也居善地言居之而安也心善淵言
其定而靜也與善仁言其仁以及物也言善信
言出口皆實理也政善治以之正國則必治也
事善能以之處事則無不能也動善時隨所動
而皆得其時也此七句皆言有道之士其善如
此而不自以爲能故於天下無所爭而亦無尤
怨之者此即汝惟不爭天下莫與汝爭能也解

者多以此爲水之上善七故其說多牽強非老
子之本旨
持而盈之章第九
持而盈之不如其已揣而銳之不可長保
金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎
功成名遂身退天之道

此章只言進不如退故以持盈揣銳爲喻器之
盈者必溢持之則難不如不盈之易持已者勿

云石崇雖富後遭晉帝之誅金玉豈能常守也又曰韓侯雖貴而有未央之禍富貴驕奢自遺留下殃咎也又曰功成名遂知足知退合天之常道也如子房歸山爲仙范蠡歸湖爲賢○德清曰此言知進而不知退者之害

○註滿盈 後漢書丁鴻傳月滿不虧下驕盈也○近思錄警戒篇云驕是氣盈也 予細看 杜詩醉取茱萸子細看

盈之意也揣治也銳結也治器而至於極結極銳無有不折不若不銳者可以長保富而至於金玉滿堂必不能長保居王公之位而至於驕盈必遺其咎故欲全其功保其名者必知早退乃爲天道功成名遂是隨其大小而能自全者故曰成日遂若不知自足則何時爲成耶何時爲遂耶此四字須子細看

載管魄章第十

載管魄也管如經營恒管之管自虎通曰管管不定見是也管與雖清載而乘之管無任著也則管爲魂爲魄爲止皆于義未備言魂載魄者雖近但不曰魂載魄而曰載管魄後人亦何從而知其指言魂也况以此載彼離而二之亦非抱一之旨至滌除如水之濯除如糞之除天門以此心而言開闢以心之運動變化而言莊子不出而無見其形是謂天門本此章詩六

反養也長上聲宰制也○筆乘云古者視魄或合而言之在氏心之精英是謂魂魄是也或分而言之左氏人生始化曰魄既生魂陽曰魂是也太氏清虛則魄即爲魂任著則魂即爲魄如水疑則爲冰冰則爲水其實一耳夫魄之管管日趨于有而此六載者知七情無跡四大本空如人載於車所載於水乘乘然無所歸也如此則化有爲無條情歸於衆人離之而爲二我獨抱之爲一入道之要孰切于此專氣致柔者老子曰心使氣曰強莊子曰無聽之以心而聽之以氣氣也者虛而待物者也蓋心有是非氣無分別故心使氣則強專於氣而不以心問之則柔夫專氣致柔所謂純氣之守也非嬰兒其孰能之玄覽玄妙之見也○講義古人有言曰其養氣也如靈龜其養神也如嬰兒嬰兒含德之厚居不知所爲行不知所之終日視而目不瞬終日號而口不噉故曰專氣致柔能如嬰兒乎或問曰孟子所養之氣至大至剛與老子所言

載管魄抱一能無離乎專氣致柔能如嬰兒乎滌除玄覽能無疵乎愛民治國能無知乎生之畜之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德

管魂也神也魄精也氣也此三字老子之深意載猶車載物也安一載字在上而置管魄二字於下如謎語然魄以載管則爲衆人管以載魄

專氣致柔是固是別曰五
子所言立本故曰至人至
剛老子所言返本故曰專
氣致柔欲其氣之至柔要
在真息也息字從自從心
○亦子曰玄覽者覽玄也
未盡也玄而欲以見玄者玄
覺也人人自有常道人人
自有玄故不知常道者不
知玄也不知玄而欲以見
玄者疵也○司馬溫公曰
善愛民者任其自生遂而
勿傷善治國者任物以能
不勞而成○林子曰何以
謂之明白四達蓋其心一
如空中之樓閣不窳玲瓏
豈非日月之明無所不照
而聖人之智無所不知邪
○按孔子曰吾有知乎哉無知也我即其兩端而竭焉無知而無所不知也夫至於無所不知
而能守其無知之本體焉是乃聖人之知之大也與○集解以有為治生生愈傷以有為治人
人愈擾故治身者之養形生必朝心去智外其身而不自生治國者之養民物必在者天下委
百物而無所與夫無以生為者形將自正無以天下為者萬物將自化是謂黃老之玄德○無

○註安一載字 說文安
止也 謎語 字彙謎彌
訖切音寐隱語也
蕩滌 文選東都賦百姓
滌瑕盪穢而鏡至清
不垢 心經不生不滅不
垢不淨不增不減
交感 韓文卷五日交感
旁攝聖賢以生

則為聖人合而言之則管魄為一離而言之則
魂魄為二抱者合也其意蓋曰能合而一之使
無離乎將離而二之乎故曰抱一能無離乎此
六字意亦甚隱正要人自參自悟也嬰兒未有
聞見則其氣專致者極也柔者順也能如嬰兒
專氣致柔則能抱一矣故曰能如嬰兒乎此老
子設問之語也蓋曰人能如此乎此下數句皆
然蕩滌瑕垢而觀覽玄冥則必有分別之心無

垢子曰天門生死變化之所出入之門戶也○性理大全載管魄抱一能無離乎一便是魄抱
便是載蓋以火養水也魄是水以火載之營字恐是榮字尤也古字或通用不可知○德清曰
此章教人以造道之方必至忘知絕迹然後方契玄妙之德也

疵者無分別也雖蕩滌瑕垢而有不垢不淨之
心則能抱一矣有愛民治國之功而有無為而
為之心則能抱一矣陰陽闔闢有雌雄交感之
理而無雌雄交感之心則能抱一矣天門即天
地間自然之理也此亦借造物以為喻緣此等
語遂流入修養家或有因是而為邪說者誤世
多矣明白四達無所不通也而以無知為知則
抱一矣生之玄奧之言造化之間生養萬物也造

卒園 柳文卷八 日宰制
斷漸於訟息

網說橫說○莊子徐無鬼
曰橫說之則以詩書禮樂
縱說之則以金版六弔

三十 真載古木及輪所
載也考功記曰載也者所
以為利轉也當平聲疑始
然及埴市力及考功記曰
埴和埴也和水土燒以
為陶也半門曰戶牖窓也
○吳注輻輪之轅也載輪
之心也無空虛之處也埴
和土也埴土之黏膩者為
埴謂以水和黏膩之土為
陶器也凡室之前東戶西
戶戶以出入牖以通明車
載重行遠器物所貯藏室人
所寢處故有此室者皆所以
為天下利也故曰有之
可以貯藏室非戶牖窓空虛
之處可以出入通明則不可
以寢處車以轉軸者為用器
以容物者為用室以出入通
明者為用皆在空虛之處故
曰無之以為用人之實腹有
氣所以存身所謂
有利也虛心無物所以生氣
所謂為用也故取一物為論
○林子曰何以謂之無有車
之用以其車中之無有以為
用也而其中之無有者以與
未始制車之時一皆無有也
而器而室亦復
如是余於是而知我未生之
時一亦無也而我既生之後
而其中亦太無也○集解重
其無有而無有之實實所以
即有而發明無之為貴也蓋
有之為利人莫不知而無之
為用則皆忽而不察故老子
借
數者而曉之○德清曰此
言世人但知有用之用而
不知無用之用也○性理
大全問三十輻共一轂當
其無有車之用無是車之
坐處否曰恐不然若以坐
處為無則上文自是就輻
轂而言與下文又戶牖窓埴
是一例語其意思之無是
轂中空處惟其中空故能
受軸而運轉不窮猶傘柄
上不管子為骨所會者不
知名何緣管中中空又戶
受管柄而開闔下上車之
轂亦猶是也若以所謂樞
始得其要其以應無窮亦
此意也

物何嘗視之以為有何嘗恃之以為能雖為萬
物之長而何嘗有宰制萬物之心如此而後謂
之玄妙之德此章之意大抵主於無為而為自
然而然無為自然則其心常虛故以神載魄而
不以魄載神此聖人之事以魄載神則著迹矣
老子一書大抵只是能實而虛能有而無則為
至道縱說橫說不過此理

三十輻章第十一

三十輻共一轂當其無有車之用埴埴以
為器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
轂車中之容軸者也軸輪之股也轂惟虛中故
可以行車埴埴陶者之器也虛而員故可以成
器戶牖室中之通明處也此三者皆是譬喻虛
者之為用故曰有之以為利無之以為用車器

室皆實有之利也而其所以為車為室為器皆
虛中之用以此形容一無字可謂奇筆

五色章第十二

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

目盲謂能惑視也耳聾謂能惑聽也口爽失正

五色 鳩摩羅什曰不知
即色之空與空相空與華
盲何異為腹猶易其其
之意小為目猶陰符機在
目之意李約云目無厭聖
人不為腹知足聖人為之
目視外故曰彼腹實內故
云此 蘇注為目目貪而
不能受腹受而未嘗貪故
也彼物之自外至者也此
性之疑于內者也○無垢
子曰五色者青黃赤白黑
也因目視五色則心亂神
移不見無相之相無色之
色猶如盲人五音者宮商角徵羽也因耳聞五音則值聲損命失所無善之吉由盲人五味者
鹹酸甘苦辛也因舌貪五味則心欲性喪不知無味之味使入口必言心忘道也因貪馳於事
物境上則氣散神移形勞心亂失却清虛妙道使人顛狂心無主宰因貪求財貨傷身損神如
得德亡也○林子曰何以謂之聖人為腹不為目蓋腹惟知有飽與饑已亦若五色之足也
目也而腹不知也五音之足以悅耳也而腹不知也五味之足以悅口也而腹不知也至於所
謂馳騁田獵難得之貨而腹亦不知也今先以為腹不為目者言多之可以例觀其說矣百穀並
陳五味相濟而易牙之所調無不饜足於人之口者以其先得廉口之所嗜者然也設或以百
穀之所並陳者無論山海錯蔬食菜羹葱薤油醬之屬雜而撮之口得而食之乎故曰口之
於味者性也氣質之性也
若腹則惟知有饑飽已尔
而其味之美惡也惡得而
知之○德清曰此言物欲
之害教人離欲之行也

