

老子道德經考異

老

子

翼

老 子 翼

焦 竑 撰

老子翼

本館據漸西村舍
叢刊本排印初編
各叢書僅有此本

老子翼序

夫老子所貴道無爲。故其著書稱微妙。太史公謂其言至深遠矣。老子豈故創爲異說。以滋天下之惑。必使人若其道而化哉。夫亦見所獨到處甚高。故其言始不與世合。夫天地人物。其初果有乎。誠無之也。探造化之根源。發玄微之妙旨。致虛守靜。自有而無。乃可長生久視耳。至若雄雌白黑。剛柔取與。迺其所明。御世之術。恬淡無爲之妙也。詎淺淺未深於道者。所能測哉。嘗考軒岐氏之言曰。無勞爾形。無搖爾精。乃可長生。則所謂無爲者。蓋有自焉。而非故爲異說者也。迨後世宗老氏者出。羣起而異之。則各持所見。喜爲高論。老氏之書。不爲天下裂乎。吾友焦弱侯氏。深嗜其言。而洞析微旨。於是窮搜博採。取其足以究玄言明至道者。萃以成編。命曰老子翼。蓋可羽翼道德者乎。余因而命工梓之。敘其所自得者附云。

萬歷戊子清明日王元貞孟起父書

老子翼序

老子明道之書也。而唐王真者也。至以爲譚兵而作。豈其佳兵善戰之言。亦有以啓之歟。余曰。老子非言兵也。明致柔也。天下之喜強者莫逾於兵。而猶然以柔詘也。卽無之而不柔可知已。柔也者。剛之對也。道無不在。而獨主柔而賓剛。何居。余曰。老子非言柔也。明無爲也。柔非卽爲道。而去無爲也。近。剛非外於道。而去無爲也。遠。故自柔以求之。而無爲可幾也。夫無之不能不有。猶之柔之不能無剛也。而建之以常無。有。夫建之以常無有。則世之仁義聖智。不至絕而棄之。不止也。是亦歸於舉一而廢百者耳。余曰。老子非言無之無也。明有之無也。無之無者。是含有以適無者也。其名爲輓斷。有之無者。是卽有以證無者也。其學爲歸根。苟物之各歸其根也。卽芸芸並作。而卒不得命之曰有。此致虛守靜之極也。蓋學者知器而不知道。故易明器卽道。見色而不見空。故釋明色卽空。得有而不得無。故老明有卽無。審知有之卽無也。則爲無爲。事無事。而爲與事。舉不得以礙之矣。斯又何絕棄之有。故曰。老子明道之書也。余幼好剛。使氣。讀老子。如以耳食。無異也。年二十有三。聞師友之訓。稍志於學。而苦其難入。有譚者。以所謂昭昭靈靈引之。忻然如有當也。反之於心。如馬之有銜勒。而戶之有樞也。參之近儒。如契之有合也。自以爲道在此矣。顧二十年以來。觸塗成窒。有窒必有疑。考古多乖。有乖必有反。蓋未嘗暫去於懷也。頃歲困衡旣久。浸以成疴。偃息之餘。俄有獨寤。乃喟然歎曰。嚮也。未嘗不非意識。而或思滅識以趣寂。未嘗不貴無心。而不知本

心之自無。知慕清淨。而不知無垢之非淨。知有真我。而不知無物之非我。皆譚者有以誤之也。自此馳求意見。寂無影響。而余亦幸爲無事人矣。時友人翟德孚。好言老子。間舉以相訊。余以近寤疏之。德孚未嘗不擊節也。屬余章爲之解。因取家藏老子故。暨道藏所收。徧讀之。得六十有四家。博哉言乎。其間叛道離經之語。雖往往有之。而合者爲不少矣。吟言迴環。繼以太息。嗟乎。老氏五千言。或以爲盡容成子書。列子又言谷神不死。爲黃帝書。故曰。述而不作。信而好古。竊比於我老彭。古之聖人。可以明道。不必皆已出也。況余之於斯。秋毫之端。萬分未處一者乎。於是輟不復作。第取前人所疏。手自排續。爲一編。而一二膚見附焉。德孚亦方解陰符未竟也。俟其成。當並出以示學者。今姑敘之。藏於家。

