

老子口義

上

H
351
2

卷之七

七

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

星氏

老子厲齊口義發題

厲 齋 林 希 逸

老子姓李氏名耳字伯陽以其耳浸無輪故號
 曰聃翅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婁見於禮
 記於夫子為前一輩語曰述而不作竊比於我
 老彭太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
 言離合之數或曰儋即老子非也儋與聃同音

老子星氏

傳者訛云周室既衰老子西遊將出散關關令尹喜知爲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爲八十一章乃曰上經法天天數奇其章三十七下經法地地數偶其章四十四嚴遵又分爲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旨乃至逐章爲之名皆非也唐元宗改定章句以上篇言道下篇言德尤非也今傳本多有異

同或因一字而盡夫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論之而讀者未得其所以言故晚翁以爲老子勞攘西山謂其間有陰謀之言蓋此書爲道家所宗道家者流過爲崇尚其言易至於誕既不足以明其書而吾儒又指以異端幸其可非而非之亦不復爲之參究前後注解雖多往往皆病於此獨顏淵起而明之可謂得其近似而文義語脉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畔於吾書其所異者特矯世憤俗之辭時有太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二寶皆至論也朱文公亦曰漢文帝曹參只得老子皮膚王導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欵案若研究推尋得其初意真所謂千載而下知其解者且慕遇之也

老子膚齊口義發題

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
 常有欲以觀其徼
 此兩者同出而異名
 同謂之玄
 玄之又玄
 衆妙之門

老子屬齊口義上

屬齋林 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
 常有欲以觀其徼
 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大旨皆具於此其意
 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為義，禮者不可以為智，有春夏秋冬之名則春者不可以為夏，秋者不可以為冬。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。所以為此心之喻也。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自此而始。故曰有名萬物之母。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。若以為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，則見其所以生有者之妙。常於有時就有上究竟，則見其自無而來之微。微即禮記所謂竅於山川之竅也。言所自出也。此兩欲字有深意。欲者要也。

要如此究竟也。有與無雖為兩者，雖有異名，其實同出，能常無常有，以觀之，則皆謂之玄。玄者造化之妙也。以此而觀，則老子之學，何嘗專尚虛無？若專主於無，則不曰兩者同出矣。不曰同謂之玄矣。玄之又玄，衆妙之門，此即莊子所謂有始也者，有未始有始也者，有未始有夫未始有始也者，但贊言其妙而已。初無別義。若曰一層上又有一層，則非其本旨。衆妙即易所謂妙萬物者也。門言其所自出也。此章人多只就天上說，不知老子之意，正要就心上理會。如此兼看，方得此書之全意。

天下皆知章第二

天下皆知美之為美，斯惡已；皆知善之為善，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，相尋不絕，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，造化何嘗待之以為

能。故曰：生而不有，為而不恃，其意只在於功成
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。但老子說得太
刻，若所以近於異端。夫惟不居，是以不去。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為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為也為無為則無不治

尚矜也我以賢為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為貴則人必皆有欲得之心其弊將至於為盜此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太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夫使民也夫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似萬物之宗挫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白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即莊子所謂大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潔故曰同其塵此佛經所謂不垢不淨也湛者微挫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

以美之也。象似也。帝天也。言其在於造物之始。故曰象帝之先。曰象曰似。皆以其可見而不可見可知而不可知。設此語以形容其妙也。

天地不仁章第五

天地不仁以萬物為芻狗。聖人不仁以百姓為芻狗。天地之間其猶橐籥乎。虛而不屈動而愈出。多言數窮不如守中。

生物仁也。天地雖生物而不以為功。與物相忘也。養民仁也。聖人雖養民而不以為恩。與民相

忘也。不仁不有其仁也。芻狗已用而棄之。相忘之喻也。三十八章曰上德不德是以有德。不仁

猶不德也。莊子齊物曰大仁不仁。天地曰至德之世相愛而不知以為仁。亦是此意。芻狗之為

物祭則用之已祭則棄之。喻其不著意而相忘爾。以精言之則有所過者化之意。而說者以為

視民如草芥則誤矣。大抵老莊之學喜為驚世駭俗之言。故其語多有病。此章大旨不過曰天

地無容心於生物。聖人無容心於養民。却如此

下語涉於奇怪而讀者不精遂有深弊故曰申
韓之慘刻原於芻狗百姓之意雖老子亦不容
辭其責矣籥者橐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
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

言子曰予欲無言天何言哉四時行焉萬物生
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未
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
此章乃脩養一項功夫之所自出子老之初意

却_レ不_レ專_ラ爲_ニ修養也。精則實_ニ神則虛_ニ谷者虛也。谷
神者虛中之神者也。言人之神自虛中而出。故
常存而不死_ニ玄遠而無極者也。此虛而不實者
也。此二字只形容一箇虛字。天地亦自此而出。
故曰根綿綿不已。不絕之意。若存者若存。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
之意存焉。此語亦好。但其意亦近於養生之論。
此章雖可以爲養生之用。而初意實不專生是

