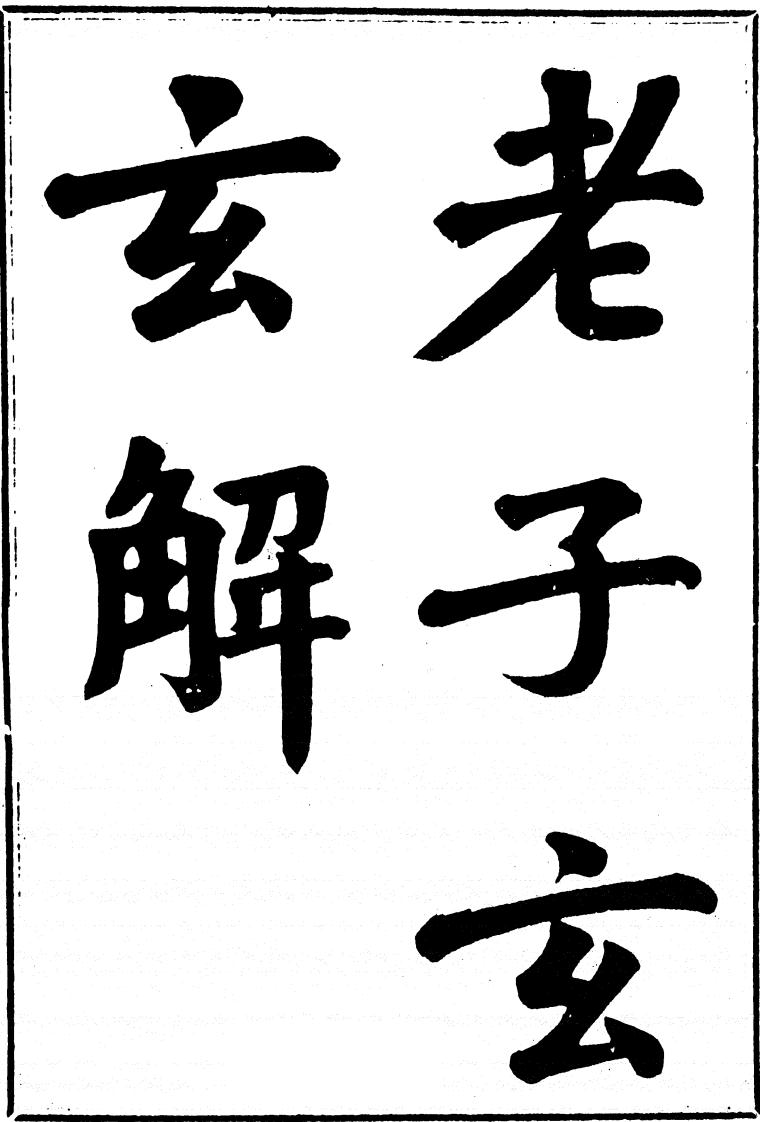

老子玄玄解

老子玄文解自敍

國於天地之間必有與立不然蚤亡矣吾儕讀書宜深長思也兵強乎法令密乎質素乎智慧開乎奇巧之物多乎殺人之器精乎君權重乎民權重乎宗教當推行乎曰皆非也福自求者也身自修者也命自立者也乃人之爲人好動而懶靜好慢而懶敬好怠惰而懶勤好奢靡而懶樸誠古昔聖人知其然教之以耕繫教之以人倫而一歸之於靜夫吉凶悔吝生乎勤者也苟或不以靜爲事則吉居其一而不吉者居其三趨吉以徼幸逃凶以苟免而天下豈有不大亂相尋者乎華胥氏造八卦造蓍契先知後知先覺後覺作乾坤震巽坎離艮兌消息十言之教歲後天於先天之中故有此道德之說也神農黃帝繼聖而治內經陰符本諸羲象文王作周易在艮之卦辭曰艮其背不獲其身行其庭不見其人尤符此與帝堯之允執其中大舜之人心惟危道心惟微

惟精惟一、允執厥中、及執其兩端、用其中於民。文辭雖異、道無二致。自伏羲至
文王、這一風同。君師代作、傳者不妙三代之英、皆從事於斯矣。降及周衰、五霸
擅諸侯以伐諸侯、陪臣執國政、澆醇散橫、急急以功利爲務。棄德不修、聞道大
笑。老子蒿目時艱、而欲反之太古、以救其民。故多述前言、用說當世、使民知修
身以求福、主靜以立極、以冀爲人君爲人臣者、知立國之道在此、而不在彼也。
戒兵、去名利、泯是非、尚樸素、歸諸玄同。八十一章、三致意焉。孔子嚴事老子、
莊子稱述老子、老子爲人、豈真如後世之所謂老子哉。司馬遷不知道德、老聃
莊周乃與申不害韓非同傳、盲從之流、遂謂老子之學、陰柔媚世、似是而非、同
於鄉愿、爲我不已。馯爲楊朱申韓刻酷、老子或開其端、迷信家因史遷有老萊
子太史公之疑、遂以爲老子在黃帝時爲廣成子、堯時爲赤精子、秦時爲黃石
公。故誕其說、稱曰太上老君。道士祖之爲教主、或以老子師常樅、謂常樅殆是

商容之轉晉、而證老子爲殷人、或又以孔子竊比之老彭當之。而周幽王時之伯陽父亦爲老子也。年壽既恍惚、其學遂爲士大夫所摈斥。放誕者託老莊以自高、其尤誕者以老子書作兵書讀之。嗟乎、老子寬柔以教、慈祥愛人、未嘗以鬼神爲重、年壽亦未必爲三百有餘歲。老子不語怪、不尚名、痛絕兵刑、謙者之言、而竟適得其反也邪。兩漢之初、嘗尊崇黃老矣、蕭規曹隨、則載其清靜、民以寧。一光武中興、則謂吾治天下、亦欲以柔道行之。漢祚四百年、黃老之學之功。逮夫論儒之門戶一開、老莊遂蒙不白之冤。陵夷至於今日、孔學亦大衰。離則兩傷、種種者流知有釋迦文佛而已。我東方易教之系統、不絕如縫。老子之書雖存、亦等於若有若無。卽求之前人注釋、一知半解者多。渺見有文辭義理確切洞明者、儒家多微辭、道家多附會、如是等解、不如不解之爲愈也。愚贊齋獨坐、有曾於斯发取五千言、闡發其義、以爲玄之又玄、卽是玄牝載抱。皆出於太

吳伏羲氏先天大象重乾之旨。其象帝之先，卽亥爻中之九五也。故曰吾解老子曰老子亥爻解而老子之學出於易教可知。自執筆而至解竟，約計十有餘日。命兒子遵夏校錄之小疵或不免。大要在是矣。世變孔亟，不敢私之身。壽之剗剗，求通人之郢政。乙丑仲冬朔日，無錫黃元炳星若甫自敍於忘我齋之南牕下。

老子玄玄解

無錫黃元炳星若甫著

道可道非常道。名可名非常名。無名天地之始。有名萬物之母。故常無欲以觀其妙。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。

卷十九

道可道非常道。此言庸行之不可道也。名可名非常名。此言庸言之不可名也。庸平常也。而常卽庸也。一寓諸庸人如是。己亦如是。大公無我。而與天下同行之。同言之。何道可道。何名可名乎。當然矣。相忘矣。故不可道不可名也。既然矣。又非無也。天地之始。本無所有。故擬之曰無。萬物之母。本無所無。故擬之曰有。天地與我並生。萬物與我爲一。天地且無。何況我與萬物乎。則又非有也。故以無爲天地之始。以有爲萬物之母者。皆非常名。凡此之類。存而

不論可也。今夫道也名也，不可以有無擬之矣。則當如之何而蹈於常道耶？曰：莫若常無之。我欲觀其妙時，如是之。又莫若常有之。我欲觀其微時，如是之。何謂妙？不知其所以然而然，無容心焉。此觀其體也。何謂微？物有本末，事有終始，知所先後，而因物付物，而爲之慮焉。此觀其用也。體用一源也，有無不二也。不二則同，同中出異，故曰此兩者同出而異名。此又就名言之也。同謂之玄者，玄天德也，乾之象也。此又就道言之也。玄之又玄，是卽重乾人己一道。又人己一德。道德一而言與之齊，同於中，而一與之爲和。天地始於是。萬物母於是。是謂之衆妙之門也。

天下皆知美之爲美，斯惡已。皆知善之爲善，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。是以聖人處無爲之事，行不言之教，萬物作焉而不辭，生而不有，爲而不恃，功成而不居。夫惟不居，是以不去。二十八

不有何無。不難何易。凡此種種相對而形之也。美善亦然矣。而其病在一知字不去。謂功常在也。但不自居功耳。

不尚賢。使民不爭。不貨難得之貨。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。三、六十字

有不肖。正容以悟之。使人意消。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。同由焉。君君臣臣同事焉。常而已。何賢之可尚也。尚賢者。必有貴之。必有富之。用以勸乎。使起爭也。故不尚賢。使民不爭。難得之貨。猶之賢也。尚之貴之。皆因於心有所欲耳。有所欲。則心亂而爲欲。苟在上者。不見可欲。定靜安安。心退於心。而心正矣。是以云也。虛心弱志。無我無功。而民不爭。實腹強骨。爲農爲工。而民

