

淮南子

劉安等編著

上海古籍出版社

● 諸子百家叢書

諸子百家叢書

淮南子

劉安等編著
高誘注

上海古籍出版社

諸子百家叢書

淮南子

劉安等編著 高誘注

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路272號)

華書店上海發行所發行 上海印刷七廠一分廠印刷

開本850×1156 1/32 印張7.625

1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷

印數: 00001—7000

ISBN 7—5325—0618—5

B·38 定價: 3.35 元

出版說明

先秦兩漢魏晉的「諸子百家」之書，是中華傳統學術思想的一個源頭，各家所表達的思想理論，對後世影響極為深遠。其中不少著作，又被公認是優秀的散文作品，千百年傳頌不絕。現為滿足廣大讀者的需要，特選二十種，即：一、《老子》（魏王弼注、唐陸德明音義）；二、《莊子》（晉郭象注、唐陸德明音義）；三、《管子》（唐房玄齡注、明劉績增注）；四、《列子》（晉張湛注、唐殷敬順釋文）；五、《墨子》（清畢沅校）；六、《荀子》（唐楊倞注、清盧文弨、謝墉校）；七、《尸子》（清汪繼培輯）；八、《孫子》（宋吉天保集十家注、鄭友賢撰十家注遺說、清孫星衍等校）；九、《孔子集語》（清孫星衍纂輯）；十、《晏子春秋》（清孫星衍校並撰音義、黃以周撰校勘記）；十一、《呂氏春秋》（漢高誘注、清畢沅校）；十二、《賈誼新書》（清盧文弨校）；十三、《春秋繁露》（清趙曦明等據盧文弨校本等重校）；十四、《揚子法言》（晉李軌注、宋闕名音義）；十五、《文子續義》（元杜道堅續義）；十六、《商君書》（清嚴萬里校）；十七、《韓非子》（宋闕名注、清顧廣圻識誤）；十八、《淮南子》（漢高誘注、清莊達吉校）；十九、《文中子中說》（宋王逸注）；二十、《山海經》（晉郭璞傳、清畢

沅校），以校刻精善的浙江書局本為底本，正文加上斷句，分冊影印出版，以便選讀。

二

上海古籍出版社 一九八八年十二月

目 錄

叙目	一	精神訓	六八
第一卷	一	第八卷	六七
原道訓	五	本經訓	七
第二卷	一六	第九卷	八五
俶真訓	二六	主術訓	一〇一
第三卷	三九	第十卷	一一〇
天文訓	四八	繆稱訓	一二〇
第四卷	六一	第十一卷	一二五
墜形訓	六八	齊俗訓	一三二
第五卷	七一	第十二卷	一三五
時則訓	七八	道應訓	一四〇
第六卷	八五	第十三卷	一四五
覽冥訓	九二	汜論訓	一五〇
第七卷	九九	第十四卷	一五五

詮言訓……………一五一

第十五卷

兵略訓……………一六〇

第十六卷

說山訓……………一七一

第十七卷

說林訓……………一八三

第十八卷

人間訓……………一九二

第十九卷

脩務訓……………二〇八

第二十卷

泰族訓……………二一八

第二十一卷

要略……………二三一

敘目

武進莊達古校刊

漢涿郡高誘撰

淮南子名安。厲王長子也。長。高皇帝之子也。其母趙氏女。達吉按漢書淮南王傳不為趙王張敖美人。高皇帝云趙氏女而云其弟趙兼為趙王張敖美人。高皇帝七年。討韓信於銅鞮。信亡走匈奴。上遂北至樓煩。還過起。不禮趙王。趙王獻美女趙氏女。達吉按應云獻美人趙氏女此女字疑誤得幸有身。趙王不敢內之於宮。為築舍于外。及貫高等謀反發覺。并逮治王。盡收王家及美人。趙氏女亦與焉。更以得幸有身聞上。上方怒趙王。未理也。趙美人弟兼。因辟陽侯審食其言之呂后。呂后不肯白。辟陽侯亦不強爭。及趙美人生男。恚而自殺。吏奉男詣上。上命呂后母之。封為淮南王。既孝文皇帝即位。長弟上書願相見。詔至長安。日從辭宴。驕蹇如家人兄弟。怒辟陽侯不爭其母於呂后。因惟殺之。上非之。肉袒北闕謝罪。奪四縣還歸國。為黃屋左纓。稱東帝。坐徒蜀嚴道。達吉按古死嚴字通於雍。上聞之。封其四子為列侯。時民歌之曰。一尺縉好。童童。一升粟飽。蓬蓬。兄弟二人不能相容。達吉按本傳可疑。一斗粟尚可容。一作一尺布向兄弟二人不相容。上聞之曰。以我食其地邪。乃召四

