

說洋洋乎如在其上如在左右虛空偏塞無

非此理自要人看得活

晦庵朱文公曰口鼻之噓吸爲鬼耳目之精

明爲鬼陽鬼爲神陰鬼爲鬼其在人也陰陽

合則鬼氣聚而有生陰陽判則鬼外爲神

鬼降爲鬼以往來言則來者方伸而爲神往

者既屈而爲鬼二氣之分一氣之運故孔子

祭義曰氣也者神之盛也鬼也者鬼之盛也

鄭氏注曰氣呼吸出入者也耳目之聰明爲

鬼然則陰陽未可言鬼神陰陽之靈乃鬼神

也鬼者形之神鬼者氣之神鬼是形氣之

精爽謂之靈前夜因說箇修養人死時衝突

知得鬼萬之意甚切謂其氣襲人知得悽愴

之意分明漢武李夫人祠云其風肅然今鄉

村有衆戶還賽祭享或有肅然如陣風俗呼

爲旋風即此意今時惡氣中人使人恐懼悽

愴此爲物之精爽也天道流行發育萬物人

得之以有生氣之清者爲氣氣之濁者爲質

知鬼運動陽之爲也氣爲鬼體爲鬼神氏以性

也形體陰之爲也氣爲鬼體爲鬼神氏以性

鬼高誘淮南子注曰鬼者陽之神鬼者陰之

神以其主乎形氣故曰神人所以生精聚氣

也人只有許多氣須有箇盡時盡則神氣竭

天形鬼歸地今釋氏以性爲本幻鳥半誠如是也凡人將死熱

氣漸微所謂鬼升下體漸冷眼光落所謂鬼

降有生必有死有始必有終聚散者氣也若

夫妖孽者是不得其死之人其氣未散鑿結

而成妖

晦庵釋居士遠遊篇曰鬼不受冤冤不載鬼

則鬼遊鬼降而死又曰冤鬼者譬如燒香燒

出來汁子便是鬼那成煙後香底便是冤鬼

者鬼之光焰魄者鬼之根蒂修鍊之士必使

鬼常附鬼如日光載月質鬼常檢鬼如月質

易季長歎於驕侈君明遂不旋踵公矩免

極誅鮮有盡美之迹罕聞克終之譽若天德

行博敏孔空四科經術深長鄭門六藝丹陽

陶先生備斯矣至知紫臺青簡綠帙丹經玉

版秘文瑤壇怪牒靡不貫彼精微殫其旨趣

蓋非常之絕伎命世之異人焉文集缺亡未

有編錄門人補輯若逢達東之本好事研搜

如誦河西之篋奉勑校之鉛墨誠以綿細藏

易曰大而化之之謂聖聖而不可知之之謂

神無方而易無體

尋山誌年十
五作

倦世情之易撓乃杖策而尋山既沿幽以達峻實窮阻而備艱眇遊心其未已方際夕爭雲根欣夫得志者忘形遺形者神存於是散髮解帶盤旋其上心容曠眼氣宇條暢玄雖

華陽陶隱居集卷上

昭臺弟子傅齊編集

大洞弟子陳相校勘

三

遠其必存累無大而不忘害馬之弊既去解
牛之刀乃王物我之情雖均因已濟吾之所
尚也若夫飛聲西嶽邀利東陵楚湘之繫吳
江之矜輕死重氣名貴於身迷真晦道余所
弗承襲衣縫掖端委章甫徘徊廟廟趨翔庭
宇傅氏百王流芳世緒負德叨榮吾未敢許
爾乃荆門晝掩蓬戶夜開室迷夏草逕感春
苔庭虛月映琴響風哀夕鳥依簷暮歎爭來
時復歷近壁尋遠壑坐盤石望平原日負嶂
以共隱月披雲而出山風下松而舍曲泉襟
石而生文草蘿蘿以拂露鹿賦賦而來群捫
蘆蘿以入谷傍洪澤而比清照石壁以端色
攀桂枝而齊貞並扈蘭而佩蕙及春缺之未
鳴且含懷以屏忝待惠風而舒情乃乘興而
遂往邊巖路以遠遊守天維而漂思慨恍惚
而莫衷眺回江之森漫眩疊嶂之相稠日斜
雲而色黛風過水而安流觸巖而起獻值
闢達而成洲石孤聳而獨絕岸懸天而似浮
緣際道其過半魂眇眇而無憂悟伯昏之條
宕躑千仞而神休遂乃凌巖靖至松門替通

