皇清經解續編

21-12
698
205

12
門
號
卷

春秋公羊傳麻譜九百六

春秋公羊傳麻譜九

涇包愼言孟開著

南菁書院

昭元年大初一庚戌庚戌大初二庚戌小初三辛亥大初四辛亥小初五壬子大初六壬子小初七癸丑大初八癸丑小初九甲寅大初十甲寅小十一乙卯小十二乙卯大十三丙辰小十四丙辰大十五丁巳小十六丁巳大十七戊午小十八戊午大十九己未小二十己未大二十一庚申小二十二庚申大二十三辛酉小二十四辛酉大二十五壬戌小二十六壬戌大二十七癸亥小二十八癸亥大二十九甲子小三十甲子大三十一乙丑小三十二乙丑大

二年大初一乙丑大初二乙丑小初三丙寅小初四丙寅大初五丁卯大初六丁卯小初七戊辰小初八戊辰大初九己巳大初十己巳小十一庚午小十二庚午大十三辛未大十四辛未小十五壬申小十六壬申大十七癸酉大十八癸酉小十九甲戌小二十甲戌大二十一乙亥大二十二乙亥小二十三丙子小二十四丙子大二十五丁丑大二十六丁丑小二十七戊寅小二十八戊寅大二十九己卯大三十己卯小三十一庚辰小三十二庚辰大

三年大初一辛巳大初二辛巳小初三壬午小初四壬午大初五癸未大初六癸未小初七甲申小初八甲申大初九乙酉大初十乙酉小十一丙戌小十二丙戌大十三丁亥大十四丁亥小十五戊子小十六戊子大十七己丑大十八己丑小十九庚寅小二十庚寅大二十一辛卯大二十二辛卯小二十三壬辰小二十四壬辰大二十五癸巳大二十六癸巳小二十七甲午小二十八甲午大二十九乙未大三十乙未小三十一丙申小三十二丙申大

四年大初一丁酉大初二丁酉小初三戊戌小初四戊戌大初五己亥大初六己亥小初七庚子小初八庚子大初九辛丑大初十辛丑小十一壬寅小十二壬寅大十三癸卯大十四癸卯小十五甲辰小十六甲辰大十七乙巳大十八乙巳小十九丙午小二十丙午大二十一丁未大二十二丁未小二十三戊申小二十四戊申大二十五己酉大二十六己酉小二十七庚戌小二十八庚戌大二十九辛亥大三十辛亥小三十一壬子小三十二壬子大

五年大初一癸丑大初二癸丑小初三甲寅小初四甲寅大初五乙卯大初六乙卯小初七丙辰小初八丙辰大初九丁巳大初十丁巳小十一戊午小十二戊午大十三己未大十四己未小十五庚申小十六庚申大十七辛酉大十八辛酉小十九壬戌小二十壬戌大二十一癸亥大二十二癸亥小二十三甲子小二十四甲子大二十五乙丑大二十六乙丑小二十七丙寅小二十八丙寅大二十九丁卯大三十丁卯小三十一戊辰小三十二戊辰大

六年大初一己巳大初二己巳小初三庚午小初四庚午大初五辛未大初六辛未小初七壬申小初八壬申大初九癸酉大初十癸酉小十一甲戌小十二甲戌大十三乙亥大十四乙亥小十五丙子小十六丙子大十七丁丑大十八丁丑小十九戊寅小二十戊寅大二十一己卯大二十二己卯小二十三庚辰小二十四庚辰大二十五辛巳大二十六辛巳小二十七壬午小二十八壬午大二十九癸未大三十癸未小三十一甲申小三十二甲申大

七年大初一乙酉大初二乙酉小初三丙戌小初四丙戌大初五丁亥大初六丁亥小初七戊子小初八戊子大初九己丑大初十己丑小十一庚寅小十二庚寅大十三辛卯大十四辛卯小十五壬辰小十六壬辰大十七癸巳大十八癸巳小十九甲午小二十甲午大二十一乙未大二十二乙未小二十三丙申小二十四丙申大二十五丁酉大二十六丁酉小二十七戊戌小二十八戊戌大二十九己亥大三十己亥小三十一庚子小三十二庚子大

八年大初一辛丑大初二辛丑小初三壬寅小初四壬寅大初五癸卯大初六癸卯小初七甲辰小初八甲辰大初九乙巳大初十乙巳小十一丙午小十二丙午大十三丁未大十四丁未小十五戊申小十六戊申大十七己酉大十八己酉小十九庚戌小二十庚戌大二十一辛亥大二十二辛亥小二十三壬子小二十四壬子大二十五癸丑大二十六癸丑小二十七甲寅小二十八甲寅大二十九乙卯大三十乙卯小三十一丙辰小三十二丙辰大

九年大初一丁巳大初二丁巳小初三戊午小初四戊午大初五己未大初六己未小初七庚申小初八庚申大初九辛酉大初十辛酉小十一壬戌小十二壬戌大十三癸亥大十四癸亥小十五甲子小十六甲子大十七乙丑大十八乙丑小十九丙寅小二十丙寅大二十一丁卯大二十二丁卯小二十三戊辰小二十四戊辰大二十五己巳大二十六己巳小二十七庚午小二十八庚午大二十九辛未大三十辛未小三十一壬申小三十二壬申大

十年大初一癸酉大初二癸酉小初三甲戌小初四甲戌大初五乙亥大初六乙亥小初七丙子小初八丙子大初九丁丑大初十丁丑小十一戊寅小十二戊寅大十三己卯大十四己卯小十五庚辰小十六庚辰大十七辛巳大十八辛巳小十九壬午小二十壬午大二十一癸未大二十二癸未小二十三甲申小二十四甲申大二十五乙酉大二十六乙酉小二十七丙戌小二十八丙戌大二十九丁亥大三十丁亥小三十一戊子小三十二戊子大

十一年大初一己丑大初二己丑小初三庚寅小初四庚寅大初五辛卯大初六辛卯小初七壬辰小初八壬辰大初九癸巳大初十癸巳小十一甲午小十二甲午大十三乙未大十四乙未小十五丙申小十六丙申大十七丁酉大十八丁酉小十九戊戌小二十戊戌大二十一己亥大二十二己亥小二十三庚子小二十四庚子大二十五辛丑大二十六辛丑小二十七壬寅小二十八壬寅大二十九癸卯大三十癸卯小三十一甲辰小三十二甲辰大

十二年大初一乙巳大初二乙巳小初三丙午小初四丙午大初五丁未大初六丁未小初七戊申小初八戊申大初九己酉大初十己酉小十一庚戌小十二庚戌大十三辛亥大十四辛亥小十五壬子小十六壬子大十七癸丑大十八癸丑小十九甲寅小二十甲寅大二十一乙卯大二十二乙卯小二十三丙辰小二十四丙辰大二十五丁巳大二十六丁巳小二十七戊午小二十八戊午大二十九己未大三十己未小三十一庚申小三十二庚申大

十三年大初一辛酉大初二辛酉小初三壬戌小初四壬戌大初五癸亥大初六癸亥小初七甲子小初八甲子大初九乙丑大初十乙丑小十一丙寅小十二丙寅大十三丁卯大十四丁卯小十五戊辰小十六戊辰大十七己巳大十八己巳小十九庚午小二十庚午大二十一辛未大二十二辛未小二十三壬申小二十四壬申大二十五癸酉大二十六癸酉小二十七甲戌小二十八甲戌大二十九乙亥大三十乙亥小三十一丙子小三十二丙子大

十四年大初一丁丑大初二丁丑小初三戊寅小初四戊寅大初五己卯大初六己卯小初七庚辰小初八庚辰大初九辛巳大初十辛巳小十一壬午小十二壬午大十三癸未大十四癸未小十五甲申小十六甲申大十七乙酉大十八乙酉小十九丙戌小二十丙戌大二十一丁亥大二十二丁亥小二十三戊子小二十四戊子大二十五己丑大二十六己丑小二十七庚寅小二十八庚寅大二十九辛卯大三十辛卯小三十一壬辰小三十二壬辰大

二年正	甲辰	二	甲戌	三	甲辰
	大		大		小
	十二		十三		十三
乙卯辛未丙戌辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳					
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨					
	八 辛未		九 辛丑		十 庚午
	大		小		大
	初三		初四		初五
癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑甲辰庚申乙亥庚寅					
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪					

四 癸酉	五 癸卯	六 壬申	七 壬寅
大	小	大	小
十五	十五	初一	初二
		壬申戊子癸卯戊午	
		立夏小滿芒種夏至	
大	小	大	小
十五	十五	初一	初二

三年正 亥	己	戊辰	二	戊戌	三
	小		大		小
	初七		初九		初九
乙巳辛酉丙子辛卯丙午辛酉丁丑壬辰丁未壬戌戊寅癸巳戊申癸亥					
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至					
	丙		乙		甲
	八 寅		九 未		九 丑
	大		小		大
	十三		十五		十五
戊寅甲午己酉甲子己卯甲午庚戌乙丑庚辰乙未庚戌乙丑庚辰乙未辛亥					
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪					

四 丁卯	五 丁酉	六 丁卯	七 丙申
大	大	小	大
十一	十一	十二	十三
小	大	小	大
初二	初二	初三	初三

四年	癸正	壬二	辛三
	亥	辰	戌
	小	大	小
	初四	初五	初六
	丙寅辛巳丙申辛亥丁卯壬午丁酉壬子戊辰癸未戊戌癸丑戊辰甲申		
	冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑		
	己	己	己
	八	九	十
	丑	未	丑
	大	大	小
	十一	十一	十二
	己亥甲寅己巳乙酉庚子乙卯庚午乙酉辛丑丙辰		
	大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪		

五年	丁正	丁二	丙三
	巳	亥	辰
	大	小	大
	十五	十六	初二
	辛未丙戌壬寅	丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子癸卯戊午甲戌	
	冬至小寒大寒	立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至	
	甲	癸	壬
	八	十	十一
	申	未	子
	小	小	大
	初六	初八	初九
	己丑甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申乙亥辛卯丙午		
	小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪		

六年	辛正	二	辛亥	三	辛亥	四	庚辰
	大	大		小		大	
	十一	十二		十二		十三	
	辛酉	丙子	壬辰	丁未	壬戌	丁丑	壬辰
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏							
	七	戊戌	八	戊申	九	丁丑	十	丁未
	寅							
	大		小		大		小	
	初二		初二		初四		初四	
己卯甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅								
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪								

七年	乙正	二	乙巳	三	甲戌	四	甲辰
	大	小		大		大	
	初八	初八		初九		初十	
壬午丁酉壬子丁卯壬午戊戌癸丑戊辰癸未己亥甲寅己巳甲申己亥							
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑							
	八	壬寅	九	壬申	十	辛丑	十一	辛未
	大		小		大		小	
	十四		十四		十六		初一	
乙卯庚午乙酉庚子丙辰辛未丙戌辛丑丙辰								
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪								

	五	甲戌	六	癸卯	七	癸酉
	小		大		小	
	初十		十二		十二	
	十二	庚子	十一	庚午	十一	庚子
	大		小		大	
	初二		初二		初三	

八年	庚正	己二	己三
	午	亥	巳
	小	大	小
	初三	初四	初四

壬申丁亥壬寅丁巳壬申戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰己未甲戌己丑

	丙	丙	丙	戊	戊	戊	己
	八申	九寅	十申	大	四戌	五辰	六酉
大	大	大	小	十一	大	小	大
初十	初十	十一	十二	丑	初六	初六	初八

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	丙	丙	丙	乙	乙	乙	丁
	九申	十寅	十申	十二	十二	大	七酉
大	大	小	大	丑	未	小	小
初十	十一	十一	十二	小	小	大	初八

乙巳庚申乙亥庚寅丙午辛酉丙子辛卯丙午壬戌丙子壬辰丁未癸亥丁丑壬

	丁	丁	丁	己	己	己	庚
	八酉	九卯	十酉	大	四亥	五巳	六申
小	小	小	大	十二	小	大	小
十二	十二	十二	初一	未	十二	十二	十三

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	丁	丁	丁	己	己	己	庚
	九酉	十卯	十酉	大	四亥	五巳	六申
小	小	小	大	十二	小	大	小
十二	十三	十三	初二	未	十三	十三	十四

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	戊	戊	戊	庚	庚	庚	辛
	八戌	九辰	十戌	大	四子	五午	六戌
大	大	小	大	十三	小	大	小
十三	十四	十四	十五	申	十四	十四	十五

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	戊	戊	戊	庚	庚	庚	辛
	九戌	十辰	十戌	大	四子	五午	六戌
小	小	小	大	十三	小	大	小
十四	十四	十四	十五	申	十五	十五	十六

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	己	己	己	辛	辛	辛	壬
	八亥	九巳	十亥	大	四卯	五酉	六亥
大	大	小	大	十四	小	大	小
十四	十五	十五	十六	酉	十五	十五	十六

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	己	己	己	辛	辛	辛	壬
	九亥	十巳	十亥	大	四卯	五酉	六亥
小	小	小	大	十四	小	大	小
十五	十五	十五	十六	酉	十六	十六	十七

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	庚	庚	庚	壬	壬	壬	癸
	八子	九午	十子	大	四辰	五寅	六子
大	大	小	大	十五	小	大	小
十五	十六	十六	十七	戌	十六	十六	十七

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	庚	庚	庚	壬	壬	壬	癸
	九子	十午	十子	大	四辰	五寅	六子
小	小	小	大	十五	小	大	小
十六	十六	十六	十七	戌	十七	十七	十八

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	辛	辛	辛	癸	癸	癸	甲
	八丑	九未	十丑	大	四酉	五卯	六丑
大	大	小	大	十六	小	大	小
十六	十七	十七	十八	亥	十七	十七	十八

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	辛	辛	辛	癸	癸	癸	甲
	九丑	十未	十丑	大	四酉	五卯	六丑
小	小	小	大	十六	小	大	小
十七	十七	十七	十八	亥	十八	十八	十九

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	壬	壬	壬	甲	甲	甲	乙
	八寅	九申	十寅	大	四戌	五辰	六申
大	大	小	大	十七	小	大	小
十七	十八	十八	十九	子	十八	十八	十九

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	壬	壬	壬	甲	甲	甲	乙
	九寅	十申	十寅	大	四戌	五辰	六申
小	小	小	大	十七	小	大	小
十八	十八	十八	十九	子	十九	十九	二十

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	癸	癸	癸	乙	乙	乙	丙
	八卯	九酉	十卯	大	四亥	五巳	六酉
大	大	小	大	十八	小	大	小
十八	十九	十九	二十	丑	十九	十九	二十

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	癸	癸	癸	乙	乙	乙	丙
	九卯	十酉	十卯	大	四亥	五巳	六酉
小	小	小	大	十八	小	大	小
十九	十九	十九	二十	丑	二十	二十	廿一

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	甲	甲	甲	丙	丙	丙	丁
	八辰	九戌	十辰	大	四子	五午	六戌
大	大	小	大	十九	小	大	小
十九	二十	二十	廿一	寅	二十	二十	廿一

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	甲	甲	甲	丙	丙	丙	丁
	九辰	十戌	十辰	大	四子	五午	六戌
小	小	小	大	十九	小	大	小
二十	二十	二十	廿一	寅	廿一	廿一	廿二

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	乙	乙	乙	丁	丁	丁	戊
	八巳	九亥	十巳	大	四卯	五酉	六亥
大	大	小	大	二十	小	大	小
二十	廿一	廿一	廿二	卯	廿一	廿一	廿二

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	乙	乙	乙	丁	丁	丁	戊
	九巳	十亥	十巳	大	四卯	五酉	六亥
小	小	小	大	二十	小	大	小
廿一	廿一	廿一	廿二	卯	廿二	廿二	廿三

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	丙	丙	丙	戊	戊	戊	己
	八午	九子	十午	大	四辰	五寅	六子
大	大	小	大	廿一	小	大	小
廿一	廿二	廿二	廿三	辰	廿二	廿二	廿三

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	丙	丙	丙	戊	戊	戊	己
	九午	十子	十午	大	四辰	五寅	六子
小	小	小	大	廿一	小	大	小
廿二	廿二	廿二	廿三	辰	廿三	廿三	廿四

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	丁	丁	丁	己	己	己	庚
	八未	九丑	十未	大	四酉	五卯	六丑
大	大	小	大	廿二	小	大	小
廿二	廿三	廿三	廿四	巳	廿三	廿三	廿四

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	丁	丁	丁	己	己	己	庚
	九未	十丑	十未	大	四酉	五卯	六丑
小	小	小	大	廿二	小	大	小
廿三	廿三	廿三	廿四	巳	廿四	廿四	廿五

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	戊	戊	戊	庚	庚	庚	辛
	八申	九寅	十申	大	四子	五午	六寅
大	大	小	大	廿三	小	大	小
廿三	廿四	廿四	廿五	午	廿四	廿四	廿五

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	戊	戊	戊	庚	庚	庚	辛
	九申	十寅	十申	大	四子	五午	六寅
小	小	小	大	廿三	小	大	小
廿四	廿四	廿四	廿五	午	廿五	廿五	廿六

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	己	己	己	辛	辛	辛	壬
	八酉	九卯	十酉	大	四午	五子	六卯
大	大	小	大	廿四	小	大	小
廿四	廿五	廿五	廿六	未	廿五	廿五	廿六

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	己	己	己	辛	辛	辛	壬
	九酉	十卯	十酉	大	四午	五子	六卯
小	小	小	大	廿四	小	大	小
廿五	廿五	廿五	廿六	未	廿六	廿六	廿七

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	庚	庚	庚	壬	壬	壬	癸
	八戌	九辰	十戌	大	四申	五寅	六辰
大	大	小	大	廿五	小	大	小
廿五	廿六	廿六	廿七	申	廿六	廿六	廿七

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	庚	庚	庚	壬	壬	壬	癸
	九戌	十辰	十戌	大	四申	五寅	六辰
小	小	小	大	廿五	小	大	小
廿六	廿六	廿六	廿七	申	廿七	廿七	廿八

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	辛	辛	辛	癸	癸	癸	甲
	八亥	九巳	十亥	大	四酉	五卯	六巳
大	大	小	大	廿六	小	大	小
廿六	廿七	廿七	廿八	酉	廿七	廿七	廿八

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	辛	辛	辛	癸	癸	癸	甲
	九亥	十巳	十亥	大	四酉	五卯	六巳
小	小	小	大	廿六	小	大	小
廿七	廿七	廿七	廿八	酉	廿八	廿八	廿九

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	壬	壬	壬	甲	甲	甲	乙
	八子	九午	十子	大	四戌	五辰	六午
大	大	小	大	廿七	小	大	小
廿七	廿八	廿八	廿九	戌	廿八	廿八	廿九

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	壬	壬	壬	甲	甲	甲	乙
	九子	十午	十子	大	四戌	五辰	六午
小	小	小	大	廿七	小	大	小
廿八	廿八	廿八	廿九	戌	廿九	廿九	三十

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	癸	癸	癸	乙	乙	乙	丙
	八丑	九未	十丑	大	四亥	五巳	六未
大	大	小	大	廿八	小	大	小
廿八	廿九	廿九	三十	亥	廿九	廿九	三十

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	癸	癸	癸	乙	乙	乙	丙
	九丑	十未	十丑	大	四亥	五巳	六未
小	小	小	大	廿八	小	大	小
廿九	廿九	廿九	三十	亥	三十	三十	卅一

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	甲	甲	甲	丙	丙	丙	丁
	八寅	九申	十寅	大	四子	五午	六申
大	大	小	大	廿九	小	大	小
廿九	三十	三十	卅一	子	三十	三十	卅一

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	甲	甲	甲	丙	丙	丙	丁
	九寅	十申	十寅	大	四子	五午	六申
小	小	小	大	廿九	小	大	小
三十	三十	三十	卅一	子	卅一	卅一	卅二

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

	乙	乙	乙	丁	丁	丁	戊
	八卯	九酉	十卯	大	四丑	五未	六酉
大	大	小	大	三十	小	大	小
三十	卅一	卅一	卅二	丑	卅一	卅一	卅二

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

	乙	乙	乙	丁	丁	丁	戊
	九卯	十酉	十卯	大	四丑	五未	六酉
小	小	小	大	三十	小	大	小
卅一	卅一	卅一	卅二	丑	卅二	卅二	卅三

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

十一戊正子大初十 十二丁亥大小十一 十三丁巳小大十二

丁未癸丑戊辰癸未戊戌癸丑己巳甲申己亥甲寅庚午

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿

八乙卯 九甲申 十甲寅 十一癸未 十二癸丑

乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丙戌壬寅丁巳壬申

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

六丙辰小大十五 七乙酉大小初一

乙酉庚子

芒種夏至

十二壬午大初六 十三壬子小大初七 十四辛亥大小初八 十五辛巳小大初九 十六庚戌大小十一 十七庚辰小大十一

丁亥癸卯戊午癸酉戊子癸卯己未甲戌己丑甲辰庚申乙亥庚寅乙巳

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八己酉 九己卯 十戊申 閏戊寅 十一丁未 十二丁丑

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露

大 十三 小 十四 大 十五 小 初一 大 初二 小 初三

庚申丙子辛卯丙午辛酉丁丑壬辰 丁未壬戌丁丑癸巳

霜降立冬小雪大雪

十正年大
丙午
二小
丙子
大
乙巳
三大
乙亥
小
初三　初三　初五　初五
戊申癸亥戊寅癸巳己酉甲子己卯甲午庚戌乙丑庚辰乙未庚戌丙寅
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
八　九　十　十
癸酉　癸卯　壬申　壬寅
大　小　大　小
初九　初九　十一　十一
辛巳丙申辛亥丁卯壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

十正年小
辛丑
三大
庚午
三小
庚子
四大
己巳
五小
己亥
六大
戊辰
七小
戊戌
十三　十五　十五　初一　初二　初三　初三
癸丑戊辰甲申己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉庚子丙辰
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
八　九　十　十一　十二　十三　十三
丁卯　丁酉　丙寅　丙申　丙寅　丁未　丁丑
大　小　大　小　大　小　大
初五　初五　初七　初七　初八　初八　初九
辛未丙戌辛丑丁巳壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

十 乙 二 甲 三 癸 四 壬 五
四 正 丑 午 巳 辰
年 大 小 大 小 大
初九 初十 十一 十三 十三 十五
癸卯戊午甲戌己丑甲辰己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥辛卯丙午辛酉
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
閏壬 八 辛 九 辛 十 庚 十一 庚 十二 己
七戌 卯 酉 寅 申 丑
小 大 小 大 小 大
十五 初一 初二 初三 初四 初五
丙子 辛卯丁未壬戌丁丑壬辰丁未癸亥戊寅癸巳戊申
小暑 大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
小 大 小 大 小 大
十二 十三 十四 十五 十五 十六

十 己 二 戊 三 戊 四 戊 五 丁
五 正 子 午 子 巳
年 小 大 小 大 小
初六 初七 初七 初八 初九 初十
甲子己卯甲午己酉甲子庚辰乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅辛巳
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
丙 八 乙 九 乙 十 甲 十一 甲 十二 癸
戌 卯 酉 寅 申 丑
小 大 小 大 小 大
十五 十三 十四 十五 十五 十六
丁丑壬子丁卯壬午戊辰癸丑戊戌癸未戊戌甲寅己亥甲辰己未
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪小寒大寒立春

十六年 正月 癸丑 大 初二
二 癸未 小 初二
三 壬子 大 初三
四 壬午 小 初四
五 辛亥 大 初五
六 辛巳 小 初六
七 庚戌 大 初七
八 庚辰 大 初八
九 庚戌 小 初八
十 己卯 大 初十
十一 己酉 小 初十
十二 戊寅 大 十一

甲寅己巳甲申己亥甲寅庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌辛丑丙辰辛未
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

十七年 正月 戊申 大 十二
二 丁丑 大 十三
三 丁未 小 十四
四 丙子 大 十五
閏 丙午 小 十六
五 乙亥 大 十七
六 乙巳 小 十七
七 甲戌 大 十八
八 甲辰 小 十八
九 癸酉 大 十九
十 癸卯 大 二十
十一 壬申 小 二十
十二 壬寅 大 二十一

己未甲戌己丑甲申己未甲寅庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌辛丑丙辰
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

十 壬 辛
八 正 二 三
年小 申 丑 未
初八 初十 初十
己卯乙未庚戌乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午丁酉
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
八 戊 戊 戊 丁
戊 九 辰 十 酉
大 小 大
十五 十六 初二
壬子戊辰癸未 戊戌癸丑戊辰甲申己亥甲寅
大暑立秋處暑 白露秋分寒露霜降立冬小雪

庚 庚 己
四 五 六 七
子 午 亥 巳
小 大 小
十二 十二 十四 十四
丁 丙
十一 十二
卯 申
大 小
初四 初二
小 大
大 小
大 小
大 小
大 小

十 丙
九 正 乙
寅 三
年小 大
初四 初六
己巳乙酉庚子乙卯庚午乙酉辛丑丙辰辛未丙戌壬寅丁巳壬申丁亥
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
八 癸 乙 甲
巳 九 壬 四 五 六
戌 未 子 午
小 大 小
初七 初八 初九
辛 辛 庚
十一 十二 十三
酉 卯 申
大 小 大
十四 十四 十五
壬寅戊午癸酉戊子癸卯己未甲戌己丑甲辰己未乙亥
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

七 癸
亥
大
初十
大 小
小 大
大 小

二 庚 己
十 正 三 己
年小 寅 未 丑
大 小
初一 初二 初三
庚寅乙巳庚申乙亥辛卯丙午辛酉丙子壬辰丁未壬戌丁丑壬辰戊申
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
丁 丙
八 九 丙
巳 戌
小 大 小
初七 初八 初九
癸亥戊寅癸巳己酉甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
乙 乙
十一 十二 乙
酉 卯
大 小
初十 十一
大 小 大
小 大 大
初十 十一 十二

一 甲 癸 壬 壬 辛
十 正 三 四 五 六 七
一 申 未 丑 午 子 巳
大 小 大 小 大 小 大
年十二 十三 十四 十四 十六 初一 初三
乙未庚戌丙寅辛巳丙申辛亥丙寅壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
辛 庚 己
八 九 十 十一 十二
亥 辰 戌 辰 酉
小 大 大 小 大
初三 初四 初五 初五 初七
癸丑戊辰癸未己亥甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

