

浙江圖書館

浙江圖書館

浙江圖書館

浙江圖書館

浙江圖書館

文始經釋辭卷之八

八籌篇 籌者物也 凡六章

古之善操著灼龜者能於今中示古古中示今高中示下下中示高小中示大大中示小小中示多多中示一人中示物物中示人我中示彼彼中示我是道也其來無今其往無古其高無蓋其低無載其大無外其小無內其外無物其內無人其近無我其遠無彼不可析不可合不可喻不可思惟其渾淪所以為道

易曰探賾索隱鈎玄致遠成天下之亹亹者莫大乎著龜著

之德。圓而神。所以遂知來。故聖人假此以告吉凶。使人趨利避害。成天下之至美也。古之人善於著龜者。能於今中示古。知古猶今也。古中示今者。今猶古也。高中示下者。高者抑之也。下中示高者。下者舉之也。大中示小者。賤為貴本也。小中示大者。下為高基也。一中示多者。散之於萬物也。多中示一者。萬物一太極也。人中示物者。人亦物也。物中示人者。物亦人也。我中示彼者。人即我也。彼中示我者。我即人也。其來無今。其往無古。無終始也。其高無蓋。其低無載。無上下也。其大無外。無一物而不包也。其小無內。無一塵而能入也。其外無

物外境不入也。其內無人。內境不出也。其近無我。其遠無彼。無彼此也。蓋言此道無有今古。無高低。無大小。無內外。無遠近。無彼此。分之不能合。合之不得。不可曉。不可思。溟溟泮泮。渾渾淪淪。非有而有。自然而然。所以為道也。

水潛故蘊為五精。火飛故達為五臭。木茂故華為五色。金堅故沉為五聲。土和故滋為五味。其常五。其變不可計。其物五。其雜不可計。然則萬物在天地間。不可執謂之萬。不可執謂之五。不可執謂之一。不可執謂之非萬。不可執謂之非五。不可執謂之非一。或合之。或離之。以此必形。以此必數。以此必氣。徒自勞耳。

我不知物。物不知我。

水性沉下。蘊之則為五精。火性炎上。達之則為五臭。木性條暢。華之則為五色。金性堅利。發之則為五聲。土性和柔。滋之則為五味。此物性五行之常也。其常者五。引而伸之。而其變化有不可以數計也。其物其色。雖然有五者之殊。觸類而長之。愈分愈繁。亦不可以數計也。然則萬物叢然。盈於天地之間。豈可以數目而能盡之哉。故曰不可執謂之萬物也。亦不可以五物必欲歸其五行。而牽合附會。故曰不可執謂之五行也。萬物雖是一氣所生。而有主張之者存。故曰不可執謂之一。

氣也。雖然不可執於一氣五行而生萬物。而萬物亦不能外乎一氣五行也。故曰不可執謂之非萬。不可執謂之非五。不可執謂之非一也。或分而離之。或合而聚之。言皆不可定執之意。如其必欲分門析類。物有是形。必有是數。必有是氣。而執着之者。則派別流差。徒自勞耳。是以聖人知道非形所能見。非數所能推。非氣所能運。內焉而不見其有我。外焉而不見其有物。所以物不我知。我不知物也。

即吾心中可作萬物。蓋心有所之。則愛從之。愛從之。則精從之。蓋心有所結。先凝為水。心慕物。涎出。心悲物。淚出。心愧物。汗出。無

暫而不久。無久而不變。水生木。木生火。火生土。土生金。金生水。相攻相剋。不可勝數。嬰兒。藥女。寶樓。絳宮。青蛟。白虎。寶鼎。紅爐。皆此物。有非此物存者。

十方三界中。一切由心造。即吾心中。可以造萬物是也。心者生化之本。故可以冲舉。可以延年。可以趨死。盖由意之所動。而生情欲。情既愛之。精即從之。而外涌矣。譬如心思梅者。即津生。心慕物者。即涎出。心悲淚出。心愧汗出。是故心之逐於物也。無有暫而不久。無有久不變。皆五塵五識相攻相剋。而變化於其中。不可以數計也。而所謂嬰兒。姤女之陰陽寶。

殿瓊宮之聖境。青龍白虎之玄象。金鼎玉爐之法器。種種景象。皆自吾心而有。有豈常有。終必歸無。故非此物存也。

鳥獸俄啾啾。俄旬旬。俄逃逃。草木俄茁茁。俄亭亭。俄肅肅。天地不能留。聖人不能繫。有運者存焉耳。有之在彼。無之在此。鼓不桴則不鳴。偶之在彼。奇之在此。桴不手則不擊。

觀夫鳥獸之生。須臾啾啾然而鳴。須臾旬旬然而長。須臾逃逃然而走。觀夫草木之生。須臾茁茁然而芽。須臾亭亭然而林。須臾肅肅然而凋。其化也。以天地之力。留之不能。以聖人之德。繫之不住者何也。蓋其有主張運之者存焉。譬如鼓不

