

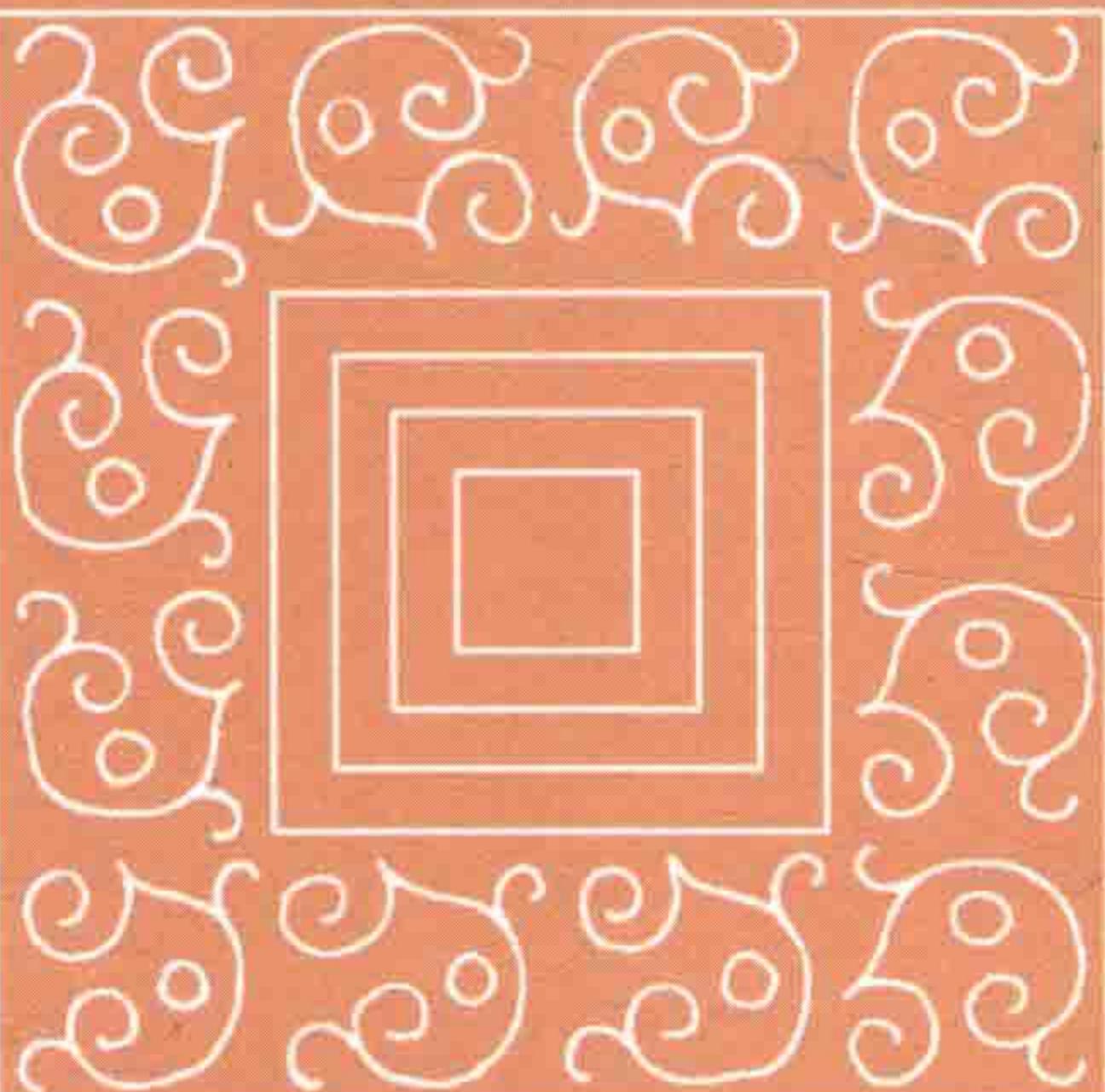
新編諸子集成

中華書局

文子

疏

義

新編諸子集成

文子疏

義

王利器 撰

中華書局

文子疏義序

通玄真經默希子注，即唐人徐靈府之文子注也。先是，玄宗開元二十九年（七四一）正月己丑，詔：兩京及諸州各置玄元皇帝廟一所，并置崇玄學，其生徒令習道德經及莊子、列子、文子等，每年準明經例舉送。至天寶元年（七四二）二月丁亥，御含元殿，加尊號爲開元天寶聖文神武皇帝。辛卯，親祔玄元廟。丙申，詔：古今人表，玄元皇帝升入上聖（一）。莊子號南華真人、文子號通玄真人、列子號冲虛真人、庚桑子號洞虛真人（三）。改莊子爲南華真經、文子爲通玄真經、列子爲冲虛真經、庚桑子爲洞虛真人、經（三）。兩京崇玄學各置博士、助教，又置學生一百員。四月，詔崇文習道德經。九月，兩京玄元廟改爲太上玄元廟，天下准此。二年（七四三）正月丙辰，加玄元皇帝尊號「大聖祖」三字，崇玄學改爲崇玄館、博士爲學士、助教爲直學士，更置大學士員（四）。又案：代宗大曆（七六六——七七九）時，啖助門人洋州刺史趙匡上選舉議，其舉人條例有云：「其有通禮記、尚書、論語、孝經之外，更通道德諸經、通玄經、孟子、荀卿子、呂氏春秋、管子、墨子、韓子，謂之茂才；舉達觀之士，既知經學，兼有諸子之學，取其所長，捨其偏滯，則於理道，無不該矣。試策徵問諸書義理並時務，共二十節，仍與之言論，觀其通塞（五）。」趙匡傳附見新唐書卷二百儒林啖助傳，其所上舉人條例，殆未見施行，然亦足覘爾時對文子之重視矣。默希子注就是在這樣一個歷史背景下寫成的。

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

www.docriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面
若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

默希子自序曰：「默希以元和四載（八〇九）投迹衡峯之表，考室華蓋之前，迨經八稔，夙敦樸素之風，竊味希微之旨，今未能拱默，強爲注釋。」則其書當在元和四載以後之八年中寫成，此其成書年時之可考見者（六）。

王應麟漢書藝文志考證以爲今本文子即北魏李暹注本。洪邁容齋續筆十六：「文子十二卷，李暹注，其序以謂范子所稱計然。」案：徐鍇說文繫傳數引李暹注，夷考其實，則與默希子注各不相謀，王氏之言，未遽可信。又案：文選張平子東京賦、張茂先鷦鷯賦、何敬祖遊仙詩、任彥昇天監三年策秀才文、又奏彈曹景宗、沈休文恩倖傳論、陸士衡辯亡論諸文注，俱引文子張湛注，又荀子宥坐篇楊倞注及太平御覽三六〇所引之注，予亦疑是張湛注。此一鱗半爪之舊注，固足珍貴，然較之呂氏春秋之高誘注、淮南子之許慎高誘二家注、莊子之郭象注及成玄英疏、列子之張湛注，其與文子有關者，元元本本，類聚而附益之，不尤爲殫見洽聞乎？因是，今茲所爲疏義，不但於呂氏、淮南、莊子、列子諸書之與文子有關者，囊括無遺，而舉以注文子，且進而援引呂氏、淮南、莊子、列子諸書之注以疏文子，良以許慎、高誘、郭象、張湛、成玄英諸家之注，又不翅間接爲文子而作之注也。

