

老子部集考

列傳第一

漢書一則

史記一則

後漢書一則

宋書一則

梁書一則

陳書一則

北魏書一則

東晉書一則

周易一則

宋書一則

唐書一則

五代史一則

後晉書一則

宋書一則

梁書一則

陳書一則

北齊書一則

南史一則

周易一則

宋書一則

唐書一則

五代史一則

宋書一則

唐書一則

五代史一則

宋書一則

唐書一則

五代史一則

宋書一則

唐書一則

明太祖御製道德經注

卷一百一十五

薛蕙老子集解

卷一百一十五

李叔贊解老子

卷一百一十五

歸有光老莊評註

卷一百一十五

焦竑老子翼

卷一百一十五

王元貞序

卷一百一十五

又

周易一則

宋書一則

唐書一則

五代史一則

人也著書十五篇言道家之用與孔子同時云蓋老子有六十餘歲或言一百餘歲以其修道而壽也自孔子死之後百二十九年而史記周太史儋見秦獻公曰始秦與周合離雖五百歲而復合合七十餘歲而霸王者出焉或曰儋即老子或曰非也世莫知其然否老子隱君子也老子之子名宗宗爲魏將封於段子宗子官宮元孫假假仕於漢孝文帝而假之子解爲墨西王印太傅因家於齊世之孚老子者則繼儒學儒學不祀老子道不同不相爲謀豈謂是邪李耳無爲自清靜正史史公曰老子所遺慮無因應變化於無爲故著辭賦妙難識接孔子世家述問辭盡見老子云辭去而老子送之曰吾聞富貴者送人以財仁人者送人以三吾不能富貴仁人之愛送子以言曰聰明深察而近於死者好讓者也博濟廣大危其身者放己之惡者也爲人子者母以有爲人臣者母以有已接仲尼弟子列傳孔子之所叢事周廟老子按神仙傳老子者名重字伯陽清苦深屈曲里人也其母承大流星而有感難受氣天然見於李家術以李氏姓或云老子先天地生或云天之精唯蓋神靈之屬或云母懷之七十二年乃生時剖母左腋而出生而曰老子故謂之老子或云其母無夫老子是母家之姓或云老子之母適至李樹下而生老子而得言指李氏曰以此姓或云上三皇時爲黃帝中法師下二皇時爲堯堯君伏羲時爲華胥神農時爲羲和堯舜時爲虞蕩蕩黃帝時爲廣成子禪脩時爲赤林子帝嘗托爲鵠子堯時爲務邵若愚老子直解自序

成子舞時爲尹善子夏爲時爲異行子股湯時爲錫

則子文王時爲文邑先生一云守藏史或云在越
范蠡在齊爲處士在吳爲南公告見於群書不

出碑仙正經未可據也蓋舞川云淇以爲老子若是
天之精神當無世不出傳跡就草委逸耽游者也

而入吳鬻藥天官而受人爵也夫有天地則有道術

道術之士何時賢之是以伏羲以來至三代顯名
道術之士何時賢之是以伏羲以來至三代顯名

周文王時爲守藏史至武王崩爲杜下史時俗見其
氣與常人不同愚爲道士故爲天神所濟采仙所
從是以所出世之法九丹八石金醴金液次存元
素守一恩神服養行氣鍛形消灾辟惡百治福善性絕
穀製化厭勝戒役使鬼使之法凡九百三十卷符
書七十卷皆老子本起中篇所記者也自右目錄其
不在此數者皆後之道士私所增益非異文也老子
恬淡無欲專以長生爲務者故在周雖久而名微不
遷蓋欲和光同塵內實自然外成乃夫蓋仙人也孔
子嘗往問禮先使子貢問焉子貢曰至老子生之曰子
之師丘丘相從三年而後可教焉孔子見老子曰老子
告曰吾子是知此更復不知此更復不知此更復不知
老子是知此更復不知此更復不知此更復不知此更復
謂劍非可學也或云老子欲西度關聞尹喜知其
非常人也從之問道老子驚怪故吐舌驗然要有老
聃之號亦不然也今按九鼎及元生十二化經老子
未入關時固已名聃矣老子數易名非但一聃而已
已所習者接九宮及三五經及元辰經云人生各
有厄會到其時若易名以應元氣之運則可以延
年二百年中必有厄會非一是以易名多耳欲正定
老子本末故當以史書實錄爲主并老子經說文以
相參審其他若俗說多妄誤洪武西升中船及復命
苞及珠誥玉機金鑑內經皆云老子黃白色美眉廣
額長耳大目珠齒方口厚唇劉有三五茎理日角月

春秋論先子之道周召之遂以干七十餘君而不
見用甚矣入之道說也老子曰夫六藝先王之陳迹
也豈其所陳哉今子所能者若因襲述也述者廢之
出而述豈異哉孔子著三日不談子貢怪而問之孔
子曰吾見人之用意如飛鳥者吾衡意以爲弓弩射
從是以所出世之法九丹八石金醴金液次存元
素守一恩神服養行氣鍛形消灾辟惡百治福善性絕
穀製化厭勝戒役使鬼使之法凡九百三十卷符
書七十卷皆老子本起中篇所記者也自右目錄其
不在此數者皆後之道士私所增益非異文也老子
恬淡無欲專以長生爲務者故在周雖久而名微不
遷蓋欲和光同塵內實自然外成乃夫蓋仙人也孔
子嘗往問禮先使子貢問焉子貢曰至老子生之曰子
之師丘丘相從三年而後可教焉孔子見老子曰老子
告曰吾子是知此更復不知此更復不知此更復不知
老子是知此更復不知此更復不知此更復不知此更復
謂劍非可學也或云老子欲西度關聞尹喜知其
非常人也從之問道老子驚怪故吐舌驗然要有老
聃之號亦不然也今按九鼎及元生十二化經老子
未入關時固已名聃矣老子數易名非但一聃而已
已所習者接九宮及三五經及元辰經云人生各
有厄會到其時若易名以應元氣之運則可以延
年二百年中必有厄會非一是以易名多耳欲正定
老子本末故當以史書實錄爲主并老子經說文以
相參審其他若俗說多妄誤洪武西升中船及復命
苞及珠誥玉機金鑑內經皆云老子黃白色美眉廣
額長耳大目珠齒方口厚唇劉有三五茎理日角月

