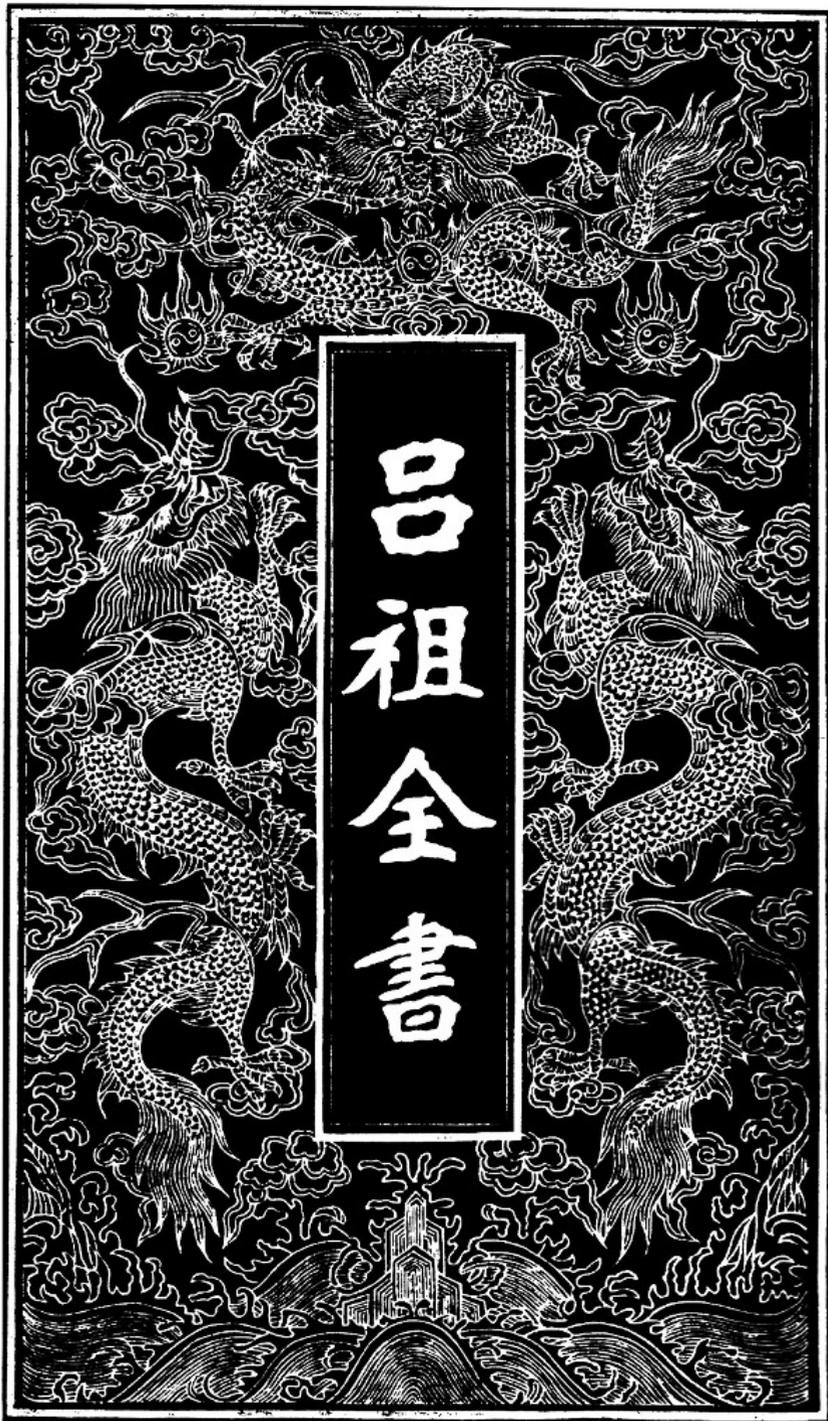

呂祖全書

乙巳仲冬
萬德至善社重刊

原本木板 乾隆七年壬戌（一七四二年）劉體恕彙輯

重鐫木板 乾隆四十年乙未（一七七五年）錢塘天香閣重刊

嘉慶元年丙辰（一七九六年）重刊

嘉慶五年庚申（一八〇〇年）重刊

道光三十年庚戌（一八五〇年）重刊

重刊石版
民國六年丁巳（一九一七年）上海千頃堂縮影

民國九年庚申（一九二〇年）上海大成書局縮影

民國十九年庚辰（一九三〇年）上海錦章書局縮影

重刊石版
乙巳仲冬（一九六五年）香港德信印務公司影印存版

旺角新填地街333號三樓電話八四五〇一八

• 印 翻 迎 歡 •

純陽呂祖仙師聖像

呂祖全書

序

嘗聞人生百年。有如隙駒。使泯泯以終。毫無所裨於人物。謂之虛生浪死。君子惜之。若夫所謂神仙者。既已煉神歸虛。煉形住世。爲千萬劫不死之身矣。使徒駕蒼龍。乘黃鶴。笛嘯海風。碁彈山月。逍遙於無何有之鄉。虛負此千萬年之歲月。不更可惜乎。必也拯救生民。輔翊世運。體上帝好生之心。闡列祖同源之旨。扶樹道法於無窮。斯可以上玉清。朝金闕。而無愧爲真人矣。昔者純陽呂祖從正陽帝君游。道既成。發願欲度盡億萬劫人而後上升。故至今飛鸞演化。雖婦人小子。無不知其名號者。而岳陽三醉。邯鄲一枕。士大夫猶豔稱之。

惜余束髮受書。未習元教。竊疑海上三山。與人間隔絕。神仙之說。殆可信而未可信也。庚申夏月夜生。幕友熊子兆周。自言黃平山中。遇仙授以符篆。語多奇幻。詰朝布席焚香。而神果降。所爲詩文各體。頃刻千言。判人心隱微事。洞若觀火。尤鑒余之誠。指示因緣。恍然有悟。凡所諮詢。不譚吉凶。惟盡事理。及其後驗。如鼓應桴。賜方療疾。雖危篤無不愈者。易曰。無有師保。如臨父母。吾師乎吾師乎。古人航海求之不能得者。胡乃惠然肯來。不我遐棄。有如此也。因聞師曾降神于江夏涵三宮。前後四十餘餘年。所演經典甚夥。每購一冊。輒爲梓行。惜未多見。癸亥冬。劉君柯臣。忽以所刊全書示余。敬受而卒讀焉。見其義蘊精微。道理切

實。大含無外。細入無間。括天人性命之妙。歸飲食日用之常。固不徒以五金八石。姤女嬰兒。講內外丹家。數畢乃事者。三教之理。殊塗同歸。任人所之。各得津筏。嗚乎盡之矣。因歎古昔聖賢。其人已沒。所留詩書六藝之文。災於秦火。率殘缺不全。存十一於千百。又魚魯亥豕。真贗混淆。後之學者。或強爲附合。或互起戈矛。有志之士。望古遙集。無由起其人於九原之下。一質其是非疑似。此亦讀書者之憾事也。若吾師願力宏深。留其神於千載而後。有如乾坤不敝。日月貞明。闡示源流。發蒙警瞶。几席之間。一誠感格。又不難質疑而請益。焉雖謂世尊祇林重啓。道祖玉局常開。尼山之木鐸。至今猶徇于道路焉可矣。或疑諸經中。雜引宋儒

之語。余謂師之神既至今存。則宋儒之言之合於道者。師已心許之矣。其援引傳述。以教學者。又何怪乎。雖然是書也。惟柯臣能輯之。惟余信而崇之。固難爲外人道也。柯臣家世武陵。以賢良舉爲黔宰。性倜儻曠邈。與人言論。勃勃有氣。夷然不屑。丙辰夏。余過清平。親見其煮粥賑貧。次年子天位。弱冠成進士。官太史。師言其累世有陰德也。諒哉。一行黃子。允誠劉子。皆篤實君子。有根器被接引者。故師每於詩歌見意。惓惓不置云。

