

乙巳年正月

063
1113
126-1007-2

雲笈七籤

一

雲竹及七
箋

四部叢刊初編子部

雲笈七籤序

學一

祀汾陰之歲臣欽誠霸臺作句稽之吏越明
年欽以鞠獄無狀謫掾于寧海冬十月會

聖祖天尊降廷恩數而

真宗皇帝親奉靈儀躬承寶訓啓綿鴻於

帝系瞻清發於

仙源誕告萬邦凝休百世於是

天子欽意於五教矣在先時盡以松閭遺書

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亮佐選道

士沖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漫部分本差與瓊

綱王韓之目舛謬不同歲月坐遷科條未究

適論等上言以日承之委屬其續時故相司

徒王欽若總統其事亦誤以日為可使之又

明年冬就除臣著作佐郎俾專其事臣于時

盡得所降到道書并續取列蘇州舊遺藏經

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藏都盧四

千五百六十五卷起千字文天字為函目終

於官宇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

以進之臣涉道日淺丁時幸深詎期塵土之

避坐忝神仙之職蛙跳鐵瓮積迷奸蟹之區

蚋泊浮萍但易醜鷺之藻雖年棲暮景而寶

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鑑之

說泥丸赤子九官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異妙刻舟求劍體貌

何殊待光守株有蕙草遠因故探討遂就編

聯掇雲笈七部之英略資鑑諸子之奧總為

百二十卷重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
上以酬

真宗皇帝奏過之恩次以備

皇帝陛下乙夜之覽下以裨文館校讎之職

外此而往少暢

玄風耳目房譙序

雲笈七籤卷之一

宋高宗皇帝御覽卷之三

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

而爲之所爲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

之至非爲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

者有爲而天下有欲去醇而離淳清化而爲潤開人耳目示以聲色養以五味說以功德養以仁義導以禮節民如寐覺出於冥室登

丘陵而跨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故流而邪偽作道德壅蔽神明隔絕百萬萌生太和消歸天下僅僅逐惑耽躬是非之境失其自然之節情變至化隸於萬物忤撓蠻黑憂患者是以君臣相顧而營營父子相念而戀戀滿腹不安其生不樂其俗喪其天年皆傷眾兄弟相憂而慘懷民人恐懼而慢身儻身相結死不旋踵爲恩禍也父子戀戀兄弟悽悽昏定晨省出辭入而爲夭傷也臣見其君五色無主疾趨力舞翕有促肘稽首膝行以嚴其上者爲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宦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爲物也則混成爲象也則無形爲音也則希聲爲味也則無量故能

也則不能涼矣音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爲用聖行五教不言爲化是以道可遺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惠不傷難古今不同時移俗易此不變也所謂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微昧之狀溫涼之象故知常曰明也物生疾猶不足以一時周御風之行猶不足以一日期善運在不疾善至在不行故可道之感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羨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之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曠而不可究也大也者取乎彌綸而不可極也遠也者取乎幽邈而不可及也微也者取乎幽微而不可覩也然則道玄深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爲之則窒其性執之則失其原矣是以聖人不以言爲主則不違其常不以名爲常則不離其真不以爲爲事則不敗其性不以執爲制則不失其首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闇之達因而不爲損而不施崇本以息末守母以存子賤夫

巧術爲在未有無責於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其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舉發而總以行之夫形以檢物乃僞必生名以定物理恕必失譽以進物率尚必起矯以立物率違必作華以行物纖亂必興斯皆用其子而棄其母失所載未足守也然致同塗而異至各旨而趨乖而學者蔽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謂其所鑒而正名焉顧其所好而執意焉故使有紛紜博錯之論殊趨辨析之爭蓋由斯矣又其爲文也舉終以證始本始以盡終開而弗遺導而弗牽尋而後既其義推而後盡其理善法事始以首以尾者莫不美其與言之始因而演焉美者故曰始是非之紀也是非曰道彰故曰紀是以謂玄則玄之又玄攝道則域中有四大乎形狀稱謂出乎涉求名號不虛生無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攝道則域中有四大也

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曰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今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爲名有事者自爲形形名參同君乃無事焉金雖殊必同其歸處雖百必均其致而舉夫故曰君無見其欲臣君自摩琢臣因致辭殊

