

故宮博物院
珍藏集

二

經

旁

注

評

林

等六種

故宮博物院編

海南出版社

故宮博物院編

關尹子文始真經

列子冲虛真經 道德寶章

洪陽先生老子注解

文始經釋辭 二經旁注評林

故宮珍本叢刊第 523 冊子部道家類

海南出版社

圖書在版編目(CIP)數據

故宮珍本叢刊.第523冊,子部.道家/故宮博物院編.-影印本.-海口:海南出版社,
2000.12

本輯包括:關尹子文始真經/(宋)陳顯微注·列子冲虛真經/(周)列御寇撰·道德寶章/(宋)葛
長庚撰·洪陽先生老子注解/(明)張位撰·文始經釋辭/(明)王一清撰

ISBN 7-80645-876-X

I.故… II.故… III.古籍-善本-故宮博物院-叢刊 IV.Z121.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2000)第 76171 號

故宮珍本叢刊第 523 冊

子部·道家

關尹子文始真經 列子冲虛真經 道德寶章
洪陽先生老子注解 文始經釋辭 二經旁注評林

故宮博物院編

責任編輯:李升召

*

海南出版社出版發行

海南省海口市金盤開發區建設三橫路 2 號 郵政編碼:570216

湖南省新華印刷三廠印刷

湖南省長沙市韶山路 158 號 郵政編碼:410004

本書正文用紙由金城造紙(集團)有限責任公司生產

*

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

開本:787×1092 毫米 1/16 印張:27.25 印數:1-400 冊

ISBN 7-80645-876-X/Z·43

定價:440 元(子部道家 12 種共 3 冊)

本書如有印裝質量方面問題請與我社或承印廠聯係
我社為本書每冊(種)書新編的目錄均置於每冊書末

文始真經序

夫道本無名、老子曰、有物混成、先天地生、吾不知其名、強名曰道、既曰無名、而不知其名矣、則不可以言言也、如是、則聖人於道、惟當不立言、不立文字、然聖人欲曉天下後世、苟不強立其名、以述其實、則所謂道者、將絕

文始經序

環翠

學而無傳矣、關令尹望雲氣、以候老子出關、邀而留之、師其道、而請立言、以惠天下後世、則聖人慈愍後學之心至矣、及乎得老子之道、傳五千言之後、乃述是書、以曉天下後世、而露五千言之所未述之旨、然是道也、不可名言之道也、而是書也、所述無言

之言也、則其言豈可以百家窺哉、宜

乎莊子聞其風而悅之、自以其學出觀是書首篇之言、似發明五千言之旨、而為道德經作傳也、學者當與道德經參觀之、庶幾心釋神悟於是書矣、若夫因是書感悟之後、而復隨世俗一曲之士、輕生誣謗、不生恭敬、侮

文始經序

二

環翠

聖人之言、則其人本以心之神靈者、悟是書之旨、必復為心之不神不靈者、昧其性天、而隨失其悟矣、是書之靈、必至如是、讀是書者、可不若葛稚川愛之誦之、藏之拜之哉、有宋寶祐二年、歲在甲寅、重陽日、抱一子陳顯微、字道焚香再拜謹序

叙抱一子註文始真經

老關莊列並以子著而後之註老莊列者無慮數十家獨關尹註不少概見何以故夫關尹親受道德五千言得老氏之正脉雖以列子亦從而師之考之自叙中多請問語漆園吏且聞風而悅稱為博大

文始經序

三 環翠堂

真人則關尹之為關尹可識矣獨恨其書最晚出由其始匿於陽成侯再匿於劉淮南相傳相秘歷漢而唐幾至湮沒至宋徽皇時始現於楚山而宋抱一乃得誦而註焉則前此之無註也夫復何疑自有抱一之註而關尹之作遂得與老

