

混元聖紀卷之九

九月置譙郡紫極宮宜準西京例爲太清宮先天太皇先天太后廟亦改爲宮

太清宮制度南開三門兩重東西各開三門一重每門安戟正殿前後八間置卯階午階酉階及布輒置龍墀沙墀及置皇帝齋宮公卿及行事官齋宇御厨齋厨及官吏公宇焉十二月戊戌帝幸華清宮忽見老君現於朝元閣上移刻不見遂改朝元閣爲降聖閣帝見靈符有天寶萬載之文天寶二字已應改元之號遂詔改年爲載以合之又改桃林縣爲靈寶縣置天寶觀立御製靈符銘於其處四載四月癸巳詔曰尊祖奉先必在於

道藏輯要

混元聖紀

全

尾集七

崇敬辨儀正禮所貴於緣情伏以大聖祖玄元皇帝御氣昇天長生久視體重玄而不測與玄化以無窮真容屢現天寶仍集恭惟孚佑實表常存比太清宮行事皆具冕服爰乃奏樂未易舊名並告獻之時仍陳筴祝旣非事生之禮豈是降仙之儀且真容殊倫幽明異數理有非便亦在從宜自今後每於太清宮諸宮行禮官宜改用朝服兼停祝板其告獻辭及所奏樂章朕當自修撰仍令所司具儀注奏聞帝製降真召仙之曲紫微送仙之曲於太清宮奏之詔改三禮爲三再拜以祝板爲青詞用青紙朱書御署稱嗣皇帝臣某永爲常式

七載閏六月丙寅帝親謁太清宮上聖祖玄元皇帝尊號爲聖

祖大道玄元皇帝丙辰詔曰玄宗妙本實備微言垂範傳學將引至化朕所以發求道之使遠令搜訪因聞政之餘親加尋閱既刊訛謬爰正簡編必有闡揚以崇勸道令內出一切道經宜令崇玄館卽繕寫分送諸道採訪使令管內諸道轉寫其官本便留採訪至郡親勸持誦聖人垂訓莫先於道學者宗本必有其師文宣王與聖祖同時俱爲教首雖考言比德理在難名而問禮叙經跡彰親授思廣再三之義用崇混一之尊宜於太微宮聖祖前更立文宣王儀像與四真人列侍左右是曰大赦制曰禘祫之禮以存序位質文之變蓋取隨時國家系本仙宗業承聖祖重熙累盛旣錫無疆之庥合享登神思弘不易之典自道藏輯要

混元聖紀

全

尾集七

今以後每禘祫並於太清宮聖祖前設位序正上以明陟配之禮欽若玄宗下以盡虔恭之誠無違至道比來每緣禘祫時享則停事雖適於從宜禮或虧於必備已後每緣禘祫其常享以素饌三上香以代三獻

初太清宮成命工人於太白山採白石爲玄元聖容又採爲玄宗聖容行立於右皆袞冕之服繒綵朱玉爲之今又琢玉爲老君聖祖像及帝眞容於啟聖宮

九載庚寅御史大夫王鉉奏稱太白山人王玄翼見玄元皇帝於寶仙洞中得玉石函上清護國經寶券紀錄等帝乃命刑部尙書王儼往訪之遂取以進

十載辛卯春正月乙酉朔帝親朝獻太清宮癸巳朝享太廟甲午有事於南郊合祭天地

十一載壬辰三山飢死者十五六多採野葛山芋而食忽有二青童降於劍州女冠王法進之庭謂曰大帝以汝夙稟仙骨志不忘道勅我迎汝受事於上京也法進不覺騰身凌虛逕達帝所夫老君下理十天撫掌兆民則謂之天皇大帝耀魄寶也於是法進朝拜老君命以霞漿賜之徐謂曰世人厭棄五穀爲天神所責汝宜歸世間告諭下民使其悔罪乃命侍女授以靈寶清齋告謝天地儀範一軸俾傳於世曰可相率於高山幽靜之所致齋悔罪則宿業可除穀父蠶母之神爲致豐衍矣龍虎之道藏輯要

混元聖紀

全

尾集七

年當復召汝乃遣還今蜀中所行天公齋是也法進以十二載復昇天

十三載二月癸酉帝親朝獻太清宮加上聖祖玄元皇帝尊號曰大聖祖高上大道金闕玄元天皇帝勅有司每年四孟及五臘修薦獻上香之禮天下州縣永依此式十五載帝幸蜀玄元見於漢中郡三泉縣黑水之側帝親禮謁遂命刻石像真容於所在之處在秦望驛南六里

又於利州益昌縣嶺上見老君乘白鹿而過忽去其角變爲白澤以示收祿山之兆詔封其山爲白衛嶺於所現之處置自然觀

初李泌幼有神仙志嘗遊嵩山參訪道術老君勅安期生戒之曰國祚將危時方多難宜以文武之道佐佑人王廣濟生靈方可脫屣登真耳泌乃還遂佐肅宗剪除暴亂恢復王室歷輔三朝然後仙化

按太平廣記所載云李泌母周氏有娠三年寤而生生而髮至眉爲兒童時身輕能於屏風上立有道人云此子十五歲必白日昇天父母親族聞之以爲憂或空中有異香及音樂之聲時有綵雲掛於庭樹其家乃作蒜薤令人登屋潑之後遊嵩山衡山因遇桐栢真人美門子安期先生授以長生羽化服餌之道且戒之曰太上之命以國祚中危朝廷多難宜

道藏輯要

混元聖紀

全

尾集七

八七

以文武之道佐佑人王功及生靈然後可登真脫屣耳自是多絕粒服氣修黃老谷神之要天寶八載在表兄鄭叔則家忽兩日冥然如寐忽其身自頂踰出長二三寸傍有靈仙揮手動目如相助者足將及頂及念言大事未畢復有庭闈之戀願終家事於是在傍者皆散見一人儀狀甚巨衣冠如帝王者前有婦人禮服而跪如帝者責曰情知未得固欲令來使勞靈仙之眾跪者對曰不然宜教伊近天子遂寤十載玄宗召入內應制作皇唐聖祚文及講道德經敕與太子諸王爲布衣之交楊國忠嫉之遂避入名山安祿山陷潼關玄宗肅宗分道巡狩號王爲河洛節度使人求得泌於嵩少間會

肅宗手札至號王卽備車馬送至靈武肅宗延於卧內動靜
顧問規畫大計寢則對榻出則聯鑣嘗與泌論諸將功賞因
曰若臣之所願特與他人異上曰何也泌曰臣絕粒無家祿
位與茅土皆非所要但枕天子膝睡一覺使有司奏客星犯
帝座足矣上大笑及南幸扶風每頓必令泌領元帥兵先發
請行宮收管鑰奏報然後車駕至寶定郡泌稍疲先於本院
寐上至不令人驚之登牀捧泌首置於膝良久泌覺上曰天
子膝已枕矣尅復之功當在何時泌遽起謝曰以臣觀之假
九廟之靈乘一人之威當如郡名必保定矣旣旬日而西域
河隴之師皆會江淮庸調亦相繼而至遂克復兩都泌之居
道藏輯要

混元聖紀

卷

尾集七

山也栖神幽林不交人事居內也密謀正救動合玄機所以
代歷四朝恩渥隆異而元載李輔國之輩嫉之若仇代宗卽
位累有頒賜中使旁午於道號天柱峰中岳先生賜朝天玉
簡薨贈太子太傅是月中使林遠於藍關逆旅遇泌單騎常
服暫往衡山話三朝之事慘然久之乃別到長安方聞其薨
德宗聞之尤加愴異是乃佐四聖而脫屣也斯言驗矣夔州
道士王法明生而舌長呼字不正及入道乃曰誦道德經數
年後忽夢老君爲剪其舌旣覺語言遂正