○註釋絕 抱朴子博喻
篇曰古者豪貴則食之精
絕也

寵辱章第十三

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱辱為下
得之若驚失之若驚何謂貴大患若身吾

寵辱 翼曰貴大患若身
當云貴身若大患例而言
之古語類如此○蘇子曰
古之達人驚寵如驚辱知
寵之為辱先也貴身如貴
大患知身之為患本也是

以遺寵而辱不及忘身而
患不至且寵辱非兩物也
辱生於寵而世不悟以寵
為上而以辱為下若知辱
生於寵則寵固為下矣故
得之若驚寵亦驚也失之
若驚辱亦驚也○呂注昔
者舜以匹夫而友天子則
可謂寵矣而若固有之則
何辱之有魏魏乎有天下
可謂貴矣而不與宜焉則
何大患之有故貴以身為
天下若可寄天下之寵而招
辱則寵其身矣非可以寄
天下者也愛以身為天下
若可託天下之貴而羅患則
危其身矣非可以託天下
者也若夫寵而小有其寵
貴而小有其貴如愛者乃真
可以寄託天下者也○筆乘譬而言之如不輕以身為天下者天
下反可寄情以身為天下者天下反可託則知不有其身而其身友可保也莊子曰越人三世
殺其君王子搜患之逃之丹穴越人董之以及乘以上與王子搜援登車仰天而呼曰君辱君
乎獨不可以舍我乎王子搜非惡為君也惡為君之患也此固越人之所敬得為君也夫王子
搜之太患世人貴重如身命○德清云此言名利之大害教人重道忘身以祛累也○品粹曰寵
辱俱自外至本為最下而人反以得失驚其心是貪外物而不知愛身也

所以有大患者為吾有身及吾無身吾有
何患故貴以身為天下則可寄於天下愛
以身為天下乃可以託於天下
若而也寵辱不足驚而人驚之身為大患而人
貴之先提起兩句下面却解何謂者不足言也
寵辱一也本不足言而人以辱為下自萌好惡
之心故得之失之皆能驚動其心此即患得患
失之意身者我之累也無身則無累矣而人反

○註提起 碧巖第三知昂提起云即今日目前斗柄轉

以為貴是知其真身之身也知其真身之可
貴知其真身之可愛雖得天下不足以為易之人
能如此則可以寄託於天下之上矣寄託二字
便有天下不與之意此章兩何謂自有兩意乃
古文之妙處

視之不見章第十四
視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之
不得名曰微此三者不可致詰故混而為

視之 品粹清園云無色
曰夷言無采色不可得視
而見之也無聲曰希言無
音聲不可得聽而聞之也
無形曰微言一無形體不
可搏持而得之○李約註
夷平也漠漠然無異見也

視之不見章第十四
視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之
不得名曰微此三者不可致詰故混而為

論語集注

卷之七

希無也少也或終身不得
或亦得之微細也妙也仿
佛似有是之又失此三者
不可致詰不可致詰則一
尚不立何况于二凡物皆
上明下暗道無上故不微
無下故不昧繩繩長遠不
絕也及貫其實復歸于無
故曰繩繩不可名復歸於
無物恍有也惚無也謂有
不可謂無不可故以恍惚
名之不見其首無來時也
不見其後無去時也自古
有之謂之曰道今欲執之
未得其方惟虛其心道將
自至然後執之以御群有
無不理矣○蘇注狀其著
也象其微也無狀之狀無
象之象皆非無也有無不可名故謂之惚恍道無所不在故無前後可見古者物之所從生也
有者物之今則無者物之古也執其所從生則進退疾徐在我矣○息齋注惚恍者出入變化
不主故恍之謂也○正韻恍惚微妙不測自○宋程文簡所著易老通言其畧曰夫老子之可
道者何也兼執樞要而能以道御物故師老子而得者為漢文帝大祿清心寡欲而淵默朴厚
以道養天下其非小事事之謂也至於西晉則聞其言常以無為為治本而不知無為者如何
其無為也意謂解縱法度拱手無管可以坐治無何紀綱大壞而天下因以大亂故王通論之
曰清虛虛長而晉室亂非老子之罪也○二十九史曰小微者在天上不微微者在地不昧者在天
下不昧昧者在地不微微者在天不微微者在地不昧昧者在天不微微者在地不昧昧者在天
虛超乎声色名相思識之
表聖人執此以御世也

○註釋者猶 聖按李約
無垢子滿園皆分別希夷
微之二字
○物泥 柳文卷六曰拘則
泥乎物誕則離乎真
○備仰 蘭亭記云俯仰之
間以為陳迹

一其上不可名復
歸於無物是謂無狀之狀無象之象是謂
惚恍迎之不見其首隨之不見其後執古
之道以御今之有能知古始是謂道紀
此章形容道之無迹夷平也希微不可見之意
三字初無分別皆形容道之不可見不可聞不
可得耳搏執也三者希夷微也三者之名不可
致詰言不可分別也故混而一者言皆道也此

兩句是老子自解上三句老子自曰不可致詰
而解者猶以希夷微分別之看其語脉不破故
有此抱泥耳不微不明也不昧不暗也上下俯
仰也上下二字亦不可拘但言此道不明不暗
上下求之皆不可見耳繩繩多也多而不可名
其終皆歸於無物故為無狀之狀無象之象所
謂無狀之狀無象之象亦惚恍耳迎之而不見
其首無始也隨之而不見其後無終也執古之

綱紀 詩大雅假樂曰之
綱之紀焉及朋友云董氏
曰大作綱小作紀綱爲統
紀爲目○書伊訓云先生
肇修人紀

古之 真像猶皆獸各祿
象屬境右謂大爲猶象能
前知其行遲疑大先入行
事又面轉故遲面小果謂
之猶豫儼於莊况漁敬也
木未斲曰樸曠空也冬涉
川當謹之也畏四鄰惟自
持也儼若客小敢儼也水
將釋如恐陷也若樸實而
無文章也若谷虛而無所

藏也若濁強而小分明也皆所謂強爲之容也○老子解曰得道之士微妙玄通而變化無窮
其至深者不可測識且強爲之形容謂乎夫戒而後動曰豫豫兮若冬涉川何其遠巡而不得
已也疑而不行曰猶猶兮若畏四鄰何其小國之畏大國而不敢動也若客之將至而儼然
自見焉於人其形容有如此者○呂註後若冬涉川追而後動不得曰而後起也猶若畏四鄰
閉邪存其誠非物持之則其心不出也儼若客小爲王也渙若水將釋方終之以心疑形釋骨
肉相融也敦兮其若樸復其初也曠兮其若谷應而不藏也渾兮其若濁無是非彼我之辨也
人皆昭昭也孰能濁以靜之徐清者乎徐清則無所小照矣人皆取先也孰能安以動之徐生
者乎徐生則無所不出矣
○林子曰安猶安故止之
安生猶虛室生白之生又
曰道冲而用之或不盈故
保此道者亦不欲盈大抵
人情厭散而喜新而其所
以厭散而喜新者欲盈之
心爲之也夫惟其不欲盈
也故能散不新成而曰散
不新成者散矣而不知其
散也新矣而不知其新也
而聖人之無欲無爲也則
亦何散何新何壞何成○
筆乘老子文法多叶韵蓋
清生盈成一韵耳若言徐
動徐應則不叶矣○德清
曰此言聖人體道深玄故
形神俱妙人能靜定虛心

道言其初身無而出也以其初之無而御今之
有則可以知古始之所謂道者矣紀綱紀也道
紀猶人紀猶曰王道之綱也

古之善爲士章第十五

古之善爲士者微妙玄通深不可識夫惟
不可識故強爲之容豫兮若冬涉川猶兮
若畏四鄰儼若客渙若冰將釋敦兮其若
樸曠兮其若谷渾兮其若濁孰能濁以靜

之徐清孰能安以久之徐生保此道者不
欲盈夫惟不盈是以能散不新成
此章形容有道之士通於玄微妙可謂深於道
矣而無所容其識知惟其中心之虛不知不識
故其容之見外者皆出於無心故曰強爲之容
豫兮以下乃是形容有道者之容自是精到冬
涉川難涉之意也豫容與之與也遲回之意也
猶夷猶也若人之畏四隣而不敢有爲也客者

猶夷猶也若人之畏四隣而不敢有爲也客者

則故有常存也○品粹曰
不虛而每且小盈者乃
恐人之果虛

能故不新成 希逸

能故不新成 呂吉甫

能故不新成 子由

能故不新成 王允諱

能故不新成 王純甫

能故不新成 邵弁

能故不新成 二十九史

注 傲作蔽

○註不知 詩大雅皇矣

曰不識不知順帝之則

容與 楚辭九章船容與

而不進 注容與徐動見相

如賦翺翔容與 注開通見

運圓 後漢書恭王傳光

武不忍運圓 又作徘徊不

進見 庾猶 楚辭九歌湘君云君不行兮夷猶

黎文序蔡漢已前其氣渾然

之不清境之不可量之

後漢書列傳四十三黃憲傳曰叔度汪汪若千頃波澄

徐徐 孟子盡心上于謙之嬉徐徐云尔 優游 後漢書馬

天威

致虛 開元疏致者令必自來如春秋我師之致作動也如日出而作之作芸芸作之狀也常

即常道之常以其為萬象主故曰王以其為象父父故曰父○集解虛靜者性命之本然也有

生之後遷於物而背其本其不虛不靜亦甚矣故為道者必損有以之虛損物以之靜損之又

損以至於虛靜之極則私

欲盡而性可復矣○司馬

子微曰心不受外名曰虛

心不逐外名曰安心心安

不自由之意儼凝定也渙舒散也若冰之將釋

似散而未散也敦厚也樸渾然之意也曠遠也

谷虛也渾兮其若濁澄之而不清撓之而不濁

也於濁之中而持之以靜則徐而自清安不動

也安之而又徐徐而動故曰徐生孰能者言孰

能若此乎徐優游之意也此兩句只是不清不

濁不動不靜濁中有清動中有靜耳不欲盈者

虛也故故也保此道者其中常虛則但見故而

不新此便是首章所謂常道處故而不新則千

載如一日矣能如此而後為道之大成是以能

故不新是一句成是一句

致虛極章第十六

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫

物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復

命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容

容乃公公乃王王乃天天乃道道乃父没

沒

沒

沒

沒

沒

沒

沒

沒

沒

沒

沒

沒

沒

也又能知夫芸芸而生者仍復歸根而靜則凡物之自有而無者可知也蓋靜者命之所以復而常道之所自出也知此者是為明道靜極而光生矣知此者則能有容萬物皆備於我矣由此而公而正而大皆容物者之所必至而明道者自然之驗也何足怪歟由此而道自我出則天且不足言矣不亦久且安歟此虛靜之極致也○蘇注致虛小極則有未下也守靜小篤則動未下也丘山雖去而微塵未盡未為未與篤也又曰萬物皆作于性皆復于性譬如華葉之生于根而歸于根濤瀾之生于水而歸于水○德清云此承上章要人作靜定功夫此小功夫之方法也