二正己 十正卯 二小 年初七
乙酉庚子丙辰辛未丙戌辛丑丙辰壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子癸卯
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
乙閏乙 八巳 大 十四
戊午癸酉己丑
小暑大暑立秋
甲九辰 十戌 大 初一
甲辰己未甲戌己丑乙巳庚申乙亥庚寅
處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
丁四未 丁五丑 丙六午 丙七子
戊三寅 戊四申 己三寅 己四卯 庚三辰 庚四巳 辛三午 辛四未 壬三申 壬四酉 癸三戌 癸四亥 甲三子 甲四丑 乙三寅 乙四卯 丙三辰 丙四巳 丁三午 丁四未 戊三申 戊四酉 己三戌 己四亥 庚三子 庚四丑 辛三寅 辛四卯 壬三辰 壬四巳 癸三午 癸四未 甲三申 甲四酉 乙三戌 乙四亥 丙三子 丙四丑 丁三寅 丁四卯 戊三辰 戊四巳 己三午 己四未 庚三申 庚四酉 辛三戌 辛四亥 壬三子 壬四丑 癸三寅 癸四卯 甲三辰 甲四巳 乙三午 乙四未 丙三申 丙四酉 丁三戌 丁四亥 戊三子 戊四丑

二 丁 二 丙 三 丙 四 乙
十 正 二 寅 三 申 四 丑
四 小 大 小 大 大 大 大
年十五 初一 初一 初三 初三
辛亥 丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午丁酉癸丑戊辰癸未戊戌癸丑
冬至 小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
八 甲 九 癸 十 癸 十一 壬 十二 壬 大 乙 六 乙
子 九 巳 十 亥 十一 辰 十二 戌 小 丑 小 丑
小 大 小 大 小 小 大 大 小 大 大 大
初六 初七 初八 初九 初九 初四 初五
己巳甲申己亥甲寅庚午乙酉庚子乙卯庚午丙戌
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

二 辛 二 辛 三 庚 四 庚 五 己 閏 己 六 戊
十 正 二 酉 三 寅 四 申 五 丑 五 未 六 子
五 大 小 大 小 小 大 大
年十一 十一 十三 十三 十五 十五 初一
辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申丁亥癸卯戊午癸酉
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏
七 戊 八 丁 九 丁 十 丁 十一 丙 十二 丙
午 八 亥 九 巳 十 亥 十一 辰 十二 戌
小 大 大 小 大 小 小 小
初二 初三 初四 初四 初五 初六
己未甲戌己丑甲辰庚申乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

二 乙 三 甲
十 正 卯 二 酉 三 寅
六 大 小 大
年初七 初八 初九

辛酉丁丑壬辰丁未壬戌丁丑癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子己卯

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八 壬 九 辛 十 辛
午 亥 巳
小 大 小
十三 十五 十五

甲午庚戌乙丑庚辰乙未

大暑立秋處暑白露秋分

九 辛 十 庚 十 庚
亥 十二 戌 十二 辰
大 大 大
初一 初二

庚戌丙寅辛巳丙申

寒露霜降立冬小雪

四 甲 五 癸 六 癸
申 丑 未
小 大 小
初十 十一 十二

七 壬 八 壬 九 辛
子 午 丑
大 小 大
十三 初九 初十

大七 小廿 大廿一 小廿二

二 庚 三 己 四 戊
十 正 戌 二 卯 三 酉 四 寅
七 小 大 小 大
年初二 初四 初四 初六

辛亥丁卯壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌癸丑戊辰甲申己亥甲寅己巳

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八 丙 九 丙 十 乙
子 午 亥
大 小 大
初九 初十 十一

甲申庚子乙卯庚午乙酉辛丑丙辰辛未丙戌辛丑

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

五 戊 六 丁 七 丁
申 丑 未
小 大 小
初六 初八 初八

十一 乙 十二 甲 大乙
巳 戌 小
大 小 大
十二 十三 小

二	甲	閏癸	三	王	四	王	五	王	六	辛													
十	正	二	申		寅		申		丑														
八	辰	卯	大		大		小		大														
年十四		十五	初二		初二		初三		初四														
丁巳王申丁亥壬寅丁巳			癸酉戊子癸卯戊午甲戌己丑甲辰己未																				
大雪冬至小寒大寒立春			雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種																				
	辛			己		己		戊															
	未			亥		巳		戌															
小	大	小	大	小	大	小	大	小	大														
初四	初六	初六	初八	初八	初十	初十	十二	十二	十三														
甲戌庚寅乙巳庚申乙亥辛卯丙午辛酉丙子辛卯丁未壬戌																							
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪																							

二	戊	丁	四	丙	五	丙	六	乙	七	乙													
十	正	二	申		酉		寅		未		丑												
九	辰	小	大		小		大		小		大												
年初十		十二	十三		十四		十五		十六														
丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳戊申甲子己卯甲午己酉甲子庚辰																							
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至																							
	甲		甲		甲		癸		癸														
	午		子		午		亥		巳														
大		大		小		小		小		大													
初二		初二		初三		初五		初五		初四													
乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子																							
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪																							

三	壬	二	壬	三	辛	四
十	正	二	辰	三	酉	
年大		小	大	小		卯
初六		初七		初八		
丁卯壬午戊戌癸丑戊辰癸未戊戌甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉						
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至						
八	己	九	戊	十	戊	閏丁
丑		午		子		巳
小		大		小		大
十二		十四		十四		十
庚子乙卯辛未丙戌辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申						
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪						

五	庚	六	庚	七	己
	申		寅		未
大		小		大	
初十		初十		十二	
大		小		大	
初一		初一			
大	小廿	大	小廿	大	大
小	大	小	大	小	小

三	丙	四	乙	五	甲	六	甲	七	癸
十	正	二	辰	三	酉	四	卯	五	申
一	大	小		大		小		大	
年初三		初三		初四		初五		初六	
戊子癸卯戊午癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑乙巳庚申乙亥庚寅乙巳									
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑									
八	癸	九	壬	十	壬	十	辛	十	辛
丑		午		子		巳		未	
小		大		小		大		小	
初九		初十		十一		十二		十二	
辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑壬辰丁未壬戌戊寅癸巳戊申癸亥己卯									
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪									

三庚 二庚 己
十正 二 三
二大 小 大
年十四 十四 十六
癸巳戊申癸亥戊寅甲午
冬至小寒大寒立春雨水
八丁 九丁 十丙
未 丑 午
大 小 大
初五 初五 初七
辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午丁酉壬子戊辰
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

四己 五己 六戊 七戊
酉 卯 申 寅
大 小 大 小
初一 初一 初三 初三
己酉甲子己卯乙未庚戌乙丑庚辰乙未
驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
十一丙 十二乙
子 巳
大 小 大 小
初八 初七 初八 初八
大旱 小坟 大旱 小の

江陰馬銘校
善化劉鍾校

春秋公羊傳厤譜十

涇包愼言孟開著

定元年小	乙亥	初九	癸未戊戌癸丑己巳甲申己亥甲寅己巳乙酉庚子乙卯庚午乙酉辛丑
閏壬七寅小	二甲辰大	初十	大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
十五丙辰小暑	三甲戌小	十一	辛未丙戌壬寅丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子
八辛未大	四癸卯大	十二	大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
九辛丑小	五癸酉小	十三	
十庚午大	六壬寅大	十四	
十一庚子小	七壬申大	十四	
十二己巳大			
初三辛未大	初二辛丑小	初三庚午大	初五己巳小
初四壬申小	初四壬寅大	初五辛未小	初六庚子大
初六癸酉大	初六癸卯小	初七壬申大	初七辛丑小
初七甲戌小	初八甲辰大	初八癸酉小	初九壬寅大
初九乙亥大	初十乙巳小	初十甲戌大	十一癸卯小
十一丙子小	十二丙午大	十一乙亥小	十二甲辰大
十二丁丑大	十三丁未小	十二丙子大	十三乙巳小
十三戊寅小	十四戊申大	十三丁丑小	十四丙午大
十四己卯大	十五己酉小	十四戊寅大	十五丁未小
十五庚辰小	十六庚戌大	十五己卯小	十六戊申大
十六辛巳大	十七辛亥小	十六庚辰大	十七己酉小
十七壬午小	十八壬子大	十七辛巳小	十八庚戌大
十八癸未大	十九癸丑小	十八壬午大	十九辛亥小
十九甲申小	二十甲寅大	十九癸未小	二十壬子大
二十乙酉大	廿一乙卯小	二十甲申大	廿一癸丑小
廿一丙戌小	廿二丙辰大	廿一乙酉小	廿二甲寅大
廿二丁亥大	廿三丁巳小	廿二丙戌大	廿三乙卯小
廿三戊子小	廿四戊午大	廿三丁亥小	廿四丙辰大
廿四己丑大	廿五己未小	廿四戊子大	廿五丁巳小
廿五庚寅小	廿六庚申大	廿五己丑小	廿六戊午大
廿六辛卯大	廿七辛酉小	廿六庚寅大	廿七己未小
廿七壬辰小	廿八壬戌大	廿七辛卯小	廿八庚申大
廿八癸巳大	廿九癸亥小	廿八壬辰大	廿九辛酉小
廿九甲午小	三十甲子大	廿九癸巳小	三十壬戌大
三十乙未大		三十甲午大	

二年 己丑

正 戊寅 二 戊寅 三 戊寅 四 丁卯 五 丁酉 六 丁酉 七 丙申

小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大

初五 初七 初七 初九 初九 十一 十一

癸卯己未甲戌己丑甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午辛酉

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八 乙丑 九 乙未 十 甲子 十一 甲午 十二 甲子

大 小 大 大 小 大

十二 十三 十四 十五 十五

丙子壬辰丁未壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

三年 癸巳

正 癸巳 二 癸亥 三 壬辰 四 壬戌 五 辛卯 六 辛酉 七 庚寅

大 小 大 小 大 小 大

初一 初二 初三 初四 初五 初六 初七

癸巳己酉甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌丙寅辛巳丙申辛亥

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八 庚申 九 己丑 十 己未 十一 戊子 十二 戊午

小 大 小 大 小

初七 初九 初九 十一 十一

丙寅壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌癸丑戊辰癸未

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

四年正亥	丁	二	巳	丙	三	戌	閏丙	四	辰	丁	五	卯	乙	六	酉
	大		小		大			小			大			小	
	十三		十三		十四			十五			初二			初二	
己亥甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉庚子															
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明	七	甲	八	甲	九	癸		十	癸		十一	壬		十二	壬
	寅		申		丑			未			子			午	
	大		小		大			小			大			小	
	初三		初四		初五			初六			初七			初八	
丙辰壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰															
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪															

五年正亥	辛	二	巳	庚	三	戌	庚	四	辰	己	五	酉	己	六	卯
	大		小		大			小			大			小	
	初九		初十		十一			十一			十三			十三	
己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥庚寅丙午辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑															
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑	八	戊	九	戊	十	丁		十一	丁		十二	丙		十三	丙
	寅		申		丑			未			子			午	
	大		小		大			小			大			小	
	十五		十六		初二			初二			初四			初四	
壬辰丁未癸亥戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午															
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪															

六年	丙午	乙亥	三	乙巳	四	甲戌	五	甲辰	六	癸酉	七	癸卯
	小	大		小	大		小		大		小	
	初四	初六		初六	初七		初八		初九		初十	

己酉甲子庚辰乙未庚戌乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯

大雪冬至	壬申	九	壬寅	十	辛未	十一	辛丑	十二	辛未	十三	閏庚子	
	大		小		大		大		小		大	
	十一		十二		十三		十三		十四		十五	

壬午丁酉癸丑戊辰癸未戊戌癸丑己巳甲申己亥甲寅

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

七年	庚午	己亥	二	己巳	三	戊戌	四	戊辰	五	丁酉	六	丁卯
	小	大		小	大		小		大		小	
	初一	初二		初二	初四		初四		初六		初六	

庚午乙酉庚子乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申丁亥

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑	丙申	八	丙寅	九	乙未	十	乙丑	十一	甲午	十二	甲子	
	大		小		大		小		大		小	
	初八		初八		初十		初十		十一		十二	

癸卯戊午癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑甲辰庚申

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

八年	甲正子	二	癸亥	四
	大	小	大	小
	十二	十二	十四	十四
乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午辛酉丁丑				
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨				
	辛八	庚九	庚十	十
	卯	申	寅	己
	小	大	小	大
	初三	初四	初五	初六
癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子己卯甲午庚戌				
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪				

	己	己		辛
	十一	十二		七
	未	丑		酉
	大	小		大
	初六	初六		初二
	大仜	小㴱		大㴱
	小の			

九年	戊正午	二	丁巳	四
	大	小	大	小
	初八	初八	初十	初十
乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申辛亥丁卯壬午丁酉壬子丁卯癸未				
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至				
	乙八	乙九	甲閏	十
	酉	卯	申	寅
	大	小	大	小
	十四	十四	十六	十六
戊戌癸丑戊辰甲申己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午				
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪				

	丙	丙	丁	丁
	六	七	四	五
	戌	辰	亥	辰
	大	小	大	小
	初一	初一	初二	初二
	大灶	小㴱	大㴱	小㴱
	小㴱	大灶	小㴱	大灶

	甲	癸	癸	甲
	十	十二	十二	十四
	寅	丑	未	寅
	小	小	大	小
	初三	初三	初二	初一
	大灶	小㴱	大㴱	小㴱
	小㴱	大灶	小㴱	大灶

十年 壬午 大 初四 乙酉 辛丑 丙戌 辛未 丙辰 辛丑 丁巳 壬申 丁亥 壬寅 戊午 癸酉 戊子 癸卯 己未 甲戌 己丑 甲辰 庚申 乙亥 庚寅 乙巳 庚申 辛酉 辛丑 丙辰 辛未 丙戌 壬寅 丁巳 壬申 丁亥 癸卯 戊午 癸酉 戊子 甲辰 己未 甲戌 己丑 乙巳 庚申 乙亥 庚寅 丙午 辛酉 丙子 辛卯 丁未 壬戌 丁丑 壬辰 戊申 癸亥 戊寅 癸巳 己酉 甲子 己卯 甲午 庚戌 乙丑 庚辰 乙未 辛亥 丙寅 辛巳 丙申 壬子 丁卯 壬午 丁酉 癸丑 戊辰 癸未 戊戌 甲寅 己巳 甲申 己亥 乙卯 庚午 乙酉 庚子 丙辰 辛未 丙戌 辛丑 丁巳 壬申 丁亥 壬寅 戊午 癸酉 戊子 癸卯 己未 甲戌 己丑 甲辰 庚申 乙亥 庚寅 乙巳 庚申 辛酉 辛丑 丙辰 辛未 丙戌 壬寅 丁巳 壬申 丁亥 癸卯 戊午 癸酉 戊子 甲辰 己未 甲戌 己丑 乙巳 庚申 乙亥 庚寅 丙午 辛酉 丙子 辛卯 丁未 壬戌 丁丑 壬辰 戊申 癸亥 戊寅 癸巳 己酉 甲子 己卯 甲午 庚戌 乙丑 庚辰 乙未 辛亥 丙寅 辛巳 丙申 壬子 丁卯 壬午 丁酉 癸丑 戊辰 癸未 戊戌 甲寅 己巳 甲申 己亥 乙卯 庚午 乙酉 庚子

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

十一年 丁丑 小 初四 丙午 辛卯 丙子 辛酉 丁巳 壬辰 丁未 壬戌 戊午 癸卯 戊子 癸酉 己巳 甲辰 己未 甲戌 庚午 乙卯 庚子 乙酉 辛巳 丙辰 辛未 丙戌 壬午 丁卯 壬子 丁酉 癸巳 戊辰 癸未 戊戌 甲午 己卯 甲子 己酉 乙巳 庚辰 乙未 庚戌 丙午 辛卯 丙子 辛酉 丁巳 壬辰 丁未 壬戌 戊午 癸卯 戊子 癸酉 己巳 甲辰 己未 甲戌 庚午 乙卯 庚子 乙酉 辛巳 丙辰 辛未 丙戌 壬午 丁卯 壬子 丁酉 癸巳 戊辰 癸未 戊戌 甲午 己卯 甲子 己酉 乙巳 庚辰 乙未 庚戌 丙午 辛卯 丙子 辛酉 丁巳 壬辰 丁未 壬戌 戊午 癸卯 戊子 癸酉 己巳 甲辰 己未 甲戌 庚午 乙卯 庚子 乙酉 辛巳 丙辰 辛未 丙戌 壬午 丁卯 壬子 丁酉 癸巳 戊辰 癸未 戊戌 甲午 己卯 甲子 己酉 乙巳 庚辰 乙未 庚戌

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

| | | |

| | | |

江陰馮銘善化劉鉅校

春秋公羊傳厤譜十一

涇包愼言孟開著

南菁書院

哀元年小	戊申	正	初十	丁巳	壬申	丁亥	壬寅	戊午	癸酉	戊子	癸卯	己未	甲戌	己丑	甲辰	己未	乙亥	庚寅	乙巳	庚申	丙子	辛卯	丙午
	丁丑	二	十一	丁亥	壬寅	戊午	癸酉	戊子	癸卯	己未	甲戌	己丑	甲辰	己未	乙亥	庚寅	乙巳	庚申	丙子	辛卯	丙午	辛酉	丁丑
大	丙子	四	十三	戊午	癸酉	己未	甲戌	己丑	甲辰	己未	乙亥	庚寅	乙巳	庚申	丙子	辛卯	丙午	辛酉	丁丑	壬辰	丁未	壬戌	戊寅
小	丙午	五	十四	己未	甲戌	己丑	甲辰	己未	乙亥	庚寅	乙巳	庚申	丙子	辛卯	丙午	辛酉	丁丑	壬辰	丁未	壬戌	戊寅	癸巳	戊申
大	乙亥	六	十五	己丑	甲辰	己未	乙亥	庚寅	乙巳	庚申	丙子	辛卯	丙午	辛酉	丁丑	壬辰	丁未	壬戌	戊寅	癸巳	戊申	癸亥	己卯
小	乙巳	七	十五	己未	乙亥	庚寅	乙巳	庚申	丙子	辛卯	丙午	辛酉	丁丑	壬辰	丁未	壬戌	戊寅	癸巳	戊申	癸亥	己卯	甲午	己酉

八年大	甲戌	九	初二	庚申	丙子	辛卯	丙午	辛酉	丁丑	壬辰	丁未	壬戌	戊寅	癸巳	戊申	癸亥	己卯	甲午	己酉	甲子	庚辰	乙未	庚戌
小	甲辰	九	初二	庚寅	乙巳	庚申	丙子	辛卯	丙午	辛酉	丁丑	壬辰	丁未	壬戌	戊寅	癸巳	戊申	癸亥	己卯	甲午	己酉	甲子	庚辰
大	癸酉	十	初四	辛酉	丁丑	壬辰	丁未	壬戌	戊寅	癸巳	戊申	癸亥	己卯	甲午	己酉	甲子	庚辰	乙未	庚戌	乙丑	辛巳	丙申	辛亥
小	癸卯	十一	初四	辛卯	丙午	辛酉	丁丑	壬辰	丁未	壬戌	戊寅	癸巳	戊申	癸亥	己卯	甲午	己酉	甲子	庚辰	乙未	庚戌	乙丑	辛巳
大	壬戌	十二	初五	辛酉	丁丑	壬辰	丁未	壬戌	戊寅	癸巳	戊申	癸亥	己卯	甲午	己酉	甲子	庚辰	乙未	庚戌	乙丑	辛巳	丙申	辛亥
小	壬辰	十二	初五	辛酉	丁丑	壬辰	丁未	壬戌	戊寅	癸巳	戊申	癸亥	己卯	甲午	己酉	甲子	庚辰	乙未	庚戌	乙丑	辛巳	丙申	辛亥

二年	正	壬	辰	二	辛	三	丑	四	庚	午	五	庚	子	六	庚	午	七	己	亥
	小		寅		未														
	初六			大	初七	小	初八	大	初九	初十		大	十一						
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至																			
	己	八	巳	戊	九	戌	戊	十	辰	丁	十一	酉	丙	十二	申				
	小			大			小			大			小			大			
	十二			十三			十四			十五			十六			初二			
庚辰乙未庚戌丙寅辛巳丙申辛亥丙寅壬午																			
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬																			
																丁酉	壬子		
																小雪	大雪		

三年	正	丙	寅	二	乙	未	三	乙	丑	四	甲	午	五	甲	子	六	癸	巳	七	癸	亥
	小			大			小			大			小			大			小		
	初二			初四			初四			初六			初六			初八			初八		
丁卯癸未戊戌甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉																					
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑																					
	癸	八	巳	壬	九	戌	壬	十	辰	辛	十一	酉	辛	十二	卯						
	大			小			大			小			大								
	初十			初十			初十			初十			初十								
庚子丙辰辛未丙戌辛丑丙辰壬申丁亥壬寅丁巳																					
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪																					
	小			大			小			大			小								
	初八			初十			初十			十二			十二								

四年正月	庚申	二	庚寅	三	己未	四	己丑	五	戊午	六	戊子	七	丁巳
	大		小		大		小		大		小		大
	十四		十四		十五		初一		初二		初三		初四
癸酉戊子癸卯戊午癸酉													
冬至小寒大寒立春雨水	八	丁亥	九	丙辰	十	丙戌	十一	乙卯	十二	乙酉			
驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至	小		大		小		大		小		大		小
	初四		初六		初六		初八		初八				
庚寅丙午辛酉丙子辛卯丁未壬													
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪													

五年正月	甲申	二	甲寅	三	癸未	四	癸丑	五	壬午	六	壬子	七	辛巳
	小		大		小		大		小		大		小
	初九		初十		初十		十二		十二		十四		十四
癸亥戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲													
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至	閏辛	八	辛亥	九	庚辰	十	庚戌	十一	己卯	十二	己酉		
	七巳												
	大		小		大		小		大		小		大
	十六		初一		初二		初三		初四		初五		初六
丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯壬午丁酉癸丑戊辰													
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪													

六年 正寅

戊大 初六 癸未 戊甲寅 己乙酉 庚丙辰 辛丁亥 壬戊午 癸己丑 甲庚申 乙辛卯 丙壬戌 丁癸巳

戊二申 大初七 甲戌 小十三 乙亥 大十四 丙子 小十五 丁丑 大十六 戊寅 小十七 己卯 大十八 庚辰 小十九 辛巳 大二十 壬午 小廿一 癸未 大廿二 甲申 小廿三 乙酉 大廿四 丙戌 小廿五 丁亥 大廿六 戊子 小廿七 己丑 大廿八 庚寅 小廿九 辛卯 大三十 壬辰 小卅一 癸巳 大卅二 甲午 小卅三 乙未 大卅四 丙申 小卅五 丁酉 大卅六 戊戌 小卅七 己亥 大卅八 庚子 小卅九 辛丑 大四十 壬寅 小四一 癸卯 大四二 甲辰 小四三 乙巳 大四四 丙午 小四五 丁未 大四六 戊申 小四七 己酉 大四八 庚戌 小四九 辛亥 大五十 壬子 小五一 癸丑 大五二 甲寅 小五三 乙卯 大五四 丙辰 小五五 丁巳 大五六 戊午 小五七 己未 大五八 庚申 小五九 辛酉 大六十 壬戌 小六一 癸亥 大六二 甲子 小六三 乙丑 大六四 丙寅 小六五 丁卯 大六六 戊辰 小六七 己巳 大六八 庚午 小六九 辛未 大七十 壬申 小七一 癸酉 大七二 甲戌 小七三 乙亥 大七四 丙子 小七五 丁丑 大七六 戊寅 小七七 己卯 大七八 庚辰 小七九 辛巳 大八十 壬午 小八一 癸未 大八二 甲申 小八三 乙酉 大八四 丙戌 小八五 丁亥 大八六 戊子 小八七 己丑 大八八 庚寅 小八九 辛卯 大九十 壬辰 小九一 癸巳 大九二 甲午 小九三 乙未 大九四 丙申 小九五 丁酉 大九六 戊戌 小九七 己亥 大九八 庚子 小九九 辛丑 大百 壬寅 小百一 癸卯 大百二 甲辰 小百三 乙巳 大百四 丙午 小百五 丁未 大百六 戊申 小百七 己酉 大百八 庚戌 小百九 辛亥 大二百 壬子 小二百一 癸丑

七年 正酉

癸小 初一 己酉 甲大 初二 庚戌 乙小 初三 辛亥 丙大 初四 壬子 丁小 初五 癸丑 戊大 初六 甲寅 己小 初七 乙卯 庚大 初八 丙辰 辛小 初九 丁巳 壬大 初十 戊午 癸小 十一 己未 甲大 十二 庚申 乙小 十三 辛酉 丙大 十四 壬戌 丁小 十五 癸亥 戊大 十六 甲子 己小 十七 乙丑 庚大 十八 丙寅 辛小 十九 丁卯 壬大 廿十 戊辰 癸小 廿一 己巳 甲大 廿二 庚午 乙小 廿三 辛未 丙大 廿四 壬申 丁小 廿五 癸酉 戊大 廿六 甲戌 己小 廿七 乙亥 庚大 廿八 丙子 辛小 廿九 丁丑 壬大 三十 戊寅 癸小 卅一 己卯 甲大 卅二 庚辰 乙小 卅三 辛巳 丙大 卅四 壬午 丁小 卅五 癸未 戊大 卅六 甲申 己小 卅七 乙酉 庚大 卅八 丙戌 辛小 卅九 丁亥 壬大 四十 戊子 癸小 四一 己丑 甲大 四二 庚寅 乙小 四三 辛卯 丙大 四四 壬辰 丁小 四五 癸巳 戊大 四六 甲午 己小 四七 乙未 庚大 四八 丙申 辛小 四九 丁酉 壬大 五十 戊戌 癸小 五一 己亥 甲大 五二 庚子 乙小 五三 辛丑 丙大 五四 壬寅 丁小 五五 癸卯 戊大 五六 甲辰 己小 五七 乙巳 庚大 五八 丙午 辛小 五九 丁未 壬大 六十 戊申 癸小 六一 己酉 甲大 六二 庚戌 乙小 六三 辛亥 丙大 六四 壬子 丁小 六五 癸丑 戊大 六六 甲寅 己小 六七 乙卯 庚大 六八 丙辰 辛小 六九 丁巳 壬大 七十 戊午 癸小 七一 己未 甲大 七二 庚申 乙小 七三 辛酉 丙大 七四 壬戌 丁小 七五 癸亥 戊大 七六 甲子 己小 七七 乙丑 庚大 七八 丙寅 辛小 七九 丁卯 壬大 八十 戊辰 癸小 八一 己巳 甲大 八二 庚午 乙小 八三 辛未 丙大 八四 壬申 丁小 八五 癸酉 戊大 八六 甲戌 己小 八七 乙亥 庚大 八八 丙子 辛小 八九 丁丑 壬大 九十 戊寅 癸小 九一 己卯 甲大 九二 庚辰 乙小 九三 辛巳 丙大 九四 壬午 丁小 九五 癸未 戊大 九六 甲申 己小 九七 乙酉 庚大 九八 丙戌 辛小 九九 丁亥 壬大 百十 戊子 癸小 百一 己丑 甲大 百二 庚寅 乙小 百三 辛卯 丙大 百四 壬辰 丁小 百五 癸巳 戊大 百六 甲午 己小 百七 乙未 庚大 百八 丙申 辛小 百九 丁酉 壬大 二百十 戊戌 癸小 二百一 己亥

