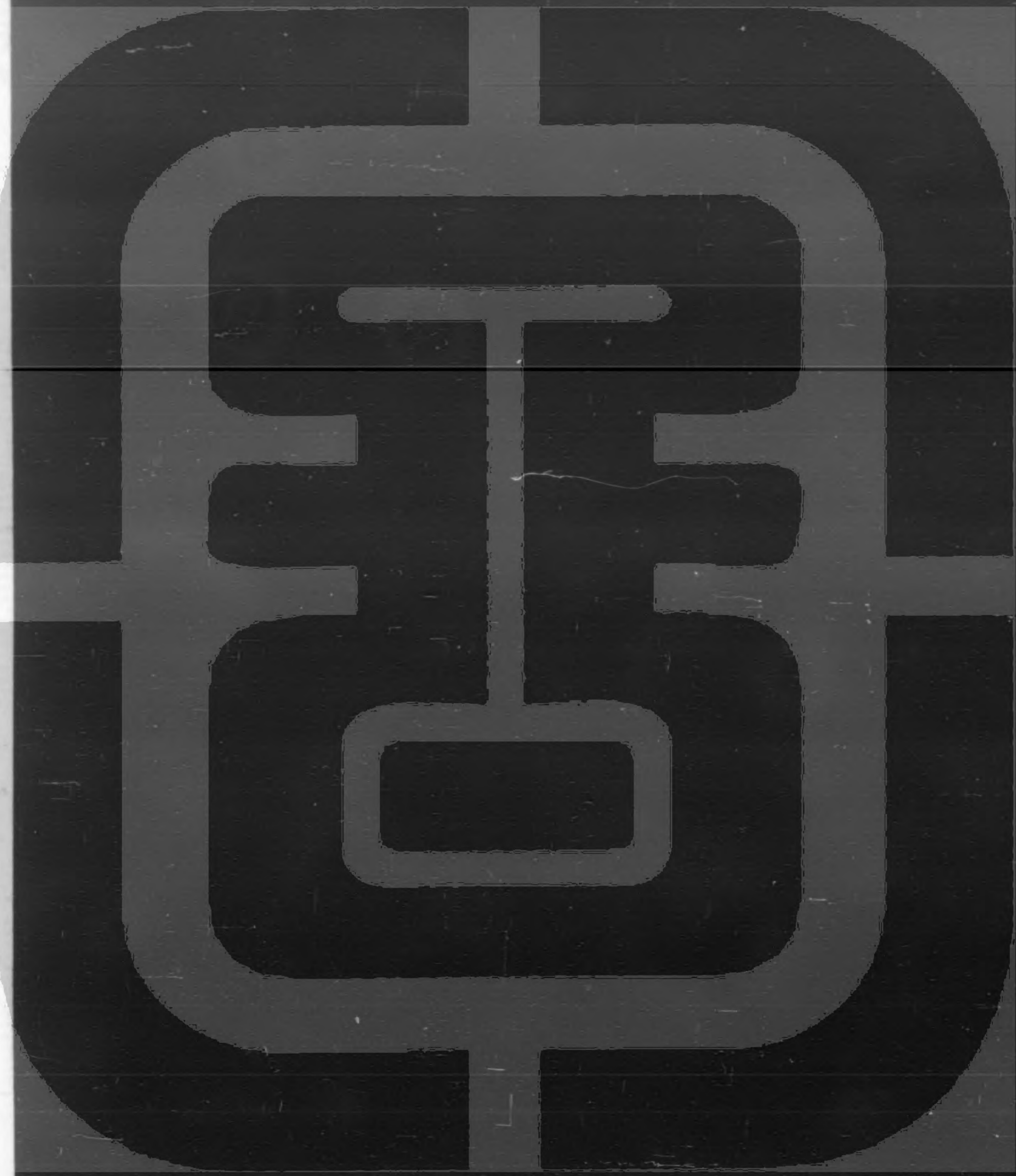

老子河上公註

淮安丁儉卿先生
手校本 上冊

道光乙巳新鐫

管子河上公注

竹山堂藏板

漢河上公老子序

五味辛甘不同期於適口麻絲涼燠不同期於適體學術見聞不同要於適治今夫天下所以不治者貪殘奢傲吏不能皆良民不能皆讓以及於亂誠使不貪矣不殘矣慈儉而讓矣天下豈有不貪不殘慈儉而讓乃有不治者乎今夫儒者高仁義老氏不言仁義而未嘗不用仁義儒者蹈禮法老氏不言禮法而未嘗不用禮法以濡弱謙下爲表以空虛不毀萬物爲實見素抱樸少私寡欲而民自化焉故其言曰我有三寶持而行之曰慈曰儉曰不敢爲天下先慈非仁乎儉非義乎不敢爲

天下先非禮乎故用世之學莫深於老氏今儒者不務自治而虛名之幻內貪殘而外仁義處奢傲而治禮文此乃忠信之薄而亂之首也而老氏之所下也

道德經序

吳葛玄撰

老子體自然而然生乎太無之先起乎無因經歷天地終始不可稱載終乎無終窮乎無窮極乎無極故無極也與大道而倫化爲天地而立根布絜於十方抱道德之至淳浩浩蕩蕩不可名也煥乎其有文章巍巍乎其有成功淵乎其不可量堂堂乎爲神明之宗三光恃以朗照天地稟以得生乾坤運以吐精高而無民貴而無位覆載無窮闡教八方諸天普宏大道開闢以前復爲國師代代不休人莫能知之匠成萬物不言我爲玄之德也故衆聖所共尊道尊德貴夫莫之命而常自然

唯老氏乎周時復託神李母剖左腋而生生卽皓然號
曰老子老子之號因立而出在天地之先無衰老之期
故曰老子世人謂老子當始於周代老子之號始於無
數之劫其窈窕冥冥眇邈久遠矣世衰大道不行西遊
天下關令尹喜曰大道將隱乎願爲我著書於是作道
德二篇五千文上下經焉夫五千文宣道德之源大無
不包細無不入天人自然經也余先師有言精進研之
則聲參太極高上遙唱諸天歡樂則攜契立人靜思期
眞則衆妙感會內觀形影則神炁長存體洽道德則萬
神震伏禍滅九陰福生十方安國甯家孰能知乎無爲
之文洿之不辱飾之不榮撓之不濁澄之不清自然也
應道而見傳告無窮常者也故知常曰明大道何爲哉
宏之由人所以尊妙可不極精乎粗述一篇唯有道者
寶之

晉李充稱老子云從仁弄柔亦後老慈也仁柔是德然
後老慈乃生味蓋志乎情仁柔者宜而利仁柔者眾
也老德表而仁柔利仁柔利而名利作禮教之契直在
善如先王以是法不行故以仁柔化之仁柔者不善故
故以禮律檢之檢之深繁而爲六合之度志氣是以

明者為之，道者守之，以內

C

歐陽文忠筆記老子書陸君處無而於法人之則至至

又云是無常名所以守於身物與古者常是所以守於口海

然分若常以名物必有所常以執是為本遠以名至

這用推之，心機諸之，知以守推之，不以止見

老子列傳

漢司馬遷撰

老子者楚苦縣厲鄉曲仁里人也姓李氏名耳字伯陽
諡曰聃周守藏室之史也孔子適周將問禮於老子老

子曰子所言者其人與骨皆已朽矣獨其言在耳且君

子得其時則駕不得其時則蓬累而行吾聞之良賈深

藏若虛君子盛德容貌若愚去子之驕氣與多欲態色

與淫志是皆無益於子之身吾所以告子若是而已孔

子去謂弟子曰鳥吾知其能飛魚吾知其能游獸吾知

其能走走者可以為罔游者可以為綸飛者可以為矰

至於龍吾不能知其乘風雲而上天吾今日見老子其

問禮是實事

以下附合莊子之

說州子亦失也後

後推以表養子

太史侯故為恍惚

之詞後子亦神

怪日之皆遠之

思也

猶龍邪老子脩道德其學以自隱無名爲務居周久之見周之衰迺遂去至關關令尹喜曰子將隱矣彊爲我著書於是老子迺著書上下篇言道德之意五千餘言而去莫知其所終或曰老萊子亦楚人也著書十五篇言道家之用與孔子同時云蓋老子百有六十餘歲或言二百餘歲以其脩道而養壽也自孔子死之後百二十九年而史記周太史儋見秦獻公曰始秦與周合而離離五百歲而復合合七十歲而霸王者出焉或曰儋卽老子或曰非也世莫知其然否老子隱君子也老子之子名宗宗爲魏將封於段干宗子注注子宮宮玄孫

