

曲園叢書

14
484
28

門4 4
號 484
卷 28

荀子詩說

曲園襍纂第六

德清俞樾

按經典釋文毛詩者出自毛公一云子夏傳曾申申
傳魏人李克克傳魯人孟仲子孟仲子傳根牟子根
牟子傳趙人孫卿子孫卿子傳魯人大毛公是荀卿
傳詩實爲毛詩所自出其大略篇云國風之好色也
傳曰盈其欲而不愆其止其誠可比於金石其聲可
內於宗廟所引傳文必是根牟子以前相承之師說
實爲毛傳之先河今讀毛詩而不知荀義是數典而
忘祖也故刺取荀子書中引詩者凡若干事以存荀
卿詩說焉

君子曰學不可以已青出之於藍而青於藍冰水爲之而寒於水木直中繩輒以爲輪其曲中規雖有槁暴不復挺者輒使之然也故木受繩則直金就礪則利君子博學而日參省乎己則知明而行無過矣故不登高山不知天之高也不臨深谿不知地之厚也不聞先王之遺言不知學問之大也干越夷貊之子生而同聲長而異俗教使之然也詩曰嗟爾君子無恆安息靖其爾位好是正直神之聽之介爾景福

勸學篇

禮謹案襄七年左傳公族穆子引此詩而說之云正直爲正正曲爲直荀子之意以人性本惡必以學正

之上所謂木受繩則直金就礪則利也故引此詩以證之毛傳曰正直爲正能正人之曲曰直卽本古義爲說

行衢道者不至事兩君者不容目不兩視而明耳不兩聽而聰螭蛇無足而飛梧鼠五技而窮詩曰鴉鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮故君子結於一也

同上

故未可與言而言謂之傲可與言而不言謂之隱不觀顏色而言謂之瞽故君子不傲不隱不瞽謹順其身詩曰匪交匪紆天子所予此之謂也

同上

樾謹按此與毛詩異毛作彼交匪紆此作匪交匪紆
兩文不同交讀爲絞釋名釋喪制曰絞交也交結之
也是絞交聲近義通昭元年左傳叔孫絞而婉杜注
云絞切也論語泰伯篇直而無禮則絞鄭注曰絞急
也是絞有急切之訓匪絞言不急切匪紆言不紆緩
上文云君子不傲不隱不瞽與瞽皆失之急切隱
則失之紆緩也楊倞注以毛詩說此文與荀意不合
故非我而當者吾師也是我而當者吾友也諂諛我者
吾賊也故君子隆師而親友以致惡其賊好善無厭受
諫而能誠雖欲無進得乎哉小人反是致亂而惡人之

非已也致不肖而欲人之賢已也心如虎狼行如禽獸
而又怨人之賊已也諂諛者親諫諍者疏修正爲笑至
忠爲賊雖欲無滅亡得乎哉詩曰嗚嗚嗚嗚亦孔之哀
謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依此之謂也
脩身篇

樾謹按爾雅曰滄滄訛訛莫供職也語意渾淪未詳
其旨毛傳曰滄滄然患其上訛訛然思不稱其上二
語殊不易解釋文引韓詩云不善之貌則更望文爲
說矣以荀子此文證之嗚嗚嗚嗚皆字皆從口當是形
容小人眾口附和之貌惟上之人惡人非已欲人賢

已故羣小從而附和之也漢書劉向傳曰羣小在位而從邪議歛歛相是而背君子故其詩曰歛歛訛訛亦孔之哀謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依歛歛相是言眾口之附和也與荀子引詩合謀之其臧則具是違言背君子也卽荀子所謂諫諍者疏也謀之不臧則具是依言從邪議也卽荀子所謂諂諛者親也

凡用血氣志意知慮由禮則治通不由禮則勃亂提侵食飲衣服居處動靜由禮則和節不由禮則觸陷生疾容貌態度進退趨行由禮則雅不由禮則夷固辟違庸

眾而野故人無禮則不生事無禮則不成國家無禮則不甯詩曰禮儀卒度笑語卒獲此之謂也

同此
越謹按禮論篇亦引此詩

禮者所以正身也師者所以正禮也無禮何以正身無師吾安知禮之爲是也禮然而然則是情安禮也師云而云則是知若師也情安禮知若師則是聖人也故非禮是無法也非師是無師也不是師法而好自用譬之是猶以盲辨色以聾辨聲也舍亂妄無爲也故學也者禮法也夫師以身爲正儀而貴自安者也詩曰不識不知順帝之則此之謂也

同上

故君子行不貴苟難說不貴苟察名不貴苟得唯其當之為貴詩曰物其有矣唯其時矣此之謂也

不苟篇

君子寬而不侵廉而不剝辯而不爭察而不激寡立而不勝堅疆而不暴柔從而不流恭敬謹慎而容夫是之謂至文詩曰溫溫恭人維德之基此之謂矣

同上

懃謹按荀子之意蓋以柔而立說此詩言溫溫之恭人其德則有以自立故曰維德之基也上文曰寬而不侵又曰柔從而不流可知其義非十二子篇云率道而行端然正己不為物傾側夫是之謂誠君子詩云溫溫恭人維德之基此之謂也按引維德之基以

士證不為物傾側亦柔而立之義君道篇云人習其事而固人之百事如耳目鼻口之不可以相借官也職分而民不探次定而序不亂兼聽齊明而百事不留云云亦引此二句其義亦同

君子崇人之德揚人之美非諂諛也正義直指舉人之過惡非毀疵也言己之光美擬於禹舜參於天地非夸誕也與時屈伸柔從若蒲葦非懼怯也剛疆猛毅靡所不信非驕暴也以義變應知當曲直故也詩曰左之左之君子宜之右之右之君子有之此言君子之能以義屈伸變應也

同上

樾謹按毛傳左陽道右陰道此必有所受之崇人之
 德揚人之美近乎陽道正義直指舉人之過惡近於
 陰道柔從若蒲葦近於陰道剛疆猛毅近於陽道陽
 伸陰屈所謂屈伸變應也毛傳以陽道為朝祀之事
 陰道為喪戎之事則增成其義而反失之隘矣
 故先王案為之制禮義以分之使有貴賤之等長幼之
 差知賢愚能不能之分皆使人載其事而各得其宜然
 後使懋祿多少厚薄之稱是夫羣居和一之道也故仁
 人在上則農以力盡田賈以察盡財百工以巧盡械器
 士大夫以上至於公侯莫不以仁厚知能盡官職夫是

之謂至平故或祿天下而不自以為多或監門御旅抱
 關擊柝而不自以為寡故曰斬而齊枉而順不同而一
 夫是之謂人倫詩曰受小共六共為下國駿蒙此之謂
 也榮辱篇

樾謹案毛傳訓共為法與荀子意合小共大共謂大
 小各有法度即上文所謂貴賤之等長幼之差也鄭
 箋訓共為執非是駿蒙詩作駿龐字異義同

人有此三數行者以為上則必危為下則必滅詩曰雨
 雪漙漙見暵聿消莫育下遺式居婁驕此之謂也非相
 故君子賢而能容罷知而能容愚博而能容淺粹而能

容襍夫是之謂兼術詩曰徐方既同天子之功此之謂也同上

樾謹按以此說同字同之爲義大矣毛公無傳孔疏述毛意以爲與他國同服於王其義轉淺

恢然如天地之苞萬物如是則賢者貴之不肖者親之如是而不服者則可謂詿怪狡猾之人矣雖則子弟之中刑及之而宜詩云匪上帝不時殷不用舊雖無老成人尙有典刑曾是莫聽大命以傾此之謂也非十二子篇

樾謹按荀子以十二子皆詿怪狡猾之人上文云今夫仁人也將何務哉上則法舜禹之制下則法仲尼

子弓之義此卽所謂老成典刑也

是持寵處位終身不厭之術也雖在貧窮徒處之勢亦取象於是矣夫是之謂吉人詩曰媚茲一人應侯順德永言孝思昭哉嗣服此之謂也仲尼篇

樾謹按持寵處位終身不厭之術是言臣道故上文云主尊貴之則恭敬而傳主信愛之則謹慎而嘽云云皆人臣之道也毛傳云一人天子也媚茲一人猶云媚于天子蓋此章承上章下土之式而言言臣道非言君道故曰應侯順德順固臣道也鄭箋以媚茲一人爲可愛乎武王則應侯順德屬武王言君道而

非臣道與荀子引詩不合
故近者歌謳而樂之遠者竭蹶而趨之四海之內若一家通達之屬莫不從服夫是之謂人師詩曰自西自東自南自北無思不服此之謂也

儒效篇

樾謹按王霸篇議兵篇並引此詩與孟子論以德服人義合

若夫充虛之相施易也堅白同異之分隔也是聰耳之所不能聽也明目之所不能見也辯士之所不能言也雖有聖人之知未能僂指也不知無害為君子知之無損為小人工匠不知無害為巧君子不知無害為治王

公好之則亂法百姓好之則亂事而狂惑戇陋之人乃始率其羣徒辯其談說明其辟稱老身長子不知惡也夫是之謂上愚曾不如好相鷄狗之可以為名也詩曰為鬼為蜮則不可得有覩面目視人罔極作此好歌以極反側此之謂也

同上

樾謹按正名篇故知者之言也慮之易知也行之易安也持之易立也成則必得其所好而不遇其所惡焉愚者反是亦引此詩

故君子務脩其內而讓之於外務積德於身而處之以道道如是則貴名起之如日月天下應之如雷霆故曰

君子隱而顯微而明辭讓而勝詩曰鶴鳴九皋聲聞于天此之謂也

同上

樾謹按毛傳於上章曰言身隱而名著也合於隱而顯之旨

鄙夫反是比周而譽俞少鄙爭而名俞辱煩勞以求安利其身俞危詩曰民之無良相怨一方受爵不讓至于已斯亡此之謂也

同上

樾謹按毛傳曰爵祿不以相讓故怨禍及之比周而黨愈少鄙爭而名愈辱求安而身愈危即用荀卿說故明主譎德而序位所以為不亂也忠臣誠能然後敢

受職所以為不窮也分不亂於上能不窮於下治辯之極也詩曰平平左右亦是率從言上下之交不相亂也

同上

樾謹按毛傳曰平平辯治也即用荀卿說

故人知謹注錯慎習俗大積靡則為君子矣縱情性而不足問學則為小人矣為君子則常安榮矣為小人則常危辱矣凡人莫不欲安榮而惡危辱故唯君子為能得其所好小人則日徼其所惡詩曰維此良人弗求弗廸維彼忍心是顧是復民之貪亂甯為荼毒此之謂也

同上

故天之所覆地之所載莫不盡其美致其用上以飾賢
良下以養百姓而安樂之夫是之謂大神詩曰天作高
山大王荒之彼作矣文王康之此之謂也

王制篇

樾謹按毛公解天作高山曰作生也天生萬物於高
山蓋本荀卿義荀卿言天之所覆地之所載莫不盡
其美致其用是以物言也鄭箋謂天生此高山則非
荀義上文云北海則有走馬吹犬焉南海則有羽翮
齒革曾青丹干焉東海則有紫紘魚鹽焉西海則有
皮革文旄焉羅陳萬物可知毛說之有自來天論篇
得地則生失地則死云云亦引此詩是亦以萬物言

故爲之雕琢刻鏤黼黻文章使足以辨貴賤而已不求
其觀爲之鐘鼓管磬琴瑟竽笙使足以辨吉凶合歡定
和而已不求其餘爲之宮室臺榭使足以避燥溼養德
辨輕重而已不求其外詩曰彫琢其章金玉其相璽璽
我王綱紀四方此之謂也

富國篇

樾謹按彫琢刻鏤卽所謂彫琢其章金玉其相也辨
貴賤辨吉凶辨輕重則綱紀四方之謂也與詩義正
合楊注謂小異非也璽璽詩作勉勉字義而義同
故仁人在上百姓貴之如帝親之如父母爲之出死斷
亡而愉者無他故焉其所是焉誠美其所得焉誠大其

所利焉誠多詩曰我任我輦我車我牛我行既集蓋云歸哉此之謂也同上

是以臣或弑其君下或殺其上粥其城培其節而不死其事者無他故焉人主自取之詩曰無言不讎無德不報此之謂也同上

越謹按致仕篇水深則回樹落糞本弟子通利則思

師詩曰無言不讎無德不報此之謂也兩引詩所謂

美惡不嫌同辭故曰詩無達詁

故儒術誠行則天下大而富使有功撞鐘擊鼓而和詩曰鐘鼓喤喤磬筦將將降福穰穰降福簡簡威儀反反

既醉既飽福祿來反此之謂也故墨術誠行則天下尚儉而彌貧非鬪而日爭勞苦頓萃而愈無功愀然憂戚非樂而日不和詩曰天方薦瘥喪亂宏多民言無嘉惜莫懲嗟此之謂也同上

故仁人之用國非特將持其有而已也又將兼人詩曰淑人君子其儀不忒其儀不忒正是四國此之謂也同上

越謹按君子篇亦引此詩國無禮則不正禮之所以正國也譬之猶衡之於輕重也猶繩墨之於曲直也猶規矩之於方圓也故錯之而人莫能誣也詩云如霜雪之將將如日月之光明為之

則存不爲之則亡此之謂也

王霸篇

樾謹按楊注以霜雪二句爲逸詩今按爲之則存二句亦詩也

故籍斂忘費事業忘勞寇難忘死城郭不待飾而固兵刃不待凌而勁敵國不待服而誦四海之民不待令而一夫是之謂王平詩曰王猷允塞徐方既來此之謂也

君道篇

樾謹按議兵篇亦引此二句

故君人者愛民而安好士而榮兩者無一焉而亡詩曰介人維藩大師維垣此之謂也

同上

樾謹按毛詩介作价訓善也本爾雅釋詁與荀合价

人者善人也所謂士也大師毛無傳以荀義求之則師當訓眾大師者大眾也所謂民也鄭箋以价人爲被甲之人大師爲三公均非是疆國篇引此義同

故人主無便嬖左右足信者之謂闇無卿相輔佐足任者謂之獨所使於四鄰諸侯者非其人謂之孤孤獨而

晦謂之危國雖若存古之人曰亡矣詩曰濟濟多士文王以甯此之謂也

同上

曰國有大命不可以告人妨其躬身此之謂也臣道篇

楊注曰逸詩樾謹按此疑是唐風揚之水之異文

仁者必敬人凡人非賢則案不肖也人賢而不敬則是

禽獸也不肖而不敬則是狎虎也禽獸則亂狎虎則

危災及其身詩曰不敢暴虎不敢馮河人知其一莫知

其佗戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰此之謂也同上

樾謹按毛傳曰一非也他不敬小人之危殆也箋云

人皆知暴虎馮河立至之害而無知當畏慎小人能

危亾也並與荀合

忠信以為質端慤以為統禮義以為文倫類以為理喘

而言孺而動而一可以為法則詩曰不僭不賊鮮不為

則此之謂也同上

傳曰斬而齊枉而順不同而豈詩曰受小球大球為下

國綴旒此之謂也

樾謹按此與榮辱篇引受小共大共二句同球亦當

訓法廣雅拱球法也即釋此詩字並從手蓋本三家

毛訓球為玉非是

川淵深而魚鼈歸之山林茂而禽獸歸之刑政平而百

姓歸之禮義備而君子歸之故禮及身而行修義及國

而政明能以禮挾而貴名白天下願令行禁止王者之

事畢矣詩曰惠此中國以綏四方此之謂也

致仕篇

故仁人用國日明諸侯先順者安後順者危慮敵之者

削反之者亡詩曰武王載發有虔秉鉞如火烈烈則莫

我敢遏此之謂也

議兵篇

檇謹按此與毛詩異楊注曰發讀爲旆以毛義說之

非荀子意

故近者親其善遠方慕其德兵不血刃遠邇來服德盛

於此施及四極詩曰淑人君子其儀不忒此之謂也

檇謹按此與富國篇引此詩同意疑此文本亦有其

儀不忒正是四國二句而傳寫失之也

財物貨寶以大爲重政教功名反是能積微者速成詩

曰德輶如毛民鮮克舉此之謂也

疆國篇

檇謹按德輶如毛民鮮克舉文義已足今詩有之字

蓋涉下文仲山甫舉之而衍

天不爲人之惡寒也而輟冬地不爲人之惡遼遠也而

輟廣君子不爲小人匆匆也而輟行天有常道矣地有

常數矣君子有常體矣君子道其常小人計其功詩曰

何恤人之言兮此之謂也

天論篇

楊注曰逸詩檇謹案文選荅客難云傳曰天不爲人

之惡寒而輟其冬地不爲人之惡險而輟其廣君子

不爲小人之匈匈而易其行天有常度地有常形君子有常行君子道其常小人計其功詩云禮義之不愆何恤人之言李善注曰皆孫卿子文然則今本荀子奪禮義之不愆一句

故主道利明不利幽利宣不利周故主道明則下安主道幽則下危故下安則貴上下危則賤上故上易知則下親上矣上難知則下畏上矣下親上則上安下畏上則上危故主道莫惡乎難知莫危乎使下畏已詩曰明明在下 正論篇