八年	丁正	丙二	閏丙
	卯	酉	三申
	大	小	小
	十二	十三	十五
戊寅甲午己酉甲子己卯甲午庚戌			
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄			
	甲七	癸八	癸九
	午	亥	巳
	小一	大	小
	初三	初五	初七
丙申辛亥丁卯壬午丁酉壬子戊辰癸未戊戌癸丑戊辰甲申			
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪			

	乙四	乙五	甲六
	丑	未	子
	大	小	大
	初一	初一	初三
乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳			
春分清明穀雨立夏小滿芒種			
	壬十	壬十二	大癸
	辰	戌	小廿
	大	小	大卜
	初七	初七	小三

九年	辛正	辛二	庚三	庚四	己五	己六	戊七	戊八
	卯	酉	寅	申	丑	未	子	午
	大	小	大	小	大	小	大	小
	初九	初九	十一	十一	十三	十三	十四	十五
己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉辛丑丙辰辛未丙戌辛丑丁巳								
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑								
	戊八	丁九	丁十	丙十一	丙十二	乙十三	乙十四	甲十五
	午	亥	巳	戌	辰	酉	卯	申
	小	大	小	大	小	大	小	大
	十五	初一	初二	初三	初三	初四	初四	初五
壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子癸卯戊午甲戌								
立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪								
大暑								

十年												
乙酉	大	初五	己丑	甲辰	己未	乙亥	庚寅	乙巳	庚申	乙亥	庚寅	乙巳
二乙卯	大	初五	己未	乙亥	庚寅	乙巳	庚申	乙亥	庚寅	乙巳	庚申	乙亥
三乙酉	小	初六	庚寅	乙巳	庚申	乙亥	辛卯	丙午	辛酉	丙子	辛卯	丁未
四甲寅	大	初七	庚申	乙亥	辛卯	丙午	辛酉	丙子	辛卯	丁未	壬辰	丁丑
五甲申	小	初八	辛卯	丙午	辛酉	丙子	辛卯	丁未	壬辰	丁丑	壬戌	戊申
六癸丑	大	初九	辛酉	丙子	辛卯	丁未	壬辰	丁丑	壬戌	戊申	癸巳	戊寅
七癸未	小	初九	壬辰	丁丑	壬戌	戊申	癸巳	戊寅	癸亥	己酉	甲午	己卯

十一年												
己酉	大	初一	己丑	甲辰	己未	乙亥	庚寅	乙巳	庚申	乙亥	庚寅	乙巳
二己卯	小	初二	己未	乙亥	庚寅	乙巳	庚申	乙亥	庚寅	乙巳	庚申	乙亥
三戊申	大	初三	庚寅	乙巳	庚申	乙亥	辛卯	丙午	辛酉	丙子	辛卯	丁未
四戊寅	小	初四	庚申	乙亥	辛卯	丙午	辛酉	丙子	辛卯	丁未	壬辰	丁丑
五丁未	大	初五	辛卯	丙午	辛酉	丙子	辛卯	丁未	壬辰	丁丑	壬戌	戊申
六丁丑	大	初六	辛酉	丙子	辛卯	丁未	壬辰	丁丑	壬戌	戊申	癸巳	戊寅
七丁未	小	初六	壬辰	丁丑	壬戌	戊申	癸巳	戊寅	癸亥	己酉	甲午	己卯

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

十二年小
甲正辰
十一大
甲寅庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌辛丑丙辰
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨
八庚午大
庚初三
壬申戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰己未甲戌己丑
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

癸二酉
癸卯
十三
庚九子大
庚初四
己十二巳
己初六
小

壬四申
壬辰
十五
庚十午小
庚初四
己十一亥
己初六
大

立五未
立巳
初二
辛七丑
辛初二
庚十二午大
庚初五
己十一亥小
己初七
小

壬申丁亥壬寅丁巳
立夏小滿芒種夏至

十三年大
戊正戌
初八
乙巳庚申乙亥庚寅乙巳辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑壬辰丁未壬戌
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

戊二辰
戊小
初八
丙十午大
丙初九
乙十一未小
乙初十
甲十二申大
甲十一
癸十三酉小

丁三酉
丁大
初九
乙十一未小
乙初十
甲十二申大
甲十一
癸十三酉小
癸初十
壬十四戌大

丁四卯
丁小
初十
甲十二申大
甲十一
癸十三酉小
癸初十
壬十四戌大
壬初十
辛十五亥小

丙五申
丙大
十一
癸十三酉小
癸初十
壬十四戌大
壬初十
辛十五亥小
辛初十
庚十六子大

丙六寅
丙小
十二
壬十四戌大
壬初十
辛十五亥小
辛初十
庚十六子大
庚初十
己十七丑小

乙七未
乙大
十三
辛十五亥小
辛初十
庚十六子大
庚初十
己十七丑小
己初十
戊十八寅大

戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉甲子己卯乙未庚戌乙丑庚辰
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

十王
四正
年大
初四
乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄

二王
辰
小
初五

三辛
酉
大
初六

江陰馬銘善化劉鉅校

論語古注集箋一

吳潘維城朗如著

南菁書院

學而第一 釋文凡〔箋〕漢石經每篇十六章〔箋〕計章在後

子曰學而時習之不亦說乎〔注〕馬曰子者男子通稱也謂孔子也王曰時者學者以時誦習也誦習以時學無廢業所以爲說懌也集解○釋文亦說音悅注〔箋〕子者白虎通號篇云丈夫之通稱崑山顧炎武同通稱尺證反說懌音亦〔箋〕日知錄曰周制公侯伯子男爲五等之爵而大夫雖貴不敢稱子春秋自僖文以後執政之卿始稱子其後匹夫爲學者所宗亦得稱子老子孔子是也孔子弟子惟有子曾子二人稱子閔子冉子僅一見又曰論語稱孔子爲子益夫子而省其文門人之辭也亦有稱夫子者不直曰子而加以夫避不成辭也江都汪中述學別錄云古者孤卿大夫皆稱子子者五等之爵也周官典命公之孤四命以皮帛眡小國之君大行人大國之孤其禮眡小國之君春秋傳列國之卿當小國之君小國之君則子男也子男同等不足以並稱故著子去男從其尊者王朝則劉子單子列國則高子國子是也王朝

學之教所以時也維城案禮記學記云雖有嘉肴弗食不知其旨也雖有至道弗學不知其善也是故學然後知不足敎然後知困知不足然後能自反也知困然後能自强也故曰敎學相長也兌命曰學學半其此之謂乎鄭注言學人乃益己之學半釋文學學上胡孝反下如字學人胡孝反又音敎孔疏上學爲敎音敎下學者謂習也謂時習也孔雖以時習專屬下學字據說文學篆文敎省則敎學爲一字故記引兌命並作學學而時習之當兼敎言下文有朋自遠方來乃及自强皆所謂時習也時習則知其善故極言其敎之廣自反自强皆以亦爲說也不亦高郵王引之經傳釋詞云凡言不亦者皆以亦爲語助不亦說乎不亦說乎也後放此

有朋自遠方來不亦樂乎注包曰同門曰朋集解文選古詩十九首注引作鄭曰○釋文有朋蒲弘反朋有或作友非亦樂音洛譙周云說深而樂淺一云自內曰悅自外樂箋朋說文以爲古文鳳云鳳飛羣鳥從以萬數故以爲朋說文以爲黨字有釋文云或作友者武進臧庸拜經日記云白虎辟雍篇師弟子之道有三論語曰朋友自遠方來朋友之道也又易蹇正義周禮司諫疏並引鄭康成此注云同門曰朋同志曰友考班孟堅引用多魯論包鄭所注亦魯論然則魯論舊本作朋友自遠方來陸氏所見本有作友正與班鄭等合特友字當在朋下何晏作有朋未知所據所采包注原本當亦有同志曰友一句因經作有朋故節之臨海洪

生稱子沒配謚稱公列國生稱子沒配謚亦稱子此其別也稱子而不成辭則曰夫子夫者人所指名也春秋傳夫固謂君夫豈不知服云夫謂大夫不惡女乎服云夫謂大子以夫配子所謂取足以成辭爾凡爲大夫自敵以下皆稱之曰夫子孟獻子穆伯之孫穆伯之子親爲大夫者例稱夫子不以親別也孔子爲魯司寇其門故知爲大夫稱之曰子曰夫子後人沿襲以爲師長之通稱而莫有原其始者曰皇疏引說文云開口吐舌謂之爲曰今說文無此文爾雅釋詁粵于爰曰也郭疏云皆謂語辭發端也學說文作斆云覺悟也从教从冂冂尚朦也曰聲重文作學云篆文斆从臼从冖从支作學小學習小藝大學習大學也大戴禮保傅篇小學業小道大學業大道此當指禮記學記注云有聖人之道謂之學蕭山毛奇齡論語稽求篇曰學者業道之名是也武進劉逢祿論語述何曰學謂刪定六經也當春秋時異端萌芽已見夫子乃述堯舜三王之法垂教萬世非是則子思子所謂有弗學學之人而後說之故受之以兌兌者說也說者周易序卦傳云李鼎祚集解引虞翻注江都焦循論語補疏曰當其可之謂時說解說也不憤不啟不悱不發時也中人以上可以語上中人以下不可以語上時也求也退故進由也兼人故退時也學者以時而說此大

頤煊讀書叢錄又據文選陸機挽歌友朋自遠方李善註引論語爲證謂有當作友儐師武億羣經義證云釋名友有也相保有也友有同用或作友與古傳本合未可云非長洲宋翔鳳樸學齋札記曰大司徒鄭註同師曰朋猶黨也其爲黨類在師門也是朋門曰朋同執一志曰友朋猶黨也其爲黨類而來受業故曰有朋自遠方來也史記孔子世家云定公五年魯自大夫以下皆僭離於正道故孔子不仕退而脩詩書禮樂弟子彌眾至自遠方象引鄭眾云樂耽于酒則有沈湎之凶志累于樂則有傷性之患所以君子樂之美者莫過於尚詩書敦習道義致之盛也樂在斯焉論語述何曰易曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎記曰獨學而無友則孤陋而寡聞友天下之善士故樂

人不知而不慍不亦君子乎注鄭曰慍怒也釋文不慍紆問反鄭云紆說文慍怒也釋文不慍紆問反鄭云紆說文慍怒也釋元應菩薩本行經音義引倉頡篇恨也並與鄭訓怨義近嘉定錢坫論語後錄曰夫子曰莫我知也不怨天不尤人是鄭說所本君子者白虎通號篇云或稱君子何道德之稱也君之爲言羣也子者丈夫之通稱也論語述何曰禮中庸曰君子依乎中庸遯世不見知而不悔惟聖者能之又曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之傳曰木不亦樂乎堯舜之知君子也制春秋之義以俟後聖以君子之爲亦有樂乎此也蓋夫子述詩書禮樂文辭有可與人共者不獨有也至于作春秋筆則筆削則削游夏之徒不能贊一辭故曰莫我知也夫又曰知我者其惟春秋乎儀徵阮元揅經室集曰學兼誦之行之爾雅貫習也轉註之習亦貫也時習者時誦之時行之也爾雅又曰貫事也聖人之道一以貫之義與告曾子同言聖道壹是貫行非徒學而識之兩章對校其義益顯此章乃孔子教人語即生平學行始末也故學必兼誦行其義乃全注以習爲誦習失之朋自遠來者孔子道兼師儒周禮司徒師以德行教民儒以六藝教民各國學者皆來從學也蓋學而時習未有不朋來聖人之道不見用於世所恃以傳於天下後世者朋也人不知者世之天子諸侯皆不知孔子而道不行也不慍者不患無位也學在孔子位在天命天命既無位則世人必不知矣此何慍之有乎孔子曰五十而知天命者此也易曰遯世无悶不見是而无悶中庸曰遯世不見知而不悔即此道也此章三節皆孔子一生事實故弟子論撰之時以此冠二十篇之首也二十篇之終曰不知命無以爲君子與此始終相應也

有子曰其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣注鄭曰孝爲百行之本言人之爲行莫先於孝孝經三才鮮寡也釋文孝弟大計章正義反本或作悌下

同而好呼報反下同鮮仙反（箋）有子禮記檀弓注孔子弟子有若鄭君篇目弟子云魯人潛夫論志氏姓篇有歸姓孝說文云善事父母者从老省从子子承老也弟說文云韋束之次弟也禮記曲禮正義云弟者事長次弟之名陸云本或作悌說文無悌字弟正字悌俗字也犯上皇氏熊氏並以上爲君親犯爲犯顏諫爭邢疏非之論語補疏云漢書嵇寬饒傳云好言事刺譏奸犯上意奸顏師古音干叉敘傳云初成帝性寬進人直言是以王音翟方進者繩法舉過而劉向杜鄴王章朱雲之徒肆意犯上後漢書荀彧亦云田豐剛而犯上犯上爲犯顏而諫古之通義也皇熊知古人事君之禮故用以解此鮮易繫辭傳釋文馬鄭王肅云少也寡說文亦云少也二字同義故鄭訓鮮爲寡偃師武億經讀考異云近讀以其爲人也孝弟句愚謂其爲人也當絕句孝弟連下讀語勢自順仁和翟灝四書考異云詩大雅思齊正義孝經事君章疏俱引論語孝悌而好犯上者鮮矣**不好犯上而好作亂者未之有也君子務本本立而道生孝弟也者其爲仁之本與**（注）集解○釋文作亂者本與音餘（箋）禮記表包曰先能事父兄然後仁道可成也

記云事君可貴可賤可富可貧可生可殺而不可使爲亂鄭注亂謂違廢事君之禮阮元揅經室集曰論語孔子稱子外

惟有子曾子稱子諸弟子以有子似夫子而欲師之惟曾子不可强故論語次章即列有子語於曾子之前其言益兼乎孝經春秋之義此即似夫子者也孔子道在孝經孝經取天子諸侯卿大夫士庶人最重之事順其道而布之天下封建以固君臣以嚴守其髮膚保其祭祀永無奔亡弒奪之禍即有子所云孝弟之人不犯上不作亂也使人人不犯上作亂則天下永治矣惟不孝不弟不能如孝經之順道而逆行之是以子弒父臣弒君亡絕奔走不保宗廟社稷是以孔子作春秋明王道制叛亂明褒貶春秋論之於已事之後孝經明之於未事之先其間相通之故則有于此章實通徹本原之論其列於首篇次章宜而道生句乃古逸詩也君子務本節乃孔子語也說苑建本篇孔子曰君子務本本立而道生夫本不正者末必倚始不盛者終必衰詩云原隰既平泉流既清本立而道生又後漢書延篤傳云夫仁人之有孝猶四體之有心腹枝葉之有根本也聖人知之故曰夫孝天之經也地之義也人之行也君子務本本立而道生孝悌也者其爲仁之本與篤以此節十九字與孝經十四字同引是兩漢人舊說皆以爲孔子言矣論語述何亦本此爲說云本立道生謂始元終麟仁道備矣堯舜之行本乎孝弟夫子志在春秋行在孝經二經相表裏也維城案篤傳引此節不與上節爲一章所謂斷章取義也竇應朱彬經傳考證則云仁即人也論語觀過斯知仁矣後

漢書吳祐傳引作人無求生以害仁唐石經仁作人元和江
聲論語竢質亦云仁讀當爲人古字人仁通其爲人之本正
應章首其爲人也孝弟句不知六書段借
之法徒泥仁爲仁誼字紛紛辨說無當也

子曰巧言令色鮮矣仁〔注〕包曰巧言好其言語令色善其顏色
皆欲令人說之少能有仁也〔集解〕○釋文欲令力呈反人說音悅王曰巧言無
實令色無質〔疏〕〈皇〉〈簠〉大戴禮曾子立事篇巧言令色難于仁矣
也禮記仲尼燕居篇云給奪慈仁鄭注巧言足恭之人似慈
仁夫曰似慈仁則非眞能慈仁矣論語述何曰此篇首記夫
子論學次及論仁因辨巧言令色之非仁巧言令色舜禹所
畏左邱明所恥也維城案陽湖孫星衍尚書今古文疏以何
畏乎巧言令色爲
不仁者遠益本此

曾子曰〔注〕馬曰弟子曾參也〔集解〕○釋文曾參所金反又七南反吾日三省吾身
〔注〕鄭曰思察己之所行也〔疏〕〈皇〉〈簠〉大戴禮曾子立事篇云參省悉井反視也鄭云云〈簠〉論語後
子云參省卽此四書考異曰大戴禮立事篇記曾子之言曰
日旦就業夕而自省思以沒其身亦可謂守業矣似卽三省

言而記者之詳略殊爲三當讀去聲爲正爲人謀而不忠乎與朋友交而不信乎
釋文爲于僞反又如字〔注〕鄭曰同門曰朋同志曰友〔疏〕〈皇〉〈簠〉周易蹇正義〈簠〉說
慮難曰謀又云忠敬也詩文王正義謀者主忠同門曰朋同
志曰友公羊定四年傳疏引倉頡篇文海窻陳鱣曰漢書司
馬遷傳李陵非汝同門朋同門之友乎義通于此傳不習乎〔注〕鄭曰魯讀傳爲專今
從古釋文傳不直專反
正凡五十事鄭本
無者非也〈簠〉陳鱣曰釋文下采鄭注魯讀云云有不引鄭而
後皆放此〈簠〉直載其辭者故於此起例謂放此者皆鄭注也
臧在東曰魯讀傳爲專無其字或以音類比方爲之趣于近之而已受之者非
專者釋文條例引云其始書之也倉卒假借
一邦之人人用其鄉同言異字同字異言于茲遂生矣此傳
字从專得聲魯論故省用作專鄭以古論作傳於義益明故
從之長洲宋翔鳳論語發微曰孔子爲曾子陳孝道而有孝
經孝經說曰春秋屬商孝經屬參則曾子以孝經專門名其
家故魯論讀傳爲專論語述何曰忠信所以進德則
遠於巧言令色矣傳六經之微言大義也習時習也

子曰道千乘之國〔注〕馬曰道者謂爲之政教也司馬法六尺爲

步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成出革車一乘然則千乘之賦其地千城居地方三百一十六里有奇唯公侯之封乃能容之雖大國之賦亦不是過焉包曰道治也千乘之國者百里之國也古者井田方里爲井井十爲乘百里之國者適千乘也馬融依周禮包氏依王制孟子義疑故兩存焉集解○釋文道音導本或作導包云治也注及下同千乘繩證反注之殘反之封甫用反又如字馬法齊景公時有司馬曰穰苴善用兵周禮司馬掌征伐六國時齊威王使大夫追論古者兵法附穰苴於其中凡一百五十篇號曰司馬法有奇居宜反田之賦包依王制孟子王制及孟子皆以百里爲大國鄭曰司馬法云井十爲通通十爲成詩信南山正義成方十里左成元年傳正義周禮小司徒疏無出革車一乘詩信南山正義周禮匠人疏出革車一乘左成元年傳正義周禮匠人疏作出長轂一乘甲士三人步卒七十二人小司徒疏無出字匠人疏作出長轂一乘甲士三人步卒七十二人小司徒疏

原稿闕五字論語釋故曰周官之法以田令賦以賦出軍箋大國三軍次國二軍小國一軍者軍法也天子萬乘諸侯千乘大夫百乘者賦法也定賦之法有二一以人計九夫爲井四井爲邑四邑爲邱邱十六井出戎馬一匹牛三頭是謂匹馬邱牛四邱爲甸甸六十四井出長轂一乘戎馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人戈楯備具謂之乘馬之法駟泂一封三百一十六里提封十萬六千井定出賦六萬四千井戎居圜圄衢路三分去一三萬六千井除山川沈斥城池邑馬四千匹兵車千乘灋制小司徒所謂上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家七人可任也者家二人者也一以家計畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家出士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終革車十乘十終爲同方百里革車百乘駟泂積三百一十六里有畸而得千成十萬井三十萬家革車千乘士萬人徒二萬人魯頌所謂公車千乘公徒三萬也以人計者爲其賦之法以家計者爲出軍之法其實不殊周制封國公五百里侯四百里伯三百里謂之成國子二百里男一百里不成國謂之則大宗伯云七命賜國五命賜則是也千乘之國自伯而上雖五百里之公其軍賦亦不過此子則二百里之地出車四百乘男則百里出車百乘而已論語後錄曰坊記曰制國不過千乘注古者方十里其中六十四井出兵車一乘此兵賦之

法也千乘卽千甸也古者甸乘同字周禮稍人掌令邱乘之政令注邱乘四邱爲甸甸讀與維禹敷之之敷同其訓曰乘由是改云隧韓詩毛氏作甸甸訓爲乘是甸與乘通又小司徒注云六十四井曰甸或謂之乘甸者四邱邱者四邑以四井爲邑之法例之則甸當六十四井也司馬法甸出長轂一乘有戎馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人炊家子十人固守衣裝五人樵汲五人計一乘爲一百人輕車七十五重車二十五兵車輕車車是也然則千乘之國舉十萬之衆矣非公侯之封何足以當之馬義爲長宣城梅沖然後知不足齋答問亦曰古者甸字當乘字則乘出於甸可知司馬法百爲成成出革車一乘卽地官之四甸爲甸而出長轂一乘也蓋一成而三分去一實出賦六十四井適得四邱之數漢書刑法志與周禮合證之字義又合是六十四井出一乘固古之定制包氏乃有十井一乘之說於經傳無證人之或疑馬氏而存包氏者則以有孟子之說耳依馬氏則千乘之地乃爲方百里者十開方計之爲百乘之家核其車數人數並不能備一軍如包氏則十井出一乘方百里者萬井適得千乘人所稱方百里之大國僅爲以其合於孟子不能不存其說然討兵車一乘必戎馬四匹卒七十二人及炊汲牧養守衣裝者共百人千戈備具百里之地三分去一僅六千四百井以六

千四百井出千乘是六井有奇出一乘也六井有奇不過五十餘家以家出一人計之則人數僅及一乘之半而令供牛馬兵甲等項爲包氏之百姓者何罪乎是包氏不過以孟子有大國百里之言又聞大國千乘之說因作此算法以合之不知孟子明云嘗聞其略實未見舊籍且孟子意在衆建諸侯而少其力既使大國止於百里必不使復有三軍準前制而不過萬人此孟子之意也二者本不相謀焉可以千乘之大國合於方百里之大國乎究而論之諸侯大國千乘原不爲多夫天子萬乘如馬氏說則王畿千里適得萬乘先王定法自以王畿爲主天子百同萬乘大國十同千乘大家一同百乘以十遞降亦是自然一定之法且孟子亦嘗言萬乘千乘百乘矣萬取千千取百乘乃是方千里百分之一何必如此懸絕乎故孔子並無以大國千乘爲過制之意總之千乘之地必須方百里者十包氏以方百里者一當之則萬萬不可必須力闢者也此皆主馬氏說者也侗城方觀旭論語偶記曰近時經師從馬氏案泰伯篇曾子曰可以寄百里之命攝國之政令先進篇冉有曰方六七十如五六十謙不敢當千乘之國則千乘之國爲百里甚明論語發微曰公羊何休說邶滅十井爲一乘公侯封方百里凡千乘伯四百七十乘子男二百五十乘此與包義同孟子武王之伐殷也革車三百兩虎賁三千人此一乘有士十人也魯頌公車千乘公徒三萬此一乘并數士十人

徒二十人也春秋之法盡大國之地所賦車徒之數止此多於此者則在所損故論語言治國以千乘矣論語述何曰春秋述三代之制大國地方百里有萬井十井而賦一乘故曰千乘臨海金鶚求古錄曰以開方法計之方里而井百里之國計有萬井萬井而出車千乘則十井一乘矣哀十二年公羊傳注言軍賦十井不過一乘此一證也孟子大國地方百里以出稅之田言非以封域言也馬鄭皆據司馬法言司馬法何如信孟子不合信司馬法何如信孟子必與周公之制所言與孟子不合信司馬法何如信孟子邵此皆主包氏說者也維城案主馬氏者古文家說也主包氏者今文家說也故二者不同上元陳懋齡經書算學天文考曰融依周禮以大司徒有諸公方五百里云云包依王制孟子以公侯皆方百里也二說不同令以方百里者命爲實封方五百里者爲廣封二說可以通融然包氏以十井爲乘方一里者十爲一乘方十里者百爲一乘方一里者百爲十乘方十里者百爲千乘其數適足相當馬氏以一封方三百一十六里有畸爲法不可不講邢疏以中方三百方爲方百里者三三而九則爲方百里者九又以方百里爲六分坤之一十六里餘邊牆一百四十四里不盡開也算術干乘之國地千成方十里置一成地十里以里三百步乘之得三千步重張相乘得九萬步又以千成乘之得積九十億步以開方除之得數以里三百步爲法除之得三百一十六里不盡六十八步欲注來干乘之國解干乘之國是合境而出之乃方二百里之小國攝乎大國之閒而生畏者試取司徒司馬載師匠人之文而約計之方二百里其地四同同萬井九萬夫地下地通率二而當一萬五千家爲一鄉一遂凡三百三十三乘三分乘之一餘五千家廛里場圃之等九者各去五百家餘五百里從後計外周四面合三同造都鄙卿三致仕卿約方四十里親公子弟地從大夫八乘大夫五致仕大夫數約三凡五十二乘餘一同二終爲十萬八千夫三而當一實受田者三萬六千家四百八十六乘三分乘之二合千乘云此又在馬包二家之外者

