

永樂大典

卷二千四百六

天以清而浮於上。地以凝而填於下。人物生息。繫滋於其中。復有英君。誼
辟相繼為主。而人極以立。以兩間之開闢者如此。宜不至於再為混沌矣。
然陰陽之運。不能以常泰。陰陽之氣。不能以常通。上下或歷千萬百年。或
歷數萬年。泰者有時而否。通者有時而塞。至于否塞之極也。則天之清以
浮者。濁而低。地之凝以填者。裂而洩。人物之生息。繫滋者。亦歇滅而萎敗。
當此之時。五行之用。皆廢而水火之性。獨悖逆焉。火不為離。虛之明。而偏
於沈伏。水不為坎。陷之滿。而偏於沸騰。二者雖皆反常。而成天地之混沌。
者。水也。前日之開闢者。至此又成一混沌矣。天地每成一混沌。所不死者。
有元氣焉。惟其元氣不死。故陰陽之否者。終於泰。陰陽之塞者。終於通。或
歷數百年。或數千年。天之低以濁者。又復清。而浮地之裂以洩者。又復凝。
而填。人物之歇滅。萎敗者。又復生息。而繫滋。此陰陽之運氣已泰。而通。則
前日之混沌者。復為之開闢矣。然天地由開闢而混沌者。固以其漸。由混
沌而開闢者。亦以其漸。方開闢之初。又必有聰明神聖者。繼天為王。而人
極以復立。伏羲蓋當一開闢之初也。方其混沌之時。三綱五常之教。斯民
日用飲食之道。皆汨喪於水。然此理之神。與元氣俱不泯絕。及天地再開
闢也。此復生於水。在伏羲時。水性以復其常。神易首出於河。至舜禹時。水

水樂大典卷二十四百六

二

患悉平。故洪範復出洛。此理之神。所以開物成務者。一顯一晦。吾亦不知
其幾萬古矣。故繫辭十三卦。自乾坤離三卦之外。皆文王所未重。而已為
伏羲神農黃帝堯舜所取用。則伏羲雖未畫八卦。亦可見其為前古之民
用矣。又如武王洛書之訪箕子。首對以洪水數壞九疇之意。且言此範天
不與鯀。而以待嗣興之禹。則是九疇亦皆前古所敘。豈待書出於洛而後
見哉。今謂天地肇判於伏羲之時。謂已前無天地。豈理也邪。若謂伏羲時。
乃天地之初判。當時文籍既生。豈無一字垂載于後。借曰三墳八索。九丘
之書。已失其傳。而堯舜去古未遠。二典之書。君臣畧無一語。及太極初分
時事。不過以治水為第一義。於六府則止言惟修。而相期於勿壞。及地平
天成。乃以萬世永賴相歸美而已。且三聖人之為治也。皆以若稽古為首
稱。今觀其一政一治。似皆於古人之成法。固自三皇以來。未創制者。已可遵
守。至如取乾坤以垂衣裳。實始於黃帝堯舜氏。及舜欲作黼黻之服。亦曰。
予欲觀古人之象。施采已出於古人。則衣裳之制。又豈黃帝堯舜創。意為
之哉。由是推之。天理人文之盛。前古蓋無一而不備也。但天地每一開闢。
之初。則又成一朴畧無文之世。必待聖人繼天測靈。揭為世教。以啓
迪民彝之固有也。愚故曰。天地之大。不知其幾混沌。而幾開闢矣。

太

初

通鑑外紀庾嶷氏昔者天地未分謂之太易元氣始萌謂之太初羅

書兩儀者陰陽之形也謂之太初太初者天地之交也太平御覽易乾鑿

度曰太初者氣之始也帝王世紀曰元氣始萌謂之太初詩推度火

曰陽本為雄陰本為雌物本為魂宋均注曰本即原也變陰陽為雌雄

節猶氣也太初者氣之始也必知生八月仲者據此時黃黃十以分驗也

陽十物行節者須雌俱行物乃著也廣雅曰太初氣之始也清濁未分

莊子曰太初有無言太古之初上下未形所有者無無有無名既無有形

人無有名一之所起有一而未形謂道也物得以生謂之德淮南子

曰稽古太初人生於無當太初天地之始人生於無形無形生有形也成

形於有有形而割於物為物所制揚雄擬靈賦曰太易之始太初之先

馮馮沉沉奮搏無端王阜老子聖母碑曰老子者道也乃生於無形之

先起於太初之前行於太素之元浮遊六虛出入幽冥觀混合之未別窺

清濁之未分陳思王魏德論曰在昔太初玄黃混并渾沌蒙鴻兆朕未

形阮籍孔子誄曰養徒三千升堂七十潛神演思因史作書考混元於

無形本造化於太初又大夫先生傳曰太初真人惟太之根專氣一志

萬物以存又曰馳驚乎太初之中休息乎無為之宮太初何始無後無

先邵子觀物外篇太初事之初也昇仙經云太初極于陽九太素極于百

六莊子知北遊泰清問乎無窮曰子知道乎無窮曰吾不知又問乎無

為曰吾知道曰子之知道亦有數乎曰有曰其數若何無為曰吾知道之

可以貴可以賤可以約可以散此吾所以知道之數也泰清以之言也問

乎元始曰若是則無窮之弗知與無為之知孰是而孰非乎元始曰不知

深矣知之淺矣弗知內矣知之外矣於是泰清中而數曰弗知乃知乎知

乃不知乎孰知不知之知元始曰道不可問問而非也道不可見見而非

也道不可言言而非也知形形之不形乎道不當名元始曰有問道而應

之者不知道也雖問道亦未聞道道無問問無應無問問之是問窮也無

應應之是無內也以無內待問窮若是者外不觀乎宇宙內不知乎太初

永樂大典卷二四〇六

三

初而年號之重實始于漢哀帝。羣書足用事對。渾沌。濛濛。鴻。胚。渾。馮。沉。沉。漢。其。窈。窈。清。濁。未。分。廣。雅。元。黃。混。并。曹。六。經。元。氣。混。而。為。一。是。太。初。太。一。也。易。傳。辭。疏。諸。子。有。形。者。生。於。無。形。則。天。地。安。從。生。故。有。太。易。有。太。初。太。易。者。未。見。之。氣。也。太。初。者。氣。之。始。也。列。子。天。瑞。篇。古。未。有。天。地。之。時。唯。象。無。形。窈。窈。冥。冥。芒。芒。莫。莫。閔。頽。濛。鴻。洞。莫。知。其。門。唯。精。神。訓。諸。史。外。渾。混。元。注。造。化。之。氣。班。孟。聖。典。引。梁。昭。明。太。子。注。用。視。太。初。遠。見。治。風。文。選。序。天。地。紀。先。有。太。初。後。有。太。始。白。虎。通。體。題。未。判。無。形。氣。始。無。形。無。名。莫。測。太。乙。混。沌。未。兆。

未分。混。沌。之。先。莫。窮。其。用。賦。偶。有。物。未。判。先。天。固。存。小。馬。運。法。象。於。冥。莫。大。則。同。胚。胎。於。覆。蓋。大。樸。將。散。三。光。欲。萌。名。曰。希。夷。聽。弗。聞。意。有。機。緘。不。自。已。噫。大。塊。於。無。形。之。表。轉。洪。鈞。於。未。化。之。時。恍。惚。未。見。沖。虛。莫。為。有。名。能。肇。於。有。形。妙。用。悉。根。於。妙。理。芒。乎。劫。乎。孰。測。其。兆。朕。亭。之。毒。之。莫。究。於。胚。渾。獨。居。有。象。之。先。潛。播。大。鈞。之。兆。賦。隔。真。機。密。運。於。洪。蒙。獨。超。乎。古。庶。類。悉。資。於。塊。北。會。有。其。元。彼。袁。帝。改。元。烏。識。探。端。之。自。縱。武。皇。名。歷。難。窮。極。數。之。由。攔。江。網。體。字。無。名。混。沌。

永樂大典卷二十四百六

四

混沌初

玉融新對文選班固典引曰天極之元兩儀始分李周翰注云大極混沌氣之初也龍文經混沌之初中含太虛

卦象初

鄭滌孫中天述攷上稽之卦象一畫者有畫之初也八卦六十四卦之初也稽之先天以伏羲八卦一轉移間初畫兩儀匹再畫覆載形三畫天地交高卑體段已具八卦二十四畫百九十二爻之內邵子觀物外篇初與上同然上亢不及初之進也二與五同然二之陰中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不若四之近君也

無初

易

卦九五爻辭曰無初有終先庚三日後庚三日吉音初

呂氏春秋音初夏后氏孔甲由于終先庚三日後庚三日吉東陽蒼山孔甲禹後十四年集之文

後之祖崇之宗田獵也天大風晦盲音昧也孔甲迷惑入于民室主人方

乳孔甲或曰后未見良日也之子是必大吉之作其或曰不勝也之子是必有殃后乃取其子以歸曰以為余子誰敢殃之子長成人慕動折撿斧斫斬其足遂為守門者以其無足遂為守門之官向謂之子有殃也孔甲曰嗚呼有疾命矣夫乃作以為破斧之歌實始為東音為東陽之音禹行功見塗山之女禹未之遇而巡省南土遇禮也禹未之禮而巡行南行也