羿逢門者天下之善射者也不能以撥弓曲矢中王梁

造父者天下之善馭者也不能以辟馬毀輿致遠堯舜者天下之善教化者也不能使鬼瑣化何世而無鬼何時而無瑣自太皞燧人莫不有也故作者不祥學者受其殃非者有慶詩曰下民之孽匪降自天噂沓背憎職競由人此之謂也 同上

天能生物不能辨物也地能載人不能治人也宇中萬物生人之屬待聖人然後分也詩曰懷柔百神及河喬嶽此之謂也 禮論篇

君之喪所以取三年何也君者治辨之主也文理之原也情貌之盡也相率而致隆之不亦可乎詩云愷悌君

子民之父母彼君子者固有爲民父母之說焉父能生之不能養之母能食之不能教誨之君者已能食之矣又善教誨之者也三年畢矣哉

同上

樾謹按禮記表記云詩云凱弟君子民之父母凱以彊教之弟以悅安之使民有父之尊有母之親如此而后可以爲民父母矣與荀子義合毛傳卽用表記文孔疏誤以爲孔子閒居

故曰視備色耳聽備聲口食備味形居備宮名受備號生則天下歌死則四海哭夫是之謂至盛詩曰鳳皇秋秋其翼若干其聲若簫有鳳有皇樂帝之心此不蔽之

福也

解蔽篇

楊注曰逸詩樾謹按以韻求之秋與簫韻有鳳有皇疑當作有皇有鳳鳳從凡聲與心爲韻

詩曰采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行頃筐易滿也卷耳易得也然而不可以貳周行故曰心枝則無知傾則不精貳則疑惑

同上

樾謹按毛傳曰頃筐畚屬易盈之器也卽本荀義易得而不得易滿而不滿者以其心在乎周行所謂貳也

故君人者周則讒言至矣而直言反矣小人邇而君子

遠矣詩曰墨以爲明狐狸其蒼此言上幽而下險也同上

楊注曰逸詩

君人者宣則直言至矣而讒言反矣君子邇而小人遠矣詩云明明在下赫赫在上此言上明而下化也同上

樾謹按此與正論篇意同疑彼引此詩亦連赫赫在上句而傳寫失之

正道而辨姦猶引繩以持曲直是故邪說不能亂百家無所竄有兼聽之明而無奮矜之容有兼覆之厚而無伐德之色說行則天下正說不行則白道而冥窮是聖人之辯說也詩曰顛顛叩叩如珪如璋令聞令望豈弟

君子四方爲綱此之謂也正名篇

故能處道而不貳吐而不奪利而不流貴公正而賤鄙爭是士君子之辯說也詩曰長夜漫兮永思騫兮大古之不慢兮禮義之不愆兮何恤人之言兮此之謂也同上

樾謹按天論篇引此詩未備昭四年左傳子產所引亦止末二句此則全章也

天子也者勢至重形至佚心至愈志無所詘形無所勞尊無上矣詩曰普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣此之謂也君子篇

以族論罪以世舉賢雖欲無亂得乎哉詩曰百川沸騰

山冢萃崩高岸爲谷深谷爲陵哀今之人胡憺莫懲此之謂也 同上

樾謹按此詩下章卽皇父卿士云云皇父諸人皆周室世卿故刺其以世舉賢蓋古詩說如此也

諸侯召其臣臣不俟駕顛倒衣裳而走禮也詩曰顛之倒之自公召之天子召諸侯諸侯輦輿就馬禮也詩曰我出我車于彼牧矣自天子所謂我來矣 大略篇

樾謹按毛詩序曰東方未明刺無節也荀子以顛倒衣裳而走爲合禮是荀意不以爲刺詩出車篇毛傳曰出車就馬於牧地則與荀義合

詩曰物其指矣唯其借矣不時宜不敬交不驩欣雖指非禮也 同上

樾謹按今詩指作旨古字通

故家五畝宅百畝田務其業而勿奪其時所以富之也立大學設庠序修六禮明十教所以導之也詩曰飲之食之教之誨之王事具矣 同上

樾謹按鄭箋泥詩序微臣二字專指末介言其義殊狹當從荀說

迷者不問路溺者不問遂亾人好獨詩曰我言維服勿以爲笑先民有言詢于芻蕘言博問也 同上

人之於文學也猶玉之於琢磨也詩曰如切如磋如琢如磨謂學問也同上

子貢問於孔子曰賜倦於學矣願息事君孔子曰詩云溫恭朝夕執事有恪事君難事君焉可息哉然則賜願息事親孔子曰詩云孝子不匱永錫爾類事親難事親焉可息哉然則賜願息於妻子孔子曰詩云刑于寡妻至於兄弟以御于家邦妻子難妻子焉可息哉然則賜願息於朋友孔子曰詩云朋友攸攝攝以威儀朋友難朋友焉可息哉然則賜願息耕孔子曰詩云晝爾于茅宵爾索綯亟其乘屋其始播百穀耕難耕焉可息哉同上

樾謹按此孔子之緒言雖非論詩亦見說詩大旨列子亦述此事但云孔子曰生無所息

取友求善人不可不慎是德之基也詩曰無將大車維塵冥冥言無與小人處也同上

樾謹按毛詩序曰無將大車大夫悔將小人也毛傳曰大車小人之所將也與荀義合

是以湯誅尹諧文王誅潘止周公誅管叔大公誅華仕管仲在何里乙子產誅鄧析史付此七子者皆異世同心不可不誅也詩曰憂心悄悄慍于羣小小人成羣斯足憂矣宥坐篇

樾謹按毛詩序曰柏舟言仁而不遇也衛頃公之時
仁人不遇小人在側合於孔子引詩之義可證序說
之有本

故先王既陳之以道上先服之若不可尚賢以綦之若
不可廢不能以單之綦三年而百姓往矣邪民不從然
後俟之以刑則民知罪矣詩曰尹氏大師維周之氏秉
國之均四方是維天子是庠卑民不迷是以威厲而不
試刑錯而不用此之謂也 同上

樾謹按毛詩庫作毗卑作俾然釋文本作卑則古本
自是卑字

今之世則不然亂其教繁其刑其民迷惑而墮焉則從
而制之是以刑彌繁而邪不勝三尺之岸而虛車不能
登也百仞之山任負車登焉何則陵遲故也數仞之牆
而民不踰也百仞之山而豎子馮而游焉陵遲故也今
夫世之陵遲亦久矣而能使民勿踰乎詩曰周道如砥
其直如矢君子所履小人所視眷焉顧之潛然出涕豈
不哀哉 同上

樾謹按毛傳曰如砥貢賦平均也如矢賞罰不偏也
與荀子引詩義合小人所視言民不迷惑也

詩曰瞻彼日月悠悠我思道之云遠曷云能來子曰伊

稽首不其有來乎

同上

越謹按此章之義愚別有說詳見諸子平議

故勞苦彫萃而能無失其敬災禍患難而能無失其義則不幸不順見惡而能無失其愛非仁人莫能行詩曰孝子不匱此之謂也

子道篇

曾子曰無內人之疏而外人之親無身不善而怨人無刑已至而呼天內人之疏而外人之親不亦遠乎身不善而怨人不亦反乎刑已至而呼天不亦晚乎詩曰涓涓源水不離不塞穀已破碎乃大其輻事以敗矣乃重太息其云益乎

法行篇

越謹按此逸詩

故雖有珉之彫彫不如玉之章章詩曰言念君子溫其如玉此之謂也

同上

當是時也知者不得慮能者不得治賢者不得使故君上蔽而無覩賢人距而不受然則孫卿將懷聖之心蒙佯狂之色視天下以愚詩曰既明且哲以保其身此之謂也

堯問篇

越謹按此荀卿弟子之說亦荀氏緒言故附及之將懷聖之心疑當作懷將聖之心論語曰固天縱之將聖此將聖二字即本論語

三年無改於父之道可謂孝矣 學而

閔二年解詁曰繫閔公篇於莊公下者子未三年無改於父之道

知和而和不以禮節之亦不可行也

宣九年春王正月公如齊解詁曰月者善宣公事齊

合古禮卒使齊歸濟西田不就十年月者五年再朝

近得正孔子曰知和而和不以禮節之亦不可行也

明雖事人皆當合禮

概謹按據此則此章乃言諸侯交際之禮上文小大

由之小謂小國大謂大國言小國大國皆當以禮相

接也

生事之以禮死葬之以禮祭之以禮 為政

宣八年冬十月己丑葬我小君頃熊雨不克葬庚寅

日中而克葬解詁曰雨不克葬者為不得行葬禮孔

子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮故不得行

禮則不葬也

攻乎異端斯害也已

文十二年斷斷焉無他技解詁曰他技奇巧異端也

孔子曰攻乎異端斯害也已

多聞闕疑慎言其餘則寡尤

隱三年春王二月己巳日有食之解詁曰不言月食之者其形不可得而覩也故疑言曰有食之孔子曰多聞闕疑慎言其餘則寡尤

八僂

夷狄之有君不如諸夏之亡也

襄七年陳侯逃歸解詁曰起鄭伯欲與中國卒逢其禍諸侯莫有恩痛自疾之心於是懼然後逃歸故書有君不如諸夏之亡不當背也

八僂

桓八年春正月己卯烝烝者何冬祭也春曰祠夏曰

禘秋曰嘗冬曰烝士不及茲四者則冬不裘夏不葛解詁曰士有公事不得及此四時祭者則不敢美其衣服蓋思念親之至也故孔子曰吾不與祭如不祭

不遷怒

雍也

昭二十年君子之善善也長惡惡也短惡惡止其身解詁曰不遷怒也

人之生也直罔之生也幸而免

僖二十六年公至自伐齊此已取穀矣何以致伐未得乎取穀也曷爲未得乎取穀曰患之起必自此始也解詁曰魯內虛而外乞師以犯強齊會齊侯昭卒

晉人行霸幸而得免孔子曰人之生也直罔之生也幸而免故雖得意猶致伐也
再有曰夫子爲衛君乎子貢曰諾吾將問之入曰伯夷叔齊何人也曰古之賢人也曰怨乎曰求仁而得仁又何怨出曰夫子不爲也

哀三年春齊國夏衛石曼姑帥師圍戚齊國夏曷爲與衛石曼姑帥師圍戚伯討也又曰然則輒之義可以立乎曰可其可奈何不以父命辭王父命以王父命辭父命是父之行乎子也不以家事辭王事以王事辭家事是上之行乎下也解詁曰雖得正非義之

高者也下引此章文

越謹按輒於法雖當立然其立也究所謂不順乎人心者而公羊子極許之謂其以王父命辭父命以王事辭家事如其言輒無罪矣故何氏復引論語此文以補救之世謂何氏爲公羊罪人斯言未允

故舊不遺則民不偷

秦伯

桓七年夏穀伯綏來朝鄧侯吾離來朝解詁曰穀鄧本與魯同貴爲諸侯今失爵亡土來朝託寄也義不可卑故明當待之如初所謂故舊不遺則民不偷犯而不校

隱十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘解詁曰月者隱前爲鄭所獲今始與相見故危錄內明君子當犯而不校也

樾謹按徐彥疏曰謂校接之交不謂爲報也然則何氏讀校爲交與包注異人而不仁疾之已甚亂也

昭十二年冬十有一月丁酉楚師滅蔡執蔡世子有以歸用之惡乎用之用之防也其用之防奈何蓋以築防也解詁曰持其足以頭築防惡不以道孔子曰人而不仁疾之已甚亂也

篤信好學守死善道危邦不入亂邦不居天下有道則見無道則隱

宣十七年冬十有一月壬午公弟叔肸卒解詁曰稱字者賢之宣公篡立叔肸不仕其朝不食其祿終身於貧賤故孔子曰篤信好學守死善道危邦不入亂邦不居天下有道則見無道則隱此之謂也

子絕四毋意毋必毋固毋我

子罕

昭十有二年春齊高偃帥師納北燕伯于陽伯于陽者何公子陽生也子曰我乃知之矣在側者曰子苟知之何以不革曰如爾所不知何解詁曰此夫子欲

爲後人法不欲令人妄億措子絕四毋意毋必毋固
毋我

樾謹按據此則何氏讀意爲億毋意謂不億度也孔
子曰不億不信

所謂大臣者以道事君不可則止

先進

莊二十四年曹羈出奔陳曹無大夫此何以書賢也
何賢乎曹羈戎將侵曹曹羈諫曰戎衆以無義君請
勿自敵也曹伯曰不可三諫不從遂去之故君子以
爲得君臣之義也解詁曰孔子曰所謂大臣者以道
事君不可則止此之謂也

爲之難言之得無訥乎

顏淵

宣八年冬十月己丑葬我小君頃熊雨不克葬庚寅
日中而克葬而者何難也乃者何難也曷爲或言而
或言乃乃難乎而也解詁曰言乃者內而深言而者
外而淺孔子曰其爲之也難言之得無訥乎皆所以
起孝子之情也

樾謹按何所引多其也二字

自古皆有死民無信不立

文三年晉陽處父帥師伐楚救江此伐楚也其言救
江何爲諉也解詁曰救人之道當指其所之實欲救

江而反伐楚以爲其勢必當引圍江兵當還自救也
故云爾孔子曰自古皆有死民無信不立
哀公問於有若曰年饑用不足如之何有若對曰盍徹
乎曰二吾猶不足如之何其徹也對曰百姓足君孰與
不足百姓不足君孰與足

宣十年饑何以書以重書也解詁曰民食不足百姓
不可復興危亡將至故重而書之明當自省減開倉
庫贍振之下引此章文

君子成人之美

僖二年秋九月齊侯宋公江人黃人盟于貫澤大國

言齊宋遠國言江黃則以其餘爲莫敢不至也解詁
曰時實晉楚之君不至君子成人之美故褒益以爲
徧至之辭所以獎大霸功而勉盛德也

季康子問政於孔子孔子對曰政者正也子帥以正孰
敢不正

成十五年冬十有一月叔孫僑如會晉士燮齊高無
咎宋華元衛孫林父鄭公子鮪邾婁人會吳于鍾離
曷爲殊會吳外吳也曷爲外也春秋內其國而外諸
夏內諸夏而外夷狄王者欲一乎天下曷爲以外內
之辭言之言自近者始也解詁曰明當先正京師乃

正諸夏諸夏正乃正夷狄以漸治之葉公問政於孔子孔子曰近者說遠者來季康子問政於孔子孔子曰政者正也子帥以正孰敢不正

言不順則事不成

子路

襄五年吳何以稱人吳郟人云則不辭解詁曰孔子曰言不順則事不成方以吳抑郟國列在稱人上不以順辭故進吳稱人

君子於其言無所苟而已矣

莊十年齊師滅譚譚子奔莒何以不言出國已滅矣無所出也解詁曰別於有國出奔者孔子曰君子於

其言無所苟而已矣

葉公問政子曰近者說遠者來

隱元年九月及宋人盟于宿孰及之內之微者也解詁曰不名者略微也大者正小者治近者說遠者來成十六年解詁引此文詳見前

樾謹按據成十六年所引作葉公問政於孔子孔子曰近者說遠者來疑今本有關文蓋問者非門弟子例書孔子也

又按大者正小者治二句未詳所出疑卽季康子問政一節相承之師說也故成十六年解詁卽并季康

子節引之

父爲子隱子爲父隱直在其中矣

文十五年齊人來歸子叔姬其言來何閔之也此有罪何閔爾父母之於子雖有罪猶若其不欲服罪然解詁曰孔子曰父爲子隱子爲父隱直在其中矣所以崇父子之親也叔姬于文公爲姊妹言父母者時文公母在明孝子當申母恩也

子貢問曰鄉人皆好之何如子曰未可也鄉人皆惡之何如子曰未可也不如鄉人之善者好之其不善者惡之

莊十七年秋鄭贍自齊逃來何以書書甚佞也解詁曰繫鄭者明行當本於鄉里也下引此章文以不教民戰是謂棄之

桓六年秋八月壬午大閱大閱者何簡車徒也何以書蓋以罕書也解詁曰罕希也孔子曰以不教民戰是謂棄之故比年簡徒謂之蒐三年簡車謂之大閱五年大簡車徒謂之大蒐存不忘亡安不忘危

子張曰書云高宗諒陰三年不言何謂也子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總已以聽於冢宰三年
憲問
文九年春毛伯來求金毛伯者何天子之大夫也何

