

老子翼注

口 13
1400
6 止

1400
62

老子翼卷之六

附錄

北海焦 跋弱矣輯
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襄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

前後本意分爲八十一章惟務其萃圖象陽數此皆
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惓惓來

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五七文雖出老子然皆汎
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好利
淫心測度無爲之道是故不知首尾又況不及此子
者乎又直以輕蕪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為長報盡還復於死若不進道何異大椿耳此非論說是非恐殫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答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

序先後與今篇豈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小大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重嘆後之學者為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為喻

夫湖海之渾濇與均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均堂江河溝澮
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
言皆以明至當之歸言雖不一如首有尾稽其至
也何彼此之辨德問又曰生於心者不窮是以命於身
者無已歿而復生生而復歿始終之端如循環無窮
老氏言出生入歿生之徒十有三歿之徒十有三動
之歿地十有三三三而九自十言出則出乎生死者
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
有大患為吾有身禦寇曰內視者取信於身周曰吾
身非吾有軻則曰萬物皆備於我反身而誠樂莫大
焉或厭其身之為患而非其有或貴其身之皆備而
取之足豈不詆忤邪亦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

一而所以為身者殊有所謂體有所謂性老聃莊周
蓋即體而言之者禦寇孟軻蓋即性而言之者即體
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即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聃又曰或問何

者爲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爲天地根不歿之
道本於是乎氣問又曰孔子曰毋意毋我老子曰及吾

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召對竟九弊還
里士論高之並見嚴
谷集
光廟在潛邸程文簡公大昌時爲宮僚嘗索其所著
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
得者爲漢文帝蓋其爲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
言常以無爲爲治本而不知無爲者如何其無爲也
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虐長而晉室亂
非老子之罪也蓋不得其要而昧其所長也區區一

意深望殿下采其秉要之理而以西漢爲法鑒其談
治之略而以西晉不事事爲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爲形
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蓄薪以求生
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上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鑿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瘡而攝治儒家多些言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

之術豈有外是者而此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其能述其
本言成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
合於策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

闢焉然周易乾爻配象六龍始於勿用終於窮九不
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什絕所謂其人
 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焉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盡時復損益丁酉乃成

視于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
 亡抵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

使世謹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奈何純父答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為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法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
案而後問曰豈稻粱也歟奚其有此美也主人笑曰

此黍稷也與稻粱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
更不作稻粱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奧
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俗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

仁雖無爲而不免有爲義則爲之而有以爲又甚矣
是故其爲道也以虛爲常以因爲綱以善下不爭爲
百谷之王以好戰爲樂殺人以用兵爲不得已以勝
爲不美以退爲進以敗爲功以福爲禍以得爲失以
無知爲知以無欲爲欲以無名爲名孰謂無爲不足
以治天下乎世固未知無爲之有益也然則韓氏曷
爲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爲申韓也如此夫道
德之後爲申韓固矣獨不曰仁義之後其禍爲篡弑
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

之意亦奚不可予由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爲之解拜序其所以語道德者以自省焉先生名載賢溫陵人仕至姚安太守請老歸

老子考異

古書傳世爲人所竄易者多矣而老子尤甚開元
注明言我德異於人而貴求食於母先無求於兩
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爲此
書禍也薛君采氏作老子集解別爲考異一篇附
焉顧其所見裁十數本耳余觀卷軸既多異同滋
甚其爲余所安者已載正經而悉以其餘系之卷