不盜。聖人之治，常使民無知無欲如此。卽有知者，不敢欲而有爲也。而天下治矣。

道沖而用之或不盈。淵兮似萬物之宗。挫其銳解其紛。和其光同其晦。湛兮似或存。吾不知誰之子。象帝之先。四、四十
二、三

沖虛也。或不盈本盈也。特用時而平。平常不見盈耳。淵深也。似萬物之宗。謂之似者。不可執相以求之也。和光同晦。道在瓦甓。道在屎溺之意。猶左右逢源也。湛靜寂也。似或存。猶恍惚惚恍之意。不執滯而言之也。帝常出乎震之帝。卽天地萬物之真宰也。後天一象。真宰主化之。象帝之先。先天能體道之眞人也。真宰。卽其示化之用者也。不知誰之子。無知也。而上文皆象之也。然則道與帝先。無二無別矣。

天地不仁。以萬物爲芻狗。聖人不仁。以百姓爲芻狗。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

五、四、十

老子去孔子爲先而又老壽其所言之仁義尙與孔子所言之仁義訓解不同孔子之仁是克己復禮之謂老子之仁是指煦煦之仁天地不仁言天地至公以種種之萬物如祭時所用之草狗然誠意既申宿業卽解則不用之矣聖人則天不過爲恭而天下平自然之化不在多言而貴守中守中者體用兼赅者也苟非然者天地之間正如轍輪與管籥等其虛也寂寂然一物不能干之者且將變化不窮心隨物轉不勝其煩擾也而天下亂矣

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根縵縵若存用之不勤

六、二十

神而曰谷神以形容其能虛受也天玄地黃而謂之牝者萬物之母之意也牝者樞而玄牝仍是重乾門所謂衆妙之門也天地根、大地之始之意也縵縵若存常不死也卽上文不死之注脚用之不勤物來然後順應不爲物先

之意也

天長地久。天地所以長且久者。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。非以其無私耶。故能成其私。八字、四十

後其身而身先。忘先後而先後。一次外其身而身存。忘內外而內外一次。後之外之。皆無私之意也。不自生。無私也能成私者。能長生也。此人與天地並立爲三之道也。

上善若水。水善利萬物而不爭。處衆人之所惡。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。八字、五十

利萬物而不爭。與就下。水之善也。衆人皆好高。故以謙下爲憑。上善之人。恒處謙下。故上善若水也。民濕處則腰疾偏死。木處則惴惴拘懼。而地居最善。故曰居善地。淵靜而不動。天籍之意不生。朗然心聽於無音。夷然自得。忘心

而心適然。故曰心善淵。能視仁則以友輔仁。故曰與善仁。信者言之實也。心口不相同。非信也。內外如一。言滿天下無口過。故曰言善信。人存政舉。人亡政息。有治人。無治法。變通適宜。治而可矣。故曰改善治。生事非也。弛事亦非也。不尚賢。不求速成。能其事而可也。故曰事善能。天下之言行。往往此時言之行之而不當。彼時而大當者。古時言之行之而不當。今時而大當者。相時而動。乃爲善動。故曰動善時也。夫天下之愆尤。皆起於爭。爭則不可謂善矣。是不爭又爲諸善之本。善之又善。上善者。又豈有尤乎。

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。九四十
一字

金玉滿堂。盈欠。富貴而驕。銳欠。滿招損。故莫之能守。銳則挫。故自遺其咎。盈虛消息。天之道。故功成名遂。身當退也。

載營魄抱一能無離乎專氣致柔能如嬰兒乎滌除玄覽能無此乎愛民治國能無爲乎天門開闔能無離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十、七

此標出修己治人之六種功夫也載乘也營軍壘魄體魄指身而言一天所賦之命也一載營魄營魄抱一常人逐逐每致相離而有德者乃能官天地府萬物直寓六骸象耳目一知之所知而心未嘗死也氣易散誠篤以制之氣易剛致柔以和之無僞而柔順不散不聚如嬰兒然一片天真由己操之也疵病也玄覽省察之義洗滌過病於玄覽之際愈滌愈少達之人於無疵而一概掃除之也三者之功靜能如是動或不然非無離也非嬰兒也非無疵也體功既熟矣又當求之於動中之用天門開闔者執天之行六一純陽以明白四達而愛民治國庸知之知庸行之行無離也故無知無爲也體用

不二、動靜如一次。就己言之，則生之畜之。就人言之，則生而不有、爲而不恃、長而不宰、同謂之玄德者得也。故謂之玄德。

三十辐共一轂，當其無有，車之用。埏埴以爲器，當其無有，器之用。鑿戶牖以爲室，當其無有，室之用。故有之以爲利，無之以爲用。十一、四、十九字

此以世人但知有用之用，而不知無用之用。故舉三者以曉之也。當其無而無中不無，亦可見矣。

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。雖得之貨，令人行妨。是以聖人爲腹不爲目，故去彼取此。十九字

爽失也，失口之貞味也；腹入而化者也；目馳而散者也。

寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱？若驚，失之若驚，是謂寵辱。若驚，何謂貴？大患若身。吾所以有大患者，爲吾有身。及吾無身，吾有何患？故貴

以身爲天下、則可寄於天下、愛以身爲天下、乃可託於天下

十一、八

寵、恩愛也、天下之事、興天下之能治其事者同理之、無所謂私愛也、世人順
以君之私恩爲榮幸而不知適爲受辱也、其受辱之見象如何、若聽者卽是
也、貴位高於人之虛名也有此虛名、當日兢兢惟欲保之不失而不知適爲
大患也、其大患之見象如何、若身者卽是也、爲下者爲下者、爲下之人也、爲下者受
上人之恩得之惶惶必億逆之日如此寵愛、當如何圖報、又豈有禍於後乎、
則驚矣、或一旦失寵、且恐禍不旋踵而來、則又驚矣、豈非辱乎、有身則有謀、
衣謀食謀居處之患、妻孥之患、疾病死亡之患、吾之此身已爲吾之大患矣、
及貴爲人上、更爲衆人謀、憂勞倦勤、豈非又加一大患乎、於是老子旣自解
之、又接之曰、故貴以身爲天下、公而忘身、可以此身寄於天下、無大患矣、愛
以身爲天下、亦公而忘身、在上之人不能利用之、可以此身託於天下、無受

寵之驚矣。上下大公，則熙熙皞皞之治世也。

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。十四、九十五字

詰問也不可致詰者，道不可問、問而非也。繩繩則上下不足言、不可名則何可云不皦不昧也。歸於無物、非無物也。無物非無物、則恍恍惚惚迎之三句，又惚恍之注脚也。視之不見然也、聽之不聞博之不得亦然也。古之人有蹈其道矣。道不虛行，是道亦古之道也。奉之以行，使今之有者合乎道，斯爲無爲。則無不治也。夫古豈有始古而云始、正言若反、無是理也。是知古始者，知道者也。故能爲道之綱紀以奔走也。

古之善爲士者。微妙互通。深不可識。夫惟不可識。故強爲之容。豫若冬涉川。猶若畏四隣。儼若客。澳若冰。將釋敷兮其若樸。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。故能敝不新成。

十六、九

強爲之容。卽豫若以下七句是也。莊子大宗師第一節可參觀之。孰能二句。言外來之感不能動之也。安以久之。不能使其惑徐生。故能敝不新成。能敝者。死期將至。能前知而順之也。不新成者。不入循環律。而再來爲人。如孔子所謂永終知敝意也。

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。公乃平。平乃天。天乃地道。乃久。沒身不殆。

十六、六

守靜能篤、虛自極、故其功夫重在靜。觀復卽觀靜也。靜則萬物悉皆歸、故曰歸根也。要要者、命使然也。故觀靜爲復命之功夫也。復命則歸於常道、故云復命曰常。知常道、則事有不合於道者不能惑。故云知常曰明。不知常道而爲之、便是妄作。妄作卽凶。故云不知常妄作凶也。常道既知、自能勘破萬事。如有逆來、乃可順受。故曰知常容。存而不議、不辯是非、乃當。故曰容乃公。是非非、一出於公。人所信服而歸心焉、故曰公乃王。王天下者、則天者也。故曰王乃天。天法道者也。既若天矣、與道相契、故曰天乃道。道法自然者也。自然者、物不能離、故曰道乃久也。人既得道、生寄死歸、故曰沒身不殆。

太上、知有之。其次觀之舉之。其次設之。其次侮之。故信不足焉。有不信、猶分其貫。首成事遂。百姓皆曰我自然。十七、四字

太上猶云最上一等人也。太上下知有之者、謂下於太上一等之人、知有道

在而舉之者也更次則雖不能修學、猶愛好之讚歎之者也。更次則遠而避之然猶知畏懼者也。更次則妨害而輕侮之矣。信不足焉有不信者、言在上之人信道不篤、百姓亦因而不信其行事也。而顧乃以言爲尙、法令滋彰、禁民爲非、而責之以仁義忠信。虛文豈能治天下哉。太上之君則不然。修身達道、爲無爲之事、行不言之教、使民日遷於善、而不知爲之者。皆曰我自然如此而已。又豈有有爲之法令等以強百姓乎。

