

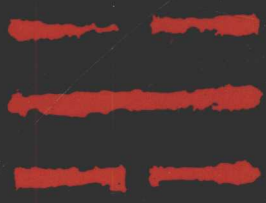
道

卷
叁

藏

巴蜀書社

輯

(縮印本)

要

B951

7

:3

卷
叁

道
藏
輯
要

《道藏輯要》(縮印本)第三冊目錄

太上混元聖紀

一

高上玉皇本行集經

五五

高上玉皇本行集經

八〇

高上玉皇本行集經注解

一〇五

太上洞玄靈寶紫微金格高上玉皇本行集經闡微

一四九

玉皇心印經注

一八八

終南八祖說心印妙經解

一九一

高上玉皇心印經

一九二

玉皇心印經

一九三

胎息經注

一九五

玉皇宥罪錫福寶懺

一九六

玉皇十七慈光燈儀

二〇〇

先天斗帝敕演無上玄功靈妙真經疏解

二〇七

九皇斗姥戒殺延生真經

二一二

觀音大士蓮船經

一一一

關帝上品說

一一二

文帝中品說

一一三

川帝下品說

一一三

五斗經

一二七

九皇新經注解

二四六

玄宗正旨

二八四

浮黎鼻祖金華秘訣

二九〇

金碧古文龍虎上經注疏

二九二

金碧古文龍虎上經

三〇五

唱道真言

三〇九

黃帝陰符經十真集解

三二九

黃帝陰符經注解

三三五

黃帝陰符經沈亞夫注

三四一

黃帝陰符經蒼厓氏注

三四二

黃帝陰符經元陽子頌

三四四

陰符玄解

三四五

洞真太上太霄琅書

三四九

高上神霄玉清真王紫書大法

三七五

洞真太上三元流珠經

四六二

長生胎元神用經

四六四

洞真西王母寶神起居經

四六七

洞真上清青要紫書金根衆經

四七〇

七元真人說神真靈符經

四七八

太上紫微中天七元真經

四八一

中天紫微星真寶懺

四八一

五百靈官爵位姓氏總錄

四八三

玉樞寶經

四八六

玉樞寶經卷之五

四十八

玉樞寶經卷之六

四十九

玉樞寶經卷之七

五十

玉樞寶經卷之八

五十一

玉樞寶經卷之九

五十二

玉樞寶經卷之十

五十三

玉樞寶經卷之十一

五十四

玉樞寶經卷之十二

五十五

玉樞寶經卷之十三

五十六

玉樞寶經卷之十四

五十七

玉樞寶經卷之十五

五十八

玉樞寶經卷之十六

五十九

而手加編搜羅三教古編敘而為聖紀稽考百家說訂正而合
真經計餘十萬言分爲二十卷抑亦古人之糟粕庶爲後學之
筌蹄雖道不在於言而於言則其道焉猶跡固出於履而索
履者非迹何代然欲記久而明遠要當詳妄而歸真希開海宇
之昏蒙必藉風雨之號令恭惟

皇帝陛下翻明聖照天德出宮運陰陽不測之神行清靜無爲
之化祖神交而禪子振古無雙入法地而地法天與道爲一
適唐虞成周之盛見典章文物之隆矧片善之不遺苟寸長而
必錄肆懷千載之遇輒効一得之愚觀爾涓埃儻容著丙部
之錄美茲片技與復庚乙夜之觀所編

太上老君泥元聖紀詳覽表投進以
聞守灝誠惶恐頓首頓首謹言

紹熙二年三月 日觀復大師高士 謝守灝上表

道藏輯要

泥元聖紀序

三 尾集六

車刊道藏輯要

太上泥元聖紀卷之一

宋觀復大師高士謝守灝編

太上老君者大道之主宰萬教之宗元出乎太先之先起乎无
極之源經歷天地不可稱載終乎无窮乎无窮者也其隨方
設教歷劫爲師隱顯有無因得而測然垂世立教應現之迹昭
昭然若日月其可无記述乎夫何紀傳率多疏略如司馬遷史
記班固古今人表劉向之成列仙傳康皇甫謐之敘高士與夫
葛稚川之神仙傳暨集仙總仙等傳例皆戔戔百不具一尹文
探編聖紀八百二十章實善翔傳猶龍折爲百篇雖記述頗詳
道藏輯要 泥元聖紀 尾集六

而枝蔓旁引首尾失次其間取舍未免乖違二三其說賢者滋
或每一披卷爲之感慨誠教門之闕典也今不揆愚陋編考三
教經典傳記究其源流仍序歷代崇奉之編爲聖紀冠以年
譜若夫五太之初九皇之始真文未兆載籍巨詳今始纂書史
所載老君應世之歲月述其年譜於左
天皇

皇甫謐三五歷云天地初立有天皇氏十二頭木德王歲起
攝提兄弟十二人立各一萬八千歲徐整三五歷紀云元丞
肇始有神人號天皇時老君降世號通玄天師一號玄中大
法師唐翰林學士承旨樂明編撰青羊宮記云太上玄元老
君應運降跡與天皇爲師上清下濁之初開相離未定六合
八紘之乍圻相去未遙正方圓上下之形定洪荒荒略之狀
川新融而水仍晦土始結而石未堅配四海於四神付五行
於五帝
地皇

老君下降爲師號有古大先生唐紀云是時乾象猶低坤形
仍薄立極定位敷化建功我太上老君所降下降與地皇爲
師分配剛柔制定災咎地增博厚天益高明理力无窮神功
靡測萬木甲圻萬草勾萌羽族毛羣區分於克離之位介蟲
鱗類支分於坎震之宮
泥元聖紀

人皇

九頭紀

老君下降爲師號有古大先生三五歷紀云天地混沌如鴉子
盤古生其中天地開闢盤古在其中後乃有三皇此三才之
始也唐紀云已歸青海之年又離青海之歲二聖既理四夷
生光我太上老君開施濟眾與人皇爲師三百六十之川初
分血脈一萬五千之策乍配偶者三三五之神離胎於水
木六丙辛之將出孕於火風一百五十六代四萬五千餘
年始稱通玄天師再號金闕帝君三名盤古先生

五龍紀 五龍紀

合雄紀 初置地地經作合雄紀

五姓紀 河圖五姓紀五姓紀又序次元一紀

敘命紀 四科譜天地經作厚

修飛紀 九姓河圖

因提紀 河圖

禪通紀 七十二姓河

流訖紀 史記索隱三皇紀云流訖

按河圖代姓記太古者生民之始也男女婚精以女生爲姓始
三頭謂之合雄紀生號三世合雄氏殺子孫相傳記其壽命是
謂敘命紀通紀四姓生子二世男女眾多羣暴通是謂通通

紀生子一世通紀五姓是謂五姓紀天下羣居以類相親男女
取多分爲九頭各有居方故稱居方氏生子三十二世彈弱相
凌欲生吞膏中有神人提提而治故號提提氏生子三十五世
通紀七十二姓故號通姓氏通姓氏之後有有巢氏天下九頭
成歸而尊事之有巢氏燧人氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏
應云自人皇已後有五龍氏燧人氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏氏
須氏粟陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌氏吳英氏有巢氏朱
襄氏葛天氏陰康氏无懷氏而不知其姓氏世次三墳藏天皇
伏羲氏第辭云皇曰命子箕若我飛龍之位主我圖代我咨
書於四方上下九成或後吳英氏進應於君曰應起甲寅皇

道藏輯要 泥元聖紀 尾集六

曰甲寅辰木王於卯二月乃集眾於傳教堂告民示始甲寅
后女媧氏無懷氏輔君之右上下相共工下相皇宣飛龍朱襄氏
涓龍吳英氏居左右粟陸氏居北赫胥氏居南昆侖氏居西
葛天氏居東陰康氏居九州之牧各統其人尋居於外皇曰
粟陸子媧我飛龍之位主養草木開導泉源毋或失時日大庭
子主我星室視民之未媧者喻之信力同創其居无或寒冷日
陰康子主我水土俾民居處无或漂流於道陸曰混沌子居
我降龍之位惟主於民曰昆連子主我刀斧无俾野獸猛虎之
類傷殘生民皇曰四方之君咸順我辭則世无變惟愛於民則
位不危又曰子无懷安推安於民民安子安民危子危其子念
道藏輯要 混元聖紀 四 尾集六

