

太平御覽卷中

道部

禮二

冠 幘 帔 幘 襜褕
袍 裘 衣 佩 綬
板 笏 羣 鈴 杖

即 履 舄 帷 帳 席

冠

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冠此

又曰遠遊冠桐栢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巾虎巾青巾虎巾金巾此天眞冠巾之名不詳其制
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復女瓊鳳文鳥
又曰孟景翼字輔明義熹構難景翼晨夜往

赴經行失道時一人黃衣之冠在其前引路既得道乃失所在
海空經曰具仙道士並戴此冠披翠帔

太真科曰解褐披絳絹之冠釋巾著遠遊之冠

又曰人皇著七寶珠

上清經曰元始皇上大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

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

日當身冠法服

又曰凡女子學上清之法受寶經王訣脩行

太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失精華冠

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嶧君建三華之冠帶

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

上清元錄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

色之鳳披

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者黃褐玄巾

大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

戴二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縹霜羅九色

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

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

衣絳巾典主符籍在太微紫房宮

登真隱訣曰太玄上丹霞玉女戴紫巾又戴

紫華芙蓉巾及金精中飛巾虎文中金巾

紫華芙蓉巾及金精中飛巾虎文中金巾

羅山元錄曰元始皇一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色三在上清之上又帶九天仙鍊之劔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官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駿駕六龍

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劬多論

金庭山中事言於真

太上素靈經曰太上神仙戴飛展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建扶華杳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官東極玉真建九氣通精之冠玉京真人戴通陽王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人建三寶玉冠二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巾綠霞之冠

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于明建黃褐玄巾

紫書金根經曰九天元父戴七色珠玉之幘

敷齋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天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具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

襦

上清經曰高上玉皇衣玉文明光飛雲之襦
龜山元錄曰九天玄母衣霜羅九色之襦又
衣青羅之襦

五嶽真形圖曰五嶽使者服緋襦
三元布經曰紫素元君衣紫錦袂襦白素元
君衣白錦光明之襦

龜山元錄曰九色飛雲錦襦九色自然之襦
玉文明光飛錦之襦九色珠絳雲光錦襦丹
錦七色文光之襦

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
龜山元錄曰有明光飛錦珠袍五色雲羅之
袍七色鳳雲之袍九色斑文月包

茅君內傳曰有赤霜之袍

表

大洞玉經曰司禁真伯乘日月之軒披虎文
之表

八表經曰白素元君衣黃綠曜光雲文之表

五帝內真經曰有玄文明光之表九色斑表
龜山元錄曰有雲文丹錦之表

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

龜山元錄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

太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

板

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

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

帶

太上飛行羽經曰上君衣鳳衣斑衣虎帶
太上素靈經曰太上神仙衣青錦單帶青綾
帟雲錦絳章丹帟絳衣飛帶黃雲錦帶
三元布經曰太素三元君服九色龍錦羽帶

紫素元君衣飛霜羅帶
太極左仙公起居注曰太上三天錫仙公緋
羅帶

龜山元錄曰有丹錦飛帶色龍錦羽帶
太上飛行羽經曰七色夜光雲錦帶

九真中經曰蒼華飛羽帶丹華飛羽帶白羽
飛華帶亦有黑羽黃羽飛華帶

又曰翠龍華文飛羽帶朱華鳳帶素羽寫章
帶黑羽龍文帶綠羽鳳華繡帶

鈴

移度曰南方真皇君垂靈霜鳳華龍鈴帶虎
書建玄辰之冠飛青錦衣乘丹霞絳輿

龜山元錄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
夫人著紫錦衣帶佛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按隱
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

龜山元錄曰冬三月三天玉童化為老人手
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

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玉夫
人與一神女俱降神女著雲錦襦上丹下青

文采相照腰有綠繡帶帶繫平餘小鈴鈴青
色黃色更相參廁左帶玉佩佩如人間佩佩
但幾小耳衣服條條有光照映室內如日中
視雲母也雲髮鬢鬢絕倫髻在頂中垂

餘髮至腰指著金錄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

又曰裴真人從者待青毛之節一童帶繡囊
周君從者待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未衣東卿形甚少於二弟二弟著青錦繡紫毛被中美容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揚君之家也

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履履行道尤多禁忌

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

龜山元籙曰領仙王奉元始命使宵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月夕賜金壁數千萬出於魚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

上真元籙曰九天元父與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

太平御覽卷下

極四

道部

簡章

玉帝七聖玄記曰七聖定簡玉帝記名

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落落

七元八景飛晨策玉璽

又曰太一有玉璽金丹虎符

至清隱書曰有太上飛行九晨玉經金簡內

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

又曰善功注名黃錄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闕當