

淮南子集解
上册

廣益書局刊行

敘

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

遠吉按漢書淮南王傳不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趙不禮趙王

趙王獻美女趙氏女

遠吉按應云獻美人趙氏女此女字疑譌

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吏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强爭

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暨孝文皇帝即位

長弟上書願相見詔至長安日從游宴驕蹇如家人兄弟怨辟陽侯不爭其母於呂后

因椎殺之上非之肉袒北闕謝罪奪四縣還歸國為黃屋左纁稱東帝坐徙蜀巖道

遠吉

按古嚴數字通

死於雍上閔之封其四子為列侯時民歌之曰一尺繪好童童一升粟飽蓬蓬兄

弟二人不能相容

遠吉按本傳作一尺布尚可縫一斗粟尚可春兄弟二人不相容

上聞之曰以我貪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爲辨達善屬文皇帝爲從父數上書召見孝文皇帝甚重之詔使爲離騷賦

達吉按本傳作使爲離騷傳

自旦受詔日早食已上愛而祕之天下方術

之士多往歸焉於是遂與蘇飛李尙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爲蹈虛守靜出入經道言其大也則燾天載地說其細也則淪於無垠及古今治亂存亡禍福世間詭異環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爲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修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修二十餘載建安十年辟司空掾除東郡濮陽令覩時人少爲淮南者懼遂凌遲於是以朝輔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典農中郎將弁揖借八卷刺之

達吉按弁古下字入姓名

會揖身喪遂亡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惟博物君子覽而詳之以勸後學者云爾

歲甲辰逵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坵別駕曰道書中亦非全本然較之流俗所行者多十之五六爰摛其篋笥以示逵吉逵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祕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概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禮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子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修宋志乃以高書爲十三卷者攷晁公武讀書志據崇文總目云亡其三篇李淑邯鄲圖志云亡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寧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遠吉以爲此乃後人誤合兩家爲一故溷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聞于此而不聞于彼也倣真訓劓刷注云劓巧工鈎刀劓者規度刺畫墨邊箋所以刻鏤之具也本經訓則云劓巧刺畫盡頭

黑邊箋也刷鋤刀同爲一書語釋未必前後惑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藝文類聚
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暈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鑿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
莫鑿於流而灤鑿于澍水云楚人謂水暴溢爲灤鷄棲井榦云皆屋構飾也太平御
覽引許注麒麟鬪而日月食鯨魚死而彗星出云麒麟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鸛鷓
太平御覽引作鈞射瀟湘是足證其殊異牛蹄涔之無尺之鯉塊阜之山無丈之材

皆其營宇狹小而不能容巨大太平御覽引作牛蹄之涔無經尺之鯉魁父之山無營宇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旣精且博達吉亦抒一得之愚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寧官舍謹刊而布之略攷淮南作書之始末及高許注書之端緒刺于敍目之後蓋卽別駕所校道書中本也若此書不亡于天下而達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達吉撰

淮南子集解目次

卷上

原道訓	一
俶真訓	一九
天文訓	三四
墜形訓	五五
時則訓	六八
覽冥訓	八七
精神訓	九七
本經訓	一一一
主術訓	一二三
繆稱訓	一五〇
齊俗訓	一六五

卷下

道應訓	一
汜論訓	二三
詮言訓	四七
兵略訓	六二
說山訓	八二
說林訓	九九
人間訓	一一五
修務訓	一四〇
秦族訓	一五六
要略	一七八

淮南子集解 卷上

原道訓 原本也本道根真包裹天地以歷萬物故曰原道因以顯篇

夫道者覆天載地道無形而大也廓四方。析八極。廓張也。拆開也。八極八方之極也。言其遠。析讀重門擊柝之柝也。高不可際。深不可測。

也。度深曰淵。一曰盡也。包裏天地。稟授無形。稟給也。授予也。無形萬物之未形。者皆生於道。故曰稟授無形也。原流泉淖。冲而徐盈。混混滑滑。濁而

徐清。原泉之所自出也。浮湧也。冲虛也。始出虛徐流。不止能漸盈滿以喻於道亦然也。滑讀曰骨也。故植之而塞于天地。橫之而彌于四海。施之無窮而

無所朝夕。植立也。塞滿也。彌猶絡也。施用也。用之無窮竭也。無所朝夕盛衰。舒之慎於六合。卷之不盈於一握。舒散也。慎覆也。孟春與孟秋為合。仲春與仲秋為合。季春與季秋為合。

