

茅山志錄金石第十一篇下卷之十三

上清嗣宗師劉大彬造

宋碑

祥符御製觀龍歌并序

茅山記去雷平池火浣宮池並有小黑龍游其中今少觀者
又有郭真人池之中常有之蓋靈物變化所處不一人或取之
出山雖緘閉於器四中時潛失焉近遣中使任文慶醮祭名
山為民祈福文慶禱取一龍來獻因將二龍以行中路風雨
果失其一得一龍至關下細觀其形誠有可異故為歌以紀
之歌曰

四靈之長惟虬龍虬龍變化固難洞三茅福地羣仙室靈物
潛形在此中池內仙人制擾得至今隱顯誰能測乘雲蠢動
獨標奇行兩嘉生皆倚力常人覽取暫從心才出山楹子

无虞尋中使勤求深有意欲獻明廷子陳上瑞初禱一龍朝
魏蘭偶挹二龍離洞穴人心龍心若符契一去一住何神異
我觀真龍華不驚至誠祝龍好聽但期風雨年年順庶
使倉箱處之盈
大中祥符三年六月

宋天聖皇太后受上清錄記

上清大洞宗師賜紫臣朱自英撰

御書院祇候臣孟應之奉

聖旨書并篆額

皇宋應運之四葉聖君在宥之三年聖母皇太后劉氏九靈
分粹三无毓神流光開泰之期握符聖明之化內以肅雍九
族外以緝熙庶政萬機之暇宅心虛无之表疑神太漠之鄉
金妃拂筵于琳碧之堂玉華撒馨於虛白之室而又澄神澹
思誦黃庭二景經志意內脩晨夕忘倦豈獨拘覓制鬼上符
高聖之言蓋亦務本還淳下蔭普天之衆于以觀三素思九

真捐儀璘玩璫珮南真依稀而密貯西母彷彿以宴觀貯蠻
之應經日而胎積累之功卜年而進信乎仙可學而道不虛
行矣仍念研精尚鮮未臻道源聞南岳紫虛元君魏夫人昔
以東晉興寧甲子歲先農日以小有天王清虛真人所授上
清大洞寶文下教于茅山東華真人楊君洎上清仙侯許長
史迄後靈源真系接武華陽道葉仙枝流芳寰海絲是乃詔
玉清昭應宮冲妙大師皇甫希及壽曠王魏之文研揚許之
迹得上清三品神經玉清隱書九清衆秘与金神二席八景
玉籙上皇玉諱元始譜籙流金火鈴迴車畢道三元玉檢九
鳳靈章紫文白帶太微黃書璫宮靈飛等籙凡一十卷金仙
玉馬等一十五券依科備辦金龍玉魚金羊銀鴻青絲金鈕雲
錦鳳文碧霞拂塵之羅絳章落戶之帛四規明鏡景震靈劍
五色綵縉上清法服盟文禮物莫不周悉先遣中使賫密詞

詣南岳致告于紫虛元君默允冥旨續命入內內侍省西頭
供奉官臣康從政入內內侍省內侍殿頭勾當御藥院臣江
德用并詔右街副道錄知玉清昭應宮事同管勾左右街教
門公事沖真大師賜紫臣李知損左街都監壽寧觀住持明
真大師臣石知章玉清昭應宮副直歲宣教大師賜紫臣周
遂良玉清昭應宮住持沖妙大師賜紫臣皇甫希及玉清昭
應宮同住持沖秘大師賜紫臣薛清和等同賫青詞黃素一
行禮信就江寧府茅山宗禧觀開建上清黃壇預感玉籙道
場七晝夜散日設醮三百六十分位依科傳度訖別設謝恩
道場三晝夜設闔山道士女冠大齋一中投送金龍玉簡金環
玉魚于華陽洞燕洞金山水府于以告盟七聖于以致誠九清
伸授受之儀繫師資之禮始以輜軒至日靈鶴位迎於羽葆
當建齋之夕雷雲遠布於層霄宿露真文以所感預陳精禱
以伸款蘭膏晃尔驛月繁然百神受釐以効祥五岳衛靈而
薦衽中夜靈風颯至嘉雨霽然須臾之頃銀漢森列星斗爛
如咸云風伯掃壇兩師洒席觀其所以不亦宜乎及感傳之
旦九霞流光之輝熠燿而凝照三素飛烟之氣縹緲以浮空
颯歔萃焉霓旌煥焉羽儀佚焉乃靈肅然當分金列契之際
皓鶴復翔于壇上絳霞紛繞於山中蕙風罷入靈芬郁野矧
夫衆妙多門而學則有序至神无方而感則无待斯以見我
后用心之精誠也符健順服人神降靈仙契冥奧非浩劫累
崇之德積生致尚之果其孰能臻於此焉是知令乎善始則
美克有終謀之以道何患不感若然者八景飛霞之輦三元
流雲之宴九色鳳髓之饌十精網水之滌靡日而致之矣恭
惟聖念奉若秘文蓋欲昭事昊穹保寧真主固宗祊於億載
福民庶之三登永戢干戈同承富壽者也至於後天之筭无

疆之祚金枝之遠蒼生之賜不其宜哉觀一代之能事考百王之未書用敢直筆以記之云耳時天聖三年甲子歲四月戊午朔二十三日庚辰謹記

臨壇保舉上清大洞法師臣張紹英

臨壇監度上清大洞法師茅山道正真寂大師臣蔣元吉
臨壇度師上清大洞宗師賜紫臣朱自英

茅山五雲觀記

樞密使開府儀同三司檢校太尉行刑部尚書同中書門下平章事上柱國臨淄郡開國公食邑九千五百戶食實封二千七百戶晏殊撰

丞相異文穆公即世之明年其小君許國夫人聞于內朝請建道館于茅山之南麓以為公栖神之所聖上追念大臣哀矜時思特命郡守舊相李公迪主其營繕又勅公門下史右

侍禁張得一董其力役後十四年夫人以制度之未備申命公之猶子右班殿直士顯往增葺焉如賜名曰五雲觀幄工於天聖之丙寅巳事於康定之庚辰其廣袤因崖巘之回抱其與阼視科文之品第崇堂以宅肖像秘殿以嚴真供層閣崛起重廣除環構脩廊蔓衍高源瀆開厄厨有方廐庫有次其外則壇場著前朝之穴表靈峯之蘊喬松夾植蔭行旅之勞良田外營資糗糧之給妙擇勤士恭脩秘式其所以尊奉遺貞安安淨衆者固不周具惟道家者流有清靜沖虛之說歸真復朴之教後代悅其風者觸類而長於是乎幽經秘訣之敷演清都洞受之照臨三雲八景之鍊脩童初廣寒之游集上自后辟迄于臣民用資化源著在藝典初真宗皇帝既偃武節幸瀟文事封泰山敕后土謁仙里建靈宮務輯一王之儀退前代之盛公於是觀將相之重極風雲之遇

与一二元老鴻儒碩生內則翊贊宸猷外則討論經禮用
崇之密荷沃心之賞借前著而謀定申吳風而令行至如
檢玉介丘瘞繒雕壤近甸巡豫嘉壇哀對咸遵秘籙聿載勤
任用二洞之科式先八鑿而啟行公則參儀衛之職焉寅受天
瑞欽崇祖烈五岳陞号靈泉効祉並啟真宇茂昭元貺公人
應置使之任焉摠集髦雋絲披載籍續百世之龜鑑述方來
之短燭復詔公典領焉公又以混元之法有助亨會幽笈所蘊
源流寔繁欣逢盛明用得論次乃復選通達其學者校讎而
辨正焉名山洞室之藏金簡玉文之萃多所刊定訖无譌謬
本至性之冲漠益聖期之參會倘佯乎叢霄太霞之境諷
詠乎廣韶曲素之篇寤寐赤松之游沈酣金七之藥間接真
士高談妙樞由是脩然有乘雲騫颺離人拔俗之想每出沐
沐吸元辰令吉特屏世事度脩淨醮壇宇嚴邃旌播颯儼