以稱之君無見其意臣精自表異君見其志
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晉常故曰寂乎其無
位而處寥乎莫得其所名明君無爲於上群
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勑其材君因
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
爲賢者師不智而爲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
原流泉渟冲而徐盈混汨汨而徐清故
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
而渢其鑑而微山以之高淵以之深歛以之
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
蒸氣無不應雷聲雨降並應無窮鬼出電入
龍與鷺集鈞旋轂轉周而復不已雕已琢還
反於樸無爲爲之而合于道無爲言之而通
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
育萬物群生潤于草木沒于金石禽獸碩大
毫毛潤澤羽翼奮也角觕生也獸胎不殼鳥
卵不殼父無長子之憂兄無失弟之哀童子
不孤婦人不孀虹蜺不出賊星不行舍德之
所致夫太上之道生萬物而不有成化象而
弗宰跛行象是蠻飛蠕動待而後生莫之知
德待之後死莫之能忍得以利者不能譽用
而敗者不能非取棄畜積而不加富布施稟

授而不益貧周旋而不可充纖微而不可勤
累之而不高墮之而不平益之而不衆損之
而不斲斷之而不薄殺之而不殘鑿之而不
深填之而不淺懷之不可爲象兮悅兮
惚兮用不屈兮幽兮冥兮應無形兮邃兮洞
兮不虛動兮與柔剛兮與陰陽兮仰兮
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
爲天地而立根布氣於十方抱道德之至純
浩浩蕩蕩不可名也懷乎其有文章巍乎其
有成功淵乎其不可量堂皇乎爲神明之宗
三光持以朗照天地稟之得生乾坤運以吐
諸天普弘大道開闢已前後下爲國師代代
不休人莫能知之匠成萬物而不言我爲玄
之德也故衆聖所共宗道尊德貴矣莫之能
而常自然惟老子李聃時後託神李母剖左
腋而生生即皓然號曰老子老子之號因玄

人謂老子當始於周代老子之號始於無數之劫窈冥冥渺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亥洪聖堂爾時未有天地日月手無所攀足無所躡躋身而處不墮不落身著三光之衣照於塵芒如今日月之光也

混元皇帝聖紀序曰原夫大道玄寂理極無爲上德冲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恍惚帝先希微至極故能真誠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啓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沒微固不足數則我玄元妙旨豈其將墜朕誠寡薄常感斯文復承有後之慶恐失無爲之理每因清宴輒叩玄闕隨所意得遂爲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通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謾臣自聖幸非此流懸市相於亦云小道既其不諱咸可直言勿爲求者所嗤以重朕之不德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

不見其終探與索隱覩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王者三才之自然則道德天地帝王一也而有今古淳淳之異堯桀桀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爲主賢良輔而姦邪伏矣時將否天地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要兒未孩則上古之食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季世之競浮偽也變化之理世俗之宜故有澆淳之異也覩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裏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子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與文質之變萬世所不能一也易曰顯諸仁以文爲教之謂也文之爲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爲教之謂也質之爲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爲體名以爲用無爲無爲而格于皇極者也楊朱宋老氏之體失於不及以至於貴身惑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極提仁義絕滅權學病其道則曰獨往清虛不可以爲治於戲世之迷其來遠矣是使老氏受謠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稟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惑者尚多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賁剛尚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據議伏羲彌縫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

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遺之不行也或危身歷聘以天下爲其憂或藏名飛遜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說序衆家以道德爲首可謂知本末矣班固作古今人表乃謠老氏於第三品雖其名可謠而道可欺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實噫斯傳之不作則老氏之音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熟古以御今致理之機探至精之歸斯可謂至神者矣而王弼如反掌耳自昔言老氏術者獨太史公近之爲治少得其道唯漢文耳其他皮傅詭說皆

不足取

雲笈七籤卷之二

學二

雲笈七籤卷之一

圭

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

空洞

郊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

未形寂寥何有至精感激而具一生焉元氣運行而天地立焉造化施張而萬物用焉混沌者微中惟虛厥外惟無浩浩蕩蕩不可名也廣大之旨雖與母未窮秘妙之基而玄經可見古今之言天者一十八家參考否誠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微茫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冕崇堯信之流義趣不同師資各異所以憂喜虞集劉焯萬洪宋有承天梁有祖暅唐朝李淳風皆有述作廣江白股之術拜氏俱合之譚或托寓詞或申浮說若天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以慶喜虞集劉焯萬洪宋有承天梁有祖暅唐朝李淳風皆有述作廣江白股之術拜氏

