

諸子平議二十九

德清龜機

淮南內篇一

神與化游以撫四方原道

樾謹按撫讀爲轄說文中部轄覆也古書或以撫爲之荀子宥坐篇努力撫世守之以快楊倞注曰撫掩也掩卽覆也此云以撫四方猶言以覆四方上文云舒之輒於六合高誘注曰輒覆也轄輒同義作撫者段字耳高注撫安也失之

神託於秋豪之末而大宇宙之總

子二十九

樾謹按大下疑脫於字謂神雖託於秋豪之末而視宇宙之總合更大也今脫於字文義未明
遂兮洞兮

樾謹按遂讀爲邃離騷經闇中旣遼邈兮招魂篇高皇遠玉逸注竚曰邃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皆言其深也方與上句幽兮冥兮意義相稱高注曰洞達也非是

扶搖摶抱羊角而上

樾謹按此當作摶扶搖抱羊角而上讀者因淮南書

淮南內篇評議

多以摶抱連文高氏此注又曰摶抱戾也故移摶字於下使摶抱連文以合於高注不知高注自總釋二字之義耳非正文必相連也扶搖也羊角也皆風也莊子逍遙遊篇搏扶搖而上者九萬里釋文引司馬云上行風謂之扶搖又曰搏扶搖羊角而上者九萬里司馬云風曲上行若羊角是其義也摶扶搖抱羊角而上猶云搏扶搖羊角而上今作扶搖摶抱羊角則義不可通矣

執道要之柄而游於無窮之地

樾謹按既言要又言柄於義未安當作執道之柄而子二十九

游於無窮之地文子道原篇作執道之要觀無窮之地也被言要此言柄彼言觀此言游文異而義同後人據文予以讀此文遂有改柄爲要者傳寫兩存其字又誤入上文耳又按地下亦當有也字蓋此是答問之辭若無也字則與上文何也不相應矣當據文子補

人生而靜天之性也感而後動性之害也

樾謹按狃害乃容字之誤禮記樂記作性之歛也歛亦容字之誤史記樂書作性之頌也徐廣曰頌音容蓋古本樂記字本作容故徐廣讀頌爲容也靜性爲韻

動容爲的作欲作害則皆失其義矣且上言動下言容亦動也說文于部啓動容也容卽容之假字亦或作濟韓子楊雄篇曰動之濟之是也惑而後動卽是性之動故曰性之容也作欲作害則皆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據誤作頌徐廣又何據而謂爲容乎故如此與禮記竝誤也說詳羣經平議

是故振噭狗策號馬而欲教之雖伊尹造父弗能化
樾謹按伊尹不聞以善御名何得與造父並稱伊尹
疑當作尹孺呂氏春秋博志篇尹孺學御三年夢受

子二十九

三

秋屬於其師卽其人也傳寫脫儒字後人臆補伊字
於尹字之上耳道塵篇作尹需

夫井魚不可與語大拘於隙也夏蟲不可與語寒篤於時也曲士不可與語至猶拘於俗束於教也

樾謹按大字泛而無指義不可通疑本作夫井魚不可與語大海拘於隔也夏蟲不可與語寒篤於時也曲士不可與語至道拘於俗束於教也曰大海因

寒雪日至道皆二字爲文與莊子秋水篇不同彼云井蟲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大海因

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
事字若正文但言寒不言雪則高注何以橫加雪字乎抑謂增字以是句何不據莊子加冰字而必加雪
字乎此句既有雪字則上句亦有海字可知不然次
句曰語寒雪三句曰語至道而首句獨曰語大文不
相稱且寒以寒言至以道言大以何物言乎文又不
備矣梁張紘文曰井魚之不識巨海夏蟲之不見冬
水巨海卽大海也
藏於不敢

子二十九

四

樾謹按文子道原篇作藏於不取當從之卽所謂百姓足君就與不足也取與與形似而誤

授萬物而無所前後

樾謹按老子常有稟字上文曰稟授無形又曰布施乘長而不益貧上文曰稟授於外而以自飾也竝以稟授連文是其證也文子道原篇作稟授萬物而無所先後當據補

味者甘立而五味亭矣

樾謹按說文高部亭民所安定也是亭有定義故文選謝靈運初去郡詩注引晉韻曰亭定也亦通作停

釋名釋言語曰停定也定於所在也五味亭矣猶曰五味定矣文字道原篇字正作定可證也高注曰亭成也於義轉廷

憂悲者德之失也

樾謹按上云喜怒者道之邪也下云好憎者心之過也喜之與怒好之與憎皆二字相反此云憂悲則非其義矣憂悲當作憂樂下文云心不憂樂德之至也卽承此文而言精神篇曰夫悲樂者德之邪也與此文異義同悲卽憂也當由別本從彼作悲樂而傳寫誤合之轉脫樂字耳

必處京臺章華

樾謹按京臺卽強臺也戰國策魏策楚王登強臺而望崩山是也強字據文作彊從彊得聲與京聲相近彊或作彊或作鯨皆其例也故強臺亦解京臺矣彊臺見道應篇而文選應璩與滿寵書注引作京臺此京臺卽強臺之明證

此其爲樂也炎炎赫赫恍然若有所誘慕

樾謹按高注曰恍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遽云惕然也君已惕然又何樂之有

乎憚首讀爲誠說文音部誠誘也下言有所誘慕故上言誠然義正相應作誠者段字耳

夫內不開於中而豫學問者不入於耳而不著於心

樾謹接不入於耳句衍不字言雖入耳而不著於心也不字涉上下句而誤衍

此齊民之所爲形植黎累憂悲而不得志也

樾謹按王氏金孫據文選江淹上建平王書注訂黎累爲黎黑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坼以牋堵是殖有牋瘠之義形殖謂形體牋瘠也蓋卽從牋育殖取之義

子平九

五

而引申之耳

今夫狂者之不能避水火之難而越溝澗之險者

樾謹接不能當作能不傳寫誤倒

夫精神氣志者靜而目充者以壯躁而目耗者以老

樾謹接下兩者字皆衍文目充以壯目耗以老猶言日充而壯目耗而老也有者字則文不成義文子九

守篇正無兩者字

一範人之形而猶喜

倣貞

樾謹按範卽犯之段字周易繫辭傳範謂天地之化而不過釋文曰範圍馬王肅張作犯違是範犯古字

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遭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

況矣

其道可以大美興而難以算計舉也

樾謹按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

子二十九

七

此乾坤之筭盧辯注曰三百六十乾坤之筭而今正丈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

中徒倚無形之城而和以天地者乎

樾謹按和以天地義不可通地疑倪字之誤莊子齊物論篇曰和之以天倪

休于天鈞而不礪

樾謹按高注曰礪敗也天鈞北極之地積寒之野休之輒敗唯體道能不敗也此說天鈞之義殊爲無據莊子齊物論篇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愬目鈞問約也淮南子天鈞之文卽本莊子義亦當與彼同謂休乎自然之陶鈞故不敢也他書無以墮寒之地爲天鈞者足徵高注之非矣

其所居神者臺簷以游太清

樾謹按高注曰臺猶持也以持訓臺蓋以簷爲訓釋名釋宮室曰臺持也築土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蓋古文渥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

子二十九

八

可持者也是亦以臺爲持故釋文曰靈臺謂心有靈智能任持也然則臺簷卽持簷猶靈臺卽靈持矣

齊若周雲之龍旋蓬萊彭溟而爲雨

樾謹按高注曰周雲密雨雲也然密雨之雲謂之周雲甚爲未安殆失之矣周當讀爲朝詩汝墳篇愁如調飢毛傳曰調朝也周之爲朝猶謂之朝也朝雲爲雨鄭詩所謂朝暉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之義

忽然彷佯于塵埃之外而消搖于無事之業

樾謹按廣雅釋詁業始也無事之業謂無事之始也

文子精神篇作無事之際乃漫人不得其義而臆改

九守篇亦作無事之業

華藻鈎鮮

樾謹按高注曰華藻華文也鈎今之金尊也鮮明好

也此說於鈎字之義未得鈎鮮連文若是金尊則與
鮮字不屬矣陳氏壽祺左海經辨說以說文金部之
鈎鱗謂鮮當爲鱗然鈎鱗自是鐘上橫木之飾此言
儀尊非所施也今接鈎從專聲專猶敬也謂以金敷

子二九

九

布其上也古者以金飾物謂之鈎史記禮書注金薄
與龍虎辟邪劍兵曰薄猶飾也薄卽鈎之以字也鮮
諸爲臚禮記月令篇天子乃鮮羔開冰注曰鮮當爲
獻是其說也明堂位篇周縣豆注曰獻疏刻之然則
鈎獻謂疏刻而以金飾之也畫爲華藻之形疏刻而
金飾之是爲華藻鈎獻

不知耳目之宜而遊于精神之和

樾謹按宜當作宜字之誤也莊子德充符篇夫若然
者且不知耳目之所宜而遊心乎德之和卽淮南所
本文字精誠篇作知九皋四肢之宜而游乎精神之

和字正作宜但知上脫不字耳

夫世之所以喪性命有衰漸以然所由來久矣

樾謹按喪乃等張之良上文自伏羲氏而歷數之以

至于周室之衰每降而愈下故曰有衰漸以然

與其有說也不若尚羊物之終始也而條達有無之際

樾謹按終始下衍也字不若尚羊物之終始而條達

有無之際兩句一氣相屬今衍也字則文義隔絕矣
人莫鑑於流沫而鑑於止水者以其靜也

子二五

一

沫雨雨潦上覆瓮也沫雨或作流潦今按此當以流
潦爲正流潦卽行潦也詩泂酌螭毛傳曰行潦流潦
也孟子公孫丑篇趙注曰行潦道旁流潦也是其義
也流潦與止水正相對爲文莊子德充符篇人莫鑑
於流水而鑑於止水流潦猶流水也文子九守篇亦
作流潦可知古本如此矣高本作流沫者疑流泉之
誤隸書泉字或作潦楊君石門頌平阿涼泥是也古
木作流潦別本作流泉義初不異涼與沫相似因誤
爲沫矣高據誤本作沫而以雨潦上沫起覆瓿說之
蓋謂是水中浮沤耳其說迂曲而說山篇之沫雨則

又涉高注而誤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為謬矣王氏念孫謂當作流雨瀟雨之文殊不成義不可從也文選江賦注引作流瀟瀟卽說文泉部繁字之異文許君云泉

水也此正可為別本作流泉之證

莫窺形於生鐵而窺於明鏡者以觀其易也

樾謹按太平御覽服用部方術部引此文並無觀字是觀為衍文以其易也與上句以其靜也正相對惟易字於義無取疑明字之誤明字從日從月而易字

子二十九

士

據說文引祕書說日月為易象陰陽也則亦從日從月故明誤為易耳

能有名譽者必無以過行求者也

樾謹按越乃越字之誤越之言逸也躡也越行猶言過行也謂不以過甚之行求名譽也文子九守篇作能有名譽者必不以越行求之是其證

勢利不能誘也辯者不能說也聲色不能淫也美者不能澹也智者不能動也勇者不能恐也

樾謹按聲色句移在辯者句前則勢利聲色以類相從辯者美者勇者亦以類相從矣文子九守篇

正如此可據以訂正

天化生者不死而化的皆不化

樾謹按化生當作生生涉下句而誤精神篇曰故生者未嘗死也其所生則死矣化物者未嘗化也其所化則化矣是其證也

橫局天體之間而不空

樾謹按高注曰局猶閉塞則與橫字之義不貫矣儀禮上冠禮鄭注曰局所以杠轂考工記匠人注曰大局牛鼎之局長三尺小局卿鼎之局長二尺是局者橫木以杠轂者也宣十二年左傳服注曰兩橫木枝

子二十九

士

輪闊一曰車前橫木也是凡橫木皆謂之局故以橫局並言

蓋疎骨而知不能平

樾謹按知猶志也禮記篇衣篇為上可望而知也為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虿螫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為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

也直峰嶺之巖毒而產麻之慘怛也。言撰人心不言
擇人禮則此不當以禮言矣。

雖欲勿棄其可得邪。

憾謹按國語晉語將稟命爲楚語是無所稟命也。韋
注就自稟受也。此言萬物之來擢拔吾性撲取吾情
吾雖欲勿受之而不可得也。高注曰：稟猶動用也。於
辭意未合且稟字亦無動用之義。

