

庫文有萬
種一千一集一第
編主五雲王

解集烈鴻南淮

(四)

著典文蜀

行發館書印務商

淮南鴻烈集解

(四)

劉文典著

萬有文庫

種千一集一第

王雲編纂者

商務印書館發行

淮南鴻烈集解

卷十三

汜論訓博說世間古今得失以道爲化大歸於一故曰汜論因以題篇

古者有鍪而縲領以王天下者矣。古者蓋三皇以前也。鍪頭著兜鍪帽。昔未知制冠也。縲領皮衣屈而缺頭字。又引注紩作紩。胡家作朝。褶作攝。其德生而不辱用也。刑措不予以不奪予也。予民財也不奪。予民也。○王念孫云。不辱本作不殺與奪爲韻。若作辱則失其韻矣。太平御覽皇王部二引此已誤作辱。張載魏都賦注及舊本北堂書鈔衣冠部三引此並作殺。文子上禮篇同。晏子春秋諫篇古者嘗有紩衣擊領者矣。其政好生而惡殺。荀子哀公篇古之王者有務而拘領者矣。其政好生而惡殺。此皆淮南所本。其天下不非其服。同懷其德。非猶譏呵。當此之時。陰陽和平。風雨時節。萬物蕃息。無夭折也。烏鵲之巢可俯而探也。禽獸可羈而從也。從猶奉也。豈必襯衣博帶。句襟委章甫哉。襯衣謂方與之衣。如今吏人之左衣也。博帶大帶詩亦冠之名也。○文典謹按御覽七十七引委下有貌字。古者民澤處復穴。處居也。復穴重窟也。一說穴毀隄防崖岸之中。以爲窟室。四引注作鑿崖岸之腹。以爲密室。與高注後說略同。高注之一說多即許注。則御覽所引殆許注也。冬日則不勝霜雪霧露。夏日則不勝暑熱螢。螢讀詩其蟲也。聖人乃作爲之也。起築土構木。以爲宮室。構架也。謂材木相乘架也。○王念孫云。高說非也。作爲之也。又案以爲宮室。本作以爲室屋。淺學人多聞宮室。宣聞室屋。荀子禮論篇曰。墉壠其額。象室屋。而作爲之也。鑄金鍛鐵以爲兵刃。皆其證也。又案以爲宮室。本作以爲室屋。

也。呂氏春秋墮龍篇曰：不焚室屋。史記周本紀曰：營築城郭室屋。天官書曰：城郭室屋門戶之潤澤，則室屋固。古人常語。且此二句以木屋爲韻，下三句以宇雨暑爲韻。若作宮室，則失其部韻矣。太平御覽居處部二引此正作室屋。上棟下宇，以蔽風雨。棟屋樑也。以避寒暑，而百姓安之也。安樂伯余之初作衣也。伯余衣裳也。世本曰：伯余制綵麻索縷，手經指挂，其成猶網羅。綵，銳索功也。綵讀恬然不動之恬。○王念孫云：高綵而續之也。方言：繩續也。廣雅同秦晉續折木謂之綱。郭璞音刺人開篇曰：婦人不得刺繩。攷縷謂之綱。則與麻字義不相屬。今案綵者續也。緝繫通索，如宵爾索綯之索，謂切撚之也。高云索功也。功卽切字之誤。顏師古注急就篇曰：索謂切撚之令。緊者也。廣雅曰：劙。後世爲之機杼勝復，以使其用，而民得以掩形御寒。掩，蔽御止。古者劙耜而耕，摩蜃而耨。利也。耜，雷屬。蜃，大蛤。摩，令。利用之耨。耨除苗穢也。木鉤而樵，抱甌而汲。鉤，鑷也。鉤讀濟陰句陽之句。樵薪蒸甌。武今兗州曰小武民勞而利薄。後世爲之耒耜耰鉏。斧柯而樵，桔臯而汲。耰，讀曰。櫟塊椎也。三民逸而利多焉。古者大川名谷，衝絕道路，不通往來也。乃爲窬木方版，以爲舟航。窬，空也。方並也。故地勢有無，得相委輸。運所無，乃爲韁蹠而超千里。肩荷負擔之勤也。韁，蹠，韁也。勤勞也。○王念孫云：韁皆當爲韁。它從且，不從且。說文韁者之名也。今正文言韁蹠，與屬同。注文言韁鞬，皆是韁蹠之名。則字當從且，不從且。韁，勒名字。從且，兩字聲義判然。茅一桂不知韁爲韁之誤，輒加音祖二字，其失甚矣。下文蘇秦韁蹠羸蓋，韁亦韁字之誤。又案爲韁蹠之爲音，于僞反。爲韁蹠而超千里，肩負擔之勤也。乃起下之詞，非承上之詞。爲上不當有乃字。此因上文乃爲寄木方版而誤衍也。下文云爲鶩禽猛獸之害傷人，而無以禁御也。而作爲之鑄金鍛鐵，以爲兵刃。猛獸不能爲害，不得爲人害也。故民迫其難，則求其便，因其患，則造其備。人各以其所知，去其所害，就其所利。○王念孫云：人

