

明·姚廣孝等奉敕編

重編
影印

永樂大典

五

大化書局

一

二

三

四

明・姚廣孝等奉敕編 ■影存帙八百十四卷

重編
影印
永樂大典

〔五〕

附錄：永樂大典考（袁同禮）

永樂大典書目考（郝慶柏）

永樂大典內輯出之佚書目（趙萬里）

四庫全書輯永樂大典目錄（孫馮翼）

永樂大典存卷韻字筆畫通檢

永樂大典輯佚書（文廷式）

重編本

大化書局

於其家使一家之人相與和順而無一毫乖戾之心始可謂之宜矣 劉瑾

通釋嫁曰歸公羊傳注曰婦人主以父母而家嫁以夫為家故謂嫁曰歸

嚴氏曰見詩碩孔氏曰見詩記媒氏注曰見旁通輔氏曰見童子問

梁監旁通嫁曰歸婦人內夫家而外父母家故謂嫁為歸 仲春令周禮

地官媒氏掌萬民之判中春之月令會男女鄭氏注中春陰陽交以成婚

禮順天時也 毛長傳鄭玄箋桃之夭夭灼灼其華與也桃有華之盛者大

夫其少壯也灼灼華之盛也 箋云與者喻時婦人皆得以年盛時行之

于子歸宜其室家之子嫁于也于往也宜以有室家無踰時者箋云宜者

謂男女年時俱當孔穎達正義桃之至室家 毛以為少壯之桃夭夭然

復有灼灼然此桃之盛華以興有十五至十九少壯之女亦大大然復有

灼灼之美色正於秋冬行嫁然是此行嫁之子往歸嫁於夫正得善時宜

其為室家夫 鄭唯推年不同又宜者謂年時俱當為異 傳桃有華

之盛者 正義曰大言桃之少灼灼言華之盛桃或少而木華或華而

不少此詩大言灼灼並言之則是少而有華者故辯之言桃有華之盛者

由桃少故華盛以喻女少而色盛也 箋時婦至時行 正義曰此言年

盛時謂以年盛二十之時非時月之時下云宜其室家乃後時月月 箋

永樂大典卷五十二百六十八

永樂大典卷五十二百六十八

三

永樂大典卷五十二百六十八

四

果解孔氏曰見正義華谷嚴繫詩韻今曰林心夫大與書厥草惟大甘少

長之意物少則長而未已毛以為華之盛謂盛故解明非訓灼灼字為盛

也釋文曰婦人謂嫁曰歸 興也夫大以桃言指桃之木也灼灼以華言指

桃之花也桃之夭夭灼灼其華取相錯成文也言桃之少壯故其華鮮明

木少壯則其華盛譬婦人盛年則容色麗也此行嫁之子往歸于夫家則

另有室女有家夫婦皆得其宜也傳曰並見七傳曹氏曰見於齊詩說宋

華鍾雲漢集桃大二月華仲春婚姻之時故以桃大為與李恕音訓桃之

大言木之少而好也灼灼其華言其花之明而盛也木少則華盛人少

則色麗此女及盛年而歸其夫則男有室女有家各得其宜也李公凱句

解桃之夭夭方桃之發也夫大然而灼灼其華及華之開也灼灼然而

甚盛蓋仲春之月之子于歸此子於此詩而往嫁宜

其室家則婚姻以時男有室女有家皆得其宜矣

桃之夭大有

實 其實之子于歸宜其室家 朱子集傳興也實實之

反 傳鄭玄箋桃之夭大有實其室家傳云實實非但有華色又有婦德之

子于歸宜其室家傳云室家猶室家也陸德明釋文有實實案及實實難

頌演集傳實大貌也華谷嚴繫詩韻今曰實大也墳為大防鼓為大故

有頌其首用宏茲實皆訓為大凡實同音之字皆為大義則實亦桃實之

家另有室室家謂夫也。此云家人猶猶夫也。人猶婦也。以異章而變文。兩故云家人猶室家也。陸德明釋文。恭泰側中反。至盛也。蓋以注見。反或如字。他皆於此要義。宜家人謂一家盡宜。見毛傳。鄭箋。互註。記大學詩云。桃之夭夭。其葉蓁蓁。之子于歸。宜其家人。宜其家人而後可以教國人。詩云。宜其家人。宜其兄弟。而後可以教國人。蘇頌。清集。傳。始言其華。中言其實。終言其葉。言其容德皆盛也。嚴氏詩解。大學曰。宜其家人而後可以教國人。七日見毛傳。華谷。嚴詩。雖不特夫婦相宜。而一家之人盡以爲宜。言其能協和而使無間言也。閨門雍穆。風俗淳美。豈非后妃之化歟。詩記曰。既詠其華。又詠其實。又詠其葉。非有他義。蓋餘興未已。而反覆歌詠之耳。傳曰。見毛傳。李簡詩。學備忘。恭泰之盛也。有也。有德。形體至盛也。家人一家之人也。李公凱句。解桃之夭夭。同上其葉蓁蓁。及葉之盛也。恭泰然。其子于歸。宜其家人。則婦如以時而一家之人盡得其宜矣。總論李廷仲。賁實夫集。解李曰。夫大毛氏曰。少壯也。說文云。以大字從木。從大則是爲少。盛貌。桃之少壯。則其華灼灼。然則盛者非少壯。則雖有華不復灼灼。夫桃之少壯。則其結實必大也。若非少壯。則雖結實不復大矣。桃之少壯。則其葉蓁蓁。然則盛者非少壯。則雖有葉不復蓁蓁矣。此言婦人得盛時而嫁也。隨者言婦人既嫁曰歸之。

永樂大典卷五十二百六十八

五

子于歸。則室家皆得其宜也。室家亦室家也。王氏謂宜其室家。先女而後男。下女也。宜其室家。先男而後女。女下男也。夫婦正也。此非也。家。言一家之人。盡以爲宜也。孔氏以家猶夫。人猶婦。此又不然。如大學之言。曰。宜其家人。而後可以教國人。則家人爲一家之人。明矣。灼灼其華。毛氏以喻女子之少壯也。此其說得之矣。至於有其實。則曰。方嫁之時。非但有華也。亦有婦德。雖未得詩人之意。亦未爲害理。若夫言其葉蓁蓁。則婦人形體浸大。其說非也。夫以婦人形體浸大。亦何足以形容婦人之美乎。鄭氏於葛覃之詩。以葛之覃兮。喻婦人形體浸大。毛氏於此。又以爲婦人形體浸大。皆非善形容者矣。孔氏以三章上二句。爲男女以正。下二句。爲婦人以時。然觀此詩。男女以正。婦人以時。皆總見於三章之中。不必分別也。蓋所謂婦人以時。非指春秋之時而言之也。不過言男女婚嫁時而婦人耳。而孔氏謂仲春得嫁。相嫁娶之正時。王氏以謂桃華於仲春以記婚嫁之時。若如所言。則何復振夫之詩。曰。華如桃李。宜是直言桃李之盛時乎。孔氏王氏之說。非矣。黃曰。人君之治。有出於政事之所及者。有出於風化之所及者。是以月令與周禮所載農功之事。是政事所及也。七月蟲風所言農桑之事。是風化之所及也。故周官媒氏會男女之無夫家者。越王時。女十五而嫁。男二十而娶。

