

文獻通考卷之三百二十四

番 易 馬 端臨 貴與 著

經籍考

子 房中 神僊

房中

漢藝文志房中者情性之極至道之際是以聖王制外樂以禁內情而爲之節文傳曰先王之作樂所以節百事也樂而有節則和平壽考及迷者弗顧以生疾而隕性命

漢志房中八家百八十六卷

神僊

漢藝文志神僊者所以保性命之真而游求於其外者也聊以盪意平心同死生之域而無怵惕於胷中然而或者專以爲務則誕欺怪迂之文彌以益多非聖王之所以教也孔子曰索隱行怪後世有述焉吾不爲之矣

漢志神僊家二百五卷

隋經籍志曰道經者云有元始天尊生於太元之先稟自然之氣冲虛凝遠莫知其極所說天地淪壞劫數終盡略與佛經同而以天尊之體常存不滅每至天地初開或在王京之上或在窮桑之野授以秘道謂之開劫度人然其開劫非一度矣故有延康赤明龍漢開皇是其年號其間相去經四十一億萬載所度皆諸天仙上品有太上老君太上丈人天真皇人五方天帝及諸仙官轉共承受世人莫之豫也所說之經亦稟元一之炁自然而有非所造爲亦與天尊常在不滅天地不壞則蘊而莫傳劫運常開其文自見凡八字盡道體之奧謂之天書字方一丈八角垂芒光輝照耀驚心眩目雖諸天仙不能省視天尊之開劫也乃命天真皇人改轉天音而辨析之自天真以下至于諸仙展轉節級以次相授諸

仙得之始授世人然以年天尊經歷年載始一開劫受法之人得而寶秘亦有年限方始傳授上品則年久下品則年近故今受道者經四十九年始得授人推其大旨蓋亦歸於仁愛清淨積而修習漸致長生自然神化或白曰登僊與道合體其受道之法初受五千文錄次受三洞錄次受洞玄錄次上清錄錄皆素書紀諸天曹官屬佐吏之名有多少又有諸符錯在其間文章詭怪世所不識受者必先潔齋然後齋金環并諸贄幣以見於師師受其贄以錄授之仍剖金環各持其半云以爲約弟子得錄緘而佩之其齋齋之法有黃錄玉錄金錄塗炭等齋爲壇三成每成皆置縣絕以爲限域傍各開門皆有法象齋者亦有人數之限以次入于縣絕之中魚貫面縛陳說愆咎告白神祇晝夜不息或一二七日而止而齋數之外有人者並在縣絕之外謂之齋客但拜謝而已不面縛焉而又有消災度厄之法依陰陽五行數術推人年命書之如章表之儀并具贄幣燒香陳讀云奏上天曹請爲除厄謂之上章夜中於星辰之下陳設醺脯餼餌幣物歷祀天皇太一祀五星列宿爲書如上章之儀以奏之名之爲醺又以木爲印刻星辰日月於其上吸氣執之以印疾病多有愈者又能登刀入火而焚勅之使刃不能害火不能熱而又有諸服餌辟穀金丹玉漿雲英蠲除滓穢之法不可殫記云目上古皇帝帝堊夏禹之傳並遇神人咸受道錄年代既遠經史無聞焉推詳事迹漢時諸子道書之流有三十七家大旨皆去健羨處冲虛而已無上天官符錄之事其黃帝四篇老子二篇最得深旨故言陶弘景者隱於句容好陰陽五行風角星筭修辟穀導引之法受道經符錄武帝素與之遊及禪代之際弘景取圖讖之文合成景梁字以獻之由是恩遇甚厚又撰登真隱訣以證古有神仙之事又言神丹可成服之則能長生與天地永畢帝令弘景試合神丹竟不能就乃言中原隔絕藥物

不精故也帝以爲然敬之尤甚然武帝弱年好事先受道法及即位猶自上章朝士受道者衆三吳及邊海之際信之踰甚陳武世居吳興故亦奉焉後魏之世嵩山道士寇謙之自云嘗遇真人成公興後遇太上老君授謙之於天師而又賜之雲中音誦科誡二十卷又使王女授之服氣導引之法遂得辟穀氣盛體輕顏色鮮麗弟子二十餘人皆得其術其後又遇神人李譜云是老君玄孫授其圖籙真經効召百神六十餘卷及銷鍊金丹雲英八石玉漿之法太武始光之初奉其書而獻之帝使謁者奉玉帛牲牢祀嵩嶽迎致其餘弟子於代都東南起壇宇給道士百二十人顯揚其法宣布天下太武親備法駕而受符籙焉自是道業大行每帝即位必受符籙以爲故事刻天尊及諸仙之象而供養焉遷洛已後置道場於南郊之旁方二百步正月十月之十五日並有道士等入百六人拜而祠焉後齊武帝遷鄴遂罷之文襄之世更置館宇選

中五百卷

文獻通考卷之三百二十四

三

辛

其精志者使居焉後周承魏崇奉道法每帝受籙如魏之舊尋與佛法俱滅開皇初又興高宗雅信佛法於道士蔑如也大業中道士以術進者甚衆其所講經由以老子爲本次講莊子及靈寶昇玄之屬其餘衆經或言傳之神人篇卷非一自云天尊姓樂名靜信例皆淺俗故世甚疑之其術業優者行諸符禁往往神驗而金丹玉液長生之事歷代糜費不可勝紀竟無效焉今考其經目之數附之於此

