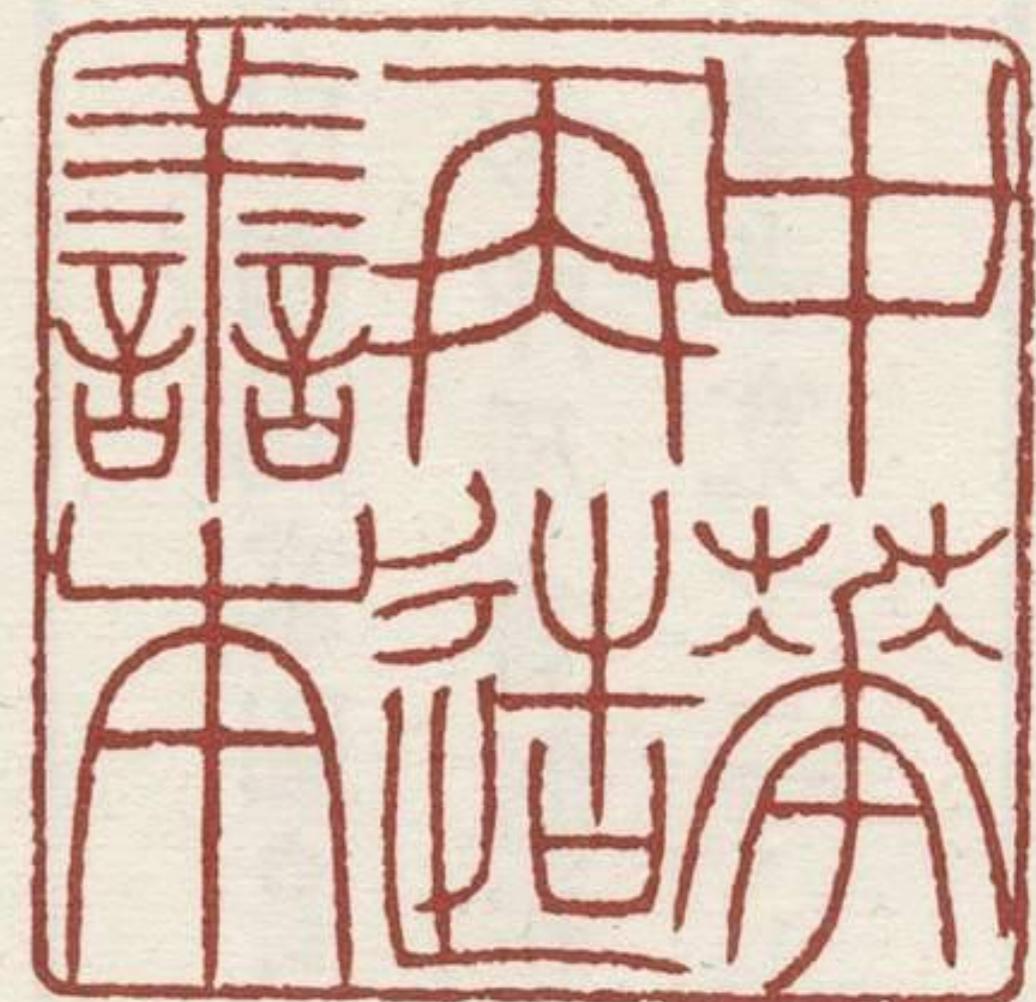

通玄真經

一

據中國國家圖書館藏宋刻
本影印原書版框高十七。
六釐米寬十二·七釐米

通立真

通玄旨經卷第一

道原

且物之為貴莫先於人然不能定心媛而明照裂發
網於通津遂使性隨物遷生與物化至人哀之故述
大道之原持標衆篇之首俾尋原以

脩道方觸事而跡旨豈不有以者哉

老子曰有物混成

凝湛常存故言有物

陶冶萬類故言混成

先天地生

萬物惟象

无形

如天之高有大象惟道之廣无定形虛擬爲一氣散布爲萬物者也

窈窈冥冥寂寥淡漠

言道性深

微不可測不聞其聲非聲可聞

吾強爲之名字之曰道

既非色即无名无字尤言无說今所言者雖非眞號故曰強名也

夫道者高不可極深不可測

既无形象可觀豈有高深可測苞裹天地亨受无形原流浊沌萬物如水之流滿而不溢酌而不耗出水出之貌濁以靜之

徐清以濁而清施之无窮无所朝夕

博施无窮

表之不盈

一樞

表之乃有物之乃无形約而能張幽而能明柔而能剛含陰吐陽

而章三光

吉之幽闇明齊三景言之柔毛利斷金石故能陰

之則無可無不

山以之高淵以之深獸以之走鳥以之飛

可變化无方也

山以之高淵以之深獸以之走鳥以之飛

麟以之遊鳳以之翔星曆以之行

高山深淵麟遊圓翥宿離不忒升沉遂所者至治玄

撫四方

三皇伏羲神農黃帝治天下是故能天運地帶輪轉

而无廢水流而不止與物終始鳳興雲蒸雷聲雨降立應

无窮

天運動也地帶靜也言聖人能法天地之動靜與萬物之終始發號出令雷動風興雲行雨施生蕃萬物應變無窮

合乎生死

大道无心任物自然故曰无爲夫生者不得不生生死自然尔死者不得不死死者自然尔故曰合乎生死

也已雕已琢還復於樸

修真慎行所謂珠礪絕待虛擬自然復樸无爲爲之而

无爲言之而通乎德恬愉无矜而得乎和德不矜而至於

和有萬不同而便乎生

萬類雖差各隨其性和陰陽節四時調五行

夫陰陽以和四時以節五行以調道之常也非謂聖人更能改作

但俛察人事上法天時以察人情俾淳厚不作以致太平者也

潤乎草木浸乎金石禽獸碩大毫毛潤澤鳥卵不敗獸胎
不殯成_{音讀各}無相殘害父无喪子之憂兄无哭弟之哀上治順
童子不孤枉也婦人不孀皆得虹蜺不見自生氣盜賊不行
天下同含德之所致也_{言上數者皆聖人}大常之道生化
物而无成化而不宰_{不有之有而妙有存焉}萬物恃之
而生莫知其德恃之而死莫之能怨_{生非我有欲誰德}
藏畜積而不加富布施稟受而不益貧_{畜之不盈非我殺欲誰怨}收
兮不可爲象兮悅兮忽兮用不謗兮_音窈兮宜兮應化无
形兮_{忽悅之間應用無窮胥冥之際變化}遂兮通兮不虛動
兮_{神用既周}與剛柔卷舒兮與陰陽俯仰兮_{屈伸}

從時

老子曰大丈夫_{能躋道者}恬然无思淡然无慮_{与道周旋}以天
爲蓋以地爲車以四時爲馬以陰陽爲御行乎无路遊乎
无急出乎无門以天爲蓋則无所不覆也以地爲車則无
所不載也四時爲馬則无所不使也陰陽御之則无所不
備也_{大丈夫乘天地之正御陰陽之運行}是故疾而不搖
觀无窮之地_{得道之要觀八方在乎盡求致理之妙方}故天
遠而不勞四支不動聰明不損而照明天下者執道之要
下之事不可爲也_{爲者敗之}因其自然而推之_{无不然也}萬物之變
不可救也秉其要而歸之_{雖變化之端可精詳其要}是以聖人內修其本
而不外飾其末_{內正一心外斥雜伎}厲其精神_{使內明也}偃其知見_{止非}
故漠然无爲而无不爲也无治而无不治也所謂无爲者
不先物爲也无治者不易自然也无不治者因物之相然
也_{夫物因可然而然之則无不然也}

