

永樂大典

卷一萬五千九百

五十五

永樂大典卷之一萬五千九百五十五 九震

運

禮運

禮記篇名。孔穎達疏正義曰。案鄭目錄云。名曰禮運者。以其記五帝三王相變易。陰陽轉旋之道。此於別錄屬通論。不以子游

為篇目者。以曾子所問事類既煩雜。不可以一理目篇。子游所問。唯論禮之運轉之事。故以禮運為標目耳。

天運

莊子篇名。天運。陸德明音義。司馬作天員。以義名篇。林布送口義。偶然分作一篇。名以篇首。非論天運也。天地亦然。天其

運乎。郭象註。不運而自行也。成玄英疏。言天乘陽氣。清浮在上。無心運。行而自動之也。地其處乎。不處而自止也。疏。地乘陰氣。濁沉在下。亦無

心寧靜而自止。日月其爭於所乎。不爭所而自代謝也。疏。晝夜照臨。出沒往來。自然如是。既無情於代謝。豈有心於爭處。執主張是。疏。執。誰也。

是者。指斥前文也。言四時八節。雲行雨施。履育蒼生。亭毒群品。誰為主宰。而施張乎。此一句。詳天運。執維綱是。皆自爾。疏。山岳產育。川源流注。包

永樂大典卷之一萬五千九百五十五

一

容萬物。運載無窮。春生夏長。必無差忒。是雖維持綱紀。故得如斯。此一句。詳地處也。執居無事。推而行之。無則無所能推。有則各自有事。然則無事

而推行是者。推乎哉。各自行耳。疏。夫日月代謝。星辰朗耀。各有度數。或由自然。雖安居無事。推弄而行之乎。此一句。詳日月爭所。已前三者。並假

設疑問。顯發幽微。故知皆自爾耳。無物使之然也。意者其有機械而不得已耶。疏。機關也。械。閉也。玄冬肅殺。夜宵暗昧。以意抑度。謂有主司。機關事

不得已。致令如此。以理推之。皆自爾也。方地不動。其義亦然也。意者其運轉而不能自止耶。自爾。故不可知也。疏。至如青春氣發。萬物皆生。晝夜

開明。六合俱照。氣數運轉。致茲生育。尋其理趣。無物使然。謂天運行。其義亦行也。雲者。為雨乎。雨者。為雲乎。二者俱不能相為。各自爾也。疏。夫氣

勝而上。所以為雲。雲散而下。流潤成雨。然推尋始末。皆無攸擊。故知二者不能相為。執隆施是。疏。隆。興也。施。廢也。言非興雲雨而洪注滂沱。雖廣甘

澤而致。豈亢旱也。執居無事。淫樂而勸是。疏。非安居無事。自勵勸勉。作此淫而。而快樂邪。司馬本作倦字。風起北方。一西一東。有上彷徨。執嗟吸是。

執居無事。而披拂是。疏。彷徨。迴轉之貌也。嗟吸。猶吐納也。披拂。猶有動也。北方陰氣。起風之所。故云北方大風吹無心。東西任適。或彷徨而居空裏。

或嗔或喜而在山中。披拂升降。各無定準。執居無事而為此乎。蓋自然也。口義此數行。句句精絕。五篇于字。前無古人。後無來者。天行一日一月。天之自運乎。地有四游上下。豈一定而處乎。日往月來。却喚作事。其所言如人相運奪也。此三字。雖下得。主張維綱。但是着力之意。機賦不得已。運轉不能自止。言亦不由他也。天氣下降。地氣上騰。所以為雲為雨。但不知雲為雨乎。雨為雲乎。如此設問。豈不奇特。隆施隆起也。施止也。與張弛同。言或作或止。孰為之也。淫樂淫放也。樂。戲劇也。動。助也。言何人為故意戲樂之事。而助成此雲雨也。四方皆有風。此言起北方者。順天形而言之。天符於此。則風自此來。或西或東。或上或下。彷彿往來之貌。言上不言下。文法也。披拂。搖蕩也。劉辰翁點校。參差奇詭。而近於物情。與者比者。俱不能得其彷彿也。敢問何故。設問所以自爾之故。疏。此句總問。以前有何意。故也。巫咸。禡曰。來。吾語汝。天有六極五常。夫物事之近。或知其故。然尋其原。以至乎他。則無故而自爾也。自爾。則無所稍問其故也。但當順之。疏。巫咸。神巫也。為殷中宗相。禡。名也。六極。謂六合。四方上下也。五常。謂五行。金木水火土。人倫之常性也。言自然之理。有此六極五常。至於日月風雲。則皆如此。但當任之。自然具足。何為措意於其間哉。帝王順之則治。逆之

水樂大典卷萬五千九百五

二

則去。夫假學可變。而天性不可逆也。疏。夫帝王者。上符天道。下順蒼生。垂拱無為。因循任物。則天下治矣。而逆為國之歡心。亦二儀之和氣所作。凶劫。則禍亂生也。九洛之事。劉辰翁點校。九洛。似謂洛書九疇也。治成德備。監照下土。疏。凡各之事者。九州聚落之事也。言王者應天順物。取用無心。故致天下太平。人歌聲壤。九州聚落之地。治定功成。八荒炎狄之邦。道圓德備。既合二儀。覆載萬物。又齊三景。照臨下土。天下載之。此謂上皇順其自爾。故也。疏。道合自然。德均造化。故衆生樂推而不取。百姓荷戴而不辭。可謂逆揲。還淳。上皇之治也。口義。發問不言人名。又是自下簡筆。法六極六氣也。五常之行也。六氣五行。皆自然之理也。九洛九州也。洛。聚洛也。洛與落同。古字通用。治成德備。言帝王順此自然之理。以治九州。功成而德備。照臨天下。而人皆戴之。此乃三皇向上人也。故曰此謂上皇。劉辰翁點校。此問自無可對。然亦疑斷簡語。既不切。又似不終商太宰。湯問仁於莊子。疏。宋承殷後。故商即宋國也。太宰。官號。名。益字。為方。欲去已所疑。故問仁於莊子。莊子曰。虎狼仁也。疏。仁者親愛之。連夫虎狼。猛獸猶解相親。足明萬類皆有仁性也。曰何謂也。疏。太宰。宋連深情。重問有何意。謂莊子曰。父子相親。何為不仁。疏。父子相愛。出自天然。此乃真仁。何勞再

永樂大典

卷一五九五五

問曰請問至仁。疏。虎狼親愛。厥義未弘。故請至仁。庶聞深旨。莊子曰。至仁無親。無親者。非為忘之謂也。夫人之體。非有親也。而首自在上。足自處下。膚威居內。皮毛在外。外內上下。畢平貴賤。於其體中。各任其極。而未有親愛於其間也。然至仁足矣。故五親六族。賢愚遠近。不失其分於天下者。理自然也。又莫敢於有親也。疏。夫至仁者。忘懷絕慮。與大虛而同體。況萬物而為一。何親疎之可論乎。然無心而順天下之親疎也。劉辰翁點校。亦下。太宰曰。蕩問之。無親則不愛。不愛則不孝。謂至仁不孝可乎。疏。夫無愛無親。便是不孝。謂至仁不孝。於理可乎。南蕩不悟深旨。遂生淺惑。莊生謂其顯折。義州下文。莊子曰。不然。夫至仁尚矣。孝固不足以言之。必言之於忘仁忘孝之地。然後至耳。疏。至仁者。忘義忘仁。可貴可尚。豈得將愛敬遺迹以語其心哉。固不足以言也。此非過孝之言也。不及孝之言也。凡名立於不及者。故過仁孝之名。而涉乎無名之境。然後至焉。疏。南蕩之問。近渾域中。莊生之答。遠超外方。故知親愛之首。非過孝之談。封執名教不及孝之言也。口義。以虎狼為仁。便與盜亦有道意同。此皆排抑儒家之論。但其言雖偏。亦自有理。疏云。惡虎不食子。知有父子。即為仁矣。至仁無親者。言相親而不自知。乃仁之至也。孝不足言者。蓋仁之至。則孝不待

永樂大典卷一萬五千九百五十五

三

言也。至仁過於孝。若大率所問。乃事不及孝之言。言汝未能盡仁。則於孝為不及。我既盡仁。則過之矣。劉辰翁點校甚有情理。夫南行者至於郢。北而而不見冥山。是何也。則去之遠也。冥山在乎北極。而南行以觀之。至仁在乎無親。而仁愛以言之。故郢雖見而愈遠。冥山仁孝彰而愈非。至理也。疏。郢地居南冥山北。故郭注云。冥山在乎北極。南行以觀之。至仁在乎無親。而仁愛以言之。故郢雖見而愈遠。冥山仁孝彰而愈非。至道此注甚明。不勞更釋。故曰。以敬孝易。以愛孝難。疏。夫敬在形迹。愛非本心。心由天性。故難。迹由人情。故易也。以愛孝易。以忘親難。疏。夫愛孝難。猶渾域中。未若忘親。淵然無係。忘既勝愛。有復勞無。以此格量。難易明之矣。忘親易。使親忘我難。疏。夫鳩嗉斷腸。老牛舐犢。思慈下流。物之性。性故子忘親易。親忘子難。自非達道。孰能行此。使親忘我易。兼忘天下難。兼忘天下易。使天下兼忘我難。夫忘仁者。百節皆通。則終日不自戚也。聖人在上。非有為也。忘之使各自得而已耳。自得其為。則眾務自通。群生自足。天下安得不各自忘我哉。各自忘矣。主其安在乎斯。所謂兼忘也。疏。夫兼忘天下者。兼萬衆如脫屣也。使天下兼忘我者。謂百姓日用而不知也。夫委拱汾陽。而將心姑射。揖讓之美。貴在虛忘。此兼忘天下者也。方前則難。此後便易。未若忘懷

