

百宋樓藏書志

函宋樓藏書志卷六十五

存齋雜纂之六

歸安陸心源剛甫編

子部

釋家類

宏明集十四卷

明支那本

梁釋僧祐撰

自序曰余所集宏明爲法禦侮通人雅論勝士
妙說推邪破惑之衝宏道護法之壘亦已備矣
然智者不迷迷者乖智若導以深法終於莫領
故復撮舉世典指事取徵言非榮華理歸質實

庶迷途之人不遠而復總釋衆疑故曰宏明論
云夫二諦差別道俗斯分道法空寂包三界以
等觀俗教封滯執一國以眼心心限一國則耳
目之外皆疑等觀三界則神化之理常照執疑
以迷照羣生所以永淪者也詳檢俗教竝憲章
五經所尊唯天所法唯聖然莫測天形莫窺聖
心雖敬而信之猶朦朦弗了況乃佛尊於天法
妙於聖化出域中理絕繫表肩吾猶驚怖於河
漢俗士安得不疑駭於覺海哉既駭覺海則驚
同河漢一疑經說迂誕大而無徵二疑人死神

滅無有三世三疑莫見眞佛無益國治四疑古
無法教近出漢世五疑教在我方化非華俗六
疑漢魏法微晉代始盛以此六疑信心不樹將
溺宜拯故較而論之若疑經說迂誕大而無徵
者蓋以積劫不極世界無邊也今世咸知百年
之外必至萬歲而不信積萬之變至於曠劫是
限心以量造化也咸知赤縣之表必有四極而
不信積極之遠復有世界是執見以判大虛也
管湯問革曰上下八方有極乎革曰無極之外
復無無極無盡之中復無無盡朕是以知其無

極無盡也上古大賢據理訓聖千載符契懸與
經合井識之徒何智得異夫以方寸之心謀已
身而致謬圖分之眸隔墻壁而弗見而乃侮尊
經背聖說誣積劫罔世界可爲愍傷者一也若
疑人死神滅無有三世是自誣其性靈而覆棄
其祖禰也然則周孔制典昌言鬼神易曰游魂
爲變是以知鬼神之情狀既情且狀其無形乎
詩云三后在天王配于京升靈上旻豈曰滅乎
禮云夏尊命是鬼敬神大禹所祇嚚虛誕乎書
稱周公代武云能事鬼神姬旦禘親可虛罔乎

苟亡而有靈則三世如鏡變化輪回孰知其極
俗士執禮而背叛五經非真誣佛亦侮聖也若
信鬼於五經而疑神於佛說斯固蕪替之徒非
議所及可爲哀矜者二也若疑莫見真佛無益
國治則禮祀望秩亦宜廢棄何者蒼蒼積空誰
見上帝之貌茫茫累塊安識后祇之形民自躬
稼社神何方人造庸噉螭鬼奚功然猶盛其犧
牲之費繁其歲時之祀者豈不以幽靈宜尊敬
民美報耶況佛智周空界神凝域表上帝成天
緣其陶鑄之慈聖王爲人依其亨育之戒崇法

則六天咸喜廢道則萬神斯怒今人莫見天形
而稱郊祀有福不覩金容而謂敬事無報輕本
重末可爲震懼者三也若疑古無佛教近出漢
世者夫神化隱顯孰測始終哉尋義農緬貌政
績有溼彼有法教亦安得聞之咎佛圖澄知臨
淄伏石有舊條露盤犍陀勒見槃鴟山中有古
寺基撫衆人試掘竝如其言此萬代之遺徵晉
世之顯驗誰判上古必無佛乎列子稱周穆王
時西極有化人來入水火貫金石反山川移城
邑乘虛不墜觸實不礙千變萬化不可窮極既

能變人之形又且易人之慮穆王敬之若神事
之若君觀其靈跡乃開土之化大法萌兆已見
周初感應之漸非起漢世而封執一時可爲歎
息者四也若疑教在戎方化非華夏者則是前
聖執地以定教非設教以移俗也管三皇無爲
五帝德化三王禮形七國權勢地當諸夏而世
敬九變今反以至道之源鏡以大智之訓感而
遂通何往不被夫禹出西羌舜生東夷孰云地
賤而棄其聖某欲居夷疇適西戎道之所在甯
選於地夫以俗聖設教猶不繫於華夷况佛統

大千豈限化於西域哉按禮王制云四海之內
方三千里中夏所據亦已不曠伊洛本夏而鞠
爲戎墟吳楚本夷而翻成華邑道有運流而地
無恆化矣且夫厚載無疆寰域異統北辰西北
故知天竺居中今已區分中土稱華以距正法
雖欲距塞而神化常通可爲悲涼者五也若疑
漢魏法微晉代始盛者道運崇替未可致詰也
尋沙門之修釋教何異孔氏之述唐虞乎孔修
五經垂範百王然春秋諸侯莫肯遵用戰代蔑
之將墜於地爰至秦皇復加燔燼豈仲尼之不

肖而詩書之淺鄙哉邇及漢武始顯僞教舉明
經之相崇孔聖之術甯可以見輕七國而遂廢
後代乎按漢元之世劉向序仙云七十四人出
在佛經故知經流中夏其來已久逮明帝感夢
而傅毅稱佛於是秦景東使而攝騰西至乃圖
像於關陽之觀藏經於蘭臺之室不講深文故
莫識奧義是以楚王修仁潔之祠孝桓建華蓋
之祭法相未融唯神之而已至魏武英鑒書述
妙化孫權雄略崇造塔寺晉武之初機緣漸深
耆域耀神通之蹟竺護集法寶之藏所以百辟

縉紳洗心以進德萬邦黎憲刻意而遷善暨晉
明徵悟秉壹棲神手畫寶像表觀樂覽旣而安
上宏經於山東什公宣法於闕右精義旣敷實
相彌照英才碩智竝驗理而伏膺矣故知法雲
始於觸石慧水流于濫觴教必有漸神化之常
感應因時非緣如何故儒術非愚於秦而智於
漢用與不用耳佛法非淺於漢而深於秦明與
不明耳故知五經恆善而崇替隨運佛化常熾
而通塞在緣一以此思可無深惑而執疑莫悟
可爲痛悼者六也夫信順福基迷謗禍門而况

矇矇之徒多不量力以已所不知而誣先覺之
徧知以其所不見而罔至人之明見鑒達三世
反號邪僻事拘目前自謂明智於是迷疑塞胸
謗讟盈口輕議以市重苦顯誹以賈幽罰言無
錙銖之功慮無毫釐之益逝川若飛藏山如電
一息不還奄然後世報隨影至悔其可追夫神
化茫茫幽明代運五道變化於何不之天官顯
驗趙簡秦穆之錫是也鬼道交報杜伯彭生之
見是也修德福應殷代宋景之驗是也多殺禍
及白起程普之證是也現世幽微備詳典籍來

生冥應布在尊經但緣感理奧因果義微微與
難領故略而不陳前哲所辨關鍵已正聊率鄙
懷繼之於末雖文非珪璋而事足鞏鑑惟愷悌
君子自求多福焉

宏明集十四卷 顧千里校本

梁釋僧祐述

自序

高僧傳十四卷 舊鈔本

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

自序曰原夫至道冲漠假蹄筌而後彰元致幽

疑藉師保以成用是由聖迹迭興賢能異託辯
忠烈孝慈以定明教之道明詩書禮樂以成風
俗之訓或忘功遺事尙彼虛沖或體仕榮枯重
茲達命而皆教但域中功在近益斯蓋漸染之
方未與盡其神性至若能仁之爲訓也攷業果
之幽微則循復三世言至理之高妙則貫絕百
靈若夫啟十地以辯慧宗顯三諦以詮智府窮
神盡性之旨管一樞極之致餘方亦猶羣流之
歸巨壑衆星之拱北辰懋哉邈矣信難得以言
尙至適教滿三千形徧六道皆所以接引幽昏

