

□ 12
2890
15

口12
號 2890
卷 15

春秋繁露卷六

漢

廣川董仲舒撰

江都凌曙注

服制象第十四

天地之生萬物也以養人故其可食者以養身體其可

威者以為容服官本按食他本誤作適禮之所為與也官本按禮他本誤作

體劍之在左青龍之象也刀之在右白虎之象也鉤之

在前赤鳥之象也鉤盧注改作較以為舊本訛作鉤据黃氏日鈔非也按詩汎歷樞古者劍

在左刀在右鉤在前冠之在首元武之象也月令章句天官五獸

龍大辰之貌右有白虎大梁之文前有朱雀鶉火之體後有元武龜蛇之質中有大角軒轅麒麟之信後漢書

注元武謂龜蛇位在北方四者人之盛飾也夫能通古

春秋繁露卷六

十一

十一

今別然不然乃能服此也

玉篇傳曰通古今辨然不謂之士原注一作通古作今然

後能服此也

蓋元武者貌之最嚴有威者也其象在右原注一作

後附按

其服反居首武之至而不用矣聖人之所以超

然官本按他本無之字

雖欲從之末由也已夫執介冑而後能拒

敵者鄭注介甲也

故非聖人之所貴也君子顯之於服而武

勇者消其志於貌也矣故文德為貴而威武為下此天

下之所以永全也於春秋何以言之孔父義形於色而

姦臣不敢容邪虞有宮之奇而獻公為之不寐晉厲之

強中國以寢尸流血不已

盧注中國中也師古曰寢卧也詩或寢之牀

故武

王克殷裨冕而搢笏虎賁之士說劍

原注搢一作晉說一作稅樂記鄭注

裨冕衣裨衣而冠冕也裨衣衮之屬也搢猶插也釋名

笏忽也君有敎命所啟白則書其上備忽忘也廣韻手

板品官所執天子以玉諸侯以象大夫魚須文竹士木

禮記鄭注賁憤怒也孔安國曰若虎賁獸言其甚猛師

古曰賁讀與奔同言如安在勇猛必任武殺然後威是

猛獸之奔說吐活反以君子所服為上矣故望之儼然者亦已至哉

官本按哉他哉

二端第十五

春秋至意有二端不分二端之所從起亦未可與論災

異也小大微著之分也夫覽求微細於無端之處誠知

小之為大也為上當有將字微之將為著也吉凶未形聖人所

獨立也雖欲從之末由也已此之謂也故王者受命改

道以為春秋者賞善罰罪之書若欲治世反歸于正道莫近于春秋之義詩疏孔子之時所以致麟者自為制

化洽所致一統乎天子而加憂於天下之憂也務除天

下所患官本按務除他本而欲以上通五帝下極三王

風俗通曰黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜是五帝也以通百

王之道白虎通王者所以存二王之後何也所以尊先

謙讓之而隨天之終始博得失之效而攷命象之為官

至也按攷他本極理以盡情性之宜則天容遂矣官本按矣

以百官同望異路一之者在主率之者在相錯簡在此

俞序第十七師古曰俞答也仲尼之作春秋也釋文尼女持反仲尼取象尼邱山又音夷字作尼古夷字也援神契云蟲

也孝經疏稱仲尼者安昌侯張禹說曰仲者中上探正

也尼者和也言孔子有中和之德故曰仲尼官本按他本萬下

天端原注探一作深王公之位萬民之所欲官本按他本萬下

始作下明得失起賢才以得後聖哀十四年傳制春秋引

史記隱元年疏閔因序云昔孔子受端門之命制春秋

書九月經立理往事正是非謂本其得失序王公序王本誤

史記十二公之間皆衰世之事故門人惑孔子曰吾因

其行事而加乎王心焉原注一無曰吾字白虎通問曰

言吾聞擇其善者而從之多見而識之也知之次也文

武之道未墜於地天之將喪斯文也樂亦在其中矣鄭