老子曰執道以御民者事來而循之物動而因之萬物之

化无不應也百事之變无不耦也言聖人街天下因人事所
不化百事不得不諳者也故道者虛无平易清靜柔弱純粹素樸此五
者道之形象也非備此五德則不能見居平易者道之素也无形之形无象之象也虛无者道之舍也舍者
也平易者道之常也無爲者道之常也虛无者道之舍也舍者
道之用也用者反者道之常也道之鑒也鑑者柔弱者
弱者道之強也積柔以成剛清靜者道之幹也俗用有爲者柔者道之剛也
弱者道之強也積弱以成強純粹素樸者道之至也道用无爲者柔者道之剛也
不樂德之至也解五義也夫至人之治也弃其聰明无節智也滅其
文章存素質也依道廢智全清虛之道去迷妄之智與民同出乎公无私心也約
其所守寡其所求去其誘慕除其貪欲捐其思慮約其所
守即察寡其所求即得心能得一即萬有其術約以知微寡以御衆者也故以中
制外百事不廢中能得之則外能牧之中之得也中者在
自得自得即天下得我矣未有身不治而能治人居勢位而不得
自得者我好之人亦好以我情得彼情故微可以有天下則一身為大失其道則天雖大无所容其身則天下為小也故以中
篤也萬物立作吾以觀其復言物生虛靜故歸根曰靜靜曰復命言往復无窮万物不終也故曰至虛極也守靜
夫道者陶冶萬物終始无形寂然不動大通混冥夫道以洪爐
埏埴始於无象中而有物終於无形深閑廣大不可爲外折毫
孰知其極在乎混冥莫知神靈者也

剖芒不可爲內无環堵之宇至大不可以外求而生有无之間也

言其无則觸類不林羅言有則形兆莫覩是无爲之間也

真人

體之以虛无平易清靜柔弱純粹素樸不與物雜至德天

地之道故謂之真人

體同虛无德合

真人者大已而小天下

貴治身而賤治人

以人觀之則天不爲大矣以道觀之則天

之則治人下爲小矣自遠觀之則令人賤矣以近觀

自身貴矣不以物滑和不以欲亂情

心非物動清豈欲亂

隱其名姓

沉浮與俗同流而有道則隱无道則見

時之有道則退而默然不知也

為而不矜知而不耀懷天道包天心

噓吸陰陽吐故納新與陰俱閉與陽俱開與剛柔卷舒與

陰陽俯仰與天同心與道同體

噓吸順理卷舒有節屈伸從時也

樂无所苦无所喜无所怒萬物玄同无非无是

憂樂不挂於心喜怒

不形於色無事無貞故曰玄同者也夫形傷乎寒暑燥濕之虐者形究而神杜

神傷於喜怒思慮之患者神盡而形有餘

寒暑燥於外喜怒作於內精神將逝

其能久乎故真人用心杖性依神相扶而得終始是以其寢

不夢覺而无憂

漠之性故得形神相持憂夢不入也

孔子明道老子曰正汝形一汝視天和將至

形正則四體皆端一

平則羣邪不忤一其見則所遇攝汝知正汝度神將來舍德

皆真絕諸慮則天和自至也

應德无不守常度則神无不

瞳子若新

將為汝容道將為汝居

无论知守常度則神无不左也

形若枯木心若死

生之犢而无求其故

謂事氣致柔唯求食於母更无餘慮也

形若枯木心若死

灰不知形之為形心之

爲心枯木邪死灰邪

真其審知而不以曲故自持恢恢

无心可謀明白四達能无知乎

所謂无形之形无心之心不可以狀貌詰不可以處所尋

蕩蕩焉非可謨度而得其唯四達能无知乎是謂實知也

老子曰夫事生者應變而動變生於時无常之行

事來必應變適

於時所貴知機豈有常行故道可道非常道也名可名非常名也

時而應宜有

旋書者言之所生也言出於智智者不知非常道也

書者謂詩

書禮樂也言者謂先王賢智之名可名非藏書者也夫曷之言也皆以陳之芻狗非常道也名可名者謂之金縢是名可名日名生則有真偽故書者不眞名者不實也多聞數窮不如守中多聞力勞絕學无憂絕聖弃智民利百倍止非道神行顯法偏知人无絕學无憂絕聖弃智民利百倍其一原故有百倍之利人也智與物接而好憎生焉好憎成形而智怵於外不能反己而天理滅矣性靜而欲動物感而害隨是智以生孽欲以亂真奸憎是生損益斯起不能反照眞性以至滅嶠是故聖人不以人易天外與物化而內不夫情故通於道者反於清靜有道者空於物者終於無爲外物者以恬養智以漠合神即乎无垠智非靜而不生神非寂而不循天者與道遊也謂守虛靜隨人者與俗交也名熟故聖人不以事滑天不以欲亂情不謀而當不言而信若天道元心謂附之爭至德所加莫不復萬姓戴而不得不爲而成得非役慮是以處上而民不重居前而人不害天下歸之歟乘畏之以其无爭於萬物也故莫敢與之爭至德所加莫不復萬姓戴

老子曰夫人從欲失性動未嘗正也以治國則亂以治身則穢欲之爲害亡國喪身故不聞道者无以反其性不通物者不能清靜不明於道理不達於物合如其性終身不遷何其痛哉水之性欲清沙石穢久湛於物即易易而忘其本即合於其若性言人本性至靜不害其真率之蔽正惑者不悟以爲原人之性无乘穢久之性欲平嗜欲害之唯聖人能遺物反已水性本情穢在少嗜欲能遺物反已其在聖人也是故聖人不以智役物不以欲滑和其蕪藥不忻忻其於憂不惋惋哀以憂爲真憂不亡矣是以高而不危安而不傾保以盡白何慮慎危故聽善言便計雖愚者知說