○註致知 大學曰致其知注致推極也推之以至極處 紛紛 列子力命篇曰紛紛若若隨所為注紛紛多也○二十九史世云者葉盛兒 動極 大極圖說云大極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀之立焉

身不殆

致虛致知之致也學道至於虛虛而至於極則其守靜也篤矣篤固也能虛能靜則於萬物之並作而觀其復焉作生也復歸根復命之時也此便是常無欲以觀其妙常有欲以觀其竅芸芸猶紛紛也物之生也雖芸芸之多而其終也各歸其根既歸根矣則是動極而靜之時此是本然之理於是始復故曰復命得至復命處乃

是常久而不易者能知常久而不易之道方謂之明此便是道可道非常道名可名非常名之意人惟不知此常久而不易之道故有妄想妄動皆失道之凶也知常則其心與天地同大何物不容既能容矣則何事不公王天下者即此公道是也以公道而王則與天同矣天即道也故曰王乃天天乃道又常也人能得此常道則終其身無非道也又何殆乎自天子以至庶人皆

妄想 圓覺經上曰皆是六塵妄想緣氣非實心體 後漢書鄧禹傳曰禹令軍中無得妄動

天子 大學曰自天子以至庶人壹是皆以脩身為本

因上 莫不知有之 一作
下知有之 今從其勿清本
與勿清本作太上不知有
之謂大道之世相忘于無
為民不知有其上 也○諸
子品節云云 太上下知有
之諸家解曰 下天下也上
古之時天下但知有君而
已似為穿鑿下字疑作不
字太上不知有之忘言也
無毀無譽世道既衰則親
之譽之長之以至侮之○
老子無曰太上無為而不
疑其下故下之於上但
知有之而已而亦不知
上之所為也其次則不然
夫為民上而使民親譽已
可鄙矣况於長且侮乎此
無他皆信之不足也○陸希聲
注太古有德之君無為無
事故下民知有其上而已
謂帝力何有于我哉德既
下衰仁義為治天下被其
仁故親之懷其義故譽之
仁義不足則治其心則以
刑法為政故下畏之刑法
不足則制其意則以權謀
為事故家庶侮之於乎心
之有事謂之誠
仁義不行刑法斯作而猶
尊尚未術謂之道德可乎
哉聖人則不然親古御今
獨離為積功成而不執事
遂而無為有法無法因時
為業使百姓咸遂其性皆
曰我自然而然則親譽與
侮之心皆不生于世矣○吳
注貴寶重也然如此也寶
重其言不肯輕易出口○
德清曰此言上古無知無
識故不言而信其次有知
有識故欺偽日生老子因
見世道日衰想復太古之
治也

然

太上章第十七

太上知有之其次親之譽之其次畏之其次侮之故信不足焉有不信猶今其貴言功成事遂百姓皆曰我自然

太上言上古之世也下天下也上古之時天下之人但知有君而已而皆相忘於道化之中及其後也民之於君始有親譽之意又其後也始

○註商人 檀弓下云有
虞氏未施信於民而民信
之夏后氏未施敬於民而
民敬之殷人作誓而民始
畔周人作會而民始疑
大禹征苗已嘗誓師誓非
始於殷也喪會諸侯於塗
山會亦不始於周也此言
誓之而畔會之而疑則始
於殷周耳細注時其言未
正為甚疑者家於是為甚
焉 猶夷猶也 按是四
字恐行文因前有此註解
故傳寫誤之歟 安然
證道歌 語勢動靜體安然
帝力○祀政綱目前篇堯
紀云五十載帝遊康衢有
老人含哺鼓腹擊壤而歌

有畏懼之意又其後也始有玩侮之意此言世道愈降愈下矣上德既衰誠信之道有所不足故天下之人始有不信之心此商人作誓民始叛周人作會民始疑之意民既不信矣而為治者猶安然以言語為貴故有號令教詔之事豈不愈重民之疑乎猶夷猶也猶兮乃安然之意太上之時功既成矣事既遂矣天下之人陰受其賜而不自知皆曰我自然如此所謂帝力於

日月出而作日入而息鑿井而飲澆田而食帝力何有於我哉

大道 妻小親王輔風云

父子兄弟夫婦也孝慈孝子慈孫也一說六親謂外祖父母一父母二姊妹三妻兄弟之子四從母之子五女之子六也○蘇注大道之隆也仁義行于其中而民不知大道廢而後仁義見矣世不知道之足以定萬物也而以智惠加之于是民始以偽報之矣是親方和就非孝慈國家方治孰非忠信堯非不孝也而獨稱舜無賢叟也伊尹周公非不忠也而獨稱龍逢比干無桀紂也洞澤之魚相向以沫相濡以濕不知相濡于江湖○王介甫曰仁者有所愛也義者有所別也以其有愛有別此大道所以廢也智者知也慧者察也以其有知有察此太偽所以生也孝者各親其親慈者各子其子此六親所以不知也

○註詐偽 六朝上賢曰取誠信者詐偽

絕聖 蘇注非聖智不足
以知道使聖智為天下其有不以道御物者乎然世之人不足知聖智之本而見其末以為巧勝物者也於是馳騁于其末流而民始不勝其言矣故絕聖弄智民利百倍未有仁而遺其親者也未有義而後其親者也仁義所以為孝慈矣然及其衰也竊仁義之名以惡利于世於是子有違父而父有虐子此則仁義之迹為之也故絕仁弄義則民復孝慈功所以便事也利所以濟物也二

我何加是也既謂貴言之非而以此一句結之是傷今而思古也

大道廢章第十八

大道廢有仁義智慧出有太偽六親不和
有孝慈國家昏亂有忠臣
大道行則仁義在其中仁義之名立道漸漓矣
故曰大道廢有仁義譬如智慧日出而後天下之詐偽生六親不和而後有孝慈之名國家昏

亂之時而後有忠臣之名此三句皆是譬喻以發明上一句也

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈
絕巧棄利盜賊無有此三者以為文不足故今有所屬見素抱樸少私寡欲
聖知之名出而後天下之害生不若絕之棄之而天下自利仁義之名出而後有孝不孝慈不

者非以為盜而盜賊不得
則不行故絕巧弄利益盜賊
無有○筆乘屬如莊子屬
其性乎仁義之屬猶附者
也素未受采樵未動器此
所謂性之初也實也夫遊
干性之初故雖有身而實
無身其有私焉者少矣雖
有心而實無心其有私焉
者寡矣然則見素抱樸乃
聖智仁義之精也焉用庭
之蓋老子絕之于彼正欲
其屬之于此學者不察其
意而但知其絕而弄之猥
云老子之論蕩而不去也
斯所謂不得於言者乎○
集解曰素者外見其質不
飾也抱樸者內全其真
不分散也少私者省其自
智小可用亦不足以治天下也
○註周禮 周禮十二云正月之吉各屬其州之民而讀法以攷其德行道藝而勸之以糾其
過惡而成之也屬猶合也聚也因聚聚而勸戒之者欲其善屬謂合聚一州之民也

慈分別之論不若絕而去之與道相忘則人皆
歸於孝慈之中而無所分別也功利作而後盜
賊起不若絕而棄之即所謂不貴難得之貨使
民不為盜也聖知仁義功利三者皆世道日趨
於文故有此名以知道者觀之是文也反不足
以治天下不若屬民而使之見素抱樸少私寡
欲而天下自無事矣今使也屬猶周禮屬民讀
法之屬也此意蓋謂文治愈勝世道愈薄不若

絕學○翼唯上阿鳥何
反皆應聲唯恭而阿慢也
荒廣遠也怕古泊字靜也
兆如龜兆之坊動之微也
孩小兒笑也笑則情動而
識生矣有歸必殺駕而不
乘乘今兮無所歸無住者
也馬巨齊曰性無餘火有
餘皆分外也享大牢登春
臺則所得皆分外故曰象
人皆有餘遺失也流如渾
池之流無知也一作純小
明為昭察苛細也悶莫奔
反頑不狂痛痺也古謂都
為美郊為鄙食音嗣食母
乳母也見禮記內則篇○
蘇注為學日益為道日損
不知性命之正而以學求

還淳反朴如上古之時也此亦一時憤世之言

絕學無憂章第二十

絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡
相去何若人之所畏不可不畏荒兮其未
央哉眾人熙熙如享大牢如春登臺我獨
泊兮其未兆若嬰兒之未孩乘乘兮若無
所歸眾人皆有餘我獨若遺我愚人之心
也哉沌沌兮俗人昭昭我獨若昏俗人察

於此

○註荒亂 柳文三十卷

曰荒亂 荒亂 窮極 後

漢書揚震傳曰彫修繕飾

窮極巧伎 歸達空 傳

燈錄卷世永嘉真覺大師

證道歌云君不見絕學無

為 闍道人又曰萬象森羅

影現中 一顆圓光非內外

歸達空 撥因果 莽蕩蕩

招殃禍 註歸達空者乃西

天外道 所修斷滅空也撥

因果者 一向著空撥無因

果也 又曰既落斷滅之見

所招殃禍 小可 言說辭若

大海 莽蕩蕩 無有邊表

故云莽蕩蕩 招殃過也

大率 古文真寶聖王得

賢臣 頌曰兼含養者不克與論大率之滋味 注太率牛也 知識 韓文十六曰胸中雖有

知識 家無錢財 贏餘 小學嘉言曰存贏餘以備不虞 注贏剩也 又善行曰今復增益之以

為贏餘 亦贏餘也 渾沌 渾沌不聞通之良又在干莊子應帝王篇 颺然 說文颺音

溜 高風也 又風良 止宿 彼漢書張禹傳云車駕連日止宿

嬰兒之心全無知識乘乘若動不動之意無所歸不著迹也此我之所以異於眾人也眾人皆有求贏餘之心而我獨若遺棄之我豈愚而如此沌沌然乎沌沌渾沌無知之貌此意蓋謂我之為道以不足為樂而無有餘之心非我愚而汝智也昏昏悶悶即沌沌是也俗人昭昭察察而我獨昏昏悶悶此其所以異於人也其心淡泊如乘舟大海之中風颺然而無所止宿此即

