天師留侯之後本大儒士抑干禄之志修出世之法乃於維岳遇神人授以丹訣遂往西蜀修鍊太上降駕為說南北二斗經授二十四階法籙已而戒五瘟八部六天故氣化地作醎泉又建齋醮之法久之於雲臺化白日登真葛仙公者修行于天台山　降授以六齋之法道士冠謙之隱于嵩岳亦降授以經籙及太平真君之號具以聞太武帝遂改太延為太平真君之年者為此耳太唐聖祖者自神堯御曆之初示現自稱帝祖至僖宗朝每降迹皆載之國史也本朝

真宗皇帝具法駕詣景亳朝謁以旌欽崇之意

起無始

渾淪之未判神靈之未植而為冥妙之本者道也所謂道莫窮其根本莫測其津涯而有大聖人禀之而生於其間故謂之無始者即大上也

太上生乎無始起無无曰為萬道之先元氣之
祖盖无光无象无色无聲无宗无緒杳杳冥冥
其中有精其精甚真彌綸无外故稱大道爲夫
道自然之妙本也於微妙之中而生空洞者真
一也真一者不有不无也從此一氣而生上三
炁三合成德共生无上也自无上而生中三炁
三合成德共生真老也自真老而生下三炁三
合成德共生太上也自太上迺生前三炁三合
成德共生老君也自老君化成後三炁三炁又
化生真妙玉女自玉女禀三炁混沌凝結變化
五色玄黄大如彈丸流入真妙口中吞之有身
凡八十一年乃從左腋而生生而白首故號老
子老子即老君也乃大道之身无氣之祖天地
之根也夫大道微妙出於自然生於无生先於
无先挺於空洞陶育乾坤號曰无上變化无常
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清濁之未分三景之未光萬物之未形獨能寓惚恍之庭游曠浪之野卓然獨立大而無配視之不見聽之不聞搏之不得所謂混元由茲而始矣

稟自然

老君乃元氣之真造化自然自然者道也強為之客即老君也以虛無為道自然為性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也至若乘地為輿操天為盖馳騖曠蕩翺翔八表不足比其大也窮幽極微至纖無際析毫剖氂至小無內不足言其細也八音交奏五聲迭和烈風迅雷海潮夔鼓不足言其聲也玄黃煥爛丹青燏赩焜煌煒燁綺靡華麗不足言其色也光耀熠爍神明恍惚風行電逝震霆流矢不足言其疾也結根九

沉嶠八海水凝藪澤泉渟岳峙不足言其止也陰陽不測變現無常進退造化鼓舞萬物不足言其神也光燭霭昧洞鑒無形仰觀至陽之原俛察至陰之本不足言其明也影離響絶雲歛霧散歸根反本寂然不動不足言其無也滌宇宙之塵滓掃雲漢之昏蒙下際無根上通窈廓弁色六合控馭三界不足言其虛也且道本無形真非有相蓋託虛假有體用互陳不足以盡其妙故歸之自然自然者理之極致也合之為自然離之為道德故衆聖所共尊今古不能泯經云道之尊德之貴夫莫之爵而常自然此之謂矣

見真身

老君乃無生之至精兆形之至靈也昔於太空之中結氣凝真強為之容體大無邊相好衆備上無所攀下無所躡或在雲華之上身如金色

面放五光自然化出神王力士青龍白獸麒麟
師子列于前後或坐千葉蓮花光明如日頭建
七耀雲霞之冠身披九色離羅之帔項負圓光
手執五明或乘八景玉與駕五色神龍建流霄
丹節廕九光鶴盖或乘玉轅之車金剛之輪驂
駕九龍輔翼萬仙飛雲寶盖流煥上下燒香散
花浮空而来天鈞妙樂前導後從或坐金殿七
寶之帳珠幡寶網羅覆其上仙真列侍神丁衛

軒種〻儀衛充滿太空或金容玉質黄裳繡帔
凭凡振拂朝會仙真或玄冠素服白馬朱騌仙
童夾侍神光洞明巍〻朦相不可名狀然上善
之士澄心結念注想尊容則随感而應應而獲
福故能周流三界救度無窮且大道處於無形
無形則非凡所見應念通感通感則非在一端
或示仙姿妙體爰及肉身或飛或步或尊或卑
或山或世或夷或夏不可測量随感精麤應已

