

永樂大典

八

卷五千二百六十

影曉影 篆 𣎵 徐鉉 𣎵 並六 𣎵 六書
因煙扶 書 𣎵 篆韻 𣎵 𣎵 書統 書 𣎵 統

草 𣎵 鮮于樞見 草書集韻

夫

洪武正韻伊免切夫大和舒貌又少好貌又盛貌書厥草惟夫字本作夫
經典誤以夫折之夫為夫後世相承不敢改也又條巧二韻陸法言廣韻
和舒之貌又乞婚切宋重脩廣韻於喬切司馬光類篇屈也以夫象形凡
夫之類皆从夫於兆切又古老切少長曰夫又烏皓切地名山海經軒轅
國有諸夫之野妻穢廣于祿字於驕切又烏皓切少長也郭守正紫雲韻
宇以大屈向右韓道昭五音類聚倚苗切必長也又折也楊桓六書統影
母夫統意夫無能忠韻會舉要羽清音論語夫夫如也又條皓韻趙謙齋
音文字通景婦切見果韻此轉注韻會定正影曉切注其邑愉也字切影

曉影因 篆 𣎵 古論 𣎵 說文見杜以古 𣎵 六書 𣎵 六書
煙夫 書 𣎵 語 𣎵 集篆古文韻海 𣎵 統 書 𣎵 統

草 𣎵 張錦 𣎵 鮮于樞見 草書集韻

永樂大典卷五千二百六十八

夫夫

詩凱風凱風自南吹彼棘心棘心夫夫母氏劬勞 正月民
今之無祿夫夫是極論語子之燕居申申如也夫夫如也

草夫

書禹貢厥草惟夭厥木 惟喬注少長曰夫詳頁

桃夫

詩周南國 風篇名

桃之夭夭

於嬌 反

灼灼其華

芳無呼 瓜二反

歸宜其室家

古胡古才二反朱子集傳興也桃木名華紅實可食
夫夫少好之貌灼灼華之盛也木少則華盛之子是

子也此指嫁者而言也婦人謂嫁曰歸周禮仲春令會男女然則桃之有
華正婚姻之時也宜者和順之意室謂夫婦所居家謂一門之內 文王
之化自家而國男女以正婚姻以時故詩人因所見以起興而嘆其女子
之賢知其必有以宜其室家也 輔廣童子問仲春之月天地之氣既如此
其融和而草木之花又如此其標盛先王於此時而令會男女以成婚姻
宜夫此亦奉天時之大者也 文王之化自家及國至於男女以正婚姻以
時則中庸所謂誠則者著則明明則動動則變變則化之事也 文王之化
始於家故天下亦先有此應宜者和順之意須要體切之婦人之賢莫大

於宜家使一寡之人相與和順而無一毫乖戾之心始可謂之宜矣。劉瑾
道釋妹曰歸公羊傳注曰婦人主以父母為家嫁以夫為家故謂嫁曰歸
嚴氏曰是詩歸孔氏曰是詩記嫁氏注曰是旁通輔氏曰見童子何
梁益旁通婦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。毛萇傳鄭玄箋桃之夭夭灼灼其華興也。桃有華之盛者大
大其少壯也。灼灼華之盛也。箋云興者喻時婦人皆得以年盛時行也。
于子歸宜其室家之子嫁于也于。佳也。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夭夭然後有
灼灼之美色正於秋冬行嫁然是此行嫁之子佳歸嫁於夫正得善時宜
其為室家夫。鄭唯推年月不同又宜者謂年時俱當為異。傳桃有華
之盛者。正義曰夭夭言桃之少灼灼言華之盛。桃或少而木華或華而
不少此詩夭夭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。下云宜其室家乃換時月耳。箋

宜者至俱當。正義曰易傳者以既說女年之盛又言之于子歸復言宜
其室家則總上之辭故以為年時俱當。陸德明釋文少壯詩照及俱當下
浪及蘇頌濱集傳夭夭少壯也。灼灼盛也。婦人甚少而盛不以色驕其君
子而以宜其室家此右妃之德所致也。東萊呂氏讀詩記廣漢張氏曰此
詩興也。然興之中有此為唯比義輕於興則謂之興而已。詩中若此蓋多
也。王氏曰桃華於仲春以記婚姻之時爾推曰之子者是子也。孔氏曰之
為語助。桃夭為嫁者之子漢廣則自潔者之子東山言其妻白華斥幽王
各隨事而名之。桃之夭夭灼灼其華因時物以發興且以此其華色也
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屬
毛氏曰見毛傳孔氏曰見正義。李氏曰見李黃集解。麗澤論說桃之夭夭
灼灼其華之于子歸宜其室家。世以難色傾室家者多矣今之于子歸
宜其室家豈非男女之以正哉。李詩責於言佳知來如此詩只說宜其
家人大學又推而至於教國人蓋詩人从上面看故推而上之知桃夫乃
右妃之教大學从下面看故推而下之可以教國人此亦觀詩之一法也
嚴氏詩解興也。桃夭夭然少壯其華灼灼然盛因時物以發興且以比其
華色也。此行嫁之子佳歸嫁于夫家則室家皆得其宜也。通仲曰見李黃

某解孔氏曰見正義華谷嚴聚詩韻今曰棘心大夫與書厥草惟大皆以
 表之意物少則長而未已毛以為華之盛謂盛故鮮明非訓灼灼字為盛
 也釋文曰婦人謂嫁曰歸 興也大夫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
 男有室女有家夫婦皆得其宜也傳曰並見七傳曹氏曰見故齊詩說宋
 華頌雲漢集桃夭二月華仲春婚嫁之時故以桃大為與李恕音訓桃之
 夭夭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夭夭然而嫩灼灼其華及華之開也灼灼然而
 甚盛孟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

實

浮案

其實之子于歸宜其家室

朱子集傳興也實實之
盛也家室猶室家也毛

長傳鄭玄箋桃之夭夭有實其實傳云實實貌非但有華色又有婦德之
 子于歸宜其家室傳云家室猶室家也陸德明釋文有實浮雲及實貌蘇

永樂大典卷五二六八

四

穎濱集傳實大貌也華谷嚴聚詩韻今曰實大也墳為大防鼓為大鼓
 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
 大貌傳曰見毛傳李氏曰見李實果解陳深清全齋讀詩編桃之夭夭大
 大指桃之木也灼灼其華曹氏曰鮮明貌之子于歸宜其室家疏曰左傳
 曰女有家男有室室家謂夫婦也興也桃之有華正周禮仲春會男女之
 時詩人見桃之少好其花灼灼鮮明自以與婚者盛年而容色麗婚期
 以時則男有室女有家夫婦皆得其宜也李公凱句解桃之夭夭解用上
 有實其實反實之成實然甚大實音墳之子于歸宜其家室用上李恕音
 訓實大也木少壯
 則結實亦大也

桃之夭夭其葉蓁蓁

例中

之子于歸

宜其家人

朱子集傳興也蓁蓁葉之盛也家人一家之人也釋廣童
于問自華而實自實而葉詠教之無已也毛長傳鄭玄

箋桃之夭夭其葉蓁蓁傳云蓁蓁至盛貌有邑有德形體之盛也之子于
 歸宜其家人傳云一家之人盡以為宜箋云家人猶室家也孔穎達正義
 箋家人猶室家正義曰易傳者以其與上相類同有宜其之文明極宜其
 為夫婦極其年盛得時之美不宜攢謂一家之人桓十八年左傳曰女有

家男有室室家謂夫也。此云家人猶夫也。人猶婦也。以異章而變文爾。故云家人猶室家也。陸德明釋文。蒸蒸側中。反至也。盡以津息反。或如字。他皆於此要義。宜家人。謂一家盡宜。凡毛傳鄭義互註。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。宜其家。德皆盛也。嚴氏詩解。大學曰。宜其家人。而後可以教國人。毛曰。見毛傳。華谷嚴。繫詩。解不特夫婦相宜。而一家之人。盡以為宜。言其能協和而使無間言也。閩門雅。務風俗淳美。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。凡毛傳李簡詩。學備忘。蒸蒸葉之盛也。有邑有德。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。及葉之成也。蒸蒸然其盛之子于歸。宜其家人。則始如以時而一家之人。盡得其宜矣。總論李廷仲黃實夫集。解李曰。夫大。毛氏曰。少壯也。說文云。以大字從木。從大。則是為少。盛貌。桃之少壯。則其華灼灼。然而盛。若非少壯。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。然而盛。若非少壯。則雖有葉。不復蓁蓁矣。此言婦人得盛時而嫁也。歸者言婦人既嫁曰歸之。

永樂大典卷五千二百六十六

五

子于歸。則室家皆得其宜也。家室亦室家也。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。家人言一家之人。盡以為宜也。孔氏以家猶夫。人猶婦。此又不然。如大學之言曰。宜其家。少壯也。此其說得之矣。至於有責其實。則曰方嫁之時。非但有華也。亦有婦德。雖未得詩人之意。亦未為害理。若夫言其葉蓁蓁。則為婦人形體浸大。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。又以為婦人形體浸大。皆非善形容者矣。孔氏以三章上二句為男女以正。下二句為婚姻以時。然觀此詩。指春秋之時而言之也。不過言男女得盛時而婚姻耳。而孔氏謂仲春得盛時。相嫁娶之正時。王氏以謂桃華於仲春。以記婚姻之時。若如所言。則何被稊矣。之詩曰。華如桃李。豈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。七月豳風所言農桑之事。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。

