

雲笈七籤

雲笈七籤卷之一

道德部

總敘道德

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可化也天地所以可行而不可宜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眾之眾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於冥室登

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聖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情變至化糅於萬物惛惛憂患滿腹不安其生不樂其俗喪其天年皆傷最者是以前君臣相顧而管營父子相舍而戀戀兄弟相愛而懷懷民人恐懼而懷身懷身相結死不旋踵為患禍也父子戀戀兄弟懷懷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大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官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首也則希聲為味也則無呈故能為品物之宗主也通天地靡使不經也若溫

也則不能源矣官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往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賤不昧不思不傷雖古今不同時移俗易此不變也所謂自古及今其名下去者也天不以此則物不生治不以此則功不成故古今通緯始同執古可以御今證今可以知古始此所謂常者也無微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用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遠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

故教之不能盡乎斯美諒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賈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微也者取乎幽微而不可觀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問之迷因而不為損而不施崇本以息末守母以存子歟夫

巧術為在未有無責於人必求諸己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舉以進之墨者尚乎儉嗇而智以立之雜者尚乎衆義而總以行之夫形以檢物巧偽必生名以定物理怨必失舉以進物爭尚必起矯以立物乖違必作難以行物微亂必興斯皆用其子而棄其母物失所載未足守也然致同塗而異至合旨而趨乖而學者惑其所致迷其所趨觀其齊同則謂之法觀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闕而弗達導而弗率專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於事者莫不義其與言之始因而演焉異旨而獨構者莫不說其會歸之微以為證焉夫塗雖殊必同其歸塵靡百必均其致而舉夫

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亡不忘亡者存安其位者危不忘危者安善力舉秋毫善聽聞雷霆此道之與形及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寶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取名號不虛生稱謂不虛出故名號則本失其有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名自命也令事自定也虛則知實之情靜則知動者正有言者自為有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雕琢臣因欲雕琢

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固有勇而不以怒使群臣盡其武是故去智而有明去賢而有功去勇而有強群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寧乎莫待其所名明君無為於上群臣懷懼於下明君之道使智者盡其慮而君因以斷事故君不窮於智勇者勤其材君困而任之故君不窮於能有功則君有其賢有過則臣任其罪故君不窮於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靡四方折八極高不可除深不可測已裹天地稟授無形原流泉淖冲而徐盈混泥汨汨濁而徐清故植之而塞于天地橫之而彌于四海施之無窮而無所朝夕計之帳於六合卷之不盈於一握約而能張幽而能明弱而能強柔而能

剛橫四維而舍陰陽流乎宙而章三光其淳而涉其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三皇得道之柄立於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與雲蒸事無不應膏露雨降並應無窮見出電入龍興鸞集鈞旋輟轉周而復甲已離已臻還反於樸無為為之而合于道無為言之而通于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喻覆育萬物群生潤于草木浸于金石禽獸碩大毫毛潤澤羽翼奮也角觝生也黠胎不殞鳥卵不殛父無喪子之憂兒無哭弟之哀童子不孤婦人不孀紅鏡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踐行象息蠲飛蠲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以聚畜積而不加富布施粟

授而不益有周旋而不可究纖微而不可動累之而不高墮之而不平益之而不衆損之而不寡斷之而不薄殺之而不殘鑿之而不深填之而不淺愷兮愷兮不可為象兮愷兮愷兮用不屈兮曲兮哭兮應無形兮漢兮洞兮不虛動兮與柔剛者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觀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納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後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眾聖所共宗道尊德貴夫莫之爵而常自然惟老子乎周時後託神李安剖左腋而再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緒始於無數之劫竊竊冥冥渺渺久遠矣周室世衰大道不行而遊天下開今尹喜曰大道將隱乎願爲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女共聖堂爾時未有天地日月乎無所攀足無所躡躡身而處不墮不落身著三光之衣照於虛茫如今日月之光也

混元皇帝聖紀序曰原夫大道玄寂理極無爲上德冲虛義該衆妙是以精凝真一非假物以攝生形結九空不待有而成體含神太混毓粹幽原悅懽帝先希微至極故能具融金闕放逸不言惠漢王京慈光有物二儀待以覆載萬品類以滋榮神元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與真宗啓迪來商遺文誠在精義頗乖振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特墜朕識寡薄常感斯文徵求有後之