太始經云昔二儀未分之時號曰洪源溟涬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生乎空元氣所生出生乎洞始氣所生出生乎無故一生二二生三三者化生以至九九反一乃入道真氣清成天澤變成地中氣為和以成於人三氣分判萬化氣生日月列然五宿燒明上三天生於三氣之清處於無上之上極乎無極也

混沌

漢書如鷄子狀名曰混沌玄黃無光無象無音無聲無宗無祖無幽冥冥其中有精其精

甚真誠無外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爲玄元始三氣

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
運推數極三氣開光氣清高澄積陽成天氣
結凝津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爲天地之
尊九氣爲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爲萬物之初
始也極道之宗元始生自然壽無億之數
不始不終永存綿綿消則爲氣息則爲人不
無不有非色非空居上境爲萬天之元居中
境爲萬化之根居下境爲萬帝之尊無名可
宗號名曰道

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爲一周地紀推機
三百三十輪爲一度天運三千六百周爲陽
劫地轉三千三百度爲陰蝕天氣極於太陰
地氣窮於太陽故陽激則勃陰否則餓陰陽
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烏屯於龍門五帝
愛會於玄都當此之時凶穢滅種善民存焉

天運九千九百周爲陽蝕地轉九千三百度
爲陰蝕陽蝕則氣窮於太陰陰蝕則氣極於
太陽故陰否則餓陽激則勃陰陽蝕劫則天
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
一白尸飄於無涯孤寒悲於洪波大島掃織
於靈獄水母受事於九河五龍吐氣於北元
天馬玄鸞以徒麌赤鎖伏精於辰門歲星滅
王於金羅日月昏翳於三豪之館五氣停葦
於九犧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
科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
上三天所不能禳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壬辰之華蓋梵行九
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爲

九天一周九天一周則六天之氣皆還上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敵以至於此也地機在東南之分九泉之下則九河之口吐金靈機上通天源之淘注傍吞九洞之淵湧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淹翕則衝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候受封於三天三千三百度謂之陰否陰否則餘陰餘之復續族之君平滅四虜應符者降龍虎之則水浦河決山淪地沒九千三百度為大劫之終陰運之極當此時九泉涌於洪波水毋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卦艮之都月之上館受符於

元始天王開金陽王匱玄和玉女口命出皇民錄譜自開皇已前三象明耀以來至于開皇經累億之劫天地成敗非可稱哉九天文人於開皇時算定元元校推劫運自簡者錄得道人名記皇民譜錄數極唐堯是為小劫一爻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力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泉州白華干於月門亥子續紫於盈口亂群填尸於越川人喫其種萬里絕煙強臣稱霸弱主蒙塵其後當有五靈屬瑞義合本根龍精之復續族之君平滅四虜應符者降龍虎之世三六乃清民無橫命祚無危嘗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錄乃

得吳鴻翻而騰翔飛景背而駕日耳此玄和玉女口命金陽王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光劫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處送一芥子著此城中以衣拂巨石令消與平地無別芥子城令滿中芥子則時運周劫世轉一階也靈寶齋戒威儀經訣下云如崑山芥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大百六也小陽九小百六也三千三百年為小陽九小百六也九千九百年為大陽九大百六也夫天尾謂之陽九也地衝謂之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百六也至金天氏之後甲中之歲是其天地

遷度否泰所終陽九百六會至時道德方明
先醜頌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塲無藏無賢無聖

無忠無良無去無來無生無亡無前無後無

圓無方百慮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

之外漸始分下成微妙以爲世界而有洪

元洪元之時亦未有天地虛空未分清濁未

判亥虛寂寞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

從虛空而下爲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

一百里以數太初太初始分別天地清濁剖

判溟涬鴻濛蓋立形象安鑿南北制正東西

細雌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升爲天濁

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

在其中下照闕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

一部數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綠素象於

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爲師數示太素以
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

