

重刊道藏輯要

雲笈七籤

宋張君房輯

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醕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邱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糅於萬物悴憔驚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

道藏輯要

雲笈七籤

壹

參集一
X-1-1

父子相念而戀戀兄弟相憂而悽悽民人恐懼而懼身懼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爲物也則混成爲象也則無形爲音也則希聲爲味也則無呈故能爲品物之宗主包通天地靡使不經也若溫也

道藏輯要

雲笈七籤

二

參集一

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皦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皦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眾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宏名之不能嘗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元也者取乎幽冥之所出也深也者取乎探頤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幽也者取乎幽微而不可覩

道藏輯要

雲笈七籤

三

參集一
又三

也然則道元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元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

之儒者尚乎全愛而譽以進之墨者尚乎儉嗇而智以立之雜者尚乎眾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致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道

道藏輯要

雲笈七籤

四

參集一
X、又川

文故使同趨而感發于事者莫不美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寶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元則元之又元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

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爲名有事者自爲形形名參

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

使羣臣盡其武是故去智而有明去賢而有功去勇而有強羣

道藏輯要

靈笈七籤

五 參集一

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羣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淳冲而徐盈混混汨汨濁而
徐清故植之而塞乎天地橫之而彌於四海施之無窮而無所
朝夕舒之幘於六合卷之不盈於一握約而能長幽而能明弱

而能強柔而能剛橫四維而含陰陽紘宇宙而章三光甚渟而
澗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興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而己雕已琢還反於
樸無爲爲之而合於道無爲言之而通乎德恬愉無矜而得於
和有萬不同而便於性神託於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煦俞覆育萬物羣生潤
於草木浸於金石禽獸碩大毫毛潤澤羽翼奮也角觫生也獸

道藏輯要

雲笈七籤

六

參集一
六次川

胎不殞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踐行喙息蠖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
聚蓄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眾損之而不實斷
之而不薄殺之而不殘鑿之而不深填之而不淺惚兮恍兮不
可爲象矣恍兮惚兮用不屈兮幽兮冥兮應無形兮遂兮洞兮
不虛洞兮與剛柔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曾宏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元之德也故眾聖
所共宗道尊德貴夫莫之爵而常自然惟老氏乎周時復託神
李母剖左腋而生生卽浩然號曰老子老子之號因元而出在
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竊竊冥冥眇邈久遠矣周室世衰大道
道藏輯要

雲笈七籤

七

參集一

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元洪聖堂爾
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元寂理極無爲上德冲虛義該
眾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元言權輿真宗啟迪

來裔遺文誠在精義頗乖撮其指歸雖蜀嚴而猶病摘其章句
自河公而或略其餘精微固不足數則我元元妙旨豈其將墜
朕誠寡薄常感斯文猥承有後之慶恐失無爲之理每因清宴
輒叩元關隨所意得遂爲箋註豈成一家之說但備遺缺之文
今茲絕筆是詢於眾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元綱綸道篇曰道者何
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

道藏輯要

雲笈七籤

八

參集一
又文川

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羣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性情有推遷故運將泰乎則至陽真精降而為主賢良輔而奸邪伏矣時將否乎則太陰純精昇而為主奸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于以習教而性移人以隨時而樸散雖然父不可不教於子君不可不理於人教子在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

道藏輯要

雲笈七籤

九

參集一
又文川

加以刑罰益以鞭楚難制於奸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於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

不可識則妄作者眾矣夫惟老氏之術道以爲體名以爲用無
爲無不爲而格於皇極者也楊朱宗老氏之體失於不及以至
於貴身賤物莊周述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性情之極故其道始於身心

道藏輯要

雲笈七籤

十

參集一

又文川

形於家國終於天下如此其備也而惑者尙多云云豈不謂厚
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
也文王觀大易九六之動貴剛尙變而要之以中老氏亦察大
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甘憂或藏名飛遊示世故不能累有跡無跡殊途同歸斯實道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爲首可謂知本末矣班固作古今人表乃詘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致噫斯傳道藏輯要

雲笈七籤

十一 參集一

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羣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之少得其道唯漢文耳其他皮傳詭說皆不足取