郊祭郊祭必爲壇初非廟祭有何室中堂上庭中之分乎祭於閭者於中夜時祭也祭於陽者於日中時祭也祭於日出卽是祭以朝朝者日出也四周人尙文郊祭終日有事日出而祭及閭而畢故曰以朝及閭淮南引此文不連及閭二字者意在明三代之祭不同若言閭則疑與夏同且周人初非有取於閭直以禮繁不得不及閭耳梓弓篇止言大事以日出其無取於閭明矣故淮南省此二字也高氏誤以朝爲庭中遂并上文亦以室中堂上言之與祭義不合不可從也此祭之不同者也堯大章堯樂舜九韶舜樂也書曰簫禹大夏禹樂湯大蕩蕩也周武象樂也此樂之不同者也堯大章堯樂舜九韶舜樂也書曰簫禹大夏禹樂湯大

制禮樂者譬猶師曠之施瑟柱也所推移上下者無寸尺之度而靡不中音故通於禮樂之情者能作音有本主於中而以知矩矱之所周者也上句而釋其義也今作音者涉上文中音而誤魯昭公有慈母而愛之死爲之練冠故有慈母之服月昭公獨練言其記禮之所由興也○孫詒讓云此本禮記曾子問注女母當作如母儀禮喪服云慈母如母是也但以禮經攷之注文必有舛謬蓋注云慈母者父所命養者也此喪服之慈母也其服父卒則爲之齊衰三年注又云此大夫之妾士之妻爲之女母禮爲緦麻三生卜士之妻大夫之妾使食子則喪服之乳母內則又云大夫之子有食母鄭注云喪服所謂乳母也諸侯所使食子者亦卽食母也下又云禮爲之緦麻三月卽據喪服乳母之服也揆之禮服慈母乳母輕重縣殊不可并爲一談高氏旣根據經記不宜疎駁至此竊謂此注當云慈母者父所命養者也爲母此先舉禮經慈母之正名正服也此大夫之妾士之妻禮爲之緦麻三月此明魯昭公之慈母實卽禮經之乳母非父命養己者其服不得如母也今本傳寫錯互移爲之如母四字著此大夫之妾士之禮下證互不可通矣但曾子問孔子曰古者男子外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有則非母甚明故鄭釋之云大夫士之子爲庶母慈己者服小功蓋謂卽喪服小功章所云君子子爲庶母慈己三者之服並據大夫以下言之諸侯則咸不服而高猶母宜服總者亦與禮經不相應皆不足據耳陽侯殺蓼侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮候也蓼侯見蓼之後僂人性之國侯也今在廬江古者大饗飲酒君執爵夫人執豆陽侯先王之制不宜則廢之末世之