老子神人能復使也甲生乃爲申叩頭請命亦爲老子之名曰道德經而尹喜行其道亦得仙滅太后信老子之言考文帝及外戚諸皆不得讀漢之書大得其益故文景之世天下謐然而黃氏三世保其授事喜又請教試老子語之五千言善退而書之爲龍虎子太史公傳徵父母深達其意知功成身退之理卒至老矣而猶戴金玉休保其氣有頤浦於遷老子之舊者皆外損羣華內養真無有頤浦於除其供養長流所獨洋洋如比非若乾坤所定萬世之師表哉故莊周之徒莫不以老子爲宗也

接高士傳老子耳字伯陽陳人也生於殷時爲周柱下史好養精蓄氣接後而不施燭爲守藏史積八十載史記云老子姓李名耳字聃生於楚苦县今河南鹿邑縣人父丘吾子知其聖人乃師之發周夷乃乘青牛去入大秦過西蘭關令尹喜望氣知焉乃物色遣侯喜已而老子果至乃使著書作道德五千言爲道家之宗以其年老號聃其書爲老子接老子翼附錄徵叔師仲尼仲尼謂徵叔曰吾聞老子傳博古而遠今通曉業之原明追德之歸則吾師也之命臣則必師之今孔子將還周視先王也受先臣考禮樂所極斯大業也君蓋以厚見責之臣請與叔對答於魯子曰孔丘弟子之後周視先王也受先臣考禮訪樂於莫弘歷郊社之所考明堂之則祭朝廷之度觀明堂四門之墉有奏樂舞詩之象各有善惡

之狀與齊之氣勢又有周公相成土祀之而負斧策
而朝天子者何若周公之聖與財周之所以將
焉去也將去周嘆老吾今知周公人之聖與財
者遂人以言吾猶仁者之贊乎三十凡當世之士
愚明深察而近於尤者好議人之非者也博游闔閨
而危其身者好發人之惡者也爲人臣者無以有己
爲人子者無以有己自周反魯遺棄遂方弟子之
道加孔子不干涉南宮敬叔之乘吾事吾

第名關尹子是時其徒曾公孫辛研字計然學於老子敬王二年壬午南遊楚平王聽謗問道惑而歸越范增之授蕭何書十二篇名文子有平王問道草句踐位以大夫自處與人爭利害說曰兵凶器也用兵慎勿爲德好用因器上上帝之行將不利引文子語也句踐不聽敗於夫椒囚石室縣太宰酈得降露囊圖報殺既治召日引句踐兵擊吳喙可與共患難不可與同安樂蓋用其策從五湖遊計然亦佯狂遙封鬼之地嘗登山驚聞全吳興計策是也列禦寇居鄒陽四十人皆善老子四年卒著書五篇明周易道莊子字子休號南華子卒三十年葬鳩焉爲相不就職上塗園著書五十三篇名莊子今存三十三篇若大庚桑楚南夷老聃張良柏叔成稱尹文子之後皆當時師老子傳其道各有著述載在異籍然老子遊歷商周則已不知其說見猶龍也孔子者可無若人自司馬遷以老聃傳而失老子之門人矣失老子便使老子亡孔子弟子問我宣室無窮亦知老子者不以子房不以子雲不以子英不以子房後漢書

景帝年改老子爲遷，立道德學。漢書帝好黃老之言，不精儒術。治後戚傳，武帝本紀皆太后。帝老子言景帝及諸貴，不得不讀老子等之術。按老子與所歸老子之病，自漢景帝始也。吳翻澤對大帝曰：「許成子原陽子老子莊子皆修身自玩，放治老者不精儒術。」按後戚傳，武帝本紀皆太后。帝老子言景帝及諸貴，不得不讀老子等之術。按老子與所歸老子之病，自漢景帝始也。吳翻澤

- 1 -

卷之三

卷之三

學博宗叢書所著老子論疏四卷

楊山谷筆法其心學雖淡泊至漢景帝以弘黃帝老子
義禪尤深改子爲假始立道學勸令朝野悉謹用焉
武帝建元年罷黜黃老之學

按漢書武帝本紀賛孝武初立卓然罷黜百家

並師古曰百家謂諸子雜說違背六經

按老子實附錄陳忠肅公曰武帝罷黃老而用儒者

後漢桓帝延熹八年選中常侍左宿管肅等之若穎河老子

按後漢書桓帝本紀延熹八年春正月選中常侍左宿

恪之吉言稱老子十一月壬子使中常侍管肅等苦

無祠老子

按王良傳桓帝尊黃老道善設諸房祀

講疏

大同六年勅朱丹於儀賢堂奉遷高祖老子義

按梁書武帝本紀不載按朱丹傳大同四年遷右

衛將軍六年昇於儀賢堂奉遷高祖老子義

之及就講朝廷及道學者皆稱人爲時之盛

簡文帝大寶年御製老子義二十卷

按梁書簡文帝本紀太宗幼而敏惠禮信過人既長

讀書十行便下九流百氏紙目必記博綜儒書善言

元理著老子義二十卷行於世

元帝承聖年御製老子論疏四卷

按梁書元帝本紀世祖惡帝俊明天下莫發既長好

學博宗叢書所著老子論疏四卷

技顏氏家叢業世莊老周易總論三元武皇簡文躬自講論開弘正奉養大麻化行都固學徒子餘實爲盛矣元帝在江荆間復所愛惜固重學生親爲敎授廢寢忘食以夜繼朝至乃倦憊怠懶以誠自釋告時頃預未遂願承旨性既頑魯亦所不好云按性理全金山西真氏曰梁元帝好元談於龍光殿講老子

陳宣帝太建年張譏於溫文殿講老子帝幸東宮聽按陳書皇帝本紀不載按儒林張譏傳譏弱勁俊有思辨才高八百萬世歷建安王府詔至參軍尋常官學士後主在東宮令於溫文殿講莊子高宗幸東宮歸聽御所服衣一襲所撰有老子義十一卷

