

老子道真經

老子道真經

13
3034
1

老子言

3034
卷 1

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

新金圖書
九龍
羊一月三日

刻老子妄言序

加州
金溪
津國屋平八

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。甘苦不六爾。字。諸家紛々。辨馳。率六以。

老子妄言序

574

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
造語簡奧。可以文。可以質。
可以協於師旅。可以裨身
治國焉。用諸禪論。借法

虛玄。抑之末矣。大矣。學者。
務而神之。奇之。恍惚冥冥。
藉為口實。沾沾自喜。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
子弱。則善靈勝之。雄耳。名
理玄遠。一時風尚為爾。即
使人有振拔之思。無乃為
考乎。若使天假年。造詣可
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。犁狀象從。蓋益之
神府而費之天倪者也。其為

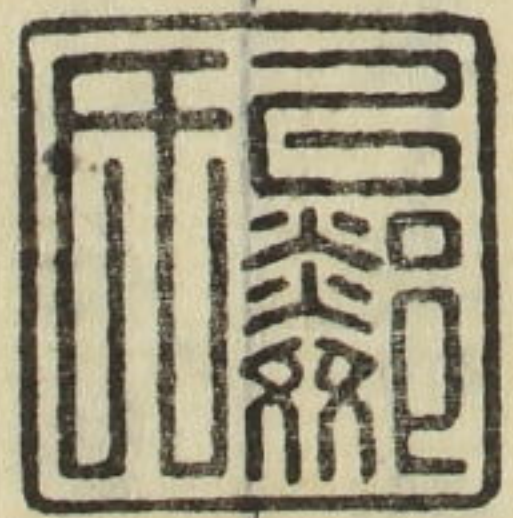
義大異於諸家之撰。章之相
發。先後交徵。論一篇。則首
尾俱至。其率然結。以簡而明。
正而奇。抑之變化於無為者。
非邪。輔嗣而後。其成然。
而未可去也。視夫剽略。綴緝沾

自喜者。何如也。道人長人也。
為性簡逸。其所與它事。遵奉
道學。三十年如一日。而俯揚於風
雅。諳之率後進。予之與焉。近
在著書者。往之要問人。望士弁
之其書。得藉而行。惟道人

之志也。此舉也。於名流。一季所
禍。其行與吾。固非所以軒輊
道人也。書成。知者相勉。請公續
世。為人亦不甚托之。而屬予
為序。

天明八年戊申秋八月

東邨 釋 紹岷 撰

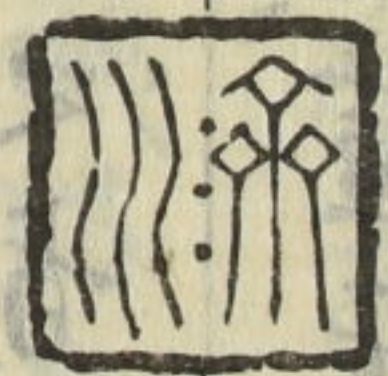

東來、忽於遇翁于長川、生所乃握手道
故、悲喜交至、深感浮生若夢矣、翁探囊
出一書、語曰、此編予近所著、名曰老子
安、以、議論頗多、與諸註家大同、而子
以為可乎、諸題一言、余受而讀之、因
省釋、句、相照、章、相徵、以老解老、不
援他牽強、識見所造、固不同乎諸註

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、
雖然斯道深遠、超視聽表、離有無
間、故自玄覽者視之、則五子言既為糟
粕、而况喋、解之者乎、公翁之以安自名、
在斯歟、乎在斯歟、蓋此書之行、世始知

喜牛之東度已。余雖不文。故善之情。不
可以已已。耶仲所知者。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。為不尠矣。因此徧索諸註。而
觀之。則亦各泥一已。徧識。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。亦終歸乎不通已。於是乎。舍諸註而驟讀本經。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。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其常也故曰道常無名非無名天地之始有物

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

以有欲對無欲則微之反妙者亦可知矣按微

者即邊以微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

釋之詳矣今姑解字義耳此兩者同出而異

名同謂之玄也言妙微雖異同是道之用故曰

玄玄者不謂玄之又玄又玄之玄則道之體衆妙

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

第二此章自首至尾釋無欲句

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

乎余竊窺典籍唐虞三代聖賢咸莫不處無為

之事行不言之教豈唯老子哉今試舉其一

老子安言上篇

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是以贊其化育則
 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已上釋行不言之教
尚賢者好聲矜賢也說

難所謂出於為名高者是也夫上之化下猶風之靡草故上徇高名則民馳走而爭焉上貴難得之貨則其弊也至於盜也欲向羨上二事而言言尚賢貴貨本由於見可欲爭盜之源亦起於心之惑亂也是以杜爭盜之門也君陳云違上所命從厥所好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為也

