

宋槧太平御覽

1 1/2
403
104

13
403
104

太平御覽卷第六百六十八

道部十

養生

太平經曰養生之道安身養氣不欲喜怒也人無憂故自壽也

又曰一者數之始也生之道也元氣所起也天之大綱也故守而思一也子欲養老守一最壽平氣徐卧與一相守氣若泉源其身何咎是謂真寶老衰自去

又曰古者三皇之時人皆氣清深知天地之至情故悉學真道乃復得天地之公求道之法靜為基先心神已明與道為一開蒙洞白類如晝日不學其道若處暗室而迷方也故聖賢遑駭

太上經曰守一則諦定心源守靜則存神忘形定氣通無

太平御覽

卷第六百六十八

一

新念圖書

此係明治八年八月八日
月八日
山田一人
部君田資
所購以贈

早稻田圖書

道成真降

三元真一經曰體百神者耳爲帝君之嚮門目者太一之
日月鼻者三元之丘山口者絳宮之朱淵眉者白元之華
蓋髮者明堂之林精舌者元英之龍轅齒者胃宮之威力
手者膽神之外援足者腎元之靈關陰極者洞房之真機
也

又曰涓子授蘇林守三真一之道後林復詣涓子寢靜之
室無復之矣留一紙書置卧內以與林也其文曰五斗三
一大帝所祕精思十二年三一見相授子書矣但有三一
長生不滅況復守之乎能守三一名刊玉札況與三一相
見乎加存洞房爲上清公加知三元爲五帝君後金闕帝
君所以乘景迅雲周行十天者寔由洞房三元真一之道
也世之學者皆尊守一當令心朴神凝體專誠感所以百

念不生精意不散但有三月內視注心一神繫念不散專
氣致和由朴之至也得之速也自朴散真離華爲互起爭
競亂生故一不卒感神不卽應非不欲往存之者不專思
之者不審故起積年之功絕有髣髴耳三一之法上清真
書之首篇高上之至道神仙之津途衆真之妙訣子能守
一一亦守子子能見一一亦見子一須身而立身須一而
生守一之戒戒於不專專復不久以不能精精不能固固
而不恒則三一去矣身爲空宅
五符經曰知一者無一不知也不知一者無一能知也一
者至貴無偶之號必欲長生三一當明思一至飢一與之
糧思一至渴一與之漿一能成陰生陽推行寒暑其大不
可以六合隱其小不可以毫芒兆能暇能豫一乃不去存
一至勤一能通神少飲約食一乃留息知一不難難在於

終知真不為與不知同求之不已登彼玉清不識

又曰養其氣所以全其身

又曰食氣者常有少容

老子曰道言微深子未能別撮其樞略慎戒勿先損諸

欲莫令意逸閑居靜處精細齋室丹書萬卷不如守一當

制念以定志靜身以安神寶氣以存血思慮兼忘宜想內

視則身神並一靜思期真則衆妙感會專精積神不與物

雜謂之清反神服氣安而不動謂之道

又曰善攝生者陸行不遇兇虎入軍不被甲兵兇無所投

其角虎無所措其爪兵無所容其刃

太上真經曰一乃無像求之難得守之易失易失由識劣

貪欲滯心廓然無為惟在守一積而未極皆由漸升當在

三元諦識神氣狀兒名字出入有無生鎮三宮尸毒自去

聖真仙經隨因授之

入素經曰凡學至道諦定其心除患清身知變革慮正身

清然後心定心定則道成道成則真降凡存一守神要在

正化止化由定心心定則識清識清則會于道

又太極真人曰古人為道也玄寂靜神念真存元示漸引

末歸識源神知而能見見而能從從而能習習而能堅堅

而能成成而不居善人在於天下如橐籥乎非與萬物交

爭其德常歸焉以其謙虛無欲也欲者凶害之根也無者

天地之元也莫知其根莫知其源聖人者去欲入無以輔

其身也

太一洞真經曰兩耳名為六合之高窓也

又云齊中名曰受命之宮也

又曰養生之道耳目為主雜視則目闢廣聽則耳閉

裴君內傳曰夫求道者要先令目清耳聰爲主也且耳目是尋真之梯級綜靈之門戶得失繫之仙經曰養生以不傷爲本此要言也

太清真經曰一切含氣莫不貴生生爲天地之大德德其過於長生長生者必其外身也不以身害物非惟不害而已乃濟物忘其身忘其身而身不忘是爲善攝生者也真道養神神能飛化

太上三元經曰養生之道必愛氣存神不可劇語大呼使神勞氣損是以真人道士常吐納以和六液

玄示經曰夫形體者持生之具也非所以生生也生生乃以素朴爲體以氣爲元以神爲形此乃生之宮庭也以無爲育其神舒釋玄妙之門往來無形之間休息於無隣此所謂得玄明之生源又云外想宜絕內注玄真然後長生

可保

妙真經曰道人謀生不謀於名胷中絕白意無所傾志若流水居若空城積守無爲乃能長生

衆真戒曰性躁暴者一身之劇賊求道之散梯也用之者真去改之者道來每事觸類皆當柔遲而盡精潔之理如此幾乎道也神者天地之所馳也頤神養性行生道氣以度難也此乃上聖真人達識也夫爲道者當行此以載其身

太一帝君經曰若能常行九晨照洞房泥丸之法者檢覓魄制萬邪清淨行之以致靈仙之氣降于寢室所謂引三光九星以照百神者也
上清列紀曰胎閉靜息內保百神吞景咽液飲食自然身必壽考可得陸仙矣

太上真人祕要曰夫氣者神明之器清濁之宗處玄則天
清在人則身存夫生死虧盈蓋順乎攝御之閒也
太洞玉經曰食玄根之氣者使人體中清朗神明八聰身
有日映面有玉澤服餌朝液懸糧絕粒道要於金醴事妙
於冰玉所謂吐納自然之太和御九精之靈氣者也
抱朴子曰長生之要在乎還年之道也延年除病其次焉
有不以自代若年尚少壯而知還年陰丹以補腦采七益
於長谷者不服餌藥亦不失一二百歲凡傷之道有數焉
才所不達而困思之力所不勝而張舉之深憂重怨悲哀
喜樂汲汲所欲戚戚所患寢息失時沈醉吐嘔飽食卽卧
跳走喘息歡呼哭泣陰陽不交積傷至盡乖養性之方耳
不極聽目不久視坐不至疲先寒而衣先熱而解不欲極
飢而食食不過飽極渴而飲飲不過多不欲甚勞不欲多

汗及多唾奔車走馬極目遠望多食生冷冬不欲極溫夏
不欲極涼大寒大熱大風大霧不欲冒之五味不可偏多
凡言傷者亦不便覺久則損壽耳是以善攝生者卧起有
四時之早晚興居有至和之常制調利筋骨有偃仰之方
杜疾閑邪有吞吐之術流衝營胃有補瀉之法節宣勞逸
有與奪之要忍怒以全陰抑喜以養陽然後先將服草木
以救虧缺後服金丹以定無窮長生之理盡於此矣若有
欲決意任懷自謂達識知命不泥異端極情不營以生者
安可告養生之言哉

登真隱訣曰方諸青童云人學道亦苦不學亦苦二苦之
始乃同爲苦之終則異爲道者緣苦得樂不爲道者徒辛
苦而已矣惟人自生至老自老至病獲身至死其苦甚矣
心腦積罪生死不絕其苦難說况復不終其天之年老哉

此不爲道之苦也爲道亦苦者清淨存真守玄思靈尋師勞苦歷試數百用志不墮亦苦之至也此爲道之苦數十年中爲苦之理乃有甚於彼得道之日乃頓忘此苦猶百日之飢一朝而飽豈復覺向者之餒乏耶非道則不可右英真人曰夫內接家業以自羈外綜王事以雜役此亦道之不專也夫抱道不行猶無道也握寶不用猶無寶也紫微元君曰疾之所生生乎念多邪之所兆兆於心散念多則事廣事廣則累繁浮泛莫檢紛競不息內煎萬慮外勞百役形神弊矣衆病安得不興高墉重關猶恐寇至况闢扉去防自我致寇也智以無涯傷性心以爲惡蕩真形來在眼聲發入聽其爲關意屬想實有增羨魂者正神神貴明信魄者邪鬼鬼尚狂悖飛仙之想觸見必念慈護之情遇物斯極以此爲心心即道矣

九華經曰眼者身之鏡耳者體之牖視多則鏡昏聽衆則牖閉磨鏡決牖則能徹洞萬靈眇察絕響面者神之庭髮者腦之華心悲則面焦腦滅則髮素所以精氣內喪丹津損竭精者體之神明者身之寶勞多則精散營競則明消所以老隨氣落耄已及之

真誥曰富貴者破骨之斧鋸載罪之舟車適足誨愆要辱爲伐命之兵非佳事也是故古之高人覽罪咎之難豫知富貴之不可享矣遂肥遯長林栖景名山欲遠此迹自求多福保全至素者也裴君曰三關常調是長生之道也口爲天關手爲人關足爲地關調則五藏安安則無病又存五神於體謂兩手兩足頭也頭想恒青兩手俱赤二足常白者則去仙近矣昔徐季道學仙於鶴鳴山中亦時時出市道間忽見一人着反袴裙拄桃杖季道乃拜之因語季