隋志三百七十七部一千二百一十六卷

唐志三十五家五十部三百四十一卷

失姓名十三家自道藏音義以下不著錄六十二家二百

六十
五卷

宋三朝國史志曰班志藝文道家之外復列神仙在方技中東漢後道教始著而真仙經誥別出焉唐開元中列其書爲藏目曰三洞瓊綱摠三千七百四十四卷厥後亂離或至亡缺皇朝再遣官

校定事具道釋志嘗求其書得七千餘卷命徐鉉等讎校去其重複裁得三千七百三十七卷大中祥符中命王欽若等詔舊目刊補凡四千三百五十九卷洞真部六百二十卷洞元部一千一百七十一卷洞仙部一百七十二卷太真部一千四百七十七卷太平部一百九十三卷太清部五百七十六卷正一部三百七十卷合為新錄凡四千三百五十九又撰篇目上獻賜名曰寶文統錄隋志以道經目附四部之末唐母照錄散在乙丙部中今取修鍊服餌步引黃冶符籙章醮之說素藏館閣者悉錄于此

宋三朝志九十七部六百二十五卷

宋兩朝志四百一十三部

宋四朝志二十部

宋中興志三百九十六家四百四十七部一千三百二十一卷

度人經三卷

晁氏曰元始天尊說唐志有其目古書也神仙之說其來尚矣劉

中五百四十三

文獻通考卷之二百二十四

四

歆七略道家之學與神仙各為錄其後學神仙者稍稍自附於黃老乃云有元始天尊者生於太元之先姓謝名靜信常存不滅每天地開闢則以秘道授諸仙謂之開劫度人延康赤明龍漢開皇即其紀年也授其道者漸至長生或白日昇天其學有授錄之法名曰齋有拜章之儀名曰醮又有符祝以攝治鬼神服餌以蠲穢濁至於存想之方導引之訣烹鍊變化之術其類甚眾及葛洪寇謙陶弘景之徒相望而出其言益熾于世富貴者多感焉然通人皆疑之國朝修道藏共六部三百一十一秩而神仙之學如上所陳者居多與道家絕不類今於其間取自昔書目所載者錄之又釐而為二凡其說出於神仙者雖題曰老子黃帝亦皆附於此不以名亂實也若夫容成之術雖於歆輩者以薦紳先生難言之特削去不錄

大洞真經一卷

晁氏曰題云高上虛皇等書三十七章晉永和上清紫微元君降授于王夫人是上清高法道藏書六部一曰大洞真部二曰靈寶洞元部三曰太上洞神部四曰大真部五曰太清部六曰正一部李氏道書志四類一曰經誥類二曰傳錄類三曰丹藥類四曰符篆類皆以此書爲之首然唐志不載故以次度人經云

黃庭內景經一卷

晁氏曰題大帝內書藏暘谷陰三十六章皆七言韻語梁丘子叙云扶桑大帝命暘谷神王傳魏夫人一名東華玉篇黃者中央之色庭者四方之中外指事即天人地內指事即肺心脾中故曰黃庭內景中黃經二卷

晁氏曰題九仙君撰中黃真人注亦名胎藏論

黃庭外景經三卷

晁氏曰叙謂老子所作與法帖所載晉王羲之所書本正同而文

中五三三十七

文獻通考卷之二四二四

五

句頗異其首有老子問居作七言解說身形及諸神兩句其末有吾言畢矣而妄陳一句且改淵爲泉改治爲理疑唐人誕者附益之崇文總目云記天皇氏至帝嚳受道得仙事此本則無之

陳氏曰黃庭內景經一卷務成子注是南岳魏夫人所受者魏舒之女也

無仙子刪正黃庭經

歐陽文忠公序之意必公所自爲而隱其名耳其序曰無仙子不知爲何人也無姓名無爵里世莫得而名之其自號爲無仙子者以警世人之學仙者也其爲言曰自古有道無仙而後世之人知有道而不得其道不知無仙而妄學

一作求

仙此我之所哀也道者

自然之道也生而必死亦自然之理也以自然之道養自然之生不自戕賊天關而盡其天年此自古聖智之所同也禹走天下乘四載治百川可謂勞其形矣而壽百年顏子蕭然坐於陋巷簞食

瓢飲外不誘於物內不動於心可謂至樂矣而年不及三十斯二人者皆古之仁人也勞其形者長年安其樂者短命蓋命有長短作有一稟之於天非人力之所能爲也惟不自戕賊而各盡其天年則二人所同也此所謂自然之道養自然之生後世貪生之徒爲養生之術者無所不至至茹草木服金石吸日月之精光又有以謂此外物不足恃而反求諸內者於是息慮絕欲鍊精氣勤吐納專於內守以養其神其術雖本於貪生及其至也尚或可全形而却疾猶愈於肆欲稱情以害其生者是謂養內之術故上智任之自然其次養內以却疾最下妄意以貪生世傳黃庭經者晉魏間道士養生之書也其說專於養內多奇怪故其傳之久則易爲訛舛今家家異本莫可攷正無仙子既甚好古家多集錄古書文字以爲翫好之娛有黃庭石本者乃永和十三年晉人所書其文頗簡以較今世俗所傳者獨爲有理於是喟然嘆曰吾欲曉世以無仙而止人之學者吾力顧未能也吾視世人執奇怪訛舛之書欲求生而反害其生者可不哀哉矧以我翫好之餘拯世人之謬惑何惜而不爲故爲刪正諸家之異一以永和石本爲定其難曉之言略爲注解庶幾不爲訛謬之說惑世以害生是亦不爲無益若大雅君子則豈取於此

