雲笈七籤/91

维基文库 · 免费全文 · CC BY-SA 4.0

目錄

雲笈七籤

◀上一卷

卷九十一　七部名數要記部

下一卷▶

九守（凡九篇）

守和（第一）

老君曰：天地未形，窅窅冥冥。渾而為一，自然清澄。凝濁為地，清微為天。離為四時。分為陰陽。精氣為人，煩氣為蟲。剛柔相成，萬物乃生。精神本乎天，骨骼根乎地，精神入其門，骨骼及其根，我尚何存？故聖人法天順地，不拘於俗，不誘於人；以天為父，以地為母，陰陽為綱，四時為紀。天靜以清，地定以寧，萬物失者死，順者生。故靜寞者，神明之宅也，虛無者，道之所居也。夫精神所受於天也，而骨骼所稟於地也。故曰：一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和，故貴在守和。

守神（第二）

老君曰：人之受天地變化而生也。一月而膏，二月而胞，三月而胚，四月而胎，五月而筋，六月而骨，七月而成，八月而動，九月而躁，十月而生。形體以成，五臟乃形。肺主鼻，腎主耳，心主舌，肝主眼，外為表，中為里。頭之圓以法天，足之方以象地。天有四時、五行、九星，三百六十日，人有四支、五臟、九竅，三百六十節。天有風雨寒

暑，而人有興居喜怒。膽為雲，肺為氣，脾為風，腎為電，肝為雷，以與天地相比類，而人之心為主。耳目者，日月也；血氣者，風雨也。日月失其行，薄蝕無光；風雨非其時，毀折生災；五星失其度，郡受其殃。天地之道，至闊且大，尚猶節其章光，愛其神明。人之耳目，何能久勞而不息？人之精神，何能馳騁而不乏？是故聖人內守而不失。

守氣（第三）

夫血氣者，人之華也；五臟者，人之精也。血氣專乎內而不越外，則胸腹充而嗜欲寡，嗜欲寡即耳目精而視聽明。五臟能屬於心而無離，即氣意勝而行不僻，精神盛而氣不散，以聽無不聞，以視無不見，以為無不成，患禍無由入，邪氣不能襲。故所求多者所得少；所見大者所知小。夫孔竅者，精神之戶牖也，氣意者，五臟之使候也。故耳目淫於聲色，則五臟搖動而不定，血氣淫蕩而不休，精神馳騁而不守，禍福之至，雖如丘山，無由識之矣。故聖人愛而弗越，誠使其耳目清明玄達，無所誘慕，氣意虛無和靜而少嗜欲，五臟便利，精神內守，形體不越，即觀乎往世之外，來事之內，禍福之間何足見也！故其出彌遠者，其知彌少，以言精神之不可使外淫也。故五色亂目使目不明；五音入耳，使耳不聰；五味亂口，使口歷爽；趨舍滑心，使性飛揚。故嗜欲使人之氣衰殺，好憎使人之心勞倦。疾至，即志氣日耗也。夫人所以不能終其天年者，以其生生之謂也。夫唯無以生為者，即所以長得生也。天地運而相通，萬物總而為一。能知一，即無一之不知也，不能知一，即無一之能知也。吾處天下亦為一物，而物亦物也，物之與物，何以相物？欲生不可事也，憎死不可辭也，賤之不可憎也，貴之不可喜也；自其資而寧之，弗敢極也。敢極，即失至樂矣。

老君曰：所謂聖人者，因時而安其位，當世而樂其業。夫哀樂者，德之邪也；好憎者，心之累也；喜怒者，道之過也。故其生也天行，其死也物化。靜即與陰合德，動即與陽同波。故心者，形之主也；神者，心之寶也。形勞而不休即蹶，精用而不已即竭，是故聖人尊之弗敢越。以無應有，必究其理；以虛受實，必窮其節；恬愉虛靜，以終其命；無所疏，無所親；抱德養和，以順於天；與道為際，與德為鄰；不為福始，不為禍先；死生無變於己。故曰至人。即神以求，無不得也；即神以為，無不成也。

守仁（第四）

老君曰：輕天下即神無累，細萬物即心不惑，齊死生即意不懾，同變化即明不眩。夫至人倚不立之柱，行無關之途，稟不端之府，學不死之師，無往而不遂，無至而不通，屈

伸俯仰，抱命而行，宛轉禍福，利害不足以患心。夫為義者，可迫以仁而不可劫以兵；可止以義，而不可懸以利。君子義死，不可以富貴留。故為仁義者，不可以死亡恐也，況於無為者乎！無為即無累。無累之人，以天下為量。夫上觀至人之論，源道德之意，以考世俗之行，乃足薄也。