道曰欲學道者當巾天青詠大曆踏雙白個二赤此五神之事其語隱也大曆三皇文也此即太素五神事別有經品

黃老經曰士能遺物乃可議生生本無邪為物所嬰久久易志志欲外無能守以道為貴生

太上太真科曰一在人身鎮定三處能守三一動止不忘三尸自去九蟲自消不假藥餌不須禁防久視之要守一為先次行師教授職隨才依功進位積德居尊宣揚妙氣開導後生

三皇經曰天能守一覆而不舉地能守一靜而能動岳能守一不避寒暑海能守一流而不還人能守一必得真仙昇玄經曰道有大法得之立得是謂三一之道當有將軍吏兵斷絕惡道

上清玉皇曰三真者兆一身之帝君百神之內始變化離合與真洞靈微哉難言非仙不傳

太上素靈經曰三一者一身之靈宗百神之命根津液之山源魂精之玉室是以胃池體方而爰物腦宮圓靈而適真太上帝真人所以貴一為真者一而已一之所契元氣造化一之變通天地冥合是以上一為身之天帝中一為絳宮之丹皇下一為黃庭之元主而三之一真並統身內二十四氣以授生生立一於身上應太微二十四真氣真氣徊和品物流形玄神渾分紫房查冥上一真帝之極也中一真皇之主也下一真王之妙也天皇得極故土成皇極地皇得主故土成正一人皇得妙故土成衆妙三皇體而守一其真極也得一而已

集仙錄曰凡動作視息飲食語言好惡是非人各有歲月

日時隨其所屬以定其分此物理之常數也身有應敗之患神有應散之期命有必盡之勢夫神在則人神去則尸蓋由嗜慾亂心不能忘色味之適夫修其道者在適而無累和而常通善惡咨在報應之理毫釐無失長生之本進善爲基人生天地間各成其性夫氣清者聰朋賢達氣濁者凶虐癡戇氣剛者高嚴壯烈氣柔者慈仁淳篤夫朋者伏其性以延命暗者恣其欲而傷性性者命之原命者生之根勉而修之所以營生以養其性守神以養其命人之生也皆由於神神鎮則生神斷則死所以積氣爲精積精爲神故仙者內求內密則道來真者修寂修靜則合真神者須積感則靈通常能守一則仙近矣則與天地共寄於太無中矣又能洞靈體無則太無共寄於寂寥中矣能洞寂則聽視不聞見與道冥矣道者靈通之至真也術者變

化之伎玄也道無形因術以濟人人之有靈因修而契道道之要者在深簡易功術之祕者惟藥與氣也上士服之升爲仙官中士服之栖集崑崙下士服之長生人聞於是太一元君述還丹金液之要行於世又曰木公金母者二氣之祖宗陰陽之原本仙真之主宰造化之元先凝氣成眞與道合體且氣之彌綸天地經營動植在人爲人在物爲物發大蘊散無窮性發乎天而命成乎人立之者天行之者道玄老云致虛極守靜篤萬物將自復復謂歸于道而常存也長久之要者天保其玄地守其物人養其氣又曰商玉聞彭祖有道拜爲大夫每稱疾閑居不預政事服雲母粉麋鹿角水桂常有少容性深靜不言有道王詣問其之告王於掖庭立華屋紫閣使祖居之問延年益

壽之道若曰欲登天上補仙官者當服元君太一金丹此
道至大其次當愛精養神服食草藥可以長生其次陰陽
運氣導養屈伸使百節氣行關機無滯此可以無使病所
侵思神念真坐忘鍊液皆可以令人長壽若沂流補腦之
要此甚難行有懷棘履刃之危又非王之所爲也吾所聞
淺薄道止於此不足宣傳人生於世但養之得宜可至百
餘歲不及此者是皆傷之也大醉大喜大怒大溫大寒大
勞大極皆傷也至樂至憂至畏至怖至撓至躁至奢至淫
皆傷也甚飢甚渴甚思甚慮皆傷也久坐久立久卧久行
皆傷也寒溫得節飢飽適宜無思無爲惟清惟靜此可與
言修身耳已得其壽復養之得宜則宜長壽但要莫傷也
冬溫夏涼不失四時之和者所以適身也美色曼態不至
思欲之感者所以通神也車服威儀知足不求者所以一

其志也八音五色不至耽溺者所以導心也凡此之物本
以養人人之不能斟酌得中反以爲患故聖賢垂戒懼下
才溺之流遁忘返用之失所故修道之士皆令禁之欲以
檢制之易也亦由水火用之過當反爲害耳人不知經脉
損血氣不足內理空踈髓腦不實體已先病故爲外物所
犯因風寒酒慾以發之若本充實豈有病耶凡遠思羨願
傷人也憂患悲哀人情過樂忿怒不解汲汲所愛戚戚所
患寒溫失節陰陽不交皆所傷也男女相成猶天地相生
也所以導養神氣使人不失其和天地晝離而夜合一歲
三百六十交故四時均而萬物生生成不知窮極所以天
不失其動地不失其和物不失其生而能長久也人不能
法天地而有常減衣絕食自取死病愚之甚也去此修攝
節宣之外則有服元和之氣得其道則邪不能入此理身

之本也其餘合景思神歷藏導引吞餌服御之事千七百餘條及四時首月責已謝過臥起早晏之法可以教初學之士引進向善之門漸正其心而徐息其罪咎非使能致人得道也若血脉枯竭神氣凋敗豈鬼神念真而能守之固未知其益矣此由凡人爲道而求其末不務其本也又日內不養神外勞其形元精漸虛神氣困竭而晝夜服勤讀誦經訣此亦無益也諸經萬三千首皆示以始涉之門庭耳商王具受諸要行彭祖之永壽但不能戒其淫慾耳

集仙錄曰女凡者陳市上酒婦也作酒美有仙人過其家飲酒卽以素書五卷貫酒凡閱視之乃仙方養性長生之術也凡私寫其要訣依而修之三年顏色更少數歲貫酒仙人復來笑謂之曰盜道無師有翅不飛女凡隨仙人去

不知所之

又曰太陽女朱翼得此納之道事絕洞子李脩脩著書四十篇名曰道源常行之道以柔勝剛弱制強如臨深履危御奔乘朽差之毫釐喪余之策勤而行之可以長壽

又曰太陰女廬金學道未成當道沽酒密訪其師會客過使問客土數爲歲但南三北五東九西北中耳一還報曰客大賢者至得道人也我始問一知五矣遂問長生之道得補導之要蒸丹之方

又曰太玄女顓和常曰人之處世一失不可復得一死不可復生況壽限之促非脩道不可延也遂洗心求道而得其術

太平御覽卷第六百六十八

太平御覽

卷第六百六十八

九

其書
 又曰太支太...
 容大...
 又曰...
 十...
 又曰...
 不...

太平御覽卷第六百六十九

合道部十一

服餌上

神農經曰上藥令人身安命延又云餌五芝丹砂曾青雲
 母太一禹餘糧各以單服令人長生中藥養性下藥除病
 此上聖之至言方術之寶錄也仙藥之上者丹砂次者黃
 金白銀眾芝五玉五雲明珠也黃精與朮餌之卻粒或遇
 凶年可以絕粒謂之米脯
 西極明科曰上清金液丹經九鼎神圖太一九轉大丹等
 凡一百四十卷
 五符經曰胡麻本生大宛又名巨勝服之不息與世長存
 五穀之長也服之可以知萬物通神明
 又曰真人謂黃精獲天地之淳精依山寄居神化者也天

仙名此爲戊己芝
玉訣經曰元始五常氣以陽光初明散元始之暉真人食
其景而無窮
三光經曰三光者仙道鍊胎之術也泥丸者體形之上神
也
吐納經曰八公有言食草者力食肉者勇食穀者智食氣
者神
仙經曰丹爲金服之上士也茹芝導引咽氣者中士也食
餌草木者下士也食金丹大藥雖未去世百邪不近也若
但服草木及餌八石適可令疾除命益耳不足却外禍也
惟守真一則劇性不犯昔仙公各服一物以得數百年乃
合神丹金液韓衆服菖蒲十三年身生毛日視書萬言皆
誦之冬袒不寒又菖蒲生須石上一寸九節已上紫花者

九善

又曰煮石方東府左卿白石先生造也皆真人所授但未
見真本世有兩本以省少者爲佳

又東華真人食石法卽東府也亦是太清法

又曰紫微夫人撰術序其略曰吾俱察草木之勝負若速
益於己者並已不及術之多驗乎所以長生久視遠而更
靈我非謂諸物皆當減於術也直以術之用今之所要求
世多疾宜當服餌夫道有內足猶畏外事之禍有外足者
亦或中崩之弊我見山林隱逸得服術者千年八百年比
肩五岳矣今撰術數方以傳好尚若必信用庶無橫暴之
災矣

又曰南陽酈縣山中有甘谷水所以甘者谷山左右皆生
甘菊菊花墮其中歷世弥久臨此谷中居民皆不穿井悉

食甘谷水食者無不壽高者百四五十歲下者不失八九
十歲故司空王暢太尉劉寬太傅表隗皆爲南陽太守每
到宮常使酈縣月送甘谷水四十斛以爲飲食此諸公多
患風痺及眩冒皆得愈但不能大得其益如甘谷上居民
從幼便飲食此水又菊花與薏花相似有以甘苦別之耳
菊甘而薏苦今真菊甚少耳率多生於水側緱氏山與酈
縣最多仙方所謂日精更生周盈皆一菊而根莖花實異
名矣其說甚美而近來服之者略無所効正由不得真也
八素經曰太上曰飛鍊之法未可得真人之門戶又四極
明科云金液丹經九鼎神圖並真仙之祕書藏于名山
太上太霄朗書曰除欲滅私服御吐納
上清列紀曰中黃之書皆白帝君所藏於瑤臺說丹藥祕
法非有真錄不得其道也

