

道德真經註卷之一

七

道德真經註序

絲七

道士臣榮言榮聞冥寂先天絡天無以昭
其景混成有物周物不足洞其微此則超
繫象而玄玄邈筌蹄而杳杳運陶鈞之邃
跡理歸虛應恢匠導之幽路義在靈圖是
以瀨鄉仙籙神交帝象之先苦縣真宗慶
發皇靈之首五千垂裕玄風表於配天雙
柱流禎紫氣彰於御極伏惟陛下玉宸纂
聖金闕應圖榮光泛皎鏡之波祥烟霏獻
壽之嶽嬉神汾水撫洪鈞而獨化問道河

濱施上仁而不宰靈洞真文躬勞聖敬仙
都祕牒親紆睿覽凝黃庭而體妙浴玄牝
以流謙故得霓裳息有待之風鯤海截無
爲之化謹案經文是以聖人治處無爲之
事行不言之教又云聖人治虛其心實其

編七

腹前後靈證有若合符今古師資不詳幽
旨當由皇靈未覩聖德凝寂今天啓之心
昭然顯著實所謂兆太平之玄化發揮百
代之前勒無爲之至功摛祥千載之後豈
止河圖錄籍空傳漢后之名昌戶丹書纔

表姬文之字其言澹而妙其理幽而遠亦
猶仰之於羲和六虛均照濡之於上善萬
物斯洽是以往之賢俊爭探深隱魏晉英
儒滯玄通於有無之際齊梁道士志遊懲勸
於非迹之域雷同者望之而霧委從事

空迷方者仰之以雲蒸確乎執有矣復但
爲上機則略而不備苟存小識則繫而未
簡遂使此經一部注有百家薰猶亂警於
仙風涇渭混流於慧海佐時導俗時有闢
於玄關徹有洞空乍未開於虛鑰巨榮迹

齒玄肆名叅丹籙漱清流而心非止水抗
幽石而鑿殊懸鏡淹留丹桂夙徹耳於薰
風舞詠青溪空曝背於唐日猥以擁腫之
性再奉渙汗之言遂得揮玉柄於紫庭聽
金章於丹陛亟叅高論未展幽誠以夫巨

經七

二

壑三山泛麟洲而未測通泉九井仰龍德
以如存敢罄庸愚輒爲注解自惟夕惕竊
憇朝聞然纖蠶議海信阻量於鼇波而嶽
鎮干雲庶成功於蟻壤寧髣髴於衆妙希
罔象於玄珠塵黷旒宸懼深水谷無任惶

恐之至謹奉表以聞謹言

道德真經註卷之一

元天觀道士李榮注

道經

道可道非常道

道者虛極之理也夫論虛極之理不可以

有無分其象不可以上下格其真是則玄
玄非前識之所識至至豈俗知而得知所
謂妙矣難思深不可識也聖人欲以茲玄
路開以教門借圓通之名目虛極之理以
理可名稱之可道故曰吾不知其名字之

經七

三

曰道非常道者非是人間常俗之道也人
間常俗之道貴之以禮義尚之以浮華喪
身以成名忘已而徇利失道後德此教方
行今既去仁義之華取道德之實息澆薄
之行歸淳厚之源反彼恒情故曰非常道

也

名可名非常名

名者大道之稱號也吾強為之名曰大哉
名非孤立必因體來字不獨生皆由德立
理體運之不壅包之乃無極遂以大道之

名詔於大道之體令物曉之故曰名可名
也非常名者非常俗榮華之虛名也所以
斥之於非常者欲令去無常以歸具常也
名有因起緣有漸頓開之以方便括無常
以契真常陳之於究竟本無非常人可捨

亦無真常之可取何但非常亦非無常既
非無常常亦無常亦非非常非無常也

無名天地始有名萬物母

道玄德妙理絕有無有無既絕名稱斯遣
然則虛通之用于何不可是以非無而無

無名為兩儀之本始也非有而有有名為
萬物之父母焉故道生德畜其斯之謂乎
常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼

人之受生成資始於道德同稟氣於陰陽
而皎昧異其靈靜躁殊其性若也夷心寂

路濯志玄津可欲不足亂其神紛銳無能
滑其意靈臺皎而靜玄鏡湛而明則可以
照希微通要妙此無欲行也若未能遺識
情在有封馳騫於是非躁競於聲色但歸
有爲之事跡豈識無爲之理本此有欲行
四

經七

也微跡也歸也來也此謂依道德以爲行
觀妙理以入環中失虛靜以爲非染麤法
而流徼來也

此兩者同出而異名
近而言之有欲無欲兩者也此謂人也共

受五常之質俱懷方寸之心同也點聰明
而恬憺洞徹道源則稱於妙競前識而紛
紜迷淪俗境則稱於微此異名也遠而言
之聖人欲暢清虛之理遂以道德為宗是
以此之一章盛明斯義雙標道德故言兩
者混沌理一則所以云同自靜之動從體
起用故言出道生之功著道也畜養之義
彰德也道德殊號是曰異名也

同謂之玄

虛寂之道深妙之德恍惚非易測冥默本

難言無能名也寄曰同玄玄之妙也無物
可達唯道與德可以言玄故曰玄德深遠
至道玄寂

玄之又玄衆妙之門

道德杳冥理超於言象真宗虛湛事絕於

經七

五

有無寄言象之外記有無之表以通幽路
故曰玄之猶恐迷方者膠柱失理者守株
即滯此玄以爲真道故極言之非有無之
表定名曰玄借玄以遣有無有無既遣玄
亦自喪故曰又玄又玄者三翻不足言其

極四句未可致其源寥廓無端虛通不礙
總萬象之樞要開百靈之戶牖達斯趣者
衆妙之門

天下皆知美之爲美斯惡已

美樂也言人之稟性咸不能以道爲娛而

以欲爲樂樂不可極樂極則哀來欲不可

縱縱欲則傷性故曰人皆以色聲滋味爲

上樂不知色聲滋味禍之大樸既爲禍樸

復爲哀本滅性傷身斯惡已也

皆知善之爲善斯不善已

天下地上君子小人並寡能虛心虛已而
各縱欲縱情情性之愛雖復不同各任情
情同有愛愛名則以名為善愛利則以利
為善以利為善求利不以其道以名為善
徇名以致亡身稱情雖以為善亡身是為
不善故伯夷死名於首陽之上盜跖死利
於東陵之下此斯不善已也

故有無相生

天下之物生於有有生於無從無出有自
有歸無故曰相生

難易相成

天下難事必作於易難起於易易成難也
易由於難難成易也

長短相形

夫物離之則無大無小聚之則有短有長

綵七

六

太山秋毫之相殊白鶴青鳧之脛異故知
忘之則無大無小存之則有短有長也

高下相傾

傾危也夫水所以載舟亦所以覆舟高以
下為基下亦危於高也下之賤也猶乃危

高高之貴焉誠能滅下失道則高下相危
得道則君臣俱泰

音聲相和

上之化下猶風之靡草下之從上猶響之
應聲譬之宮商更相唱和夫調高則絃絕
上躁則下急是知五聲和則八音克諧其
政和則其人歡悅故曰王者人之師而下
取則

先後相隨

君先而臣隨父先而子隨故爲君父者不

得輕躁而失道心宜重靜以契德也

是以聖人治處無爲之事行不言之教萬物
作而不辭

緬觀萬古或澆或淳遐覽百王時步時驟
未有紀尊號於金簡照聖錄於玉篇皇上

絡七

七

應千年之運隆七百之基不用干戈樂推
無厭是以宗聖遠彰於未兆先定於無形
故言是以聖人治處無爲之事也猛士上
將承威以定四方宰輔阿衡論道而清百
揆化不以言故云行不言之教也作者云

云動作也四民各安其業萬物不失其真
任化自然無所辭謝

生而不有

付之於獨化日用而不知也

為而不恃

以萬物為芻狗不恃德以為功

成功不居

雖有榮觀宴處超然遠之問道軼於襄城

凝神邈於姑射也

夫唯不居是以不去

至道彌綸於宇宙上德範圍於兩儀雖忌
功用百姓戴之垂拱而清九野無爲而朝
萬國凝神常湛故言不去也

不尚賢使民不爭

王道蕩蕩無偏無黨貴賤將玉石同塗賢

者與愚人共貫此大道之化無爭者也夫
賢當於位賞須以功愚受於役罰須以過
若賞賢過度則極以驕奢役愚越分則困
不於貧窶驕奢必欺侮獸窮者亦能鬪則忿
爭生也是以日月曜彩不爲賢不肖易光