大道廢、有仁義；智慧出、有大僞；六親不和、有孝慈；國家昏亂、有忠臣。十八、二十六字

六親父子兄弟夫婦也。仁義非不善也、特大道廢而見之。大僞非不可塗民耳目也、特智慧出而見之。孝慈非不可不教人也、特六親不和而見之。忠臣非不能愛國救民也、特國家昏亂而見之。大道不廢、智慧不出、六親本和、國家本不昏亂、又豈有仁義等可見乎。仁義有大僞、孝慈有大僞、忠臣有大僞。

智慧出而六親不和、國家困之、作亂、而大道遂廢也。

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、少思寡欲。十九、四十五字

聖智仁義、名也。今頌美殘賊之人曰聖、曰智、曰仁、曰義、則亦聖智仁義而已矣。於眞際、則何增何損。且聖智本以利民、今既有此美才、反以害民殃民、且名利兼收焉。何如絕棄而有其眞也。既無害民殃民之人、民乃得各利其利、故曰民利百倍也。仁義本以勸孝慈。孝慈、天性也。不孝不慈、自喪其性善之實。今一務於仁義之美名、殉名喪實、雖不孝不慈者、冒仁義之名而僞孝僞慈、以亂人之性矣。觀聽亂而人性亂、何如絕棄而使不亂、故曰民復孝慈也。利如難得之貨、便利之器物是也。必用智巧而有之者也。然便巧之極、莫如盜賊。人有財而能竊之人、有財而輕奪之也。何如絕巧棄利、墾井耕田、使有

栗毅如水火也。故曰盜賊無有也。民利百倍。民復孝慈。盜賊無有。二者既然。正無所用其文告。以聖智仁義等飾之。故曰以爲文不足也。夫文既不足以用。其實必使有所屬。絕之棄之。而屬之於見素抱樸少思寡欲可也。

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。衆人熙熙。如享太牢。如春登華。我獨泊兮其未兆。如嬰兒之未孩。乘乘兮。若無所歸。衆人皆有餘。而我獨若遺。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。澹兮似無所止。衆人皆有以。我獨頹兮。鄙異於人。而貴食母二十九字。

絕學不學也。無憂放懷樂天也。唯敬聲。阿慢聲。衆人不學。故如阿而爲惡。其爲惡。即熙熙然如享太平。如春登華是也。衆人觀世。皆若以爲有餘。而欲取之。卽所謂衆人皆有以也。昭昭察察。亦是有以。我老子自我也。愚人之心。心

無知頑且鄙貌無知無知無有所憂。道爲先天地生之天下母。因人之所畏者惡而已亦不可不畏故不敢荒唐無止而學到滿腹皆道也。

孔德之容惟道是從。道之爲物惟恍惟惚。惚兮恍其中有象。恍兮惚其中有物。竊兮其其中有精。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。以此三十六字。

象所謂象帝之先也。物所謂有物混成也。精所謂惟精惟一之精也。眞先天之眞人也。信寂然不動感而遂通者是也。其名不去所謂常名也。以閱衆甫所謂衆妙之門也。以此者以此盛德之容惟道是從故知道爲衆美之門閱也。

曲則全枉則直窪則盈敝則新少則得多則惑是以舉人抱一爲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惟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十八字

十一、七

曲委曲也能受委曲、乃能成全萬事萬物非故爲私曲而求全其幅利也枉屈已以下人也。能屈己者必能循禮故能直也一少之至也全而歸之成全事物而歸之事物而已矣

希言自然飄風不終朝、驟雨不終日孰爲此者天地天地尙不能久而況於人乎。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二十三、八

希言乃能自然。自然之言應事之宜言而言之也。卽或有所失失而已矣爲得爲失一付之自然而無容心焉此從事於道者之希言而自然也不觀夫飄風驟雨乎人而多言豈有不數窮者以其信道不足於是道言相離有不能踐言者矣。

跂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

二十八字、四

自見自是自伐自矜猶跂者跨者也行當作形莊子解揚篇附贊縣疣出乎形哉是也大道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神吉凶而禱謙人道惡盈而好謙謂之物者雖人之形未入於化而實踐也知常者能容人之過而常人則懲此往會贅行然之自見自是自伐自矜矣故有道者不處此四者之中也

有物混成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天大曰遁遁曰遠遠曰反故道大天大地大王亦大城中有四大而王居一焉人法地地法天天法道道法自然

二十九字、八

大者不落邊際強名之曰遁遁者遠而無所至極強名之曰遠遠者反一無

跡。強名之曰反，反則仍在當體也。然視之不見、聽之不聞、用之不既，超乎域外、絕乎思慮，故云先天地生。寂兮寥兮，云云也。夫既爲混成矣，出乎域外而不居域中，是非混成也。故道又爲域中之一。天地人三才與之爲四也。域中有四大，王居其一，而王亦人也。人法地之無不載，地法天之無不覆，天法道之混成，道法自然也。

重爲輕，根靜爲躁。君是以聖人終日行，不離輪重，雖有榮觀燕處，超然奈何萬乘之主，而以身輕天下，輕則失根，躁則失君。上卷四

此勉爲人君者以持重而不以物累其心也。心爲物引，隨物而去，即爲輕躁。善行無輶，迹善言無瑕，謫善計不用籌策，善閉無關楗，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。故善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷，是謂要。

聖人之無乘人無棄物而當善救之如善行之無輒迹善言之無取謫善計之不用籌策善閉之無關楗而不可開善結之無繩約而不可解者因其明而獲取其明以示之使之乘此本明而脫其患難故也列于黃帝篇謂太古神聖之人備知萬物情態悉解異類音聲會而聚之訓而受之同於人民故先有鬼神魑魅次達八方人民未聚禽獸蟲蛾言血氣之類心智不殊遠也神聖知其如此故其所教訓者無所遺逸焉此其證矣善人非聖人之比也人既爲人當以救人爲事不善人當師善人而學之善人則當以不善人爲資料造就而皆之如是師資相維由漸而進同登大道此救人之至要妙道也故曰是詎要妙

知其誰守其雌爲天下谿常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑爲
己之三十六

天下式爲天下式、常德不忒、復歸於無極。知其榮守其辱、爲天下谷、爲天下谷、爲天下谷。常德乃足、復歸於無極。知其榮守其辱、爲天下谷、爲天下谷、爲天下谷。常德不忒、復歸於無極。知雄守雌爲谿、仍言玄牝。雄一也。雌二、則營魄也。不广卽無離也。一則氣專、二則氣歸於嬰兒、沖氣以爲和、玄覽無疵、一歸於天真也。知自守黑、明白四達能無知也。無知則抱一、天下之動貞夫一、是猶言抱一以爲天下式也。一而繩繩兮不可名、迎之不見其首、隨之不見其後、古今不二、不可虧也。妙合而凝、故復歸於無極無極者、無窮極常寂寂而常清淨之總名也。知榮守辱、如泰氏其臥徐徐、其覺于于、一以己爲馬、一以己爲牛、守常而不以榮自居也。居君之尊位、存平人之心、天下歸之、庶受如谷、不爲物引去、故德乃足也。足則模矣、器喻官長、民爲貴之義也。散樸之材、聖人用之、使能其事而已。小制之制、爲帝王不當然也。故云大制不割。

將欲取天下而爲之。吾見其不得已。天下神器。不可爲也。爲者敗之。執者失之。故物或行或隨。或响或吹。或強或羸。或載或隳。是以聖人去甚。去奢去泰。二十九

十八

聖人之爲帝王也。天下之民心歸之。不得已而應之。非私利天下而有所作爲也。須知天下之爲器。有神明守之神器也。不可有所作爲也。爲之執之。必不能得矣。且不但不能取得。而其所圖有者。反因之而必不能保。敗也。失也。卽其證也。行以隨而前。吹以响而寒。羸以強而弱。隳以載而棄。凡若此者。物情之必然。勢之所不能免者也。聖人知其然。就其甚者去之。曾者去之。泰者去之。害馬去而民自安。又何有作爲於其間哉。苟不然者。得失相尋。成敗相因。有行必有隨。有响必有吹。有強必有羸。有載必有隳。如影之於形。嚮之於體。又豈能得乎。其去於治天下也遠矣。

以道佐人生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善者果而已不敢以取強果而勿矜果而勿驕果而勿伐果而不得已果而勿強物壯則老是謂不道不道早已

三十六字

此因前章去甚去奢去泰而遂及於去強也闢土地戰必克人主所樂聞而佐人主者之所自效者也豈知殺人之父人亦殺其父殺人之兄人亦殺其兄其事好還况寓兵於農民既爲兵出師攻伐荒其農功或人畏兵之凶而避之則師之所處荆棘生焉又民既爲兵出師攻伐死亡者在所不免凡體棄野穢氣伎而疫癘生則大軍之後必有凶年此二者亦其事好還也道佐人主者正不必用兵柔弱勝剛強舞干羽而有苗格此其證矣善佐人主者其次焉者也則用果而已用果者人來從已以果殺殺敵卻之既卻之勿矜勿伐勿驕出於不得已而勿自以爲兵強可也試觀物壯者必繼之兵豈不

