

王
董
氏
藏
書
黃
太
武
刻

新文豐一書公司印行

敦煌古籍叢錄新編
子部 六

黃王重民 原編
黃永武 新編

敦煌古籍敍錄新編

第十三冊
子部

新文豐出版公司 印行

敦煌古籍錄新編

第十三冊子部目次

老子道德經注（李榮撰）	一	
伯二五九四號	五	
伯二八六四號	十	
伯三二三七號	十九	
伯二五七七號	二九	
伯三二七七號	三九	
附斯二〇六〇老子道德經李榮注	四八	
道德真經疏（唐明皇撰）	五八	
伯三五九二號	五九	
伯二八二三號	九三	
附伯三七二五號	道德真經疏	九九
附斯四三六五號	道德真經疏	一〇六
附伯二四一七號	道德經盟文	一〇九
附伯二四六二號	玄言新記明老	一一一
南華真經	一一一	
附貞松堂藏本老子玄通經	一三四	
伯二五〇八號（甲）刻意品	一四六	
伯二五三一號山木	一五四	
伯二五〇八號（乙）徐無鬼	一七〇	
附鳴沙石室古籍叢殘本	一八〇	

又伯三七八九號	前半	一八八	抱朴子	二九六
又伯三七八九號	後半	一九七	孔氏藏本(闕)	
附伯二五六三號	大宗師	二〇六	老子化胡經	二九七
附伯二六八八號	外物	二一〇	伯二〇〇七號	二九九
附伯四九八八號		二一七	斯一八五七號	三一六
又斯七九六號		二二〇	伯二〇〇四號(同下)	三二九
又斯一六〇三號		二三〇		
又斯六一五號		二三六		
又斯七七號		二五三		
莊子釋文		二五九		
文子		二六〇		
伯三六〇二號		二六九		
伯三七六八號		二七二		
列子		二九二		
斯七七七號		二九三		

老子道德經注

李榮撰 伯二五九四 二八六四
三二三七 二五七七 三二七七

巴黎所藏李榮老子道德經注，共有殘卷五：分別著錄在二五九四（四十至四十三章），二八六四（四十三至五十三章），三二三七（六十一至六十七章），二五七七（六十八至七十六章），三二七七（七十六至八十一章）等號。第五殘卷末題：“老子德經卷下”，則全書當爲二卷，適與杜光庭所見者相合。惜第五十三章以後，六十一章以前未見，德經未能復獲全書。此注爲李榮所撰，日人小島祐馬氏已先我證明。道藏使上至覆上，有強思齊道德真經玄德纂疏二十卷，全採唐玄宗河上公嚴君平李榮成玄英六家以入注。特與相校，第五十二章“是謂襲常”註，道藏本脫“閉門守母，依始潔身，入道襲貞常也”十四字。第七十八章“故柔勝剛，弱勝強，”道藏本註語全脫。然道藏本亦有較卷子本爲勝者：如第四十一章卷子本脫經文“進道若退”句，第六十九章脫經文“仍無敵”并註語。又此卷寫於唐代，而不避唐諱，蓋唐以老子爲祖，故道徒不爲避也。惟第八十章“小國寡民”註：“聖人理國，用無爲之道”云云；又第五十七章註：“不言不教，民皆自忠正”云云；正字作正，以余所知，不始於武后，而治國作理國，則可作爲作於高宗時之證。更以原卷紙色及筆跡觀之，蓋亦高宗時寫本也。

舊唐書羅道宗傳：“每與太學助教康安國，道士李榮講論，爲時所稱，”（卷一百八十九儒學傳。）當即此李榮。又高宗之世，佛道之辯爭益烈，每召入內殿，抗論御前。據釋道宣集古今佛道論衡所紀，顯慶三年四月，榮立道生萬物義，六月，開六洞義。五年八月，與靜泰抗辯，龍朔三年六月，與靈辯抗辯。蓋自李仲卿劉進喜後，道宗以榮爲祭酒，即在佛家，亦稱“道士李榮，老宗魁首”也。

乃至於此！正統所闕上經一章，敦煌於下經之末補出之，宇宙間之詭奇，竟有如是者，非鬼物呵護，曷克臻此。前校成疏既竟，以得敦煌本而後知疏爲完疏；茲校李註，又以得敦煌本而後定註爲完註。凡敦煌本之奪誤，皆可由輯本正之。敦煌寫卷舊皆不知作者，由今論之，一爲成氏，一爲李氏，皆鑒鑿不待論，此固爲古今之一快耶？羅氏所印敦煌本成疏，僅存全書五分之一，而李註則巴黎北京所寄敦煌本，已及全書之半，則校李註之幸，又遠過成疏也。前校成疏，於成公之經，致力摸索，僅乃成之。茲校李註，以道經有正統本，德經有敦煌本，經文皆具，即有誤奪，而大較可知。以校予所定成公之經，頗能符合，殆一系之傳，固不相遠，亦更足驗前定成經，尚無大失，而正統本李註經文，每與註違，則爲後之樸野羽流，妄依他本改易者，皆爲之是正，俾復其舊，得與註合，蓋亦事之不可不然者。凡經之與註，所改正者，皆有明據，其去取告期酌數四乃得定，當別爲校記，備著異同，詳其所以，或得或失，將與學林共見之。

