

宋槧太平御覽

學
403
105

403
105

太平御覽卷第六百七十五

天道部十七天夫人張飛燕所製之

又曰冠靈式天幘金華斗帳

土龍袍日天制喪士夫人衣

又曰板皇華斗笏

大黃節日職爵履絲絲之鳥

真諦曰有一老人着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

餘髮垂兩肩至胷中也龍冠金精巾虎巾青巾虎文巾金

餘髮垂兩肩至胷中也龍冠金精巾虎巾青巾虎文巾金

餘髮垂兩肩至胷中也龍冠金精巾虎巾青巾虎文巾金

餘髮垂兩肩至胷中也龍冠金精巾虎巾青巾虎文巾金

新念圖書
此係明治八年八月八日
所購以贈
田中

巾此天真冠巾之名不詳其製
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
夕瓊鳳文之鳥

又曰孟景翼字輔明義嘉構難景翼星夜往赴經行失道
時一人黃衣黃冠在其前引路既得道乃失所在
海空經曰真仙道士並戴玄冠披翠帔

太真科曰解褐披絳綃之衣釋巾著遠遊之冠
又曰人皇著七寶珠冠

上清經曰元始皇上丈人戴紫曜之冠佩九色自然之綬
又曰高靈九天建金華七曜之冠

又曰玉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曜洞天玉冠

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巾單裙不著褐

又曰陸先生云封上下接謂之俯仰之格披褐二服也
又云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
文之鳥

上清變化經云紫映玉霄真玉建建華天冠帶交金之鈎
又曰上皇玉靈君建七曜華冠佩丹文紫綬

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神精交蛇之綬

又曰虛明紫蘭中元高嶠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

又曰太岳君建三寶九光夜冠

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

真諦曰上元夫人服赤霜袍披青毛錦裘頭作三角髻散髮至於霄戴元晨夜月之冠帶六山火玉之佩翬鳳文琳華太綬執流黃揮精之劍

上清變化經曰太元真人芙蓉冠

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天通天冠

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

昇玄經曰仙人定于明着黃褐玄巾
大洞玉訣曰皇初紫元天中真人披朱錦之服巾綠霞之冠

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
定籙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
人戴玄冠中央摠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朱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

又曰土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

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着朱衣絳巾典主符籙在太微紫房宮中
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巾金巾
龜山元籙曰元始皇上文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班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皇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參駕六龍

又曰桐柏山真人王子喬年甚少整頓非常建芙蓉冠着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王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鬢
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真玉冠太洞玉經云紫元真人被朱錦之服巾綠霞之冠

五岳真形圖曰東岳太山戴倉碧七稱之冠南岳衡山戴九丹日精之冠中岳嵩山冠黃玉太玄之冠西岳華山建太初九流之冠北岳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

幘

紫書金根經曰九天元父戴七稱珠玉之幘
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幘丹絳之裾珠繡霞幘
太極左仙公起居注曰太上三天錫仙公丹錦繡幘
靈書紫文經曰青童大君衣飛青翠羽龍幘
雌一五老經曰太素三元君服紫氣浮雲錦幘又紫繡毛

幘又鳳文錦幘

無上真人內傳曰九色錦繡華文之幘

太元真人茅君內傳曰繡羽紫幘

九真中經云青玉錦幘絳玉素玉玄玉黃玉錦幘

又云青華丹藥玉白琳四出龍幘玄玉九道雲錦幘黃雲山文錦幘

褐

仙公請問經曰太極真人曰夫學道當潔淨衣服備巾褐
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着緋羅法服
上清紫宸經曰修七轉之道者上皇君以法服飛仙羽童
授之仍戴以紫元飛霜七色之冠

襪

上清經曰高上玉皇衣玉文明光飛雲之襪
 龜山元籙曰九天玄母衣霜羅九色之襪又衣青羅之襪
 五岳真形圖曰五岳使者服緋襪
 三元布經曰紫素元君衣紫錦袂襪白素元君衣白錦光
 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
 五岳真形圖曰東岳君服朱光袍
 龜山元籙曰有明光飛錦珠袍五色雲羅之袍七色鳳雲

之袍九色班文羽袍
 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
 八表經曰白素元君黃綠曜光雲文之裘
 五帝內真經曰有玄文明光之裘九色班裘
 龜山元籙曰有雲文丹錦之裘
 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
 色班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

水南次天鳳珮

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

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
素羅之綬黃素九君衣飛雲素錦之綬

三元布經云紫素元君交帶靈飛大綬白素元君珮文琳
華之綬

太上飛行羽經曰九鈴之綬飛靈紫綬六山飛晨之綬九
華之綬

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

又曰九天光廷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交靈之綬

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

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班文虎帟
太上素靈經曰太上神仙衣青錦單帟青綾帟雲錦絳章

太上御覽

卷六十七十五

八

正邪一

丹帛絳衣飛裙黃雲錦裙
三元布經曰太素三元君服九色龍錦羽裙紫素元君衣
飛霜羅裙

太極左仙公起居注曰太上三天錫仙公緋羅裙

龜山元籙曰有丹錦飛裙九色龍錦羽裙

太上飛行羽經曰七色夜光雲錦裙

九真中經曰蒼華飛羽裙丹華飛羽裙白羽飛華裙亦有

黑羽黃羽飛華裙

又曰翠龍華文飛羽裙朱華鳳裙素羽寫章裙黑羽龍文
裙綠羽鳳華繡裙

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為靈昭夫人着紫錦

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為老人手把九節金杖

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
以自隨有五帝真符吏輔翼上真
茅君傳曰朱官使者把綠節杖瓊于羽旄
又曰太素真人把八景飛杖九色之節出入上清三天玉
童頭連三角黃巾手把九節金杖

節

列仙傳曰太元真人杖紫毛之節紫微王夫人與一神女
俱降神女着雲錦襪上丹下青文采相照罽有綠繡帶帶
係十餘小鈴鈴青色黃色更相參廁左帶玉珮珮如人閒
珮但幾小耳衣服倏倏有光照映室內如日中視雲母

也雲髮鬢整頓絕倫髻在頂中垂餘髮至髻指着金環
白珠約臂視之年可堪十三四左右兩侍女其一侍女着
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
女着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節一童帶繡囊周君從者持
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
幡一名十絕靈幡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裙
紫毛帔巾芙蓉冠二弟並回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