永樂大典卷五十二百六十八

六

是持政事。而後妃不妬忌於深宮之中。而天下之男女。皆自各得其正。各及其時。宜爲政之事。所及乎。故作序者曰。后妃之所致也。致當如致師之致。爲之於此。而彼自至也。后妃豈能家至戶曉。而諄諄諭之哉。閨門之躬行。而天下之自化。非有法令以驅之也。孟子述古公重父愛厥妃。至於內無怨女。外無曠夫。是亦此詩之意歟。今桃之三章。不特言其婦人以時。而亦言其男女以正。自具其及時言之。曰。桃之夭夭。灼灼其華。又曰。有其實。又曰。其葉蓁蓁。皆只形容其及盛年而嫁耳。先儒或以灼灼其華。喻婦容。有其實。喻婦德。其葉蓁蓁。喻形體浸大。非詩人之意也。詩人之辭。宜若是其膚淺哉。曰。之子于歸。宜其室家。又曰。宜其家人。又曰。宜其家人。此則形容其男女以正之義也。如不待父母之命。媒妁之言。則父母國人皆賤之。非所謂宜也。如以詩言男女無別。遂相奔誘。華落色衰。復相奔。譬如古人戒奔詩曰。聘者爲妻。奔則妾。不堪主事。奉饋。繫此皆非所謂宜也。大學云。宜其家人。而後可以教國人。則知宜之一字。亦不輕矣。先儒說此一篇。只見婦人以時。而不及男女以正之意。予故表而出之。王望。集。桃之夭夭。灼灼其華。之子于歸。宜其室家。桃之夭夭。有其實。實之子于歸。宜其室家。桃之夭夭。其葉蓁蓁。之子于歸。宜其家人。木或華。結而實。不其或實。豐而華。不茂若夫華實無盛。而又早成者。莫如桃。故詩人以興焉。夫太少好之貌。與其早成也。灼灼其華。以興其容之麗。有其實。以興其德之美。其葉蓁蓁。以興其服飾之盛。蓋有容而無德。則其合或不以正。合不以正。則其服飾亦不能以備。禮。今也容德如桃之華。實。服飾如其葉之茂。而于歸於夫。少好之時。此序所謂男女以正。婦人以時者也。業者所以充其技藝。循服之。其身也。故詩人以其葉蓁蓁。與服飾之盛焉。其始婦也。男親迎以下女。所見者婦容而已。故一章言其華。而曰。宜其室家。室家云者。女上而男下。始歸之時也。其既歸也。女以正而承夫。則婦德著焉。故二章言其實。而曰。宜其室家。室家云者。夫先而婦從。既歸之後也。惟其合也以正。則服飾足以備禮。服飾足以備禮。則非特夫婦之相宜。其室家之人。舉將宜之。故三章言其葉。而曰。宜其家人。蓋鑽穴踰牆。則父母國人皆賤之。何以得家人之宜乎。此親結其結。九十其宜。東山所以詠其新之孔嘉也。故齊魯梓中。詩。說。天大。賦。柔貌。說文作扶扶。木少盛貌。灼灼鮮明貌。黃大說。恭泰盛貌。之子謂嫁者也。女子以嫁爲歸。男子以女爲室。女以男爲家。桃之夭夭。與其實。葉蓁蓁。與其家道盛也。宜其室家。宜其家人。則夫婦自相得而已。至於

宜其家人。則一家之人皆宜之。得以順而正之道矣。夫之于以盛年美色而嫁不取驕其夫而能承上接下使內外無間言化后妃之德故也。此之謂后妃之所致非止於不妬忌而已。戴溪隱讀呂氏詩記。桃之夭夭有華有實其葉蓁蓁然能底其本根則非但容色之盛而已。信乎其與室家相宜也。此詩國人作也。后妃之實能故事君子不驕其下其風化若此則氏之室家焉得而不和也。慈湖楊簡詩傳。桃生榮大。好其華灼灼女之類也。似之之于女子也。婦人謂嫁曰歸。其居室家甚宜。不必分男有室女有家也。實者實之貌。有子之象也。其葉蓁蓁庶事咸宜之象也。宜其家人一家之人咸宜之也。相安也。此夫婦和樂之正情也。非邪僻也。歸妹天地之大義也。說以動歸妹也。婦少女也。雖說而非邪。正心也。道心也。為序者不違是道必於詩外推及后妃所致。又及不妬忌。不妬忌誠善而於桃夫之詩言之則為贅則焉。不知道毛傳亦未嘗言后妃不妬忌所致於以益發序果銜宏所作補音云。其華芳無切郭璞云。江東謂華為敷。陸德明亦云。古詩華如敷易曰枯楊生敷。老婦得其士夫。記曰不賞華而華。楚大夫屈原九歌。瑤華與綠居叶。漢齊房樂章。華與都叶。楊子反。騷重華與蒼梧叶。先武曰仕宦當作執金吾。娶妻當作陰麗華。急就章。元華與蒼蒼叶。易林云。桃夭少華。李女宜家。君子樂滑。長利止居。家古朗切。左氏傳伯姬之占曰。姓其從姑。六年其適。逃歸其國。而棄其家。處人之歲曰武。不可重用。不可厭于夏家。獸臣司原。敢告僕夫。屈原騷。經厥家與封狐叶。戰國策。歌曰。長秋歸來乎。食無魚。又曰。長秋歸來乎。無以為家。楊子雲。酒箴。家與乎。恧。應案傳。漁者幾何。家誰名為。預且或曰。家本音姑。為阿家。家即姑也。未詳。按華有胡瓜切。家有居牙切。宜從有兩清例。而詩八用華韻。七用家韻。無叶此二音者。今定從一讀。且子余切。林氏謂義比也。桃有華之盛者。天大其少壯也。灼灼華之盛也。實實親蓁蓁至盛也。之子嫁子也。于往也。家室猶室家也。嫁而宜家。則一家之人亦盡以為宜也。謂婦人之歸無踰時者如桃之盛也。孟子曰。丈夫生而願為之有室。女子生而願為之有家。男女法奔則非正矣。夫妻反目則多鯨寡矣。宋朱熹集經。廷講義。桃夭后妃之所致也。不妬忌則男女以正。婚姻以時。國無瘵民也。桃之夭夭灼灼其華。之子于歸。宜其室家。桃之夭夭有其實。之子于歸。宜其家室。桃之夭夭其葉蓁蓁。之子于歸。宜其家人。為聞詩人稱人情之相安者。未嘗不以宜言之。假樂之詩曰。宜民宜人。取其人民之相安也。魯頌曰。宜大夫庶士。取士大夫之相安也。夫人情至於相安。則有和順而無乖戾有歡娛而

無怨端。豈不甚可貴哉。今此詩曰宜其室家。宜其家室。則夫婦之間雖難其和。交相親愛者至矣。又曰宜其家人。則非獨夫婦也。閨門之內。長幼尊卑。無不挈然有當於心矣。婦人謂嫁曰歸。桃之夭夭灼灼其華。謂仲春之月。婦相之時也。女之始嫁。情意未洽。而宜家之効固已立應。況於浸大乎。既詠其華。又詠其實。文詠其葉。以明物物之可嘉也。以桃之可嘉。婉德之可貴。周旋俯仰。無所不真。此宜法嚴令具禮之使然哉。風化之行。固有本之者矣。后妃無妬忌之行。閨門有肅雍之美。是非其本歟。惠及其下。眾妾序進。則內無怨女。化行於外。婚嫁以時。則國無瘵民。此和氣溫極治之時也。詩人安得不於一篇之中。致其意歟。雖然。婚嫁及時。後人如是者亦不少矣。而人情未免乖戾。罕以輯睦聞者。又何歟。曰此所以有貴於風化也。先王之時。家道既正。教化流行。習俗淳美。涵濡於禮義之澤。大矣。之于子歸。資性婉淑。足宜其家。風化使然也。非有先王修身正家之本。而獨以男女及時為貴。此乃不澄其源而欲清其流也。又豈能銷乖戾之習。而長輯睦之風哉。此詩三章。曾無一語及於后妃。而序詩者推而言之。蓋天下之事。有可以法禁整齊者。而風俗之美。非法禁之所能致。要必基本所在。能用其力。故其感召如此。聘諸后妃。鈞深之論也。嗚呼。后妃之賢否。風俗之美惡。繫焉。吾身之脩不脩。后妃之賢否。繫焉。君天下者。其可忽哉。詩諫名物。鈔桃夭詩。人見親迎者異。經一章言華。二章言實。三章言葉。自華而有實。又見其葉之盛。蓋自仲春至於春莫。非一時也。而甘曰之子于歸。所見非一女矣。宜其家之德。則同也。可見文王之化。行於近遠。女子皆有德之人。則於其室家。又胥教訓。風俗安得不厚乎。傳一章少詩。照反按地。媒氏中春之月。令會男女。若無故而不用令者。罰之。注中春陰陽交。以成婚禮。順天時。故謂之媒。有喪禍者。娶得用。非中春之月。則喪禍之故。月數滿。雖非中春。可以嫁娶。毛傳。東門之楊。篇謂男女夫婦時。不遠秋冬。彼以刺婚嫁失時。而作故。謂不及秋冬。而至於春時。疏明謂秋冬為婚無正文。而旁引荀子家語。為證。實公彥疏。周禮。破其說。而引詩殷頌。易春秋。夏小正之說。以正毛氏孔穎達之失。甚明。故朱子於此。特引周禮之文。以見婚姻之正時也。中宜用反詩。雖見前。朱詩。經解。順宜者。和順之意。和則不乖。順則無逆。此非勉強所能致也。必存不衷於舅姑。敬不違於夫子。慈不遺於卑幼。義不啁於夫之兄弟。而後可以謂之宜。是宜易而能哉。之子之所謂宜。猶后妃之所謂淑。然淑以其德之盛於中者言。宜以其效之著於外者言。惟其有是德。故可必其有是效也。后妃躬行而倡於上。之子

