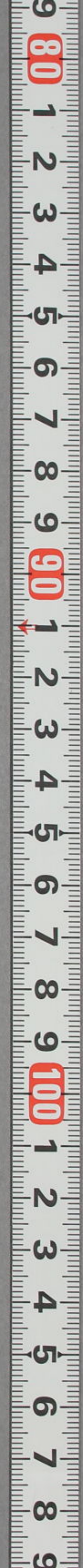

一八
甲

服部文庫
117
326
3

117
326
3

舊

王弼老子道德經二卷真得老子之學歟蓋嚴
君平指歸之流也其言仁義與禮不能自用必
待道以用之天地萬物各得於一豈特有功於
老子哉凡百學者蓋不可不知乎此也予於是
知弼本深於老子而易則末矣其於易多假諸
老子之旨而老子無資於易者其有餘不足之
迹斷可見也嗚呼學其難哉弼知往兵者不祥
之器至於戰勝以器禮處之非老子之言乃不

析作當折

晁作一王

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。賴傳奕能辨之。爾然彌題是書。曰道德經。不折乎道德。而上下之。猶近於古歟。其文字則多誤謬。殆有不可讀者。令人惜之。嘗謂彌之於老子。張湛之於列子。郭象之於莊子。杜預之於左氏。范甯之於穀梁。毛萇之於詩。郭璞之於爾雅。完然成一家之學。後世雖有作者。未易加也。予既繕寫彌書。并以記之。政和乙未十月丁丑。嵩山王說之。鄜時記。