哉以三墳之書考之則伏羲氏為後天皇氏女媧無懷其后也
朱襄吳英其子也共工皇且其相也粟陸赫胥昆連葛天大庭
陰康混沌皆其神也居內則其六卿分職以治其國在外則為
四方君長以牧其民所謂九頭者是也然皆一時人初无世代
之異而歷代典籍所載多列為先後何也意者伏羲氏沒其后
嗣及其九頭之臣皆尊避歸且遂為君主耶不然則其臣之子
孫咸祚有罔祖命氏耳韓詩外傳以為自古封泰山禪梁甫
者萬有餘家仲尼觀之不能盡識管子亦曰古封泰山七十二
家夷吾所識十有二焉其首有无懷氏則知其伏羲之前帝王
世代先後不可得而識者蓋亦多矣春秋緯稱白開闢至於獲
麟凡三百二十七萬六千歲分為十紀一曰九頭紀二曰五龍
紀三曰攝提紀四曰合雄紀五曰連通紀六曰敘命紀七曰修
飛紀八曰因提紀九曰禪通紀十曰流說紀蓋流說紀當皇帝
時制九紀之間今有周敬王之三十九年春秋魯哀公之十二
年庚申西狩獲麟逾數至黃帝元年丁亥纔三千九百三十歲
自黃帝推而上之至於開闢當有三百二十七萬二千餘歲其
間帝王年代莫得而考雖問見於諸子圖緯之書然疑相傳无
所折衷今姑存而不論

伏犧大昊燧風木德初起應元年起甲寅女
伏犧媧之子孫相承四萬五千六百年
河圖代姓紀云伏羲氏感八子也因風而生故風姓龍馬負
一書曰 混元聖紀 尾集六

圖始畫八卦飛龍氏造六書命涓龍氏作甲歷伏犧制牛
治金成器教民炮食易九頭為九牧因龍出而紀官因風來
而作樂天下之民號曰天皇太昊伏羲時老君降世居荒野
號樛華子唐紀云庖犧氏之王天下也我太上以道弘濟降
跡為師教之以畫八卦指之以分三才助之以造書契之文
製之以代結繩之政
祝融炎帝姓姜火從起丙辰
按禮記說說說先祝融後神農農注則先神農後祝融謂
祝融為炎帝之祖以火德主必不後於神農今當以禮記為
正其高陽氏之子黎為火正故亦號祝融至今為南方司火
之神月令曰其帝炎帝其神祝融則祝融為火德之祖明矣
時老君降濟陰號廣壽子
神農連山氏農姓之後始教民耕種百谷
神農故神農子孫相承五百三十年

河圖代姓紀號為人皇時老君降于濟陰號大成子唐紀云
連山氏之王天下也我太上救時屈己下為帝師付之於五
運分之於四時助之以正萬機明之以辨百谷變飲血茹毛
之化彩稷稗土鼓之音毀穴築巢上棟下宇龜金合土燔黍
擘豚製耒耜以濟兆民作陶冶以利萬物天雨粟以呈瑞地
世稼而年稔
黃帝有熊氏姓公孫土德起丁亥子
黃帝在相承共一千五百二十九年
道藏輯要 混元聖紀 六 尾集六

河圖代姓紀號為地皇時老君降世居于崆峒山號廣成子
唐紀云有熊氏之王天下也我太上隱身於崆峒之中放心
於查冥之外帝乃親降俗情禮展師資既振衣以趨闕運屈
膝而問道當是時也榆岡沒崖巢九作亂化負斃為兵士以
助王師變害為神祇濟扶軍陣能弭兵於承鹿偃戈於阪
泉東遊青邱之鄉北到洪隄之境受丹經於玉室登蒼其於
鼎湖屈軼生冀英復出莫非大道孰可致斯按玉緯經有
三種三皇有前中後之異故稱九皇洞神大有經云三皇治
各三千六百年又小有經云三皇治各萬八百歲詳此二說
大有經止論一代三皇每一皇治三千六百年小有經乃統

論三代三皇每一皇治萬八百歲也若通論三代九皇則共
經三萬二千四百年矣或言萬八千者蓋百字誤為千耳今
據老子內傳所明正與大有小有相符又前三皇中三皇各
經九千九百億萬歲者乃計一劫之大數非正言三皇之身
也所言後三皇者傳記所載亦多不同如洞神經與項峻止
以天皇地皇人皇為三皇而三皇皆以伏羲為天皇神農為
人皇黃帝為地皇而皇甫論注春秋連斗樞鄭玄高誘注呂
氏以庖犧女媧神農為三皇禮記說說說以伏羲祝融神農
為三皇孔安國章句附隱居以伏羲神農黃帝為三皇尚書
大傳應邵謂周以姪人庖犧神農為三皇聊氏以有巢燧人
道藏輯要 混元聖紀 七 尾集六

伊祈為三皇帝系譜中經出案記瀨鄉記以伏羲神農祝融
為三皇所見不同難述加蚩蚩也而梁武帝以伏羲神農燧
人為三皇以黃帝少昊帝堯帝舜帝為五帝謂舜非三王
亦非五帝與三王為四代其說猶所不通歷世紛紛莫有定
論也
少昊全天子孫相承之後金德起
少昊天子孫相承共四百年
老君復降于崆峒號隨應子一號太極先生唐紀云金天氏
之王天下也我太上乘九龍之益降以為師號太極先生說
莊敬之典教之順時迎氣昭配神明羽族呈休命之為官理
分九寫以統百師具合璧以表靈鳳銜圖而示取悉由至道
彰此靈藏
顓帝高陽氏姓姬水德在位
顓帝七十八年辛卯
老君降于衡山號赤精子唐紀云高陽氏之王天下也我太
上教之解紛寒兒治國安民滌蕩九黎陟明八凱有龍野紫
指之兒醜有蛇身赤髮之渠魁力拔不周百觸山碎天低西
北致日月之西行地亞東南使江海而東注追呼六甲役御
百靈訓之以微言之經教之以大順之道乘軒虬之冠駕或
適幽陵御素鸞以遐遊或琤蹕木
帝堯高辛氏黃帝之後木德
帝堯在位七十年元巳酉
老君降世居於江濱號錄圖子唐紀云高辛氏之王天下也
道藏輯要 混元聖紀 尾集六

我太上敷道佈化濟代為師... 飲太活之井遊不夜之鄉

帝亮附唐氏姓伊若火龍在... 我太上判垂至理下降為師

老君降世居姑射山號務成子... 太上該無為之理講離台之經

邱也聞諸老聃曰天有五行水火... 物其神謂之五帝古之王者

王終始相生亦象其義故其為明... 配木炎帝配火黃帝配土少皞

物之初出焉是故王者則之而首... 道藏明要 混元聖紀 九

所生之行轉相承也庚子曰吾聞... 尊收為金正玄寶為水正后土

與等也故自太時以降建為顯... 配五帝是其德不可以多也

或曰六經皆不備三皇五帝三... 子稱明一者以察道者帝德

無其人其論辯雖若可取然考之... 裁帝王世數歲月考之歷代

甲子又差抑傳寫者之誤與其因... 其大體而不暇計其細與特未

聖人者乎至於季康子五帝之間... 帝紀表曰學者多稱五帝尚矣

言黃帝其文不雅馴緒紳先生... 帝德及帝繫姓儒者或不傳

出塞記地理志譚周古史名神... 分身下降隨世立教事則隱

外丙 元年癸亥 在位二年

外乙 元年乙丑 在位三年

外甲 元年甲寅 在位六年

外庚 元年庚辰 在位五年

外辛 元年辛巳 在位四年

道 3-3

於八十餘齡降世降生過期者二萬餘書四十三甲寅老
君降乘白鹿登庭拾之秘而飛昇今有昇天鹿跡在毫州太
清宮

祖庚九十年未在本
祖甲九十年未在本

庚子九十年未在本

武乙九十年未在本

太丁九十年未在本

帝乙九十年未在本

道藏輯要

辛卯九十年未在本

二十一年丁卯老君降於岐山之陽號靈子周文王為西
伯召為守藏史世本云老子在商為柱下史鄭玄注論語云
老彭商之賢大夫也孔穎達疏言老者是老聃

周武王始姓木德建子為子月起於西商商即位
遷老君為柱下史史記及劉欽七略皆云為周守藏史為洪
及內傳云文王時為守藏史武王時為柱下史惟劉向列仙
傳云生於商時為周柱下史轉為守藏史既生於商其為兩
史故當在文王之世然或先或後特未定爾按揚雄方言云
齊聞伐輅軒之史秦籍之書皆藏於周秦之室又莊子云孔
子將西藏書於周室子路謀曰由聞周徵藏史有老聃者

云者皆考諸於
老子故曰微綴夫子欲藏書則試往因之蓋仲尼將藏書以
老子為史官請知藏室而言往行故先訪之也按周禮王
太史內史外史御史凡五史諸侯亦有國史故禮記古動則
在史書之言則右史書之左史視禮內史太史為諸史之長
掌四方之志三皇五帝之書藏之於室故謂之守藏史周禮
王時有伯陽父唐固注云周柱下史老子也烈王有太史儋
儋亦老子也太史為周下大夫謂五史之有總之太史記言
記事皆在君前柱下史官所立之處因為門戶之名而章
昭云伯陽為大夫者謂職為太史官即下大夫也史記稱張