至道。思智自然。將造化而剛功。與天地而合德者。故能忘萬物之性。為順百姓之所為。大小咸得。乘沈不危。利澤滋備。物皆自然。上如探枝。民如野鹿。當是時也。主其要在乎。此使天下無忘我者也。可謂軒項之前。淳古之君耳。其德不見。故天下忘之。斯則從方回。優自粗入妙。道之又連。至之又至也。劉辰翁點校。出諸其口。使人氣塞。夫德遺堯舜而不為也。遺堯舜然後堯舜之德全耳。若係之在心。則非自得也。疏。遺。忘棄也。言堯舜二君。感德深遠。而又忘其德。任物不為。斯解天下無忘之罪。利澤施於萬世。天下莫知也。夫然常道。疏。有利益思澤。惠潤群生。萬世之後。其德不替。而至德潛被。日用不知。斯解使天下無忘我罪也。豈直大息而言仁孝乎哉。夫於江湖。乃思濡沫。疏。太息猶嗟嘆也。夫感德用於堯舜。尚能遺忘不惠顧。豈復太息言於仁孝。嗟嘆於陳迹乎。夫孝悌仁義。忠信正廉。此皆自勉以役其德者也。不足多也。疏。悌。順也。德者。真性也。以此上八事。皆論性偽情。勉後勵力。已故人。勞。後其性。故不足多也。故曰至貴。國爵并焉。并者。除并之謂也。夫貴在身。身猶忘之。况國爵乎。斯貴之至。疏。并者。除并之謂也。夫貴爵祿者。本為身也。身猶忘之。况爵祿乎。斯至貴者也。至富。國財并焉。至富者。自足而已。故除天下之財者也。疏。至富者。知足者也。知足

永樂大典卷萬五千九百五十五

之人以不貪為貴。從今頃。國資財亦棄而不用。故老經云。知足者富。斯之謂也。至願。名譽并焉。所至願者。適也。得適而仁孝之名。群去矣。疏。夫至願者。莫過適性也。既性也。既一段譽。况榮辱。忘物我。泯是非。故今問。辱名。視之如泮。啜也。是以道不渝。甚華取貴故也。疏。渝。變也。薄也。既忘至貴。又遺名譽。是以道德淳厚。不隨物變也。口義。冥山在北。自北而南。行至於耶。則望北山皆不見矣。此是去之已遠。非不及也。等閒小小譬喻。以發過孝不及孝之意。亦自奇。將教孝備有迹也。愛孝則相忘也。自此以下。日忘親。忘天下。天下忘我。但要一節高一節。此書筆法。例如此。皆以有迹。不若無迹。有心。不若無心。遺棄也。蔑視之意。蔑視堯舜。不足以兩德。澤及萬世。不足以為仁。又豈以仁孝自誇美哉。太息而言。嗟嘆自誇也。孝弟仁義。忠信正廉。八者。世人以為美德。其實相勸勉。以自苦而已。故曰自勉。以役其德。不足多也。役勞也。不足多。不足尚也。我之至貴。何取於國爵。我之至富。何取於國財。我之至願。何取於名譽。并者。皆并去之也。至貴。至富。至願。無為之道也。國財。國之財也。不渝。不變也。即所謂常然也。八者。有為。以自役。而我常無為也。劉辰翁點校。勉後以仁義。忠信正廉。為役於名譽。亦猶貴富者之無并焉。十代。北門成。問於黃帝曰。帝張成。沮之樂於洞度。

之野。瓊姓北門名成。黃帝臣也。欲明至樂之道。故寄此二人。更相發起也。成也。樂名。張施也。成和也。天也。洞庭之野。天地之間。非太湖之洞庭也。吾始聞之。懼復聞之。息。卒聞之。而惑。疏。息。退。息也。卒然也。復。重也。惑。聞也。不悟。至樂。初聞之時。懼然。驚。悚。再聞。其聲相。悟。音。首。故。惜。心。遲。息。最。後。聞。之。知。至。樂。與。二。儀。合。德。視。之。不。見。聽。之。不。聞。故。心。無。分。別。有。同。暗。惑。者。也。蕩。蕩。然。乃。不。自。得。不。自。得。坐。忘。之。謂。也。疏。蕩。蕩。平。易。之。容。默。默。無。知。之。說。第。二。問。之。體。悟。玄。理。故。蕩。蕩。而。無。倫。默。默。而。無。知。忘。然。坐。忘。物。我。俱。喪。乃。不。自。得。口。義。此。說。把。樂。未。在。撰。一。項。說。話。又。是。一。般。奇。特。始。而。懼。繼。而。息。終。而。惑。言。我。聞。此。樂。如。此。三。變。蕩。蕩。精。神。散。也。默。然。口。禁。也。不。自。得。不。自。安。也。為。此。樂。所。驚。駭。也。劉。辰。翁。點。校。其。所。言。者。非。樂。之。謂。也。以。樂。言。之。則。有。其。樂。矣。以。聽。者。為。主。又。禹。帝。曰。汝。殆。其。然。哉。吾。奏。之。以。人。微。之。以。天。行。之。以。禮。義。建。之。以。太。清。由。此。觀。之。知。夫。至。樂。者。非。音。聲。之。謂。也。必。先。順。乎。天。應。乎。人。得。於。心。而。適。於。性。然。後。發。之。以。聲。奏。之。以。曲。耳。故。成。池。之。樂。必。待。黃。帝。之。化。而。後。成。焉。疏。始。近。也。奏。應。也。微。順。也。禮。義。五。德。也。太。清。天。道。也。黃。帝。既。立。門。或。第。三。問。樂。體。悟。玄。道。忘。知。息。慮。是。以。許。其。所。解。故。云。汝。遂。於。自。然。也。夫。至。樂。者。先。應。之。以。人。事。順。之。以。天。理。行。之。以。五

永樂大典卷一萬五千九百五十五

五

德。應之。以。自然。然。後。調。理。四。時。大。和。萬。物。疏。雖。復。行。於。禮。義。之。道。而。忘。自。然。之。本。者。也。此。是。第。一。奏。也。四。時。迭。起。萬。物。循。生。一。歲。一。表。文。武。倫。經。疏。相。順。倫。理。經。常。也。言。春。夏。秋。冬。更。迭。而。起。一。初。物。類。順。序。而。生。夏。成。冬。表。春。文。武。生。殺。之。理。天。道。之。常。但。常。任。之。斯。至。樂。矣。一。清。一。濁。陰。陽。調。和。流。光。其。聲。自。然。律。呂。以。滿。天。地。之。間。但。當。順。不。奪。則。至。樂。全。疏。清。天。也。濁。地。也。陰。升。陽。降。二。氣。調。和。故。施。生。萬。物。和。氣。流。布。三。光。照。燭。此。謂。至。樂。無。聲。之。聲。嬰。姦。始。作。吾。驚。之。以。雷。霆。因。其。自。作。而。用。其。所。以。動。疏。仲。春。之。月。嬰。姦。始。啓。自。然。之。理。驚。之。雷。霆。所。謂。動。靜。順。時。因。物。或。作。至。樂。其。合。斯。道。也。其。卒。無。尾。其。始。無。首。運。轉。無。極。疏。尋。求。自。然。之。理。無。始。無。終。討。論。至。樂。之。聲。無。首。無。尾。故。老。理。云。迎。之。不。見。其。首。隨。之。不。見。其。後。一。死。一。生。一。償。一。起。所。賞。無。窮。以。變。化。為。常。則。所。常。者。無。窮。也。疏。憤。什。也。夫。感。表。生。化。虛。至。起。復。變。化。之。道。理。之。常。數。若。以。變。化。為。常。則。所。謂。常。者。無。窮。也。而。一。不。可。待。汝。故。懼。也。初。聞。無。窮。之。變。不。能。待。之。以。一。故。懼。然。休。聽。也。疏。至。一。之。理。純。視。純。聽。不。可。待。之。以。聲。色。故。初。聞。懼。然。也。口。義。汝。治。其。然。哉。言。我。之。樂。而。汝。聽。之。宜。其。如。此。三。變。也。奏。作。也。微。猶。琴。微。也。行。之。建。之。動。作。聲。起。也。人。人。事。也。天。天。理。也。禮。義。聲。有。條。理。也。太。清。合。道。化。也。

謂始作之卷。平止如此。自四時起以下。又言作用之時。變化為動。可喜
可愕且作且止。而末見歸宿之地也。發生火也。肅殺武也。倫經。次序也。四
時生殺。萬物備序而生長。既成復衰。備樂聲之有文武倫序也。華有文武
強。即此文武之類。故曰文武倫經。流光流暢光華也。謂其陰陽清濁之聲。
如此流暢光華。若發姦將奮。而雷發聲之時。迎之不見其首。隨之不見其
終。故曰其年無尾。其始無首。首尾即終始也。死生憤起。所常無窮。言或作
或止。既常且變。故其常者無窮也。求其歸一之地而不得。故曰一不可待。
汝之知用所以懼者如此。吾又奏之以陰陽之和。燭之以日月之明。所謂
用天之道。疏。言至樂之聲。將陰陽合其序。所通生物。與日月齊其明。此
第二奏也。其聲能短能長。能柔能剛。變化齊一。不主天常。齊一於變化。故
不主故常。疏。順群生之情。在萬物之則。乘齊變化之一理。豈守故而
執常。在谷滿谷。在阮滿阮。至樂之道。無不用也。疏。至樂之道。無所不備。
乃阮乃谷。惠皆盈滿。所謂道無不在。所在皆無也。塗卻守神。塞其兌也。
疏。塗。塞也。卻。孔也。閉心知之孔。守。凝。凝之精神。非注云。塞其兌也。以物
為量。大制不割。疏。音亮。大小情短。隨物為量。終不割割而從己也。割
辰翁點校。却和而不流。其聲揮輝。所謂用隨。疏。揮。動也。輝。亮也。用言寬