假假仕於漢孝文帝而假之子解爲膠西王卬太傅因家於齊焉世之學老子者則絀儒學儒學亦絀老子道不同不相爲謀豈謂是邪李耳無爲清靜自正

莊子雜篇 天下

以本爲精以物爲麤以有積爲不足澹然獨與神明居古之道術有在於是者關尹老聃聞其風而說之建之以常無主之以太一以懦弱謙下爲表以虛空不毀萬物爲實關尹曰在己無居形物自著其動若水其靜若鏡其應若響芴乎若止宗乎若清同焉者和得焉者失未嘗先人而嘗隨人

老聃曰知其雄守其雌為天下谿知其白守其黑為天下谷人皆取先己獨取後曰受天下之垢人皆取實己獨取虛無藏也故有餘歸然而有餘其行身也徐而不費無為也而美巧人皆求福己獨曲全曰苟免於咎以深為根以約為紀曰堅則毀矣銳則挫矣常寬於物不削於人可謂至極關尹老聃乎古之博大真人哉

保池

河上公傳

晉葛洪撰

河上公者莫知其姓字漢文帝時結草為庵於河之濱帝讀老子經頗好之勅諸王及大臣皆誦之有所不解數事時人莫能道之聞時皆稱河上公解老子經義旨乃使齋所不決之事以問公曰道尊德貴非可遙問也帝即幸其庵躬問之帝曰普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣域中四大王居其一子雖有道猶朕民也不能自屈何乃高乎公即撫掌坐躍冉冉在虛空中去地數丈俛仰而答曰余上不至天中不累人下不居地何民臣之有帝乃下車稽首曰朕以不德忝統先業才

洪以何意
錄之何意

小任大憂於不堪雖治世事而心敬道直以暗昧多所
不了唯願道君有以教之公乃授素書二卷與帝曰熟
研之此經所疑皆了不事多言也余注此經以來一千
七百餘年凡傳三人連子四矣勿以示非其人言畢失
其所在須臾雲霧晦冥天地泯合帝甚貴之論者以爲
文帝好老子之言世不能盡通故神人特下教之而恐
漢文心未至信故示神變所謂聖人無常心以百姓心
爲心耶

高沙王時行司訓注老子河上公注竭數年之力未竟
其志其弟愚山延蒞魯山明經續成之魯山爲宿學老
儒補注此書所以旣精且博稱完璧焉時行可慰望於
地下焉戊申秋日頤性老人阮元識時年八十有五

葛稚川作河上公傳虐誕之辭不足辯詰舊傳老子河
上公注勃率理窟初未涉神怪也後世或疑注出依託
毋論襍見羣書所引燦然可據卽以爲依託其說具存
古義非晚近所及究不可廢吾家竹虐司訓及蒞雩水
明經嘗相從揆索義蘊往歲取各家注釋考證異同錄
而藏之竹虐觀化後其同懷悌弟愚山少府汲汲墨版
意期不孤竹虐用心之勤海內藏書家露鈔雪纂心解
神會自謂於古有獨得者何限及世代云遙煤炆斷缺
而不可讀好古者每惜之若是書之棗梨皮閣得以傳
諸奕禩而有考焉豈非幸歟讀者勿以傳語虐誕并其

書而疑之是亦愚山所望也已

道光二十有七年三月王敬之敘

漢人解經皆先
標蓋字而後
疏文蓋此注
不然間有取
述不如古人通
訓至漢以後
庶以為人書
矣

漢河上公老子章句自唐劉知幾請用王弼注後遂多
據史通之言謂為唐以前人偽託然當時宋璟已不行
其說陸德明釋文雖以王弼為主而敘錄眾家仍以河
上公為首攷文選東京賦薛綜注引老子河上公注却
走馬以務農田王應麟困學紀聞晁景迂云王弼知佳
兵者不祥之器至於戰勝以喪禮處之非老子之言不
知常善救人故無棄人常善救物故無棄物獨得諸河
上公而古本無有也傅奕能辨之據此二文則河上注
本自在魏晉前無疑王君竹虛校官家藏明刻老子河
上公注本最稱精善竹虛嘗取釋文互證併拾唐宋人

老子河上公注
所徵引而與此本字句微異及爲此本無者案附各句
末洵老子河上注之功臣癸卯秋竹虛已下世客冬其
令弟愚山將以此本鏤板行世屬余參校謂存其書庶
幾存其人蓋惓惓思兄之情有所不能已而余宿草之
感亦因之有淚痛焉爾其佐余參校者則竹虛令子奕
清穎達上舍愚山令子信臣月湖上舍也道光二十五
年乙巳清明前二日愚弟茆泮林頓首拜識於丹泉書
室之南軒

