

太平御覽卷上

道部

理所

五嶽山名圖曰性命魂神之所屬皆有理所
神異經曰崑崙有銅柱其高凌雲所謂天柱
圍三千里負曲如削下有仙曹九府治所
又曰崑崙三角其一角正北干辰星名曰閼
風巔其一角正西名曰玄圃臺其一角正東
名曰崑崙宮上有玉樓十二景雲映日朱霞
九光西王母之治所真官仙靈之所宗登真

楹二

隱訣曰上清之境九天之門上皇太皇帝君
玉尊集群神於其中以定天下萬民之罪福
又曰西華堂在上清王母所居
又曰文德宮張叔隱處之

又曰八景城在上清玉晨道君所居

又曰赤城太元真人所居

又曰上清有寥陽殿上皇太帝玉尊集群真

於內

又曰希琳殿在上清東海八停山上太
所居

又曰琅玕殿在上清金闕聖君所居也

又曰上清之境有丹城紫臺上皇大帝君玉
尊集處

又曰七靈臺在上清境玉晨道君所居

又曰明真臺在上清境東海八停太山上帝
所居

又曰那弗臺在上清境方諸東華山上青童
君所居

又曰上清境有希琳臺太帝道君居之

東方朔十洲記曰有光碧堂西王母所處也

三九素語曰蘭臺宮赤桂玉女處之玉房宮
黃帝之女處之

又曰滄浪海島上有積石室多石象八石腦
石桂英也

又曰紫石宮室九老仙都治處也

又曰崑崙山一名昆陵山一名玄圃臺上有

積石圃大治井王母宴會之所也

又曰崑崙有瓊華室西王母處之

又曰玄洲在北海亥地有太玄仙都伯真公
所治也

又曰聚窟洲在西海中北接崑崙上多真仙

宮第有辟邪天祿之獸洲上有大樹與楓木

相似而芳華聞數里

又曰神仙島有紫石宮室九老仙都治處仙
官數萬人

又曰方丈在東海中三天司命所居處群仙

皆往來其上大洞真經曰太素三元山有中

黃太一上帝之館

又曰玉晨大道君治藥珠日闕

又曰玉皇道君居青雲之城玉階文陛

又曰玉容堂者虛無真人之逸宅亦真氣之明堂

又曰玉容堂者太上之明堂也得道符籍之所在

又曰萬華宮在小有玉真之天小有先生治所

又曰絕空之宮在玄洲之北九真仙上帝司禁君會仙處也

又曰圓華宮黃老之所處

又曰太霞之中太虛元君之所處也

又曰秀華山太極真人呼曰圓明丹室五靈真君處之

又曰青精君登紫空之山化玉室之內

又曰崑崙山有金丹流雲之堂上接璇璣之輪下在太室之中西王母所治真仙之女所處也

又曰玉室青精君之所遊處

又曰玉華三元君處流逸之室

又曰太處有太霞之室合九雲而立宇太虛元君之所處也

又曰青華之室青童君乘玉雕之輶御圓珠之氣而入山室

又曰太老之室在上清八皇老君乘廣琅車而入

又曰流剛山上有暉景之室西王母治所也金根經曰青要帝君在丘玉國黃金紫殿青要帝君所處

又曰八闕天人散香其間闕下有金臺九層臺上玉晨道君所進居也有金輝紫殿後聖金闕帝君所居處也

上清經曰上清南極長生司命君藏瑤臺丹靈宮

又曰在蘭庭雲臺又登絕空之中紫碧玄臺又曰有紫微玄琳殿中央黃老君居之又曰協晨虛觀獲曾之室太上大道君閑居處也

又曰元始居紫雲之闕碧霞為城

又曰有黃房之室一名玉容之堂真晨道君治其中太真科崇玄臺天師朝禮處又曰有燕仙室天師教化處也

南真說曰西王母女媚蘭字申林治滄浪山
受書為雲林夫人

又曰北元中玄道君李慶賓女受書為東宮
靈昭夫人治方丈臺第十三朱館中

又曰閩野者閩風之府是也崑崙上有九府
是為九宮太極為太宮諸仙皆是九宮之官
僚耳至于真人乃九宮之公卿也

又曰大方諸宮青君常治處也其上人皆天
真高仙太極公卿諸司命所處有服日月芒
法雖已得道為真猶故服之霍山赤城亦為

司命之府惟太元真人南嶽夫人在焉李仲
甫在西方韓象在南方餘三十二司命當皆
在東華東華青童為大司命總統也楊君亦
