

萬有文庫
第一集一千種
王雲五主編

淮南鴻烈集解

(一)

劉文典著

商務印書館發行

萬有文庫

種一千集一第

者編纂總
五雲王

商務印書館發行

胡序

整理國故，約有三途：一曰索引式之整理，二曰總帳式之整理，三曰專史式之整理。典籍浩繁，鉤稽匪易，雖有博聞彊記之士，記憶之力終有所窮。索引之法，以一定之順序，部勒紊亂之資料；或依韻目，或依字畫，其爲事近於機械，而其爲用可補上智才士之所難能。是故有史姓韻編之作，而中下之材智能用廿四史矣；有經籍纂詁之作，而初學之士能檢古訓詁矣。此索引式之整理也。

總帳式者，向來集注集傳集說之類似之同一書也，有古文今文之爭，有漢宋之異，有毛鄭之別，有鄭王之分。歷時既久，異說滋多。墨守門戶之見者，囿於一先生之言，不惜繁其文，枝其辭以求勝；而時過境遷，向日斤斤之爭，要不過供後人片段之攝取而已。上下二千年，顛倒數萬卷，辨各家之同異得失去其糟粕，拾其精華，於以結前哲千載之訟爭，而省後人無窮之智力；若商家之歲終結帳然，綜觀往歲之盈折，正所以爲來日之經營導其先路也。

專史云者，積累既多，系統既明，乃有人焉，各就性之所近而力之所能勉者，擇文化史之一部分，或以類別，或以時分，著爲專史。專史者，通史之支流而實爲通史之淵源也。二千年來，此業尙無作者；鄭樵有志於通史，而專史不足供其採擇；黃宗羲全祖望等有志於專史，而所成就皆甚微細。此則前修之所

未逮，而有待於後來者矣。

吾友劉叔雅教授新著淮南鴻烈集解，乃吾所謂總帳式之國故整理也。淮南王書，折衷周秦諸子，棄其畛域，斟其淑靜，非循一迹之路，守一隅之指。其自身亦可謂結古代思想之總帳者也。其書作于漢代，時尚修辭；今觀許慎高誘之注，知當漢世已有注釋之必要。歷年久遠，文義變遷，傳寫譌奪，此書遂更難讀。中世儒者排斥異己，忽略百家，坐令此絕代奇書，沉埋不顯。迄乎近世，經師旁求故訓，博覽者始稍稍整治秦漢諸子；而淮南王書治之者尤衆。其用力最勤而成功較大者，莫如高郵王氏父子，德清俞氏間有創獲，已多贍說矣。王紹蘭孫詒讓頗精審，然所校皆不多。此外，如莊達吉、洪頤煊、陶方琦諸人，亦皆瑕瑜互見。計二百年來，補苴校注之功，已令此書稍稍可讀矣。然諸家所記，多散見雜記中，學者罕得遍讀；其有單行之本，亦皆僅舉斷句，不載全文，殊不便於初學。以故今日坊間所行，猶是百五十年前之莊達吉本，而王俞諸君勤苦所得，乃不得供多數學人之享用；然則叔雅集解之作，豈非今日治國學者之先務哉？

叔雅治此書，最精嚴有法，吾知之稍審，請略言之。唐宋類書徵引淮南王書最多，而向來校注諸家，搜集多未備；陶方琦用力最勤矣，而遺漏尚多。叔雅初從事此書，遍取書鈔，治要、御覽及文選注諸書，凡引及淮南原文或許高舊注者，一字一句，皆採輯無遺。輯成之後，則熟讀之，皆使成誦，然後取原書，一一

注其所自出；然後比較其文字之同異；其無異文者，則舍之；其文異者，或訂其得失，或存而不論；其可推知爲許慎注者，則明言之；其疑不能者，亦存之以俟考。計御覽一書，已錄千條，文選注中，亦五六百條。其功力之堅苦如此，宜其成就獨多也。

方叔雅輯書時，苟有引及，皆爲輯出，不以其爲前人所已及而遺之。及其爲集解，則凡其所自得有與前人合者，皆歸功於前人；其有足爲諸家佐證，或匡糾其過誤者，則先舉諸家而以己所得新佐證附焉。至其所自立說，則僅列其證據充足，無可復疑者。往往有新義，卒以佐證不備而終棄之；友朋或爭之，叔雅終不願也。如證言訓，此四者，耳目鼻口不知所取去，心爲之制，各得其所。」俞樾據上文「目好色，耳好聲，口好味」，因謂「鼻」字爲衍文；然文子符言篇上文言「目好色，耳好聲，鼻好香，口好味」，而下文亦有「鼻」字。叔雅稿本中論此一條云：

此疑上文「口好味」上脫「鼻好香」三字。文子符言篇及此處耳目鼻口並舉，皆其證也。俞
氏不據文子以證上文之脫失，反以「鼻」字爲後人據文子增入，謬矣。惟余亦未在他處尋得更的確之證據，故未敢駁之耳。

此可見叔雅之矜慎。叔雅於前人之說，樂爲之助證，而不欲輕斥其失，多此類也。然亦有前人謬誤顯然，而叔雅寧自匿其創見而爲之隱者，如本經訓「元元至陽而運照」，俞樾校云：

惲謹按高注曰：「元天也；元氣也。」分兩字爲兩義，殊不可通。疑正文及注均誤。正文本曰：「元光至燭而運照。」注文本曰：「元天也；光氣也。」叔雅篇曰：「弊其元光，而求知之於耳目。」此元光二字見於本書者。高彼注曰：「元光，內明也。一曰，元天也。」然則此曰「元天也」，正與彼注同。疑彼亦有「光氣也」三字，而今脫之也。（諸子平議三十頁八）

叔雅稿本中論此條云：

宋明本皆作「玄元至燭而運照。」莊本避清聖祖諱，改玄爲元耳。俞氏未見古本，但馮莊本立說，可笑也。『玄天也。』本是古訓。原道覽冥說山諸篇，高注皆曰：「玄天也。」釋名：「天謂之玄。」

』桓譚新論（後漢書張衡傳注引）「玄者，天也。」

此條今亦未收入集解，豈以宋明藏本在今日得之甚易，以之責備前人，爲乘其不備耶？此則忠厚太過，非吾人所望於學者求誠之意者矣。

然即今印本集解論之，叔雅所自得，已卓然可觀。如叔雅篇云：

百圍之木，斬而爲犧尊，鍛之以剗爛，雜之以青黃，華藻鑄鮮，龍蛇虎豹，曲成文章。然其斷在溝中，壹比犧尊，溝中之斷，則醜美有間矣。然而失木性，鉤也。

向來校者，僅及名物訓詁，未有校其文義之難通者。叔雅校云：

「然其斷在溝中」句疑有脫誤。莊子天地篇作「其斷在溝中」亦非。惟御覽七百六十一引莊子作「其一斷在溝中」不誤。今本「一」字誤置「比」字上，傳寫又改爲「壹」，義遂不可通矣。（卷二頁十一）

此據御覽以校莊子，乃以之校淮南，甚精也。又如墜形訓云：無角者膏而無前；有角者指而無後。

高注云：

膏，豕也，熊猿之屬。無前，肥從前起也。指，牛羊之屬。無後，肥從後起也。

莊達吉校云：

指應作脂，見周禮注，所謂「戴角者脂，無角者膏」是也。又王肅家語注引本書，正作脂。

莊校已甚精審，然「無前」「無後」之說終不易解。

叔雅校云：

莊校是也。御覽八百六十四，脂膏條下，八百九十九，牛條下引，指並作脂，是其確證。又無前無後，義不可通。無「疑當作「兌」，始譌爲「无」，傳寫又爲「無」耳。御覽八百九十九引，正作分前兌後，又引注云：豕馬之屬前小，牛羊後小，是其證矣。前小即兌前，後小即兌後也。

(卷四，頁九。兌即今銳字。)

此條精碩無倫，真所謂後來居上者矣。

類書之不可盡恃，近人蓋嘗言之。叔雅校此書，其採類書，斷制有法。若上文所引御覽八百九十九，引原文而并及久佚之古注，其可依據，自不待言。其他一文再見或三見而先後互異者，或各書同引一文而彼此互異者，或僅一見而與今本微異者，其爲差異，雖甚微細，亦必竝存之，以供後人之考校。其用意甚厚，而其間亦實有可供義解之助者。如說林訓云：

以兔之走，使犬如馬，則逮日歸風。及其爲馬，則又不能走矣。

孫詒讓校此句，謂『歸當爲遺，聲之誤也』。其爲臆說，無可諱言。叔雅引御覽九百七引，作：

以兔之走，使大如馬，則逐日追風。及其爲馬，則不走矣。

此不必糾正孫說，而使人知此句之所以可疑，不在『歸』字之爲『遺』爲『追』，而在『犬』字之應否作『大』。蓋校書之要，首在古本之多；本子多則暗示易，而向之不爲人所留意者，今皆受擗榷而出矣。上文之『兌』，此文之『大』，皆其例也。

叔雅此書，讀者自能辨其用力之久而勤與其方法之嚴而慎。然有一事，猶有遺憾，則錢繹之方言箋疏，未被採及，是也。淮南王書雖重修飾，然其中實多秦漢方言，可供考古者之採訪。如開卷第一葉『

甚淖而澗。」高注曰：「澗亦淖也。夫餧粥多瀋者謂澗。澗讀歌謳之歌。」莊達吉引說文：「澗，多汁也。」以證之，是也。今徽州方言謂多汁爲「淖」，粥多瀋則謂之「淖粥」。欲更狀之，則曰「淖澗」。澗今讀如呵。又如主術訓云：「聾者可使噏筋而不可使有聞也。」王紹蘭與孫詒讓皆引攷工記弓人「筋欲斂之斂」句，鄭司農注：「嚼之當熟。」孫又引賈疏：「筋之椎打嚼齧，欲得勞斂。」謂「嚼筋」爲漢時常語，即謂椎打之使柔熟，以纏弓弩也。（本書卷九，頁十二）今徽州績谿人嘗人多言而無識，曰：「嚼弓筋」，亦曰「踏嚼弓筋」。凡此之類，皆可今古互證。錢繹所輯，雖未及於今日之方言，然其引此書中語，與方言故訓竝列，往往多所發明，似亦未可廢也。質之叔雅，以爲如何？

中華民國十二年三月六日，胡適。

自序

淮南王書博極懿今總統仁義牢籠天墜彈壓山川誠眇義之間叢嘉言之林府太史公所謂因陰陽之大順采儒墨之善撮名譚之要者也惟西漢迄今歷二千禩鈔采蔓改流失遂多鄭高呂之溷淵句讀由其相敵後之覽者每用病諸雖清代諸師如盧文弨洪頤煊王念孫俞樾孫詒讓陶方琦之倫各有記述咸多匡正而鑒傳繁博條流跡散卷分袞異檢覈難周用使脩學之士迴遑岐塗沿波討原未知攸適予少好校讎長而彌篤講誦多暇有懷綜緝聊呂錐指增演葺脩采拓清代先儒注語構會甄實取其要指豫是有益竝皆鈔內其有穿鑿形聲競逐新異敵真越理呂是爲非隨文糾正用祛疑惑若乃務出游辭苟爲汎說徒滋蔑謬祇增煩冗今之所鑒又呂忽諸箋闕所及時見敷意偶有發明亦附其末雖徯滯堵疑未盡通解而正譌苦佚必有馮依一循塗軌未詳刪闕名爲鑑解合二十一卷庶世之君子或裨觀覽焉中華民國十年六月十五日合肥劉文典

叙目

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。○莊遠吉云漢書淮南王傳云趙氏女而云其弟趙兼爲趙王張敖美人。

莊遠吉云

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。○莊遠吉云應云

莊遠吉云應云

云獻美女趙氏女，疑譌得幸。有身，趙王不敢內之於宮，爲築舍于外。及貫高等謀反發覺，並逮治王，盡收王家及

莊遠吉云應云

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

莊遠吉云應云

呂后不官白辟陽侯亦不強爭。及趙美人生男，恚而自殺。吏奉男詣上，命呂后母之，封爲淮南王。贊孝

莊遠吉云應云

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

莊遠吉云應云

殺之。上非之，肉袒北闕謝罪，奪四縣，還歸國爲黃屋左纛。稱東帝，坐徙蜀嚴道。○莊遠吉云古嚴嚴字通死於雍上閨

莊遠吉云本傳云

之，封其四子爲列侯。時民歌之曰：「一尺縉，好童童；一升粟，飽蓬蓬。」弟二人不能相容。○莊遠吉云本傳云

一尺布尙可縫

第一斗粟尙可春。兄上聞之曰：「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。次爲衡

莊遠吉云本傳云

山王，次爲廬江王。太傅賈誼諫曰：「怨讐之人，不可貴也。」後淮南衡山卒反，如賈誼言。初，安爲辨達、善、屬文。

莊遠吉云本傳云

皇帝爲從父，數上書召見。孝文皇帝甚重之，詔使爲離騷賦。○莊遠吉云本傳作使爲離騷傳。○孫詒讓云此自作賦與本傳不同，文心離龍神思篇

莊遠吉云應云

云，淮南崇朝而賦，卽本高敍。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

莊遠吉云應云

賦，卽本高敍。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爲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詭異瓊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並舉音讀典農中郎將弁揖借八卷刺之○莊達吉云弁古下字人姓名○孫詒讓云林寶元和姓纂九下姓云濟陰寃句人魏卞揖生統爲晉鄧內史生粹中書令○此下據晉書卞臺傳當有粹生臺云云永樂大典本悅子眇盱耽曉然則此弁揖卽卞揖○漢隸書弁字多作𠙴後遂變爲卞莊校是也爲臺之曾祖晉書臺傳所載世系止詳統粹官爵而不及揖此可以補其闕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唯博物君子覽而詳之以勸後學者云爾

卷一原道訓

卷二倣真訓

卷三天文訓

卷四墮形訓

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

卷十三氾論訓

卷十四 証言訓

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 倭務訓

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，姑別駕曰：道書中亦非全本，然較之流俗所行者，多十之五六。爰搘其篋笥以示達吉，因是校其同異，正其譌舛，樂得而刻之，並爲之敍曰：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，而載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，而高誘敍中亦言講論道德，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。載文志本向敍所述，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。

二卷何誘撰新唐書載文志鴻烈書亦題高誘撰而高許兩家注並列同隨志宋史載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考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二十篇要略一篇則敍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諷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考古以名字相涉而亂之如徐堅初學記李善文選注李防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敍文卽是高誘達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。似真訓刮刷注云刮巧工鉤刀刷者規度刺畫墨邊箋所以刻鏤之具也本經訓則云刮巧刺畫盡頭黑邊箋也。刷鑪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珠云夜光之珠有似明月歐陽詢載文類聚引許注柳下惠云展禽樹柳行蕙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錄云馬策端有利鋒所

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灘而鑒于激水云楚人謂水暴溢爲灘鷄棲井幹云皆屋構飾也太平御覽引許注駢麟鬪而日月食鯨魚死而彗星出云駢麟大角獸故與日月符鯨魚海中魚之王也一塊塞江云塊塊也皆高之所無又文選注引綱之候風許注云綱候風者楚人謂之五兩今高注則綱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釣射鶴鵠太平御覽引作釣射瀟湘是足證其殊異牛蹄之涔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尚存皆得展轉引據今亡之又爲庸夫散亂難言考正耳別駕校訂是書既精且博達吉亦抒一得之愚爲之疏通旁證舉以示欽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考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

淮南鴻烈集解目錄

第一冊

胡序

自序

舊敘目

卷一 原道訓

卷二 懈眞訓

卷三 天文訓

第二冊

卷四 陰形訓

卷五 時則訓

卷六 覽冥訓

淮南鴻烈集解 目錄

卷七 精神訓

卷八 本經訓

第三冊

卷九 主術訓

卷十 繆稱訓

卷十一 齋俗訓

卷十二 道應訓

第四冊

卷十三 沔論訓

卷十四 詮言訓

卷十五 兵略訓

卷十六 說山訓

卷十七 說林訓

第五冊

卷十八 人閒訓

卷十九 倏務訓

卷二十 泰族訓

卷二十一 要略

第六册

附錄 錢塘淮南天文訓補注

淮南鴻烈集解

卷一

原道訓

原本也。本道根真包裏天地以歷萬物故曰原道。因以題篇。○姚範云：疑訓字高自名其注解非淮南篇名所有。卽誘序中所云深思先師之訓也要略無訓字。

測言其遠

標讀重門

堅標之標也

度深曰

際至也

夫道者

覆天載地

道無形

廓四方

柝八極

廓張也

柝開也

八極八方之極也

高不可際

深不可測

際至也

測一曰

包裹天地

稟授無形

稟給也

授予也

無形萬物之未

形原流泉渟

沖而徐盈

混混沌滑滑濁而徐清

原泉之所自出

也渟湧也冲虛也始

出虛徐流

故植之而塞于天地

橫之而彌于四海

施之無窮而無所

不止能漸盈滿以喻於道亦然也

滑讀曰骨也

於道亦然也滑讀曰骨也

朝夕植立也

塞滿也

猶絡也施用也

用之無窮竭也

無所朝夕盛衰

衰也

舒之慎於六合

卷之不盈於一握

舒散也

秋爲合

孟夏與孟冬爲合

仲夏與仲冬爲合

故曰合

約而能張幽而能明

言道能小能弱

六合言

滿天地間也

一日四方上下爲六合

不盈一握

言微妙也

約而能張幽而能明

大能昧能明弱

而能強柔而能剛

道之性也

橫四維而含陰陽

橫讀搖車之桄

○桂馥云

一切經音義云

搖聲類作

絃宇宙而

章三光

日月星

○莊達吉云

三光日月星李善文

選注作許慎注

說文解字

維車蓋維也

鄭康成注雜記

云冠有笄者爲絳

絳在纏處兩端上

屬下不結

絳非正義故誘讀從之

甚淖而渴

甚纖而微

澑亦淖也

夫澑粥多瀨者謂澑渴讀歌謳之歌

歌同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

出也大飛不動也

曰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詳三也

○文典謹按御覽七十七引許注云庖犧神農神與化游

以撫四方

撫安也。四方謂之天下也。○俞樾云：撫讀爲撫說文巾部：撫，覆也。古書或以撫爲之。荀子宥坐篇：勇力撫世守之以怯。楊倞注曰：撫，掩也。掩，卽覆也。此云以撫四方，上文舒之，之，慎於六合，高誘注曰：慎，覆也。撫，慎同義。者失之。帶或作廢。慶之言，撫故慶也。○高注：撫安也。失之。止訓：滯之音義皆從之。有滯者注：故書滯也。

</div

有者成化像而弗宰也。跋行喙息蠻飛娛動待而後生莫之知德之因也。後死莫之能怨慮之得也。

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爲百姓不以爲已有也。布施稟授而不益貧。布

裏授匡困乏予不足也。以旋縣而不可究織微而不可勤。收聚畜積者爲百姓不以爲已有也。布施稟授而不益貧。布

公家之資故不益貧也。以縣字或作縣二形相似故誤爲縣漢縣竹令王君神道縣字作縣是其證也荀子張國篇令巨楚縣吾

前史記孝文紀歷日縣長今本縣字並誤作縣逸周書和寤篇曰縣縣不絕蔓蔓若何說文縣聯微也廣

雅縣小也故高注亦訓爲小旋亦小也方音疏短也郭璞曰便旋庫小兒號與旋同此言道至微眇空若

易窮而實則廣大不可究也此言旋縣下言織微其義一也又主術篇鞅鐵鏡目撓堅古腕字亦當爲縣

以御兵刃縣矣。券契束帛刑罰斧鉞於以解難薄矣。高注曰縣遠也比於德不及之遠案縣亦當爲縣

縣也此言縣下言薄其義一也漢書嚴助傳越人縣力薄材孟康曰縣也言德之所繫折衝千里若

軌裕鐵鎧號目撓堅其於以繫兵刃則薄矣。高累之而不高墮之而不下益之而不衆損之而不寡斷之

而不薄殺之而不殘鑿之而不深填之而不淺忽兮悅兮不可爲象兮悅兮忽兮用不屈兮忽兮無形貌

爲象也。夙也。悅讀人空頭扣之悅。夙讀秋雞無尾尾之尾也。幽兮冥兮應無形兮遂兮洞兮不虛動兮動也。○俞樾云遂讀爲遼動有所應故曰不虛

之悅。夙讀秋雞無尾尾之尾也。幽兮冥兮應無形兮遂兮洞兮不虛動兮動也。○俞樾云遂讀爲遼動有所應故曰不虛

經。閨中既遼遠兮招魂篇高堂遲字王逸注竚曰遼深也。洞亦深也。文選西京賦赴洞穴薛綜注曰洞穴

深且通也是洞有通義亦有深義遂兮洞兮意義相稱高注曰洞遼也。○俞樾云遂讀爲遼動有所應故曰不虛

非與剛柔卷舒兮與陰陽俛仰兮俛仰猶升降也。昔者馮夷大丙之御也。夷或作遲丙或作白皆古之得

是作周道倭遲韓詩作郁夷故夷或爲遲丙白字形相近○陶方璗云文選七發注引許注云馮遲太白河

伯也。古夷遲通齊俗訓馮夷得道以潛大川許注漁夷河伯也文選廣絕文論注引淮南昔者馮遲太丙或爲遲

之御也。亦作遲莊子秋水篇釋文伯一名馮遲顏籀匡謬正俗云古遼夷通淮南說馮夷河伯乃爲遲

師古所云淮南即許本丙或作白者廣雅釋蟲白魚螭魚也王氏疏證通與丙聲之轉引淮南丙或爲遲

作白爲證。枚乘白太白發六駕蛟龍附從太白以太白爲河伯是許說之本御覽引尚書緯云白經天水決

江鄭康注洪願煊云丙當是內字之譌大內即大豆呂氏春秋御覽引尚書緯云白經天水決

也。原道訓

一 卷一 原道訓

三

曰豆丙非相聲義當从內會意亦其體覽天部十四引此正作乘雷車下文曰電以爲鞭策雷以爲車輪覽冥篇曰乘雷車服應龍今本服下誤衍駕字辯見覽冥皆其體也雷與雲字相似又涉下句雲字而誤入雲蜺本作六雲蜺高注以雲蜺爲其氏音破六爲古其字管子重令篇明主能勝六攻淮南地形篇通谷六易林盤之臨周流六虛今本六字皆誤作其此言以雷爲車以雲蜺爲六馬故曰乘雷車六雲蜺齊俗篇曰六駢驥駢駢象六玉蛇並與此部引尸子曰文軒六駢題韓子十過篇曰駕象車而六交龍司馬相如上林賦曰乘驥駢駢象六玉蛇並與此白六雲蜺乘雷車今本雷六亦誤作雲蜺太白李善曰以蛟龍若馬而駕之其數六也淮南子曰昔馮遲太之御雷車今本雷六亦誤作雲蜺尤其明證矣今本作入雲蜺太平御覽引作駕雲蜺皆後人不曉六字之義而妄改之耳若作入雲蜺則與注但當云以雲蜺爲馬無煩言六馬也驚悅忽歷遠彌高以極往驚馳也之象也往行也○王念孫云悅忽當爲忽悅賈誼鶡鳥賦曰寥廓忽焉悅與往景上爲韻古讀若缺下文如響之與景與像爲韻大荒西經正忽立無景與響往爲韻荀子臣道篇下如經霜雪而無迹照日光而無景景柱也○文典謹按俗本有注景立與響象爲韻若作悅忽則失其韻矣云影字孫曰顏氏漢家訓書證篇景字至晉世葛洪字苑傍始加夕而惠氏棟九經古義乃云葛洪字苑案高騁淮南注並無此語愚云當文選七發李善注引淮南許注扶搖抱羊角而上讀者因淮南書多以釋二字之義耳非正文必相連也扶搖也羊角而上者九萬里司馬遷游遊抱羊角而上今作扶搖自連也扶搖抱羊角則義不可通矣云扶搖抱羊角而上傳德而能陰者同也抱讀詩克蛟克鱗之鱗也○洪臘火案高騁淮南注並無此語搏云扶搖抱羊角而上今作扶搖自連也扶搖抱羊角則義不可通矣云扶搖抱羊角而上者九萬里司馬遷搏云扶搖抱羊角而上今作扶搖自連也扶搖抱羊角則義不可通矣云扶搖抱羊角而上者九萬里司馬遷

也。騰上也。昆崙山名也。在西北。其高萬九千里。河之所出。排猶斥也。淪入也。闢開始升天之門也。天門。宋上帝所居紫微宮門也。馮夷大丙之御。其耐如此。○文典謹按耐古能字。其耐如此。猶言其能如此也。