百字林苑言記 卷之二十三
爲大利益而以淨穢異聞昇墜殊見故秋方先
音形之奉東國後見聞之益雲龍表於夜明風
虎彰乎宵夢洪風旣扇大化斯融自爾西域名
僧往往而至或傳度經法或教授禪道或以異
迹化人或以神力拯物自漢至梁紀歷彌遠世
踐六代年將五百此士桑含章秀發羣英間出
迭有其人衆家記錄敘載各異沙門法濟偏敘
高逸一跡沙門法安但列志節一行沙門僧寶
止命游方一科沙門法進迺通撰論傳而辭事
闕畧竝皆互有繁簡出沒成異攷之行事未見

其歸宋臨川康王義慶宣驗記及幽明錄太原
王炎真祥記彭城劉俊益部寺記沙門曇宗京
師寺記太原王延秀感應傳朱君台徵應傳陶
淵明搜神錄竝傍出諸僧敘其風素而皆是附
見函多疏缺齊竟陵文宣王三寶記傳或稱佛
史或號僧錄既三寶其敘辭旨相關混濫難求
更爲蕪昧瑯琊王巾所撰僧史意似該綜而文
體未足沙門僧祐撰三藏記止有三十餘僧所
無甚眾中書郗景興東山僧傳治中張孝季廬
山僧傳中書陸明震沙門傳各競舉一方不通

今古務存一善不及餘行逮於卽時亦繼有作
者然或褒贊之下過相揄揚或敘事之中空引
辭費求之實理無的可稱或復嫌以繁廣刪減
其事而抗十四軸號曰高僧傳自前代所撰多
曰名僧然名者本實之賓也若實行潛光則高
而不名寡德適時則名而不高名而不高本非
所紀高而不名則備今錄故省名音代以高字
其間草創或有遺逸今此十四卷備贊論者意
以爲定如未隱括覽者詳焉

右此傳是會稽嘉祥寺釋慧皎法師所撰法師

學通內外精研經律著涅槃疏十卷梵網戒等
義疏並爲世軌又撰此高僧傳及序共十四卷
梁末承聖二年太歲癸酉避侯景難來至益城
少時講說甲戌歲二月捨化春秋五十有八江
洲僧正慧恭爲首經營葬於廬山禪閣寺某時
龍光寺釋僧果同避難在山遇見時事聊記之
云耳

續高僧傳四十卷

明支那本

唐釋道宣撰

自序

廣弘明集十卷

顧千里校本

唐終南山釋道宣撰

顧氏手跋曰明中葉以後刻書無不臆改此吳

中珩本

後印者有題名初無

以梵夾勘之乖錯極多道光

丁亥借平山堂藏家字號來粗正如右又平津館收復印修板者已補音釋而予目及分卷等皆無從追換矣附記備博覽者詳七月廿八日

千翁書

廣宏明集三十卷

明刊本

唐釋道宣撰

法苑珠林一百二十卷

明支那本

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

李儼序

古清涼傳二卷

金刊本

何夢華舊藏

唐朝藍谷沙門慧祥撰

夫紫府名山七佛師棲真之處清涼聖境萬菩薩
晦跡之方亘於古今備於圖籍芬馥之異華
靈草瑩潔之幽石寒泉瑞氣吐於林中祥雲橫
於嶺上蒼岳入夜炯炯而燈燭常明碧洞侵晨
殷殷而鼓鐘恆響老人蕭散於溪谷童子遊戲

於煙霞燦燦之樓閣莊嚴巍巍之殿堂崇麗或
則高僧遠訪或則貴族親臨觀化儀結得道之
緣瞻相好發至誠之願修殊因於此日證妙果
於他生恆觀玉毫之光常居金色之界其悟達
者識心而見性其歸依者殄障而消災可爲福
不唐捐功不虛弄編聯傳記流布寰區誘引顛
愚咸深諦信齊登覺路俱造玄門同乘般若之
舟其昇涅槃之岸大定辛丑歲二月十七日永
安崇壽禪院雪堂中隱沙門廣英謹序
白馬東來象教流行於中土玄風始暢或示禪

寂以探宗或專神化而表法亦猶水行地中枝
分別派雖異至於濟世利物之功其歸未始不
同故唐劉夢得已爲佛法在九州間隨其方面
化因名山以爲莊嚴國界凡言神道示現者必
宗清涼焉按經言文殊師利宅東北清涼山與
其眷屬住持古佛之法降大慈悲以接引羣生
或現眞容以來歸依或發祥光以竦觀仰千變
萬化隨感而應有不可形容擬議者何其異哉
谷有沙門慧祥與延一者皆緇林助化之人洎
丞相張公天覺皇華朱公少章皆護法大臣之

士異世相望同心贊翼慮聖跡在遠未彰芳塵
經久或熄乃廣搜見聞與目所親觀編次成帙
慧祥始爲清涼傳二卷延一復爲廣傳三卷張
相國朱奉使又爲續傳記以附於後其他超俗
談玄之流與夫高人達士作爲詩頌贊偈附名
傳末星聯珠貫粲然貝錦之文流行於世凡九
州四海之內雖未躬詣靈囿目瞻聖跡但覽卷
披文自然回思易慮益堅向善之心其外護之
益未易可述偶回祿之構災致龍文之俱燼不
有興者聖功神化歲久弗傳東安趙統以酒官

視局臺山慨然有感於心卽白主僧願捐粟金
以助緣僧正明淨語其屬曰茲事念之日久屬
化宮之災用力有先後今因其請盡出粟帛以
成其事僦工鏤板告成有日趙因造門囑余爲
序以冠其首明淨與前提點僧善誼相繼以書
爲請僕嘗謂道不在衣停衣可以投道法不在
文披文因以悟法僕旣嘉趙侯用意之善而二
高僧皆於清涼有大因緣者知非販佛以眩衆
故爲之書大定四年九月十七日古豐姚孝錫

序

廣清涼傳二卷

金刊本

宋清涼山大華嚴寺壇長妙濟大師賜紫沙門
延一重編

夫法界無邊因利生而示境法身無像由接物
以現形何哉蓋慈悲廣大雖已證於菩提誓願
弘深尚不捨於陸埵大聖文殊宅清涼之境示
瑞應之形良以此也粵自世雄示滅像教寢傳
金口微言方流於正旦玉毫妙質不賻於祇園
聖智隱而易誣昏蒙蕩而難信菩薩所以運童
眞之德極游方之化揭慧日以照六道注願海

以澤四生祕龍種上尊之稱捨摩尼寶積之證
示爲弟子翊正法於能仁當作如來豫尊記於
普見不出大千之界長居五頂之山涅槃稱五
百仙俱華嚴說一萬聖衆都淨域以演法赫祥
光而誘人寶樂銀書深祕金剛之窟仙花珍樹
大同靈鷲之峯是以波利西來畢命願瞻於眞
相無著南至捐軀思接於慈顏教肇騰蘭以來
具聞名號地拓魏齊以下益廣修崇列梵刹以
美屯範聖儀而星布鐘聲香氣互傳靈感之縱
寶界金燈咸覲神奇之應濟以夙緣薄祐生逢