成王元年在位
成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

成王元年在位

若好書歷秦時為御史大夫柱下方書據周禮御史掌贊
書及贊教其方書及內史所掌此秦官不與周同也世本
云在商為守藏史在周為柱下史蓋文王以侯服事商未得
稱在周則先為守藏史後居柱下無疑矣劉向之言謂先聘
為太史以其師諱御為太史當老子時復更免歸劉王之時
又為太史一居周世時以數王故亦備參諸史是以守藏柱
下先後不同班固云老聃者周之老史遊於柱下以究高年
據固之言則為累代史官故稱老史隋內史葛道衡撰祠庭
頌其序云安自伏羲至於周氏紀歷代見賢變名在文王
武王之時若藏史杜史之職市朝累易容貌不改

老君仍為柱下史號經成子授道周公乃遊西極大秦楚
等國號古先生按老子內傳云伏羲時號鬻華子神農時號
傅據子祝融時號廣壽子軒轅時號廣成子顓帝時號赤精
子帝嚳時號錄圖子唐虞時號務成子虞舜時號馮夷子夏
禹時號雷真子行商湯時號馮夷子又文王武王凡為十
二帝師梁黃門侍郎蕭子雲撰清虛館碑亦云大虛遼邇迹
絕言象應成依通緣物致稱伯陽降誕垂髮皓素曰務成
從曰尹書亦精當生於顯帝錄圖出自於神農得一含元百
王資始又曰遊神九天之上遊精魏闕之下魏揚湯湯得

道藏輯要
混元聖紀

而名云舊紀並以老君在神農時為大成子帝嚳時為錄圖
子此碑謂錄圖出自神農而內傳又謂神農時為傅據子
諒未能無少誤設當以經傳為正抱樸子葛洪作神仙傳疑
歷代為帝師謂皆見碑書不出仙傳正經又謂不應有澄清
而入真濁乘天官而受人爵且曰有天地則有道道術之
士世世有之何必常是一老子即皆由晚學之徒好奇尚異
欲推尊老子故有此說耳唐吳天觀主尹文操撰晉論駁之
曰抱樸撰傳意在顯述老君起自修成將以訓誘後人令其
勉力故云若謂老子是得道之人則人必勉力競慕若謂是
神靈則非可學也斯其臆見耳殊不知開闢之始因學而得

道藏輯要
混元聖紀

道者必有自然聖降而為師隨機傳受焉定志經云蒼天
造大慈之初行應自然暗與理台自然玄悟本無文字撰集
成經以教將來附山是觀之則老君自然學道而世世為師
亦何疑焉既為大慈之父亦何辭捨尊就卑和光臭濁乎老
子謂開闢子曰自世以來所更如沙塵動則有故矧自惟甚
苦勸太玄經亦云老子積學輪轉位登上聖應接無方不可
稱述世世出化生身未成宜出聖記云老子疑神太玄之
鄉分靈散以世世不教鶴山崔元細鄉記云老子應見代
有之為仙公云開闢以前下為國師世世不休文始鬼谷張
輔漢並云老君生乎太無之先經歷天地不可稱載此皆謂

道藏輯要
混元聖紀

碎書與晚學淺見道軌藉用特末之思耳

老君復歸于周號郭叔子復為柱下史

二十三年癸丑五月壬午老君西遊函谷關度關合尹喜或
謂老君出關雖在周歷丑歲五月壬午然非昭王時有言幽
王時者今檢幽王庚申年立十一年為夫戎所滅其時無癸
丑歲也或謂宣王四十年癸丑五月十八日壬午者推其歲
月四十二年丙辰老君在渭川告宣王以周將衰幽王二年
三川竭老子曰周將亡幽王即宣王之子若宣王四十年出
關則四十二年不得向在渭川幽王時亦不得見三川震也
平王四十四年歲亦在癸丑而五月又無壬午姚長謙年帝
記謂景王十年丙寅為孔子師故王三十二年癸丑度關夫
孔子生於靈王之庚辰至景王丙寅年方十七未應往師老
子也況穆王西遊已聞尹真入遇老子得道飛昇由是欽慕
遺風遂修機觀習道士以奉祠事則知老子度關決不在穆
王之後也惟內傳之及與仙公之符合自餘紛紜之論終
於理義乖違固不可據以為實

二十四年甲寅老君傳道尹喜授以道德五千言即於崑崙
南小山上見夫是時有五色光貫紫微井水皆溢

道藏輯要
混元聖紀

道者必有自然聖降而為師隨機傳受焉定志經云蒼天
造大慈之初行應自然暗與理台自然玄悟本無文字撰集
成經以教將來附山是觀之則老君自然學道而世世為師
亦何疑焉既為大慈之父亦何辭捨尊就卑和光臭濁乎老
子謂開闢子曰自世以來所更如沙塵動則有故矧自惟甚
苦勸太玄經亦云老子積學輪轉位登上聖應接無方不可
稱述世世出化生身未成宜出聖記云老子疑神太玄之
鄉分靈散以世世不教鶴山崔元細鄉記云老子應見代
有之為仙公云開闢以前下為國師世世不休文始鬼谷張
輔漢並云老君生乎太無之先經歷天地不可稱載此皆謂

道藏輯要
混元聖紀

道者必有自然聖降而為師隨機傳受焉定志經云蒼天
造大慈之初行應自然暗與理台自然玄悟本無文字撰集
成經以教將來附山是觀之則老君自然學道而世世為師
亦何疑焉既為大慈之父亦何辭捨尊就卑和光臭濁乎老
子謂開闢子曰自世以來所更如沙塵動則有故矧自惟甚
苦勸太玄經亦云老子積學輪轉位登上聖應接無方不可
稱述世世出化生身未成宜出聖記云老子疑神太玄之
鄉分靈散以世世不教鶴山崔元細鄉記云老子應見代
有之為仙公云開闢以前下為國師世世不休文始鬼谷張
輔漢並云老君生乎太無之先經歷天地不可稱載此皆謂

道藏輯要
混元聖紀

道者必有自然聖降而為師隨機傳受焉定志經云蒼天
造大慈之初行應自然暗與理台自然玄悟本無文字撰集
成經以教將來附山是觀之則老君自然學道而世世為師
亦何疑焉既為大慈之父亦何辭捨尊就卑和光臭濁乎老
子謂開闢子曰自世以來所更如沙塵動則有故矧自惟甚
苦勸太玄經亦云老子積學輪轉位登上聖應接無方不可
稱述世世出化生身未成宜出聖記云老子疑神太玄之
鄉分靈散以世世不教鶴山崔元細鄉記云老子應見代
有之為仙公云開闢以前下為國師世世不休文始鬼谷張
輔漢並云老君生乎太無之先經歷天地不可稱載此皆謂

道藏輯要
混元聖紀

道者必有自然聖降而為師隨機傳受焉定志經云蒼天
造大慈之初行應自然暗與理台自然玄悟本無文字撰集
成經以教將來附山是觀之則老君自然學道而世世為師
亦何疑焉既為大慈之父亦何辭捨尊就卑和光臭濁乎老
子謂開闢子曰自世以來所更如沙塵動則有故矧自惟甚
苦勸太玄經亦云老子積學輪轉位登上聖應接無方不可
稱述世世出化生身未成宜出聖記云老子疑神太玄之
鄉分靈散以世世不教鶴山崔元細鄉記云老子應見代
有之為仙公云開闢以前下為國師世世不休文始鬼谷張
輔漢並云老君生乎太無之先經歷天地不可稱載此皆謂

道藏輯要
混元聖紀

道者必有自然聖降而為師隨機傳受焉定志經云蒼天
造大慈之初行應自然暗與理台自然玄悟本無文字撰集
成經以教將來附山是觀之則老君自然學道而世世為師
亦何疑焉既為大慈之父亦何辭捨尊就卑和光臭濁乎老
子謂開闢子曰自世以來所更如沙塵動則有故矧自惟甚
苦勸太玄經亦云老子積學輪轉位登上聖應接無方不可
稱述世世出化生身未成宜出聖記云老子疑神太玄之
鄉分靈散以世世不教鶴山崔元細鄉記云老子應見代
有之為仙公云開闢以前下為國師世世不休文始鬼谷張
輔漢並云老君生乎太無之先經歷天地不可稱載此皆謂

道藏輯要
混元聖紀

道者必有自然聖降而為師隨機傳受焉定志經云蒼天
造大慈之初行應自然暗與理台自然玄悟本無文字撰集
成經以教將來附山是觀之則老君自然學道而世世為師
亦何疑焉既為大慈之父亦何辭捨尊就卑和光臭濁乎老
子謂開闢子曰自世以來所更如沙塵動則有故矧自惟甚
苦勸太玄經亦云老子積學輪轉位登上聖應接無方不可
稱述世世出化生身未成宜出聖記云老子疑神太玄之
鄉分靈散以世世不教鶴山崔元細鄉記云老子應見代
有之為仙公云開闢以前下為國師世世不休文始鬼谷張
輔漢並云老君生乎太無之先經歷天地不可稱載此皆謂