之稱聖德高行雖不肖者知慕之

愚者尚知向慕而况賢得者乎

說之者

衆而用之者寡慕之者多而行之者少

悅慕者過萬進修者無一所以

自然者堅於物而繫於俗

以其貪饕滋昧於其名利也

故曰我无爲而民自

自化我无事而民自富我好靜而民自正我无欲而民自

樸

此明以君法於上民化於下者也

清靜者德之至也柔弱者道之

用也虛无恬

為得用之則為害不為用之則為福也

无形大有形細无形多有

形少无形強有形弱无形實

有大有小則有多少則天形為大无大无形也

有形者遂事也

本乎知其名因物而為

器命名曰無形者作始也遂事者成器也作始者樸也

樸散而為事也

有形則有聲无形則无聲有形產於无形故无形者有

形之始也

道不足聲出無間形存有始者也

廣厚有名有

名者貴全也

此言有者即有名之名非求有名若求有名可以貴全也

儉薄无名无名者

賤輕也

此言无名者非是无名之名謂以愚自絕不知大道之名者也

躬富有名有名尊寵

也貧寡无名卑弱也

有道即尊無道即辱

雄壯有名有名者章

明也雌牝无名无名者隱約也

自非全杜全有名自非全明將明隱顯在我有无寧帶

也

也有餘者有名有名者高賢也不足者无名无名者任下

也

不矜其名是有餘不高而自高者非賢也

有功即有名无

功即无名

道不盡其名為不足不下而自下者愚也

有名產於无名无名者有名之母也天之

道有无相生也難易相成也

夫有不自有自无而生難不足有故

是

是以聖人執道虛靜微

全保功名而存子知難不自難必宜无孤運事在相生也

是以聖人執道虛靜微

妙以成其德

志機耶照

故有道即有德有德即有功有功即有

名有名即復於道

道得既修功名自有有非我有

功名長久

終身无咎

全保功名而存子知難不自難必宜无孤運事在相生也

王公有功名孤寡无功名故曰聖人

自謂孤寡歸其根本

唯聖人能立无功之功无名之名有功

猶稱孤寡是守雌柔復樸也

成而不有故有功以爲利无名以爲用有功利物而無名常用而無窮
古民童蒙言難成立猶若童子不知東西无分別也貌不離情大和言不出行行出无容動與道合言而不文尚質其衣致遠也神德不全於身者不知何遠之能壞近失於身欲害之心忘乎中者助覬虎可尾也而况於人夫欲害志于中者雖踐覬虎也筆繁馬佚好憎繁多禍乃相隨自然故先王之法非所作也所因也其禁誅非所爲也所守也謂不專任刑殺求民之福也故能因則大作即細能守則固爲即敗如大禹之治水因下民皆勤不勝甘弊墻山濬川斬木通道被時濟危俾无有害魏者誅一日之間豪七百餘人謂水爲之赤其後身死車裂是所害者大所成者細守而不苟爲之者敗也夫任耳目以聽視者心而不明以智慮爲治者苦心而无功夫役揭心慮則曷足以言哉至於不聽而聰不視而明无心而爲不慮而成此貞ノ之所貴也任一人之材難以至治一人之能不足以治三畝過則力分不及循道理之數因天地之然即六合不足均也因其宜量其力雖六合之大必聽失於非譽惑於好憎目淫於采女禮亶不足以放愛誠心可以懷遠言礼不足以防閑唯心可以照微也故兵莫櫛乎志鎧鏹爲下寇莫天於陰陽而枹鼓爲細所謂大寇伏尸不言節中寇藏於山小寇遁於民間五兵之道之末者也陰陽寇之大者道也鎧鏹枹鼓有形而利有聲耳而疲至道无利而能斷无威而善服敵觀鏹雖利道爲下枹鼓在聲於道而細夫陰陽爲勇且受惡也凡欲利斯興心闢緣情取捨之間又有生殺之患故大寇藏之智掖小寇藏於民間故至人自謹然內制於外也故曰民多智能奇物滋起法令滋章盜賊多有去彼取此天殃不起治國法繁而民亂亂者此清靜天殃自引之者也故以智治國國之賊不以智治勞勞者弊之辭去彼智法取