末仍名曰考異侯世之好古者參焉弱侯題

第二章

斯惡已蘇已作矣皆知善之為善皆上一有天下字故有無相生

龍興碑無故字傳奕萬物作焉而不彘碑本作作功

成而不居古本作功夫唯不居古本作不處

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

冲古本或不盈陸本作不滿開元紛碑本作淵兮河上

乎其似或存碑本無兮或作吾不知其誰之子陸今

虛司馬

第五章

不肖河上陸多言碑本作

第六章

天地根古本列子

第七章

作天地之根

天長地久碑本作天天地所以能長且久黃茂村地
且本無故能長生碑本作長久非以其無私耶河上陸作以
非非作不不

第八章

而不爭碧虛司馬處衆人之所惡古本故幾於道
葉本下曹而作又善仁古本作善人故無尤一三下
有矣

第九章

持司馬揣而銳之古本作見而長保碑本作滿堂
持作持滿堂古本作驕百馬切成名遂身退碑本作名成功遂身
退王弼作功遂身退

作事

第十章

抱古本無離乎一無乎能嬰兒乎一能下生之畜之
一無此四字

第十一章

埶司馬碧虛作埶

第十三章

何謂寵辱碧虛驚驚寵為下碧虛作寵為吾所以有
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一作貴以身為天下者則可以託天下矣開元本則作若無二矣一膏記下並有於