計已上釋處無為之事○虛其心者無思慕心虛則志弱腹實則骨強則見聖治無為之化所以使民沌沌無知淡淡無欲也其間雖有知者又惡能作為哉

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 深遠之貌似萬物之

宗 或大象無形而用之不可既故曰道冲而用之或不盈其體既虛而用被萬有故曰淵乎似

萬物之宗 義挫其銳解其紛和其光同其塵

似萬物之宗 妙用之釋湛兮盈滿之貌似若存或不盈

呼應吾不知誰之子 象帝之先地無名天

第五 此章素籥以下以釋前

天地不仁以萬物為芻狗 天地傾者覆之榮枯從

其自爾爾猶如芻狗 廢舉有時芻聖人不仁以百

姓為芻狗 聖人之無私愛於百姓猶天地之寵辱任

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其言不自

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而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玄牝生天地故曰

發之也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謂天地根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

前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

惟任之非以其無私耶故能成其私王弼曰無

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，功遂身退，天之道也。有意於盈，揣而銳之，有為於銳，有意於盈，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：不富貴而驕，自遺其咎，長保功遂身退，天之道。運功成則移。

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，通營。素問：所云營，屬陽榮。血，衛氣榮。行，脉中。衛，行，脉外。魄，左

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也。是也。抱，猶守也。能無離乎，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，虛其與化為體，此謂能無離也。專氣，實其致柔，虛其能嬰兒乎。專氣而實其腹，致柔而虛其心，漘除嗜欲也。玄覽，玄覽，妙道也。能無疵乎。既已漘除嗜欲，以不外傷內，此愛民治國能無為乎。無私而愛民，謂無疵也。

則治由乎不治而愛出乎不愛不愛之愛天門
 不治之治又易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
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
也明白四達能無知乎夫體道之人明白達于
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用者即玄德之事所以釋前章也

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴以為器

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人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入口爽

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以聖人為腹而專其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

得之若驚失之若驚富貴為寵貧賤為辱是

而辱為下也若夫寵辱生於不意則得之若驚失之亦驚焉故曰若驚也何謂貴

大患若身大患者榮寵之屬也貴大患若身者

也蓋貴大患者是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論此甚者

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害已謂之愛身若害

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

今因其成功強為之名曰夷希微耳三者不可致詰故混而為一夷希微固非真名

得也故混其上不皦其下不昧繩繩兮不可名

復歸於無物不求之於上則不皦焉求之於下則

不昧焉求之於其間則萬物羅列

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綱紀也

以御今之有能知古始又此謂道之綱紀也

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

渙兮若冰之將釋而不可得敦兮其若樸敦厚而

曠兮其若谷至靜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得其

其子復守其母孰能安以久動之徐生既得其

其子自動而靜保此道者不欲盈夫惟不盈故能救

靜而動自保此道者不欲盈夫惟不盈故能救

不新成也言執古道御今有則能救不

第十六 此章自首至觀其復以下

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。之極。要在守靜之篤也。既已守靜之功成熟。而至乎致虛之極。則萬物並作。而觀其復。是謂無欲。以觀其妙也。物芸芸。各復歸其根。歸根曰靜。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。中。庸云。唯天至。於凶。知常。容容乃公。公乃王。下。至誠為能盡其性。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。天地化育。可贊天地。是乃王。乃天。天乃道也。道乃久。沒身不殆。象天下。往。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。下知有之。

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。帝力何有哉。

其次親而譽之。其次畏之。其次侮之。於我哉。其次親而譽之。其次畏之。其次侮之。上歷言時勢流弊。故信不足。焉有不信焉。苟篤信之。有何猶。兮其貴言。即貴言者。貴重其言也。所謂不言之教。孔子曰。聲色之於以化民。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

勢流弊。故信不足。焉有不信焉。苟篤信之。有何猶。兮其貴言。即貴言者。貴重其言也。所謂不言之教。孔子曰。聲色之於以化民。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。功成事遂。百姓皆謂我自然。此章主太上而立言。故猶

遂。百姓皆謂我自然。此章主太上而立言。故猶

此章主太上而立言。故猶

此章主太上而立言。故猶

此章主太上而立言。故猶

此章主太上而立言。故猶

此章主太上而立言。故猶

此章主太上而立言。故猶

此章主太上而立言。故猶

第十八

此章釋流弊之所從至

此章主太上而立言。故猶

此章主太上而立言。故猶

此章主太上而立言。故猶

此章主太上而立言。故猶

此章主太上而立言。故猶

此章主太上而立言。故猶

此章主太上而立言。故猶

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

教陵遲其所

以侮之也

第十九 此章及覆前章而指

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

義巧利也老子絕之其文而非實不足而非

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

全絕而去之豈謂之知老子哉

第二十章 此章絕學無憂以釋前章

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

之所畏不可不畏。荒兮其未央哉。唯阿應聲唯

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

所是非我亦不可不是非而其所以非荒兮無

句乃歎其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我獨泊

兮其未兆如嬰兒之未孩廓然無形之可舉儻儻

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

無所好惡猶然然沌沌兮無所別析俗人昭昭我

其情不可觀觀繫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

第二十一章 此章孔德之容以釋前章前

孔德之容惟道是從道之為物惟恍惟惚恍惚

恍惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有

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。信猶自也。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。云信驗者。自古及