桴則不鳴。有之在彼。無之在此也。桴不手則不擊。偶之在彼。竒之在我也。

均一物也。衆人惑其名。見物不見道。賢人析其理。見道不見物。聖人合其天。不見道。不見物。一道皆道。不執之即道。執之即物。萬物均得天理以生。本同一氣。物初無名。名之者妄。衆人惑名貪着。所以見物不見道。賢人格物至理。所以見道不見物。聖人德與天通。不知所以為道。亦不知其所以為物。不執着。不泥相。心與道合。無所往而非道。若執之以為道者。物矣。知物之偽者。不必去物。譬如土牛木馬。雖情存牛馬之名。而心

忘牛馬之實。

知道之士與物相忘。而其所謂真也。偽也。則吾所不識也。馬用去為。是以聖人物于則應。物過則空。未嘗去物也。譬見土牛木馬。以情見之。雖名牛馬。而其心則不以其為牛馬者。知其偽也。聖人待物亦然。

圖

浙江

文始經釋辭八卷終

文始經釋辭卷之九

九藥篇 藥者雜治也 凡三十一章

勿輕小事。小隙沉舟。勿輕小物。小蟲毒身。勿輕小人。小人賊國。能周小事。然後能成大事。能積小物。然後能成大物。能善小人。然後能契大人。天既無可必者。人又無能畢者。事惟去事。離人則我在。我惟可即可。未有當繁簡可。當戒忍可。當勤惰可。天下之難事。必起於易。天下之大事。必作於小。勿以小惡為無傷。小穴小隙。足以沉大舟。勿以小過為無害。小蟲小毒。足以災其身。勿以小人為不足畏。一人足以亂邦。家事有巨細。

而為無巨細。未有不能為小事而能成天下之大事也。物少至多而生於漸。未有不積小物而能成天下之大物也。不善小人。其必進讒於大人。所以不能契也。天壽有數。地壽有限。人壽無定。故曰天既無可必者人也。天下之事。有常有變。或成而敗之。或失而得之。或安而危之。或利而害之。生於隱微之中。然非人之所能必。故曰人又無能畢者事也。惟以去塵事。離人欲。息幻緣。絕情妄。而見自性者。則我在我矣。是故聖人之於人事也。有可以為者為之。其不可者。則一切置之不顧也。噫。未有當繁難之際。而簡易能為之者。未有當戒慎之季。

而殘忍能為之者。亦未能當勤勞之頃。而怠惰能成之者。則吾所不知矣。

智之極者。知智果不足以周物。故愚。辯之極者。知辯果不足以喻物。故訥。勇之極者。知勇果不足以勝物。故怯。

天下之物無窮。而人之知有限。以有限對無窮。故知智之極者。果不足以周物也。故君子終日如愚。天下之言無盡。而人之辯有定。以有定對無盡。故知辯之極者。果不足以喻物也。故君子之言也訥。天下之事至多。而人之力有數。以有數對至多。故知勇之極者。果不足以勝物也。故君子之行也怯。能

愚則物莫能為我累。能訥則人莫能與我辯。能怯則物莫能為我敵。

天下萬物。無有一物是吾之物。物非我物。不得不應。我非我。我不得不養。雖應物未嘗有物。雖養我未嘗有我。勿曰外物然後外我。勿曰外形然後外心。道一而已。不可序進。

人亦萬物中一物。何者我何者物。故曰無有一物是吾之物也。是故聖人恐人執我絕物。言物雖然非吾之物。但物至而吾安得不應之。故曰物非我物。不得不應也。聖人又恐人執心絕形。言形雖非真我。形其斃矣。道在何處。形生安得不養。

故曰我非我。我不得不養也。故知善應物者。雖應物未嘗有物也。善養形者。雖養我未嘗有我。聖人又恐人以物我為二。故言勿曰外物。然後外我。聖人又恐人以身心為二。故言勿曰外形。然後外心。直須物我雙忘。身心合一。故曰道一而已矣。何者物何者我。何者形何者心。元無差別。何用分為。若以分別序而進之。則曰不可。

諦毫末也。不見天地之大。審小音者。不聞雷霆之聲。見大者亦不見小。見邇者亦不見遠。聞大者亦不聞小。聞邇者亦不聞遠。聖人無所見。故能無不見。無所聞。故能無不聞。

志於小者其必不足以知大志於大者於小事或有所畧而
不見也諦審也好審小事聆小音者則知其人之志不足以
見聞其大也見聞遠大者其必不較細事也蓋以道無所見
無所聞若有所見有所聞則有所不見有所不聞矣是以聖
人無所見聞故無所不見無所不聞也

目之所見不知其幾何或愛金或愛玉是執一色為目也耳之
所聞不知其幾何或愛鍾或愛鼓是執一聲為耳也惟聖人不
慕之不拒之不處之

人惟知見者是目聞者是耳殊不知尚在於我我若一時迴

光冥然不視不聽。而其耳目能見聞乎。種種物色。而人見之。不
知其幾何。則起情識而分別之。見金則愛金。見玉則愛玉。是
執一色為目也。種種聲音。而人聞之。不知其幾何。則起妄心
而分別之。聞鍾則愛鍾。聞鼓則愛鼓。是執一聲為耳也。惟聖
人不慕物。雖有見聞。如無見聞也。物至則應。何嘗辭而拒之
也。彼雖有聲色。彼雖有見聞。聖人視之。一切皆空。何嘗有心
處之也。

