

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

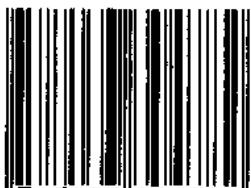

四庫全書存目叢書

子部
第一二八冊

魯新登字 07 號

ISBN 7-5333-0478-0

9 787533 304782 >

責任編輯：孫言誠 賀 偉

EB61110

四庫全書存目叢書·子部一二八

(大陸版 二版中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 46.5 印張

1995年9月第1版 1995年9月第1次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78.00 圓

子部第一二八冊目次

子部·雜家類

百家類纂四十卷(二)

〔明〕沈津輯

浙江圖書館藏明隆慶元年含山縣儒學刻本

洪陽張先生警心類編四卷

〔明〕張位撰

江西省圖書館藏明刻本

百家類纂四十卷(二)

〔明〕沈津輯

浙江圖書館藏明隆慶元年舍山縣儒學刻

本

附《四庫全書總目·百家類纂

四十卷》提要

唐司馬承禎序曰神仙之道以長生爲本長生之要以養氣爲根夫氣受之於天地和之於陰陽陰陽神靈謂之心主晝夜寤寐謂之魂魄是故人之身大率不遠乎神仙之道矣天隱子吾不知其何許人著書八篇包括祕妙殆非人間所能力學者也觀夫修鍊形氣養和心靈歸根契於伯陽遺照齊於莊叟長生久視無出是書信哉自伯陽以來惟天隱子而已矣昔有謝自然欲過海求師蓬萊至海上或謂自然曰蓬萊隔弱水三十萬里不可到天台有司馬子微身居赤城名在絳闕可往從之自然乃還受道於子微自印仙去東坡水龍吟詞

東坡水龍吟詞
云古來雲海茫茫蓬山絳闕知何處人間自有赤城居士龍蟠鳳舉清靜無爲坐忘遺照八篇奇語按承禎字子微嘗著坐忘論此書八篇言長生久視之法與之相表裏豈天隱子卽承禎不欲自顯其名邪唐嚴起曰天隱子後序所謂冬至子時一陽炁始來運自己之氣與之偕作此神仙至妙之術夜半之候是其應時卽金丹之弦氣也

道家類 天隱子

神仙一

人生時稟得靈氣精明通悟學無滯塞則謂之神宇神於內遺照於外自然異於俗人則謂之神仙故神仙亦人也
在於脩我靈氣勿爲世俗所淪污遂我自然勿爲邪見所凝滯則成功矣喜怒哀樂愛惡欲七者情之邪也風寒暑道近者氣之邪也云此邪則仙矣

易簡二

易曰天地之道易簡者何也天隱子曰天地在我首之上足之下閉目盡見無假繁巧而言故曰易簡易簡者神仙

之謂也經曰至道不離乎人無爲然則以何道求之曰無求不能知無

道不能成凡學神仙先知易簡苟言涉奇詭適足使人執迷無所歸本此非吾學也世人學仙反爲仙所迷惑者有矣矣學氣反爲氣所病者有矣

漸門三

易有漸卦遯有漸門人之修真達性不能頓悟必須漸而進之安而行之故設漸門觀我所入則道可見矣漸有五門一曰齋戒二曰安處三曰存想四曰坐忘五曰神解何謂齋戒曰潔身虛心何謂安處曰深居靜室何謂存想曰收心復性何謂坐忘曰遺形忘我何謂神解曰萬法通神是故習此五漸之門者了一則漸次至二了二則漸次至三了三則漸次至四了四則漸次至五神仙成矣

齊戒者非蔬茹飲食而已潔身者非湯浴去垢而卽蓋其法在乎節食調中摩擦暢外者也夫人稟五行之氣而食生但世人不知休糧服氣是道家之權宜非求絕食粒之謂也故食之有齊戒者齋乃潔淨之務戒乃節約之稱有飢即食食勿令飽此所謂調中也百味未成熟勿食五味太多勿食腐敗閉氣之物勿食此皆宜戒也乎常摩擦皮膚溫熱變去本氣此所謂暢外也久坐久立久勞久役皆宜戒也此是調理形骸之法形堅則氣全是以齊戒爲漸門之首矣