林面長源右聯山而無際左憑海而齊天竹
滋滋以垂露柳依依而迎蟬鶡雙雙而赴水
駕軒軒而歸田赴水兮汎灑歸田兮翔翔此
翔灑之足樂意斯齡之不長悼菌蠻之危促
羨靈椿兮未央雖鵬鷗之異類託道違乎一
方願敷衽以遠訴思松朝而陳辭至赤城兮
一憇遇王子而宿之仰彭消兮弗遠必長年
兮可期及榆光之未暮將尋山而採芝去採
蘿下兮屢迷鳥鳥迷蘿兮續紛雲停松兮欲
芝兮入深澗深澗幽兮路窈窕窈窕路兮終
無曠深澗深兮未曾晚高松上兮亟停雲低
紛紛停雲遊兮安泊離島樓兮索群嗟辭泊
其無所思參差而誰聞既窮目以無閑先生
後久無人編錄文集至陳武帝貞明二年勅
令侍中尚書令江總始撰文集先生以采大
同二年解第至是五十問漁人以前路指示
三載矣文章頗多散落

卷長榮日窟西幹龍纂月阿迺者潼關不墜
石門已開導江出漢浮濟達淮漳渠水府包
山洞臺娥英之所游徃琴馮是焉去來或窮
髮達鵬咸池浴日隨雲濯金鑿之沂追霞採
建木之實弄殊於淵客之庭卷綃乎皎人之
室此真夏矣至於碧巖無霧綠水不風飛軒
糾鳳游輶駕鴻上朝紫殿還觀青宮進麾八
老顧拂四童拊洞陰之磬張玄圃之璈酌丹
穴之酌薦麟洲之餚安期奉秦王母送桃錦
旌麗日羽衣拂霄又其英矣及秋水方至層
濤叢山各巡封陘來賚王言選奇於河俟之
府出寶於驪龍之川夜光燭月洪貝充轍亦
其環矣若夫層城瑤館縉雲瓊閣黃帝所以
賜百神池塗山石帳天后翠幕夏禹所以集
群臣也岷嶓交錯上貫井絡穹漢砌磧橫帶
玉繩浸湯泉於挂渚涌沸盛於金陵崩沙轉
石驚湍走沫絕壁飛流萬丈懸瀑奔激芒碭
之間駛驚壺口之外逮乎璇綱運極九六數