侯而封之。其一人病薨。長子安襲封淮南王。次為衡山王。次為廬江王。太傅賈誼諫曰。怨讎之人。不可貴也。後淮南衡山卒反。如賈誼言。初。安為辨達。善屬文。皇帝為從父。數上書。召見。孝文皇帝甚重之。詔使為離騷賦。達吉按本傳作使。自旦受詔。日早食已。上愛而秘之。天下方術之士。多往歸焉。於是遂與蘇飛李尚左吳田由雷被毛被伍被晉昌等八人。及諸儒大山小山之徒。共講論道德。總統仁義。而著此書。其旨近老子。淡泊無為。蹈虛守靜。出入經道。言其大也。則兼天載地。說其細也。則淪於無垠。及古今治亂存亡禍福。世間說異。瑰奇之事。其義也著。其文也富。物事之類。無所不載。然其大較。歸之於道。號曰鴻烈。鴻大也。烈明也。以為大明道之言也。故夫學者。不論淮南。則不知大道之深也。是以先賢通儒述作之士。莫不援采以驗經傳。以父諱長。故其所著諸長字皆曰脩。光祿大夫劉向校定撰具。名之淮南。又有十九篇者。謂之淮南外篇。自誘之少。從故侍中同縣盧君受其句讀。誦舉大義。會遭兵災。天下棋峙。亡失書傳。廢不尋脩。二十餘載。建安十年。辟司空掾。除東郡。襄陽

令。觀時人少爲淮南者。懼遂凌遲。於是以朝餽事畢之間。乃深思先師之訓。參以經傳道家之言。比方其事。爲之注解。悉載本文。并舉音讀。與農中郎將并揖借八卷刺之。達吉按并古十字人姓名會揖身喪。遂以不得。至十七年遷監河東。復更補足。淺學寡見。未能備悉。其所不達。注以未聞。唯博物君子。覽而詳之。以勸後學者云爾。

卷一原道訓

卷二俶眞訓

卷三天文訓

卷四地形訓

卷五時則訓

卷六覽冥訓

卷七精神訓

卷八本經訓

卷九主術訓

卷十繆稱訓

卷十一齊俗訓

卷十二道應訓

卷十三汜論訓

卷十四詮言訓

卷十五兵略訓

卷十六說山訓

卷十七說林訓

卷十八人間訓

卷十九脩務訓

卷二十泰族訓

卷二十一要略

歲甲辰。達吉讀道藏於南山之說經臺。覽淮南內篇之注。病其爲後人所刪改。質之錢別駕。別駕曰。道書中亦非全本。然較之流俗所行者。多十之五六。爰搦其篋。以示達吉。達吉因是校其同異。正其譌舛。樂得而刻之。并爲之敘曰。漢書淮南王傳。稱安招致賓客。方術之士數千人。作爲內書二十一篇。外書甚衆。又有中篇八卷。言神仙黃白之術。亦二十餘萬言。安入朝。獻所作內篇新出。上愛視之。而藝文志雜家者流。有淮南內二十一篇。淮