去東軫執事不知當在弟幾耳

又曰句曲山漢三茅君治其上各乘一白鵠
集於處所時人互有見者山生黃金漢靈帝
時詔勅郡縣採句曲之金以充武庫至孫權
時又遣宿衛人採金常輸於官

又曰方丈西北有陰成大山滄浪西南有陽
長大山其山多真仙之所處是陽九百六應

數之標揭也秀華山有玉堂乃五靈真君所處也

又曰金華山上有五宮太一所處

又曰玄洲之上有景暉之室西王母之治所神洲七轉七變經曰西隴濛汜之濱紫微玉堂王母請誥靈素章之處也

飛龍隱訣曰北極真君治於北極廣靈之室大洞雌一篇曰三元君在元虛之室元始序曰寒靈丹殿在上清太玄玉都道君請真文之處

又有玉寶之殿帝尊所處也

王君內傳曰紫清太素瓊闕太素三元道君之所治也

洞玄經曰太極紫瑤之闕太極玄光真君所治之處自天地以來人之生死簿籍在其中玉清書曰玉戶瓊門九皇上真在其中

茅君內傳曰玉清天中有散華臺是四斗七晨道君所治也

列仙傳曰太虛瓊臺太平道君處之

上清八景飛經曰玉寶臺三元君所登處也

三元真一經曰黃闕紫戶玄精之室身中三一尊君常栖息之所

神祝經曰太上方堂天人所止

本行經曰有三元洞室妙真之所處也

道學傳曰茅山鸞口洞女冠錢妙真登壇處也

定志經曰天尊靜處玄都元陽七寶紫微宮

太一洞真經曰有太極紫房宮天帝寶神所處也

玉清經曰玉清宮高真玉皇出入處

洞冥記曰宜都崇堂在紫泥之海東方朔宴息之所也

洞真經曰太老寢堂八皇老君居處也

三元玉檢經曰廣靈之堂太素三元君處之在上清天

玄母八門經曰五通仙堂者五通帝君在其內

又曰散花玉室三素元君在其內

玉清隱書曰瓊琳堂上皇玉帝寢宴處也

道學傳曰洞室中有太陰堂龍威丈人所見

真文之所處也

龜山元籙曰文龜洞室上元君坐之處也

葛洪神仙傳曰金華山有石室一所丹溪人皇初平之隱處也

清虛真人王君內傳曰委羽山洞周迴萬里

名曰大有空明天司馬季主在其中

又曰西域玉山洞周迴三千里名太玄總真

天司命君之所處也

名山記曰益州西南青城山一名青城郡山

形似城其山有崖舍赤壁張天師所治處南

連峨嵋山遙望唯見兩青嶺山如蠶蛾之眉

亦有洞天諸靈書所藏不知當是第幾洞天

也

又曰赤城丹山洞周迴三百里名曰上清平

天此山下洞臺方二百里司命君之府也

玉京經曰玄都玉京山有七寶城太上無極

大道虛皇君之所治也高仙之玄都焉

大有經曰太清極玄宮在元景之上太上道

君居之

三元布經曰上清玉景宮佩三元布人在其

中

道迹經曰秀華玉堂五靈真之所處也

又曰洞真堂元始天王太一高聖君說觀身大戒之所也

昇玄經曰玉清臺仙聖遊衍之所

七星移度經曰帝君上登太極瓊臺

上原經曰眉竺仙公往南嶽

五符經曰皇人在峨嵋山北絕巖之下蒼玉

為屋

龜山元籙曰紫閣西華玉女居之

神祝經曰九合之室太上在其內

玉晨明鏡經曰有太玄玉晨金華之室三素

元君處之

真誥曰大茅山西南有四平山俗呼為方山

其下有洞室名曰方臺洞與華陽通號為別

宇幽館得道者處之

又曰方隅山下有洞室名曰方源館幽人居

之

又曰包山下有石室銀戶方圓百里

又曰有天市壇范丘林受口訣處

又曰存方臺仙人蔡天生隱其內
又曰清虛宮司馬季主隱處也

又曰積石臺朱孺子居之

又曰寢靜之室消子處之

又曰蓬萊仙公洛廣休治蓬萊山

又曰許玉斧居方山洞為上清仙公

又曰羨門今在蒙山大洞黃金之庭受書為

中元仙卿

又曰廣漢郡綿竹縣東九里有山昔韓象於
上得仙有大石銅為誌治應箕宿

又曰廣漢郡新都縣去成都一百五十里山
有芝草神藥前有池水中有神魚五頭昔王