應恐夫無爲之理每因清宴親叩玄關隨所書得遂爲箋注豈成一家之說但備清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鐵疾同於左氏渴於納善朕所虛懷苟副斯言必加厚賞且如設臣自聖幸非此流馳市相於亦云小道既其不諱咸可直言勿爲來者所嗤以重朕之不德唐異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漠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群生不知謝其功惠如無極百姓不知賴其力此之謂德也然則道而生之謂之道道固無名焉畜而成之謂之德德固無稱焉亦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

不見其終探與索隱孰窺其宗入有之未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澆淳之異堯桀理亂之殊者何哉夫道德無與喪人倫有否泰古今無變易情性有推遷故運將泰乎則至陽眞精降而爲主賢良輔而致邪邪伏矣時將否乎則太陰純精昇而爲主姦邪弼而賢良隱矣天地之道陰陽有數故理亂之殊也所以古淳而今澆者亦猶人幼愚而長慧也嬰兒未孩則上古之含純粹也漸有所辨則中古之尚仁義也成童可學則下古之崇禮智也壯齒多欲則李唐之競浮偽也變化之理世俗之宜故有澆淳之異也覈其所以原其所由子以習教而性移人以隨時而朴散雖然父不可不教於子君不可不理於人教子所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撻難制於姦人賊子矣是以示童兒

以無誰則係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微教養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闢三代之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中韓失老氏之名而弊於苛繳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

十五

合於仲尼故嘗其名則曰提仁義絕滅權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就仁義下陳禮學之失刑政之煩言其馴致而然耳其秉要執本在平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惑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及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

十四

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避示世故不能累有跡無跡殊途同歸斯實道義之門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誦老氏於第三品雖其名可誦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問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意斯傳之不作見老氏之旨或幾乎息矣今故極其致顯其微使昭昭然與群聖人意相含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傳說皆

十五

不足取

雲笈七籤卷之一

五

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微微而其一生焉元氣運行而天地立焉造化施張而萬物用焉混沌者厥中惟虛厥外惟無浩蕩蕩不可名也廣大之旨雖遠未窮微妙之基而玄經可見古今之言天者一十八家莫考否臧互有得失則蓋混天儀之述有其言而亡其法矣皇如蒙莊逍遙之篇王仲任論衡之說山濤經考其理舍列禦寇書其清濁漢武王黃道張衡銅儀周髀之書宣夜之學斯天安天之目混崇姚信之流義趣不同師資各異所以慶喜度集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譯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異者惟渾天法耳葛稚川言渾天之狀如鷄子

卯中之黃地兼天而中居天兼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上清之奧自契玄象之明驗矣

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化虛生自然上氣曰始中氣曰元下氣曰玄玄氣所生出手空元氣所生出手洞始氣所生出手無故一生二二生三三者化生以至九玄從九反一乃入道真氣清成天滓凝成地中氣為和以成於人三氣分判萬化票生日月列然五宿煒明上三天生於三氣之清處於無上之上極乎無極也

混沌

太始經云昔一儀未分之時號曰洪源渾渾渾渾如鷄子狀名曰混沌玄黃無光無象無音無聲無宗無祖幽冥冥其中有精其精也

其真彌綸無外遠湛空虛於幽厚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玄老也自玄老生後九十九萬億九十九萬歲乃化生三氣也下三氣各相去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玄元始三氣而理三寶三寶時三氣之尊神號生三氣三統合生九氣九氣出手太空之先隱乎空洞之中無光無象無形無名無色無緒無音無聲導運御世開闢玄通三色混沌存存亡運推數極三氣開光氣清高潔積陽成天氣結凝滓積滯成地九氣列正日月星宿陰陽五行人民品物並受成生天地萬化自非三氣所育九氣所導其能生也三氣為天地之尊九氣為萬物之根故三合成德天地之極也

混洞

太真符云混洞之前道氣未顯於佳莽之中
有無形象天尊謂無象可察也後經一劫乃
有無名天尊謂有質可觀不可名也又經一
劫乃主元始天尊謂有名有質為萬物之初
始也極道之宗元挺生乎自然壽無億之數
不始不終永存綿綿消則為氣息則為人
無不有非色非空居上境為萬天之元首中
境為萬化之根居下境為萬帝之尊無名可
宗強名曰道