太上丹簡墨錄曰修金液之術當得太清丹經
太丹隱書曰感召靈跡則天人下降上學之士服日月黃
華金精飛根黃氣

五廚經曰修奉太和不虧不盈
天交上經曰太古之人所以壽考者不食穀也身安神樂
修道易成五符經云食月之精可以長生食星之精上升
太清登真隱訣云服雲牙可絕穀去尸虫也可修真一之
道裴真人曰喜怒損志哀樂損性榮華減德陰陽寇身皆
學道之大忌仙法之所嫉也莫若知而不爲爲而不敢散
此仙之要道生生之本業也欲得延年當吞日華食物多
飲慎勿便臥多則生病臥則蕩心心蕩則失性病生則藥
不行學道者慎此

劉向列仙傳曰務光夏時人好琴服蒲萆根又彭祖多服

水桂雲母中岳人蘇林字子玄本衛人靈公末年師仇公
教以服氣之法

又尹喜之長沙服巨勝實

又曰劉奉林周時人也學道嵩高山積年後之委羽山能

閉氣三日不息但服黃連已及千歲不能有所役使

又曰董威輦不知何許人晉武帝末在洛陽白社中藍縷

不蔽恒吞一石子終日不食

南岳魏夫人內傳曰夫人名華存字賢安任城人也晉成

帝時服金屑得道

太元真人茅盈內傳曰金闕聖君命太極真人使正一玄

玉郎王忠鮑丘等與茅盈四節燕胎流明神芝長躍雙飛

夜光洞草使拜而食之佩璽服衣正冠北首帶符握鈴畢

四使者告盈曰食太極四節隱芝者位爲真卿食金闕燕

胎玉芝者位爲司命食東宮流明金英者位爲司祿食長
躍雙飛者位爲真伯食夜光洞草者位爲主摠左右御史
之任子今盡食之矣壽畢天地位當爲司命上真東岳卿
君都統吳越之神仙

真人周君內傳曰紫陽真人周義山字季通汝陰人也漢

丞相勃七世孫父浚官至陳留內史君年十六隨浚在郡

爲人沉重喜怒不形好獨坐靜處精思微密常以平旦出

日之初而東嗽日服氣旦旦如此

真誥曰衡山張正禮漢末受西城君虹景神丹方患丹砂

難得去廣州爲道士仙去飈室爲上仙

又曰張玄賓定襄人也魏武帝時曾舉茂才歸鄉里師事

西河蘄公受服餌術方後遇真人樊子明於少室授以遁

變隱景之道昔在天柱山今來華陽內爲理禁伯

又曰廬江潛山中有學道者鄭景世張重華並以晉初受
仙人孟德然口訣以入山行守五藏舍日法兼服胡麻又
服玄丹

又曰平仲節河東人也劉聰亂中夏仲節度江入括蒼山
體有真氣服餌仙去

又曰趙廣信陽城人魏末渡江入剡小白山受李法服氣
又受左君守玄中之道如此積年或賣藥人間多來都下
市丹砂作九華丹仙去

又曰虞翁生會稽人也受仙人介君食日精法吳時來隱
狼伍山兼行雲氣迴形之道精思積久仙去

又曰朱孺子吳末入赤水山中服菊華及朮後遇西歸子
從乞度世西歸子授以要言仙去

又曰明星玉女者居華山服玉漿山中頂上有石龜其廣

數畝高且三仞其側有梯磴達龜背見玉女祠前有五石
曰號曰玉女洗頭盆其中水碧綠澄澈雨不加溢旱不減
耗內有玉女馬一疋人以此山為險平百餘里乘舟
又曰華陰山中有學道者尹受子張石生李方回並晉武
帝時人受仙人管成子蒸丹餌朮法又授蘇門周壽陵服
丹霞之法其法簡其事驗其法簡其事驗其法簡其事驗
又曰范幼冲遼西人恒服三氣法青白赤氣各如縵服之
十年遂得仙此高元君太素內景法且且為之視日益佳
其法簡其事驗其法簡其事驗其法簡其事驗其法簡其事
又曰姜伯真在大橫山服石腦石腦如石小班色而軟又
大茅山東亦有形狀真小如曾青而色似鍾乳繁陽子昔
亦服此其法簡其事驗其法簡其事驗其法簡其事驗其法
裴君內傳曰佛面道人支子元裴君授以長生內術又云

尋藥之典存思雖致道同津而關源異緒服藥所以保形
形康則神安存思所以安神神通則形保二理乃成相資
而有

道學傳曰許邁字叔玄少名映後改名遠遊與王羲之父
子爲世外之交羲之亦辭榮養生每造遠弥日忘歸詩書
往復多論服餌

又曰上清左卿黃觀子學道服金丹讀大洞經得道東府
左卿白玉生有煮石方文德石仙監張叔隱受青精方太
清右公李抱祖岷山人受青精餽餌方

葛洪神仙傳曰劉京從邯鄲張君受餌雲丸

又曰封君達隴西人入烏鼠山服餌年百餘歲常乘青牛

又曰衛叔卿中山人也服雲母

又曰孔元許昌人常服松脂茯苓

又曰焦先字孝然河東人也常食白石以分人熟如煮芋
又曰靈壽光扶風人年七十餘乃得未央丸方服之年二
百餘歲不老

又曰中候上仙范邈字度世舊名冰服虹景丹得道撰魏
夫人傳

又曰清虛真人王褒字子登前漢安國侯王陵七世孫主
仙道君以雲碧陽水晨飛丹腴二斗賜褒服之視見甚遠
坐在立亡役使羣神

太平御覽卷第六百六十九

不可及乃圍得之問之乃秦宮人說秦王子嬰軹道之事
因宮室燒燔驚走入山飢無所食垂當餓死有一老人令
食松葉松實其獵者將歸以穀食之歐吐累日乃安一年
餘死向不爲人獲卽仙矣
又曰龍述字伯高京兆人也後從仙人刁道林受胎氣之
法又受飢飢方託形醉亡隱處
又曰武當山道士戴孟者本姓燕名濟字仲微漢明帝時
人也少修道德不仕人華山餌芝朮黃精雲母丹砂受法
於清靈真人王君得長生之道又裴真人授以玉佩金璫
經并石精金光符
又曰食草木之藥不知行氣導引服藥無益也終不得道
若志之感靈所存必至者亦不須草藥之益也若但知行
氣不知神丹之法亦不仙也若得金液神丹不須他術也

若大洞真經不須得金丹之道而仙也人生有骨籙必有
篤志道使之然故不學而仙道自來也過此以下皆須篤
志
又曰東海玉華妃青童杳之妹降授張微子服霧之法
又曰柏成納氣腸胃三腐
三五順行經曰廣平真人頂負圓光執華幡於上帝前問
修鍊之法
又曰羅江大霍山洞臺中有五色隱芝華陽山亦有五種
夜光芝良常山有螢火芝其實似草其在地如螢狀大如
豆如紫華夜視有光得食之者心明可夜書計得食四十
七枚者壽
又曰包山中有白芝又有隱泉其色紫華陽雷平山有田
公泉是玉沙之流津用以浣衣佳

又曰服九靈日月華者得降太極之家玄真之法也
 又曰郎宗字仲綏北海安丘人少士官後漢時人也為吳
 令學精道術占候風氣後一旦有暴風庭起占知洛陽大
 火燒長夏門遣人往參問果爾朝廷聞之以博士徵宗宗
 耻以占術就徵夜解印綬負笈遁去居華山下服胡麻得
 道今在洞中
 又曰傅禮和漢栢帝外孫傅建安也常服五星氣得道為
 含真臺主
 抱朴子曰余祖鴻臚少時嘗為臨沅令云此縣有民家皆
 壽考後徙去子孫轉多夭折他人居其故宅又累世眉壽
 疑其井水殊赤乃試掘井左右得古人埋丹砂數十斛沉
 餌丹砂者乎
 又曰上黨趙瞿者病癩歷年眾治之不愈垂死其家輿載

弃之賚根送置山谷中瞿自怨不幸晝夜悲歎涕泣弥月
 有仙人行過穴口見而哀之具問訊瞿知異人乃叩頭自
 陳乞哀於是仙人以囊藥賜之教其服法瞿服以病愈顏
 色豐悅肌膚玉澤仙人又過視之瞿謝之乞其方仙人告
 曰此松脂耳此山中多汝鍊之可以長生瞿乃歸家家甚
 駭問得愈狀瞿年百七十歲齒髮豪健在人間二百餘年
 入抱犢山去
 又曰要於長生去留各從所好耳服還丹金液之後若且
 欲世間者但服其半若求仙去當盡服之昔安期先生龍
 眉甯公修羊公陰長生皆服金丹半劑者也其止人間或
 近千年然後去耳
 又曰按玉鈴經中篇云立功為上除過次之為道者以救
 人危為上功也欲求仙者要當以忠孝和順仁信為本若

德行不修而但務方術終不得長生也行惡事大者奪紀少過奪筭積善未滿雖服仙藥亦無益也余覽養生之書莫不以還丹金液爲大要蓋仙道之極也昔左慈字元放於天柱山中精思積久乃神人授以金丹仙經會漢末大亂不遑修鍊而避地來渡江東志欲投名山以修斯道從祖仙公又從元放受之凡授太清丹經三卷及九鼎丹經一卷金液經一卷予師鄭君者仙公之弟子也又於從祖受之而家貧無用買藥予親事之洒掃積久乃於馬迹山中立壇盟受之并具諸口訣之不書者江東先無此書出於左慈慈授從祖仙公仙公授鄭君鄭君授予故它道士了無知者此蓋假求於外物以自堅固復有太清神丹其法出於元君元君者老子師也太清觀天經有十篇云其上七篇不可以教授其下三篇世無足傳當沉之三泉也