方平於此與太上相見治應斗宿

又曰越雋郡邛都縣有小山大山名蒙治山
其高無踰伊尹於此學道上有芝英金液草
服之度世治應奎宿

又曰雲臺山有桃一樹三年一花五年一實
懸絕無底之谷唯趙昇乃自擲取得桃子餘
者無能取之治應胃宿

又曰天柱山有玉女來白鶴仙人來白鹿在

雲臺治前有兩碑

又曰玉局治在成都南永壽元年正月七日
太上乘白鹿張天師乘白鶴來至此坐局脚
玉牀即名玉局治應鬼宿

又曰鍾山在北海子地隔弱水自生神草仙
家種芝課計頃畝如稻狀亦有玉石泉上有
九源丈人宮主領天下水神

又曰扶桑在碧海中大帝宮太真東王所治
處也

又曰蓬萊山上有九天真宮蓋太真仙人所

居

玉京山經曰方諸宮青童君治之太丹宮南
極元君治之白山宮太素真君治之西城宮
總真王君治之

太真科曰有無央宮高上太君居之

龜山元籙曰金華宮西華玉女處之

上清經曰啓金宮玉寶九霄丈人居之七映
宮紫映九霄真王居之玉清元寶宮高上虛
皇君處之金靈宮紫虛高上元皇道君居之
朱靈宮上皇虛君居之洞雲宮皇上帝君處

之金輝宮紫皇君居之靈映宮高亭君居之
變化宮玉皇先生居之玉寶宮紫精君居之
飛玄宮玄一君居之玄上宮玉皇先生居之
變雲宮太帝君居之金門宮皇上帝君居之
陽明宮洞真君居之元景宮太素君處之紫
瑤宮北玄君居之納靈宮南朱君居之音光
宮西華君居之靈金宮中元君居之紫微宮
東明君居之鳳生宮高上君居之朗範宮元
辰君居之七瑤宮九元君居之鬱森宮大明
君居之雲森宮元靈君居之洞霄宮三元君

居之返香宮元昭君居之長命宮太極元君
居之高虛宮紫元君居之飛玄宮上真老君
居之瓊容宮洞景君居之耀瓊宮太陽君居
之明真宮景元君居之紫耀宮司命君居之
通妙宮天皇君居之金華宮黃房君居之天
皇宮太一君居之閑清府九天丈人居之又
有丹府三天玉童居之又有重冥府玉寶九
霄丈人居之鳳生府九霄真人居之金府靈
皇君居之丹神府上皇元道君居之生真府
玉虛君居之金魄府萬始先生居之務虛府

相二
皇帝君居之紫耀府紫皇君居之神變府中
元君居之九合府玉皇先生居之
又曰有窺曾之室玉晨道君處之
又曰幃綠之室太元真人處之
漢武內傳曰有紫桂宮太上丈人居之

太平御覽卷上

太平御覽卷中

道部

冠 袍 板 節

冠

幘 裘 笏 履

帔 衣 帟 烏

褐 佩 鈴 帷 帳

襦 綬 杖 席

楹三

真誥曰有一老人著繡裳戴芙蓉冠倚赤九節杖而立芙蓉冠即禮之爵弁粗欲相似但不知真人以何物作之耳自非已成真不得

盈三

冠此

又曰遠遊冠桐柏真人戴此冠女真已笄者亦戴冠惟西王母首戴玉勝又女真未笄者則三環角結或飛雲編結餘髮垂兩肩至腰中也龍冠金精中虎中青巾虎文巾金巾此天真冠巾之名不詳其制

又曰男真未冠真並飛天交結

道學傳曰王母二玉女侍王母上殿戴太真晨纓之冠履玄瓊鳳文烏

又曰孟景翼字輔明義熹構難景翼星夜往

赴經行失道時一人黃衣冠在其前引路

既得道乃失所在

海空經曰真仙道士並戴冠披翠帔

太真科曰解褐披絳綃之釋巾著遠遊之

冠

又曰人皇著七寶珠冠

上清經曰元始皇上丈人戴紫耀之冠佩九色自然之綬

又曰高靈九天建金華七耀之冠

又曰王真九天丈人建飛精百變之冠佩九

元道真之策

又曰上三天玉童建三華寶耀洞天玉冠
四明科曰凡脩上清道經大洞真經入宣之
日當身冠法服

又曰凡女子學上清之法受寶經玉訣脩行
大洞皆元君夫人之位入宣之日當冠元君
之服萬真束帶玉童玉女各二十人其掌法
服無此服不得升於上清
洞神經曰受道之人皆玄冠草履
傳授經曰老子去周左慈在魏並葛中單裙