第十四章

此三者無故混而為一蘇故下有復古上下古本

之下繩繩兮無無物之象蘇作無是謂惚恍無四

字古本執古之道古本道下有可

第十五章

豫猶一下並容碑本釋碑本作容敦兮其若樸碑作混曠

兮其若谷碑無渾方其若濁碑本混濁靜古本上徐生古本二徐安以久邵本安故能敝不新成古本

第十六章

觀其復王弼本靜曰復命王弼本其若谷莊子作各

歸其根各下一公乃王王乃天生碑本作公能及身不

始葉本無此

第十七章

不知有之知有之親之譽之王弼作親其次侮之本

無其大陳作其信不足有不信王弼有猶兮其貴曰
大長而悔之王弼作悠兮二無兮
王弼作悠兮二無兮司馬無晉陳蘇
碑本作其猶貴言曹程黃曰作謂

第十八章

發出古本下並有焉孝慈一作孝子忠臣古本作貞臣

第十九章

此三者以為文不足程無此古本以為文而未足也

第二十章

善古本作美荒兮其未央哉碑本作荒其未央如草古本作若草

如春登臺古如作若怕兮古本作鬼碑本乘乘

古本作沌沌碑作純純昭昭察察古作皆昭昭皆察察悶悶古作忽

若晦寂若無所止晦一作海異於人古本上貴食毋開元

第二十一章

恍惚古本此惚兮恍兮其中有象其字上無兮字

其精其真碑本

第二十二章

直古本碑本豈虛言哉古本言

第二十三章

故飄風不終朝古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

同於失古本無同樂信不足古本

有馬

第二十四章

其在道也司馬晉陳蘇物或惡之或作不

處一作金

第二十五章

卷之六

寥考陸王弼強為之名曰大司馬程作強域中有匹

大而王居其一焉一作而王處一焉

第二十六章

奈何古本作失根古本碑本作失

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弃物

乘故作而傳奕云古善人古本人下

第二十八章

善人古本人下

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有為者碑本者作故

物蘇葉黃陳响陸王弼作歡一載古本

碑本故地作凡是以司馬以

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

焉古本上果而勿強古本上不道古本碑本

第三十一章

之器無此恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺古本

人也夫樂殺人者不可得志於天下矣本本作以恬

失也若美必樂之樂之者是樂殺人者也夫樂入之殺

言居上勢則以喪禮處之喪禮處之衆多王弼作之

有則下同

第三十二章

樸雖小天下不敢臣無樸雖小也侯王梁武本降

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

知人者智古本下有也下世同有勇葉無有不失其所邵所上

第三十四章

汎陸王彌不居碑本作不名有愛養一作衣被可名於小一作可名於小

歸焉古本作歸之不為主為一作知以其不自大

古本其下有終

第三十五章

執大象古本下有出口古本碑本口並作言淡乎古本作淡乎

第三十六章

知者不知者之知也

歛古本作翕柔勝剛弱勝強古本勝上有之脫古本那一作

第三十七章

侯王古本作王侯鎮以一作鎮之以亦將不欲古本亦不欲以

靜無欲

第三十八章

上德無為而無以為古本作上德無為而下德為之而有以為古本亦

仍之王弼作仍之首也愚之始也無

處其厚古本四句並作處王弼作處其厚不居其薄處其實不居其華

第二十九章

侯王古本作王天下貞一作其致之也也開元本萬

物得一以生君平本無此并下萬物侯王無以為貞無也

而貴高將恐蹙一作侯王無以自稱古本作此其本

其非乎古本作數與無與譽一作車球錄如玉

若古本作落落一作落落

第四十一章

聞道大笑之古本道故建言無有之古本下類作

類進道若類上辱古本偷古本渝古本

第四十二章

吾公以為稱古本作王侯人之所教我亦教之古本

之所以教我亦我之所教古本作教父古本作

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

以知無為之有益也也二字希及之政和本

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

第四十六章

却走馬以糞古本糞作糞吳幼清本作以糞車罪莫大於可欲王弼本無此咎莫大於欲得韓非本古本作各莫懼旅欲得故知足之足常足矣司馬無之足又無矣

第四十八章

不出戶知天下不窺牖見天道古本出戶窺牖下同其出彌遠韓非遠下有者不行而知一作不行而至

第四十八章

為學為道古本下又損之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

德善矣一作得善無矣下同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夫何故古本下無死地古本下生生之厚古本下

第五十一章

夫莫之爵一作無夫畜之古本作畜之烹之一作成

養之古本作蓋之

第五十二章

有始古本始下有有可得其母得一襲常襲作襲非

第五十三章

而民好徑碧虛司馬蘇林資貨有餘古本作資財盜

竽舊俱作盜本非道哉道下有也趙志堅作盜非道

第五十四章

善建者韓非無子孫祭祀不輟彭勣木孫下有以韓

祭祀不絕修之於身無於乃真趙志堅乃乃餘趙作能

修之於邦邦舊俱作何以古本作奚以

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

峻古本作陸至也碧唐蘇曹而不覆一作盜不覆黃

益後人以莊子之文增入之古曰強是謂古

作謂不道非道碑本作

第五十六章

老子道經

二十五

知者不言古本不言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

以正古本正無事達真本吾何以知天下之然哉古本正

吾何以知其古本正民多技巧奇物滋起古本正

彰古本正我無欲而民自樸河上本此下有我

第五十八章

悶悶古本正醇醇古本正禍兮福所倚福兮禍所伏

韓非及古本作禍兮福之所倚古本正人之迷也其日固久矣韓非

之迷也其故以久矣劇慕微作

第五十九章

莫若嗇若是謂早服謂韓非作謂之重積德韓

作是謂韓非則莫死韓非其極莫知其極韓非

重積德則莫死韓非其極莫知其極韓非

第六十章

治大國韓非作治烹烹其神不傷人韓非聖人

亦不傷之韓非

第六十一章

天下之交天下之牝一作天下以靜為下古本作以其靜故為

之下也司馬作以其靜為之下無此句故大者宜為下無故一

第六十二章

與一一下善人之寶司馬程之加人彭本加坐進此道古本作進

此道也所以貴此道者何一作何也不日纂微曹

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

諾多易古本下猶難之程猶故終無難古本下

第六十四章

易判一作作為之於未有古本作為之乎豪一作

九成一作九層千里之行一作百聖人無為一上有是以

常於幾成一於下則無敗事一有矣復衆人古本復

舊並一作不敢為一有也

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

者亦楷式古本作楷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
下之正 民不害古本下
句同

第六十七章

夫惟大故似不肖清源本 其細也夫一無寶而持之
也夫 夫惟大故似不肖無此句 其細也夫韓非作 舍其慈
一作持而寶 慈故能勇古本上 器長韓非作 舍其慈
之寶 一作保 且勇一無其下 死矣古本作是 以戰則勝一作以
一一句同 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
為士者不武也