以不稱使當喪未君也解詁曰孝子三年志在思慕不忍當父位故雖卽位猶於其封內三年稱子下引此章文

放鄭聲遠佞人 衛靈公

莊十七年春齊人執鄭瞻解詁曰為甚佞故書惡之所以輕坐執人也然不得為伯討者事未得行罪未成也孔子曰放鄭聲遠佞人罪未成者伯當遠之而已

越謹按徐彥疏曰或何氏云鄭聲淫與服君同皆謂鄭重其手而音淫過非鄭國之鄭也何注久亾無可

考姑存其說

躬自厚而薄責於人

隱二年春公會戎于潛解詁曰凡書會者惡其虛內務恃外好也古者諸侯非朝時不得踰竟所傳聞之世外離會不書書內離會者春秋王魯明當先自詳正躬自厚而薄責於人故略外也

僖二十七年乙巳公子遂帥帥入杞解詁曰日者杞屬脩禮朝魯雖無禮君子躬自厚而薄責於人不當乃入之故錄責之

不患寡而患不均不患貧而患不安 季氏

昭二十九年冬十月運潰邑不言潰此其言潰何郭之也曷爲郭之君存焉爾解詁曰昭公居之故從國言潰明罪在公也孔子曰不患寡而患不均不患貧而患不安其本乃由于圍成失大得小而不能節用夫如是故遠人不服則脩文德以來之

昭二十六年夏公圍成解詁曰書者惡公失國幸而得運不脩文德以來之復擾其民圍成

孔子曰益者三樂損者三樂樂節禮樂樂道人之善樂多賢友益矣樂驕樂樂佚遊樂燕樂損矣

莊十二年秋八月宋萬弑其君接及其大夫仇牧及

者何累也弑君多矣舍此無累者乎孔父荀息皆累也舍孔父荀息無累者乎曰有解詁曰復反覆發傳者樂道人之善也下引此章文

僖二年城楚丘曷爲不言桓公城之不與諸侯專封也曷爲不與實與而文不與云云解詁曰復發傳者君子樂道人之善也

又桓二年解詁亦引樂道人之善句詳見後

君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言
僖十五年震夷伯之廟其稱夷伯何大之也曷爲大之天戒之故大之也解詁曰明此非但爲微者異乃

公家之至戒故尊大之使稱字過于大夫以起之所
以畏天命下引此節文

孔子曰君子有九思視思明聽思聰色思溫貌思恭言
思忠事思敬疑思問忿思難見得思義

莊三十二年季子曰夫何敢是將為亂乎夫何敢鮮
詰曰再言夫何敢者反覆思惟且欲以安病人也下
引此章文

樾謹按古人之辭凡極言其多者曰九如叛者九國
反者九起皆是也君子有九思止是極言其反覆思
惟耳既有九思之目因姑舉九事以實之非以此盡

君子之思也何注雖亡即其所引可見其善會聖言
矣

子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之通
喪也

閔二年吉禘於莊公其言吉何言吉者未可以吉也
曷為未可以吉未三年也三年矣曷為謂之未三年
三年之喪實以二十五月解詰曰時莊公薨至是適
二十二月所以必二十五月者取期再期恩倍漸三
年也孔子曰子生三年然後免于父母之懷夫三年
之喪天下之通喪也

子貢曰君子之過也如日月之食焉過也人皆見之更
也人皆仰之子張

文十二年秦伯使遂來聘解詁曰秦伯自傷前不能
用百里子蹇叔子之言感而自變悔遂霸西戎故因
其能聘中國善而與之使有大夫子貢曰君子之過
也如日月之食焉過也人皆見之更也人皆仰之此
之謂也

謹權量審法度脩廢官四方之政行焉堯曰

昭三十二年冬仲孫何忌會晉韓不信齊高張宋仲
幾衛世叔申鄭國參曹人莒人邾婁人郚人杞人小

邾婁人城成周解詁曰書者起時善其脩廢職有尊
尊之意也孔子曰謹權量審法度脩廢官四方之政
行焉

懋謹按何氏解此文蓋以爲王政之行於諸侯者亦
猶虞書同律度量衡周禮同度量脩灋則之比故曰
尊尊之意也

興滅國繼絕世舉逸民天下之民歸心焉

宣十七年公弟叔肸卒解詁曰禮盛德之士不名天
子上大夫不名春秋公子不爲大夫者不卒卒而字
者起其宜爲天子上大夫也孔子曰興滅國繼絕世

舉逸民天下之民歸心焉

君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之

桓二年孔父正色而立於朝則人莫敢過而致難於其君者孔父可謂義形於色矣解詁曰內有其義而外形見於顏色孔子曰君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之是也重道義形於色者君子樂道人之善

不教而殺謂之虐不戒視成謂之暴

隱元年諸大夫拔隱而立之解詁曰諸大夫立隱不起者在春秋前明王者受命不追治前事孔子曰不

教而殺謂之虐不戒視成謂之暴

德清俞越

經曰贊者設醬于席前菹醢在其北俎入設于豆東

次腊特于俎北

注曰豆東菹醢之東

贊設黍于醬東稷在其東設酒于醬南

注曰饌要方也

設對醬于東

注曰對醬婦醬也設之當俎

俎醢在其南北上設黍于腊北其西稷設酒于醬北

舉逸民天下之民歸心焉

君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之

桓二年孔父正色而立於朝則人莫敢過而致難於其君者孔父可謂義形於色矣解詁曰內有其義而外形見於顏色孔子曰君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之是也重道義形於色者君子樂道人之善

不教而殺謂之虐不戒視成謂之暴

隱元年諸大夫拔隱而立之解詁曰諸大夫立隱

而無罪謂之暴不戒視成謂之暴

士昏禮對席圖 曲園篈纂第八 德清俞樾

經曰贊者設醬于席前菹醢在其北俎入設于豆東魚

次腊特于俎北

注曰豆東菹醢之東

贊設黍于醬東稷在其東設湆于醬南

注曰饌要方也

設對醬于東

注曰對醬婦醬也設之當特俎

菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷設湆于醬北御布對席贊啟會卻于敦南對敦于北

注曰啟發也

懋謹按以經注觀之對席對饌一一如繪而賈公彥疏亦復明白自宋以來好為異說於是有敖繼公集說之說有楊復儀禮圖之說至本朝有沈彤儀禮小疏之說有張惠言儀禮圖之說有鄭珍儀禮私箋之說言人人殊今先列賈疏次列諸說

賈公彥說

注豆東菹醢之東釋曰醬與菹醢俱在豆知不在醬東者下文醬東有黍稷故知在菹醢東也注饌要方也釋曰豆東兩俎醬東黍稷是其要方也

注對醬至特俎釋曰壻東面設醬在南為右婦西面則醬在北為右皆以右手取之為便故知設之當特俎東也

菹醢至于北釋曰云設滫于醬北者案上設壻滫於醬南在醬黍之南特俎出于饌北此設婦滫于醬北在特俎東饌內則不得要方注云要方者據大判而言耳懋謹按賈疏皆依經注為說無大乖錯惟經明言設滫于醬南而疏言在醬黍之南增出黍字不知何據疑本作在醬豆之南傳寫誤作黍非賈意也

敖繼公說

贊者設醬于席前至腊特于俎北 敖云菹醢在醬北
南上也別見魚腊則此俎云者指豚俎也經蓋因文以
見特俎之位也當豚俎北端而云特者明不與豚俎爲
列亦橫設之凡俎數奇故以其下者特設之

樾謹按俎入設于豆東此俎字自指豚魚二俎而言
云魚次則豚在前可知矣又云腊特于俎北此俎字
亦指豚魚二俎敖謂專指豚俎則腊俎專當豚俎北
端腊俎豚俎直於席前爲一列矣何以言特乎

贊設黍于醬東至設涪于醬南 敖無異說故不錄
設對醬于東 敖云下文云設黍于腊北而此醬宜在

黍東則於特俎爲東北也

樾謹按敖氏見夫席之醬在黍西而以爲婦席之醬
必在黍東於是置此醬於特俎之東北而夫婦二席
不相值矣此其大誤之所由生也

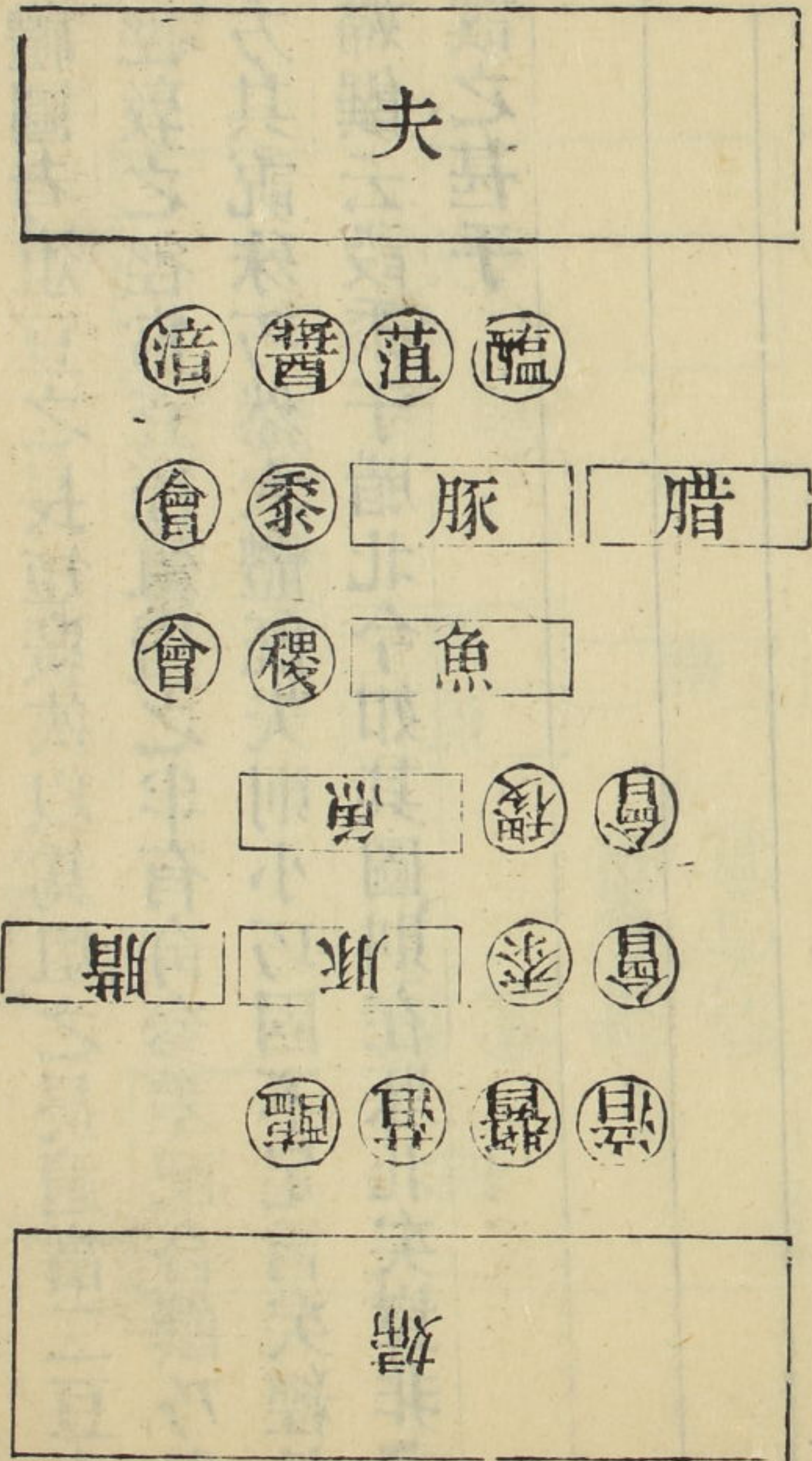
菹醢在其南北上 敖云二豆在醬南俱當特俎之東
也

樾謹按在醬南不誤在特俎之東則太徧北矣此夫
婦一席所以不相值也

設黍于腊北其西稷 敖云腊北卽醬西也
樾謹按黍在涪西而非在醬西敖氏誤

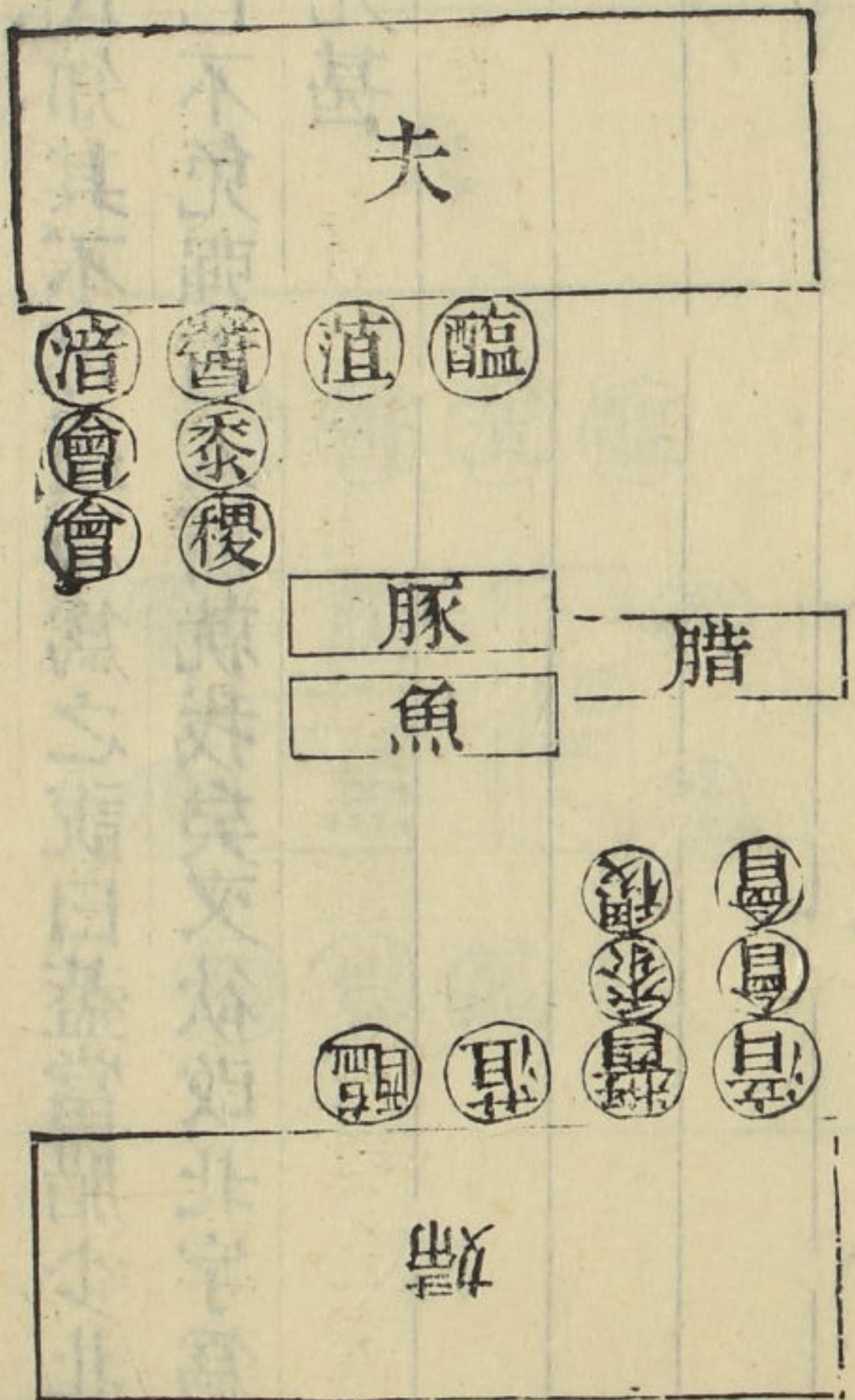
懋謹按下文婦饋舅姑之禮云特豚合升側載注云
 側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑而此
 經上文陳三鼎其實特豚合升止言合升不言側載
 明夫婦同俎矣而李氏如圭乃云婦亦有俎以俎設
 豆西魚次腊特于俎南則是增益經文自我作古也
 楊氏此圖承襲其誤於經注無一合不可從也