默希子注，今所見有鐵華館景刻宋本及涵芬樓景印宋本（七），此二本出入頗大，涵芬樓景印本且有不少據道藏配鈔葉子，其間錯簡誤字之多，殊令人不堪卒讀，實爲天水劣品，使何義門見之，又將詆爲惡本矣。今若以二本之任何一本作底本，即理其放紛，亦將有不勝其治絲而棼之感矣。予非佞宋者流，乃擇善而從，以道藏「璧」字一號至十一號之通玄真經默希子注爲底本，進行整理，此不僅以其爲今日所見

之文子注本莫之或先，即就其避宋諱言之〔八〕，則所據亦宋本也。涵芬樓景印本，張元濟刺舉其失誤不少貸；鐵華館景刻本，蔣鳳藻自謂爲審定善本，曾不察其譌舛，俾謬種得以流傳，其貽誤天下後世爲不小矣。今取涵芬樓景印本與鐵華館景刻本相照，不盡從同，却與道藏本相合，則鐵華館本與涵芬樓本非出一本可知。而此二本又與道藏所據之宋本異同亦大，則在宋時所刻之文子，當不限於一時一地也。寒齋插架，曾有宋人趙必豫覆瓿集，其卷十二有文子序一篇〔九〕，蓋亦爲爾時梓行之本而作也。然則就今日知見之文子而言，在宋時至少有四種刻本，亦云盛矣。

馬驥繹史八三曰：「文子，道德之疏義，語必稱老子，尊所聞以立言也。」予今將進一解曰：淮南，文子之疏義。且即以「疏義」爲新書之名焉〔一〇〕。今即就淮南之槩括、衍繹文子爲言者，句梳字櫛而比義之。在昔，韓非之於老子，有解老、喻老之作；若淮南之於文子（含老子），蓋亦解老、喻老之支與流裔也。

一九七三年，河北定州八角廊西漢中山懷王墓出土之竹簡文子，經整理者多年之精心拼輞，始於一九九五年十二月公之於世〔一一〕，讀其已綴輯之殘篇如道原篇，以及其餘可識別之奇零字句，初無有「老子曰」字樣之出現。考唐貞觀年間，由祕書監鉅鹿男魏徵等奉敕撰之羣書治要五十卷，其卷二十五登載文子四十五條，今所見日本古鈔本及日本天明五年（一七八五，當清乾隆五十年）尾張國刻本，其引文自章頭提行另起者，率未冠以「老子曰」字樣〔一二〕。迨至唐玄宗時，今所見敦煌卷子伯二三八〇號，開元廿七年（七三九）二月一日道士馮□瓘、常乘雲、何思遠校寫本之「老子曰」：「雷霆之聲可以鐘鼓象

也二三。」又「老子曰：『衡之於左右二四。』」又如文選干令升晉紀總論李善注：「文子：『老子曰：『天
下，大器也，不可執也，不可爲也。爲者敗之，執者失之。』』今本老子二十九章脫『不可執也』一句四字。
然則文子一書之加添『老子曰』字樣，蓋自開元年間始矣。此與前文所引之舊唐書禮儀志，可互參證。
自此以還，文子一書，除由文子與他人問答者外，其餘無不加以『老子曰』矣。

然亦有明徵其詞，而心知其意，雖用文子之文，却不道文子之名，而直稱爲黃帝曰或老子曰者。鹽
鐵論本議篇：「老子曰：『貧國若有餘，非多財也，嗜慾衆而民躁也。』」今老子無此文，而見於文子自然
篇，曰：「故亂國若盛，治國若虛，亡國若不足，存國若有餘。……有餘者，非多財也，欲節事寡也。」此即
鹽鐵論之所本也。又如淮南子繆稱篇：「黃帝曰：『芒芒昧昧，從天之道，與元同氣。』」又泰族篇：「黃
帝曰：『芒芒昧昧，因天之威，與元同氣。』」此文也，見於文子符言篇，作「道之言曰」，「道君」當指老君。此文也，又見於呂氏春秋應同篇，其文曰：
「黃帝曰：『芒芒昧昧（五），因天之威，與元同氣。』」然吾以爲淮南此文，仍當本之文子，而非出於呂氏；
換言之，正可說明，在呂不韋集儒士使著所聞以撰述時，黃老之學已流傳於世，故得據所聞以立言也。
又如文子上仁篇：「貴以身治天下，所以寄天下；愛以身治天下，所以託天下矣。」其在淮南子道應篇
則作「故老子曰：『貴以身爲天下焉，可以託天下；愛以身爲天下焉，可以寄天下矣。』」此則見於今本老
子十三章。上仁篇又曰：「故曰：人之所畏，不可不畏也。」其在淮南子道應篇則作「故老子曰：『人之
所畏，不可不畏也。』」此則見於今本老子二十章。乃見於道德五千言之可考見者。至若列子天瑞篇：

「黃帝書曰：『谷神不死，是謂玄牝。玄牝之門，是謂天地之根。綿綿若存，用之不勤。故生物者不生，化物者不化。自生自化，自形自色，自智自力，自消自息，謂之生化形色智力消息者，非也。』」今案：「谷神不死」六句二十六字，見今本老子六章，林希逸冲虛至德真經虞齋口義一：「此老子全章之文，而曰黃帝者，則知老子之學，亦有所傳，但其書不得盡見。」案：林氏不知列子所引黃帝書，乃晉人所傳之黃老家言，故其持論如此。至若「故生物者不生」以下云云，即實黃老家之言也。又天瑞篇：「黃帝曰：『精神入其門，骨骸反其根，我尚何存？』」今案：文子九守篇：「精神入其門，骨骸反其根，我尚何存？」淮南子精神篇：「精神入其門，而骨骸反其根，我尚何存？」斯文也，列子以爲黃帝言，即謂晉代治黃老學者所依託以爲黃帝之言也。又如文選束廣微補亡詩李善注：「老子曰：『終天年而不中道夭者，是智之盛也。』」今案：此文見文子九守篇：「夫人所以不能終其天年者，以生生之厚。」淮南子精神篇：「夫人之所以不能終其壽命而中道夭於刑戮者何也？以其生生之厚。」而李善注引作老子者，即以文子爲治黃老學者之言，故稱爲老子也。必須了然於此，認識到在黃老之學崛起和發展過程中，出現有兩個老子，一爲關尹著道德五千言之老子，一則爲黃老學者所依託之老子，然後去讀老子、讀文子、讀淮南子，庶幾大通無礙，毫髮無遺憾也。如不然者，有若釋慧通駁顧道士夷夏論所言：「昔老氏著述，文指五千，其餘淆雜，並淫謬之說也。而別稱道經，從何而出？既非老氏所創，甯爲真典？庶更三思，儻祛其惑！」〔一〕彼慧通者，既有所宥，復昧探原，乃亦侈言祛惑乎？真匪夷所思矣！至如顧觀光之流，不知妄說，乃肆言「老子自引己書，何不檢點至此！」〔二〕等之自鄙，何足譏矣！

