

雲笈七籤卷之一

學一

御製

天地定位	陰陽協和	星辰順度	日月昭明
寒暑應候	雨暘以時	山嶽靖謐	河海澄清
草木蕃廡	魚鼈咸若	家和戶寧	衣食充足
禮讓興行	教化修明	風俗敦厚	刑罰不用
華夏歸仁	四夷賓服	邦國鞏固	宗社尊安
景運隆長	本支萬世	正統十年	十一月十一日

雲笈七籤序

學一

祀汾陰之歲巨隸臧霜臺作句稽之吏越明年秋以鞫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啓綿鴻於

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松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漶漫部分參差與瓊
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

學一

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藏都盧四
千五百六十五卷起千字文天字爲函目終
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

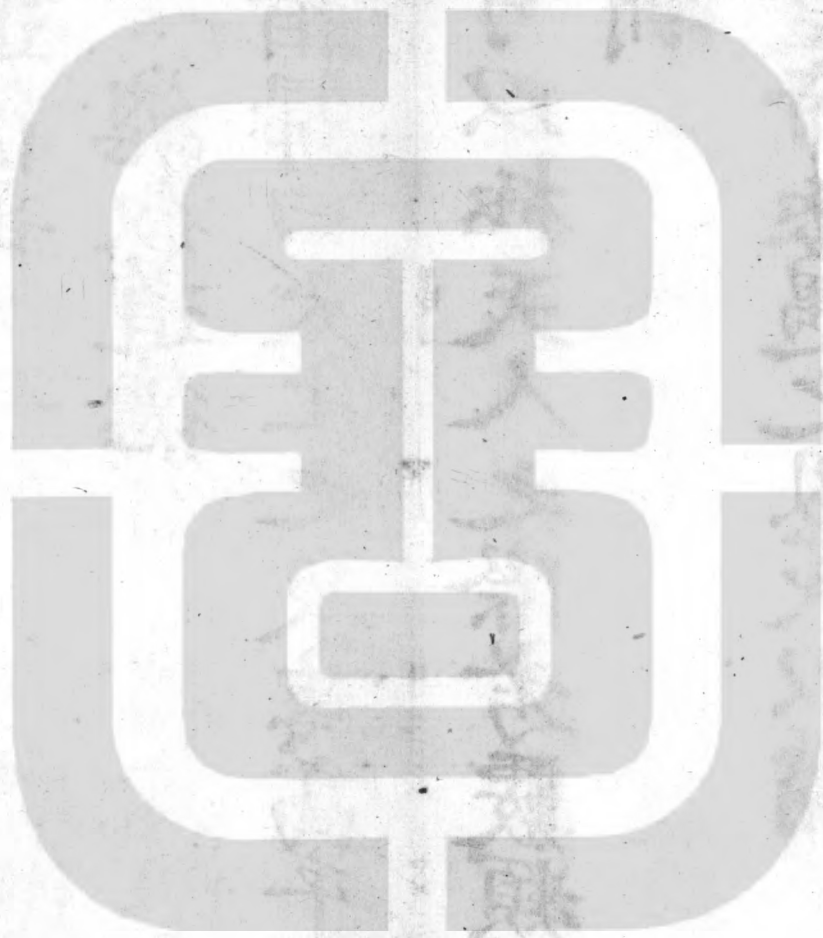
蹤坐忝神仙之職蛙跳缺甃積迷軒蟹之區
蚋泊浮萍但局醢鷄之覆雖年棲暮景而寶
重分陰於是精究三乘詳觀四輔採撫機要
屬類於文探晨燈虹映之微綜玉珮金璫之
說泥丸赤子九宮爰系於一方神室嬰兒百

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
何殊待兔守株旨意寧遠因茲探討遂就編
聯掇雲笈七部之英略寶蘊諸子之奧總爲
百二十卷事學二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

真宗皇帝委遇之恩次以備

皇帝陛下乙夜之覽下以裨文館校讎之職
外此而往少暢

玄風耳臣君房謹序

雲笈七籤卷之一

宋朝奉郎尚書度支員外郎元集賢校理賜緋魚袋借紫張君房集進

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厚清化而爲
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

丘陵而眇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
邪僞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
然之節情變至化糝於萬物悴惟鰥黑憂患
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慄身慄身相
結死不旋踵爲患禍也父子戀戀兄弟悽悽
昏定晨省出辭入面爲天傷也臣見其君五

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往而不能釋也希
聲至風俗雖移移而不能辯也是故天生五
物無物爲用聖行五教不言爲化是以道可
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暲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暲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
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僞必生名
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爲文也舉終
以證始本始以盡終開而弗達導而弗牽尋
而後旣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
於事者莫不羨其興言之始因而演焉異旨
而獨構者莫不說其會歸之徵以爲證焉夫
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
思之所應以爲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
存爲存以其不忘亡也安者不以安爲安以
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故名號生
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勅其材君因

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拆八
極高不可際深不可測包裹天地稟授無形
原流泉淖沖而徐盈混混汨汨濁而徐清故
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

剛橫四維而含陰陽紘宇宙而章三光甚淖
而潑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帀已雕已琢還
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
優天地而合陰陽節四時而調五行响俞覆
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獸胎不殯鳥
卵不殞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
弗宰政行喙息鰥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
深填之而不淺惚兮恍兮不可爲象兮恍兮
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
爲天地而立根布氣於十方抱道德之至純

浩浩蕩蕩不可名也煥乎其有文章巍乎其
有成功淵乎其不可量堂堂乎爲神明之宗
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
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

混元皇帝聖紀序曰原夫大道玄寂理極無
爲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
混毓粹幽原恍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持
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
言權與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
而或略其餘浸微固不足數則我玄元妙旨
豈其可墜朕誠寡薄常感斯文猥承有後之

慶恐失無爲之理每因清宴輒叩玄關隨所
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旣其不
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興衰人倫有否泰古
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含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僞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
其幾矣於是仲尼闡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不爲而格于皇極者也揚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爲治於戲
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
陳禮學之失刑政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端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爲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爲其憂或藏名飛遯
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
馬遷統序衆家以道德爲首可謂知本末矣
班固作古今人表乃誣老氏於第三品雖其

名可詘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
爲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

共收