世之御

雖有輕車良馬。勁策利鋸。不能與之爭先也。

鋸讀炳燭之炳。云銀舊作鋸。非王念孫云。劉本是也。鋸謂馬策末之鐵。

所以刺馬者也。

說文箇羊車。驕蕪也。箸箇其耑長半分。玉篇陟衛切。字或作鋸。玉篇鋸竹劣竹芮二切針。

也道應篇白公勝到杖策鋸上。貫頤彼注云。策馬。繩端有針以刺馬。謂之鋸。音竹劣竹芮二反。

鋸也。其末鋸也。韓子喻老篇作白公勝倒杖策而銳貫頤。汜論篇是猶無鋸銜鋸而御駟馬也。注云。鋸內未之感也。作

櫛頭箇也。

乘者龍與翟文之乘前則有鐸飾後則有利鐸。

進則引劍之邊則策之劖同。

子說符篇外儲說右篇云。

延陵卓子乘者龍與翟文之乘前則有鐸飾後則有利鐸。

進則引劍之邊則策之劖同。

策同。

利鐸。

貫頤釋文曰許愼注淮南子云馬策端有利鍼所以刺不前也。

義亦與高注同。

鐸義不可通矣。

高注。

鐸鑑末之鐵也。

道藏本作未之感也。

此是未誤作未鐸。

故動

誤作感。

又脫去鐸

鑑二字耳。

茅一桂本改未之感也。

爲末世之御。

而莊伯鴻本從之。

斯爲謬矣。

炳音如劣

反聲與鐸相近故曰鐸讀炳燭之炳。

則不可通矣。

○陶方琦云。

說文

鑑

當是鍼。

王篇箇或與鐸

說文無鑑即整字也。

御覽七百四十六引淮南脩務訓良馬不待

冊鐸而行。

鑑

策端有鐵也。

皆與此說同。

廣韻十五

是故

大丈夫

恬然無思。

澹然無慮。

○陶方琦云。

文選石壁精

還湖中詩注引許注澆

鑑

猶足也。

齊俗訓智

伯有三晉

而欲不澆

許注澆足也。

讀如澆然無爲之澆

故猶足也。

通脣。

呂氏春秋適音篇音不充則不脣。

高注脣足也。

讀如澆然無爲之澆

故猶足也。

猶足也。

猶足

之變不可究也。秉其要歸之趣。趣亦歸也。○王念孫云：秉其要歸之趣，當作秉其要而歸之乘。孰也？畢文且歸與推爲韻。今作秉其要歸之趣，則句法參差。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，人之形是故響不肆應，而景不一設。無影字，故用景。叫呼彷彿，默然自得。得叫呼彷彿之聲，所引即淮南之文，而本作默然自得。疑後人少見顛字，而以意改之也。人生而靜，天性爲韻。動容爲韻。作欲作害，則皆失其韻矣。且上言動下言容，亦動也。說文手部，容即捲之眼字，亦或作溶。韓子揚搘篇曰：動之捲之是也。感而後動，即是性之動。故曰性之容也。作欲作害，則失其義矣。史記作頌者，頌與容古通用字。若是欲字害字，則史記無緣誤也。詳羣經平議，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。形見也。誘惑也。不能反已，本所猶衰也。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：外與物化，而內不失其情。言通道外貌與物化，內不失其無欲之本情也。至無而供其求，時騁而要其宿。言天時自聘道要其宿會也。小大修短，各有其具備也。萬物之至，其無爭於萬物也。故莫敢與之爭。物爭，故莫能與之爭。此後人依文子道原篇改之也。唯不與萬物爭，莫能與之爭考。子曰：夫唯不爭，故天下莫能與之爭。又曰：以其不爭，故天下莫能與之爭。魏徵羣書治要引此，正作莫能與之爭。夫臨江而釣，曠日而不能盈羅，雖有鉤簎芒距，守之距也。微綸芳餌，加之以詹何娟娘之數，猶不能與網罟爭得也。管人名數術也。

四百三十故矢不若繳。繳不若無形之像。言其大也。○王念孫云。初學記引此作矢。不若繳。繳不若網。又言張天下以爲籠。因江海以爲風。又何亡魚失鳥之有。夫釋大道而任小數。無以異於使蟹捕鼠。蟾蜍捕蚤。不足以禁姦害邪。亂乃逾滋。以艾灼蟹匡上。內置穴中。乃熱走窮穴。適能禽一鼠也。蠻也。跳行舒遲。捕蚤亦不能悉得。故曰不足以禁姦也。逾滋。益甚也。○文典謹按。御覽九百五十一引任小數作任小技。又九百四十九引注匡作筐。昔者夏鯀作三仞之城。諸侯背之。海外有狡心。鯀孫帝顓頊居也。八尺曰仞。鯀作其役。郭以其役。故諸侯背之。四海之外。皆有狡猾之心也。○王念孫云。三仞藝文類聚也。太平御覽居處部二十並作九仞。是也。初學記居處部引五經異義曰。天子之城高九仞。公侯七仞。伯五仞。子男三仞。此謂鯀作高城。而諸侯背之。則當言九仞。不當言三仞也。○陶方琦云。注八尺仞。乃許注。今在高注中。乃許注屬入之故也。覽冥訓高注云。百仞七百尺也。又說林訓高注云。七尺曰仞。初云八尺。乃許義也。說文。仞字下云。伸臂一尋八尺。知許君注淮南說必同。後人多以許注屬入高注中。非有明白左證。安能別而出之。○文典謹按。御覽八十二引。作禹知天下之叛也。乃壞城平池。散財物。焚甲兵。施之以德。海外賓伏。四夷納職。四夷海外也。職貢也。倍作。禹知天下之叛也。乃壞城平池。散財物。焚甲兵。施之以德。海外賓伏。四夷納職。四夷海外也。職貢也。覽作中外賓服。○文典謹按。御覽八十二引。焚作禁。合諸侯于塗山。執玉帛者萬國。塗山。在九江當塗。玉帛玄纁也。故機械之心藏于胷中。則純白不粹。神德不全。不粹精神專一之德不全也。粹讀禍崇之祟。在身者不知。何遠之所能懷也。懷來是故革堅則兵利。城成則衝生。言攻戰之備。于此生也。若以湯沃沸。亂乃逾甚。是故鞭噬狗策驟馬。○文典謹按。意林引是而欲教之。雖伊尹造父弗能化。伊尹名摯。湯之賢相也。造父周穆王。欲寅之心。亡於中則飢虎可尾。何況狗馬之類乎。○王念孫云。欲寅之心。寅當爲宐。字之誤也。宐肉。上俗下正廣韻。諸本及莊本皆作欲害之心。害亦宐之誤。害字草書作宐。與宐相似。文子道原篇。欲肉者欲食肉也。肉字則劉本作宐可知。而今本亦作害。蓋世人多見害。少見宐。故傳寫皆誤也。吳越春秋句踐陰謀外傳。

斷竹續竹飛土逐宍今本宋誤作害論衡惑虛篇廢門木象生肉足今本風俗通義肉作害書亦宍之誤又齊俗篇夫水積則生相食之魚土積則生自穴之獸穴亦宍之誤自肉謂獸相食也相食之魚自肉之獸其義一也太平御覽禮儀部二引此作食肉之獸食字莎上句相食而誤而肉字則不誤文字子上春秋正作自內之狩狩與獸同○俞樾云伊尹不聞以善御名何得與造父並稱伊尹疑當作尹儒呂氏春秋脫博志篇尹儒學御三年夢受秋駕於其師卽其人也傳寫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○陶方琦云文選西征賦注引峭法刻誅作峭法刻刑又引許注文作勝與注淮南同案策脫儒字後人臆補伊字於尹字之上耳道應篇作尹需故體道者逸而不窮任數者勞而無功夫峭法繁用者非致遠之術也繁數也○王念孫云術當爲御字之誤也繆稱篇曰急譽數策者非離朱之明察箭末於百步之外離朱者黃帝臣明目人也○文典謹按不能見淵中之魚師曠之聰合八風之調師曠公樂師子野也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○王念孫云脩當爲循隸書循脩二字相似故循誤爲脩說見管子廟堂既脩下循道理因天地循亦因也若作脩則非其指矣太平御覽地部二居處部八引此並作循文子道原篇亦作循又假真篇賈便其肆農樂其業大夫安其職而處士脩其道脩亦當爲循此四者皆謂各因其舊也文選西都賦注引此正作循太平御覽皇王部二引此亦作循又主術篇橋樞直立而不動俛仰取制焉人主靜漠而不躁百官得脩焉脩亦當爲循言人主靜漠之患脩亦當爲循文選循猶橋衡之俛仰取制於柱也又柱又疏百官得脩者不免乎飢渴苟得脩亦當爲循謂循其自然已無所與脩亦當爲循謂循其自然而已不與也文子符言篇作治隨順理自然隨亦循也又欲見譽於爲善而立名於爲賢今本賢誤作質辨見誣言則治不脩故而事不須時脩亦當爲循須當爲順皆字之誤也文子作治不順理而事不須時亦循也又由其道則善無章脩其理則巧無名脩亦當爲循循其理卽由其道也又由此觀之賢能之不順足任也而道術之不可脩明矣脩亦當爲循文子道德篇作道術可因因亦循也又兵略篇脩葉蕡萬物本於一族而脩循千萬是也又調利族百脈今夫道者藏精於內接神於心靜漠恬淡設繆胸中毛脩留本於一族而脩循千萬是也又調利族百脈今夫道者藏精於內接神於心靜漠恬淡設繆胸中毛脩留

亦當爲循循。是故禹之決瀆也。因水以爲師。神農之播穀也。因苗以爲教。禹孫之子。名文命。受禪成功。曰
與措同意也。是禹因水性自下決使東沛。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。播种也。布種百穀。因苗之生。而長育之。以爲後世之常教也。夫萍樹根於水。萍大蘋也。○王念孫
此已誤。高注萍大蘋也。本作蘋。大萍也。萍字或作蓀。爾雅草音平。辨音瓶。其大者蘋。即高注所本也。呂氏春秋本味篇菜之
蘋。大萍也。說文蘋作蕡。亦云大萍也。此皆以小者爲萍。大者爲蘋。卽高注所本也。呂氏春秋本味篇菜之
美者。昆侖之蘋。高注曰。蘋大萍。舊本大萍誤作大蘋。今改正。足與此注互相證明矣。木樹根於土。鳥排虛
後人既改正文。蘋字爲萍。又互改。高注蘋萍二字以就之。而不知其大小之相反也。木樹根於土。鳥排虛
而飛。獸蹠實而走。蹠足也。實地也。蹠讀據據之據。○陶方琦云。文選舞賦注。高唐賦注引許注蹠蹠也。接
同訓。然此蹠字。蛟龍水居虎豹山處。天地之性也。蛟。水蛟。其皮有珠。世人之交。緩氣言乃得耳。兩木相摩而
乃踏字之誤。踏。舞賦引許注踏。踏說文足部。踏蹠也。又踢踐也。俗字作踏踏。踢連文而接
同訓。然此踏字。蛟龍水居虎豹山處。天地之性也。蛟。水蛟。其皮有珠。世人之交。緩氣言乃得耳。兩木相摩而
然金火相守而流也。流。釋員者常轉。縱者主浮。自然之勢也。員輪丸之屬也。寂空也。舟船之屬也。是故春風
員者常轉。縱者主浮。自然之勢也。縱讀科條之科也。至則甘雨降。生育萬物。明堂月令曰。清風至則穀雨。或作分合。
是也。育長也。風或作分合。羽者。嫋。伏毛者。孕育。孕者懷胎。育生也。草木榮華鳥獸。蟄藏。讀
獸卵胎。莫見其爲者。而功既成矣。既已秋風下霜。倒生挫傷。草木首地而生。故曰鷹鵰搏鷺昆蟲蟄藏。讀
什伍。草木注根。魚鼈湊淵。莫見其爲者。滅而無形。滅沒也。木處榛巢。水居窟穴。聚木曰榛。○莊達吉云。說
陳草復生也。一曰簇也。皆轉相訓。注。聚音側鳩切。古籀聚同聲。聚木。卽叢木也。○王引之云。榛巢連文。則
榛即是巢。猶窟穴連文。則窟即是穴。榛當讀爲櫟。廣雅櫟巢也。禮運曰。冬則居營窟。夏則居櫟。櫟亦作
曾。大戴禮曾子疾病篇。鶯鵝以山爲卑。而曾巢其上。魚鼈鼈鼈以淵爲淺。而曇穴其中。曇書治通若濂。○莊
穴作窟穴。以窟穴對曾巢。正與此同。禮運之櫟巢。亦與營窟對文也。凡秦聲曾聲之字。古或相通。若濂
濟之濱。說文作濟。是也。高以櫟爲薄。之濱。主術篇。入櫟薄。高注。聚木爲櫟。漢書爲櫟。則分櫟與巢爲二
物。比之句爲不類矣。說林篇曰。櫟巢者處茂林安也。窟穴者託墳防便也。以窟穴對櫟巢。亦與此同。彼
言櫟巢者處茂林也。此言木處櫟巢。則櫟巢亦非木也。若以櫟爲櫟薄之櫟。則又曰合櫟與
木爲一物矣。○文典謹按。文選遊天台山賦注。左思招隱詩注。答張士然詩注。引高注。並作叢木。櫟則又曰櫟。

禽獸有^芻。有茂草也。○王念孫云：劉續本尤作芻，案劉本是也。廣韻尤獸學也。正與高注合。脩務篇曰：虎豹云机獸學。孫馮翼輯許慎淮南注未收此條。人氏有室。陸處宜牛馬。舟行宜多水。匈奴出穢裘。匈奴。猶北胡也。于越生葛縵。子吳也。縵細葛也。○道藏本于作于。王念孫云：作于者是也。春秋言於越者，卽是越，而以嘉善謝氏刻本改于爲于。又改楊注吳越爲於越，非是。辯見荀子漢書貨殖傳辟猶戎翟之與于越不相入矣。于亦干之誤。于越皆國名，故言戎翟之與于越，猶荀子之言于越夷貉也。顏師古以爲春秋之於越失之。司馬彪訓于爲吳，正與高注同。莊從劉本作于，則與高注相背矣。各生所急以備燥溼，各因所處以禦寒暑，竝得其宜物，便其所由。此觀之，萬物固以自然聖人又何事焉也。治九疑之南，陸事寡而水事衆。九疑山名也，在蒼梧虞舜所葬也。○文典謹按藝文類聚七御覽四十一引案，或作多疑。許晉本如此。於是民人被髮文身以像鱗蟲。被也。文身刻畫其體內，默其中爲蛟龍之狀，以入水，蛟龍不害也。故曰以像鱗蟲也。○王引之云：諸書無訓被爲翦者，被髮當作鬱髮。注當作鬱翦也。漢書嚴助傳：越方外之地，鬱髮文身之民也。晉灼曰：淮南云越人鬱髮（見齊俗篇），又曰越王句踐剪髮文身，張揚以爲古翦字也。字又作𦥑。逸周書王會篇曰：越溫鬱髮文身。墨子公孟篇曰：越王句踐剪髮文身以治其國。史記趙世家曰：夫翦髮文身，厭越之民也。此言九疑文之南，正是越地，故亦曰鬱髮文身也。主術篇是繒曰：剪翦也。剪讀驚攬之攬，故此注亦曰剪翦也。後人見王制有被髮文身之語，遂改剪爲被，并注中鬱字而改之。不知鬱與翦同義，故云鬱翦。若被髮，則趙世家之剪髮趙策以避蛟龍之害，應劭曰：常在水中，故短其髮文其身。是以像龍子，故不見傷害。卽此所云鬱髮文身，以短髮不綺以便涉游，短袂攘卷以便刺舟，因之也。卷臂像鱗蟲也。高注訓鬱爲翦亦與漢書斷髮同義。俗本作各，言狄人各尙氣力也。各誤爲谷，因水之鴈門之北，狄不穀食，長貴壯俗尙氣力。○王念孫云：俗本作各，言狄人各尙氣力也。各誤爲谷，是各谷草書亦相似。後人因加人旁耳。不知不穀食，與下文人不弛弓馬不解勒，皆人不弛弓馬不解勒，便

之也。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。今夫徙樹者失其陰陽之性則莫不枯槁失猶故橘樹之江北則化而爲枳鴟鴞不過濟鵠來巢言非中國之禽所易也。以爲魯昭公亡異也。○王念孫云：枳本作檉。此後人依考工改之。也不知彼言檉踰淮而北爲枳。此言樹之江北則爲檉義各不同。注言見周禮者約舉之詞。非必句句皆同也。埤雅引此作化而爲枳。則所見本已誤文。選潘岳爲賈謐贈陸機詩在南稱甘度北則檉。李善注引淮南曰江南橘樹之江北化而爲檉。藝文類聚太平御覽果部橘下並引考工記曰：橘踰淮而北爲枳。又引淮南曰夫橘樹之江北化而爲檉。御覽檉下引淮南同然則考工作枳而淮南作檉明矣。晉王濬渡汝而死形性不可易。勢居不可移也是子升甘橘贊曰：異分南域北則枳檉。此兼用考工與淮南也。猶渡汝而死形性不可易。勢居不可移也是故達於道者反於清淨。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。所謂人者偶昧智故曲巧僞詐所以僥倖於世人而與俗交者也。故牛歧蹏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。隨人者與俗交者也。夫井魚不可與語大拘於險也。夏蟲不可與語寒。知寒雪也。篤於時也。曲士不可與語至道拘於俗束於教也。○俞樾云：大字泛而無指義不可通。疑本作夫井魚不可與語大拘於俗束於教也。曰大海曰寒雪曰至道皆二字爲父。與莊子秋水篇不同。彼云井盡不可以語於海者拘於虛也。夏蟲不可以語於冰者篤於時也。曲士不可以語於道者束於教也。曰海曰冰曰道皆一字爲文。古人屬辭必相稱如此。高注於次句曰：言蟬蜩不知寒雪也。則其所據本正有雪字者。正文但言寒不言雪則高注何以橫加雪字乎。卽謂增字以足句。何不據莊子加冰字而必加雪字乎。此句既有雪字則以上句亦有海字可知不然。次句曰語平文又不備矣。梁張綰三句曰：井語至道而首句獨曰語大文不相稱且寒以雪言至以道言大以何物言乎。文又不備矣。聖人不以人滑天。不以欲亂情。天身也不以欲亂其清淨。聖人不以人事滑亂其身也不以欲亂其身也不以欲亂其清淨。不謀而當不言而信不

慮而得不爲而成。詩云：不識不知，順帝之則。故精通于靈府。○陶方琦云：莊子釋文引許注：人以氣心也。心有靈氣能主持也。與造化者爲人爲治也。○王引之云：高未解人字之義，故訓爲爲治人者偶也。中庸仁者人也。鄭注曰：人也。譏如相人偶之人以人意相存偶之言。檜風匪鳳箋曰：人偶能割亨者，人偶能輔周道治民者。聘禮注曰：每門觸揖者以相人偶爲敬也。公食大夫禮注曰：每曲揖及當碑揖，相人偶是人與偶同義。故漢時有相人偶之語。上文云：與造化者俱。本經篇云：與造化者相雌雄齊俗篇曰：上與神明爲友，下與造化爲人。曰俱曰爲友曰爲人曰相雌雄皆是相偶之意。故本經篇與造化者相雌雄文次下德篇作與造化者爲人。此尤其明證矣。莊子大宗師篇：彼方且與造物者爲人。應帝王篇：予方將與淮南同意解者爲人。天運夫某不與化爲人。並與淮南同意解者亦失之。夫善游者溺，善騎者墮，各以其所好反自爲禍害也。是故好事者未嘗不中傷也。好爲情欲之爭利者未嘗不窮也。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。天文言天傾西北地傾，東南先言傾高也。此言東南後言傾明其下也。○陶方琦云：文選辨命論注引許注：昔共工古諸侯之彊者也。不周之山西北之山也。按二家注文異。史記三皇本紀言諸侯有共工氏，任智刑以彊霸而不王。以水乘木，乃與祝融戰，不勝而怒，乃頭觸不周山崩。天柱折地維裂，列子潛夫論引皆有怒字。高本無怒字。應補離騷路不周以左轡。王注不周山名在昆侖西北都氏懿行山海經筆疏云：王逸高誘注云：不周山在昆侖西北，非也。依此經乃在昆侖東南，攷西次三經又西北三經。又在昆侖東南。故指此經。子雲問篇張注：西北之山不專指昆侖也。列與高辛爭爲帝號也。譽黃帝之曾孫遂潛于淵宗族殘滅繼嗣絕祀。謂共越王翳逃山穴。越人熏而出之。遂不得已已。止也。翳越太子也。賢不欲爲王，逃於山穴。在春秋後，故不書于經也。○陶方琦云：此事見莊子。呂覽作丹穴。許作巫山之穴。與高本異也。巫山在南郡巫縣，倣真訓巫山之上。高注：巫山在南郡。○文典謹按：書鈔百五十八引翳作鬻。山上有巫字。又引許注云：醫越王之太子，當立讓逃巫山之穴中。鈔以火薰之也。遂不得已立爲王。孫馮翼韓許注未收此條。

不在爭治在道。不在聖治爲也。土處下不爭高，放安而不危。水下流不爭先，故疾而不遲。昔

舜耕於歷山。菴年而田者爭處燒塉。以封壠肥饑相讓。歷山在澇陰城陽也。一曰涉南歷城山也。燒塉讀封壠本作封畔。此後人以意改之也。封畔皆謂田界也。周官保章氏注呂氏春秋孟春樂成二篇注並云封界也。說文畔田界也。更記五帝紀舜耕歷山。歷山之人皆讓畔。本出韓子難一大雅綵傳亦云耕者讓畔。畔與肥饒相對爲文。下文以曲隈深潭相予。曲隈深潭亦相對爲文。覽冥篇云田者不侵畔。漁者不爭隈。此云田者以封畔肥饒相讓。漁者以曲隈深潭相予其義一也。太平御覽皇王部六爾雅釋草疏引此並作封畔。○文典謹按御覽八十引昔下有者字。又宋本注城作成。釣於河濱。菴年而漁者爭處湍瀨。以曲隈深潭相予。漁讀若譯湍瀨之處也。曲隈崖岸委曲深潭回流饒魚之處。潭讀葛覃之覃。○陶方琦云文選南都賦注七命注長笛賦引許注湍水行疾也。按說文水部湍疾瀨也。湍讀爲疾。○注淮南同御覽八十引注云湍疾瀨淺湍文訓爲疾。當是許注約文。○當此之時。口不設言。手不指麾。口不設不信之言也。手不執玄德於心而化馳若神。玄天也。馳行也。若使舜無其志。雖曰辯而戶說之。不能化一人。志主天下之志也。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。渾敦窮奇明珍之等理治也。徒裸國納肅慎。未發號施令。而移風易俗者。其唯心行者乎也。傳曰。肅慎燕毫。吾北土也。惟神化爲能然也。法度刑罰何足以致之也。言不足以致之也。明不如仁心化之爲大。是故聖人內修其本而不外飾其末。保其精神。偃其智故。漠然無爲而無不爲也。無不爲之化澹然無治也。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。順之性。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。根本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。天解天文明天意也。○莊達吉云解故卽詁字說。故得道者。志弱而事強。弱柔也。強心虛而應當。當合。所謂志弱而文解字云詁訓故言也是故與詁通。

事強者柔毳安靜藏於不敢。○俞樾云：文子道原篇作藏於不取，當從之。即時與萬物回周旋轉，不爲先唱。感而應之，應和感動。是故貴者必以賤爲號，黃者謂公王侯伯稱孤。而高者必以下爲基。始也，夫築京基先從下起也。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。而能以寡統衆。○莊達吉云：古能字爲耐，與而所謂其事強者，遭變應卒，排患扞難，力無不勝。通故訓而爲能易眇能視，跛能履，虞仲翔本皆作而。貴家所不柔勝出於己者，其力不可量。夫能弱柔勝己者，其力不能皆也。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，不能徐謹也。革堅則弱者生之榦也。榦質而堅强者死之徒也。徒衆先唱者窮之路也。後動者達之原也。先者墮敗，後者以謀故曰達也。積前之非，以至於死。故有四十九年非。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。所以知其然也。凡人中壽七十歲，然而趨舍指湊，指湊猶言行止也。日以月悔也。悔前之非，以至於死。故蘧伯玉年五十而有四十九年非。歲悔之以至死。故有四十九年非。所謂月悔朔日悔昨也。

足蹠地而爲迹，說林篇足所蹠者淺矣。脩務纂猶釋船而欲蹠水也。高注並云：蹠，音女。展反。而訓也。蹠字或作蹠、廣雅、蹠、蹠也。曹叡音女。展反。莊子庚桑楚篇蹠市人之足。司馬彪云：蹠，蹈也。淮南說山篇

爲爐故此注云鑿爐也音展非展也且鑿爐爲韻謀之爲韻謀古讀若媒說見唐韻正若作鑿則失其義不可通屬亦當爲鑿謂涉血屬腸二字義不可通屬亦當爲鑿謂涉血屬腸也呂氏春秋期鑿篇曰塵氣充天流矢如雨扶傷與外廢陽涉血是其證也鑿字本作鑿其上半與屬相似因誤爲屬矣由此觀之先者則後者之弓矢質的也質的射孰也○莊達吉云準古作壠猶鐸之與刃刀犯難而鐸無患者何也以其託於後位也若頓刃戈之鐸也讀說文解字壠射臬讀若準前故犯難鐸在後故以無患故曰其託于後位也○莊達吉云曲禮曰進戈者前其鐸進矛戟者前其鐸注銳底曰鐸平底曰鐸方言鐸謂之鉤郭璞注鐸或名爲鐸說文解字鐸秘下銅也鐸秘下銅鐸也知雖卽壠蓋刃銳而壠頓此俗世庸民之所公見也而賢知者弗能避也庸衆也公詳所見承讓利欲也故曰有所屏蔽也○王念孫云如高注則正文遞字下當有有所屏蔽四字而今本脫之也此文而言言先者有難而後者無患此庸人之所共見也而賢知者猶不能避則爲爭先之見所屏蔽故也故注云故曰有所屏蔽也凡注內所謂後者非謂其底滯而不發凝結而不流底讀曰紙發動也凝也指正文而言以是明之所謂後者非謂其底滯而不發凝結而不流如脂凝也流行○王念孫云竭之言遇也爾雅曰遏止也底滯凝竭皆止也爾雅底止也原道篇注滯止也楚辭九歌注凝止也天文篇曰清妙之合專易重濁之凝竭難要略曰凝竭底滯捲握而不散皆其證也道藏本朱本茅本皆作凝竭劉續不知其義而責其周於數而合於時也時行則行時止則止也夫執道理以構變先亦制竭爲結莊本從之謬矣時難得而易失也禹之趨時也履遺而弗取冠挂而弗顧○文典註按御覽八十二六百九十七引並作後後亦制先人事當在後趨時當居先是何則不失其所以制人人不能制也時之反側間不容息時有所挂着去非爭其先也而爭其得時也是故聖人守清道而抱雌節清和淨也氣息促之甚也先之則太過後之則不逮夫日回而月周時不與人游故聖人不貴尺之璧而重寸之陰氣息促之甚也柔弱以靜舒安以定也詳攻大礪堅莫能與之爭攻大礪堅喻難天下之物莫柔弱於水然而大不可