如上來所論列，自古在昔，分明有兩個老子之存在，一者道原，一者緒餘，從可知矣。杜道堅玄經原旨發揮下章句章十一〔二八〕：「自章句著而注者出焉。然道與世降，時有不同，注者多隨代所尚，各自其成心而師之。故漢人注者爲漢老子，晉人注者爲晉老子，唐人、宋人注者爲唐老子、宋老子。」其言致爲精闢，非洞悉於黃老學之流變者，不能道其隻字，而其說適爲余所昌言之兩個老子說導夫先路，然則兩個老子說，非予一人之私言，乃今古人之所共識也。

予嘗謂黃老之學，萌芽於戰國，特至漢初，始有治黃老之學者最錄而筆之於書，是爲文子。韓非子內儲說上篇：「齊王問於文子曰：『治國何如？』對曰：『夫賞罰之爲道，利器也，君固握之，不可以示人。』」文廷式曰：「此文子殆即老子弟子。」純常子枝語十六器案：利器之說，見老子三十六章：「國之利器，不可以示人。」又八說篇：「先聖有言曰：『規有摩而水有波，我欲更之，無柰之何。』此通權之言也。」尋荀子正論篇：「是規磨之說也。」楊倞注：「文子曰：『水雖平，必有波；衡雖正，必有差。』」韓子曰：「規有磨而水有波，我欲更之，無奈之何。此通於權者言也。」案：文子此文見上德篇：「水雖平，必有波；衡雖正，必有差。」而韓子以爲先聖之言，實即黃老學者所依託之言也。然則黃老學者之言，在戰國已流傳於世，故韓子得聞而述之，且仰承之緒餘，發揮而爲解老、喻老二篇。爰至文子始博采而類聚之耳。考文子微明篇用老子五十四章「修之於邦，其德乃豐」，作「修之國，其德乃豐」，此避劉邦諱也。又九守篇：「聖人保冲氣〔九〕，不敢自滿。」又微明篇：「道冲而用之，又不滿也。」此俱用老子四章「道沖而用之，或不盈」，以盈爲滿，此避漢惠帝劉盈諱也。然則文子之成書，其在漢惠帝之時乎。因是，故其

時，自漢文帝、竇太后無不好黃老之言，一世風靡，今試就史記言之。外戚世家：「竇太后好黃帝、老子言，帝及太子、諸竇，不得不讀黃帝、老子，尊其術〔二〕。」陳丞相世家：「太史公曰：『陳丞相平少時，本好黃帝、老子之術。』」老子韓非列傳：「申子之學，本於黃老，而主刑名。」「韓非者，韓之諸公子也，喜刑名法術之學，而其歸本於黃老。」索隱：「案：劉氏云：『黃老之法，不尚繁華，清簡無爲，君臣自正；韓非之論，詆駁浮淫，法制無私，而名實相稱，故曰歸於黃老。』斯未得其本旨。」今案：韓子書有解老、喻老二篇，是大抵亦崇黃老之學耳。孟子荀卿列傳：「慎到，趙人。田駢〔三〕、接子，齊人。環淵〔三〕，楚人，皆學黃老道德之術，因發明序其指意。」樂毅列傳：「樂氏之族有樂瑕公、樂巨公〔三〕，趙且爲秦所滅，亡之齊高密。樂巨公善修黃帝、老子之言，顯聞於齊，稱賢師。太史公曰：『樂巨公學黃帝、老子。』樂巨公教蓋公，蓋公教於齊高密、膠西，爲曹相國師。」鼂錯列傳：「鄧公，成固人也，其子章以修黃老言顯於諸公間。」張釋之列傳：「王生者，善爲黃老言。」田叔列傳：「學黃老術於樂巨公所。」汲黯列傳：「黯學黃老之言。」日者列傳：「褚先生曰：『夫司馬季主者，楚賢大夫，游學長安，通易經，術黃帝、老子。』」太史公自序：「太史公習道論於黃子。」集解：「徐廣曰：『儒林傳曰：黃生好黃老之術〔四〕。』」其在漢書〔五〕，藝文志小說家：「宋子十八篇。」本注：「孫卿道宋子，其言黃老意。」案：見荀子正論篇，稱子宋子曰，天論篇、非十二子篇作宋子，即非十二子篇之宋鉶也，楊倞注：「宋鉶，宋人，與孟子、尹文子、彭蒙、慎到同時。孟子作宋徑，徑與鉶同。」案：莊子天下篇亦作宋鉶，釋文：「音形。徐胡冷反。郭音堅。」孟子，見告子篇。又案：莊子逍遙遊篇、韓非子顯學篇作宋榮子，鉶、徑、榮，古音在十一部，通用。又名家：「尹

文子一篇。」本注：「說齊宣王，先公孫龍。」顏師古曰：「劉向云：與宋鉶俱遊稷下。」尋容齋續筆十四：「劉歆曰：『其（尹文子）學本於黃老，居稷下，與宋鉶、彭蒙、田駢等同學於公孫龍。』」山陰仲長氏撰尹文子序謂：「劉向亦以其學本於黃老。」豈即出於向歆父子之別錄、七略乎？何藝文志本注之未嘗一言及此也？又楚元王傳：「少修黃老術，有智略。」董仲舒傳載仲舒對策曰：「古人有言曰：『臨淵羨魚，不如退而結網。』」案禮樂志亦云：「古人有言：『臨淵羨魚，不如退而結網。』」董仲舒傳載仲舒對策曰：「古人有言曰：『臨淵羨魚，不如退而結網。』」案禮樂志亦云：「古人有言：『臨淵羨魚，不如退而結網。』」楊雄傳上亦云：「雄以爲臨川羨魚，不如歸而結罔。」案：文字上德篇：「臨河欲魚，不如歸而織網。」文又見淮南子說林篇：「臨河而羨魚，不如歸家織網。」仲舒當即本之文字，以文字之成書當漢惠帝時，而仲舒之對策在漢武帝初，中間歷惠文景三世，故謂之「古人有言」也。又楊王孫傳：「楊王孫者，學黃老之術。」報祁侯書曰：「且吾聞之：精神者，天之有也；形骸者，地之有也。精神離形，各歸其真，故謂之鬼。鬼之爲言歸也，其尸塊然獨處，豈有知哉？」師古曰：「文子稱『天氣爲魂』云云。」案：淮南子精神篇：「精神，天之有也；而骨骸者，地之有也。精神入其門，而骨骸反其根，我尚何存？」列子天瑞篇：「精神者，天之分；骨骸者，地之分。屬天清而散，屬地濁而聚。精神離形，各歸其真，故謂之鬼。鬼，歸也，歸其真宅。黃帝曰：『精神入其門，骨骸反其根，我尚何存？』」楊王孫、淮南子即據黃老家言爲說，故楊王孫謂之「吾聞之」，而列子則直指爲「黃帝曰」也。其在後漢，則後漢書逸民矯慎傳：「矯慎字仲彥，扶風茂陵人也，少學黃老。汝南吳蒼遺書以觀其志曰：『蓋聞黃老之言：乘虛入冥，藏身遠遯，亦有理國養人，施於爲政。』」李賢注：「老子曰：『致虛極，守靜篤。』」又曰：「窈兮冥兮，其中有精。」又曰：「理大國若