善今者可以行古。善末者可以立本。

古人澤流後世。億千萬載而不磨。為其言行可法也。嗟夫。今

之視古者如是。後之視今亦若是矣。是以君子行古之道。非先王之法言不敢語。非先王之德行不敢行。故曰善今者可以行古也。言行者道之末也。言行盡善而至於道。故曰善末者可以立本也。

狡勝賊。能捕賊。勇勝虎。能捕虎。能克己。乃能成己。能勝物。乃能利物。能忘道。乃能有道。

賊善陰謀。狡過於賊者。然後可以捕賊也。虎性威猛。勇過於虎者。然後可以捕虎也。情妄去。則真心現。性自成也。人欲盡則仁愛生。物自利也。無可忘。而心自虛。道自有也。

函堅則物必毀之。剛則折矣。刀利則物必摧之。銳則挫矣。威鳳以難見為神。是以聖人以深為根。走麝以遺香不捕。是以聖人以約為紀。

函為其堅。人必計而毀之。刀為其利物。必摧而缺之。威鳳不世出。人所難見。見之必以為祥瑞之靈。是以聖人韜光隱耀。使人莫能見其美也。為麝有香。人故爭而取之。走輒遺其香。使人莫能捕之也。是以聖人潛身守約。以免禍也。

瓶有二竅。水實之。倒瀉。閉一竅。則水不下。蓋不升則不降。井雖千仞。汲之水上。蓋不降則不升。是以聖人不先物。

升必降之降必升之先必後之後必先之自然之理也。聖人
居民上而言不先物者。後其身而身先也。蓋以聖人謙虛退
怯。情常隨人。而不敢為大。是以天下服其德。感其化。而推尊
之。故在先也。

人之有失。雖已受害於已失之後。又之竊議於未失之前。惟其
不恃已之聰明。而兼人之聰明。自然無我而兼天下之我。終身
行之。可以不失。

人之失。由私智自任。不能兼人之善。所以有失。以致受害。嘗於
受害之後。又之竊議之。曰。皆由私智自任之過歟。則知一人

之見有限。惟不恃己之聰明。而能用人之聰明。則天下之聰明。何者非我。是能兼人之善也。以是行之。終身可以無失。古今之俗不同。東西南北之俗又不同。至於一身一家之善。又不同。吾豈執一豫格後世哉。惟隨時同俗。先機後事。捐忿窒欲。簡物恕人。權其輕重而為之。自然合神不測。契道無方。古今之俗不一。四方之俗亦不一。至於一身一家之善。各各不一。若用一法槩而視之。則不能通民之情。合俗之宜。故曰。吾豈執一而豫格天下後世哉。但隨俗而治。不逆民情。先機後事。以順其宜可也。臨事之季。有忿必捐之。欲必塞之物必

簡之人必恕之。如權之待物。以審其輕重。自然心與神合契。

道圓通。

有道交者。有德交者。有事交者。道交者父子也。出於是非賢愚之外。故父德交者。則有賢愚是非矣。故或合或離。事交者合則離。道交者志同道合。情若至親。出於賢愚是非之外。故父也。德交者。道義相加。言行相信。過失相規。患難相救。賢則親之。愚必棄之。是則合之。非必離之。為其有賢愚是非之心存焉。是以有合有離也。事交者。世俗之交也。因事而合。事已則離。故不

久也。孔子遇子華子於途。傾蓋終日。歡如平日。孔子顧門弟

子取束帛贈之。而子路疑焉。子華子老子弟子程本也。邂逅途中。目擊道存。若二子者可謂道交。宜乎子路疑而不識也。勿以拙陋。曰道之質。當樂敏捷。勿以愚暗。曰道之晦。當樂輕明。勿以傲易。曰道之高。當樂和同。勿以汗漫。曰道之廣。當樂要急。勿以幽憂。曰道之寂。當樂悅豫。古人之言。學之多弊。不可不救。聖人立言設教。提挈天下。以救時世之偏。誠若藥石。隨病施之。而無執。若執聖人之微言妙行。而不變通。則成心腹之疾。無藥可治。如其敏捷博辯者。當守之以拙。若拙者復守其拙。則塊然矣。聰明輕俊者。當守之以愚。若愚者復守其暗。則塞

矣。高尚傲物者。當守之以和。和則同矣。汗漫不羈者。當守之以急急。急急則要矣。幽閉憂思者。當守之以豫。豫則樂矣。此聖人損過就中之語。救人之偏僻。而為進脩之方。切不可執。但圓其機。而會其理。求於要。以救其偏。療吾心中之疾。若執其言。必欲學之。則膠柱鼓瑟。執一不通。其言反成癖矣。經云。執着之者。不名道德是也。

不可非世是已。不可卑人尊已。不可輕忽道已。不可訕謗德已。不可鄙猥才已。

非世者。世亦從而非之。則已不是矣。卑人者。人亦從而卑之。

則已不尊矣。輕忽人者。人亦輕慢之。則已不重矣。訕謗人者。人亦詆謗之。則已不德矣。鄙猥人者。人亦鄙賤之。則已不才矣。此五者藥石之語。療人心腹之患。所當盡心者也。苟有用力於此。德可成。道可覲矣。