合孟夏與孟冬為合。仲夏與仲冬為合。季夏與季冬為合。故曰六合。言滿天地間也。一曰四方上下為六合。不盈一握言微妙也。約而能張。幽而能明。言道能小能大。大能味能明。弱而能強。柔而能

剛。道之性也。橫四維而含陰陽。橫讀能。車之桃。讀能。絃宇宙而章三光。絃綱也。若小車蓋四維謂之絃。繩之類也。四方上下曰宇宙。往今來曰宙。以喻天地章明也。三光日月星。○達吉按三光

日月星。李善文選注作許慎注說文解字維車蓋維也。鄭康成注維記云。冠有笄者為絃。絃在纓處兩端上屬下不結。絃非正義。故誘讀從之。甚淖而澗。甚纖而微。澗亦淖也。夫饘粥多滯者謂澗。澗讀歌。謳之歌。○達吉按說文解字澗多汁也。

讀若哥古。哥歌同字。山以之高。淵以之深。獸以之走。鳥以之飛。日月以之明。星歷以之行。麟以之游。

鳳以之翔。以用也。游出也大。飛不動曰翔也。泰古二皇。得道之柄。立於中央。二皇伏羲神農也。指說陰陽故不言三也。神與化游。以撫四

方。撫安也。四方謂之天下也。是故能天運地滯。輪轉而無廢。運行也。滯止也。廢休也。○達吉按古滯聲相轉。故周禮質人珍異之水有滯者注故書滯或作塵。塵之言纏。故塵有止訓。滯之音義皆從之。水

流而不止。與萬物終始。風興雲蒸。事無不應。也。應當雷聲雨降。並應無窮。也。窮已鬼出電入。

龍興鸞集。鬼出言無蹤迹也。電入言其疾也。鈞旋轂轉。周而復帀。鈞陶人作瓦器法下。轉旋者一曰天也。已彫已琢。還反於樸。無為為

之。而合于道。無為言之。而通乎德。言二三之化無為為之也。而自合于道也。無所為言之。而適自通于德也。恬愉無矜。而得於和。恬愉無所好。憎也。無矜不

自大也。有萬不同。而便於性。萬事不同。能于便性者不欲也。神託於秋豪之末。言微眇也。而大宇宙之總。宇宙喻天。地總合也。其

德優天地。而和陰陽。優柔也。和調也。節四時。而調五行。五行金木水火土也。响諭覆育。萬物羣生。响諭溫恤也。育長也。潤於

草木。浸於金石。禽獸碩大。豪毛潤澤。羽翼奮也。奮壯也。角觝生也。角鹿角也。觝擊也。角觝讀曰格。獸胎不續。鳥

卵不癢。胎不成。獸曰癢。卵不成。鳥曰癢。言不者。明其成也。遠吉按說文解字。癢。卵不爭也。又天文訓云。戊子。干甲子。胎天卵。顯。父無喪子之憂。兄無哭弟之哀。言無天死也。童子

不孤。婦人不孀。無父曰孤。寡婦曰孀也。虹蜺不出。賊星不行。賊星妖星也。含德之所致也。含德也。夫太上之道。生

萬物。而不有。不以為己有者也。成化像。而弗宰。宰主也。跂行喙息。蠓飛蟻動。待而後生。莫之知德。因不

之德待之後死。莫之能怨。不怨也。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。國有常賦。也不加富者。為百姓。不以為己有也。布施稟授。而不益貧。布施稟授。臣困乏。予不足也。以公家之實。故不益貧也。旋縣。而不可究。纖微。而不可