南外三十三篇。天文有淮南雜子星十九卷。傳不及雜子星。而志不載神仙黃白之作。然後代往往傳萬畢術云云。大槩多黃白變幻之事。卽所謂中篇遺蹟歟。西京雜記。安著鴻烈二十一篇。鴻大也。烈明也。言大明神教。鴻烈之義。一見于本書要略。而高誘敘中。亦言講論道德。總統仁義。而著此書。號曰鴻烈。是內篇一名鴻烈也。誘又曰光祿大夫劉向校定撰具。名之淮南。藝文志本向歆所述。是淮南內淮南外之稱。爲劉向之所定。然只題淮南。不必稱子。志論次儒家至小說。名曰諸子十家。後遂緣之而加于字矣。隨書經籍志。淮南子二十一卷。許慎注。又有高誘注。亦二十一篇。唐書經籍志。淮南子注解二十一卷。高誘撰。又有淮南鴻烈音二卷。何誘撰。新唐書藝文志鴻烈音。亦題高誘撰。而高許兩家注並列同。隨志。宋史藝文志則云。許注二十一卷。高注十三卷。似當時兩本原別。然劉煦無許注。而元脩宋志。乃以高書爲十三卷者。攷晁公武讀書志。據學文編目云。公其三篇。李淑鄆

鄆圖志云。公二篇。或因刪併訛脫而爲此說歟。淮南本二十篇。要略一篇。則敘目也。其例與揚子法言王符潛夫等書正同。故高似孫直指爲淮南二十篇。說者又以似孫之言。互證晁李。斯更誣矣。高時無切音之學。鴻烈音應如劉煦云何誘。不得改稱高誘。歐陽不精攷古。以名字相涉而亂之。如徐堅初學記。李善文選注。李昉太平御覽。引淮南或並有翻語。卽其書也。高則已自言爲之注解。并舉音讀矣。實得于本注之外。別有撰作哉。公武謂許注題記上。陳振孫謂今本皆云許注。而詳敘文。卽是高誘。逮吉以爲此乃後人誤合兩家爲一。故漏而不分也。如墜形訓大汾。誘注云在晉。呂覽則云未聞。同爲一人語釋。未必問于此而不問于彼也。叙真訓制訓。注云。制。巧工鉤刀。剛者。規度刺畫墨邊箋。所以刻鏤之具也。本經訓則云。制。巧刺畫盡頭黑邊箋也。制。鋼刀。同爲一書語釋。未必前後或亂如是也。此亦兩家不分之明驗矣。又文選注引許注三光云。日月星。明月珠云。夜光之珠。有似明

月。歐陽詢銑文類聚引許注柳下惠云。展禽樹柳行惠。釋元應一切經音義引許注奇屈之服云。屈短奇長。太平御覽引許注畫隨灰而月量闕云。有軍事相圍守。土龍致雨云。以象雲龍。皆卽高注。殷敬順列子釋文引許注策鑑云。馬策端有利鋒。所以刺不前。太平御覽引許注方諸見月云。諸珠也。方石也。以銅盤受之。下水數升。皆與高異。文選注引許注莫鑒于流瀼而鑒于激水云。楚人謂水暴溢爲瀼。鷄棲井幹云。皆屋構飾也。太平御覽引許注騏驎門而日月食鯨魚死而彗星出云。騏驎大角獸。故與日月符。鯨魚海中魚之王也。一璞塞江云。璞塊也。皆高之所無。又文選注引統之候風許注云。統候風者。楚人謂之五兩。今高注則統作倪。云世謂之五兩。自西南至東南有裸人國。黑齒民。許注云。其民不衣。其人黑齒。今高注則裸國在東南。黑齒在東北。但有其人黑齒注語。而無其民不衣云云。更可見本之故多殊異。注之互有脫訛矣。故鈞射鵲鵲。太平御覽引作鈞射鵲淵。是足證其

殊異。牛蹄之涔。無尺之鰓。塊阜之山。無丈之材。皆其營字狹小。而不能容巨大。太平御覽引作牛蹄之涔。無經尺之鰓。魁父之山。無營字之材。皆其狹小而不能容巨大。是足證其脫訛。蓋唐宋以前。古本尙存。皆得展轉引據。今亡之。又爲庸夫散亂。難言攷正耳。別駕校訂是書。既精且博。遼吉亦抒一得之恩。爲之疏通旁證。舉以示歛程文學敦。陽湖孫編修星衍。皆以爲宜付削刀。時侍家君咸宜官舍。謠刊而布之。略攷淮南作書之始末。及高許注書之端緒。刺于敘目之後。蓋卽別駕所校道書中本也。若此書不亡于天下。而遼吉亦附名以傳。斯爲厚幸云爾。乾隆戊申五十有三年三月。武進莊造吉撰。

