

門 伊
籍 1772
卷 1-8

日本書紀纂疏序

藤兼良 述

叙曰混沌元氣冲漠無朕廓神明之本體
圓法界之真機寂甬赴感譬鑑含像動而
滋萌如穀稷黃清濁判位謂之器界中和
發識名以情分純粹全氣合天地為同根
雜糅離性見善惡于異塗推前後而三世
可了通幽明而六趣歷然知非歸正授先

覺之模範澤物利生啓來蒙之輔相至施
變化之妙用必歸誠信之極功蓋思玄古
之事豈能青史而傳神靈憑人宣言聖賢
操觚紀載以三教之可證知一書之不誣
自古解釋雖多鮮窮要旨方今狂斐而述
庶效流通闢吾土以神州躋斯民於壽域

綱領

此書者元正天皇養老年中一品舍人親

王天武天皇及從四品下勳五等太朝臣安
麻呂奉勅撰也故續日本紀皇太子子學菅野真道朝臣
撰之曰養老四年五月先是一品舍人親王
奉勅修日本紀至是功成奏上紀三十卷
系圖一卷又弘仁私記序曰日本書紀者
一品舍人親王從四位下勳五等太朝臣
安麻呂等奉勅所撰也先是淨御原天皇
御宇之日有舍人姓裨田名阿禮年

二十、八爲入謹恪聞見聰惠天皇勅阿禮
使習帝王本紀及先代舊事紀未令撰錄
世運遷代豐國成姬天皇元明天皇女臨軒之
年詔正五位上安麻呂俾撰阿禮所誦之
言和銅五年正月二十八日初上彼書所
謂古事記三卷者也清足姬天皇元正天皇
宸之時親王及安麻呂等更撰此日本書
紀三十卷並帝王系圖一卷養老四年五

月二十一日功夫甫就獻於有司有司者圖書寮
上起天地混淪之先下終品彙甄成之後
神裔皇裔指掌灼然慕化古風舉目明白
異端小說怪力亂神爲備多聞莫不該博
然則親王及安麻呂何人也親王者天武
天皇第三之子則見於此書天武紀又續
日本紀曰天平七年十月乙丑知太政
官事一品舍人親王薨遣從三位鈴鹿王

等監護葬事其儀准太政大臣命王親男
女悉會葬處遣中納言多治比真人縣守
等就第宣詔贈太政大臣其後及淡路帝
即位天平寶字三年詔以舍人親王曰崇
道盡敬皇帝蓋以帝之父也安麻呂之名
又出續日本紀靈龜元年九月乙未從四
位下太朝臣安麻呂爲氏長弘仁私記序
註曰安麻呂王子神八井耳命之後也蓋

神八井耳者神武之長子綏靖之庶兄也
太朝臣之姓氏未考何世始賜焉
舊說曰修此書或謂以古事記爲指南或
謂以舊事紀爲本據然古事記立意爲宗
不勞文辭是以別名神號音訓兼用全不
與今書相似但聖德太子稟生知之質通
儒釋之宗故所撰舊事紀文理優贍可謂
此書麗文多據彼紀矣至夫古事大和及

百家傳記亦莫不皆挿入一書或曰之中也

問我應神時漢言東漸倭字則起于弘法
大師空海故上古未有文字而天神地祇
之事傳世大可疑焉若夫浮圖氏說以如
來知見力故觀彼久遠猶如今日神道豈
例此哉曰有天地以來萬物之情備乎音
聲是自然之理也故雖鶴唳風聲鷄鳴狗

吠皆可得而通况於口齒舌內成音乎上
古無文字然結繩刻木且爲之約吾邦開
闢之事幽明之迹自古神聖相授或託人
宣言而其所說自莫不_レ符合三教之理若
虛妄誣人之說則上宮太子不刪而何取
之舍人太正豈亦徒而傳焉乎
問履中天皇四年始置國史記言事達四
方志然則數世之間所記行事言語豈止

充棟汗牛而已哉而今一簡不傳於世何謂也曰中古以來蕪我氏一家秉國柄久矣天下府庫之書莫不悉歸於私家而及皇極朝蝦夷大臣臨誅盡焚天皇記國記珍寶獨得灰燼之餘者舊事紀數卷耳歷代史籍所以亡滅者如是

舊云諸書標撰者之名此書舍人親王及安麻呂所撰也難題兩名故併省之亦表

謙也

又云經史註解皆出後人之手假如杜預解左傳班固註馬史類也此書撰者即自註釋如沉約新撰陰陽書謝靈運山居賦之例也一云此書詳文一書或曰等全非註解止雜記諸說而已蓋玄古之事非親聞見十口相授未知誰是誰非故併錄之至其用捨之義俟後世君子也今按後說

近是矣

又云諸經皆有序此紀獨無故一說斷自天先成而地後定然後神聖生其中焉以上以為序文爾雅釋詁云序緒也蓋先明一段序說則於一書猶繹絲之得緒無所不盡陞堂之得序必臻其奧矣

今按此紀三十卷分為三神代上記天神之事神代下記地神之迹神武紀至持統

紀録人皇之行實述三才之太畧開一部之端緒

又按神代上下二篇象于日月皇紀二十八篇象于二十八宿合為三十卷則一月之數也

和訓有本末本訓謂轉倭語為漢字也此書中云至尊曰尊自餘曰命並訓美舉等葉木國此云播舉矩爾可美此云于麻時

之類是也美舉等倭語轉作尊作命播舉
矩甬于麻時皆倭語轉為葉木國及可美
自古有斯語而無斯字至漢言東來之後
轉寫為此義也末訓謂譯漢語為倭訓也
此書渾沌訓曰麻呂訶禮溟滓訓曰久久
毛利之類是也蓋渾沌溟滓皆漢語譯為
麻呂訶禮久久毛利所謂義翻也但其訓
也則可皆通至其義也則或通或不通

日本書紀卷第一

日本吾國之大名在東海中近於日所
出也據韻書說文曰日實也太陽之精
不虧从圈一象形通論天無二日故於
文圈一為日又本字說文木下曰本从
木一在其下一記其處也與末同義太
陽出於扶桑則此地自為日下故名曰
日本東字从日本義同也