道德經注重校凡例

一道德經注向稱河上公爲最近古坊閒舊少佳刻
茲依明程楚石所校中都庫本參校重栞

一河上注本舊分四卷一卷一章至十六章二卷十
七章至三十七章三卷三十八章至五十九章四
卷六十章至八十一章茲刻不分卷但分上下二
篇

一楚石舊採諸家總評附錄卷首彙擇先輩各評語
標於各章額上茲刻專校河上本不載

一河上注本凡與王弼本字句異同茲悉遵聚珍板

所校張之象本分別附案其下

一唐宋人書中間有徵引河上公注而與此本文或小異及此本無者略采一二以備參檢

一舊本注附句下茲照依王弼本經頂格注低一格改用單行

河上公章句老子道德經篇目

道經上篇

案分道經德經河上本也周禮賈疏可證茲刻依分上下篇

體道第一

史記自叙是家使人精神合一為合無引

養身第二

眼足身物主為術也田陰陽之火順氣

安民第三

儒墨之善撮名法之要与时操遷移

無源第四

名物變化言似能事無所不宜指

虛用第五

物乃易操事少而功多又云大道之要

成象第六

玄健善後如注初極字炸是玄健也亦見

韜光第七

結聰明如注不若與絕又云道家無為

易性第八

又曰無不為正氣不為未守清靜也亦不為生有為物也

運夷第九 其實易行其詳難知至術以虛

能為第十 名為本以因循為用正字作名成

無用第十一 物有常形故能完其物之情

檢欲第十二 不為物先不為物後故能為身

厭恥第十三 物主其法其法因時為業其

贊立第十四 度考度因物与合正字因物与合

顯德第十五 也實也是也因其在君下

歸根第十六 也正字因物与合凡人生者

淳風第十七 神也正字因物与合形也神大用則弱

俗薄第十八 刑大勞則散刑神離則死故

還淳第十九 重人重人不先重天神而曰我耳

異俗第二十 以治天下以由哉

虛心第二十一

益謙第二十二

虛無第二十三

苦恩第二十四

象元第二十五

重德第二十六

巧用第二十七

反樸第二十八

老子河上公注
目錄
無爲第二十九

儉武第三十

偃武第三十一

聖德第三十二

辨德第三十三

任成第三十四

仁德第三十五

微明第三十六

爲政第三十七

德經下篇

論德第三十八
法本第三十九

去用第四十

同異第四十一

道化第四十二

徧用第四十三

立戒第四十四

洪德第四十五

儉欲第四十六

鑒遠第四十七

忘知第四十八

任德第四十九

貴生第五十

養德第五十一

歸元第五十二

益證第五十三

修觀第五十四

玄符第五十五

玄德第五十六

淳風第五十七

順化第五十八

守道第五十九

居位第六十

謙德第六十一

為道第六十二

恩始第六十三

守微第六十四

淳德第六十五

後已第六十六

三寶第六十七

配天第六十八

玄用第六十九

知難第七十

知病第七十一

愛已第七十二

任爲第七十三

制惑第七十四

貪損第七十五

戒強第七十六

天道第七十七

後漢書馮衍傳不孫如也者、如石注字可考、可孫

嗜外道其玉兒孫、爲人所責石所後、爲人所

賤、其失矣矣、其得之者處才不才之間

且遠也思巨破、長有方久

即頌侍天地之道、程故爲以若爲德、且

及遠者也、注爲如田六孔

任信第七十八

任契第七十九

獨立第八十

顯質第八十一

急之則擾、緩之則靜、民之情也、以民心爲治

終歸敦厚矣、老子云古之爲道者不以明民

示以愚之、表密以深化、指爲道之道、後

以道之以治之道、治之也

案道德經古本上下二篇同卷無章名自河上公
分爲八十一章曰上經法天天數奇其章三十七
下經法地地數耦其章四十四
明人舊本分爲四卷失其指矣

道德一編莊子內篇所本而出之、按詭故蔓衍橫肆

讀者目駭解者不知其旨之所在、復取言而衍之

不驚而至於惑者希矣、老子簡奧、注家不能發

明其意於本文或未可通、今畧取莊子之說以證

史記列傳老子
老莊為道
類之國理
才而已

之老子之說明莊子之旨亦因是而可尋矣

諸家注解之尚之宏者十三三四附會丹經十二

七殊失老子本意

河上注雖偽其來已久然漢人引老子語多與注異解且

考亦不重

莊子之為之證天年為之之證任愛人利物之證仁

老子曰多國之有信也對也考歌眾乃民躁也 皆錄於

老研曰為之柱束以治之於希危 新書

老子道經上篇

漢河上公注

自然不可稱道也道在天地之

言之曰道

高郵後學

王用之重校

茆泮林參閱

體道章第一

依明程一礎所錄 卷即存之在古之老莊之存此
河上公注原本校 考天數如一 山果于情于四折

道可道非常道

夫道者一元之至理有經術政教之道有自然長生

之道常道當以無為養神無事安民含光藏輝滅迹

匿端不可稱道

案周禮師氏疏引老子道可道非常道河上公注謂

經術政教之道非自然長生之道此本作有與唐本

史記列傳老子
蕭先天地生不知言之

淮南本便列高注
至道之名不可道也
曰可道者非道也如
道者引物極而
道也引也

此注若為注者
道法陰山實也
道也持重人之
道也而不可

不同又藏輝作藏曜人言其即以此顯名於世
不可稱下有以字

名可名非常名

名在稱已必從常法不能也者有者一約一也之不可不取共見自

夫名者三才之總稱有富貴尊榮高世之名有自然
常在之名常名如嬰兒之未言雞子之未分明珠在

蚌中美玉處石閒內雖昭昭外如頑愚

然之也人石不見不
然名 天生何名

案上注周禮疏引作非自然長生之道則
此注有自然常在之名有字亦當作非

無名天地之始

道者天地自然之道本無名也自然者為一也

無名者謂道無形故不可名也始者道之本吐氣布

化出於虛無為天地本也

道言少物功効外者故以名

有名萬物之母

二十五章可謂天下母又云不知其名以之曰道

有名謂天地有形位陰陽有剛柔是其有名也萬物

母者天地含氣生萬物長大成熟如母之養子

故常無欲以觀其妙

妙至肅帝作妙

妙要也人常無欲則可以觀道之要妙

常有欲以觀其微

物應自然同

微歸也常有欲之人可以觀世俗之所歸趣

此兩者同出而異名

兩者謂有欲無欲同出者同出人心異名者所名各

異名無欲者長存名有欲者亡身

同謂之玄玄之又玄衆妙之門

玄海遠也中北之位

宋人於常有常
無常由無常

天地之始無名
天地之始無名
天地之始無名

玄也遠也下

之德深矣遠矣即此字字曰

曰上居居字为天以之又字为天中後之天後安道如為光亦天字之說而太上天之字極師上由

天記矣之

原于黃帝遠于之得六經去為一也
又原于天地天地新大其化也也

物性多其性也人非原於性也也
也其原於性而成於天曰文

老子河上公注

玄天也有生之初受氣於天玄之又玄者天中復有

天之義人稟氣有厚薄得中和則生賢聖得錯亂則

生貪淫能知天中復有天稟氣有厚薄除情去欲守

中和是謂知道要之門戶也

養身章第二

天下皆知美之為美斯惡已

天下之人皆知自揚已美使顯彰也故惡己之有危

亡也

皆知善之為善斯不善已

皆知己有功名之為善也人之所爭是為不善

故有無相生

有生於無觀有而知其無

難易相成

有難必有易所以相成

長短相形

有長必有短所以形著

案王弼本作長短相較與釋文合據注河上作形各本皆同河上本

高下相傾

有高必有下故相傾軋

音聲相和

老子河上公注

音聲謂上唱下必和

前後相隨

五言詩句各在上下

有前必有後故上行而下隨

是以聖人處無為之事

以道而治故無為

行不言之教

一人知天下之故以是為始

以身而教故不言

萬物作焉而不辭

傳矣幸萬物作而不為始

萬有之物各自動也不辭謝而逆生

生而不有

生而不自是也

三十四年弟為始
以不言之教

生而不自是也
萬物作焉而不辭

言元氣生萬物而不有其功

為而不恃

言道之所施為不恃望其報

功成而弗居

功成事就退避不居其位

夫惟弗居是以不去

不去所以為常也

惟功成不居其位是以福德常在不去其身

安民章第三

不尚賢使民不爭

高讓後物若因之而不原用矣夫似利

賢謂世俗之賢不尚者不貴之以祿位使民不競功

夫惟弗居是以不去
夫惟弗居是以不去

名

不貴難得之貨使民不為盜

庚桑楚曰尋矣利比札任知則此相盜

貨謂珍寶珠玉上化清淨則下無貪人

不見可欲使心不亂

易曰君子居則遷其德而動則為之君子居則遷其德而動則為之君子居則遷其德而動則為之

不近聲色邪淫不能惑亂其心

此章之三

案王弼本作使民心不亂文選東京賦注引河上公曰放鄭聲遠美人使心不亂不邪淫也均與此不同

是以聖人之治虛其心實其腹弱其志强其骨常使民

無知無欲

子台注曰不為知也無欲也

故聖人治國與治身同除嗜欲去亂煩懷道抱一以

守五神和柔謙遜堅強筋骨使民不識不知反朴守

淳不敢動作

案唐王冰素問注引弱其志强其骨河上公曰有欲者凶身此本無應補入

使夫知者不敢為也為無為則無不治

知者之心於為治反身守

上為清淨無為之治下皆德化淳厚之民也

無源章第四

道沖而用之或不盈

此章之四

沖中也道匿名藏譽其用在中常謙虛而不滿

淵乎似萬物之宗

如淵之淡為萬物之宗祖

挫其銳解其勞

挫其銳於主其角不割不刺也解其勞於

挫其銳進釋其紛結俾法道之自然

知同者

沖不若也

易曰

五十六

案王弼本作解其紛陸德明釋文河上作芬此本仍作紛說文芬从中艸初生其香分布謂布散也言布散則有紛義攷文選西都賦桑麻鋪綦注引王逸楚辭注紛盛兒也綦與紛古字通然則芬紛古字亦得通也漢書禮樂志云羽旄殷盛芬哉芒注芬謂衆多衆多言殷盛是芬紛義亦通也蓋紛芬俱由分得聲得義故字可通用今據改

