

胡道靜
陳蓮笙
陳耀庭
編輯

道藏要籍選刊

(一)

A0714495

上海古籍出版社

B751
H51

滬新登字 109 號

道藏要籍選刊

(一)

胡道靜 陳蓮笙 陳耀庭 選輯

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 號)

長華書店上海發行所發行 上海市印七廠印刷

開本 787×1092 1/16 印張 54 插頁 4 頁

1989 年 6 月第 1 版 1995 年 2 月第 4 次印刷

印數: 3501—5500

ISBN 7-5325-0236-8

B·6 定價: 46.90 元

雲笈七籤

雲笈七籤序

學一

祀汾陰之歲巨隸鐵霜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劄格綿鴻於帝系躋清發於

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松閣道書

太清寶籙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

士冲素大師朱益謙馮德之等專其修較俾

成藏而進之然其綱條漫漶部分參差與瓊

網玉緯之目舛謬不同歲月坐遷科條未究

適綸等上言以巨承之委屬其績時故相司徒王欽若總統其事亦誤以巨為可使之又

明年冬就除巨著作佐郎俾專其事巨于時

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

經等與諸道士依三洞綱條四部錄略品詳

科格商較異同以銓次之僅能成憲都盧四

千五百六十五卷起千字文天宇為函目終

於宮字號得四百六十六字且題曰

大宋天官寶藏距天禧三年春寫錄成七藏

以進之巨涉道日淺丁時幸深詎期塵土之

蹤坐忝神仙之職蛙跳缺梵積迷軒蟹之區

納泊浮萍但局醜鷄之覆雖年棲暮景而寶

重分陰於是精究三乘詳觀四輔採撫機要

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

聯撮雲笈七部之英略寶籙諸子之奧總為

百二十卷事儘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

上以酬

真宗皇帝委過之恩次以備

皇帝陛下乙夜之覽下以裨文館校讎之職

外此而往少暢

玄風耳巨君房謹序

雲笈七籤卷之一

太上洞玄靈寶下元黃籙齋醮儀章卷之七

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墮敵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悻悻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愛而悽悽民人恐懼而慄身慄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德彰而非自然也可名之名功名顯而非素具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而不能辯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女不炎不寒不柔不剛五教之母不暎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暎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庸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賾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羨而總以行之夫形以檢物巧偽必生名以定物理怨必失譽以進物爭尚必起矯以立物乖違必作難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致同塗而異至台旨而趨乖而學者惑其所致迷其所趨觀其齊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道守而弗牽守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羨其與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尅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寔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因有
 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
 位而處寥乎莫得其所名明君無為於上群
 臣悚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賢者勦其材君因
 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廓四方折八
 極高不可際深不可測包裹天地稟授無形
 原流泉淳冲而徐盈混混沌汨濁而徐清故
 植之而塞于天地橫之而彌于四海施之無
 窮而無所朝夕舒之悞於六合卷之不盈於
 一握約而能張幽而能明弱而能強柔而能

剛橫四維而含陰陽統宇宙而章三光甚淳
 而沔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
 之遊鳳以之翔太古二皇得道之柄立於中
 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
 蒸事無不應雷聲雨降並應無窮鬼出電入
 龍興鸞集鈞旋轂轉周而復甲已離已珠還
 反於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
 優天地而合陰陽御四時而調五行向俞獲
 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獸胎不積鳥
 卵不殛父無喪子之憂凡無哭弟之哀童子
 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
 弗宰政行象息殫飛蠕動待而後生莫之知
 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

授而不益負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
 深填之而不淺惚兮恍兮不可為象兮恍兮
 惚兮用不屈兮幽兮冥兮應無形兮遠兮洞
 兮不虛動兮與柔剛春舒兮與陰陽俛仰兮
 萬仙公五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
 精高而無民貴而無位覆載無窮是故八方
 諸天尊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遵尊德者夫莫之爵
 而常自然惟老氏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窮窈冥眇邈久遠矣周室世衰大道不行西遊天下開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躑身而處不墮不落身著三光之衣照於虛芒如今日月之光也