乾隆九年甲子孟秋中浣之吉

賜進士出身通奉大夫貴州承宣使者武興陳德榮密山氏薰沐敬題於湘江舟次

呂祖全書序

世謂仙經始於老子非也。昔黃帝得陰符三皇玉訣。修之而仙去。已開道教之宗。至柱下爲關尹子著道德二篇。多是述而不作。觀於篇中屢引故聖人云。則前乎道德者。歷有明徵。惜其經不盡傳。道德而後。文始尚矣。抱朴子讀之。一字一拜。洵純粹以精者也。嗣是而列子有冲虛之作。蒙莊著南華之篇。蓋津津乎盛矣。然其文義。皆幽深元遠。大旨以無爲爲宗。後世索解人正不易得。至於黃庭內外景。金碧古文龍虎經。極言修煉之功。後之學者。莫不奉爲典型。然於無爲之旨。已落第二機矣。

。漢晉

以來。代有作者。各自爲一家言。甚有尊道而闢釋者。惟唐呂祖家世儒業。心慕元宗。從正陽帝君學金液還丹。道成。發大誓願。願度一切衆生。於是遊行宇內。即以其學之所得者。作爲詠歌。期以覺世。晚遇黃龍祖師。深達佛理。於西來祖義。靡不融會貫通。固已懸崖撒手。百尺竿頭。更進一步。自是而龍沙顯迹。化現三門。神遊宇宙。遍駕慈航。或五陵。或三楚。南歷括蒼。北遊恒岱。雖村夫牧豎。莫不知有孚佑帝君。猗歟盛哉。故其著作。八品傳先聖不傳之祕。五品闡八品未闡之精。清微參同。會三教於一原。約多學於一貫。至於金丹直指諸經。博綜元妙。敲爻指元諸詠。原本義文。以及醒心開遷善之門。仙儼示悔過之要。斗光以消災厄。

滌氛而解塵囂。昭昭然若日月之經天。洋洋乎若江河之行。地大無不包。細無不舉。可謂集道藏之大成。傳千聖之慧燈者。也惜其經文。散見於世。罔有合之者。余侍法席有年。有志彙纂而未逮。庚申冬。晤無我子劉君。一見歡然。相視莫逆。爰有同心。因敬叩師真。荷蒙許可。遂溯流而上。直抵清江。邀集一二同志。博採遺文。廣搜聖訓。彙爲全書三十二卷。於向之疑者正之。闕者補之。登。諸棗梨。以壽於世。雖不敢謂闡揚靡遺。然。使世之學者得其一說。深究而力行之。亦可以了脫塵緣。超凡入聖。其於世道人心。豈小補哉。沙羨一行子黃誠恕謹序。

呂祖全書總目錄

卷一

呂祖本傳 并凡例

呂祖像

仙派源流

呂祖本傳 附七條證據

傳聞正誤

卷二

靈應事蹟 神通變化十四條

武昌賣墨

水化成酒

紙中方竅

廣陵散錢

廬山淬劍

管片浮波

寶輪現相

更名顯化 十三條

回道士

回道人

無心昌老

武昌鬻梳

墨化成金

石上方竅

羅浮畫山

仙樂侑席

繪魚再活

懷孕師尼

回處士

回心回心

昌虛中

無上宮主

谷客

守谷客

黃襖翁

晉謁儒門六條

謁丁晉公

謁石直講

謁石舍人

經從道觀四條

神光繪像

遊天慶觀

遊戲僧寺五條

山寺艷婦

遊廬山寺

大雲會食

市廛混跡七條

郡城酒肆

汴京茶肆

賓上人

同客人

呂元圭

謁張參政

謁王岳州

巴陵犯節

遊太平觀

又天慶觀

北一山作觀秦州

遊金鷲寺

開元贈金

永康酒樓

長溪飯店

究州妓館

東都妓館

庵堂赴會七條

徽宗齋會

潭州鶴會

賈相齋會

江州掛搭

丹藥濟人九條

絳紗裏藥

趙州醫跛

岳陽貨藥

覺能得丹

金陵治痿

景物題詩三條

牧童賦詩

黃鶴樓詩

因緣會遇三條

何仙遇道

廣陵妓館

青城鶴會

紹興道會

白雲掛搭

孝感救母

江陵醫眼

成都持丹

德成得丹

七夕題詩

七夕題詩

跛仙遇道

補遺 三十二條
道友講道

鵠 詩 遺 夢 榴 廷 禪 法 謁 遊 參 曹 秦 長 海 台
機 贈 金 仙 皮 直 寺 真 張 智 謁 仙 州 安 蟾 州
示 笠 化 除 畫 遇 植 求 天 度 黃 州 市 得 退
現 翁 石 瘤 壁 仙 樟 度 覺 寺 龍 度 墨 藥 道 漲

古 詩 石 聞 拱 唐 枯 重 吳 謁 會 孝 再 王 上 顯
文 示 上 笛 極 女 魚 陽 興 陳 邵 感 謁 公 竈 化
墨 天 桃 愈 遇 得 復 得 妓 談 遇 槐 得 四
跡 基 痕 風 仙 度 活 道 館 士 易 仙 京 券 度 爨

卷三

文集上序記賦古體詩

谷神子原刊文序 四十四代真師重刊文集序

佺帝七品經序以下序記賦 西河薩祖救苦經序

文昌帝君玉局心懺後序 江州望江亭自記

枕中記 黃鶴賦

修身訣三段以下古體詩 三字訣

悟道詩 百字碑

百句章 行火候

鄂渚悟道歌 祕訣歌

直指大丹歌 谷神歌

竈頭坏歌俗作瑤非 敲爻歌

勉牛生夏候生 贈劉方處士

寄白龍洞劉道人 贈喬二郎

題桐柏山黃先生庵門 題四明金鷲寺壁

鼎器歌 採金歌

真經歌 仙遊歌

卷四

交集中今體詩

五言律十六首以下五言律

明胎息

通道

贈薛道士

長沙示僧

贈在園劉廷璣

七言律詩一百七首

贈人

贈陳處士烈

哭陳先生烈

別詩二首

贈羅浮道士

答僧見

七律二首

詩示天基

雪厓洞和韻四首

賜齊州李希遇詩以下五言絕

題詩紫極宮

示僧

題青城人家門

呈鍾離雲房以下七言絕

謁石守道

為賈師雄發明古鐵鏡

題全州道士蔣暉壁

謁王岳州

宿州天慶觀殿門留贈符離道士二首

題永康酒樓

秦州北山觀留詩

題永康酒樓

題廣陵妓屏二首

書棲雲庵壁

卷五
文集下詩餘

徽宗齋會
紹興道會
七夕題詩二首
巴陵題壁
七言絕句二十五首
海上相逢趙同
劍畫詩於襄陽雪中
贈宋相張天覺
山隱
與潭州智度寺慧覺
石榴皮題絕句
題悟真西江月第十一闕二首
秋過在園
示顧吳三子
題僧房絕句
長短句

潭州鶴會
贈李德成
令牧童答鍾弱翁
贈劍客五首
贈曹先生
題鳳翔府天慶觀
洞庭湖君山頌
閒題
絕句三首
叅黃龍機悟後呈偈
遊廬山鐘樓
示李笠翁
六言詩以下雜體
勸世
梁山碑記
佉歌題一聯

