

猶龍傳卷之四

第八

衛靈公嘗夢青羊其後世有青羊其人

青羊

按混元本紀云太上以甲寅年昇天至乙卯
 分身潛降於蜀託孕太官之家丁巳尹喜方
 至蜀本無青羊肆太在太微時先勅青帝
 之青童降成都化為青羊尹喜於市肆見人
 牽之自解云既有青羊復在其肆老君所約
 此當是也因問云此羊乃誰家者答曰我家
 夫人誕一子啼聲不止投於水火皆不能害
 有道人言得青羊乳與之啼即止故市此羊
 喜囑曰為我告夫人之子云關令尹喜至於
 是具以白即從懷抱振衣而起言曰今喜來
 前既入太上或長丈餘身作金色項負圓光
 建七曜之冠披九色之帔舉家見之皆惶恐
 太上曰吾太微是宅真一為身太和降粹耀
 魄為人主容相因何乃惟也尹喜稽首而言
 曰不謂慶幸復奉天顏未審慈尊出入有
 起居安不老君怡然告曰與子別後何待何
 喪汝存道守一還有益邪喜曰自奉秘要粗

得其妙濟度之恩遠過天地老君曰吾昔留
 子以居世清籛千日故待子於此今子保形
 鍊炁已造冥妙而心結紫絡而有圓明金名
 表於真圖玉札係於紫房系參太微解形合
 真矣言訖三界聖真千乘萬騎浮空而至因
 授喜紫芙蓉冠飛青羽裙丹襴綠袖文帶霓
 裳羅文黃綬拜為文始先生賜任無上真人
 從此乃得參侍龍車遠遊天下青羊記云初
 青帝之青童化羊蜀郡乘紫雲於紫府降瑞
 氣於王宮將停不嘔之聲須及來斯之乳俄
 聞喜至頓止嬰啼爰從赤子之身却變白頭
 之士頃刻而身逾數丈須臾而面放五光頭
 建七曜玲瓏之冠肩垂九色雜羅之帔衛士
 踰德從仙成摩者正謂此耳太上昇座為其
 母說元陽經今肆在成都西南數百步中和
 二年獲靈壙之所詔建青羊宮是也又有降
 生臺元陽臺遺址存焉又化身與喜遊天水
 靈山重演道要即今秦州啓靈山是也有西
 昇臺及聖容殿在巖下又與喜潛遊四海先
 到東海日窟常陽之山扶桑碧海東井湯谷

祖州芝田蓬萊方丈之宮次南登鳳山青丘
 長離赤津太丹之宮絳山朱陵炎崗之鄉次
 西入龜山玉闕人鳥鳳山審林麟州金門玉
 池昆吾白帝之城次北入空濛洞陰元丘廣
 寒鍾山無間之野又昇中嶽崑崙真圃瓊華
 之宮仙人禮侍天衆來迎傳道叙德隨問授
 之次遊九天初至第一天見波利天帝乘九
 靈玄雲之輿蔭七元交晨之蓋建五色攝魔
 之節從官及玉童玉女九萬人迎老君入大
 有宮請問自然之道次遊第二天見摩夷天
 帝駕碧霞飛雲之輿蔭五色鳳文之蓋建七
 映命龍之節從官及玉童玉女五萬人迎老
 君入鳳城玉臺請問無上之道次遊第三天
 見梵寶天帝乘泰靈流雲之輿蔭七光飛晨
 之蓋建五色招靈之節從官及玉童玉女八
 萬人迎老君入陽明朱宮請問虛無之道次
 遊第四天見化應天帝駕黃雲七映之輿蔭
 五明錦文之蓋建七色命靈之節從官及玉
 童玉女六萬人迎老君入七寶上宮請問玄
 妙之道次遊第五天見不驕樂天帝控青雲