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。非以其無私邪。故能成其私。

此章以天地喻聖人無容心之意。天地之生萬
物。自然而無所容心。故千萬歲猶一日也。聖
人之脩身。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爲
公私之私則不得謂之無容心矣此語又是老
子誘人爲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

上善若水水善利萬物而不爭處衆人所惡故幾
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
出間至善之理與水一同水之爲善能利萬物
而何曾自以爲能順流而不逆不爭也就卑就
濕不以人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

此而不自以為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
者多以此為水之小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為喻器之

盈者必溢持之則難不如不盈之易特已者勿
盈之意也揣治也銳銘也治器而至於極銘極
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
乃為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為成耶何時
為遂耶此四字須子細看

載營魄章第十

載營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爲乎天門開闔
能無雌乎明白四達能無知乎生之畜之生而不
有爲而不恃長而不宰是謂玄德

營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營魄二字
於下如謎語然魄以載營則爲衆人營以載魄
則爲聖人合而言之則營魄爲一離而言之則
魂魄爲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

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爲而

爲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
抱一矣生之畜之言造化之間生養萬物也造
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
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
可以行車埏埴陶者之器也虛而負故可以成

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

目盲謂能感視也耳聾謂能感聽也口爽失正

味也心發狂不定也行妨謂妨害德行也此五者皆務外而失內腹內也目外也聖人務內不務外故云彼而取此彼上五者也此道也老子諸章結語多精絕務外亦不特此五事舉其凡可以類推

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所以有大患若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爲天下乃可以託於天下
若而也寵辱不足驚而人驚之身爲大患而人
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爲下自萌好惡
之心故得之失之皆能驚動其心此即慮得患
失之意身者我之累也無身則無累矣而人反
以爲貴是不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爲一其上不皦其
下不昧繩繩兮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被故有此拘泥耳不皦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道言其初自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曰人紀猶曰王道之綱也

古之善為士章第十五

古之善為士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猶兮若畏四鄰儼若容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敝不新成

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為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為也容者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達也

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

虛也敝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敝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，道乃久，沒身不殆。

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。於此始復，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

意入，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太，何物不容，既能容矣，則何事不公。王天下者，即此公

意入，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太，何物不容，既能容矣，則何事不公。王天下者，即此公

意入，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太，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；猶兮其貴言，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。此商以作誓，民始叛，周以作會，民始疑之。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，有大偽；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。此三者以爲文不足，故令有所屬，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。巧利作而後盜賊起，不若絕而棄之，即所謂不貴難得之貨。使民不爲盜也。聖知仁義巧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，不若屬民而使乏，見素抱樸，少私寡欲，而天下自無事矣。令使也，屬猶用禮，屬民讀法之屬也。此意蓋謂文治愈勝，世道愈薄，不若還淳反朴，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，如享太牢，如春登臺，我獨泊兮其未兆。若嬰兒之未孩，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。俗人察察，我獨悶悶。澹兮其若海，颺兮似無所止。眾人皆有以，我獨頑且鄙。我獨異於人而貴求食於母，爲道日損，爲學日益。此等字義不可與儒書同論。學則離道矣，絕學而歸之無則無憂矣。唯阿

皆諾也。人之學者以善為勝，惡是猶曰唯勝阿也。不若併善之名無乏，此即天下皆知美之為美，斯惡矣。之意雖然，古之知道者雖以善惡皆不可為，而何嘗無所畏。凡人之所畏者，我未嘗不畏之。若皆以為不足畏，則其為荒亂何所窮極。荒亂也未央，無窮極也。禪家曰：豁達空撥，因果便是人之所畏，而不畏也。莽莽蕩蕩，招殃禍便是荒兮。其未央哉。衆人之樂於世味也，如享太牢，如春登臺，而我獨甘守淡泊，百念不形如

嬰兒未孩之時，乘乘然無所歸止，兆形也。萌也。此心不萌不動，故曰未兆。嬰方生也。孩稍長也。嬰兒之心全無知識，乘乘若動不動之意無所歸不著迹也。此我之所以異於衆人也。衆人皆有求贏餘之心，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
乘乘若無歸之意也有以有爲也眾人皆有爲
而我甘於不求故若頑若鄙我豈真頑鄙哉我
之所以異於人者未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
爲貴也

孔德之容章第二十一

孔德之容唯道是從道之爲物唯恍唯惚恍惚
其中有象恍兮惚其中有物窈兮冥兮其中有精

其精甚真其中有信自舌及今其名不丟以閱衆
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己曰德道
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
窒礙矣唯恍唯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為虛
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闕也萬善往
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通而已此等結語亦
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細繹作兩句也一者虛
也無也不足也聖人所抱只這一件道理所以