沈氏圖

越謹按沈氏以夫婦異俎亦如楊圖惟其據聶氏三
 禮圖考俎豆之長短廣狹以為俎之長適當二豆之
 徑敦之徑當豆徑俎廣之半有奇參差配合饌乃得
 方其說殊巧然大體既失則小巧固不足言矣經於
 婦饌云設黍于腊北今如其圖則在豚北矣豈非謬
 誤之甚乎

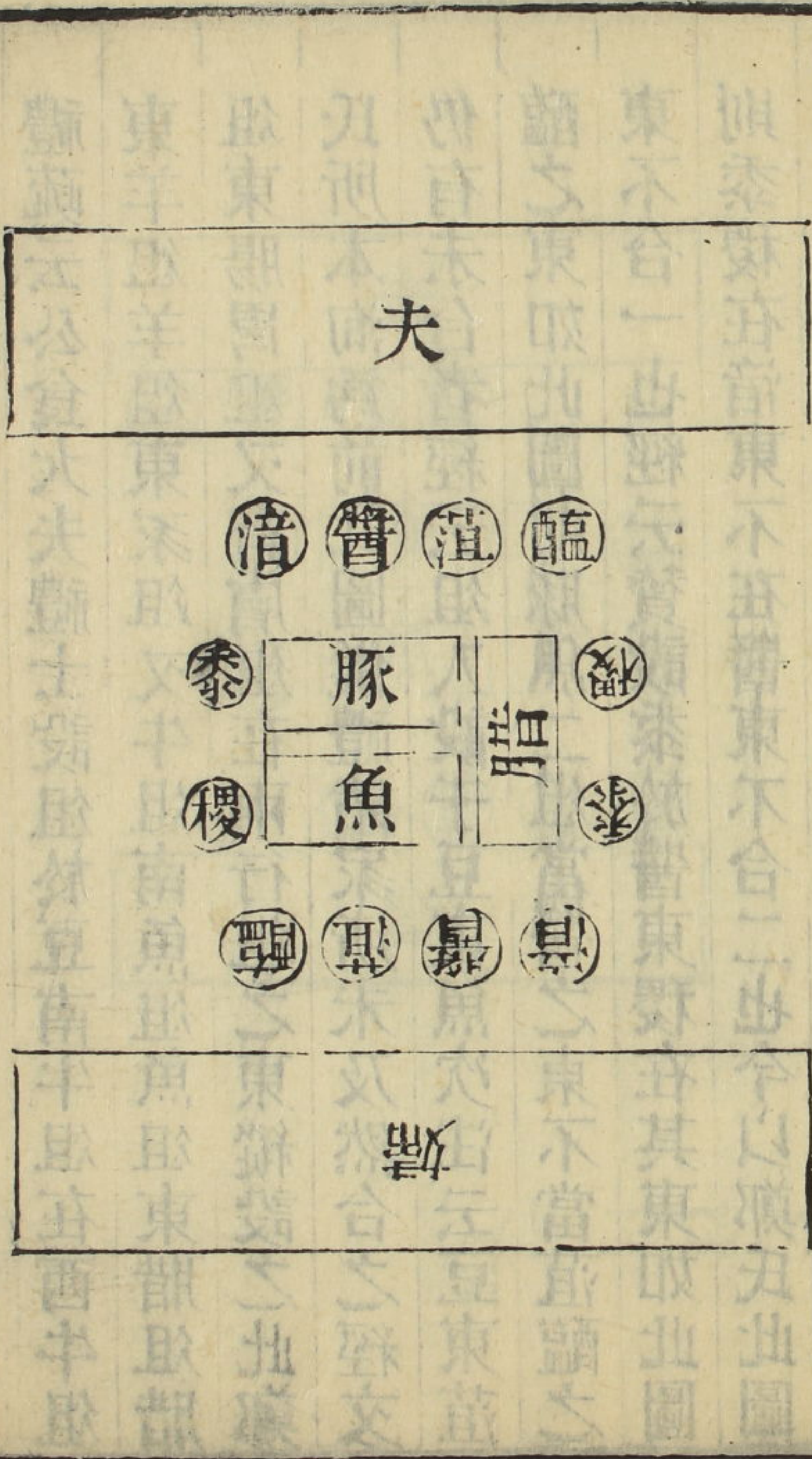
張氏圖

樾謹按張氏此圖夫婦同俎得之矣然其位置則猶未得經於婦饌云設黍于腊北如其圖則在腊東矣張氏知其不可通乃為之說曰蓋當腊少北略言之斯已不免強古人而就我矣又欲改北字為末字其謬尤甚

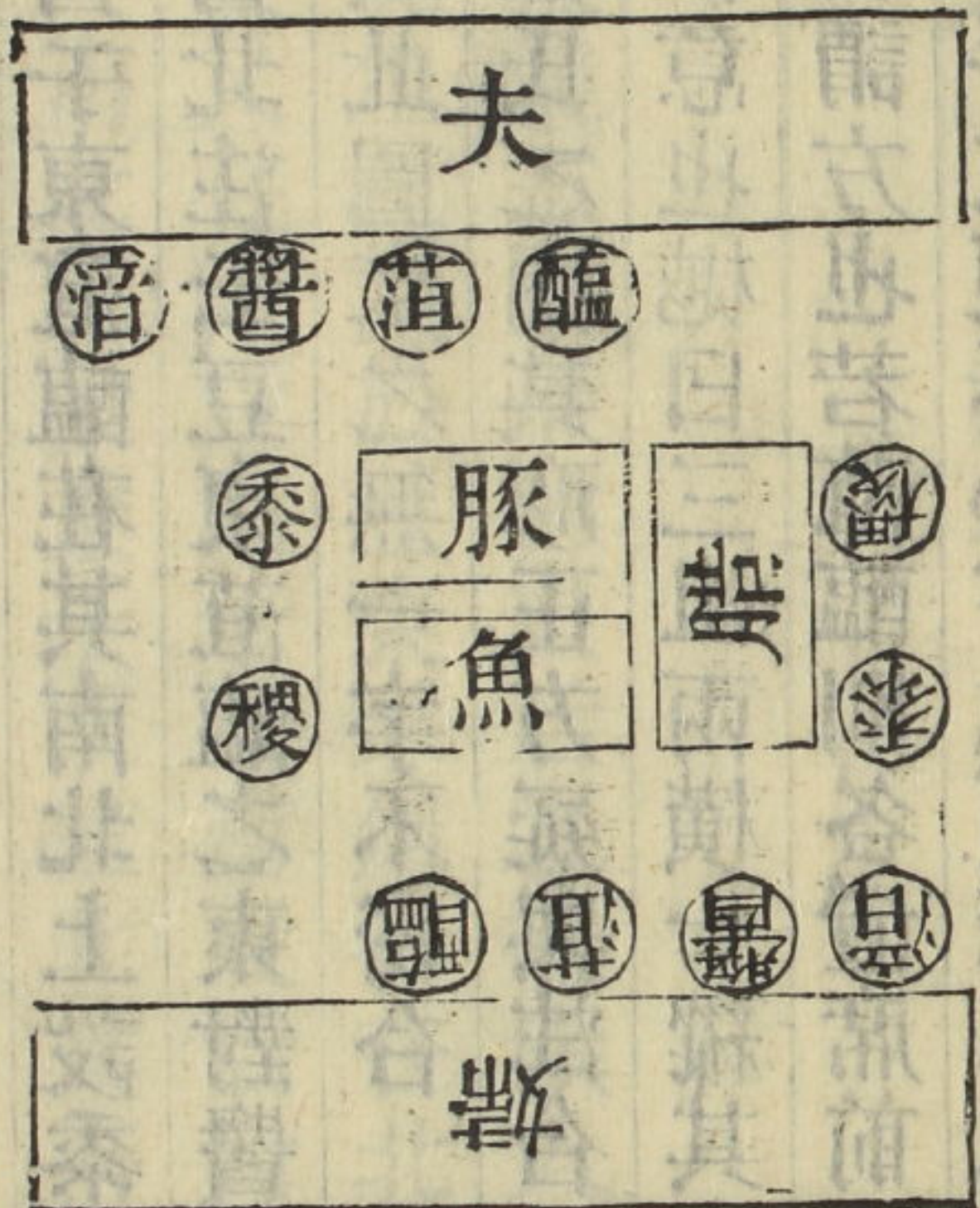
鄭氏圖

鄭氏圖

越謹按鄭氏此圖其功在明特俎之縱設按孔氏曲禮疏云公食大夫禮士設俎於豆南牛俎在西牛俎東羊俎羊俎東豕俎又牛俎南魚俎魚俎東腊俎腊俎東腸胃俎又有膚俎在兩行俎之東縱設之此鄭氏所本洵為前此圖儀禮諸家所未及然合之經文仍有未合者經云俎入設于豆東魚次注云豆東菹醢之東如此圖則豚魚二俎當醬之東不當菹醢之東不合一也經云贊設黍於醬東稷在其東如此圖則黍稷在菹東不在醬東不合二也今以鄭氏此圖為主而更定之如左

今圖

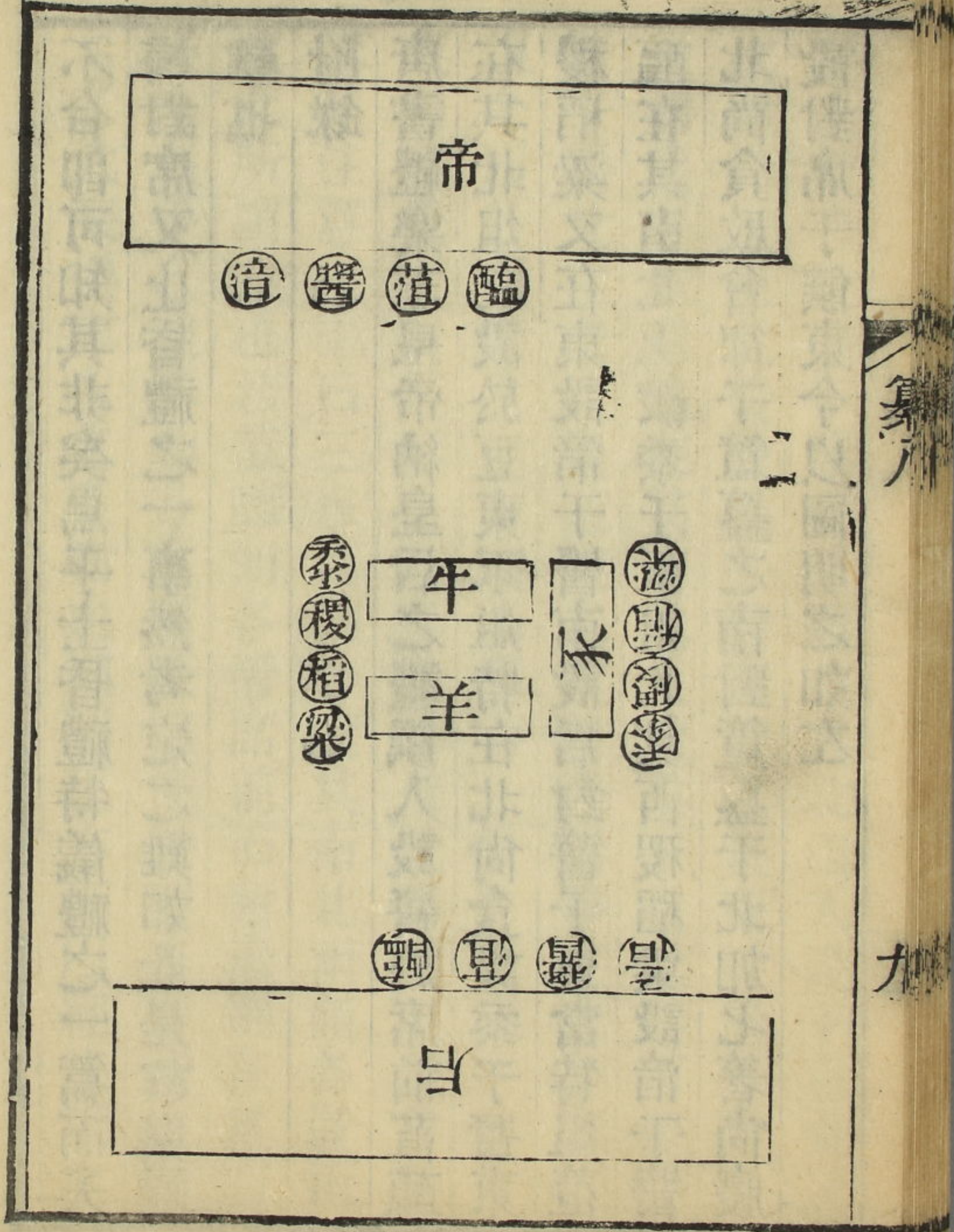
經云贊者設醬于席前菹醢在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北贊設黍于醬東稷在其東設滫于醬南設對醬于東菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷設滫于醬北注云豆東菹醢之東對醬婦醬也設之當特俎今以此圖求之無一字不密合

或曰鄭氏之圖其形正方疑與注合此圖則不盡方矣恐非注意也懋曰三俎兩橫一縱其南北兩頭各置兩敦此所謂方也若菹醢則各置席前而醬滫則在其右從人右手之便不必方也賈疏曰注云要方者據大判言之此深得古人之意者也鄭圖正方而以經注求之

不合即可知其非矣烏乎士昏禮特儀禮之一篇而夫婦對席又止昏禮之一事然考定之難如此是故儀禮難也

附錄

唐書禮樂志皇帝納皇后之禮饌入設醬於席前菹醢在其北俎三設於豆東豕俎特在北尚食設黍于醬東稷稻梁又在東設滫于醬南設后對醬于東當特俎菹醢在其南北上設黍于豕俎北其西稷稻梁設滫于醬北尚食啟會卻于簠簋之南對簠簋于北加七箸尚寢設對席于饌東今以圖明之如左

越謹按唐制悉本古禮可以證明禮經故附錄焉觀
 於此圖於愚前圖無一不合亦可以無疑矣又唐書
 明有三俎之文帝后之尊且無異俎自唐至宋為時
 未遠李氏如圭之說非徒不合乎禮經殆亦未明乎
 國典也

樂記異文考

曲園襍纂第九

德清俞樾

樂記一篇與史記樂書文字頗有異同余曾屬詁經
 精舍諸生作樂記樂書異文箋因復考之漢書禮樂
 志荀子樂論篇家語辨樂篇說苑修文篇作樂記異
 文考一卷示精舍諸生至如後之與后粗之與麤傳
 寫或殊無關文義則從略焉樂記篇目亦有異同臧
 氏拜經襍記已具論之故茲不及
 感於物而動 說苑修文篇作感於物而後動
 及于戚羽旄謂之樂 史記樂書作謂之樂也
 其本在人心之感於物也 史記無之字說苑無也字

未敢率其政主之謂非謂不合平斷律也亦未敢
 申許三國之文帝錄之尊且無是服自惠正家
 故也國故無前圖無一不合亦何以無是服又
 辨新對畫師悉本古豈可以畫和斷登姑細察焉

其怒心感者其聲粗以厲 說苑粗作壯
其愛心感者其聲和以柔 說苑柔作調
六者非性也 說苑作人之善惡非性也
是故先王慎所以感之者 史記說苑均無者字
故禮以道其志 史記道作導 說苑道作定志作意
政以一其行 史記一作壹
所以同民心而出治道也 說苑出作立
凡音者生人心者也 說苑音下無者字
情動於中故形於聲 說苑故作而
是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政

乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣 並同

史記政並作正

五者不亂則無怙懣之音矣 史記怙作恣索隱云苦
滯又本作恣懣 說苑無此二句而有五音亂則無
法無法之音九字接下宮亂則荒云云與記不同
商亂則陂其官壞 史記陂作搃官作臣
迭相陵謂之慢 說苑迭作代
誣上行私而不可止也 史記無也字
樂者通倫理者也 史記通下有於字
食饗之禮非致味也 史記致作極

