

黃茂材

字少春
人自號海濱居士
福州連江人

程大昌

字東山
人自號三山樵子
人

林東

字晦翁
人自號三山樵子
人

本來子邵若愚

號塘人

道德真經集註卷之一

宋鵠林真逸彭耜纂集

道可道章第一

道可道非常道名可名非常名

御注曰無始曰道不可言言而非也又曰

道不當名可道可名如事物焉如四時焉
當可而應代廢代興非真常也常道常名
自本自根未有天地自古以固存

碧虛子陳景元曰夫道者杳然難言非神

口所能辯故心困焉不能知口辟焉不能
議在人靈府之自悟爾謂之無爲自然也。
涑水司馬光曰世俗之談道者皆曰道體
微妙不可名言老子以為不然曰道亦可
言道耳然非常人之所謂道也名亦可强
名耳然非常人之所謂名也

葉夢得曰道無物不可得而名聖人無意
於言即已苟欲言非名之則無以顯其道。
故存其不可道不可名者以爲之常而設
爲可道之道可名之名以寄其非常此老
氏之書所以作也。

清源子劉驥曰道言其體名言其用可道
可名猶百家衆技也各有所長時有所用
付四不該不偏非真常也。

賴演蘇轍曰莫非道也而可道者不可常
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如此惟不可
道然後在仁爲仁在義爲義在禮爲禮在

為常經曰吾不知其名字之曰道道惟有一而已何以與名對老子之意欲詳以長久之道示人者耶

本末子邵若愚曰大道者至虛至靜無形無名不可以視聽求不可以思議知不可

以語言及此無始無終常存不改之道自虛無始化一氣因有一氣之跡是故可道既云可道則非常存之道既有一氣之名

則非常存之名

無名天地之始有名萬物之母

御註曰道常無名天地亦待是而後生莊

子所謂生天生地是也未有天地孰得而名之故無名爲天地之始有天地然後萬物生焉故有名爲萬物之母

碧虛子陳景元曰無名者指其道而言之也夫萬化未作無其强名但妙本之始既降渾淪之樸將離則易之太極生兩儀也

有名者指天地而言之也天施地化茂養萬物亭之毒之如母養子故曰有名萬物之母夫大道杳冥豈係乎有名無名哉聖

人立教以明本迹之同異爾

涑水司馬光曰天地有形之大者也其始必因於無故名天地之始曰無萬物以形相生其生必因於有故名萬物之母曰有賴濱蘇軾曰自其無名形而爲天地天地亦由位而名始立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

道真仁靜先生曹道沖曰無名謂道本無名非有非無不涉器位所謂生天地始萬

物者也分靈散景降在人身則爲神性大

道虛寂次道者德也德者得也萬物得之道成是生真一者有名之始而沖氣爲

一謂之太極太極生天地冲氣委和降於

胎中積者爲形妙者爲息是謂命也人生

天地中天地無爲因人顯用三才備矣禹

物成矣故曰母

葉夢得曰昔者佛氏蓋嘗爲色空之說自無適有謂之色色出於無則雖色而未嘗

不空自有入無謂之空空反於有則雖空

而未嘗非色色與空雖黃帝神禹不能窺其間矣聖人亦何心焉即有以爲有無物而非有故以有名爲萬物之母天地亦由之而生即無以爲無無物而非無故以無名爲天地之始萬物亦由之而隱

清源子劉驥曰大道無形生育天地方其未有天地孰得而名之故無名天地之始大道無名長養萬物及其既有萬物則有形之可名故有名萬物之母

黃茂材曰天地之始其果無乎若其果無孰從而始無名非無也不可得而名故爾及其既有其果有乎亦強爲之名耳經曰惚兮恍其中有象恍兮惚其中有物又曰

有物混成皆强名也母者謂其能生物也有天地然後有萬物故先天天地後及萬物其言次序如是

程大昌曰天地也者總司造化閭閻作復在域中既極其大矣而老氏又即天地之上別立一目而名之曰無且曰此之無者可以名爲天地之始也諸如此類皆佛流

疑以爲虛夸無實者也然而易之兩儀即天地也而生兩儀者實爲太極太極者非天非地而能該天地以立於是時也無儀可倣無數可數故老氏易其名而命以爲無也凡老子之謂無約其等級則與太極正相應也名雖異而理正同也又曰老子之形容此有凡三易其名而實同一理借數言之則爲一者可以生萬而未至爲萬也倣形而言則爲像對器而言則爲模曰象曰模又皆可以爲形爲器而其形器未及凝結者也是故上之已不爲無而下之未至爲物則此之謂有者無古今彼此之間而常爲物生之祖也