永樂大典卷萬五千九百五

六

之震動。其聲亮也。其名高明。名當其實。則高明也。疏。高如上天。明如日
月。聲既廣大。名亦高明。是故鬼神守其幽。不離其所。疏。人物居其顯。明
鬼神守其幽。各得其所。不相撓。故老經云。以道利天下。其鬼不神也。日
月星辰行其紀。不失其度。疏。三光明輝。依分而行。綱紀上玄。必無差忒
也。吾止之於有窮。常在極止任也。疏。止任也。窮。極也。雖復十變萬化。而
當居玄極。不離妙本。動而常寂也。流之於吾止。隨變而往也。疏。流。動也。
應感無方。隨時適變。未嘗執守。故寂而動也。予欲慮之而不能知也。望之
而不能見也。遂之而不能及也。故聞然志使化去。疏。夫至樂者。真道也。
欲明道非心識。故謀慮而不能知。道非聲色。瞻望而不見。非形質。故遠逐
而不能逮也。憤然立於四虛之道。弘。敬無偏之謂。疏。憤。然無心貌也。四
虛。謂四方空大道也。言聖人無心。與至樂同體。立志弘敬。接物無偏。包容
萬有。與虛空而合德。倚於槁梧而吟。無所復為也。疏。弘。敬虛容。志知絕
慮。故形同槁木。心若死灰。道遠無為。且吟且詠也。目知窮乎所欲見。力屈
乎所欲逐。吾既不及已矣。言物之知力。各有所齊限。疏。夫目知所見。力
有涯。所以稱窮。力馳逐。亦有分齊。所以稱屈。至樂非心色等法。不可以
根窮。故吾盡知其不及。故止而不逐也。心既有限。故知愛見名。此覆前于

永樂大典

卷一五九五五

欲慮之等文也。形充空虛。乃至委蛇。汝委蛇。故息。夫形充空虛。無身也。無身故能委蛇。委蛇任性。而味懼之情息也。疏。夫形充虛空。則與虛空而等量。遂運任性。順萬境而無心。所謂空體無心。離形去智者也。只為遂運任性。故味懼之情息。此解第二問樂也。曰。義陰陽之和。日月之光。亦只是和陽光華之意。長短剛柔。同為變化。不可指定。故曰。變化齊一。不主故常。齊一同也。故。舊也。不主故常。言愈出愈新也。滿坑滿谷。言蓋乎天地之間也。空即塞其聰明也。研與際同。言七竅也。默其聰明而守之以神。隨萬物而為之劑量。言我之作樂不用習巧而備自然也。其聲揮動寬疎。自然有高明之名。鬼神守其幽。即其鬼不準。其魂不疲也。日月星辰行其紀。往來自無也。若有止又若無止。故曰。止於有窮。流於無止。欲慮不知。欲望不見。欲遂不及。皆形容其似有物。而非有物之意。四虛。即大虛也。我當是時。立於大虛之中。慮凡而吟。且欲見而不可及。其形雖充滿而自忘其身。若坐虛然。乃至於委蛇。故。而先汝手。汝惟如此。故。所以息也。吾又奏之以無念之聲。息既息矣。乃復無念。此其至也。疏。再聞至樂。任性遂運。味懼之心。於山息。雖復質於初聞。猶自不及。後聞。故奏無念之聲。斯則以無違息。故郭注云。息既息矣。乃復無念。此其至者也。此是第三奏也。調

永樂大典卷一萬五千九百五十五

七

之以自然之命。命之內有者非為也。首自然耳。疏。調和也。凡百養生。皆以自然為其性命。所以奏此成也之樂者。方欲調造化之心。靈和。自然之性命也。已。故若混遂。叢生。混然無際。隨後而生。疏。混同也。生出同風物之功。火隨叢林之出聲也。林樂而無形。至樂者。適而已。適在體中。故無別形。疏。夫叢林地籟之聲。無心而成。至樂。適於性命而已。豈復有形也。劉辰翁點校。叢生林樂。猶說法熾然。布揮而不改。自布耳。疏。揮動四時。布散萬物。各得其所。非由常也。劉辰翁點校。也。是聲也。幽昏而無聲。所謂至樂。疏。言至樂寂寥。越於視聽。故。幽昏而無聲。動於無方。夫動者。豈有方。而後動哉。疏。夫至樂之本。雖復無聲。而應動隨時。實無方所。斯寂而動之也。居於窈冥。所謂至極。疏。雖復應物隨機。千變萬化。而深根寧極。恒處宵冥。斯動而寂也。或謂之死。或謂之生。或謂之實。或謂之榮。行流散徙。不至常聲。隨物變化。疏。夫春生冬死。秋實夏榮。雲行雨散。水流風從。自然之理。日新其變。至樂之道。豈第至聲也。世疑之。稽於聖人。明聖人應世。非唱也。疏。稽留也。夫聖人者。與谷之響。明家之象。對之。不知其所以來。絕之。固知其所以往。物來斯應。應而忘。懷。豈預前作法。而留心慮世。故行流散徙。不至常聲。而世俗之人。妄生疑惑也。聖也者。達

於情而遂於命也。故有情有命者莫不資焉。疏。所言聖者更無他義也。通有物之情。順自然之命。故謂之聖。天機不張而五官皆備此之謂天樂。忘樂而樂足。非張而後備。疏。天機自然之機。機五者。五藏也。言五藏各有主司。故謂之官。夫目視耳聽。手足脚行。布網轉丸。飛空走地。非由仿效。業之造物。豈措意而後能為。故五藏各司。業分備足。天樂之美。其在茲也。無言而心悅。心悅在道。不在言也。疏。體此天和。非由措意。故心靈適悅。而妙絕名言也。故有焱氏為之頌曰。聽之不聞其聲。視之不見其形。充滿天地。苞裹六極。汝欲德之。而無接焉。而故惑也。此乃無樂之樂。樂之至也。疏。焱氏。神農也。美此至樂。為之章頌。大音希聲。故聽之不聞。大象無形。視之不見。道無不在。故充滿天地。二儀。大無不包。故囊括六極。六極。六合也。故欲留音聽之。亦不以耳根承接。是故體益至樂。理趣幽微。心無分別。事同惠感也。口義。無意不己也。自然之命。即自然之理也。若說遂蒙生者。如萬物之蒙生。而混同相追逐也。林樂。林然而樂。言林林惚惚。無非樂也。而不見其形。布散彈動。而不容力以牽曳。幽昏而不可聞。變動而無方所。其所居乃在窈窕冥冥。不可窮極。不可窺測之地。非生非死。非卑非賈。行流散徙。古不定也。不主常聲。即不主故常也。世人至此。疑而不曉。乃以

水樂大典卷一萬五千九百零五

問於聖人。稽考也。問之意也。達於情者。達於實理也。遂於命者。極於自然也。身之五官皆備。而天機不動。謂耳目手足雖具。而見聞動作。皆不自知。此則得其自然之樂。故曰天樂。楞嚴經云。反流全一。六用不行。即天機不張。五官皆備之意也。無言而心悅。謂其悅樂。有不容言者。汝於此。雖欲聽之。而無所接。所以息也。到此又撰出一項。此乃文字細釋之妙處。充滿天地。苞裹六極。即是塞于天地。此頌四句。本無別意。添作一轉。便成節奏。此是作上之法。樂也者。始於懼。懼故業。懼然悚聽。故是業耳。未大和也。疏。以下重釋三奏三聽之意。結成至樂之道。初聞至樂。未悟太和心。生心味。惟不能故釋。是故攝業之也。吾又次之以息。息故適。適稱成也。疏。再聞之後。情意稍悟。故懼心息。遂其適。適成也。卒之於惑。惑故愚。愚故道。道可載而興之。俱也。以無知而愚。愚乃至也。疏。最後聞樂。靈府淨和。心無分別。有同聞感。蕩焉然。類彼愚迷。不愚不懼。惟存真道。既而運載無心。與物俱至也。口義。前言俱息。愚未見其意。到歸結處。方說愚而可以入道。這一轉尤妙。是言人之求道。須經歷如此境界。方有進步處。崇森矣之意。息而適。是欲罷不能之時。惑而愚。是意識俱已。六用不行之時。自此三節。便似禪宗作用。其間說樂。雖作三段。亦無大分別。但披舞其言而已。息願

反。劉表為原校。至此方見所以古者。然只以游辭。真作君意也。孔子西遊於衛。顏淵問師金曰。以夫子之行。為異如。現。衛本昆吾之邑。又是康叔之封。日魯道衛。故曰西遊。師金。魯大野名金也。異。何也。言夫子行仁義之道。以化衛侯。未知此術行用可不可。師金曰。惜乎。而夫子其窮哉。現。言什尼。教皆明。故。才智可惜乎。言先王之聖。遠。教先王之古道。所以頻遭乎。昔。委政。因。藉。顏淵曰。何也。現。門。有。之。所以也。師金曰。夫。魯。狗。之。未。陳。也。或以。匿。術。中。以。文。繡。尸。祝。齊。或以。符。之。疏。此。下。學。論。凡。有。六。條。第一。易。狗。第一。拜。車。第三。信。符。第四。儀。製。第五。組。後。第六。好。醜。易。狗。車。也。謂。結。羊。為。狗。以。解。除。也。術。可。也。尸。祝。也。神。也。符。也。言。易。狗。未。陳。或以。匿。術。之。為。覆。以。文。繡。之中。致。齊。潔。以。衣。誠。及。如。在。之。符。送。其。福。社。責。之。如。是。及。其。已。陳。也。行者。踐。其。首。春。蘇。者。取。而。變。之。而已。將。復。取。而。成。以。匿。術。中。以。文。繡。遊。居。寢。卧。其。下。彼。不。得。其。必。且。數。珠。為。鹿。裘。之。物。於。時。無。用。則。更。致。地。故。也。