知 知識 韓文十六曰胸中雖有知識 家無錢財 贏餘 小學嘉言曰存贏餘以備不虞 注贏剩也 又善行曰今復增益之以為贏餘 亦贏餘也 渾沌 渾沌不聞通之良又在干莊子應帝王篇 颺然 說文颺音溜 高風也 又風良 止宿 彼漢書張禹傳云車駕連日止宿

乘乘若無歸之意也有以有為也眾人皆有為而我其於不求故若頑若鄙我豈真頑鄙哉我之所以異於人者味於道而已有名萬物之母母即道也食味也貴求食於母言以求味於道為貴也

孔德之容章第二十一

孔德之容唯道是從道之為物唯恍唯惚惚兮恍其中有象恍兮惚其中有物窈兮

孔德 翼孔大也窈烏乎反恍惚窈真皆不可見之意郭錡云恍惚便是物非恍惚之中更別有物經云無狀之狀無物之象是謂惚恍是也窈真便是精非窈真之中更別有精張平

叔曰窈窕莫測是真情是也王輔嗣曰信驗也閱自門出者一一而數之也漢書此如傳舍所閱多矣陸機賦川閱水而成川世閱入而為世其用字之義並同一訓經歷亦同此義而美也又始也○蘇註道無形也及其道而為德則有容矣故德者道之見也自是推之則衆有之容皆道之見于物者也道非有無故以恍惚言之然及其通而成象著而成物未有不出乎恍惚者也○呂註窈窕有神之又神者也神之冥兮其中有精精者得道之一而不雜者也天下之物真而不偽信而不惑常而不變未有加于此而天下之始吾于是乎閱之故曰其精甚真其中有信○老子德恍惚窈窕真皆幽深微渺不可為象之意物即象也真即精也信即真也變文叶韻與詩經相似逐句而息之說則鑿矣

○註聖闕 意義見下序 眞空 見前之第七意注

冥兮其中有精其精甚真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以知衆甫之然哉以此

孔盛也知道之士唯道是從而其見於外也自有盛德之容德之爲言得也得之於已曰德道不可見而德可見故以德爲道之容孟子曰動容周旋中禮盛德之至與此句差異但讀莊老者當以莊老字義觀之若欲合之孔孟則字多

今其名不去以閱衆甫然指閱而言此指恍惚窈窕而言言吾何以知衆甫爲道所關或正以道昧恍惚窈窕真無可變壞故衆甫往而道常存若傳舍之閱過容然也蘇子瞻曰遊者如斯而未嘗往也盈虛者如彼而卒莫消長也與此意合○堅按衆甫字義有兩說一由希逸林子德清皆言甫美也萬物之美也古甫息齊弱侯無垢子皆言甫始也群有之始也天地萬物之始也又按諸子品節注閱歷也甫與父同男子之美稱衆父者古今靡伐之聖賢也自古及今道之屬於衆父久矣吾何以知衆甫之得道哉以斯道之屬於衆甫耳○德清曰此章言道乃無形容之形名也

窈窕矣唯恍惚言道之不可見也雖不可見而又非無物故曰其中有象其中有物其中有精此即真空而後實有也其精甚真其中有信此兩句發明無物之中真實有物不可以爲虛言也信實也道之名在於古今一日不可去而萬善皆由此出衆甫衆美也閱歷閱也萬善往來皆出此道也以此者以道也言衆甫之所自出吾何以知其然蓋以此道而已此等結語亦

曲則 蘇注目不自見故
能見物鏡不自照故能照
物也使自見自照則自為
之不暇而何暇及物哉不
自見不自是不自伐不自
矜皆小爭之餘也故以不
爭終之宏甫注夫人無不
欲全也而失其所以全之
道往往以全求全而卒不
能全者此天下之通弊也
不知五臟六腑四肢百骸
至曲也而人賴以全若不
曲則不能全矣引繩而直
之故以繩為直而不知其
枉也苟非枉安能直哉海
窪也而常盈日月舊也而
常新飲酒食肉少也而以
飽以適若務多不已則胃
噉隨而反傷矣是惑也知此則知聖人抱之道矣夫一之能多也猶少能得微之能新寡之
盈在之直曲之全也貴是倒行逆流之理而聖人之所以為武于天下者情乎其不知也由此觀
之學道者可以反矣夫目至明也而不能自見其目使其見目則不見明矣安能明然則不自
道也嗚呼能全而取之者果誰乎○筆乘少之極也林子曰少莫少於一○講義一有人之
直性也道書言一亦有數種有道之一無上之一也有神之一真一之一也有氣之一一氣之
一也有水之一天一生水之一也有數之一一為生數之根也此言抱一者乃神之一真一之
一也○林子曰學以不爭為大人而自見自是自伐自矜則亦不免於爭惟其不自見不自是
不自伐不自矜則亦何爭
之有叔氏無諍二味而孔
子曰君子無所爭由是觀
之不爭之教三氏之所同
也故道德歷歷言之○德清
曰此承前章言聖人所以
道合德備象美皆具者蓋
由虛心誠道與物無競故
衆德交頤也○堅按此章
之意層層往來之義也凡
謙之為為信其身也龍蛇
之蟄為存其身也長直之
不有折傷菊垂之柳無損
折之意也

其文字之精處
曲則全章第二十二
曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多
則惑是以聖人抱一為天下式不自見故
明不自是故彰不自伐故有功不自矜故
長夫唯不爭故天下莫能與之爭古之所
謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之
能曲而後能全能枉而後能直能窪而後能盈

能弊而後能新能少而後能多此皆能不足而
後能有餘能真空而後實有之意少則得多則
惑只是少則多三字又總釋作兩句也一者虛
也無也不足也聖人所抱只這一件道理所以
為天下之法式不自見不自是不自伐不自矜
皆是不有其有之意我既虚心而無所爭於天
下又何爭之有長可久也既如此說了却提起
前面曲則全一句作如此歸結亦是文之奇處

○語細繹 前漢書谷永
傳云燕見紉繹云師古曰
紉音抽謂列其端緒也
荀子堯問篇今之

學者得孫卿之遺言餘教足以爲天下法式表儀

伐論 大禹謨孔氏注云

自賢曰教自功曰伐疏曰

自言曰賢曰矜自言曰功

曰伐 欠闕 朱子語錄

五日朱子曰果無欠闕事

○希言 冀飄風疾風也

○希言 冀飄風疾風也

終朝自早及莫爲終日風

兩震蕩飄忽必不能久岐

伯所謂尤則害承乃制也

○蘇注言出于自然則簡

而中非其自然而強言之

則煩而難信矣故曰道之

出下淡乎其無味視之不足

見聽之不足聞用之不可

既此所謂希言矣○曰言希言者以道言也故曰自然○筆乘或曰首楞嚴言非因緣非自

然而老氏以自然爲宗有以異乎余曰無以異也夫所謂自然者有所自而自有所然而然

也有所自而自有所然而然則是自然也在有物之上出非物之下是釈氏之所謂也老聃明

自然矣獨不曰無名天地之始乎知無名則其自也無自則其然也無然其自無

自其然無然而因若緣焉能圓之故曰精覺妙明非因非緣非自然非不自然離一切相即一

切法蓋所謂不可道之常道如此○德清曰此章言聖人忘言射道與時俱化也○品粹曰蔡

曰曰不矜不伐以順其自然之道希言乃無言義也不言無而曰希是聖人妙語也○又曰道

者同於道道者謂好道人也同於道者謂與道同也下註同意○林子曰自然之道豈可得而

言哉老子言不迫切故不

自勿言而言希言昔老子

之在春秋也每以道之自

然爲教而人遂以道之自

然而爲口頭套子之資尔

故戒之曰希言自然豈不

以飄風驟雨天地且失其

自然之道也而况於人乎

○老子德從事於道者以

道爲事即抱一者也下三

者皆指他人言道者有道

之人也德者有德之人也

夫者失道與德之人也

天地之與我無所欠闕我但當全而歸之耳又
它何所事也誠者實也言實當如此也曲枉窪
弊四句皆是設喻以發明下面之意而已

希言自然章第二十三

希言自然故飄風不終朝驟雨不終日孰
爲此者天地天地尚不能久而况於人乎
故從事於道者道者同於道德者同於德
失者同於失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
信不足有不信

天地之間只自然兩字可以盡天地之理希少
也謂此二字其言不多而天地之理不過如此
而已飄風驟雨雖天地爲之而亦不終朝不終
日人之得喪窮達又豈可常哉從事於道者言
學道者也道行也德得也可行則行我亦無違
焉可得則得我亦無違焉可失則失我亦無違

隨順 圓覺經下曰種種隨順而取至靜○韓文十六日隨順之不以累乎其

信得及 碧巖第二曰若見得徹信得及千人萬人自然羅籠不礙

跋者 翼跋與企同薛云舉踵曰跋張足曰跋一欲增高則反害其立行欲增則反害其行跋者跋也

行當作形古字通也食餘人必惡之形贅人必醜之左氏人將不食吾餘也

附疣贅贅出乎形而後下性是也惡去声處上声○息齊註石無足而立風無足而行蓋由立者不知其立行者不知其行也

足不至地曰跋足越千行曰跨立而跋立必不久行而跨行必不長○林子曰跋者舉踵而望脚眼不着地也跨越也贅行行之贅也○河上丈人曰貪權慕榮進取功名如人跋立則不可久長又曰自以為實誇誇於人如跋物而行不可久進也○無垢子曰此章誠人自高自能也

立尖脚而望祇可暫時不可久長自能之人如挾物而進不可久行自見已能是蔽其光而不得顯彰自即其功則失功於人則無功也好自高大者不能長久自見自是自伐自矜之人在治國治家之道如殘食供人癯瘠之疾皆不愛也此等之人當權在位自高遠賢故無有不畏惡也有道之人不居自高自能之所○德清曰此承前章言好辯者不能持久猶如跋跨之人不能立行其言用智之過也

○註易曰盈 易乾象曰尤龍有悔盈不可久也程傳云盈則變有悔也

長物 小學第六曰文中子之服儉以素無長物焉注無長物謂稱用而已無多餘者也○後村詩老子平生無長物

駢拇 莊子卷三曰駢拇枝指出乎性乎而侈於德附贅懸疣出乎形哉而侈於性注拇足大指也指手指也駢合也枝旁生也駢拇枝指病也本出於自然比之所同得者則為侈矣後到也真云駢拇足大指

老子經卷上 三十五

焉同者隨順而無違之意可行我亦樂得之可得我亦樂得之可失我亦樂得之行止得失我皆樂之此所以為知道之士然此事須信得及方可若信處纔有未足則於此有不能自信者故曰信不足有不信

跋者不立章第二十四

跋者不立跨者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長其在道也

曰餘食贅行物或惡之故有道者不處也

足不著地曰跋跋而立則不能久跨者兩股不相著也跨則不可以行此兩句是譬喻也自見自是自伐自矜皆是有其有而不化者不明自蔽也不彰名不顯也不長不可久也易曰盈不可久也亦是此意餘食贅行皆長物也有道者無迹有迹則為長物矣曰餘曰贅莊子駢拇枝指之意也食之餘棄形之贅疢人必惡之此有