困天下之智者。不在智而在愚。窮天下之辯者。不在辯而在訥。聰明才智。守之以愚。則天下之才智。莫能與我辯。故知困天下之智者。在愚不在智也。敏捷博辯者。守之以訥。則天下之辯者。莫能與我爭。故知窮天下之辯者。在訥不在辯也。是故逞才智。好辯博。則是病。能愚能訥。則是服藥。以救其病矣。若

以智攻智。如以火救火。而火愈熾矣。以辯攻辯。如以水止水。而水愈蕩矣。豈能困之窮之哉。

天不能冬蓮春菊。是以聖人不違時。地不能洛橘汶貉。是以聖人不違俗。聖人不能使手步足握。是以聖人不違我所長。聖人不能使魚飛禽馳。是以聖人不違人所長。夫如是者。可動可止。可晦可明。惟不可拘。所以為道。

蓮夏茂。菊秋容。天尚不能冬蓮春菊。聖人所以不違時也。橘至洛不產。貉過河輒死。地尚不能洛橘汶貉。聖人所以不違俗也。手之握。足之步。理之然也。聖人尚不能使手步足握。故

不違我之所長也。魚之潛遊。鳥之高飛。物之然也。聖人尚不能使魚飛禽馳。故不違人之所長也。由是知之。時動則動。外以治國也。時止則止。內以養心也。時晦則晦。逃名遯世也。時明則明。著書立言也。於是足見聖人時動時止。時晦時明。而無所拘。惟莫能拘。所以合道。

圖

少言者不為人所忌。少行者不為人所短。少智者不為人所勞。少能者不為人所役。

多言則多非。故為人所忌也。多行則多辱。故為人所短也。多智則多為。故為人所勞也。多能則多事。故為人所役也。若夫

言所當言。雖言無所忌也。行所當行。雖行無所短也。大智閑閑。雖智無所勞也。大能拙拙。雖能無所役也。

操之以誠。行之以簡。待之以恕。應之以默。吾道不窮。

操之於心。必以誠意。誠則心正。行之於事。必以簡行。簡則事遂。待之於人。必以恕。忠恕則近道。應之於物。必以默。靜默則契道。所以用之不窮。

謀之於事。斷之於理。作之於人。成之於天。事師於今。理師於古。事同於人。道獨於己。

事出於人。故曰謀之理。出於心。故曰斷之謀之。斷之雖作於

於人。及其成敗皆天也。故曰作之於人。成之於天。事必合時。故曰師今。而其理莫不從古。故曰師古。人之所好好之。人之所惡惡之。故曰事同於人。道者得之於心。故曰道獨於己。金玉難捐。土石易捨。李道之士。遇微言妙行。慎勿執之。是可為而不可執。若執之者。心腹之疾。無藥可療。

道者獨露堂堂。一物無有。有何言之可說。有何行之可行。李士若遇微言妙行。執之如金石之難捨。則成心腹之疾。無藥可治矣。竊嘗思之。學未悟時。須以經教印心。我輩既不獲遇真師親炙。若不以經教為津梁。則愛河苦海。不能得渡矣。有

能勤心用力之久。或時於一言半句之下。磕着撞着。忽然心
慧開明。如病者愈。得大自在。那時却將這微言妙行。一刀割
斷。不用一字。如土石之易棄。這便是脩行的老作家。如其未
能如是。但請再去看經。亦不礙道。凡看經須用誠意。如與聖
賢對談。不可輕易放過一字。須將自己日用常行言行李識
體貼聖人之言行。契與不契。或有不能踐履處。則奮志加勉。
有不明處。以禮諮問於先賢。義理通明。久熟自然。契道若只
模糊看過。只是不曾看的一般。多看亦不中用。孝者當省斯言。
人不明於急務。而從事於多務。他務奇務者。窮困災厄及之。殊

不知道無不在。不可捨此就彼。

道德性命。人之急務也。九流六藝。人之多務也。物欲情妄。人之他務也。魏冠錦服。爵祿貨財。人之奇務也。性命者。人之要所當急也。不明此理。貪多好奇。僥倖名利。快於一時。殊不知名利有分。非能強求。行險逆天。窮困隨之。災厄及之。迷惑終身而不悟者。亦甚愚矣。古之人。以不聞道為貧。以不安分為窮。以道為貴。以德為富。以爵祿為儻來。以財貨為身累。不以貧富二其心。不以安危易其操。達則行志。窮則全身。惟知有正。隨寓而安。何所往而非道哉。故為人之急務。豈可捨此急

務而妄心貪彼多奇之他務。以致災害其身於理宜矣。
天下之理。捨親就疎。捨本就末。捨賢就愚。捨近就遠。可暫而已。
久則害生。

天下之理。親親而務本。尊賢以就近。分也。如若捨親以就疎。
則悖而無義矣。棄本以逐末。則昏而無得矣。捨賢以就愚。則
昧而不明矣。捨近以謀遠。則勞而無功矣。雖或得之。暫而已矣。
久必害生。是以聖人貴本。