於天下者以其淳濁潤滑也故老聃之言曰天下至柔馳騁天下之至堅出於無有人於無間水是吾是以知無爲之有益有_子生夫無形者物之大祖也無音者聲之大宗也無形生有形故爲物大祖也無音生有音故爲聲大宗祖宗皆本也其子爲光其孫爲水皆生於無形乎光無形道所貴也觀之故子爲光也水形而不可毀差之故孫爲水也夫光可見而不可握水可循而不可毀故有像之類莫尊於水○文典謹按文選賦注引像作形出生入死自無蹟有自有蹟無而以衰賤也是故清靜者德之至也而柔弱者道之要也約萬物由之得爲人用肅然應感殷然反本○莊達吉云殷然則淪於無形矣所謂無形者一之謂也一者道所謂一者無匹合於天下者也卓然獨立塊然獨處○文典謹接獨處於辭爲下幽字上通九天下貫九野也九天八方中央九野亦如之貞不中規方不中矩大渾而爲一葉○文典謹按御覽累而無根無_微言也懷囊天地爲道關門門之道之門○文典謹接御覽五十一穆恣隱閔純德獨存穆恣隱閔皆無雜糅布施而不既用之而不勤勤勞也是故視之不見其形聽之不聞其聲循之不得其身無形而有形也生長無形道也有無聲而五音鳴焉音生子無味而五味形焉形或作無色而五色成焉是故有生於無形萬物也而不觀蘚非常視也故夫子曰禱自旣灌不欲觀說文解字觀諦視也

謂至德。至德則樂矣。古之人有居巖穴而神不遺者。遺失。末世有勢爲萬乘。而日憂悲者。由此觀之。聖亡。

由務光是所說。

許

樂者。豈必

乎治人。而在于得道。樂亡乎富貴。而在于德和知大己而小天下。則巖於道矣。幾近也。

許

謂樂者。豈必

處京臺章華。京臺章華皆楚之大臺。○俞樾云。京臺即強臺也。戰國策魏策楚王登強臺而望崩山是也。

是也。

或作崩臺。故強臺亦稱京臺矣。

注引作京臺。此京臺即強臺之明證。○文典謹按藝文類聚二十二引作遊雲夢陵高丘。

○文典謹按藝文類聚二十二引作遊雲夢陵高丘。

游雲夢沙丘。雲夢楚澤在南郡華容也。沙丘糾臺名也在鉅鹿也。

耳聽九韶六鑿。九韶舜樂也。六鑿頌瑣樂也。○文典謹按藝文類聚二十二引作遊雲夢陵高丘。

○文典謹按藝文類聚二十二引作遊雲夢陵高丘。

口味煎熬芬芳。馳騁夷道也。夷平。釣射鶴鶡之謂樂乎。

馬融注左傳鶴鶡雁也。其羽如練。高首而脩頸。說文解字云。五方神鳥。西方曰鶴鶡。中央曰鳳皇。故一曰

鳳皇別名也。

○文典謹按文選西京賦注引高注。鶴鶡長脛綠色。其形似雁。吾所謂樂者。人得其得者也。夫得其得者。不以奢爲樂。不以廉爲

悲。廉猶與陰俱閉。與陽俱開。故子夏心戰而腥得道而肥。子夏名商。孔子弟子也。入學見先王之道而說

之。又出見富貴之樂而欲之。二者交爭。故戰而

腥也。先王之道勝無所復思。故肥也。○王念孫云。得道本作道勝。淺學人改之也。道勝與心戰相對爲文。

高注曰。先王之道勝無所復思。故肥也。則正文本作道勝明矣。精神篇曰。子夏見曾子一臍一肥。曾子問

其故。曰。出見富貴之樂。而欲之。入見先王之道。又說之。兩者心戰。故腥。先王之道勝。正作道勝而肥。

聖人不以身役物。不以欲滑和。不以身爲物役。不以情欲亂中和之道也。○文典謹按御覽。

是故其爲懼不忻忻過制也。

其爲

悲不憇憇。憇憇爲萬方百變。消搖而無所定。吾獨慷慨遺物。而與道同出。○文典謹按文選從斤竹澗越

是故有以自得之也。自得其性也。寄木之下。空穴之中。○文典謹按北堂書鈔

足以適情。寄木上竦少陰之木。此中夫自得者。無以自得也。雖以天下爲家。萬民爲臣妾。不足以養生也。言無以自得之人能至于無樂。

以此爲不足也。能以此爲不得之人。

者則無不樂。無不樂則至極樂矣。至樂，至德之樂，極亦至也。○王念孫云：至極樂本作至樂極，至樂二字則與注不合。文子九守篇正作即至樂，連讀謂極樂也。極至也。言人能無不樂，則極樂自至也。高注曰：至樂，至德之樂，是正文本以至樂連文，今本作至極樂。則與注不合。文子九守篇正作即至樂矣。夫建鍾鼓，列管弦。管簫也。弦席旃茵。傳旌象也。象以象牙爲飾。耳聽朝歌北鄙靡靡之樂。朝歌紂部邑，紂使師涓作鄙邑靡靡之樂也。故齊靡曼之色。齊列也。靡也。陳酒行觴，夜以繼日。輶也。強弩弋高鳥，走犬逐狡兔。此其爲樂也。炎炎赫赫，恍然若有所誘。慕有所思。怵然猶惕然。○俞越云：高注曰：怵然猶惕然。此說非也。下文解車休馬罷酒徹樂之後方云：忽然若有所喪。悵然若有所亡。則此時不得違云：惕然也。若已惕然又何樂之有乎？怵當讀爲訛。說文言部訛誘也。下言有所誘慕，故上言誠然義。解車休馬罷酒徹樂而心忽然若有所喪。悵然若有所亡。也是何則？不以內樂正相應。作怵者，段字耳。

外而以外樂內樂作而喜，曲終而悲。○文典謹按文選贈王太悲喜轉而相生。精神亂營，不得須臾平。管察其所以不得其形，不得樂而日以傷生，失其得者。也是故內不得於中，稟授於外，而以自飾也。不浸于肌膚，不浹于骨髓。浸潤也。不留于心志，不滯于五藏。故從外入者無主於中，不止從中出者無應於外，不行。故聽善言便計。雖愚者知說之，稱至德高行。雖不肖者知慕之，說之者衆。而用之者鮮。慕之者多，而行之者寡。所以然者何也？不能反諸性也。夫內不開於中，而強學問者。○文典謹按內不開於中，意林引作內心不開。不入於耳，而不著於心。○俞樾云：不入於耳句衍不字，言雖入耳。此何以異於聾者之歌也？效人爲之，而無以自樂也。聲出於口，則越而散矣。散去耳。夫心者，五藏之主也。所以制使四支流行血氣，馳騁于是非之境。而出入于百事之門戶者也。○文典謹按御覽三百六十六引：血氣作氣血。是故不得於心，而有經天下之氣。經理是猶無耳，而欲調鐘。

鼓無目而欲喜文章也。亦必不勝其任矣。故天下神器不可爲也。器物用也。爲者敗之。執者失之。夫許由小天下而不以己易堯者。志遺於天下也。許由陽城人也。箕山之隱士也。堯以其賢聘之。欲禪天下焉。不肯就。故曰志遺于天下也。所以然者何也。因天下而爲天下也。天下之要在不在于彼而在於我。我謂許由。不在於人而在於我身。身得則萬物備矣。王念孫云。不在於人而在於我身。我字涉上句而衍。彼我人身相對爲文。身上不當有我字。劉本移我字於下文。身得之上。而讀我身得爲一句。亦非文子九守篇正作不在於人而在於身。身得則萬物備矣。徵於心術之論。則嗜欲好憎外矣。外不在此。是故無所喜而無所怒。無所樂而無所苦。萬物玄同也。玄天無非無是化育。玄燿生而如死。四字爲句。則萬物玄同下不當有也字。文子九守篇無也字。夫天下者亦吾有也。吾亦天下之有也。天下之與我豈有間哉。言相比也。夫有天下者。豈必攝權持勢。操殺生之柄。而以行其號令邪。吾所謂有天下者。非謂此也。自得而已。自得其天性也。一自得。則天下亦得我矣。吾與天下相得。則常相有。已又焉有不得容其間者乎。所謂自得者。全其身者也。全其身。則與道爲一矣。故雖游於江海。齊。渟。溝也。裔邊也。渟。讀葛覃之覃也。○陶方琦云。文選江賦注。應詔樂遊苑詩注。引許注云。渟。水涯也。涯。卽厓。說文。有厓。無涯爾。雅釋水。渟。水厓字或作涯也。故宣貴妃誄注。引許注。亦作渟涯也。說文。水部。渟。水旁深也。水旁卽水涯。廣雅釋詁。厓方也。方旁古。馳要。建翠蓋。要。覆馬名。日行萬里。輶輶弱。字通。亦有水字。字林。渟。水涯也。卽本許君淮南注。君。淮。南。注。羽。舞。武。象。耳。聽滔朗奇麗激揚之音。激揚。參。轉。皆曲名也。○陶方琦云。一切經音義。十七。武象之樂。周武王之樂。文選七發注。永明十一年策秀才文注。引許注云。轉。文蟠委錯。絳高注。以絳訓轉。正同。許說。當是絳字。上揚鄭衛之浩樂。結激楚之遺風。延爲桑間濮上之樂。漢在衛地。故鄭衛之浩樂也。必爲鄭衛之俗樂。夫結激清越以娛樂也。遺風猶餘聲也。○陶方琦云。文選七發。揚鄭衛之皓乐。善倡也。皓浩同字。孟子浩然劉注。作皓然。七發。揚鄭衛之皓乐。正同。許本。

說文人部。倡樂也。楚辭陳竽射沼濱之高鳥逐施圉之走獸。此齊民之所以淫泆流渝齊於凡民。故曰齊也。○陶方琦云。莊子釋文引許注云。齊等之民也。莊子下以化齊民。李注齊等也。漢書編戶齊民如淳曰。齊等也。無有貴賤說之齊民。聖人處之不足以營其精神亂其氣志。營惑使心憤然失其情性處窮僻之鄉側谿谷之間側伏隱于榛薄之中深草曰。薄環堵之室茨之以生茅蓬戶。竈牖採桑爲樞堵長一丈高一丈面環一堵爲方一丈故曰環堵言。上漏下溼潤浸北房也。北房陰雪霜浸滌浸潭蕩蔣。漢賦雪霜之貌也。浸潭之潤以生蕩蕩者其實也。其米曰。篠胡浸讀。篠繩讀拔滅之拔作讀校滅之校盧音車文昭云或當作拔滅之校因拔聲相近也。故據莊子道遙于廣澤語改之。孫編修星衍云。當作校滅之校。因聲相近也。當以盧君之言爲是今依改之。中而仿洋洋于山峽之旁。彷徨於山岬之間爲峽。○王念孫曰。山脊也。水經水選吳都賦鼓波倒岫李善曰。許慎淮南子注曰。岬山脊古狎切。案水經注所引亦作岬。而訓爲山脊。疑是高注山脊即山脊義與許同也。今本岬作峽。注云。兩山之間爲峽與酈李所引迥異。疑皆後人所改。玉篇岬古狎切山肴也亦作岬。廣韻岬古狎切山側也。峽疾切。巫峽山名二字音義判然。後人誤以山脊之岬爲巫峽之峽故改訓爲兩山之間。不知正文明言山岬之肩則岬爲山脊而非兩山之間矣。校書者以注訓兩山之間故又改岬爲峽而不知其本非原注也。集韻岬古狎切。兩山之間爲碑。許慎說或作岬。宋人皆誤以高注爲許注。故云許慎說則所見已非原注。但岬字尙未改爲峽耳。○陶方琦云。玉篇岬山旁也。亦作碑。廣韻岬山側也。皆本許注說故異。許義爲峽。此齊民之所爲形植黎黑憂悲而不得志也。聖人處之不爲愁悴怨懟。懟病而不失其說。

涉上下文而衍不爲愁悴怨懃而失其所以自樂也。作一句讀○俞樾云王氏據文選注訂黎累爲黎風是也。惟未說植字之義。植當讀爲殖。管子地員篇五殖之狀甚澤以疏離折以疆堵。是殖有疆瘠之義。形殖植敗之義而引申之耳。是何也。則內有以通于天機也。機發而不以貴賤貧富勞逸失其志德者也。故夫鳥之啞啞鵠之暗暗豈嘗爲寒暑燥溼變其聲哉。言體道者不爲貴賤貧富勞逸易其聲。是故夫得道已定而不待萬物之推移也。非以一時之變化而定吾所以自得也。吾所謂得者性命之情處其所安也。夫性命者與形俱出其宗宗形備而性命成。性命成而好憎生矣。故士有一定之論。女有不易之行。士有同志德也。至其交接有一會而交定。故曰。有一定之論也。貞女專一亦無二心。雖有偏愛不復更醜。故曰。有不易之行也。○文典謹按高注士有同志同志德也下志字疑涉上文而衍文選註建平王上書注引正作士有同志同德又交定作規矩不能方圓鉤繩不能曲直。雖規矩鉤繩無以施於此。天地之永登丘不可爲脩。居卑不可爲短。是故得道者窮而不懼。達而不榮。雖顯達不以爲榮。幸也。處高而不機。機危持盈而不傾。傾覆新而不朗久而不渝。讀汝南廟陵之朗入火不焦入水不濡。是故不待勢而尊。不待財而富。不待力而強。平虛下流與化翔翔。翱翔猶也。若然者藏金於山。藏珠於淵。舜藏金于斬厥之山。藏珠于五湖之淵。以塞貪淫之欲也。不利貨財。不貪勢名。勢位不當其充而誤也。元者本也。言氣爲生之本也。文選養生論注引此正作元。文子九守篇亦作元。王冰注素問刺禁論云氣者生之原語即本於淮南原與元同一失位。則二者傷謂此三者之中一者失位。則二者皆傷也。各本二作三。因下文此三者而誤。文子亦誤作三。唯道藏本朱本作二。莊刻依諸本作三。非也。文選注引此正作二。是故聖人使人各處其位。守其職而不

得相干也。故夫形者非其所安也。而處之則廢。氣不當其所充。而用之則泄。神非其所宜。而行之則昧。昧不明也。此三者不可不慎守也。夫舉天下萬物。蛟鰐貞蟲。蛟行蟻動之蟲也。蟻讀饑。貞蟲不專是蜂。貞蟲細腰之屬也。○洪頤山訓。貞蟲之動。以毒蠭高注。貞蟲細腰。蜂蠭之屬無牝牡之合。曰貞蟲。猶言昆蟲地訓。萬物貞蟲各以生大戴禮易本命。作昆蟲。昆蟲卽衆蟲也。○文典謹按。本書說蠭動。蛟作步。蛟讀烏蛟皆知其所喜憎利害者何也。以其性之在焉而不離也。忽去之。則骨肉無倫矣。去之。去道也。則骨肉靡滅。無倫匹也。今人之所以昧然能視。桂讀瞽。然能聽。管讀疾。形體能抗。抗讀扣。耳之扣而百節可屈伸。察能分白黑。視醜美。而知能別同異。明是非者何也。氣爲之充。而神爲之使也。何以知其然也。凡人之志。各有所在。而神有所繫者。其行也。足蹠趨培頭抵植木。而不自知也。謂蹠也。楚人讀蹠。招之而不能見也。呼之而不能聞也。不能見招之者。耳目非去之也。然而不能應者何也。神失其守也。精神失其所守。故在於小。則忘於大。在於中。則忘於外。在於上。則忘於下。在於左。則忘於右。若楚白公勝。將欲慮亂。立于朝。倒杖策。上實其頭。血流至地。而不覺。此之類也。無所不充。則無所不在。精神無所不存也。是故貴虛者。以豪末爲宅也。虛者。情無所念慮也。以豪末爲宅者。言精微也。今夫狂者之不能避水火之難。而越溝瀆之險者。不能當作能。不傳誤倒。豈無形神氣志哉。○文典謹按。御覽八百六十引。形神氣志作形氣神志。然而用之異也。與人異也。失其所守之位。而離其外內之舍。是故舉錯不能當。動靜不能中。當合也。終身運枯形于連嶺列埒之門。運行也。枯猶病也。形體也。連嶺也。連讀陵。陵讀幽州陵。連之連嶺。讀培塿無松柏之嶺也。○莊達吉云。古無嶺字。連嶺卽連遠也。所謂離嶺亦卽麗塵也。連塵蓋正字。○洪頤燈云。說文塵麗塵也。列子力命篇。居則連嶺。莊子徐無鬼篇君亦必無陳。魏列於麗謙之間。郭象注。麗謙高也。高注非。而蹠蹈于汚壑穿陷之中。○王紹闡云。上文云。其行也。足赫赫明明之赫赫也。皆同聲通用字。廣雅釋室。埒隄也。高注非。而蹠蹈于汚壑穿陷之中。

殞避培頭抵植木而不自知也。高誘注墮蹠也。楚人謂蹠爲墮。此文蹈當爲培。墮培卽足蹠避培也。○下有葬陷字。輒改培爲蹠。不卽知正文本當作墮。陷于汚壑罪召之中非重複也。若如今本雖生俱與人鈞。然而不免爲人戮笑者何也。形神相失也。故以神爲主者。形從而利。以形爲制者。神從而害。神清靜故利。形貪饕多欲之人。漠瞷於勢利。誘慕於名位。○漢瞷猶鈍瞷。不知足。謂誘進也。慕貪漢弱之漢瞷讀織組緻宓瞷無閒孔之瞷也。○王念孫云。漢瞷皆當爲溟眠字之誤也。隸書真字作真。莫字作莫。二形相似而誤。史記高祖功臣侯者表。甘泉戴侯莫搖。漢表莫搖作真粘。朝鮮傳略屬真番。徐廣曰。眞一作莫。新序雜事篇黃帝學平大真路史疏。乾紀曰。大真或作大莫。非皆其例也。晉之爲瞷。則涉注文。鈍瞷而誤。溟音顧眠。音莫賢反。溟眠或作顛冥。文子九守篇作顛冥。平勢利是其證也。莊子則陽篇顛冥乎富貴之地。釋文冥音眠。司馬云。顛冥猶迷惑也。言其交結人主情馳富貴。卽此所云。溟眠於勢利。誘慕於名位也。高以溟眠爲不知足。司馬以顛冥爲迷惑。迷惑與不知足義相因也。又案高云。溟眠猶鈍瞷。諧讀齊湣王之發見集韻。溟眠鈍瞷皆疊韻也。鈍瞷或爲鈍閔。或爲頓懶方言。頓懶也。江湘之閒謂之頓懶。淮南脩務篇精神曉冷鈍閔條達。高彼注云。鈍閔猶鈍瘞也。此注云鈍。世也。冀也。○王念孫云。植于高世。當作高名於瞻。不知足貌。鈍瘞與不知足義亦相因也。冀以過人之智。植于高世。冀也。○王念孫云。植于高世。當作高世。故高立也。庶幾高名於世也。今本高于二字誤倒。則文不成義。文子作位高於世位亦立也。周官小宗伯注鄭司農云。古者位立同字。○文典謹按莊本無注。今據傳寫宋本補。

沈淳俛仰。沈淳猶盛衰。恬然則縱之。迫則用之。其縱之也。若委衣。其用之也。若發機。機督機關如是。則萬物之化無不遇。遇時也。○孫詒讓云。夫以一世之變。欲以耦化應時。要略云。所以耗而老也。有者字。則文不成義。文子九守篇正無兩者字。是故聖人將養其神。和弱其氣。平夷其形。而與道沈淳俛仰。沈淳猶盛衰。恬然則縱之。迫則用之。其縱之也。若委衣。其用之也。若發機。機督機關如是。則之患。此皆燭之類也。火渝然而消逾亟。亟也。夫精神氣志者。靜而日充者。以壯。躁而日耗者。以老。○命

下兩者字皆衍文。日充以壯。日耗以老。猶言日充而壯。日耗而老也。有者字。則文不成義。文子九守篇正無兩者字。是故聖人將養其神。和弱其氣。平夷其形。而與道沈淳俛仰。沈淳猶盛衰。恬然則縱之。迫則用之。其縱之也。若委衣。其用之也。若發機。機督機關如是。則萬物之化無不遇。遇時也。○孫詒讓云。夫以一世之變。欲以耦化應時。要略云。所以

文猶周也。此云無不遇，亦即周通之義。高釋遇爲時失之，而百事之變無不應，應當爲偶物字同。

卷一

倣眞訓倣始也眞實也道之實始於無有

有始者天地開闢未始有有始者言萬物萌兆未始有也。有未始有夫未始有有始者言天地浩大。有未始有有無者有未始有夫未始有有無者所謂有始。佛也。有有者言萬物始有形兆也。有無者無可名也。有未始有有無者所謂有始。者繁憤未發。萌兆牙鑿。未有形埒。垠堦。○王念孫云：覽冥篇，不見朕垠堦高注。朕兆也。垠堦與形埒同義，既言形埒無庸更言垠堦。疑垠堦是形埒之注，而今本誤入正文。無無蠻蠻。將欲生興而未成物類。繁憤參積也。且此三句以發蠻堦爲韻，若加垠堦二字，則失其韻矣。無無蠻蠻。欲與物接而未成兆朕。競逐也。暢達也。和氣也。縕紛雜糅也。龍搖聚會也。兆朕形怪也。○陶方琦云：文選魏都賦注引許注：唉兆也。詮言訓注：朕兆也。正與此注同。莊子齊物論釋文引李注：朕兆也。也有未始有夫未始有有始者。天含和而未降地懷氣而未揚虛無寂寞蕭條霄冕無有彷彿氣遂而大通冥冥者也。雷讀糾綰之綰。有有者。言萬物摻落根莖枝葉青葱苓蘿崔嵬炫煌螢飛蟻助蚊行噬息可切循把握而有數量。涉讀參星之參。崔嵬炫煌采色貌也。蚊讀車蚊之蚊。噬讀不悅憚外之嗜切摩也。言喙息也。自關而西秦晉之間曰喙。說文解字：喙，咽也。一曰：噭，嗜也。一曰：喙也。喙有喙訓。嗜亦從之是也。有息義矣。後人但知喙息而改嗜爲喙者非是。○王念孫云：蘊音灌與唯字聲不相近。蓋皆當爲蘊

字之謬也。惟讀若唯諾之唯字從艸唯聲。蘿扈者草木之榮華也。後漢書馬融傳廣成頌說植物云鋪子布蘿疏蘿矣。李賢曰蘿音以揆反。郭璞注爾雅云草木華初出爲荪爾雅荪華榮說文荪艸之皇榮。尹爽之皇榮音以揆反正與高讀合。劉續不知舊爲韻之誤而改舊爲崔斯爲謬矣。諸本及莊本同。又案蘿蘿爲唯李賢當依後漢書作扈。注當作扈。讀曰戶。正文作蕙者因蘿字而誤加舛耳。後人不達又改注有無者視之不見其形聽之不聞其聲搏之不可得也。望之不可極也。儲與扈治。諸與扈治。寢大意也。浩浩瀚瀚不可隱儀揆度而通光耀者浩浩瀚瀚廣大有未始有有無者包裹天地陶冶萬物大通混冥深閑廣大不可爲外析豪剖芒不可爲內無環堵之宇而生有無之根。混冥大冥之中謂道也。有未始有夫未始有有無者天地未剖陰陽未判剖判四時未分萬物未生。汪然平靜寂然清澄莫見其形。周氏之汪同。若光耀之間於無有退而自失也。自失沒不見也。○陳觀樓云問當作問。曰予能有無而未能無無也。能有無爲也。未能本性自光耀間於無有事見莊子知北遊篇。曰予能有無而未能無無也。無爲也。故曰未能無無也。及其爲無無至妙何從及此哉。夫大塊載我以形勞我以生。大塊天地逸我以老休我以死。休我以死乃善我生者乃所以善我死也。善我生之樂乃欲善我死之樂也。夫藏舟於壑藏山於澤人謂之固矣。雖然夜半有力者負而趨走寐者不知猶有所遁所遁上疑脫藏小大有宜五字。莊子大宗師夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣。然而夜半有力者負之而走昧者不知也。藏小大有宜猶有所遯。若夫藏天下於天下而不得所遯是匱物之大情也。郭注不知與化爲體而思藏之使不化則雖至深至固各得其所宜而無以禁其日變也。今脫此五字與寐若藏天下於天下則無所遁其形矣。大丈夫藏萬物物豈可謂無大揚乎。揚擢無慮大數名也。擢讀鎬京之鎬。○陶方琦云文選蜀都賦注江賦注吳趨行注莊子釋文引許注云揚擢粗略也是許本推作擢與說文同。許注粗略卽大略是解大揚擢之義。漢書敍傳揚擢古許

今猶言約一範人之形而猶喜。範猶遇也。遭也。一說範法也。言物一法效人形而猶喜也。○俞樾云。範即古今犯違。是範犯古字通也。莊子大宗師篇正作特犯人之形而猶喜之。又曰。今一犯人之形而曰人耳人耳。皆其證也。高注曰。範猶遇也。此說得之。郭象注莊子曰。人形乃是萬化之一遇耳。是亦以遇釋犯也。高注又曰。一說範法也。言物一法效人形而猶喜也。則望文生訓失之泥矣。人若人者。千變萬化而未始有極也。故曰。未始有極也。弊而復新。其爲樂也。可勝計邪。○文典謹按御覽三百九十七引作十七引。復作後無也字。譬若夢爲鳥而飛於天。夢爲魚而沒於淵。○文典謹按御覽三百九十七引作九十九引。下有所字。始吾未生之時。焉知生之樂也。今吾未死。又焉知死之不樂也。今此之爲大夢也。○文典謹按御覽三百九十七引有下有所字。

昔公牛哀轉病也。七日化爲虎。傳病易病也。江淮之間。公牛氏有易病化爲虎者。若中國有狂疾者。發作有氏。韓人淮南之人。因牛食芻。謂之芻蒙。有驗于此。其兄掩戶而入覩之。則虎搏而殺之。殺其兄。掩護曰。奄覩視也。○文典謹按文其兄啓戶而入哀搏而殺之。御覽八百八十八白帖九十七所引略同。病下並無也字。疑衍文也。後漢書張衡傳注。引作昔公牛哀病七日化而爲虎。其兄覩之。虎搏而殺之。不知其兄也。病下亦無也字。高注曰。江淮之間。公牛氏又曰。公牛善。韓人。疑是高許二家注。後人合而爲一耳。又文選思玄賦。李善注云。牛哀魯人。牛哀也。未知其審。是故文章成獸。爪牙移易。移易人爪牙也。志與心變。神與形化。志心皆變。方其爲虎也。不知其嘗爲人也。方其爲人。不知其且爲虎也。二者代謝舛駁。各樂其成形。代更也。謝敍也。舛互也。形謂狡猾鋤慴。是非無端。孰知其所萌。萌生夫水嚮冬則凝而爲冰。冰迎春則泮而爲水。冰水移易于前後。若周員而趨。就暇知其所苦樂乎。泮釋也。趨歸也。○文典謹按十八引。泮並作釋。又移字。是故形傷于寒暑燥溼之虐者。形苑而神壯。莊達吉云。南陽苑即宛縣字也。古