國國之德

至人以智為賊，世人以德為財

愉者萬物之祖也三者行則淪於

无形无形者一之謂也一者无心合於天下也

正其定形也

行於天下周於万物而无穷也布德不漸用之不勤

無澤可潤

視之不見聽

之不聞

妙絕形聲安可聞見

无形而有形生焉无聲而五音鳴焉无

味而五味形焉无色而五色成焉故有生於无實生於虛音之數不過五五音之變不可勝聽也味之數不過五五

味之變不可勝嘗也色之數不過五五色之變不可勝觀

也

夫形聲色味皆无自而有原其正數不過有五今自五之音者也變遂失其常極於淫靡固非視聽之所究常觀之所察哉

宮立而五音形矣味者甘立而五味定矣色者白立而五色成矣道者一立而萬物生矣

已上皆宗一為主故物得一而有常人得主而化光道通

為一萬物

故一之理施於四海

无所不周

一之

之謂一之理施於四海

明

審昌也

其全也敢兮其若樸

外愚於人

其散也渾兮

其若濁

迹晦於俗

濁而徐清冲而徐盈

濁而能清虛而能盈

澹然若大海

漠然汜兮若浮雲

飄然何適若无而有若亡而存

非无非有能存能亡自存

之門無妙

故聖人一度循軌不變其故不易其常放准循繩曲

之門

因其常

聖人循大道之原審万物之性不使陸者淵居巢者穴是不變其故也各附所安俱利其性是曲因其常者

也夫喜怒者道之害也憂悲豈有德之失也好憎者心之過

也嗜欲者生之累也

此二者大丈夫之不處也

人大怒破陰大喜墜陽

薄氣發喑驚怖爲狂憂悲焦心疾乃成積人能除此五者即合於神明

此五者修身之至誠人能知飛金鍊石以祈久壽而不能節欲平和以全天性且喜怒妄作藥石奚

救若審得其理自合神明矣

神明者得其內得其內者五藏寧思慮平耳

目聰明筋骨勁強

內得者抱元守一神閑慮淡故耳目聰明筋骨勁強

踈達而不悖

與不

競物堅強而不匱用柔元所太過无所不逮

用柔柔不之无所太過所欲不過分

天

下莫柔弱於水水爲道也

假言通理

廣不可極深不可測

長極無窮遠淪天涯

音言通理

廣不可極深不可測

露下地爲潤澤萬物不得不生百事不得不

借水明道

成大苞羣生

而无私好澤及蚊

音岐

曉饒

而不求報富贍天下而不既德

施百姓而不費行不可得而窮極微不可得而把握擊之

不剝音

刺之不傷斬之不斷灼之不熏淖約流循而不可

靡散利貫金石強淪天下有餘不足任天下取與票受萬

物而无所先後无私无公與天地洪同是謂至德夫水所

以能成其至德者以其卓約潤滑也故曰天下之至柔

馳騁天下之至堅无有入於无間

水者五材之長以其得一故

道濟天下德合萬類仁造草

木義堅金石信合四時智出无穷故柔不可斷剛不可折動則有

威強而无敵散為雨露積為泉原用之不匱施之无邊汚之不垢

於无形五音起於无声故至无者

不生而能生故无者為物之祖宗

絜而自全曠哉夫无形者物之太祖无音者類之太宗

夫万物德與道合焉

物生

於无形五音起於无声故至无者

不生而能生故无者為物之祖宗

真人者通於靈府與造化

者爲人執玄德於心而化馳如神是故不道之道芒乎大

哉未發號施令而移風易俗其唯心行也萬物有所生而

獨如其根百事有所出而獨守其門故能窮无窮極无極

照物而不眩響應而不知

內得一心外通万有皆浮之道

其化如神物應无方孰知其極

老子曰夫得道者志弱而事強心虛而應當志弱者柔毳

於无形五音起於无声故至无者

不生而能生故无者為物之祖宗

安靜藏於不取行於不能澹然无爲動不失時

得者謂无为

之勤合得其時

故貴必以賤爲本高必以下爲基

聚塵成岳

積流成海託

小以包大在中以制外行柔而剛力无不勝敵无不凌

勤与道游

欲剛者

必以柔守之欲強者必以弱保之積柔即剛積弱即強觀

前物是无力而強所之皆遂无敢陵侮也

應化揆時莫能害之

勤与道游

物何能害

欲剛者

其所積以知存亡

知剛知柔厥德允修知存知亡其身必昌

強勝不若己者至於

若已者而格

強者不可勝弱者不可凌是行柔之道也

柔勝出於己者其力不可

量

言不可輕侮或更勝於已

故兵強則滅木強則折革強則裂

用強者

全齒堅於舌而先斃觀夫齒舌之理可察剛柔之義

柔弱者也

齒堅於舌而先斃

道是剛者先斃柔者獲全矣

故柔弱者

生之幹也堅強者死之徒

事勢相召死生可驗

先唱者窮之路後動

者達之原

持後則不屈也

夫執道以耦變先亦制後後亦制先何

即不失所以制人人亦不能制也

謂握大化機人莫能知先之則人不拒後之則雅合

其宜先後俱制動靜無爲此執道耦變也

所謂後者調其數而合其時時之變則

間不容息先之則太過後之則不及

大事有適然物有成敗機危之動間不容息在

於調數候時期於適中不可失

日迴月周時不與人游

謂去速也

故聖人不貴尺

之璧而貴寸之陰時難得而易失故聖人隨時而舉事因

資而立功

聖人不重積其寶而貴全於道惜光陰不駐時運難遭舉事成功不可失也

守清道拘

雌節因循而應變常後而不先柔弱以靜安徐以定大堅

固不能與爭也

故體清靜守雌弱攻天下之強者其時不爭乎

老子曰機械之心藏於中則純白之不粹

巧斯機械失則亂智存則雜也

其衣煖而无綵

不增華飾其兵鈍而无刃

不治凶器行蹕蹕詳徐視瞑

瞑音絳若嬰兒之視也

立井而飲耕田而食

衣食之外餘无所求

不布施不求德

高下不相傾長短不相形

外不祈報內不祈德

隨也事周於能易爲也

令不施俗自整人矜僞以惑世軻行

以迷衆聖人不以爲俗

夫詐僞爲事坎軻爲行斯迷世惑衆聖人之所不爲也

通玄眞經卷第二

精誠精者明也誠者信也誠者天之性也精者人之明

誠以志之明以辯之天下至誠安能虛無物之

性合天地之德故曰不精不誠不能動人斯之謂也

老子曰天致其高地致其厚日月照列星朗陰陽和非有爲焉元爲所致正其道而物自然言君正其身民化如神不言之教莫之與鄰也陰陽四時非生萬物也雨露時降非養草木也神明接陰陽和萬物生矣天地和泰神明交降非有心也夫道者藏精於內栖神於心靜漠恬惔悅穆曾中廓然无形寂然无声聖言人懷天心施德養道內韜精神外撫人物都無兆朕豈有形聲官府若无事朝廷若无入苛政无僕人無隱士无逸民朝廷皆忠烈野无遺賢無勞役无怨刑使民以時用法無天下莫不仰上之象主之旨絕國殊俗莫不重譯而至

君有其道人賴其德遠被八表旁流殊俗干羽而有苗格精誠至也

天下而已言致重譯懷殊俗非人君一一自詣其家是誠心內發逐人自至也故賞善罰暴者誠精明也誠信也非明與信莫能賞善伐惡故揔道以被民弗從者精誠弗包也如禹伐有苗不伏然後退舞

老子曰天設日月列星辰張四時調陰陽日以暴之夜以息之風以乾之雨露以濡之其生物也莫見其所養而萬物長其殺物也莫見其所喪而萬物亡此謂神明天道可明言物之生時也物之死時也生者至時不得不生死者至時不得不死即生者合生死者合死故生者不謝於天死者不怨於道自然而已是故聖人象之其起福也不見其所以而福起所謂神明謂此言聖人法天天之有生殺由君之有賞罰起福謂用賢除禍謂去惡惡者不得不誅賢者不得不進是賢者自進而非我進暴者自誅而非我誅故福非我起日計不足歲計有餘謀細日禍非我生莫知所由不見其形日計不足歲計有餘謀細日

用似不足故寂然无聲一言而大動天下是以天心動化者

也夫聖人其靜也天下無聲其動也萬物

歸之故高宗三年不言言乃謹有諸也

故精誠內形氣動於

天景星見黃龍下鳳皇至醴泉出嘉穀生河不滿溢海不

波涌

聖人體道育物唯德動天內發於心上應於天

故龍鳳翔集河海清溢非夫精誠曷能至此

逆天暴

物即日月薄蝕五星失行四時相乘晝明宵光山崩川湧

冬雷夏霜天之與人有以相通

上明天之應以喜祥此明逆

人所召故天人相通故國之祖也天文變故或亂虹蜺見

萬物有以相連精氣有以相薄

恃氣勝害之以變物應之以凶是故聖人審知一身通乎

萬類兢兢業業不敢荒寧將上順天心以安黔首不敢慢也故神明之事不可以智巧爲

也不可以強力致也

夫神明正直豈容巧偽非誠心莫應况強力能通哉

故大人與天

地合德與日月合明與鬼神合靈與四時合信能躰至道

合天心故德无不備明无不燭靈不虛應信不渝時有能與斯可謂大哉

懷天心抱地氣執冲含

和心氣相通天地交泰和非軒中和豈至如此

不下堂而行四海其唯變易習俗民

化遷善若生諸己能以神化者也

夫聖人不以尊卑易己不以夷夏易情故不下堂而

殊俗化不馳神而重譯至德加于人若出諸己者

老子曰夫人道者全性保真不虧其身

夫人識道躰合天理在物无害於身不虧

也遭急迫難精通乎天誠至若乃未始出其宗者何爲

而不成死生同域不可脅凌

夫始出其宗者是心與道宜身

而生已泯安又况官天地壞萬物造化含至和而已未嘗死

可脅凌也

道者法天象地含陰吐陽分布五材包羅萬品獨

運陶鈞之上周行造化之表未嘗有生孰云其死精誠

形乎內而外喻於人心此不傳之道也

此言內育精誠外聖感人物其可傳乎聖

人在上懷道而不言澤及萬民故不言之教甚乎大哉君

臣乖心倍謗見于天神氣相應微矣此謂不言之辯不道

之道也至道无言玄功不宰故呂呂相保誦詠其德止達夫

于天幽通于神不言之辯不道之道所能致也

夫

召遠者使无爲焉親近者言無事焉

言天之高遠唯無爲感之而應無事親之則近

唯夜行者能有之

夜行謂勤行如夜行未迨所詣陪

之則近

以糞却者罷也馬者心也心如佚馬難可控御人皆馳心遠睇

德者則就无德則去觀夫去彼取此步於有私及乎

德者則就无德則去觀夫去彼取此步於有私及乎

以糞名利以榮其身我則不然罷走其心保將虛靜以糞其身

德者則就无德則去觀夫去彼取此步於有私及乎

也車軌不接於遠方之外是謂坐馳陸沉

不行而至謂之坐馳隱而不發謂之

天道无私就也无私去也能者有餘訛者不足

夫天道无私有

逆之者凶

唯无私无爲故无刑无功

經釋

是故以智爲治者難以持國已順之者利

唯同乎大和而持自然應者爲能有之

唯全大和自然應之

老子曰夫道之與德若圍之與革遠之即近近之即疏稽

夫圍革爲鼓擊之則應道德莫用之則行

之不得察之不虛

夫圍革爲鼓擊之則應道德莫用之則行

聲應莫窮神化无極是考之不得察之不虛

之則應道德莫用之則行

也是故聖人若鏡不將不迎應而不藏不物而不傷

其心若鏡

所鑑瓦賈不迎物而求照必相照

其心若鏡

其得之也乃失之也其失

其心若鏡

之也乃得之也有得有失斯爲不實

一失斯爲貞

故通於大和者闇若

夫抱道

酖醉而甘卧以游其中若未始出其宗是謂太通

夫抱道含和忘

寡民保命而不夭歲時孰而不凶百官正而无私上下調

此謂悟

而无尤法令明而不閭輔佐公而不阿田者讓畔道不拾

此謂悟

遺市不預賈故於此時日月星辰不失其行風雨時節五

此謂悟

穀豐昌鳳皇翔於庭麒麟游於郊

此黃帝以道治天下德化如是處犧氏

之王天下枕方寢繩殺秋約冬負方州袍貟天陰陽所擁

此謂悟

沈不通者竅理之逆氣戾物傷民厚積者絕止之其民童

生如因醉

以忘形也

六十六下

三

方外行於元門聽於无聲視於无形不拘於世不繫於俗
夫動乎至虛則无所不通游乎太无則无所不有故聖人所以動天下
者眞人不過賢人所以矯世者聖人不觀夫眞而生異迹功業
其位同夫人拘於世俗必形穀而神浊故不免於別榮上不得居
役精神既受其事也使我可拘係者必其命有在外者既受羈絆則
祿必憂其事也使我不在我也既受羈絆則不得庖
老子曰人主之思神不馳於眉目中智不出於四域懷其仁
誠之心甘雨以時五穀蕃殖春生夏長秋收冬藏月省時
考終歲獻貢夫有爲之主不勞神慮不煇智能而遠方懷之
故得上順天心下因物宜萬姓奉戴貢獻不絕養
民以公威厲以誠法省不煩教化如神法寬刑緩罔固空
虛天下一俗莫懷姦心此聖人之思也公而无私威而不猛
可謂至神故萬方攸同殊俗一軌此聖人思治天下夫上好取而无量即下貪功而无
讓民貧苦而分爭生事力勞而无功智詐萌生盜賊滋彰
世立无後者義也仁而建物義以存誠人无不懷閉九竅藏
志意棄聰明反无識茫然彷佯乎塵垢之外逍遙乎无事
之業含陰吐陽而與萬物同和者德也內冥外順藏精育貞
是故道散而爲德德溢而爲仁義仁義立而道德廢矣散
無爲而爲