東北曰變天天文

憾謹按周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，丑爲前歲之末。

子二十九

吉

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，尙未盡變字之義。

景風至則商有位賞有功

憾謹按既云有位又何謂焉？爵有位之文殊不可通。

位疑德字之誤，有德有功相對爲文。草書德字作歲，
與位相似，故德誤爲位耳。白虎通義八風篇正作爵。
有德力有功可據以訂正。

何謂五官？東方爲甲，南方爲己，西方爲庚，北方爲壬，
空中中央爲都。

憾謹按都上疑脫官字。官都者，官之都總也。蓋以官
字爲官名，管子問篇曰：問五官有度制官都其有當
斷今事之稽也。何待此五官有官都之璣證？又揆度
篇云：自言能爲司馬不能爲司馬者殺其身以戮其社
鼓。自言能治田上不能治田土者殺其身以戮其社。自言
能爲官不能爲官者，期以爲門爻，故無敢後能
誣祿。至於君者矣，故相任貞爲官都。按司馬及治田
士，即此東方南方之官也。然則官都亦即此五官之一矣。

太微者太一之庭也

子二十九

丙

憾謹按下文曰：紫宮者太一之居也。然則太一自在
紫宮，不在太微。此太一乃天子二字之誤。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。是其明證。

天阿者，羣神之闕也。

憾謹按高注曰：闕猶門也。然開元占經甘氏中官占
引甘氏曰：天阿一星在昴西，以察山林之妖變也。則
非門闕之謂。北堂書鈔太平御覽引此並作天河。然
天河非星也。徧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：鈸北北河南南河兩河。

天闕是其謬也天字篆文作而與兩字相似故兩誤爲天矣

日冬至則水從之日夏至則火從之故五月火正而水漏十一月水正而陰勝

樾謹按此文有錯謬冬至水王夏至火王莫得但日水從之火從之一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夫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

子子九

圭

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也夏至一陰生故日夏至而水從之也五月火正而水漏正說夏至水從之之義言五月火方用事而水氣已滲漏也十一月水正而陰勝陰乃火字之誤虧字當讀爲升勝升古通用謂十一月水方用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

二陰一陽成氣二陽一陰成氣三

樾謹按陽之數以三而奇陰之數以二而偶所謂參

天兩地也周書武肅篇曰男生而成三女生而成兩

是其義也二陰一陽則二二如四一三如三其數七除五生數則得成數二所謂二陰一陽成氣二也二陽一陰則三三如六一二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未得其解此陰陽之數卽易少陽少陰之數說詳繫經平議以至于仲春二月之夕乃收其藏而開其塞

樾謹按高注曰收斂其所藏而開之然二月非收斂之時義不可遷太平御覽時序部引作乃布收其藏而開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斂放字之誤尚書

子子九

圭

洛誥篇乃惟孺子頌說文支部作乃惟孺子斂是布敍卽布頌猶言頌布也上文云至秋三月地氣下藏故至二月乃布頌之也高氏據誤本作注後人以布收畢義不得連文遂以布爲衍字而削之矣

太陰治春則欲行柔惠溫涼
樾謹按溫涼異熟不得連文涼當作良聲之誤也

南方曰巨風

地形

樾謹按巨乃豈之壞字豈讀爲愷高注云二曰愷風

愷正字豈借字巨誤字耳說詳呂氏春秋

其萬一千里百一十四步二尺六寸

樾謹按萬一千三百言城之高則百一十四步二尺六寸當言城之厚然其數奇若就有脫誤

有四百四十門門間四里里間九純純丈五尺

樾謹按門閒四里言每門相距之數也里閒九純義不可通疑本作門九純言門之廣也門誤爲閒後人遂妄加里字耳

自東北方曰大澤曰無通

樾謹按此當作自東北方曰無通曰大澤方與下文東方曰大渚曰少海東南方曰具區曰元澤南方曰大夢曰浩澤西南方曰渚賚曰丹澤西方曰九區曰

子二十九

七

子二十九

大

泉澤西北方曰大夏曰海澤北方曰大澤曰寒澤文義一律蓋無通也大渚也具區也大水也渚賚也九區也大夏也大冥也所謂八瀆也澤也少海也元澤也浩澤也丹澤也泉澤也海澤也寒澤也所謂八澤也故下文總之曰凡八瀆八澤之雲是雨九州今無通大澤傳寫誤倒則先澤而後瀆與下不一律矣高注大澤無通皆數名也本作無通城名也蓋無通是數大澤是澤擇名已顯故不必注數名未顯故必注之因無通大澤傳寫誤倒遂增大澤於無通之上而以爲皆數名矣其注少海曰東方多水故曰少海

亦澤名也上注無澤名之文而此云亦者亦大澤也大澤是澤名少海亦是澤名特因東方多水故從大稱而曰海耳寶亦澤也故言亦也卽此可見大澤與少海同在八澤之數然則大澤不應在無通之上其證一矣下文浩澤注曰浩亦大也上注無大文而此云亦者亦大澤也大澤以大得名浩澤亦以大得名故言亦也卽此可見大澤與浩澤同在八澤之數然則大澤不應在無通之上其證二矣

是故堅土人剛弱土人肥

樾謹按下文墟土人大沙土人細息土人美耗土人

子二十九

大

魄大與細對美與醜對剛與肥則不對矣肥當作脆廣雅釋詁脆弱也脆即脆之俗體堅土人剛弱土人脆正相對成義家語執轡篇作堅土之人剛弱土之人柔柔亦脆也

食土者無心而慧

樾謹按高注曰蚯蚓之屬是虫然蚯蚓之屬何蟲之有大戴記易本命篇作無心而不怠虛辨注曰蚯蚓之屬不氣息也此文慧字發亦不息二字之誤其人而末僕修頤

也未上不當有而字舊是衍文又按莊子外物篇末讒而後耳釋文引李云末上謂頭前也蓋謂未爲上又以上爲頭故以末讒爲頭前此說末字之義較合說文水部水上爲未故人亦以上爲未矣

汶出弗其流合於濟

樾謹按訛文水部汶水出琅琊朱虛東泰山東入淮又曰桑欽說汶水出泰山萊蕪西南入沛是汶水有二入淮一人沛沛卽濟也高注曰弗其山在北海

朱虛縣東是誤以入淮之汶說入濟之汶王氏讀書

襍志已辨正矣惟弗其之名未能曉指漢書地理志

子二十九

尤

曰泰山郡萊蕪石原山禹貢汶水出西南入沂今原山在山東泰安府萊蕪縣東北七十里亦名馬耳山弗其二字疑卽馬耳之誤弗與馬其與耳字形皆相似

爰生海人

樾謹按下文又曰凡衆者生於庶人兩衆字皆从衆

之誤史記司馬相如傳躬牋牴無牋韋昭曰牋戚中小毛也漢書相如傳注引孟康曰牋牴皮及也然則凡牋者生於庶人與下凡羽者生於庶鳥凡毛者生

今廣雅凡鱗者生於庶魚凡介者生於庶蟲一律人

以𦥑言猶鳥獸魚龜以羽毛鱗介言也其字本從肉傳寫誤從穴後人以從穴之字多上形下聲因變爲宀矣管子侈靡篇有鷩字卽寫字之誤墨子備城門篇有臚字卽竇字之誤說見本書彼蓋先誤穴爲肉後人以從肉之字多左形右聲因變爲鷩爲臚與此正可互證也道藏本作凡容者生於庶人則與宀生海人不相應卽與下文羽毛鱗介不一律矣又按宀生海人寃下脫一字說詳下條

介鱗生蛟龍

樾謹按蛟龍乃鱗蟲非介蟲也不當兼言介上文羽

子二十九

孚

嘉生飛龍毛犧生應龍下文介潭生先龍曰羽嘉曰毛犧曰介潭是羽毛介各有一字以配之使成二名則此文鱗下亦當有一字傳寫脫去又涉下文介潭而誤衍介字耳以此推之上文衆生海人寃下亦必脫一字矣

孟春行夏令則風雨不時時雨

樾謹按月令作雨水不時是也仲春之月始雨水則孟春之月而雨水卽爲雨水不時矣漢太初以後更改氣名以雨水爲正月中則正月雨水不復爲異於是改雨水不時爲風雨不時非淮南之舊矣呂氏春

秋孟春紀亦作風雨不時或太初以後人所追改

草木早落

樾謹按月令作草木疊落呂氏春秋作草木早槁此

早字卽早字之誤

令滂入材葦

樾謹按高注曰滂人掌池澤官也然池澤之官不聞

謂之滂人高注非也滂人當作榜人月令命漁師伐

蛟鄭注曰今月令漁師爲榜人文逸司馬相如子虛

賦榜人歌張揖曰榜船也月令曰命榜人榜人船長

也張所據月令卽鄭君所謂今月令船長之義亦必

子二十九

王

月令舊說也淮南書用榜人字正本月令高氏以爲
草池澤官蓋據月令合作命澤人納材葦故云然耳非
榜人之本義也後人因高注池澤之文疑榜字從木
無義改榜爲滂而古義湮矣

大禱祭于公社

樾謹按月令作大割祠于公社割者祔字之誤也祔

之與禱猶闕之與禡說文分禱祔爲二字非是阮氏

積古齋鐘鼎款識所錄無專鼎銘有𠙴字釋爲割字

然其文云用𠙴眉壽萬年則非割字也此字當讀爲

禴其左旁乃周字蓋段問爲禴而右旁又作刀翁氏

方綱以爲持刀立戈之類古鐘鼎文往往有之不足
異也用禴眉壽萬年卽用禴眉壽萬年也說詳余所
著金石瑣談月令大廟祠之文甚爲無義以此鼎文
證之疑本亦作割字者不識古文故誤以爲割字耳
淮南作禴可誣月令之誤余著羣經平議未見及此
故於此詳之

春行夏令泄

樾謹按下云冬行春令泄不當重複且上文云仲春
始出季春大出則春日發泄不足爲咎也管子幼官
篇作春行夏政閼皆從之蓋發泄太過故奄然而息

子二十九

王

也方言及廣雅並曰奄息也閼與奄通因脫閼字而
寫者以泄字補之殊非其義高注曰氣盛陽發泄也
是其所據本已誤夫下文冬行春令泄高注曰象春
氣布散發泄也然則布散發泄自是春氣所固然豈
行夏令所致乎卽此可知其非矣

直而不爭

樾謹按爭讀爲爭儀禮士喪禮鄭注曰爭屈也江汎
之明謂榮坡繩索爲爭故此曰繩之爲度也直而不
繩

自古及今不可移區

樾謹按移之言通也說文彑部通奕行也移亦有發
義禮記玉藻篇于足毋移正義曰移謂麾通搖動也
是其證也匡與輶通說文車部輶車戾也考工記輪
雖敝不匡匡則輶字不移匡言不爽此也

諸子平議卷二十九

子二十九

三

諸子平議卷三十

德清俞樾

淮南內篇二

陽侯之波逆流而擊

冤兵

樾謹按高注曰陽侯陽陵國侯也然陽陵自是漢侯國史記高祖功臣侯表有陽陵侯傅賈是也高注以說古之陽侯殆失之矣春秋閔二年齊人還陽杜注曰國名正義曰世本無陽國不知何姓杜世族譜土地名闕不知所在古之陽侯當即此陽國之侯水經沂水南逕陽都縣故城東縣故陽國城是其所在矣

子三十

直偶於人形

樾謹按偶與寓通言特寄寓於人之形耳高注曰外直偶與人同形則層出同字矣

硯九鑽一

樾謹按高注曰九謂九天一龜也此說迂曲九一皆以數言也數始於一而極於九至十則復爲一矣蓋問三部九候論曰天地之至數始於一終於九焉是其義也故古人之言凡至少者以二言之如孟子一杯水一鉤金是也至多者以九言之如公羊傳叛者九國是也硯九鑽一言所載質者多而所鑽筆者少