杳塵寰之不接疑景象之有聞縣襁履又積精忘疲乾興壬
戌歲分符秣陵春言茲山實迹郊次俄奉中詔即伸嘉薦注
慕靈壤徘徊淨域道蕭自得澹乎忘歸隱士朱自英者肥遯
中岩載更年所公樂其素約宛若石友還朝秉釣之再歲以
其名聞台至都下宴語綉繹異於常倫及其還山又約他日卜
鄰洞府音旨隆密朱君異之後數月而公捐館舍且有遺語
卜茲締構前後所費私帑凡百五十萬官給不預焉續詔朱
自英往來臨蒞之皆從公之素志也按真誥言句曲地肺土
良水清謂之華陽洞天可以度世種民是處三灾不干又言
至忠至孝之人皆先受靈職次為列仙歲登降其幽明如人間
之考績則公之結思崇岫歸誠妙象豈徒然哉矧夫出應賢
運越登極位佐時勲大用物精多非特受靈氣履踰羣品曷
以協昌辰之偉任非默契仙籙往階真格曷以顯太和之挺生

負於前聞其有冥合嗚嘻乘時奮庸握文武之柄尊主庇物
罄其蘊懷執方持衡不疚風議烜赫輝耀以功名自終然後
既遺世氣與羨門握位之徒相期於烟靄之際不其盛與惟
夫人恪奉治命无忘適追其嗣子殿中丞寅亮瞿協心克終
勝槩足播徽範永光圖史謂殊夙以文翰游公館宇見托撰
述著之金石是用拜禮命之辱而忘其陋蕪公姓王氏諱欽
若字定國夫人姓李氏公之邑里世系應官差次上載史牒下
刊碑誌此得略而不書慶曆二年歲次壬午十月乙卯記

山門道判兼管觀事賜紫孟子宣

雷平胡恢書丹 將仕郎守句容縣尉陸絳勾賞立石
茅山第二十三代上清大洞國師乾元觀妙先生幽光顯揚
之碑 并序

雲陽南郭陳輔造

七閩西山蔡仍書并題額

先生姓朱氏諱自英字隱芝句曲朱陽里人也生八九歲牧牛
郭干村兒曹寒蘆吹加鞭角馳牛陟降為戲先生辭不能牧
兒咤焉先生咲曰尔明牛曷若我騎鶴徐出笛袖間裂竹而
鶴舞空下先生跨此鶴騰輒墜牧兒駭呼自是後牧時能
致鶴或謂不祥父母遂棄之入道師王晨觀道士朱文吉訓
為道士仙標玉骨固已稜迴出風塵外先生幼生村野未始
目吾儒經史與夫道家仙籍問焚香誦六經百子三乘三十六
部袞不絕口四遠老人夙學願見眉宇先生坐一室閉目
溫繹聽者按无一字遺及長把筆為文章混然天成尤精風
雅句警策發藥契經如空洞之音焉金陵牧馬公亮遣吏
持書置而弗問其師恐告以未善先生曰不然勞我矣自尔
偕明真張鍊師紹英捫蘿上積金峯密天布擅龕火浣而栖

二人卻毅以至骨立餐沈瀧奔三景脩儀璘璫珮之法以速
輕舉居无何戶外之屢滿顧謂張曰如何比期絕迹而蜀我
衆不泰多事乎張曰子勿矐人將擲子之不暇如其矐天下
斷有不嗅者何必行先生曰一住一行亦各其志奚必同於是
且疊湮而夕渡江稍拜混元於亳杜禮天師於青城方其應
關而西抵劍門道逢一叟脩髯鶴髮方目犢瞳踞坐吐曰少
菴奚自曰自華陽復而曰奚適曰如蜀如蜀奚求曰未大藥
叟仰天大笑曰少完不聞陶隱居乎可人也五鍊而丹弗就因
然後發三朝浮名之嘆遂不成白晝騰踏乃從狗竇一過况
汝骨法未就道途小成若不潜晦光曜將折揚汝以仁義割
剛汝以禮樂為天戮民良可哀先生曰投吾鑿室吾竅命之
矣叟於是指指冥想曰隱居告余七百年後當有赤子出於
茅山殆此應已此語應登真隱訣六命先生閉目曰謹執余裾唯覺林梢

拂是開目乃坐青城山下遂授以金鼎九轉飛精劍法事竟
先生曰西胎肉目不識丈人他日容進履如穀城影像可乎叟
曰毋号陳鐵脚即吾已頃年先帝太宗命遣求藥海上適有
偃伶安期之滯至无及矣言訖失叟所在先生出關欲遂東
歸復思三茅道藏缺譌乃載游瀨鄉枝剛太清古本居歲餘
常日有丐徒武姓提弊篋就齋堂石盥倒餘食而去衆訶不動
侯先生縣器已即相訊問黃衣初鵬競舉手挪揄之曰朱茅
山尋類此乞索伍仙遂捨去約先生旦會旗亭酒家話心焉
顧謂先生曰汝真法器第故習未除不洒濯終汝累能往否
先生曰敢不從命歲睛少選觸耳聞然忽睹闐闐顧謂先生
曰此河中府也侵尋及河截流安涉先生踵之若蹈平陸接
岸武欣曰信士可教乎吾水星童子也汝此一行已抵度形太
陰然須幽屏不厭深眇大匠勿示人以堞不亦未易知也殊時

復會審究夷微遽背而去先生愴恨暨還故山剝心剔志實
二師之誨存三守一追揚許之烈未幾玉清昭應宮成詔選
名行工部侍郎薛公暎以先生名上朝廷遣使召先生表辭
尋而宮車晏駕章聖上仙仁廟嗣服明肅太后垂簾丁晉公
謂王冀公欽若並薦章三上使兩至先生復辭謝表溫雅有儒
臣高世之風朝廷嘉之故晉公簡詩曰大隱何妨混朝市三天
澄淨謁元君冀公簡詩曰何事故人違舊約負琴携鶴待相
隨先生繼答詞極清妙二相上之皇太后追懷華陽洞天為
先帝祈嗣感應之地故特喻二重臣強起先生府縣敦迫且
言得罪先生不得已遂受命勅朱自英未經朝見百官禁不
得通謁雖梁器陶景唐禮吳筠未足方方尋奉旨登寶符
閣觀天書累表乞退二聖眷遇方隆以重違雅尚先生得請
東歸故鄉決志精思心馳太空之境矣朝廷賜勞車蓋相望

先是中貴人傳上与太后慰藉語山中百頃時上恩許一新
諸靖先生對道士當岩居穴處勤脩上法遵保大茅司命之
苦行然可報國恩若効西方土木裝嚴非老氏慈儉之教唯
乞近山立常寧一鎮為游客行商息肩之所朝廷從之道藏
三洞四階靈文寶笈實金繩玉檢之秘傳大法自魏南岳以降
逮先生凡二十有三代羽肅太后欲踵紫虛故事祈授畢法
遙尊朱張為度保師賜号觀妙明真逮乾元天聖兩觀以
旌師贖先生於斯不辭當是時琅玕飛精神景三壚方四轉
火矣居一日江寧府通得蜀州守蕭貫傳所謂道士武抱一
書者先生執書泣數行下弟子莫測所以也書責姓名顯耀天
機暴露之各意警先生避俗藏身中宵引去猶為可救文綴
藻練綽有可觀縉紳先生簪裳淨侶警其風聲有繪像刻
石傳于世所謂武仙童者天聖七年大丹成鼎輒覆丹竈弟