昔之論道者。或曰疑竊。或曰邃深。或曰澄徹。或曰空同。或曰晦
冥。慎勿遇此而生怖退。天下之理。竟非言意。苟知非言非意。在

彼微言妙意之上。乃契吾說。

古之論道者夥矣。有言凝真歸寂者。有言邃遠幽深者。有言澄湛明徹者。有言空洞玄同者。有言韜晦冥吾者。此皆古人微言妙意。學士慎勿以此為高。為不可企及。而生怖畏退惰之心。然而天下至理。竟非言意所能盡。所能得也。苟知此道。非言意能得。則此微言妙意。亦糟粕耳。學者仍須向上參求。自有不言之教。無意之意。可以契吾之說矣。

聖人大言金玉。小言桔梗芣苢也。用之當。桔梗芣苢生之。不當。金玉斃之。

金玉桔梗芣苢藥石也。聖人之言能救人，亦藥石耳。大言金玉言之精也。小言桔梗芣苢言之粗也。古之得道之士，有因精言悟入者，亦有因粗言悟入者。蓋以中其機而開其迷，是以悟入。豈在言語精粗之間哉？是故藥之療人也，用之當。雖桔梗芣苢之粗，病亦瘳矣。用之不當，雖金玉之美，厥疾弗瘳。豈在乎藥之貴賤哉？

言某事者，甲言利，乙言害，丙言或利或害，丁言俱利俱害，必居一於此矣。喻道者不言。

天下之事，非利則害，非害則利。勢也。利或變成害，害或化為

利。生於隱微之中。豈能預必哉。譬如一事。數人論之。或曰利。或曰害。或曰或利或害。或曰俱利俱害。紛論不一。其必有一居之。及其論之至極。則有不能言之者。然後始知數者之論妄矣。是以喻道者不言。

事有在。事言有理。道無在。道言無理。知言無理。則言言皆道。不知言無理。雖執至言。為梗為翳。

事本有。故可言。有事則有理。道本無。故不可言。無言理又焉在。知至理不能言。則言言皆道。不知道本無言。而執微言妙語。以為道。則為道之梗。理之翳也。又奚言哉。

不信愚人易。不信賢人難。不信賢人易。不信聖人難。不信一聖人易。不信千聖人難。不信千聖人者。外不見人。內不見我。上不見道。下不見事。

愚人無知者也。所以不信易。賢人有德者也。所以不信難。聖人有道者也。其不信之尤難。故不信賢人易。不信聖人難。不信一聖人易。不信千聖人難。千聖人道之至矣。不信之者。則是不信道也。古之成仙作佛者。必從信門進步。信之不篤。則無門可入矣。信一聖人之道。其心空矣。信千聖人之道。空無所空。則此心湛然。凝妄歸真。寂無寂矣。所以外不見人。內不

見我道尚不見復有何事能累我哉。

聖人言蒙蒙所以使人聾。聖人言冥冥所以使人盲。聖人言沉沉所以使人瘖。惟聾則不聞聲。惟盲則不見色。惟瘖則不音言。不聞聲者不聞道。不聞事者不聞我。不見色不見道。不見事不見我。不音言者不言道。不言事者不言我。

蒙蒙者物之初生。蒙昧而無所見也。冥冥者幽深而不可測也。沉沉者深靜而無響也。使人聾。教人不妄聽也。使人盲。教人不妄見也。使人瘖。教人不亂言也。聞見言三者。出自耳目口也。故陰符經以耳目口為三要。參同契為三寶。學者宜不以

此為要而寶之乎。

徒知偽得之中有真失。殊不知真得之中有真失。徒知偽是之中有真非。殊不知真是之中有真非。

有得則有失。有是則有非。有真則有偽。人徒知偽得偽是之中有真失真非。此謂之事之理則可。謂之道之理則不可也。而道無有得失。無有是非。無有真偽也。故知真得真是之中。亦是真失真非也。

言道者如言夢。夫言夢者曰。如此金玉。如此器皿。如此禽獸。言者能言之。不能取而與之。聽者能聞之。不能受而得之。惟善聽

者不泥不辯。

夢者虛幻無實。豈但夢耳。人生亦是虛幻。夫道本無言而言之者。如言夢也。譬如夢中所見。金石有如是之多。器皿有如是之盛。珍禽異獸。有如是之美。甚足以遂其所欲。快其心意。既覺。則能逐一言之。而不能取以示人。聽之者能聞之。欲得而不能有也。若知道之士。則善聽矣。然其不泥有。不泥無。亦不辯是。亦不辯非。一心澄湛。覺夢一如。又何虛幻之有。

圓爾道。方爾德。平爾行。銳爾事。

道必圓而後神。德必正而後方。行必平而後實。事必銳而後

成。是以聖人言事者所當為也。不為事不了。所以用鏡也。行
者所當實也。不實行不端。所以用平也。德者所當修也。不修
德不正。所以用方也。道者所當志也。無志道不成。所以用圓
也。於此足見吾道聖人不廢人事也。不遺德行也。吾見今之
學道者。必言棄事。必言遺世。惟以圈坐希冀成仙。此真是小
家子禪也。烏足以知其大修行哉。聖人正恐學者志道而遺
德。立德而忘行。損行以廢事。故於終篇發之。如藥石之雜治。
以足九藥之意也。