也精神篇曰能知一則無一之不知也不能知一則無一之能知也是其義

知不能論

樾謹按論者知也說山篇以小明大以近論遠高注曰論知也此論字不訓爲知益以正文已有知字故耳不知正文知字當讀爲智知不能論謂智者不能知也說文心部倫欲知之貌論與倫通下文曰心意之論不足以定是非論亦知也

然以掌據之中引類於太極之上而水火可立致者陰陽同氣相動也

子三十

樾謹按高氏注太極之上曰太極天地始形之時也上猶初也此說殊失其義周易繫辭傳易有太極釋文曰太極天也然則太極之上言天之上也上文曰夫陽燧取火於日方諸取露於月此云取類於太極之上而水火可立致卽以取火於日取露於月而言日月麗乎天故曰太極之上也注以爲天地始形之初則與上義不相屬矣

其得之乃失之其失之非乃得之也

樾謹按非上脫未始二字非下衍乃字本作其失之未始非得之也故高注曰自謂得道乃失道者也自

謂失道未必不得道也各依正文爲說耳文子精神篇曰其得之也乃失之也其失之也乃得之也雖用

淮南文然意同而字句固小異矣不得據彼改此而轉頭高注不合也

左右若鞶

越謹按鞭當讀爲纏說文系部紩交枲也段氏玉裁曰謂以枲二股交辭之也交絲爲繩交枲爲鞭此云左右若鞭言如枲之交辭也左右若鞭周旌若環兩句一律高以木字讀之故所列二說皆非

黃雲絡

子三十

三

樾謹按此當作絡黃雲方與上下文句法一律高注曰黃雲之氣絡其車正說絡黃雲之義猶下注曰白鷺導在於前是說正文前白鷺之義奔蛇騰蛇也從在於後是說正文後奔蛇之義并正文作白鷺前奔蛇後也後人因注文絡子在黃雲之下輒改正文作黃雲絡以合之謬矣

羣臣準上意而懷當

樾謹按高注曰準望懷思當合也取合上意不復以道止諫也然惟當二字甚爲不辭高注亦曲說耳懷當乃壞當之誤言羣臣皆準上意而敗壞其典當也

文子上禮篇作羣臣唯上意而壞當是其明證

微不聽其樂

樾謹按高注曰樂崩改不復聽田獵之樂是此樂字是吾樂字而非音樂字乃言不聽於義未安聽疑德是其例也德與得通不德其樂卽不得其樂言雖田獵而不得其樂也正與上句喪不盡其哀文義一律後人不知德爲得之假字遂臆改爲聽耳

相攜於道奮首於路

樾謹按高注曰奮首民疲於役頓什於路誰能搖頭子三十 四

耳此說極爲迂曲淮南原文本作奮於首路首猶奮也漢書司馬遷傳北首爭死敵師古曰首奮也是其義也相攜於道奮於首路言不得已自奮勉而奮路也兵略篇曰百姓之隨遠罪刑挽輶首路死者一旦不知千萬之數正以首路連文可證此篇之誤

潦水不泄澆灌極望旬月不雨則澗涸枯澤受澆而無源者

樾謹按者當作也澤字絕句如而古通用澆而枯澤者濁如枯澤也此言潦水雖澆灌極望然旬月不雨則澆如枯澤矣所以然者以其受澆而無源也與上

文河九折注於海而流不絕者昆崙之輸也正相對成義句末也字誤作者則文義轉似不了矣

古未有天地之時惟像無形

精神

樾謹按惟乃猶字之誤隸書罔字或作罟故怪與惟相似而誤也猶像即罔象也文選思元賦磼罔罟以罔象兮亦作象罔莊子天地篇乃使象罔象罔得之是也罔象乃雙韻字與下文湧濛鴻洞一脉皆無形之象故曰罔象無形今作惟像無形義不可通乃高注訓惟爲愚則其誤久矣

天有四時五行九解

子三十

五

樾謹按高注九解有三說當以八方中央之義爲墻天文篇天有九野中央曰鈞天東方曰蒼天東北曰變天北方曰元天西北方曰幽天西方曰顯天西南方曰朱天南方曰炎天東南方曰陽天即此九解矣解者分也謂分周天三百六十五度四分度之一而爲九也

人之耳目曷能久勞而不息乎

樾謹按黑當爲勤勤勞二字連文古人常語主乎勤而言之則勞亦勤也禮記明堂位篇成王以周公爲有勤勞於天下言有勤於天下也主乎勞而言之則

動亦勞也此文以曷能久勤勞而不息乎言不能久勞而不息也文子九守篇作何能久勞而不息蓋由後人不達古語而改之

故事有求之於四海之外而不能遇或守之於形骸之外而不見也

樾謹按守當作得言求之於四海之外而不能遇者或得之於形骸之內也求與得文義相應下文曰故所求多者所得少正承此而言今作守之失其義矣一切經音義一引衛宏古文官書曰尋得二字同體導與守相似故誤爲守耳

子三十

六

夫惟能無以生爲者則所以脩得生也

樾謹按脩得生本作得脩生得脩生者得長生也淮南以父諱長故變長言脩耳文子九守篇正作得長生是其證今作脩得生則文不成義矣高注曰無以生爲者輕利害之鄉除情性之欲則長生矣長得生亦當作得長生後人依旣倒之正文而改之耳

以死生爲一化以萬物爲一方

樾謹按文子九守篇作以千生爲一化當從之言生之數雖有千而以爲一也以千生爲一化以萬物爲一方兩文相儼而意亦相準若作死生則不類矣且

以死生爲一化義亦未安當時文子訂正

此精神之所以能登假於道也是故真人之所游

樾謹按是故真人之所游本作是真人之游也乃結上之辭文子九守篇亦有此文大略相同意之曰此真人之游也乃其明證也下文曰若吹呴呼吸吐故納新氣經烏伸皇浴蟻躍鵠視虎顧是養形之人也不以滑心高注曰是非真人之道也若如今本作是故真人之所游則下文云云皆爲真人之道矣其謬殊甚不可不正

使神溢蕩而不失其充

子三十

七

樾謹按充當作元元者木也謂不失其本也文子九守篇作使精神暢達而不失於元與此不同雖不必據彼改此而元字之義自較充字爲長高注曰充實也是其所據本已誤

子求行年五十有四而病僵僂脊管高於項脰下迫頤兩脾在上燭發指天節自闕於井曰偉哉造化者其以我爲此拘拘邪

樾謹按子求當作子來字之誤也子來事見莊子大宗師篇其文曰子祀子輿子犁子來四人相與友又日俄而子輿有病子祀往問之曰偉哉夫造物者將

以予爲此拘拘也曲僂發背上而有五管顧隱於齊肩高於項脰贊指天又曰俄而子來有病喘噓然將死淮南所見莊子其子輿有病子來有病兩文蓋與今本互易故以僂僂之病屬之子來也莊子釋文引崔譏云淮南作子永抱樸子博喻篇亦云子永歎天倫之僂僂氏千里以作永爲是誠知其當爲子來則求與永並屬形似之誤求固非而永亦未是也說互詳莊子

行快而便於物本經

子三十

八

心與水相近決快相亂正由此矣說文水部決行流也是決有行義上句曰發動而成於文發亦動也此云行決而便於物決亦行也

元至碭而運照

樾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碭而運照注文本曰元天也元氣也倣真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

舊林穀聚塔畝

樾謹按高注曰茂草曰蕃木聚曰榛積之於疆畝此注殊失其義蕃者叢草之名爾雅釋地田一歲曰蕃孫炎曰蕃始災殺其草木也榛穀通文其義相同漢書楊雄傳注曰榛榛梗樸貌是也舊林穀聚塔畝皆三字爲句言榛穀之區皆災殺之而集成塔畝也下云芟野焚長苗秀是此四句皆言治田之事舊林穀故芟野焚長苗秀故長苗秀也下文曰草木之句萌衡華競實而死者不可勝數正見其殺草之多若從高注則與下文不貫矣

子三十

九

榛櫟櫟題雕琢刻鏤喬枝菱阿夫容芟荷

樾謹按高注曰阿曲屋不說菱字之義疑高氏所據本菱字作凌言僚櫟題之上雕刻樹木故其喬枝上凌於曲阿也凌字之義易明故不煩訓釋後人因下有言芟荷遂改凌作菱以配之則義不可通矣故聖人者山近知遠而萬殊爲一古之人同氣於天地與一世而像游

樾謹按古之人三字衍文也四句一氣相屬皆蒙故聖人者爲文若有古之人三字則文義不貫矣此文本云故聖人者山近而知遠以萬殊爲一同句氣蒸

於天地與一世而懷游今木而亨版去接者誤補於遠字之下雖誤判以字一同與萬殊木相對爲文今衍古之人二字遂以同字下屬而誤刪蒸字皆非其舊文子下德篇作聖人山近以知遠以萬里爲一同而知遠也以萬爲一同卽以萬殊爲一同也彼云蒸乎天地故知此脫蒸字矣上文云氣乃上蒸卽蒸乎天也以萬爲一同卽以萬殊爲一同也彼云此蒸字之義也

故德之所總道弗能害也

樾謹按總字無義乃利字之誤利古文作勑總俗作

子三十

十

惣其上半相似因而致誤周書大臣篇及其利害今本利亦誤作總是其證也德之所利道弗能害利與害義相應高注曰總一也是其所據本已誤矣

九嬰大風

樾謹按高注曰大風風伯也能壞人屋舍此下當有一曰鷙鳥四字而今脫之文選劉孝標辨命論注引高誘曰大風鷙鳥是其證也下文徵大風於青丘之澤注曰羿于青丘之澤放逐使不爲害也一曰以獮繫矢射殺之獮逐之說以風言也獮射之說以鳥言也

堯乃使羿誅鳩鷦於鳴丘之野殺九尾於因水之上歎大風於青丘之深

樾謹按王氏余藻謂鳴華之野野本作澤青丘之澤

澤本作野引北堂書鈔太平御覽爲證然劉孝標辨命論曰聚南歸於華野華野者鳴華之野也若本作

鳴華之澤何不以澤而曰華野乎然則古本自作鳴華之野青丘之澤類書所引殆未足據

燔焚天下之財

樾謹按天下之財不當言燔焚燔當作掠聚古人書聚字或作聚漢書古今人表聚子師古注曰聚聚掠聚即掠取謂掠取天下之財也

子三十

上

字也俗書焚字作林兩形相似而誤聚誤爲焚自然改掠爲燔焚讀音聚取退聚與取古字通周易萃彖傳聚以正畫聚文曰聚荀子取漢書五行志內取茲爲禽歸古曰聚讀如荀記聚塵之聚並其證也故聚即掠取謂掠取天下之財也

地愛其平

樾謹按詩秦苗篇原體既平毛傳曰土治曰平此平字之義也高注曰平正也未得其旨抑波怒澑以揚激波

樾謹按高注曰沫怒水也沫既爲怒水何以又云怒

蹶乎高說非也或者逆也言抑而逆之以其波也莊子天下篇其風颯然郭注曰逆風所動之聲水逆謂之沫猶風逆謂之沫

樂斯動動斯蹈蹈斯蕩蕩斯歌歌斯舞歌舞節則禽獸跳矣

樾謹按歌舞節則禽獸跳矣本作舞則禽獸跳矣與下文動則手足不靜發怒則有所經憲矣文義一律

歌字節字皆衍文也下文曰故鐘鼓管簫于鍼羽旄所以節喜也是此時所謂舞者尙未有于鍼羽旄之節不過手之舞之足之蹈之而已其去禽獸跳踉無

子三十

上

幾也今衍歌字節字義不可通王氏念孫謂當作歌舞無節不知節與不節尙非所論於此也

言爲文章行爲儀表於天下主斯

樾謹按於天下三字衍文也涉高注曰爲天下人所扶則也故誤衍此三字

昔孫叔敖恬臥而郢人無所害其鋒

樾謹按害字無義王氏念孫謂是用字之誤然用與害字形不但無緣致誤也害蓋谷字之誤谷亦用也釋名釋委容曰容角也合事宜之用也是其義也無所容其鋒即無所用其鋒老子曰兵無所容其刃此

淮南所本也

木擊折檣水戾破舟不怨木石而罪巧拙者

樾謹按水戾破舟當作石戾破舟故云不怨木石今

作水戾則下句石字無著矣巧字疑功字之誤功與工通周官肆師職凡師不功故書功爲工是也不罪木石而罪工拙工卽工人之工言不罪木石而罪作舟車者之拙也高注曰罪御者刺舟者之巧拙也是其所據本已誤

