

華蓋山浮丘王郭三真君事實卷之二

孝二

華蓋山三仙事實序

孝二

仙道自古尚矣而世之紀錄或不得其詳
焉間因其微而病其著一斥之以眇茫恠
誕者有之又孰知其靈蹤異跡昭赫彰著
信有不可揜焉耳其可均謂之誣哉撫之
崇仁華蓋山又曰寶蓋山浮丘王郭三真
之祠也浮丘者與容成子黃帝遊周末授
靈王太子晉漢授詩於申公與楚元王友
度王褒以仙即古浮丘公也或傳王方平
云郭乃王氏族因託邑尹姓猶未之詳然

以代稽之至人神化因時而顯固或然矣
而託姓之說亦鄙諺不足取也迨晉元康
間王郭始師事公永平二年二月一日二
仙上升則是山由晉始著稱矣按紫清白
真人云公生於商仕於周隱於漢化於晉

孝二

至隋開皇間尚留巴陵華蓋山也宋元累
旌以封謚若山之曰華林山衡州小廬山
潭州浮丘山江陵之寶蓋山歙縣宣州太
平州金華俱有黃山皆三仙遺跡也當是
時名卿鉅夫若顏魯公李宗諤李冲元吳

文正虞文靖輩之記審矣而廣錄所載凡
旱澇疾疢禱祠崇禴之應在在有之故所
奉祠宇亦不下百餘是豈非至神無方而
能然乎余少慕靈跡洪武己巳獲謁祠焉
壬申奉

旨降香于山皆有異徵暨配孔氏累疾叩輒
應求樂甲申秋復謁夜夢白衣仙坐臥內
翌日登峯頂初雨晝息天燈夜現山麓九
月朔日竣事畢紫玄洞現圓光大如室芒
彩燁煜若仙居其中予再拜遂辭殆還感

至德之神亟欲叙其異焉噫是非目覩耳
濡其能盡信之哉且夫真仙神化蓋不世
出其靈質仙風皆天真法慧所至故其神
麻靈貺垂澤萬世而不泯其亦宜矣而茲
山穹秀卓絕迥出遊氛浮埃之表孰無雲

孝二

輶霞躅往來陟降於其間也其可失所紀
歟惜先後所述多庸鄙弗典願飾而未遑
今年夏蒙

旨纂修道典謹以是錄正而附之因叙其實
於首使千萬載之下知慕夫仙者庶不以

眇茫恠誕視也乎而生民蒙惠之大昭之
國祀與茲山齊久不其偉歟時永樂五年
端陽節正一嗣教道合無為闡祖光範真
人領道教事四十三代天師張宇初齋沐
謹序

死而有靈之謂神長生不死之謂仙道不
同也神徃徃能禦災患茫茫生民仙志在修
鍊飛升而已鮮有推德以及人者惟華蓋
三仙則不然禱雨雨應禱疾疾瘳求嗣而
得嗣求藥而得藥四方之人蒙福者衆此

所以羣然傾心而起敬也歟觀顏魯公碑
載本末甚詳但稱晉元康三年二月一日
二仙上升攷之晉史無所謂元康有永康
而已豈公筆誤邪因識其疑以竢知者景
定辛酉九月朔崇禧散吏約山朱渙敬書

孝二

三

稟造化而生者人也妙造化而運者神也
峙然為造化之重鎮者山也山以神而靈
人以神而安神居其山人崇其神而能敬其
山此理執力之然也撫州華山三峯聳雲為
江右絕嶺乃浮丘王郭三真人飛升得道之

所國有旱澇則禱之民有疾疫則求之危
可轉而安禍可轉而福叩心一萌其應如
響終歲朝謁不絕於秋尤甚景定庚子九
月朔旦祥偕里人王克明羽衣郭守成詣
山朝拜忽覩殿宇輪奐一新裝嚴壯麗乃
夜醮于壇事畢覩當山住持延茶語話議
論清灑爽氣逼人待人接物禮貌溫如且
無嗜利之心真神仙地位中人從而詢之
乃陳其姓元應其名顯者其字荆山其號
也且言往來江湖已二百四十甲子矣蔣

