

用力而湯用兵。文王順紂而不敢逆。武王逆紂而不肯順。故曰不同。老聃曰。小

子少進。余語女。三王五帝之治天下。黃帝之治天下。使民心一。民有其親。死不

哭。而民不非也。若非之則強哭。○噲。許劫反。合也。見賢遍反。賜。亦本又作賜也。偃。居慮反。歧也。三王。本或作三皇。依注。作王是也。餘皆作三望。語。魚

據反。下同。堯之治天下。使民心親。民有為其親。殺其殺。而民不非也。殺。降也。言親疏有降

殺。○為。于偽反。殺其殺。並所戒反。降也。注同。舜之治天下。使民心競。民孕婦十月生子。子生五月而

能言。效之速也。○不至乎孩而始誰。誰者。別人之意也。未孩已擇。人言其競。效速成也。○孩。亥才反。說文云。笑也。別。彼列反。下

同。則人始有天矣。不能同。彼我。則心競於親疏。故不終其天年也。禹之治天下。使民心變。人有心而兵

有順。此言兵有順。則天殺盜非殺。盜自應死。殺之順也。故非殺。人自為種而天下耳。不能大

而人人自別。斯人自為種也。承百代之流。而會乎當今之變。其弊至於斯者。非禹也。故曰天下耳。言聖知之迹。非亂天下。而天下必有斯亂。○種。章勇反。註同。是以

天下大駭。儒墨皆起。此乃百代之弊。○駭。胡楷反。其作始有倫。而今乎婦女。今之以女為婦。而

始之無理。但至理之弊。遂至於此。何言哉。弊生於理。故無所復言。○復。扶又反。余語女。三皇五帝之治天下。名曰

治之。而亂莫甚焉。必弊故也。三皇之知。上恃日月之明。下睽山川之精。中墮四時之

施。其知僭於屬屬之尾。鮮規之獸。莫得安其性命之情者。而猶自以為聖人。不

可耻乎。其無耻也。子貢蹴蹴然立不安。子貢本謂老子獨絕三王。故欲同三王於五帝耳。今又見老子通毀五帝。上及三皇。則失其所以為談矣。○知。音智。下同。悖。補對反。朕。音圭反。又音圭。乖也。墮。許規反。施。式政反。僭。七威反。屬。救適反。又音例。本又作厲。郭音賴。又救。界反。鬻。許謁反。或救。適

反。或云。依字上當作蠶。下當作蠹。通俗文云。長尾為蠶。短尾為蠹。鮮規之獸。李云。鮮規。明貌。一云。小蟲也。一云。小獸也。蹴。子六反。孔子謂老聃曰。

丘治詩書禮樂易春秋六經。自以為久矣。孰知其故矣。以好者七十二君。論先

王之道。而明周召之迹。一君無所鈎用。甚矣夫人之難說也。道之難明邪。老子

曰。幸矣。子之不遇治世之君也。夫六經先王之陳迹也。豈其所以迹哉。所以迹者。真性

也。夫任物之異性者。其迹則六經也。○好。音干。三蒼云。犯也。鈎。取也。矣。夫。音符。篇末同。說。始銳反。治。直吏反。今子之所言。猶迹也。夫迹

履之所出。而迹豈履哉。况今之人。事則以自然為履。六經為迹。夫白鵲之相視。眸子不運而風化。

蟲雄鳴於上風。雌應於下風。而化鵲以眸子相視。蟲以鳴聲相應。俱不待合而便生子。故曰風化。○鵲。五歷反。三蒼云。鵲。鶉也。司

馬云鳥子也。相視眸。茂侯反。子不運而風化。司馬云。相待風氣而化生也。又云。相視而成。陰陽。蟲雄鳴於上風。雌應於下風而化。一本作而風化。司馬云。雄者龜類。雌者

龜類。類自為雌雄。故風化。夫同類之雌雄。各自有以相感。相感之異。不可勝極。苟得風化。或說云。方之物類。猶如草木異種而同類也。山海經云。壘愛之山有獸焉。其狀如狸而有鬣。其名曰師類。帶山有鳥。其狀如鳳。五采文。其名曰奇類。皆自化也。勝

音。性不可易。命不可變。時不可止。道不可壅。故至人當順而通。之。○壅。於勇反。苟得於道。無自

而不可。雖化者無方。失焉者無自而可。所在皆不可也。孔子不出三月。復見曰。丘得之

矣。烏鵲。魚。傅沫。細要者化。言物之自然。各有性也。○復。扶又反。見。賢遍反。又如字。烏鵲。如喻反。李。字乳而生也。傅。音附。又音付

也。細要。一遙反。者。化。蜂之屬也。司馬云。取。桑。蟲。祝。使。似己也。案。即詩所謂螟蛉有子。果。負之。有弟而兄啼。言人之性。舍長而視幼。故啼也。○舍。音捨。長。張丈反。久矣。夫丘不與化為人。不與化為

人。安能化人。夫與化為人者。任其自化者也。若播六經以說。則疏也。老子曰。可。丘得之矣。

黃山谷曰。語不犯一字。正意雖與化為人。已是注解。而亦不知其何語也。老

子之意。謂行乎天下。遇猶合也。合有機。有不待合而化者。有化而不自知

化以化人。

其類之異者。其深意妙語。豈可索之形迹。

丘瓊山曰。言造化只是箇順。故至樂自然。感人。總不必拘拘法則。只要効造

化以化人。

歸靈川曰。大化順其自然。混形迹也。

第
五
冊

南華真經卷第五