然國與天下、亦猶是也。以兵強、是以不道佐人主者也。夫不道者、豈有不速亡之理故曰不道早已。

夫佳兵者、不祥之器物或惡之故有道者不處。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爲上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者不可以得志於天下矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右吉居上勢則以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之。

百二十字

取天下而爲之者莫若兵故以道佐人主者不以兵強天下云云次將欲取天下章之下而此章又次於道以佐人主章之下也。佳兵精強之兵也。自見自是自伐自矜者物或惡之爲其陵已也精強之兵物或惡之亦爲其陵已也勝而不美仰恬淡也何謂美如表揚戰功是也夫樂殺人何又進一層如

以後世證之。上之如秦始漢武、次如項籍曹操、下如黃巢李固，未有不身死國亡、子孫爲戮、衆叛親離者。往古推之，如蚩尤三苗有扈之流，亦必然也。故曰不可以得志於天下也。居上勢，謂在上之人也。言在上之人對於戰事，自來本以喪事處之上。將軍居右，偏將軍居左，其禮亦如喪禮也。悲哀泣之，不但泣死者，亦泣敵人也。喪禮處之，處敵人也。荀爽公問陳，孔子不對視敵如友，大宗師所見正相同也。

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。民莫之令而自均。始制有名，名亦既有，夫亦將知止。知止所以不殆。將道之在天下，猶川谷之於江海也。三十

無名，常名也。又下章云：吾將鎮之以無名之樸。又云：常無欲可名於小。故云：樸雖小，天下不敢臣也。無欲之而道，侯王若守之，天下皆知其君之不以大

下爲富而萬物來賓之故曰侯王若能守萬物將自賓也道之所化天地能合而爲一和氣所致甘露降焉在天地間之人民亦人懷和氣不待上之命之而心平矣心平卽天下平也大制不割而道不有不無有名萬物之母故曰始制有名有名能知止不失爲萬物母故曰始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆也江海者川谷之母道在天下萬物歸往之正可取譬矣

知人者智自知者明勝人者得力自勝者強知足者富强行者有志不失其所久死而不亡者壽十八矣

知人之是非好惡賢愚才不才或得或失但可云智不足爲明也自知方爲明或用智方或用財力或用勢力或用體力或用兵力但可云力不足爲強也自勝方爲強先自知後自勝功夫也以力勝人以智知人且自以爲明且

强者爲欲富故耳豈知富本無一定不知足終不覺富也及既知足矣策輒
陋巷曲肱而枕何非苟美苟完故曰知足者富也貧而能自勉於道不誇於
富富而能自勉於道不驕於貧方爲有志也君子素其位而行久也安其所
則神不勞神不勞則神全莊子大宗師謂自本自根未有天地自古以固存
蓋與壽於道也殺生者不死生生者不生故曰死而不亡者壽孔子之篤信
好學守死善道正與老子之言相同矣

大道汜兮其可左右萬物恃之以生而不辭功成不名有愛養萬物而不爲主
常無欲可名於小萬物歸焉而不爲主可名爲大是以聖人終不爲大故能成
其大三十四、六

道無乎不在故云汜兮其可左右也萬物旣恃之以生而不辭矣乃又功成
而不居故云愛養萬物而不爲主也常無欲樸也搏之不得有莫知名故云

可名於小名於小而固非真小矣不爲主而萬物歸焉雖可名爲大但不爲主則誰大是大亦非眞大也聖人與道合德清淨無欲故能愛養萬物而成萬物之宗之天也

執大象天下往往而不害安平泰樂與餌過客止道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既十一十五四

大象大道也亦卽八卦經緯之先天大象也總持人道把握先天則後天之在天下者不能出乎先天之外乾道變化各正性命故云天下往也安無害矣平當然矣泰無不如意矣到於道象之世界中離脫人間世之苦難故云也不知道之人往乘人中途而無歸宿之時表示其樂與人餌之氣象如此有爲權詐而逐於聲色貨利之餌者爲之止而食之此所以世亂而多所患者也豈知道之出口淡乎其無味初非同於餌乎大道希夷故云不足見聞

然而不可須臾離也非樂與人與之過客僅饗於一時也故日用之不可既
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
與之是謂微明柔弱勝剛強魚不可脫於淵闊之利器不可以示人。十六字
首四句是物勢自然之微明也必固之者無形之柔弱爲善翕張等等則有
形之剛強也微小人所易忽而昭然在目者也淵闊深魚當其養於中壯不
謂於魚得計是也脫於淵有人盜之矣聖智天下之利器也所以翕張天下
等出其死而使入於生之徒者也摧剛則柔舉智不可以示人

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之以無名之
候無名之侯亦將不欲不欲以靜天下將自正十八字

道無爲而無不爲眞常而已如事父母當孝事師當敬事君當忠事長上當
弟於兄弟當友於夫婦當和於朋友當信於子孫當慈於民當仁於物當愛

名目雖多、終自行之、亦不過同於飲食衣服起居之尋尋常常而已、無不爲也。動之以當然爲而不留其迹、實未嘗爲也。此卽無爲無不爲無弟等名目之模也。國君天子、模實行之、守也。上行下效、萬物將自化矣。及夫既化、而好名之盜心或有不化者、彼且歌功頌德以惑上心而已、亦盜忠孝等名焉。此卽所謂作也。觀微知著、卽以無名之模鎖之、尋尋常常而已。及乎風俗既成、鎖之以模之心又當捨去。天地之道靜、人道亦與之靜捨悞人靜、化萬物之功夫更進。故曰無名之模亦將不欲、不欲以靜也。以靜自正、正已而物正、大人以道同人。天下者、萬物之總也。不欲以靜、天下將自正。及乎萬物各正性命、功夫又進、天下皆歸於無爲無不爲平常之道。上下同之。

上德不德、是以有德。下德不失德、是以無德。上德無爲而無以爲、下德爲之而有以爲。上仁爲之而無以爲、上義爲之而有以爲。上禮爲之而莫之應、則撫臂

而扔之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮失禮者忠信之薄而亂之首也前識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚不居其薄處其實不居其華故去彼取此三十八、三十字

德仁義禮智信之全仁義禮智信德之一端也上德幾於道矣故不自以爲有德以實有全德而相忘也進於道則德不離故云是以有德也下德不能幾於道則德亦幾於不全爲之智也有以爲者信也雖未落於一偏而與德不相忘不相忘非德也但爲不失德之不相忘而已故曰無德也智前識也智一動而自信隨之而惑起矣是不能無爲而無以爲者矣此固根本迷惑然較之於仁則猶爲上也上仁偏於仁而神淫於外矣然其中心欣然愛人其喜人之有福而惡人之有禍也生心之所不能已也非求其報也故曰上仁爲之而無以爲也弔民伐罪爲之而有以爲矣是以義又薄於仁也大丈

夫者大雄而卽乾之大人也彼指薄此指厚厚於道德而已矣奚用有爲之二仁義馴致於攘臂而強爲牽引責人以相僞之禮哉

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正其致之一也天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐蹶谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以正而貴高將恐蹶故貴以賤爲本高以下爲基是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤爲本耶非乎故致數車無車不欲琳瑯如玉落落如石三十九、一百一十八字

致之致清致寧致靈致盈致生致正也裂積氣偏薄而坼裂也發向心力銷散而燐發也蹶無人祭祀之也竭水枯也滅絕其種也蹶顛其位也侯王非貴高惟止貴高失正非侯王矣貴高二句貴賤相須王與侯自稱孤寡不穀平等之證也試觀數車之一體則日輪日幅日軫日轂如是等等二十有名

而車何在是可知君民一體、捨賤捨下無貴高也、侯王果能不欲珠璣如玉之貴、不欲落落如石之賤乎庶幾聖龍无首、貴高而不亢自無落落如石之蹕、而失於賤矣

反者道之勁弱者道之用天下之物生於有有生於無四十一章

前言遠曰反謂無遠不邇也道不遠人得其環中而兩行故云反者道之勁也弱不強也寬柔以教不報無道故云弱者道之用也用生於體有生於無無有無無有無相生無無無生無生能生所以以弱爲用以反爲動寧毒卒生致之於玄同也

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明道若昧進道若退夷道若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大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫唯

中士信道不篤故者存若亡下士侮道故大笑之以其但滯於形器不知超乎形器而又能照括乎形器者爲道故也彼夫美其衣食廣其宮室利其器用多其妻妾僕從以爲可身安體泰矣豈知親親長長爲於無名而後可各安其生乎如告之曰此無爲之道生爾而彼固不信侮而大笑之矣建言古書名老子引之也明道以下十三句皆以中爲言也夷道若類日本太宰純皆川淇園俱作頴理或然也德立於己不以己之所立告人而先行其言次故曰建德若偷也隨遇而安一味天真故曰質真若渝也大方無隅以地德之靜爲言也正乎內而行乎外也大器晚成驟若無成也希稀通希聲少聲也無形一陰一陽和合而同無能形也强名曰道耳故道隱無名也而道無平不住者也仰如上之十二句何者非道實隨在是道也資之而不匱曲成