文始經釋辭九卷終

文始經字義音釋

一字篇

錯音撮雜也

憂音甲玉石聲也

覘音現大言也

嘖音積小語也

鏤音盧刻也

徇音涉順也

儻音倘個儻不羈

迭音牒伐也

羈音幾

逸音益安也

斃音彼仆也

逐音燭追也

溥音普徧也

怠音代

握音岳持也

擷音歇扱衽也

灼音勺熱也明也

冥音名夜也窈也

奕音亦棋也

拙音撥不巧也

汚音烏濁穢也

鯤音昆大魚也

鯨音擎魚王也

區音驅藏匿也

籟音息邊竹器

跂音器足根不着地也

駸音津

款音遣

賈音古居賣曰賈

二柱篇

椀音宛小盂也

盂音于盤也

餅音并汲水器

瓮音翁去聲

盜音奄盆也

著音註草也

搏 音搏手擊也

牝 音胎生陰陽也

攝 音錄引也詩也

鑽 音贊穿也

絞 音繞也

鎔 音容鑄也

擊 音及打也

榆 音于木名

觸 音高抵也據也

寢 音浸臥也

寐 音媚睡也

鑑 音監察也

箠 音接竹扇

噓 音虛吹也

咎 音舊

渾 音混魂二音

三極篇

謙 音牽遜讓也

禦 音御當也禁也

侮 音武慢也

窒 音執塞也

蹟 音積

干 音頰好兒

醜 音丑惡兒

罟 音古取獸也

螳 音詩跳好也

廁 音差去声潤也雜也側也

鄙 音比不慧也又鄙遠小國也

侈 音齒泰也

寓 音遇寄也

螂 音即直又即祖

鼃 音蛙

鋸 音句解截也

合 音隘窪入虫水為蛤也

蛟 音交

渾 音混魂二音

翔 音祥布翅飛也

逐 音燭競也追也

牙 音結

臧 音貶善也

勢 音墳

四符篇

析音習分也

歛音旭暴起也