通樞陳君舉曰。既曰宜其室家。又曰宜其家人。則可見男女以正之義也。如父母國人皆賤之。則非所謂宜矣。血氣之使尤甚於少年。故少艾之女不問於婦道。輕銳之士不堅於臣節。輔廣童子問文王之化。自寡及閭。至於挑夫。而天下之女子皆有以和順其家。則天下之人莫不好德而賢才衆多。亦其必然之勢也。故次之以孝且詩傳。纂頌陳氏曰。室家之順非難。而正為難。謝氏曰。易曰。家人利女貞。男正位乎外。女正位乎內。男女

永樂大典卷五十五百六十六

九

正天地之大義也。男爲家之主。今惟曰利女貞何也。家久離必起於婦人。故嫁次家人。家人正必自婦人始。婦人正則一家之人皆正。易曰父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。家道正而天下定。此桃夭一詩男女以正。婦人以時而必推本於內也。陳氏曰見道釋黃氏曰見李黃集解。劉玉汝詩續結此文王治國之實也。國之所以治者以人人能脩身以齊其家也。國人之家齊而後君之國始可以言治。故曰人人親其親長其長而

天下
平矣

突

洪武正韻伊堯切深義莊子突者咬者亦作誤誤又條嘯二韻丁度集韻
 竇聲司馬光類篇又伊烏切又一叶切楊桓六書統影母𡩂以六犬聲熊
 忠韻會舉要羽清音趙謙聲音文字通篆𡩂六書
 作突景統切見去聲亦此音作突非書統