肅宗至德二年丁酉三月十八日通化郡人爲國祈福於雲龍
巖建大齋會忽有祥雲異香氣氤不散移時漸開有神光照天

乃見老君立於山前日地接天其山雖高不及其肘左手垂下
右手執五明扇儀相炳然眾悉瞻禮良久乃隱遂具奏聞詔圖
其本太上高皇製讚并序曰我大聖祖誕敷眾妙光宅上清貽
厥孫謀履彰幽贊晝現殊相空浮瑞色七耀五明之服玉童金
媛之儀道釋人天作禮瞻奉昔眞誥傳於羊角寶祚無疆今宸
儀炳於龍巖妖氛將殄豈惟歷代師授前王得一斯乃宗社降
祥後昆惟萬申命藻繪示諸郡國若對寥陽之宇如臨太極之
庭讚曰猗我烈祖闡教乘時理身理國曰希曰夷上開仙洞俯
視靈姿昭融至道叶贊無爲巖谷增麗丹青罔追神光燦燦淑
景遲遲當朝稱慶列郡來斯福祚流行千齡在茲

道藏輯要

混元聖紀

金

尾集七

乾元二年己亥帝夢二青童導從至一宮闕謁見老君冠九鳳
冠衣雲霞衣鬚髮皆黑凭玉几執拂眞人童子玉女力士侍衛
極眾帝衣絳衣秉珪立侍其後遊涉山海經歷甚遠及旦宣訪
諸像乃於務光坊光天觀聖祖院果有黑髮老君之像一如夢
中所見帝大悅乃出御容畫像令侍立於像後仍頒天下普令
供養

代宗大曆五年丙午八月己巳朔乙亥上顧謂宰臣曰神仙之
事信乎李藩對曰神仙之說出於道家道家所宗老子五千言
爲本老子指歸與經無異後代好怪之流假託老子神仙之說
故秦始皇遣方士入海求仙漢武帝以女妻方士求不死藥二

主受惑卽無所得文皇帝服胡僧藥遂致暴疾不救古詩云服藥求神仙多爲藥所悞誠哉是言也君人者但務其理四海樂推社稷延永自然長年也上深然之

德宗貞元十年甲戌十月十六日果州南充縣金泉山女冠謝自然修道功成老君命召之白日上昇後三月再自天降謂刺史李堅曰天上有玉堂最高老君居焉白玉爲壁上皆金題神仙之名時有朱書注其下云降世爲帝王或爲宰輔凡神仙入謁見老君皆四拜焉予恐世人不信有神仙之事故暫來語君言訖遂卽昇天堅以表聞有詔褒美

按太平廣記云謝自然性穎異少不食葷血母令隨尼越惠

道藏輯要

混元聖紀

全

尾集七

經年以疾求歸又令隨尼日曉數月亦求還其家在大方山下山頂有石像老君自然因瞻禮顧謂母曰此兒所願居也母從之乃遷居山頂常誦道德經黃庭內篇居久之年十四歲因食新稻見是蛆虫自此絕粒其父竇宦遊多年及歸見自然不食怒曰我家世業儒何得有此妖惑因鎖閉室中四十餘日益加爽秀竇方驚異之旣而東嶽夫人與諸仙時降其家令以香湯沐浴不得用乳頭香又云上天自有眞仙非鬼神之類上界無削髮之人得道之後悉皆冠履仙裝也又自然昇天時書於堂之東壁云寄語諸眷屬莫生悲苦可勤修功德修立福田清齋念道百劫之後冀有善緣早會清原

之鄉卽得相見其書跡存焉李堅述金泉道場碑及傳具載其本末昌黎韓文公愈詩云果州南充縣寒女謝自然童騃無所識但聞有神仙輕生學其術乃在金泉山繁華榮慕絕父母慈愛捐一朝坐空室雲霧生其間如聆笙宇韻來自冥冥天白日變幽晦蕭蕭風景寒簷楹互明滅五色光屬聯觀者徒傾駭躑躅詎敢前須臾白輕舉飄若風中煙茫茫八紘大影嚮無由緣里胥上其事郡守驚且觀驅車領官吏眈俗爭相先入門無所見冠履同蛻蟬皆云神仙事燦燦信可傳蓋謂此也

敬宗寶曆元年乙巳七月命左僕射平章事李逢吉攝太尉充道藏輯要

混元聖紀

卷

尾集七

孟秋薦獻大聖祖於太清宮寶曆二年丙午正月帝有事於南郊朝獻太清宮御駕將至老君化爲一白衣叟指示長安縣主簿鄭真曰當此路有智井可速實之俄失老人所在駕至具以聞百官稱賀詔兵部侍郎韋處厚撰碑起居郎柳公權書之置於實井之側仍編付史官立碑之際忽有勁風颯然而起旋飈不已眾仰視之乃見老君紫衣金冠躡金履立於白蓮之上右手執五明扇左手垂下空中見光明如金色公權與鐫碑人瞻覩良久因以物畫地記其形像及畫畢老君忽以扇指空中流光四散乃騰空而去眾皆注目須臾漸遠沒於雲中遂以事奏

開詔編事跡入碑

見柳公權書草處厚所撰碑

太和七年癸丑八月文宗詔曰聖人立極教本奉先王者配天義惟尊祖我大聖祖玄元皇帝肇開寶運垂祚有唐致六合於大同躋羣生於壽域保茲鴻業實賴貽謀如聞亳州太清宮頻經水潦頗似摧毀永惟聖誕之地敢忘崇奉之誠宜令宣武軍節度使李程兼充亳州太清宮使乃委漸加修葺以時致敬稱朕意焉

開成二年丁巳五月中書舍人高元裕爲聞州刺史於州北九里嘉陵江上小山之前忽見崖壁間光彩有異近而觀之石上有自然文成老君之像眉髮巾履服飾無不周備傍有一人寬衣大袖持爐薦香後一童子雙髻高束謹若聽命皆非人力圖

道藏輯要

混元聖紀

卷

尾集七

繪鐫刻所及元裕每有所禱卽紫炁上浮又有靈泉自湧士民請福無不立効遂刻石建宇用旌其瑞仍圖畫進呈詔編入史武宗以開成五年庚申正月卽位二月勅玄元皇帝降生日宜爲降聖節休假三日宣宗大中四年七月一日老君遣真人韓眾賜河中永樂縣道淨院道士侯道華姓李賜名內芝命任上清宮善進院

按宣室志云唐文宗時道士鄧太玄煉丹成留一合藏於院內後周悟仙王院事有侯道華者灑掃隸役無所不爲諸道士常奴畜之然常好子史手不釋卷人或笑之答曰天上無愚瞢仙人一旦剝去門前古松之枝云他日礙我上昇眾咸

怒之時大中五年五月二十日也明旦道華留詩與周悟仙
云帖裏大還丹多年色不移前宵盜喫却今日必空飛慚愧
深珍重珍重鄧天師他年鍊得藥留著與內芝吾師知此術
速鍊莫爲遲三清專相待大羅的有期下列細辭云去年七
月一日蒙韓君降賜姓李名內芝配任上清善進院乃脫屣
松下上古松之表脫衣掛松上而飛昇節度使鄭公光按視
不誣以事聞奏詔賜絹五百匹并賜御衣修飾殿廊賜名昇
仙院

