

印影

文淵閣四庫全書

第一〇六〇冊

北京出版社
北京出版集團公司

本冊目次

雲笈七籤(二) 宋張君房撰·····一

欽定四庫全書

子部十四

雲笈七籤

道家類

提要

臣等謹案雲笈七籤一百二十二卷宋尚書

欽定四庫全書

子部
雲笈七籤卷一至四

度支員外郎充集賢校理張君房撰祥符中

君房自御史臺謫官寧海適真宗崇尚道教
詔以秘閣道書付杭州俾戚綸陳堯臣校正

綸等同王欽若薦君房主其事君房乃編次

欽定四庫全書

雲笈七籤

得四千五百六十五卷進之復撮其精要總

萬餘條以成是書其稱雲笈七籤者蓋道家

之言三洞經總成七部天寶君說洞真為上

乘靈寶君說洞元為中乘神寶君說洞神為

下乘又太元太平太清為輔經又正一法文

遍陳三乘別為一部統稱三洞真文君房以

道經總旨不出於此故以名之自序所謂掇

雲笈七部之英畧寶蘊諸子之奧者是也詮

詳校官監察御史臣邱庭澍

檢討臣何思鈞覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣王鍾泰

謄錄監生臣聞學朱

叙之例自一卷至二十八卷總論經教宗旨

及仙真位籍之事二十九卷至八十六卷則以道家服食鍊氣內丹外丹方藥符圖守庚申尸解諸術分類續載八十七至一百二十

二卷則前人文字及詩歌傳記之屬凡有涉于道家者悉編入焉大都摘錄原文不加論說其引用集仙錄靈驗記等亦間有脫遺然類例既明指歸畧備綱條科格無不兼該足

欽定四庫全書

雲笈七籤
提要

為道家總彙博學之士咸取材焉誠不可廢矣文獻通考作一百二十卷此本為明中書舍人張萱所刊中多二卷蓋通考脫誤也乾隆四十四年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫立毅

而進之然其綱條漶漫部分參差與瓊綱玉緯之目舛謬不同歲月坐遷科條未究適綸等上言以臣承乏委屬其績時故相司徒王欽若總統其事亦誤以臣為可使之又明年冬就除臣著作佐郎俾專其事臣於時盡得所降到道書并續取到蘇州舊道藏經本千餘卷越州台州舊道藏經本亦各千餘卷及朝廷續降到福建等州道書明使摩尼經等與道士依三洞綱條四部錄畧品詳科格商較異同以銓次之僅能成藏都盧四千

雲笈七籤原序

昔祀汾陰之歲臣隸職霸臺作句稽之吏越明年秋以鞠獄無狀謫掾于寧海冬十月會聖祖天尊降延恩殿而真宗皇帝親奉靈儀躬承寶訓啟綿鴻於帝系濬清發於仙源誕告萬邦凝休百世於是天子銳意於至教矣在先時盡以祕閣道書太清寶蘊出降於餘杭郡俾知郡故樞密直學士戚綸漕運使今翰林學士陳堯佐選道士沖素大師朱益謙馮德之等專其修校俾成藏欽定四庫全書