笑

伊堯切韓道昭五音集韻
乙嬌切苦笑也又詳上聲

褰

伊亮切顧野王玉篇烏消切襁襁也宋重脩廣韻於霄切丁度集韻襁衣
襁也或以糸作纓司馬光類篇伊消切又一笑切衣援楊桓六書統影母

韻會舉要 羽清音通作要詩要之襟字漆博義 音要經繩 韻會定正
 影號切案稷字 篆 集韻見杜从古文韻海 並六
 切 影號影因煙稷 書 集篆古文韻海 書說

書 隸
禊
帖
書 並六
統

要

伊允顧野王玉篇於招切毒炷氣重脩廣韻於霄切度集韻青燭
炷南馬光類篇伊消楊桓六書統影母端系聲螻字漆博義音要

篆書
六書
統書
隸書

蠟
統六書

見

伊堯架重脩廣韻 於堯楊桓六書統 影
母只望遠合也統注 自孿孿博義 於育切

篆書
𠄎
六書統
書

皂
統六書

魚幼

伊亮禪法言廣韻魚衆重脩廣韻於亮切度集韻博雅鰓鰓鰓
光類篇又於虬切又於九切又於糾切又乙六切揚桓六書統影母

永樂大典卷五千二百六十八

从與幼
聲與隸
篆書

𩇛
六書統
𩇛
六書統

鵝

伊亮釋法言廣韻 鳥象重脩廣韻 於宵切似山難而長平度集韻
山海經廬山有鳥名曰鵠鵠其名自呼服之不昧或以佳作隸馬光類

扁伊消釋行均龍龕手鑑於消切
楊担六書統影母鑑从鳥次聲鵠錄

篆書
隹
集韻見杜
集篆古文

韻海 統六

鷓鴣山海經
赤如丹

中山經中次六經廬山有鳥焉狀如山鴉而長尾
火而青喙名曰鵒鷃今要二音其鳴自呼服之不昧

妖

伊亮望法言廣韻 巧言孽度集韻 語模祥或作蔽陽德隆押韻釋
言謏亦作詖漢文紀除詖言之罪注詖與妖同釋行均龍龕手鑑詖

談一俗誤韓道
以言大聲誤或

昭五音類聚 於嬌切 災 糲 桓 六書統 影母 默 於喬切

飛辟為無道臣為非師古曰易詁占之辭即妖字
韻會定止影曉切評謠之孽切影曉影因烟詁

大英並六

人名羅泌露史後紀炎帝居母曰聽訖桑水氏之子也太平御覽談音妖王常林女子直南談音妖

伊亮切丁度集韻咄咄聲也韓道昭五音類聚咄切
楊桓六書統影母咄口么聲咄祿字彙專義冬月刀

書口枕

伊堯切丁度集韻連貌韓道昭五音類聚於公切楊桓六書統影母錯从
孟从青~~彳~~行也青日下而昏也行而不能至朝其所歸之地青笑也

如此
篆書
尚
六書

伊亮切丁度集韻戶樞聲也司馬光類篇又伊烏切又一呼切
楊拒六書統影母園又烏皎切就聲包錄字彙傳

書
六書

永樂大典卷五千二百六十八

伊亮切丁度集韻膠肱耳鳴韓道昭五音類聚於亮切
楊桓六書統影母皓从耳𠂔聲耿隸字泰傳義於宵切

篆 六書
書 統
隸 六書
書 統

伊堯切丁度集韻山海經隄山有獸狀如狗而文首名曰狗司馬
光類篇又職畧切獸如豹而無文竊桓六書統影母類从犬勺聲

楊
統六書

伊亮切丁度集韻頭小貌韓道昭五音類聚於亮切楊桓
六書統影母从頁从𠂔也尔注字彙義音出

篆 𦣻
六書 𦣻

伊克切丁度集韻素名其子細胥司馬光類篇伊消切
楊桓六書統影母謂故以木以喫腰棘字養專義音要

篆 六書
書 統
隸 六書
書 統

伊堯切丁度集韻害物也司馬光類篇
於喬切楊桓六書統影母𦉰京聲𦉰錄

篆書
統六書

書 隸
笑
六 書
說

伊堯切丁庚集韻鵠鳥名三首六目六翼六足韓道昭五音類聚
於嬌切又烏詒切楊桓六書統影母鵠於喬切从鳥大聲宇添博義音

篆書
六書
統

六書統影母餐以食秋聲揜錄字澄博義養音故

篆書示統
六書
隸書
統
六書

手鑑俗音妖嬰同上

伊堯切音行均龍
龕手鑑俗音要

伊堯切 韋道昭
五音類聚音妖

於堯切美女也又蒲活切

永樂大典卷五千二百六十八

棧洪武正韻丘姑切泥行所乘漢書作𨋖又隊韻顧野王玉篇棧立喬切
亦作𨋖又子絕切孫愜唐韻棧踴摘行又禹所乘也丁度集韻或作𨋖

亦从木作橋。司馬光類篇橋又居妖切。桔槔也。又渠嬌切。說文水渠也。一曰地橋。亦姓。又居勞切。起勁疾也。又舉大切。閩人名秦有盛橋。又渠廟切。

牛貢鼻木槌。又祖芮切。又充芮切。又祖悅切。又託約切。說文。履也。郭守正
紫雲韻史。夏紀。衆撓。徐廣曰。他書或作撓。河渠書。泥行踏泥。亦作撓。同昌

茆反漢溝溫志孟康曰表形如箕如淳音薺彦曰義讀如本字在去聲今監注在此恐亦可押釋行均龍龕手鑑俗韜或作起薺反韓道昭丘音

類聚孟康云。橈形如箕。撻行泥上。亦作擗也。楊桓六書統。漢母。橈。本字。芮切。假借。原。榮。橈。本渠。妖切。借充上義。橈丘。嬌切。从革。喬聲。熊忠韻會舉要。

羽清音。史記作橋。道作躡。文選海賦。乘躡絕往。抱朴子。乘躡周流天下。躡道有三法。一龍躡。二氣躡。三虎躡。韻會定正字切。吳兢。聖壽錄。

篆喬集喬同上並見杜从古文韻海篆並六書統

草毛托 張鍾
書 漢
槐 鮮于樞並見
草書集韻

泥行乘

史記夏本紀禹治洪水泥行乘橈徐廣曰他音或作

泥之起謂以板直

泥上以通行路也

踏

見其技以雙枝長倍其身身其腰並起並馳

弄七劍迭而躍之五劍長在空中元君大驚立賜金帛又有蘭子又能燕

戲者聞之優以千元君元君大怒曰昔有異技十人者技無庸適值寡

人有歡心故賜金帛使必聞此而後退後望吾實而後退之經月乃放

注雙枝獨放脛今人所謂接脚之戲是也雙枝者雙木也弄七劍而五劍

在空中今人亦有此戲燕戲者燕飲之間雜弄之技也技無庸者言本無

用於此偶喜而賞之拘繫而欲罪之也技同而所遭異時不可必也文獻

通考漢世有種木技梁有長技使陳賜書宋雜樂有踏毬毬踏毬儀

挾雜技弄拾之屬梁錄百戲踢弄家每於明堂郊祀年分麗正門宣赦

時用此等入立金鷄竿承應兼之百戲能打筋斗踢人踏毬之類

事類全書長脚人常負長臂人入海捕魚今之挽人蓋象此也

洪武正韻五妖切捷也許慎說文簡善緣木走之才以走喬聲讀若王子

踏去臨切徐錯通釋捷足捷也顧野王玉篇去嬌切緣木工也陸法言廣韻

善走又緣木也又巨橋切陸法言廣韻入祈喬切又去遙切孫愐唐韻起

大切載個六書故立端切高舉輕捷也又作捷行輕也一日舉足也釋行

均龍龕手鑑趙俗趙止楊桓六書統漢母簡喬喬高木也統華簡趙熊忠

恒六書統漢母踏與跳同以足喬聲讀以足亮聲與跳同讀余見母

統聲統錄龍忠韻會舉要角次清音韻會定正字切漢脫漢輕牽踏

書統集韻見杜以古

草書集韻

乘踏

太平廣記有盧生與唐山人遇合因祈唐傳縮錫街唐具述盧

者亦死某火得乘踏之道者因拱揖唐忽失所在

鹿盧踏

鹿盧踏

履踏

黑狀有愧色

太上開天龍踏經

始先生清明天帝紫虛帝君無愛天帝太真玉皇各教三天九品僊道此是上聖而傳其道也言中具傳德者太易時傳授太帝君太始時傳授天帝君靈陽子太初時傳授太微帝君太極時傳授太微天帝君太素時傳授金闕後聖太平李真君上相素童君玄帝君此是中具而傳其德也言下士傳經者應化法門十二等事一者三洞宣說本文二者神符奉宣告信三者玉訣示無疑難四者靈圖圖寫相好五者譜錄歷代授道六者戒律防非禁惡七者威儀庠序軌格八者方法備行節度九者術數隱景貴形十者記傳傳示學人十一者讚誦歌頌聖德十二者章表章請表奏三洞道達應感證緣三乘積功證果亦別隨功高下上生諸天諸天果報乘經說證三十六部證品生天三十六天隨經修品上證道果因有發脩解脫有緣自然正性也貴帝再拜又重啟曰三十六部三品應緣三十六天隨經修品經證天品三品感經凡情巧藉未晚道源證品通否審君告曰三洞經法天尊相門應感通主甘從相立身光洞耀朗徹太空境界天人咸皆稟植三寶應象九帝異形妙有通滋始成神識神清智朗志鑒慧明氣濁神昏暗障斯起體洽大道境界通玄靜念身佛三清洞合八景保舉真業雲翺九天異形潛昇淨境三十六部洞瑩兩身三十六天念隨心克

永樂大典卷五千二百六十八

十五

諦聽吾言方為汝說審君告黃帝曰至道無象無形無名從本降跡漸顯三身從起三身而演三洞三境三界凡聖顯差九天九人感象通真三寶漸顯三乘接生甘起法身身光相好三身相好境界無形應感天人同滋齊象甘從相好而植其神上稟玄精始成妙用第一法體玄微幽微真一妙智清靜無礙上顯法體三十六門應演三洞三十六相上下相合七十二相第二應身應體顯象三境三界上下圓明降氣生神而成靈識無量功德福被八天應感業緣隨功證宅上顯三境三十六天下應三界三十六童上下通應七十二相第三化體開化人神甘合三洞九氣生育微天象地合為識靈內顯化身三十六相外示生人三十六相內外相合七十二相三十六部是無相源從理寄言令詮其理應生境界福被十方歸根反本以立階品證果進位超昇大羅體解大道八具實際圓滿清靜淨被黎民善聞方便示有為法通主妙用而起識神萬化應緣一相空靖也審君告黃帝曰竊寂法身而生空洞空洞之內而生太源太源之化三氣生焉上氣曰始中氣曰元下氣曰玄玄氣所生出乎元元氣所生出乎始此氣之本宗於象帝之先故曰玄元始氣也玄元始氣三洞玄根上應三境而立三尊中生三界三乘接引通為三元生人三宮故此三氣品物生焉

三生萬有根源本始也審君告黃帝曰三清天中玄元始氣以三合五化為八景神各生八方而為二十四帝者上為三清二十四宮紫虛僊用降為四梵四八化生各為三界二十四宮普為一天二十四氣內生八身二十四體故此三元三部八景二十四帝各三元元各五神各生三百六十神六六品族合氣生神上為三清六十四梵氣二六相合三十有二降生三界三十二天普通一天三十二帝二十八宿城璣玉衡故生一天三百六十日一月三百六十時一地三百六十名山一人身中三百六十骨也審君告黃帝曰玄元始氣合生九氣故為九帝上為九天中主九人下為九地諸天九聖皆備形神生人九戶稟道生立又生此地九野分方上通五常四運周結九氣列正陰陽五行八民品物並受成生也審君告黃帝曰三清九天各生八方而為七十二宮三元各各有二十四帝上為二十四真中為二十四神下為二十四生三元八景品族生神合中九宮八十有一通生諸天八十一分普生諸地八十一域內生八身八十一關節也審君告黃帝曰正一大道以出真帝正一玄真而生大神三元解變則一之所生故玄功歸一萬事生焉此至道之祖宗元氣之根始也從本降跡普植形神因無名立有名奇有名詮無名通為境界應氣生神三洞通化

永樂大典卷五千二百六十八

十六

以為天尊三公天也九天通化應為天尊九卿天也僊具各位各證九品故有三九二十七位故為天尊二十七大夫天也九天初排上下重疊及其分應則列八方故有九九八十一位故為天尊八十一元士天也通前三公九卿二十七大夫八十一元士各生氣象故為天尊百二十郡天也又於百二十郡等天內為五費外為五官各生十神合為天尊千二百縣官天也又於千二百縣中各有三元元各五鄉故為天尊萬八千鄉天也又於萬八千鄉天各稟五氣以為五天尊故為天尊三萬六千亭天也又於三萬六千亭中各五候合為天尊十八萬候故此官屬通生諸天又備八神各稟氣象並得安立而植生根紫戶玉闕三萬六千關節根原本始一時生神也審君告黃帝曰吾昔承玉帝開天上經三洞法門萬化根始降生境界而植形神應感眾靈普稟官屬三清上境三洞玄根下生三界二景通合四諸御運五氣遞與百六數交切有生成諸天奇限高下不同隨功證報見有差別故演三洞道君奉宣當度有賢歷劫開度汝今請問向序應生諦聽吾言示汝寶訣元始開化道貫天人身生相好境界通稟虛無應體寄象立言因有發脩方登空寂三洞指引九品降差妙極道源真通玄一體解幽曠識明慧微三清妙門俯念斯感審君告黃帝

曰吾昔承太帝昔性初劫龍漢開闢內演混沌十號化身記述諸天成立諸法離言說道無礙生津天中之尊無形化生於大羅天明霞觀中而演三洞三十六部降生三境三十六天三洞法門萬行根始下生三界品物流形八方已下各生五億五萬五千五百五十五億等無極三界此地等天八方皆有三千大千世界無極三界皆稟三清三元上下三十六天每方四九列位上應天璣三十六門普為比地三十六音一塵之內三十六氣天人相感同稟道生三十六地靈象通感三洞通化凡聖有殊應感隨機復有九種上上聖教上通玉清中上具教次通上清下上優教次通太清上中聖教次通無色中中具教次通色天下中優教次通慾界上根不同三界天人三寶接引三清聖教三洞玄階上帝道鄉曠理虛漠通生妙有諸天良梯道性虛凝不生不滅無來無去願眾妙門悅悅隨迎示具實法諸天受樂從有發修因緣行業根本果始證果超拔從此六門慈悲善忍四等俱備雖柔慈信諒諍止息耽行有德心捨無德念念增廣福德慈隆天眼了達察無相思想既已去色形又無捨識增修無有勞動既無動作輕塵都忘超出生滅至四人境壽福浩劫無礙化身託下教凡積