和其光同其塵湛兮似若存

光而不耀不事而名不處天下不居也

韜吾光明混彼清濁同其塵垢不自殊別此心湛然

安靜長存不亡

吾不知誰之子象帝之先

帝即天帝也

老子自謂道乃先天地而生在天帝之前至今在者

以其能安靜湛然無欲使人知脩身法道

老子自謂道乃先天地而生在天帝之前至今在者以其能安靜湛然無欲使人知脩身法道

虛用章第五

天地不仁以萬物為芻狗

天地不仁以萬物為芻狗

天施地化不以仁恩任其自然其視萬物如芻草狗

畜不責望其報

此言天施地化不以仁恩任其自然其視萬物如芻草狗

聖人不仁以百姓為芻狗

聖人法天地之仁行自然之化以養萬民視之亦如

芻草狗畜不責望其禮意

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

屈傳本作詘

虛者乃一曰大橐籥也物之於橐籥也

故天地空虛和氣流行萬物自生其空虛猶橐籥動

此言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

天運篇多狗之未陳也或以後街中以此編戶視齊成以將及甚已陳也行者踐其首脊者解者取而不生而已此即為而不生而不恃之旨歟氏自遂其生死之性也柳子野橐籥結印此意

而搖之益出聲不事多言常守德在中養育精神

案文選文賦注引河上公曰橐籥中空虛故能育聲氣也此本與此文異又陸德明釋文引注屈竭也此本亦無此三字

成象章第六

浴神不歿

浴養也神謂五藏之神人能養其神氣則長生不歿

案王弼本作谷神陸德明釋文河上本作浴浴者養也爾雅谷風孫炎注生長之風廣雅疏證浴與谷占聲義同始於天地始於地始於人始於心始於氣始於神今據改

是謂玄牝

玄天也於人為鼻牝地也於人為口夫五氣從鼻歸

五藏出入於口

玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤

夫五藏之氣出入口鼻呼吸動自綿綿不絕故曰夫

地根

韻光章第七

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長

生

天地所以得長且久者以其安靜施不責報故能長

生

是以聖人後其身而身先外其身而身存以其無私故

據列子此章皆黃帝書中語浴神作神

三十三事死而不亡者壽

絲

後未內外丹經之誤而後未求長生者反以為宗老子不亦慎乎

不自生即德充符所謂自然而不益生也下篇合其損者云氏之輕生之厚蓋其養生者無故而戕之即有心而益之其與傷生一也此語已道破

下章營魄及天門諸事俱以呼吸調息存之皆河上注之誤

元牝正以釋谷神以方物之象也

此章道體虛靜本末並誅谷神者即藏神也

果能長存自然之是斯有不亡者存與存莫大於心死而身死次之正相反也玄牝即是靜虛靜虛者守自然自然者天地之氣法

今據改已全有前句之意是道之用老子此章本用字安道是也

十三章 故去以子為
天下則可以身於下矣
以子為天下則可以死
天下 是此在秋矣
生為惟不以天下官
其生者可以死天下
曰是下矣以持子
結解以為固亦其去也
以信其下

能成其私。

聖人法天地生生不息先人後己薄己厚人百姓親之如父母故身常存以其心無私邪故能成其私也

案王弼本作非以其無私邪陸德明釋文河上直云以其無私此本仍同王本今據改

易性章第八

上善若水。

上善之人如水之性

水。善利萬物而不爭。

水在天為霧露在地為泉源也

處眾人之所惡。

水至柔而天下

眾人惡卑濕垢濁水獨靜流居之也

故幾於道。

水性幾與道同

居善地。

水性善喜於地草木之上即流而下有似於牝動而

下人也

心善淵

水溪空虛淵澗清明

與善仁。

萬物得水以生與虛不與盈也

言善信

水內影照形不失其情也

正善治

正即改

無有不洗清且平也

事善能

能方能圓曲直隨形

動善時

夏散冬凝應期而動不失天時

夫惟不爭故無尤

壅之則止決之則流聽從人也水性如是故天下無

有怨尤水者也

運夷章第九

持而盈之不如其已

盈滿也已止也持滿必傾不如止也

揣而銳之不可長保

揣法擊也假使之鋒利太鋼則折故不可保

揣治也先揣之後必棄捐

案王弼本作揣而銳之陸德明釋文出而銳音銳銳字音菟奪反又徒活反河上作銳今此本作銳是也

金玉滿堂莫之能守

金玉滿堂反為身崇莫能常守

富貴而驕自遺其咎

右是引此四經以說
口以善以止才

或恃富貴而驕恣是自取禍患

功成名遂身退天之道

功成事立而退身避位乃天道之常譬如日中則移

月滿則虧物盛則衰消長之理雖千古不能易

案王弼本作功遂身退
天之道與河上公不同

能為章第十

載營魄抱一能無離乎

營魄者人載魂魄之上得以生當愛養之喜怒亡魂

卒驚傷魄魂在肝魄在肺魂靜至道不亂魄安得壽

延年人能抱一使不離於身一者道始所生太和之

精氣也天得一以清地得一以甯侯王得一以為正

專氣致柔能如嬰兒乎

專守精氣使之不亂則形體柔順能如嬰兒

滌除玄覽能無疵乎

內無思慮外無情撓洗心澄慮居玄冥之處覽知萬

事俾無疵病

案文選東京賦文賦注並引河上公曰
心居玄冥之處覽知萬物故謂之玄覽

愛民治國能無為乎

治國之道布施惠德無令知

案陸德明釋文出民治河上本又作活今
依此本作治王弼本下句作能無知乎

庚申卷之五曰術生
自能能抱一手能勿失
乎
居子述此我嘗說
而聖道今主任抱
我親聖明乃上化也

庚申卷之五曰術生
免之動不夫而為行不知
三才為精不心為死灰道
在長福六不心精二不未
初福不心五古人交也

玄訓幽遠神屏除塵
障精得精微
若子使物不夜屬去
王臣訓之為極也

王本作德是知信平
作德是知乎河
上陸本合知恐經反心
作德是知乎

天門見莊子

知

天門見莊子

天門見莊子

天門開闔能無雌乎明白四達能無以智乎

天門開闔明白洞達視之不見聽之不聞無有能知

案此本通無乎字今依諸子品節本淮南子道應訓引有乎字略同王弼本明白四達下作能無為乎智作為陸德明釋文出以知乎音智河上本又直作智盧文弼攷證河上本作能無以知乎此所音河上本也今據

生之畜之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

生以養之畜以成之不自恃以為主宰之功是謂玄

妙之德

案王弼本作為而不恃此本同王本陸德明釋文出恃河上本作侍今據改

無用章第十一

三十輻共一轂當其無有車之用

古者車三十輻法月數也其一轂者轂中有孔故眾

輻共輳之

挺埴以為器當其無有器之用

挺和也埴土也和土以為飲食之器器中空虛故得

有所盛受

案陸德明釋文出挺河上云和也宋衷注本云經同愚謂本云當太玄之譌應攷正諸書引老子及注並作挺說文無挺唯新附有之蕭該漢書音義引老子挺埴以為器注敘傳相挺之挺則是字本作挺字書以老子挺埴之挺从土旁誤自廣韻始今據改