敬事而信注包曰爲國者舉事必敬愼與民必誠信也

集解 **箋** 易乾文言曰貞固足以幹事李氏集解引何休曰貞信幹事而配信也

節用而愛人注包曰節用者不奢侈也國以民爲本故愛養之也

集解 **使民以時注**包曰作事使民必以其時不妨奪農務也

集解 **箋** 毛奇齡四書賸言曰王制用民之力歲不過三日而周官均人又以豐凶較公旬之政豐

年三日中年二日無年一日此云使民不止公旬有卽以農事使民者如三日于耜四日舉趾則使民耕植之時九月築場圃十月納禾稼則使民刈穫之時龍見而畢務火見而致用則使民興築之時仲夏斬陽木仲冬斬陰木則使民樵采之時十一月徒杠成十二月輿梁成則使民謹出入脩橋道之時故春秋傳曰凡啟塞從時謂凡事之啟塞皆當從其時也又漢食貨志古有入民出民之時凡春出冬入朝出夕入皆有官使之卽此年入學三年賓興亦引論語此文爲說故知王制周禮所言并左傳所謂蒐苗獮狩皆於農隙以講事均不足以賅使民也論語述何曰敬事而信節用而愛人使民以時者天子敬天事諸侯敬王事乾爲敬爲信謂法天也禮王制冢宰以三十年之通制國用大國萬井三分去一爲六千六百六十六井不盡助法八家同井可受五萬三千三百二十八夫不盡一家八口計四十二萬六千六百二十四口諸侯有分土無分民民出之時凡春出冬入朝出夕入諸侯祿田三萬二千畝若漢時三百二十戶耳易訟二父邑人三百戶舉大數謂天子上大夫受地視侯也朝聘貢獻祭祀摧殊之屬咸出其中軍旅之歲民間一井出稷禾秉芻缶米不是過也故春秋譏初稅畝用田賦作邱甲城築必書皆重民也人謂大臣羣臣

子曰弟子入則孝出則弟謹而信汎愛眾而親仁行有餘力則

以學文注馬曰文者古之遺文也集解鄭曰文道藝也釋文則本亦作悌汎愛孚劍反行有下孟反下云觀其行同學文馬云云鄭云云箋弟子儀禮士相見禮曰與老者言言使弟子與幼者言言孝弟於父兄賈疏與老者言言使弟子者謂七十致仕之人依書傳大夫致仕爲父師士致仕爲少師教鄉里子弟雷次宗云學生事師雖無服有父兄之恩故稱弟子也云與幼者言言孝弟於父兄者幼與老對此幼卽弟子之類孝弟事父兄之名是人行之本故云言孝弟於父兄是弟子爲學者之稱又幼者之通稱也子罕篇出則事公卿入則事父兄而此乃以事父兄分屬出入者孝經云事父孝故忠可移於君事兄弟故順可移於長一則就百行之本言之故云入一則就推暨者言之故云出也謹說文云慎也汎左襄二十八年正義引作氾氾楚辭卜居將氾氾若水中之鳧乎王逸注氾氾普愛眾也說文氾濫也段注引論語此文謂假汎爲氾論語述何曰此因上文孝弟忠信愛仁而類記之文者字之始誦法六經先正聲音文字謂小學也四書賸言曰姚立方云文字也非詩書六藝之文言弟子稍閒使學字耳說文文交畫也

子夏曰賢賢易色箋子夏篇目弟子云溫國卜商論語後錄曰漢書地理志溫故國屬河內郡河內爲地

也故家語以爲衛人氏於事卜應劭說賢賢易色漢書李尋傳顏師古注賢賢尊上賢人易色輕略於色不貴之也常熟陳祖范經咫曰此主夫婦一倫言賢賢如關雎之窈窕淑女君子好逑事舉之辰彼碩女令德來教易色如所謂情欲之感無介乎容儀宴私之意不形乎動靜在婦爲嬪德不嫁容在夫爲好德非好色也樸學齋札記亦據關雎序爲明夫婦之倫論語述何曰賢賢者同德也易讀如易知則有親之易六經之道造端乎夫婦詩桃夭灼灼其華喻色也有蕡其實喻賢也有夫婦然後有父子有父子然後有君臣故首舉之

其身〈箋〉說文竭負舉也論語竢質曰說文竭爲偈歇字而以竭爲渴誤致說文云詣送也**與朋友交言而有信雖曰未學吾必謂之學矣**〈注〉王曰言能行此四者雖云未學而可謂已學也皇〈箋〉論語述何曰此四句疏〈箋〉亦因上三章言信而類記之子夏言學必以行爲本也後世有僅明小學而不知大學者子夏之所謂未學也

子曰君子不重則不威學則不固〈箋〉重說文云厚也左襄三十一年傳有威可畏謂之威論語竢質曰固蔽也言蔽則不莊重學則可以救其蔽斯不固矣不固則莊重則威嚴矣此下別爲一章當別有子曰字竝篇所記可證也**主忠信無友不如己者過則勿憚改**〈注〉鄭曰主親也憚難也集解○釋文毋友音無本亦作無下同憚徒旦反難乃旦反〈箋〉論語述何曰學以忠信爲本此因忠信而類記之論語補疏曰親忠信之人無友不如己之人兩相呼應皇侃解作忠信爲心百行之主殊鄭義中論貴驗篇君子不友己者須己而植者也然則亦無日矣憚說文云忌難公篇子曰過而不改是謂過矣故君子貴勿憚焉也一曰難也改更也衛靈

曾子曰愼終追遠民德歸厚矣〈箋〉論語述何曰愼終者先君有尊者尊統上卑者尊統下諸侯及其大祖大夫繼別爲祖孝治之本也

子禽問於子貢曰夫子至於是邦也必聞其政求之與抑與之與〈注〉鄭曰子禽弟子陳亢也字子禽也子貢弟子姓端木名賜字子貢也亢怪孔子所至之邦必與聞其國政求而得之邪抑人君自願與爲治邪集解○釋文子貢本亦作贛音同之與音餘下之與同抑與上於力

反陳亢音剛又苦浪反〈箋〉論語後錄曰亢陳子車之弟齊諸必與音預爲治直吏反〈箋〉陳也說文解字有伉云人名論語有陳伉許君說古文論語是季氏篇陳亢問於伯魚古文正作伉也作亢者字省通用涇左暄三餘續筆曰陳子禽漢書古今人表孔門弟子陳亢一八三見一作陳亢一作陳子亢子貢漢石經作贛說文貢獻功也贛賜也論語一作陳子亢子貢漢石經作贛史記弟子傳曰孔子適是國必聞其政又田叔傳贊孔子稱曰居是國必聞其政維城案說文云邦國也漢高祖名邦故史公諱邦爲國漢人引經多如此抑與漢石經作意子論語後錄曰說文解字云阘按也俗加手作抑是抑正字意借字詩十月之交抑此皇父抑鄭讀爲意意知兩字通

儉讓以得之夫子之求之也其諸異乎人之求之與〈注〉鄭曰言夫子行此五德而得之與人求之異明人君自願求與爲治也〈箋〉集解〈箋〉溫猶溫溫也詩小宛傳云和柔貌良說文云善也也賈誼新書接遇愼容謂之恭說文云肅也禮記樂記正義恭謂以禮自持儉謂以約自處讓古作攘說文云推也書堯典正義引鄭注推賢尚善曰讓說文言部讓相責讓非此義其諸公羊桓六年傳其諸以病桓與何休注辭也經傳釋詞云擬議之辭也讀書叢錄又引閻元年傳其諸吾仲孫與僖二十四年傳其諸此之謂與宣五年傳其諸爲其雙雙而俱至者與十五年傳其諸此之謂與宣五年傳其諸爲其雙雙而詩外傳十云君子溫儉以求於仁恭讓以求於禮得之白是不得自是論衡知實篇曰陳子禽問子貢曰夫子至於是邦也必聞其政求之與抑與之與子貢曰夫子溫良恭儉讓以得之溫良恭儉讓尊行也有尊行於人人親附之人親附之則人告語之矣然則孔子聞政以人言不求而自知之也維城案禮記樂記云恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風溫良而能斷者宜歌齊讓義近是人未有兼此五德者夫子兼之故得聞列國之政也論語述何曰禮經解引夫子曰入其國其教可知也溫詩教也良樂教也恭儉讓禮教也與於詩立於禮成於樂易書春秋之旨己賅之矣反是焉其政亂禮云王者陳詩以觀民風不下堂而見天下莫善于禮禮云王者陳詩以莫善于樂安上治民莫善于樂子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道可謂孝矣〈箋〉禮記坊記子云君子弛其親之過而敬其美論語曰三年無改於父之道可謂孝矣鄭注不以己善駭親之過大戴禮本孝篇孝子父死三年不敢改父之道漢書五行志京房易傳曰幹父之蠱有子考无咎子三年不改父道思慕不皇

亦重見先人之非師古曰言父有不善之行當速改之若惟思慕而已無所變易是重顯先人之非也一曰三年之內但思慕而已不暇見父之非故不改也論語後錄曰道謂父之臣與父之政三年居喪之歲也能終喪不改父之道則孝可知論語發微曰道治也三年無改於父之道謂繼體爲政者也若泛言父之教子其道當沒身不改難以三年爲限惟人君治道寬猛緩急隨俗化爲轉移三年之後不能無所變易然必先君以正終後君得有諒闇不言之義苟失道而死則爲誅君其子已不當立何能三年無改也按七略春秋古經十二篇者左氏之學十一篇經十一卷公羊穀梁二家古經十二篇者左氏之學無傳士所傳經十一卷者出今文家繫閔公篇於莊公下博士傳其說曰子未三年無改於父之道傳曰則曷爲於其封內三年稱子緣孝子之心則三年不忍當也見公羊閔二年傳何注唐石經穀梁傳分十二卷用范甯本此正晉人不知師法而妄分也論語微言與春秋通明三年無改之道以示繼體爲政之法而孝道以立孰謂七十子喪而大義遂乖乎

有子曰禮之用和爲貴先王之道斯爲美小大由之有所不行

知和而和不以禮節之亦不可行也注馬曰人知禮貴和而每事從和不以禮爲節亦不可行也集解易繫辭傳曰履以和行元和惠棟周易述云履者禮也論語云有所不行知和而和不以禮節之亦不行也履以和行謂以禮節之而行也又周禮序官亦云乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國賈疏云樂主和同禮主簡別案樂記云樂勝則流禮勝則離鄭云離謂析居不和恐其不和是以禮言和論語云禮之用和爲貴也維城案寓簡別於和同之內斯禮無不可行者矣亦不可行也漢石經無可字

有子曰信近於義言可復也恭近於禮遠恥辱也注包曰恭不合禮非禮也以其能遠恥辱故曰近於禮也集解○釋文信近附近之近下及注同又如字〈爰〉禮記中庸云義者宜也董子曰宜在我者遠恥于萬反〈爰〉而後可以稱義故言義者合我與宜以爲一言以此操之義之言我也宜也从言从宜皇桂馥札樸據左哀十六年傳復言非所宜也仕注言之所許必欲信也仕信說文云人信不近義故曰非信說苑修文篇引信近於義二語作孔子語恥說文云辱也辱恥也是二字同義泰伯篇云恭而無禮則勞禮記仲尼燕居云恭而不中禮謂之給勞與給皆可恥辱者也禮記表記云恭以遠恥又云恭近禮蓋近此則遠彼遠此則近彼禮與恥辱適相反也**因不失其親**

亦可宗也〈箋〉因詩皇矣因心則友傳親也箋云王季之心親親而又善於宗族正義曰周禮六行其四曰姻注姻親於外親是因訓爲親之所因故曰姻从女从因因亦聲是姻本爲因孳生字故得省作因羣經義證云野客叢書引南史王元規曰姻不失親故古文通論禮曰姻不失其親故古文作因張說之碑同又徐鍇說文女爲妻肖古貴字也皇邢二疏失之皇本宗下有敬字鎮洋彭兆蓀潘澗筆記曰此章皆有韻文古無四聲復與辱固韻義與禮亦韻也宗古訓尊當有尊音春秋傳伯尊或作伯宗故與親爲韻易林大壯之兌嵩高岱宗峻直且神是其證皇本似涉孔注而誤衍一字

子曰君子食無求飽居無求安〈注〉鄭曰學者之志有所不暇也集解〈箋〉君子食無求飽儀禮公食大夫禮疏引作學者食不求飽敏於事而愼於言就有道而正焉可謂好學也已〈箋〉說文敏疾也愼謹也有道有聖人之道者正說文云是也謂就有道者而求其是也漢石經也已作已矣

子貢曰貧而無諂富而無驕何如子曰可也未若貧而樂富而好禮者也〈注〉鄭曰樂謂志於道不以貧賤爲憂苦也集解○釋文無諂勅檢反而樂音洛注同好呼報反〈箋〉說文讇諛也从言閻聲諂或省論語後錄曰立容辨卑無讇春秋繁露讇順主指是用正字此用省字唐玄宗孝經諸侯章注無禮爲驕疏謂陵上慢下也史記弟子傳引貧而無諂二語倒置未若貧而樂弟子傳引作不如貧而樂道樂下有道字司馬遷從孔安國問古文尚書史記所載當是古論後漢東平王傳論亦作貧而樂道據鄭樂謂志於道是鄭本無道字陳鱣謂鄭據魯論故無道字臧在東曰雍也篇云回也不改其樂義本可通故鄭不定從古以校魯也論語後錄曰坊記云貧而好樂富而好禮衆而以密者天下其幾矣是讀樂爲周禮司樂之樂義可兩通論語述何曰董子云安處善樂循理然後謂之君子顏子居陋巷而樂道帝王之道周公相成王而思兼三王之禮貧富不同其揆一也子貢曰詩云如切如磋如琢如磨其斯之謂與〈箋〉詩淇奧文如切治骨曰切磋治象曰磋琢治玉曰磨釋文如字一本作磨求多反治石曰磨謂與音餘〈注〉鄭曰切磋琢磨以成寶器詩淇奧正義曰切象曰磋以成器譬如學問以成德也可與鄭義相發明但未及琢磨耳爾雅釋器云骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨詩疏引孫炎注云

治器之名釋訓云如切如磋道學也如琢如磨自脩也寶應劉台拱論語駢枝據此謂三百篇古訓古義存者僅此二句則此章問答之旨斷可識矣益無諂無驕者生質之美樂道好禮者學問之功夫子言十室之邑必有忠信不如丘之好學而七十子之徒獨稱顏淵爲好學顏淵而下穎悟莫若子貢故夫子進之以此然語意渾融引而不發子貢能識此意而引詩以證明之所以爲告往知來集解及皇邪二疏並未分明論語述何云古文衞宏以此詩爲美衞武公以禮自防大學云如切如磋者道學也如琢如磨者自脩也子貢貨殖聞夫子言始以禮自脩也嘉定陳詩庭讀書證疑曰切磋琢磨皆磨器之名故雅訓並列爾雅釋文切本又作鰯說文鰯齒斷也商羣也讀若切羣即磋字廣雅三羣磨也說文齒斷耳也肩而當訓爲磨京房易繫辭傳注磨動作切切也是切義同肩而當訓爲磨琢亦磨也太平御覽引韓詩如相磋如磨易說卦傳八卦相錯李鼎祚注錯摩也詩他山之石可以爲錯說文作厝云厲石也是琢亦爲磨此義廣雅疏證言之甚詳可補諸家所未及論語後錄曰磨應作礳陸德明本作學非是磨者礪之省耳說文解字無磋字玉部有瑳云玉色鮮白也疑即是**子曰賜也始可與言詩已矣告諸往而知來者**〈箋〉論語述何曰詩止乎禮者也自脩之功進而無已故曰來者子貢好學啞於顏氏矣已漢書宣帝紀注云語終辭也經傳釋詞曰已爲語終辭則與矣同義連言之則曰乎哉也

子曰不患人之不己知患不知人也〈注〉王曰但患己之無能知

集解○釋文患不知也本或作患已不〈箋〉中論考僞篇引也知人也俗本妄加字今本此患不知人也〈箋〉不患句知下有者字患不知人也釋文作患已不患莫己知求爲可知也先進居則曰不吾知也益與里仁不患莫己知求爲可知也武進臧琳經義雜記云如或知爾則何以哉語意相同今邢疏本作患不知人也人也字後人所加維城案邢疏本作患已釋文所云本或作患已不知人也似即王本

海甯蔣廷瓚 善化劉鉅 校

論語古注集箋二　吳潘維城朗如著

爲政第二　釋文凡二十四章

子曰爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之〔注〕鄭曰德者無爲譬猶北辰之不移而衆星拱之也　集解○邢本作包注此從皇本○釋文衆星共求用反鄭作拱俱用反拱手也猶北辰之不移本或作譬猶北辰之不移　北極謂之北辰　文選蓮命論註拱拱手也〔箋〕爲政者謂爲人君也德說文作悳云外得於人心內得於己也北極謂之北辰爾雅文餘姚邵晉涵爾雅正義云諸儒釋北辰者多異繫辭傳易有太極馬融注北辰也易言太極是生兩儀北辰不得生兩儀馬說非也周禮疏引爾雅鄭注云天皇北辰耀魄寶是天皇上帝之號天官書中宮天也爾雅載北極於星名則不得爲天帝之號天官書中宮天極星其一明者太極常居索隱引爾雅爲證此以紫微爲北辰也公羊昭十七年傳北辰亦爲大辰何休注迷惑不知東西者須視北辰以別心伐疏引春秋說云北者高也極者藏也言太極之星高居深藏故名北極也此本天官書而說小

變北辰有其所若歸諸元氣指爲帝號則無其所北辰居其所若以爲星象星隨時而旋轉則無定居屈原天問曰斡維焉繫天極論語所謂北辰周髀所謂正北極步算家所謂不動處亦曰赤道極是左旋之極日月五星各有一極日曰黃道極周髀所謂北極璿璣環繞正北極者也月與五星之極又環繞璿璣者也是皆謂右旋之極爾雅約舉二十八舍十二次而繼以北辰者以其爲眾星所共也嘉定錢宮詹原稿闕五字云周髀七衡圖衡間相去一萬九千八百三十三里一百步以三之得五萬九千五百里即黃赤大距亦即黃極距赤極也與璿璣距北極之數遠近懸殊戴說誤金贋泰蕙田五禮通考曰北極天之至中謂之辰者無星而有其位也北極正相對爲南極二極之中紘古今皆謂之赤道去南北極四周皆平等日月星八重之天循黃道而行各有所行之道南北不定惟赤道爲一定之界七曜各有一道則各有一極其極皆動移而惟北極不動赤道云者赤猶空也空設此道以別南北七政不附麗而行也北辰今謂之赤極言其爲赤道之極云耳德清許宗彥鑑止水齋集曰考工記匠人夜考諸極星以正朝夕何休註公羊曰迷惑不知東西者須視北辰以別心伐今北極星甚小不易辨周髀曰冬至日加酉之時立八尺之表繩繫表顛希望北極中大星引繩至地而識之又到旦明日加卯之時復引繩希望之首及繩至地而識其兩端相去二尺三寸故東西極二

萬三千里其兩端相去正東正西中折之以指表正南北其云東西極二萬三千里即璿璣之徑折半爲一萬一千五百里乃北極中大星距北極樞之數樞即不動處以衡間相去里數準赤道度約之計四度餘若北極小星則周初去極心不應若此之遠葢周髀本言北極中大星則非今所指之小星可知也史記天官書中官天極星其一明者太一常居鄭康成謂太一北辰神名北極大星或即此歟今法測句陳大星東西所極折中以定南北與周髀北極樞璿之用正同若論語所言即周髀所謂正北極璿璣之中正北天之中者葢謂正北極也經書算學天文考曰北辰非北極小星也古人指赤道極處其實北辰是無星處今人測極星所在晝夜環行折中取之是也凡天之無星曰辰天上十二辰自子畢亥爲日月所會聚之次舍如十一月冬至日月畢會於丑必有所當之星宿漢初不知歲差以牽牛爲冬至常星若以歲差之理言之今時在箕一度冬至子中未嘗板定星辰冬至如何認定極星但以爲標準耳又曰天左旋西行一日一周以赤道極爲極北辰也日月五星右旋東行日行一度月行十三度並以黃道極爲極即黃極也恒星七十年東行一度古法謂之歲差西人謂恒星行其度右旋東行亦以黃道極爲極非向赤道極也赤道極有二一北一南黃道圈出入於赤道之內外夏北冬南冬至日在赤道南二十三度半離日一象限安黃極赤極相距亦二十三度半也

恆星東行只在黃道之一綫上故黃道極終古不移古今測二十八宿星度南北緯度皆有增減又極星離不動處漸遠是赤道星移而黃道綫不移西人所以重黃極也然黃道極亦以赤道極爲樞北辰所以居其所而衆星共之又曰赤道宗北極恆星宗黃極赤道極爲樞右旋之度因七政恆星晝夜運轉故七政恆星得以差次自行是東行帶定度以西行而生黃極以赤極爲樞衆星所以共北辰也發源江永羣經補義曰雨雅北極謂之北辰此指其不動之處非有星也而漢志北極五星前一星太子第二星帝王亦太乙之座第三星庶子第四星後宮第五紐星爲天之樞沈括謂不動處在樞星之末一度也北辰不動非不運動也謂不移動耳其實是與南極三度而至者也又曰易有大極虞注大極大一也鄭云大一者北辰之神名也居其所曰大一常行於八卦曰天一晝夜旋轉如輪轂之心旋轉不停此正如人君之無爲而治非眞無所爲也高郵李惇羣經識小曰天行至健其南北兩端不動處如門之樞獨言北辰者辰是無星之處今所指爲極不隱也不言北極而言北辰者耳非北極也極如輪心雖動不離本處其外則二十八宿左旋五星右旋皆遶繞此極也易繫辭傳不行而至虞注星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也又曰易有大極虞注大極大一也鄭云大一者北辰之神名也居其所曰大一常行於八卦曰天一

維城謹案先師周易虞氏略例曰虞所謂星寂然不動即鄭所謂居其所曰大一也又案蔡邕明堂月令論曰明堂者天子太廟所以崇禮其祖以配上帝者也夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中央曰太室易曰離也者明也南方之卦也聖人南面而聽天下鄉明而治人君之位莫正於此焉故雖有五名而主以明堂也其正中皆曰太廟謹承天順時之令昭令德宗祀之禮明前功百辟之勞起尊老敬長之義顯敎幼誨穉之學朝諸侯選造士於其中以明制度生者棄其能而至死者論其功而祭故爲大敎之宮而四學具焉官司備焉譬如北辰居其所而衆星共之萬象翼之政敎之所由生變化之所由來明一統也故言明堂事之大義之深也可與此章之義相發明其引共作拱與鄭本同者當是魯論作拱古論作共也孟子盡心篇注呂氏春秋有始覽注並引作拱

子曰詩三百一言以蔽之注包曰蔽猶當也解鄭曰蔽塞也釋文蔽必世反包云當也鄭云猶當丁浪反又如字

思無邪注包曰歸於正也鄭云過庭錄曰詩以道情而人情之法專心無復邪意也易流故當以正義蔽塞之也曰集解○釋文思無邪魯頌駉篇無邪似嗟反箋文鄭箋思遵伯禽政如之何孔子對曰政者正也維城案禮記哀公問篇公曰敢問爲政孔子對曰政者正也君爲正則百姓從政矣伯禽

卽魯始封之君爲政所當法者但能正己以正百姓絕其邪僻之念則譬如北辰之居其所無所爲而天下歸之矣

子曰道之以政齊之以刑注馬曰齊整之以刑罰也集解○釋文道之音導下簠道漢石經作道漢書刑法志引作導刑說文云剄也从刀幵聲刑罰皋也从井从刀易曰井法也井亦聲同簠从刀幵聲刑罰皋也从井从刀易曰井法也井亦聲馬以刑爲刑罰則字當作刑民免而無恥簠禮記緇衣曰教之以政齊之以刑則民有遯心維城案說文云遯逃也逃有巧避之意卽免而無恥也道之以德注包曰德謂道德也集解鄭曰六德謂智仁聖義中和釋文以德包云簠陳鱣曰周官大司徒之職以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德知仁聖義中和孔子道民道德也鄭云簠必從周公教民之典故鄭取以爲說也維城案中周官作忠注忠言以中心則忠與中通齊之以禮有恥且格注鄭曰格來也加百反釋文格鄭云簠陳鱣曰格來詩傳文釋詁格至也義亦相通仁和翟灝四書考異曰漢祝睦碑作有恥且格洪适隸釋謂此與魯論不同殆亦借用費鳳碑作有恥且各顧藹吉隸辨云爾雅各至也玉篇各亦訓至格與各古蓋通用禮記緇衣

篇云敎之以德齊之以禮則民有格心與此義同

子曰吾十有五而志于學三十而立簠十五志學禮記王制注小學十八入大學書傳略說王子公卿大夫元士之適子十三入小學二十入大學論語偶記曰論語十五而志于學是未及其期先有志及之耳是也于漢石經作乎三十而立讀書叢錄曰漢書藝文志古之學者耕且養三年而通一藝存其本體玩經文而已是故用日少而畜德多三十而五經立也論語發微曰曲禮曰三十曰壯有室立也者立於禮也君子惟明禮而後可以居室不然風俗之衰與人倫之變未有不自居室始者故曰人有禮則安無禮則危也三十漢石經作卅四十而不惑簠孟子公孫丑篇我四十不動心趙岐注孟子言禮四十強而仕我志氣已定不妄動心有所畏也不妄動心卽夫子所謂不惑也五十而知天命簠論語後錄曰不知命無以爲君子也不知禮無以立也不知言無以知人也與此相發明五十學易故知天命論語述何曰五十而知天命謂受命制作垂敎萬世書曰文王受命惟中身子曰文王既沒文不在茲乎六十而耳順注鄭曰耳順聞其言而知其微旨也集解七十而從心所欲不踰矩注馬曰矩法

也從心所欲無非法者集箋論語補疏曰矩即絜矩之矩己心所欲爲矩法而從之不踰者所惡於上不以使下也所惡於下不以事上也所惡於前不以先後也所惡於後不以從前也所惡於右不以交於左也所惡於左不以交於右也經讀考異曰舊讀以欲字絕句是所欲連下不踰矩爲讀義亦得通

孟懿子問孝子曰無違箋無漢石經作毋下放此論衡問孔篇引同四書賸言曰朱鹿田曰此從親之文本賢大夫嘗從昭公至楚病不能禮荀者必從之逮死召其大夫曰無以立我死必屬說與何忌於夫子使事之學禮焉何忌即懿子也今懿子適來問孝則使之從親即是學禮特是未經顯揭則與孟莊之不改父臣與政者明有未盡故遲曰何謂不違親子曰所謂不違親者盡禮之謂也禮記禮運正義云孔子答孟武伯無違之言誤以懿子爲武伯文選陸機答賈長淵詩注引論語樊遲問孝子曰無違誤孟懿子爲樊遲並涉下文而誤樊遲御子告之曰孟孫問孝於我我對曰無違注鄭曰恐孟孫不曉無違之意將問於樊遲故告之也樊

遲弟子樊須也集解篆篇目弟子云樊遲齊人論語後錄曰樊氏有二姬姓仲山甫之後蓋以邑爲氏者也又殷之後有樊氏王符說甘泉鍾襄葛厓考古錄曰家語樊遲少孔子四十六歲史記少孔子三十六歲當以家語爲是樊遲事於經籍不多載惟左氏春秋清之役一見而已季孫曰須也弱有子曰就用命焉以曲禮二十曰弱例之樊遲之齒尚少孔子卒於孔子年已七十一矣遲若少孔子三十六歲則其時正三十五歲既壯之人尚得謂之弱乎維城案此說辨而微誤孔子卒於哀公十六年非十四年十一年孔子年纔六十九歲遲少四十六歲則是時二十三歲故曰弱也史記作三似係三字之誤又四十字古或作卅三十字古作卅形亦相近呂氏春秋尊師篇親與馬愼駕馭弟子事師古禮如是