南家類纂 天隱子

安處五

何謂安處曰非華堂邃宇重栱廣榻之謂也在乎南向而坐東首而寢陰陽適中明暗相半屋無高窓則陽盛而明多屋無卑卑則陰盛而暗多故明多則傷魄暗則傷魂人之魂陽而魄陰苟傷明暗則疾病生焉此所謂居處之室尚使之然也天地之氣有亢陽之攻則浮陰之侵體豈可不慎哉修養之漸儻不法此非安處之道術同吾所居室四邊皆牖戶遇風則閨風息卽閨吾所居座前簾後屏太明卽下簾以和其內映太暗則捲簾以通其外耀內以安心外以安目心目皆安則身安矣明暗尚然况太多事處太多情欲豈能安其內外哉故學道以安處爲次

存想六

存謂存我之神想謂想我之身閉目卽見自己之目收心卽見自己之心心與目皆不離我身不傷我神則存想之漸也凡人目終日視他人故心亦逐外走終日接他事故目亦逐外瞻營浮光未嘗復照柰何不病且天邪是以歸根曰靜靜曰復命成性存存象妙之門此存想之漸學道之根

坐忘七

坐忘者因存想而得因存想而忘也行道而不見其行非坐之義乎有見而不行其見非忘之義乎何謂不行曰心不動故何謂不見曰形都泯故或問曰勿由得心不動天隱子默而不答又問何由得形都泯天隱子默而不觀或者悟道而退曰道果在我矣我果何从哉天隱子果何人哉於是彼我兩忘了無所照

神解八

齊戒謂之信解言無信心安處謂之定解言無定心存想謂之間解言無間心坐忘謂之慧解言無慧信定閑慧謂萬物而言謂之道德老子道經本一性而言謂之真如釋氏玉華機亦入於真如歸於無爲至於無爲佛化身有萬物皆一性故天隱子生乎易中死乎易中動因萬物靜因萬物皆一性

物邪由一性真由一性是以生死動靜邪眞皆以神而解

之在人謂之人仙在天曰天仙在地曰地仙在水曰水仙能通變之曰神仙故神仙之道有五其漸學之門則一焉

謂五漸終同歸於仙矣

口訣

承禎誦天隱子之書三年恍然有所悟乃依此五門漸進習又三年覺身心之閒而名利之淡矣又三年天隱子出焉授之以口訣其要在存想篇歸根復命成性衆妙者是也夫人之根本白丹田而生能復則長命故白歸根復命夫人之靈識本乎理性性通則妙萬物而不窮故曰成性衆妙然而呼吸由氣而活故我有此納之訣津液由水

百家類纂

卷之十

四

末

藏而生故我有漱嚥之訣想慮拘心識而動故我有存想之訣人身榮衛血脉窮卽形於外寐卽行於內寤寐內外相養和平然後每日自夜半子時至日中午時先平臥舒展四肢次起身導引喘息均定乃先叩當門齒少鳴後叩大齒大鳴以兩手摩面及眼身覺緩暢復端坐盤足以舌攬華池候津液生而漱之然記其數數及三百而一漱也凡嚥津候呼定而嚥畢而吸如此則吸氣與津順下丹田也但于後午前食消心空之時頻頻漱嚥無論通數意蓋則止凡五日為一候當焚香于靜室中存想自身從首以鼻入自足至丹田上脊督入泥丸九想其氣如雲直貫流在想畢復漱嚥乃以兩手掩兩耳搭其腦如鼓聲三七

下伸兩足端足挽首極力直頸兩手握固又於兩脇下接

腰髓骨傍乃左右聳兩肩甲閉息頃刻候氣盈面赤卽止凡行七遍氣從脊膂上徹泥丸此修養之大綱也然更有要妙在乎與天地真氣冥契同運能識氣來之時又辨氣息之所若是則與天地齊其長久謂之神仙矣法起冬至夜子時一陽氣始來或遲或早先須辨識氣來形候纔覺氣來則運自己之氣適與天地之氣偕作次日復候此氣而消息之此是神仙至妙至精之術人罕達之儻三百六十日內運氣適合真氣三兩次則自覺身體清和異於當時矣况久習之積累冥契則神仙之道不難至矣唐司馬承禪撰

百家類纂

卷之六

五

天

玄真子題辭

唐張志和撰志和字子同金華人始名龜齡年十六舉明經以策干肅宗特見賞重命待詔翰林因號名後坐事兵南浦尉會赦還以親既喪不復仕居江湖自稱煙波釣徒著玄真子今觀其碧虛九大瀛之靈等篇汪洋恣肆逼似莊列而言多近理有漢魏以來所未能道者宋儒論天論極之說悉多祖之斯亦可謂奇士矣哉太史公稱其操行卓卓書多偏曲之說無足采何與豈謂其詞誕邪