烹小鮮〔二八〕。又曰『非所以愛人治國』也〔二九〕。則以老子爲黃老之言也。王充論衡自然篇：「賢之純者，黃老是也。黃者，黃帝也；老者，老子也。黃老之操，身中恬澹，其治無爲，正身共己，而陰陽自和，無心於爲而物自化，無意於生而物自成。」定賢篇：「恬憺無欲，志不在於仕，苟欲全身養性爲賢乎？是則老聃之徒也。道人與賢殊科者，憂世濟民於難；是以孔子棲棲，墨子遑遑，不進與孔墨合務，而還與黃老同操，非賢也。」對作篇：「夫論說者，閔世憂俗，與衛驂乘者同一心矣。愁精神而幽魂魄，動胸中之靜氣，賊年損壽，無益於性，禍重於顏回，違負黃老之教，非人所貪，不得已，故爲論衡。」王充揭示黃老學之指歸爲恬憺無爲，而以一己之撰論衡，明其不違負黃老之教，非人所貪，不得已，故爲論衡。徐幹中論脩本篇：「古語曰：『至德之貴，何往而不遂；至德之榮，何往而不成。』」案：文子九守篇：「能知大貴，何往不遂。」淮南子精神篇：「能知大貴，何往而不遂。」則徐幹中論所引古語，即黃老之說，與董仲舒之稱文子爲古人之言，其歸一也。而今本文子及淮南子則俱失却「至德之榮，何往而不成」一層意義矣。太平御覽四五九引諸葛亮誠子書：「非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠。」案：文子上仁篇：「非淡漠無以明德，非寧靜無以致遠。」淮南子主術篇：「非澹薄無以明德，非寧靜無以致遠。」則諸葛亮即引文子之言以明志也〔三〇〕。韓愈之撰原道及讀荀子二文也，櫟括有漢一代政治思想，而以一言蔽之曰：「黃老於漢。」誠哉斯言也。

馬驥曰：「文子一書，爲淮南鴻烈解擷取殆盡。彼浩森，此精微〔三一〕。可謂要言不繁也，惟大而無當，不足以饜人意，今試條略而舉其大者言之〔三二〕。淮南子於文子之加工，太上，彌縫其闕，使之無懈可

擊。如精誠篇名可強立功可強成章云：「此謂名可強立也。」未就「功可強成」作出回繳。淮南子修務篇乃作「此所謂名可彊立者」，繼言「此功之可彊成者也」，雙起雙收，則毫髮無遺憾矣。其次，敷演爲甲乙問答之詞，使條理更加縝密。如上德篇道以无有爲體章「視之不見其形」云云〔三〕，淮南子說山篇則增益爲魂與魄問答之詞。又如微明篇道可以弱可以強章，淮南子道應篇則增益爲泰清與無窮、無爲三家對話〔三四〕。回環往復，以見旨歸，因明白矣。又其次，參考他書而加以修改者。如道原篇孔子問道章：「老子曰『正汝形，一汝視』」云云，淮南子道應篇據莊子知北遊篇改爲「齧缺問道於被衣曰」云云，較之「孔子問道老子曰」云云，更爲犁然有當於人心也。又其次，舉真人真事以實之，而義據兼賅矣。如文子精誠篇：「聖人所以爲師也。……其漸必有劫殺之亂矣，……其積至於淫佚之難。」淮南子主術篇則作「此伏羲神農之所以爲師也。其漸至於崔杼之亂，……其積至昭奇之難」。又如精誠篇：「聖人不降席而匡天下，……求諸己也。」淮南子繆稱篇作「故舜不降席而天下治，桀不下陛而天下亂，蓋情甚乎叫呼也。無諸己，求諸人，古今未之聞也」。又如上德篇：「故勇武以強梁死，辯士以智能困；能以智而知，不能以智不知。」淮南子繆稱篇作「故子路以勇死，萇弘以智困，能以智知，而不能以智不知也」。又如上義篇：「故駟馬不調，造父不能以取道；君臣不和，聖人不能以爲治；執道以御之，中才可盡；明分以示之，則姦邪可止。」淮南子主術篇作「是故輿馬不調，王良不足以取道；君臣不和，唐虞不足以爲治；執術而御之，則管晏之智盡矣；明分以示之，則蹠蹠之姦止矣」。又如上義篇：「夫衆人之見位之卑，身之賤，事之洿辱，而不知其大略。」淮南子氾論篇則作「夫百里奚之飯牛，伊尹之負鼎，太公之鼓刀，甯戚之

商歌，其美有存焉者矣。衆人見其位之卑賤，事之洿辱，而不知其大略，以爲不肖。又如上禮篇：「夫物未嘗有張而不弛，盛而不敗者也，惟聖人可盛而不敗。聖人之初作樂也，……其作書也，……其作囿也，……其上賢也」云云，淮南子泰族篇作「夫物未嘗有張而不弛，成而不毀者也，惟聖人能盛而不衰，盈而不虧。神農之初作琴也，……夔之初作樂也，……蒼頡之初作書，……湯之初作囿也，……堯之舉禹契后稷臯陶」云云。此皆舉真人真事以爲說，足以爲論世知人之一助。更有引詩爲證，以明天人之相通者。精誠篇：「故精誠內形，氣動於天，景星見，黃龍下，鳳皇至，醴泉出，嘉穀生，河不滿溢，海不波涌。逆天暴物，即日月薄蝕，五星失行，四時相乖，晝明宵光，山崩川涸，冬雷夏霜。天之與人，有以相通。」淮南子泰族篇作「故精誠感於內，形氣動於天，則景星見，黃龍下，祥鳳至，醴泉出，嘉穀生，河不滿溢，海不溶波。故詩云：『懷柔百神，及河嶠嶽〔三五〕。』逆天暴物，則日月薄蝕，五星失行，四時干乖，晝冥宵光，山崩川涸，冬雷夏霜。詩曰：『正月繁霜，我心憂傷〔三夭〕。』天之與人，有以相通也。」諸如此者，踵事而增華，觸類而長之，可謂義據兼赅者也。王充論衡藝增篇曰：「方言經藝之增，與傳語異也。經增非一，略舉較著，令悅惑之人，觀覽采擇，得以開心通意，曉解覺悟。」淮南子有焉。至如道德篇：「老子曰：『上言者下用也，下言者上用也。』」淮南子氾論篇作「周書有言曰：『上言者下用也，下言者上用也。』」尋韓非子說林下：「此周書所謂『下言而上用者惑也』。」「惑」字衍，孫詒讓以爲「惑爲或」，非也。淮南以此爲周書之言，與韓非子同，此非特文子起於戰國之一證也，亦有以見淮南子對於文子所作「疏附、先後、奔奏、禦侮」之功爲不可沒也。故余以爲淮南子爲文子之疏義者，此其一隅耳。外此其餘，仍當亟須指出。