樊遲曰何謂也子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮箋論衡問孔篇曰孔子言毋違者禮之欲孔子言毋違不言違禮懿子聽孔子之言獨不爲嫌於無違志乎樊遲問何謂無違親承志不當違親之以禮使樊遲不問無違之說遂不可知也論語偶記曰檀弓云三家視桓楹葬僭禮之一端也八佾篇三家者以雍徹祭僭禮之一端也八佾篇三家者以雍徹祭孔子乃言生事之以禮葬之以禮祭之以禮是懿子之父仲孫貜春秋書卒在昭公十四年史記弟子傳遲少孔子三十六歲是貜卒時遲尚未

生今懿子問孝時有樊遲御而夫子備告以生事葬祭者懿子或尚有母在嫩檀弓云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽南宮縚卽敬叔與懿子俱泉邱人所生但懿子嘗師事夫子弟子傳不列其人論語注祇云魯大夫揆何故益嘗考孔子用魯使子路爲季氏宰墮三都於是叔孫墮郈季氏墮費此正聖人行道之會獨孟懿子聽小人公斂陽之謀不肯墮成是夫子不得卒行其道於魯沮之者實始懿子也懿子幸得親炙門墻乃於子將行道不知相與有成吾甚惜孟僖子式穀後昆之心必屬之於夫子使學禮而定其位爲可慨已

孟武伯問孝子曰父母唯其疾之憂〔注〕馬曰武伯懿子之子仲孫彘也武謚也言孝子不妄爲非唯有疾病然後使父母之憂耳〔集解〕○釋文孫彘直〔箋〕論衡問孔篇武伯善憂父母故曰唯其疾之憂淮南子說林訓反〔憂父之疾者子治之者醫高誘注論語曰父母唯其疾之憂故曰憂之者子經義雜記習經義證並引此謂與馬說不同而不言其所以異維城案考經紀孝行章孝子之事親也病則致其憂與王充高誘說合馬以爲父母憂子未知何據

子游問孝子曰今之孝者是謂能養至於犬馬皆能有養不敬何以別乎〔注〕包曰犬以守禦馬以代勞能養人者也一曰人之所養乃能至於犬馬不敬則無以別孟子曰養而不愛豕畜之也愛而不敬獸畜之也〔集解〕○釋文能養羊尚反下及注養人同以別彼列反注同〔箋〕漢石經無乎字禮記內則云父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然而況於人乎坊記云小人皆能養其親君子不敬何以辨鄭注辨別也經傳考證據內則文謂犬馬亦有芻豆飼秣皆可謂之養況事親而可不以敬將之乎鹽鐵論孝養章文學曰善養者不必芻豢也善供服者不必錦繡也以己之所有事其親孝之至也故匹夫勤勞猶足以順禮歠菽飲水足以致其敬孔子曰今之孝者是謂能養不敬何以別乎故上孝養志其次養色其次養體貴其禮不貪其養禮順心和養雖不備可也

子夏問孝子曰色難〔注〕包曰色難謂承望父母顏色乃爲難也〔集解〕鄭曰言和顏說色是爲難也詩凱風訓屬人子顏色然證以內則鄭義爲長論語後錄曰文王之爲世子朝於王季日三問正義〔箋〕陳鱣曰色難包馬則柔色以溫之及祭義必有愉色

內豎安否安文王色喜有不安節文王色憂行不能正履此所謂色難是矣玉藻曰親癠色容不盛此孝子之疏節也鄭包二義恐失之羣經義證曰大戴禮注引此下云是以君子戒愼不失色於人蓋指色對衆人亦愛親者不敢惡於人敬於人之謂矣有事弟子服其勞〈注〉禮記檀弓服勤至死注勤勞之事也正義謂服持勤苦勞辱之事有酒食先生饌〈注〉馬曰先生謂父兄也饌飲食也〈集解〉鄭曰食飯也〈釋文〉食音嗣先生饌上眷反馬云〈疏〉經義雜記曰古飯食也鄭作餕音俊食餘云〈疏〉禮記曰古謂知道者曰先生何也曰猶言先醒也不聞道術之人則冥於得失不知亂之所由眡乎其猶醉也故世有先生者有後生者有不生者賈誼新書先醒云非爲先生也爲先醒也與韓詩外傳合漢書稱先生或單稱先或單稱生知不必如韓賈之說蓋亦如尊長之通稱論語駢枝曰年幼者爲弟子年長者爲先生皆謂人子也饌具也有事幼者服其勞有酒食長者共具之是皆子者味爽而朝問何食飲矣若已食則退若未食則佐長者視具長者即先生也其即先生者二皆謂年長者憲問篇見其與先生並行也包氏曰先生成人也饌儀禮特牲饋食禮祝命嘗饌舉于俎注古文皆作餕說文饌具也从食算聲或从巽作饌論語古義據此謂餕爲古文饌說文無餕字拜經日記曰特牲饋食禮注有司徹乃饗如賓注古文饗作餕饌餕餕在朝夕恆食子婦佐餕也正義每食無所有餘故或者亦以爲孝饌止爲飲食不如餕義爲長故鄭從僖不從古論語後錄曰許君說古文論語故不載餕字先生餕者謂進食於先生古餕與進亦同字祭統曰百官進注進當爲餕進與餕通然則孟子所稱曾元養曾子將以復進者亦即餕字矣孟子以曾子爲養志曾元爲養口體有酒食先生餕者其即養口體之謂歟四書考異曰服勞奉養弟子於先生有然呂氏春秋尊師篇禮與馬愼駕馭適衣服務輕煙臨飲食必擇絜善調和務甘肥此所以尊師是也若人子事親當更有進此者矣經學卮言曰讀當以食先生饌爲句言有燕飲酒則食長者之餘也有事弟子服其勞勤也有酒食先生饌恭也勤且恭可以爲弟矣孝則未備〈注〉馬曰孔子諭子夏曰服勞先食女謂此爲孝乎未足爲孝也承順父母顏色乃是爲孝耳〈集解〉曾則也〈釋文〉曾音增馬云則也皇侃云嘗也女音汝

子曰吾與回言終日不違如愚〈箋〉回顏回史記仲尼弟子傳魯
經讀考異曰一讀至言字絕句終
日屬下連文一讀至日字絕句
也不愚

子曰視其所以觀其所由察其所安〈箋〉說文視瞻也以用也觀
讀如出不由戶之由由卽行
也郭注覆校察視皆所爲審諦審卽宋之篆文說文宋悉也
知審諦也大戴禮文王官人篇曰考其所爲觀其所由察其
所安此之謂視中也武進莊
德進或以事舉或以言揚或以曲藝譬諸草木有臭味焉可
得而視也觀其所由者或由左右或由諸大夫或由國人或
由其朋友由其鄉人由其所主由邪人乎由正人乎由其道
乎由非道乎皆眾著之不能藏也可得而觀也察其所安者
人共行一善有不爲利疚不爲威惕者有畏首畏尾身其餘
幾者有既行而無怨悔者有既行而旋已自悔且尤人者人
同此一過有寢不安席食不甘味者有自泌者有自悔者有
因而自棄者有自以爲得者有恬然不以爲事者不安於善
則不保其往矣不安於過則不絕其人矣行善而安之則善
日進有過而安之則惡日積不在小大在其所安不可不察

也人焉廋哉人焉廋哉釋文人焉於虔反漢石經無第二
曰古無廋字說文解字只下同廋所留反〈箋〉哉字論語後錄
作搜韋昭晉語注廋隱也

子曰溫故而知新可以爲師矣釋文溫故如燔溫之溫謂故
烏門反〈箋〉禮記中庸注溫讀
學之熟矣後時習之謂之溫漢書百官公卿表顏注溫厚也
溫故厚蓄故事也言厚蓄故事多識於新則可爲師禮記學
記云記問之學不足以爲人師蓋爲其不能溫故知新也論
語述何曰故古也六經皆述古昔稱先王者也知新謂通其
大義以斟酌後世之制
作漢初經師皆是也

子曰君子不器注〈箋〉禮記學記曰君子曰大道不器注謂聖人之道不如器施
於一物孔疏器謂物堪用者夫器各施其用而聖人之道
宏大無所不
施故云不器

子貢問君子子曰先行其言而後從之〈箋〉禮記曲禮不辭費鄭
注爲傷信君子先行
其言而後從之釋文言而不行爲辭費大戴禮曾子制
言篇君子先行後言中論修本篇君子務以行前言也

子曰君子周而不比小人比而不周〈注〉鄭曰忠信爲周左傳文論語後錄曰比釋文不比毗志反下同〈箋〉忠信爲周左傳文論語後錄曰比釋文不比毗志反下同〈箋〉易卦比之匪人故小人稱比經義述聞曰文十八年左傳禎鬲不友是與比周杜注周密也哀十六年周仁之謂信注周親也離騷雖不周於今之人兮王注周合也夏官大司馬比小事大以和邦國鄭注比猶親也吳語今王播棄黎老而孩童焉比謀韋注比合也葢周與比皆訓爲親爲密故辨別之如是以義合者周也以利合者比也其合同其所以合則異猶子路篇君子和而不同小人同而不和君子泰而不驕小人驕而不泰皆以字義相近故辨之晉語吾聞事君者比而不黨夫周以舉義比也舉以其私黨也籍偃曰君子有比乎叔向者君子比而不別比德以贊事比也引黨以封己利己而忘君別也彼之所謂周周以舉義者也此德以贊事者也彼之所謂比舉以其私者也引黨以封己者也此與黨相近則辨之曰比而不黨此與別相近則辨之曰比而不黨文義正與此相類孔注雖鄭孙以訓周爲忠信訓爲博通皆失之

子曰學而不思則罔〈注〉包曰學而不尋思其義理則罔然無所得也集解○釋文則罔本又作冏思而不學則殆釋文則〈箋〉禮記學記人殆音待〈箋〉之學也或失則易或失則止正義或失人不知思求惟好汎濫外問是失在輕易於妙道故云或失則罔或失則易此是學而不思則罔諮問惟但止住而自思之終不能達其實理此失在於自止也此是思而不學則殆經義述聞曰何休襄四年公羊傳注殆疑也謂思而不學則事無徵驗疑不能定也

子曰攻乎異端斯害也已〈箋〉攻考工記注治也異端後漢書范升傳注謂奇技也公羊文十二年傳注他技奇巧異端也論語曰攻乎異端禮記大學注他技異端之技也論語後錄曰異端即他技所謂小道也小道必有可觀致遠則泥故夫子以爲不可攻言人務小致失大道休寧戴震曰端頭也凡事有兩頭謂之異端言業精於專兼攻兩頭則爲害耳經學卮言曰司馬相如封禪文然無異孟子王之所欲注復問此五者欲以致王所欲也故發異端以問古人凡用異端字皆如此解任昉王文憲集序攻乎異端歸之正義亦謂由博反約之意論語補疏曰漢賢良策問云或曰良玉不琢又曰非文無以輔德二端異焉韓詩外傳云別殊類使不相害序異端使不相悖葢異端者各爲一端彼此互異惟執持不能通則悖悖則害矣有以攻治之即所謂序異端也斯害也已所謂使不相悖也已止也不相悖

故害止也又曰漢世儒者以異己者爲異端尙書令韓歆上疏欲立費氏易左氏春秋范升曰費左二學無有本師而多反異孔氏曰攻乎異端斯害也已此以習左氏者爲攻乎異端陳欽稱左氏孤學少與遂爲異家之所覆冒升以習左氏者爲異端欽又以斥左氏曰三代異物損益隨時故先帝博觀異家各有所採易有施孟復立梁邱尙書歐陽復有大小夏侯今三傳之異亦猶是也又袁紹客多豪俊並有才說見鄭康成儒者未以通人許之競設異端百家互起康成依方辨對咸出問表皆得所未聞莫不嗟服蓋以儒者執一不能通故各爲一端以難之是爲競設異端康成本通儒中衷之以道也是卽康成之攻乎異端矣道中於時而已故孔子曰我則異於是無可非彼亦以異已者爲非而無不可各執一見此以異已者爲之科孔子之術者也害成矣論語述何曰異端非六藝

子曰由誨女知之乎知之爲知之不知爲不知是知也 釋文誨女音汝

後可以意求之知也如字又音智 箋 韓詩外傳三孔子曰由吾語汝夫愼於言者小人也故君子知之爲知之不知爲不知言之要也能之爲能之不能爲不能行之要也禮記曲禮疑事毋質正義云人多專固未知而爲己知故戒之云彼己俱疑而來問己質成也若己亦疑無得成言之若成言疑事後爲賢人所譏刺傷己智也故孔子戒子路云不知爲不知也

子張學干祿 注 鄭曰子張弟子也姓顓孫名師字子張也干求也祿祿位也 集解○釋文顓姓顓音專 箋 史記弟子傳子張陳人篇目弟子云陽城人呂氏春秋云子張魯之鄙家也學於孔子論語後錄曰漢書地理志陽城縣屬陳留郡卽陳地子張爲陳公子顓孫之後顓孫自齊來奔故魯人而亦得指爲陳人也子張之子爲申祥申亦顓孫也周秦之間申孫聲相近學干祿史記作問干祿羣經義證云中庸好學近乎知漢書公孫宏傳說苑建本篇引並作好問疑學問古皆同用問干祿者問其方也 **子曰多聞闕疑愼言其餘則寡尤** 注 包曰尤過也疑則闕之其餘不疑猶愼言之則少過也 集解○釋文寡尤于求反 箋 論語述何曰多聞如春秋采百二十國寶善闕疑者史闕文也信以傳疑愼之至也 **多見闕殆愼行其餘則寡悔** 注 包曰殆危也所見危者闕而不行則少悔也 集解 箋 論語述何曰多見闕殆謂所見

世也殆危也春秋定哀多微辭上以諱尊隆恩下以避害容身愼之至也經義述聞云殆猶疑也謂所見之事若可疑則闕而不敢行也悔說文云悔恨也言寡尤行寡悔祿在其中矣注鄭曰言行如此雖不得祿亦同得祿之道也集解○釋文行下孟反注同疏云樊遲請學稼則孔子目爲小人小人不求祿位者也于張學干祿孔子卽告以得祿之道聖人以事功爲重故不禁人干祿而斥夫學稼者也

哀公問曰何爲則民服注包曰哀公魯君之謚也集解孔子對曰舉直錯諸枉則民服注包曰錯置也舉用正直之人廢置邪枉之人則民服其上矣集解鄭曰措投也釋文錯七路反注同置也鄭本作措投也枉紆往反邪也史記孔子世家魯哀公問政對曰政在選臣枉似嗟反疏云樊遲馬貞史記索隱曰哀公問何爲則民服孔子答之今以爲答季康子蓋撮略論語文而失事實論語述何曰舉直錯諸枉則民服舉正直之人措之枉曲之上貴教化也舉枉錯諸直則民不服箋經義述聞曰舉直舉枉者舉諸直舉諸枉也因下錯諸枉錯諸直而省諸字

季康子問使民敬忠以勸如之何箋韋昭魯語注康子魯正卿季悼子之孫桓子之子季與也經傳釋詞曰以猶而也勸說文云勉也子曰臨之以莊則敬注包曰莊嚴也君臨民以嚴則民敬其上也集解箋說文臨監臨也監臨下也莊上諱徐鉉曰此漢明帝名也維城案漢避明帝諱改莊爲嚴足證莊嚴同義禮記曲禮注莊敬也孝慈則忠注包曰君能上孝於親下慈於民則民忠矣集解箋經義述聞曰五宗安之曰孝慈惠愛親曰孝賈子道術篇曰親愛利子謂之慈子愛利親謂之孝孝與慈不同而同取愛利之義故孝於父母亦可謂之孝慈墨子非命篇入則孝慈於親戚出則弟長於鄉里白虎通義曰孝慈父母賜以秬鬯使之祭祀皆是因而孝於祖考通謂之孝慈禮運曰禮行於祖廟而孝慈服焉子愛利其親謂之孝慈因而上愛利其民亦謂之孝慈表記曰威莊而安孝慈而敬使民有父之尊有母之親如此而後可以爲民父母矣正義曰以威莊故尊之如父以孝慈故親之如母此云臨之以莊則敬孝慈則忠語意正同包注失之舉善而教不

能則勸〈注〉包曰舉用善人而教不能者則民勸也〈集解〉〈箋〉風俗通義過譽篇歐陽歙曰舉善以教則不能者勸魏志徐邈傳舉善而教仲尼所美漢魏人多於教字絕句

或謂孔子曰子奚不爲政〈注〉鄭曰或之言有也書微子人不顯其名而略稱爲或左定四年包曰或人以爲居位乃是爲政傳正義

也〈集解〉〈箋〉高誘淮南子注或有也

子曰書云孝乎惟孝友于兄弟施於有政是亦爲政奚其爲爲政〈注〉包曰孝于惟孝美大孝之辭也友于兄弟善于兄弟也施行也政所施行也所行有正道即是與爲政同耳〈集解〉○釋文孝于如字一本作孝乎漢石經作于〈箋〉乎奚其爲爲政也一本無一爲字

白虎通義五經篇御覽載華嶠後漢書劉平江革傳引同一本作乎陳鱣曰晉夏侯湛昆弟誥潘岳閒居賦敘梁元帝劉孝綽墓志唐徐堅初學記人事李善注文選與陳伯之書獨孤及李府君墓志王利貞幽州石浮圖頌皆用孝乎惟孝句唐石經遂定作乎孝友爾雅釋訓云善父母爲孝善兄弟爲友施于有政是亦爲政後漢書郅惲傳引爲政下有也字注云論語孔子之言也論語述何曰政者正也春秋定無正月者昭非正終定非正始也夫子以昭公孫齊之年適齊以定之元年反魯不仕故或人問之引書友于兄弟爲孝者繼體之君臣與子一例定公昭公之弟不宜立者也受國於季孫隱如而不知討賊則爲政之本失矣書即位與桓公宣公例也書癸亥公之喪至自乾侯戊辰公即位微辭也是亦爲政婉辭也奚其爲爲政直辭也

子曰人而無信不知其可也大車無輗小車無軏其何以行之哉〈注〉包曰大車牛車輗者轅端橫木以縛梡者也小車駟馬車也軏者轅端上曲鉤衡者也〈集解〉○釋文車音居無輗五支反無軏五忽反又音月轅端上曲句衡梡音厄又作軛兮反轅端橫木以縛軛字林車考工記輿人疏輗穿轅端著之軏因轅端著之鄭曰大車爲柏車小車爲羊車〈箋〉宋翔鳳鄭注輯本云車人疏云羊車轅長七尺柏車轅長六尺則羊車大矣而論語謂大車爲柏車小車爲羊車者以柏車皆說轂輻牙惟羊車不言惟言轅較而已是知柏車較雖短轂輻牙則長羊車較雖長轂輻牙則小故得此名也拜經日記說略同東原文集曰軏

所以持衡者軏亦作軏大車名輗韓非子外儲說引墨子曰吾不如爲車輗者巧也用咫尺之木不費一朝之事而引三十石之任說文軏車轅端持衡者案大車轅端持衡者古之任說文軏車衡以駕馬其關鍵則名輗軏軏轅轅所以引車必施輗軏然後行信之在人亦交接相持之關鍵故以輗軏爲喻轅身上曲上曲非別一物大車之轅即橫木橫木即軏軏包氏以踰丈之轅六尺之轅當咫尺之輗軏疏矣阮元車制圖解云鄭注不誤太玄經閑次三闕無鍵盜入門也拔我輗軏貴以信也此用論語義其曰拔爲衡上之鍵可知且與上闕鍵同義此輗軏爲衡轅之證過庭錄曰尸子云文軒六駃是無四寸之鍵則車不行小者亡則大者不成也案此四寸謂小車之軏鄭注因轅端著之因就也謂就轅衡之大小以著軏衡圍一尺二寸八分其直徑三分之一則中穿以受軏者不過四寸知軏之徑亦四寸也韓子外儲說墨子曰輗用咫尺之木云云鄭注輗穿轅端著之云穿是兩頭穿出考工不詳轅圍之數大車任重其轅圍當倍於衡圍輗又穿出著之故得有咫尺之度戴東原謂輗軏同是咫尺者誤論語後錄曰小車兵車也古者大車與兵車名號各異故輗軏同物而異名說文解字云軏車轅端持衡者輗大車轅端持衡者古制大車小車皆準以兵車故兵車獨稱車大車之轅即兵車之轅也大車言轅小車言軏大車言衡小車言軛衡軛同物大車兩轅牛在轅前軛曲而下當牛之頷骨低處軛上繫繩引而縛之轅端之橫木橫木者衡也考工記輈人謂之轅長六尺六寸大車轅長六尺六寸小車轅長六尺考工記小車言衡大車言轅轅衡同一物也其不言軛者略也劉熙以轅爲軛鄭仲師謂轅壓牛頷非也鄭注輈人云轅辀也衡轅端持衡者軛也今之牛車可以證古制矣一牛之頷幾何需此六尺之軛哉今之牛車轅端設轡以綴環不復用衡束牛頷而縛之轅端矣

在軏與衡之閒其用一也墨子曰吾不如爲車輗者巧也謂鍵小而所任者大歟包注不指鍵言於古制無所取鑑止水齋集曰衡者橫也軛者厄也以其橫軏下也謂之衡以其厄牛馬之頷也謂之軛大車兩轅牛在轅前軛曲而下當牛之頷骨低處軛上繫繩引而縛之轅端之橫木橫木者衡也考工記輈人謂之轅長六尺六寸小車轅長六尺考工記小車言衡大車言轅同一物也其不言軛者略也劉熙以轅爲軛鄭仲師謂轅壓牛頷非也鄭注輈人云轅辀也衡轅端持衡者軛也今之牛車可以證古制矣一牛之頷幾何需此六尺之軛哉今之牛車可以證古制矣若轅端持衡者輗咫尺之木墨子所歎爲巧也包注以輗爲橫木誤然其言縛軛以駕牛則良是戴震謂橫木即軛失之小車一轅馬在轅外兩服馬各有軛軛之兩邊下曲又馬頸者謂之軏軸端指軛之小曲處軏衡承於轅之曲中而軛在轅前之曲處以載服馬之轡而驂馬之脅驅亦繫焉轡說文轡所以御馬也案轡在軛與銜之則轡者御馬之具也銜者御馬口中之鐵也說文銜馬勒中也銜雖承轅而轅不能鉤銜而使之固故別有軏以持之軏之制不可考徐楚金以爲重縛在衡上者則或以皮爲之也今之小車一馬而兩其轅轅端設轡以綴環不復用衡束馬頸者用布若革爲之其革軛亦若是耳要之衡繫於車改從巧便故古用木者今用革軛之兩軛之閒未嘗謂衡即軛而後軛繫於牛馬鄭康成謂衡在兩軛之閒未嘗謂衡即軛而後之釋者混而一之夫以一木而上負轅下制兩馬進退牽制

雖在大車且不可行而況馬之奔逸馳驟者乎維城案此辨衡軛之異極是而軏軓不主關鍵說則不如前數說之精車新序節士篇引作輿

子張問十世可知也釋文十世可作可知乎鄭本作可知**子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也**注馬曰所因謂三綱五常也所損益謂文質三統也集解○釋文於夏戶雅反餘以意求之三綱謂父子夫婦君臣是也五常謂仁義禮智信三統謂天地人三正〈箋〉損漢石經作損禮記樂記沿也注沿猶因述也孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也正義五帝三王同用禮樂是因也就而損益是述也故引論語損益之事以解之樂記又云三王異世不相襲禮注言其有損益也**其或繼周者雖百世可知也**注馬曰物類相招勢數相生其變有常故可豫知也集解〈箋〉史記世家曰觀夏殷所損益曰後雖百王可知也曰知錄曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也數往者順也其或繼周者雖百世可知也知來者逆也論語述何曰繼周者新周故宋以春秋當新王損周之文益夏之忠變周之文從殷之質百世以俟聖人而不惑者也循之則治不循則亂故云可知

子曰非其鬼而祭之諂也注鄭曰人神曰鬼非其祖考而祭之是諂以求福也集解○釋文〈箋〉論語釋故曰非其鬼鄭據祖諂也勑檢反考言凡祭天曰神地曰示人曰鬼祖考之祭命於天子如任宿須句顓臾司大皞之祀蓼六守皋陶之祀若鄭伯以璧假許田請祀周公衛成夢康叔曰相奪子亨乃命祀相皆非其鬼也又尊卑有等如王制祭法廟數有定若魯之不毀桓僖季氏之以禘而立煬宮皆非其鬼也論語述何曰如隱公鍾巫之祭之類**見義不爲無勇也**〈箋〉論語述何曰如仇牧不畏彊禦皆勇以成義也論語發微曰自三王五帝九皇六十四民雖降紲絕地廟號祝牲猶列於郊號宗於代宗既立三統損益昭明而明堂郊廟無非法之祭周書大匡云勇如害上則不登於明堂明堂所以明道惟法左文二年傳云周志有之勇則害上不義非勇也社注明堂祖廟所以策功序德故不義之士不得升是勇而不義不可爲勇

皇清經解續編卷九百十終

海甯蔣廷敬
善化劉鉅校

皇清經解續編卷九百十一

南菁書院
吳潘維城朗如著

論語古注集箋三

八佾第三 釋文凡二十六章 〈箋〉皇疏此不標季氏而以八佾名篇者深責其惡故書其事也四書考異曰篇名非出自聖人何嘗有寓褒貶意惟第十六篇之首又他季氏此因更以下二字名篇耳其不於後避前而前若豫爲地者益以論纂成後一時標識而然

孔子謂季氏八佾舞於庭是可忍也孰不可忍也〈注〉馬曰孰誰也佾列也天子八佾諸侯六卿大夫四士二八人爲列八八六十四人也魯以周公故受王者禮樂有八佾之舞今季桓子僭於其家廟舞之故孔子譏之也〈集解〉○釋文佾音逸〈箋〉列也僭子念反下同〈箋〉八佾左隱五年傳公問羽數于衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四上二服虔注用六六八四十八用四四八三十二用二二八一十六則八佾者八八六十四人也公羊傳曰天子八佾諸公六諸侯四何休注六六六三十六人八四四十

