

故經云及吾無身吾有何患次觀於心亦無真宰內
外求覓無能受者所有計念從妄心生若枯體灰心
則萬病俱泯若惡死者應念我身是神之舍身今老
病氣力衰微如屋朽壞不堪居住自須捨離別處求
安身死神逝亦復如是若戀生惡死拒違變化則神
識錯亂自失正業以此託生受氣之際不感清秀多
逢濁辱蓋下愚貪鄙寔此之由是故當生不悅順死
無惡者一爲生死理齊二爲後身成業若貪愛萬境
一愛一病一肢有疾猶令舉體不安而向一心萬疾
身欲長生豈可得乎凡有愛惡皆是妄生積妄不除
何以見道是故心捨諸欲住無所有除情正信然後
返觀舊所癡愛自生厭薄若以合境之心觀境終身
不覺有惡如將離境之心觀境方能了見是非譬如
醒人能知醉者爲惡如其自醉不覺他非故經云吾
本棄俗厭離人間又云耳目聲色爲子留愆鼻口所
喜香味是怨老君厭世棄俗猶見香味爲怨嗜欲之
流焉知鮑肆爲臭哉

泰定

夫定者盡俗之極地。致道之初基。習靜之成功。持安之畢事。形如槁木。心若死灰。無感無求。寂泊之至。無心於定。而無所不定。故曰泰定。莊子云。宇泰定者發乎天光。宇則心也。天光則慧也。心爲道之器。宇虛靜至極。則道居而慧生。慧出本性。非適今有。故曰天光。但以貪愛濁亂。遂至昏迷。澡雪柔挺。復歸純靜。本真神識。稍稍自明。非謂今時別生他慧。慧旣生已。寶而懷之。勿謂多知。以傷於定。非生慧之難。慧而不用爲難。自古忘形者衆。忘名者寡。慧而不用。是忘名者也。

天下希及之。是故爲難。貴能不驕。富能不奢。爲無俗過。故得長守富貴。定而不動。慧而不用。德而不恃。爲無道過。故得深證常道。故莊子云。知道易。勿言難。知而不言。所以之天。知而言之。所以之人。古之人。天而不人。慧能知道。非得道也。人知得慧之利。未知得道之益。因慧以明至理。縱辯以感物情。與心徇事。觸類而長。自云處動。而心常寂焉。知寂者寂。以待物乎。此行此言。俱非泰定。智雖出衆。彌不近道。本期逐鹿。獲兔而歸。所得蓋微。良由局小。故莊子云。古之修道者。

以恬養智。智生而無以知爲也。謂之以智養恬。智與恬交相養。而和理出其性。恬智則定。慧也和理則道德也。有智不用。以安其恬。養而久之。自成道德。然論此定。因爲而得成。或因觀利而見害。懼禍而息心。或因損捨。滌除積習。心熟同歸於定。咸若自然。疾雷破山而不驚。白刃交前而無懼。視名利如過隙。知生死若潰癰。故知用志不分。乃凝神也。心之虛妙。不可思也。夫心之爲物。卽體非有。隨用非無。不馳而速。不召而至。怒則玄石飲羽。怨則朱夏殞霜。縱惡則九幽匪

遙。積善則三清何遠。忽來忽往。動寂不能。各時可時。否著龜莫能測。其爲調御。豈鹿馬比其難乎。太上老君運常善以救人。昇靈臺而演妙畧。二乘之因果。廣萬有之自然。漸之以日損。頓之以不學。喻則張弓鑿戶。法則挫銳解紛。修之有途。習以成性。黜聰隳體。嗒焉坐忘。不動於寂。幾微入照。履殊方者。了義無日。由斯道者。觀妙可期。力少功多。要矣妙矣。得道。

夫道者。神異之物。靈而有性。虛而無象。隨迎莫測。影

習莫求。不知所以不然而然之。通生無價。謂之道。至
聖得之於古。妙法傳之於今。循名究理。全然有實。上
士純信。克已勤行。空心谷神。唯道來集。道有至力。染
易形神。形隨道通。與神爲一。形神合一。謂之神人。神
性虛融。體無變滅。形與之同。故無生死。隱則形同於
神。顯則神同於形。所以蹈水火而無害。對日月而無
影。存亡在已。出入無間。身爲滓質。猶至虛妙。况其靈
智益深。益遠乎。故靈寶經云。身神共一。則爲真身。又
西昇經云。形神合同。故能長久。然虚心之道。力有深

淺。深則兼被於形。淺則唯及其心。被形者則神人也。
及心者。但得慧覺而已。身不免謝。何則。慧是心用。用
多則體勞。初得小慧。悅而多辯。神氣散洩。無靈潤身。
生致早終。道故難備。經云。屍解。此之謂也。是故大人
含光藏暉。以期全備。凝神寶氣。學道無心。神與道合。
謂之得道。故經云。同於道者。道亦得之。又云。古之所
以貴此道者。何不日求以得。有罪以免。耶山有玉草。
木因之不彫。人懷道。形體得之。永固資薰。日久變質。
同神。練神入微。與道冥一。散一身爲萬法。混萬法爲

清真館藏板
卷之九十四
一身智照無邊。形超有際。總色空以爲用。合造化以爲功。真應無方。信惟道德。故西昇經云。與天同心而無知。與道同身而無體。然後大道盛矣。而言盛者。謂證得其極。又云。神不出身。與道同久。且身與道同。則無時而不存。心與道同。則無法而不通。耳則道耳。無聲而不聞。眼則道眼。無色而不見。六根洞達。良由於此。至論玄教。爲利深廣。循文究理。嘗試言之。夫上清隱秘。精修在感。假神丹以鍊質。智識爲之洞忘。道德開宗。勤信唯一。蘊虛心以滌累。形骸得之絕影。方便

善巧。俱會道源。心體相資。理踰車室。從外因內。異軌同歸。該通與蹟。議默無違。二者之妙。故非孔釋之所能隣。其餘不知。蓋是常耳。

雲笈七籤卷之九十四終

清真館藏板

國家圖書館. NATIONAL CENTRAL LIBRARY. TAIWAN, R.O.C.

清室會學及名錄

卷之九十四

六

雲笈七籤卷之九十五

以三

宋 張君房輯

明 張 萱訂

仙籍語論要記

法性虛妄

妙林經云。天尊告度命真士曰。所謂安樂。皆從心生。心性本空。云何修行。知諸法空。乃名安樂。譬如愁人。心意昏亂。煩毒熱悶。於此人前。設諸幻術。木男木女。木牛木馬。羅列施張。作諸戲術。愁者見之。如生平牛。

馬相息諸煩惱。心意泰然。我今亦爾。一切衆生。虛妄
愁毒。未能安樂。是故我說修諸功德。無量無邊。及諸
往生。不思議土。若知虛妄。本無所有一切衆生。舉足
行步。諸所作爲。悉不思議。若知清靜自在。無礙心所
求願。恣意充足。若有修善。當得往生。三清妙土。如此
方便。止彼虛妄。而實未曾有彼三清常樂境界之所
希望。若欲速得。三清寶城。常樂淨土。當以大乘無上
慧心。觀我身相。從無量劫。因何法生。旣知無因。乃知
我以無我故。是我身常在。三清常樂淨土。

道性因緣

海空智藏作禮問言。天尊。我今思念。萬兆造化之由。
云何一切諸法。各有道性。從因緣生。以是因緣。應有
縛耶。應無縛耶。是五陰耶。是六塵耶。天尊答曰。譬如
衆生。臨欲終時。如日之沒。臨欲沒時。山陵堆阜。影見
東移。理無西沒。衆生業果。亦復如是。此五陰滅。彼五
陰生。譬如燈明暗滅。燈滅暗生。譬如泥瓶。泥與瓶合。
泥滅瓶成。而是泥相。終不名瓶。瓶雖非泥。不餘處來。
以泥因緣而生。是瓶。五陰生滅。亦復如是。有煩惱故。

名爲繫縛無煩惱故名爲解脫譬如眼根開時見色
閉時無見煩惱繫縛合散生滅更無別法衆生五陰
亦復如是

本性淳善

天尊告最勝童子當知夫一切六道四生業性始有
識神皆悉淳善唯一不雜與道同體依道而行行住
起臥語默飲食皆合真理如魚在水始生之初便習
江湖不假教令亦如玉質本白黛色本青火性本熱
水性本冷不關習學理本自然一切衆生識神亦復

如是稟乎自然自應道性無有差異云何而生種種
惡緣地獄餓鬼畜生等報當知皆是六根所引所以
六根六濁六情六染是四大結能生種種善惡業因
增長三途種種知惱能斷無始以來一切善本又真
人決理禮白天尊既言一切衆生有神識初淳善不
雜行必合規動應真理進退俯仰行住起臥莫有失
節一一諸法皆合道宗無有差異若如此者衆生所
見及與所聞動止所爲云何得染麤穢之事天尊曰
譬如氷寒之堂淳以氷凍而爲梁柱床席屏幃莫非

水結就此中間云何得火云何得熱煩惱之患一切
衆生識神之初亦復如是本既爲善所習復善云何
獲種種果報又復天尊譬如百和之香共在一篋之
內芬芳流溢無有一家臭穢之氣識神之初亦復如
是本既香潔滓穢無方又復天尊譬如日光炁發明
照於其中間了無暗黑識神之初亦復如是本既曉
了冥昧云何猶復並用我今有疑世間不容於善法
中生無量惡唯願大德爲我解說令諸衆會悉皆洗
然離諸疑滯爾時天尊安詳答言決理真人如斯切
問不可思議汝等已曾親近無量無邊一切真人供
養無量無邊一切天尊通達大智曉了無礙故能發
此微妙之言我當爲汝具實解說汝等諦聽勿生疲
怠決理大真夫人心法不可全以譬喻如冰凍瑠璃
香等所以爾者如此物等皆爲靜法其安謐不能變
易是以其體不能生他以靜因故物不能入此譬爲
異若喻日者是義或同所以爾者日不恒明不恒正
有時薄蝕有時具隱心法亦爾遷動不定染滯所驅
貪著利已所招爾

有為無為法

爾時天尊告海空智藏言。汝勿邪疑。執有著相。以尋至真無上之道。寧可得乎。真士當知一切諸法。有為性相。悉皆滅壞。無有常住。所以者何。三界之所行諸法。是知因眾生心力。眾生之性。念念生滅。有為之法。亦復皆爾。念念生滅。卽其生時。已是滅相。卽其實時。便生空相。有不常故。故謂為空。無為之法。不可毀滅。不可測量。若有感應。則隨事顯。若無感應。湛然恒存。以是當知。繼有為者。則有滅相。有滅相故。是謂為空。

無所繼者。則無毀壞。無毀壞故。是謂為有。汝當思惟。善加分別一切妙法。本源所在。

觀四大相

上真童子曰。觀諸眾生四大之相。何大是我。如空中雲。如熱時火。如電中光。如水中月。如幻如化。如鏡中像。如空中響。色想行識。悉皆如是。眾生心相。不可思議。非是二乘之所能了。大哀天尊。眾生之相。亦復如是。不來不去。非有非無。非內非外。來無所從。去無所至。而常流轉。妄受若皆。以眾生無始以來。染著我故。

增長惡根。受大煩惱。無有窮盡。眾生之相。烟燼之溫。神本澄清。湛然無雜。一切法本。從中而有。以是因緣。一切眾生。善惡諸業。唯一心作。更無餘法。是故眾生。不來不去。不有不無。同等虛空。無分別相。大哀天尊。我觀眾生。相法如是。

色身煩惱

海空智藏。白天尊言。大哀天尊。云何凡夫。不見煩惱。於煩惱中。當有身耶。過去世中。身本有耶。未來見在。是身有耶。是身無耶。若有身者。卽是色耶。卽非色耶。

身屬他耶。不屬他耶。非屬他耶。非不屬他耶。有命無身之無命。有身耶。有身有命耶。無身無命耶。身之與命。俱有常耶。俱無常耶。常無常耶。非常非無常耶。爾時天尊。安心含笑。答海空言。善哉善哉。善男子。一切凡夫。有身無身。煩惱之身。何以故。煩惱身者。囊裏膿血。障於道性。是故眾生。不悟煩惱。有真道性。真道之性。不在內耶。不在外耶。不在中間。亦不有耶。亦不無耶。非過去耶。非見在耶。非未來耶。非色。非自他。耶。非有命耶。非無命耶。非有身耶。非無身耶。非有常。

耶非無常耶。爾時海空稽首作禮。白天尊言。如是所說。非有身耶。非無身耶。云何煩惱障於道性。道性之身。從父母耶。從微塵耶。從幻化耶。從自然耶。從虛空耶。從變易耶。從善生耶。從惡生耶。從畜生耶。從地獄耶。從天上耶。若從父母生道性者。云何父母是煩惱耶。非煩惱耶。若是煩惱。云何能生真道性者。若是真生。真性應常。云何真性從煩惱生。若從煩惱。煩惱之障。或墮於地獄。道性之生。亦墮地獄。若是不墮。云何道性從煩惱生。若無煩惱。云何煩惱障於道性。以是

義故。唯願慈尊垂哀。啟說時衆。顯顯欲有所聞。爾時天尊發微妙音。答海空言。善男子。言道性者。無性之性。非有法性。非無法性。道性之生。亦有亦無。善男子。言道性者。非有身生。非無身生。非非無有。非非有無。亦有身生。亦無身生。善男子。云何煩惱障於道性。言道性者。卽煩惱生。非煩惱生。亦是煩惱生。是煩惱亦非煩惱。云何障於道性。善男子。譬如黑雲障於日光之光。不生不滅。不去不來。不有不無。道性之生。亦復如是。善男子。道性之生。非父母生。是父母生。何以故。

若父母生。父母生已。生無所生。無生之生。譬如花果。花生無果。果生無花。道性之生。亦復如是。道性云何。從父母生。善男子。云何道性。從微塵生。言道性者。是微塵生。非微塵生。是幻化生。非幻化生。是自然生。非自然生。是虛空生。非虛空生。是變易生。非變易生。是善因生。非善因生。是惡因生。非惡因生。是畜生生。非畜生生。是地獄生。非地獄生。是天上生。非天上生。以是因緣。無生之生。生無生。非無法生。非有法生。若如是者。生相不生。若是無者。無生不無。不無不有。是

為道性。道性之生。生之所生。生不生。善男子。向難云。若從父母生。道性者。云何父母。是煩惱耶。善男子。今當為說。道性者。從父母生。善男子。譬如蓮花。從淤泥生之生。亦不是泥。亦不非泥。道性之生。亦復如是。亦是父母。亦非父母。善男子。譬如人寄屋生。屋非有人。道性之生。亦復如是。如木寄生。隨木而生。生非木。種道性之生。亦復如是。生於煩惱。非煩惱。云道性。猶如虛空相。不可得。以是當知。非煩惱。本亦非眾生。亦非非眾生。善男子。一切眾生。若非父母。因緣而生。不

識因緣妄造諸惡。生分別想。不信經典。不愛衆生。任
命。死生無復極已。以是因緣。分別善惡。不攝六情。生
種種愛。誹謗一乘。海空寶藏。聞說不聞。聽說不聽。起
種種念。以是因緣。或得癩病。或得聾盲。或受畜生。牛
馬猪犬。或受人形。六根不具。雖有人形。而無情智。

○ 椳喻

海空智藏經云。昔有國王。以四虎令人養食。瞻視臥
起。摩洗虎。令曰。若令一虎生瞋恚者。我依律法。當斬
汝命。爾時其人。聞王教。令心大怖畏。惶惶無所。於是

思惟捨虎而走。爾時大王聞人已走。卽遣少剗。持刀
隨之。其人回顧。見後少剗。卽便疾走。是時少剗。以惡
方便。卽藏持刀。密遣一人。假為親善。而語之言。汝可
來。遂其人不信。卽入空城。而自匿。既入城中。視諸精
舍。悉空無人。既不見人。卽便坐臥。聞空中聲。咄哉。男
子。此城空曠。無有人居。今夜當有四百賊來。汝設遇
者。命不安全。汝當云何。而得免之。爾時其人。益增恐
怖。復捨而去。路礙河水漂流。無有船舫。心又愁煩。卽
取種種草木。為椳。復更思惟。我必住此。當為猛虎之

所危害。若渡此河。棧不可依。當沒水。終不為彼虎所傷害。卽推草棧。置之水中。身倚其上。還動手足。截流而去。當到彼岸。安隱如故。心大歡喜。

病說

天尊告善種王曰。我說病者。卽是煩惱。煩惱旣空。病法亦空。病法旣空。身法亦空。何以故。煩惱身者。如幻夢故。以是因緣。以空為空。善種又言。地水火風四大之中。何大是身。答云。煩惱身者。非地大生。不離地大。水火風大。亦復如是。一切衆生。煩惱身者。從四大起。

以之為病。是故真士。隨之為病。於是善種得聞說已。卽起作禮讚歎。一乘海空智藏。是我大師。為我輩說。言病諸行無常。身法無我。不說海空厭離於身。說身有苦。不說常樂。玄都玉京。教導三乘。為諸衆生。作大橋梁。度生死海。於空城中。託身有疾。哀彼衆生。令識宿世億劫中苦。當念饒益。一切衆生。修弘福田。念於衆生。勿令憂惱。勸助衆生。勤行進道。作大醫王。療治衆生。一切病根。慰喻衆生。以疾而臥。爾時海空智藏。告善種王。汝等勿疑。我身疾者。而言無疾。今我疾者。

皆前世因妄相顛倒諸煩惱生。無有實法。惟之為疾。所以者何。四大合故。假名為身。四大無主。身亦無著。今我疾者。皆由身起。是故於身不應生著。善種王既知病本。卽除我想。及煩惱想。當滅法想。汝等大王。應作是念。但以眾法合成此身。我身之身。唯起滅法。此法身者。各不相知。起時不言。我起。汝滅。滅時不言。我滅。汝起。我念眾生。亦復如是。善種大王。汝等當知。應作是念。此法身者。亦是顛倒。是我身者。卽是大患。汝等應當厭離此身。云何為離。我所離我所者。卽離二

法。離二法者。不念內外。諸法平等。云何平等。我等常樂清靜。內外無我。我亦清靜。此二法者。悉皆空空。以何為空。但以名字。名字故空。如此二法。無決定性。得是平等。無有餘病。唯有空病。空病亦空了。空病故。是我有病。今我病者。無受而受。說身無常法。相不滅。而取證信。故設有身。昔念眾生。發大慈心。說一乘藏。調伏我身。亦當調伏一切眾生。除種種病。今我說病。為斷眾生攀緣病本。諸根若盡。是我無病。善種大王。若有一人有疾而臥。汝等應當作如是念。諸法無我。我

身無常。若空非我。雖身有疾。在生死中。化度一切。而不厭倦。是名方便。汝等又復。念於我身。身不離身。是病是身。悲新悲故。是惠方便。設身有病。而寂寞故。莫知方便。善種大王。若有衆生。有疾而臥。不作是念。不調伏心。不厭離身。而貪或愛。如是人者。是愚人法。當知是人。不離生死地獄。若有一人。有疾而臥。念想法。法若空無我。是我身疾。在生死中。而不生死。無生死。故生死無我。我於生死。亦無汗行。住於常樂。亦不常樂。不寂靜故。是海空行。如是之行。永離生死煩惱域。

中。雖有我身。不依身心。雖在三界。不壞法性。雖行於空。亦無空想。又告善根長者大王。我身雖病。為諸衆生。有疾而臥。雖行無相。為彼衆生。而現受作。雖行無動。為彼衆生。而作動相。種種演說。雖行一乘。海空智藏。為彼衆生。而遍現微塵之身。雖行智慧。轉大法輪。為彼衆生。無明暗室。現大道光。照彼煩惱。俱發善心。行一乘行。說是語已。善種大王。及諸羣臣。八千餘人。皆發善心。

求道二患

天尊告度命真士曰。修身求道。具有二患。一者由有惡患。二者見有身故。如是二患。道之大病。是故衆生若欲求道。當以大乘無上慧心。觀我身相。既了無身。三業自淨。修六度行。行四等心。是名隨順方便引接。譬喻如行客。隔礙湯谷。欲到彼岸。無因得過。假借舟航。以濟沈溺。既至彼岸。向之舟航。無所用之。六度四行。亦復如是。爲諸衆生。未能體了。無生道岸。是故假借六度。安慰其心。令得調伏。卽了無身。得致道地。六度諸行。無所復用。度命又言。大德天尊所說譬喻要

妙深遠。一切衆生。修衆行以求度世。既得度已。無所復行。如是一切成真得道。無所行邪。既無所行。應失大悲。云何大道於衆生。常行四弘。以度衆苦。大尊答曰。度命真士。天尊大聖。濟生度苦。無彼此故。無愛憎。故無成壞。故無得失。故譬如橋梁。無心度物。不揀淨穢。是人非人。牛馬騾驢。皆悉通過。天尊大聖。無心大度。亦復如是。雖度衆生。無彼此相。無愛憎相。無成壞相。無得失相。猶如大海。容納百川。無增無減。無穢無淨。無心簡擇。

夢喻虛妄

天尊謂正見童子曰十方天尊出現於世為欲斷諸
衆生虛妄說此妙經深遠之法諸衆生各得淨慧明
了法性無所障翳知諸法空本無虛妄虛妄既空心
性清靜乃知十方一切天尊無出沒相以是之故十
方天尊出現於世得大利益一切衆生皆得正見泰
然安樂譬如夜夢見諸毒蛇開利牙齒近來逼身擬
作吞噬心神惶懼東西馳走叫聲烈天迷悶躡地床
邊覺人呼之曰咄哉睡夢如斯叫耶而其夢人忽然
睡覺申舒手足乃知夢見虛妄非真心意正定泰然
安樂一切衆生同在三界無明巨室諸所為作皆悉
夢幻無有真實天尊大聖說此大乘微妙經典覺悟
一切令得正見

散花喻

真藏經云天尊在靈解山散本微花其華飄颻遍滿
法界非青非白非赤非黑非長非短非大非小非廣
非狹入於細微離諸色像華中有自然之果其果圓
淨具一切味非一切味具一切聲非一切聲具一切

色非一切色。具一切香。非一切香。具一切觸。非一切觸。具一切法。非一切法。具一切智。非一切智。其果名具慈甘泉。得此泉味。自然飽滿。無飢無渴。姿容端正。妙麗希有。到靈解山。不生不滅。湛然常住。證無生果。爾時眾中有一童子。名曰善達。從坐而起。上白天尊。不審本微之華。中有自然之果。散滿法界。盡諸微塵。無大不覆。無小不入。為赤為白。為青為黑。為長為短。為大為小。為廣為狹。為見為聞。為來為去。為天為地。如是華果。浩溥周普。徧成法界。不可思議。不審一切。

眾生同稟一華。云何諸緣各有差別。善惡不同。生死之業。苦樂殊形。返覆往還。受生各異。或生邊夷。或生中國。或生奴婢。或生人王。或生貧賤。或生富貴。或生跛躄。或生具足。或生愚癡。或生智慧。或生慳貪。或生布施。或生好殺。或生慈悲。或生五逆。或生孝順。或生受苦。或生受樂。或生聾盲。或生聰哲。或生禽蟲。或生魚鼈。如此業報。種種不同。唯願慈悲。分別解釋。天尊告善達童子曰。一切法生。皆從一本。微華種種相好。眾生迷惑。不自覺知。於實相中。橫生顛倒。法成受苦。

見懲自生不孝慈愛遠離失本求末冥冥不曉長處
闇中無有解脫慈愍種種濟度顯法因由衆中疑惑
不了業緣諸法空寂畢竟無我推問東方生物有邊
崖不南方顯照有極源不西方衰殺有情變不北方
冥昧有窮通不色聲香味觸有色聲香味觸不貪嗔
癡縛有貪嗔癡縛不善惡行業可修不也大師所顯
推問諸法行業並無所得云何差別苦樂不同天尊
曰諸法幻生幻生幻滅諸法幻滅幻滅幻生如是幻
相生滅幻無生滅幻相去來幻無去來幻相貪癡幻
無貪癡幻相取捨幻無取捨幻相煩惱幻無煩惱幻
相恩愛幻無恩愛幻相差別幻無差別幻相一切衆
生業緣端正生滅無幻來去無幻貪癡無幻取捨無
幻煩惱無幻恩愛無幻差別無幻如是空寂究竟道
場善達聞之忽然覺悟

論種子

天尊告曜明真人曰向問言譬如種子種子不壞牙
莖枝葉花實等法從何而生吾今問子種子壞邪牙
實生邪種子若壞壞則無因無因有果斯無是處牙

生種壞壞則不生壞爲生因亦非有是當知種子牙
莖枝葉花實非生非壞非因非果非不因果煩惱真
相亦復如是。非前非後非一非異非不一異。又語曜
明汝爲種子壞乃牙生。今又問種子牙壞時生耶未
壞生耶壞後生耶。若壞時生者以壞爲生生則不生
生則壞者以生爲壞壞則不壞云何種壞而得生牙
譬如蔭壞身則不生無蔭有身理則不然。以是當知
種子既壞牙則不生無種有牙理亦不然。是故我言
壞則不生。若有說壞生者與壞同體云何得生。譬如

一身諸根同體云何頭壞而得足生。理則不然。以是
當知種子壞時牙則不生。生壞同體理亦不然。是故
我言壞時不生。壞後生者生滅相離云何爲因。譬如
種已先滅滅卽無牙云何牙後從敗種生。以是當知
壞後不生。壞已牙生理亦不然。是故我言種子壞後
牙亦不生。又語曜明種壞牙生生壞一耶。生壞異耶。
生壞一者壞相相違云何同體滅則不生云何生壞
生壞異者異則非因非因生果理則不然。譬如虛空
非兔角因。虛空非因。生兔角果理則不然。以是當知

通正錄卷之三
異亦不生云何不生。又語曜明未壞生者則種子體中未變未變牙生則無因無因有果無種有耶理則不然。猶如無形影則不生。形若未生有影生者當知此影不從形生。譬如麻子未壞油則不生。以是當知未壞不生云何有生。又語曜明壞後生者彼種已滅滅則無因滅後生牙始生生則非果彼種滅已有牙生者理則不然。猶如無乳酪則不生。若無彼乳而有此酪是則酪有不從乳生。以是當知壞後不生云何有生。檢求生相畢竟永滅不可得故是故無生。

真假

昇玄經子明問曰。既無所有。以何為有。道陵答曰。以無所有。而名為有。又問何名所義。答曰。形聲虛偽。故又問何為虛偽。答曰。乃不住故。又問云何不住。答曰。速變異故。又問雖速變異。非無所有也。既已變異。果是有物可變。安得云無。答曰。向變異者。亦不言都無。如虛空耶。但言一切所有。皆為非真。生者必歿。有者必無。成者必壞。盛者必衰。少壯必老。向有今無。寒暑推移。恍惚無常。父母兄弟。妻子室家。朋友交遊。富貴