雲笈七籤
序

五百六十五卷起千字文天字為函目終於宮字號得

四百六十六字且題曰大宋天宮寶藏距天禧三年春

寫錄成七藏以進之臣涉道日淺丁時幸深詎期塵土

之蹤生奉神仙之職蛙跳缺甃積迷蚯蟹之區蚋泊浮

滯但局醯雞之覆雖年棲暮景而寶重分陰於是精究

三乘詳觀四輔採摭機要屬類於文探晨燈虹映之微

綜玉珮金璫之說泥丸赤子九宮爰系於一方神室嬰

兒百道皆根於兩半至如三奔三景之妙九變十化之

欽定四庫全書

雲笈七藏序

二

精各探其門互稱要妙刻舟求劍體貌何殊待兔守株

肯意寧遠因茲探討遂就編聯掇雲笈七部之英畧寶

蘊諸子之奧總為百二十卷事僅萬條習之可以階雲

漢之遊覽之可以極天人之際考覈類例盡著指歸上

下以裨文館校讐之職外此而往少暢玄風耳臣張君

房謹序

欽定四庫全書

雲笈七藏卷一

宋 張君房 撰

道德部

總叙道德

老君指歸曰太上之象莫高乎道德其次莫大乎神

明其次莫大乎太和其次莫崇乎天地其次莫著乎

陰陽其次莫明乎大聖夫道德所以可道而不可原

也神明所以可存而不可伸也太和所以可體而不

欽定四庫全書

雲笈七藏卷一

可化也天地所以可行而不可宣也陰陽所以可用

而不可傳也大聖所以可觀而不可言也故度之所

度者知而數之所數者少知之所知者淺而為之所

為者薄至衆之衆不可數而至大之大不可度微妙

窮理非知之所能測大成之至非為之所能得天地

之間禍亂患咎非事之所能克也故不道之道不德

之德政之元也不名之名亡功而功化之根也是故

王者有為而天下有欲去醇而離厚清化而為濁開

人耳目示以聲色養以五味說以功德教以仁義導以禮節民如寢覺出于冥室登丘陵而盼八方覽參辰而見日月故化可言而德可列功可陳而名可別是以知放流而邪偽作道德壅蔽神明隔絕百殘萌生太和消竭天下惶惶迷惑馳騁是非之境失其自然之節精變至化糅于萬物猝憔黧黑憂患滿腹不安其生不樂其俗喪其天年皆傷暴虐是以君臣相顧而營營父子相念而戀戀兄弟相憂而悽悽民人

恐懼而雙身雙身相結死不旋踵為患禍也父子戀戀兄弟悽悽昏定晨省出辭入面為天傷也臣見其君五色無主疾趨力拜翕肩促肘稽首膝行以嚴其上者為不相親也故可道之道道德彰而非自然也可名之名功名顯而非素真也

老君指歸略例曰夫物之所以生功之所以成必生乎無形形由乎無名無形無名者萬物之宗也不溫不涼不宮不商聽之不可得而聞視之不可得而彰體之不

可得而知味之不可得而嘗故其為物也則混成為象也則無形為音也則希聲為味也則無呈故能為品物之宗主包通天地靡使不經也若溫也則不能涼矣宮也則不能商矣形必有所分聲必有所屬故象而形者非大象也音而聲者非大音也然則四象不形則大象無以暢五音不聲則大音無以至四象形而物無所主焉則大象暢矣五音聲而心無所適焉則大音至矣故執大象則天下往用大音則風俗移無形暢天下雖往徃而不能釋也希聲至風俗雖移移而不能辨也是故天生五物無物為用聖行五教不言為化是以道可道非常道名可名非常名也五物之母不炎不寒不柔不剛五教之母不曠不昧不恩不傷雖古今不同時移俗易此不變也所謂自古及今其名不去者也天不以此則物不生治不以此則功不成故古今通終始同執古可以御今證今可以知古始此所謂常者也無曠昧之狀溫涼之象故知常曰明也物生功成莫不由乎此故

以閱衆甫也夫奔電之疾猶不足以一時周御風之行
猶不足以一息期善速在不疾善至在不行故可道之
盛未足以官天地有形之極未足以府萬物是故歎之
者不能盡乎斯美詠之者不能暢乎斯弘名之不能當
稱之不能既名必有所分稱必有所由有分則有不兼
有由則有不盡不兼則大殊其真不盡則不可以名此
可演而明也夫道也者取乎萬物之所由也玄也者取
乎幽冥之所出也深也者取乎探赜而不可究也大也

者取乎彌綸而不可極也遠也者取乎緬邈而不可及
也幽也者取乎幽微而不可覩也然則道玄深大妙遠
之言各有其義未盡其極者也然彌綸無極不可名細
微妙無形不可名大是以經云字之曰道謂之曰玄而
不名也然則言之者失其常名之者離其真為之則窒
其性執之則失其原矣是以聖人不以言為主則不違
其常不以名為常則不離其真不以為為事則不敗其
性不以執為制則不失其原矣然則老君之文欲辯而