莊列並顯域中共持玄教凡具眼

目者咸仰有文始真經文始一書通玄而致命知天而盡神闡揚道機陳說實理不作寓言浪語直演玄宗竅妙而抱一註亦能探奧測微出化入神發經中之所已發洞若指掌洩經中之所未洩精如繭絲說者皆知關尹子為老氏之忠臣而不知抱一子乃關尹之忠臣也不有關尹則老氏之教惡乎能傳不有抱一則關尹之著惡乎能明是書不可以無帑也遂復加攷訂爰命剏劉氏章焉

皆

文始經序

四 環翠堂

皇明萬曆二十七年己亥歲孟夏
月既望

新都汪廷訥昌朝氏謹撰

文始經序

五

環翠堂

文始真經篇目

一字

二柱

三極

四符

五鑑

六七

七釜

八籌

九藥

附

出世紀

文始真經

六

環翠堂

凡九篇一百七十章

抱一子曰：宇者，盡四方上下之稱也。故以一字冠篇首，謂無是宇，則無安身立命之地。道則遍四方上下，無不在焉。無是道，則天地造化或幾乎廢矣。故一字者，道也。宇既立，不可無柱，故以二柱次之。柱者，建天地也。天地定位，聖人居中。聖人者，道之體也。聖人建中立極，故以三極次之。三才既立，四象位焉。故以四符次之。符者，契神之物，故為精神魂魄。五居數之中，心居人之中，故以五鑑居中。以明真心能照也。然無形則心無所寓，故以六七次之。七者，食也。食以養形，故形食一體。形久則化，故以七釜次之。釜者，鑪化萬物之器也。釜中不可無物，故以八籌次之。籌者，物也。物物可為藥，藥可以雜治，故以九藥終之。九者，究也。盡也。物至於為藥，功用極矣。然藥之功，復能活人，有復生之理。以明萬物皆具

是氣。是性。可以生物。不逐形盡也。故以藥終焉。

八文始真經

七

環翠堂

八文始真經

環翠堂

關尹子文始真經

宋抱一子陳顯微註

明無如子汪廷訥校

一字篇

字者道也

九二十八章

非有道不可言不可言即道非有道不可思不可思即道天物怒流人事錯錯然若若乎回也
 屢屢乎闢也勿勿乎似而非也而爭之而介之

一字篇 文始真經

環翠堂

而覘之而噴之而去之而要之言之如吹歎思
 之如鏤塵聖智造迷鬼神不識惟不可為不可
 致不可測不可分故曰天曰命曰神曰玄合曰
 道

老子曰道可道非常道名可名非常名世之
 學者罕見關尹子書而多以百家之言及臆
 說解之愈不能明老子之旨關尹謂使有道
 不可言則道與言為二惟不可言即道則言

與道為一學者驟觀非有道不可言多誤認

為有道可言若有道可言則當云有道非不

可言不曰非有道不可言也今曰非有道不

可言不可言即道是則翻老子之言以明老

子言外之旨也此言翻之則曰非有道不可

道不可道即道既翻出不可道即道則翻出

道可道非道矣道可道非道即是老子道可

道非常道也或者猶疑可道為口道之道愚

一字篇 文始真經

二

環翠堂

又翻經言以曉之曰如曰空空非真空使
 其可空即是有物窒而不空之處豈謂之真
 空乎知空空非真空則知道可道非常道
 矣或者喻曰如心心如性性皆可用功以人
 為而道獨不可以人為故不可以道道也向
 非翻言外之旨吾終世不能明老子之經旨
 矣世人又多被常字轉了將謂老子有非常
 之道然老子立此常字者政恐世人疑吾所

謂道有異乎人也。殊不知此乃通天下之常道爾。猶強名曰道者。通天下之常名爾。是道也。通天徹地。亘古亘今。無往而不在。纔開口言。則去道遠矣。故曰二也。纔指此強名之名。為可名。則非名矣。惟不可名。故假常名強名之。猶曰非有名不可名。不可名即名也。是則不可言即道。不可名即名。即老子可道則非常道。可名則非常名之意也。然則老子大聖