淨土經卷之三
故我今以大悲心隨順世間令諸衆生得此大利。

蘇清真館藏

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

雲笈七籤卷之九十六

以六

宋 張君房輯

明 張 萱訂

讚頌歌

太微天帝君讚大有妙經頌一章

丹暉映雲庭紫煙光玉林煥爛七寶花璀璨瑤靈音
宮商自相和妙靈開人衿玄唱種福田廣度無界心
天帝君讚大有妙經頌一章

玄化本無跡有跡生道宗遨遊九天際息駕六領宮

道暢虛漠內靈歌發太空形感至寂庭思詠希微通
大帝君讚大有妙經頌一章

翳翳元化初眇眇晨霞散太寂空玄上寥朗二儀判
凝精抱空胎結化孕靈觀含真願神內條歛啓冥且
始悟憂促齡運交反天漢

老君本生經頌一章

衆生之本際寂然無起滅弱喪迷其根自與真源別
妄作善惡緣禍福報無絕欲得苦海傾當使愛河竭
守一固專柔持此無疵缺正智通郡有妙慧摧諸結

萬行混同歸三乘泯殊轍真靜離塵垢清涼無惱熱
太上智慧個玄經頌一章

靈仙乘慶霄駕龍躡玄波洽真表嘉祥濯足八天河
福應不我期故能釋天羅道德冠三界地網亦以過
感遇靈真會淨慧經蓮華

太上智慧經讚一章

學仙絕華念念念相因積去來亂我神神躁靡不歷
滅念停虛閑蕭蕭入空寂請經若飢渴持志如金石
保子飛玄路五靈度符籍

本願大戒經頌一章

學仙行爲急奉戒制情心虛夷正氣居仙聖自相尋
若不信法言胡爲棲山林

玉皇授歛生大洞三十九章與登龍臺歌二章

颯颯三霞領徊剛七元蓋八景入太元飛灑九天外
瓊扉生景雲靈煙絕幽藹西宮詠洞玄清唱扶桑際
守雌森峯間玄吟五老會歛生有心哉與爾結中帶

其一

匏河振滄茫天津鼓萬流八風駕神霄緬緬虛中遊

詠洞神明唱音爲汝玄投歛生必至行肘伏塵中趨
可爲苦心哉當告爾所求

其二

西王母授紫度炎光神變經頌三篇

嘯歌九玄臺崖嶺凝淒端心理六覺暢目弃塵滓氣
流霞耀金室虛堂散重玄積感致靈降形單道亦分
倏歛盼萬劫豈覺周億椿

其一

秀圃蔚神階朱扉瓊林庭流風鼓空洞玉籟乘虛鳴

紫烟纏曲戶丹暉映綠軒飛旗鬱玄蓋羽節耀紫清
登景九霄際遨遊戲鳳城顧愛幽境子樂同朝生

其二

騰轡控朗暉宴景洞野外流浪尋靈人合形慶霄際
手披朱鳥戶朗若神冲泰金闕鬱嵯峩清景無塵穢
解衿玄闥臺適我良願會脫屣三塗難保鍊固年邁

其三

靈寶真一自然太上玄一真人頌一章

衆妙出洞真煥爛曜太清奉者號仙人體無永長生

逍遙戲玄虛宮殿羅無形精粲七寶林晃朗日月精
龍鱗交橫馳鳳皇翔悲鳴太上治紫臺衆真誦洞經
捻香稽首禮旋行遶宮城三周歸高座道王爲應聲
人主弘至道天下普安寧

太上弘道頌一章

太上玄虛宗弘道尊其經俯仰已得仙歷劫無數齡
巍巍太真德寂寂因無生霄景結空構乘虛自然征
日月光炳灼安和樂來央

方諸宮東華上房靈妃歌曲一章

紫桂植瑤園朱華聲悽悽月宮生
蕊淵日中有瓊池左拔負靈曜
右掣丹霞暉流金煥絳庭八景
絕煙廻綠蓋浮明朗控節命太
微鳳精童華顏琳腴克長飢
控晨挹太素乘歛翔玉墀吐納
六虛氣玉嬪挹巾隨彈徵南雲
扇香風鼓錦披叩商百獸舞六
天攝神威儵歛億萬椿齡紀鬱
巍巍小鮮未烹鼎言我巖下悲

青童大君常吟詠一章

欲植滅度根當拔生灰栽
沉吟墮九泉但坐惜形骸
太虛真人常吟詠一章

觀神載形時亦如車從馬車敗
馬奔亡牽連一時儼哀世但識
此但是情風火種罪天綱上受
毒地獄下

西城真人王君常吟詠一章

形爲渡神舟泊岸當別去形非
神常宅神非形常載徘徊生灰
輪但苦心猶豫

小有真人王君常吟詠一章

失道從灰津三魂迷生道生日
已遠灰灰日已早悲哉苦痛容
根華已顛倒起就零落塵焉知
反結老已上四首詩去月秋分
日瑤臺大會四君吟此

言以和玄鈞廣韶之絃聲右英夫人說此

郭四朝常乘小船游戲塘中叩船而歌四首

清池帶靈岫長林鬱青葱玄鳥翔幽野悟言出從容

鼓檝乘神波稽首希晨風未獲解脫期逍遙丘林中

晨風謂上清玉晨之風非毛詩所稱鳩彼晨風之鳥也

其一

浪神九陔外研道遂全真戢此靈鳳羽藏我華龍鱗

高舉方寸物萬吹皆垢塵顧哀朝生聽孰盡汝車輪

女寵不蔽席男愛不盡輪朝生聽
蛸也以喻人之在世易致消歇

其二

遊空落非颯靈步無形方圓景煥明霞九鳳唱朝陽

揮翮扇天津晻藹慶雲翔遂造太微宇挹此金黎採

逍遙玄陔表不存亦不亡玄陔九陔也皆入極之外
九霞之頂名也飛登木星

亦云朗東陽之陔故若士語盧敖云與汗漫期於九陔之上也

其三

駕歛舞神霄披霞帶九日高皇齊龍輪遂造北華室

神虎洞瓊林風雲合成一開闔幽冥戶靈變玄跡滅

四朝為玉臺執蓋
即故云高皇齊輪

其四

保命仙君告許虎牙杜廣平常喜歌一章杜契

平隱居
華陽

淳景翳廣林曖日東霞升晨風舞六烟勃鬱八道騰
五嶽何必秀名山亦足陵矯首躡洞阜棲心潛中興
吐納胎精氣玄白誰能勝

西王母宴漢武帝上元夫人彈雲林之璈歌步

虛之曲一章

昔涉玄真道騰步登太霞負笈造天關借問太上家

忽過紫微垣真人列如麻淥景清颯起雲蓋映朱葩

蘭宮敞珠扇碧空啓瓊沙丹臺結空構晞暉生光華

飛鳳躡霓峙燭龍倚透蛇玉胎來絳芝九色紛相拏

挹景練仙骸萬劫方童牙誰有壽前終扶桑不為查

西王母又命侍女田四妃答歌一章

晨登太靈宮挹此八王蘭夕入玄元闕採藥撥琅玕

濯足匏瓜河織女立津盤吐納挹景雲味之當一餐

紫微何濟濟瓊輪服朱丹旦發汗漫府暮宿句陳垣

去之道不同且各體所安二儀復猶存奚疑億萬椿

莫與世人說行尸言此難

王母贈魏夫人歌一章并序

夫人既白日昇晨在王屋山時九微元君龜山王母三元夫人雙禮珠紫陽左仙石路成太極高仙伯延蓋公子西成真人王方平太虛真人南嶽赤松子桐栢真人王子喬等僉降夫人小有清虛上宮絳房之中時夫人與王君爲賓主焉設瓊酥醑酒金觴四奏各命侍女陳曲成之鈞於是王母擊節而歌

駕我八景輿歛然入玉清龍裙拂霄漢虎旂攝朱兵逍遙玄津際萬流無暫停哀此去留會劫盡天地傾當盡無中景不歎亦無生體彼自然道寂觀合太冥南嶽挺真翰玉映曜穎精有任靡期事虛心自受靈嘉會絳河內相與樂未央

雙禮珠彈雲璈而答歌一章

玉清出九天神館飛霞外霄臺煥差我靈夏秀蔚翳五雲興翠華八風扇綠氣仰吟消魔誅俯研智與慧萬真啓晨景唱期絳房會挺穎德音子神映乃拂沛天嶽凌空構洞臺深幽邃遊海悟井隘履真覺世穢

僊輪宴重空。空筮魚自然。廢廻我大椿。羅長謝朝生。世

高仙盼遊洞靈之曲一章 并序

玉皇又命歛生入隱室。見上清元君。龜山君。於是二
真乃各命侍女王延賢。于廣運等。彈雲林琅玕之璈。
侍女安德音。范四珠。擊昆明之筑。侍女左抱容。韓能
賓吹鳳鸞之簫。侍女趙運子。李慶玉。拊流金之石。侍
女辛白鵠。鄭辟方。燕婉來。田雙連等四人合歌。

玉室煥東霞。紫輦浮絳晨。華臺何盼目。北宴飛天元。
清淨太無中。眇眇躡景遷。吟詠大洞章。唱此三九篇。

曲寢大漠內。神王方寸間。寂室思靈暉。何事苦山林。
須臾變衰翁。廻爲孩中顏。

四真人降魏夫人歌共五章 并序

四真人降魏夫人。靜室教神真之道。授黃庭等經。因
設酒餚。四真吟唱。太極真人先命北寒玉女。宋聯消
彈九氣之璈。方諸青童又命東華玉女。燕景珠擊西
盈之鍾。扶桑暘谷神王又命雲林玉女。賈屈庭吹鳳
唳之簫。清虛真人又命飛玄玉女。鮮于靈金拊九合
玉節。於是太極真人發飛空之歌一章。

丹明煥上清八風鼓太霞迴我神霄輦遂造玉嶺阿
咄嗟天地外九圍皆吾家上採日中精下飲黃月華
靈觀空無中鵬路無間邪顧見魏賢安濁氣傷爾和
勤研玄中思道成更相過

方諸青童歌一章

太霞扇晨暉九氣無常形玄轡飛霄外八景乘高
清手把玉皇袂携我晨中生盼觀七曜房朗朗亦冥冥
超哉魏氏子有心復有情玄挺自嘉會金書東華名
賢安密所研相期陽谷沂

次扶桑神王歌一章

晨啓太帝室超越匏瓜水碧海飛翠波連岑赤嶽峙
浮輪雲濤際九龍同轡起虎旂鬱霞津靈風翻然理
華存久樂道遂致高神擬拔徙三緣外感會乃方始
相期陽洛宮道成携魏子

次清虛真人歌二章

駕歛控清虛徘徊西華館瓊林旣神杪虎旂逐煙散
慧風振丹於明燭朗八煥解襟庸房裏神鈴鳴蒨絜
棲景若林柯九絃玄中彈遺我積世憂釋此千年歎

怡盼無極已終夜復待旦

其一

紫霞舞玄空神風無綱領歛然滿八區祝爾豁虛靜
八窓無常朗有冥亦有貝洞觀三丹田寂寂生形景
凝神挺相遇雲姿卓鑠整愧無郢石運蓋彼自然穎
勤密攝生道泄替結災青靈期自有時携袂乃俱上

其二

人間可哀之曲一章 并序

太子文學陸鴻漸撰武夷山記云武夷君地官也相

傳每於八月十五日大會村人於武夷山上置幔亭
化虹橋通山下村人既往是日太極玉皇太姥魏真
人武夷君三座空中告呼村人為曾孫汝等若男若
女呼坐乃命鼓師張安凌榘鼓木槌也趙元胡拍副鼓
劉小禽坎苓鼓曾少童擺兆鼓高知浦振嘈鼓高子
春持短鼓管師鮑公希吹橫笛板師何鳳兒撫節板
次命絃師董嬌娘彈箏篴謝英妃撫掌樂呂阿香
曼圓腹琵琶管師黃次姑吳悲慄篴秀琰鳴洞簫小娥
運居巢笙也金師羅妙容揮擦鈔銅鈔也乃命行酒須臾

酒至云酒無謝。又命行酒。乃令歌師彭令昭唱人間
可哀之曲。其詞曰。

天上人間會合疎。稀日落西山兮。夕鳥歸飛。百年一
餉兮。志與願違。天宮咫尺兮。恨不相隨。

巴謠一章并序

秦始皇三十一年九月庚子。茅盈高祖濛於華山之
中。乘雲駕鶴。白日昇天。先是時有巴謠歌曰。
神仙得者。茅初成。駕龍上昇。人太清。時下玄洲。戲赤
城。繼世而往。在我盈。帝若學之。膺嘉平。

楊羲真人夢蓬萊仙公浴廣休。召四人各賦詩
一章。

石安慶先作詩一章

靈山造太霞。豎巖絕霄峯。紫煙散神州。乘飈駕白龍。
相構四賓人。東朝桑林公。廣休年雖前。壯氣何蒙蒙。
質未下路。讓推年以相崇。

次張誘世作詩一章

北遊太漠外。來登蓬萊關。紫雲構靈宮。香煙何鬱鬱。
美哉洛廣休。久在論道位。羅駢真人座。齊觀白龍邁。

離式四人用何時共解帶有懷披襟友欣欣高晨會
次許玉斧作詩一章

遊觀竒山巘漱濯滄流清遙觀蓬萊間屹屹衝霄冥
五芝被絳帛四階植琳瓊紛紛靈華散晃晃煥神庭
從容七覺外任我攝天生自足方寸裏何用白龍榮

次丁瑋寧作詩一章

玄山構滄浪金房映靈軒洛公挺竒尚從容有無間
形沈北寒宇三神接九天同寮相率往推我高勝年
弱冠石慶安未肯崇尊賢嘲笑蓬萊公呼此廣休前

明公將何以却此少年翰

吳王夫差書一章并序

天文五符云仙人樂修門於勞盛山上刻石作五符
文

玄津流絳波崑碧映琅山朝日控晨輝蒼豔何婉姪
遊雲落太陽颯景凌三天靈寶曜九虛幽明鍾山間
夏禹登八摠散氣響金蘭因枝振玉條綠波討洪源
扶質立靈榦垂葉以結繁渺邈龍鳳跡煥爛九天翰
仰挹三辰精保身永長安俯漱五華液還復反童顏

騰神温涼宮。豈知熱與寒。千秋似清旦。萬歲猶日牛。
鼓翼空洞上。要我靈寶官。焚焚五帝駕。俱會景漠端。
相問飢與渴。玄泉饒流丹。永仙方寸內。八遐無易難。
顧聞朱門臭。當塗中有難。銘碣勞巖陰。穴岫可稽盤。

辛亥子詩三首 并序

玄子。字延期。隴西定谷人也。漢明帝時。諫議大夫上
洛雲中。趙國三郡太守。辛隱之子也。玄子少好至道。
遵奉法戒。先世殃流。享年不永。沒命於長津。西王母
見我苦行。艷都北帝。愍我道心。告勅司命。傳檄三官。

攝取形骸。還魂復真。使我頤胎。位爲靈神。近得度名。
南宮定策。朱陵藏精。待時方列。爲仙而太帝。今見差
領東海侯氏更生。又選補禁元中。卽將吳越鬼神之神。
司故來相從。今贈詩三篇。以叙推情之至也。注云楊君旣爲

吳越司命董統鬼神玄子繼隸方應相聞故先造此詩陳情

疇昔入冥鄉。順駕應靈招。神隨空無散。氣與慶雲消。
形非明玉質。玄匠安能彫。蹠足吟幽唱。仰手翫鳴條。
林室有逸歡。絕此軒外交。遺景附圓曜。嘉音何寥寥。
此篇敘事迹之本志也

其一

寂通寄興感玄氣攝動音高輪雖參差萬刃故來尋
蕭蕭研道子合神契靈襟委順浪世化心標窈窕林
同斯理外遊相與靜東岑

此篇申情寄
之來緣也

其二

命駕廣鄩阿逸跡幽冥鄉空中自有物有中亦無常
悟言有無際相與會濛梁目擊玄解了鬼神理自忘

此篇論人鬼
之幽致也

其三

雲笈七籤卷之九十六 終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

雲笈七籤卷之九十七

以七

宋 張君房輯

明 張萱訂

歌詩

太微玄清左夫人歌一首

并序

太微玄清左夫人太微之上真也晉興寧三年乙丑十二月十七日與太元真人衆真降於句曲金壇真人楊羲之室吟北溟宮中歌詞曰

鬱謁非真墟太元爲我館玄公豈有壞縈蒙孤所難

落鳳控紫霞。矯轡登晨巘。寂寂無濛涯。暉暉空中觀。
隱芝秀鳳丘。逡巡瑤林畔。龍胎嬰爾形。八瓊迴素旦。
琅華繁玉宮。結葩凌巖粲。鵬扇絕億嶺。拊翮扶霄翰。
西庭命長歌。雲璈棄虛彈。八風纏綠宇。叢烟豁然散。
靈童擲流金。火微啓辭案。三元折腰舞。紫皇揮袂讚。
朗朗扇景輝。曄曄長庚煥。超軼聳明刃。下眄使我惋。
顧哀地仙輩。何爲棲林澗。

靈鳳歌一首

并序

本行經云。西方衛羅國王有女。字曰醜瑛。與鳳其處。

於是靈鳳常以羽翼扇女。十二年中。女忽有胎。王意
而恠之。因斬鳳頭。埋着長林丘中。女後生女。名曰皇
妃。歎而歌曰。

杳杳靈鳳綿綿長。歸悠悠我思。永與願違萬劫無期。
何時來飛。

於是王所殺之鳳。鬱然而生。抱女俱飛。逕入雲中去。

女仙張麗英石鼓歌一首

并序

金精山記云。漢時張苾女。名麗英。面有奇光。不照鏡。
但對白紈扇如鑑焉。長沙王吳芮聞其異。質領兵自

來娉女時年十五聞芮來乃登此山仰臥披髮覆于石鼓之下人謂之死芒妻及芮使人往視忽見紫雲鬱起遂失女所在得所留歌一首在石鼓之上歌曰石鼓石鼓悲哉下土自我來觀民生實苦哀哉世事悠悠我意我意不可辱兮王威不可奪余志有鸞有鳳自歌自舞凌雲歷漢遠絕塵羅世人之子其如我何暫來期會運往即乖父兮母兮無傷我懷至今石鼓一處

黑色直下狀女垂髮時人號爲張女髮

漢初童謠歌一首 并序

漢初有四五小兒戲於路中一兒歌曰

著青裙入天門揖金母拜木公

時人皆莫知之唯張子房知之乃往拜焉曰此乃東王公之玉童也言仙人得道昇天當揖金母而拜木公也自非冲虛登真之子莫知其津矣

萼綠華贈羊權詩三首 并序

萼綠華者仙女也年二十許上下青衣顏色絕整以晉穆帝昇平三年己未十一月十日夜降於羊權家自云是南山人不知何山也自此一月輒六過其家

權字道輿。卽晉簡文帝黃門郎羊欣之祖也。權及欣皆潛修道。要眇玄味。真綠華云。我本姓楊。又云。是九疑山中得道女羅郁也。宿命時曾爲其師母。毒殺乳婦。玄洲以先罪未滅。故暫謫降臭濁。以償其過。贈權詩一篇。并火澣布手巾一條。金玉條脫各一枚。條脫似指環。而大異常。精好。謂權曰。慎無泄我下降之事。泄之則彼此獲罪。因曰。修道之士。視錦繡如弊帛。視爵位如過客。視金玉如瓦礫。無思無慮。無事無爲。行人所不能行。學人所不能學。勤人所不能勤。得人所

不能得。何者。世人行嗜欲。我行介獨。世人學俗務。我學恬漠。世人勤聲利。我勤內行。世人得老死。我得長生。故我今已九百歲矣。授權尸解藥。亦隱影化形而去。今在湘東山中。綠華初降。贈詩曰。

神嶽排霄起。飛峯鬱千尋。寥籠靈谷虛。瓊林蔚蕭森。羊生標美秀。弱冠流清音。棲情莊惠津。超形象魏林。揚彩朱門中。內外邁俗心。

其一

我與夫子族源胄。同淵池宏宗。分上業於今。各異枝。

蘭金因好著二益方覺彌

其二

靜尋欣斯會雅綜彌齡祀誰云幽鑒難得之方寸裏
翹想樊籠外俱爲山巖士無令騰虛翰中隨驚風起
遷化雖由人藩羊未易擬所期豈朝華歲暮於吾子

其三

九華安妃贈楊司命詩二首并序

九華安妃者晉興寧三年乙丑六月二十五日夜與
紫微王夫人降金壇楊羲家妃著雲錦裙上丹下青

文彩光鮮腰中有綠綉帶繫十餘小鈴鈴作青黃色
更相參間左帶玉珮亦如世間珮但幾小耳衣服儵
儵有光照眠室內如日中暎視雲母形也雲髮鬢鬢
整頓絕倫頂中作髻餘髮垂下至腰指著金環白珠
約臂年可十三四許左右有二侍女一著青衣帶青
童囊手持一錦囊長一尺二寸盛書書當十許卷以
白玉檢檢囊口檢上刻字云玉清神虎內真紫元丹
童其一侍女著青衣捧白箱以絳帶束絡之白箱似
象牙形侍女年可十七八許整飾非常妃及侍者顏

容瑩朗鮮徹如玉。五香芬馥如燒香。嬰氣也。初來入戶。在紫微夫人後行。夫人啓之。始乃見告曰。今日有賈客來。於是楊君起立。紫微曰。可不須起。但當共坐。自相向作禮耳。於是就坐相禮畢。紫微曰。此卽上真元君金臺李夫人之少子也。太虛元君昔遣詣龜山學上清道。道成受太上書。署爲紫清上宮九華真妃也。賜姓安。名鬱嬪。字虛簫。紫微問楊君世曾見有此人否。荅曰。靈真高秀。無以爲喻。妃手中先握三枚棗。色如乾棗。而形長大。亦不作棗味。食之無核。味似梨。

而妃夫人楊君各食一枚。妃問君年幾。荅三十六。庚寅歲九月生。妃曰。君師南真夫人司命秉權。道高妙。備寔德之宗也。聞君德音甚久。不期今日契寔運之會。君荅以沈澗下俗。塵染其質。高卑雲邈。無緣稟敬。猥虧靈降。欣踊罔極。唯蒙啓訓。以祛其闇。濟其兀兀。夙夜所願也。妃曰。君今語不得有謙飾之詞。謙飾殊非事宜。良久。命楊染筆爲詩。畢。妃取視之。曰。今以相贈。以宣丹心。若意中有不解者。自可徵訪耳。詩曰。雲闕豎空上。瓊臺竦鬱羅。紫宮乘綠景。靈觀藹崖峩。

琅軒朱房內上德煥絳霞俯漱靈瓶津仰掇碧椽花
濯足玉天池鼓柁牽牛河遂策景雲駕落龍轡玄阿
振衣塵滓際寒裳步濁波願爲山澤結剛柔順以和
相攜雙清內上真道不邪紫微會良謀唱納享福多

其一

駕歛發西華無待有待間或眇五嶽音峯或濯天河
津釋輪尋虛舟所在皆纏綿芥子忽萬頃中有崑崙
山小大固無殊遠近同一緣被作有待來我作無待
親

其二

中候王夫人詩四首 并序

東華夫人紫清內傳妃領東宮中候真人亦爲紫
微之姊理在滄浪雲林宮晉興寧三年乙丑降金壇
楊羲之家云靈王有子三十八人子晉太子也師事
嵩嶽浮丘公白日昇天中候各觀香宇衆愛是宋姬
子於子晉爲別生妹子晉兄弟五人妹二人凡七人
得道弟肩壽卽觀香同母兄也是夕裴清靈真人王
相栢真人昭靈李夫人紫微王夫人右英王夫人南

嶽魏夫人同降中候所受修真之道與定錄同受曰
鳳巢高木素衣衫然履順思貞疑心虛玄五公石腴
彼體所便急宜服之可以少顏二八令明以行玄真
解駕偃息可誦洞篇瓊刃應數精心高棲隱嘿沈閑
正氣不虧木散除疾是汝所宜次服餽飯兼穀勿違
益髓除患肌膚充肥然後登山詠洞講微寅獸白齒
亦能見機遂得不死過度壬辰偃息盛木玩執周書
太極植簡金名西華與服可否自應靈符理契同神
原闕洞相求此解許長史名穆字思玄及玉斧虎牙

名字勸修習服餌

衆真爲詩中候吟曰

龍旂舞太虛飛輪五嶽阿所在皆逍遙有感興冥歌
無待喻有待相遇故得和滄浪奚足遼玄井不爲多
鬱絕尋步間俱會四海羅豈若絕明外二劫方一過

其一

八塗會無宗乘運觀豈羅化浮塵中際解衿有道家
眇烟忽未傾攜真造靈阿虛景盤瓊軒玄鈞作鳳歌
適路無軌滯神音儂雲波齊德秀玉景何用世間多

其二

受此畢吟良久復受日

但觀夷天真去累縱衆情體寂廢機駟崇有則攝生
焉得齊物子委運任所經

其三

登軒發東華扇颯舞太玄飛轡騰九萬八落亦已均
暫眺山水際窈窕靈嶽間同風自齊氣道合理亦然
龍芝永遐齡內觀攝天真東岑可長靜何爲物所纏

其四

方丈臺昭靈李夫人詩二首

并序

方丈臺東宮昭靈李夫人者卽北元中玄道君李慶
賓之女太保玉郎李靈飛之妹也以湯時得道白日
昇天受書爲東宮昭靈夫人治方丈臺第十三朱館
中東晉哀帝興寧三年乙丑八月二十二日夜降於
真人楊羲之家夫人著紫錦衣帶神虎符握流金鈴
年可十二三四許有兩侍女年可二十一二名隱暉皆
青綾衣捧白玉箱二枚青帶絡之題曰太上帝車一
曰太上玉文夫人帶青色綬如世人帶章囊狀隱章
當長五丈許三四尺與上元夫人紫微夫人右英夫

人諸真同降臨去作詩曰

雲墉帶天構七氣煥神憑瓊扉啟晨鳴九音絳樞中
紫霞與朱門香烟生綠窓四駕舞虎旗青輶擲玄空
率蓋隨雲列落鳳控六龍策景五嶽阿三素眇君房
適聞膜穢氣萬濁汚我肯臭物薰精神鷲塵互相衝
明玉皆璀璨何獨盛得躬高揖苦不早坐地自生蟲
其年九月三日復降又歌曰

縱酒觀羣慧倏歛四落周不覺所以然實非有待遊
相遇皆歡樂不遇亦不憂縱影玄空中兩曾自然疇

十二月一日夜南岳夫人又吟寄許玉斧詩曰

飛輪高晨臺控纒玄壘隔手攜紫皇袂倏忽八風驅
玉華翼綠幃青裙扇翠裾冠軒煥雀鬼珮玲帶月珠
薄入風塵中塞鼻逃當除臭腥凋我氣百阿令心徂
何不颯然起蕭蕭步太虛

南極王夫人授楊義詩二首 并序

南極王夫人王母第四女也名林字容真一號南極
紫元夫人或號南極元君理太丹宮受書爲金闕聖
君上保司命漢平帝時降於陽洛山石室之中授清

虛真人小有天王王褒字子登。太上寶文等經三十卷。夫人年可十六七許。著錦帔青羽裙。左佩虎書。右帶揮靈。形貌真正。天姿醜醜。乘羽寶之車。駕以九龍女騎九千。居渤海丹海長離山中。主教當爲真人者。晉興寧二年乙丑。降真人楊羲之家。與真人同會。因吟授羲曰。