(108) A

九靈之與蔭飛光霜精之蓋建五色制魔之節從官及王童玉女七萬人迎老君入九層王臺請問太玄之道次遊第六天見梵術天帝御流精丹雲之與蔭七映飛霄之蓋建五色命神之節從官及王童玉女六萬人迎老君入朱靈之官請問至真之道次遊第七天見須延天帝乘飛景紫雲之與蔭五色羅文之蓋建七色招真之節從官及仙童玉女九萬人迎老君入太玄都請問真一之道次遊第八天見禪善天帝駕綠霞飛雲之與蔭八色瓊暉之蓋建九光洞靈之節從官及仙童玉女七萬人迎老君入珠林玉圃請問帝一之道次遊第九天見鬱單天帝策蒼霞流雲之與蔭九光寶輝之蓋建飛龍通神之節從官及仙童玉女九萬人迎老君入玄臺紫房請問希微之道所到天宮皆設瓊英玉寶月液雲漿碧醴流薰蘭羞八徹靈芝妙果光華映席于時天樂繁會靈唱妙絕不可勝言見諸天帝真仙皆項負圓明各禮拜老君請問妙道多論天地否泰劫運延促行業善惡先

後宿命報應之理大道之原也

流沙化八十一國九十六種外道

老氏立清靜無為謙沖之教在諸夏而後西入流沙以夷狄之人恃犬馬之輕捷而侈好殺之心於是不辭異俗之狼戾道路之修阻區區而至彼化之以慈愛庶幾遠惡而趨善故無釋馬孔子所謂有教無類者是也爾時老君行化至于闐國即放九色神光偏照西方塵沙國界光所及處無有遠近俄頃之間毗摩城中自然以諸金寶布官闕地建大法座莊嚴暉暉三界聖真及諸龍神乘雲控鶴而至于闐國王與諸胡王凡八十一國親詣光相妙麗希有晝夜瞻仰惟悅讚歎太上運妙有神通悉皆攝受彼國王於一念中雲集道前老君迺升寶座相好端嚴燒香散花奏鈞天樂時于闐國王與所來者未俱半王馮叛陀王護蜜多王大月氏王骨咄陀王俱塞國王解蘇國王枝汗那王久越得健王怛怛國王烏拉喝王失范延王護時健王多勒建王剽賓國王訶達羅支王波斯國王疎勒國

王碎葉國王龜茲國王拂林國王大石國王殖賦國王數漫國王怛沒國王俱樂國王嵯骨國王曇陵國王高昌國王焉耆國王弓月國王瑟匿國王康國王史國王米國王似沒盤國王曹國王何國王大小安國王穆國王烏那葛國王尋勿國王火尋國王西女國王大泰國王舍衛國王波羅奈國王帝那忽國王加摩路國王乾陀羅國王烏菴國王迦葉彌羅國王迦羅國王不路羅國王泥婆羅國王熱吐國王師子國王拘尸那揭羅國王毗舍離國王劫比他國王室羅伐國王瞻波羅國王三摩詛吐國王鳴茶國王蘇刺吐國王信度國王烏刺尸國王危利國王狗頭國王伽栗國王漫吐漫國王泥拔國王越底廷國王奢彌國王小人國王軒渠國王陀羅伊羅王狼揭羅王石國王五天竺國王如是八十餘國王及其妃后與諸眷屬圍遠瞻仰願聽法音老君告諸胡王汝等肆五毒心唯嗜血肉殺害無厭斷衆生命我今為汝說淨屠經所謂淨屠即佛陀也於汝言之淨者一切萬