字篇入文始真經

三

環翠堂

人也。其言如天之不言之言。非有大聖人如

關尹子者。疇能復以不言之言。發明其言外

之旨哉。然關尹子既發明不可名言之旨矣。

又恐世人謂道不可名言。則可以思而得之。

故又曰非有道不可思。不可思即道與上意

同。意可言可思。皆人也。不可言不可思。皆天

也。然則人與天果可以異觀乎。曰人皆可曰

天然。則人與天果可以同觀乎。曰天物怒流

人事錯錯。有相若而回者。有相戛而闢者。有相勿而似而非者。或爭而日以心闢。或介而不交於物。或喁而呵叱之。或噴而呼喚之。或去而離之。或要而合之。天物人事不齊如此。豈可以同觀哉。今欲以人之言思及之。譬如吹影鏤塵。徒勞心耳。是道也。聖智造之。猶迷鬼神測之不識。惟其不可為。故曰天不可致。故曰命不可測。故曰神不可分。故曰玄合是

一字篇

入文始真經

四

環翠堂

四者。強名曰道。

無一物非天。無一物非命。無一物非神。無一物

非玄。物既如此。人豈不然。人皆可曰天。人皆可

曰神。人皆可致命通玄。不可彼天此非天。彼神

此非神。彼命此非命。彼玄此非玄。是以善吾道

者。即一物中。知天盡神。致命造玄。學之徇異名

析同實。得之契同實。忘異名。

老子言道。繼之以常。無欲以觀其妙。常有欲

以觀其微同謂之玄玄之又玄衆妙之門關

尹子恐學者徇異名析同實而並以天命神

玄四者異觀之故於此章重言即一物中可

以知天盡神致命造玄物物皆然人人本具

不可彼天此非天彼神此非神彼命此非命

彼玄此非玄也是則或曰妙或曰微或曰玄

亦物物皆然人人本具惟得之者契其同有

之實忘其異謂之名至於玄之又玄可以入

一字篇

文始真經

五

環翠堂

道矣
觀道者如觀水以觀沼為未足則之河之江之
海曰水至也殊不知我之津液涎淚皆水

觀道如觀水則我與水為二矣所觀愈大所
收愈遠反照回光則吾身自有沼河江海也
今之津液涎淚皆水非吾身中之沼河江海
之發見者乎昧者不知耳

道無人聖人不見甲是道乙非道道無我聖人

不見已進道已退道以不有道故不無道以不
得道故不失道

有人則我與人為二有我則我與道為二我
不可有道可有乎我不可得道可得乎惟不
有我者然後能不無我惟不得我者然後能
不失我不有不無不得不失豈如事物之有
成壞得喪哉彼自執有所得者為足以語此
不知道妄意卜者如射覆盂高之存金存玉中
之存角存羽卑之存瓦存石是乎非是乎惟置
物者知之

一字篇

文始真經

六

環翠堂

使置物者不置物於覆盂之下則徒勞射覆
者卜度矣是則甲置物而乙射覆為兩人矣
今焉甲自置之而甲自射之而不知所置何
物何邪以物欲為盂以識陰為覆雖有大智
力亦不能射此覆盂而悟其置也何則併與
置之時忘之矣自疑以為他人置之而我射

之下度終身而不能得、一旦揭去物欲之盂、破除識陰之覆而見其所置之物、方悟置之者非它人、而前日存金存玉、存角存羽、存瓦存石之想、皆妄意也、意覆盂之下、果何物耶、學者毋以為未嘗置而昧之、

一陶能作萬器、終無有一器能作陶者、能害陶者、一道能作萬物、終無有一物能作道者、能害道者、

一字篇

文始真經

七

環翠堂

謂之器矣、焉能作陶、焉能害陶、謂之物矣、焉能作道、焉能害道、然器不作陶、謂之非陶、則不可、物不作道、謂之非道、則不可、况器不能害陶、而害陶者必器、物不能害道、而害道者必物、然器存則陶存、物在則道在、去是器、則陶安在哉、亡是物、則道安在哉、果能去是器乎、器成無盡、果能亡是物乎、物生無窮、惟不器器、謂之善陶、惟不物物、謂之善道、善陶者