永樂大典卷五十九百五十五

子亦取先王已陳易狗取弟子遊居寢卧其下故伐樹於宋削迹於衛窮於商周是非其夢邪疏此合易狗之變并合孔子存義也先謂先舟為湯先代之帝王也。意。章。文武。祖。述。先。舟。而。為。教。迹。故。某。聚。弟子。教。游。於。仁。義。之。域。卧。寢。於。禮。信。之。鄉。古。法。不。可。執。偏。事。同。已。陳。易。狗。伐。樹。於。宋。者。孔子。曾。遊。於。宋。與。門。人。講。說。於。大。樹。之。下。司。馬。桓。想。欲。殺。夫子。夫子。去。後。桓。想。惡。其。生。處。因。伐。樹。為。刑。神。也。夫子。嘗。游。於。衛。衛。人。疾。之。故。剗。刑。其。迹。不。見。用。也。商。是。殺。地。周。是。東。周。孔子。應。聘。曾。因。於。此。良。由。執。於。聖。迹。故。致。斯。弊。恨。恨。如。是。豈。非。惡。夢。邪。圍。於。陳。祭。之。間。七日。不。火。食。死。生。相。與。鄰。是非。其。昧。邪。此。皆。絕。聖。素。知。之。意。耳。無。所。稍。嫌。也。夫。先。王。典禮。所以。通。特。用。也。時。過。而。不。棄。即。為。氏。妖。所以。興。瑜。鼓。之。端。也。疏。當時。楚。昭。王。聘。夫子。頃。徒。宿。於。陳。祭。之。地。祭。人。見。徒。來。極。多。謂。之。為。賊。故。與。兵。圍。繞。經。于。七。日。狼。食。登。盡。無。復。炊。爨。從。者。餓。病。莫。之。能。與。憂。患。困。苦。耶。乎。死。地。豈。非。違。於。已。陳。易。狗。而。變。邪。○。義。此。段。議。吾。聖。人。在。孔子。時。已。有。祈。禱。大。人。楚。狂。接。與。衣。沮。梁。游。皆。是。此。一。種。人。易。狗。結。車。為。狗。以。解。厭。也。祭。時。所。用。已。則。棄。之。匿。道。也。術。可。也。蘇。取。羊。也。珠。屨。入。其。目。也。蓋。謂。儒。者。所。學。皆。古。昔。陳。古。不。足。用。於。今。世。也。劉。辰。翁。點。校。一。節。好。一。節。使。人。忘。飢。火。樓。文章。之。鼓。吹。文。

傳之謂也。夫水行莫如用舟，而陸行莫如用車，以舟之可行於水也，而求推之於陸，則沒世不行。尋常雖夫舟行於水，車行於陸，致於千里，未足為難。若推舟於陸，未其理哉。終沒一世，不可救。凡古今非水陸與，周嘗非舟車與，今新行周於魯，是猶推舟於陸也。疏：此合論也。新，求也。亦，今古代殊，豈異乎水陸。周魯地異，何異乎舟車。勞而無功，身必有殃。彼未知夫無方之傳，應物而不窮者也。特移世異，禮亦宜變。故因物而無所係，馬斯不勞而有功也。疏：方，猶常也。傳，特也。言夫子執先王之達行，乘周之世，徒勞心力，卒不成功，故削迹伐樹，身遭殃禍也。夫聖人之智，操濟無方，十轉萬變，隨機應物，未如此道。故嬰斯禍也。曰：美，川陸舟車之喻。言時不同也。無方之傳，不執一之道也。自古所傳，自有流時不執一之道。所應世而不窮，且于獨不見夫桔槔者乎。引之則俯，舍之則仰。彼人之所引，非引人也。故俯仰而不得罪於人。疏：桔槔，穿水木也。人牽引之則俯，下捨放之則仰。上使仰上下引，捨似人，委順無心，故無罪。夫人能虛己，其美亦然也。曰：義，俯仰隨人而無所吝心，即無方應物之喻也。故夫三皇五帝之禮義法度，不矜於同，而務於治。期於合時宜，應治體而已。疏：矜，美也。夫三皇五帝步張殊時，禮義威儀，不相沿襲，美其運機，不治以定，不責乎今，以同

永樂大典卷五十九百五

古。故譬三皇五帝之禮義法度，其猶槩槩猶抽邪。其味相反，而皆可於口。疏：夫槩，槩猶抽。甘苦味殊，至於飲，而皆可於口。聖三皇五帝，洗淳異世，至於為政，咸適機宜也。故禮義法度者，應時而變者也。彼以為美，而此或以為惡，故當應時而變。然後皆適也。疏：帝王之達，並無常準，應時而變，不可執留，豈能膠柱刻船。居今行古也。曰：義，槩槩猶抽，人皆美之，而其味各不同。此三王不同禮。五帝不同樂之喻。槩，兼屬。以槩而醋，今取槩，粗而衣以周公之服，彼必訖饜，挽裝盡去，而後讜。觀古今之異，猶獲粗之異乎。周公也。疏：讜，是也。周公，聖人，習淳古之世，粗獲，狡欺。論洗純之時，是以禮服，雖華，獲粗，不以為美。聖達乃責，求代不以為尊。故踐禮服，獲粗，始拂其心。素望，達蒼生，方通其性。曰：義，以古人之禮樂，而體今人之行，是獲獲粗，而衣以人之服也。不曰人之服，而曰周公之服，意在欲侮聖賢。故多如此下字。則公制禮，有冠冕衣裳之制，故曰周公之服。故西施病心而曠其里，其里之醜人見而美之，歸亦捧心而曠其里。其里之富人見之，堅閉門而不出。貧人見之，挈妻子而去之走。疏：西施，越之美女也。說極妍，然病心痛，頰眉若之，而端正之人，體多宜，便因其頰，更益其美，是以聞里見之，猶如愛重。鄰里醜人見而學之，不病，禮頰，倍增其陋，故富者惡之，而

永樂大典

卷一五九五五

不出。貧人素之而遠走。捨已致物。其義則然。則遠代樹。皆學類之過也。彼知美質。而不知曠之所以美。况夫禮義。當其時而用之。則西施也。時過而不來。則醜人也。疏。所以。猶所由也。曠之所以美者。由于西施之好也。彼之醜人。但美曠之服。推而不知由西施之妹好也。惜乎。而夫子其窮哉。疏。總會廣文。格或知音。窮之事。通。章中具義矣。口善。曠。慶。願也。以今人而學古人。猶以里女而學西施之曠。曠之所以美者。必有西施而後可。道之所以行。必見古人而後可。而夫子。言汝夫子也。此段九六學。窮。窮。即皆好。為文。莫難於學。喻。王。腰。軒。道。嘗。云。平。生。要。自。啟。開。學。斷。不。得。釋。思。量。得。皆。是。前。人。用。之。在。子。一。書。望。窮。處。件。件。奇。特。孔。子。行。年。五。十。有。一。而。不。聞。道。乃。南。之。沛。見。老。聃。疏。仲。尼。非。頌。徒。三。千。疏。未。上。而。或。行。五。德。未。聞。大。道。故。從。魯。之。沛。自。北。往。南。而。見。老。君。以。詢。玄。極。故。也。劉。辰。翁。點。校。甘。楚。華。意。觀。虛。成。實。如。同。時。而。語。老。聃。曰。子。未。求。吾。聞。于。北。方。之。賢。者。也。子。亦。得。道。乎。孔。子。曰。未。得。也。疏。問。仲。尼。有。當。世。賢。能。未。知。願。得。至。道。不。答。言。未。得。自。是。望。魯。故。曰。此。也。老子曰。子。惡。乎。求。之。哉。疏。問。於。何。處。求。至。道。曰。吾。求。之。於。度。數。五。年。而。未。得。也。疏。數。算。術。也。三。年。一。閏。天。道。小。成。五。年。再。閏。天。道。大。成。故。言。五。年。也。道。非。所。數。故。未。得。之。也。老子曰。子。又。惡。乎。求。之。哉。

永樂大典卷一萬五千九百五十五

十一

疏。更問求道。用何方法。曰。吾求之於陰陽。十有二年而未得。此言記孔老以明絕學之美也。疏。十二年。陰陽之一周也。而未得者。明以陰陽叙道。而道非陰陽。故下文云。中國有人。非陰非陽。老子曰。然。使道而可厭。則人莫不厭之於其君。使道而可進。則人莫不進之於其親。使道而可以告人。則人莫不告其兄弟。使道而可以與人。則人莫不與其子孫。劉辰翁點校。其說次第。也有謂。然而不可者。無他也。疏。夫至道深玄妙絕。言名非無非有。不自不他。是以不進。厭於君親。豈待告於子弟。所以然者。無他由也。故記孔老二君聖。以明玄中之玄也。中無主而不止。心中無受道之質。則雖聞道而進去也。疏。若使中心無受道之主。故今問於聖說。亦不能止住於質。依。故知無他也。外無正而不行。中無主。則外物亦無正已者也。故未嘗道也。疏。中既無受道之心。故外亦無能正於己者。故不可行也。由中出者不受於外。聖人不出。由中出者。聖人之道也。外有能受之者。乃出耳。疏。由。從。也。從。出。內。者。聖人垂。迎。顯。教。也。良。由。物。能。感。聖。故。聖。人。不。應。若。使。外。物。不。能。感。聖。聖。人。亦。終。不。出。教。由。外。入。者。無。主。於。中。聖。人。不。隱。由。外。入。者。假。學。以。成。性。者。也。雖。性。可。學。成。然。要。當。內。有。其。質。若。無。主。於。中。則。無。以。成。聖。道。也。疏。隱。藏。也。由。外。入。者。皆。學。不。成。性。也。由。其。外。稟。聖。教。真。在。心。

中若使素無受入之心。則無礙於聖道。口美。度數。禮樂也。陰陽萬物之
 理也。五年十二年。初無義理。但曰精微。求之久而未得。爾自道而可敬。以
 以四句。發得極妙。即是道不可得。乃如此發出這般言語。人曰。中無主而
 不止。非自見自悟也。言學道者。雖有所聞於外。而其中自無主。非所自得。
 雖欲留之不住也。外無正者。無所質正也。今釋家所謂印證也。在我既有
 所自得。而質之有道之人。待其印證。則可以自行。我無所得。則何以印證
 於人。此兩句。雖分中外。其實只要自得也。由中出者。不受於外。此謂教人
 者。我之言。雖自中出。而汝不能受。吾與回言。終日不違。能受者也。汝不能
 受。則聖人不言汝矣。故曰。聖人不出。由外入者。無主於中。此言受教者。我
 言雖自外而入。汝之聽。汝未有見。而中無所主。雖聞其言。亦無得也。即釋
 家所謂啟門而入者。不是家珍。汝既無得。則但以聖人為隱。聖人實不隱
 也。二三子以為隱乎。吾無隱乎爾。便是此意。此四句。儘自精緻。須子細參
 究。道之不可得。無他故也。其病在此四句而已。故先以。然而不可者。無他
 也。對辰前燕枝。外面合不着。便不是。故不出。謂不出乎此也。外入是器
 也。無主則容何所容。故不隱。聖人自謂也。猶言。識者也。名。公器也。夫名
 者。天下之所共用。頭。名。馮也。公。平也。器。用也。名有二種。一是命物。二是