音南方之士。塗山氏之女。乃令其妾侍禹于塗山之陽。塗山。在九迴。近當塗也。山南曰陽也。女乃作歌。歌曰。候人兮猗。實始作爲南音。南方。國風之音。周公及召公取風焉。以爲周南召南。取塗山氏女。南音爲樂歌。周昭王親將征荆。周昭王。康王之子。穆王之父。荆。楚也。秦莊王。諱楚。避之曰荆。辛餘靡長且多力爲王右。右。兵車之右也。還反涉漢渠。敗王及蔡公。桓於漢中。桓。墜也。音曰顛。墜之墮。辛餘靡振王北濟。又反振蔡公。振。救也。傳曰。齊桓公伐楚。讓之曰。爾貢苞茅不入。王祭不供。無以縮酒。寡人是徵。昭王南征。沒而不復。寡人是問。對曰。貢之不入。寡人之罪。敢不共乎。昭王之不復。召其問諸水濱。由此言之。昭王爲沒於漢。辛餘靡爲得振王北濟哉。周公乃侯之于西翟。實爲長公。西翟。西方也。以辛餘靡有振王之功。故實之爲長公。殷整甲徙宅西河。一作阿。猶思故處。處。居也。實始作爲西音。長公。禮是音以處西山。西音。周之音。秦繆公取風焉。實始作爲秦音。取西音以爲秦國之樂音。有娥氏有二佚女。爲之九成之臺。成。猶重。飲食必以醴。醴。樂。帝令燕往視。一作初之。鳴若謚謚。二女愛而爭持之。覆以玉筐。少選。發而視之。少選。須臾。燕遺二卵。北飛遂不反。帝。天也。天令燕降卵於有娥氏女吞之。生契。詩云。天命玄鳥。降而生商。又曰。有娥氏女。方將。立子生商。此之謂也。二女作歌。一終曰。燕燕往飛。實始作爲北音。北音之音。凡音產乎人心者也。感於心則蕩乎音。蕩。音成於外。而化乎內。內。化生內心。是故聞其聲而知其風。風俗。察其風而知其志。一作意。下同。觀其志而知其德。盛衰賢不肖。君子小人。皆形於樂。不可隱匿。故曰。樂之爲觀也深矣。土。樂則草木不長。美。魚水煩則魚鼈不大。樓。深。世濁則禮煩而樂淫。煩。亂。淫。邪。鄭衛之聲。桑間之音。說在孟春紀。此亂國之所好。衰德之所說。說。樂流辟。詭。越。恣。濫之音。出。出。主也。則滔蕩之氣。邪慢之心。感矣。感。則百姦衆辟。從此產矣。故君子反道以修德。修。治也。正德以出樂。和樂以成順。樂以和爲成順。樂和而民鄉。方。復初。莊子。繕性。繕。性於俗學。以求復其初。滑。欲於矣。鄉。仰。方。道。復初。俗。思以求致其明。謂之蔽蒙之民。古之治道者。以恬養知生。而無以知爲也。謂之以知養恬。知與恬。交相養。而和。理出其性。夫德。和也。道理也。德無不容。仁也。道無不理。義也。義明而物覩。忠也。中。純實而反乎情。樂也。信。行容。軀而順乎文。禮也。禮樂。徧行。則天下亂矣。彼正而蒙。已德則不冒。冒。則物必失其性也。古之人有混芒之中。與一世而得澹漠焉。當是時也。陰陽和靜。鬼神不擾。四時得節。萬物不傷。羣生不夭。人雖有知。無所用之。此之謂至一。當是時也。莫之爲而常自然。遠德下。襄。

永樂大典卷二十四百六

五

及燧人伏戲始為天下。是故順而不一。德又下衰。及神農黃帝始為天下。是故安而不順。德又下衰。及唐虞始為天下。興治化之流。溟溟散朴。離道以善。險德以行。然後去性而從於心。心與心識知而不足以定天下。然後附之以文。益之以博。文滅質。博文溺心。然後民始惑亂。無以反其性情。而復其初。禮記曾子問。文王之為世子。朝夕至于大寢之門外。問於內豎曰。今日安。世子乃有喜色。其有不安節。則內豎以告世子。世子色憂不滿容。內豎言復初。然後亦復初。又親疾之藥。必親嘗之。常膳者苦則世子亦能食。常膳饗世子亦不能飽。以至于復初。然後亦復初。宋趙儀可青山叢後初堂記。人以生為初。天地以開闢為初。吾言初異也。昔者混沌之初。未始有一物也。天地而既開闢矣。然後人與鳥獸草木生焉。於是范金合土。鑿泉竅穴。刊山墾田。築城浚隍。而又窺以渾儀。算以巧歷。腥以殺伐。辱以僵溲。日中之火。月中之水。靡不智取力索。斲樸破圍。乃毒其天。斲荒鐫頑。朴畧不還。而天地爛熳矣。爛熳之極。而天地精英之氣衰耗而無餘。其所鍾。日日起於焦僂天閔。然後山傾海運。日埋星沉。而向之五伯七雄之所爭。伯夷李札之所讓。一皆漸泯滅。化為黃流。蓋自是息之。以至所不知何年之久。是為天地之復初。迨夫其氣休息之久。盤礴鬱積。不能以不

發泄。則又一開闢。如羲農皇帝出焉者。是乃天地憂患之始。而非初也。人之未生也。所謂性者。與一氣同遊於渾淪亭毒之劑。耳目口鼻四肢。且不知其何所寄也。夫焉有所欲。俄而有生矣。生者賦性之始也。耳而聲。目而色。口而味。鼻而臭。四支而安佚。而去未生之初遠矣。然後有得則喜。失則悲。以至於相靡以刀。相戲以智。而去生之初。又遠矣。人能返觀內照。以游乎未始有生之初。然後知血肉之身。固未始有一物也。則亦可以蕭然於事物之外。而得吾之所謂性者矣。此之謂復初。劉君明國名其堂曰復初。而求記於余。明國嘗有關於吾書之外者。故樂以斯言。就正焉。國朝月廷臣金陵集復初齋記。宜興強如心氏。世居荆南山之遵義里。元季兵變。辟地水豐黃山者十年。而去親戚遠墳墓。中恒慊焉。而不足。洪武初年。始克歸治茅齋於室之東偏。題曰復初。介國子生謝煜來求記。表有失而後復。當大兵四起。焚燒屠戮。莫不東西奔竄。農失其田。工失其肆。四望鄉里。皆狐兔之墟。而父子兄弟。能相保以居者。曾無一二。咸謂不可得而復矣。幸而居復吾宅。田復吾地。水之淤者浚。而復其清。塗之塞者闢。而復其廣。與夫一草一木。敷榮豐達。若冬而復春。境之勝。亦不異乎前矣。蓋亂極復平。數之必然。而人亦不久於蕩析。如心之初志於此。遂矣。向使攻戰之

永樂大典

卷二四〇六

未息疾疫之天年。雖欲復於已失者其能然乎。宜特表其所居也。若余之由樵李而錢唐。由錢唐而雲間。由雲間而金陵。未嘗一日後先人之弊。廬寧無愧乎。雖然。君子所責乎復者。復性為大性。固其於物也。有宅之安。有地之美。利吾累也。必絕之。其至清水也。義吾由也。必從之。其至廣塗也。殘暴險賊之不可存。而一於仁恕忠厚焉。其生之理。美趣草木油然而長也。聖人之教人。復此而已。而不遠復者。獨稱顏氏之子為近之。此復其初之為近也。如心好學讀書。必知復吾本然為事。非徒區區故業矣。予因而推之。且以自警云。唐杜工部集文章復古初

遂初書

孫綽傳。綽有高尚之志。居于會稽。游放山水十有餘年。乃作遂初賦。以致其意。賦今無所考。太平御覽。晉書。桓溫欲經緯中國。以河南初平。將移都洛陽。朝廷畏溫不敢為異。而北土蕭條。人情危懼。孫綽上疏言不可。溫見表不悅。曰。致意與公何不尋君遂初賦。而知人家國事邪。元劉靜修集。遂初亭說。君子立心之初。曰為善。而不能為惡。曰為君子。而不為小人。如是而已。苟為善也。為君子也。則其初心遂矣。夫道無時而不有。無處而不在也。故欲為善為君子。蓋無時無處而不可。而吾之初心。亦無時無處而不得其遂也。若曰。吾之初心。將出以及物也。苟時命不吾與焉。則終身