連第二指也枝指手有六指也

有物 翼混渾通先悉薦反強上声介甫曰寂止也寥遠也羅什曰妙理常存故曰有物萬道不能分故曰混成鍾會曰廓然無礙曰獨立古今常上曰不改無所不在曰周行所在皆通曰不殆○蘇註夫道非清非濁非高非下非去非來非善非惡混然成跡其于人為性故曰有物混成○李約註道大天大地大王亦大是謂域中四大蓋王者法地法天法道之三自然而理天下也天下得之而安故謂之德凡言人屬者耳其義云法地地如地之無私戴法天如天之無私覆法道道如道之無私生而已如君君臣臣父父子子之例也後之學者謬妄相傳皆云人法地地法天天法道道法自然則域中有五大并四大矣豈王者只得法地而不得法天法道乎天地無心而亦可轉相法乎况

道者所以不處也言不以迹自累也
有物混成章第二十五
有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天下母吾不知其名字之曰道強為之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反故道大天大地大王亦大域中有四大而王處一焉人法地地法天天法道道法自然

者又曰道生天地而天地生萬物則道乃天地萬物之大本母也聖人食母食諸此而已矣○

有物混成道也無極而太極也其生在天地之先言天地自是而出也寂兮寥兮不可見也獨立而不改常久而不易也周行而不殆行健而不息也可以為天下母天下萬物之所由生也吾不知其名不可得而名也名不可得字之曰道字者代名之謂也曰道不足以盡之又強而名之曰大大不足以盡之又名之曰逝逝者往也

老子信自其周流無滯也
有逝之象焉自其充周不窮也有遠之象焉近取諸身而退藏於密復歸其根也又有反之義焉道不可道而名非常名也如此○德清曰此承前言世俗之士各以已見已是為得尊不知大道之妙非見聞可及故此特示大道以曉之也

不可道也逝不足以盡之又強而名之曰

○註行健 易乾象曰天行健君子以自強不息
道逐 後漢皇昇叔傳曰道逐奔北

老子經卷上 三十七

親附 孫子曰卒未親附而罰之則不服

鼓舞 易繫辭鼓之舞之以盡神云堅按鼓舞之文謂作文之妙處

反求 中庸曰子曰射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身

發揮 易乾卦文言曰夫發揮旁通情也○本義發通發言曲盡○正義發謂發越也揮謂揮散也言六二發越揮散旁通萬物之情也○說卦傳觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻○孟蘭盆經疏記註發謂為之發越揮謂使其流布

遠遠者不可近也，不可得而親附也。遠又不足以盡之，又強而名之曰反。反者，復歸於根之意也。此皆鼓舞之文，在莊子此類尤多。或以反為反求，諸身則非矣。域中有四大，王居其一。蓋言人居天地之間，但知有王之為大，而不知王之上其大者，又有三焉。然而人則法地，地則法天，天則法道，道又法於自然。是自然又大於道與天地也。其意但謂道至於自然而極，如此發揮。

重為

翼根本也。躁者動之甚而煩擾也。君主也。靜非云制在己曰重，不離位曰靜。重則能使

輕靜，則能使躁。故曰重為輕根，靜為躁君。管子曰：動則失位，靜則自得。離去聲。輜，莊持。及古者凡言行，乘乘車，師行乘兵車，皆有輜車。在後輜車，衣車前後有蔽，所以載行者之衣食器械。以其累重，故稱輜車。榮觀，紛華之觀也。公羊傳曰：常事曰視，非常曰觀。處，上聲。燕處，猶燕居。超然，高出而無礙者也。奈何也。乘，去聲。失根，一作失本。一作失臣。非，今從王輔嗣本。○蘇注：君輕則臣知其不足，賴臣躁則君知其志于利。故曰輕則失臣，躁則失君。○宏甫注：有輜重則雖終日行而不為輕，何也？以重為之根也。當燕處則雖榮觀而不為躁，何也？以靜為之君也。故輕則失重根，躁則失靜君。○老子：億天下之至重者莫如地，而萬物皆出於地，是重為輕根也。天下之至靜者莫如地，而群動皆取於地，是靜為躁君也。王者法地，居重以馭輕，主靜以勝躁，則自然

可謂奇論

重為輕根章第二十六

重為輕根，靜為躁君。是以君子終日行不離輜重。雖有榮觀，燕處超然，如何萬乘之主，而以身輕天下。輕則失臣，躁則失君。

有重則有輕，有靜則有躁。根者言輕自重而生也。君者言躁以靜為主，也有道之人終日行而不著於輜重之間，言無重則無輕也，無靜則無

之道得而成位乎其中央矣
水火風雷凡天下躁動之
物未有不取欬版藏於地
者○河上公曰人君不重
則不尊治身不重則失神
草木之華輕故零落根重
故長存人君不靜則失威
治身不靜則身危龍靜故
能變化虎躁故多夭○
德清曰此誠君人者當知
輕重動靜欲其保身重命
之意也○品粹曰榮觀諸
宮闈燕處后妃所居也超
然遠避而不處也○林子
曰榮觀猶言社觀奇觀
○註離麗 易離卦彖曰
離麗也日月麗乎天百穀
草木麗乎土

安行廣居 中庸云或安而行之或勉強而行之孟子滕文公下云居天下之廣
居正廣居仁也 臣服 朱子註類曰是時陳蔡臣服於楚

躁也離麗也其肖中之所見極天下之至美故
曰榮觀雖有此榮觀而居之以安故超然在於
輕重靜躁之外燕安也處居也猶吾書所謂安
行廣居也為萬乘之主若不知身之為重則不
能超然於事物之外必至有輕躁之失失臣者
不足以臣服天下也失君者言自失所主也以
身輕天下者言以天下為重以身為輕也不輕
其身則知道矣知道則知自然矣知自然則無

善行 異環王珪也諱直華及貞也諱策計數者所用之筭以竹為之捷其條一又拒門水也橫
曰關豎曰捷結繫也繩索也約束也襲相傳襲也 作掩襲之襲言密用也傳笑云是以聖人
嘗善救人二斗字獨見河上本古本無之○蘇注乘理而行故無所應時然後能言故言滿天
下無口過萬物之數畢陳于前不計而知安用善筭全德之人其于萬物如母之于子 雖縱
之而不失故無關而能閉
無繩而能約彼方挾策以
計設關以閉持繩以結其
力之所及者少矣聖人之
于人非特容之又善救之
我不弄人而人安得不敬
我乎夫救人于危難之中
非救之大者也方其流轉
生死為物所蔽而推吾至
明以與之使暗者皆明如
燈相傳相襲而不絕則謂
善救人矣聖人無心于教
故不愛其資天下無心于
學故不貴其師聖人非獨
吾忘天下亦能使天下忘
我故也聖人之妙雖智有
自所不驗故曰要妙○息
齋行未有無迹言未有無

靜無重矣而况有輕躁乎

善行無轍迹章第二十七

善行無轍迹善言無瑕謫善計不用筭策
善閉無關捷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
救物故無棄物是謂襲明故善人不善人
之師不善人善人之資不貴其師不惑其
資雖知大迷是謂要妙

取計未有非善，善閉未有非關，鍵結未有非繩，約唯得道者行，不足以足，故無轍迹，言不以口，故無環，論計不以心，故無鑿，善閉不以關，鍵故不可開，結不以繩約，故不可解。○老子解曰：自謂有法可以救人，是棄人也。聖人無救，是以善救，然則無關者，善閉無物者，善結無策，善計無謫，善言無迹，善行皆可知矣。○老子億人之簡擇，凡以為明而已，不知用明太過，則棄人已後，而人之棄我也，亦不少矣。聖人非無此明也，掩藏而不用耳。○德清曰：此言聖人善入塵，幾過化存神之妙也。

○註混然 劉子妄瑕篇曰：天道混然，無形寂然，無聲。○混雜也。滑疑 莊子齊物論曰：是故滑疑之耀，聖人之所圖也。為是不用而寓，請庸此之謂以明。注滑疑言不分不曉也。滑亂而可混以明，而不明也。耀明也。聖人之心，其所生者未嘗有迹，故其所見之處，若有若無。○堅拔 龍掩瑕也。記曰：掩瑕而直，蓋曰：龍也。○龍明者，言其明而不露也。師範 揚子法言卷第一曰：師者人之模範也。○柳文卷二十七曰：足下昨拜縣王師範。善人不善人。堅拔論語曰：子曰：三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之。與此句意相似。孔老一致，可以觀焉。兼人 劉子適才篇曰：君子善能拔士，故無兼人。良正善能運術，故無兼利。

兼物 開仲見詩春到不間無兼物，人心安得似東風。

知其 冥守保守也。裕谷 眾水所注天下極言之也。式法也。成奕也。足全也。長上声。制裁斷也。割分裂也。○呂正雄動而雌靜，雄剛。

善言善行善計善閉善結五者皆譬喻也。其意但謂以自然為道，則無所容力，亦無所著迹矣。聖人雖異於眾人而混然與之，而處未嘗有自異之心，所以不見其迹也。聖人之道可以救人，可以救物，其於人物也亦甚異矣，而未嘗有棄入棄物之心，和光同塵而與之為一，故曰：襲明襲者，藏也。襲明即莊子所謂滑疑之耀也。善人可以師範一世，雖異於不善之人，而天下若無

不善之人，則誰知善人之為善？是不善人乃為善人之資也。資者言其賴之以自別也。此兩句又發明上面無兼人無棄物之意。若有兼人棄物之心，則是有師而不知貴有資而不知愛，雖自以為為智而不知乃迷之大者。知此道者可謂要妙之道。