萬物而不遺善貨善成故曰善貨曰成也

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽、沖氣以爲和人之所懲惟孤寡不穀而王公以爲稱故物或指之而益或益之而損人之所教我亦教之強梁者不得其死吾將以爲教父四十一、七

道無極而太極也一陰一陽之一也莊子齊物論云天地與我並生萬物與我爲一既已爲一矣且得有言乎既已謂之一矣且得無言乎一與言爲二二與一爲三自此以往巧辯不能得以言物論之不起於無也既已謂之二矣太極有分是故道生一一爲太極一生二二爲兩儀太極莊子所謂其次以爲有物也兩儀其對也道其所謂未始有物也未始有言之一也孔子繫辭一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也莊子所云巧辯不能得者三所生之萬物也其三卽一其陰一其陽二五之精妙合而凝之一卽河圖洛

書中之五在先天爲所立之帝先所以依正融通、無極而太極者也。卽先天、
卽道、卽大人者也。在後天爲所出之帝神聖之在人皇者也。孔子之繼善成
性、莊子之無適焉因是已致知格物、知還於知、知至知止、正與此負陰而抱
陽、沖氣以爲和之學術相同。蓋率性踐形而復命、以還於泰初無無無名之
學也。古之人、道一風同可知矣。負陰而抱陽者、在動物、背爲陰、向上以接天。
腹爲陽、向下以接地故伏行而愚。在植物、則背寒向暖、故南枝早放、秋冬伏
發而春夏茂盛也。人備萬物者也。開宮者向前、天子聽政、南面而治。老子此
言就人而言也。道氣降於面、益於背、施於四體、陰陽爲之調和、而氣質爲之
變化、骨肉都融、如嬰兒矣。故曰沖氣以爲和也。捐之而益、王公自稱孤寡不
殺、有其不自滿假之實、而民乃歸之、貴高可不踰也。益之而捐、強梁者不得
其死也。王公亦人之所教、故稱之以教人、使民用和我亦教人自卑而尊人、

專氣致柔去其強梁隨其曲直故曰人之所教我亦教之也所以教者沖氣以爲和之聖下也此致和之聖下人人可教卽強梁者一旦悔悟亦以此教使彼人民如在親父陰庇之中故曰吾將以爲教父

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入無間吾是以知無爲之有益不言之教無爲之益天下希及之四十三、三十九等

以堅御堅不折則碎以柔御堅兩不相傷比如以長繩連大石則動剛刃所
大石雖傷亦不動也迷惑之於人至堅也不言之教至柔也莊子則陽云不
言而飲人以和與人並立而使人化父子之宜又田子方云東郭順子物無
道正容以悟之使人之意也消此至柔馳騁至堅之證也以有入有出不相
容以無入有有未嘗拒木中外著火乃焚大槐也沖
氣無有也負陰而抱陽無間也靜無爲也沖氣以爲和致中用靜乃復其命

此無爲之益爲無有人無間之證也行不言之教受無爲之益古之人多從事於斯今則未數數然也故曰天下希及之

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久四十四、三

名身外之物也身爲親貨身外之物也身爲名貨猶利也愛名愛利藏名藏利大費其精神厚亡其精神雖得外物而病其身且甚愛或大費其利多藏或厚亡其名是以知足則不辱有常名知止則不殆有常利長久者終其千年而不中道夭也

大成若缺其用不敝大盈若沖其用不窮大直若屈大巧若拙大聰若訥躁勝寒靜勝熱清淨爲天下正四十五、一

日有蝕月有虧水可竭火可滅若有缺而用不敝爲消息盈虛亦其類也是

曲成萬物而不遺之大成若有缺也陽和之氣蘊於宇宙然視之不見聽之
不聞若虛無焉橐籥之虛而不屈動而愈出亦其類也是以閭衆市之其用
不窮若有所不盡也含容巽順若屈而理直如父爲子隱子爲父隱直在其
中是其證也大巧若拙行簡而當於事也大辯若訥一言出而解其紛也躁
猶云動之烈也躁勝寒不寒靜勝熱不熱皆示用中也卽大成以下云云亦
皆示用中也清淨則中中則能止於一心止於符是也是離雄之所合於前
也是萬物之鏡也是止水之鑑也故曰清淨爲天下正

天下有道卻走馬於糞天下無道戎馬生於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知
足咎莫大於欲得故知足之足常足四十六、四

天下有道無戰爭之可言故見乘馬者則賤之而以糞卻之也戎馬兵事之
馬也可欲者強取強奪也知足之足常足言知得一足字便覺無時不足故

常足也

不出戶、知天下、不窺牖、見天道。其出彌遠、其知彌少。是以聖人不行而知、不見而名、不爲而成。四十七、三十六字。

不出戶、不行也、不窺牖、不見也、皆要其極而言之、非果不出果不窺也。聖人定慧兩足、性通物備、動靜如一、陰陽不測、故天下之大、天道之遠、可知可見、不言而信、無爲而成也。名、言之也、不見而名、卽不言而信之意、不爲而成、卽無爲而成也。莊子在宥、謂尸居而龍見、淵默而雷慾、神動而天隨、從容無爲而萬物炊累焉、卽此不字五句之引申也。當人心爲物蔽、馳逐名利、久而益愚、故曰其出彌遠、其知彌少。

爲學日益爲道日損、損之又損、以至於無爲、無爲而無不爲、故取天下常以無事及其有事、不足以取天下。四十八、四

爲學知言事也故不厭其博問及實踐而行則當從事於養氣去其迷惑使
心不動以至無忿懥無恐懼無好樂無憂患無喜怒哀樂皆無而視不見聽
不聞食不知其味心無所知是爲道日損損之又損以至于無爲也心既正
矣繼善於道矣道之於事也擇然四解發而無不中節故曰無爲而無不爲
也取天下常以無事則無藉乎虛榮民心歸之而學善焉見龍之師素王可
也居九五而有事焉使天下奔走爲已龍而稱之獨夫可也則尤矣高而无
民奚足以取天下

聖人無常心以百姓心爲心善者吾善之不善者吾亦善之德善矣信者吾信
之不信者吾亦信之德信矣聖人在天下揜揜爲天下渾其心百姓皆注其耳
特聖人皆孩之四十九、六十八字

心者情之動乍起乍滅之念也無喜怒哀樂心不在焉心不在則靜自然之

道靜故聖人有常道無常心也。蓋常心者、尋常之心如喜怒哀樂是也。百姓之心、喜怒哀樂遂妄是非。於是友善有不善、有信有不信。聖人既以百姓心爲心而已。未嘗有心則具於百姓之善否信否、一概置之度外。明德在抱、無隱不燭。薄者自善之、信者自信之、即不善不信者、一觀感間、虛往實歸、眸子不運而風化矣。此大宗師化民於刑政之先者也。慄慄恐懼貌聖人慈愛衆生、恐其違和同之恰養、而有不善不信之事、自求禍患故爲天下調和其心氣、使之和平樸樸以此爲慮焉。百姓方同注耳目於聖人、觀其設施而聖人之喜怒哀樂、大公而無不中節、喜出於不喜、怒出於不怒、哀出於不哀、樂出於不樂。一味哀矜惻怛、視民如孩提之子、善之信之教化之而已矣。如此調和天下之心、而天下豈有不大同者乎。

出生入死生之徒十有三死之徒十有三人之生、動之死地者亦十有三夫何

故以其生生之厚蓋聞善攝生者、陸行不遇兕虎、入軍不避甲兵、兕無所投其角、虎無所措其爪、兵無所容其刃。夫何故？以其無死地。五十八
十一字

出卽生也、入卽死也。莊子大宗師、其出不忻、其入不詎。列子天瑞、萬物皆出於機、皆入於機。是其證也。生之徒十有三、死而入於生者也。死之徒十有三、生而出於死者也。人之生動之死地亦十有三、生而老而衰而死、遂於物欲、而爲循環律所限之人是也。三三九、卽先天所有之一八九、二七九、三六九、四五九、用九、羣龍之九而其十之一、卽不生不死、無古無今、無今無來之諦攝生者亦卽先天之真、羣龍无首之无首是也。大宗師言尤爲首、生爲脊、死爲尻、是其證也。老子無一、一卽無矣。生生之厚、養體魄之心盛也。生生之厚、運動之死地之因也。善攝生者、非陰非陽、處於天地之間、直且爲人、將返於宗。彼外物惡足以死之？故善攝生者、無九之無也。

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫
莫之命而常自然故道生之畜之長之育之寧之毒之養之覆之生而不有爲
而不恃長而不宰是謂玄德五十一、七

天道生之地德畜之父母形之風俗之異宜處於環境之不得不然成之此
就外而言之也有生於無又曰有物混成先天地生道非有非無也故莊子
天地謂泰初有無無有無名一之所起蓋言道也又曰物得以生謂之德夫
道既云起矣是道生之也德者物得之以生是德畜之也夫既有物矣又曰
留動而生物物成理謂之形故老子云物形之也又曰未形者有分自然無
間謂之命莊子之所謂自然無間即老子之所謂勢也又曰形體保神各有
儀則謂之性其神即自然無間之有分於未形者其各有儀則即所成者也
故老子云勞成之也此就內而言之也太宗師謂道有情有信無爲無形自