北魏道武帝登國年召諸王及朝臣親爲說老子按北齊書太祖本紀不載按裴陵王顯傳木庵好黃老數名諸王及朝臣親爲說之在坐莫不厭肅從中被外周易可以裁成自己及物運行可以安用

隆家學園善養生物而思優學究通惠惠房門學院馳騁元史既啓尊老之言戶列備張遂遍達經事兼中能用俱委賢貳所未悟遷七所未聞旨極精微言窮深妙朕有味二經傳於舊說歷覽新注所得已多嘉尚之水珠非一楮已敷青編藏之延閣又上一本於高祖一本於世宗

北周武帝天和四年二月帝御大德殿集百僚討論老子義按北周書武帝本紀天和四年二月戊辰帝御大德殿集百僚進士沙門討論釋老子

唐高祖武德八年冬十月幸終南山遇老子祠并州刺史史弼性好名理深昧元宗自在軍旅帶經從役注老子道德經卷表上之曰臣聞乘風

北周高祖武德八年冬十月癸酉幸終南山遇老子祠

對曰神仙之說出於蓬萊所宗老子五千文爲本老子指歸與經無異後代好生之流假託老子神仙之說故秦始皇遣訪載童女人海求仙漢武帝郊祀女真方士求不死藥二王受惑卒無所得又皇帝服胡信長生藥遂致暴疾不效古詩云服食求神仙多爲藥所謂誠哉是言也君人者但希求治理四海集推社稷延永自然長生也上深然之

後晉

高祖名張彌明延入內殿講道德經按五代史晉高祖本紀不載按一行傳張萬明少以僧學遊河後去爲道士通老子莊周之說晉高祖召見問道家可以治國乎對曰道也者妙萬物而爲言得其根者尸居衽席之間可以治天下高祖大發不知所終

宋

真宗咸平六年命杜鵑等校道德經

荅朱史真宗本紀不載按玉海咸平六年四月命

杜鵑等校道德經六月畢

景德年令崔偓甫注道德經

按宋史真宗本紀不載按崔偓甫傳景德後令講

太清淨錢榆林學士知兗州孫東初待講道英與以年老因請汙下亦倒然詣焉馮元謙老十三章各賜帛一百疋不得請求近郡拜工部尚書知兗州時掌太清樓翌日與入閣又命講老子鷗舉衣金帶靴馬

宋宗熙寧年陳景元以所著道德經注疏進乞御筆獎勵

按宋史真宗本紀不載按老子翼附錄有碧虛子

陳景元師張鴻濤著道德經續定卷數篇蓋水

抵古諸家注疏之樸密而參以師傳之祕集而成書

黑雲中因名見進呈御筆獎勵又有所注南華經章

句音義凡二十餘卷今並入藏

見碧虛子傳并義徵序追贈目錄

元豐元年呂惠卿道德經傳成表上之

按宋史真宗本紀不載按老子翼附錄古吉甫作

道德經傳成以元豐元年表進於朝曰臣愚陋言臣

聞庖丁善刀得養生於老子論篇釋鑒讀書於齊

桓志之不分散或有在臣臣惟惜懷懷首領有臣

桓志之不分散或有在臣臣惟惜懷懷首領有臣

以吾子道行經傳凡計四爲謀奉表投以閔臣惠卿

以清中冥冥而見曉達以其意達之於辭體云自安

未知其可病瘞至人之靜當審爲學者之元龜教用

冒聞以占中否亂章固難知其上天馬以智專

因可取於辨道傳有一言之解敢辭萬死之謫所著

老子道行經傳凡計四爲謀奉表投以閔臣惠卿

誠惶誠恐首謹言元豐元年正月日請於政殿學士

通議大夫定州路安撫使馬守節都總管兼知定州

軍事及管內都農使上輕車都尉東平縣開國伯

食邑八百戶臣呂惠卿表

臣李彥平先生遺書云呂古甫讀莊子至譽萬歲

而歲歲遠大怡性命之理故其老莊一解焉冠

臻泰定此書之指其前不殊參同於莊公而相齊

國文傳之河上面爲漢宗僅得淺薄省及康早夫

哲宗元祐一年春正月詔主司毋辱於老子命題

按宋史哲宗本紀元祐二年春正月戊辰詔舉人程試主司母得於老莊列子書命題。按呂公著傳科舉罷制取專用王安石經義且難以釋氏之說凡士子自一語上非新義不得用學者至不諦立無能安石之書以于進熟者轉上第故科舉益弊公著始請令禁主司不得出題老莊書舉子不得以申韓佛者爲學經義參用古今諸儒說母得專取王氏。徽宗重和元年八月詔廢舊注道德經九月設太學辟雍宣德樓博士。
按宋史徽宗本紀重和元年八月辛酉詔頒御注道德經九月丙戌詔太學辟雍名堂內經道德經莊子列于博士二員。
欽宗靖康元年四月詔取士禁用老子。
按宋史欽宗本紀靖康元年四月己未復以詩賦取士禁用莊老及王安石等。
世宗大定年以園子監印本老子授諸學校。
按金史世宗本紀不載。按選舉志園子監始置於天德三年後大定始置太學府州學老子用唐元宗注就自屬子監印之授諸學校。
大定二十三年瀋澗所選所選老子命領行之。
按金史世宗本紀大定二十三年元己未譯經所選所選老子等書上謂宰臣曰朕所聞今譯五經者正厥女直人知仁義道德所在耳命領行之。
世祖至元十八年十月命參道書留道德經於禁之元。

