

第五九一冊

理學彙編

經籍典

老子部

莊子部

列子部

墨子部

管子部

孫子部

荀子部

商子部
韓子部

(卷)

四三—四四

四三—四四

四三—四四

四三—四四

四三—四四

四三—四四

四三—四四

古今圖書集成

中華書局影印

圖書集成
醫部全錄
卷一百一十五

醫部全錄
卷一百一十五

醫部全錄
卷一百一十五

古今圖書集成

中華書局影印

欽定古今圖書集成理學彙編經籍典

第四百三十一卷目錄

老子部彙考一

周總一則

漢景帝一則 武帝建元一則

後漢桓帝延熹一則

梁武帝天監一則 大同一則 簡文帝大寶一則 元帝承聖一則

陳宣帝太建一則

北魏道武帝登國一則 孝文帝延興一則

北齊神武帝一則

北周武帝天和一則

唐高祖武德二則 高宗儀鳳一則 元宗開元七則 天寶三則 憲宗元和一則

後晉高祖一則

宋真宗咸平一則 景德一則 仁宗天聖一則 神宗熙寧一則 元豐一則 哲宗元祐一則 徽宗重和一則 欽宗靖康一則

金廢帝天德一則 世宗大定一則

元世祖至元一則

明太祖洪武一則

老子部彙考二

漢河上公老子注 自序

嚴遵君平道德指歸論 谷神子序 明劉子威

晉葛元老子節解 自序

唐陸德明老子釋文 自序

陸希聲道德經傳 自序

宋蘇轍老子注 自序 又序 李戴贊題後

王雱老子注解 自序

邵若愚老子直解 自序

明太祖御製道德經注 御製序

薛蕙老子集解 高叔嗣序

李戴贊解老 自序

焦竑老子翼 自序 王元貞序

歸有光老莊評註 文震孟序 秦繼宗序 又

經籍典第四百三十一卷

老子部彙考一

周

周老子著書上下篇言道德之意五千餘言

按史記周本紀不載 按老子列傳老子者楚苦縣

厲鄉曲仁里人也姓李氏名耳字伯陽諡曰聃周守

藏室之史也孔子適周將問禮於老子老子曰子所

言者其大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深藏若

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

老子其猶龍邪老子修道德其學以自隱無名為務

居周久之見周之衰適遂去至關關令尹喜曰子將

隱矣強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或曰老萊子亦楚

人也著書十五篇言道家之用與孔子同時云蓋老

子百有六十餘歲或言二百餘歲以其修道而養壽

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而離離五百歲而復合合七

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為魏

將封於段干宗子注注子宮宮元孫假假仕於漢孝

文帝而假之子解為膠西王卬太傅因家於齊焉世

之學老子者則細儒學儒學亦細老子道不同不相

為謀豈謂是邪李耳無為自化清靜自正太史公曰

老子所貴道虛無因應變化於無為故者書辭稱微

妙難識 按孔子世家適周問禮蓋見老子云辭去

而老子送之曰吾聞富貴者送人以財仁人者送人

以言吾不能富貴竊仁人之號送子以言曰聰明深

察而近於死者好議人者也博辯廣大危其身者發

人之惡者也為人子者母以有己為人臣者母以有

己 按仲尼弟子列傳孔子之所嚴事周則老子

按神仙傳老子者名重耳字伯陽楚國苦縣曲仁里

人也其母感大流星而有娠雖受氣天然見於李家

猶以李為姓或云老子先天地生或云天之精魄蓋

神靈之屬或云母懷之七十二年乃生生時剖母左

腋而出生而白首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

生而能言指李樹曰以此為我姓或云上三皇時為

元中法師下三皇時為金闕帝君伏羲時為鬱華子

神農時為九靈老子祝融時為廣壽子黃帝時為廣

成子顓頊時為赤精子帝嚳時為錄圖子堯時為務

成子舜時爲尹壽子夏禹時爲眞行子殷湯時爲錫則子文王時爲文邑先生一云守藏史或云在越爲范蠡在齊爲鴟夷子在吳爲陶朱公皆見於群書不出神仙正經未可據也葛稚川云洪以爲老子若是天之精神當無世不出俯尊就卑委逸就勞背澄清而入吳濁棄天官而受人爵也夫有天地則有道術道術之士何時暫乏是以伏羲以來至於三代顯名道術世世有之何必常是一老子也皆由晚學之徒好奇尚異欲推崇老子故有此說其實論之老子蓋得道之尤精非異類也按史記云老子之子名宗仕魏爲將軍有功封於段至宗之子注注之子宮宮之元孫假仕於漢假子解爲膠西王太傅家於齊則老子本神靈耳淺見道士欲以老子爲神異使後代學者從之而不知此更使不信長生之可學也何者若謂老子是得道者則人必勉力競慕若謂是神靈異類則非可學也或云老子欲西度關關令尹喜知其非常人也從之問道老子驚怪故吐舌聃然遂有老聃之號亦不然也今按九變及元生十二化經老子未入關時固已名聃矣老子數易名字非但一聃而已所以爾者按九宮及三五經及元辰經云人生各有厄會到其時若易名字以隨元氣之變則可以延年度厄今世有道者亦多如此老子在周乃三百餘年二百年中必有厄會非一是以名稱多耳欲正定老子本末故當以史書實錄爲主并老仙經祕文以相參審其他若俗說多虛妄洪按西升中胎及復命苞及珠韜玉機金篇內經皆云老子黃白眉廣頰長耳大目疎齒方口厚脣額有三五達理日月角

懸鼻純骨雙柱耳有三漏門足蹈二五手把十文以周文王時爲守藏史至武王時爲柱下史時俗見其久壽故號之爲老子夫人受命自有神通遠見者稟氣與常人不同應爲道主故能爲天神所濟衆仙所從是以所出度世之法九丹八石金體金液次存元素守一思神歷藏行氣鍊形消災辟惡治鬼養性絕穀變化厭勝教戒役使鬼魅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有目錄其不在此數者皆後之道士私所增益非眞文也老子恬淡無欲專以長生爲務者故在周雖久而名位不遷蓋欲和光同塵內實自然外成乃去蓋仙人也孔子嘗往問禮先使子貢觀焉子貢至老子告之曰子之師名丘相從三年而後可教焉孔子見老子老子告曰良賈深藏若虛君子盛德若愚去子之驕氣與多欲淫志是皆無益於子也孔子讀書老子見而問之曰何書曰易也聖人亦讀之老子曰聖人讀之可也汝曷爲讀之其要何說孔子曰要在仁義老子曰蚊蠱臂膚通夕不得眠今仁義慘然而汨人心亂莫大焉夫鵠不日浴而白鳥不日染而黑天之自高矣地之自厚矣日月自明矣星辰固自列矣草木固有區矣夫子修道而趨則以至矣又何用仁義若擊鼓求亡羊乎夫子乃亂人之性也老子問孔子曰亦得道乎孔子曰求二十七年而不得也老子曰使道可獻人則人莫不獻之其君矣使道可進人則人莫不進之其親矣使道可告人則人莫不告之弟兄矣使道可傳人則人莫不傳之其子矣然而不可者無他也中無主而道不可居也孔子曰丘治詩書禮樂易