漁

梧桐影

共一
十名
八漁
首歌
子

入定 沐浴 炫爛 神異 朝帝 自無憂 病瞥地 豆葉黃 夢江南 卜算子 西江月 蘇幙遮 滿庭芳 水龍吟

初九 神效 延壽 活得 煉質 知路 方契理 作甚物 常自在 六么令 望江南 減蘭 浪陶沙 步蟾宮 酌江月 漢宮春

雨中花

沁園春三首

前調

促拍滿路花
前調

卷六

指 佺 篇

岐谷子原序

白紫清原序

拍佺三燦上篇白紫清註

弄丸子原序

呂祖自序

指佺三燦下篇白紫清

卷七

忠 孝 誥

桂香殿奏善仙卿忠孝誥序

正陽帝君忠孝誥序

忠孝誥總論

忠誥上卷文

忠誥中卷文

諸忠神聖號

忠誥下卷文

諸忠神聖號

卷八

忠 孝 誥

孝誥上卷文

諸孝神號并讚

孝誥中卷文

孝誥下卷文

忠孝誥總跋

諸孝神聖號

諸孝神聖號

題忠孝誥詞六首

卷九

前八品經上

重刻八品仙經原序

八品仙經自序

合刻八品仙經原序

八品圖像

開經偈

五行端孝品第二

太極化育品第一

誠悌導引品第三

卷十

前八品經下

信實達道品第五

氣合玄元品第七

保精固命品第六

神化無為品第八

卷十一

後八品經

刻後八品經自序

忘情品第二

太上洞玄華炁朝元品第一

觀心品第三

靜性品第四

築鉛品第六

脱胎品第八

天皇符祕訣

壬子丸

養氣品第五

入虛品第七

天皇密咒

八仙壽神湯

刻後八品經原跋

卷十二

五品經

五品仙經序

五品圖象

太函真人讚

觀心除妄品第一

煅鼎煉爐品第三

脱胎出陽品第五

五品仙經原序

玉蟾真人讚

太史真人讚

開基採藥品第二

空形虛命品第四

傅先生傳

卷十三

三品經

清微三品經序

清微三品經自序

高虛清明天主開經偈

呂祖晉秩佺元誥命

梓潼帝君讚

三品真經上卷

玉鼎真人讚

卷十四

三品經

中卷

玉函妙相真人讚

卷十五

三品經

下卷

廣化真君讚

柳真師後記

卷十六

參同經

參同妙經序

梓潼帝君參同妙經序

上卷讚

法會緣起章第一

開經偈

敬畏天地章第三

始炁偈要章第二

斷除口業章第五

清淨身業章第四

究論性本章第七

防過意業章第六

敦篤天倫章第九

修德凝道章第八

讚

竭盡忠蓋章第十

卷十七

叅同經

中卷讚

明理釋疑章第十一

戒重化源章第十三

修崇善行章第十五

佺關祕密章第十七

禪宗向上章第十九

會三歸一章第二十一

卷十八

叅同經

下卷讚

保刼惟善章第二十二

持盛在德章第二十四

罪福報應章第二十六

法體一如章第二十八

尊信聖教章第三十

統明修證章第三十二

開經偈

慎事師友章第十二

葆守真元章第十四

嚴辨真儒章第十六

火候藥物章第十八

警示禪流章第二十

讚

開經偈

天人理一章第二十三

因緣明驗章第二十五

鬼神徵驗章第二十七

詮釋經義章第二十九

瞻禮星斗章第三十一

讚

卷十九 一行子斗姥心咒北斗心咒說

聖德諸品經

聖德經

修養經

定證經

無有執著經

玄宗大乘經

證悟經

卷二十

金丹直指諸品經 附坤元經

金丹直指經

寂淡宗一經

辟幻經

克己經

制發經

真密經

烏有說

賢德經

養氣存神經

夜氣妙經

湛寧經

無上大乘經

明道歸真經

萬化歸一經

尊生經

斷障歸一經

止了經

真默經

湖濱宵話

湖濱再說

坤元經附

卷二十一

醒心經并序

醒心經原序

醒心開經偈

醒心真經

呂祖親示奉行規條果報

卷二十二

度厄救劫救苦滌氛四神咒

斗光度厄護命大神咒經

太上勅演救劫證道經咒

救苦難神咒

滌氛神咒

卷二十三

雪過修真懺

修真仙懺

呂祖讚

九陽齋期

卷二十四

玉樞經讚附或問

玉樞寶經讚

玉樞或問

卷二十五

葫頭集上

卷二十六

葫頭集下

鍾祖集

自序

去塵銘

示通源偈八首

偶偈七首

題石

雜說二十二則

漁舟

寒暮

仙况二首

坐卧

幽况

示佺源

示全真守斗三首

題像二首

山僧

陳先生序

東嶽廟碑記

洗心銘

九品蓮花記六首

題像五首

道魔問答

示止源

止源求詩咏此壽意

還丹奧法

示通源

示引源

示淵源

示津源

偶吟二首

廣莫

卷二

涵三雜詠

二十七

春日五言律

夜吟

閒詠二首

聽琴

秋夜

紅梅

枕石

題像五首

絕句二首

金丹

兩丸

偶作

戲作道情詞

書野韻於燕山駐雲堂調山花子

道情曲

鏡源跋

偶吟二首

偶吟二首

仙術

清溪

醉仙詞

疇昔辭

示津源

子

漁樂曲

止源跋

偶題以下七言律

勉學

夜咏

月夜繡毬二首

月夜

瓶梅

臘梅

靜夜

寓意

嘯吟

上元即事

漫興 以下七言絕

觀燈三首

偶咏二首

覺夢

覈佞

詠梅二首

金丹

論道 以下雜體

又示野航

放歌

涵三雜詠續輯

讚道 以下五言律

讚師

夏日

元宵

訓人

秋興六首 以下五言絕

行吟

夜歸

醒世二首

契道

泛槎

即事

即事

示野航道人二首

示野航

大覺

題像

讚經

閒吟二首 以下七言律

卷二十八
涵三語錄

示黔楚合會

示衆修斗儀

示劉允誠鄧信誠

喜黔楚合會

寄示

示誠恕

送允誠元誠回黔四首

指示佺功二首

示體恕二首

示誠恕遊黔

示誠恕還楚

七言律三首

示人五絕句以下七言絕句

示吳一恕

臨李務恕樓頭

題宋真恕影

元夕前二日二絕句

示殷秉誠

七言絕句三首

予有耽堅難三韻有立賦者和之三首

示徐峻誠三絕

示體恕二絕句

示蔭誠六絕句

示允誠六絕句

七言絕句十四首

長歌一首以下長歌

駕鶴歌

示體恕

示人以下調

示衆

涵三語錄八十五條
峨眉王仙師後記

涵三語錄續輯二十九條

卷二十九

修真傳道論上

論真仙第一

論天地第三

論四時第五

論水火第七

論丹藥第九

論大道第二

論日月第四

論五行第六

論龍虎第八

論鉛汞第十

卷三十

修真傳道論下

論抽添第十一

論還丹第十三

論朝元第十五

論魔難第十七

論河車第十二

論煉形第十四

論內觀第十六

論證驗第十八

卷三十一

敲爻歌沁園春註解

註敲爻歌序

無瑕子敲爻歌註

了真子沁園春註

卷三十二

呂祖誥

呂祖誥 共九章

葛天君誥

卷三十三 續編

靈寶畢法上卷

靈寶畢法中卷

靈寶畢法下卷

全陽子沁園春註

柳真君誥 以下附

王仙師誥

呂祖全書目錄終

凡例

一 世所傳呂祖圖像不一。演五品經時。曾經自寫天容道貌。望之儼然。非世間丹青所能狀。故照刊之。

一 本傳紀序呂祖籍貫。諸本各有不同。今於文有互異者分註本文之下。以備參考。至舊稱洞賓純陽等字。有必不可易者。悉仍其舊。若係後人稱述之辭。概易呂祖二字。庶讀者不致輕忽。