今。綿綿無間。漸矣。以其無間。漸其名亦不去。以

閱萬物之始也。吾何以知萬物之始於道哉。以

此知之也。以此者。即指上。自古及今其名不去。二句。

第二十二 德之容。惟道是從。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。

得句。以示警誡。而餘意涉于枉窪敝之。是以聖人抱一。是惟道為天下式。則不自見。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 抱一之義

此章申明

抱一之義

此章申明

抱一之義

抱一之義

抱一之義

抱一之義

抱一之義

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。故曰希言自然。

飄風不終朝。驟雨不終日。孰為此者。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。失者同於失。是即

抱一。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

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

則藏。自以為得失之非我也。故所謂得亦樂焉。

失亦樂焉。令尹子文之謂也。

第二十四 此章釋前章自首至況於人乎也。

跂者不立。跨者不行。飄風驟雨。尚不能久。而況

張足曰跨。立欲增高。則反害其行也。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。棄行之贅疣也。故有道者不處也。

第二十五 此章道法自然以釋跂者不立跨者不行

老子妄言 此篇 十四

有物混成不有精有信故曰有物先天地生自根

未存故曰先天地生固寂兮寥兮無聲無臭故曰寂兮寥兮獨

立不改古然無偶故曰獨立周行而不殆無所

皆通故曰行所至可以為天下母而天地萬物由之

為母吾不知其名混成因形起形以名顯今夫字

之曰道強為之名曰大吾雖不知其似道故字

有偶有偶則失其實矣故曰強為之名也大字

天下母句以為大曰逝逝行也應逝曰遠句應獨立

不改所以遠曰反應寂兮句及復命此寂兮寥

為及也故道大天大地大王亦大有道者其德

亦大王域中有四大而王處其一焉人法地地法

天天法道道法自然人而與天地同其德者惟

人者與天地合其德中庸謂之可與與天地

第二十六

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

為輕根靜為躁君此二句應輕根句不離輜

重是乃持重之譬論也雖有榮觀燕處超然

此二句應躁君句燕處超然如何萬乘之主而以

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

能者之術也是以聖人之雖身在廟堂之上然能使

取適而善言不籌策而善數無關鍵而善行無

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

謂襲明襲重也言能者之能術者之術其故善

人不善人之師不善人之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

者對善人而立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

第二十八此章釋善人不善人之

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

黑白明顯也黑昏昧也為天下式為天下式常德不忒復

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。即下文所謂成器長是也。故以大制論

之。樸道之全。器道之偏。徵之於事。迹則樸。猶

是也。器猶若稷契皋陶。有為而各供一宜。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

自然故物或行或隨。或歔或吹。或強或羸。或載或

隳。此數句徵是以聖人去甚。知其雄去奢

其去泰。知其榮守其辱

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。魚往

師之所處。荆棘生焉。民事廢大軍之後。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。不敢取強。警他。不

善者自警。辭以果而勿矜。果而勿伐。果而勿驕。果

而不得己。果而勿強。物壯則老。是謂不道。不道早己。飄風不終朝。驟雨不終日。

第三十一

此章釋其好還事

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。以悲哀泣之。戰勝以喪禮處之。之器以下。似古之義。疏渾入。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。釋前章佳兵之為不祥之器。

道常無名。

道常無名。形樸雖小。無名為樸。天下莫能臣也。

樸雖小。

無名為樸。可謂小矣。

天下莫

能臣也。

樸而未散。孰得而使令之。

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。

聖人抱樸。

聖人抱樸。

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。

樸散均遍。此其所以能賓萬物也。

因名。

有名。名亦既有。夫亦將知止。

守樸亦宜。知止所以不殆。

知止所以不殆。

殆。

知止而守樸。則不以譬道之在天下。猶川谷之於江海。

譬道之在天下。猶川谷之於江海。

譬道之在天下。猶川谷之於江海。

之於江海。

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。

知止。

知止而守樸。則不以譬道之在天下。猶川谷之於江海。

譬道之在天下。猶川谷之於江海。

譬道之在天下。猶川谷之於江海。

知人者智自知者明自知超於知人勝人者有

力自勝者強自勝愈於勝人知足者富自足而已

其不逞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

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至

第三十五 此章大象

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

徒知奇樂之樂而未道之出言淡乎其無味至

無味視之不足見大象無形聽之不足聞大音希聲用之不

可既其用不窮

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

以示人將欲必固數句之意皆是必然之符而

張強與之際能察歛弱廢奪之機以違未然之孽故是謂微明也是以人君乃審剛柔強弱

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以示人之譬諭也

第三十七

此章言侯王能法自然以釋微明

道常無為而無不為萬物由成侯王若能守

之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為也無名之樸省夫亦將

無欲無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父父子子此之謂天下正

老子道德經妄言上篇終

津國屋平八

護妙堂所持

二卷共