下三篇者正是丹經其經曰上士得道昇爲天官中士得道栖集崑崙下士得道長生世間近後漢末新野陰君合此太清丹其人有才氣著詩及丹經讚序言初學道隨師本末列已所知識之得道者四十餘人甚分明也又有九光丹與九轉異法又有岷山丹法道士張盍躡精思於岷山石室中得此方也至於諸丹法各別也金液者太一所服而仙者也又曰長生制在大藥非祠醮之所定也秦漢二代大興祈禱所祭太一五帝陳寶八神之屬動費億萬絕無所益況疋夫無德欲以三牲妄祝以祈延年惑亦甚矣又曰合金丹之大藥鍊八石之氣英者尤忌凡俗聞見則仙物不成或云上士得道於軍旅中士得道於都市下士得道於山林此謂仙藥已成未欲輕舉雖三軍兵刃不能

傷都市凶禍不能加下士未及於此故止山林耳古之道
上飛鍊神藥必入名山又按入山經可以精思修餌其藥
有大華恒霍嵩少太白終南女凡地肺王屋抱犢安丘衡
灑青城峨嵋雲臺羅浮陽駕黃金大小天台蓋竹括蒼四
望山皆是正神在其中其上皆生芝草可以避大兵大水
不但中以合藥也若有道者登之則此山之神必助之爲
福其藥必成若不登此諸山者海中大島嶼亦可合藥
又曰余師鄭君年出八十先鬢髮斑白數年間復黑又顏
色豐澤能引強弩日行數百里飲酒二斗不醉上山又體
力輕便年少追之不及飲食與凡人無異又不見其絕穀
余問先生隨之弟子黃章言鄭君嘗從豫章還於浦中連
值大風遇盜君推糧以給諸人已不復食五十日亦不飢
又不見其所施爲不知以何事也燈下細書過少年性解

音律閑夜鼓琴侍坐數人口荅咨聞其言不輟響而耳益
料聽左右操弦者數譴長短無毫釐得逃余晚爲鄭君門
人請見方書告余曰要道不過尺素上足以度世又曰君
所知者雖多而未精又意存於外學不能專一未可以經
深涉遠耳自當以佳書相示也久許漸得見短書縑素所
寫者積年之中合集所見當出二百許卷經不可頓得了
也
又曰語余曰新書卷卷有佳事但當校其精麤擇所施行
若金丹一成此書等一切不用也亦或當有所教授宜得
本末先從淺始以勸進學者無所希准階由也鄭君亦不
肯悉令人寫其書皆當訣其意雖久借之然莫有敢盜寫
一字者也鄭君本大儒晚而好道由以禮記尚書教授不
絕其體望高亮風格方整接見者肅然每咨問恒待其温

顏不敢輕脫也門人五十餘人惟余見受金丹之經及三皇內文枕中五行記其餘人不得一觀此書首題者集仙錄曰夫茂實者翹春之明珠也巨勝者玄秋之沉靈也丹棗者盛陽之雲芝也伏苓者絳神之伏胎也五華含煙三氣陶精調安六氣養魄護神

又曰太玄玉女者帝少昊時人也居蜀之長松山修長生之道遇山中人授以八天隱文使之修佩謂曰修道之要以無爲爲本入天之書眞無爲也而道自成然而琅玕曲晨之液八瓊九華之丹使鍊而餌之卽太極所祕可以人侍帝宸下覽萬化授九華方於江上鍊丹江畔有金沙泉是其遺迹

又曰高辛時有仙人展上公常說昔在華陽下食白李異美憶之未久而忽已三千年矣

又曰李脫居蜀金堂山龍橋峯下修道蜀人歷代見之約其來往八百餘年因號曰李八百初以周穆王時來居廣漢栖玄山合九華丹成去遊五岳十二洞二百餘年於海上遇紫陽君授水玉之道又來龍橋峯作金鼎鍊丹丹成三於此山學道故世號此山爲三學山亦號爲栖賢山又曰南陽文氏說其先祖漢末大亂逃壺山中飢困殆絕有一人教食術遂不飢十年來歸鄉里顏色更少年輕欲飛履險不倦行冰雪內了不知寒亦一名山薊一名山精又曰薛女眞者不知何許人也晉室亂離人多栖寓林藪服餌避世因居衡山尋眞臺外出行常有黃鳥白猿白豹隨之不知所修

又曰玉姜者毛女也居華山自言秦人始學食松葉不飢寒止巖中其行如飛今號其處爲毛女峯

又曰涓子齊人也餌术著三才經淮南王劉安得其文不解其旨又著琴書三篇甚有條理
又曰張微子漢昭帝時將作大匠張慶女也微子好道常服霧氣自云霧是山澤水火之精金石之盈氣久服之則能散形入空與雲氣合體微子自言受此法於東海東華玉妃淳文期青童君妹也微子亦以此霧法教諸學者
九真華妃曰日者霞之實霞者日之精人惟聞服日實之法未見其知霞之精也夫養霞之經甚祕致霞之道甚易此謂體生玉光霞映上清之法也

太平御覽卷第六百七十

太平御覽卷第六百七十一

道部十三

服餌下

登真隱訣曰太極真人昔以神方一首傳長里先生先生姓薛自號長里周武王時人也先生以傳西域摠真王君即金闕聖君之上宰也受餽飯方受西梁真人所傳時在大宛北谷今長里傳九轉乃周初閒是為受服餽飯三四百年後乃合此丹蓋司命劍經序也摠真王君傳太元真人即東卿司命茅大君也以漢武帝天漢三年受之時年四十八後又以付二弟并各賜成丹一劑司命既傳二弟而不載於此當以王君命使付非正次傳授也自二君以後惟定籙與楊君使示許長史并掾乃至於今故漢晉之世諸學道人各云合服金液昇仙無言九轉則此真人方

下授以來未有營之者受經皆登壇盟誓割帛跪金為敢
宣之約敢不前盟則金龍玉魚後代止布帛而已違盟負
信三祖獲考於水官謂妄傳非人也傳授須齋盟用金玉
偃鑲以代剪髮歃血之誓也欲合九轉先作神釜當用柴
陽長沙豫章土釜謂瓦釜也昔黃帝火九鼎於荆山太清
中經亦有九鼎丹法即是丹釜從來咸呼為鼎用穀糠燒
之當在名山深僻處臨水上作竈屋屋長四丈廣二丈開
南東西三戶先齋戒百日乃泥作神釜釜成搗藥令計至
九月九日平旦發火按合諸丹無用年歲好惡惟日月中
有期限及吉凶琅玕以四月七月中旬開發火曲
晨以五月中起火太清九丹起火雖無定月而云作六一
五月七月九月為佳自齋以始便斷絕人事令待丹成也
合丹可將同志及有心者四五人耳皆當同齋戒齋起日

先投玄酒五斛於所止之流水中若地無流水當作好井
亦投酒於井中以鎮地氣令齋者皆飲食此水也合丹法
又令以青石函盛好龍骨十斤沉于東流水中名曰青龍
液飲食之以通水靈也取東海左顧牡蠣吳郡白石脂雲
母屑蚯蚓土滑石礬凡六物等分太極真人以太上天帝
君鎮生五藏上經刻于太極紫微玄琳殿東殿墉上此乃
上清八龍大書非世之學者可得悟了也南岳赤松子受
而服之求其注釋於太極真人

又青童君云五公之腴鎮生五藏鍊白易軀可以少顏色
須齋戒泥竈修鍊也雲腴之味香甘異美強血補骨守氣
凝液鎮生五藏長養魂魄真上藥也真人云此愈於鍊八
石餌雲母也真人鍊形於太陽易見於三官者此之謂也
又曰太極真人□□青精飴飯方按彭祖傳云大宛有青

精先生能一日九食亦能終歲不飢即是此矣真上仙之妙方斷穀之奇靈也清虛真人說霍山中有學道者鄧伯元王玄甫受服青髓石飯吞日景之法能夜中書又仙人龍伯高受服青髓方醉亡隱處方臺又定錄君命告掾云次服髓飯兼穀勿違益髓除患肌膚充肥又掾書告長史覓米藥來山染作飯恐草燥又長史與大掾書令餉小掾白米是染作飯凡此六事有書者也太極真人青精十石髓飯上仙靈方王君注解其後大書者是太素本經及西梁口訣墨注者是清虛王君所釋南岳魏夫人敷撰而使司命楊君書之五真共成一法足稱靈妙矣上元寶經曰子食草木之王氣與神通子食青燭之津此之謂也此太素所傳太極所撰上真靈仙之至要不同餘術也服髓飯百害不能傷疾疫不能干去諸思念絕滅三

尸耳目聰明行步輕授能隱化道變長服益壽某司命天君語二弟云宜服四扇散昔黃帝授風后却老還少之道也我昔授之於高丘先生今以相付耳又語小弟保命君曰卿宜服玉母四童散此反嬰之祕道也體中少損宜服此方以補腦耳按小茅君服時已一百二十歲也夫此二方皆妙法也當齋戒修制又曰裴君受支子元服食茯苓之法焦山蔣山人所傳能長生久視修台之際須謹密齋戒裴君又受支子元胡麻之法蔣先生惟服此二方位爲仙真此二方書與世少異裴君所祕用者驗而有實凡服茯苓胡麻之方甚衆此法既真入所經用真人手所書記必當最神勝於諸法若能常服仙道可期但患人服未覺甚益便不服之故少有尅終之効若體先不虛損及年少之時當服茯苓若年三十