子毛奉桑密感先生視丹歎息曰桑榆既迫狗竇一過信矣
至其年十一月解駕春秋五十有三即夕掩關勅弟子毋入
頗異常時夜將半弟子擁鑪壇房候馨歎穴窓朱衣使者執
冊立庭下雖儀容甚都光燁鑑人童子輒誰何徐答曰真官
下廬文秀帝遣迎朱真人耳弟子輩牢局惕息不復出頃之
先生問夜對曰視星三鼓頃吏又問玉晨鍾聲已答曰未也
連問者數四鍾既聲先生呼侍衛曰吾行矣弟子入但見危
坐手執祥符所賜玉如意儼然是夕天苦寒先生項生圓光
溫融一室玉體汗浹若珠琲然大歛際有聲隱隱自其指出
法固謂之尸解舉木疑空衣耳前一日陶真人坐日无故震
者三大衆咸異先生曰若何与汝事繼夕遷神鶴唳於壇谷
鳴若簫凡三日向容權令酷吏也丞相李公迪出鎮遣屬官
致詞邀先生俾縣加道情肅候先生過邑不顧而去今陰銜
之還又不少留左右曰縣令朝服道左當下車一見先生曰
非不願也願五腥苦難近耳令聞益惠至是按負租乃盡遂
先生徒弟逃難不暇而嘉祥異瑞為其所抑誣以中丹毒死
九重寥廓亦无從而達越明年令去任始克塋反真之宅卜
鬱岡西麓方隅洞之東拒李真人丹井若干步高三尺者是
已嗚呼以先生夙淨基脩宜先不圓猶有不幸况悠之徒後
五十有九載歲在 徐先生侍香弟子石致柔年過八十
即蠹簡得西劍州道客任懷一錄先生事頗為疏略漫滅過
半矣跪而泣曰先生之道可扼於一時庸拒鬱於千載念可
以發潛德之幽光非夫子而誰其意以僕九十歲偏親先生
三景弟子謂得之詳僕歸以告吾親曰石氏子之請乃吾素
志汝盍表大宗師奉命藻雪消辰而書乃拜手稽首而獻頌曰
繫高陽氏之遺裔子誕己字之靈墟幼紫陽之羽褐子應赤

子之識符度劍嶺之危我子執鐵脚之長裾憑黃河以徒涉
子躡星童之雙鳧方帝三葉之慶祥子屬春宮之位虛祀高
祺以詔子羈子洞天輟司命之友于膺玉女之受度子續元
君之紫虛館昭應之隱几子閣寶符而觀天書上方導空峒
順下風子俄冷然而及歸途攀帝恩而感之子奈仙期之敢
踰朝辭絳闕而暮復繡嶺子真官已降于庭除是三乘圓七
果子將聳身而凌空无揖鸞輪御六氣子竟歸神于清都系
日保深息子烟霞結廬邀玄游子龍虎驂輿悵迢遙其无蹤
存桐柏之丹壚青牛谷冷子石壇藪合白榆風蕭子玉棺劍
孤篋虛皇之在宥綿寶籙於宗圖

武仙童書碑

上刻仙童小像道士戴道成畫

抱一炷嘯傲昇平輕欺富貴扶疎丹桂難歲明月之光峭絕
青山莫滯白雲之跡言之不足道在其中名姓已彰四海形

神別隱三山歲月何定鉛汞何求如或因循空成潦倒真珠
圓而美之為美絳雪凝而自然而然在市孰非入山孰是水積
成海氣積成神匪我相知少言休語抱一貨藥而利名何有
和光而道俗寧殊輕舉行脩長生道在多是逍遙於雲水未
嘗暴露於天機知者誰言行者自見聊舒懇悃以代咲譚一
日三秋只尺万里陽氣如烟荒郊似水更保冲和別休清閑
今因魚鷹聊附寸心書到山前已申鶴望謹狀不宣

故交道士武且上

道者之右

二月一日

聖主搜羅物外人搃來金闕見靈真餘余不顧毫名姓別得
田元道可親我知已有好名傳世早須速別隱深山他時異
日相看去也。夕娉娉

觀妙先生曩嘗解后武仙童後先生於仁廟時應詔

還山忽接仙童書殷勤誨諭意警先生翰光晦迹世
不耀名其真墨蹟政和四載八月間聖上道君皇帝
搜羅天下奇異之文遂為本邑句容令黃學士唐傳
索取以進於戲斯本舊偶摹寫今命工刊于石庶永
其傳焉時政和八年歲在戊戌仲秋望日茅山乾元
觀住持知觀道士楊守程題誌

江寧府茅山崇禧觀碑銘

朝請郎新權知洪州軍州事兼管內勸農事充江南西
路兵馬鈐轄賜紫金魚袋張商英撰

朝散郎簽書滌州軍州事判官廳公事輕車都尉賜緋
魚袋王古書

朝請郎充寶文閣待制知廣州軍州事兼廣南東路安
撫使護軍賜紫金魚袋王鞏篆額

東南之望曰句曲山蓋華陽洞天地勝福地易遷含真之所
宅司命童初之所治晉宋以來得道之士二許揚陶遺壇故
宅猶有存者宮觀十二崇禧摠之國家靈承天心敷錫民福
鏤金之札鏤玉之簡妙真之香丹素之詞歲脩常典間遣王
人設官以提其綱賜田以贍其衆宜其宮闕壯麗列聖下居
廊廡深嚴方靈侍衛至者悚然有以移其視聽居者肅然有
以洗其心志仙科秘範之所出寶章靈篆之所宗而希夷淡
泊之門寂寞无為之教學士大夫未之或講州縣政事又非
所先田租所入悉籠於官道侶計口而賦糧有司互券而出納
方斗筲之鈎考孰土木之暇議上下顧望歲月因循屋顛而
不持榱故而不車丸廢而不興垣頽而不作寶文待制何公
君表在元祐中以趣向背時提舉西京崇福宮居金陵嘗至
山中熟知其弊紹聖親政召對便殿明年移鎮於此仲叟曩

志議營繕之會商英謫蒞管庫公倅圖以授商英曰子於道家之學博且久矣凡向背與開闔之不如經者其悉據古考正之商英視圖南面三門則道俗出入之所由也三清北極本命三殿相直而玉皇殿乃在東隅商英謹按老子之書曰天法道法自然自然者清氣之始也其天為清微其境為玉清其天尊為元始其帝為玉皇所謂道者氣之純清也其天為禹餘其境為上清其太上為大道玉晨君其帝為天皇所謂天者氣之積清也其天為太赤其境為太清其太上為老君其帝為北極本命者支干之神以統於北極者也北極者天中之樞以承玉皇者也今以北極次三清以本命次北極而玉皇居左非道之序也神而來格亦莫安於其位矣請先玉皇而後北極而左本命三門者神靈之所由也非祠醮則闔之東逮道院西設賓館如此則尊卑不相亂道俗不相淆人神不相雜矣公曰善乎論也茲山宮宇古今廢置不一道術之士有在於是者亦已多矣曾見一人以三氣三天三尊三帝之說辨正升降者豈崇无而後靜者或闕於羣有之用造有以致動者或昧於至无之體代正移句容縣如子之議因而完之矣越明年五月玉皇殿成奉安之日有雙白鶴終日徇翔遶吸其上於是上清大祠法師劉焜康與其授籙弟子曰異時白鶴常以三月十八日來集或有或亘亦不常也今殿成而鶴降非何公崇敬之誠默與真契其何以召此祥請繪公像于別室以承我邦人之思已事而求記於商英廼序而系之以頌曰

一氣之先強名自然致虛為道運道成天三彰一隱立三全
分為九氣列為八地我茅峯東南之望帝居道祠于山下
上厥初經營先後錯蔡何公正之靈報如響儀者鶴來自

雲霄誰其駕之於馬逍遙氣合太神神游沈冥鑒觀在下德
馨孔昭宮室絢絢岩谷煖煖風馬霓旌侯心侯燕維山有祥
維國有良天子萬年賚及四方何公于蕃曾治皆具神之聽
之亦惟公故錫尔嘉穀宜其邦人尔尔多祐者寧厥身邦人
感仰繪公之像配山久長以對景範 紹聖三年十月八日

山門都道正上清三景法師住持賜紫苴淨之

江寧府觀察推官提舉脩造丁維

承奉郎知江寧府句容縣事兼管勾茅山崇禧觀武

騎尉杜紹

朝奉郎充寶文閣待制知江寧府軍府事充江南東

路兵馬鈐轄柱國賜紫金魚袋河正臣立石

宣和御製化道文碑

大道无方微妙莫測包含造化陶育乾坤是以國家虔奉上

天欽崇至道恢闡化元咸歸正教眷惟厥初生民以來皆未
知其向道之方者日固久矣每念至此則惻然興歎以謂道
者聖人體之以為用百姓日用而不知由是存心秘檢思有萬
厚人倫訂正譌俗故教誨一之誨俾其來者皆得嚮明歸道
也今夫擾攘羣動不知妙道之生育而及事象教之殊風既
習其風復師其法雷同以窳滅為真樂使暗識之民動甘死
地乃為常理可不憫此沈迷乎且人生天地之間處最靈之
首當受生於胞胎之中三元有養九炁結形戴天履地莫不
本乎道者也其有上智之人夙稟靈秀不待學而自然嚮道
者千万之中或三數人而已逮夫中智以上者區區於名教利祿
之間雖知道之慈育始徇親愛之累尚滯聲色之娛故若亡
若存也其下智之民甘食羨服安居樂俗悉皆愚然冥其向
偽背真殊不知我之形氣皆道之所生也且人在此猶魚之在