元六藝論云孔子既西狩獲麟自號素王為後世受命

之君制明王之法盧欽公羊序云孔子自魯史記而

修春秋制以為見之空言不如行事博深切明官本按

素王之道

明字太史公自序子曰我欲載之空言不如見之於行事之深切著明也故子貢問子公肩

子言其切而為國家賢也官本按賢他本作資史記端木

字子中唐贈新田伯宋大觀中補贈梁父侯說苑公扈

子曰有國者不可以不學春秋生而尊者驕生而富者

傲生而富貴又無鑑而自其為切而至於殺君亡國

得者鮮矣春秋國之鑑也其為切而至於殺君亡國當

弑奔走不得保社稷其所以然是皆不明於道不覽於

春秋也故衛子夏言有國家者不可不學春秋孝經說

曰孝經屬參春秋屬商論語識曰子夏六十四人共撰

仲尼微言春秋說題辭孔子作春秋一萬八千字九月

改一字史記卜商字子夏家語云衛人不學春秋則無

以見前後旁側之危太史公自序故有國者不可以不

知則不知國之大柄君之重任也官本按之故或脅窮

失國擒殺於位一朝至爾擒王本誤作揜苟能述春秋之

法致行其道豈徒除禍哉乃堯舜之德也哀十四年傳

堯舜之道與疏言孔子德合於堯舜是故世子曰功及

子孫光輝百世聖王之道莫美於恕官本按恕他本作

有世子二十一篇名碩七十子之弟子此所引即其人

也按王充論衡周人世碩以為人性有善有惡在所養

焉作養書一篇宓子賤漆雕開公孫尼子之徒亦論性

情與世子相出入皆言性有善有惡據此則世子周人

而藝文志注作陳人師古曰故予先言春秋詳己而略

人因其國而容天下春秋之道大得之則以王小得之

則以霸故曾子子石仲尼弟子列傳公孫龍字子石少

語云衛人孟盛美齊侯安諸侯尊天子霸王之道皆本

子注云趙人

於仁仁天心故次以天心愛人之大者莫大於思患而
 豫防之故蔡得意於吳魯得意於齊而春秋皆不告故
 次以言怨人不可邇官本按邇他本作通敵國不可狎攘竊之國
 不可使久親皆防患為民除患之意也不愛民之漸乃
 至於死亡故言楚靈王晉厲公生弑於位不仁之所致
 也故善宋襄公不厄人不由其道而勝不如由其道而
 敗春秋貴之將以變習俗而成王化也太史公曰襄公既敗于口而君
子或以為多傷中國闕禮義褒之也宋襄之有禮讓也故子夏言春秋重人官本按他
本脫諸譏皆本此或奢侈使人憤怨或暴虐賊害人終
 皆禍及身故子池言魯莊築臺丹楹刻桷莊二十三年二十四年

晉厲之刑刻意者李奇曰其用法深刻至骨皆不得以壽終上奢侈

刑又急皆不內恕師古曰恕仁也言以仁愛為心內有已志施之為人也求備於

人故次以春秋緣人情赦小過而傳明之曰君子辭也

桓十八年傳孔子明得失見成敗疾時世之不仁失王

道之體故因行事官本按他本脫道之以下七字誤行孔子曰吾緣人情七字今校正

小過傳又明之曰君子辭也孔子曰吾因行事加吾王

心焉假其位號以正人倫因其成敗以明順逆故其所

善則桓文行之而遂其所惡則亂國行之終以敗故始

言大惡殺當作君亡國終言赦小過是亦始於麤糲後漢

伏堪傳乃共食麤糲注糲糲米也九章算術曰終於精

微教化流行德澤大洽天下之人人有士君子之行而

少過矣亦譏二名之意也隱元年注於所傳聞之世見治起於衰亂之中用心尚麤

狃故內其國而外諸夏先詳內而後治外錄大略小內小惡書外小惡不書大國有大夫小國略稱人內離會書外離會不書是也於所聞之世見治升平內諸夏而外夷狄書外離會小國有大夫宣十一年秋晉侯會狄於攢函襄二十三年邾婁鼻我來奔是也至所見之世著治太平夷狄進至於爵天下遠近小大若一用心尤深而詳故崇仁義譏二名