鑿戶牖以為室當其無有室之用

三考考以說文為之者研於

老子河上公注卷之十一
人作屋室戶牖空虛是為出入居處時時用之

故有之以為利無之以為用此言利者為用無者為利也

利利物也利於用謂生虛者乃可用盛受萬物故曰
虛無能制有形治身者當除情去欲使五藏空虛神
乃歸之

檢欲章第十二

五色令人目盲

貪淫好色傷精失明

五音令人耳聾

好聽五音則和氣去不能聽無聲之聲

五味令人口爽

爽亡也人嗜五味則口亡失於道

馳騁田獵令人心發狂

馳騁呼吸精神散亡故發狂

難得之貨令人行妨行主在、貪以年行

難得之貨謂金銀珠玉心貪意欲不知厭足則行傷
身辱妨者傷也

是以聖人為腹不為目故去彼取此腹謂實其內目謂營

聖人守五性去六情節志氣養神明去彼目之妄視
取此腹之養性

厭恥章第十三

妻大患若身治人

視亦辱也失也生死

利害之切身存以重

也

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵為下得之若驚失

之若驚

寵辱西曰若者以其人不能忘身故曰寵為下得之若驚失也此以爲身辱也其志不在寵辱而在有身人能若子文將教視一切人必得失予奪

人之一身寵辱係焉身寵亦驚身辱亦驚貴畏也若

至也畏大患至身故得失皆驚

於己身身初至不增損則榮辱不得而累之矣

案王弼本作何謂寵辱若驚陸德明釋文云河上本無若驚二字王弼本經文此下又有是謂寵辱若驚

六字此本皆無之是也釋文出貴河上云畏也又出大患若身河上云空也此本云若至也畏大患至身

釋文似有脫誤

何謂貴大患若身吾所以有大患者為吾有身及吾無

身吾有何患

吾身所以身入我身得身失之境亦得凡此不足以表吾存於本死在之於也

吾所以有大患者為吾有身有身則憂其勤勞念其

飢寒觸情從欲則遇禍患

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

人欲貴愛其身則人欲物果不得撓之若靜去為萬物自正天下之人相保於吾者何害辱之可立

人君貴為天下主者託身萬民之上能以天下為大

患處貴不敢驕處富不敢驕雖在上位常如臨溪履

危則身不亡國無患矣

案王弼本作若可寄天下若可託天下此與永樂大典本同

贊玄章第十四

視之不見名曰夷

若王在宥而用

此即四十一章所謂

老之可上公生

三

大象無形也

此即西語大音希

希也

此即西語道法希

名也

無色曰夷言無采色不可得視而見之

聽之不聞名曰希

無聲曰希言無音聲不可得聽而聞之

搏之不得名曰微

無形曰微言一無形體不可搏持而得之

此三者不可致詰故混而為一

三者謂希夷微也不可致詰者謂無聲無形無色不

可詰致而得故混合三者為一

其上不皦

處上則以道化民不事表暴

在天上不皦皦光明

其下不昧

傳本其上其下皆有其字

處下則修道自己不與此處同其愚冥

在天下不昧昧闇冥

繩繩不可名

玄玄同致始終若一

繩繩者動行無窮極也不可名者不可以聲色形名

之

案陸德明釋文出繩又曰河上本作繩非有異也聚珍版案永樂大典載王弼本繩繩下有兮字竊疑王

弼作繩兮不重繩字河上本作繩繩釋文脫去一字

復歸於無物

復當歸之於無質

是謂無狀之狀無象之象

故無形狀能為萬物作形狀無物質而為萬物設形

象

老子河上注卷之五

初大石終道

是謂恍惚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

是謂道紀是謂道紀

恍惚若存若亡不可得而見無端末影迹之可求執

守古道以御物知上古本始有一是名知道紀綱

顯德章第十五

古之善為士者

士者作道士事也

謂得道之君也

微妙玄通

玄天也言其志節玄妙精與天通也

案文選閒居賦注引河上公曰玄天也言其節志精微與天通也此本作志節玄妙玩玄既訓天似當以

選注為是

淡不可識

道德淡遠不可識知內視若盲反聽若聾莫知所長

夫唯不可識故強為之容

老子河上注卷之五

謂下句也

與兮若冬涉川

舉事輒加重慎與與兮若冬涉川心猶難之也

猶兮若畏四鄰

猶兮若畏四鄰

其進退猶如拘制若人犯法畏四鄰知之也

儼兮其若容

如客畏主人儼然無所造作也

案王弼本作儼兮其若容
玩注作客者是河上本

渙兮若冰之將釋

渙者解散釋者消亡除情去欲日以空虛

敦兮其若朴

敦者質厚朴者形未分內守精神外無文采也

曠兮其若谷

曠者寬大谷者空虛不有德功名無所不包也

案華嚴音義引河上公注老子曰曠
廣大也此本作曠者寬大寬廣義同

渾兮其若濁

渾者守舉真濁者不照然也與眾合同不自尊

孰能濁以靜之徐清

不攪于濁則人亦自清不勞于生而大自生

孰誰也誰能知水之濁止而靜之徐徐自清也

孰能安以久之徐生

王本作久動吳本作以動、永樂大典
本亦無久字

誰能安靜以久徐徐以長生也

保此道者不欲盈

不欲盈者蓋天下已定持盈守成反天者保不取也
故保道者不欲盈也

保此徐生之道不欲奢泰盈溢

夫唯不盈故能蔽不新成

此即齊物論無成與虧之說也
保道是以欲盈而不成

作而原其原原其原
作而原其原原其原
而保道

二十二章散別新

老子河上注
夫唯不盈滿之人能守蔽不為新成蔽者匿光榮也
新成者貴功名 道者利而不新成

歸根章第十六

致虛極

得道之人捐情去欲五內清淨至於虛極

守靜篤

守清靜行篤厚

萬物並作

道者利而不新成

作生也萬物並生也

吾以觀其復

觀其復

言吾以觀見萬物無不皆歸其本也人當念重本也

案王弼本作吾以觀復
有其字者河上本也

夫物芸芸

夫物者作凡

芸芸者華葉盛

各復歸其根

傳本多復字

物道則反及歸後

言萬物無不枯落各復反其根而更生也

歸根曰靜

靜事根也根安靜柔弱謙卑處下故不復死也

是謂復命

命者性也性復其性而後死

言安靜者是為復還性命使不死也

復命曰常 易曰常是

復命使不死乃道之所常行也

知常曰明

能知道之所常行則為明

不知常妄作凶

不知常是乃以智為愚是以亂治亂也故凶

不知道之所常行妄作巧詐則失神明故凶也

知常容

能知道之所常行去情忘欲無所不包容也

容乃公

無所不包容則公正無私眾邪莫當

公乃王

公正無私可以為天下王治身正則形一神明千萬

其湊已躬也

王乃天

能正德合神明乃與天通

天乃道

德與天通則與道合同也

道乃久

與道合同乃能長久

沒身不殆

能公能天通天合道四者純備道德宏遠無殃無咎
乃與天地俱沒不危殆也

淳風章第十七

太上下知有之

太上下知有之者已不見天子為功也此論善者之世

太上謂太古無名之君也下知有之者下知上有君
而不臣事實朴也

其次親之譽之

此言親于民之類也此論善者之世

其德可見恩惠可稱故親愛而譽之

案王弼本作親而譽之河上本而作之

其次畏之

此言懼于刑罰也此論善者之世

設刑法以治之

其次侮之

此言刑罰之末也此論善者之世

禁多令煩不可歸誠故欺侮之

信不足焉有不信

此言不信待要與實之而欺誣也此論善者之世

君信不足於下下則應之以不信而欺其君也

猶兮其貴言

信不足於下者言也此論善者之世

說太上之君舉事猶貴重於言恐離道失自然

案王弼本作悠兮其貴言作猶是河上本

功成事遂

謂天下太平也

下流不作有以之
晚天尚書
法法
貴重其工即為
法不在多言之
美也

百姓皆曰我自然即希力何有於我意此太上所以不任之也

百姓不知君上之德淳厚反以為只自當然也

俗薄章第十八

大道廢有仁義

即失也乃何從其任乃心也

大道之時家有孝子戶有忠信仁義不見也大道廢

不用惡逆生乃有仁義可傳道

智惠出有大偽

智惠之君賤德而貴言賤質而貴文下則應之以為

大偽奸詐

案王弼本作慧智出河上作智惠出惠與慧古字通

六親不和有孝慈

六親絕親戚不和乃有孝慈相收養也

國家昏亂有忠臣

不治其孝原而爭于末流雖以仁不孝是忠臣也

政令不行上下相怨邪僻爭權乃有忠臣匡正其君

也此言天下太平不知仁義盡無欲不知廉各潔已

不知貞大道之君仁義沒孝慈滅猶日中盛時衆星

失光

還淳章第十九

絕聖

絕聖制作反初守元五帝垂象倉頡作書不如三皇

言此言是法也廢其
自長不性情不欲其
用行也 邪是法以
如在不言不也

竟而於楚病亂即
孝子操業以修意
又其色雖紅其意

結繩無文

棄智 老子引此說卷二之卷

棄智惠反無為

民利百倍

農事脩公無私

絕仁棄義

絕仁之見恩惠棄義之尚華信

民復孝慈

德化淳也

絕巧棄利

絕巧者詐偽亂真也棄利者塞貪路閉權門也

盜賊無存

以利不以便事而學成治之反以為果不許學誠不以重之此不徒為治也

上化公正下無邪私

此三者

謂上三事所棄絕也

以為文不足

以為文不足者文不足以教民

故令有所屬

當如下句

見素抱朴

末流之教在為上者不務其德而務其文故曰文不足
信古聖智反至自強則上下俱安于道之文即指其