遺法尙繇羈官得禹靈峯時會博聞徧窮異跡
思得紀述以譽後來而年祀浸深簡編幾墜獨
有唐藍谷沙門慧祥作傳二卷頗成倫理其餘
亦有傳記皆文字舛錯辭意乖謬惜乎大聖之
化跡高士之遺風將湮滅乎慧祥所謂時無好
事使芳塵委絕信哉濟川慨其若是乃訪得眞
容院妙濟一公其人純粹聰敏博通藏教講說
記問靡不精詣因請公採摭經傳收摺故實附
益祥傳推而廣之勒成三卷首以吉祥降世因
地終以巨宋親逢化相名曰廣清涼傳凡三月

而成授本院主事募工開板印施四方俾師心
三寶者視之益信向爾時聖宋嘉祐紀號龍集
庚子正月望日謹序朝奉郎尚書織局員外郎
守太原府大通監兼兵馬都監上騎都尉賜緋
魚袋前均當五臺山寺司公事郟濟川撰

續清涼傳二卷

金刊本

朝奉郎權發遣河東路提點刑獄公事張商
英述

學經室外集古清涼傳二卷廣清涼傳三卷續
清涼傳二卷唐釋慧祥撰古清涼傳宋釋延一

撰廣清涼傳續清涼傳宋張商英朱并所撰廣續二編藏書家多未著錄惟古清涼傳見宋史藝文志凡方域名勝及高僧靈蹟莫不詳載延一收摺故實推廣祥傳更記寺名勝蹟以及靈異藥物其中多涉及儒家且有六朝人文如晉釋支遁文殊像贊序又殷晉安鄒濟川讚并世所希見而遁序尤足補本集之所佚若王勃釋迦如來成道記釋迦佛賦今四傑集文苑英華俱無之是編或以爲金大定時寺中藏板未附補陀傳峨嵋讚乃元人所集明釋又從而附錄

之也

開元釋教錄二十卷

明支那本

唐崇福寺沙門智昇撰

自序

宋高僧傳三十卷

明支那本

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊甯等奉
敕撰

自序曰前代諸家或云僧傳僧史記錄乃題號
不一亦聲迹有殊至梁沙門慧皎云高僧傳蓋
取高而不名者也則開其德業文爲十科見於

傳內厥後有唐續高僧傳倣仰梁之大體而以
成之洎乎皇朝有宋高僧傳之作也清風載揚
盛業不墜贊宿自至道二年奉睿恩掌洛京教
門事事循心曠之日遂得法照等行狀撰已易
前來之體如尋因治定其本雖大義無相乖有
不可者以修之先者所謂加我數年於僧傳則
可矣已斯幸復治之豈敢以桑榆之年爲辭耶
時方徹簡咸平初承詔入職東京右街僧錄尋
遷左街乃一日願其本未及繕寫命弟子輩緘
諸篋笥俾將來君子知我者以僧傳罪我者亦

以僧傳故於卷後而書之耳

法藏碎金錄十卷

明刊本

宋光祿大夫太子少傅上柱國澶淵晁迥撰

子爰自弱齡逮茲暮齒探古聖之域闕衆妙之門涉獵儒道諸經必也攷求微旨修身慎行著爲箴規又於貝典詳觀了義法喜融液映奪居多倦聞世諦不爭戲論洞見至理新新無窮然知撫心馴柔道所由致而且揮翰祖述志未能忘暨挂冠之後棲息乎浚都昭德坊之舊居別葺靜齋脩然獨處素所樂欲習以成性手不釋

卷筆不停綴貫微臻極淡入骨髓消憂釋結大
沃襟靈雖思思縈亦慶緣熟斐然章句聯翩衍
溢開陳有補弗忍退棄衆製詞律存乎別集每
分類例類類命篇自今聽覽機會或該演勸屬
文導意靡拘詳畧片言鱗次混而編之數無預
定興盡當止奉法寶而推美非小智之自矜故
名之曰法藏碎金錄內有意涉重出積習之故
前輩亦爾不復刪簡若其束於教者或以迦談
見誚亦無憚焉不能以外妨內也時天聖五年
丁卯歲季秋望日序云爾天聖九年仲冬月稍

量字數分爲十卷

孫光祿卿判南京國子監仲綽左朝議大夫祕書少監特進開府儀同三司端彥元孫中奉大夫徽猷閣待制兼太子詹事提舉杭州洞霄宮說之左大中大夫提點嵩山崇福宮詠之從元孫朝奉大夫敷文閣待制謙之校刊六世孫右朝請郎提舉廣東茶鹽運使司公邁七世孫右朝散大夫權知汀州軍州主管學事兼管內勸農使借紫子健重刊

晁堯刊板跋

嘉靖丙午

林閒錄二卷後集一卷

明刊本

宋高安沙門釋德洪集

洪覺範得自在三昧於雲菴老人故能遊戲翰墨場中呻吟聲效皆成文章每與林閒勝士抵掌清談莫非尊宿之高行叢林之遺訓諸佛菩薩之微旨賢士大夫之餘論每得一事隨卽錄之垂十年間得三百餘事從其游者本明上人外若簡率而內甚精敏燕坐之暇以其所錄析爲上下帙名之曰林閒錄其所錄有先後故不以古今爲銓次得於談笑而非出於勉強故其

文優游平易而無艱難險阻之態人皆知明之
有是錄也所至之地借觀者成市明思字畫漫
滅而傳寫失真於是刻之於板而俾余爲序以
壽後世焉余爲斯文之作有補於宗教如儉歲
之梁稷寒年之織纈豈待余序然後傳哉願與
斯文以傳不朽此余所以欲默而不能也管樂
廣善清言而不長於筆請潘岳爲表先作二百
語以述己之志岳取次而比之便成名筆時人
咸云若廣不假岳之筆岳不假廣之旨無以成
斯美也今覺範口之所談筆之所錄兼有二子

之美何哉大抵文士有妙思者未必有美才有
美才者未必有妙思惟體道之士見亡執謙定
亂兩融心如明鏡遇物便了故縱口而談信筆
而書無適而不真也然則覺範所以兼二子之
美者得非體道而然耶余是以知士不可不知
道也覺範名惠洪筠陽人今住臨川北景德禪
寺蓋赴顯謨閣待制朱公之請云大觀元年十
一月一日臨川謙逸序

晁文元公道院集要三卷

明刊本

宋光祿大夫太子少傅致仕澶淵晁迥撰

文元晁公博觀內書精練道行不徒強學而力
行復勤於撰述以開導後覺爲心其所著書曰
道院別集曰自擇增修百法曰法藏碎金曰隨
因紀述曰耄智餘書余嘗得徧閱之以爲名理
之妙雖白樂天不追也輒刪去重複總集粹精
整比義類使便觀覽列爲三卷 曰道院集要

公諱迥在

文學居禁近官

至尚書屢辭榮丐

太保致政於家老

而不衰壽幾九十

詳見國史云皇宋

治平乙巳清源王古題

翻譯名義集二十卷

明支那本

宋姑蘇景德寺普潤大師法雲編

周敦義序曰余閱大藏嘗有意效崇文總目撮取諸經要義以爲內典總目見諸經中每見梵語必搜檢經教具所譯音義表而出之別爲一編然未及竟而顯親淡老示余平江景德寺普潤大師法雲所編翻譯名義余一見而喜曰是余意也他日總目成別錄可置矣已而過平江雲遂來見願求敘引余謂此書不惟有功於讀佛經者亦可護謗法人意根唐奘法師論五種

