

重刊道藏輯要

女集五

周辛鉢著

默希子注

道原

網於通津遂使性隨欲遷生與物化至人哀之故述

大道之原特標眾篇之首俾尋原以

階道方觸事而卽眞豈不有以者哉

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

首出庶物

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

可測不聞其聲

非聲可聞

吾強爲之名字之曰道

既非聲非色卽死名无字

无言无說今所言者卽

非真號故曰强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

苞裏天地稟受無形原流浊濁音冲而不盈

道範圍天地

故曰苞裏稟

道藏輯要

通玄真經

一

上

受虛靜故曰无形

其原產萬物如水之流滿而不溢酌而不耗

濁水出之貌濁以靜之徐清

如動而靜似濁

而施之無窮無所朝夕

博施无穷豈止旦暮表之不盈一握

表之乃有物握之乃無形

約而能張幽而能明柔而能剛含陰吐陽而章三光

言之柔毳利繼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厯

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是焉

古者三皇得道

以退取先

謂遺生而後身存自卑而人尊自後人先也道性好謙故以謙而受益而人先也

古者三皇得道

之統立於中央神與化遊以撫四方

三皇伏羲神農黃帝治天下神運乎中德澤充乎外

也是故能天運地掃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動也地掃靜也言聖人能法天

地之動靜與萬物之終始發號出令

雷動風興雲行雨施生已雕已琢還復於樸修真慎行所謂琢蓄萬物應變無窮也

已雕已琢還復於樸

修真慎行所謂琢磨絕待虛凝自然

復無爲爲之而合乎生死大道無心任物自然故曰无爲夫生者不得不生生者自然爾死者不得

言而達乎德不死死者自然爾無爲言之而通乎德恬愉無矜而得乎和不

矜而至於和也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申察人情俾兌應不

作以治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

生成无相殘害

父無喪子之憂兄無喪弟之哀

治順下

童子不孤

无天婦枉也婦人不孀皆得虹蜺不見自匿盜賊不行

天下大同

含德之所致也

言上數者皆聖人亭毒之所致也

天常之道

生化無窮

生物而

不有成化而不宰

不有之有而妙有生焉不宰之宰而真宰見矣

萬物恃之而生莫之

道藏輯要

通玄真經

二 上

女集五

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

忽兮用不謳兮

音屈窈兮冥兮應化無形兮忽怗之間應用无穷

富布施稟受而不益貧

畜之不盈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

與陰陽俛仰兮

屈伸從時

老子曰大丈夫

能體道者恬然無思惔然無慮與道周旋豈煩思慮

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忘出乎

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

運行無盡之城游无窮之道豈不盛哉

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

得道之要觀八方在乎掌握致

理之妙萬物存乎方寸豈有馳於遠近而坐致勞弊故天下之事不可爲也

爲者敗之因其自

然而推之無不萬物之變不可救也秉其要而歸之雖變化多明

是以聖人內修其本而不外飾其末內正一心屬其精神使偃可精詳

偃其知見止非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

夫物因可然而然之則無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則萬民不得不化百事不得

不諾故道者虛無平易清靜柔弱純粹素樸此五者道之形象者也

道藏輯要

通玄真經

三

女集五

也

非備此五德則不能見

也

无形之形

无象之象

虛無者道之舍也

舍者平易者道之

居也

平易者道之

用者

反者

也

素也

素者清靜者道之鑒也質也

柔者道之用也

明也

柔弱者道之強也

用者

反者

也

道之常也

俗用有爲

柔者道之剛也

弱者道之強也

積柔以成剛

弱以成強

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

无飾也

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

其所守即察寡其所求即得以知微寡以御眾者也

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舉不敗五藏甯思慮皆守中致也

老子曰聖人忘乎治人而在乎自理貴忘乎勢位而在乎自得
自得節天下得我矣未有身不治而能治人居勢位而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樂
不驕人者其唯自得自得者我好之人亦得則天下之情皆得於我也樂忘乎富貴而在乎和唯能不和樂也
而保其得其道知大已而小天下幾於道矣一身雖微可以有一身則天下則一
身爲大失其道其身則天下雖大无所容
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
無形寂然不動大通混冥夫道寂寥洪鑪挺埴始於无象中而有物終於无形孰知其極在乎混冥

