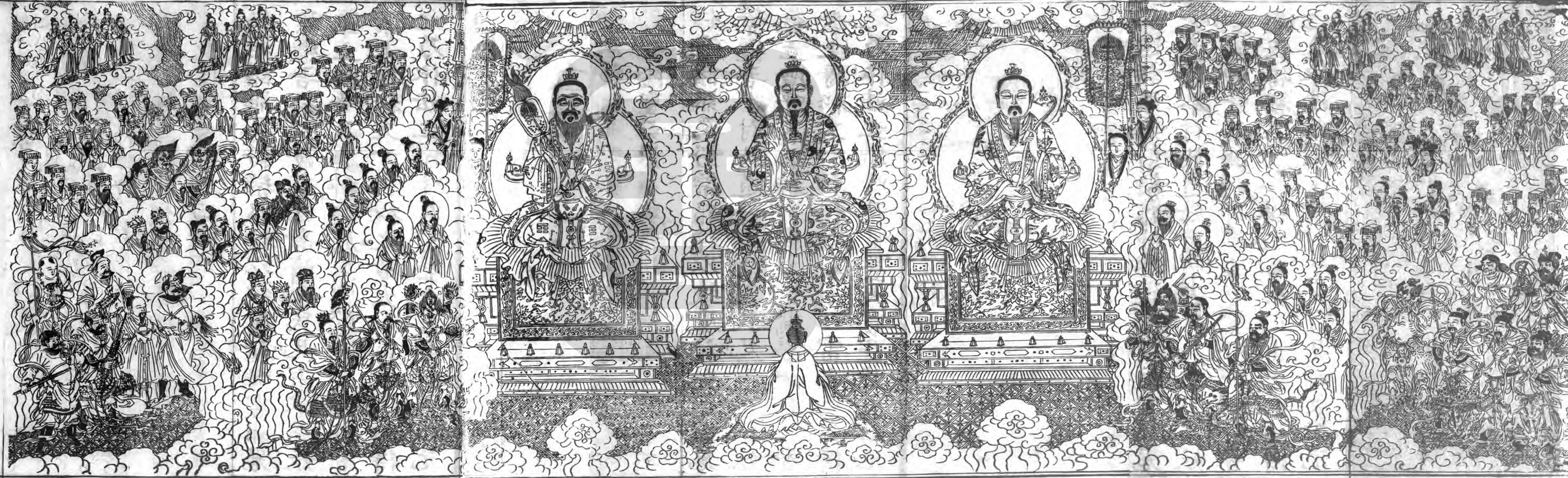

道門通教必用集卷之一

帳一

御製

天地定位	陰陽協和	星辰順度	日月昭明
寒暑應候	雨暘以時	山嶽靖謐	河海澄清
草木蕃庶	魚鼈咸若	家和戶寧	衣食充足
禮讓興行	教化修明	風俗敦厚	刑罰不用
華夏歸仁	四夷賓服	邦國鞏固	宗社尊安
景運隆長	本支萬世	正統十年十月十一日	

道門通教集序

帳一

天師立教於西蜀廣成終老於益州故蜀之人奉道爲盛而儀注亦甚詳第所傳素無刊本差誤實夥頃觀中藏書旣成適左史簡池劉公太常眉山朱公官中都元素因宗丞二江李公有請得都下道經數百卷皆吾蜀所缺者其間科儀居多乃令小師太古參較同異考古辨今始自童蒙訖於行教綴緝成集以貽後人會掌兩川黃籙四方同人莫不輻湊用是俾錢諸木與衆共之予嘗患不善斲

者旁觀袖手又從而指笑之或則鉗口結舌
祕為己私終身不肯吐一辭與吾徒是正豈
太上為人則愈有愈多之意教門缺典不特
此識者尚同是念以修正一廣成之風不亦
宜乎嘉泰改元辛酉季夏江原樸庵道士呂