玄真子題辭畢

百家類纂

卷之六

十一

道家類 玄真子

碧虛

碧虛冥茫飄輪斡乎乾

言氣機旋轉 漱盤浮乎坤

言水系地

紅明環

乎天衢日月升井爲炎降斗爲寒由是四時旋而萬物遷

斯造化之亞矣然非造化之元哉

無涯者辯伯也涯之言曰黃郊之帝曰祇卑紫微之帝曰

神尊碧虛之帝曰靈荒祇卑王於地山河草木屬焉神尊

王於天日月星漢屬焉靈荒王於空風雷雲雨屬焉碧虛

和平二帝有方春之會俄而祇卑上騰神尊下降遇於靈

荒之野靈荒之帝虛位郊迎傾國所有積肉成霞散酒成

霞

雨電走雷奔風歌雲舞累月爲中道主上下無怨二帝欣

然愧靈荒之厚德令碧虛之不安爭讓國以延靈荒之帝

神尊曰朕有天祐卑曰朕有地靈荒怪天地之名問之曰

朕之仰觀不異碧虛朕之俯察不異碧虛碧虛之中其又

奚物帝言天地厥狀若何祇卑曰朕之地體大質厚資生

元元中高外墮其勢坤層然如壇轡物尊闊八極海葉九

山骨巖石毛草木肉土而脉泉汗露而氣煙江河川瀆亂

奔流人蟲鳥獸紛往還頤帝之下而遊焉神尊曰朕之天

體虛形高資始化中負外轉其行乾亨然如懷懷物尊

五星交列宿繁遡層輪日月中之帶河漢絕霧祲雲霞列

仙大宮殿願帝之上而居焉靈荒未之信曰天如帳胡縣

上地如壇厥下乎何安神尊曰天之帳非上縣
下載常左旋三光隨之以西遷祇卑曰地之壇有湫窟凝
浮其上所以安靈荒曰飄輪斡靈生漱盤奚物盛願聞之
祇卑曰飄輪徧乎下漱盤所以停帝何疑靈荒曰噫天地
之形造化信然實如所論固當息焉朕之空茫唐濛同無
不通無內無外無西無東曠闊漭蕩蒼茫青冥含日月之
光震雷霆之聲掛虹霓之色飛龍鸞之形朕坐而遊之臥
而泅之泛然飄颻階可停豁乎包乎母廓乎堅乎壽非春
夏之能生非歲年之能朽先天地不見其初後天地不知
其久若然者安能棄朕之長無寄君之暫有哉於是二帝
謝靈荒之言退還故府祇卑降黃郊神尊升紫微數月不

秦然天地爲之闇

百家類纂

卷之十八

古

紅霞子問乎碧虛子曰夫造化之端自然之元其體若何
霄願游夫子之城而觀之豈得聞邪於是碧虛子歎然有
間豁然晴容而曉顏詠乎太寥之上爲空同之歌謂之曰
無自而然自然之元無造而化造化之端廓然惄然其形
圓闊爾之視純爾之思可以觀紅霞子曰若霄者儼然而
忽遊請爲乎言霄願乘之以逍遙不暇辭夫子而觀焉於
是碧虛子導之曰無自而然是謂玄然無造而化是謂真
化之玄也之真也無玄而玄是謂真玄無真而真是謂玄
真馳言曰無然乎其然一乎然然後觀乎自然無化乎其
化一乎化然後觀乎造化無玄乎其玄一乎玄然後觀乎

能無真乎其真一乎真然後觀玄真逸言曰真真乎玄
玄乎真玄乎無真乎真真真乎無玄乎玄玄然後登太
聖之天夫無有也者有無之始也有無也者無有之初也
無有作有無立而造化行乎其中矣夫造化之興也空以
偏之風以行之水以聚之識以感之氣以通之而萬物備
乎其中矣空偏而體浮風行而用作水聚而有見識感而
念生氣通而意立體存故可以厚本用作故可以明漸有
見故可以觀變念生故可以知化意立故可以詳理是知
本可厚者空之體也漸可明者風之用也變可觀者水之
有也化可知者識之念也理可詳者氣之意也是故風水
競變物其物而不同識氣多端意其意而不一幹乎乾而