陶乎、陶善道者、道乎、道陶乎、陶者不知其陶、道乎、道者不知其道、不知其陶者、無器可作、

不知其道者、無物可成、器乎、物乎、陶乎、道乎、道茫茫而無知乎、心儻儻而無羈乎、物迭迭而無非乎、電之逸乎、沙之飛乎、聖人以知心一物、一道一、三者又合為一、不以一格不一、不以一害一、

見物便見心、無物心不現、見心便見道、無心

字篇

文始真經

八

環翠堂

道不見、或曰、先達以無心是道、其說非乎、又曰、無心猶隔一重關、其說信乎、曰、見物便見心、時、汝領會否、曰、會、曰、無物心不現時、心安在哉、或者茫然自失、他日復問曰、心可見乎、曰、心不可見、孰可見、曰、道可見乎、曰、汝以為道與心一乎、二乎、曰、心與道可一矣、物可與道與心一乎、曰、汝欲以不一者害一乎、或者唯唯而退、

以盆為沼以石為島魚環游之不知其幾千萬里而不窮也夫何故水無源無歸聖人之道本無首末無尾所以應物不窮

有首有尾者應物易窮無本無末者應物不窮傳曰如循環之無端孰能窮之哉嘗疑夫太素之先有太始太始之先有太初是則道未嘗無本末也太素者質之始太始者形之始太初者氣之始人能反本還源自太素以

一字篇

文始真經

九

環翠堂

至太初如上百尺竿頭至矣盡矣不可以復上矣殊不知太初之外更有所謂太易焉太易者未見氣也是猶向百尺竿頭更進一步方見太易無首無尾無源無歸莫知所終莫知所始者矣雖然學者向百尺竿頭如何進步

無愛道愛者水也無觀道觀者火也無逐道逐者木也無言道言者金也無思道思者土也惟

聖人不離本情而登大道心既未萌道亦假之愛觀逐言思五者出於心心生則五者皆生心冥則五者皆泯經曰五賊在心施行乎天世人有執一端以求道者或以愛或以觀或以逐或以言或以思起心動念去道愈遠惟聖人非不愛也愛未嘗愛非不觀也觀未嘗觀以至非不逐言思而未嘗逐言思故不離本情而登大道聖人本情豈異於人哉特心未嘗萌爾

一字篇

文始真經

十

環翠堂

重雲蔽天江湖黯然游魚茫然忽望波明食動幸賜于天即而就之漁釣斃焉不知我無我而逐道者亦然

逐者木也心已萌也有心逐道或遇異景異物異祥異氣異光異明異見異趣異靈異通橫執為道是猶魚望波明食動而就之也惟知我無我則心無心矣安事逐我或曰進脩

亦逐也。精進亦逐也。皆非乎。曰：為學日益，故
 須精進。進脩以成其德，為道則日損。損之又
 損，以至於無為。無為，無不為，是名真精進。
 方術一作方士之在天下多矣。或尚晦，或尚明，或尚
 強，或尚弱，執之皆事，不執之皆道。

脩真鍊性，圓通覺輪，所尚不同。或觀音聲而
 尚晦，或曜而尚明，或運動而尚強，或寂靜而
 尚弱。是數者皆可以入道。然執之則非道也。

一字篇

文始真經

十一

環翠堂

事也。苟不執之，皆可以入道。執不執之間，相
 去遠哉。

道終不可得，彼可得者，名德不名道。道終不可
 行，彼可行者，名行不名道。聖人以可得可行者，
 所以善吾生。以不可得不可行者，所以善吾死。
 道不可須臾離也。可離非道也。若夫可得可
 行，則可失可止。可失可止，則有時而離矣。惟
 不可得不可行者，須臾不可離。須臾不可離。