道藏輯要
混元聖紀

道者必有自然聖降而為師隨機傳受焉定志經云蒼天
造大慈之初行應自然暗與理台自然玄悟本無文字撰集
成經以教將來附山是觀之則老君自然學道而世世為師
亦何疑焉既為大慈之父亦何辭捨尊就卑和光臭濁乎老
子謂開闢子曰自世以來所更如沙塵動則有故矧自惟甚
苦勸太玄經亦云老子積學輪轉位登上聖應接無方不可
稱述世世出化生身未成宜出聖記云老子疑神太玄之
鄉分靈散以世世不教鶴山崔元細鄉記云老子應見代
有之為仙公云開闢以前下為國師世世不休文始鬼谷張
輔漢並云老君生乎太無之先經歷天地不可稱載此皆謂

道藏輯要
混元聖紀

道者必有自然聖降而為師隨機傳受焉定志經云蒼天
造大慈之初行應自然暗與理台自然玄悟本無文字撰集
成經以教將來附山是觀之則老君自然學道而世世為師
亦何疑焉既為大慈之父亦何辭捨尊就卑和光臭濁乎老
子謂開闢子曰自世以來所更如沙塵動則有故矧自惟甚
苦勸太玄經亦云老子積學輪轉位登上聖應接無方不可
稱述世世出化生身未成宜出聖記云老子疑神太玄之
鄉分靈散以世世不教鶴山崔元細鄉記云老子應見代
有之為仙公云開闢以前下為國師世世不休文始鬼谷張
輔漢並云老君生乎太無之先經歷天地不可稱載此皆謂

凡二百七十四歲也

二十五年乙卯老君復分身降生於蜀國李太官家前漢劉向列仙傳云老子生於商時為周柱下史神為守藏史時稱為隱君子仲尼見之知其聖人乃師之乘青牛車去入大秦問合符而迎之橋康京甫論皆云老子生於商末葛孝先乃謂周時此神李母者正謂降生於李太官家之時也或為商時將盡周時已興所以商末時生亦或言周時託化此胎未必然也

二十七年丁巳老君會君於青羊肆將去化胡故唐紀云青羊肆者太上皇帝第二降生之所也白商道否閉周德陵夷應藏史以同摩棄柱史以隱迹東離魏蜀西度南幽又云車為十日之期再結一時之會將離蜀王欲化胡風遠適流沙長移舊俗及身青廟西胡在布羅毛為之之國教煩陀阿柱之主又魏明帝製老君贊云深憫後世託下於陳為周柱史釋九百年無極之際言歸崑崙化被胡域次受廟寶後及天竺於是遂遷又魏略西戎傳北史西域傳並云于闐國西五百里有毗摩寺云是老子化胡之所也出見唐通典

二十八年戊午老君同尹喜真人降于天水啟靈山今秦州有西昇臺聖容殿俱存

魏王五年辛巳在位五十五年道藏順要混元聖紀 六 尾集六

老君化胡已即昇天

四年甲申老君復降於中國東遊扶桑會大帝校集羣仙遂遊西海至蘇鄉國號為大光明使尋即復昇天稟王問尹喜真人得道上昇乃為修樓觀立道士七人以奉祠事內傳及後觀先

共王元年丙子在位二十二年 懿王元年戊子在位二十五年 孝王元年癸丑在位十五年 夷王元年戊辰在位十六年

老君與玄吉三師降于蜀綿竹之三翠山投李氏多以飛昇

之通本號真多治

二十一年甲辰老君降於樓觀投道士宋倫以中真之道通真之經并靈飛六甲辛癸丹符

周召共和思庚申時第十子真太子幼相和協共理

四十三年内辰老君降於渭川告官士以晨星北遷言周將衰後二年而周土立今渭川有伯陽川是其處也時有採薪行歌者人莫能識以問老君老君曰此活閻人修宮無上正真之道也唐史代應見

道藏順要混元聖紀 六 尾集六

幽王元年庚申在位十一年 第二辛酉地動渭涇洛皆震老君周將亡矣不及十年數之紀也後果為犬戎所滅出史

平王元年辛未在本位五十二年 三十三年癸卯十二月老君復出關開化諸國達至西海流

麟等湖考按至仙事說復還中國出西經

威王元年壬戌在位三年 莊王元年乙酉在位十五年 九年癸巳四月建卯初七日夜釋迦佛生釋氏瑞應經云四月八日夜半生此用周正也又過去見在經云二月八日生

此用真正也老君時年六百一十四歲釋迦生於周莊王九年乃春秋稱莊公之七年當夏四月常星不見夜明是也至魏武定八年凡一千二百三十七年云出魏晉釋老志及隋書經籍志頭陀寺碑云周魯二莊親昭夜景之鑑見文選明