不翻一祕密故知陀羅尼二舍多義故如薄伽
梵具六義三此無故如閻浮樹中夏實無此木
四順古故如阿耨菩提非不可翻而摩騰以來
常存梵音五生善故如般若尊重智慧輕淺而
七迷之作乃謂釋迦牟尼此名能仁能仁之義
位卑周孔阿耨菩提名正徧知此土老子之教
先有無上正真之道無以爲異菩提若埽名大
道心衆生其名下劣皆掩而不翻夫三寶尊稱
譯人存其本名而肆爲謗毀之言使見此書將
無所容其喙矣然佛法入中國經論日以加多

自晉道安法師至唐智昇作爲目錄圖經蓋十
餘家今大藏諸經猶以昇法師開元釋教錄爲
準後人但增宗鑑錄濃苑珠林於下藏之外如
四卷金光明經摩訶衍論及此土證道歌尙多
有不入藏者吾國家嘗命宰軸爲譯經潤文使
所以流通佛法至矣特未有一人繼昇之後翻
譯久遠流傳散亡眞贗相乘無所攷據可重歎
也雲雖老矣尙勉之哉紹興丁丑重午日序

五燈會元二十卷

明萬厯建昌府刊本

宋釋普濟撰

釋廷俊序

至正廿四年

歷代編年釋氏通鑑十二卷

宋刊本

宋括山菴釋本覺編集

案此南宋麻沙刊本每葉二十二行每行二十二字小黑口卷中有文石朱象賢玄氏陰陽文長印季振宜藏書朱文長印汪士鍾印白文方印其書按年紀載至周世宗止乃四庫所未收也季蒼葦書日著于錄

羅湖野錄四卷

鈔本

宋釋子曉瑩撰

愚以倦游歸憩羅湖之上杜門卻掃不與世接
因追繹疇昔出處叢其所聞見前言往行不爲
不多或得于尊宿提唱朋友談說或得于斷碑
殘碣竄簡陳編歲月浸久慮其湮墮故不復料
揀銓次但以所得先後會粹成編命曰羅湖野
錄然世殊事異正恐傳聞謬舛適足滓穢先德
貽誚後來姑私藏之以俟審訂脫有博達之士
操董狐筆著僧寶史取而補苴罅漏不爲無益
爾紹興乙亥十月望日湖隱堂釋氏子曉瑩敘
前哲入道機緣禪書多不備具者其過在當時

俊英失於編次是無衛宗宏法之心而然遂致有見賢思齊者徒增太息耳妙總窮居邨落不聞叢林勝事久矣比者江西瑩仲溫遠自雙徑來訪山舍娓娓談前賢住行殊慰此懷徐探囊中遂得羅湖野錄一編所載皆命世宗師與賢士大夫賢行之粹美機鋒之醜酢雄文可以輔宗教明誨可以警後昆於是詳覽熟思不忍釋手亦足以見仲溫爲道爲學之要其操心亦賢于人遠矣與天下好事者其之庶幾後世英俊繼而爲之使夫佛祖之道光明盛大其澤豈不

博哉紹興庚辰十月二十日書

釋氏稽古畧四卷

元刊本

元釋覺岸寶洲編集

吳興有大比北曰寶洲岸公博學通古今嘗攷
釋氏事實上下數千載年經而國緯著書一編
曰稽古手鑑既又以爲未備復因其舊輯而廣
之爲稽古畧至正十四年秋九月太原劉堯輔
爲之持其書請於余爲序以冠其編首因取而
閱之蓋自有佛以來凡名師大德之行業出處
以及塔廟之興壞僧出之衆寡靡不具載本之

內典參之諸史旁及於傳記而間以事之著顯者爲之據將以侈歷代之際遇而寓勸戒於其間歲月先後攷覈精審無所遺缺可謂贍且詳矣然猶以略名之寶洲自謙也竊嘗怪夫佛之爲教自身毒萬里遠至於中國愈久益盛根本深固而不可搖枝其故何也豈非扶植其教者代有其人與若是編之所記往往皆英偉魁傑之才自重不屈卓然有立而使王公卿大夫向慕崇信奔走之不暇則其扶植之功爲何如此師所以加之纂述表而出之之意也傳之言曰

道不同不相爲謀佛氏之書非余之所學余特嘉其聞見之博用心與力之勤道雖不同而不可以不序嗚呼觀其書而見其教之盛知彼之扶植爲有人則亦可以有感也夫中山李桓序

佛祖歷代通載二十二卷

元刊本

元嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

浮圖氏之論世動以大劫小劫爲言中國文字未通蓋不可知也摩騰竺法蘭至漢而後釋迦佛之生滅可以逆推其歲年自是中國之人得以華言記之自天竺及旁近諸國東來者莫盛

於西晉至于姚秦石趙等國其人則鳩摩羅什
佛圖澄那連耶舍曇無讖諸師而東土卓絕奇
偉之士生肇融叡等相爲羽翼翻譯經義盡爲
華言而佛理之精無不洞究先覺之士 有逆
知其至理之未至者佛學之行莫博於此時矣
彌天道安至於遠公碎地東南佛陀耶舍遠相
從游而碎世君子相依於離亂之世乃若寶公
雙林諸公起而說法而佛學大盛於東南矣若
夫智者弘法華於天台三藏開般若於唐初清
涼廣華嚴於五臺密公說圓覺於草堂宣公嚴

律教於南山金剛啟祕密於天寶大小三乘唯
識等論專門名家毫分縷析汗牛充棟學者千
百有皓首而不能窮極者焉達摩之來則有五
傳其衣五宗斯立同源異派自梁歷宋謂之傳
法正宗我國朝祕密之興義學之廣亦前代之
所未有此其大略也記載之書昔有寶林等傳
世久失傳而傳燈之錄僧寶之史僅及禪宗若
夫經論之師各傳於其教宰臣外護因事而見
錄豈無遺闕近世有爲佛祖統紀者擬諸史記
書事無法識者病焉時則有若嘉興祥符禪寺

住持華亭念常得臨濟之旨於晦機之室禪悅
之外博及羣書及取佛祖住世之本末說法之
因緣譯經宏教之師衣法嫡傳之裔正流旁出
散聖異僧時君世主之所尊尚王臣將相之所
護持論駁異同參攷訛正二十餘年始克成編
謂之佛祖歷代通載凡廿二卷其首卷則言彰
所知論器世界道果無爲五論則我世祖皇帝
時發思八帝師對御之所陳說是以冠諸篇首
其下則以天元甲子紀世主之年因時君之年
紀教門之事去其繁雜謬妄存其澄信不誣而

佛道世道汙隆盛衰可茲見於此矣嗟夫十世
古今不離當念塵影起滅何足記哉嘗見馮山
有問於仰山仰山每有年代深遠之對則亦憫
先覺之無聞者乎而法華一經前劫後劫十號
無二又曰觀彼久遠猶古今日則此書宜在所
取乎至正元年六月十一日微笑菴道人虞集
序

覺岸序 至正四年

正印序 至正癸未

守忠序 至正癸未

陌宋樓藏書志卷六十六

存齋雜纂之六

歸安陸心源剛甫編

子部

道家類

纂圖互註老子道德經二卷

元刊本

恬裕齋藏

河上公章句註釋

葛玄序

道德真經指歸七卷

張詠補校本

漢蜀郡嚴遵字君平撰谷神子注

谷神子序

錢氏手跋曰嘉興刻道德指歸是吾邑趙玄度
木後從錢功甫得乃翁叔寶鈔本自七卷訖十
三卷前有摠序後有人之饑也至信言不美四
章與摠序相合其中爲刻本所闕落者尤多焦
弱侯輯老氏翼亦未見此良可寶也但未知與
道藏本有異同否絳雲餘燼亂帙中得之屬尊
王遺人繕寫成善本更參訂之幸丑除夕牧翁
記