淮南子敘目

終

星不行。星也。星妖德之所致也。舍德夫太上之道，生萬物而不可有。不以爲己成化像而弗宰也。宰主踐行喙息，嘯飛頓動，待而後生，莫之知德。德之待之後死，莫之能怨。不怨，得以利者不能譽用而敗者不能非。收聚畜積而不加富。收聚畜積國有常厭也不加布施稟授而不益食。布施稟授臣百姓不以爲己有也旋斡而不可究，纖微而不可勤，累之而不高，墮之而不下，益之而不盈，損之而不寡，斲之而不瀟，殺之而不殘，鑿之而不深，填之而不淺。忽兮恍兮，不可爲象兮。恍兮忽兮，用不屈兮。忽恍無形貌也頤扣之，恍而讀秋也。雖無尾屈之屈也，幽兮冥兮，應無形兮。遂兮洞兮，不虛動兮。洞達也。道動有所應故曰不虛動也與剛柔卷舒兮，與陰陽倏仰兮。老舒猶升降也昔者鴻夷大丙之御也，夷或作遲，丙或作白，皆古之得道能御陰陽者也。達吉按詩周道倬倬詩作得道能御陰陽者也字形乘雲車，入雲蜺，游微霧，以雲蜺爲其馬也。游行相近，乘雲車，入雲蜺，游微霧，也微霧天之微氣也。驚恍忽，歷遠彌高，以極往。驚馳也。微霧無天之微氣也經霜雪而無迹，照日光而無影。行所無無迹也扶搖抱羊角而上，扶攀也。搖動也。抄抱引展也。扶搖直如羊角轉如曲上，策行而上也。抄讀與左傳猋而能吟者同也。抱讀詩克域克疑。經紀山川，踰騰昆侖，排開闔，淪天門。通也。踰騰之聲也

出騰厝斥也。崑崙山名也。在西北。其高萬九千里。河之所居紫微宮門也。馬夷大丙之御其附如此。末世之御雖有輕車良馬。助策利鏢。不能與之爭先。馬夷大丙爭在前也。鏢讀炳燭之炳。是故大丈夫恬然無思。澹然無慮。以天爲蓋。以地爲輿。四時爲馬。陰陽爲御。騎御。乘雲陵霄。與造化者俱。大丈夫者也。造化天地。一日縱志舒節。以馳大區。區宅也。宅可適也。霄讀消息之消。縱志舒節。以馳大區。區宅也。宅可適也。霄讀消息之消。縱志舒節。以馳大區。區宅也。宅可適也。霄讀消息之消。以步而步。可以驟而驟。令雨師灑灑。使風伯埽埽。雨師也。詩云。月麗于畢。俾滂沱矣。風伯箕星。月麗于箕。風揚沙電。以爲鞭策。電激氣也。故雷以爲車輪。以爲車輪。故上游於霄霓之野。下出於無垠之門。霄霓高爽。無形。無狀之靈。劉覽偏照。復守以全。劉覽同觀也。劉讀雷連之雷。非劉氏之劉也。達吉按詩彼苗之子。鄭康成以爲卽劉字。故劉讀爲雷。經營四隅。還反於樞。樞猶方也。故以天爲蓋。則無不覆也。以地爲輿。則無不載也。四時爲馬。則無不使也。陰陽爲御。則無不備也。所缺也。故曰無不備。是故疾而不搖。遠而不勞。四支不動。聰明不損。損減也。而知八紘九野之形埒者何也。八紘。天八方中央也。執道要之樞。而游於無窮之地。是故天下之事不可爲也。爲治因其自然而推之。推求也。萬物之變。不可究也。乘其要歸之趣。趣。亦