翻用謀西漢受事龍門少周以後初會媯前

水仙賦

平陰鉅鹿再化爲淵清河濱海三成桑田撫

二儀以惻愴哀萬兆以流連金自安於蟠臥

緬無羨於鶴年皆松下之一物又奚足以語

仙嗟乎猶有生之造物固莫靈於在人寧不

踵武於象帝入妙門而自賓苟論形於無曉

與蟠蟻而爲塵亦有先覺之秀獨往之英窺

若士於蒙穀求呂梁於石城從務光於砥柱

索龍威於洞庭迎九玄於金闕謁三素於玉

清更天地而彌固終逍遙以長生

華陽頌

○ 樞城

河篇徵往冊孔記昭昔名三宿麗天序兩金

標地英

質象

宅無乃生有在有則還空靈構不待匠虛形

自成功

形位

總神列三府分陰爻五便陰暉迎夜晉晨精

望曉懸

操貫

南峯秀玄鼎北嶺橫秦壁表裏玉沙津周迴

隱輪跡

區別

左帶柳汎水右凌陽谷川土懷北却色井冽

鳳門泉

迹號

郭子時留岸姜已亘遠蹤鶴廟或聞響別字

乃恒恭

類附

吳居非知地越家詎隱遷樹蓋徒低蔭石竈

未嘗煙

物軌

果林營餘柰蘋圓蔓道辛筭芝可燭夜田泉

常濟塵

遊集

降魯龜山客解駕青華童寢宴舍真館高會

蕭閑宮

才英

清歌翔羽集長嘯歸雲鬱子絃有逸調空談

無與言

學稟

標舍雷平下立靜連石陰上道已冲念飛華

當軫心

業運

濟神既有在去留從所宜心迹何用顯冥途

自相知

挺契

機萌

方隅游瓊刃華陽棲隱居重離儻或似七元

乃扶胥

號期

○ 號期行當滿亥數未終丁迨及唐承世將賓

來聖庭

誠期

刊石玄巒上顯誠曲增門動靜顧矜錄不負

保舉恩

授陸敬游十賚文

隱居先生遺總事弟子戴坦秉策執簡膝授

前學弟子吳郡陸敬游建連石之邑爲棲靜

處士策文曰

咨爾敬游昔我紓絃帝闈侍笏梁席雖迹混

教塗而心漂逸境芝田之想無忘曉夜濠頽
之志歲月以深至德有隣雲風相會幽之來
矣爰移兩春於是褫帶青墀桂冠朱闕攜手
東驅創居茲嶺脉潤通水徒石開基登崖斬
棘越巒負卉筋力盡於登築蒸血疲乎趨走
肌色憔悴不以暴露爲苦心竟空慊寧顧飢

寒之弊揀守既立載離霜暑于時七稔經始
甫訖今日之安爾有勤焉君子不獨居其榮
仁人必與物同泰是用邑閭長河北陝積金
山連石之鄉方七十步澗水屬焉茂爾嘉業
○永爲華陽上賓爾其蒞之一

爾期誠玄契遐想靈風致懷所指因心則通
○今故賚爾香爐二枚薰陸副之可以勝煙紫
爾潔形潔咸銷根既去宣道松木實資芳醑
今故賚爾杯盤一具可以夕挹桂漿朝承菊
斯美右

爾基架館境營獲援域堂壇宏敞樓路通嚴
官私行止並有樓憩繕築之勞莫匪爾力今
故賚爾四雷飛軒廊側屋可以安身靜卧
顯祇遐福三

爾敬事經誥遵尚模楷翰墨之用於是乎在
今故賚爾大硯一面紙筆副之可以臨文寫
字對真受言九

自庚飛天曆與奪徒紛紜百年四五代終是
上梁武帝論書啓
奉旨左右中書復稍有能者唯周善贊夫以
舍心之亥實後夾鍾吐氣今旣自上體妙爲
下理用成工每惟申鐘王一論於天下進藝

貨植之宜允贍糧服手足胼胝未獲告休攜
沐風雨於焉猶切今故賚爾蒼頭一人厥名
多益可以傳代新木省息劬劇四

爾族惟舊緒身忝邦閭道雖一貫事望宜分
今故賚爾銅錢如意可以麾對賓僚即名立

拜出入盥漱右

今賚爾十事事准前史可對揚嘉策循言來
理無或驕惰以騫斯旨援筆申懷敢告處士
詔問山中何所有賦詩以答

山中何所有嶺上多白雲只可自怡悅不堪
持寄君

題所居壁

夷甫任散誕平叔坐談空不言昭陽殿忽作
單于宮

寒夜愁

○夜雲生夜鴻驚悽切嘵唳傷夜情空山霜滿
高煙平船華沉照帳孤明寒月微寒風緊愁
心絕愁淚盡人情不勝怨思來誰能忍

胡笳篇

甲辰君

上梁武帝論書啓

方與所恨臣沈朽不能鑽仰高深自懷歎慕
前奉神筆三紙并今爲五非但字字注目乃
畫盡抽心日覺勁媚轉不可說以酬昔歲不
復相類正此即爲楷何復多尋鍾王臣心本
自敬重今者彌增愛服俯仰恍豫不能不以