歲當服胡麻蔣先生曰此二方是大有之要法長生神仙
之祕寶也大有者謂委羽山洞天大有宮中之書法彼人
常有服之者寶玄經云伏苓治少胡麻治老合以齊戒服
以朝早卉醴華腴蜜也百卉之花以成腴火精水寶火精
麻也性冷色黑而含津澤故謂之水寶也性熱而合火伏苓則其精矣水寶胡和以爲一還精歸
寶此之謂也裴君以年少時所用故服伏苓也清虛真人
年十二便受此方于時未必虧損所以云服伏苓夜視有
光也二方同耳昔年長之奇方也苦合二物倍用密共煎
搗爲丸乃佳按青精方伏苓禁食酸此專用伏苓不必禁
酸味
又曰清虛王真人授南岳魏夫人穀仙甘草丸方魏夫人
少多病疾王君於脩武縣中告夫人曰學道者當去病先
令五藏充盈耳目聰明乃可存思服御耳按王君初真降

之時是晉元康九年冬於汲郡脩武縣廨內夫人時應年
四十八也夫人按而服之及隱影去世之時年八十三歲
也此晉成帝咸和八年甲午歲則夫人從服藥已來三十
五年矣其間或不常相續也了無復他患先疾都愈髮
不自齒不落耳目聰明常月中書道家章符夫人既爲女
官祭酒故猶以章符示迹耳存思入室動百日數十日了
不覺勞既在俗世事相亂欲脩齋研誦便託以入室也
食飲通快四體充盈即甘草丸之驗也謂之穀仙方脾胃
既和則能食而不害膚充而精察起居調節無澁利之患
矣食穀而得仙故謂之穀仙也此本九宮右真人公郭少金
撰集此方諸宮久已有之至郭氏更撰集次第序說所治
耳猶如青精乃太素之法而今謂太極真人也學仙道者
宜先服之昔少金以此方授介象又授劉根張陵等數十

人亦稱此丸爲少金丸宜齋戒修合並無毒無所禁食一
年大益無責旦夕之効也俗人亦皆可服之

又曰雲芝英不擇日而修合治三尸伏疾服食一劑則穀
蟲死則三尸枯若道士固食穀者乃宜服也穀蟲既滅使
人食穀而無病過飽而不傷去尸蟲之藥甚多莫出於此
昔修羊公稷丘子東方朔崔文子商丘子但服此藥以協
穀而皆得仙也漢景帝及武帝求索東方朔脩羊公祕方
終不傳

又曰北海公涓之名姓不顯青童君弟子蘇林之師也少
餌朮黃精授守一玄丹之道在世二千八百年玄洲上卿
蘇林字子玄涓弟子也同紫陽之師漢陽曲水人年二
十餘辭家學道後授三元真一遊變人間

又曰太清正一真人張道陵沛國人本大儒漢延光四年

始學道至漢末於烏鵲山仙官來降授以正一盟威之教
施化領民之法號天帥卽真誥云奉張道陵正一平氣者
是也天師靈寶伍符序及太清金液丹序並佳筆別有傳
已行於世

又曰服五石者亦能一日九食百關流淳亦能終歲不飢
還老反嬰遇食則食不食亦平真上仙之妙方斷穀之奇
靈也陶隱居注云雖一日九食而吸饗流變不爲滓終歲
不飯而容色更鮮又云吸引之易感無貴於七曜修行之
早成不過於九道保守之堅固莫踰於鎗生衛用之急防
無起於渾神藥石之速効豈勝於青精祈拜之感孰賢於
朝謝也

又曰服五石鎮五藏不壞

又曰九苞鳳腦太極隱芝丹鑪金液紫華虹英太清九傳

五雲之漿東瀛白香滄浪青錢高丘餘精積石飛田能使
人壽考琴高先生受鎖氣益命之道又行補腦反丹之法
寶劍上經曰太極曲晨八景丸服之能飛行太虛

又曰太虛真人服四極雲牙也

又曰飛龍雲腴方鍊五石之華膏身有玉光能夜書此藥
愈於八石之餌

又曰服日月之華者欲得恒食竹笋竹笋者日華之胎也
一名太明又欲恒食松葉松者木之秀也欲服日月當食
此物氣以感運也

太虛真人云松柏者木之秀

又曰真人挹五方元晨之暉食九霞之精

注曰謂清晨之
元氣始暉之霞

精曰陽數九謂之九霞本
文云神光內耀朱華外陳

太上黃素經曰凡道士臨食常上饗太和

太平經曰青童君採飛根吞日景空洞靈章云朝食五雲
氣夕噏三晨光又云食黃琬紫真之粉

真誥曰崑崙有絳山石髓玉樹之實

又曰上清金闕靈書紫文授服陰華吞月精之法昔授之
於大微天帝君一名黃氣陽精藏天隱月之經也

又曰諸爲道者酒肉最爲大忌酒之爲物能使人識慮昏
迷性懷亂僻案諸藥中惟四扇四童丸云用酒亦可以水
又朮丸以酒和煎之其餘不云酒服餌

又曰後漢左慈就司命乞丹砂得十二斤以合九華丹

又曰治明期與後漢末人張正禮在衡山中受服王君虹
景丹積三十餘年

又曰趙廣信陽城人也魏末來剡山受服氣法守玄中之
道後服九華丹

又曰朱孺子吳末人入赤水山服菊花餌朮又受西歸子
入室存泥丸法三十三章
又曰鄭景世與張重華俱晉初人也在瀛山受行守五藏
舍日法服胡麻及玄丹
又曰馬明生臨淄人爲縣吏逐賊被傷太真夫人以靈丸
救得差後師安期生受服太清丹
又曰王玄甫沛人與鄧伯元俱在霍山受服青精石飯吞
日丹景之法
又曰黃山訣云養性服食藥物不欲食蒜及石榴子道士
自不可食
列仙傳曰赤將子舉者黃帝時人不食五穀而食百草華
又曰天仙偃佗者槐山採藥人也好食松實體生毛目方
能飛行及走馬

又曰務光夏時人耳長七寸好琴服蒲萐根

又曰涓子齊人好餌朮著天地之經三十八篇後釣於澤
得符鯉中隱岩山能致風雨

吉伯陽九仙法淮南王少得其文不能解也其琴心三篇
有旨焉

又曰劉景前漢時人也從邯鄲張君受餌雲母知其吉凶
抱朴子曰修道餌藥及隱居入山不得入小法者多遇害
萬物之老者悉能爲怪常試人耳惟不能於鏡中易其真
形耳是以古之入山道士皆以明鏡徑九寸已上懸於背
後則老魅不敢近人或有人來試人者則當顧視鏡中是列
仙山神者如人形是鳥獸邪鬼亦見昔人有於蜀雲臺山
石室中忽有一人着黃練單衣葛巾至其前於是人顧鏡
中乃鹿也因叱而成鹿徑去又林慮山下有一亭每宿者

或死或病常夜有十數人衣或白或黑或婦人男子後邨
伯夷過宿明燭而坐夜半杲見密以鏡照之乃羣犬也伯
夷乃執燭起詐誤以燭燼落其衣聞燎毛氣遂以刃刺殺
一犬餘駭去每入山須擇吉日人皆謂當避凶時中皇
抱朴子曰天地之情狀陰陽之吉凶茫茫乎其亦難詳也
吾亦不必謂之有又亦不敢保其無然黃帝呂望皆所信
伏近代嚴君平司馬遷皆所據用而經傳有歷剛曰吉日
有自來矣王者立太史官封拜置立有事宋廟社稷郊祀
天地皆擇其日也

按玉鈴經云欲入山不可不知遁甲之祕術而不爲人委
曲說其事也

太平御覽卷第六百七十一

太平御覽卷第六百七十二
道部十四

仙經上

仙經曰九轉丹金液經守一訣皆在崑崙五城之內藏以
玉函書以金札封以紫泥印以中章
抱朴子曰余聞鄭君言道書之重者莫過於三皇內文五
岳真形圖古者仙官至人尊祕此道非有仙名者不授也
受之四十年一轉傳之訣朱而盟委信爲約諸名山五岳
皆以此書但藏於石室幽隱之地應得道者入山精誠思
之則山神自開山令人見之如帛仲理者於山中得之是
也有此書者當須清潔每有所爲必先白之如奉君父其
經曰有三皇文者辟邪惡鬼温疫橫禍又次有玉女隱微
一卷可化形爲飛龍雜獸金玉木石與致雲雨之類亦大

太平御覽

卷第六百七十二

一

道部

術也其淮南鴻寶萬畢之書不能過也鄭君博極五經知
道者也兼綜九宮三基推步天下河雒與洛識緯太和元
年知季辰之亂江南將鼎沸負笈將仙藥東入霍山莫知
所之

又曰家有五岳真形圖辟惡人不能害

又曰黃老玄聖深識獨見開祕文於名山受仙經於神人

蹶埃塵以遺累凌太遐以高躋金石龜鶴與之等壽念有

志於將來愍信者之無聞垂以方法炳然著明淺見之徒

區區所守甘於蓼而酣於醪知飲食過度而速病而不能

節知極情恣慾而致殞而不能割神仙可得安能信乎按

仙經以為諸得仙者皆其受命偶值神仙之氣自然所稟

故胎育之中已含道性及其有識必遇明師而得其法不

然則不信不求求亦不得夫百年之壽三萬餘日幼弱則

未有所知衰邁則懽樂並廢童蒙昏老除數十年而險厄

憂病又相尋焉居世之年略銷其半人凡得壽不過五六

十咄丁骨切嗟成盡除哀憂昏耄六七千日耳顧眄已盡况

於全百年者萬無一焉諦而念之亦無笑夏蟲朝菌也蓋

知道者所至悲也

太上太霄琅書曰道本無形應惑生象大象無象象妙難

明故見真文結空成字

又曰太上真人靈寶祕文內符者九天真王三天真皇以

授帝嚳藏於鍾山北阿夏禹治水畢詣鍾山鍾山真人以

授之禹遂會稽吏撰定為二通一通藏菑苗山山嶽須萬年

劫會乃出一通縮寫付雲水洞室須甲申劫至令與理水

傳伯長等

又曰吳王闔閭十二年正月使龍威丈人入包山洞庭取

之以出有符而無說又齊人樂子長受之於霍林仙人韓
 衆乃敷演服御之方藏於東海北陰之室太一金液經者
 按劍經序云尚丘子服金液水長史書云欲合金液意皆
 是此方今有葛洪注是郝愔黃素書又有別訣一卷此亦
 太清上丹法也
 登訣隱決曰楊君許長史共書洞房經於小碧牋紙又云
 篆書白麻帛
 又曰八素之經是聖君以白素之繒八色之彩筆自書也
 靈書經曰昔龍漢之年高上大聖以紫筆書空青之林撰
 出妙經靈寶真文出法度人也
 金根經曰太陽金童太陰玉女侍紫書上法
 又曰西華玉女在仙都守衛藏天隱月之經龍飛尺素隱
 訣云天帝君命羽仙侍郎執金案以請經