帳一

元素書

古者天子祀天地格神明皆具犧牲之禮潔
粢盛備衣服先散齋而後致齋以成其祭猶
慮儀不及物與不成享也而況士庶乎是以
太上談經立法以好生惡殺為務繼之

天師因經立教而易祭祀爲齋醮之科法天
象地備物表誠行道誦經飛章達款亦將有
以舉洪儀修清祀也是故歌雍詩頌清廟使
聲成文謂之音可以通于神明禱于上下唱
步虛詠洞章原其理也亦無二致自天師立
教之後而道家者流合規儀者則失於聲音
之學得音聲者失於規儀之備亦猶公輸子
之巧不以規矩安可以制其方圓乎宋時鶴
林呂氏因詣京師覽藏典而搜括道玄編成
集策目之曰通教集焉上自

天子下至庶人爲國爲家爲存爲亡崇修黜
祭欽崇道教無不旁通抑亦使學人必以規
矩而通達其教典觀其用心亦普矣雲臺何
公亦因而發明而使人諳鍊科教編類鍊教
集通行於世二書之中互有得失觀覽之者

帳一

二

不無疑焉今錦城三井觀道士馬道逸造跡
於簪裳者積有年矣留心於科教者未嘗時
輟於是混通教鍊教二集取其長者類聚以
成一家之書鈔梓以廣其傳囑予以叙其意
愚曰講學之中予每留心科教之內積年以

來予亦荒嬉子以爲教而弘是心予敢不勉
以成其美學人得此以知執範志士修之以
通神明是亦教門之盛事也誰不予之歲在
元貞中秋仁安觀長講弘道悟真大師韓混
成謹序

道門通教必用集

目錄

慕道之初必求標準發願持戒經訓具存自
漢及今扶宗立教人天師表皆可模範故立

矜式篇第一

太上出家經訓

歷代宗師略傳

童蒙入道應和居先起自啓堂訖于辭聖皆可讚頌著於經科點授之初可無善本故立詞讚篇第二

帳一

步虛詞及讚頌

祝諸品真文符簡

五方消災真文

十二願念

童子長成教習音韻單聲誦念讚助行持傳

聞舛差蹈襲蕪鄙悉加釐正俾就謹嚴故立
讚詠篇第三

五方衛靈呪

五劫生尸章

外壇讚詠

法橋文

爲亡者歸依三寶懺罪兩章

安慰亡者并奉送文

舊本步虛篇第四

今刪出步虛添鍊教啓奏篇

關奏啓白

上御案香

祝香後入意

啓壇文

黃籙齋祝香後文

宿啓白五師文

建壇發爐

啓齋五師前啓師

黃籙爲國三時告師

本命經文

真武經文

安宅經文

冠簡之初必由讚佐內外法事非止一條文
或未安本或多誤初步宜謹擇善而從故立

職佐篇第五

帳一

三日歎經文

黃籙啓散懺悔

消災明真懺悔

開五方文

三度召請文

呪食儀沐浴儀

舉揚之職分司威儀節奏詳明音韻典雅廣
成著述專立爲科必得其人以動衆聽故立
讚導篇第六

杜天師讚道儀序

開壇儀軌

宿啓儀軌

行道儀軌

諸懺舉方

轉經儀軌

齋堂儀軌

言功設醮儀軌

古稱威儀今號都講一壇節奏同著前篇敕
水戒嚴啓經讚述皆爲緊要尚多訛誤故立
威儀篇第七

儀一

五

敕壇儀

九時引經文

高功之任道德威儀檄召存思百靈咸聽各
有儀注考諸前人集爲一篇以備講究故立

精思篇第八

發奏訣法

白事說

升壇關奏說

朝夜出戶入戶呪

禮師存念法

鳴法鼓說

步虛命魔存思法

誦經靜念訣

開經蘊呪

四首

出官精思存神訣

宣章讀太清銜說并歌

印章七元符并說

通天門符聚散形并呪

伏章步斗圖并歌

右八篇皆從道教經科及歷代宗師近世知

名之士叅詳考究集為一編不敢少有臆說
以誤後賢祕為一家之私則非通論爰錄諸
本與同學共有為傳道度人指教之須吾儕
勿以輕授白衣之徒自取悔吝蓋此集稍似
詳備彼必棄業皆本從事於斯他日毀亡不