按元史世祖本紀至元十八年十月己酉張易等言參校道書惟遺舊經係老子親著餘皆後人僞撰宜悉焚毀焚之。
太祖洪武七年上御注道德經。
按明史官集註經志高皇帝御注道德經一卷。
按明太祖御製序跋於洪武七年冬十二月甲午著書強爲之舞辭未知後世果與高人之志異庶雖非實非金丹之術也故悉取之丹衷盡其知慮意利復人是特注耳是月甲辰晉成因爲之序。
按谷神子序嚴君平者蜀郡成都人也姓莊氏故稱莊子東漢章和之間班固作漢書選明帝讓更之號莊義亦古今之通語平生西漢中葉王莽篡漢遂遷過陽和蓋上世之真人也其所著有遺德指歸若干卷陳隋之際已遺其半今所存者止論衡篇因復其並計定爲六卷而以其說自冠於莊庭全篇之大善爾谷神子序。
按明劉子厚序老子書註者無慮數十家獨河上公最者然古於嚴君平矣平生元成間與揚子雲同時既隨於其後衛高範不智淵府射計敵還持着愚暢幾識洞變往知來與鬼神謀陰陽使其爲百與老子無間故因其篇章以發錄題以爲道本於無無無之無生於無始之始是爲太始體旣無不得不虛旣未有始見之端倪惟無倪也故能周遍虛之極也復何所廢故原物之生始惟至柔柔者生之始而生之之魄大凡勢之先無必始於虛於亂滅使不食矣不殘矣不思僥而讓矣天下世有不

去穀者食穀者微少不皆良民治不皆善讓以空於亂滅使不食矣不殘矣不思僥而讓矣天下世有不
食不殘害而讓乃有不治者乎今夫僥者高仁義老氏不言仁義而未嘗不用仁義僥者蹈禪法老氏不言禪法而未嘗不用禪法以僥弱處下爲表以空
去穀之所存猶猶不無爲天下正事積善復惟悅與
先去秦去魏知雄守雌難以是爲國是以是爲身弱之所
去福之所存猶猶不無爲天下正事積善復惟悅與

按元自序老子體自然而然生乎太無之先起乎無爲

因經歷天地終始不可稱載終乎無終窮乎無窮極乎無極故無極也與大道而倫化爲天地而立根柢

於十方抱道德之以淳浩滂蕩不可名也懷乎其有文章新穎乎其成功嗣乎其不可盡掌蓋乎

爲神明之宗尤恃以昭顯天地裏以得生乾坤運以吐精萬而盡民實而無位覆載無窮闊敘八方諸

能知之匠成萬物不言我爲元之鬼也故聖所共尊道尊惠貴莫之命而常自然惟老子乎周時復

天晉弘大道開關以前獨下爲國師代代不休人莫

以吐精萬而盡民實而無位覆載無窮闊敘八方諸能知之匠成萬物不言我爲元之鬼也故聖所共

尊道尊惠貴莫之命而常自然惟老子乎周時復

天晉弘大道開關以前獨下爲國師代代不休人莫

以吐精萬而盡民實而無位覆載無窮闊敘八方諸能知之匠成萬物不言我爲元之鬼也故聖所共

尊道尊惠貴莫之命而常自然惟老子乎周時復

天晉弘大道開關以前獨下爲國師代代不休人莫

以吐精萬而盡民實而無位覆載無窮闊敘八方諸能知之匠成萬物不言我爲元之鬼也故聖所共

尊道尊惠貴莫之命而常自然惟老子乎周時復

天晉弘大道開關以前獨下爲國師代代不休人莫

以吐精萬而盡民實而無位覆載無窮闊敘八方諸能知之匠成萬物不言我爲元之鬼也故聖所共

尊道尊惠貴莫之命而常自然惟老子乎周時復

天晉弘大道開關以前獨下爲國師代代不休人莫

字伯陽楚國苦縣厲鄉人也

史記云字聃又云曲里人一云陳國相人

生而皓首窮向列仙傳云受學於老子成生於殷時

爲周柱下史

或云老子在黃帝時爲鯀放子二云爲太老在堯

時爲務光子在殷時爲彭祖在周爲柱下史

德爲於無爲事於無事故天地遂成萬物變作長養

一世舍利因海無舉大功而名號歸之無傷吾神而

萬世爲澤此君平之指而老子之大業也人隨所慕

以自爲說故有以柔弱勝剛強而爲兵權之謠者取

彼險武附於能謀有以劄制萬物而爲中興之刻者

絕聖去智以恩齊民一代之治是

也有以谷神不死而爲神仙長年之術者則推本柱

下原於道徳尹書之稱遂爲元誠之宗然其所述

耆老之支流非其全體老子登處其是哉即六藝

固有益以爲隱脩者莊叟固云古之博大真人哉而

自著其道未嘗附之今欲列於莊爲一類且未可而

以彼謂來者自爲解也毫無里而何以詔語爲

抑君今之舊聞大有疑可馬季主矣蓋者懷遠不

仕教實丘園上遠天道下絕地理中極人事究竟還

古新賢後世旁垂物情洞幽晦識訛未形其能凡

庶故宋朱賈詮闡其言也抑心淡志伏試無氣而嚴

苟因元而出列於列爲一類且未可而

以彼謂來者自爲解也毫無里而何以詔語爲

惟其少矣

晉書元老子傳解一卷

河上公云名重耳

何失老子之遺而漢於建無以臨此六子者皆老子

之罪人也乃庶傳以暢示旨又云晉伏羲氏暨八卦象萬物寫性命之理顧道德之和老氏先天地本陰陽推性命之極原道德之無此與伏羲同其原也文王觀太易九六之動貴則變而要之以中老氏察太易七八之正致柔守靜而統之以大此與文王通其宗也孔子祖述堯舜憲章文武尊斯氏以仁義之教老氏擬龍伏羲論著華留天下以道德之化此與孔子合其禮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撰至精之體斯可謂至神者矣

宋蘇軾老子註四卷
捲一自序子年四十有二謫居筠州筠雖小州而多古碑刻四方遊僧多有遺老在筠東山南公之墓也行商而心過昇從子遊嘗與子談道子告之曰所識者十於儒皆以得之矣余曰此佛也而儒者何自得之予笑曰昔我游於佛者不知其美也天寒大雨甚三日抵城又序子昔南遷海康與子贈兄遷退於廉州相從十日歸及卒生苦李子贈謂子所作詩集春秋傳古史三書皆古人所未至惟解老子差若不及予至海康間居無事凡所為書多所更定乃再錄老子書等子駿是蒙恩歸北子聽之覺而異後待不以遂之極誠有之而世莫知耳簡佛之不相如却胡漢之不相能也子亦由而知之金曰誠爲我言其略子曰孔子之孫子思之書曰中庸中庸之旨曰喜怒哀樂未節之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本也和者天下之達道也致中和天下位焉萬物歸焉此非佛法而何願所從言之是耳全曰可以子曰六祖有言不思善不思惡方是時也孰是汝本來面目自六祖以來人以此言吾人者本末矣所謂不思善不思惡則喜怒哀樂之未發也蓋中者佛性之真名而和者六度萬行之總目也致中極邪而天地萬物生於其間此非佛法何以當