道藏輯要

通志

四

女集五

莫知神深闊廣大不可爲外折毫剖芒不可爲內無環堵之宇
至大不可以外求而生有無之總名也言其无則觸類森羅言有則形兆莫覩是无爲
之精有物之妙總言萬物真人體之以虛無平易清淨柔弱純粹素樸不與物雜至德天地之道故謂之真人體同虛無德合天地故曰真人
真人者知大已而小天下貴治身而賤治人以人觀之則天下爲大矣以道觀之爲大矣
則天下爲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心非人情豈隱其名姓與時沉浮與俗同流而人不知隱之至也有道則隱無道則見
欲亂情而時之爲無爲事無事知不知也爲而不恃事而不矜知而不耀懷
則退而默然時之爲無爲事無事知不知也爲而不恃事而不矜知而不耀懷
无道則勤而修之爲無爲事無事知不知也爲而不恃事而不矜知而不耀懷
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宣動靜有節屈伸從時也

無所樂無所苦無所喜無所怒萬物立同無非無是於心喜怒
不形於色觸事卽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攻於外喜怒作於內精神將逝餘形雖存
其能久乎故真人用心復性依神相扶而得終始是以其寢不夢覺
而無憂漠真人知陰陽害正去偏正之情養悟

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

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爲汝

容道將爲汝居

无他知守常度則神无不包道无不在也

瞳兮若新生之犢而

無求其故

此謂專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爲形心之

邪死灰邪真其實知而不以曲故自持恢恢無心可謨明白四

道藏輯要

通玄真經

五 女集五

達能無知乎

所謂無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無知

乎是謂實知也

老子曰夫事生者應變而動變生於時知時者無常之行必應

變適於時所貴知機豈有常行故道可道非常道名可名非常名

隨時而應書者謂詩書禮

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

王賢智之言也皆以陳之芻狗非常道也名可名非藏書者也

夫寫之簡素誠之金

則有真偽故書者多聞數窮不如守中多聞力屈絕學無憂絕

聖棄智民利百倍

止非道絕擇顯去偏知在一原故有百倍之利

人生而靜天之性也

感物而動性之欲也物至而應智之動也智與物接而好憎生焉好憎成形而智出於外不能反已而天理滅矣

性靜而欲動物感而害隨

是智以生孽欲以亂真好憎是生損是故聖人不以人易天外
與物化而內不失情故通於道者反於清靜有道者則清靜究於物者
終於無爲外物者故无爲以恬養智以漠合神卽乎無門智非靜而不應應則出乎無門生神非寂而无所游乎无門循天者與道遊也謂守虛隨人者與俗交也謂附立契謂守虛隨人者與俗交也名勢

故聖人不以事滑天不以欲亂情不謀而當不言而信是以處上而民不重居前
四時不慮而得不爲而成得非役慮成非有爲是以處上而民不重居前
而人不害天下歸之奸邪畏之以其無爭於萬物也故莫敢與
之爭至德所加奸邪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
欲之爲害亡國喪身故不聞道者無以反其性不通物者不能
其應如響豈不誠之故不聞道者無以反其性不通物者不能

道藏輯要

通玄真經

六

女集五

清靜不明於道理不達於物情必不能還原復樸也原人之性無邪穢久湛於物卽易
易而忘其本卽合於其若性言人本性至靜不覺感物而動是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
之唯聖人能遺物反已水性本清穢在沙石人性本平害欲之害真衰之蔽正惑者不悟以在嗜欲能遺物反已其唯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
烏貫切以樂爲樂樂極則哀以憂爲憂憂不忘也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者眾而用之者寡慕之者多而行之者少
愚者尙知向慕進修者无一所以然者堅於物而繫於俗以其貪饕滋味故曰桂桔名利也故曰
悅慕者過萬所以賢德者乎說之者眾而用之者寡慕之者多而行之者少
我無爲而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲

而民自樸此明人君法此四者主民行於上者也清靜者德之至也柔弱者道之用也虛無恬愉者萬物之祖也三者行則淪於無形無形者

一之謂也一者無心合於天下也

一者无也言无定形行於天下周於萬物而无窮也布

德不既用之不勤

无澤可潤無心可勞

視之不見聽之不聞

妙絕无聲無安可聞見

形而有形生焉无聲而五音鳴焉无味而五味形焉无色而五

色成焉故有生於无貢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

夫形聲色味皆自无而有原其正數不靡固非視聽之所察哉

音者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

已上皆宗一爲主故物得

道藏輯要

通玄真經

七

女集五

一而有常人得主而化光故一之理施於四海

无所不周一之

覈察

於天地

明得一之人知天地造化之本萬物之性情也

其全也敦兮其若樸

外愚於人

其散

也渾兮其若濁

迹晦濁於俗濁而徐清冲而徐盈

濁而能清虛而能盈澹然若大

海漠然泡兮若浮雲

飄然若無而有若亡而存

非无非有能存能亡自若樸已

下比體道之人能若是者也

老子曰萬物之總皆闡一孔百事之根皆出二門

萬物萬事皆出眾妙之門

故聖人一度循軌不變其故不易其常放淮循繩曲因其直直

因其常

聖人循大道之原審萬物之性不使陸者淵居巢者穴處是不變其故也各附所安俱利其性是曲因其常者

也夫喜怒者道之邪也憂悲者德之失也好憎者心之過也嗜

欲者生之累也

此八者大丈夫所不處也

人大怒破陰大喜墜陽薄氣發暗

驚怖爲狂憂悲焦心疾乃成積人能除此五者卽合於神明此

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

神明者得其內也得其內者五藏甯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而不不與堅強而不

也假言通理借水明道廣不可極深不可測長極無窮遠淪無涯宜所爲無不遂天下莫柔弱於水水爲道

不無所太過無所不逮所欲不過分天下莫柔弱於水水爲道

事不得不成大苞羣生而無私好澤及蚊岐蛇饑音而不求報富

贍天下而不旣德施百姓而不費行不可得而窮極微不可得

而把握擊之不創瘡音刺之不傷斬之不斷灼之不熏綰約流循

道藏輯要通玄真經八女集五

而不可靡散利貫金石強淪天下有餘不足任天下取與稟受

萬物而無所先後無私無公與天地洪同是謂至德夫水所以

能成其至德者以其綽約潤滑也故曰天下之至柔馳騁天下

之至堅無有入於無間水者五行之長以其德一故道濟天下德合萬類仁追草木義堅金石信合四時智出無窮故柔不可斷剛不可折動則有威強而无敵散爲雨露積爲泉原用之不匱施之無邊汚之不垢潔而自全曠哉

水德與夫無形者物之太祖無音者類之大宗夫萬物生於无道合焉

聲故至无者不生而能生故无者爲物之祖宗形五音起於无

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

而獨守其門故能究無窮極無極照物而不眩響應而不知得

內

一心外通萬有潛孚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安靜藏於不取行於不能澹然無爲動不失時得者謂无爲无爲之時故貴必以賤爲本高必以下爲基聚塵成嶽託小以包大在中以制外行柔而剛力無不勝敵無不陵虛心前物是无爲而悔也應化揆時莫能害之物與道游欲剛者必以柔守之欲强者必以弱保之積柔卽剛積弱卽強觀其所積以知存亡柔厥德允修知存知悔其身必昌強勝不若已者至於若已者而格強者不可勝弱者不可陵是行柔之柔勝出於己者其力不可量言不可輕侮或更勝於己故兵強卽滅木道也柔卽折革強卽裂用强者故材不全也齒堅於舌而先斃觀夫齒舌之理強卽折革強卽裂用强者故材不全也齒堅於舌而先斃觀夫齒舌之理道藏輯要

通玄真經

九

女集五上〇八

是剛者先斃柔者獲全矣故柔弱者生之幹也堅强者死之徒事勢相召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以制後後以制先何卽不失所以制人人亦不能制也謂握夫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无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夫事有適然物有不期於適中不可失也日迴月周時不與人遊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攻大靡堅不能與爭也下之强者其時不爭故體清靜守雌弱攻天