是持政事爾。后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。豈為政之事所及乎。故作序者曰。后妃之所致也。致當如教師之教。為之於此。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。孟子述古公亶父愛厥妃。至於內無怨女。外無曠夫。是亦此詩之意歟。今桃夭三章。不特言其婚姻以時。而亦言其男女以正。自其及時言之。曰桃之夭夭。灼灼其華。又曰有貴其實。又曰其葉蓁蓁。皆只形容其茂盛。年而婚。耳。先儒或以灼灼其華。喻婦容。有貴其實。喻婦德。其葉蓁蓁。喻形體。浸大。非詩人之意也。詩人之辭。豈若是其膚淺哉。曰之子于歸。宜其室家。又曰宜其家室。又曰宜其家人。此則形容其男女以正之教也。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。復相弃背。如古人戒奔詩曰。聘者為妻。奔則妻。不堪主事。奉蘋蘩。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。只見婚姻以時。而不及男女以正之意。子故表而出之。王之望集。桃之夭夭。灼灼其華。之子于歸。宜其室家。桃之夭夭。有貴其實。之子于歸。宜其家室。桃之夭夭。其葉蓁蓁。之子于歸。宜其家人。本或華。轉而實。不甘或實。

豐而華不茂。若夫華實兼盛。而又早成者。莫如桃。故詩人以興焉。夫大少好之貌。與其早成也。灼灼其華。以其容之麗。有貴其實。以其德之美。其葉蓁蓁。以其服飾之盛。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。而于歸於夭夭。少好之時。此序所謂男女以正。婚姻以時者也。葉者所以茂其枝幹。猶服之茂身也。故詩人以其蓁蓁與服飾之盛焉。其始歸也。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。而曰宜其家室。家室云者。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。此親結其綱。九十九其宜。東山所以詠其新之孔嘉也。故齊魯梓中詩。說大夫緇柔貌。說文作扶。扶木少盛貌。灼灼鮮明貌。貴大貌。蓁蓁盛貌。之子謂嫁者也。女子以嫁為歸。男子以女為室。女以男為家。桃之夭夭。其葉蓁蓁。與其家道豐盛也。宜其室家。宜其家室。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敢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岷隱讀呂氏讀詩記桃之夭大有華有實其葉蓁蓁然能庇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責能敬事君子不驕其下其風化若此則民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顏色似之之于女子也婦人謂嫁曰歸其告室家甚宜不必分男有室女有家也責者實之貌有子之象也其葉蓁蓁庶事成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妹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夭之詩言之則為贊則為不知道毛傳亦未嘗言后妃不妬忌所致於以益歟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讀華如敷易曰枯楊生敷老婦得其士夫記曰不當華而華楚大夫屈原九歌瑤華與離居叶漢齊房樂章華與柳叶揚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荒華與藜蘆叶易林

水樂大典卷五十二百六十八

七

云桃夭少華李女宜家君子樂濟長利止居家古明切左氏傳伯姬之占曰姪其從姑六年其適逃歸其國而棄其家虞人之箴曰武不可重用不可厭于夏家獸臣司原敢告僕夫屈原悵經厥家與封狐叶戰國策歌曰長鉄歸米乎食無魚又曰長鉄歸米乎無以為家揚子雲酒箴家與乎悌龜策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讀例而詩八用華韻七用家韻無叶此二音者今定從一讀且于余切林岳講義比也桃有華之盛者夭大其少壯也灼灼華之盛也青實親蓁蓁至盛也之于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淫奔則非正矣夫妻反目則多離寡夫宋袁潔齋集經筵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于歸宜其室家桃之夭夭有實其實之于歸宜其家室桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人臣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曾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

永樂大典

卷五二六八

無恣慾。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。無不孚然。有當於心矣。婦人謂嫁曰。歸。桃之夭夭。灼灼其華。謂仲春之月。婚嫁之時也。女之始嫁。情意未洽。而宜家之切。固已立應。况於浸大乎。既詠其華。又詠其實。又詠其葉。以明物物之可嘉也。以桃之可嘉。規德之可貴。周旋俯仰。無所不冥。此豈法嚴令具。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。衆妾序進。則內無怨女。化行於外。婚嫁以時。則國無瘵民。此和氣滋極。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。大夫之子。于歸資性婉淑。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。歸諸后妃。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。許謙名物鈔。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。風俗安得不阜乎。傳一章。少詩。反按地媒。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。故謂表禡之變。有表禡者。娶得用。非中春之月。孰表禡之。故月數滿。雖非中春。可以婚娶。毛傳。東門之楊。謂男女失時。不遠。秋冬彼以刺婚。夫時而作。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。孟詩。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。中直用反詩。惟見前未善。詩。經。解。順。宜。者。和。順。之。意。和則不乖。順則無逆。此非勉强所能致也。必孝不表於舅。姑敬不違於夫。子慈不遺於卑。幼義不乖於夫之兄弟。而後可以謂之宜。是豈易而能哉。之子之所謂宜。猶后妃之所謂淑。然淑以其德之蘊於中者言。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。子

則微而應於下。故于歸之際見者。知其必有以宜室宜家。此亦可以觀
感應之機矣。劉玉汝詩續結月令二月桃始花。周禮仲春會男女。詩人因
所見挑華以起興。此專指首章言。次末二章則因首章言華遂取實與葉
以申所詠。不必皆實見矣。蓋桃始華所見者也。當此之時。安有實與葉哉。
詩之託興多如此。如黍離之苗穗實亦然。不必別為之說。蓋亦一體也。周
圖女子之婚。始至而詩人見其賢。知其必有以宜其家。曰知曰必。為其始
至可知。必詠始至者。詩美女子之賢多如此。如關雎。鵲巢。碩人。皆然。蓋古
者明日是舅姑。三月廟見而後成婚。前此賢為始至之時。女子之所否於
此乎。觀周民熱文王之化。皆能脩身以齊其
家。故女子既賢。人亦歎咏而深喜其賢也。
桃夭三章章四句

通釋 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。
如父母國人皆睦之。則非所謂宜矣。血氣之使尤甚於少年。故少艾之
不問於婦道。輕銳之士不堅於臣節。輔廣童子問文王之化。自家及國。
至於桃夭。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。故次之以免且詩傳。陳氏曰。室家之順非
難而正焉難。謝氏曰。易曰。家人利女貞。男正位乎外。女正位乎內。男女

永樂大典卷五百六十九

九

正天地之大義也。男為家之主。今惟曰利女貞。何也。家人離必起於婦人。
故於此家人家人。正必自婦人始。婦人正則一家之人皆正。易曰。父子
子兄弟。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。見通釋。黃氏曰。見李黃其解。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

洪武正韻伊亮切。深窳。莊子。突者。突者。亦作。突。又。篠。嘯。二韻。丁。彙。集。韻。
窳。聲。司。馬。光。類。篇。又。伊。烏。切。又。一。叫。切。楊。桓。六。書。統。影。母。爾。以。六。大。聲。熊。
忠。韻。會。舉。要。羽。清。音。趙。謙。聲。音。文。字。通。 篆 **突** 六書
作。突。景。統。切。見。去。聲。亦。此。音。作。突。非。 書 **突** 六書

芙

伊亮切。韓道昭五音集韻
乙。媯。切。苦。芙。也。又。祥。上。聲。

櫻

伊亮切。顧野王玉篇。烏消切。櫻。櫻也。宋重脩廣韻。於膏切。丁彙集韻。櫻。水
禱也。或以系作櫻。司馬光類篇。伊消切。又一。笑。切。水。櫻。楊。桓。六。書。統。影。母。

烟以水以火之在與者也。以水以火之與烟於與聞也。又烟與煙五音類聚。韻會舉要羽清音通作要詩要之琳之字。添博義音要煙純也。韻會定正影曉切。業祿也。字篆隸見杜。以古音隸。某篆古文韻海。並六書統。

煙

伊亮切。顧野王玉篇。於招切。毒蛇名。末重脩廣韻於宵切。丁度集韻青煙。蛇名。司馬光類篇伊消切。楊桓六書統。影母。韻原。聲。煙。字。添。博。義。音。要。

篆隸統 六書 隸 六書 統 六書

見

伊亮切。末重脩廣韻於亮切。楊桓六書統。影母。只望遠合也。此注。色。隸。字。添。博。義。於。宵。切。

篆隸統 六書 隸 六書 統 六書

鯰

伊亮切。陸法言廣韻。魚名。末重脩廣韻於亮切。丁度集韻。博雅。鯰。鯰。鯰。司馬光類篇。又於虬切。又於九切。又於糾切。又乙六切。楊桓六書統。影母。鯰。

永樂大典卷五十二百六十八

十

从魚切 篆隸統 六書 隸 六書 統 六書

鷓

伊亮切。陸法言廣韻。鳥名。末重脩廣韻於宵切。似山雞而長尾。丁度集韻。山海經。鹿山有鳥名曰鷓。鷓其名。自呼服之不昧。或以佳作鷓。司馬光類篇。伊消切。釋行均龍龕手鑑。於消切。