書王梁邵陵王上表云常星不見周鑑猶滿月圓哀漢感

容夢見唐僧法

僖王元年庚子在位五年 惠王元年乙巳在位二十五年 襄王元年庚午在位三年 項王元年癸卯在位六年

道藏順要混元聖紀 六 尾集六

項王元年癸卯在位六年

匡王元年己酉在位六年

四年壬子佛入涅槃釋氏金光明經云壽命短促方八十歲是也

定王元年乙卯在位二十一年 王問老君以在世神仙老君對以中樞有古先生即于是也

簡王元年丙子在位四年 靈王元年庚寅在位七年 二十一年庚戌十月二十一日孔子生

景王元年丁巳在位二十五年 悼王元年己丑在位三年 敬王元年壬午在位四十二年

十七年戊戌孔子謂南宮敬叔曰吾聞老聃博古該今通禮樂之原明道德之歸則吾師也今將往矣明年遂與敬叔俱

至周見老子按莊子云孔子行年五十乃南之沛見老子計是此年也其問禮及藏書等事雖見禮記孔子家語及史記

而皆不繫年月故莫知其先後也然家語所載子夏問於孔子曰商聞易之生入及萬物各有奇偶氣分不同惟達德者

能原其本也天一地二天三三為九九九八十一主日月數十故八十月而生八九七十二偶以從奇奇主辰辰為

道藏順要混元聖紀 六 尾集六

月月主馬故馬十二月而生其條各從其類也鳥魚生陰而

屬陽故皆卵生魚遊於水鳥遊於雲故立冬燕雀入海化為

蛤介鱗夏食而冬蟄龍者入窟而卵生醜隨者九竅而胎

生四足者無封豷戴角者無上齒生類交夜生類母敢問

其然乎孔子曰然吾昔問之老聃亦如所言由此觀之則孔子謂老聃博古該今故無所不就學焉何止問禮及五行五帝而已乎

四歲 莊王元年乙丑在位八年 四十一年建壬戌孔子卒孔子家語 老子時年八百二十

正定王 元年癸酉在位二十八年

哀王 立

思王 立

考王 元年辛丑在位一十八年

威烈王 元年丙辰在位二十四年

安王 元年庚辰在位二十六年

十八年丁酉秦獻公立

夷烈王 元年丙午在位七年

二年丁未老君還秦秦獻公授館致禮問於歷數老君遂出

散關 出史

道藏輯要 混元聖紀

順王 元年癸丑在位四十八年

八年庚申秦孝公立老君東遊赤城崇山重嶺扶桑較集

琴仙已而隱於崑山太室少室 出上子年

慎况王 元年辛丑在位六年

報王 遷都西周元年丁未五十九年

九年乙卯秦昭王立老君與尹喜諸仙西遊女兒鵝頭天柱

復出散關遂昇崑崙瑤華微上宮昭王問之乃於老君所經

遊處爲置城邑以表聖跡故立老君停驂尹喜城謹按老君

本記并諸史傳記並云老子以商武丁庚辰生於亳尋乘白

鹿而昇天後一百八十年帝辛丁卯降于岐周今以長歷推之

武丁元年壬申九年即庚辰也傳記云老君以周文王時爲

守藏史武王時遷柱下史推武王以癸酉受 缺 商自武

丁庚辰至此癸酉凡一百七十四年也傳記云老子以周昭

王癸丑五月壬午將去周七月十二日到南谷關度尹喜推

昭王元年辛卯二十三年癸酉自癸酉至癸丑凡一百有一

年通前凡二百七十四年乃西庚也傳記云老子甲寅年四

月於樓觀昇入太微次年乙卯分身生於蜀後二年丁巳與

尹喜於青羊之肆遂同往西域至穆王元年復還中夏東

過扶桑大帝之所棲集崑山自昭王二十三年癸丑至穆王

元年辛巳凡二十八年則老君化胡說復還中夏之時也史

記云周幽王二年辛酉三川震老子言周必亡自穆王辛巳

至此癸酉凡二百二十年通前凡五百二十二年也平王二

十三年癸卯老君復出關遊西海較集諸仙魏晉釋老志云

釋迦生時常周莊王九年春秋魯莊公七年四月辛卯常星

不見是也按莊王元年乙酉即九年癸巳也自幽王辛酉至

此癸巳九十二年通前凡六百一十四年而後佛生至巨王

四年王子入滅周靈王二十一年庚戌冬十月二十一日庚

子孔子生自莊王癸巳至此庚戌凡一百三十七年通前凡

七百五十一年也景王十五年辛未南宮敬叔生時孔子年

三十五歲敬王十一年壬辰魯定公即位始命敬叔爲大夫

辭以久人遺命使事孔子至定公七年戊戌孔子年五十乃

南之沛見老子即老君應化諸方說復還中夏之時也白靈

王庚戌至此戊戌凡四十九年通前凡七百九十九年也傳

記云公昭王間老子過爲散關修城邑據昭王立五十一

乃滅周推周赧王元年丁未九年乙卯乃秦昭王即位之歲

是時老君將昇於崑崙瑤華微之時也白靈王戊戌至此乙

卯凡一百九十七年通前計九百九十六年也老君應化無

方變化莫測或昇或降莫能究悉今考傳記并長歷推計自

商武丁庚辰至周赧王乙卯凡出入隱顯綿歷九百九十六

年在商一百七十四年在周八百二十一年正與史傳及諸

道藏輯要 混元聖紀

經典和符總明帝贊云爲周柱史經九百年唐大學博士吳

楊吳亦云老君變通靈應難測既生商日又仕周時計其始

終乃立千載此皆舉其大較也史記稱或百六十年或云二

百歲者是據孔子時人斟酌老子之歲數云爾不能知其實

是以何事言蓋言或也又列仙傳云去入天秦又云與尹喜

俱遊流沙莫知所終皇甫謐云西之流沙作浮屠經以化戎

俗文始內傳云老子出關周遊八十一國後至厲質化胡劉

向韻云德合元靈悉同兩儀據諸傳說雖不同莫不讚其

長壽聖儒者以長生昇天之說爲怪誕故但云莫知所終說

其未嘗死也出尹文撰論云老君乃積劫得道之大聖入也

故能寄慧人間和光幽顯千變萬化今古常存惟莊子假說

秦失參號之說將以逆瀆凡淺執生者耳而梁武帝遂以老

君爲尸解之仙謬矣竊尋老子始終竟無解脫之迹而莊周

獨云崑崙者亦猶雲將鴻濛之類並假史之寓言若以爲實則

孔子見盜跖亦可爲實事即按王子年拾遺記云老子至周

之末居於景室之山嘗云我常在人間不去須臾或爲凡或

爲聖而流俗之人不知之人行善惡各有罪福如影之隨形

響之應聲若能思真念善自可與我相遇以此詳之尤明其

不死審矣又按龍蹄經云老子於大羅天明寶觀中告九天

丈人曰吾今應相境界通身上顯諸天下應萬象歷劫演化

道藏輯要 混元聖紀

開度兆人有道上賢降爲師授或生下界與物混其託質通

凡浮沉莫辨與道通化應接有緣潛行救度不特有恩既具

神通自在世世隨機降應何生死之能累乎兒曹以管窺天

果不足怪或云老子受學於容城或問道於常樞此蓋至人

好樂樂善以多問寡亦將造端於師資以垂世立教耳豈真

有所授受耶傳記其子孫顯任繼世不絕者此又至人不

欲索隱行怪以驚世駭俗故示幻迹以和光同塵耳今慮後

世食縱之夫認幻爲真而託道爲姦者將授以藉口故皆刪

之至十六變之說事迹隱晦亦無述焉

秦始皇帝 元年乙卯在位三十六年

二十八年壬午封禪泰山乃建老君祠於樓觀之南躬行饗

祀老君降于祠授帝以鬼林經策使鬼神之神 出傳

前漢文帝 元年

老君先降于陝河之濱號河上公亦曰河上丈人帝親訪之

老君授以道德經也今陝州府北有河上廟并文帝望仙臺

存焉 出史記及抱樸子神

成帝 元年

河平二年甲午老君降于瑯琊郡曲陽賜授于吉太平經後

後漢明帝 佛法初

入中國 混元聖紀

元和中二年乙酉老君再降授于吉真人一百八十戒

安帝 承初元 永初三年己酉老君降于泰山名江夏劉圖較定天下簿

籍因示罪福報應之事 見唐記聖蹟 順帝 承初元 永初三年己酉老君降于泰山名江夏劉圖較定天下簿

漢安元年壬午老君降于蜀之鶴鳴山授子 暖道陵正一

建康元年甲申老君再降于蘭州雪嶺山授天師三洞眾經

及趙度九祖齋直之法 見天師傳 相帝 建初元年丁亥後三年庚寅改和平又一年辛卯改元高

永壽元年乙未老君降于成都授天師北斗削死注生之法

今成都府玉局化仰其地又降于鹿堂山授以制六天都邪

文及蜀四經 延嘉八年帝遣使詣陳祀老君命選詔撰碑文九年帝親祀

老君於滄龍宮用郊天樂 並見後 靈帝 建初元年戊申後四年壬子改嘉平又

光和二年己未老君降于天台山授仙人葛玄上清靈寶大

洞等經及三錄七品齋法勸戒法輪轉神入定等經 見天台

道藏輯要 混元聖紀 魏陳留王

成熙元年甲申老君降于隴右臨洮郡謂王始曰天下不久

當太平 見百 晉安帝 降元元年丁酉後五年壬寅

元興元年壬寅 五年也 老君下降接行山嶽至華山救仙

人成公與各移居嵩山仍賜以仙樂 見後 後魏明皇帝 承初元元年即位十五年改

神瑞二年乙卯 晉安帝 義熙元年 老君降于嵩山授道士寇謙之

雲中音誦新科之戒奉當二年丁巳老君再降賜寇謙之行

錄七十卷 見後錄 太平元年老君降于嵩山命寇謙之授帝以太平真君之號

遂改元太平真君 隋煬帝 大業十三年丁丑老君降于終南山語山人李涪風以唐公

受命之符 武德二年己卯老君降于羊角山語喜善行令秦開云我帝

祖也今唐得聖治社稷延長 道藏輯要 五年壬午老君再降於廟所告以破賊之期 出唐

高宗 永徽元年庚戌後七年丙辰改元顯慶又五年辛酉改元

龍朔二年壬戌帝幸洛陽宮建清廟於北邙治以祠老君設

醮慶讚老君降于殿上二真人夾侍光耀壇壝威儀仰宮

閣令權大力等列狀奏聞詔依所見圖寫為瑞像 見洛陽錄

乾封元年丙寅帝封岱嶽駕至亳朝謁老君御製冊文上謁

號曰玄元皇帝聖母為先天太后 儀鳳三年庚寅帝敕建齋于陽清廟時老君降于壇上祥光

照映乘白馬履壇石背有跡跡所仰瞻時奏圖賀表云金

相玉童彩奪夜明之景白駒月馭跡留天咽之庭 見初唐表