控颯扇太虛。八景飛高。清仰浮紫晨。外俯看絕落。漠玄心空同。間上下弗流。停無待兩除。中有待無所營。體無則能死。體有則攝生。東賓會高唱。二待何足爭。

東賓東嶽上
卿大茅君也

其一

命駕玉錦輪。舞鸞仰徘徊。朝遊朱火宮。夕宴夜光池。浮景清霞杪。八龍正參差。我作無待遊。有待輒見隨。高會佳人寢。二待互是非。有無非有定。待待各自歸。

其二

是歲六月二十三日。夜南極夫人又吟。咬楊君曰。林振須頰。感雲鬱待龍。吟玄數自相求。觸節皆有音。飛駟出西華。總轡忽來尋。人遐非無娛。同詠理自欽。

悼此四維內百憂常在心俱遊北寒臺神風開爾襟
其三

紫微王夫人詩一十七首

并序

紫微夫人。名青娥。字愈音。王母第二十女也。昔降授
太上寶神經與裴玄仁。裴得道拜清靈真人。晉興寧
三年乙丑六月降楊羲之家。時與太元真人桐栢真
人。右英夫人。南嶽夫人同降。言夫人位爲紫微宮左
夫人。鎮羽野玄隴之山上宮。主教當成真人者。是夕
真人會右英夫人。歌修真之事。夫人答歌曰

乘颿遡九天息駕三秀嶺有待徘徊盼無待固當靜
滄浪奚足勞孰若越玄井

又吟曰

龜闕鬱巍巍墉臺落月珠列坐九靈房叩璫吟太無
玉蕭和我神金醴釋我憂

又吟曰

宴酣東華內陳鈞千百聲青君呼我起折腰希林庭
羽帔扇翠暉玉佩何鏗零俱指高晨殿相期象中冥
又叙玄隴之遊吟曰

清皇齋集卷之五十一
超舉步絳霄飛颯北壟庭神華映仙臺圓曜隨風傾
啟暉挹丹元扉景餐月精交袂雲林宇浩軫還童嬰
蕭蕭寄無宅是非豈能營世網自擾競安可語養生
九月六日夕雲林又降命楊君染筆喻作吟曰
解輪太霞上歛轡造紫丘手把八天氣縱身空中浮
一眇造化綱再視索高疇道要既已是可以解千憂
求真得良友不去復何求

吟此令示許長史穆及郗方回又吟曰

紫空朗玄景玄宮帶絳河濟濟上清房靈臺煥峯我

八輿造朱池羽蓋循霄柯震風迴三晨金鈴散玉華
七轡降九陔宴眇不必家借問求道子何事坐塵波
豈能棲東秀養真收太和

亦令示許與郗十月十八日又與衆降命楊君

書曰

左抱三才蓋飛景躡七元二晨煥紫輝竦眇撫明真
變躡期須更四面皆已神靈發無涯際勤思上清文
何事坐橫途令爾感不專陰痾失玄機不覺年歲分
徐謂揚君曰夫人令勤者勤其事耽其玄微耳慎

者亦觸類而作也學道之難不可書矣有耻鄙之心者於道亦遠乎灌秉然後可貴耳賢者之舉自更始爾今且當內忘也因吟曰

元清眇眇觀落景出東溟願得絕塵友蕭蕭罕世營
靈人隱元峰真神韜雲來釋玄唱非無期妙應自有待
豈謂虛空寂至韻故常在携襟登羽宮同宴廣寒裏
借問朋人誰所存唯玉女

吟竟曰卓雲虛之駿抗翮於崆峒之上斯文也

豈不長挹南面求謝千乘乎二月二十日吟一

章曰

褰裳濟淶河遂見扶桑公高會太林墟賞宴玄華宮

信道苟淳薦何不棲東峯

此亦叙方諸東華之勝也

四月十四日又作七章詞曰

控景始揮津飛颿登上清雲臺鬱峨峨閭闔秀玉城
晨風鼓丹霞朱烟洒金庭綠葉粲玄峯紫芝巖下生
慶雲纏丹鑪鍊玉飛八瓊宴眇廣寒宮萬椿愈童嬰
龍旂啟靈電所音斤虎旗徵朱兵高真迴九曜洞觀均

潛明誰能步幽道尋我無窮齡

其一

翳謁紫微館鬱臺散景颯鸞唱萃蓋間鳳鈞導龍輶
、狼攜絳旌素虎吹角蕭雲勃寫靈宮來適塵中囂
解世佳人所同氣自相招尋宗須臾頃萬齡乃一朝
椿期會足衰劫往豈足遼真真乃相目莫令心徂抄
虛刀揮至空鄙滯五神愁

其二

朝啓東晨暉飛軒越滄溟山波振青涯八風扇玄烟

迴眄易遷房有懷真感人三金可遊盤東岑宜永甄
紛紛當途中孰能步生津

其三

飄颻八霞嶺徘徊飛晨蓋紫軒騰太虛矚眄九虛外
玉簫激景雲靈烟絕幽謁高仙宴太真清唱無涯際
去來山嶽庭何事有待邁

其四

神玉曜靈津七元煥神扉虛遷方寸裏一躍登太微
妙音乘和唱高會亦有機齊此天人眄協彼晨景飛

總轡六合外寧有傾輿危

其五

薄宴塵颯嶺代謝綠還歸奚識靈劫期顧盼令人悲

其六

靈草廕玄方仰感旋曜精詵詵繁茂萌重德必克昌

其七

雲笈七籤卷之九十七

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

雲笈七籤卷之九十八

以八

宋張君房輯

明張一登訂

詩贊辭

太真夫人贈馬明生詩二首 并序

太真夫人者王母之小女也年可十六七名婉羅字勃遂事玄都太真有子名三天太上府司直總糾天曹之遺此地上之卿佐年少好委官遊逸虛廢事任有司奏劾以不親局察降王東嶽退真王之編司鬼

神之帥五百年一代其職夫人因來視之勵其後使
修守政事以補其過道過臨淄值縣小吏和君賢爲
賊所傷當時殆死夫人見而愍之問其何傷乃爾君
賢以實對夫人曰汝所傷乃重刃闕於肺五臟泄漏
血凝絳府氣激腸外此將死之急也不可復生如何
君賢知是神人叩頭求哀乞賜救護夫人於肘後筒
中出藥一丸大如小豆卽令服之登時而愈血絕瘡
合無復慘痛君賢再拜跪曰貧家不足以謝不知何
以奉荅恩施唯當自展駑力以報所受耳夫人曰汝

必欲謝我意亦可佳可見隨去否君賢乃易姓名自
號馬明生隨夫人執役夫人還入東嶽岱宗山峭壁
石室之中上下懸絕重巖深隱去地千餘丈石室中
有金牀玉几珍物竒瑋乃人跡所不能至處也明生
初但欲學金瘡方旣見其神仙來往乃知有不死之
道旦夕供給掃洒不敢懈倦夫人亦以鬼恠虎狼眩
惑衆變試之明生神情澄正終不恐懼又使明生他
行別宿因以好女於臥息之間調戲親接之明生心
堅志靜固無邪念夫人或行去十日五日還或一月

二十日還見有仙人賓客乘龍麟駕虎豹往來。或有拜謁者。真仙彌日盈坐。客到輒令明生出外別室。或立致精細厨食。肴果非常。香酒奇漿。不覺而至。不可目名。或呼明生坐。與之同飲食。又聞空中有琴瑟之音。歌聲宛妙。夫人亦時自彈琴瑟。有一弦五音並奏。高朗響激。聞于數里。衆鳥皆爲集於岫室之間。徘徊飛翔。驅之不去。逮天人之樂。自然之妙也。夫人棲止常與明生同石室中。而異榻耳。若幽寂之所。都唯二人。或行去亦不道所往之處。但見常有一白龍來迎。

夫人卽著雲光繡袍。乘白龍而去。其袍專是明月珠綴著。衣縫帶玉珮。戴金華太玄之冠。亦不見有從者。旣還卽龍自去。不知所在。石室玉牀之上。有紫錦被褥。緋羅之帳。中有服玩之物。瑰金函。奩。玄黃羅列。非世所有。不能一一知其名也。兩卷素書。上題曰九天太上道經。明生亦竟不敢發舒視其文也。唯供給洒掃守巖室而已。至於服玩。亦不敢竊闕之。亦不敢有所請問。如此五年。愈加勤肅。輒不怠惰。夫人謂之曰。汝可謂真可教也。必能得道者也。以子俗人而恭仰。

靈氣終莫之廢。雖欲求死亦焉可得乎。因以姓字本末告之曰。我又在人間。今奉君王命。又被太上召。不復得停念。汝專謹。故相語。欲教汝長生之方。延年之術。而我所授服以太和自然龍胎之醴。適可授三天真人。不可以教始學之者。固非汝所得聞矣。縱或聞之。亦必不能用之持身也。有安期先生。曉金液丹法。其方秘要。是元君太一之道。白日昇天者矣。安期明日來。吾將以汝付囑之焉。相隨稍久。其術必傳。明日安期先生至。乘駿驎。著朱衣。戴遠遊冠。帶玉珮。及虎

頭。鑿囊視之。可年二十許。潔白嚴整。從六七仙人。皆執節奉衛。見夫人。甚揖敬。稱下官須臾厨膳至。飲宴半日許。夫人語明生曰。吾不復得停。汝隨此君去。勿憂念也。我亦時時當往視汝。因以五言詩二篇贈之。可以相存。明生流涕而辭。乃隨安期先生。授九丹之道。詩曰。

暫捨壙城內。命駕岱山阿。仰瞻太清闕。雲樓鬱嵒峩。虛中有真人。來往何紛葩。鍊形保自然。俯仰挹太和。朝朝九天王。夕館還西華。流精可飛騰。吐納養青牙。

至藥非金石風生自然歌上下凌景霄羽衣何婆娑
五嶽非妾室玄都是我家下看榮競子篤似蛙與蟆
眄顧塵濁中憂患自相羅苟未悟妙旨安事於琢磨
禍湊由道泄密慎福臻多

其一

昔生峴陵宮共講天年延金液雖可遐未若太和仙
仰登真仙臺虛想詠靈人忽遇扶桑王九老仙都真
駕驂紫虬輦靈顏一何鮮啟我尋常塗邀我自然津
告以鴻飛術授以玉胎篇瓊膏凝玄氣素女爲我陳

俯挹琳鳳腴仰上飄三天雲綱立爾步五嶽可暫旋
玄都安足遠蓬萊在脚間傳受相親愛結友爲天人
替卽游刑對禍必無患賢祕則享無傾泄則軀命顛

其二

雲林右英夫人咬楊真人許長史詩二十六首

并序

雲林右英夫人名媚蘭字申林王母第十三女也受
書爲雲林宮右英夫人治滄浪山晉興寧二年乙丑
七月三日東嶽上卿司命諸真同降於楊君因咬書

曰。弱。喪。潤。養。篤。靈。未。盡。倚。伏。異。因。雲。梯。未。抗。雖。有。懷
於。進。趨。猶。未。淵。於。至。理。矣。君。才。實。天。工。以。清。瀾。凝。浪
於。高。韻。志。栖。神。乎。太。玄。期。紫。庭。而。步。空。矣。有。心。洞。於
飛。滯。柔。翰。蔚。手。冥。契。也。動。合。規。矩。等。圓。殊。方。靜。和。真
味。吐。納。興。音。可。謂。縱。誕。德。挺。良。爲。欽。然。矣。然。穢。思。不
豁。鄙。恡。內。固。淫。念。不。斬。靈。池。未。澄。將。未。得。相。與。論。內
外。之。期。汎。二。景。之。交。耳。夫。失。機。者。貴。在。能。改。相。釋。有
精。今。無。妨。矣。雖。暫。弭。羣。聽。故。克。和。也。前。途。悠。邈。此。比
非。一。漏。緒。多。端。當。恒。戢。密。苟。情。有。愆。散。得。隨。事。失。悟

言微矣。將何以逼之。將何以遣之。清響散空。神風洒
林。身超冥。循志詠靈音。仁侯其人也。守真一勤篤者。
一年使頭不白。而禿髮再生。苟內憂子孫。外綜王事。
朋友之交。耳目廣用。聲氣雜役。此亦無益矣。又述玉
斧修道之事。因喻以薛季和七試。不過乃長里先生
薛公之弟。爲淫泆失位。然性好簫音。鳳響長里。乞之
於太上。使其生。因言肇阿陰德。可以及於許侯玉斧
也。又云。聞北風。則悲觀。啟曜懷。泰思駿。駮以慕騁。嘉
柔順。以變鬱。世入之心。曷嘗不爾。此則其本鄉之風

氣首丘之內感也。苟能信之。君其諧矣。如其壅吝。乘
欲丹絳不暢。靈人攜手而空返。高友歛袂而迴。晏神
氣不眄其宅。寂通不鼓其目。自命矣夫。故可悲耶。夫
得道者。以其排却衆累。直面而進。於是百度自靜。衆
務雲散。該其優者。不足爲勞。披于艱者。可以表心。正
月中必有龜山客來。賢者之舉。復宜詳之。自古及今。
死生有津。顯默異會。藏往滅智。與世同之者。皆得道
之行也。若夫瓊丹一御。九華三飛。雲液晨酣。流黃徘徊。
徊仰咽金漿。咀嚼玉麩者。立便控景登空。玄昇太微。

也。自世事乖玄。斯業未就。當暫履太陰。潛生冥鄉。外
身棄膺。養胎虛宅。陶氣絕籥。受精玄漠。故改容於三
陰之館。童顏於九練之戶。然後知神仙爲奇。然而不
亾去來之事。理之深也。夫垂蔭萬畝者。必出峻極之
嶺。滔天振岑者。必發板桐之源。洪哉積陰德之賢。有
似邠人也。逸麟逍遙大荒之表。故無羈絡之憂。靈有
振翅玄圃之峯。以違羅縵之患。人之修道。豈猷乎藏
身之密。匿跡之深也。且尋飛絕影之足。不能騁逸於
呂梁。凌波浪泉之舟。不得陟峻於太行。此才之異也。

繁林翳蒼則羽族雲萃玄泉浩瀚則鱗羣競赴此在
德之茂也爲道者實爲勤苦者必得之矣學道者當
在專道任真情無散念揆奢侈保沖白寂焉如密有
所覩熙焉如潛有所得專如臨深谷戰如履薄冰此
得道之門耳而未得道之室也所謂學道甚難而甚
易若其探玄耽味保和天真注神栖靈耽研六府借
氣杜情無視無聽此學道之易也若其不能行此數
者所以爲難也况山嶽氣擾則禽獸號于林川瀆結
滯則龍蛇慘於澤此自然象也苟趨捨理乖則次萬

之用不同也非靜順無以要謙非虛栖無以冥會思
之無邪則無禍害矣在冥其心而斤其累澄其源而
清其流也若南起而北騁心念而口違捐薺菀而茹
荼哂九成而悅北鄙我知其無識和音之聽鑒也因
告晉簡文帝宜以麝香一具於頸間辟水注及惡夢
學道在積功累善太虛真人常云人有衆過而不自
悔罪歸其身如川赴海日益深廣矣有惡知非悔過
從善亦得道也夫人遇我以惡者以善對之遇我以
禍者以福對之善常在已矣惡人害善人如常仰天

而唾唾不污天還自汚身逆風揚塵塵不汚彼還汚其已道不可毀禍必滅已又飯凡人百不如飯一善人飯善人千不如飯一寒栖學道之人此高真之秘言太上之要戒也財色之於身也譬如小兒舐刀刃之蜜蜜不足以美口而有截舌之憂戒之哉愛欲之大莫大於色其罪無外其惡無救得不戒邪學道在陰德施惠解救也用志莫大於守身奉道其福甚大其生甚固夫人咬詩曰

駕歎遨八虛廻宴東華房阿母延軒觀朗嘯躡靈風

我爲有待來故乃越滄浪

其一

騰躍雲景轅浮觀霞上空霄駟縱橫舞絳蓋託靈方朱烟纏於旄羽帔扇香風雷號猛獸攫電吟奮玄龍鈞籟昆庭響金筑唱神鍾採芝滄浪阿掇華八渟峯朱顏日以新劫往方嬰童養形靜東岑七神自相通風塵有憂哀隕我白鬢公長冥遺遐歎恨不早逸蹤

其二

停駕望舒移迴輪返滄浪未覩若人遊偶想安得康

良因候青春以叙中懷忘

其三

控景浮紫烟八景觀汾流羽童捧瓊漿玉華錢琳腴
相期白水涯揚我萎蕤珠

其四

滄房煥東霞紫造浮絳晨雙德秉道宗作鎮真伯藩
八臺可盼目北看乃飛元清淨雲中視眇眇躡景遷
吐納洞嶺秀藏暉隱東山又安人事上日也無虛閑
豈若易翁質反此孩中顏

其五

晨闕太霞構玉室起霄清領畧二音觀浮景翔絕冥
丹華空中有金映育挺精八風鼓錦披碧樹曜四靈
萃葢廡蘭暉紫纒策綠輶結信通神交觸類率天誠
何事外象感須覩瑤玉瓊

其六

三景秀鬱玄霄映朗八方丹雲浮高宸逍遙任靈風
鼓翼乘素颯竦阼瓊臺中綠蓋入協晨青輶擲空同
右揖東林帝上朝太虛皇玉賓剖鳳腦嗽酎飛藻漿

雲鈞回曲寢千音何琅琅錦於召猛獸華幡正低昂
香母折腰唱紫烟排棟梁總轡高
清闕解駕佳人房
昔運挺未兆靈化順氣翔心渺玄涯感年隨積椿崇
形垢甘臭味動靜失滄浪我友實不爾榮辱昨已忘

其七

絳景浮玄晨紫軒乘烟征仰超綠閣內俯眄朱火城
東霞啟廣暉神光煥七靈翳映汎二燭流任自齊冥
風纏空洞宇香音觸節生手攜織女舞併衿匏瓜庭
左徊青羽旗華蓋隨雲傾宴寢九度表是非不我營

抱真栖太寂金姿日愈眞豈似愆穢中慘慘無聊生

其八

四旌曜明空朱軒飛靈丘玉蓋陰七景鼓翼霄上浮
九音朗紫空玉瑛洞太無宴詠二晨宮唱嘯呼我儔
不覺春已來豈知二景流佳人雖兼忘而未放百憂
長林真可靜巖中自多娛

其九

北登玄眞闕攜手結高羅香烟散八景玄風鼓絳波
仰超琅園津俯眄霄陵阿玉簫雲上奏鳳鳴動九遐

乘氣浮太空曷爲躡山阿金節命羽靈徵兵折萬魔
齊挹二晨暉千春方嬰牙喪真我競室不解可奈何

其十

仰眄大霞宮金閣曜紫清華房映太素四軒皆朱瓊
擲輪空洞津總轡儂綠駟玉華飛雲蓋西妃運錦旂
翻然塵濁涯儵歛佳人庭宿感應真降所招已在冥
乘風奏霄晨共酣丹林翬公侯徒眇眇安知真人靈

其十一

清晨挹絳霞總氣霄上遊徊軒躡曲波遂覩世人憂

辭旨蔚然起不散三秀嶠何若巡玄鄉撫璫爲爾娛
君心安有際我願有中無

其十二

轡景登霄晨遊宴滄浪宮綵雲繞丹霞靈謁散八空
上真吟瓊室高仙歌琳房九鳳唱朱籟虛節錯羽鍾
交栖金庭內結我冥中朋俱挹玉醴津倏忽已嬰童
云何當路躡愆痾隨日崇

其十三

晨遊太素宮控軒觀玉河夕宴鬱絕宇朝采圓景華

彈璫北寒臺七靈曜紫霞濟濟高仙舉紛紛塵中羅
盤桓翬鷲內愆累不當多

其十四

駕氣騁雲軒晨登大渟丘絳津連岑振清波鼓浚流
步空觀九緯八綱皆已遊暫宴二金秀來觀建志儔
勤懈不相掩是以積百憂

其十五

凌波越滄浪忽然造金山四顧終日遊空我雲中人

其十六

紫闕構虛宇玄館衝絕颯琳琅敷靈囿率生結瓊瑤
騁駟滄浪津八風激雲韶披羽扇北翳握節鳴金簫
鳳籟和千鐘西童歌晨朝心豁虛無外神襟何朗寥
迴舞太空嶺六氣運重幽我途豈能尋使爾終不彫

其十七

玄波振滄濤洪津鼓萬流駕景眇六虛思與佳人遊
妙唱不我對清音誰可投靈中騁壤輪何爲塵中趨

其十八

松柏生玄嶺鬱鬱爲寒林桀繁葩盛嚴冰未肯懼白雪

亂世幽重岫巡生道常潔飛此逸轡輪投彼遐人轍
公侯可去來何爲不能絕

其十九

清淨願東山層景栖靈穴悒悒閉庭虛翳蒼菁林密
圓曜映南軒朱風扇幽室拱袂閑房內相期啟妙術
寥朗遠想玄蕭條神心逸

其二十

縱心空洞津竦轡策朱軒佳人來何遲道德何時成
其二十一

寓言必可用不用是無情焉得駕歛跡尋此空中靈
微音良有旨當用慎勿輕事應神機會保爾見太平

其二十二

轡景落滄浪騰躍青海津絳烟亂六陽羽蓋傾九天
雲輿浮空同倏忽滄浪間來尋真中友相攜侍帝宸
王子協明德齊首招玉賢下丐八河宮上寢希林巔
漱此紫瓊腴方知穢途幸佳人將安在勤之乃得親

其二十三

絳闕排廣霄披丹登景房紫旗振雲霞羽晨舞八風

停蓋濯碧谿採秀月支峯咀嚼三靈華吐吸九神芒
椿數無絕紀協日積童蒙攜袂明真館仰期無上皇
北鈞唱羽人玉玄粲賢衆音終云何波浪宇得失爲我
鍾引領置庭內開心擬穢衝習適深辱域罕躡希林
宮一靜安足苦試去視滄浪

其二十四

世珍芬馥交道宗玄霄會振衣尋真曠迴軒風塵際
良德映玄暉穎拔粲華蔚密言多循福冲靜尚真賢
恒當一象順攜手同襟帶何爲人事間日焉生患害

其二十五

有心許斧子言當采五芝芝草不必得汝亦不能來
來當可得芝草與汝食

其二十六

太極真人智慧經贊六一

學仙絕華念念念相因積去來亂我神神躁靡不歷
滅念停虛閉蕭蕭入空寂請經若飢渴持志如金石
保子飛玄路五靈度符籍

其一

濟我六度行故能解三羅清齋禮太素吐納養雲牙
逍遙金闕內玉京爲余家自然生七寶人人坐蓮華
仰嚙玄都棃俯含空洞瓜容顏曜十日奚計年劫多
法鼓會天仙鳴鍾徵大魔

其二

靈風扇香花璨爛開繁襟太真撫雲璈衆仙彈靈琴
雅歌三天上散慧玉華林七祖昇福堂由此步玄音
前世德未足斯經邈難尋信道情不盡圖飛乃反沈
太上無爲道弘之在兆心

其三

學道由丹信奉師如至親揖景偶清虛孜孜隨日新
衆人未得度終不度我身大願有重報玄德畢信然
陰惡罪至深對來若轉輪

其四

學道甚亦苦晨夕建福田種德猶植樹根深果亦繁
子能耽玄尚飄爾昇清天修是無爲道當與善結緣
太上弘至道經書智慧篇拔苦由大才超俗以得真
靈姿世所竒燁若淵中蓮

其五

人行各有本皆由宿世功立德務及時發願莫不從
善惡俱待對倚伏理難窮賢士奉法言道德在兼忘
解是大智慧上爲太極八寶蓋連玉輿命駕御九龍
金華擎洞經捧香悉仙童嘯歌徹玄都鳴玉叩瓊鍾

其六

雲笈七籤卷之九十八

雲笈七籤卷之九十九

以九

宋 張君房輯

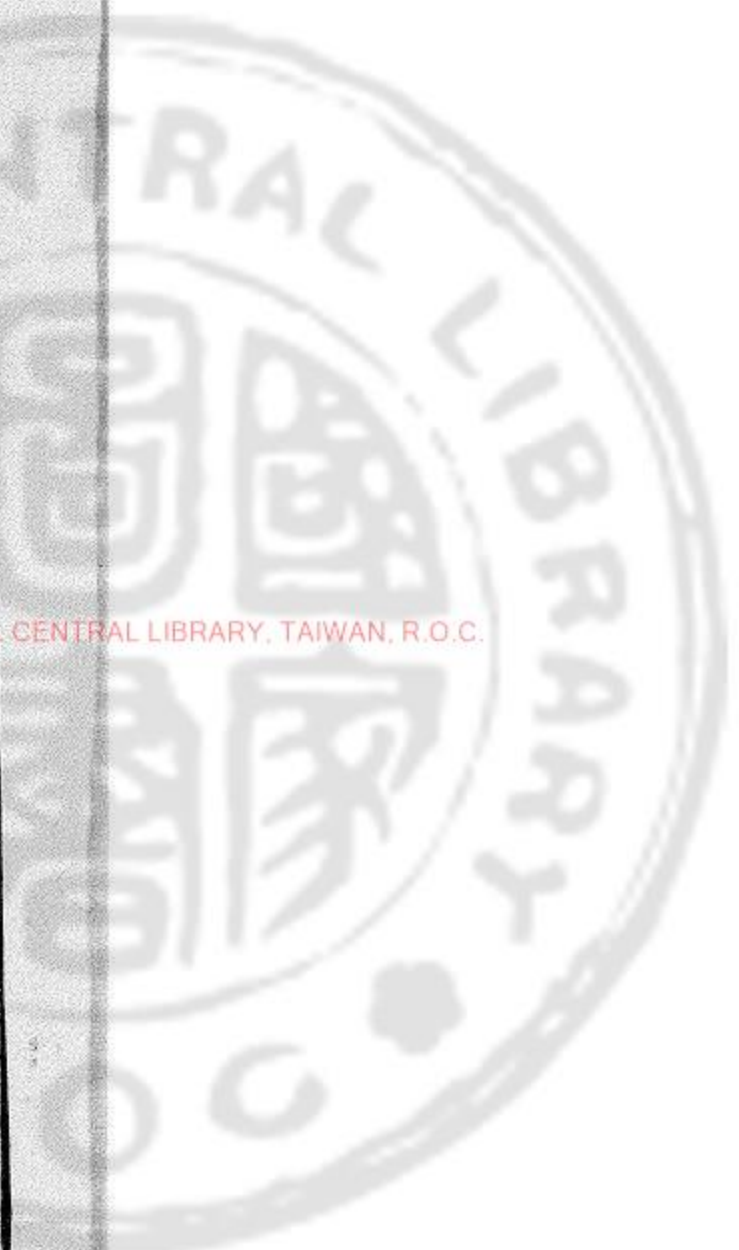
明 張 萱訂

贊詩詞

吳子來寫真贊一首詩二首

并序

費玄真者成都雙流縣興唐觀道士也。大中末有道士自稱吳子，止觀中淹留歲餘，養氣絕粒，時亦飲酒其為志也。泛然自適，無所營為，忽謂玄真曰：吾欲為師寫真，可乎？玄真笑曰：夫欲寫真，先須自寫。吳子如