劫運

上清三天正法經云天圓十二綱地方十二
紀天綱運關三百六十輪為一周地紀推機
三百三十輪為一度天運三十六百周為陽
劫地轉三千三百度為陰劫天氣極於太陰
地氣窮於太陽故陽激則勃陰否則蝕陰陽
勃蝕天地氣及天地氣反乃謂之小劫小劫
交則萬帝易位九氣改度日月縮運陸地通
於九泉水母決於五河大鳥也於龍門五帝
受會於玄都當此之時凶穢滅種善民存焉

天運九千六百周為陽劫地轉九千三百度
為陰劫陽蝕則氣窮於太陰陰勃則氣極於
太陽故陰否則蝕陽激則勃陰陽蝕則天
地改易天地改易謂之大劫大劫交則天地
翻覆河海湧決人海山沒金玉化消六合冥
一白尸飄於無涯孤寒悲於洪波大鳥掃穢
於靈獄水安受事於九河五龍吐氣於北元
天馬玄轡以徒魔赤嶺伏精於展門歲星滅
王於金羅日月昏翳於三蒙之節五氣停暈
於九嶷之嶺龍王鼓華於東井之上河侯受
對於九海之下聖君顯駕於明霞之館五帝
糾簡於善惡當此之時萬惡絕種鬼魔滅跡
八荒四極萬不遺一至於天地之會自非高
上三天所不能覆自無青錄白簡所不能脫
也又云天關在天西北之角與斗星相御北
斗九星則天關之綱柄主晨之華蓋梵行九
天十二辰之氣斗綱運關則九天並轉天有
四候之門九天合三十六候一晝一夜則斗
綱運關經一候之門晝夜三十六日則經三
十六候都竟則是九天一輪三百六十輪為

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
氣激於三五群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口吐翕靈
機上通天源之洶注傍吞九洞之淵澳以十
二世紀推四會之水東迴一晝一夜則氣盈
盈滿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
一度一度則水安促會於龍王河侯受封於
三天三千三百度謂之陰否陰否則蝕陰蝕
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
究地氣之激也又云赤精開皇元年七月七
日丙午中時登琳瑯之都月之上館受符於

元始天王開金陽玉匱玄和玉女口命出皇
民錄謂自開皇已前三象明曜以來至于開
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錄
得道人名記皇民譜錄數極唐先是為小劫
一交其中損益有二十四萬人應為得者自
承唐之復數四十六丁亥前後中間甲申之
年乃小劫之會人名應定在此之際陽九百
六二氣離合吉凶交會得過者特為免哉然
甲申之復其中壬辰之劫數有九周至庚子
之年吉山候見其道審明當有赤星見於東
方白慧于於月門秋子續黨於蟲口亂群填
尸於越川人噴其種萬里絕煙強巨稱霸弱
主蒙塵其復當有五靈瑞瑞義合本根龍精
之復續族之君平滅四虜應符若隆龍尤之
世三六乃清民無懷今梓無危事自承唐之
復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是太初之周天翻
地覆金玉化消人淪山沒六合冥一天地之
改運非真所如何惟高上三天白簡青錄乃

得受鴻翻而騰翔飛空實而野目耳此玄和
玉女口命金陽玉匱論天地之成敗吉凶之
兆也
上清八景飛經云太初之周三道虧盈二氣
合離理物有期承唐之世陽九故災剪除兇
物搜採上真也
老君戒文云西向流沙中無量國有巨石高
二百丈周繞一千五百里巨石北則有芥子
城壁方四十里四面石壇高二十丈飛仙一
歲送一芥子著此城中以衣拂巨石令消與
平地無別芥子城今滿中芥子則時運周劫
世轉一階也靈寶齋戒威儀經談下云石如
崑山芥子滿四十里中天人羅衣百年一度
排盡此石取芥子一枚譬如一劫之終若是
之久誰當悟斯者也
又靈寶天地運度經云靈寶自然運度有大
陽九六百六也小陽九六百六也三千三百
年為小陽九六百六也九千九百年為太陽
九六百六也夫天尼謂之陽九也地虧謂之
百六也至金天氏之復甲申之歲是其天地