鄭氏曰木若
木也日所昇

降_ル在_上日_杲在_中
日_東在_下日_杳
唐書傳曰日本國者
和國之別種也以其國在日邊故以日
本為名或曰倭國自惡其名不雅改為
日本或曰日本舊小國併倭國之地其
人入朝者多自矜大不以實對故中國
疑焉一義曰本猶始也陰陽二神始生
日神故以日本為名又曰以出入為始
終此日出之國也隋書傳曰大業三年

隋煬帝本朝推其王多利思此孤遣使
古天皇十五年其王多利思此孤遣使
者曰聞海西菩薩天子重佛法故遣朝
拜兼沙門數十人來學佛法其國書曰
日出處天子致書日沒處天子無恙無
恙帝覽之不悅謂鴻臚卿曰蠻夷既自
謂日出處天子不可言大唐之所名故
知日本則日出之義也一義曰日者衆
陽之宗人君之表也故天無二日地無

二王孟子曰天之生物也使之一本其
人物之生皆不一本乃自然之理吾國
無二王而為其王者皆曰神之玉裔此
不一本之謂也日本此訓曰耶麻止猶
言山跡也舊云上古之世天地初判水
土未燥故百姓往來於山山多人跡又
云耶麻止猶山止也古語謂居住為止
又云百姓住山為戶故名曰山戶以上

三義大同小異也舊說問曰耶摩止今
為畿内一國之名其為有天下之號何
也曰神武皇帝初都於大和國磐余之
地因以耶麻止為有天下之號又問按
此書天祖初降先到筑紫日向州日向
叢之高豈非王業之興乎措始舉終於
義不安曰周之先后稷封於郃公劉國
於豳然取文王昌居周而以周為稱吾

邦之興王其殆庶幾乎又問支那天子
因世改國號此邦不爾何也曰異邦帝
者乘亂篡立數易姓氏故有天下之號
非一獨吾國神武皇繼相繼而不雜他
氏故耶摩止之名亦百世不易者也凡
吾國名通倭漢有一十三其一云倭國
舊說吾邦之人初入漢漢人問謂汝國
名如何吾答曰謂吾國耶漢人即取吾

字之初訓命之曰倭故東漢書傳曰倭
在韓東南大海中依山島為居凡百餘
國又唐書列傳曰倭國古倭奴國也按
韻書倭烏木切女王國名又於烏切說
文云順白廣韻慎貌增韻謹貌今以兩
韻通用則倭順貌蓋取人心之柔順語
言之諧聲也二云倭面國此方男女皆
黥面文身故加面字呼之東漢書曰安

帝永初元年倭面上國王師外等獻生
口百六十人三云倭人國魏志傳曰倭
人國在帶方東南大海之中四云耶馬
臺國東漢書注作耶馬臺字無意義借用
耶摩止之音耳後漢書傳曰大倭王邪
馬臺國五云姬氏國出寶誌和尚識文
晉書傳曰男女子無大小悉點面文身
自謂太伯之後蓋姬氏周姓周大王之

長子吳太伯讓國逃荆蠻斷髮文身以
避龍蛇之害而吳瀕東海本朝俗皆點
面椎髻故稱太伯之後則名國曰姬氏
然吾國君臣皆為天神之苗裔豈太伯
之後哉此蓋附會而言之矣但考韻書
姬婦人之美稱而天照太神始祖之陰
靈神功皇后中興之女主故國俗或假
借用之依字不依義也六云扶桑國東

海中有扶桑兩榦同根日所出處故借
用七云君子國三善清行日范史稱吾
國日君子國范史則范曄撰東漢書者以上七名和
漢通稱八云豐葦原千五百秋之瑞穗
國此神代之本名其義具下九云豐秋
津洲神武帝始命之蜻蛉名日秋津此
洲似此虫形十云浦安國蓋取四海安
寧之義也十一云細戈千足國謂軍器

備足也十二云磯輪上秀真國謂吾國
秀出諸洲也十三云玉垣內國謂神國
之義也以上六名和國獨稱其秋津等
名出神武紀○書著也徐日著於竹帛
日書毛晃日凡載籍通謂之書又日紀
事也理也師古日統理衆事而係之年
月也今按神代上下爲書言以陰陽不
測之理著之竹帛神武至持統爲紀言

以帝皇為治之事係之年月也合而言之則通一書用分而言之則猶曰神書皇紀也問史記等書有帝紀有列傳此書何不然曰此書經帝紀緯列傳猶如周詩經風雅頌緯賦比興也書紀此曰布美猶言蹈也舊云倉頡因見鳥跡印沙始制文字故曰蹈又云百濟上表其語不敬菟道稚郎子應神天皇御子也見之大

怒以書投地舉足踐蹈自此凡文字之類皆謂蹈也耶麻止布美猶言虞書夏書漢書魏志等○卷可卷舒也第居也一則建數之首今居諸卷之首故曰卷第一

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

上第

神代上

夫一心者混沌之宮神明之舍也此書
 曰天地未剖陰陽不分混沌如鷄子蓋
 天地陰陽是氣之名未剖不分是理之
 表理氣混融合一不測謂之混沌理者
 寂然不動即心之體氣者感而遂通即
 心之用寂出感躰起用耳且就出世教
 論之則本覺真性是萬法所依之體也

不覺一念動者是妄情之異名由此一念無明心起即有能有所內既所成識相紛然外之所成有風輪有金輪有水輪結為山石抽為草木法華文句云神之用也神是天然不動之理即法性身也通是無壅不思義惠即報身也力是體用自在楞嚴經曰想澄成國土知覺即應身也乃衆生衆生有情為正報山河無情為依報原此情與無情二報皆從一念起

故云三界唯心萬法唯識又云阿賴耶識即是真心不守自性隨染淨緣不合而合能含藏一切真俗境界又楞嚴經曰外洎山河大地色空明暗皆是妙明心中物又曰空生大覺中如海一漚發諸經論中多明如此之旨蓋心與混沌其體全一又名曰神故尚書洪範五行傳曰心藏神也夫天地人物之理氣蘊

