

淮南集證

卷一
孟子
第十冊

淮南內篇集證卷十一

北平劉家立纂

齊俗篇齊俗合爲一也。四字之風，世之衆理皆混其一，遺也。○陶氏曰：此篇許注。

率性而行謂之道。得其天性謂之德。性失然後貴仁。道失然後貴義。是故仁義立，則道德遷矣。禮樂飾，則純樸散矣。是非形，則百姓眩矣。珠玉尊，則天下爭矣。凡此四者，衰世之造也。末世之用也。夫禮者，所以別尊卑。異貴賤。義者，所以合君臣父子兄弟夫妻朋友之際也。今世之爲禮者，恭敬而忮。注忮害也。爲義者，布施而德。君臣以相非。骨肉以生怨。則失禮義之本也。故構而多責。注構謂以權相交。權盡而交疏。構構

然也夫水積則生相食之魚。土積則生自安之獸。王

辯見原道篇欲安之心下。禮義飾則生僞匿之士。

注僞詐慝姦匿古字通僞匿之士與相食之魚。自肉之獸相對爲文。今本士作本。則與上文不類矣。儒亦士也。隸書士字或作本。與本相似。又涉上文禮儀誤之本而爲也。夫吹灰而欲無眯。涉水而欲無濡。不可得也。

古者民童蒙不知西東。貌不羨乎情。而言不溢乎行。

其衣緩而無文。其兵銖而無刃。注楚人謂刃頓爲銖

王氏曰。今本其衣致緩而無文。其兵銖而無刃。本作其衣緩而無文。其兵銖而無刃。後人於緩上加致。本更字於義無取。戈爲五兵之一。言兵而戈在其中。不當刃。今據以訂正。○俞氏曰。其衣致緩而無采。其兵鈍而無所改。文子道原篇正作其衣緩而無采。其兵鈍而無文。其說是也。

銖而無刃。王氏念孫引文子道原篇證之。其說是也。

非繙無一義矣。緩當爲緩。緩者，緩之段字也。說文系部，緩

凡無文者皆謂之緩。故曰其衣緩而無文。正與其兵銖而無刃同義。緩與緩古音相同。得以通用。廣雅釋

詰慢謾並訓緩。故緩亦通作緩。似是而實非也。○洪氏

夷長有罪當殊死。漢書高帝紀其赦天下殊死以下。

皆其歌樂而無轉。其哭哀而無聲。鑿井而飲耕田

而食無所施其義亦不求得親戚不相毀譽。朋友不

相怨德。及至禮義之生。貨財之貴。而詐僞萌興。誹譽

相紛。怨德竝行。於是乃有曾參孝己之美。而生盜跖

莊蹻之邪。故有大路龍旂。注大路天子車也。交龍爲

旂羽蓋垂綺結駟連騎。則必有穿窬拊楗扣墓踰備

之姦。注扣掘也。備後垣也。王氏曰：今本抽箕踰備之姦注曰：抽握也。按抽箕當

掘爲掘也。或作掘。廣雅曰：掘，掘也。荀子正論篇：掘說文曰：掘，是也。呂覽節喪篇：葬淺則狐狸相之。高注：掘，相讀曰：似墓耳。穿窬，拊楗，拊墓，踰備之姦，皆謂盜賊也。楗，謂戶牕也。以開閉，取楗是也。備與培同，下文鑿培而遁之。注云：培屋後牆也。故有詭文繁繡弱綺羅紈注。弱綺細此注云：備後垣也。有詭文繁繡弱綺羅紈注。弱綺細布也。羅縠紈素也。則必有營屬跕踦。袒褐不完者。注營茅也。屬履也。跕適也。踦不偶也。楚人謂袍曰袒褐。大布陶氏曰：大藏音義引許注曰：屬履也。今本脫去說文：屬履也。訓正同。○李氏曰：注文不可通曉。蹠當有不齊之義。魯語：蹠蹠畢行注：蹠蹠蹠蹇也。蹠蹠當與蹠蹠同。倒言之，則曰：蹠蹠也。蹠蹠同音通用。注文而強求其合，應作蹠蹠也。蹠不偶也。今改正注。故高下之相傾也。短脩之相形也。亦明矣。夫蝦蟇爲鶴。