勤。累之。而不高。墮之。而不下。益之。而不衆。損之。而不寡。斲之。而不薄。殺之。而不殘。鑿之

而不深。填之。而不淺。忽兮。恍兮。不可為象兮。恍兮。忽兮。用不屈兮。忽。恍無形貌也。故曰不可為象也。風鳴也。恍。讀人空頭扣之。恍。風讀

執雞無尾風之風也

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

俛仰兮。

卷舒猶屈伸也。俛仰猶升降也。

昔者馮夷大丙之御也。

夷或作遲丙或作白皆古之得道能御陰陽者也。○遠吉按詩周道倭遲韓詩作郁夷故夷或為遲丙白字形相近。

乘雲車。入

雲蜺。游微霧。

以雲蜺為其馬也。游行也。微霧天之微氣也。

驚恍忽歷遠。彌高以極往。

驚馳也。恍忽無之象也。往行也。

經霜雪而無迹。照日

光而無景。

行霜雪中無有迹為日所照無景柱也。

扶搖挾抱羊角而上。

扶攀也。搖動也。挾抱引展也。扶搖直如羊角轉如曲。蔡行而上也。挾讀與左傳慄而能眇者同也。抱讀詩克岐克嶷之嶷也。

經

紀山川。蹈騰昆侖。排闔闔。淪天門。

經行也。紀通也。蹈躡也。騰上也。昆侖山名也在西北其高萬九千里河之所出排猶斥也。淪入也。闔闔始升天之门也。天門上帝所居紫微宮門也。馮夷大丙之御其耐如此。

末世之御。雖有輕車良馬。勁策利鍛。不能與之爭先。

馮夷大丙爭在前也。勁強也。策箠也。末世之御言不能與。

是故大丈夫恬然無思。澹然無慮。以天為蓋。以地為輿。四時為馬。陰陽為御。

者俱。大丈夫喻體道者也。造化天地。一曰道也。霄讀消息之消。縱志舒節。以馳大區。

區宅也。宅謂天也。

可以步而步。可以驟而驟。令雨師灑道。使風伯掃塵。

雨師畢星也。詩云月麗于畢。俾滂沱矣。風伯箕星。月麗于箕。揚沙。

電以為鞭策。

雷激氣也。故以為鞭策。雷以為車輪。

雷轉氣也。故以為車輪。於霄霓之野。下出於無垠之門。

霄霓高峻貌也。無垠無形狀之貌。霄讀紺緡霓讀翟氏之翟。

劉覽徧照。復守以全。

劉覽同觀也。劉讀留連之留。非劉氏之劉也。

遠吉按時彼留之子鄭康成以為即劉字故劉讀為留。

經營四隅。還反於樞。

隅猶方也。樞本也。

故以天為蓋。則無不覆也。以地為輿。則

無不載也。四時為馬。則無不使也。陰陽為御。則無不備也。

陰陽次敘以成萬物無所缺也。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。八紘天之八維也。九野八方中央也。執道