水魚失水則死人失道當何如哉凡百羣倫固宜守道也夫道也者虛无之樞造化之源浩曠莫得其端杳冥莫窮其奧万象以之而生五音以之而成故六合雖巨未離其內秋豪雖小待之成體其香邈也不可階升其應感也不疾而速謂之渾淪渾淪太極之宗也故太極生兩儀兩儀者天地也清氣升而天濁氣降而地冲和結而為人故五緯宣精三光下濟而成三才也其施化也則有炎涼燥濕之候有方圓形器之名有盈虧消息之度故日月麗乎天星辰行其紀鼓之以雷霆潤之以風雨播時百穀以養民人蕃殖孳育以阜常產然後人各成林物遂其性故得耕而食織而衣欣樂乎太平之世者一皆妙道生成養育之所致也觀夫伏羲三代而降雖稱号不同其於尊道事天則一也今夫蔽蒙倒置之民宜究其理欽而奉之不亦善乎况昭昭然在上者可畏也今茲明訓諭宣救積習之謫宏益天下之福庶使遷善貴生粲然晡悟一新其志歸奉道真上以協天心之下以副膺乾紹述之意如此則皇極休光之美綿亘乎道德之鄉浹洽乎仁壽之域豈不偉与大觀庚寅先天節日宣和殿製

政和二年十一月己未守靜凝和法師宣淨之立石

嗣漢三十代天師張繼先書

茅山元符觀頌碑

承務郎知江寧府句容縣事兼管句茅山崇禧觀臣鮑慎辭撰

維宋受命百有四十六年天人和同萬物盛多重光累休越于古初哲宗皇帝推輯福應報禮上下游心道真側席異人於是茅山上清三景法師劉混康以道業聞于東南乃遣中謁者致禮意欲必起之混康不得辭既朝遂住持上清儲祥宮

恩數頻煩為國廣成已而求還故山許之賜所居為元符觀
今皇帝既親方機遵復先志治人事神誠意感格而尊德樂
道猶恐不及復遣使迎致先生于京師待遇之禮悉用元符
故事有加焉未幾告歸賜号葆真觀妙先生詔刻九老仙都
君玉印及白玉念珠境香簡紅羅龍扇諸物又親御毫楮為
書度人清靜六甲神符三經以寵賚之皆驚世駭目不可名
之寶皇帝若曰先帝所以經營元符於名山蓋將揭度安靈
祈天永命用輔相我國家朕既嗣事而觀之基構有未備其
敢皇寧乃命江東轉運司凡土木工費悉為之調度列降御
前空名祠部度牒百道以助其用委官護作仍增崇三茅君
位号司命君曰司命太无妙道真君之錄君曰定錄冲靜真
人保命君曰保命冲惠真人又勅尚方取金玉瑞物依天之
命作為九錫以顯揚三君之景光于无窮部使者与郡縣吏

虔上之命夙不敢懈經始
年八月十五日告成重門夾
東為景福万年殿以祠皇帝
恩賜之書旁為崇寧閣以奉
翰虹光寶氣仰薄璇極天龍共瞻林壑
齋房燕室亦无一不協于度
其枝金碧丹堊之飾煒煌昭
草木葱蒨望之若神變幻化
風馬往來於空曠有無之間
按句曲山於仙經為金壇華
會漢晉以還世著靈蹟往
尊奉之儀務隆典則而山為
於圖牒者史不絕書然臣嘗

年正月九日粵崇寧五
万福殿以祠三茅君
飛天法輪以藏
赤列多勒宸

至於鍾閣醮壇

其於鍾閣醮壇

至於鍾閣醮壇

至於鍾閣醮壇

至於鍾閣醮壇

帝實藏之茲山所昇付後世太平有道之主苟匪其時不虛
其應而應代方士隱人弗揣其本徘徊岩阿莫幸遭遇良足
憫嘆至聞華陽有司命之庭則又築室廬欲據其勝結構相
望而終莫得其處速元符既遠歸然居積金之下深掩長谷
蒼崖翠壁隱見斷續臣僕而朝然後知天作而地藏之蓋有待
也恭惟皇帝陛下聰明睿智得於天縱孝悌之行通于神明
自初紹朕駿惠前烈改元命曆具著聖意迺登同德以熙天
功嚴黜竒衷用勸多士朝廷既治蠻夷率服頌聲已作協氣
自應天高地下日呈明潤河不怒溢委蛇而流坤靈効珍成
我帝鼎溥海內外獲蒙豐年盛德大業顯著如此方且精思於
清靜無為之學屈已於岩穴有道之士增築殊館以迎三神
之望是宜無疆之祚集于一人億萬斯年永作民主所謂寶
玉神鼎金匱紫芝殆將薦于帝廷享于宗廟以昭明應而積

金清泚之氣琬璵扶輿磅礴鬱弗亦欲產祥儲休膚寸而合
燕及四海有若時雨彰示方來為國福地嗚呼斯實聖時甚
盛之舉万方黎庶瞻望驩呼不能嘿已者臣愚不勝愧忘
其固陋昧死上獻元符觀頌二曰

於皇上帝傳臨萬國分奠山川以相有德岩三積金曲水之滌
仙聖所宅望彼吳楚河圖幽贊我不敢誣逢時休明乃錫之
符秦人矜夸鼓鍾山顛神不報享瘞肆而於降及近世祠祝
日動飈馭察亦莫或聞我營元符冠冕林麓欽崇三真百
靈懷服乘彼白雲陟降帝所无以致之孰為來者崇寧之政
視古无前有不吾信酌民之言乾運其剛商靈其明先訓是
若大猷是經枝茲屏偷賞信刑威羣公庶尹千載一時士敏
于學吏恪其職除我戈矛長我黍稷外攘內脩咸庶厥緒噫
噫羣生式歌且舞彼蒼匪高有聽在下申命百神錫以純嘏

華陽之天密迹靈圖流慶隕祉益不敢後卿雲之下靈芝煌煌鳴鶴飛舞來獻其祥太史占之實應壽考媚茲一人後天難老皇帝曰嘻朕何私焉歟時五福播之黎元羣臣拜手天子万壽越祿意年作民父母明天子事帝以實有道是導无文咸秩特既存臻不忘齊栗明天子景命維新置我神器不震不騫德音孔威与世永迤山積而高川至而增並受福祿日維不勝垂拱儲神監于太清

上進茅山元符觀頌狀

右臣所領邑居茅山之下元符觀實隸焉經營之際得以職事自効于斤筮之末因獲究見朝廷所以製作之本意臣愚不佞恭惟皇帝陛下天神天明經緯万事文德既暢武功亦昭上自京師下逮海表朕衣之子知趣經術絃誦之音如昔邈魯偏師西指關國万里名王貴人停獻兩觀治功魏曠

代未有至於懷柔百神盡誠備物靈貺昭答臣庶頌歎維元符之達實紹先志不惑於飛舉靈化之說无取於黃冶變幻之事清靜无為深達道妙載營恭館以格真馭尊異高行風扇四方應選列辟孰如今茲固宜仙聖睟懷蒙福无極瑞鶴翔集以示民信聞之邑人父老華陽自崇寧以來慶雲醴泉紫芝瑤草盖多有之然可聞而不可見可見而不可致惟是瑞鶴之應上薄九霄万目所瞻不得而掩臣前与都使者已具列上景命之符莫此驗白竊意羣公庶尹禮官博士因符瑞之既富刻六藝之可攷抗章而請有事於太山梁父以繼七十二君之絕業以揚我祖宗之体功則茲山之靈寔垂歟祥臣觀古帝王既有殊尤特絕之績必有非常能言之士鋪張本末比次律呂勒之金石著在簡冊以光明于本朝臣游泳太平拭目盛事而喑未聞聲詩不可非其人故休缺乃擇日齋戒沐浴撰