不著褐

又曰陸先生云對上下接謂之俯仰之格披
褐二服也

又曰冠戴二儀衣被四象故謂之法服

道學傳曰西母結大華之髻戴太真晨纓之
冠履玄瓊鳳文之舄

上清變化經云紫映玉霄真王建三華天冠
帶交金之鈎

又曰上皇玉靈君建七耀華冠佩丹文紫綬
又曰皇上帝君建七色朱精華冠

又曰太素高虛上極紫皇建七寶冠帶精神
交虬之綬

又曰虛明紫蘭中元高嶼君建三華之冠帶
流金紫章

又曰太素真君建紫晨巾乘青龍紫羽蓋
玉珮金璫經曰元始天王披九色離羅之帔
帶寶冠

又曰太帝建七氣朱冠

又曰華山君建六元通神飛冠佩交靈之綬
又曰嵩高君建中元黃晨玉冠佩黃神中皇

之章

又曰玉佩帝君建紫冠

真誥曰上元夫人服赤霜袍披青毛錦裘頭
作三角髻散髮至於腰戴元晨夜月之冠帶
六山火玉之佩腰鳳文琳華太綬執流黃揮
精之劍

上清變化經曰太元真人巾芙蓉冠

上清元籙曰九天元父戴寶天之冠

太上五帝內真經曰青帝君建九元通天冠
又曰赤帝君建三氣玄梁寶冠

又曰白帝君建七氣明光寶冠

又曰黑帝君建五氣玄晨之冠

又曰黃帝君建黃晨通天冠佩黃晨越元之
策帶靈飛紫綬

太上飛行羽經曰九晨君建飛精玉冠衣九
色之鳳帔

又曰元晨君建飛天玉冠衣九龍天衣

又曰蓋晨君建三晨寶冠衣丹錦飛裳

又曰上晨君建玄精玉冠衣玄羽飛裳

又曰華晨君建飛晨寶冠衣青羽飛裳

太上飛行羽經曰靈妃元皇夫人建晨纓寶

冠

昇玄經曰仙人定子明黃褐玄巾

太洞玉訣曰皇初紫元天中真人披朱錦之
服中綠霞之冠

山西經曰玉女建白冠

洞神經曰天皇君戴九元冠地皇君戴二晨
玉冠執元皇定錄策人皇君戴七色冠執上
皇保命玉策

又曰上清瓊宮南極玉真赤帝君建進賢之

冠

又曰北極玉真黑帝君建玄寶之冠西極玉真白帝君建通天寶冠中極玉真黃帝君建通元五氣之冠

玉精真訣曰東方九靈真人戴九氣冠南極真人戴進賢冠衣絳章之衣西方素靈真人戴三寶玄冠北方玄靈真人戴玄冠中央總元三靈真人戴黃晨玉冠
玉光八景經曰東元景道君冠七色耀天玉冠躡九色之履