永樂大典卷五十二百六十八

十七

功昇進昇玄證果又登四梵漸昇太清登八九億次昇上清登八九具次昇玉清昇八九聖上至聖上上聖果功德充滿昇道入無忘功忘果自然正性與道混合真會虛空天尊道身常性湛寂寂若若曰三洞開化普祖天人一切官屬咸皆稟受有物生無形常存境界應身皆為天常普為上下三十三天尊又於此地三十六音主諸天世界通含三十六音形下地上方通管三十六音氣三十六部普度無崖三十六天昇進階品三清眾聖妙寂常恒三界九地四運遙遠三界劫壞混元無生三清三寶更降元氣每劫重造三氣為宗三寶道生九運不等故無色界上元頂天其天氣相交三千三百度為小陽九小百六其天氣相交六十六百度為中陽九中百六其天氣相交九十九百度為大陽九大百六色慾下界為上互差下短上長其色有異其上無色天氣相交三千三百度次下色界中元頂天即有六十六百度又不慾界下元頂天加有九十九百度其上無色小陽九其中色界中陽九其下慾界太陽九其下慾界萬劫齊形其中色界百四劫壞其上無色一週普渡又於慾界九土亦異天地相交三十三百度三土交表水火兵病饑饉餓死六十六百度六土受害九十九百度九土並損故顯太一布氣流行太歲宮氣更相之適通被家國內及人身所至之宮

永樂大典卷五十二百六十八

十八

隨神見疾三基逆順交錯八方三十六載十二周滿此是小會積數成災轉讀是經方免斯患大小劫會九氣終時果果不定上下報異三洞通生元五品是時黃帝拜參寥君請問三洞尊經三品傳道諸問說已又拜稽首復請訣曰三洞尊經上生三境三十六天三十六部既生境界各有三十六天三十六天亦是三十六部否寥君答曰玄元始氣三境玄根三十六部主天法宅三洞降德為天人之生主元聖通化為象帝之玄根三十六部為境界之主門三十六天為入道之階品故因經以開通明氣象以通於經開運略以證道鄉籍證修以登聖果淨身神以道通境修盟約以祛惑情三十六部洞觀齊臨三十六天隨心響應凡有五種諸聽吾言三界昇墜助在心首階級不等故立界名隨根應感凡有五種諸聽吾言方為汝說寥君告黃帝曰吾昔承道主生化法王天中之尊皆悉稟受初降妙一聖凡初始始生於元元通具道元生於玄玄主德教像具聖像三洞玄尊三寶立位三號亦別故於龍漢初時元始開闢應為玉清天寶聖尊號為大洞無形天尊而說大洞十二部經而教玉清十二聖天次於亦明劫時應為上清靈寶真君號為洞玄無名天尊而說洞玄十二部經而教上清十二具天次於上皇初時應為太清神寶像君號曰洞神元始天尊而說洞神十二部經而教太清十二億天三十三部經生於諸天天人稟受故名三界三乘漸頓接引通方開度有賢應身降受歷代教化天尊通神三洞寶經隨方顯用寥君告黃帝曰元始應身七十二相上生三境下生三界皆稟三元品物派形生天元始故稱天尊三十六部天尊化體三界之內三寶接生應感不同故為無色色慾界也又為衆生根性參差雖同一天咸有五種一者三洞三界三者應化三界三者及出三界四者流染三界五者輪迴三界言三洞三界者三十六部上生三境三十六天中生三界三十六部下生九聖三十六土皇天人相通三乘接引精氣相貫皆稟三洞善寶得生也其二應化三界者三部八景應為陰陽四時變化是有生死其三及出三界者至道妙氣渾養主神雖居脫者不為所染超出生界去有為門及此蓋塵獨超上道也其四流染三界者悟道妙本寄備陰陽形六情起見通識迷悟有無善惡相續流轉見報入善惡門也其五輪迴三界者既迷染著而墮三塗流淪惡道不能得出永沉苦海長淪愛慾也寥君告黃帝曰元始應演三洞尊經通成境界接引階品無有為有開化天人令登無相以入空解上顯三境三洞通方下生三界應感三種一者豁爾虛空二者質礙形色三者緣慮心體言豁爾虛空者空

洞道氣混化太虛應象立無而成境界山河石壁嶮峻幽深端正好醜以爲耽溺天人六道感有見無故云一者豁爾虛空也言質礙形色者應化三界三十二天竺處陰陽而成有體從道妙一善信生津寄託胞胎世間父母兩半相合而執有形具足諸根是爲色聚既根成就生六種識而起分別是爲識聚既妄聚塵分別假相而生覺著是爲想聚倒想聚已妄生情愛而起貪嗔是爲行聚既觀聚合妄想堅成執見愚癡而生惡行淪沒三塗不能得出是故名爲質礙形色也言緣慮心體者即體是報由業緣生善智慧者逆道接源愚癡濁辱流泥惡道隨其所報應感見生六慾四心以爲界畔是故名爲緣慮心體也是故爲說三界感差受報各異而有五種一者未入三界繫縛之位雖生其域非三界因出於生滅上生四入天也一者感生無色之業上出色慾猶四輕塵捨識增修忘形神淨也三者感生色界之業爲色深重漸捨六塵三度重捨十八天報四者感生慾界之業六慾耽染故感六天五者感生三惡道業爲耽六慾三毒見生而落畜主餓鬼地獄道也通生官屬元置品第若告黃帝曰元始天尊普於大羅天明霞觀中應主境界而演三洞三十六部大洞上品十二部經具有三洞三十六部尊經之福何以故大洞聖教通具生德兼包衆經一切官屬故

有洞玄洞神三十六部上品功德洞玄部中不及兼上唯通於下而攝洞神故有二十四部具德之力洞神德經不及於上唯有洞神十二部經生僊之福三洞應化通起生源三寶接引靈妙有別從道妙氣降迹主神無有爲有無所有體解大道發無上心解脫無爲常樂我淨也洞玄具教中乘應緣從聖降真通玄入妙故說應化開方便門知有不有從有發修無愛染心離有爲境修習正觀安住中道洞神德教寄備四緣故立境界諸天官屬開化人神成立諸法三寶通化僊爲主門從生發修入無相體故顯應化仙陽生首從生還僊還僊入具還具入聖還聖入道三洞妙有以氣爲宗宗主始始生於元元主於玄始氣通聖上主玉清元始主真中主上清玄主仙教下主太清三清應象三寶通臨三十六部應天教授三十六天三洞主根三界稟氣應界修品七十二相境界垂形八十一好表生大有故於龍漢劫時號爲無形天尊應爲玉清天寶聖君以爲大洞之尊玉帝九萬九千九百九十億萬萬一氣各生九萬九千九百九十億萬里一氣各生九萬九千九百九十萬萬歲里數終曆分相合下通三界以爲大劫次於赤明劫時號爲無名天尊應爲上清靈寶真君爲洞玄之尊君而生九萬九千九百九十九萬萬一氣各生九萬九千九百九十九萬萬里

一氣各生九萬九千九百九十九萬萬歲里數終曆分相合下通三界以爲中劫次於上皇劫時號爲元始天尊爲洞神之尊神而生九萬九千九百九十九萬萬一氣各生九萬九千九百九十九萬萬里一氣各生九萬九千九百九十九萬萬歲里數終曆分相合下通三界以爲小劫天尊言吾今應相境界通身上顯諸天下應萬象歷劫應化開度兆人有道上賢降降爲師授或生下界與物混冥託質通凡沉浮莫辨與道通化應接有緣爲授是經令聞慧解潛行救度不恃有恩忘淨神清爲宜是法審君重告黃帝曰三清九帝八景通方應生三境通爲接引下降三界品物成形開心天人同稟官屬故玄元始氣各生八景而爲二十四帝九天生八景而爲七十二官言二十四帝化爲二十四神二十四神化爲二十四氣氣亦成神神亦成氣散之爲雲霧合之爲形影出之爲造化入之爲具一上結三元下結萬物神具變化無有定名百神之中皆以三合成德天地之極上境二十四帝下爲三界二十四氣二十四帝各三元元各五神各生三百六十神混通三界三百六十神各生一天三百六十官各生一歲三百六十日各生一月三百六十時各生一身三百六十骨普生一地三百六十名山通天氣八景齊臨上灌生津合氣同植無極三界普稟此原天八相