啓適復蒙給二卷伏覽標帖皆如聖旨既不
顯垂允少留不能久停已就摹索者一段未

畢不赴令信紙卷先已經有兼多他雜無所
復取亦請俟俱了日奉送兼此諸書是篇章
體臣今不辯復得修習唯願細書如樂毅論
太師箴例依倣以寫經傳永存冥題中精要
而已

梁武帝答書

近二卷欲少留差不爲異紙卷是出蒙書既
須見前所以付耳無正可取備於此及欲更
須細書如論箴例逸少迹無甚極細書樂毅
論乃微羸健恐非真跡太師箴小復方媚筆
力過嫩書體乖異二者已經至鑒其外便無
可付也

上梁武帝啓

樂毅論愚心近甚疑是摹而不敢輕言今旨
以爲非真竊自信頗涉有悟箴吟贊過爲淪
弱許靜素段遂蒙承給仰銘於獎益無以喻
如此書雖不在法例而致用理均背間細楷
兼復兩說先於都遇得飛白一卷云是逸少
好躋臣不嘗別見無以能辨唯覺勢力驚絕
臣昔於馬澄處見逸少正書目錄一卷澄云
右軍勸進洛神賦諸書十餘首皆作今體唯
急就篇二卷古法緊細近脫憶此語當是零
落已不復存澄又云帖注出蒙者皆擬賈諸
王及朝士臣近見三卷首帖亦謂已久分本
不敢議此正復希於三卷中一兩條更得預
出蒙之例耳天旨遂復頻給先卷下情益用
悚息近初見卷題云二十三四已欣其多今

者賜書第至二百七十悅訝無已天府如海
非一瓶所汲量用息心前後都已蒙見大小
五卷於野拙之分實以過幸若非殊恩豈可
乃願作主書史晚愛隸法又羨典掌之人嘗

言人生數紀之內識解不能周流天壤區區
惟充恣五欲寶可耻愧每以爲得作才鬼亦
當勝於頑仙至今猶然始欲齶之自無射以
後國方殷山心歎默不敢復以虛閣塵觸
謹於此題事故遂成煩續伏願聖慈照錄誠
慊

梁武帝答陶隱居諭書

又省別疏云故當宜微以著賞此既勝事雖
風訓非嫌云云然非所習聊試略言夫運筆
邪則無芒角執手寬則書緩弱點擊短則法
擁腫點擊長則法離漸畫促則字橫畫踈則
形慢拘則乏勢放又少則純骨無媚純肉無
力少墨浮澁多墨笨鈍比並皆然任之所之
自然之理也若抑揚得所趣舍無違值筆連
斷觸勢峯巒揚波折節中規合矩分間下注
濃纖有方肥瘦相和骨力相稱婉婉曠曠視
之不足稜稜凜凜常有生氣通眼合心便爲
甲科衆家可識亦當復貫串耳六文可工亦
當復由習耳一聞能持一見能記且古且今
不無其人大抵爲論終歸是習程邈所以能

憂書體爲之舊也張芝所以能善書工學之積也旣舊旣積方可以肆其談吾少來乃至不嘗盡甲子無論於篇紙老而言之亦復何謂正足見嗤於當今貽笑於後代遂有獨冠之言覽之背熟隱真於是乎累真矣此直一藝之工非吾所謂勝事此道心之塵非吾所謂無欲也