成茅山元符觀頌一首詞義鄙淺无是簡錄而臣之區二敢有
攸在倘蒙万機之暇俯賜乙覽雖以狂斐誅死臣所榮幸所
有元符觀頌一本謹隨狀上進干冒宸嚴臣无任隕越兢慚
謁請俟命之至謹錄奏聞伏候勅旨

後序

崇寧五年八月十日茅山元符觀落成臣拜手稽首作頌三獻
一時九鼎既新大樂既備諸福之物遠迩創見凡厥臣庶推
瑞應陳賦頌奏御者盖千有餘篇上命大臣論定居選中者
十有八人而臣實辱在第二八月十五日伏奉制書進帙一等
臣竊自思念束髮就學即覃恩於經術在朝廷雅有師承不
敢輒著書二成亦博士弟子所餘棄獨以餘力琢磨文章每
有意於古人之域然連試有司不中程晚以父任得官吏道
先法律又不敢貳事退食有間亦未忍遂廢翰墨擊轅叩

角窮愁无聊用以自慰會國家築宮茲山以尊有道以友神
虛土木之功甫畢羽毛之祥適至臣子之心區三有不能尸者
不自揆原大推功播於頌詩以祝千萬歲壽頌雖臣之極
而材力驚下訓詁不博言之所載經緯失緒大懼以狂狷
戾今茲猥蒙明詔寵綏之遂使疵賤姓名附見於崇寧第
之列臣雖死骨不朽然犬馬微命恐終无以仰報天覆謹取
所獻頌副本刻之樂石以風示四方使承學之臣知如臣之昧陋
進以文字當褒嘉海寓之廣必有高明博大不世出之士形容
德業具載雅頌咸五登三告功神明垂之无極以示得意其於
始隗之義則臣或庶幾焉大觀元年四月一日宣德郎充淮南
江浙荆湖制置使運司勾當公事臣鮑慎暉謹記
大觀元年丁亥歲八月守靜齋和法師克任持江寧
府茅山元符万寧宮臣筮淨之立石

茅山元符萬寧宮記

資政殿大學士金紫光祿大夫醴泉觀使兼侍讀上柱國南陽郡開國公食邑四千戶食實封一千戶臣蔡卞奉

勅撰

崇寧五年秋有司言茅山元符萬寧宮成有詔臣卞為之記臣拜手稽首而獻文曰德莫崇於尊道業莫大於昭功臣伏觀皇帝自踐祚以來苑囿之觀无所增飾外物之玩无足以累其心者而深觀化原探索道妙澹然无為以御羣有心既得此矣且曰道之所在聖人尊之是故山林之士寂寞之濱縻嘗有聞於是者必有以寵嘉之況其上者乎夙興夜寐因任原省以昭前人之心已事之未就雖其小者必緝熙之蓋所以尊道而昭功可謂至矣而斯宮之成二美并焉將以詔後世而垂无窮臣是以受命而不敢辭也謹按金陵句曲山在西漢時有真人

人居焉抱神以靜超然遺物仙聖降之乃之言以登雲天推其緒餘以化二季而二季亦以仙去是為三茅君而世因号其山曰茅山自時厥後光景之異雲鶴之祥笙簫之響震見于山樹者歲嘗有之而方外之士慕道聞風而來者亦莫可勝數熙寧初常州道士劉混康者始誅茅結菴于山之積金峯其始至也拾橡栗以為食焚柏實以為香久而甘之不厭於是人稍信異往負薪裹糧以給之先生躬有妙行而濟之以常善救物之心每以上清符水療治衆病服之輒愈繇是遠近輻湊而先生之名益著矣哲宗召至京師燕見便殿賜号洞元通妙大師且命即其故居易而新之會改元元符因号其處曰元符觀先生屢辭歸許之然終哲宗世元符觀猶未訖功皇帝二年秋遣中貴趣召先生來朝且詔守臣監司委曲敦諭令聽其有所辭先生至自茅山入對久之語有以當上心者他日訪以三茅君事具

奏所聞乃詔加錫茅君号而即山栢殿以禮祠焉先生又請建
皇帝本命殿于東南隅之長生地從之於是鍾有樓經有閣歲
度人有數日給衆有田而宮之衆事畢具矣仍降告以為葆真
觀妙冲和先生而度其弟子為道士者十餘人其上皆錫紫衣
師名以寵之所以尊禮之甚至先生再謁還故山皇帝又為書
道藏經數卷及親畫老子像賜之以榮其歸宮將成御題其
榜曰元符萬寧宮雲漢之章下賁岩谷是將有神物守護垂
之億年与道无極也且以謂是宮經始於九符而落成於今
故固其舊名而增之以彰繼志述事之意睿聖相承紹隆真
風所謂一宮之成而二美并焉者此也臣既序其事使後世得
以覽觀而又係之以詩其詞曰

猗嗟三茅得自初成氣合於无与形俱昇孰希其風必靜必
清察之久我乃發先生帝用尊之載合來廷乃親其人燕見
妙語乃錫命書迨其儔侶因其故廬感此新宇像圖仙上具上
肖帝所神筆榜之龍鳳軒翥天錫皇帝聰明孝友抱一用中
以綏九有遐迩率從尊道熙功有欲求之與在斯宮作為好
歌以詔无窮

皇帝以新宮告成親題其記之額刻碑以賜聖筆神
畫妙絕古人龍章鳳書輝映秘殿既而申命有司填之
以金蓋以護持秘藏永為斯宮之寶又以示其不可傳玩
於民庶也臣淨之伏觀聖上所以協成先志繕此棟宇者
其寵甚渥資政之記鋪張闕休發揮睿意者甚文甚
煥此而不揚天下何觀焉臣夙傳師訓累預賜對此緣
慶成錫加異号聖恩隆重无以為報是用刊佳石以
廣其傳庶使内外遠近皆得究知聖上作宮之意先生
成道之跡洗心滌慮以趣真風者區區之願也

大觀元年二月十五日特賜守靜凝和法師上清經錄二
六代嗣教宗師元符萬寧宮事臣宣淨之謹題
咸淳七年歲次辛未二月旦日賜紫觀妙大師勅差茅山
上清經錄四十二代嗣教宗師管轄元符萬寧宮事臣
翟志頴重立石

茅山華陽先生解化之碑

觀文殿學士金紫光祿大夫提舉亳州太清宮上柱國
南陽郡開國公食邑四千三百戶食實封一千一百戶臣
蔡卞奉 聖旨撰并書

大觀二年春詔華陽先生來朝京師夏四月丁亥先生至自
茅山上命道士二百人具威儀導迎館于上清儲祥宮新作元
符之別觀先生病不能朝勞問之使不絕於途是月十日車駕
幸儲祥宮因召見先生與語久之前兩夕先生夢侍天帝所

相論說大洞真經覺而異之及見上乃以平日所寶大洞經以
獻上覽之動色曰朕潔齋書此經甫畢及親繪三茅真君像
適欲以授先生是日遂併賜之先生既授經與上意合則釋然
以喜車駕將還宮復召見先生所以撫存之甚厚後七日丁酉
有司以先生解化聞上震悼命中貴人賜金營壑特贈太中
大夫使使護其柩以還葬有日詔臣卞作為墓碑以詔无穷
臣既受命竊惟古之全德之人本在於道以資物而不匱貴在
於己以順人而不失是故頌仰酬酢无適而非真也及至後世一曲
之士知為己而已而其弊至於絕物抱虛守寂老死於岩穴之中
自以為得矣而功不加諸人道不行於世始以自為而所以自為
者實少此昔之隱者所以有往而不反之論也若華陽先生則
不然方其栖真深巖人迹罕至則以上清符水愈人之疾至不
可勝數其功利博矣及遭聖上以天縱大智作新斯民本原道

真宗尚有德則頻年之間數承命造朝台入宮廷燕見終日造
膝所談多所謂天下妙理向也雲泉之為娛而今也名顯於朝廷
向也樵牧之與俱而今也道信於宮壺天下方士聞其風者翕
然化之豈可與彼枯槁一曲之士同日而語哉先生姓劉氏諱
混康常州晉陵人也其上母皆不仕崇寧中以先生故始詔
贈其父守真至宣德郎母朱氏蓬萊縣大君先生少則虛澹
不羣仁宗時試經為道士脫昭母故日閱道書而於洞經妙
旨獨心得之患世无明師乃散髮登壇以天為宗已而聞三
茅道士毛奉柔者有道行名聞一時遂往依焉毛一見而奇
之悉授以大洞經籙其後乃結菴于山之積金峯居一日有
三羽人者莫知其所從來同造其廬亟出指菴之東隅謂之
曰汝即此以居抱神守中德惠及人當无槐於前人矣又顧
先生頷間曰此无作之地道之所尚非可以有疵以手捫之明日