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合神太混毓粹幽原恍惚帝先希微至極故能具融金闕放逸不言惠渙玉京慈光有物二儀持以覆載萬品類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興真宗啓迪來裔遺文載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宴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諛臣自聖幸非此流懸市相矜亦云小道既其不諱咸可直言勿為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加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

不見其終探與索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澆淳之異堯桀理亂之殊者何哉夫道德無與衰人倫有否泰古今無變易情性有推遷故運將泰乎則至陽真精降而為主賢良輔而姦邪伏矣時將否乎則太陰純精昇而為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舍純粹也漸有所辯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季世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揚末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申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

合於仲尼故嘗其名則曰樅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之煩言其馴致而然耳其秉要執本在手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與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六此與文王通其宗也孔子祖述堯舜憲章文武遵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眾家以道德為首可謂知本末矣班固作古今人表乃誣老氏於第三品雖其名可誣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則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傳詭說皆

不足取

雲笈七籤卷之一

五

雲笈七籤卷之二

宋初奉祀官唐庚外郎元祐初年行時時必留書其上以告後世

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浩蕩蕩不可名也廣大之旨雖典冊未窮秘妙之基而玄經可見古今之言天者一十八家爰考否臧互有得失則蓋混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王黃道張衡銅儀周髀之書宣夜之學斯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

卯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上清之奧旨契玄象之明驗矣

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

太始經云昔二儀未分之時號曰洪源溟滓濛濛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

甚真彌綸無外湛湛空虛於幽原之中而生
 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下三氣也下三氣各
 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
 而理三寶三寶皆三氣之尊神號生三氣三
 統合生九氣九氣出乎太空之先隱乎空洞
 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乍存乍亡
 運推懸極三氣開光氣清高澄積陽成天氣
 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
 氣所育九氣所導莫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

太真科云混洞之前道氣未顯於恍莽之中
 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
 劫乃生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居中
 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
 勃蝕天地氣反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走於龍門五帝
 受會於玄都當此之時凶穢滅種善民存焉

天運九千九百周為陽蝕地轉九千三百度
 為陰勃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
 翻覆河海湧決人淪山沒金玉化消六合冥
 一白尸飄於無涯孤爽悲於洪波大鳥掃穢
 於靈嶽水母受事於九河五龍吐氣於北元
 天馬玄轡以徒魔赤鎖伏精於辰門歲星滅
 王於金羅日月昏翳於三蒙之館五氣停暈
 於九嶺之巔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
 上三天所不能讓自無青錄白簡所不能脫
 也又云天闕在天西北之角與斗星相御北
 斗九星則天關之綱柄三晨之華蓋梵行九
 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選上三天三天改運促會以催其度三十六百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陰否則餘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玄和王女口命出皇民錄譜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甲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杖子續黨於蟲口亂群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瑞義合本根龍精之後續族之君平滅四虜應符者降龍虎之世三六乃清民無橫命杵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是大劫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籙乃

得晏鴻翻而騰翔飛景霄而矚目耳此玄和王女口命金陽玉匱論天地之成敗吉凶之兆也
上清八景飛經云大劫之周三道虧盈二氣合離理物有期承唐之世陽九放災剪除兇勃搜採上真也
老君戒文云西向流沙中無量國有巨石高二百丈周旋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今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訣下云石如崑山茶子滿四十里中天人羅衣百年一度拂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大陽九六百六也夫天危謂之陽九也地虧謂之六百六也至金天氏之後甲申之歲是其天地