又曰先道有三十七種色之節以給仙人

履

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九色師子之履

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

見與語三日夕賜金璧數千萬出於阜鄉亭皆置去留書

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床五色帷帳內外光明玉珮千

垂

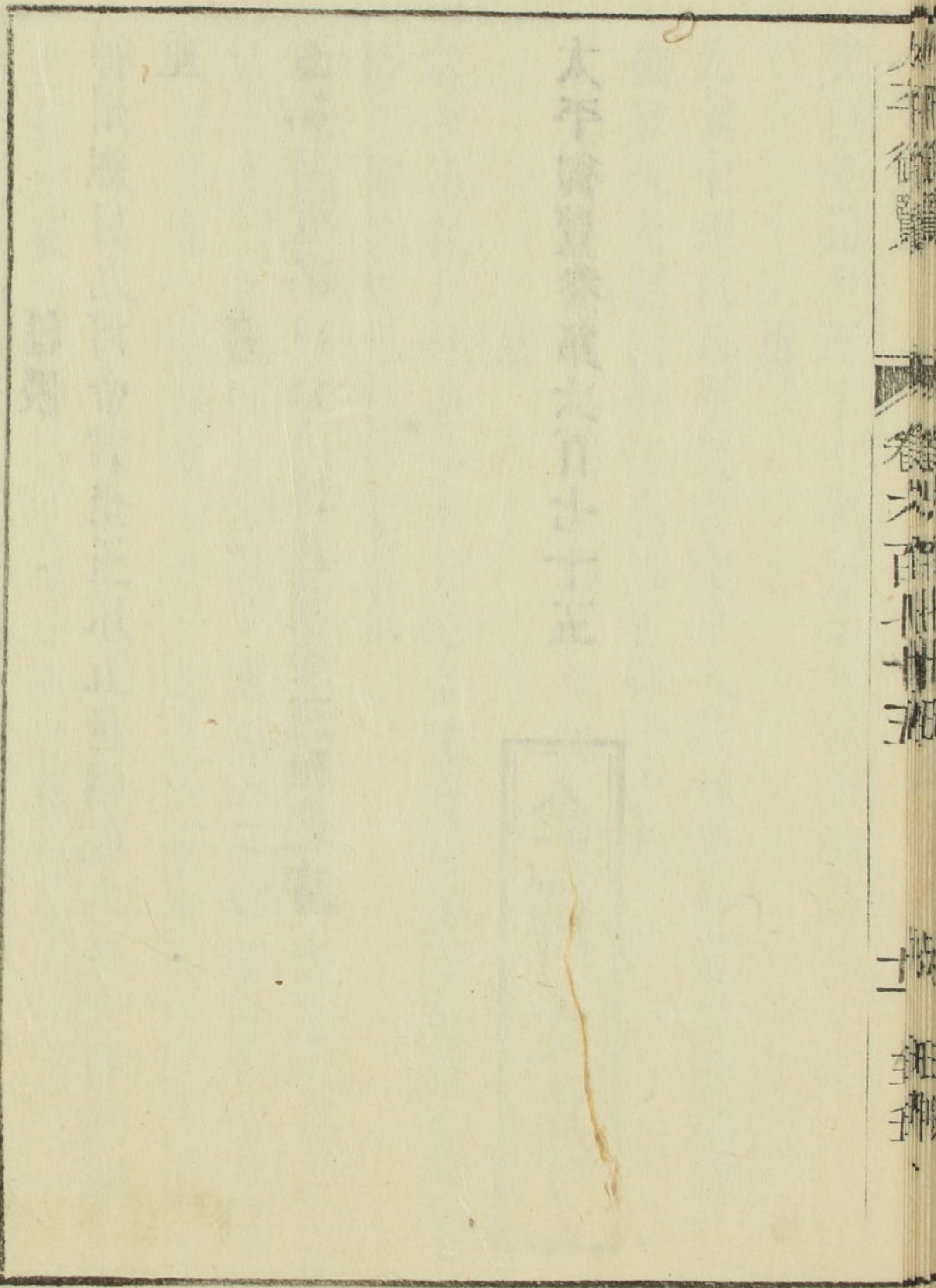
席

玉珮金璫經曰仙人鄭段者坐玉華之席

太平御覽卷第六百七十五

金澤文庫

太平御覽卷第六百七十六

太平御覽卷第六百七十六

道部十八

簡章

金澤文庫

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摠校圖籙

又曰善功注名黃籙金格簡陳列三清四極

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

太平御覽卷第六百七十六

隱畫也八色采筆金闕帝君自書之爲致真之法以付太
虛真人南岳赤松子使下授學道宿有真金玉字刻在金
閣當爲真人者不得越傳地仙又五符經一道通書以南
和丹繪封以金英之函印以玄都之章付震水洞室之君
又靈寶真一自然經衆真佩此經者以黃錦爲地丹金書
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
寶臺玉房之中紫金爲素以撰其文青綠爲字以書其章
又曰有妙經刻玉爲簡傳於天帝君

太上八素真經曰司命著藉玉簡丹書編以金縷纏以青
絲千億萬年無所復疑

又曰太上吉日卽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

又曰太上以白玉爲簡丹玉書亦用青碧玄玉黃金爲之
八素經曰八素真經玄文生於太空之內見於西龜之山
玄圖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板九變虎書

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

又曰上皇玉虛君佩丹文紫綬

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爲

簡刻玉結篇金鑲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
權桐准也

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大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

又曰領仙玉郎賚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

金章鳳璽

又曰青宮北殿上有金章鳳璽真人得之

又曰青宮之內北殿上有仙格金架也格上有學仙簿錄及

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 大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 又曰眞陽者上清之宮名福連之簡刊其內

五符經曰眞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

又曰天上道君有玉輿鳳璽 又曰太元真人有一人帶繡章囊又一人帶繡章囊一人

帶錦囊書 金眞玉光經曰有昭靈之章保生玉章 又曰此經高妙衆經之尊總御萬眞匡御群仙玄符流映

洞明紫晨秘於九天之宮鑄金爲簡以撰靈文刻玉丹書
八明其篇也

又靈寶自然經曰太上諸仙眞以黃金爲簡丹玉書之又
太眞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

太眞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秘不妄傳

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

三華寶曜內眞上經曰大帝靈都宮中有二十四萬上眞
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大眞靈錄者祕在太上靈都

之宮刻以紫玉爲簡黃金爲文付五老上真仙都左公封以紫藥玉笈盛以雲錦之囊南岳夫人內傳曰白簡素錄以白玉爲簡以青玉爲字故謂之白簡青錄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誥三元君受玉璽金真龜山元錄曰丹文紫章神虎玉章七元交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爲簡青金爲文黃錄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沉二河以關水帝昇度之信一依玉訣舊文太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

後聖道君列記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奉金按以請飛行羽章

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綸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爲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

玉皇譜籙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元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鈕九雙連簡沈之於清泠之泉埋本命之岳三官九府書人功過其理甚明

隱元內文經曰青童君廷萬帝於曲字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

玉光八景經曰玉寶臺太空之章封其內
飛行羽經日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
靈寶隱書曰玉誕者曩誓天十都名也上有大洞之章紫
書玉宇煥乎上清
玉京山齋曰諸高山仙真人大會太上玄都披空洞歌章
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
又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
晨君封之玄玉變之中印以太玄五氣之章
三元布經曰高上三元經者乃三清眞書也上眞玉檢飛
空之篇上元檢天大錄中元檢仙眞書下元檢地玉文如
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丹房
靈寶赤書曰元始命太眞按筆玉妃拂筵鑄金爲簡刻書
玉篇五老賞籙祕於九天靈都之宮
迴天九霄經曰於是一拂筵天妃持香玉華執巾丹書
紫字刻於白金隱起靈顏結於玉篇題以青籙得道之名
龍景九文
紫鳳赤書經曰太上命太極真人授以玉簡金書寶洞飛
霄絕玄之章

玉帝玄記曰中皇元年九月七日七聖齋靈清長宮記其
得道之篇刻以白銀之簡藏於雲錦之囊封以啓命之章
付以五老仙都左公掌籙瓊宮

又曰古空洞之中有迴天上文四司所保五帝所詮七聖
定簡舉形合先

大有經曰太上玉章刻玉爲簡惣御萬真

真經曰東方歲星青帝勾芒佩通明之印南方熒惑赤帝
太昊佩太陽之印西方太白白帝少昊佩通陰之印北方
辰星黑帝顓頊佩通神之印中央鎮星太帝文昌佩方神
之印

本際經曰有十二法印

紫書金根經曰有青精玉璽

金房上經曰大帝靈神都宮中有金房度命延年之訣鑄

金爲簡刻白銀之編紫筆書文

消魔經曰發九天之朱匱望上清之瓊札玄書既刻於玉

章絳名始刊於靈闕

大洞真經曰八景玉籙藏於太素瑤臺玄雲羽室封以鬱
森之笈玉清三元之章簡札品曰青童君曰無金簡者銀
木亦可當也無玉札者桐木亦可當但令精好也真理無
有闕節當取札於雲錦之囊此上真之至號玉帝之靈篇
也

上清九真中經內訣有玄靈元君寶祕奔日月之玉章

神州七變經曰大陰玉晨九天真妃紫晨君受流精飛景

寶章

大清中經曰有天一八極璽

龜山元籙曰有流金鳳璽

太平御覽

卷六百七十五

七

又曰天皇太帝遣繡衣使者冷廣子期授茅盈以神璽玉章金闕聖君命太極真人使正一上玄玉郎玉忠鮑兵等與茅盈佩璽

太上飛行羽經曰太真丈人衣九色飛雲曜光羽章

靈飛六甲經曰玉真青君帶流金鳳章太上九赤斑符

五帝內真經曰封靈制魔之章黃神中皇之章

三皇經曰三皇自然之文皆以金玉爲用天皇所授玄玉爲簡青玉爲文地皇所授黃玉爲簡白玉爲文綴以金鈎聯以金鎖置以玉案覆以珠巾寶蓋玆床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