爲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虛心而無所爭於天
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
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在淫
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

改者不立章第二十四

改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

故惡之故有道者不處也

足不著地曰跂跂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疣人必惡之此有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。先天天地生。寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以爲天下母。吾不知其名字之曰道。強爲之名曰大。大曰逝。逝曰遠。遠曰反。故道大天大地大。王亦大。域中有四大。而王配一焉。人法地。地法天。天法道。道法自然。

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。可以爲天下母。天下萬物之所由生也。吾不知其名字。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。不可追逐也。逝不足以盡之。又強而名之曰遠。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。或以反爲反求諸身。則非矣。域中有四大。王居其一。善言

人居天地之間，但知有王之爲大，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，
可謂奇論。

重爲輕根章第二十六

重爲輕根，靜爲躁君。是以君子終日行，不離輕重。
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。君者言躁以靜爲主也。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
躁也。離麗也。其肯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。虺居也。猶吾書所謂安
行廣居也。爲萬乘之主，若不知身之爲重，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
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譎善計不用籌策善閉無
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之資不貴其
師不愛其資雖智大迷是謂要妙

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
人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棄久無棄物之意。若有棄久棄物之心，則是有師而不知貴，有資而不知愛。雖自以為智而不知，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，常德不離，復歸於嬰兒。知其白，守其黑，為天下式。為天下式，常德不忒，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，無散艷也。知守有能為而不為之意。谿，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履職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離也以道制物謂之大制大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

虛或吹或強或羸或載或隨是以聖人去其甚去奢去泰

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失不可得矣此三句是譬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者聽其自行隨者聽其自隨虛者聽其自虛吹者聽其自吹強者聽其自強

羸者聽其自羸成者聽其自成隳者聽其自隳
是皆自然而然而已行隨猶先後也載成也甚
奢泰三者皆過當之名亦前章餘食贅行之意
聖人去之者無心無累無爲無求也此章結得
其文又奇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天曰逝曰遠皆是
一樣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

佐人主而以強兵爲心則非知道者矣何者兵
凶器也我以害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

傷天地之和氣則必有凶年之菴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狀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巳已者巳而勿為也

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人眾多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之

此章全是以兵為喻，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。且若君子之居，每以左為貴，而兵則尚右，便是古人亦以兵為不祥之事，非若子之所樂用，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

君

以殺人為樂，豈能得志於天下。孟子曰：不嗜殺人者能一之，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漢王若能守萬物
將自寶天地相合以降甘露人莫之令而自均始
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
若至小而天下莫不尊之孰敢早之故曰不敢
臣為侯王者若能守此道則萬物自寶服之矣
天至高也下而接乎地天氣下降地氣上騰而
後甘露降焉天地和則甘露降民之在天下自

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也知道
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始矣川谷
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矣其所者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

大道汎兮章第三十四

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

汎兮其可左右無所係著也物物皆道之所生何嘗辭之既生矣何嘗居之以為功衣被蒙賴也萬物皆蒙賴其利而道何嘗有主宰之心湛然而無所欲可謂之自小矣故曰可名於小道雖小而萬物歸之以為主道亦不自知豈不謂

之大乎。惟其能小，所以能大。聖人之所以不爲大者，故能成其大也。此即守其雌，爲天下谿之意。

執大象章第三十五

執大象，天下往。往而不害，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。

不。大象者，無象之象也。天下往者，執道而往行之。天下也。以道而行，則天下執得而害之。天下無

所害則安矣。平矣。泰矣。二字亦只一意也。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，言其不足稅耳目也。而用之於今古而不盡。此即物有盡而道無窮之意。道之出言，道形於言也。猶曰道之爲言也。

將欲翕之章第三十六

將欲翕之，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。

之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明柔之
勝剛弱之勝強魚不可脫於淵國之利器不可以
示人

此章前八句皆是譬喻只是得便宜處失便宜
之意喻斂也弛也張者必強強者必弱與必有
廢得必有失與得也奪失也人惟不知自以為
喜而不知此理雖晦而實明故曰微明微猶晦
也言雖微而甚易見也但能柔弱必可以勝剛
強此亦守雌守黑之意淵喻道也魚喻人也人

之不能外於道猶魚之不可脫於淵也國之利
器若以示人盜賊之招也道之爲用在我若自
肱露而以求勝於物亦猶以國之利器而示人
也此亦前章善者果而已不可以取強之意

道常無爲章第三十七

道常無爲而無不爲侯王若能守萬物將自化化
而欲作吾將鎮以無名之樸無名之樸亦將不欲
不欲以靜天下將自正

此章與道常無名章語勢皆同無爲無不爲自

然而然也。侯主若能守此無爲之道，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，勗也。

老子虛齊口義上

Handwritten text in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is written in a cursive script and is mostly illegible due to fading and bleed-through. Some faint characters and markings are visible.