之全焉蓋曰吾初不知也今而後始知儒佛一法也可笑而不盡天下固無二道而所以治人則異君臣父子之間非禮法則亂知禮法而不知道則世之俗儒不足貴也居山林木食芻蕘而心存王道雖爲人天師可也而以之治世則亂古之聖人中心行道而不毀法而復可耳全作道曰此至論也是時平方解老子每出一章輒以示全集嘆曰皆偶說也予居筠五年而北歸全不久亦化去達今二十餘年也凡老子亦時有所刊定未有不與佛法合者野人無可與語思復見全而示之故書之老子之末大觀二年十二月十日子由題

按跋又序子昔南遷海康與子贈兄遷退於廉州相從十日歸及卒生苦李子贈謂子所作詩集春秋傳古史三書皆古人所未至惟解老子差若不及予至海康間居無事凡所為書多所更定乃再錄老子書等子駿是蒙恩歸北子聽之覺而異後待不以遂之極誠有之而世莫知耳簡佛之不相如却胡漢之不相能也子亦由而知之金曰誠爲我言其略子曰孔子之孫子思之書曰中庸中庸之旨曰喜怒哀樂未節之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本也和者天下之達道也致中和天下位焉萬物歸焉此非佛法而何願所從言之是耳全曰可以子曰六祖有言不思善不思惡方是時也孰是汝本來面目自六祖以來人以此言吾人者本末矣所謂不思善不思惡則喜怒哀樂之未發也蓋中者佛性之真名而和者六度萬行之總目也致中極邪而天地萬物生於其間此非佛法何以當

月十一日子由再題
老子書附錄云符康辰造又云眉山蘇軾續演
文定公之孫也記其遺言曰公爲筆體老子數篇
曰高於孟子二三等矣又曰言至道無知五千文
又曰公老年作詩云近存八十意注從道老子
門下人輩所造益破穢者其詞矣古之聖人
食黍而甘此一南北者未始相異也然使兩者易
地而食焉則又未始相異也遷之孔老猶稱秦之於
南北也足此者雖無異於彼而顧可棄之哉何也
至飽者足足而與饑者無擇也蓋北學而食之於
主人之家矣其初蓋不知其美也天寒大雨甚三日
抵城又序子昔南遷海康與子贈兄遷退於廉州相
從十日歸及卒生苦李子贈謂子所作詩集春
秋傳古史三書皆古人所未至惟解老子差若不及
予至海康間居無事凡所為書多所更定乃再錄老子
書等子駿是蒙恩歸北子聽之覺而異後待不以
遂之極誠有之而世莫知耳簡佛之不相如却胡
漢之不相能也子亦由而知之金曰誠爲我言其略
子曰孔子之孫子思之書曰中庸中庸之旨曰
喜怒哀樂未節之中發而皆中節謂之和中也
者天下之大本也和者天下之達道也致中和天下
位焉萬物歸焉此非佛法而何願所從言之是耳
全曰可以子曰六祖有言不思善不思惡方是
時也孰是汝本來面目自六祖以來人以此言吾人
者本末矣所謂不思善不思惡則喜怒哀樂之未
發也蓋中者佛性之真名而和者六度萬行之總目也
致中極邪而天地萬物生於其間此非佛法何以當

王弼老子註解二卷
按房自序言老子當道術之變故書九九篇以明生
生之理而末世爲學蔽於前世之諸儒於老子之
真論不足以明真偽乃或以舉人之經真偽見之
書雖有讀者而彌理不深乃復高言矯世去理彌遠
今世傳註釋王弼張說兩家近文疏舛互有得失害
於理意者不一今觀參對定於至章而以所聞句爲
之解舉人之言何爲難鑿而又知之所及解有不勝
覽者以意通志則吾之所發已過半矣著成於熙寧
三年七月十二日繫書諭曰聖人雖多其遺一也生
之相後越宇宙而同時居之相去異天地而共處故
其有旨如首之旨外此道者皆弗說也然而道一
者固不同旨者蓋固有一世而後無其言故
以會同者爲是不知其道故以道一者爲非易曰一
陰一陽之謂道老子曰既得其母以知子者誠如是
則惟五行之殊數四時之變視形度意以參萬物則
聖不言甚其知之矣故道一也要人將自堯舜至
於孔子禮章義明萬之以形名度數而精明之運炳
然見於制作之間定尊卑別賢否以昭天下事詳物
象可謂至蓋於時之變是之謂動其事而實之也反爲秋
則使散而之落其華實之以辨物爲應以
復性爲常其志靜其事簡夫秋豈期於反夏乎蓋將
以成歲而生物也於是時動種之死者過半然豈天
命之至果非小智之所及邪秋蓋非死之終也則又
有至者豈故四時之變於吾有之則幼壯老死是也
傳曰終身由之而不知其道者其是之謂乎嗚呼學
道而不期於死之誠則亦何以學爲哉顧聞道久死