明武太后 嗣聖元年甲申二月改元文明九月又改光宅

文明元年甲申老君降于魏州皇天原命鄧元宗令傳言武

君為白衣老父寶卦于春門外象曰宜取天下吉利在三

日內後於其處立廟 玄宗明皇 肅宗 代宗 德宗 順宗 憲宗 穆宗 敬宗 宣宗 懿宗 僖宗 昭宗 哀宗 末帝

李嗣仙 混元聖紀 尾集六

後二十九年壬午改元天寶又三年甲申改年為載開九十九

七年老君降于蜀州新興寺隱居于佛殿柱中宛如刻畫削

洗愈現本路文武官及道僧俗尼同狀奏聞有云現於殿柱

香疑作史之年照彼佛祠新若化胡之日 見於長史

開元二十九年老君降于丹鳳門外語田同秀曰我昔日入

流沙藏一金靈符在尹育舊宅可奏帝取之帝遣使求得之

於函谷關故墟 出唐 天寶二年癸未正月上老君尊號曰大聖祖玄元皇帝十二

月帝幸華清宮老君降現于朝元閣上遂改朝元閣為降聖

閣 見唐 天寶七載戊子老君尊號曰聖祖大道玄元皇帝

九載庚寅老君降于天台山語山人王玄真以寶仙洞行妙

寶真符上命刑部尚書王倕等往求果得之 出唐

十三載甲午二月癸酉帝朝獻太清宮加上老君尊號曰大

聖祖高上大道金闕玄元皇帝 出唐 十五載丙申帝幸蜀老君降于漢中郡黑水之側帝命刻石

像於所見之處又乘白鹿降于利州昌嶺以示收祿山之兆

詔於所見之處立自然觀 出唐 肅宗 天寶十五年丙申改元至德又三年

至德二年丁酉老君降于通化郡雲龍巖自地接天儀相炳

道藏輯要 混元聖紀 然詔圖其本明皇御讀曰晝現殊相空淨瑞色道釋人天作

禮瞻奉中命藻繪示諸郡國 見唐太上 敬宗 寶曆二年丙午老君降于太清宮前御路指示長安縣鄭窮

寶曆二年丙午老君降于太清宮前御路指示長安縣鄭窮

昭井之處 見魏公傳 咸通十年己丑龐勳領三千餘人欲劫奪太清宮時士庶數

百餘家在宮避難咸見老君乘空而行須臾黑霧特暗賊迷

大中祥符七年甲寅駕幸亳州謁太清宮親奉冊寶上尊號曰太上老君混元上德皇帝

政和二年

政和二年壬辰老君乘白馬駕祥雲降于茅山玉晨觀授梁光映加甸童經其餘降現事迹紀傳不暇時代者不述真夫放光見瑞示夢傳言靈驗等事非化身下降者不復載于譜也

道藏綱要

混元聖紀

尾集六

太上混元聖紀卷之二

太上老君乃大道之宗祖三才之本根也太極之先寥廓何有道源肇啟蒸母混成洞洞濔濔兆朕胚胚中有真精自然而生是為神明強名虛皇潛司玄化道運御世一系分三為玄元始三蒸混合氤氳漸著為萬象之端莫如其先強曰曰元莫如其初強曰曰始故曰元始天尊三蒸相生九蒸混合化生諸天成就世界莫如其大強曰曰太莫如其高強曰曰首出無極仰之曰老宰而无我主之曰君故曰

况上三天玄元始三蒸太上老君焉初自一蒸而分三蒸是為三天三蒸合生九蒸是為九天

自大羅天生清微天禹餘天六赤天三清境也自三天下生鬱單天彌善天須延天兜術天不驕樂天洞元天梵輔天清明天死想天此九大梵天也九天主各下生三天合三十六天其外諸小梵天悉係屬於此大梵天也

天亦曰種人謂開劫之初降為人種也釋氏呼為四禪天此天上取太清境三千三百萬億蒸下生八梵天五千五百五十五萬蒸凡一蒸三千里此天出三界之上超陰陽之數故死年壽之限水火風災所不能壞也

次分三界 欲界六天色界十八天无色界四天也 次八梵天 始青天青元天始丹天太丹天始素天太素天始玄天太玄天也

次人間世 北方清靜世界東北長安世界東方納善世界東南用賢世界南方葉賢世界西南仁靜世界西方淨行世界西北延賢世界

道藏綱要 混元聖紀 尾集六

下置九地結為山嶽融為海濱 第一壘潤沼澤地第二壘剛澤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泉無色網維地每壘一重土一重水一重風自上而下也

陽精為日陰精為月分日月五行之精為星辰二蒸交會則動和萬葉更相產化 按開化置品經曰吾於無形無名濔濔溟溟之中開道玄黃分靈散蒸從大羅下生三境次生九天立九帝為三寶之玄律二十七天為境界之修品三十六部為三境之玄根下為

三十六天之域宅次三十二天三十二帝清運開化下分三界俄俄瓊瓊二十八宿五星躡度以明五方清蒸上騰重濁下凝下生九地中生九人天地人物無不備焉故陽和正蒸化生上聖高真柔和沖靜之蒸化生元君聖后仙妃玉女剛烈莫勇之蒸化生天力士神兵將吏陰陽五行之蒸化生男女雜謬之蒸化生飛禽走獸咸承一蒸萬種不同隨其化生也

大劫之末九地之上至无色界三災大作萬象消化種民天之上災所不及元蒸復合再為混沌應劫重開復命天人降為人種為君為臣洪道建法隨時布化已經元量滂滂之劫悉皆如

按一清經云天圓十二綱地方十二紀天綱連關三百六十度為陽字地紀推機三千六百度為陰餘天綱三百三十日連關一周地紀三千三百日推機一度九千九百度為天地蒸交名大陽九六百六亦名大劫大運也以數乘之大凡三百三十年一度陽字此為小陽九之災一百八萬九千年即天綱連關三萬三千周地紀推機三千三百度大運之交也

夫天動地靜陽陰運故有字德之異耳此時天蒸窮於太陰地蒸極于太陽陽極則字陰極則否陽極則其精化為水陰極則其精化為火先焚為大火次漂以水上至九天之下下至九地之內金玉消化毫末无遺然後元氣復合謂之混沌混沌再分則三天上聖四種民下世教化亦如此劫

君歷此離合之數經元量劫故西昇經云動則自裁劫自惟是苦勤此之謂也風俗通曰十日并出十日并出十日并出不能又按九天天神章曰大運將期數終甲申中官鼓策料別種人考算功過善惡當分自赤明以來至上皇元年依元陽玉皇受度者應二十四萬人開皇以後數至甲申諸天選

效仙曹空廢官僚不充依元陽玉皇當依三代吏料有心積善建功為三界所舉五帝所保名在上天者取十萬人以充

道 3-8

混元聖紀 尾集六

其任又當別舉一十二萬人以充儲官三官相應皆逆注種
名謂合有四大焉 又九幽之府被東華青宮九龍符命使拔
九幽男女死魂宿名有善功德滿足應受開度者取三十二
萬人以充甲申驅除之後開大有之民歷劫皆然悉與命于
老君也

天地之狀象類鷄卵元氣繞之如日之量如是天地有五億五
萬五千五百五十五億重各於其中立天文地理運陰陽五行
列神祇萬物策束生成之柄鎖造化之原故在天為眾聖之尊
在世為萬教之主謂之老子者道之形也應既不一號亦無量
或三十六號或七十二名或號九天上皇或號洞真帝一君或
號高上下帝或號長生大帝或號太平正真太乙妙素真君或
號九玄帝君或號大千法王或號九靈老子或號太上左玄真
人或號上清金闕三洞妙經大法師或號高上大法王或號玄
一真定光或號金闕後聖君或號九老仙都君或號九炁丈人
或號太上丈人或號千二百官君或號太上上真君或號先為
父或號萬物母其降生之時十方天神空中稱讚尊號有十日
太上老君四神智无上尊帝王師大丈夫大仙尊六人父无為
上人大慈仁者真元教主天人稱讚亦有十號曰先為之君无
上玄老太上老君太上老君天皇帝玄中大法師有古大先
生金闕帝君太上高皇虛元大真人復有至真九極大道自然

道藏輔要 混元聖紀 尾集六
元始太上大道君无上天真天老天師黃老玄宗世師神人
真人仙人至人大人道人聖人之號也 以上自天與以
老君洞真極聖本无常形消則為蒸息則為人或於太虛之中
凝為真容體大光邊相好備足上无所攀下无所躡或在雲華
之上身如金鳥萬真侍衛百靈宗奉或坐蓮花之內建七曜玲
瓏之冠披九色羅縠之帔頂負圓光照耀天地或處寶宮金殿
珠玉帷帳萬帝朝禮神兵衛軒或金容玉姿真裳繡帔或素服
玄冠乘朱紫白馬或下治十天封掌兆民居太微勾陳紫房中
為天皇帝或存化為上真君長九千丈建七種寶華之冠衣
玄黃二氣之服青錦飛羽手執虎符坐七色之雲或變化為老

翁戴九龍之冠衣黃紋之衣服黃羽之裙手執金板立紫雲之
上或秋化為童子衣五色之衣或乘獅子或坐青雲或冬化為
蒼玄青三色之光光明混池更相纏繞此則返金闕之蒸更受
鍊飛玄通真之精也或化身為玄天大帝
經云八十二變為真武故佑聖真君啟請有云仰啟玄天大
聖者北方壬癸至靈神金闕真尊應化身无上將軍號真武
也
其神通自在隨感則現能自能黑能方能圓能屈能伸能修能
知能老能少能一能萬縱橫反覆成體常或為千二百老子
應現諸天或為百八十道君接引凡世分靈散氣條忽周遍而
道藏輔要 混元聖紀 尾集六

真一身湛然常寂常在太清太極宮也老君皆以上和元年
歲在庚寅九月三日甲子化生于鬱單北玄玉國天罡靈鏡山
李谷之間上玄靈母九玄之房初母之始孕夢玄雲日月經其
形六氣之電動其神遂有姪既誕之辰有三日並出乃以谷為
氏族用號為一名曰字子光一名玄水字山淵
上和乃天上之紀年也如赤明朱靈清漢天漢開皇上皇之
類也而士俗之士祇知甲子造於大換年號始於漢武便以
上和等號皆謂之妄殊不知上天自億劫以前紀年不廢世
人无從而知其耳自鬼谷子北郭子張天師葛仙公等方引諸
天之號以配人間時代也不然則諸仙傳古談今窮幽究微
豈不知秦漢之前未有年號耶至如開闢之初建立法度及
世代因革悉由上天敷定時道天真降教以傳人世耳非世
人能先天而摩造也學者詳之
於是斂魂研魄守胎寶神錄精頰血固液凝筋吞光飲液咀嚼
飛根內德圓充外異遠列形分百萬變化無窮紫微上真天帝
玉清君遣八景瓊來迎以登上清宮授葉剛丹玉鳳聖金真
玉光給神虎之符及飛行之羽朱錦龍裙青帔虎帶戴同容神
冠交拜為金闕後聖君

