

老子翼註

附錄下
考異

八
四

服部文庫
117
332
6

117
332
6

老子翼卷之六

附錄

北海焦 竑弱侯輯

秣陵王元貞孟起校

邵若愚號本來子紹興中作老子解序其首曰據史
記老子為守藏室之史周衰遂去關令尹喜曰子將
隱矣強為我著書於是著書上下篇言道德之意五
千餘言而去莫知其所以終緣史有上下篇且之文後
人因之上卷說道下卷說德今以理考道德混說無
分上下此流俗之言今除去又不知何人不審正文

老子翼 卷之六

前後本意分爲八十一章惟務其華圖象陽數此皆戲論無益於人今亦除去此書箋注者多雖能於理則不中雖辯於事則無法只如注玄牝爲口鼻是不中理也死之徒爲涅槃是不中事也如是胸懷臆註語言散失者不欲備舉由其未至於道也孔子志於道緣道無形故據於德以德爲基本本立而道生以其漸也豈可殫德而不進道此所謂過其門而不入其室也又多以術爲道者認穢汁爲精以鈍濁爲樸遲速爲性拱手不動爲無爲不食滋味爲恬淡儻來

適去爲自然伏妻獨寢爲清靜如此之徒不可與言至道如抱朴子第八卷云五千文雖出老子然皆汎論較略耳其中了不肯首尾全舉其事有何按據者也蓋其人多言房中黃白之術執有爲爲事將奸利淫心測度無爲之道是故不知首尾又況不及此子者乎又直以輕炁者爲上士修道德者其次夫舉身隱形變化物象在禁爲妖孔子不語怪力亂神以其無益也老子所著長生久視務在進道而不專取且神仙之人居止三山不離於地跨鸞朝帝亦不離天

居天地之間兀兀然壽千萬歲暫時易短爲長報盡
還復於灰若不進道何異大椿耳此非論說是非恐
殤神仙之術不進於道也

嚴谷山人江表曰夫道宥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
道問又曰或問老子著書有道德篇當時所述歟後人
詮次歟余曰此不得而知也余嘗於藏書家見古文
老子其言與今所傳大同而小異考其義一也唯次

序先後與今篇章不倫亦頗疑後人析之也曰道無
所不該而五千文所紀者可道之道耳又離而爲德
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
皆有大小後先之辨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
之不レ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
道者人之所其由德者人之所自得也試以水爲喻

夫湖海之涌浸與坳堂之所畜固不同也其為水有異乎江河之傾注與溝澮之湍激固不同也其為水有異乎水猶道也無乎不之而湖海坳堂江河溝澮自其所得如是也謂之實同名異詎不信然學者之於道會之以心視之以神斟酌飽滿使自足則德成而有立進德者至於德兼於道則同於初矣由是觀之道非有餘於德也道散而德彰德非不足於道也德成而道隱故聖人則備道全美君子則明道全德茲所以為異也曰道妙無形德審有所觀乎曰道無

方體德有成虧有成虧者昭昭於心目之間豈無所觀耶合乎道則無德之可名別於德則有名之可辨故曰道無常名德有定體老子之出當道術之變其立言皆以明至當之歸言雖少一如首有尾指其至也何彼此之辨德問又曰生於心者不窮是以命於身者無已死而復生生而復死始終之端如循環無窮老氏言出生入死生之徒十有三死之徒十有三動之死地十有三三三而九自十言之則出乎生死者一而已一者謂何意復命之人乎士之志於道者能

修身以俟之直而推之曲而任之庶幾乎可以語此
命問又曰或問老聃列禦寇莊周孟軻皆古之得道者
也其立言各欲取信後世何自相詆忤如此聃曰吾
有大患爲吾有身禦寇曰內觀者取信於身周曰吾
身非吾有軻則曰萬物皆備於我反身而誠樂莫大
焉或厭其身之爲患而非其有或貴其身之皆備而
取之足豈不詆忤邪余曰子未之思也子得其言而
未得其所以言且四肢百骸五臟六腑該而存焉者
謂之身視聽言貌思性所有也亦謂之身身之名則