讀渾渾沈沈。卽沄沄沈沈。云之轉爲沈。猶渾之轉爲沈也。且沈與衆量藏爲韻。若作沉沉。則義既不合。而沈散見羣書。而漢書者。莫能辨也。詳見漢書。於是，在上位者。左右而使之。毋淫其性。鎮撫而有之。毋遷其德。是故仁義不布。而萬物蕃殖。古者抱盛德。上質機。不賞罰不施。而天下賓服。德也。其道可以大美興。而難以算計舉也。言天地萬物。但可以大美興而育之。難以算計具也。○俞樾云。美當作筭。隸書策字也。史記五帝紀。迎日推策晉灼曰。策數也。是大筭。卽大數也。興亦舉也。言止可以大數舉也。筭與美形似而誤。大戴記易本命篇。此乾坤之筭。虞辯注曰。三百六十乾坤之筭。而今正文筭字。亦誤作美。是其證也。高注曰。言天地萬物。但可以大美興而育之。是其所據本已誤。是故日計之不足。而歲計之有餘。以人酸之。故有餘也。時若梅矣。百梅足以爲百人酸。一梅不足爲百人酸也。○文典謹按。高注。一梅不足爲百人酸也。百字蓋一字之誤。百梅百人。譬歲計之有餘。一梅一人。譬日計之不足也。若作百人。則非其指矣。本書說林訓。百梅足以爲百人發。一夫魚相忘於江湖。人相忘於道術。言各得其志。古之真人。立於天地之本。中至優游。抱德煥和。而萬物雜累焉。煥炙也。抱其志德。而炎於和氣。故萬物雜累。皆成熟也。煥讀供物煩其性命乎。解構猶合會也。煥辱也。○洪頤煊云。後漢書隗囂傳。勿用傍人解構之言。竇臮隱。亂惑真郭云。如埃及之自動也。淮南書似卽本。彼文高訓爲成熟則。與司馬郭義異耳。孰肯解構人間之事。以篇云。從容無爲。而萬物炊累焉。炊本或作吹。本。孫詒讓云。雜累無成熟之義。雜疑當作炊。莊子宥心篇云。解構莊子賦饑篇。解垢同異之變。詩野有蔓草。邂逅相遇。絅繆。見此邂逅。其音義並同。夫道有經條貫。得一之道。連千枝萬葉。理千枝萬葉。以少正多也。是故貴有以行令賤有以忘卑貧。有以樂業。因有以處危。夫大寒至霜雪降。然後知松柏之茂也。據難履危。利害陳于前也。然後知聖人之不失道。也是故能戴大員者。履大方。言能載天。鏡太清者。視明。立太平者。處大堂。太平天下之平也。朔行能游冥冥者。與日月同光。光明也。諭德道者。能與日月同明也。是故以道爲竿。以德爲綸。禮樂爲鉤。仁義爲餌。投之於舍也。

江浮之於海萬物紛紛孰非其有。

○文典謹按初學記武部御覽八百三十四引並作聖人以道德爲竿

非其有作

夫挾依於跂躍之術不正之道也。跂躍猶齟齬達吉云挺各本皆作挺攷說文解字挺拔

萬物皆得夫挾依於跂躍之術不正之道也。挺挈人間之際擗撻挺桐世之風俗下也以求利便也○莊子挺長也挺桐雙聲應從藏本作挺爲是

以摸蕪牽連物之微妙摸蘇猶摸索微

猶細小也猶得肆其志充其欲何

况懷瓊瑋之道忘肝膽遺耳目獨浮游無方之外不與物相擊撥之跋撻讀楚人言殺涉中徒倚無形之域而和以天地者乎。

○俞樾云和以天地義不可通地疑

倪若然者偃其聰明而抱其太素素也以利害

爲塵垢輕也以死生爲晝夜是故目觀玉輅琬象之狀耳聽白雪清角之聲不能以亂其神下輅王者

琰象牙之飾白雪師曠所奏太一五弦之琴樂曲神物爲下降者清角商聲也○陶方琦云輅許本當作

璐琬象皆飾也文選雪賦注引許注璐美玉也無可附屬當是此注正見二本之異說文璐玉也楚

詞王注璐美玉也又文選南都賦注引許注清角弦急其聲清也管子凡聽角如雉登木以鳴音疾以

清韓非十過平公曰音莫悲於清徵乎師曠曰如清角蔡邕月令章句凡弦急則清緩則濁說文絳弦疾以

急之聲也登千仞之谿臨峻崿之岸不足以滑其和也滑滑亂和適也譬若鍾山之玉鍾山昆命也○陶方琦

書吏部封侯第一表注引許注鍾山北陸無日之地出美玉按西山經西北四百二十里曰鍾山又云黃帝乃取泰山之玉榮而投之鍾山之陰山北曰陰郭注以爲玉積故許注云出美玉海山北經鍾山之神名燭陰即淮南之燭龍地形訓曰燭龍在雁門北蔽于委羽之山不見日是鍾山卽雁門以北大山也故許注云北陸無日之地炊以鑪炭三日三夜而色澤不變

○王念孫云炊當爲燭字之誤也玉可言燭不可言炊藝文類聚寶部上太平御覽珍寶部四引作炊皆後人依誤本改之其御覽地部三引此正作燭白帖七同呂氏春秋士容篇注作燔以鑪炭燔亦燭也

則至德天地之精也○文典謹按藝文類聚八十三引作得天地之精也是故生不足以使之利何足以動之死不足以禁之害何

足以恐之明於生死之分達於利害之變雖以天下之大易軒之一毛無所槩於志也

舒自膝以下脛以上也軒讀開收之

也夫貴賤之於身也猶條風之時麗也條風鳴條音其迅也麗過也○陶方奇云文選陸機演連珠注引時麗卽許本○文典謹按御覽九百四十五引注云時麗忽一過也毀譽之於己猶蚊蚋之一過也夫秉皓白而不黑行純粹而不糅處玄冥而不闇休于天鈞而不礪敗也○俞樾云此說天鈞之義殊爲無據莊子齊物論曰是以聖人和之以是非而休乎天鈞郭象注曰莫之偏任故付之自均而止也釋文引崔譏曰鈞陶鈞也淮南休平天鈞之文卽本莊子義亦當與彼同謂休乎自然之陶鈞故不敗也他書無以積寒之地爲孟門終隆之山不能禁塞也○莊達吉云古讀隆爲臨故詩與爾臨衝韓詩作隆衝又後漢廢帝諱隆改隆慮縣爲臨慮唯體道能不敗○洪頤煊云下湍瀨旋淵呂梁之深不能留縣亦是南臨同聲因之又以終南爲終隆也唯體道能不敗也太行石澗飛狐句望之險不能難也與上孟門終隆之山不能禁三句連文不應有唯體道不能敗句疑脫也字此誤衍於上注而譏○王念孫云唯體道能不敗六字與上文義不相屬乃上文休於天鈞而疑不爲也字注上註云僞敗也天鈞北極之地積寒之野休湍瀨旋淵呂梁之深不能留也湍瀨急流旋淵深澗也呂梁水太行石澗飛之輒敗唯體道能不敗也

狐句望之險不能難也太行在野王北上黨關也石澗深谿飛狐在代郡句望在鴈門皆隘險也○莊達方琦云莊子釋文引許注天子兩觀也文選吳帝文注引許注以義攷之注應卽汪字也古汪望同聲凡古字通者皆以聲同相通若汪與注乃字之誤古汪字作

崖注字作崖後人但識注不識古字汪因之傳訛矣是故身處江海之上而神游魏闕之下門外澗所

以縣教象之書於象魏也巍巍高大故曰魏闕言真人雖在遠方心存王也一曰心闕也高闕神內守也○陶方琦云莊子釋文引許注天子兩觀也文選吳帝文注引許注以義攷之注應卽汪字也古汪望同聲凡古字選注所引許注相同當是許說屬入高注文選莊子所引乃約文也且高注內作兩說多係許高之異莊子釋文引淮南作魏是許本司馬注莊子同作魏云魏讀曰魏象魏觀闕人君門也言心存榮貢正攝許義山海經魏山或作隗山說文隗唯隗也隗卽崔嵬故西山經魏山郭注魏音巍高注以巍訓魏是巍魏三字音義並通張衡西京賦建象魏之兩觀注象魏闕也一曰觀也爾雅孫炎注宮門雙闕蓋縣法所用使民觀之故謂之觀水經穀水注引白虎通義闕者非得一原孰能至於此哉一原道是故與至人居所以飾門別尊卑也許注曰天子曰王皆尊者之辭非得一原孰能至於此哉一原道是故與至人居

使家忘貧。使王公簡其富貴。而樂卑賤。勇者衰其氣。貪者消其欲。坐而不敎。立而不議。虛而往。實而歸。故不言而能飲人以和。能飲人以和適也。是故至道無爲。一龍一蛇。龍能化。蛇能解。盈縮卷舒。與時變化。外從其風。內守其性。耳目不耀。思慮不營。其所居神者。臺簡以游太清。云臺猶持也。簡大也。○莊達吉
坫云。臺當作搢。說文解字。搢古文作𡇗。齒與臺形近致訛耳。但藏本及各本皆作臺字。而本書用古文。齒不用篆文。搢故仍存原文。不敢擅改。○俞樾云。高注曰。臺猶持也。以持訓。蓋以聲爲訓。釋名釋宮室曰。臺持也。築七堅高能自勝持也。是其證也。方言曰。臺支也。支與持義同。錢氏坫謂臺當作𡇗。古文搢字。然臺之訓持。自是古訓。不必疑其字誤也。莊子庚桑楚篇曰。靈臺者有持而不知其所持。而不可持者也。是然亦以臺爲持。故釋文曰。靈臺謂心有靈智。能任持也。然則臺簡即持簡。猶靈臺卽靈持矣。引楯萬物。羣美萌生。引楯拔擢也。楯讀尤恭之允。○莊達吉在。引楯當作搢。從手旁。○文典謹按。楯皆從盾得。是故事其神者。神去之也。事治休其神者。神居之也。不動道出。一原通九門。九門天散六衢。子六布。聲得通用也。是故舉事而順于道者。非道之所爲也。道之所施也。夫天之所覆地之所載。六合所包。陰陽所响。雨露所濡。道德所扶。此皆生一父母而閼一和也。父母天地閼總也。和氣也。道合之。設於無垓坫之宇。以思下垓。坫讀爲筭。氏有反坫之坫。多寂漠以虛無。非有爲於物也。物以有爲於己也。非有爲于物者。不爲爲也。物是故舉事而順于道者。非道之所爲也。道之所施也。夫天之所覆地之所載。六合所包。陰陽所响。雨露所濡。道德所扶。此皆生一父母而閼一和也。父母天地閼總也。和氣也。道通爲一家。有苗國在南方。彭蠡舜時不服者。三危西極山名在辰州。通爲一家。道所化也。○莊達吉云。辰州疑當作益州。夫目視鴻鵠之飛。耳聽琴瑟之聲。而心在雁門之間。一身之中。神之分離剖判。六合之內。一舉而千里。是故自其異者視之。肝膽胡越。肝膽論誠遠。○陶方琦云。文選蘇子卿古詩注。曹植求通親親表注。引許注。胡在北方。越在南方。古詩注引作越居南方。居應作在。曹植表注引正作在。自其同者視之。萬物一圈也。圓

墨翟也。其術兼愛非樂。摩頂放踵而利國者爲之機。朱其術全性保真。雖拔許一毛而利天下。弗爲也。由

追墨墨翟也其術兼愛非樂廉頂放踵而利天下弗爲也由
道楊朱其術全性保真雖拔一毛而利天下爲之楊

申不害也。韓昭侯相著三符之命，而尙刻削商者魏公孫鞅也。爲秦孝公制相坐之法，嚴猛閭故封之爲商君也。因謂之商鞅。猶蓋之無一燎而輪之無一輻有之可以備數無之。未有害於用也。○王念孫云：蓋之無一燎，輪之無一輻。本作蓋之一燎，輪之一輻。此但言一燎輪之一輻。若先言無一燎無一輻，則下文不必更言。

之金踊躍于鑪中必有波溢而播棄者其中地而凝滯亦有以象於物者矣其形雖有所小用哉然未可注

以保於周室之九鼎也又况比於規形者乎其與道相去亦遠矣今夫萬物之疏躍枝舉百事之蒸葉條
梓皆本於一根而條循千萬也疏躍布散也掩讀詩頌苞有三蘖同○莊達吉云古文櫟字也亦作櫟
也陳鄭之問曰櫟若此則有所受之矣而非所授者所受者無授也而無不受也者譬若周雲
也櫟櫟亦同字之龍從遼巢彭灑而爲雨覽引作乘揜彭薄薄與澆澆近也○王念孫周雲彭灑本作彭薄道藏本作彭薄
潭即薄之誤後人不知而改爲潭莊本從之同故高注以彭薄爲謬矣古讀若下文云渾渾皆蒼純樸未散言薄爲
潭如封禪文直魄四塞義並與此同故高注以彭薄爲蒼積貌若彭灑則爲水聲而非雲氣蒼積貌周雲之貌與正文注文皆不合矣舊本北堂書鈔天部二引此正作彭薄太平御覽天部八同○俞樾云高注
曰周雲密雨雲也然密雨之雲謂之周雲產爲未安殆失之矣周當讀爲朝詩汝篇怒如調飢毛傳曰
謂朝也周之爲朝猶謂之爲朝也朝雲爲雨卽詩所謂朝儕于西崇朝其雨也鄭箋云朝有升氣於西方調朝也周之爲朝猶謂之爲朝也朝雲爲雨卽詩所謂朝儕于西崇朝其雨也鄭箋云朝有升氣於西方
終其朝則雨氣應自然升氣卽雲也文選高唐賦王問玉曰此何氣也玉對曰所謂朝雲者也即可說此周雲沈溺萬物而不與爲溼焉不與萬今夫善射者有儀表之度如工匠有規矩之數此皆所得以至於

妙有所得儀表規矩之巧也。○陳觀樓云所得上。然而奚仲不能爲蓬蒙造父不能爲伯樂者。是曰諭於

脫有所得儀表規矩之巧也是其證。母而無能復化已。涅鑿石也。母本也。○孫詒讓云賈公彥周禮鍾氏儀禮士冠禮疏引染繙並作染紺疑時自有作。是何則以諭其轉而益薄也。何況夫未始有涅藍造化之者乎。其爲化也雖鏤金石書竹帛何

紺之本。

故曰反於敦龐矣。若夫無秋豪之微蘆苟之厚四達無境通于無圻。

言饒多也。夫秋豪之末淪於無間而復歸道無形秋豪蘆苟已有形故曰無秋

於大矣。秋豪微妙故能入于無間。孔言蘆苟之厚而四達無境通於無圻。

言其薄柯則歸於葦。

道無形以豪末比道猶復爲大也蘆苟之厚通於無壑而復反於敦龐。

白荷言其薄柯則歸於葦。

說文解字垠或從斤作圻。而莫之要御天遏者其襲微重妙挺桐萬物揣丸變化所能

天地之間何足

以論之。言道所化者大夫疾風敷木而不能拔毛髮雲臺之高墮者折脊碎腦而震塵適足以

翶翔高際於雲故亦拔也。蓋

曰雲臺蟲蟲微細故翱翔而無傷毀之患道所貴也。○王念孫云適足以翱翔當作適足以

謂之翱不可謂之翱翔也。又下文雖欲翱翔高注曰翱翔鳥之高飛翼之下曰翱直刺不動曰翔而此注

而無傷毀之患當作翱飛而無傷毀之患說文釋許緣反小飛也原道篇曰跂行喙息蟬飛蠅動蠅與蟬

同下文曰飛輕微細者猶足以脫其命飛輕二字正承翶字言之若翱翔則爲鳥高飛之貌蠅蟲之飛可

謂之翱不可謂之翱翔之義則正文本無翱翔二字耳明矣隸書翶字或作翔見漢唐公房碑形與翔相近故謂誤爲翶

後人不知翶爲翶之誤因妄加翔字耳藝文類聚翶豸部引此正作翶蟲適足以翔○文典謹按文選於

安城答靈運詩注夫與蛟螭同乘天機較行靈動諭徵也天機神馬夫受形於一圈飛輕微細者猶足以脫其命又况

引辟賦作辟蹕夫與蛟螭同乘天機受形於一圈二句連讀不當更有夫字

由此觀之無形而生有未有類也。形象也未有形象道所尚也。○王念孫云也與邪同下夫字因上夫

形亦明矣。是故聖人託其神於靈府而歸於萬物之初。視於冥冥之中。獨有照焉。其用之也以不用。其不用也而後能用之。其知也乃不知。其不知也而後能知之也。

天不定。日月無所載。載行地不定。草木無所植。立所立於身者不寧。是非無所形也。見是故有真人。然後有真知。知不詐。故其所持者不明。庸詎知吾所謂知之非不知歟。今夫積惠重厚。累愛襲恩。以聲華嘔

苟媿掩萬民百姓。使知之訴訴然。人樂其性者仁也。○王念孫云。使下不當有知字。此因上文所謂知之傳音灼注引許注訴古欣字。當此處注也。原道訓其爲歡。不忻忻从心旁。此从言旁尚是許君舊本。故與漢書傳注引許說正合。說文訴下云。情也。从言斤聲。又欣下云。笑喜。从欠斤聲。音義相類。蓋古今字。

舉大功。立顯名。體君臣正上下。明親疏等貴賤。存危國。繼絕世。決望治煩。○文典謹按文選吳都賦。引許注。挈亂也。當是此處注也。說文。糾錯而劙。劙引王注。興毀宗立無後者義也。閉九竅。藏心志。棄聰明。反無識。芒然

彷佯于塵埃之外。而消搖于無事之業。○俞樾云。廣雅釋詁。業始也。無事之業。謂無事之始也。文子精神柯條糾錯而劙。錯亦皆有亂義。

而劙亦皆有亂義。引王注。興毀宗立無後者義也。閉九竅。藏心志。棄聰明。反無識。芒然

含陰吐陽。而萬物和同者德也。是故道散而爲德。德溢而爲仁。仁義立而道德廢矣。百闔之木。斬而爲

犧尊。犧讀曰希猶。鑄之以銅。刷之以青黃。華藻鑄鮮。龍蛇虎豹。曲成文章。畫墨邊籜也。所以刻鑄之具。刺也。青黃采色之飾。剝讀技之技。剝讀詩蹶角之蹶也。華藻華文也。鑄今之金尊也。鮮美好也。龍蛇虎豹者。刻尊彝爲蟠龍伏虎之狀。故曰曲成文章。○洪頤煊云。鑄當是鋪字之譌。卽數字易說卦震爲勇釋文干

寶注。東花之通名爲鋪花朵。謂之敷華藻鋪鮮。指謂其刻鑄之美。非金尊也。○俞樾云。高注曰。華藻華文也。鑄今之金尊也。鮮美好也。此說於鑄字之義未得。鑄鮮連文若是金尊則與鮮字不屬矣。陳氏壽祺左文海經辨說以說文金部之鑄鑄謂鮮當爲鱗然鑄鑄自是鑄上橫木之飾。此言犧尊非所施也。今按溥從

也薄卽鏹之假字也鮮讀爲獻禮記月令篇天子乃鮮羔開冰注曰鮮當爲獻是其證也明堂位篇周獻豆注曰獻疏刻之然則鏹獻謂疏刻而以金飾之也畫爲華藻之形疏刻而金飾之是爲華藻鏹獻○陶方琦云文選賦注引許注剗剗曲刀也說文剗剗曲刀也與淮南注正同淮南剗應作剗韓集送文暢楊師云遊賦注引淮南鑄之剗剗注剗剗曲刀也此卽許注字作剗王逸注哀同南剗應作剗韓集送以剗剗爲一物廣雅剗剗刀然其斷在溝中壹比犧尊溝中之斷則醜美有間矣間遠也則其好然而失也高氏此注與本經訓同木性鈞也鈞等○文典謹按然其斷在溝中句疑有脫誤莊子天地篇作其斷在溝中亦非惟御覽七百是六十一引莊子作其一斷在溝中不誤今本一字誤置比字上停寫又改爲壹義遂不可通矣是故神越者其言華也故華而不實德湯者其行僞也僞也言不守德湯者其行僞也僞也至精亡於中而言行觀於外此不免以身役物矣與物夫趨舍行僞者爲精求于外也精有湫盡而行無窮極則滑心濁神而惑亂其本矣其所守者不心乎德之和卽淮南所本文字精誠篇作知九竅四肢若然者下揆三泉上尋九天橫廓六合揲貫萬物此聖人之游也若夫真人則勤浴于至虛而游于滅亡之野騎蜚廉而從敦圉似虎而小一曰仙人名也○陶方琦云史記索隱二十六引許注清圉仙人也高注中一曰乃許氏說如氾論訓段干木晉國之大聖高注駢驕恒一曰駢市儈也而御覽引許注正作駢市儈也之例羽獵賦靈圉燕子閒觀集解引郭璞注靈圉清圉仙人名也卽用許氏淮南注駢於外方休乎宇內○王念孫云宇內當爲外宇內字猶宇內也若谷中謂之中谷也卽用許氏淮南注駢古讀若堅說見唐韻正若作宇內則失其韻矣燭十日而使風雨臣雷公役夸父夸父仙人弃其杖而爲鄧林也妾宓妃妻織女天地之間何足以留其志是故虛無者道之舍平易者道之素素性夫人之事其神而嬉其精營慧然而有求於外

此皆失其神明而離其宅也。事治也。燭煩也。營慧求索名是故凍者假兼衣于春而喝者望冷風于秋夫

有病於內者必有色於外矣。

夫櫟木色青翳而羸瘡燭院正青用洗眼病人目中膚翳故曰色青翳青色

也

言

櫟木

可

以

療

青翳也

痛

今

作

愈

呂氏

春秋

至

忠

篇

王之疾

必可已

也

高注

曰

已

猶

愈

也

故

此

注

云

已

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

涉

注

內

青

翳

者

徑尺之鯉。魁父之山無丈之材。營宇狹小。所以不能容巨大。若無營宇二字。則文義不明。鈔本御覽作牛蹄之澤。無徑字。乃後人不識古文辭。而妄加之也。尺上有徑字。則與下句不對矣。御覽氏春秋舉難篇曰。尺之木必有節。寸之玉必有瑕。適屬句並與此同。加一徑字。則與之壁而重寸之陰。呂鱗介部八引。此又作無盈尺之鯉。盈字亦後人所加。其無丈之材及營宇狹小。則皆與今本同。刻本御覽作無營字。而下文無營字二字。此皆後人妄改。不足爲據。藝文類聚山部上引。作牛蹄之澤。無尺之量。鯉頤府之山無丈之材。皆其營宇狹小。而不能容巨大也。正與今本同。足證刻本御覽之誤。劉晝新論觀量篇蹄窪之內。不生蛟龍。培塿之上。不植松柏。營宇隘也。意皆本於淮南。彼言營宇狹小耳。亦足證刻本御覽無營字二字之誤。并足證鈔本御覽之誤。又况乎以無裏之者邪。無形無形。此其爲山淵之勢亦遠矣。議長大夫

人之拘於世也。必形繫而神泄。故不免於虛。不處其守。故曰不免于虛疾。而精神越泄。使我可係羈者。必其有命在於外也。○王念孫云。有命在於外。當作命有在外者。既爲人所係羈。則命在人而不在我也。今本命有二字。誤倒。則文義不明。文子精誠篇。正作必其命有在外者矣。莊子山木篇。物之所利。乃非己也。吾命有在外者也。至德之世。甘瞑于溷淵之域。而徒倚于汗漫之宇。漫無生形。形生元氣之本神也。故盧敖見即淮南所本。若士者言曰。吾與汗漫期于九垓之上。是也。宇居也。○文典謹按御覽七十七引。至德之世。下有注云。謂太古三皇之时。又甘作其。溷淵作混沌。提挈天地。而委萬物。以鴻濛爲景柱。而浮揚乎無畛崖之際。景柱浮揚。猶遨翔也。無畛崖。畔因以爲名也。○文典謹按御覽七十七引。浮揚是故聖人呼吸陰陽之氣。而羣生莫不顓然仰其德。以和順。顓頊作鳴晦。和順下有止字。當作淨揚。是決離隱密而自成。渾渾蒼蒼。純樸未散。旁薄爲一。而萬物大優。渾渾蒼蒼。純樸未散。也。貌故○文典謹。若著作若著。是故雖有羿之知。而無所用之。是說上古之時。所用之但甘臥治化自行。故曰雖隱密作隱惑。若著作若著。是故雖有羿之知。而無所用之。作是故雖有明知。無所用之。作是故雖有窮后羿也。○文典謹。按御覽七十七引。是故雖有羿之知。而無所用之。作是故雖有明知。無所用之。作是故雖有窮后羿也。○文典謹。及世之衰也。至伏羲氏。其自落九烏。繳大風。殺孽蟲。斬九嬰。射河伯之知。非有窮后羿也。○文典謹。按御覽七十七引。是故雖有羿之知。而無所用之。作是故雖有明知。無所用之。作是故雖有窮后羿也。

道昧昧芒芒然吟德懷和伏羲氏以木德王天下號曰太昊昧純厚也芒廣大貌也吟咏其德含懷致也高彼注曰含懷也此云含德懷和本經篇云含於翁字體小異耳若訓爲吟詠之吟則與懷和不類矣漢書禮樂志靈安留吟青黃服虔曰吟音含是移含字古或被施頗烈被讀光被四表之被也而知乃始昧昧琳琳皆欲離其童蒙之心昧昧欲明而未也也離去也○王念孫云說文玉篇廣韻集韻皆無琳字琳琳當爲櫛櫛注同一聲之轉其義一也含字從口今聲之貌也文字上禮篇作昧昧戀戀戀戀與櫛古字通皋陶謨戀還有無化居漢書食貨志戀作櫛今作琳琳吳志伊字彙補又云琳音林並引淮南子昧昧琳琳皆爲俗本所惑也