水樂大典卷萬五千九百五

踐譽。今之所言。是踐譽名也。不可多取。揚師過賓。多取者也。多取而天下
 亂也。魏夫。今譽若名。天下共用。必其多取。則揚師過賓。而爭競斯起也。
 仁義。先王之遺。虛也。猶傳舍也。止可以一宿。而不可久處。觀而多責。夫仁
 義者。人之性也。人性有變。古今不同也。故往寄而過去。則異。若無澤而係
 於一方。則見。見則偶生。偶生而責多矣。魏。遺。虛。送。張。傳。舍。也。觀。見。也。亦
 久也。夫遺。虛。舍。客。不可久停。仁。美。禮。月。范。且。履。客。停。久。玩。掌。生。聖。送。留。過
 責。起。劉。辰。前。燕。枝。今。人。見。遺。虛。語。以。為。病。執。知。世。外。立。古。之。意。我。觀。而
 多。責。四。字。使。人。流。涕。凡。指。乎。此。者。皆。將。望。而。取。償。於。我。一。不。至。則。前。者。夫
 矣。語。有。反。而。相。成。弗。於。意。而。意。真。說。而。悟。悟。而。無。反。豈。可。與。我。人。道。哉。妙
 古之至人。假道於仁。託宿於義。待而變無常迹也。以游逍遙之墟。疏古
 之真人。和光降迹。遺骸而行。博愛應物。而用人非何異乎。取借坐路。有託
 有止。皆將得寓。蓋非真買。而動不傷。夜應不離。真故。但道遠乎自得之機。
 仿徨乎無為之境。食於苟簡之田。立於不貸之園。疏苟且也。商。各。之。貧。極
 與也。知止知足。食於苟簡之田。不損已物。立於不貸之園。而古田園者。明
 是聖人養生之地。逍遙無為也。有為。則非仁義。苟簡易養也。且從其簡。故
 易養也。疏。只。為。逍。遙。界。蓋。故。能。無。為。恬。淡。苟。簡。苟。且。簡。素。自。足。而。已。故

易也。不貸無出也。不貸者不損己以爲物也。既不損我。以益彼。故無所出。此三句。復釋前義也。古者謂是米真之遊。遊而任之。斯真米也。米真。則色不偽矣。疏古者聖人行可。萬等法。謂是神米真實。而無假偽。道達任適。而隨化放游也。劉辰翁點校。自愛自解。有積有藏。弟子服弟子服。口莫名不可多取。此壞儒者好名也。適處草屋也。仁義不可久矣。言有迹者不可久也。親見也。現有聲迹可見。則禍患之所由生。故曰親而多責。假道此言不可久矣也。適則化之意。苟簡。苟且也。言隨時而不著相也。不貸者。猶今人言不折本也。易養易足也。無出不用力。無費於我也。米真。米取真實之理也。以富爲是者。不能讓祿。以顯爲是者。不能讓名。親擇者。不能與人柄。天下之有以所非自累者。而各沒命於所是。所是而以沒其命者。非立乎不貸之國也。疏夫是富非實。貪於負。豈能讓人財祿。是顯非隱。滯於榮位者。何能與人名譽。親愛惟勢。矜珍於物者。何能與人之柄。柄。權也。唯假威風。虛聲榮利者。故能乘之。若道。操之則慄。舍之則悲。舍之悲者。操之不能不慄也。疏操。操權柄。恐失。所以戰慄。捨去。或力費去。所以憂恐。劉辰翁點校。切骨語。而一無所鑒。劉辰翁點校。鑒。戒也。以聞其所不休者。是天之戮民也。言其知進而不知止。則性命喪矣。所以爲戮。疏。

永樂大典卷二萬五千九百五十五

是富好祿之人心。靈惡時。唯滯名利。一無鑒識。豈能聞見事理。而休心息智。若才如是之人。非徒變我未加。而情性以用。故是自然刑戮之民。口。義。此即是貪夫刑則。烈士殉名。苟者死權之意。操之而患失。則恐慄。舍之而逆德。則自悲。三者皆然。無所鑒者。畧無所見也。聞。視也。所不休。進而不知退也。心無明見。而不能反視其迷。此天奪其魄之人也。天之戮民。言天罰之以此者也。劉辰翁點校。謂苑祠之也。諷其言有父子之愛。未知當日之有無。由今思之。何可無也。老人眼。老人身。可引別。怨惡取與。疎。教。生殺。八者。正之器也。疏。夫忘教。忘教。思。思。須。須。於內自取。於外與他。臣子。疎上。君父。教下。應青春以生長。順春秋以殺刑。此八者。正治之器。不得不用之也。唯循大變無所遷者。爲能用之。故曰正者。正也。其心以爲不然者。天門弗開矣。守政不變。則夫正矣。疏。循。順也。遷。變也。唯當順於大經。隨於變化。達於物情。而無滯塞者。故能月八事治之。正事合於正理。故曰正者。正也。其心之不能如是者。天機之門。雖而弗開。天門。心也。口。義。君臣之間。曰。疎。所及之間。曰。教。有此人在。則有此者之用。器。月也。用。所當用曰正。必無心者。方能用之。循。大變。順。遷化也。無所遷。無所汨也。我能循。遷化而無所汨。則在我者正。而後可以正物。或未能無心。而以自然之理。爲不

然則是其質中之天已昏塞矣。故曰天門不闢。詩曰天之曠民。便是天門之意。劉辰翁點後以諫教比於取與生殺之也。思慮未然。非此言不能造孔子見老聃而語仁義老聃曰夫播糠眯目則天地四方易位矣。蚊虻噬膚則通者不寐矣。外物如之。雖小而傷性已大也。疏。仲尼澤於聖達。故發解則語仁義。夫播糠眯目。目暗。故不能辨東西。蚊虻噬膚。則欲宵不睡。是以外物微。為害必巨。先于仁非天理。莫不乖性。捨己故修。便其本性。其為害也。豈殊日宵膚而已哉。曾。劉辰翁點後。志仁義者。病人之病。休然傷於吾心。猶錄之眯目。蚊之噬膚。能使人顛倒不寐。蓋病人之病矣。而吾亦病甚矣。夫仁義憤然。乃憤吾心。亂莫大焉。尚之以如其性。故亂。疏。仁義憤毒。甚於蚊虻。憤憤吾心。令人噴衄。擾亂物性。莫大於此。本亦作憤字者。吾子使天下無失其朴。質全而仁義著。吾子亦放風而觀。德德而立矣。或自動而依之。德自立而乘之。斯易得易行之道也。疏。放。縱任也。欲使蒼生。復其淳樸之性者。莫若絕仁棄義。則反真我性也。仲尼亦且放無為之風。隨機務而應物。總虛妄之妄德。立不測之神功。亦有作教。方位及放。依也。又奚傑然若負建鼓而求之于者邪。言夫播仁義。以趨道德之鄉。其猶擊鼓而求進者。無由得也。疏。擊。擊。傑然用力貌。夫播

水樂大典卷萬五千九百五十五

仁義以趨道德之鄉。何異乎打大鼓以求進之之子。鼓鼓聲大。而之于遠。仁義彰而道德廢也。劉辰翁點後。放風而動。因其可以鼓動之聲。總德而立。猶總于而立。不可。則吃然回動。口鼻。噴膚。眯目。偏就逆心之喻也。昔。即夕也。左傳曰。居則備一音之衛。憤然。毒之狀也。言自苦也。憤吾心。逆吾心也。亂莫大焉。言自亂性也。故風。噴化也。噴化而行。故曰放風而動。總。執也。若使天下不失本然之性。則皆噴化而行。執德而立。又何待教之乎。王建路鼓于殿門。建鼓。言所建之鼓也。招呼天下之人而放之。猶負大鼓而求之于也。傑然。自高之貌。夫鶴不日浴而白。鳥不日黔而黑。自然各已足。黑白之朴。不足以為辨。俱自然耳。無所偏尚。疏。浴。洒也。染。黼曰除。黻。黑也。辨者。別其勝負也。夫鶴白鳥黑。素之自然。豈須日日浴染。方得如是。以言物性。其義則然。然黑白素雅。各足於性。所過斯適。故不足於性。所以論勝負。亦言辨變也。黑白水定。不可變白而黑也。名譽之觀。不足以為慶。夫至是者。志名譽。志名譽乃廢身。疏。博。名立譽。括物觀規。此乃拔高。何足自多。惟恐道名譽。方可稱大身。泉涸魚相與處於陸。相响以濕。相濡以沫。言仁義之譽。皆生於不足。不若相忘於江湖。斯乃志仁而仁者也。疏。此總結前文。斥仁義之弊。求泉源枯竭。魚肉沫以相濡。獲散沫。行仁義