一而所以爲身者殊有所謂體有所謂性老聃莊周
蓋卽體而言之者禦寇孟軻蓋卽性而言之者卽體
言之則四肢百骸五臟六腑有之則有患無之則無
患故不可使之有也而所謂無者非亡夫而身之謂
凡動作語嘿不見而已卽性言之則視聽言貌思一
理所該萬物皆備苟內觀焉可以取足高之於天界
之於地俯仰洞鑒孰有不備於我者乎孰有不足於
身者乎以是言之老聃莊周之言身不得不使之無
列禦寇孟軻之言身不得不使之觀躬又曰或問何

者為息余曰循陰陽以左右隨子午以消長者是也
 其運如未嘗止之輪其旋如不可盡之環與元氣交
 通晝夜不息老子列禦寇所謂沖氣者也子知所以
 守息則知所以養氣知所以養氣則知所以入道知
 所以入道則抱一禪定固無殊致也老子曰綿綿若
 存用之不勤子歸而求之斯有得也息問又曰莊周言
 養形之士吹呶呼吸此特其淺淺者爾形神俱妙蓋
 本於襲氣母老子曰玄牝之門是為天地根不歿之
 道本於是乎氣問又曰孔子曰母意母我老子曰及吾

無身吾有何患瞿曇曰無眼耳鼻舌身意人之有生
 形色外具心意內知必使之無者何哉蓋無者萬善
 之所歸萬法之所宗人能外息諸緣冥心於無則與
 道俱矣其歸一致若所謂坐忘息氣面壁果殊途哉
 袁字仲長三衢人嚴谷山人則其自號也養素丘園
 以經術教諸生紹興間大臣薦於朝名對竟力辭還
 里士論高之並見嚴
 光廟在潛邸程文簡公大昌時為宮僚嘗索其所著
 易老通言大昌以劄子繳納其略曰夫老子之可重

者何也秉執樞要而能以道御物是其長也貴無賤
 有而罕言世故者亦非其或短於此也故師老子而
 得者為漢文帝蓋其為治大抵清心寡欲而淵默朴
 厚以涵養天下其非不事事之謂也則漢以大治而
 基業綿固者得其要用其長故也至於西晉則聞其
 言常以無為為治本而不知無為者如何其無為也
 意謂解縱法度拱手無營可以坐治無何紀綱大壞
 而天下因以大亂故王通論之曰清虛長而晉室亂
 非老子之罪也蓋不得其要而昧其所長也區區之

意深望殿下采其秉要之理而以西漢為法鑒其談
 治之略而以西晉不事事為戒則老子之精言妙道
 皆在殿下運用之中矣又嘗著潛藩盛德錄內一篇
 曰某舊得侍談凡及大道常取易繫道器與孔子下
 學上達之語而參言蓋道器學達可從上下立為形
 容正如燒火薪能生焰是上形之道必資下形之器
 學乎下可以達乎上是薪雖麤實而其英華能炎能
 上者也六經論孟說器多而說道少是蓋薪以求生
 焰者也老莊之書說無多於說有是謂六經說薪已

多不必贅言者也儒者之於求道自有六經宜若無藉於老莊矣然老莊之書言微趣深助發道秘尤為精要苟能博取當大有補特不可如晉人談虛直謂弃捐禮樂刑政而天下可以自治焉耳天下嘗有無薪而能自起火焰者邪又曰今道士修老子教者舍道本不言而及方藥祈禳等事其譌失本意又益太遠惟唐人白居易詩語能明其確曰何況元元皇帝道德五千言不言藥不言仙不言白日升青天元元皇帝即老子也道家以老子為教祖而八十一章自

清淨寡欲之外別無一語他及如何擊空妄云有藥有仙及祈禳勝厭等事邪恭蒙聖諭以某言為是且明誦白詩上語全文益深嘉居易之談老子能得要妙也並見本集永嘉鄭伯熊景望曰蓋公治黃老曹相國參用於齊而稱治儒家多些黃老言何哉吾嘗杜門終日默坐謹動作薄滋味而心和氣平百病不侵節以備其無推以散其有不妄求不過憂而老者穉者安於恬淡嘗意此理推之天下有餘地何獨數百里之齊孔孟