知其雄章第二十八
知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德

而雌柔雄倡而雌和知其
雄守其雌則雉靜致柔和
而不倡者也故為天下歸
雞之為物受于谷而輪于
江海受而不拒輪而不積
物之能通而無迂者也能
通則常德不離矣又曰白
于色為受采于物為明于
行為受于數為四黑于色
為水于數為一知其自守
其黑不受萬物之滌若輪
若水終之于抱一抱一則
能尚能狂能淫能傲故可
以為天下或○老子億此
章又文叶韻及覆吟咏亦
與謙射相類○林子曰雄
剛強也雌柔弱也自明顯
也黑昏昧也榮尊高也辱卑下也務谷眾水所注而天下則極言之也常德常道也樸謂道之
純全也嬰兒無極樸乃人固有之道故貴以復歸焉身之○列子曰知而忘情能而不為其知且能
也嬰塊也積塵也雖無為而非理也○按淮南子曰狂者無憂聖人亦無憂故通而無為也與
德而無為也其無為則同其所以無為則異也○性理大全朱子曰老子之學知其雄守其雌
為天下歸知其自守其黑為天下谷所謂歸所謂谷只是低下處讓他在高處他只要在卑下
處全不與你爭他這工夫極難○德清曰此承上章行道之妙而言聖人不以知道為難而以
守道為要妙也

○註歌詠 歌詠有歌美之義也詩大雅皇矣云無然歌美 歌欲之動也美愛慕也言景備
以狗物也 間斷 中庸序曰從事於
斯無少間斷

形而上 易繫辭曰是故
形而上者謂之道形而下
者謂之器云張子曰形而
上者是无形無象故謂之道
形而下者是有形有象故謂
之器無形迹者即道也如
太德教化是也有形迹者
即器也見效事實是也
官天地 莊子德充符云
官天地府萬物○口義云
天覆地載天生地成各職

不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下
式為天下式常德不式復於無極知其榮
守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復
歸於樸樸散則為器聖人用之則為官長
故大制不割

知雄守雌不求勝也知白守黑不分別也知榮
守辱無歎艷也知守有能為而不為之意豁谷
在下水所歸也言如此則天下歸之式天下以

為式也常德即首章所謂常道也不離無間斷
也不忒無差失也乃足備全之也嬰兒無知也
無極無物也樸太樸也天地之始也太樸既散
而後有器即形而上謂之道形而下謂之器也
聖人以形而上者用形而下者則天地之間各
有其職聖人兼三才以御萬物雖職覆載亦
聽命於我是為天地之間官於物者之長也莊
子曰官天地天地之職亦造化之一官守耳割

其職而已。一官守。孟子
子公孫下有官守者不釋
其職則去。

將欲 異取如左氏取吾
田疇而伍之史記取高帝
將東紂更之之取為治之
也司馬溫公曰為之則傷
自然執之則乖通變晦音
許一音虛贏方為反載始
也又任載也隨許規反去
上善陸農師云去甚慈也
去奢儉也去泰不敢為天
下先也○呂注神無思也
無為也而為之則御之非
其道列故不可為也為者
所以求成而適足以敗之
執者所以求得而適足以失之也堯非有人非自有千人魏舞乎舜禹有天下而不與焉凡此
者真知所以取天下者也非為而執之者也○老子解曰天下神器也安有神器而可以人力
為之乎故欲取天下而為之者首廢也吾見其不得矣○集解天下之物或行而先或隨而後或
吹而溫或吹而寒或蒸而剛或凝而弱或載而動或廢而止其相反而不齊如此行者不可使

之隨陶者不可使之改是故因其勢而道之者易簡而理自得也違其性而為之者煩勞而物
愈擾也故曰為者敗之執者失之○德清曰此言聖人道全德備應運出世為官為長當在無
為無事而不可有太過也○薛註物各有自然之性豈可作為以害之是以聖人去甚去奢去
泰惟因其自然而已聖人所謂甚奢泰者非謂後世奢濫踰侈之事凡增有為於易簡之外者
皆是也漢書黃霸傳凡治
道去其泰者耳其言本
此而意實不同事有太過
者去之小而無害不必改
作此漢人之意也物有固
然不可強為事有適當小
可復過此老子之本意也
○蘇注聖人之有天下非
取之也萬物歸之不得也
而受之其治天下非為之
也因萬物之自然而除其
害耳若欲取而為之則小
可得矣凡物皆不可為也
雖有百人之要不循其自
然而妄為之必有阻礙不
服者而况天下乎
○註人力 中庸三十一
章曰舟車所至人力所通

離也。以道制物謂之太制。太制則道器不相離。

矣。此亦無為而為自然而然之意。

將欲取天下章第二十九

將欲取天下而為之者吾見其不得已。天
下神器不可為也。為者敗之。執者失之。凡
物或行或隨。或噓或吹。或強或羸。或載或
墜。是以聖人去甚去奢去泰。

天下神器豈人力所得。道盛德至天下歸之。

而不得辭而後可以有天下。若萌取天下之心
而強為善以求有得。夫不可得矣。此三句是辭
喻也。其意蓋言凡天下之事不可以有心求也。
為者則必敗。執者則必失。是皆有心之累也。故
有道者之於物。行若聽其自行。隨若聽其自隨。
噓若聽其自噓。吹若聽其自吹。強若聽其自強。
羸若聽其自羸。成者聽其自成。隨者聽其自隨。
是皆自然而然而已。行隨猶先後也。載成也甚

云 嘘吹 說文曰嘘吹也 口出氣急曰吹 緩曰

適當 前漢書程璜傳云 然其氣得適當於熾蓋

以道 真好去声 還 旋通 旋日 師眾也 處上善 善即有道者也 不得已為之 難也 莊子曰 不得已而後動之 一宅而寓於不得已 又託不得已 以養中宵與老子語 合果而勿於以下五而字 當讀如於字 入方果於彼 我獨果于此 也 矜 自恃也 伐 夸大也 驕 恣肆也 已止也 早已言不欠也 蘇王聖人用兵 皆出于不得已 非不得已而欲以強勝天下 雖或能勝 其禍必遠 報 靈齊 潘泰如 皇漢孝武 或以殺其身 或以禍其子孫 人之所毒 鬼之所疾 未有得免者也 兵之所在 民事廢 故田不修 用兵之後 殺氣勝 故年穀傷 凡兵皆然而况以兵強天下者 邪果決也 德新不能綴 故所不能服 不得已而後以兵決之耳 〇曰 注以道服天下 則天下莫敢不服 而以兵強天下 亦將阻是而抗 我矣 出乎尔者 及乎尔者也 師之所處 荆棘生焉 大軍之後 必有凶年 凶年 師之毒天下 如此故 善用兵者 果而已 果者 克敵者也 敵而克之 造攻自鳴 條朕哉 自毫克敵之謂也 此出于不得已 非所特以取強也 果而勿矜 其能果而勿伐 其功果而勿驕 其德其果常出于不得已 是乃果而勿強之道也 〇老子解曰 天道好還 而以兵強佐人主者 不知道者也 夫知其不可以取強而遂已 非果斷不能也 而惟善者能果 故歷言當果數事 其言深矣 物壯則老 此天道也 惟知強壯之可恃 不知老敗之將至 是謂不道 不道之事 不可以不耳

奢泰三者皆適當之名 亦前章餘食贅行之意 聖人去之者 無心無累 無為無求也 此章結得其文 又寄甚奢泰三字 只是一意 但如此下語 非唯是其鼓舞之筆 亦申言其甚不可之意 其言玄妙 則曰玄之又玄 則曰大曰逝 曰遠 皆是 一様文法 讀者不悟其意 而不見他文字奇處 又多牽強之說

以道佐人主章第三十

以道佐人主者 不以兵強天下 其事好還 師之所處 荆棘生焉 大軍之後 必有凶年 故善者果而已 矣 不敢以取強焉 果而勿矜 果而勿伐 果而勿驕 果而不得 已 果而勿強 物壯則老 是謂非道 非道早已 佐人主而以強兵為心 則非知道者矣 何者 兵凶器也 我以害人 人亦將以害我 故曰 其事好還 用師之地 農不得耕 則荆棘生矣 用兵之後

已法也息齋注殺人之父人
殺其父是謂好還○德清
曰此承上言聖人不為也
甚故誠之不可以兵強天
下也

○註強兵 六韜上賢曰
富國強兵 兵凶器 史
記越世家范蠡曰兵者凶

器也戰者逆德也

好戰 孟子梁惠王上孟
子曰王好戰請以戰喻

求勝 孫子曰敗兵先戰
而後求勝

果行 易蒙卦象曰山下
出泉蒙君以果行言德傳
曰觀其出而未幾通行則
以果夫其所行觀其始出
而未幾行則以養育其明德

急急 機文卷四十四急急如律令

夫佳 真佳謂佳之也温公曰兵愈佳則害人愈多惡去善處上聲下並同左為陽為生右為
陰為死恬澹安靜也美即佳也樂去音細甫云此章自兵者不祥之器以下似古之義疏渾入
于經者詳其文義可見○息齋注兵不可佳而佳猶人不可殺而殺故不樂殺人然後可以言
兵孫吳之論兵審虛實辯奇正其言詳然虛實奇正之本孫吳未必知之也老氏曰恬淡為上
勝而不美夫以恬淡言兵
誠若不類然不知恬淡則
靜靜者勝之本也然則
動動者敗之基也梁襄問
孟子曰天下惡乎定曰定
于一曰孰能一之曰不嗜
殺人者能一之使果不嗜
殺人則定天下有不難者
自古及今不嗜殺入者必
興嗜殺入者必亡嗜殺入
而善成者有已未有嗜殺
入而多歷年者也故君子
戰勝以喪禮處之不祥之
器有道者不處○老子德
東方盛德在木主生者也
西方盛德在金主殺者也
禮禮貴左所以見其好
生也以禮貴右所以見其

傷天地之和氣則必有凶年之菑此意但言好
戰求勝非國之福七句只是譬喻若人之為善
其果者在我而何嘗敢以此求勝於人故曰不
敢以取強果易言果行育德是也其果者在我
而不形諸外則無矜伐驕強之名而其應事也
常有不得已之意此亦知雄守雌之論強者不
能終強矜者不能終矜譬如萬物既壯則老必
至矣不知此理而欲以取強於天下皆不道者

也既知此為不道則當急急去之故曰早之已
者已而勿為也

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者
不處是以君子居則貴左用兵則貴右兵
者不祥之器非君子之器不得已而用之
恬淡為上故不美也若美必樂之樂之者
是樂殺人也夫樂殺人者不可得志於天