五岳真圖曰太山君佩通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丈人佩三庭之印

後聖列記曰紫微上真天帝玉清君遣八景瓊輿來迎聖

君以登上清宮賜藥剛丹玉鳳璽

後聖九玄道君列記曰太陰法有死生有黑籙白簿真青

丹編簡受生先後之相次也

後聖道君列記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握得玉函封以飛仙之印取按之服五色靈母仙去

北帝經曰酆都秘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孟又賫黃麟羽帔此上仙之所服非洞天之所有也

太平御覽卷六百七十六

太平御覽卷第六百七十七
道部十九

几案 輿輦 闕 殿 堂

臺 閣 樓 觀 宮

室 房 舍 窻 戶

門 庭 壇 府

几案

十洲記曰瀛州金巒觀中有青離玉几覆以雲紈之素刻水碧為倒龍之牀

玉光八景經曰眾真宴禮大帝屈節於几前

太一洞真玄經曰太微紫房中有一童子名于景精字會元當帝君之前捧赤玉案有所主命籍

又曰太一公子白元司命桃君五人皆著朱衣絳巾各捧

一白玉案上有所主簡

玉清隱書曰大微天帝君進拜於帝皇之几

又曰上皇帝君乃推几偃詠虛眺太空吟玉清之隱書歌
元景之靈章揚音霞際清微玉振

太洞經曰太微小童五符命籍捧持玉案帝君所臨主通
諸神

變化經曰有金光立空之案

又曰元始拊几高詠嘯朗太空

玉珮金璫上經曰九老仙都捧金精之案上請寶文以授
衆真也

洞神真曰拂拭几案置經于前也

像名經曰東方上尊凭七寶鳳文之曲几敷說道要真經
法輪經曰三真立空之案以七寶懸覆經上

衆篇經曰元始上尊凝真遐想撫几高抗命召五帝論定
陰陽推數劫會移校河源檢籙天度

洞神經曰有局脚案以置經符也

太上黃素經曰凡修受大洞真經唯一奇文者恒置經於
几格潔靜之處

九幽經曰帝尊在九清妙境三元官中御三氣之華寶雲
玉座摠校圖籙拔濟諸苦

二十四生圖曰披九光玉蘊出金書紫字玉文丹章三部
八景二十四生圖盛以白玉立空之按九色之中飛文錦

蓋懸覆經上

龍飛尺素隱訣曰大微天帝君命羽仙侍郎捧金案以請
飛行羽章也

上清真文三經朝文曰有流明大靈侍言玉案十二枚

元始內傳曰諸天各奉蓮華座以寶蓋覆之
神仙傳曰黃老遣仙宮玉女持金案玉杯盛藥以賜沈羲
又曰淮南王爲八公進金玉之几執門弟子之禮
四極科曰几寶經之具几案巾帙不可妄借於人
太玄經曰老子傳授經戒籙儀注訣日以局腳小案置經
綵巾覆上
洞真玄經曰太一洞真玄經者別爲囊笈封以寶器盛之
几上
無量經曰太上座高三丈又於紫臺之宮布一高座六尺
金真玉光經曰九天之帝施玉几金狀
山海經曰西母悌几戴勝悌凭也戴者戴其玉勝也他說
西母頭類戴勝甚失之
本際經曰元始上尊在長樂舍寶飾高座雖有座形不障

於物人所往來亦無隔礙復有小琉璃座行列兩邊悉高
五尺

茅君內傳曰白玉龜山連玉牀帳西母處之

太上黃素方曰青精執在紫巫之山化王之室內有玉案
也

洞真七聖玄記曰左仙上疏九天帝王七聖几下

飛行羽經曰修存三一道法坐金牀玉几金爐玉几

太真人詩曰太微啓玉案

列仙傳曰太室山中有地仙印疏臥牀几案

真誥曰鹿迹山中有絕洞洞中自有石牀石榻曲夾

輿輦

太上飛行羽書曰玉清則上清之高真上清則太清之高
神太清則飛仙之高靈凡行玉清之道出則諸天侍衛建

七色之節駕紫雲軒十二玉輪六師啓路飛龍翼轅行上清之道出則五帝侍衛建紫毛之節駕飛雲丹車位准上清左右仙卿行太清之道出則五帝侍衛建五色之節駕龍輿白虬啓道太極參軒
又曰王摠真爲茅盈召朱冠使者二人乘流景之輿蒼虵把綠節仗瓊竿羽旄橫白朱雲翳景使者並繡衣芙蓉冠持紫素之書各百字以付茅盈二弟固衷是以固有地真上仙定錄神君之號衷有司三官保命仙君之位各依紫素之命封蒞所任神宮上府亦隨事而資給二君焉漢平帝元壽二年八月巳西南岳真人西城王君龜山王母方諸青童君並乘綠景之輿駕神虎之輶同造茅盈於句曲之山金壇之陰
又曰飛仙祕道招五辰之晨常能行之十五年則南極老

人丹陵上真迎以綠雲之輦西極老人素靈子期迎以黃鸞之車北極老人玄上仙皇迎以玄景之龍東極老人扶陽公子迎以青輶之輦中元老人上玄子迎以曲晨之蓋五老會合俱升紫虛此五老蓋五星之真人也非如裴君星中五帝之公又異乎雲牙五方之老上學之法順之者飛仙也

又曰八道祕言者道有八條其言高妙閑心靜室寥郎虛真亦將得見丹景之氣三素飛雲八輿朱輦紫霞瓊輪上清靜聘迴轡三元高皇秉節靈童攀轅太素擁蓋南極臨軒於是溟光外映象燭太虛子能見之不煩凝霜濯華玄腴金也。一道祕言曰以八節日清朝北望清朝小早於清旦也有紫綠白雲者是爲三元君三素飛雲也其時三元君乘八輿上詣天帝玉清君也子候見當再拜自陳乞

侍輪轂○二道祕言曰以八節日夜半東北望有玄黃雲者是爲極天帝君乘入景之輿上詣高上玉皇○三道祕言曰以甲子上旬戊辰己巳之日清旦西北望有玄青紫雲者是爲太極真君三素雲也其時太極真君及上真人乘玄景綠輿上詣紫微宮○四道祕言曰以甲戌月上旬戊寅己卯之日清旦東南望有赤白青雲者是爲扶桑太帝君三素雲也其時扶桑太常君乘光明八道之輦上詣紫微宮○五道祕言曰以甲申月上旬戊子己丑之日清旦正西望見白赤紫雲者是爲太素上真白帝君三素雲也其時太素上真人白帝君乘脩條玉輦上詣玉天玄皇高真也○六道祕言曰甲午月上旬戊戌己亥之日清旦正南望有青赤黃雲者是爲南極上真赤帝君其時乘絳琳碧輦上詣闔風臺○七道祕言曰以甲辰月上旬戊申己酉之日

清旦西南望見綠紫青雲者是爲上清真人時乘玄景八光丹輦上詣高上天帝○八道祕言曰以甲寅上戊午己未之日清旦正東望有朱碧黃雲者是太虛上真人其時乘徘徊玉輿上詣大帝君八節日見三素雲者紫雲在上綠雲次之白雲在下共相沓也子謹視之

移度經曰真皇參駕黃霞周行四方飛蓋綠駟上造金闕靈寶赤書曰諸天真人乘碧霞玉輿

太洞真經曰太上乘一景之輿受九暉太晨隱符

上清隱書龍文經曰玉母乘九蓋華輿衆真侍衛

紫文經曰方諸東玄東海青童大君齊戒於丹闕黃房之內三年乘碧雲輿

太元真人傳曰有班龍之輿

金真玉光經曰有玉輦又上清三天列紀有紫輦

太洞玉經曰青童君乘雕王之駟司禁真伯乘日月之駟
又曰太極元君乘陵羽之車
太上經曰有白鸞之車

茅君內傳曰東海青童君乘鸞車
葛玄傳曰鶴鳴山石室中設自然座有金華蓋
又曰五帝真人並乘八景玉輿

二十四生圖經曰後聖季君遊西河歷觀八方值元始乘
八景玉輿駕玄龍而來李君問天書玉字未究妙章元始
俾極道真於是吐洞玄內觀玉符以授之

變化經曰景輿丹駟紫軒九天帝王所乘也
上清訣曰玄母乘三素之輿
又曰元父所控赤羽飛車左御絳鸞右駕紫鳳
尸素訣曰太微天帝君登白鸞之車駕黑羽之鳳遊碧水

之境

大洞玉經曰皇上帝乘明玉之輪轉宴於日中矣

茅君內傳曰無上道君成給八景瓊輿鳳璽金真曲晨飛
蓋

又曰青華小童道君乘碧霞之輿

又曰上真君赤帝乘絳琳碧輦

又曰太清真君乘青龍紫羽蓋

又曰太元真人杖紫雲之節乘班龍之輦白虎之駟曲晨

寶蓋

又曰太素真君乘虎旗虎輦金蓋玉輪杖九色之節出入

太清

金真上光經曰太上大道君乘瓊輿碧輦和太道君乘白
雲之車

又云玄和道君驂駕玄龍

太洞玉經曰八皇老君乘黃琅之車把紫鳳之節入太老之室

又曰萬華先生乘三素之景羽明之輶宴寢萬乘之室

八素章曰四老廻錦輶萬仙朝帝房

茅君內傳曰朱冠使者駕蒼虬把綠杖

真誥曰紫元夫人乘羽寶雲車駕九龍女騎九千披錦服青羽裙

自然經曰龍纒昂昂雲蓋巍巍仙童玉女與我昇龍

太上真經曰東方青帝九龍雲輿

空洞經曰元始天尊從諸天人並乘玉輦瓊輪

元始五老赤書玉篇真文序曰太上道君十方至真乘五色玉輪九色龍妙行真人乘象雲玉輦上詣玉都中極真

人常乘象輪車上飛真人常乘九色龍遊玉清雲中飛天之神乘碧霞之輦遊於玉隆之天黑帝君乘四景之輿

三元布經曰元始上尊乘紫輦

茅君內傳曰王君乘九蓋之輦

洞天經曰靈景道君乘赤雲車

太上飛行羽經曰中和之真駕錦輿

茅君內傳曰王母乘綠景輿

玉光八景經曰東方始景道君乘青雲之車駕蒼龍

又曰南方玄景道君乘五色雲車駕鳳皇

又曰南方靈景道君乘赤雲車西南方元景道君乘紫雲

車駕六龍西方明景道君乘白雲車駕白虎北方玄和道

君乘珠玉之車

金根經曰玉帝君乘碧霞九鳳飛行之輿

玉清隱書曰太微君登八瓊之輦傾蓋霞城
又曰東北方道君葛獻乘八輿飛龜車下治人泥丸宮
登真隱訣曰太元真人乘白虎輿有八色雲駟
真誥曰仙人許玉斧乘一新青犢車
又曰王眉壽小妹中候夫人乘白牛車
上清九真中經內訣曰南極老人丹陵上真迎以綠雲之
輿蓋西極老人素靈于期迎以黃鸞車大元老人中央上
玄迎以曲晨之蓋五老一合俱升紫虛
王君傳曰王君乘虎輦金蓋玉輪出入上清受事太素
南岳魏夫人傳曰夫人乘虎輦玉輿隱輪之車
真誥曰南岳夫人駕九蓋之駟
搜神記曰玉女成智瓊駕輜駟車從八婢