永樂大典

卷一五九五五

以濟物。及其江湖浩蕩。各足所以相忘。道德深玄。得性所以虛淡。况江湖
 此於道德。端味方於仁義。以此格量。故不同日而語矣。口義鳩之白鳥
 之黑。自然而然。不待浴之黜之。况二翫最貴。豈黑也。黑白之朴。言黑白
 皆有自然之質。無美無惡。不足致辨。以名譽而觀示於天下。便有是非之
 意。有譽則有毀。此心便不廣大矣。黑白是非之辭也。魚之向濁。其能幾何。
 若處之江湖。則相忘於水中矣。至道之世。各備自然。無所是非。則上下亦
 相忘矣。孔子見老聃歸。三日不談。劉辰翁無技。又盡餘意。疏。老子方外
 大聖。變化無常。不可測量。故無所談說也。弟子問曰。夫子見老聃。亦將何
 規哉。疏。不的姓名。直云弟子。當時升堂之類。其發此疑。疏見老子。慮有規
 誨。何所問而三日而不談也。孔子曰。吾乃今於是乎見龍。龍合而成體。散
 而成章。預老聃能變化。疏。大龍之德。變化不恒。以况至人。隱顯無定。故
 本合而成妙體。妙體寂寞。散進而起。文章煥爛。乘乎雲氣。而養乎陰陽。言
 其因御無方。自然已足。疏。言至人乘雲氣而無心。順陰陽而養物也。
 劉辰翁無技。譬龍固異。說龍亦異。予口張而不能贊。予又何規老聃哉。疏。
 贊。合也。心懼不定。口問不合。復何容贊問規到之言乎。口義。林曰。規。誅
 也。合而成體。渾然者也。散而成章。聚然者也。龍在天地之間。可見而不可

永樂大典卷一萬五千九百五十五

見。故有散合之喻。乘乎雲氣。在造化之上也。養乎陰陽。言以天地之道自
 養也。贊。合也。依而不合。無所容言也。子貢曰。然則人固有尸居而龍見。雷
 聲而淵默。發動如天地者也。疏。言至人。其處也。若死尸之安居。其出也。以
 龍神之變。見其語也。如雷震之振響。其默也。類玄理之無聲。是以香發俄
 劫。同二儀之生物者也。既而或處或出。或語或默。豈有出處語默之異而
 異之哉。然則至人必有出處語默不言之能。故仲尼見之。口問而不能合。
 賜亦可得而觀乎。劉辰翁無技。演而伸之無差。遂以孔子聲見老聃。疏。賜。
 子貢名也。子貢欲至觀至人龍德之相。遂以孔子聲敬而往見之。劉辰
 翁無技。字字可想。敬又改為。不夫故步優優靡也。語又溫厚。可愛。老聃方
 將偃堂而應徵曰。予年運而往矣。子將何以戒我乎。疏。備。企也。運。時也。老
 子自得從容。故企堂致說。物感斯應。發徵其言。子年衰邁。可以教戒我乎。
 子貢曰。夫三五五帝之治天下不同。其係聲名一也。而先王獨以為非聖
 人。如何哉。疏。洗滌新異。步操有殊。用力用兵。逆順斯異。故云不同。聲名今
 聞。相係一也。先王乃排三五為非聖。有何急音。可得聞乎。老聃曰。小子少
 進。子何以為不同。疏。少。是前。說不同所由。對曰。先授舜。舜授禹。禹用力
 而湯用兵。文王順紂。而不敢逆。武王逆紂。而不肯順。故曰不同。疏。堯舜二

人。即是五中之數。自夏商以降。便是三王克讓。舜讓禹。禹治水而用九。湯伐桀而用兵。文王拘美里而順商。武王渡孟津而逆桀。紂不同之狀。可暴言焉。老聃曰。小子少進。余語汝。三五五帝之治天下。唯。三。是者。伏羲神農黃帝也。五帝。少昊。顓頊。高辛。唐虞也。治天下之治。列在下。太黃帝之治天下。使民心一。民有其親。死不哭。而民不非也。若非之。則強矣。唯。三。是行道。人心淳一。不獨親其親。不獨子其子。故親死不哭。而世俗不非也。也。非之。則強矣者。衆。堯之治天下。使民心親。民有為其親。殺其親。而民不非也。舜之治天下。使民心親。民有為其親。殺其親。而民不非也。禹之治天下。使民心親。民有為其親。殺其親。而民不非也。夏。五帝行德。不及三皇。使父子兄弟更相親愛。而降殺之規。以別親疎。既順人心。亦不非殺。舜之治天下。使民心親。民有婦十月生子。子生五月而能言。教之速也。唯。舜。是五帝之末。其俗漸洗。積散淳離。民心淳。遂使懷孕之婦。十月生子。五月能言。古者懷孕之婦。十月月而孩育。生子兩歲。方始能言。洗淳既革。故與古之亦異也。不至乎孩而始誰。謂者。別人之意也。未孩已得人言。其親教速成也。唯。未解孩笑。已識是非。分別之心。自此而始矣。則人始有天矣。不能月彼我。則心親於親疎。故不終其天年也。唯。公。別既善。不終天年。天逝之始。起自虞舜。禹之治天下。使民心變。人有心而兵有順。此言兵有順。則天下已有

永樂大典卷五萬五千九百五十五

不順改也。唯。去。道。既。遠。洗。偽。日。興。遂。使。蠢。爾。之。民。好。為。禍。變。廢。無。為。之。道。與。有。為。之。心。實。善。則。惡。以。此。而。化。而。為。懷。惡。變。禍。解。泣。毒。兵。刃。所。加。必。順。天。道。也。殺。盜。非。殺。盜。自。應。死。殺。之。順。也。故。非。殺。唯。盜。賊。有。罪。理。合。其。罪。順。于。衆。秋。雖。殺。非。殺。則。兵。有。順。義。也。人。自。為。禮。而。天。下。耳。不。能。天。舞。萬。物。而。人。人。自。到。斯。人。自。為。禮。也。水。百。代。之。流。而。會。于。當。今。之。變。其。弊。主。於。斷。者。非。高。也。故。曰。天。下。身。言。聖。如。之。速。非。亂。天。下。而。天。下。必。有。斯。亂。唯。夫。洗。浪。既。興。分。利。日。甚。人。人。自。為。禮。見。不。能。大。齊。萬。物。此。則。解。人。有。心。也。聖。智。之。道。使。其。如。是。是。非。高。之。道。也。故。曰。天。下。身。矣。是。以。天。下。大。駭。儒。墨。皆。起。此。乃。百。代。之。弊。唯。此。總。論。三。皇。五。帝。之。道。警。天。下。蒼。生。致。使。儒。墨。先。身。以。飾。非。墨。道。而。道。而。自。是。既。而。百。家。競。起。九。派。爭。驚。後。代。之。弊。實。此。之。由。也。其。作。始。有。倫。而。今。乎。婦。女。今。之。以。女。為。婦。而。上。下。傳。道。者。非。作。始。之。無。理。俱。至。理。之。弊。遂。至。於。此。唯。倫。理。也。當。莊。子。之。世。六。國。競。興。源。風。大。行。以。女。為。婦。亦。禮。悖。德。莫。甚。於。茲。故。知。聖。道。始。興。故。有。倫。理。及。其。末。也。則。用。斯。弊。也。何。言。教。弊。生。於。理。故。無。所。復。言。唯。從。理。生。弊。遂。至。於。此。世。洗。俗。薄。何。可。稍。言。論。王。發。憤。而。傷。歎。也。口。義。以。孔。子。之。傳。見。老。聃。稱。夫。子。之。門。人。而。論。謂。也。塔。堂。居。於。堂。上。而。自。居。有。散。物。之。意。應。微。言。其。問。答。

之譽甚微也。黃中之治。順乎自然。自此以下。一節下一節。前篇亦屢有此
意於此。又看出數句。頗奇神。則原以其親之輕重為降殺。故曰為其親殺
其後。蓋古古無厭。而今制禮也。古人十四月而生。兩歲而後言。十月而生。
五月而言。謂平也。推。問也。未至於孩提。而早能問人。而推矣。始。早也。推。謂
誰何也。使民心變。變於古也。人有心。人人各有私心也。兵有憤。以用兵為
憤事也。為益之人。可殺則殺。不以為罪。法禁詳矣。當此時也。人皆自心體
類。各親其親。各子其子也。特共此天下而居。故曰而天下耳。其作始有倫。
言其始如此。作為之時。人倫之道猶在。今其弊也。至於亂倫。而以女為婦。
又何可言哉。謂其不容玩也。禮記大道為公一說。亦有此意。但莊子疏待
太甚。劉辰翁無校。其言必人所未嘗言。示所不能言者。坊間後世人經
命猶此。但從親死而天說。則享婦月數。誰能知其始之然不然哉。從言兵
上牀出兵有順人別。此豈順事哉。有械君而以為順者矣。殺盜非殺。而得
愈明。人目為禮而天下。俗謂你死我活世界。人道失而婦人之女。則意除
語而味之。猶然以言。要能復與之辨哉。難言者。無不言之矣。余語法三皇
五帝之治天下。名曰治之。而亂莫甚焉。七辨攻也。疏。夫三皇之治。實自
無焉。無焉之迷。迷生於辨。故百代之後。亂莫甚焉。辨亂之狀。列在下文。三

皇之智。上博日月之明。下睽山川之精。隨四時之施。疏。博。遠也。睽。乖離也。
博。廣遠也。疏。博也。遠無為之智。以立治後世。執迷遂成其弊。致是後序
皇日月為之不明。山川乖離。苦清為之崩竭。廢壞四時。寒暑為之德終。其
知惜於虜虜之尾。鮮規之數。劉辰翁無校。鮮。平聲。明視。莫得安其性命之
情者。而猶自以為聖人。不可恥乎。其無恥也。疏。惜。喜也。虜虜尾端有毒也。
鮮。規。小貌。言三皇之智。慎言當喜。其為毒也。甚於虜虜。是故知小蟲獸。皆
連後動。光乎黔首。如何得安。以斯為聖。於理未可。毒苦既多。深可羞愧也。
子貢蹙蹙然立不安。子貢本謂老子而絕三皇。故欲問三王於五帝耳。今
又見老子通說五帝。上及三皇。則失其所以為後表。疏。蹙蹙。驚駭貌也。
子夏欲救三王同五帝。今見老子詞胡高遠。排頓五帝。指斥三皇。心形驚
悚。夫其所謂。故蹙蹙然。形容雖立。心神不安。口義。三皇之智。亦排大地遠
化之理。前此多尊三王而抑五帝。到此又和三皇。三皇之智。亦排大地遠
尾有毒。鮮。小也。規。求也。小致之求。不過鮮小。如狐狸之類。言此等智巧。其
為毒也。亦如此。小蟲小獸而已。皆驚悔而半仰之言。惜。喜也。蹙蹙然。不安
之貌也。劉辰翁無校。只如此了自足。孔子謂老聃曰。丘治詩書禮樂易
春秋六經。自以為久矣。孰知其故矣。以奸者七十二君。論先王之道。而明