詰者則失其旨也欲名而責者則違其義也故其大歸
也論太始之原以明自然之性演幽冥之極以定惑罔
之迷因而不為損而不施崇本以息末守母以存子賤
夫巧術為在未有無責于人必求諸已此其大要也而
法者尚乎齊同而形以檢之名者尚乎定真而言以正
之儒者尚乎全愛而譽以進之墨者尚乎儉嗇而智以
立之雜者尚乎衆美而總以行之夫形以檢物巧偽必
生名以定物理恕必失譽以進物爭尚必起矯以立物
乖違必作雜以行物穢亂必興斯皆用其子而棄其母
物失所載未足守也然道同塗而異致合旨而趨乖而
學者惑其所致迷其所趨觀其齊同則謂之法覩其定
真則謂之名察其純愛則謂之儒鑒其儉嗇則謂之墨
見其不係則謂之雜隨其所鑒而正名焉順其所好而
執意焉故使有紛紜憤錯之論殊趨辯析之爭蓋由斯
矣又其為文也舉終以證始本始以盡終開而弗達導
而弗牽尋而後既其義推而後盡其理善法事始以首

其論明夫會歸以終其文故使同趨而感發于事者莫不美其興言之始因而演焉異旨而獨構者莫不說其會歸之徵以為證焉夫塗雖殊必同其歸慮雖百必均其致而舉夫歸致以明至理故使觸類而思者莫不欣其思之所應以為得其義焉凡物之所以存乃反其形功之所以冠乃反其名夫存者不以存為存以其不忘亡也安者不以安為安以其不忘危也故保其存者不忘亡者存安其位者危不忘危者安善力舉秋毫善不忘亡者

聽聞雷霆此道之與形反也安者實安而曰非安之所安存者實存而曰非存之所存侯王實尊而曰非尊之所尊皆理之大者也名號生乎形狀稱謂出乎涉求名號不虛生稱謂不虛出故名號則大失其旨稱謂則未盡其極是以謂玄則玄之又玄稱道則域中有四大也韓非子主道篇曰道者萬物之始

物從道生故曰始

是非之紀也

是非因道彰故曰紀是以明君守始以知萬物之源治紀以知善敗之端故虛靜以待令令自命也令事自定也虛則

則知實之情靜則知動者正有言者自為名有事者自為形形名參同君乃無事焉故曰君無見其欲臣將自彫琢臣因欲雕琢以稱之君無見其意臣將自表異君見其志臣用其意以稱

之故曰去好去惡臣乃見素去賢去智臣乃自備故有智而不以慮使萬物知其處有行而不以賢觀臣下之所因有勇而不以怒使羣臣盡其武是故去智而有明去賢而有功去勇而有強羣臣守職百官有常因能而使之是謂習常故曰寂乎其無位而處寥乎莫得其所

名明君無為于上羣臣悚懼于下明君之道使智者盡其慮而君因以斷事故君不窮于智賢者勅其材君因而任之故君不窮于能有功則君有其賢有過則臣任其罪故君不窮于名是故不賢而為賢者師不智而為智者正臣有其勞君有其成功此之謂賢主之經也淮南鴻烈曰夫道者覆天載地廓四方斥八極高不可際深不可測包襄天地稟授無形原流淳冲而徐盈混沌汨汨濁而徐清故植之而塞乎天地橫之而彌于

四海施之無窮而無所朝夕舒之慎于六合卷之不盈于一握約而能張幽而能明弱而能強柔而能剛橫四維而含陰陽紜宇宙而章三光甚淖而渢甚纖而微山以之高淵以之深獸以之走鳥以之飛日月以之明星辰以之行麟以之遊鳳以之翔太古二皇得道之柄立于中央神與化遊以撫四方是故能天運地滯輪轉而無廢水流而不止與萬物終始風興雲蒸事無不應雷聲雨降並應無窮鬼出電入龍興鸞集鈞旋轂轉周而欽定四庫全書