任輕者易撓

樾謹按文子下德篇作任輕易勸也勸字之義視權

子五十

三

字爲長言任輕則易舉故人皆相勸而爲之也高注

曰權謀也其所據本已誤

夫乘眾人之智則無不任也用眾人之力則無不勝也
越謹按無不任也當作無不聖也上文曰文王智而

好問故聖武王勇而好問故勝此卽承上文而言說

文耳部聖通也無不聖卽無不通也後人不達聖字之義疑無不聖也於文難通故臆改爲任字不知任卽勝也勇當言勝智當言聖若亦言任則與勝義複而無以爲智勇之別矣

是以勇者盡於軍

樾謹按此平當有錯着云云而今廟之下文云爲智者務於巧詐名爲脣舌謂下亦以智勇並舉是其

過也

不隨南軒

樾謹其脩務簡隨山采木注曰隨陋也不隨南軒者不循南軒也王氏念孫以隨爲脩字之誤非

大羹不和

詳按高注曰不致五味疑未作大羹不致故高注云然桓二年左傳曰大羹不致杜注亦曰不致五味卽本諸此

子三十

三

舉天下而以爲社稷非有利焉

樾謹按此本作以爲社稷非有利焉言皆以爲社稷而非自以爲利也涉下文舉天下而傳之舜句衍此四字當刪

縣法者法不法也設賞者賞當賞也

樾謹按設賞者賞當賞也七字疑衍文下文法定之後中程者賞缺繩者誅卽承縣法者法不法也而言文子上義爲正作縣法者法不法也法定之後中繩者賞缺繩者誅可據以訂正王氏念孫謂上句當作縣罰者罰不法也與下句對若然何不竟改爲罰當

謂與下句不凡對乎

夫才生於稊稊生於日日生於形形生於景此度之木也

樾謹按王氏引之以標爲標字之誤標與秒同其說是也惜標生於日義不可通疑本作寸生於稊標生於形形生於景段生於日與下文樂生於音音生於律律生於風文義一律言度之本生於日聲之宗生於風也傳寫錯亂其文耳

景桓公臣管晏位尊也

樾謹按此本作桓景臣管晏言桓臣管景臣晏也因

子三十

主

傳寫誤作桓公後人遂加景字於桓字之上先景後桓與管晏不相當而景桓公臣管晏與上文衛君役于路句法又參差不一律足知其非矣故握劍鋒以離北宮子司馬蒯蕡不使應敵操其觚招其末則唐人能以制勝

樾謹按王氏念孫謂離是雖字之誤使上應有可字皆是也疑握劍鋒以之下有脫文則尙未盡得此當於鋒字絕句操其觚招其末之下更無它文則握劍鋒下亦不必更有何字矣以字本在雖字之下其文曰故握劍鋒雖以北宮子司馬蒯蕡不可使應敵因

雖字誤作離遂移以字於上便成句耳

中田之獲卒歲之收

樾謹按旣言之獲又言之收重復無謂疑本作中田卒歲之收無之獲二字故文子上仁篇作中田之收蓋省卒歲二字耳若使本作中田之獲卒歲之收而文子省其一句則何不曰中田之獲而必變獲言收乎

處靜持中

樾謹按文子微明篇作處靜以持躁當從之靜躁對文與上文得要以應眾執約以治廣文義一律

子三十

去

凡此六反者不可不察也

樾謹按高注曰六反謂孔墨長安孟賁吳起張儀也其行相反故曰六反此注大謬上文雖有此六人然非舉以相較長安孟賁不過謂孔子之智勇過此二人耳初非言其相反也六反者卽上文所謂心欲小而志欲大智欲員而行欲方能欲多而事欲鮮也小與大反員與方反多與鮮反是謂六反

眾愚人之所見者寡事可椎者多愚之所椎者少此愚者之所多患

者寡事之可權者多愚人之所權者少此愚者之所以多患也下文曰物之可備者智者盡備之可權者盡權之此智者所以寡患也與此文反覆相明是其證也眾上脫物之可備者五字王氏念孫遂欲以眾字屬上句讀然上文云物之若耕織者始初甚勞卒必利也其文義已足必織眾字於句末轉爲不詞矣治國上使不得與焉

樾謹按高注曰使不得與亡傷之危是上術也此蓋屬上文讀之然文義迂迴不可從也此當屬下文讀之下文曰孝於父母弟於兄嫂信於朋友不得上令

子三十

七

而可得爲也釋已之所得爲而責于其所不得制悖矣是不得可得兩文反覆相明疑治國下脫非字本云治國非上使不得與焉蓋上文言國無義雖大必亡人無善志雖勇必傷此言國之有義無義乃治國之事治國之事非上使我爲之我不得與焉若人之有善無善則在我而已故曰不得上令而可得爲也上令即上使也不得上令而可得爲正與非上使不得與相對高所據本已脫非字故失其解矣故上世體道而不德中世守德而弗壞也末世繩繩乎惟恐失仁義

樾謹按文字微明篇作中此守德而不懷此文壞字亦懷字之誤懷卽懷來之懷言中此守德未知仁義之爲美猶無意乎懷來之也字誤作壞失其音矣

凡行戴情雖遇無怨不戴其情雖患來惡

樾謹按高注曰戴心所感也此未得戴字之義戴當讀爲載釋名釋姿容曰戴載也載之於頭也是戴載聲近義通下文曰其載情一也施人則異矣可證此文戴之當爲載矣下文又曰義載乎宜之謂君子亦與此載字同

蓋力優而克不能及也

子三十

六

樾謹按高注曰克猶能也則是克不能及爲能不能及矣於義難通王氏念孫以能爲衍字然力優而克不及義亦未安今按此文益有錯誤此注亦後人竄入非高氏原文也克當作憲及當作良皆以形似而誤憲者憲之古文與德字通良者服之本字也古書服字每作良而傳爲多誤爲及尚書呂刑篇何度非及大戴記王言篇及其明德也及茲良字之誤說詳聖經平議此文本云蓋力優而憲不能及也高注於上文注曰力能殺虎而德不能服之本當注於此句之下德不能服四字卽本正文因憲誤作克及誤作

及遂移注於上文又竄入克猶能也四字爲此句之注而文義俱晦矣

喜憎議而治亂分矣

樾謹按高注曰下有喜議而國治有憎議而國亂也

此未得議字之旨議當讀爲儀周易繫辭傳議之而後言釋文曰議陸姚相元荀柔之本作儀國語鄭語

伯翳能議百物漢書地理志議作儀是議儀古通用廣雅釋詁儀見也喜憎儀謂喜憎見也淑眞篇是非無所形高注曰形見也儀與形同故廣雅形與儀並

訓見齊俗篇曰是非形則百姓眩矣此云喜憎儀而此未得議字之旨議當讀爲儀周易繫辭傳議之而後言釋文曰議陸姚相元荀柔之本作儀國語鄭語伯翳能議百物漢書地理志議作儀是議儀古通用廣雅釋詁儀見也喜憎儀謂喜憎見也淑眞篇是非無所形高注曰形見也儀與形同故廣雅形與儀並訓見齊俗篇曰是非形則百姓眩矣此云喜憎儀而

子三十

充

夜行暝目而前其手事有所至而明有不害

樾謹按至當作宜害當作容皆字之誤也容用也說見主衛篇容與庸通莊子胠篋篇容成氏六韜大明篇作庸成氏庸爲用故容亦爲用也夜行者不用目而用手是事之宜也故曰事有所宜而明有不容也

子三十

干

治亂分矣句法一律乃諸書多以形爲見少以儀爲見而此又以譏爲之其義益晦宜表出之以存古訓

故戎兵以大知小人以小知大

樾謹按戎兵以器言猶曰器以大知小人以小知大耳兵器有大小如考工記所載弓與劍皆有上制中制下制是也知上制如干則等而下之皆可知矣故曰戎兵以大知小高氏以湯武說上句堯舜說下句殊非其旨

羊羹不糊而宋國危

雍門子以哭見孟嘗君涕流沾纓

說林篇曰夜行者掩目而前其手涉水者解其馬載之舟事有所宜而有所不施可證此文至字之誤不施亦即不用也

其衣致煥而無文其兵戈銖而無刃齊俗

樾謹按文子道原篇作其衣緩而無文其兵鈍而無

力故王氏念孫謂致與戈皆衍文其說是也高解鉢

字曰楚人謂刃頃爲鉢是鉢與無刃一意也緩與無

文則非一意矣疑緩當爲緩緩者緩之假字也說文

糸部緩猶無文國語晉語曰乘緩不舉韋注曰緩車

無文也是凡無文者皆謂之緩故曰其衣緩而無文

正與其兵鉢而無刃同義緩與緩古音相同得以通用廣雅釋詁慢謾竝訓緩故緩亦通作鉢也後人不知緩爲鉢之假字因其言衣輒改作緩似是而實非矣

子三十

主

山處者木

樾謹按木乃采之壞字謂采樵也山處者采與上句水處者漁下句谷處者牧陸處者農一律漁也采也牧也農也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可據以訂正說材篇漁者走淵木者走山木亦當爲采

涕之出於目

樾謹按莊氏達吉曰太平御覽引此目作鼻疑是此說非也周易萃上六齋脊涕洟釋文引鄭注曰自目曰涕自鼻曰洟然則涕出乎目非出乎鼻不得據御

覽之誤字以改淮南之不誤者也

雒之夷狄徒裸之國

樾謹按廣雅釋詁徒袒也徒裸猶袒裸徒與袒一聲之轉呂氏春秋異用篇非徒網鳥也高注曰徒猶袒也袒與但同

絹以綺繡

樾謹按絹當爲綺漢書司馬相如傳羈要裏師古注曰羈謂羅繫之也文選上林賦李善注引聲類曰綺係取也羈以綺繡謂以綺繡繫之作絹者省不從肉互太平御覽皇王部引作飾以綺繡殆由不得其義

子三十

主

而臆改也

故天之圓也不得規地之方也不得矩

樾謹按兩得字皆當爲中周官師氏掌國中失之事故書中爲得是其例也文子自然篇正作天圓不中規地方不中矩

趺衽宮壁

樾謹按趺衽宮壁於文末明高注曰趺衽至平公衽衽中宮壁疑本作趺衽中壁趺猶越也言越過平公之衽而中於壁如今作宮壁卽涉注而誤常畱在於處則有不能爲虛矣若夫不爲虛而自虛者

此所慕而不能致也

樾謹按此言欲爲虛則不能爲虛若夫不爲虛而自虛則又慕之而不能致也蓋性之自然非可勉强故慕之而不能致文子道德篇作此所欲而無不致也於義不可通王氏念孫反據以訂正淮南殊爲失之秦王之時或人趙子利不足也

樾謹按或人卽國人也說文戈部或邦也口部國邦也或國古通用

諸子平議卷三十

子三十

重

諸子平議卷三十

德清俞樾

淮南內篇三

可以躬可以明道應

樾謹按芻讀爲幽故與明相對禮記玉藻篇再命赤韁幽衡鄭注曰幽讀爲勤芻之通作幽猶幽之通作勤也

若以石投水中何如

樾謹按中字衍文列子說符篇呂氏春秋精論篇或作若以石投水

子三十

一

惠子爲惠王爲國法已成而示諸先生先生皆善之

樾謹按先生乃長老有德者之稱惠子爲國法而示諸先生乃就正有道之意呂氏春秋性辭篇先生皆

作民人舊校云一作良人此當以良人爲是序意篇良人請問十二紀高注曰良人君子也然則諸良人卽諸先生也若是民人則惠子豈能一一示之且使民人皆以爲善則其可行也必矣下文翟煎何以云善而不可行乎王氏念孫反以民人爲是而欲改淮南以從之誤矣