其言引鏡濡毫自寫其貌。下筆惟肖。頃刻而畢。復自為贊。兼詩二章。留遺玄真。為贊及詩。未嘗打思。

贊曰

不才吳子。知命任真。志尚玄素。心樂清貧。涉歷羣山。條然一身。學未明道。形惟保神。山水為家。形影為鄰。布裘草帶。鹿冠紗巾。餌松飲泉。經蜀過秦。大道杳冥。吾師何人。矚念干士。思彼上賓。曠然無已。罔象惟親。

詩曰

終日草堂間。清風常往還。耳無塵事擾。心存翫雲閑。

造其聽事。箕踞詬之曰。我先欲娉其氏。汝何為奪之。眾雖驚駭。莫敢酬對。因使其徒。取纏絳羔鴈。青錢束帛。備物之數。以遷之。而欲迫其女。眾疑其鬼物。豪帥無以拒之。選迅足者百餘里。召永年。詰明將至。少年初無懼色。良久自謂曰。白尊師果來矣。乃泣然流涕。跳躍上屋。號呼數聲而滅。所致之物。皆在。永年乃散之。以遣貧病者。因顯以逆順理論。豪帥豪帥知非。乃散釋堡聚。祛解兵衛。復為編民。廉使州將嘉其事。湘衡間賢不肖者。皆美師之德。仰師之教焉。一日有樵

人扣戶曰西峯巖中有仙人會話師可造之永年疑其山水之祆也睨其目睛以辨邪正方撮衣將行樵者曰師功行已著係仙籍何邪之敢干然毫釐之差勿爲恨也言畢由他徑去師策杖尋之至卽曉矣但見崖壁有光因熟視之有詩焉翰墨猶濕其詩曰清秋無所事乘霧出遙天憑仗樵人語相期白永年讀訖卽空壁無字光亦止矣

李公佐仙僕詩一首 并序

李公佐舉進士後爲鍾陵從事有僕夫自布衣執役

勤瘁晝夕恭謹迨三十年公佐不知其異人也一旦告去留詩一章其詩曰

我有衣中珠不嫌衣上塵我有長生理不厭有生身江南神仙窟吾當混其真不嫌而并諠來救世間人蘓子跡已往注云蘇耽是也顯家事可親公佐字顯蒙莫言東海變天地有長春

自是而去出門不知所之鄰里見僕距躍凌空而去

○ 攄浩然泛虛舟辭遺藥渾之詩二首 并序

樂先生者名清字渾之好道術與東海徐戡字玄貞

爲方外之友。同遊江南。泊舟於渚。雨霽微風。聞上流有清嘯之聲。乃相與上流望之。見二人共乘一舟。不刺不掉。順風泐流。藥移舟迎之。見二客舟中有筆硯。蓮葉及酒器。二蓮葉上各有文字。因並舟問之。二客不對。樂先生堅詰之。笑持蓮葉以遺焉。曰。熟讀此。明日當便知我無煩問也。

一葉題曰。攄浩然其詩曰。

行時雲作伴。坐卽酒爲侶。腹以元化充。衣將雲霞補。紂虐與堯仁。可惜皆朽腐。

一葉題云。汎虛舟其詩曰。

檝棹無所假。超然信萍杳。朝浮旭日輝。夕蔭清月華。營營功業人。朽骨成泥沙。

有頃遺渾之酒一卮。其馨香飲訖。別去。渾之縱棹追之。杳不可及。須臾風濤忽起。二人驚伏舟中。良久方定。失蓮葉之所在。樂大醉。日暮及漁人家。至夜半。樂轉側啼叫良久。吐數斗物。徐生疾起。舉燭視之。乃其五藏爛黑。皆在於地。先生歡然而起。拊掌而歌曰。得飲攄公酒。復登攄公舟。使得神體清。超遙曠無憂。

歌畢復長嘯和之清響激越非昔所習數月藥謂徐
曰吾醉遺所佩九寸鏡今端午將及議欲重鑄宜買
酒收直以備資費開篋取藥屑二升和水十石自寅
及午便成酒載於舟中公岸沽之不知所適徐玄貞
與旅人朱傲熟於江表相遇玄貞維舟登岸與傲展
敘未竟風雨暴至及霽徐生與舟復失所在其後有
人於廬山懸巖中見醉人抱樽而臥識者疑是徐生
以其素好酒焉時貞元十四年也

靈響詞五首

并序

道德經云視之不見聽之不聞搏之不得許平老君
之旨趨蓋諭以衆庶之俗民非修生之道民也尹真
人節解經云內觀者觀神光不可謂之不明返聽者
聞神聲不可謂之無音握固者精神備體不可謂之
無形凡在道中之民當須視不見之形聽不聞之聲
搏不得之名三者皆得謂之道民矣余慕道年久修
持沒功夙夜自思如負芒棘嘗因暇日竊覽三清經
云夫修鍊之士當須入靜三關淘鍊神氣補續年命
大靜三百日中靜二百日小靜一百日愚雖不敏情

頗激切。神道扶持。遂發至懇。且試以小靜。卽開成三年。戊午歲起。正月一日。閉戶自修。不交人事。尅期百日。方出靜堂。雖五穀併絕。而五氣長修。幸免瘦羸。不知饑渴。未逾月。而神光照目。百靈集耳。精爽不昧。此三者皆應。則知仙經祕典。言不虛設也。人不修。卽不知。旣不知。則信彼前後學。咸謂神仙之教。盡爲誑誕之辭。今古相蒙。未始有極小兆。忝爲前得者。故發言爲詞。以正將來之惑。因荆五篇篇之四句。貽諸同好。用紀玄深。其詞曰。

此響非俗響。心知是靈仙。不曾離耳裏。高下如秋蟬。

其一

入夜聲則勵。在晝聲則微。神靈斥衆惡。與我作風威。

其二

妙響無住時。晝夜常輪迴。那是偶然事。上界特使來。

其三

何以辨靈應。事須得梯媒。自從靈響降。如有真人來。

其四

存念長在心。展轉無停音。可憐清爽夜。靜聽秋蟬吟。

其五

衆仙步虛詞五首

飄飄上雲路。黯黯入長霄。星宮日去遠。光陰劫數遙。
仰德金顏隱。傾想佇神飈。願得映霞軫。焚香稽首朝。

其一

玄風轉飛蓋。紫氣汎仙車。浮空不待駕。倏忽昇虛無。
徘徊哀下界。顧眄愍羣諸。三元眞化畢。倏然入太虛。

其二

萬氣浮空上。千光合太微。霄間望翠蓋。虛裏眄霞衣。

眞儀入雲路。圓曜逐風飛。願得三元會。金容乘運歸。

其三

吉光騰紫氣。霄路逸丹天。幡颺香風轉。蓋動超浮烟。
道中還復道。玄中已復玄。眞光不識際。大道竟無形。
法輪常自轉。希音不可聽。空閑待三寶。虛中間洞經。
七變遊魂反。萬氣駐頽齡。

其四

香風飄羽蓋。遊氣轉飈車。泠泠上雲路。窈窕入長虛。
顧愍埃塵子。應運演靈書。妙果諧今自。冥契自然符。

其五

青童天君常吟一首

欲植滅度根。當拔生死栽。沉吟墮九泉。但坐惜形骸。

南嶽夫人作與許長史一首

靈谷秀瀾縈。藏身棲巖京。披褐均袞龍。帶素齊玉鳴。
形盤幽遼裏。擲神太霞庭。霄上有陞賢。空中有直聲。
仰我曲晨飛。案此綠軒軒。下觀八度內。俛歎風塵縈。
解脫遺波浪。登此眇眇身。憂竟三津竭。奔馳割爾齡。

南嶽夫人作一首

玄感妙像外。和聲自相招。雲書鬱紫晨。蘭風扇綠輶。
上真宴瓊臺。邈爲地仙標。所期貴達邁。故能秀穎翹。
翫彼八素翰。道成初六遼。人事胡可豫。使爾形氣消。

雲笈七籤卷之九十九

雲笈七籤卷之一百

以十

宋 張君房輯

明 張 萱訂

紀

○ 真宗皇帝御製先天紀叙

蓋聞幽通造化。是謂神功。胥洎範圍。斯云聖迹。若乃
六合無外。億世相因。仰之若日星。遵之若繩墨。上賓
之御。默贊於

高。旻長發之祥。隆興於丕緒。故當適追

盛烈昭示群倫。廣五典之闕疑。爲六經之首冠者也。思文。

聖祖肇初生民。時屬洪荒。政方朴畧。儲精曾宙。下撫於八紘。應運中央。茂宣於三統。先覺以化。庶彙總已。以御衆靈。涿鹿觀兵。濟人而定。難梁峯紀號奉。

天而告成。順拜峒山。所以尊乎沖妙。輕舉冶谷。所以登乎。

紫清。俗畏其神。民習其教。九國承於世祀。三代繼於大宗。宜乎竹帛之文。紀丕功而罔盡。車書之域。仰遺

迹而成周。豈止唐堯之協和萬邦。姬文之本支百世。庖犧之始畫八卦。高辛之正是五行者哉。顧以眇躬。

紹茲。寶歷元符之降。實荷於鴻仁。

真馭之臨。獲聞於諄誨。知開先之有自。懷積累之無疆。由是寶綬以奉徽。稱棟宇以新原。廟夙夜之意。靡捨於歸尊。卿士之心。彌思乎順美。樞密使檢校太尉。同平章事王欽若。樞機協贊。文史博通。仰錫羨於元都。徇追崇於涼德。覃精紬素。盡銓曾壁之編。率勵鉛

黃感正晉河之誤以至琅函瓊蘊竹簡芸籤遠訪名山近觀藏室群分類聚索隱造微續集成書蓋無乎遺論封章來上尤見乎資忠庶諧末世之期求乃冠篇之作慶基紹祚思

祖德之垂鴻淳史揚輝表孫謀之繼志雖有慙於麗薄蓋聊敘乎徽音式製佳名用標細表題曰先天紀冀夫恢隆世表丕顯天宗龍門補藝之言常傳其實錄闕里升堂之士莫得而措辭云爾

軒轅本紀

軒轅黃帝姓公孫自周制五等諸侯後乃有公孫姓姓不知古軒轅為黃帝長於姬水合以姬為有熊國君少典之次子也伏義生少典少北斗樞星照于郊野附寶感之而有娠以樞星降又帝襲帝位居名曰天樞懷之二十四月生軒轅於壽丘地名在魯東門之外帝生而神靈幼而徇齊疾而弱而能言長而敦敏成而聰明龍顏日角河目隆額蒼色大肩始學於大項長於姬水帝年十五心慮無所不通乃受國於有熊襲封君之地在鄭州新鄭縣以制作軒冕乃號軒轅以土德

王曰黃帝得奢龍辨乎東方解在得祝融辨乎南方

心星以火火在正南大明也融光明也主火之官號

祝融南字從南從午南求也求正對為明為暗則南

為陽也得火封辨乎西方酉之半也

雞之鳴旦則望

為陰也得后土辨乎北方北陰也背也故

酉雞也以小入時得后土辨乎北方曰北四方之名

名之酉半為西也得后土辨乎北方曰北四方之名

也東者動也日出萬物乃動也東字從日穿木以日

出望之如穿扶桑之林木也日所出在扶桑東數十

萬里帝娶西陵氏於大梁曰嫫祖為元妃生二子玄囂

昌意初喜天下之戴已也養正娛命自取安而順之

為鴻黃之代以一民也時人未使而自化未賞而民

勸其心愉而不偽其事素而不飾謂之大清之始也

耕者不侵畔漁者不爭岸抵市不預價市不閉鄙商

旅之人相讓以財外戶不閉是謂大同帝里天下十

五年之後憂念黎庶之不理竭聰明進智力以營百

姓具修德也考其功德而務其法教時元妃西陵氏

始養蠶為絲今禮記皇后祭先蠶西陵氏葛乃有天

老五聖以佐理化帝取伏犧氏之卦象法而用之據

神農所重六十四卦之義帝乃作八卦之說謂之八

索求其重卦之義也時有臣曹胡造衣臣伯余造裳

臣於則造履帝因之作冠冕冠者則服之又名冕者

則冠中之別名以其後

高前下有倮仰之始代毛革之弊所謂黃帝垂衣裳形因曰冠冕也

而天下理也帝因以別尊卑令男女異處而居取法乾坤天尊地卑之義帝見浮葉方爲舟卽有共鼓化狄三臣助作舟楫所謂剡木爲舟剡木爲楫也以取諸渙渙散也物大通也所以濟不通也帝又觀轉蓬之象以作車時有神馬出生澤中因名澤馬一旦吉光又曰吉良出大封國亳州東古國也文馬縞身朱鬣乘之壽千歲以聖人爲政應而出今飛龍司有吉良廐因也所出之國各別葛稚川曰騰黃之馬吉光之獸則獸馬各異今據士光卽馬騰黃卽獸稚川之說又別

人有騰黃神獸其色黃狀如狐背上有兩角龍翼一云龍翼而馬身一各乘黃一名飛黃或曰古黃又曰翠黃出日本國壽三千歲日行萬里乘此令人壽二千歲出日本國壽二千歲六典曰宋齊梁陳皆有車府乘黃之官今太僕寺有乘黃署卽黃帝得而乘之遂周旋六合所謂乘八翼之龍其事遊天下也故遷徙往來無常帝始教人乘馬有臣胥作服牛以用之世本云所謂服牛乘馬引重致遠以取諸隨得隨所宜也有臣黃雍父始作春所謂斷木爲杵掘地爲臼以濟萬人取諸小過也小過者過而通也帝作竈以著經始令鑄釜造甗乃蒸飯而烹粥

以易茹毛飲血之弊有臣揮始作弓臣夷牟作矢所謂弦木爲弧剡木爲矢也史記云黃帝爲之也弧矢之利以威天下取諸睽睽垂也制不順也帝始作屋築宮室以避寒暑燥濕謂之宮室言處於中也所謂上棟下宇以待風雨取諸大壯大者壯也帝又令築城邑以居之始改巢居穴處之弊又重門擊柝以待暴客以取諸豫備不虞也又易古之衣薪塗以棺槨以取諸大過也帝服齋於中宮於洛水上坐玄扈石室與容光等觀忽有大鳥銜圖置於帝前帝再拜受之是鳥狀

如鶴而雞頭鸞喙龜頸龍形駢翼魚尾體備五色三文成字首文曰慎德背文曰信義膺文曰仁智天老曰是鳥麟前鹿後蛇頸背有龍文足履正尾繫武有九苞一曰包命二心合度三耳聰達四舌屈伸五采色備六冠鉅銳鉤七金目鮮明八音激揚九腹大一名鷗其雄曰鳳其雌曰凰高五六尺朝鳴曰登晨晝鳴曰上祥夕鳴曰歸昌昏鳴曰固常夜鳴曰保長皆應律呂見則天下安寧黃帝曰是鳥遇亂則去居九夷矣出於東方君子之國又出丹穴之山有臣沮頌

蒼頡觀鳥跡以作文字此文字之始也

先儒論文字之始不同或

始於三皇或始於伏羲或云與天地並興今據司馬遷班固韋延宋衷傅玄等云蒼頡黃帝臣今據此載之諸家說蒼頡亦無定據黃帝修德義天下大理乃召天老謂之

曰吾夢兩龍挺白圖出於河以授予敢問於子天老

對曰此河圖洛書將出之狀天其授帝乎試齋戒觀

之黃帝乃齋于中宮衣黃服戴黃冕駕黃龍之乘載

交龍之旂與天老五聖遊于河洛之間求夢未得帝

遂沉璧於河乃大霧三日又至翠嬀之泉有大鱸魚

於河中泝流而至殺二牲以醮之即甚雨七日七夜

有黃龍負圖而出於河黃帝謂天老五聖曰子見河

中者乎天老五聖乃前跪授之其圖五色畢具白圖

蘭葉而朱文以授黃帝乃舒視之名曰綠錯圖令侍

臣寫之以示天下黃帝曰此謂河圖書是歲之秋也

帝既得龍鳳之圖書蒼頡之文即制文章始代結繩

之政以作書契蓋取諸夬夬決也決斷萬事自垂衣

文字凡九事按皇甫謐帝王代記載此九事皆黃帝之功今各以當時事及衆書所載列之如前以明之

然於易繫說此九事則上自黃帝下至堯舜以其先儒說者或以爲不獨黃帝若以皇甫所載及今所引衆書則九事皆黃帝始制制之以服於

用後代聖人至堯舜但繼作修飾爾於是黃帝定百

書

物之名作八卦之說謂之八索一號帝鴻氏一號歸藏氏乃名所制曰歸藏書此易之始也黃帝垂衣裳之後作龍袞之服畫日月星辰於衣上以象天故有龍袞之頌帝納女節爲妃其後女節見大星如虹下臨華渚女節感而接之生少皞代記云女節即嫫祖非也帝又納醜女號嫫母使訓官人而有淑德奏六德之頌又納費修氏爲夫人是時庶民甘其食美其服樂其俗安其居無羨欲之心鄰國相望雞犬之音相聞至老而不相往來無求故也所謂黃帝理天下便民心謂之

至理之代是時風不鳴條謂之天下之喜風也雨不破塊謂十日一小雨應天下文十五日一大雨以叶運也以嘉禾爲糧謂大禾也其穗異常以醴泉爲漿謂泉水味美如酒可以養老也以五芝爲芳謂有異草生於圃則芝英紫芝金芝黑芝五芝草生皆神仙上藥時有水物洋湧山車滿野於是德感上天故有黃星之祥謂之異星形狀似月助月爲光各曰景星又有赤方氣與青方氣相連赤方中有二星青方中有一星凡三星又有異草生於庭月一日生一葉至

十五日生十五葉至十六日一葉落至三十日落盡。若小月卽一葉厭而不落謂之莫莢以明於月也。亦曰曆莢帝因鑄鏡以象之爲十五面神鏡寶鏡也。于時大撓能探五行之情占北斗衡所指乃作甲乙十干以名日立子丑十二辰以名月以鳥獸配爲十二辰屬之以成六旬謂造甲子也。黃帝觀伏犧之三畫成卦八卦合成二十四氣卽作紀曆以定年也。帝敬大撓以爲師因每方配三辰立孟仲季自是有陰陽之法焉。黃帝聞之乃服黃衣帶黃紳首黃冠齋于中

宮卽有鳳凰蔽日而至帝乃降階東面再拜稽首曰天降丕祐敢不承命。鳳乃止帝東園集于梧桐又巢于阿閣非竹實不食非醴泉不飲其飲也則自鳴舞音如笙簫帝卽使伶倫往大夏之西大夏國在西去長安萬里阮榆之谿崑崙之陰嶰谷采鍾龍之竹取其竅厚均者斷兩節間三寸七分吹之爲黃鍾之音十一月律爲黃鍾謂冬至一陽生萬物之始也。以本至理之代天地之風氣所謂黃帝能理日月之行調陰陽之氣爲十二律呂雄雌各六也。晉書云律管長尺六孔十二月之音稟之以竹取自然圓虛也以玉取堅貞溫潤也時有女媧

之後容成氏善知音律始造律曆元起辛卯又推冬至日在之星南斗後星也又問天老得天元日月星辰之書天文刻漏之書以紀時有臣隸首善笑法始作數著美術焉臣伶倫作權量權秤也量即斗斛也黃帝得蚩尤始明乎天文據管子言之蚩尤有術後乃叛帝又獲寶鼎乃迎日推策於是順天地之紀旁羅日月星辰作蓋天儀測玄象推分星度以二十八宿為十二次角亢為壽星之次房心為大火之次箕斗為析木之次牛女為星紀之次虛危為玄枵之次室壁為諏訥之次奎婁為降婁

之次昴畢為大梁之次觜參為實沉之次井鬼為鶉首之次星張為朱火之次翼軫為鶉尾之次立中外之星作占日月之書此始為觀象之法也皆自河圖而演之又使義和占日常儀占月鬼吏區占星帝作占候之法占日之書以明休咎焉黃帝有茂德感真人來遊玉池至德所致也有瑞獸在囿玄枵之獸也尚書中候云麋身牛尾狼蹄一角角端有肉示不傷物也音中黃鍾文章彬彬然牝曰麒麟牡曰麟生於火遊於土春鳴曰歸禾夏鳴曰扶幼秋冬鳴曰養信帝

又得微蟲。蝓。蝮。有大如羊者。大如牛者。蟲名。蟻。大如虹者。應土德之王也。有獸名。螭。如師子。食虎而循常。近人或來入室。人畏而患之。帝乃上奏於天。徙之北荒。帝以景雲之瑞。慶雲之祥。卽以雲紀官。官以雲爲名。故有縉雲之官。或云帝鍊金丹。有縉雲之瑞。於是自號縉雲氏。赤多白少。爲縉。於是設官分職。以雲命官。春爲青雲官。夏爲縉雲官。秋爲白雲官。冬爲黑雲官。帝以雲爲師也。是時炎帝之裔姜姓者也。縉雲者。帝之祥雲。其雲非雲。非煙。非紅。非紫。又以帝鍊丹於婺州。縉雲之堂。有此祥雲也。帝置

四史官。令沮誦蒼頡隸首。孔甲居其職。主圖籍也。周

掌版圖人戶版籍也。又令蒼頡主人儀。孔甲始作盤盂。以代四

尊。坏飲之。朴著盤盂篇。盤盂之誠也。帝作巾。凡之法

以著經。黃帝書中。通理黃帝史。謂之墳。墳大也。孔安國曰。

遭秦焚之。不可聞也。有臣史王始造畫。又濟南人公玉帶上黃

帝明堂圖。有複道。上有樓。從西南入。此樓之始也。帝

依圖制之。曰合宮。可以觀其行也。乃立明堂之議。以

觀於賢也。時有仙伯出於岐山下。號岐伯。善說草木

之藥性味。爲大醫。帝請主方藥。帝乃修神農所嘗百

草性味以理疾者作內外經又有雷公述炮炙方定

藥性之善惡扁鵲俞附二臣定脉經療萬姓所疾帝

與扁鵲論脉法撰脉書上下經漢文里陽公淳于意能知疾之生死按脉

也帝問岐伯脉法又制素問等書及內經今有二帙各九卷後

來就修之按素問序云岐伯作今卷數大約闕少其

八十一難後來增修又云天降素女以治人疾帝問

之遂作帝問少俞鍼注乃制鍼經明堂圖灸之法此

鍼藥之始也黃帝理天下始以中方之色稱號初居

有熊之國曰有熊帝如顓頊為高陽帝帝譽為高辛帝唐堯為陶唐帝也不好

戰爭當神農之八代榆罔始衰諸侯相侵以黃帝稱

中方故四方僭號亦各以方色稱史載而不言各號即青帝太皞赤帝

神農白帝少昊黑帝顓頊時有四僉共謀之邊城日

帝之後子孫替越而妄有稱者也駭黃帝乃罷臺榭之役省靡麗之財周戎士築營壘

帝問於首陽山在河內郡不安其居令采首山之金始鑄刀造

弩有於東海流波山得奇獸狀如牛蒼身無角一足

能出入水吐水則生風雨光如日月其音如雷名曰

夔牛帝令殺之以其皮冒之以為鼓以擊之聲聞五

百里世本云殷巫咸始作鼓則非也帝令軍人吹角為龍鳴此鼓角

之始也於是又令作蹴鞠之戲以練武士今擊毬也西京記曰

越場也黃帝云日中必焚操刀必割在屈豎聞之曰

不恭帝命諸侯中疆暴者也兄弟八十人並獸身人

語銅頭鐵額不食五穀嚼沙吞石蚩尤始作鎧甲堯

銅頭鐵額李大白日南人兵士見北地人所不識謂是

五虐之刑以害黎庶於葛廬山發金作冶制為

鎧甲及劍造立兵仗刀戟大弩等威震天下不順帝

命帝欲伐之徵諸侯一十五旬未剋敵思念賢哲以

輔佐將征不義乃夢見大風吹天下塵垢又夢一人

執千鈞之弩驅羊數萬群覺而思曰風電執政者

也垢去土解化青也不用帝命作五虐之刑日夫千

鈞之弩冀力能者也

豈有姓力名牧一止二夢及前數夢龍神之

驗即作夢之書令依二夢求其人得風后於海隅得

力牧於大澤即舉風后以理民初為侍中後登為相

力牧以為將此將相之始也以大鴻為佐理於是順

天下之紀幽明之數生死之說是謂帝之謀臣也帝

問張若謀敵之事張若曰不如力牧能於推步之術

越場也黃帝云日中必焚操刀必割在屈豎聞之曰

不恭帝命諸侯中疆暴者也兄弟八十人並獸身人

語銅頭鐵額不食五穀嚼沙吞石黃尤始作鎧甲堯

銅頭鐵額李大白日南人兵士見北地人所用帝

五虐之刑以害黎庶於葛廬山發金作冶制為

鎧甲及劍造立兵仗刀戟大弩等威震天下不順帝

命帝欲伐之徵諸侯一十五旬未剋敵思念賢哲以

輔佐將征不義乃夢見大風吹天下塵垢又夢一人

執千鈞之弩驅羊數萬群覺而思曰風號令執政者

也垢去土解化清者也天下當有姓風名后者夫千

鈞之弩冀力能遠者也驅羊萬群是牧人為善者也

豈有姓力名牧者乎帝作此二夢及前數夢龍神之

驗即作夢之書令依二夢求其人得風后於海隅得

力牧於大澤即舉風后以理民初為侍中後登為相

力牧以為將此將相之始也以大鴻為佐理於是順

天下之紀幽明之數生死之說是謂帝之謀臣也帝

問張若謀敵之事張若曰不如力牧能於推步之術

著兵法十三卷可用之。乃習其干戈以征弗享。始制三公之職以象三台。天象有三台星風后配上台。天老配中台。五聖配下台。太公六韜曰風后力牧五聖為七公則五聖五人也黃帝於是取合巳者四人。謂之四面而理。時獲寶鼎。迎日推策。又得風胡為將。作五牙旗及烽火戰攻之具。著兵法五篇。又以神皇為將。帝之夫人費修之子為太子。好張羅及弓矢。以大將謂之撫軍。大元帥為王前敵。張若力牧為行軍。左右別乘以容光為大司馬。統六師。兼掌邦國之九法。容光一曰常光又置左右大監。監于萬國。