木自根、未有天地自古以固存。神鬼神帝、生天生地是鬼神德也。天地物也。序卦傳謂有天地然後萬物生焉。是天地爲道之形、德之形故誠極爲天地之子、人之父母。傳中所言之物不可以云云、至於物不可窮也、卽勞也。莊子齊物論謂參萬歲而一成純、萬物盡然而以是相蘊、則雖云物勞、其究也德而已。尊道貴德、物莫不然。常自然而莫之命、是以能性修反德、物而受生爲人人、而又修、至於德合泰初而玄同也。覆之養之、天地也。亨之毒之、四時也。生之畜之、猶養覆也。長之育之、猶亨毒也。四者相通而爲一矣。道生一、一本於道。故四者之一就言之也是道也、合內外之道也。故時措之宜也。生而没有、爲而不恃、長而不宰、德合於道、以其大順、故云是謂玄德。

天下有始、以爲天下母既知其母、復知其子。既知其子、復守其母。沒身不殆、寒其兒、閉其門、終身不勤、開其兒、濟其事、終身不救。見小曰明、守柔曰強、用其光、

復歸其明、無遺身殃、是謂襲常

五十二字、七

天下母道也乾爲萬物所資始、又乾道變化乾爲父而謂之母者、亦玄牝重
女之意也。言重玄而夬大有大壯等六十四卦賅矣。言子而天下全矣。守母
則沒身不殆。其守仰塞其兌、閉其門。關尹子所謂一情其也。又所謂識千年
俄可去者是也。廢心用目、廢心用耳、廢心用口鼻、廢心用身、乃至廢心用意、
而五官互用、無心無於、故曰終身不勤也。事外物也。閉其兌、閉知識也。終身
不教、莊子養生主所謂吾生也有涯、而知也無涯、以有涯隨無涯殆已、已而
爲知者殆而已矣。是也。知微知彰、故見小曰明、知柔知剛、故守柔曰強、蓋詳
而小見大、南方之強意也。用其光、復歸其明、知白守黑、所謂滑疑之耀是也。
以未嘗開兌濟事、故無遺身殃。襲介也。介於常道、守母也。是謂襲常、亦强名
之。

使我介然有知行於大道惟施是畏大道甚夷而民好徑朝甚除川甚無會甚虛服文采帶利劍厭飲食資貨有餘是謂盜五十筆非道哉十失七

人之爲民主者每欲以種種之設施行大道於天下此實愚拙之甚者也苟或使我稍稍知道行於大道則惟有爲之可畏矣蓋大道本平川而民每喜走小路今在上之人正同盜筆何也觀其朝堂則甚整飭其君之好事上木可知也君多嬉遊之地農事必因力役而荒故出甚然也用無而倉中之穀虛故日倉甚虛也而在上之人既好嬉遊則必美其衣服帶利劍以試之又飲食若流未嘗愛惜是皆取諸於民也又賦歛無度資貨有餘給其揮霍而民之好小路者師師非度施設之因既不善效果遂致民多爲盜韓非子云大姦作則小盜隨大姦唱則小盜和筆也者五聲之長者也故筆先則鐘磬皆隨筆唱則諸樂皆和今大姦作則俗之民唱俗之民唱則小盜必和故

服文采、帶利劍、厭淡食、而資貨有餘者、是之謂盜竽矣韓非之解是也有爲者、未有不耽於自私者也

善建者不拔、善抱者不脫、子孫祭祀不輟、修之於身、其德乃真、修之於家、其德乃餘、修之於鄉、其德乃長、修之於邦、其德乃豐、修之於天下、其德乃普、故以身觀身、以家觀家、以鄉觀鄉、以邦觀邦、以天下觀天下、吾何以知天下之然哉、以此五十四、九

建之以常無有、則善建而不拔矣、抱神以靜、則善抱而不脫矣、戶居而龍見、鶩然而天下平、無爲而治、天下之民從之、澤流萬世、子孫蒙其福、傳之無窮、宗廟享之、故曰子孫祭祀不輟也、餘也、長也、豐也、皆真之與人同存之驗也、天下、以家觀邦、以邦觀天下、其能否修身以道、而治亂可知、故曰吾何以知天下之然哉、以此也

合德之厚比於赤子海蟲不蟄猛獸不據搜鳥不搏骨弱筋柔而握固未知壯
壯之合而峻作精之至也終日號而曉不曖和之至也知和曰常曰明能
生日祥心使氣曰强物壯則老謂之不道不道旱已五十五
八十客

合德莊子所謂鯤化鵬水擊三千里搏扶搖而上者九萬里去以六月息者
也屈子所謂至南巢而壹息也莊子以南冥北冥引中亥之父亥鵬鵬同居
北冥天池以示合德之德屈子則以鳳爲言鵬鳳一也言其神也亥之父亥
衆妙之門鷗之精鳳之神同入亥門以爲妙黃帝所謂精神人其門是也入
其門而德合矣培之厚則比合於藐姑神人之赤子而物莫之傷被神人至
矣此比於赤子則海蟲不蟄猛獸不據搜鳥不搏矣莊子云至德者火弗能
熱水弗能溺寒暑弗能害禽獸弗能威非謂其薄之也言察乎安危寧於禍
禍謹於去就莫之能害也此可證矣峻子垂反說文云赤子陰也復命曰常、

反其本也。知和曰常，得本以應物也。得道之人體用一貫，明德因知常而明，故知和曰常以知常曰明接之也。益生，生生之厚也。祥，祥，莊子庚桑楚，僕狐爲之祥是也。益生與心使氣，曰祥曰強，可知強便是妖孽也。試觀於物，壯則必老，壯豈非妖孽乎？強卽不道，不道者豈能常，故曰不道早已。

知者不言，言者不知。塞其兌，閉其門，挫其銳，解其紛，和其光，同其塵，是謂玄同。不可得而觀，不可得而疏，不可得而利，不可得而害，不可得而貴，不可得而賤，故爲天下貴。五十六、六

莊子列禪冠，謂知道易，勿言難。知而不言，所以之天也。知而言之，所以之人也。古之卜天而不人，卽引申此知者不言，言者不知之義也。孔子云：「子欲無詳，亦正相同銳。」敢言敢作之貌，紛心事煩亂之象。光就天言，熙就地言，知道以不計而裁，故可貴也。

以正治國、以奇用兵、以無事取天下。吾何以知其然哉？以此。天下多忘謀，而民
懈貧。民多利器，國家滋昏。人多技巧，奇物滋起。法令滋彰，盜賊多有。故聖人云：
我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自樸。五十八

卷八

奇但可施之於用兵。孫子云：兵者詭道也。老子此言謂不可以奇治國也。故
曰：吾何以知其然哉？以此也。忘謀者，以堂堂正正之手段，行強取強奪之實
惡。惡人揭示其真相者是也。便利之器械，足以助人之荒淫也。機智開則奇
物日增。奇物者，不但無益於人，且足以有害於人也。天下之防，非法令所能
周也。法令愈明，爲民上者恃法而行，與法或不相守，盜賊則藉不及之法而
肆也。此四者，所謂如用兵之奇也。非無欲而有事，亦有事者必不好靜，不好
靜者必有爲，有爲有事，天下之民去之矣。又何能取天下乎。

其政闇闇、其民淳淳。其政察察、其民缺缺。幅分幅所倚、幅分幅所伏、孰知其極。
其無正邪、正復爲奇、善復爲祆。人之迷、其日固久。是以聖人方而不割、廉而不
剝、直而不肆、光而不耀。五十八六十九字

闇闇、無知之貌。淳淳、質樸也。察察、苛細缺缺、殘缺也。莊子謂建德之國、其民
愚而悞、少思而寡欲、知作而不知藏。淳淳之徵也。又云、喜怒相疑、愚知相欺、
善否相非、誕信相譏。而天下衰矣。缺缺之證也。韓非子云、人有幅則心畏恐、
心畏恐則行端、行端直則得事理、得事理則無幅害。故幅分幅所倚、人有
幅則驕心生、驕心生則行邪僻、行邪僻則動乘理、動乘理則內有死灰之難、
外無成功之名。故幅分幅所伏老子之意、以爲此偷伏之機、既無人知其極、
而其不知邪正、亦爲顛倒民之迷盜已久矣。在上者、又豈可不以闇闇之政
化之哉。方而不割云云、聖人漸以化民使人淳淳之方法也。

治人事天莫若嗇夫惟嗇是謂早復早復謂之重積德重積德則無不克無不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久是謂深根固蒂長生久視之道