煩而不能一齊也乃至神農黃帝聖人之見存亡之述成敗之際也非乃鳴條之野甲子之日而後知之剖判大宗○文典謹按北堂當爲及言夏殷之將亡聖人早已知之非及鳴條之野甲子之日而後知之剖判大宗書鈔四功業十二也道藏本劉本並作乃朱本改乃爲待而莊本從之義則是而文則非矣

引大竅領天地襲九轂重九勑竅通也領理也襲因也勑法也言因九天九地之形法以通理也

作太竅領天地襲九轂重九勑○王念孫云說文玉篇廣韻集韻皆無太竅字太竅當爲塗塗之誤也王篇塗古文塗字從土糲冥篇作族塗彼注云塗形狀也故此注亦云塗形也○文典謹按御覽七八十八引作襲九篇不見族塗覽冥篇作族塗彼注云塗形狀也故此注亦云塗形也

空重九轂又引注云九提挈陰陽俾塗剛柔枝解葉貫萬物百族也族類也使各有經紀條貫位於此萬民睢睢盱盱然莫不竦身而載聽視睢睢盱盱視之貌也聽是故治而不能和也協下棲遲至於昆吾夏后之世桀世也伯嗜欲連於物聰明誘於外而性命失其得性命之本施及周室之衰也○王引之云之衰二字後人所皆爲衰世則方其盛時亦謂之衰而不待其衰而後爲衰也下文周室衰而王道廢始言周室之澆淳散樸衰耳若此句先言周室之衰則下文不須更言衰矣文子上禮篇作施及周室無之衰二字

德以行。郭象注有善而道不全，行立而德不夷。此正淮南所本。文子作離道以爲僞，險德以爲行。又本於淮南，然則原文作離道明矣。高注訓雜爲枳，則所見本已誤作雜。又案僞古爲字（說見史記淮南衡山傳），爲僞下爲亦行也。齊俗篇稱僞以惑世，枉行以違衆，矜僞猶仇行耳（上文曰夫趨舍行僞者爲精求於外也。苟子儒效篇曰：其衣冠行僞已同於世俗矣。行僞卽行爲離道以僞，險德以行言所爲非大道所行非至德也。與詐僞之僞不同。下句巧故萌生，始爲詐。周易言：周室衰而王道廢。儒墨乃始列道而議。分言詐僞耳。文子改作以爲僞，以爲行失之。巧言周室衰而王道廢。儒墨乃始列道而議。分徒而訟也。儒孔子道也。墨翟術也。於是博學以疑聖。華誣以脅衆。博學楊墨之道，以疑孔子之術。設虛華之言，以誣聖人，劫脅衆也。○王引之云：疑讀曰擬。博學以擬聖。謂博學多聞以自比於聖人也。鄭注周官司服曰：疑之言擬也。史記平準書人徒之費擬於南夷。漢書食貨志擬作疑。文子作狙，學以擬聖。是其謬。莊子天地篇：博學以擬聖。於子以蓋衆，卽淮南所本也。弦歌鼓舞，綠飾詩書，以買名譽於天下。爲以繁登降之禮，節絀冕之服，聚衆不足以極其變。高說失之。或曰：曼衍於淫荒之陂也。是故百姓曼衍於淫荒之陂，而失其大宗之本。或曰：野夫。

積財不足以贍其費。於是萬民乃始憊辭離跋。憊讀蕭蕭無逢際之候也。各欲行其知僞，以求鑿枘於世，而錯擇名利。錯施也。擇取也。求索也。言施其巧僞，索榮顯之名利也。故下言曼衍于淫荒之陂也。是故聖人能返其性於初也。游心於虛言無欲也。達人之學也。欲以通性於遼廓，而覺於寂漠也。若夫俗世之學也，則不然。擢德捲性，內愁五臟，外勞耳目，縮也。皆不循其理，故愁其思慮也。耳妄聽目妄視，淫故勞也。○陶方琦云：文選爲顧彥先贈婦詩注。七啓注：華嚴音義上引許注。擢引也。說文：擢，引也。與注淮南同。乃始招搖振繩物之豪芒。搖消掉捎仁義禮樂。暴行越智於天下。以招號名聲於世。搖，掉，捎，仁義禮樂未之能行也。越揚也。此我所羞而不爲也。是故與其有天下也。不若有說也。說樂也。不若有說也。與其有說也。不若尙羊物之終始也。而條人說樂之也。

達有無之際。

○俞越云：終始下衍也字，不若尙羊物之終始而嫌違
有無之際。兩句一氣相屬，今衍也字則文義隔絕矣。

是故舉世而譽之不加勸，舉世而非

之不加沮。定于死生之境，而通于榮辱之理。雖有炎火洪水彌靡於天下，神無虧缺於脣臍之中矣。若然

者視天下之間猶飛羽浮芥也。芥中也。○莊達吉孰肯分分然以物爲事也。分猶意念之貌。水之性眞清而土汨

之人生安靜而皆欲亂之。○
王念孫云：真字於義無取，欲使亂後所生如爲太長，以御本部之覽，引春方秋術，夫作水火之性。

清上者知之故不辱清人之性壽天人之所受於天者耳目之於聲色也口鼻之於芳臭也○王念孫云

物者相之故不得壽。相與汨同。夫人之所受於天者耳目之於顏色七口鼻之於芳臭七下句本作口。

於神明或不免於癡狂者何也其所爲制者異也是故神者智之淵也淵清則智明矣智者心之府也智

公則心平矣。○王念孫云：以下二句，例之則淵濁當爲神清，此涉上句人莫鑑於流沫，而鑑於止水者，以

公則心之為濶字而誤也太平御覽引此正作神清文子九守篇同
云晉山赤雨潦上沫已覆亟也言其蜀擾不見人形也○王念孫云流沫本作沫雨故高注及說山篇俱

其謂也。作沫雨。久。太。大。平。御。寶。限。用。部。十。九。九。方。術。部。一。並。引。淮。南。子。人。莫。避。於。沐。雨。而。舍。可。以。止。水。今。本。作。澆。於。上。水。本。作。澆。

沫者後人以意改之耳又案沫雨者流雨之譌也水動則濁靜則清故曰人莫錯於沫而錯於正相對流與止相對流或作涿見魯史晨饗孔廟後碑形與沫相似因譌爲沫高以

爲雨潦上覆麻非也。檸樹高大云珠未冷，雨或作流潦矣。生子九子，育德亦有奇。於是江流急，莫奈其止。水潭引崔公本評：「此詩氣骨清絕，筆意橫逸，不以作法，豈以鑑鑒？」

云楚人謂水暴溢爲瀆則沫爲濁字之誤也李斯子微子荀子皆以沫爲水而鑑於濁水者以其休止不蕩也注曰沫雨潦上行潦流潦也孟子公孫丑上行潦流潦也

覆蓋也。沐雨或作流潦。今按此當以流潦爲正。流潦卽行潦也。詩洞酌篇毛傳曰：行潦，流潦也。言水小而淺也。注音道生曰：行，意也。旁，滌也。是其義也。流潦與止水，正相對爲文。莊子德充符篇人莫鑑於流水，而鑑於

於王止水趣流注潦濱猶流道水也亦文子子流亦事作也流潦古本篇亦事作也流知古本如是矣高本作流沫者疑流泉之誤魏書泉水字

因高注沫雨二字相連，淺人妄謂是舉正文而釋之。遂改正文流沫作沫雨。又於注文雨下加雨字，以從既改之正文斯爲譏矣。王氏念孫謂當作流雨。流雨之文殊不成義，不可從也。文選江賦注引作流漂，葉從卽說文泉部鑒字之異。文許君云：泉水也。此正可爲別本。作流泉之證。○陶方璣云：文選江賦注引作莫鑒于流漂，而鑒于澄水，又引許注：楚人謂水暴溢曰漂。是許本作流漂與高本正文亦異。高本流沫當作沫者，高氏本也。玉篇：漂水，暴溢也。波也。卽注許氏淮南注。○文典謹按：御覽十引流沫亦作沫雨。靜作淨，又作潦。上引高注沫雨潦，莫窺形於生鐵而窺於明鏡者，以觀其易也。易讀河閒易縣之易。○王念孫云：以其靜也，以其易也。以下本無覩字，以其靜也，以其易也。相對爲文，則不當有覩字。太平御覽服用部十九方術部一引此，並無覩字。夫唯易且靜，故能形物之性情也。高注形見也。較今本爲善。文子作神清意平，乃能形物之情也。○俞樾云：太平御覽服用部方術部引此文，並無覩字。據文引秘書說日月爲易象，以其靜也。正相對惟易字，於義取疑。明字用部引此文，並無易字。據文引秘書說日月爲易象，以其靜也。是以易字爲是也。北堂書鈔一百三十六引作莫窺形於生鐵。而窺形於明鏡者，以其易也。亦無覩字。夫唯易且靜，形物之性也。形見。由此觀之，用也必假之於弗用也。○王念孫云：用也二字，文不成義。太平御覽方術部引此作用者，作故用之者必假於不用者。莊子知北。是故虛室生白。吉祥止也。生于道，道性無欲，吉祥來止舍也。夫事越散也。是失之於本，而求之於末也。外內無符，而欲與物接，弊其玄光，而求知之于耳目。玄光內明也。是事治篇曰：是用之者假不用者也。皆其證。是滅息故曰虛。則情欲之游，游行也。故古之治天下也，必達乎性命之情。其舉錯未必同也。其合於道一也。夫夏日之不被裘者，非愛之也。燠有餘於身也。○文典謹按：藝文類聚六十九引，燠作煖。冬日之不用繫者，非簡之也。清有餘於適。

也。嗟。喟。扇。也。翫。讀。鶴。驚。食。

夫聖人量腹而食，度形而衣，節於己而已。貪汚之心，奚由生哉？故能有天下者，必

無以天下爲也。能有名譽者，必無以趨行求者也。○用以過甚之行，猶也。越

篇作能有名譽者，必不以趨行求之。是其證也。○文典謹按：趙行猶奔走馳騖也。謂聖人無貪汚之心，不奔

走馳騖以求名譽也。○俞氏以趨爲越，謂不以過甚之行，求名譽也。文子九守篇

之文，子九守篇雖作越行疑。聖人有所于達，達則嗜欲之心外矣。外棄孔墨之弟子，皆以仁義之術教導

於世。然而不免於儒身。猶不能行也。又况所教乎？儒身，身不見用，儒偶然也。儒讀書同之雷。○莊子吉云：

說文解字：儒，相敗也。讀若雷道德經，儒儒兮，若無所歸。○王念孫云：高說非也。論字上屬爲句，不免於儒。謂躬行仁義，而不免於疲也。儒之言

本或作乘乘者，是也。○廣雅曰：儻，乘也。說文曰：儻，卒兒，亦疲憊之意。下藻容聚，鄭注曰：聚，纏也。纏貌也。王褒洞簾賦

曰：桀跡纏，博儒以頓頸。儻，聚也。並字異而義同。身字下屬爲句，呂氏春秋有度篇曰：孔墨之弟子徒是

屬充滿天下，皆以仁義之術教導於天下。然而無所行。教者術，猶不能行也。又况乎所教句法正與此同？是

何則？其道外也。夫以末求返於本，許由不能行也。又况齊民乎？齊民，凡民也。誠達于性命之情，而仁義固附

矣。趨舍何足以滑心？若夫神無所掩，心無所載，通洞條達，恬漠無事，無所凝滯，虛寂以待，勢利不能誘也。

誘惑也。辯者不能說也。○說釋聲色，不能淫也。美者不能濫也。濫，觀也。或作監進也。

○俞樾云：聲色句移在辯者句前，則勢利聲色以類相從，辯者美也。○智者勇，亦以類相從矣。文子九守篇正如此可據以訂正。

此真人之道也。○王念孫云：道本作也。文子九守篇正作遊。遊者，行也。言真人之所行，如此也。上文曰：心有所至而神喟然在之。反之於虛，則

人假道於仁。託宿於義。以真之遊，遙之虛，食於苟簡之田。立

於不貸之闕。古者謂是采真之遊，並與此真人之遊同意。

若然者，陶冶萬物，與造化者爲人。爲治天地

之間，宇宙之內，莫能天遏。間上下之間也。夫化生者不死，而化物者不化。○說云：化生者，天也。化物者，德也。○說

謂是采真之遊，並與此真人之遊同意。

天地

誤。精神篇曰：故生生者未嘗死也。其所生則死。神經於驪山太行。而不能難。驪山今在京兆新豐縣南也。太行今在河內野王縣北也。矣。化物者未嘗化也。其所化則化矣。是其證也。神經於驪山太行。而不能入於四海九江。而不能濡。四海四方之海也。九江江分爲九也。處小隘而不塞。橫局天地之間而不宛。高注曰：局猶閉也。○愈誠云：鼎之局長二尺。是局者。橫木以扛鼎者也。宣十二年左傳服注曰：局，橫木校輪閒。一曰車前橫木也。是凡橫木皆謂之局。不逼此者。雖目數千羊之羣耳。分八風之調。八卦卦之風調和也。足蹀陽阿之舞。而手會綠水之趨。陽阿古之名倡也。綠水舞曲也。一曰綠水古詩也。趨校節也。○陶方琦云：文選注十六引淮南曰：足蹠陽阿之舞。高注陽阿古之名倡也。文選南都賦注引許注：蹀踏也是高本作蹠。與許本作蹀。微異。魏都賦注引聲類：蹀踏也。說文：蹀踏也。廣雅釋詁：蹀踏履也。主衡訓足蹠郊兔御覽三百八十六引作足蹀狡兔。是許本作蹀之證。○文典謹按：文選長笛賦注七命注引高注綠並作綠。並作淥。智終天地。○文典謹按：終當爲絡形近而譌也。莊子天道篇：故古之王天下者，知落天地不自慮也。即此文所本。落與絡同。秋水篇：落馬首穿牛鼻。是謂人本書原道篇作絡馬之口穿牛之鼻者人也。御覽四百六十四引此文正作智。明照日月。辯解連環。澤潤玉石。猶無益於治天下也。澤潤澤也。○王念孫云：澤潤玉也。本作潤澤也。其明證矣。明照日月。辯解連環。澤潤玉石。猶無益於治天下也。石本作辭潤玉石。高注澤潤澤也。曾之足蹀陽阿二句。以手足言之。智終天地二句。以心言之。辯解連環二句。以口言之。若云澤潤玉石。則文不成義矣。今案正文澤字。涉注文潤澤也。而誤。太平御覽人事部一百五引此已。靜漠恬澹。所以養性也。和愉虛無。所以養德也。外不滑內。則性得其宜。性不動。則德安其位。養生以經世。抱德以終年。可謂能體道矣。若然者。血脉無鬱滯。五藏無虧氣。病禍弗能撓滑。非譽弗能塵垢。故能致其極至。非有其世。孰能濟焉。有其人。不遇其時。身猶不能脫。又况無道乎。道不得行。且人之情耳目應感動。心志知憂樂。手足之攢疾蟲辟寒暑。所以與物接也。蜂蠻蟹指。而神不能憺。整讀解釋之。蓋蠻嗜膾。而知不能平嗜。喫猶穿釋。憶定也。

云知不能平四字義不相屬知本作性性猶體也平靜也鬼谷子摩篇平者靜也謂體不能靜也莊子天運篇蚊蚋噯膚則通咎不寐是也後人不知性之訓爲體故妄改之耳太平御覽蟲豸部二引此正作性不能平○俞樾云知猶志也禮記經衣篇爲上可望而知也爲下可述而志也鄭注曰志猶知也是知與志義通知不能平者平定也謂志不能定也與上句蜂蠭螯指而神不能澹高注曰澹定也義正一律太平御覽蟲豸部引作性不能平恐後人不達知字之義而臆改未足爲據王氏念孫謂性猶體也此恐不然神也志也皆就在內者而言故下文曰夫憂患之來擾人心也直蜂蠭之螯毒而蚕蟲之慘怛也言擾人心不言擾人體則非直蜂蠭之螯毒而蚕蟲之慘怛也此不當以體言矣夫憂患之來擾人心也擾迫非直蜂蠭之螯毒而蚕蟲之慘怛也而欲靜漠虛無柰之何哉夫目察秋毫之末耳不聞雷霆之音○文典謹按雷霆之音舊作雷霆之聲與下耳調玉石之聲改音今耳調玉石之聲目不見太山之高何則小有所志而大有所忘也今萬物之來擾拔吾性擾取吾情有若泉源雖欲勿棄其可得邪曰稟受也此言萬物之來擾吾性擗取吾情吾雖欲勿受之而不可得得也高注曰稟猶動用也於辭意未合且稟字亦無動用勢若泉原稟作稟今夫樹木者灌以漿水云文選注引許齊淮南子注有楚人謂水暴溢爲濛云云當是此下原文而各本有漂波暴溢也五字藏本皆無之附錄以俟攷○文典謹按孫氏所云文選注也許注之上引有淮南正文莫鑒於流漂而鑒於澄水則非此處注可知至各本漂波暴溢或作濛也疇以肥壤或作隙也五字疑後人據玉篇所加故藏本無之也疇以肥壤王念孫衍御覽七百二十證取吾情作擗取吾精有若泉源作用勢若泉原稟作稟今夫樹木者灌以漿水云文選注引許齊淮南子注有楚人謂水暴溢爲濛云云當是此下原文而各本有漂波暴溢也五字藏本皆無之附錄以俟攷○文典謹按孫氏所云文選注也許注之上引有淮南正文莫鑒於流漂而鑒於澄水則非其指矣太平御覽資產部三所引與今本亦後人依誤本改之其方術部正作十人養之一人拔之○文典謹按王說是也御覽九百五十二引作千人養之一人拔之文雖小異而作一人拔之則同又况與一國同伐之哉雖欲久生豈可得乎○文典謹按御覽七百二十引又况與是爲王說之一證

今盆水在庭清之終日未能見眉睫濁之不過一撓而不能察方員察人神易濁而難清猶盆水之類也

況一世而撓滑之曷得須臾平乎古者至德之世賈便其肆農樂其業大夫安其職事而處士脩其道先王之道也○文典謹按脩當爲循隸書脩循相似故致誤也文選西都賦注御覽七十當此之時風雨不七引並作而處士循其道唯長笛賦注引作脩與今本合則後人據已誤本改之也○當此之時風雨不毀折草木不夭九鼎重味珠玉潤澤九鼎貢金所鑄也一曰象九德故曰九鼎也重厚也潤澤有光之德休明則鼎重姦回則鼎輕○王念孫云風雨不毀折草木不夭死相對爲文則有死字者是也文子道德篇亦有死字九鼎重味味字於義無取蓋即下文珠字之誤而衍者也御覽引此作九鼎重又引注云王者之德休明則鼎重此蓋許注則無味字明矣洛出丹書河出綠圖故許由方回善卷披衣得達其道許由陽城人也堯所聘其衣皆堯時隱士姓名不可得知其人方直回旋因曰方回見何則世之主有欲利天下之心是以人得自樂其間自樂其道子天地之間也或作四子之才非能盡善蓋今之世也然莫能與之同光者遇唐虞之時光逮至夏桀殷紂燔生人辜諫者○文典謹按辜當爲罪字之誤也罪古作辜傳爲炮烙鑄金柱柱然火其下以人置其上墜陁火中而對之笑也○文典謹按北堂書鈔二十引作銅金爲柱剖賢人之心析才士之脰賢人比干也析解也剝解有奇異脰脚也醢鬼侯之女菹梅伯之骸鬼侯梅伯紂時諸侯梅伯說鬼侯之女美好令紂妻之女至紂以爲不好當此之時譽竈也傳曰山崩川竭亡國徵也渴飛鳥鎌翼走獸擠腳紂田獵禽荒無休止時故飛鳥折翼走獸毀脚無不被害也○陶方穀云文選注引作飛鳥鎌羽走獸廢足又引許注鎌羽殘羽也鎌或通作殺周禮放弑其君則殘之注殘殺也此鎌訓殘義得相通蜀都賦注引許注作鎌殘也列二羽字一切經音義作鎌羽而飛當從辨命論五君當此之時豈獨無聖人哉然而不能通其道者不遇其世言聖人不能通其道行其化者不遭世也夫鳥飛千仞之上獸走叢薄之中禍猶及之又况編戶齊民乎聚木曰叢深草曰薄由此觀之體道者不專在于我亦有繫

于世矣。夫歷陽之都。一夕反而爲湖。○莊達吉云。反。勇力聖知與寵怯不肖者同命。歷陽淮南國之縣名。常行仁義。有二諸生過之。謂曰。此國當沒爲湖。謂遞視東城門闕。有血使走上北山。勿顧也。自此遞便往。視門闕者問之。嫗對曰。如是其暮。門吏故殺雞涂門。明日老嫗早往視門。見血。便上北山。國沒爲湖。與門吏言。其事適一宿耳。一夕旦而爲湖也。勇怯同命。無遺脫也。○文典謹按意注引。略同。惟未有母遂化作石也。六字。莊氏達吉所引御覽。當爲六十六。然八百八十八引。又仍作反。與今本合。一百六十引。作歷陽之都。一夕爲湖。有巫山之上順風縱火膏夏紫芝與蕭艾俱死。巫山在南郡。膏夏大木也。其類聚九十八。御覽九百八十五引。順風並作從風。故曰。文典謹按藝文。濁故不得明。目釋稼爲霜所凋。故不治。則愚者不能獨亂。世亂則智者不能獨治。身蹈于濁世之中。而責道之不行也。是猶兩綽麒麟而求其致千里也。兩者置緩檻中。則與豚同。非不巧捷也。無所肆其能也。肆舜之耕陶也。不能利其里。所居南面王。則德施乎四海。天下仁。非能益也。處便而勢利也。古之聖人。其和愉寧靜性也。其志得道行命也。命天。是故性遭命而後能行。命得性而後能明。得其本清靜。烏號之弓。谿子之弩。不能無弦而射。烏號柘桑也。谿子爲弩所出國名也。或曰。谿子爲弩也。以柘桑爲弩。因曰。谿子文選閉居賦注。御覽三百四十八。及引許注。南方谿子蠻夷。柘弩皆善材也。高注所云。或曰。即是許隱引作南方谿子蠻出柘弩。竹弩引文小異。御覽引古史攷。烏號以柘枝爲之柘桑。其材堅勁。可爲弩也。越船蜀艇不能無水而浮也。○陶方琦云。御覽三百四十八引。許注。船。小船。艇。大船。皆一木。此因上南方賂子注。連引定爲許注。廣雅。𦥧。船也。玉簾。𦥧。小船也。卽本許義。意林引作越𦥧。蜀艇事類賦舟部。御覽七百七十。後漢書馬融傳注所引。並同。皆許本也。方言。南楚江湘之間。小艇。船。謂之艇。釋名。二百斛以下。曰艇。其形徑挺。一二人所乘行也。小爾。惟小船。謂之艇。玉簾。艇。小船也。無訓。爲大船者。然高注不能。據一本。許注。一本義亦相類。是訓蜀爲艇。吳凝。一本。謂之艇。玉簾。艇。小船也。無訓。爲大船者。然高注不能。據一本。謂之艇。玉簾。艇。小船也。無訓。爲大船者。然高注不能。據一本。

而行御覽七百七十一引淨亦作今矰繳機而在上罟罟張而在下雖欲翶翔其勢焉得也機發也翶翔鳥之高飛翼上下曰翔也故詩云采采卷耳不盈傾筐嗟我懷人寘彼周行以言慕遠世也詩周南卷耳篇也不滿易盈之器以言君子爲國孰心不精不能以成其道采易得之菜不能盈易滿之器也嗟我懷人寘彼周行言我思古君子官賢人置之列位也誠古之賢人各得其行列故曰慕遠也

卷三

天文訓文者象也天先垂文象日月五星及彗孛

天墜未形馮馮翼翼洞洞濁濁故曰太昭馮翼洞濁讀以鐵頭斫地之鐧也道始于虛霤○王引之云書傳

曰太昭者馮翼洞濁亦非昭明之貌太昭當作太始字之誤也易乾鑿度曰太始者形之始也太平御覽天部一引張衡元圖曰元者無形之類自然之根作於太始莫之與先是太始無形故天地未形謂之太

始也道始於虛霤當作太始生虛霤即承上文太始而言王逸注楚辭天問曰太始之元虛廓無形廓與

鄒同正所謂太始生虛霤也後人以老子言道先天天地生故改太始生虛霤爲道始於虛霤而不知與故

曰太始句文不相承也御覽引此作道始虛霤生宇宙宇宙生氣氣有涯垠宇四方上下也宙往古來今

生虛霤太字已誤作道而生字尙不誤也將成天地之貌也涯垠重

垠之貌也○莊子達吉云御覽作宇宙生元氣涯俗本作漢誤○王念孫云此當爲宇宙生元氣元氣有涯

垠下文清陽爲天重濁爲地所謂元氣有涯垠也今本脫去兩元字涯字又誤爲漢太平御覽天部一元氣

生元氣有涯垠清陽者薄靡而爲天文薄靡者若塵埃飛揚之貌○文典謹按御覽一引塵作塵重濁者凝滯而爲地北堂書鈔一

百五十七御覽三清妙之合專一作易重濁之凝竭難故天先成而地後定天地之裏精爲陰陽麗合也

十六引凝並作淹清妙之合專一作易重濁之凝竭難故天先成而地後定天地之裏精爲陰陽麗合也

陰陽之專精爲四時四時之散精爲萬物積陽之熱氣生火火氣之精者爲日○陶方琦云開元占經二

百五十七御覽三清妙之合專一作易重濁之凝竭難故天先成而地後定天地之裏精爲陰陽麗合也

火也。按閒詁乃許注。積陰之寒氣爲水。水氣之精者爲月。日月之淫爲精者爲星辰。○王引之云。積陽之本也。故高本無注。積陰之寒氣生火。積陰之寒氣久者爲水。言熱氣積久則生火。寒氣積久則爲水。今本無久者二字。後人刪之也。初學記天部上。太平御覽天部四並引此云。積陰之寒氣久者爲水。隋蕭吉五行大義辨體性篇引此云。積陽之熱氣反者爲火。積陰之寒氣反者爲水。藝文類聚天部上。引此云。積陰之寒氣大者爲水。反與大皆久字之誤。則原有久者二字。明矣。日月之淫爲本作日月之淫爲文。此因上下文相對精者爲星。辰與精者爲日。精者爲月。文亦相對下文。天地之偏氣怒者爲風。天地之合氣和者爲雨。句法天受日月星辰。地受水潦塵埃。昔者共工與顓頊爭爲帝。怒而觸不周之山。共工官名。伯于處葬任智刑以強。故與顓頊黃帝之孫爭位。不周山在西北也。天柱折地維絕。天傾西北。故日月星辰移焉。傾高也。原道言地東南傾。傾下也。此先言傾西北。明其高也。