山金壇黃鵠開元玉笥承天南嶽壽寧華
林壽聖平江乾元皆嘗為之領袖样笑而
詰之曰捨彼瑤宮瓊宇而居此參天之山
頂去清華而然寂寞得無慕道若王郭之
慕浮丘者乎荆山肅容儀之過矣子豈敢
當姑舍是但弔於仙真有請於子焉三真
之棟宇翬飛矣三仙之像貌裝嚴矣但缺
實錄昔亦有之歲在戊午炎帝炳靈竟為
灰燼今不復存子能為山間鋟梓乎样等
夙蒙仙惠聞言而悅遂諾其請翌日與王

兄再炷辦香敬對三真誓刊此錄洎歸徧
求其本始得道士黃彌堅所纂者紀載頗
略備述三真受累朝之封命歷代名公之
序記修鍊升舉之顛末靈顯感應之實跡
視黃本差詳而互有得失祥等不愧愚庸

孝二

四

集二本所長列為一十四卷未敢校正其
是非姑存本以俟知者雖然華山乃江南
重鎮三真乃華山靈神福澤於人多矣必
有民中之秀出校正其是非儻改而正諸
不亦宜乎時景定辛酉貞元節廬陵佩錄

弟子劉祥王克明百拜齋沐謹言

浮丘公事跡多見於傳記諸書故學者類能言之惟王郭二真之仙道非顏魯公及李冲元採撫其行實紀載其本末則知之不能悉也觀其服膺師訓跋履山川不憚險遠積功累行愈顯愈微此老子所謂爲道日損損之又損以至於無爲之謂歟吁

神仙之學豈易至哉夫何吾黨之士學夫子之學而鮮克臻其域者果能以二真之學侈以學吾夫子之學有不至其至者哉

是足以爲吾儒之勸也惜乎刊板毀於壬辰兵亂人鮮克聞主茲山之祠者江碧澄氏營構殿亭寮宇旣畢復慨念茲山靈響若此而事實將遂湮微是不可不急也乃購求全集較其殘缺勸率好道之士合力

孝二

五

繡梓以廣其傳有德容孔氏者玄妙觀之管轄也爲督其事又得在城沙氏友和者捐資以足其美於是不數月而功畢仙之德澤濟人之多而感人之深如此也俾余爲序余四世祖綠峯兄弟起廢玉庭觀而

新三真及衆聖之像復架屋臨紫玄之崖
以爲隱息之所雖經劫火而至今名舊張
家寮焉其忠厚不没人善有自來矣今得
聯名仙籍斯幸矣又何辭夫碧澄資質温
純待衆以寬不汲汲於利惟以營造修葺
爲務每曰此吾輩分內事也使居是山者
人人能如碧澄之用心勤力以奉祠祀則
茲山之興復也不難矣碧澄字源遠今四
十三代天師至山嘉其年少而克守清規
撫景賦詩若干首俾收之賜以職劄爲改

今名云此亦茲山之盛事也故併及之青
龍在辛未歲夏五月南村鄉友張顏序

華蓋山浮丘王郭三真君事實卷之一

玉笥山道士沈庭瑞述

按太平御覽云歙縣西北有黃山高一千一
百八十仞豐洛水出焉天寶六年勅改北黟
伊^音山其山有摩天戛日之高霞城洞室巖竇

瀑泉無峯不有山中峯乃浮丘公仙壇彩霞
靈禽棲止其上世傳黃帝嘗命駕與容成子
浮丘公同遊會于此昔有人到壇所忽見樓
臺煥然樓前有蓮池左右有積鹽積米遂歸
引人取之了不知處山下時聞山上仙樂之

卷二

六

聲又按九域志云宣州亦有黃山乃黃帝與
浮丘仙人鍊丹於此浮丘仙壇正在天都峯
太平州亦有黃山一名浮丘山乃浮丘養仙
雞之所

王靈公度周靈王太子王子晉王太

王君名晉字子喬亦名喬字子晉周靈王太子也生而神異幼而好道雖燕居宮中徃徃不食端默之際累有神仙降之雖左右之人弗知也常好吹笙作鸞鳳之音聲貫行雲響滿宮掖白鸞延頸鼓翼集而聽之竒禽異鳥率舞庭砌以為常也一旦天台山神仙浮丘公降授道要使修石精金光藏景鍊形之法是時靈王二十二年穀洛鬪將毀王宮王欲壅之太子晉諫之王弗聽卒壅之不從子晉