事善則著之。是故禮樂未始有常也。故聖人制禮樂而不制於禮樂。聖人能作禮樂。不爲禮樂所制。治國有常。而利民爲本。政教有經。而令行爲上。經常也。苟利於民。不必法古。苟周於事。不必循舊。舊常也。傳曰。舊不必良。舊作常。舊引舊。夫夏商之衰也。不變法而入。入謂桀紂。三代之起也。不相襲而王。三代禹湯武也。襲因也。故聖人法與時變。禮與俗化。化易。衣服器械。各便其用。法度制令。各因其宜。故變古未可非。而循俗未足多也。循隨也。俗常也。○文典謹按。意林引。未足作。不。百川異源。而皆歸於海。以海爲宗。百家殊業。而皆務於治。業事也。以治爲要也。○文典謹按。意林引。殊作異。王道缺。而詩作以刺。春秋所以貶絕不由禮義也。詩春秋學之美者也。皆衰世之造也。儒者循之。以教導於世。豈若三代之盛哉。以詩春秋爲古之道。而貴之。又有未作詩春秋之時。夫道其缺也。不若道其全也。誦先王之詩書。不若聞得其言。聞得其言。不若得其所以言。聞得其言。云。誦先王之詩書。詩字。因上文詩春秋而衍。先王之書。泛指六蓺而言。非詩書之書也。不若聞得其言。聞得其言。兩得字。皆因下句得字。而衍。高注云。聞聖人之言。不如得其未言。時之本意。則聞下無得字。明矣。文子上義篇。正作誦。先王之書。不若聞其言。聞其言。不若得其所以言。得其所以言者。言弗能言也。聖人所言微妙。凡人之所以言。不若得之口。不耐以言。故道可道者。非常道也。常道言深隱幽冥不可道也。猶聖人之言。微妙不可言。周公事文王也。行無專制。專獨制。事無由己。請而後行。身若不勝衣。言若不出口。有奉持於文王。洞洞屬屬。而將不能。恐失之。洞洞屬屬。婉順貌也。而將不能勝之。恐失之。慎之至也。洞讀挺桐之桐。屬讀犧擗之至也。疑本文作而將不能勝之。而與如古通用。謂如將不能勝之也。恐失之三字。高氏自解。如不能勝之義。此三字誤入正文。而轉脫去勝之二字。於是文不成義矣。○文典謹按。御覽六百二十一引。作有所奉持於前。洞洞屬屬。如不可謂能子矣。武王崩。成王幼少。周公繼文王之業。履天子之籍。聽天下之政。圖

成籍也。政治也。籍或作阼。○王念孫云。籍猶位也。言周公屬天子之位也。若圖籍則不可以言祿矣。下文云。宋本改。楊倞注以籍爲圖籍誤與高注同。聽天下之斷。又曰。周公歸周反籍於成王。此皆淮南所本。彊國篇曰。夫桀紂聖王之後子孫也有天下者之世也。執籍之所存天下之宗室也。執籍卽執位是籍與位同。義也。韓詩外傳作屨。天子之位聽天下之政。尤其明證矣。又下文屨天子之圖籍造劉氏之冠。史記高祖紀曰。高祖爲亭長以竹皮爲冠及貴常冠所謂劉氏冠乃是也。故曰。造劉氏之冠漢書高祖紀詔曰。爵非公乘以上毋得冠。劉氏冠蔡邕獨斷高祖冠以竹皮爲之謂之劉氏冠。今本作屨。天子之圖籍造劉氏之貌冠者。貌字涉高注委貌冠而衍。後人又誤以籍爲圖籍。遂於籍上加圖字。以與貌冠相對而不知貌爲衍文且圖籍不可。平夷狄之亂。夷狄猾夏。平除之也。誅管蔡之罪。管叔周公兄也。蔡叔周公弟也。○文典謹按御覽六百二十一引籍作國。周公誅之爲國故也。傳曰。大義滅親也。負扆而朝諸侯。負背也。扆戶牖之間言南面也。誅賞制斷無所顧問。于心威動天地。聲懾四海。懾服也。服可謂能武矣。成王旣壯。周公屬籍致政。北面委質而臣事之。以圖籍付屬成王。臣之禮也。請而後爲復而後行。每事必無擅恣之志。無伐矜之色。不自伐其功勞也。可謂能臣矣。故一人之身而三變者。所以應時矣。何況乎君數易世。國數易君。人以其位達其好憎。人人以其寵位行其所好憎其所憎也。以玉帛之質。執請而後爲。請復自無擅恣之志。無伐矜之色。不自矜大其善也。可謂能臣矣。故一行之禮。非隨時禮也。一定之法。非隨時法也。故聖人所由曰道。所爲曰事。道猶金石。一調不更。事猶琴瑟。每絃改調。金石鐘磬也。故曰調而不更琴瑟絃。有數急柱。有前却故調事亦如之也。故法制禮義者。治人之具也。而非所以爲治也。言法制人字後人所加。高注云。言法制禮義可以爲治之基耳。非所以爲治則無人字明矣。文子上義篇。無人字。秦族篇曰。故法者治之具也。亦無人字。故仁以爲經義。以爲紀。此萬世不更者也。若乃人考其才。而時省其用。雖日