有非實屠者勿復割害生靈不能戒者可食
 自死肉而汝須髮奉鞠身體體腫至子總表
 積諸垢穢當祝須髮洗滌身心常習慈悲以
 滅煩惱依我立齋月日及所說戒律常須持
 齋奉戒絕諸邪想歸依大道今隨我化汝者
 是我第一弟子無上真人尹喜與汝為師身
 作金色備諸相好演說浮屠善巧方便而常
 束縛示不忘本以我東來故顯斯狀令有見
 者發慈悲心汝等國王禮拜供養不得退轉
 自獲成果又有外道九十六種亦皆化之使
 入正道所言九十六種者鬱遮羅外道差法
 智男富外道儂形外道熱灰身外道少子騫
 外道廣頭盧外道遮護神外道到見外道信
 行外道邊見外道見到外道空見外道虛空
 外道不遮護外道首羅外道空亂音外道梵
 鉢賒外道洪照外道普安外道張世外道無
 相外道真諦外道梵音外道宗明外道大拔
 外道廣學外道清修外道講論外道顯極外
 道阿修羅外道舍依師子王外道神慈駕女
 外道慧意外道鳩摩迦那外道梵摩闍羅外

道綱旃陀羅外道那羅延外道千炭外道魏
 拔摩外道跋摩外道摩醯首羅外道跋折羅
 神外道拔闍羅外道遮文茶外道尼藍外道
 商揭羅外道夾拘施外道摩利支外道阿叱
 薄俱外道彌施訶外道摩底外道那俱跋羅
 外道趙神鬼外道鉢徒提外道橋留伽闍外
 道光照外道威嚴外道洪廣外道迴向外道
 毗曇修多羅外道振威外道威揚自外道自
 在廣博嚴淨外道伎毬道外道求那拔那外
 道依真外道得奕外道明鍊外道葛壞衣外
 道尼利外道高望提外道阿求那外道騰空
 道畏外道佛沙莫沙外道那健陀外道婆摩
 智那外道尼連旃外道煩梨頗外道道利道
 外道阿扇旃帝外道空解大道外道妬神外
 道道堅外道到行外道梵意外道大豐外道
 超空外道善女天外道元通太虛外道我角
 外道曠賢外道燈分化外道阿羅囉吒外道
 阿盧至外道照明五瞿外道般阿旃陀利外
 道此諸外道凡九十六種或男或女若人非
 人能為魔事亦祝須髮鳥衣跣足說種種三

昧種種觀法等等法作諸變怪種種形像
 令人墮落邪道無有休息老君謂尹真人及
 諸弟子曰吾去之後此外道偏行於世至于
 東夏所行之法亦復如前轉更干人利養甚
 則邪淫使人捨身命財及諸男女云過去未
 來得諸果報復令國王帝主傾心信向迷悞
 政事不歸清靜著此外道則生我慢矯誑百
 端惑亂大道汝宜於此化以浮屠令入不二
 法門斷除邪障而後外道悉來稽首懺請具
 訓不復為幻術其始末自有經傳文繁不具
 錄

孔子問禮
 孔子曰生而知之者上也學而知之者次也
 且夫有生知之性非聖人其誰宜當之老聃
 之與孔子其為聖一也然孔子涉世之道靡
 不盡之矣至于離名數超逸乎獨見之妙必
 期於參同故自魯而適周見聃而退有猶龍
 之歎斯聖人推崇於道而有授受之迹起教
 之端莫大于此而況世之學者涉獵剽竊以
 自多不亦媿歟孔子家語云孔子謂南宮敬

叔曰吾聞老聃博古知今通禮樂之原明道
德之歸則吾師也今將往矣對曰謹受命遂
言於魯君曰臣受先臣之命云孔子聖人之
後也滅於宋其祖弗父何始有國而受厲公
及正考父佐戴武宣三命茲益恭故其鼎銘
曰一命而偻再命而偃三命而俯循墻而走
亦莫余敢侮體於是粥於是以餬其口其恭
儉也若此臧孫統有言聖人之後若不當世
則必有明若而達者焉孔子少而好禮其將
在矣屬臣汝必師之今孔子將適周觀先王
之遺制考禮樂之所極斯大業也君盍以乘
資之臣請與往公曰諾與孔子車一乘馬二
疋童子侍御敬叔與俱至周問禮於老聃訪
樂於萇弘歷郊社之所考明堂之制察廟朝
之度於是喟然曰吾乃今知周公之聖與周
之所以王也及去周老子送之曰吾聞富貴
者送人以財仁者送人以言吾雖不能富貴
而竊仁者之號請送子以言乎凡當今之士
聰明深察而近於死者好讖議人者也博辯
宏達而危其身好發人之惡者也無以有已