惡殺也。用兵貴者則是以
 其禮處之。而其不得已之
 心可見。○德清曰：此承上
 章言不以兵強天下。故此
 甚言兵之不可尚也。佳兵
 乃用兵之最精功者。謂之
 佳兵。凡善用兵者必其心
 於殺人。兵益佳而禍益深。
 故為不祥之器。歷觀古今
 善用兵者。不但不得其死
 而多。無後此。蓋殺機自絕
 而造物或惡之者。以其詐
 變不止。好殺不仁。故有道
 者不處。不祖有道者不處
 而苟有仁心者亦不處也。
 ○焦弱茲序老子之道之
 善也。而唐王真也者。至以
 為談兵而作。豈其佳兵能
 戰之言。天有以成之。歟。余曰：老子非言兵也。明致柔也。天下之喜強者。莫過於兵。而猶然以柔
 謙也。即無之。而不言。亦可知已。○三略曰：聖王之用兵。非樂之也。將以誅暴討亂也。夫以義誅不
 義。若夫江河而激燭火。隨不測而捨。欲置其克。必矣。所以優游怡然。而不進者。重傷人物也。夫
 兵者不祥之器。天道惡之。不得已而用之。是天道也。講義之。宜以佳兵為不祥之器。矣。范彖

下矣。故吉事尚左。凶事尚右。是以偏將軍
 處左。上將軍處右。言居上勢則以喪禮處
 之。殺入衆多以悲哀泣之。戰勝以喪禮處
 之。
 此章金是以兵為喻。兼當時戰爭之習勝。故以
 此語戒之。佳兵喜用兵者也。以用兵為佳。此不
 祥之人也。以不祥之人而行不祥之事故曰不
 祥之器。此天下之所惡。故有道者不為之。且君

亦以為凶器矣。夫天道豈欲以是而害入哉。不得已而使聖人用之也。聖人亦以不得已而後進
 宜其合於天道也。○詩小雅裳裳者華曰：左之左之。君子宜之。右之右之。君子有之。毛傳：左陽
 道。朝祀之事。右陰道。喪戎之事。疏曰：以下之事多矣。夫太總不遍。吉凶故舉左右。以目之。左陽
 道。謂嘉慶之事。朝者人所樂祀者吉之。大故為陽也。右陰道。謂憂凶之事。喪者人所哀戎者有
 所殺。故為陰也。以能事功
 多。故皆重言以見象也。○
 品節注云：君子居則尚左
 而兵事則尚右。左陽右陰
 吉事陽而凶事陰。兵喪皆
 凶。故屬陰。而居右也。上將
 軍為用兵之主。故居上將
 軍之勢。出入皆用喪禮。

子之居。每以左為貴。而兵則尚右。便是古人亦
 以兵為不祥之事。非君子之所樂用。必不得已
 而後為之。不幸而用兵。必以恬淡為尚。恬淡無
 味也。即是不得已之意也。雖勝亦不以為喜。不
 美者言用兵不是好事也。若以用兵為喜。則是
 以殺人為樂。豈能得志於天下。孟子曰：不嗜殺
 入者能一之。亦此意也。偏將軍之職位。本在上
 將軍之下。今上將軍居右。而偏將軍居左。是古

○註戰爭 彼漢書仲長
 統傳曰：無天下之分。故戰
 爭之者。競起焉。

梁惠王上論詞

求勝 孫子曰聚兵先戰而後求勝

人以兵為凶事故以喪禮處之左陽也右陰也喪禮則尚陰幸而戰勝亦當以居喪之禮泣死者而悲哀之可也以勢而言下反居上故曰言居上勢此章之意蓋言人之處世有心於求勝者皆為凶而不為吉也

道常無名章第三十二

道常無名樸雖小天下不敢臣侯王若能守萬物將自賓天地相合以降甘露人莫

道常 王輔嗣注道無形不繫常小可名以無為為常故曰道常無名也樸之為物無心故將得之者若守樸夫智者可以能臣也功者可以重役也力者可以重任也樸之為物儕然不偏近于無有故曰莫能臣也抱樸無為不以物累其真不以欲害其神則物自賓而道自得天地相合則甘露不求而自降我守其真性無為則與小令而自均也始制謂樸散始為官長之時也道在名以養物則失治之無故知止所以不殆川谷求于江海非江海各之世行道于天下道不令而自均不令而自得故曰稱川谷之于江海也○慈

樸性也道常無名則性亦不可名矣故其為物守之無所不在而欲之不至蓋未此所以雖小而不可臣也故西夫之賤守之則塵垢執練足以陶鑄堯舜而疾土土之尊不能守則萬物不賓矣沖氣分降相合為一而降甘露胎然被于萬物無不均遍聖人體至道以應諸有亦露之無不及者此所以能賓萬物也聖人散機為器因器制名豈其徇名而忘機逐末而喪本哉蓋亦知復于性是以乘萬變而不殆也江海水之鍾也川谷水之分也道萬物之宗也萬物道之末也皆水也故川谷歸其所鍾皆道也故萬物賓其所宗○林子曰乾坤合處吾身之真中也真中之中無名之樸也○德清曰此承上章不以兵強天下因言人王當守道無為則萬物賓而四海服天地合而人民和自然利濟無害也

之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆譬道之在天下由川谷之於江海也

道常無名即可名非常名也無名之樸道也雖

君至小而天下莫不尊之孰敢異之故曰不敢臣為侯王者若能守此道則萬物自賓服之矣

天至高也下而接乎地天氣下降地氣上騰而後其露降焉天地和則甘露降民之在天下自

註賓服 前漢書河武子傳天下和平四夷賓服
天氣 禮記月令曰是月也天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動註臨

川與氏曰天在上而其氣
降地在下而其氣騰上
是天地之氣兩相和同交
而為泰和同謂不乘異也
故草木萌生發動於其時
均平 三畧下曰使人均
平不失其所道之化也

危殆 中庸序曰或危殆
而不安

知人 莫云羅什曰在生而不死曰壽○陸農師註列子之不化莊子之不
死佛氏之不滅與死而不生同意是以聖人之生也與死同謂之神聖人之死也與生同謂之
壽言其生死之未嘗異也夫唯生死同狀而萬物一府故夫身如蜉蝣蟪蛄之而已蓋蜉蝣之
甲已死而其爛未嘗亡地之蟬已廢而其蟬未嘗喪何則其真者雖死不滅也曰夫至人不死
于火不溺于水虎不能傷兕不能觸乘虛不墜墮而不礙而未嘗有死則又曰死而不化何也
蓋聖人之于時隨之而已時之所當行聖人不強避時之所當止聖人不強為視其天而已故
有能之而能不為之是以有生而不死有死而不亡者也○息齋注知在外為智在內為明勝
在外為力在內為強智與力為發明與強為真○蘇注分別為智故盡為明分別之心未除故
止于知入而不能自知
盡則無復分別故能自知
而又可以及入也加能及
入而不能及我能克已復
性則非力之所及故可謂
之強也知足者所適而足
則未嘗不富矣雖有天下
而當挾不足之心以處之
是終身不能富也不與物
爭而自強不息物莫能奪
其志也物變無窮而心未
嘗失則久矣死生之變亦
大矣而其性湛然不亡此
古之至人能生不死者
也○德清曰此因上言侯
王當守此道無為故此教
以知之之要也○陳眉公
曰知堯舜禹湯文武周公

生自養莫不均平誰實使之自然之道也若容
心而使則不得其均平矣道之始本無名焉萬
物既作而後有道之名制作也是樸散而為器
也此名既有則一生二二生三何所窮已知道
之士當於此而知止則不循名而逐末矣循名
逐末則危殆之所由生也知止則不殆矣川谷
之水必歸之江海而後止天下萬物必歸之道
而後止故曰道之在天下猶川谷之於江海也

知人者智章第三十三

知人者智自知者明勝人者有力自勝者
強知足者富強行者有志不失其所者久
死而不亡者壽

智私智也明在內者也有力角力於外者也強
在內之果也自勝者強勝己之私謂之克也知
足者富無不足則常有餘也志勝氣則其強也
不弱得其所安則久而不變故曰不失其所者

雖死至今知之是得死而

不亡之道

註用功 後漢書仲長統傳魚知者皆究角力者皆負 謂之克 堅拔類

之克已復禮之意也

志勝氣 志氣意義詳見

于孟子公孫丑上篇

大道 蘇注汎兮無可無

不可故左右上下周旋無

不至也世有生而無不辭

者必將名之以為已

有避物而不有者必將辭

物而不生而無辭成而

不有者唯道而已大而有

為天之心則小矣小則注

可以左而不可以右可以

右而不可以左在物一曲

者非天道也大道則無乎不

如在左右○筆乘可名于小

亦非天非小非天所以成其

大○老子解曰愛養萬物而

不為王則常無欲則無謂之

小可也

然雖不為王而萬物自往歸

謂之大可也不為王故不為

天萬物歸故能成其大○德

清曰此

言道大無方聖人心與道合

故功大無外以實則保王能

守之效也○林子曰大道汎

兮而包

羅於天地之外充塞於天地

之內所謂弥高弥堅在前在

後而取之左右逢其源矣故

曰其可

左右萬物賴道以生而道則

不辭其勞萬物賴道以成而

道則不有其功萬物賴道以

愛養之

而道則未嘗為之主夫道至

大也而不為天知此而聖人

則與道相為一焉者也故亦

終不為

天此乃聖人之所以為大

也又曰無名之樸且不可

以小名之其曰小者微乎其

久孔子曰朝聞道夕死可矣死而不亡者壽亦

此意也此一句非言語所可解自證自悟可也

大道汎兮章第二十四

大道汎兮其可左右萬物恃之以生而不

辭功成不居衣被萬物而不為主故常無

欲可名於小矣萬物歸焉而不知主可名

於大矣是以聖人能成其大也以其不自

大故能成其大

○息齋注大道汎兮五滿八極及其用之

不可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小可名於大亦不可名於小

○註蒙頤 昌黎集遺文

曰舍生之類孰不蒙頤

○註蒙頤 昌黎集遺文

曰舍生之類孰不蒙頤

○註蒙頤 昌黎集遺文

曰舍生之類孰不蒙頤

執大象章第三十五

執大象天下徃徃而不害安平泰樂與餌
過客止道之出言淡乎其無味視之不足
見聽之不足聞用之不可既

大象者無象之象也天下徃者執道而徃行之
天下也以道而行則天下孰得而害之天下無
所害則安矣平矣泰矣三字亦只一意也樂鍾
鼓之樂也餌飲食也張樂設饌以待嘉客樂終

謂大 者言注大象者道
也夫能執古之道以御今
之有則天下萬物皆歸在
之矣夫聖人視民如赤子
惟恐其傷而况有事傷之
乎未嘗有以傷之則歸而
徃之者豈有言其傷矣莫
文其傷則天下皆安其果
泰矣夫樂可以悅耳餌可
以適口則旅人鳥之留連
食之歡愛然非其所安不
可久處故易曰鳥焚其巢
旅人先笑後號咷也○蘇
注道非有無說謂之太象
苟其昭然有形則有同有
異同者好之異者惡之好
之則來惡之則去不定以
使天下皆徃矣有奸有惡
則有所利有所害好惡既盡則其于萬物皆無害矣故至者無不安無不平無不泰○呂注平
者安之至泰者平之至○集解今有鼓樂飲食於此輒能使行者之留止為其有聲容之美處
滋味之甘旨故也迺若道者則言之而無味視之而無見聽之而無聞曾不如樂餌之可悅然
取而用之則能及天下後世而無盡區區樂餌之樂不可同日而論矣○德清曰此明前章未
盡之意也