純精空餘糟粕

老子曰神越者言華德蕩者行僞至精芒乎中而言行觀
乎外此不免以身役物也內溢至精外生華藻精有秋盡而
行无穷極所守不定而外淫於世俗之風內守不定則絕境
風波常苦是故聖人內脩道術而不外飾仁義知九竅四支之
宜而遊乎精神之和此聖人之游也聖人內守眞而外應物
乎无窮者也

蒙不知西東視暝暝行蹕蹕侗然自得莫知其所由浮游
汎然不知所本固養不知所如往此明處犧氏之當此之時
治天下也如此
加殘害之心至德所至也
禽獸蟲蛇无不懷其爪牙藏其螫毒功揆天地雖含毒螫
故能若此也
功不揚其名隱真人之道以從天地之固然何即道德上
通而智故消滅也太祖黃帝之先也其人樸其性野有功而不
德有名而不揚故曰隱眞人之道絕浮囂之

智因自然通於天地也

老子曰天不定日月无所載地不定草木无所立身不寧
是非无所有形三才不寧萬物失所若不習志專心
反聽內視則真人不見眞智不生也
是故有眞人而後有眞智其所持者不明何知吾所謂知之非不知

與所守不明何以知道

積重貲使萬民欣欣人樂其生者

仁也舉大功顯令名

骨董君臣正上下明親疎存危國繼絕

上下相怨號令不行言上數者非聖人之所治天下
執本以御末則功簡而天下治持末以求奉
魚飧政苛者民亂上多欲即下多詐上煩擾即下不定上
多求即下交爭不治其本而救之於末无以異於鑿渠而
止水抱薪而救火執本以御末則功簡而天下治持末以求奉
天下若以此治即亡无日矣夫水濁者能救
聖人事省而治求寘而贍不施而仁不言而信不求
而得不爲而成懷自然保至眞抱道推誠天下從之如響
之應聲影之像形所脩者本也至聖之理在乎簡易則天
下所宗如聲應響影之像形莫不

應也

老子曰精神越於外皆慮蕩於內者不能治形神之所用
者遠則所遺者近求之非分恣之无厭
內傷精神外遺形神故不出於戶以知天
下不窺於牖以知天道其出彌遠其知彌少此言精誠發
於內神氣動於天也舉要會以觀天下故人情可察執璇璫以觀大運則天道可明故誠言發乎中精氣

應乎天所守者近所明者
遠所務者多所知者少也

老子曰冬日之陽夏日之陰萬物歸之而莫之使極自然至精之感弗召自來不去而往窈窕冥冥不知所爲者而功自成天下陰陽無情聖人無情爲物自懷人自歸故來非所召往不待目而照見待言而使命其於治難矣臯陶喑而爲大理天下无虐刑有貴乎言者也師曠瞽而爲太宰晉國无亂政有貴乎見者也不言之令不視之見聖人所以爲師也夫不言而化天下无虐刑豈頤於言哉不視而治晉國爲師也无乱政何假乎見哉是以不待目而視不須言而令故聖人所以民之化上不從其言從其所行上古行而不言故人爲師也

卷之二十一

六八二十三

君好勇弗使鬭爭而國家多難其漸必有劫殺之亂矣人君好色弗使風議而國家昏亂其積至於淫泆之難民化如水順下宜杜其原本慎之細微故秦莊有沂魯之禡夏桀有妲己之亂也哉故聖人精誠別於內好憎明於外出言以副情發號以明指內无偏僻外絕愛憎是故刑罰不足以移風殺戮不足以禁姦不以德化難以刑制唯神化爲貴精至爲神精之所動若春氣之生秋氣之殺其生也暖然如其死也肅然如秋物終於死故生不祐報死無歸怨生之死之以其無心也故君子者其猶射者也於此毫末於彼尋丈矣故理人者慎所以感之故君子人猶如射也發矢之際期於中的及其至擊以縣尋丈所毫釐之差天地縣闊

老子曰懸法設賞而不能移風易俗者誠心不抱法不可唯至德可以易俗也故聽其音則知其風觀其樂即知其俗見其俗即知其化審音以知樂審樂以知政觀政以知俗觀俗以知化夫抱眞效誠者感動天地神踰方外令行禁止誠通其道而達其意雖无一言天下萬民禽獸鬼神與之變化夫聖人致治民不自從其化有若轉圜禁姦武其矯止方故不恃之德不言之教禽獸鬼神无不悅况服於人也故太上神化歸自然也其次使不得爲

非立法其下賞賢而罰暴道德既廢賞罰始行進賢之路開
起則賢者亦有受其戮矣故知非法不明守之者濫衡非不平用之者弱

老子曰大道無爲無爲即無有无有者不居也不居者即處無形无形者不動不動者无言也无言者即靜而无聲无形无聲无形者視之不見聽之不聞是謂微妙是謂至神熙熙若存是謂天地根者言而不矜故曰无爲无言何視可謂神微獨立不改熙熙常存為天地根道无聲故聖人強爲之形以一句爲名天地之道此言得道之要大以小爲本多以少爲始須起於夫推本則返於无形尋末則惑於多數故知返有以无爲為宗惑多則求一爲主也天子以天地爲品廣大以萬物爲資无不功德至大勢名至貴二德之美與天地配故不可不軌大道以爲天下母自四海之尊與天地相安得不軌以亂乎天經者也

老子曰振窮補急則名生利起不行除害即功成不有其時有災害聖人平之國有禍亂賢以定之今災害不生禍亂不作雖聖无作聖之階雖賢无立功之地也故至人之治含德抱道推誠施无穷之智寢說而不言天下莫知貴其不言者鼓腹擊壤不知帝力故道可道非常道也名可名非常名也无名之道道之至也有名之道名之天下著於竹帛鏤於金石可傳於人者皆其麤鄙也華而多飾三皇五帝三王殊事而同心異路而同歸言雖異時殊治其歸於道一也末世之學者不知道之所體一德之所揔要取成事之迹跪坐而言之雖博學多聞不免於亂今之學者不原其本不躋於要不究其理而尋其迹務在廣聞只益生亂也

老子曰心之精者可以神化而不可說道其神化者不聖人可說以非道入不降席而匡天下情甚於謾呼夫呼聲可聞不過數步故同

言而信信在言前也同令而行誠在外也與民同憂故
以前立矣莫敢不應也與民同利故令行而誠誠以外發无有違者也聖人在上民化如神情
以先之所應如神動於上不應於下者情令殊也夫飢者
者思喪今飢者與喪者遺食上令既乖下情安附也三月嬰兒未知利害而慈母愛
之愈篤者情也赤子之心豈言飢飽慈母說候之情察其燥溼
不治四海不平故言之用者變變乎哉不言之用者變變乎夫
哉言有言則大信君子之言忠信君子之意忠信形於內
感動應乎外賢聖之化也言忠信由是君子卒章非忘也故
形於內而動於外雖賢聖无不從也君子
老子曰子之死父臣之死君非出以求名也恩心藏於中
而不違其難也覆之甚而忘其身直趨其難誠發於中也君子
之惛惻非正爲也自中出者也亦察其所行憐恤謂刑法
道也所以微惡勤善不得已而行之不可濫也聖人不慙於影貴非君子慎其獨也
謂不欺舍近期遠塞矣近不求已近而求人不謂遠塞故聖人在上則民
樂其治在下則民慕其意志不忘乎欲利人志在利人人
老子曰勇士一呼三軍皆辟其出之誠勇敢者一呼萬人皆
所望唱而不和意而不載中必有不合者也所宗者不下
席而匡天下者求諸己也夫憂樂與民同好惡與民
所不至者容貌至焉雖未達其精微可彷彿其容貌微容貌所不至者感忽
至焉感乎心發而成形可以心靈感不精之至者可形接
不可以照期形者无形至精无精无不生形而形見焉昭不求精而精存矣