本來子邵若愚曰未現一氣以前無形無名之時此即天地之始此不可言之道緣有一氣之名爲生萬物之母此可言之道乃知我身從一而有人能以一爲法悟入而見大道常無欲以觀其妙常有欲以觀其微御註曰不立一物茲謂常無不廢一物茲謂常有常無在理其上不皦天下之至精也故觀其妙常有在事其下不昧天下之至變也故觀其微有無二境微妙寓焉大智並觀乃無不可碧虛子陳景元曰欲者迷境生心也妙者要也又微之極也微者邊隅也大道邊有小路曰微又歸也夫虛無之道寂然不動則曰無欲感孕萬物則曰有欲無欲觀妙守虛無也有欲觀微謂存思也常謂真常即大道也無欲有欲即道之應用也

涑水司馬光曰微邊際也萬物既有則彼無者宜若無所用矣然聖人常存無不去欲以窮神化之微妙也無既可貴則彼有者宜若無所用矣然聖人常存有不去欲以立萬事之邊際也苟專用無而棄有則蕩然流散所謂有之以爲利無之以爲用葉夢得曰惟聖人爲能超乎有無之外而游乎有無之間我欲求之於無故觀之於空而妙者在焉莊周之所謂觀無者天地之爻是也我欲求之於有故觀之於有而微者在焉莊周之所謂觀有者昔之君子是也

黃茂材曰經言不欲寡欲可欲多矣今若

曰無欲有欲則與經之言相符然無欲謂之常可也有欲謂之常可乎曰自有物以來九竅者胎生八竅者卵生皆因於欲生復生生寧有盡時故有欲亦謂之常人知

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

生

死

萬神竒復化為臭腐臭腐復化為神奇美與惡奚辨昔之所是今或非之今之所棄後或用之善與不善奚擇

碧虛子陳景元曰夫美善生於妄情凡人以情之所好為美而情之所惡為惡縱已妄情非惡而何以已之所是為善而已之所非為不善縱已是非安有美乎夫聖人豈無美善蓋有而不矜同於無也不矜則

德全同無則害遠德全害遠美善盡矣

頤濱蘇轍曰天下以形名言美惡其所謂

美且善者豈信美且善哉

陸佃曰美至於無美天下之眞美也善至

於無善天下之眞善也真美斯離天下皆知美之為美真善斯散天下皆知善之為

善

劉涇曰妙名立則美善生矣微名立則惡不善生矣

葉夢得曰不有惡也夫孰為美不有不善也夫孰為善美生於惡則美亦惡矣善生於不善則善亦不善矣

清源子劉驥曰混沌未判萬象同體二炁既分物物為對既謂之美純樸已殘必有不惡為之對既謂之善則情性已離必有不善為之對

黃茂材曰天下之所謂美不足以為美天下之所謂善不足以為善然則何以為美且善知乎此者可與入道

故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾聲音之相和前後之相隨

御註曰大易未判萬象同體兩儀既生物

物為對此六對者群變所交百慮所生殊途所起世之人所以陷溺而不能自出者

也無動而生有有復歸無故曰有無之相

生有涉險之難則知行地之易故曰難易

之相成長短之相形若尺寸是也高下之

相傾若山澤是也聲舉而響應故曰聲音

陽之運四時之行萬物之理俄造而有條

無為而適已性長非所斷性短非所續天

之自高地之自下鼓宮而宮動鼓角而角應春先而夏從長先而少從對待之境雖皆道之所寓而去道也遠矣

碧虛子陳景元曰此六事者因矜美善動入有為有為既彰偏執斯起偏執則殘賊一作

互生物失其性

涑水司馬光曰凡事有形迹者必不可齊不齊則爭爭則亂亂則窮故聖人不貴

頤濱蘇轍曰彼不知有無難易長短高下一作

聲音前後之相生相奪皆非其正也方且

自以為長而有長於我者臨之斯則短矣

方且自以為前而有前於我者先之斯則

後矣

臨川王安石曰有之與無難之與易高之

與下音之與聲前之與後是皆不免有所

對唯能兼忘此六者則可以入神可以入神則無對於天地之間矣

陸佃曰有無者以言乎其道難易者以言乎其德長短者以言乎其體高下者以言乎其位聲音者以言乎其文感前後者以

言乎其終始此勢之然也

劉涇曰得鹿者俄失之失馬者俄得之得失無端相生之類也水者不車陸者不舟巧拙無端相成之類也冥陵朝菌壽夭無端相形之類也王公乞人貴賤無端相傾之類也夢飲酒者旦而哭泣哀樂無端相和之類也嬰孩少壯老耄死亡無端相隨之類也