五十九、六十四字

嗇有而不用之意也天下之物孰非在帝王國君養育之中君而聲色貨利之欲何取而不得卽富有之家求之亦甚易也而惟以嗇自治治人使心不亂也孟子云存其心養其性所以事天也故不以物傷性卽爲嗇以事天也已亦人也人亦天之所子故曰治人事天莫若嗇也早復復其性天也有智而不用其智有財而不用其財有民而不用其民其復性之效至速故云早復也重加倍之義發天德而日重亦亥亥之意也至德之人火不能熱水不能溺寒暑不能侵禽獸不能害美女不能濫富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈所謂無不克也夫有所不克則其道有時而極無不克則無有極故

日無不克則莫知其極也如是可以有國矣蓋以其有國之母可以圖祚長久也久視者精神不衰常能見物之意也

治大國若烹小鮮以道莅天下其鬼不神非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷人夫兩不相傷故其德交歸焉六十四十九字

小鮮肉脆數揅之則鬻爛而不全治大國亦然以喻不可損擾也以道御世和氣致祥鬼神之盛德雖如在其上如在其左右第其靈爽赫然祇在術民而不爲民害也此因於聖人未嘗傷人民無相害故其鬼神無能爲耳鬼神不傷人聖人不傷人故鬼神之德聖人之德天下之民兩歸之

大國者下流天下之交天下之牝牝常以靜勝牡以靜爲下故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國故或下以取或下而取大國不過欲兼畜人小國不過欲人事人夫兩者各得其欲故大者宜爲下六十四二十八

大國者下流。即下文所云大者宜爲下也。天下之牝。大國小國交往來。即以交往來爲牝也。牡必就牝。故云牝常以靜勝。牡以靜爲下亦玄玄意也。靜能勝動。故大國以下小國則取小國。小國以下大國則取大國也。或下以取。取人者也。或下而取。被人取者也。又是一義。以接下文所謂兩者各得其所欲也。各得其所欲。大國勢順歸向者更多。則更當靜謐。故曰大者宜爲下。

道者萬物之奧。善人之寶。不善人之所保。美言可以市尊。美行可以加人。人之不善。何棄之有。故天子置三公。雖有拱璧以先駟馬。不如坐進此道。古之所以貴此道者。何也不曰求以得。有罪以免耶。故爲天下貴。六十二、八
十一字

室西南隅爲奧。古代祭神之位。此云萬物之奧。蓋言萬物之尊也。善人得道。懷之於身。故云寶也。不善之人。雖離於道。然道未嘗不保護之。一旦改悔。則

一言之善，即可市人之尊崇；一行之善，可以加被於人而獲其益。保之俟其自化而已。人之不善，何棄之有？故天子立三公，其聘禮馬充庭實，而上瑣特達拱璧先駟馬，禮誠儻矣。然不如惟其有道而立之，便坐而論道，進是道以保民也。道無不在，善人求道即得道，不善之人悔罪即能免罪。以道爲善人之寶，不善人之所保，故也是以天下之可貴者，莫如道也。

爲無爲事，無事味，無味。大、小、多、少，報怨以德，圖難於其易，爲大於其細。天下難事必作於易，天下大事必作於細。是以聖人終不爲大，故能成其大。大輕諸，必寡。信多易，必多難。是以聖人猶難之，故終無難。六十三、七十八字

道當，無爲而無不爲，是爲無爲也。交食乎地，交樂乎天，無事而心定，是事無事也。道之出日，淡乎其無味，不吉而信，是味無味也。道大矣，慎則小事多矣，節則少怨之至也。必有由也。人不善邪，以德化之。已不善邪，愈當以德報之。

人有天良，怨自解矣。且怨固非父母之深仇也。人有意必因我之故以直報怨，彼日以爲曲而重增其怨矣。况是怨也，胡不加之人，而我之怨邪？正可自反而以德報之矣。孔子答或人以德報怨，何如之間。曰：何以報德以直報怨，以德報德？是孔子有爲而言之，就或人之宜耳。不然，孔子豈不知以德相報者愈德，有怨者亦因以德報怨，而可解其怨乎？聖人猶難之，難其易也。難其易，終無難矣。

其安易持，其未兆易謀，其脆易破，其微易散。爲之於未有，治之於未亂，合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下。爲者敗之，執者失之。無爲者，故無敗無執，故無失。民之從事，常於幾成而敗之慎終如始，則無敗事。是以聖人欲不欲，不貴難得之貨，學不學，復眾人之所過，以輔萬物之自然，而不敢爲。六十四、二、四

安、未有危也。未兆、未有見端也。持於未安、謀於既兆、非爲之於未有也。固則難破、聚則難散。既固既聚而破之散之、非治之於未亂也。合抱以下云云。詳於無爲之中自然而爲、無積之中自然而積也。苟非自然便是有爲而執、敗於失矣。慎之者慎莫有爲也。欲不欲者道爲眾人之所不欲、而聖人欲之難得之貨。眾人所貴、聖人則反不貴之也。學不學者道爲眾人之所不學、而聖人學之。故眾人多過、聖人復於無過焉。輔也者爲之於未有、治之於未亂也。無爲無執、始終如一、以待萬物之自然、卽輔也。

古之善爲道者、非以明民、將以愚之。民之難治、以其智多。故以智治國國之賊、不以智治國國之福。知此兩者、亦楷式能知楷式。是謂友德友德深矣、遠矣、與物反矣。乃至於大順。六十八、六

明明於知也、明民者使民智開也。凡士庶民可使由之、不可使知之。莊子謂

愚故道。道可載而與之俱是其證也。物情每樂漫邈，而玄德反深。每樂近便，而玄德反遠。故曰與物反矣。大順者，同於太初而合於道也。人欲滋者，逆天理逆天理者，天之逆子也。故能爲不以智治國之脩式者，乃爲同於大順也。江海所以能爲百谷王者，以其善下之，故能爲百谷王。是以聖人欲上民，必以言下之。欲先民，必以身後之。是以聖人處上而民不重，處前而民不害。是以天下樂推而不厭，以其不爭，故天下莫能與之爭。六十六、七

言下之如憐孤寡不殺之類也。身後之凡人之行，長者前，少者後，疾行先長者，謂之不悌。而王侯之出，乃後於百執事，乘輿近於殿也。處於上者，必覺其重，處上而不重，天下之民樂戴之矣。處於前者，必覺妨害其行，處前而不害，天下之民樂從之矣。以其不爭而如江海之善下也。乃天下之人，樂推之而不厭焉。故曰天下莫能與之爭。

天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細我有三寶持而寶之曰慈一曰儼三曰不敢爲天下先慈故能勇儼故能廣不敢爲天下先故能成器長今捨慈且勇捨儼且廣捨後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固夫將救之以慈衡之

六十七九

道大似不肖大下之人皆謂道雖大然而似不肖也謂道爲我道者親之也孔子之不器周吾所云之大有經庭不近人情惠子所云之大而無用眾所同去皆可爲此道大似不肖之證也蓋天下之物如禽獸草木等各具一能所謂物得其偏也然草木蟲蟻當其冬眠之時其能不見藏在根也動物之所居亦其根也人萬物皆備故爲萬物之靈以是靈而外馳焉固無不可學而能也人有脚而無尾蛇大而履地其開合首男女相抱而生生兩足行開宮在上則形之全也故其性修反德方法又異於動物不識不知順帝之則時

小人而侔於天。天之君子、人之小人故謂蹠道之人爲不肖也。慈也、儉也、不敢爲天下先也、皆似不肖之見端也。儉易簡之意也、易簡故人樂親之道愈推行、故能廣也。成器長無迷折也。捨慈而勇是暴戾也。捨儉而廣是務外也。捨後而先是銳進或驕傲也。死之事也。以慈戰則勝、以慈守則固。人以慈而和矣。天人相應、慈祥者人必數之。其數之之方亦以慈篤之也。

善爲士者不武。善戰者不怒。善勝敵者不爭。善用人者爲之下。是謂不爭之德。是謂用大之力。是謂配大古之極。六十八四

不武不怒、不爭、爲之下、皆慈以戰勝之象也。古以車戰爲士甲十三人在車上、左執弓、右持矛、中御車、掌旗鼓。卒七十二人在車下。蓋用人之力以爭勝者、莫如兵。故備以爲言也。不爭之德、惟慈爲德。用人之力、惟慈爲力。上天好生而惡殺、惟人之慈足以配之。故曰是謂配天也。遠古之世、民俗醇厚。莊子

馬蹄謂至德之世、其行填填、其視顛顛、當是時也、山無蹊隧、澤無舟梁、禽獸成羣、草木遂長、故其禽獸可係繩而遊、鳥鵠之巢可攀援而厭、是其證也。親親仁民愛物、愈推而遠、一慈寧可以直至於太初、故曰古之極也。

用兵有言、吾不敢爲主而爲客、不敢進寸而退尺、是謂行無行、攘無臂、扔無敵、執無兵、禍莫大於輕敵、輕敵幾喪吾寶、故抗兵相加、哀者勝矣。六十九、五

用兵有言、古之用兵者有是言也、主、敢者也、客、應敵者也、進者有意於爭、退者無意於爭也、既出於不得已而爲應兵、便無爭心、而以慈爲重矣、有行知者必有陳、陳以殺人之巧法、兵、殺人之器也、不忍殺人、雖有陳如無陳、雖有攘如無臂、雖有引如無敵、戎器雖執持於手、對於所執之敵人、如無兵器也、輕敵、輕敵如猶然、而敢於殺之也、寶、指慈也、哀者勝、慈悲於敵人者勝也。

