

八
丙

服部文庫
イ 17
2075
3

117
2075
3

舊跋

漢書人曰
作指歸十卷

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於
老子哉凡百學者蓋不可不知乎此也予於是
知弼本淡於老子而易則末矣其於易多假託
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佳兵者不祥
之器至於戰勝以器禮處之非老子之言乃不

老子
跋

折當作析

王一作是

唐太史公傳
奕作注二卷
并音字
在案注

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。七
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○三章

則無不治下今本有○四章淵兮今本兮湛兮

似或存今本或○七章長生一作○八章仁一作

人正一作○九章功遂身退今本作功成○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

愛以身為天下若可托天下今作愛以身為

老子

古今攷正

盧橘堂

託於天下 ○十五章豫兮一作儼兮其若客渙兮若

冰之將釋今本作儼若客渙若冰將釋久動之徐生今本無動字

敝一作蔽 ○十六章五以觀復今本以字下多其字各復歸

其根今本無復字是謂復命今本是謂作靜曰 ○十七章太

上下知有之今本下作不其次親而譽之今本而字作之字

信不足焉今本上多故字有不信焉今本無焉字悠兮作猶

皆謂今本謂作曰 ○十八章章慧智今本作智慧 ○二十章

不可一作不敢如春登臺今本作如儼儼登春臺 儼儼今作乘乘 沌沌

一作渾渾澹兮其如海一作忽兮若海 颺兮若無止

一作漂兮若無止 似鄙一作且鄙 食母一作

求食於母 ○二十一章惚兮等句一作惚兮恍 ○二

十二章莫能與今無莫字 ○二十三章故飄風句今本無

故道者同於道三句一本無 樂字一本無 失亦樂得之一作

樂信不足焉二句今本但無焉字 ○二十四章企者不立

今本企作跋 在道一作於道 故有道者不處下今多一也字 ○二

十五章獨立不改今本立字下多而字 而王居其一焉今本

居作處亦無其字 ○二十六章輕則失本今本作失臣 聖人

一作君子 ○二十七章善數今作善計 鍵今作捷 常善救人

老子 古今攷正

四句一故善人者一作不善人者二句今本無故善人者并不善人者本人字

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故物故字今作

凡挫今作○三十章善有果而已不敢以取強

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

上勢則四字居之眾作眾哀悲作悲○三十二

章天下莫能臣也今本作天侯王若能守之今

無之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○三十五章安平大大字各用之不足既

二字○三十六章歛今作柔弱勝剛強今作

足字今○三十七章侯王若能守

剛弱勝強又一作柔○三十七章侯王若能守

之今作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

老子

古今攷正

七

實處字今 ○三十九章其致之今本下多 侯王

無以貴高今本無以下多 自誦作自 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

入無聞今本入字 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

下今本左字 歛歛今作 ○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 德畜之德字 停之毒之之熟之

○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 ○五十五章蜂虿虺蛇四字今本作 全作

今本作不嘍上今本○五十六章解其分分今

玄同下今本不可得而踈上今本○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

耶下多一善復為妖妖今人之迷一作民○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

者空為下今本大者○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

兩稽式今本作常知一作然後乃至大順今本

後二字○六十六章是以欲上民今本是以下民

一本通字○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

扔今本○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

字下多矣字

狎今本

狎今本

狎今本

老子

古今攷正

繹一作姐失一作漏○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鐘於是以飶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。而竊仁者之說。

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。其猶龍邪。老子脩道德。其學以自隱。無名為務。居周久之。見周之衰。迺遂去。至關關。令尹喜曰。子將隱矣。彊為我著書。

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。宗為魏將。封於段干。宗子注。注子宮。宮公孫。假假仕於漢。孝文帝而假之子。解為膠。西王印。太傅。因家於齊焉。世之學老子者。則紉儒學。儒學亦紉老子。道不同。不相為謀。豈謂是邪。李耳。無為自化。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。

薛道衡老子廟碑

老子

附錄

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，以無為用。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

唐書曰：乾封元年二月己

杜之徒

未追號老子太上玄元皇帝。

杜氏箋注

案注嚴君平指歸十四卷鳩摩晉時入中國注三卷肇晉人注四卷簡文外遺第十卷蓋玄宗注上下二卷海錄上卷

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，皆明虛極無為、理家理國之道。此明

老子

附錄

注解之人意不同也。又諸家稟學立宗不同。嚴君平以虛玄為宗。顧歡以無為為宗。孟智玄靜以道德為宗。武帝以非有非無為宗。孫登以重玄為宗。宗旨之中。孫氏為妙。楊雄傳曰。

漢桓譚曰。昔老聃著虛無之言兩篇。後世好之者。以為過於五經。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。則依著龜為言。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。而為化。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。謂王見王注。精奇迥神。伏曰。若斯人。可與論天人之際矣。因以所注為道德二論。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

中掖廷問其術對曰為道日損損之又損以至

於無為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

新唐書
隱逸傳

老子

附錄

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。

曰唐自漢後

又曰吳筠魯中之儒士也。入嵩山為道士。

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

宗老子五千文為本。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

舊唐書憲宗紀

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

為體名以為用無為無不為而格於皇極者也。

又曰昔伏羲氏画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

洪範九疇五皇極

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。此三君子者。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。尸居在

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。
了齋集 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。
集 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。

龜山集

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。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

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

經注
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。而日汨於傳注之卑。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。千有餘年尚昧。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。故子之解述列莊之詳。合而論之。庶幾不失道德之意。

眉山集唐庚西曰。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。

淮南集秦觀曰。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。而至於是乎。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。義以宜之。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。

昭德新編 龜文迴日古今名

賢多好讚老莊之書以其無為無事之中有至
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
以生死為晝夜又知生死是常而性如故是以
明心坦然視生死而無怖

紹堂集壽亭記 謝逸曰孔子

所謂仁者壽老子所謂久而不亾者壽釋氏所
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久而不亾則其壽豈
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為其人真死矣
然不知湛然常存未嘗死也

邵康節曰

以老子為知易之體以孟子為知易之用

董思靖曰老子之道以清靜無為自然為宗
以虛明應物不滯為用以慈儉謙下不爭為行

以無欲無事不先天以開人爲治其於治身治
入也至矣又曰性由自性術假師傅使其果寓
微旨亦必已成之士以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爲之
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爲基本本立而道
成以其漸也豈可滯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
食滋味爲恬惔儻來適去爲自然伏妻獨寢爲
清靜如此之徒不可與言至道

江表曰

夫道杳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
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。高

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。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。則紕儒學。儒學亦紕老子。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；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。王世

貞敖士贊曰：昔有柱下，微言五千，吾師歎之。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。鍾焉埋照。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。弼別傳曰。弼字輔嗣。山陽高平人。少而察慧。十餘歲。便好莊老。通辯能言。爲博學所知。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。以弼補臺郎。弼事功雅非所長。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。於是恨黎。與融亦不終好。正始中。以公事免。其秋遇癘疾。亾。時年二十四。弼之卒也。晉景帝嗟歎之。累日。曰。天器予。其爲高識悼惜如此。又曰。何晏爲吏部尚書。有位

望。時談客盈坐。王弼未弱冠。往見之。晏聞弼名。因條向者勝理。語弼曰。此理僕以爲極。可得難不弼。便作難。一坐人。便以爲屈。於是弼自爲客主。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。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。自然出拔過之。

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。恆訓其所不足。

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。自

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

老子古註

王弼

雕刻

大學古註

鄭玄

同

中庸古註

同

木刻

列子古註

張湛

藏版

道德指歸論

嚴遵

同