在混沌中譬猶本覺真心含藏一切真
俗境界也及其開闢而為天為地為人
為物為有情為無情皆一氣之分神理
之變也陰陽二神體此理故孕山河於
胎內現日月於掌中穿天入地自在無
碍所謂天地同根萬物一體毛吞巨海
芥納須彌者也譬諸明鏡至虛空靜之
中具當感物之理故至事物方來而莫

不現其影像前一氣含眾物之理亦復
如是神明之道以明鏡為正體則有取
於此在者也混沌一氣分而為一時而
為三所謂輕清者為天重濁者為地冲
和者為人此三者莫不各具陰陽而其
氣之變神理亦隨焉則在天者為天之
神在地者為地之神在人者為人之神
周禮曰祀大神享大鬼祭大祇鄭玄註

曰大神者天也大鬼者人大祇者地也孔安國孝經傳曰天精曰神地爽曰祇又說文曰神字从示申徐廣曰申即引也陰陽二氣引出萬物故曰神周易太傳曰陰陽不測之謂神程子曰鬼神天地之功用而造化之迹也張橫渠曰鬼神者二氣之良能也朱晦菴曰以二氣言則鬼者陰之靈也神者陽之靈也

以一氣言則至而伸者為神反而收者為鬼其實一物而已又史記注云陽魂為神陰魄為鬼或統陰陽而謂之神或分陰陽而謂之鬼神或配三才而謂之神祇鬼其實一氣之精靈耳鄭康成曰木神則仁金神則義火神則禮水神則智土神則信蓋二氣變而又變為五行之神兼說其德也此書題自專標神字

者明陰陽變化不測之理而已但令書
之篇以神祇相對而言此書出大山祇
之名又泉守道者則說者云謂黃泉之
鬼也又曰用桃避鬼如此則亦非不言
祇鬼矣取謂鬼神無形與聲而天下之
物莫非鬼神之所為者故中庸曰體物
而不可遺先儒曰唯妙萬物而無不在
是則二氣之良能萬物之主宰者也以

其在人者言則易太傳曰精氣為物遊
魂為變蓋陰陽合則魂凝魄聚而有生
陰陽散則魂升為神魄降為鬼故人之
死也則其形漸盡而亦唯有是氣而已
是以孝子祭其神也必能致其誠心則
彼神之氣與孝子之氣相接而有享其
祭祀謂之郊則天神格廟則人鬼享也
禮有事於天地鬼神則七日戒三日齋

欲人誠其心潔其身而交於鬼神故中
庸曰使天下人齊明盛服以承祭祀洋
洋乎如在其上如在其左右傳曰苟有
明信澗谿沼沚之毛可薦於鬼神蓋世
教之所宗不言人之死更稟是形而唯
有氣而已但氣之在天或時而致靈者
故子產曰鬼有所歸乃不為厲其為福
為禍皆唯氣之所為耳且如小乘說則

有情業力成此器界眾生所依其眾生
者亦以業為因則四大六塵為緣四生
六道為果就中鬼趣有多端或依樹林
或住山谷或居靈廟或處空宮其有福
力者亦非無苦報是以或受大蟒之身
或現野狐之形出生入死不免流轉皆
因他罪福不精所致也又如大乘說則
元初無明薰習真心成染緣起根身器

界第八識之所變佛曰我今此身地水火風四大和合四大各離今者妄身當在何處即知此身畢竟無體和合為相實同幻化四緣假合妄有六根六根四大中外合成妄有緣氣於中積聚似有緣相假名為心此虛妄心若無六塵則不能有四大大分解無塵可得於中緣塵亦歸散滅畢竟無有緣心可見昔嵩高山

有一廟極靈異殿上惟有一竈絕不可近近則有禍由是遠近祈祀殆無虛日一日有一禪師至廟直入殿中以拄杖擊竈三下曰汝本泥土合成聖從何來靈從何起乃敢恁麼烹宰眾生言訖又打三下竈乃應手破墮須臾有一青衣峩冠踊出向師拜曰其實此廟竈神久受業報今蒙禪師為說無生法忍已得

脫離此處將生天矣敢不敬謝師曰此
是汝本有之性非吾強言神復再拜而
没人因號師為破竈墮云此是業報神
於一言之下猶能悟無生法况於應化
神乎應化之神是佛菩薩應衆生機而
所現形也華嚴經淨眼品列名中所說
諸鬼神等則深位如來如影響而助佛
化儀而已非業報之所攝矣又如今書

所謂日月二神則有人之貌而身帶光
明不止陰陽之精而已佛經所謂日夫
子月夫子是也凡天地山川風火草木
等神各物其德而人其形如華嚴淨眼
品所說者又人死也則其形滅於此而
又生於彼故伊弉册尊神退葬諸熊野
有馬村而陽神入黃泉相見猶如生存
當知人之死為神者更稟形不止氣而

已凡此書不言三世六趣等名然而子
細看來全同浮圖之說所謂高天原則
為天趣底根國則為地獄彥火出見尊
入龍宮則為畜生又多明鳥獸之名素
戔鳴尊與日神相鬪則脩羅之類也醜
女則餓鬼人則可知矣夫人則胎生鳥
則卵生保食神頂生牛馬則濕生天神
等則多化生六道四生已備豈亦無三

世乎說天地開闢則有前劫可見謂死
入黃泉則有來世可知矣又素戔鳴尊
犯八罪月夜見神殺保食等率皆不善
之行人道猶惡之而神道有如是事者
正明善惡不二邪正一如之理也譬猶
混沌之氣不分純雜明鑑之像不擇妍
媸矣又謂惡鬼暴神損害民物者為戒
入也且夫迅雷烈風是天之怒大旱洪

水是天之孽蒼蒼之無心或怒或孽各
出自然而不知誰爲者極而言之則或
係政之治亂或關運之盛衰人自感焉
耳故傳曰禍福無門唯人自招尚書洪
範第八疇明休徵咎徵而休徵正義言
美行致以時之驗曰人君行敬則雨以
時而順之人君政治則暘以時而順之
人君昭哲則燠以時而順之人君謨當