天受日月星辰。地受水潦塵埃歸焉。天道曰圓。地道曰方。方者主幽。圓者主明。明者吐氣者也。是故火曰外景。幽者含氣者也。是故水曰內景。○洪頤煊云。大戴禮天圓篇明者吐氣者也。是故外景幽者含氣者也。是光水則含景。此本作火。日外景而金水內景。張衡鑽憲日譬猶火。月譬猶水。火則外光。月內景兩曰字。是俗人所改。吐氣者施含氣者化。是故陽施陰化。天之偏氣怒者爲風。地之含氣和者爲雨。○王念孫云。劉本刪去下句天字。而莊本從之。案大戴禮曾子天圓篇陰陽之氣偏則風。和則雨。藝文類聚天部下引曾子曰。天地之氣和則雨。是風雨皆天地之氣。豈得以風屬之。天雨屬之地乎。下句當依道藏本作天地。上句當補地字。又案含氣當爲合氣。合含字相似。又涉上文含氣而誤也。合氣與偏氣正相對作含則非其指矣。陰陽相薄。感而爲雷。薄迫也。激而爲霆。亂而爲霧。陽氣勝則散而爲雨露。散霧陰氣勝則凝而爲霜雪。毛羽者飛行之類也。故屬於陽。介鱗者蟄伏之類也。故屬於陰。日者陽之主。也是故春夏則羣獸除。除冬毛微墮也。○陶方琦云。初學記連正角二字。爲許注。角爲許說。非也。然除角當作除毛。日至而麋鹿解。日至而麋鹿解。九百四十一引許注解角說文。龜下云。龜冬至而

解其月者陰之宗也是以月虛而魚腦減月死而蠃蠃虛宗本也減少也。肉不滿言應陰氣也。牋讀著角也虧字脫去右半因誤而爲虛牋惟引此已誤月可言盈虧不可言虛實太平御覽鱗介部十三引此正作月虧蓋許慎本誤亦虧也。○陶方琦云御覽九百四十一引月死而蠃蠃雖作月死而螺蚌又引許注蠃減蠃也按廣雅蠃縮也縮卽減蠃義通俗文縮火上草讀葛水下流故鳥飛而高魚動而下。○王念孫云飛本作動此後人妄改之也同一動也而有高下也若鳥言飛則魚當言游矣太平物類相動本標相應標讀刀御覽鱗介部七引此正作鳥動而高物動而下猶睽彖傳言火動而上澤動而下也。若鳥言飛則魚當言游矣太平物類相動本標相應標讀刀未之標故陽燧見日則燃而爲火方諸見月則津而爲水也熟磨令熱月盛時以向月下則水生以銅盤受之下水數滴先師說然也。○莊子吉云御覽蛤引許注云諸珠也方石也以銅盤受之下水數升又引高誘注同此知高許二家注本原別矣。○陶方琦云華嚴音義引燃作熯音義及太平廣記一百六十一引許注陽燧五石之銅精圓而仰日則得火按說文作鑄云陽鑄也周禮攻工鑄人謂之鑄鐵之齊丙午日中時以銅盤受之於日月之器也唐釋輔行記引鄭注論語金錢大鏡也論衡率性篇陽燧取火於天午日中時以銅盤受之於日月之器也唐釋輔行記引鄭注向日則火來至同契陽燧以取火日不生光衆經音義引鑄五石之銅精也圓以仰日得火卽許氏淮南注藝文類聚火部引許注曰非日高三四丈持以向日燥艾承之寸餘有頃焦吹之卽得火與今高誘之師爲盧植之師卽爲馬融知高注本中必多承用馬注所云先師或卽是馬氏也說文鑄字注云以銅槧受之下水數滴與御覽所引許注說同知所云先師說然先師疑卽許氏也蓋古人尊聞之意或云高言先師卽盧植以序中曾云從同縣盧君受其句讀琦謂當是馬融後漢馬融傳言融有淮南注云以銅槧受之下水數滴與御覽所引許注說同知所云先師或卽是馬氏也說文鑄字治方十諸取水注曰方諸形若杯無耳以五石合以承水卽來與許說合虎嘯而谷風至龍舉而景雲屬於土故虎嘯而谷風至龍生水物也。○陶方琦云文選劉孝標廣絕交論注御覽九百二十九又引許注龍陽中陰蟲與雲同類按御覽引春

秋元命而包魯。猛虎嘯谷，風起類相動也。龍之言萌也。陰中之陽也。故言龍舉而雲興。論衡雲氣感神二物相扶，故能興雲雨也。引者陰精而居於陽，依木是嘯。動於巽林。二氣相感，故能運風也。皆以誤說爲高。○文典麟鱗鬪按白帖。初學記引。高注云。虎陽獸與同類，必誤說爲高。○文典麟鱗鬪而日月食。○陶方琦云。初學記一事類賦。日部引許注。鴻溝大角之獸，故與日月相動。御覽四引。日月相感。符曰麟一角明。海內共一主也。公羊疏引許君五經異義曰。公羊說云。麟者木精一角赤目爲火。亦或引作大角者。作一角義是春秋元命包。麒麟鬪日無光。宋均曰。麒麟少陽之精，鬪於地則日月亦將爭於上。抱朴子清鑒。日月蝕則讖驥驥之共鬪。初學記二十九及張華博物志並引作駢驥鬪。則日月蝕皆同許注。本開元占經引許注。本亦作蝕。鯨魚死義十九御覽九百三十引許注。鯨海中魚之王也。按覽冥訓。鯨魚死而彗星出。高注云。鯨魚大魚長數里。死于海邊與許注文微異。說文作鯨。云。海大魚也。字或从京作鯨。一切經音義引注云。無海中二字。御覽魏武四時食制文。東海有大魚。如山長五六里。謂之鯨。春秋演孔圖。海精鯨魚也。薛綜西賦注。海中大魚名鯨。當從御演補。海中二字。而彗星出。除舊布新也。白帖引作彗。所以除舊布新按。左昭十七年傳。彗所以除舊更新也。五行志引。布新劉向洪範。蠶珥絲而商弦絕。蠶老絲成五行傳。彗除穢布新也。覽冥訓高注。彗星爲變。異人之害也。與許注亦異。視之如金精珥表裏見。故曰珥絲。一曰賁星墜而勃海決。賁星客星也。又作孛星。墜墮也。勃大也。決溢也。奔絲於口。商音清弦細而急。故先絕也。占經引。許慎說云云。益知二家之本不同也。高注云。又作孛星。孛即奔字之誤。知高云又作。乃許本也。奔古字通。人主之情。上通于天。八百七十六引並作人。占經引。許注。轂轔之災也。○陶方琦云。占經七十四引。許注。奔星。流星也。引。轂轔食心。按食心之訓皆本疋。期會也。雄爲虹，雌爲蜺也。虹者雜色也。忌禁。天有九野。九千九百九十九隅。去地五億萬里。九野九天之文典謹按。御覽十四引。無彗星二字。

天河蓋即北河南河也夾河之南北故總謂之天河天官書曰鉢北河南南河天闕開爲闕梁開元占經石氏中官占引鄒萌曰兩河戊與_正印鉢字俱爲帝闕又占曰兩戌開爲天河日月五星常出其門中故曰天河者羣神之闕也高注訓闕爲門正合鄒萌之說羣神即日月五星之神也韓子飾邪篇曰豐隆五行太一王相攝提六神五括天河殷槍歲星所謂天河蓋即指此天官書曰中官天極星其一明者太一常居也環之匡衛十二星藩臣皆曰紫宮開元占經石氏中官占引春秋合誠圖曰紫微太一之常坐太一在紫宮之中非太微中所有不得言太微太一之庭諸書亦無言太一之庭者此太一者三字蓋因下文太一之居而誤太平御覽引此已誤太一之庭當作五帝之庭天官書曰太微匡衛十二星藩臣其內五星五帝坐太平御覽引天官星占曰紫宮太一坐也太微之宮天子之庭五帝之坐也即此所云太微五帝之庭紫宮太一之居也續漢書天文志引張衡靈憲曰紫宮爲皇極之居太微爲五帝之座_正天神也亦當爲五帝天神也蓋正文既誤爲太一後人又改之研廷古字通又其一證矣注內太一天神也亦當爲五帝天神也蓋正文既誤爲太一之後人又改注以從何謂九野中央曰鈞天其星角亢氏韓鄭之分野也○洪頤煊云二十八宿皆隨斗杓所指之耳物萌芽說之尚北方曰玄天其星須女虛危營室虛危一名玄野西北方曰幽天其星東壁奎婁幽方季秋將滿於陰故曰幽天營室東壁一名承委西方金色白也○西方金本此字皆作吳惟藏本作顓莊達吉云俗本許注木冒地而生也易說卦傳艮東北之卦也萬物之所成終而成始也正義曰東北在寅丑之間丑爲前歲之未寅爲後歲之初則是萬物之所成終而所成始也東北變天之義亦取諸此以其居終始之交故以變名高注以萬物萌芽說之尚北方曰玄天其星須女虛危營室虛危一名玄野西北方曰幽天其星東壁奎婁幽方季秋將滿於陰故曰幽天營室東壁一名承委西方金色白也○西方金本此字皆作吳惟藏本作顓莊達吉云俗本許注木冒地而生也易異梁趙之分野楚之分野_正天神也西_正南爲少陽故曰朱天○文典謹按文典說其帝太皞太皞伏羲氏有天下號也死託祀於東方之帝也○陶方琦云占經二十三引許注天神治東方也亦與許說合○文典謹按御五

注十九引。韓作吳。其佐句芒執規而治春。○陶方琦云。占經二十三引許注。規者圓也。與淮南注說同。其神爲歲星。其獸蒼龍。其音角。其日甲乙。木色。着龍順其色也。甲乙皆木也。南方火也。其帝炎帝。炎帝號曰少典子。以火德王天下。其佐朱明。舊說云祝融。○陶方琦云。占經三十引。許本作祝融。按高云。舊執衡而治夏。○陶方琦云。占經三十引。說即許本也。占經引淮南天文開詁。作其佐祝融。確是許本。執衡義同準。說文準平也。○文典謹按。鈞鑄八百六十九引。注衡平必是許本。其神爲熒惑。熒惑五星。其獸朱鳥。朱鳥雀也。其音徵。其日丙丁。微火也。丙中央土也。其帝黃帝。黃帝少典之子也。以土德王天下。其佐后土。執繩而制四方。○陶方琦云。占經三十文子午卯酉爲二繩。高注繩直亦同許說。○其神爲鎮星。其獸黃龍。黃色。其音宮。其日戊己。戊己土按御覽二十三引。四方下有止字。西方金也。其帝少昊。少昊黃帝之子青陽也。以金德王。其佐蓐收。執矩而治秋。其神爲太白。其獸白虎。其音商。其日庚辛。商金也。庚土。其音宮。其日戊己。○文典謹按御覽二十三引。作西方金也。其帝少昊。號曰金天氏。死託祀於西方之帝。其佐蓐收。執矩而治秋。其神爲太白。其獸白虎。其音商。其日庚辛。皆金也。北方水也。其帝顓頊。顓頊黃帝之孫。以水德王天下。號其佐玄冥。執權而治冬。其神爲辰星。其獸玄武。其音羽。其日壬癸。羽水也。壬太陰在四仲。則歲星行三宿。仲中也。四仲謂太陰在卯酉子午四面之中也。○陶方琦云。占經二十三引。許注太陰謂太歲也。四仲子午卯酉也。又假令歲星在卯星守須女虛危。故曰三宿。按下文太陰在寅爲攝。提格爾雅作太歲。在寅。子午卯酉。故曰二宿也。按即本下文丑寅辰巳未申戌亥爲四鈞說也。○錢大昕云。四鈞謂丑寅辰巳未申戌亥爲四鈞。謂四鈞謂太陰在四角。○雅太陰太歲也。本許義。太陰在四鈞。則歲星行二宿。陶方琦云。占經二十三引。許注四鈞謂丑寅爲一鈞。辰巳爲一鈞。未申爲一鈞。戌亥爲一鈞。又假令歲陰在寅。歲星在斗牛。故曰二宿也。按即本下文丑寅辰巳未申戌亥爲四鈞說也。○錢大昕云。四鈞謂丑寅辰巳未申戌亥爲四鈞。謂四鈞謂太陰在四角。房心是爲四仲行。○雅太陰太歲也。本許義。太陰在四鈞。則歲星行二宿。陶方琦云。占經二十三引。許注四鈞謂丑寅爲一鈞。辰巳爲一鈞。未申爲一鈞。戌亥爲一鈞。又假令歲陰在寅。歲星在卯。歲星舍須女虛危。三宿太陰在寅。歲星舍斗牛。太陰在辰。歲星舍柳。七星張。太陰在子。歲星舍氐。房心是爲四仲行。○雅太陰太歲也。本許義。太陰在寅。歲星舍東井。歲星舍觜。太陰在亥。歲星舍奎。歲星舍亢。太陰在丑。歲星舍觜。太陰在未。歲星舍尾。歲星舍觜。

百四十日而入。入百二十日而夕出西方。二百四十日而入。入三十五日而復出東方。出以辰戌。入以丑未。常出而不入。未當入而入。天下偃兵。當入而不入。當出而不入。天下興兵。○王念孫云：當出而不出已。記天官書漢書天文志及開元占經。太白占經。白占引石氏星經並云：當未當出而出。當入而不入。未當出而出。當入而不入。天下興兵也。史記太白主兵。故當出而不出。未當入而入。則天下偃兵。見上文。此當作未當出而出。於奎婁也。亦以見訥効。○陶方琦云：占經五十三引許注効見也。按此許注屬入高注中者。故同說文。効作效象也。占經又引春秋緯云：辰星春分立卯之月。夕効於奎婁。宋均注見。以五月下以五月夏至効東井輿鬼。以八月秋分効角亢。以十一月冬至効斗牽牛。○見上文。以辰戌入以丑未出二旬而入。晨候之東方。夕候之西方。一時不出其時。不和四時不出。天下至離卦之風也。爲弦也。景風至四十五日涼風至坤卦之風也。爲墳也。涼風至四十五日閏閡風至兌卦之風也。爲鐘也。閏閡風至四十日。條風至艮卦之風也。一條風至四十五日明庶風至震卦之風也。爲管也。明庶風至四十五日清明風至巽卦之風也。爲柷也。清明風至四十五日景風至春分播穀。故正封疆修田疇。春分播穀。故正封疆修田疇也。清明風至。則出幣帛使諸侯。幣帛聘問諸侯也。景風至。則節大飢饑。本或作饑饉。饑饉不熟也。兩字訛異。何謂八風。距日冬至四十五日條風至艮卦之風也。條風至四十五日明庶風至震卦之風也。爲管也。明庶風至四十五日清明風至巽卦之風也。爲柷也。清明風至四十五日景風至春分播穀。故正封疆修田疇也。清明風至。則出幣帛使諸侯。幣帛聘問諸侯也。景風至。則節有位賞有功。有位之文殊不可通。位疑德字之誤。有德有功相對爲文。草書德字作𠙴。有位相似故德誤𠙴。庶風至。則正封疆修田疇。春分播穀。故正封疆修田疇也。清明風至。則出幣帛使諸侯。立夏長養布恩惠。故景風至。則節至。離卦之風也。景風至四十五日涼風至。坤卦之風也。爲墳也。涼風至四十五日閏閡風至。兌卦之風也。爲鐘也。閏閡風至四十日。條風至艮卦之風也。一條風至四十五日明庶風至。震卦之風也。爲管也。明庶風至四十五日清明風至。巽卦之風也。爲柷也。清明風至四十五日景風至。春分播穀。故正封疆修田疇也。清明風至。則出幣帛使諸侯。幣帛聘問諸侯也。景風至。則節有位賞有功。有位之文殊不可通。位疑德字之誤。有德有功相對爲文。草書德字作𠙴。有位相似故德誤𠙴。至。離卦之風也。景風至四十五日涼風至。坤卦之風也。爲墳也。涼風至四十五日閏閡風至。兌卦之風也。爲鐘也。閏閡風至四十日。條風至艮卦之風也。一條風至四十五日明庶風至。震卦之風也。爲管也。明庶風至四十五日清明風至。巽卦之風也。爲柷也。清明風至四十五日景風至。春分播穀。故正封疆修田疇也。清明風至。則出幣帛使諸侯。立夏長養布恩惠。故景風至。則節至。離卦之風也。景風至四十五日涼風至。坤卦之風也。爲墳也。涼風至四十五日閏閡風至。兌卦之風也。爲鐘也。閏閡風至四十日。條風至艮卦之風也。一條風至四十五日明庶風至。震卦之風也。爲管也。明庶風至四十五日清明風至。巽卦之風也。爲柷也。清明風至四十五日景風至。春分播穀。故正封疆修田疇也。清明風至。則出幣帛使諸侯。幣帛聘問諸侯也。景風至。則節有位賞有功。有位之文殊不可通。位疑德字之誤。有德有功相對爲文。草書德字作𠙴。有位相似故德誤𠙴。星與營室東壁。晨出東方。皆以所在之宿言之。若云與熒惑晨出東方。則不知在何宿矣。其謬三也。二

爲位耳。白虎通義八風篇正作爵有德封有功可據以訂正。○文典謹按文選任參昇王文憲集序注引作景風至施爵祿賞有功御覽二十三引爵有位作施爵位又引注封建侯也作封建諸侯於文爲順。引涼風至則報地德祀四郊故報地德祀四方神也。閭闈風至則收縣垂琴瑟不張。秋分殺氣國君潛愴故不周風至則修宮室繕邊城立冬節土工其始故治宮廣莫風至則閉關梁決刑罰象冬閉藏不通關梁時而決之。○王念孫云祀四郊謂作祠祭禽於四方也。越語皇天后土四鄉地主正之章注曰鄉方也。故高注云祀四方神卽月令所謂命主祠祭禽於四方也易通卦驗曰涼風至報土功祀四鄉白虎通義也。神農將持功與昌熾爲韻老子不自伐故有功與明彰長爲韻自伐者無功與行明彰長行爲韻韓子主道篇去賢而有功與明強常常爲韻楚辭惜誓惜傷身之無功與狂長爲韻若作郊則失其韻矣。決刑罰本作決罰刑故高注云罰刑疑者於是順時而決之下文曰斷罰刑時則篇曰休罰刑又曰斷罰刑皆其證也太平御覽時序部十二引此亦作斷刑罰則失其韻矣。何謂五官東方爲田南方爲司馬西方爲理北方爲司空中央罰刑與城爲韻時序部十二引此亦作斷刑罰則失其韻矣。何謂五官東方爲田南方爲司馬西方爲理北方爲司空中央爲都主農司馬主兵理主獄司空主七部爲四方最也。○俞樾云都上疑脫官字官都者官之都總也。都蓋以二字爲官名管子問篇曰問五官有度制官都其有常斷今事之稽也何待此五官有官都之都總也。墻等久揆庶篇云自言能爲司馬不能爲司馬者殺其身以釁其鼓自言能治田土不能治田土者殺其身以釁其社自言能爲官不能爲官者則以爲門父故無敢能誣祿至於君者矣故相任實爲官都按其司馬及治田土卽此東方南方之官也然則官都亦卽此五官之一矣。何謂六府子午未寅申卯酉辰戌巳亥是也太微者太一之庭也。

○文典謹按愈說近墻文選江文通雜體詩三十首顏注引太一之跡紫宮者太一之居也。太微星名也太一太神也。○俞樾云下文曰紫宮者太一之居也然則太一自在紫宮不在太微此太一也。特進詩注引太一作天一足攷天子誤作太一之跡紫宮者太一之居也。軒轅者帝妃之舍也。○文典謹按文典謹按愈說近墻文選江文通雜體詩三十首顏注引高注軒轅星名齊敬皇后袁策文咸池者水魚之囿也。咸池星名水魚天神○文典謹按魚形近而鵠水衡上林之官故天子亦有水衡之神天阿者羣神之闕也。門也然開元占經甘氏中官占引鵠書鵠百五十引此注文正作咸池水衡之神天阿者羣神之闕也。門也然開元占經甘氏中官占引鵠書鵠

河非星也。編考書傳無以天河爲星名者。今按天河當作兩河。史記天官書曰：銓北河、南河。兩河然天闕是其證也。天字篆文作天，與兩字相似。故兩誤爲天矣。○文典謹按北堂書鈔百五十引作天河。牽牛之謂又引注云：天河星名也。

轅咸池四守天阿。高注曰：皆星名下自解。此作四守乃統攝之詞。前後不應矛盾。若此蓋後人以許注屬入高注中。遂至於此。王說是也。今高本四宮乃四守之誤。天阿當作天河。韓非子：天河何謂？曰：天河星名。知阿乃河之譌文。

雀主猶上文其獸也。○陶方琦云：占經六十六引許注朱鳥太微之紫宮執斗而左旋。日行一度。以周於天。日冬至峻狼之山。南極之山。○陶方琦云：占經六十七引許注駿狼之山。冬日移一度。凡行百八十二度八分度之五。而夏至牛首之山。牛首北極之山。○陶方琦云：占經六十七引許注牛首之山。夏至所止也。按中縣黑山一反覆三百六十五度四分度之一。而成一歲。天一元始。○陶方琦云：占經五引許注牛首之山。郭注：今長安西南有牛首山。太平寰宇記：神山。名牛首。則謂之黑山也。一紀歲人正俱建寅。知非天一者。穎頃曆上元歲甲寅正月七曜正月建寅。日月俱入營俱在營室。如下所言也。若太陰甲寅太歲實在丙子歲星當在星紀。何得至營室？

室五度。○陶方琦云：占經五引許注：日月如連璧五星若貫珠皆天一以始建。七十六歲。日月復以正月入營室五度無餘分。○陶方琦云：占經五引許注餘分小分也。按或引名曰一紀。凡二十紀一千五百二十歲大終。日月星辰復始甲寅元。甲午三終而復得甲寅。當有三終二字。下文一終而建甲戌二終而建而建甲午。積三千四十歲。三終而復得甲寅之元。積四千五百六十歲。劉續謂每終二十年。三終共六十年。大誤。故曰：千五百二十歲大終。句三終。日月星辰復始甲寅之元也。千五百二十歲一終。但至甲戌不得復得。復始甲寅之元。故知脫三百六十字也。日月五星起於營室。乃穎頃曆元也。見太歲攷開元。若非三終不得有此。篇曰：黃帝曆元法。四千五百六十歲爲一元。若非三終。古今曆積。

數矣。漢書律曆志曰：三終而與元終，續漢志曰：三終歲復，復度本作日行一度，而歲有奇四分度之一。○王引之青龍爲漢元，是其例也。開元占經曰：占篇引此，已脫三終二字。日行一而有四分之一之奇零也。蓋四分度之一，微茫難辨，其所在本無定處，推步者視周天之度，起於何宿，則附宿占篇引石氏曰：斗二十六度四分度之一，是也。斗牽牛爲星紀，度起星紀，則以四分度之一附於析木。下文曰：星分度算十一四分之一是也。尾箕析木也。顓頊曆以立春日躔起度，則度起營室，而以四分度之一附於危。卽此所云日行危一度而歲有奇四分度之一是也。廣雅說七禮行道曰：日月五星行黃道始營室東壁。又曰：行須女虛危，復至營室，是度起營室而止於危。月令所謂日窮于次也。故以四分度之一附於危焉，危不止一度而獨附於一度者，星度多少古今不同，唯第一度不異，故附於此耳。開元占經曰：占篇引此，正作日行危一度，又引注曰：危北方宿也，則有危字明矣。若如今本作日行一度，則所謂四分度之一者，不知附於何宿矣。甚矣其不可通也。故四歲而積千四百六十一日而復合故舍八十歲而復故曰：○黃楨云：當作日一歲凡三百六十五日四分日之一八十歲計有四百八十七甲子，而餘分皆盡，仍復故日干支也。子午卯酉爲二繩繩直。丑寅辰巳未申戌亥爲四鉤。東北爲報德之維也。自陰復陽，故曰報德之維。四角爲維也。西南爲背陽之維。西南已過陽，將復陰，故曰背陽之維。東南爲常羊之維。此常羊不進不退之貌，東南純陽用事，不盛不衰，常如伴。漢書吳王濞傳，又作方洋。司馬相如西北爲蹠通之維。西北純陰，陽氣閉結，陽氣將萌，蹠始通之，故曰上林賦又作襄羊，皆是也。亦古字通用。五穀兆長，故曰德在室。陽氣極，則南至南極，上至朱天，故不可以夷丘上屋。○莊逵吉云：蹠各本皆作蹠疑藏本誤。日冬至則斗北中繩，陰氣極，陽氣萌，故曰冬至爲德。德始生也。日夏至則斗南中繩，陽氣極，陰氣萌，故曰夏至爲刑。刑始殺也。陰氣極，則北至北極，下至黃泉，故不可以鑿地穿井。○王念孫云：太平御覽地部三十二萬物閉藏，蟄蟲首穴，故曰德在室。陽氣極，則南至南極，上至朱天，故不可以夷丘上屋。○陶方璗云：占經文夷平也。與萬物蕃息，五穀兆長，故曰德在野。日冬至則水從之，日夏至則火從之，故五月火正而水漏。