大中十二年戊寅天臺山僧陳惠虛久居國清寺因與同侶遊
山欲過石橋水浚苔滑眾皆股慄不行惠虛獨超然而過徑上

道藏輯要

混元聖紀

允

尾集七

石壁至夕不回惠虛至石壁外見微有小徑稍稍平闊遂見宮
闕花卉萬叢臺閣連亘十里許見三門相向鼎峙其中門題額
曰會真府左門曰金庭宮右門曰桐栢宮皆有金樓玉窻高百
餘丈入右門內之西又一高樓廣門題曰右弼宮周顧數千間
屈曲相通瑤階玉陛流渠激水處處華嚴而了無人跡又入一
院見青衣童五六人相顧笑語而去再三問之應曰但問張老
須臾回顧見一老叟扶杖持花而來訝曰汝俗之人何忽至此
惠虛曰常聞過石橋卽有羅漢寺人世時聞鐘聲故來尋訪千
生幸會至此境界不知羅漢何在張老曰此真仙之福庭天帝
之下院號曰金庭不死之鄉養真之靈境周回百六十里神仙

右弼桐栢上眞王君主之列仙三千八百人神王力士
天帝玉女萬人爲小都會之所太上老君一年三降此宮校定
天下學道之人功行品第乃神仙所都非羅漢所居也問曰王
君爲誰張老曰周靈王之太子浮邱公之弟子位爲上眞矣惠
虛曰神仙可學否張老曰積功累行肉身昇天在於立志堅久
耳汝得見此福庭亦是有可學之望又問曰仙道以何門而入
張老曰內以保神鍊氣外以服餌丹華凡爲仙者神丹之力也
汝不可久住上眞適遊東海騎鶴若還恐有冥責因引之使出
門行十餘步已在國清寺矣惠虛自此慕道常好丹石晚居終
南山捧日寺漸衰老其心愈切寢疾月餘羸憊且甚忽有老叟
道藏輯要

混元聖紀

卒

尾集七

負藥囊入寺大呼曰賣大還丹眾僧皆笑之乃指惠虛之門戲
謂老叟曰此僧頗好還丹售之可也老叟欣然詣之留藥數丸
惠虛便服之老叟卽去眾相率來問言已買得還丹吞服之矣
遙指眾僧曰勿前覺爾等有臭頃間易新衣忽飛登殿簷揮手
相別冉冉凌空而去

懿宗咸通元年庚辰二月草寇仇甫攻掠越州奔突縣邑官吏
奔駭因據歙縣城詔入道會師討之居民潛竄有沈瑩者家奉
老君像甚精誠瑩聞兵至倉惶鎖門而逃誤鎖小童在舍中却
回欲開門則營幕充斥矣後勝敗不常市肆焚蕪無幾十餘月
方誅殄罷兵後瑩所居悉無所損及開鎖小童安然問其故云

門閉之後並無驚怕但有一青衣童子年可十三四來云老君令我嬉戲又引去一大宅內得飲食果食啗纔如半日許卽聞老君令漆香火纔炷香了卽聞門聲瑩入門時香猶未熄

十年己丑九月徐州賊龐勛來寇亳領其徒三千餘人趨太清宮欲據爲營壘是日避難士庶千餘人咸在宮內忽望見老君自宮中乘空而南須臾黑氣自九井中出良久昏暈一川賊黨迷路自相蹂踐龐勛溺水而死逡巡開霽無子遺矣汴州節度使李蔚奏聞尋遣使詣宮告謝仍下詔曰苦縣舊里聖祖故鄉宮宇具嚴廟貌斯設昨者餘妖奔突縱火焚燒陰霧覆蔽於晴空狂寇顛迷於道路散逸鹿野遂至夷平緬惟立功申茲靈貺道藏輯要

混元聖紀

全

尾集七

內出青詞虔申告謝布示中外仍付史官

僖宗廣明元年庚子三月黃巢攻劫郡邑七月寇淮南將焚太清宮忽陰風四起變暑爲寒賊眾駭散卒不敢攻而去又有羣盜欲劫掠宮庭行至近境忽陰雲昏蔽迷失路徑乃回亳州城下因圍亳州城攻擊甚急刺史潘稠望宮焚香設拜以祈救護頃之黑霧自宮中來周旋城外腥毒可畏俄密雪交下寒凍異常賊死者十五六而城內晴景晏然復有神鴉嚙接賊懼乃解圍去尋亦散滅潘稠令道士馬含彰孫棲梧等上奏云太清宮自乾符已後累有逆寇少或逾千多或萬餘皆窺伺太清欲爲焚劫或來攻城邑或傍犯縣城凡一百八度老君皆密垂神化

忽起濃雲或祛以雲風或擊以雷電率皆沛尋至敗亡底護
邦人莫知其數請移縣治就宮安置詔答三恐移縣就宮必多
穢瀆縣仍舊所准舊年例陞爲赤縣仍降青詞告謝帝望宮稽
首拜而遣之

八月十二日勅亳州太清宮是玄元降聖之地名高道祖福蔭
皇基九龍之瑞并涵空一鹿之仙蹤在木累代之祺祥可紀近
年之感應尤彰所宜嚴盛於福庭安可荒涼於淨宇潘稠能施
善政久染真風廣出俸錢備修宮觀垣牆棟桷無不精新像設
丹青彌加煥麗觀圖考事深可慰嘉其任宮威儀道士吳重玄
可賜紫仍號凝玄先生道士馬含彰孫棲梧並賜紫潘稠加金
道藏輯要

混元聖紀

全

尾集七

紫光祿大夫檢校工部尙書餘如故

十一月黃巢陷東都駕幸興元賈湘隸職計司有老君畫像常
持以自隨所至處雖一日亦設香火之位黃巢陷長安湘挈家
避難居龍角山下忽有羣賊圍其家湘入告老君乃出與賊語
賊投刃於地羅拜其前湘入門賊猶拜稱罪過湘哀之持贈帛
慰勉之一無所取而去或問賊何所見而反拜曰我見賈君左
右神兵極多皆長數丈呀口瞪目似欲吞噬懼不得命耳自後
外戶不扃人無敢犯

成都楊闇兒奉祀老君精勤不怠嘗於金堂把截被虜往南山
寨中晝夜常念老君願再見父母忽夢老君賜雲一朵令一童

子引之送於平地及覺已出山寨因得還家到家日父母已作
百日齋矣

二年辛丑三月河中節度使王重榮奏據晉州申龍角山慶唐
觀老君殿側栢樹上瑞葛枯死重生是武德中老君應見後於
二樹間立殿宇逾年之後栢樹上忽自生葛蔓長十餘丈榮茂
異常其後齊王奪嫡此葛蔓枯死旬日之後忽然再生齊王遂
敗至中宗復位朱泚謀亂葛皆枯落久而復生

廣明元年黃巢犯闕其年秋葛蔓枯死二年春枝葉再茂又於
傍樹上別生一枝旬日間長五丈餘繁茂異常有詔褒美編付
史官

道藏輯要

混元聖紀

全

尾集七

六月駕幸成都七月改元中和

中和二年壬寅七月辛亥朔丙午夜西北方赤炁如虹竟天賊
將尙護攻宜君砦雨雪盈尺寒甚賊兵凍死者十二三

八月二十九日戊辰宗室李特立命道士李無爲於成都青羊
肆玄中觀設醮忽見紅光如毬出於殿基東南竹林中跳躑入
殿西梅樹下忽不見遂穿其地入三尺許乃得輓一口長一尺
一寸五分闊七寸四分一邊厚一寸三分有花紋一邊厚一寸
八分重一十二斤有古篆六字各方二寸深三分鐫刻瑩潔迥
非人工其文曰太上平中和災