老子曰機械之心藏於中卽純白之不粹

夫機未忘智巧斯神存則玄道逾遠也

德不全於身者不知何遠之能壞

近失於身欲害之心忘乎中遠失於人欲害之心忘乎中

者卽飢虎可尾也而况於人乎

夫欲害忘于中者雖踐飢虎體之尾處暴人之前終无患者

道者佚而不窮

治道得者沒身不忘

任數者勞而無功

窮數術者勞而无益

刑誅者非帝王之業也筆繁用者非致遠之御也

刑濫民怨筆繁馬佚

好憎繁多禍乃相隨

自然之理謂不專任刑去之小懲大誠

故先王之法非所作也所因也其禁

誅非所爲也所守也

如大禹治水因下民昏墊不勝其

大作卽細能守卽固爲卽敗

弊隨山濬川斬木通道救時濟危能因者也秦商鞅作法改程

俾无有害巍巍乎其有成功爲是從令者賞違法者誅一日之間戮七百餘人渭水爲之赤其後身死車裂是所害者大所成者細守而不固爲之者敗也

夫任耳目以聽視者勞心而不明

道藏輯要

通玄真經

十

女集五上三六

以智慮爲治者苦心而無功

夫任耳目竭志慮則曷足以言哉至於不聽而聰不視而明无心而

爲不慮而成此眞人之所貴也任一人之材難以至治一人之能不足以治三

敵之宅

過則力分不及循道理之數因天

地自然卽六合不足均也宜量其力雖六合之大必能

均齊萬物之眾必究其極也聽失禮於非譽

惑於目淫於彩色禮唯心可以照微也

賣不足以放愛誠心可以懷遠

言禮不足以防閑

志鎧鏹爲下寇莫大於陰陽而枹鼓爲細所謂大寇伏尸不言

節中寇藏於山小寇遯於民間

五兵道之末者也陰陽寇之大焉者也鎧鏹枹鼓有形而利有

聲而威至道无利而能斷无威而鼓存聲於道而細夫陰陽爲男女

情取捨之間必有生殺之患故大寇藏於胸腋

小寇藏於民間故至人自謹於內制於外也

故曰民多智能

奇物滋起法令滋章盜賊多有去

彼取此天殃不起而民亂亂

者亡之兆治身法繁則形勞勞者弊之微去彼智法取此清靜天殃自弭之者也

故以智治國國之賊

不以智治國國之德

至人以智爲賊世人以智爲德用之則爲害不用之則爲福也

夫无形大

有形細無形多有形少無形強有形弱無形實有形虛

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無少則无形爲大是大因无形也有形者遂事也

本乎无形莫知其名因物命名日遂事也

無形著作始也遂事者成器也作始者樸

也

樸散而爲器也

有形則有聲無形則無聲有形產於無形故無形者

有形之始也

道不无也生者有也因生悟道體存卽无是聲出无間形存有始者也

廣厚有名有

名者貴全也

此言有者卽无名之名非求有名若求有名何以貴全也

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

寡無名無名者卑辱也

有道卽尊無道卽辱

雄牡有名有名者章明也雌

道藏輯要

通玄真經

十一

女集五

牝無名無名者隱約也

自非用牡豈全有名自非有雌豈全无名晦明隱顯在我有无甯滯也

餘者有名有名者高賢也不足者無名無名者任下也

不矜其名是有餘不高而自高者非賢也不修其名爲不足不下而自下者愚也

有功卽有名無功卽無名

道名是有不矜其功

虛有名產於無名無名者有名之母也夫道有無相生也難易

相成也

夫有不自有自無而生有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爲難於其易然物不孤運事在相假也

是以聖人執道虛靜微妙以成其德

忘機故有道忘德既修

卽有德有德卽有功有功卽有名有名卽復歸於道

道德既修功名皆有全保功名自無咎悔

王公有功名孤寡無功名故曰聖人自謂孤寡歸其根本

唯聖人能立無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爲利無名以爲用

有功利物而不顯。古者民童蒙。言雖成立不知東西。無分貌不無名常用而無窮。

猶若童子不知東西別也。

其衣緩而離情。

天和順也

言不出行行出無容。

動與言而不文尚質道合也

其衣緩而

無采。

不增華飾

其兵鈍而無刃。

不治凶器行蹕蹕。

詳徐視眞眞音絲若嬰兒之視也

鑿井而飲耕田而食。

衣食之外餘無所求

不布施不求德高下不相傾長

短不相形。

外不求報內不祈德潛符道真闡合天理

風齊於俗可隨也事周於能易

爲也。

令不施而俗自整人矜僞以惑世轉行以迷眾聖人不以無欲而事自簡也

迷。

爲民俗。

夫詐僞爲事坎輶而行斯世惑眾聖人之所不爲也

道藏輯要

通玄真經

十

女集五
一一一