也夫鏡水之與形接也。不設智故。而方圓曲直。弗能逃也。也。猶巧也。鏡水不施巧。飾之形人之形。是故響不
也。好。以實應之。故曰方圓曲直。不能逃也。是故響不
肆應。而景不一。設。影。字。按古無。叫。呼。仿。佛。默。然。自。得。
呼。仿。佛。之。人。生。而。靜。天。之。性。也。感。而。後。動。性。之。害。也。物
至。而。神。應。知。之。動。也。物。事。知。與。物。接。而。好。憎。生。焉。接。交
也。好。憎。成。形。而。知。誘。於。外。不。能。反。已。而。天。理。滅。矣。也。情
感。也。不。能。反。已。本。所。受。天。清。淨。故。達。於。道。者。不。以。人。易
之。性。故。曰。天。理。滅。也。猶。衰。也。一。說。曰。外。與。物。化。而
天。天。身。也。不。以。人。事。易。其。天。性。也。一。說。曰。外。與。物。化。而
內。不。失。其。情。內。不。失。其。無。欲。之。本。情。也。至。無。而。供。其
求。時。驛。而。要。其。宿。言。天。時。自。聘。道。小。大。脩。短。各。有。其。具。
具。猶。萬。物。之。至。應。隨。有。觀。而。不。失。其。數。不。失。其。數。是。以
處。上。而。民。弗。重。居。前。而。眾。弗。害。言。民。黃。印。各。應。其。度。是。以
邪。畏。之。以。其。無。爭。於。萬。物。也。故。莫。敢。與。之。爭。夫。臨。江。而
釣。曠。日。而。不。能。盈。羸。雖。有。鉤。臙。芒。距。守。之。距。也。讀。距。微。輪
芳。餌。加。之。以。詹。何。娟。娘。之。數。猶。不。能。與。網。罟。爭。得。也。何。
娟。娘。古。善。釣。射。者。扞。烏。號。之。弓。彎。箭。術。之。箭。扞。張。也。彎。何。
人。名。數。術。也。射。者。扞。烏。號。之。弓。彎。箭。術。之。箭。扞。張。也。彎。何。
箭。所。出。地。名。也。衛。利。也。烏。號。箭。術。其。材。堅。勁。烏。號。其。上
其。上。伐。其。枝。以。為。弓。因。曰。烏。號。之。弓。也。一。說。黃。帝。鑄。鏡。呼
於。荆。山。龜。滿。得。道。而。仙。乘。龍。而。上。其。臣。援。弓。射。能。欲。下

黃帝不能也。鳥於也。號呼也。於是抱弓而號。因名其弓
為鳥號之弓也。達。字。按。司。馬。相。如。子。虛。賦。注。密。防。說
鳥。號。與。誘。同。義。同。重。之。羿。逢。蒙。子。之。巧。以。要。飛。鳥。猶。不。能。與。羅
者。競。多。射。而。百。發。百。中。故。曰。之。巧。要。取。也。競。逐。也。何。則
以。所。持。之。小。也。張。天。下。以。為。之。籠。因。江。海。以。為。罟。又。何
亡。魚。失。鳥。之。有。乎。呂。無。阿。也。詩。故。矢。不。若。繳。繳。不。若。無
形。之。像。言。其。夫。釋。大。道。而。任。小。數。無。以。異。於。使。蟹。捕。鼠
蟪。蟪。捕。蚤。不。足。以。禁。螽。蟊。邪。亂。乃。逾。滋。以。艾。灼。蟪。上
走。窮。穴。適。能。禽。一。鼠。也。蟪。蟪。也。跳。行。舒。遲。捕。蚤。昔。者
亦。不。能。悉。得。故。曰。不。足。以。禁。螽。蟊。也。逾。滋。益。甚。也。
夏。鯀。作。三。仞。之。城。諸。侯。育。之。海。外。有。狡。心。世。孫。禹。之。父
也。八。尺。日。切。縣。作。城。郭。以。其。役。勞。故。諸。禹。知。天。下。之。叛
也。乃。環。城。平。地。救。財。物。焚。甲。兵。施。之。以。德。海。外。賓。伏。四
夷。納。職。因。夷。海。外。也。職。貢。也。達。吉。合。諸。侯。于。塗。山。執
玉。帛。者。萬。國。塗。山。在。九。江。當。塗。縣。也。故。機。械。之。心。藏。于。胃。中。
則。純。白。不。粹。神。德。不。全。機。械。白。詐。也。藏。之。于。胃。聰。之。內
德。不。全。也。粹。在。身。者。不。知。何。遠。之。所。能。懷。懷。來。是。故。革
堅。則。兵。利。城。成。則。衛。生。言。攻。戰。之。備。若。以。湯。沃。沸。亂。乃
逾。甚。是。故。鞭。噬。狗。策。驥。馬。而。欲。教。之。雖。伊。尹。造。父。弗。能
化。伊。尹。名。擊。郭。湯。之。賢。相。也。造。父。周。穆。王。欲。害。之。心。亡
之。臣。也。而。善。御。雖。此。二。人。不。能。化。之。