一 仙派源流。前後授受。其傳極廣。不可殫述。今止列五祖七真。南北兩宗考。不廢江河萬古流。要未可以人數限也。

一 聖蹟靈應事多。即龍沙顯跡。飛鸞演化。歷年千百。宇宙之內。靡所不周。然或所見異辭。所傳聞異辭。

故載籍每多互異。茲於本事之下。遇有他書不同者。分註別作某某字樣。其原集未備者。悉採神仙通鑑諸書。補遺於後。

一 呂祖文集。傳世既久。不無魯魚亥豕之譌。今俱校訂分註清晰。

一文集內詩詞各體。道書全集。全唐詩。俱參差編入。茲將詩內五七言律絕。及詞內單調雙調長調。俱叙次各爲一類。不復攙雜。

一指佺篇係呂祖親著。原本有郭楚陽註不錄。錄紫清白真人註。並和詩。

一 忠孝誥。世本於誥後載有呂祖並門下諸真題詠。今惟讚詠本誥者附錄於後。

一八品仙經。初呂祖散演於五陵。後廣陵童啓佺取而合梓。然八品雖全而品目未定。後復降於復誠子上家。正其誦譌。定爲品目。而後仙經燦然大備。每品經首。舊俱繪太極五行各圖像。及校正時悉行刪除。以取便於持誦。但每品之有圖像。正所以挾經之髓。亦如周易河圖洛書。義文八卦方位之類。似未可盡去。今仍於經首繪每品圖像於前。讀者務究心焉。

一後八品經與前八品互相發明。向匿臨江。祕而未傳。自徐太極前後合刊。流通於世已久。惟在善讀者深體惜精養氣。煉神還虛之旨。慎勿誤認爲採補燒煉之邪說。自誤誤人。至於符篆藥方。改置經尾。不敢攙入正經。

一五品經。原本俱繪有太極五行爐鼎諸圖像。茲悉仍其舊。

一清微三品經。向於中卷敘述釋迦成道。並太上授經關尹。原本鈔膽多錯。今悉請逐一更訂。

一允誠出所藏鈔本聖德經二十四篇。說三篇。上下二卷。內附坤元經一篇。順治丁酉。授於刊江湖南草堂蓮華社。爲施漢如紀述者。並醒心經。叙於八品諸經之後。

一呂祖度厄救劫救苦滌氛四神咒。前兩咒俱有經文。但所重實在神咒。今并輯爲一卷。

一呂祖仙懺。世傳有兩本。一係原懺。一係棲真改演。前後懺文皆同。惟所稱聖號繁簡不一。今以棲真改本

爲正。

一 玉樞經讚。備叙本經於前。後述呂祖讚。一行或問。發明經義甚詳。附讚後。

一 涵三雜詠。係飛鸞開演時所著。向與語錄合爲一集。今采近年積經演典之作。分續於前刻詩歌語錄之後。爲二卷。

一 呂祖與正陽祖師。究問修煉證真諸論。悉照原本。但錯譌者即爲更正。繁複者間爲刪節。餘於文無所考者闕之。

一 敲爻歌。羣仙珠玉集。有玉峯錢道華註。沁園春。一紫虛蕭廷瑞註。見諸真佺奧集。一林屋山人俞口註。見佺學正宗。茲輯爲一卷。

一諸經舊例。俱於諸經尾載諸真聖誥。以爲誦持之規。今呂祖誥。別作一類。不與經合。恐滋重複。至柳王二真君。葛天君。皆有功於演經者。誥亦附焉。

一諸經及文集自序。并羣真序。俱載本卷之首。其有刊經及文集原序。亦必存而不削。以示不忘所自。

一呂祖序文。凡序本經者。即冠於經首。其代序列經者。概入文集。

一是書逐字逐句。校讐必嚴。點畫務取端正。句讀務求清晰。即原文有關畧者。亦必旁搜博採。另取他本訂正。烏焉之誚。或可免矣。識者鑒諸。

一是書鈔錄底本者。羅嶽齡。相助勘讐者。家廣恕。調度監造者。張蓋誠。損資勸刊者。鄧優恕。丁存恕。

各著信善。俱不可沒識之。

呂祖全書本傳小序

呂祖對正陽帝君欲度盡衆生。方肯上昇。迨上昇之後。復行化度世。是以由唐迄今。隱顯變化不一。世稱呂仙。其自稱曰回道人。曰無上宮主。究證位無上聖師。靈蹟極多。不能盡載。本傳止據原傳叙次。間有增。入並分註處。以備參考。至傳聞之異。有謂本唐宗室姓李。或曰名珏。或曰名瓊。以夫婦入山雙修。易姓呂。或曰舉進士第作令。或曰舉進士不第。或曰六十四歲遊長安。遇正陽帝君。或曰六十四歲上朝元始玉皇。或曰四月十四日生。或曰八月初四日生。其生之年。或曰貞觀。或曰天寶。或曰貞元。種種不一。呂祖嘗曰。呼牛應牛。呼馬應馬。世人之謬。乃真乃假。吾唐以前。吾亦

何有也。其言達矣。夫太上降生。指李爲氏。雪山初誕。從脇而出。以及二龍繞室。五星在庭。神靈之徵。歷歷不爽。仙佛聖賢之生。由來異矣。若呂祖吾又烏能測之哉。

讚

莫大神通。全在忠孝。利己利人。千秋大道。
自古至今。因緣非渺。信筆描來。當前寫照。

又

一劍橫秋。清風兩袖。道在函三。丹成轉九。
蒼梧北海。白雲帝鄉。甘河一滴。源遠流長。

呂祖全書卷一

義陵無我子劉體恕彙輯

男劉陰誠清惠
姪劉允誠清虛

全校

沙羨一行子黃誠恕參訂

呂祖本傳照道書全集仙佛奇蹤神仙通鑑全唐詩諸書校訂其事蹟互異者分注本文之下以備

參考

呂祖名崑。一作巖字洞賓。全唐詩一世為河中府永樂縣人

。一作蒲阪一云向居東平繼遷京川曾祖延之。仕唐終河東節度使。祖渭

終禮部侍郎。父讓海州刺史。一云有溫良貞元十四年。

一云貞觀丙午年四月十四已時生。母就蓐音時。異香滿室。天

樂浮空。一白鶴自天飛下。竟入帳中不見。仙經謂在天

始命降生而金形木質。鶴頂龜背。虎體龍腮。翠眉鳳眼

。修頸露顴。額闊身圓。鼻梁聳直。面白黃色。左眉角

一黑子。左眼下一黑子。筋頭大。一赤色後兩足紋隱如龜

均折。音策少聰敏。日記萬言。矢口成文。既長身五尺二

寸。一尺二寸八分喜頂華陽巾。衣白黃襪衫。一白繫皂繚。

音狀類張子房。二十不娶。樓一有呂祖數十代佗孫題扁

樓始在襁褓。馬祖見之。曰。此兒骨相不凡。自是風塵

表物。他時遇廬則居。見鍾則扣。留心記取。後果如後

遊廬山。遇火龍真人。傳天遁劍法。自是混俗貨墨於人

間。神正仙鑑遇火龍君號純陽子。神三清上帝時所賜成

咸通中。舉進士第。一舉進士不第兩時年六十四歲。上陽

六十四卦已盡乃始於乾此純陽之應但祖師自記云五後

遊長安酒肆。一童寄兒束裝至長安見一羽士。青巾白袍。

長髯音秀目。手攜紫筇音窮腰掛大瓢。書三絕句於壁曰。

坐卧常攜持一作酒一壺。不教雙眼識皇東一作都。乾坤許大
世一作無名姓。疎散人間中一作一大一作丈夫。得道真神一作僊
高一作僧不易逢。幾時歸去願相從。自言住處連滄海。別是
蓬萊第一峰。莫厭追歡笑語頻。尋思離亂可一作傷神。
閒來屈指從頭數。聲上得到見一作清平有幾人。呂祖訝其狀
貌奇古。詩意飄逸。因揖問姓氏。曰吾覆姓鍾離。名權
。字雲房。呂祖再拜延坐。鍾曰。子可吟一絕。予欲觀
之。呂祖遂呈一絕曰。生日一作儒家遇太平。懸纓重滯
布衣輕。誰能世上爭名利。臣事玉皇歸上清。鍾祖見詩
暗喜。因同憇肆中。鍾自起執炊。呂祖忽困倦。枕案假
寐。夢以舉子赴京。進士及第。始自州縣。而擢郎署。
臺諫給舍。翰苑祕悲去閣。及諸清要。無不備歷。升而