永樂大典卷二四〇六

七

不得其遂矣。如是則是道偏在乎出而處也。無所可為者矣。若曰。吾之初心欲處而適已也。苟時命不吾釋焉。則亦終身不得其遂矣。如是則是道偏在乎處而適也。無所可為者矣。道果如是乎哉。詹事張公子有子。知其心為最深。蓋樂為善。而惟恐其不為君子者也。今築亭名以遂初。而其心乃在乎閑適。而諸公為詩文以題詠之者。以子有朝望甚重。才業甚備。又皆責其心當在匡濟。皆不可也。夫義當閑適。時在匡濟。皆吾所當必為者。然其立心。則不可謂必得是也。而後為遂。苟其心如此。則是心境本無外。而自拘於一隅。道體周遍。而自滯於一偏。其為累也甚矣。子有其以吾言思之。父之必有得也。至元壬辰重九月。劉某書。國朝蘇平仲太史集遂初堂記。鄭君宜中。夙奉親命。遊學燕京。用近臣薦。補國子生。限於常貢。出從事宣慰使者府。歷福建廣西湖南三道。遷推華亭縣尉。而君溫人也。世家平陽之鏡江里。其地鉅海。前橫青華。後擁遠若。九為新羅。夾嶼近若金字。諸峯層巒。間出於其左右。一方之勝處也。以此君得意功名之途。而退休家林之心。未嘗一日忘焉。自華亭來。歸絕口。不言仕進。廷授錢塘縣簿。遂吏在門。而不為起。兵興之後。僕府爭以得士相高。諸公雅知君不可屈。亦不敢煩以職。經畧使便宜以江西理問所知事。強起君。迄不赴。乃作

遂初堂於鏡江之西。復擬要會大治亭館以極遊眺之美。蓋超然與世相忘。久矣。余過其里。來請曰。吾之堂。未有為之記者。願托筆於子。嗟夫。天下熙熙。孰不為聲利而馳。天下攘攘。孰不為聲利而往。乃有抗思埃壘之表。寄迹山海之間。甘與鷗鷺同群。漁樵分席。攬烟雲之變化。睇潮汐之往來。以究觀盛衰消長之理。不居其榮。無患乎其辱。不必於得無憂乎其夫。若君者乎。推此志也。雖謂之與太初為隣可也。不亦高世之士哉。然自至正失德。海內橫潰。室廬燬于寇攘。貨賂匱於供億。瘠於轉輸。朝虞而夕戒。愁居而懼處。蓋二十年。孰不慨君之不得遂其初也。

大明削平僭竊。混一寓縣。施惠布惠。涵煦乎群生。使之安養。休息於天日照臨之下。鳥獸草木。熙然同春。而君始獲優游於此。共為太平之人。而無毫髮不如其欲。又孰不喜君之得遂其初也。然則初志之遂不遂。其不係於時之理亂哉。名堂之意。豈曰退休之志。遂夙昔之願償。亦曰昭

上賜寓慶幸也。昔嘗聞之。士大夫謝事而還其廬。徒御散矣。賓客去矣。百物之順其欲者不足。人之羣嬉屬好之。交不與約。居獨遊於閭里之間。未有不培然者也。是以老於位而不知歸者。十常八九。樂於歸而無留祿者。十無二三焉。君壯盛時。宦業方興。名譽日起。非迫於著令。非休於清議。慨然遺簪

永樂大典卷二十四百六

八

紱之榮。而從泉石之樂。其賢於人也遠矣。此余不惟喜君初志之遂。且有不可及之歎。記之以彰君之清標雅致。以愧懷祿顧位而不知止者。又何

辭焉。宋陸放翁集遂初。狂本類三閭。歸仍慕二疎。何由滿人笑。但可遂吾初。莫爽沙堤馬。栖栖下澤車。細看俱外物。俛首老犁鋤。貧士善用短屏

居常自如。出尋鄰叟語。歸讀古人書。過店亦沽酒。登山時跨驢。非關傲塵世。聊欲遂吾初。述初。文苑英華梁肅述初賦并序。予幼

而漂流。遂寓于海之上。與鳧鴈為伍。有羊矣。或祿仕以代樵牧。其暇則以羣籍自娛。又嘗染重脛疾。每未長桑氏之術。以為療。其他未之思也。方俟

一疾間。則追尚平五嶽之遊。無幾何。會明詔以監察御史徵。俄轉右補闕。竊守職次。未逞自免。江湖之思。漫如也。間一歲。加翰林學士。領東宮侍讀

之事。既微且陋。載荷天眷。上不能宣令。一作上德。通古今。當論思之任。次不足弘三善。備教諭。充端士之列。每省名位。賜章綬。中心惻然。不欲假食。

無一日而安。一作忘者。二年于茲。其媿畏乃如是。時步自中禁。休于里巷。病攻其外。神倦于中。蒼鳥忘形。思及道本。然後知一動靜。萬化殊塗。寂然

同歸。未始有物。且不知未。曩歲之浮游。與今之局束。彼乎此乎。是歟非歟。杳不得其倪矣。於是作述初賦。以紀懷。且貽諸同志焉爾。烈然。一本作

我洪系芳。肇昭耿乎伊唐。始替禹以陳蕃。末開國而為梁。遭暴嬴以滅周。涉天漢而彰彰。社一作祖郟陽而守九江。東祖漢廷尉。郟陽侯。諱故。見漢書。武成九江太守。高山侯。諱方。見後漢書。逮七序而見光。後漢侍中。褒親愍侯。諱暉。作七序有傳云。見維京牧之豐融。後漢黃門侍郎。涼州刺史。侍中。閩內侯。諱寬。見魏書。咨散騎之徇節。晉散騎常侍。馮翊太守。扶風鄉侯。諱廣。死愍帝之難。贈吏部尚書。益州刺史。見晉書。遭匡攘以遷逝。導河右以蟬蛻。晉蜀郡太守。寧州刺史。扶風鄉侯。諱迪。自酒泉以下。六世郡侯。諱秋。避亂居張掖。綿侯。服以守業。傳龜組而罔替。自酒泉以下。六世郡守。閩內侯。諱司空之藩魏。弘茂德為表綴。魏大將軍。洛州刺史。贈侍中。司空。郟陽公。諱越。見後魏書。翼翼尚書。允明且哲。司空之孫。隋御史大夫。刑部尚書。郟鄉公。諱毗。隋書有傳。納言執法。乃遂乃達。播五葉而逮予。蚤慎。一作奮。身之芳烈。伊孤賤。一作寒。之薄祐。撫生植之多艱。豈前脩之將墜。貌才菲。一作下。而體孱。奉徒宅之善教。待帶經之殘編。諒不師而不訓。為一作為識立德與立言。泊章甫之在首。始礪志以就賢。思琢璞以解蔽。終扞格而難前。升九一作九。額之宏軌。探軋坤之大紀。求專直與翕闢。問性命之終始。曰君子之不用。是未成之所擬。苟體健以立誠。未何剛柔之

永樂大典卷二十四百六

九

不履。既尋繹以內省。觀萬動之攸歸。若捫天而罔階。知集木之匪危。何大道之汗一作汗。漫悼一作悼。吾人之崎嶇。一作嶇。仰前哲二字。一作哲。賢之休風。屢憫一作憫。悵以忸怩。且自擊以自考。亦三復而九思。庶初筮以發蒙。敢拾龜而觀頤。美海嶽之靜深。援幽人以為二字。一作而。與期。事投迹於林中。就拙者之所宜。屬未上有聖帝。旁求俊乂。載馳車乘。搜及瑣細。披執持憲簡。與匡補闕。載宜乎。學該紀律。識洞經制。故一作胡。小人之備官。幸不招損而速戾。一有斯字。時也。天光。鏡乎守內。洪稜憺乎荒外。上躬祀於奉壇。先假廟以告配。百神受職。以成秩。萬國駸奔。而求祭。肆觀創五月之吉。朝宗盛三朝之會。月窟日際。風行雨霽。參侍從之臣。獲睹人神之恭。又感一作感。夫翰苑崇秘。人文是經。樂正司業。元良以貞。講藝承明。莫不才侔。相如道博。桓榮何皇。鑒之偏屬。降湛恩於鯁生。若側足以登塗。方飭躬以効誠。懷書紳之猶急。慮數馬之非精。晝兢兢以徊徨。夕默默以屏營。嗚呼。不以命重才輕。嗚呼。一有頂字。墜而不敢寧也。我寓一作寓。我居乎彼南里。匪容車騎。實遠朝市。美歸沐以斯憩。聊優游以休止。旁枕大道。其平如水。南望南山。橫空黛起。君子所履。小人所視。乍掃室以自安。殊塞門而不仕。於是有竹有梧。清風穆如。放懷端居。玄宇一作宇。自虛。遺原憲