爲師數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

也混沌以來始有號名混沌號生二子大者

胡臣小者胡靈胡臣死爲山嶽神胡靈死爲

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

氣爲地從九宮以來天是陽地是陰陽者則

強遠視難觀在天成象日月星辰是也在地

成形五嶽四瀆是也人成生心肝五藏是

也分別名之有異號而名之是一也取三剛

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數元皇治於天下始

有黑花通流後代以漸成之元皇之後次有

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華胥尊臯之後
而有句芒句芒之後而有赫胥赫胥之後而
有太連太連之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
調督陰陽以定八卦自伏羲已前五經不載
書文不連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
置皇化輔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赫胥子
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
其名而時人民朴直未有五般伏羲方教以
張羅網捕禽獸而食之皆衣毛茹血腥膳臭
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
農之時老君下爲師號曰大成子作太微經
教神農嘗百草得五穀與人民播植遂食之

以代禽獸之命也神農沒後而有燧人燧人
時老君下爲師教示燧人鑽木出火續日之
光變生爲熟以除腥臊燧人沒後而有祝融
祝融之時老君下爲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
書學文五皇之後而有軒轅黃帝黃帝之時
老君下爲師號曰力役子消息陰陽作道戒
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
老君下爲師號曰隨應子作玄歲經爾時昇
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爲師
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爲師
號曰務成子作政事經帝堯之後而有帝舜
帝舜之時老君下爲師號曰尹壽子作太清華
經帝舜之後而有夏禹禹禹之時老君下爲
師號曰直塞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爲師

號曰郭叔子作赤精經老君曰變化之初吾體虛無經歷無窮千變萬化先下禹師三皇已前爲神化之本吾復化三皇五帝爲師并及三王皆勸令信吾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數九覆一左三右七二四爲肩六八爲足中有五龜體成八卦水流歸東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急獨走離明數四艮八高參三從坤位乾當歲坤與一相遙巽呼天門從乾貨一震雷動澤從兌所減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游籥地戶間巽上四期入中宮算出中宮昇於乾西之大澤華山巔東北之上寶良閭南之炎火離霍山幡然變化北入玄

宋朝孝宗皇帝御文書之集卷之三

三

道教本始部

道教序

上古無教敎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傳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員自然教者元氣之前淳朴未散杳冥寂爾顥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爲無爲教之化也神明之教者朴散爲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圓清而立天制方濁陰陽生測其端倪神鬼不知其情狀正真之

教者無上虛皇爲師元始天尊傳授洎乎玄粹秘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開尊仙階人間則伏羲文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真訣大布人間金簡玉章廣弘天上帝令天上天下還淳返朴契皇風也訓世之教者夫子傷道德裴良闡仁義之道化乎時俗將禮智而教亂則淳厚之風遠矣憲立教者聖人教世愍物之心也悟教則同聖人心同聖人心則權實變忘言誼俱泯方契不言之理意象固無存焉

道教所起

尋道家經詰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卦垂芒疑空雲蒙太真按筆玉妃拂庭黃金爲書白玉爲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關倉頡所作今傳靈寶經者則是天真皇人

於峨嵋山授於軒轅黃帝又天真皇人授帝於扶德之臺夏禹感降於鐘山闔閭窟聞於句曲其後有葛孝先之類鄭思遠之徒師資相承雖雖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通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盡的管闈一至於此何者奉老子生於殺木長自周初訖神玄妙王安處胎八十一載道遠李樹之下剖左腋而生生即皓然號曰老子指樹爲氏因姓李焉其指也美眉黃色日月角懸耳交表平王三十三年十二月二十五日去生西瘦青牛薄紫氣浮闕遂付道德真經取闕今尹喜由此明道家經詰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食寢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绮語常來過往得居此天其中善男牛善女人功行滿足

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降騰勝天龍變梵度天太極平育質英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教教

道教三洞宗元

原夫道家由肇起自無先聖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變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玄教主神寶君說十二部經為

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專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

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亥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然都王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嚴從欲界天已上人壽命長遠皆以黃金萬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仙三大仙四玄仙五天仙六真仙七神仙八仙九至仙其聖三境其號次第亦以上高太玄天真神靈玉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鶴樹