通萬境通貫八景開化應象立原二十四帝上生三百六十神六位而成合爲六十四梵氣六位相合三十有二三十二歲天一週也收明三界三十二天三清九氣上下通神傍貫璇璣四運明朗三洞天層歲爲三元六位陽辰爲六齋月八景通運八節修門十直朝尊奉修十善燒香願念功德諸天然燈續明援生救死香花寶蓋供養諸天轉讀尊經令通慧解上徹七祖先代宿殃下爲含靈同滋法澤三清衆聖俯鑒丹誠三界官屬同垂鑒映三官清淨元戶圓明五藏曉徹六腑通慧八十一好先生八十一開機三十二相通明三百六十骨三十二帝未現玄度三十六天顯登頂相八景備衛九天異形駕景衆龍上登玉清也審君告黃帝曰大道生化無物不通大包無外細入無間無物不稟無物不生無物不度無物不成開廓太空分爲十等從上太羅天下及三清而爲七分上及傍並皆備太空中以爲道境故玄都玉京山上品有七覺之氣也太羅已下而生三境合爲七分傍備太空通爲聖境又復次三清八方正中各於其下又爲一分而生此地五億億五萬億五千億五百億五十億五億等無極三界皆感五運五氣生成故通天地五十五數三元上下皆以三洞合通九帝一十二天總合三元三十六帝正中八方普稟三清唯感四序二十二天三

百六十度以成二十八宿五運生化雖感道原分應通凡從上第八分也
從次各於無極三界已下又為一分以九皇三十六土皇皆稟三界上
通三清每字八節四季之日錄人善惡上泰三清善惡罪福上下計會此
通從上第九分也後以九皇之下而有八門九幽地獄上是陽考下主陰
罰上下各九亦名十八大地獄也於此獄下大風澤之氣似風非風似水
非水識苦性昏不可分別擊持地輪全不傾倒此是從上第十分也竊君
告黃帝曰三洞通化九氣混生天有三十六曹君地有三十六司府三境
下降九氣通生九皇上騰三界通感一天境域二景合明三光齊臨四靖
咸備瓊璣混合總統彌羅廣覆生神應氣成熱周天歷紀過度玄關九聖
土神各為比地太歲太陰太將軍藏德建破之神若有行人奉修三洞三
清上經當免下地九土靈祇不為作害故第一之地名元德其氣上清中
黃是元土卿所治厚一萬一千一百一十里土家百官悉治其中第二之
地皇德其氣通黑是元庭土丞所治土家百官亦治其中第三之地帝德
其氣通蒼是虎口土龍所治土家百官亦治其中第四之地王德其氣通
黃是元心土大將軍所治第五之地人德其氣通赤是元福土令所治第
六之地地德其氣通白是元谷土長所治第七之地里德其氣通紫是始

為三界三十六天之感宅七十二相境界無形八十一好八天生本消息
變化通備大千吐納應身通生五億無極三界傍且無塵境界通神上下
俱稟每劫應現名號有殊歷代化身尊名有別第一號源流是源本第二
號混泥不可分別第三號泥泥是朴大第四號演演是演然第五號清津
然無際第六號濛濛如細霧第七號瀾瀾如瀾瀾第八號始始氣凝於大
羅第九號元元善之長第十號玄玄主上天玄之又玄天中尊主位稱陞
下上備生原是故無名天尊上從大羅八號始氣初生玉清應以聖教大
洞法門次從玉清九號元氣下生上清應以具教洞玄法門次從上清十
號玄氣下生太清應以仙教洞神法門後次三境下生三界境界相感三
乘互差三境接引三界亦別玉清聖境下通無色上清具境下通色界太
清僊境下通慾界後次三洞通生人神天人相通九戶齊育玉清聖境生
人上一泥九上清具境生人中一具為絳宮太清仙境生人下一黃
庭仙官故入下一黃庭元主以為生神含氣命主仙道主生因生修習仙
之言還還升太清還仙入具上升上清還具入聖上升玉清還聖入
道上升太清至道之境曠理凝潔也元始應演三洞三十六相元真品
是時黃帝拜受審君為演天尊開化事已後更啟問生天元由玄元始氣

甲土父母所治第八之地履德其氣通青是始賢土宗正所治第九之地
昌德其氣通綠是軒始土下有二十石所治九地土官各管土府上通此
地十二神官也至道法身應生相好元真品是時黃帝越雲臺山拜參
寥君請問三洞三等開度應接天人次問三寶通生境界又問境界通生
天人八通道生主通道體道通無外普備形神至道無私感化何異寥君
告黃帝曰三洞九帝九天主門仙真聖侯各有九品二十七位三洞品階
從凡進仙八十一等本為三界迷暗參差故立三乘以為階品至道玉童
功備十方故立三寶三尊不同應顯三身三體各異故於龍漢劫時應以
無極號為無形天尊未明劫時應以具教號為無名天尊上皇劫時應以
仙教號為元始天尊三寶應教三乘有差應化法身本迹亦別昔於初劫
龍漢開闢於大羅天明霞觀中而演三洞三十六部應生境界各有三十
六天內演十號混泥天元玄元始氣應為玄象身光洞煥九色重輝八景
圓明而生相好應生境界化體成人八天界報凡聖不等三身相好上中
下殊開立人神皆稟化體也審君告黃帝曰吾昔初劫至道玉童無形天
尊於大羅天明霞觀中而開三洞應生寸號教九帝而立九天仙真聖位
為三寶之玄津二十七位為境界之修品三十六部上為三境之玄根下

三境玄根降生三界萬象通備天尊十號三洞主由三境三界普稟斯感
元始降化應相成天既既有生相門何在審君告黃帝曰吾昔承天尊於
大羅天初生境界開化形神故立天常建設生津為諸大聖而演太上開
天上經七十二相三體應身八十一好三度化體從本降迹漸顯有為故
顯法身復次應身更示化身通生境界同稟相身一切天人皆感生用始
成靈爽而有識神也玄元始氣三洞本原三十六部境界階品玉京玄臺
三洞應成紫微金闕九氣通立故示法體以顯天容應化通凡八天澄宅
三洞妙本道立身光境界無形應緣斯起妙辯無礙是曰聖具高上其過
是為相體故顯九變九一化形四九通方三十六等三十六相三度應身
解脫普應是具實降妙而無礙應為至一光明無上應為皇一百神聖宗
應為帝一統粹湛然應為真一萬善之長應為元一司陰具稟應為天一
虛通無礙應為玄一長生大主應為太一盟威法王應為正一於此九一
內顯虛用寂曠無視故顯為希細平無礙而示於夷妙辯無方應之為微
大已無外普備為空同物受納通容為洞豁然不滯應為妙無於此妙無
漸顯應教而示意神次立志神後次念神三念發跡應教超用故從正智
而生寶智復次寶智而生權智於此權智而顯三寶精神氣也言精者以

聖智為主神者不測以變化為功氣者氣象以生成為用功用既異故謂為三體不可分故名三一於此三一又示三體一者以色心為體二者以三洞為體三者以妙德為體言色心為體者取地本身以具一妙智為體言三洞為體者修進階次應品立元證果升位廣度一切為大智慧原色是崇極升進階法九聖以逐甘求進品既淨慾累並言有彩色道果盡唯有色心證道果其一功德寂不可見名為妙無動時隨迎同物有體心色雖妙物得見之故名妙有以位感報快結升玄進登上聖至上聖果忘因忘果自然正性同於大道與物混真高上莫過始稱天尊故於天尊漸顯應身而生境界玄元始氣通備身光三氣化形而演三洞始為青光上主於天元為白光中主於人玄為青光下主於地元始天尊於此三色合生九光通起法身光明洞輝始生於混混為蒼光混生於洞洞為赤光洞生於浩浩為青光元生於昊昊為綠光昊生於景景為黃光景生於遊遊為白光玄生於融融為紫光融生於炎炎為碧光炎生於演演為烏光九色光輝瑩徹法身於此九光通主境界上主三境三十六天以示天容座無洞曉下生三界三十六帝權應化身善寶主門漸頓引育故名三洞三十六相也 天尊法身應生三界三十六相元五品等君告黃帝曰吾昔