張氏丰跋曰此書脫佚繆誤苦無善本久矣偶
閱黃蕘翁所見古書錄內有此種劉在甲編春

日借觀亦是胡氏所刻從絳雲燼餘本補鈔經
文前序末卷弁谷神子註前年復見東澗手跋
元本蕘翁又從對校意必盡善矣及讀之則錯
譌脫失仍復不少錢跋中有未知道藏本如何
之語因知此老亦未見道藏本之真面目也然
世間道藏少於釋典近地勵圓妙觀中有之遂
向道士借閱託以檢尋無有爲辭靳而不與今
展輟浼鄉先達之顯者往取而始得見羽流俗
物固不足較而善本之難得罕覩也如是後人
其毋忽視之時適將爲兒子完婚撥冗竭三日

之力譬勘再過正誤補闕疑團頓釋心目豁然
快何如之當寫一清本讀之庶幾盡善盡美也
姑志以俟將來云道光三年九月十九日書於
仁壽里讀異齋認菴張紹仁

又曰昨歲校補成此本字細行密叅錯於上下
兩旁朱墨芬如不易猝讀欲倩人錄一清本視
之皆畏難而退今夏酷熱甚於往年屏軀畏暑
不出戶庭晝長多暇乃奮勉手鈔今日告成前
願得遂益信凡事皆當僣倪力行自然得成若
因循懈惰而致廢弛貽誤一生者往往而然也

可不戒慎乎寫竟書此以示兒輩甲申閏七月

初七日吳翁識

老子道德經解二卷 明刊本

眉山蘇轍子由解

宏甫跋 萬曆二年

自序

宏甫又跋 萬曆二年

道德經註四卷 元刊本

宋顏瀆蘇轍子由

自序

右頴濱老子解四卷蘇文定公所著也張亨泉
先生嘗得蘇公手本刻石寶老翁泉今尙無恙
此書之奇自東坡公黃蘖全俱已云然無待晚
輩贊贊矣葛仙王尊師伯修既錄諸本又求少
南爲發其義因記老子二篇自文始先生河上
公以降傳之者亦已眾多有註解有傳疏有正
義有章句略之則爲略論廣之則爲廣義其他
想爾指歸纂微詣指之類未可遽數伯修不是
之取而顧取蘇解殆有意焉少南憂患之餘久
廢佔畢因伯修之請乃取蘇解閱之至第十四

章作而曰伯修之意或在此歟鄉者老自老佛
自佛各守封隅而儒者猶末如之何今乃合罷
曩老聃爲一人所恨黃冠者流未之省耳伯修
表而出之嘻可畏也因書以歸之且以志吾之
懼伯修名道立常從佛者禮獨山範無準游今
西漕趙一齋先生嘗贈以詩稱其有莊老學云
寶祐三年臘月旣望眉山史少南書于凌雲寓
舍

道德經古書也自授受以來註者不下四百餘
氏漢儒假河上公所分章句以註是經尤爲舛

駁世俗不知遂列於五子之目以示來世深爲扼腕至若眉山蘇氏天資粹美學識古澹特起乎 之下超出乎千載之上造大道之經庭啟玄門之關鑰使 之士如夢而覺如醉而醒者公之力也鄉先生王君伯修擅老莊之學問答如響舊嘗讎校此本而刊行之偶因回祿遂成灰燼文昌宮主者侯大中伯修之孫也自儒入道年未而立而慕乃祖之志得所傳舊本於乃師夏君性仲積有年矣一旦割鷺股而刊成是書以與同志者共其用心又豈淺識者之

所能測哉經板既成爲書其梗概于篇首至元
庚寅二月真元節資中羽士可軒牟冲道謹書
道德寶章一卷 舊抄本

宋紫清真人白玉蟾撰

老子口義二卷

明正德刊本

宋庸齋林希逸

發題

案 四庫所收惟莊子口義此書及列子口義
未收想當時無進呈者如登春臺作如春登臺
所據猶舊本也

老子口義二卷

明萬厯刊本

宋福清虞齋林希逸註

發題

老子道德經集解二卷

元刊本

元清源圭山董思靖集解

案思靖清源天慶觀道士所著尙有玉章經解
義見道藏目錄此元刊本每葉二十四行每行
二十四字已刻入十萬卷樓叢書

秘傳關尹子言外經旨三卷

元刊本

明晉藩舊藏

宋抱一先生門弟子希微子王夷受撰

愚聞三教鼎立於天地間如三光在天相須爲
明不可偏廢也三家經文充府滿藏其間各有
精微極至之書吾儒六經皆法言而最精微者
易也道家大藏亦千萬卷最精微者關尹子書
也此書之在世如三光之在三才然三光雖明
人無眼目無由見其明此書雖妙世無慧質無
由知其妙故此書雖存旨味久矣傳曰苟非其
人道不虛行信哉嗚呼儒更三聖之後易變而
爲象數卜筮之書道歷秦漢而來關尹子書付
淮南方術家矣况乎道隱小成言隱浮僞至人

不常生至言不常行宜乎關尹子書祕而不傳
於世矣雖然天地至靈之氣發而爲文載道之
言陰有神護終不可泯行之有時爾易自孔子
之後數千年至陳希夷始傳心法今關尹子書
自老子西遊出關亦數千年矣抱一先生始發
明此書玄奧然此書句讀且難况通其義耶先
生證悟道真慈愍後學乃探老關骨髓述成言
外經旨或因言而悉旨或轉語以明經或設喻
以彰玄或反辭而顯奧或句下隱義或言外漏
機或指意於言前或顯微於意外大率多弼尹

子言外之旨故總其多者目之曰言外經旨是書也眞所謂剖大化之祕藏增日月之光明泄大易未露之機述丹經微妙之旨卽伏羲之本心盡姬文之神思探仲尼之精微究諸聖之命脉窮諸神之骨髓顯軒帝之機緘露老聃之肺腑也學者得見此書誠爲不世之遇豈可不知其幸耶愚業師親授得悟道眞無以報稱師恩敬錄于梓傳之無窮使天下後世志道君子得遇此書言下打發了悟道眞皆吾師抱一先生無窮之德施也是書在處當有神天護持豈可

輕慢耶學者當葺拜莊誦如葛稚川可也故爲之序有宋寶祐二禩長至日門弟子希微子王夷再拜炷香謹序

漢劉向進關尹子書右新書著定關尹子九篇護左都水使者光祿大夫臣劉向言所校中祕書關尹子九篇臣向校讐太常存七篇臣向本九篇臣向輒除錯不可考增闕斷續者九篇成皆殺青可繕寫關尹子名喜號關尹子或曰關令子隱德行人易之嘗請老子著道德經上下二篇列禦寇莊周皆稱道家書篇皆寓名有章

章皆首關尹子曰四字篇篇敘異章章義異其
旨同辭與老列莊異其歸同渾質崖戾汪洋大
肆然有式則使人泠泠輕輕不使人狂蓋公授
曹相國參曹相國薨書葬至孝武皇帝時有方
士來以七篇上上以僊處之淮南王安好道聚
書有此不出臣向父德因治淮南王事得之臣
向幼好焉寂士清人能重愛黃老清淨不可闕
臣向昧死上永始二年八月庚子護左都水使
者光祿大夫臣劉向所校關尹子書謹進上
夫道本無名老子曰有物混成先天地生吾不