臣龍紆者有勇有義。亦為將。帝之行也。以師兵為營衛。乃與榆岡合謀。共擊蚩尤。帝以玉為兵。玉飾兵器帝服黃冕。駕象車。交六龍。大丙太一為御。載交龍之旂。張五牙絲旗。引之以定方位。東方青牙旗。餘各依方色。帝之行也。常有五色雲氣。狀金枝玉葉。止於帝上。如葩華之象。帝因令作華蓋。今之繖蓋是也黃帝即與蚩尤大戰于涿鹿之野。地在上谷郡南有涿鹿城帝未克敵。蚩尤作百里大霧。彌三日。帝之軍人皆迷惑。乃令風后法斗機作指南車。以別四方。崔豹古今注曰周公作指南之車。據此時已有指南車。即周公再修。

帝乃戰未勝歸太山之阿慘然而寐夢見西王母遣道人披玄狐之衣以符受帝曰太一在前天一在後得之者勝戰則剋矣帝覺而思之未悉其意即召風后告之后曰此天應也戰必剋矣置壇祈之帝依以設壇稽首再拜果得符廣三寸長一尺青色以血為文即佩之仰天歎所未捷以精思之感天大霧冥冥三日三夜天降一婦人首鳥身帝見稽首再拜而伏婦人曰吾玄女也有疑問之帝曰蚩尤暴人殘物小子欲萬戰萬勝也玄女教帝三官祕略五音權

謀陰陽之術

兵法謂玄女戰術也衛公李靖用九天玄女是也又神符黃帝之符也陰陽術

即六壬太一遁甲運式法也

玄女傳陰符經三百言帝觀之十旬

討伏蚩尤授帝靈寶五符真文及兵信符帝服佩之滅蚩尤又令風后演河圖法而為式用之創十八局

名曰遁甲

周公時約為七十二局漢張子房共向映一云四皓議之為十八局案神龍負圖文

遁其甲乃名之遁甲今為一局揭帖是也

以推主客勝負之術黃帝又著

十六神曆推太一六壬等法又述六甲陰陽之道作勝負握機之圖及法要訣黃帝兵法三卷

宋武傳云神人出之

河圖出軍訣稱黃帝得王母兵符又有出軍大帥年

命立成各一卷太一兵曆一卷黃帝出軍新用訣一十二卷黃帝夏氏占兵氣六卷此書至夏后時重修之也黃帝十

八陣圖二卷諸葛亮重修為八陣之圖黃帝問玄女之法三卷風

后孤虛訣二十卷務成子玄兵災異占十四卷鬼史

區兵法三卷圖一卷或作鬼谷區設兵法以來皆黃起於黃帝亦後來增修也

帝於是納五音之策以審攻戰之事復率諸侯再伐

蚩尤于冀州蚩尤率魍魎魍魎請風伯雨師從天大

風而來命應龍蓄水以攻黃帝黃帝請風伯雨師及

天下女祆以止雨於東荒之地北隅諸山黎土羌兵

驅應龍以處南極殺蚩尤與夸父不得復上故其下

旱所居皆不雨蚩尤乃敗於顧泉遂殺之於中冀其

地因名絕轡之野在媯州也既擒殺蚩尤乃遷其庶類善

者於鄒屠之鄉其惡者以木械之帝令畫蚩尤之形

於旗上以厭邪魅名蚩尤旗殺蚩尤於黎山之丘東荒

之北隅也擲械于大荒之中宋山之上其械後化為楓木

之林山海經曰融天山有楓木之林蚩尤之怪所化也所殺蚩尤身首異處

帝閔之令葬其首家於壽張縣名在鄆州冢高七尺土人常以十月祀之則

赤氣如絳見其肩胛冢在山陽縣名在楚州其髀冢

謂之蚩尤旗

在鉅鹿邢州鉅鹿縣也收得蚩尤兵書行軍祕術一卷蚩尤

兵法二卷黃帝都於涿鹿城上谷郡涿州地名獨鹿又曰濁鹿聲傳記誤也

黃帝又與榆罔爭天下榆罔恃神農帝之後故爭之

黃帝始以鵬鵠鷹鷂一云隼之羽為旗幟六典曰今

以能罷羆虎為前驅戰于阪泉之野地名在上谷郡今媯州也

戰而後剋之帝又北逐獯鬻之戎即匈奴也諸侯有不從

者帝皆率而征之凡五十二戰天下大定帝以伐叛

之功始令岐伯作車樂鼓吹謂之簫鏡歌以為軍之

警衛柁鼓曲靈夔吼鵬鵠爭石墜崖壯士怒玄雲朱

鷺等曲所以揚武德也謂之凱歌六典曰漢時張騫得之於西域凡入

曲軍樂之遺音簫笳也金鏡如鈴而無舌有柄執之以止鼓也於是諸侯咸尊軒轅

為天子帝以巳酉歲立承神農之後火生土帝以土

德稱王天下號黃帝位居中央臨制四方帝破山通

道未嘗寧居令風后負壽書伯常荷劔旦出流沙夕

歸陰浦行萬里而一息及涿鹿之阿帝又試百神而

朝之帝問風后予欲知河所泄對曰河凡有五皆始

於崑崙之墟黃河出於崑崙山東南脚下即其一也

餘四河說在於東方朔十洲記帝令堅亥步自東極至于西極得五

億十選九千八百八步

一云二億三萬三千

南北二億三萬一

千三百里

二億二十萬

豎亥左手把筭右手指青丘北東

盡泰遠西窮邠國東西得二萬八千里南北得二萬

六千里

萬里曰選神農時東西九千萬里南北八千萬里逾四海之外韋昭注漢書不信此闊遠

於海外臣瓚據道書神農乘龍遊遠也黃帝乘馬以理土境祗四海內也淮南子云北極至千南極二意三萬三千五百七十里也淮南王學道此言絕遠亦據道書也黃帝始畫野分州令

百郡大臣授德教者先列珪玉於蘭蒲席上使春雜寶為屑以沉榆之膠和之為泥以分土別尊卑之位與華戎之異文出封禪記帝旁行天下得百里之國

者萬區

今之縣邑者也

所謂首出庶物萬國咸寧有青鳥子

能相地理帝問之以制經帝又問地老說五方之利

害時有瑞草生帝庭名屈軼佞人入則指之是以佞

人不敢進時外國有以神獸來進名獬豸如鹿一角

置於朝不直之臣獸即觸之帝問食何物對曰春夏

處水澤秋冬處松竹此獸兩目似熊容成子有道知

律者女媧之後初為黃帝造律曆元起辛卯至此時

造笙以象鳳鳴素女於廣都來教帝以鼓五十絃瑟

古史考曰琴則非也黃帝損之為二十五絃其瑟長七尺二寸

伏羲置琴。女媧和之。黃帝之琴名號鍾。作清角之弄。帝始制七情。行十義之教。七情者喜怒哀樂懼惡欲七情也。十義者君仁臣忠父慈子孝兄良弟悌夫義婦聽長惠幼順十義也。帝制禮作樂之始也。黃帝書說東海有度索山。或曰度朔山。譌呼也。此山間以竹索懸而度也。山有神荼鬱壘。神能禦凶鬼。為百姓除患。制驅讎之禮。以象之。帝以容成子為樂師。帝作雲門大卷咸池之樂。乃張樂於洞庭之野。北門成。曰其奏也。陰陽以之和。日月以之明。和風俗也。唐至德二年洞庭側有人穿地得古鍾有古篆

文黃帝時樂器也。永泰二年巴陵令康通中得采藥人石季德於洞庭鄉採藥得古鍾。上有篆。岳州刺史李萼進之。可明莊子所謂黃帝於洞庭張樂誠不妄者也。黃帝將會神靈於西山之上。乃駕象車六交龍畢方並轄。蚩尤居前。蚩尤旗也。風伯進掃。雨師灑道。鳳凰覆上。乃到山大合鬼神。帝以號鍾之琴奏清角之音。師曠善於琴。晉平公強請奏。角弄師曠不得已一奏雲從西北起。再奏大風起。大雨作。平公懼而成疾焉。謂崑崙山之靈封致豐大之祭。以詔後代。斯封禪之禮也。于時崑崙山北玉山之神人也。西王母太陰之精。天帝之女也。人身虎首。山經曰虎顏。豹尾蓬頭戴勝。顛然白首。善嘯石城金臺。

而穴居坐于少廣之山有三青鳥常取食此神人西
 王母也慕黃帝之德乘白鹿來獻白玉環又有神人
 自南來乘白鹿獻鬯帝德至地拒鬯乃出黃帝習樂
 以舞衆神又感玄鶴二八翔舞左右帝於西山嘗木
 果味如李狀如棠華赤無核因名沙棠食之禦水不
 溺帝立臺於沃人國西王母之山名軒轅臺帝乃休
 于冥伯之丘崑崙之墟帝遊華胥國此國神仙國也
伏羲生於此國
 伏羲母此國人
 帝往天毒國居之因名軒轅國
 後來曰天
 竺去長安一萬二千里
 古史考曰在海外妄也帝又西至窮山女子國北又

復遊逸於崑崙宮赤水北及南望還歸而遺其玄珠
 使明目人離婁求之不得使罔象求而得之後為蒙
 氏之女竒相氏竊其玄珠沉海去為神玄珠喻道蒙
 氏女得之為
水神帝巡狩東至海登桓山於海濱得白澤神獸能言
 達於萬物之情因問天下鬼神之事自古精氣為物
 遊魂為變者凡萬一千五百二十種白澤言之帝令
 以圖寫之以示天下帝乃作祝邪之文以祝之帝周
 遊行時元妃嫫祖死於道帝祭之以為祖神令次妃
 嫫母監護於道以時祭之因以嫫母為方相氏嚮其
 方也

以護喪亦曰防喪氏今人將行設酒食先祭道謂之祖餞祖送也顏師古注漢書云黃帝子為道神垂安也崔寔四人月令復曰黃帝之子亦黃帝以天下大

定符瑞並臻乃登封太山禪于亭亭山泰山下小山也又禪

於几几山勒功於喬嶽作下時以祭炎帝以觀天文

察地理駕宮室制衣服侯氣律造百工之德故天授

輿服斧鉞華蓋羽儀天神之丘黃帝著軒輿之銘帝

以事周畢即推律定姓孔子京房皆行此事紀鍾甄聲帝之四

妃嫗祖嫗母費修女節是也生二十五子得姓者十二人一云十三人

姬酉祈已滕箴任苟僖誥旋依史記云六十一姓惟嫗嫗二姓不同所云

黃帝姓公孫者十八代合一千五百年其十二姓中

三代合一千七十二年史又云十二姓德薄不記錄

亦不可也姬祁滕任僖誥皆有德有名者也所云黃

帝姓公孫雖古史相傳理終不通且黃帝生於有熊

長於姬水祗合以姬為姓至周武王稱黃帝十九代

孫姬姓之後即黃帝姬姓非公孫也且周置五等諸

侯以公侯伯子男後諸侯子孫多稱公孫言公之子

孫也故連公子為姓者且有八十五氏皆非黃帝時

人黃帝九子各封一國潘安仁詩言之未知其源元妃嫗祖生二

子女囂昌意並不居帝位玄囂得道為北方水神昌

意娶蜀山氏之女生顓頊居帝位即黃帝嫡孫也號

高陽氏摯字青陽即帝位號金天氏黃帝之小子也

少昊後有子七人顓頊時以其一子有德業高陽帝

賜姓曼氏餘不聞黃帝以天下既理物用具備乃尋
真訪隱問道求仙冀獲長生久視所謂先理代而後
登仙者也時有甯子爲陶正有神人過教火法出五
色煙能隨之上下道成仙去往流沙之所食飛魚暫
死二百歲更生作沙頭頌曰青蘗灼爍千載舒萬齡
暫死餌飛魚有務光子者身長八尺七寸神仙者也
至夏時餌藥養生
鼓琴有道壽永者有赤蔣子輿不食五穀啗百花而
長年堯時爲木工木隨風
上下卽已二千歲矣有容成公善補導之術守
生養氣谷神不死能使白髮復黑齒落復生黃帝慕

其道乃造五城十二樓以候神人卽訪道遊華山首
山東之太山時致怪物而與神仙通接神人於蓬萊
回乃接萬靈於明庭京兆仲山甘泉寒門谷口在長
安北
甘泉
雲陽黃帝於是祭天圓丘將求至道卽師事九元子
以地皇元年正月上寅日齋於首山在河東
蒲坂縣復周遊
以訪真道令方明爲御昌宇驂乘張若謬虬道焉謬
音
晉虞舒氏
切或作明昆閭滑稽從車而至襄城之野七聖俱迷
見牧馬童子黃帝問曰爲天下若何小童曰理天下
何異牧馬去其害馬而已黃帝稱天師而退至于園

丘其國有不死樹食其子與葉人皆不死有丹巒之

泉飲之而壽有巨蛇害人黃帝以雄黃卻逐之其蛇

留一時而返外國記云留九年也帝令三子習服之皆壽三百

歲北到洪隄上具茨山在於陽翟見大隗君密縣大隗神也又見

黃蓋童子受神芝圖七十二卷適中岱見黃子中受

九茹之方一云至崆峒山見中黃真人其方原登崆

山峒見廣成子問至道司馬彪注莊子云崆峒當斗

下十里廣成子不答帝退捐天下築特室藉白茅間

居三月方往再問修身之道乃授以自然經一卷黃

帝捨帝王之尊託猴豚之文登雞山陟王屋山開石

函發玉笈得九鼎神丹注訣南至江登熊湘山熊山

在沙也湘山在長長沙益陽縣往天台山受金液神丹東到青丘山

見紫府先生受三皇內文大字抱朴子云有二十卷以劾召萬

神南至五芝玄澗登園壠陰建木觀百靈所登降采

若乾之芝花飲丹巒之水南至青城山禮謁中黃

丈人乃聞登雲臺山見甯先生受龍躋經問真一之

道皇人曰子既居海內復欲求長生不死不亦貪乎

頻相反覆而復受道即中黃真人黃帝拜謝訖東過

廬山為使者。以次青城丈人也。廬山使者秩比御史主總仙官之道。是五嶽監司也。又封潛山君為九天司命主生死之錄。黃帝以四嶽皆有佐命之山而南嶽孤特無輔。乃章詞三天太上道君命霍山為儲君。命潛山為衡嶽之副以成之時。參政事以輔佐之。帝乃造山躬寫形象以為五嶽真形之圖。黃帝往練石於縉雲堂於地練丹時有非紅非紫之雲見。是曰縉雲。因名縉雲山。在婺州金華縣永康縣也。帝藏兵法勝負之圖。六甲陰陽之書於苗山。禹會計功於此集諸侯因名會稽也。黃帝合符

瑞於金山得不死之道奉事太一元君受要記修道養生之法於玄女素女受房中之術能御三百女玄女授帝如意神方即藏之崆峒山帝精推步之術于山稽力牧著體詠之訣於岐伯雷公講占候於風后先生救傷殘綴金治之事故能祕要窮盡道真也黃帝得玄女授陰符經義能內合天機外合人事帝所理天下南及交趾北至幽陵西至流沙東及蟠木。在蟠木山度山海經也。帝欲棄天下曰吾聞在宥天下不聞理天下我勞天下久矣將息駕於玄圃以返吾真矣。山

於荆山之下以象太一於雍州雍州弘農郡地理志云馮翊是鼎神質文精也知吉黃帝修興封禪禮畢采首山之銅將鑄九鼎

上圃也於荆山之下以象太一於雍州雍州弘農郡地理志云馮翊是鼎神質文精也知吉

知凶知存知亡能輕能重能息能行不灼而沸不涸

自蒲中生五味真神物也黃帝鍊九鼎丹服之速至

鍊丹成後以法傳於玄子此道至重盟以誠之帝以

中經所紀藏於九嶷山東號委羽承以文玉覆以盤

石其書金簡玉字黃帝之遺識也夏禹得之亦仙化

去釜山帝又以所佩靈寶五符真文書金簡一通封

於鍾山一通藏於宛委之山帝嘗以金鑄器皆有各

題上古之字也以記年月或有祠也時有薰風至神

人集成獸代之志即留冠劍珮舄於鼎湖極峻處崑

臺之上立館其下崑崙山之軒轅臺也時有馬師皇

善醫馬有通神之妙思有龍下于庭伏地張口閉目

師皇視之曰此龍病求我醫也師皇乃引鍼於龍口

上下以牛乳煎甘草灌之龍病愈師皇乘此龍仙去

黃帝聞之自擇日卜云還宅升仙之日得戊午果有

龍來垂胡髯下迎黃帝乃乘龍與友人無為子及臣

龍來垂胡髯下迎黃帝乃乘龍與友人無為子及臣

龍來垂胡髯下迎黃帝乃乘龍與友人無為子及臣

龍來垂胡髯下迎黃帝乃乘龍與友人無為子及臣

龍來垂胡髯下迎黃帝乃乘龍與友人無為子及臣

僚等從上七十二人同去。小臣不得上者，將龍髯拔

咳髯及帝之弓。小臣抱其弓與龍髯而號泣。弓因曰

烏號。鑄鼎之地，後曰鼎湖。至周王時封號叔於此，因

名縣也。其後有臣左徹，削木為黃帝象，率諸侯朝奉之。

臣僚追慕靡所措思，或取几杖立廟而祭，或取衣冠

置墓而守，是以有喬山之冢。在上谷郡周陽縣，又廣

州橋山黃帝冢在焉。黃帝曾遊處，皆有祠。五百年後，喬山墓崩。

惟劍與赤鳥在焉。一旦亦失。荆山記龍首，黃帝居代。

總百一十一年。在位一百年。自上仙後，昇天為太一

君。其神為軒轅之宿，在南宮黃龍之體象。火體祭天，神軒轅星。

也。後來享之列為五帝之中方君也。以配天黃帝土

德居中央之位，以主四方。東方青帝，太昊；南方赤帝，

神顓以鎮星配為子，名樞紐之神，為佐配享於黃帝。

帝之子昌意居弱水，昌意弟少昊，帝妃女節所生也。

帝之女溺於東海，化為鳥，名精衛，常銜西山木石以

堙東海。少昊名華，字青陽，即帝位，號金天氏。黃帝之

子也。顓頊高陽氏，黃帝之孫也。各有聖德。在位七十

八年。終，毋蜀山氏所生。都商丘濮陽，禹強黃帝之胤。

青丘黃帝之胤

不居帝位與顓頊俱得道居北方為水神顓頊已來

地為名號帝嚳高辛氏黃帝之孫高辛也帝嚳高辛神靈

自言其名都偃師亳州河南在位七十年壽一百五歲帝

堯陶唐氏黃帝之玄孫也姓伊祁名放勳興於定陶

以唐侯為帝濟陰定陶又都於平陽郡在在位九十

八年一百一十八歲舜有虞氏黃帝八代孫禹為玄

孫也按遁甲開山圖曰禹得道仙人也古有大禹女

媯十九代孫大禹壽三百六十歲入九疑山仙飛去

後三千六百歲堯理天下洪水既甚人民墊溺大禹

念之乃化生於石紐山泉女狄暮汲水得石子如珠

愛而吞之有娠十四月生子及長能知泉源代父鯨

理洪水三年功成堯帝知其功如古大禹知水源乃

賜號禹推之是黃帝玄孫無疑也殷湯黃帝七十代

孫黃帝子少昊生螭極螭極生高辛十四世後即天一為殷王是也黃帝子孫各得

姓於事帝推律定姓者十二具在中卷少昊有子姓曼顓

頊姬姓以黃帝居姬水帝嚳子后稷姬姓也堯姓伊祁舜姓姚禹姓姁

湯姓子又張鄧軒路黃冠宋酈白薛虞資伊祁申屠

黃公託拔昌意少子封北土以黃帝土德化俗以土為託以君為拔乃以託拔為姓黃帝

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

有九子各封
帝相承凡一千二百五十年自黃帝已酉歲至今

其在總三十三氏出黃帝之後黃
中卷

雲笈七籤卷之一百一

廿一

宋 張君房輯

明 張萱訂

紀

元始天王紀

元始天王真天自然之胤。結形未沌之霞。記體虛生之胎。生平空洞之際。時玄景未分。天光冥遠。浩漫太虛。積七千餘劫。天朗氣清。二暉纏絡。玄雲紫蓋。映其首。六氣之電翼其真。夜生自明。神光燭室。散形靈馥。

之煙棲心霄霞之境。練容洞波之濱。獨秉靈符之節。抗御玄降之章。內氣玄崖。潛想幽窮。忽焉逍遙。流盼忘旋。瓊輪玉輿。碧輦玄龍。飛精流雷。耀電虛宮。東遊碧水。豪林之境。上憇青霞。九曲之房。進登金闕。受號玉清。紫虛高上。元皇太上。大道君受金簡玉札。使奏名東華。方諸青宮。於時受命。總統億津。玄降玉華之女。金晨之童。各三千人。飛龍毒獸。巨虬千尋。饗天奮爪。備衛玉闕。天威煥赫。陳于廣庭。飛青羽蓋。流紫鳳章。金真玉光。豁落七元。神虎上符。流金火鈴。結編元皇位在玉清。掌括上皇。高帝之真。

太上道君紀

洞玄本行經云。太上道君者。於西那天鬱察山。浮羅之嶽。坐七寶鸞木之下。清齋空山。靜思神真。合慶真樞。蕭朗自然。擁觀萬化。俯和衆生。是時十方大聖。至真尊神。詣座燒香。稽首道前。上白道君。不審靈寶出法。從何劫而來。至于今日。凡幾度人。爲盡如是。復有轉輪天尊。是何劫生。值遇真文。得今太上之任。致是得度。何獨如之。巍巍德宗。高不可勝。願垂賜告。本行

因緣解說要言。開悟後生。道言天元輪轉。隨劫改運。一成一敗。一死一生。滅而不絕。幽而復明。靈寶出法。隨世度人。自元始開光。至于赤明元年。經九千九百億萬劫。度人有如塵沙之衆。不可勝量。赤明之前。於眇莽之中。劫劫出化。非可思議。赤明已後。至土皇元年。宗範大法。得度者衆。終天說之。亦當不盡。今爲可粗明真正之綱維。標得道者之遐迹。爾今聊以開示於後來。領會於靈文之妙。我濯紫宸之流芳。蓋皇上之胷胤。我隨劫灰生。世世不絕。常與靈寶相值同出。

經七百億劫中。會青帝劫終。九氣改運。於是託胎於洪氏之胞。凝神於瓊胎之府。積三千七百年。至赤明開運。歲在甲子。誕於扶刀蓋天西那玉國浮羅之嶽。復與靈寶同出度人。元始天尊以我因緣之勲。錫我太上之號。封鬱悅那林昌玉臺天帝君。位登高聖。治玄都玉京。實由我身尊承大法。靈寶真文。世世不絕。廣度天人。慈心於萬劫。溥濟於衆生。功德之大。勲名。繕於億劫之中。致今報爲諸天所宗焉。

上清高聖太上玉晨大道君紀

洞真大洞真經云。上清高聖太上大道君者。蓋二晨之精氣。九慶之紫煙。玉暉煥耀。金映流真。結化含秀。苞凝玄神。寄胎母氏。育形爲人。諱囁。字上開元母。姪三千七百年。乃誕於西那天。鬱察山浮羅嶽丹玄之阿。於是受籙紫皇。受書玉虛。眺景上清。位司高仙。爲高聖太上玉晨大道君。治藥珠日闕館。七映紫房。玉童玉女各三十萬人侍衛。於是振策七圃。揚青九霄。騰空僊旌。駕景馳颯。徘徊八煙。盤桓空塗。仰眷日華。俯拾月珠。摘絳林之琅實。餌玄河之紫藻。偃蹇靈

軒領理帝書。萬神入拜。五德把符。上真侍晨。天皇抱圖。乃仰空言曰。子欲爲真。當存日中君。駕龍驂鳳。乘天景雲。東遊桑林。遂入帝門。若必昇天。當思月中夫人。駕十飛龍。乘我流鈴。西朝六嶺。遂詣帝堂。精根運思。上朝玉皇。齋會敷鬱儀。以躡景晃晃。散結璘以暨宵。雙皇合輦。後天而凋。夫大有者。九天之紫宮。小有者。清虛三十六天之首洞。於是

高聖太上大道君。初乘一景之輿。駕八素紫雲。攝希微。蒼帝名錄。豐子俱東行。詣鬱悅那林。昌玉臺。天見

玉清紫道虛皇上君受九暉大晨隱符

太上大道君次乘二景之輿駕七素絳雲攝中微赤
帝名定無彥俱南行詣高桃厲冲龍羅天見玉清翼
日虛皇太上道君受觀靈元晨隱符

太上大道君次乘三景之輿駕六素紅雲攝太微白
帝名藻淵石俱西行詣碧落空歌餘黎天見玉清昌
陽始虛皇高元君受總晨九極隱符

太上大道君次乘四景之輿駕五素青雲攝玄微黑
帝名齊元旋俱北行詣伽摩坦婁于翳天見玉清七

靜導生高上虛皇君受杳曜旋根隱符

太上大道君次乘五景之輿駕四素黃雲攝始微上
帝名接空子俱東北行詣扶刀葢華浮羅天見玉清
大明虛皇洞清君受玄景晨平隱符

太上大道君次乘六景之輿駕三素綠雲攝靈微中
帝名乘巨文俱東南行詣貝滑耶藥初默天見玉清
始元虛皇太霄君受合暉晨命隱符

太上大道君次乘七景之輿駕二素紫雲攝宜微下
帝君名宏膚子俱西南行詣冲容育鬱離沙天見玉

清七觀無生虛皇金靈君受齊暉晨玄隱符

太上大道君次乘八景之輿駕一素靈雲攝洞微真
帝名泗澄攄俱西北行詣單綠察寶輪法天見玉清
八觀高元虛皇淳景君受高上龍煙隱符

太上大道君又乘洞景玉輿駕太霞紫煙玄景之暉
攝九微內帝君名申名闕及上皇九玄九天諸真仙
王等俱仰登彌梵羅臺霄絕寥丘飛元雲根之都玉
清上天見玉清紫暉太上玉皇明上大道君受高清
太虛無極上道君隱符

三天君列紀

上清真人總仙大司馬長生法師主三天君姓栢成
諱欵生字芝高乃中皇時人歲在東維之際誕于北
水中山栢林之下夫名為欵生者以母感日華而懷
孕年九歲求長生之道至十四與西歸公子巨靈伯
尹俱師事黃谷先生黃谷先生者能為不歿修靜無
為不營他術含精內觀凝神空漠思真安悉以致不
歿後五百年遇金仙石公審氏先生晁夜童子三人
受胎精中記化抱內經養神上法解結之要又登太