真誥十卷

晁氏曰梁陶弘景撰皆真人口授之誥故以爲名記許邁揚羲諸仙受授之說本七卷運題一象甄二命授三協昌期四稽神樞五握真輔六翼真檢七後人析第一第二第四各爲上下

朱子語錄道書中真誥末後有道授篇却是竊佛家四十二章經爲之非特此也至如地獄託生妄誕之說皆是竊他佛教中至鄙至陋者爲之某嘗謂其徒曰自家有箇寶珠被他竊去了却不照管亦都不知却去它牆根壁角竊得箇破瓶破罐用此甚好笑

周易參同契三卷

晁氏曰漢魏伯陽撰按神仙傳伯陽會稽上虞人通貫詩書辭贍博修真養志約周易作此書凡九十篇徐氏箋注桓帝時以授同郡淳于叔通因行于世彭曉爲之解隋唐書皆不載按唐陸德明解易字云虞翻注參同契言字從日下月今此書有日月爲易之文其爲古書明矣

參同契分章通真義三卷明鏡圖訣一卷

陳氏曰真一子彭曉秀川撰蜀永康人也參同契因易以言養生後世言修鍊者祖之序稱廣丁未以參同契分十九章而爲之注且爲圖八環謂之明鏡圖曩在麻姑山傳錄其末有秀川傳汪綱會稽所刻本其前題祠部員外郎彭曉蓋據秘閣本云爾麻姑本附傳亦言仕蜀爲此官

張隨注參同契三卷

五十六字

《文獻通考》卷之二百二十四

七

晁氏曰皇朝張隨皇祐中居書坊山注魏伯陽之書列十數圖于其後

參同契大易圖一卷

晁氏曰不題撰人論天火候有太易太初太始太素太極四象五行等二十四篇并圖按崇文摠目云張處撰而李獻臣以爲天老神君撰雲常子張處序亦名至藥丹訣未知孰是

參同契考異一卷

陳氏曰朱熹撰以其詞韻皆古奧雅難通讀者淺聞妄輒更改比它書尤多舛誤合諸本更相讎正其諸同異皆並存之

朱子語錄曰參同契所言坎離水火龍虎鉛汞之屬只是互換其名其實只是精氣二者而已精水也坎也龍也汞也氣火也離也虎也鉛也其法以神運精氣結而爲丹陽氣在下初成水以火鍊之則凝神丹其說甚異内外異色如鴨子卵真箇成此物參同契

文章極好蓋後漢之能文者爲之讀得亦不枉其用字皆根括古書非今人所能解以故皆爲人妄解世間本子極多其中有云千周繫彬彬兮萬遍將可覩神明或告人兮魂靈忽自悟言誦之久則文義要訣自見又曰二用無爻位周流行六虛二用者用九用六九六亦坎離也六虛者即乾坤之初二三四五上六爻位也言二用雖無爻位而常周流乎乾坤六爻之間猶人之精氣上下周流乎一身而無定所也世有龍虎經云在參同契之先李通亦以爲好及得觀之不然乃隱括參同契之語而爲之也

又曰參同契爲艱深之詞使人難曉其中有千周萬遍之說欲令熟讀以得之也大槩其說以爲欲明言之恐泄天機欲不說來却又可惜

金碧古文龍虎上經一卷

陳氏曰不著名氏麻姑所錄本無金碧字

五、廿五

八、獻通考卷之二百二十四

八

朱子語錄曰曾景建謂參同契本是龍虎上經果否先生曰不然蓋是後人見魏伯陽有龍虎上經一句遂僞作此經大槩皆是體參同契而爲故其間有說錯了處如參同中云二用無爻位周流行六虛二用者即易中用九用六也乾坤六爻上下皆是有位惟用九用六無位故周流行於六虛今龍虎經却錯說作虛危去蓋討頭不見胡亂牽合一字來說

參同契解一卷

陳氏曰題紫陽先生不知何人

西昇經四卷

晁氏曰題曰天上真人尹君記錄老子將遊西域旣爲關令尹喜說五千言又留秘旨凡三十六章喜述之爲此經其首稱老君西昇聞道竺乾有古先生是以就有道說者以古先生佛也事見廣洪明集辨惑論

章注西昇經三卷

晁氏梁道士章處玄分上下經上經三七法天之陽數分二十章下經四七法地之陰數揔四十九章象大衍用數云唐志稱處玄集解以聞道竺乾爲經道竺乾以古先生爲老子自謂

洞玄注西昇經四卷

晁氏曰唐洞玄子注其姓名未詳唐志有戴詵注西昇經疑此或詵書也分三十六章謂竺乾古先生非釋迦之號云

徐注西昇經二卷

晁氏曰徐道邈撰句曲人未詳何代其本以有古先生善入無爲作善入泥丸古先生者吾之師也化乎竺乾作吾之身也化胡竺乾云

步虛經一卷

晁氏曰太極真人傳左仙翁其章旨高仙上聖朝玄都玉京飛巡

中

文獻通考卷之三百二十四

九

祥觀

虛空之所諷詠故曰步虛

定觀經一卷

晁氏曰題云天尊授左玄真人述定心惠觀等修故以爲名云

內觀經一卷

晁氏曰老子撰述人胞胎魂魄衆神之名當締觀身心俾不染濁穢乃可常存云凡二十二章

老子化胡經十卷

晁氏曰魏明帝爲之序經言老子歸崑崙化胡次授劉賓後及天竺按裴松之三國志注言世稱老子西入流沙化胡成佛其說蓋起於此議化胡經八狀附于後唐志云萬歲通天元年僧惠澄上言乞毀老子化胡經秋官侍郎劉如璿等議狀證其非僞此是也太清經一卷