復黜。黜而復升。前後兩妻。富貴家女。婚嫁早畢。孫

甥振振。真音簪笏滿門。幾四十年。又獨相十年。權勢熏

炙。忽被重罪。籍沒家資。分散妻孥。流於嶺表。一身

孑然。窮苦憔悴。立馬風中。方興浩歎。恍然夢覺。鍾

祖在旁。炊尚未熟。笑曰。黃梁猶未熟。一夢到華胥。

呂祖驚曰。先生知我夢耶。鍾曰。子適來之夢。升沉萬

態。榮悴多端。五十年間。一項耳。得不足喜。喪何足

悲。且有大覺。而後知此人世一大夢也。呂祖感悟。知

宦途不足戀。觀此可知呂祖遇再拜曰。先生非凡人也。

當時鍾祖之願求度世術。鍾故辭曰。子骨節未完。志行

未定。若欲度世。須更數世可也。翩然別去。呂祖快快

自失。棄官一作歸隱。原註云邯鄲夢乃盧生遇呂祖事不

花詞有曰黃梁猶未熟夢驚殘鍾祖自是十試呂祖。一日自
即呂祖聖誥亦有云黃梁夢覺。外歸。見家人皆病。殁心無悼怛。但厚備棺具。已而沒
者皆起。偶鬻貨於市。議定其值。市者翻然止酬其半。
亦無所爭。並半值不取。委貨而去。元日有丐者。倚門
求施。與以錢物。丐者索不已。且加詈詈。再三禮謝。
丐者笑而去。牧羊山中。遇一虎追逐羣羊。迺推羊下峻
阪。獨以身當之。虎隨釋去。獨居山中草舍觀書。忽一
女年可十七八。光艷照人。粧飾靚音麗。自云歸寧母家
。日暮倦行。借此少憇。既而調戲百端。夜逼同寢。竟
不爲動。一日郊出。及歸。家資爲刦盜席捲。殆無以供
朝夕。了無愠色。躬耕採一藥云自給。忽於鋤下。見金數十
餅。急掩之。一無所取。偶於坊市。貨銅器數事歸。則

皆金也。即訪主人還之。有風狂道士。在坊陌市藥。曰
。服之者立死。再世得道。旬日不售。因買藥歸。服之
無恙。春潦汎溢。掉一小舟至中流。風濤掀湧。端坐不
動。竟亦無虞。一日獨坐室中。忽見奇形怪狀鬼物無數
。有欲繫者。有欲殺者。一無所懼。復有夜叉數十。械
一囚。血肉淋漓。哭泣號叫曰。汝宿世殺我。急償我命
。曰。殺人償命。其又奚辭。遽索刀繩欲自盡。忽聞空
中叱聲。鬼神皆不復見。一人撫掌而下。即鍾祖也。謂
曰。塵心難滅。仙才難值。吾之求人。甚於人之求吾也
。吾十度試子。皆無所動。得道必矣。已上十試余竊之
人之根緣甚淺塵濁難斷故一試再試以驗其道心何如耳
如許真君上昇以炭化美女試門弟子壺公以穢物試長房
皆不足異若呂祖以天真降凡有根器與庸衆懸殊即此十試
陽均係奉上帝命傳道度世豈有不知夙因而故爲此十試

乎況有呂姓累世簪纓呂祖於咸通末年舉進士第載在儒書
何城取二三策而但功行未完。授子黃白祕術。可以濟世
武於十試亦云。但功行未完。授子黃白祕術。可以濟世
已吾於十試亦云。但功行未完。授子黃白祕術。可以濟世
利物。使三千功滿。八百行圓。吾來度子。問曰。所作
庚辛。有變異乎。曰。三千別作百年後。還本質耳。呂祖
愀音然曰。誤三千亦作百年後。人不願爲也。鍾笑曰。子
推心如此。三千八百。悉在是矣。只須此因與之叙棄世
得道來歷。且言受苦竹真君記曰。此去遊人間。遇人有
兩口者。即汝弟子。吾遍遊山海。竟未見人有兩口者。
今詳子姓。實符苦竹之記矣。予所居終南鶴嶺。子能從
予遊乎。呂因隨往。星月交輝。四顧寂寥。鍾執呂手偕
行。纔數步。恍如騎快馬。歷山川。俄頃至洞南。門下
鑰矣。鍾以碧縑繫呂帶。俱從門隙中入。祖師豈無神通

入豁然開朗。登一高峰。至大洞門東。前有二虎踞守。鍾叱之。虎伏不動。乃引入。金樓玉臺。珍禽琪樹。光景照耀。氣候如春。相與坐盤陀石。飲元和酒三盃。仙神鑑於此下有雲房曰君真子山中俄有一青衣。雙髻金鈴。友也爲改名曰崑字洞賓十八字朱裳翠袖。雲履玉佩。異香氤氳。持璽紙金書曰。羣仙已集蓬萊上宮。要邀音先生赴天池會。論五元真君神遊記事。鍾祖將去。呂祖慮其不返。賦詩送曰。道德崇高相見難。又聞東去幸仙壇。杖頭春色一壺酒。頂上雲攢五色冠。飲海龜兒人不識。燒山符子鬼難看。先生去後身須一作老。乞與貧儒換骨丹。鍾曰。汝但駐此。吾去不久。遂望東南乘紫雲而去。呂祖將所附素書。披閱元習誦。旬日鍾回。曰。子在是岑寂。得無憶歸否。曰。既辦

心學道。豈有家山思乎。鍾曰。善哉。汝等不知分合陰陽之妙。守陰則只是魄。存陽則只是魂。若能聚魂合魄。使陰陽相合。魂魄同真。是謂真人。呂曰。魂魄冥冥。至理甚深。何以全形。曰。慧發冥冥。泰定神靈。神既混合。豈不契真。金形玉質。本出精誠。大藥既成。身乃飛輕。因問天地。曰乾三索而天交於地。乃生三陽。坤三索而地交於天。子生三陰。陽中藏陰。曰真陰。真陰到天。因陽而生。陰中藏陽。曰真陽。真陽到地。因陰而發。交合得道。自然長久。問日月。曰。月受日魂。以陽變陰。陰極陽純。月華瑩音映淨。修煉到此。積氣成神。問四時五行。曰一心自有五行。一日自有四時。大抵陰陽相推而已。陽不得陰不成。到底無陰而不死。