能常浮乎坤而能長運之而無窮生之而無方化之而無
邊因之而無疆原其原者夫何謂歟造而化之存乎太初
太而極之存乎無自然而然之存乎虛無而往之存乎妙觀
其所存而造化之元可見矣

鷙鷙

鷙鷙色素氏自東方來後燒獮子氏自西域至遇于中華
之野相與競虛談以聲戰勝負於是鷙鷙氏嚶若而鳴曰
吾聞呼者嘻者呵者噏者喟音學者控者乾者挺者鐸鍔
者噏者噏者噏者辛酸點淡吃乎味脾者睨者辨者門者
唯呼噏音歌者噏者喟音歌者控者乾者挺者鐸鍔
鑿力音鑿手音斯極已於是後鷙鷙氏趨音交然而噏

能無真乎其真一乎真然後觀玄真逸言曰真真乎玄
玄乎真玄乎無真乎真真真乎無玄乎玄玄然後登太

聖之天夫無有也者有無之始也有無也者無有之初也
無有作有無立而造化行乎其中矣夫造化之興也空以
偏之風以行之水以聚之識以感之氣以通之而萬物備
乎其中矣空偏而體浮風行而用作水聚而有見識感而
念生氣通而意立體存故可以厚本用作故可以明漸有
見故可以觀變念生故可以知化意立故可以詳理是知
本可厚者空之體也漸可明者風之用也變可觀者水之
有也化可知者識之念也理可詳者氣之意也是故風水
競變物其物而不同識氣多端意其意而不一幹乎乾而

能常浮乎坤而能長運之而無窮生之而無方化之而無
邊因之而無疆原其原者夫何謂歟造而化之存乎太初
太而極之存乎無自然而然之存乎虛無而往之存乎妙觀
其所存而造化之元可見矣

鸞鸞

鸞鸞形俱音乎而颺颺乎之颺颺乎而扇鴻濛而么颺音公
颺舌如霆適足驚驚於窮谷安能響道於滄溟哉造化之物九大相競風之飄颻音責然曰颺颺音周乎之

颺音呼於交嘒音切古苞音切鼓嚮音切呼勞音切辭音切而悲咤音切颺呼出颺呼交

鸞鸞

蹶石拔木蹙浪奔濤其孰能大乎吾之大乎而雲之氣騰
然曰翕乎忽乎之滅沒乎者蓬扶邑淳音切汨於都烟之
翁鬱乎者蒙乎昧乎之昏晦乎者發迹音吉於黠音黠黠二切甚
加之寥音寥音寥乎者窮海吞山遏日漫天其孰能大

鸞鸞

蹶石拔木蹙浪奔濤其孰能大乎吾之大乎而雲之氣騰
然曰翕乎忽乎之滅沒乎者蓬扶邑淳音切汨於都烟之
翁鬱乎者蒙乎昧乎之昏晦乎者發迹音吉於黠音黠黠二切甚
加之寥音寥音寥乎者窮海吞山遏日漫天其孰能大乎吾之
大乎吾之大乎者雷之聲填然曰譟轟轟乎櫟櫟勿革革乎
號號破音解轟音解奔乎殺乎此歟電燃烈鉢者音覺霆驚劈
歷乎此若獨不聞乎洪濤震鼓猛獸唬怒彼碌碌者莫吾
之與巨其孰能大乎吾之大乎此海之濤奔然曰浩乎汗
莫莫之聲邪乎且翻鼈瀧鯨崩竈倒瀛其孰能大乎吾之
大乎且火之熛然烈然曰烘乎焰施冬乎之煥爛乎馬翕

乎皇乎之焜熒乎馬駢熒如火燭熒燐熒如火燭潤澤
熑山熑日薰天其孰能大乎吾之大乎焉日之耀照然曰
煌煌乎陽陽乎歟晶晶乎熒熒乎歟杲杲曈曨炎炎赫赫
光天照地流金爍石其孰能大乎吾之大乎歟地之震殷
然曰坤乎崙乎之垓北磅礴乎崔乎嵬乎之垣境確剝乎
乎浸海流河而有常奔山走陵而無疆其孰能大乎吾之
大乎之天之鳴玄切崩然曰乾乎圓乎之慤乎只穹乎崇
乎之廟乎只昊恢恢之顛顛昊蒼蒼之玄玄包水旋風蓋
地寰空其孰能大乎吾之大乎只空之寥寥勿宗然曰豁
乎坎乎之曠石乎哉虛乎无乎之漭漭平哉深同茫唐青
冥蒼茫廓兮而康若即包天裏地誕陰育陽其孰能大乎