而適其所歸則死生之絕盡矣故全盡心焉
御若愚而辭
按若愚自序錄史記老子爲守藏室之史周夷遂去
關令尹喜曰子將隱矣強爲我著書於是著書上下
篇言道德之意五千餘言而莫知其所有終錄史有
上下篇目之文後人因之上卷就下卷說德今以
理考道德混訛無分上下此流俗之旨今除去又不
知何人不書正文前後本卷分爲八十一章惟務其
華圓象徵數此皆證論無益於人今亦除去此書著
注者多能於理別不中雜辨於事則每古只如注
元化爲口鼻是不中理也死之徒爲涅槃是不中事
也如是皆傳像註語言散失不欲假學由其本至
於聖人也但其言固有如是是無懈可擊於後則爲基
本立而道生以其漸也豈可謂德而不見道此所
謂道真門而不入其玄文多以微爲道者認識汗爲
精以純滿爲樞連爲性推手不動爲無爲不食滋味
爲恬淡儀來適去爲自然休妻獨養爲清淨如此
之德不可與言至道如抱朴子第八卷云五十丈避
出山也其氣甚冷駕輶耳其首白首尾全赤其
事有所接據者也蓋其人多言房中黃白之術執有
爲事將好利坐心測度無爲之道故不知首尾
者豈不惑經之所云服乃無極而因役之不違年
用神盤其久身以一己之見似於煩穢意欲試
以遠方來恐令後人笑於是弗果又久之見本龍
云民不畏死奈何以死惧之審是時天下初定民頗
更弊羸弱有十人而喪市幕有百人而仍爲之如此
者豈不惑經之所云服乃無極而因役之不違年
而朕心誠志復以斯經繼揚其文之行用若愚善
空谷以秀奇華使音韻錯綜成於幽邃若不知
其意如入混沌湯燭之中方乃少如微旨則又若啞
月之沉潛淵變之中之貌實象形體之如然探視不
可得而謂無者蓋本經云吾言甚易知甚易行天下莫
能知莫能行以至此思之豈不明照水月者卒在中
而深慮明鏡水月形體猶如一却乃虛而不實非
者乘於他安有影響故仰天則水月象明乘鏡則

短爲長報盡還復於死若不逃遁何異大椿耳此非
論說是非憑據神仙之術不逃於道也

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertong

身則知已集子不虛是謂物外真致故採其一二之
微自述於洪武七年冬十二月甲午著書嘵爲之解
論未知後世果美高人之志耽吟雖非材惟知新經
乃實物之至根王者之上師臣民之極寶非金丹之
術也故悉取之丹房盡其知意遺新後人是特遺上
是月甲辰歲成因爲之序

故其後蜀閩州人薛光生始草天子之道則然大
虛自廣以下莫能通其本旨威震見一偏發此起
於故都而流揚於閩州者蓋生始生天子之道則然大
天人之一折衷萬物合於義理者生始生天子之道則然大
明書成嘉慶九年歲在庚寅之次序曰大道之歸一
致而百慮聖人之旨同體而異言皆仰承凡之列罕言
天道是以後世無得閒焉苟易乾爻配東六經始
於勿用終於窮凡不吉凶告人用九見蹇蹇無首
則吉見利則益剛而用九天之遁也此與老子何異
九見吉則益剛而用九天之遁也此與老子何異
故稱吾見老子之奇儻離乎夫學者患不知天人之
一不知天人之一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願聖人不入
有不同其所言者學者之所信也學者不言者學者之
道也故世之所言者學者之所信也學者不言者學者之
夫知人而不知天者老者近乎愚不知天而不知人者近乎
詎奈何以此議聖人也或曰老子養生之書夫聖人
之道之内以身養其身則善而處外之以理乎物則順
而治聖王之事何條共貫豈有他哉作者既已沒

景泰之紀，所謂其人與骨皆已朽者神而明之存乎。其人蔣氏老子集序一卷，藏於家，子諱其真說也。又曰：功薛先生集序一卷，藏於家，子諱其真說也。予謂薛先生集序一卷，爲乎其書刊之甚著。先生生卒年月，未嘗有記。惟其子諱其真說也。復損益全之，酉乃成。序字譯之，意加簡微，要以至道飭於大中，無滯以言。老子者，蓋至是矣。顧顥世更著。與知老子者，又孰以知先生之注序也？始今少遺老子。謂猶帝王之降所，言始上皇事，闕而不革。後世弗能用，成疾惡之口。亦足慕養和致政事，則之則見。與其人之退，猶若歸於特，以其所出即其本也。已甚基。愚不能過。愚者欲信之以助靈異論是。遂爲舊案所遺棄。養生之事，其徒守之。至言潛隱，要之古聖人所學，成以修己治人之事，或得有淺深，見有無。取實奈何，遂去使。世諱言之老子，始於息矣。失懷此意，未可。故其往仕都鄼，自今奉酒，王侯拜之。先生老矣，所以異乎。奈何父谷答之？尼父應同也。言若彼生於周末，諸文之盛也。夫欲還之古，故戲言之。激則不能無過。中已試言之，仲尼曰人而不仁，如禮何？雅云感之，玉帛云平哉？禮與其奢也，重儉而神則曰：禮者忠信之薄而亂之首也。故激如是。姑去仲尼之辭遠矣。故尼父之書誦法萬世而稱。耕莘廢而爲它也。余藏其集序，立山西復養之。今尹尹尹，得失方元。生其言旨之音韻，有入人之天音也。中國謂之詩矣。彼初叔則謂之擇翠豈有之哉？則其辭嚴耳。天問不自知而人嗤名之，又爭辨之。故學者誠求至於進凡支言可心也。雖其言乎蓋一先生告深於老子者，今以觀考功之注尤信易大傳。曰：天下同歸而殊途。

一致而百過學者習而常聞如不見其同與獨以
其異也遺讀詩詞之著讓其篇末既往往已歸咎但伯
子弗曉呼嘆所以深惜有其人固自知之余何顧
董溪先生記一先生平詩稿自復作序君未
李戴解老二卷
按戴質自序書讀韓非解老子始不爲非也以非
之才而卒見殺於秦安在其爲善解老子也是皆無爲
之謂哉夫微氏以柔弱而北以堅強而處於敵而後勇
於於方圓萬物者矣而謂道復申韓質可解
蘇子嘆而不乃強爲之也老子之學重於世
爲而輕於治天下國家是以仁不盡而禮不足敬
韓非恃其所以救天下之術蓋至強忍薄而無
延呼吾若是則不可以治天下國家者也老子之
學如是失老子者非所能治之而不治乃不治以治之
者也故善變其身者不身治善處天下者不治天下
刑罰法名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焉則爲之而有以爲又甚矣
是故其爲道也以虛爲常以因爲稱以善下不爭爲
百谷之上以好戰爲樂殺人以用兵爲不得已以應
爲不美以爲退爲進以敗爲攻以彌爲禡以得爲失以
無知爲知以無欲爲欲以無名爲名也謂無爲不足
以治天下所以無爲爲有爲者全也而能者責老子
之術也順而遂則以不忍之心行不忍之政是故願
事怨施而後凶惡不無其效非可以日夕交也逆而
事怨者不可見或是也是故無政不達而亦無心可
忍者