永樂大典 卷一五九五五

周召之迹一君無所鈞用甚矣劉長有照按如鈞然無見效者夫人之難
說也道之難明邪老子曰幸矣子之不過治世之君也夫六經先王之陳
迹也豈其所以迹哉所以迹者真性也夫性物之真性者其迹則六經也
疏所以迹者真性也夫性物之真性者其迹則六經也今子之所言猶迹
也夫迹復之所出而迹豈復哉元今之人事則以自然為復六經為迹
疏况之人事則以自然為復六經為迹口義性記中亦有老子守聖人
以名處想問禮於老聃而師之疏知其故者孰知其與故也鈞取也幸不
遇者若有上古聖人夫天法也自有復則有迹得其迹而不得其復亦猶
相之奔也夫白鴉之相視鴉子不運而風化蟲雄鳴於上風雌應於下風
而化鴉以鴉子相視蟲以鳥聲相應俱不待合而使生子故曰風化類自
為雌雄故風化夫同類之雌雄各自有以相感相感之異不可勝極可得
其類其化不難故乃有迹感而風化也性不可易命不可變特不可止道
不可壅故至人皆順而通之苟得於道無自而不可雖化者無方而皆可
也夫為者無自而可所在皆不可也孔子不出三月復見曰丘得之矣為
鵠鴉魚傳沫劉長有照按使當鴉而傳之沫豈能合哉細要者化古物之
自然各有性也疏鵠居巢內交尾而長陰陽魚在水中傳沫而為化性

永樂大典卷萬五千九百五十五

釋取系姦視而已子是知物性不同象之大通物之自然各有性也有弟
而兄弟言人之性各長而視幼故中也有弟而兄弟夫疾捨長憐幼故
弟是知陳述不可執留但當順之物我無果言人性捨長視幼故弟也夫
矣夫丘不與化為人不與化為人安能化人表與化為人者任其自化者
也若謂六經以說則疏也老子曰可丘得之矣口義此一說文之極奇者
曰鵠之雌雄不交而生子但鴉子相視而已凡物皆風氣所生風字從五
便有止物之義故曰風化古生子也鳴於上風應於下風謂在上在下也
黃帝順下風而行却與此同此風字與風化字又別類自為雌雄言其雌
雄在萬物之中自為一類故能如此風化項吟之於珠羸則非類而以况
化此則以相視而化也性命將通言言自然之理不可違也為鵠鴉魚
尾也魚傳沫者相濡以沫而生子也細要時之化化生也有弟而兄弟兄
弟同也必乳絕而後生兄不待乳而後有弟故曰見中此句下傳兄弟絕
佛經中多有此類要盡文章之妙此類皆不可不知不與化為人者言知
人而未知天不知與造化為一也此章以造化生生之理喻自然之道蓋
謂儒者所學皆有為之為而非無為之為無為之為則與造化同功也佛
經所言悟生即生化生滋養其原必出於此其意却欲人知此身自無而

永樂大典

卷一五九五五

有與萬物皆同。所以破世俗自和自戀之心。又與此不同也。劉辰有語。按語不犯字。正位雖與化為人。已是注解。而亦不知其何語也。老子之意。謂行乎天下。適猶合也。合有微有不待合而化者。有化不自知其類之異者。其深意妙語。豈可索之形跡哉。故夫子之得之也。亦然推而至於有弟而兄弟。人情物理。運之世態人事。亦當然者。此一大士對談。吾竊聽之。莊子句解。天其運乎。天象陽氣。無心運行而自動也。地其處乎。地象陰氣。無心寧靜而自安處也。日月其爭乎。晝夜往來。無心於代謝何所爭。處孰主。依是誰為主宰。而地張之孰維綱。是誰為維持而綱紀之。孰居無事。推而行是。誰能無事。推其而行之意者。其有機賦而不得已邪。機關之機。關之機者。有司主開關之事。使之不得自己。非意者。其運轉而不能自止邪。意其氣序運轉之無窮。不能自息也。雲者為雨乎。雨者為雲乎。我騰而上。為雲散而下。為雨推尋始末。皆無所由。故知二者不能相為孰隆。孰是。誰能與隆而能居之。孰居無事。淫樂而勸是。誰能安居無事。勸勉作此淫雨。而伏樂邪。風起北方。北方陰地。風起之所。一西一東。風吹無心。吐納之孰居無事。而披拂是。披拂有動也。誰能安居無事。而有動之。敢問

永樂大典卷一五九五五

九

何故。敢問何以。正成。福田。正成。神也。為段中宗補。名福。泰。吾語汝。語其所以然也。天有六極五常。六極。謂六合。即四方上下。五常。謂五行。金木水火土。言天自然之理。有此六極五常。至於日月風雲。則皆如此。但當順其自然也。帝王順之則治。帝王順天道之自然。則天下治。逆之則亂。逆其和氣。所作凶怪。則禍亂生。九洛之事。九州聚落之地。治成德備。治定功成。德行圓備。監照下土。而又照臨下土。天下戴之。天下之人。無不推戴之。此謂上皇。逆復運淳。上皇之治也。北門成。問於黃帝。姓北門。名成。黃帝臣也。問黃帝樂事。曰。帝張成池之樂。成池。樂名。張。能也。成。知也。此大也。於洞庭之野。謂天地之間。吾始聞之懼。初聞樂之時。懼而驚。味。護聞之意。再聞樂之時。其心退忘。卒聞之而惑。最後聞之。知至樂與二儀合德。心無分別。重生聞感。蕩蕩然。然。蕩蕩而無偏。然。然。而無知。乃不自得也。然。然。然。乃不自得。帝曰。貴中谷曰。女殆其然哉。殆。遠也。汝遠於自然也。行。始北門成以三奏之。吾奏之以八。合乎人心。微之以天。順乎天道。行之以禮義。得於性。適於心。建之以太清。應之以玄虛。自然之道。夫至樂者。至樂非聲音之謂也。此言第一奏。先應之以人事。奏之以人。順之以天。理。微之以天。行之以五德。行以禮義之德。應之以自然。應以太清之道。然後調理四時。以之調和四時。太和

萬物以之和順萬物四時迭起春夏秋冬迭而起萬物倫生萬有物類
 循序而生一歲一衰夏則功成冬則物衰文武倫經倫理也經常也春文
 秋武生殺之理天道之常一清一濁清天也濁地也陰陽調和陰升陽降
 二氣調和流光其聲流布光輝照燭萬物此謂無聲之聲蟄蟲始作仲春之
 月蟄蟲始起吾驚之以雷霆發之以雷定之聲是謂周物而順時其卒無
 尾隨之不見其後其始無首逆之不見其前一死一生或化或生或長之
 理一備一起或起或伏生息之數所常無窮以變化為常則所常者無窮
 而一不可待至一之理無視無聽不可待之以聲也女故懼也故初聞之
 而懼吾又奏之以陰陽之和此言第二奏也自然之聲與陰陽合其序燭
 之以日月之明此日月齊其明其聲能短能長明解生之或降或短能柔
 能剛任萬物之或剛或柔變化齊一齊變化之一理不主政常不兼故而
 周遊御守神靈卷九節九則心知之孔神守既殺之精神以物為量大小
 所隨隨物器量而已其聲揮輝如雷震之靈和其聲竟輝其名高明不
 當其貴高如上天明如日月是故鬼神守其地然而鬼神不離所守日月
 星辰行其紀然而三光不失其度吾止之於有窮非後十變萬化而常止

水樂大典卷萬五千九百五十五

於主極。流之於無止。隨變而往。無所執守。于欲慮之而不能知也。謀慮而
 不知其地。望之而不能見也。瞻望而不見其所質。遂之而不能及也。逆
 之而不能達及。儼然立於四虛之道。惘然謂無心機。於敢無偏。立於四方
 空虛之大道。倚於槁梧而吟。由於偏木。道遠無為。且吟且歌。目知窮乎所
 欲見。目之所見。蓋有界限。力屈于所欲遂。用力馳逐。亦有限止。吾既不及
 已矣。吾知不能見不能及。故在而不逐也。形充空虛。其空虛也。與虛空為
 一。則無其身。乃至委蛇。委蛇。任性也。無身乃能任性。委委蛇蛇。故急。任性故
 休憊之情。忘息。吾又奏之以無怠之聲。此言第三奏也。息既忘矣。乃復奏
 以無怠。此其至也。謂之以自然之命。欲以頌和蒼生自然之性命。故若濕
 逐叢生。同風吹之吹動。適叢林之出林。林樂而無形。林樂也。積之聲。無心
 而成。至樂。至復有形。布揮而不曳。中萬物。揮四時。各得其宜。非事也。也。繼
 昏而無聲。無其音聞。而無聲。動於無方。應動隨時。貴無方位。居於窈冥。
 常處直真。所謂動而寂也。或謂之化。冬而死者。或謂之生。春而後生。或謂
 之實。秋而成實。或謂之榮。夏而榮華。行流散徙。曾行雨散。水流風從。不主
 常聲。隨物變化。其聲無常。世疑之。以人惑之。稽於聖人。謂其稽留於聖人
 聖也者。所謂聖人者。達於情而遂於命也。道有物之情。順自然之命。天機