。陰不得陽不生。到底陰盡而皆陽。前後八品此經又問水

火龍虎。曰身中有君火。臣火民火真火出於水中。恍恍

惚惚。其中有物。視之不可見。取之不可得。真水生於

火中。杳杳冥冥。其中有精。見之不可留。留之不可住

。腎水也。水中有氣。名曰真火。心。火也。火中生液

。名曰真水。此即龍從火裏出以水生木。賢氣足而肝氣

生。以絕腎之餘陰。而氣過肝時。即為純陽。藏真一之

水。恍惚名真龍。以火尅金。心液盛而肺液生。以絕心

之餘陽。而液到肺時。即為純陰。藏真陽之氣。杳冥名

真虎。氣中取水。水中取氣。曰得黍米。歸於黃庭。此

大丹也。問鉛汞。曰。鉛性沉重而喜墜。此腎水以潤下

而易滿。汞性輕飛而喜升。此心火以炎上而易散。以鉛

制汞。以沉重而鎮輕飛。內丹結矣。又問抽添。曰。冬至後。陽升於地。地抽其陰。太陰抽而爲厥陰。少陽添而爲陽明。厥陰抽而爲少陰。陽明添而爲太陽。夏至後。陰降於天。天抽其陽。太陽抽而爲陽明。少陰添而爲厥陰。陽明抽而爲少陽。厥陰添而爲太陰。又加日月。月受日魄。日受月魄。前十五日。月抽其魄。而日添其魂。精華已滿。光照下土。不然。無初生而變上弦。上弦而變月望也。月還陰魄。日收陽精。後十五日。日抽其魂。而月添其魄。光照已謝。陰魄已定。不然。無月望而變下弦。下弦而變晦朔也。日月往復。而變九六。此抽添之象也。又問河車。曰。人身陽少陰多。無非是水。故有取於河車。河車起於北方正水中。而非若旁門

搬運力也。問內觀坐忘之妙。曰。龍虎交媾。陰陽配匹。
。九皇真人。引一朱衣童子下降。九皇真母。引一皂衣
女子上升。相見黃屋之前。有一黃衣老嫗於去聲接引。如
夫婦之合。盡時歡洽。女復下降。男復上升。如夫婦之
離。既畢。產一物。大如彈丸。色同朱橘。拋入黃屋。
以金器盛留。問曰。如此修行。有魔難否。曰。子知十
魔九難乎。衣食逼迫。一難也。恩愛牽纏。二難也。利
名縈絆。三難也。災患橫生。四難也。盲音萌師約束。五
難也。議論差別。六難也。志意懈怠。七難也。歲月蹉
跎。八難也。時世亂離。九難也。一六賊魔。二富貴魔
。三六情魔。四恩愛魔。五患難魔。六神佛爲害。是聖
賢魔。七刀兵魔。八女樂魔。九女色魔。十貨利魔。又

問云何證驗。曰。始也淫邪盡絕。外行兼修。採藥之際。金精充滿。陰魄銷融。次心經湧溢。口出甘液。次陰陽繫搏。腹鳴如雷。次魂魄未定。夢寐驚恐。次或生微疾。不療自愈。次丹田夜暖。形容晝清。次若處暗室。而神光自現。次若抱嬰兒而上金闕。次雷鳴一聲。關節通而驚汗四溢。次玉液烹煉成凝酥。而雪化散墜。或化血成乳。而漸畏腥羶。或塵骨將輕。而漸變金玉。次行如奔馬。次對景無心。次吹氣療疾。次內觀明朗。次雙睛如漆。次紺髮再生。次真氣足而常自飽。次食不多而酒無量。次神體光澤。精氣秀媚。次口生異味。鼻有異香。次目視萬里。次癍痕銷滅。次涕淚涎汗皆絕。次三尸九蟲悉除。之內志清高。上合太虛。凡情皆歇。心境

俱空。次魂魄不遊。夢寐自絕。神采精爽。不分晝夜。次陽精成體。靈府堅固。寒暑不犯。生死不干。次噓呵可乾干音外汞。次神光常生坐卧。次靜中時聞天樂。金石絲竹之清。非世所常聞。之內觀或遊華胥。樓臺殿閣之麗。非世所常見。次見凡人腥穢。次見內神出現。次見外神來朝。功圓行滿膺籙受圖。紫霞滿目。金光罩體。或見火龍飛。或見佺鶴舞。彩雲繚繞。瑞氣繽紛。天花亂墜。神女下降。出凡入聖。逍遙自然。此乃大丈夫功成名遂之日也。鍾離悉以上真佺訣傳授。呂祖一一領悟。俄頃。聞有叩戶聲。起視。乃清溪鄭思遠。與太華施胡浮兩真人。由東南來。緩步凌虛。體凝金碧。相揖共生。曰。適爲尹思逸。尹一作思丹成致賀。遂造仙扉。施曰

。此一侍者何人也。鍾曰。本朝呂海州讓之子。少習儒
。墨失意上國。邂逅長安酒肆。從吾奉道。通陰陽制煉
形神入妙之微。鍾因令拜二仙。鄭施曰。形清神在。目
秀精藏。子欲脫塵網。可示一詩。乃授以金管霞箋。靈
膠犀硯。即獻詩曰。萬劫千生到此生。此生身始覺非輕
。拋家別音撇國雲山外。煉魄全魂日月精。此見至人論九
鼎。欲窮大藥訪三清。如今會遇真仙面。紫府仙扉得姓
名。二仙歎其才清句秀。各以所祕相贈而別。時春禽啣
音嚶同音攸嚶。鍾祖於洞口題曰。春氣塞空花露滴。朝陽拍海
嶽雲歸。復謂呂曰。吾朝元有期。十洲羽客至玉京奏此
功行。以陞仙階。恐汝不能久居此洞。後十年洞庭相見
。取筆於洞中石壁上。草書曰。晝日高明。夜月圓清。

陰陽魂神。魄一作混合上昇。擲筆告曰。世間遊行。當施利濟之道。行滿功成。復相聚會。語畢。又以靈寶畢法授之。謂曰。始予於終南石壁之間。曾得靈寶經三部。上部曰元始金誥。中曰元皇玉籙。下曰太上真元義。凡數千卷。予撮其要爲畢法。分十六科。及三乘鑑有此字六義。蓋明陰中有陽。陽中有陰。天地升降之道。氣中生水。水中生氣。心腎交合之機。以八卦運十二時。而其要在艮。以三田互相反覆。而其要在泥丸。至下手工夫。姑借咽氣嗽液爲喻。而真氣口訣。實在口傳心授。不在文字間也。又以靈丹數粒。示曰。此非世間五金八石。乃世間異寶合成。雖有質而無形。如雲如火。如光如影。可見而不可執。服之與人魂識合爲一體。輕虛微

妙。非如有形之丹也。復贈詩一章曰。知君幸有英靈骨。
。所以教君心恍惚。含元殿上水晶一作精宮。分明指出神
仙窟。大丈夫。遇真訣。須要執持心猛烈。五行匹配自
刀圭。執取龜蛇顛倒訣。三尸神。須打徹。進退天機法
六甲。知此三要萬神歸。來駕火神離九闕。九九道至成
真一作丹日。三界四府朝元節。氣翱翔兮神烜赫。蓬萊便
是吾家宅。羣仙會飲天樂喧。雙童引入升玄客。道心不
退故傳君。立誓約言親灑血。逢人兮。莫亂說。遇友兮
。不須訣。莫怪頻發此言辭。輕慢必有陰司折。執手相
別意如何。今日爲君重作歌。說盡千般一作真妙理。未
必君心信也麼。仔細一作子俊分明說與汝。保惜吾言上大羅
。呂祖聞已。盡豁塵濁。復進問三元三清三寶三境之說

鍾曰。第一混洞太無元。從此化生天寶君。治玉清境。
。清微天宮。其氣始青。第二赤混太無元。從此化生靈
寶君。治上清境。禹餘天宮。其氣佷黃。第三冥寂佷通
元。從此化生神寶君。治太清境。大赤天宮。其氣佷白
。故九天生神氣。經云。三號雖殊。本同一也。三君各
爲教主。乃三洞尊師。自問三元至此原傳授受將畢。忽
有二仙綃衣霞綵。手捧金簡寶符云。上帝詔鍾離權爲九
天金闕選仙使。拜命訖。謂呂曰。吾即昇天。汝好住世
間。修功立行。他日亦當如我。呂再拜曰。崑志異於先
生。必須度盡衆生。方肯上昇也。此是何等大誓願力真慈腸也時翔鸞
彩鳳。金幢玉節。仙吹去聲嘹唳。鍾祖與捧詔二仙。乘雲
冉冉而去。呂祖既得鍾離之道。又得火龍真人天遁劍法