老子真 卷之六

之術豈有外是者而言黃老言何哉蓋今道家所談
清淨者捨此而趨誕也見鄭先生驚語

薛蕙君采作老子集解成高叔嗣序之曰毫老子所
產也初老子著書言天道玄虛自漢以下莫能測其
本旨咸窺見一偏說繇此起故其書曰離州人薛考
功先生始覃思大道之原究意天人之一折衷羣言
合於桀度老子之道則燦然大明書成嘉靖九年歲
在庚寅之次序曰大道之歸一致而百慮聖人之旨
同情而異言昔仲尼之門罕言天道是以後世無得

聞焉然周易乾爻配象六龍始於勿用終於窮亢不
以吉凶告人用九見羣龍無首則吉而仲尼贊之曰
用九天德不可為首也乾无九乃見天則蓋剛而
能柔天之道也此與老子何異故稱吾見老子其猶
龍乎夫學者獨患不知天人之二不知天人之二則
其議聖人者陋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

子者則繼儒學儒學亦繼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
也或曰老子養生之書夫聖人之道內之以養其身
則壽而康外之以理乎物則順而治聖王之事同條
其貫豈有他哉作者既皆已沒景響仆絕所謂其人
與骨皆已朽者神而明之存乎其人薛氏老子集解
二卷藏於家子錄其副馬又曰考功薛先生既屏居
紀致崇於學庚寅始注老子號曰集解余為序
其書刊之甚著先生意未覃盡時復損益丁酉乃成

視子讀之義加精微要以至道協於大中繇漢以來
言老子者蓋至是決矣顧世莫有與知老子者又孰
以知先生之注序曰始余少讀老子謂猶皇帝王伯
之降所言殆上皇事爾朴而不華後世弗能用也誠
竊之亦足寡營而致治壯益讀之則見與聖人之道
亡牴牾可施於世特其辭所出抑揚已甚驟不能通
愚者欲信之助以靈異繇是遂為儒家所詘置為養
生之書其徒守之至言湮晦要之古之聖人所學咸
脩已治人之事或得有淺深見有純駁爾奈何絕去

使世謔言之老子之書殆於息矣余懷此意未有以明其後仕都質之今祭酒武城王純父先生孔老所以異柰何純父荅之聃與尼父意同而言異彼生於周末睹文之盛也疾欲還之古故激言之激則不能無過中已試言之仲尼曰人而不仁如禮何禮云禮云玉帛云乎哉禮與其奢也寧儉而聃則曰禮者忠信之薄而亂之首也故激如此去仲尼之辭遠矣故尼父之書誦法萬世而聃卒廢而爲它也余藏其牘他日仕山西復質之今京尹曹德芳先生其言聖人

之言道也猶人之名天也中國謂之天矣彼匈奴則謂之撐犁豈有二哉特其辭異耳天固不自知而人強名之又爭辨之故學者誠求至於道凡支言可忘也達哉言乎蓋二先生皆深於老子者今以觀考功之注尤信易大傳曰天下同歸而殊塗一致而百慮學者習而常聞如不見其同與一獨以其異也遽詆訶之蓋讀其篇未訖往往已驚豈但老子邪嗚呼難言矣百世倘有其人固自知之余何暇置譽毀哉記二先生之語篇首復作序

李宏甫刻子由解於金陵題其後曰食之於飽一也
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棄也道
之於孔老猶稻黍之於南北也足乎此者雖無羨於
彼而顧可棄之哉何也至飽者各足而真饑者無擇
也蓋嘗北學而食於主人之家矣其初蓋不知其美
也天寒大雨雪三日絕糧七日饑凍困踣望主人而
向往焉主人憐我炊黍餉我信口大嚼未暇辨也徹
案而後問曰豈稻梁也歟奚其有此美也主人笑曰