壹倡而三歎 史記壹作一

感於物而動心之欲也 史記欲作頌徐廣曰頌音容

不能反躬 史記躬作己

有淫泆作亂之事 史記泆作佚

老幼孤獨不得其所 史記獨作寡

是故先王之制禮樂 史記無之字云云與諸不同

屈伸俯仰 史記作屈信俯仰

綴兆舒疾 史記綴作綴

周還襜襲 史記還作旋

識禮樂之文者能述 史記述作術下述者作述並同

欣喜歡愛 史記歡作驩

事乎山川鬼神 史記乎作于

則此所與民同也 史記所下有以字

其治辯者其禮具 史記辯作辨按禮記釋文云辨本

又作辯則陸所據本與史記同

孰亨而祀 史記作亨孰而祀

而禮制行矣 史記矣作也

而樂興焉 史記焉作也

禮者別宜 史記別作辨

制禮以配地 史記作作禮以配地

卑高已陳 史記作高卑已陳

地氣上齊 史記齊作賚

而百化興焉 史記作而百物化興焉

男女無辨則亂升 史記辨作別升作登

天地之情也 史記作此天地之情也

故聖人曰禮樂云 史記作故聖人曰禮云樂云

夔始制樂以賞諸侯 史記作夔始作樂

故其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短

史記綴作級正義曰本或作綴逸作佚正義曰佚音

逸

故觀其舞知其德聞其謚知其行也 史記作故觀其

舞而知其德聞其謚而知其行

咸池備矣 史記矣作也

殷周之樂盡矣 史記矣作也

而獄訟益繁 史記繁作煩

壹獻之禮 史記壹作一

禮者所以綴淫也 史記綴作閉

哀樂之分皆以禮終 史記此下即接樂也者施也禮

也者報也至然後可以有制於天下也一段

樂也者聖人之所樂也 史記說苑並作樂者聖人之

所樂也史記此文在然後可以有制於天下也下

其移風易俗 漢書禮樂志作其移風易俗易師古於

下易字下注云易音弋鼓反

夫民有血氣心知之性 史記民作人

應感起物而動 漢書作應感而動

是故志微噍殺之音作 史記作是故志微焦哀之音

作漢書作是以纖微瘵瘁之音作說苑作是故感激

憔悴之音作

擘諧慢易繁文簡節之音作 史記作擘緩慢易繁文

簡節之音作漢書作闡諧嫚易之音作

粗厲猛起奮末廣賁之音作 漢書作麤厲猛奮之音

作說苑作粗厲猛奮廣賁之音作

廉直勁正莊誠之音作 史記作廉直經正莊誠之音

作漢書作廉直正誠之音作

寬裕肉好順成和動之音作 漢書作寬裕和順之音

作

流辟邪散狄成滌濫之音作 漢書作流辟邪散之音

作

是故先王本之情性 漢書無是故二字先王下有恥

其亂也故制雅頌之聲十字

合生氣之和 說苑合作含

道五行之行 漢書道作導

使之陽而不散 說苑無之字

陰而不密 漢書密作集

柔氣不懾 說苑懾作攝

皆安其位而不相奪也 說苑無而字漢書此句之下

有足以感動人之善心而不使邪氣得接焉是先王

立樂之方也二十四字

以繩德厚 史記厚下有也字

律小大之稱 史記律作類

土敝則草木不長 說苑敝作弊

氣衰則生物不遂 史記遂作育

世亂則禮慝而樂淫 史記慝作廢

流湏以忘本 說苑湏作漫

感條暢之氣 史記作感滌蕩之氣說苑同

凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲

感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉 荀子樂論

篇而淫樂興焉作而亂生焉而和樂興焉作而治生

焉

倡和有應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相

動也 史記說苑並無各字荀子作唱和有應善惡相
象故君子慎其所去就也與記不同

姦聲亂色不留聰明 說苑作姦聲亂色不習於聽

淫樂慝禮 史記慝作廢

不接心術 史記作不接於心術

而文以琴瑟 史記說苑並無而字

從以簫管 荀子簫作磬

是故清明象天 荀子作故其清明象天

廣大象地 荀子作其廣大象地

終始象四時 荀子作其俯仰周旋有似於四時

迭相爲經 史記說苑迭並作代

故樂行而倫清 荀子作故樂行而志清禮脩而行成

天下皆甯 荀子此句下有莫善於樂四字

是故君子反情以和其志 說苑志作意

樂行而民鄉方可以觀德矣 說苑樂上有故字荀子

作樂行而民嚮方矣無可以觀德四字

詩言其志也歌詠其聲也舞動其容也 說苑無三也

字

三者本於心 史記於作乎

然後樂器從之 史記作然后樂氣從之

君子動其本樂其象然後治其飾
本樂其象也後治其飾

復亂以飭歸 史記飭作飾

奮疾而不拔 史記拔下有也字

是故情見而義立 史記故作以

小人以聽過 史記聽作息說苑作小人以飭聽過

故曰生民之道樂為大焉 史記此下接君子曰禮樂

不可斯須去身至先王之道禮樂可謂盛矣一段

樂也者施也 史記在皆以禮終下

所謂大輅者 史記輅作路

天子之寶龜也 史記寶作葆

樂也者情之不可變者也 荀子作且樂也者和之不

可變者也

樂統同 荀子統作合

禮樂之說 荀子說作統

管乎人情矣 史記管作貫

窮本知變 荀子知作極

禮樂偵天地之情 史記偵作見

天地訢合 史記訢作欣

羽翼奮 史記翼作翮

蟄蟲昭蘇 史記蘇作蘇

鋪筵席 史記鋪作布

樂師辨乎宗廟之禮 史記辨作辯下同

然後可以有制於天下也 史記此下接樂者聖人之

所樂也至故曰生民之道樂為大焉一段

魏文侯問於子夏曰 史記此在禮樂可謂盛矣下

子夏對曰 史記作答曰下同

進旅退旅 史記作進旅而退旅

會守拊鼓 史記會作合

復亂以武 史記復作止

姦聲以濫 史記濫作淫

及優侏儻 史記儻作儒

夫樂者與音相近而不同 史記者作之

敢問何如 史記作敢問如何

而無妖祥 史記妖作祲

俾于文王 史記于作於

其溺音乎 史記乎作與

衛音趨數煩志 史記趨作趣

齊音敖辟喬志 史記敖作驚喬作驕

此四者皆淫於色 史記無此字

是以祭祀弗用也 史記弗作不

此六者德音之音也 說苑無也字

所以示後世有尊卑長幼之序也 史記作此所以示

後世有尊卑長幼序也說苑作此可以示後世有尊

卑長幼之序也

石聲磬磬以立辨 史記磬作硜辨作別說苑辨作辯

鼓鼗之聲謹 說苑謹作權

君子之聽音非聽其鏗鎗而已也 說苑鎗作鏘

夫武之備戒之已久何也 家語辯樂篇戒作誠無已

字

病不得其衆也 家語無也字

咏歎之 史記咏作永

及時事也 家語無也字

武坐致右憲左 家語右下而有而字憲作軒

若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰唯邱之聞諸

萇宏亦若吾子之言是也 家語作孔子曰唯邱聞諸

萇宏亦若吾子之言是也若非有司失其傳則武王

之志荒矣 史記若非作如非

夫武之備戒之已久 家語戒作誠已作以

敢問遲之遲而又久何也 家語作敢問遲矣而又久

立於綴何也

居吾語汝 家語汝作爾

且夫武始而北出 家語始下有成字

五成而分周公左召公右 史記家語分下並有陝字

六成復綴以崇 史記連下天子為句集解引王肅曰

以象尊崇天子家語作六成而復綴以崇其天子焉

天子夾振之而駟伐盛威於中國也 史記作夾振之

而四伐盛振威於中國也家語作眾夾振焉而四伐

所以盛威於中國

分夾而進事蚤濟也 家語作分陝而進所以事蚤濟

久立於綴以待諸侯之至也 家語綴下有所字

且女獨未聞牧野之語乎 史記且下有夫字家語且

作今

武王克殷反商 家語作武王克殷而反商之政

而封黃帝之後於薊 家語而作則

下車而封夏后氏之後於杞 家語而作又無氏字

投殷之後於宋 史記家語投並作封

使之行商容而復其位 家語作使人行商容之舊以

復其位

濟河而西 家語作既濟河西

馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復

服史記兩散字下均無之字而弗復服作而不復服

車甲衅而藏之府庫而弗復用史記衅作殲家語作

車甲則斲而藏之府庫以示弗復用

包之以虎皮史記包作苞家語包上有而字

將帥之士史記家語帥並作率

名之曰建橐家語名作命

散軍而郊射家語而下有脩字

左射狸首右射騶虞家語作左射以狸首右射以騶

虞

而虎賁之士說斂也史記說作祝家語無也字

祀乎明堂而民知孝家語作郊祀后稷而民知尊父

焉配明堂而民知孝焉

耕藉然後諸侯知所以敬家語作耕藉然後民知所

以敬親

五者天下之大教也家語五作六

則夫武之遲久家語夫作大按禮記正義曰周之禮

樂功大故作此大武之樂遲停而久疑孔所據本亦

作大武

不亦宜乎史記此下即接子貢見師乙一段

君子曰禮樂不可斯須法身 史記在樂為大焉下

致禮以治躬則莊敬 史記作致禮以治躬者也治躬

則莊敬

故德輝動於內 史記無故字

故曰致禮樂之道 史記致作知

故禮主其減 史記減作謙下同

人情之所不能免也 荀子作人情之所必不免也

樂必發於聲音形於動靜 史記上於字作諸荀子作

故人不能無樂樂則必發於聲音形於動靜

人之道也 史記無之字荀子作而人之道屬下為義

與記不同

故人不耐無樂 史記荀子耐作能下同無樂荀子作

不樂

樂不耐無形形而不為道不耐無亂 荀子兩不能上

均有則字

先王恥其亂 史記荀子恥並作惡荀子亂下有也字

使其聲足樂而不流使其文足論而不息 史記荀子

兩足字下並有以字論史記作綸荀子作辨息荀子

作認

使其曲直繁瘠 史記荀子瘠並作省

足以感動人之善心而已矣 荀子無而已矣三字
不使放心邪氣得接焉 荀子作使夫邪汗之氣無由
得接焉

是故樂在宗廟之中 荀子無是字

在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閭門之
內父子兄弟同聽之則莫不和親 荀子作閭門之內

父子兄弟同聽之則莫不和親鄉里族長之中長少
同聽之則莫不和順

故樂者審一以定和比物以飾節節奏合以成文 荀
子作故樂者審一以定和者也比物以飾節者也合

奏以成文者也

所以合和父子君臣附親萬民也是先王立樂之方也
荀子作足以率一道足以治萬變是先王立樂之術
也

志意得廣焉 荀子志上有而字

習其俯仰詘伸 史記伸作信荀子詘作屈

容貌得莊焉 荀子容上有而字

行列得正焉 荀子行上有而字

故樂者天地之命 史記命作齊荀子作天下之大齊
也

中和之紀 荀子紀下有也字

人情之所不能免也 荀子不能作必不

夫樂者先王之所以飾喜也 荀子夫作且

故先王之喜怒皆得其儕焉 史記儕焉作齊矣荀子

無故字之字儕亦作齊

喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂

盛矣 荀子作是故喜而天下和之怒而暴亂畏之

先王之道禮樂正其盛者也

禮樂可謂盛矣 史記此下接魏文侯篇

子贛見師乙而問焉 史記在則夫武之遲久不亦宜

乎下贛作貢

愛者宜歌商 此文記文失次鄭注正之史記與鄭合

正直而靜廉而謙者 史記作正直清廉而謙者

夫歌者直已而陳德也 史記無也字

商之遺聲也 鄭云衍字史記無

明乎商之音者 史記音作詩下齊之音句同

見利而讓 史記讓下有也字

倨中矩 史記倨作居

纍纍乎端如貫珠 史記纍纍作累累端作殷

尚書顧命篇維四月哉生魄王不懌
 尚書康誥篇維三月哉生魄周公初基作新大邑于東
 國洛
 尚書顧命篇維四月哉生魄王不懌
 尚書康誥篇維三月哉生魄周公初基作新大邑于東
 國洛

生霸死霸考 曲園雜纂第十

德清俞樾曰
 日之行度人不易知而月則生霸死霸舉頭即見故聖
 人以十二月為一歲即以月為主而古書之紀日者亦
 往往繫月以言之今考尚書及周書世俘篇及漢書律
 歷志所引武成篇有云載生霸者有云旁死霸者其字或作
 既旁生霸者有云載死霸者有云旁死霸者其字或作
 魄而偽古文尚書又有云載生明者備列之如左
 尚書康誥篇維三月哉生魄周公初基作新大邑于東
 國洛
 尚書顧命篇維四月哉生魄王不懌

偽古文尚書武成篇惟一月壬辰旁死魄越翼日癸巳
王朝步自周于征伐商

厥四月哉生明王來自商詩風公既其基非祿大邑于東

既生魄庶邦冢君暨百工受命于周詩風之既五

周書世俘篇維一月丙午旁生魄若翼日丁未王乃步
自于周征伐商王紂詩風之既五

越若來二月既死魄越五日甲子朝至接于商則成劉
商王紂詩風之既五

己武王迺朝步自周于征伐紂

粵若來二月既死霸粵五日甲子咸劉商王紂

惟四月既旁生霸粵六日庚戌武王燎于周廟

又引顧命篇惟四月哉生霸王有疾不豫

今先辨其字說文月部霸月始生霸然也承大月二日

承小月三日从月鞏聲周書曰哉生霸然則霸正字魄

段字

次辨其義康誥哉生魄釋文引馬融注曰魄朏也謂月

三日始生兆朏名魄其說與說文合漢書注引孟康曰

月二日以往月魄死故言死魄魄月質也以魄爲月質

非古義矣由不知魄爲段字其本字當作霸故滋異說也

然後定其日自漢以來蓋有三說有尙書古義有劉歆三統術異義有枚氏古文僞義今具列于左

尙書古義

一日 旣死霸

二日 殤死霸

三日 載生霸 亦謂之朏

十五日 旣生霸

十六日 殤生霸

十七日 旣殤生霸

載生霸之爲三日許馬舊說皆然鄉飲酒義曰月三日則成魄白虎通日月篇曰三日成魄八日成光其爲古義固無疑矣夫月明生爲生霸則明盡爲死霸是故晦日者死霸也晦日爲死霸故朔日爲旣死霸二日爲殤死霸殤之言溥也徧也說文殤溥也廣雅殤廣也大也月之二日徧體皆暗故以旁死言之死盡則復生故三日爲載生霸自是至十五日則望也準乎朔而言之曰旣生霸十六日則望後一日也準朔後一日而言之曰殤生霸十七日則望後二日也

準朔後二日而言宜曰載死霸乃不曰載死霸而曰
既旁生霸何也曰是不可以例言也生霸死霸就人
目所觀言之耳夫月在天上受日之光以爲光一盈
卽虧矣易所謂日中則昃月盈則蝕也日中則昃在
俄頃之間月盈則蝕亦在俄頃之間是故旁生霸之
時卽其載死霸之時而人目固不見也人當望之夜
但喜其月之盈不知其月之蝕也則謂之既生霸而
已其次夕謂之旁生霸而已又其次夕謂之既旁生
霸而已既旁生霸猶之乎既望也於辭可得而言也
若準朔以例望而以十七日爲載死霸則霸之死久

矣何至是乃言載乎是故有載生霸無載死霸雖似
參差而其義甚精後人妄立哉生明之名以哉生霸
爲始虧而不知始虧之不可見卽不可言也是烏知
古義哉

劉歆三統術異義

朔日 既死霸

次日 旁死霸

望日 載生霸

次日 既旁生霸

此漢律歷志所載劉歆三統術之說也其說以武成

篇粵若來二月既死霸粵五日甲子爲是月庚申朔
則既死霸爲一日矣以武成篇惟一月壬辰朔死霸
爲是月辛卯朔則死霸爲二日矣以武成篇惟四
月既死生霸粵六日庚戌爲是月己丑朔則既死生
霸爲十七日矣均與古義無違惟以古義言之則霸
者月之光也朔爲死霸之極望爲生霸之極以三統
術言之則霸者月之無光處也朔爲死霸之始望爲
生霸之始其於古義翻其反矣幸武成一篇無載生
霸之文故所推月日猶未倒置至以顧命篇惟四月
哉生霸王有疾不豫甲子王乃洮沫水作顧命爲是

月庚戌朔十五日甲子哉生霸則於古義大異矣夫
劉歆之說附會歷法推考甲乙後儒莫能折其說然
歆以成王崩年爲三十年而書正義引鄭康成注以
爲此成王二十八年竹書紀年又云成王三十七年
陟是則成王崩年固無定論姑以文義言之既云維
四月哉生魄王不憚又云甲子王乃洮沫水則甲子
與哉生魄自是異日豈得謂哉生魄卽甲子日乎是
日甫得疾卽於是日作顧命無此急遽之事卽謂成
王以暴疾驟崩何以云既彌留病日臻乎然則其所
推月日固難依據矣又其引武成篇云惟一月壬辰