既火正中地漏濕也。一十一月水正而陰勝。水正水王也。故陰勝也。一說營室正中于南方。○俞樾云。水之正也。火正與水漏有二義。水正與陰勝則止一義耳。兩文不稱二也。且連下文讀之。曰陽氣爲火。陰氣爲水。水勝故夏至溼火勝。故冬至燥。大冬至水從之。夏至火從之。則夏至何以溼。冬至何以燥乎。前後不相應。三也。今按日冬至則水從之。日夏至則火從之。水火二字當互易。冬至一陽生。故日冬至而火從之。氣已滲漏也。十一月水正而陰勝。陰乃火字之誤。勝字當讀爲升。勝升古通用。謂十月水方用事而事而火氣已上升也。正說冬至火從之之義如此。則與下文一貫矣。陽氣爲火。陰氣爲水。而鐵仰也。故先冬至夏至以下。疑是注語而今本脫之也。日冬至井水盛。益水溢。羊脫毛。麋角解。鵠始巢。各一端。今適停。冬至陽氣至。則炭仰而鐵低。夏至則炭低。而鐵仰也。故先冬至夏至。懸土炭於衡。○文典謹按白帖十六引作水勝。故夏至溼火勝。則八尺之修。日中而景丈三尺。日夏至而流黃澤石精出。流黃土之精也。○文典謹按御覽九百八十七引出。氣蟬始鳴。半夏生。藥草蟲不食。駒鷺鳥不搏黃口。五月微陰在下。駒犢黃口。肌膚脆弱。未成故蟲蠹鷺鳥應陰不食。不搏也。八尺之景修徑尺五寸。○文典謹按藝文類聚三引。景修則陰氣勝。景短則陽氣勝。陰氣勝則爲水。陽氣勝則爲旱。陰陽刑德有七舍。所謂七舍。室堂庭門巷術野。十二月德居室三十日。○王念孫云。十二月當爲十一月。上二月當作十一月。上文云。陰氣極陽氣萌。故曰冬至爲德。又曰萬物閉藏。蟲首穴。故曰德在室。冬至爲十一月中氣。則此十一月無疑也。先日至十五日。後日至十五日。而徙所居。各三十日。德在室則刑在野。德在堂則刑在術。德在庭則刑在巷。陰陽相德則刑德合門。八月二月陰陽氣均。日夜分平。故曰刑德合門。德南則生。刑南則殺。故曰二月會而萬物生。八月會而草木死。兩維之間。九十一度十六分度之五。而升自東北至東南爲兩維。市四維三百六十五度四分度之一。一月度者二千九百三十二里。千四百六十一分里之三百四十八日。

行一度十五日爲一節以生二十四時之變○王念孫云九十一度十六分度之五下作一句讀其高注自一度下度下又衍也字遂改隔斷上下文義劉清本刪去也字是也乃又移高注於下文而升二字之下而莊本從之則其謬益甚矣升當爲斗字之誤也隸書斗字作什形與升相似傳寫往往譌溷而斗日行一度作一句讀言斗柄左旋日行一度以十五日爲一節也上文云紫宮執斗而左斗指子則冬至音旋日行一度以周於天下文云斗指子則冬至加十五日指癸則小寒皆其明證也比黃鐘黃鐘十一月也鐘者聚也加十五日指癸則小寒音比應鐘功萬物應時聚藏故曰應鐘其加十陽氣聚於黃泉之下也

五月指丑則大寒音比無射無射九月也陰氣上升陽氣下降萬物加十五日指報德之維則越陰在地臣乘馬篇曰日至六十日而陽凍釋七十日而陰凍釋是也今本陽下有氣字因注內陽氣而衍加十五日指寅則雨水音比夷則夷則七月也夷傷則法也陽衰陰發加十五日指甲則雷驚蟄音比林鐘六月也林衆鐘聚也陽極陰生萬物衆聚而盛故曰林鐘加十五日指卯中繩故曰春分則雷行音比蕤賓蕤賓五月也陰氣蒸聚在下萬物聚在上似賓客故曰蕤賓加十五日指乙則清明風至音比仲呂仲呂四月也陽在外陰在中所以加十五日指辰則穀雨音也

比姤洗姑洗三月也姑故也洗新也陽當作夾英也下文云夾鐘引種始英也加十五日指巳則小滿十三引注滿冒也

凡言四十六日舉成數言之其實四十五日又三十二分日之二十一大風濟止音比夾鐘曰夾鐘也○文典謹按注夾夾也義不可通疑是其證又按御覽二十三引注無地字當作夾英也下文云夾鐘引種始英也加十五日指丙則芒種音比大呂大呂萌動於下未能達見故曰太簇○文加十五日指丙則芒種音比大呂大呂十二月也呂侶也萬物

龍也。加十五日指午，則陽氣極。故曰：有四十六日而夏至。音比黃鐘加十五日指丁。○按御覽二

○文典二謹
御覽

斗杓指丁未則小暑音比大呂加十五日指未則大暑音比太簇加十五日指背陽之絳則夏分盡典謹按御覽二十三引背陽之離上有庚字夏分作夏節故曰有四十六日而立秋涼風至音比夾鐘加十五日指甲則處暑音比姑洗

加十五日指庚則白露降音比仲呂加十五日指酉中絳故曰秋分雷發震北鄉職王急突也字秋分雷藏與上文春分雷行相應時則篇云八月雷不藏是其證也且藏與鄉爲韻者作戒則失其韻矣藏字古皆作臧故說文無藏字今書傳中作藏者多作臧者少大抵皆後人所改也此臧字若不誤爲戒則後人亦必改爲藏矣

曉通之維則秋分盡故曰有四十六日而立冬草木畢死音比南呂加十五日指亥則小音比無射加十五日指壬則大雪音比應鐘○王引之云冬至音比黃鍾當爲音比應鐘下當云小寒音比無射大寒音比南呂立春音比夷則雨水音比林鍾驚蟄音比蕤賓春分音比仲呂芒種音比黃鍾其日至音比林鍾亦當爲音比應鐘蓋音以數少者爲清數多者爲濁冬至以後逆推十二律由清而濁夏至以後順推十二律爲音比應鐘其數四十二爲最清小寒無射其數四十五則濁於應鐘矣大寒南呂其數四十八則又濁於無射矣立春夷則其數五十一則又濁於南呂矣雨水林鍾其數五十四則又濁於夷則矣驚蟄音比蕤賓其數五十七則又濁於林鍾矣春分仲呂其數六十則又濁於蕤賓矣清明始濁於其數六十四則又濁於仲呂矣穀雨夾鍾其數六十八則又濁於姑洗矣立太蔟其數七十二則又濁於夾鍾矣小滿音比黃鍾其數七八十六則又濁於太蔟矣芒種黃鍾其數八十八則最濁矣故曰日冬至音比應鍾浸以濁也夏至以後與此相似故曰日夏至音比黃鍾浸以清也夏至音比黃鍾爲音之最濁者則冬至之音當爲最清者最清者非應鍾而何後人但知月令仲冬律中黃鍾之文遂改冬至音比應鍾爲音比黃鍾而移應鍾於小寒且並無射以下遞移其次高注亦遞移而不知月令所言者十二月之律此所言者二十四時之律本不相同也至改日冬至音比應鍾爲音比林鍾則謬益甚矣宋書律志引此已誤又案驚蟄本在雨水前穀雨本在清明前今本驚蟄在雨水後穀雨在清明後者後人以今之節氣改之也漢書律曆

愚曰。讀書中驚蟄。今曰雨水降。舊初雨水。今曰驚蟄。大梁初穀雨。今曰清明。中清明。今曰穀雨。是漢初驚蟄爲二月節。上引劉歆三統曆。雨水正月中。驚蟄二月節。又引易通卦驗。清明指辰爲穀雨。三書皆出太初以後。故氣名更改。三統曆與韓書皆出西漢未。不應淮南王書。先已如是。其爲後人所改明矣。逸周書周月篇。春三月中氣驚蟄。春分清明。今本作雨水。春分穀雨。時訓篇。驚蟄雨水。穀雨清明。今本雨水在驚蟄前。清明在穀雨前。皆後人所改。辯見盧氏紹弓。加十五日。指子。故陽生於子。陰生於午。陽生於子。故校定本。日知錄謂淮南子已先雨水後驚蟄失之。加十五日。指子。故陽生於子。陰生於午。陽生於子。故十一月日冬至。鵠始加巢。人氣鍾首。陰生於午。故五月爲小刑。薺麥亭歷枯。多生草木必死。斗杓爲小歲。魁第五至第七爲杓。正月建寅。月從左行十二辰。占經六十七引作越歷十二辰而行。按說文歲字下越。歷二十八宿。咸池爲太歲。○錢曉徵答問云。問淮南以咸池爲太歲。與它書所言太歲異。何故。曰。淮南書越字應增。云斗杓爲小歲。咸池爲大歲。大時者咸池也。小時者月建也。皆以大小相對。初。未嘗指咸池爲太歲。其作太歲者乃後人轉寫之誤。吳斗南雨漢刊誤。謂淮南宋本已誤矣。○王念孫云。錢說是也。二月建卯。月從右行四仲。不名天。一爲太歲。又自以咸池名之。則南宋本已誤矣。○王念孫云。錢說是也。二月建卯。月從右行四仲。終而復始。太歲迎者。辱背者。強左者。衰右者。昌。小歲東南則生。西北則殺。不可迎也。而可背也。不可左也。而可右也。其此之謂也。大時者咸池也。小時者月建也。天維建元。常以寅始起。右徙一歲而移。十二歲而大周天。終而復始。○王引之云。起字上當有脫文。蓋言甲寅之年。歲星在娵訾之次。營室東壁也。詳見下條。是歲星所起也。起與二始字二子字韻也。二子字見下文。必言歲星所起者。太歲與歲星相應而行。故言太歲建元。必以歲星也。漢書律曆志曰。木金相乘爲十二。是爲歲星。小周小周乘俗策。爲一千七百二十八。是爲歲星數。鄭注周官保章氏曰。歲星爲陽。右行於天。太歲爲陰。左行於地。十二歲而一小周。漢相氏疏曰。太歲在一地與天。上歲星相應而行。歲星爲陽。右行於天。一歲移一辰。又分前辰。一百四十四年。跳一辰。十二辰而總有千七百二十八年。十二跳而地不得謂之右健周。而侵一百四十一年。計之。十二歲。一小周謂一年。一百四十四年。跳一辰。十二辰而總有千七百二十八年。一大周。十二跳而地不得謂之右健周。

字無大。淮南元年冬太一在丙子。淮南王作書之元年也。一曰淮南王長孝文皇帝異母弟也。號自稱東都。栗飴蓬兄弟二人不能相容。文帝聞之曰。以我爲利其士耶。皆召四侯而王之。是則淮南王之元年。以紀時也。○王引之云。太一當於壬午。安。即位又加點於下耳。廣雅曰。天一太歲也。漢元封七年太歲在丙子上。推至文帝十六年下。距元封七年凡六年爲淮南王安始封之年。太歲亦當在丙子上。故曰丙子也。古者天一太歲太陰名異而實同。詳見太歲攷。○洪頤煊云。漢書淮南王傳。文帝十六年乃徙阜陵侯安爲淮南王。是年歲在丁丑。而云太一在丙子者。據冬至在年前立算。從冬至甲午距立春四十三日而得丙子。以節氣盈縮故。下文云。日冬至子午。夏至卯酉。壬午冬至。甲子受制。冬至甲午立春丙子。○王引之云。潛研堂文集曰。淮南天文訓。冬至未用事。亦四十三日而得立春也。甲午立春丙子必有譌。蓋冬至與立春相去四十日。有奇古今不易。自甲午訖丙子僅四十三日。此理之所必無者。以術推之。是年冬至。蓋己酉日立春。甲午日奇。下文曰。冬至子午。夏至卯酉。冬至加三日。則夏至之日也。歲遷六日。終而復始。高則甲午。遷六日。今以子午。後年以日。非子卽卯明矣。立春丙子。壬午冬至。甲子起始制。謂立春也。與此冬至。甲午立春。其法正同。不得以甲午爲己酉之譌也。立春丙子。壬午冬至。甲子起始。子爲韻者。作立春甲午。則失其韻矣。冬至甲午。至立春丙子。四十三日。與後人曆法不同者。古法多疏故也。下文壬午冬至。至甲子受制。亦四十三日。以是明之。○黃楨云。甲午字有誤。依顓頊王申蔀推之。當得庚寅日酉初冬至丙子日辰末立春。篇首以顓頊原起案漢書言。漢興襲用秦正朔。以北平侯張蒼言。用顓頊歷史記。又言張蒼爲淮南厲王相。則此用顓頊歷可知也。二陰一陽。成氣二。二陰二陽。成氣三。陰麤。故得氣少。陽精微。故得氣多。一說上得二。下得三。合爲五。故曰合氣。而爲音。音數如四。一二。三。如三。其數七。除五生數。則得成數二。所謂二陰一陽。所以成氣多也。續漢書天文志。引律術曰。二其數八。除五生數。則得成數三。所謂二陽一陰。成氣三也。高注曰。陰麤。故得氣少。陽精微。故得氣多。一說上得二。下得三。合爲五。故曰合氣。而爲音。音數如四。一二。三。如三。其數七。除五生數。則得成數二。所謂二陰一陽。則二二如二。二二如二。其數八。除五生數。則得成數三。所謂二陽一陰。成氣三也。高注詳羣經平議。合氣而爲音。合陰而爲律。故未得其解。此陰陽之數。卽易少陽少陰之數。說詳羣經平議。

曰五音六律。音自倍而爲日。律自倍而爲辰。故日十而辰十二。月行十三度七十六分度之二十六。或作八。○黃楨云。作八是也。七十六分度之二十九。日九百四十分日之四百九十九。而爲月。而以十二月二十八。卽十九分度之七也。作六字誤。

爲歲。歲有餘十日。九百四十分日之八百二十七。故十九歲而七閏。日冬至子午。夏至卯酉。冬至加三日。則夏至之日也。冬至後三日。則歲遷六日。終而復始。遷六日。今年以子冬。壬午冬至。甲子受制。木用事火。煙青。木色青。東方也。七十二日丙子受制。火用事火。煙赤。火色赤。南方也。七十二日戊子受制。土用事火。煙黃。土中央。遷六日推之。至十歲而六十甲子。終而復始。則當作十歲而復至甲子。今本十上有七字。涉上文。七十二日庚子受制。金用事火。煙白。西方金。七十二日壬子受制。水用事火。煙黑。北方水。七十二日而歲終。

庚子受制。歲遷六日。以數推之。七十歲而復至甲子。○王引之云。上文言。壬午冬至。甲子受制。由甲子受制。以歲遷六日推之一日。乙丑。二日丙寅。三日丁卯。四日戊辰。五日己巳。六日庚午。則當作庚午受制。今本作庚子。而誤也。由甲子受制。每歲以遷六日推之。至十歲而六十甲子。終而復始。則當作十歲而復至甲子。今本十上有七字。涉上文。七十二日而甲子受制。則行柔惠。挺羣禁。開闔扇。通障塞。毋伐木。甲木也。王東方。故施柔惠。蟄伏之類出衍也。甲子受制。則舉賢良。賞有功。立封侯。出貨財。火用事象陽明識功。戊子受制。則養老鰥寡。行釋鬻施恩澤。土事象土長養。改施恩澤也。○王念孫云。養老鰥寡。當作養長老。存鰥寡。今本脫長。存二字。則句法與上下文不協。時則篇曰。季夏存視。長老行釋鬻。仲秋養長者。存鰥寡。春秋鬻。醫治水五行篇曰。土用事則。事長老。存幼孤。矜憫孤。施恩澤。開元占。經墳星占。篇引巫咸曰。庚子受制。則繕牆垣。修城郭。審羣禁。飾兵。填星受制。則養老。蓋脫長子。存鰥寡。行釋鬻。皆其證。

甲倣百官。誅不法。故誅不如法度也。壬子受制。則閉門閭。大搜客。禁搜客。斷刑罰。殺當罪。息關梁。禁外徒。用事象冬閉外徒也。甲子氣燥濁。丙子氣燥陽。戊子氣溼濁。庚子氣燥寒。壬子氣清寒。丙子干甲子。蟄蟲早出。

早出故雷早行戊子干甲子胎天卵燭鳥蟲多傷庚子干甲子有兵壬子干甲子春有霜戊子干丙子。

霆庚子干丙子夷或爲雷夷傷也壬子干丙子雹甲子干丙子地動庚子干戊子五穀有殃壬子干戊子夏寒

雨霜甲子干戊子介蟲不爲

不成爲介蟲也○莊達云爲讀如譌書平秩南譌化也亦古字通用高義未晰

丙子干戊子大旱菑封燥也生水

上相連特大如薄者也壬子干庚子大剛魚不爲

不成爲魚○王引之云大剛二字義不可通大字蓋因行篇曰水干金則魚不爲是其證

甲子干庚子草木再死再生丙子干庚子草木復榮今八月九月時

李柰復榮生實

讀高注不成爲魚春秋繁露治亂五

上文大旱而衍剛當爲則字之誤也則魚不爲四字連

也戊子干庚子歲或存或亡甲子干壬子冬乃不藏發也丙子干壬子星隊隊戊子干壬子蟄蟲冬出其

鄉庚子干壬子冬雷其鄉季春三月豐隆乃出以將其雨

雷也至秋三月季秋地氣不藏乃收其殺百蟲

蟄伏靜居閉戶殺青女乃出以降霜雪

青女天神青霄玉女主霜雪也○文典謹按北堂書鈔百五十四初學記二引並無雪字

行十二時之氣以至于仲春二月之夕乃收其藏而閉其寒收斂其所藏而閉之○王念孫云太平御覽時序部四引此本作

陰寒令不得發泄後人既不解布收二字之義而削去布字又刪改高注以滅其迹甚矣其妄也又案布

蟲蟄伏故此言仲春之夕乃布收其藏而閉其寒也上文云至秋三月地氣下藏百

蟲蟄伏故此言仲春之夕乃布收其藏而閉其寒也上文云至秋三月地氣下藏百

蟲蟄伏故此言仲春之夕乃布收其藏而閉之本謂偏收其藏非謂收其所藏而

出布之也高氏誤解布字後人求其說而不得遂以布爲衍文而削之矣○俞樾云高注謂收斂其所藏而閉之然二月非收斂之時義不可通太平御覽時序部引作乃布收其藏而閉其寒引高注作收斂其

所藏而出布之是今本脫布字然布收連文義亦未安收疑放字之誤尚書洛誥篇乃惟孺子頌說文支

部作乃惟孺子啟是布啟即布頌猶言頌布也上文云至秋三月地氣下藏故至二月女夷鼓歌以司天

和以長百穀禽鳥草木以養百穀禽獸草木太平御覽時序部

四百穀部一並引作以長百穀禽獸草木上引作

類聚歲時部

王念孫云禽鳥當爲禽獸藝文主春夏長養之神也○

是其孟夏之月以熟穀禾雄鳩長鳴爲帝候歲

雄鳩布穀也。○文典謹按：御覽九百二十一引禾作米。注：雄鳩下有蓋字。是故天不發其陰，則

萬物不生地不發其陽則萬物不成天圓地方道在中央日爲德月爲刑月歸而萬物死日至而萬物生遠山則山氣藏遠水則水蟲蟄遠木則木葉槁日五日不見失其位也聖人不與也與猶日出于暘谷故

典謹按文選潘安仁西征賦且似湯谷夕頰虞淵注張景陽雜詩十首朝霞迎白日丹氣臨湯谷注引湯谷並作湯谷又史記五帝本紀索隱引亦作湯谷云史記舊本作湯谷今並依尚書字

池于扶桑是謂晨明○拂猶過○登于扶桑○文無漢接藝文類聚一朝學記御覽並引注水部注東方之野○爰始
將行是謂朏明○朏明將明也○朏讀若朏諸舉之朏也○文典謂至○文典詳按初學記御是謂旦明

于晉書鈔百四十九引劉注云旦明平旦也曲阿所由明也北至于會泉是謂釜食○文典舊按藝文類聚初記御覽引並作臨于會

○文典謹按藝文類聚初學是謂晏食至于猶泉初學記御覽並有注云晉重也早食時在東至干桑野○文典謹按藝文類聚初學是謂晏食至于猶方多水之地故曰晉泉書鈔引注云晉源也至干桑野記御覽引並作次於桑野

陽記御覽引並作臻于衡陽。是謂附中學記御覽引幽並作閩。文典謹按：至于悲谷是謂鵠谷。鳥次南初之山名也。鳥所宿止。○文典謹按：至于悲谷是謂鵠谷。鳥次南初之山名也。鳥所宿止。

時悲谷西南方之大壑言其深峻嶽臨其上覽人悲思故喟然爲詩言西也日至昆吾謂之正中至鳥次則小西矣故謂之小遷至女紀則大西矣故謂之大還女紀西北僉當爲王遷孫孫子之與也蓋遷之爲詩言西也

遷大還。漢七遷。知少陰者西方。西遷也。陰氣遷落物。白虎通義曰。西方者。還方也。萬物遷落也是。遷與西同義。若作小還。大還則義不可通矣。舊本北堂書鈔天部一及藝文類聚初學記御覽引並作迴子女紀。至于淵嘆平御覽天部三明比並作小遷。大遷○文典箋安藝文類聚初學記御覽引並作迴子女紀。至于淵嘆

春，淵或地名。高春時加戌。民確春時也。○王念孫云：淵或當作淵陽。溝或聲相亂。又涉下文，楚人謂之春，而誤也。桓五年公羊傳疏：舊本北堂書鈔及藝文類聚初學記：太平御覽引此並作淵陽。

韻矣。太平御覽時序部一指寅則萬物蟄蟄也。動生貌也。引此正作十一月指子也。句則萬物蟄蟄者也。句寅則萬物蟄蟄者也。猶云寅者言萬物始生蟄蟄也。今本寅下脫一寅字。蟄下又脫然也。三字然故高注也。文不成義。史記律書句法與下文不協矣。太平御覽時序部一引此不協矣。寅則萬物蟄蟄然也。指巳則生巳定也。律受太蔟。太蔟者族而未出也。出也下有注云。太蔟正月律。指卯卯則茂茂然。律受夾鐘。夾鐘者種始莢也。○莊達吉云。御覽下有注云。夾鐘二月律。指辰。辰則振之也。律受姑洗。姑洗者陳去而新來也。○莊達吉云。御覽下有注云。姑洗三月律。指巳巳則生巳定也。律受仲呂。仲呂者中充大也。○莊達吉云。御覽下有注云。仲呂四月律。指午午者忤也。律受蕤賓。蕤賓者安而服也。○莊達吉云。御覽下有注云。蕤賓五月律。指未未昧也。○王念孫云。未下脫者字。昧本作未。故改昧爲昧。不知淮南自訓未爲昧。與漢書不同也。五行大義論支幹名篇及太平御覽引淮南並云未者昧也。白虎通義及廣雅並云未昧也。說文未昧也。六月滋味也。六月下有脫文史記律書未者昧也。言萬物皆成有滋味。律受林鐘。林鐘者引而止也。○莊達吉云。御覽下有注云。林鐘六月律。指申申者呻之也。○王念孫云。之也。義並與淮南同。指酉酉者飽也。律受南呂。南呂者任包大也。○莊達吉云。御覽下有注云。南呂八月律。指戌戌者滅也。律受無射。無射入無厭也。○莊達吉云。御覽作入之無指亥亥者閑也。律受應鐘。應鐘者應其矣。○莊達吉云。御覽下有注云。應鐘十月律。指子子者茲也。律受黃鐘。黃鐘者鐘已黃也。○莊達吉云。御覽下有注云。黃鐘十一月律。此三句不與。大呂十二月律。其加卯酉則陰陽分。日夜平矣。○王引之云。相承尋繹文義。當在前日短而夜脩之下。云其加卯酉者王弼注老子曰。加當也。承夏日至冬日至。春秋分也。言陰陽分日。夜平者承陽勝陰勝。日夜脩短言之。言至春秋分則陰陽

日夜無脩短也。寫者錯亂在此。今更定其文如下。夏日至則陰乘陽是以萬物就而死。冬日至則陽乘陰是以萬物生。晝者陽之分。夜者陰之分。是以陽氣勝則日脩而夜短。陰氣勝則日短而夜脩。其加卯酉則陰分。日夜平矣。故曰規生矩殺。衡長權藏。繩居中央。爲四時根道。曰規始於一。○王念孫云。曰規二字與其文故作規生矩殺而誤衍也。宋書。一而不生。故分而爲陰陽。陰陽合和而萬物生。故曰一生二。二生三。三生萬物。天地三月而爲一時。故祭祀三飯以爲禮。喪紀三踊以爲節。兵重三罕以爲制。○王念孫云。重罕當爲革。祭祀。喪紀。兵革皆相對爲文。革字古文作革。隸省作革。與罕相似而誤。以三參物。三三如九。故黃鐘誤罕。當爲軍言。兵革之事。以三軍爲制也。軍字草書作罕。與罕相似而誤。而以三參物。三三如九。故黃鐘之律九寸。而宮音調調也。因而九之。九九八十一。故黃鐘之數立焉。黃者土德之色。鐘者氣之所種也。日冬至。德氣爲土。土色黃。故曰黃鐘。律之數六。分爲雌雄。故曰十二鐘。以副十二月。十二各以三成。故置一而十一三之。爲積分十七萬七千一百四十七。黃鐘大數立焉。凡十二律。黃鐘爲宮。太簇爲商。姑洗爲角。林鐘爲徵。南呂爲羽。物以三成。音以五立。三與五如八。○文典謹按。北堂書。百二十引。如作而。故卵生者八竅。律之初生也。寫鳳之音。故音以八生。黃鐘爲宮。宮者音之君也。故黃鐘位子。其數八十一。主十一月。下生林鐘。林鐘之數五十四。主六月。上生太簇。太簇之數七十二。主正月。下生南呂。南呂之數四十八。主八月。上生姑洗。姑洗之數六十四。主三月。下生應鐘。應鐘之數四十二。主十月。上生蕤賓。蕤賓之數五十七。主五月。上生大呂。大呂之數七十六。主十二月。下生夷則。夷則之數五十一。主七月。上生夾鐘。夾鐘之數六十八。主二月。下生無射。無射之數四十五。主九月。上生仲呂。仲呂之數六十。主四月。極不生徵。生宮。宮生商。當作宮生。○劉縝云。

徵徵生商○王念孫云劉說是也上文曰黃鐘爲宮太簇爲商林鍾爲徵又曰黃鐘下生林鍾林鍾上生太族所謂宮生徵徵生商也宋書律志晉書律曆志並作宮生徵徵生商地形篇亦曰變宮生徵徵生商高注變商生羽羽生角角生姑洗○王引之云音律相生皆非同位者上文曰姑洗爲角角與姑洗爲商高注也生當爲主角生姑洗爲角耳主姑洗言姑洗爲角耳