之諫

浮丘公授丹與王子晉

子晉諫王不從以忤旨退居別宮齋戒思浮
丘公公密降其室賜以靈藥接以登嵩山後
數年友人桓良遇子晉於緱山之上謂良曰
七月七日我當升天可與故人會別也至是

孝二

七

故人與桓良羣官登山見子晉棄所乘馬於
澗下飲齧如期子晉乘白鶴揮手謝時人升
天而去是時羣官拜別迴拜所乘馬馬亦飛
空而去今惟拜馬澗存焉子晉今為右弼司
侍帝宸主領五嶽真人年少身長八尺項負

圓光並載雲笈王氏傳

浮丘公授詩學與申公

漢書言浮丘伯呂后時猶在長安楚元王交及申公從之授詩學蓋齊人也浮丘漢時隱於儒生猶老子之隱于柱下也

浮丘公度王褒

王褒字子登漢安國侯陵七世孫黃門侍郎摛之子以元帝十三年乙酉生少勤墳典大將軍主鳳辟為從事高蹈不屈年四十三跪辭二親求學長生之道入華陰山寢息空林

鳥獸爲侶輾軻辛勤亦云至矣如是九年大雪摧林空巖無侶殆將殞斃而精誠不迴至真玄感夜半聞簫鼓之聲須臾漸近千乘萬騎浮空而來神人各乘三雲之輦手把虎符停駕而言曰吾太極真人西梁子文也一真人曰吾華蓋上公浮丘伯也聞子好道劬勞山林誠可愍也褒叩頭千萬願授長生之道太極真人曰吾等主神仙之司憫子有志故來相過乃以太極青精飯上仙靈方授之浮丘伯授以五靈夜觀之道雲琅冰霜之珍再

拜而服之於是身有金映項生圓光能飛行
萬里受神策拜為太素清虛真人領小有天
王主三元四司給玉童玉女各三伯人得乘
八景飛輿出入上清今麻姑小有天仙玉峯
亦真人所理載王氏傳盱江志

孝二

浮丘公遺跡

豫章臧方乘云昔浮丘公隱於華林山故山
之南一峯號曰浮丘其山三峯皆卓拔高險
危秀周回百里不生惡草及猛獸有三觀曰
浮丘今在豫章奉新縣西南五十里及有華

林泉亦是浮丘遺跡又太平御覽云衡州有
小廬山一名浮丘山在縣西一百八里高六
里三千步東西二十里南北四十里言其山
似九江廬山故曰小廬山又古老傳說浮丘
公上升之所兼有道觀存焉又九域志云潭
州亦有浮丘山江陵府有華蓋峯皆浮丘遺
跡

唐神武皇帝遣使詣華蓋山華林山
投簡

大唐開元神武皇帝李隆基命是乙酉八月

降誕夙好道真願蒙神仙長生之法位忝君
臨不獲朝拜謹令高士孫智良齋信簡投刺
浮丘石室以為金龍驛傳以青瑤刻之

山圖雜載

宋朝翰林學士李宗諤所修圖經云寶蓋山

孝二

九

在縣南二百里高二十二里山形如寶蓋因

以為名絕頂有王郭二真君壇

唐魯郡公顏真卿所紀王郭二真君碑云按

地圖得屬邑崇仁縣華蓋山王郭二真君壇

存焉

宋朝錫命加封詞誥與夫實錄銘文皆曰華蓋山今二名並書之以詔來世

唐撫州崇仁縣橋仙觀王郭二真君

碑銘

金紫光祿大夫行撫州刺史上柱國魯郡開國公顏真卿撰并書

粵以江南之地佳麗垂名山嶽之間宛有仙洞予祇膺聖澤廉察臨川一日按地圖得屬邑崇仁縣華蓋山有王郭二真君壇存焉欣覩異事未原其始他日公餘因令軍將往山下訪求碑銘果得一石記乃隋開皇五年焚

修道士李子真於壞碑上再錄出其文則知
王郭二真者仙不顯名王則方平之再從郭
乃王之族弟也始於金華山修道以圖輕舉
尋遊洞府自玉笥將之麻姑洞中道經一山
問故老曰此為何山對曰巴陵華蓋山也二
真君相與言曰此山福地名亦異焉因求
止再鍊神丹山下父老詣而再拜曰敢問真
人之名字曰吾等修志於虛無不欲述焉後
有一道士來謁敢問真人之師曰吾師浮丘
先生先生則上界大仙也頃於金華山遇焉

二真君能走石飛符興雲致雨或有人苦疾
暴亡往而告之即飛符以救之歲將大旱即
致霖雨以濟之至晉元康三年二月一日綵
雲連晝仙樂喧風二真君乃驂鸞駕鶴冉冉
上升今上升之壇及浮丘先生之壇存焉其