九月庚辰西川節度使侍中陳敬瑄以聞奏曰皇帝陛下稽首

順天應圖撫運凝懷至道屬相大同是用省方以明罪已深仁
旁達於下土至德昇聞於上玄符讖永臻禎祥間出降太上臣
扶之命靖中和寇孽之災迺示明文爰形古篆足表妖氣卽殄
聖壽無疆克知攸復之期便是清甯之日帝令宣示百官中書
侍郎平章事章昭度戶部侍郎平章事蕭萼門下侍郎平章事
鄭畋御史中丞張洎宗正卿曹王邕年等表賀曰伏以萑蒲嘯
聚車馬省方天災流行國家代有陛下下成湯罪已之詔徵王
者有征之師顧彼兇妖卽當殄滅清平旣彰於嘉兆幽贊爰覩
於祕文赤雀啣書貺豈同於天上玄龜負卦慶難比於平災况
因宗室齋醮之辰仍有祥光跳躑之瑞其爲感現可謂丁甯又

道藏輯要

混元聖紀

齒

尾集七

八十八

復奏云伏自翠華南指黃道西分山行則六鳳翔軒水渡則雙
龍負櫂劍飛峭壁芝秀行宮祥文泛木於湘川麗日交輝於蜀
國蓋由聖神所祐謙抑不居遂令感動玄穹發揮厚土青羊故
里精思盤石之臣白馬新蹤默啟靈輶之篆仙家祕密景祚延
洪周旋六字之中契合千年之運魏代之始營宮廟玉璽效祥
舜朝之流眄庭除金車迺出方於貽賧難繼斯文云樞密使李
順融十軍十二衛都指揮使田令孜表賀曰今者爰有維城來
斯仙觀至誠才發嘉兆俄呈現此時在地之赤光是昔日度關
之紫炁及穿積土果獲古文驗逸勢之龍蛇知卽平其梟獍來
於幽邃理頗昭明旣太上今已平災知中和永昌厥祚所現全

因聖祖拙得又自皇枝驗此靈蹤可明天意且玄元聖祖每逢多難皆有殊祥惟彼明徵備書正史昔於丹鳳門上告田同秀以天寶復國之期今者青羊肆中示李特立以陛下還宮之慶莫不天下幸甚乞付史官從之十五日李特立授太子校書李無爲賜紫仍各賜緋帛二百匹二十一日詔曰太上玄元大帝與弟子文始先生講真經於樓觀之臺約後會於青羊之肆便乘雲駕俱入流沙仙記傳聞地圖標載自周昭至於此日歷數約二千餘年景象寂寥基蹤罕落今因巡幸靈貺昭彰殊光跳躑於庭前靈篆申明於樹下輒含古色字驗伏徵中和之災害欲平厚地之禎符乃現足表玄穹降佑聖祖垂祥將殲大盜之道藏輯要

混元聖紀

奎

尾集七

兵戈永耀中興之事業須傳簡冊兼示寔區以付史官備令編錄仍模勒文字告示諸道及軍前其觀可改號青羊宮仍置殿堂屋宇側近屬觀田地約有兩頃近來散屬黎毗多植蔥蒜清虛之地難使薰蒸已賜錢二百貫便令收贖仍給公驗永歸靖廬宗子特立除官道士李無爲以賜紫所宜昇獎用慶靈休敬瑄位冠公臺風行郡國効節於延洪之代修心於道德之鄉遂令境內銷兵地中呈寶其諸休美倍可嘉稱云

十月七日勅高品鄭遵泰監建青羊宮土木工用並內庫宣賜自獲靈瑞之後至是月癸丑近蜀羣寇相次擒戮旬日之內遂致清平駕幸青羊宮頒賜有差李特立賜緋授龍州錄事參軍

三年癸卯下詔曰太上垂祥青羊應現禮宜崇飾用答殊休諸
道州府紫極宮宜委長吏量事修飾仍選差有科儀道士祭醮
五月丙寅朔劍南西川節度使成都尹陳敬瑄准詔設醮詞文
云伏以上聖誕膺寶命丕纂鴻樞自出震以來至御乾之後何
嘗不納隍在慮馭朽勞思惠布寰區恩覃動植雖志期清淨而
運偶艱難旋屬盜據宮闈毒流士庶震驚宗廟沸蕩山川是用
勞天步以禳災王蜀都而罪已伏賴玄祖垂佑靈符降祥垂六
字之明文表千年之聖祚今則果潰元惡爰收九重指鳳闕以
非遙返鑾旂而有日臣虔奉綸旨精按科儀投玉板以陳詞潔
金壇而備醮伏冀羣真効祉大道垂休蕩邪烝於六天掃妖氛
道藏輯要

混元聖紀

癸

尾集七

於九有保安社稷永息兵戈卽仰荷大道覆育之恩尋收復京
城誅黃巢秉黃業及同惡等海內清晏大駕還宮勅翰林學士
承旨兵部侍郎樂朋龜撰青羊宮記

四年九月八日中書門下奉勅牒西川節度使立碑於宮云金
闕降祥紫炁接度關之狀瑤壇祕瑞赤光騰發地之祥粵有玄
符留於古篆當午夜而龍蛇搖動六字分輝後一年而狼武蕩
平八紘無事克昭靈貺啟中興考帝祖之徵言顯神功於景
運得不標於道觀銘在蜀川流傳千百萬年紀我一十八葉樂
朋龜職司內翰首冠近臣妙迴擲地之金鏤入他山之石鋪陳
盡善蔡邕當患於先知述作無遺子建何勞於獨步宜刊盛事

以證斯文按成都秦惠王時方通中國混元西會之日尙是封城之外秦通以來古跡多不錄成都府西南二里有古青羊肆老松修竹崗阜連延人或居之率多變異不可輕犯民間因立屋宇奉香火以敬事之號玄中觀自大唐受命以來聖祖遺迹罔不崇奉北邱瀨鄉岐山天水皆建宮宇以旌聖功而青羊肆獨未興葺僖宗幸蜀獲平賊之符始出內庫錢建其宮碑記石刻見存備載本末焉昭宗天祐元年朱全忠遷車駕於洛陽至哀帝天祐二年乙丑四月太清宮使柳璨奏修上清宮畢請改爲太清宮從之詔曰貞元皇帝肇基聖緒敷佑神孫璿派靈長共乾坤而莫極瑤圖貞固與日月而無窮是以我朝追崇奕葉

道藏輯要

混元聖紀

卷

尾集七

昭祀禮因尊祖爰陳恭敬之文事匪求真且異虛無之旨比者常如九廟別置一宮東遷以來欲修奉而未暇北觀之內遂薦享以從宜每備粢盛靡稽古實祝史正亂而追遠雖屬猶龍宰臣肅拜於當陽如求罔象徒陳玉笋莫對瓊儀璨練達舊章振舉重職爰思改作頗謂協宜庶不愆而不忘致來顧而來享又尋玄圃如得瀨鄉古殿密清喬木陰翳可以仰規紫府便號清宮捨短從長斯爲智士尋源正始實賴賢臣合議允俞殊可加獎

梁開平二年戊辰改天下太清宮大微宮紫極宮皆爲老君廟吳越王錢鏐奏請復兩浙淮南道老君廟爲眞聖觀仍親製碑

文曰若夫眞聖之教大道爲先恍惚難名虛無罔象創極於玄
黃之始施功於融結之前籠罩九有森羅萬物可大可久玄之
又玄豈推步之能窮非名言之可載太上老君者神凝太素氣
積混茫誕形雖感於星精崇德實標於道祖當驪陸犧軒之代
則同出而異名洎陶唐殷夏之年乃殊途而一貫抗世立法爲
師爲臣恢張冲漠之風振蕩希夷之迹及乎姬周建國仙聖膺
期託孕玄姝寓形楚國指李言姓視耳傳名雙柱三門式表儀
形之異厖肩鶴髮更彰耄耄之尊然而隱迹公朝韜光柱史魯
宣父起猶龍之嘆尹先生知望氣之祥莫不經演五千齡高八
百唐朝將基王業遠託眞源廣啟玄關累崇徽號由是普天之
道藏輯要