舊齊儒學傳稱：“羅道悰每與太學助教康國安，道士李榮等講論，爲時所稱”。又言：“道悰於貞觀上書忤旨，高宗末，官至大學博士”，宜李榮卽高宗時人。大唐新語十三諧謬，稱“京師僧道，常爭二教優劣，遞相非斥，總章中，興善寺爲火所災，尊像盡盡，東明觀道士李榮詠之，曰：道善何曾善，云與遂不與，如來燒亦盡，惟有一羣僧。時人雖賞榮詩，然聲稱從此而減”。總章爲高宗年號，是李榮當總章之先，譽名早播，故與道悰國安爲時所稱。今正統道藏本李榮道德經註殘卷，首題元天觀道士，與此稱東明觀道士不合。當是李榮先後住二觀不同，或是劉肅作新語傳聞有誤，不礙其爲一人也。

李榮行事，更於初唐人集部中究之。盧照隣幽憂子集有贈道士李榮詩，云：“敷誠歸帝闕，應詔佐明君”，此李榮之應徵入長安也。李榮上道德經註表云：“猥以擁腫之性，再奉渙汗之言，遂得揮

爲德經，巴黎北京所寄，一爲德經前卷，一爲德經後卷，事之巧合，乃至於此！正統所闕上經一章，敦煌於下經之末補出之，宇宙間之詭奇，竟有如是者，非鬼物呵謾，曷克臻此。前校成疏既竟，以得敦煌本而後知疏爲完疏；茲校李註，又以得敦煌本而後定註爲完註。凡敦煌本之奪誤，皆可由輯本正之。敦煌寫卷舊皆不知作者，由今論之，一爲成氏，一爲李氏，皆鑿鑿不待論，此固爲古今之一快耶？羅氏所印敦煌本成疏，僅存全書五分之一，而李註則巴黎北京所寄敦煌本，已及全書之半，則校李註之幸，又遠過成疏也。前校成疏，於成公之經，致力摸索，僅乃成之。茲校李註，以道經有正統本，德經有敦煌本，經文皆具，即有誤奪，而大較可知。以校予所定成公之經，頗能符合，殆一系之傳，固不相遠，亦更足驗前定成經，尚無大失，而正統本李註經文，每與註違，則爲後之模野羽流，妄依他本改易者，皆爲之是正，俾復其舊，得與註合，蓋亦事之不可不然者。敦煌本。旋得余君復書，謂果如予所歷想，確爲李註，且尤代鈔寄。而巴黎所贈敦煌老卷影本全部適至，無名氏老註三種在焉。驗之其一爲開元御註，其他二種爲李註德經之後卷。以此敦煌本校予所輯李註，擇善取之，凡改二十四字，補八字，刪一字，而敦煌譌文奪句，或且并經註皆奪之，其誤則不可枚數也。乃正統殘本所佚第三十七章經註全文，皆存於此本下經之末，於是佚亡已將千載之李註，遂亦爲完整，固可異耶？昔孫淵如校晏子春秋，以章計之，知闕其一，後於御覽所引中得之。茲校李註，事殆又奇，孫氏未可獨傲於前也。於時北京圖書館所藏李註，亦鈔成寄至，而適德經李註之前卷，復校取其長，補三十九字，刪八字，改十四字，於是先所疑者，皆凍解冰釋。自餘李霖取善集、顧歡註疏、焦竑老子翼，於李註皆有徵引，一皆取校，惟無多益耳。竊怪正統敦煌所存，一爲道經，一爲德經，巴黎北京所寄，一爲德經前卷，一爲德經後卷，事之巧合，