於中則飢虎可尾。何況狗馬之類乎。故體道者逸而不窮。任數者勞而無功。夫峭法刻誅者。非霸王之業也。筆策繁用者。非致遠之術也。繁數離朱之明。察箴末於百步之外。離朱者黃帝也。明目人也。不能見淵中之魚。師曠之聰。合入風之調。師曠晉平公樂師也。子野也。不能聽十里之外。故任一人之能。不足以治三載之宅也。脩道理之數。因天地之自然。則六合不足均也。均平也。是故禹之決瀆也。因水以爲師。神農之播穀也。因苗以爲教。禹鯀之子。名文命。受禪成功。曰禹。神農之子。名炎。自下決使東流。以爲後世師法也。神農少典之子。炎帝也。農植嘉穀。神而化之。故號曰神農也。播布也。布種百穀。因苗之生而化之。故號曰神農也。播布也。以爲後世之常教也。夫萍樹根於水。木樹根於土。鳥排虛而飛。獸踰實而走。蹠足也。實地也。蛟龍水居。虎豹山處。天地之性也。蛟水蛟其皮有珠。世人以爲刀劍之口是也。蛟讀人。情性交易之交。兩木相摩而然。金火相爭而流。流釋其氣。言乃得耳。自然之勢也。舟船之屬也。故曰自然。者常轉。察者主淫。自然之勢也。舟船之屬也。故曰自然。之勢也。察者主淫。自然之勢也。是故春風至則甘雨降。生育萬物。明空月清。風至則穀雨是也。有羽者。鳥也。毛者。有孕者。胎也。胎也。草木榮華。鳥獸卵胎。莫見其爲者。而功既成矣。也。秋風下霜。倒生挂傷。草木首地而生。故曰倒生。挂傷者。彫落也。倒生挂傷者。彫落也。

昆蟲蟄藏。蟄。藏也。什。木也。注。根也。魚。鼈。溟。溟。莫見其爲者。滅而無形。滅。沒也。木。處。棲。巢。水。居。窟。穴。按。說。文。解。字。條。吉也。故。傳。也。陳。草。復。生。也。一。日。族。也。皆。轉。相。訓。禽。獸。有。正。故。音。側。切。古。故。聚。同。聲。木。即。故。木。也。其。故。人。民。有。室。陸。處。宜。牛。馬。舟。行。宜。多。水。何。奴。出。穢。北。胡。也。奴。奴。於。于。越。生。葛。絲。干。吳。也。絲。各。生。所。懸。以。備。燥。溼。各。因。所。處。以。禦。寒。暑。茲。得。其。宜。物。便。其。所。由。此。觀。之。萬。物。固。以。自。然。聖。人。又。何。事。焉。事。治。九。疑。之。南。陸。事。寡而水事。九疑山名也。在蒼。於是民人被髮文身。以像鱗蟲。被。髮。也。文。身。刻。畫。其。體。內。默。其。中。爲。蛟。龍。之。短。終。不。綽。以。便。涉。游。短。袂。攘。卷。以。便。刺。舟。因。之。也。因。之。因。水也。之。宜。鴈。門。之。北。狄。不。穀。食。賤。長。貴。壯。俗。向。氣。力。人。不。弛弓。馬。不。解。勒。便。之。也。不。穀。食。肉。帶。而。已。北。狄。故。禹。之。裸國。解。衣。而。入。衣。帶。而。出。因。之。也。裸。國。在。南。方。聖。人。治。禮今。夫。徒。樹。者。失。其。陰。陽。之。性。則。莫。不。枯。槁。易。也。故。橘。樹之。江。北。則。化。而。爲。枳。鳴。鶴。不。過。濟。見。于。明。禮。故。春。秋。傳國。之。爲。所。以。爲。辨。渡。汶。而。死。形。性。不。可。易。勢。居。不。可。移也。是。故。建。於。道。者。反。於。清。淨。反。本。也。天。本。授。人。清。究。於物。者。終。於。無。爲。無。爲。者。不。以。恬。養。性。以。漠。處。神。則。入