老君於龍漢元年分身於中央大福堂國出真衣赤書以化其
民民皆長生又於南極赤明之國出火鍊真文故號洞陽之師

有流火之池人鍊其形皆成金色上層南宮之宮下立朱陵之
館以主生成
老君以龍漢赤明上皇延康開皇五劫皆理始青丹光中靈
素華玄曜之蒸輪轉而為玉歷龍漢以來渺渺億劫混池之
中寥廓无光裁籍世考亦明開闢然後經典始可得而推也
真文者五方真炁之精凝結成文八角重世或為雲篆之形
或成飛走之狀即今之符天文真之信契也以上並互見於

三洞真經也
又於東極碧落之天浮黎之國書真文於空青之林成紫字之
文其林風聲成音鳥食其葉身生文章人得其羽即能飛行其
民長生安樂无為又於西極衛留世界西那玉國出真文於浮
羅之嶽以度國人玉池自生金精流映人抱其水身生金光與
天相畢又於北方鬱單之國書真文於洞靈之觀以度兆民其
下東池靈津自然流深人得飲之无有終極此五土之內皆與
老君靈寶之教以得長生因命五老上帝以領五方行道事教
和靈草品也

隋書經籍志云元始天尊生於太无之先聖自然之炁冲虛
凝造莫知其極天地淪壞劫數終盡而天尊之體常存不滅
每至天地初開或在玉京之上或在窮桑之野授以秘道謂
之開劫度人然其開劫非一度矣故有延康赤明龍漢開皇
道藏輔要 混元聖紀 尾集六
是其年號所說之經亦真元一之氣自然而有非所造為亦
與天尊常在無滅天地不壞則靈而莫傳劫運若開其文自
見乃命天真人改轉天音而辨析之曰天真以下至於諸
仙展轉節級以次相授諸仙得之始授世人推其大旨蓋亦
歸於仁愛清淨積而修習漸至長生自然神化或曰曰登仙
與道合體宋張商英道經記云劫運悠曠太少格眾那悉失
元散著羣生因其九籙發生情識情流識礙宛轉顛倒因流
起愛礙愛生憎憎愛交攻前後起業明題昧積味為陰險
結為幽入幽為鬼神正為人形傍為異趣嗔食陵暴性不得
靜命不得延黑蒸慘備干犯青極三清化主三帝天君鑑觀

道藏輔要 混元聖紀 尾集六
老君於龍漢元年分身於中央大福堂國出真衣赤書以化其
民民皆長生又於南極赤明之國出火鍊真文故號洞陽之師

道藏輔要 混元聖紀 尾集六
老君於龍漢元年分身於中央大福堂國出真衣赤書以化其
民民皆長生又於南極赤明之國出火鍊真文故號洞陽之師

道藏輔要 混元聖紀 尾集六
老君於龍漢元年分身於中央大福堂國出真衣赤書以化其
民民皆長生又於南極赤明之國出火鍊真文故號洞陽之師

在下一念與悲自然妙然絡繹成文靈風鼓奏自成音聲至
慈度厄至仁好生至正推邪至明破其上列曹官下設獄洞
眾真受職列仙分統真機既滿玉宇乃出火煉洞陽筆著空
高王檢金版符錄咒訣教授仙眾威制魔孽煉度魂魄役召
萬靈太上道三上真道七中真道六下真道四全日所說三
師所授瑤函寶符秘籙天章道書人問太倉一神修真之士
集爲三洞無無上真真目洞真洞微妙名曰洞玄靈寶隱
顯名曰洞神非真之真誠寂先文非元之元妙體孤存其神
之神欲忽死以此明三洞真文之旨趣也

老君又化身號靜老天的行教五力遂於東華山九合玄宮說
道藏輯要 混元聖紀 聖 尾集六

法以授東極始老國王其王妃王子大臣五千餘人同修其道
俱得地仙乃建習仙宮習靈七正二館令學仙者居之二百年
中國內白日月天者三千餘人其王昇爲妙炁天主

按青華內文云始老國在東海之外也一名清和國妙炁天
主後以逸樂過度謫下人間爲蜀賢國王老子化之爲佛者
是也

老君在天皇時號玄中大法師亦曰通玄天師出洞真經一十
二部以元極大道下教人間在地皇時號有古大先生出洞玄
經一十二部化人以无上正真之道在人皇時號盤古先生出
洞神經一十二部化人以太平元爲之道

在伏羲時降于田野號鬱華子授天皇內文又降河圖八卦之
文教人以順性之道在祝融時降于板山號廣焉子授人皇內
文教人以安神之道俾陶鑄爲器以幾失帝在神農時降于濟
陰號大成子授地皇內文教人以好生之道俾播種穀果以代
烹殺和合方藥救疾養性略見唐紀在黃帝時降于崑崙山號

廣成子帝即位二十九年晏天下之不治乃往見廣成子而問
曰聞子達於至道吾欲取天地之精以佐五穀以養民人又欲
觀陰陽以遂其養生之奈何廣成子曰而所問者物之質也
所欲官者物之殘也自汝治天下雷氣不待族而雨草木不待
黃而落日月之光亦以荒矣而後人之聰明者又笑足以請至

道成行安 混元聖紀 尾集六

道黃帝退捐天下築特室席白茅順下風膝行而進再拜稽首
問曰吾聞子達於至道敢問治身奈何而可以長久廣成子蹙
然而起曰善哉問平來余將語汝夫至道之精杳杳其至道
之極杳杳默然先視先聽抱神以靜形將自正必清心靜神勞
汝形毋搖汝精思思寡欲可以長生日無所見耳無所聞心无
所知神將守形形乃長生謹汝內閉汝外多知爲敗我爲汝遂
於大明之上交彼至陽之原也汝入於窈冥之門矣彼至陰
之原也天地有官陰陽有職守汝身物將自壯我守其一以
處其和故修身千二百歲吾形未嘗衰也黃帝再拜稽首曰吾
子之謂天矣廣成子又謂黃帝曰來余語汝彼其物光窮而民
皆以爲終彼其物不測而人皆以爲極得吾道者上爲皇下爲
王失吾道者上見光而下爲土今夫百昌皆生於土而返於土
故余將去汝入无窮之門以遊无極之野吾與日月參光吾與
天地爲常乃授帝陰符經

老君於三皇時說經世謂之三墳之書久失其傳兼累世所
說經多藏瓊室瑤臺或秘龍宮海藏神真保護世莫得聞今
所傳者太山一毫世耳

久之又命西王母授帝元始天籙玉像帝置於高觀以敬奉之
常有綠雲覆其上故號爲高觀道觀之號自此始也

按太平廣記所引道經云在昔道凝凝湛湛體元爲將欲啟
道藏輯要 混元聖紀 聖 尾集六

迪立功化生萬物先以東華至真之蒸化而生木公木公生
於碧海之上君靈之墟以主陽和之蒸理於東方號曰東王
公焉又以西華至妙之蒸化而生金母以主元毓神玄與於
眇莽之中分大道醇精之蒸結蒸成形成與東主木公共理二
蒸而毓養天地陶鈞萬物體柔順之本爲極陰之元位配西
方母養尊品號曰西王母焉天上天下三界十方女子登仙
得道者咸所慕焉木公冠三維之冠服九色雲霞之服亦號
玉皇君居於玄房之間以紫雲爲蓋青雲爲城仙童侍立玉
女散香真儉仙官巨億萬計各有所職故男子得道者名籍
所隸焉時往謂九靈金母一歲再遊其宮共較定男女真仙

皆品功行以升降之天地劫應陰陽代調時運興廢陽九百
六擊萬劫應靡不由之總其錄籍而上奏元始中關玉晨稟
命於老君故老君授道於黃帝乃命金母示以元始之像焉
老君又命帝降于屋山開石函發玉笈得九鼎神丹飛雲爐火
之道帝遂請鼎荆山煉丹成服之有靈能來迎帝乘龍上昇時
翠華侍女同得昇天者七十有一人其餘小臣不及上爭持龍
鬚舉帝黃帝與鼎鼎抱之號世謂之鳥號之弓氏氏先所
遺錄遂取其遺物於巴山造壇以藏之號巴陵又於橋山葬其
衣冠號黃帝陵鼎所貯陰調鼎湖焉