春秋誦先王之道明周召之迹以千七十餘君而不見用甚矣人之難說也老子曰夫六藝先王之陳迹也豈其所陳哉今于所修者皆因陳迹也迹者履之出而迹豈異哉孔子歸三日不談子貢怪而問之孔子曰吾見人之用意如飛鳥者吾飾意以爲弓弩射之未嘗不及而加之也人之用意如麋鹿者吾飾意以爲走狗而逐之未嘗不銜而頓之也人之用意如淵魚者吾飾意以爲釣餌而投之未嘗不鉤而制之也至於龍乘雲氣遊太清吾不能逐也今見老子其猶龍乎使吾口張而不能翕舌出而不能縮神錯而不知其所居也陽子見於老子老子告之曰虎豹之文猿猴之捷所以致射也陽子曰敢問明王之治老子曰明王之治功蓋天下而似不自己化被萬物而使民不恃其有德而不稱其各位乎不測而游乎無有者也老子將去而西出關以昇崑崙關令尹喜占風氣逆知當有神人來過乃掃道四十里見老子而知是也老子在中國都未有所授知喜命應得道乃停關中有客徐甲少賃於老子老子約日雇百錢計欠甲七百二十萬錢甲見老子出關遊行速索償不可得乃倩人作辭詣關令以言老子而爲作辭者亦不知甲已隨老子二百餘年矣惟計甲所應得直之多許以女嫁甲甲見女美尤喜遂通辭於尹喜喜得辭大驚乃見老子老子問甲曰汝久應死吾昔賃汝爲官卑家貧無有使役故以太元清生符與汝所以至今今汝何以言吾語汝到安息國固當以黃金計直還汝何以不能忍乃使甲張口向地其太元真符立出於地丹書文字如新甲成一聚枯朽矣喜知

老子神人能復使甲生乃爲甲叩頭請命乞爲老子出錢還之老子復以太元符投之甲立更生喜即以錢二百萬與甲遣之而去并執弟子之禮具以長生之事授喜喜又請教誡老子語之五千言喜退而書之名曰道德經焉尹喜行其道亦得仙漢實太后信老子之言孝文帝及外戚諸實皆不得不讀讀之皆大得其益故文景之世天下謐然而實氏三世保其榮寵太子太傅疏廣父子深達其意知功成身退之義同日棄官而歸散金布惠保其清貴及諸隱士其遵老子之術者皆外損榮華內養生壽無有顛沛於險世其洪源長流所潤洋洋如此豈非乾坤所定萬世之師表哉故莊周之徒莫不以老子爲宗也

按高士傳老子李耳字伯陽陳人也生於殷時爲周柱下史好養精氣貴接而不施轉爲守藏史積八十八餘年史記云二百餘年時稱隱君子諡曰聃仲尼至周見老子知其聖人乃師之後周德衰乃乘青牛車去入大秦過西關關令尹喜望氣知焉乃物色遮候之已而老子果至乃使著書作道德經五千餘言爲道家之宗以其年老故號其書爲老子

按老子翼附錄敬叔師仲尼仲尼謂敬叔曰吾聞老聃博古而達今通禮樂之原明道德之歸則吾師也敬叔言於魯君曰孔丘聖人之後將達者也受先臣之命屬臣則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事乘費之臣請與往魯君與車一乘二馬二豎子敬叔俱至周問禮於老聃訪樂於襄弘歷郊社之所考明堂之則察朝廷之度觀明堂四門之墉有堯舜桀紂之象各有善惡

之狀與廢之戒焉又有周公相成王抱之而負斧展南面以朝諸侯之圖嘆曰吾乃今知周公之聖與周之所以王也也將去周老子送之曰富者送人以財仁者送人以言吾竊仁者之號送子以言凡當世之士聰明深察而近於死者好議人之非者也博辨閎大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道彌尊遠方弟子之進者蓋三千焉孔子嘆曰自南宮敬叔之乘吾車吾道加行不然吾道幾廢矣今禮記所引吾聞諸老聃皆是孔子問老子而得禮之要也關尹子尹喜仕周昭王爲大夫善天文豫占東南真氣狀若龍蛇而西是月融風三扇天理西行知有聖人度關乞出爲函谷關令昭王癸丑五月壬午紫氣浮空有老人駕青牛白舂車諸子驂乘徐甲爲御將度關喜迎拜下風則老子也喜曰天道將隱強爲我著書遂館終南草樓師事之明年甲寅授道德五千餘言包絡天地元同造化君臣民物罔不該備尊道德小仁義所以尊皇帝小王伯大抵以明天道人道正君心正民心其日以正治國以奇用兵曰偏將軍居左上將軍居右凡數章頗類褒貶五伯之風學者疑昭王時伯業未著或指授經爲敬王時殊不知夏商之衰昆吾大彭豷韋已自稱伯觀昭王江上不返固不待齊楚秦晉之出而伯者之風亦已見矣此老聖著道德所以兼功力而言也按乾象河鼓三星主天子三軍中星左星左將軍右星右將軍夏官上大司馬王五軍大國三軍已載之周禮及考穆王內傳言王西還上終南修草樓則知授經爲昭王時明矣關尹亦自著書九

篇名關尹子是時其徒晉公孫辛鉞字計然學於老子敬王二年壬午南遊楚平王禮聘問道既而適越范蠡師之授蠡書十二篇名文子有平王問道章句踐位以大夫越伐吳蠡諫曰兵凶器戰逆德陰謀逆德好用凶器上帝禁之行將不利引文子語也句踐不聽敗於夫椒囚石室路太宰嚭得歸嘗膽圖報吳既治計然曰句踐長頸烏喙可與共患難不可與同安樂蠡用其策從五湖遊計然亦伴狂避封禺之地嘗登山籌隱今吳興計然是也列禦寇居鄭國四十年人無識者安王四年著書八篇明老子之道莊周字子休號南華子顯王三十年楚聘爲相不就隱濠上漆園著書五十二篇名莊子今存三十三篇若夫庚桑楚南榮越崔瞿柏矩士成綺尹文子之徒皆當時師老子傳其道各有著述載在典籍然老子遊歷商周亦已久矣其親見猶龍如孔子者可無若人自司馬遷以老韓同傳而老氏之門人失紀遂使孔老通家之學後世無傳焉惜哉按史記稱老子著道德五千言問禮之後宜爲敬王時人矣又云孔子死後百二十九年周太史儋即老子或曰非也是史遷終不能名其爲何時人而焦贛引關尹子仕昭王爲大夫昭王癸丑之明年甲寅授道德五千餘言又實指授經爲昭王時明矣關尹是皆未可以應斷也故但冠之以周關其年月云