金根經曰九天元父戴七色珠玉之幘無極進賢之冠

又曰九天玄母著青寶神光錦繡霜羅九色之綬戴紫元玄黃寶冠

大有經曰玉清之母戴七神朱玉之髻巾無極進賢之冠著玄黃素靈之綬在太極朱宮
又曰九天真女戴玄黃七稱進賢之冠
又曰上清真女戴玉冠著九色之綬居太幽宮中

又曰太極帝妃冠無極進賢之冠衣五色鳳

文之綬在太清極玄宮中

相三

又曰太上君戴三寶玉冠著九色之綬在無極真宮中

又曰啓明天君冠青精進晨玉冠

太一洞真玄經曰三素老君服錦衣建龍虎

冠

又曰太一公子白元司命桃君五人皆著朱

衣絳中典主符籍在太微紫房宮中

登真隱訣曰太玄上丹霞玉女戴紫巾又戴

紫華芙蓉巾及金精巾飛巾虎文中金巾

龜山元籙曰元始皇上丈人冠九氣紫曜之

冠衣九光錦袍佩九色無縫自然之綬帶六

山火玉在上清之上又帶九天仙鍊之劍衣

九色斑文袍常乘十二飛麟帶金虎鳳文之

綬

金真玉光經曰元景道君曳玄黃之綬建七

色玉冠

又曰元景道君衣丹錦之綬戴進賢玉冠乘

玄景綠輿參駕鳳凰又太陽上府紫微宮中

道君曳絳錦丹綬戴玉冠躡九色之履執制

卷三

二

魔之章又元景太一君曳玄黃素綬戴七寶冠執命神之策乘玉輦五采蓋紫雲車駉駕六龍

又曰桐柏山真人王子喬年甚少整頓非常建芙蓉冠著朱衣以白珠綴衣縫帶劍多論金庭山中事言於衆真

太上素靈經曰太上神仙戴飛晨寶冠又戴青精晨玉冠遊雲寶冠玉精寶冠通天玉寶冠三玄寶冠上清仙公並建扶華沓霞大冠道君冠九德之冠

太極左仙公起居注曰太上三天錫仙公芙蓉晨冠

靈飛六甲經曰上清瓊宮東極玉真建九氣通精之冠玉京真人戴通陽玉晨冠少陽真人戴通曜之冠太素三元君建寶琅扶晨羽冠紫素元君建太真晨纓之冠三角髻餘髮散之於腰

太極金書曰元始建洞天之冠上君建青精天玉之冠太真丈人建三寶玉冠三天童建三華寶曜洞天玉冠

大洞玉經云紫元真人被朱錦之服中綠霞之冠

五嶽真形圖曰東嶽太山戴倉碧七稱之冠南嶽衡山戴九丹日精之冠中嶽嵩山冠黃玉太玄之冠西嶽華山建太初九流之冠北嶽恒山建太冥靈陰之冠青城丈人戴蓋天之冠

昇玄經曰昔有仙人豆子明建黃褐玄巾

紫書金根經曰九天元父戴七色珠玉之幘

敷齊經曰正一功曹冠朱陽之幘

幘

太極金書曰元始天帝被九色羅帔丹絳之裾珠繡霞帔

太極左仙公起居注曰太上三天錫仙公丹錦繡帔

靈書紫文經曰青童大君衣飛青翠羽龍帔雌一老五經曰太素三元君服紫氣浮雲錦帔又紫繡毛帔又鳳文錦帔無上真人內傳曰九色錦繡華文之帔

太元真人茅君內傳曰繡羽紫帔

九真中經云青玉錦帔絳玉素玉玄玉黃玉

錦帔

又云青華丹藥玉白琳四出龍帔玄玉九道

雲錦帔黃雲山文錦帔

褐

仙公請問經曰太極真人曰夫學道當潔淨

衣服備中褐制度名曰道之法服

靈寶真一自然經訣曰至真已得道人披九

光七色法服

靈飛六甲經曰南極玉真著緋羅法服

上清紫宸經曰修七轉之道者上皇君以法

服飛仙羽章授之仍戴以紫元飛霜七色之

冠

襜

上清經曰高上玉皇衣玉文明光飛雲之襜

龜山元籙曰九天玄母衣霜羅九色之襜又

衣青羅之襜

五嶽真形圖曰五嶽使者服緋襜

三元布經曰紫素元君衣紫錦袂襜白素元

君衣白錦光明之襪

龜山元籙曰九色飛雲錦襪九色自然之襪
玉文明光飛錦之襪九色珠絳雲光錦襪丹
錦七色文光之襪

袍

太極金書曰元始披霜珠之袍

上清經曰三天玉童衣青黃錦袍

五嶽真形圖曰東嶽君服朱光袍

龜山元籙曰有明光飛錦珠袍五色雲羅之

袍七色鳳雲之袍九色斑文羽袍

茅君內傳曰有赤霜之袍

裘

大洞玉經曰司禁真伯乘日月之輶披虎文
之裘

八表經曰白素元君衣黃綠曜光雲文之裘

五帝內真經曰有玄文明光之裘九色斑裘

龜山元籙曰有雲文丹錦之裘

衣

三道順行經曰玉景真人衣玄雲錦衣

老子歷藏中經曰東父者清陽之氣萬神之

先衣五采衣

龜山元籙曰有明光錦九朱飛文法衣三素
飛文錦衣五色斑衣九色龍衣又有青黃紫
三色羽衣又有九色鳳衣亦有九天鳳衣

珮

大戒經曰太極真人曰凡謹事法服則著冠
冕玉珮

三元布經曰六山大玉之珮

綬

八素經曰太素元君衣流光雲文綬始素元

君衣紫光雲文素綬玄素元君衣飛雲九變
綬紫素元君衣玄黃九色素羅之綬黃素元
君衣飛雲素錦之綬

三元布經云紫素元君交帶靈飛大綬白素
元君珮青林華綬

太上飛行羽經曰九鈴之綬飛靈紫綬六山
飛晨之綬九光之綬

金真玉光經云紫青之綬丹錦之綬絳丹綬
玄黃素綬白文素靈之綬玄靈五色之綬
元始經曰九天玄母帶流蘇紫綬

又曰九元光延紫綬靈飛紫綬交靈素綬九色自然之綬金虎鳳文之綬

又曰太上九氣命靈之章帶翠羽文靈之綬板

昇玄經曰太上曰十方奉經真官五帝直事符童傳言謁者皆冠帶垂纓齊執玉板羅列鹵簿對我前後左右

笏

昇玄經曰太上勅陵陽監受教稽首而起執笏戶東面西而立

帟

太上飛行羽經曰上君衣鳳衣斑衣虎帟

太上素靈經曰太上神仙衣青錦單帟青綾

帟雲錦絳章丹帟絳衣飛帟黃雲錦帟

三元布經曰太素三元君服九色龍錦羽帟

紫素元君衣飛霜羅帟

太極左仙公起居注曰太上三天錫仙公緋羅帟

龜山元籙曰有丹錦飛帟九色龍錦羽帟
太上飛行羽經曰七色夜光雲錦帟

九真中經曰蒼華飛羽帔丹華飛羽帔白羽
飛華帔亦有黑羽黃羽飛華帔
又曰翠龍華文飛羽帔朱華鳳帔素羽寫章
帔黑羽龍文帔羽鳳華繡帔

鈴

移度曰南方真皇君垂靈霜鳳華龍鈴帶虎
書建玄晨之冠飛青錦衣乘丹霞絳輿
龜山元籙曰有玉鈴又有晨光明月之鈴
列仙傳曰北元中玄道君李慶賓女爲靈昭
夫人著紫錦衣帶神虎符握流金鈴有兩侍

女侍女年可二十許夫人年可十三四聞呼
一侍女名隱暉侍女皆青綾衣捧赤玉箱二
枚青帶絡之題白玉檢曰太上章一檢曰太
上文夫人帶青玉色綬如世人帶章囊狀隱
章當長五丈許大三四尺
又曰太極有四真人中黃君處其左佩神虎
之符帶流金之鈴執紫毛之節頂金精之中
又曰仙道有紫繡毛帔丹青飛裙翠羽華衣
金鈴青帶曲晨飛蓋御之自飛