混元聖紀

癸

尾集七

八八八

下悉立道宮皆以紫極爲名冀以奉行齋醮當府頃嘗建置歲
月已深後因大盜經過恣其煨燼緬惟道館久曠眞風因爲重
興俾延多福竊詳載籍靜究源流但以老君稟虛無精應混元
氣託神明之質先天地而生在三皇五帝之時則自號鬱華廣
壽及殷商成周之代則官居柱史王師出入自然應期而現後
以周王之世再誕於苦縣瀨鄉道震中華化行西域然而位居
太一尊號帝君統御十方施生萬物配三光而普照綿萬劫以
長生前朝欲濬靈源仰攀仙系甯同血肩聊比宗祊則老君自
是大道之至眞非唐家之枝派夫軒轅大聖必問道於崆峒周
穆至仁亦學仙於瑤水是以追崇道教廣務勝因絳闕朱臺遠

比蓬萊之境星壇月殿大新焚醮之場必冀玄功克臻靈貺其餘隙地間植松筠白鹿青羊自遨遊於春嶺清風皓月更縈帶於秋江立吳都玄教之觀名千秋不朽改越國紫宮之真聖萬載永隆足使大道常興真風不墜大顯玄元之教永資邦國之休宜刻貞珉式揚光烈其錢塘真聖觀宋朝改爲天慶觀其所立碑見存後唐明宗天成二年勅朱溫所改老君廟並復舊額爲宮觀八月左補闕趙明吉上言曰竊見天下宮觀久失崇修蓋自朱溫篡逆以來例多毀廢請下諸道應本朝舊置宮觀近經毀拆者皆勒增修以奉祖宗以弘孝治光陛下中興之業顯國家大道之源復我真宗真茲永世其兩京宮觀有公田乞免道藏輯要

混元聖紀

卷

尾集七

科率俾充齋糧以給正名道士庶懇志於焚修期上玄之福祿從之

三年正月中書奏休假令二月十五日玄元皇帝降聖節休假三日准會昌元年二月敕休假一日伏請准近勅從之

四年十二月壬子勅尊崇聖祖修飾道宮旣復其名固難無額宜令所司依舊造太清宮牌額懸掛兼京城內金真觀仍改名崇道宮亦准上給換牌額以朱梁改爲廟額故也

晉高祖天福四年己亥九月辛卯召道士崇真大師張薦明錫以緡綵薦明燕人也少爲儒遊學河朔漁獵老莊故性與道俱其後雲衣星冠奉自然之教帝素尚玄元御極之初數數召見

帝問曰道可治世乎薦明對曰道也者妙萬物而爲言總兩儀而稱德得之上者爲道得之中者爲仁義得之下者爲禮智信而失之非人也得其極者尸居衽席之間可以治天地豈止乎世者也帝遂延入內殿講老子道德經召宰臣馮道授卷而聽道曰道士講老子僧人受具戒今古有之不可輕也帝遂禮之爲師益加崇重嘗聞宮中奏時鼓乃曰陛下聞鼓聲乎守一而已夫絃匏金石其聲十二其黃鍾也唯合於黃鍾其不應者五十有九出乎多門也鼓之爲音也奚其間然無宮商無角徵無羽無變和而契之其一故也人能混成於心則與天地俱矣何患世之不淳哉帝由是致心虛靜尊道貴德故每一召見多所道藏輯要

混元聖紀

百

尾集七

頒資

五年五月賜張薦明號通玄先生令以道德二經雕上印板命學士和凝別撰新序冠於卷首俾頒行天下

周世宗顯德五年戊午六月出御衣并錢帛修太清觀六年二月觀成帝駕幸焉禮謁老君畢因觀所賜鐘觀在乾明門外初帝聞濮州有一鐘聲甚砢每擊之間數十里乃命徙之以賜太清觀

宋太祖皇帝建隆元年庚申遣使詣亳州祀老君又建建隆觀於閭闔門其觀卽周世宗所修太清觀帝改賜今額仍舊奉祀老君太宗皇帝太平興國七年壬午謂輔臣曰朕讀老子道德

經佳兵不祥之器聖人不得已而用之未嘗不三復以爲規戒王者雖以武功克定終須用致治深得老子衛生之旨

九年謂宰臣曰朕每日所爲自有常節辰已間視事既罷便卽觀書深夜就寢五鼓而起盛暑晝日亦未嘗寢乃至飲食亦不過度行之既久甚覺得力凡人食飽無不昏濁倘四肢無所運用更便就寢血脉凝滯諸疾自生欲求清爽其可得乎老子云我命在我不在於天全係人之調適卿等亦當留意毋自欺於攝養也

淳化二年辛卯遣內侍李守倫李廷訓羅懷中等下兩浙軍州選擇良才重新修建臺州太清宮自是凡水旱必遣使祈禱屢

道藏輯要

混元聖紀

五

尾集七

有感應三年帝嘗誦老子道德經謂侍臣曰清淨致治黃老之深旨也朕當力行之昔汲黯卧治淮陽密子賤彈琴治單父此則黃老之道也宰臣呂端曰行黃老之道以致昇平其効甚速呂蒙正曰老子稱治大國若烹小鮮夫魚撓之則亂比來上封事求更制度者甚衆望陛下行清淨之化上曰朕不欲塞人言路至若愚夫之言賢者擢之亦古典也

四年遣中使部丁匠修太清宮至至道元年十月畢役自後命使臣二員監宮及洞霄宮

洞霄宮奉先天太后後漢永興元年置廟唐改爲宮

每三年而

代每歲老君生日三元及誕聖節並修齋醮著於今眞宗皇帝咸平五年壬寅遣內侍陳延慶重修太清宮及洞霄宮各給兵

士洒掃景德二年乙巳詔禁兩宮四面樵採

大中祥符二年已酉詔左右街選道士十人校定道藏經典至三年又令於崇文院集館閣官僚詳校命宰臣王欽若總領之初太宗嘗訪道經得七千餘卷命散騎常侍徐鉉知制誥王禹偁校正刪去重複寫演送入宮觀止三千三百三十七卷至是欽若沿舊三洞四輔經目增補凡四千三百五十九卷撰成篇目上進賜名寶文統錄帝親製序云夫混茫未闢茲謂之無名文字云生於是乎有作矧乎希夷之旨冲妙之音法於自然生乎太極所以述洪荒之始叙天地之心宣至真之言介羣生之福若乃刻之瑤版貫之金繩封以琅函固以瓊蘊萬靈翼衛與

道藏輯要

混元聖紀

五

尾集七

環極而同遵億世仰觀方珠躔而不昧其久也盤石有時而鑠矣其異也烈火莫得而燔之所謂神之至神大之爲大者也言思往古以迄後時開基續服之后王代工具瞻之卿輔穆清垂拱以致太和廊廟緝熙用成大定莫不奉其訓而成治遵其教而流行至於裔烝凝神澡心練行累德增善通幽洞靈上賓於九清下延於萬壽遵方之內故莫得而詳象帝之先寔於斯而觀國家肇膺丕厯欽奉元樞藝祖淵嘿以教人神宗清靜而致治隆興玉宇遠募銀題大致闕文覓出前古載惟眇質祇紹慶基仰受河圖下迂飈馭代宗昇燎郊壇薦琮渚水順風國陽肆類民歸淳樸物無存瘥豈止宗祐之靈以恢盛則抑亦虛無之

