

內

卷

穴

藏

江蘇古籍出版社

軒轅黃帝傳
庚黃帝本行記
通元真經注

通元真經註

江蘇古籍出版社

四庫未收書提要

通元真經注十二卷提要

孽經室外集卷一

文子二卷四庫全書已著錄此注唐徐靈府撰靈府號默希子錢塘人為元宗時徵士隱修衡嶽注文子書上進遂封通元真人名其書為通元真經見杜道堅通元真經讚義及全唐詩傳又西天目志載靈府由天目趨天台憩雲二十餘年作言志詩辭武宗之徵著元鑑五卷及三洞要略則靈府又嘗作天台道士矣案唐書藝文志有注文子十二卷徐靈府著而崇文總目又云文子十一卷徐靈府注闕則徐注在宋時傳習已少四庫全書總目云自北魏以來有李暹徐靈府朱元三家注惟靈府注僅存亦大半闕失茲從明道藏本過錄題曰默希子注者據晁公武讀

書志王應麟玉海皆云墨希子卽徐靈府自號墨與默通也今觀是注清靈婉約而文子正文亦尚是舊時之本其自序云默希以元和四載投蹟衡峯之表考室華蓋之前迨經八稔夙敦樸素之風竊味希微之旨則是書當成于居衡嶽之時據錢曾讀書敏求記曰子彙云吳中舊刻僅十餘葉近得默希子本始覩其全不知何故不照原書翻刻又盡削靈府之注殊所不解此是太原祝氏依宋板摹寫者亦希有之本也是明時尚有仿宋刻本今則捨此無從攷核矣

通元真經序

大道既隱其來已久微波尚存出自諸子莫不祖述道德彌縫百代文子者周平王時人也著書一十二篇史記云老子亦曰計然范增師之姓辛名妍字文子

蔡侯上人其先晉公子也嘗

南遊蠡得而事之老子弟子也

平王問文子曰聞子得道於老君今賢人有道賢人文而子也

欲以一人之權化天下之民其能庸乎文子對曰道德匡邪以爲政振俗以爲理使聖德復生天下安寧要在一人故積德成王而堯舜以是昌若夫積怨之人則反是平王信其

言而用之時天下平然久安長治匪降自天
在乎君王任賢而已故聖人休休爲天下孩
其人同於赤子欲以興利去害而安之非欲
有私己也其書上述皇王帝霸振興之兆次
叙道德禮義升降之由莫不上極元機旁通
庶品其旨博而奧其辭文而真故有國者雖
頽敗之俗可返樸於太素有身者而患累之
質可復至命於自然大矣哉君子不可不用
心焉洎我唐十有一葉皇帝垂衣布化均和
育物柔懷庶邦殊俗一軌故在顯位者咸盡

其忠慕幽居者亦安其業默希以元和四載
投迹衡峯之表考室華蓋之前迨經八稔夙
敦樸素之風竊味希微之旨今未能拱默強
爲注釋是量天漢之高邈料滄溟之淺深者
亦以自爲難矣默希子序

通元真經卷之一

默

希

子

註

道原

且物復之爲貴莫先於人然不能定心而朗照裂愛網於通津

遂使性隨欲遷生與物化至人哀之

故述大道之原持標衆篇之首俾尋

即原以階道方觸事而

不有以者哉

老子曰有物混成

凝湛常存故言有物

地生首出惟象无形

陶冶萬類故言混成

如天之高

有大象惟道

萬物者萬氣散布

也窈冥冥寂寥淡漠微不可測

聞其聲非色

可觀吾強爲之名字之曰道既

所言者非色

即無名無字無言無說今夫道者高

不可極深不可測。豈有高深可測。象可觀天地
稟受無形原流。浊出骨沖而不盈。道範圓天地
裏稟受虛靜故曰无形其原產萬物如水濁
之流滿而不溢。酌而不耗出水出之貌濁
以靜之徐清。似濁而清施之無窮無所朝夕
豈施无窮表之不盈一握表之乃無形物約而
博施无旦暮表之不盈一握。握之乃無形物約而
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毳利斷金石
光故能陰能陽能柔能剛。能大能小能短能長
向之則存背之則亡山以之高淵以之深。可長向之則存背之則亡
獸以之走鳥以之飛麟以之遊鳳以之翔。不可變化无方也
星歷以之行高山深淵。麟遊鳳翥宿離不是
遂所者至治元感得如是。