晁氏曰太清護命靈文金闕上聖按傳修道之士可以除邪治病云

天蓬神呪一卷

晁氏曰未詳撰人邯鄲書目載道書最多已上八種皆有之
混元內外鑒二卷延壽經一卷附

晁氏曰混元謂老子也亦導引之術內篇外篇二

太上說魂魄經二卷

晁氏曰題曰老子撰載三魂七魄名字形狀好惡以呪術存制之
崇文題曰太上靈書李氏亦有其目

天真皇人九仙經一卷

晁氏曰天皇人爲黃帝說一行羅公遠葉法靜注論水火龍虎造
金丹之術崇文書也按九仙經興廢記云此經黃帝留蛾眉山石
壁漢武帝時得之大中嘗禁絕

陰符內丹經一卷

晁氏曰題曰老子說

中三三の十五

文獻通考卷之二百二十四

十

紫陽金碧經二卷

晁氏曰皇元真人撰廣成子述河上公修爲六十四章上明和合
習真之法中有調神理氣之方下有還丹九鼎上昇之術崇文目
有三卷今逸其一

靈樞金鏡神景內經十卷

陳氏曰稱扁鵲注

上清天地官府圖經二卷

陳氏曰唐司馬子微撰

中誠經一卷

陳氏曰稱黃帝赤松子問荅蓋假托也

太上金碧經一卷

陳氏題魏伯陽注

四十九章經

李壁季章序曰隱者劉漫翁博涉古今尤邃黃老一日某言賈生惜誓賦之超絕如云黃鵠一舉兮知山川紆曲再舉兮覩天地圓方此言居身益高則所見益遠矣今人汨於情僞沉於利欲猶坎蛙壤蚓積處窪下欲幾高明得乎東坡稱博古真人老聃閔尹喜獨立萬物表長生乃餘事惟其翛然玄覽却立垢紛之外不爲物所桔則秉星載雲揮斥八極超無有而獨有又誰禦哉漫翁曰君言善矣然茲理也不待賈生東坡而始著是在道經四十九章經已云學道甚苦如負重登山既登絕頂其苦自息俯視一世皆微眇也予始知有是經亟從羽流訪得讀之慨然曰至言妙道盡在是矣虛皇豈欺我哉大抵道家貴於眇萬物而不留離澳淥而化昭融物之旦夜交於前者皆不足以爲吾病而去道邇矣然而爲物而眇視之猶有物也若盡空諸有豁然四達無門無旁無聲無臭實爲至極而聖人之教人未嘗舉空也老子言道雖窈冥恍

惚而必有象有物焉此經所謂圓明具足者非耶或謂之誠或謂之玄或謂之真或謂之覺或謂之實際以至爲情爲識爲喜爲怒爲愛爲惡爲聖賢爲仙靈爲姦邪爲盜賊大而天下之能化育微而蟻蠓之能飛鳴皆是物也故易著感寂之理而昇玄清靜二經雖曰空而實非空使凡世之善惡皆可舉而空之則淫貪狠愚險伎譏媚所植罪本亦可空矣則將何所不至乎味經之三十三章蓋與老易及清靜昇玄合雖稱種種因緣均爲幻假當滅除之而它章顧謂觸情縱欲是造諸苦吾道苦而後樂衆生樂而後苦又云財者罪之根聚財爲聚業又云危人還自危枉彼還自枉觀此則凡姦邪小人聚財彼以陷人雖快一時終必自禍猶影響也槩謂之空可乎嘗怪道家言三洞三太皆藏玉京上真猶不得見而近世張君房所集道書凡四千五百六十五卷崇觀間增至五十三百八十七卷抑何多耶黃老宗旨虛無至大洞諸經昉言諸天奧密神仙隱秘事自

晉始傳人間由隋歷唐方伎符籙其說益以誕漫去本滋遠以是
知道家之書真者絕少而俗師附益假托者多如世所傳斗經乃
以北辰爲北斗豈有八入至尊不辨星文誤引論語者乎若此經
之玄妙精微明白切至其爲先聖至人所說無疑惟卓識殫洽者
無惑乎古書之正僞彼方士羽人苟非研精教典獨會於心烏能
斷其書之純駁哉

文獻通考卷之二百二十四

文獻通考卷之二百二十五

番 易 馬 端臨 貴與 著

經籍考

子 神仙家

太平經一百七十卷

後漢書襄楷傳桓帝時楷上書言臣前上琅邪宮崇受千吉神書

不合明聽

千姓吉名也神書即今道家太平經也其經以甲乙丙丁戊己庚辛壬癸爲部每部一十七卷

又言前

者宮崇所獻神書專以奉天地順五行爲本亦有興國廣嗣之術其文易曉參同經典而順帝不行故國胤不興云云初順帝時琅邪宮崇詣闕上其師千吉於曲陽泉水上所得神書百七十卷皆縹白素朱介青首朱目號太平清領書其言陰陽五行爲家而多巫覡雜語有司奏崇所上妖妄不經乃收藏之後張角頗有其書焉及靈帝即位以楷書爲然