古今本攷正

○二章長短相較今本較弗居一本作不居○三章

則無不治下今本有矣字○四章淵兮今本兮湛兮今本兮

似或存今本或○七章長生一作長○八章仁一作

人正一作政○九章功遂身退今本作功成名遂身退○十

章能嬰兒一作能能無為乎今本為○十三章

何為寵辱若驚今本無若寵為下諸本寵故貴

以身為天下若可寄天下今本作故貴以身為天下者則可以寄於

天愛以身為天下若可托天下今作愛以身為天下者乃可以

老子

古今攷正

盧橘堂

託於天○十五章豫兮一作儼兮其若客與兮渙兮若

冰之將釋今本作儼若客久動之徐生今本無

敝一作蔽○十六章五以觀復今本以字各復歸

其根今本無是謂復命今本是謂○十七章太

上下知有之今本下其次親而譽之今本而字

信不足焉今本上有不信焉今本無悠兮作猶

皆謂今本謂○十八章慧智今本作○二十章

不可一作不敢如春登臺今本作如儼儼乘乘沌沌

渾渾一作渾渾澹兮其如海一作忽兮若海颺兮若無止

似無所止一作寂若無所止似鄙且鄙食母一作

求食於母○二十一章惚兮等句一作惚兮恍○二

十二章莫能與今無○二十三章故飄風句今

故道者同於道三句一樂字一失亦樂得之一作

樂信不足焉二句今本○二十四章企者不立

今本企在道於道故有道者不處下今多

十五章獨立不改今本立字而王居其一焉本今

居作處亦無其字○二十六章輕則失本今本作聖人

君子一作○二十七章善數今作鍵今作常善救人

四句一故一作故善人者并不善人者二句今本無

下但無者字 ○二十八章為天下式等重句一本無 ○二十

九章將欲取天下而為之今本之字下多者字故物故字今作

凡挫今作 ○三十章善有果而已矣多今本作故善果而已矣多

故矣二字強字下多焉字 ○三十一章君子居

則句上今本多是樂殺人句下多則不可以得

志句無吉事句上多偏將軍句上多言以器禮

上勢則四字之眾作眾哀悲作悲 ○三十二

章天下莫能臣也今本作天侯王若能守之今本

無之字猶川谷之於江海今本於作與 ○三十四

章汎今作而生今作不名今作有衣今作衣被

養無欲上多一為主今本作為大今作以其終

不自為大故能成其大今本以其上多是以聖

終為二字 ○三十五章安平大大字各用之不足既

足字今作可字 ○三十六章歛今作柔弱勝剛強今作

剛弱勝強又一作柔 ○三十七章侯王若能守

之今作無夫亦將無欲今作無夫字天下將自

定今本定 ○三十八章不居其薄居字今處其

實處字今 ○三十九章其致之今本下多 侯王一也二字

無以貴高今本無以下多 自謂作自 此非作此

譽無譽作車無車又 珞珞作落 ○四十章天下

萬物萬字一 ○四十一章質真若渝真一 ○四

十二章我亦教之一作亦我 ○四十三章無有

入無間今本入字 希及之一本下 ○四十四章

甚愛上今無 ○四十六章禍莫句上一本多罪

常足矣一本無 ○四十八章取天下一作故

者 ○四十九章德善德信一作得善 聖人在天取天下

下今本在字 歛歛今 ○五十章人今本 動之

死地今本地字下 ○五十一章命一作 常自然

上今本多 德畜之今本無 停之毒之今本作成

一而字 ○五十二章既知其母今本知 復知其子今本

知 沒其不殆今本其 習常今作 ○五十三章財

貨一作 盜夸二作 夸一作 非道也哉今本無

五十四章善建不拔今本建字 子孫以句今本

脩之五句今本 國一作 吾以知天下然哉今本

下多 ○五十五章蜂虻虺蛇四字今本作 全作

今本作不嘖止今本○五十六章解其分分今

玄同下今本不可得而踈上一本○五十七章

吾何以知其然哉今本無伎一作○五十八章

所倚所伏二句今本其無正一作其無止一作

下多一善復為妖妖今人之迷作人○五十九

章莫若嗇今本若克今作柢今作○六十章不

傷人一作不○六十一章以靜為下一本無大

者宜為下今本大者○六十二章拱一作何一作

也何○六十三章故終無難矣今本無○六十四

章易泮今本作是以聖人無為今本無是○六

十五章故以智治國今本無知此兩者一作有

兩者稽式今本作常知一作然後乃至大順今本

後二○六十六章是以欲上民今本是以下民

一本通○六十七章其細也夫今本無也而保

之保今○六十八章善勝敵今本作善戰勝不

與一作善用人者為之下今本無○六十九章

擲今本○七十章則我者貴一作則○七十二

章則大威至今本上無則狎今本○七十三章

老子 古今攷正

釋一作姐失一作漏○七十四章夫司殺者今本夫字下多

代字者字下多殺字是大匠斲今本是字下多謂代二字夫代大匠斲

者今本無者字希有不傷其手矣一本無其字一本矣上多者字○

七十六章故堅強者今本無故字○七十七章其猶

張弓與今本與字作乎字補之今本作與之見賢一有也字○七

十八章天下莫柔弱於水今本作天下柔弱莫過于水受國

不祥今本受國下多之字○八十章犬今本作狗

老子古今攷正止

道德經附錄

孔子家語曰。孔子謂南宮敬叔曰。吾聞老聃博古知今。通禮樂之原。明道德之歸。則吾師也。今將往矣。對曰。謹受命。遂言於魯君曰。臣受先臣之命。云孔子聖人之後也。滅於宋。其祖弗父何。始有國。而授厲公。及正考父。佐戴武宣。三命。茲益恭。故其鼎銘曰。一命而僂。再命而偃。三命而俯。循牆而走。亦莫余敢侮。饘於是。粥於是。以餬其口。其恭儉也若此。臧孫紇有言。聖人之後。若

不當世。則必有明君而達者焉。孔子少而好禮。其將在矣。屬臣曰。汝必師之。今孔子將適周。觀先王之遺制。考禮樂之所極。斯大業也。君盍以乘資之。臣請與往。公曰。諾。與孔子車一乘。馬二匹。豎子侍御。敬叔與俱。至周。問禮於老聃。訪樂於萇弘。歷郊社之所。考明堂之則。察廟朝之度。於是喟然曰。吾乃今知周公之聖。與周之所以王也。及去。周老子送之曰。吾聞富貴者送人以財。仁者送人以言。吾雖不能富。而竊仁者之號。