揚桓六書統 影母 隸 以鳥與聲鷓隸

篆隸 某韻見杜從古 隸 六書 統 六書

篆隸 某篆古文韻海 隸 六書 統 六書

鷓

山海經中山經中次六經鹿山有鳥焉。狀如山鷓而長尾。亦如丹火而青喙。名曰鷓。鷓。今要二音。其鳴自呼服之不昧。

詆

伊亮切。陸法言廣韻。巧言貌。丁度集韻。語。詆。祥。或作詆。歐陽德隆。押韻釋疑。言詆亦作詆。漢文紀。除詆言之。罪。注。詆。與。詆。同。云。釋。行。均。龍。龕。手。鑑。詆。

詆。二音。詆。止。韓道昭五音類聚。於嬌切。矣。也。揚桓六書統。影母。詆。於喬切。以言大聲。詆。或以美聲。熊忠韻會舉要。羽清音。前谷永傳。詆。辭。曰。關。動。牡。飛。碑。為。無。道。臣。為。非。師。古。曰。易。詆。占。之。辭。即。妖。字。韻會定止。影曉切。詆。詆。之。怪。字。切。影。曉。影。因。烟。詆。

篆書
𤝵 古老
𤝵 同上並見杜以古
𤝵 並六
書統

聽 諫

人名羅泌露史後紀。夷帝居母曰聽諫。乘水氏之子也。太平御覽。諫音故。王常林。女子宜有故音或作諫作鄒。韓夫也。

𤝵

伊亮切丁度集韻。𤝵也。韓道昭五音類聚於亮切。楊桓六書統影母。𤝵以口出聲。𤝵字漆博義於宵切。

篆書
𤝵 六書
𤝵 六書
書口統

道

伊亮切丁度集韻。道。韓道昭五音類聚於公切。楊桓六書統影母。𤝵以資。𤝵行也。𤝵日下而昏也。行而不能至。期其所歸之地。𤝵也。遠故如此。

篆書
𤝵 六書
𤝵 統

𤝵

伊亮切丁度集韻。𤝵。推聲也。司馬光類篇又伊為切。又一呼切。楊桓六書統影母。𤝵。又為皎切。𤝵聲。𤝵字漆博義於宵切。

篆書
𤝵 六書
𤝵 統

永樂大典卷五十五百六十八

十一

𤝵

伊亮切丁度集韻。𤝵。耳鳴。韓道昭五音類聚於亮切。楊桓六書統影母。𤝵。耳出聲。𤝵字漆博義於宵切。

篆書
𤝵 六書
𤝵 六書
書耳統

𤝵

伊亮切丁度集韻。𤝵。山海經。隄山有獸狀如狗而文首。名曰狗。司馬光類篇又職。𤝵切。𤝵如狗而無文。楊桓六書統影母。𤝵以犬。𤝵聲。

篆書
𤝵 六書
𤝵 統

頌

伊亮切丁度集韻。頌。頭小貌。韓道昭五音類聚於亮切。楊桓六書統影母。頌。以頁。以女。女聲也。𤝵字漆博義音出。𤝵字。

櫻

伊亮切丁度集韻。櫻。素名。其于細。骨司馬光類篇。伊消切。楊桓六書統影母。𤝵。故以木。以櫻。𤝵字漆博義音要。

篆書
櫻 六書
櫻 六書
書櫻統

𤝵

伊亮切丁度集韻。𤝵。物也。司馬光類篇。於喬切。楊桓六書統影母。𤝵。𤝵字漆博義音。

篆書
𤝵 六書
𤝵 六書
書𤝵統

永樂大典

卷五二六八

鳩

伊光切丁度集韻鳩鳴鳥名三首六目六翼六足韓道昭五音類聚於鳩切又鳥語切楊桓六書統影母鳩於香切以鳥天聲字溱博義音

善鳩 六書統

餐

伊光切丁度集韻餽也司馬光類篇於香切楊桓六書統影母餐以食秋聲餐字溱博義音

善餐 六書統 音 善 餽 六書統

翫

伊光切釋行均龍龕手鑑俗音妓嬰同上

甄

伊光切釋行均龍龕手鑑俗音嬰

孌

伊光切韓道昭五音類聚音妓

媛

伊光切韓道昭五音類聚於亮切美女也又蒲活切

永樂大典卷五二六八

十二

橈

洪武正韻丘奴切流行所乘漢書作橈又隊韻顧野王玉篇橈止香切亦作橈又子絕切孫恂唐韻橈橈橈行又鳥所乘也丁度集韻或作橈亦以木作橈司馬光類篇橈又居奴切指棹也又渠橈切說文水渠也一曰地橈亦姓又居勞切起勁疾也又舉天切關人名秦有盛橈又渠廟切

牛貫鼻木橈又祖芮切又充芮切又祖悅切又訖約切說文橈也郭守正紫雲韻史是祀乘橈徐廣曰他書或作橈河渠書泥行踏橈亦作橈同昌芮反漢溝洫志孟康曰在形如箕如淳音莖丹曰在讀如本字在去聲今監注在此恐亦可押釋行均龍龕手鑑橈亦橈或作起善反韓道昭五音類聚孟康云橈形如箕橈行泥上亦作橈也楊桓六書統漢母橈本于芮切假借系聲橈本渠奴切借充上義橈止橈切以華香橈熊志韻會舉要羽清音史記作橈通作橈文選海賦乘橈絕往抱朴子乘橈周流天下踏道有三法一龍踏二氣踏三虎踏韻會定正字切漢統漢輕橈

篆橈 某橈 同上並見杜从古 篆橈 某篆古文韻海 篆橈 並六

草橈 張錦 橈 鮮于樞並見 草書集韻

泥行乘橈

史記夏本紀禹治洪水泥行乘橈徐廣曰他書或作

泥上以道行也。踏橈列于宋有蘭子者以技于宋元宋元召而使

弄七劍透而躍之五劍長在空中元君大驚立賜金帛又有蘭子又能戲

戲者聞之獲以千元君元君大怒曰昔有異技于寡人者技無庸適值寡

人有歡心故賜金帛使必聞此而後退後望音實拘而擬我之經月乃放

注雙杖為放胆今人所謂接脚之戲是也雙杖者雙木也弄七劍而五劍

在空中今人亦有此戲燕戲者燕戲之聞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伎陳賜樂書宋雜樂有踏毬毬踏毬