變可也。言人能考度其才時，省其行擇其善者而崇用之，不必天下豈有常法哉？隨其時于其宜，當於世事得於人理，順於天地，祥於鬼神，則可以正治矣。當合也。古者人醇工龐，商樸女重。醇厚不虛華也。女重貞正無邪也。○洪頤煊云：大戴禮王言篇民敦工璞，商慤女憧。重卽童字，童憧古通用。謂憧懶無知之貌。○俞樾云：重本作童。大戴記王言篇民敦工璞，商慤女憧。即淮南所本也。童與憧通，今作重者，形聲相似而誤。是以政教易化，風俗易移也。今世德益衰，民俗益薄，欲以樸重之法治既弊之民，是猶無鑄銜繫策鏹而御駢馬也。鑄銜口中央鐵，大如雞子，中黃，所制馬口也。鑄，搖頭篋也。駢，突馬也。○莊達吉云：殷敬順列御駢馬也。子釋文引許慎注云：鑄，馬策端有利鋒，所以刺不前也。與此義解同。○王念孫云：銜下本無繫字，高注曰：鑄銜口中央鐵，言鑄銜而不言繫，則無繫字明矣。鑄銜下有繫字，則文不成義。此後人熟於銜繫之語，而妄加之耳。昔者神農無制令而民從，無制令而結。唐虞有制令而無刑罰，有制令煥乎其有文章也。其政常不協而盟，盟者殺牲歃血以爲信也。逮至當今之世，謂淮南王作此書時，忽詢而輕辱，貪得而寡羞，欲以神農之道治之，則其亂必矣。

解字詁或作詢，此用或字，故讀如后。伯成子高辭爲諸侯而耕，天下高之。伯成子高，蓋堯時人也。今時之人辭官而隱處爲鄉邑之下，豈可同哉？古之兵弓劍而已矣。槽矛無擊，脩戟無刺。槽柔木矛也。無擊，無鐵刃也。刺，鋒衝以攻渠幘以守。渠，高也。衝，所以臨敵城，衝突壞之渠壘也。一曰甲名國語曰：奉文渠之甲是也。幘，櫓也。所以禦矢也。連弩以射，銷車以鬪。連車，鬪通一絃，以牛挽之，以刃按著左右爲機關發之，曰銷車。銷讀領如螭蟠之蟠也。○王念孫云：莊依漢魏叢書本，改柔爲矛。矛各本皆作柔。太平御覽兵部二引北亦作柔。說苑說叢篇言人之惡痛於柔，戟字亦如此。蓋矛柔聲相近，故古書有借柔爲矛者，不宜輒改也。

典謹按御覽二百七十一引注連車弩作連弓弩。機關作機關。古之伐國，不殺黃口。不獲二毛。黃口，幼也。二毛，有白髮者。○文一引注幼下有少字。於古爲義，於今爲笑。古之所以爲榮者，子高今之所以爲辱也。爲鄉邑古之所以

爲治者今之所以爲亂也夫神農伏羲不施賞罰而民不爲非然而立政者不能廢法而治民不能及神農伏羲○文典謹按御覽二百七十一引立作蒞舜執干戚而服有苗舜時有苗叛舜執干戚而舞于兩階然而征伐者不能釋甲兵而制彊暴及舜不耐由此觀之法度者所以論民俗而節緩急也器械者因時變而制宜適也夫聖人作法而萬物制焉制猶從也○文典謹按而萬物制焉疑本作而萬民制焉羣書治要引正作萬民制焉下文云制法之民不可與遠舉卽承此而言賢者立禮而不肖者拘焉拘檢也制法之民不可與遠舉拘禮之人不可使應變治要引使作以○文典謹按羣書耳不知清濁之分者不可令調音心不知治亂之源者不可令制法必有獨聞之耳王念孫云劉本耳作聰是也文子上義篇正作獨聞之字益明矣獨見之明然後能擅道而行矣書治要矣作也○文典謹按羣書治要引耳作聽文雖小異同何古之從大人作而弟子循循遷知法治所由生則應時而變不知法治之源雖循古終亂今世之法籍與時變禮義與俗易爲學者循先襲業據籍守舊教以爲非此不治是猶持方枘而周員鑿也欲得宜適致固焉則難矣今儒墨者稱三代文武而弗行是言其所不行也不耐行但言之而已○陶方琦云羣注本故治要只引二則便異書治要引許注儒墨之所言今皆不行也按二注正異氾論訓乃高非今時之世而弗改是行其所非也稱其所是行其所非是以盡日極慮而無益於治勞形竭智而無補於主也治要引智作精羣書今夫圖工好畫鬼魅而憎圖狗馬者何也鬼魅不世出而狗馬可日見也文典謹按羣書治要引不世出作無信驗可日見作切於前夫存危治亂非智不能道而先稱古雖愚有餘王念孫云道字當在而字下道先稱古與存故不用之法聖王弗行不驗之言聖王弗聽聽受○文典謹按聖王弗