不學之也心已而屬信古歸于其也

見素者當抱素守真不尚文飾也抱朴者當見其篤朴以示下故可法則

案文選幽憤詩注引老子見素抱樸少私寡欲河上公曰抱守也此本無此三字應補入見素者之上少私寡欲

少私者正無私也寡欲者當知足也

異俗章第二十一

絕學絕學即絕聖棄智謂蓋獨守道真不與人同趨亦不與人共患也與日習者為學也

絕學不真不合道文也信學於心為真

無憂

除浮華則無憂患也

後漢書范滂傳引老子曰絕學無憂

唯之與阿相去幾何知勤倍學與不學者何異

同為應對而相去幾何疾時賤質而貴文

善之與惡相去何若為善則名為惡則利皆未能免也

善者和譽惡者諫爭能相去何如疾時惡忠直用邪佞也

案王弼本作相去若何河上本作何若以韻攷之河上本為是人之所畏不可不畏吳郡陸雲夜學極其心驚恐遂起去林

人謂道人也人所畏者畏不絕學之君也不可不畏

近令色殺仁賢

荒兮其未央哉言聖人方執掌流俗而不知反山下三句是也

或言世俗人荒亂欲進學為文未央止也

眾人熙熙此三句正承上句言吾人不恆方且樂智大馳山前士所於眾

熙熙淫放多情欲也熙熙長志日志

如享太牢初記注

如飢思太牢之具意無足時也

案陸德明釋文出亨普庚反河上本作饗用也此本作享與饗同無用也一訓據釋文當補享用也三字

如登春臺初記注

春陰陽交通萬物感動登臺觀之意志淫淫然

案文選閒居賦注引河上公曰熙熙淫情欲也熙春陰陽交通萬物感動登臺觀之志意淫故曰熙春選注或不備引或增入說之非河上原本

我獨泊兮其未兆初記注

我獨泊然安靜未有情欲之形兆也

案陸德明釋文出廓苦郭反是王弼本作廓也河上本作泊普白反王弼本經文今亦作泊與釋文不合

如嬰兒之未孩初記注

如小兒未能答偶人時也

乘乘兮若無所歸初記注

我乘乘如窮鄙無所歸就

案王弼本作儼儼兮陸德明釋文古本河上作乘乘兮

眾人皆有餘

眾人餘財以為奢餘智以為詐

孩為咳之語
付本作咳

而我獨若遺。遺，去聲也。

我獨如遺棄似於不足也

我愚人之心也哉。

不與俗人相隨守一不移如愚人之心也

沌沌兮。沌字屬上句，是愚人之心之收。

無所分別

俗人昭昭。

明且達也

我獨若昏。

如闇昧也

案王弼本作我獨昏昏河上作若昏

俗人察察。

察察急且疾也

我獨悶悶。

悶悶無所割截

忽兮若海。南道仙師折海三神

我獨忽忽如江海之流莫知其所窮極也

案王弼本作澹兮其若海陸德明釋文河上作忽兮若海嚴遵作忽兮若晦

漂兮若無所止。

我獨漂漂若飛若揚無所止也志意在神域也

案王弼本作鸞兮若無止陸德明釋文出鸞梁簡文作飄河上作淵兮此本作漂兮疑釋文淵是漂之譌衆人皆有以而我獨頑似鄙似傳李作且

以有爲也我獨無爲鄙似若不逮也

我獨異於人而貴食母世以是爲本

我獨與人異也食用也母道也我獨貴用道也

虛心章第二十一

孔德之容

孔大也有大德之人無所不容能受垢濁處謙卑也

唯道是從世以是爲本

唯獨也大德之人不隨世俗所行獨從於道也

案華嚴音義引河上公注老子曰從爲也當是此句注此本無應補在唯獨也之下

道之爲物唯恍唯忽

道之於萬物獨恍忽往來於其無所定也

忽兮恍兮其中有像

道唯忽恍無形之中獨爲萬物法像

恍兮忽兮其中有物

道唯恍忽其中有一經營主化因氣立質

窈兮冥兮其中有精

道唯窈冥無形其中有精實神明相薄陰陽交會也

其精甚真

印廣成子語
帝一瓦注

言存精氣其妙甚真非有飾也

其中有信

道匿功藏名其信在中也

自古及今其名不去

自從也自古至今道常在不去

以閱眾甫

閱者讀任德也甫者老也之既多而一也

閱稟也甫始也言道稟與萬物始生從道受氣

吾何以知眾甫之然哉

我何以知從道受氣

案王弼本作吾何以知眾甫之狀哉陸德明釋丈河上一本直云吾何狀也據此則河上本似應同作狀

此本作然疑非河上古本

以此

此今也以今萬物皆得道精氣而生動作起居非道不然

益謙章第二十二

曲則全

曲己從眾不自專則全其身也

枉則直

枉者曲也

枉屈己而申人久久自得直也

窪則盈

窪者下也

南

地窪下水流之人謙下德歸之也

弊則新 周生曰幸

自受弊薄後己先人天下敬之久久自新也

少則得 華氏曰鮮矣

自受取少則得多也天道祐謙神明託虛

多則惑 多信也

財多者惑於所守學多者惑於所聞

是以聖人抱一為天下式

抱守法式也聖人守一乃知萬事故能為天下法式

也

案文選養生論注引河上公曰抱守也守一乃知萬事故能為天下法式與此小異抱守下似應有也字法式亦應作式法廣雅式法也周書諡法解云式法也河上注想因脫去守下也字作一句讀故誤倒韓耳

不目見故明

聖人不以其目視千里之外也乃因天下之目以視

故能明達也

不自是故彰

聖人不自以為是而非人故能彰顯於世

不自伐故有功

伐取也聖人德化流行不自取其美故有功於天下

不自矜故長

矜大也聖人不自貴大故能久不危

夫唯不爭故天下莫能與之爭

此言天下賢與不肖無能與不爭者爭也

古所謂曲則全者豈虛言哉

傳古言曲從則全身正言非虛妄也

誠全而歸之

誠實也能行曲從者實其肌體歸之於父母無有傷害也

虛無章第二十三

希言自然

希言者是愛言也愛言者自然之道

飄風不終朝驟雨不終日

飄風疾風也驟雨暴雨也言疾不能長暴不能久也

案王弼本飄風上有故字陸德明釋文出故飄從王弼本也河上無

孰為此者天地

孰誰也誰為此飄雨暴雨者乎天地所為

天地尚不能久

不終於朝暮也

而況於人乎

天地至神合而飄風暴雨尙不能使終朝至暮何況人欲爲暴卒乎

故從事於道者

從爲也人爲事當如道安靜不當如疾風驟雨

道者同於道

道者謂好道人也同於道者所謂與道同

案陸德明釋文出道者於道河上於道者絕句盧文弼攷證今文云故從事於道者道者同於道德者同於德淮南作從事於道者同於道河上本當是故從事於道者於道不重道者字又無同字愚謂盧說不重道者是也釋文出道者於道是王弼本玩河上注宜有同字

德者同於德

德謂好德人也同於德者所謂與德同也

失者同於失

失謂任己失人也同於失者所謂與失同也

同於道者道亦樂得之

與道同者道亦樂得之也

同於德者德亦樂得之

與德同者德亦樂得之也

同於失者失亦樂失之

與失同者失亦樂失之也

信不足焉

老子河上公注卷之五
君信不足於下下則應君以不足也
有不信焉

此言物類相歸同聲相應雲從龍風從虎水流濕火就燥自然之類也

苦恩章第二十四

此承前段言在人雖治任智不能純任自然之害也

跂者不立

跂進也謂貪權慕名進取功榮也則不可久立身行道也

案王弼本作企者不立陸德明釋文河上作跂

跨者不行

自以為貴而跨於人眾其蔽之使不得行

自見者不明

人自見其形容以為好自見所行以為應道殊不知其形質操行之鄙

自是者不彰

自以為是而非人眾其蔽之使不得彰明

自伐者無功

所謂輒自伐取其功美即失有功於人也

自矜者不長

好自矜大者不可以長久

其於道也。曰餘食贅行。

仍合贅行。謂多於己。已於道。以

贅貪也。使此自矜伐之人。在治國之道。曰然斂餘祿。

食為貪行。

案王弼本作在道河上本作於道後漢書郭皇后紀注引老子河上公注行之無當為贅本今無此語應補

物或惡之。

此人在位動欲傷害故物無有不畏惡也。

故有道者不處也。

真初自然之道者其設心行事不如此也

言有道之人不居其國也。

案王弼本句末無也字

象元章第二十五

有物混成。先天地生。

謂道無形混沌而成萬物乃在天地之前。

寂兮寥兮。獨立而不改。

寂者無音聲寥者空無形獨立者無匹雙不改者化。

有常。

案釋文出賈河上云寥空無形也今本俱作寂兮寥兮盧文昭攷證畢氏沅云說文無寥實字寥當作廖實當作廖廣雅疏證廖義相近又案王弼本立下無而字

周行而不殆。

道通行天地無所不入在陽不焦託陰不腐無不貫。

原身先無行以
二由為以易
太極而之化云石
指天地五形
善紀略傳

穿不危殆

可以為天下母

道澤於天地曰母名天地之始道著於萬物故曰
有名萬物之母

道育養萬物精氣如母之養子

吾不知其名字之曰道

我不見道形容不知當何以名之見萬物皆從道所
生故字之曰道也

強為之名曰大

不知其名強曰大者高而無上羅而無外無不包容
故曰大也

大曰逝

逝往也言道大無所不收

其為大非若天常在上非若地常在下乃復逝去無
常處所也

逝曰遠

言遠者窮乎無窮布氣天地無所不通也

遠曰反

反者歸根復極之義
反復也即二六手復返於手根復返
於根之義

言其遠不越絕乃復在人身也

故道大天大地大王亦大

道大者包羅諸天地無所不容也天大者無所不蓋
也地大者無所不載也王大者無所不制也

域中有四大

鴉則子在彼者
彼且也至出化彼
彼之遠也乃至
至神遠乃反始
之明也其在也
照彼之子刑也
乃成彼

四大道天地王也凡有稱有名則非其極也言道則有所由有所由然後謂之爲道然則是道稱中之大也不若無稱之大也稱不可得而名曰域也天地王皆在乎無稱之內也故曰域中有四大者也而王居其一焉