真誥曰上清九真中經內訣是太極真人赤松子撰
 又曰華陽中玉碣文云養存三元洞我玉文領理八老二
 十四真不眠內視此仙之要言也
 又曰寶神經裴清虛裴真君也錦囊中書也侍者常所帶者裴
 昔從紫微夫人受此書也
 又曰玄圃北壇西瑤之上臺也天真祕文盡在其內
 又曰九華真妃與紫微王夫人南岳魏夫人同降真妃坐
 良久乃命侍女發檢囊中出二卷書付楊君一上清玉霞
 紫映內觀隱書一上清還晨歸童日暉中玄書此是三元
 八會之書楊君既究識真字令作隸字顯之耳道有八素
 真經太上之隱書也
 又有九真中經老君之祕言也黃書亦要長生之訣也青
 要紫書金根衆文玉清真訣三元素言丹景道精隱地入

術白簡青錄紫度炎老此皆道之經也
又有飛步七元天網之經七變神法七轉之經
又大洞真經三十九篇太丹隱書八稟十訣天關三圖七
星移度九丹變化胎精中記九赤班符封山隧海金液神
丹太極隱芝五行祕符曲素籙訣黃水月華個水玉精水
陽青英絳樹青寶琅玕華丹天皇眾符以合元氣白羽紫
蓋以遊五岳三皇內文以召天地神靈玉佩金璫以登太
極素奏丹符以召六甲金真玉光以映天下八景之興遊
行太清飛行之羽以超虛空

劉向列仙傳敘曰列仙傳漢光祿大夫劉向所撰也初武
帝好方士淮南王安亦招願客有枕中鴻寶之書先是安
謀叛伏誅向父德為武帝治淮南獄得其書向幼而讀之
以為奇及宣帝即位修武帝故事向與王褒等以通博有

俊才進侍左右向又見淮南鑄金之術上言黃金可成上
使向與典尚方鑄金費多不驗下吏當死兄安陽成侯安
民乞入國戶半贖向罪上亦奇其材得減死論詔為黃門
侍郎講五經於石渠至成帝時向既司典籍見上頗脩神
仙事遂修上古以來及三代秦漢博採諸家言神仙事
穆天子傳曰升崑崙之墟以觀黃帝之宮具齊戒以祀登
春山即玄圃也崑崙之山地方二千里有曾城九重是謂
閼風玄圃
山海經云明明崑崙玄圃其上穆天子勒銘於玄圃以昭
後世天子與王母觴於瑤池之上王母為謠白雲在天於
是天子升于崦嵫日入處乃紀迹於崦山
茅盈傳曰王母謂茅盈曰玉珮金璫之道太極玄真之經
能之者皆飛行太虛王母命西域王摠真一一解釋玄真

之經又自敷演金璫之經口授於盈曰金璫者上清之華
蓋陰景之內真玉珮者太上之隱玄洞飛之寶章得其道
者上陟雲漢寢太極元始太常之言是太霄二景隱書
玉珮金璫之文章也又有陰陽二景內真符與本文相隨
太上法惟令授諸司命于玉札玄挺綠字刊金黃映內曜
素書上清與當爲上卿之君司命之任矣然不先聞明堂
玄真之道亦未由得太霄隱書也玄真之道是食日月之
法鍊五神之術耳其經曰太上玄雙神四明玄真內映
明堂外清吞息二暉長生神精上補司命監御萬靈六華
充溢徹視黃寧凡四十字太上刻於鳳臺南關也非摠真
弟子而不教非司命之徒而不傳也太上真官用日霞之
道挹二景之法使通靈致真體生玉映役命萬神上昇帝
房昔鍾山真公用此玄真法耳王君乃將盈歸西城依承

真訣按而行之三年之中面生玉澤後玉君又賜盈九轉
還丹及方一首立壇結盟紇不得傳泄乃遣令歸告曰復
百年求我於南岳將授汝仙官於吳越盈後得仙居句曲
山邦人因改句曲之名爲茅君之山時茅君二弟聞盈方
信有仙矣弃官而去渡江求兄相見告二弟真訣一十八
年道成因使更齋戒三年授以上道使存明堂玄真之氣
盈乃啓王君自說二弟得爲地仙之法要當受錄佩帶真
極之符王君賜玄水玉液絳日丹芝可使二弟齋戒三月
而服之盈命鸞車與二弟詣青洲請書名金簡
又詣西城洞宮朝見摠真上宰次南詣衡山之朱臺謁太
虛赤真人歸方諸請地仙二真之策造赤城受真變神符
又之羅霍求華旌繡幡又上登九宮詣金闕之下受聖君
之書頓首於闕下三月於是聖君命九微太真上相王大

司命高晨師青童君使上詣太上請朱冠使者下拜二弟
於金闕下授二弟真簡而還
又曰神仙經黃白方二十五卷千有餘首然率多深微難
知其可解分明者少許耳世人多疑此事爲虛誕與不信
神仙者正同耳余昔徒鄭君受九丹及金液經因復求授
黃白中經五卷鄭君言曾與左慈於廬江銅山中試作皆
成也然齋潔禁忌之勤苦與合九丹神仙藥無異也俗人
多譏余好攻異端謂余欲強通天下之不通若方諸所得
水火豈與常水火別哉皆自然之所感致非窮理盡性不
能究其指歸非原始要終不能得其情狀成都內史吳太
文博達多知亦自說昔事道士李根見根術有所成不得
其術令百日齋戒太史文連在官終不能得恒歎息言人
閒不足處也

太真科曰清虛小有天王撰三天一正法經
金液經曰太初混元皇經以陳上真絳晨封之玉篋至道
之大令符天圖三丹要言太皇所紀祕之玉堂勿傳其旨
太真玄丹經刻于清虛之堂太皇君之寶章也命曰紫藥
明珠之丹開元迴化混爾而分陰陽屢變其道自然玄圖
七轉至九而還大黃首篇是曰玉虛上真保之命曰元經
上清洞真玉經曰太上八景章皆刻於東華仙臺不宜於
世其受帝君九陰訣盟用素絲絳幣此日暉之誓也其受
太上結隣章盟用碧幣此月華之誓也
太一帝君洞真玄經曰有玉女在太上六合紫房之內侍
衛太丹隱書