請送子以言乎。凡當今之士。聰明淡察。而近於死。者。好譏議人者也。博辯闊遠。而危其身者。好發人之惡者也。無以有己。爲人子者。無以惡己。爲人臣者。孔子曰。敬奉教。自周反魯。道彌尊矣。遠方弟子之進。蓋三千焉。史記老子列傳曰。老子者。楚苦縣厲鄉曲仁里人也。姓李氏。名耳。字聃。諡伯陽。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。良賈淡藏若虛。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。走者可以爲罔。游者可以爲綸。飛者可以爲矰。至於龍。吾不能知其乘。風雲而上天。吾今日見老子。其猶龍邪。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。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。西王卯。太傅。因家於齊焉。世之學老子者。則細儒學。儒學亦細老子。道不同。不相爲謀。豈謂是邪。李耳。無爲自化。清靜自正。管子曰。虛無無形之謂道。化育萬物之謂德。隋薛道衡曰。逮乎失道。後德失德。後仁。皇王有步驟之殊。

民俗有淳醜之變。於是儒墨爭鶩，名法並馳。禮經三百，不能檢其情性；刑典三千，未足息其奸宄。故知潔其流者，澄其源；直其末者，正其本源。本本其惟大道乎？又曰：率性歸道，以無爲用，其辭簡而要，其旨淡而遠。飛龍成卦，未足比其精微；獲麟筆削，不能方其顯晦。用之治身，則神清志靜；用之治國，則反朴還淳。漢景帝以老子義體尤淡，改字爲經，始立道學，敕令朝野悉諷誦焉。唐書曰：乾封元年二月己

未，追號老子太上玄元皇帝。

杜氏箋注

載七十家註者：曰漢河上公、嚴君平、魏河晏、郭象、孫登、西天鳩摩羅什、佛圖澄、晉僧肇、梁簡文帝、唐玄宗皇帝、傅奕、魏徵、陸德明。今不具載此。又曰：漢河上公、嚴君平、皆明理國之道；魏孫登、梁陶隱居、南齊顧歡、皆明理身之道；姚秦羅什、后趙圖澄、梁武帝、皆明事理因果之道；梁孟智、隋劉進喜、唐玄英、皆明重玄之道；何晏、王弼、張嗣、皆明虛極無爲、理家理國之道。此明

注解之人意不同也。又諸家稟學立宗不同。嚴君平以虛玄爲宗。顧歡以無爲爲宗。孟智玄靜以道德爲宗。武帝以非有非無爲宗。孫登以重玄爲宗。宗旨之中。孫氏爲妙。楊雄傳曰。漢桓譚曰。昔老聃著虛無之言兩篇。後世好之者。以爲過於五經。自漢文景之君。及司馬遷。皆有是言。漢嚴君平卜筮。成都市人有邪惡非正之問。則依著龜爲言利害。與人子言依於孝。與人弟言依於順。與人臣言依於忠。各因

勢導之。以善裁。日閱數人。得百錢。足自養。則閉肆下簾。而授老子。博覽不通。依老子嚴周之旨。著書十餘萬言。太平御覽曰。阮籍著通老論曰。道者法自然而爲化。侯王能守之。萬物將自化。易謂之太極。春秋謂之元。老子謂之道。王弼字輔嗣。山陽高平人。少而察慧。十餘歲。便好老莊。通辨能言。何平叔注老子始成。詣王見王注。精奇迥神。伏曰。若斯人可與論天人之際矣。因以所注爲道德二論。世