挾雜技弄槍之戲夢梁錄百戲踢弄家每於明堂郊祀年分麗正門宣放

時用此等入立金鷄竿承應兼之百戲能打筋斗踢人踏橈之類

事類全書長脚人常負長臂人入海捕魚今之梳人蓋象此也

趨

洪武正韻丘狄切捷也許慎說文趨善趨木走之才从走齊聲讀若王子

永樂大典卷五千三百八

十三

善走又趨木也又巨橋切陸法言廣韻又祈喬切又去送切孫恂唐韻起

端切宋重脩廣韻又巨橋切司馬光類篇渠端切又丑小切輕走貌又巨

大切戴侗六書故丘端切高舉輕捷也又作趨行輕也一日舉足也釋行

均龍龕手鑑趨俗趨止楊桓六書統漢母簡齊喬高木也趨榮簡赫熊忠

韻會舉要羽清音韻會 篆書 某韻見杜以古 谷同 徐鉉

定正字切漢說漢輕率趨 書大也 某篆古文韻海 大也 某韻

隸書 高 六書 草 書 趨 漢 林錦 趨 鮮于樞並見

書 正 統 書 趨 漢 草書 某韻

躡

洪武正韻丘狄切舉足行高又企也唐陳子昂傳躡以待階又見下又孫

樂二韻陸法言廣韻揭足孫恂唐韻去送切舉足高也又具略切丁度某

韻舉趾謂之躡或作趨躡司馬光類篇牽去切又渠端切又舉大切爾

雅躡躡情也又拘玉切山行所乘以鐵如錐施之履下又迄却切方言躡

也山之車曰躡一曰燥躡貌又訖約切引詩小子躡躡又極虐切釋行均

龍龕手鑑躡俗躡上走喬反躡俗走遼反韓道昭五音類聚又近消切楊

恒六書統漢母踏與跳同从足喬聲跳从足亮聲與跳同說余見母

此聲統隸熊忠韻會舉要角次清音韻會定正字切溪曉溪較牽踏

篆
集韻見杜从古

楷
並六書統

草
並張錦漢見

書
並六書統

乘躋
太平廣記有盧生與唐山人遇合因祈唐傅縮錫術唐具述盧乃嘆語唐曰幾悟教尔此術十得五六方謝曰某師仙也今某

等十人索天下妄傳黃白術者殺之至漆金縮錫者亦死某火傳乘躋之道者因拱揖唐忽夫所在

履躋
或國策蘇秦說秦王書十上而說不行黑貂之裘敝黃金百斤

度自京入蜀宿於梓潼縣有一僧繼至嫌宰周某與之有舊乃云今日自興元以來杜異之明發僧去宰謂杜曰此僧乃虎盧躋也

黑狀有
愧色

太上天龍躋經
道經黃帝請問審君訣軒轅黃帝風植僊津上感精神誌靈持秀位承天

帝後道求真清齋玄綱越雲臺山科參審君請問三洞曰朕承鴻緒雖統

萬機每請真要奉脩玄首心形奔驟聖道幽微其理虛凝未能玄悟洞玄

靈寶五篇道生洞神僊經普垂色像大洞聖教教貫虛無託質通虛三寶

齊舉凡情惑滯至道難明三洞通生通同一否審君答曰玄元始氣三洞

玄根三清三界普垂應體僊真聖位九品玄階三洞混通應感有異歷劫
應化三寶齊臨高聖下凡隨機降投上聖傳道應說離言中真傳德寄言
通理下界傳經因言脩習開度有賢三等斯別黃帝再拜跪請答曰敢問
其道三品互差顯示其要令無疑惑審君告曰三境三界通礙見殊高聖
下凡悟有淺深洞通無礙名焉三洞道方感報不尋言上聖傳道者至聖玉帝
於龍法劫時應為天寶大洞聖君上王玉清十二聖天靈傳聖道而與聖單
天帝九天丈人禪善天帝九天真皇頊延天帝元始天王各教三天九品聖
道亦明劫時應為洞玄靈寶真君次生上清十二真天傳於真道而與聖然天帝
元始先生不驕樂天帝高上元皇應贊天帝虛皇玉帝各教三天九品具道上
皇劫時應為神寶洞神僊君次生太清十二僊天傳於僊道而與僊輔天帝萬

始先主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音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真而傳其德也言下士傳經者魔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礙難四者靈圖寫相好五者譜錄歷代授道六者戒律防非禁惡七者威儀庫序執格八者方法修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連應感證轉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主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黃帝再拜又重啟曰三十六部三品應榜三十六天隨經修品經證天品三品感經凡情巧弱未曉道源證品通否寡君告曰三洞經法天尊相門應感通主皆從相立身光洞裡朗徹太空境界天人咸皆稟植三寶應象九帝異形妙有通源始成神識神清智朗志鑒慧明氣濁神昏暗障斯起體治大道境界通玄靜念身佛三清洞台八景保舉莫業雲駟九天異形潛昇淨境三十六部洞室爾身三十六天念隨心克

諦聽吾言方為汝說爾君告黃帝曰至道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貫三寶漸頓三乘接生皆起法身身光相好三身相好境界垂形應感天人同滋霄象皆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帝上下通應七十二相第三化體開化人神皆含三洞九氣主責微天象地合為識靈內顯化身三十六相外示主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入真寶際圓滿清靜淨被黎民善開方便示有為法道主妙用而起識神萬化應緣一相空靖也爾君告黃帝曰劫寂法身而主空洞空洞之內而主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主出乎元元氣所主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八三宮故此三氣品物生焉

永樂大典

卷五二六八

三主萬有根源本始也。寧君告黃帝曰：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。帝有上為三清，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，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，璇璣玉衡，故主一天三百六十日。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。寧君告黃帝曰：玄元始氣合生九氣，故為九帝。上為九天，中生九人，下為九地。諸天元聖皆備形神，生人九戶。稟道生立，又生北地九野，分方上通五常，四運周結九氣，列止陰陽五行八品，物並受成生也。寧君告黃帝曰：三清九天各生八方，而為七十二宮。三元各有二十四帝，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，合中九宮八十一道。生諸天八十一分，普生諸地八十一域。內生人身八十一關節也。寧君告黃帝曰：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。三洞造化。

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。僊真各位各證九品，故有三九二十七位。故為天尊二十七大夫天也。九天初構上下重疊，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，故為天尊百二十鄉天也。又於百二十郡等天內，為五曹外為五官，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，各稟五教，以為五天亭，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。又備人神各稟氣象，並得安立，而植生根葉。戶玉閣三萬六千關節，根原本始一時生神也。寧君告黃帝曰：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，通合四結，御運五氣，逸興百六數，交劫有生滅諸天，壽限高下不同。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，請聽吾言，示汝寶訣。元始開化道貫天人，身生相好境界，通稟虛無應體，寄壽立言，固有發脩方登空寂，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，寧君告黃帝。

曰吾昔承太帝昔性初劫龍漢開闢內溟混沌十號化身託迹諸天成立
 諸法雜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比地等
 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
 方四天四九列位上應天璣三十六門普為比地三十六音一聲之內三
 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真教次通上清下上僊教次
 通太清上中聖教次通無色中中真教次通色天下中僊教次通慾界上
 下聖教下接利根中下真教下接平根下下僊教下接鈍根三乘漸頓三
 根不同三界天人三寶接引三清聖教三洞玄階上帝道擲曠理虛漢道
 生妙有諸天良梯道性虛凝不生不滅無來無去顯衆妙門恍惚隨迎示
 真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忍信諫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想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救凡積

水樂大典卷五十三百零八

功昇進昇玄證果又登四梵漸昇太清登八九僊次昇上清登八九真次昇
 玉清昇入九聖上至上聖上上聖果功德充滿昇道人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審君告曰三洞開化普植天人一切
 官屬咸皆稟受有物生主無形常存境界應身皆為天常普為上下三十
 六天尊又於比地三十六音主諸天世界通含三十六帝形下地上方通
 管三十六音氣三十六部普度無崖三十六天昇進階品三清衆聖妙
 寂常恒三界九地四運迢遠三界劫壞混沌無生三清三寶更降元氣每
 劫重造三氣為宗三寶通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
 六其天氣相交九千九百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
 有六千六百度又不慾界下元頂天加有九千九百度其上無色小陽九
 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回
 劫壞其上無色一週普沒又於慾界九土亦異天地相交三千三百度三
 土交表水火兵病饑饉餓死六千六百度六土交害九千九百度九土並
 損故顯大布氣流行太歲官氣更相之適適被家國內及人身所至之官

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。業果不定。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。啓問說已。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。為天人之主。主九聖通化。為象帝之玄根。三十六部。為境界之生門。三十六天。為入道之階品。故因經以開通。明氣象。以通於經。開運路。以證道鄉。籍證修。以登聖果。淨身神。以道道境。修盟約。以祛惑情。三十六部。洞觀齊臨。三十六天。隨心響應。三清上境。下界忍緣。三界昇墜。功在心首。階級不等。故立界名。隨根應感。凡有五種。諦聽吾言。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。始主於元。元通真道。元主於玄。玄主僊教。僊真聖位。三洞玄尊。三寶五位。三號亦別。故於龍漢初時。元始開圖。應為玉清天寶聖。有號為大洞無形天尊。而說大洞十二部經。而教玉清十二聖天。次於赤明劫時。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。次於上皇劫時。應為太清神寶僊君。號曰洞神元始天

尊而說洞神十二部經。而教太清十二僊天。三十六部經。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。品物流形。生天元始。故稱天尊。三十六部天尊。化性三界之內。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。二者應化三界。三者反出三界。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。三十六帝。下生九聖。三十六土皇。天人相通。三乘接引。精氣相貫。皆稟三洞善債得主也。其二應化三界者。三部八景。應為陰陽四時。變化見有生。死其三。反出三界者。至道妙氣。灌養生神。雖居聽者。不為所染。超出三界。去有為門。反此。首塵獨超。上道也。其四流染三界者。悟道妙本。寄備陰陽形滌六情。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。耽迷染著。而墜三塗。流滄惡道。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

洞道氣混化太虛應暴立無而成境界山河石壁嶮岵幽深端正好醜以
為耽滯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
界三十二天生處陰陽而成有體從道妙一善質生津寄託胞胎世間父
母兩半相合而執有形具足諸根是為色聚既根成就生六種識而起分
別是為識聚既妄聚塵分別假相而生變者是為想聚倒想聚已妄生情
愛而起貪嗔是為行聚既觀聚合妄想堅成執見愚癡而生惡行淪沒三
塗不能得出是故名為質礙形色也言緣慮心體者即體是報由業緣生
善智慧者逆道後濟愚癡濁辱流冰惡道隨其所報應感見生六慾四心
以為界畔是故名為緣慮心體也是故為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主滅上主四人天也二者
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
界之業為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為耽六慾三毒見生而落畜生餓
鬼地獄道也 通主官屬元置品 窈君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僊兼包衆經一切官屬故

永樂大典卷五千二百六十八

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
神故有二十四部真僊之力洞神僊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森妙有別從道妙氣降迹主神無
有為有有無所有體解大道發無上心解脫無為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
無愛染心離有為境修習正觀安住中道洞神僊教寄備因緣故立境界
諸天官屬開化人神成立諸法三寶通化僊為生門從生發修入無相體
故顯應化仙陽主首從主還僊還僊入真還真入聖還聖入道三洞妙有以氣
為宗宗主於始始生於元元主於玄玄始氣通聖上主玉清元始主真中生
上清玄主仙救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主
大有故於龍漢劫時號為無形天尊應為玉清天寶聖君以為大洞之真
玉帝九萬九千九百九十億萬氣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歲歲里數終曆分相台下通三界以為
大劫次於赤明劫時號為無名天尊應為上清靈寶真君為洞玄之尊君
而生九萬九千九百九十萬氣一氣各生九萬九千九百九十萬里