百家類纂

卷之十八

五

玄

吾之大乎哉既而九大各自競能風之聲曰孰有大乎吾
曹之大矣空應之曰吾聞太上之言道名之大可詣而問
之於是雲停其氣風息其飄日罷其燿海弭其濤地復其
震火滅其燼天靜其寥於是乎俾雷之逆入道
之境聲者讓響形者讓影不有不無不動不靜九大觀之
各慙而還遂相讓爲無爲之色相與成無爲之域以終乎
塵劫之極而已焉散道之形也虛道之影也無道之聲也
初道之響也如背之爲狀乎廓然其虛者空也莫然其無
者滅也永然其初者遠也靜然其如者定也字之曰遺瑕
明默惑博玄圓者何也遺以盡其失遐以邈其遙明以照
其光默以湛其寂懶以堅其固博以大其廣玄以神其妙

以規其周故曰德者得也得乎不得乎得斯之謂乎得
其德者何也文宣德之而元我老氏德之而未孩南華德
之獨與天地精神往來而不敖睨於萬物噫冲虛德之冷
然御風顏回德之同於大通然則大寥德之無終始已矣
夫延吾思之不能竟也將何以窮有物之既乎燭夜者燭
腹也羣體者篋軀也戴芥者負垢也苗蠅者根蟬也晴星
者眩華也燭腹之蟲循乎墻篋軀之蟲出乎隙負垢之蟲
游乎業根蟬之蟲植乎土篋軀晒乎燭腹曰子之自謂養
生之固者也燭乎腹燭乎夜見乎險阻審乎取舍然而世
人相有炫明之患怪乎物亡乎身未若吾之晦跡之逍遙
也負垢晒乎篋軀曰子之自謂養生之固者也羣乎體篋
首之患怪乎物亡乎身未若吾之蓋形之逍遙也根蟬晒
乎負垢曰子之自謂養生之固者也羣芥孽然垢徐然
步物亡不疑子之動也糞然形物之不疑子之生也然而
慮風火有驚恐之患未若吾之羣體之逍遙也之數蟲者
各以能之相晒也於是眩華聞之晒乎根蟬曰子之自謂
養生之固者也羣乎日匿乎心實乎腹根乎足潤
水上於外而不行苗乎脊受風日於外而屢長元蟬體離
之嫌者矣然而累乎質礙乎有苟遇擗擊之也怪乎物亡
乎身未若吾之嘵然之逍遙也根蟬曰吾稟乎造化之奇
妙乎古今之智藏口匿目虛心實腹之數蟲者其於衛生

莫言如也向吾聞子之聲昧子之形狀子之有自何而生
眩華曰吾生乎目之眩長乎視之亂其徐也燄若星之貫
其疾也絲若華之散取之而不得捨之而不克謂無而有

謂有而無其來也儻見乎造化其去也寂歸乎太虛能游
乎不物之域者方觀乎吾之道達之墟域同乎于圓也方
也于方也圓也故曰至圓無圓而能方至方無方而能圓
孰能圓乎方者曰太圓孰能方乎圓者曰大方故大方有
言曰昔吾方子之圓而子弗知吾之方大圓曰曩吾圓爾
之方而爾不知吾之圓若然者何也其有以哉是故規乎
虛者虛之不知其圓也矩乎空者空之不知其方也然則
游心乎太寂之鄉令規矩無措其巧者其惟太圓之與太
百家類纂 卷之十八 玄

矢之盛造化已來未之有者於是乎在也

溝之靈曰江胥漢之神曰河姑會于真原之野江之胥問
乎河之姑曰吾以子爲水也懸而不散夜而能燭此乎川
者何也河之姑曰代謂吾之神以至於此吾亦何知焉若
不聞乎泛天船瀉天江俾牽牛織女之相望此吾之所能
也敢問乎若吾以若爲流也却而罷進行而有信似乎識
者何也江之胥曰代謂吾之靈以至於此吾何知焉子不
聞乎疾雷之奔群鶩之翔素車白馬兮三軍之騰裝此吾
之所能也於是胥姑欣然相視而笑自謂靈神之在傲若
百家類纂 卷之十八 玄