五
五
殤死霸若翌日癸巳武王迺朝步自周于征伐紂周
書世俘篇則云維一月丙午殤生魄若翼日丁未王
乃步自于周征伐商王紂兩文不同雖以下文二月
甲子推之均無不合然武王之步自周爲癸巳乎爲
丁未乎有半月之後先矣况所推顧命月日與經文
不合豈可據以說經歟嘗附益左氏春秋以立其學
又臆定尙書月日以成其歷真六藝之罪人也班氏
援以入史孟康注漢書遂有魄月質也之說疑誤干
古矣

枚氏古文僞義

二日 殤死魄

三日 哉生明

十六日 哉生魄

既生魄

傳但言十五日以後
不日言其爲何日

古言生霸不言生明生霸卽生明也自以月霸字爲
王伯字乃以魄魄字爲月霸字而魄爲月質之說起
矣既以魄爲月質遂妄立生明之文以配生霸之義
何其敢於作僞乎楊子法言五百篇日月未望則載
魄於西既望則終魄於東載魄者生魄也終魄者死
魄也未望言載魄既望言終魄正是古義而宋咸用

枚傳義欲改載魄爲載朏温公作集注從之蓋古義之晦久矣

附考武王伐紂年月日

十一年正月小

一日辛卯既死霸

二日壬辰旁死霸

三日癸巳載生霸

武王乃朝步自周于征伐紂

十五日乙巳既生霸

十六日丙午旁生霸

十七日丁未既旁生霸

周書世俘篇謂是日武王朝步自周

二月大

一日庚申既死霸

二日辛酉旁生霸

三日壬戌載生霸

四日癸亥

至牧野夜陳

五日甲子

咸劉商王紂

十五日甲戌既生霸

十六日乙亥斃生霸

十七日丙子既斃生霸

閏月小

以下文四月庚戌推之宜有閏月或二或三無間焉姑從三統說

一日庚寅既死霸

二日辛卯斃死霸

三日壬辰載生霸

十四日甲辰既生霸

十五日乙巳斃生霸

十七日丙午既斃生霸

三月大

五日己未既死霸

二日庚申斃死霸

三日辛酉載生霸

十五日癸酉既生霸

十六日甲戌斃生霸

十七日乙亥既斃生霸

四月

是年五月事不見于經傳故四月大小無徵

一日己丑既死霸

二日庚寅斃死霸

三日辛卯載生霸

十五日癸卯既生霸

十六日甲辰旁生霸

十七日乙巳既旁生霸

二十二日庚戌

武王燎于周廟

二十三日辛亥

祀于天位

二十七日乙卯

以庶國祀馘于周廟

世儒以劉歆用厯法推算月日與古密合其法甚精故皆信之不知武成一篇所載月日以古義推之亦自可得非必用三統術也蓋劉歆說霸字之義雖與古違而其所推既死霸旁死霸載生霸既旁生霸適與古合故無誤也設武成亦有載生霸之文則敗矣本朝諸大儒推求古制悉有定論而於此事猶未敢質言段氏玉裁注說文霸字亦依違其說惟江氏聲注尚書力宗古義然不知既旁生霸爲十七日之定名而疑是月十六日望則仍惑於甲辰望乙巳旁之說也夫朔望雖有遲早而一日爲朔十五日爲望

則紀載之定名也死霸生霸即緣朔望而來必有一
 定之日是故許君解霸字有二日三日之說而馬君
 解尚書載生霸則斷以三日許言其理馬定其名也
 使書之載籍而無定名必使人推求厯法而知之不
 亦迂遠之甚乎且如成王之崩何等大事而其書于
 史也止曰惟四月載生霸王不憚使載生霸無一定
 之日則并其下之甲子乙丑莫知爲何日矣古人之
 文必不若是疏也愚故更定既死生霸爲十七日之
 定名則望日既生霸次日死生霸既與朔日既死霸
 次日死生霸相準而立而死生霸之後爲載生霸死

生霸之後爲既死生霸不爲載死霸又足徵後人解
 載生霸爲明消魄生之謬矣

左傳曰越得歲而吳伐之服注曰歲星在星紀吳越
 之分野蔡復之歲歲在大梁距此十九年昭十五年有
 事於武宮之歲龍度天門龍歲星也天門在戌是歲越
 迴故使今年越得歲按蔡復在昭十三年傳云歲及大
 梁蔡復楚凶是也以常率計之昭十三年在大梁則三
 十二年應在析木而在星紀者以十五年歲星超辰越
 焉首而至鶉火所謂龍度天門也故昭三十二年得在
 星紀矣古法歲星百四十四年而行百四十五次故百

則其故之定名也死霸生霸即家明望而來必有一
定之日是故許君解霸字有二日三日之說而馬君
解尚書載生霸則斷以二日許言其理馬定其名也
使書之載籍而無定名必使人推求歷法而不知其
亦迂遠之甚乎且如成王之弱何等大舉而其書于
史也止曰惟四月哉生霸王不擇使載生霸無一定
之日則并其下之甲子乙丑莫知爲何日矣古人之
文必不若是疏也愚故更定死霸生霸爲十七日之
定燿生燿爲即燿與生之燿矣
生燿之燿爲即燿與生之燿矣

春秋歲星考

曲園禊纂第十一

德清俞樾

春秋內外傳多言歲星而歲星有超辰之說昭三十二
年左傳曰越得歲而吳伐之服注曰歲星在星紀吳越
之分野蔡復之歲歲在大梁距此十九年昭十五年有
事於武宮之歲龍度天門龍歲星也天門在戌是歲越
過故使今年越得歲按蔡復在昭十三年傳云歲及大
梁蔡復楚凶是也以常率計之昭十三年在大梁則三
十二年應在析木而在星紀者以十五年歲星超辰越
鶉首而至鶉火所謂龍度天門也故昭三十二年得在
星紀矣古法歲星百四十四年而行百四十五次故百

四十四年而超一辰以昭十五年龍度天門而上推之
則莊二十三年歲星超實沈而至鶉首也今具列如左

而內外傳所言歲在某次者無不瞭然矣歲星超實沈
隱元年 寅 娥訾
二年 卯 降婁
三年 辰 大梁
四年 巳 實沈
五年 午 鶉首
六年 未 鶉火
七年 申 鶉尾

八年	酉	壽星
九年	戌	大火
十年	亥	析木
十一年	子	星紀
桓元年	丑	元枵
二年	寅	娥訾
三年	卯	降婁
四年	辰	大梁
五年	巳	實沈
六年	午	鶉首

七年	未	鶉火
八年	申	鶉尾
九年	酉	壽星
十年	戌	大火
十一年	亥	析木
十二年	子	星紀
十三年	丑	元枵
十四年	寅	娵訾
十五年	卯	降婁
十六年	辰	大梁

十七年	巳	實沈
十八年	午	鶉首
莊元年	未	鶉火
二年	申	鶉尾
三年	酉	壽星
四年	戌	大火
五年	亥	析木
六年	子	星紀
七年	丑	元枵
八年	寅	娵訾

九年	卯	降婁
十年	辰	大梁
十一年	巳	實沈
十二年	午	鶉首
十三年	未	鶉火
十四年	申	鶉尾
十五年	酉	壽星
十六年	戌	大火
十七年	亥	析木
十八年	子	星紀

十九年	丑	元枵
二十年	寅	娵訾
二十一年	卯	降婁
二十二年	辰	大梁
二十三年	巳	實沈
二十四年	午	鶉首
二十五年	未	鶉火
二十六年	申	鶉尾
二十七年	酉	壽星
二十八年	戌	大火
二十九年	亥	析木

二十九年	子	星紀
三十年	丑	元枵
三十一年	寅	娵訾
三十二年	卯	降婁
閔元年	辰	大梁
二年	巳	實沈
僖元年	午	鶉首
二年	未	鶉火
三年	申	鶉尾
四年	酉	壽星

五年	戊	大火
六年	亥	析木
七年	子	星紀
八年	丑	元枵
九年	寅	娵訾
十年	卯	降婁
十一年	辰	大梁
十二年	巳	實沈
十三年	午	鶉首
十四年	未	鶉火

十五年	申	鶉尾
十六年	酉	壽星
十七年	戌	大火
十八年	亥	析木
十九年	子	星紀
二十年	丑	元枵
二十一年	寅	娵訾
二十二年	卯	降婁
二十三年	辰	大梁
二十四年	巳	實沈

二十五年	午	鶉首
二十六年	未	鶉火
二十七年	申	鶉尾
二十八年	酉	壽星
二十九年	戌	大火
三十年	亥	析木
三十一年	子	星紀
三十二年	丑	元枵
三十三年	寅	娵訾
文元年	卯	降婁

二年	辰	大梁
三年	巳	實沈
四年	午	鶉首
五年	未	鶉火
六年	申	鶉尾
七年	酉	壽星
八年	戌	大火
九年	亥	析木
十年	子	星紀
十一年	丑	元枵

十二年	寅	娵訾
十三年	卯	降婁
十四年	辰	大梁
十五年	巳	實沈
十六年	午	鶉首
十七年	未	鶉火
十八年	申	鶉尾
宣元年	酉	壽星
二年	戌	大火
三年	亥	析木

四年	子	星紀
五年	丑	元枵
宣六年	寅	娵訾
七年	卯	降婁
八年	辰	大梁
九年	巳	實沈
十年	午	鶉首
十一年	未	鶉火
十二年	申	鶉尾
十三年	酉	壽星

十四年	戌	大火
十五年	亥	析木
十六年	子	星紀
十七年	丑	元枵
十八年	寅	娵訾
成元年	卯	降婁
二年	辰	大梁
三年	巳	實沈
四年	午	鶉首
五年	未	鶉火

六年	申	鶉尾
七年	酉	壽星
八年	戌	大火
九年	亥	析木
十年	子	星紀
十一年	丑	元枵
十二年	寅	娵訾
十三年	卯	降婁
十四年	辰	大梁
十五年	巳	實沈

十六年	午	鶉首
十七年	未	鶉火
十八年	申	鶉尾
襄元年	酉	壽星
二年	戌	大火
三年	亥	析木
四年	子	星紀
五年	丑	元枵
六年	寅	娵訾
七年	卯	降婁

八年	辰	大梁
九年	巳	實沈
十年	午	鶉首
十一年	未	鶉火
十二年	申	鶉尾
十三年	酉	壽星
十四年	戌	大火
十五年	亥	析木
十六年	子	星紀
十七年	丑	元枵

十八年	寅	娵訾
十九年	卯	降婁
二十年	辰	大梁
二十一年	巳	實沈
二十二年	午	鶉首
二十三年	未	鶉火
二十四年	申	鶉尾
二十五年	酉	壽星
二十六年	戌	大火
二十七年	亥	析木

二十八年	子	星紀
二十九年	丑	元枵
三十年	寅	娵訾
三十一年	卯	降婁
昭元年	辰	大梁
二年	巳	實沈
三年	午	鶉首
四年	未	鶉火
五年	申	鶉尾
六年	酉	壽星

七年	戊	大火
八年	亥	析木
九年	子	星紀
十年	丑	元枵
十一年	寅	娵訾
十二年	卯	降婁
十三年	辰	大梁
十四年	巳	實沈
十五年	午	鶉首
十六年	未	鶉火
十七年	申	鶉尾

十七年 酉 壽星
十八年 戌 大火
十九年 亥 析木
二十年 子 星紀
二十一年 丑 元枵
二十二年 寅 娵訾
二十三年 卯 降婁
二十四年 辰 大梁
二十五年 巳 實沈
二十六年 午 鶉首

二十七年 未 鶉火
二十八年 申 鶉尾
二十九年 酉 壽星
三十年 戌 大火
三十一年 亥 析木
三十二年 子 星紀
定元年 丑 元枵
二年 寅 娵訾
三年 卯 降婁
四年 辰 大梁

五年	巳	實沈
六年	午	鶉首
七年	未	鶉火
八年	申	鶉尾
九年	酉	壽星
十年	戌	大火
十一年	亥	析木
十二年	子	星紀
十三年	丑	元枵
十四年	寅	娵訾

十五年	卯	降婁
哀元年	辰	大梁
二年	巳	實沈
三年	午	鶉首
四年	未	鶉火
五年	申	鶉尾
六年	酉	壽星
七年	戌	大火
八年	亥	析木
九年	子	星紀

十年	丑	元枋
十一年	寅	姁訾
十二年	卯	降婁
十三年	辰	大梁
十四年	巳	實沈

卦氣直日考 曲園禊纂第十二 效六德清俞樾

卦氣直日之說出於緯書託之孔子儒者弗信也雖然
楊子雲西漢大儒而以太元準周易有八十一首歲事
咸貞之說則知卦氣直日西漢經師固有此說矣視後
世以先天圖分配節候者固當勝之因考諸家之義著
於篇

第一考四正卦

易緯稽覽圖曰坎六震八離七兌九己上四卦者四正
卦為四象

又曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在

兌
又易緯乾元序制記曰坎初六冬至廣莫風九二小寒
六三大寒六四立春條風九五雨水上六驚蟄震初九
春分明庶風六二清明六三穀雨九四立夏溫風六五
小滿上六芒種離初九夏至景風六二小暑九三大暑
九四立秋涼風至六五處暑上九白露兌初九秋分閭
闔風霜下九二寒露六三霜降九四立冬始冰不周風
九五小雪上六大雪也

第二考十二辟卦

易緯乾元序制記曰辟卦溫氣不效六卦陽物不生土

功起注曰六卦謂泰卦大壯也夫乾姤也

按姤下尚當有遯卦

又曰寒氣不效六卦不至冬榮實物不成注曰六卦謂

否觀剝坤復臨

按此即十二辟卦之權輿卦名雖出於注然其下文

云復姓角名宮臨姓商名宮泰姓商名宮大壯姓商

名角姤姓角名商遯姓宮名商否姓宮名商觀姓宮

名角剝姓商名宮乾姓商名商坤姓商名宮震姓角

名脫巽姓角名角離姓徵名徵兌姓商名商艮

字名宮於八卦外舉復臨泰大壯姤遯否觀剝九卦

止少夫卦必是闕文則辟卦之如注說無疑矣後漢

書樊英傳注舉七緯之名無乾元序制記之目其首云文王比隆興始霸孔穎達詩正義引作是類謀隋書王劭傳引坤靈圖泰姓商名宮今亦在此書故四庫提要謂後人於各緯中分析以成者然則其書雖僞其說自真也

第三考六十卦次序

易緯稽覽圖曰小過蒙益漸泰寅需隨晉解大壯卯豫訟蠱革夬辰旅師比小畜乾巳大有家人井咸姤午鼎豐渙履遯未恆節同人損否申巽萃大畜賁觀酉歸妹无妄明夷困剝戌艮既濟噬嗑大過坤亥未濟蹇頤中

孚復子屯謙睽升臨丑

按以坎離震兌為四正卦而以中孚以下六十卦分直三百六十五日四分日之一諸卦次序莫詳其義然楊子太元八十一首始以中準中孚終以養準頤次第皆與此合知其必有所受之矣

第四考公辟侯大夫卿之名所自始

易緯乾鑿度曰易始於乙分於二通於三缺於四盛於五終於上初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以為象則也

又曰一卦六爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻辭善則善凶則凶

按此兩文不同上云初爲元士下云一日天王諸侯違舛殊甚疑當從上文也一日改爲元士則與初爲元士合五日辟兼天子諸侯言蓋上文有大夫無卿卿卽在大夫中此文分卿與大夫而二之故合天子諸侯而一之雖小異無大殊也然此所云乃主一爻言非主一卦言後漢書郎顛傳正月三日至于九日三公卦注曰凡卦法一爲元士二爲大夫三爲三公

四爲諸侯五爲王位六爲宗廟前書曰梁人焦延壽長於災變分六十四卦更直日用事以風雨寒溫爲候音義云分卦直日之法爻主一曰卽三日九日並爲三公之日也李氏此注亦主爻言不主卦言未知於郎顛之旨如何要亦古法至乾元序制記曰三公十二月月居六日七分二十七大夫十二月月居六日七分八百一十二諸侯十二月月居六日七分則是主卦言非主爻言然其文不備其言之最詳者莫如稽覽圖齊天保麻實出於此別詳於後

第五考每卦六日七分之說

易緯稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七

按今本甲子卦氣起中孚下禊以他文據後漢書郎顛傳所引知此兩句本相連也

又曰每歲十二月每月五月卦六日七分每期三日六十六日每四分

按每月五月當作每月五卦每期三日六十六日每四分當作每期三百六十五日四分日之一

又曰是類謀以此四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七正歲三百六十五日四分日之一六十而一周

按是類謀之文載於稽覽圖後人所附益也既云七分不必又云八十分日之七疑後人以七分二字未了故注此六字而寫者誤合之夫以坎離震兌四正卦每卦六爻每爻主十五日而以復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤十二卦主十二月以中孚至頤六十一卦每卦值六日七分計一歲三百六十五日四分日之一每卦值六日為三百六十日尚餘五日四分日之一而每卦亦餘七分六七為四百二十分乃分一日為八十分五日得四百分而四分日之一得二十分適合四百二十分之數卦與日並盡是亦數之至