闕

五符經曰鍾山上有金臺七寶紫闕元氣之所舍天帝君
所治處也

殿

太洞玉經曰大暉者玉清天中殿名也上皇玉真之所遊
處也
太平經曰大空瓊臺洞真之殿金華之內侍女衆真之所
處
靈書紫文上經曰有太空瓊臺丹珎之殿
靈寶赤書曰妙行真人詣元始受赤書五篇真文於是元
始命衆真入太定金臺玉寶之殿九光華房
紫書金根經曰有黃金殿
玄妙內篇曰有七寶殿

堂

太洞玉經曰有羽景之堂在太無之庭玉容者太上之明堂也

洞景金玄經曰玉帝命太從天帝君坐萬靈於房軒散華香於玉宇留連八瓊之室曲宴九琳之堂

外國放品經曰有光碧之堂

大洞玉經訣曰西田之瑤臺大帝所處有玉清臺也又有散花臺

太上玉京經曰玉京有七寶宮宮有七寶玄臺即太上治所又有天寶臺

上清經曰有紫碧玄臺

大洞真經曰上清真人摠仙大司馬長生法師登太常滄浪山洞臺中雙玉穴酣飲紫明芝液

真諦曰有玉華室有刻石真人

五勝文曰駕飛龍於西華之臺謁拜帝真赤書

玉訣經曰太玄上宮太素真人常以春分之日會諸仙官於崑崙瑤臺校定靈寶真經

又曰陽臺真人常以立冬之日會諸仙官玉女於靈寶陽臺之上校定學道簿錄○本行經曰有尋真玉臺

衆篇經曰帝尊引衆真人集太空金臺內音

玉字經曰九層之臺處乎玉京之山煥乎玄都之上有太真玉印

又曰馥朗天中玉京玄臺之別號西靈真人常誦無量洞章遊行其上

大洞玉經曰九天之上有明真臺
茅君內傳曰辰中真人帶延生符於滄浪之臺

導引三光經曰定光真人在皇會天絕觀臺中導引元氣

又曰九變真人在玉宇天誥陽無臺中

又曰導仙真人在何童天華林蔭雲臺中

又曰雲華真人在不育天玄唱寶蓋臺中

又曰陽王真人在太真臺中

又曰法氣真人在飛臺中

又曰澤嬰真人在越衡天無極觀臺中

真誥曰白玉龜臺九靈太真元君封此

閣

三皇經曰人皇所受皇文帝書赤玉為簡黃玉為文安之

青宮閉之紫閣

大洞真經曰凡天縱仙才名刊金閣

金玄羽章曰紫閣之下受事於玉清又有玉閣黃閣青閣

樓

歷藏中經曰崑崙山有金城九重玉樓十二神仙所治也

龜山元籙曰龜山上有十二玉樓峩峩曜景太清有金華

樓諸真仙玉籙皆在金樓之中

觀

靈書經曰有洞靈之觀金字題觀四面又有九靈之觀紫

陽之觀又紫微上宮有通陽之觀主得度之人功德輕重

宮

三元品戒經曰九氣始凝三光發明結青黃白之氣置上

元三宮

太洞玉經曰太初有華陽之宮會方之宮小有真天中有

萬華之宮玉君之治所玉晨宮中有玉映之宮又有元君

六淵之宮黃老圓華之宮上清真陽之宮太極上宮主衆

仙誦詠

室

大洞玉經曰太霞之中有白雲之室太虛元君所處
三皇經曰蜀郡西峨嵋山石室舊有三皇文此文不與天
下衆文同百萬人中未有一人得者
龜山元錄曰有瓊華之室

外國放品經云有瓊華之室

洞景金玄經曰八瓊之室

又三華寶曜內真上經曰玉室上清經有碧室

房

大洞玉經曰三華城者玉清之房名也在玉城之中陽安
元君所處

無上真人內傳曰有流雲九色之房

仙公內傳曰崑崙山上有積石瑤房

太上紫書錄曰白玉母入於龜山玉闕處於青玉宮中朱

紫之房

靈寶赤書曰有九光華房

外國放品經曰紫翠丹房

舍

道典曰道之清淨者吾舍也道因天清而清之因地靜而
靜之因日月之光而明之因星辰之行而正之因萬物之
性而消息之萬物中人為貴能使形無事神無體以清淨
致無為之意即道為舍也

窻

諸天內音經曰天真皇人開寒靈之窻

又曰南極玄窻主諸得道人受鍊品目

太平御覽

卷六十七

七

諸天內音經曰九玄丈人封於玉京紫戶之內洞景金玄經有玉戶

門

大洞玉經曰太素在幽玄之上九官列金門於太素之天瓊羽之門蘭室上清宮中門戶名也大上有瓊羽之門四明門者上清玉帝之南門也

紫書金根經曰東華方諸青童宮有六門門內周廻三千里東有青華門西有玉洞門北有瓊門東北有寒水門東南有天關門

庭

二道順行經曰洞陽之宮下有流火之庭大洞玉經曰廣寒宮中有寒庭太一之所處又有雲珠之

庭

太上真文曰上帝朝金真童揚煙流薰紫庭

壇

二十四生圖曰元始敷五色金為壇

玉皇譜錄曰元始丈人登玉虛之壇受九天譜錄上皇寶經玉符祕章

府

龜山元籙曰元始丈人在上清瓊天府大清府開清府玉寶洞元府金融府丹明府重冥府鳳生府

太平御覽卷六百七十七

太平御覽卷六百七十八

太平御覽卷六百七十八

門

齊陳武威金龜散氏則依重冥氣鳳必儀於天
龍山元經曰元始夫人奇出青雲天淵太極真
靈寶洞玄自然太真上寶經為太極真人依太
上法傳授於人

太上真文曰上帝降金真靈降於流龍其

太上真文曰上帝降金真靈降於流龍其

太平御覽卷六百七十八黃人金谷而谷平心備養

道部二十

傳授上

五岳真形圖經曰若道士得祕聖之經皆當杜祕於一人
之口者即真靈之文將墜於獨見何緣得存於永代乎傳
授但當必得其人豈可祕而不出是斯文永翳也劉士具
太極經曰太上玉經隱注寶訣眾經之祖也太上令傳太
極諸侯公王卿伯未得此位不得之矣道士有見此書則
皆應為仙公也玄籙宿名將定焉
靈寶真一經曰太靈真人告太極左宮仙公曰吾昔授太
上靈寶洞玄自然太真上寶經為太極真人依太上天法傳
授於人
定志經曰元始告右玄真人曰汝授此經可擇其人傳之

彌布無外
三皇經曰百萬人中或有一人應得此文者皆有仙籙宿命者也欲有所授當擇其人入諸名山八極周流天下鬼神無敢犯之者太清元始天中之王母初學道之師也
又曰皇人者太帝所使在峨嵋山黃帝往授真一五牙法抱朴子曰黃帝東至青丘過風山見紫府先生受三皇內文以劫召萬神南至圓壠蔭建木觀百靈西至中黃子受九加之方過崆峒從廣成子授自然之經北至洪隄上具茨見大隗君黃蓋童子受神芝圖還陟王屋得神丹注記至峨嵋山見黃人於玉堂問真一之道曰夫長生仙方惟有金液守形却惡獨有真一之道古人尤重也黃帝自然體道者也猶復陟王屋而受丹經登崆峒而問廣成往具茨而事大隗適東岱而奉中黃入金谷而咨子心論道養

而證玄素精推步而授雷岐窮神姦而記白澤相地理而書青鳥救傷殘而綴金冶故能畢該秘要窮盡道真按神仙經云昔黃帝老子奉事元君元君以授要訣況乎不逮彼二君者安能自得仙度世者乎按荆山經及龍首記皆云黃帝服神丹
又曰彭祖八百年安期千年斯其壽之過人遠矣若果有不死之道彼何不遂仙乎豈非稟命受氣偶得其多者乎按彭祖經云佐堯歷夏至商爲大夫商王從受還年之術行之有效欲殺彭祖以絕其術祖覺而逃去去時年八百又曰紫微玄宮玉飛天真書太清元始授西海佩之位登仙宗真人衛從