老子曰言有宗事有本失其宗本伎能雖多不如寡言以
爲宗以德爲本雜宗失本故多不如寡也害衆弊而使斷其指以明大巧之不可爲也夫巧藏於心不在於指絕其不可得也由道在心明非關言得若貴言爲道不可與也故匠人
智爲不足以能以時閉不知閉也故必杜而後閉匠人爲扃

力鑄夫至巧故善以智閑也莫能啓拙者專以
力捍雖壯必開此諭知用窮微力不足任也

老子曰聖人之從事也所由異路而同歸定傾若一志不忘乎欲利人也亡者存亡
燕魏之歌罝傳而皆樂九夷八狄之哭異聲而皆哀夫歌者樂之徵哭者哀之效也憎於中發於外故在所以感之矣

聲氣相應悲歡相召故歌雖異國而皆樂哭乃殊方而共悲也

聖人之心日夜不忘乎欲

利人其澤之所及亦遠矣

利人不已澤乃遐臨

老子曰人无爲而治有爲也即傷无爲而治者爲无爲爲者不能无爲也不能无爲者不能有爲也言无爲者還是有而治也唯有爲人无言而神有言即傷无言之神者載无言而不爲即无爲

則傷有神之神者

神貴無言聖尚不作言則迹見爲則人之間唯兩无傷能全於道也

文子曰名可強立功可強成

勸勉之道

昔南榮疇弟子

老子、聖道

而獨亡於己南見老子受教一言精神曉靈屯閔脩達勤苦十日不食如享太牢既受一言精思十日忘是以明照海內名立後世智略天地察分秋毫稱譽華語至今不休此謂名可強立也至言已受羣疑頓銷若太陽回昭闇室俱明也故田者不強困倉不滿官御不勵誠心不精將相不強功列不成王侯懈怠沉世无名自庶人至於王侯未有不勤勵而能使倉廩實功名著也至人潛行譬猶雷霆之藏也隨時而舉事因資而立功進退无難无所不通人之道其隱也寂然天下莫能見其行也雷動天下无不間進无喜容退无慙色具謂大道也夫至人精誠內形德流四方見天下有利也喜而不忘天下有害也憂若民亦樂其樂故憂以天下樂以天下然而不王者未之有也

憂於民民亦憂之樂於民民亦樂也之憂樂共之民不戴者未之有也

聖人之法始於不可見終

於不可及

德義無方

處於不傾之地

立身之地

積於不盡之

倉

用之不既

載於不竭之府

運之無窮也

出今如流水之原

使民於無窮之地爲之也

不爭之官

令行則事省則官無訟

開必得之門

安其業

不爲不可成

不求不可得不處不可久不行不可復

大人之令動必有益作則四利不變不以

不復大人行可說之政而人莫不順其命令順則從小而

致大命逆則以善爲害以成爲敗其政教順之有凶為吉逆則以大為小

夫所

謂大丈夫者內強而外明內強如天地外明如日月天地

无不覆載日月无不照明

如天地之覆載也日月之照明天地之照明天地是謂大丈夫也

大人以善

示人不變其故不易其常天下聽令如草從風

華其故則之從風無敢違者謂大丈夫也俗難安循

其性則人易治草政失於春歲星盈縮不居其常政失於夏

其性則人易治草政失於春歲星盈縮不居其常政失於夏

熒惑逆行失於秋太白不當出入无常政失於冬辰星

其性則人易治草政失於秋太白不當出入无常政失於冬辰星

不效其鄉四時失政鎮星搖蕩日月見謫五星悖亂

其性則人易治草政失於冬辰星

出

四時有差五星失常出謫見于天災及於人

春政不失禾黍滋夏政不失雨降

時秋政不失民殷冬政不失國家寧康

此明主不可失政君失其政天祥一人之慶萬民樂康

通玄真經卷第二

通玄真經卷第三

九守

此篇有九目故曰九守九者易之數終明極則變
變則無道守之者居亢龍无悔可越三清之表忽
之者則牝馬不利特淪九幽

之不可失常也

老子曰天地未形窈窈冥冥而爲一氣象寂然清澄重濁爲地精微爲天形質已其離而爲四時春秋生夏長秋收冬藏勿而爲陰陽立矣柔氣爲人粗氣爲蟲所本則一所稟則異剛柔相成萬物乃生從是萬化至乎無窮精神本乎天骨骸根于地本乎天者親下精神入其門骨骸反其根我尚何存入无窮之門反造我孰云有故聖人法天順地不拘於俗不誘於人以天爲父以地爲母陰陽爲綱四時爲紀翱翔天地履蹈紀綱逍遙於俗不能拘也天靜以清地定以寧萬物逆之死順之生天無能誘也天於生於禍敗故靜漠者神明之宅虛无者道之所居天地之門反造自得之境放曠於无爲之宅道處於靜默神消於萬物負陰而抱陽冲氣以爲和柔而生氣化廣也萬物負陰而抱陽冲氣以爲和柔而生氣化廣也

老子曰人受天地變化而生受生天地之間一月而膏凝二月血脉形非萬像而爲三月而肝定府四月而胎五月而筋六月而骨七月而成形闢竅八月而動神其降靈九月而躁宮室列布十月而生萬像也形骸已成五藏乃形肝主目腎主耳脾主舌肺主鼻膽主口五藏此唯四與今說不同未詳外爲表中爲裏頭貞法天足方象地一人之身萬像悉備不可輕也天有四時五行九解三百六十日人有四支五藏九竅三百六十節天有風雨寒暑人有取與喜怒膽爲雲肺爲氣脾爲風腎爲雨肝爲雷人與天地相類而心爲之主耳目者日月也血氣者風雨也日