則寒以時順之人君通聖則風以時而
順之咎徵正義言惡行致備極之驗曰
君行狂妄則常雨順之君行僭差則常
暘順之君行逸豫則常煖順之君行急
燥則常寒順之君行蒙暗則常風順之
周易坤卦文言曰積善之家有餘慶積
不善之家有餘殃書大甲曰天作孽猶
可違自作孽不可活然則人之有灾要

當自省其可但歸惡於天乎大抵惡自
入為天因灾之非天之惡而人心自惡
耳進雄尊勇悍安忍使百姓夭折者豈
可歸惡於進雄歟百姓自惡而招此灾
者也按說文曰代更也迭代也增韻
云世也周禮大行人世相朝也注父死
子立曰世此謂父子相代為一世也此
書曰自國常立尊迄伊弉諾尊伊弉册

尊是謂神世七代者矣所謂天七者國
常立一國狹土二豐斟淳三泥土沙土
四木戸大苦五面足惶根六伊弉諾伊
弉册七所謂地五者天照太神一正哉
吾勝二瓊瓊杵三彥火出見四葺不合
五也國常立至面足非必父子正書云父子相生
隱顯相代猶如四時晝夜故謂之代伊
弉諾至葺不合則父子相代自符於韻

書之義矣問國常立至伊弉諾七代不
明年紀而地神第三瓊瓊杵尊降迹已
遷治天下三十一萬八千五百三十二
年彥火出見治天下六十三萬七千八
百九十三三年膏不合治天下八十三萬
六千四十二年神世壽量如是長遠而
至人皇神武俄爾短促僅得壽百二十
七其後帝皇過百歲者少矣且據俱舍

說則劫初人壽無量歲至住劫初得八
萬四千歲然後每滿百年減一歲至人
壽十歲自此又每滿百年增一歲至八
萬四千歲一增一減皆如有序按此書
說固無定量何也曰賢劫人壽百歲時
釋迦佛出世其入滅以來至今得二千
四百年每滿百年減一算則當今之時
七十餘算是人之定命雖然或有近百

歲者或有夭殤者不可一定如俱舍說
則明大綱耳地神三尊實長壽然同時
亦有短壽者此書上卷曰國內人民多
以夭折蚤死謂之夭中絕謂之折也下
卷曰磐長姬詛之曰其生兒必如木花
之移落即曰世人短折之緣也人皇以
後率短壽然又有長壽者夫武內宿禰
孝元天皇孫男 武雄心命子也 凡事五君享壽數百歲

倭姬命奉齊大神五百餘年興玉命自
稱出世二百八萬歲又以仙道得長生
者有彭祖王母之類吾朝浦嶋子雄略
二十二年始入蓬萊淳和天長二年歸
故鄉中間歷三百載當知長短不定壽
夭無貳也又說曰四王天者欲界六天
之寂下彼壽量者以人間五十歲為一
晝夜如是壽量經五百年其餘諸天壽

量一倍增倍具如俱舍說蓋五代之尊
雖得地神之名或居天堂或到龍宮自
在無碍凡不可以人之行並觀之故其
神壽量如彼天也至人皇則亦從人壽
之法而已○神代上下卷大槩分天七
地五而言之如周易有上下經尚書有
盤庚上下泰誓上下等也

古天地未剖陰陽不分混沌如鷄子溟滓
而含牙

古說文故也从十口識前言也徐曰古
無文字口相傳也增韻遠代也又久也
古有三時曰上中下今指上古之時也
易繫辭傳曰上古結繩而治後世聖人
易之以書契又曰上古穴居而野處後
世聖人易之以宮室後世聖人者謂伏

羲已來帝皇也孔子之去伏羲僅得二
千年而指羲前謂之上古又曰易之興
也其於中古乎作易者其有憂患乎此
謂文王作彖辭之時孔子之去文王又
得六百餘年而謂之中古故三古之說
無定時分自今而言則孔子之時亦可
謂中古矣故此書首標古字者指上古
之世即玄古也且明十口相傳之義而

已天地以形而言陰陽以氣而言未剖
者未見上下之位不分者未見流行之
漸也太極之前一理渾然形氣未萌清
濁相混於此時雖不得天地陰陽之名
而既含上下往來之理也若依小乘說
則所謂空劫之時也劫有四種一成二
住三壞四空各有二十增減八萬四千
歲減至十歲十歲增至八萬四千歲謂

之一轉轉二十轉轉是為二十中劫四劫有八十轉轉是為八十大劫故前劫之終即後劫之始四劫始終循環不已蓋今所謂古者空時也渾沌如外書說則指陰陽未分之氣列子曰有大易有太初有太始有太素大易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離故

曰渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離也此意則渾沌之內氣形質漸備譬猶人在母胎中初稟氣質漸成諸根十月已滿生來名人也禮記月令正義曰天地渾沌如雞卵三五曆記曰未有天地之時混沌狀如雞子溟滓始牙濛濛

虎孔切淮南子曰弱土之氣與鴻通濛濛大水也又雁鴻未分之象思玄賦曰踰雁鴻於宕冥又流轉貌通作滋萌歲濛濛又杜牧罪言混濛回轉

起攝提也寅元氣肇始渾天說曰天地之體狀如鳥卵天包地外猶穀之裹黃周旋無端其形渾渾然故曰渾天此等諸說言氣而已未及神理但渾沌如雞子等文勢自彼而生來雞卵言形似者言雞子則不止形而已蓋雞子在卵內未辨牝牡譬諸一氣在混沌未分清濁也又孝經古援神契曰元氣混沌考在其

中老子曰有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天下母吾不知其名字之曰道又曰道生一一生二老子意以為混沌一氣自此道而生也莊子曰南海之帝為儻北海之帝為忽中央之帝為混沌儻與忽時相遇於渾沌之地渾沌待之甚善儻與忽謀報渾沌之德曰人皆有七竅以視

聽食息此獨無有嘗試鑿之日鑿一竅
七日而渾沌死簡文釋文曰儻忽取神
速為名渾沌以合和為貌神速譬有為
合和譬無為如此說則混沌不止氣已
亦有至神之理也若無有神理者何以
言孝在其中乎又譬之無為道哉是以
吾不先言乎曰一心者混沌之宮神明
之舍也蓋混沌元氣則一真理之心也