。在神仙道鑑後以遊廬山授劍法一斷短音煩惱。二斷色慾。三斷貪
。是得乃慧劍鑑云洞賓遊廬山祝融君遇見知是仙宗傳
。是以天遁劍法曰余火龍真君也昔持此劍斬邪魔今贈
。君家斷嘗有詩曰。昔年曾遇火龍君。一劍相傳伴此身。
。天地山河從結沫。星辰日月任停輪。須知本性綿多劫。
。空向人間歷萬春。昨夜鍾離傳一語。六天宮殿欲成塵。
。此詩係後混跡初遊江淮。試靈劍。除長蛟之害。至洞庭
。市廛追憶而題。湖。登岳陽樓獨酌。鍾祖忽降曰。來踐前約。蓋前有十
。相見上帝命汝眷屬悉居荆山洞府。子之名字。已注玉清
。籍中。三月十八日。引拜苦竹真君。傳日月交并之法。
。年五十三。歸宗廬山。年六十四。上朝元始玉皇。八品按
。仙經苦竹火龍正陽均奉元始命傳度歸上真則自是隱
。苦竹傳法自不可畧原傳無茲特採神仙鑑補入
。顯變化不一。惟其誓願宏大。是以浮沉濁世。行化度人

。雖愚夫愚婦。罔不聞名起敬。已證圓通昔號光圓自在
惟其願力大功行深嘗曰。世人競欲見吾。而不能行吾言
故果位亦極崇高。雖日夕與吾同處何益哉。人若能忠於國。孝友於家。
信於交友。仁於待下。不慢自心。不欺暗室。以方便濟
物。以陰鷲格天。人愛之。鬼神敬之。即此一念。已與
吾同。雖不見吾。猶見吾也。蓋人之性。念於善。則屬
陽明。其性入於輕清。此天堂之路。念於惡。則屬陰濁
入於粗重。此地獄之階。天堂地獄。非果有主之者。特
由人心自化成耳。宋藝祖建隆初。呂祖自後苑出。對上
稱朱陵上帝。以火德王天下。留語移時。左右皆不得聞
。語祕不傳。上解赭袍玉帶賜之。俄不見。上命繪像於
太清樓。道錄陳景元傳其像於世。政和中。宮禁有崇。

白晝現形。盜金寶妃嬪獨上所居無患。自林靈素王文卿諸侍宸治之。息而復生。上精齋虔禱。奏詞凡六。一日晝寢。見東華門外。有一道士。碧蓮冠。紫鶴氅。手持水晶如意。前揖上曰。臣奉上帝命。來治此祟。良久。召一金甲丈夫。捉崇劈而啗之。上問丈夫何人。道士曰。此乃陛下所封崇寘真君關羽也。上勉勞再四。復問張飛何在。羽曰。飛乃臣累刳兄弟。今已為陛下生於相州岳家。武穆王此句上有飛在唐為張巡一語後他日輔佐中興。飛將有功焉。關帝隨呂祖宋廷除崇非以封號也直欲。竟為檜賊所害。大功不成。惜哉。翼德公何上問道士姓名。曰。以累生皆不得令終。豈亦定數難逃耶。臣姓陽。四月十四日生。夢覺。召侍宸言之曰。此呂仙也。自是宮禁帖然。遂詔天下有呂仙香火處。皆正妙

通真人之號。制曰。朕嘉與民偕奉大道。凡厥仙隱。具載冊書。况默應禱祈。宜示恩寵。呂真人影同景藏文。遠邇遊方。逮建福庭。適有寓舍。歎茲符契。錫以號名。神明儼然。尚垂昭鑒。可封妙通真人。塑像於景靈宮。歲時奉祀焉。其神通妙用。載諸傳記者。不可殫音述。元世祖封號純陽演正警化真君。元武宗加封純陽演正警化孚佑帝君。所著詩詞。有渾成集行於世。迨後飛鸞現化。於五陵演有前後八品。鄂渚之棲真。演有五品。涵三演有三品。叅同諸經。湖南草堂。演有聖德諸經。其先有指佞篇。忠孝誥。修真傳道集。玉樞經讚傳世。今并彙輯。合爲全書。元世祖以下一段原傳無今補入無我子敬贊曰。道家之有孚佑帝君。猶釋家之有觀音大

士也。世尊無爲。而其法興於大士。太上無爲。而其法興於帝君。雖證位天上。猶出入人間。度人無量。殆與聖人之欲萬物各得其所者同。故天下萬世。聞者莫不興起。其願力至爲宏遠矣。昔世尊於楞嚴會上。選大士爲諸佛中圓通第一。若呂祖者。其亦圓通第一也哉。

又按上陽子云。呂祖姓呂。名嵩。字洞賓。號純陽子。祖居西京河南府。滿柘縣。永樂鎮。招賢里。今日浦州蒲阪縣。生於天寶十四年四月十四日巳時。一云。生唐德宗貞元丙子。貞元丙子係德宗十二年與本傳十四年異從父海州刺史。因家焉。以科舉授江州德化縣令。因縱步廬山。遊灑水之上。遇正陽授道。至今在世。天帝頒詔爲九天採訪使。五月二十日奉詔。有詩云。糾音久司天上

神仙籍之句。此詩文集並無就此日爲上昇。有詩詞名

渾成集行於世。以道授海蟾重陽。

又按神仙鑑云。呂祖係古聖王皇覃氏降凡。於貞觀丙

午年四月十四日生。名紹先。父讓初爲太子右庶子。

遷海州刺史。母王夫人。就蓐於林檎樹下。異香滿徑

。襜褕時。四祖見之。曰。此兒骨相不凡。終是風塵

表物。及長。身八尺二寸。面淡黃。笑臉微麻。三髭

鬚。狀類張子房。又似太史公。年二十。娶劉校尉女

。武后時。三舉進士不第。天授二年。已四十六歲。

父強上聲命赴試。因與童寄兒。往長安。遇鍾離於酒肆

。遂棄家隨至終南鶴嶺。鍾因改名嵩。字洞賓。

又云。鍾祖悉傳以上真佞訣。通會陰陽制煉形神入妙

之道。呂未達奧旨。鍾又以入藥鏡授之。問係何上真所作。曰崔汪手著。仙秩已高爲佺元真人。呂讀而贊之曰。因看崔公入藥鏡。令人心地轉分明。及鍾祖應九天選仙使之詔上昇。呂回鄉里。拜祖先墓。度郭上竈。游廬山。遇火龍真君。授以劍法。又按八品仙經。呂祖於唐天寶元年正月九日。侍虛皇天尊。几與十極真人。演說靈砂丹訣。奉諭於唐貞元世戊寅歲。四月十四日生河南呂宅爲男。與諸書稱天寶十四年。及貞觀丙午。貞元丙子者異。又按呂祖仙誥。自叙云。八月初四日生。四月十四日上昇。三月十八日煉丹修行。六月九日證果。九月二十八日飛昇。與諸說異。誥詳後卷。

又誥內。咸通及第。與兩坐琴堂之語。世多疑之。以爲應舉長安。得遇正陽。何至有居官之事。不知神仙度人。須有節次。此時雖遇正陽。未必便隨之去。但能急流勇退。皆可訪道修真。所謂英雄退步即神仙是也。

又况神仙居官者甚多。柱史而下。如莊周之漆園。方朔之待詔金馬門。葛仙公之令勾漏。許真君之令旌陽。皆得道後居官者。又何疑於呂祖哉。又按神仙鑑。呂祖曾祖延之。證位餘慶真君。祖渭。證位有慶真君。父讓。證位集慶真君。母王夫人。證位集慶元君。伯父溫良恭儉。俱證位同宏真君。帝配劉夫人。證位和平元君云。

