

老子道德經考異

翼

卷之三

中華書局

老

子

翼

焦

竑

擇

叢書集成初編

老子翼（及其他二種）

中華書局出版

發行

（北京王府井大街三十六號）

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九八五年北京新一版

開本：七八七乘一〇九二毫米三十二分之一
統一書號：一七〇一八·一五一

老子

此據漸西村舍叢刊本排印初編各
叢書僅有此一本

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。取與與其所明御世之術。恬淡無爲之妙也。距淺淺未深於道者。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。舉起而異之。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。敍其所自得者附云。

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。而唐王真也者，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。而猶然以柔誦也。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，是舍有以適無者也。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。不必皆己出也。況余之於斯。秋毫之端。萬分未處一者乎。於是輒不復作。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。今姑敍之。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

老子異采摭書目

傅奕校定古本

唐太史令有老子註。今惟古本一篋存。

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

唐相唐李約註郎勉子

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

无告

王元澤註

程俱老子論

見北山集

陳象古註二卷

丞議郎·建中
靖國開造

陳碧虛藏室纂微

熙寧
開造

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

政和
間進

章安解義十卷

政和
間進

江濬疏義十四卷

乾道
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·吏部尚書·龍圖閣學
士·乾道間造易老通言·金禮部
尚書

趙秉文集解

時雍全解

老子真采鑑書目

老子異采摭書目

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

淳熙間知荆門軍事

林虧齋口義

希逸士景定間翰林學

白紫清老子解

王贊

劉師立節解

真靜子紹熙間造

劉惟永集義

大德間造

丁易東解

石津樞密院編修

吳幼清註

激

林志堅註

旴江危大有集義

大德間造

鄧鑄道德三解

問造

張嗣成訓頌

至治間造

李道純會元

至元間造

杜道堅原旨

當塗人德間造

原旨發揮

大

薛君采集解

蕙·亳州人·嘉靖間造·考功郎中

王純甫老子億

道·武城人·祭酒·嘉靖間造周易億四卷

李宏甫解老

載寶·溫陵人·姚安太守·老子解·莊子內篇解·老子傳記·嘉靖間造周易億四卷

焦氏筆乘

余舊讀書所劄記·卷及老子者·今悉附入

老子翼卷之一

上篇上

明北海焦竑弱侯輯

秣陵王元貞孟起校

道可道、非常道。名可名、非常名。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。

兩者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄。衆妙之門。生也。可道、如禮不虛道之道。常者、恒久不變也。母者、言物自此之孔穀也。又邊際也。闕也。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。或以無名有名爲讀。或以無與有爲讀。然老子又曰、道常無名。始制有名。是可以無與有爲讀乎。常無欲以觀其妙。常有欲以觀其微。有常無常有爲讀者。有無欲有欲爲讀者。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。故其發首之首。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徼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不殆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名有無無則一亦不可得有無名則一之所起有一而未有形也旣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。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。則一之興多。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。妙卽微。微卽妙。有卽空。空卽有。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。無擇擇而皆妙也。