又曰玄洲仙伯關天萬仙真書東海小童授以得道人佩之一名仙人道錄一名鳳真錄太玄登仙盟文又崑崙壙

臺靈飛太真大上丈人以授得道者佩之周行五岳山神授職一名五岳兵符佩之金石為開又曰蓬萊高上真書成青天上皇以傳甯封佩此真符橫行江海一名蓬萊太玄玉札一名九流真書北陵丈人授以馬師皇致龍來又天帝丈人黃上真書佩之知吉凶未兆之事

上清經曰上清真人登大帝滄浪山詣太極真人授以丹青玉鑪鍊雲根經

三元布經曰昔甯玄甫受此經於皇上真人九年祕藏白空山齋戒百日忽見其巖有玉文銀簡今封一通於白空山中

本行經曰丹靈真人遇玄和先生受靈寶赤書五氣玄文黑帝真文一篇

高玄經曰昔上元以隱文授太和玉女玉女授幼陽君以文封於九疑洞室

登真隱訣曰太極帝君寶章者東海青童君授消子以封掌名山消子剖鯉所獲是太上召三一守形也以朱書素佩之左肘勿經履汗穢佩之八年而三一俱見矣三一者三元真一君也授其封掌之教

又曰李翼字仲甫以七變法傳左慈慈修之以變化萬端此經在茅真人傳後道士以還丹方殊祕故略出別為一卷

茅君傳曰太真元君西母授說明堂玄真經云太上立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撤視黃寧此四十字即玄真之本經也其後王母摠真更演說行事之法猶如九真中經

惟以龍書爲主也太上刻於鳳臺南軒非摠真弟子不教
非司命之玄挺不傳
又曰西母攜王君茅盈以詣固衷之宮固衷盈二弟也西
母撫背告之曰汝道雖成所聞未足我有所授汝乃遣侍
女郭密香與上元夫人相聞云但不相見四千餘年天事
勞我致以罕面可暫來否當此相待上元夫人遣一侍女
荅曰阿環再拜上問起居遠隔絳河擾以官事遂違顏色
近五千年仰戀光潤情係無違密香至奉信承降尊於茅
固處聞命之際卽當飾駕先被太常君勅使詣希林校定
三元之籙正爾暫往如是當還還便束帶願暫少留茅固
因問王母不審上元夫人何真也曰三天眞皇之母上元
之高眞統領十方玉女之名籙者也及上元夫人來聞雲
中簫鼓聲龍馬嘶鳴旣至從者甚衆皆女子齊年十六七

容色明逸多服青綾之衣光彩奪目上元年未笄天姿絕
豔服赤霜之袍披青錦裘頭作三角髻餘髮散於鬢戴九
晨夜月之冠鳴六山火藻之佩曳鳳文琳華大綬執流黃
揮精劍入室向王母拜王母坐北呼之與同座北向上元
夫人設廚王君勅茅盈二弟固衷起拜稽首而立命坐復
席上元乃勅侍女出紫錦囊開綠金之笈三元流珠經丹
景道精經隱地八術經太極絳景經凡四部以傳固衷西
王母勅侍女李方明出丹瓊之函披雲珠之笈以玉珮金
璫太霄隱書洞飛二景內眞符以傳司命茅君上元曰阿
母隱書之妙上眞內經天仙所寶封之金臺佩入太微動
則天景玉輿靜則寔寢金堂此文妙矣阿環太極綠經等
可以致明月黃華得白日之赤精也及西母上元俱去惟
玉君獨留經曰於是盈與二弟訣別而與王君俱去到赤

太平御覽 卷之四十七
城玉洞之府告二弟曰吾今去便有局任不得復數相往
來句曲山是流所也漢光武建武七年三月丁巳遣使者
倫賚黃金五十斤置于茅三君廟下四時祠以太牢至明
帝永平二年詔丹陽句容茅真人廟使營護脩守時邑人
通呼此廟爲白鶴廟句曲之洞宮有五門石階曲山以水
其門令得往來上下也句曲洞天東通林屋北通岱宗西
通峨嵋南通羅浮皆大道也其間小徑新路阡陌沙澮非
一處也漢建安之末左慈聞江東有此山故尋之齋戒三
月而登山乃得其門入洞虛造陰宮三茅君授以神芝三
種慈周旋洞室經年制度甚肅歎曰不圖天下復有如此
之異乎至于地中洞天有三十六所王屋委羽西城西玄
青城赤城羅浮句曲林屋折蒼崑崙蓬萊瀛州方丈滄浪
白山八停之屬也五岳及諸名山皆有洞室或三十里二

十里十里岳洞方百里也句曲山秦時名爲句金壇以洞
天內有金壇百丈因以致名也漢靈帝時勅郡縣採句曲
之金以充武庫孫權時又遣宿衛人採金常輸官句曲山
每至三月十八日十二月二日東卿司命茅君常是日請
摠真王君大虛真人東海青童君會于句曲之上好道者
欲求神仙宜先齋戒俟此日登山陳乞也茅君卽授以要
道得入洞門
又曰紫微元靈白玉龜臺九靈太真元君卽西王母也上
宰摠真王君東鄉司命茅君之師右英紫微夫人之母也
居崑崙壩壙臺別治白玉龜山青琳之宮朱紫之房首戴華
勝腰帶虎章葆蓋香映羽旌蔭庭以漢平帝時來降句曲
華陽宮授司命茅君玉佩金璫經又獎教中小二君至晉
成帝時與金闕聖君同降陽洛隱元臺授魏夫人玉清隱

書四卷又穆天子傳所載詣西王母及降漢武者皆是也
別有傳紀名靈鏡洞玄上經或曰大有妙經卽今所存中
元輔卿手執者是未顯于世主訓教天下學真之人
又曰西極摠真君者茅司命之師也生於商未服青精飴
飯九轉丹用曲晨劍解之道治西城山宮年三十着繡衣
芙蓉冠把鈐帶劍一漢元帝時降陽洛山授玉清虛上經
三十一卷晉時又降魏夫人於陽洛臺每以三月十二月
亦同來句曲推校學仙別有傳未顯於世神仙傳云降蔡
經家者是此君也

又曰清虛王真人摠真王君弟子南岳魏夫人師漢元師
時辭家人華陰山九年太極真人降授二法後入地肺山
終南山一又登陽洛山平帝時南極夫人西城王君同降
名地肺授上經三十一卷王君共詣玄洲請書真名乃還西城修

行道成於是乘飛輿車遊行天下後登白空山詣紫清太
素三元君受流金火鈴豁落七元八景飛晨神策玉璽畢
又還西城太上遣賜繡羽晨蓋雙珠月明素羽瓊干丹絨
錦旌太素又遣賫成命之書以爲太素清虛真人治王屋
山主領寶經乘虎旆虎輦金蓋玉輪八景飛輿杖九色節
出入上清受事太素寢宴太極南岳魏夫人師之撰傳顯
於世

南岳魏夫人內傳曰夫人姓魏諱華存字賢安任城人晉
司徒文康公魏舒女也少讀老莊春秋三傳五經百子事
常別居一園獨立閑處服餌胡麻父母偪之強適太保公
掾南陽劉幼彥疇昔之志存而不虧後幼彥爲修武令隨
之縣舍閑齋別寢入室百日所期仙靈季冬月夜半四真
人來降于室太極真人安度明東華青童君碧海景林真

清虛真人王子登於是夫人拜乞長生度世青童君曰此清虛真人者爾之師也當受業焉景林真曰爾應爲紫虛元君上真司命封南岳夫人也夫人謝曰此是婢子有幸賜以性命自陳畢東華小童指而笑曰用心苦哉於是清虛真人王君乃命侍女華散條李明益等川披雲蘊開玉笈出太上寶文八經隱書大洞真經靈書八道紫度炎光石精玉馬神真虎文高仙羽玄三十一卷即手授夫人也王君昔學道在陽洛山遇南極夫人西城王君授此三十一卷經行之成真人今所授者是南極西城之本經也陽洛山有洞臺是清虛之別宮也王君當授魏夫人經之時起立北向而誓曰太上三玄九皇高真太帝太帝使教于魏華存於是景林真又授夫人黃庭內景經一名太上琴心一名大帝金書一名東華玉篇令晝夜誦之王君又告

日子若不在山中隱身齋戒則大洞真經不可妄讀也至于虎經龍書八素隱文之屬奇祕玄奧若不齋戒絕世不可施行予今且可誦黃庭內經步躡七元存五星之神而已人閒行之亦是感通變化欲成際會我有以相迎矣方諸青童怡然小留四真吟唱乃命北寒玉女宋聯洎彈九氣之璈東華玉女煙景珠擊西盈之鐘雲林玉女賈屈庭吹鳳戾之簫飛玄玉女鮮于靈金拊九合玉節王君乃語夫人曰訣諸要訖乃別去夫人守靜日進在世八十三年以晉成帝咸和九年王君與東華青童來降時歲在甲午二真人與夫人藥題曰隱遷白醫仙神散石精金光化形靈丸使稱疾忽行尅期有定俱會陽洛宮言畢二真人去夫人卽服藥因稱腳疾閉目寢息飲而不食到七日其夜半之後太一玄仙遣飈車來迎駕氣騁御徑入帷寢其時