無謗怨其如老莊玄虛之學金丹養鍊之方
奉道之家人人有分非此道之在世係乎
朝廷科制也通識之士必以斯言爲然嘉泰
辛酉季夏中泐江原鶴林道士呂太古書

道門通教必用集卷之一

帳一

六

鶴林道士呂太古集

矜式篇

太上出家經訓

出家因緣經云道士凡有七階天尊言一者

天真謂體合自然內外純靜二者神仙謂變化不測超離凡界三者幽逸謂含光藏輝不拘世累四者山居謂幽潛學道仁智自安五者出家謂捨諸有愛脫落囂塵六者在家謂和光同塵抱道懷德七者祭酒謂屈己塵凡救度危苦所以名道士者謂行住坐卧舉念運心惟道是修惟德是務持齋禮拜誦經燒香奉戒修身然燈懺悔布施願念講說大乘教導衆生發大道心造諸功德普爲一切後已先人不雜塵勞惟行道業故得天上地下

六道四生禮拜皈敬最爲尊勝不朝天子不
揖諸侯作人天福田爲三界依怙

玄門入道求出家法身十七願念

一願不殺生命斷聖種故二願永不飲酒敗
習性故三願永不血味與體同故四願不食

卷一

十

五辛障生天故五願不犯姪欲自亂心故六
願不說他過人惡聞故七願不貪財貨爲妨
道故八願勤修功德自莊嚴故九願不惱亂
人成怨業故十願利人不捨不異我故十一
願永不妄語人不信故十二願永不懈怠退

道心故十三願修學一切方便成種智故十
四願永不盜一切物必倍償故十五願長內
修齋得齊心故十六願常照諸法空靜速進
道故十七願常默然如愚自安靜故

已上並童子入道受持

昇玄經云爲道士者與彼俗人事事有反目
不多瞻見好不驚耳不聽讒不聽亂聲鼻不
嗅香芬芳之腥口不嗜甘茹犯衆生心不想
欲財色華榮手不好用足不惡踐此道士之
行也

昇玄經云凡出家者除去飾好服御巾褐卑
牀小屋容身而已不得奢侈除病及遊行就
請外淨居閑處耽玄樂道此謂聞道初門大
德之本也

定志經云昔有十二年少處世閑樂共作好

食酣飲嬉戲或復論議爲道持戒之難易

天尊於大定見之以此年少前世各爲人師
祕愴經典致諸弟子亦多猶豫今墮俗塵因
此微緣猶可救度天尊即化爲人從會中過
因悉共語化人曰持戒甚易不持反難諸人

聞之僉然問曰云何先生持戒云易不持反
難化人曰立身如戒不畏天子不畏鬼神何
爲不易如違戒者是人悉畏復畏鬼神云何
不難於是十二年少聞化人語皆憶宿命發
心持戒同證道果

張一

八

法輪經云太上玄一真人告葛仙公曰我昔
受師訓切厲備經痛如刀割尅如毒錐俛仰
伏事恒不敢虧痛不敢辭毒不敢言今成道
果難報師恩

太真科云道士修習經業以五千文爲先講

說通解度人濟已開化無窮此爲大乘之人
太真科云開闢之初聖真仙人皆宣道氣立
法相傳同宗太上俱稱學士以道爲事事道
有功昇號道士

明威經云爲學不可不精邪正相似不可不
明不明墮於難境明者班於易途明與不明
由心詳辨辨之之法徧學衆經歷試取驗自
然朗明在世間法出世間法有爲無爲無不
究悉自然測三清之妙趣也

道家之學尚矣黃帝老子清靜爲事尹令莊
列之徒推而大之流傳至樂臣公公教蓋公
蓋公教曹參其言之有效於經世者如此況
黃老之道哉噫嘻世尚奢泰此道遂隱神仙
之學盛禱祠之法興自東漢而下訖