守簡（第五）

老君曰：尊勢厚利，人之所貪也，比之身即賤。故聖人食足以充虛接氣，衣足以蓋形蔽寒。適情辭餘，不貪多積。清目不視，靜耳不聽，閉口不言，委心不慮。棄聰明，反泰一，休精神，去知故無好無憎，是為大通。除穢去累，莫若未始出其宗，何為而不成？故知養生之和者，即不可懸以利；通乎外內之府者，不可誘以勢。無外之外至大，無內之內至貴。能知大貴，何往而不遂也！

守易（第六）

老君曰：古之道者，理情性，治心術，養以和，持以適，樂道而忘賤，安德而忘貧。性有弗欲而不拘，心有弗樂而不有。無益於情者，不以累德；不便於性者，不以滑和。不縱身肆意，度制可以為天下儀。量腹而食，度形而衣，容身而游，適情而行。餘天下而弗有，委萬物而弗利，豈為貴賤貧富失其性命哉！若然，可謂能體道矣。

守清（第七）

老君曰：人所受形於天者，耳目之於聲色也，口鼻之於芳臭也，肌膚之於寒溫也，其情一也。或以死，或以生，或為君子，或為小人，其所以為制者異也。神者，知之源也，神清即知明。知者，心之府也，知公即心平。人莫鑒於流水，而鑒於澄水者，以其清且凈也。故神清意平，乃能制物之情，故用者必假之於弗用也。夫鑒明者，塵垢弗污染也；神清者，嗜欲弗<身除>著也。故心有所至，神既然之，反之於虛，即消爍滅息矣！此聖人之游也。故治天下者，必達性命之情而後可已。

老君曰：夫所謂聖人者，適情而已。量腹而食，度形而衣，節乎己，而貪污之心無由生。故能有天下者，必無以天下為者也；能有名譽者，必不以趨行求者也。誠違乎性命之情，仁義自付。若夫神無所奄，心無所載，通同修達，澹然無事。勢利不能誘也，聲色不能淫也，辯者不能說也，知者不能動也，勇者不能恐也，此乃真人之道也。夫生生者不死，

化物者不化。不達乎此，雖知統天地，明照日月，辯解連環，澤潤金石，猶無益於天下，故聖人不失所守。

老君曰：靜漠恬淡，所以養生也；和愉虛無，所以處德也。外不亂內，即性得其宜；靜不動和，即得安其位。養生以安世，抱德以終年，可謂能體道矣。若然者，血脈無鬱堵，五臟無積氣，禍福弗能撓滑，毀譽弗能塵累。非有其世，孰能濟焉？有其人不待時，身猶不能脫，又況無道乎！夫目察秋毫之末者，耳不聞雷霆之聲；耳調玉石之音者，目不見太山之峻。故小有所志者，必大有所忘。今萬物之來，擢拔吾性，倦苦吾情，精若泉源，雖欲勿衰，其可得耶？今盆水清之終日，不能見塵祇，濁之不過一撓，即不能見方圓之象。精神難清而易濁，猶盆水也。

老君曰：上聖法天，其次尚賢，其下任臣。任臣者，危亡之道也，尚賢者，疑惑之源也，法天者，治天地之道，虛靜為主。虛無不受，靜無不待，知虛靜之道，乃能終始。故聖人以靜為治，以動為亂。故曰：勿惑勿攖，萬物將自清，勿驚勿駭，萬物將自理，謂之天道。

守盈（第八）

老君曰：天子公侯，以天下一國為家，以萬物為稽。懷天下之有，萬物之多，即氣實而志驕。大者用兵侵伐，小者居傲凌下，用心奢廣，譬猶飄風暴雨，不可長久。是以聖人以道損之，執一無為，不損沖氣。見小守柔，退而無為，法於江海。江海弗為，百川自歸，故能成其大；聖人弗強，萬兆自歸，故能成其王。為天下牝，故能不死。人自愛，故能成其貴。萬乘之勢，以萬物為功名，權任至重，不可以自輕，自輕則功名不成。天之道，大以小成，多以少生。故聖人以道蒞天下。柔弱微妙者，見小也，儉嗇損缺者，見少也。見小故能成其大，見少故能成其美也。天之道，抑高舉下，損有餘，奉不足。江海處地之不足，故天下歸之，奉之。聖人卑謙，清淨辭讓者，見下也；虛心無為者，見不足也。見下者故能致其高，見不足者故能成其賢。跂者不立，矜者不長。強梁者死，滿溢者亡。飄風驟雨不終日，小穀不能須臾盈。飄風驟雨行強梁之氣，故不能久而滅；小谷處強梁之地，故不得不奪。是以聖人執雌牝，去此奢泰，不敢行強梁之氣。執雌牝，故能立其雄；不敢奢泰，故能長久也。