天地覆載不輕仁為善不善改度也

不貴難得之貨使民不為盜

棄十城之璧擲千金之珠視如瓦礫豈有

盜乎

不見可欲使心不亂

絲七

耳不聞鄭衛絲竹之聲眼不見褒姒妲己

之色洗心潔已遺情去欲豈有亂乎

是以聖人治

皇一積德積仁盡善盡美老君欲重揚聖

德故亦言之也

虛其心

除嗜慾絕是非遺萬慮存真一

實其腹

道實於懷德充於內

弱其志

心志柔弱順道無違

強其骨

唯道集虛虛心懷道道在物無害者得成

仙骨自強

常使民無知無欲使夫知者不敢為也為無

為則無不治矣

上扇無為之風下行淳樸之化下從於上
上下皆安則無不化之化矣

道沖而用之或不盈

沖中也盈滿也道非偏物用必在中天道

經七

九

惡盈滿必招損故曰不盈盈必有虧無必
有有中和之道不盈不虧非有非無有無
既非盈虧亦非借彼中道之藥以破兩邊
之病病除藥遣偏去中忘都無所有此亦

不盈之義

淵兮似萬物之宗

海深故百谷朝而歸之道深故萬物宗而

奉之

挫其銳

前識傷性長惡害人銳也虛懷忘己以道

折之挫也

解其紛

可欲亂正得失滑心紛也遺彼忘我遠欲

制情解也

和其光同其塵湛兮似或存

光而不耀涅而不緇和而不眩於體同而
不累其真故知湛然清靜而常存也

吾不知誰子象帝之先

道深其奧虛无之淵迎隨之所不能知終
惡乎而可定故言不知誰子開自然之治

闢之以三才運造化之功羅之以萬有考
之事用在天帝之先象天也

天地不仁以萬物爲芻狗

長短相形是非相對理自然也仁愛也有
愛則有憎天地无心絕於憎愛以無愛故

故曰不仁芻狗者結草為狗古人祝所用
已而棄之言人於芻狗用之不以為愛棄
天之不以為憎喻明天地暖然若春氣之自
和生者不以為仁淒然若秋霜之自降殺
者不以為義

錄七

十

聖人不仁以百姓為芻狗

聖人無心與天地合德不仁芻狗義可知
矣雖思霑草木澤被豚魚宣風闡化必先
於人故云百姓也

天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出

橐排橐籥樂管屈竭也間中也夫橐籥中
空故能出聲氣而不竭天地中空故能生
品物而無盡言人若能虛心空身運用智
德無窮極也

多言數窮不如守中

窮困也若言當理滿天下而無過言而不
中亦出口而禍入禍云入也是困窮然禍
福在當與不當得失非多今言多則數窮
欲戒多言之失勸以守中之得使無滯教
內契忘言也

谷神不死是謂玄牝

河上以爲養神乃是思存之法輔嗣言谷中之無此則譬喻之義雖真賢之高見皆指事之說也今則約理嘗試言谷空也玄道也牝靜也夫有身有神則有主有生有

經七

十一

死不可言道流動無常豈得言靜若能空其形神喪於物我出無根氣聚不以爲生入無竅氣散不以爲死不死不生此則谷神之道也生死無常浮動之物也幽深雌靜湛然不動玄牝之義也

玄牝門是為天地根

道之靜也無形無相及其動也生地生天氣象從此而出名之曰門天地因之得生號之曰根也

綿綿若存用之不勤

綿綿微妙也玄牝之道不生不滅雌靜之理非存非亡欲言有也不見其形欲言亡也萬物以生不盛不衰不常不斷故曰綿綿也勤者苦也得玄牝之道運用無窮無為逸樂故曰不勤也

道德真經註卷之一