玉柄於紫庭，聽金章於丹陛，”與盧照詩語意正合，是李之交遊，皆一代重名。復於駱賓王集得代女道士王靈妃贈道士李榮詩，輕麗旖旎，此與盧集之李榮應是一人，即爲此老子註者。然竟亦不能得其故實，倘亦文人薄戲之爲乎？代王靈妃詩有云：“不能京兆畫娥眉，翻向成都驕驕引，”又云：“爲想三春斜邪路，莫辭九折邛關道。”是任真子李榮者，殆蜀人也。何意昔人諾戲之作，翻足爲今日考論之資。考朝野僉載言：“盧照隣弱冠拜鄧王府典籤，後爲益州新都尉，秩滿，婆娑蜀中，放曠詩酒”。觀照隣幽憂子集中頗多益州梓州綿州之作，則其贈李榮道士詩，或即爲在蜀中之作，故詩云“獨有南冠客，耿耿泣離羣”，是固客遊中語也。又駱賓王蓋亦曾遊蜀者，集中有秋日於益州李長史宅序，又有憶蜀地佳人，皆其遊蜀之證。至李榮爲蜀何地人，則不可知，徧檢志乘，於梓州益州綿州求之尤力，旋於綿陽縣志中見云：“舊志載唐駙馬蔣曜登富樂山別李道士榮詩云，珠闕峴山遠，銀宮瀕海懸，送君從此路，城郭幾千年”云云，此詩全唐詩失載。志又據鄭樵通志藝文略有李榮道德經註，云“當即此人”，則李榮者綿州人也。節錄蒙文通：輯校老子李榮註跋（圖書集刊第八期，一九四八年六月出版。）

重民按：老子李榮註四卷，亦蒙文通先生所輯老子古註八種之一，全書未刊，今從蒙先生跋文中節錄其校輯經過及有關李榮事蹟部分，以補余說所未備。

各得一以盈万物得一以生集

天地

天地之大德曰生

生

德曰孤，不穀曰寡。此其以貳爲本耶？非也。故致數譽無譽。夫名者，起有造之君也。取謚功德，不以无譽。此則數譽，持從諱，不以正與是。解誣實也。固體道君子，水質君子，不
譽而無譽，固無不無也。

王曰：謂孤黨不穀，稱此亦不惡於本也。此其以貳爲本耶？非也。故致數譽無譽。夫名者，起有造之君也。取謚功德，不以无譽。此則數譽，持從諱，不以正與是。解誣實也。固體道君子，水質君子，不
譽而無譽，固無不無也。

王曰：謂孤黨不穀，稱此亦不惡於本也。此其以貳爲本耶？非也。故致數譽無譽。夫名者，起有造之君也。取謚功德，不以无譽。此則數譽，持從諱，不以正與是。解誣實也。固體道君子，水質君子，不
譽而無譽，固無不無也。

及者，道之動弱者，道之用。

道以柔弱為用，動以柔弱為用，皆以柔弱為用，皆以柔弱為用。

無不安。

1594

道天下之物生於有，有生於無。

有者天地萬物皆有，無者天地萬物

得以生，故言生於有。無者也。道非形相理，奉清靈，故曰無。天地造生有，生於無者，無也。然也。故曰無。天地之根無者，万物之源者，失道不諳。本无聖人垂教，明於祖端。若能造生，死而此有三事。