說曰。殷仲堪。有思理。能清言。嘗云。三日不讀道
德經。便覺舌本間強。晉陽秋曰。庾子嵩
恢廓有度量。自謂是老莊之徒。曰。昔未讀此書。
意嘗謂至理如此。今見之。正與人意暗同。
晉書曰。阮瞻。咸之子也。見司徒王戎。戎問曰。
聖人貴名教。老莊明自然。其旨同異。瞻曰。將無
同。戎咨嗟良久。即命辟之。謂之三語掾。
唐王績嗜酒。不任事。有奴婢數人。種黍。春秋釀
酒。養鳧雁。蒔藥艸。自供。以周易老子莊子。置牀

頭。它書罕讀也。游北山。東臯著書。自號東臯子。
王希夷。隱嵩山。師黃頤。學養生。喜讀周
易老子。餌松柏葉雜花。年七十餘。筋力不衰。刺
史盧齊卿。就謁問政。答曰。己所不欲。勿施於人。
此言足矣。唐書曰。司馬承貞。字子微。廬
天台。不出。睿宗命其兄承禕。就起之。既至。引入
中掖廷。問其術。對曰。爲道日損。損之又損。以至
於無爲。夫心目所知見。每損之。尚不能已。況攻
異端。而增智慮哉。帝曰。治身則爾。治國若何。對

曰國猶身也。故游心於淡，合氣於漠，與物自然而無私焉。而天下治。帝嗟嘆曰：廣成之言也。

中郊。又曰：吳筠，魯中之儒士也。入嵩山爲道士。久之遊天台。玄宗遣使徵之。既至，問以道法。對曰：道法之精無如五千言。其諸枝詞蔓說，徒費紙劄耳。又曰：唐憲宗顧宰臣曰：神仙之事信乎？李藩對曰：神仙之說出於道家。道家所宗，老子五千文爲本。老子指歸與經無異。彼代好怪之流，假託老子神仙之說，故秦始皇、漢武

帝二主受惑，卒無所得。上淡然之。

唐相

陸希聲著道德傳，其序略曰：夫老氏之術，道以爲體，名以爲用，無爲無不爲，而格於皇極者也。又曰：昔伏羲氏畫八卦，象萬物窮性命之理，順道德之和。老氏先天地，本陰陽，推性命之極，原道德之奧。此與伏羲同其原也。文王觀太易九六之動，貴剛尚變，而要之以中。老氏察太易七八之易，致柔守靜，而統之以天。此與文王通其宗也。孔子祖述堯舜，憲章文武，導斯民以仁義。

之教。老氏擬議伏羲。彌綸黃帝。冒天下以道德之化。此與孔子合其權也。此二君子者。聖人之極也。老氏皆變而通之。反而合之。研至變之機。探至精之歸。斯可謂至神者矣。唐兵部郎李約注。道德經其說謂世傳此書為神仙虛無言。又詆太史遷先黃老而後六經之失。此流俗之言也。以我觀之。六經乃黃老之枝葉爾。

香山白居易曰。夫欲使人情儉樸。時俗清和。莫先於體黃老之道也。其道在乎尚寬簡務儉素。不眩聰察。不役智能而已。蓋用之者。雖一邑一郡一國。至于天下。皆可以致清靜之理焉。昔宓賤得之。故不下堂。而單父之人化。汲黯得之。故不出閣。而東海之政成。曹參得之。故獄市勿擾。齊國大和。漢文得之。故刑罰不用。而天下大理。其故無他。清靜之所致耳。五代史曰。張薦明少。以儒學遊河朔。後去為道士。通老子莊子之說。晉高祖召見。問道家可以治國乎。對曰。道也者。妙萬物而為言。得其極者。尸居社

席之間。可以治天下。高祖大其言。延入內殿。講
道德經。拜以為師。賜號通玄先生。後不知所終。
陳忠肅公曰。老子言。天下神器不可為
也。為者敗之。又言。治大國若烹小鮮。夫烹魚者
無所事於煩之也。制水火之齊。以熟之而已。舜
無為而治。其不以此歟。又曰。疏廣謂受曰。知足
不辱。知止不殆。宦成名立而不去。懼有後悔。於
是父子相隨。移病而歸。當時賢之。後世追誦。
歐陽永叔曰。前後之相隨。長短之相形。推