五丁冊九
小三十九

文獻通考卷之二百二十五

一

三

按道家之說皆昉於後漢桓帝之時今世所傳經典符籙以爲張道陵天師永壽年間受於老君者是也而太平經正出於此時范史所書甚明然隋以來藝文志道書中並不收入至宋中興史志方有之然以爲襄楷撰則非也今此經世所不見獨章懷太子所注漢書略及其一二如楷疏中所謂奉天地順五行者經中所言亦淺易無甚高論至所謂興國廣嗣之術則不過房中鄙褻之談耳楷好學博古於君昏政亂之時能詣闕上書明成瑨李雲之寃指常侍黃門之過不可謂非高明傑特之士而疏中獨再三尊信此書遂以來違背經誼假托神靈之効幾不免獄死惜哉然此經流傳最古卷秩最多故附見於此千吉者後爲孫策所殺按順帝至孫策據江東之時垂七十年而吉於順帝時已爲宮崇之師則必非稚齒度其死時當過百歲必有長生久視之術然亦不能

晦跡山林以全其天年而乃招集徒衆制作符水襲黃巾米賊之爲以取誅戮則亦不足稱也

登真隱訣二十五卷

晁氏曰梁陶弘景撰景以學其訣者當由階而登真文多隱非訣莫登故以名書凡七篇十七條隋志云

抱朴子內篇二十卷

晁氏曰晉葛洪撰洪字稚川丹陽句容人元帝時累召不起止羅浮山鍊丹著書推明飛昇之道導養之理黃白之事三十卷二十卷名曰內篇十卷名曰外篇自號抱朴子因以命書

陳氏曰洪所著書內篇言神仙黃白變化之事外篇駁雜通釋此二十卷者內篇也館閣書目有外篇五十卷未見

玉皇聖胎神用訣一卷

晁氏曰玉皇訣之野人郎肇注

無上秘要九十五卷

晁氏曰題曰元始天尊說藝文志止七十二卷不知何時析出二十三通也

葛仙翁胎息術一卷

晁氏曰仙翁葛洪也

太清服氣口訣一卷 太起經一卷

開氣法一卷 太上指南歌一卷

晁氏曰四書皆題曰老子撰服氣訣也

導引養生圖一卷

晁氏曰梁陶弘景撰分三十六勢如鴻鶴徘徊鴛鴦戢羽之類各繪像于其上田偉家本少八勢

大還丹契秘圖一卷

晁氏曰草衣洞真子玄撰凡十二章大還丹者乃日月精氣所致

也論火候則以朔望爲據記藥物則以鉛汞爲名云

太上墨子枕中記二卷

中興藝文志不知作者書載匿形幻化之術殆依托墨子云

金碧潛通一卷

晁氏曰題長白山人元陽子解未詳何代人不著撰人名氏按邯鄲書目云羊參微集其序言本得之石函皆科斗文字世有三十
六字訣七曜五行八卦九宮論還丹之事其辭多隱人莫測劉真
人演仰觀上象以定節度今之所作多不成者蓋不得口訣故也
吾恐墜匿聖文故著上經托號金碧潛通金者剛柔得位火不能
灼服之仙遊碧落雲云疑即參微所撰也道藏止收一卷