一作思之貧病忘寤武之智愚使我南郭之炊盡性西域一作方之書悟
幻有之遷幹待環中之妙樞合乃一指流為萬塗審物我之同域又違違
其焉如何春后之渥飾宜克恭以忘劬惟一作莫少海之洪濶豈勺水之
云翰伊志慮之久曠矧疲痾之集孑徒端直以勿貳又焉能以一無此字
為乎有無冥冥飛鴻其虛其餘英英白雲亦
卷亦舒吾企未物之未及故浩然而述初
物初 元吳澂友言集題
吾遊心於物初此莊子之書述老子之言云爾後之人曰物之初者物之
先也未有物之時也釋初為先訓義乖矣且未有物之時而遊心乎是得
無近魏晉清談放曠之習而使人無所執守莫可究詰乎老莊之學不然
也物之初蓋有所指而言謂一物之初非謂萬物之初也在吾身之內非
在吾身之外也以吾生身之所從始故曰物之初遊心物之初者真人之
守規中也此人身要妙之境而文士亦或擬之於天地之鴻濛龍虎山陳
自誠嗣老莊氏之學於此心知既其實豈徒既其文而已哉 國朝朱伯
賢白雲藁物初論 或問天地果有初乎曰有人物果有初乎曰有然則
有初必有終曰懸乎無方噫氣之大息也混混沌沌冲漠無始一氣既復
陰陽遂判清濁以分高下以形非天地之初乘于時萬象森羅已具有初

永樂大典卷二十四百六

十

而迹未形也天地一陰陽而已人物固固於陰陽以生者也陽生有六是
謂之乾陰生有六是謂之坤陽生于中極於午中乾道立矣陰生午中極
於子中坤道成矣乾坤者萬物之父母也當一陽初復二陽既臨陽在地
中草木生焉故草木之本皆居下而未反居上陽在下也三陽既交四陽
漸壯鱗介群生羽蟲次之故魚鱉身橫飛鳥兩足而昂首陽未足也五陽
健而决膏脂生焉故獸形近人至於六陽既全乾道始備人斯立矣故人
首居上足固在下得天地之全氣以生者也陽以主之陰以成之自午至
子為六陰成物之氣故能全乾坤之德者為聖人聖人得天地之全氣而
盡性踐形者也詎非人物之初乎然則曷而終曰生長歛藏一歲之終滋
育消滅一物之終非吾所謂終也若夫生物屏息天地無有斯為終矣曰
終當奈何曰有終
遊心物初 莊子田子方 孔子見老聃老聃
必有初作物初論 新沐方將被髮而乾然似非人
孔子便而待之少焉見曰丘也眩與其信然與向者先生形體極若槁木
似遺物離人而立於獨也老聃曰吾遊心於物之初老聃曰吾遊於物之
初孔子曰何謂邪曰心因焉而不能知口
心地初 儒學警悟杜詩
辟焉而不能言嘗與汝議乎其將

玉侯與蟻蟻同盡隨丘墟願聞第一義。回向心地。初心地初乃莊子所謂游心於淡合氣於漠之義。天地有初

路史疏化紀。丹求問於仲尼曰。未有天地可知乎。仲尼曰。古猶今也。曰。然則昔吾昭然而今物然何也。曰。昔之昭然神者先受之。今之物者又且

為不神者求也。祇稠新襲蟻蟻生之。洲沼創出虫魚產之。一氣之易萬物自見。故雖天地必有初也。而况人乎。靡不有初

詩蕩篇。靡不有初。鮮克有終。事必有初。宋史句龍如淵傳。如淵推中司上

無其端而發之則難。陛下即位。一初也。渡江。二初也。移蹕建康。三初也。自

建康復還臨安。四初也。自趙鼎相劉大中玉度相繼去。今復獨任一柙。召

一二名士。凡事有當行而弊有當去者。又一初也。臣願以正紀綱。辨邪正。明賞罰。謹名器。審用度。厚風俗。去文具。七者為獻焉。道之

初。龍文經不得而。草昧之初。宋唐仲友說齋集上張相公啓。新造之國與已成之業不同。草昧之初。英雄無定主。生民無定志。事成則帝。不成則虜。亟戰以決雌雄。誠不容緩。賓日之初。宋楊誠齋

永樂大典卷二千四百六

七

赴行在奏狀。伏念臣半生性蹇。薄暮時升。自逢賓日之初。寵盼芝檢。首預客星之列。誕真松階。未瞻尺五天之清光。致進十八人之遊直。

我生之初。詩兗卷。我生之初尚無造。我生之初尚無庸。若帝之初。書大禹

百官若帝之初。登拜之初。宋唐仲友說齋集定謀議。昔韓信之用兵。也。項羽可圖。三秦易并之計。已定於登拜之

初。南面之初。宋王與鈞大道至論武帝南面之初。以大道之要。未嘗泯沒。至論之極。著在簡書。坦然明自可舉而行。

交政之初。宋薛季宣浪語集湖州到任告文宣王廟文。某聞諸夫子曰。政者正也。子率以正。孰敢不正。某雖不敏。願學焉。交政

之初敢告。興事之初。宋范石湖大全集論勤政劄子。興事之初。必謹憲度。不興事之初。固無可行

之理。憲度謹矣。而必繼以屢省者。一氣為初。太上混元黃帝水。蓋事不加省。雖成而必隳之矣。

阿字為初。寶積經此陀羅尼。而能偏入一切諸法。所謂語言。演說談論。皆由文字。表示宣說。是文字。阿字為初。

荷字為後。猶如入胎。受胎持胎。以母為先。又如種子長養。以父為先。如蘊
積集。以生為先。次後建立。餘分差別之處。諸根次第成熟。如是字母為先。
諸餘文字。在其中間。隨彼相應。和合而轉。此即能入演說語言陀羅尼門。**易正為初**
宋景文公筆錄 宦者宮人言正

月與上名同音。共易為初月。王僅備起居注。頗熟其間。因上言。秦始皇帝
名政。改正音以正月為端月。以正為正。下音正。今乞廢正音一字不用。遂
下兩制。議兩制共是其請。表去其字。時曾公亮疑以問余。余曰。不宜廢。且
月外尚有射正。詩曰。不出正考。不止正月矣。曾悟。亟語丞相府罷之。

同一初 韓昌黎詩。欲知學之方。賢愚同一初。元程雪樓集。一初詩。
一從何處起。初自幾時名。昨夜山中夢。梅花雪乍晴。

德至同於初 莊子天地。泰初有元。元有名一之所起。有一
無間謂之命。留動而生。物物成。生理謂之形。形體
保神。各有儀則。謂之性。性備反德。德至同於初。**罔不在初**
太 甲。今王嗣厥德。罔不在初。立愛惟親。立敬惟長。始于家邦。終于四海。注
善惡之由。無不在初。欲其謹始也。書召誥。王乃初服。若生子罔不在厥

戒之在初 呂本中官箴。世之仕者。臨財當事。不能自克。
貽哲命。常自以為不必敗之意。則無所不為矣。然事
常至於敗而不能自己。故設心
處事。戒之在初。不可不察。詳官

盡孝在初 宋唐仲友說齋集代
今日盡孝在初。懋德在初。奉天在初。敬民在初。用人
在初。立政在初。謹厥初。書蔡仲之命。王若曰。
胡爾其戒哉。謹厥初。惟
厥終。終以不困。不惟厥終。終以困
窮。注。思其終者。所以謹其初也。

無迷厥初 韓昌黎集其
弗
既往。背師保之訓。弗克于厥初。尚
賴匡救之力。圖惟厥終。注。不能修德於其初。

不能厥
初。書君奭。惟乃知民
德。亦罔不能厥初。**聖質如初**
晉書和嶠為侍中。見太子

子有淳古之風。而李世多偽。恐不了陛下家事。帝默然。後與荀勗荀勗同
侍。帝曰。太子近入朝。差長進。卿可俱詣之。粗及世事。既奉詔。而還。勗並
稱。太子明識弘雅。嶠曰。聖質如初耳。帝不悅。及惠帝即位。賈后使帝問曰。
卿昔謂我不了家事。今日定何如。嶠曰。臣昔事先帝。曾有此言。言之不效。