又上梁武帝論書啓

一一卷中有雜迹謹疏注如別恐未免愚衷并竊所摹者亦以上呈近十餘日精慮悚惶○無寧涉事遠至淹替不宜復待填卑餘條並非用唯叔夜感輦二篇是經書體式追以單郭爲恨伏按卷上第數甚爲不少前旨唯有四卷此似是宋元嘉中撰集當由自後多致散失逸少有名之迹不過數首黃庭勸進像讚洛神此等不審猶有存否

第二十三卷今見有十二
卷在別紙按此卷是右軍書

者唯有八條前樂毅論書力極勁利而非甚用意故頗有壞字太師箴大雅吟用意甚至而更成小拘末乃是書扇題屏風好體其餘

五片無的可稱臣濤言一紙此書乃不惡而似是摹給事黃門二紙治麻灑一紙是子敬書亦似墓後又治癰裡骨方一紙是子敬書亦是摹跡

右四件非右軍書

第二十四卷今見有二
十一條在按此卷是右軍書者

唯有十一條並非甚合連兼多漫抹於摹起難復委曲前黃初三
年一紙是後人學右軍繆襲告墓文一紙是許先懷憂痛一紙是張登書

尚想黃綺一紙連結澤一紙凡二篇並後惠不復展一紙是子敬書便後改月一紙是張翼書五月十五日繇白一紙亦是王治歎方一紙是張翼書

書復當以點畫波擊論極諸家之致此亦非可倉卒運於毫紙且保拙守中也許任二述并摹者並付及

又上梁武帝論書啓

啓伏覽書前意雖止二六而規矩必周後字

不出二百亦褒貶大備一言以蔽便書情頓極使元常老骨更蒙榮造子敬懦肌不沉泉夜唯逸步得進其間則王科顯然可觀若

非聖證品析恐愛附近習之風永遂淪迷矣伯英既稱草聖元常寔自諱絕論旨所謂殆

同機神寶曠世莫繼斯理既明諸畫虎之徒當日就輒筆反古歸真方弘盛世愚管見預

聞喜佩無届比世皆尚子敬敬元未繼以齊代名實脫略海內非唯不復知有元常於逸少亦然非排棄所可黜涅而不繼不過數族

今奉此論自舞自蹈未足逞泄願以所摹霜示洪遠思曠此二人皆是均思者必當贊仰踴躍有益半之益臣與洪遠雖不相識從子翊以學往來故因之有會但旣在閨怨或已應聞知摹者所採字大小不堪均調郭看乃

尚可發半意大殊此篇方傳千載故宜令跡隨矣。偕老美貌所奉三紙伏循字跡大覺勁密竊恐既以言發意意則應言而心隨意運手與筆會故益得楷稱下情懽仰寶奉愈至世論咸云江東無復鍾跡常以歎息皆好望

中原廓清太丘之碑可就摹採今論者云真迹雖少可得而推是猶有存者不審可復幾字既無出見理冒願得工人摹填數行脫蒙見此實為過幸又逸少學鍾勢巧形密勝於自運不審此例復有幾紙垂旨以黃庭像譜等諸文可更有出給理自運之跡今不復希

請學鍾妙仰惟殊恩

采或帝答書

鍾書乃有一卷傳以為真意謂悉是摹學多不足論有兩三行許似摹得鍾體逸少學鍾的可知近有二十許首此外字細畫短多是鍾法今欲令人帖採未便得付來月有竟者當遣送也

論書啓

邈少自吳興以前諸書猶為未稱凡厥好迹

皆是向會稽時永和十許年中者從失郡告靈不仕以後畧不復自書皆使此一人世中不能別見其變異呼為末年書逸少亡後子敬年十七八全倣此人書故遂成與之相似今聖旨標顯足使衆識頓悟於逸少無末年之議阮研聞近有一人學研書遂不復可別臣比郭摹所得雖蘊寫字形而無復其用筆跡勢不審前後諸卷一兩條謹密者可得在出裝之例復蒙垂給至年末聞否此澤自天直以啓審非敢必覲