與生相似又因上下文生字姑洗生應鐘比于正音故爲和應鐘十月也與正音比而誤宋書律志亦誤作生姑洗生應鐘比于正音故爲和應鐘和從聲也一曰和也應鐘生蕤賓不比正音故爲繆○劉縝云以序論之黃鐘爲宮以次而商角徵羽始洗於正音爲和應鐘生蕤賓變徵開入正音角羽之間故曰不比正音爲繆○王引之云劉說非也七音之序周回相次變宮在羽之後宮之前變徵在角之後徵之前唐武后樂書要錄說七聲次第曰假令十一月黃鍾爲宮隔一月以正月太簇爲商又隔一月以三月姑洗爲角又隔一月以五月蕤賓還爲變徵卽以其次之月六月林鍾爲徵又隔一月以八月南呂爲羽又隔一月以十月應鐘爲變宮周禮與相比也其道相同豈有順逆之分乎比讀如易比卦之比入也合也閏元年左傳曰屯固比入又曰合而能固是也說林篇黃鍾比宮太簇比商此比音故爲和本作不比於正音比本作不與正音比不比於正音者不入於正音也言應鐘是宮之變音故不入於正音不入於正音則命名當有以別之故謂之曰和和者言其調和正音也蕤賓是徵之變音故亦不入於正音不入於正音則命名當有以別之故謂之曰繆音目繆之言穆穆亦和也大雅烝民箋曰穆和也穆繆古字通言其調和正音也周語以七同其數而以律和其聲於是乎有七律昭二十年左傳正義釋其義曰變宮變徵舊樂無之聲或不會而以律調和其聲使與五音諧會是應鐘蕤賓二律皆所以調和其聲也漢書揚雄嘗甘賦說風曰陰陽清濁穆羽相和矣若夔牙之調琴穆與繆同穆在變音之末言穆而和可知矣羽在正音之末言羽而宮商角徵相和矣變聲與牙正聲相調和故曰穆羽相和張晏曰穆琴相和殆未達穆字之義以律管言之則變宮爲和變徵爲穆以琴弦言之則當以少宮爲和少商爲穆然亦有和穆二字故曰穆羽相和若夔牙之調琴爲和然則變音之繆本與穆同而穆之命名正取相和之義明矣後人誤讀總爲紛繆之經以爲和與繆相反宋書引舊注曰繆音相干也亦誤解繆字遂於應鍾不比於正音句刪去不字以別於蕤賓並注中不字而亦刪之古訓之不通其勢必至於妄改矣宋比書律志正作姑洗生應鍾不比於正音故爲和載注文正作不與正音日冬至音比林鍾浸以濁日夏至比晉書律曆志引淮南王安曰應鐘不比正音故爲和足證今本之譌也甲子仲呂之徵也丙子夾鐘之羽也戊子黃鐘之宮也庚

身之商也。壬子夷則之角也。古之爲度量輕重生乎天道。黃鐘之律修九寸。物以三生。三九二十七。

故幅廣

二尺七寸。古者幅比皆然也。○王引之云。物以三生。下本有三三九一句。後人以上文已言三三

下相承爲義。物以三生。故必先以三自乘而得九。然後以三乘九而得二十七。且上文與此相離甚遠。不得因彼而省此也。宋書正作三三九三九二十七。幅廣二尺七寸。下本有古之制也。四字故高注曰。古者

幅皆然也。各本皆上衍比字。今刪悅去此句。則注文音以八相生。故人修八尺尋自倍。故八尺而爲尋。有

形則有聲音之數五。以五乘八。五八四十。故四丈而爲匹。匹者中人之度也。一匹而爲制。○王引之云。此

修八尺尋自倍。則丈六尺矣。而云人修八尺尋自倍。故八尺而爲尋。其不可通一也。音以八相生。音卽聲

也。蓋寫者譌舛失次。兼有脫文。宋書已與今本同。則後人以誤本淮南改之也。今更定之。其文而釋之。如

有形則有聲音。以八相生。故人臂修八尺。尋自倍。則丈六尺矣。又以五乘八。得四十。故四丈而爲匹。匹而爲制。云有形則有聲者。有形謂上文黃鍾之律修九寸也。有聲謂音以

五八四十。故四丈而爲匹。匹而爲制。云有形則有聲者。有形謂上文黃鍾之律修九寸也。有聲謂音以

八相生也。云人臂修八尺者。一切經音義卷十七引淮南云。人臂四尺尋自倍。故八尺曰尋。是也。云尋者以

中人之度也。者考工記曰。人長八尺。是也。秋分蕤定。蕤定而禾熟。粟孚甲之芒也。定者成也。故禾熟。穀讀如詩有

記曰。人長八尺。是也。秋分蕤定。蕤定而禾熟。穀讀如詩有。蓋正字應作秒。此借白花蕡之蕊當之。亦通用。○王念孫云。隋書律曆志引此作秋分而禾熟。是許本淮

南作秒也。說文秒禾芒也。宋書及隋律曆志引淮南舊注云。古文作秒。蓋古本也。疑即指許氏之本。主術訓寸生於穀。禾穗謂之芒。生於穀。高注穀與許氏說

爲許注無疑。高注云。古文作秒。蓋古本也。疑即指許氏之本。主術訓寸生於穀。高注穀與許氏說

也。正與此注同。律之數十二。故十二粟而當一粟。十二粟而當一寸。律以當辰音以當日。日之數十。至癸日。故

二十寸而爲尺。十尺而爲丈。○王引之云。十二粟當一粟。十二粟當一寸。則百四十四粟而當一寸也。主術

今本脫二字。十分爲一寸。十寸爲一尺。十尺爲一丈。說俱本於此篇。使原文作十二秒而當一分。十分而

粟。十二秒而當一分。十分而寸。則是一百

寸則二家之說何以並言十二粟爲分十分爲寸乎且主衡篇明言寸生於粟不得又以粟參之也然則今本爲後人所改明矣宋書律志與今本同則其誤已久今依主衡篇及許高二家之說而更定之如下則律之數十二故十二粟而當一分律以當辰音以當日其以爲量十二粟而當一分分言其輕十二分而日之數十故十分而爲寸十寸而爲尺十尺而爲丈當一銖○王念孫云量當爲重重量字相近又因上文度量而誤也自十二粟以下十二銖而當半兩衡皆言其重之數非言其量之數說文禾部注及宋書律志並作其以爲重有左右因倍之故二十四銖爲一兩天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩而爲一銖三月而爲一時三十日爲一月故三十劀爲一鉤四時而爲一歲故四鉤爲一石其以爲音也一律而生五音十二律而爲六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日故律歷之數天地之道也下生者倍以三除之上生者四以三除之鐘律上下相生誘不敏也太陰元始建于甲寅一終而建甲戌二終而建甲午三終而復得甲寅之元歲徙一辰立春之後得其辰而遷其所順前三後五百事可舉前後太陰所建蟄蟲首穴而處鵠巢鄉而爲戶○文典謹按穴莊本作定御覽九百四十四引作太陰所在蟄蟲首穴處鵠巢以鄉爲戶傳寫宋本亦作蟄蟲首穴而處今據改太陰在寅朱鳥在卯勾陳在子玄武在戌白虎在酉蒼龍在辰○王引之云下文天神之貴者莫專於青龍或在寅不當復云蒼龍在辰矣下文凡徒諸神朱鳥在太陰前一鉤陳在後三玄武在前寅爲建卯爲除辰五白虎在後六而不言蒼龍所在正以太陰卽蒼龍也蒼龍在辰四字蓋淺人所加

韋絳珠始誤讀主太陰爲句劉本遂重太陰二字而各本及莊本從之非也上文云太陰在寅何得又言陰平且下文曰天神之貴者莫專於青龍或曰天一或曰太陰而無太歲之名天一元始太陰何得元始

歲者也。此太歲亦當作大歲。寫者誤加點耳。斗杓爲小歲。歲星爲大歲。見上文。上文酉爲危。主杓。小歲無異。上言太陰在寅。下言子主太歲。是太陰主太陰矣。義不可通。開元占經歲星占篇引此篇舊注曰太陰乃太歲之譌。而太歲太陰之未嘗分也。偏考書傳亦無分太歲太陰爲二者。或據淮南譌脫之文。以爲太歲大歲之譌。非也。○陶方琦云。占經二十三引許注。太陰在天爲雄。歲星在地爲雌。字衍。周易對。按十二月應作正月。太陰在卯。歲名曰單閼。單讀明歲星舍須女虛危。以十二月與之晨出東方柳七。淮南建寅。非太初注也。太陰在辰。歲名曰執除。歲星舍營室東壁。以正月與之晨出東方翼軫爲對。太陰在巳。歲名曰正同。其雄爲歲星。舍斗牽牛。以十一月與之晨出東方東井輿鬼爲對。○陶方琦云。占經二十三引許注。太陰在卯。左行於地。太陰卽太歲。故曰在天爲歲星。在地爲太陰。說曰。歲星在天爲歲星。在地爲歲星。也。星爲陽。右行于天。太歲爲陰。左行於地。太陰卽太歲。故曰在天爲歲星。在地爲太陰。說曰。歲星舍奎婁。以二月與之晨出東方角亢爲對。太陰在午。歲名曰敦牂。歲星舍胃昴畢。以三月與大荒落。歲星舍奎婁。以二月與之晨出東方角亢爲對。太陰在午。歲名曰敦牂。歲星舍胃昴畢。以三月與星張爲對。太陰在辰。歲名曰執除。歲星舍營室東壁。以正月與之晨出東方翼軫爲對。太陰在巳。歲名曰星張爲對。太陰在辰。歲名曰執除。歲星舍營室東壁。以正月與之晨出東方翼軫爲對。太陰在午。歲名曰大荒落。歲星舍奎婁。以二月與之晨出東方角亢爲對。太陰在午。歲名曰敦牂。歲星舍胃昴畢。以三月與之晨出東方。氐房心爲對。太陰在未。歲名曰協洽。歲星舍觜觿參。以四月與之晨出東方尾箕爲對。太陰在申。歲名曰涒灘。歲星舍東井輿鬼。以五月與之晨出東方斗牽牛爲對。太陰在酉。歲名曰作。作讀鄂。歲星舍柳七星張。以六月與之晨出東方。須女虛危爲對。太陰在戌。歲名曰閼茂。歲星舍翼軫。以七月與之晨出東方營室東壁爲對。太陰在亥。歲名曰大淵獻。歲星舍角亢。以八月與之晨出東方奎婁爲對。太陰在子。歲名曰困敦。困讀歲星舍氐房心。以九月與之晨出東方胃昴畢爲對。太陰在丑。歲名曰赤奮若。歲星舍尾箕。以十月與之晨出東方。○王引之云。十一月當爲正月。十二月當爲二月。正月當爲三月。二月當爲四月。三月當爲五月。四月當爲六月。五月當爲七月。六月當爲八月。

月七月當爲九月八月當爲十月九月當爲十一月十月當爲十二月史記天官書曰歲陰左行在寅歲星右轉居丑以正月與斗牽牛晨出東方歲陰在卯星居子以二月與婺女虛危晨出歲陰在辰星居亥以三月與營室東壁晨出歲陰在巳星居戌以四月與奎婁晨出歲陰在午星居酉以五月與胃昴畢晨出歲陰在未星居申以六月與輿觜觿參晨出歲陰在申星居未以七月與東井與鬼晨出歲陰在酉星居午以八月與柳七星張晨出歲陰在戌星居巳以九月與翼軫晨出歲星在亥星居辰以十月與角亢晨出歲陰在子星居卯以十一月與氐房心晨出歲陰在丑星居寅以十二月與尾箕晨出漢書天文志曰太歲在寅歲星正月晨出東方在卯十二月出在辰十三月出在巳四月出在午五月出在未六月出在申七月出在酉八月出在戌九月出在亥十月出在子十一月出在丑十二月出在寅元占經歲星占篇引甘氏曰攝提在寅此攝提謂太陰歲星在丑以正月與建星牽牛見天文志故改正月爲十一月以合太初之法而自此以下皆遞改其所出之月不知太陰在寅則歲星亦以寅月出樂動聲議所謂歲星常應太歲月建以見也見前太一在丙子下者以十一月出則是子而非寅與太陰所在不相應矣太初曆之太歲始建於子故以歲星寅與日同次之十一月定之所謂子年應子月也淮南之太歲始建於寅故以歲星晨出之正月定之所謂寅年應寅月也豈得以建子之法雜入於建寅之法乎況太陰在寅以下俱本於石氏天文志大歲在寅歲星正月晨出東方石氏在斗牽牛天官書索隱又云歲星正月晨見東方以前矣錢氏曉徵謂史記歲星又用其說而改其月者乎開元占經引淮南已與今本同則其誤改在唐方已後皆出石氏星經又正月晨出以天正言之其實與淮南無別見潛研堂文集今案天官書曰歲陰左行在寅歲星右轉居丑以正月與斗牽牛晨出色蒼有光歲陰在子星居卯以十一月與氐房心晨出玄色甚明正月德在木故星色蒼天官書凡言正月者七皆謂建寅之月十一月德在水故星色玄若以正月爲天正則是夏正之十一月矣何以不云色玄而云色蒼乎且寅年正月日在娵訾歲星在星紀中隔玄枵一次故歲星晨見有光者十一月則與日同次其光不能見矣安得云蒼有光乎特舊參爲對太陰在甲子刑德合東王此由不知淮南之十一月爲後人所改故曲爲之說而終不可通也

刑德剛日自倍因柔日徙所不勝刑水辰之木木辰之水金火立其處凡徙諸神朱鳥在太陰前一鉤陳王後三爻武在前五白虎在後六虛星乘鉤陳而天地襲矣

刑德剛日自倍因柔日徙所不勝刑水辰之木木辰之水金火立其處凡徙諸神朱鳥在太陰前一鉤陳宮常徙所不勝合四歲而離十六歲而復合所以離者刑不得入中宮而徙於木太陰所居日德辰爲

柔日甲剛乙柔是也癸上當有壬字此以剛柔對言不當但言癸也

日

木生于亥壯于卯死于未三辰皆木也火生于寅壯于午死于戌三辰皆火也土生于午壯於戌死于丑三辰皆土也金生于巳壯于酉死于丑三辰皆金也水生于申壯于子死于辰三辰皆水也故五勝生一壯五終九五九四十五故神四十

五日而一徙以三應五故八徙而歲終凡用太陰左前刑右背德

○王引之云此當爲右背刑左前德寫者顛倒耳五行大義論配支幹篇曰從

甲至癸爲陽從寅至丑爲陰陽則爲前爲左爲德陰則爲後爲右爲刑

在背刑左前德者所以順陰陽也

史記天官書曰太白出東爲德舉事左之迎之吉出西爲刑舉事右之背之吉是其例矣

○曾侯藩云背

卽後也孫子曰右背山陵前擊鉤陳之衝辰以戰必勝以攻必剋欲知天道以日爲主六月當心左周而

左水澤亦以背與前爲對

行分而爲十二月與日相當天地重襲後必無殃星正月建營室二月建奎婁三月建胃

星宜言日明堂月令孟春之月

日在營室仲春之月在奎婁季春之月

四月建畢五月建建東井六月建張七月建翼八月建亢九月建房

在胃此言星正月建營室字之誤也

十月建尾十一月建牽牛十二月建虛

○王引之云二月建奎婁備舉是月日所在之星也由此推之則

正月當云建營室東壁三月當云建胃

四月當云建畢

五月當云建東井與鬼六月當云建柳七星張

七月當云建斗牽牛十二月當云建張仲秋日

十月當云建尾箕十一月當云建斗牽牛十二月當云建虛危月當云建房心

之而此則舉其全也後人妄加刪節每月但存一星之名獨二月建奎婁尙仍其舊學者可以考見原文

矣不然豈有月令季夏日在柳而此言建張仲秋日在角而此言建牽牛季冬日在斗而此言建牽牛

而此言建虛者乎

星分度角十二亢九氐十五房五心五尾十八箕十一四分一斗二十六牽牛八須女

十二虛十危十七營室十六東壁九奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜觿二參九東井三十三

本作三十三藏本作三十葉近山與鬼四柳十五星七張翼各十八軫十七凡二十八宿也星部地名

註

達吉云三十三藏本作三十葉近山與鬼四柳十五星七張翼各十八軫十七凡二十八宿也星部地名

本作三十四四字非今以漢書攷正

角亢鄭氏房心宋尾箕燕斗牽牛越須女吳○王引之云諸書無言斗但主越須女但主吳者斗牽牛越後其時吳地已爲越有故但可合言吳若分言某星主吳則當時豈有吳國乎後人以吳越二國不應同分野故移越字於斗牽牛下而不知其不可分也晉書天文志引費直說周易蔡邕月令章句曰起斗至須女吳越之分野又引陳卓范蠡鬼谷先生張良諸葛亮謹周京房張衡並曰斗牽牛須女吳越足證今本之謬虛危齊營室東壁衛奎婁魯肩昴畢魏觜觿參趙東井與鬼秦柳七星張周翼軫楚歲星之所居五穀豐昌其對爲衝歲乃有殃當居而不居越而之他處主死國亡太陰治春則欲行柔惠溫涼木德仁故柔涼也○彌遠云溫涼異義不得連文涼當作引是其謬正作太陰治夏則欲布施宣明火德陽故布施宣明也○文典引金德斷割故書鈔百五十三引備作甲御覽二十四引注金德作陰德二十七引治作理太陰治冬則欲猛毅剛強純陰閉固水澤冰凍收剛彊也○莊逵吉云御覽良聲之誤也○文典謹按彌遠說是也北堂書鈔百五十三引又引注純陰作純陽三歲而改節六歲而易常故三歲而一饑六歲而一衰○莊逵吉云御覽十二歲一康○莊逵吉云御覽十二有注云衰疾也下有注云衰疾也

吉云御覽康作荒下有注云蕭不熟爲荒也遂是許慎注改義異○王念孫云注盛當爲虛此淺學人改之也康之爲言荒也康皆也小雅賓之初筵篇酌彼康瓠邵箋康虛也爾雅滅虛也方言虛空也並字異而義同郭璞爾雅音義曰漸本或作荒大雅康古字通襄二十四年穀梁傳一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饑四穀不升謂之饑也逸周書謹法篇凶年無穀曰饑饑虛也平御覽時序部二引此作十二歲一荒義與此同也自三歲一饑以下皆年穀不登之名但有大小之差耳太所謂之康乃春秋古訓十二年一荒亦漢時舊語是之甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛酉夷壬知而訓康爲盛明是淺學人所改漢人無此謬也

衛發越。○王念孫云：開元占經：日辰占邦篇引此，越作趙，秦齊近東夷，楚近南夷，魏近韓，秦近西夷，衛近趙，則作趙者是也。若作越，則與南夷相複矣。子周丑翟寅楚卯鄭辰晉巳衛午秦未宋申齊酉魯戌趙亥燕甲乙寅卯木也丙丁巳午火也戊己四季土也庚辛申酉金也壬癸亥子水也水生木木生火火生土土生金金生水子生母曰義母生子曰保子母相得曰專母勝子曰制子勝母曰困以勝擊殺勝而無報。○王引之云：上文子生母曰義，母生子曰保，子母相得曰專，母勝子曰制。子勝母曰困，其名有五，下文以專從事，以義行理，以保畜養，以困舉事，分承專義，保困四字不應於制字，獨不相承？然則此句當作以制擊殺明矣。本制作勝者，因上下文勝字而誤制爲母勝子之名，若作勝，何以別於子勝母乎？以專從事而有功，以義行理，名立而不墮，以保畜養萬物，蕃昌以困舉事，破滅死亡。北斗之神有雌雄，十一月始建於子月，從一辰。○王念孫云：從當爲徙字之誤也。上文云：帝張雄左行，雌右行，五月合午謀刑。○陶方琦云：占經六十七引許注德爲生，問射于振未。按注多譏射于當作射干，易通卦驗冬至闌射干生，後漢陳寵注小刑，養麥亭歷枯之義。十一月合子謀德。○陶方琦云：占經六十七引許注德爲生，問射于振未。按注多譏射于當作射干，易通卦驗冬至闌射干生，後漢陳寵注小刑，養麥亭歷枯之義。十一月有闌，冬至陽氣萌動，故十一月有闌。○王引之云：太陰所居辰爲厭日之神，右行者也。月徙一辰，太陰則左行，而歲徙一岁，干芸荔之應，周射于節闌。射干者，太陰所居而誤也。爲厭日，本無日字，此因下句厭日而衍也。厭者，鄭注周官占夢曰：涉天地之會，建厭所處之日辰。疏曰：建謂斗柄所建謂之陽，建故左還於天，厭謂日前一次謂之陰，建故右還於天，是也。今人猶謂陰建爲月，厭是雌所居辰名，爲厭，不名爲厭日也。厭日不可以類，百事堪興，徐行，雄以音知雌。○陶方琦云：文選揚雄甘泉賦注：漢書王景傳注引許注：堪，天道也。興，地道也。按高無注：故爲奇辰數，從甲子始，子母相求，所合之處爲合，十日十二辰，周六十日，凡八合，合於歲前則死亡，合於歲後則無殃。甲戌燕也，乙酉齊也，丙午越也，丁巳楚也，庚申秦也，辛卯戎也，壬子代也。○作趙，惟藏本作代，諸本作癸亥胡也。戊戌己亥韓也。皆作趙，惟藏本作代，諸本作癸亥胡也。

己酉己卯魏也戊午戊子

衍王念孫云錢氏答問曰庚申當作辰八合猶八會也今依堪輿天者說推之天老說見周官占夢疏所引鄭志內正月陽建寅破於辰二月陽建寅破於卯三月甲戌爲八會之二四月陽建巳破於亥陰建未破於丑癸近丑故四月癸亥爲八會之三五月陰陽建俱在午而破於子壬近子故五月壬子爲八會之四六月陽建未破於丑陰建巳破於亥陰建巳破於卯辛近酉故八月辛卯爲八會之五九月陽建戌破於辰陰建寅破於申庚近申故九月庚辰爲八會之六十月陽建亥破於巳陰陽建俱在子而破於午丙近午故十一月丙午爲八會之七十二月陽建丑破於未陰建亥破於巳此建厭所在及八會之名也淮南所列甲戌至癸亥蓋大會之日其下又有戊戌己亥己酉己卯午子當是小會之日而尚缺其二以例推之當是戊辰己巳也案錢說是也戊辰當在戊戌上己巳當在己亥上堪輿家所謂小會三月戊辰四月己巳九月戊戌十月己亥也又戊辰戊戌及戊午戊子下皆當有所主之國而今脫之地在天下之中者韓魏而外更有趙宋衛中山及周末知以何國當之也

八合天下也太陰小歲星日辰五神皆合其日有雲氣風雨國君當之天神之貴者莫

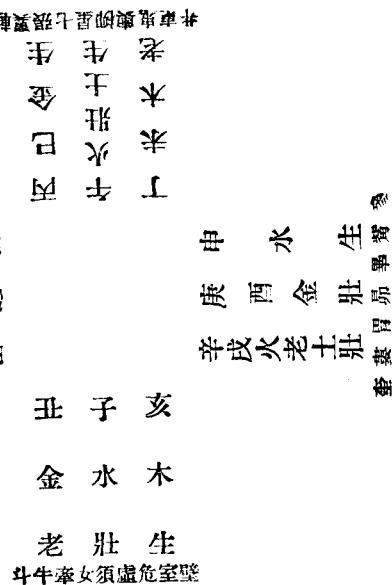
貴於青龍或曰天一或曰太陰太陰所居不可背而可鄉北斗所擊不可與敵天地以設分而爲陰陽陽生於陰陰生於陽陰陽相錯四維乃通或死或生萬物乃成蛟行喙息莫貴於人孔竅肢體皆通於天

天有九重人亦有九竅天有四時以制十二月人亦有四肢以使十二節天有十二月以制三百六十日人

亦有十二肢以使三百六十節故舉事而不順天者逆其生者也以日冬至數來歲正月朔日五十日者民食足不滿五十日日減一斗有餘日日益一升

○王念孫云太平御覽時序部十三十四引此數下有字數色主反五十日上有滿字一斗作一升皆是也有其歲司也○王引之云此本作其爲歲司也今本衍有字因上文有餘日而衍脫爲字太平御覽時序部十三引此正作其爲歲司也又引注曰伺候也司古同字爲歲司者爲歲候豐凶也尋繹文義其爲歲司也乃起下之詞下文謬提格於歲早水晚旱云正謂候歲也當直接此句下文民食一升皆言列圖於此句之後隔絕上下文義遂使此句成歲不丁之語且自上文以日冬至至下文民食一升皆言

占歲之事，中間不應有圖。圖蓋後人所爲，改置之非其正耳。劉續不能是正，又移上文，張四維一段，於此句之下，大誤。○文典譏按：北堂書鈔百五十三引作爲歲也。

九廉日直入又樹一表於東方因西方之表以參望日方入北廉則定東方兩表之中與西方之表則東西之正也日冬至日出東南維入西南維至春秋分日出東中入西中夏至出東北維入西北維至則正南欲知東西南北廣袤之數者立四表以爲方一里距先春分若秋分十餘日從距北表參望日始出及旦以候相應相應則此與日直也輒以南表參望之以入前表數爲法除舉廣除立表袤以知從此東西之數也假使視日出入前表中一寸是寸得一里也一里積萬八千寸得從此東萬八千里視日方入入前表半寸則半寸得一里半寸而除一里積寸得三萬六千里除則從此西里數也並之東西里數也則極徑也未春分而直已秋分而不直此處南也未秋分而直已春分而不直此處北也分至而直此處南北中也從中處欲知中南也未秋分而不直此處南北中也從中處欲知南北極遠近從西南表參望日日夏至始出與北表參則是東與東北表等也正東萬八千里則從中北亦萬八千里也倍之南北之里數也其不從中之數也以出入前表之數益損之表入一寸寸減日近一里表出一寸寸益遠一里欲知天之高樹表高一丈正南北相去千里同日度其陰北表一尺南表尺九寸是南千里陰短寸南二万里則無景是直日下也陰二尺而得高一丈者南一而高五也則置從此南至日下里數因而五之爲十萬里則天高也若使景與表等則高與遠等也