知其名強名曰道既曰無名而不知其名矣則不可以言言也如是則聖人於道惟當不立言不立文字然聖人欲曉天下後世苟不強立其名以述其實則所謂道者將絕學而傳矣關令尹望雲氣以候老子出關邀而留之師其道而請立言以惠天下後世則聖人慈愍後學之心至矣及乎得老子之道傳五千言之後乃述是書以曉天下後世而露五千言之所述之旨然是道也不可名言之道也而是書也所述無言之言也則其言豈可以百家窺哉宜乎子問

共風而悅之自以其學出於關尹而稱之爲古
之博大真人也列禦寇亦師之以傳其道焉嗚
呼至人不常生至言不常聞而關尹之書自昔
以來祕傳於世少有知者雖聖明之朝以莊列
二書名之爲經而是書不傳不得上達使莊列
二子有知豈不有愧於地下乎莊子不云乎不
離於宗謂之天人不離於精謂之神人不離於
眞謂之至人以天爲宗以德爲本以道爲門兆
於變化謂之聖人今觀是書則知關尹子咸備
四者之道宜其稱之爲博大真人矣自清濁兆

分以來未有立言垂訓顯道神德至精至微至
玄至妙如此書者也葛稚川謂擒縱大道渾淪
至理先儒未嘗言方士不能到惟其尊高也故
淺近者不能窺惟其廣大也故孤陋者不能造
惟其簡易也故該博者不能測學者望之不及
研之不得契之不可咀之無味捫頤無門探索
無路甚至指爲異書以爲出於漢儒之口噫是
書也莊列不能言文程不能道然其言簡其義
詳又非重譯之書所可比擬也關尹聖人生周
末之世與孔子同時二聖人皆親老子故其言

間有一二與孔子同者如朝聞道夕死可矣之類豈所聞所見亦有同得者乎今觀是書首篇之言似發明五千言之旨而爲道德經作傳也學者當與道德經參觀之庶幾心精神悟於是書矣若夫因是書感悟之後而復隨世俗一曲之士輕生誣謗不生恭敬侮聖人之言則其人本以心之神靈者悟是書之旨必復爲心之神不靈者昧其性天而隨失其悟矣是書之靈必至如是讀是者可不若葛稚川愛之誦之戴之拜之哉今欲於強名之下強字表德故述言

外經旨有宋寶祐二年歲在甲寅重陽日抱一
子陳顯微字道再拜炷香敬序

丹陽葛稚川曰洪體存蒿艾之資偶好喬松之
壽知道之士雖微賤必親也雖夷狄必貴也後
遇鄭君鄭君多玉笈瓊笥之書服餌開我以至
道之良藥呼吸洗我以紫清之上味後屬洪以
關尹子洪每髮之誦之歲之拜之字者道也柱
者建天地也極者尊聖人也符者精神魂魄也
鑑者心也匕者食也釜者化也籌者物也藥者
雜治也洪每味之泠泠然若躡飛葉而游乎天

地之混冥沉沉乎若履橫杖而浮乎大海之渺
漠超若處金碧琳琅之居森若握鬼魅神姦之
印倏若飄鸞鶴孛怒亦作怒若鬪虎兕清若浴碧慘
若夢紅擒縱大道渾淪至理方士不能到先儒
未嘗言可仰而不可攀可玩而不可執可鑑而
不可思可符而不可言其忘物遺人者之所言
乎其絕迹去智者之所言乎其同陰陽而冥彼
此者之所言乎何如此之尊高何如此之廣大
又何如此之簡易也洪也幸親受之咸和二年
五月朔丹陽葛洪炷薰敬序

至元癸巳重陽日平陽府洪洞縣萬安里龍祥
萬壽宮住持提點保真文靖大師冲和子姬致
柔於浙西道杭州路梅橋南玉屏福惠觀重新
校正命工刊行

學經室外集關尹子言外經旨三卷關尹子

四廬全書已著錄言外經旨宋陳顯微撰同時
王夷鉞而傳之者分上中下三卷自一字以至
九藥莫不詳注而發明之王夷所謂因言悉旨
轉語明經設喻以彰元反辭而顯奧或指意于
言前或顯微於意外也尹喜書本屬依託之冊

然在偽書中頗有理致顯微經旨世屬亦復淵雅可謂質有其文

案此元刊元印本每葉二十六行每行二十四字卷中有晉府圖書朱文大方印阮氏所見卽從此本抄出

冲虛至德眞經八卷

元刊本

晉張湛處度注

冲虛至德眞經八卷

明刊校宋本

音張湛處度注

某氏手跋曰辛未六月十九日從綺雲處見吳

門士禮居宋校本手錄一過小瘦記時方苦旱

望雨甚至

列子膚齋口義二卷 明正德刊本

宋 膚齋林希逸撰

劉向奏 永始二年

林希逸序曰列子鄭人列姓也禦寇名也莊子多稱其人必有道者也與鄭繻公同時繻公殺其相子陽去春秋獲麟之歲庚申五十年矣其書曰子陽饋列子粟列子不受俄而子陽見殺則以時計之列子必後於孔子而居孟子之先

故其書多推尊吾聖人以自神其說然太史公
爲老莊立傳猶及老萊關尹庚桑楚諸人而猶
不及列子亦不言其有此書班固所志藝文諸
畧雖有八篇之目而張湛處度以爲奇書云其
祖得於仲宣輔嗣之家永嘉之亂旣失而幸全
則其書亦散軼久矣卷首校讐數語其果出于
劉向否也其曰與鄭繆公同時必繻字傳寫之
誤而鄭溪西羣書會紀晁氏讀書記並因之又
以繆爲穆此皆未深攷者又曰孝景帝時頗行
於世若其書果出景帝時太史公因何未見果

見之不應遺列子而不入傳也今觀其書首尾二篇以天瑞說符名之其他六篇則撮首章二字而已又篇中文字或精或粗殊不類一手其曰穆王湯問失之迂誕力命楊子義亦乖背必非一家之言縱其語未必出于劉向實當此書之病洪景廬謂列子勝莊子則失之矣然其間文有絕到之語決非秦漢而下作者所可及愚意此書必爲晚出或者因其散軼不完故雜出己意且模倣莊子以附益之然其真僞之分瞭如玉石亦所不可亂也

列子口義二卷 明萬曆施觀民刊本

宋福清虛齋林希逸註

林希逸敘

案此書 四庫未收

纂圖互註南華真經十卷 元刊本

晉郭象子玄註唐陸德明音義

郭象序

南華真經新傳二十卷 明刊本

宋王雱元澤傳

無名氏刊板序曰王元澤待制莊子舊無完解

其見傳於世者止數千言而已元豐中始得完本於西蜀陳襄氏之家其間意義淵深言辭典約向之無說者悉皆全備焉予是時銳意科舉思欲獨善遂藏篋笥蓋有歲年前一日賓友謂予曰方今朝廷復以經術造士欲使天下皆知性命道德之所歸而莊子之書實載斯道而王氏又嘗發明與義深解妙旨計其爲書豈無意於傳示天下後世哉今予旣得王氏之說反以祕而不傳則使莊氏之旨終亦晦而不顯也與其獨善於一身曷若共傳於天下與示後世乎

予敬聞其說乃以其書親加校對以授於崔氏
之書肆使命工刊行焉丙子歲季冬望日序
自序曰世之讀莊子之書者不知莊子爲書之
意而反以爲虛怪高濶之論豈知莊子患拘近
之士不知道之始終而故爲書而言道之盡矣
夫道不可盡也而莊子盡之非得已焉者也蓋
亦矯當時之枉而歸之於正故不得不高其言
而盡於道道之盡則入於妙豈淺見之士得知
之宜乎見非其書也吾甚傷不知莊子之意故
因其書而解焉