助用浹多祥期闡真風在揚妙旨惟發揮於闕籍可啟迪於懷
生復以載祀屢遷篇章至廣授於帝嚳伯禹不其近歟傳於龍
漢亦明蓋夫遠者倘靡伸於詮次卽何罄於寅恭由是詔朝宥
密之臣總司厥任擇柬校讐之士各効其官輯丹室之寶章訪
紫臺之祕迹正奇字於古篆考方言於輶車索隱造微鉛黃之
妙曲盡羣分類聚甲乙之次罔差豈止班志之九十三篇仙記
之三十六法而已哉飛灰之序三浹貫花之教一成將使垂於
後天布之綿宇方新濡翰以永藏山惟慶青壽邱是開帝緒高
昇函咎允曰道宗仰惟述作之言並極天人之際混於諸子良
所未安列行寶經茲爲至當自幼冲之仰奉詔不朽之明規樞

道藏輯要

混元聖紀

重

尾集七

密使吏部尙書檢校太師同平章事王欽若實冠攸司益懷順
美顧勤職之無舍期傳世之有輝爰以奏封獻茲篇曰願裁序
引式謹歲時紹瓊宙之鴻源雖遠欽於道蔭繼瓊綱之前制亦
可煥於人文俯示方來彌多覲媿題曰寶文統錄云爾欽若以
道德經陰符經乃老君聖祖所述請自四輔部陞於洞真部初
詔道釋藏經互相毀訾者削去之欽若言老子化胡經乃古聖
遺跡不可削除詔從之

大中祥符四年辛亥帝祀后土於汾陰駕至函谷關御製度關
銘并序曰夫聖達之心無適無莫神化之跡或闢或彰倘遺烈
之昭然卽生民之仰止函谷關者老君西昇之途也若夫含真

上德闡教強名居藏室以棲真涉流沙而匿影仲尼問禮既吐
於微言尹喜授經復占於真炁斯並存於前載播厥方來若乃
萬壽之年至神之道臻乎妙有豈易殫云踐華之郊疏河之境
仙馭所厯車轍如存揭以關梁見峭函之阻紀斯縣邑彰靈寶
之休所謂人往而教存世殊而地久朕恭祠坤載因舉時巡淵
嘿之風永懷於瞻望清靜之治靡捨於宗師將振清塵俾刊翠
琰銘曰教父潛真神龍比德方事神遊爰符默識聖言聿昭生
民有則載望函谷永存轍迹元妙無彊清輝罔極齋輅云經貞
珉乃刻

祥符五年遣三司使丁謂詣宮禮謁六年秋有詔幸亳謁太清

道藏輯要

混元聖紀

高卷上

尾集七

宮時昇天檜已久枯至是再榮

七年甲寅正月車駕詣太清宮朝謁親奉冊寶上尊號曰太上
老君混元上德皇帝御製老君讚并序曰若夫先二儀生庶物
是謂之至道首三辰敷元命是謂之高天若乃居道之大侔天
之崇迹處於範圍可思而不可測功逾於陶冶可知而不可言
其應期也無爲而無不爲其隱景也無往而無不往是以存靈
躡運神遊或恍惚而來同或杳冥而高蹈九清宴處與元始而
均尊億世仰瞻稱太上而垂裕洪惟老氏實曰真人所以綿區
靡不攸賴况後昭昭福地寔再誕之鄉弈弈仙祠蓋炳靈之域
宜乎積精之所屬丕佑之所祈徇輿誦以來思揆元辰而祇若

者也太清宮者介譙都之列壤濱渦水之洪淵固降聖之名區
誠集眞之淨館成湯之國疆理相望太皞之墟次舍密邇土風
純固地利膏腴高阜層岡總刑勢於千里茂林嘉樹呈鬱蔥於
四時足以爲曲密之庭靈仙之宇者焉矧惟太上混元上德皇
帝稟混茫之炁含杳冥之精挺元化而無垠冠懷生而資始故
能先太極而有後太極而無先來年而終後來年而在若乃感
日而愛娠指李而辨宗始育而能言未孩而皓首此至靈之兆
也晦迹於樹下遠涉於流沙啓禮於仲尼授經於尹喜此垂教之
迹也肇自羲昊以訖商周代爲至人世存奇蹟此神變之德也
言乘飈馭往陟清都總治羣仙宣布和氣此裁成之功也至於
道藏輯要

混元聖紀

臺

尾集七
X 6 11

希夷之旨清靜之宗本於自然臻於至妙用之爲政政協於大
中用之治身身躋於難老施於天下天下可以還淳漸於生民
生民由其介福所謂萬物之祖衆教之先漢尙其言措於刑辟
唐宗其道致乎昇平宜餘蹟之誕敷傳億年而靡絕國家膺延
洪之寶命啟累盛之璿圖惟醇治之攸基自妙道而斯始太祖
皇帝神武不殺舞干戚而賓九圍太宗皇帝清明在躬垂衣裳
而立教增修俊德冠列辟之不聲茂著鴻靈貽冲人之纘服敢
不寶慈儉持恭嘿尊五千之訓安億兆之民書轍所通期登於
仁壽日月所照庶洽於穆清由至誠之感通果祥徵之昭格暨
乎神明告瑞諜頒大禮誠純禧集九霄之馭俯降於宸闈百世

之祥縷聞於帝緒欽承錫類祇答降康故將擇吉壤於神臯伸
大報於春序念至教之父始妙用於三才景毫之郊峙靈墟於
九卻躬修款謁方在於詢謀旅貢輿言遽形於俟望顧茲協契
深慰予衷乃議省巡用諧人欲由是發明詔戒攸司擇元辰於
攝提詣殊庭於誰左爾乃千車萬騎九游八鑾接轡乎皇衢弭
蓋乎眞館百執措事萬國充庭先時洗盥徇乃齊之訓質明酌
獻勵如在之恭鍾磬之詣簠簋斯潔預奉寶冊所以增崇名次
祓壇墀所以待靈遊也若乃星漢杳杳宮殿沉沉期飈馭以來
斯想蓬壺之密邇盛節無斁介祉有孚復將格太室就陽位奠
圭幣奉牲牷侑享於祖宗合祿於穹厚以成邦家之純懿以答

道藏輯要

混元聖紀

真

尾集七
文々川

神祇之洪祐載惟眇質獲纘睿圖恭佩聖言肅遵道祕非敢溺
方術求神仙蓋以宗希夷化區宇緬追於渚古大庇於蒸人而
六廟降衷三靈流貺故能膺天賜交神歡大曠之儀以之累舉
景鑠之事罔不彰明由合官之齋居成峒山之順拜既遵道而
闡化復尙德而教人警蹕言旋顧禮容而斯備琬琰攸刻庶風
聲而靡渝讚曰譙都之壤渦水之濱是爲福地寔誕聖君含茲
眾妙佑彼蒸民藏室問禮尼父依仁函谷望炁尹喜知神飈駕
雖往鴻應常新福壤斯在風烈無垠緬瞻珍館俯徇輿人羽旄
欵謁舊典遐遵蕭薌肅薦精意虔伸考聲名兮大備期昭感兮
交臻祝威靈兮不昧冀介福兮相因將述宣兮茂則聊刻鏤兮

貞珉序凝禎兮三檜昭邁德兮萬春仍勅彩繪殿宇又御製老
君古玉石像讚并序云夫聖真之迹實浹於無方神明之區必
彰乎尤異眷言肖像成自古先晬表可觀祥徵不顯發乎輝景
旣協於禎期飾乎棟梁用昭於精意驂駢雲駐忻獲仰瞻琬琰
斯刊庶垂不朽讚曰洪惟教父生此靈墟述宣道德隱景虛無
肖像斯在明徵允敷發茲靈耀協乃禎符聿修祀言駐乘輿
載刊樂石永讚洪圖時正月二十日也是日日重暈甘露降仙
鶴翔五色雲現黃雲如蓋下屬及迴仗嘉氣彌望紫雲捧日變
五色賜天下大酺時亳州通判李若谷之子淑年十二奏頌以
述盛禮召對行在面命賦朝謁太清宮詩授筆立成帝嘉賞之
道藏輯要