則隱來無所從去無所至洞有洞無周徧一切
悟者此心通達迷者永刼沉淪欲識道之真身
不出于此夫道不可見見而非也道不可聞聞
而非也蓋示理教俱淵穿然不動於不動中亦
能使未見者見未聞者聞此明境智相發感而
遂通然通穿雖殊其致一也故曰道常無為而
無不為無為者體也無不為者用也本際經云
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
圓滿清靜不生不滅若於此相未能明審須憑
圖像係録其心當鑄紫金寫此真形泥木銅絲
稱力所為殿堂帳座幡華燈燭隨心供養如事
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
輕重唯在其心念念增進自然成道所謂人能
念道：亦念人是也沿此法身即法號以應群

情老君挺生空洞變化自然智惠無窮聖德周
備形既莫測號亦無邊在天為萬天之主在聖
為萬聖之君在仙為萬仙之摠在真為萬真之
先在星為天皇大帝在教為太上老君或垂千
二百號或顯百八十名或號無為父或號萬物
母命太道而輪化為天地之根原浩〻蕩〻不
可名也約而言之凡有十號即降生之後空中
十方諸聖譜十號者是也一號無名君二號無

上元老三號太上老君四號高上老子五號天
皇夫帝六號玄中太法師七號有古先生八號
金闕帝君九號太上高皇十號虛無大真人推
此言之由法身以歸真身由真身以合妙本皆
出處通感之迹也

啟師資

夫道之妙非形色聲味之所可求而必資子師
授也古之聖賢有生知之性以一悟萬然後至

於無所修無所證無所修〻之至也無所證〻之至也夫如是猶假師之以教明又況非聖賢者邪故聖人垂世立教而有授受之法中人以下以之為繩墨去之則無以加其意也如三洞四輔之所載上清經籙以金龍玉魚盟天而傳故傳授者之謂師跪受者之謂資所以結志誠戒漏慢而免輕泄陰考之咎推此則道不可無師尊教不可無宗主故老君師太上玉晨大道君為大道君即元始天尊之弟子也天尊生億劫之前為道炁之祖所以道君為天尊之弟子老君之師二聖既立即老君嗣焉而曰老者何也老者處長之稱君者君宗之號以老君天上天下歷化無窮先億劫而生後億劫而長天天宗奉帝〻師承故賜以太上老君之號三聖相承千古垂範欲旌授受故著尊卑此師法之本也莊子曰吾師乎吾師乎蘧萬物而不以為義澤及萬

世而不以為仁長於上古而不以為老覆載天地彫刻衆形而不以為巧在太極之先而不以為高居六極之下而不以為深先天地生而不以為久是也且道君老君具至聖之德動息合道豈假師承邪蓋以聖傳聖理自玄同然起教之端必資授受為今昔之筌蹄人天之鴻範也

歷刼運

靈寶經云保制刼運使天長存且刼有小大運有修短拂石芥城刼之小也陽九百六刼之大也金木水火土運之主也一成一虧運之交也刼盡而運未交運交而刼未盡非所以為刼運也惟其二者會合然後見其成虧大率聖人弁天地並生弁萬物為一故能造天地植神靈保而制之則無大闕蓋歷刼運而長存者老君是也生於無始起乎無曰獨立於溟涬之前周行於開闢之後經歷刼運甚為久遠刼者天地成

壞之名陰陽窮盡之數陽盡即生陰故為大水陰盡即生陽故為大火陽極於九故云陽九陰極於六故云陰六小則三千三百年次則九千九百年大則九九八十一萬年為刼終也老君降生行化經此刼運不知其數赤書云刼運者三十日為一交十二交為一度三千三百度為小刼九千九百度為大刼又陽九百六之數極而為刼運者以夫陽極於九陰極於六凡陰陽之數極於九六者則三界蕩然所以湯湯之水炎炎之火皆陰陽窮極之數理使之然也且夫大道既分離為五行流為五刼毋至刼之初終大上垂世立教以度天人所謂五刼者龍漢之為木刼赤明之為火刼延康之為土刼開皇之為金刼上皇之為水刼所以五刼之開則五行為之主一起一伏周而復始西昇經云上世始以來所更如沙塵動則有載刼自惟甚苦辛是

