

經歷向所見處了無所有惟空山而已比至朱陵洞回面石壁瀑布中住亦無屋宇詢之道流云素無此宮亦無此門異哉乃天台大方廣崇山聖竹林寺與此類謾書以識之後住持道士王元洞建望仙亭於見處立宮門縣尉錢景衡書朱陵宮三字以朱填之爲榜後剏望仙橋觀有銅像保生天尊晉咸亨中鑄石像老君并侍從並同時而建舊觀在洞口唐末遷出就老君殿別塑元始玉宸共爲一殿以奉香火或云唐以遵奉玄元爲聖祖故建玉宸居右也宣和元年改賜今額

九真觀

九真觀在廟東十里舊記云晉大康中新野先生建天監初有

道藏輯要

南岳總勝集

三

翼集九

張如珍真人居之張乃先生鄉人也幼而少語淡泊不羣壯歲幽棲而宿稟靈骨遇神人降於巖室傳明鏡洞鑑之道使其修之曰夫燭物理者天也鑒物形者道也天之道以清鏡之道以明審而無差形定於此物應於彼故川岳之狀鬼神之情無所逃而隱也天以清而容萬物水以澄而鑒眾形若修天清鏡明澄心靜神而得內外洞徹則至道成矣倘外役於物內勞於神神心昏濁不能澄清則去道遠矣此法吾昔受之於長桑公子長桑公子受之於太微天帝君所得之能洞達玄通還照八極夫洞真法中有四規之道依四時而行亦與此同體矣古人所謂虛其室白自生定其心道自至信矣哉如珍修之九年徹視

千里無一物可隱以梁天監十三年十一月十八日君獨遊山
三日不返弟子求之而君方衣仙衣駕雲輿簫鼓擁之縹緲而
昇天重和元年徽宗皇帝賜號全真達道真人開元初司馬承
禎字子微自海山乘桴鍊真南岳結庵於觀北一里目之白雲
丞相張九齡屢謁之明皇令弟承禕詔之較正道德經深加禮
待呼爲道兄凡是觀中供養金銀器皿悉歸降賜自御札批答
表書往來不絕天寶初蜀人薛季昌昔在峨嵋山注道德經二
卷後隱居衡岳華蓋峯撰玄微論三卷并大道頌一首乃注得
司馬弟子王仙嶠寫進上詔住降真觀供器御書批答不絕及
於九真觀奉造聖祖天道玄元皇帝聖像一鋪十三事通光座
道藏輯要

南岳總勝集

西

翼集九
文上川

高一丈七尺經六伯七十卷仙嶠乃本觀道童性好淡泊因看
列仙傳有物外揅嘗謂五千言外皆土梗耳攜岳中茶入京師
教化嘗於城門內施茶忽一日遇高力士見而異之問所來答
是南岳山九真觀道童爲殿宇頽毀特將茶來蒸化施主力士
喜其言因聞明皇宣見帝喜清秀問曰卿有願否對曰願鬱鬱
家國盛濟濟經道興帝喜令拜司馬先生爲師於內殿披戴厚
賜迴山夜夢感真人陳少微而得道要再命侍司馬先生來王
屋久之奏云尊師以開元二十三年仙化云請收南岳舊居爲
觀蒙聖恩書額詔薛季昌住持降聖觀宣賜聖像供器天寶十
二年復令衡州鑄銅鐘一口降賜觀中音韻振遠徹於霄漢重

四千斤上刻明皇帝號御製銘曰鑄於郡懸於觀天長地久福
無算驃騎吏大將軍高力士監鑄此真岳中之古器也後乾元
三年二月值兵火罹亂焚蕩罄然鐵石鎔裂惟有此鐘豈非願
力而至於此哉咸通年王固節道行超倫一方仰慕營葺一新
闡教談經學者如市奉詔歸北岳封總大師又元祐間其鐘忽
不見數日一日得之於觀前塘中苔蘚所漬鐘頂上龍折其右
足復致於樓上傳云與青草渡龍鬪今觀後有龍竇嶺觀一里
有武林謝先生再葺白雲庵而居嘗與曹道冲爲詩琴之友道
冲有詩云桃源洞口武林人跳出紅塵二十春但喜白雲深有
趣不知青眼近來親丹砂已向坤爐伏玉液先從坎鼎烹活計

道藏輯要

南岳總勝集

五

翼集九

八

一張焦尾外碧壇三尺禮南辰西有王氏藥寮王住久遷靈巖
就雲龍峯戶解觀北隅五十步有壽山亭亭下有白龜泉卽南
山第一泉也其泉自崖竇迸出青泚甘裂其色早晚兩變雖南
山名泉無逮此者飲之無疾而壽中有白龜大如錢白如玉隱
於石竇之間人罕得見遇之者吉祥而延壽傳云龜出仙來龜
隱仙去題詩亦眾惟野人皇甫渙云靈臺塵不上塵上非靈臺
愛此一泓水曾棲靈物來愚近歲卜庵於此泉之北山相去五
里因採藥嘗憩此亭每欣歎其異云寥寥宇宙之中凡真仙隱
化於白龜者計此乃三處也愚自謂年秋棲於是山爲終焉之
計凡三徙其屋至朱陵之東芟王氏舊藥圃而住適與此泉爲

隣非偶然耳因成一絕謾書之於此天下白龜三處顯怡山少室壽仙亭我今卜築南山頂得爾爲隣祝聖齡觀有九仙閣閣後舊有琅瑛閣重和元年改賜今額壽甯

降聖觀

降聖觀在九真觀一里舊號白雲庵司馬子微修行處因弟子王仙嶠奏請以先師庵爲觀蒙降額親篆勅九真觀薛季昌兼住持

九仙宮

九仙宮在廟東十二里梁天監中建昔王靈輿自中宮鍊行旣周冲寂之後遷於此朝斗思微一日天真迎之又有鄧郁之南

道藏輯要

南岳總勝集

三

翼集九

陽新野人也幼夢一鳥吐印與之自是聞人有疾以印治救永爲符章病者自愈後與徐靈期結方外友周遊名山尋訪上士遇至人傳金鼎大龍之術於宋元徽二年徐旣上昇郁之隱洞門久之乃徘徊湖外洞天福地無不遍歷所患丹材無力可置因有司奏少微見南楚武帝勅監軍採訪詔之便殿問所修曰貧道修鍊金液而缺丹材帝賜金帛許於南岳洞真福地選其幽勝置上中下三宮以修內外丹一夕神人謂之曰大洞之隣乃招福之鄉延生之里善記勿忘後君丹成復遷紫蓋之東以梁天監末十二月十三日有八真人乘羽蓋雲車降於室中卽前得道者八真人也於是就自然石壇升天重和元年徽宗皇