治要引作明主弗聽當從之。天地之氣莫大於和。生萬物。和者陰陽調。日夜分而生物。春分而生。秋分而成。○俞樾云。下言春分而生。上言日夜分而生物。文義重複。且春分秋分皆日夜分也。日夜分而生物於秋分而成。義亦不合。文子上仁篇作和者陰陽調。日夜分故萬物春分而生。秋分而成。然則此亦當同上而生二字。生之與成必得和之精氣。故聖人之道寬而栗。嚴而溫。柔而直。猛而仁。言剛柔寬猛相濟也。太剛則折。乃故萬之誤。生之與成必得和之精氣。故聖人之道寬而栗。嚴而溫。柔而直。猛而仁。言剛柔寬猛相濟也。太剛則折。

太柔則卷。聖人正在剛柔之間。乃得道之本也。原積陰則沉。積陽則飛。陰陽相接。乃能成和。夫繩之爲度也。可卷而伸也。引而伸之。可直而晞。晞望也。○王念孫云。可卷而伸。劉本作可卷而懷。是也。此言繩之爲失其韻矣。文子上仁篇正作可卷而懷。故聖人以身體之體。夫脩而不橫。短而不窮。直而不剛。久而不忘者。其唯繩乎。故恩推則懦。懦則不威。推猶嚴推則猛。猛則不和。愛推則縱。縱則不令。縱放刑推則虐。虐則無親。虐害也。喜害往不解曰。簡大臣。陳成子。一將相攝威擅勢私門成黨。而公道不行。黨羣。○王引之云。大臣將相四字。當連讀。將相即大臣也。譯其國家之柄。專任大臣。將相皆以六字不行爲句攝。威擅勢私門成黨。公道不行。皆以四字爲句。若以將相屬下讀。則句涉參差。不齊矣。且柄相並見唐韻正讀。大臣絕句。則失其韻矣。杭故使陳成田常鴟夷子皮。得成其難。難殺簡公之難。○錢大昕黨行四字爲韻。柄古讀若方。行古讀若杭。常之黨。他書所未見。按田常弑君之年。越未滅吳。范蠡何由入齊。此淮南之誤也。○王引之云。陳成田常本作陳成常。陳其氏也。成其謚也。常其字也。恒其名也。人間篇正作陳成常。呂氏春秋慎勢篇同。吳越春秋夫差內傳作陳成恒。韓子外儲說右篇作田成恒。田與陳古字通。言陳則不言田矣。後人又加田字。謬甚。又說山篇。陳成子恒之劫。子淵捷也。子字亦後人所加。○王紹蘭云。田衍文常即恒。是其名也。漢人諱子於朝。曲禮疏引五經異義。公羊說臣子先死。君父猶名之。孔子云。鯉也。死是已死而稱名。左氏說既沒稱字。穀梁同。左氏說然。則從公羊之說。父於子死。猶名之。孔子云。鯉也。死是已死而稱名。左氏說既沒稱字。則