復而已雕已琢還反于樸無為為之而合于道無為言之而通乎德恬愉無矜而得于和有萬不同而便于性神託于秋毫之末而大與宇宙之總其德優天地而合陰陽節四時而調五行响俞覆育萬物羣生潤于草木浸于金石禽獸碩大毫毛潤澤羽翼奮也角觕生也獸胎不殼鳥卵不殖父無喪子之憂兄無哭弟之哀童子不孤婦人不孀虹蜺不出賊星不行含德之所致夫太上之道生萬物而不有成化象而弗宰跂行喙息蟠飛

蟻動待而後生莫之知德待之後死莫之能怨得以利者不能譽用而敗者不能非收聚畜積而不加富布施稟授而不益貧周旋而不可究纖微而不可勤累之而不高墮之而不平益之而不衆損之而不寡斲之而不薄殺之而不殘鑿之而不深填之而不淺惚兮悅兮不可為象兮悅兮惚兮用不屈兮幽兮冥兮應無形兮邃兮洞兮不虛動兮與柔剛卷舒兮與陰陽俛仰兮葛仙公五千文經序曰老君體自然而然生乎太無之先起乎無因經歷天地終始不可稱載窮乎無窮極乎無極也與大道而輪化為天地而立根布氣於十方抱道德之至純浩浩蕩蕩不可名也煥乎其有文章巍乎其有成功淵乎其不可量堂堂乎為神明之宗三光持以朗照天地稟之得生乾坤運以吐精高而無民貴而無位覆載無窮是故八方諸天普弘大道開闢已前復下為國師代代不休人莫能知之匠成萬物而不言我為玄之德也故衆聖所共宗道尊德貴夫莫之爵而常自然

惟老子乎周時復託神李母剖左腋而生生即皓然號曰老子老子之號因玄而出在天地之先無衰老之期故曰老子世人謂老子當始於周代老子之號始於無數之劫窈窈冥冥眇邈久遠矣周室世衰大道不行西遊天下關令尹喜曰大道將隱乎願為我著書於是作道德二篇五千文上下經焉老君戒文云老君生玄洪聖堂爾時未有天地日月手無所攀足無所躡懸身而處不墮不落身著三光之衣照於虛芒如今日月之光也

欽定四庫全書

卷一

雲笈七籙

十一

混元皇帝聖紀序曰原夫大道玄寂理極無為上德沖虛義該衆妙是以精凝真一非假物以稱生形結九空不待有而成體含神太混毓粹幽原悅惚帝先希微至極故能真融金闕教逸不言惠渙玉京慈光有物二儀恃以覆載萬品賴以滋榮神冠陰陽功成造化先天地而獨立後塵劫而無昧

唐開元皇帝道德經序曰昔在元聖強著玄言權輿真

宗啟迪來裔遺文誠在精義頗乖撮而指歸雖蜀嚴而猶病摘其章句自河公而或略其餘浸微固不足數則我玄元妙旨豈其將墜朕誠寡薄常感斯文猥承有後之慶恐失無為之理每因清晏輒叩玄關隨所意得遂為箋注豈成一家之說但備遺闕之文今茲絕筆是詢於衆公卿臣庶道釋二門有能起予類於卜商鍼疾同於左氏渴於納善朕所虛懷苟副斯言必加厚賞且如諫臣自聖幸非此流懸市相矜亦云小道既其不諱咸欽定四庫全書

卷一

雲笈七籙

十二

可直言勿為來者所嗤以重朕之不德唐吳筠玄綱論道篇曰道者何也虛無之系造化之根神明之本天地之元其大無外其微無內浩曠無端杳冥無際至幽靡察而大明垂光至靜無心而品物有方混沌無形寂寥無聲萬象以之生五行以之成生者無極成者有虧生成成今古不移此之謂道也德者何也天地所稟陰陽所資經以五行緯以四時牧之以君訓之以師幽明動植咸暢其宜澤流無窮羣生不知謝其功惠加無極