子第侍疾衆親滿側莫之覺也夫人遂用藏景之法託形
劍化徐登飄輪徑之陽洛居隱元之臺志栖上元誠感九
天丹心眞契澄神太素夫人遂北詣上清宮太微天帝遣
九宮太眞侍玉元晨郎李明期授夫人神鳳之章使封山
召雲中央黃老君遣正一羽晨侯公陽子明授夫人龍衣
虎帶丹青飛裙十絕華幡使川登行上清攝眞命仙三素
高元君遣左華九成夫人范定英授夫人流金火鈴九蓋
之輶使彈制萬魔飛輪太無太上玉晨大道君遣繡衣使
者孟六奇授九色之節雙珠月明神虎之符錦旂虎旌使
位主羣神以威六天太素三元君遣保禁仙都衷文堅右
嬪元姬趙約羅授夫人西華玉女三百八景飛輿玄景九
龍使侍衛執巾上詣三清扶桑太帝君遣八玄仙伯柯原
首五方天帝君簡肅正等授夫人玉札金文位爲紫虛元

君領上眞司命使主諸學道死生圖籍攝御之官關校罪
考金關後聖君命仙伯牙叔平授夫人青瓊之板丹綠爲
文位爲南岳夫人比秩仙公給曲晨飛蓋以遊九宮使治
天台大霍山洞臺之中主下訓奉道教授當爲眞仙者令
一月再登玉清三登太素四謁玉晨宮宴扶桑之高臺於
是夫人受玉母之命且還王屋山小有之中更齋戒三月
九微元君龜山玉母西城眞人王方平太虛眞人赤松子
桐柏眞人王子喬並降小有清虛上宮絳房之中各命侍
女金石發響於是西母徘徊起立折翬俯唱曰哀此去留
會劫盡天地傾嘉會絳阿內相與樂未央歌畢須臾司命
神仙諸隸屬及南岳神靈迎官並至西母等與夫人同去
詣天台霍山臺

登眞隱訣曰太微天帝金虎符太上玉眞保皇道君以授

太平御覽卷六百七十八

於太上太微天帝君
又曰太一有玉璽金真虎符方丈臺昭靈李夫人治方丈
臺第十三朱館中以晉興寧中降楊君曳紫錦帶神虎衣
符流金鈴帶青玉色綬有兩侍女年二十許著青綾衣一
侍女名隱暉捧赤玉箱二枚青帶絡玉檢文題檢一日太
上章一曰太上文自此後數數來降授書作詩

集仙錄曰驪山姥不知何代人也李筌好神仙之道常歷
名山博採方術至嵩山石室中得黃帝陰符經本絹素書
緘之甚密題云大魏真君二年七月七日道士寇謙之藏
之名山用傳同好筌竟不曉其義因入秦至驪山下逢一
老母鬢髻當頂餘髮半垂弊衣扶杖神將甚異路傍見遺
火燒樹因自語曰火生於木禍登必尅筌聞之前謁曰此
黃帝陰符經祕文也母曰吾受此經已三元六周甲子少

年從何面得知筌稽首再拜具告得經之所因請問玄義
盡得之俄失姥

太平御覽卷六百七十八

太平御覽卷第六百七十九

道部二十

傳授下

金簡玉字經曰黃帝受襄城小童城步六紀之法

又曰黃累小童受步三綱之法也

又曰廣成受東中元童步六官之法也

文始內傳曰太上遣繡衣使者傳命尹喜

玉帝七聖立紀曰七聖撰上玄之章以付五老上真仙都

左公藏於紫藥玉笈封以啓命之章西龜定籙東華校名

三天正法曰太真靈籙祕在太上靈都之宮付五老上真

仙都左公

四極明科曰帝嚳之時九天真王駕九龍之輿降牧德之

臺授帝此真文也

又曰凡授上清寶經皆當備信信以誓心以寶於道無信而受經謂之越天道無盟而傳經謂之泄天寶玉清隱書曰有帝簡金書玄玉錄籍可以傳玄羽玉經玄羽玉經付玄羽玉郎以授上清真人又曰傳授上皇玉慧玉清之隱書金玄隱玄之羽書經者皆五老校圖太一式觀又曰上皇玉帝命太真人開瓊珠之篋出玉清隱書玄羽玉經以傳太微天帝君二十四生圖曰元始天帝於長桑碧林園中聞帝尊普告元聖尊神洞玄天文靈寶玉輿也又曰依舊典府仰之格付度道君女青律云太真玉帝上官府仰之格舊經億劫不傳也又曰帝尊在協晨靈觀登白玉座具宣祕要開闡妙門

太玄經曰老子傳授經戒錄儀注訣曰以肩脚小案置經綵巾覆上明真經曰元始尊在香林園中說明真經太清中經曰道曰慎無賣吾以求寶也慎無傳吾非其人也慎無閉吾絕吾學也又曰太真經曰師之傳授選其上有仙相中有仁孝下有才能篤志者然後授之太上真經曰太上曰成道歸本混同無初出三界外濟九天中接生與善授記德人玄羽經曰元媁金爲簡刻玉篇授葛玄金根經曰太上以大洞真經付上相青童君掌錄於東華青宮使傳後聖應爲真人者此金簡玉札出自太上靈都之宮刻玉爲札結金爲簡書以朱文編以朱繩之結

太真科曰太上告張陵天師曰內外法契與天地水三官
折石飲丹爲誓也張陵受命爲天師命弟子扶翼爲嗣師
上崇虛之堂登白虛之壇醮奏太一傳授口訣傳命嗣師
承代基業行教天人
真誥曰裴君曰大洞真經讀之者輕舉昔中央黃君隱祕
此經世不知也若知之祕而不傳
又曰紫陽真人受蘇君三一玄丹之道
又曰有北海公涓子受守一玄丹之道
又曰東宮中候真人受桐柏真人飛解脫網之道
又曰昔周君學道常山中積年精思忽見老人知是神異
乃叩頭請道老人出素書七篇令誦之周君仙去
又曰趙叔期學道王屋山時出民間聞有卜者在市肆叔
期曰欲入天門調三關存朱衣正崑崙叔期知神人因拜

乞要訣因出一書與之是胎精中記拜此書入山誦之後
合神丹服而升天
王君內傳曰王子登得太上丈人授以瓊蘊隱書并雲碧
陽水飛丹法君服之絕見遠物生在立亡役使羣神
又曰太素三元君遣西華靈妃甄幽蕭齋成命之書以雲
瓊爲板紫金刻之以授王君子登後聖
道君列紀曰道君命五老上真開紫藥玉笈雲錦囊出靈
書紫文止經以付青童君
八素真經曰若精勤皆當書以藥簡刻以瓊文位爲上清
左真公
昇玄經曰張道陵曰不敢以身傳此教太上曰何得顧難
廢不通法汝當建意無謂不可傳若世有道士得此他經
披尋首尾知是真要無師可授便得奉行

天戒經曰葛玄告弟子鄭隱云吾昔所授善道太上所貴
今爲師友是以相授吾去世也將有樂道慈心居上來生
吾門者子當以今道業事一通付之法應世世傳授也子
以一通依科傳付弟子佳者也若無其人一通封五岳名
山可也
又曰劉翊字子翔潁川人有道德家世子仁感濟於人遇
師皇先生告翊曰子仁感天地陰德鬼神太上嘉子之用
心使我授汝以長生之道吾仙官也余能從我去否翊曰
願從教乃特入桐柏山中授以隱地入術服五星之華而
今度名東華來在洞中爲定錄府右理中監
又曰淳于斟字叔通會稽人漢桓帝時爲徐縣令好道術
數服餌胡麻黃精後入吳烏目山中隱居人授以虹景丹
經修行得道在洞中爲典柏執法郎主誠有道者

又曰桃俊錢塘人少爲郡吏漢末入增城山中學道遇東
郭幼平幼平秦時人久隱增城得道者也幼平授俊服九
精練氣輔屋存心之術俊修之道戒在東華宮中爲北河
司命
又曰張奉字公先河內人也太傅表隗常歎其高操後入
剡山遇山圖公子授奉九雲水強梁鍊桂法在東華宮爲
太極仙侯
又曰夏馥字子洎陳留人也少好道服木餌和雲母後入
吳山從赤須先生受鍊竟法又遇桐柏真人授以黃水雲
漿法得道在洞中爲明晨侍郎
又曰後漢劉寬字文饒少好道爲司徒太尉年七十三遇
青谷先生降於寢室授其杖解法入太華山行九息服氣
及授以爐丹方修之道成在洞中作童初府上師至始學

者

又曰劉少翁數人太華山中遇西岳丈人授其仙道
又曰黃景華司空黃瓊女韓衆授以岷山丹服得仙法
又曰趙威伯東郡人少好道師邯鄲張先生晚在中岳受
玉珮金璫經於丘林乃漢樓舡將軍衛行道婦也遂受行
挹日月之景又服九靈明鏡華遂得道在華陽內爲保命
承主仙籍并記學道者并主暴雨水領五芝金玉章
又曰張玄賓魏武帝時人也遇真人樊子明於少室授以
道變隱景之道在天柱山
靈寶經曰迦羅山樹下有三天人講元陽經
明真科曰元始尊在香林園中與衆教化諸法
內音玉字經曰大梵隱語西母以上皇元年七月丙午於
洞室下教以授清虛真人王君傳於夏禹封文於南浮洞