○答朝士訪仙佛兩法體相書
初梁諸明散大夫問曰嘗竊觀仙書輒嗟歎忘倦徒慕其文莫測其理尋七尺之體既同竭其川卉請畧聞雅說

梁太始僕服五常以何因緣獨超青雲而昇

是各隨所業脩道進學漸階無窮教功令滿

亦異竟寂滅矣

登真隱訣序

昔在人間已鈔撰真經脩事兩卷于時亦羸謂委寥頃巖居務靜頗得恭崇試就遵用猶多闕畧今更反覆研構表裏洞洽預是真學之理使了然無滯一字一句皆有事旨或論有以入無或據顯而知隱或推機而得宗或引彼以明此自非閑鍊經書精涉道數者率

異乎但斯族復有數種今且談其正體凡質像所結不過形神形神合時是人是物形神若離則是靈是鬼其非離非合佛法所攝亦離亦合仙道所依今問以何能而致此仙是鑄鍊之事極感變之理通也當挺埴以爲器之時是土而異於土雖燥未燒遇漏猶壞燒而未熟不久尚毀火力既足未裏堅固河山可盡此形無滅假令爲仙者以藥石鍊其形以精靈瑩其神以和氣灌其質以善德解其纏衆法共通無礙無滯欲合則乘雲駕龍欲離則尸解化質不離不合則或存或亡於

邈少自吳興以前諸書猶為未稱凡厥好迹

然覽之猶觀海爾必須詳究委曲乃當曉其所以故道備七篇義同高品嘗聞古言非知

之難其在行之意謂非學之難解學難也屢

見有人得兩三卷書五六條事謂理盡紙上

便入山脩用動積歲月愈久愈昏此是未造

門牆何由時其惟席試略問處已自茫然

皆答言經說止如此但謹依存行耳乃頗復

開動端胡序導津流若值智尚許人既能欣

爾感悟詢訪是非至於愚迷矜固者便徑道

君何以穿鑿異同評論聖文或有自執已見

或云承舊法永無肯發對揚之懷此例不少

可爲痛心夫經之爲言徑也經者常也通也

謂常通而無滯亦猶布帛之有經矣必須銓

能斐然成文真人立象垂訓本不爲蒙狡設

言故每探通衢而恒畧曲徑知可教之士自

當觀其溝轍凡五經子史爰及賦頌尚歷代

注釋猶不能辨况玄妙之秘途絕領之奇篇

而可不探括冲隱窮思寂昧者乎既撰此粗

立乃輟書而嘆曰若使領玄平在此乃當知

我心理所得幾於天人之際往矣如何就與
言哉方將寄之於玄會耳

藥總訣序

上古神農作爲本草凡著三百六十五種以
配一歲歲有三百六十五日日生一草草主

一病上應天文中應人道下法地理調和五

味製成醪醴以備四氣爲弗服欲其本立道

生者也當斯之時人心素朴嗜慾寡少設有

微疾服之萬全自此之後世偽情澆智慮日

生耽求無厭憂患不息故邪氣數侵病轉深

痛雖服良藥不愈其後雷公祠君更增演本

草二家藥對廣其主治繫其類族旣世改情

移生病日深或未有此病而逆設彼藥或一

藥以治或百藥共愈一病欲以排邪還正爲

之原防故也而三家所列疾病互有盈縮或

物異而名同或物同而名異或冷熱乖違甘

苦背越採取殊法出處異所若此之流殆難

接據尋其大歸神農之時未有文字至於黃

帝書記乃興於是神農本草列爲四經三家

之說遞有損益豈非隨時適變殊途同歸者

乎但本草之書歷代久遠旣靡師授又無注
訓傳寫之人遺誤相繫字義殘闕莫之是正

肘後百一方序

太歲庚辰隱居曰余宅身幽嶺迄將十載雖
每植德施功多止一時之設可以傳芳遠而
者莫過於撰述見葛氏肘後救卒殊足申一
隅之思夫人生之所爲大患莫急於疾疾而
不治猶救火而不以水也今輒披左右藥師