也

造天地

混元之判而為三才清輕者上而為天重濁者下為地有天焉有地焉陰陽之質具矣然後以冲和之炁為人經曰道生一一生二二生三謂此也或曰以一聖而造天地可乎荅曰天地有形中之大者也而有形生於無形惟無形故能造天地蓋無形者道也聖人亦未嘗出于是所以裁

雲作蒙流布諸天銓聖注真掌握幽顯以聖傳聖奚異夫古初推此言之故無疑矣蓋老君乃混沌之祖宗天地之父母故立乎不疾之途遊於逍遥之墟御空洞以昇降乘陰陽以陶挺分布清濁開闢乾坤懸三光育群品天地得之以分判日月日之以運行四時得之以代謝五行得之以相生故於九萬九千九百九十九億萬炁之初運真元始之三炁而為天上為三清三

境即始炁為玉清境真炁為上清境元炁為太
清境是也又以三清之炁各生三炁合成九炁
而為九天第一欝單無量天第二上上禪善無
量壽天第三梵監須延天第四寂然兜術天第
五波羅尼密不驕樂天第六洞元化應聲天第
七靈化梵輔天第八高虛清明天第九無想無
結無愛天此之九天各生三炁每炁為一天合
二十七天通此九天為三十六天則三界四民

上極三清是其數也初下六天為欲界一太皇
天二太明天三清明天四元胎天五元明天六
七曜天是也次十八天為色界一虛無天二太
極天三赤明天四恭華天五曜明天六皇笳天
七虛明天八端靖天九元明天十極瑤天十一
元載天十二太安天十三極風天十四始皇天
十五太黃天十六元思天十七上揲阮樂天十
八無極曇誓天是也次四天為無色界一霄度

天二元洞天三妙成天四禁上天是也此二十
八天名為三界刼運所及陰陽所陶焉有窮極
人有壽數初第一太黄皇曾天人壽九百萬歳
一天加一倍凡二十八年壽之數極於一千二
百七萬九千七百七十五萬五千二百萬歳下
至日月所交四千四百四萬四千四百四十四
億焉一焉三千里也此上又四天名為種人天
一常融天二玉隆天三梵度天四賈奕天此四

天超出三界日月之光所不及其天人皆以身
光相照故不生不滅無年壽之數無淪壞之期
雖大刼之交災所不至而下諸天諸地隨刼淪
滅刼運再開混沌復判則此天之人承太上所
勅下化人間垂法立教一如此刼之初三皇繼
理矣又上三天為三清境一曰太赤天二曰禹
餘天三曰清微天最上曰大羅天包羅諸天極
高無上玄都玉京鎮於其巔三尊所處萬聖朝

軒為極道之域變化之根也既分諸天即以純陽之氣上為三十六天次以純陰之氣下為三十六地每天立一天帝每地立一地皇七十二君同禀於老君矣所謂三十六地者始於九壘第一壘潤色地第二壘剛色地第三壘脂色澤地第四壘潤澤地第五壘金粟澤地第六壘金剛鐵澤地第七壘水制地第八壘大風澤地第九壘洞淵無色縹維地九壘之地每壘泛上第一重土次一重水次一重風合二十七重也九地者九壘也每地有一重土一重水一重風更相擎持下極九壘之下號曰洞淵縹維之地其下浩蕩禎空凝滯不可極也洞真經云九地各有四土皇兮掌東西南北之域官寮曹屬亦皆萬衆復每洞有一仙王合三十六仙王統下畀群仙官屬亦然即九地合有三十六土皇三十六仙王上應三十六天中應三十六洞下有