此黍稷也與稻梁埒且今之黍稷也非有異於向之
黍稷者也惟甚饑故甚美惟甚美故甚飽子今以往
更不作稻梁想亦不作黍稷想矣予聞之慨然而嘆
使予之於道者今者之望食則孔老暇擇乎自此發
憤學道窮日夜不寢不食而時獲子由老子解於焦
弱侯氏解老子者衆矣而子由最高子由之引中庸
曰喜怒哀樂之未發謂之中夫未發之中萬物之與
宋自明道以後遞相傳授每令門弟子看其氣象爲
何如者也子由乃獨得微言於殘篇斷簡之中宜其

善發老子之蘊使五千餘言爛然如皎日學者斷斷
乎不可一日去手也解成示道全當道全意寄子瞻
又當子瞻意今去子由五百餘年不意復見此奇特
嗟夫亦惟真饑而後能得之也萬曆二十年冬十二月
二十日宏甫題

李宏甫先生既刻子由老子解逾年復自著解老二
卷序曰嘗讀韓非解老未始不為非惜也以非之才
而卒見殺於秦安在其為善解老也是豈無為之謂
哉夫彼以柔弱而此以堅強此勇於敢而彼勇於不

敢已方圓冰炭若矣而謂道德申韓宗祖可歟蘇子
瞻求而不得乃強為之說曰老子之學重於無為而
輕於治天下國家是以仁不足愛而禮不足敬韓非
氏得其所以輕天下之術遂至殘忍刻薄而無疑嗚
呼審若是則不可以治天下國家者也老子之學果
如是夫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義則為之而有以為又甚矣
 是故其為道也以虛為常以因為綱以善下不爭為
 百谷之王以好戰為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然則韓氏曷
 為愛之曰順而達者帝王之政也逆而能忍者黃老
 之術也順而達則以不忍之心行不忍之政是故順
 事恕施而後明達不禦其效非可以且夕責也逆而

能忍者不見可欲是也是故無政不達而亦無心可
 推無民不安而亦無賢可尚如是而已矣此至易至
 簡之道而一切急功利者之所尚也而一切功利者
 欲效之而不得是故不忍於無欲而忍於好殺不忍
 以已而忍以人不忍於忍而忍於不忍學者不察遂
 疑其原從而曰道德之禍其後為申韓也如此夫道
 德之後為申韓固矣獨不曰仁義之後其禍為篡弑
 乎古今學術亦多矣一再傳而遂失之其害不可勝
 言者豈少哉獨老子乎由此觀之則謂申韓原道德

之意亦奚不可予性剛使氣患在堅強而不能自克也喜讀韓非之書又不敢再以道德之流生禍也而非以道德故故深有味於道德而為之解拜序其所以下語道德者以自省焉先生名載贇溫陵人仕至姚安太守請老歸

始於此而不覺其若不然亦無益而反為其害不亦
 難入哉且一夫之德豈足以濟天下之難哉
 非無其德而亦無其德也夫德之於人也猶水之於魚也
 魚無水則死而人無德則亦死矣夫德之於人也猶水之於魚也

老子考異

古書傳世為人所竄易者多矣而老子尤甚開元
 注_カ明言我德異於人而貴求食於毋先無求於兩
 字予所加也則後人之妄增而不及自道者可勝
 言哉史遷言著書五千餘言亦其大率耳安者至
 盡削語助之詞以就五千之數是史遷一言為此
 書禍也薛君采氏作老子集解別為考異一篇附
 焉顧其所見裁十數本耳余觀卷軸既多異同滋
 甚其為余所安者已載正經而悉以其餘系之卷