八極之內有四大王居其一也

人法地

人居地中生於土歸於土故取法乎地

人當法地安靜柔和也種之得五穀掘之得甘泉勞而不怨也有功而不制也

地法天

地居天中冥暖生穀應乎天氣故取法乎天

天湛泊不動施而不求報生長萬物無所收取

天法道

天為積氣之有盛衰消長而運教因之故取法乎道

道清淨不言陰行精氣萬物自成也

道法自然

道性自然無所法也

重德章第二十六

重為輕根

重為己身輕為天下事物在宥而云貴以身於天下則可以託天下愛以身於天下則可以寄天下此即身治而後天下治之說也

人君不重則不尊治身不重則失神草木之花輕故

零落根重故長存也

靜為躁君

靜治無為躁治有為此治無為而後可以有為

人君不靜則失威治身不靜則身危龍靜故能變化
虎躁故天虧也

是以聖人終日行不離輜重

輜重所以衛身之重人終日所行不外乎治身之事

輜靜也聖人終日行道不離其靜與重也

雖有榮觀燕處超然

此語釋外物

榮觀謂宮闈燕處后妃所居也超然遠避而不處也

案陸德明釋文出宴處盧文昭攷證河上宴作燕易州石刻同

奈何萬乘之主而以身輕天下

此語重視天下也外重則內輕在宥云有大物者不可以物物而不物於物物即此篇之旨

奈何者疾時主傷痛之辭萬乘之主謂王王者至尊

而以其身行輕躁乎疾時王貪恣輕淫也

注說淺西此等老子本不結諸心口問也

輕則失臣

目者身之對治輕其身以徇天下非天下不許而治

王者輕淫則失其臣治身輕淫則失其精

案王弼本作輕則失本陸德明釋文河上作臣

躁則失君

躁者靜之對治舍自然之道逞智逐物并身不可保

王者行躁疾則失其君位治身躁疾則失其精神也

巧用章第二十七章

善行無轍迹

善行道者求之於身不下堂不出門故無轍迹

案陸德明釋文出跡河上作迹

善言無瑕譴

徹

善言謂擇言而出則無瑕疵謫過於天下

善計不用籌策

善以道計事者則守一不移所計不多則不用籌策而可知也

案王弼本作善數不用籌策
陸德明釋文善數河上作計

善閉無關捷而不可開

善以道閉情欲守精神者不如門戶有關捷可得開
善結無繩約而不可解

五句以譬聖人因物付物是化存神之物

善以道結事者乃可結其心不如索可得解也

是以聖人常善救人故無棄人

聖人所以常教人忠孝者欲以救人性命使貴賤各
得其所也

常善救物故無棄物

聖人所以教民順四時以救萬物之殘傷聖人不賤
石而貴玉視之如一

案王應麟困學紀聞晁景迂云王弼注老子知佳兵者不祥之器至於戰勝以喪禮處之非老子之言不知常善救人故無棄人常善救物故無棄物獨得諸河上公而古本無有也傅奕能辨之據此則老子以河上注本為最先