不張而五官皆備。天機謂自然之樞機。不動而五藏主司之官。象分備足。此之謂天樂。自然之天樂也。無言而心說。心盡之悅。不在名言。故有茲氏為之頌。神其美。此至樂。為之章頌。曰聽之不聞其聲。大音希聲。故聽之不聞。視之不見其形。大象無形。故視之不見。充滿天地。道無不在。充滿二儀。道表六極。大無不包。囊括六極。女欲聽之而無接焉。法雖欲聽其聲。不可以耳根承接。而故感也。心無分計。故生感我。樂也者。道輝三泰三聽之。意謂至樂之為樂也。始於懼。始聞之而悚懼。懼故崇。心正休懼。是福業耳。本大和也。吾又次之以忘。非聞之而懼。心志迷。忘故遺。忘則懼心遺。忘之於惑。最後聞之有聞。聞惑。惑故愚。然此則愚迷無所知。愚故道。不惑不惟乃合至道。道可載而與之俱也。既而大道運我無心。可與萬物俱至也。孔子西遊於衛。衛侯所封邑。孔子自魯適衛。故曰西遊。顏淵問師金。師金。魯太師。名金。政類子問之。曰以夫子之行。為奚如。問夫子行義。以化衛侯。未知可用否。師金曰。惜乎。而夫子其窮哉。嘆惜也。夫子亦用窮之甚。顏淵曰。何也。可以謂之有。師金曰。夫芻狗之未陳也。芻。草也。以草為狗。供祭之用。當其未陳。當之時。或以簋衍。衍。筭也。或貯之以芻。芻。中以文繡。覆之以文繡之中。尸祝齋戒。以將之。王祝。齊樂以將送之。及其

永樂大典卷二萬九千九百五十五

之德變化不常。老聃亦能變化。故謂之龍。龍合而成體。混合而成妙體。散而成章。而散則成文章。乘乎雲氣而養乎陰陽。乘雲氣而無心。噴陰陽而養物。子貢曰。然則人固有尸居而龍見。至人其處。如死尸之安居。出則如龍神之變見。雷聲而淵默。其語如雷。處之聲震。其無如玄理之無聲。發動如天地者乎。其怪動。則天地之生物。孔子謂老聃曰。孔子又問之。丘治詩書禮樂易春秋六經。所謂六經之書。自以為久矣。用而既久。孰知其故矣。人不知其故。以奸者七十二君。奸。揚也。應聘七十二國之君。論先王之道。論古帝王之道。而明周召之迹。推明周公召公之政。一君無所鈞用。是一君取而用之。甚矣夫人之難說也。七十二君難於論說。道之難明。非以吾道之不行。老子曰。幸矣。是夫子之幸也。予之不遇治世之君也。謂其不遇明君。夫六經先王之陳迹。六經自古人已陳之迹。豈其所以迹哉。豈所謂物之真性者乎。今予之所言猶迹也。汝之所言亦其迹也。夫迹履之所出。迹由履而後出。而迹豈履哉。六經之迹。豈自然之復乎。陸德明音義。其運。音推云。道。從也。廣雅云。轉也。推而。如字。一音吐。回反。司馬本作推。賦。或反。徐音而反。司馬本作成。云引也。為雨。于偽反。下及注用。陸德明音義。或氏反。淫樂。音洛。又音微。而勸。司馬本勸作倦。云讀曰送。言推無所作。主送

永樂大典

天住來。運轉無已也。有上時字及仿薄皇反。徑音呈。司馬本作音呈。云音皇。皇。皇。皇。也。嗑。音。吸。引。至。反。披。音。及。反。拂。音。弗。反。郭。扶。亦。及。披。拂。風。貌。司

馬本作反。巫。威。福。赤。逆。反。郭。音。除。又。音。福。字。云。巫。威。威。相。也。福。音。名。也。吾。語。音。據。反。女。音。汝。後。皆。同。六。極。司。馬。云。四。右。上。下。也。商。太。音。泰。下。文

大。息。同。率。蕩。司。馬。云。商。米。也。大。率。官。也。蕩。字。也。府。藏。才。張。反。蕩。閑。之。一。本。蕩。作。蕩。音。本。同。或。云。皇。太。率。字。郢。以。井。反。人。以。政。反。楚。郡。也。在。江。陵。北。

真。山。司。馬。云。北。海。山。名。愈。遠。于。萬。反。孝。易。以。致。反。下。音。同。濡。沫。音。米。孝。佛。音。第。拜。馬。必。頌。反。乘。除。也。不。同。去。華。起。呂。反。北。門。成。人。姓。名。也。洞。庭。後

送。反。之。懼。如。字。或。音。司。下。同。一。本。作。懼。音。況。時。久。業。說。文。懼。是。正。字。懼。古。文。復。聞。扶。入。反。下。注。同。微。之。如。字。古。本。多。作。微。大。清。音。泰。迷。起。大。亦。反。

一。本。作。迷。大。計。反。循。生。似。御。反。蟄。蟲。沈。敬。反。郭。音。蟄。爾。雅。云。節。也。遺。音。廷。又。音。徒。徒。佞。反。電。也。一。債。方。州。反。司。馬。云。什。也。在。沆。音。庚。反。爾。雅。云。虛

也。塗。柳。去。逆。反。與。陳。義。同。其。免。徒。外。反。為。量。音。亮。不。離。日。智。反。儻。敦。實。反。一。音。敬。倚。於。於。綺。反。搞。括。老。反。目。知。音。旨。齊。限。才。細。反。委。於。危。反。徐。如。字。蛇。以。支。反。又。作。蛇。徐。音。施。叢。生。才。公。反。林。樂。音。洛。亦。如。字。布。揮。音。輝。廣

雅。云。振。也。於。勳。馬。了。反。稽。於。古。兮。反。心。悅。音。悅。注。同。疾。氏。去。逆。反。本。作。疾。水。樂。大。典。卷。五。千。九。百。五。五。二十三

苞。裹。音。也。本。或。作。包。崇。雅。遂。反。師。金。李。云。師。魯。大。師。也。金。其。名。也。之。行。下。孟。反。窮。狗。李。云。結。窮。為。狗。五。祝。用。之。威。音。威。下。月。篋。音。牒。反。本。或。作

莖。衍。延。音。反。郭。怡。而。反。李。云。司。也。威。狗。之。物。也。司。馬。云。合。也。齊。戒。則。昏。反。本。亦。作。齊。蘇。者。李。云。蘇。草。也。取。草。者。得。以。炊。也。業。方。古。云。江。淮。而。楚。之。州

謂。之。蘇。史。記。云。楚。蘇。復。雙。注。云。蘇。取。草。也。雙。之。七。九。反。將。復。扶。又。反。必。且。如。字。徐。子。餘。反。數。音。朔。昧。李。音。昧。又。音。美。字。林。云。物。人。眼。而。病。也。司。馬。云

假。也。音。一。疾。反。推。之。郭。士。回。反。人。如。字。下。同。陸。與。音。餘。下。同。今。斬。音。斬。米。也。無。方。之。傳。直。身。反。下。注。同。司。馬。云。方。常。也。桔。音。結。桿。音。杵。於。治。音。吏。反。注。同。粗

則。加。反。抽。由。救。反。獲。祖。上。音。哀。下。七。餘。反。而。衣。於。既。反。斲。音。斲。稅。音。稅。盡。去。起。呂。反。慊。音。慊。反。李。云。足。也。本。亦。作。慊。音。同。而。噴。徐。扶。真。反。又。符。人

反。通。俗。文。云。廢。頭。曰。噴。其。里。趙。句。捧。心。教。勇。反。郭。音。奉。擊。音。結。反。之。沛。音。貝。司。馬。云。老。子。陳。國。相。人。相。今。尚。音。昧。與。沛。相。近。惡。乎。音。馬。下。同。名

公。器。也。釋。名。云。名。馬。也。公。平。也。器。用。也。尹。文。子。云。名。有。三。科。一。曰。命。物。之。名。方。固。是。也。二。曰。設。舉。之。名。善。惡。是。也。三。曰。况。謂。之。名。愛。憎。是。也。今。此。是。毀。譽。之。名。也。遂。音。遂。盧。司。馬。郭。云。遂。盧。猶。傳。舍。也。觀。古。豆。反。見。也。適。也。之。虛。音。墟。本。亦。作。墟。苟。簡。王。云。苟。且。也。簡。畧。也。司。馬。本。簡。作。簡。云。分。別。也。

永樂大典

卷一五九五六

不貸。就代反。司馬云。施與也。之。團。音補。易。養。以。致。反。注。同。以。為。物。于。偽。令。

播。之。七。力。反。舍。之。音。捨。注。同。費。思。浪。反。漚。者。音。月。字。云。塞。也。亦。澤。也。非。

音。自。字。亦。作。蘇。噤。于。美。反。郭。于。合。反。司。馬。云。整。也。通。音。音。夜。也。惜。然。七。感。

夫。獨。其。川。其。竭。二。三。反。鷓。本。又。作。鷓。月。明。洛。反。日。黔。巨。淹。反。徐。其。金。反。

司。馬。云。黑。也。之。觀。古。龍。反。司。馬。本。作。龍。泉。澗。明。各。反。相。吻。况。付。反。又。况。于。

其。子。偽。反。殺。其。殺。並。所。戎。反。降。也。注。同。孕。以。聲。反。孩。老。才。反。說。文。云。災。也。

智。下。同。上。停。補。對。反。下。憒。苦。圭。反。又。音。圭。亦。也。中。墮。詳。規。反。之。施。武。致。反。

規。之。獸。李。云。詳。規。明。規。一。云。小。燕。也。一。云。小。狄。也。楚。楚。子。六。反。軒。音。十。

三。香。云。犯。也。鈎。用。鈎。臥。也。甚。矣。夫。音。符。為。衣。同。難。說。始。說。反。治。世。直。史。反。

風。化。司。馬。云。相。待。風。化。而。化。生。也。又。云。相。視。而。成。陰。陽。蟲。雄。鳴。於。上。風。雌。

應。於。下。風。而。化。一。本。作。而。風。化。司。馬。云。雄。者。龜。類。雌。者。鸞。類。類。自。為。雌。雄。

故。風。化。或。說。云。方。之。物。類。猶。如。草。土。異。種。而。同。類。也。山。海。經。云。豐。之。山。

有。獸。焉。其。狀。如。狸。而。有。髮。其。名。曰。師。類。帶。山。有。鳥。其。狀。如。鳥。五。米。文。其。名。

沫。音。末。司。馬。云。沫。沫。音。以。沫。相。育。也。一。云。沫。口。中。沫。相。與。而。生。于。也。細。要。

永樂大典卷之一萬五千九百五十五

音。捨。長。庚。文。反。