帝滄浪山洞臺中雙玉穴。酖紫明芝液。遇上清萬石先生。授以乘飛駕虛八氣景龍之躡。反胎守白越度之法。又廣成子授以丹青玉爐鍊雲根。秦金剛之經。又授以飛煙發霜沈雪浮日朱之法。又遇始元童子。丰車小童。受虛皇帝錄。仙忌真戒化一成萬解形之法。後遇玉清文始東王金暉仙公。號曰玉皇二道君。告以胎閉靜息內保百神。開洞雲房。堅守三真之事。後復詣二玉皇君。問雲房之道。三真之訣。二玉皇君曰。三真者。兆一身之帝君百神之始真也。若使輔弼。

審正三皇內寧太一保胎五老扶精一居丹田司命護生一居絳宮紫氣灌形一居洞房三素合明於是變化離合與真同靈明堂雲宮紫戶玉門黃闕金室丹城朱牖皆帝一之內宅三真之寶室也。於是雲房一景混合神人上通崑崙下臨清淵雲蓋嗟哦林竹葱辛七靈迴轉七門幽深金扉玉匱符籍五篇公子內伏外牽白元混一成形呼陽召陰上帝司命各保所生微哉難言非仙不傳。又問呼陽召陰出入無方之法。氣出神變之道。二玉皇曰。呼陽者三氣之所出。

入也。召陰者六丁之所往來也。若得三氣之所生。能知六丁之所因者。則陽氣化爲龍車。陰氣變爲玉女。則騰轉無方。輪舞空玄之上也。夫氣之所在。神隨所生焉。神在則氣成。神去則氣寒。氣者卽二十四神之正氣。是爲二十四氣也。氣能成神。神亦成氣。散之爲雲霧。合而爲形影。出之爲仙化。入之爲真。一上結三元。下結萬物。靜爲兆身。動爲兆神。是以常混合二十四神。變化三五之真人。混成正一。合爲帝君。卽兆本神也。夫人受生於天魂。結成於元靈。天魂生之根。元

靈生之胎。流會太一。達觀三道。神積玉宮。液溢玄府。津流地戶。澤憇洞房。日月煥於霄暉。五神混於元父。元父主氣。化散帝極。玄母主精。變會幽元。是以司命奉符。固形扶神。公子內守。桃康保魂。左攜無英。右引白元。雲行雨施。萬關流布也。後二玉皇授歛生大洞真經三十九章。迴風混合帝一之道。斷環割青盟誓。而傳得爲上清真人。位曰總仙。大司馬長生法師主三天君。理太玄都。聞風玉臺。總司學道之仙籍。王括三天之人神。萬仙受事於玉臺。五帝北朝於靈軒矣。

青靈始老君紀

洞玄本行經云東方安寶華林青靈始老帝君者往在白氣御運於金劫之中暫生鬱悅金映雲臺那林之天西婁無量玉國浩明玄嶽厥名元慶於此天中大建功德初無懈心勲名仰徹朱陵火宮書其姓名記於赤簡仙道垂成而值國多綵女元慶遂以寄世散想靈魔舉其濁目朱宮輟其仙名一退遂經三劫中值火劫改運元慶又受氣寄胎於洪氏之胞上天以其先身好色故轉為女子朱靈元年歲在丙午誕

於丹童龍羅衛天洞明玉國丹霍之阿改姓洪諱那臺年十四敬好道法心願神仙常市香膏然燈照暝大作功德諸天所稱名標上清南極上靈紫虛元君託作傭人下世教化見那臺貞潔好尚至法廻駕於丹霍之阿授那臺靈寶赤書南方真文一篇於是那臺勵志殊勤自謂一生作於女子處於幽房無由得道因齋持戒思念願得轉身為男丹心遐徹遂致感通上真下降元始天尊時於琅碧之溪扶瑤之丘坐長林枯桑之下衆真侍坐是日那臺見五色紫光曲

照齋堂。於是心悟疑是不常。仍出登墻四望。忽見東方桑林之下。華光赫奕。非可勝名。去那臺所住數百里中。隔礙暘谷滄海之口。心懷踊躍。無由得往。因叉手遙禮。稱名那臺。先緣不厚。致作女身。發心願樂。志期神仙。高道法妙。不可得攀。日夕思念。冀得滅度。轉形爲男。歷年無感。常恐生歿。不得遂通。彌齡之運。有於今日。天河隔礙。無由披陳。今當投身碧海。沒命于天。冀我形魂。早得輪轉。更建功德。萬劫之中。冀見道真。言訖。便從墻上。投身擲空。命赴滄海極淵之中。紛

然無落。卽爲水帝神王。以五色飛龍。捧接女身。俄頃之間。已於懸中。得化形爲男子。乘龍策虛。飛至道前。於是元始卽命仙都。錫加帝號。於火劫受命。輔於靈寶青帝玉篇七百年中。火劫數極。青氣運行。隨元滅度。以開光元年。於彌梵羅臺。霄絕寥丘。飛元雲根之。都滄霞九雲之墟。元始又錫安寶華林青靈始老帝君號。

丹靈真老君紀

洞玄本行經云。南方梵寶昌陽丹靈真老君者。本姓

鄭字仁安。大災之胤。生於禪黎世界。赤明天中。生有三氣之雲。纏其身。朱鳥鼓翻覆其形。三日能言。便知宿命。年及十二。面有金容。玉顏便棄世。離俗遠遊山。林於寒靈洞宮。遇玄和先生。授仁安靈寶赤書五氣。玄天黑帝真文一篇。智慧上品十戒而去。仁安於是奉戒而長齋。大作功德。珍寶布施。以拯諸乏。割口餽鳥。功名徹天。因於西那國。遇天洪災。大水滔天。萬姓流漂。仁安於洪波之上。汎舟誦戒書。黑帝真文。以投水中。水爲開道。百頃之地。鳥獸麋鹿。虎豹師子。皆往。

依親悉得無他。是時國王百口登樓而漂沒。歎不能得度。仁安見王垂沒。乃浮舟而往。以所佩真文授與國王。王敬而奉之。水劫卽退。翕然得過。王旣得免。真文於是卽飛去。入雲中。莫知所在。仁安失去真文。退仙一階。運應滅度。託命告終。歿於北戎之阿。暴露靈屍三十餘年。形體不灰。光色鮮明。無異生時。在于北戎長林之下。時國王遊獵。放火燒山。四面火而。去其靈屍之間。百步之內。火不得然。麋鹿虎豹。莫不依親。王怪而往。見靈屍。上有三色之光。雲霧鬱冥。鳥獸。

帀繞王乃伐薪圍屍放火焚燒于時屍放火中鬱起成人坐青煙之上指拈虛無五色煥爛左右侍者仙童玉女三百餘人肅然而至凡是禽獸依親之者並在火中皆得過度仁安以赤明二年歲在丙午於郝摩坦婁于翳天中洞寥之嶽改姓洞淨諱曰極炎受錫南單梵寶昌陽丹靈真老帝號丹靈老君也

中央黃老君紀

洞真九真中經云中央黃老君者太上太微天帝君之弟子也以混皇二年始生焉年七歲乃知長生之

要天仙之法仍眇綸上思欽納真玄蕭條靈想棲心神源解脫於文蔚之羅披素於空任之肆於是太上授九真之訣八道祕言施修道成受書爲太極真人

金門皓靈皇老君紀

洞玄本行經云西方七寶金門皓靈皇老君者本乃靈鳳之子也靈鳳以呵羅天中降生於衛羅天堂世界衛羅國王取而蓄之王有長女字曰配瑛意甚憐愛常與共戲於是靈鳳常以兩翼扇女面後十二年申女忽有胎經涉三月王意怪之因斬鳳頭埋著長

林丘中女後生女墮地能言曰我是鳳子位應天妃
王卽名曰皇妃生得三日有群鳳來賀玄哺玉霜洪
泉曲水入鍊芝瑛年八歲執心肅操超拔俗倫常朝
則謁日暮則揖月於重宮之內王設厨膳物不味口
天作大雪一年不解雪深十丈鳥獸餓死王女思憶
靈鳳往之遊好駕而臨之長林丘中歌曰
杳杳靈鳳綿綿長歸悠悠我思永與願違萬劫無期
何時來飛於是王所殺鳳鬱然而生抱女俱飛徑入
雲中王女今於景霄之上受書爲南極上元君常乘

九色之鳳此女前生萬劫已奉靈寶致靈鳳降形得
封南極元君之號皇妃功德遐徹天真感降以上元
之年歲在庚申七月七日中時元始天尊會於衛羅
玉國鳳麟之丘坐鸞華之下衆真侍坐是時皇妃所
住室內忽有日象如鏡之圓空懸眼前皇妃映見天
真大神普在鏡中長林之下一室光明於是自登通
陽之臺遙望西方見鳳生丘上紫雲鬱勃神光煒煥
非可得名去皇妃所住五百步許逼以女根處在宮
內無由得往須臾忽有神鳳來翔集於臺上皇妃白

鳳言曰。西方有道。心願無緣。不審神鳳。可得暫駕。見
我與不。於是鳳卽敷翮。使坐翮上。舉之徑至道前。元
始天尊。指以金臺。王母卽汝師也。便可施禮。皇妃叩
頭上啟。惟願衆尊。特垂哀矜。則枯骸更生。言畢。金母
封以西靈玉妃之號。卽命九光靈童。披霜羅之蘊。出
靈寶赤書白帝真文一篇。以授皇妃。受號三百中。
仍值青劫改運。皇妃方復寄胎於李氏之胞。三年於
西那玉國金壘幽谷李樹之下而生。化身爲男子。改
姓上余。諱日昌。至開光元年。歲在上甲。元始天尊錫

西方七寶金門皓靈皇老君號

五靈玄老君紀

洞玄本行經云。北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老君者。
本姓浩。字敷明。蓋玄皇之胤。太清之胄。生於元福棄
賢世界。始青天中年十二。性好幽寂。心翫山水。遠於
家中。或去十日。時復一還。時天下災荒。人民餓殍。一
國殆盡。敷明於地境山下。遇一頃巨勝。身自採取。餉
係窮乏。日得數過。救度垂灰。數千餘口。隨取隨生。三
年不訖。他人往覓。莫知其處。是時辛苦形體憔悴。不

暇營身遂致疲頓歿於山下九天書其功德金格記
其玉名度其魂神於朱陵之宮後帝遣金翅大鳥常
敷兩翼以覆其尸七百年中尸形不灰至水劫改運
水泛尸漂於無崖之淵水過而後敷明尸泊貝渭邪
源初默天鬱單之國北壘玄丘四十年中又經山火
盛行焚燒尸形於火中受鍊而起化成真人五色之
雲覆蓋其上至開明元年於北壘玄丘改姓節諱靈
會元始天王錫靈會洞陰朔單鬱絕五靈玄老君號
雲笈七籤卷之一百一 清真館藏板

雲笈七籤卷之一百二

廿二

宋 張君房 輯

明 張萱 訂

紀

○ 混元皇帝聖紀

太上老君者混元皇帝也。乃生於無始。起於無因。爲萬道之先。元氣之祖也。蓋無光無象。無音無聲。無宗無緒。幽幽冥冥。其中有精。其精甚真。彌綸無外。故稱大道焉。夫道者自然之極尊也。於幽無之中而生。空

洞焉。空洞者真一也。真一者不有不無也。從此一氣
化生後九十九萬億九十九萬歲。乃化生上三氣。三
氣各相去九十九萬億九十九萬歲。三合成德。共生
無上也。自無上生後九十九萬億九十九萬歲。乃化
生中三氣。三氣各相去九十九萬億九十九萬歲。三
合成德。共生玄老也。自玄老生後九十九萬億九十
九萬歲。乃化生下三氣。三氣各相去九十九萬億九
十九萬歲。三合成德。共生太上也。自太上生後復八
十一萬億八十一萬歲。乃生一氣。一氣生後復八十

一萬億八十一萬歲。乃生前三氣。三氣各相去八十
一萬億八十一萬歲。三合成德。共生老君焉。老君生
後八十一萬億八十一萬歲。化生一氣。一氣生後八
十一萬億八十一萬歲。化生後三氣。三氣又化生玄
妙玉女。玉女生後八十一萬億八十一萬歲。三氣混
沌凝結變化。五色玄黃大如彈丸。入玄妙口中。玄妙
因吞之。八十一年。乃從左腋而生。生而白首。故號爲
老子。老子者老君也。此卽道之身也。元氣之祖宗。天
地之根本也。夫大道玄妙。出於自然。生於無生。先於

無先挺於空洞陶育乾坤號曰無上正真之道神奇
微遠不可得名故曰吾生於無形之先起乎太初之
前長乎太始之端行乎太素之元浮游幽虛出入杳
冥觀混沌之未判視清濁之未分盼髮髯之興光瞻
響罔之眇然窺惚恍之容象觀鴻洞之無邊步宇宙
之曠野歷品物之族群惟吾生之卓兮獨立而無倫
消則爲氣息則爲人矣

老君者乃元氣道真造化自然者也強爲之容則老
子也以虛無爲道自然爲性也夫莫能使之然莫能

使之不然亦不知其所以然不知其所以不然故曰
自然而然者也至若以地爲輿操天爲蓋馳騫曠蕩
翱翔八外不足比其大也窮幽極微至纖無際析毫
剖釐刃鋏鋒銳不足言其細也絲竹八音簫韶九成
宮商調暢律呂和平不足言其聲也玄黃煥爛丹青
燦煜焜煌燁燁麗靡華飾不足言其色也皖耀熠爍
神明恍惚風流電遊霆振響逸不足言其疾也結根
九泉沈嶠八海水凝藪澤淵渟嶽峙不足言其止也
陰陽不測變化無倫飄飄太素師虛友真不足言其

神也。光燭玄昧，洞鑒無形。仰觀太極，俯察幽冥。不足言其明也。影離響絕，雲銷霧除。鑽冰求火，探巢捕魚。不足言其無也。滌宇宙之塵穢，掃雲漢於天衢。下坑宏而無底，上寥廓而無隅。包六合而造域，跨八維以爲區。不足言其虛也。然則道固無形，夫何爲名？故乃託虛寄無，假道以言之。言之不足以盡意，故歸之自然。自然者，理之極，乃道之常也。故衆聖所共尊，道尊德貴。夫莫之爵而常自然，惟老氏乎。老君者，乃元生之至精，兆形之至靈也。昔於虛空之中，結氣凝真，強

爲之容體，大無邊相，好衆備自然之尊。上無所攀，下無所躡，懸身而處，不頹不落。著光明之衣，照虛空之中。如含日月之光也。或在雲華之上，身如金色。面放五明，自然化出。神王力士，青龍白獸，麒麟師子，列於前後。或坐千葉蓮花，光明如日。頭建七曜冠，衣晨精服，披九色離羅帔，項負圓光。或乘八景玉輿，駕五色神龍，建流霄皇天丹節，陰九炁鶴蓋，神丁執麾。從九萬飛仙，師子啓塗，鳳凰翼軒，或乘玉衡之車，金剛之輪，驂駕九龍，三素飛雲，寶蓋洞耀，流煥太無，燒香散

華浮空而來。伎樂駭虛。難可稱焉。或坐寶堂大殿。光
明七寶之帳。朱華羅網。垂覆其上。仙真列侍。神丁衛
軒。旛幢旌節。騎乘滿空。或金容玉姿。黃裳繡帔。凭几
振拂。爲物祛塵。或玄冠素服。白馬朱驂。仙童夾侍。神
光洞玄。夫妙相不可具圖。學上道之子。宜識真形。真
形不測。但存此足。以感會也。夫學不知其本。如嬰兒
之失母。能知其母。又知其子。既知其子。復守其母。母
者何也。無中之有也。是道也。至真也。宗極也。一切所
崇也。隨感而應。應有著微。微則妙。象恍惚。乍存乍亡。

屈者資之得伸。暗者向之獲明。迷者歸之果定。故神
明之君。應著之時。形像相好。動靜有則。以正理邪。周
徧無滯。救度無窮。故稱爲聖。或君或臣。或師或友。依
緣相逢。逢此應者。皆由精心感道。道氣通感。是故隨
機適品矣。夫大道處於無形。無形非凡所見。應感以
形。妙相隨時而出。或玉姿金體。爰及肉身。或飛或步。
或尊或卑。或山或岱。或夷或夏。不可測量。隨感一如。
應已則藏。或來無所從。去無所至。洞有洞。無周徧。一
切悟者。卽心得道。迷者觸向。乖真能崇。識老君尊而

敬之則得正真道矣。論曰：夫道不可見，見而非也；道不可聞，聞而非也。蓋示理教俱空寂而不動也，而道亦能使未見者見，未聞者聞，此明境智相發，感而遂通也。然通寂雖殊，其至一焉。故曰：道常無爲而無不爲。以此論之，蓋由人心者也。夫心之念道，凡有二種：一念法身七十二相，八十一好，具足微妙，三界特尊；二念真身，猶如虛空，圓滿清淨，不生不滅。若於此相未能明審，須憑圖像，係錄其心，當鑄紫金，寫此真形，泥水銅絲，稱力所爲，殿堂帳座，旛華燈燭，隨心供養。

太微天帝君紀

如是真身，想念丹倒功德齊等。若能洞觀非身之身，圖像真形，理亦無二。是以敬像隨心，獲福報之輕重，惟在其心。念念增進，自然成道。所謂人能念道，道亦念人，卽此之謂也。

紫度炎炁，神玄變經云：太微天帝君生于始青之端，九曜神靈之胤，玄氣未凝之始，結流芳之胄，而法形焉。連炁映靈，紫雲曜電，玄煙流靄，丹暉纏絡，妙覺潛啓，仍採納上契，條暢純和，吐納冥津，遂降靈生之胎。

清真宮圖卷之二十一
卷之二十一
哺兼洪泉曲芝行年二七。金容內發。玉華外映。洞慧神聰。朗覩虛玄。編掌帝號。其所任乎。澄流九霄之霞。飛眺洞清之源。明機覽於極玄。領綜運於億津。積感加於冥會。妙啟發於自然。是以得禦紫度炎光。迴神飛霄。登空之法。修行內應。上登玉清。高上之尊。道備以付中央黃老君焉。

青要帝君紀

洞真青要紫書金根衆經云。青要帝君者。九陽元皇玉帝之弟子也。以中皇元年。歲在東維天。始告暉君。

育於玄丘王國。無岬之天。瓊林七寶之下。溟濛九域之濱。法化應圖。三日啟晨。厥姓堯諱。字伯開。仍有九龍翼君。側七色瓊鳳。蔭君身。神麟含芝。以哺玄天女。吐精以灌真玉童。擲華以却穢神妃。散香以攘塵含漱胎息。法秀自然。年冠二六。面發金容。體生靈符。容與順化。應運浮沉。棲心明霞之境。遨遊玉圖之墟。執抗元皇之策。落景九域之丘。逍遙流盼。遂經萬劫。方還清齋雲房之間。以紫雲爲屋。青霞爲城。黃金爲殿。白玉爲牀。五氣交結。高臺連甍。玉陛文階。鳳闕四張。

清真先生集卷之二十一
金童侍側玉華執巾天仙羅衛五千餘人九陽元皇
玉帝君時乘碧霞九鳳飛輿瓊輪羽蓋從桑林千真
萬乘億騎飛行侍仙三十六人宴景霄庭來降於君
與君共登九老仙都之京九曲之房命西臺龜母開
雲鳳之蘊紫錦之囊出紫書真訣玉篇已受於君君
修行道備位登玉清太上帝君授君飛雲羽蓋流
紫鳳章金真玉光豁落七元金神虛符流金火鈴青
玉璽九色無縫之章單青羽裙飛行上清於是縱景
萬變迴轉五晨策虛召月攝日揚輪洞化離合與真

同靈解形遞變儵欵億千上登三元朝謁玉宮遊覽
無崖丘落九天出入洞門攜契玉仙仰稟高上元始
太真應氣順命位掌帝晨縱統萬道無仙不關下攝
十天山靈河源五嶽四海莫不上隸於君者也

總真主錄紀

洞真變化七十四方經云上清總真主錄南極長生
司命君姓王諱改生字易度乃太虛元年歲洛西番
孟商啓運朱明謝遷天元冥遯三暉翳昏晨風迅虛
六日明焉君誕于東林廣昌之城長樂之鄉行年十

清真宮聖賢傳卷之二十一
四棄世離俗心慕神仙遇紫府華先生授陰陽補養
削死修生三五變鍊七九復神道御中和胎息之方
行其術壽至四百年登玄谿之澗隱巖之房詣屠先
生受金丹鍊雲芝之根采金剛之經飛煙起霜沈雪
之方招霞咽精之道服御七年與日合景行經神州
空洞之山遇太一真人戴先生受帝君九鍊之方

中天玉寶元靈元老君紀

洞玄本行經云中天玉寶元靈元老君者本姓瓊字
信然蓋洞元之胤中和之胄生於善忍世界青元天

中流生之丘受生一劫默然不語混沌無心食氣爲
糧天地未光無常童子於無色之國授信然靈寶赤
書赤帝真文一篇於是而言是時惟修一身初不開
張廣度天人善功未充運應更滅於青元天中命終
流生之州靈體絕丘之下經一百餘年死而不灰常
有黃氣覆蓋其上至水劫流行天下溟然靈骸四面
涌土連天過雲水道信然應化鬱然而起更生成人
改姓通班諱曰元氏水過之後天地開光三象玄曜
七元高明天始天尊以開光元年歲在己丑於高樾

厲冲龍羅天反菟林中錫元氏玉寶元靈元老君號

赤明天帝紀

洞玄本行經云昔禪黎世界隊王有女字絳音一日繼音生乃不言年至十四王怪之乃棄女於南浮長桑之阿空山之中女乏糧食常仰目咽氣引月服精自然充飽體不疲損常行山中周而巘洞忽與神人會於丹陵之舍栢林之下執絳音右手題赤石之上語絳音曰汝雖不能言可憶此也絳音私心自悼受生不幸口不能言棄在窟山誓心自願得還人中當作功

德無有愛惜百劫之後冀與願會天爲其感遣朱宮靈童下教絳音理身之術受赤書八字之音於是能言絳音晨夕朝禮天文道真既降逆知吉凶役使百靈坐命十方於山而出還於王國時天下大旱人民焦燎王大懼怖祈請神明絳音往白王言常聞山中有女不言能感於天王識之乎王於是悟識是王女乃迎女還宮見女能言王見愧顏女顯其道爲王仰笑天降洪雨注水至丈於是化形隱景而去仍更寄形王氏之胞運未應轉方又受生還爲女身父字以

福慶各曰阿丘曾年及人禮乃發大慈之心布施窮乏獨寢一處不襍於物然燈燒香長齋幽室丹誠感積道爲之降以開光元年十方大聖尊神妙行真人會南圃丹霍之阿三元洞室青華林中衆真待坐香華伎樂五千餘衆真文奕奕光明洞達映朗內外雲景煒燦如星中之月去阿丘曾所住舍數十里中丘曾時年十六見舍光明內外朗照疑似不常乃出南向望見道真丘曾歡喜叉手作禮遙稱名曰丘曾今遭幸會身覩天尊非分之慶莫知所陳歸命十方天

中之天惟蒙玄鑒賜以誠言萬劫滅度冀得飛仙魔見丘曾心發大願力過魔界因化作五帝老人往告丘曾云我受十方尊神使命來語汝曰靈寶法興五道方行每欲使人仁愛慈孝恭奉尊長敬承二親如聞汝父當聘汝身已相許和受人之言父母之命不可不從宜先從之人道既備餘可投身違父之教仙無由成女荅魔言我前生不幸夙無因緣功德未充致作女身晨夕尅勵誓在一心用意堅固應於自然生由父母命歸十天誠違父教不如君言魔見丘曾

執心曷正。於是便退。丘曾自云。道既高邈。無緣得暢。乃聚柴發火。焚燒身形。冀形骸得成飛塵。隨風自舉。得至道前。於是火然。丘曾投身紛然。無著身如蹈空。俄頃之間。已見丘曾化成男子。立在道前。元始天尊。師命南極尊神。爲丘曾之師。授丘曾十戒靈寶真文。元始天尊。又告南極尊神曰。丘曾前生萬劫。已奉靈寶功德。未備。致寄生轉輪。至于今日。化生人中。見吾由法。卽得化形。當更度人九萬九千。乃得至真大神。爲洞陽赤明天帝。

南極尊神紀

洞玄本行經云。南極尊神者。本姓皇。字度明。乃閭浮黎國宛王之女也。生於禪黎世界。赤明天中。生乃富貴。父爲國王。女居宮內。金牀玉榻。七色寶帳。明月雙珠。光照內外。王給妓女數千人。國中珍寶無有所乏。常欲布散。大建功德。志極山水。訪及神仙。逼限宮禁。津路無緣。志操不樂。心自愁煎。王意憐愍。慰諭百端。問女意故。女終不言。淚落如雨。切無一歡。王加其技。樂日日作唱。度明聞樂。常如不聞。獨在一處。清淨焚

香長齋持戒。日中乃餐。王知其意。乃於宮中爲踊土作山。山高百丈。種植竹林。山上作臺。名曰尋真玉臺。度明棄於宮殿。登臺棲身。遮遏道徑。人不得通。單影獨宿。一十二年。積感昊蒼。天帝君遣朱宮玉女二十四人。乘雲駕鳳。下迎度明。當去之夕。天起大風雷雨。電激揚地。舍旋轉驚動一國。王大振懼。莫知所從。天曉分光。失去山臺。不見其女。天帝迎度明於陽丘之嶽。丹陵上舍相林之中。朱鳳侍衛。神龍翼軒。玉童玉女三百餘人。於後大劫數交。天地易位。度明應在棄落之例。南上感其丹。至朱宮書其紫名。化其形骸於無始之胞。一劫而生。得爲男身。於南丹洞陽上館。明珠七色寶林。赤帝梵寶昌陽丹靈真老君。錫度明以南極上真之號。

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

清
真
傳
記
卷
之
五
五

雲笈七籤卷之一百三

廿三

宋張君房輯

明張萱訂

傳

宋真宗御製翊聖保德真君傳序

恭聞天心降顧邦家。所以會昌靈命。丕昭神道。所以
協贊考載。籍之攸記。固今古而同符。矧復吾宗。在于
戰國。基緒方始。精感寔繇。或山祇而見形。或帝所而
協夢。其來已久。斯謂不誣。乃有接三統而開基。將隆

景業冠百神而儲佑茂顯明徵奠條梅之名區號龜
王之奧主見之於

翊聖保德真君矣。太祖肇膺元曆。觀德而無言。太宗
祇紹睿圖。順期而前告。若夫述玉晨之寶贍。序斗極
之仙階。告國命之延洪。示真科之祕蹟。洪威顯洽。屏
乎物魅。神姦諄誨。博臨揚乎天祺。民祉由是靈壇爰
峙。徽稱斯崇。欽奉於芬馨。仰祈於先覺。固惟九域咸
被。底綏豈止三秦。獨增忻戴。暨茲冲眇。纘乃基扃。仰
嘉話之在人。瞻至神之佑世。由是載稽茂典。恭益尊