混元聖紀

電

尾集七
XJ

詔中使引送中書再賜童子出身初虛無堂之北有大檜引柯
南指時營前殿匠者深慮其礙殿簷白官吏欲削之一夕大雷
雨明日視巨枝已轉北矣至是帝見而嘆異駐輦移時因名爲
御愛檜

此檜昔題者甚眾唯石曼卿爲絕唱又得福唐林迴詩尤佳
句云古殿當年欲暮時槎牙高檜礙簷椽人間斤斧不容手
天上風雷爲轉枝煙色并來春已重月華饒得夜相宜眞皇
一駐鑾輿賞從此佳名萬世知蓋紀實也

帝御製太上太清天童護命經序云妙本難窮至眞善應可道
而非常道無爲而靡不爲是以瓊簡瑤函爰敷寶訓雲章鳳篆

咸演祕文標示明科形容造化所以宣揚博利佐助洪鈞爲善教之筌蹄導含靈之耳目朕獲膺元命茂育羣黎冀廣真詮潛滋庶品天童護命經者太清密誥金闕珍符素有前徵播於別錄其或洗心成誦結念奉持固可卻厲蠲邪臻和致壽類義經之立象幽贊神明同夏鼎之除妖不逢魑魅愈兇災於六極集戩穀於百祥因模寫以頒行乃標題而叙引所期寰海共樂生成云爾

初帝以儲嗣久虛命句曲山道士朱白英奏章白英存念精誠神昇帝闕忽見三茅真君各乘寶輦從黃道而下白英俯伏避道俄聞輦中顧問白英因何來此白英答以臣爲真宗皇帝祈道藏輯要

混元聖紀

東

尾集七
××

求聖嗣茅君頷之曰此亦人間一大事旣而章進御太上勅茅某有憂國愛民之心宜爲宋天子嗣明年果誕皇子是爲仁宗皇帝天聖初召白英詣闕二聖眷遇甚隆賜號觀妙先生建乾元天聖二觀以旌其功

按三茅山十二代宗師觀妙先生朱君碑銘有曰方帝三葉之慶祥兮屬春宮之位虛祀高禩以詔弓韞兮洞天輟司命之友於蓋謂是也

仁宗皇帝天祐四年丙寅宰臣王曾言道藏經其中有詞語淺俗者帝曰道藏多說飛煉金層修合方藥豈得皆如老氏五千言宰臣張知白曰道德經乃治清靜之術與諸道經不同帝曰

今搜訪道經當精細詳校乃入藏至和二年乙未正月帝不豫召建隆觀道士劉從善於大慶殿設醮奏章命宰臣代拜至夜伏章次帝忽大漸瞑目已數刻中外驚警從善遲久方起曰章已達太上有勅令聖駕回矣俄而帝甦即傳宣問葛將軍是何神從善對曰即三天門下中元將軍也主人間章奏之事復傳宣令速設位供養翌日聖體遂康謂左右曰朕昨夜夢至天門有葛將軍者自門內出曰皇帝未合來急索馬送回遂寤時有旨特建薦將軍觀於郊壇之西仍賜從善御服金帛甚厚

范文正公仲淹通判陳州日郡守爲母疾請道士拜章公曰庸人安能達章帝所耶因來問疾次遂令其奏章伏地久不

道藏輯要

混元聖紀

竟

尾集七

動人捫其軀則僵矣直至五更方起謂守曰得太上旨太夫人壽有六年所苦勿慮公詰其伏地甚久之故道士曰上章罷將迴適會張明年試進士榜羣仙聚觀壅隘欲出不能是以人公疑其妄曰法師曾見榜否曰是何不見復問曰狀元是誰道士曰姓王名上是拱字下一字墨塗之又注一字於榜天門高望之不可辨明年果王拱壽作大魁御筆改爲拱辰

嘉祐七年帝不豫夢三神人自言其姓號左右翊衛之既寤而疾遂平乃詔徧訪神祠無有合者帝後於所受太上正一籙中得之乃三將軍也八年三月十六日詔曰神理至幽必有驗於

顯誠心至著必有達於微音容相交符應若合上仙隱景唐將軍上靈飛形葛將軍直使飛真周將軍階列仙游名在真籍頃朕達豫漠而感通孚佑有加康復如故不薦美號無以隆其稱謂不嚴祕閣無以宅其威靈唐將軍加號道化真君葛將軍加號護正真君周將軍加號定志真君仍於在京宮觀內建置殿宇庶殫精衷庸答休證

神宗皇帝元豐三年癸丑從張君善奏自今補道職試道德經靈寶度人經南華真經義五年詔增神仙封號又詔釋氏水陸道場設三清上帝等位與幽冥鬼神爲列褻瀆高真仰所在官司嚴加禁止

道藏輯要

混元聖紀

草

尾集七
x46文

哲宗皇帝紹聖五年戊寅二月十五日夜亳州太清宮道眾朝禮次見老君像兩眉間紅光浮浮而出漸照滿殿通徹瓦屋上連霄漢入洞霄宮先天大聖后殿逡巡光定左右二道爛若紅霞中間一道皎如白練輝華連屬亘若虹橋數百里間光明如晝遠近居人皆出戶仰望燒香瞻拜至二更以後光影浸移尋入天門而去宮主觀妙大師張景先并道眾韓惟吉等一百四十人洞霄宮主女冠王景素等八十一人狀并監宮兼谷陽鎮監酒祝李翔繳連到市戶王靖等一百一十一人狀申州知州事喻陟等亦覩靈光之異遂以奏聞有旨就宮開建金籙道場一月日差守臣喻陟代拜命左街都監道士賈善翔率其屬從

事

善翔嘗至太清宮眾請講度人經至說經二遍盲者目開時會中有媼年七十餘喪明已三十年一聞經義豁然目明至醺之夕夢眾靈官傳太上命賜其仙服以善翔爲太清宮主者後數日返真張商英作真遊記備載其事

三月十八日丁卯降青詞嗣天子

臣某謹遣入內侍省東頭供

奉宮幹御藥院臣蘇珪請道士三七人於太清宮開啟祈福道場一月罷日設普天大醮一座三千六百分位臣謹上啟太上

老君混元上德皇帝太清玉陛下伏以譙臺奧區聖真所宅發祥降祉神光屬天現於眉間照耀千界顧德不類獲承天休夙

道藏輯要

混元聖紀

聖

尾集七
X L

夜祇嚴罔敢怠忽二十日將晚執珪陞殿燒香忽見老君兩眼下有光如雙珠圓明至巳時方散四月初九日珠光復現如前州郡賀表云一毫煥發初照殿庭五色相鮮俄連霄漢傍若慶雲之紛郁中如素練之卷舒又云化潛格於無形福自生於有象浮雲異彩爲史官甚盛之書表聖洪禧協帝緒無疆之慶徽宗皇帝崇甯五年丙戌十月五日下午詔曰有天下者尊事上帝勅命惟幾敢有弗虔而釋氏之徒修營佛事妄以天帝次於鬼神之列瀆神踰分莫此之甚其能克享上帝之心乎可令有司檢會削除以稱朕嚴恭寅畏之意又准勅水陸道場之內設三清玉皇上帝等位其可以三境高真與幽冥諸神同列乎昔

神考元豐中曾降詔止絕可檢舉施行又准敕舊來僧居多設三教像爲院額及堂殿名且以釋氏居中老君居左孔子居右非所以稱朝廷奉天神興儒教之意可迎老君及道教功德並歸道觀遷宣聖赴隨處學舍以正名分以別教像