焉以亡取存以卑取尊以退取先

謂遺生而後身存自

卑而好謙故以謙而人先也古者三皇得道之

統立於中央神與化遊以撫四方

三皇神農黃帝伏羲

治天下神運乎中德澤充乎外也是故能天運地
帶輪轉而

無廢水流而不止與物終始風興雲蒸雷聲

雨降並應無窮

天運能法天地之動靜也言聖人

終始發號出令

萬物令雷動風興雲行

復於樸

修真慎行所謂琢磨

無爲爲之而合

大德無心任生物者自然故曰无爲夫生

乎生死者不得不生者自然元者不得

死元死者自然爾無爲言之而通乎德恬愉

故不曰合乎生

死者自然

死元者自然

死元者自然

死元者自然

死元者自然

死元者自然

死元者自然

無矜而得乎和。是不矜而言而至於達乎德。有萬不同而便乎生。萬類隨其性差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。

中審人情俾先慮不潤乎草木浸乎金石禽作以至太平者也。

獸碩大毫毛潤澤鳥卵不敗獸胎不殼音讀道之行無相殘害遂生成父無喪子之憂兄無哭弟之哀。

行無相害遂生成父無喪子之憂兄無哭弟之哀。

上治順下不治順童子不孤无天柱也婦人不孀皆得保虹蜺

不見邪氣盜賊不行天下同舍德之所致也。上言數者皆聖人亭天常之道生化生物而不有成化而不宰。不有之宰而妙有三焉萬物恃毒之所致也。

之而生莫之知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

而不益貧畜之不盈忽兮怒兮不可爲象兮

怒兮忽兮用不訕兮屈音窈兮冥兮應化無形

兮忽怒之間應用无窮窈冥之際變化遂兮

兮无方原之似有物尋之乃无狀也通兮不虛動兮

神理不虛應周時與剛柔卷舒兮與

陰陽俛仰兮屈伸

老子曰大丈夫能體道者恬然無思惔然無慮

與道

周旋豈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無門以

天爲蓋則無所不覆也以地爲車則無所不載也四時爲馬則無所不使也陰陽御之則無所不備也

大丈夫乘天地之正御陰陽之運行無盡之域游无穷之道豈

不盛是故疾而不搖遠而不勞四支不動聰明不損而照見天下者執道之要觀無窮之地也

萬物存乎方寸豈有驰於遠近而坐致得道之要觀八方在乎掌握致理之妙

勞故天下之事不可爲也

爲者因其自然而敗之

推之無不萬物之變不可救也秉其要而歸之

雖變化多端詳其要內外正一心思其精神使內明也偃其知見

飾其末

止非故漠然無爲而無不爲也無治而無不
道也故漠然無爲而無不爲也無治而無不
治也所謂無爲者不先物爲也無治者不易
自然也無不治者因物之相然也夫物因可
治則無不然也可治而
之則无不治矣

老子曰執道以御民者事來而循之物動而
因之萬物之化無不應也百事之變無不耦
也言聖人御天下因人事所便利而安之故
則萬民不得不化百事不得不諧者也故
道者虛無平易清靜柔弱純粹素撲此五者
道之形象也非備此五德則不能見
无形之形无象之象也虛無者
道之舍也舍者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

者道之常也

道俗用有爲

柔者道之剛也

弱者無爲

弱者道之幹也

道之強也

積柔以成

強者道之幹

積弱以成

純粹素樸者道之幹

也虛者中無載也平者心無累也嗜欲不載
虛之至也無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

夫至人之治也棄其聰明

無飾智也

滅其文章

存質也

依道廢智

全清虛之道也

其文章

存質也

依道廢智

去迷妄之智也

與民同出乎公

无私心也

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故以中制
知微寡以御衆者也

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
安則身治故以中制外天下无對以

外制

中或達或窮知萬舉不敢

五藏寧思慮平筋骨勁

中知

外萬舉不敗知萬舉不敗

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己也

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

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

情下情故曰自得自得則天樂忘乎富貴而在乎

情皆得於我得也

和而唯能不驕富貴也知大己而小天下幾於道矣
得其道一身雖微可以有天下則一身爲失其道則天下雖大无所容其身則天

下爲小也故曰至虛極也守靜篤也萬物並作吾以觀其復

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

道者陶冶萬物終始無形寂然不動大道混冥

夫道寂寥洪鑑挺埴始於无象中而有物終於无形孰知其極在乎混冥莫知神靈

者深閑廣大不可爲外折毫剖芒不可爲內無環境之宇

至大不可以外求而生有無之

總名也

觀是無爲之精類森羅言有則形兆萬物

之名生於有真人體之以虛無平易清淨柔

也