還丹歌一卷

晁氏曰元陽子撰次序雜亂非完書也大旨解參同契李氏書目
云海客李玄光遇玄壽先生於中岳授此未詳玄光何代人

四百五

《文獻通考》卷之二百二十五

三

龍虎通玄要訣一卷

晁氏曰蘇玄朗撰以古訣龍虎經參同契秘金碧潛通訣其文繁
而隱故纂其要爲是書李邯鄲家本題云青霞子隋開皇時人不
出名氏豈玄朗之號耶

易成子大丹訣一卷

晁氏曰彭仲堪撰不著何代人字舜元天台遇一異僧授此術論火候

青牛道士歌一卷

晁氏曰題曰青牛道士未詳

八段錦一卷

晁氏曰不題撰人吐故納新之訣也

高象先歌一卷

晁氏曰高先撰象先其字也未詳何代人論參同契

真一子還丹金鑑一卷

太清大或經一卷

九天玄路秘論一卷

靈源銘一卷

太清爐鼎斤兩訣一卷

晁氏曰五書不著撰人論龍虎鉛汞火候之術

神仙可學論一篇

晁氏曰唐吳筠撰嵇康謂神仙不可以學致筠意不以爲然故演修習之方以勉學仙之士云

坐忘論一卷

晁氏曰唐司馬承禎子微撰凡七篇其後有文元公跋謂子微之所謂坐忘即釋氏之言宴坐也

陳氏曰言坐忘安心之法凡七條并樞翼一卷以爲修道階次其論與釋氏相出入

天隱子一卷

晁氏曰唐司馬子微爲之序天隱子不知何許人著書八篇修鍊

三九十一

文獻通考卷之二百二十五

四

形氣養和心靈歸根契於陰陽遺照齊平莊叟殆非人間所能力學者也王古以天隱子即子微也一木有三宮法附于後

陳氏曰司馬子微序言長生久視無出此書今觀其言殆與坐忘論相表裏豈天隱云者托之別號歟

幽傳福善論一卷

陳氏曰唐孫思邈撰

玄綱論一卷

陳氏曰唐中岳道士吳筠撰

日月玄樞論一卷

晁氏曰唐劉知古撰明皇朝爲綿州昌明令時詔求通舟藥之士知古謂神仙大藥無出參同契因著論上于朝

胎息秘訣一卷

晁氏曰唐僧遵化撰論達磨胎息摠十八篇欲上十三首凡一千

四百四十言天祐丁丑書成

太白還丹篇一卷

陳氏曰稱清虛子太白山人唐貞元時

金丹訣一卷

晁氏曰皇朝張瑾撰治平中授丹訣於榮中立後因叙其事以教後學

玉芝書三卷

晁氏曰皇朝陳舉撰舉字子堙蘇州人

養生真訣一卷

陳氏曰虞部員外郎耿肱撰大中祥符時人

授道志一卷

晁氏曰皇朝楊谷真宗朝嘗遇神仙成都藥市自授其道本李氏書目亦載云谷自號純粹子

通玄秘要悟真篇一卷

晁氏曰皇朝張用成撰用成字平叔天台人熙寧中隨陸師閔入蜀授道於隱者因成律詩八十一首

陳氏曰天台張伯端平叔撰一名用成熙寧遇異人於成都所著五七言詩及西江月百篇末卷爲禪宗歌頌以謂學道之人不通性理獨修金丹則性命之道未全有葉士表表公輔者各爲注凡五卷

養生丹訣一卷

晁氏曰皇朝皇甫士安撰士安岷山道士也

歸正議九卷

晁氏曰皇朝林靈素撰佛書中非道家者

太一真君固命歌一卷

中興藝文志題真人勒于羅浮山朱明洞陰谷壁古篆文字東晉

葛洪譯鮑靚行于世言房中術

靈樞道言發微二卷

陳氏曰朝議大夫致仕傅燮撰進專言火候

金液還丹圖論一卷

陳氏曰不著名氏自稱元真蓋宣和道流也

還丹復命篇一卷

陳氏曰毗陵僧道先撰亦擬悟真詩篇靖康丙午序

道樞二十卷

陳氏曰曾慥端伯撰慥自號至游子采諸家金丹大藥修鍊般運之術爲百二十二篇初無所發明獨出採御之法以爲殘生害道云肘後三成篇一卷

陳氏曰稱純陽子謂呂洞賓也其言小成七中成六大成五皆導引吐納修煉之事又有金丹訣一卷即此書而微不同

三三卅四

《文獻通考卷之二百二十五

六

太清養生上下篇二卷

陳氏曰稱赤松子甯先生

上清金碧篇一卷

陳氏曰稱煙蘿子

金虎鉛汞篇一卷

陳氏曰稱元君

鉛汞五行篇一卷

陳氏曰稱探玄子

華陽真人秘訣一卷

呂真人血脉論一卷

陳氏曰前書稱施肩吾後書稱傳婁景先生

老子四象論一卷

道士柳冲用巨勝歌一卷

百章集一卷

陳氏曰百章集稱魏伯陽

逍遙子通玄書三卷

許先生十二時歌一卷

金鏡九真玉書一卷

陳氏曰並不知姓名

黃帝丹訣玉函秘文一卷

陳氏曰文林郎蒲庚進

呂公密頭垓歌一卷

陳氏曰以陶器爲喻也

龍虎金液還丹通玄論一卷

東氏曰稱羅浮山蘇真人撰

金碧上經古文龍虎傳

陳氏曰長白山人元陽子注皆莫知何人已上十八種共爲一集
其中有龍牙頌及天隱子各見釋氏道家類

群仙珠玉集一卷

中二百九十五

文獻通考卷之二百二十五

七

陳氏曰其序曰西華真人以金丹刀圭之訣傳張平叔作悟真篇
以傳石得之薛道光陳泥丸至白玉蟾王蟾者葛其姓福之閩清
人嘗得罪亡命蓋姦妄流也余宰南城有寓公稱其人云近嘗過
此識之否余言不識也此輩何可使及吾門李士寧張懷素之徒
皆嚴監也是以君子惡異端