帳一

九

聖朝之初蓬丘子賈善翔集以斯道鳴世者
百餘人爲高道傳爰掇其尤者十數去繁取
要著于經訓之末俾吾徒知所矜式焉

張天師

天師姓張名道陵字輔漢性沉默好古博極

經史兼明星緯賑人之急不擇踈戚世以是
推之就弟子列者甚衆章帝召不就喟然與
弟子決唯王長留侍乃入潜衡至中嶽得九
丹書丹成謂長曰吾未有大功豈敢遽服宜
須爲國爲家除害興利乃可輕舉遂感太上
下降授以正一盟威之法降羣魔王女別立
二十四治教人謝過祈福設爲科教蜀人化
之遷善遠罪後於雲臺峯太上遣雲輿下迎
白日上昇

葛仙公

仙公姓葛名玄字孝先自少好學經傳子史
靡不該覽名振江左常好彈琴誦莊老安閒
恬淡內足無求乃入赤城山修道復遊括蒼
羅浮金精閭皂玉笥天台等山修行研誦遂
感太極三真人下授三洞寶經年十八道成
變化叵測嘗集三洞之要爲九幽懺著老子
及諸經數十卷一日告弟子鄭思遠等曰吾
爲吳主所留不得誦洞經先作尸解乃得升
天及期解化支體柔輒香炁滿室至五日大
風忽起燈燭皆滅及火至失尸所在

王纂

道士王纂居馬跡山常以陰功救物值西晉末中原亂離饑饉疾疫民多斃無救纂憫之遂於靜室飛章告天泣涕不已經三夕室中有光如晝已而祥風景雲紛郁空際異香天

樓一

十

樂下集于庭介士幡幢青童玉女龍虎備衛俄而笙篳之音自西北至五色光中仙官一人告纂曰太上道君至于是百寶大坐自空而下道君乃據坐纂拜首跪伏而前道君曰子憫生民形于章奏剡心投血感動幽明地

司列言吾得以鑒眇千子道君於是爲說陰陽代謝人鬼升淪六天羣魔敗軍死將因衰伺隙戕害生民吾以陽威憚之神呪伏之自然弭戢即命侍童授纂纂神化神呪二經及三五齋訣曰勉而行之真階可冀纂按行江表疫癘遂息

陸天師

陸脩靜字元德篤好墳典旁究象緯旣而歎曰欲鍊形合道與天俱畢非此之謂也遂精專道教不捨寤寐聞異人所在雖遠必訪棲

于荆岫而江漢之人聆聲而赴虛徃實歸宋
元嘉末文帝召不起至明帝欲以清靜濟民
於淳樸素欽先生乃禮致再三遂奉詔出山
熊虎猿鳥悲鳴擁路其感物如此至闕授館
于外俾朝野得師事焉先生爲指別邪正校

帳一

十一

核真僞由是翕然一變頽俗嘗以三洞經法
糅雜皆刊而正之又著齋戒儀範爲後世法
與陶淵明爲方外友則其人可知也元徽五
年正月忽謂門人曰吾迫於恩命違其宿尚
今將還舊山矣弟子訝之至三月二日忽然

解化膚色輝映異香芳郁後三日廬山諸徒
見車從霓旌紛然歸舊止斯須不知所在詔
謚簡寂先生

寇天師

寇謙之字輔真年十八傾心慕道幽感上玄

有仙人成公興傭身於其家謙之一日算周

髀

音鼻乃
天儀也

不合公興因教之應手而成有頃

謂謙之曰法師有志學道可能與某遁乎遂
與之遊華山採藥而食謙之自是不復飢一
日謂某出當有人將藥相遺但食之果如所

言視其藥皆毒蟲臭惡物乃懼而出興還具
對且歎曰法師未易得仙乃可爲王者師復
曰某明日當去及期果化謙之遂居嵩陽不
復出神瑞二年夏四月一日忽有二人乘龍
持麾來曰老君至斯須太上乘九龍玉車神

仙導從集於山頂謙之虔心作禮太上敕王
方平引謙之前曰吾得中嶽集仙官主表稱
張道陵登真以來修學之人無所師授今有
中嶽道士寇謙之行合自然宜處師位吾故
授汝以天師之任及雲中音誦