大觀元年丁亥正月初四日尙書省劄子准勅道士序位在僧之上女冠在尼之上致和二年壬辰建康府有鄉民梁光映久患癩疾其家畏其傳染而棄之乃於茅山王晨觀捨身逐日擔水以給道眾夜則睡於三門外龍虎君之下如是者數載一日給水之際忽一人皓首素衣乘白馬而朱鬣紫煙彌覆其上身放光明照映山川前有二人持節叱梁曰太上老君來梁再拜

道藏輯要

混元聖紀

重

尾集七
X上川

叩頭老君曰吾有天童護命妙經流傳於世久矣汝聞之乎曰不識老君曰吾今授汝汝可記之誦以咒水沐浴則汝疾當愈亦可以濟人也乃誦經今世上天童護命妙經是也

六年八月詔太上老君混元上德皇帝名耳并字伯陽及謚冊並見在於經傳見今士庶多以爲名字甚爲褻瀆自今後並令禁止

十一月詔曰周室衰中國有聖人焉著書九九篇以貽後世淡然獨與神明居豈得而窺之漢司馬遷班固皆小智自私作傳則同於韓非申不害之徒叙古今人表以爲第三等列子游子夏之後表而揚之實在今日史記老子傳陞於列傳之首自爲

一秩前漢古今人表叙列於上聖其舊本並行改正昨注道德經可視倣唐制命大臣分章句書寫刻石於京神霄萬壽宮以垂無窮焉

司馬貞史記索隱以老子與韓非並傳爲史遷之失謂二人教迹全乖不宜同傳先賢已有成說故其序云伯陽清虛爲教韓子峻刻制法靜躁不同德刑斯舛今宜枉史共漆園同傳公子與商君並列可不善歟今詔昇於列傳之首自爲一秩又盡善也又班固漢書古今人表序爲九等乃置老子於第三後漢邊韶曰班固以老子絕聖棄智禮爲亂首與孔子道違故抑而下之與楚子西同科二者之論殊矣所謂道不

道藏輯要

混元聖紀

聖

尾集七
八八

同不相爲謀又曰夫大人之度非凡所訂九等之序何足累名耶唐陸希聲亦云仲尼親見老氏從之問禮誠無間然而班固乃絀之於第三品雖其名可絀而道可貶乎哉是皆天下之公論也是以唐之明皇嘗有詔令史記陞老子入上聖今朝復有此詔可謂前聖後聖其揆一也

二十日詔道無乎不在由漢以來析以異之世流於末俗不見大全由是以隱朕作而新之究其本始使黃帝老子堯舜周孔之教偕行於今日可令天下學校諸生添大小一經各隨所願分治大經黃帝內經道德經小經莊子列子自今學道之士應入學人並令所在州縣勘會保明不經刑責不犯十惡姦盜及

達八行之人許入州縣學教養并依見行學法所習經以黃帝內經道德經爲大經莊子列子爲小經外兼通儒書俾合爲一道經周易小經孟子自來唯有先生法師處士大師等號而品秩甚少名稱暨高視官亦隆人難遽進並依舊外其在學中選人可依下項

置士名分人官品

元士正五品高士從五品大士正六品上士從六品良士正七品方士從七品

逸士正八品居士從八品隱士正九品志士從九品

資任請給各隨品官法神霄玉清萬壽宮天慶觀及其餘宮觀知副並以學校登科人充禮部置籍差注如吏部法山林高蹈道藏輯要

混元聖紀

壽

尾集七

之士令監司守令依入行法以禮延入州學並以名聞其後禮部尚書薛嗣昌奏從禮部出給印紙所屬批書從之

同日詔莊周列禦寇令神霄玉清萬壽宮司設像並配於太上之祠以稱朕欽崇道妙之意是先聖政錄編修官王禮言莊列功不在顏孟下竊見朝廷推尊孔子而顏孟配祀爵皆封公至莊列獨以諸子百家爲稱未有旌異乞講究崇祀之禮故有是詔

宣和元年六月九日詔莊周封微妙元通真君列禦寇封致虛觀妙真君仍行冊命八月編修道史官言編修道史所止年代詔自龍漢止五代爲道史本朝爲道典

宣和三年十一月三日詔提舉道錄院見修道史非可以常史論自史記漢書以來體制有可采當以爲例則史表一門不須徒設道紀斷自天地始分以三清爲首三皇而下帝王之得道者以世次先後列於紀爲天地官府品秩輿服符籙儀範禁律修煉丹石靈寶寶書等十二志男真自風后力牧而下女真自九靈元君而下及凡臣庶之得道者各以世次先後爲傳

方諸宮青童大君撰金闕後聖李君紀曰夫二炁離合理物有期二道虧盈出處因運期之至也因而適之運有來矣就而撫之承唐之年積數有四十六丁亥從此後復有五十六丁亥之間王有縱橫九一之名建光延昌元年其後甲申之歲前後種善人除殘民疾疫洪水交其上兵火繞其下惡惡並滅凶凶皆沒好道陸隱善人登山到壬辰之年三月六日金闕聖君來下光降於兆人矣當是時聖君發自青城出隴西雲北察燭龍之外

道藏輯要

混元聖紀

聖

尾集七
×₁₀13

北方黑國之北有山極峻造天四時冰雪晝無日北向更明夜直上觀北極乃燭龍所居燭龍北方之神也山海經曰西北海之外有神人面蛇身而赤其服及晦視乃明不食不寢是燭九陰是謂燭龍炬可以明照

西旋九流之關東之扶林晨落南視朱山空中乘三素飛輿從虛輦萬龍天光總照神鑑三辰於焉滅惡人於水火存慈善以

爲種民始學者爲仙使得道者爲仙官若能精洞房於上元修九真以彌勤步隱書於七靈窮八素之用誠既得涉三災而不傷必觀更始於太平又得賜書爲仙官神真長生也然後聖君當復斷其麤妙擢以補官僚者或位爲仙伯或拜爲仙侯助聖牧人理氣布德或封掌一邑委政一國若奉鬱儀以召日施結璘以攝月詠大洞之上經存七變之轉章按金闕之真書佩神虎之大符施八道以拘神啟紫文以駕浮誦金根以長存設九赤以封邱命曲素以招神役紫度以招無服五行以呼魔挹琅玕而不休經嶮試度無疑履兵火而不憂者皆位爲左右仙公左右大夫或爲卿相之司上國仙侯也所以聖君從虛輦萬龍

道藏輯要

混元聖紀

真

尾集七
人又人

者以視眾仙隨材而授給也聖君雖封掌兆民下盼萬生故自逍遙金闕宮館上清棲形太虛遨遊五城察照十天百方太平也諸見太平者皆是慈心仁人守善不已或學道修真可教之士或靈人受書守精保胎或得道得仙精誠之夫或玄簡錄名七代有德祚及子孫當爲仙者或生有青骨通神接真或才性偉寂天分淑邁至忠至孝至正至廉作仙之品高下數百矣聖君皆隨才署置以爲大小仙侯皆各有秩以君種人也仙侯一年一朝上清見聖君以受事也聖君五年一下遊以幸仙侯察種民而考仙治焉蓋老君於將來運親降爲太平真君也故亦號金闕後聖君世間拜表上章露刺投詞皆乞逕御太平金闕

後聖玄元上道太上老君太清玉陛下蓋老君號千二百官君
千二百官章之主也封章用九老仙都君邱者老君亦號九老
仙都君也以至上士澄心注想隨祈而應靈感之迹接於見聞
然形於紀錄者蓋大地之一塵爾其周流三界濟度無窮或示
仙姿瑞像爰及肉身或飛或步或尊或卑或朝或野或夏或夷
應已則隱不可測量來無所從去無所至洞有洞無周徧一切
真身化身一歸妙有稱讚所不能及記述所不可既姑摭經史
前聞編次以爲實錄云

道藏輯要

混元聖紀

專

尾集七
文川