易尋郊郭之外已自難值況窮村迥野遙山

絕浦其間枉天安可勝言方術之書卷秩徒

煩拯濟殊寡欲就披覽回惑多端抱朴此製

實爲深益然尚闕漏未盡其善賴更採集補

闕凡一百一首以朱書甄別爲肘後百一方

於雜病單治畧爲用通矣昔應璩爲百一詩

以箴規心行今余撰此蓋欲衛輔我躬且佛

經云人用四大成身一大輒有一百一病是

故深宜自想上自通人下達衆庶莫不各加

繕寫而究括之余又別撰効驗方五卷且論

諸病證候因藥變通而並是大治非窮居所

資若華軒鼎室亦宜脩省耳葛氏序云可以施於貧家野居然亦不止如是今縉紳君子若常處閑佚乃可披於方書脫從祿外邑將命遐征或宿直禁闈晨宵隔絕或羈來戎陣城禪嚴阻忽遇疾倉卒唯拱手相看曷若探之囊笥則可庸堅成醫故備論證候使晚然不滯一拔條領無使過差也

本草序

隱居在茅山巖嶺之上以吐納餘暇頗遊意方技覽本草藥性以爲盡聖人之心故撰而論之舊說皆稱神農本經余以爲信然昔神農氏之王天下也畫八卦以通鬼神之情造耕種以省殺生之弊宣藥療疾以拯夭傷之命此三道者歷衆聖而滋彰文王孔子彖象繫辭幽贊人天后稷伊尹播厥百穀惠被群生岐黃彭扁振揚輔導恩流含氣並歲踰三千民到于今賴之但軒轅以前文字未傳如六爻指垂象稼穡即事成迹至於藥性所主當以識識相因不爾何由得聞至于桐雷乃著在於編簡此書應與素問同類但後

人多更脩飾之爾秦皇所焚醫方卜術不預故猶得全錄而遭漢獻遷徙晉懷奔逆文籍楚靡千不遺一今之所存有此四卷是其本經所出郡縣乃後漢時制疑仲景元化等所記又云有桐君採藥錄說其花葉形色藥對四卷論其估使相須魏晉已來吳普李當之等更復損益或五百九十五或四百四十一或三百一十九或三品混糅冷熱舛錯草石不分蟲獸無辨且所主治互有得失醫家不能備見則識智有淺深今輒苞綜諸經研括煩省以神農本經三品合三百六十五爲主又進名醫副品亦三百六十五合七百三十種精麤皆取無復遠落分別科條區畛物類兼注詔時用土地所出及仙經道術所須并此序錄合爲七卷雖未足追蹤前良蓋亦一家撰梨吾去世之後可貽諸知音爾

華陽陶隱居集卷下
昭臺弟子傅貴編集
大洞弟子陳楠校勘
許長史舊館碑
惟哉曠矣宇宙之靈也固非言象所傳文跡可記默然則後之人奚聞乎舍萬有化育羣生本其所由義歸冥昧至於形域區分性用殊品事限觀聽理窮數識者儻或可論山之高海之廣夫何故以其有容焉大天之內復有小天三十六所並拓寓地空亘涂水脉開闢風岫通氣雲嶽此山本號句曲其下是第八洞宮名曰金壇華陽之天周迴一百五十里分置三府前漢元帝世有咸陽三茅君得道來掌此任故稱茅山具詳傳記至晉太初長沙景王就其地之東起道士精舍梁天監十三年勅賈此精舍立爲朱陽館將達符先徵定詳火曆於館西更築隱居住址十四年別創鬱蘭齋室追玄洲之蹤十七年乃鑄勒碑壇仰述真軌真人姓許諱穆世名謐字