無他道之微曰至玄在乎真原之野聞而謂之曰若爲胥
姑哉今吾語若吾見天地之創遂觀溝漢之有且若之徒
假名乎巫咸之口投首乎春秋之代不亦近歟夫迷者白
釋溝漢之疑假若胥姑之有柰何受迷徒之胥而不覺胥
造化之巧以爲功不賴述者之愚矣若於黃泉之間與胥
姑悚然謝而問之曰吾以爲君友也寂而不動虛而能應
許吾之妄俾吾之慙君亦有夫心哉吾聞道之微先天地
生在真原之野號曰至玄得非君子乎孰爲君之名哉吾
請辨吾靈神之所因原夫溝漢之所以可得聞乎至玄謂
曰吾將告者若欲知漢之說者觀乎碧之理有潔白之文
察乎質之腹有昏曉之變體之異也豈有姑之神邪離天
子者數乎大海命之曰鵠毛之舶防風爲神其芳之力也

之大非川可知矣若欲知溝之說者觀乎脉之血有往來之勢察乎槐之葉有開合之期氣之應也豈有胥之靈而雖海濟之盛非識可見矣若欲知吾之說者空之無形而不動谷之無情而能應虛之至也豈有微之邪雖吾道之妙無心可知矣且吾告若崑崙之墟有智蟲焉贊聞而痴見托吾之無憑若之有孤日河姑之神假意江胥之靈亥首至玄之微僞之興也於是乎起吾視之太寰之内似神而無者六海波汎江而爲溝天文皎夜而爲漢炎光閃雲而爲電雨色映日而爲虹陽氣轉空而爲雷心智藏境而爲道其所以然者皆有由也非若之靈無吾之玄然吾之無也不無在若之有乎何有於是胥姑駢舞而謝曰實

如所論有慙故友願陪無心之游聊以卒歲生爲智蟲之所誣死則葬真原之野安能復區區託靈溝漢使迷者之鬼笑吾儕於黃泉之間哉是夏也逼真之伯會起觀之吾坐忘之后于睽睽玄好也中談而二候競道之有無連關解並竟日不次觀之君曰吾起於觀亭之間知道不無而見有忘之后曰吾坐於忘臺之上見道不有而知無通真之伯謂之曰至道非有無之殊君不見三光之見天都在高下而不同日月之體有大小諸星之位有廣狹若以遠近論大小稽夫日也失之於炎涼若以炎涼而語遠近稽夫日也失之於小大乃知無遠近之異旁觀仰觀人目自爾大以百尺之竿戴乎盤臥之立之遠近適等而小大不

信目之有夷險者失在乎東西不織者諒旁照而不正自此地之陰氣得升耳然則至道之見乎心也亦猶是哉忘觀而不一或以爲有或以爲無以道爲有使觀君處忘臺而見無以道爲無使忘后游觀序而知有斯乃忘觀之心自爾有無之體不然由意之懷耽滯者也然則競三光之遠近者不曉乎夷險之微既全道之有無者未通乎執滯之礙矣於是二君聞之鉛舌而退遠玄大子曰睽之會一三光之遠近合至道之有無剖古今不明之癡削談論不決之贅使觀君節並而忘后弭闢者真伯之力也吳生者善圖鬼之術粉壁墨筆風馳電走或先其足或見其手既會其身果應其口若合自然似見造化負以國名行年六十天下之圖工跡其妙而不能盡玄真子聞而造焉曰敢問圖鬼之方有術何其道之不竭也吳生喜而言曰子非圖工之徒歟矣其間之深也於是筆酣之間揖玄真子厄而酒之酒酣之間揖玄真子既而茶之茶酣之間屏諸弟子揖玄真子宿而話之告以圖鬼之方曰吾何術哉吾有道耳吾嘗奉茶之間中夜不寢澄神湛慮喪萬物之有忘一念之懷久之寂然翛然恍惚匪素匪靄詭怪魑魅千巧萬拙一生一滅來不可闕視不可竭吾以其道之妙其方之要每以圖鬼爲事未嘗告術於人是以行年六十負於國名天下以吾爲圖鬼之祖自吾作古圖工如林頌吾之勸鑒吾譽而不終形吾影而不窮譽吾巧而竭力