推無良不安而亦無實可尚如是吾已矣此至易至

難之選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認為無而忍於好教不忍

以己而忍以人不忍於忍而忍於不忍者不察遂
疑其原從而曰道德之禍其後爲申韓也如此夫道

德之後爲申韓固矣猶不曰仁義之後其禍爲莫大
乎古今學術亦多矣一再傳而遂失之其害不可勝

言者豈少哉舊老子手由此觀之則謂申韓原道德
之意亦奚不可乎生剛使氣專在堅強而不能自克
也喜懷柔非之善又不就再以道德之流生禍也而

非以道德故深有味於道德而爲之解并序其所以
而遺德者以自省焉

焦竑老子襄二卷

焦竑自老子道德之書也而唐王真也者至

爲謀兵而作章其往兵善戰之言亦有以寄之歟余
曰老子非善兵也明致柔也天下之善戰者莫逾於

兵而貧以柔善也即無之而達

剛之對也道無不在而獨主柔而實剛何居余曰老
子非言柔也無爲也柔非即道而去無爲也近剛
非外於進而去無爲也遠去柔以求之而無爲可

發也夫無之不能以成之柔之不能無剛也而達

無者也其學爲歸根苟物之各歸其根也即善云並

作而卒不得命之曰有此致虛守靜之極也蓋學者

並願俟書

知器而不知道故易明誠卽道見色而不見空故釋
明白卽空得有而不得無故老明有卽無事知有之
卽無也則爲無爲事無事而爲與事無不得以確之
矣斯又何絕棄之有故曰老子明道之書也全幼好
剛使氣讓老子如以耳食無異也年二十有三聞師
友之訓謂志於學而苦其難入有讀者以所謂恆昭
奮重引之悄然如有當也反於心如馬之有奔馳而
戶之有櫛也參之近儒如契之有合也自以爲道在

此矣顧二十年以來頗淡成室有室必有疑考古多
有率必有反蓋未嘗暫忘於懷也庶幾因衝既久
淡以成宿忘怠之餘每有偶審乃喟然嘆曰那也未
嘗不非意識而成思識讓以越寂未嘗不貴無心而
不知本心而無知無覺而不知無形者有以誤之也自
有真我而不知無物非我所存者有以誤之也自

此翫見寂無影響而余亦幸爲無事人矣時友

人瞿衡好言老子簡舉目相顧余以近審疏之德
乎未嘗不擊節也屬余貴爲之纂因取家藏老子故

暨遺稿所收復得六十有四家傳或吾平其而
復遺經之詩雖在往有之而合者爲不少矣吟言

始列子又官谷神不死爲黃帝書故曰述而不作則
之以常無有夫建之以常無有則世之仁義聖不

之遷而聖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

以達無者也其名爲較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即善云並

出以示學者今姑載之藏於家皆西曆丁亥仲冬焦

按王元貞序夫老子所貴道無爲故其著篇稱名
太史公謂其言至深邃矣老子豈故偏爲異說以滋
天下之惑必使人若其遺而化散失亦見所獨到處

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元微之妙旨致虛守靜
自有而無乃可長生久視耳至若雄濟白黑則未取

與乃其所明御世之術活潑無爲之妙也近謹搜本
溪於道者所能測哉參考軒林氏之言曰無勞而光
無搖而精乃可長生則所謂無爲者蓋有自焉而非

故爲異說者也追後世宋李氏者出舉起而異之則
各持所見甚爲高論老子之書不爲天下製乎吾友

焦竑侯之深曉其言而剖析微旨於是窮搜博採
可羽翼道德者乎余因而命工梓之敘其所自得者

附二圖眉皮子清明日王元貞題父書

贊尤老莊評註十卷

按文襄蓋序自晉朱清談熒盛闢三日不讓老莊則
舌本間遺過其所寄於唐古簡如萬象移神聲迹不

雷同半句無有傳者乃所以爲清談耳鄙鄧象注
道傳後而今說者猶謂莊子吐妻莊子矣

書列子又官谷神不死爲黃帝書故曰述而不作則
之以常無有夫建之以常無有則世之仁義聖不

之遷而聖之不止也是亦歸於舉一而廢百者耳余
是報不復作第取前人所疏手自排編以繩而一

二膚見附焉詳掌亦方解辭待未竟也俟其成當並
出以示學者今姑載之藏於家皆西曆丁亥仲冬焦

昔爲天所固無可奪何而托之平流浩渺仍詭譎

怪以漢其曾中之苟學而若見苦謹疑解疑帝蓋其

眼界口吻全超於耳目言容之外而讀者乃句句而

析之至字面窮之復命之曰某註某釋云何而批之

而選之不後爲蝴蝶之網襯蠻蛇之相繆也哉故稱

莊者不解莊者也註莊者也解川先生方內文章家也其題莊也亦以文會閱之已矣莊非

爲清談或而清談可爲尤非爲文章說而文章可焉

此乃莊之所以神耳若夫取古已傳之語而標之名

姓於側以爲博古者流市賣之極質其廉之

直不能禁也彼且爲嬰兒亦與與嬰兒是明子之以

不解莊者夫甲子七夕篆闕遺史文藝五題

捨秦繩宗序吉吳闕對大帝曰老子莊子皆從身

自玩縱其心事歸後泊至漢景帝謂其義體精深改子爲莊物野悉風流馬唐開元初詔中書令張說舉能治老莊者張良道士侯行果鳥會看康子元平陽食會更於說說以聞果借子元會真及長樂為朝廷長久進講求老莊義義則此二書入史公之講求老莊義義則此二書入史公之文末是歲庚午月至秦應宗又識