爲人子者無以惡已爲人臣者孔子曰敬奉
教自周反魯道彌尊矣遠方弟子之進蓋三
千焉史記云孔子問禮於老子老子曰子所
言者其人與骨皆已朽矣獨其言在耳君子
得其時則駕不得其時則蓬累而行吾聞之
良賈深藏若虛君子感德容貌若愚去子之
驕恣與多欲態色與淫志是皆無益於子之
身吾所以告子者若是而已孔子去謂弟子
曰鳥吾知其能飛魚吾知其能游獸吾知其
能走走者可以爲網游者可以爲綸飛者可
以爲矰至其龍吾不能知其乘風雲而上天
吾今日見老子其猶龍邪南華真經云孔子
西藏書於周室子路謀曰由聞周之守藏史
有老聃者免而歸居夫子欲藏書則試往因
焉孔子曰善往見老聃而老聃不許於是緒
十二經以說老聃中其說曰太謾願聞其要
孔子曰要在仁義老聃曰請問仁義人之性
邪孔子曰然君子不仁則不成不義則不生
仁義真人之性也又將奚爲矣老聃曰請問
何謂仁義孔子曰中心物愷兼愛無私仁義

之情也老聃曰意幾乎後言夫兼愛不亦迂
乎無私焉乃私也夫子若欲使天下無失其
牧乎則天地固有常矣日月固有明矣星辰
固有列矣禽獸固有羣矣草木固有立矣夫
子亦放德而行脩道而趨已至矣又何傷傷
乎揭仁義若擊鼓而求亡子焉意夫子亂人
之性也夫子問于老聃曰有人治道若相放
不可不然不然辯者有言曰離堅白若懸寓
若是則可謂聖人乎老聃曰是胥易技係勞
形怵心者也執狸之狗成思獲狙之便自山
林來立子告若而所不能聞與而所不能言
與有首有趾無心無耳者衆有形者與無形
無狀而皆存者盡無其動止也其生死也其
廢起也此又非其所以也有治在人忘乎物
忘乎天其名爲忘已忘已之人是之謂入於
天孔子行年五十有一而不聞道乃南之沛
見老聃老聃曰子來乎吾聞子北方之賢者
也子亦得道乎孔子曰未得也老子曰子惡
乎求之哉曰吾求之於度數五年而未得老
子曰子又惡乎求之哉曰吾求於陰陽十有

二年而未得老子曰然使道而可獻則人莫不獻之於其君使道而可進則人莫不進之於其親使道而可以告人則人莫不告其兄弟使道而可以與人則人莫不與其子孫然而不可者無他也中無主而不止外無正而不行由中出者不受於外聖人不出由外入者無主於中聖人不隱孔子見老聃而語仁義老聃曰夫播糠眯目則天地四方易位矣蚊蚋嗜膚則通夕不寐矣夫仁義愔然乃憤吾心亂莫大焉吾子使天下無失其朴吾子亦放風而動總德而立矣又美傑然若負建鼓而求亡子者邪夫鶴不日浴而白鳥不日黓而黑黑白之朴不足以為辨名譽之觀不足以為廣泉涸魚相與處於陸相响以濕相濡以沫不若相忘於江湖孔子見老聃歸三日不談弟子問曰夫子見老聃亦將何規哉孔子曰吾乃今於是乎見龍龍合而成體散而成章乘乎雲氣而養乎陰陽予口張而不能嚼予又何規老聃哉子貢曰然則人固有尸居而龍見雷聲而淵默發動如天地者乎