觀風暴雨日中不須臾

淮南內篇評議

樾謹按飄風暴雨下脫不終朝三字老子曰飄風不終朝驟雨不終日是其義也日中不須臾乃日中則

仄之義今脫不終朝三字則若飄風暴雨亦不須臾者失其義矣列子說符篇正作飄風暴雨不終朝日中不須臾可據以訂正呂氏春秋慎大篇亦脫不終朝三字

異哉歌者非常人也

樾謹按呂氏春秋舉難篇歌者上有之字當從之之猶是也之歌者即是歌者也無之字則文不倫新序裸事篇作此歌者此亦猶是也

子三十

二

寡人得立宗廟社稷

樾謹按立字無義疑主字之誤

輪扁曰其人在焉

樾謹按焉猶乎也儀禮喪服傳曰野人曰父母何算焉禮記檀弓篇曰子何觀焉論語子路篇曰又何加焉皆是也詳見王氏經傳釋詞其人在焉猶曰其人在乎故桓公告之曰己死矣莊子天道篇作聖人在乎與此文異而義同

夫國家之安危百姓之治亂在君行賞罰

樾謹按君字衍文涉下文君自行之而衍此但言行

賞罰下乃分別言之曰夫爵賞賜予民之所好也君自行之殺戮刑罰民之所怨也臣請當之若此文有君字則下文不可通矣

王肅負書而行見徐馮於周

樊謹按韓非子喻老篇周下有塗字是也行而見之則必在道塗之閒故曰見徐馮於周塗周塗猶周道爭者人之所本也

樊謹按本字無義乃去字之誤下文始人之所本逆之至也說苑指武篇作殆人所棄逆之至也彼作棄

子三十

二

此作去文異而義同惟始字亦不可通說苑作殆光爲無義始乃治字之誤吳起欲砥礪甲兵故屈子以爲治人所去言取人之所去者而治之也文子下德篇作治人之亂逆之至也治字不誤可據以訂正差須夫子也

樊謹按此本作嗟句須夫子也嗟乃歎辭說苑指武篇作嘻且待夫子也是其證也嗟字闕壞高注遂以差須連讀而釋之曰猶意須也失之甚矣

周伯昌行仁義而善謀中子樊謹按行仁義而善謀衍文也下云太子發勇敢而善謀中子

旦恭儉而知時苦此句有行字則與下兩句不一律矣蓋涉上文與之競行而衍

元玉百工大貝百朋

樊謹按高注曰三玉爲一工也五貝爲一朋也然三玉爲一工它無所見疑本作元玉百珏注本作二玉爲一珏也說文玉部二玉相合爲一珏是也莊十八年左傳賜玉五疋僖三十年傳納玉於王與晉侯皆十數襄十八年傳獻子以朱絲係玉二疋國語魯語行玉二十疋穆天子傳於是載玉萬疋杜預韋昭郭璞注竝以雙玉說之疋卽珏之或體是古人用玉率

子三十

四

以珏計未聞其以玉計也蓋珏字闕壞而爲其後人因改爲工又改高注二玉爲三疋以別異於珏耳至朋之訓互異本詩詩誦者義篇鄭箋然正義曰五貝者漢書食貨志以爲大貝壯貝幺貝小貝不成貝爲五也言爲朋者爲小貝以上四種各二貝爲一朋而不成者不成朋鄭因經廣解之言有五種之貝貝中以相與爲朋非總五貝爲一朋也然則高氏泥鄭箋五貝之說以注此文殊非瑜詰古者實以二貝爲一朋周易損六五十朋之施李鼎祚集解引崔憬曰雙貝曰朋得之矣詩七月篇朋酒斯饗毛傳曰兩導曰

朋貝以兩爲朋猶猶以兩爲朋也此云元玉百班大

貝百朋班也朋也皆以兩計元玉百班者玉二百也

大貝百朋者貝三百也其數正相當矣

是以犯敵能威

樾謹按威乃威字之誤威讀爲威言能威之也呂氏

春秋悔過篇正作滅又按呂氏春秋此句下有去之能速四字高注曰故進能滅敵去之能速也此文無此四字則於文爲不備疑寫者脫去之

虛敷仰而視之弗見乃止駕止極治悖若有喪也

樾謹按王氏金孫謂止極治之止乃心字之誤是也

平三十

五

極治之義高注曰楚人謂恨不得爲極治也其實極治卽不怡也不怡二字本於虞書古人習用之國語晉語曰主色不怡太史公報任少卿書曰聽朝不怡此言心不怡非必楚語因聲誤而爲極治其義始晦矣論衡道虛篇作乃止喜句心不怠卽乃止駕心不怡也喜者嘉字之誤駕之假字也怠者怡之假字也嘗有如此而得活者乎

樾謹按舊下脫兒字下文對曰未嘗見也嘗見字與此相應呂氏春秋知分篇作子嘗見有兩蛟繞船能兩活者乎正有見字能兩活當作而能活說見呂氏

春秋

棄劍而已

孔子聞之曰夫善戰虜肉朽骨棄劍者俠非之謂乎

樾謹按藏當作裁聲之誤也誠下脫不以二字呂氏春秋正作夫善戰不以虜肉朽骨而棄劍者其次非

之謂乎

故大人之行不掩以絕

樾謹按掩字無義高注曰掩猶揮也義亦未詳掩乃

平三十一

六

扶字之誤管子宙合篇曰千里之路不可扶以繩是其證也下文此所謂筦子舉飛而雜繩者王氏念孫引陳親樓說謂當作此筦子所謂烏飛而準繩者按烏飛準繩本管子宙合篇其曰千里之路不可扶以繩萬家之都不可平以準卽說烏飛準繩之義也然則此云大人之行不扶以繩亦本管子掩字之誤無疑矣宙合篇又曰夫繩扶撥以爲正卽此扶字之義

因扶字闕壞止存扶形淺人遂以意補成掩字耳

道全爲無用之事煩擾之教

樾謹按全乃令字之誤令猶使也道與導同謂導使

爲無用之事煩擾之教也

莫是乃去其質而藏之本

憾謹按高注曰皆被髮也木鷦鷯鳥冠也知天文者冠鷦鷯王氏引之以木爲荒字之誤此卽鷦鷯字也引匡謬正俗鷦鷯字音非亦有術音禁氏獨斷謂爲術氏冠爲證其說洵庸不可易矣惟未說瞽字之義瞽當爲鑒鑒者兜鍪也說文兜部兜兜鍪首鍛也從省言之則止曰鑒汎論篇古者有鑒而絕領高注曰鑒頭皆兜鍪是也去其鑒而戴之此謂去其首鑑而戴之鷦鷯鳥之冠正與解其韁而帶之旁文義一律作瞽者段

子三十一

七

字耳高注以被髮說之夫被髮豈可言去足知其非矣

夏后氏祭於閭殷人祭於陽周人祭於日出以朝憾謹按高注首句曰於室中中夜祭之也二句曰於堂上日平旦祭也三句曰於日出時祭於庭中朝者庭也所說皆未得其義此文本禮記祭義篇其文曰郊之祭大報天而主日配以月夏后氏祭其閭殷人祭其陽周人祭日以朝及闇鄭注曰闇昏時也陽讀爲日雨日暘之暘謂日中時也朝日出時也夏后氏大事以昏殷人大事以日中周人大事以日出亦謂

此郊祭也以朝及闇謂終日有事正義曰此郊之祭一經止明郊祭之禮郊之祭者節夏正郊天然則此文所說本屬郊祭郊祭必爲增切非廟祭宵何室中堂上庭中之分乎祭於闇者於中夜時祭也祭於陽者於日中時祭也祭於日出卽是祭以朝朝者日出也因周人尚文郊祭終日有事日出而祭及闇而畢故曰以朝及闇淮南引此文不連及闇二字者意在明三代之祭不同若言闇則疑與夏同且周人初非有取於闇直以禮繁不得不及闇耳檀弓篇止言大事以日出其無取於闇明矣故淮南省此二字也高氏誤以朝爲庭中遂并上文亦以室中堂上言之與祭義不合不可從也

有奉持於文王洞洞屬屬而將不能恐失之

憾謹按而將不能恐失之義不可通高注曰而將不能勝之恐失之慎之至也疑本文作而將不能勝之而與如古通用謂如將不能勝之也恐失之三字高氏自解如不能勝之義此三字誤入正文而轉脫去勝之二字於是文不成義矣

古音人醣丁麗商模女重
越謹按重本作童大戴記王言篇民教工業商怒女

據卽淮南所本也童與憧通今作重者形聲相似而

誤

和者陰陽調日夜分而生物春分而生秋分而成

樾謹按下言春分而生上言日夜分而生物文義重複且春分秋分皆日夜分也日夜分而生物於秋分而成義亦不合文子上仁篇作和者陰陽調日夜分故萬物春分而生秋分而成然則此亦當同上而生二字乃故萬之誤

國之所以存者道德也

樾謹按德當爲得字之誤也文子上仁篇正作得國

子三王

九

之所以存者道德也與下句家之所以亡者理塞也正同一律高注曰理道也然則道理一也得則存塞則亡矣高注此句曰道德施行民悅其化故國存也蓋以道德本屬恒言故加德字以足句非正文本作道德也下文曰存在得道而不在於大也亡在失道而不在於小也正與此文相應疑此塞字亦卽失字之誤故高氏無注矣

湯武救罪之不給何謀之取當

樾謹按當字無義鄭書治妥作慮然謀卽慮也何謀之敢慮義亦難通當疑諤字之誤言救罪且不給不

淮南內篇評議

嚴更名他謀也

昔楚恭王戰於陰陵滸起養牛基黃衰微公孫丙相與

集之

樾謹按高解相與纂之句曰四子楚大夫纂等取恭王夫上文鼓無恭王見禽於晉之事卽云相與纂之於文不備據戰於陰陵下有高注曰恭王與晉厲戰於陰陵呂錡羽恭王中目因而禽之疑此二十字是正文末在昔楚二字之下因此二十字誤作注文後人遂於昔楚下補恭王戰於陰陵六字耳

玉工昧玉之似碧盧者

子三王

十一

樾謹按上云劍工惑劍之似莫邪者莫邪是良劍之名則碧盧亦必是美玉之名地形篇碧樹瑤樹在其北高注曰碧青玉也是其義也下文云闇主亂於姦臣小人之姦君子卒然則莫邪碧盧是喻君子非喻小人高注曰碧盧或云璫缺失之薛燭席子見若狐甲於劍而利鈍識矣

樾謹按狐甲之義不可曉狐疑爪字之誤荀子大略篇爭利如蚤甲而喪其掌楊注曰蚤與爪同此爪甲連文之證若爪甲者言其小也言燭席子之於劍止見若爪甲者而已識其利鈍矣下文曰與兒易牙燭

灑之水合者嘗一哈水而甘苦知矣一哈言其少也與此文正一律

故達道之人不苟得不讓福

樾謹按讓當爲攘諺言篇不能使福必來信已之不攘也高注曰攘那也此云不攘福義與彼同

不貪無用則不以欲用害性論語

樾謹按下用字衍文文子符盲篇作不會無用卽不以欲害性是其證

故治未固於不亂而事爲治者必危行未固於無非而急求名者必剉

子三十

士

樾謹按襄二十七年公羊傳我卽死女能固納公平秦策王固不能行也何休高誘注並曰固必也治未因於不亂行未固於無非言爲治未必不亂爲行未必無非也工文曰爲事之不能相固威之不能相必也是可知固必詞義高此注以尙未牢固說之其義轉迂