六人與服氏異季氏爲魯大夫舞當四佾左昭二十五年傳將禘于襄公萬者二八其眾萬于季氏呂覽淮南亦云二八共眾萬于季氏呂覽淮南亦云二八曰舞必以八人成列故鄭賂晉以女樂二八晉侯以樂之半賜魏絳亦是以八爲列此二人乃二八之誤歐陽士秀孔子世家補曰魯隱公考仲子之宮初用六佾則魯羣公之廟庭由是亦皆六佾可知季氏大夫當用四佾而乃僭用八佾故於襄廟六佾之中取其四佾并自有之四佾而成八佾以此知萬者二八之當作二八明矣長洲惠士奇春秋說曰左傳將禘于襄公云云臧孫曰此之謂不能庸先君之廟論語孔子謂季氏八佾舞于庭是也不用之於先君之廟而用之於季氏之庭故曰是可忍也孰不可忍也論語後錄亦據左傳謂季氏上封事曰季氏八佾舞於庭馬注以爲桓子非羣經義證又引呂氏春秋察微篇高注亦作平子云其僭侈已久桓子踶而行之四書賸言曰論語八佾舞于庭又曰雍徹于三家之堂以廟卽是堂堂前有庭歌在堂上舞在堂下也但季氏三家者仲孫叔孫季孫也仲孫慶父後叔孫叔牙後二人皆得罪以死本不宜世有享祭卽祭亦不宜三家並廟卽並廟亦斷不能以天子禮樂祀慶父叔牙季友三人卽並祭三人又何得獨稱季氏此無解者予論宗子作大小宗通繹因得解此益僭爲宗國以周公爲武王母弟得稱別子立宗當祀別子所自出觀大因立文王名出王廟觀左夫祭文王而可以不用天子禮樂也乎其用天子禮樂者以出王故其祭出王者以宗子故也若三桓爲魯桓公子季友以適子而爲一廟漢儒不解有謂公廟設于私家者覩此正三桓所自出之廟以三桓並桓出故稱三家堂以季氏爲大宗故又獨稱季氏其所以用天子禮樂者以桓公故而桓公得用之者以文王用之而羣公以下皆相沿用之之故然而僭矣文王周廟得用之卽周公大廟伯禽世室皆不得用而可用及羣宮乎故昭二十五年公羊傳稱昭公謂子家駒曰吾何僭哉答曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武此天子之禮也此正與夫子之歎同意蓋記言成王賜周公以天子禮樂漢儒遵用其說近儒多疑之者故記正名辨分之事傳曰天子八佾於惠公之廟又僭六佾宮皆僭八佾矣樂舞以象功德也大夫士無廟樂鄉飲鄉射笙歌琴瑟而已三桓設公廟于私家因僭八佾不仁之甚也蓋據左氏說季氏當用四佾矣維城案說文無佾字漢書禮樂志郊祀歌千童羅舞成八溢春秋繁露三代改制文質篇舞溢員舞溢方舞溢脩舞溢衡知佾古皆作溢然經傳皆作佾不作溢說文肉部胤振胤也从肉八聲疑古止省作胤胤胤字从八則凡佾宜皆以八人

爲列服氏說爲長論語後錄曰呂氏春秋云秦穆公遺戎王以女樂二八侍宿王逸注二八二列也後漢書祭祀志舞用童男女十六人是古皆以八人爲列亦足證服說之確維城又案魯至定哀時禮樂征伐自大夫出而八佾爲廟樂之僭不書於春秋者春秋例不書大夫之祭夫子此論所以補春秋之闕也下以雍徹旅泰山放此韓詩外傳十季氏爲無道僭天子舞八佾旅泰山以雍徹孔子曰是可忍也孰不可忍也以下兩事類舉總斷是其證矣

三家者以雍徹〈注〉馬曰三家者謂仲孫叔孫季孫也雍周頌臣工篇名也天子祭於宗廟歌之以徹祭今三家亦作此樂者也集解○釋文徹直列反本或作撤〈箋〉雍詩作雝序云禘大祖也子曰相維辟公天子穆穆取於三家之堂〈注〉包曰辟公謂諸侯及二王之後也穆穆天子之容也雍篇歌此曲者有諸侯及二王之後來助祭故也今三家但家臣而已何取此義而作之於堂邪集解○釋文相息亮反助也辟必亦反君也注同〈箋〉長洲陳奐毛詩疏曰辟公謂諸侯也論語述何曰辟公即顯相周公也武進莊存與詩說云顯相者周公也士禮有顯相與子皆稱孝皆稱哀必所祭者之子若孫矣豈凡助祭者所得與乎長洲何焯義門讀書記曰廟制室外爲堂堂外爲庭

子曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何〈注〉包曰言人而不仁必不能行禮樂也集解〈箋〉漢書翟方進傳引此云言不仁之人亡所施用不仁而多材國之患也

林放問禮之本〈注〉鄭曰林放魯人也集解〈箋〉左昭二十八年傳有林雍定八年傳有林楚哀十一年傳有林不狃皆魯人則放或其族歟

子曰大哉問禮與其奢也寧儉〈箋〉論語述何曰林放季氏之世臣也見周之敝文而不慚故問禮之本夫子以禮乃本末兼具不可偏廢廢其末則泰人之縱肆晉人之清談將作三代之治泯然矣曰與其奢也寧儉言救文雖莫如質亦貴中也**喪與其易也寧**

戚〈注〉包曰易和易也言禮之本意失於奢不如儉也喪失於和易不如哀戚也集解鄭曰易簡也釋文其易以豉反和易注同鄭云簡寧戚干歷反〈箋〉陳鱣曰包以爲和易意與戚相反然世情當不至此檀弓子思曰喪三日而殯凡附于身者必誠必信勿之有悔焉

耳矣時人治喪以薄爲其道失之簡略故夫子以爲寧戚言必盡哀盡禮也當從鄭論語後錄曰臨喪不哀是簡維城案禮記檀弓云喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也正義謂物多哀少不如物少哀多況乎物本不多者乎

子曰夷狄之有君不如諸夏之亡也〔注〕包曰諸夏中國也亡無也集解〇釋文亡字無音知讀如字不取包氏說也解〔箋〕論語發微曰釋文亡字無音知讀如字不取包氏說此蓋指魯之僭亂無君臣父子之義同乎夷狄不如滅亡之爲愈春秋爲國諱且欲據魯爲法故見義於此論語述何曰夷狄之者春秋於中國無禮義則狄之衞坊天子之使則書戎伐鄀牟葛三國同心朝事魯桓則貶稱人之類言朝則有君可知諸夏之者如潞子嬰兒之離於夷狄雖亡猶進爵書子君子之所與也滅亡國之善辭言當與也書

季氏旅於泰山子謂冉有曰女弗能救與〔注〕馬曰旅祭名也禮諸侯祭山川在其封內者也今陪臣祭泰山非禮也冉有弟子冉求也時仕季氏救猶止也集解〇釋文旅音呂馬云祭名按祭山曰旅救與音餘

〔箋〕禮記王制正義論語季氏旅于泰山明魯君祭泰山季氏僭之也又公羊云三望祭泰山河海是魯祭泰山但泰山是齊魯之界故齊亦祭之是以禮器云齊人將有事於泰山論語古義曰班固述贊曰泰山是也小顏曰旅陳也盧亦陳也盧旅聲相近士冠禮注古文旅作臚爾雅釋山河東岱又云泰山爲東嶽水經禹貢山水澤地所在云岱山爲東嶽在泰山博羅縣東北救說文云止也

泰山不如林放乎〔注〕包曰神不享非禮林放尚知問禮泰山之神反不如林放邪欲誣而祭之也集解〇釋文嗚呼本或作烏乎音同曾謂則登反則也不〔箋〕論語述何曰禮五嶽視三公四瀆視諸侯皆不享許叔反〔箋〕以封泰山之陰則齊陽則魯非龜蒙鳧繹之比惟天子有方望之祀無所不通益魯始僭三望季氏因之猶八佾也林放知問禮舉以勵冉有之詭隨也

子曰君子無所爭必也射乎〔注〕釋文爭絕句必也射絕句〔箋〕陳鱣曰鄭讀以必也絕句非也必也絕句〔箋〕讀必也絕句鄭注必也射乎者言於射見眾人之有爭心也然射義用此文鄭注必也射乎言君子至於射則有爭也亦以必也射乎連讀揖讓而升下而飲〔注〕王曰射於升堂及下皆揖

讓而相飲也　集解○釋文揖讓而升下絕句鄭注詩賓之初筵則云下而飲而飲王於鴻反注同又如字

〈箋〉皇疏就王注意則云揖讓而升下也若餘人讀則云揖讓而升下而飲下屬下句然此讀不及王意也陳鱣云義疏概指餘人竊疑王肅亦從鄭讀釋文升下絕句復引鄭注詩則云下而飲明與注詩不同也又射義鄭注下降也飲射罰者亦揖讓而升降勝者袒決遂執張弓不勝者襲說決拾卻左手右加弛弓於其上而升飲君子恥之是以射則爭中釋文揖讓而升下而飲一句是鄭讀不以下而飲連文也論語補疏云皇疏謂下屬下句似指鄭氏詩箋何未考射義鄭注且此王注實以七字連屬為句未見其揖讓而升下為句正莫明於鄭氏射義注釋文以下字絕句正本射義故又引鄭注賓之初筵以明其異不知宜七字連屬為句鄭氏或下而飲句或揖讓而升下句如王氏此注且揖讓為句云升及下則升字可句下字亦可句皇疏非也論語偶記云此文見論語禮記兩處禮記注云飲射罰者亦揖讓而升降案儀禮大射云耦進上射在左並行當階北面揖及階揖升堂揖皆當其物北面揖及物揖射畢北面揖揖如升射是射時之揖讓而升下也大射又云勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓於其上遂以執張弓不勝者進北面坐取豐上之觶立卒觶坐奠于豐下興揖如始升射及階勝者先升升堂少不勝者先降是飲射罰時之揖讓而升下也此孔子所言者飲也若謂既以禮升降而飲此罰爵其事可慚是以射則爭中非言揖讓而升射故康成禮注言亦以明之惟箋詩賓之初筵引作下而飲與注禮異約略斷取實不如禮注之勝　集解〈箋〉論語發微

其爭也君子〈注〉馬曰多算飲少算君子之所爭也

曰孔子憫魯君臣奢僭思以禮讓為國而身未執政可以無爭示國人者惟行鄉射之禮故云必也射乎蓋行鄉射則揖讓升下之禮備具禮記射義言天子諸侯卿大夫士之射而後記孔子射於矍相之圃弟子國人咸在篇末亦記孔子曰君子無所爭數語知發於此時云其爭也君子者謂求正諸己己正而後發發而不中不怨勝己者反求諸己而已此君子之爭也射義又云天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而後射於射宮射中者得與於祭不中者不得與於祭是射是宗廟之事也

子夏問曰巧笑倩兮美目盼兮素以為絢兮何謂也〈注〉馬曰倩口輔好盼黑白分也絢文貌也此上二句在衛風碩人之二章其下一句逸也　集解鄭曰文成章曰絢　釋文倩七練反盼普莧反字林云美目也又正簡反

又正蒐反絢呼縣反馬曰文貌鄭曰文成云云〈箋〉論語後錄曰盼開成石經譌作盼也義見淮南子毛公則云倩好口輔盼黑白分辭君則云倩蒼白色盼黑色三解皆異一說又云詩巧笑之瑳瑳卽倩案瑳玉色鮮白也以倩爲瑳義與辭君近陳奐毛詩疏云楚辭大招曰宜笑嘕只王逸注嘕笑貌倩與嘕一聲之轉傳云好口輔卽靨輔也釋文倩本亦作倩引韓詩云蒼白色是韓詩作蒨蒨草初生蒼白色韓詩依字作訓與毛訓異盼从目分聲以分詁盼此同聲爲訓之例韓詩馬注論語並異絢說文云詩云素以爲絢兮从糸旬聲不言其義儀禮聘禮注采成文曰絢與此同義賈疏引此注作成章曰絢知唐時已有異本聘禮注又云今文絢作約釋文約音巡涇胡承珙古今文疏義云說文有絢無約從禮古文也此文作絢當亦古文論語述何曰素以爲絢近于野容而非天質矣禮本乎天言內心也子夏怪以爲絢爲粉飾故問之　子曰繪事後素〈注〉鄭曰繪畫文也凡畫繪先布眾色然後以素分其間以成其文喻美女雖有倩盼美質亦須以禮成之也集解○釋文繪事胡對反本又作繢喻美女如字又夷主反〈箋〉說文繪會五采繡也下引此文攷工記凡畫繪之事後素功注素白采也後布之爲其易漬汙也鄭司農說下引此文作繢而後衣繪畫繪之事代有師傳秦廢之而漢明復古所謂擬開賦白娭密有章康成盛目睹之者鄉射記曰凡畫者丹質則丹地加采矣論語後錄曰丹色亞於赤丹以成質素以成文文質之交畫之遺制見焉聘羣經識小曰青赤黃白黑謂之五采故白亦采也讀書叢錄曰古論作繪曾論作繢維城案說文繢織餘也从糸賁聲義與繪別自當以作繪者爲正　曰禮後乎子曰起予者商也始可與言詩已矣〈注〉包曰予我也孔子言子夏能發明我意可與共言詩已矣集解〈箋〉漢石經無者字論語述何曰子夏因後素之說而進之莊姜之貴族次章言容儀三章言車服四章言勝御皆諸侯夫人所從同者苟非禮主於內何以見莊姜之賢後乎言不可綴也故夫子以起予嘉之而刪素以爲絢之句見子夏明無邪之旨發止禮之訓有贊述之功也論語補疏曰起之義同於發韓詩外傳三子夏問詩學一而知二孔子曰起予者商也云云

子曰夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也〈注〉包曰徵成也杞宋二國名也夏殷之後也夏殷之禮吾能

說之杞宋之君不足以成之也集解〈禮記禮運云孔子曰我不足徵也吾得夏時焉我欲觀夏道是故之杞而吾得坤乾焉注杞夏后氏之後徵成也無賢才不足與成也宋殷人之後或據此文謂之字可連下讀文獻不足故也足則吾能徵之矣注〉鄭曰獻猶賢也我能不以其禮成之者以此二國之君文章賢才不足故也集解〈鑒〉獻爾雅釋詁云聖也書大誥民獻有十夫解〈鑒〉大傳獻作儀書泉陶謨萬邦黎獻漢孔宙碑費鳳碑斥彰長田君碑皆用黎儀字儀廣雅釋言云賢也獻可作儀故可訓賢史記孔子世家引此章無文獻不足故也句謂子序書傳時語論語發微曰孔子雖觀坤乾之義夏時之等然以文獻不足之故未及筆削成書以齊六經之列周有百二十國之寶書文也使子夏等十四人求之獻也文獻足而春秋成故能據魯親周故殷紹夏運之三代禮運一篇皆發明志在春秋之義而夏殷之禮亦可推而知矣

子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣注〉鄭曰禘祭之禮自血腥始天官籥人疏禮記禮器正義○釋〈鑒〉論語釋故曰爾文禘大計反大祭也既灌古亂反〈鑒〉雅禘大祭也凡天祭之大者皆謂之禘祭天於圜丘與南郊祭法曰周人禘嚳而郊稷禘嚳謂冬至祭天於圜丘而以嚳配謂之禘也郊稷者即大傳云王者禘其所自出天也周以夏正祭青帝靈威仰於南郊而以稷配亦謂之禘也祭地於方澤祭宗廟莫大於五年之祭皆曰禘是禘天神二地祇人鬼各一天地之禘不灌灌者據宗廟言宗廟之禘又有三其一王制曰宗廟之祭春曰禴夏曰禘此殷禮也周改春曰禴夏曰禘此諸侯皆得行之左傳叔向曰以寡君之未禘祀謂吉禘也惟三年一祫五年一禘乃天子之禮祫禘皆宗廟之大祭諸侯得祫不得禘祫禘之分祫則毀廟之主皆陳於大廟立昭穆二尸未毀廟之主皆升合食於大祖廟而立尸周祫祭禘則大王王季以上遷主皆祭於后稷廟文武以下則穆之遷主祭於文王廟昭之遷主祭於武王廟其尸后稷廟稷尸一昭穆尸各一文王廟文王尸一昭尸共一未毀之廟各於其廟祭不升合食祫者合也禘者審諦昭穆也審諦昭穆故昭穆各於其廟也周官大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王注肆獻祼祫也饋食禘也凡天子三年喪畢而祫於大廟明年春禘於羣廟既禘自後五年而再殷祭一祫一禘祫在秋禘在夏鄭義皆祭統曰昔者周公旦有勳勞於天下周公既沒成王康王追念周公之所以勳勞者而欲尊魯故賜之以重祭內祭則大嘗禘是也夫大

於禘尤甚故夫子欲觀之諦視曰觀非常視也故易曰觀盥而不薦有孚顒若禮作祼易作盥本書記作灌並同集解用孔安國義文無依據鄭說近之馬融易注云盥者進鬯灌地以降神此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也祭祀之盛莫過初灌降神故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣虞翻曰坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不薦孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣馬虞皆以論語釋易然則易之說與論語合矣惠棟周易述云禘行於春夏物未成孰薦禮獨略故云不足觀論語述何曰禮不王不禘商周皆禘嚳周公宗祀文王于明堂以配上帝下及武王文母審諦功德創制顯庸也魯僭禘禮於周公之廟非禮也灌以求諸陰以人鬼爲主與祫及時享同其僭猶未甚既灌而往則祝延尸皆天子之禮故不欲觀言周公不饗也江聲論語竢質武進莊述祖論語別記並連下章釋之竢質云禘大祭也緩言之則合併爲禘反語也灌者酌鬱鬯灌地以降神也明堂之祭天帝異饌亦異其禮天無灌而祖有灌以灌降神推人道以接天公羊宣三年傳所謂自外至者无主不止也是故禘莫盛于灌孔子觀之意邕神怡故曰既灌而往吾不欲觀此歎美之言猶左氏襄廿九年傳季札觀部舞而歎觀止也或因是而意孔子必知其說故問焉雖然其禮可觀也其說難知也豈觀之而遂敢自信爲知之哉故答以不知也別記云義疏云先儒

嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏此天子之樂也康周公故以禘禮祀周公於大廟是則及羣廟與天子之禘有殊其後僭於他廟昭十五年禘於武公二十五年禘于襄公定八年禘於僖公皆行於一廟而不徧及羣廟但用天子之禘禮耳其始禘用六月或以三月瑟十或以十月日至可以有事於祖七月而禘獻子爲之也呂氏春秋言魯惠公使宰讓如周請郊廟據此則非成康所賜始於惠公也天子宗廟禮九獻魯亦如之君灌爲一獻夫人灌爲再獻禘禮尸未入先奏大磬之樂爲九變以致其神也（樂磬皆懸鐘鎛）然後尸入而行灌禮明堂位灌用玉瓚大圭鬱尊用黃目是謂君以圭瓚酌黃目之鬱鬯授尸灌地夫人以璋瓚酌亞灌也既灌之後則君出迎牲視殺而薦腥於堂爲朝踐是三獻四獻乃薦孰於室爲饋食是五獻六獻尸食畢而酳尸是九獻九獻之後又有加爵其間有獻祝宗獻賓獻卿大夫士及餕而禮畢論語後錄曰此當以周禮禮記易參求之凡祭獻之屬莫重於灌灌者以鬱鬯降神既灌然後獻牲既獻然後肆薦周禮大宗伯所謂以肆獻祼享先王是凡祭求諸陰陽之義也肆獻所以求諸陰周人貴陰賤於淵泉者即謂灌凡祭重灌

舊論灌法不同一云於大祖室裏鬱前東向東白茅置地上而持鬯酒灌白茅上使酒味滲入淵泉以求神也而鄭康成不正的道灌地或云灌尸或云灌神故郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也鄭注灌謂以圭瓚酌鬯始獻神也又祭統云君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼鄭注天子諸侯之祭禮先有灌尸之事乃後迎牲案鄭二注或神或尸故解者或云灌神是灌地之禮灌尸是灌神之禮而鄭注書大傳則云灌是獻尸尸乃得獻乃祭酒以灌也今案灌義雖異至宗廟有灌天子諸侯之禮同也魯之失禮孔安國以爲魯逆祀躋僖公亂昭穆故不欲觀不知孔子仕魯在從祀先公之後不當復譏逆祀而鄭康成說又與魯禘義異明堂位曰魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝於郊配以后稷又曰季夏六月以禘禮祀周公於大廟牲用白牡尊用犧象山罍鄧尊用黃目灌用玉瓚大圭明魯禘有灌魯郊無灌矣郊特牲曰黃目鬱氣之上尊也鄭注黃目黃彝也周所造於諸侯爲上也正義云明堂位灌尊夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目天子則黃彝之上但有黃彝故曰於諸侯爲上也又周禮司尊彝職曰春祠夏禴裸用鬱鬯黃彝追享朝享祼用虎彝鴟彝鬱鬯烝嘗冬祭祼用鬱彝不備前代之器從諸侯禮也至迎牲以後朝踐再獻之時則白牡山罍兼用四代之禮其餘

可以類推故夫子曰吾不欲觀之矣又禘之見於春秋者閔二年吉禘于莊公僖八年禘于太廟左傳於昭十五年有事于武宮定八年從祀先公皆稱

夫士有常宗所以別貴始貴
侯道及士大夫所以別尊卑尊者事尊尊者事卑宜鉅者鉅
宜小者小也是辨貴始者所以事其先辨尊卑者所以事百
神也上言祖宗下言郊社若郊禘合而爲一又何貴始事尊
之辨哉白虎通云帝者天號始祖所自出之帝故曰天大祖
王肅之說斯近之矣趙匡附會其說以爲魯禘文王則非也
蓋自魯以禘禮祀周公故殷祭謂之禘由是而時祭亦謂之
禘大廟謂之禘禮由是而羣廟亦謂之禘魯謂之禘由是而諸
侯亦謂之禘習而不察故於魯禘之灌節取其禮之正又問
禘之說以正其名之不正也春秋書禘于大廟又書大事于
大廟有事于大廟書吉禘于莊公又書有事于武宮殷祭曰
大事時祭曰有事於其始書禘以著其名之不正又書大事
有事以著其實非禘觀此而微言大義可以互相發明矣周
禮遂人疏禮器正義引鄭此注禘祭之禮自血腥始按鄭注
周禮小宰云祼之言灌也明不爲飲主以祭祀惟人道宗廟
有灌天地大神至尊不灌莫稱焉是宗廟以灌鬯爲始而言
自血腥始當指降神以後正祭之始不則所謂禘祭或指郊
祭而言則郊不當有灌讖魯失禮然疏所引鄭注不盡又皆
主祭宗廟言
宜從阮蓋也

或問禘之說子曰不知也知其說者之於天下也其如示諸斯
乎指其掌注包曰孔子謂或人言知禘禮之說者於天下之
事如指示以掌中之物言其易了也集解○釋文簎知其說
者之於易了以豉反

天下也無錫顧棟高春秋大事表曰禮記王者禘其祖之所
自出鄭注所自出所感生帝也論語或問禘之說于曰不知
也以其理幽渺所謂聖人有所不知者是也以其爲天地生
人之始萬物皆爲同體故知其說者治天下不難也論語述
何曰惟王者受命于天其功德必以天諦之必德如文王而
後可以配上帝子孫之明德恤祀者若殷三宗周成康元臣
之勳在王室者若殷之阿衡周之文母周公方與於大享知
其說者則周公其人也稱上帝則子孫不敢私其祖宗臣下
不敢私其所事故南郊定諡乃措之廟立之主大行受大名
則與於禘魯自僖公僭郊禘故夫子爲之諱於春秋不言始
於論語不言郊不知禘然曰天下
則微而顯矣論語發微曰孝經曰孝莫大於嚴父嚴父莫大
於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文
王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭爾雅禘
大祭也郊與明堂祭之大者故皆謂之禘惟周公能知禘故
朝諸侯於明堂而天下大服是爲禘之說非僭竊之世所得
聞也故論語或問禘之說子曰不知也云明有天下而王
者方舉禘祭天下之服於禘見之非謂天下之人皆可知其

說也魯郊故中庸仲尼燕居兩篇竝言明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如指諸掌而已乎明言治國如指諸掌非謂郊社嘗禘如指掌也明堂法龜文一至九之數皆可以指掌求之故言明堂之法之事亦指其掌也明堂位曰成王以周公爲有勳勞於天下命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝於郊配以后稷天子之禮也季夏六月以禘禮祀周公於大廟據此知魯郊用建寅月所謂三王之郊一用夏正也祀周公於大廟但用禘禮郎以此明明堂實非明堂之禘也魯頌閟宮云赫赫姜嫄其德不回上帝是依無災無害彌月不遲是生后稷此感天生稷之事又云皇皇后帝皇祖后稷謂祀帝於郊配以后稷也又云周公皇祖亦其福女此但言周公五帝三皇六十四民雖絕地廟位祝牲猶列於郊號宗於代上帝之禮也莊氏說魯禘既灌而往皆以天子之禮僭于羣廟故孔子不欲觀公羊穀梁兩家言魯有周公羣公之廟而不及文王魯頌亦無文王之祀記禮者皆不言惟左氏言魯有周廟祀文王當是相因而僭至於王者禘其祖之所自出者天也周公審諦功德知后稷始封文王受命皆感天而生故能配天配上帝帝嚳以木德王爲大皞後爲周之先郊與明堂之祭世世有其位號推之五帝三皇六十四民雖絕地廟位祝牲猶列於郊號宗於代宗王者通三統或繼滅其子孫當不廢其宗祖祭法言禘郊祖宗之示諦之義治國其如指諸掌而已乎明言治國如指諸掌非謂郊社嘗禘如指掌也明堂法龜文一至九之數皆可以指掌求之故言明堂之法之事亦指其掌也明堂位曰成王以周公爲有勳勞於天下命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝於郊配以后稷天子之禮也季夏六月以禘禮祀周公於大廟據此知魯郊用建寅月所謂三王之郊一用夏正也祀周公於大廟但用禘禮郎以此明明堂實非明堂之禘也魯頌閟宮云赫赫姜嫄其德不回上帝是依無災無害彌月不遲是生后稷此感天生稷之事又云皇皇后帝皇祖后稷謂祀帝於郊配以后稷也又云周公皇祖亦其福女此但言周公

天命鬼神知天命鬼神然後明祭之意明祭之意乃知重祭祀孔子曰吾不與祭祭神如神在羣經義證曰舊讀以吾不與祭爲句見春秋繁露愚謂當以與字斷大宗伯若王不與祭祀則攝位凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹外宗王后不與則賛宗伯祭僕王之所不與則賛王之祭則冬不裘夏不葛論語發微曰何云傳曰士不及四時之祭孔子仕魯凡郊禘以及夏禴秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡皆與於祭禮運與於蜡賓則其一事魯郊禘非禮以不欲觀不知其說以爲國諱其大者既奢僭而不知本其餘祭必皆虛文而無實凡內祭外祭其君若臣不能精意以通昭明天神地示人鬼不可得而禮故曰吾不與祭如不祭也若謂孔子或出或病不自親祭使攝者爲之則指孔子自舉祭不當以與祭言也