伊吾帖聯之士莫或離也吳郡太僕籍先生爲一代宗匠其今古文詞皆成劍佩風格議論著者比之昌黎先生少讓其所輯先秦兩漢文銘泊評閩連史意見絕忘以善學者之領悟心悅之而南北浪遊攝陵行舊頌華使虎林客有傳其批點老莊至者無異之餘受而卒業焉因嘆曰自昔商老莊躬矣盡沿其唐尋耳十年重曉得太僕之指鈎點畫皆臻化境雖曰老莊之微妙然非太僕而三子之面目終爲百家首萬曆丙辰春分後一日慈溪魏宗敬伯南序按繩索又序天啓甲子余遇老黃泥之坂中林無偶古人自拔走童子購書吳市知老莊詳註集已授梓又史公特爲訂正夫太史公問世人豪也即點綴字語每有超世之隱茲其藏本幾經披閱足太僕公之苦心若待太史公而後傳也余喜不能禁遂寄奇序言以問晉書倘謂余爲知言或升列之以麻附太史公之文末是歲庚午月至秦應宗又識

諸儒初檢太甚目爲美石而老氏猶猶羽流所宗卷問尊煙度道藏若漆闇之諦則斥爲放謬不謁屏之幽遠獨處茂山淮海龍川數君子於二書有深嗜慕世窮之每云流覽彷彿未盡其奧究文元曰古今名賢好重莊子之書以其無爲無事之中有至美至聖之理似矣而未也學者誠能想其元機而測之理可以出世可以入世身心性命共得遊於安養之天者制舉其精神則衆人淵微不可思議故二書在盛明之世即不崇諸貴序而自學士大夫以建

欽定古今圖書集成理學典卷之三

第四百三十一卷目錄

老子部

老子考三

漢書藝文志

漢書藝文志

隋書藝文志

唐書藝文志

宋史藝文志

老子部

老子考四

唐陸德明經義釋文

杜光庭老子

朱郵禮通志

王應麟漢書藝文志

馬端臨文獻酒考

明胡廣文獻通考

焦竑通鑑志

老子道德經

三卷宗塞撰老子幽易五卷又老子志一卷山棕撰
老子義疏一卷顧歡撰梁有老子義疏一卷詳慈
龍撰

老子義疏五卷王孟智周私記

老子義疏四卷王韋處元撰

老子義疏六卷王武帝撰

老子義疏九卷王戴詒撰

老子節解一卷

老子章門一卷

唐書藝文志

老子道德經一卷李耳

又二卷

河上公注老子道德經一卷

王弼注新記元言道德經一卷老子指例略一卷

荀爽注老子一卷

袁真注一卷

張憑注一卷

劉仲融注一卷

孫登注老子一卷

王尚注一卷

錢倉注一卷

羊祜注一卷又解釋四卷

南弘等注四卷

樹鍾山注一卷

李允愚注一卷

陳嗣古注二卷	河上公老子道德經注一卷
僧慈琳注二卷	嚴遵老子指歸十二卷
惠崇注二卷	王弼老子注二卷
龜鵠注二卷	陸修老子注二卷
義盈注二卷	唐玄宗老子道德經二卷
任眞子集解二卷	成元英道德經開題序說七卷
張道相集注四卷	杜光庭道德經廣聖義卷
盧景裕采穀等注二卷	僧文僧道德經疏十卷
安丘望之老子章句一卷	唐玄宗道德經疏二卷
王肅元言新記道德經一卷	成元英道德經開題序說七卷
梁璣道德經品四卷	唐玄宗道德經疏二卷
葛尊指歸十四卷	成元英道德經開題序說七卷
何晏講德經四卷又道德問一卷	唐玄宗道德經疏二卷
梁武帝講德經四卷又講疏六卷	成元英道德經開題序說七卷
顧歡道德經義疏四卷又義疏治網一卷	唐玄宗道德經疏二卷
孟若湖義疏五卷	成元英道德經開題序說七卷
戴詒義疏六卷	唐玄宗道德經疏二卷
陸希聲道德經傳四卷	成元英道德經開題序說七卷
吳善誥注道德經一卷 <small>生貞元中人</small>	唐玄宗道德經疏二卷
楊上善道德經三略論三卷	成元英道德經開題序說七卷
道士皮九英注老子道德經一卷又問題序說義疏七卷	唐玄宗道德經疏二卷
<small>元英字實州人隱居東海貞觀五年召至京師水徵中流都州</small>	成元英道德經開題序說七卷
孫思邈注老子一卷	唐玄宗道德經疏二卷
李含光老子學記一卷 <small>生唐舍光揚州江都人本姓弘毅避孝皇帝諱改名天寶間人</small>	成元英道德經開題序說七卷
元真先生老子道德經解要五卷	唐玄宗道德經疏二卷
道士劉道喜老子通諸論一卷	成元英道德經開題序說七卷
馬融老子指歸十三卷	唐玄宗道德經疏二卷
傅玄注老子二卷	成元英道德經開題序說七卷
楊上善老子道德經二卷	唐玄宗道德經疏二卷
老子指歸論二卷 <small>生太子文學</small>	成元英道德經開題序說七卷
辟闔仁壽注老子二卷 <small>生聖歷司禮博士</small>	唐玄宗道德經疏二卷
賈大慶老子述義十卷	成元英道德經開題序說七卷
賈莊九百八卷	唐玄宗道德經疏二卷
劉遇民元譜一卷節解二卷章門一卷	成元英道德經開題序說七卷
李耽老子音一卷	唐玄宗道德經疏二卷
馬融老子指歸十三卷	成元英道德經開題序說七卷
傅玄注老子二卷	唐玄宗道德經疏二卷
楊上善老子道德經二卷	成元英道德經開題序說七卷
老子指歸論二卷 <small>生太子文學</small>	唐玄宗道德經疏二卷
辟闔仁壽注老子二卷 <small>生聖歷司禮博士</small>	成元英道德經開題序說七卷
賈大慶老子述義十卷	唐玄宗道德經疏二卷