漢

景帝 年改老子爲經始立道學

按漢書景帝本紀不載 按史記武帝本紀實太后治黃老言不好儒術 按外戚傳孝文實皇后好黃帝老子言景帝及諸實不得不讀老子尊其術

按老子翼附錄老子之稱經自漢景帝始也吳闞澤對大帝曰許成子原陽子老子莊子皆修身自玩放

暢山谷縱汰其心學歸淡泊至漢景帝以黃帝老子義體尤深改子爲經始立道學勅令朝野悉誦誦焉武帝建元元年罷黜黃老之學

按漢書武帝本紀贊孝武初立卓然罷黜百家

師古曰百家謂諸子雜說違背六經

按老子翼附錄陳忠肅公曰武帝罷黃老而用儒術

後漢

桓帝延熹八年遣中常侍左悺管霸等之苦縣祠老

子

按後漢書桓帝本紀延熹八年春正月遣中常侍左悺之苦縣祠老子十一月壬子使中常侍管霸之苦

縣祠老子 按王渙傳桓帝事黃老道悉毀諸房祀

梁

武帝天監 年造制旨老子講疏

按梁書武帝本紀高祖少而篤學洞達儒元雖萬機

多務猶卷不釋手燃燭側光常至戊夜造制旨老子

講疏

大同六年勅朱异於儀賢堂奉述高祖老子義

按梁書武帝本紀不載 按朱异傳大同四年遷右

衛將軍六年异啓於儀賢堂奉述高祖老子義勅許

之及就講朝士及道俗聽者千餘人爲一時之盛

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睿識悟過人既長

讀書十行俱下九流百氏經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 年御製老子講疏四卷

按梁書元帝本紀世祖聰悟俊明天才英發既長好

學博綜羣書所著老子講疏四卷

按顏氏家訓梁世莊老周易總謂三元武皇簡文躬

自講論周弘正奉贊大猷化行都邑學徒千餘實爲

盛美元帝在江荆間復所愛惜召置學生親爲教授

廢寢忘食以夜繼朝至乃倦極愁憤輒以講自釋吾

時頗預末筵親承音旨性既頑魯亦所不好云

按性理大全西山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臨

聽

按陳書宣帝本紀不載 按儒林張譏傳譏幼聰俊

有思理年十四篤好元言高宗世歷建安王府記室

參軍兼東宮學士後主在東宮令於溫文殿講莊老

高宗幸東宮臨聽賜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

按北魏書太祖本紀不載 按毗陵王順傳太祖好

黃老數召諸王及朝臣親爲說之在坐莫不祇肅順

獨坐寡欠伸不顧而唾太祖怒廢之

北齊

高祖 年杜弼表上老子道德經注二卷

按北齊書高祖本紀不載 按杜弼傳高祖命弼帶

并州驃騎府長史弼性好名理探味元宗自在軍旅

帶經從役注老子道德經二卷表上之曰臣聞乘風

理弋追逸羽於高雲臨波命鉤引沉鱗於大壑荷得

其道爲工其事在物既爾理亦固然竊惟道德二經

闡明幽極旨冥動寂用周凡聖論行也清淨柔弱語

迹也成功致治實衆流之江海乃羣藝之本根臣少

覽經書偏所篤好雖從役軍府而不捨遊思鑽味既

久斐文譽如有所見比之前注微謂異於舊說情發

於中而彰諸外輕以管窺遂成穿鑿無取於遊刃有

慚於運斤不足破秋毫之論何以解連環之結本欲

止於門內貽厥童蒙兼以近資愚鄙私備忘闕不悟

姑射凝神汾陽流照蓋高之聽卑適言在察春未奉

旨猥蒙垂誘今上所注老子謹冒封呈并序如別詔

答云李君遊神冥窅獨觀恍惚元同造化宗極羣有

從中被外周應可以裁成自己及物運行可以資用

隆家寧國義屬斯文卿才思優洽業尚通達息棲儒

門馳騁元史既啓專家之學且暢釋老之言戶列門

張途通徑達理事兼申能用俱表彼賢所未悟遺老

所未聞旨極精微言窮深妙朕有味二經倦於舊說

歷覽新注所得已多嘉尚之來良非一緒已敕殺書

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

殿集百僚道士沙門討論釋老義

唐

高祖武德八年冬十月幸終南山謁老子祠

按唐書高祖本紀冬十月癸酉幸終南山丙子謁

觀老子祠

按舊唐書高祖本紀冬十月癸酉幸終南山謁老子廟按舊唐書作丙子謁廟舊唐書作癸酉謁廟並存之

武德九年四月廢老子法六月復老子法

按唐書高祖本紀武德九年四月辛巳廢浮圖老子法六月庚申復浮圖老子法

高宗儀鳳三年詔自今以道德經爲上經貢舉人皆須兼通

按唐書高宗本紀不載 按舊唐書禮儀志儀鳳三年五月詔自今已後道德經並爲上經貢舉人皆須兼通其餘經及論語仍依常式

元宗開元元年詔中書令張說舉能治老子者

按唐書元宗本紀不載 按儒學康子元傳開元初詔中書令張說舉能治易老莊者集賢直學士侯行果薦子元及平陽敬會真於說說藉以聞並賜衣幣

行果者上谷人歷國子司業侍皇太子讀卒贈慶王傳始行果會真及長樂馮朝隱同進講朝隱能推索

老莊秘義會真亦善老子每啓篇先薰盥乃讀

開元七年御注老子道德經詔天下藏之

按唐書元宗本紀不載 按選舉志開元七年注老子道德經成詔天下藏其書

開元 年命司馬承禎以三體寫老子刊正文句

按唐書元宗本紀不載 按隱逸司馬承禎傳開元中再被召至郡元宗詔於王屋山置壇室以居善篆隸帝命以三體寫老子刊正文句

按舊唐書司馬承禎傳元宗令以三體寫老子經因刊正文句定著五千三百八十言爲真本上之

開元二十年置崇元學令習道德經準明經例舉送

按唐書元宗本紀不載 按舊唐書禮儀志開元二十年正月己丑詔南京及諸州各置元元皇帝廟一

所并置崇元學其生徒令習道德經及莊子列子文子等每年準明經例舉送至閏四月元宗夢京師城南山趾有天尊之像求得之於監屋樓觀之側

開元二十一年制令每年貢舉人加老子策

按唐書元宗本紀不載 按舊唐書元宗本紀開元二十一年春正月庚子朔制令士庶家藏老子一本

每年貢舉人量減尚書論語兩條策加老子策

開元二十三年御書道德經刊勒於南京及天下諸州皆立石臺

按唐書元宗本紀不載 按歐陽修唐石臺道德經跋云右老子道德經唐元宗注開元二十三年道門

威儀司馬秀等請於南京及天下應修官齋等州皆立石臺刊勒其經文御書其注皆諸王所書此本在

懷州

開元二十九年正月崇元學置生徒令習老子

按唐書元宗本紀不載 按舊唐書元宗本紀開元二十九年正月丁丑崇元學置生徒令習老子莊子列子文中子每年準明經例考試按此條即二十九年未及知教是并存之以俟考

天寶元年置元元廟詔崇文習道德經

按唐書元宗本紀不載 按舊唐書元宗本紀天寶元年二月丁丑莊子號爲南華真人文子號爲通元真人列子號爲冲虛真人庚桑子號爲洞虛真人其

四子所著書改爲真經 按禮儀志天寶元年正月癸丑陳王府參軍田同秀稱於京末昌街空中見元

元皇帝以天下太平聖壽無疆之言傳於元宗仍云

桃林縣故關令尹喜宅傍有靈寶符發使求之十七日獻於舍元殿於是置元元廟於太寧坊東都於積