馬明生內傳曰靈寶天書封於九天之上大有之宮西華
玉女金晨紫童典衛之

玉光八景經曰金華之玉晨童侍衛玉光八景之經
太上黃素經曰凡讀太丹隱書金華洞房及雌一寶章者
是能食味玄真觸類無滯感召太素陟降九真得稱爲三
元丹法師摠領上真

九真中經曰西玄山洞臺中有鬱儀隣結二經玉簡金字
玉檢曰青筆書三元玉檢上元檢

後太洞經曰西靈玉童在當寒臺侍衛八景玉錄經

後聖君列紀曰龜母按筆玉童結編名曰靈書紫文七經
三皇經內音曰凡書此內音之符以黃筆爲文成篆隸科
斗之字記造化人倫之始

酆都六官下制北帝文曰人之死生玉帝刻石隱銘以書
六宮北壁制檢羣凶

又云刻石隱文以朱書青繒三尺佩之萬神朝己此玄古

之道也

又云酆都山洞中玉帝隱銘凡九十一言刻石書酆都山
洞天六宮北壁六宮萬神之靈也

又云玉清隱書洞景金玄之章刻石隱銘此音發於自然
之篇九天玉章其詞幽奧非始學凡夫所可音通非大帝
下降不得演究此銘也

又金根經云凡修金玄當珮隱銘

玉帝七聖玄記曰列名上清者皆刻注於玄圃得爲太平
之真也故太上誥命記乎玉文非以簡札翰墨所能宣也
玉清隱書曰玄羽玉郎以玄羽玉經授太素三元高上玉
賢之賓

又曰景玉童在靈景之闕瓊霞之房侍衛上皇玉惠玉清
之隱書

又曰四極明科封於金闕紫臺

又曰華耀景真經祕在九天之上大有之宮金映七寶臺

又有三寶玄臺主清隱書祕其中東京紫霄之內

登真隱訣曰上清仙臺金書在其中太極九玄臺碧簡文在其中齒真皇龜臺明堂玄真經在其中

又曰崑崙瑤臺西母之宮所謂西瑤上臺天真祕文在其中

金書玉字上經曰西玄洞臺有有金書洞房經青絲亦共

又曰骨命已定於玄閣綠字已有生名仙籍故也

洞玄經曰有始陽臺在阮樂天中內音書在其上始陽

又曰三層玉臺在九天闕之上臺上有太清寶經三百卷及真人學仙簿錄簡目大帝監真玉司郎典之

又曰瑤臺者高上帝藏金玄羽章萬神隱音在其內

紫書金根經曰凡學者勤尚苦志則玉皇三元東華太上

當遣真人授其真經後聖衆真莫不先奏金簡於東華投

玉札於上清然後得授大洞真經而式青宮無格簡之籙

玉格無玄編之名則神經亦不可得而授也

金根經曰開雲鳳之蘊紫錦之囊出紫書真訣玉篇

太有經曰帝卿執大洞真經盛以紫玉函

又曰太一君執素靈洞玄大有妙經盛以黃玉函藏龍山

又曰大有經金縷玉字以明其篇西華洞真經其內

又曰大有妙經九真科檢校祕於金藏玉匱亦其內

大洞雌一篇目曰大洞真經在九天之上大有宮太玄靈

臺素靈洞太玄靈

又曰華玉堂仙母玄丹在其內奔日月二景

隱文曰西玄山下洞臺中有鬱儀結降經也王屋山清虛

中亦有此經也而不備惟太上玄宮高上臺及蓬萊府北
室金柱玉壁刻此並備
八素經曰太上曰諸學真人而受玄清八素經皆有太帝
篇目西華宮有玉簡藻書當爲真人者乃得此文也
又曰西龜之山玄圃之上積石之陰八素真經在其內
龜山元籙曰龜山丹皇飛玄紫文西母常所寶祕其旨隱
奧自無仙名不得明其篇目得者皆九天書籙名題龜山
又曰玉華之室丹景玉文在其內
飛行羽經曰峨嵋山金臺之室飛玄羽經祕其內
又曰太上飛經藏於玉清上宮七映紫臺
五寶經曰靈寶紫文祕在九天之上太玄靈臺
又曰神州十轉舞天經祕於紫天元臺
三元玉檢曰九天三關之門九天龍書三元空洞玉檢飛

玄之文刻題其內

又曰三玄臺玉檢紫文九天真書在其內

又曰西沙方臺上真三元之檢在其中也

又曰晨燈之臺飛天檢文在其中明照九天之上

又曰金牖臺三元玉檢刻題其中

又曰鳳生臺太真金書在其內

金簡玉字經曰有洞天陽臺玉佩金璫經在其內

洞景金玄經曰自非真仙之名帝圖玉籙者不得聞見此

經得見此經者飛仙上清

法輪經曰太上玄一真人曰吾昔受無極太上大道君無

上八門經道成位加真人此文與元始同生包含天地億

劫長存自非仙籙不得妄傳

天地網紀經曰太上玉隱書皆盛以別笈

道迹經曰東井華林堂元洞天中內音玉書置其上
大有經曰太玄靈臺玄都九真明科在其內

飛龍隱訣曰飛行羽經封之峨嵋山金臺室

道學傳曰洞室中有金城玉屋真文所在

上清九真中經內訣曰太上宮高上臺有太上玉晨鬱儀

奔日赤玉文及太上玉晨結隣奔月黃景玉章此二經刻

以玉簡金字

內音玉字經曰內音封於南河洞室石匱之中

五符經曰九天靈書封於石匱

玉訣經曰南圃丹霍之河三元洞室封題玉匱

消魔經曰仙經一藏於荒山觀試凡心也

像天地品曰後漢順帝時曲陽泉上得神仙經一百卷內

七十卷皆白素朱界青慄朱書號曰太平青道陰行品曰

度代君司馬生以白玉板青玉界丹玉字以授吳郡沈義

又曰上清以丹金書之紫金為界

三元真一經曰琳霄之室者三元真一之法藏在其中也

玉光八景經曰金輝紫殿金真玉光八景經藏其內

上清經曰南極藏上清經於瑤臺

茅君傳曰金臺者上真內經封其中

三道順行經曰南洞之室王君封三道經在其中

玄真經曰高玄之妙道太清之祕篇皆授金名玉字高仙

之人

九真中經曰奔日月之道太上上清太極九皇四司真人

之所寶祕玄元君之玉章也自非有金闕玉名及東華紫

字皆不得聞見此鬱儀奔月結隣奔月二章之篇目

三元布經曰南極上上寶祕玉檢之文自無玄名帝圖不

得見其篇第也
又金羽玄章經此文隱藏不傳於世自無蘭臺丹字不得
見聞
靈寶真一訣曰洞玄自然經本文出乎太上道也者弥綸
無極微妙無形
老子曰天下莫柔弱於氣氣莫柔弱於道道之所以柔弱
者苞乎天地萬物夫柔之生剛弱之生強而天下莫能知
其根本所從生者乎是故有以無為母無以虛為母虛以
道為母自然者道之根本也人能以自然為道真則道可
得而通也
太上經曰道實無形隱為化本經有文字顯為教端師有
形言出處為法語默隨時為存為最期至乎道由經與師
師經及道號為三寶

又云化本有三道經師也大道無形須經為階經文玄妙
非凡所知聖降為師示人旨訣老子云道者萬物之奧善
人之寶賢者得之以為真寶愚者得之不敢失道道無常
術德無常方神無常體和無常容道為中主與靜為友
又曰龍景九文紫鳳赤書經舊文藏在太上六合紫房之
內天人侍衛其經
太微黃書經曰天真三皇藏八會之文於委羽山太微天
帝藏一通於龜山其靈書八會字無正形趣究乎奧難可
尋詳得為天書自然至真斯八會之氣全五和之音非淺
近者所能洞明天真皇人竭其所見注解其意八會多文
者生天丘地開化人神萬物之本主召九天上帝校定神
仙圖錄政天分度安國息民攝制豐都降魔伏鬼勅命水
帝召龍上雲論天地劫期辨聖真名氏所理城臺種種因

緣廣宣區別五方元精服御求仙化形之法皆演玄妙自然虛無正真妙趣明了具足也又有玉訣者天真上聖述釋天書八會之文以爲正音又有靈圖者玄聖表化示以靈變像形述理令物易悟也玉皇譜錄者衆聖紀述聖君名姓宗本繼嗣神官位緒也誠律者玄聖裂勅詮量罪福輕重科條防檢過失也威儀自然經者具示齋戒奉法俯仰進止容式軌範節度也方法者衆聖著述丹藥祕要神草靈芝柔金玉修養之道也術數者明辨思神存真念道齋心虛志遊空飛步資吸元和導引三光仙度之法也記傳者衆聖載述學業得道成真證果衆事之迹也昇玄經曰太上以靈寶內教經者咸信著萬民乃可傳授奉戒完具內無毀滅賑恤孤弱遠惡修善不求名譽稱毀如一幽僻之處勤行其道使人信之如四時不欺與賢者

論議不自專執者可傳授也又有好求勝法從善如流好近賢智無猜疑行聰明而賞別真偽謹慎而言不遜行柔弱而無過惡能師勝已而無悖慢重其師教如貧之得寶尊奉師長而不辭勤勞請益之心夙夜不懈如此之類方可授經

又曰有上清列紀經者得爲太極仙人蓋能誦之者遂爲上清之君也有玉清隱書者旦夕當致真仙論道講妙有四極明科經者則玉帝遣五方神兵左右三官檢制靈文靈寶經曰元始洞玄靈寶赤書五篇真文者於元始之先空洞之中天地未根日月未光幽幽冥冥無祖無宗靈文闡藹乍存乍亡二儀待之以分太陽待之以明靈圖革運玄象推遷乘機應運於是存焉天地得之而分判三景得之而發光靈文鬱秀洞映上清發乎始青之天而色無定

方支勢曲折不可尋究元始鍊之於洞陽之館治于飛火之庭鮮其正文瑩發光芒洞陽氣赤故號赤書天寶之以致浮地祕之以致安五帝賞之以得鎮三光乘之以高明上聖奉之以致真五岳從之以得靈天子得之以致治國享之太平寔靈文之妙德標天地之玄根威靈恢廓普加無窮蕩蕩大化爲神明之宗其量莫測巍巍太空生天立地開化神明上謂之靈施鎮五岳安國長存下謂之寶靈寶玄妙爲萬物之尊

又曰太上八威策文今靈寶五符後有一符名太上隱書金真玉光經即太上玉晨傳也素靈洞玄大有妙經即西王母傳也玉佩金璫太極金書即扶桑大帝君傳也飛行羽經即中央黃老君傳也太宵隱書瓊文玉章即太帝傳也
凡諸傳並有真經或人高而法下或術重而位輕亦此傳雖有新法以黃庭內經爲主是爲大極經也赤