杖

龜山元籙曰冬三月三天玉童化爲老人手
把九節杖行洞耀玉清之中
聖紀經曰有老人握青竹杖與老子談天地
之數

赤書玉訣上經曰當取靈山向陽竹令長丈
有七節作神杖使長上下通直甘竹乃佳印
以元始之章動息坐起恒以自隨有五帝直
符吏輔翼上真
茅君傳曰朱官使者把綠節杖瓊干羽旄
又曰太素真人把八景飛杖九色之節出入

杖
上清三天玉童頭連三角黃巾手把九節金

節

列仙傳曰太元真人杖紫毛之節紫微王夫
人與一神女俱降神女著雲錦襜上丹下青
文采相照腰有綠繡帶帶繫十餘小鈴鈴青
色黃色更相參廁左帶玉佩佩如人間佩佩
但幾小耳衣服倏倏有光照映室內如日中
視雲母也雲髮鬢鬢整頓絕倫髻在頂中垂
餘髮至腰指著金環白珠約臂視之年可堪

十三四左右兩侍女其一侍女著朱衣帶青
章囊手中又持一錦囊囊長尺餘以盛書十
餘卷以白玉檢上刻字云玉清神虎內真紫
元丹章其一侍女著青衣捧一白箱以絳帶
絡之箱似象牙箱形二侍女年可堪十七八
整飾非常

又曰裴真人從者持青毛之笥

王帶繡囊

周君從者持黃毛之節無囊二君各有六童
又曰東卿大臣見降侍從七人一人執紫毛
節一人執華旛一名十絕靈旛一人帶綠章

囊三人捧牙箱一人握流金鈴侍者並朱衣
東卿形甚少於二弟二弟著青錦繡帟紫毛
帔中芙蓉冠二弟並同來倚立東卿命坐言
語良久時乙丑歲晉興寧三年七月四日降
於楊君之家也

履

又曰先道有三十七種色之節以給仙人

九真中經曰凡學道者勿令人犯屐履行道
尤多禁忌

金真玉光經曰有五色師子之履

玉光八景經曰東北始陽宮牛元景足躡五色履

鳥

龜山元錄曰領仙王奉元始命使資晨纓玉冠鳳雲之鳥給上真仙母又有神雲鳳鳥列仙傳曰安期先生賣藥海邊時人言千歲翁秦始皇召與語三日夕賜金壁數千萬出於島鄉亭皆置去留書以赤玉鳥一量為報曰後千歲求我蓬萊山下始皇即遣使者入海未至蓬萊山輒風波而還

上真元錄曰九天元父曳神雲鳳鳥帶素雲之綬

帷帳

神州經曰九河帝君坐玉牀五色帷帳內外光明玉佩千垂

席

玉佩金璫經曰仙人鄭段者坐玉華之席

太平御覽卷中

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

查

上

太平御覽卷下

道部

楹四

簡章

玉帝七聖玄記曰七聖定簡五帝記名

登真隱訣曰小有天王太素清虛真人登白

空山詣紫虛太真三元君受流金火鈴豁落

七元八景飛晨策玉璽

又曰太一有玉璽金丹虎符

玉清隱書曰有太上飛行九晨玉經金簡內

文

又曰玉璽鳳函金真玉光紫文單章在其內
九幽經曰帝尊在三元宮中總校圖錄
又曰善功注名黃籙金格玉簡陳列三清四
極

明科經曰若有玄名帝圖紫簡綠字千年得
傳也

又曰五老寶經青綠為字以書其章又八素
真經太上之隱書也八色采筆金闕帝君自
書之為致真之法以付太虛真人南嶽赤松
子使下授學道宿有真金玉字刻在金閣當

為真人者不得越傳地仙又五符經一道通
書以南和丹繒封以金英之函印以玄都之
章付震水洞室之君又靈寶真一自然經眾
真佩此經者以黃錦為地丹金書之永谷道
真享之無期也元始說經中所言並是諸天
上帝內名隱韻之音非世之常辭也
又曰雌一玉檢五寶經祕在九天之上大有
之宮太玄靈寶臺玉房之中紫金為素以撰
其文青綠為字以書其章
又曰有妙經刻玉為簡傳於天帝君