淮南子集解 卷上 原道訓

要之柄。而游於無窮之地。是故天下之事不可為也。為治也因其自然而推之。推求也萬物

之變不可究也。秉其要歸之趣。趣亦歸也夫鏡水之與形接也。不設智故。而方圓曲直弗能

逃也。智故巧飾也。鏡水不施巧飾之形。人之形好醜以實應之。故曰方圓曲直不能逃也。是故響不肆應。而景不一設。達吉按古無影字。故用景。叫呼仿佛。默然自

得。得叫呼仿佛之聲狀也。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。物事也知與

物接。而好憎生焉。接交也。情欲也。好憎成形。而知誘於外。不能反己。而天理滅矣。形見也。誘惑也。不能反己。本所受天清淨之性。故曰

天理滅也。猶衰也。故達於道者。不以人易天。天性也不以人事易其天性也。一說曰天性也不以人間利欲之事易其身也。外與物化。而內不失其情。言通

道之人雖外貌與物化內不失其無欲之本情也。至無而供其求。時騁而要其宿。言天時自騁道要其宿會也。小大修短。各有其具。具猶備也。萬

物之至。騰踊肴亂。而不失其數。不失其數。各應其度。是以處上而民弗重。居前而眾弗害。言民戴印而愛之也。天

下歸之。姦邪畏之。以其無爭於萬物也。故莫敢與之爭。夫臨江而釣。曠日而不能盈羅。

雖有鈎箴芒距。距爪也。讀距守之距也。微綸芳餌。加之以詹何媚媮之數。猶不能與網罟爭得也。詹何媮

釣人名。數術也。射者扞鳥號之弓。彎棊衛之箭。扞張也。彎引也。棋美箭所出地名也。衛利也。鳥號柔柘其材堅勁。鳥時其上及其將飛。枝必機下。勁能復巢。鳥隨之。鳥不敢飛。號呼其上。伐其枝。以為弓曰鳥號之

弓也。一說黃帝鑄鼎於荆山鼎湖。得道而仙。龍而上。其臣援弓射龍。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。○達吉按司馬相如子虛賦。注應劭說。鳥號與誘前一義同。重之羿逢蒙子之巧。以

要飛鳥。猶不能與羅者競多。羿古諸侯有窮之君也。逢蒙羿弟子。皆攻射而百發百中。故曰之巧。要取也。競逐也。何則。以所持之小也。張天下以

爲之籠。因江海以爲罟。又何亡魚失鳥之有乎。吾魚罔也時云施罟濊濊故矢不若繳。繳不若無形之像。

言其大也

夫釋大道而任小數。無以異於使蟹捕鼠。蟾螭捕蚤。不足以禁姦塞邪。亂乃逾滋。

以艾灼蟹。臣上內置穴中。乃熱走窮穴。適能禽一鼠也。蟾螭。蟹也。跳行舒遲。捕蚤亦不能悉得。故曰不足以禁姦也。逾。滋益甚也。

昔者夏鯀作三仞之城。諸侯背之。海外有狡心。

其役勞。故諸侯背之。四海之外。皆有狡獪之心也。

禹知天下之叛也。乃壞城平池。散財物。焚甲兵。施之以

德。海外賓服。四夷納職。

四夷。海外也。職。貢也。○達吉。按太平御覽作中外賓服。

合諸侯于塗山。執玉帛者萬國。

塗山在九江當塗縣。玉帛。玄纁也。

故機械之心。藏于胸中。則純白不粹。神德不全。

機械。巧詐也。藏之于胸臆之內。故純白之道不粹。精神專一之德不全也。粹。讀禍崇之崇。

在身者不知

何遠之所能懷。

懷來也。

是故革堅則兵利。城成則衝生。

言攻戰之備于此生也。

若以湯沃沸。亂乃逾甚。是

故鞭噬狗。策驪馬。而欲教之。雖伊尹造父弗能化。

伊尹名摯。鄆湯之賢相也。造父周穆王之臣也。而善御。雖此二人不能化之。

欲害之心亡

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。箠策繁用者。非致遠之術也。

繁數也。

離朱之明察。箴末於百步之外。

離朱者黃帝臣。明目人也。

不能見淵中之魚。師曠之聰。合八風之調。

師曠。晉平公樂師。子野也。八風。八卦之風聲也。

而不能聽十里之外。

故任一人之能。不足以治三畝之宅也。修道理之數。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。因水性自下。決使東流。以爲後