于天門。所謂天者。純粹樸素。質直皓白。未始有與雜糅者也。所謂人者。偶暱智故。曲巧僞詐。所以俛仰於世人。而與俗交者也。故牛岐蹠而戴角。馬被髦而全足者。天也。絡馬之口。穿牛之鼻者。人也。循天者。與道游者也。循人也。隨人者。與俗交者也。夫井魚不可與語大。拘於隘也。夏蟲不可與語寒。知寒暑也。篤於時也。曲士不可與語至道。拘於俗束於教也。故聖人不以人滑天。不以欲亂情。天身也不以人事滑亂其身。也不以欲亂其清淨不謀而富。不言而信。不慮而得。不爲而成。知順帝之則故曰不謀而富。精通于靈府。與造化者爲人。爲治夫善游者溺。善騎者墜。各以其所好反自爲禍。禍害是故好事者未嘗不中。中傷也好爲情欲之爭利者未嘗不窮也。昔其工之力。禍不周之山。使地東南傾。其工以水行農間者也。非是時其工也不周。山是偏西北傾。下也。天文言天傾西北。地傾東南。先言傾高也。此言東南後言傾明也。與高辛爭爲帝。號也帝黃帝有天下之遂。潛于淵。宗族殘滅。摯嗣絕祀。謂其越王翳逃山穴。越人熏而出之。遂不得已。已止也。翳越太子也。賢不欲爲王。逃於山得己在春秋後。由此觀之。得在時。不在爭。治在道。不在

聖。治爲也聖不得爲土處下。不在高。故安而不危。水下流。不爭先。故疾而不遲。昔舜耕於歷山。暮年而田者爭處境垆。以封壤肥饒相讓。歷山在步陰城陽也。一日相境。機釣於河濱。暮年而漁者爭處淵澗。以曲隈深潭之墳。漁者告語。淵水淺流。魚少。魚之處也。曲隈深潭。相子。岸委曲深潭。回流。魚之處也。淵澗。曲隈深潭。此之時。口不設言。手不指麾。指麾不妄有所規。假也執玄德於心。而化馳若神。玄天也。馳行也。若使舜無其志。雖口辯而戶說之。不能化一人。志王天下之志也。是故不道之道。莽乎大哉。道不可道。故夫能理三苗。朝羽民。三苗。堯時所放。渾敦窮奇。兜饒之等。理治也。徒裸國。羽民南方羽國之民。使之朝者。德以懷遠也。納肅慎。未發號施生。而移風易俗者。其雅心行者乎。化也。裸國在南方。禹所入也。肅慎在北方。遠也。法度刑罰。何足以致之也。言不足以致之也。明是故聖人內脩其本。而不外飾其末。保其精神。假其智故。漠然無爲。而無不爲也。能無爲也。物澹然無治也。而無不治也。所謂無爲者。不先物爲也。所謂無不爲者。因物之所爲。順物之性也。所謂無治者。不易自然也。所謂無不治者。因物之相然也。然猶萬物有所生。而獨知守其根也。根木百事有所出也。宜也。