善坊舊邸二月丙申詔史記古今人表元元皇帝昇入上聖莊子號南華真人文子號通元真人列子號

冲虛真人庚桑子號洞虛真人改莊子爲南華真經文子爲通元真經列子爲冲虛真經庚桑子爲洞虛

真經毫州真源縣先天太后及元元廟各置令一人

南京崇元學各置博士助教置學生一百員桃林縣改爲靈寶縣田同秀與五品官四月詔崇文習道德

經九月兩京元元廟改爲太上元元廟天下準此

天寶二年加元元皇帝尊號改崇元學爲崇元館更置職員

按唐書元宗本紀不載 按舊唐書禮儀志天寶二年正月丙辰加元元皇帝尊號大聖祖三字崇元學

改爲崇元館博士爲學士助教爲直學士更置大學士員三月壬子親謁元元宮聖祖母益壽氏號先天

太后仍於譙郡置廟西京元元廟爲太清宮東京爲太微宮天下諸郡州爲紫極宮九月譙郡紫極宮宜

準西京爲太清宮先天太祖母及太后廟並改爲宮

天寶十四載頒御注老子并義疏於天下

按唐書元宗本紀不載 按舊唐書元宗本紀天寶十四載十月甲午頒御注老子并義疏於天下

憲宗元和五年上問宰臣神仙之說李藩因論老子指歸

對曰神仙之說出於道家所宗老子五千文爲本老子指歸與經無異後代好怪之流假託老子神仙之說故秦始皇遣訪載童女入海求仙漢武帝嫁女與方士求不死藥二王受惑卒無所得文皇帝服胡僧長生藥遂致暴疾不救古詩云服食求神仙多爲藥所誤誠哉是言也君人者但務求治理四海樂推社稷延求自然長生也上深然之

後晉

高祖召張薦明延入內殿講道德經

按五代史晉高祖本紀不載 按一行傳張薦明少以儒學遊河朔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極者尸居衽席之間可以治天下高祖大其言延入內殿講道德經拜以爲師賜號通元先生後不知所終

宋

真宗咸平六年命杜鎬等校道德經

按宋史真宗本紀不載 按玉海咸平六年四月命杜鎬等校道德經六月畢

景德 年令崔僊傳講道德經

按宋史真宗本紀不載 按崔僊傳景德後令講道德經日千崇文院候對終篇賜以白金綵綵

仁宗天聖九年詔馮元孫與講老子

按宋史仁宗本紀不載 按儒林孫奭傳詔與馮元講老子三章各賜帛二百匹拜工部尚書復知兗州入謝又命講老子賜襲衣金帶銀鞍勒馬

按玉海天聖九年閏十月二十四日戊辰宴近臣於

太清樓餞翰林學士知兗州孫奭初奭侍講通英爽以年老因請近下上亦惻然詔與馮元講老子三章各賜帛二百疋以不得請求近郡拜工部尚書知兗州特宴太清樓翌日奭入謝又命講老子賜襲衣金帶鞍馬

神宗熙寧 年陳景元以所著道德經注疏進呈御筆獎諭

按宋史神宗本紀不載 按老子翼附錄有碧虛子陳景元師事張鴻濛嘗著道德經藏室纂微篇蓋采摭古諸家注疏之精微而參以師傳之秘集而成書熙寧中因召見進呈御筆獎諭又有所注南華經章句音義凡二十餘卷今並入藏

見碧虛子傳并纂微篇序道藏目錄

元豐元年呂惠卿道德經傳成表上之

按宋史神宗本紀不載 按老子翼附錄呂吉甫作道德經傳成以元豐元年表進於朝曰臣惠卿言臣聞庖丁奏刀得養生於文惠輪扁釋鑿讀書於齊桓志之不分道或有在臣誠惶誠懼頓首頓首臣竊以大道散於智慧之僞含生失其性情之初爰有真人起明至教獨推原於道德蓋祖述於典墳是以難大相聞莊周指謂神農而上谷神不死列子稱爲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至寶祕於荆山而莫知悟之不召自來元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詣不殊曹參師於蓋公而相齊國孝文傳之河上而爲漢宗僅得淺膚猶幾康阜夫

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棄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留金屑亦翳神光故令善惡之兩遺而極冲虛之一致茲難情度宜使智迷遂以允聖之信言列於百家之珍說發茲微學宜屬至神伏惟皇帝陛下以高真之質而出應君師以妙本之餘而形爲事業盡飭而庶政交舉革當而四方已平方將齊心服形而捐治物養己之累深根固蒂以趣長生久視之門同天下於華胥見神人於姑射深造其極適丁斯時臣性維顓蒙生遭憂患每思朝教以解天機汎觀以考其散殊自損而期於膠合維日不足歷年於茲晚於斯文忽若有得即動而靜物芸芸而歸根由濁以清中冥冥而見曉遂以其意達之於辭雖云自安未知其可竊謂至人之靜鑑實爲學者之元龜敢用冒聞以占中否龍隨章散固難知其上天馬以智專因可取於辨道倘有一言之補敢辭萬死之誅所著老子道德經傳凡計四篇謹奉表投進以聞臣惠卿誠惶誠懼頓首謹言元豐元年正月日資政殿學士通議大夫定州路安撫使馬步軍都總管兼知定州軍州事及管内勸農使上輕車都尉東平縣開國伯食邑八百戶臣呂惠卿上表

按李彥平先生遺書云呂吉甫讀莊子至參萬歲而一成純遂大悟性命之理故其老莊二解獨冠

諸家

哲宗元祐二年春正月詔主司毋得於老子命題

按宋史哲宗本紀元祐二年春正月戊辰詔舉人程試主司毋得於老莊列子書命題 按呂公著傳科舉罷詞賦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誦正經唯竊安石之書以干進精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書爲學經義參用古今諸儒說毋得專取王氏徽宗重和元年八月詔頒注道德經九月詔太學辟雍置道德經博士

按宋史徽宗本紀重和元年八月辛酉詔頒注道德經九月丙戌詔太學辟雍各置內經道德經莊子列子博士二員

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字說

金

世宗大定 年以國子監印本老子授諸學校

按金史世宗本紀不載 按選舉志國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疏自國子監印之授諸學校

大定二十三年譯經所進所譯老子命頒行之

按金史世宗本紀大定二十三年九月己巳譯經所進所譯老子等書上謂宰臣曰朕所以令譯五經者正欲女直人知仁義道德所在耳命頒行之

元

世祖至元十八年十月命參校道書留道德經餘皆焚之

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道德經係老子親著餘皆後人僞撰宜悉焚毀從之

明

太祖洪武七年上御注道德經

按明史官焦竑經籍志高皇帝御注道德經二卷

按明太祖御製序朕於洪武七年冬十二月甲午著書強爲之辨論未知後世果契高人之志與朕雖非材惟知斯經乃萬物之至根王者之上師臣民之極寶非金丹之術也故悉朕之丹衷盡其知慮意利後人是特注耳是月甲辰書成因爲之序