王孫賈問曰與其媚於奧寧媚於竈何謂也注鄭曰奧西南隅釋文媚美記反於〈箋〉說文媚說也爾雅釋宮室西南隅謂之奧烏報反鄭云云〈箋〉奧疏引孫炎云室中隱奧之處也古者爲室戶不當中而近東則西南隅最爲深隱故謂之奧而祭祀及尊者常處焉曲禮云凡爲人子者居不主奧是也說文亦云奧宛也室之西南隅論語後錄云此奧益謂廟門外西室之奧也凡祭五祀必先設席于奧祀戶中竈在廟室中則設席在廟門之奧逸中竈禮說如是西室竈位所謂老婦之祭盛於盆尊於瓶者是日知錄曰奧何神哉如祀竈則迎尸而祭於奧此即竈之神矣時人之語謂媚其君者將順於朝廷之上不若逢迎於燕退之時也子曰不然獲罪於天無所禱也釋文所禱丁老〈箋〉春秋繁露郊祭篇天者百神之大君也事天不備雖百神猶無益也何以言其然也祭而地神者春秋譏之孔子曰獲罪於天無所禱也釋文監古暫反觀也〈箋〉視也郁郁於六反

子曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周釋文監古暫反觀也〈箋〉二代漢書儒林傳引作二世郁汗簡古論語作馥說文馥有文章也从有彡聲馥即馥之省漢石經作郁漢書禮樂志周監於二代禮文尤具事爲之制曲爲之防故稱禮經三百威儀三千於是教化浹洽民用和睦災害不生禍亂不作囹圄空虛四十餘年孔子美之曰郁郁乎文哉吾從周論語述何晏集解曰正朔三而改文質再而復如循環也故王者必通三統周監夏殷而變殷之質用夏之文夫子制春秋變周之文從殷之質所謂從周也服周之冕從文也論語發微曰春秋王者繼文王之體守文王之法度祕祥斂隱元年春王正月傳曰王者孰謂謂文王也何休說以上繫王於

春知謂文王也文王周始受命之王天之所命故上繫天端方陳受命制正月故段以爲王法不言證者法其生不法其死與後王共之人道之始也按此知春秋雖據魯新周然必託始於文王故孔子曰文王既沒文不在茲乎以是知周監於二代郁郁乎文哉謂文王之法度也自杞宋不足徵乃據魯作春秋魯周公之後周公成文武之德而制作明備孔子從而損益之故曰從周從周者卽監二代之義謂將因周禮而損益之也

子入大廟注包曰大廟周公廟也孔子仕魯魯祭周公而助祭

集解○釋文大音泰注及下同箋明堂則魯之太廟如周之明堂又曰山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾飾大廟矣所謂廣魯於天下是也春秋公羊傳周公稱大廟魯公稱世室羣公稱宮案大廟亦曰世廟世室亦曰大室

每事問或曰孰謂鄹人之子知禮乎入大廟每事問子聞之曰是禮也釋文鄹人側留反論衡知實篇孔子未嘗入廟廟中禮器衆多非一人所能知之論語後錄曰此當是入廟助祭有所職守當行之事不敢自專必咨之主祭者而後行若問器物則廟中爲嚴肅之地夫子必不嬉嬉如是充說非也

呂氏春秋無醜不能無惡不知高注孔子入大廟每事問是不醜不能不惡不知比充說爲近鄹左傳檀弓竝作聊鄹人卽左襄十年傳聊人紇孔子父也杜注謂聊邑魯縣東南莝城是也吳沈欽韓左傳補注曰史記正義引括地志云故鄹城在兗州泗水縣東南六十里輿地志云鄹縣西界闕里有尼丘山此莝城應是鄹城之誤六十里昌平山在泗水縣南六十里里有尼丘山此莝城應是鄹城之誤志聊縣在曲阜縣東南縣志云東十釋文無音可知也一統志聊縣在曲阜縣東南縣志云東十里有西鄹集與鄹婁之改名鄹者別水經注謂邾國叔梁之邑孔子生於此者誤過庭錄曰說文耶魯下邑孔子之鄉從邑取聲又鄹魯縣古邾國帝顓頊之後所封從邑芻聲廣韻鄹耶二字通用左傳杜注耶邑魯縣東南莝城是也案春秋邾國公羊作邾婁邾婁合言爲鄹鄭語作騶孟子作鄒是鄹邾耶一名亦一地也公羊春秋襄十九年取邾婁田自漷水傳其言自漷水何以漷爲竟漷爲竟也何言乎以漷爲竟漷移也何注魯本與邾婁以漷爲竟漷移入邾婁魯隨而有之據此知魯置耶邑以與邾分其竟故又得侵邾竟而有之漢書地理志魯國騶縣故邾國曹姓二十九世爲楚所滅嶧山在北水經泗水注云漷水又逕魯國騶山東南而西南流左傳所謂嶧山也邾文公之所遷今城在鄒山之陽依巖阻以壍固故邾婁之國曹姓也叔梁紇之邑也孔子生於此後乃縣之因鄒山之名以氏縣也而置縣是鄒耶爲一地一名之證太原閻若璩四書釋地云

鄹魯邑今在鄹縣界鄹人之子乃孔子少賤時之稱論語別記曰魯用禘禮始自周公廟其後羣公廟皆有禘子入大廟每事問焉此簿正祭器之時也雖爲凡禮樂犧牲服器之等每事問焉之兆未能遽革而或人乃有執謂知禮之譏子聞之曰是禮也斯聖人之正言猶不欲觀之歎不知之對言問是禮者欲魯之君臣知其非禮而革之也論語述何云魯自僖公僭禘於大廟用四代之服器官其後大夫遂僭大禮每事問者不斥言其僭若爲勿知而問之若曰此事昉於何時其義何居耳以示天子之事魯不當有之也或人習而不察故正言以告之

子曰射不主皮注馬曰射有五善一曰和志體和也二曰和容有容儀也三曰主皮能中質也四曰和頌合雅頌五曰興武與舞同也天子有三侯以熊虎豹皮爲之言射者不但以中爲善亦兼取之和容也集解○釋文能中之儀禮鄉射記曰禮射不主皮鄭注禮射謂以禮樂射也丁仲反下及注同箋皮鄭注禮射謂以禮樂射也大射賓射燕射是矣不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲焉也羣經補義曰鄭以大射賓射燕射爲禮射其實惟大射之侯棲鵠則有皮皮也鄉射用賓射之侯棲鵠則無皮也

歙金榜禮箋云古有大射之侯有燕射之侯其侯皆以鵠得名梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉凡侯未有不設鵠者大射之侯棲皮爲鵠鵠外以采畫之謂之正天子正五重諸侯三重大夫士再重燕射之侯天子諸侯亦棲皮爲鵠外謂之質荀卿書質的張而弓矢至焉是也賈景伯周禮注云四尺曰正正五重鵠居其內而方二尺覩鵠質之義蓋假侯中之鵠居一數合明人注亦今尺曰鵠此禮家相傳古義也據鵠言之爲皮侯據正言之爲采侯謂之射侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯也鄉射記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質熊麋虎豹鹿豕之侯咸取名於鵠記言大夫士布侯用畫則熊侯麋侯棲皮爲鵠對文見異矣散則熊麋豹鹿通鵠之外天子白諸侯赤記言凡畫者丹質謂大夫士畫以虎豹鹿豕者用丹矣散則熊麋豹鹿通鵠之外皆以采畫之謂之鵠梓人職掌獸侯則王以息燕此其獸侯之差鄉射之禮所以習射上功當張麋侯二正與大射同獸小爾雅廣器云侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺正中者謂之槷槷方六寸宋翔鳳訓纂曰小雅發彼有的傳的質也正義引周禮鄭眾馬融注皆云十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質則以爲侯皆一丈鵠及正質於一侯之中爲此等級王肅亦云二尺曰正四寸曰質引爾雅此文亦作六寸

槩卽質也此與禮箋皆不從後鄭以正鵠爲二物而微有不同論語釋故曰鄉射禮篇禮射不主皮主皮之射者不勝者降勝者又射禮射燕射以禮樂行之者也言通謂大射賓射燕射以禮樂行之者也主皮者庶人無侯其射張皮而射之無侯謂之主皮不勝者降勝者又射禮全別也射用主皮者有二其一四時爲祭祀而田畢取所獲禽獸陳之於澤鄉大夫相與射而取之不設侯（儀禮大射記曰中者以賁揖讓之取也此言雖不中也取而賤勇力之取也於射宮是也）其二賓興之明日鄉大夫以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞此周官鄉大夫五物之序也前既云和容後復云和容人多不得其解鄭司農曰和曰和容杜子春讀爲和頌謂能爲樂也又馬融論語注一曰和志體和二曰容有容儀四曰和頌合雅頌此皆因經文和容前後再見故強生異義不知頌卽容字史記儒林傳徐生善爲容漢書作頌顏注頌讀與容同是頌容本無區別至主皮之射說者尤爲紛訟周官明云退而以鄉射之禮五物詢衆庶則五者固在鄉射禮之中不在鄉射禮之外也今鄉射一篇載在禮經竝未闕佚不以經證經而徒以意衡之是

亦說經者之過也益一曰和二曰容者卽鄉射禮之三耦射也獲而未釋獲但取其容體比於禮也是爲第一次射三曰主皮者卽鄉射禮之三耦及賓主人大夫衆耦皆射也司射命曰不貫不釋蓋取其中也故謂之主皮馬氏論語註以主皮爲能中質是也是爲第二次射四曰和容五曰興舞者卽鄉射禮之以樂節射也司射命曰不鼓不釋既取其容體比於禮又取其節比樂也比於樂故謂之和容蓋如前三耦射也比於樂故謂之興舞取其應鼓節也故前已言和容此復言和容者鄉射記禮射不主皮鄭注不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲雋也蓋古經師相傳之解指第三次射而言深得經意不主皮爲第三次射不鼓不釋則主皮爲第二次射不貫不釋可知矣鄭不知主皮之射不貫不釋既取其容體比於禮其節比於樂故雖引尚書以己意謂張獸侯而射故雖引尚書傳爲證而亦不敢決之也又考論語射不主皮爲力不同科不貫不釋孔子稱爲古之道者蓋時至春秋之末鄉射但以不貫不釋爲重而容體比於禮節比於樂不復措意故孔子歎之以爲古禮仍有不主皮之射也爲力不同科馬融注力役之事有上中下三科是別爲一事後儒謂主皮是貫革之射非先王之禮審若是則武王克殷貫革之射已息何以主皮猶在鄉射五物之中而鄉射記復舉以證經乎其非貫革也明矣或謂鄉射記云主皮之射者勝者又射不勝者降則似鄉射之外更有此射者此殊不然鄉射記所云卽指第二次射也凡

經所未言見於記者甚多卽如此記中衆賓不與射者不降賓主人射則司射纔升降卒射卽席而反位卒事大夫降立於堂西以俟射主人亦飲於西階上之屬皆是不獨主皮之射一節也若貫革及張獸皮而射尙何升降之有哉或又謂大射之侯有皮鄉射之侯無皮何故謂之主皮此亦不然主皮者不失正鵠也布侯謂之正皮侯謂之鵠鄉射用布侯亦散文則通之義經例往往如此不云主皮者舉皮以賅布亦散文以賅布不必致疑也陳祖范經咫據鄉射記正義中者雖不中也取不中者雖中也不取云中不中又在中的之外者行葦之詩既曰序賓以賢又曰序賓以不侮益分於此今日校射重所謂架子而中猶次之髣髴相似但不是此禮比樂耳若夫周禮司弓矢所云甲革椹質樂記所云貫革毛奇齡稽求篇謂是武射井非主皮劉履恂秋槎雜記以春秋養由基射七札證之是也

也注馬曰爲力役之事也亦有上中下設三科焉故曰不同科也集解○釋文同科古和反〈箋〉周禮大宗伯云大役之禮任衆也注築宮邑所以事民强弱貢疏詩云築室百堵西南其戶是築宮邑也又云築城伊匹是築邑也其靈臺隄防之等皆役民力鄭略之也論語爲力不同科是事民之强弱也

子貢欲去告朔之餼羊〈注〉鄭曰牲生曰餼禮人君每月告朔於廟有祭謂之朝享也集解○釋文欲去起呂反注同告朔古篤反之餼許氣反牲生曰餼朝享直遙反又張遙反魯自文公始不視朔視朔之禮以後遂廢子貢見其禮廢故欲去其羊也公羊文十四年傳疏〈箋〉蔡邕明堂月令論曰古者諸侯朝正于天子受月令以歸而藏諸廟中天子藏之於明堂每月告朔朝廟仲尼譏之經之周室既衰諸侯怠於禮魯文公廢告朔朝廟出而行日閒月不告朔猶朝於廟刺舍大禮而徇小義也自是告朔遂闕而徒用其羊子貢非廢其令而請去之仲尼曰賜也爾愛其羊我愛其禮魯人者昭而明之稽而用之惠棟明堂大道錄曰明堂月令者乃虞夏商周四代治天下之大法魯爲望國始廢其禮故春秋特書之子曰我愛其禮其猶有束周之志乎哀三年桓僖廟災季桓子御公立於象魏之外觀舊縣之處命藏大廟中象魏則知告朔之羊哀公時猶未去也論語駟枝曰告大史正歲年以序事頒之於官府及都鄙頒告朔於邦國先鄭司農云頒讀爲班班布也以十二月朔告布天下諸侯孔子三朝記曰天子告朔於諸侯率天道而敬行之以示威於天下也又數夏桀商紂之惡曰不告朔於諸侯穀梁文六年

傳曰閏月者附月之餘日也天子不以告朔又十六年傳曰天子告朔於諸侯諸侯受乎禰廟禮也然則告朔云者以上告下爲文不以下告上爲義天子所以爲政於天下而非諸侯所以禮於先君也餼之爲言乞也謂乞與也凡供給賓客或以牲牢或以米气聲或作餼其見於經傳者曰饔餼曰餼牽天子於諸侯有行禮有告事行禮於諸侯若頻問賀慶脤賜禬之屬大使卿小使大夫告事於諸侯若冢宰布治司徒布教司馬布政司寇布刑之屬皆常事也以其爲歲終之常事又所至非一國故不使卿大夫而使微者行之以傳遽達之以旌節然後能周且速焉諸侯以命數禮之或以少牢或以特羊而已幽王以後不告朔於諸侯而魯之有司循例供羊至定哀之間猶秉文之文言之也夫四不視朔之文言之也夏五月公四不視朔而謂之始不視朔可乎四月不視朔瞻也始不視朔廢也瞻之與廢則必有分矣瞻四月不視朔猶必詳其月數而具書而況其廢乎變古易常春秋之所謹也初稅畝作邱甲用田賦皆謹而書之始不視朔豈得不書鄭君此言出於公羊公羊之說曰公曷爲四不視朔公有疾不視朔猶瞻也公無疾不視朔也然則曷爲不言公無疾不視朔有疾猶可言也無疾不可言也彼欲遷就其大惡諱小惡書之例因虛造此言爾如其說自十六年公薨竝閏月數之其爲不視朔者

二十有六而春秋橫以己意爲之限斷書於前而諱於後存其少而沒其多何以爲信史乎 子曰賜也爾愛其羊我愛其禮注包曰羊在猶所以識其禮也羊亾禮遂廢也集解鋆漢書律歷志引爾作汝張禹傳孔子稱賜愛其羊論語述何曰經書文公四不視朔有疾猶可言自是無疾亦不視朔朝廟大惡不可言也故於餼羊發之論語發微曰我愛其禮以臣事君之禮也春秋文十六年夏五月公四不視朔公羊傳曰公曷爲爲四不視朔云云穀梁傳曰天子告朔于諸侯諸侯受乎禰廟禮也公四不視朔公不臣也以公爲厭政已甚矣按穀梁言公不臣者文六年閏月不告月猶朝于廟公羊傳曰不告月者何不告朔也曷爲不告朔非常月也猶者何通可以已也穀梁傳曰閏月者附月之餘日也天子不以告朔而喪事不數也莊禮此鄭不焉朔鵝於天子藏於大祖廟每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之此時使有司先告朔謹之至也受於廟者孝子歸美先君不敢自專也言朝者緣生以事死親在朝朝莫夕已死不敢漠鬼神故事必於朔者感月始生而朝又云所在無常故無政而朝政爾無政而朝故加猶不言朔者閏月無告朔禮也告朔一事朝廟一事視朔一事

而皆可以告朔統之者以告朔本天子之事諸侯所以奉天子之命而盡乎以臣事君之禮也大戴禮虞戴德曰鄭玨訂天子告朔於諸侯率天道以敬行之以示威於天下也按有威可畏謂之威事君盡禮使臣以禮皆謂之威亦謂之威儀中候曰天子臣放勳是天子盡臣禮以事天諸侯盡臣禮以事天子是以國治而天下平則告朔者天子之事所以制諸侯者知告朔爲天子之事者禮記月令季秋之月合諸侯制百縣爲來歲受朔日鄭注謂百縣與諸侯互文四方諸侯極於天下必三月而後畢達矣禮器曰故以季秋行之非如鄭說秦以建亥爲歲首於是歲終也月令於季冬言數將幾終歲且更始未嘗言季秋爲歲終固周公制明堂之法非秦制矣周禮春官大史正歲年以叙事頒之於官府及都鄙注正歲年以閏若今時作歷中朔大小不齊正之以閏若今時作歷日矣定四時以次序授民時之事又云頒告朔于邦國注天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之鄭司農云頒讀爲班班布也以十二月朔布告天下諸侯諸侯受告朔之命於是有朝廟以事其親有視朔以使其臣孔子所謂君使臣以禮臣事君以忠者以告朔之禮始也史記歷書曰三王之正若循環窮則反本天下有道則不失紀序無道則正朔不行於諸侯幽厲之後周室微陪臣執政史不紀時君不告朔故畸人子弟分散此天子不告朔之始也故禮運孔子曰吾觀周道幽厲傷之謂不告朔則王政不行而周道缺自幽厲

始又曰吾舍魯何適矣謂魯秉周禮遂有歷官故漢書藝文志有夏殷周魯歷十四卷史記十二諸侯年表漢書律歷志並以春秋續其前之年所謂魯歷即春秋之歷也魯既有歷故能行告朔之禮其始猶以大夫奉天子命而受至文公四不視朔之後而告朔朝廟之禮遂廢礿禘嘗祫之文礿禘嘗祫春秋不書不告朔不書不視朔者以不視朔比不告朔則不告朔之惡尤大故諱愈深其先於六年書閏月不告月猶朝于廟者不告月是也猶朝于廟非也以見朝廟視朔皆本告朔以行之則告朔之禮當爰矣鄉黨篇云吉月必朝服而朝皇侃云君雖不視朔則大夫有吉月禮也蓋魯君不視朔則大夫有吉月不朝者故以必朝言之亦切證也

子曰事君盡禮人以爲諂也

釋文盡禮津忍論語竣質曰孔子事君之禮如衆拜上而子獨拜下又如鄉黨所記聞君命入公門及過位翼躬屏氣皆是人不能然而或反以爲諂也

定公問君使臣臣事君如之何孔子對曰君使臣以禮臣事君以忠箋

儀禮士相見禮與君言言使臣與大人言言事君鄭注言使臣者使臣之禮也大人卿大夫也言事君者

臣事君以忠也疏謂竝是論語孔子對定公文韓詩外傳四君人者以禮分施均徧而不偏臣以禮事君忠順而不解又云有大忠者有下忠者有國賊者以道覆君而化之是謂大忠也以德調君而輔之是謂次忠也以諫非君而怨之是謂下忠也不恤乎公道之達義偷合苟同以持祿養者是謂國賊也是則臣而不忠謂之賊而不得謂之臣矣

子曰關雎樂而不淫哀而不傷 釋文關雎七餘反哀而〈注〉鄭曰如字毛詩箋改哀爲衷〈注〉鄭曰

關雎國風之首篇鄉飲酒禮疏樂得淑女以爲君子之好仇不爲淫其色也寤寐思之哀世夫婦之道不得此人不爲滅傷其愛也義〈注〉詩關雎序周南召南正始之道王化之基是以關疏箋雎樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其色哀窈窕思賢才而無傷善之心焉是關雎之義也荀子大略篇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樂之和也蓋關雎者禮樂之大原也漢書匡衡傳臣聞之師曰妃匹之際生民之始萬福之原婚姻之禮正然後品物遂而天命全孔子論詩以關雎爲始言太上者民之父母后夫人之行不侔乎天地則無以奉神靈之統而理萬物之宜故詩曰窈窕淑女君子好仇言能致其貞淑不貳其操情欲之感無介乎容儀宴私之意不形於動靜夫然後可以配至尊而爲宗廟主此綱紀之首王教之端也論語後錄曰毛詩故訓傳哀窈窕鄭箋哀當爲衷衷謂中心恕之鄭君兩釋互異鄭志答劉珍曰論語注人閒行久義或宜然是鄭先注論語爲哀繼箋毛詩改衷也論語發微曰鄭以毛詩關雎爲文王后妃之詩樂王化之基不能兼哀言之故於篇義讀哀爲衷於論語哀字不改讀者以魯詩說關雎爲康王時詩漢書杜欽傳曰佩玉晏鳴關雎歎之注李奇曰后夫人雞鳴佩玉去君所周康王后不然故詩人歎而傷之臣瓚曰此魯詩也是說關雎者有二義樂而不淫毛學之所傳也兩家皆七十子之遺學同出孔子當文王之世后妃有進賢之美詩人以樂心感之故鄭解謂樂得淑女也至康王之世佩玉晏鳴鐘鼓琴瑟之化空繫人思詩人以哀心感之故鄭解謂哀世夫婦不得此人此指康王若文王化行江漢無庸哀世夫婦也陳奐毛詩疏日劉向列女傳仁智篇楊雄法言孝至篇司馬遷十二諸侯年表序儒林傳序班固漢書杜欽傳范曄後漢書明帝紀皇后紀馮衍傳引辭方邛韓詩章句竝以關雎爲刺詩然關雎三章周公已用合鄉樂作爲房中之樂著於儀禮鄉飲酒燕等篇三家詩別有師承不若毛詩之得其正也論語駢枝曰詩有關雎樂亦有關雎此章據樂言之古之樂章皆三篇爲

一傳曰肆夏之三文王之三鹿鳴之三記曰宵雅肄三鄉飲酒禮工入升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終蓋樂章之通例如此國語曰文王大明綿兩君相見之樂也左傳但曰文王兩君相見之樂不言大明綿儀禮合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋而孔子但曰關雎之亂亦不及葛覃以下此其例也樂亞而詩存說者遂徒執關雎一詩以求之豈可通哉樂而不淫者關雎葛覃也哀而不傷者卷耳也關雎樂如匹也葛覃樂得婦職也卷耳哀遠人也哀樂者性情之極致王道之權輿也能哀能樂不失其節詩之教無以加於是矣論語述何曰昏禮男子著代女子辭家所以哀也關雎之德宜有鐘鼓之樂非止言文王后妃亦非謂始至用盛樂非止言

哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗曰使民戰栗注鄭曰主田主謂社也左氏文二年正義公羊文二年疏○釋文社如字鄭本作主簋論語後錄曰周禮大司徒設社稷之壝而樹之田主田主云之田主各以其野之所宜木注田主田神后土田正之所依也詩謂之田祖所宜木謂若松柏栗也兩注相發明歟鄭以今文通之於古故以主爲社主公羊傳虞主用桑練主用栗用栗者藏主也何休云夏后氏以松殷人以柏周人以栗松猶容也想象其容貌而事之主人正柏猶迫

也親而不遠主地正栗猶戰栗謹敬貌主天正何專攷今文故以主爲廟主蓋本公羊疏以作社者爲古文作主者爲今文良是經義雜記曰春秋文二年作僖公主杜注引論語正義曰先儒解論語有以爲宗廟主者故杜依用之古論語及孔鄭皆以爲社主古論不行於世且社主周禮謂之田主無單稱主者以張包周等竝爲廟主故杜所依用劉炫就所以規杜過未爲得也臧庸曰經文明云使民戰栗以社稷爲民而立故曰使民若廟主與民何與張包周等徒守古論不攷古義疏矣鄭君雖注魯論而從古義可見鄭學之宏通孔反云社主周禮謂之田主無單稱主者不知此注元以爲田主合之古論主字非單矣陳鱣論語古訓取二臧說讀書證疑云墨子明鬼篇聖王建國營都必擇木之修茂者立以爲菆位韓非子外儲說右對曰君亦見夫爲社者乎樹木而塗之鼠穿其閒漏穴託其中熏之則恐焚木灌之則恐壞此謂樹主木主必兼兩義又周禮小宗伯大師帥有司而立軍社奉主車注王出軍必行社主曰軍社遷主曰祖又引春秋傳君行被社釁鼓祝奉以從曾子問曰天子巡狩以遷廟主行又云社之主蓋用石爲之奉謂將行潛研堂答問據此以爲社有主而不從依樹爲神之義此但論社主而說又不同也案社非其壇之名乃其主之名說文社地主也古文作祉字从土从木則如韓子

說矣古不作而旁直作杜史記周本紀畢在東南杜秦本紀遣兵伐蕩杜徐廣音云杜一作社左昭十二年傳前城人敗陸渾于社釋文社本作杜玉篇古文社从水从土非也唐武后時制峚字作地後人遂改玉篇礻字从坐也禮記禮運注社土地之主也公羊莊二十二年傳注社者土地之神也義皆與說文同是竝可證明虎通社稷篇社者土地之主也白鄭義至經文作社四書考異謂古論爲社當時齊魯二論例亦未與古異鄭改爲主何氏杜氏因其改文轉以爲宗廟主故釋文但言鄭本作主不言其因某讀過庭錄謂漢時古論魯論同作問主故今文家以爲廟主古文以爲社主如古論本作問社則鄭方解爲社主文亦必從古讀正不得反作問主益何晏集解采孔注遂妄改作問社較前說爲長葢齊魯二論之作社無據又果鄭改爲主杜即因鄭何必不因鄭也夏后氏以松殷人以柏周人以栗周人都禮鎬宜栗也是也經學器祭法正義引異義說殷人以柏周人以栗過庭錄據左公羊疏竝禮殷人都亳宜柏也周人都禮宜栗也是也經學后言云栗篆文作桌从木从卤古文作鬣从西从二卤徐巡說木至西方戰栗廣森謂栗者西方所宜木是以古文从西白虎通引逸書曰大社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗北社惟槐周初宅西故社以栗矣戰栗何休以爲謹敬貌維城案栗慄古止一字故說文有栗無慄詩秦風惴惴其慄孟子公孫丑注引作栗說文作桌云木也鬣古文桌从西从二卤徐