月失行薄蝕无光風雨非時毀折生災

天有日月不可不節雨不可不調

不節則爲災人有耳目不可不清血

五星失行州國受其殃

五星所犯分野受災五藏受邪一身生病

天地之道至閼以大尚由節其章光愛

其神明人之耳目何能久燻而不息精神何能馳騁而不

天地至大猶節四時調五緯護其神明况乎人役耳目馳心慮而能全其性靈者乎

是故聖人守內而不失外

內保精神全形體

夫血氣者人之華也五藏者人之精也

血氣專乎內而不外越則脅腹充而嗜欲寡

夫見表知裏視本知末且嗜欲生乎中則華色彰乎外猶精氣和於內而肌膚充乎外

五藏能屬於心而無

離則氣意勝

去而行不辟精神盛而氣不散以聽无不聞

以視无不見以爲无不

成任能正定其心五藏不受於哀則

昭幽无不察事无不齊爲无不成功也

患禍无由入

氣不能襲

動用常正禍患自立內精不蕩

外邪莫入故所求多者所得少所見大者所知小自少以求多

即易因小以知大

夫孔竅者精神之戶牖血氣者五藏之使

候決戶牖則明五藏疏達而不悖也

故耳目淫於聲色即五藏動搖而不定

精神洞明而之鑑通使候則平也則毫髮之微可觀人之蔽也雖丘山之禍莫

無由識之矣

惑於聲色役其精神志於彼而忘於此亦猶水之

見之故聖人愛而不越雖通嗜欲務在

不越節宣不泝分外

聖人誠使耳目精明

玄達无所誘慕意氣无失清靜而少嗜欲五藏便寧精神

內守形骸而不越即觀乎往世之外來事之內禍福之間

何足見也

聖人知嗜欲蔽塞聰明故一念而止亂守精神性而不知越則內外之清可見禍福之兆自明也故

其出彌遠者其知彌少

遠徇於物近貴其身以棄者大所得者小

以言精神不

可使外淫也故五色亂目使目不明五音入耳使耳不聰

五味亂口使口生創

音爽外有所損

趣舍滑心使行飛揚故

嗜欲使氣淫好憎使人精勞不疾去之則志氣日耗精
神日逝也。夫人所以不能終其天年者以生生之厚若謂
貪饕食无則只求快心誠自速也夫唯无以生爲者即所以得長生天以生爲
厚生者不處必死之地也。天地運而相通萬物揔而爲一能知一即无
一之不知也不能知一即无之能知也。自天地萬物論轉
萬類雖七同根于一故知萬物爲一理。吾處天下亦爲一物而
无不悉不知萬物爲一則觸事皆矣。耳同爲一物何以相物物我兩忘是
非安繼故游刃虛宗全眞大璞也。云吾處天下不下天下之一物
物亦物也物之與物何以相物此明物我玄同無憎無主故
可辭也事不可繫賤之不可憎也貴之不可喜也。貴氣以
安因其貧而寧之弗敢極弗敢極也即至樂極也。總數九
守爲治國修身之至誠向道君子宜精詳其旨也。

守虛

九字

老子曰所謂聖人者因時而安其位當世而樂其業之所
不安至安樂人之所不樂至樂也。夫哀樂者德之邪好憎者
道之過人則有死非我終靜即與陰合德動即與陽同波此動靜不
故謂物化。靜者形之主也神者心之寶也人之所寶也形勞而不休即蹙
精用而不已則竭是以聖人遵之不敢越也形者神之宅精
而生相違而列聖人有貴之不敢輕用也。生氣者有
節萬物自无而生无所不有天恬愉虛靜以終其命保虛靜
无所疏无所親其貴也不可親其抱德煥和以順於天與
道爲際與德爲鄰不爲福始不爲禍先死生无變於已故
曰至神合乎道德齊乎死生福之不能祐神則以求无不待
也以爲无不成也。能與天地同道與神靈合德則所求

守无

老子曰輕天下即神无累細萬物即心不惑
無以天下為重則神何累
不爲萬物盜
則無累也齊生死則意不懈同慶化則明不眩
知死生不足以盡樂也夫至人倚不撓之柱行无關之途
不撓之柱
首也无羈之途德也以道爲柱
所以元順以德爲途所以皆適稟不竭之府
無極學不死之
師本乎无往而不遂无之而不通屈伸俯仰抱命不惑而
宛轉禍福利害不足以患心
死生无迫於已利害安足介懷夫爲義者可迫
以仁而不可劫以兵
存義者可以仁道勸不可以兵威脅可正以義不可懸
以利
重於義則輕於利也君子死義不可以富貴留也
苟存義而死又况於无爲者乎无爲
爲義者不可以死亡恐也
死義以忘生也又况於无爲者乎无爲
者即无累无累之人以天下爲影柱
影柱虛无也既无形質安所係累夫存義者猶
不可以立威脅之况有道者而可以死亡恐之乎
死生也上觀至人之倫深原道德之意下
四
考世俗之行乃足以羞也
羞進也觀古視今抱道守德深明盲趣足以進修也夫无
以天下爲者學之建鼓也
夫上古之君无不以天下爲己不思至道公然有爲其由擊鼓而欲
无聲不
疾皆也

守平

老子曰尊勢厚利人之所貪比之身則賤
尊勢者重也而賤身厚道者貴鶴貨故聖人食足以充虛接氣衣足以蓋形禦寒適情辭
餘不貪得不多積
養足而已委之清目不視靜耳不聽閉口不言委心不慮弃聰明反太素休精神去知故无好憎是謂
大通除穢去累莫若未始出其宗何爲而不成
未始出其宗者謂卒來虛寂无无貪愛故萬物紛然皆爲穢累故遺滌除還原復樸也知養生之和者即不可懸
以利通内外之符者不可誘以勢
資利傷生慕仁背道至人之所不爲之也无
外之外至大无内之内至貴能知大貴何往不遂
大道其无外也

其入无内无之不過可謂大貴也

守易

老子曰古之爲道者理情性治心術養以和持以適樂道而忘賤安德而忘貧得清性之和性有不欲无欲而不得心忘貧賤之品性有不欲无欲而不得心有不樂无樂而不爲有欲則所欲者不足無樂則所遇者皆遂性有不欲无欲而不得心累德不便於生者不以滑和名利傷德嗜欲不縱身肆意而制度可以爲天下儀自能矜慎可爲儀表也量腹而食制形而衣容身而居適情而行餘天下而不有委萬物而不利豈爲貧富貴賤失其性命哉若然者可謂能體道矣雖躬道知餘天下不拘萬物豈從欲害奪其性命也

守清

老子曰人受氣於天者耳目之於聲色也鼻口之於芳臭也肌膚之於寒溫也其情一也貴義或以死或以生或爲君子或爲小人所以爲制者異所好則同所得則異隨心所厚薄故或貴或賤神者智之淵也神清則智明鑒物无智者心或死或生不一也神者智之淵也神清則智明鑒物无智者心私已之府也智公則心平動不入莫鑑於流潦而鑑於澄水以其清且靜也水非獨而能照故神清意平乃能形物之情惟清與平司察物清故用之者必假於不用也謂有无相成形神相保也夫鑒明者則塵垢不汙也神清者嗜欲不誤也明則不姑其身故心有所至則神慨然在之夫鑒明者反之於虛則消躁藏息矣此聖人之遊心无靜躁神則虛遊故治天下者必達性命之情而後可也

守真

老子曰夫所謂聖人者適情而已量腹而食度形而衣節

乎己而貪汙之心无由生也。故能有天下者必无以天下爲也能有名譽者必不以越行求之。能有大名

蓋天下者必不以驕矜之馴故天下樂推而不厭能有令譽而州里必不可少以誇耀而得故百姓戴之而不重也。誠達性命之情仁義因附情則天下自歸百姓自附也。

若夫神无所掩心无所載通洞條達澹然完事勢利不能誘聲色不能淫辯者不能說智者不能動勇者不能恐此真人之遊也。之神明首物不能蔽事不能成雖勢傾王公利積山岳聲駐行雲色能懷國辭若連環智若流水勇絕扛鼎且匹夫猶不可奪况真人者乎夫生生者不生化化者不化唯不生者能生生不化者能化化者不生不化故能爲生化

杖不達此道者雖知統天地明照日月辯解連環辭潤金石猶无益於天下也。不知性命之理不達危微之機縱氣吞宇宙辭吐江河則自神奇而臭腐矣奈天下何故聖人不失所守

所貴者勢名

守靜

通玄三

老子曰靜漠恬惔所以養生也和渝虛无所以據德也恬愒豈能全道外不亂內即性得其宜靜不動和即德安其位養生以經世抱德以終年可謂能體道矣。外物不撓內和自生育之有質歸乎自然

若然者血脉无鬱滯五藏无積氣禍福不能矯滑非譽不能塵垢身心虛暢情氣調達非有其丑孰能濟焉有其才不遇其時身猶不能脫又况无道乎。夫君臣相遇猶雲龍相無復干涉是以文種就戮范子沉舟故賢愚相縣眇然千里也夫目察秋毫之末者耳不聞雷霆之聲耳調金玉之音者目不見太山之形故小有所志則大有所忘專視則廢耳專聽之聲非細耳不聞者非謂聾也太山之形非小目不覩者非謂瞽也以心不兩用志不兼功故知見利忘道徇物遺身多矣