永樂大典

卷五二六八

一氣各生九萬九千九百九十九萬歲歲里數終層分相合下通三界以
 為中劫次於上皇劫時號為元始天尊為洞神之尊神而生九萬九千九
 百九十萬歲一氣各生九萬九千九百九十萬里一氣各生九萬九千九
 百九十萬歲歲里數終層分相合下通三界以為小劫天尊言吾今應報
 境界通身上顯諸天下應萬象歷劫應化開度地人有道上賢降為師授
 或生下界與物混冥託質通凡沉浮其辨與道通化應接有緣為授是經
 全開慧解潛行救度不恃有恩志淨神清為宜是法審君重告黃帝曰三
 清九帝八景通方應生三境道為接引下降三界品物成形開心天人則
 稟官爵故玄元始氣各生八景而為二十四帝九天各生八景而為七十
 二官言二十四帝化為二十四神二十四神化為二十四氣氣亦成神神
 亦成氣散之為雲霧合之為形影出之為造化入之為真一上結三元下
 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
 十四帝下為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善主一地三百六十名
 山下通天氣八景壽臨上津主津合氣同植無極三界普稟此原天人相

永樂大典卷五二六八

二十

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
 合為六十四梵氣六位相合三十有二三十二歲天一周也故明三界三
 十二天三清九氣上下通神傍貫璇璣四運明朗三洞天層巖為三元六
 位陽辰為六蕃月八景通運八節修門十直朝尊奉修十善燒香願念功
 感諸天然燈續明授主救死香花寶蓋供養諸天轉請尊經今通慧解上
 感七祖先代宿殃下為含靈同滋法澤三清眾聖俯鑒丹誠三界官屬同
 垂鑒映三官清淨九戶圓明五藏既徹六腑通慧八十一好光生八十一
 關機三十二相通明三百六十骨三十二帝未現玄虛三十六天顯登頂
 相八景備衛九天真形駕景乘龍上登玉清也審君昔黃帝曰大道生化
 無物不道大包無外細入無間無物不稟無物不生無物不度無物不成
 闕廓太空分為十等從上太羅天下及三清而為七分上及傍並皆備太
 空以為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
 為七分傍備太空通為聖境又復次三清八方正中各於其下又為一分
 而生比地五億億五萬億五千億五百億五十億五五億等無極三界皆
 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
 後次各於無極三界已下又為一分以為九壘三十六土皇皆稟三界上
 通三清每季八節四季之日錄人善惡上奏三清善惡罪福上下計會此
 通從上第九分也後以九壘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稟君
 告黃帝曰三洞通化九氣混生天有三十六曹若地有三十六司府三統
 下降九氣通生九壘上騰三界通感一天境域二景合明三光齊臨四輔
 威備瓊瑤混合總統彌羅廣覆主神應氣成熱周天歷紀過度玄關九壘
 土神各為此地太歲太陰大將軍嚴德運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處上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聖德其氣通紫是始

永樂大典卷五千三百六十八

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 主通法身應主相好元置品是時黃帝越雲臺山拜參
 寥君請開三洞三等開度應接天人次開三寶通主境界又問境界通主
 天人八通道主主通道體道通無外善備形神主道無私感化何異寥君
 告黃帝曰三洞九帝九天主門仙真聖位各有九品二十七位三洞品階
 從凡遣仙八十一等本為三界速時參差故立三乘以為階品主道玉童
 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
 垂教號為無形天尊赤明劫時應以真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主境界各有三十
 六天內演十號混炁天元玄元始氣應為玄象身光洞煥九色重輝八景
 圓明而主相好應主境界化體成人人天果報凡聖不等三身相好上中
 下殊闢立人神皆稟化體也寥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主十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

為三界三十六天之感宅七十二相境界垂形八十一好人天主本消息
變化通備大千吐納應身通生五億無極三界傍巨無崖境界通神上下
俱稟每劫應現右號有殊歷代化身尊名有別第一號源源是源本第二
號混混不可分別第三號沈沈是朴大第四號演演是演然第五號津津
然無窮第六號漾漾如細霧第七號瀕瀕如瀕瀕第八號始始始氣凝於大
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隆
下上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
洞法門次從玉清元氣下生上清應以真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真境下通色界太
清僊境下通慾界後次三洞道生人神天人相通九戶齊育玉清聖境生
人上一泥元上官上清真境生人中一真為絳宮太清仙境生人下一黃
庭仙官故人下一黃庭元主以為生神會氣命主仙道主主因生修習仙
之言遷遷升太清遷仙入真上升上清遷真入聖上升玉清遷聖入
道上升太羅至道之境曠理凝潔也元始應演三洞三十六相元置品
是時黃帝拜受宥君為演天尊開化事已後更啓開生天元由玄元始氣

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
元始降化應相成天天既有生相門何在宥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主津為諸大聖而演太上開
天上經七十二相三種應身八十一好三度化體從本降迹漸顯有為故
顯法身後次應身更示化身通生境界同稟相身一切天人皆感生用始
成靈矣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人天澄宅
三洞妙本道立身光境界垂形應緣斯起妙辯無礙是曰聖真高上真道
是為相該故顯九變九一化形四九通方三十六等三十六相三度應身
解脫普應是真實降妙而無礙應為至一光明無上應為皇一百神聖宗
應為帝一純粹湛然應為真一萬善之長應為元一司陰真宰應為天一
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澗平無礙而示於夷妙辯無力應之為微
大包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
而主實智後次實智而生權智於此權智而顯三寶精神氣也言精者以

靈智為主神者不測以變化為功寂者氣聚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寂地本身以其一妙智為體
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
是果礙升進階法九聖以遂甘求進品既淨慾累並言有色真道累盡唯
有妙心上證道果其一功德寂不可見名為妙無動時隨迎同初有體心
色雖妙物得見之故名妙有以位感報伏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適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黃光下主於地元始天尊於此三色各
生九光。適起法身光明洞輝始主於混混為蒼光混生於洞洞為赤光洞
主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
為白光玄主於融融為紫光融主於炎炎為碧光炎生於演演為烏光九
色光耀登徹法身於此九光通主境界上主三境三十六天以示天容座
無洞映下生三界三十六帝權應化身善寶主門漸頓引有故在三洞三
十六相也 天尊法身應生三界三十六相元五品審君告黃帝曰吾昔

水樂大典卷五十五真文

承天尊於大羅天而演太上開天元置品經應身主相境界垂形上為三
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
天報異三清上境妙寂常恒九品玄階忘功證報三界之內為有見未妄
想堅成而執耽著故設應感三十二天寄備陰陽通主攝受玄元始氣八
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五天上下相重亦為
四方四八生主皆稟九氣兩半相和本速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
之陰為水中之和為土少陽之氣各為一天皆為東方九氣青天而生
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滂翳天總屬東方九炁青天上為一天
各有七宿角亢戌房心尾箕度上為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亦明和陽天玄明恭華天曜明宗
顯天三落皇茹天虛明堂曜天觀明端靖天玄明恭慶天太煥極瑤天總

永樂大典

卷五二六八

蜀南方三氣丹天上一為一天。各為七宿。并是柳星張翼於度上為丹元主
 生天氣也。少陰之氣。各為一天。皆為西方七氣。素天而生元氣。孔昇天太
 安皇虛天。顯定極風天。始黃孝若天。太黃翁重浮容天。無思江由天上。樓
 阮樂天。無極靈世天。總屬西方七氣。素天上為一天。皆為七宿。奎婁胃昂
 畢。青參度上屬陰精。主天七氣也。太陰之氣。各為一天。皆為北方五氣。玄
 天而生暗度宵度天。淵通元洞天。太乙翰寵妙成天。太素秀樂禁上天。太
 虛無上常融天。太極玉隆勝天。龍變梵度天。太極平育實奕天。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。無極三界。同舉此門。上下傍真。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。元直品。寧若告黃帝曰。吾昔承天尊於大
 羅天。而演太上關天元直品經。託身立相。萬象法門。實寂法身。應為化體。
 身光洞耀。表現玄虛。應相生天。而成相好。相者是本。從寂宣言。好者是迹。
 因言明理。因言宜理。關度有緣。從理寄言。接引階品。故顯身相。洞貫諸天。
 相中生好。更示生體。九光洞微。上下通輝。境界圓明。普無隔礙。九天重疊。
 各生八方。內合九天。本迹雙應。八十一好。通備形神。三十六部。證緣無淨。
 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。

永樂大典卷五二六八

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。
 元一元真。昊為綠光。真一元真。景為黃光。天一元真。遼為白光。玄一玄遠。
 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。亦為此地。而生好體。第一上下。
 聖天亦為一天。比地一宮。九氣生門。始一天主。皆為鬱單之清淨世界。具
 次第二禪善聖天。亦為一天。比地二宮。延福樂天。仁靜世界。其次第三須
 延聖天。亦為一天。比地三宮。大室樂天。納善世界。其次第四兜術真天。亦
 為一天。比地四宮。元福田天。用賢世界。其次第五不驕樂天。亦為一天。比
 地五宮。大福堂天。中方世界。其次第六應聲真天。亦為一天。比地六宮。福
 德樂天。延賢世界。其次第七梵輔仙天。亦為一天。比地七宮。福堂州天。或
 行世界。其次第八清明倦天。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。元直品。寧若告黃
 帝曰。吾昔承天尊於大羅天。而演太上關天元直品經。身主應
 身七十二相。上生三境三十六天。下生三界三十六帝。三十六部。三洞法
 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青光攝法
體始生混氣混為蒼光不假日月自然明明蒼氣通主鬱秀增長布橘色
果名曰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摩天次顯第三大聖止品
而立無色無量德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真王備中聖
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為
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明
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
真證聖故顯第七仙聖證品而生玄梵羅迦淨明天次顯第八靈聖證品
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明示以端寂無聲廣容通度德業道
容升進道境故號寂然元始天王立真寶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