子生名亦可知也。戊子生存而僖，使呂氏絕祀。而陳氏有國者。太公姓呂，簡公其後也。絕祀，陳氏代之也。此柔懦所生也。鄭子陽剛毅而好罰。子陽鄭君也。一曰：鄉相，其於罰也，執而無赦。舍人有折弓者，畏罪而恐誅，則因猘狗之驚，以殺子陽。人舍家臣也。國人逐猘狗以亂，舍人因之以殺子陽，畏其嚴也。此剛猛之所致也。今不知道者見柔懦者侵，則矜爲剛毅。見剛毅者亾，則矜爲柔懦。○王念孫云：矜皆當爲務。務矜二字，據書往往爲潤。管子小稱篇：務爲不久。韓子雜篇：作矜爲非。莊本同。爲勇者務於鬪爭，是其證也。又案此文本作見柔懦者侵，則務爲剛毅。見剛毅者亾，則務於儒。於下本無爲，於亦爲也。爲亦於也。務爲剛毅，務於剛毅也。務於柔懦，務爲柔懦也。主術篇曰：謂之新宮，則近爲禡宮。言近於禡宮也。秦策曰：魏爲逢澤之遇，朝爲天子。言朝於天子也。是爲與於同義。郊特牲曰：郊之祭也，掃地而祭於其質也。言爲其質，不爲其文也。又曰：祭天掃地而祭焉，於其質而已矣。大戴禮曾子本孝篇曰：故孝子之於親也，生則有義以輔之，死則哀以莅焉。祭祀則莅之，以敬。如此而後成於孝子也。如是而後成於孝子也。晉語曰：祁奚辭於軍尉，言辭爲軍尉也。文六年穀梁傳曰：閏月者，附月之餘日也。積分而成爲月者也。言積分而成爲月也。是於與爲亦同義。爲於同義，故二字可以互用。可得也。皆以爲於互用。此云見柔懦者侵，則務爲剛毅。見剛毅者亾，則務於柔懦。亦以爲於互用。主術篇曰：爲智者務爲巧詐。爲勇者務於鬪爭。卽其明證也。又史記孟嘗君傳：君不如舍弊邑深合於秦。西周策曰：民不親不愛，而求於己用爲己死。不於作爲張儀傳：韓詩外傳曰：民務於柔懦，亦以爲於互用。主術篇曰：爲柔懦道藏本於下，復有爲字者，後人不知爲於之同義，故又加爲字耳。劉本朱本同。茅本不刪爲字，而刪於字，斯爲謬矣。莊本同。

○陳觀樓云：本無主於中，當作無本主於中。上文云：有本主於中，而以知。故終身而無所定趨。舛乖也。桀驁之所周，正與此無本主於中相對。下文亦云：中有本主，以定清濁。知，故作清濁。清之則燁而不謳。燁，悴也。謳，和也。○陳觀樓云：

謳字而誤。及至韓娥秦青薛談之謳，三人皆善謳者，候同曼聲之歌。二人善歌，憤於志，積於內，盈而發音，則莫

不比於律而和於人心何則中有本主以定清濁不受於外而自爲儀表也今夫盲者行於道人謂之左則左謂之右則右遇君子則易道○文典謹按意林引作遇君子則得其平易遇小人則陷溝壑○文典謹按御覽七百四十引作蹈於溝壑何則目無以接物也接見故魏兩用樓翟吳起而入西河○陶方琦云史記集解八十七文選七發注引許注樓季魏文侯之弟也按史記李斯列傳是故城高五丈而樓季不輕犯也鹽鐵論是猶跛夫之欲及樓季也舊注亦引許慎注高作樓翟顧千里曰樓翟乃二人樓爲樓廩翟爲翟強韓非難一云魏兩用樓翟而亡西河卽此所本吳起二字乃衍文或許本作樓季吳起亦爲二人潛王專用淖齒而死于東廟潛讀汶水之汶潛王田常之後代呂氏爲懸廟門之梁三日而死見戰國策無術以御之也文王兩用呂望召公奭而王呂望太公呂尚也善用兵甘棠之歌也楚莊王專任孫叔敖而霸孫叔敖楚大夫焉賈伯盈子或有術以御之也夫弦歌鼓舞以爲樂盤旋揖讓以修禮厚葬久喪以送死孔子之所立也而墨子非之非猶兼愛尙賢右鬼非命墨子之所立也而楊子非之兼三老五更是以兼愛選士大夫射是以上賢宗祀嚴父是以右鬼右猶尊也順四時而行是以非命皆楊子所不貴故非也全性保真不以物累形楊子之所立也而孟子非之全性保真謂不拔貳毛以利天下弗爲不以物累己身形也孟子受業于子思之門成唐虞三代之德敍詩書孔子之意塞楊墨淫詞故非之也趨捨人異各有曉心故是非有處得其處則無非失其處則無是丹穴太蒙反踵空同大夏北戶奇肱脩股之民是非各異習俗相反丹穴南方當日下之地太蒙西方日所入處也反踵國名其人南行武迹北向空同戴勝極下之地大夏在西方北戶在南方奇肱脩股之民在西南方凡此八者皆九州之外八寅君臣上下夫婦父子有以相使也此之是而非彼之是也此之非非彼之非也此近諭諸華也於諸夏之所是八寅之所非而廢也譬若斤斧椎鑿之各有所施也也施宜禹之時以五音聽治禹顓頊後五子諸華所非八寅所是而行也