而廣之。萬物之理皆然也。然老子為書。其言雖
若虛無。而於治人之術至矣。又曰。道家者流。本
清虛。去健羨。泊然自守。故曰。我無為而民自化。
我好靜而民自正。雖聖人南面之治。不可易也。
或問楊龜山曰。說者謂老彭乃老氏與
彭錢。非謂彭之壽。而謂之老彭也。然老氏之書
果述而不作。信而好古乎。答曰。老氏以自然為
宗。謂之不作可也。呂吉甫曰。列子稱為
黃帝之書。究其微言。中有妙物。唯恍唯惚。視聽

莫得以見聞。不古不今。迎隨孰知其首尾。失之其出彌遠。至寶祕於荆山。而莫知悟之。不召自來。玄珠索之。象罔而可得。軒轅華胥之國。唐堯姑射之山。皆極至遊。遂臻泰定。此書之指。其謂不殊。又曰。夫唯俗學不識道真。徒見其文有異。詩書之迹。莫知其指。乃是皇王之宗。故聞不尚賢。則謂遺之野。而不收。不貴貨。則謂弃諸地。而不用。謂絕學。則無憂。等於禽犢。謂絕聖。則無法。等於鴻荒。不知靈府之間。有若清眸之上。雖留

金屑。亦翳神光。故令善惡之兩遺。而極冲虛之一致。茲難情度。宜使智迷。遂以允聖之信。列於百家之珍說。發茲微學。宜屬至神。

陶山

陸氏曰。自秦以來。性命之學。不講於世。而道德之裂久矣。世之學者。不幸蔽於不該。不徧。一曲之書。而日汨於傳注之鬼。以自失性命之情。不復知天地之大醇。古人之大體也。予深悲之。以爲道德者。關尹之所以誠心而言。精微之義。要妙之理。多有之。而可以啓學之蔽。使之復性命。

之情不幸亂於傳注之卑。予有餘年尚昧。故爲作傳以發其既昧之意。雖然聖人之在下多矣。其著書以道德之意。非獨老子也。蓋約而爲老子。詳而爲列子。又其詳爲莊子。故子之解述列子。莊之詳合而論之。庶幾不失道德之意。唐庚西曰。世疑老子西遊。以謂有慈有儉。有不爲天下先。持是道以遊於世。何所不容。而猶有所去就邪。是大不然。惟其無往而不容。則雖蠻貊之邦行矣。此所以爲老氏。

秦觀曰。班

固贊司馬遷以爲是非。頗謬於聖人。論大道則先黃老而後六經。孰謂遷之高才博洽。而至於此乎。以臣觀之。不然。彼實有見而發耳。孟子曰。仁者人也。合而言之道也。楊子亦曰。道以導之。德以得之。仁以人之義。以空之。禮以體之。天也。合則渾。離則散。蓋道德者。仁義禮之大全。而仁義者。道德之一偏。黃老之學。貴合而賤離。故以道爲本。六經之教。於渾者略。於散者詳。故以仁義禮爲用。遷之論大道也。先黃老而後六經。豈

非有見於此而發哉。鼂文迴曰：古今名賢多好讚老莊之書，以其無爲無事之中，有至美至樂之理也。老子曰：五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽。雖聖人矯激太過，而善利之心，極於淡切，人能不耽耳目之娛，不縱口腹之美，勿問有得決定無失。老子曰：知常曰明，處世之人，止知晝夜是常，而人如故；出世之人，以生死爲晝夜，又知生死是常，而性如故。是以明心坦然，視生死而無怖。