運度否泰所終陽九六百六會至時道德方明
兜龍頓辟聖君受任於壬辰之年也
太上老君開天經
蓋聞未有天地之間太清之外不可稱計虛
無之裏寂冥無象無天無地無陰無陽無日
無月無晶無光無象無西無青無黃無南無
北無柔無剛無覆無載無壤無無無實無聖
無忠無良無去無來無生無亡無前無後無
圓無方百億變化結結結結結結結結結結
空玄窮之難極無量無邊無高無下無等無
偏無左無右高下自然無吾老君猶處空玄
寂寥之外玄虛之中視之不見聽之不聞若
言有不見其形若言無物物從之而生八表
之外漸漸始分下成微妙以為世界而有洪
元洪元之時亦未有天地虛空未分清濁未
判玄虛寂寥之裏洪元一治至於萬劫洪元
既判而有混元混元一治萬劫至于百成百
成亦八十一萬年而有太初太初之時老君
從虛空而下為太初之師口吐開天經一部
四十八萬卷一卷有四十八萬字一字辟方

一百里以教太初太初始分別天地清濁剖判溟洋鴻濛立形象安寧南北制正東西開闢顯明光格四維上下內外表裏長短纖細離離白黑大小事畢常如夜行太初得此老君開天之經清濁已分清氣上昇爲天濁氣下沉爲地三綱既分從此始有天地猶未有日月天欲化物無方可變便乃置生日月在其中下照開冥太初時雖有日月未有人民漸始初生上取天精下取地精中間和合以成一神名曰人也天地既空三分始有生。生之類無形之象各受一氣而生或有朴氣而生者山石是也動氣而生者飛走是也精氣而生者人是也萬物之中人最爲貴太初一治至于萬劫人民之初故曰太初是時唯有天地日月人民都未有識名太初既沒而有太始太始之時老君下爲師口吐太始經一部教其太始置立天下九十一劫九十一劫者至于百成百成者亦八十一萬年太始者萬物之始也故曰太始流轉成練素氣於中而見氣實自變得成陰陽太始既沒而有

太素太素之時老君下降爲師教示太素以法天下八十一劫至于百成亦八十一萬年太素者萬物之素故曰太素太初已下太素已來天生甘露地生醴泉人民食之乃得長生死不知葬埋素屬於遠野名曰上古太素既沒而有混沌混沌之時始有山川老君下爲師教示混沌以治天下七十二劫混沌流行成其山川五嶽四瀆高下尊卑乃其始起也混沌以米始有識名混沌號生二子大者胡臣小者胡靈胡臣死爲山獸神胡靈死爲水神因即名爲五嶽四瀆山川高下混沌既沒而有九宮九宮之時老君下爲師口吐乾坤經一部結其九宮識名天地清氣爲天濁氣爲地從九宮以米天是陽地是陰陽者剛強遠視難觀在天成象日月星辰是也在地成形五嶽四瀆是也在人成生心肝五藏是也分別名之有異總而名之是一也取三則名也九宮沒後而有元皇元皇之時老君下爲師口吐元皇經一部教元皇治於天下始有量花通流後代以漸成之元皇之後沒

太上皇太上皇之時老君下爲師教示太上皇以治天下太上皇之後而有地皇地皇之後而有人皇人皇之後而有尊盧尊盧之後而有句芒句芒之後而有赫胥赫胥之後而有太遠太遠已前混沌以來名曰中古爾時天生五炁地生五味人民食之乃得延年太遠之後而有伏羲生於一源之始繼天而生捫有陰陽以定八卦自伏羲已前五經不載書文不達唯有老君從天虛空無德河沙在太清之外不可稱計大道既分天地以來開置皇化轉佐天帝通流後世以自記之伏羲之時老君下爲師號曰無化子一名構華子教示伏羲推舊法演陰陽正八方定八卦作元陽經以教伏羲伏羲已前未有姓字直有其名爾時人民朴直未有五穀伏羲方教以張羅網捕禽獸而食之皆衣毛茹血腥臊臭穢男女無別不相嫉妬太則穴處夏則巢居伏羲沒後而有女媧女媧沒後而有神農神農之時老君下爲師號曰大成子作太微經教神農雲百單得五穀與人民播種連食之