故常無禍不常有福常無罪不常有功

樾謹按常與尙通史記衛綱傳効尙盛漢書尙作常漢書賈誼傳尙憚以危爲安賈子宗首篇尙作常竝其證

其智也告之者至然後覺其勤也使之者至然後覺其爲也

樾謹按使之者至當有其能也三字上文云有智而無爲與無智者同道有能而無事與無能者同德下文云有智若無智有能若無能皆以智能對舉故知此亦當然

然而守重寶者必關戶而全封

樾謹按全字無義乃璽字之誤國語魯語追而予之璽書韋注曰璽書璽封書也此璽封二字之證時則篇曰固封璽封璽與璽封同五音集韻曰璽俗作金

子三十

士

與全字形相似故誤爲全矣氾論篇益管金高注曰金印封所以爲信金亦璽字之誤說見王氏讀書雜志彼璽誤爲金此璽誤爲全其誤正同

雖有聖賢之質不遇暴亂之世可以全身而未可以霸王也

樾謹按寶字無義疑當作資荀子惡篇離其資楊注曰資材也謂雖有聖賢之材也資與寶形似而誤

一身之身既數變矣

樾謹按上身字當作人氾論篇曰故一人之身而三變者所以應時矣文義與此同

此四者耳目鼻口不知所取夫心爲之制各得其所

樾謹按鼻字衍文也上文云目好色耳好聲口好味

接而說之不知利害嗜慾也食之不甯於體聽之不合於道視之不便於性三關交爭以義爲制者心也然則此承上文而言亦當止言耳目口不當兼言鼻今衍鼻字者蓋後人據文字符言篇增入不知彼文上言曰好色耳好聲鼻好香曰好味故下言耳目鼻曰此文上言曰好色耳好聲口好味故下止言耳目口兩文不同未可據彼以增此也

聖人內藏不爲物先倡

子三十

三

樾謹按先字衍文先卽倡也言倡不必言先文字上德篇正作不爲物唱無先字

智逮於事

樾謹按述讀爲劇說文力部勞劇也然則劇亦勞也劇於事謂勞於事也達劇古通用公羊宣六年傳釋文曰劇木作述

不能爲御者不可以爲僕無害於爲佐

樾謹按高注曰佐君位也則正文及注佐字均當作左禮記曲禮篇正義曰車行則有三人君在左僕人中央勇士在右是左爲君位也今加人旁作佐則失

其旨矣

行成獻止成文

樾謹按成獻之文殊不成義高注曲爲之說非也獻疑惑字之誤隸書獻或作歛見桐柏廟碑形與獻似故獻或誤爲歛周官庖人職賓客之禽獻注曰獻古文爲歛杜子春云當爲獻是其例也論語八佾篇文獻不足故也文獻對文自有所本行成獻止成文者獻賢也言行則成賢善止則成文采也字誤作歛則不可通矣

其作始簡者其終本必謬

子三十

四

樾謹按王氏念孫以木爲卒字之誤其說是矣惟謂之言和也合也與崩字之義殊不相應謂當作蜩玉篇多部蜩丁亥切多也大也其作始簡者其終卒必也簡其將畢也必巨巨者大也大蜩多義相近故玉篇蜩訓多亦訓大且其字亦或從大作竊也

故神制則形從形勝則神弱

樾謹按文字符言篇作故神制形則從形勝神則弱當從之此申明上文神貴於形之義言可使神制形不可使形勝神也觀高注則其所謂木已誤

故不得不中絕

兵略

欽謹按此當作故人得不中絕言聖人勃然而起夷

險除穢故人類不至於中絕也今作不得不中絕於

義難通文子上義篇亦然則其誤久矣

夫畜池魚者必去羈獮養禽獸者必去豺狼

欽謹按王穡篇夫犧驅緣可一日而至千里然其使

之則免不如豺狼太平御覽獸部引作狼契王氏引

之曰狼契皆犬名也廣雅曰狼狽猶犬屬也玉篇

狼公八切犧犬也狼與契通夫能搏兔而馬不能故

日不如狼契說見讀書稿志今以其說推之此文豺

子三十二

亥

察行陳解頃之數

欽謹按解頃當爲解續解之言解散也續之言連續
本非人之所養又何待言夫乎此於義不可通且獮
與契爲韵若作豺狼則於韵亦不可協矣蓋由後人

習聞豺狼間狼契故率意更改皆非其舊

此天之所以誅也此民之所以仇也

欽謹按兩以字皆衍文呂氏春秋懷龍篇作若此者
天之所誅也人之所讐也無兩以字文子上義篇同
有逆天之道帥氏之貳者

欽謹按帥字義不可通呂氏春秋作衛是也荀子衛

誤作衛因改爲帥耳

凡物全於伏戶流血相支以日

欽謹按相支以日甚爲無義文子上義篇作相交於
前當從之交與支形似而誤交誤爲支因改於前爲
以日使成文義耳

凡物有朕唯道無朕

欽謹按高注日言萬物可朕也而道不可朕也則正
文及注文朕字皆勝字之誤故以可不可言若是朕
字則但當言有無不當言可不可也文子自然篇作
夫物有勝唯道無勝精據以訂正

子三十二

亥

欽謹按博與缺義不相應與上文靜則能應躁後則
能應先數則能勝疏不一律矣博當作搏字之誤也

說文手部搏圓也故與缺相對爲文太元中次六曰
月闕其搏月之有闕有搏即此文搏缺對文之證
是故處於堂上之陰而知日月之次序見瓶中之冰而
知天下之寒暑

樾謹按於字衍文也處堂上之陰者謂察堂上之陰

也兵略篇曰相處形處次舍是處與同義主術篇

目接白黑而示之則不處焉不處猶不察也蓋物居

其所謂之處使物各得其所亦謂之處國語魯語曰

夫仁者講功而知者處物是也故處卽有辨別之義

後人不達而妄加於字處於堂上之陰於義殊不可

通且處堂上之陰本與見瓶中之冰相對今增於字

則句法亦參差不齊矣

典疑如冬

樾謹按高注曰典當凝正也此未得與字之義典讀

子三王

七

爲頤典之典考工記軻人是故軻欲頤典鄭注曰頤
典堅刃貌然則典疑猶堅疑也與上句湫廖如秋一

律若訥典爲常則失其義矣

故將必與卒同甘苦俟餽寒

樾謹按候字義不可通乃併字之誤併與并通廣雅
釋詁并同也併餽寒與同甘苦一律

曰言者獨何爲者吾將反吾宗矣說此

樾謹按吾將反吾宗矣上當有覩曰二字此乃覩之
言也吾將反吾宗者覩欲反其宗也故下文曰鬼反
覩忽然不見惟反其宗所以不見也高解反吾宗

曰覩將反子無形則其所據本正有覩曰二字不然
何知其是覩而非覩乎

鶴鶴能言而不可使長

樾謹按藝文類聚勇部太平御覽羽族部引此茲作
不可使長言當從之高注曰長主也又曰不知所以

長言下注又曰不能自爲長主之言則未得長字之
義長主也則長猶典也不可使長言猶曰不可使典

言謂不可使典主歛令也

獸不可以虛氣召也

樾謹按氣當作器莊子人謂世篇氣息茀然釋文曰

子三王

六

向本作認器云器氣也是器氣聲近義通大戴記文
王官人篇其氣寬以柔通周書官人篇氣作器此古
書以器爲氣之證獸不可以虛器召猶上句云魚不
可以無餌釣也文字上德篇正作獸不可以空器召
保者不敢畜獏狗

樾謹按高注曰保城郭居也然以居城郭者謂之保
者義殊未安此保字乃阿保之保禮記內則篇其次
爲保母是也保者不敢畜獏狗恐其驚孺子也上句
云亡者不敢夜揭炬亡者保者皆以事言非以地言
小馬非大馬之類也小知非大知之類也

樾謹按上非字衍文也本作小馬大馬之類也小知非大知之類也言馬則小大同類知則大小迥殊正以馬之類明知之不類也孟子告子篇然則夫之性猶牛之性牛之性猶人之性與亦以物之同見人之不同與此語意相近呂氏春秋別類篇曰小方大方之類也小馬大馬之類也小智非大智之類也卽淮南所本後人不達其旨誤謂兩句一律於上句亦增非字失之矣然觀高注曰小馬不可以進道致千里故不得與大馬同類小知不可以治世長民故不得與大知同類則其所據本已衍非字

見卯而求辰夜

樾謹按辰當作辰淺人誤謂與夜對文故加日作晨不知非其義也辰酉時也詩東方未明篇不能辰夜毛傳曰辰時也正義曰不能時節此夜之漏刻然則辰夜即時夜也莊子齊物論篇正作見卯而求時夜蓋皆本於毛詩淮南用其文莊子用其義耳見一葉落而知歲之將莫瞻瓶中之冰而知天下之寒樾謹按寒下當有暑字兵略篇曰是故處堂上之陰而知日月之次序見瓶中之冰而知天下之寒暑彼以暑與寒爲韵今刪暑字則失其

鈞矣上文曰嘗一筭南知一餕之味縣羽與炭而知燥溼之氣味氣爲鈞則此文亦必有韵可知當據兵略篇補

孫叔敖制冠浣衣

樾謹按制疑刷字之誤翁雅釋沾刷溝也故與浣衣對文

祭之日而言狗生

樾謹按生當作胜說文內部胜犬脣臭也狗胜猶言狗臭

爲醫之不能自治其病病而不就藥則物矣

子三王

九

辛

樾謹按藥當讀爲療說文广部療治也或作療古每以藥爲之詩叔扁不可救藥韓詩外傳作不可救藥毛用段字韓用且字出房而不就藥謂不就其療治申鑒俗娘篇曰藥者療也

諸子平議卷三十一

諸子平議卷三十二

德詩論賦

淮南內篇四

曹氏之裂布

說林

樾謹按高注曰楚人名布爲曹今俗閒以始織布繫著其旁謂之曹布然則高氏所據本疑無氏字若有氏字則曹是人之氏族何得以布言之乎今有氏字者蓋涉下文夏后氏之號而衍非高本之舊也惟高注義亦未安若從前一說則曹卽布之異名言曹不必更言布若從後一說則當以曹布連文不當曰曹

子平二

一

之裂布也曹疑當讀爲縉廣雅釋器曰縉禘也五篇

巾部曰幡藉也幡卽縉之異文又衣部曰禘小兒衣也然則禘者疑是小兒承藉闌屎之布故亦謂之禘禘猶席也漢書宣帝紀注引李奇曰緣小兒大藉也卽其類也縉之裂布者說文衣部裂縉餘也字通作烈爾雅釋詁烈餘也裂布卽餘布言承藉小兒其四邊所有之餘布也是其爲物至賤然而織者貴之正上文時有所合之意

鳥飛反鄉兔走歸窟狐死首丘

將翔水各哀其所生

樾謹按文子上德篇作各丘

所生也哀與依古聲

同此作哀者卽哀之假字耳高注曰哀猶愛也非是

大匠不斷大豆不具大勇不鬪

樾謹按大匠大勇皆以人言而大豆獨以器言且大

豆不具義亦難通殆非也淮南原文本作大庖不豆

呂氏春秋貴人篇曰大庖不斷大庖不豆大勇不鬪

卽淮南所本高氏彼注曰但調和五味使神人享之

而已不復自列簠簋遷豆也疑高氏此注亦與彼同

今但存豆簠簋遷豆之器七字蓋後人刪改之以合

於既誤之正文非其舊也又按豆者剗之假字廣雅

釋詁剗裂也大庖不剗謂不自割裂與不斷不鬪一

子平三

二

律說詳呂氏春秋

任動者車鳴也

樾謹按高注曰任者輶也詩曰我任我輶此說失之柔苗篇我任我輶我車我牛毛傳曰任者輶者車者牛者鄭箋曰有負任者有輶輶者有牽牛者是毛鄭皆以任輶爲二事若曰任者輶也亦將曰記輶人曰凡任木任正者十分其輶之長以其一爲之則衡任者五分其長以其一爲之酬鄭康成說任正衡任未得其義宋戴侗六書故曰任正者輶也衡

任者軸也近世學者程氏瑤田則謂必在輿下者始足當任木之名隧深四尺四寸軸在四尺四寸下者任正也車廣六尺六寸軸在六尺六寸下者衡任也金氏榜則謂凡任木縱者皆名任正橫者皆名衡任正者軸也伏兔也衡任者軸也衡也其說皆本戴氏而推之可以說此文任動車鳴之義

使但吹竽使厯厭難中節而不可聽

懋謹按高注曰但古不知吹人此殆望文生訓且既

不知吹矣又何能中節乎文子上德篇作使倡吹竽使工掩蔽然則但厯二字乃倡工之誤倡也工也特

子三二

三

爲異名以別之明非一人實則同義蓋倡與工雖善次竽然必自吹之而自厭之若一人吹竽一人厭寂則雖中節而不可聽矣韓子外儲說右篇曰田連成寂天下善鼓瑟者也然而田連鼓上成寂蹶下而不能成曲此意卽淮南所本倡也工也猶曰田連也成寂也彼舉其人以實之此則不舉其人耳倡字闕壞而成但字隸書工或作互厯或作互二形相似故工誤作氏高據誤本作注曲爲之說失之矣