即華夏頌
步虛聲新

科經戒汝宜宣之佐國扶世以化生民謙之
受訖五雲臺殿俱隱謙之自是志行日新始
光中朝廷遣官召至闕下司徒崔浩師事之
主上前席問道禮遇甚恭遂建都壇以舍之
由是天下歸仰焉天師嘗於中嶽爲帝祈福

帳一

十二

精誠通感太上密授帝太平真君之號是歲
改太平真君元年至九年正月謂弟子曰吾
夢成公興召我於中嶽仙宮及五月羽化有
青炁若烟自口中出至天半乃消其體漸縮
識者謂之尸解年八十四後沈猷見於中嶽

頂身作銀色光明如日由是知為仙人

王道義

道士王道義魏時人博覽羣書明緯候知終
南有尹真之所將弟子六七十人來居之與道
士尹靈鑒等四十餘人敷洪道化朝野欽奉
時歲歉常住不充道義大修觀宇丁匠百數
而用度不乏人咸知師之神化陰有神助由
是樓觀殿宇一一鼎新令門人購集真經萬
餘卷皆自己力未始求人其性浩然無累後
室中嘗有人語弟子伺之皆真仙集焉永平

中返真之際白雲異香滿室踰日方散里人
有自外歸者見道義乘鹿而去

正一先生

司馬承禎字子微事潘師正得鍊形術無不
通妙師異之盡付陶隱居正一法久之辭去

張一

十三

遍遊名山抵天台構層軒於壇上目爲衆妙
臺武后召之未幾去與陳子昂盧藏用宋之
問王適畢構李白孟浩然王維賀知章爲仙
宗十友睿宗復召命其兄承禕宣命期以必
來旣至引入中掖延問以術先生曰爲道日

損以至於無爲凡耳目所知見每損之尚不能已況攻異端而增智慮哉帝曰治身則尔治國若何對曰國猶身也故游心於淡合氣於漠任物自然而無私則天下治矣帝歎曰廣成子之言也因請還山賜寶琴霞紋帔命

公卿賦詩送之明皇詔於玉屋山建壇室令居時女真焦靜真泛海詣蓬萊求師至一山見道者謂曰天台山司馬子微名在瓊臺身居赤城真良師也靜真還詣先生受道未幾升仙嘗降謂薛季昌曰先生得道高於陶都

水當爲東華上清真人先生忽一日謂羣弟
子曰吾於玉霄峯東望蓬萊有羣仙降駕今
爲東華青童君召必須往赴俄頃化去詔贈
銀青光祿大夫謚正一先生帝親文其碑先
生嘗撰修真祕旨天也宮府圖坐忘論登真

系等行世

李含光

道士李含光年十三篤好道學雖處暗室如
對君父工篆隸人稱過其父一聞之終身不
復作師司馬正一先生見之曰真玉清之客

也戒曰抱虛無而積功其道無窮託幽阜而
滅迹於德不淺遂盡付寶書俾先救人舍光
既稟訓忘情於身周急於物每啓齋醮齋心
潔已不少怠明皇詔見問理化對曰道德經
者君王師也漢文行而躋民於仁壽又問金
鼎曰道德者公也輕舉者公中之私也若求
生徇欲類於繫風不亦難乎帝嘉之優禮以
待未幾請還句曲詔爲紫陽觀以居之帝受
福祚真經請爲師不赴於大同殿具辭遙請
仰號玄靜先生嘗著仙學傳天玄異同論年

八十有七謂弟子吾將往茅山遂順化於時
祥雲降芝草生位爲茅山仙官矣

吳宗元

吳筠字貞節通經誼美文辭舉進士不中去
居倚帝山天寶初召至京師請隸道士籍依
潘師正先生究其道南遊天台觀滄海與名
士相從文詞傳至京師明皇召見與語甚悅
敕待詔翰林獻玄綱三篇帝嘗問道對曰深
於道者無如老子陛下自求之於五千文可
也復問神仙治鍊對曰此野人事非人主宜