太上八素真經曰司命著籍玉簡丹書編以
金縷纏以青絲千億萬年無所復疑

又曰太上吉日即以三元之章又印以太玄
之章又印以高皇之章又印以中黃之章

又曰西華宮有琅簡藥書也

又曰太上以白玉為簡丹玉書亦用青碧玄
玉黃金為之

八素經曰八素真經玄文生於太空之內見
於西龜之山玄圃之上積石之陰高玄羽章
衆真宴禮稱慶上清

上清經曰三天玉童帶朱精禁天之章高上
玉皇佩丹皇玉章

又曰紫映九霄真玉佩金鳳璽

又曰太素三元君有雲瓊之版九變虎書

又曰高靈九帝帶元光紫綬流精飛瓊之章

又曰三天玉童帶九天之章

又曰高上虛皇君佩丹皇玉章

又曰玉真九天丈人佩九元通真之策

又曰紫靈皇上元皇佩封靈召真玉策帶流

光鳳章

又曰皇上玉虛君佩丹文紫綬

又曰三元大明上皇君帶神虎紫章

又曰皇上萬始先生佩金虎鳳文帶丹皇紫章

又曰皇上帝君帶神虎玉章

又曰上極紫皇君佩六山玉帶精神精交蛇之章綬

太霄琅書曰太微天帝君以紫簡結紫度經篇目也

又曰有帝章之印

又曰瓊文帝章當刻書棗心之木受於絕巖之中

又曰太霄琅書乃九天飛霄之典瓊文帝章乃上文也並以元始生於自然空洞之中靈

皇玉帝受於九玄鑄金為簡刻玉結篇金縷玉字以明寶文祕於九天之上

洞神經曰有三都印三皇印九天印鉅天下又曰有三皇玉券一名金契

又曰受三皇法須玉簡長一尺二寸廣一寸厚三分無者槿桐准也

又曰通謁三皇之簡以青玉作之赤金爲字
金根經曰金簡玉札出自太上靈都之宮書
以朱文編以朱繩

又曰有神華玉門真人投金簡之處

又曰領仙玉郎齋金簡紫籍來於東華青宮
校定玉名

又曰玉皇刻降丹精玉芝金璽鳳章也玉寶
青宮之內有金章玉璽

又曰青宮北殿上有金章玉璽真人得之
又曰青宮之內北殿上有仙格也金架格上有

學仙簿錄及玄名年月深淺金簡玉札有十
萬篇領仙玉郎之典也

又曰青宮無金簡之錄玉格無玄編之名神
經亦不可得披

太洞玉經曰讀玄一洞經者神臺刊名於福
連之簡太上金簡玉札名爲福連之書也

又曰真陽者上清之宮名福連之簡刊其內
五符經曰真一食五牙天文西母刻以黃金
之札封以丹芝光草印以太上中章

茅君內傳曰茅盈在恒山內夢太玄玉女把

玉札携之

又曰太上道君有玉輿鳳璽

又曰太元真人有一人帶綠章囊又一人帶
繡章囊一人帶錦囊書

金真玉光經曰有招靈之章保生玉章

又曰此經高妙衆經之尊總御萬真匡御群
仙玄符流映洞明紫宸祕於九天之宮鑄金

爲簡以撰靈文刻玉丹書八明其篇目也

又靈寶自然經曰太上諸仙真以黃金爲簡
丹玉書之又太真科以玉牒金書七寶爲簡

玉帝七聖玄紀曰刻以白銀之簡結以飛青
之文

又曰廣靈之堂迴天九霄白簡青錄刻其內
太真科曰丹簡者以朱漆簡明火立陽也墨
錄者以墨書文明水主陰人學長生故名丹
簡墨錄祕不妄傳

又曰天皇執飛仙玉策人皇執上皇保命玉
策地皇執元皇定錄之策

三華寶曜內真上經曰大帝靈都宮中有二
十四萬上真仙人皆鑄金爲簡白銀結編紫

華書文誦詠此篇

三天正法曰三天九微玄都太真靈籙者祕
在太上靈都之宮刻以紫玉為簡黃金為文
付五老上真仙都左公封以紫藥玉笈盛以
雲錦之囊

南嶽夫人內傳曰白簡素籙以白玉為簡以
青玉為字故謂之白簡青籙皆記得道之人
名姓

道學傳曰金簡有王元規之筆迹
太上素經曰凡受太上黃素經者傳盟用玉

札一枚長一尺五分廣一寸四分又云有三
元秀簡

真誥曰清虛真人詣三元君受玉璽金真

龜山元籙曰丹文紫章神虎玉章七元光
之章流金紫章太上命神之章夜光寶章九
色離羅之章

靈書紫文經曰靈書紫文上經刻以紫玉為
簡青金為文

黃籙簡文經曰投金龍一枚丹書玉札青絲
纏之以關靈山五帝昇度之信封於絕巖之

中一依舊法

又曰丹書玉札一枚金龍一以青絲繫石沈
三河以關水帝昇度之信一依玉訣舊文
大洞玉經曰太上經簡玉札名爲福連之書
又曰太上書以彤玉之札則玉映之堂可見
四明之門可入也
後聖道君列紀曰刻以紫玉爲簡青金爲文
龜母按筆真童拂筵玉童結編名之曰靈書
龍飛尺素隱訣曰太微天帝君命羽仙侍郎
捧金按以請飛行羽章

