

通
玄
真
經

14945

Z12

1

通

玄

真

經

徐靈府

中
華
書
局

叢書集成初編

通玄真經

中華書局出版發行

(北京王府井大街三十六號)

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九八五年北京新一版

開本：七八七乘一〇九二毫米三十二分之一

統一書號：一七〇一八·一五一

叢書集成初編所選子彙墨海
金壺守山閣叢書及鐵華館叢
書皆收有此書子彙墨海守山
名文子無注鐵華名通玄真經
有徐靈府注故據以影印

通玄真經卷第一

道原

且物之爲貴莫先於人然不能定心緩而明昭烈愛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階道方觸事而即真豈不有以者哉

老子曰有物混成

凝湛常存故言有物陶治萬類故言混成

先天地生

首出

惟象

无形

如天之高有大象惟道之廣无定形虛凝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

非聲可聞非色可觀

吾強爲之名字之曰道

既非聲非

色即无名无字无言无說今所言者即非真號故曰強名也

夫道者高不可極深不可測

既无形象可觀

苞裹天地稟受无形原流

音

泐泐而不盈

道範圍天地故曰苞裹稟受虛靜故曰无形其原產

萬物如水之流滿而不溢酌而不耗泐泐水出之貌濁以靜之

徐清

如動而靜施之无窮无所朝夕

博施无窮

表之不盈

一握

表之乃有物握之乃无形

約而能張幽而能明柔而能剛含陰吐陽

而章三光

言之幽闇明齊三景言之柔毫利斷金石故能陰能陽能柔能剛能大能小能短能長向之則存背

之則亡无可无不山以之高淵以之深獸以之走鳥以之飛

可變化无方也

麟以之遊鳳以之翔星曆以之行高山深淵麟遊鳳翥宿離不忒升沉遂所者至治玄

感得如以亡取存以卑取尊以退取先謂遺生而後身存自卑而人尊自後而人

先也道性好謙故以謙而受益三皇伏羲犧神農黃帝治天下神運乎中德澤充乎外也是故能天運地帶輪轉

撫四方而无廢水流而不止與物終始風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蓄萬物應變无窮

也已雕已琢還復於樸修真慎行所謂珠璣无爲爲之而

合乎生死大道无心任物自然故曰无爲夫生者不得不生生自然余死者不得不死死者自然余故曰合乎生死

无爲言之而通乎德恬愉无矜而得乎和是不言而達乎和德不矜而至於

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得兇慝不作以致太平者也

潤乎草木浸乎金石禽獸碩大毫毛潤澤鳥卵不敗獸胎

不殞

音讀各遂生
成无相殘害

父无喪子之憂兄无哭弟之哀

上治順
下不逆

童子不孤

无天
枉也

婦人不媚

皆得
相保

虹蜺不見

哀氣
自匿

盜賊不行

天下
大同

含德之所致也

言上數者皆聖人
亭毒之所致也

大常之道

无窮生
化

物而不有成化而不宰

不有之有而妙有存焉
不宰之宰而真宰見矣

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
死非我殺欲誰怨

收

藏畜積而不加富布施稟受而不益貧

畜之
散之不盈

忽兮恍

兮不可爲象兮恍兮忽兮用不詘兮

屈音

窈兮冥兮應化无

形兮

忽恍之間應用无窮冥冥之際變化
无方原之似有物尋之乃无狀也

遂兮通兮不虛動

兮

神用既周
理不虛應

與剛柔卷舒兮與陰陽俯仰兮

屈伸
從時

老子曰大丈夫

能幹
道者

恬然无思愔然无慮

与道周旋
豈煩思慮

以天

爲盖以地爲車以四時爲馬以陰陽爲御行乎无路遊乎

无怠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无盡之域游无窮之道豈不盛哉

是故疾而不揺

遠而不勞四支不動聰明不損而照明天下者執道之要

觀无窮之地

得道之要觀八方在乎書求致理之妙万物存乎方寸察有无於遠近而坐致勞弊

故天下之事不可爲也

爲者敗之

因其自然而推之

无不遂也

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

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可治而治之則无不治矣

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

言聖人御天下因人事所便利而安之則萬民不得