其不覺一念之動分而為二一分則偏
清偏濁不與心合是為天地一分則清
濁中和與心識和合是為人天地者依
報人者正報此二報之因蘊在混沌之
中圓應無主妙盡無名感物而動假數
而行故謂之神者也溟滓韻書曰自然
氣也含牙之牙與芽字同謂清濁之氣
始萌芽也雞子言形含牙言氣所謂形

雞子言形

含牙言氣

箕具而未相離也

及其清陽者薄靡而為天重濁者淹滯而為地精妙之合搏易重濁之凝竭難故天先成而地後定

薄靡當作薄歷淮南子高誘註曰薄歷風揚塵之貌也周濂溪曰無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰太極本靜靜極則動動則輕清者有飛揚

之勢故如風揚塵而昇為天淹滯習久也動極則靜靜則重濁者有垂下之理故淹滯習久而降為地清陽字對下文則可謂輕清重濁字對上文則可謂濁陰上曰陽則重濁為陰明矣下曰重則清陽為輕顯矣蓋影略之文也精妙至後定次顯先後之時也精真氣也凡物之純至曰精妙精微也精妙此言清陽

真粹之氣合者理氣無間也搏擊也清
氣上昇如大鵬搏扶搖而奮於九萬之
上也重濁以形質而言凝者初成形也
塌其謁切堰也堰壅水為埭此言水土
之氣驟難堅密也故字從上文而來陽
氣輕清故先升為天陰氣重濁故後降
為地問一分則為一有上則有下當知
天地同時化成何道先後哉曰天成地

定實無先後次序之可言然陽進陰退
陽唱陰和故進者為天退者為地唱者
先成和者後定是理之當然者也

然後神聖生其中焉

蓋論其理則三才一致論其生則有天
地而後有人才且據佛教則器界成立
而有情者生故曰然後也人生於天地
之間故得此中和氣而與心識相合周

子所謂無極之真二五之精妙合而凝者也神聖猶言神人之聖也神者不測之名聖者通明也通達此理而應變無窮故曰神聖也此有四等一聖人二神人三聖神四神聖初二則可知三聖神者尚書曰乃聖乃神孟子曰大而化之之謂聖聖而不可知之謂神神謂聖人之心是聖之神也四神聖者三五曆記

曰盤古神於天聖於地所謂此書神聖也聖謂神人變化之迹其神之聖也若依二才之名則可道人生其中焉何道神聖乎曰人者有情之摠名故昌黎韓子曰命於兩間之謂人又曰夷狄禽獸皆人也其神聖者人中得道者之稱蓋人為萬物之靈而其所稟之氣則混一之元氣所起之心則真一之靈心全此

氣具此心則人孰不為神聖哉然為氣
質之所拘人欲之所蔽其離性已遠而
失所以為其靈者是以雖有人之形不
異於禽獸可大哀者在此故不道人而
道神聖者激發之言也生其中者生於
天地之中間也邵康節曰天開於子地
闢於丑人生於寅蓋生者迹之始中者
道之極中論曰因緣所生法我說即是

空亦名為假名亦為中道義尚書曰人
心惟危道心惟微惟精惟一允執其中
朱熹謂中者不偏不倚無過不及之名
也故二教之所宗神道之所本唯中而
已然則人之生偏因地而生者何也曰
天主氣地主形人亦形屬地耳又陽降
氣陰降形其成胎屬母故人因地而生
也夫二教論天地初分其說不同道云

道生一一生二二生三三生萬物儒云
易有大極是生兩儀兩儀生四象四象
生八卦其言不過如是盤古事出諸異
書義繩之前聖人不得而論之鴻荒草
昧不足法故也唯浮圖氏之說甚詳明
矣或不與吾書同者則機見之異耳且
依俱舍說則空劫之末一切有情業增
上力空中漸有微細風生是器世界將

成前相此風名毘嵐圭峰禪師曰空界
劫中是道教指之云虛無之道大風即
彼混沌一氣故彼云道生一也此風吹
動最在極下欲起成劫謂之風輪其量
廣無數厚十六億踰繕那
明其量則最極微塵不能
折釋一名隣虛塵彼七隣虛為一極微塵
七極微為一微塵七微塵為一金塵七
金塵為一水塵七水塵為一兔毛塵七
兔毛為一羊毛塵七羊毛為一牛毛塵
七牛毛為一隙遊塵七隙遊為一蟻量
七蟻為一五蟲七五蟲為一麥七麥為一指

卷之二

七三

節三指節為一指二十四指橫布為一
肘四肘為一弓五百弓為一俱盧舍八
俱盧舍為一踰繕那解云計一肘有八
尺八寸一弓有七尺二寸乃至一俱盧
舍計有二里一踰繕那
有十六里亦名由旬
堅密假使有一大諾健那
諾健那此云
露形神即執
金剛力以金剛輪奮威懸擊金剛有辟
土也
風輪無損又諸有情業增上力起大雲
名曰金藏降注大雨滴如車軸依風而
住謂之底海於凝結位深十億二萬

由旬尋感別風起轉擊此水上結成金
如熟乳停上凝成膜故水輪裁唯厚八
浴又浴又此
云億餘轉成金輪厚三億二方
由旬二輪廣量其數是同謂徑十二億
三千四百半由旬周圍其邊即成三倍
合三十六億一萬三百五十由旬亦有
情業力復大雲起雨如車軸下風遏不
聽流先成梵王界乃至夜摩天復大雨

澍^{ソイテ}金輪上^ニ即^チ猛風起^ル鑽擊^ソ積水^ソ積水^ソ澍
 奔^テ為^ス眾寶^ソ變^シ生^ス金寶^等復^タ引起^テ別風^簡
 別寶^等其餘^{精妙品}聚^成妙高山^{中品}
 聚^{集成}七金山^{下品}聚^{集成}鍊輪圍山
 雜品^{聚集成}四洲^及泥犁^{妙高山王四}
東、銀南、吠瑠璃西、頗胝迦、寶隨、寶威、德
 色顯、於空、故、瞻部洲、空、似、吠瑠璃、色、持、
 双等、七、山、唯、金、所、成、鍊輪圍山、周匝、如、
 輪、圍、一、世界、四、洲、東、勝、身、洲、南、瞻、部、洲、
 西、牛、貨、洲、北、俱、盧、洲、泥、犁、則、八、地、獄、也、
 熱、八、寒、近、邊、孤、獨、十、八、地、獄、也、又分水