老君曰：天道極即盈，盈即損，日月是也。故聖人保沖氣，不敢自滿，日進以牝，功德不衰，天道自然也。人之情性，皆好高而惡下，好得而惡亡，好利而惡病，好尊而惡卑

賤。眾人為之，故弗能成；執之故弗能得。是以聖人法天，弗為而成，不執即得，與人同情而異道，故能長久。故三皇五帝有戒之器，命曰侑瀘。其沖即正，其盈即覆。夫物盛即衰，日中則移，月滿則虧，樂終而悲。是故聰明俊智守以愚，多聞博辯守以儉，武勇驍力守以畏，貴富廣大守以狹，德施天下守以讓。此五者，先王之所以守天下也。服此道者，不欲盈。夫唯不盈，是以能弊不新成。

守弱（第九）

老君曰：聖人與陰俱閉，與陽俱開，能至於無樂也，即無不樂也，即至樂極矣。是以內樂而外不樂，以樂內者也，故有以自樂也，即至貴乎天下。所以然者，因天下而為天下也。天下之要，不在於彼而在於我，不在於人而在於身，身得即萬物備矣。故達於心術之論者，即嗜欲好憎外矣。是故無所喜，無所怒，無所樂，無所苦，萬物玄同，無非無是。故士有一定之論，女有不易之行。不待勢而尊，不須財而富，不須力而強。不利財貨，不貪勢名。不以貴為安，不以賤為危。形神氣志，各居其宜。夫形者，生之舍也，氣者，生之元也，神者，生之制也。一失其位，即三者傷矣。故以神為主者，形從而利；以形為制者，神從而害。貪驕多欲之人，冥乎勢利，誘慕乎名位，幾以過人之智，立高於世，即精神日耗以遠。久淫而不還，形閉口距，即無由入矣，是以時有盲妄之患。夫精神氣志者，靜而日充以壯，躁而日耗以老。是故聖人持養其神，和弱其氣，平夷其形，而與道沉浮。如此，則萬物之化無不偶也，百事之變無不應也。

老君曰：所謂真人者，性合乎道者也。故有若無，實若虛，治其內不知其外。明白入素，無為而復樸。體性抱神，以游天地之間。芒然徬徉塵埃之外，逍遙無事之業。機械知巧，弗載於心。審於無假，不與物遷。見事之化，而守其宗。心意專於內，通遠歸於一。居不知所為，行不知所之。弗學而知，弗視而見，弗為而成，弗治而辨。感而應，迫而動，不得已而用。如光之不耀，如景之不炎。以道為循，有待而然，廓然而虛，清靜而無為。以死生為一化，以萬異為一方。有精而弗使，有神而弗行。守大渾之樸，立至精之中。其寢不夢，其知不萌，其動無形，其靜無體。存而若亡，生而若死，出入無間，役使鬼神，所以能假乎道者也。使神陽達而不失於充，日夜無陰而與物為春，即是合而生時於心者也。故形有靡而神未嘗化，以不化應化，千變萬化。千變萬轉。而未始有極。化者復歸於無形者也，不化者與天地俱生者也。故生者未嘗其生，化者未嘗其化。此真人之游也，純粹素樸之道矣。