時

萬歷丁亥冬仲焦竑弱侯書

老子翼目錄

卷之一	上篇上
卷之二	上篇中
卷之三	上篇下
卷之四	下篇上
卷之五	下篇中
卷之六	下篇下
卷之七	附錄
卷之八	考異

老子翼

采摭書目

洪武御註

開元御註

政和御註

開元疏

開元廣疏義

韓非子

有解老喻
老二篇

河上公註

嚴君平指歸

鍾會註

王輔嗣注

鳩摩羅什註

肇法師註

老子翼

采摭書目

老子翼 采摭書目

傅奕校定古本唐太史令·有老子註·今惟古本一篇存·

杜光庭廣聖義後蜀廣德先生·天復辛酉、著廣聖義五十卷·

陸希聲註唐相

李約註唐兵部郎勉子

顧歡註

李榮註

司馬氏論四卷溫公

王介甫註

蘇子由註四卷元符庚辰造

陸農師註宋中大夫·知亳州時造·

張文潛義

呂吉甫註四卷元豐間進

王補之義元祐

王元澤註

程俱老子論見北山集

陳象古註二卷 靖國間造

陳碧虛藏室纂微 熙寧間造

薛致玄纂微開題科文疏

李息齋註 嘉謀·著道德經、先天道德經二解·藏本

強思齋玄德纂疏二十卷 乾德間造

章安解義十卷 政和間進

江澂疏義十四卷 政和間進

鶴林彭耜集註十八卷

董思靖集解

饒陽李霖取善集

趙志堅疏義

邵若愚直解 本來子·紹興間造

程泰之註 大昌·吏部尙書、龍圖閣學士·乾道間造易老通言

趙秉文集解 金禮部尙書

時雍全解

老子翼 采摭書目

老子翼 采摭書目

龍興觀碑次解 無名氏

葉夢得解

劉仲平註

劉巨濟註 涇·宋職方郎中

劉辰翁點校道德經

黃茂材註 知荆門軍事·淳熙間造

林虜齋口義 希逸·翰林學士·景定間造

白紫清老子解 玉蟾

劉師立節解 眞靜子·紹熙間造

劉惟永集義

大德間造

丁易東解

石潭·大德間樞密院編修

吳幼清註

激

林志堅註

盱江危大有集義

鄧錡道德三解 大德間造

張嗣成訓頌 至治間造

李道純會元 至元間造

杜道堅原旨 當塗人·大德間造

原旨發揮

薛君采集解 憲·亳州人·考功郎中·嘉靖間造

王純甫老子億 道·武城人·祭酒·禮部侍郎·嘉靖間造周易億四卷·老子億四卷

李宏甫解老 載贊·溫陵人·姚安太守·所著有李氏春秋、老子解、莊子內篇解、心經提綱

焦氏筆乘 余舊讀書所割記·間及老子者·今悉附入

老子翼卷之一

明北海焦 竑弱侯輯

秣陵王元貞孟起校

上篇上

道可道，非常道。名可名，非常名。無名，天地之始。有名，萬物之母。故常無欲以觀其妙，常有欲以觀其微。此兩者同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，衆妙之門。可道、如禮不虛道之道。常者、恆久不變也。母者、言物自此有名爲讀。或以無與有爲讀。陳景元曰：大道邊有小路曰微。丁易東云：無名天地之始。有名萬物之母。或以無名以觀其微。有常無常有爲讀者。莊子曰：建之以常無有。正指老子此語。則於常無常有斷句似也。然老子又曰：常無欲可名於小。是又不當以莊子爲證。據老子以讀老子可也。

△程俱論 可道之道，以之制行，可名之名，以之立言，至於不可道之常道，不可名之常名，則聖人未之敢以示人，非藏於密而不以示人也，不可得而示人焉耳。故西方之聖人，其所示見，設爲乘者三，演爲分者十二，命之曰教。若夫傳於教外者，則其不可道與不可名者也。中國之聖人，祖唐虞，憲文武，以訂詩書禮樂之文，命之曰經。若夫其所以言猶履之非迹者，則其不可道與不可名者也。故老子著五千之文，將以示天下，迪後世，蓋非退於道冥而獨於己者，故其發言之首，以謂可道之道，可名之名者，五千文之所具也。若夫千聖之所不傳者，不可得而言也。

△蘇子由註 莫非道也。而可道不可常。惟不可道而後可常耳。今夫仁義禮智。此道之可道者也。然而仁不可以爲義。而禮不可以爲智。可道之不可常也。惟不可道。然後在仁爲仁。在義爲義。禮智亦然。彼皆不常。而道常不變。不可道之能常如此。夫道不可道。況可得而名之乎。凡名皆其可道者也。名既立。則圓方曲直之不同。不可常矣。自其無名形而爲天地。天地位而名始矣。自其有名播而爲萬物。萬物育而名不可勝載矣。故無名者道之體。而有名者道之用也。聖人體道以爲天下用。入於衆有而常無。將以觀其妙也。體其至無而常有。將以觀其微也。若夫行於微而不知其妙。則麤而不神。留於妙而不知其微。則精而不變矣。以形而言。有無信兩矣。安知無運而爲有。有復而爲無。未嘗不一哉。其名雖異。其本則一。知本之一也。則玄矣。凡遠而無所至極者。其色必玄。故老子常以玄寄極也。言玄則至矣。然猶有玄之心在焉。玄之又玄。則盡矣。不可以有加矣。衆妙之所從出也。