賜亦可得而觀乎遂以孔子聲見老聃老聃方將偃堂而應微曰子牟運而往矣子將何以戒我乎子貢曰夫三王五帝之治天下不同其係聲名一也而先生獨以為非聖人如何哉老聃曰小子少進子何以謂不同對曰堯授舜舜授禹禹用力而湯用兵文王順紂而不敢逆武王逆紂而不肯順故曰不同老聃曰小子少進余語汝三皇五帝之治天下黃帝之治天下使民心一民有其親死不哭而民不非也堯之治天下使民心親民有為其親殺其殺而民不非也舜之治天下使民心競民孕婦十月生子于生五月而能言不至手孩而始誰則人始有矢矣禹之治天下使民心變人有心而兵有順殺盜非殺人自為種而天下耳是以天下大駭儒墨皆起其作始有倫而今乎婦女何言哉余語汝三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫甚焉三皇之知上恃日月之明下睽山川之精中墮四時之施其知惜於麋蕪之尾鮮規之獸莫得安其性命之情者而猶自以為聖人不可恥

乎其無恥也子貢蹙蹙然立不安孔子謂老聃曰立治詩書禮樂易春秋六經自以為為人矣孰知其故矣以好者七十二君論先王之治而明周召之迹一君無所鈎用甚矣夫人之難說也道之難明邪老子曰幸矣子之不遇治世之君也夫六經先王之陳迹也豈其所以迹哉今子之所言猶迹也夫迹履之所出而迹豈履哉夫白駒之相視眸子不運而風化蟲靡鳴於上風雖應於下風而風化類自為雌雄故風化性不可易命不可變時不可止道不可壅苟得於道無自而不可失焉者無自而可孔子不出三月復見曰丘得之矣烏鵲鵲魚傳沫細要者化有第而見啼久矣夫丘不與化為人不與化為人安能化人老子曰可丘得之矣沖虛經云商太宰見孔子曰丘聖者歟孔子曰聖則丘何敢然則丘博學多識者也商太宰曰三王聖者歟孔子曰三王善任智勇者聖則丘不知曰五帝聖者歟孔子曰善任仁義者聖則丘弗知曰三皇聖者歟孔子曰三皇善任因時者聖則丘

弗知商太宰大駭曰然則孰者為聖孔子動容有間曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉所謂聖者老聃是也

號河上公

聖人神變之迹或出或處故無常也世傳河上公太上之化身莫知其然否遺考之載籍而得其詳雖怪力亂神孔子所不語然其不至于誦怪則無害於政教也傳云孝文帝及竇太后好黃老之術勅天下如不通老子者不注官帝讀五千言而有所未曉混元乃化身跡號河上公居陝河之濱常諷道德二經帝遣使問其義公曰道尊德貴非可遠問帝即命駕詣之公踞卷中不起帝謂曰普天之下莫非王土率土之賓莫非王臣子雖有道猶朕民也不能自屈何乃高乎朕能使人富貴貧賤在須臾耳公拊掌跳躍冉冉升虛去地數丈而止於太虛俛而答曰余上不至天中不累人下不居地何民之有陛下焉能令余富貴貧賤乎帝乃悟以其神人方下蓋

稽首禮謝因授帝上下章句希微之旨今河上公所居建廟于陝州之比并文帝望仙臺並存焉至孝武帝好神仙之道太上遣九天侍郎東方朔以輔之又遣西王母上元夫人賜帝白銀像五軀謂帝曰此則太上老君之像也及上清經五嶽真形圖帝拜而受之後帝登封中嶽陶呼萬歲者三乃以行宮為萬歲觀并前後別館三十餘所悉捨為道觀每觀度道士七人一如周穆王故事延熹八年桓帝夢太上降帝庭詔於函水再新祠宇勅邊韶撰碑至今猶存

授于古太平經
大丞相蘇公嘗謂蓬丘子曰凡述作文章不用故事人之所難也余讀太平經而觀其命意布辭未嘗探摘前聖之陳迹而自成一家庭此其難也按此經有云于古撰或云得之於水上而內傳所載即在孝成帝河平年混元分身下遊琅邪郡曲陽泉授北海人于古太平經一百七十卷其要曰且人之生也天付之以神地付之以精中付之以炁人能保