形吾道而莫測感子有造化之間吾不能無造化之對以
吾不傳於人請子告於代玄真子謝之曰沿境者易泝像
者難尋聞圓兒之道吾見造化之端吾固不代之告君無
謂吾之傳

荷水爲珠其圓也非規而不可方者離乎者也爐火爲輪
其常也非環而不可斷者疾乎連也背日噴乎水成虹霓
之狀而不可直者齊乎影也汲江釀乎酒應波濤之湧而
不滯者均乎氣也片雨滴海合滄溟而不可殊者得其一
也寂心歸空同太虛而不可分者會其天也

日月有合璧之元死生有循環之端定合璧之元者知薄

百家類纂

卷之十

十一

生

玄真子卷之十

卷之十

十一

玄

恒豈吾之獨無常歟雖然子之同抑吾之可通吾性吾之
大者雖吾亦不知之何哉吾遇陽燧之抱倒乎子之面吾
遭羅網之蝕曲乎子之葉吾將問諸造化窮理盡性而不
知者命也夫影笑之曰君第收光吾將滅影有之與無由
君之與吾何肯何正亥推乎造化之命哉

掩日而光昏月度而日耀日之對月而明奉違對而月朗
是故死之換生而冕化死過而生來生之忘死而識空淡
忘而死見然則月之明由日之照者也死之見由生之知
者也非照而明之不明矣非知而死之不見矣且薄餗之
交不能傷日月之體死生之會不能變至人之神體不傷
故日月無薄餗之憂神不變故至人無死生之恐者矣
影之間乎光曰吾昧乎體之陰君昭乎質之陽君之初吾
之餘君之中吾之窮君之沒吾之滅君之清吾之明何吾
之好無恒俾吾之令無常樂此之客乎影曰子在空而無
在質而有在翼而飛在足而走在鉛而曲在弦而直子之
近乎燭出于體之外子之遂乎鏡入吾質之燭子之自無

宋景濂氏曰齊丘子六卷一名化書言道術仁食儉

六化爲甚悉世傳爲僞唐宋齊丘子當作張文樞題其後遂云齊丘大鼠之雄蓋不足道其爲化書雖皆淺機小數亦微有見於黃老之所謂道德其能成功有以也噫是書之作非齊丘也終南山隱者譚峭景升也齊丘竊之耳其云能得一者天下可以理老氏說也魂魄迷我血氣醉我七竅囚我五根役我釋氏說也心冥冥兮無所知神怡怡兮無所之氣熙熙兮無所爲萬慮不能惑求死不可得神仙家說也非淺機小數比也使齊丘而知此何爲不得其死哉其文高簡開老子可亞固微

百家類纂

齊丘子

百家類纂
道家類

齊丘子

道之委也虛化神神化氣氣化形形生而萬物所以塞也道之用也形化氣氣化神神化虛虛明而萬物所以通也是以古聖人窮通塞之端得造化之源忘形以養氣忘氣以養神忘神以養虛虛實相通是謂大同故藏之爲元精用之爲萬靈含之爲太一放之爲太清足以坎離消長於一身風雷發泄於七竅真氣薰蒸而時無寒暑純陽流注而民無死生是謂神化之道者也

蛇雀

百家類纂

齊丘子

蛇化爲龜雀化爲蛤彼忽然忘曲屈之狀而得躊躇之質此倏然失飛鳴之態而得介甲之體斲削不能加其功絕尺不能定其象何化之速也且夫當空團塊見塊而不見空粉塊求空見空而不見塊形無妨而人自妨之物無滯而人自滯之悲哉

老楓

老楓化爲羽人朽木化爲蝴蝶自無情而之有情也賢女化爲貞石山虹化爲百合自有情而之無情也是故土木金石皆有情性精魄虛無所不至神無所不通氣無所不同形無所不類孰爲彼孰爲我孰爲有識孰爲無識萬物一物也萬神一神也斯道之至矣

目所不見該明鏡而見之耳所不聞該虛氣而聞之精神在我視聽在彼蹠趾可以割陷吻可以補則是耳目可以妄設形容可以僞置既假又假既惑又惑所以知魂魄魅我血氣醉我七竅囚我五根役我惟神之有形由形之有疣苟無其疣何所不可