世師法也神農少典之于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長育之以為後世之常教也

夫萍樹根於水。

萍大

木樹根於土。鳥排虛而飛。

獸臚實而走。

臚足也實地也

蛟龍水居。虎豹山處。天地之性也。

蛟水蛟其皮有珠世人以為刀劍之口是也較讀人情性交易之交緩氣言乃得耳

兩

木相摩而然。金火相守而流。

流釋也

員者常轉。窅者主浮。自然之勢也。

員輪丸之屬也窅空也舟船之屬也故曰自然之勢也窅

讀科條之科也

是故春風至則甘雨降。生育萬物。

明堂月令曰清風至則穀雨是也育長也風或作分合

羽者嫗伏。毛者孕育。

嫗伏以氣剖卵也孕者懷

胎育生也

草木榮華。鳥獸卵胎。莫見其為者而功既成矣。

既已也

秋風下霜。倒生挫傷。

草木首地而生故曰倒生

挫傷者影落也

鷹鵬搏鷲。昆蟲蟄藏。草木注根。魚鱉湊淵。莫見其為者。滅而無形。

滅沒也

木處

榛巢。水居窟穴。

聚木曰榛。達吉按說文解字榛取也載壽也。學陳草復生也。一曰族也。皆轉相訓。注音側鳩切。古取聚同聲。聚木即叢木也。

禽獸有芄。

芄學也

人民有室。陸處

宜牛馬。舟行宜多水。匈奴出穢裘。

匈奴獠狁北胡也

于越生葛絺。

于吳也絺細葛也

各生所急。以備燥濕。各

因所處。以禦寒暑。並得其宜。物便其所。由此觀之。萬物固以自然。聖人又何事焉。

九疑之南。陸事寡而水事衆。

九疑山名也在蒼梧虞舜所葬也

於是民人被髮文身。以像鱗蟲。

被剪也文身刻畫其體內默其中為蛟龍

之狀以入水蛟龍不害也故曰以象鱗蟲也

短綌不袴。以便涉游。短袂攘卷。以便刺舟。因之也。

卷卷臂也因之因水之宜也

鴈門之北

狄不穀食。賤長貴壯。俗尚氣力。人不弛弓。馬不解勒。便之也。

不穀食肉酪而已北狄鮮卑也弛舍也便習也

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不求變俗故曰因之也

今夫徒樹者。失其陰陽之性。則莫不枯

稿。易也。失猶。

故橘樹之江北。則化而為枳。鵠鵠不過濟。

見于周禮。故春秋傳曰鵠鵠來巢。言非中國之禽。所以為魯昭公亡異也。

辨渡汶而死。

形性不可易。勢居不可移也。是故達於道者。反於清淨。

反本也。天本授人清淨之性。故曰反也。

究於物者。終於無

為。無為者不為物為也。

以恬養性。以漠處神。則入於天門。所謂天者。純粹樸素。質直皓白。未始有與

雜糅者也。所謂人者。偶嗟智故。曲巧偽詐。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。循隨也。游行也。

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。言蟬。不寒也。知寒雪也。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。不以俗亂情。天身也不以人事滑亂其身也。

不以欲亂其清淨之性者也。○達吉。按天竺即身毒。故天有身義。

不謀而當。不言而信。不慮而得。不為而成。詩云。不識不知。順帝之則。故曰不謀而當。不慮而得也。精通

于靈府。與造化者為人。為治也。夫善游者溺。善騎者墮。各以其所好。反自為禍。禍害也。是故好

事者。未嘗不中。中傷也。好為情欲之事者。未嘗不自傷也。爭利者。未嘗不窮也。昔共工之力。觸不周之山。使地東南

傾。共工以水行。霸於伏犧神農間者也。非堯時共工也。不周山。昆侖西北傾。猶下也。天文云。天傾西北。地傾東南。先言傾高也。此言東南後言傾明其下也。與高辛爭為帝。高辛帝。譽有天下之號也。嚳黃帝之曾孫。遂潛于淵

宗。族殘滅。繼嗣絕祀。謂共工也。越王翳。逃山穴。越人熏而出之。遂不得已。已止也。翳。越太子也。賢不欲為。逃於山穴之中。越人以火熏。

出而立之。故曰遂不得已。在春秋後。故不書于經也。由此觀之。得在時。不在爭。治在道。不在聖。治為也。雖聖不得為。故曰在道。孔子是也。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。期年而田者爭處堯塢。以封