瘕滅不復見而求所謂三羽人者終莫能得也先生繇是刻意
勤行而於接物利人日益不懈遠近宗仰之哲宗時召至京師
賜号洞元通妙大師而以所居菴為元符觀未幾謁還故山上
之元年復召赴闕其明年又告歸許之賜以九老仙都君玉印
又詔增廣殿宇而命近侍摠其事於中都得專達焉尋降告
賜号葆真觀妙先生先生雖居山而手勅詢勞无虛月觀將成
請朝天廷以謝上恩有詔敦勉其來名對宣和殿賜御書畫
於是增改觀名曰元符萬寧宮而宮之正門及景命万年天寧
万福兩殿太平飛天法輪之榜皆上自書昭回之章焜耀万古三
茅崇奉之嚴未有盛於斯時也明年夏四月先生又告歸詔賜
所居菴以潛神為名而加先生以仲和二字居數月又作慶成頌
及賜歸山詩以寵之大觀改元詔屢趣召先生固辭許之於是
有旨命其傳錄大弟子守靜凝和法師宣淨之入見喻德意

焉其明年先生乃來朝將行之前一日菴中平時所養鶴輒飛去先生聞而嘆曰鶴去吾殆不還乎已而果卒京師即其年七月壬申塋山南疊玉峯詔特謚靜一而以其墓之祠宇為藏真觀先生專氣致柔不与物忤涵淳雲行動靜兩得眷待終始身名尊榮可銘也已銘曰

芒乎道初未始有物自氣求之則已芒乎者之得者造乎其先逮後沉冥乃始无傳泯泯膠膠轉徙之塗貌象樊然心与之俱何以更之俟靜俟虛智矣先生与古為徒純氣是守靡所營趨帝命造廷翩然來思敢告所聞妙入无為縻之高名樂此岩栖乘化而盡形則如斯鏡石道周後人之詔

先師被遇聖朝恩榮終始如歲真建觀前所未有詔宗工述解化之迹上親顯頌以賜焉鉅碑泥金艱於傳本謹再模刻以廣施云時政和元年四月十七日上清

三洞弟子二十六代守靜凝和法師宣淨之謹題

持節昌州諸軍事昌州刺史充本州防禦使文水縣關國子食邑五百户食實封一百户上柱國王植篆額皇妹武安軍節度潭州管内觀察處置等使檢校司空開府儀同三司持節潭州諸軍事潭州刺史上柱國華原郡王食邑九千户食實封二千四百户仲御立石

冲隱先生遺表碑

臣淨之遺表上言 皇帝陛下臣自違闕庭屢更晦朔仰慕聖顏日深馳想本圖再出山林一瞻天表无何大數有限志与願違辜負皇朝不勝痛恨然臣雖世緣淺薄仙路殊途曷敢忘陛下終始眷遇之厚伏願陛下精固邦本善保聖躬上以副皇穹寶曆之恩下以慰社稷生靈之願臣无任瞻天望聖之至謹奉表以聞謹奏

政和三年七月二日茅山經籙二十六代守靜凝和法師
克住持元符萬寧宮臣筮淨之上表

臣自惟至愚至昧伏自先師遭遇陛下以來興建宮祠敷和
教法而臣凡所請求實為過分上瀆天聽罪所不容本期盡
犬馬之勞以報万一不期偶染脾疾飲食日減雖勉強醫藥殊
无退候近因設醮祈恩上天乃獲報應當須謝世去住之理
臣實无憾但恨終天永訣无緣再覲天顏及別中宮皇子諸王
不勝帳望之極陛下天聰聖哲尊道崇德自古帝王未有過
者然念帝王奉道乃与臣庶不同一言一動上合天心則万方蒙
福幸毋以華飄蕩真以虧聖典太上五千言以去奢去泰慈儉
為先乃陛下之師寶致道之津梁也伏願陛下清心寡欲以保
聖躬節財儉用以固邦本聽納忠良以廣言路天下幸甚如
臣下愚固不當冒死陳詞實念先師付托之重嘗令臣以盡忠
報國為先當今之際不進一言以裨聖德則臣違天負師抱恨
泉壤矣臣傳宗法籙真經玉印及陛下前後所賜書畫並已
付本宮徒弟俞希隱收掌訖更願陛下重念先師扶教宣道
之心曲垂恩祐終始无替於宗門則臣雖不獲再瞻天顏死
无憾矣操筆陳情伏增感愴臣淨之再言押

冲隱先生墓誌銘

檢校少保鎮東軍節度使開府儀同三司中太一宮使
兼侍讀脩國史臣蔡卞奉 勅撰并書

先生氏筮名淨之金陵人父得一少不事事晚好道術鄉里
矧筮翁餘杭有杜道士者自匿其名常從翁游先生方在娘
日翁夙興見杜道士入其門俄失所在心異之有頃先生
焉先生生而溟澹識度深遠幼不茹葷六七歲日誦書數
日焉從羣兒嬉輒畫地為道家像父携之游茅山時靜一

先生劉混康結茅積金峯一見稱之曰是子他日人天師也
黃之以輕舉之法先生躍而大喜願留師事誓不復歸父亦
然許之厥勤左右累年王安石閒居金陵聞靜一高行遣
致禮邀之先生奉杖屨以從試与之語率皆造理屢稱善
元祐中臣守宣城靜一遣先生持書過之館之後園西室
有華果林木疊嶂樓臺之勝近倚城市遠望百里間而
先生終日靜坐未嘗出門心竊竒之乃出緡錢度為道士先
生志益精萬靜一悉以三洞經錄界之書持呪水以弭疾除
邪率多驗蓋累年之間盡得靜一之道深居山林之幽而聲
名暴著一時哲宗皇帝在宥天下搜求道術之士首召靜一
徠朝京師先生從師入見頷其貌異焉錫師名以寵之元符
初賜所廬為觀号元符今天子躬體妙道以臨万邦命守臣
敷遣靜一造朝勿聽其有所辭先生与之俱來禮遇元至勅
有司大新殿宇親書宮名以賜更号守靜法師領住持事又
明年復召入朝暨進見弟子從行者皆有恩數及之久之得
請還山又加号觀和賜御書畫以寵其行大觀四年復至自
茅山天子命即所館建壇席俾倡其教以尔學者遣中使賚
之薦紳士大夫多從聽受復固辭還山上更以御書及畫靜
一遺像付之先是九幽黃籙久廢世罕道者先生發明之二
科儀式方大顯於時凡深山絕嶠學者栖處其間時或淫雨
積雪徑路阻絕先生必亟往餉之歲稍不登輒令減田租之
入以糜粥食飢者不幸殍殮衣衾瘞之居數年一日召其徒
謂之曰吾今年四十有六昔吾先師記吾之數不逾於此吾
將化矣荷國重恩不得面見天子乃索筆自草遺表以聞翌
日具湯沐易水冠而逝時政和三年七月三日也表聞天子
嗟悼詔贈冲隱先生賚之緡錢以其年十一月封寔于大茅

峯之陽華蓋峯下受業弟子數十人其上首曰傅希列徐希和為養素法師繼踵住持而希列被召為右街都監後三年又詔贈先生之父為承事郎毋周氏為孺人蓋自先生少時臣已識之及其將終亦令人喻意於臣去寫遺表畢屬期已至不得書數言以別既葬數年有詔使為之銘銘曰