作善勝戰者不古之極 古本下
與一無敵字 有也

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
有日 輕敵幾喪吾寶古本作無敵 死兵相加
古本下 哀者勝矣古本作抗兵相

第七十章

天下莫能知莫能行古本作而人莫之 不我知也無
能知莫之能行 也則我貴矣一作則 被褐一作披褐

第七十一章

上古本作病古本作聖人之不病也以其病病是以

不病韓非作聖人之不病也

第七十二章

太威至矣一作則無狹一作狎夫唯不厭吳幼清作

第七十三章

此兩者此上有縶一作坦

第七十四章

民不畏死一民下吾得執而殺之孰敢古本作吾得

而代司殺者而是代大匠斲是下希不

自傷其手矣一作希有不傷其手矣

第七十五章

民之飢古本下有食稅之多也無也以其生生

之厚也一作以其上唯無以生為者為下有貴貴

生政和本

第七十六章

草木一上有萬柔脆脆之徒古本下有兵強古本

者共一作強大處下古本作故

第七十七章

其猶張弓乎古本亦作其猶張弓者歟邵猶作由非補之一作孰能有餘
以奉天下唯有道者古本作孰能損有餘而奉不功
成而不居一作功成不處見賢耶耶無

第七十八章

天下莫柔弱於水一作天下莫過於水能先一作勝以其無以

易之也無柔之勝剛弱之勝強無上有故莫不知

莫能行古本作莫不知故聖人云故一作是以古是

謂一作是為若反古本下

第七十九章

和太怨有者必有餘怨無故有德可契無

第八十章

使民有什伯之器一無民而不用一作使民重

死而不遠徙此句甘其食古本上有至治安其俗

樂其業俗一音聲使民至無而不相往來

一作居
無而相
下有與

第八十一章

善者不辯古本作善言不不積不天之

道無

後再之三之請而不措因不獲已隨其意顧其元本也章段有漫滅雜亂而不分曉者則研精于異本覃思于方寸以潤色之字畫有扶杜銀根之差者則質正以脩飾之其老翼附錄之中不及考索者二字有之不敢以妄意補綴焉維孔門闕疑之成憲而又春秋夏五之舊章也茲今之秋印刻既玉成矣小嶋氏又來請曰願為我錄一語于卷尾余響應云否夫子

之言曰道不同不相為謀格哉言也余漱濂浴之芳潤者尚矣以我觀之乃老莊雖高亦異端也若擯焉則害子之事也嘉焉則戾余之志也進退寔狼狽矣若何而下筆乎曰俞然則向之校書訓點者偶然之失歟抑有以歟曰否子知其一而不知其二在昔伯夷展禽者清和之聖也而其極有隘不恭之弊然孔聖或稱其得仁或稱其直道管仲晏嬰者霸道之雜

也然一許其仁氏一善其交友藉是
觀之人各有善有不善君子取其善
小人揚其不善比比古今皆然也今
夫老莊於爲人也其才技出等夷故
其有言而中倫者有矯枉而過直者
是以宋儒取其一二美言而稱揚者
爲不寡語在性理大全中可以攷見
非敢立私言焉烏寧我聖賢者醇乎
醇者也老莊者大疵而小醇者也其
純駁天淵矣雖然不以人舍言者我

道之大用此宋儒之意而先聖稱夷
惠管晏之遺意也今吾校書訓點其
志豈不在茲乎且夫循其所請則資
子之產業其利澤所及不爲小補何
必固辭也耶吾意之雌黃陽秋其人
不乏於天下伏請繩倭訓之愆掃風
葉之餘塵則幸甚癸巳種八月望日
尾陽吾湯市熱田晚生

永菴主 小出立庭
把筆于洛陽新蕉軒

承應二癸巳曆種九月穀且

寺町通松原下町

寬延四辛未孟春 勝村治右衛門板