注老蝦蠶變爲鷺鷥此據大藏音義所引許注增改

御覽九百四十九引舊注曰老蝦蠶化爲鷺水中有脫文蟲化爲鷺鷺蜻蜓也此皆是許注大藏音義引鷺鷥

鷺今注鷺水蠶爲鷺注水中蠶蟲化爲鷺鷺蜻蜓也

王氏曰鷺千公切蜻蜓也說林篇水蠶爲鷺高注水蠶化爲鷺鷺青蜓也今本作水蠶爲鷺慈者鷺爲鷺

之誤慈爲蒼之誤蒼俗書蕙字也與鷺音同校書者記蒼字於鷺字之旁而寫者因誤合之耳又注中各

本皆有音矛音務四字蓋既誤爲鷺慈後人遂妄加音釋字彙補乃於蟲部收入鷺字音矛又於艸部慈

字下注云音務引淮南子皆生非其類唯聖人知其水蠶爲鷺慈甚矣其惑也

化注其化視陰入陽從陽入陰夫胡人見麞注麞麻

子也不知其可以爲布也越人見毳不知其可以爲

旃也故不通於物者難與言化昔太公望周公旦受

封而相見太公問周公曰何以治魯周公曰尊尊親

親太公曰魯從此弱矣。注尊尊親親仁者弱也。周公問太公曰何以治齊。太公曰舉賢而上功。周公曰後世必有劫殺之君。注舉賢上功則民競故劫殺其後齊日以大至於霸。二十四世而田氏代之。注齊臣田氏奪其君位而代之。魯日以削。至三十二世而亡。注魯祿去公室至楚考烈王滅之。易曰履霜堅冰至。聖人之見終始微矣。故糟丘生於象檮。注紂爲長夜之飲積糟成丘者起於象檮炮格始於熱斗。注熱斗鬪斗也。紂見鬪斗爛人手遂作炮格之刑。庖人進羹於紂熱以爲惡以熱斗殺之。趙國斗可以殺人故起炮格。陶氏曰注文熱斗十八字今本脫去此从北堂書鉢所引補入呂覽順民篇高注紂常鬪爛入手因

亦作銅格布火其下。令入走其上以爲娛樂。與此注文
爲大鬪以火爇之。使人舉輒爛手不能勝。紂怒乃更
爲銅柱以膏涂之。加于爇炭之上。使有罪者緣焉足
滑跌墮火中。紂與妲己笑爲樂。名曰炮格之刑。與許
注義相同。說文鬪下所以鬪申繙也。卽鬪斗之說。

子路拯溺而受牛謝。注拯舉也。拏出溺人主謝以牛

也。說陶氏曰。羣書治要所引同此。益知八篇皆許注也。
文拏上舉也。說與注淮南正合。氾論篇捽其髮。
升也。注亦異。孔子曰。魯國必好救人於患。子贛贖人

而不受金於府。注魯國之法贖人於他國者受金於

府。孔子曰。魯國不復贖人矣。子路受而勸德。子贛讓

而止善。孔子之明以小知大。以近知遠。通於論者也。

由此觀之。廉有所在而不可公行也。故行齊於俗可

隨也。事周於能易爲也。矜僞以惑世。伉行以違衆聖。

人不以爲民俗廣廈閭屋連闥通房人之所安也鳥入之而憂高山險阻深林叢薄虎豹之所樂也人入之而畏川谷通原積水重泉竈竈之所便也人入之而死咸池承雲注皆黃帝樂九韶注舜樂六英注帝顓頊樂人之所樂也鳥獸聞之而驚深谿峭岸峻木尋枝猿狹之所樂也人上之而慄形殊性詭所以爲樂者乃所以爲哀所以爲安者乃所以爲危也乃至天地之所覆載日月之所照臨使各便其性安其居處其宜爲其能故愚者有所脩智者有所不足柱不可以摘剔讀若齒筵不可以持屋注筵小簷也軒抵曰筵