蟻穴之捷來乍

懋謹按高注訓乍猶暫疾而以疾擊取之申明其善

此曲說也乍與乍通當讀爲斲爾雅釋器魚目斲之禮記內則篇作魚目作之節其例也成二年公羊疏引樊光曰斲砍也砍乃斫之俗字斫者擊也援犧之捷來斲謂見斫擊也亦與上句虎豹之文來射文義一律繆稱篇曰援犧之捷來搭高注曰搭刺也刺擊義亦相近

轂三十輜各盡其力不得相害使一輜獨入眾輜皆棄豈能致千里哉

懋謹按文子上德篇作轂虛而中立是此文轂下駛虛而中三字一幅文子作一輜亦當從之蓋一輜在

子三三

四

轂中三十輜在轂外苦一輜獨入而三十輜皆棄卽不成爲輪矣故不可以致千里也

蘇秦步曰何故趨曰何趨

懋謹按此當作蘇秦步曰何步趨曰何趨馳曰何馳因首句高注有何故二字遂誤正文何步爲何故而馳下又脫曰何馳三字則文不成義矣

昫者獲提提者射

懋謹按高注曰昫昫明也爲眾所見故獲提提安也王氏念孫謂昫昫提提皆明也引管子白心篇爲善乎無提提爲證其說得之矣惟未說獲字之義今按

的猶提也瘦猶射也兩句實止一意儀禮鄭射禮篇獲者坐而薄鄭注曰射者中則大言瘦是古謂射中爲獲上句言瘦下句言射變文以成辭耳扶之與提謝之與讓故之與先諾之與已也之與矣相去千里

樾謹按故之與先本作得之與失草書得字作以故字作以兩形相似隸書失字或作失先字或作先兩形亦相似因誤得爲故誤失爲先耳之與矣三字衍文也蓋校者見淮南舊本有得之與失句因補注於諾之與已也下而傳寫又脫得字且誤失爲矣耳文

子三二 五
予上德篇正作扶之與提謝之與讓得之與失諾之與已相去千里可據以訂正
待利而後拯溺人亦必以利溺人矣

樾謹按以字衍文高注曰利溺人者利人之溺得其利也則其所據本無以字
聖人處於陰眾人處於陽聖人行於水眾人行於霜
樾謹按四語相對成文且陽霜爲韵非有脫誤文選洛神賦注引作聖足行於水無迹也眾生行於霜有迹也太平御覽天部引作聖人行於水無迹眾人行於霜有迹疑無迹也有迹也是許叔重注引者并注

文舉之使其意明顯耳王氏念孫欲據以增入正文然則處於陰處於陽下又將增入何語乎足知其非矣

寅丘無壑泉原不溥

樾謹按寅丘謂大丘也方言寅大也廣雅釋詁同寅即寅之辰字言丘雖大而無壑則泉原不溥也下文曰尋常之壑灌千頃之澤尋常言其小則寅丘必言其大矣高注以爲汙潦水名非是

珍和切適

子三二 六
樾謹按高注曰珍轉也轉其和更作急調然則正文

疑當作珍和適切切者急切也適猶之也往也言轉其和平之音而適於急切之調也
尾生之信不如隨牛之誕

樾謹按高注曰隨牛弦高矯若命爲誕以存固然隨牛未知何人據人閒篇注曰塞他弦高之黨未聞其有隨牛也隨牛疑當作隨生卽謂漢初之隨何也生猶先生也史記儒林傳索隱曰自漢以來儒者皆號生亦先生省字呼之耳然則稱隨何爲隨生乃漢時常語也隨何爲漢初辯士故曰尾生之信不如隨生之誕陸士衡漢高祖功臣頌曰隨何辯達因資於敏

續漢披楚唯生之續此卽隨何稱生之證
發一端散無竟周八極總一毫謂之心人間

欒謹按總一毫三字當在周八極之上蓋言發於一
端而散於無竟總於一毫而周於八極猶下文所云

執一而應萬也兩句誤倒失其義矣

歸而封孫叔敖辭而不受病疽將死
欒謹按諸書無言孫叔敖以病疽死者疽乃痏也二字
之誤病將二字皆衍文也說文痏部痏病也人有
疾痛象倚著之形是古疾病字止作痏其從矢之疾
蓋疾速字而非疾病字也後人假疾爲痏疾行而痏

子三十二

七

廢矣痏且从卽疾且从也其事亦見列子說符篇呂

氏春秋吳寶篇竝作疾將死將猶且也彼作疾此作
痏古今字耳因痏且二字誤合爲疽字後人乃於上
加病字下加將字失之矣

楚國之俗功臣二世而爵祿惟孫叔敖獨存

欒謹按二世而爵祿文義未完疑本作二世而奪祿
下文曰夫孫叔敖之請有復之上沙石之地所以累
世不奪也奪字卽承此而言因奪與爵草書相似又
以文在祿上故奪誤爲爵耳夫所謂孫叔敖獨存者
存其祿上之地也祿也非爵也不當兼言爵韓子喻

老聃作楚邦之法祿位再世而收地亦言祿不言爵
則爵字之誤無疑矣

晉君聞陽虎失

欒謹按失當讀爲逸荀子哀公篇其馬將失楊注曰
失讀爲逸是其證也桓八年左傳隨侯逸杜注曰逸
逃也陽虎逸卽陽虎逃古字逸與佚通故亦通作失

智伯求地於魏宣子宣子弗欲與之

欒謹按弗欲與之本作欲弗與之下文求地而弗與
卽承此而言戰國趙策作魏桓子欲勿與

虞之與虢相恃而勢也若假之道虢朝亡而虞夕從之

矣

八

欒謹按勢字義不可通疑本作相恃而存也呂氏春
秋權勲篇曰夫虢之不亡也恃虞虞之不亡也亦恃
虢也若假之道則虢朝亡而虞夕從之矣卽淮南所
木虢不亡恃虞虞不亡恃虢故曰相恃而存也今不
誤作勢者蓋因呂氏春秋此文之上有虞虢之勢是
也句韓子十過篇亦有虞虢之勢正是也句疑淮南
不當無此句因以意贏改非其舊矣

此吉祥以贊鬼神

欒謹按吉祥下脫也字列子說符篇論衡福虛篇並

作此吉祐也當據補

近塞上之人有善術者

樾謹按近謂近時也此蓋淮南舉近事言之故曰近

非述塞字爲義也班孟堅南通賦北叟頗識其倚伏

卽明此事而云北叟者以下文言胡人大入塞故知

是北方之塞耳乃顏師古注漢書敘傳引此文作北

塞上之人蓋涉正文北叟而誤非顏注之舊是以李

善注文選兩通賦止云塞上之人若使本作北叟則

正宜引之以證北叟之義豈得刪去之惟其是近字

故可有可無也後漢書蔡邕傳得北叟之後福李賢

正定引之以證北叟之義多得刪去之惟其是近字

故可有可無也後漢書蔡邕傳得北叟之後福李賢

子三王

九

注曰北叟塞上叟也但言塞上不言北塞上然則淮

南子原文不作北塞明其而藝文類聚太平御覽引

此文竝作北塞上之人則爲漢書注所誤王氏念孫

反據以訂正淮南謬矣下文近塞之人死者十九則

當作塞上之人漢書後漢書注文選注及諸類書所

引無作近塞者可知近字之非然亦鈔作北塞者又

可見此文作北塞上之誤矣

無害于之虛無中於策謀無益於國然而心調於君有

義行也

樾謹按調當爲周楚辭離騷雖不周於今之人兮王

逸注曰周合也心周於君謂心合於君也作調者古
字通用文子微明篇正作心周於君
以誑僞過人雖愈利後無復

樾謹接愈音爲愉古偷字也周官大司徒職以俗教

安刑民不偷釋文云偷音偷是其證也偷利卽偷利

謂雖偷取利而後不可復也呂氏春秋義賞篇曰雖

今偷可後將無復

至其日之夜

樾謹按其當作期謂所期之日之夜也韓子平過篇

正作至於期日之夜

子三王

十

佞人得志是使晉國之武舍仁而後佞

樾謹按後字義不可通乃從字之誤佞人得志故晉

國之士皆舍仁而從佞也晉國之武卽晉國之士淮

南一書通謂士爲武

陳成常果攻宰予於廷中而弑鮒公於朝

樾謹按从乃殺字之誤殺宰予弑鮒公君臣異辭其

實一也下文曰延殺宰予是其明證

郿公作難

樾謹按郿昭伯魯大夫不得稱郿公乃郿氏之誤上
文云郿氏介其雞是其明證也今作郿公者涉下文

魯昭公出走而誤又接魯昭公出走句王氏念孫謂衍公子以上下文皆四字句故也然上文云脩公過殺身死無後疑此文本作昭公昭公不稱魯猶鄭公不稱齊後人誤加魯字遂致句法參差而王氏乃議刪公字失之矣

西屬流沙北擊遼水東結朝鮮

樾謹按擊字無義疑斬字之誤爾惟釋詁斬盡也吾

北盡遼水也史記作起臨洮至遼東至印有盡義

袁公默然深念憤然自反

樾謹按憤然非自反之貌憤疑噴字之誤周易繫辭

子至二

士

傳夫坤噴然示人簡矣虞注曰噴安也馬注曰柔貌皆與自反之義合上文孔子讀易至噴益未嘗不慎然而歎王氏念孫謂憤然當作噴然此誤噴爲憤猶彼誤噴爲噴皆形似而誤古書從貳從貳之字往往相亂詳見讀書雜志

武王蔭喝人於樾下

樾謹按注曰樾下眾樹之虛也此注未得精神篇曰當此之時得株越下則脫然而喜矣注曰楚人樹上大本小如車蓋狀爲越言多譏也越讀經無重越之越也此注得之越樾古同字而前後異說疑有許高

之異謬稱齊俗道應諺言兵略人間秦族要略八篇標目下無因以題篇四字與它篇不同或許注也因無稿證故不別言之

子踐盤罪威王而出奔

樾謹按盤罪二字甚爲無義盤疑本作服服古字作服與般字相似往往致誤誤兩雅釋詁服竝貫公事也釋文曰服又作般荀子賦篇說人服矣楊注曰服本或作般並其證也服誤爲般因又誤爲盤耳服者負之段字考工記車人注鄭司農曰服謂爲負是負服一聲之轉古得通用服罪威王而出奔言其負罪而

子至二

吉

出奔也高注曰盤辟也是其所據本已誤

禹沐浴蓋兩篇扶風

筋務

樾謹按浴字荀文王氏念孫已訂正矣扶字疑即疾字之誤隸書疾字或作疾見隋令趙君碑扶字作疾見桐柏廟碑兩形相似故誤耳莊子天下篇禹沐甚雨稱疾夙卽淮南所本

夫地勢水東流人必事焉然後水潦得谷行

樾謹按高注曰水勢雖東流人必事而通之使得循谷而行也然循谷而行謂之谷行甚爲不辭且水注谿曰谷水之東流豈必循谷而行乎於義亦不可通

谷疑沿字之誤沿字缺壞止存右畔之谷因誤爲谷矣荀子禮論篇榮辱篇揚倞注並曰沿循也然則沿

行者循行也品注木作循而行蓋以循訓沿耳又下文說申包胥事曰於是乃羸糧跣足跋涉谷行夫申包胥自楚至秦非必行於谷中目其下說所經歷之地曰峭山曰深谿曰川水曰津關乃獨以谷行二字冠之則於文轉爲不備矣谷亦沿字之誤沿亦循