百姓不知賴其力此之謂德也然則通而生之謂之道
道固無名焉畜而成之謂之德德固無稱焉嘗試論之
天地人物仙靈鬼神非道無以生非德無以成生者不
知其始成者不見其終探奧素隱孰窺其宗入有之末
出無之先莫究其朕謂之自然自然者道德之常天地
之綱也又曰道德者天地之祖天地者萬物之父帝王
者三才之主然則道德天地帝王一也而有今古淳厚
之異堯桀理亂之殊者何哉夫道德無與衰人倫有否
欽定四庫全書

朴散雖然父不可不教於子君不可不理於人教子在
於義方理人在於道德義方失則師友不可訓也道德
喪則禮樂不能理也雖加以刑罰益以鞭楚難制於姦
人賊子矣是以示童兒以無誑則保於忠信化時俗以
純素則安於天和故非執道德以化人者未聞其至理
也唐陸希聲道德經傳序曰大道隱世教衰天下方大
亂當是時天必生聖人聖人憂斯民之不底于治而扶
衰救亂之術作周之末世其幾矣於是仲尼闡三代之
欽定四庫全書

文以扶其衰老氏據三皇之質以救其亂其揆一也蓋
仲尼之術興於文文以治情老氏之術本於質質以復
性性情之極聖人所不能異文質之變萬世所不能一
也易曰顯諸仁以文為教之謂也文之為教其事彰故
坦然明白坦然明白則雅言者詳矣易曰藏諸用以質
為教之謂也質之為教其理微故深不可識深不可識
則妄作者衆矣夫惟老氏之術道以為體名以為用無
為無不為而格于皇極者也楊朱宗老氏之體失於不
也覈其所以原其所由予以習教而性移人以隨時而

及以至於貴身賤物莊周術老氏之用失於太過故務
欲絕聖棄智申韓失老氏之名而弊於苛緻刻急王何
失老氏之道而流於虛無放誕此六子者皆老氏之罪
人也而世因謂老氏之指其歸不合於仲尼故訾其名
則曰槌提仁義絕滅禮學病其道則曰獨任清虛不可
以為治於戲世之迷其來遠矣是使老氏受誣於千載
道德不行於當世良有以也且老氏本原天地之始歷
陳古今之變先明道德次說仁義下陳禮學之失利政

欽定四庫全書

卷一
雷蕡七歲

十四

之煩言其馴致而然耳其秉要執本在乎情性之極故
其道始於身心形於家國終於天下如此其備也而感
者尚多云云豈不謂厚誣哉昔伏羲氏畫八卦象萬物
窮性命之理順道德之和老氏亦先天地本陰陽推性
命之極原道德之奧此與伏羲同其原也文王觀太易
九六之動貴剛尚變而要之以中老氏亦察太易七八
之正致柔守靜而統之以大此與文王通其宗也孔子
祖述堯舜憲章文武導斯民以仁義之教老氏亦擬議

伏羲彌綸黃帝冒天下以道德之化此與孔子合其權
也此三君子者聖人之極也老氏皆變而通之反而合
之研至變之機探至精之歸斯可謂至神者矣而王弼
以為聖人與道合體老氏未能體道故阮籍謂之上賢
亞聖之人蓋同於輔嗣豈以老氏經世之跡未足充其
所言耶斯不然也於戲聖人之在世也有有跡有無跡
故道之不行也或危身歷聘以天下為其憂或藏名飛
遯示世故不能累有跡無跡殊途同歸斯實道義之門

欽定四庫全書

雷蕡七歲

十五

非徒相反而已然則仲尼之所以出老氏之所以處老
氏之所以默仲尼之所以語蓋屈伸隱顯之極也二子
安能識之哉司馬遷統序衆家以道德為首可謂知本
末矣班固作古今人表乃訛老氏於第三品雖其名可
訛而道可貶乎哉於戲老氏之術見棄於當代久矣斯
數子者之由也且仲尼親見老氏歎其道曰猶龍乎從
之間禮誠無間然著在記傳後世不能探其意是以異
端之說紛然蓋迷之者不窮其源故非之者不盡其致