則我在無不在是矣。易曰：顯道神德行。道固
 身道既顯矣，而德行尤不可不神也。然耳不
 名道，有所得者皆德也。於道有所行者皆行
 也。所以積德而不敢失德，累行而不敢失行，
 功滿三千大羅為仙，行滿八百大羅為客。此
 皆以可得可行者善吾生也。若夫不可得不
 可行者，安有所謂生，安有所謂死哉。此所以
 善吾死也。

一字篇

文始真經

十二

環翠堂

聞道之後，有所為有所執者，所以之人無所為
 無所執者，所以之天為者必敗，執者必失。故聞
 道於朝，可死於夕。

道果可聞乎？聞於心而不聞於耳，道果可傳
 乎？傳於天而不傳於人，天其可有所為有所
 執乎？故為者必敗，執者必失，皆人也。以是知
 朝不聞道於天，則人不真死於夕。
 一情真為聖人，一情善為賢人，一情惡為小人。

一情真者自有之無不可得而示一情善惡者
自無起有不可得而秘一情善惡為有知惟動
物有之一情真者為無知溥天之下道無不在
文王之不識不知孔子之無知老子之能無
知乎皆聖人之真情也自有之無不可得而
名狀其心蕩蕩乎豈可得而示哉若夫顏孟
之仁善桀跖之暴惡皆自無起有昭昭乎不
可得而秘也一情善惡為有知動物皆然一
情真之為無知無知則與太虛同體矣故曰
溥天之下道無不在

一字篇

文始真經

十三

環翠堂

勿以聖人力行不急則曰道以勤成勿以聖人
堅守不易則曰道以執得聖人力行猶之發矢
因彼而行我不自行聖人堅守猶之握矢因彼
而守我不自守

時行則行時止則止聖人初何固必哉時乎
用九則聖人自強不息非勤也因時而動不

容息也時乎用六則聖人利永貞非執也因
時而靜不容動也易曰動靜不失其時其道
光明故學道有時節因緣聖人初何容心於
動靜哉善觀聖人者觀其時而已矣
若以言行學識求道互相展轉無有得時知言
如泉鳴知行如禽飛知學如擷影知識如計夢
一息不存道將來契

一字篇

文始真經

十四

環翠堂

行學識四者之外孰從而求之哉善求道者
不即四者亦不離四者知言如泉鳴無是非
之可辯知行如禽飛無善惡之可思知學如
擷影無得失之可驗知識如計夢無事理之
可尋是則有言忘言有行忘行有學忘學有
識忘識則幾於道矣曰然則道可求乎曰求
則非求也不求則真求也故曰一息不存道
將來契

以事建物則難以道棄物則易天下之物無不成之難而壞之易

以事建物天下之人爭趨之而不憚其難蓋有為之功有可把捉成之甚難而為之甚易也以道棄物天下之人咸畏之而不知其易蓋無為之功無可把捉成之甚易而為之甚難也大而建立世界次而建邦立國以至成家立身莫不積德累功日將月就或經年或累歲或終身或積世不憚勤勞庶可睎冀信不易也至於一行之差一念之失一動之非一事之誤則隳壞世界喪覆邦國破家亡身可立而待故曰成之難而壞之易也至於懸崖撒手自肯承當不假脩為立地成道至易也非天下至剛至健之大丈夫孰能與於此一灼之火能燒萬物物亡而火何存一息之道能冥萬物物亡而道何在

一字篇

文始真經

十五

環翠堂

天下之物皆有形有形則有我矣若夫有形而無我者惟火為然何也火不自立附物而現無我也使不附於草木金石火果安在哉是則天下無復存火矣然擊之金石鑽之竹木則火不期至而至矣火果有乎火果無乎聖人以火喻道噫善喻哉