孝二

十

後立觀焚修境邑將軍若詣壇禱之則雲雨
立應美乎故事昭然仙蹤儼若雖遺史籍安
泯聲華鸞鶴對飛共作壺中之客林巒疊秀
別含象外之春因與府官議崇觀宇未列焚
修尋差軍將以公用錢詣山換殿宇門廊不

日而回云工畢矣予德慚好道任忝分符原
始要終罕測冲天之日擒文染翰用貽千古
之芳銘曰

玄牝之門存心養神學則彼衆得者幾人
冉冉千古堂堂二真丹成巖谷道應空矣

綵雲色煥仙樂聲勻遲日初麗桃華正新
驂鸞拔俗駕鶴超雲言歸紫府笑別芳晨
山存華蓋長含異春恩流豐澤用濟蒸民
浮雲勢速好月生頻儼若聖址永播清芬

江南西路轉運司李冲元撰

臨川山秀水靈頗多前代神仙遺跡丹井仙
壇往往雜出於圖記文字間可以考信而崇
仁華蓋山王郭二真君祠靈跡尤著唐顏魯
公取隋開皇五年舊碑所載事為記不著名

孝二

十一

字州里而世系復舛謬惟曰於金華山遇浮
丘公授教後居此山能飛符走石興雲致雨
使死者甦病者起以晉元康三年上升當時
人有問真君名字者皆秘而不言其後州縣
歲時水旱禱之立應而郡人男女疾疫祈禳

無不之焉至走旁郡數千里人皆恭敬齋潔
然後敢登山不爾風雷雨雹虎豹蛇虺蜂蠆
之變立至祠中併立浮丘公像山上猶有仙
壇存焉熙寧中州以王郭異事上之朝廷神
宗皇帝詔封王為冲應真君郭為誠應真君
而偶遺浮丘公事故旌號不及元符二年洪
州夏不雨民有憂色右正言王公桓以漕使
權領州事聞三真人感應如此乃蔬食齋居
遣崇仁縣主簿葉祖文詣祠下迎請真像至
府城率僚屬迓於城門之外館於天慶觀中

陰雲隨至焚香懇禱雨即大霽三日始霽稼
穡勃興郡人歡呼嘆未曾有莫不德公之賜
公曰浮丘爲二真人師而褒禮未加甚非所
以嚴奉高真之意乃符臨川主者具浮丘公
始末請命於朝廷而屬門吏李冲元考覈其

事而記之冲元謹按劉向列仙傳稱王子晉
遇浮丘公接以上嵩山而漢書言浮丘伯呂
后時猶在長安楚元王交從之授詩學蓋齊
人也唐林寶元和姓纂亦載浮丘伯云子晉
師之而子晉乃周太子然則浮丘蓋又出於

子晉之先莫知其來之遠近意其漢時隱於
儒生猶老子之隱於柱下也嗚呼神仙之學
古無有也自秦皇漢武好方士長生不死之
術世始知有神仙而劉向因之為列仙傳獨
載王子晉師浮丘公而浮丘公反無傳然則

孝二

十二

當向時已莫得而考矣王郭當晉元康時遇
浮丘則疑若常在人間豈有意接引於後來
耶夫神仙之學大抵宗本黃帝老子以清淨
無為虛心寡欲為本而佐以陰功密行及鍊
丹服氣之術要之非超邁灑落者不能為也

方其混跡人間未必有顯稱大抵以名爲深
戒追其仙去始著異跡使人知所向而已此
其用意豈淺識狹慮者所能髣髴而秦漢之
君富有天下窮兵黷武心侈意盈神荒氣蠹
乃欲長生不死是果足以出造化越古今乎
然近世爲此學者反以釣名賈利僕僕公卿
之門求獻其說且偃然居之不疑自謂已當
經崑崙涉太虛遊乎恍惚之庭矣聞其風者
至或危坐敬聽不敢竊議曾不察其人真超
然世表者乎歷觀前代諸仙皆卓絕不羣擺

落塵累率有造微參寥之致雖未御風乘雲
伍跡人間而已不與世俗並軌方駕矣推是
心以往庶或近之王公高明厚德君子也頗
以鄙言爲然故叙浮丘公事而併記之元符
二年七月二十七日記

華蓋山浮丘王郭三真君事實卷之一
共卅