運度否泰所終陽九百六會至時道德方明
兌醜頓肆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
無之裏寂寞無表無天無地無陰無陽無日
無月無晶無光無東無西無青無黃無南無
北無柔無剛無覆無載無壞無藏無賢無聖
無忠無良無去無來無生無亡無前無後無
圓無方百億變化浩浩蕩蕩無形無象自然
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唯吾老君猶處空玄
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萬物從之而生八表
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
判溟滓鴻濛置立形象安暨南北制正東西
開闢顯明光格四維上下內外表裏長短纖
細雖雄白黑大小尊卑常如夜行太初得此
老君開天之經清濁已分清氣上昇為天濁
氣下沉為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
在其中下照闢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為貴太初
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為師口吐太始經
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象於
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為師教示太素以
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
生死不知葬埋棄屍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
為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
也混沌以來始有識名混沌號生二子大者
胡臣小者胡靈胡臣死為山嶽神胡靈死為
水神因即名為五嶽四瀆山川高下混沌既
沒而有九宮九宮之時老君下為師口吐乾
坤經一部結其九宮識名天地清氣為天濁
氣為地從九宮以來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一也取三剛
名也九宮沒後而有元皇元皇之時老君下
為師口吐元皇經一部教元皇治於天下始
有皇化通流後代以漸成之元皇之後次有

道藏要籍選刊

太上皇太上皇之時老君下為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婁句婁之後而有赫胥赫胥之後而有太連太連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連之後而有伏羲生於一源之始繼天而生調習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億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為師號曰無化子一名鬱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冬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為師號曰大成子作太微經教神農神農得五穀與人民播植逐食之

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續日之光燧生為熟以除腥臊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精經次有高原高陽高辛三世次有倉頡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成經道康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雨時昇平嘉禾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

號曰郭叔子作赤精經老君曰秘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後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合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肩六八為足中有五龜體成八卦水流歸末分八至丑葉落歸本分六至亥金剛本強分二至未土王四季分四至巳坎怒獨走離明數四民八高樛三從坤位乾當城坤與一相逐巽吁天門從乾貨一震雷動澤從兌所減辰午酉亥自刑之卦各內其八卦以成餘有九算成易宗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巽上四期中宮算出中宮昇於乾西之大澤華山巔東北之上寅艮間南之炎火離霍山嶠然變化北入玄

雲笈七籤卷之三

學十三

宋劉宗周著卷之三

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
 此二教無師資也神明之教義說則有據理
 則無正真之教三皇五帝返俗之教訓世之
 教宜分權實且斯五教啓乎一真自然教者
 元氣之前淳朴未散杳冥寂爾曠空洞無
 師說法無資受傳無終無始無義無言元氣
 得之而變化神明得之而造作天地得之而
 覆載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
 夫器莫大於天地權莫大於神明混元氣而
 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
 陰陽並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
 粹祕於九天正化敷於代聖天上則天尊演
 化於三清衆天大弘真乘簡導仙階人間則
 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元大聖皇
 帝以理國理家靈文真訣大布人間金簡玉
 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關仁義
 之道化乎時俗將禮智而救亂則淳厚之風
 遠矣噫立教者聖人救世愍物之心也悟教
 則同聖人心同聖人心則權實雙忘言詮俱
 泯方契不言之理意象固無存焉

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
 八角垂芒凝空雲篆太真按筆玉妃拂筵黃
 金為書白玉為簡祕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
 關倉頡所作今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
 譽於牧德之臺夏禹感降於鍾山閻闔竊闕
 於句曲其後有葛孝先之類鄭思遠之徒師
 資相承蟬聯不絕其老君道德經乃是大乘
 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真經即謂道教起自
 莊周始乎柱下春言弱夜深所哀哉蠹酌管
 闕一至於此何者尋老君生於殷末長目周
 初託神玄妙王文處胎八十一載逍遙李樹
 之下剖左腋而生生即皓然號曰老子指樹
 為氏因姓李焉其相也羨眉黃色日月角懸
 陷五把十耳有三門鼻有雙柱周德下衰世
 耳交喪平王三十三年十二月二十五日去
 生西度青牛薄傘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盜邪淫之罪來
 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瞋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往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寶奕天此四天名種民天即三界之上三災所不及四種氏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洞太無元第二赤混太無元第三冥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合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沉闕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右三洞各十二部合成三十六部其三氣者玄元始三氣也

始氣青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薦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仙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二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