室石匱故五符經云九天靈書猶封於石匱是也玉訣下
云五者真人封題玉匱亦其例也孔靈符云會稽山南有
宛委山其上石俗呼爲石匱壁立于雲累梯然後至焉昔
禹治洪水其功未就乃齋於此山發石匱得金簡玉字以
知山河體勢於是疏導百川各盡其宜
上清經曰元始天帝與南極元君登太空瓊臺五老上真
仙都公開鬱林之笈雲錦之囊上清變化七十四方解形
之道三元布經以授於元君
道學傳曰王母云此靈光生經聽四千年得傳一人无其
人聽入千年頓傳二人授非其人是爲泄天道可傳而不
授是爲閑天寶不計限而妾授之是爲輕天老受而不敬
是爲慢天藻泄閑輕慢四者延禍之事也同道謂之天親
同心謂之地愛傳授當相親愛共均榮辱

又曰漢武帝自撰西王母所說集爲一卷及所與經圖之
屬盛以黃金之几封以白玉之函安着柏梁臺上
像名經曰東方上尊凭七寶鳳文之曲几敷說道要真經
太上黃素經曰凡修受大洞真經雌一奇文常置經於几
格潔淨處
法輪經曰夫欲授經皆當齋金寶之信詣師請受道貴法
重道非言不行輕傳則爲非寶空修則爲賤道
衆篇經曰古人非心不仙末世非財不度所以尔者末世
貴財賤道也以黃金萬斤仙經一部施于窮山末世乃取
金弃經黃金刻爲身患仙經刻得長生公知如此不能免
貧也非道弘人此之謂也
大有經曰大上寶章傳太常君太常君傳天帝君天帝君
傳太微天帝太微天帝傳金闕帝君金闕帝君傳東海青

童君受之以金爲盟長九寸廣四寸厚三分刻而書之以
封山川五岳之真精也

三元真一經曰盟誓三官委帛血壇割革大約乃得授付
受者盟者保神以堅心故萬物不能犯天地不能違以素
絲一兩齋百日或五十日或三十日或二十日十日也法
以四十年得一傳

受玄丹玉經曰青布三十二尺朱帛三十二尺明鏡二枚
告誓爲不泄之約

八術神虎隱文曰欲受八術隱文者齋金龍玉魚盟誓而
受之受大洞真經亦用此

又曰上金十兩以爲神真之信也錦九十尺以誓九天青
繒四十尺以盟其文好道樂真勤心注玄輕物貴道者始
可與言

又曰受三天虎書者齋金虎玉鈐素錦玄羅各四十尺以爲金真之誓盟于天地不宜之約也
太一洞真玄經曰古者傳經盟誓皆歃血斷髮立壇盟天今自可以金青代髮膚之體又云違此者失兩明
玄母八門經曰琅玕華丹五石玄腴之法皆結盟
真一修檢經曰受太一法二十四年得傳
又曰東海玉華妃傳文期青童君之妹降授張微子服霧之方

又曰主仙道君卽命侍女范運華趙峻珠王抱臺等發瓊笈披綠蘊出上清隱書龍文八靈真經二卷授范襄平
太行經曰仁安遠遊山林於寒靈洞穴遇玄和先生授靈寶黑帝真文
又曰西方有九光靈童以白帝真文授皇妃