三十六地也儒家所云九天九地此乃天地之大數耳天以清浮之氣凝而成形地以濁滓之質積而成象天地之間別有靈府洞宮處於名山潛通地下蓋以通九地之氣為空蒙之穴日月分精燭於其內仙聖分位理於其中列子所云地積塊也無處無塊此亦言其大體耳自日地之下幽暗冥昧無復光華積陰之氣使之然也宗元先生云九天之上無陰也九地之下無陽也陰陽湿蒸以生死萬物者正在天地之間其言信矣洞真外國放品經云第一壘去天九十萬七千二百里九壘之上去天一千二百一十八萬里曆象書云八極之闊共一百八十一萬四千四百里天地相去半八極之數此與經文相符也九地之下太空之根經圖不載難更詳測列子云天地之外無極無盡則無〻極無無盡也其諸天境域分布凡有五億之殊皆三

十六天之氣所生也故清浮謂之天濁滓謂之
地陽光謂之日陰精謂之月日生謂之星殞墜
謂之石方謂之珥圓謂之暈向日謂之蜺背日
謂之虹上浮謂之雲下屯謂之霧鼓謂之雷激
為之霆輕謂之雪重為之雹霪為之雨散為之
風炎為之火凝為之氷堅為之金脆為之木液
為之水壅為之土通為之川廻為之泉平為之
陸積為之山在天為之文在地為之理月生為

之朔月終為之晦朝為之晝夕為之夜靈氣為
之神精氣為之人休氣為之鬼煩氣為之蟲雜
氣為之禽獸姦氣為之精邪別為之陰陽雜為
之四時四時變化萬物生焉其高不可際深不
不可測包畢天地稟受無刑舒之覆於六合卷
之不盈一握小而能大昧而能明弱而能強柔
而能剛含陰吐陽無所不為也地中有三十六
洞天亦與上天相應日月分精燭於其間則天

文地理六甲五行陰陽變化皆老君開衆妙之門運百靈之力生之成之化之矣故曰道者萬化之宗重玄之本天得之以清地得之以寧物得之以生神得之以靈海岳得之以安鎮王得之以太平道士得之以神仙枯朽得之以發榮也老君即陰陽之主宰萬神之帝君元氣之父母先王之師匠品物之槖籥陶冶虛無造化萬有衿帶八極載地懸天遊馳日月運斡星辰呼吸六甲制御乾坤推移寒暑驅役風雲奮赫雷電主水旱之進退定曆數之虛盈一出于此

登位統

道無先後悟之者一也位有升降證之者殊也故三界浩渺百靈紛錯非其道則離非其主則亂所以在夫統之有宗會之有元則無其極矣以人間世觀之貴賤有其位卑高有其等先王御天下之法尚或然而況開明三景之後天地

不增不損幽明有降有昇詎非真聖以位業統之者其孰能與於斯然老君以大聖之功生化天地運育萬物豈復有品位名稱者哉然上有元始之尊次有道君之聖老君次道君之位演化立功既以三氣運行萬天周布衆法元功克著乃證極道之果三尊之位嗣太上之任為法王之尊也所以上揔群聖中理衆真下制諸仙而統攝三十六天三十六地七十二君星辰日月岳瀆萬靈陰陽變化一切神明至於天上天下地上地下五億天界有情無情有識無識有形無形老君之所制御焉而常處太清境太極官丹臺紫闕玉堂之中有三太仙九太帝二十七天君八十一卿大夫千二百仙官二萬四千靈司七萬仙童玉女五億天丁神王並列侍雲衢至于巨乱師子金翅孔雀鳳凰靈獸天馬騏驎備衛左右老君時亦上朝元始疏奏罪福中

謁玉晨賞校九宮下統三界生死之簿一切神
官鬼僚考察之司及十大洞三十六小洞七十
二福地三十六靖廬三十四化仙宮靈洞福食
之曹無幽無隱莫不仰隷焉或下理九天在太
微鈎陳六星中號天皇大帝曜鳧寶所以乘三
使六把九樞機統攝萬一千五百二十名件秉
持仙籙主領神人真人仙人聖人賢人但見百
億天王拜于前懇求風雨水旱豐儉逆順死生
善惡之事遊行萬方以洪道化而一老君常在
太清太極之宮也

典靈篇

夫琅函寶笈玉字金書始裁雲之後皆演道之
法言為衆妙之鈐鍵靈寶經云無文不光無文
不明無文不立無文不成正謂是也昔老君於
太上道君洎虛皇太微凡所得者以自護度故
能掌握天地制御神祇濟死度生登真證道故