太一洞真玄經曰白元司命五人朱衣絳巾
各捧一白玉案上有所主簡

紫度炎光經曰龜母捧筆太一拂筵天妃侍
香玉筆結編以白玉爲簡金書保仙上符仙
都也左公封以玉笈雲錦之囊

變化經曰金光立空之案雲錦之囊封九赤
班符於玄元之中南極長生司命君得之
玉佩金璫上經曰九老仙都捧金精立空之
案上請寶文以授衆真
空洞靈章經曰白簡度品青籙定仙

太元上上經曰非有瓊籙玉名刻簡三清者
不得金虎內符

靈書經曰東方九氣天中靈寶度命品章出
自元始東華青童君封之青玉寶函之中印
以元始九氣之章

神仙中經曰老子度關時為尹喜著五千言
解五十五章是手所書也能行此道知元氣
父母天地之先不知此者徒自苦耳太微天
帝君以紫簡注紫度炎光經篇目金簡書其
正文玄章在焉

玉皇譜錄曰高上衆真結自然之章

金玄羽章經曰玉清八景隱書金玄內文生
於太始之先即天之書也以威百神諸天
內音經曰天有飛玄自然之氣合和五音以
成天中無量洞章

赤書玉訣上曰無始靈寶告水帝削除罪簡
上聞九天金龍驛傳在朱書銀木簡以投三
河之淵初用金紐九雙連簡沈之於清泠之
泉埋本命之獄三官九府書人功過其理甚
明

隱元內文經曰青童君延萬帝於曲宇講寶
訣之妙章

洞真經曰六層玉臺在九天圖之上臺上有
金簡玉札及紫鳳丹章十萬篇太上真文玉
郎典之

玉八八景經曰玉寶臺太空之章封其內

飛仙羽經曰上皇九轉之道絳簡紫書祕於
紫天元臺

二十四生圖曰披九光玉蘊出金書紫字玉
文丹章三部八景二十四生圖置白玉案上

靈寶隱書曰玉誕者曇誓天十都名也上有
大洞之章紫書玉字煥乎上清

玉京山齋曰諸高仙真人大會太上天都披
空洞歌章

靈書經曰東方九氣天中靈書度命品章出
自天元始東華青宮青童君封之青玉寶函
之中印以元始九氣之章入南方三氣丹天
靈書度命玉章出自元始朱陵上宮南極上
元君封之赤玉寶函之中印以太丹三氣之
章又西方七氣天中靈書度命玉章出自元

始西華宮中金母封之白玉寶函之中印以太素七氣之章

又云北方五氣天靈書度命玉章出自元始北上宮中玉晨君封之玄玉函之中印以太玄五氣之章

三元布經曰高上三元經者乃三清真書也上真玉檢飛空之篇上元檢天大錄中元檢仙真書下元檢地玉文如是寶篇高上皆刻金丹書盛以自然雲錦囊封以三元寶神之章藏於九天之上大有之宮金臺玉室九曲

紫覆以朱中寶蓋珍牀安之青宮閉之紫閣芬以五香侍以十華也

神州七轉七變經曰流金鳳璽紫宸上皇先生所佩

三皇序目曰九天印文以召九天校事也

上清變化經曰高上虛皇君佩丹皇玉章

又云三元大明上皇君帶神虎紫章又有皇上帝君佩金虎鳳文帶神虎玉章

又曰九霄真玉佩金鳳璽

歷藏經曰天王侯帶紫綬金印

五嶽真圖曰太山君佩東陽大明之印衡山君佩夜光天真之印嵩山君佩神宗陽和之印華山君佩開天通真之印恒山君佩長津悟真之印青城文人佩三庭之印

後聖列紀曰紫微上真天帝玉清君遣八景瓊輿來迎聖君以登上青宮賜藥剛丹玉鳳璽

後聖九玄道君列紀曰太陰法有死生有黑錄白簿真青丹編簡受生先後之相次也後聖道君列紀曰玉清君賜道君玉鳳璽

飛行三界經曰下有太一紫綬金印威喜天帝信璽修靈寶飛行三界之道真人所佩五稱符上經曰五星通靈之印印五星靈符道學傳曰吳王闔閭得真文不解封以黃金之檢印以玉皇之章以問魯大夫孔子又曰禹封五符以金英之函檢以玄都之印神仙傳曰衛叔卿語其子度世云可於室西北柱下取我仙方按而服之令人長生度世掘得玉函封以飛仙之印取按之服五色靈母仙去

北帝經曰酆都祕印用救世間攝制鬼神
集仙錄曰杜蘭香女仙也於洞庭包山降張
碩家碩蓋修道者也授以飛化之道留玉簡
玉唾盂又齋黃麟羽帔此上仙之所服非洞
天之所有也

太平御覽卷下

余向考絳雲樓書目道藏集有道藏太平御覽述古堂書目
太玄部有太平御覽三卷其書未之見也頃從五硯樓袁氏
閱所藏道藏目見有是書遂請借讀因錄其副藏本每
葉十行二十七字今改每葉二十行仍行十七字於版心填滿
楹二楹三楹四記号排定葉數以便觀覽第三卷缺中
二葉舊所失也卷數與述古藏者合絳雲雖不載卷
數其必為是書無疑錄畢誌數語于後

己巳春袁氏道藏本盡歸揚州阮氏
郡中藏書家未有刻本并錄副者此
宜珍惜矣 孟冬朔日復翁又記