初學記樂部下白帖六十二御覽五百七十六引竝作聽政懸鐘鼓磬鐸置韜以待四方之士爲號曰。○文典謹按爲號曰白帖作爲銘。敎寡人以道者擊鼓。以調五音故擊之。諭寡人以義者擊鐘。鐘金也。義於簣簾曰與鬻子今疑是許本。擊。告寡人以事者振鐸。鐸鈴。金口木舌合爲音語寡人以憂者擊磬。磬石也。聲急憂亦急務故擊之。○文之告寡人以事者振鐸。鐸鈴。金口木舌合爲音語寡人以憂者擊磬。磬石也。聲急憂亦急務故擊之。○文有獄訟者搖韜。獄亦訟訟一辯於事故取小韜搖也。○文典謹當此之時一饋而十起一沐而三捉髮。饋食也。以勞天下之民。勞猶憂也。勞此而不能達善效忠者則才不足也。致其患是爲無有其材也。秦之時高爲臺榭大爲苑囿遠爲馳道鑄金人。秦皇帝二十六年初兼天下有長人見於臨洮其高丈足迹六尺放寫其形鑄金人以象之翁仲君何是也。○文典謹按遠爲馳道御覽八十六引作造馳道數千里又三發適戍入蜀橐。戍守長城也。入蜀橐之稅以供國用也。○文典謹按百二十七引注秦皇帝作秦始皇。發適戍御覽八十六引作邊戍三百二十七引作謫戍頭會箕賦輸於少府。頭會隨民口數人責其稅箕賦似箕然。丁壯丈夫西至臨洮狄道。臨洮望西之縣洮頭會箕賦輸於少府。會稽山名浮石隨水高下言不沒皆在遼西界。一說會稽山在太山下封于太山禪於縣東至會稽浮石。會稽是也會稽或作滄海。○孫詒讓云高謂會稽浮石在遼西界今無攷竊謂會稽卽揚州鎮山周禮職方氏及呂氏春秋有始覽並云東南曰揚州則會稽於方位自得爲東莊子外物篇云蹲乎會稽投竿東海明今漸東之海亦爲東海不必別求之遼西及太山下也。楚辭九思傷時云超五嶺兮嵯峨觀浮石兮崔嵬王注云東海有浮石之山然則浮石在五嶺之東準之地望其不在遼西明矣。南至豫章桂林。豫章豫章郡桂林鬱林郡。○文典謹二十七引與今本同。北至飛狐陽原。飛狐蓋在代郡南飛狐山也。陽原蓋在道路死人以溝量。言滿或卽許高之異也。北至飛狐陽原。飛狐蓋在代郡南飛狐山也。陽原蓋在道路死人以溝量。言滿當此之時忠諫者謂之不祥。○文典謹按御覽八十引忠諫者上有有字而道仁義者謂之狂逮至高皇帝存亡繼絕也。○文典謹所加也。御覽三百二十七引注無此二字。舉天下之大義身自奮袂執銳以爲百姓請命于皇天。執利兵