永樂大典卷五十六

立虛梵際淨天復次第五昊生於蒼蒼為黃光不假日月自然明明示以
行人不驕而樂慶密是德故名不輪樂天高上元皇教中真道故顯第四
神真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
第六僊真證品而立虛無結愛天復次第六景生於暹暹為白光不假日
月自然明明示以真道應聲相通慈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真證品而立大
梵道德天次顯第八靈真證品而立梵行須達天次顯第九至真證品而
立極梵阿那天復次第七玄主於融融為紫光不假日月自然明明示以
靈化純任無崖無極三界總統天開皆為中斗上為七元普為人首洞通
七戶故號靈化梵輔天萬始先生道生妙混應為僊主而統主門故顯第
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禮天復次第八融生於炎炎為碧光不假
日月自然明明示以重霄虛玄高遠清明洞耀瑩瑩形骸降氣三元主人
三宮內為歲九府華蓋上應金華應天華府故名高虛清明天帝真華府
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

進僊品。并解脫門。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。次顯第六真僊證品。而立雲梵阿檀天。復次第九炎生於演演。為鳥光不假日月。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。而立玄上城然天。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。昔往龍漢元始闢闢。無形無名天尊。於大羅天上。生三清三十六天。下生三界三十六帝。身放五色。應化身光。為諸天帝。而說太上闢天元置品。經先立四梵。並具上天。以次為東華西靈南極。四天重疊四結。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。莫如所窮。三號大道。普包滋育。四號至真。真是至純。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。九號玉帝玉天尊主。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。而立四結。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。平育奕奕天。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。此天中人壽四十八百三十一萬八千三百八十二億。八百萬歲。上進階品。其次第四寂然。光衍天。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。喜樂悉備。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。此天中人壽

觀轉妙。增修四等。稍除餘習。上生四民天也。其次第六洞元化應管天。從此天中。氣漸流降。景生於遊。遊為白色。上生七萬七千氣。而成太文翰龍。妙成天。此天中人壽六百三萬九千七百九十七億七千六百萬歲。於此天中。又恐都失。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。此天中人壽三百一萬九千八百九十八億八千八百萬歲。於此天中。又患心識勞動。便作捨識。意修得生。太文翰龍。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。而成皓爽霄度天。此天中人壽一百五十萬九千九百四十九億四千四百萬歲。其天中人。六色。魂淨。靈淨。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。森色。都無。為對下界。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。此天中人壽七十五萬四千九百七十四億七千二百萬歲。其天中人。五色。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。演生於混。混為香色。上生三百萬歲。而成上揲阮樂天。此天

中。人壽三十七萬七千四百八十七億三千六百萬歲。其天中人。四色。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。混生於洞。洞為赤色。上生四百萬氣。而成無思江由天。此天中人壽一十八萬八千七百四十三億六千八百萬歲。其天中人。三色。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。而成太皇翁重淨容天。此天中人壽九萬四千三百七十一億八千四百萬歲。其天中人。二色。塵。細淨。由有四輕色塵。第十三。從上第四。寂然究術天中。氣漸流降。浩生於異。異為綠色。上生六百萬氣。而成始皇孝芒天。此天中人壽四萬七千一百八十五億九千二百萬歲。其天中人。一色。塵。細淨。由有五輕色塵。第十四。從上第五。波羅尼密不騎樂天中。氣漸流降。異生於景。景為黃色。上生七百萬氣。而成顯定極風天。此天中人壽二萬三千五百九十二億九千六百萬歲。其天中人。六色。塵。細淨。由有六輕塵。第十五。從上第六。洞元化應管天中。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。此天中人壽一萬一千七百九十六億四千八百萬歲。其天中人。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

永樂大典

卷五二六八

載孔昇天此天中人壽五千八百九十八億二十四百萬歲其天中人二
 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
 於夾夾為碧色上生二千萬歲而成太極極瑤天此天中人壽二十九百
 四十九億一千二百萬歲其天中人三色塵細淨三色塵細淨第十八從
 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三十萬
 歲而成玄明恭慶天此天中人壽一千四百四十七億五千六百萬歲其
 天中人四色塵細淨二色塵細淨第十九從上第一鬱單無量天中氣漸
 流降演生於混混為蒼色上生四千萬歲而成觀明端靖天此天中人壽
 七百三十七億二千八百萬歲其天中人五色塵細淨一色塵細淨第二
 十從上第二上上禪善天中氣漸流降混生於洞洞為赤色上生五十萬
 歲而成虛明堂曜天此天中人壽三百六十八億六千四百萬歲其天中
 人六色塵細淨由有細色塵第二十一從上梵藍須延天中氣漸流降洞
 生於浩浩為青色上生六千萬歲而成三落皇茄天此天中人壽一百八
 十四億二千二百萬歲其天中人一色塵細淨五色塵細淨第二十二從
 上第四寂然梵術天中氣漸流降浩生於昊昊為綠色上生七千萬歲而
 成曜明宗顯天此天中人壽九十二億一十六百萬歲其天中人二色塵

永樂大典卷五二六八

二十八

塵染四色塵細淨第二十三從上第五波羅尼密不騎樂天中氣漸流降
 昊生於景景為黃色上生八千萬歲而成玄明恭華天此天中人壽四千
 六億八百萬歲其天中人三色塵細淨三色塵細淨第二十四從第六
 洞元化應聲天中氣漸流降景生於遊遊為白色上生九千萬歲而成赤
 明和陽天此天中人壽二十三億四百萬歲其天中人四色塵細淨二色
 塵細淨第二十五從上第七重化梵輔天中氣漸流降遊生於融融為紫
 色上生二億萬歲而成太極落野天此天中人壽一十一億五千二百萬
 歲其天中人五色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歲而成虛無越術天此天
 中人壽五億七千六百萬歲其天中人六色塵細淨初出慾界由有輕慾
 塵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
 色上生四億萬歲而成上明七曜摩夷天此天中人壽二億八千八百萬
 歲其天中人五慾根塵淨二慾根塵染第二十八從上第一鬱單無量天
 中氣漸流降演生於混混為蒼色上生五億萬歲而成元明文舉天此天
 中人壽一億四千四百萬歲其天中人四慾根塵淨二慾根塵染第二十
 九從上第二上上禪善天中氣漸流降混生於洞洞為赤色上生六億萬

氣而成玄胎平育天此天中人壽七千二百萬歲其天中人三慾根蘊淨
 三慾根蘊染第三十從上第三梵監須延天中氣漸流降洞生於浩浩為
 青色上生七億萬歲而成清明河童天此天中人壽三千六百萬歲其天
 中人三慾根蘊淨四慾根蘊染第三十一從上第四舜然堯術天中氣漸
 流降浩生於昊昊為綠色上生八億萬歲而成太明玉完天此天中人壽
 一千八百萬歲其天中人一慾根蘊淨五慾根蘊染第三十二從上第五
 波羅尼審不驕樂天中氣漸流降昊生於景景為黃色上生九億萬歲而
 成太皇黃曾天此天中人壽九百萬歲其天中人六慾根俱染是名慾界
 故此顯明天尊降生三界下顯三十六天天人之相也 玉京九山通生
 天人八十一好元置品審若告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天而演太上
 關天元置品經應身生好善垂色象故願法體應物成科下降生津境界
 通貫三清聖境玉京之山山有十重而有十名一曰蓋天首山二曰彌玄
 上山三曰羅玄洞虛山四曰高上真元山五曰泉實幽劫山六曰無色大
 覺山七曰周觀洞玄山八曰景華太真山九曰不思議山十曰太玄都玉
 京太上山最上一重三清天蓋統彌羅上為玄臺在下九重應為九天各
 生八方九氣天關混為九九八十一宮內顯天尊應為身好通生大有而

永樂大典卷五千二百六

植形神境界天人同稟法象山高峻遠欲陟難升七寶光明示無隔礙三
 十六帝九色流輝玉京天蓋顯登頂相此山應化通生天人降生三界上
 為四梵下生應化三十二天復為三界每一天心皆為玄臺崑崙上宮亦
 名玉京玄都之山金城九重下統九氣玉樓十二八景持樞各總一天四
 氣生育中為天柱上通天關總氣上元三十五分合為璇璣百六生主亦
 主人首頭象崑崙總統三宮九戶成體三元八景各備主神五運七元一
 身華蓋下噴 waterfall 匝統靈闕神通呼吸奮為雲雨皆稟玉京崑崙生好也
 元始化身而立三清三十六相元置品審若告黃帝曰吾昔承天尊於
 太羅天為諸天尊而演太上開天元置品經託身立相境界垂形玄元始
 氣九聖通體七十二相道備天人九色身光洞朗明徹上部九變三境道
 形中部九孔九一通化下部九名九土通神三十六相三宮通顯頭象大
 羅圓通無礙腦有九宮九天應身心有九孔九聖洞明下部九名應垂生
 體腦九宮者第一太皇宮太上君后居之第二玉帝宮玉清神母居之第
 三天廷宮上清真女居之第四極真宮太極帝妃居之第五玄丹宮太一
 居之第六琉璃宮神像居之第七丹田宮上元赤子真人帝君之卿天帝
 君居之第八洞房宮左有無英公子右有白元君中為黃老三魂居之第