不化百事不得

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无形之形无象之象也

虛无者道之舍也

居也

平易者道之素也

素者質也

清靜者道之鑒也

鑒者明也

柔弱者

道之用也

用者通也

反者道之常也

俗用有爲道用无爲

柔者道之剛也

弱者道之強也

積柔以成剛積弱以成強

純粹素樸者道之幹也虛者

中无載也平者心无累也嗜欲不載虛之至也无所好憎

平之至也一而不變靜之至也不與物雜粹之至也不憂

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

與民同出乎公心也

約其所守寡其所求去其誘慕除其貴欲捐其思慮約其所

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

中者在國即君

也在人即心也君明則國安心正則身治故以中制外

天下無對以外制中或達或窮知中知外萬事不敗

寧思慮平筋骨勁強耳目聰明

皆守中

大道坦坦去身

不遠求之遠者往而復返

徒涉遠而迷津不知近而求諸已也

老子曰聖人忘乎治人而在乎自理貴忘乎勢位而在乎

自得自得即天下得我矣

未有不治而能治人居勢位而不驕人不驕人者其唯自得

自得者我好之人亦好以我情得彼情故曰自得自得則天下之情皆得於我也

樂忘乎富貴而在

乎和

唯能不驕富貴而保其和樂也

知大已而小天下幾於道矣

得其道一身雖

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

故曰至虛極也守靜

篤也萬物竝作吾以觀其復

言物生虛靜故歸根曰靜靜曰復命言往復無窮萬物不終也

夫道者陶冶萬物終始无形寂然不動大通混冥

夫道寂寥混冥

挺植始於无象中而有物終於无形孰知其極在乎混冥莫知神靈者也

深閔廣大不可為外折毫

剖芒不可為內无環堵之宇

至大不可以內得

而生有無

之間也

言其无則觸類森羅言有則形兆莫觀是无為之精有物之妙總言萬物之名生於有無之間也

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

體同虛无德合天地故曰真人

真人者大己而小天下

貴治身而賤治人

以人觀之則天不為大矣以道觀之則天下為小矣自遠觀之則治人賤矣以近觀

之則治身貴矣

不以物滑和不以欲亂情

情豈欲亂情非物動隱其名姓

沉浮與俗同流而人不知隱之至也

有道則隱无道則見

時之有道則退而默然時之无道則勤而修之

為无為事无事知不知也

為而不恃事而不耀懷天道包天心

嘘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

嘘吸順理卷舒有宜動靜有節屈伸從時也无所

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

不形於色觸事即真故曰玄同者也

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

寒暑燥於外喜怒然作於內精神將逝

餘形雖有其能久乎

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

真人知陰陽害正去偏帶之情養恬漠之性故得形神相持憂夢不入也

孔子問道老子曰正汝形一汝視天和將至

一形正則四體皆端

平則羣邪不忤一其見則所遇皆真絕諸慮則天和自至也

攝汝知正汝度神將來舍德

將為汝容道將為汝居

无佗知守常德則神无不應德无不包道无不在也瞳子若新

生之憤而无求其故

此謂事氣致柔唯求食於母更无餘慮也

形若枯木心若死

灰

不知形之為形心之為心枯木邪死灰邪

真其實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时无常之行

事來必應變通

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

應時有

定
力書者言之所生也言出於智智者不知非常道也謂詩書禮樂也言者謂先王賢智之言也皆以陳之窮狗非常道也

名可名非藏書者也夫易之簡素誠

之金勝是名可名且各生則有多聞數窮不如守中多聞力

真偽故書者不真名者不實也勞絕學无憂絕聖弃智民利百倍止非道神行顯法偏知人

生而靜天之性也感物而動性之害也物至而應智之動

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