未仍名曰考異侯世之好古者參焉弱侯題

第二章

斯惡已蘇已皆知善之為善皆上一有故有無相生

龍興碑無故字傳奕萬物作焉而不彊碑本作作功

成而不居古本作功夫唯不居古本作

第三章

使心不亂古本作是以聖人之治古本治下有使夫

知者不敢為也本無也字則無不治古本作無不

治矣

第四章

沖古本或不盈陸本作不滿開元紛碑本淵兮河上

乎其似或存碑本無兮或作吾不知其誰之子陸

虛司馬

第五章

不居河上陸多言碑本作

第六章

天地根古本列子並

第七章

天長地久

碑本作天

天地所以能長且久

黃茂村地

本無

故能長生

碑本作長久

非以其無私耶

河上陸作以其無私古本

且非作

第八章

而不爭

碧虛司馬曹而作

處衆人之所惡

古本作居

故幾於道

葉本下

善仁

古本作善人

故無尤

有矣

第九章

持

司馬作持揣而銳之

古本作見而銳之王弼亦作銳

長保

碑本作長寶

滿堂

古本作滿室

驕

司馬作憍功成名遂身退

碑本作名成功遂身退王弼作功遂身退

又名作事

第十章

抱

古本作抱無離乎

一無乎下同

能嬰兒乎

一能下

生之玄田之

一無此四字

第十一章

埶

司馬碧虛作埶

第十三章

何謂寵辱

谷無者驚

寵為下

碧虛作寵為上辱為下

吾所以有

大患者

一無及吾無身

古本作苟

吾有何患

古本下

故貴以身為天下者可以寄天下愛以身為天下者可以託天下古本作貴以身為天下者則可以託天下矣開元本則作若無二一矣一寄託下並有於

第十四章

此三者無故混而為一

蘇故下有復古本三下有者

上下

古本作上

之下

繩繩兮

無

無物之象

蘇作無象之象

是謂惚恍

碑本無四

字古本

執古之道

古本道下有可

第十五章

豫猶

一下並

客

碑本釋碑本作容

敦兮其若樸

碑作混曠若樸

兮其若谷

碑無

渾兮其若濁

碑本混若濁

靜

古本上有澄

徐清

徐生

古本二徐上有而

安以久

邵本安

故能敝不新成

古本是以

能敝而不成碑本李榮本作能敝復成

第十六章

觀其復

王弼本無其

靜曰復命

王弼本作是謂復命

芸芸

莊子作各云云

歸其根

各下一

公乃王王乃天

碑本作公能天生

沒身不

死無此

第十七章

不知有身

知有身

親之譽之

王弼作親

其次悔之

無其久陳作其信不足有不信王弼有猶兮其貴言王弼作而侮之無兮事遂名遂皆曰司馬無晉陳蘇碑本作其猶貴言曹程黃曰作謂

第十八章

廢出古本下孝慈一作忠臣古本作

第十九章

此二者以為文不足程無此古本以

第二十章

善古本荒兮其未央哉碑本作如享古本作
如春登臺古如作若怕兮古本乘乘兮古本

古本作 沌沌 昭昭察察 悶悶 忽忽
若晦寂若無所止 異於人 貴食每
若無止 一作飄兮其 異於人 有欲
若海颺兮若無所止 異於人 有欲

第二十一章

恍惚 惚兮恍兮其中有象 一其字上無兮字
恍惚 古本此 惚兮恍兮其中有象 一其字上無兮字
恍惚 古本此 惚兮恍兮其中有象 一其字上無兮字

第二十二章

直 古本碑本 豈虛言哉 古本言

第二十三章

故飄風不終朝

無故終古

孰為此者天地

古本地下有也

德者同於德失者同於失

古本作從事於德者德者同於德從事於失者失者

同於失

同於道者道亦樂得之

古本無同樂二字下同

信不足

足下

第二十四章

歧

王弼陸

其在道也

司馬曹陳蘇

物或惡之

或作不

處

一作金

第二十五章

寥考

陸王弼

強為之名曰大

司馬程作強

域中有四

大而王居其一焉

一作而王處焉

第二十六章

奈何

古本作

失稂

古本碑本作失

第二十七章

善行

古本行下有

善計不用籌策

古本作善數者無

是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物

葉故作而傳奕云古

善人有者下同

第二十八章

故大制不割古本作大制無割

第二十九章

而為之古本下有天下神器古本上為者碑本者作故

物蘇萊黃陳响陸王弼作獻一羸古本作劉載古本作培

碑本故址作凡响作嗟古本作藥羸古本作劉載古本作培

第三十章

大軍之後必有凶年碑本果而已古本下有取強古本

焉古本上有是無此不道古本碑本

第三十一章

之器一無此恬淡為王勝而不美而美之者是樂殺

人也夫樂殺人者不可得志於天下矣亦本作以恬

失也名美必樂之樂之者是樂殺人也夫樂入之殺

言居上勢則以喪禮處之喪禮處之衆多王弼作之

有則

第三十二章

樸雖小天下不敢臣無樸雖小侯王梁武本降

萬物將自賓萬物自均古本下猶川谷古本

之於一作江海古本下

第三十三章

知人者智古本下有有勇葉無不失其所邵所

第三十四章

汎陸王彌不居碑本作愛養一作可名於小一作可

一作可名於歸焉古本作不為主為以其不自大

古本其下有終

第三十五章

執大象古本下出口古本碑本淡乎古本作

第三十六章

古本碑本淡乎古本作

歎古本作柔勝剛弱勝強古本勝脫古本那一作

第三十七章

侯王古本作鎮以一作鎮亦將不欲古本亦不欲以

靜一作無欲

第三十八章

上德無為而無以為下德為之而有以為古本作

無不為下德為仍之亂之首也愚之始也無

處其厚古本四句並作處其薄王彌作處其

第三十九章

侯王古本作王天下貞一作其致之也開元本
物得一以生君焉本無此并下萬物侯王無以為貞無也
而貴高將恐蹙無以生恐城十四字自稱古本作此其本
作是非乎古本作數輿無輿輿古本作球一作錄如玉
其如古本作落落一作
若下同