識道之真則遺其形初成得之上入太清靜一慕焉少也無營結瘡峯顛以還于成誰其嗣之乞矣先生天子嘉之荐錫休名名語於前理暢而明形雖有逝神則常非緒餘之傳粵在斯銘

茅山觀神菴記

句曲名山三茅昧地靈宮闕宇突兀煥煥甲于江左數千百里觀神菴居其間林檎蔽虧氣象深穩宜高人逸士之所廬也紹興癸亥祠宇宮道士張椿齡與其徒相攸於中峯之

下誅茅結菴攝落世紛怡神葆光為物外之游性真內融道腴外豐秀骨山峙神鐸玉舉望之真蓬萊方壺中人學者稍趨歸之聲聞帝聰有詔名對控辭弗獲既見上顧勞甚寵解御服以賜且命圖形於神仙閣固請還山先生起草萊受知聖明前後六至闕下壬午視師亦賜對于行在所每見加厚初太上皇欲易菴為觀先生辭以有觀頌則事煩非幽居之宜故心賜令名實乙亥六月也庚辰歲建三清殿像設供具皆上方所製其後以行宮賜銀建天祥閣奉藏宸翰又為層屋置內府賜鍾雲漢在上光被草木寶器所鎮神鬼守護凡二紀賚錫悉充棟宇費齋庫庖福位置不瀆於是豐約中度規制具體美乾道壬辰賜田三百三十畝有時仍命漕浙除其稅德至渥也屋之高下皆因其山之勢安帖邃密不晦不露白雲峯擁其左小峯拱其右面挹赤山大羅源平遠當宵

而昇元頂亦逐逐在目也紫翠環繞四山如屏晨光陸離篆
景凌亂宵籟聞竅琴聲清圓恍若與塵世隔匹夫而能動
冕旒之高聽享山林之至樂其必有以也夫噫老佛之教與
孔氏鼎立後世紛紛矛盾異同真人御辨融三為一恭已正
南面而儒術行於天下刑政脩禮樂興二家翼之使民心一
於為善熏陶漸漬風俗淳厚兵寢刑措日躋仁壽之域庸非
助乎先生訪對之際言不得聞若夫方士誣虛之說治道清
靜之要將奚擇焉天寶聞之矣其能動高聽享至樂宜哉先
生常州晉陵人少為人也名行義字達道度為道士改今名而
世先以其字行既歿之九年住菴弟子茅見獨以僕疇昔與
先生有一日之雅而與其兄王見志從游荆溪之上垂四十年屬為
之記故獨取其菴之顛末係於輿制者識之其被遇兩宮榮
寵光顯當有紀錄以侈眷異茲不具載去淳熙十年九月朔

朝散大夫新權叢遣處州軍州事贊皇李處全記并書

嘉定皇后受籙之記

皇帝妙毓至神纂承大統溥海內外晏然元事皇后道合坤
寧光齊日耀弥綸帝德輔贊化原而內助餘閒貴道清靜宅
心虛白乃嘉定庚午午節命左街監義臣上官德欽緘封寶
熏肅將中旨用章獻明肅皇后故事至華陽洞天上帝清宗壇
傳受大洞畢法寶籙金龍玉驂質信禮儀罔不畢備上清經
籙宗師臣薛汝積實臨壇度師臣汝積恭承教令潔己齋心
馳誠南岳結想上靈建置玉籙道場羅天大醮廣脩齋設延
供羽衣是夕玉繩金波昭回璇漢絳縹瑞靄絲郁宮庭翼日
笙鶴翱翔飛舞呈瑞靈芝異草迭產於林垌間四方來觀莫
不敬嘆猗欵盛哉臣先覺曩以微賤遇孝宗皇帝蒙恩故
還山林与臣汝積從游目擊盛事欣喜踴躍竊考經籙之自

來求流傳之所在魏、至妙蕩、雖名誠求道之津梁登真
之道路至於光顯流衍囑付帝后俾承天而行与道合真則
我朝之盛又非前代所及也氣結九天自然成文火鍊太空皇人
按筆此寶錄所由始也太平下教小有天王紫虛元君流播人
間此寶錄所由傳也元君初降句曲命揚羲以隸古定其文
傳上清仙翁許翹寶笈琅函鳳羅金紐割軟有儀盟誓甚重
得之者必名書金簡身在丹臺苟非其人不在此族歷代帝后
佩服崇尚用以延洪祚用以益永年發祥墮祉如鼓應桴然足
以知其教不足以見其盛也自元君二十二傳觀妙先生朱自英
是為章獻明肅皇后臨壇之師兩傳而至冲和先生劉混康
時在宣和 徽宗皇帝命先生摠括三洞四輔為盟傳之師仍
賜白玉印以續宗壇之系九傳而至臣汝積又復恭遇聖后
下屈崇尊增賁經錄其道益以光顯其事益以流衍聖子神
孫奕葉相承不忘道化用躋出於仁壽此千載一遇万世之下
不可尚矣天降其祥地不受寶未足見皇天之所以眷顧我聖
后者億万斯年与帝並尊為天下母此降精三境流光十極
付囑於我聖后者其在茲乎恭惟皇太后殿下聰明天稟慈慧
日隆百神敷祐瑞氣騰空國家寶曆過期流芳億兆之祥也
臣不敢自默敬為之記始錄始末不敢為文嘉定三年庚午
歲五月十有六日

右街道錄疑神齋高士臣劉先覺拜手稽首恭記

臨壇保舉師太上靈寶无上洞玄法師元符万字宮知
宮冲妙大師臣任元阜

監度師 闕

臨壇度師茅山經錄三十四代嗣教宗師上清三洞法師管
轄元符万字宮明一大師賜紫臣薛汝積

承議郎知建康府句容縣事兼管內勸農營田公事臣
朱拱臣建并書

白雲崇福觀記

徽猷閣學士正議大夫提舉佑神觀兼太子詹事兼脩
國史兼實錄院脩撰戴溪撰

朝奉郎守起居郎兼國史院編脩官兼實錄院檢討官
兼侍講黃中書

正奉大夫守吏部尚書兼脩國史兼實錄院脩撰兼太
子詹事曾喚篆題

句曲江左名山洞天福地以茅君隱而仙是稱茅山有積金峯
當西一面積金之支右轉而特起者白雲之峯也道俗相傳
常見其草木後凋烟霞在望然東西兩山靈宮闕宇各真所
宜茲曠弗卜顧有待耶紹興中華陽道士王景溫披榛棘鑿

岩厓室于峯之下俄以行志脩潔聞乃即其居錫崇福觀額
暨白金莊田饒益之俾展其成於是甍壇場班像設有門鼎
持有亭翬飛堂皇深密廊廡袤延重樓傑閣雲層巍我前闢
端達松杉行列如蓋如幢有赤山湖軒豁面勢崇岡秀巖左
顧右揖鬱之杳映帶清深而居而游如脫紛拏如蹈仙墟中
間方壺丈室上親洒翰揭以虛靜占夫紹興以來四朝錫予寶
鎮泉石人間世事待之有大福德力作興風雲會合殊勝然後
底乃績今其徒居之忘有以稱亦反其初而已大林丘山之善於
人也亦神者弗勝然而道者托焉昔之為道術者棄絕乎名
勢利欲精專乎身心性命唯恐入焉不深且密也待其行成
一朝脫去人方競之然持其所棄迹其所脫以悒悒其隱約鼓
鍾其沈潛影響其清風素節而異得其人如初乃亦甘心焉
秦其養尸其居美其衣食寢處如世浴轉復為名勢利欲所

愚而道術安在是山不特茅隱二許楊陶之遺地不改地往蓬戶桑樞霞殮柏食托於人之所不堪願自有丹臺絳宮抱玉懷珠在開白雲者必不專以外境遺子孫也溪之從子堃徃來山中入境俱熟道士周觀復景溫高弟求記其師之功緒甚力乃俾堃序次其見聞因附見吾說觀復持歸告語其徒庶有警焉以復其初嘉定四年九月望日記

洞陽館記

宣和間道士沈洞元鍊大藥人知神其醫曾而已侍郎王公漢之帥金陵為人擇地乃之華陽之南四平之北脩築館舍仍舊号曰洞陽并祠其先母盖道書稱洞陽為朱陵昇度之館又以據洞府之陽而名焉思陵在御歲遣使清真觀建萬道齋之時羣鶴翔集盖三月十八日稱鶴會始此淳熙初洞元之徒皆遠游貳車王元國克承先志為地釋人道者五介琳