丹□金精石景水母經此似紫文服日精法天皇象符以合元氣黃書赤界長生之要

洞真玄經曰無太一金閣五星隱錄後聖七符空山石函丹臺章玄黃五行天母抱圖者皆不得聞見至道也

洞真經曰玉室者三九素語玄丹上化三真洞元之道藏於內

又曰高上藏三元玉檢三元布經於其內曲室者太微天帝君祕九丹上仙文之所也元始五老又祕五篇真文於其內

又曰東海青華小童治玉華青宮內其東殿架上有寶經三百卷玉訣九千篇主學仙簿錄應爲真人者授之玉晨監仙侍郎典之

又曰玄靈臺五老寶經及玄母八門金臺玄丹三真洞元

之經藏其內
又曰九天關臺上有上皇太真高帝玉名及後聖真人簿
籙太虛玉晨監典之

太洞玉經曰玉晨延以金華之堂太上書以明玉之札

又曰龍山是玉清天中高臺名也天帝玉字在其中

又曰萬華宮有上帝寶經玉清隱書

大洞經曰有玄雲羽室黃老元君經封在其中

又曰黃老元君經封在素瑤臺及北寒金臺

又曰有閩風玉臺惣司學道仙籍

又曰唯一玉檢祕在九天之上大有之宮太玄靈臺

又曰有混成玉堂大洞真經在其中

又曰大洞真經者三五之祕號真道之至精三五之極章

並玉清之禁訣高上之祕篇也又太上九真明科經云大

洞真經唯一寶經素靈妙經三奇之章高上玉皇寶篇祕

在九天之上大有之宮太玄靈臺玉房之中也三籙者衆

經之端也金籙黃籙玉籙也夫靈寶經者有内外外教雜

教隨人所悟說之不必盡言也趣令前人受悟為限也內

教者真一妙術發自內心行善得道非從外來若道可假

外而得者便應以道授至真不變湛然常存也三皇經者

玉清洞真上清洞玄太清洞神

又太極隱注靈訣經云受三洞經當絕人事而行之也惚

三洞名太上洞一高上之經矣

大洞真經或曰太真道經或曰太清上道觀天內經上清

之高旨極真之微辭飛仙之妙經也

靈寶經或曰洞玄或云太上昇玄經曰皆高仙之上品虛

無之至真大道之幽贊也三皇天文或云洞神或云洞仙

或云太上玉策此三洞經符道之綱紀太虛之玄宗上真之首經矣豈中仙之所聞哉

又金籙簡文經曰三洞寶經自然天文也

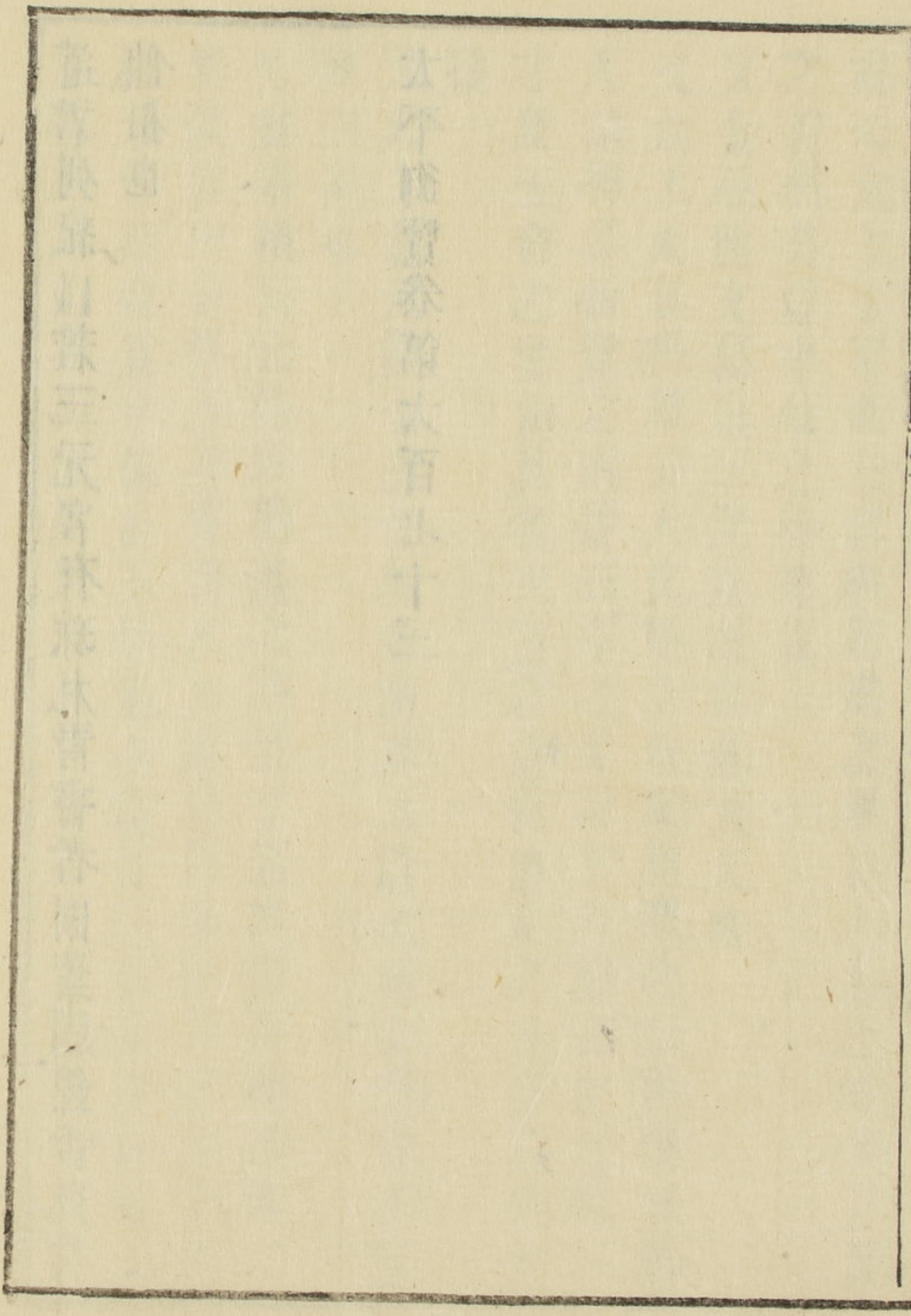
又太上太真科經云大化始立人風真淳故三寶度三是入洞神名仙寶之道接三皇之世洞玄名靈寶之道明三才度五帝之世洞真名天寶之道紀清正之方濟三代之後

又太上倉元經云三洞經者洞真上清也洞玄靈寶也洞神三皇也

又靈書經曰元始以龍漢之年撰十部經告西母曰太上紫微宮中金格玉書靈寶真文篇目有妙經其篇目今以相示皆刻金爲字書於玉簡題其篇目於紫微宮南軒太玄都玉京山亦具記其文

道君列紀曰若三元宮有珠札青書者則紫腦錦舌此爲仙相也

太平御覽卷六百七十三

太平御覽卷第六百七十四

道部十六

理所

五岳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員

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闔風巔其一角

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

又曰上清有楊寥殿上皇太帝玉尊集羣真於內

又曰希琳殿在上清東海八停山上太帝君所居

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上帝所居

又曰郝弗臺在上清境方諸東華山上青童君所居

又曰上清境有希林臺太帝道君居之

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柱玉女處之玉房宮黃帝之女處之

十洲記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冶

井西母宴會之所也

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

天鹿之獸洲上有大樹與楓木相似而芳華開數里

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

太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貝闕

又曰玉皇道君青雲之城玉階文陛

又曰玉容堂者虛無真人之逸宅亦真氣之明堂

又曰玉容堂者春太上之明堂也得道符籙之所在

又曰萬華宮在小有玉真之天小有先生之所治

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

又曰大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

又曰青清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員仙之女所處也

又曰玉室青精君之所處

又曰王華三元君處流逸之室

又曰太虛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彫之輶御圓珠之氣而入山室

又曰大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闕上有金臺九層臺上玉晨鎮

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官又在蘭

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

又曰協晨虛觀幾層之室太道君閑居處也

又曰元始居紫雲之闕碧霞爲城

又曰有黃房之室一石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爲雲林天人

又曰北元中玄道君李慶賓女受書爲東宮靈昭夫人治方丈臺第十三朱館中

又曰闔野者闔風之府是也崑崙上有九府是爲九宮太極爲大宮諸仙皆是九宮之官僚耳至於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爲員猶故服之霍山赤城亦爲司命之府惟太元真人南岳夫人在焉李仲甫在西方韓衆在南方餘三十二司命當皆在東華東華青童爲大司命摠統也楊君亦去東軒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鶴集於處所時人乎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

又曰金華山上有五官太一所處

又曰玄洲之上有景暉之室西母之治所

神州七轉七變經曰西隴濛汜之賓紫微玉堂王母請誥
靈素章之處也

飛龍隱訣曰北極真公治於北極廣虛之室。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
太玄王都道君請真文之處。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居之所治也。
洞玄經曰太極紫瑤之闕太極玄元真君所治之處。自天
地已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之所
治也。

列仙傳曰太空瓊臺太平道君處之。

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

神祝經曰太上玄堂天人所止

本行經曰有三元洞室妙真人所處也

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

洞真經曰大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

龜山元錄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摠真天司命君之
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

又曰赤城丹山洞周三百里名曰上清玉平天此山下洞
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行之所
七星移度經曰帝君上登太極瓊臺

上原經曰眉竺仙公住南岳
五符經曰皇人在峨嵋山北絕巖之下蒼玉爲屋

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谷呼爲方山其下有洞室名曰方臺洞與華陽通號爲別宇幽館得道者處之

又曰方偶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

又曰清虛官司馬季主隱處也

又曰積石臺朱孺子居之

又曰寢靜之室涓子處之

又曰蓬萊仙公洛廣休治蓬萊山

又曰許玉斧居方山洞爲上清仙公

又曰羨門今在蒙山大洞黃金之庭受書爲中元仙卿

又曰廣漢郡綿竹縣東九里有山昔韓衆於上得仙有大石銅爲誌治應箕宿

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

又曰越儻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

又曰天柱山有玉女乘白鶴仙人乘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帝太真東主所治處也
又曰蓬萊山上有九天真宮蓋太真仙人所居

玉京仙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摠真王君治之
太真科曰有無央宮高上太真居之

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
真人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
玄上官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
居之剛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大
陽君居之明真宮景元君居之紫曜宮司命君居之通妙
宮天皇君居之金華宮黃房君居之天皇帝太一君居之

太平御覽卷第六百七十四
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
金魂府萬始先生居之務虛府皇帝君居之紫曜府紫皇
君居之神變府中元君居之九合府玉皇先生居之
又曰有陵層之室玉晨道君處之
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

太平御覽卷第六百七十四