也申包胥恐爲吳軍所得不敢從正路循沿邊際而行故曰沿行楚策載此事曰於是羸糧潛行是其義也

也

子三王

主

慎於中則應於外故在所以感

嵇謹按感下本有之矣二字傳寫脫之則文義未完文字精誠篇正足故在所以感之矣

世俗廢裏而非學者多人性各有所脩短若魚之躍若鶴之駿此自然者不可損益

嵇謹按非學者多下有闕文或是言字或是目字未敢臆補蓋人性各有所脩短云云乃世俗非學者之說意謂人性之自然者非學所能損益也下文吾以爲不然則淮南自爲破之之說

使未嘗鼓瑟者

嵇謹按瑟當作琴上文云然而搏琴撫弦此與相應不容異文

然而莫能至焉者偷慢懈惰多不服目之故

嵇謹按不字衍文多暇日者謂其人偷慢懈惰而不學故多暇日也今衍不字失其指矣荀子脩身篇曰其爲人也多暇日者其出入也不遠矣卽淮南所本

此所謂名可彊立者

嵇謹按彊立本作務立上文名可務立功可彊成高注曰務事也然則此亦當言務立今作彊立者乃後人據文字精誠篇改之不知彼上文云名可強立功可強成與此文本不相同不得據彼以改此也

戰而身死卒勝民治全我社稷可以庶幾乎

嵇謹按治字衍文木作卒勝民全此時但求民之全不當計其治不治也後人誤以全字屬下句讀故妄增治字耳楚策作社稷其庶幾乎無全字然則此全

字上屬無疑

申包胥竭筋力以赴嚴敵伏尸流血不過一卒之才不如約身卑辭求救於諸侯

嵇謹按竭筋力以下皆申包胥之言也申包胥下當有曰吾二字而今脫之楚策曰棼冒勃蘇曰吾被堅

執銳赴強敵而死此猶一卒也不若奔諸侯是其明證

琴或撥刺枉撓闊解褊越而稱以楚莊之琴側室爭鼓之

憾謹按側室二字無義高注曰側室或作廟堂也廟堂亦無義疑淮南原文本作則尚上爭鼓之尚與上

通尚士卽上士也考工記桃氏爲劙弓人爲弓竝有

上士服之之文故此言琴亦曰上士鼓之也上文曰今劙或絕側羸文闕缺卷策而稱以項襄之劙則貴人爭帶之兩文相對此曰則上士爭鼓之猶彼日則

子三十二

亥

貴人爭帶之也因段尚爲上而尙上二字誤合爲堂字淺人因改則字爲廟字高所據或木是也又因古本實是則字遂改堂字爲室字而加入旁於則字之左使成側字高所據木是也皆非淮南之舊蔡邕之生蠟炳然日加數寸不可以爲櫛櫛

櫛謹按高注曰櫛櫛也然則正文及注文並當作櫛

漢書食貨志注曰廬中屋也故高注訓廬爲屋以爲廬棟猶曰以爲屋棟說山篇曰郢人有買屋棟者彼云屋棟此云廬棟其義一也因棟字從木遂并廬字而亦誤從木作櫛櫛者挂上析也若果是櫛字何

得以屋訓之木經箇標株櫛櫛高注曰櫛柱上梢卽梁上短柱也然則高氏非不知柱上梢之義何以於此篇必變其說乎且以文義言之日加數寸言其長也屋棟之木必取其長若櫛則短柱耳以方木爲之其形如斗故亦謂之斗拱非必長木乃可爲之何取於日加數寸者乎

一言聲然大動天下黎庶

櫛謹按聲然二字文不成義聲當作聲涉上文四海之內寂然無聲而誤也周書太子晉諸師曠聲然又稱曰孔注曰磬然自嚴整也是其義也下文故聖人

子三十二

癸

者懷天心聲然能動化天下者也聲然亦磬然之誤能讀爲而

奚仲不能旅魯般不能造

櫛謹接旅字無義疑放子之誤廣雅釋詁放效也言天地所生者唯奚仲不能放效之雖魯般不能造作之也高注曰旅部旅也其所據本已誤

故聖人懷天氣抱地心

櫛謹按文子樹誠篇作懷天心抱地氣是也上文云故聖人者懷天心則此文亦當作懷天心矣懷天心之文既與文子同則下句亦當作抱地氣矣傳寫誤

自上文故聖人者懷天心下擬亦當有抱地氣三字
今刪此句文義不錯

巢枝穴藏

樾謹按校乃攷字之誤巢攷穴藏相對成義史記梁孝王世家索隱引通俗文曰高置立攷棚曰攷閣卽此攷字之義巢高故言攷穴深故言櫟

乃澄列金木水火土之性故立父子之親而成家
樾謹按故立當從文字上體篇作以立王氏念孫已訂正矣惟木水二字傳寫誤倒當作水木蓋金水木火土相生之序故本之以立父子之親也

子三二

七

故勇者可令進鬪而不可令持半重者可令遁固而不可令凌敵貪者可令進取而不可令守曠曠者可令守分而不可令進取信者可令持約而不可令應變五者相反聖人兼用而財使之

樾謹按勇者當作輕者上文云故用兵者或輕或重或貪或廉此四者相反而不可一無也輕者欲發重者欲止貪者欲取賊者不利非其有然別此承上文而言亦當以輕重貪廉對舉其本作輕者明矣漢人不尋上下文理兒有進鬪之文妄改爲勇者非其舊也又接上言四者而下言五者義亦可疑且輕與重

反貪與廉反所謂四者相反也信則與何者相反乎乃云五者相反義不可通疑信者可令持約而不可以應變十二字淺人竄入淮南本無此句五者亦作四者與上文相應因竄入信者句遂改四爲五以合之而不悟其不可通耳

小見不達必簡

樾謹按小上當有道字因涉上句小執破道兩道字適相連寫者止於上句道字下作二小畫以識之而遂脫去也見乃則字之誤則字闕壞止存左旁之貝因誤爲見矣達下當更有達字亦因止作二小畫而

子三三

六

脫去也其文本曰道小則不達達必簡文字上仁篇作道小必不通通則必簡與此文小異而義同若如今本則不成文理矣

故不言而信不施而仁不怒而威是以天心動化者也

樾謹按天心動化本作無心動化因無字作无故誤爲天耳文字上仁篇亦作天心誤與此同而精誠篇曰一言而大動天下是以无心動化者也无字不誤可據以訂正上仁篇卽可以正淮南子矣夫欲治之主不世出而可與興治之臣不萬一

樾謹按與字衍文蓋卽與字之誤而衍者高誘注呂

氏春秋觀世稿引此文曰欲治之君不世出可與治之臣不萬一是其明證文子下德篇亦無興字乘衰而流

樊謹按衰乃等衰之衰水之從高流下必有次第故曰乘衰而流高注訓衰爲下未得王氏引之因以衰爲衰之誤字更非矣

故百川並流不注海者不爲川谷

樊謹按既云百川則不得又云不爲川川字衍文也後人因下句云不爲君子故妄增川字使字數相當

而文字上義篇正作不注海者不爲谷

子三二

克

使人左據天下之圖而右刎喉

樊謹按刎下當有其字文字上義篇作左手據天下之圖而右手刎其喉

天下大利也比之身則小身之重也比之義則輕

樊謹按身之重也本作身句所重也與天下句大利也一律涉上下句兩言比之而誤文字上義篇作身之所重也比之仁義則輕所字不誤之字亦涉上下句而衍

昭王奔隨百姓父兄攜幼扶老而隨之乃相率而爲致勇之寇皆方面奮臂而爲之鬪

根深則本固

樊謹按乃相率而爲致勇之寇文不成義當作乃相率爲勇而致之寇與下句相對致如致師之致寇卽謂吳人也言致死於吳也下文曰各致其死鄰吳兵復楚地是其義也王氏念孫改爲相率致勇而爲之

寇然百姓却敵初非爲寇於義不可通矣

天地之閒無所繫戾

樊謹按繫戾當爲擊戾主猶篇則得其玄無所擊戾是也擊戾猶拂戾也擊者數之段字說見荀子脩身篇

故因其患則造其備

子三二

平

樊謹按因乃困字之誤言困於患難則造作其備也

與下句犯其難則得其便一律

樊謹按知應無方而不窮哉犯大難而不懈見煩繆而不惑安然自得其爲樂也豈直一說之快哉

樊謹按知應無方而不窮哉句衍知字哉字應無方而不窮犯大難而不懈見煩繆而不惑三句一律皆蒙又況二字爲文因涉上文欲知高下欲知輕重欲知遠近而誤衍知字則與下二句不一律遂於句末加哉字使自爲句而文義噶絕矣

樾謹按根卽本也不得云根深則木固本乃末字之誤上文云草木洪者爲本而殺者爲末是也後人習於根本之說遂妄改爲本字失其義矣根深則木固與下句基美別上謂一律說文木部曰木上曰末然則末卽木之上也木固上謂文異而義同王氏念孫據上文猶城之有基木之有根謂木當作木然則下句上字亦當作城字矣下句不言城知此句亦不言木主說非也

師曠曰此亡國之樂也大息而撫之

樾謹按撫下脫止字本作大息而撫止之史記樂書

子三十二

主

作師曠撫而止之韓非子十過篇作師曠撫止之論

衛紀妖篇作曠撫而止之竝有止字是其證

故事有鑿一孔而生百隙樹一物而生萬葉者

樾謹按生百隙不作開百隙涉下句而誤也下文曰

所鑿不足以爲便而所開足以爲敗是其證

懼爲人之情惛然弗能知也要略

樾謹按爲字涉下句多爲之辭博爲之說而衍本作

懼人之惛惛然弗能知也與下文又恐人之離本就

末也一律衍一爲字則文不成義

發號施令以時教期

樾謹按周禮爲懋宣二年左傳楚人惎之杜注曰惎教也又選西京賦人惎之謀薛綜注曰惎教也是惎與教同義故曰以時教惎標舉終始之壇也

樾謹按高注曰壇陽也然終始不當以壇陽言此注未得其義壇當讀爲壇說文文部壇一曰壇也精神篇以不同形相壇也高注曰壇傳也終始之壇卽終始之傳作壇者段字也

一盃酒白蠅漬其中

樾謹按酒白二字文不成義疑本作白酒而傳寫誤

子三十二

主

倒之周官酒正職鄭注曰昔酒今之酉久白酒然則

白酒正漢時常語藝文類聚雜器部引此白作甘蓋因已倒爲酒白故臆改爲甘字一盃酒甘亦於義不安未足據也

諸子平議卷三十二

卷三十二

論子平議卷十六

德清俞樾

列子

謂之生化形色智力消息者也

天瑞

越謹按謂當作爲古書解篇通用說詳王氏引之經傳釋詞上文云自生自化自形自色自智自力自消息故此云爲之生化形色智力消息者非也張湛注上文云皆自爾耳豈有戶而爲之者哉正得其義九變者究也乃復變而爲一

越謹按上變字衍文本作九者究也乃復變而爲一

子十六

因涉上文一變七變而誤爲九變則於詞費矣

頤躬食醕頤躬生乎食醕黃輶食醕黃輶生乎九猷

越謹按頤躬食醕黃輶食醕八字皆衍文莊子至樂篇止作頤躬生乎食醕黃輶生乎九猷無此八字

而欲恒其生畫其終惑於數也

越謹按畫者止也論語雍也篇今文畫莊注曰畫止

也畫其終者止之使不終也上文云生者理之必終者也然則生固不可得而常終固不可得而止矣而欲恒其生畫其終故曰或也張注曰畫亡也疑本作畫亡也以形似而誤呂氏春秋本味篇道者入彼在

已今誤作止彼在己與此正可互證殷敬順釋文曰畫一作謹此乃字誤盧氏文弨錄舊於補謂張本作畫注云畫亡也非是

故吾知其不相告矣

越謹按吾下脫安字上云死之與生一往一反故云安知其不相告言死生一致也下云言又安知營營而求生非惑乎正承此而言若作知其不相告則於語意大背矣淺人見下兩言安知句末竝用平字而此是矣字疑其不歸遠妄刪安字不知矣何乎也語有輕重耳古書多以矣字代平字訛詳王氏經傳釋

詞

食不知所以

越謹按莊子知北遊篇作食不知所味

沒其先居之財

越謹按居猶蓄也謂其先所蓄積之財也論語公冶長篇臧文仲居蔡皇侃疏曰居猶畜也是其義

盜陰陽之和以成若生載若形

越謹按載亦成也尚書皇廟謨篇及廣載歌曰枚尊載成也是其義

養正命

黃帝