老子部彙考二

漢河上公老子注二卷

按河上公序五味辛甘不同期於適口麻絲涼煖不同期於適體學術見聞不同要於適治今夫天下所以不治者貪殘奢傲更不能皆良民不能皆讓以及於亂誠使不貪矣不殘矣慈儉而讓矣天下豈有不貪不殘慈儉而讓乃有不治者乎今夫儒者高仁義老氏不言仁義而未嘗不用仁義儒者蹈禮法老氏不言禮法而未嘗不用禮法以懦弱謙下爲表以空

虛不毀萬物爲實見素抱樸少私寡欲而民自化焉故其言曰我有三寶持而行之曰慈曰儉曰不敢爲天下先慈非仁乎儉非義乎不敢爲天下先非禮乎故用世之學莫深於老氏今儒者不務自治而虛名之幻內貪殘而外仁義處者傲而治禮文此乃忠信之薄而亂之首也而老氏之所下也

嚴君平著道德指歸論六卷

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避明帝諱更之爲嚴莊嚴亦古今之通語君平生西漢中葉王莽篡漢遂隱遁煬和蓋上世之真人也其所著道德指歸論若干卷陳隋之際已逸其半今所存者止論德篇因獵其訛舛定爲六卷而以其說目冠於端庶存全篇之大義爾谷神子序

按明劉子威序老子書註者無慮數十家獨河上公最著然莫古於嚴君平矣君平生元成間與揚子雲同時蓋隱於卜筮其術道高貌才智淵蔚辨討微遠持論悠暢幾識洞變藏往知來與鬼神謀陰陽爲使其爲旨與老氏無間故因其篇章以發歸趣以爲道本於無無無之無是生於無未始之始是爲太始體既無矣不得不虛既未有始莫之端倪惟無倪也故能周遍虛之極也復何所窮故原物之生始惟至柔柔者生之端剛者生之魄大凡勢之充滿必始於虛柔爲之本不失其初故天道下降地居卑川冲谷虛澤納數萃王公執謙能下爲貴以卑爲高以後爲先去泰去矜知雄守雌以是爲國以是爲身禍之所去福之所存綿綿不絕爲天下正重積蛋復惟倪與

惚爲於無爲事於無事故天地遂成萬物兼作長養
一世含利四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氏之大要也人隨所慕
以自爲說故有以柔弱勝剛強而爲兵權之誦者取
彼險武附於詐謀有以芻狗萬物而爲申韓之刻者
絕聖去智以愚齊民有以清淨無爲而爲蓋公之言
者慎守其常用以寧一則曹丞相輔漢一代之治是
也有以谷神不死而爲神仙長年之術者則推本柱
下原於道德關尹書之類遂爲元談之宗然其所述
皆老之支流非其全體老氏豈虞其至是哉即六藝
固有盜以爲亂隋者莊叟固云古之博大真人哉而
自著其道未嘗附之今欲與列莊爲一顧且未可而
況彼諸家者自爲解也毫釐千里而何以訓詁爲哉
抑君平之書則大有類司馬季主者矣蓋皆懷道不
仕敦實丘園上述天道下紀地理中極人事究觀遠
古窮覽後世旁盡物情包洞幽晦識記未形與能凡
庶故未忠實誼聞其言也抑心消志伏軾無氣而嚴
夫子端策正著抗論卜肆巨君之亂貞不絕俗清而
不汙其爲文也宏裕掩該含通標實靡靡纒纒條縷
判析首尾溫粹即之也近充類也遠不以才雄而鬱
耀莫遇不以辭貴而理勝故超若千里驥盤旋垓中
塵不出軌馭不逸範而踐無遺地勢有餘巧若江海
爲物淹浸蕩沃滔陵汨陳漸潤而不知其益若造化
付形隨所充具其新不窮而機不可測雖以釋訓爲
名故自爲一家言其逸亡者已六卷即所存可以無
恨其少矣

晉葛元老子節解二卷

按元自序老子體自然而然生乎太無之先起乎無
因經歷天地始終不可稱載終乎無窮乎無窮極
乎無極故無極也與大道而倫化爲天地而立根布
烝於十方抱道德之至淳浩浩蕩蕩不可名也煥乎
其有文章巍巍乎其有成功淵乎其不可量堂堂乎
爲神明之宗三光特以朗照天地稟以得生乾坤運
以吐精高而無民貴而無位覆載無窮開敎八方諸
天普弘大道開闢以前復下爲國師代代不休人莫
能知之匠成萬物不言我爲元之惠也故衆聖所共
尊道尊惠貴夫莫之命而常自然惟老氏乎周時復
託神李母剖左腋而生生即皓然號曰老子老子之
號因元而出在天地之先無衰老之期故曰老子世
人謂老子當始於周代老子之號始於無數之劫其
窮竊冥冥眇眇久遠矣世衰大道不行西遊天下關
令尹喜曰大道將隱乎願爲我著書於是作道德二
篇五千文上下經焉夫五千文宣道德之源大無不
包細無不入天人自然經也乎先師有言精進研之
則聲參太極高上遙唱諸天歡樂則攜契元人靜思
期真則衆妙咸會內觀形影則神氣長存體洽道德
則萬神震伏禍滅九陰福生十方安國寧家孰能知
乎無爲之文洊之不辱飾之不榮撓之不濁澄之不
清自然也應道而見傳告無窮常者也故知常曰明
大道何爲哉弘之由人所以尊妙可不精極乎粗述
一篇唯有道者寶之

唐陸德明老子釋文一卷

按德明自序老子者姓李名耳

河上公云名重耳

字伯陽楚國苦縣厲鄉人也
史記云字聃又云曲里人云陳國相人
生而皓首

劉向列仙傳云受學於容成生於殷時

爲周柱下史

史記云爲周守藏史或言是老萊子蓋百六十餘
歲或言二百餘歲衆家皆云先爲柱下史轉爲守
藏史葛洪云文王時爲主藏史武王時爲柱下史
或云老子在黃帝時爲廣成子云爲天老在堯
時爲務光子在殷時爲彭祖在周爲柱下史
觀周之衰乃西出關

周敬王時

爲關令尹喜說道德二篇尚虛無無爲

劉向云西過流沙莫知所終

班固云道家者清虛以自守卑弱以自持此人君南
面之術也漢文帝黃皇后好黃老言有河上公者昆
河之涓結草爲庵以老子敎授文帝徵之不至自詣
河上責之河上公乃踰身空中文帝改容謝之於是
作老子章句四篇以授文帝言治身治國之要其爲
談論者莫不宗尚元言唯王輔嗣妙得虛無之旨公
依王本博采衆家以明同異

唐陸希聲道德經傳四卷

按希聲自序夫老氏之術道以爲體名以爲用無宜
無不爲而格於皇極者也楊朱宗老氏之體失於不
及以至於貴身賤物莊周述老氏之用失於太過故
欲絕聖棄智申韓失老氏之名而弊於苛繳刻急工
何失老氏之道而流於虛無放誕此六子者皆老氏

之罪人也乃爲述傳以暢宗旨又云昔伏羲氏畫八卦象萬物窮性命之理順道德之和老子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導斯民以仁義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