麟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

合三十六天總三尊所統故經云三界之

上渺渺大羅上無色根雲層妙妙唯元始

浩劫之家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革劫以來元始

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

左乙混洞東蒙錄

東海青華小童曰余忝植首因曠劫貽累囊
辰恭承太上嘉命試守青華之宮紫雲蓋上

日月映傍乘仙玉女妙行真人侍衛左右安

樂自餘今登不見住毗上君統攝學生之人

三百卷玉訣九千篇無數文詰彌劫不窮妙

理要方備在此內此內之要左乙爲端遺職

所賞常用欣歡願濟一切同歸道源群生始

滯詠難拯度太上大慈勸余嚴密隨連接引

導誘易休念念在心不敢暫替既正主學仙

薄錄領受爲真之人誓志宣通開鑿成美天

寶禁重不得輕傳傳之必是其人先啓告太

上湏有瑞應刀得施行三百寶軸左乙在前

思以廣敎未遇其人學者雖多會見者少出

之懼招世寶之災聞之慮延絕道之咎積感

滄時齋恩累歲上相青童君共奉寶經題目

左乙東蒙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源洞

續善玉脣又名唯一混洞真文中三品總名

又名青錄紫章又名紫書錄文又名玉簡書

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

簿錄檢其上品名不死之錄又名紫字書文

黑簡朱文一名赤目石記一名勒過幽符知

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過幽符知

品知識名題尚能進品況乃解了修行者乎

靈寶略紀

述曰經法元起量世所謂與虛空齊量信不

可計劫劫出化非所思議過去有劫名曰龍

漢愛生聖人號曰梵氣天出世以靈寶教

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倫

地崩四海冥合乾坤破壞無復光明經一億

劫天地乃開劫名赤明有大聖出世號曰元

始天尊以靈寶教化其法與顯具如上說赤

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

方緣那王國寄孕於洪氏之胞凝神瓊胎之

府三千七百年降誕於其國衡山浮羅之

嶽丹霞之阿側名曰器度字上開元及其長

乃啓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住其國長樂舍中普

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歷十方宣布法緣既

畢然後以法委付道君則賜道君太上之號

通鑑即爲唐書經錄傳乎萬世爾時十方大
法布滿唯完利城境法音未周而此土衆生
與法有緣在昔帝釋時太上遣三天真皇齊
靈寶三篇真文以授帝釋奉受供養攝其年
捨法無傳乎世帝釋將仙乃封之於鐘山鐘
山在西北弱水之外山高萬五千至夏禹
登位乃登名山燃符度弱水盤鐘山遂得帝
釋所封靈寶真文於是奉持出世依法修行
禹唯自修而已不傳於世故禹得大神仙力
能鑿龍門通四瀆功畢川途治導天下又安
乃託尸見死其實非死也故智者美其迹真
人知其靈禹未仙之前乃復封之鎮乎北嶽
乃包山洞庭之室距玉王闕間時王出遊包
山見一人在中問曰汝是何人答曰我姓山
名隱居聞問曰子在山必有異見者試為吾
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輒入乃於外齋
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
聞聞聞即召群臣共觀之但其文篆書不

可識乃令人齋之間孔子使者忽然譎詬曰
具王闕居殿堂忽有赤鳥銜書來落殿前王
不解其意故令請問孔子愀然不答良久乃
言曰丘聞童謡云吳王出遊觀震湖龍威丈
人山隱居北上包山入靈墟乃入洞庭竊禹
書天帝大文不可舒此文長傳百六初若強
取出喪國靈若是此書者止能知之赤鳥所
衡則丘未聞使者乃自首謝曰實如所言於
是孔子曰此是靈寶五符真文昔夏禹得之
於鐘山然後封之於洞庭之室使者反白闔
闔乃專事之然其侈性慢易不能遵奉道科
而真文乃飛上天不知所在後其子夫差嗣
位乃登勞山後得之奉崇供養自爾相承世
世錄傳至三國時吳主孫權赤鳥之年有鄉
鄰葛玄字孝先孝先乃葛尚書之子尚書名
孝儒年八十乃挺玄云多靈應年十三好慕
道德純粹忠信舉孝廉不就棄榮辭祿志尚
山水入天台山學道精思遐徹未周一年感
通太上遣三聖真人下降以靈寶經授之其
第一與人自縛太上玄一第一真人鬱羅翹

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人降之前太上又命太極真人徐來勑為孝先作三洞法師孝先凡所受經二十三卷并語真諦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夔孝夔付子護宣悌悌即抱朴子之父抱朴從鄭君盟鄭君授抱朴於羅浮山去世以付兄子海安君至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孽孽非一此大運之通應極而作者因緣冥會乃神明之意空有心君子可以取焉

三才圖會