太上典領神虎符圖智慧素經於協晨靈陵曾
之臺下薦九玄於紫霄上總群真於青簡於是
太妙真人玉清神女執朱陵之香華捧要妙之
幽章太上道君漱碧水吐絳氣虛心靜躬安神
注妙左帶神虎右佩金真說智慧上經及靈藥
消摩上章焉或六金闕帝君曾侍座而問之此
即老君之別號也或詣虛皇天尊或謁太微帝
君凡是上清大洞眞經召靈滅魔神符室章並

掌録焉此經皆結飛玄自然之氣以成靈文其
道高妙衆經之尊揔統萬真制御群仙秘於九
天之上大有之宮金暉紫殿玉映瑶房鑄金為
簡以刻靈文或云白玉丹書以明其篇或藏太
微靈都琳宮玉房衛以巨獸毒龍神虎凡七千備
于玉闕金晨玉童素靈玉女各三千人侍衛靈
文衆真典領萬聖朝軒玉陛虧蓋于霄庭太帝
屈節於几前玉皇改度以推運旋璣命斗以迴

神太道君乃登崚嶒之臺九曲之房引後聖九
元金闕帝君對齋三月依盟啓授至大劫之周
三道虧盈二氣離合終則有始運度無差承唐
之世陽九之災剪除凶悖搜羅上賢方是時也
有修行大洞真經精雌一之幽關施八道以招
真研金華於三元誦素靈於靜室策五行以招
鬼佩金神之虎文移七星於天關掌玄名於帝
圖建青籙於上清胞玉秀以結絡含瑶胎以內

靈絶世好於長阜獨守默於自然可以真授于
八景告妙訣於金章施招靈於曲字置豁落以
御神拔七祖於幽官俾五苦八難應時消落有
得此文超騰九天洞見三精自無其人永劫不
傳末學之夫安知其道浩博而悟在精思也功
累塵沙徒自疲薾竟不通感內外蔽蒙一失茲
生輪迴退墮令故鈔集上皇玉文以相告當擇
賢而傳其法寶秘為萬道之宗也依按明科則

衆真監度輕泄漏慢則殃延祖禰可不慎邪

撰仙圖

圖籙經像出於師承乃上聖之祕言即修行之要指故三部八景二十四神具于人身各有圖像按而行之立致通感在昔元始而授之於後聖君俾流布於人天後聖君者即老君也以上皇元年九月十日上皇上天號也人間之號沿此而生寡聞者不知所從常多排此號出遊西河

歷觀八方遇元始天王乘八景玉輿駕九色玄龍三素飛雲導從群仙手執華幡師子白鶴嘯歌邕邕浮空而來降西河之上後聖君稽首請問曰昔蒙訓授天書王字二十四圖雖得其文未得其妙雖有圖讚而無其像修之菴藹莫測津涯今遇天尊喜慶難言願垂成就示以道真於是天王口吐洞元內觀玉符以授君使清齋千日靈香薰體東向服符即形神備見自當洞

達諸疑頓了君稽首奉承依天儀長齋千日東向
服符三部八景神並見金書玉字二十四圖空
中煥明洞徹無礙是時即命主圖上仙而篆圖
焉金書紫字玉文丹章於此成音而後南極上
元九光太真王夫人東西二華南北真公五岳
神仙清虛真人所受真文圖像皆由後聖君所
傳焉 後聖君三天列紀中自有傳二十四圖者
上一沐浴東井圖上二神仙五岳真形圖上三
通靈決精八史圖上四神仙六甲通靈圖上五
神仙九宮紫房圖上六神仙元始太清圖上七
神仙真道混成圖上八神仙西昇保籙圖中一
神仙通微靈化圖中二神仙躡虛九靈圖中三
神仙九變天圖中四神仙常存圖中五神仙守
一養身圖中六神仙守神含景圖中七神仙寤
默養精守志圖中八神仙芝英玉女圖下一神
仙六陰玉女圖下二神仙九元導仙圖下三神