九明堂宮左有明童真官右有明女真官中有明鏡真官居之太一真人是腦之精生人三元九宮生神也中一絳宮心有九孔通於九真中元真人居其中宮丹皇右輔皇卿共治絳宮而守絳宮九真之道與物混道應為至人發現無方應為聖人真淳妙化應為真人普度遷升應為仙人神道無礙應為神人達有通無慮為靈人妙辯通微應為賢人抱道懷德應為道人勿行無濟應為行人心有九孔應生九人九種通方備中一相也下元嬰兒守元陽宮位為黃庭元王右有保嬰卿而守下一黃庭宮桃康命官合精通象紫霞三匝黃雲四煙胞胎命門生神之主上通九天下通九地內生一身而為九神上有九人三三為位左有韓東右有范蠡中大成子左臂為司空公右臂為司徒公中有太一君左有青腰玉女右有白素玉女中有玄光玉女玄光玉女者道之元氣生成之母降氣下一胞胎之府三清妙化九氣降神生人三宮二十七位內合九神三十六相也

永樂大典卷五十二百六十八

元始化身而生三界三十六相元置品經謂若昔黃帝曰吾昔承天尊於大羅天而演太上開天元置品經託身立相應體生天開化人神普垂也象上為三清無形化主三十六天尊降生三界應化立形三十六天尊二景道運五合生成各為天關天皇大都東極中辰中央星也吾為上首作主人父也從道父母寄備因緣託化陰陽而成有體青陽元氣為太陽精東王父也太和之氣以為陰精西王母也上結四梵三界頂天下治崑崙上通九氣金城九重玉樓十二總統二景四運璇闕上生人日月月通光下生兩乳為日月會日夜升降否泰互差天人同道幽顯見異三清三尊帝一太一帝君等神通生天人皆稟氣養無量妙一結為紫戶天中玉氣上為腦精頭圓法天頂為玄蓋百神靈宗生身窟宅津液山源一身命主頭為高臺參天崑崙髮是明堂星辰臨精腦有九宮三清通貫而為尺宅真人之宮上開七戶七元相通身為玉樹足為地關口為心關手為天關肩是白元為人華蓋上為交止而合三元帝君生氣以養神童左右真人道光徹視目是太一道神日月左為王父陽景滋軀右為王母陰光定體鼻為天門通天玉液金匱之鄉神之門戶上挾日月歸於中斗管室之中喉環玉衝口是絳宮心之未淵舌為靈根五音金鑰無英公子長生龍棘齒為茂胎胃宮戲刀耳是帝君通響聰門喉為玄關藏池之精吏符候下傳付太倉腸為氣邑腎為玄谷上應南斗大腸三十六盤命稟三十六天小腸各有二丈四尺普感八景二十四帝下元玄氣為大鴻臚中元元氣為八十一元士上元始氣為高車使者道神上皇九天玉帝也腦為天子

大道君牌為皇后青女心為太尉公左臂為司徒公右臂為司空公肝為
青陽東宮主練三魂蘭臺府肺為玉堂西宮主練七魄尚書府心為絳宮
朱雀闕門元陽府臂為北極幽闕玄武內門幽昌宮大和府牌為明堂宮
侍中內侍省門太素府內為太倉天子之厨吾之舍也膽為紫微宮無極
府胃為上海日月所宿脣為下海日月更處中有神養呼吸流氣作風
兩通行四支無不周至臍傍五城五藏神也十二米樓十二子也外有八
神八景巨誠內生人身應天八節三焦神六人左社右稷風伯兩師雷公
霹靂以為震動而起識神上下陰陽日月通宿崑崙壽水見是朗朗冥冥
心淵日月之行故天晝日日下照於地萬物皆得其明入亦法之晝日日
下照於臍下故萬物皆得其明夜日上胃中上照胃中萬神遊戲相與語
言人識交故所以有夢也故上三洞玄元始氣三合生神上元始氣主人
上一華蓋之下泥丸上宮上元赤子神通天氣位為腦精泥丸天帝右有
帝卿守人上宮三魂七魄五日一來而朝受事也中一絳宮元氣所主中
元真人生人中宮右有輔皇卿共治中宮主四支八脉精骨五內三魂七
魄三日一來而朝受事也下一黃庭宮玄一析主下元嬰兒守元陽宮位
為黃庭元王右有保鎮洞神共守命門津液之神三魂七魄一日三來而

永樂大典卷五百零六

朝受事也三洞流布九氣結形三十六天同為滋身相故髮為青城君頭
為三台君兩眉為八極君左目為玄明君右目為瞻明君左耳為聰明君
右耳為決明君鼻為天妙君口為牙門君唇為玉戶君齒為二十八極元
士君舌為無極君咽為校尉君喉為九卿君肝為絳宮君肺為華蓋君膽
為長命君心為丹田君臍為紫白君胃為太倉君脾為黃庭君左腎為玄妙
君右腎為元正君大腸為食母君小腸為導引君腹為衝道君三焦為玄
先君左股為小車君右股為徘徊君左足為雷電君右足為雲氣君天尊
言三十六生氣君者應起吾身通主相體普植天人同滋識用也天尊言
若人危疾恐怖不安誦念生神聖降神就主道增益命蓋更延若識生源
冥道上境天人相貫上感玄根八景鑒明九天通識身神響應影赴隨形
密意主懋禍從外化罪福報應毫分無差境界法門念隨心立欲尋玄路
舉趣目前志靜神清道通無礙也元始化身通生境界而植人神八十
一好元置品竊君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天而演太上闢天元置
品經元始應體萬善法門三洞元帝主身法宅三境三界三寶接主九天
九人三來通感應法體普備十方託氣化形皆稟好惡故應化身妙一
成立在天天一在人人一在地地一同感妙一兩半生神三元肇分八景

永樂大典

卷五二六八

成列上一散為二十四具中一散為二十四神下一散為二十四賢三元
八景七十二神依變七十二方經三天各二十四帝內含九宮八十有一
故應九九而生其好上元八景洞真部中元八景洞玄部下元八景洞神
部三部八景二十四神正是二十四氣氣亦成神神亦成氣散之為雲霧
合之為形影出之為造化人之為真一上結三元下結萬物神真變化無
有定名百神中皆以三洞三合成德天地之極上境二十四帝者正是下
方二十四氣是也二十四帝帝各三元合七十二元各五神而生三界
三百六十神合為六十四梵氣混為三十二天帝故生一天三百六十神
一人三百六十骨上為三宮生人二十七天間中為三宮生人二十七神
機下為三宮主人二十七靈節混通三元八十有一因茲法象而植形神
通道生津始成靈識故應生人八十一好也審君告黃帝曰吾昔承元始
天尊而演三洞身光相好應化通生七十二相本迹雙顯上生三境福方
莊嚴無量功德三十六相下生三界應報見生善惡命根隨緣感宅故應
三界三十六相境界通應以示人天三身各顯七十二相內明三洞而植
其神外顯通生始應天體於此天尊主人普植黎元皆稟三十六門而生
神識三十六相三洞通玄七十二相境界相貫八十一好九九化生三身

永樂大典卷五二六八

三十二

應相三度通應皆從九一而生九天九色寶光通為九戶通茲境界廣備
太空普感道源而成識用外通玄象俱是化身內靜虛道是吾正性也是
時黃帝拜受審君請問大道通生於人審君為演上宣玉帝生天化體應
相成人三洞化形九天合德天人通貫法象齊臨妙一同滋五德咸備闡
天要訣釋滯除疑曉洞玄津通趣遐感又白請問答審君曰三洞聖路元
始通生天通於人人通於道後道修真玄闕何在審君答曰神符告命萬
帝俱朝佩服跨符三洞通啓九地保舉八景營形聖境真神潛升往至汝
可諦聽受吾跨符升虛入無皆從此起經是徑路趣道來由符是玄樞入
道法戶也黃帝拜謝又咨白曰主天相好感象成軀神淨身明入道方急
志求倦路願示寶文幸及神顏賜垂聖目請乞受持奉修祕旨審君告黃
帝曰元始應相境界垂形天人相通報力隨感九天應化尚自不同九品
上人骨相皆別輕重有異報應無差夙有玄名始有仙相汝先代有慈慶
及今生昇八仙階奉吾此錄大道無象應相立形應相生天始名相體凡
學仙道未可即成皆藉光緣仙相後感言龍跨符者雲網跨舉昇虛入無
乘氣御龍上至玉帝元始告命太上為宣方始至汝遺吾傳授也吾今宣
道為汝宣經應感見吾即吾非有道通無外授汝寶章仙籍通天亦通