謝逸曰：老子

所謂仁者壽，老子所謂久而不亾者壽，釋此所謂無量壽。三聖人者，其言雖異，其意則同。蓋仁者盡性，盡性則久而不亾；死而不亾，則其壽豈有量哉？彼徒見髮毛爪齒歸於地，涕唾津液歸於水，暖氣歸火，動轉歸風，而以爲其人真死矣。然不知湛然常存，未嘗死也。邵康節曰：以老子爲知易之體，以孟子爲知易之用。董思靖曰：老子之道，以清靜無爲自然爲宗，以虛明應物，不滯爲用，以慈儉謙下，不爭爲行。

以無欲無事不先天以開人為治其於治身治
入也至矣又曰性由自性術假師傳使其果寓
微旨亦必已成之士口授纖悉然後無惑區區
紙上烏足明哉況是經標道德之宗暢無為之
旨高超象外妙入環中遽容以它說小數雜之
乎白樂天云元元皇帝五千言不言藥不言仙
不言白日升青天亦確論也

孔子志於

道緣道無形故據於德以德為基本本立而道
成以其漸也豈可帶德而不進道此所謂功其
門而不入其室也又多以術為道者認穢法為
精以鈍濁為樸遲速為性拱手不動為無為不
食滋味為恬惔儻來適去為自然伏妻獨寢為
清靜如此之徒不可與言至道

江表曰

夫道窅然難言哉謂之道者蓋假以名道而實
非道也五經之所言言其略老聃列禦寇莊周
之所言言其詳詳略雖殊皆有以明道之本又
曰道無所不該而五千文所紀者可道之道耳
又離而為德恐無是義余曰道德實同而名異

曰道曰德亦何所不可也。曰惡有是言哉。吾嘗
讀五經諸子。凡言道德。皆有大小後先之辯。不
可槩舉。可攷而知也。余曰。莊周言一曲之士。判
天地之美。析萬物之理。本於道德之不一。重嘆
後之學者。爲不幸。子亦欲蹈之乎。曰。願聞其旨。
曰。聞之。無乎不在之。謂道自其所得之。謂德。道
者人之所共由。德者人之所自得也。
叔嗣爲薛氏老子集解序曰。夫學者。獨患不知
天人之二。不知天人之二。則其議聖人者。固矣。

自古言仁義禮樂。有過於老子者乎。然而非不
知天也。言陰陽剛柔。有過於孔子者乎。然而非
不知人也。顧聖人示人。有不同。其所言者。學者
之所信也。所不言者。學者之所疑也。故世之學
老子者。則絀儒學。儒學亦絀老子。夫知人而不
知天者。近乎愚。知天而不知人者。近乎誣。奈何
以此議聖人也。
李氏題子由注後曰。食
之於飽。一也。南人食稻而甘。北人食黍而甘。此
一南一北者。未始相羨也。然使兩者易地而食。

焉。則又未始相弃也。道之於孔老。猶稻黍之於南北也。足乎此者。雖無羨於彼。而顧可弃之哉。何也。至飽者各足。而真饑者無擇也。又曰。老子者。非能治之。而不治。乃不治以治之者也。故善愛其身者。不治身。善愛天下者。不治天下。凡古聖王。所謂仁義禮樂者。皆非所以治之也。而況一切刑名法術。歟。故其著書。專言道德。而不言仁義。以仁。雖無為。而不免有為。為義。則為之。而有以為。又甚矣。是故其為道也。以虛為

以因為綱。以善下。不爭為百谷之王。以好戰。樂殺人。以用兵為不得已。以勝為不美。以退為進。以敗為功。以福為禍。以得為失。以無知為知。以無欲為欲。以無名為名。孰謂無為不足以治天下乎。世固未知無為之有益也。王世貞。貞敖士贊曰。昔有柱下。微言五千。吾師歎之。其猶龍焉。專氣致柔。嬰兒以全。不為物先。物莫敢先。請諡曰敖。厥敖在玄。屠隆。老聃贊曰。