仙導引圖下四神仙洞中皇寶圖下五神仙變化隱側圖下六神仙採芝開山圖下七神仙明鏡圖下八神仙無極太一圖右二十四圖以洞天元始之氣化生曰撰施行仍以諸聖妙旨更相發明所謂應物無擇者道也赴感隨機者聖也常以經圖戒律廣化一切分形應感無量無邊而太上之體端寂無為無生無滅也

傳經蘊

三十六部尊經肇自初雲篆之作而有之也皆大梵隱語諸聖格言故為妙道之筌蹄人天之藥石矣總之則三十六部析之則萬八千篇寶蘊金書聖真珎護乃文字之根本萬法之紀綱故後聖君云上皇寶經皆結自然之章以行長生之道不死之方符章玉訣起於九天王傳於歷刼之真至三五改運九靈應期吾推校本元以歷九萬億九千刼上皇典格多不相參吾

以中皇元年三月一日於玉清天金闕之中命
東海青童君尋俯仰之格考校天文撰集靈篇
為寶經三百卷符圖七千章玉訣九千篇以付
上相青童君俾傳末學合真之人也上清者老
君於上三皇時人尚淳樸以龍漢元年號玄中
法師以上清聖教一十二部開度天人也靈寶
者中三皇時老君以赤明元年號有古先生降
靈寶真經一十二部開化一切救度兆人也洞
神者下三皇時人心樸散老君以開皇元年號
金闕帝君出洞神經一十二部開度萬品謂之
三十六部尊經也又一曰洞真二曰洞玄三曰
洞神各有一十二開合為三十六部尊經上應
三清三十六天中應三界三十六帝下應九壘
三十六土皇內通人身三十六宮故人頭有九
宮心有九孔齊有九神形有九户凡三十六所
外合三十六音也

為帝師

南華經云吾師乎吾師乎鏊萬物而不以為戾澤及萬世而不以為仁此莊周以道為師也光氏在天以玉晨大道君為師在人間世以常樅為師雖老氏之聖猶不能無援受之迹又況非老氏者邪書云事不師古以克永世且先覺者博古而知今適足以為楷模以之脩身與夫治天下則能長且久故老氏自三皇五帝變名易號皆所以扶世立教以援天下之人在伏羲氏時人已澆漓而未有法度老君號鬱華子下為師說元陽經教以畫八卦造書契以通神明之德以類萬物之情仰則觀象於天俯則觀法於地為文教之始也在神農時人捕禽獸茹毛飲血老君號大成子下為師說元精經教以化生之道播百穀以代烹殺和百藥以救百病嘗桑得禾嘗柳得稻嘗榆得豆嘗桃得小

麥嘗杏得大麥嘗荆得麻既登五穀以活民命
止殺禽獸群分類聚長善遏惡以全其生不食
血肉故無業累示好生之道由茲始也在祝融
時人食生冷未知火化故多疾苦老君號廣壽
子下為師說桉摩通精經教以安神之道乃鑽
木出火陶鑄為器以變生冷人保其壽故陶鑄
之法自茲始也自伏羲之後老君示以世法制
禮樂以叙尊卑造衣裳以明貴賤作宮室以代
巢穴為舟車以濟不通置棺槨以免衣薪造弧
矢以威不順立刑獄以戒兇暴造書契以代結
繩服牛乘馬引重致遠日中為市交易而退未
耜杵臼之利重門擊柝之規皆出於此矣在黄
帝時老君號廣成子南華經云黄帝立為天子
十九年令行天下聞廣成子在於崆峒之上故
往見之曰我聞吾子達於至道敢問至道之精
吾欲取天地之精以佐五穀以養民人吾又欲

官陰陽以遂群生為之柰何廣成子曰而所欲
問者物之質也而所欲官者物之殘也自而治
天下雲氣不待族而雨草木不待黃而落日月
之光益以荒矣而侫人之心翦翦者又奚足以
語至道邪黃帝退捐天下築特室席白茅閒居
三月復往邀之廣成子南首而卧黃帝順下風
膝行而進再拜稽首而問曰聞吾子達於至道
敢問治身奈何而可以長久廣成子蹷然而起