註張樂 近思錄家道篇曰張樂以為樂 設饌 後漢書范式傳註明設饌以候之

食盡客過則止矣過者去也是筵席必有散時
也道之可味雖若甚淡視之雖不可見聽之雖
不足聞言其不足悅耳目也而用之於今古而
不盡此則物有盡而道無窮之意道之出言道
形於言也猶曰道之為言也
將欲喻之章第三十六
將欲喻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

將欲 真欲音吸欲也聚
也張開大也深淵原作淵
和原作國今從韓非本○
蘇注未嘗與之而遽奪則
勢有所不極理有所不足
勢不極則取之難理不足
則物不服然此幾于用智
也與管仲孫武無異聖人
與世俗其迹固相似者
也聖人乘理而世俗用智
乘理如醫藥功於應病用
智如商賈功於射利聖人
知剛強之不足恃故以柔

萬物從化伏邪歸正○希
聲注道之所以為常者以
其為無名故無為用有名
故無不為疾王能守此始
與母之術則萬物之理得
而天下正又曰此篇以無
為為本無不為為用而統
之以兼忘始末相貫盡其
妙用也○德清曰此教人
君喪之流救弊之意○林子
曰此篇之道本無為也寂
然不動感而遂通天下之
故矣何為之有惟其無為
也故能無所不為下文遂
言聖人無為而無不為之
道

○註相尋紛紛 皆見于
前
安安 幸元典曰欽明文思安安允恭克讓安安無所勉強

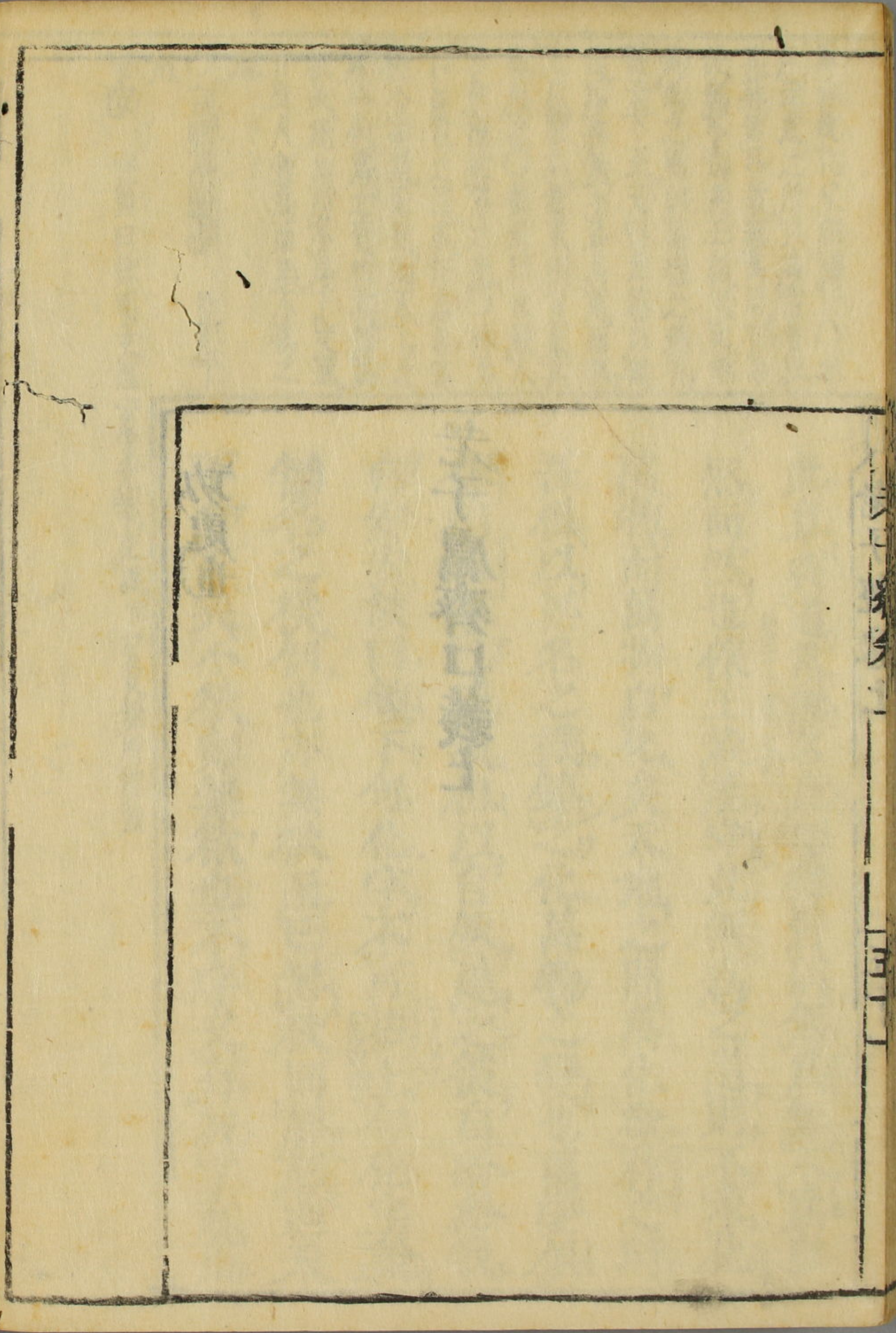
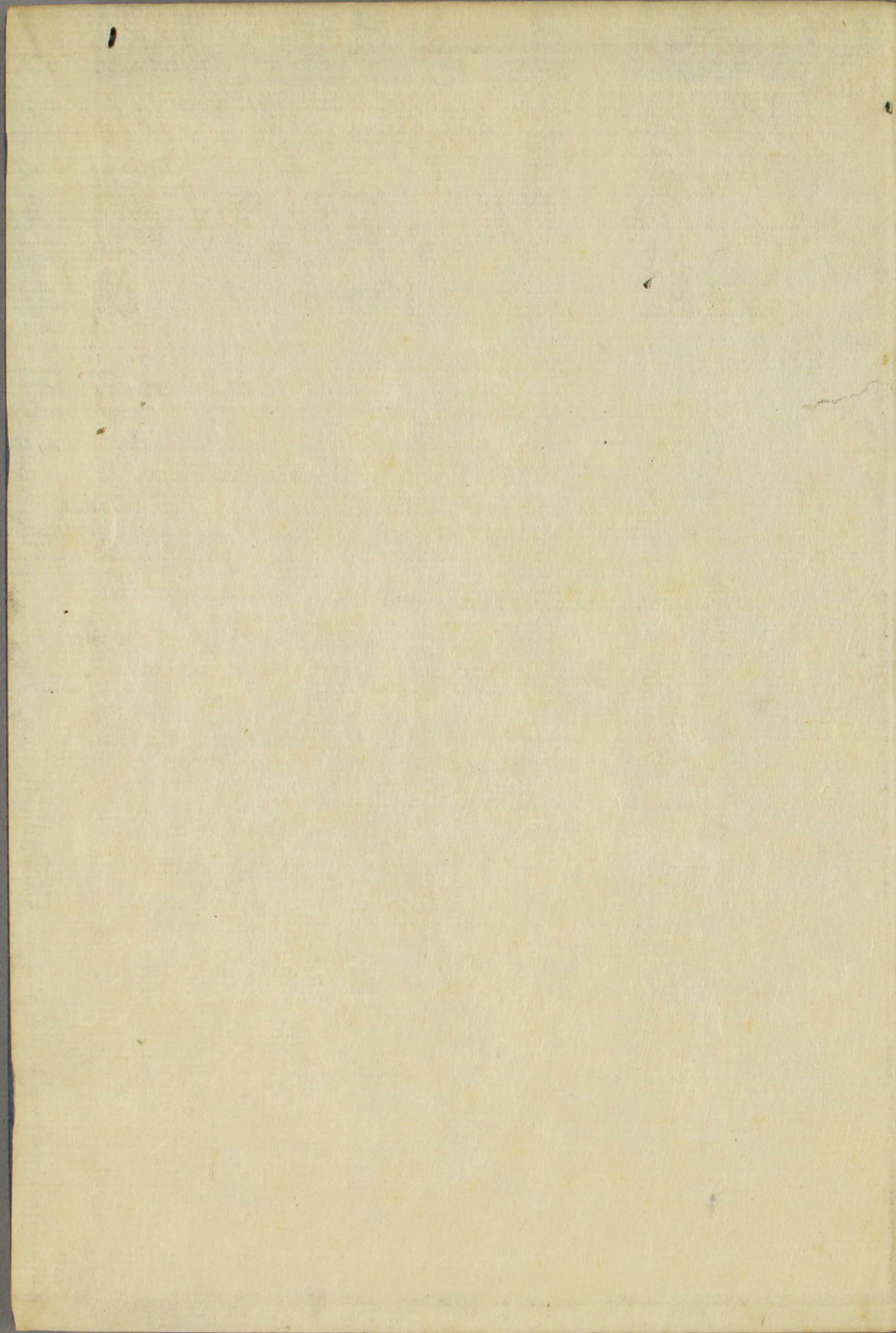
此章與道常無名章語勢皆同無為無不為自
然而然也侯王若能守此無為之道則不求化
萬物而萬物自化矣天地之間萬化欲作之時
吾但以無名之樸鎮之化萬物之變也萬變俱
作相尋不已而我但以自然處之彼自紛紛我
自安安故曰鎮下句化字不可拈上句化字說
無名之樸何也亦無欲而已無欲則靜靜則天
下自正矣不欲即無欲也不字又有勿字意用

功處也

老子庸齊口義上

老子經卷上

五十一

卷之八
 目錄
 一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