其鹹^ラ令^ム別^ニ成^ニ立^セ內海外海^{妙高}為^初輪
 圍^ラ為^後中間^有八海^前七名^為內皆具
 八功德水^{第八名}外海^{鹹水盈滿}外海
 之中^有四大洲^{圭峰云}金藏雲^者氣形
 之始^即大極也^{雨下}不流^{陰氣凝}也^陰
 陽相合^{方能}生成^矣梵王界^{乃至}須彌
 者^彼之天也^{四洲}泥犁等^彼之地也^即
 道教^{所謂}一生^二也^{吾書}謂清陽^者昇

爲天重濁者降爲地是也故九山八海
四洲奈落迦等皆住金輪上謂之地輪
合風水金名曰四輪者也外器已成立
情世界當成初一有情從極光淨命終
生大梵處爲大梵王孤生疲勩嗚呼若
有同分生此界者有何不可發如是心
雖非念力極光夫有命終者即生大梵
先生之心而作是心由我貪生故世稱

人祖大梵後諸有情亦從彼沒有生梵
輔梵衆他化自在乃至四主漸漸下生
北俱盧西牛貨東勝身南瞻部洲次第
而生圭峰云二禪福盡下生即人也道
謂二生二是也此書云然後神聖生其
中也蓋以彼證此豈不信哉或問如彼
說則廣明四洲成立竺乾震且日域等
即在南洲之中然吾書獨明吾洲之開

其カ而不カ包餘方何其隘耶且亦天地日月豈有キ二乎曰下謂七代化生其四代八神表德於四方正位於八卦四方八卦之中何不カ包餘方但陰陽二神婚合之初會於東北故吾國於三國在東北海中且舉テ一方措餘耳又日月必出於東方故曰二神生日月不謂有コ二日月也然則俱合說非歟曰是何言哉機見

不同也唯合義皆可矣故東漢牟子之言曰書不必孔丘之書藥不必扁鵲之方合義者從愈病者良信哉

一日開闢之初洲壤浮漂譬猶游魚之浮水上也 一字異本作啟

一日二字推廣或說開闢之初者指天地相剖而人未生之際也洲水中可居之地壤土塊也猶言國土是陰氣之所

凝結也浮漂搖蕩之義陽氣之所發動也魚雖夜不寐水流而不舍晝夜蓋二氣循環無有一息之間斷故取魚水之喻也俱舍所謂積水為猛風所搏擊漸成金輪等者也

右明三才開始

言曰善不為公必為私之善無不為公必為私之
不同也對合為善皆同矣始東黃帝至

于時天地之中生二物狀如葦牙便化為神
于時者不定時節之言也衆生之法一
年為三時十二月十六去為春分四月
十六去為夏分八月十六去為冬分
那之法為四時春夏秋冬各三月或每
一日立十二時此指陰陽中和而為人
之時也但如邵子謂人生於寅則恐是
在春時矣一者陽之數物者陰之形易

曰精氣爲物謂是也。以天爲父，以地爲母，故曰生也。狀如葦牙者，葦初生名葭，稍大爲蘆，長成乃名爲葦。今謂葦牙者，初生之葭也。當長成之物也。且此草莖生無窮，喻萬物森列之兆。按韻書曰：因形而易，謂之變離形；而易謂之化。春生，秋落，則爲變。田鼠爲鶉，雀入水爲蛤，之類，則化也。葦牙化神，則是離形而易之。

謂也。若據佛教，則胎卵濕化，謂之四生。瑜伽論釋衆生云：思業爲因，殼胎濕染爲緣。五蘊初起，爲生。胎生者，謂從胎藏出生也。唯人類多胎生，亦有數限卵生者，謂從殼而出生者也。唯空行羽翼之類多卵生，人而卵生，如毗舍佉、母卵生三十二子者，此類尤多。濕生，謂資濕潤氣而出生者也。則古柰女之類是也。化

生者謂其從無而忽有如天及地獄與劫初之時是也又智度論云諸天地獄皆化生餓鬼二種生若胎若化人道畜生四種生卵生濕生化生胎生如毘舍佉彌伽羅母三十二子如是等名卵生人濕生者如揜羅刹媧女頂生轉輪聖王名濕生化生者如佛與四眾遊行比丘丘中有比丘丘名阿羅婆地中化生

及劫初時人皆化生如是等名為化生胎生如常人生然著地飛空若水若陸微細蠢動或卵胎或濕化不可具分今如葦牙而生天地之間者從無而歛有故曰化生又劫初人化生國常立等則劫初之人也

號國常立尊至貴曰尊自餘曰命並次國訓美舉等也下皆效此狹槌尊次豐斟淳尊

國常立則神名也國指天地而言常者
不易也立者卓然之謂言天地常然之
理卓爾於前流行日用之間也尊高稱
也君父之稱也注至尊曰尊者指帝者
祖宗之神自餘曰命者指人臣祖先之
神命猶令也為臣者行君之命令也曰
尊曰命雖別君臣之義至於人之所敬
則無貴賤之殊故各訓曰美舉等美舉

等猶言御事吾國尊其人則言御事也
下皆效此者舉此而例下之辭也次者
謂前神隱而後神顯如有次序則代之
義也植或作土方言多假借同訓之字
而為義也三五曆記曰天日高一丈地
日厚一丈盤古日長一丈如此乃八千
歲天數極高地數極深盤古極長後乃
有三皇數起於一立於三成於五盛於

七處於九故天去地九萬里據此則斯
神生時天地相去未遠故曰國狹土狹
者狹隘也下文又曰是時天地相去未
遠是也混沌初分清者昇為天濁者降
為地昇者極高降者極下故其初分時
相離未遠理當然耳豐者足也斟手酌
水之謂淳止水也言陰陽和液猶止水
斟之酌之豐足其物利潤其生也國常