名以爲上帝之恒符。文考之真應。安可默而無述。故
當垂之不刊。爰詔輔臣。俾詮靈訓。詢求斯至。編帙旋
成。想風烈而昭然。思音微而可覲。誠足鑠之金板。祕
于蘭臺。披封奏歸美之心。願裁於序引。屬乙夜觀文
之暇。聊志於歲時。題曰翊聖保德真君傳云爾。

翊聖保德真君傳

推忠協謀同德守主佐理功臣樞密使開府
儀同三司行吏部尚書同忠書門下平章事
上柱國太原郡公臣王欽若編集

建隆之初鳳翔府蓋屋縣民張守真因遊終南山忽聞空中有召之者聲甚清徹守真驚懼四顧無所見默行悚聽約數里又聞語云汝若先行吾卽在後如是者數日守真莫能測既還其家又聞於室中日吾受命降臨汝何爲頑梗如此不聽吾言吾若不爲宋朝大事當已粉碎汝矣守真方異之而且懼因曰未審是何星辰如此臨降守真性本愚戇且昧神祇願勿憑陵必無事奉乃曰吾是高天大聖玉帝輔臣授命衛時乘龍降世但以非正真之士無以奉吾教汝

有異骨不類常流汝可虔心奉吾道誦也守真曰竊聞在男曰巫在女曰覲守真雖處凡庸耻爲茲類又曰吾上天之神非鬼魅也五嶽四瀆吾能役使汝若迴心入道勤奉香火當令汝應大國之徵命受真主之恩遇豈同巫覲之輩耶守真曰神人旣若此教導敢不虔事乃設酒肉之饌以祀焉又問言曰吾神人也汝何爲以腥穢瀆我以汝未曉不欲罪汝此去但以香茶及素食鮮果爲供吾雖不食歆汝之意也守真稽首而謝又曰吾爲汝天上之師汝別有人間之

師但訪高士以求度焉。守真乃禮古樓觀先生梁筌
爲師。度爲道士。遂於所居之側擇隙地出家。則於北
帝宮內立殿以事神。旦暮崇奉頗極精至。神謂之曰。
觀汝虔心稱吾教導。貞潔之士可以驅邪。吾先將誨
汝劔法。俾汝爲民除妖。後當令汝結壇。俾汝爲國祈
福。守真再拜曰。守真本實凡庸。粗懷愚直。當緣夙生
奉事。乃致今獲歸依。願以至心永奉靈德。壇儀劔法
恭俟靈訓。

真君曰。劔法有三。但以鋼鐵鍛爲利刃。吾目一視便

可用也。有疾之人。俾汝揮擊。邪氣銷鑠。其人無損。或
地祇作孽。水族生妖。分野爲災。國家軫慮。當以上劔
治之。或山澤之怪。飛走之雄。震駭閭閻。侵毒黎庶。當
以中劔治之。或魑魅之徒。夔魍之輩。挾邪暴物。作祟
害人。當以下劔治之。守真曰。三劔之法。已聞命矣。結
壇之儀。伏俟指教。

真君曰。結壇之法有九。上三壇則爲國家設之。其上
曰順天興國壇。凡星位三千六百。爲普天大醮。旌旗
鑑劔。弓矢法物。羅列次序。開建門戶。具有儀範。其中

曰延祚保生壇。凡星位二千四百。爲周天大醮法物儀範。降上壇一等。其下曰祈穀福時壇。凡星位二千二百。爲羅天大醮法物儀範。降中壇一等。儻非時禱祀不及備此三壇。亦當精潔詞章。鮮異花果。叩鼓集神。懇禱而告。去地九尺。焚香以奏。亦可感應也。中三壇則爲臣僚設之。其上曰黃籙延壽壇。凡星位六百四十。其中曰黃籙臻慶壇。凡星位四百九十。其下曰黃籙去邪壇。凡星位三百六十。此三壇所用法物儀範。各有差降。下三壇則爲士庶設之。其上曰續命壇。凡

星位二百四十。其中曰集福壇。凡星位一百二十。其下曰却災壇。凡星位八十一。所用儀範量有等差。此九壇之外。別有應物壇。或六十四位。或四十九位。或二十四位。法物所須。各以差降。士民之類。可量力而爲之。如臣庶上爲帝王祈祐。當作祈穀福時壇。凡一千二百位。或爲父母師尊。禳災祈福。當爲醮設壇。隨儀增益也。守真拜而受之。自爾多有徵驗。不能備紀。乾德中。太宗皇帝。方在晉邸。頗聞靈應。乃遣近侍齎信幣香燭。就宮致醮。使者齋戒。焚香告曰。晉王久欽

靈異欲備俸緡增修殿宇仍表乞勅賜宮名

真君曰吾將來運值太平君宋朝第二主修上清太平宮建十二座堂殿儼三界中星辰自有時日不可容易而言但爲吾啟大王言此宮觀上天已定增建年月也今猶未可使者歸以聞太宗驚異而止太祖皇帝素聞之未甚信異遣使齎香燭青詞就宮致禱召守真詣闕備詢其事守真具言之且曰非精誠懇至不能降其神仍以上聖降靈事迹聞奏太祖召小黃門長嘯於側謂守真曰神人之言若此乎守真曰

陛下儻謂臣妖妄乞賜按驗戮臣於市勿以斯言棄黷上聖詔守真止於建隆觀翌日遣內臣王繼恩就觀設醮移時未有所聞繼恩再拜虔告須臾真君降言曰吾乃高天大聖玉帝輔臣蓋遵符命降衛宋朝社稷來定遐長基業固非山林魍魅之類也今乃使小兒呼嘯以比吾言斯爲不可汝但說與官家言上天宮闕已成玉鑰開晉王有仁心晉王有仁心凡百餘言繼恩惶懼不敢隱具錄以奏因復面言神音歷歷聞者兢悚太祖默然異之時開寶九年十月十九

日之夕也。翌日太祖升遐，太宗嗣位，尋召守真於瓊林苑，爲周天大醮，作延祚保生壇，醮罷，真君降言於內臣王繼恩曰：「吾有言，汝當爲吾奏之。」曰：

建隆元年，奉帝言：「乘龍下降，衛人君，掃除妖孽，猶閑事。縱橫整頓，立乾坤國祚，已興長安泰。兆民樂業，保天真，八方效貢，來稽首。萬靈振伏，自稱臣。親王祝壽，須焚禱，遍相虔潔，向君親。吾有捷疾，一百萬，諸位靈官萬核人。若行忠孝，吾加福；若行悖逆，必誅身。賞罰行之，既平等。天無氛穢，地無塵。愛民治國，勝前代。萬

年基業永長新。繼恩錄之於簡。翌日以聞。太宗覽之，驚異，稽首謝曰：「國家之幸，宗廟之慶，虔荷上聖，賜此格言，命緘藏於內殿，尋遣內供奉官王守節起居舍人王龜從就終南山下築宮，方卜地於終南鎮。

真君忽降言於龜從等曰：「此地乃修建上帝宮闕之地，不可易也。於是乃定。凡三年，宮成，中正之位，列四大殿前，則玉皇通明殿，次紫微殿，次七元殿，次真君所御殿，東廡之外有天蓬九曜，東斗天地水三官四殿，西廡之外有真武十二元神，西斗天曹四殿。又有

靈官堂南斗閣並列星宿諸神之像。豎鐘經二樓。齋道堂室靡不完備。建碑以紀其事。題曰上清太平宮。一如真君預言之制。命常參官一人監宮。擇道士焚修。每歲三元及誕節。上本命日。並遣中使致醮祀神。之夕。上望拜焉。歲或水旱。或國家將舉事。率致禱焉。初宮成。真君忽降言。謂王龜從等曰。汝奉詔修宮。勤則至矣。然何爲不開日月華門。不畫八小殿。壁堦墀。甃甃亦未嚴備。惟求速成。以冀恩寵。然上天亦不掩爾功。亦不赦爾罪。守節龜從頗切驚懼。然已奏訖。役

不及增備。惟稽首祈謝。及至闕。皆獲增秩。賜白金千兩。旣而守節染疾。而以龜從歿於兵刃。此乃不掩功。不赦罪之戒。明矣。太平興國初。太宗皇帝親征太原。真君忽降言於守真曰。官家已臨汾晉。非久尅復城池。汝當令監官內臣等設醮。以謝勝捷於上帝。守真等曰。國家大事。乞俟捷音。真君曰。上天已定勝負也。踰旬而王師告捷。監宮等以聞。帝遣內臣盧文壽齎內庫香藥。御署詞章。詣宮陳醮。以謝上帝。是夕。真君降言曰。官家設此大醮。上帝與諸天皆喜。國祚延遠。

過於有唐矣。至六年，守真以乾明節詣闕朝賀，召見。因面奏曰：「聖真下降，俯爲昌朝，乞降詔加號，以答靈貺。」上允其奏，尋下詔曰：「太平宮神受命上穹，降靈下土，苾芬致薦，肸鬯有徵。大庇斯民，屢垂丕貺，宜加美號，以答神休。其封神爲翊聖將軍，詔命至宮，守真焚香以告。真君忽降言曰：『汝當上問官家所言翊聖者，翊於何聖？』守真數日疑懼，不敢答。復言曰：『汝但馳奏官家不罪。』汝守真遂具章以聞。太宗覽之，召近臣謂之曰：

玉帝輔臣所輔翊者上帝也。當以此意報守真，令啓白也。旣而內臣傳命到宮，守真詣殿焚香以告。真君曰：「此意是也。」七年，守真復詣闕朝賀。真君忽降言曰：「吾有言汝當聞於官家。」曰：

大道興隆，陰謀滅諸天衆，聖皆欣悅。宋朝社稷甚延年，太平景運初興，發君上端心，顯明哲愛民治國，常須切萬年基業永長。新金枝玉葉無休歇，守真得之到闕以聞，詔賜守真紫衣號崇元大師。自後每遣使醮告，真君或有言，守真皆密以聞。至道初，忽降言謂

守真曰。吾建隆之初。奉上帝命。下降衛時。今基業已成。社稷方永。承平之世。將繼有明君。吾已有期。却歸天上。汝等不復聞吾言矣。儻國家祈禱。但嚴潔焚香。北面告。吾雖不降言。當授福衛護宗社。又曰。汝遇吾下降。至今三十五年。勤亦多矣。

上帝已有符命。授汝爲五土之主。此限滿日。升汝仙官。汝亦不久住也。自是不復降言。明年閏七月十六日。守真謂門人等曰。吾已領符命。今將去矣。言訖而化。旣而聖上嗣位。崇奉之典。率遵舊式。洎受元符。封

泰山。建玉清昭應宮於宮中。寶符閣之西北隅。作凝命殿。殿後爲凝命閣。以奉真君。大中祥符七年。詔曰。誕敷寶命。仰荷於至神。昭報殊徵。虔增於懿號。蓋爲邦之大典。庇民之深旨也。而況翊宣元化。式表衆靈。司陰騭於含生。播明威於福地。當王基肇啟。固降治而已。彰洎文考。纘承復先期。而斯應由是。亟營珍館。備薦徽章。蒙介福於無垠。佐鴻圖於累盛。顧惟眇質。紹撫綿區。屬典禮之交修。實祺祥之沓委。緬懷幽贊。罔怠欽崇。是用益以丕稱。奉之茂。則式達至精之懇。

庶伸祗答之文。期克享於齋恭。永保寧於品彙。爰頒
成命。俯告宰司。深體予懷。共宣其事。翊聖將軍宜加
號曰。
翊聖保德真君。自真君之降世也。或時有所授。人卽
傳錄。而歧雍之間。有物魅妖怪。爲害之極者。皆投誠
致告。則守真祈禱。奉教而往。靡不祛殄。凡所靈驗。不
可勝紀。今錄其傳聞者云。守真常朝禮至。
玉皇大殿。覩其題曰。通明殿。不曉其旨。因焚香告曰。
通明之理。竊所未諭。敢祈真教。真君曰。

上帝在無上三天。爲諸天之尊。萬象群仙。無不臣者。
常陞金殿。殿之光明。照於帝身。身之光明。照於金殿。
允明通徹。無所不照。故爲通明殿。諸天帝君。萬靈侍
衛。仙衆梵佛。悉來朝謁。仰視其殿。惟見大光明中。
上帝儼然。仙班旣退。允明徧徹。諸天馬。有王叟者。年
七十餘。少事戎帥。老而退居。終南鎮。膽氣雄傑。談五
代時事。歷歷可聽。每聞妖怪。怪誕妄之事。則扼腕切齒。
自真君之始降。未甚信嚮。泊目覩靈異。欣然歸仰。自
後常日二時。赴宮焚香。伏拜。雖風雨霜雪。未嘗暫曠。

一日忽告守真啟殿門瞻禮焚香且泣曰老夫本懷剛氣幼事軍門不信邪魔常守正直百生有幸得遇上真今已衰耗大期將至所願歸全之後得在左右以備驅使爲萬足矣真君降言而許之未幾叟無疾而終踰旬守真忽於真君殿前聞空中有呼其名者曰我鐵輪將軍也汝何以略不見錄守真仰而問曰真君左右有四將軍常侍殿中守真常所處事未知鐵輪將軍是何星辰名位空中又曰我卽王叟也曾有至願乞侍左右今蒙收錄使掌鐵輪位在四將軍

之下汝今後或有醮祭勿忘吾名也真君嘗謂守真曰吾每巡遊周天有諸位靈官捷疾吏兵數逾百萬彗孛妖沴知吾騎從所至皆屏跡遠避嶽鎮海瀆可以麾召而世之物魅邪怪豈足數耶吾念汝正直付汝劔法俾汝爲民救患攘災汝宜精勤無或懈怠積功立名加惠及物上天所鑒當錄汝名若慢道輕教不守虛寂自有陰責矣吾若一怒萬物立爲埃塵汝其可當乎然汝每有責罰乃吾小將軍怒汝不專謹爾汝自宜致恭於彼汝所興念彼各預知不可欺心

貽汝禍患。守真常。一日從容焚香虔誠問曰。守真觀釋氏之教言。天上天下無如佛者。未知。

三清之上。品位何若。願賜真語。以蠲蒙滯。真君降言曰。佛卽西方得道之聖人也。在。

三清之中。別有梵天居之。於上帝則如世之九卿。奉天子也。守真曰。其教流演。頗盛於世。又何理也。真君曰。教流中。夏帝之念也。隨世盛衰。亦帝之念也。守真曰。道釋經典。並垂於世。未審崇奉何者。卽獲其福。真君曰。太上道德經。大無不包。細無不納。修身鍊行。

治家治國。世人若悟。其指歸。達其妙用。造次於是。信奉而行。豈惟增福。諒無所不至矣。釋氏之四十二章。經制心治性。去貪遠禍。垂慈訓誡。證以于惡。亦一貫於道矣。奉之求福。固亦無涯。至于周公孔子。皆列僊品。而五經六籍。治世之法治民之術。盡在此矣。世雖諷誦。多不依從。若口誦而心隨。心隨而事應。仁義信行。禮智之道。常存于懷。豈惟正其人事。長生久視之理。亦何遠矣。守真又嘗啟請云。終南山中。赤谷神祠者。近鄉之人。多所祈祀。屠牛擊豕。以爲饗饌。酒樂喧。

沸民氓鼓舞若斯之事其獲佑乎

真君曰終南山寔名山福地人凡境聖今古皆然興妖致邪殺命祈福以茲俟福斯亦遠矣既而草竊潛匿其下捕賊者積薪焚之祠宇煨燼寂無靈異建隆末長安進士劉頴頗有文學出於流輩嘗詣宮再拜禱曰頴欲知將來位秩高卑願賜靈語

真君降言曰天賦汝文性不賦汝祿位汝若學道退閑當猶延朶若妄求進身慮促汝壽算也頴聞之不悅而退後三歲果無成而卒雍熙中華山希夷先生

陳搏卒於張超谷石室中世多傳其羽化守真朝禮之次因焚香啟告曰華山陳搏近卒時人謂之尸解未審其人功行證仙階乎敢希上真略賜指諭

真君降言曰搏之鍊氣養神頗得其要然及物之功未至但有所主掌爾端拱中知鳳翔府比部郎中高凝祐嘗就宮致禮既去

真君忽降言於監宮李鑄曰高凝祐行虧忠信死非久矣鑄竊志之俄而疑祐秩滿還京爲三司判官鑄聞之乃復焚香啟告曰高凝祐今爲此職又何福耶

真君降言曰。死將至矣。數月而疑。祐卒。吏部尚書宋白。乾德中。家于盤屋。有弟顯。小字曰岐哥。年十餘歲。爲狐魅所惑。號呼無度。舉動失常。忽方敵數夫。家人莫能制。醫砭之。輦至者必遭凌撲。白因齋心。遣所親詣宮致禱。懇求衛護。

真君降言曰。汝去。吾當令守真往彼。守真受教而往。方至其家。坐於客館。而岐哥已覺。惶惶失次。家人遽出迎拜。守真具問之。因厲聲呼其名。須臾。岐哥捧其首。從中唯唯而出。至守真前。戰汗悚息。守真呵責。移時。鬼乃露形。叩頭伏罪。守真以術戮之。應手而斃。岐哥什地良久。而蘇。卽獲平愈。

真君嘗忽謂守真曰。山下李靖廟中。有狐鬼數十。盤泊於彼。本方地神。適有馳報。慮其爲妖害民。汝可速往逐之。守真稟命。仗劍而去。須臾。坐於廟前。震呼數四。俄而狐鬼數十。悉出。徧列於前。惶惑驚悸。守真乃責之曰。此上真下降之地。汝輩豈宜褻處。今未欲戮汝。可速返林莽。無以血汗我靈。劍鬼等相顧狼狽。匍匐而散。守真自往。至還。曾不移時。寓宮道士王德淵。

問其所適。守真具道之德。淵曰：自此至彼，往復二十里，何其速耶？守真曰：我離廟時，以劍揮下庭樹低枝，在地可驗也。德淵俟曉，躍馬而觀焉。果於廟前聞腥穢之氣，不可近，得斷枝而還。始再拜稱異。時又有妖狐數百，在邠州城中，頗為怪異。守真聞之，因焚香致告，具道其事，願奉教往彼除之。

真君降言曰：此狐妖輩，嘗於長安南山中化形為菩薩之狀，誘彼居民捨財為俟，其間迴心歸善，亦十有八九。

上帝以此故，授其符命，俾為邠州土地，亦有限數。俟其歲滿，當自遠去，無能為害。汝不必往也。開寶中，鳳翔府民陳英美家有山魃為怪，投擲瓦礫，日盈其庭。時放煙焰，欲焚其舍，財物耗散，親族愁苦。召術士禳禁，命僧徒課誦，皆不能止。乃移居遠遁，亦躡蹤而至。英美計無所出，因齋戒持香，躬詣宮庭，精虔以告。真君降言謂守真曰：汝今速受吾命令，往為除。守真再拜，負劍躍馬，再宿而至其家，而擲瓦之聲喧囂如故。觀者填隘，皆曰：此道士必不能去此怪。守真乃盟

滌嚴潔。整衣引劔而入。其怪忽然而止。是夕爲壇於庭中。守真喫劔立其上。厲聲徐呼曰。山魃鬼何在。乎。僕爲妖未已。當出與吾較勝。不然則當去萬里之外。釋汝之罪。如是移時。悄無影響。自是其家安肅。乃隨守真詣宮陳黜以謝焉。又長安富民楊氏家。有鬼物爲怪。擲瓦縱火。一日萬變。聚族憂惶。莫可寧處。時有術士李捉鬼者。尤善符禁。楊氏召之。方及其門。若爲物所繫。匍匐而起。俄復顛隕。如是者三。遂狼狽而走。楊氏復召僧衆爲道場。誦經作梵唄以祛之。俄又若

有物攫其道具。或投於屋。或棄於井。群僧惶懼而去。乃至擣衣砧石。亦自空中騰起。三三兩兩相逐而落。中庭遇物凌觸。而物無所損。如是之怪尤衆。不可具紀。楊氏素聞

真君之靈。乃躬持香燭等馳赴焚禱。具言其怪。且求驅殄。

真君降言曰。汝當速歸。吾令守真繼往也。守真尋再拜而往其家。士民觀者填隘其戶。守真易衣整冠。呪水揮劔。行於四隅。其怪卽寂然無聲。守真謂楊氏曰。

此妖伏矣。請爲醮以祛之。向夕結壇焚章禮畢而去。二城之衆稽首稱歎。守貞旣歸。楊氏隨詣宮中。陳醮以謝。又富民劉文璨者。忽爲狐鬼所惑。心神恍惚。動止不寧。市中逢道流語之曰。子面有妖氣。必爲邪物所著。真君下降。可虔心禱之。必愈斯疾。文璨乃自齋香燭。晨夕馳赴中路。爲鬼物所追。或爲僧尼婦女。或爲商賈。萬端誘惑。不進。文璨旣迷且惑。復遇道流於路。具告其故。道流曰。是皆鬼物也。汝宜逕往。無或退志。爲羣妖所害。文璨心悟。不數日。奔迫至宮。潔齋懇至。百

拜殿下

真君降言曰。知汝遠來。吾今令守真爲汝除邪。是夕守真立文璨於庭中。守真仗劍噴水。呵叱數四。文璨懵然踣於地。移時而起。曰。適先生呵叱之際。見數人若神將者。各擒二鬼而去。文璨惶駭。不覺顛仆。今神思清爽。如酣醉之始醒也。百拜而去。自

真君之臨降。官吏民庶不遠千里。或馳誠遙禱。或齋戒朝拜。以祈真受。時有所聞。大抵多隨其性習。加以訓勗。人臣依於忠。人子依於孝。清淳者示之格言。貪

酤者警以要道詞甚平易頗叶音韻然獲聞之者至寡今據其所傳錄之如左乾德中驪山白鹿觀道士馮洞元朝禮之次焚香虔告曰洞元講孔子之書依老氏之教積有年矣而修身鍊行未得真旨幸逢上真敢求一言

真君降言曰

到境始知安形忘靈物閑真空須照達幽微卽大還勤觀無障礙希夷合自然功成神莫測變化可冲天去住由自己三官赦舊愆命曹除罪簿六丁奏上天

衆生要修道須知無上源

洞元百拜虔謝而去開寶中侍御史路冲奉詔知鳳翔府就宮禮請守真就府署中陳醮祈降是夕潔齋致禱曰冲身居職守阻拜真儀輒以蘋藻虔祈降鑿乞賜真語以道蒙昧

真君降言曰盡力是君以爲忠臣濁財勿顧邪事莫聞整雪刑獄救療人民動合王道終爲吉人積愆累咎必有沈淪衆生本無形之性配有形之軀曠劫以來不能自悟自有無極世界不夜之鄉混合太虛杳

冥同理

又曰

六合乾坤內。衆生多不會。造業向前行。如育鷲江海。如將智慧觀。自越千重海。

沖再拜錄而奉之。左補闕王龜從。一日齋心。諸宮焚香懇禱曰。凡庸賤類。曩沾無涯。幸逢

上真。願賜靈誨。如何修身。以獲遐壽。

真君降言曰。勸汝修鍊。莫如精勤。精勤不怠。上聖皆聞。太平降世。用武興文。無文則不正。用武則益君。食

祿利勿違王命。行吉善。但守清貧。清貧者響合天地。濁富者像火投冰。投冰者火緣漸滅。積惡者自貫其身。自貫者殃及七祖。地府下痛。害及親。吾懸千尺之索。提釣有緣之人。道之尊德之貴。大道能生一切物。衆生頭象天。足象地。中心空。然合真理。鑿戶牖。以爲室。房室之中。有一物。亦無形。亦無影。杳杳冥冥。人不識。若能識者。得長生。陽在天。陰在地。二氣同和。誠有謂空中造化。乃自然。自然之中。生萬類。天不高。地不卑。大道混合虛無。理學道衆生。審欲聞。此是修行崇

妙門開寶中丞相沈倫嘗連綿臥疾。虔心遣使詣宮。陳醮致告曰：倫濁穢之質，病惱所侵，如何修行得免。茲患敢期聖語以道，萬蒙。

真君降言曰：靈物不病，形軀自安。形軀有病，返照而看來人錄之。歸致於倫，倫捧覽之，驚喜曰：吾得之矣。尋而疾愈，復遣人詣宮醮謝。道士王德淵因遊終南山，寓止宮中，勤奉香火，好養生而性褊多所恚怒。一日真君降言謂之曰：汝學道修真，先當調習其性，以順天和，忘諸有爲，勿耗心識，融怡凝湛，道乃可見。復戒之曰：莫管內莫管外，來往直靈無罣礙，所居安樂是汝家。各自勤行，莫相待，莫相待。先達之人無罣礙，真空妙樂有天堂，與聖相同滅諸罪。

又曰

妙理須行到周旋，皆合道舉措。見真空，真空無煩惱。混合太虛中，自有無聲樂。地鑪天竈間，皆同凡聖道。常將智慧觀，可向今生了。

德淵曰：上感。

真君降言教示，不曉前篇內與聖相同滅諸罪，願垂。

誨諭

真君曰。汝若除煩入靜。鍊心修真。積累其功。數盈之後。泥丸百節。元神靈通。而自同於聖。天堂妙樂。無所不至。豈更有諸罪也。故言與聖相同。滅諸罪。太平興國中。駕部員外郎李鑄。嘗知鳳翔府。備覩靈應。俄復奉詔監宮。凡十餘年。志頗嚴潔。真君前後降語。僅十餘篇。其所錄者數首。

一曰

建隆之初。方稟希夷。上帝命吾。衆聖皆知。乘龍下降。

列宿相隨。五嶽受命。主張地祇。潛扶社稷。密佐明時。吾要李鑄。知吾降期。不得輕泄。免漏天機。

又曰

與吾獨異。佐國與吾。以道理民。與吾慈善。理家與吾不飲。自醉醒時。理民醉時。理神此語。是延年益壽之法。吾勸府主。記取。

又曰

爲官求理。在貞明。智慧俱通。臨事清。觀天行道。合陰德。食君爵祿。常若驚。爲吾洗心。復換骨。背凡入聖。奔

長生天宮快樂勝凡世。不夜之鄉挂一名。

又曰

府主累世爲人生中國。與吾清直莫行斜曲。與吾積善累功。與吾輔佐明主。與吾洗雪黎民。與吾掛心刑獄。

上帝若知名。天官也。尅取捨在世轉流之財。但修取有形之象。獲隨身之功。得無量之福。與吾不得因循。不柰時光迅速。靈官賞汝功勳。天曹與汝添福。若一依吾聖言。必得延年益壽。

又曰

年登七十餘。住世不久。居饒君壽百歲。問汝得幾秋。地府直須怕冥司。難請求。有功無驚懼。積罪必遭誅。子孫難替代。早覺莫癡愚。

又曰

有緣無緣。福業相牽。有緣福至。無緣業纏。三業大罪。信根不圓。若遵吾語。如倚太山。

又曰

聽吾之語。必延年。亦將康健保安然。至誠不退修真。

理。今。生。若。在。玉。皇。前。

又曰

爲汝虔心星辰下降來駕於玄風去乘於法雨開盲
愚之耳目迴積惡之人心盡歸投於正路因汝醮告
上玄惡人盡來歸敬此汝之功也吾已與汝聞於
上帝俾汝獲福也汝宜清者重清白者重白明者重
明勿初勤末怠中路變異迴清爲濁迴善爲惡設靈
官奏聞