今萬物之來擢拔吾生攬取吾精若泉原也雖欲勿棄其可得乎。發聲色之娛滋味之美金玉之音惑情性昏毀精神相發藍鵝侵成巨壑非夫至人安能奮迺中宵燭翳晝惠海

也今盆水若清之經日乃能見眉睫濁之不過一撓即不能見方圓也人之精神難清而易濁猶盆水也凡人之情知易染之情必固難行之道水之性難清於器審難清之性去易昏之鑑也

守法

老子曰上聖法天無其次尚賢形教其下任臣任臣者危亡之道也權政在人尚賢者癡惑之原也君尚賢則下矯故曰癡惑法天者治天地之道也治世之道則天下而行也虛靜爲主虛无不不受靜无不持守清靜故能維持天下萬物之主也知虛靜之道乃能終始故聖人以靜爲治以動爲亂自靜者則心不撓治者故物不亂故曰勿撓勿撓萬物將自清勿驚勿駭萬物將自理是謂天道也撓者煩動也駭者散亂也言治民之道如是則百姓萬物皆不失其所也

守弱

老子曰天子公侯以天下一國爲家以萬物爲畜懷天下之大有萬物之多即氣實而志驕矜其大者雖大必亡憂其危者雖危必存大者用兵侵小小者倨傲凌下恃強者立凌下者滅用心奢廣譬猶飄風暴雨不可長久明強不可恃暴不可久是以聖人以道鎮之執一无爲而不損冲氣唯聖人知強暴不久故鎮以道德一以好憎則和氣不傷太平可至見小守柔退而勿有不可法於江海江海不爲故功名自化弗強故能成其王言臣君有功不居民自從化有德不宰物自歸往也爲天下牝故能神不死神者倫九幽而不昧騰三清而不皎卒乎无始豈曰有終也自愛故能成其貴萬乘之勢以萬物爲功名權任至重不可自輕自輕則功名不成聖人以萬物爲貴今輕萬物是輕其身輕其身是輕天下物不歸矣夫道大以小而成多以少爲主道以小而成大物緣衆而宗之一也故聖人以道莊天下柔弱微妙者見小也儉嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能

成其美有天下者不遺小國之臣故能成其大而益謙也天之道抑高而舉下損有餘奉不足天道惡盈而益謙也江海處地之不足故天下歸之奉之聖人卑謙清靜辭讓者見下也江海以容納為尊者速亡飄風暴雨不終日小谷不能須臾盈溢者保虛柔死者久存成其賢矜者不立奢者不長強梁者死滿溢者亡者久存者奢溢者速亡

爲虛心无有者見不足也見下故能致其高見不足故能立其雄牡不敢奢驕故能長久推人不驕移執雌牝而英雄歸之專群雄之主也

老子曰天道極即反盈即損日月是也聖人日損而冲氣不敢自滿日進以牝功德不衰天道然也天道惡盈而好謙大人道惡暴而已心驕故集紂忽之以致亡也人之惰性皆好高而惡下好得而惡亡好利而惡病好尊而惡卑好貴而惡賤衆人爲之故不能成執之故不能得是以聖人法天弗爲而成弗執而得

衆人隨俗好尊高惡卑下故欲高而不能自高聖人法天不好尊高不惡卑下故不尊而自尊不高而自高也與人同情而異道故能長久晦其光同其塵故三皇五帝有戒之器命曰脩危其中即正其盈即覆其器今亦有之以存至戒故知虛則自全盈不可久夫物盛則衰日中則移月滿則虧樂終而悲天道有盈虧人道有盛衰或始吉終凶或前樂後是故聰明廣智守以愚注智則太察也多聞博辯守以儉縱辯此正武力勇毅守以畏持勇則輕也富貴廣大守以狹棄亢則德施天下守以讓此五者先王所以守天下也服此道者不欲盈夫唯不盈是以弊不新成謹守弊陋不令盈滿服膺此道可保天下況於一身也

老子曰聖人與陰俱闇與陽俱開可隱則隱可顯也能至於无樂也即无不樂也无不樂即至樂極矣是以內樂外不以

外樂內故有自樂也即有自志貴乎天下所以然者因而
爲天下之要也夫至樂者非謂鑾鏘八音端研殊色所貴清虛
樂人而與天爲儕外樂內者以樂樂身即與登澹無爲絕故以爲至樂而亡內樂外者以樂
身爲仇故因其樂而樂之爲天下要道也不在于彼而在於
我不在於人而在於身身得則萬物備矣求之於外與道
與德故達於心術之論者即嗜欲好憎外矣是故无所喜
兼忘好憎安係萬物不與自然玄同也故士有一定之論文有不易之行育道之
萬物不能逆其心安之不待勢而尊不須財而富不須力而
有行千金不能变其耶不待勢而尊不須財而富不須力而
強不利貨財不貪尊道富德輕勢委利志志各居其宜氣清凝形神相接矣夫形者生之舍也氣者
生之元也神者生之制也一失其位即三者傷矣此三者謂形神
氣也精神則過形氣亦周失其形二者何能也

制者神從而害養神爲主虛靜存乎本則神運而氣全
養形爲主欲害傷乎未則形斃而神遺其生
貪叨多欲之人莫宜乎勢利誘慕乎名位幾以過人之知
位高於世即精神日耗以遠久淫而不還形閑中拒即无
由入矣是以時有盲忘自失之患夫精神難御勢名易惑必
失於懈事則終身不擅也夫精神志氣者靜而日充以壯躁而日耗以
老靜則復无躁則知生也是故聖人持養其神和弱其氣平夷其形
而與道浮沉如此則萬物之化无不偶也百事之變无不
應也神和氣平志強形泰故能與道
淳沉稟時變化无不應者也

守樸

老子曰所謂眞父者性合乎道也故有而若无實而若虛
治其内不治其外明白太素无爲而復樸體本抱神以遊
天地之根芒然彷彿塵垢之外逍遙乎无事之業覆眞反
樸即遊

天地之根元爲无事機械智巧不載於心審於无假不與物
即逍遙塵埃之外也機械智巧不載於心審於无假不與物
遷_{眞性已著}見事之化而守其宗心意專於内通達禡福
於一守_{本不易見化無疑禡}居不知所爲行不知所之_猶
於一福_{素冥升沉何累也}

_{知爲眞不知爲僞}知於_{於無知見}而

_{不爲辭於不辭明}而

_{知於不見真而}

不學而知弗視而見弗爲而成弗治而辯_{於不知見}而
如影之效_{靜之如影廻而須意}以道爲循有待而然廓然而
虛清靜而无_{廓然獨處忽若有恃}感而應迫而動不得已而往如光之耀
爲一宗_{千生萬形各異同出一虛}有精而不使有神而不用_保
無_{漠然外}守大渾之樸立至精之中_{含眞育神}其寢不夢_絕
想其智不萌_{无往}其動无形_{神用}其靜无體存而若亡生
而若死出入无間役使鬼神精神之所能登假于道_{今以}
_{主以生為死者謂蕪躰黑眼離形主智使精神暢達而不失於}
_{散能出入无間役使鬼神是登于假也}使精神暢達而不失於

元氣者_精日夜无隙而與物爲春_{如陽春之照萬物}即是合
而生時於心者也_{非假佗術}故形有靡而神未嘗化_{形有}
而神无以不化應化千變萬轉而未始有極_{唯不化者能化故}
常有_{極隱顯无穷變化無}化者復歸於无形也不化者與天地俱生俱生者未嘗
化其所化者即化_{萬物受化不得不化故論於无形天地不化而能化故所以常生常化}此眞人
之遊純粹素道_{言純氣精妙遊於不生不化之途故曰眞人}

通玄眞經卷第三