今處州縉雲縣仙都山其鎮有鼎湖光路可緣上生金蓮其
道藏輯要 混元聖紀 聖 尾集六

初老君垂世立教故示有修證之訣師資傳授之格乃以上皇
元年甲子七月二日出遊西河時見元始天尊乘八景玉輿駕
九色玄龍三素飛雲導從仙浮空而來同合西河之上天尊
吐洞玄內觀玉符以授老君老君稽首承教服符三部八景神
身中並見金書玉字二十四箇空中白明洞徹光窮羅縷自然
印命主圖上仙依而書之金書紫字用簡玉章於此成立自南
極上元九光太真王夫人東西二華南北真公五嶽神仙清虛
真人所授與文並出於老君焉其圖分爲上中下三品上品一
神仙沐浴東井圖二五嶽真形圖三通靈訣精八史圖四六甲
通靈圖五九宮紫府圖六元始太清圖七真道混成圖八西昇
保錄圖中品一神仙通微靈化圖二驅虛九靈圖三九變天圖
四常存圖五守一養身圖六守神合景圖七寂嘿養真守志圖
八芝英玉女圖下品一神仙六陰玉女圖二九九道仙圖三導
引圖四洞中洪保圖五變化隱洞圖六探芝圖七明鏡圖
八死極太一圖凡二十四圖皆修身長生之術並洞玄元始之
蒸化成也

老君又典領玉晨神虎符圖智慧素經凡上清大洞真經召靈
威靈神符玉章莫不掌錄焉此經皆結飛立自然之蒸以成其

道成行安 混元聖紀 尾集六

道成行安 混元聖紀 尾集六

道成行安 混元聖紀 尾集六

道成行安 混元聖紀 尾集六

道成行安 混元聖紀 尾集六

道高妙經之尊總統萬靈匡御慕仙秘於九天之上大有之

宮純金為簡以撰靈文刻玉丹書以明其篇或藏太微靈和瓊

宮玉房之內成衛以巨獸并以毒龍神虎七千備于玉闕金晨

玉童素靈玉女各三千人侍衛靈文眾真寶禮萬聖朝拜玉晨

大道君常謂老君曰大劫之周擇授上賢自無人累劫不傳

後學求仙不知道原徒勞思存損疲形神夫欲尋本當歸其根

失根求生萬不得全上皇玉文子擇人而傳其法寶秘深不可

言當依明科承而不為中皇元年壬戌三月一日老君於玉天

瓊房推轂本元撰集靈篇以為寶經三百卷符圖七千章主訣

九千篇以授東海方諸宮童大君使傳後學玉名合真之人

大君既受寶經位登上相金華玉女紫晨玉童各三千人俱侍

輪焉東靈符之節度命虜靈痛道遺紫虛之館徘徊青華之房

滅六天於末運剪萬精於羣山採後學於金簡較青錄於方諸

延萬帝於曲字讀寶訣於妙章撰獨立於齊真嚴四極以檢運

普統九天九地五嶽名山億兆萬真莫不咸隸生死圖籍細無

不關末學之子欲受經及修行皆宜先奏金簡於青宮投主札

於上清典錄玉司常察人精靈其有勤苦乃得玄授焉

老君又傳太虛真人南嶽赤君使授學道宿有金名玉字高閣

刻名當為真人者又傳天真皇人太真王夫人等或封於西玄

王屋山中或刻於蓬萊府北室金柱玉壁上又以五色玉為簡

道藏輯要 混元聖紀 聖 尾集六

各封五嶽石簡中須壬辰告會後聖君來下當出以付四輔使

教上真之牙

按後聖李君列記云後聖李君四輔上相方諸宮童大君

上保太丹宮南極元君上傳白山宮太素真君上宰西城宮

總真王君

凡欲求仙當尋其文得其本原道先不成苟不知道所出與實

訣所生謂之投暗而學無有祖宗真不為降道亦不行也

老君曰夫三洞寶經皆三清上道也吾昔授之於元始天君于

今七億萬劫天地成壞萬品生滅惟吾道猶存今猶修之於景

雲之上當以玉清玄簡出付真公於元皇書天又付方諸宮童

大君依九天品格萬劫一出自開皇以來傳付後學應為真者

九千年應傳三人或四十九年中遇有其人聽頓傳之欲授者

經當依四極明科齋信詣師受以佩身開心修行慎勿輕傳

考之經科受經之格年限不同蓋上古清和萬劫一出未代

瀟灑拯救尤切四十九年得人即傳皆以齋戒為先陰功為

務以拔九祖之罪以度羣品之厄後及己身立功布德上道

天憲以期超昇故有二十七品齋科三十六品醮法上即以

清虛簡寂為用次即以吐納服御為階末即以洗心悔過為

宗普即以後己先人為要功行三千白日生天斯言有證者

也

道藏輯要 混元聖紀 吳 尾集六

又曰欲修行上法宜先修高上洞真三元齋直三元合真上應

九祖凡欲修行大洞真經三十九章雌一玉檢五老寶經玄母

八十二上願佩神虎金虎符符錄七元流金火鈴銷魔隱視威

制萬靈飛步五星存注七元忠真行道上求天仙合服神丹飛

騰靈允當修上元之法九日九夜清齋念神末至一日五香沐

浴宿結齋心上至九人下至三人主客丹禱每事精勤欲修中

元齋直六日夜以贖己身積滯之愆解過於天真謝罪於三

元宿愆既散高上降真書名玄圖冠成上仙學而無法徒勞損

功無感於自然欲修下元之法三日三夜解杖九祖合飛魂更

生出離三途上真南宮釋解斷滅惡根七祖既得身自成

仙其法高妙非真勿傳齋直畢然後行上道當當冰清濟盛

潔法服并漱湯口服令內外清虛日无餘味腹无餘氣眼无餘

穢體光塵染淡泊靜嘿惟道是身然後修行法事焉

夫學上道不奉三百大戒而誦經行咒佩符思神合丹服藥隨

處山林求昇仙之舉恐未可希也若能戒於內和光於外乃

庶幾於靈標之崖矣非修道難兼戒難耳于能全戒及十方太

上將保爾登仙也戒全而誦經誦經佩符而行事若復不仙則

天下无有不死之道矣我之所慨也求其人難得耳夫有經而

无戒猶涉海而无舟楫猶行口而無舌何緣度兆身耶夫道要

在行合真科積善足然後始涉大道之境昇昇能爾者皆為

徒勞於風塵無益於生命之修短也

老君復授古童大君靈書結交修行二十四事其略曰採服飛

根吞日氣之法先服開明符常思見日出時叩齒陰咒日魂

之名口中五帝之字存見口中五帝流霞束接一身咒嚙如法

當覺體生甘露而身流光天際服辟邪符月精之先服太玄

陰生符常思見月初出時叩齒陰咒月魄之名月中五夫人之

字存見月中五帝流霞束接一身咒嚙如法當覺體生玉光日

自飛精次祈三魂以三魂束身遊魂離魂本室或為他魂留制

或為惡物收錄當約而留之使无遊魂其法當存心中有赤燕

博大與博博博而為火洞照內外叩齒咒如法則三魂拘留

冥制七魂以三魂遊魂走穢濁或交通血食往來鬼鬼或

冥屍相關或冥之罪欲人之取皆魄之疾也其法每兩朝

一食以庚申日為始有白燕漸大以冠身九丘又變作四靈

三靈兩靈 靈靈如法則七魄制鍊矣又入身中百三元宮

上丹田泥宮其神錄三字元光一名帝卿中元丹田泥宮

日神真人字子丹一名元陛下元丹田泥宮其神與兒字元

陽一名玄公此三之一之神上一服紫衣中一赤衣下一黃衣皆

如嬰兒之狀欲制則魂魂先陰呼其名并存服色次第分明

又命門宮中有大君名提康字合延衣朱衣冠紫冠三魂侍

側尊臥常存大君神符如法一十八年大君能左激三用右御

道藏輯要 混元聖紀 吳 尾集六

三蒸呼陽六甲陰六丁來侍人也又行懺儀結璣奔晨之道

服靈飛六甲陰陽符神虎金虎符銷魔落流金之章誦大洞

真經存三部八區二十四神服現拜華丹抱黃水月華制水玉

精環剛之果即頭生七色之香分形變化千乘萬騎白日昇天

皆學道修行要乃太微天帝紫微上真天帝玉清君口傳之

訣以紫玉為簡書金為文編母執筆金童拂鏡天妃侍香玉童

結篇名曰靈書紫篇以付上相青童大君使下授玄宮玉童

真人者於是青童大君請書十日稽伏膝行捧首北面敬科盟

按以還方諸宮其後傳西城王君使下授相相之子焉

按靈云始白大羅天開張萬範攝生十方先立九聖各分九