宋蘇轍老子註四卷

按轍自序予年四十有二謫居筠州筠雖小州而多古禪剎四方遊僧聚焉有道全者往黃蘗山南公之孫也行高而心通喜從予遊嘗與予談道予告之曰予所談者予於儒書已得之矣全曰此佛法也儒者何自得之予曰不然予忝聞道儒者之所無何苦強以誣之顧誠有之而世莫知耳儒佛之不相通如胡漢之不相諳也予亦何由而知之全曰試爲我言其略予曰孔子之孫子思子思之書曰中庸中庸之言曰喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之中和也者天下之大本也和也者天下之達道也致中和天地位焉萬物育焉此非佛法而何顧所從言之異耳全曰何以言之予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悟入者太半矣所謂不思善不思惡則喜怒哀樂之未發也蓋中者佛性之異名而和者六度萬行之總目也致中極和而天地萬物生於其間此非佛法何以當

之全驚喜曰吾初不知也今而後始知儒佛一法也予笑曰不然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澗飲而心存至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後可耳全作禮曰此至論也是時予方解老子每出一章輒以示全全輒嘆曰皆佛說也予居筠五年而北歸全不久亦化去逮今二十餘年也凡老子解亦時有所刊定未有不與佛法合者時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予由還

按轍又序予昔南還海康與子瞻兄邂逅於藤州相從十餘日語及平生舊學予瞻謂予予所作詩傳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閑居無事凡所爲書多所更定乃再錄老子書以寄子瞻自是蒙恩歸北子瞻至毘陵得疾不起逮今十餘年竟不知此書於子瞻爲可否也政和元年冬得姪邁等所編先公手澤其一曰昨日子由寄老子新解讀之不盡卷廢卷而嘆使戰國有此書則無商鞅韓非使漢初有此書則孔老爲一使晉宋間有此書則佛老不爲二不意老年見此奇特然後知此書當子瞻意然予自居穎川十年之間於此四書復多所刪改以爲聖人之言非一讀所能了故每有所得不敢以前說爲定今日以益老自以爲足矣欲復質之子瞻而不可得言及於此涕泗而已十二月十一日子由再題

老子翼附錄云元符庚辰造又云眉山蘇轍頌演

文定公之孫也記其遺言曰公爲猶譌老子數篇曰高於孟子二三等矣又曰言至道無如五千文又曰公老年作詩云近存八十一章注從道老聃門下人蓋老而所造谷妙碌碌者其測矣見道按李戴贊題後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棄也道之孔老猶稻黍之於南北也足乎此者雖無羨於彼而顧可棄之哉何也至飽者各足而真饑者無擇也蓋嘗北學而食之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東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梁歟奚其有此美也主人笑曰此黍稷也與稻梁埒且今之黍稷也非有異於向之黍稷者也惟其饑故甚美惟其甚美故甚飽子今以往更不作稻梁想亦不作黍稷想矣予聞之慨然而嘆使予之於道若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唯真饑而後能得之也萬曆二年冬十二月二十二日李戴贊宏甫題

按轍又序予昔南還海康與子瞻兄邂逅於藤州相從十餘日語及平生舊學予瞻謂予予所作詩傳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閑居無事凡所爲書多所更定乃再錄老子書以寄子瞻自是蒙恩歸北子瞻至毘陵得疾不起逮今十餘年竟不知此書於子瞻爲可否也政和元年冬得姪邁等所編先公手澤其一曰昨日子由寄老子新解讀之不盡卷廢卷而嘆使戰國有此書則無商鞅韓非使漢初有此書則孔老爲一使晉宋間有此書則佛老不爲二不意老年見此奇特然後知此書當子瞻意然予自居穎川十年之間於此四書復多所刪改以爲聖人之言非一讀所能了故每有所得不敢以前說爲定今日以益老自以爲足矣欲復質之子瞻而不可得言及於此涕泗而已十二月十一日子由再題

老子翼附錄云元符庚辰造又云眉山蘇轍頌演

王雱老子註解二卷

按雱自序昔老子當道術之變故書九九篇以明生之理而未世爲學蔽於前世之緒餘亂於諸子之異論智不足以明真僞乃或以聖人之經與楊墨之書雖有讀者而燭理不深乃復高言矯世去理彌遠今世傳註釋王弼張說兩家經文殊舛互有得失害於理意者不一今輒參對定於至當而以所聞句爲之解聖人之言既爲難盡而又知之所及辭有不勝覽者以意逆志則吾之所發已過半矣書成於熙寧三年七月十二日竊嘗論曰聖人雖多其道一也生之相後越宇宙而同時居之相去異天壤而共處故其有言如首之有尾外此道者皆邪說也然而道一者言固不同言同者道固不一而世儒徒識其言故以言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其子誠如是則推五行之殊觀四時之變視形度志以參萬物則聖不言吾其知之矣故道歲也聖人時也自堯舜至於孔子禮章樂明寓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臨天下事詳物衆可謂盛矣蓋於時有之則秋夏是也夏反而爲秋秋則斂其散而一之落其華而實之以辨物爲德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植之死者過半然豈天命之至果非小智之所及邪秋蓋非歲之終也則又有至者焉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說則亦何以學爲哉朝聞道夕死

可矣則所謂道者貴乎可以生死也誠知道德之說而遡其所歸則死生之說盡矣故余盡心焉

邵若愚直解 卷

按若愚自序據史記老子爲守藏室之史周衰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去其知其所終終史有上下篇目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華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元牝爲口鼻是不中理也死之徒爲涅槃是不中事也如是曾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淡儻來適去爲自然休妻獨寢爲清靜如此之徒不可與言至道如抱朴子第八卷云五千文雖出老子然皆汎論較略耳其中了不肯首尾全舉其事有所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故不知首尾又况不及此子者乎又直以輕舉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然壽千萬歲暫時易

短爲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

明太祖御製道德經二卷

按高皇帝御製序朕本寒微值羣雄並起不得自安於鄉里遂從軍而保命幾喪其身而免於是乎受制不數年脫他人之所制復帥諸雄固守江左十有三年而即帝位奉天以伐元統育黔黎自即位以來罔知前代哲王之道宵晝遑遑慮宵者之切鑒於是問道諸人人皆我見未達先賢一日試覽羣書檢間有道德經一冊因便但觀見數章中盡皆明理其文淺而旨奧莫知可通罷觀之後旬日又獲他卷注論不同再尋較之所著者人各異見因有如是朕悉視之用神盤桓其書久之以一己之見似乎頗識意欲試注以遺方來恐令後人笑於是弗果又久之見本經云民不畏死奈何以死懼之當是時天下初定民頑吏弊雖朝有十人而棄市暮有百人而仍爲之如此者豈不應經之所云朕乃罷極刑而囚役之不逾年而朕心減恐復以斯經細觀其文之行用若濃雲羣山之疊嶂外虛而內實貌態彷彿其境又不然如空谷以秀奇峯使昔有巍巒修態成於幽壑若不知其意如入混沌鴻濛之中方乃少知微旨則又若日月之沉澄淵鏡中之觀實象雖形體之如然探親之可得而捫撫况本經云吾言甚易知甚易行天下皆能知莫能行以此思之豈不明鏡水月者乎朕在中宵而深慮明鏡水月形體雖如一却乃虛而不實非著象於他處安有影耶故仰天則水月象明樂鏡