混元一氣。夙秉靈樞。吹萬布德。真人是儲。遇形

爲物乘化無隅。鑿焉埋照。遊世於虛玄德。獨朗衆器。爲麤宣示。上善閔惻羣愚。世無關尹孰探其珠。

世說曰。彌別傳曰。彌字輔嗣。山陽高平人。少而察慧。十餘歲。便好莊老。通辯能言。爲傅嘏所知。吏部尚書何晏甚奇之。題之曰。後生可畏。若斯人者。可與言天人之際矣。以彌補臺郎。彌事功雅非所長。益不留意。頗以所長笑人。故爲時士所嫉。又爲人淺而不識物情。初與王黎荀融善。

黎夔其黃門郎。於是思黎與融亦不終好。正始中以公事免。其秋遇瀉疾。亡。時年二十四。彌之卒也。晉景帝嗟歎之。累日。曰。天喪予。其爲高識悼惜如此。又曰。何晏爲吏部尚書。有

聖時。談客盈坐。王彌未弱冠。往見之。晏聞彌名。因條向者勝理。語彌曰。此理僕以爲極。可得復難。不彌便作難。一坐人便以爲屈。於是彌自爲客主。數番皆一坐所不及。又語林曰。何

平叔以爲聖人無喜怒哀樂。其論甚精。鍾士季

諸人述之。王輔嗣意頗不同。以為聖人茂於人者神明也。同於人者五情也。神明茂故能體冲和以通無。五情同故不能無哀樂以應物。然則聖人之情應物而無累於物者也。今以其無累。便謂不復應物。失之遠矣。世以王理為得。魏氏春秋曰。弼論道約美。不如晏自然出拔。遺之。又曰。王輔嗣弱冠詣裴徽。徽問曰。夫無者誠萬物之所資。聖人莫肯致言。而老子申之無已。何邪。弼曰。聖人體無。無又不可以訓。故言必

及有。老莊未免於有。故訓其所不足。又曰。何晏注老子未畢。見王弼自說注老子旨。何意多所短。不復得作聲。但應諾諾。遂不復注。因

作道德論。與前義異。故復載此。又文章叙錄曰。月

儒者論以老子非聖人。絕理棄學。晏說與聖人同著論行於世也。已上六章出新語補。

右若干章。北海弱侯既詳載諸說。又略刪繁補要。欲補諸生之談柄。猶且幽僻之無書也。然如上諸說。各自所見也。則庸詎談柄為而

併讀諸說搜索玄珠豈不可得而止歟又若
河上公注林希逸口義等挾脩養一見鳩枝
詞蔓說或銜一已偏識或釣利弋名各爲之
解孟浪私言而非公解故鹵莽滅裂不足以
得其玄珠矣欲得其玄珠正熟讀王輔嗣注
嚴君平指歸論冲虛南華二經以解之則雖
不得全解之而猶未必遠於得其玄珠焉學
者須要據其說而熟察久之而搜索玄珠而
識得孔老之道之爲一矣雖然非所以驟能

入玄淵而直得其珠者也又聞昔者賈船來
十三經有莊老二經而無爾雅孟子今正見
此方古書往往載其書目也顧夫莊老二經
爲偏黨排斥也又河上公篇目及序評古今
攷正皆大明孫鑛所加也殊不知諸評多墮其
玄珠也而爲談助併載焉

享保十七年秋八月

阜谷東贊選

享保十七年壬子秋八月
 岡田權兵衛和訓
 東都
 書林
 野田太兵衛
 藏版

享保十七年壬子秋八月

岡田權兵衛和訓

東都

書林

野田太兵衛

藏版

老子古註

王弼

雕刻

列子古註

張湛

雕刻

大學古註

鄭玄

同

道德指歸論

嚴遵

同

中庸古註

同

未刻

老子古註	<small>王弼</small>	雕刻
大學古註	<small>鄭玄</small>	同
中庸古註	<small>同</small>	未刻
列子古註	<small>張湛</small>	雕刻
道德指歸論	<small>嚴遵</small>	同