立等三神象于三才國常立以天為德
故表不易之理國狹土以地為德故表
不廣之形豐斟淳以人為德故表和潤
之澤人物皆稟和氣而遂生者也又豐
斟淳者豐國主之訛音也主則人也國
狹土以下皆化生也

凡三神矣乾道獨化所以成此純男
天先成地後定陽先唱陰後和故三陽

神先化而四陰神次之然則陽數爲三
陰數爲四何也曰陽象圓圓者徑一而
圍二陰象方方者徑一而圍四圍二者
以一爲一故參其一陽而爲二圍四者
以二爲一故兩其一陰而爲一是謂參
天兩地者也陽神三代合于參天之義
然則後四代八神其數如何曰陰象方
方者徑一而圍四此四代之中陰神之

數也已有四方則必有四隅故析四方
之隅而爲八卦是以四代之中必加四
陽配四陰神而表八卦之德也其說具
下矣乾天也天者乾之形體乾者天之
性情乾健也健而無息謂之乾道猶路
也陰陽流行故謂之道若不流行則造
化之道息矣易曰乾道變化各正性命
男神而其數二故曰純男純者不雜也

易以奇三爻為純陽則乾也以耦三爻為純陰則坤也周子曰乾道成男坤道成女蓋男性健女性順故也何以知其三神皆為男曰陽進陰退以其進故知為男也三才一太極故三神並出其德相資矣

一書曰天地初判一物在於虛中狀貌難言其中自在化生之神號國常立尊亦曰

國底立尊次國狹植尊亦曰國狹立尊次豐國主尊亦曰豐組野尊亦曰豐香節野尊亦曰淨經野豐買尊亦曰豐國野尊亦曰豐嚙野尊亦曰葉木國葉木國此云野播舉矩爾尊亦曰見野尊

一書猶言一家書籍也初判者一氣初分而為天地也虛中謂天地之間也狀貌難言者恍惚難形方所無定也蓋表

道體之妙也底立與常立同訓也或曰
底定也止也此理至極而有定止也狹
立與狹土又同訓也或曰天地兩立之
義也豐國主以下者一尊有此八名其
中豐國主豐組野豐國野豐嚶野四名
皆豐樹淳之訛也見野者豐組野之上
訓省之也香節野浮經野葉木國等名
義未詳

一書曰古國稚地稚之時譬猶浮膏而漂
蕩于時國中生物狀如葦牙之抽出也因
此有化生之神號可美可美此云葦牙彦
舅尊次國常立尊次國狹槌尊
大凡人物幼小皆曰穉國稚地稚者天
地初判未久如人之幼穉近於生時也
浮膏言一氣妙合而凝也上魚水之喻
同矣因此者因葦牙之形而易也所謂

因形而易謂之變變而後化故曰化生
 可美葦牙彦舅尊神號也可美者稱美
 之言葦牙因所化之物而得名美士曰
 彦古稱男子曰彦舅亦尊長之稱此一
 說者國常立之前有一神曰彦舅尊加
 是而除豐斟滄為二陽神也
 一書曰天地混沌之時始有神人焉號可
 美葦牙彦舅此云彦舅此云尊次國底立尊

老母曰有物混成先天地生彼謂混沌
 一氣也此書字義不同蓋天地混成者
 猶言混沌已分而成天地也不余則可
 謂混沌之前有神人豈夫然乎神下加
 人字則明三才之名也
 一書曰天地初判始有俱生之神號國常
 尊次國底立尊又曰高天原所生神名
 曰天御中主尊次高皇產靈皇產靈此云美武須毗

尊次神皇產靈尊

按舊事紀有俱生耦生獨化之二等男
神二尊相並而出之謂俱生男女匹耦
而化生之謂耦生男神無耦而單化之
謂獨化皆見此書但本文以國常立國
狹土為獨化而此一書為俱生是其異
者也又曰者一書中又一說也此下明
獨化之神也高天原指天上高者天之

形至高也原說女高乎曰原天上寬廣
平正故曰原此三尊在天而不降地取
謂天帝也據內典則天御中主者太梵
天王為娑婆世界之主高皇產靈神皇
產靈亦次第可配梵輔梵眾等下文曰
天神謂伊弉諾尊伊弉册尊曰有豐葦
原千五百秋瑞穗之地宜汝往修之說
者曰豐葦原謂娑婆世界也蓋劫初之

時極光淨天從彼沒生太梵處生梵輔
生梵衆乃至生四王天如是次第下生
人間故國常立等亦極光淨之所化生
也天御中主天者所依之處御者統御
也中者四方之中央主君也掌也此神
主於上天之中央而統御下土也凡中
有二所謂日之中天之中也宋惠嚴惠
觀二法師與太史官何承天共論此土

是邊是中嚴觀乃引周公測影之法以
一尺二寸土圭用測日影夏至之日猶
有餘陰天竺此日則無餘陰故以天竺
爲此土之中也又楊子雲著論以爲春
秋之際晝夜平等謂日出於卯之正東
入於酉之正西故也桓譚乃爲新論以
難之曰雲之論乃人間之卯酉非天上
之卯酉天上卯酉當北斗極者天樞也

極者天軸也天之有極亦猶蓋有保斗
天雖轉而北極不動亦猶蓋雖轉而保
斗不移自人觀之北固北而非天正中
然春秋之際日之出入常在南斗當知
天如蓋轉北道常遠而南道常近春秋
晝夜易嘗等乎子雲語塞不能折是知
北極爲天中也故道教稱北極爲中極
竇上真人稱北斗七星爲中天七星儒

亦云斗爲帝車運于中央臨制四方分
陰陽建四時均五行移節度定諸紀據
此等說或以天御中主爲北極帝座之
星以七代神爲北斗七星之降迹者也
高指天之高皇者大產者生靈者神也
此神有大生萬物之德故曰高皇產靈
又神皇產靈者神字亦天之義天神曰
神故也或作神魂高魂陽氣爲魂陰氣