身則知己象之不虛是謂物外求真故探其一二之微旨遂於洪武七年冬十二月甲午著書強爲之辯論未知後世界契高人之志歟朕雖非材惟知斯經乃萬物之至根王者之上師臣民之極寶非金丹之術也故悉朕之丹衷盡其知慮慮利後人是特注耳是月甲辰書成因爲之序

薛惠老子集解二卷

按高叔嗣序毫老子所產也初老子著書言天道元虛自漢以下莫能適其本旨咸窺見一偏說繇此起故其書日離州人薛考功先生始覃思大道之原究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聞焉然周易乾爻配象六龍始於勿用終於窮元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爲首也乾元用九乃見天則蓋剛而能柔柔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不一不知天人之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老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細儒學儒學亦細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共貫豈有他哉作者既皆已沒

景響仆絕所謂其人與骨皆已朽者神而明之存乎其間薛氏老子集解二卷藏於家予錄其副焉又曰考功薛先生既屏居毫一紀致崇於學庚寅始注老子號曰集解余爲序其書刊之甚著先生意未單時復損益丁酉乃成示予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霸之降所言殆上皇事爾朴而不華後世弗能用誠竊之亦足寡營而致治壯益讀之則見與聖人之道亡軼悟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絲是遂爲儒

家所訕置爲養生之書其徒守之至言淫晦要之古之聖人所學成修己治人之事或得有淺深見有純駁爾奈何絕去使世諱言之老子書殆於息矣余懷此意未有以明其後仕都贊之今祭酒武城王純父先生孔老所以異奈何純父答云聘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聘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聘卒廢而爲它也余藏其贖他日仕山西復贊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辯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注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達詆訶之蓋讀其篇未訖往往已驚豔但老子邪嗚呼難言矣百世倘有其人固自知之余何暇置毀譽哉記二先生之語篇首復作序

薛惠

序

按載贊自序嘗讀韓非解老未始不爲非惜也以非之才而卒見殺於秦安在其爲善解老也是豈無爲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歎蘇子瞻求而不得乃強爲之說曰老子之學重於無爲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攻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老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四達不禦其效非可以旦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己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為申韓也如此夫道德之後為申韓固矣獨不曰仁義之後其禍為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性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深有味於道德而為之解并序其所以語道德者以自省焉

戴安太守

焦竑老子翼三卷

按竑自序老子明道德之書也而唐王真也者至以為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即無之而不柔可知已柔也者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明無為也柔非即道而去無為也近剛非外於道而去無為也遠故自柔以求之而無為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為橐籥有之無者是即有以證無者也其學為歸根苟物之各歸其根也即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即道見色而不見空故釋明色即空得有而不得無故老明有即無審知有之即無也則為無為事無事而為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於心如馬之有銜勒而尸之有樞也參之近儒如契之有合也自以為道在此矣顧二十年以來觸塗成室有室必有疑考古多乖有乖必有反蓋未嘗暫去於懷也頃歲困衡既久浸以成痾偃息之餘俄有獨牖乃喟然嘆曰鄉也未嘗不非意識而或思滅識以趨寂未嘗不貴無心而不知本心之自無知慕清靜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為無事人矣時友人翟德孚好言老子問舉目相訊余以近牖疏之德孚未嘗不擊節也屬余章為之解因取家藏老子故覽道藏所收徧讀之得六十有四家博故言乎其間知離經之語雖往往有之而合者為不少矣吟言迴環繼以太息嗟乎老氏五千言或以為盡容成子書列子又言谷神不死為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况余之於斯秋筆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為一編而一二庸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叙之藏於家豈萬曆丁亥仲冬焦竑侯書

按王元貞序夫老子所貴道無為故其書耨微妙太史公謂其言至深遠矣老子豈故創為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元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乃其所以明御世之術恬淡無為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為者蓋有自焉而非故為異說者也迨後世宗老氏者出羣起而異之則各持所見喜為高論老氏之書不為天下裂乎吾友焦弱侯之深嗜其言而洞析微旨於是窮搜博採取其足以究元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叙其所自得者附云萬曆戊子清明日王元貞孟起父書

歸有光老莊評註十卷

按文震孟序自晉宋清談熾盛謂三日不讀老莊則舌本間強迺其所寄於塵舌間如萬響絲桐聲過不留一詞半句無有傳者乃所以為清談耳獨郭象注流傳至今而說者猶謂莊子註郭象也夫惟莊子註郭象象註所以傳若使郭註莊子則吐棄時賢久矣芻狗之陳可千秋邪蓋古來逐世之士其精神力量真足陶鑄宇宙機樞棄而不屑一置身於塵垢之域故太上則聲塵銷滅與風露雲氣相乘御於太空無始之中而其大者雄心瀟灑降伏未盡不能不流露於語言文字間知命而不甘為命所限樂天而不肯為天所囿無可奈何而托之乎洗洋洋渺恢詭詭

怪以洩其胃中之苞孕子而若見若隱疑神疑帝蓋其眼界口吻全超於耳目音容之外而讀者乃句句而析之字字而節之復命之曰某註某釋云何而批之而選之不幾爲蝴蝶之栩栩襲蛇之相憐也哉故解莊者不解莊者也註莊者不註莊者也歸震川先生方內文章家也其閱莊也亦以文章閱之已矣莊非爲清談設而清談可焉尤非爲文章設而文章可焉此乃莊之所以神耳若夫取古已陳之言而標一名姓於側以爲是博古者流則市賈之陋習予甚厭之而不能禁也彼且爲嬰兒亦與爲嬰兒是則予之以不解解莊者夫甲子七夕藥園逸史文震孟題

按秦繼宗序昔吳闕澤對大帝曰老子莊子皆修身自玩縱汰其心學歸淡泊至漢景帝謂其義體精深改子爲經勅朝野悉諷誦焉唐開元初詔中書令張說舉能治老莊者集賢直學士侯行果薦會稽康子元平陽敬會真於說說籍以聞行果偕子元會真及長樂馮朝隱晨夕進講推索老莊祕義則此二書久爲帝王所尊禮豈徒野修之輩相與肄習之也有宋諸儒拘檢太甚目爲異端而老氏猶賴羽流所宗卷開輝煌度置道藏若漆園之語則斥爲放誕不羈屏之幽遠獨廬陵眉山淮海臨川數君子於二書有深嗜畢世窮之每云流覽涉獵未盡其奧晁文元曰古今名賢好讀老莊之書以其無爲無事之中有至美至樂之理似矣而未也學者誠能想其元機測其至理可以出世可以入世身心性命共得遊於安養之天若制舉藝竊其緒餘則參入淵微不可思議故二書在盛明之世卽不崇諸黌序而自學士大夫以逮