離合根第十八

天高其位而下其施藏其形而見其光高其位所以為尊也下其施所以為仁也藏其形所以為神見其光所以為明故位尊而施仁藏神而見光者天之行也故為

人主者法天之行是故內深藏所以為神外博觀所以

為明也任羣賢所以為受成乃不自勞於事所以為尊

也汎愛羣生不以喜怒賞罰所以為仁也故為人主者

以無為為道以不私為寶立無為之位而乘備具之官

足不自動而相者導進釋文導引也口不自言而擯者贊辭

禮器故禮有擯詔樂有相步注擯詔告道賓主者也相步扶工也心不自慮而羣臣效

當故莫見其為之而功成矣此人主所以法天之行也

為人臣者法地之道暴其形出其情以示人高下險易

堅栗剛柔肥臞美惡累可就財也官本按栗他本誤作要司馬遷傳僕雖怯

栗注師古曰栗柔弱也原注一無累字按財與裁通故其形宜不宜可得而財也

為人臣者比地貴信而悉見其情於主主亦得而財之

故王道威而不失為人臣常竭情悉力而見其短長原注

短一作所使主上得而器使之而猶地之竭竟其情也故其

立元神第十九

君人者國之元發言動作萬物之樞機樞機之發榮辱

之端也周易繫辭樞機之發榮辱之主也鄭注樞戶樞

也機弩牙也戶樞之發或明或暗弩牙之發或

中或否以喻君子失之豪釐太史公自序故易曰駟不

及追論語子貢曰惜乎夫子故為人君者謹本詳始敬

小慎微志如死灰形如委衣安精養神寂寞無為莊子何居

平形固可使為槁木而心固可死灰休形無見影揜聲

乎注死灰槁木取其寂寞無情耳無出響虛心下土觀來察往謀於眾賢考求眾人得其

心徧見其情官本按徧他本作徧察其好惡以參忠佞考其往行

驗之於今計其蓄積受於先賢釋其讎怨視其所爭差

其黨族所依為臬原注一作宗據位治人用何為名原注一作明

累日積久何功不成可以內參外可以小占大必知其

實是謂開闔君人者國之本也申明謹本詳始夫為國其化莫

大於崇本崇本則君化若神官本按他本無不崇本則

君無以兼人無以兼人雖峻刑重誅師古曰峻謂峭刻也而民不

從是所謂驅國而棄之者也患孰甚焉何謂本曰天地

人萬物之本也天生之地養之人成之天生之以孝悌

地養之以衣食人成之以禮樂三者相為手足合以成

體不可一無也無孝悌則亡其所以生無衣食則亡其

所以養無禮樂則亡其所以成也三者皆亡則民如麋

鹿字林麋鹿屬也各從其欲家自為俗父不能使子君

不能使臣雖有城郭名曰虛邑如此者其君枕塊而僵

釋文鄭元云木在首曰枕國語野人枕塊以與之注塊璞也國策注僵僨也莫之危而自危

莫之喪而自亡是謂自然之罰自然之罰至裏襲石室

分障險阻猶不能逃之也淮南子昔者師曠奏白雪之音而神物為之下降風雨暴

至平公癰病晉國赤地庶女叫天雷霆下擊景公臺隕支體傷折海水大出夫瞽師庶女位賤尚稟權輕飛羽