身是故聖人不以人易天外與物化而内不夫情故通於

道者反於清靜有道者則清靜空於物者終於无爲外物者以恬

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謂附名勢故聖人不以事

滑天不以欲亂情不謀而當不言而信若天道无心不慮

如四時玄契

而得不爲而成

得非役慮成非有爲

是以處上而民不重居前而人

不害天下歸之

姦衷畏之以其无爭於萬物也故莫敢與

之爭

至德所加姦衷伏匿萬姓戴之而不重天下莫敢與爭之

老子曰夫人從欲失性動未嘗正也以治國則亂以治身

則穢

欲之爲害亡國喪身其應如響豈不誠哉

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情必不能還原復樸也

原人之性无衰穢久

湛於物即易易而忘其本即合於其若性

言人本性至靜不覺感物而動是欲

之害真衷之蔽正惑者不悟以爲合如其性終身不遷何其痛哉

水之性欲清沙石穢之人

之性欲平嗜欲害之唯聖人能遺物反己

水性本清穢在少石人性欲平害在

嗜欲能遺物反己其在聖人也

是故聖人不以智役物不以欲滑和其爲樂

不忻忻其於憂不惋惋

烏賈反以樂爲樂樂極則哀以憂爲憂憂不忘矣

是以高

而不危安而不傾

保以虛白何慮傾危

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

悅慕者過萬進修者无一

所以

然者挈於物而繫於俗

以其貪饕滋味桎梏名利也

故曰我无爲而民

自化我无事而民自富我好靜而民自正我无欲而民自

樸

此明人君法此四者主行於上民化於下者也

清靜者德之至也柔弱者道之

用也虚无恬

爲得用之則爲害不用之則爲福也

无形大有形細无形多有

形少无形強有形弱无形實有形虚

有大有小則有多有少有少則形爲小是

小有形也无大无小則无多无少則无形爲大无大无形也

有形者遂事也

本乎无形莫知其名因物

命名曰

无形者作始也遂事者成器也作始者樸也

樸散而爲

器

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

道不无也生者有也因生悟道靜存即无是聲出无間形存有始者也

廣厚有名有

名者貴全也

此言有者即无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

殷富有名有名尊寵

也貧寡无名无名卑弱也

有道即尊无道即辱

雄牡有名有名者章

明也雌牝无名无名者隱約也

自非全牡豈全有名自非无明將明隱顯在我有无宜帶

也其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不修其名為不足不下而自下者愚也

有功即有名无

功即无名

道不虛應

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自難因易以成難知有不足有故

須守母而存子知難不自難必宜无易全難然物不孤運事在相生也

是以聖人執道虛靜微

妙以成其德

即照

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有自有耳不知誰有復歸乎道

功名長久

終身无咎

全保功名自无咎悔

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此功名猶稱孤寡是守雌柔復樸也

功

成而不有故有功以為利无名以為用

有功利物而不誠无名常用而无窮

古民童蒙

言雖成立猶若童子

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

尚質也

其衣致遠

立道逾遠也

神德

不全於身者不知何遠之能壞

近失於身遠失於人

欲害之心忘乎

中者即飢虎可尾也而况於人

夫欲害忘于中者雖踐飢虎之尾

數暴人之前終无患者

體道者佚而不窮

治道得者沒身不急

任數者勞而无功

窮數術者勞而无益

夫法刻刑誅者非帝王之業也箠策繁用者非致遠之御

也

刑濫民怨莖繫馬佚

好憎繁多禍乃相隨

自然之理

故先王之法非所

作也所因也其禁誅非所為也所守也

謂不專任刑殺求民之過惡者去之小懲

大誠

小人之福也

故能因則大作即細能守則固為即敗

如大禹治水因

下民昏墊不勝其弊隨山濬川斬木通道救時濟危俾无有害

巍乎其有成功為是能因者也秦商鞅作法政程從令者賞違法者誅一日之間戮七百餘人謂水為之赤其後身死車裂是所害者大所成者細守而不固為之者敗也

夫任耳目