以代禽獸之命也神農沒後而有燧人燧人時老君下為師教示燧人鑽木出火鑽日之光變生為熟以陰膳膳燧人沒後而有祝融祝融之時老君下為師號廣壽子教修三綱齊七政三皇修道人皆不病作按摩通經經次有高原高陽高辛三世次有倉庫仲說教書學文三皇之後而有軒轅黃帝黃帝之時老君下為師號曰力牧子消息陰陽作道戒經道廣經黃帝以來始有君臣父子尊卑以別貴賤有殊黃帝之後次有少昊少昊之時老君下為師號曰隨應子作玄藏經爾時界平嘉木生醴泉出麒麟至鳳凰來景星照少昊之後次有帝顓頊顓頊之時老君下為師號曰元陽子作微言經顓頊沒後而有帝嚳帝嚳之後而有帝堯帝堯之時老君下為師號曰務成子作政事經帝堯之後而有帝舜帝舜之時老君下為師號曰尹壽子作太清經帝舜之後而有夏禹夏禹之時老君下為師號曰直審子作德誠經夏禹之後而有殷湯殷湯之後而至周初周初時老君下為師

號曰郭叔子作素精經老君曰槐化之初吾體虛無經歷無窮千變萬化先下為師三皇已前為神化之本吾復化三皇五帝為師并及三王皆勸令修善天一地二人三時四音五律六星七風八州九舍有四十五子午卯酉中央各有九算戴九履一左三右七二四為角六八為足中有五龜體成八卦水流歸東分八至五葉落歸本分六至亥金剛本強分二至未土王四季分四至已坎德獨走離明數四艮八高慘三從坤位乾宮城坤與一相逐異吁天門從乾宮一震雷動降從兌所城庚午酉亥自刑之卦各內其八卦以成餘有九算成易字老君即演行期術曰行期之法自有術先舉坎就坤二西南王母東青龍習氣發裔地戶間興上四期入中宮算出中宮昇於乾西之大澤華山巖東北之上寅辰間南之炎火離霍山嵒然變化北入玄雲爰七籤卷之二

道教本始部

道教序

上古無教教自三皇五帝以來有矣教者告也。有言有理有義有授有傳言則宣教則告。因言而悟教明理理明則忘言既有能教所教必在能師所師是有自然之教神明之教。此二教無師者也。神明之教教則有據理則無正真之教三皇五帝返俗之教創世之教宜分權實且斯五教格乎一真自然教者。元氣之前薄朴未散香冥寂爾顯空洞無師說法無寶受傳無終無始無教無言元氣得之而變化神明得之而造作天地得之而獲裁日月得之而照臨上古之君得之而無為無為教之化也。神明之教者朴散為神明夫蓋於天於天地摧莫大於神明虎元氣而周運叶至道而裁成整圓清而立天制方濁而為地溥靈通而化世界真和氣而成人倫陰陽其測其端倪神鬼不知其情狀正真之

教者無上虛皇為師元始天尊傳授洎乎玄粹秘於九天正化教於代聖天上則天尊演化於三清衆天大弘真乘開導仙階人間則伏羲受圖軒轅受符高辛受天經夏禹受洛書四聖稟其神靈五老現於河渚故有三墳五典常道之教也。返俗之教者玄元大聖皇帝以理國理家靈文具談大布人間金簡玉章廣弘天上欲令天上天下還淳返朴契皇風也。訓世之教者夫子傷道德衰喪闡仁義之道化乎時俗將禮智而救亂則淳厚之風。遠矣。立教者聖人救世慈物之心也。悟教則同聖人心同聖人心則權實變忘言詮俱泯方契不言之理景象圖無存焉。

道教所起

尋道家經語起自三元從本降迹成於五德以三就五乃成八會其八會之字妙氣所成八角垂芒擬空雲篆太真按筆玉妃拂庭黃金為書白玉為簡秘於諸天之上藏於七寶玄臺有道即見無道即隱蓋是自然天書非開倉頡所作令傳靈寶經者則是天真皇人