留意筠每開陳皆名教世務以微言諷諫天
子重之羣沙門嫉其見遇高力士素事浮屠
共短筠於帝筠求還嵩山詔爲立館嘗論谷
神之妙則有玄綱論哀蓬心蒿目之遠於道
則有神仙可學論疏淪澡雪使無落吾事則
帳一
有洗心賦崑栖賦修曾中之誠而休乎天均
十五
則有心目論契神頌若遊仙步虛王化雜感
之作凡四百五十餘詩權德輿集而爲序後
解化詔謚宗元先生

劉知古

劉知古字先玄沛人中山靖王遠孫上世官
遊臨邛遂家焉母吳氏感異夢而生明慧秀
正不喜利名惟從事於道出家隸太清觀受
三洞經籙至於八公寶章三洞寶籙丹經脉
訣之旨出生入死之道罔不洞曉睿宗召問
道業稱旨特加崇錫後還山開元中復召爲
民蠲疫真人視色代脉布氣除痾民賴以安
十有八九上寵錫不受乞歸蜀請以居第爲
大千秋觀上親書額李邕文其碑後因天長
節改爲天長觀復議別營修或有客至授以

黃白術雖飛甍連構頗極壯麗所費萬計未始資於人工畢客復至約於東陽伏牛山既至其下有古觀葺而居之行三奔九道之要十年忽室中有光產丹芝一莖扣之作金玉聲忽夢神人謂曰後山滴泉之下石中有金

魚跨之可以升天矣非此芝扣石不可致後訪之以芝扣石如風雷之震巨石迸裂得金魚長三尺許乘空飛騰雲霧旋擁而去真人嘗爲母薦福置九幽燈金錄白簡式至今遵用幽冥利益詎可量哉又有日月玄樞指迷

歌行於世聖宋宣和中改為仙隱觀在成都
北城內

傳練師

傳仙宗長安人父倫資陽令仙宗幼好道家
學遂隱資陽山未幾有神人告玉按山可修

張一

十六

行遂建千齡觀居之一紀一日又有神數人
告曰某主山神也自師居此某等日不遑安
況此未為福地州西平岡山可居師然其說
鬼神侍衛即至其所建壇室以居明皇崇道
召赴闕過利州桔柏津水怪為民害師以二

石板書符投水中有二大魚曝於灘腹下有
丹字曰赤鯉赤鯉生居河水不避仙官理得
其死刺史具以聞詔立師祠於津涘至都俾
於上清宮設醮帝親臨壇師行事至請東方
青童君從官將吏頃間天兵遍壇之東上恐
懼旣罷問修何道致此曰臣所修務安人利
物恬淡簡易澄之不清攪之不濁以此自勝
故尔上欽悅久之乞還山詔葺其觀親書額
改曰應真乾元三年十月十四日忽聞空中
云太上有勅召遂沐浴登榻而化有人見之

簡州乘青驪而去信尸解也

閻丘先生

閻丘方遠字大方年十六通經史二十九入道師尤元澤一日澤謂曰子不聞老氏云吾有大患爲吾有身蓋身從無爲而生有爲今

帳一

十七

却反本是曰無爲無爲者言無即著空言有即成礙執有無即成滯但於有無一致泯然無心則庶幾乎道且釋氏以此爲禪宗孔子謂寂然不動者其揆一也老氏又云迎不見首隨不見後此何物耶子能默契又何求焉

何必空山長松之下所惜者子之才器足可
爲真門標表也方遠受教而去復事劉處靜
葉藏資授道籙慕稚川貞白之爲人聲猷益
盛吳越錢鏐欽其清尚訪於大滌洞築室以
居之昭宗累詔不赴就賜命服號妙有大師
元同先生弟子二百餘人惟十餘輩深得修
真練神之旨後一日忽沐浴端坐而化及就
壙空棺而已

杜天師

杜光庭字賓聖爲時名儒試萬言不中遂入

道事應先生爲高弟嘗謂道門科教自漢天
師陸脩靜撰集以來歲久廢墜乃考真僞條
列始末故天下羽襜至今遵行僖宗召充麟
德殿文章應制嘗時推伏曰詞林萬業學海
千尋扶宗立教天下第一中利初扈從幸蜀