筵讀若筐御覽居處部引作蓬按筐與蓬皆筵字之誤也

蓬則柱與筵大小相同而其形皆直故類舉之若筐與屋而不可以大材不可以小用小材可以大用故柱可以持屋也

筵字隸書或作筵形與蓬相似筐與筵又誤爲蓬矣馬不可以服草書亦相似故筵誤爲筐又誤爲蓬矣

重牛不可以追速鉛不可以爲刀銅不可以爲弩鐵

不可以爲舟木不可以爲釜用之於其所適施之於

其所宜卽萬物一齊而無由相遇夫明鏡便於照形其於以承食不如竹算

王氏曰今本函食不如竹算承誤爲筭

算誤爲筭又脫去竹字說文算蔽也所以蔽甌底承

讀爲烝之浮浮之烝謂用以烝食也今人猶謂甌中

蔽爲算子世說云客詣陳太丘宿太丘使元方季方炊二人委而竊聽炊忘著算飯落釜中是也說山篇

樊算甌在旃茵之上雖貪者不搏是算爲物之賤者然明鏡雖貴若用以蔽甌底則氣不上升而食不

熟竹算雖賤而可以烝食故下文云物無貴賤因其所貴而貴之物無不貴也因其所賤而賤之物無不

賤不於鏡形圓算形亦圓故連類及之若算筭之屬則

儻不其倫矣且算與蠚爲韻若作筭則失其韻矣

御覽服用部鏡下引作明鏡可以鑑形蒸食不如竹
簾雖承字不誤而簾字已與今本同然器物部算下

又引作明鏡可以鑑形蒸食不如竹算是則服用部
作簾者後人據誤本淮南改之耳北堂書鈔服飾部

鏡下引作承食不如竹算是則服用部
簾亦算之誤今訂正犧牛粹毛宜於廟牲其於以

致雨不若黑蠚注黑蠚神蛇也潛於深淵蓋能興雲

雨陶氏曰說文虫部蠚蛇屬也潛於神淵之中能興
致雲雨蠚或从戾作蠚許氏說文卽采用淮南注

初學記引淮南注黑蠚神蛇潛淵而居將雨則躍此
卽許說而引文稍異御覽九百三十三引此注黑蠚

黑色蛇屬也蠚潛於水神象能致雨也正文又小異或
卽許高之別然文選江賦注引許注文正同今注與

說文符合確爲許說無疑又文選張景陽雜詩注引作高誘誤也

由此觀之物無貴

賤因其所貴而貴之物無不貴也因其所賤而賤之

物無不賤也夫玉璞不厭厚角鱠魚沼不厭薄注角

反沼

不厭薄注角

矟刀劍削閒之覆角也

孫氏曰。今注疑爲劍。之譌。刀劍無羽飾也。

釋名。刀其室。兵云。謂之劍。不厭漆。黑粉不厭白。

此四者相反也。所

急則均其用一也。今夫裘與蓑熟急見雨則裘不用升堂則蓑不御此代爲帝者也。

王氏曰。按陳氏觀樓代爲帝謂裘與蓑

迭爲主也。說林篇。旱歲之土龍疾疫之芻靈是時爲帝者也。莊子徐無鬼篇。董也桔梗也。雞麞也。豕零也。

是時爲帝者也。義并與此同。今本帝作常誤。御覽服章部引此亦誤。

譬若舟車楯檣窮

廬故有所宜也。注水國宜舟陸地宜車沙地宜牋泥

地宜楯草地宜窮廬

鍾山札記曰。淮南牋譌作肆。唯葉林宗本作牋。从長从赤。按文

舟自然篇。水用舟。沙用牋。泥用楯。山用櫓。釋音云。牋

乃鳥切。推版具。今檢玉篇無牋字。有牋字。音正同云

勒跡長不勁。蓋與嬾嫋同義。廣韻則从長从赤三字不同。按赤字亦有某音。當从赤爲正。又脩務篇。沙之

用牋葉本亦譌作肆。而別本有作鳩者。按呂覽慎勢篇。作沙用鳩字。書九與糾通。則音亦可通轉。卽以鳩

從文可也。故老子曰：不上賢者，言不致魚於水。沈

淮南

鳥於淵。注物各因其宜，故不須用賢也。堯之治天下

也，舜爲司徒，契爲司馬，禹爲司空，后稷爲大田，奚仲爲工師。

王氏曰：大田官之長也。工師工官之長也。是其證也。後人不知大田爲官名，故移師字於大田之下。御覽皇王部引此已誤。今改正。