永樂大典卷五十二頁八 二十三

承天尊於大羅天而演太上開天元五品經應身生相境界垂形上為三清三十六天尊下生三界三十六天帝故顯凡聖應顯通方七十二相人天眾異三清上境妙寂常恒九品玄階忘切證報三界之內為有見生妄想堅成而執耽著設設應感三十二天寄備陰陽通生攝受玄元始氣八景圓明上為四梵三界頂天天尊應運開生下為三界上下相重三十二天帝總御四八大象交周九氣相參化成運度三十二帝傍貫璇璣皆為一天二十八宿九天重疊亦為八方比地九宮四天王天上下相重亦為四方四八生主皆稟九氣兩半相和本述合通三十六位故為上下相重三十六帝也天降一氣則五氣主焉寄備陰陽合氣成體故陽有少陽太陽陰有少陰太陰故陽中之陰為木陽中之陽為火陰中之陽為金陰中之陰為水和中之為土少陽之氣各為一天皆為東方九氣青炁而生東方太黃皇曾天太明玉完天清明何重天玄胎平育天元明文舉天上明七曜摩夷天虛無越衡天太極濬野天總屬東方九炁青天上為一天各有七宿角亢心尾箕度上屬一天皆為陽明主天三魂也太陽之氣各為一天皆為南方三炁升天而生赤明和陽天玄明恭慶天太極極強天總飄天三落皇茹天虛明堂曜天觀明端靖天玄明恭慶天太極極強天總

屬南方三炁升天為一天各為七宿并鬼柳星張翼轸度上屬升元主生天氣也少陰之氣各為一天皆為西方七氣素天而生元戴孔昇天太安皇度天顯定極風天始黃孝孝天太黃翁重浮容天無思江由天上撰阮樂天無極靈哲天總屬西方七氣素天上為一天皆為七宿奎婁胃昂畢觜參度上屬陰精主天七鬼也太陰之氣各為一天皆為北方五氣玄天而生皓庭霄度天淵通元洞天太文翰龍妙成天太素秀樂禁上天太虛無上常融太極玉隆勝勝天龍變梵度天太極平育寶奕天總屬北方五氣玄天上為一天皆為七宿斗牛女虛危室壁度上屬北極生天玄津也無極三聖同稟此門上下傍皇通方感用故示應身三十六相也九色寶光各生八景八十一好元五品等君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天而演太上開天元五品經託身立相萬象法門寶寂法身應為化體身光洞耀表現玄虛應相生天而成相好相者是奉從寂宣言好者是迹因言明理因言宜理開度有緣從理寄言接引階品故顯身相洞貫諸天相中生好更示生體九光洞徹上下通輝境界圓明普無隔礙九天重疊各生八方內合九天本述雙應八十一好通備形神三十六部證緣無滯九一通化妙辯無方九色寶光始一為主玄元始氣合生九門三號各三

永樂大典卷五十二頁八 二十四

故為九一至一始聖混為蒼光皇一始聖洞為赤光帝一始聖浩為青光元一元具昊為綠光具一元具景為黃光天一元具遊為白光玄一玄還融為紫光太一玄像炎為碧光正一玄仙演為烏光九天合德普植形神八景圓明境界通立九天妙一上上重輝亦為比地而生好體第一上下聖天亦為一天比地一宮九氣主門始一天主皆為鬱單之清淨世界其次第二禪善聖天亦為一天比地二宮延福鄉天仁靜世界其次第三須延聖天亦為一天比地三宮大堂鄉天納善世界其次第四兜術具天亦為一天比地四宮元福田天用賢世界其次第五不鬻樂天亦為一天比地五宮大福堂天中方世界其次第六應聲具天亦為一天比地六宮福德鄉天延賢世界其次第七梵輔仙天亦為一天比地七宮福堂州天盛行世界其次第八清明僊天亦為一天比地八宮福集教天長安世界其次第九無愛仙天亦為一天比地九宮宛黎城天棄賢世界九天重疊各有八方故有九九八十一好也應身三清三十六相元五品等君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天而演太上開天元五品經託身立相萬象法門九品化生萬象宗本生天元始是稱天尊無上法王號為玉帝三十六

部境界玄梯三十六天三洞昇品。玄元始氣三合成身九色寶光獨茲法
體始生混氣混為蒼光。不假日月自然明朗。蒼氣通生鬱秀增長布縞色
衆名曰鬱單。廣備開生應無量體證果立位上登玉清功德無量始登聖
果。故言鬱單無量天。九天丈人萬善之長。故顯第一上聖證品而立無形
清微天。次顯第二高聖證品而立無精波羅摩。天次顯第三大聖止品
而立無色無量億羅天。復次第二混生於洞。洞為赤光。不假日月自然明
朗。示定善行體能修定善壽命無量。故號上上禪善天。九天具王備中聖
道福報無量。而立此天。神通變化。故顯第四神聖證品。故立玄微上虛禹
餘天。次顯第五玄聖證品。而立玄都那首約淨天。次顯第六具聖證品。而
立梵行稽那達淨天。復次第三洞生於浩浩為青光。不假日月自然明朗
示以高舉須修延年顯以三氣。開度幽明。故號梵監。須延年。元始天王通
具證聖。故顯第七仙聖證品。而生玄梵羅迦淨明天。次顯第八重聖證品
而立無上上靈赤天。次顯第九至聖證品。而立太梵行如天。復次第四元
生於昊昊為綠光。不假日月自然明朗。示以端寂無聲。廣容通度。德業通
容升進。道境故號寂然。元始天王立具實智。故顯第一上具證品。而立寶
梵玄妙天。次顯第二高具證品。而立飛梵福德天。次顯第三太具證品。而

永樂大典卷五十五

二十五

立虛梵除淨天。復次第五昊生於景景為黃光。不假日月自然明朗。示以
行人不驕而樂。慶密是德。故名不驕樂。天高上元皇教中具道。故顯第四
神具證品。而立大梵近際天。次顯第五玄具證品。而立行梵快利天。次顯
第六僊具證品。而立虛無結愛天。復次第六景生於遊。遊為白光。不假日
月自然明朗。示以真道。應聲相通。應修真戒。令不惑亂。或畏魔王。應聲化
形。隨心所慾。而亂行人。應此身相。深戒所慾。故顯此天。令不退墮。故號洞
玄化應聲天。其天帝主虛皇玉帝。應宣正行。故顯第七天具證品。而立大
梵道德天。次顯第八靈具證品。而立梵行須達天。次顯第九至具證品。而
立極梵阿那天。復次第七玄生於融。融為紫光。不假日月自然明朗。示以
靈化。統任無崖。無極三界。總統天。開甘為中斗上為七元。普為八首。洞通
七戶。故號靈化梵輔天。萬始先生道生妙混。應為僊生。而統生門。故顯第
一上僊證品。而立微梵道德天。次顯第二高僊證品。而立虛梵識慧天。次
顯第三天僊證品。而立空梵伊憐天。復次第八融生於炎。炎為碧光。不假
日月自然明朗。示以重霄。虛玄高遠。清明洞耀。瑩瑩形。體降氣三元。生八
三宮。內為微九府。華蓋上應金華。應天華府。故名高虛清明天。帝具華府
命元也。紫虛帝君通灌生體。此天中人業行高遠。上生重霄。超生三界上