十三虛無

老君曰：生從十三：虛、無、清、靜、微、寡、柔、弱、卑、頓、時、和、嗇。

一曰遺形忘體，恬然若無，謂之虛。

二曰損心棄意，廢偽去欲，謂之無。

三曰專精積神，不與物雜，謂之清。

四曰反神服氣，安而不動，謂之靜。

五曰深居閑處，功名不顯，謂之微。

六曰去妻離子，獨與道游，謂之寡。

七曰呼吸中和，滑澤細微，謂之柔。

八曰緩形從體，以奉百事，謂之弱。

九曰憎惡尊榮，安貧樂辱，謂之卑。

十曰遁盈逃滿，衣食粗疏，謂之損。

十一曰靜作隨陽，應變卻邪，謂之時。

十二曰不饑不渴，不寒不暑，不喜不怒，不哀不樂，不疾不遲，謂之和。

十三曰愛視愛聽，愛言愛慮，堅固不費，精神內守，謂之嗇。

七報

真人曰：負陰抱陽，因緣各異。舍死得生，果報不同。為善善至，為惡惡來。如影隨形，毫分無謬。善惡多端，福報難數。大而言之，其標有七：

一者先身施功布德，救度一切。今身所行，與先不異。必得化生福堂，超過八難。受人之慶，天報自然。

二者先身好學，志合神仙，崇奉玄科，敬信靈文，念善改惡，立行入真。今身所行，與先不異。得接帝皇，名書紫簡，上升玉晨。

三者先身樂道，不憚苦寒，隨師執役，唯勞為先，饑渴務效，不生怨言。今身所行，與先不異。得策飛綍，游宴五岳，秉虛落煙。

四者先身真潔，不淫不奸，不貪不欲，見色無歡，心如死灰，執固道源。今身所行，與先不異。得報靈人，超度三塗，五苦不經。

五者先身施善，願天普隆，同得升度，去離八難，眾身不過，已身不安，割巳之服，以拯窮寒，捐糧餉鳥，遺物空山。今身所行，與先不異。四司稱善，感徹玉皇，書名紫簡，禮補上仙。

六者先身忠孝，恭奉尊親，崇敬勝巳，宗禮師君，腹目相和，如同一身，心無嫉妒，口無輕言，內外齊並，動止合真。今身所行，與先不異。得受靈入，不經三塗，超過八難，善善相注，福福相資。

七者生世不良，懷惡抱奸。攻伐師尊，訾毀聖文，不崇靈章，疑二天真。外形浮好，假求華榮。口是心非，行負道源，竊盜經書；不盟而宣；洩露秘訣，流放非真。今身所行，與先不異。違科犯忌，身入罪源。七祖橫羅，責及窮魂。身死負掠，食火踐山。三途五苦，萬劫不原。楚撻幽夜，痛切其身。

夫欲修學，熟尋此文。改惡行善，速登神仙。

七傷

真人曰：學貴六合，宜慎七傷。

第一之傷：帶真行偽，淫色喪神，魂液洩漏，精光枯乾。氣散魄零，骨空形振，神泣窮

府，上聞天關。真仙遠逝，則與凡塵結因。土府同符，豈復得仙？

第二之傷：外形在道，皮好念真，而心抱陰賊，兇惡內臻。願人破敗，嫉賢妒能。口美心逆，面歡內嗔。形論得失，妄造罪原。毀慢同學，攻伐師友。三官所記，標為惡門，仙真高逝，邪魔攻身。走作形景，飛散體神，故令枉橫，極其惡源。考滿形灰，滅已九泉，圖有玄名，豈保自然。

第三之傷：飲酒洞醉，損氣喪靈。五府攻潰，萬神振驚。魂魄飛散，內外朽零。本室空索，赤子悲鳴。真仙高逝，邪魔入形。如此之學，徒損精誠。雖有玄記，空失玉名。神升上宮，身灰幽冥。恍惚求延，年焉久停？

第四之傷：行不引物，責人宗匠。心忽口形，罵詈無常。嗔喜失節，性乖不恆。氣激神散，內真飛楊。魄離魂游，九孔塵埃，五府奔喪。皆由性之不純，行之不祥。真仙高逝，外痾入形，如此之學，將欲何蒙？雖有玄圖，不免斯殃，望仙日悠，地裡日長。

第五之傷：或玄圖表見，得受寶經；或運遇靈師，啟授神文，而不依科盟，形洩天真。未經九年，投刺名山。使青宮有錄，金闕結篇。便傳於人，流散世間。輕真洩寶，考結己身。圖有玄名，反累七玄。仙道高逝，身死幽泉，長充鬼責，萬劫不原。

第六之傷：身履殲穢，靈關失光。五神飛散，赤子騫揚。邪魔來攻，內外交喪。如此之學，望成反傷。真仙高逝，空景獨淪於溷濁，仙胡可冀？

第七之傷：啖食六畜之肉，殺害足口之美。臭氣充於臟腑，伐生形於非己。真氣擾於靈門，游神駭於赤子。魂魄游於宮宅，濁滯纏於口齒。仙真高登於玉清，己身沉頓於地里。圖有玄名帝簡，亦不免於不死。

高聖帝君曰：為學之本，當以七傷為急。既得瞻眄洞門，披睹玉篇，不犯七傷之禁，將坐待靈降，白日升晨。如外勤存學，內不遣於《七傷》者，此將望成而反敗，期生而反亡，希吉而反兇，求飛而反沉。靈仙游於高清，五神散於八荒，赤子號泣於中宅，游魂悲鳴於玄宮。故仙相有成敗，上學有《七傷》。篤尚之士，熟精其真。諸有神挺應圖，瓊胎紫虛，名題東華，得見《七傷》檢文。自無。此神挺靈篇不可得妄披，寶文不可得而看。得見此文，皆玄質合仙。九年修得，克得飛行玄虛，上升玉清也。

此北宋作品在全世界都属于公有领域，因为作者逝世已经超过100年，且作品于1931年1月1日之前出版。

Public domainPublic domainfalsefalse