環舞

作環舞者宮室皆轉瞰迴流者頭目自旋非宮室之幻惑也而人自惑之非迴流之改變也而人自變之是故粉巾爲兔藥石爲馬而人不疑其言巧笑圖臉畫眉而人不知唯清靜者物不能欺

百家類纂

卷之十八

鉛丹

術有火煉鉛丹以代穀食者其必然也然咸豐則能飽咸儉則能餓是葬丹之恩蓋由人之誠也則是我本不餓而自餓之丹本不飽而自飽之饑者大忘飽者大幻蓋不齊其道也故人能一有無一死生一性情一内外則可以蛻五行脫三光何患乎一日百食何慮乎百日一食

形影

以一鏡照形以餘鏡照影鏡鏡相照影影相傳不變冠劍之狀不奪黼黻之色是形也與影無殊是影也與形無異乃知形以非實影以非虛無實無虛可與道俱

蟄藏

不善於營養者或可以禦大寒或可以去大饑或可以御寒不死以其心冥冥兮無所知神怡怡兮無所之氣熙熙兮無所為萬慮不能惑求死不可得是以大人體物知身體身知神體神知真是謂吉人之津

梟雞

梟夜明而晝昏雞晝明而夜昏其異同也如是或謂梟為異則謂雞為同或謂雞為異則謂梟為同孰梟雞之異晝夜乎夫耳中磬我自聞目中花我自見我之晝夜彼之晝夜則是晝不得謂之明夜不得謂之昏能齊昏明者其為大人乎

百家類纂

卷之十八

四鏡

小人常有四鏡一名圭一名珠一名砥一名孟圭視者大珠視者小砥視者正孟視者倒觀彼之器察戎之形由是無大小無短長無妍醜無美惡所以知形氣階我精魄賊我奸臣貴我禮樂尊我是故心不得為君王不得為之主戒之如火防之如虎純儉不可襲清淨不可侮然後可以跡容廣而躋三五

射虎

射似虎者見虎而不見石斬暴蛟者見蛟而不見水是知萬物可以虛我身可以無以我之無合彼之虛自然可以隱可以顯可以死可以生而無所拘夫空中之塵若飛雲

上未嘗見穴中之蟻若牛馬而耳未嘗聞况非見聞乎

龍虎

龍化虎變可以蹈虛空虛空非無也可以貫金石金石非有也有無相通物我相同其生非始其死非終知此道者形不可得斃神不可得逝

游雲

游雲無質故五色含焉明鏡無瑕故萬物象焉謂水之含天也必天含水也夫百步之外鏡則見人人不見影斯為驗也是知太虛之中無所不有萬曜之内無所不見而世人且知心仰寥廓而不知跡處虛空寥廓無所間神明且

百家類纂

卷之十八

四
齊

不遠是以君子常正其心常儼其容則可以游泳於寥廓

噦噦

有言臭腐之狀則輒有所噦聞珍羞之名則妄有所薰臭腐了然虛珍羞必然無而噦不能止薰不能已有懼叔舊若蟠螭者有愛鮑魚若鳳膏者知此理者可以齊奢儉外榮辱黜是非忘禍福

正一

世人皆知菟蘚可以剖髓而不知朱草可以剖人小人由是知神可以分氣可以泮形可以散故散而爲萬不謂不足聚而爲一不謂有餘若狂風飄髮魂魄夢飛夜齒

子元皆動夫何故太虛一虛也太神一神也太氣一氣也太形一形也命之則四根之則一守之不得舍之不失是謂正一

天地

天地盜太虛生人蟲盜天地生蟠蠍盜人蟲生蟠蠍者腸中之蟲也蟠蠍精氣鑠我魂魄盜我滋味而有其生有以見我之必死所以知天之必頽天將頽乎我將安有我其死乎蟠蠍持安守所謂奸臣盜國國破則家亡蠹蟲蝕木木盡則蟲死是以大人錄精氣滅魂魄薄滋味禁嗜慾外富貴雖天地老而我不傾蟠蠍死而我長生奸臣去而國太平

百家類纂

卷之十八

五
齊

稚子

稚子弄影不知爲影所弄狂夫侮像不知爲像所侮化家者不知爲家所化化國者不知爲國所化化天下者不知爲天下所化三皇有道者也不知其道化爲五帝之德五帝有德者也不知其德化爲三王之仁義三王有仁義者也不知其仁義化爲秦漢之戰爭醉者負醉亦者療亦者勢彌顛北病彌篤而無反者也

陽燧

陽燧召火方諸召水感激之道斯不遠矣高視者強低視者賊斜視者狡平視者仁張視者怒細視者僂遠視者智近視者拙外視者昏內視者明是故載我者身用我