永樂大典卷五十五

二十六

進僊品。升解脫門。故顯第四神僊證品。而立緣梵慧入天。次顯第五玄僊
證品。而立玄梵念慧天。次顯第六具僊證品。而立雲梵阿憐天。復次第九
炎生於演演為烏光。不假日月自然光明。示以無想無慾。能離胞胎之結
無復存形之愛。而得無想之心。無結之業。極果之人。上證此天。故言無想
無結無愛天。其天帝主太真玉皇。為說五慾念。想假空。故顯第七天僊證
品。而立洞微含那天。次顯第八靈僊極品。而立玄上威然天。次顯第九至
僊證品。而立極色苦那天。九一應體。以示應身三洞通形。而演三十六部
應生三境。三十六天。從有生有漸。寄語言不住於有性。無所礙。是名應身
三十六相也。天尊應身降為三界三十六相元。置品。寄君告黃帝曰。昔
往龍漢元始開闢。無形無名。天尊於大羅天上。生三清三十六天。下生三
界三十六常身。放五色。應化身。光為諸天帝。而說太上開天元置品。經先
立四梵。其具上天。以次為東華西靈南極。四天重疊。四緒各成。各生八景
四八通運。故為四八三十二天。內含四梵。三十六相。應生十號。託跡諸天
一號。自然是物根本。二號。無極。莫知所窮。三號。大道。普包滋育。四號。至具
具。是至純。五號。太上極大。窮高。六號。老君。歷代應接。七號。高皇。光明。極上
八號。天尊。天中宗尊。九號。玉帝。玉皇。尊主。十號。陛下。諸天上帝。高上。莫過
天中之尊。位稱陛下。更無過上。七十二相。上下洞明。八十一好。傍照。無極
上無四帝。下備四方。四梵通生。而立四緒。四天各八三十二門。合中四九
三十六品。故上三清九天。妙氣降生。三界九氣。應生從上。第一鬱單無量
第一上天。始生於混。混為蒼色。上結四梵。太清等天。次生四人。而生二萬
二千氣。而成太極。平育實樂天。此天中人壽一兆九千三百二十七萬三
千五百二十八億。三千二百萬歲。上進階品。第二上上禪善天。從此天中
氣漸流降。混生於洞。洞為赤色。上生三萬三千氣。而成龍變梵度天。此天
中人壽九千六百六十三萬六千七百六十四億。一千六百萬歲。上進階
品。其次第三梵監。須延天。從此天中氣漸流降。洞生於浩。浩為青色。而生
四萬四千氣。而成太極。玉隆騰勝天。此天中人壽四千八百三十一萬八
千三百八十二億。八百萬歲。上進階品。其次第四寂然梵術天。從此天中
氣漸流降。浩生於昊。昊為綠色。上生五萬五千氣。而成太虛。無上常融天
此天中人壽二千四百一十五萬九千一百九十一億。四百萬歲。上進階
品。此上四人。天善樂慈靜。其次第五波羅尼密。不驕樂天。從此天中氣漸
流降。昊生於景。景為黃色。上生六萬六千氣。而成太素。秀樂禁上天。此天
中人壽一千二百七萬九千五百五十五億五千二百萬歲。此天中人氣

觀轉妙增修四等消除餘習。上生四氏天也。其次第六洞元化應替天。從此天中氣漸流降。景生於遊。遊為白色。上生七萬七千氣。而成太文翰寵。妙成天。此天中八壽六百三萬九千七百九十七億七千六百萬歲。於此天中又忍都失。便觀此識。若有若無。觀即生太素秀樂。禁上天。其次第七靈化梵輔天。從此天中氣漸流降。遊生於融。融為紫色。上生八萬八千氣。而成洞通元洞天。此天中八壽三百一萬九千八百九十八億八千八百萬歲。於此天中又慈心識。便作捨識。意修得生太文翰寵。妙成天。其次第八高虛清明天。從此天中氣漸流降。融生於炎。炎為碧色。上生九萬九千氣。而成皓庭霄度天。此天中八壽一百五十萬九千九百四十九億四千四百萬歲。其天中八色總淨。融淨都無。如虛空也。想既已盡。色形又無。便存心識。以入氣觀。得生洞通元洞天。此是無色。無色都無。對下界。由有六輕塵。色聲香味。更無觸體。故感四天。三界上報。其次第九無想無結無愛天。從此天中氣漸流降。炎生於演。演為烏色。上生二百萬氣。而成無極曇誓天。此天中八壽七十五萬四千九百七十四億七千二百萬歲。其天中八色五塵細淨。由有一輕色塵。其次第十從上第一鬱單無量天中。氣漸流降。演生於泥。泥為蒼色。上生三百萬歲。而成上揲陀樂天。此天

永樂大典卷五百六十八

二十七

中八壽三十七萬七千四百八十七億三千六百萬歲。其天中八色四塵細淨。由有二輕色塵。其次第十一從上第二上禪善天中。氣漸流降。泥生於洞。洞為赤色。上生四百萬氣。而成無思江由天。此天中八壽一十八萬八千七百四十三億六千八百萬歲。其天中八色三塵細淨。由有三輕色塵。第十二從上第三梵監須延天中。氣漸流降。洞生於浩。浩為青色。上生五百萬氣。而成太皇翁重浮容天。此天中八壽九萬四千三百七十一億八千四百萬歲。其天中八色二塵細淨。由有四輕色塵。第十三從上第四寂然光衍天中。氣漸流降。浩生於具。具為綠色。上生六百萬氣。而成始皇孝芒天。此天中八壽四萬七千一百八十五億九千二百萬歲。其天中八色一塵細淨。由有五輕色塵。第十四從上第五波羅尼密不驕樂天中。氣漸流降。具生於景。景為黃色。上生七百萬氣。而成顯定極風天。此天中八壽二萬三千五百九十二億九千六百萬歲。其天中八色六塵細淨。由有六輕塵。第十五從上第六洞元化應替天中。氣漸流降。景生於遊。遊為白色。上生八百萬氣。而成太安皇崖天。此天中八壽一萬一千七百九十六億四千八百萬歲。其天中八色一色塵細淨。五色塵細淨。第十六從上第七靈化梵輔天中。氣漸流降。遊生於融。融為紫色。上生九百萬氣。而成元

戴孔昇天。此天中八壽五千八百九十八億二千四百萬歲。其天中八色塵細淨。四色塵細淨。第十七從上第八高虛清明天中。氣漸流降。融生於炎。炎為碧色。上生二千萬氣。而成太煥極瑤天。此天中八壽二千九百四十九億一千二百萬歲。其天中八色三塵細淨。三塵細淨。第十八從上第九無想無結無愛天中。氣漸流降。炎生於演。演為烏色。上生三千萬氣。而成玄明恭慶天。此天中八壽一千四百四十七億五千六百萬歲。其天中八色四塵細淨。二色塵細淨。第十九從上第一鬱單無量天中。氣漸流降。演生於泥。泥為蒼色。上生四千萬氣。而成觀明端靖天。此天中八壽七百三十七億二千八百萬歲。其天中八色五塵細淨。一色塵細淨。第二十從上第二上禪善天中。氣漸流降。泥生於洞。洞為赤色。上生五千萬氣。而成虛明堂曜天。此天中八壽三百六十八億六千四百萬歲。其天中八色六塵細淨。由有細色塵。第二十一從上梵監須延天中。氣漸流降。洞生於浩。浩為青色。上生六千萬氣。而成三落皇加天。此天中八壽一百八十四億二千二百萬歲。其天中八色一色塵細淨。五色塵細淨。第二十二從上第四寂然光衍天中。氣漸流降。浩生於具。具為綠色。上生七千萬氣。而成曜明宗顯天。此天中八壽九十二億一十六百萬歲。其天中八色二色塵

永樂大典卷五百六十八

二十八

塵。四色塵細淨。第二十三從上第五波羅尼密不驕樂天中。氣漸流降。具生於景。景為黃色。上生八千萬氣。而成玄明恭華天。此天中八壽四十六億八百萬歲。其天中八色三塵細淨。三塵細淨。第二十四從上第六洞元化應替天中。氣漸流降。景生於遊。遊為白色。上生九千萬氣。而成赤明和陽天。此天中八壽二十三億四百萬歲。其天中八色四塵細淨。二色塵細淨。第二十五從上第七靈化梵輔天中。氣漸流降。遊生於融。融為紫色。上生二億萬氣。而成太極清靜天。此天中八壽一十一億五千二百萬歲。其天中八色五塵細淨。二色塵細淨。第二十六從上第八高虛清明天中。氣漸流降。融生於炎。炎為碧色。上生三億萬氣。而成虛無越衡天。此天中八壽五億七千六百萬歲。其天中八色六塵細淨。初出境界。由有輕慾。第二十七從上第九無想無結無愛天中。氣漸流降。炎生於演。演為烏色。上生四億萬氣。而成上明七曜摩夷天。此天中八壽二億八千八百萬歲。其天中八色五塵細淨。二色塵細淨。第二十八從上第一鬱單無量天中。氣漸流降。演生於泥。泥為蒼色。上生五億萬氣。而成元明文舉天。此天中八壽一億四千四百萬歲。其天中八色四塵細淨。二色塵細淨。第二十九從上第二上禪善天中。氣漸流降。泥生於洞。洞為赤色。上生六億萬