莊子膚齋口義十卷

明王德刊本

宋 膚齋林希逸撰

自序

南華一書今古之奇筆也然尊之者或流於清
虛譏之者或疑其怪誕雖文字之妙不容泯沒
而箋傳不明爲書之累久矣余少侍樂軒陳先
先聞其緒餘之論頗知好之而未能盡通其章
句其後與竹溪共游兩學時取而共讀之喜其
剖析之明而離合不常所聞無幾然而好之益
甚矣旣成進士南歸閒居之日久遂得究力於

諸經其於此書也愈讀愈好而愈疑之蓋此書之所以難通者字義多異於吾書言論或違於先聖旨趣之不可詰如憑虛捕象罔而赤手搏蛟螭會歸之不可定如窮三江而昧支流遡九河而迷故道每一開卷未嘗不躍然以喜亦未嘗不惕然以惑戊午訪竹溪於溪上因語而及竹溪忽謂我曰余嘗欲爲南華老仙洗去郭向之陋而逐食轉移未有閉戶著書之日憂患廢退以來遂以此紆憂而娛老今書幸成矣余喜而就求之歸而亟讀之則見其條分而縷析支

斷而節解章無虛句句無虛字縱橫押闕鼓舞
變化若無津涯而字字句句各有着落恍然如
醒得醒如繫得釋然後知其自立於一家而不
可拘以字義雖縱懷於幽眇而不遺於世事非
不知聖賢之可尊而恥於尚同非不知詭譎之
爲過而主於抗俗今人古人信誦雖異要皆徒
窺其藩而未達其奧也竭來試邑雖簿書填委
日力窘束而清旦之初吏闈未合必張燈誦誦
之或竟一篇或終一卷手舞足蹈如見其人於
是作而言曰南華之書斯世所不可無竹溪之

解亦南華所不可無者也蓋竹溪之學得於樂軒樂軒得之綱山綱山得之老艾歷三世之傳而無旁出者竹溪既盡其師之傳又蒐獵釋老諸書於六經子史之外故能究此老之隱微盡此老之機解使南華而可作必以竹溪爲知我者也讀此書者今可以無憾矣吾邑雖陋以其好之篤又欲廣其傳縮節裘任幸而集事因議其所以好所以得所以喜者如此竹溪林氏名希逸字肅翁嘗爲文字官矣今以寶謨直主玉局觀處齋其書室也其諸文頗似莊子此書以

口義名者謂其不爲文雜俚俗而直述之也景
定改元中和節宣教郎知邵武軍建寧縣林經
德序

汪偉跋 正德戊寅

莊子口義十卷 明萬曆施觀民刊本

朱福清虞齋林希逸注

林經德序

趙秉忠序 萬曆二年

文子通玄真經一卷 明刊本

周文子撰其名無次

列仙傳二卷

勞季言校本

漢劉向撰

南華真經義海纂微一百六卷

舊抄本

宋 武林道士褚伯秀學

始余讀莊子頗疑齊物之論荒怪汗漫若與物
情戾偶緣病卧夢中有以木雞之說告者因復
取其書而繹焉始悟其立言本指最切於救時
而人或未之識蓋自周德下衰禮樂征伐不自
天子出戰國諸侯蠻觸並闕以糜爛其生民其
弊實起於不知分莊子於是時思有以覺其迷

而貶其疾故於逍遙遊篇首寓微言其曰鳩鷄
之不敢自擬於大鵬物之知分者也其曰許由
不敢受堯之天下人之知分者也夫使天下而
皆知分則賤不慕貴小不圖大強不凌弱眾不
暴寡君君而臣臣父父而子子舉一世莫不各
安其天分之當然而無僭踰爭奪天闕之患則
夫物之不齊者非必物物而齊之而無不齊矣
且莊子與孟子同時使其言而悖道無補於世
教則孟子固亦距之矣讀者泥其辭而不求其
意往往例以不經目之如郭象所云者是豈真

知莊子哉一日中都道士褚伯秀持所集莊子
解且附以己見示余余嘉其會粹之勤去取之
精而所見之多有超詣也因舉余言告之矍然
謝曰以分一字斷齊物之說此非我所及也願
得以爲序錢諸本可乎余曰此臆說也世豈無
深於是書者子其博訪而求即可焉他日以復
於我相與訂之未晚也若夫爲序則不敢咸消
元年夏四月東北人劉震孫書于姑蘇寓舍木
雞窠

道一而已形於言卽爲二故曰道無問問無應

又曰知道易勿言難知者不言言者不知善者
不辯辯者不善然則忘言可乎言可忘則南華
經不作矣言不可忘是以有南華經既有南華
經是以有諸家解雖然南華經十萬餘言未嘗
不言而亦嘗言何者其言皆寓言也後之人求
其所已言而不求其所未言尋行數墨分章析
句言愈支而道愈離矣雪嶽羽衣褚伯秀身近
尺五之天而神遊乎漆園濮水之上輯諸家解
斷以己見筆之書以爲未足且刻之梓以傳不
朽其用心亦勤矣嗚呼道以言而傳昭氏之鼓

琴也道不可以言傳昭氏之不鼓琴也大音希
聲鼓不鼓琴與音固無恙也抑得魚忘筌得兔
忘蹄可也筌蹄豈魚兔哉道也言也一而二二
而一者也噫南華之經諸家之解褚之管見子
之臆說是又寓言中之寓焉耳矣咸淳元年夏
五月五日本心翁文及翁書于道山堂

古諸子之書若孟氏之正蒙莊之奇皆立言之
極至後世雖有作者無以加之矣而莊子尤難
讀大聰明如東坡翁自謂於莊子有得今觀其
文間有說莊者往往猶未契本旨况雋惠卿流

毒螫滿懷而可與於帝之縣解乎近時釋莊者益眾其說亦有超於昔人然未免翼以吾聖人言挾以禪門關鍵似則似矣是則未是余謂不若直以莊子解莊子上絕攀援下無拖帶庶幾調適上遂之宗可以見其端涯也武林褚君伯秀道家者流非儒非墨故其讀此書也用志不分無多歧亡羊之失特欲索初意於千載之上會粹眾說附以己見采獲所安不以人廢白首成書志亦勤矣余視其目端而明氣爽而靖斯學之力也余舊喜讀莊時有欣然會心處然未

嘗筆之於冊今老病目昏嘉禧君之志有成而
已不暇一一勘其得失矣君既竭力以板行其
言且屬余序其篇首余笑曰彼刻雕之工未竟
歟則釋椎鑿而上者能爲君序之矣咸淳乙丑
歲八月甲申鄱陽湯漢書

張湛列子釋文載莊子宋之蒙城人爲梁漆園
吏著書五十二篇郭象合爲三十三篇註之一
云向秀先註莊子二十八篇而卒郭象得其書
足成之以行於世後向氏別本出故向郭二註
文義一同碧虛子陳景元註卷首叙云莊子師

長桑公受其微旨著書十萬餘言目曰南華經
論內篇三字標題者是其舊外雜篇則爲郭象
所刪修今通計正文止存六萬五千九百餘字
唐開元十九年侍中裴光庭請冊四子天寶元
年詔冊莊子宜依舊號曰南華真經義取離明
英華發揮道妙也竊詳南華之號其來久矣似
是上天職任所司猶東華南極之類不可以人
間義理臆度故諸解無聞焉謹表出以備解題
一難俟博識考訂之