然而專精勵意委務積神上通九天激厲至精由此觀

之上天之誅也雖在曠虛幽間遼遠隱匿重襲石室界

障險阻無所逃之亦明矣明主賢君必於其信是故肅慎三本郊祀

致敬共事祖禰官本按共他本誤作其公羊舊說禰字元傍爾言雖可入廟是神元猶是最近

於已故舉顯孝悌表異孝行所以奉天本也秉耒躬耕

曰禰月令疏耒者以木為之長六尺六寸底長尺有一寸中

央直者三尺有三寸句者二尺有二寸底謂耒下嚮前采桑親蠶墾草殖穀開闢以足衣食

所以奉地本也立辟廱庠序北堂書鈔禮統周天子曰辟雍諸侯曰泮宮鄉曰庠

里曰序是修孝悌敬讓明以教化官本按他本誤作以明感以禮

樂所以奉人本也大戴禮禮有三本天地者性之本也先祖者類之本也君師者治之本也

無天地焉生無先祖焉出無君師焉治三者偏亡無安之人故禮上事天下事地宗祖先祖而寵君師是禮之

也三本三者皆奉則民如子弟不敢自尊邦如父母不待

恩而愛不須嚴而使雖野居露宿國策注在野曰露厚於宮室

如是者其君安枕而臥莫之助而自強莫之緩而自安

是謂自然之賞自然之賞至雖退讓委國而去曲禮疏應進而

遷曰退應受而推曰讓百姓襁負其子隨而君之君亦不得離也

故以德為國者甘於飴蜜固於膠漆顏師古急就章注以蘖消米取汁而

煎之溲弱者為節周禮鹿膠青白馬膠赤白牛膠赤鼠膠黑魚膠餌犀膠黃崔豹古今注曰漆樹以鋼斧斫其

皮以竹管承之是以聖賢勉而崇本而不敢失也君人

者國之證也申明謀於眾美不可先倡感而後應故居倡之位

而不得行倡之勢索隱曰倡謂先也不居和之職而以和為德

常盡其下故能為之上也體國之道在於尊神尊者所

以奉其政也神者所以就其化也故不尊不畏不神不

化夫欲為尊者在於任賢欲為神者在於同心賢者備

股肱則君尊嚴而國安同心相承則變化若神莫見其

所為而功德成是謂尊神也

天積眾精以自剛淮南子天地之襲精為陰陽陰陽之專精為四時四時之散精為萬物積

陽之熱氣生火火氣之精者為日日積陰之寒氣為水水氣之精者為月月之淫為精者為星辰聖人

積眾賢以自強天序日月星辰以自光聖人序爵祿以

自明天所以剛者非一精之力聖人所以強者非一賢

之德也故天道務盛其精聖人務眾其賢盛其精而壹

其陽

廣韻壹專壹

眾其賢而同其心壹其陽然後可以致其

神同其心然後可以致其功是以建制之術貴得賢而
同心為人君者其要貴神神者不可得而視也不可
得而聽也是故視而不見其形聽而不聞其聲聲之不聞
故莫得其響不見其形故莫得其影莫得其影則無以
曲直也莫得其響則無以清濁也無以曲直則其功不
可得而敗無以清濁則其名不可得而度也所謂不見
其形者非不見其進止之形也言其所以進止不可得
而見也所謂不聞其聲者非不聞其號令之聲也言其
所以號令不可得而聞也不見不聞是謂冥昏能冥則