燔音煩燒也

燥音造

袂音黑或

狃音鈕媚獸

萌音蒙始也芽也

厲音利虐也附也

鑠音鎖義同

桴音浮

倏音速

漱音瘦

摩音磨

鶩音務鴨屬

五鑑篇

傲音奧慢也

鼻音傲

弄音諾

慄音栗

犀音西

捕音步逐也

揆音達

六七篇 七音必直也

簠音甫黍瓊

簋音眺黍稷方器也

辟音避

獮音獮

獵音列獸也

孔音孔

新江圖書

蚤 音早

癢 音加腹
中病也

瘰 音漏
瘡也

眇 音渺
目小也

七釜篇

郵 音由

蔚 音翁
木茂

蔚 音尉

雝 音酬

渝 音余
女也

八箒篇

撰 音設

蘊 音質
積蓄也

蒞 音志
花鬚

絳 音降
赤色

啣 音憂

茁 音出

九藥篇

隙 音吸

諦 音帝
審也

佼 音絞

函 音含

捷 音接
疾兒

猥 音委

訕 音彰
毀謗也

訥 音諾
言難也

貉 音霍

邃 音遂
深遠之意

茱 音浮
車也

苜 音以

瘖 音因
不能言也

銳 音睿

浙江圖書館

浙江圖書館

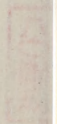
浙江圖書館

浙江圖書館

浙江圖書館藏

卷之九

浙江圖書館

八〇

本
目

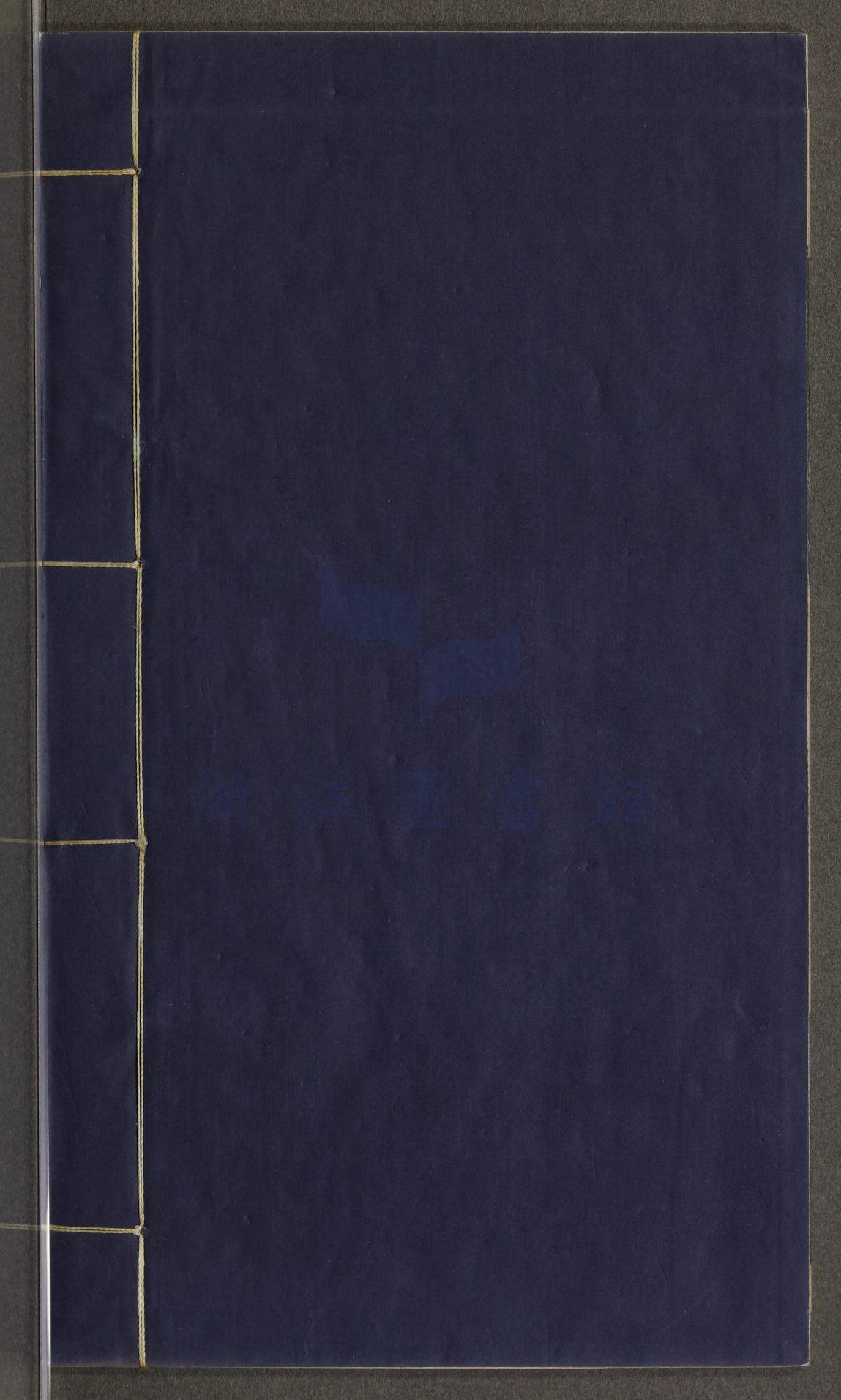

浙江圖書館

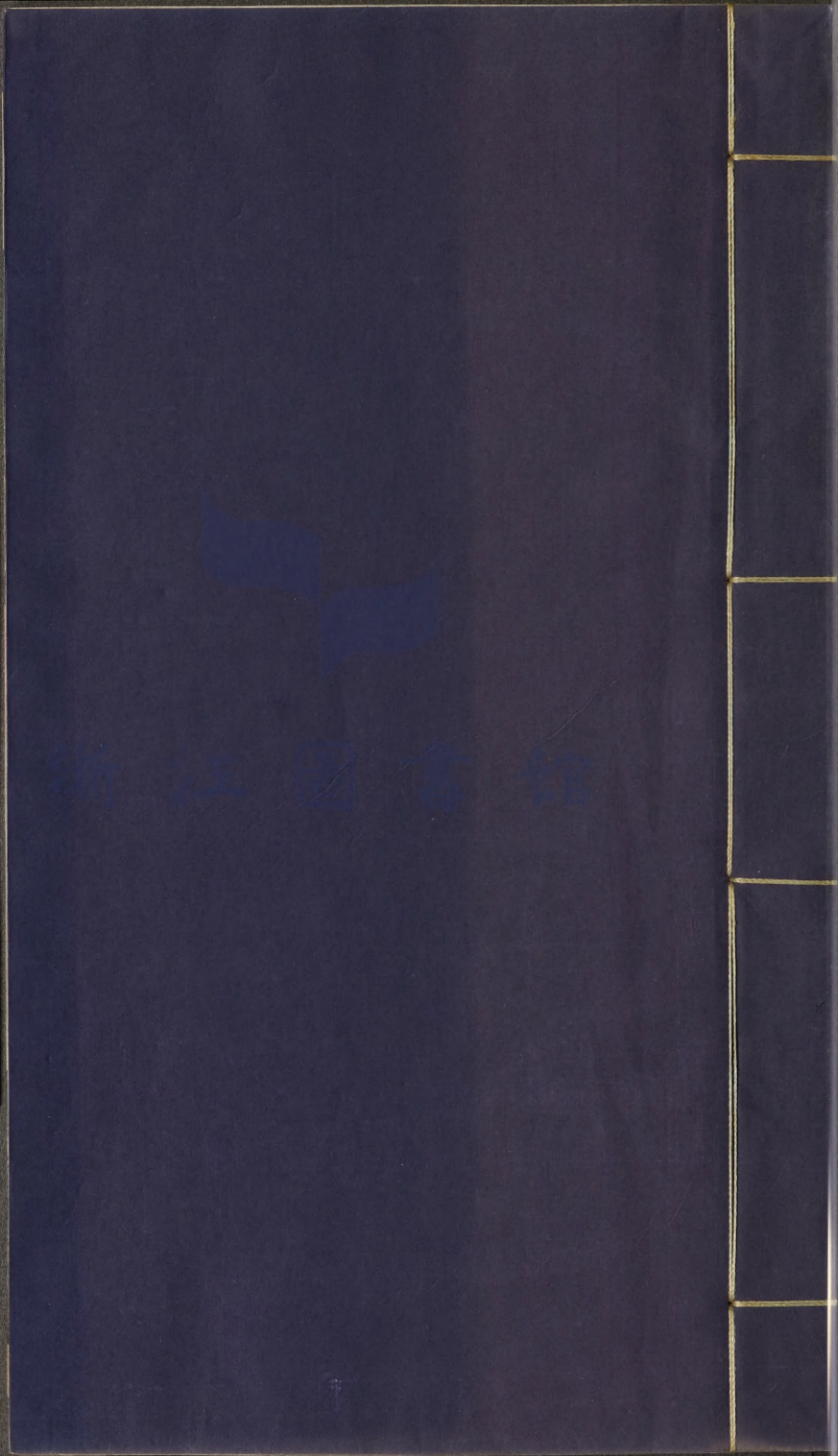
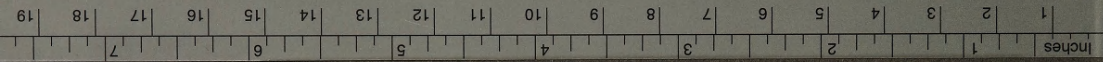
浙江圖書館善本