爲魄魂歸于天魄歸于地一神共居上天故以魂名也

一書曰天地未生之時譬猶海上浮雪無所根係其中生一物如葦牙之初生泥中也便化爲人號國常立尊

天地未生者非指混沌之時生猶生熟之生也如上曰國雅地雅又浮雪與浮膏意同一陰一陽互爲其根而無迹可

采故曰無所根係也葦牙指氣泥中指形言形氣相合而爲人也

一書曰天地初時有物若葦牙生於空中因此化神號天常立尊次可美葦牙彥舅尊又有物若浮膏生於空中因此化神號國常立尊

天常立可美葦牙一神者葦牙之所化國常立一神者浮膏之所化葦牙主氣

浮膏主形也

次有神泥土此云煮尊沙土此云

煮尊亦曰泥土根尊次有神木戸道尊大戸

邊之木苦邊尊亦曰木富邊尊大富

次有神面足尊惶根尊亦曰吾屋櫃檯根尊亦曰

冊尊亦曰吾屋櫃檯根尊亦曰次有神伊莽諾尊伊莽

泥土煮沙土煮第内代耦生神也按韻

書煮火燥物也天地初分泥土未燥至

此初燥如火煮物而漸熟先泥後沙自

如有序易需卦九二曰需于沙程氏傳

曰坎為水水近則有沙又九三曰需于

泥程氏曰泥逼於水也依俱舍論水輪

轉成金輪時也注泥土根之根與煮五

音相通大戸道木苦邊第五代耦生神

也大尊稱也戸家也二十五家曰戸道

路也言泥乾沙平而有家有路也注邊
語助苦編茅也草覆屋也言有屋宅以
苦蓋覆而庇風雨耳上古之民巢住穴
居未有宮室此神號豫言後世之事或
謂此時初有宮室矣注戶摩苦之訓也
二神共以苦為名亦屋宅之義也彥姬
別於男女也富與戶摩五音相通面足
惶根第六代耦生神也面足謂人面具

足也前此如天皇氏十三頭地皇氏十
一頭等也又俱舍云劫初時人皆如色
界諸根無缺形色端嚴身帶光明騰空
自在蓋面足之謂也惶根者形容已具
而男女根別也如俱舍說則食鹿食故
殘穢在身欲為蠲除便生二道因斯復
有男女根生由二根殊形相亦異今書
香稻此後始生雖前後不同於義未害

蓋為食鹿先生二根也然則第六代已
前神何以知其男女耶曰乾德健坤德
順以有健順之性別其男女也惶者恐
懼之意凡於事戒謹恐懼則無過失也
注吾屋猶言吾也忌者忌不善而不為
也檀城者韻書云檀萬年木非今之義
蓋惶字之訓同也青字亦吾屋同訓也
伊弉諾伊弉册第七代耦生神也伊弉

者猶言去來和語也諾父册母也此二
神往來於二儀之間而為造化之父母
故周子曰二氣交感化生萬物萬物生
生而變化無窮
一書曰此二神青檀城根尊之子也
惶根尊之子蓋因二根生始有此說矣
一書曰國常立尊生天鏡尊天鏡尊生天
萬尊天萬尊生沫蕩尊沫蕩尊
阿和那伎尊沫蕩尊

生伊非諾尊

國常立指一真心也其心虛靜如鑑之
明故曰生天鏡萬象森列如鑑含影故
曰生天萬沫蕩者舊事紀謂面足尊一
名沫蕩尊言万物已生相體各具故曰
生沫蕩萬物相體已具而各為其用如
火燒物如水濯物故曰生伊非諾此五
神其德相資前後相因如父子之有序

故各曰生矣

一書曰男女耦生之神先有泥土煮尊沙
土煮尊次有角檝檝櫛也尊活檝尊次有面
東尊惶根尊次有伊非諾尊伊非冊尊
此四代之數除太戸太苦二神加角檝
活檝與上二說次第亦不同說文曰未
廣五寸為伐二伐為耦又二人為一耦
故男女並生曰耦又陽數為奇陰數為

耦陰神對陽神而生故曰耦也角楸之名義未詳楸釋楸字殊無意義說文曰楸之力切枝也楸居月切又枝也凡八神矣乾坤之道相參而化所以成此男女自國常立尊迄伊弉諾尊伊弉册尊是謂神世七代者也

乾字義見上坤者地之性情坤順而有常也蓋乾健故運轉不輟能致遠者坤

順故方正不動能容大者也又地者方也方者圍四合其四隅則為八故曰八神相參蓋表德於八卦布化於八方夫智勝十六王子成佛之迹默得同矣然則八神配八卦之法如何曰泥土者煮沙土者煮震巽二卦震為長男巽為長女此一神居其首故得長之名大戸道大若邊主坎離二卦坎為中男離為中女

此二神次長而生故得中之名面足惶
根主艮兌二卦艮為少男兌為少女此
二神次中而生故得少之名伊菲諾伊
菲冊主乾坤二卦乾為父坤為母此二
神化生萬物故得父母之名乾坤生六
子故曰乾坤之道相參而化所以成此
男女也然則父母二神可先於六子以
二神次六神何也曰六神為六子者所

以上有為父母之天地也此二神更為
乾坤者為下生萬物也若不然則生生
化化無相繼之理矣又問陽三陰四象
于參天兩地然乃後四代皆當為純陰
何故乾坤相參而化乎曰天先成地後
定故三神先化為純男至地後定而天
亦已成故四神後生成此男女又曰陰
不獨專必從陽是男女之義故耦生而

已神世綿歷限以七代何謂也曰按佛
名經記過現二劫千如來暨于釋尊但
取七佛此書七尊或然也凡諸書立七
代之數不同舊事紀云天御中主天常
立可美葦牙彥舅三神俱生爲一代國
常立國狹立豐斟淳三神俱生爲二代
角杙活杙二神耦生爲四代大苦彥大
苦邊二神耦生爲五代沫名杵惶根二

神耦生爲六代伊弉諾伊弉冊爲七代
天御中主天常立葦牙彥舅三神謂之
別天神也

右明七代化生

本國十八日

應天縣也

天壽中主天壽立華於海陽二縣
縣縣主為六外封華語封華無為六外