於崑崙山授於軒轅黃帝又天真皇人授帝於牧德之臺夏禹感降於鍾山閭闔竊聞於句曲其後有葛孝先之類鄭思遠之徒師資相承雖聰不絕其尤若道德經乃是太素部攝正當三輔之經未入三洞之教今人學多浮淺唯誦道德不識其經即謂道教起自莊周始乎桂下養言弱夜深所哀哉。愚酌管聞一至於此何者尋老若若生於殷末長目周初託神玄妙玉女處胎八十一載道遠李樹之下割左腋而生生即皓然號曰老子指樹為氏因姓李為其相也。義眉黃色日月角懸陷五把十耳有三門鼻有雙柱周德下衰世耳交夜平主三十三年十二月二十五日去生西度青牛薄暮紫氣浮關遂付道德真經取關令尹喜由此明道家經語非唯五千元始天尊實錄老君豈唯年代差異亦有位號不同若為名三界一者教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素殺盜邪淫之罪來生即登此天之中無六欲樂者故生此天二

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瞋之罪得生此天三者無色界天其中人壽命億劫若人一生之中不惡口兩舌妄言綺語常來過往得居此天其中善男子善女人功行滿足堪上四天者主母迎之登上四天其三界太虛無上常寂天太釋至隆勝天龍象梵度天太極平育寶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救教

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成萬物斯備其三元者第一混洞太無元第二赤混太無元第三寶寂玄通元從混洞太無元化生天寶君從赤混太無元化生靈寶君從寶寂玄通元化生神寶君大洞之跡別出為化生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太素天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太素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統十二部經為洞真教主靈寶君統十二部經為洞玄教主神寶君統十二部經為洞神教主故三洞合為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清為輔經太玄輔洞真太平輔洞玄太清輔洞神三輔合為三十六部正一盟威通寶總成七部故曰三洞尊天七部玄教又從七部

混洞三十六部其三十六部者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第九眾術第十傳記第十一讚誦第十二表奏若三洞各十二部合為三十六部其三氣者玄元始三氣也

抽氣者在清微天元氣黃在禹餘天玄氣白在大赤天故云玄元始三氣也又從玄元始變生陰陽和又從陰陽和變生天地人故道德經云道生一一生二二生三三生萬物自玄都玉京已下合有三十六天二十八天是三界內八天是三界外其三界內者欲界色界無色界從下六天為欲界次十八天為色界次四天為無色界三界合二十八天其三界勝境身相端嚴從欲界天已上人壽命長遠皆以黃金為地白玉為階珠玉珍寶自然

而有雖復歡樂並不免生死其次三界上四天名為種民天亦名聖弟子天亦名四梵天此天人斷生死三災之所不能及其次即至三境境別有左右中三宮宮別有仙王仙公仙卿仙伯仙大夫別有一太上老君天師太清境有九仙上清境有九真玉清境有九聖三九二十七位也其九仙者第一上仙二高仙三大仙四玄仙五天仙六真仙七神仙八靈仙九至仙真聖三境其號次第亦以上高太玄天真神靈至而為次第最上一天名曰

大羅在玄都玉京之上紫微金闕七寶靈樹麒麟師子化生其中三世天尊治在其內三界二十八天其次四天其次三境最上大羅合三十六天總是三尊所統故經云三界之上妙眇大羅上無色根雲霄裁翦惟有元始浩劫之寂三代天尊者過去元始天尊見在太上玉皇天尊未來金闕玉晨天尊然太上即是元始天尊弟子從上皇奉劫以來元始天尊禪位三代天尊亦有十號第一曰自然二曰無極三曰大道四曰至真五曰太上六曰道君七曰高皇八曰天尊九曰玉帝十曰陛下

左乙混洞東家錄

東海青華小童曰余忝植昔因曠劫貽果襄依恭承太上嘉命試守青華之宮紫雲蓋上日月映傍來仙王女妙行真人侍衛左右安樂自餘命登不死位毗上君統攝學生之人奉迎太平後聖宮內東殿金房王格有寶經三百卷玉訣九千篇無數文誥彌劫不窮妙理要方備在此內此內之要左乙為端遠職

所當常用欽款顧濟一切同歸道源群生垢滯諒難捺度太上大慈勅余嚴密隨運接引導諸勿休念茲在心不敢暫替既正主學仙簿錄領受為真之人誓志宜通開廣成莫天寶禁重不得輕傳傳之必是其人先啓告太上須有瑞應乃待施行三百寶軸左乙在前思以廣教未過其人學者雖多會真者少出之懼怕泄寶之吳閨之慮延絕道之咎積感淹時齋恩累載上相青童君共尋寶經題目左乙東家之錄又名三天不死之章又名智慧長生妙訣又名上聖接生寶篇又名濟潤續善玉曆又名雌一混洞真文中三品總名簿錄檢其上品名不死之錄又名紫字青文又名青錄紫章又名紫書錄文又名玉簡青符次有中品名長生之錄又名黃錄白簡又名玉牒金篇又名玉書金字又名金文玉符次有下品名死籍之錄一名丹章玄牒一名黑簡朱文一名赤目石記一名勒退幽符知下品錄名得進入中品知中品錄名即昇上品知識名題尚能進品況乃解了修行者乎