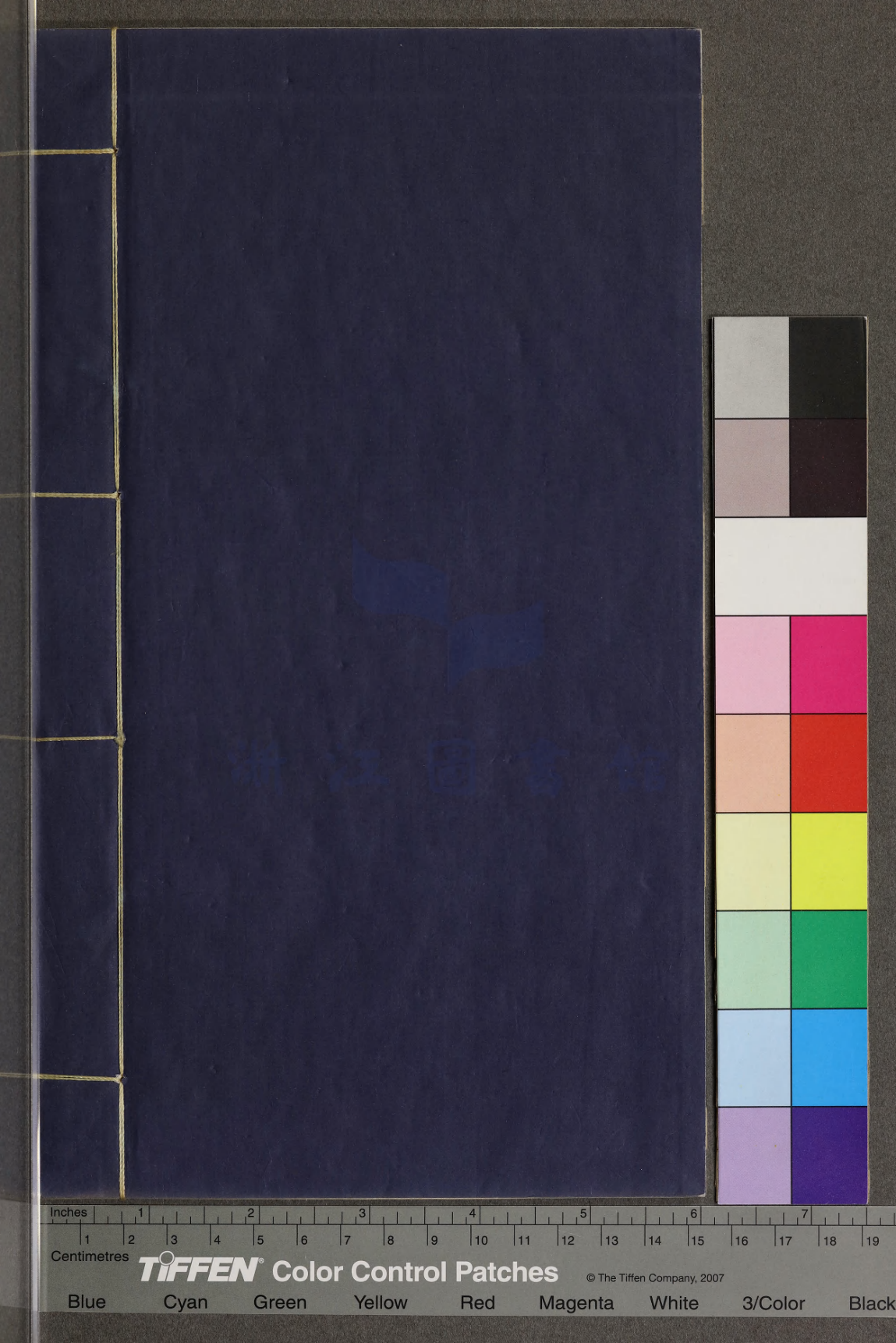
甲 登記號：018139

一九 年 月 日

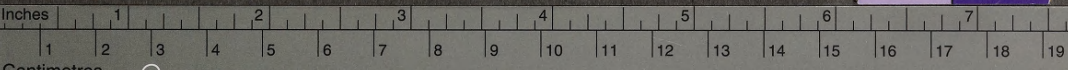

浙江圖書館藏
浙江圖書館

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black