此其於自然有無而鑒生死於神合而見相，故言生於有。而無鑑故石銷而不移其發始終常一，所以不教勤行。

信直取當，勤行。是變而不守其心，金動行。

中士開有石存

若三才無性，造盡黃而默生，中土不走異好惡，而莫之問。自道得身以安國，則存道而忘俗，見財而悅性，以修明則存俗而忘道。

下士開道大哭之。

每直進薄薄不無厚旨，忙虛忙之小行及笑。

清盡之大道。

不喫不足以爲道。

後深甚與上

微妙，出道下愚，故非易識。今喫之不能令真，便溫渴過，是事通之消息也。

是以達言有之。

物情不求捨，聖人設法無教無智，至不用。

明為小誦。

勝游行，越六。

夷道若類。

西平一昔，美麗也。

和光同塵若指。

上德若

七

27

25

若谷

無不
害也

大白

若辱

塵而
不張大而无深

若於高若辱也

廣德

若

不孚

大浦
至沖

遺德

若偷

同悔
當被

眞若偷

偷變也
三澤滿經

廣德

若

臂臂

存臂
臂也

存臂也

失九

主命

失九

失九

失九

失九

失九

失九

失九

失九

失九

大方

無陽
至冲

大方

無陽

富富
至道無形無陽之

大方

至道無形無陽之
三澤滿經

器晚成

籍晉生
身更或

君又故知

一朝一日可致

大方

希聲

鴻
體

應声而息在

敢進聲而作

大象無承

道隱無名

委無相
於有

人象無象故曰大象

不可觀故言

大象無承

道隱絕於無謂故曰無名也

夫唯道善

希聲

體

大進而若退進無進也若退而近退也則若昧非明也外若明

非昧也生焉之道求進非退求則求昧然一無聲焉形無形

晦沒無名而無所有而不立雖是無所有何事而不

見是故布氣施化假生於萬有為而不附於於內外

過臺一

元氣未小故曰

一臺二

青者
氣也

二臺三

氣也

一臺二

氣也

三臺三

氣也

萬物

因天寶氣上方地載氣下

萬物員

人主既於中何物不生也

事二氣

三臺萬物

人主既於中何物不生也

萬物員

陰而抱陽冲氣以爲和

陰氣發於外不能生物陰氣發於內不能生人

人道以通之萬物氣以和之所以得生也

人之

所惡唯孤寡不穀

而

五公以自名

抱冲和之氣無好惡頭一元之道有身

自增

良知

皆有道公耳以自取

名

德

愛貴曰以慈

仁朴下位高心至德

愛捐也

人之所

而捐

吉道以富貴而傷孤寡捐也洪九日新立九無

人之所

教

人固所以之大聖存仁義事列昭然則

謂

我義

教亦我義教

人固所以之大聖存仁義事列昭然則

謂

仁義者道之率亦我義

教之者欲使未到而

而厚義藉

仁義而要過德也無言

人是於能教眾生是於所教得生義者宜也

謂學者不得其死吾將以爲學父

不從君天之命

不苟聖人之教食榮而守謙脊已以成人極深也建終紀達不盡凡等中道而天不得其死也物皆合道聖人尤

Pelliot chinois
Touen houang 28.6.4

註老子及諸失理化主所以與言由仁義之革載道滅之天
皇因無深之性演棄弱之法文本也以無深為教今也
下之至柔馳馳天下之至堅有象之至柔者水也

無形之至柔者道也水

至柔而能消金穿石破竹壁無遁道至柔而能貫徹我破幽
執言人若能鑒之於水體之於道互然洞之於人我既之於丘
山礪妙玄通都無舉

水無有破道無有形

徒此謂馳馳之至堅 無有入無間

水無有無間無雲不入

是以知無為有益

道無乘物得成聖無爲人得化此乃無為之益也 不言

之教無為之益

前解無為之益未知何日無為行不言之教
教即忘言任因循之事事即無事君安於

上臣悅於下此天下希及之

行有為者多
為之益也

名與身孰

親身與骨肉多尋與无羸病

名者外之稱譽資財之財
舉身為患病之本抑萬

之基理酒外名利存身神受無能脩生道而弱乘者不文過改者

失貴達為名以教厚田財不割已達渝者乘聖人懷之故詩問古

為得利忘病為失名失利為病俗以尋名利為善而尋之則是

身亡失之居惡正之則已立得失病利難從之身亡失之

是名以教

多財大費

厚斯大費多藏必厚亡為則以傷已與其止知

故甚愛必大費

不外以求

知心不殆

不外以規

可以長久

外之於名利遠之於危殆理

因可長存儲厚可以久視

大成若歛其用不弊

追周德
無名曰

大成猶如不足故云若歛然大望

則

之而不起期鑑應之而毫髮不弊

四

大滿若冲其用不窮

五

是方而俱附六通無然而不勝斯大滿不以無

爲無不以盈爲虛若冲也用不以心故正極

六

大直若屈

七

固可長存儲厚可以久視

吾道大直以微

從人若屈也

臣成萬物大巧

似不能居若拙

大辭若納

註天

鵠理

大辭吉即 踤膝寒靜膝熱

陰陽二氣逆相生用陽氣躁而發陰氣靜而安陽氣盛則

靜膝而躁為此則氣序差移平居膝旁夫大成若歛大滿若冲
則盛衰成也其用不弊其用不窮則莫無衰也不盛不衰不

不費遺而不出居膝而與方清靜為天下正

生陰之謂氣未清之感
生死之謂活動者不靜也

明聖人生死無變於已矣勢下異於身清靜也
有輪轉處生死臂居膝也無輪轉經生死為天下正也

天下有道却走馬以柂

君上有道除奔命之馬臣下無生者
日之乘猶有者去駒駢之淳情盡月

神以道德移學者絕韻蕩

日之乘猶有者去駒駢之淳情盡月

之憫情童心盡以慕之也 天下無道戎馬生於郊也 不
用道而備又專鮮兵而好武四郊多曇丘兵斯起戎馬生於郊也
山崩心至無道馳六譜之悲焉無童之中尋失跡無是文字也

罪莫大於可欲禍莫大於不知是各莫於欲

得福成慶或與威享惡積成殃存亡俱異符以一身棄之下

及子孫福也

知足之足常足

有道之人貴清志欲從自除無之識徒縱性任心耽名競

無不固之足也無不

足之時常足也

不出戶知天下

聖人

知者不闇牖見天道

始見乎內明窺牖者穿鑿求解

也天道者自然之理不但空肆耳中空

無勞言教悟至理此不闇牖見天道

其出殊遠其知精少

跡固於宇而未諳山川暨海

是以聖人不行而知

不見而名也

不為而成也

萬物日益

增之以毫髮以見微

利之以名聲加之以財貨

萬物我同遭焉