仙派源流

大道之傳。始於太上老子。而盛於呂祖。溯其源。少陽帝君。得老子之傳者也。兩傳而得呂祖云。少陽帝君王佺甫。傳正陽帝君。正陽帝君鍾離雲房。傳孚佑帝君。孚佑帝君呂純陽。傳海蟾帝君。海蟾帝君劉成宗。傳紫陽真人。紫陽真人張伯瑞。傳石杏林真人。石杏林真人。傳薛紫賢真人。薛紫賢真人。傳陳泥丸真人。陳泥丸真人。傳白紫清真人。白紫清真人。傳彭鶴林真人。孚佑帝君。又傳重陽帝君。重陽帝君王德威。傳馬丹陽真人。馬丹陽真人。傳宋披雲真人。宋披雲真人。傳李太虛真人。李太虛真人傳張紫瓊真人。張紫瓊真人。傳趙緣督真人。趙緣督真人。傳陳上陽真人。按少陽帝君。

正陽帝君。孚佑帝君。海蟾帝君。重陽帝君。爲五祖。
王重陽。又傳邱長春。劉長生。譚長真。郝廣寧。王玉
陽。孫清靜仙姑。合之馬丹陽。爲北七真。張紫陽又傳
劉永年。合之石杏林。薛紫賢。陳泥丸。白紫清。彭鶴
林。爲南七真。南北兩宗皆呂祖法嗣也。猗歟盛哉。
少陽帝君姓王。不知其世代名號。或云名佺甫。即東華
帝君也。隱崑崙山。著黃庭經。
正陽帝君。姓鍾離。名權字雲房。京兆咸陽人。仕漢爲
將軍。隱晉州羊角山。有破迷正道歌。
孚佑帝君。姓呂。名嵩。字洞賓河南蒲阪縣人。
海蟾帝君。姓劉名操燕山人。仕遼爲宰相。遁迹於終南
太華之間。有還丹破迷歌。

張紫陽。名用成字平叔。天台人。著悟真篇。

石杏林。名泰字得之。常州人。著還元篇。

薛紫賢。名道光字道源。雞足人。著悟真直指。

陳泥丸。名楠字南木號翠虛。博羅人。有翠虛妙悟全集。

白紫清。本姓葛名長庚。瓊州人。隱武夷山。所著有上

清武夷二集。

彭鶴林。名耜。字季益。三山人。隱居鶴林。有道闡元

樞歌。

劉永年。號順理。又名廣益。即白龍洞道人也。紫陽化

去七年。劉仍晤於王屋山。在虎邱成道。劉傳於翁象

川。名葆光。註悟真篇。坊本誤為薛道光註。

重陽帝君。姓王名壽。同哲字知名。咸陽人。有全真前後

集。韜光集。雲中集。分梨十化說。

馬丹陽名鈺音欲字佺寶。金寧海州人。有金玉漸悟行化。

成道圓成精微六集。及語錄一集。

宋披雲。名有道。字德芳。號黃房公。沔陽人。

李太虛。名珏音覺字雙玉。崇慶州人入青城山。

張紫瓊。名模。字君範。饒州人。

趙緣督。名友欽。繞郡人。爲趙宗子作仙佛同源文。金丹

難問等書。

陳上陽。名致虛。字觀吾。元至順間人。有悟真篇註。

邱長春。名處機。字通密。金登州人。有磻溪鳴道集。

西遊記。

劉長生。名處佺。字通妙。金東萊人。有仙樂太虛盤陽
同塵安閒修真文集六卷。及道德註陰符演黃庭述。
譚長真。名處端。字通正。金甯海人。有水雲集。
郝廣寧。名大通。字太古。號恬然子。寧海人。有太古
集。示教直言。
王玉陽。名處一。寧海東牟人。有雲光集。
孫清靜仙姑。名不二。號清靜散人。寧海人。馬丹陽之
婦也。

傳聞正歌

呂祖本傳云。咸通中舉進士第。又郝天挺注云。咸通中
及第。兩調縣令。值黃巢亂。移家終南。又一傳云。始
名紹先。不從婚娶。滯場屋二十三年。及罷。縱遊天下

。又江州望江亭自記云。吾京川人。唐末三舉進士不第。
。因遊於江湖。五十道始成。岳陽風土記。及王舉雅言。
。皆云舉進士不第。兩說不同。至世傳。又有自叙墨刻。
石像。本姓李。名珏。字伯玉。唐宗室也。有四子。爲。
避亂。止攜妻入山。故更姓呂。則并姓而非。更爲可異。
。大約祖之出處。當以本傳爲據。餘皆存而不論可也。
枕中記。係盧生遇呂祖事。而湯臨川謂世傳李鄴侯泌作。
。又謂史傳泌少好神仙之學。不屑昏宦。爲世主所強。
頗有幹濟之業。觀察邾虢。鑿山開道。至三門集。以便。
餉漕。又數經理吐番西事。元載疾其寵。天子至不能庇。
之。爲匿泌於魏少遊所。載誅。召泌。懶殘所謂勿多言。
。領取十年宰相是也。枕中所記。殆泌自謂乎。吾謂若

果泌自謂。又何必託之盧生。殆亦因夢中敘事。偶與泌同。而遂疑爲泌作耳。猶黃梁夢覺。呂祖遇正陽時。亦有其事。又安可以爲本一事。而訛爲盧生耶。生日儒家值太平一絕。全唐詩又作李昇詩。不用梯媒。向外求一絕。全唐詩一作張辭詩。皆以唐訛唐。應歸呂祖。惟寄白龍洞劉道人一首。悟真集作張紫陽詩。意白龍洞前後兩道人。適同姓劉。或紫陽偶述呂祖詩贈之耶。紫陽所贈之道人。名永年。號順理。爲紫陽高弟。而呂祖寄詩之劉道人。名字不可考。但呂祖文集。如渾成婆心諸集。久傳於世。而悟真後出。此詩自當歸呂。至曾經天上三千劫一律。近誤入張三丰真人集者。又不必辨矣。

世傳呂祖道德經釋義。不知何人所作。如每章各句下小註。與瑩蟾子李道純小註大同小異。一也。解後各繫一詩。則上陽子陳致虛所著轉語偈。載在金丹大要五卷中。可考二也。道可道章。多節畧上陽解。又列上陽之序於簡端。三也。特其大書純陽帝君釋義。似屬諸呂祖。而又次以雲門魯史纂述。雲門魯史。不知何人。所云纂述。不知何自。但既曰纂述。則非出呂祖之手可知。按呂祖叅同妙典中。歷叙著書。并不及此解。且有昔讀道德。深憂不獲透徹經旨。後與羣聖討論。方悉其妙之說。是此解信非其所著也。且有解內牽強牴牾。不合經旨處甚多。必後人妄託。不敢纂入全書。

雲石楊良弼。校刊呂祖文集後序。有靈蹟中濫收猥褻一

二事。不雅馴。皆爲刪補。此舉有功呂祖不小。如俗傳白牡丹等事。皆屬後人假捏。又坊刻有鍾呂採真問答一帙。又有既濟真經一篇。其他言容成之術者。多託之呂祖。祖嘗言。吾道雖於房中得之。却非御女之術。一言已破千古之疑。凡若此者。以僞亂真。皆呂祖之罪人也。茲刻一概嚴加斥削。不使外術旁門。干我正道。呂祖其許我乎。

傳聞正誤又一條

王文貞公崇簡。冬夜箋記云。俗傳洞賓戲妓女曰白牡丹。乃宋人顏洞賓。非純陽也。康熙年間。呂祖嘗於黃鶴樓降乩曰。世傳飛劍斬黃龍。乃宋散仙顏洞賓也。豈有上真而嗔惱不除者乎。可證白牡丹事。又云地獄之說。

如呂祖所說最切。又云黃梁傳奇。託言盧生。其事乃鍾
離雲房點化呂祖。亦誤以兩事合爲一耳。