人生在世有生一日死者有生十年死者有生百年死者一日死者如一息得道十年百年死者如歷久得道彼未死者雖動作昭著止名為生不名為死彼未契道者雖動作昭著止名為事不名為道

昔人謂方生方死方死方生蓋方生方死者生非真生方死方生者死非真死今有生一日死者生果真生乎死果真死乎以至十年百年莫不皆然何以知其真死曰動作昭著者是也曰孰不動作昭著曰未死者止名為

一字篇

文始真經

十六

環翠堂

生未契道者止名為事而已。噫安得真死者而與之語道哉。

不知吾道無言無行，而即有言有行者求道，忽遇異物，橫執為道，殊不知捨源求流，無時得源，捨本就末，無時得本。

言行可以進德，不可以進道，以言行求道，不惟不可得道，併與德失之矣。何則？彼求道者，過於求德，則過用其心，以善言善行為不足。

一字篇 文始真經

十七

環翠堂

為必求奇言異行，以為跨德入道之蹊，必有異事契其異言，異物感其異行，學者不悟，橫執為道，未有不遭魔攝。如道經佛典所云：豈止無時得源，無時得本而已哉！其害有不可勝言者矣。

習射習御，習琴習奕，終無一事可以一息得者，惟道無形無方，故可得之於一息。

世事有為用力甚難，而人樂為大道無為，用

力甚易，而人不為，何則？世事如射如御如琴如奕，有物有法，可師可習，故可漸為之。非積歲累月，不能臻其妙。大道無色無形，無數無方，不可師不可習，不可漸造之。有彈指頃立地成道者，或累歲積日不得，或一彈指頃得之，相去遠矣。此無它，有為之功與無為之功不同也。

一字篇

文始真經

十八

環翠堂

兩人射相遇，則巧拙見；兩人奕相遇，則勝負見。兩人道相遇，則無可示，無可示者，無巧無拙，無勝無負。

孔子見溫伯雪子於魯，目擊而道存，無可示者，無可言者。世有主賓相見，勘辨正邪，以較高下淺深之學者，兩俱失之。安得兩眼對兩眼者，與之相見而笑哉。

吾道如海，有億萬金投之不見，有億萬石投之不見，有億萬汙穢投之不見，能運小鰕小魚，能

運大鯤大鯨合衆水而受之不為有餘散衆水而分之不為不足。

以海喻道可謂善喻矣言其體則金石汙穢鰓魚鯤鯨無所不納言其用則合受分散善利善藏無所不周大哉海乎大哉道乎雖然使海知有一物存留其中知有一滴合散其中則海之為海殆矣問海知乎哉問道知乎哉哉

一字篇

文始真經

十九

環翠堂

吾道如處暗夫處明者不見暗中一物而處暗者能見明中區事

處暗則不見我而見物不見我則忘我而身隱矣見物則昭著而不昧矣能忘我而昭著不昧聖人之功也若夫處明則見我見我則見明見明則不見暗中一物是則衆人熙熙如春登臺我形俱顯寵辱皆驚昧於倚伏而不覺不知者矣奚取哉

小人之權歸於惡君子之權歸於善聖人之權歸於無所得惟無所得所以為道

人皆有是權顧所歸如何爾權者謂無一定之稱也夫小人豈一定為惡耶能遷就善則君子矣君子豈一定為善耶苟造次為惡則小人矣惟聖人權如虛空歸無所得學者於不思善不思惡之際而求其權之所歸亦幾矣

一字篇

文始真經

二十

環翠堂

吾道如劍以刃割物即利以手握刃即傷

人患不達道達道之人斷天下之事無難無易莫不迎刃而解蓋精神剛明智慧照徹物來自明事至自判不知其所以然而然也豈容一毫人力於其間哉若夫揆吾精神察吾智慧何剛何明何照何徹是猶以手握刃不傷者鮮矣

邊不問豆豆不答邊瓦不問石石不答瓦道亦