汝應合得道名奉將來始受汝符告命之信也神符神錄元天命門神印
神經三天吉始志合吞服六府圓明佩帶靈圖七元通啓九天命召九地
委名神昇於天經通雙願符經異目受說不同次授踏符別為一錄可傳
後代有通聖君密而修之非賢不度也何守澄曰三洞祖教諸天所崇秘於
上宮不傳李俗自非夙靈降慶玄譜者名骨相合仙之人真得窺躬篇日
而現三品戒律四極明科以謂來傳經錄年限有期師資謹承必立明誓
誓壇奉幣告聞字字實以祖先始可傳授也身惟太上開天龍瑞超者昔
九天丈人儲福定命真者應答斬孽請開三洞後道末具之語於案者昔
之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
三界凡聖顯隱九天九人感慕通貫三寶漸顯三乘接主皆起法身身光
相好三身相好境界無形應感天人同滋膏華皆從相好而植其神上稟
玄精始成妙用又曰三洞妙有以氣為宗三寶通化仙馬生門從生發修
入無相體故顯應化仙陽為首從主運仙運仙入真運真入聖運聖入道
功德充滿昇道人無志功忘果自然正性與道混合真會虛空常住湛寂
也大哉通念衆生慈周永劫隨方故教出書度人功德不可思議是故太
上天尊若於大羅天明霞觀中告九天丈人真君曰吾今宿相境界通身

水樂大典卷五十五夏文

上顯諸天下應萬象履劫演化開度此人有道上賢降為師授或主下界
與物況冥託質通凡沉浮真降其道通化應接有等為授是經今開卷觀
潛行教度不付有恩志淨神清為直是法守澄遵承斯
旨謹遵是經傳教世間流通待誦也諸同志修證奉行

驕

洪武正韻丘狄切壯貌詩四牡有驕又見上丁度集韻馬壯貌歐陽德隆
押韻釋疑起喬切楊桓六書統漢母驕余見見母韻會定正字切凌曉溪

輕韋 篆 驕 六書

尅

立奴切許慎說文斨斨田也以反克聲韋逆切顧野玉玉篇公公的二
切擊也陸法言廣韻又古克切徐鍇通釋韋聊反宋重脩廣韻昔古切丁

度集韻尅又堅免切或作斨司馬光類篇韋古切又牛交切楊桓六書統韋
母。餘余見見母。斨餘本古丁切。斨餘字澤博義又五切。交打也。

趙謙聲音文字篆 集韻見社从古 斨 徐鉉 斨 並六
通谿曉切 書 斨 集篆古文韻海 斨 篆韻 斨 斨 並六
書統

隸 斨 並六
書統

綺

丘狄切許慎說文綺綺組也从系喬聲韋搖切顧野王玉篇幅口秋切袴
情也宋重脩廣韻去送切丁度集韻綺韋也切或作縠司馬光類篇又訖
約切復也釋行均龍龕手鑑綺俗縠俗通縠正去喬反再所乘也又梁喬
反紗也楊桓六書統漢母縠系聲縠縠縠與縠同以巾喬聲縠縠趙謙聲

音文字通 篆

綺 並六

書統

類

丘狄切許慎說文類大類也从頁黑聲口玄切徐鉉通釋按詩曰詳羊類
首作項借扶云反顧野王玉篇又火玄切頭大陸法言廣韻類大類吁類
切又去送切孫愜唐韻又許麟切丁度集韻韋玄切廣韻謂之類釋行
均龍龕手鑑去消反楊桓六書統漢母類統聲類無字漆倚表起首切

趨

丘狄切許慎說文趨行輕貌一曰趨舉足也从走充聲韋送切顧野王玉
篇又丘照切起也丁度集韻或作踰司馬光類篇堅充切又韋玄切又詰
吊切又丘呂切釋行均龍龕手鑑趨俗趨正去充反亦起說韓道昭五音
集韻又古充切五音類聚高也楊桓六書統漢母趨統聲類舉止也踰同上踰或

絲 趨 並六

書統

鄒

丘狄切許慎說文鄒鉅鹿縣从邑叟聲韋送切徐鉉通釋按史記孔子弟
子有鄒單字子季口玄反顧野王玉篇苦玄切鄒韋鄒陽縣鄒輕彫切縣
名在鉅鹿陸法言廣韻鄒堅充切宋重脩廣韻又姓出何氏姓苑在鉅鹿
鄒丁度集韻韋玄切或以曷作鄒韓道昭五音類聚古玄切又口聊切又

篆

鄒 見杜古

鄒 徐鉉

鄒 並六 絲

書統

矯

丘狄切顧野王玉篇去充切引也丁度集韻引弓也司馬光類篇
韋玄切楊桓六書統漢母矯以弓喬聲矯字漆倚表起首切

篆書 **矯** 六書隸統 六書

矯 丘狄切顧野玉玉篇去亮切。火行也。司馬光類篇章么切。又庶嬌切。炎氣也。釋行均龍龕手鑑矯。俗矯。止又光色也。韓道昭五音類聚去亮切。楊桓

六書統漢母篆 **矯** 六書
矯从火喬聲書

墩 丘狄切陸法言廣韻地名。說文。硯也。宋重脩廣韻苦么篆 **墩** 六書
切楊桓六書統漢母璜。重脩字濬博義起首切。又音喬書

寔 丘狄切陸法言廣韻寔寒空也。宋重脩廣韻苦么切
丁度集韻章么切。楊桓六書統漢母闌。重脩寔

篆書 **寔** 六書隸統 六書

橈 丘狄切丁度集韻舉也。司馬光類篇章么切。楊桓
六書統漢母熾。从手在聲。橈。舉字。濬博義去遠切

篆書 **橈** 六書隸統 六書

永樂大典卷五十五

三十五

裕 丘狄切丁度集韻博雅。狻狻健也。篆 **裕** 六書隸統 六書
楊桓六書統漢母熾。重脩字濬博義去遠切

僚 丘狄切丁度集韻僚佞多智。司馬光類篇章么切。楊
桓六書統漢母隴。从人寮聲。僚。舉字。濬博義去遠切

篆書 **僚** 六書隸統 六書

喬 丘狄切丁度集韻喬詰意不平。楊桓六書統漢 **喬** 六書
母喬余見見。母又渠嬌切。字濬博義起首切

翹 丘狄切韓道昭五音類聚立招切

漹 丘狄切韓道昭五音類聚去袂切

鄣 丘狄切韓道昭五音類聚立消切。又立昭切。亭名

竊 丘狄切韓道昭五音類聚詰亮切

永樂大典

卷五二六八

籥

洪武正韻此送切吹角所以勸後意就章孤籥起居課後先又尤嘯

二韻許慎說文籥以竹秋聲又七音切宋重脩廣韻七送切丁度集

韻蕭管一名秋司馬光類篇十送切又雖由切楊桓六書統清母秋統聲

熊忠韻會舉要商次清音樂書言其聲秋秋然也籥黃及秋為作休之節

琴

今闕閱欲相號合吹指為節趙謙聲 篆 今火 集韻見杜以古 六書

音文字通音賦切見去聲此方音 書 小 集篆古文韻海 統

蘇 六書 草 秋 解于根見 草書集韻

洪武正韻此送切方言番琴也江淮南楚之間謂之車揚唯方言書趙魏謂之琴

亦作琴詳函韻野王玉篇七清切鍾琴也錄同上又才刀切鐵剛折陸法言廣韻琴

亦作劓張參五經文字鍾七送反又吐免反又音送丁度集韻琴十送切爾雅謂之

鍾或作劓新說錄彙編亦書作劓司馬光類篇錄又才勞切毛晃禮部韻略刻劓器

俗作劓莊子春西日時草木怒生劓鍾於是手始情音義鍾削也能有所穿削也

戴侗六書故琴音類所用以秋取土物也又作線有司禮禮已把清注于鼓已鄭

康成曰二已皆有淺升狀如飯椀又線衣裘之齊亦曰琴又作線韓道昭五音集韻

劓與琴義同俗用也五音類聚作劓又標昌朱蘇個山易三切說文曰車鼓中空也

永樂大典卷五二六八

三十一

鏗

百廢錄鏗曰 鏗鏗鏗音華

鏗

鏗

鏗

鏗

鏗

鏗

鏗

幪

洪武正韻此送切欽髮謂之幪頭亦作幪許慎說文幪从中乘聲七獲切

楊雄方言紗績髮帶老位及髮乘帶留音精亦十幪於法反幪頭也自關

以西秦晉之郊曰絡頭南楚江湖之間曰幪頭自河以北趙魏間曰幪頭

或謂之幪或謂之幪其適者謂之黃帶今之偏疊幪頭也或謂之髮帶其

篆書 **揚** 統 六書 隸書 **揚** 統 六書

概 此遂切丁度集韻廣雅隋概高也司馬光類篇千遂切

楊桓六書統清母概从手死聲概 隸字添博義七遂切

篆書 **概** 統 六書 隸書 **概** 統 六書 草書 **概** 謝靈運

消 此遂切韓道昭五音類聚浹也

楊桓六書統清母消 隸字添博義七遂切

揀 此遂切韓道昭五音類聚七遂切揀猶也

永樂大典卷之五千二百六十八

永樂大典卷之五千二百六十八

三十八