清源子劉驥曰美或爲惡善或爲不善是猶有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾聲音之相和前後之相隨此六對者可否相因終始反覆非天下之至正也昔之所是今或非之今之所棄後或用之經所謂正或爲奇善或爲妙是以聖人處無爲之事行不言之教

御註曰處無爲之事莊子所謂無爲而用天下也行不言之教易所謂以神道設教而天下服之爲則有成虧言則有當愆曾未免乎累豈聖人所以獨立於萬物之上而物之所不能累歟

碧虛子陳景元曰無爲非拱默也謂聖人美善都忘滅情復性自然民任其能物安其分上下無擾故云處無爲之事理契忘故曰行不言之教

顏濱蘇轍曰當事而爲無爲之心當教而言無言之意夫是以出於長短之度離於先後之數非美非惡非善非不善而天下何足以知之

王雱曰夫聖人無心以百姓心爲心雖事而未嘗涉爲之之迹雖教而未嘗發言之意故事以之濟教以之行而吾寂然未始有言爲之累而天下亦因得以反常而復朴也夫惟無累故雖寄形陰陽之間而造化不能移彼六對者烏能擾之哉

陸佃曰夫聖人處無爲之事行不言之教將以使人冥於真善混於真美復歸于朴而與天地造物爲友者矣

清源子劉驥曰聖人體道存己其用心不勞其應物無方

天下事物莫不皆然聖人與人混處其中亦豈能捨是哉其處事也無爲而爲其行教也不言而言

程大昌曰此章之指正惡夫好尚外形而人得倣以爲偽也

萬物作而不辭生而不有爲而不恃功成不居夫惟不居是以不去

御註曰萬物並作隨感而應若鑑對形妍醜畢現若谷應聲善惡皆赴無所辭也故曰作而不辭自形自化自生自色各極其高大而遠其性孰有之哉故曰生而不有鑿萬物而不爲戾澤及萬世而不爲仁覆載天地彌刻衆形而不爲巧故曰爲而不恃四時之運功成者去天之道也聖人體之故功蓋天下而似不自己認而有之亦已惑矣故曰功成不居有居則有去古今是也在己無居物莫能違適來時也適去順也何加損焉故曰夫惟不居是以不去碧虛子陳景元曰作動也聖人在宥天下無事無爲故百姓耕而食織而衣舍鋪而

熙鼓腹而遊樂其性分而動又萬物自生
卓然獨化不爲已有群品皆爲各適其性
不恃己德功成事遂道洽於物心遊姑射
之山不居萬民之上此聖人之全德也夫
聖人功同造化使萬物咸得其極而忘名

忘己不以實位爲已有故民莫覺莫知是
以其道不喪其德不去也

賴演蘇軾曰萬物爲我作而我無所辭我
生之爲之而未嘗有未嘗恃至於成功亦
未嘗以自居也聖人居於貧賤而無貧賤
之憂居於富貴而無富貴之累此所謂不
居也我且不居彼尚何從去哉此則居之
至也

王雱曰形名已降莫不代謝惟道無體物
莫能違聖人體道故充塞無外而未嘗有
物應接萬變而未嘗有心如是則豈以通
然之事攬以爲己功而固有之哉夫然後
離六對之境絕美惡之名越生死流處常
住法也持此心以涉世則功名雖高豈有
充滿之累乎