精愛神護炁內則致身長生外則致國太平孝章帝元和二年太上復過琅邪授古一百八十戒以助諸祭酒保身修真謂言曰往古聖賢皆從此戒得道道本無戒從師得成道不可廢師不可輕古稽首作禮謹受命至願帝時琅邪人官崇詣闕進太平經表云親受於于古言言親受於太上也今於正經外又有復文一卷稱後聖君撰凡二千一百二十三字似篆而非篆有序冠于篇首其文隱而難解又有太平鈔十卷不著撰人名氏大畧發明本經篇目又有太平秘旨一卷稱上相青童君受論守一之法又有宗師傳一卷不著撰人名氏載西城王君帛和于古三傳合為一卷至大唐之季有間丘方遠者宿松人通經史頗辯惠嘗師香林左元澤一日謂方遠曰子不聞老氏云吾有大患為吾有身蓋身從無為而生有為今却反本是曰無為夫無為者言無即著空言有即成礙執有無即成滯但能有無一致泯然無心則庶幾乎道且釋氏以之為禪宗孔子以之為坐忘易云

無思也無為也寂然不動感而遂通天下之
故其歸一揆經云迎之不見其首隨之不見
其後是何物也子若默契神證又何求焉此
生不悟即浩劫茫然若得之豈有迷悟之異
哉何須空山之中長松之下所惜者子之才
器高遠足可為真門之標表也方遠稽首致
謝而去居常慕葛稚川陶正白之為人食燕
鍊形之外尤精此太平經因詮為三十篇而
盡樞要也

猶龍傳卷之四

猶龍傳卷之五

齊郡黃書齋卷之五 德清真詮黃書齋

度漢天師

雲篆之作以強名諸天聖真與夫道域仙宮
日月星宿所以為諸天隱名也故諸聖詮之
小則為靈符大則為真錄以示三界及幽明
鬼神莫不稽首欽敬猶天子之寶璽以示天
下也禹治洪水始獲靈寶五符其次太上以
授天師者凡二十四階其上清法中符圖經
籙繼而降世惟此天師以符籙治病滅穢精
邪而及物之功傳之來世為不淺耳至于經
籍齋法亦從而授之故請福謝罪科教由茲
始矣謹按南斗經序云太上降蜀之臨邛往
大邑至鶴鳴山初授天師正一盟威秘籙二
十四階品次朝拜日月高齋鬱儀結璘之訣
并三元八節謝罪滅惡簿超度七祖之文此
即三籙齋也天師先於中歎已獲黃帝九鼎
丹書而後在鶴鳴隱居遠備藥物依法修鍊
三年丹成未敢服之謂弟子王長曰神丹已
成若服之當冲天為真人然未有大功宜須

為國家除害興利以濟民庶所謂先施勤勞
然後服丹即輕舉臣事三境則吾無愧焉由
是果蒙太上親降法駕荐授真文修行千日
忽於一時能內顧五臟外集萬神太上復遣
清和王女教以吐納清和之氣行三步九跡
交乾復斗呼召九元以齊七政隨阿所指以
攝精邪方始服丹道法益勝乃與六天鬼魔
戰奪二十四治改為福庭名之化宇降其師
為陰官擇道者令焚修於是幽明異職人鬼
殊途又於仁壽縣降十二天遊王女化地作
鹹泉烹以為鹽因名其地曰隆郡至第三度
太上又降授以經籍千軸皆修行之要旨俾
傳付有道者今生身受度永劫長存即與天
師同遊成都太上駕龍車天師乘白鶴頓下
五雲至太昊王女修大丹之所感地祇湧玉
局座高丈餘太上登座天師稽首于前為說
北斗七元經劑死延生之法是歲漢桓帝永
壽元年乙未正月七日也至上元之辰老君
復為天師說南斗六司延壽度人妙經已而
老君謂天師曰吾命駕與汝俱行至崑崙閼