因老於成都王建據蜀召爲皇子師嘗謂徐
光溥曰余初學於上庠書籍皆備一月之內
分日而習一日誦經書二日覽子史三日學
爲文四日記故事五日燕閒養志一月率五
日終始不五七年經籍備熟光溥蓋蜀相嘗

師事之天師始遇陳体復得神藥後於成都
朱仙依之久唱撼庭秋辭卒不遇一日忽謂
門人曰昨夢朝上帝以吾爲岷峨主司時方
營真宮於青城山告成遂披法服禮辭昇堂
集弟子囑別而化歸葬青城但聞棺輕啓之
惟留一屣而已嘗著混元圖翼紀聖賦廣聖
義歷帝記靈驗記科教儀範章詞表式歌詩
雜文數百卷目曰廣成集謚錫廣成先生號

帳一

十八

云寶二年太師皇帝封真初以公之林是效上

蘇澄隱

道士蘇澄隱居鎮陽龍興觀通老莊善攝養
開寶二年太祖皇帝駐鎮陽召之掖昇殿上
曰師年逾八十容貌甚少是能養生宜以見
教朕澄隱曰臣之養生不過精思鍊神而已
帝王養生則異於是老子曰我無爲而民自
化我無欲而民自朴無爲無欲凝神太和軒
帝唐堯享國永年得此道也上嘉其說寵錫
殊厚

張無夢

張無夢字靈隱篤老聞於鄉里好清靜通易

及冠委資產於其弟入華山與种放劉海蟾
結交事希夷先生多得微旨久之遊天台赤
城結廬十餘載修行精練以內事形于歌詠
成百首曰還元篇夏英公入山見之得其詩
歸輦下王冀公執政英公以還元篇獻之未

帳一

十九

幾以聞真宗問以長久之策無夢曰臣野人
但於山中誦老子周易而已其他不知也上
令講易即講謙卦上曰獨說謙何也無夢曰
方大有之時宜守以謙上喜其說除著作佐
郎不受一日復召講還元篇賜飲遣使送金

帛皆不受復賜處士先生號亦不受上因以
歌賜行曰混元爲教含醇精視之無迹聽無
聲唯有達人臻此理逍遙物外事沉冥浮雲
舒卷絕常勢流水方圓靡定形乘興偶然辭
澗戶談真俄爾謁王庭順風已得聞宗旨枕
石還期適性情玉帛簪纓非所重長歌聊復
寵歸程明日遂行有旨令台州給著佐俸至
山亦不請其終始清節如此年九十九終于
金陵經三日頂中白氣出高三尺有瓊臺詩
行於世碧虛子陳景元蓋其弟子得老莊宗

旨云

劉先生

劉從善字順夫自幼稚好道家學於建隆觀
試業爲道士天聖初承旨住景靈宮上與太
后欲受法籙詔觀妙先生朱自英於玉清昭

應宮建壇命從善同壇受籙上嚴於孝享遣
使諭以先帝忌辰令於神御前呪食乃編三
洞經內呪偈尋進呪食文上嘉之賜全素之
號仍以文頌諸宮觀呪食之科自從善始時
延寧宮成詔撰聖像五藏銘應制者甚衆唯

從善稱旨以金玉牌刻其文仁宗不豫召從
善入內奏章命執政代命伏章訖問曰章達
否曰已達時晏駕已數刻忽復精神明爽傳
宣曰問葛將軍何神從善曰三天門下有神
曰中元葛將軍主通章之神也復傳宣令設

帳一

二十

位翌日聖體遂康諭左右曰朕昨夜至天門
有葛將軍云皇帝未合來急借馬遣回遂寤
上解御服衽席金帛賜之欲以先生號加錫
固辭英宗朝丞相韓魏公復請先生號賜之
又辭熙寧三年七月二十八日沐浴訖集弟

子于前曰吾俟大風至即去須臾果風作如
說而化後有客自蜀還京見先生乘白馬入
蜀祝云見吾徒爲言之由是知爲尸解矣嘗
撰集齋科及拜章法及有歌詩行世
道門通教必用集卷之一