水樂大典卷三千四百六

十三

國之福也。臣安敢逃罪乎。類說武帝語和嶠曰。東宮頃似更成進卿。試往看問何如。答云。聖質如初。母子如初。傳

隱公元年。鄭伯克段。寘姜氏于城穎。而誓之曰。不及黃泉。無相見也。既而悔之。穎考叔為穎谷封人。聞之。有獻於公。公賜之食。食舍肉。公問之。對曰。

小人有母。皆嘗小人之食矣。未嘗君之羹。請以遺之。公曰。爾有母遺。繁我獨無。穎考叔曰。敢問何謂也。公語之故。且告之悔。對曰。君何患焉。若闕地

及泉。隧而相見。其誰曰不然。公從之。公入而賦。大隧之中。其樂也。融融。姜出而賦。大隧之外。其樂也。洩洩。遂為母子如初。君子曰。穎考叔。純孝也。愛

其母。施及莊公。詩曰。孝子不匱。永錫爾類。其是之謂乎。吾不如子初。蜀志劉巴。字子初。先主曰。子初才智

絕人。如孤可任用之。非孤者。難獨任也。諸葛亮曰。運籌策。惟幄之中。吾不如子初。遠矣。若提桴鼓。會軍門。使百姓喜。當與眾人議爾。每

事如初。周禮秋官小行人。王燕則諸侯毛。凡諸公相為賓主。國五積。三問皆三辭。拜受皆旅擯。再勞三辭。三揖。登拜受。拜

送。主君郊勞。交擯。三辭。車逆。拜辱。三揖。三辭。拜受。車送。三還。再拜。致餼。如致積之禮。及將幣。交擯。三辭。車逆。拜辱。賓車進。答拜。三揖。三讓。母門止一

永樂大典卷二千四百六

十三

柙。及廟。唯上柙入。賓三揖。三讓。登。再拜。授幣。賓拜送幣。每事如初。賓亦如之。及出。車送。三請。三進。再拜。賓三還。三辭。告辟。日食如

月初。相臺志。黃瓊為魏郡太守。時建和元年正月日食。京師不見。而瓊以狀聞。太后詔問所食多少。瓊思其對。而未知所况。其孫琬

年七歲。在傍曰。何不言日食之餘。眉如初。光明經。金龍尊贊。如月初。其色黑。眉如初。佛云。眉細修揚。形

耀。過於蜂玉。皆從其初。禮記禮運。死者北首。不忘其初。禮記禮運。禮也者。反本脩古。不忘其初者也。當難其初。宋楊誠齋集。冗官上。

初。本脩古。不忘其初者也。當難其初。聖人之為天下。必與天下難其初。難其初。猶病於末。而况易其初者乎。禮帥初。禮記內則。適子。庶子。見於外。寢

於末。而况易其初者乎。禮帥初。撫其首。咳而名之。禮帥初。無辭。惟初。宋僧文珣。潛山集。惟初。惟初。結髮時。志氣凌蒼昊。飄然去園

懷抱。潛蹤寂寞濱。蕭颯同霜草。謂可安餘齡。異俗驚我。時惟爾初。倒。頗解空王宗。懷之以為寶。世故等浮塵。置置勿復道。

惟初。廬名山。縱幽討。流光暗相催。于今已衰老。滿眼皆少年。誰堪寫

書多方。我惟祇告爾命。時惟爾初。不克敬于和。佚能思初。安能惟始。沐浴膏澤而歌。詠

勤苦。非大德誰能如斯。二南作於周初。二南譜正義曰。鄭答張逸云。文王以諸侯而有王者之化。

卒以受命。是受命之前。已行王德。當此之時。詩已作也。何則。化被於下。則民述其志。何須待布王號。然後作歌。武王采詩之時。二公已有爵土。命其

行化。遂分繫之。非由二公有土。此詩始作也。周召二十五篇。惟甘棠與何彼穠矣二篇。乃是武王時作。武王伐紂。乃封太公為齊侯。令周召為二伯。

而何彼穠矣。經云。齊侯之子。太公已封於齊。甘棠經云。召伯。召公為伯之後。故知二篇皆武王時作。非徒作在武王之時。其所行實之事。亦武王之

時也。見山堂考索。鈞璜初。唐錢起詩。曉出青門望。終南別。光初。楊子

篇。或問交曰。仁問餘耳。曰。光初。實灌曰。建初。東漢書。漢章帝成李

凶終。晉書。前趙劉曜即位。改元曰光初。建初。東漢書。漢安帝。改元元初。姬

改元。永初。東漢書。漢安帝。宋。元初。東漢書。漢安帝。改元元初。姬

建初。高祖俱改元永初。元初。東漢書。漢安帝。改元元初。姬

取未言前。即是元初。妙不傳。却向。本初。漢書。漢質帝。改元本初。黃初。續後

箇中分變態。下同幽壤。上同天。本初。漢書。漢質帝。改元本初。黃初。續後

孫權傳。曹丕廢漢帝為山陽公。借稱尊號。改。景初。三國志。魏明

元黃初。杜工部集。再聞誦新作。突過黃初詩。景初。三國志。魏明

延初。前秦符洪。皇初。後秦姚興。載初。唐書。則天武后時。安

廣初。五代史。吳越王。錢鏐。改元廣初。漢初縣。舊唐書。地理志。漢初縣。後魏清居縣。隋改漢初。

漢初縣。舊唐書。地理志。漢初縣。後魏清居縣。隋改漢初。初氏。國朝千家姓。商音鄆城。姓氏急就篇。初氏見姓苑。宋有初暉

初房。舉賢良方正。熙寧登科。初熨。密州人。元豐初。西美鄆州人。初汝。為登州人。初汝。為登州人。

芻。洪武正韻。楚鈕切。爾雅。杆謂之芻。人芻。草說文。刈草也。又牛羊曰芻。以所食得名。俗作芻。非。中。音草。許慎說文。芻。義愚切。裹。包束。巾之形。徐鍇

永樂大典卷二十四百六

十四

永樂大典

卷二四〇六

通釋曰。此雖從竹。蓋是象形字。阻。虞反。小爾雅。囊謂之糝。糝。謂之芻。生曰芻。陸法言廣韻。楚居切。孫。唐韻。測。隅切。顏元孫千祿字。善。芻。上。中通

下。馬。唐玄度九經字樣。作芻。訛。宋重修廣韻。亦姓。出何氏姓苑。丁度集韻。芻。憲。俞切。或从竹。俗作芻。非是。又。芻。尤切。吳棫韻補。叶音初。尤切。韓愈

馬驥詩。力。小若芻。制。價。微。良。易。酬。渴。飲。一。斗。水。飢。食。一。束。芻。又。叶。音。楚。九。切。戴。侗。六。書。故。歸。楚。隅。切。食。牛。馬。竹。也。別。作。芻。郭。守。正。紫。雲。韻。芻。恭。半。羊。

曰。芻。犬。豕。白。豢。鄭。之。秀。精。明。韻。飛。芻。輓。舉。釋。行。均。龍。龕。手。鑑。蜀。俗。芻。或。作。芻。上。豢。也。蓋。芻。羔。芻。藏。作。芻。互。並。測。于。反。韓。道。昭。五。音。集。韻。又。側。鳩。切。五。

音類聚。初。俞。切。楊。桓。六。書。統。穿。母。寧。从。竹。指。於。中。也。熊。忠。韻。會。舉。要。次。尚。次。清。音。祭。統。士。執。芻。注。葉。也。又。羊。白。芻。犬。曰。豢。皆。以。所。食。得。名。集。韻。或。作。

芻。按。說。文。芻。字。中。本。从。竹。又。加。竹。作。芻。非。也。趙。謙。聲。音。文。字。通。穿。沾。切。竹。為。束。也。从。二。勺。束。二。中。為。意。牛。羊。曰。芻。作。芻。蓋。蓋。芻。芻。非。雙。音。見。狀。音。韻。

會定正字切。徹。象。上。林。鼎。揚。鉤。道。德。徐。鉉。瓜。徹。稱。輝。芻。書。鍾。鼎。集。韻。經。註。象。韻。

真。鍾。草。芻。芻。索。芻。芻。並。史。芻。皇。芻。鮮。于。樞。並。見。書。錄。書。書。書。草。書。集。韻。

永樂大典卷二十四百六

十五

總敘

陸佃埤雅。芻。象。草。束。之。形。故。詩。以。况。男。女。婚。姻。之。相。纏。固。蓋。薪。斧。而。析。之。其。束。之。宜。也。束。芻。雖。不。析。然。其。體。散。亂。不。可。以。不。束。

也。束。楚。則。雖。不。束。可。也。然。猶。將。束。之。也。夫。薪。也。芻。也。楚。也。猶。將。束。之。也。可。以。人。而。不。如。乎。薪。曰。三。星。在。天。芻。曰。在。隅。楚。曰。在。戶。在。天。據。面。言。之。在。隅。

據。地。言。之。在。戶。則。人。據。乎。人。矣。互。相。備。也。白。駒。之。卒。章。曰。生。芻。一。束。其。人。如。玉。又。言。君。子。之。道。貧。賤。不。能。移。如。此。西。京。雜。記。曰。夫。人。無。幽。顯。道。在。則。

為。尊。雖。生。芻。之。賤。也。不。能。脫。落。君。子。故。贈。君。生。芻。一。束。詩。人。所。謂。生。芻。一。束。其。人。如。玉。也。五。絲。扁。纈。倍。緝。為。升。倍。升。為。緝。倍。緝。為。紀。倍。紀。為。緝。倍。緝。

為。緝。此。自。少。之。多。從。微。至。著。也。士。之。立。功。勳。效。名。節。亦。復。如。之。勿。以。小。善。不。足。備。而。不。為。也。故。贈。君。素。練。一。緝。鄭。氏。譚。綺。芻。馬。草。也。