明能昏則彰能冥能昏是謂神人君貴居冥而明其位

處陰而向陽惡人見其情而欲知人之心是故為人君

者執無源之慮行無端之事以不求奪以不問問

原注一作吾以不求奪則我利矣彼以不出出則彼費矣

官本按上出他本不以不問問則我神矣彼以不對對則彼情矣

誤作見故終日問之彼不知其所對終日奪之彼不知其所出

吾則以明而彼不知其所亡故人臣居陽而為陰人君

居陰而為陽陰道尚形而露情陽道無端而貴神

保位權第二十

民無所好君無以權也民無所惡君無以畏也無以權

無以畏則君無以禁制也無以禁制則比肩齊勢而無

以為貴矣

論在金石曰堅在草木曰緊在人曰賢千里

一賢謂之比肩

故聖人之治國也因天地之性情孔竅之所利

以立尊卑之制以等貴賤之差

原注等一作異師古曰差次也

設官府

爵祿利五味盛五色調五音以誘其耳目自令清濁昭

然殊體

索隱曰蔡邕曰凡絃以緩急為清濁琴繫其絃則清緩其絃則濁清濁者言琴之聲也

榮

辱蹕然相駁以感動其心務致民令有所好有所好然

後可得而勸也故設賞以勸之有所好必有所惡

官本按他

本衍一必字

有所惡然後可得而畏也故設法以畏之既有

所勸又有所畏然後可得而制制之者制其所好

淮南子故

先王之制法也因民之所好而為之節文者也因其好色而制昏姻之禮故男女有別因其喜音而正雅頌之

聲故風俗不流因其寧家室樂妻子教之以順故父子

有親因其喜朋友而教之以悌故長幼有序然後修朝

聘以明貴賤饗飲習射以明長幼時搜振旅以習用兵

也入學庠序以修人倫此皆人之所有於性而聖人之

所匠成也是以勸賞而不得多也制其所惡是以畏法而不

得過也官本按得他本作可所好多則作福所惡多則作威作威

則君亡權天下相怨作福則君亡德天下相賊故聖人

之制民使之有欲官本按民使他本作使民不得過節使之敦朴不

得無欲無欲有欲各得以足而君道得矣國之所以為

國者德也君之所以為君者威也故德不可共威不可

分德共則失恩威分則失權失權則君賤矣失恩則民

散矣民散則國亂君賤則臣叛是故為人君者固守其德以附其民固執其權以正其臣聲有順逆必有清濁形有善惡必有曲直故聖人聞其聲則別其清濁見其形則異其曲直於濁之中必見其清於清之中必見其濁官本按見他本作知於曲之中必知其直於直之中必知其曲於聲無小而不取王本無小誤作之中於形無小而不舉不以著蔽微不以衆揜寡各應其事以致其報黑白分明然後民知所去就民知所去就然後可以致治是為象則為人君者居無為之位行不言之教道德經是以聖人處無為之事行不言之教寂而無聲靜而無形執一無端為國源泉因國以為

身因臣以為心以臣言為聲以臣事為形有聲必有響有形必有影列子黃帝書曰形動不生形而生影聲動不生聲而生響聲出於內響報於外形立於上影應於下響有清濁影有曲直響所報非一聲也影所應非一形也故為君虛心靜處聰聽其響明視其影官本按影他本作形以行賞罰之象其行賞罰也響清則生清者榮響濁則生濁者辱影正則生正者進影枉則生枉者紕東漢劉愷議是猶濁其源而望流清曲其形而欲影直不可得也擊名考質以參其實官本按擊他本作責廣韻擊手擊取參倉含切賞不空行罰不虛出隱三年注明君按見勞授賞則眾譽不能進無功按見惡行誅則眾讒不能退無罪是以羣臣分職而治各敬而事而猶也爭進其功顯廣其名而