道真仁靜先生曹道沖曰辭拒也聖人之
道猶太空萬物動作出沒往來於其中任
其自爲未嘗辭而不受納而久留生而不
有不以能生爲已有

葉夢得曰萬物作吾與之作而不辭生吾

與之生而不有方其爲時固不自恃過然
成功吾何認而居焉此聖人所以由乎道
而終無名也

不尚賢章第三

盜不見可欲使心不亂

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲

盜不見可欲使心不亂

御註曰尚賢則多知至於天下大駢儒墨
畢起貴貨則多欲至於正直爲盜日中究
鄙不尚賢則民各定其性命之分而無夸
張故曰不爭不貴貨則民各安其性命之
情而無觀覩故曰不爲盜人之有欲決性
命之情以爭之而攘奪謾謾無所不至伯
夷見名之可欲餽於首陽之上蓋跖見利
之可欲暴於東陵之下其熱焦火其寒凝

木故其心則情亂儕驕而不可係道至於

聖人者不就利不違害不樂無不哀夫不
榮通不醜窮則孰爲可欲欲慮不萌吾心
湛然有感斯應止而無所礙動而無所逐
也孰能亂之孔子四十而不惑孟子曰我
四十不動心

碧虛子陳景元曰夫人君之謙下雌靜不

矜而已之賢能則民之從化如風靡草柔
遯是守何有爭乎經曰我無爲而民自化
也言上化清靜民務耕織藏金於山捐珠
我好靜而民自正難得之貨爲金玉珠犀

於淵不利貨財不近貴富則民無貪盜之
心矣可欲者謂外物感情令人生可尚愛
欲之心也而曰不見者非遠絕不見也謂
不以見爲見而爲無爲也若乃人君見外
物而無可尚愛欲之心者是不爲色塵所
染則性源清靜恬澹而復其真一矣

涑水司馬光曰賢之不可不尚人皆知之
至其末流之弊則爭名而長亂故老子矯
之欲人尚其實不尚其名也

賴演蘇軾曰聖人未嘗不用賢也獨不尚

之爾未嘗棄難得之貨也獨不貴之爾未

嘗去可欲也獨不見之爾夫是以賢者用而民不爭難得之貨可欲之事畢效於前而盜賊禍亂不起

臨川王安石曰尚賢則善也不貴難得之

貨爲盜惡也二者皆不欲何也蓋善者惡之對也有善必有其惡皆使善惡俱忘也世之言欲者有二焉有可欲之欲有不可欲之欲若孟子謂可欲之謂善若目之於色耳之於聲鼻之於臭是不可欲之欲也

葉夢得曰民失其性不奪於名則溺於利。尚賢名也貴貨利也孟子曰養心莫善于寡欲故舉是二者以見吾不示之所欲得則烏有亂其心者哉

黃茂材曰不見可欲非閉其目而不之見也物之交於吾前而動於吾心者甚多將

不之見其可得乎惟能見其無有可欲之處然後不足以亂吾心毛嬌麗姬天下之美也而魚見之深入鳥見之高飛

是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其

骨常使民無知無欲

御註曰谷以虛故應鑑以虛故照管籥以虛故受耳以虛故能聽目以虛故能視鼻以虛故能觀有實其中則有礙於此聖人心虛則公聽並觀而無好惡之情腹實則

贍足平泰而無貪求之念豈賢之可尚貨之足責哉志者心之所之骨者體之所立志強則或徇名而不息或逐貨而無厭或伐其功或矜其能去道益遠骨弱則行流散徙與物相刃相靡骨淪溺而不返聖人

之志每自下也而人高之每自後也而人先之知其雄守其雌知其榮守其辱是之謂弱其志正以止之萬物莫能違固以執之萬變莫能傾不壞之相若廣成子者千二百歲而形未嘗衰是之謂強其骨

黃茂材曰老子之道深戒乎強今強其骨何也戒乎強者惡其與物爭也強其骨者自強也

御註曰辯者不敢騁其詞勇者不敢奮其伎能者不敢矜其材智者不敢施其察作聰明務機巧滋法令以蓋其衆聖人皆禁而止之此所謂使夫知者不敢爲也聖人之治豈棄人絕物而恝然自立於無事之地哉爲出於無爲而已

清源子劉驥曰聖人之道虛无自然不可爲也爲者敗之執者失之故使夫知者不敢爲也爲無爲則其爲出於不爲自然之妙用無不治矣此莊子所謂游心於淡合氣於漠順物自然無容私焉而天下治

道德真經集註卷之一

清源子劉驥曰虛其心者物我兼忘也實其腹者精神內守也物我兼忘則欲慮不萌而志自弱矣精神內守則形體充實而骨自強矣弱其志則貴乎無知強其骨則貴乎無欲故常使民無知無欲也