以求百姓之命。當此之時。天下雄儒豪英。暴露于野澤。才過千人爲儒。百人爲豪。萬人爲英。前蒙矢石而後墮鎗鏃。出百死。入百難。而求百姓之命。禱之于皇天也。當此之時。天下雄儒豪英。暴露于野澤。才過千人爲儒。百人爲豪。萬人爲英。前蒙矢石而後墮鎗鏃。出百死。而給一生。以爭天下之權。墮入也。給至也。給者。武也。逮至暴亂已勝。勝暴亂也。○文典謹按。御覽三百二十七引。已作以。已以古通用。海內大定。繼文之業。立武之功。繼文王。武也。○文典謹按。御覽三百二十七引。已作以。已以古通用。海內大定。繼文之業。立武之功。受命之。無道之功。履天子之圖籍。造劉氏之貌冠。高祖于新豐所作竹皮冠也。一曰委貌冠。○莊述吉云。錢別駕。云。竹皮冠。應劭以爲卽鵠尾冠。以始生竹皮爲之。卽劉氏冠也。總鄒魯之儒墨。通先聖之遺教。戴天子之旗。乘大路。建九旌。撞大鐘。擊鳴鼓。奏咸池。揚干戚。周禮天子五也。王者功成作樂。故撞鐘擊鼓。咸池黃帝樂。干楯戚斧也。春夏舞者所執。○文典謹按。御覽三百二十七引。載作載。大路作泰輅。路。大路上路也。當此之時。有立武者見疑。怪。一世之間。而文武代爲雌雄。有時而用也。今世之爲武者。則非文也。爲文者。則非武也。文武更相非。而不知時世之用也。此見隅曲之一指。而不知八極之廣大也。隅曲室中之區隅。言狹小。故東面而望。不見西牆。南面而視。不覩北方。唯無所嚮者。則無所不通。無所向。則可以見四方。故曰無所不通。○文典謹按。意林引。通下有也字。國之所以存者。道德也。德施行。民悅其化。故國存也。○俞樾云。德當爲得。字之誤也。文子上仁篇。正作得。國之所以存者。道得也。與下句家之所以亡者。理塞也。正同一律。高注曰。理。道也。然則道理一也。得。則存。塞。則亡矣。高注此句曰。道德施行。民悅其化。故國存也。蓋以道德本屬恒言。故加德字以足句。非正文本作道德也。下文曰。存在得道。而不在於大也。亡在失道。而不在於小也。正與此文相應。疑此塞字亦卽失字之誤。故高氏無注矣。家之所以亡者。理塞也。道。堯無百戶之郭。舜無置錐之地。○莊述吉云。御覽引。以有天下。禹無十人之衆。湯無七里之分。以王諸侯。文王處岐周之間也。地方不過百里。而立爲天子者。有王道也。堯舜禹湯文下。孟子曰。以德行仁。夏桀殷紂之盛也。人跡所至。舟車所通。莫不爲郡縣。然而身死人手。而爲天下笑者。者。王。王不待大是也。夏桀殷紂之盛也。人跡所至。舟車所通。莫不爲郡縣。然而身死人手。而爲天下笑者。

有亾形也。孟子曰：「惡死亡，樂不仁，不故聖人見化以觀其微。」成德有盛衰，風先萌焉。風氣也。萌見也。有伯夷太公先見之。有衰德者謂桀紂也。太史令終古及向藝先去之也。故得王道者雖小必大。是也。湯武有亾形者雖成必敗。是也。夫夏之將亾太史令終古先奔於商。三年而桀乃亾。湯滅之也。殷之將敗也。太史令向藝先歸文王。朞年而紂乃亾。武王滅向藝二賢人名。故聖人之見存亡之迹成敗之際也。非待鳴條之野甲子之日也。湯伐桀禽於鳴條。武王誅紂以甲子尅之。今謂彊者勝則度地計衆富者利則量粟稱金。若此則千乘之君無不霸王者而萬乘之國無不破亡者矣。○王念孫云：「無不霸王無不破亡兩不字皆後人所加。」此言千乘小而萬乘大。若彊者必勝富者必利則是千乘之君必無霸王者。萬乘之國必無破亾者矣。而不知國之興亡在得道與失道不在大與小也。故下文曰：「存在得道而不在於大。亡在失道而不在於小。」後人不曉文義而妄加兩不字其失甚矣。○文典謹按王謂無不破亡之不爲後人所加是也。然上無不霸王之不則實非衍文。蓋上句言千乘之君之必興下句則言萬乘之國之不敗下不字乃涉上不字而衍耳。羣書治要引此文有上不字無下不字是其證。」羣亦愚無知貌也。存亡之迹若此其易知也。愚夫憝婦皆能論之。憝亦愚也。趙襄子以晉陽之城霸智伯以三晉之地擒。襄子無恤也。智伯智瑤三晉智氏兼有范中行氏。智伯帥韓魏反而擊之。大破智伯之軍。獲其首。晉王以大齊亡。爲淖齒所殺也。田單以即墨有功。燕伐齊而滅之。得七十余城。率即墨市民以擊燕師破之。故曰：「有功也。」大猶亡。道之行也雖小不可輕。皆有天下故雖小不可輕。由此觀之存在得道而不在於大也。得道之君雖小爲善而耐亡在失道而不在於小也。無道之君以爲不在于小也。詩云：「乃眷西顧。惟此與宅。言去殷而遷于周也。」然顧西土此唯居周言我宅也。故曰：「去殷而周遷于周也。」故亂國之君務廣其地而不務仁義務高其位而不務道德。是釋其所以存而造其所以亡也。○文

積必亡故曰：「乃眷西顧。惟此與宅。」言去殷而遷于周也。紂治朝歌在東文王國于岐周在西天乃眷

不在于小也。詩云：「乃眷西顧。惟此與宅。」言去殷而遷于周也。然顧西土此唯居周言我宅也。故曰：「去殷而

典謹文