靈寶略記

述曰經法元起量世所謂與虛空齊量信不可計劫劫出化非所忌識過去有劫名曰龍漢爰生聖人號曰梵氣天尊出世以靈寶教化度人無量其法光顯大千之界龍漢一運經九萬九千九百九十九劫氣運終極天淪地崩四海冥合乾坤破壞無復光明經一億劫天地乃開劫名亦明有大聖出世號曰元始天尊以靈寶教化其法興顯具如上說赤明經二劫天地又壞無復光明具更五劫天地乃開太上大道君以開皇元年託胎於西方綠那玉國寄孕於洪氏之胞凝神瓊胎之府三千七百年降誕於其國鬱塞山浮羅之嶽丹玄之阿側名曰器度字上開元及其長乃悟悟道其期心高道坐於枯桑之下精思百日而元始天尊下降授道君靈寶大乘之法十部妙經元始時仍任其國長樂舍中普為時俗人天開暢大法是時得道之人塵沙非壁元始乃與道君遊後十方宣布法緣既畢然後以法委付道君則賜道君太上之號

通君即為廣宣經傳乎萬世爾時十方大
 法布滿唯宛利城境法音未周而此土東生
 與法有緣在昔帝嘗時太上達三天真皇書
 靈寶至篇其文以授帝嘗奉受供養賴其年
 餘法經傳乎世帝嘗將仙乃封之於鍾山鍾
 山在西北弱水之外山高萬五千里至夏禹
 登位乃登山巡狩度弱水登鍾山還得帝
 璽封靈寶真文於是帝持出世依法修行
 禹唯因修而已不傳於世故禹得大神仙力
 能鑿龍門通四瀆功畢川遂治導天下又安
 乃託尸見死其實非死也故智者異其迹真
 人知其靈焉未仙之前乃復封之鎮平北嶽
 及包山洞庭之室距吳王闔閭時王出遊包
 山見一人在中間曰汝是何人答曰我姓山
 名隱居闔閭曰子在仙必有異見者試為吾
 取之隱居諾乃入洞庭訪遊平地天一千五
 百里乃至焉見一石城不敢入乃於外齋
 戒三日然後入見其石城門開於室內玉几
 上有素書一卷文字非常即便拜而奉出呈
 闔閭闔閭即召群臣共觀之但其文篆書不

可識乃今人壽之間孔子使者忽然誦誦曰
 吳王闔閭殿堂忽有赤鳥銜書來落殿前王
 不解其意故令請問孔子慨然不答良久乃
 言曰丘聞童謠云吳王出遊觀震湖龍威文
 人山隱居北土包山入靈墟乃入洞庭竊焉
 書天帝大文不可舒此文長傳百六初若強
 取出我國應若是此書者立能知之赤鳥所
 新則丘未聞使者乃自書謝曰實如所言於
 是孔子曰此是靈寶五符真文昔夏禹得之
 於鍾山然後封之於洞庭之室使者反白闔
 閭乃專事之然其修性慢易不能遵奉道科
 而真文乃乘上天不知所在後其子大差嗣
 位乃登勞山復得之奉崇供養自爾相承世
 世錄傳至三國時吳王孫權赤烏之年有瑯
 琊葛玄字孝先乃高書之子尚書名
 孝儒年八十乃誕玄玄多靈應年十三好慕
 道德純粹志信舉孝廉不就素辭辟志尚
 山水入天台山學道精思遐徹未周一年感
 通太上達三聖真人下降以靈寶經授之其
 第一真人自稱太上玄一第一真人葛羅魁