陳芻

儀禮聘禮。司馬陳芻。注。司馬掌帥。團人養馬。故陳芻。團人職。屬司馬。百縣秩芻。禮記。月令。

季夏之月。命四監大夫。令百縣秩芻。以養犧牲。令民無不成。出其身。士執芻。禮記。祭義。君執圭。

亞裸。及迎牲。君執紉。卿大夫從士執芻。宗婦執蓋。從夫子薦豆。此之謂夫婦親之。薪芻。周禮地官。委使。

民採薪芻

有官龜鑑吳遵路知通州。天下蝗旱，使民採薪芻，官為收買，以為直糴官卷。至冬大雪，取以元價，易薪芻。

與民官不傷財民且蒙利。

束芻

詩唐風綢繆篇。綢繆束芻，三星在隅，今夕何夕，見此邂逅。隅，語口切。皎皎白駒，在彼空谷。生芻一

束，其人如玉，毋金玉爾音，而有遐心。宋劉放集束芻食麒麟，羊水活蛟龍，棘下雖可哀，泥蟠未必窮。解驥就衢路，借龍起雷風。寥寥四海廣，去矣若

安求牧與芻

孟子公孫丑下。今有受人之牛羊而為之牧之者，則必為之求牧與芻矣。求牧與芻而不得，則反

諸其人乎？抑亦立而視其死，與曰：此則距心之罪也。

負芻

孟子離婁章。昔沈猶有負芻之禍，古史晉世家：曹公子負芻殺其世

反裘負芻

分門故事：魏文侯出遊，見路人反裘而負芻，文侯曰：胡為反裘而負芻？對曰：臣愛其毛。文侯曰：若不知其裏盡而毛無所恃，邪？明年東陽上計，錢布十倍，大夫畢賀。文侯曰：此非所以賀我也。譬無異夫路人反裘而負芻也。將愛其毛，不知其裏盡，毛無所恃也。今吾田地不加廣，士民不加眾，而錢十倍，必取

之士大夫也。吾聞之下不安者，上不可居也。此非所以賀我。濯糞

永樂大典卷二十四百六

十六

取芻

新唐書安祿山傳。慶緒因嬰鄴，自固使薛嵩以厚幣求救於史思明，而王師圍已固，築城濬隍，三周決安陽水灌城。城中棧

而處糧盡，易口以食。米斗錢七萬餘，一鼠錢數千，屑松飼馬。積糞取麥，結古一切，濯糞取芻。城中欲降不得，見城守均賦廩

均賦廩

芻

新唐書韓休傳。休出為虢州刺史，號於東西京為近州，乘輿所至，常稅廩芻，休請均賦它郡。中書令張說曰：免號而與他州，此守臣為

私惠耳。休復執論，吏白：恐忤宰相意。休曰：刺史幸知民之弊而不救，豈為政哉？雖得罪，所甘心焉。訖如休請。

范諷均

芻

宋史列傳。范諷字補之，仁宗時通判鄆州。時知州李迪貶衡州副使，宰相丁謂戒使者持詔書促上道，諷輒留迪數日，而為治裝。祖若

詔塞決河州，募民入芻，捷而城邑與農戶等。諷曰：芻芻不同，而輕重相若，農民必大困。且詔書使度民力，今則均取之，此有司誤也。即改符使富人

輸三之二，因請下諸州以鄆為率。朝廷從其言，徙知廣濟軍。民避水堤居，凡給糶於官者，諷悉縱使護其家，奏除其租賦。仁宗累遷太常博士，以疾

監舒州。靈仙觀

飲泉飼芻

宋曾鞏元豐類纂奏論。秦割郡縣於外，而飲其廩兵於內，盡收群子弟而磨之，牢圍之。

地止於飲泉而飼芻不使得聞世務一匹夫知其可勝也。**以豆薦芻**宋曾鞏元豐類案曾判官墓銘以衣補襦以

豆薦芻重器小施**齒馬蹴芻**唐賈誼策禮不敢齒君之路馬蹴其芻者有罰所以預遠不敬也。**齒馬**

觸芻西漢補遺孫會宗與楊惲書齒馬觸芻橫貸之恩何可復得子切項立朝諸吏上卿朝夕殿戶宿衛領大夫郎謁者舉法間政

拔摧絕倫傲孰君臣進退之分久矣**飢馬爭芻**淮南鴻烈解說林訓飢馬在廐寂然無聲投芻其傍爭心乃生。

厭伐馬芻南史劉道恩宋武帝征孫恩縣差道恩伐馬芻常負大束兼倍餘人每捨芻於地數曰大丈夫彎弓三尺

奈何充馬士武帝聞之即給器仗自征祿賊常為先登膽力過人甚見愛信後以戰功封新寧縣男**白飯青芻**唐

工部集肯訪浣花老翁無與君工部集肯訪浣花老翁無與君**白馬盧芻**王充論衡儒者稱孔子與顏淵俱登魯東

山望吳昌門謂曰爾何見一足練前有土藍犯子曰噫此白馬盧芻使人視之果然**輓粟蜚芻**史記主父偃傳偃

水樂大典卷三十四百六

十七

諫伐匈奴云天下蜚芻輓粟起於東陲瑯琊負海之郡轉輸北河率三十鍾致一石漢書注師古曰運載芻粟令其疾至故曰蜚芻也輓謂引車船也

軍須芡芻惟揚志宋紹興六年詔提點淮南公事張成憲別措置大軍所須芡芻毋令搔擾時淮泗大軍所須芡芻

甚夥成憲均之揚楚恭州暨高郵每州十萬束民間津送每束有至五六百錢者右司諫王縉奏乞令諸軍願得錢就便收買者聽餘令採之近地

雇人以官舟運之故有是詔**徐穉置芻**經遠堂分門故事徐穉字孺子高尚不仕陳蕃為豫章守不接賓客唯徐

穉來持設一榻去則縣之郭林宗有母憂穉往予之置生芻一束於廬前而去眾怪不知其故林宗曰此必南州高士徐孺子也穉字孺子詩不云

乎生芻一束其人如**簫鼓塗芻**唐權載之集祭徐給事文死生同途力命難俱焜耀終始恩

深禮殊榮春官於夜壑振簫鼓於塗芻平昔談笑倏然虛無含悽寄詞絮酒焚枯顧執紼以莫尋英靈筵而涕濡**結芻為**

人孫子此事朱梁將劉鄩潛即西越太原將行慮為晉軍所追乃結芻為人縛旗於上以驢負之循堞而行數日晉人方覺追之不及

芻芻靈

周禮春官塚人及莫言駕車象人。芻連車也。象人。芻草為人。言

為人馬謂之靈者神之類。明器之道也。言與明器同。孔子謂為芻靈者善。謂為備者不仁。不殆於用人乎哉。備備人也。有面目機發。有似於土人。孔

子善古而非周。釋名曰。束草為人。馬以神靈名之也。續漢書禮儀志曰。天子崩芻靈三十六人。陸機士庶挽歌辭曰。埏埴為塗車。束薪作芻靈。

苾芻

江少虞類苑尊勝經。號僧曰苾芻。本是草名。有五義。一生不肯日。二冬夏常青。三體性柔軟。四香氣遠騰。五引蔓旁布。為佛弟子。理亦宜然。其精至者。號為沙門。漢言息心梵語。西沙迦瞞那中國譯云。沙門。釋氏要覽苾芻梵語也。是西天草名。具五德。故將喻出家人。古師云。苾芻不譯者。蓋含五義。故一體性柔軟。喻能折伏身語。籠攝。故二引蔓旁布。喻傳法度人。連延不絕。故三馨香遠聞。喻戒德芬馥。為眾所聞。故四能療疼痛。喻斷煩惱毒害。故五不肯日光。喻常向佛日故。

王芻

吳仁傑離騷草木疏。王連註。王芻也。吳氏本草王芻一名黃草。神

農公主太山山谷。治身熱邪氣。小兒身熱氣。能改齋漫錄黃朝英細素雜記云。李濟翁嘗論詩。淇與云。葦竹猗猗。按陸璣草木疏。稱爾雅云。葦竹。王

芻也。郭璞注又云。葦葦也。今呼為鳩脚莎。至見竹字。宋朱翌猗覺寮雜記。淇與。衛詩也。綠竹猗猗。注云。綠王芻竹。篇竹也。疏云。郭璞曰。似小藜亦即好生道傍可食。寇恂傳云。伐淇園之竹。為夫百萬。考此則綠竹。乃竹之可為夫者。綠言其色耳。何至以綠為王芻竹。為篇竹乎。以綠竹之盛。此衛武之美。有何不可。乃取道傍小藜乎。竹竿亦衛詩也。簞簞竹竿。以釣于淇。淇即淇與也。取淇竹為釣竿。與伐以為夫。皆今之竹也。注疏陋矣。石