呬唔咕囁之士莫或離也吳郡太僕歸先生爲一代宗匠其今古文詞皆成創獲風格議論識者比之昌黎復生余少讀其所輯先秦兩漢文鈔洎評閱遷史意見超忽以需學者之領悟心悅之而南北浪遊攜隨行篋頃奉使虎林客有傳其批點老莊至者握筭之餘受而卒業焉因嘆曰自昔閱老莊歟矣盡沿其膚澤耳千年靈腕得太僕之指鉤點畫皆臻化境雖曰老莊之微妙然非太僕而二子之面目終爲百家之詞障隔一塵也亟命侍史錄寫成帙并識是語於首萬曆丙辰春分後一日楚黃秦繼宗敬伯甫序

按繼宗又序天啓甲子余退老黃泥之坂中林無偶古人自娛走童子購書吳市知老莊評註業已授梓又太史公特爲訂正夫太史公間世人豪也卽點綴字語每有超世之識茲其藏本幾經披閱是太僕公之苦心若待太史公而後傳也余喜不能禁遂械寄序言以問書賈倘謂余爲知言或并刻之以竊附太史公之文末是歲清和月望秦繼宗又識

欽定古今圖書集成理學彙編經籍典

第四百三十二卷目錄

老子部彙考三

漢書藝文志 道家

隋書經籍志 道家

唐書藝文志 道家

宋史藝文志 道家

老子部彙考四

唐陸德明經典釋文 老子

杜光庭老子箋注 六十餘家

宋鄭樵通志 道家

王應麟漢書藝文志考證 道家

馬端臨文獻通考 道家考

明王圻續文獻通考 道家考

焦竑經籍志 道家

經籍典第四百三十二卷

老子部彙考三

漢書藝文志

道家

老子鄭氏經傳四篇 注 姓李名耳鄭氏傳其學

老子傅氏經說三十七篇 注 述老子學

老子徐氏經說六篇 注 字少季臨淮人傳老子

隋書經籍志

道家

老子道德經二卷 注 周柱下史李耳撰漢文帝時河上公注梁有戰國時河上丈人注老子經二卷漢長陵三老毋丘望之注老子二卷漢徵士嚴遵注老子二卷虞翻注老子二卷亡

老子道德經二卷 注 王弼注梁有老子道德經二卷張嗣注老子道德經二卷蜀才注亡

老子道德經二卷 注 鍾會注梁有老子道德經二卷晉太傅羊祜解釋老子經二卷東晉江州刺史王尚述注老子二卷晉郎中程韶集解老子二卷邯鄲氏注老子二卷常氏傳老子二卷孟氏注老子二卷盈氏注亡

老子道德經二卷音一卷 注 晉尚書郎孫登注

老子道德經二卷 注 劉仲融注梁有老子道德經二卷巨生解老子道德經二卷晉西中郎將袁真注老子道德經二卷張憑注老子道德經二卷釋慧琳注老子道德經二卷釋惠嚴注老子道德經二卷王元載注亡

老子道德經二卷 注 盧景裕撰

老子音一卷 注 李軌撰梁有老子音一卷晉散騎常侍戴逵撰亡

老子四卷 注 梁廣撰

老子指歸十一卷 注 嚴遵注

老子指趣三卷 注 毋丘望之注

老子義綱一卷 注 顧歡撰梁有老子道德論二卷何晏撰老子序決一卷葛仙公撰老子雜論一卷何王等注老子私記十卷梁簡文帝撰老子元宗一卷韓壯撰老子元譜一卷晉柴桑令劉遺民撰老子元機

三卷宗塞撰老子幽易五卷又老子志一卷山琮撰亡

老子義疏一卷 注 顧歡撰梁有老子義疏一卷釋慧觀撰亡

老子義疏五卷 注 孟智周私記

老子義疏四卷 注 韋處元撰

老子講疏六卷 注 梁武帝撰

老子義疏九卷 注 戴詵撰

老子節解二卷

老子章門一卷

唐書藝文志

道家

老子道德經二卷 注 李耳又三卷

河上公注老子道德經二卷王弼注新記元言道德經二卷又老子指例略二卷蜀才注老子二卷鍾會注二卷羊祜注二卷又解釋四卷孫登注老子二卷王尚注二卷袁真注二卷張憑注二卷劉仲融注二卷陶弘景注四卷樹鍾山注二卷李允愿注二卷

陳嗣古注二卷
僧慧琳注二卷

惠嚴注二卷

鳩摩羅什注二卷

義盈注二卷

任真子集解二卷

張道相集注四卷

盧景裕梁曠等注二卷

安丘望之老子章句二卷又道德經指趣三卷

王肅元言新記道德二卷

梁曠道德經品四卷

嚴遵指歸十四卷

何晏講疏四卷又道德問二卷

梁武帝講疏四卷又講疏六卷

顧歡道德經義疏四卷又義疏治綱一卷

孟智周義疏五卷

戴詵義疏六卷

葛洪老子道德經序訣二卷

韓莊元旨八卷

劉遺民元譜一卷節解二卷章門一卷

李軌老子音一卷

馮廓老子指歸十三卷

傅奕注老子二卷

楊上善注老子道德經二卷

老子指略論二卷注太子文學

辟閭仁壽注老子二卷注聖曆司禮博士

賈大隱老子述義十卷

元宗注道德經一卷又疏八卷注天寶中加號元通

道德經世不稱之

盧藏用注老子二卷

邢南和注老子二卷注開元二十一年上

馮朝隱注老子二卷

白履忠注老子二卷

李播注老子二卷

尹知章注老子二卷

傅奕老子音義二卷注以上並卷亡

陸德明老子疏十五卷注開元二十年上授校書郎卷

亡

陸希聲道德經傳四卷

吳善經注道德經二卷注貞元中人

楊上善道德經三略論三卷

道士成元英注老子道德經二卷又開題序訣義疏七卷注元英字子實陝州人隱居東海貞觀五年召

至京師永徽中流郁州

孫思邈注老子二卷

李含光老子學記一卷又義略一卷注含光揚州江

都人本姓弘避孝敬皇帝諱改焉天寶間人

元景先生老子道德經簡要義五卷按他書多

道士劉進喜老子通諸論一卷

崔少元老子心鏡一卷按明焦放志云崔

呂氏老子昌言二卷按少元撰王守愚注

宋史藝文志

道家

河上公老子道德經注一卷

嚴遵老子指歸十三卷

王弼老子注二卷又道德略歸一卷按鍾疑即

陸修靜老子道德經雜說一卷

傅奕道德經音義二卷

唐元宗注老子道德經二卷注有序

唐元宗道德經音疏六卷

成元英道德經開題序訣義疏七卷

杜光庭道德經廣聖義疏三十卷

僧文僊道德經疏義十卷

趙至堅道德經疏三卷

張惠超道德經志元疏三卷

陸氏道德經傳四卷

扶少明道德經譜二卷

谷神子注經諸家道德經疏二卷注河上公葛仙翁

鄭思遠唐宗元宗疏

李若愚道德經注一卷

喬諷道德經疏義節解二卷道德經小解一卷按明

志云

陳景元道德經注二卷

蔣之奇老子解二卷又老子繫辭解二卷

晁公武老子通述二卷

老子道德經三十家注六卷注唐道士張君相集解

葛元老子道德經節解二卷

道德經內解二卷注不知作者

老子道德經內節解二卷注題尹先生注

王顧老子道德經疏四卷