△呂吉甫註 凡天下之道。其可道者莫非道也。而有時乎而殆。則非常道也。凡天下之名。其可名者莫非名也。而有時乎而去。則非常名也。萬物芸芸。各歸其根。而不知曰靜。靜曰復命。復命曰常。爲道而至乎常。則心凝形釋。物我皆忘。夫孰知道之可道。而名之可名哉。則常道者固不可道也。故曰道乃久。沒身不殆。常名者固不可名也。故曰自古及今。其名不去。是之謂常。道常無名。則無名者道也。天地之所自而始也。故曰無名天地之始。太初有無無。有無無。則一亦不可得。有無無。則一之所起。有一而未有形也。既謂之一。則雖未有形。且已有名矣。名爲一。而名之者爲二。二與一爲三。萬物

紛紛自此生矣。故曰有名萬物之母。知常曰明。明則無所不見也。故惟常爲可以觀。方其無欲也。則滌除玄覽而無疵。於此觀其妙。故曰常無欲可名於小矣。方其有欲也。則萬物並作而芸芸。於此觀其微。故曰萬物皆往歸焉而不知主。可名於大矣。惟小所以見其妙。惟大所以見其微也。此兩者其出則同。顧其名異而已。其名異也。其實未嘗異。其實未嘗異。則有欲之與無欲。求其所出皆不可得。不可得。則其所出也。故同謂之玄。玄之爲色。黑與赤同乎一也。天之色玄。陰與陽同乎一也。名之出玄。有欲與無欲同乎一也。同乎一。固妙矣。然妙乎一矣。未妙乎多也。妙乎我矣。未妙乎物也。玄之又玄。則同者亦不可得。同者不可得。則一之與多。我之與物。莫不皆妙也。萬物之所以妙。出於此而已。故曰玄之又玄。衆妙之門。

△李息齋註 常者。不變之謂也。物有變而道無變。物之變。至於念念遷謝。俯仰之間。未嘗少停。至所謂道。則無始無終。天地有盡。而此道無盡。是之謂常。常之爲道。不可行而至。不可名而得。使其可行。即非常道。使其可名。即非常名。自未始有天地。而真常之理已具於無名之初。故無名爲天地之始。及天地既判。高下之名生。萬物自是而滋。故可以名者。物之母也。聖人體真常之道。以出入於有無之間。故妙者。大道也。無也。微者。小道也。有也。吾欲觀其妙。則與妙同入而歸於無。吾欲觀其微。則與微同出而遊於有。妙即微。微即妙。有即空。空即有。其本同。其末異。故同謂之玄。不獨此也。至於玄之又玄。卽能使衆微之間。無非衆妙。是謂衆妙之門。言其於微妙有無之間。無揀擇而皆妙也。

△筆乘 微讀如邊微之微。言物之盡處也。晏子曰微也者德之歸也。列子曰死者德之微。皆指盡處而言。蓋無之爲無。不待言已。方其有欲之時。人皆執以爲有。然有欲必有盡。及其盡也。極而無所更往。必復歸於無。斯與妙何以異哉。故曰此兩者同謂之玄。雖然。老子亦不得已。爲未悟者言耳。實非舍有以求無也。苟其舍有以求無。則是有外更有無。安得爲無。蓋當其有時。實未嘗有此。乃真無也。故不滅色以爲空。色卽空。不捐事以爲空。事卽空。不然。其所謂無者。爲對有之無。而所謂有者。爲對無之有。亦惡得謂之常無常有哉。噫。安得知常者。而與之一論此。

天下皆知美之爲美。斯惡已。皆知善之爲善。斯不善已。故有無相生。難易相成。長短相形。高下相傾。聲音相和。前後相隨。是以聖人處無爲之事。行不言之教。萬物作焉而不辭。生而不有。爲而不恃。功成而不居。夫唯不居。是以不去。傾。不平也。生成形傾和隨。皆以喻美。惡善不善相形而有。處上聲。夫音符。

△陸希聲註 夫人之所謂美惡。皆生於情。以適情爲美。逆情爲惡。以至善不善亦然。然所美者未必美。所惡者未必惡。所善者未必善。所不善者未必不善。如此者何。情使然也。夫人之性大同。而其情則異。以殊異之情。外感於物。是以好惡相繆。美惡無主。將何以正之哉。在乎復性而已。何則。情之所生。必由於性。故聖人化情復性。而至乎大同。所謂有無之相生者。情性也。情性之相因。猶難易之相成也。夫爲治者。以情化性。則難成。以性正情。則易成。所謂長短之相形者。美惡也。美惡之相奪。猶高下之相傾也。所謂聲音之相和者。善不善也。善不善之相資。猶先後之相隨也。於乎。世之多故。由此六者。天下所以