上帝若知有誤於吾也又七月十日夜

真君降言汝忠勤奉國惠愛臨民更要用心勿違吾
誠未遇吾之前所作諸惡吾與汝並銷除也遇吾之
後況無諸業左右已錄汝功也更須晨夕與吾積其
善功勿得怠惰吾聖言也又曰但行王事洗雪冤流
常差靈官護助汝也或有諸事常行平正依吾聖言
況是太平君治化諸事前程汝但莫憂

又曰

托托莫憂煩軍府自然安每事依王道從他天下傳

又曰

清真先生集卷之四
三十四
為主虔誠拜上玄宋朝社稷保長安。不久太平天下樂一家受福鎮如山。

又曰

為主合虔誠。將心助太平。天宮繫其職。每事更宜精。衆聖皆知汝。舉措直須驚。一朝功滿後。永住看三清。

又曰

生前莫亂憂。已後亦無愁。主判陽間事。凡人得幾秋。但依聖言著。長生上天求。鑄每受一篇未。嘗不晨夕諷誦焉。又嘗謂鑄曰。汝年及八十。別無修鍊之功。未

免掩形升翬。亦當有所主掌。爾鑄再拜曰。此生得遇。上真下降。屢受祕語。他日儻獲主掌。願與守真同列。真君曰。人間官職。守真不及汝。天上名位。汝不及守真也。但心歸真正。升仙階亦有時矣。淳化中。西京留守中書令趙普。嘗遣使備禮致醮虔祈。願聞休咎。真君降言曰。趙普扶持社稷。甚有功德。

上帝所知。賜汝福壽。然以大妨小。幽府亦有寃對。當啓誦真經。告祈天地。首懺前非。吾亦與汝達于上帝。庶解茲咎。汝官職壽數。已有限矣。其使錄之。而

去晉跪讀感涕因焚香謝過復遣人請宮設醮給事中參知政事賈黃中嘗遣人投誠致禱以祈聖誨真君降言曰聖主命臣臣之事君道佐當代心依古人善惡無隱姦邪必聞君臣合道可立功勳

又曰

愛民用心賞罰平等但依吾語合家保安

殿中丞張卓嘗乞聖言

真君曰大道養汝性陰陽生汝身爲吾勤行道爲吾勤修真公廉常用意憂恤在乎民遇時佐明主清濁人笑貧自有真家富清高不愧貧

又曰

形凡性不凡爲國顯清廉家積千餘口有罪自家擔

又曰

但服陽和氣天竈再重蒸地鑪別有用道德日日新延年積福應真空若至清虛無有妙理度脫有緣人道士周務本嘗詣宮奏詞一通乞降真語

真君降言曰汝有詞言慕上天其如心意隔關山仙

宮不遠如指掌。內外工夫全未圓。陰官察錄無譴過。免墮酆都數百年。依吾所語合吾道。要履三清應不難。

張守真子元濟常齋戒詣宮。

真君降言曰。汝父守真遭逢於吾。故令子孫受福。汝豈不聞信州龍虎山張道陵。至今子孫不絕。亦逢於上聖。得道之後。應及後世。汝亦於吾有緣。直須在家孝於父母。食祿忠於帝王。立身揚名。豈非好事。又誨之曰。

無事莫街行。勤學必立名。揚名在天下。道廕有長生。

又曰

爲過自家知善惡。日相隨。分明違天道。問汝阿誰疑。淳化中。

真君降言示守真曰。當今顯聖明。修德動三清。上天歸正道。四海息交兵。八方欽睿聖。五穀盡收成。勸君須修德。上帝賜長生。

又曰

關西賊寇綠。應時數。官家須指揮。招捉使臣莫殺平。

人官家修德之際正賊須翦滅又嘗降言誠輔道士
曰。千人心不同萬人心皆錯舉意不相通與聖難相約。
真君又嘗降言誠官吏等曰。

每存忠信齊其天文。文武班行自有賢。為主萬年定基
業。常憂黎庶恐飢寒。長行德行合其道。燒香虔祝告
虛玄。但願國安君長久。齊心輔佐太平年。

又嘗降言誠朝臣等曰。

擎天之柱著功勳。包羅大海佐明君。文王治世及堯

曰。輔弼乾坤在忠臣。為主直須行決烈。死生齊却戴
皇恩。常行吉善合其德。慎終如始莫憂身。

進翊聖保德真君事迹表

臣 欽若言

臣

聞高穹瞻命元聖膺期必有至神。聿彰

幽贊。謨訓標於保乂。雅頌載於監觀。考古今之冥符。
見天人之交感。臣 欽若誠慶誠抃頓首頓首伏以靈
源錫羨炎德嗣興。景祚有開丕徵允赫。惟玉晨之元
輔。奉金闕之明威。降精爽不貳之民。顯陰陽莫測之
造。佐大邦之啟運。告神宗之紹圖。地自幾先。聳乎聞

聽繇是增隆靖館茂薦徽稱鉅典崇嚴純禧響答乃
至摺紳卿士橫目蒸黎稽首以瞻眸容洗心以佇靈
誥隨其性之遠近視其器之淺深時亦戒以德音警
其蒙惑諄諄之誨咸洞其隱微蚩蚩之氓潛識其真
正或魑魅爲孽夏鼎之所未刊或膏盲致妖秦醫之
所難究亦復俯聆虔懇遙授指蹤真教猥臨群邪必
殄窮冥之象既炳於人寰颯歛之遊亟還於霄極永
載必芬之祀潛施睠祐之祥凡厥祕言悉存舊錄將
伸倫次以示方來敢謂微臣猥承明詔齊心仰誦盟

手兢持莫究淵冲粗伸紬繹竊念上真之茂躡實爲
昭代之明徵豈夫庸瑣之材輒敢形容其事伏望皇
帝陛下垂旒注覽援翰摛文賜名以紀芳蕤作序以
冠篇首式彰夤奉永耀洪休臣無任瞻天望聖戰汗
屏營之至其所錄成

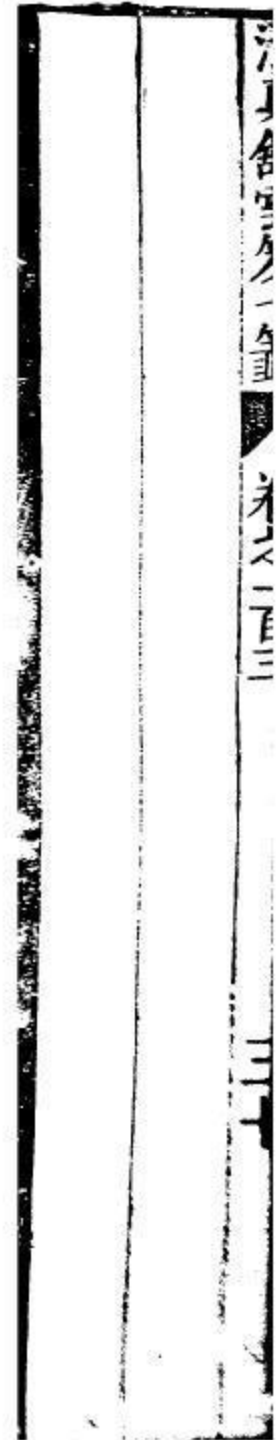
真君事迹三卷謹隨表上進以聞臣誠惶誠懼頓首
頓首謹言

批答

省表具之夫妙道爲大本於若冲至神無方昭乎善

應惟玉虛之元輔冠瓊簡之真階幽贊裁成亶彰陰
騭當藝祖之受命降福壤而炳靈逮文考之紹休告
帝期而前兆式申美報肇建殊庭奉禳禱之嚴科介
蒼黔之丕祉若乃夷微委鑒盱蠻攸憑示諄誨以惟
勤昭明威而叵測恍兮之應猶響泠然之馭亟旋自
朕慕承寅加崇奉儼昨儀於恭館薦嘉號於元都念
祕誥之具存表格思之攸盛期於綜緝以耀休徵卿
任冠樞衡道熙邦采雅資博洽庶就編聯而能紬緝
帙以惟精封縹囊而來上懇求制序復冀命名再循
淺昧之辭曷叙直聰之烈勉從勤請良積醜慙嘉尚
之懷寤興無捨所請宜依

雲笈七籤卷之一百三

靈發七籤卷之一百四

廿四

宋張君房輯

明張萱訂

傳

玄洲上卿蘇君傳 周季通集

先師姓蘇諱林字子玄濮陽曲水人也少稟異操獨逸無倫訪真之志與日彌篤常負擔至趙師琴高先生時年二十一受鍊氣益命之道琴高初為周康王門下舍人以內行補精術及丹法能水游飛行時已

九百歲惟不死而已。飛仙也。後乘赤鯉入水。或出入人間。而林託景丹霄。志不終此。後改師華山仙人仇先生。仇先生者。湯王時木匠也。服胎食之法。還神守。竟之事。大得其益。先生曰。子真人也。當學真道。我迹不足躡矣。乃致林於涓子。涓子者。真人也。既見之。遂授以真訣。告林曰。欲作地上真人。必先服食藥物。除去三尸。殺滅穀蟲。三尸者。一名青古代人眼。是故目暗面皺。口臭齒落。由是青古之氣穿鑿泥丸也。二名白姑。伐人五臟。是故心耄氣少。喜忘荒悶。由白姑貫

穿六府之液也。三名血尸。伐人胃管。是故腸輪煩滿。骨枯肉焦。志意不開。所思不固。失食則飢。悲愁感歎。精誠昏息。神爽襍錯。由血尸流噬。竟胎之關也。若不。去三尸。而服藥者。穀食雖斷。蟲猶不死也。徒絕五味。雖勤吐納。亦無益者。蓋其蟲生而求人。不死不可得也。是故服食不辟於死生。由青古白姑血尸三鬼不去。所致爾。雖復斷穀。人體重滯。奄奄淡悶。又所夢非真。顛倒翻錯。邪淫不除。由蟲在內。搖動五神故也。凡欲求真。當先服制蟲丸。制蟲丸者。一名初神去本丸也。

欲作真人。當先服制仙丸。制仙丸者。太上八瓊飛精之丹也。夫求長生不死。仙真之初。罔不先服制蟲丸。以除尸蟲。建長生之根矣。若人腹中有蟲。寧得仙乎。形中饒鬼。安得真乎。其蟲凶惡。速人之死。故當除之。消子後告林曰。我被帝召。上補中黃四司大夫。領北海公。去世無復日也。後林詣消子寢靜之室。得書一幅。以遺林也。其文曰。五斗三一。太帝所祕。精思二十一年。三一相見。授子書矣。但有三一。長生不滅。况復守之乎。能存三一。名刊玉札。况與三一相見乎。加存洞

房為上清公。加知三元。為五帝君。後聖金闕帝君。所以乘景迅雷。周行十天。寔由洞房三元真一之道。吾餌木精三百年。服氣五百年。精思六百年。守三一三百年。守洞房六百年。守玄丹五百年。中間復周遊名山。看望八海。廻翔五嶽。休息洞室。樂林草之垂條。與鳥獸之相激。川瀆吐精。丘陵鬱鬱。萬物之秀。寒暑之節。弋釣長流。遨遊玄瀨。靜心山岫。念直養氣。呼召六丁。玉女見衛。展轉六合。無所羈束。守形思真。二千八百餘年。寔樂中仙。不求聞達。今卒被召。上補天位。徘徊

洞世澤。惆悵絕氣。吾其去矣。請從此別。子勤勸之。相
望。颯室也。林省書流涕。徬徨拜空。滄師之迹。於是絕
迹矣。夫玄丹者。泥丸之神也。其法出太上素靈訣。守
三一爲地真。守洞房爲真人。守玄丹爲太微官也。林
謹奉法術。施行道成。周官天下。遊睠名山。分形散影。
寢息丹陵。賣履市巷。醜形試真。得意而栖。遯化不倫。
時人莫能識也。以漢元帝神爵二年三月六日。告季
通曰。我昨被玄洲召爲真命上卿。領太極中侯大夫。
與汝別。比明旦有雲車羽蓋。驂龍駕虎侍從數千人。
迎林即日登天。冉冉西北而去。良久雲氣覆之。遂絕
林未去之時。先是太極遣使者下拜爲中嶽真人。後
又太上遣玉郎下拜爲五嶽地真人。宮在丹陵。予見
七師得道爲仙。已三被拜授。而乃登昇。蓋洪德高妙。
玄韻宿感。靈化虛源。神澄八方。龍昇鳳逐。飛步真門。
隱顯津梁。觀試風塵。其道神美。其法珍美。非紙札麤
意所能述宣。今聊撰本師之標略。爾將來有道之士。
以遊目也。

太和真人傳 元陽子附

太和真人尹軌字公度太原人也。乃文始先生之從弟。少學天文兼通讖緯。來事先生。因教服黃精花。及授諸道經凡百餘篇。皆蒙口訣。先生登真之後。卽與隱士杜冲等同於先生宅修學。時年二十八。絕粒行氣。專修上法。太上哀之。賜任太和真人。仍下統仙寮於杜陽官。時復出遊。帶神丹十餘筒。周歷天下。濟護有緣。或鍊金銀以賑貧窮。或行丹藥以救危厄。求哀之人咸得其福利焉。或上朝玉京。校一切行業善惡。報應宿命之期。或論天地日月星辰運度賒促之分。

或遊宴諸天。參校神仙圖錄。品位部御之方。或論童真始仙威儀俯仰之格。或臨諸地領察凡人建功立行齋請之福。或監度學道男女經方藥餌之道。或遊百山千川。檢閱神司鬼神考錄罪福之目。或論風雨雷電水旱豐儉之事焉。吾所遊行。或爲道士。或爲儒生。或爲童愚。或爲長老。不可以一塗限也。或與群真衆仙。驂龍馭鳳。策空駕虛。雲馳電邁。出入無分形散影。處處遊集。或巡五嶽之洞。適十洲之宮。出八荒之域。入九幽之府。或酌碧海之津。挹玄丘之雲。採丹

華於閬苑。授絳寶於玉圃。故上清瓊文帝章曰。太和真人與太華真人。三天長生君。南極總司禁君。西臺中侯。北帝中真。九靈王子。太靈仙妃。赤精王童。玄谷先生。南嶽赤松子。中山王喬。紫陽真人。西城王君。中黃先生。趙伯玄。山仲宗等。同修行三真寶經上法。皆面發金容。項負圓光。乘虛登霄。遊宴紫庭。變化萬方。適意翱翔。嘯命立到。徵召萬靈。攝制羣魔。決斷生死。駕霄乘煙。出入帝庭焉。

元陽子者仙人也。生於北極之端。育於虛無之中。與

天地浮沈。隨日月周迴。被服自然。含剛懷柔。優游乎太漠之外。踟躕乎中嶽之上。觀和氣之布施。察萬物之經紀。覽緯度之差序。圖盛衰之終始。乃遇老君。哀愍元陽。遺經一卷。名曰黃庭。乃太素之始元。陰陽之至道。分理之真要。養神之訣文。上古之人。行得其真。中古以來。不得其要。傳授謬誤。亦從來久也。本黃老作此經。今學者皆得神仙。然黃老已來。英儒之士。多爲注解。不得黃老之本旨。失其要說。於是元陽憮然。退思採黃老之妙識。粗爲其注。不能究盡。道意深遠。

至通猶可爲學之徒。使微悟之爾。有得黃庭經者。老子也。史記或云黃者黃帝。老者老子。今亦謂太上經爲正也。

太極真人傳

太極真人杜沖。字玄逸。鎬京人也。以周昭王丁巳年。聞文始先生登真。乃於茲靈宅。棲玄學道。于時幽人逸士。自遠而來者。有五人焉。並沈默虛遠。方雅高素。道術相忘。共弘不伐之則也。後穆王聞之。爲修觀建祠。置沖爲道士焉。將以氣均巢許。德爲物範。故天子

禮之而不臣。諸侯敬之而不爵。蓋以其弘修道業。故也。沖閑居幽室。吟詠道德。常攝護氣液。吐納光華。經二十餘載。幽感真人。展先生降於寢。靜侍者二人。捧碧玉函。立於左右。沖乃拜首求哀。蒙授九華丹方一函。謂沖曰。老君與尹先生。於東海八滄山。召太帝。集群真。天下山川洞室。仙人不遠而至。時有地司保舉。子之勤勞。老君勅我付爾仙經也。沖依按合服。而身生玉映。五臟堅潤。裁容氣息。又感真人李君。授以太上素靈洞玄大有妙經。沖復修之。甚得其驗。遂乃解

胞釋結保命疑真領攝群神洞觀衆妙焉穆王親崇
道教以祈神仙共策遺風之駿日馳千里中到崑崙
山昇玄圃之宮西詣龜山謁王母於青琳之室東遊
碧海展敬丈人採若木之華北適玄壘南邁長離同
挹絳山之髓驅策虎豹役使百靈通冥達幽莫測其
涯年一百二十餘以懿王己亥歲上清元君遣仙官
下迎授書為太極真人下任玉屋山仙王矣

太清真人傳

太清真人宋倫字德玄洛陽人也以厲王甲辰歲入

道於是凝心寢景抱一冲和不交人事日誦五千文
數遍服黃精白朮積二十餘年乃密感老君項負圓
明面放金光披九色離羅之帔建七映暉晨之冠有
仙童六人負真執錄倫匍匐乞哀乃告倫曰吾有景
中之道通真之經生乎三元之始出乎九玄之庭五
德合慶六氣凝精分真散景保遐固齡子能修之立
致雲輶出有入無徹幽洞冥三光並耀二氣齊靈變
化適意飛昇上清倫拜授之乃開蘊出靈飛六甲素
奏丹符以付於倫倫得經修之乃自然通感常有玉

童六人更遞侍之。察物如神，言無不驗。能望巖中步，凌波涉險，不由津路。或化爲麀鹿，或託作鳩鶴，翱翔原陸。試人之心，年九十餘。以景王時受書爲太清真人，下司中嶽神仙之錄焉。

論曰：按樓觀仙師傳及樓觀本記，並云昔周康王聞尹先生有神仙大度之志，乃拜爲大夫，并賜嘉名。因號此宅爲樓觀焉。次昭王時，大夫遇老君，因遂得道。其次穆王乃欽尚遺塵，爲建祠修觀，召幽逸之人，置爲道士，自爾相承于今不絕。故樓觀碑云：樓觀者昔

周康王大夫關令尹喜所立也。以其結草爲樓，因卽爲號。又云周穆王西遊秦，文東獵並枉駕迴輪，親崇道教。始皇建廟於樓南，漢武立宮於觀北。晉宋謁板于今尚存，秦漢廟戶相繼不絕。由是論之，乃驗老君西度關在於昭王之時信矣。或云幽厲平敬之時西度者，此由後人不見老君本紀，妄爲穿鑿者也。幽王時孔子時有見老君者，斯並化胡之後復還中夏幽演之時也。或云老君西出散關者，按張天師述老君本紀云：老子幽演訖，乃與文始先生遊此赤城上虞。

山過女兒雞頭天柱太白山秦昭襄王聞之於西麓
下爲修城邑今散關中其故墟猶在是也謂曾於此
過乃昇於崑崙山故此舊墟尚稱尹喜城老停驛等
名爾以此詳之則癸丑年復非度此散關明矣或云
史記無文事同虛妄者至如九天九壘川源土俗徧
於六合猶有不書況其一區一第輒能備載焉若編
以史爲實錄者則天下譜牒圖書識緯經論並爲虛
誕豈獨此一觀一傳而已哉蓋驗之在實其來久矣
周宣王時郊聞採薪之人行歌曰巾金巾入天門呼
也

太元真人東嶽上卿司命真君傳

弟子中候仙人李道字安林撰

真人姓茅諱盈字叔申咸陽南關人也姬胄分根氏
族於茅積德累仁祚流百世誕縱明賢繼踵相承高
祖父諱濛字初成深識玄遠察覽興亾知周之衰不
仕諸侯乃師於北郭北阿鬼谷先生遂隱遁華山盤

桓靈峰道遙幽岫靜念神仙高抗蕭寥絕塵人間也
盈曾祖父諱偃字泰能濛之第四子也仕秦昭王之
世位爲舍人稍遷車騎校尉長平恭侯毗弼霸王有
功業於時焉盈祖父諱嘉字正倫仕秦莊王爲廣信
侯始皇卽位嘉輔帝室當莊襄王時也秦地漸以并
巴蜀漢內宛郢置南郡矣北收上郡以東爲河東太
原上黨東至滎陽滅二周置三川郡以呂不韋爲丞
相號文信侯以嘉爲德信侯使招置賓客游士欲并
天下始皇六年韓魏趙衛楚共擊秦取壽陵始皇使

嘉將兵攻之有功焉衛迫東都嘉又尅討皆平之始
皇壯嘉志節賜金五千斤二十五年秦大興兵使嘉
攻燕遼東得燕王而還又遣嘉定荆江南地皆降是
年置會稽郡嘉將兵於會稽而亡始皇哀其忠因以
相國禮葬之於長安龍首山西南嘉有六子並知名
於時始皇皆官爵承先並各賜姓其第六子諱祚字
彥英不仕不學志願農巷卽盈之父也祚有三子長
子諱盈字叔申次子諱固字季偉小子諱衷字思和
盈少秉異操天才穎爍矯志蕭抗行邁遠逸不營聞

達不交非類。獨味清虛。恬心玄漠。盈時年十八。遂棄家。委親入于恒山。讀老子道德經及周易傳。採取山木而餌服之。潛景絕崖。素挺靈岫。仰希標玄。與世永違。始皇三十年九月。庠子盈高祖父濛於華山之中。乘雲駕龍。白日升天。先是時其邑謠曰。神仙得者茅初成。駕龍上昇入太清。時下玄洲戲赤城。繼世而往在我盈。帝若學之臘。嘉平始皇聞謠歌而問其故。父老具對曰。此仙人之謠。勸帝求長生之事。於是始皇忻然。乃有尋仙之志。因改臘曰嘉平。盈於恒山積六

年。思念至道。誠感密應。寢興妙論。通于神夢。髮鬢見太玄玉女。把玉札而攜之。曰。西城有王君得真道。可爲君師。子奚不尋而受教乎。心豁靈暢。啓徒內爽。覺悟流光之騰暉。自謂已得之於千載矣。明辰植暉。東盼霄邁。登顛陟峻。徑到西城。齋戒三月。沐浴向望。遂超榛冒險。稽首靈域。卒見王君。後二十年。從王君西至龜山。見王母盈。乃叩頭再拜。自陳於王母。曰。盈小醜賤生。枯骨之餘。敢以不肖之軀。而慕龍鳳之年。欲以朝菌之質。竊求積朔之期。雖仰遠流。莫以知濟。津

塗堅塞所要無寄。常恐一旦死於鑽放之難。取笑於世俗之夫。是以昔日負笈幽林。貧師所生。遂遇王君。哀盈丹苦。見授治身之要。服氣之法。於是靜齋深室。造行其事。師重見告。以盈身非玉石。而無主於恒氣。非四時常生於內。正當率御出入。呼吸中適。和液得。修形神靡錯。感應思積。則竟鬼不滯。理合其分。氣甄其適。乃可形精不枯。宅不可廢也。若使精神疲於徃。反津液勞於出入。則形當日凋。神亦枯落。歲減其始。月虧其昔矣。宜便妙訪求其長易之益。西王母曰。子

心至矣。吾昔先師元始天王。及皇天扶桑大帝君。見遺以要言。汝願聞之邪。於是口告盈。以玉珮金璫之道。太極玄真之經。盈拜受所言。稽首而立。又告盈曰。夫金璫者。上清之華。蓋陰景之內真。玉珮者。太上之隱玄洞飛之寶。章得其道者。皆上陟霄霞。登遨太極。寢晏高空。游行紫虛也。向說元始天皇太帝君言。是太霄二景隱書。玉珮金璫之文章也。又有陰陽二景內真符。與本文相隨。太上法。惟令授諸司命。子玉札。玄挺錄字。刊金黃映內。躍素書上清。似當爲上卿之

君司命之任矣。此道後別當付於子也。然不先聞明堂玄真之道，亦無由得太霄隱書也。盈於是辭師，乃歸帶索，混俗亦不矯於世。自說入恒山北谷，學儒俗之業。時年四十九也。盈父母尚存，父見大怒，爲子不孝，不親供養，尋逐妖妄，流走四方。吾當喻汝爲不生之子也。欲杖罰之。盈長跪謝曰：「盈受命，應當得道，道法世事，兩不相濟。雖違遠供養，無旦夕之益，能使家門平安，父母老壽。盈已受聖師符籙，見營助者以天丁之兵見侍衛者，以仙童玉女。今道已成，不可打擊。」

恐三官考察，非小故也。父外信禮度，未該內修道德。玄域意有未釋，故驗盈情狀，俾衆不惑。於是操杖向盈，適欲舉杖，杖卽摧折成數十段，段皆飛揚如弓矢。之發中壁，壁穿中柱，柱陷，父悟不凡，瞋意乃止。盈曰：「向所啓正慮如此，邂逅中人，則有所傷，故耳。至漢宣帝時，二弟俱貴，東爲五官太夫，西河太守，固爲執金吾，並當之官。鄉里相送者數百人。時盈亦在座，謂賓曰：「吾雖不作二千石，亦有仙靈之職矣。來年四月三日，當之官。能如今日之集會，不衆許之。至期日，盈門。」

清真金仙傳卷之十四
前數頃地。勿念自平。治無復寸芥。皆青縑帳屋。屋下鋪
數重白氈。容數百人。坐遠近。翕赫相語。來者塞道。客
乃有數倍於送第時。衆賓並集。爾乃大作。主人不見
使人。但見金槃玉杯。自至人前。奇餚異果。不可名字。
酒又美好。又有妓樂。絲竹金石。聲動天地。香麝之芳。
達于數里。飲食隨益。六百餘人。莫不醉飽。明日迎官
來。至文官則朱衣素帶。數百人。武官則甲兵牙旗。器
杖曜日。盈與家人及親族辭決。而語宗室子弟曰。夫
真仙道隱貴。在跡翳不應。表光曲飾。動耀視聽。吾所

以不得默遁。藏景潛舉。空同者。蓋欲以此道誘勸二
第之追慕也。亦何但固衷之返迷耶。天下有心者。盡
當注向神仙之冀。獲爾言訖。遂歸句曲。邦人因改句
曲爲茅君之山。時二第在官。聞盈玄跡。眇邁白日。神
仙乘飛步。虛越波凌。津靈官奉從。著於民口。節蓋旌
旗。光耀天下。始乃信仙化可學。神靈可致。然後明松
喬不虛。鼎湖實有。於是並各棄官還家。以日仄之年。
方修盈糟粕遺事。不得口訣。未爲補益。乃相與共歎。
而相謂曰。家兄得道。非他人也。忽不往從。親稟問密。