龍芻

本草神農本經名醫別錄。石龍芻。味苦微寒。微溫無毒。主心腹邪氣。小便不利。淋閉風濕。鬼疰惡毒。補內虛不足。痞滿身無

潤澤。出汗除莖中熱痛。殺鬼疰惡毒氣。久服補虛羸。輕身耳目。聰明延年。一名龍鬚。一名草續斷。一名龍珠。一名龍華。一名懸菟。一名草毒。九節多味者良。生梁州山谷濕地。五月七月。採莖暴乾。陶隱居云。莖青細相連實亦。今出近道水石處。似東陽龍須以作席者。但多節爾。唐本註別錄云。一名方賓。主療蛇虫。及不消食爾。宋開寶本按別本註別錄云。溫今之服除熱。蓋不溫也。嘉祐本按蜀本圖經云。莖如艇叢生。俗名龍須草。今人以為席者。所在有之。八九月採根暴乾。陳藏器云。按龍須作席。獨敗有垢者。取方尺者。汁服之。主淋及小便卒不通。今出汾州。亦處處有之。紹興

永樂大典

卷二四〇六

本草石龍芻採莖入藥其草柔軟細長人或編之以為席者是也本經所載主治雖寒但今方家稀見入藥不經微寒復云微溫據別注云今服用除熱者蓋不溫也當作味苦微寒無毒是矣三

山志石龍芻葉生俗名龍須草今人以為席

龍芻

任昉述異記東海島龍駒川湄

天子養八駿處島中有草名龍芻馬食之日行千里古語云一秣龍芻化為龍駒

縛芻

翻譯名義縛芻此云青河西域記云舊曰

博又訛也
詳水字

文

文鑑陳瓊芻說武帝征伐之意雖沒黯之言在所不採而主父偃以疎遊微賤進言九事乃以伐匈奴為諫引尉它章邯明秦之所以

亡嚴安亦曰靡敝國家結怨匈奴非所以子民而安邊也夫偃安之所陳與上異意以秦法論之是謂非上之建立誅無赦武帝乃見而謂曰公等皆在何相見之晚也夫言雖不用而其人見收則非特足以進天下之材亦可以來天下之言一語不盡從而廢之則非特塞賢材之路亦將鉗天下之口武帝之異於始皇其斯乎晁錯為國遠慮身喪家覆世哀其忠然其學以中商刑名為師峭直刻深不純乎道論人主之所急以臨制臣下

為先又曰人主所以尊顯功名揚于萬世之後者以知術數也然則聖主之務所以尊顯而垂後者果在於術數而已乎唯其質不厚而學非其師故其論如此其荒唐也訪問於善宜虚心而待之主先入之言懷決定之意掠能問之美無肯聽之實如是而問者若子之所不對也季孫欲以田賦使冉有訪於仲尼仲尼曰丘不識也既而私於冉有曰子季孫若欲行而法則周公之典在若欲苟而行又何訪焉於是乎三發而不对孔子曰言及之而不言謂之隱孔子豈固隱哉為其有決定之意而無肯聽之實則遂事不可以復諫而空言適足以自咎語默動靜豈不度哉人主於聽納之際尤當寬詳盡下不當使進言之士懷未畢之語楚子華與王言如響析父讓之及其摩厲以須之得間而諷焉能使其饋不食寢不寐以思其言使靈王有自克之仁改過之勇則子華之言豈小補哉然方其言之如響而其意有未盡則謂之調諛可也呂蒙正對太宗曰君子小人之盛衰繫之時運讀其言者為之驚駭然至於論小人之害政戒人主之不察則言之發端固有為也君臣議論之際言脫於口而四方傳之以警以勸所以作天下之術常在於此堯舜三代君臣相與之際語言宣盡何其坦然而無蔽隱也蓋君欲舉事興為必謀乎下而臣有嘉謀嘉猷必告乎上

上有所未達。下有所未諭。亦必反覆論難。無失其和。以趣於正。是而後已。夫豈有不盡之情。未畢之語。而使和口。謫言之士。可得而聞之也哉。至唐之德宗。則不然。謀議之際。所詢乎下者。情有不盡。所告乎上者。語有未畢。疑貳之意。作而刻核之心。應固未嘗以本然之意。告其大臣。豈不曰。所以密機事。而固主權也。然而言脫於口。而盧杞無不知焉。惡君子之盡忠。而顯絕其言。甘小人之調邪。而陰授其柄。然則德宗之術。亦已踈矣。

佛說苾芻五法經

西天譯經三藏。經散大夫。試鴻臚少卿。傳教大師。法天奉詔。譯如來應正

等覺。在舍衛國。為彼未來。觀察而住。是時無量。諸天及人。知佛世尊。是人天師。恭信供養。尊重讚歎。利樂名稱。而得最上。波羅密多。各各奉上。名衣妙饌。財具湯藥。爾時世尊。以利樂故。咸皆受用。而無染著。如蓮在水。但令人天。諸有情眾。獲勝福果。得妙莊嚴。為彼人天。而降甘露。使彼人天。久久依住。復令無量。俱脫那由他。百千有情。獲得甘露。乃至今度。生老病死。輪迴苦難。乃至令脫地獄。大險難故。使得安樂寂靜。平正無怖。無畏。獲得涅槃。又復不離摩伽陀國。轉囉曼隸國。迦尸國。憍薩羅國。俱嚕半左羅國等。轉嗟王。摩嗟王。戊囉細那王。尸尾王。那舍囉摩時王。是諸王等。見已。以佛

水樂大典卷二十四百六

二十

智力。彼皆降伏。又復能於天。經行處。行梵經行處。行聖經行處。行空經行處。行寂靜經行處。行佛佛經行處。行師師經行處。行能知者。經行處。行止。徧知經行處。行得心開解。得最上波羅密多。世尊。復次一切。所有經行處。彼所求經行。悉能經行。爾時世尊。告苾芻眾。言有五種法。當住具足。當來苾芻。常行何等五法。此苾芻不知阿鉢帝。不知非阿鉢帝。不知輕阿鉢帝。不知重阿鉢帝。是新戒。是減五年。苾芻。此五種法具足者。此苾芻不合住勸事。苾芻五種法具足者。是苾芻合住勸事。何等五法。此苾芻知苾芻阿鉢帝。知非阿鉢帝。知輕阿鉢帝。知重阿鉢帝。得滿五年。得餘五年。苾芻。此五種法具足者。得住勸事。苾芻復有五法具足者。是苾芻不得離依止住。何等五法。此苾芻不知波羅提木叉。不知說波羅提木叉。不知結界。不知結界事。是新戒。是減五年。此苾芻具此五種法。不得離依止住。苾芻。此五法具足者。是苾芻得離依止住。何等五法。此苾芻知苾芻波羅提木叉。知說波羅提木叉。知結界。知結界事。是滿五年。是五年餘。如是苾芻。此五法具足者。得離依止住。苾芻別有五法具足者。是苾芻不得離依止住。何等五法。此苾芻不知寶沙他。不知寶沙他事業。不知結界。不知結界事。業是新戒。是減五年。苾芻。此五種法具足者。不得離依止住。苾芻。此五法

具足者。是必芻得離依止何等五法。此必芻知必芻寶沙他。知寶沙他。事業。知結界。知結界事業。是滿五年。是餘五年。必芻具足。此五法者。得離依止住。復次必芻有五正念。云何為五正念。謂行報應命終。不為財利念。出世。必芻此為五正念。復次必芻別有五依止正念。何等為五。謂飲食禮事。不過師界。師同住五年。分明此是五依止正念。必芻此五依止正念。報應等。當知阿鉢帝。知何等阿鉢帝。當知五阿鉢帝。何等為五。謂波羅夷僧伽婆尸沙。波逸提。戒當知各四種說。五知阿鉢帝。如是知阿鉢帝。復次知非阿鉢帝。云何知非阿鉢帝。相常行非阿鉢帝。如是知非阿鉢帝。復次知輕阿鉢帝。云何知輕阿鉢帝。謂行深怖輕阿鉢帝。云何行。謂行四波羅夷法。輕阿鉢帝行。十三僧伽婆尸沙法。輕阿鉢帝行。三十捨墮波逸提法。輕阿鉢帝行。九十二波逸提法。輕阿鉢帝行。九十二波逸提法。清淨各四說。輕阿鉢帝。其餘五十戒法。輕阿鉢帝。如是所行。得輕阿鉢帝。如是知輕阿鉢帝。次知重阿鉢帝。云何知重阿鉢帝。所行之行。得重阿鉢帝。其餘行五十戒法。重阿鉢帝。各四說。九十二波逸提法。重阿鉢帝。所行清淨。九十二波逸提法。清淨。三十捨墮波逸提法。重阿鉢帝。所行清淨。十三僧伽婆尸沙法。提法清淨。十三僧伽婆尸沙法。重阿鉢帝。所行清淨。十三僧伽婆尸沙法。