草衣木食主天市壇遂邀致來洞陽介琳之徒曰丁道存相与刻志道業招徠四方之士而鶴會之盛既无前代賜予不在清真而在洞陽矣三十四代宗師蔭君汝積強以桐牒衣寇之以表其容衆俾為善日益不急珥陵推官湯喬年施田二頃以續歲供意亦以增冥福為報本地其手澤付予周防甚至未幾為湯後者肯穫功虧田不能久而歸洪氏洪氏有名秉鈞長且賢四中鄉選授筆高蹈士類因以真隱稱真隱知田之自迺集子姪議舉半入延慶飯僧其百畝復施洞陽若將使湯推官少償夙願於地下吁湯君之施出於有心而真隱未始容心此豈周防思慮所及哉洞陽既再入田乃紹定庚寅予偕諸姪成存道之志為建齋寮大隸題榜併識始末以傳永久且為賢不肖子孫之世鑒云嘉熙丁酉日南至丹陽張澁撰并書朝奉大夫監行在左藏西庫丁宗魏篆額

句曲山洞泉銘

泰定甲子歲玉虛子造

茅山三山羅絡諸峯大畧小約象斗七宮上清有壇高居其中山曲而容水斯朝宗我脩華池內景合同在良之心塞光之空丹井西注石梁亘東玄師有作地茲靈踪歲錄玉採向用矣窮善利万物道不言功

福鄉井銘

惟蕭有臺曲水之濱井甃不改我思若人若人伊何桐柏其儔稟教華陽振迹丹丘百廿之澤式如金玉是謂王明並受其福

弘道壇銘

上清真人潘尊體玄建弘道壇于嵩之陽句曲外史基石儀道迺復古初迺奉聖神永作憲矩

上清宗師劉大淑作篆鎮壇

大洞法師倪天奎協成購石

崇禧萬壽宮記

從仕郎鎮江路錄事致仕王去疾為文

前翰林學士承旨榮祿大夫知制誥兼脩國史

趙孟頫書并篆題

華陽洞天自三茅君以神道設教瑞人神士不可梯接者代有其人應考其間惟隱居陶真人立館以處高弟所以啓佑其後人者為最盛今之崇禧觀隱居曲林館也曲心貞觀間太宗以昇真玉真人有潛藩之舊且常師事隱居遂遠太平觀以居之賜田與山贍其學者殫錢舖粟用給所轄宮觀十有二宋政和三年始分田以給之使自養其弟子具戴山志宋改太平觀為崇禧揭虔妥靈有盛无斁式克至于今日廣殿脩廊宏轡：擗：擗：擗：之盛者也於皇三君威神在天陰陽默相華陽道派如魯洙

泗水有非降道无非降時有顯晦道无顯晦陶真人之於三君也神交沈寡之上王真人之於隱居也心授問答之間絲迄：往過來續千載如一日

皇元肇興天兵南渡神明所扶壇宇如故心遠邠君道元若造物者擬其人為時而出則閭闔於九天之上上方偃武脩文以清靜為壇以慈儉為宇垂意玄教命邠君道元掌教事盡護諸山厥後東澗洪君宗源復陽楊君元獻碧泉蔡君德溥繼：承：用保有累朝之寵命皇慶初元春南陽陳君志新入覲上覲天光於清都紫微之間承九重之殊渥荷真人之美名上賜金襴道衣以為身章延祐四年秋南陽君私竊自念崇禧道場自昔摠轄諸山實為上帝垂休儲祉之所不有以表章之何以名有尊乞陞崇禧為宮白之集賢諸公以其事聞于朝嗣歲陞辭還山上復降香以榮

其歸延祐六年八月廿二日玉音自天而下賜号曰崇禧萬壽宮玄教大宗師上卿大真人張公嗣師掌教真人吳公典有功焉是日也榮光異氣上燭層霄崇山峻嶺咸有矜色真人陳志新率羽士稽首再拜於道之左對揚休命曰明明天子萬壽万年寶與大元司命君自混沌溟滓開闢之始赤明龍漢浩劫之前俱以願力裁成輔相以左右民雖今昔殊時幽顯異迹其受命於皇右帝則異世而同符也於序休哉既而冠巾之衆如出一口而祝之曰陳真人白隱居陶真人立館以來既嘗為太平觀矣又嘗為崇禧觀矣上賜今額甚盛舉也他日秉國史之筆者繫年繫月繫日六書之曲改觀為宮自真人陳志新始其皇恩如天將何以報塞耶惟我真人在帝左右必敬必恭蚤夜以思弼成玄功庶其有以答君師寵綏之造而真人亦有无穷之聞真人曰三君之靈也吾皇之賜

也臣何力之有焉敢不敬恭以從祝規延祐七年夏四月南陽君俾去疾紀其事以傳方來去疾謂必有山云卿其人而後為新宮銘草野之文何足以紀盛事辭不獲命乃舉前說為之記而又熏休係之以詩曰

自有宇宙有此山開山者誰高辛氏耿：祀哉太元君天之輔相民怙恃曲林藪館陶真人潛德幽光發千祀山圖飛上天

皇家雲漢：章來万里煌：崇禧万壽宮臣扁鷹飛義獻字鳳歌鶴舞鐸鈞韶山川鬼神共懽喜物不齊痛丰穀豐乾坤清夷風日美

皇帝怡愉奉

大皇萬年億載自今始

大元至治元年正月十有五日建

崇壽觀碑

承德郎國子司業蜀郡虞集撰并書丹題額

大茅峯之下當華陽南洞之便門有崇壽觀者本晉洞天館主任敷故宅宋元嘉十一年路太后始建壇宇太始中廬陵太守孔嗣之重立以奉曲阿高士華文賢齊達元二年勅句容王文清仍立而主之名崇光館武帝以太子時至焉唐貞觀初勅改為崇元觀有太極元年所樹碑石完而文泯可識者左拾遺孫處玄文揚幽經書數字而已天寶七年李玄靜先生奉勅重脩復民百家備脩葺寶曆三年主者有賀思寶則因器物銘識而考見者也宋大中祥符七年勅賜今名

大元至治二年句曲外史張君嗣真始來主之願瞻方臺近對南面左峯疊玉右引大茅之支而回合焉 定錄君受言大茅山下有泉水近水口處可立靜舍陶隱居云近南大洞口有好流

水而多石少出便平以有王文清居之則此觀是矣乃歎曰
山中館宇自齊梁唐宋至于今代有增益求諸晉人之舊惟
此与王景許長史宅耳而吾所治乃傾廢隘陋特甚豈不在
我耶於是度林鳩工更後堂為太元殿以後舊規象三茅君
於中東為任華王李賀五君祠西為陶隱居祠充前殿基為
和道壇自製銘其上壇東為玄武祠西為廣惠祠後為文賢
講堂而前為都門外後古玉津池盡受大茅南面諸原之水
循池西南得昭明太子讀書臺東有井曰福鄉井福鄉者
因昭明道館名也出諸榛莽著文刻石覆之以亭而山洞泉
石之勝近在百步則者皆按圖表之可以觀覽泰定元年
止清四五代宗師劉君大彬朝京師授予始末俾為之次第焉
張君吳郡人名天雨內名嗣真字伯雨別号真居年二十棄
家入道徧游天名括蒼諸名山吳人周大靜先為許宗師弟

子得揚許遺書張君從而以為師悉受其說嘗從開元王君
壽衍入朝被璽書賜驛傳顯受教門擢任非其志也即自
誓不希榮進因從三茅之招追奉任君而下五君為文而告之
頗畢力茲宇所著外史山世集三卷碧岩玄會錄二卷又尋
山志十五卷考索極精博去嗚呼自任君始居此餘數百年
才五人傳焉其自致于久遠者果何托也豈若後世各誘門
人系以私屬如家人父子者哉故寧希濶而有待今張君无
前代賜予之助徒草衣木食以營此而曠然思与四方之士共
為千載之期豈非豁落丈夫也哉予故与君為方外友奇其
能先予遠舉也故系之詩曰

大茅南垂元氣積陰關闔廡陽洞關曲水流泉保靈宅任君
來餌黃赤石天一台錫太元冊曲阿受養良有擇構宮方巖
自王伯清躡臨心靈響格虛林森葵化赫奕福鄉帝子茲甘

液不食何年喪遺魔白雲暎空玉清客開元全盛煩百役持
節旁午致纁壁爾來蕭條世代隔石鐙刻文土漫畫誰其啓
之規古昔句曲外史美冠焉研書千卷視貞白天真景隨玄
系繹王室金堂萬无數

茅山志錄金石第十一篇下卷之十三