其導萬

民也。水處者漁，山處者采。

俞氏曰：今本采作木，乃采

農皆言其事也。若作山處者木，則上句當云水處者魚矣。文子自然篇作林處者採。今據以訂正。

谷

處者牧，陸處者農，地宜其事，事宜其械，械宜其用。用宜其人。澤臯織網，陵阪耕田，得以所有易所無，以所工易所拙。是故離叛者寡，而聽從者衆。譬若播葵丸於地，員者走澤，方者處高，各從其所安。夫有何上下

王氏曰。按陳氏觀樓曰。各本風之過簫。過字皆誤作遇。唯道藏本不誤。文子自然篇正作若風之過簫。

夫猨狖得茂木。不舍而穴。狙貉得塹防。弗去而緣。注狙貉豚也。塹水埒也。防隄也。物莫避其所利。而就其所害。是故鄰國相望。雞狗之音相聞。而足迹不接諸侯之境。車軌不結千里之外者。皆各得其所安。故亂國若盛。治國若虛。亡國若不足。存國若有餘。虛者非無人也。皆守其職也。盛者非多人也。皆徼於末也。有餘者。非多財也。欲節而事寡也。不足者。非無貨也。民躁而費多也。故先王之法籍非所作也。其所因也。其禁誅非所爲也。其所守也。凡治物者。不以物以陸。王

呂覽曰。今本凡以物治物者。以物二字。因下二字。而衍。治陸貴當篇。文子下德篇。皆無此二字。今據刪治陸。

者不以陸以人。李氏曰。睦義至不可曉。疑當爲陸。陸節用斯道也。古聖人林麓川澤。養之有時。而取之有地也。蓋物不與人爭地。而後物可治。

陸以人也。今改正。治人者。不以人以君。治君者。不以君以欲。

治欲者。不以欲以性。治性者。不以性以德。治德者。不

以德以道。原人之性。蕪穢而不得清明者。物或累之。

也。注累坋塵也。羌氏僰翟。嬰兒生皆同聲。注羌西戎

氐南夷僰西夷翟北胡及其長也。雖重象狄鞮。不能

通其言。教俗殊也。注象狄鞮譯也。象傳狄鞮之語也。

今令三月嬰兒生而徙國。則不能知其故俗。由此觀

之。衣服禮俗者。非人之性也。所受於外也。夫竹之性。

浮殘以爲牒。束而投之水則沈。失其體也。金之性沈。
託之於舟上則浮。勢有所支也。夫素之質白。染之以
涅則黑。縑之性黑。染之以丹則赤。人之性無邪。久湛
於俗則易。易而忘本。合於若性。注若性合於他性。自
若本性也。故日月欲明。浮雲蓋之。河水欲清。沙石穢
之。人性欲平。嗜欲害之。唯聖人能遺物而反己。夫乘
舟而惑者。不知東西。見斗極則寤矣。而性亦人之斗
極也。有以自見。則不失物之情。無以自見。則動而惑
營。譬若龍西之游。愈燥愈沈。孔子謂顏回曰。吾服汝
也。志而汝服於我也。亦志。注孔子謙自謂無知而服
回之忘行也。雖然。汝雖忘乎。吾猶有不忘者存。孔子

知其本也。夫縱欲而失性。動未嘗正也。以治身則危。以治國則亂。以入軍則破。是故不聞道者無以反性。古之聖王能得諸己。故令行禁止。名傳後世。德施四海。是故凡將舉事。必先平意清神。神清意平。物乃可正。若璽之抑埴。注璽印也。埴泥也。正與之正。傾與之傾。注印正而封亦正也。故堯之舉舜也。決之於目。桓公之取甯戚也。斷之於耳而已矣。爲是釋術數而任耳目。其亂必甚矣。夫耳目之可以決斷也。反情性也。聽失於誹譽。目淫於采色。而欲得事正則難矣。夫載哀者。聞歌聲而泣。載樂者。見哭者而笑。哀可樂笑可哀者。載使然也。是故貴虛。注虛者。心無所載於哀樂。