者，厥惟淮南子竄改文子之文而以爲楚語也。荀子榮辱篇曰：「越人安越，楚人安楚。」又儒效篇曰：「居楚而楚，居越而越。」此孟子所以有「雖日撻而求其齊也，不可得矣」（孟子滕文公篇下）之說也。淮南子一書之大改寫文子之文爲楚語，職是之故也。荀子大略篇曰：「政教習俗，相順而後行。」此之謂也。故如文子道原篇：「其兵鈍而無刃。」淮南子齊俗篇改爲「其兵戈銖而無刃」，許慎注：「楚人謂刀頓爲銖。」案：說文「銖」下無鈍義，「銖」下云：「鈍也。」周、朱古聲通，周禮春官甸祝「禡馬」，鄭玄注：「禡，讀如伏誅之誅。」釋文：「禡音誅。」廣雅釋詁：「銖、鈍，鈍也。」王念孫疏證：「莊子庚桑楚篇：『人謂我朱愚。』朱與銖通。」案：「朱愚」即侏儒也。又精誠篇：「不治其本，而救之於末，無以異於鑿渠而止水，抱薪而救火」，淮南子主術篇改爲「不直之於本，而事之於末，譬猶揚堦而弭塵，抱薪以救火也」，高誘注：「堦，塵塵也，楚人謂之堦。」案：說山篇：「上食唏堦。」高誘注：「堦，土塵也，楚人謂之堦。」又如上德篇：「腐鼠在阼，燒薰於堂。」淮南子說林篇作「腐鼠在壇，燒薰於宮」，高誘注：「楚人謂中庭爲壇。」又如上禮篇：「知冬日之扇，夏日之裘，無用於己，萬物變爲塵埃矣。」淮南子精神篇改爲「知冬日之箠，夏日之裘，無用於己，則萬物變爲塵埃矣」，高誘注：「箠，扇也。楚人謂扇爲箠。」案：淮南子俶真篇：「冬日不用箠。」亦是用楚語也。至如上義篇：「志人之所短，忘人之所長。」淮南子氾論篇作「今志人之所短，而忘人之所修」，此則以淮南厲王名長，故諱長爲修也。此尤爲淮南子竄改文子之的證。不特此也，其見於左襄二十四年、國語鄭語及漢書古今人表之冢韋氏，而在莊子大宗師篇、知北遊篇、外物篇則作豨韋氏矣。莊子大宗師篇釋文：「豨，李音豕。」抑不僅此也，左定四年：「申包胥曰：

「吳爲封豕長蛇。」楚辭天問篇：「封豨是歟。」洪興祖補注：「豨，虛豈切，方言云：『猪，南楚謂之豨。』淮南云：『堯時，封豨長蛇，皆爲民害，堯使羿斷脩蛇，禽封豨。』」今案：方言見卷八，淮南見本經篇，高誘注：「楚人謂豕爲豨也。」文心雕龍聲律篇：「楚辭辭楚。」此亦「楚人安楚」之一證，而爲楚文化之體現於方言者也。

今茲予之撰此序言也，以文子本書之間題較多，生恐言之無物，不賅不備，故爾上下求索，左右采獲，冀有以得其本真，不自知其言之不可已也；今且提要鈎玄而略出之，不知能達要言不繁之目的否也。

戰國之末，已流傳有黃老家所依託之老子，與著道德五千言之老子，顯爲二人，一者道原，一者緒餘，故予倡爲兩個老子之說。

黃老之學，最初十口相傳，後乃殺青繕寫，當在漢惠帝之世，其說盛行於兩漢，故韓愈有「黃老於漢」之說。

杜道堅謂：「文子，道德之疏義。」予亦謂：「淮南，文子之疏義也。」故於淮南子之衍繹者，掇拾不遺餘力，且進而指出其以楚之方言點竄文子，帶有濃厚之地方色彩，則淮南子爲文子之疏義，不待辯而自明矣。

文子舊有張湛、李暹注，已不可復得。今傳世者莫先於默希子之通玄真經注，其書，宋代刊行者，今所見有二本，而錯簡誤字頗多，不可卒讀，今乃以道藏本通玄真經默希子注爲底本，而爲之疏義焉。

一九九六年三月十日曉傳老人識時年八十有四。

〔一〕宋黃善夫本史記老子伯夷列傳第一正義：「老子、莊子，開元二十三年（七三五），奉勅升爲列傳首，處夷齊上。」

〔二〕今作洞靈真人。

〔三〕今作洞靈真經。

〔四〕以上據舊唐書禮儀志四。

〔五〕以上據通典十七選舉五雜論議中。

〔六〕默希子天台山記：「以元和十年（八一五）自衡岳移居台嶺，定室方瀛。」雲笈七籤二七三十六小洞天：「十八，華蓋山洞，周迴四十里，名曰容成大玉天，在溫州永嘉縣，仙人羊公修治之。」

〔七〕原鐵琴銅劍樓藏。

〔八〕臺灣新文豐出版公司影印正統道藏第二八冊頁二二二三下、二九四上注、三〇一下避「匡」字諱，二九〇上注避

「恒」字諱。

〔九〕此書已於「文化大革命」中被劫持以去矣。若四庫全書所著錄者僅六卷耳，並無此文。

〔一〇〕劉向所校讐之書，自稱新書。

〔一一〕見文物一九九五年第十二期。

〔一二〕如卷二精誠篇冬日之陽章、心之精章以及聖人之從事章等。

〔三〕見今本下德篇。

〔四〕見今本下德篇。

〔五〕原作「芒昧」，今從畢沅校本。

〔六〕弘明集七。

〔七〕見道原篇聖人忘乎治人章。

〔八〕道藏彼字十號。杜道堅號南谷子，通玄真經續義即其所撰。

〔九〕從雲笈七籤九一引。

〔十〕又見武安侯傳及儒林傳。

〔十一〕呂氏春秋不二篇作陳駢。

〔十二〕藝文志作蜎子。

〔十三〕本作「臣公」，從集解、索隱、正義說校改，下同。

〔十四〕儒林傳有黃生，無「好黃老之術」之言。

〔十五〕已見於史記者不錄。

〔十六〕十六章。

〔十七〕二十一章。

〔十八〕六十章。

〔十九〕十章。

〔三〇〕 往者，器撰試論諸葛亮的政治思想（見曉傳書齋文史論集頁一七三，香港中文大學出版社一九八九年初版），以爲「文子此文，實從淮南子抄襲而來」，翩其反矣，亟當改正。

〔三一〕 繹史八三。

〔三二〕 白虎通瑞贊篇：「五玉所施非一，不可勝條，略舉大者也。」

〔三三〕 「无有」二字，原作「有无」，從淮南子乙正。

〔三四〕 又見莊子知北遊篇。

〔三五〕 詩周頌時邁「嶠」作「喬」。

〔三六〕 詩小雅正月。

通玄真經序

大道不振，其來已久，微波尚存，出自諸子，莫不祖述道德，彌縫百代。

文子者，周平王時人也^(一)，著書一十二篇^(二)。史記云：「文子亦曰計然^(三)，范蠡師之^(四)。」姓辛名妍^(五)，字文子，蔡丘濮上人^(六)，其先晉公子也。嘗南遊，蠡得而事之。老子弟子也。平王問文子^(七)，曰：「聞子得道於老君^(八)，今賢人雖有道，賢人，文子也。而遭淫亂之世，以一人之權，而欲化久亂之民，其能庸乎^(九)？」文子對曰：「道德匡邪以爲政^(一〇)，振亂以爲理。使聖德復生，天下安寧，要在一人。故積德成王，積怨成亡^(一一)。而堯舜以是昌，桀紂以是亡。」平王信其言而用之，時天下治。然安危成敗，匪降自天，在乎君王任賢而已。故聖人怵怵爲天下孩，其人同於赤子^(一二)，欲以興利去害而安之，非欲有私己也。