第四十一章

聞道大笑之古本道故建言故無有之古本下類一作
類進道若類上退在東道辱古本偷古本渝古本
若類上

第四十二章

王公以為稱古本作王侯人之所教我亦教之古本
之所教我亦我之所教古本作教父古本作
一作人之所教亦我義教

第四十三章

無有入於無間古本淮南子並作出於無有入吾是
以知無為之有益也一無吾希及之政移本
也下字

第四十四章

是故甚愛必大費是故

第四十五章

沖古本屈古本清靜為天下正古本為
作也

第四十六章

却走馬以糞古本糞作糞吳幼罪莫大於可欲王弼

此咎莫大於欲得咎莫爾爾欲得故知足之足常足

矣司馬無之

第四十八章

不出戶知天下不窺牖見天道古本出戶窺隔下俱

不行而知行而至其出彌遠韓非遠下有者

第四十八章

為學為道古本下又損之無無為而無不為矣古本

故取天下者王弼無故不足以取天下古本

第四十九章

德善矣一作得善惔惔古本作歛歛渾其心古本

焉陸王弼孩之作咳

第五十章

人之生動之死地韓非本古本作民之生生生之厚古本

夫何故古本下無死地古本下

第五十一章

夫莫之爵一作無夫畜之古本作德畜之烹之一作成之一作熟之

養之古本作蓋之

第五十二章

有始古本始下有有得其母一作得一襲常葉作襲裳非

第五十三章

而民好徑碧匿司馬蘇林並作民甚好徑資貨有餘古本作貨財盜

竽舊俱作盜夸非道哉一一道下才也趙志堅作盜夸非道

第五十四章

善建者韓非無子孫祭祀不輟彭耜本孫下有有以韓非作子孫以其世世

修之於邦邦舊俱作國下同何以古本作奚以

乃真趙志堅乃乃餘趙作能

第五十五章

含德之厚比於赤子古本作合德之厚毒蟲古本作蜂蠆

至也碧唐蘇曹無也下同而不嘎一作嗄不嘎黃茂材曰古本無

是謂古本

不道碑本作非道

第五十六章

知者不言古本言下有也不可得而疏不可得而害不可得而賤古本上並有亦

第五十七章

以正古本正無事連真本吾何以知天下之然哉古本然哉以此民多技巧奇物滋起古本作民多智彰古本我無欲而民自樸河上本此下有我無情而民自清

第五十八章

悶悶古本作悶悶醇醇古本作醇醇禍兮福所倚福兮禍所伏韓非及古本作禍兮福之所倚福兮禍之所伏人之迷也其日固久矣韓非

之迷也其故以久矣一作劇慕微作

第五十九章

莫若嗇若一作是謂早服謂韓非作以謂之重積德韓非作是謂則莫知其極黃無下深根固抵韓非作深其根固其抵抵一作帶

第六十章

治大國韓非作治烹烹不當其神不傷人韓下聖人亦不傷之韓作亦

第六十一章

天不

天下之交天下之牝一作天下之交牝以靜為下古本作以其靜故為下

第六十二章