清淨。四波羅夷法。重阿鉢帝。如是所行之行。得重阿鉢帝。如是知重阿鉢帝。是五年。是滿五年。是五年。餘如是得信依止。復次知波羅提木。云何知波羅提木。如是知波羅提木。又思惟見前行住坐卧。過去見在。身口意等。觀察妙行。如是知波羅提木。又次知說波羅提木。云何知說波羅提木。又有七波羅提木。何等為七。當云何說。說四波羅夷法。餘所聞當說。此第一說波羅提木。又次說四波羅夷法。十三僧伽婆尸沙法。餘所聞當說。此第二說波羅提木。又次說四波羅夷法。十三僧伽婆尸沙法。三十捨墮波逸提法。餘所聞當說。此第三說波羅提木。又次說四波羅夷法。十三僧伽婆尸沙法。三十捨墮波逸提法。九十二波逸提法。清淨。各四法解說。其餘所聞當說。此第五說波羅提木。又次說四波羅夷法。十三僧伽婆尸沙法。三十捨墮波逸提法。九十二波逸提法。清淨。各四法解說。其餘所聞當說。此第六說波羅提木。又次一一廣說。此是第七說波羅提木。如是說波羅提木。如是知說波羅提木。又知結界。云何知結界。請今眾十四日。十五日。結界。如是知結界。次知結界事。云何知結界事。一受持。二請名。三請。四請。五眾結界。

如是知結界事。是五年是滿五年是。五年餘。如是知。得念依止。次知寶沙他。云何知寶沙他。今眾十四日。十五日。寶沙他。如是。寶沙他。次知寶沙他事。云何知寶沙他事。一受持。二請名。三請四請。五眾寶沙他。如是知寶沙他。次知結界。云何知結界。謂五種。五種集結界。如是知結界事。云何知結界事。捨墜不得結界。當低小座飲食。當辨食飲已。所作應作。如是知結界事。是五年是滿五年是。餘五年。如是得念依止。又行道。云何行道。謂阿闍黎行道。自行道。如是是念依止。次分別行道。云何分別。知阿闍黎說戒。知自說戒。如是得念依止。又分別過時。云何過時。謂阿闍黎過時。自過時。如是得念依止。如是過時。不為財利。云何不為財利。謂彼僧伽藍住。阿闍黎。不為財利。如是得念依止。如是不為利養。半月行。云何半月行。謂阿闍黎半月。半月同懺悔。如是得念依止。如是半月行。無阿鉢帝。云何無阿鉢帝。謂阿闍黎。令去某甲處。受依止。如是得念依止。又言行。云何言行。謂依阿闍黎言。不用汝依止行。如是得念依止。如是依行。不犯師界。云何不犯師界。謂不犯師聚落界。如是得念依止。如是不犯師聚落界。同師懺悔。云何同師懺悔。謂半月半月。同師懺悔。如是得念依止。如是同師懺悔。五年分明。得念依止。苾芻當具足此五種法。此苾芻法。當依行彼法。無阿鉢帝。彼所有戒法。當日日得訥。苾芻訥。二合多。爾時世尊。說是五種法已。諸苾芻眾。及諸人天。瞻奉旋遶。作禮而退。

水樂大典卷二十四百六

二二

佛說苾芻迦尸迦十法經

宋三藏傳教大師法天奉詔譯。如未應正

等覺。在舍衛國。與諸苾芻眾俱。是時如來。廣為時會。人天及彼未來。而說師範。爾時如來。告苾芻眾。言。苾芻當具足十種法。得度人出家。受戒為苾芻。得一生不依止住。得與他人。為依止。何等為十。一者得慚愧樂戒。二者得多聞法。三者得毗奈耶多聞。四者得力正行。犯生成。依法依毗奈耶正行。五者得力正行。犯生罪。邪行邪見。依法依毗奈耶正行。六者得力正行。看病安住。七者得力正行。愛樂定法。及毗奈耶法。自說。令他說。八者得力正行。說身行戒。九者得力正行。說出家梵行戒。十者得十年。得十年滿。得十年餘。苾芻。此十種法。當具足住。云何苾芻。得慚愧樂戒。謂此苾芻。如是得。云何我未得。阿鉢底。不速疾得。阿鉢底。如法如毗奈耶。作為苾芻。是為得慚愧樂戒。云何苾芻。得多聞知法。謂此苾芻。得法藏所說得多聞。說。為得知法。乃。周四聖諦。廣略解說。苾芻是為得多聞知法。云何苾芻。得多聞知。毗奈耶。此苾芻所說。二毗奈耶說者。周二別解。解說廣念。誦於

永樂大典

卷二四〇六

行住坐卧。口念心思。微細觀察。苾芻是為得多聞。知毗奈耶。云何苾芻
 得力正行。犯生戒。依法依毗奈耶正行。謂苾芻知阿鉢底。知非阿鉢底。知
 輕阿鉢底。知重阿鉢底。知因業阿鉢底。知非因業阿鉢底。知中阿鉢底。知
 前阿鉢底。知後阿鉢底。知已起阿鉢底。知未起阿鉢底。阿鉢底起已。一一
 能知。苾芻是為得力正行。依法依毗奈耶正行。云何苾芻得力正行。犯
 生罪。邪行邪見。依法依毗奈耶正行。苾芻此得力正行。謂周緣生。廣略解
 說。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣
 愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。憂悲苦惱。如是得此一大苦蘊。集此
 無明滅。則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則
 觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生
 滅則老死。憂悲苦惱滅。此如是滅。則得一大苦蘊滅。苾芻是為得力正行。
 生罪邪行。邪見依法依毗奈耶正行。云何苾芻得力正行。看承病安住。
 苾芻此得力正行。看承病安住。謂隨其病疾。而與湯藥。滿自住房。而不嫌
 厭。苾芻是為得力正行。看承病安住。云何苾芻得力正行。愛樂定法。及
 毗奈耶法。自說令他說。苾芻此得力正行。謂愛樂相非相法。自說令他說。
 及滿樂欲說。苾芻是為得力正行。愛樂定法。及毗奈耶法。自說令他說。云

永樂大典卷二千四百六

二十三

何苾芻得力正行。說身行戒。苾芻此得力正行。謂觀犯過犯。已觀察觀見。
 謂見威儀。開僧伽梨。及受持鉢。受飲食。乃至語言愛等。苾芻是為得力正
 行。說身行戒。云何苾芻得力正行。說梵行戒。阿鉢底苾芻。此得力正行。
 謂四念處。四正滅。四神足。四無量。五根。五力。七覺支。八正道。舍摩他。微鉢
 舍那。念戒無煩惱。無我。如是苾芻。是為得力正行。說梵行戒。阿鉢底。云
 何苾芻。得十年得。十年滿得。十年餘苾芻。如是年滿。是名具足。苾芻此
 十種法具足。是苾芻得度人出家受戒。得一生不依止住。得與他為依止。
 若苾芻此十種法滅。度人出家受戒。不依止住。復與他為依止。彼日日戒。
 得訥瑟訖哩。二合多。彼所有法被一一滅。得阿鉢底。彼所有法被一一滅。
 彼日日戒。得訥瑟訖哩。二合多。苾芻此十年戒。當信重持。三心一心。行何
 等為三。謂度人依止。不依止。如是世尊。應正等覺。說此十種
 法。戒過犯報應已。是會大眾。苾芻等。歡喜奉持。禮佛而退。

羯

楚鉏切。許慎說文。釋以芻莖養牛也。从牛芻亦聲。春秋國語曰。羯。豢幾何。
 側愚切。顧野王玉篇。測俱切。養牛羊也。今作芻。陸法言廣韻。楚居切。徐錯
 通釋。阻虞反。丁度集韻。憲俞反。俗作犴。非是。釋行均龍龕手鑑。犴。二俗
 羯。正楊桓六書統。穿母犴。从牛从芻。趙謙聲。音文字通。穿沽切。俗但用芻。

孟猶易恭 篆 徐鉉
之悅我口。書 篆韻。

噤

楚鉏切。陸法言廣韻楚居切。呵人也。韓道昭五音類聚初居切。楊桓六書統穿母噤。原聲噤。隸書 隸書 並六書統

檣

楚鉏切。丁度集韻憲俞切。廣雅檣。秦杓也。司馬光類篇又初尤切。牛羣繫繩。

媪

楚鉏切。丁度集韻憲俞切。女字。司馬光類篇又崇芻切。媪婦謂之媪。崔子玉曰。惠於媪。媪又苗尤切。說文婦人妊身。引周書至于媪婦。又邊遇切。姪也。又及遇切。又側救切。好也。又鉏救切。姪也。熊忠韻會舉要次商次清音。媪。婦也。

啣

楚鉏切。丁度集韻憲俞切。叱聲。司馬光類篇又昵洽切。啣。啣。小。人。言。兒。韓。道。昭。五。音。類。聚。測。隅。切。又。女。洽。切。

𦉳

楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。牛角。楊桓六書統穿母𦉳。楚居切。从牛初聲。𦉳。隸書 六書統

𦉳

楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。牛初聲。𦉳。隸書 六書統

𦉳

楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。牛初聲。𦉳。隸書 六書統

永樂大典卷二千四百六

二十四

鷲

楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。

𦉳

楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。

𦉳

楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。

𦉳

楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。

𦉳

楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。

𦉳

楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。

𦉳

楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。楚鉏切。韓道昭五音類聚音初。

永樂大典卷之二千四百六