其書上述皇王帝霸興亡之兆，次敘道德禮義衰殺之由，莫不上極玄機，旁通庶品，其旨博而奧，其辭文而真。故有國者，雖淫敗之俗可返樸於太素；有身者，而患累之質可復至命於自然^(一三)。大矣哉，君子不可不剗心焉^(一四)。

洎我唐十有一葉皇帝^(一五)，垂衣布化，均和育物，柔懷庶邦，殊俗一軌。故在顯位者，

咸盡其忠；慕幽居者，亦安其業。

默希以元和四載，投迹衡峯之表〔一〕，考室華蓋之前〔二〕，迨經八稔，夙敦樸素之風，竊味希微之旨〔三〕，今未能拱默〔四〕，強爲注釋，是量天漢之高邈，料滄溟之淺深者，亦以自爲難矣〔五〕。默希子序〔六〕。

〔一〕漢書藝文志諸子略道家：「文子九篇。」本注：「老子弟子，與孔子並時，而稱周平王問，似依託者也。」意林一：「文子十二卷，周平王時人，師老君。」即用漢志本注之說也。

〔二〕案：漢志，文子九篇。隋書經籍志子部道家：「文子十二卷。」注：「文子，老子弟子。七略有九篇，梁七錄十卷，亡。」意林，文子十二卷。兩唐志子部道家俱云：「文子十二卷。」柳宗元辨文子云：「文子書十二篇。」是文子十二卷本隋唐時已成定本。羣書治要三十五引用文子，自道原篇以下凡五十條，其篇章次第與今本合，蓋亦據十二卷本也。尋唐釋法琳辨正論八引道士陸修靜答明帝所上目錄云：「文子十一卷，文陽所撰。」則先隋文子傳本有九篇、十卷、十一卷之分，其定爲十二卷，如今本所傳者，蓋自隋代始也。

〔三〕史記貨殖列傳：「越王勾踐困於會稽之上，乃用范蠡、計然。」集解：「徐廣曰：『計然者，范蠡之師也，名研，故諺曰：研桑心筭。』」駟案：范子曰：「計然者，葵丘濮上人，姓辛氏，字文子，其先晉國亡公子也，嘗南游於越，范蠡師之。」索隱：「計然，韋昭云：『范蠡師也。』」蔡謨云：「蠡所著書名計然。」蓋非也。徐廣亦以爲范蠡之師名研，所謂研桑心計也。范子曰：「計然者，葵丘濮上人，姓辛氏，字文，其先晉之公子，南遊越，范蠡事之。」

(容齋續筆十六：「文子十二卷，李暹注，其序以謂『范子所稱計然』。」王應麟漢書藝文志考證謂暹爲北魏人。)

吳越春秋謂之計倪，漢書古今人表，計然列在第四。則倪之與研是一人，聲相近而相亂耳。今案：倪、研同是疑母，謂之聲近是也。是文子姓辛，自來殆無異說，而高似孫子略謂姓章，通志氏族略謂姓宰，皆字形之誤也。

而陸靜修謂「文子文陽所撰」蓋以文爲姓，此響壁虛造之言耳，不足致詰也。

〔四〕史記集解引范子：「計然嘗南遊於越，范蠡師之。」蕭大圜謂「陶朱成術於辛文」（北史及北周書蕭大圜傳），謂范蠡師事文子，因有范子之作也。尋意林既先收入文子凡三十餘條，後乃收入范子三條，並云：「餘並陰陽曆數，故不取。」是文子自文子，范子自范子，文子爲黃老家言，范子爲陰陽曆數家言，區以別矣。而蔡謨乃謂「計然爲蠡所著書篇名」，容齋續筆十六已斥言其非矣，而世仍有沿襲其誤者，等之自鄙，可無譏也。

〔五〕于大成曰：「說郛本『餅』，史記貨殖傳集解作『研』。」案：漢書叙傳答賓戲：「研桑心計於無垠。」孟康曰：「研，古之善計也。」師古曰：「研，計研，一曰計倪，亦曰計然。」蔡邕隸勢：「研桑所不能計。」史記集解引諺「研桑心計」，字俱作「研」。

〔六〕于大成曰：「說郛本『蔡』作『葵』，與史記集解合。」案：杜道堅通玄真經續義序：「姓辛氏，名餅，字計然，文子其號，家睢之葵丘，屬宋地，一名宋餅。」道藏雲字十一號玄元十圖序亦云「葵丘濮上人」。案左僖九年經注：「陳留外黃縣東有葵丘。」據此，則葵丘爲宋地，濮上蓋屬於葵丘一聚落也。史稱管仲穎上人，穎上、濮上，義相比也。又案：荀子非十二子篇、莊子天下篇俱有宋餅，此另一人，杜道堅以爲即辛餅，非是。

〔七〕于大成曰：「事見道德篇。」案：徐靈府注：「平王，周平王也。」道藏與字六號宋謝守灝混元聖紀六作「周平王問」，案漢志本注己言「周平王問」矣。玄元十圖序作「楚平王問」。

〔八〕于大成曰：「案：說郛本作老子，道德篇作老聃。」案：後漢書孔融傳：「先君孔子，與君先人李老君同德比義，而相師友。」老君之稱，始見於此。通鑑唐紀二十四，中宗神龍元年二月甲寅，「老君爲玄元皇帝」，注云：「高宗乾封元年，上老子尊號曰玄元皇帝，武后革命，改稱老君。」故藏經中多稱老君。如本書九守篇，諸凡「老子」，雲笈七籤皆改稱「老君」。案：混元聖紀六、玄元十圖序作「老聃」，道藏閨字十號蕭真宰黃帝陰符經解義作「老君」。

〔九〕于大成曰：「案：道德篇「能庸」字倒，倒者是。」案：混聖紀六作「其庸能乎」。

〔一〇〕于大成曰：「說郛本「德」下有「者」字，與道德篇合。」案：玄元十圖序作「夫道德匡邪以爲正」，無「者」字。又案：敦煌卷子伯三七八號、太平御覽四百三引及玄元十圖序俱作「匡邪以爲正」，與此序合。今本「邪」作「衰」，當爲「衰」字形近之誤。

〔一一〕玄元十圖序「亡」作「殃」。

〔一二〕老子五十五章：「含德之厚，比於赤子。」

〔一三〕于大成曰：「以上文準之，「而」當作「雖」。」案：本書九守篇：「輕天下，即神無累。」

〔一四〕莊子天地篇：「君子不可以不刳心焉。」成玄英疏：「刳，去也，洒也。」列子黃帝篇：「子夏曰：「刳心去智。」」

〔二五〕案：十有一葉，謂憲宗李純也。

〔二六〕默希子天台山記：「以元和十年（八一五）自衡岳移居台嶺，定室方瀛，至寶曆初歲（八二五），已逾再閏，修真之暇，聊採經詣，以述斯記，用彰靈焉。」則徐靈府之天台山記成於唐敬宗寶曆元年也。