與一三下善人之寶司馬程之加人彭本加人坐進此道古本作進所以貴此道者何無何也不日纂微曹陳曰作有罪以免邪罪下

第六十三章

圖難於其易古本難下有爭天下難事難上亦有輕猶難之程猶故終無難古本下有矣

第六十四章

易判判一作泮為之於未有古本作為之乎豪二作九成一作九層千里之行一作百聖人無為一上有是以常於幾成有其一於下則無敗事有矣復眾人古本復人有以恃舊並作不敢為有也

第六十五章

以其智多古本作以國之賊國之福下古本知此兩者亦楷式古本作常知此乃至古本作乃復至

第六十六章

以其善下之古本下以其信下之古本作必以其信
下之民不害古本下
句同

第六十七章

天惟大故似不肖清源本無此句其細也夫一無寶而持之

一作持而寶慈故能勇古本上器長韓非作舍其慈

且勇一無其下死矣古本作是以戰則勝一作以

慈衛之葉上
有必

第六十八章

善為士者不武古本作古之善善勝敵者不爭林希逸本

作善勝戰者不古之極古本下
與一無敵字

第六十九章

用兵有言古本下仍無敵執無兵古本作執無兵仍

輕敵古本作輕敵幾喪吾寶古本作無敵抗兵相加

哀者勝矣古本作抗兵相
若則哀者勝矣

第七十章

天下莫能知莫能行古本作而人莫之不我知也無

也則我貴矣一作則被禍一作披禍

第七十一章

上古本作尚矣病古本作病矣聖人之不病也以其病病是以

不病韓非作聖人之不病也以其不病是以無病也

第七十二章

大威至矣一作則大威至無狹一作無狎夫唯不厭吳幼清作夫唯不狎

第七十三章

此兩者一此上有知字非縶一作坦一作默

第七十四章

民不畏死有常吾得執而殺之孰敢古本作吾得也

而代司殺者一作是代太匠斲是下希不

自傷其手矣一作希有不傷其手矣

第七十五章

民之飢古本下有者食稅之多也一無也以其生生

之厚也一作以其上求生之厚唯無以生為者為下有貴貴

生政和本下有也

第七十六章

草木一上有萬物二字柔脆脆一作脆之徒古本下有也兵強古本下有

者共一作折強大處下古本作故堅強處下

第七十七章

其猶張弓乎古本作其猶張弓者歟邵注由非補之孰能有餘以奉天下古本作孰能損有餘而奉不功唯古本無有道者足于天下者其唯有道者乎成而不居成不處見賢耶耶無

第七十八章

天下莫柔弱於水弱莫過於水能先先以其無以易之也以也無柔之勝剛弱之勝強無一上有故莫不知莫能行古本作莫不知故聖人云故是以古謂謂若友謂是為若友有也

第七十九章

和太怨有者必有餘怨必無故有德司契故無

第八十章

使民有什伯之器無民一而不用一作使民重死而不遠徙葉本無其其食古本上有至治安其俗俗一樂其業業一音音使民至使無而不相往來下無而相

第八十一章

善者不辯古本作善言不辯者不善辯辯言不善不積不天之道無