是謂襲明

此語因物付物至石室心造作於其間也

聖人善救人物謂襲明大道也

故善人者不善人之師

人之行善者聖人即以為人師

不善人者善人之資

資用也人行不善聖人猶教導使為善得以給用也

不貴其師

獨無輔也

不愛其資

無所使也

雖智大迷

雖自以為智言此人乃大迷惑

是謂要妙

能通此意是謂知微妙要道也

反朴章第二十八

知其雄守其雌為天下谿

雄以喻尊雌以喻卑人雖知自尊顯當復守之以卑

微去雄之強梁就雌之柔和如是則天下歸之如水

流入溪谿也

常德不離

人能謙下如溪谿則德常在不復離於己

復歸於嬰兒

常復歸志於嬰兒。蠢然而無所知也。知其白。守其黑。為天下式。

白以喻昭昭。黑以喻默默。人雖自知昭昭。明白當復守之以默默。如闇昧無所見。如是則可為天下法式。則德常在。

為天下式。常德不忒。

人能為天下法。則德常在於己。不復差忒。

復歸於無極。

德不差忒。則長生久壽。歸身於無窮極也。

知其榮。守其辱。為天下谷。

榮以喻尊貴。辱以喻汙濁。知己之有榮貴。當守之以汙濁。如是則天下歸之。如水流入溪谷也。

為天下谷。常德乃足。

足止也。人能為天下谷。德乃止於己。

復歸於朴。

復當歸身於質朴。不復為文飾。

朴散則為器。

人不能統一於道法。乃各因其材質偏長。有專長。

萬物之朴散。則為器用也。若道散。則為神明。流為日月。

月。分為五行也。

聖人用之。則為官長。

聖人因其人之長。使各治一事。以歸用。五臣而垂衣。各為印大制。不割。三駭也。

聖人升用則爲百官之元長也
故大制不割。

聖人用之則以大道制御天下無所傷割治身則以
大道制情欲不害精神也

無爲章第二十九

將欲取天下而爲之。

此語有心於治天下如黃帝問廣成子之
說也

欲爲天下主也欲以有爲治民

吾見其不得已。

不得已者心而治自然之道矣

我見其不得天道人心已明矣天道惡煩濁人心惡
多欲

天下神器不可爲也

器物也人乃天下之神物也神物好安靜不可以有

爲治

爲者敗之

以有爲治之則敗其質性

執者失之

強執教之人則失其情實生於詐僞也

故物或行或隨

上所行下必隨之也

或响或吹

响温也吹寒也有所温必有所寒也

案王弼本作或獻陸德明釋文河上本作响盧文昭攷證說文無响字畢疑應作歛說文吹也

或強或羸

有所强大必有所羸弱也

或載或隳

載安也隳危也有所安必有所危明君不可以有為

治國與治身也

案王弼本作或挫或隳陸德明釋文河上作載

是以聖人去甚去奢去泰

是即去其害馬之義去甚去奢去泰不必更求功利也

甚謂貪淫聲色奢謂服飾飲食泰謂宮室臺榭去此

三者處中和行無為則天下自化

儉武章第三十

此篇為當時樓伐者設下篇六國伐也

以道佐人主者

老子時時列國大夫王政日以侵伐為事特著此理所以鐵

謂人主能以道自輔佐也

不以兵強天下

以道自佐之主不以兵革順天修德敵人自服

其事好還

其舉事好還自責不怨於人也

師之所處荆棘生焉

老子處者之度乃其利

農事廢壞不修

大軍之後必有凶年

天應之以凶氣即害良德五穀盡傷人也

善者果而已

果者殺高之謂蓋人未伐我不得而敵之是曰應兵已止也勝之所必不可窮極兵勢也所謂善者彼善於此之謂也

善兵者當果敢而已不休

不敢以取強

不以果敢取強大之名也

果而勿矜

當果敢謙卑勿自矜大也

果而勿伐

當果敢推讓勿自伐取其美也

果而勿驕

春秋時出師在公室瑞公齊桓公楚雲王吳夫差楚子玉晉卻克諸人皆以強於伐驕取禍近及後世君子若此示戒止捕也

驕欺也果敢勿以驕欺人

果而不得已

當果敢至誠不當迫不得已也

果而勿強

果敢勿以為強兵堅甲以侵陵人也

物壯則老

草木壯極而枯落人壯極則衰老也言強者不可以

壯

是謂不道

枯老者坐不行道也

不道早已

不行道者早死

偃武章第三十一

夫佳兵不祥之器

祥善也兵者驚精神觸和氣不善人之器也不當修

飾之

案陸德明釋文出佳河上飾也此本無佳飾也三字應補入祥善也之上

物或惡之

兵動則有所害故萬物無有不惡之

佳善也即君子
善我善法也

故有道者不處 不據以自處

有道之人不處其國

君子居則貴左 左居也

貴柔弱也

用兵則貴右 右強也

貴剛強也此言兵道與君子道反所貴者異也

兵者不祥之器

兵革者不善之器也

非君子之器

非君子所貴重器也

不得已而用之。

謂遭衰逆亂禍欲加萬民乃用之以自守

恬淡為上。

莊子平易別恬淡矣謂不為貪虐過甚之行

不貪土地利人財寶

案王弼本作恬淡為上陸德明釋文出澹本又作淡河上作恢盧文弼攷證今本作恬淡易州石刻同王弼本作恬澹說文惔憂也非此義恢亦形近而誤盧校似謂字不應作惔愚案盧校非也廣雅恬恬靜也疏證云惔與下澹字通字或作澹又作淡老子云恬澹為上莊子胠篋篇云恬惔無為是惔惔淡澹澹澹並通也

勝而不美

雖得勝而不以為利已也

而美之者是樂殺人

美得勝者是為喜樂殺人者也

夫樂殺人者則不可以得志於天下矣

是即孟子不嗜殺人之說也說莊子無心也

為人君而樂殺人此不可使得志於天下為人主必

專制人命妄行刑誅

吉事尚左

左生位也

凶事尚右

陰道殺人

偏將軍居左

偏將軍卑而居左者以其不專殺也

上將軍居右

上將軍居右

上將軍尊而居右者言其主殺也

言以喪禮處之

古人志和氣明不為事內以出亦不以必死也故以喪禮處之

上將軍於右喪禮尚右死人貴陰也

殺人之眾以悲哀泣之

於哀泣人

傷己德薄不能以道化人而害無辜之民

案王弼本作以哀悲泣之

戰勝以喪禮處之

戰勝以喪禮處之

古者戰勝將軍居喪主禮之位素服而哭之明君子

貴德而賤兵不得已誅不祥心不樂之比於喪也知後世用兵不已故哀痛之

聖德章第三十二

此章前章以人君之道德末天不

道常無名

道能陰能陽能弛能張能存能亡故無常名也

案曲禮正義案老子云道常無名河上公云能生天地人則當大易之氣也此本無此二語似應補入

朴雖小天下不敢臣前

道朴雖小微妙無形天下不敢有臣使道者也

案王弼本作天下莫能臣也陸德明釋文河上本作天下不敢

侯王若能守之萬物將自賓

侯王若能守道無為萬物將自賓服從於德也

天地相合以降甘露

侯王動作能與天相應合天即下甘露善瑞也

民莫之令而自均

天降善瑞則萬物莫有教令之者皆自均調若一也

始制有名

始者名也化既成而若于物故有名

始道也有名萬物也道無名能制於有名無形能制

於有形也

名亦既有

既盡也有名之物盡有情欲叛道離德故身毀辱也

夫亦將知也知之所以不殆

知之信事皆作知也

人能法道行德天亦將自知之天知之則神靈祐助

不復危殆

功成不立位及于身也

案王弼本作夫亦將知止知止可以不殆河上作夫亦將知之知之所以不殆陸德明釋文載各本異字似有所遺

譬道之在天下猶川谷之與江海

道在天下如川谷之與江海

言道之在天下與人相應和如川谷與江海相流通也

辯德章第三十三

知人者智

夫亦將知也
知止者如武王克商後
車息兵生故太平也
不知止如唐太宗元武
禮宗其後也

能知人好惡是爲智

自知者明

人能自知賢不肖是謂反聽無聲內視無形故爲明

勝人者有力

能勝人者不過以威力也

自勝者強

人能自勝己情欲則天下無有能與己爭者故爲強

知足者富

人能知足之爲足則長保福祿故爲富也

強行者有志

人能強力行善則爲有意於道道亦有意於人

不失其所者久

人能自節養不失其所受天之精氣則可以久

死而不妄者壽

不止者壽太上曰生而不死也

目不妄視耳不妄聽口不妄言則無怨惡於天下故

長壽

案王弼本作死而不亡者壽河上本作不妄陸德明釋文未載

任成章第三十四

大道氾兮

言道氾氾若浮若沈若有若無視之不見說之難殊

其可左右

通可左右無所不宜

萬物侍之而生而不辭

侍待也萬物皆侍道而生道不辭謝而逆止也

功成不名存

侍本作功成而不居
三系五物作不名存

有道不名其有功也

愛養萬物而不為主

道雖愛養萬物不如人主有所放取

案王弼本作衣養萬物陸
德明釋文出衣河上作愛

常無欲可名於小

道匿德藏名恒然無為以若微小也

萬物歸焉而不為主

萬物皆歸道受氣道非如人主有所禁止也

可名為大

萬物橫來橫去使名自在故不若於大也

是以聖人終不為大

侍本作是西聖人能成其大也

聖人去樂匿德藏名不為滿大

案王弼本作以其終不自為大陸德明釋文出此句
河上本云是以聖人終不為大也案此本無也字

故能成其大

聖人以身師導不言而化萬事脩治故能成其大

仁德章第三十五

執大象天下往

執守也象道也聖人守大道則天下詢以移心歸往之也治身則天降神明往來於陪也陪字疑

案文選七哀詩注引河上公曰執守也象道也聖人守大道則天下萬物移心歸往也據此則詢以或萬物之

往而不害安太平

萬物歸往而不傷害則國安家勸而致太平矣治身不害神明則身安而大壽也

案王弼本作安平太

此道若

樂與餌過客止

案此言樂與餌乃二耳而道密而樂趣之

餌美也過客一也人能樂美於道則一留止也一者

去盈而處虛忽忽如過客

此言其心之虛也

道之出口淡乎其無味

道出入於口淡淡非如五味有酸鹹甘苦辛也

視之不足見

足得也道無形非若五色有青黃赤白黑可得見也

聽之不足聞

道非若五音有宮商角徵羽可得聽聞也

用之不可既

用道治國則國安民昌治身則壽命延長無有既盡時也

案王弼本作用之不足既

微明章第三十六

將欲喻之必固張之

先開張之者欲極其奢誕

案王弼本作將欲歛之陸德明釋文出翕簡文作歛河上本作翕盧文昭攷證說文無翕字韓非子作翕

傳奕本同

將欲弱之必固強之

先強大之者欲使遇禍患

將欲廢之必固興之

先興之者欲使其驕危也

將欲奪之必固與之

先與之者欲極其貪心也

是謂微明

此四者其道微其效明也

柔弱勝剛強

柔弱者生之德老氏守身之要道也失此道則

柔弱者久長剛強者先亡也

魚不可脫於淵

魚脫於淵謂去剛得柔不可復制也

必固即福禍相倚感必召者之意天地自然之道如此以依之實利也諸家俱以陰謀

賊害解之不知此乃我國傾危之士引之以中其說也

子云也

售

國之利器不可以示人

守才之是即治國之安惟曰守自然以不必強人以從亦而不可使初之

利器權道也治國權者不可以示執事之臣也治身道者不可以示非其人也

為政章第三十七

道常無為

道以無為為常也

而無不為侯王若能守萬物將自化

言侯王若能守道萬物將自化效於已也

化而欲作吾將鎮之以無名之朴

吾身也無名之朴道也物將以化效於已也復欲作

巧偽者侯王當身鎮撫以道德

無名之朴亦將不欲

上以委和化下下以委和存上上下下曰法天下

案陸德明釋文出吾將鎮之以無名之朴夫亦將無欲河上本作吾將鎮之河上者非老子所作也釋文不疊無名之朴四字今此本及王弼本俱有河上無夫字無欲作不欲釋文河上者非老子所作也九字當是古本不同獨得諸河上公故陸有著校語盧文弨無攷證

不欲以靜

言侯王鎮撫以道德民亦將不欲故當以清靜導化

之也

天下將自定

能如是者天下將自正定也

老子道經上篇終

吳

老子道經上篇終