〔二七〕雲笈七籤二十七三十六小洞天：「十八，華蓋山洞，周迴四十里，名曰容成大玉天，在溫州永嘉縣，仙人羊公修治之。」

〔二八〕老子十四章：「聽之不聞名曰希，搏之不得名曰微。」

〔二九〕此明白號默希子之故也。資治通鑑漢紀胡三省注：「拱默，言拱手而默無一言也。」

〔三〇〕于大成曰：「說郛本『以自』作『自以』。」

〔三一〕案：道藏非字一號杜道堅通玄真經續義序：「唐玄宗時，徵士徐靈府隱修衡嶽，注文子之書上進，遂封通玄真人，號其書爲通玄真經。」則默希子作通玄真經注，在唐玄宗時也。陸心源唐文拾遺五〇載徐靈府天台山記，爲之小傳曰：「靈府，錢塘人，方瀛觀道士，頻詔不起，號默希子，著列子注。」案：列子注當作文子注。陸氏收入徐靈府天台山記，未及通玄真經序，蓋爾時陸氏未得見道藏，致有此失誤，此時地爲之，不足爲陸氏病也。

目 錄

文子疏義序	王利器	一
通玄真經序	默希子	一
卷第一 道原		
卷第二 精誠		
卷第三 九守		
卷第四 符言		
卷第五 道德		
卷第六 上德		
卷第七 微明		
卷第八 自然		
卷第九 下德		
卷第十 上仁		
卷第十一 上義		

卷第十二 上禮

五〇四

此言上禮之名，蓋謂上禮者，天子之禮也。天子之禮，則天子之法也。

文子疏義卷第一

道原〔一〕且物之爲貴，莫先於人，然不能定心媛而朗照，裂愛網於通津，遂使性隨物遷，生與物化；至人哀之，故述大道之原，特標衆篇之首，俾尋原以階道，方觸事而即真，豈不有以者哉！

老子曰：「有物混成，凝湛常存，故言有物。陶冶萬類，故言混成。先天地生〔二〕。首出庶物。惟象无形，如天之高有大象，惟道之廣无定形，虛凝爲一氣，散布爲萬物者也。窈窈冥冥〔三〕，寂寥淡漠〔四〕，言道性深微不可測。不聞其聲〔五〕。非聲可聞，非色可覩。吾強爲之名，字之曰道〔六〕。既非聲非色，即无名无字、无言无說；今所言者，即非真號，故曰强名也。夫道者，高不可極，深不可測〔七〕，既无形象可覩，豈有高深可測？包裹天地，稟受无形〔八〕，原流沖濁，音骨〔九〕。冲而不盈〔一〇〕，道範圍天地，故曰包裹。稟受虛靜，故曰无形。其原產萬物，如水之流，滿而不溢，酌而不耗。沖濁，水出之貌。濁以靜之，徐清〔一一〕。如動而靜，似濁而清。施之无穷，无所朝夕〔一二〕。博施无穷〔一二〕，豈止旦暮。卷之不盈一握〔一四〕，卷之乃有物，握之乃无形。約而能張，幽而能明〔一五〕，柔而能剛〔一六〕，含陰吐陽，而章三光〔一七〕。言之幽闇，明齊

三景。言之柔毳，利斷金石。故能陰能陽，能柔能剛，能大能小，能短能長。向之則存，背之則亡，无可无不可，變化无方也。山以之高，淵以之深，獸以之走，鳥以之飛，麟以之遊，鳳以之翔，星曆以之行〔一八〕。高山深淵，麟遊鳳翥，宿離不忒，升沉遂所者，至治玄感，得如是焉。以亡取存，以卑取尊，以退取先〔一九〕。謂遺生而後身存，自卑而人尊，自後而人先也。道性好謙，故以謙而受益。古者三皇〔二〇〕，得道之統，立於中央〔二一〕，神與化遊，以撫四方〔二二〕。三皇：伏犧，神農，黃帝。治天下，神運乎中，德澤充乎外也。是故能天運地壻，輪轉而無廢〔二三〕。水流而不止，與物終始。風興雲蒸〔二四〕，雷聲雨降，竝應无穷〔二五〕。天運，動也。地壻，靜也。言聖人能法天地之動靜，與萬物之終始，發號出令，雷動風興，雲行雨施，生蓄萬物，應變无穷也。已雕已琢，還復於樸〔二六〕。修真慎行，所謂琢磨，絕待虛凝，自然復樸。无爲爲之而合乎生死〔二七〕，大道无心，任物自然，故曰无爲。夫生者不得不生，生自然爾。死者不得不死，死者自然爾。故曰合乎生死。无爲言之，而通乎德〔二八〕。恬愉无矜，而得乎和〔二九〕。是不言而達乎德，不矜而至於和也。有萬不同，而便乎生〔三〇〕。萬類雖差，各隨其性。和陰陽〔三一〕，節四時，調五行〔三二〕，夫陰陽以和，四時以節，五行以調，道之常也，非謂聖人更能改作；但俛察人事，上法天時，以察人情，俾兇慝不作，以至太平者也。潤乎草木，浸乎金石，禽獸碩大，毫毛潤澤，鳥卵不敗，獸胎不殞〔三三〕，音讀。道之行，各遂生成，無相殘害。父无喪子之憂，兄无哭弟之哀〔三四〕，上治順，下不逆。童子不孤，无夭枉也。婦人不孀〔三五〕，皆得相保。虹蜺不見，邪氣自匿。盜賊不行〔三六〕，天下大同。含德之所以致也〔三七〕。言上數者，皆聖人亭毒之所致也。天

常之道〔三八〕，生化无穷。生物而不有〔三九〕，成化而不宰〔四〇〕，不有之有，而妙有存焉〔四一〕。不宰之宰，而真宰見矣。萬物恃之而生，莫之知德，恃之而死，莫之能怨〔四二〕。生非我有欲誰德，死非我殺欲誰怨。收藏畜積，而不加富〔四三〕，布施稟受，而不益貧〔四四〕。畜之不盈，散之不虛。忽兮怒兮，不可爲象兮。悅兮忽兮，用不詘兮〔四五〕。音屈。窈兮冥兮，應化无形兮。忽悅之間，應用无穷，窅冥之際，變化无方，原之似有物，尋之乃无狀也。遂兮通兮，不虛動兮〔五六〕。神用既周，理不虛應。與剛柔卷舒兮，與陰陽俯仰兮〔四七〕。屈伸從時。

〔二〕敦煌卷子伯二四五六號大道通玄要卷一道品文子道元第一。案：「原」、「元」古通。春秋繁露重政篇：「『元』猶原也。」漢書薛宣傳注：「『原』謂尋其本也。」

〔三〕于大成曰：「二句，老子二十五章文。」

〔三〕莊子在宥篇：「至道之精，窈窈冥冥。至道之極，昏昏默默。」郭注：「窈冥昏默，皆了無也。夫莊老之所以屢稱無者，何哉？明生物者無物，而物自生耳。自生耳，非爲生也，又何有爲於已生乎？」

〔四〕莊子天道篇：「夫虛靜恬淡，寂寞无爲者，萬物之本也。」

〔五〕莊子天地篇：「視乎冥冥，聽乎无聲。冥冥之中，獨見曉焉；无聲之中，獨聞和焉。」又天運篇：「故有炎氏爲

之頌曰：「聽之不聞其聲，視之不見其形，充滿天地，苞裹六極。」

〔六〕老子二十五章：「有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立不改，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。」