列仙傳二卷

陳氏曰漢劉向撰凡七十二人每傳有贊似非向撰西漢人文章
不爾也館閣書目三卷六十二人崇文摠目作二卷七十二人與
此合

神仙傳十卷

晁氏曰晉葛洪弟子滕升常問洪曰古人之仙者豈有其人乎洪
荅以秦阮倉所記有數百人劉向所纂又七十一人今後錄集古
之仙者以傳真識之士云

續仙傳三卷

陳氏曰唐溧水令沈汾撰或作玠

仙苑編珠二卷

晁氏曰唐王松年撰取阮倉劉向葛洪所傳神仙又取經記中梁以後神仙百二十八人比事屬辭効蒙求體爲是書

道教靈驗記二十卷

陳氏曰蜀道士杜光庭撰

王氏神仙傳四卷

晁氏曰蜀杜光庭纂光庭集王氏男真女仙五十五人以諂王建又有王虛中續纂三十人附其後

陳氏曰當王氏有國時爲此書以媚之謂光庭有道吾不信也
西山群仙會真記五卷

陳氏曰九江施肩吾希聖撰唐有施肩吾能詩元和中進士也而曾

步四

文獻通考卷之二百二十五

八

慥集仙傳稱呂巖之後有施肩吾撰會真記蓋別是一人也

晁氏曰言煉養形氣補毓精神成內丹之法凡二十五篇

鍾呂傳道記三卷

陳氏曰施肩吾撰叙鍾離權雲房呂巖洞賓傳授論議

降聖記五十卷

晁氏曰皇朝丁謂撰大中祥符五年十月十七日聖祖降七年謂請編次事迹詔李維宗綬晏殊同編天禧元年上之

先天記三十六卷

晁氏曰皇朝王欽若集聖祖趙諱即軒轅黃帝也故欽若奉詔編次傳記黃帝事迹上之賜名先天記御製序冠其首

集仙傳十二卷

陳氏曰曾慥撰自岑道願而下一百六十二人

雲笈七籤一百二十卷

晁氏曰皇朝張君房等纂君房祥符中謫官寧海時聖祖降朝廷盡以秘閣道書付杭州俾戚綸陳堯臣校正綸等同王欽若薦君房專其事君房銓次得四千五百六十五卷於是掇其蘊奧摭萬餘條成是書仁宗時上之

陳氏曰凡經法符籙修養服食以及傳記無不畢錄頃於莆中傳錄纔二冊蓋節本也後於平江天慶觀道藏得其全錄之

道藏書目一卷

晁氏曰皇朝鄧自和撰大洞真部八十一秩靈寶洞玄部九十秩太上洞部三十秩太真部九十六秩太平部一十六秩正一部三十九秩九六部三百一十一秩

右神仙家

晁氏曰序九流者以謂皆出於先王之官咸有所長及失其傳故各有弊非道本然特學者之過也是以錄之又有醫卜技藝亦先

王之所不廢故附於九流之末夫儒墨名法先王之教醫卜技藝先王之政其相附近也固宜昔劉歆既錄神仙之書而王儉又錄釋氏今亦其循之者何哉自漢以後九流浸微隋唐之間又尚辭章不復義理之實雖以儒自名者亦不知何等爲儒術矣況其次者哉百家雍底正塗之弊雖息而神仙服食之說盛釋氏因果之教興雜然與儒者抗衡而意常先之君子雖有取焉而學之者不爲其所誤者鮮矣則爲患又甚於漢蓋彼八家皆有補於時而此二教皆無意於世也八家本出於聖人有補於時特學者失之而莊老猶足以亡晉申商猶足以滅秦況二教無意於世不自附於聖人若學而又失之則其禍將如何故存之以爲世戒云

東坡蘇氏上清儲祥宮碑曰臣謹按道家者流本出於黃帝老子其道以清靜無爲爲宗以虛無應物爲用以慈儉不爭爲行合於周易何思何慮論語仁者靜壽之說如是而已自秦漢以來始用

方士言乃有飛昇變化之術黃庭大洞之法太上天真木公金母之號延康赤明龍漢開皇之紀大皇太一紫微北極之祀下至於丹藥奇技符籙小数皆歸於道家學者不能必其有無然臣切論之黃帝老子道之本也方士之言未也

后山陳氏曰白鶴觀記曰漢兩劉校中書爲七略其叙方技則有神仙諸子則有道家而老莊並焉天地神祇三靈百神又皆出於禮官而今之爲道者合而有之益以符呪法籙捕使鬼物皆老氏所不道也

致堂胡氏曰三教之名自其徒失本真而云然其繆悠之甚者道家是也儒以名學仁義道德之人自周有之然非一定之美稱也故孔子曰爲君子儒無爲小人儒學仁義道德不失其正君子儒也其極則莊周所謂魯國一人者也學仁義道德而失其正小人儒人也其極則莊周所謂詩禮發冢者也佛者浮屠所謂覺也爲

其道而覺號之曰佛則瞿曇之徒是也若夫道則以天下共由而得名猶道路然何適而非道哉得道而盡惟堯舜文王孔子而已黃帝之言無傳矣老聃八十一篇槩之孔業固難以大成歸之自其所見而立言不可與天下共由也獨善其身不可與天下共由而名之曰道此漢以來淺儒之論以啓後人枝流分裂之弊豈可用也至其後不復宗八十一篇之旨而從方士言乃有飛仙變化之術丹藥符籙之技禱祈醮祭之法沉淪鬼獄之論雜然並興皆歸於道家者流世人從事於此者皆曰奉道奉道意以道爲混沌玄妙有主有知能與人興禍作福之一物也豈不遠哉佛氏固邪說然所論虛實並行若其三身雖曰寓意而實有是三人焉道家惟老聃者周柱下史也其元始太上則無是人也無是人則何所象類無乃邪誕之甚歟至其經論科儀等事又依倣佛氏而不及者自杜光庭爲之黃冠師資參養口體逃避稅役士大夫習而不

察和其所倡不亦惑哉故因武宗道門先生之命而遂言之彼趙歸真者寧有它長必以殘生左道熒惑人主故敬武皆餌丹躁渴以殞天年如太宗之婆婆寐憲宗之柳泌盡此類也苟以吹噓呼吸已疾引年則司馬承禎軒轅習之徒安肯舍萬乘所問而去之哉武宗曰宮中無事與之談道滌煩此以清虛之趣蓋其非僻之爲也人主惟寡欲則邪說無自而入矣