壤肥饒相讓。歷山在涉陰城陽也。一日涉南歷。城山也。堯塢讀人相境椽之境。釣於河濱。期年而漁者爭處湍瀨。以曲隈深潭相予。

漁讀音語湍瀨水淺流急少魚之處也。曲隈崖岸委曲深潭回流饒魚之處。潭讀葛單之單。當此之時。口不設言。手不指麾。口不設不指之言也。手不指麾不妄有所規擬也。執玄德於

心。而化馳若神。玄天也。馳行也。若神若有神化之也。使舜無其志。雖口辯而戶說之。不能化一人。志王天下之志也。一曰人心之志也。

是故不道之道。莽乎大哉。道不可道。故曰不道之道。夫能理三苗。朝羽民。三苗堯時所放。渾敦窮奇。叨鈇之等。理治也。羽民南方羽國之民。使之朝者。德以懷遠也。徒裸

國。納肅慎。未發號。施生而移風。易俗者。其惟心行者乎。徙化也。裸國在南方。禹所入也。肅慎在北方。邊也。傳曰。肅慎燕毫。吾北土也。惟神化為能然也。法

度。刑罰何足以致之也。言不足以致之也。明不如仁。心化之為大。是故聖人內修其本。而不外飾其末。保其精神。偃

其智。故漠然無為。而無不為也。能無為。故物無不為之化。澹然無治也。而無不治也。所謂無為者。不先物

為也。所謂無不為者。因物之所為。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。然猶宜也。萬物有所生。而獨知守其根。根本也。百事有所出。而獨知守其門。門禁要也。故

窮無窮。極無極。照物而不眩。響應而不乏。此之謂天解。眩惑也。天解天之解。故也。言能明天意也。○達吉按解。故即詰字。說文解字云。詰訓故言也。是故與詰通。

故得道者。志弱而事強。弱柔也。強無不勝也。心虛而應當。當合也。所謂志弱而事強者。柔彘安靜。藏於

不敢。行於不能。恬然無慮。動不失時。與萬物同周旋轉。不為先唱。感而應之。感動應和。是故

貴者必以賤爲號。貴者謂公王侯伯稱孤。寡不穀故曰以賤爲號。而高者必以下爲基。基始也。夫築京臺先從下起也。託小以包大。在中以

制外。行柔而剛。用弱而強。轉化推移。得一之道。而以少正多。而能也能以寡統衆。○達吉按古能字爲耐。耐與而通。故訓而爲能。易眇能視。跛能履。虞

仲翔本皆作而所謂其事強者。遭變應卒。排患扞難。力無不勝。敵無不凌。應化揆時。莫能害之。是

故欲剛者必以柔守之。欲強者必以弱保之。積於柔則剛。積於弱則強。觀其所積。以知

禍福之鄉。鄉方也。強勝不若己者。至於若己者而同。夫強者能勝不如己者同等也。至于若己者則等不能勝也。言強之爲小也。道家所不貴也。柔勝出

於己者。其力不可量。夫能弱柔勝己者其力不能管也。言柔之爲大也。道家所貴。故兵強則滅。木強則折。革固則裂。齒堅於舌

而先之。敵。兵猶火也。強則盛。盛則衰。故曰則滅。以火論也。木強則折。不能徐誦也。革堅則裂。鼓是也。敵盡齒堅于舌而先舌盡。是故柔弱勝者。生之榦也。榦質也。而堅強者。死

之徒也。徒衆也。先唱者窮之路也。後動者達之原也。先者墮陷故曰窮也。後者以謀故曰達也。何以知其然也。凡人中

壽七十歲。然而趨舍指湊。指所之也。湊所合也。指湊猶言行止也。日以月悔也。積日至月則悔前之非。以至於死。故蘧伯玉年五

十而有四十九年非。伯玉衛大夫蘧瑗也。今年所行是也。則還顧知去年之所行非也。歲歲悔之。以至于死。故有四十九年非。所謂月悔朔日悔昨也。何者。先者難爲知。而後者

易爲攻也。先者上高。則後者攀之。先者踰下。則後者躓之。先者墮陷。則後者以謀。先者

敗績。則後者違之。躓履也。音展。非展也。楚人讀履爲躓。躓者車承或言跋躓之躓也。由此觀之。先者則後者之弓矢質的也。質的射者之準執也。○達

吉按準古作鑿。說文解字鑿射泉讀若準。猶錙之與刃。刃犯難而錙無患者。何也。以其託於後位也。錙矛戈之鏃也。讀若頓。刃矛戈之刃也。刃在前。故犯