噫斯傳之不作則老氏之旨或幾乎息矣今故極其致

顯其微使昭昭然與羣聖人意相合有能體其道用其

名執古以御今致理如反掌耳自昔言老氏術者獨太

史公近之為治少得其道唯漢文耳其他皮傅詭說皆

不足取

欽定四庫全書

雲笈七籤

卷一

欽定四庫全書

雲笈七籤

卷二

欽定四庫全書

雲笈七籤卷二

宋 張君房 撰

混元混洞開闢劫運部

混元

混元者記事於混沌之前元氣之始也元氣未形寂寥

何有至精感激而真一生焉混沌者厥中惟虛厥外惟無浩浩

化施張而萬物用焉混沌者厥中惟虛厥外惟無浩浩

蕩蕩不可名也廣大之旨雖典冊未窮祕妙之基而立

欽定四庫全書

雲笈七籤

卷二

經可見古今之言天者一十八家爰考否臧互有得失

則蓋渾天儀之述有其言而亡其法矣至如蒙莊逍遙

之篇王仲任論衡之說山海經考其理舍列禦寇書其

清濁漢武帝黃道張衡銅儀周髀之書宣夜之學眇天

安天之旨晁崇姚信之流義趣不同師資各異所以虞

喜虞聳劉焯葛洪宋有承天梁有祖暅唐朝李淳風皆

有述作廬江句股之術釋氏俱舍之譚或託寓詞或申

浮說若夫定兩規之分次明二道之運行經緯不差上

下無爽者惟渾天法耳葛稚川言渾天之狀如鷄子卵中之黃地乘天而中居天乘氣而外運三百六十五度四分度之一半出地上半繞地下二十八舍半隱半見此乃符清之與肯契立象之明驗矣

空洞

道君曰元氣於眇莽之內幽冥之外生乎空洞空洞之內生乎太無太無變而三氣明焉三氣混沌生乎太虛而立洞因洞而立無因無而生有因有而立空空無之

欽定四庫全書

卷二
雲笈七籤

化虛生自然上氣曰始中氣曰元下氣曰立立氣所生出乎空元氣所生出乎洞始氣所生出乎無故一生二二生三三者化生以至九立從九反一乃入道真氣清成天淳凝成地中氣為和以成於人三氣分判萬化稟生日月列照五宿煥明上三天生於三氣之清處於無上之上極乎無極也

混沌

太始經云昔三儀未分之時號曰洪源溟涬濛鴻如雞

子狀名曰混沌立黃無光無象無音無聲無宗無祖幽幽冥冥其中有精其精甚真彌綸無外湛湛空成於幽原之中而生一氣焉化生之後九十九萬億九十九萬歲乃化生三氣各相去九十九萬億九十九萬歲共生中

無上也自無上生後九十九萬億九十九萬歲乃生中二氣也中三氣也中二氣中三氣各相去九十九萬億九十九萬歲三合成德共成立老也自立老生後九十九萬億九十九萬歲乃化生下三氣也下三氣各相去九萬億九十九萬歲乃化生下三氣也下三氣各相去

欽定四庫全書

卷二
雲笈七籤

九十九萬億九十九萬歲三合成德共成太上也靈寶經曰一氣分為立元始三氣為氏因姓李焉其相也美眉黃色日月角縣蹠五把十耳有三門鼻有雙柱周德下衰世道交喪平王三十三年十二月二十五日去周西度青牛薄葦紫氣浮闕遂付道德真經於闕令尹喜由此明道家經誥非唯五千元始天尊實殊老君豈唯年代差異亦有位號不同若為名三界一者欲界有六天即從度人經太皇黃曾天數滿六天是欲界人壽命