按道家之術雜而多端先儒之論備矣蓋清淨一說也煉養一說也服食又一說也符籙又一說也經典科教又一說也黃帝老子列禦寇莊周之書所言者清淨無爲而已而略及煉養之事服食以下所不道也至赤松子魏伯陽之徒則言煉養而不言清靜盧生李少君欒大之徒則言服食而不言煉養張道陵寇謙之之徒則言符籙而俱不言煉養服食至杜光庭而下以及近世黃冠師之徒則專言經典科教所謂

符籙者特其教中一事於是不惟清淨無爲之說略不能知其旨趣雖所謂煉養服食之書亦未嘗過而問焉矣然俱欲冒以老氏爲之宗主而行其教蓋嘗即是數說者而詳其是非如清淨無爲之言曹相國李文靖師其意而不擾則足以致治何晏王衍樂其誕而自肆則足以致亂蓋得失相半者也煉養之說歐陽文忠公嘗刪正黃庭朱文公嘗稱參同契二公大儒攘斥異端不遺餘力獨不以其說爲非山林獨善之士以此養生全年固未嘗得罪於名教也至於經典科教之說盡鄙淺之言庸黃冠以此逐食常欲與釋子抗衡而其說較釋氏不能三之一爲世患蠹未爲甚鉅也獨服食符籙二家其說本邪僻謬悠而惑之者罹禍不淺欒大李少君干吉張津之徒以此殺其身柳泌趙歸真之徒以此禍人而卒自嬰其戮張角孫恩呂用之之徒遂以此敗人天下國家然

則柱史五千言曷嘗有是乎蓋愈遠而愈失其真矣

朱文公嘗言佛家偷得老子好處後來道家只偷得佛家不好處譬如道家有箇寶藏被佛家偷去後來道家却只取得佛家瓦礫殊可笑愚嘗因是說而推究之仁義禮法者聖賢之說也老氏以爲不足爲而主於清靜清淨無爲者老氏之說也佛氏以爲不足爲而主於寂滅蓋清靜者求以超出乎仁義禮法而寂滅者又求以超出乎清靜無爲者也然曰寂滅而已則不足以垂世立教於是緣業之說因果之說六根六塵四大十二緣生之說層見疊出宏遠微妙然推其所自實本老子高虛玄妙之旨增而高之鑿而深之遂自成一家之言而後來之道經反從而依倣之然較其詞采則鄙劣彌甚者蓋瞿曇設教最久囑付其徒亦甚至又能鼓舞天下之文人才士以羽翼之推原其旨意之所從來而潤色其辭語

之所未備故其爲書博大奇偉不可以淺窺若老子則其初固未嘗欲以道德五千言設教也羽人方士借其名以自重而實不能知其說於是就佛經脚跟下竊其緒餘作諸經懺而復無羽翼潤色之者故無足觀蓋佛襲老之精微泝而上之其說愈精微道襲佛之粗淺沿而下之其說愈粗淺矣然此論其蘊奧也今之黃冠釋子俱未常究竟至此而特以其科教之所謂濟生度死希求福利者行於世而舉世宗之莫敢有異說愚嘗論之二教所謂濟拔幽途者俱妄也不足復議至於祈求以希福之說雖達生知命者所不爲然以理觀之則道教爲優何也蓋人受生於天地稟氣於陰陽五行日月星辰實照臨之山川神祇實擁護之則夫疾痛而呼籲厄難而叩祈首過雪愆祈恩請福而天地明神鑒其懇誠爲之悔禍降祥則亦理之所有雖曰道經中所謂天神地祇皆領

之國家之祠官爲臣庶者不當僭有所祈然子路曰禱爾于
上下神祇孟子曰雖有惡人齋戒沐浴則可事上帝則亦爲
臣而言且古今異宜禮亦因時而以義起古者士惟一廟今
士庶莫不祀其高曾古者支子不祭今無有不祀其先者古
者有喪不祭今亦不然先儒講論及此固未嘗病其僭瀆而
必欲復古之禮制也則夫臣庶士民之家苟有災厄而爲之
祈籲天地醮祭星辰黃冠師者齋明盛服露香叩首達其誠
悃乃古者祝史巫覡薦信鬼神之遺意蓋理之所有而亦人
情之所不能免也至以三清爲三炁五方爲五炁九天爲九
炁雖不能必其有無然其說亦通特不當指太清爲老子蓋
務尊其師而反流於僭妄耳釋流見道家科教之有是說也
乃從而効之以其所謂諸佛菩薩者美其名曰無量壽曰消
灾熾盛曰救苦救難而以爲所求必得所禱必應且佛氏所
謂悲閔衆生而爲之導師者不過欲其脫離三業而躋之十
地除去無明而納之真如懺悔於既往覺悟於方來以共成
佛道耳禍福之司非其任也彼方以空寂爲賢則豈復預災
祥吉凶之事以色相爲妄則豈復歆供養香乳之奉乃盛作
莊嚴僕僕亟拜以希福利不亦踈乎然則二氏固互相倣效
者也理致之見於經典者釋氏爲優道家強欲效之則祇其
敷淺無味祈禱之具於科教者道家爲優釋氏強欲效之則
祇見其荒誕不切矣