南華著經篇分內外所以述道德性命禮樂刑

政之大綱內聖外王之道有在於是而立言超卓異乎諸子卒難階梯見謂僻誕然而淵雷夜光不可泯也雜篇則凡人間世之事旁譬曲喻具載無遺雖經郭氏刪葺遺文叙事蓋仍其舊至於末篇叙天下道術皆不免於有爲趨向或徧未有久而無弊者乍讀若紛亂莫究指歸夷考分章截然有理一儒道二墨教三明治四論法五讚老六叙莊其論天下古今道術備矣繼之以自叙明其學出於老聃也立言旣多慮學者以辭害意故以評惠終焉載其雄辯而闕其

舛駁使後人不知所趣舍也愚初讀是經終卷至
惠施多方以下莫窺端倪與列子載公孫龍詎
魏王之語絕相類難以措思容喙橫于胷臆有
年矣迨祐丙午歲幸遇西蜀無隱范先生遊京
獲侍講席幾二載將徹章竊謂同學曰是經疑
難頗多此爲最後一關未審師意若爲發明度
有出尋常見聞之表者暨舉經文眾皆凝神以
聽師乃見問諸友以此論爲何如眾謝不敏願
開迷雲師曰本經有云恢恠慝怪道通爲一存
而勿論可也眾皆愕然再請明訓師默然良久

曰若猶未悟耶此非南華語其所闢以爲舛
駁不中之言焉用解爲自至大無外至天地一
體皆惠子之言鷄三尺至萬世而不竭乃從學
辯者相應之辭時習佞給務以譎怪相誇肆言
無軌一至于此或者不察認爲莊子語愈增疑
議皆不究其本源故也郭氏知此而不明言使
觀者自得世有好奇之士爲彼怪語所惑遂苦
心焦思生異見以求合其說雖勤何補於是厭
心豁然如發重覆而覩天日也竊惟聖賢垂訓
啟迪後人義海宏深酌隨人量箋註之學見有

自序
卷之二
三

等差須遇師匠心傳庶免多歧之惑否則死在
惠施旬裏無由達南華向上一關雖多方五車
不過一辯士耳古語云務學不如務求師至哉
師恩昊天罔極茲因纂集諸解凡七載而畢業
恭炷瓣香西望九禮儼乎無隱講師之在前洋
洋乎南華老仙之鑒臨于上也所恨當時同學
南北流亡舊聆師誨或有缺遺無從質正徒深
慨嘆耳師諱應元字善甫蜀之順慶人學通內
外識究天人靜重端方動以中禮經所謂不言
飲人以和與人並立而使人化者是 江湖

宿德稔知其人不復贅述聊誌師徒慶會之因
于卷末俾後來學者知道源所自云咸淳庚午
春學徒武林褚伯秀謹誌

抱朴子內篇二十卷外篇五十卷

舊抄本
舊藏

黃藹剛

晉葛洪撰

自序

黃氏手跋曰十月十九日間聞門文秀堂書坊
買得故家舊書一單急同西席顧澗蘋往觀主
人邀澗蘋與余登樓觀之皆無甚罕祕者惟抱
朴子一書尙是舊抄且見卷末有吳岫小方印

百五十一
及姑蘇吳岫塵外軒讀一過小長方印知卷中
點閱亦係方山筆洵舊本也問其直索青蚨三
金遂手攜以歸余家子書多善本惟抱朴子無
之向在都中見明魯藩本內篇二十卷外篇五
十卷後爲陶五柳主人買歸屬澗菴校其翻刻
明烏程盧氏本澗菴復借金閭袁氏所藏道藏
本爲之校勘澗菴嘗謂余曰道藏本爲最勝此
外無復有善本矣今因得此遂從澗菴借魯藩
本相對雖行款不同而大段無異間有一二處
與魯藩本異者却與道藏本合則抄先于刻明

甚且魯藩本刻于嘉靖乙丑而余藏李文饒集
爲嘉靖時人沈與文所藏有云壬戌五月借方
山吳上舍本校勘則吳方山正嘉靖時人而魯
藩雖同在嘉靖時其所記甲子較後于壬戌三
年此本不更在先耶爰珍之以與諸子善本並
藏焉嘉慶丁巳十一月三日冬至前一夕讀未
見書齋主人黃丕烈書

又曰嘉慶辛酉冬閒居無事借袁氏貞節堂藏
本道藏淮南子校始知道藏較宋本雖遜然勝
於他本爲多因思抱朴子家無宋本卽世行本

亦未聞有宋刻遂借袁氏道藏本手校于吳岫
所藏舊抄本上舊抄行款悉同每半葉爲道藏
本一葉惟訛謬不少舊有紅筆校改未必盡與
道藏合且有脫葉三澗贖爲余依魯藩本補一
葉仍未知脫尙有二尙不經余重校何知訛謬
脫落有如是耶始信書非手校究不可信也蕘
圃校訛記

真誥二十卷

明刊本

梁華陽隱居陶宏景撰

王微序

周易參同契發揮三卷釋疑一卷 明正德刊本

宋林屋山人全陽子俞琰述

張與材序 至大三年

自序 至元甲申

亢倉子洞靈真經一卷 明崇德書院刊本

唐王士元撰

唐銘序 正德四年

元眞子一卷附天隱子一卷 明崇德書院刊本

唐張志和撰 **天隱子** 不詳撰人名氏

司馬承禎天隱子序

百子林苑書目 卷之十一
無能子一卷

明崇德書院刊本

不著撰人名氏

無名氏序

續仙傳一卷

勞季言校本

南唐沈汾撰

雲笈七籤一百二十二卷

明清眞館刊本

宋張君房輯

昔祀汾陰之歲臣隸職霜臺作句稽之吏越明

年秋以鞠獄無狀謫掾于甯海冬十月會聖祖

天尊降延恩殿而眞宗皇帝親奉靈儀躬承寶

訓啟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
祕閣道書太清寶藟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迺
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爲可使之又明年冬
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
之僅能成藏都虛四千五百六十五卷起千字
支天字爲函日終於官字號得四百六十六字
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誣期塵土
之蹤生忝神仙之聯蛙跳缺發積迷野蟹之區
蚋泊浮萍但局騰雞之覆雖年棲暮景而寶重

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佩金璫之說泥丸
赤子九宮爰系於一方神室嬰兒百道皆根干
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
英略寶藎諸子之奧總爲百二十卷事僅萬條
習之可以階雲漢之遊覽之可以極天人之際
考類類例盡著指歸上以剛真宗皇帝委遇之
恩次以備皇帝陛下乙夜之覽下以裨文館校

離之職外此而往少暢玄風耳臣君房謹序

席上輔談二卷

舊抄本

宋俞琰撰

易外別傳一卷

元刊元甲本

宋俞琰撰

自序

至元甲申

男仲溫序

至正丙申

自跋

元同子跋

仲溫又跋

至正八年

清庵先生中和集前集三卷後集三卷元刊本

元 李道純撰

維揚損菴蔡君志頤瑩蟾子李清庵之門人也
勘破凡塵篤修仙道得清庵之殘膏賸馥編次
成書題曰中和集蓋取師之靜室名也大德丙
午秋謁余印可欲壽諸梓開悟後人余未啟帙
先已知羣妄掃空一真呈露謂如天付之而爲
命人受之而爲性至於先天太極自然金丹光
昭太虛不假修鍊者漏泄無餘矣可以窮神知
變而深根甯極可以脫胎神化而復歸無極也

抑以見道之有物混成儒之中和育物釋之指
心見性此皆同工異曲咸自太極中來是故先
聖常善救人佛不輕於汝等周公豈欺我哉隨
是集者切忌注疑當塗南谷杜道堅書于錢唐
玄元真館

道藏目錄詳註四卷

舊抄本

明治城明之在虛子白雲齋詳註

廖孔悅序

天欣丙寅