又曰中央有無生童子於色之國授元君信然靈寶赤帝真文

三元經曰元始於明霞觀以上真玉檢下授三天玉童

馬明生內傳曰龔仲陽受蒿高小童步紀之法

珠囊曰陸元德吳興東遷人宋文帝召入內服膺尊異時

太后王氏雅信黃老降母后之尊執門徒之禮

又曰陶弘景字通明魏郡平陽人也自云華陽隱居梁高

祖太子從而受道梁簡文邵陵諸王謝覽沈約阮忻虞權

並服膺師事之

又曰劉法先彭城人也爲宋明帝崇靈館主帝先師陸元

德元德卒又師事法先盡北面之禮

又曰薛彪之晉陵人也煙爐神鼎之法无不辯其精麓究

其難易門人有所請益必誨示勤懇隨量而退

又曰謝暄字元映陳郡陽夏人也年十二辭親人高壽山師朱天賜菜食長齋專務修道朱性嚴厲入室者惟暄一人也隱虞山雖居幽寂遠近歸向林谷常滿

又曰庾承仙字崇光潁陽川陵人也幼聰悟博極羣書時處士劉弘碩學尤明老莊隱于荊州之沙洲承仙師之講習多所該究家貧無書每事假借一覽便誦

又曰孫遊岳字玄達東陽永康人也宋泰始中陸元德自廬岳下都闡揚至教遊岳乃出京師問道親侍帷席預入室之流其宏言奧旨非遊岳不傳

太一記曰裴君精思五年五帝曰君登八極城明真靈臺授揮神九有之術

玉皇譜錄曰元始丈人登玉虛之壇受九天譜錄

葛洪神仙傳曰嚴青者會稽人也居貧常於山逢一人與

青語臨別贈素書一軸但以潔器盛之置高處并教服石腦法

太平御覽卷第六百七十九

太平御覽卷第六百八十

儀式部一

太常

旂

旌

旆

旛

旒

幡

麾

旄頭

雲罕

黃鉞

豹尾

警蹕

太常

釋名曰九旗之名日月為常畫日月於其端天子所建言常明

周禮曰司常掌九旗之物名日月為常

又曰節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常

禮記曰成王封周公於曲阜命魯公世世祀周公以天子

之禮樂是以魯君乘大路載弧韜旂十有二旒日月之章

又曰旂十有二旒龍章而設日月以象天也

旂

釋名曰交龍為旂旂依倚也通以一赤色為之無文采諸侯所建也

爾雅曰有鈴曰旂懸鈴於竿頭畫交龍於旂也

詩曰載見辟王曰求厥章龍旂陽陽

又曰魯侯戾止言觀其旂其旂葳葳鸞聲噦噦

周禮曰龍旂九旂以象大火也

傳曰臧哀伯諫曰三辰旂旗昭其明也三辰日月星也畫於旂旗象天之明

又曰子魚曰以先王觀之則尚德也昔武王克商成王定

之選建明德以藩屏周故周公相王室以尹天下所同為

睦分魯公以大路大旂交龍為旂周禮同姓以封

旌

釋名曰析羽為旌旌精也有精光也

爾雅曰注旌首曰旌載旌於竿頭也

周禮曰析羽為旌凡軍士建旌旗甸亦如之凡射共獲旌

歲時共更旌取舊與新

禮記曰武車綏旌綏垂舒之德車結旌不盡飾結謂收斂之也

左傳曰初衛宣公烝於夷姜生伋子屬諸右公子為之娶

於齊而美公取之生壽及朔屬壽於左公子夷姜縊宣姜

與公子朔搆伋子公使諸齊將殺之壽子告之使行不可

曰齊父之命惡用子矣有無父之國則可也及行飲以酒

壽子載其旌以先盜殺之伋子至曰我之求也彼何罪請

殺我乎又殺之

又曰楚許伯御樂伯攝叔為右以致晉師許伯曰吾聞致

師者御靡旌靡壘而還

又曰宋公享晉侯于楚丘請以桑林舞師題以旌夏旌夏大旌

也以大旌表晉侯懼退入于房去旌卒享而還
識其行列
詩曰牙子干旌在浚之城

史記曰蘇秦說楚合從楚王曰寡人自料以楚當秦不見
勝也內與羣臣謀不足恃也寡人卧不安席食不甘味心
搖搖然如懸旌而無所終薄今主君欲一天下收諸侯存
危以國寡人謹奉社稷從

釋名曰雜帛為旆以新色綴其邊為翅尾也將帥所建象
物雜色也

爾雅曰繼旒曰旆續旒末為燕尾
詩曰蕭蕭馬鳴悠悠旆旌

又曰織文鳥章白旆央央鳥章鳥隼之文章也央央鮮明兒
左傳曰晉人或以廣隊不能進楚人碁之脫屣少進馬還

又碁碁教也之拔旆衡乃出

又曰晉侯伐齊齊登巫山以望晉師晉人使司馬斥山澤
之險雖所不至必旆而踈陳之使乘車者左實右僞以旆
先輿曳柴而從之齊侯見之畏其衆也乃脫歸

又曰八月辛未治兵建而不旆建立旆旗不曳其旆旆游也壬申復旆
之諸侯畏之

旆

爾雅曰錯革鳥曰旆

釋名曰鳥隼為旆旆舉也軍吏所建急疾走事則有稱舉
矣

周禮曰鳥旆七旆以象鷩火也

詩曰衆維魚矣旆維旐矣太人占之衆維魚矣實維豐年旆維旐矣室家溱溱

旄

釋名曰龜蛇為旄旄兆也龜知氣兆之吉凶建之於後察事宜之形兆也

爾雅曰緇廣充幅長尋曰旄

周禮曰龜蛇四游以象官室

詩曰我出我車于彼郊矣設此旄矣建彼旄矣彼旄旄斯

胡不旄旄

旄旄旄垂兒

又日出車彭彭旄旄央央

幡

釋名曰幡幡也其見幡幡然也

魏志曰陶謙字恭祖少孤以不羈聞年十四猶綴帛為幡

乘竹馬戲邑中

宋書曰高祖討盧循戰于左里高祖麾之竿折幡沈于水

眾咸懼高祖笑曰昔覆舟之役亦如之今勝必矣果破賊

麾

蔡邕月令章句曰麾鳥翼以為旌幢麾也

魏志曰張遼從征表尚於柳城卒與虜遇遼勸火戰氣甚

奮太祖壯之自以所持麾授遼遂擊大破之斬單于蹋頓

旄頭

史記曰昴星曰旄頭

漢書曰梁丘賀字長翁宣帝祠孝昭廟先驅旄頭劍挺墮

地音垂甬泥中然引也劍自刃嚮乘輿車馬驚於是召賀

筮之有兵謀不吉上還使有司侍祠是時霍氏外孫任宣

坐逆謀反宣子章夜玄服入廟執戟欲為逆發覺伏誅

東觀漢記曰東海王強置虎賁旄頭

應劭漢官儀曰舊日羽林郎為旄頭放髮馭今但用營士

玄中記曰秦始皇時終南山有梓樹大數百圍蔭宮中始
皇惡之興兵伐之天輒大風雨飛沙石人皆疾走至夜瘡
合有一人中風雨傷寒不能去留宿夜聞有鬼來問樹言
秦王凶暴相伐得不困耶樹曰來卽作風雨擊之其奈吾
何鬼又曰秦王使三百人被頭以赤絲繞樹伐汝得無敗
乎樹漠然無言疾人報秦皇案言伐斷中央有一青牛出
逐之入水秦王因立旄頭騎
摯虞決疑錄要注曰世祖武皇帝因會問侍臣曰旄頭之
義何謂耶侍中彭權對曰秦記云國有奇性觸山截水無
不崩潰唯畏旄頭故使虎士服之衛至尊也中書令張華
曰有是言而事不經臣以爲壯士之怒髮踴衝冠義取於
此也
徐爰釋疑略曰乘輿黃麾內羽林班弓箭左畢右畢者熊

皮謂之旄頭

魏武表曰不悟陛下復加後命命置旄頭以比東海

雲罕

徐廣車服注曰雲罕畢罕也

司馬相如上林賦曰弋玄鵠弄干鉞載雲罕掩羣雅雅鳥

張衡東京賦曰雲罕九游闡戟膠葛

潘岳籍田賦曰五輅鳴鑾九旗揚旆瓊鉞入藥雲罕晡藹

黃鉞

說文曰鉞大斧也夏執玄戊殷執白戚周左仗黃鉞

字林曰鉞斧也

書曰武王左仗黃鉞右秉白旄

周書曰武王陳牧野既誓以馳商師大崩商辛自燔于火

王斬之以黃鉞懸諸大白

左傳曰楚王將戮齊慶封負之斧鉞以徇於諸侯曰無或如齊慶封殺其君弼其孤以盟其大夫封反曰無或如楚恭王之子圍殺其君之子而自立以盟諸侯漢書曰王莽使司徒王尋鎮洛陽初發長安宿霸昌廐亡其黃鉞尋士房楊素狂直乃哭曰此經所謂喪其資斧者也莽聞乃殺之

吳志曰假陸遜黃鉞吳王親執鞭以見之晉公卿禮秩曰太尉賈充河間王頥梁王彤司徒王衍汝南王亮太傅楊駿東海王越義陽王望齊王攸琅邪王仙東平公荀晞皆假黃鉞晉書曰石勒王彌寇京師以王衍都督征諸軍持節假黃鉞以伐之齊書曰高帝輔政王儉議加黃鉞任遐曰此大事應報褚

公彥回也帝曰褚脫不與卿將何計遐曰彥回保妻子愛性命非有奇才異節退能制之杲無違異

崔豹古今注曰今斧黃鉞鐵斧玄鉞三代通用之以斷斬今以黃鉞爲乘輿之飾玄鉞諸公王得建之武王以黃鉞斷紂頭故王者以爲戒太公以玄鉞斬姐已故婦人以爲戒漢制諸公建玄鉞以太公助武王斷斬故爲諸公之飾大將出征特加黃鉞者以銅爲之黃金塗刃及柄不得純金也

淮南子曰至精之感無所不通昔武王渡孟津而陽侯之波逆流而擊疾風晦冥武王舉黃鉞瞋目麾之曰予在天下誰敢害吾意者於是風去而波罷遂得濟

又曰國有難召將詔之曰社稷之命在將軍身今國有難願子將而應之將軍受命乃令祝史太卜齋三日之太廟

鑽靈龜卜吉日以受旗鼓君入廟門西面而趨至堂下北面立王親操鉞持頭授將軍柄曰從此上至淵者將軍制之又復操斧持頭授將軍其柄曰從此下至淵者將軍制之

世說曰諸葛亮之次渭濱也魏明帝遣辛毗爲軍司馬宣王既與亮對渭而陣亮設誘譎萬方宣王果大怒憤將應以重兵亮遣閒謀視之還曰有一老夫毅然仗黃鉞當軍門立軍不得出亮曰此辛毗也

徐爰釋疑略注曰豹尾黃鉞金鉞舊載馬車晉江左乘馬執之宋元嘉中復舊典

豹尾

崔豹古今注曰豹尾車周制也象君子豹變尾言謙也古軍正建之今唯乘輿焉

漢書曰成帝趙昭儀方大幸每上祠甘泉嘗從左屬車豹尾中

晉中興書徵祥說曰海西公初卽位忘設豹尾亦服妖也豹尾儀服之主大人所以豹變也西海凡庸不可以主社稷故忘其豹尾示不能終

晉書曰王敦謀逆以沈充錢鳳爲謀主明帝討之使充鄉人沈植往吳興喻充以爲司空曰丈夫共事終始當同寧可中道改易植陳成敗苦勸之充不納率兵臨發謂妻子曰男兒不豎豹尾約不還也

齊書曰高昭劉皇后年十七裴方明爲子求婚酬許已定后夢見先有迎車至猶如常家迎法后不肯去次有迎至龍旂豹尾有異於常后喜而從之旣而與裴氏不成婚竟嬪于上○武昌記曰樊口南百步有樊山孫權獵于山下

依夕見一姥問權獵何所得對云正得一豹姥曰何不豎其尾語竟忽然不見因為丘廟以其處樊山神故名爲樊山大姥
蔡邕獨斷曰大駕屬車八十一乘最後一車懸豹尾豹尾已前皆省中

警蹕

周禮曰夏官隸僕掌蹕宮中之事蹕止行者
又曰師氏掌以燉詔王告王以善道也使其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外且蹕蹕止行人使不得近王宮
又曰卿士掌大賓客率其屬夾道而蹕
史記曰文帝過渭橋有一人橋下走出乘輿馬驚捕屬之廷尉曰縣人來聞蹕聲匿橋下久之出見車騎即走余廷尉張釋之奏此人犯蹕當罰金事具刑法門

漢書曰梁孝王竇太君少子愛之得賜天子旌旗從千車萬騎出稱蹕入言警擬於天子

又曰上官桀與燕王詐上書奏霍光道上稱蹕

續漢書曰建安二十二年命魏王建天子旌旗出警入蹕東觀漢記曰姚期字次況爲光武賊曹掾從平河北上至薊薊中應王郎上驚去吏民遮道不得行期瞋目道左曰蹕大衆披辟後上卽位上笑曰卿欲遂蹕耶

又曰楊秉諫桓帝曰王者至尊出入有常警蹕而行清室而止

漢舊儀曰皇帝出殿則傳蹕止人先置索室清宮而後往晉書曰桓玄至京都警蹕不絕於音玄篡盜八旬而奔敗宋書曰晉陵王誕在石頭城內脩乘輿法物習唱警蹕梁書曰武帝永明末與兄懿卜居東郊之外范雲亦築室

相與梁武每至其所妻常聞蹕聲又常與梁武周宿願暘
之舍妻方產雲在外曰武帝有王者相雲起曰王當仰屬
相以見歸因是盡心推事

又曰侯景卽位唱警警識者以爲名景而言警蹕非久祥

也景聞惡之改爲備蹕人又曰備於此便畢矣

周生列子曰庖饌班錯所享不過一味華蓋結駟列道警
蹕其榮不過容膝

蘇子曰夫走卒警蹕列呼而行此諸侯之所謂榮華世俗
之謂富者也

楊雄甘泉賦曰八神奔而警蹕

太平御覽卷第六百八十