萬歲人在世生不犯身業殺道邪淫之罪來生即登此天之中無六欲染著故生此天二者色界有十八天即以次取之其天人壽億萬歲若一生之中不犯身業貪嗔之罪得生此天三者無色界天其中人壽命億劫歲若人一生之中不惡口兩舌妄言綺語當來過徃得居

此天其中善男子善女人功行滿足堪上四天者王母迎之登上四天其三界太虛無上常融天太釋玉隆騰勝天龍變梵度天太極平育賈奕天此四天名種民天

即三界之上三災所不及四種民天上有三清境三清之上即是大羅天元始天尊居其中施化敷教

道教三洞宗元

原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙一從乎妙一分為三元又從三元變成三氣又從三氣變生三才三才既滋萬物斯備其三元者第一混沌太無元第二赤混太無元第三冥寂玄通元從混沌太無元化生寶君從赤混太無元化生靈寶君從冥寂玄通元化生

神寶君大洞之跡別出為化主治在三清境其三清境者玉清上清太清是也亦名三天其三天者清微天禹餘天大赤天是也天寶君治在玉清境即清微天也其氣始青靈寶君治在上清境即禹餘天也其氣元黃神寶君治在太清境即大赤天也其氣玄白故九天生神章經云此三號雖殊本同一也此三君各為教主即是三洞之尊神也其三洞者謂洞真洞玄洞神是也天寶君說十二部經為洞真教主靈寶君說十二部經為洞玄教主神寶君說十二部經為洞神教主故三洞合成三十六部尊經第一洞真為大乘第二洞玄為中乘第三洞神為小乘從三洞總成七部者洞真洞玄洞神太玄太平太清為輔經太玄輔洞真太平輔洞玄太清輔洞神三輔各成三十六部正一盟威通貫總成七部故曰三洞尊文七部玄教又從七部汎開三十六部其三十六部者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第十五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十

傳記第十一讚誦第十二表奏右三洞各十二部合成

三十六部其三氣者亥元始三氣也九天一周九天一周則六天之氣皆還上三天三天改運促會以催其度三千六百周則為小劫小劫交則九氣改正萬帝易位民亡鬼滅善好清治六合寧一九千九百周為大劫終大劫終則九天數盡六天運窮運窮則氣激於三五羣妖凶橫因時而行放毒滅民此皆運窮數極乘機而鼓以至於此也地機在東南之分九泉之下則九河之

欽定四庫全書

卷二
雷策七歲

六

口吐翕靈機上通天源之淘注傍吞九洞之淵澳以十二時紀推四會之水東迴一晝一夜則氣盈並湊九河之機晝夜三十三日機轉西北迴東北張西南翕東南張則溢翕則虧周於四會天源下流通波是為一轉三百三十轉為一度一度則水母促會於龍王河侯受封於三天三千三百度謂之陰否則蝕陰蝕則水涌河決山淪地沒九千三百度為大劫之終陰運之極當此之時九泉涌於洪波水母鼓於龍門山海冥一六合坦然

此陰運之充地氣之激也又云赤精開皇元年七月七日丙午中時登琳琅之都月之上館受符於元始天王開金陽玉匱亥和玉女口命出皇民錄譜自開皇已前三象明曜以來至於開皇經累億之劫天地成敗非可稱載九天丈人於開皇時算定元元校推劫運白簡青籙得道人名記皇民譜錄數極唐堯是為小劫一交其中損益有二十四萬人應為得者自承唐之後數四十六丁亥前後中間甲申之年乃小劫之會人名應定在

欽定四庫全書

卷二
雷策七歲

七

此之際陽九百六二氣離合吉凶交會得過者特為免哉然甲申之後其中壬辰之初數有九周至庚子之年吉凶候見其道審明當有赤星見於東方白彗干於月門祆子續黨於蟲口亂羣填尸於越川人啖其種萬里絕煙強臣稱霸弱主蒙塵其後當有五靈曷瑞義合本根龍精之後續族之君平滅四虜應符者隆龍虎之世三六乃清民無橫命祚無危患自承唐之後四十六丁亥是三劫之周又從數五十五丁亥至壬辰癸巳是也則