〔七〕淮南子原道篇：「夫道者，覆天載地，廓四方，括八極，高不可際，深不可測。」高誘注：「際，至也。度深曰測。一曰盡也。」

〔八〕原道篇：「包裹天地，稟授無形。」高誘注：「稟，給也。授，予也。無形，萬物之未形者，皆生於道，故曰『稟授無形』也。」

〔九〕道藏通玄真經續義釋音卷一道原篇：「汎，音汨。流通之貌。」案：說文水部：「汎，水兒。讀若窟。」段注：「廣韻曰：『水出兒。』文子曰：『原流汎汎，冲而不盈。』」又案：原道篇作「混混滑滑」高誘注：「滑讀曰骨。」雲笈七籤一引淮南作「汨汨」，說文水部：「汨，治水也。」段注：「天問：『不任汨鴻，師何以尚之？』王云：『汨，治也。鴻，大水也。』引伸之，凡治皆謂汨。書序『汨作』，汨，治也。」汨本訓亂，如亂之訓治，故洪範『汨陳其五行』，汨，亂也。上文溷訓濁，而釋詁云：「溷，治也。」郭景純云：「溷，汨同。」器案：書舜典「作汨作」，釋文：「音骨。」又洪範「汨陳其五行」，釋文：「工忽反。」莊子達生篇「與汨偕出」，釋文：「胡忽反。」司馬云：「汨，涌波也。」郭云：「回伏而涌出者汨也。」爾雅釋詁「溷，治也」，釋文：「郭古沒反，又胡忽反。」世或作「汨」，尋說文「汨」下云：「汨，長沙汨羅淵也。從冥省聲。」則「汨」非從日月之日，而爲冥省聲也。

〔一〇〕原道篇：「原流泉渟，沖而徐盈。」高誘注：「原，泉之所自出也。渟，湧也。沖，虛也。始出虛，徐流不止，能漸盈滿。以喻於道亦然也。」案：老子四章：「道沖而用之或不盈。」說文皿部：「皿，器虛也。老子曰：『道皿而

用之。」段注：「邶風：『其虛其邪。』毛曰：『虛，虛也。』是其義也。謂此『虛』字乃虛中之虛也。虛字今作『沖』，水部曰：『沖，涌繇也。』則作『沖』，非也。『沖』行而『盅』廢矣。」

〔二〕原道篇：「濁而徐清。」

〔三〕原道篇：「施之無窮，而無所朝夕。」高誘注：「施，用也。用之無窮竭也。無所朝夕，盛衰。」

〔四〕「无」原誤「而」，景宋本、景刻宋本作「无」，今據改正。原道篇：「施之無窮，而無所朝夕。」

〔五〕原道篇：「約而能張，幽而能明。」高誘注：「言道能小能大，能昧能明。」

〔六〕原道篇：「弱而能強，柔而能剛。」高誘注：「道之性也。」案：據淮南子，此文「柔而能剛」四字，此皆相儷爲文也。

〔七〕原道篇：「橫四維而含陰陽，紜宇宙而章三光。」高誘注：「三光，日月星。」

〔八〕原道篇：「山以之高，淵以之深，獸以之走，鳥以之飛，日月以之明，星曆以之行，麟以之游，鳳以之翔。」高誘注：「以，用也。游，出也。大飛不動曰翔也。」

〔一九〕俞樾曰：「『退』當作『後』。」王叔岷曰：「案：俞說是也。據注，則正文『退』本作『後』矣。」于大成曰：「退字不誤。本書道德篇曰：『卑者，所以自下也；退者，所以自後也。尊則卑，退則先。』此注云：『自後而人先也。』正用『退者所以自後也』文。『以退取先』，即『退則先』之意。又上仁篇：『不敢行者，退不敢先也。』（今本句首衍「進」字，「退」下奪「而」字）又：『夫道，退故能先。』並以退以先對文，安見『退與先，不對』也？」器案：道藏過字一號道德真經四子古道集解卷一天長地久章第七：「後其時而身先。」「後其時」下注：「通玄經曰：『天地之道，先以後爲主。聖人法道之退者，所以自後也，後以自安。』」「而身先」下注：「通玄經曰：『退則故能先，此天地之所成也，以退取先矣。』」言退與後之相因，因明白矣。

〔二〇〕于大成曰：「案：淮南原道篇作『泰古二皇』，高注云：『二皇：伏羲、神農也。指說陰陽，故不言三也。』」器案：文選長笛賦李善注引淮南子：「二皇鳳至於庭。」高誘注：「二皇：伏羲、神農也。」尋潛夫論五德志：「世言三皇、五帝，多以爲伏羲、神農爲二皇；其一或曰燧人。（尚書大傳、禮含文嘉）或曰祝融。（禮謚號記）或曰女媧。（春秋運斗樞）其是與非，未可知也。」呂氏春秋用衆篇高誘注：「三皇：伏羲、神農、女媧也。」蓋亦本春秋緯爲說。太平御覽七十七引許慎注作「庖犧、神農」，「伏」之作「庖」，此許高二注之異同也。

〔二一〕原道篇：「得道之柄，立於中央。」莊子達生篇：「仲尼曰：『無入而藏，無出而陽，柴立其中央。』」成玄英疏：「柴，木也。不滯於出，不滯於處，出處雙遣，如槁木之無情，妙捨二邊，而獨立於一中之道。」

〔二二〕原道篇：「神與化游，以撫四方。」高誘注：「撫，安也。四方，謂之天下也。」俞樾曰：「『撫』讀爲撫，說文巾

部：「撫，覆也。」古書或以『撫』爲之。荀子宥坐篇：「勇力撫世，守之以怯。」楊注曰：「撫，掩也。」掩即覆也。

[三]此云「以撫四方」，猶言以覆四方。上文云：「舒之幌於六合。」高誘注曰：「幌，覆也。」「撫」、「幌」同義，作「撫」

者假字耳，高注「撫，安也」，失之。」

[三]原道篇：「是故能天運地滯，輪轉而無廢。」高誘注：「運，行也。滯，止也。廢，休也。」

[四]原道篇：「水流而不止，與萬物終始。風興雲蒸，事無不應。」高誘注：「應，當也。」此奪「事無不應」四字。

「蒸」、「應」叶韻。

[五]原道篇：「雷聲雨降，竝應無窮。」高誘注：「窮，已也。」案：「降」、「窮」叶韻。

[六]原道篇：「已彫已琢，還反於樸。」案：莊子山木篇：「既雕既琢，復歸於朴。」又應帝王篇：「彫琢復朴。」說苑談叢篇：「已雕已琢，還反於樸。」韓非子外儲說左上：「書曰：『既雕既琢，還歸其樸。』」老子二十八章：「常德乃足，復歸於樸。」

[七]顧觀光曰：「此句不可解。原道訓作『合乎道』，與下『通乎德』對文。」于大成曰：「案：朱弁本正作『合乎道』，與淮南子合。又案：莊子天地篇云：『無爲爲之之謂天，無爲言之之謂德。』乃淮南所本，『天』亦當作『道』。詳王叔岷先生莊子校釋。」

[八]原道篇：「無爲言之，而通乎德。」高誘注：「言一二之化，無爲爲之也，而自合於道也，無爲言之也，而適自通於德也。」向宗魯先生曰：「『一二』當作『二皇』，見上文。」