簡而明者也然每卦餘七分自中孚至泰十二卦餘
八十四分依日法逾一日有奇而泰侵卯矣至乾二
十七卦餘一百九十九分依日法逾二日有奇而乾
侵午矣至遯三十七卦餘二百五十九分依日法逾
三日有奇而遯侵申矣至觀四十七卦餘三百二十
九分依日法逾四日有奇而觀侵戌矣至坤五十七
卦餘三百九十九分依日法不及五日者止一分而
坤且全入之子矣古法既湮今亦莫得其說李鼎祚
周易集解於七日來復下云案易軌一歲十二月三
百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦

別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一
日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者也
所謂通閏餘者亦未詳其法而爻主一日似卽稽覽
圖後所附之說齊天保歷所從出也詳見於後至鄭
康成解七日來復云建戌之月以陽氣旣盡建亥之
月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦
卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復見章如愚
山堂其所云純陰之卦謂坤也孔氏正義李氏集解
竝云然是鄭意謂剝復相次剝盡則爲坤純陰之卦
隔此坤卦故七日來復雖亦有六日七分之說而於

卦氣直日之說固無當也其後言卦氣者惟京房之說為最密

第六考京氏之說

唐書歷志僧一行卦議曰京氏又以卦爻配暮之日坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分

今依京氏說列表如左

冬至第一日先以兌部頤卦所割之七十三分屬坎卦又加入中孚之七分為八十分而直一日
二日至七日

八日至十三日

辟復

十四日至十九日

候屯

二十日至二十五日

大謙

二十六日至三十一日卿睽

三十二日至三十七日公升

三十八日至四十三日辟臨

四十四日至四十九日候小過

五十日至五十五日

大蒙

五十六日至六十一日卿益

六十二日至六十七日公漸

六十八日至七十三日辟泰

七十四日至七十九日侯需

八十日至八十五日

大隨自復以下十三卦每卦
夫隨餘七分共九十一分

八十六日至九十日

卿晉所值止此五日尚餘八
十七分割七十三分屬

下震卦餘
十四分

春分第一日先以坎部晉卦所割之七十三分屬震

卦又加入解卦之七分爲八十分而直一日

二日至七日

公解無餘
分

八日至十三日

辟大壯

十四日至十九日

侯豫

二十日至二十五日

大訟
夫

二十六日至三十一日卿蠱

三十二日至三十七日公革

三十八日至四十三日辟夬

四十四日至四十九日侯旅

五十日至五十五日

大師
夫

五十六日至六十一日卿比

六十二日至六十七日公小畜

六十八日至七十三日辟乾

七十四日至七十九日侯大有

八十一
八十一日至八十五日

大家人自大壯以外十三卦每卦餘七分共九十

分一

八十五日至九十日

卿井

所值止此五日尚餘八十七分分割七十三分屬

下離卦餘十四分

夏至第一日先以震部井卦所割之七十三分屬離

卦又加入咸卦之七分爲八十分而直一日

二日至七日

公咸無餘分

八日至十三日

辟姤

十四日至十九日

侯鼎

二十日至二十五日

夫大豐

二十六日至三十一日卿渙

三十二日至三十七日公履

三十八日至四十三日辟遯

四十四日至四十九日侯恆

五十日至五十五日夫大節

五十六日至六十一日卿同人

六十二日至六十七日公損

六十八日至七十三日辟否

七十四日至七十九日侯巽

八十一日至八十五日

夫大萃自姤以下十三卦每卦餘七分共九十一分

八十六日至九十日 卿大畜 所值止此五日尚餘八十七分割七十三分屬下兌卦

秋分第一日先以離部大畜卦所割之七十三分屬兌卦又加入賁卦之七分為八十分而直一日

二日至七日 公賁 無餘分

八日至十三日 辟觀

十四日至十九日 侯歸妹

二十日至二十五日 夫无妄

二十六日至三十一日 卿明夷

三十二日至三十七日 公困

三十八日至四十三日 辟剝

四十四日至四十九日 侯艮

五十日至五十五日 夫既濟

五十六日至六十一日 卿噬嗑

六十二日至六十七日 公大過

六十八日至七十三日 辟坤

七十四日至七十九日 侯未濟

八十日至八十五日 夫蹇

八十六日至九十日 卿頤

下坎卦餘十四分

按如此則中孚解咸賁四卦無餘分以其所餘之七分已入四正卦也晉井大畜頤四卦各餘十四分以其所直止五日也四卦餘五十六分其餘五十二卦各餘七分爲三百六十四分合之爲四百二十分適合五日四分日之一之數而其數多寡不齊故僧一行以爲觀陰陽之變錯亂不明然稽覽圖曰四時卦十一辰餘而從注曰四時卦者謂四正卦坎離震兌四時方伯之卦也十一辰餘者七十三分而從者得一之卦也此數語正文注文均不甚可曉然明有七十三分之說則疑割七十三分以歸四正卦古說本

如此非京氏所創也

或曰後漢郎顛傳顛父宗學京氏易顛詣闕拜章云正月三日至乎九日三公卦按三日啟蟄卦值漸初三公卦也而三日至九日共七日疑京氏割七十三分歸四正卦不獨二分二至爲然每遇中節氣之前一卦皆減七十三分以歸四正卦又加中節氣所直卦之餘七分合爲一日四正卦卦各三月月有六氣每一氣四正卦直一日六氣則直六日而六十四卦卦卦直日矣此說也愚以爲不然蓋京氏所割之晉井大畜頤四卦非無故割之也以此四卦本止直五

日尚餘八十七分故割其七十三分而尚餘十四分
合之諸卦所餘適符四百二十分之數若中節氣之
前一卦皆割取其七十三分則自中孚至屯外卦卽
值小寒節計所餘止十分有半分安得有七十三分
之可割乎李賢注後漢書三日九日三公卦以爻言
不以卦言無取橫生異說

自後漢光和中改四分歷爲乾象歷卽有卦氣直日
之法而續漢志不載史志載卦氣者始魏書律歷志
之正光歷云十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯謙
睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三

月訟豫蠱革夬四月旅師比小畜乾五月大有家人
井咸姤六月鼎豐履渙遯七月恒節同人損否八月
巽萃大畜賁觀九月歸妹无妄明夷困剝十月艮旣
濟噬嗑大過坤四正爲方伯中孚爲三公復爲天子
屯爲諸侯謙爲大夫睽爲九卿升還從三公周而復
始九三應上九清靜微温陽風九三應上六絳赤決
温陰雨六三應上六白濁微寒陰雨六三應上九翹
塵決寒陽風諸卦上有陽爻者陽風上有陰爻者陰
雨蓋必京氏以來相承之舊說也至北齊天保麻乃
始變其法

第七考北齊天保麻之說

唐書僧一行卦議曰自乾象歷以降皆因京氏惟天保歷依易通統軌圖自八十有二節五卦初爻相次用事及上爻而與中氣皆終非京氏本旨

按齊歷所依易通統軌圖今無其書據其說五卦初爻相次用事則從大雪節起一日未濟初爻二日蹇初爻三日頤初爻四日中孚初爻五日復初爻至弟六日又值未濟二爻十五日大雪節終而五卦之內卦終又十五日冬至節終而五卦之外卦亦終其說蓋亦本於稽覽圖非異書也稽覽圖末列六陽月六

陰月諸侯大夫九卿三公天子各三十卦直事卽齊麻所本稽覽圖載有推軌之術所云易通統軌圖或卽此書也今列稽覽圖六十卦直事如左
八百諸侯

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

小過 豫 大有 恒 歸妹 未濟

初六 一日 六二 六日

九三 十一日 九四 十六日

六五 二十一日 上六 二十六日

舉小過一卦見例餘仿此

二十七大夫

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

蒙 訟 家人 節 无妄 蹇

初六 二日 九二 七日

六三 十二日 六四 十七日

六五 二十二日 上九 二十七日

九卿

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

益 蠱 井 同人 明夷 頤

初九 三日 六三 六二 八日

六三 十三日 六四 十八日

九五 二十三日 上九 二十八日

三公

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

漸 革 咸 損 困 中孚

初六 四日 六二 九日

九三 十四日 六四 十九日

九五 二十四日 上九 二十九日

天子

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

泰 夬 姤 否 剝 復

初九 五日 九二 十日

九三 十五日 六四 二十日

六五 二十五日 上六 三十日

右六陽月三十卦日主一爻

八百諸侯

二月 四月 六月 八月 十月 十二月

需 旅 鼎 巽 艮 屯

初九 一日 九二 六日

九三 十一日 六四 十六日

九五 二十一日 上六 二十六日

二十七大夫

二月 四月 六月 八月 十月 十二月

隨 師 豐 萃 既濟 謙

初九 二日 六二 七日

六三 十二日 九四 十七日

九五 二十二日 上六 二十七日

九卿

二月 四月 六月 八月 十月 十二月

晉 比 渙 大畜 噬嗑 睽

初六 三日 六二 八日

六三 十三日 九四 十八日

六五 二十三日 上九 二十八日

三公

二月 四月 六月 八月 十月 十二月

解 小畜 履 賁 大過 升

初六 四日 九二 九日

六三 十四日 九四 十九日

六五 二十四日 上六 二十九日

天子

二月 四月 六月 八月 十月 十二月

大壯 乾 遯 觀 坤 臨

初九 五日 九二 十日

九三 十五日 九四 二十日

六五 二十五日 上六 三十日

右六陰月三十卦日主一爻

右見稽覽圖正月一日小過初六二日蒙初六三日

益初九四日漸初六五日泰初九餘以此類推即齊

天保歷所本也僧一行譏之曰易爻當日十有二中

直全卦之初十有二節值全卦之中齊歷以節在貞

氣在悔非是然既古有是說則亦未始不成一理且五日而畢五卦之一爻與五日而畢一候其數正合卦有六爻月有六候兩無齟齬又侯辟等名古義本主爻言若從齊歷則始五日皆初爻可稱元士次五日皆二爻可稱大夫又次五日皆三爻可稱三公又次五日皆四爻可稱諸侯又次五日皆五爻可稱天子終五日皆上爻并可稱宗廟而於古義轉密合矣竊著其說備好古者擇焉

十一月 濟 蹇 頤 復
初爻 元士 二日 三日 四日 五日

二爻	六日	七日	八日	九日	十日
三爻	十一日	十二日	十三日	十四日	十五日
四爻	十六日	十七日	十八日	十九日	二十日
五爻	廿一日	廿二日	廿三日	廿四日	廿五日
上爻	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
宗廟	六日	七日	八日	九日	十日

舉十一月見例餘類推

時固有一十二候之說矣然但言五日謂之候未嘗言何者為候也自夏小正以後記載物候已有成書易通卦驗及戴記月令篇呂覽淮南子諸書言時物尤然不過隨時紀載而未嘗別之為七十二古書言七

氣在悔非是然既古有是說則亦未始不成一理
 五日而畢五卦之一爻與五日而畢一候其數正
 卦有六爻月有六候兩無齟齬又侯辟等名古義
 主爻言若從齊歷則始五日皆初爻可稱元士次

日舉十一日泉附續巽卦五日皆三爻可稱三公

宗廟	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
土爻	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
天爻	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
正爻	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
清氣	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
四爻	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
三公	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
三爻	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
大夫	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
二爻	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日

七十二候考 曲園襍纂第十三 德清俞樾

易緯乾鑿度云天氣三微而成一著三著而成一體鄭
 注謂五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五
 日成一氣然易緯本文但言三微一著未有候之名也
 素問六節藏象論載岐伯之說曰五日謂之候三候謂
 之氣六氣謂之時四時謂之歲素問爲周秦間書則其
 時固有七十二候之說矣然但言五日謂之候未言以
 何者爲候也自夏小正以後記載物候已有成書易緯
 通卦驗及戴記月令篇呂覽淮南子諸書言時物尤詳
 然不過隨時紀載而未嘗別之爲七十二古書言七十

二候實始於周書時訓篇此必周秦間人因其時已有七十二候之說而稜取古書言時物者比合之以附於周書周月篇之後非必周公之書然其說亦遂不能廢北魏以來用以入歷相沿至今因參考古書列其異同備學者觀覽焉