曰善哉問乎來吾與汝至道至道之精窈窈冥
冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形
將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可長
生目無所見耳無所聞心無所知汝神將守形
形乃長生慎汝內閉汝外多知為敗我為汝遂
於大明之上矣至彼至陽之原也為汝入於窈
冥之門矣至彼至陰之原也天地有官陰陽有
藏慎守汝身物將自壯我守其一以處其和故

我脩身千二百歲矣吾形未嘗衰黄帝再拜稽
首曰廣成子之謂天矣廣成子曰来余語汝彼
其物無窮而人皆以為終彼其物無測而人皆
以為極得吾道者上為皇而下為王失吾道者
上見光而下為土今夫百昌皆生於土而反於
土故余將去汝入無窮之門以遊無極之野吾
與日月參光吾與天地為常當我緡乎遠我昏
乎人其盡死而我獨存乎帝行之天下大治久

之帝詣青丘見紫府先生中黄真人大隗君黄
蓋童子青城甯先生峨嵋山天真皇人皆得真
訣鑄鼎荆山乘龍白日昇天群臣同昇者七十
二人混元又為說道戒經復傳道與天老力牧
風后三人皆得道又西王母授帝玉像五軀田
此則元始天尊之像也又傳二儀真形圖與帝
帝受訖乃置像於高觀以異香名花千珍萬寶
晨夕供養雖后妃宰輔莫得覩焉觀之上常有

異色雲氣加之天香芬郁謂之道觀〻〻之號
自茲始也帝有離宮別館在名山洞府者三百
餘所並捨為道觀每觀度道士七人以焚修在
顓帝時老君下為師號赤精子居衡山授帝徵
言經教以忠順之道在帝嚳時老君下為師號
録圖子居江濵授帝黄庭經教以清和之道在
帝堯時老君下為師號務成子居姑射山授帝
政事離合經教以廉謹之道在帝舜時老君下
為師號尹壽子居河陽授舜道德經教以無為
清静之道此上下二經出於茲焉在夏禹時老
君下為師號真行子居商山授禹德戒經教以
勤儉之道又授靈寶五符撒名神鬼之法然後
能濬九江決百川通湯海矣在商湯時老君下
為師號錫則子居灌山授長生經教以恭愛之
道湯行之視人如己息及鼎蟲而後太上以商
王陽甲十八年庚申之歲馭九龍分身下降於

楚亳之地苦縣瀨鄉曲仁里寄胎於玄妙玉女
凡八十一年以武丁九年庚辰歲二月十五日
降生曰指李而為姓既生能行復能言而又白
首故號老子曰為侍者說百病之源授百藥之
要使世人知之以保其壽兼示三光三元之術五
行五牙之法保神固形內外還丹金液之道

焚其齒棄骨草莽間唐時年三十二歲聞之痛惜[illegible]貨家具[illegible]
白金百星許[illegible]券行貸得白金又百星許乃具酒醵市羊豕邀
里中少年若干輩狎坐轟飲酒且酣少年起請曰君儒者若是
將何為焉唐慘然具以告願收遺骸共瘞之衆謝曰諾中一少
年曰發丘中郎將耽耽餓虎事露柰何唐曰余固籌矣今四郊
多暴骨取竄以易誰復知之乃斷文木為匱復黃絹為囊各署
其表曰某陵某陵分委而散遣之絕地以藏為文而告誥旦事
訖來集出白金羨餘酬戒勿泄越七日捴浮屠下令裒陵骨雜
置牛馬枯骼中築一塔[illegible]之名曰鎮南杭民悲戚不忍仰視了
不知陵骨之猶存也禍淫不葵流傳京師上達四聰天怒赫赫
飛風雷號令捽首禍者北焉山陰人始有藉藉傳唐事者由是
唐之義風震動吳越聲生埶長若胥江掀八月之濤名雖高[illegible]
[illegible]

[illegible]遇[illegible]二公真
夢中神所許稽其數
於宋常朝殿掘冬青
簾問髐形南面欲起
湯白日哀后土六合忽
風雨又曰冬青花不可
有鳳巢下龍穴君不
夢中詩四首曰珠亡
[illegible]出幽草四山風雨鬼
只有春風知此意年
寒起莫雅水到蘭亭
埃班竹臨江首重回