巡說木至西方戰栗爾雅釋訓惴慄也郭注恆戰慄悚說文作惴云懼也爾雅釋言慄懼也莊子齊物論篇民木處則惴慄恂懼釋文恂恐貌崔云戰也則戰栗者猶云戰悚恐懼也羣經識小云釋文及爾雅疏古本原作哀公問主于宰我哀公四年六月亳社災復立其主故問其所宜木也宰我之對本是但不當附會使民一句耳

子聞之曰成事不說注包曰事已成不可復解說也集解○釋文可復扶又反下同箋論語補疏曰按解字明說字說讀若脫解脫與諫互明事已成已遂故不可諫止即不可解脫

遂事不諫注包曰事已遂不可復諫止也集解箋論語後錄云既往不咎注解箋遂猶久也

既往不咎注包曰事既往不可復追咎也孔子非宰我故歷言三者欲使慎其後也集解○釋文咎其久反不咎其久也

子曰管仲之器小哉箋論語古義曰管子中匡篇施伯謂魯侯曰管仲者天下之賢人也大器也葢當時有以管仲爲大器者故夫子辨之過庭錄曰言其治器之小也管子版法解曰抱蜀者祠器也祠讀爲治即治器也史記管晏列傳贊曰管仲世所謂賢臣然孔子小之豈以爲周道衰微桓公既賢而不勉之至王乃稱伯哉劉向新序襍事

篇亦云桓公用管仲則小也故至於伯而不能以王故孔子曰小哉管仲之器蓋善其遇桓公而惜其不能以王也淮南子繆稱訓說苑君道篇竝作筦仲或曰管仲儉乎注包曰或人見孔子小之以爲謂之大儉乎集解○釋文大儉音泰一音如或曰以德報怨即老子報怨以德也管子爲道家之言先於老子治天下有三寶其一曰儉又老子言禮此以管仲爲儉爲知禮皆道家之說曰管氏有三歸官事不攝焉得儉注包曰三歸者取三姓女也婦人謂嫁爲歸攝猶兼也禮國君事大官各有人大夫并兼今管仲家臣備職非爲儉也集解○釋文焉於虔反取三如字又七喻反本今作娶謂嫁爲歸一本無爲字本今作曰歸疏管氏有三歸周策齊七百國人非之管仲故爲三歸之家以掩桓公鮑注仲益三取女也漢書地理志亦云身在陪臣而取三歸論語稽求篇曰禮諸侯娶三姓女大夫取一姓女如春秋僖二十年西宮災公羊傳引魯子曰魯有西宮也何注三宮者謂諸侯娶三國女是時僖公爲齊所脅以齊媵爲適而廢楚女于西宮故云則是三娶者國君之禮是以舊集解疏義

云禮大夫雖有妾媵然適妻則祇娶一姓今管仲娶三姓女故曰三歸秋楛雜記曰春秋莊十九年經公子結媵陳人之婦于鄄左氏無傳公羊云媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯壹聘九女諸侯不再娶成十年經齊人來媵也惟天子娶十二女左氏成八年經杜注古者諸侯娶適夫人及左右媵乃有姪娣皆同姓之國國三人凡九女穀梁注全錄杜注則是三傳意皆以天子諸侯取妻班次有三適也娣也姪也天子取后三國媵之國三人竝后本國爲十二人諸侯取夫人二國媵之竝夫人本國爲九女夫人本國之媵從夫人歸于夫家者也士昏禮女從者畢衫玄又云媵布席于奧鄭注女從者謂姪娣也媵謂女從者也是也二國之媵或與夫人同行春秋成八年夏宋公使公孫壽來納幣冬衛人來媵九年春二月伯姬歸于宋是也或後夫人行九年夏晉人來媵十年夏齊人來媵是也其本國歸女爲一次二國各一次故曰三歸左氏讖齊媵爲異姓公羊讖齊媵爲三國媵天子皆不譏齊媵女之遲傳同姓媵之異姓則否包說非也鮑曰三姓女依左氏成八年大夫娶妻姪娣不言娶故公羊云諸侯不再娶鮑說亦非也又案曲禮大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾正義引熊氏云士有一妻二妾言長妾者當謂娣是大夫姪娣俱不名士但不名娣異于大夫其娣則媵二姪

士昏禮雖無娣媵先是也故詩江有汜序正義據士昏禮以爲士有姪娣但不必備據喪大記大夫撫姪娣以爲大夫有姪娣而未明言大夫士姪娣之數以諸侯八妾士二妾例之卿當六妾大夫當四妾北齊元孝友傳孝友嘗奏表曰古諸侯娶九女士一妻一妾官令諸王置妾八人郡君侯妾六人官品令第一第二品有四妾第三第四品三妾第五第六有二妾第七第八有一妾蓋仿古制而變通之論語後錄曰韓非子管仲相齊曰臣貴矣然而臣貧桓公曰使子有三歸之家曰臣富矣然而臣卑桓公使立於高國之上曰臣尊矣然而臣疏乃立爲仲父孔子聞而非之曰泰侈偪上一曰管仲父出朱蓋青衣置鼓而歸庭有陳鼎家有三歸孔子曰良大夫也其侈偪上說苑齊桓公立仲父致大夫曰善我者入門而左有中門而立者桓公問焉曰管仲之智可與謀天下其強可與取天下內政委焉外政斷焉民而歸之是亦可奪也桓公曰善乃謂管仲政則卒歸於子矣政之所不及惟子是匡管仲故築三歸之臺以自傷於民案兩書之說不合羣經義證曰臺爲府庫之屬古以藏泉布史記周本紀散鹿臺之泉管子三至篇謂散棧臺之錢散諸城陽鹿臺之布散諸齊陰是齊舊有二臺以爲貯藏之所韓非子管仲相齊云以三歸對貧言則歸臺卽府庫別名矣泉志載布文有齊歸化三字疑爲三歸所斂之貨又晏子春秋內篇云管仲恤勞齊國身老賞之以三歸澤及子孫又一證

也論語發微亦云三歸臺名古藏貨財之所聚斂卽是不儉若取三姓女則桓公安得賞之論語三歸當依說苑作臺名爲是包氏說是魯論語所傳時說苑未出韓非子及晏子春秋俱未顯說經家皆不用故班氏作漢志亦言取三歸說本戰國策孫志祖讀書脞錄所以名三歸者亦以娶三妻作新臺于河上而要之之事左傳言秦穆姬登臺而哭必其嫁時所築管仲僭諸侯故有三歸臺禮經散亾無諸侯深於禮者不知新臺與左傳魯莊公築臺娶孟任久爲毛氏稽求篇所駁近人謂天子諸侯宮內皆有臺大夫亦然左傳載崔杼季平子孔悝事可證秦穆迎晉姬不聞築臺也是則包氏以爲娶三姓女者一義說苑以爲臺名者又一義四書考異云以管氏本書證之三歸特一地名讀輕重篇自見蓋其地以歸三不歸而名之也本公家地桓公賜以爲采邑耳錢塘梁玉繩瞥記取之官事不攝三句禮運大夫具官注引此文正義云天子六卿諸侯三卿卿大夫若有地者則置官一人用兼攝羣職又曲禮云問大夫之富曰有宰食力鄭注宰邑士也夫僅曰有宰而已則非備官矣孟子告子篇桓公葵邱會諸侯四命曰官事無攝此諸侯之禮也然則管仲知禮乎注包曰或人以儉問故答以安得

儉或人聞不儉更謂爲得知禮也集解曰邦君樹塞門管氏亦有反坫管氏亦有反坫〔注〕鄭曰反坫反爵之坫也在兩楹之間人君有別外內於門樹屏以蔽之若與鄰國君爲好會其獻酢之禮更酌酌畢則各反爵於坫上今管仲皆僭爲之如是是不知禮也集解○釋文爲于僞反又如字之好呼報反注同反坫丁念反反獻酢才洛反一本作酬更酌音庚〔箋〕樹爾雅釋宮云屏謂之樹郭註小牆當門中邵氏正義曰太平御覽引舍人云以垣當門蔽爲樹禮記疏引李巡云垣當門自蔽名曰樹荀子大略篇天子外屏諸侯內屏禮也外屏不欲見內屏不欲見外也內屏不欲見內也淮南主術訓天子外屏所以自障高誘註屏樹垣也鄭註玉藻云今梓思也釋名屏自障屏也因以名思也在門外是名思即外屏也今言邦君則所謂樹者非梓之廟飾也注反坫反爵之坫也出出尊崇坫康圭疏屏天子之庫尊當尊南也惟兩君爲好既獻反爵於其上禮君尊于兩楹閒屏謂之樹刻之爲雲氣蟲獸羣經識小曰堂上有東西兩楹楹柱也兩楹之閒當堂之中而外近廉也主酌酒以進賓謂之獻賓飲畢酌酒以進主人謂之酢主人飲畢復自飲而後酌以勸賓謂之酬國君相見之禮賓主飲畢皆反此虛爵於坫上然後拜大夫則無坫案古註圖說坫以木爲之高八寸足高二寸漆赤中又明堂位云反坫出尊坫在尊之外故曰出尊又云崇坫康圭朝聘時奠圭於此其制亦相仿也案坫字从土乃築土爲之爾雅埤謂之坫內則士於坫一凡土臺可庋物者皆謂之坫也淺妊堪禮經釋例曰大射儀注豐以承尊也則豐當爲禁之屬公食大夫禮飲酒實于觶加于豐注豐所以承觶者也則豐亦謂之坫致爵在於上故論語云邦君爲兩君之好有反坫鄭注云反坫反爵之坫是也賈氏以豐爲反爵之器說與公食大夫注同考鄉射大射飲不勝者皆有豐是公尊所設一豐射而飲不勝者又一豐也燕禮大射是君燕其臣故豐但以承尊而仍反爵于豐與鄉射燕禮當反爵于豐與鄉射燕禮當古文作禴是以堂隅言鄭景純所謂瑞也至許叔重以爲屏牆則又是一坫其綦土以庋物者又是一坫而綦土庋物之坫又有三有兩楹之閒之坫語反爵之坫也葢兩君之好用之庋爵者鄉飲酒禮尊在房戶閒燕禮尊在東楹之西至兩君爲好則必於兩楹之閒而特置坫以反之有堂下之坫乃明堂位所云崇坫也葢用之庋圭者何以知庋圭之坫在堂下觀禮侯氏入門奠圭則在

堂下矣惟在堂下故稍崇之有房中之坫即內則閣食之制也士卑不得作閣但於房中爲坫以庋食也然則同一棜土之坫而庋爵庋圭尊者用之庋食則卑者用之方密之曰凡棜土庋物者皆得曰坫是也堂隅之坫亦有二士虞禮苴茅之制僎於西坫土冠禮執冠者待於西坫南蓋近於奧者故謂之西坫既夕記設楎於東堂下南順齊於坫是近於突者則東坫也至屏牆之坫亦曰反坫而其義又不同郊特牲所云乃大夫宮室之僭論語所云臺門旅樹反坫是也乃外向爲反黃東發曰如今世院司臺門內立牆之例是正所謂屏牆也蓋反坫與出尊相連是反爵之坫反坫與臺門旅樹相連是屏牆之反向於外者郊特牲所云乃燕會之僭而東發疑論語之反坫與上塞門相連恐皆是宮室之事不當以坫之反爲爵之反則又不然蓋反坫出尊正與兩君之好相合禮各有當不必郊特牲之反坫强并於論語之反坫也賈氏不知坫有三者之分又不知累土之坫亦有三者而漫以爲累土之坫爲專在廟中則既謬矣又誤以豐爲坫不知豐用木坫用土豐形如豆故字从豆坫以土爲一也至周書既立五宮咸有四阿反故字从土不可合而爲一也論語之反坫也賈氏不知累土之坫坫注以四阿爲外向之室則反坫者亦屏牆也禮記郊特牲云旅樹反坫大夫之僭禮也雜記云管仲鏤簋而朱紘旅樹而反坫山節而藻悅賢大夫也亦謂其僭禮也 **管氏而知禮孰不知禮**〈箋〉經傳難爲上也

考證曰此與富而可求也君而知禮而竝與如同

子語魯大師樂曰樂其可知也始作翕如也〈注〉鄭曰始作謂金奏翕如盛也〈疏〉釋文子語魚據反大師音泰〈箋〉大師周樂官名疏凡樂之歌必使瞽矇爲焉命其賢智者爲大師小師晉杜瞞曰矇也大師也賈疏以其無目無所睹見則心不移於音聲故不使有目者爲之也就瞽之中命大賢知爲大師其次爲小師是魯大師必大賢知故子以樂語之也四書考異曰孔子世家有與齊大師言樂事索隱曰論語子語魯大師樂非齊大師也是始作肆業卒篇率爾議之歟齊大師言樂子年三十五爲高昭子家臣即論語聞韶忘味時語魯大師也樂乃子自衛反魯正樂後事本書甚分明始作謂金奏者周禮大司樂疏鐘師云以鐘鼓奏九夏鄭云先擊鐘次擊鼓論語亦云始作翕如也鄭云始作謂金奏是凡樂皆先奏鐘而均諸樂也論語後錄曰凡金奏先擊鐘故周禮大司樂樂師每事皆云令奏鐘鼓鐘先於鼓故也又金奏鐘師掌之擊以編鐘節以晉鼓樂之始作也脏禮鼓金人職以於下鼓鐃鉦奏作樂鐃鐸樂器也擊翕爾雅云合也那疏欲合也說文云起也御覽五百六十四引論語注云時聞金奏八音翕如翕如變動之貌陳鱣以爲鄭注從之純如也〈注〉鄭曰始作謂金

從之八音皆作釋文〈箋〉論語後錄曰鄭君讀從爲重何妥讀爲縱不云鄭讀爲縱者當以釋文但云何讀爲縱子用反所引鄭注僅八音皆作四字御覽五百六十四引從讀爲縱不云鄭注故云然陳鱣輯古訓宋翔鳳輯鄭注疑何讀卽本鄭故釋文無兩音錢說非是八音者白虎通禮樂篇云樂記曰土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰柷敔此謂八音也純如御覽引論語注感人之貌皦如也注鄭

皦如清別之貌釋文皦丁反鄭云〈箋〉說文皦玉石之白也詩大車釋文皦本又作皎正義曰皦者明白之貌說文皎月之白也故曰明白之貌明白與清別義近御覽五百六十四引清別上有使字繹如也

注鄭曰繹如志意條達之貌釋文繹音亦鄭云云〈箋〉說文繹抽絲也詩雅作繹繹彼以繹繹狀苗之達故鄭以繹如爲志意條達貌御覽五百六十四引論語注同條班固傳注作調以成

〈箋〉周禮樂師注成謂所奏一竟孫星衍書皋陶謨疏樂備作謂之成成猶終也論語別記曰鄭云始作謂金奏時者周禮鐘師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏注云金奏擊金以爲節以鐘鼓先擊鐘次擊鼓詩鼓鐘正義云樂器多矣以鐘爲首而先言之者以作樂必擊鐘左傳謂之金奏是先擊金以奏諸樂也云聞金作人皆翕如變動者

國語云鐘不過以動聲韋注動聲者謂合樂以金奏而八音從之毛詩鼓鐘欽欽傳云欽欽言使人樂進也欽翕聲相近言變動者亦使人樂進之意翕本訓合釋詁翕合也大師掌六律六同以合陰陽之聲注云聲之陰陽各有合黃鐘子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鐘亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鐘未之氣也六月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也七月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也九月建焉而辰在實沈無射戌之氣也四月建焉而辰在大火夾鐘卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也又大司樂乃奏黃鐘歌大呂注云以黃鐘之鐘大呂之聲爲均者黃鐘陽氣之首大呂爲之合疏云黃鐘云奏奏者奏擊以發聲出音故據鐘而言大呂云歌歌者二者之鐘以均諸樂聲而說亦互通也言爲均者欲作樂先擊此以作樂言變動以聽樂言於鄭義皆可通矣云從讀曰縱縱之謂八音皆作者從縱通大司樂凡六樂者文之以五聲播之以八音注云六者言其均皆待五聲八音乃成也大師註云文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣上始作既單言金奏此云從

之則言八音可知金奏始作律呂相應使人皆變動樂進由是從之以均五聲八音而堂上堂下之樂皆作也云純如成和之美者高誘呂覽注純美也王逸楚辭注至美曰純鄭樂記審一以定和注審一審其人聲也疏云人聲雖一其感有殊當詳審其聲以定調和之曲何解純如云言五音既發放縱盡其聲純如和諧也竝作之時審入聲之盡美知和氣所感也云皦如使清濁別之貌也者埤蒼云皦明也鄭注大司樂三禘圜鍾函鍾黃鍾爲宮云凡五聲宮之所生濁者爲角清者爲徵羽樂記倡和清濁注清謂黍賓至應鍾濁謂黃鍾至大呂是十二律五聲八音皆有清濁又樂記比物以飾節注云比物謂雜金革土鞉之屬也言雜八音之器而有以別其清濁唯明者能之云繹如也繹如志意條達者周頌駿驛其達箋達出地也釋訓繹繹生也繹如志意條達出地發如草木之有生意暢茂條達也樂記云志意得廣焉孟子云樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知足之蹈之手之舞之言樂至此而每變足以致物矣大司樂注變猶更也樂成則更奏也疏云燕禮曰終尚書曰成此云變葢樂之始必以六律六同求天地陰陽四時之合由是以均五聲八音美感人之和而明制器之別而終歸於五性之德所生以爲移風易俗感格鬼神之本知此而後匹代之樂可得而觀故夫子以語魯大師樂維城案莊氏引鄭註感人之貌作咸和之美而讀咸爲感者易咸彖傳云咸感

也說文感从心咸聲惠棟周易述云咸感古今字使清別之貌清下增濁字葢以下用別字應有此義此或別有所本非有意增益鄭注也論語發微曰孔子世家記此節於哀公十一年孔子自衛反魯後知語魯大師者即樂正雅頌得所之後事始作是金奏頌也放儀禮大射儀納賓後乃奏肆夏樂闋而後升歌故曰從之從同縱謂縱緩之也入門而金作其象翕如變動緩之而後升歌重人聲其聲純一故曰純如即樂記所謂審一以定和也繼以笙入笙者有聲無辭然其聲清別可辨其聲而知其義故曰皦如繼以閒歌謂人聲笙奏閒代而作相尋續而不斷絕鱉本故曰繹如此三節皆用雅所謂雅頌各得其所也有此四節而後合樂則樂以成合樂即鄉樂藥采蘋蘋燕禮大師告于笙各三終閒歌三終合樂一終爲一偕偕亦成也鄭鄉射禮注云不歌不笙不閒志在射略於樂也不略合樂者周南召南之陽鈆行以成王業至三分天下乃宣周南召南之化本其德之初刑於寡妻至于兄弟以御于家邦故謂之鄉樂用之房中以及朝廷饗燕鄉射飲酒此六篇其風化之源也是以合金石絲竹而歌之據此知孔子所謂樂其可知及謂然後樂正者竝指鄉樂儀禮謂之正歌如鄉射不歌不笙不閒而不閒不合鄉樂則不合樂備大射有歌有笙而

告正歌備知正歌專指鄉樂也必合鄉樂而後備一成故知以成是合樂也獻酬酢旅酬無算爵禮記燕義以翕如諸言形容其象而於合樂但言以成者以合樂之象已於樂其可知一語先出之終於合樂之後言師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉亦暢言合樂之象子謂伯魚曰人而不爲周南召南其猶正牆面而立也與則子之重鄉樂也至矣羣經識小曰古樂之亾久矣其制之存者見於皐陶謨戛擊鳴球一節知樂有堂上堂下之分也至儀禮鄉飲酒禮燕禮而升歌笙閒合樂之禮備矣論語言樂者二章其曰關雎之亂謂合樂也而子語魯大師一節尤爲明晝曰始作者謂升歌也翕合爲一終矣天子諸侯之禮升歌或以大雅而笙入閒合次序竝同也曰從之則笙入以後三節矣曰純如者謂合樂三終也堂上歌關雎則笙一和其聲純和非如堂上之清也曰皦如者謂閒歌一終也堂上一歌之後閒以堂下一吹也曰繹如者謂合樂三終也堂上歌葛覃則笙吹采蘩應之歌卷耳則笙吹采蘋應之歌樂與衆聲齊作纍纍如貫珠也至是工告正樂備而爲一終矣

儀封人請見注

鄭曰儀蓋衛下邑也封人官名也集解○釋文請見賢遍反

【疏】○正義曰衛儀邑城在今開封府蘭陽縣西北二十里西南境距其國五百餘里論語補疏曰邢疏引春秋傳衛侯入于夷儀疑與此是一案後漢郡國志東郡聊城有夷儀聊城今屬山東東昌爲齊衛之界孔子至衛未嘗由齊非是此也郡國志浚儀注引晉地道記儀封人此縣也水經注引西征記亦以儀封人即浚儀縣而鄭氏非之浚儀在開封漢屬陳留陳留郡之長垣封邱杜曰宋地郡國志封邱有桐牢亭或曰古蠆牢杜曰鄭地孟康言春秋匡在長垣文八年晉侯歸匡戚之田于衛杜曰匡本衛邑中屬鄭又祭城城杜言陳留長垣縣東北有祭城是長垣爲衛鄭交界之地長垣之東爲沛陰杜以鄭之武父在東北封邱之東爲酸棗杜以爲虖延之別名又以鄭之棣杜以爲虖延之別名又以鄭之武父城在西南漢志東郡南燕縣南燕國通典滑州胙城縣漢南燕縣古南燕國隱五年衛以燕師伐鄭土地名云東郡燕縣然則封邱以北長垣以南尚有南燕國郡國志東郡燕縣有平陽亭有瓦亭平陽瓦亭皆衛地杜皆以爲在長垣劉昭北又衛之平邱昭十宛濮十儋二蒲二相杜皆以爲在長垣劉昭引陳留志鞠居在封邱則以漢縣計之衛之境止得長垣多得封邱南燕少自此而南皆鄭宋地衛不得有之使儀封人在浚儀當今祥符蘭陽之閒雖爲由鄭至衛之道而邑非衛鄭宋地也封人邢疏竝引周禮左傳文證之論語偶記非之謂周禮封人掌設王之壇壝爲畿封而樹之與論語別左傳則與論語一例隱元年潁考叔爲潁谷封人桓十一年傳祭封人仲足文十四年宋高哀爲蕭封人

以爲卿昭十九年郯陽封人二十六年傳呂封人華豹皆冠以邑名乃疆吏也曰君子之至於斯也吾未嘗不得見也從者見之注包曰從者是弟子隨孔子行者也通使得見者也集解○釋文從者才用反出曰二三子何患於喪乎釋文於喪息浪反篹禮記檀弓注喪謂仕失位也論語後錄述其從祖民云喪讀如將喪斯文未喪斯文之喪天下之無道也久矣天將以夫子爲木鐸釋文木鐸直洛反篹宰注古者將有新令必奮木鐸以警眾使明聽也木鐸木舌也文事爲政在元聖素王則言而爲教春秋說曰聖人不空生必有所制以顯天心某爲木鐸制天下法則論語述何曰封人以大子不有天下知將受命制作春秋垂教萬世也羣經識小曰鐸如今之鈴以繩繫之搖之而出聲其金口而金舌者謂之金鐸金口而木舌者用金時與事之不同也楊子法言學行篇天之道不在仲尼乎仲尼駕說者也不在茲儒乎如將復駕其說則莫若使諸儒金口而木舌子謂韶盡美矣又盡善也釋文韶常遙反舜樂名盡津忍反注同注鄭曰韶舜樂也美舜自以德禪于堯又盡善謂大平也御覽五百六十四篹左襄二十九年傳季札觀樂見舞韶箾者曰美哉解引服虔注云至帝王之道極於韶也盡美盡善也又盡善也景祐本漢書董仲舒傳引也作矣西漢會要同謂武盡美矣未盡善也注鄭曰武周武王樂美武王以此定功天下未盡善謂未致大平也御覽五百六十四篹左襄二十九年傳季札見舞象箾南籥者曰美哉猶有憾見舞大武者曰美哉周之盛也其若此乎史記吳世家集解引賈逵注象文王之樂武象也箾舞曲也南籥以籥舞也大武周公所作樂也服虔云憾恨也恨不及已以伐紂而致大平也日知錄曰觀札論文王之樂曰美哉猶有憾則知夫子武未盡善之旨矣猶未洽于天下孟子文之猶有憾也天下未寧而崩此武之未盡善也論語補疏曰武王未受命未及制禮作樂以致大平不能不有待於後人故云未盡善善德之建也調周公成文武之德即成此未盡善之德也論語後錄曰呂不韋書周公作大武案即詩於皇武王之奏也毛公亦云周公作禮記樂記云干戚之舞非備樂也注樂以文德爲備故云韶盡美矣云正義曰舜以文德爲備故云韶盡美矣謂樂音美也又盡善也謂文德具也虞舜之時雜舞干羽於兩階而文多於武也謂

武盡美矣者大武之樂比體美矣未盡善者文德猶少未致大平闕陳壽祺左海經辨曰漢書禮樂志曰高祖廟奏文始五行之舞文始舞者本舞韶舞也高祖六年更名曰文始五行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行宋書樂志文始曰大韶舞五行曰大武舞南齊書樂志晉傳元六代舞歌有虞韶舞辭有武舞辭宋孝建初朝議以凱容舞爲韶舞宣烈舞爲武舞宣烈即古之大武凱容本舜韶舞也宋志又曰晉武帝太始二年改制郊廟歌其樂舞仍舊九年荀勗知樂事使郭夏（隋書作宋識）造正德大豫之舞勗及張華傅元又各造此舞歌辭荔（隋書作宋識）造正德大豫秦惟餘韶武歷漢魏晉初其樂譜皆相承用不造新曲自荀勗等競刪舞詞韶武遂亾

子曰居上不寬爲禮不敬臨喪不哀吾何以觀之哉（箋）論語後錄曰漢書五行志思心之不容是謂不聖思心者心思慮也容寬也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則不能居聖位伏氏洪範五行傳鄭注云容當爲睿睿依志義爲睿觀讀如觀政之觀維城案大戴禮曾子立事篇云臨事而不敬居喪而不哀祭祀而不畏朝廷而不恭則吾無由知之矣語意與此相似

皇清經解續編卷九百十一終

海甯蔣廷敭善化劉鉅校