夏小正謂夏小正之書未嘗有七十二候之名也然紀物候者實始此書因刺取其與今候相近者備錄之

正月啟蟄今作蟄蟲始振為立春次候

鴈北鄉

今為小寒初候

雉震响

今作雉雊為小寒次候

魚陟負冰

今為立春末候

時有俊風寒日滌凍塗

今作東風解凍為立春初候

獺獸祭魚

大戴記獸作獻今作獺祭魚為雨水初候

鷹則為鳩

今作鷹化為鳩為驚蟄末候

梅杏棗桃則華

今作桃始華為驚蟄初候

鷄桴粥

今作鷄乳為大寒初候

二月

來降燕乃睇

今作元鳥至為春分初候

有鳴倉庚 今作倉庚鳴為驚蟄次候

三月

田鼠化為鴛 今為清明次候

拂桐芭 今作桐始華為清明初候

鳴鳩 今作鳴鳩拂其羽為穀雨次候

四月

鳴蜩 按說文蜩與蠲同字今作螻蝈鳴為立夏初候

王薳莠 按月令孟夏王瓜生鄭云今月令云王薳生是鄭疑王薳即王瓜今王瓜生為立夏末候

五月

鷓鴣則鳴 今作鷓鴣始鳴為芒種次候

良蜩鳴 今作蜩始鳴為夏至次候

唐蜩鳴 同上

六月

鷹始擊 今為小暑末候

七月

湟潦生苹 今作萍始生為穀雨初候與此絕遠

寒蟬鳴 今為立秋末候

八月

丹鳥羞白鳥 月令仲秋羣鳥養羞鄭注引此文今羣鳥養羞為白露末候

九月

遺鴻鴈

今鴻鴈來為白露初候鴻鴈來賓為寒露初候傳云遺往也與今候言來者不合

陟元鳥蟄

今作元鳥歸為白露次候

雀入于海為蛤

今作雀入大水為蛤為寒露次候

十月

豺祭獸

今作豺乃祭獸為霜降初候

雉入于淮為蜃

今作雉入大水為蜃為立冬末候

十有一月

隕麋角

今作麋角解為冬至次候

十有二月

隕麋角

同上月令正義云節氣早者則麋角十一月解節氣晚則十二月解

易緯通卦驗

通卦驗亦未有七十二候之名也然列二十四氣而

詳載時物乃七十二候之權輿故亦備錄焉

冬至廣莫風至蘭射于生麋角解曷且不鳴

按今鷓鴣不鳴為大雪初候麋角解與今候合

小寒合凍虎始交祭蛇垂首曷旦入空

按今虎始交為大雪次候月令疏引此文作虎始交

豺祭獸疑今本脫豺獸二字豺祭獸為霜降初候

大寒霜降草木多生心鵲始巢

按今鵲始巢為小寒次候

立春雨水降條風至雉雊鷄乳冰解楊柳樟

按今雉雊為小寒末候鷄乳為大寒初候冰解即東

風解凍與今候合

雨水凍冰釋猛風至獺祭魚鷓鷃鳴

按獺祭魚與今候合鷓鷃鳴今作倉庚鳴為驚蟄次

候

驚蟄雷候鴈北

按今雷乃發聲為春分次候候鴈北為雨水次候古

微書引此有桃始華與今候合

春分明庶風至雷雨行桃始華日月同道

按雷雨行與今候雷乃發聲合桃始華今為驚蟄初候

清明雷鳴雨下清明風至元鳥來

按今元鳥至為春分次候

穀雨田鼠化為鴽

按今為清明末候

立夏清明風至而暑鳴聲蜚電見早出龍升天

按今始電為春分末候

小滿雀子蜚螻蛄鳴

按今螻蛄鳴為立夏初候

芒種蚯蚓出

按今為立夏次候

夏至暑且溼蟬鳴螳螂生鹿角解木莖榮

按蟬鳴即蜩始鳴與今候合螳螂生為芒種初候鹿

角解與今候合

小暑雲五色出伯勞鳴蝦蟇無聲

今無

大暑雨溼半夏生

按雨溼即土潤溽暑大雨時行與今候合半夏生今為夏至末候

立秋涼風至白露下虎嘯腐草為啗蜻蛚鳴

按涼風至白露下與今候合腐草為啗今作腐草為

螢為大暑初候

處暑雨水寒蟬鳴

按今寒蟬鳴為立秋末候

白露雲烝五色蜻蛚上堂鷹祭鳥燕子去室鳥雌雄別

按蜻蛚即蟋蟀也今蟋蟀居壁為小暑次候鷹乃祭

鳥為處暑初候

秋分風涼慘雷始收鷺鳥擊元鳥歸昌盍風至

按雷始收即雷乃收聲與今候合元鳥歸今為白露

次候

寒露霜小下秋草死眾鳥去

今無

霜降候鴈南向豺祭獸霜大下草禾死

按豺祭獸與今候合草禾一作草木即草木黃落與

今候合候鴈南向今鴻鴈來為白露初候鴻鴈來賓

為寒露初候

立冬不周風至始冰薺麥生賓爵入水為蛤

按始冰與今候合賓爵入水為蛤今作雀入大水為

蛤為寒露次候

小雪陰寒熊羆入穴雉入水為蜃

按今雉入大水為蜃為立冬末候

大雪魚負冰雨雪

按鄭注曰負冰上近冰也則與魚涉負冰同今為立

春末候

禮記月令篇

七十二候皆取之於月令故備錄之而以呂氏春秋

淮南子校其異同焉

孟春之月

東風解凍

蟄蟲始振

淮南振下有蘇字

魚上冰

淮南作魚上負

冰 獺祭魚 鴻鴈來呂覽淮南並作候鴈北 草木萌動呂覽

萌作繁

仲春之月

桃始華呂覽作桃李華淮南子作桃李始華 倉庚鳴 鷹化爲鳩

元鳥至 雷乃發聲淮南乃始 始電

季春之月

桐始華 田鼠化爲鴛 虹始見 萍始生 鳴鳩

拂其羽淮南拂作奮 戴勝降于桑呂覽勝作任淮南勝作鴛

孟夏之月

螻蟴鳴 蚯蚓出淮南蚯蚓作蟻 王瓜生呂覽作王苦生 苦菜

秀 靡草死呂覽靡作糜 麥秋至

仲夏之月

螳螂生 鷓始鳴 反舌無聲 鹿角解 蟬始鳴

半夏生

季夏之月

溫風始至呂覽淮南溫並作涼 蟋蟀居壁呂覽壁作宇淮南壁作奧 鷹

乃學習 腐草爲螢呂覽淮南並作腐草化爲蜋 土潤溽暑

大雨時行

孟秋之月

涼風至 白露降 寒蟬鳴 鷹乃祭鳥 天地始

肅 農乃登穀今作禾

仲秋之月

鴻鴈來呂覽淮南並作候鴈

元鳥歸淮南作羣鳥

雷始收聲呂覽作雷乃始收聲

蟄蟲坏户呂覽坏作俯淮

水始涸南坏作培

季秋之月

鴻鴈來賓呂覽淮南並作候鴈

爵入大水為蛤 鞠有黃華

豺乃祭獸呂覽乃作則

草木黃落 蟄蟲咸俯

孟冬之月

水始冰 地始凍 雉入大水為蜃 虹藏不見

天氣上騰 地氣下降 閉塞而成冬呂覽無塞字

仲冬之月

鶡旦不鳴淮南鶡作鳴 虎始交 荔挺出 蚯蚓結淮南

麋角解 水泉動

季冬之月

鴈北鄉 鵲始巢淮南始作加 雉雊 鷄乳淮南作鷄呼卵

征鳥厲疾 水澤腹堅呂覽作水澤復注曰復亦盛也復或作復

周書時訓篇

古書之紀時物雖詳而分為七十二候實始周書時訓篇今錄之以識權輿焉

立春之日東風解凍又五日蟄蟲始振又五日魚上冰
 驚蟄之日獺祭魚又五日鴻雁來又五日草木萌動
 雨水之日桃始華又五日倉庚鳴又五日鷹化為鳩
 春分之日元鳥至又五日雷乃發聲又五日始電
 穀雨之日桐始華又五日田鼠化為鴛又五日虹始見
 清明之日萍始生又五日鳴鳩拂其羽又五日戴勝降
 于桑

立夏之日螻蟈鳴又五日蚯蚓出又五日王瓜生
 小滿之日苦菜秀又五日靡草死又五日小暑至
 芒種之日螳螂生又五日鷓鴣始鳴又五日反舌無聲

夏至之日鹿角解又五日蜩始鳴又五日半夏生
 小暑之日溫風至又五日蟋蟀居壁又五日鷹乃學習
 大暑之日腐草為蠋又五日土潤溽暑又五日大雨時

行

立秋之日涼風至又五日白露降又五日寒蟬鳴
 處暑之日鷹乃祭鳥又五日天地始肅又五日禾乃登
 白露之日鴻雁來又五日元鳥歸又五日羣鳥養羞
 秋分之日雷始收聲又五日蟄蟲培戶又五日水始涸
 寒露之日鴻雁來賓又五日爵入大水為蛤又五日菊
 有黃華

霜降之日豺乃祭獸又五日草木黃落又五日蟄蟲咸俯

立冬之日水始冰又五日地始凍又五日雉入大水為蜃

小雪之日虹藏不見又五日天氣上騰地氣下降又五日閉塞而成冬

大雪之日鶡旦不鳴又五日虎始交又五日荔挺生

冬至之日蚯蚓結又五日麋角解又五日水泉動

小寒之日鴈北向又五日鵲始巢又五日雉始雊

大寒之日鷄始乳又五日鶯鳥厲疾又五日水澤腹堅

七十二候取之月令而月令紀候多寡不倫於是而非候而強取為候者如天地始肅閉塞成冬之類是也有是候而不取為候者如仲春之始雨水嫌其與雨水混也季秋之霜始降嫌其與霜降混也他如仲春之蟄蟲咸動仲夏之木堇榮仲秋之盲風至仲冬之冰益壯地始坼芸始生則皆以數溢而遺

魏書

自古有七十二候之名然未以入歷也歷家推七十二候始於北魏魏書律歷志載正光歷及甲子元歷並有七十二候與周書不合蓋從易軌也說見新唐

書僧一行卦候議今錄正光歷七十二候於左

冬至 虎始交 芸始生 荔挺出

小寒 蚯蚓結 麋角解 水泉動

大寒 鴈北向 鵲始巢 雉始雊

立春 鷄始乳 東風解凍 蟄蟲始振

雨水 魚上冰 獺祭魚 鴻雁來

驚蟄 始雨水 桃始華 倉庚鳴

春分 鷹化鳩 元鳥至 雷始發聲

清明 電始見 蟄蟲咸動 蟄蟲啟戶

穀雨 桐始華 田鼠為鴛 虹始見

立夏 萍始生 戴勝降於桑 蟬鳴

小滿 蚯蚓出 王瓜生 苦菜秀

芒種 靡草死 小暑至 螳螂生

夏至 鶡始鳴 反舌無聲 鹿角解

小暑 蟬始鳴 半夏生 木槿榮

大暑 溫風至 蟋蟀居壁 鷹乃學習

立秋 腐草化螢 土潤溽暑 涼風至

處暑 白露降 寒蟬鳴 鷹祭鳥

白露 天地始肅 暴風至 鴻雁來

秋分 元鳥歸 羣鳥養羞 雷始收聲

寒露 螿蟲附戶 殺氣浸盛 陽氣始衰

霜降 水始涸 鴻鴈來賓 雀入大水化爲蛤

立冬 菊有黃華 豺祭獸 水始冰

小雪 地始凍 雉入大水化爲蜃 虹藏不見

大雪 冰益壯 地始坼 鶡旦不鳴

甲子元歷所推七十二候與此無殊其小異者荔挺出作荔挺生魚上冰作魚上負冰鷹化鳩作鷹化爲鳩田鼠爲鴛作田鼠化爲鴛戴勝降於桑作戴勝降桑腐草化螢作腐草化爲螢陽氣始衰作陽氣日衰字句偶殊無關文義鶡旦不鳴作鶡旦鳴則疑傳刻

之訛

隋書載劉焯之歷推七十二候亦與魏志同文字小異茲不具論而大雪末候亦作曷旦鳴

舊唐書

唐初李淳風造麟德歷推七十二候仍用舊法開元中僧一行造開元大衍歷其卦候議曰七十二候原于周公時訓月令雖有增益然先後之次則同自後魏始載于歷乃依易軌所傳不合經義今改從古舊唐書具載新舊二法今並錄焉

麟德歷

冬至	虎始交	芸始生	荔挺出
小寒	蚯蚓結	麋角解	水泉動
大寒	鴈北鄉	鵲始巢	雉始雊
立春	鷄始乳	東風解凍	蟄蟲始振
驚蟄	魚上冰	獺祭魚	鴻雁來
雨水	始雨水	桃始華	倉庚鳴
春分	鷹化為鳩	元鳥至	雷始發聲
清明	始電	蟄蟲咸動	缺
穀雨	桐始華	田鼠化為鴽	虹始見
立夏	萍始生	戴勝降於桑	蜩蟪鳴

小滿	蚯蚓出	王瓜生	苦菜秀
芒種	靡草死	小暑至	螳螂生
夏至	鶡始鳴	反舌無聲	鹿角解
小暑	蟬始鳴	半夏生	木槿榮
大暑	溫風至	蟋蟀居壁	鷹乃學習
立秋	腐草為螢	土潤溽暑	涼風至
處暑	白露降	寒蟬鳴	鷹祭鳥
白露	天地始肅	暴風至	鴻雁來
秋分	元鳥歸	羣鳥養羞	雷始收聲
寒露	蟄蟲培戶	陰氣方盛	陽氣始衰

霜降 水始涸 鴻雁來賓 雀入水為蛤

立冬 菊有黃華 豺祭獸 水始冰

小雪 地始凍 野鷄入水為蜃 虹藏不見

大雪 冰益壯 地始坼 鶡鴒不鳴

開元大衍歷

冬至 蚯蚓結 麋角解 水泉動

小寒 雁北鄉 鶡始巢 野鷄始雊

大寒 鷄始乳 鶩鳥厲疾 水澤腹堅

立春 東風解凍 蟄蟲始振 魚上冰

雨水 獺祭魚 鴻雁來 艸木萌動

驚蟄 桃始華 倉庚鳴 鷹化為鳩

春分 元鳥至 雷乃發聲 始電

清明 桐始華 田鼠化為鴽 虹始見

穀雨 萍始生 鳴鳩拂羽 新書有其字 戴勝降桑 新書有于字

立夏 螻蟈鳴 蚯蚓出 王瓜生

小滿 苦菜秀 靡艸死 小暑至

芒種 螳螂生 鷓始鳴 反舌無聲

夏至 鹿角解 蜩始鳴 半夏生

小暑 溫風至 蟋蟀居壁 鷹乃學習

大暑 腐艸為螢 土潤溽暑 大雨時行

立秋	涼風至	白露降	寒蟬鳴
處暑	鷹祭鳥	天地始肅	禾乃秀 <small>新書秀作登</small>
白露	鴻雁來	元鳥歸	羣鳥養羞
秋分	雷乃收聲	蟄蟲坏戶	水始涸
寒露	鴻雁來賓	<small>雀入大水為蛤</small>	菊有黃華
霜降	豺乃祭獸	艸木黃落	蟄蟲咸俯
立冬	水始冰	地始凍	<small>野鷄入蜃新書無大字</small>
小雪	虹藏不見	<small>天氣上騰地氣下降</small>	閉塞成冬 <small>新書有而字</small>
大雪	鶡鴒不鳴	虎始交	荔挺出

自唐僧一行改從周書以後歷家咸循用之故自五

代史司天考以後諸史歷志所載之七十二候不復錄而錄其小異者著於篇

野鷄始雊五代史作雉始雊金史仍作野鷄元史改作雉今從之

鶡鴒屬疾元史作征鳥屬疾今從之

魚上冰元史作魚陟負冰今從之

鴻雁來元史作候鴈北今從之

小暑至素金史改作麥秋至今從之

蟪始鳴元史作蟬始鳴今不從

鷹乃學習元史作鷹始摯今從之

天氣上騰 金史作天氣上升今從之
鷓鴣鳥不鳴 元史作鷓鴣旦不鳴今從之

附王冰素問注

五日爲候三候爲氣其說本始於素問然未有東風
解凍諸目也王冰注四氣調神大論乃備載氣候之
名然其說有與古異者今錄以備考

立春之節 初五日東風解凍 次五日蟄蟲始振

後五日魚上冰

次雨水氣 初五日獺祭魚 次五日鴻雁來

後五日草木萌動

驚蟄之節 初五日小桃華 次五日倉庚鳴

後五日鷹化爲鳩

次春分氣 初五日元鳥至 次五日雷乃發聲

藥榮 後五日始電

清明之節 初五日桐始華 次五日田鼠化爲鴛

牡丹華 後五日虹始見

次穀雨氣 初五日萍始生 次五日鳴鳩拂其羽

後五日戴勝降于桑

立夏之節 初五日蜩鳴 次五日蚯蚓出

後五日赤箭生

次小滿氣 初五日吳葵華 次五日靡草死

後五日小暑至

芒種之節 初五日螳螂生 次五日鶉始鳴

後五日反舌無聲

次夏至氣 初五日鹿角解 次五日蝸始鳴

後五日半夏生木堇榮

小暑之節 初五日溫風至 次五日蟋蟀居壁

後五日鷹乃學習

次大暑氣 初五日腐草化為螢 次五日土潤溽

暑 後五日大雨時行

立秋之節 初五日涼風至 次五日白露降

後五日寒蟬鳴

次處暑氣 初五日鷹乃祭鳥 次五日天地始肅

後五日禾乃登

白露之節 初五日盲風至鴻雁來 次五日元鳥

歸 後五日羣鳥養羞

次秋分氣 初五日雷乃收聲 次五日蟄蟲坏戶

景天華 後五日水始涸

寒露之節 初五日鴻雁來賓 次五日雀入大水

為蛤 後五日菊有黃華

次霜降氣	初五日豺乃祭獸	次五日草木黃落
後五日蟄蟲咸俯	初五日水始冰	次五日地始凍
後五日雉入大水為蜃	初五日虹藏不見	次五日天氣上騰
次小雪氣	初五日閉塞而成冬	大雪之節
初五日冰益壯地始坼	鷓鴣鳥不鳴	次五日虎始交
後五日芸始生	荔挺出	次冬至氣
初五日蚯蚓結	次五日麋角解	後五日水泉動
初五日水泉動		

小寒之節 初五日鴈北鄉 次五日 缺 後五日 缺
 次大寒氣 初五日 缺 次五日鷺鳥厲疾 後五
 日水澤腹堅

國朝時憲書

正月	東風解凍	蟄蟲始振	魚陟負冰
二月	獺祭魚	候鴈北	草木萌動
三月	桃始華	倉庚鳴	鷹化為鳩
元鳥至	雷乃發聲	始電	
桐始華	田鼠化	虹始見	
萍始生	鳴鳩拂	戴勝降	
	其羽	于桑	

四月 螻蝻鳴 蚯蚓出 王瓜生

五月 苦菜秀 靡草死 麥秋至

五月 螳螂生 鴟始鳴 反舌無聲

五月 鹿角解 蜩始鳴 半夏生

六月 溫風至 蟋蟀居壁 鷹始擊

六月 腐草為螢 土潤溽暑 大雨時行

七月 涼風至 白露降 寒蟬鳴

七月 鷹乃祭鳥 天地始肅 禾乃登

八月 鴻雁來 元鳥歸 羣鳥養羞

八月 雷始收聲 蟄蟲壞戶 水始涸

九月 鴻雁來賓 雀入大水為蛤 菊有黃華

九月 豺乃祭獸 草木黃落 蟄蟲咸俯

十月 水始冰 地始凍 雉入大水為蜃

十月 虹藏不見 天氣上升地氣下降 閉塞而成冬

十一月 鶡旦不鳴 虎始交 荔挺出

十一月 蚯蚓結 麋角解 水泉動

謹案麋角解本作麋角解乾隆三十一年

高宗純皇帝目驗 御園麋角於冬至皆解而麋角不解 敕改時憲書麋角為塵角

十二月 鴈北鄉 鵲始巢 雉雊

鷄乳 征鳥厲疾 水澤腹堅

高宗麟皇帝目錄

新築鵲巢 木介 鵲巢 鵲巢 三十一 年

鵲巢

鵲巢

水泉博

十一月

鵲巢

鵲巢

鵲巢

十月

鵲巢

鵲巢

鵲巢

九月

鵲巢

鵲巢

鵲巢

八月

鵲巢

鵲巢

鵲巢

七月

鵲巢

鵲巢

鵲巢

六月

鵲巢

鵲巢

鵲巢