自古甚易知甚易行天下莫能知莫能行有宗事有君夫惟無知是以不我
知何我者在則我者貴是以聖人披褐懷玉七十七、四

示身之本也君國之主也老子謂吾之所許不離乎萬物之宗而吾所云無
爲守候慈普和同等事皆古聖者所行之事故曰言有宗事有君也易知易
行如此而天下莫能知莫能行焉夫惟不知宗與君是以不我能知耳然而
我固無悶也知我者少則我爲貴天下蓋以少者貴也古之聖人披褐懷玉
往往如此

自不知上不知知病夫惟病病是以不病聖人不病以其病病是以不病七十七、五
四問而四不知皆其證也不知爲不知尚不失爲知而未爲病也以不知爲
無所不知而能一無所知功夫之上也曾夫子之沂水春風翫缺問於下倪

知則爲精究。莊子謂小夫之知，敝精神於蹇淺，是也。以病爲病，漸可人於無病，當無病。不病矣，聖人蓋以如此之功夫造乎不病之境地者也。南伯子葵自述云：我悲人之自喪者，吾又悲夫懲人者，吾又悲夫悲人之甚者，其後而日遠矣。此可爲老子病病之譜也。

民不畏威，大威至矣。無殃其所居，無厭其所生。夫惟不厭，是以不厭。是以聖人自知不自見，自愛不自貴，故去彼取此。七十二、四十五

不畏威之民，不安本分之民也。天律至可畏，不安分之民，不順天命而不畏人。人不可敬，不安分之民，則弱禦之聖人之言，至不可守。不安分之民，則侮辱之不安本分之極，遂乃犯上作亂，而亡家喪身，陰陽隨之。君子化爲穢物，小人化爲蟲沙。在民之內，傳舉報之明鬼，其微也。是大威也。故老子教之曰：無殃其所居，無厭其所生，所居者，所居之地位，所居之宮室，所生者，所恃以

生之身體及骸槧也。狹不廣厭，厭懃也。無厭其所恃以生之生命骸槧，自然欣然從事於不分、老而不倦。故曰夫惟不厭，是以不厭也。自知者明，自覺者重。自見者自是，自貴者自高。去彼者去自是，自高取此者取明且重也。

勇於敢則殺，勇於不敢則活。此兩者或利或害，天之所懲，孰知其故？是以聖人猶難之。天之道，不爭而善勝，不言而善應，不召而自來。繹然而善謀，天網恢恢，疏而不失。七十、三、六

敢之極，取死之道也；不敢之極，得生之道也。然天下之利害，往往有勇於敢而反受福，豈勇於不敢而反致禍敗者？此兩者之所以然，似非人之所能知。有關係於其一身者，有關係於一家一鄉一國一天下者，比如處暗者能見明中區事，天之所惡亦然。人之生也，數已前定矣。聖人猶難之者，言聖人尚不敢憚忽而畏天之威也。蓋以天之道順之者存，逆之者亡。故曰不爭而善。

勝感應其符、有叩必答、故曰不言而神應。音內相應、如影隨形、故曰不召而自來。惡愈深報愈遲、而禍愈慘。神殺大數、待其惡極而不及悔、必報之至極而後已。此所謂經然而善謀也。經者、闡舒緩也。恢恢、廣大也。天網四張、若覺疏漏、實則尋惡之或貴或賤、絲毫不遺。故曰疏不而失也。

民不畏死、奈何以死懼之。若使人常畏死而爲奇者、吾得執而殺之。孰敢常有司殺者殺。夫代司殺者殺、是謂代大師斬。大代大師斬者、必有不傷手矣。七

十八

而爲奇者、視不以死之尺爲奇也。孰敢、首孰敢不懼也。王者取世、每博自定法制、強人之必從。莊子廳前王、引咎引狂接與、狂接與曰、月中始何以解汝肩。告我者人者、以已出經式義度、人孰敢不聽而化之。是其說也。人之不淨、則當道之以德、齊之以禮。自然有恆且裕。仰或有不事教而爲潔者、無

恐不應。夫鑿在上，嚴刑罰而中之矣。司殺有在，又何爲指專殺人乎？夫司殺之殺也，還無心以介度，揮神斤以巧歲。抑或殺人，亦自中節，特理戰民者，代大匠，斬立榮辱，歛貨財，而爲物而愚不識，大爲難而罪不敢，重爲任而罰不勝，遠其索而誅不至。其如是，夫律之至，無所遺，猶足見其拙也。故曰：希有不傷手矣。

民之饑，以其上食稅之多，是以饑。民之難治，以其上之有爲，是以難治。民之輕死，以其求生之厚，是以輕死。夫惟無以生爲者，是貴於貴生。七十五、五十三字

貴生、益生之高貴也。無以生爲者，不以益生爲事也。益生而又高貴，則必事事精良，羅百珍，被文繡，多其言室，櫟榭布閒陂池，廣置婦妾侍人，多其稅以食冗人。民間之艱於得食，而致饑矣。民日死以求生，於是奸盜詐僞，無不敢爲。民愈憚死，治之愈難。大姦乘之，天下亂而四體安能適也。曷若清淨儉素，

而使四海風同平

人之生也柔弱其死也堅強。木之生也柔脆其死也枯槁。故堅强者死之徒柔弱者生之徒是以兵強則不勝木強則共强大處下柔弱處上。七十六、五十九字。

兵強則恃強而欲征服天下不知以力服人者非心服也天下離心兵難強豈能勝乎此所以古來多朝存暮亡之大盜也。兵強則不勝貞爲探本之論矣。共兩手所圖也木大幹強人以手擊之而欲伐之故曰木強則共也。强大處下柔弱處上理之當然蓋愈大愈強愈當謙下而以柔弱爲用也。

天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之天之道損有餘而補不足人之道則不然損不足以奉有餘孰能有餘以奉天下惟有道者是以聖人爲而不恃功成而不處且不欲見賢耶八十七、

弓之爲器附木高而有餘削木下而不足及張而用之之時則抑高舉下損

弱有餘之力、以補消之不足、上下之力均然後巧於中的也。大道亦爾。故以爲喻。人道反之。所謂帝王者、每每不恤民困。民既不足、猶必捐之。百官亦然。小民之於有力者亦然。非損不足之民以奉己之有餘、即彼已有餘、而又捐已以奉之也。惟有道者能捐己之有餘、以奉天下之不足。聖人之爲而不恃、功成而不處、所爲所功、無諸天下。殆以不欲示其賢而受天下之非耶。不尚賢使民不爭、愈深切矣。

天下莫柔弱於水、而攻擊强者莫之能先。以其無以易之也。故柔之勝剛、弱之勝強。天下莫不知、莫能行。是以聖人云、受國之垢。是謂社稷主。受國之不祥。是謂天下王。正言若反。七十八字

水隨方就圓、天下莫柔弱矣。而流大木、轉大石、穿陵谷、濶隄防、灌城邑、淹軍眾、惟水爲能。攻堅强者莫之能先。以其雖曲折沉鬱、終不失所以爲水故也。

無以易之也。水受垢，柔弱乃不祥之名。君王稱孤寡不穀，本爲正言。壯人不
察，以爲反耳。

和大怨必有餘怨，安可以爲善。是以聖人執左契而不貴於人。故有德司契，無
德司徵。天道無親，常與善人。七十九、四十一字

大怨而強人以和，餘怨仍在，不可以爲善也。契，貨物之符券也。曲禮疏云：兩
書一札，同而別之，故有左右。鄭注以右契爲尊，此云執左契而不貴於人物。
主，讀左契。聖人謙下自持，合者來契，不以必合故人也。徵用之賦法，司徵者，
恐其不均，而有心均之之意。所謂和大怨也。大怨而強和之，便是不善。人效
謙下，怨心自無，故曰天道無親，常與善人。

小國寡民，使有什伯人之器而不用。使民重死而不遠徙。雖有舟車，無所乘之。
雖有甲兵，無所陳之。使民復結繩而用之。甘其食，美其服，安其居，樂其俗。芻蕘

相望雞犬之聲相聞民甚死不相往來

十八、七

什伯之器如舟車甲兵之類無所乘陳故不用也。男耕女紝。親親長長鄰國亦然刑罰可以不用而結繩之世可復也。誰使天下皆小國反之淳樸相望相聞不相往來而不外慕與是則有待於舉人此老子之志也。

信諸不疑。美言不信。善者不辯。辯者不善。知者不博。博者不知。聖人不稱既已爲人已愈有既已與人已愈多大之逆利而不害舉人之道爲而不爭

十八、五

信者如佛典所謂眞語實語也。美言浮誇之音也。辯者有不見以不明故云不善也。博者心馳於聞見非知至知止故云不知也不美不辯不積不積四者並提故半多半皆不積也。法施無窮故既已爲人已愈有既已與人已愈多所化者廣所歸向者益眾也。人法天輔相成利之而已豈有私意於其間而爲乎平。