其第二真人自稱太上玄一第二真人光妙
 音其第三真人自稱太上玄一第三真人真
 定光三真未降之前太玄上命太極真人徐
 來勒為孝先作三洞法師孝先凡所受經二
 十三卷并諸要請問十卷合三十三卷孝先
 傳鄭思遠又傳兄太子少傅海安君字孝夷
 孝夷付子護軍悌悌即抱朴子之父抱朴使
 鄭君盟鄭君授抱朴於羅浮山去世以付兄
 子海安君三從孫崇甫以隆安之末傳道士
 任延慶徐靈期等世世錄傳支流分散茲舉
 非一此大經之通應根而作者因緣要會乃
 神明之意有心君子可以取焉
 三帝雜經出化序
 夫衆先元是資乎本真本真清凝凝然淵靜
 湛體常佳無去來相自古及今其名不去無
 形無名為萬物之宗矣三元經謂之衆生真
 父母者也哉之所生乃是因緣和會寄胎父
 母早來生靈原本真真父母而生但以本性
 既微未能照見為塵勞所惑遂使有身有身
 之患萬累生焉是以轉輪五道還源靡達因

以本性相資靈照本同皆有智性卒莫反真
聖人興慈父之悲愛同赤子隨宜拯濟使之
離苦得無為之樂是以三洞及諸法門隨其
所好而開今其解脫解脫所由蓋緣能悟悟
則受行能棄俗法安神無為得不死術若有
智者能為諸人解暢經旨使喪迷及曉者其
福可量乎余未染道服披尋經教求之意緒
度脫彷彿轉述三寶出化所由并訓解經卷
數篇辯諸疑惑以擬有道君子述作而已不
敢遠其中適植訓乖謬覽者詳焉

天尊老君名號歷劫經略

老君至開冥賢劫之時託生持桑太常玉帝
天宮以法授持桑太常坑曰無極太上帝
君亦號曰最上至真一真人亦號曰無上
虛皇元始天尊在元陽之上則無極上上清
微天中太上虛皇道君也於是放身清涼神
光明朗照大幽之中爾時盤古真人因立功
德見召於天中盤古乃稽首元始虛皇道君
請受靈寶內經三百七十五卷時太上虛皇
太上道君則授以三皇內經三十六卷而盤

古真人乃法則斯經運行功用成天立地化
造萬物下遊天地登圓珠之應萬六千日月
明三辰天元而起遂有五億五千五百五十
億萬重天地焉十方俱行道德之化後天皇
氏始興焉時老君降三玄玄天宮以天皇內
經十四篇授與天皇以治天下三十六萬歲
乃曰曰昇仙上三玄玄天宮中天皇氏後而
地皇氏興焉太極老君又授地皇內經十四
篇地皇氏得此經以治天下三十六萬歲乃
白曰昇天上素虛玉皇天宮中萬帝朝焉地
皇仙後人皇氏興焉太極老君又授人皇內
經十四篇人皇得此經以治天下三十六萬
歲於是白曰昇仙上太素虛玉皇天宮受自
然之壽由是以後九億九千九百九十九萬
歲方至于五帝興焉五帝各理三萬六千歲
而五帝氏後逮於中皇天皇君出世而落太
上老君太極真人下降崑崙之山又授以天
皇內經十四篇而天皇君得此經以道治世
三萬六千歲白曰登仙上昇太清天中天皇
君仙後而地皇君興焉地皇君出世太上老

君太極真人又下降流綱之山授地皇君地
皇內經十四篇而地皇君得此經以道治世
三萬六千歲白曰登仙上昇太極虛皇天中
而地皇君仙後而人皇君興焉人皇君時太
極真人太上老君下降於南嶺之山又授以
人皇君內經十四篇而人皇君得此經以道
治世三萬六千歲白曰登仙上太極南嶺上
天宮自中三皇氏後老君經九萬九千九百
九十萬歲又以法授人皇君子孫俾治世修
道元始天尊真人皆降焉後五龍氏興焉天
真皇人太上老君降下開明之國以靈寶真
文三皇內經各十四篇授五龍氏五龍氏得
此經以道治世萬二千歲白曰登仙爾時甘
露降焉蒼生則於中化生是後運動陰陽作
為五行四微世欲生死之業於是而起人乃
任性混朴茹毛飲血男女無別夏則巢居冬
則穴處經于三十六萬歲後神人氏興焉神
人氏出生其狀神異若盤古真人而亦號盤
古即是無劫蒼生萬物之所承也以已形狀
類象分別天地日月星辰陰陽四時五行九