人君得載其中此自然致力之術也官本按術他本誤作樹聖人由之故功出於臣名歸於君也

春秋繁露卷六終

番禺王國瑞陳慶修鄭權校字

春秋繁露卷七

漢 廣川董仲舒撰

江都凌曙注

考功名第二十一

潛夫論凡南面之大務莫急於知賢知賢之近途莫急於考功功誠考則治亂暴而明善惡信則直賢不得見障蔽而佞巧不得竄其姦矣

考績之法考其所積也

尚書舜典三載考績三考黜陟幽明尚書大傳積不善至于幽

六極以類降故黜之積善至于明五福以類相生故陟之天道積聚眾精以為光聖

人積聚眾善以為功廣韻功績也說文曰功故日月之明非

一精之光也說文通論在天者莫明于日月故于文日月為明聖人致太平非

一善之功也明所從生不可為源善所從出不可為端

量勢立權因事制義故聖人之為天下興利也其猶春

氣之生草也各因其生小大而量其多少其為天下除

害也若川瀆之寫於海也釋名川穿也穿地而流也天下大水四謂之四瀆江河淮

濟是也瀆濁也各獨出其所而入海也海晦也主承穢濁其水黑如晦也按瀉據黃氏日鈔作寫各順

其勢傾側而制於南北故異孔而同歸管子利出一殊孔孔訓為道

施而鈞德其趣於興利除害一也是以興利之要在於

致之不在於多少除害之要在於去之不在於南北考

績黜陟隱五年注春秋撥亂世以黜陟為本計事除廢原注一作費有益者謂

之公韓非五蠹曰蒼頡之作書也自環者謂之私背私謂之公說文云自營為公背公為公無益

者謂之煩孽官本按他本名責實不得虛言有功者賞有

罪者罰功盛者賞顯罪多者罰重傅子治國有二柄一曰賞二曰罰賞者政

之大德也罰者政之大威也人所以畏天地者以其能

生而殺之也為治審持二柄能使生殺不妄則威德與

天地不能致功雖有賢名不予之賞官職不廢師古曰

並矣謂常業也雖有愚名不予之罰賞罰用於實不用於名賢愚

在於質不在於文白虎通諸侯所以收黜何王者所以勉賢抑惡重民之至也潛夫論古者

諸侯貢士一適謂之好德一再適謂之尚賢三適謂之有

功則加之賞其不貢士也一則絀爵再則絀地三黜則

爵土俱畢附下間上者刑與聞國政而無益於民者斥

在上位而不能進賢者逐其受事而重選舉審名實而

取賞罰也如此故能別賢愚故是非不能混原注一作

枉喜怒不能傾姦軌不能弄原注一作筭師萬物各得

其冥原注一作費非則百官勸職爭進其功

考試之法大者緩小者急貴者舒而賤者促諸侯月試

其國州伯時試其部四試而一考諸侯一歲三考天子

歲試天下三試而一考天子三考前後三考而絀陟通白虎

以三歲一考績何三年有成故于是賞有命之曰計禮

功黜不肖索隱曰絀音黜退而後之也

大宰八日官計鄭司農云官計謂三年則大計羣吏之

治而誅賞之宰夫疏計者筭法乘除之名出於此也

考試之法合其爵祿才也王制疏祿者穀也故鄭注司祿云祿之言穀年穀

豐乃後制祿援神契云祿者錄也白虎通云祿者錄也

名錄謹以事上下也并其秩積其曰陳其實計功量罪

以多除少東漢朱勃上書訟馬援臣以為名定實先內

弟之按弟古第字其先比二三分為上中下以考進

退官本按以他本誤然後外集通名曰進退增減多少

有率為弟句九分三三列之亦有上中下以為一最五

為中九為殿漢書宣帝紀丞相御史課殿最以聞注師

課居先也殿音丁見反唐六典四善為上一最三善

為上中一最二善為上下無最有二善為中上無最

一善為中中職事粗理善最不問為中下愛憎任情處

斷乖理為下上背公向私職務廢缺為下中居官詔詐

貪濁有狀有餘歸之於中中而上者有得尚書大傳堯

攸好德再適謂之賢賢三中而下者有負秦漢書注晉

適謂之有功效注適猶得也

治一縣崇教化亡犯法者輒遷有盜賊滿三日不覺者

則尉事也令覺之自除二尉負其二率相準如此法作

負字是得少者以一益之至於四負多者以四減之至

於一皆逆行三四十二而成於計得滿計者絀陟之次

次每計各逐其弟以通來數官本按逐初次再計次次

他本作遂

四計各不失故弟而亦滿計絀陟之

初次再計謂上弟二也次次四計謂上弟三也九年為

一弟二得九並去其六為置三弟六六得等為置二并

中者得三盡去之并三三計得六并得一計得六此為

四計也絀者亦然江都鄧文學立誠曰考試之法大者

之縣課丞尉郡課縣州課郡公卿課羣吏縣之課丞尉

也令長於秋冬歲盡各計縣戶口墾田錢穀入出盜賊

多於上其集簿丞尉以下歲詣郡課校其功多尤為最

責以糾怠慢諸對詞窮尤困收主者掾史關白太守使

取法丞尉無害吏按訊諸囚平其罪法論課殿最歲盡

遣吏上計州刺史考殿最御史中丞總領州郡奏事課

第諸刺史丞相典天下誅討賜奪天子受相國之安其

有日食星變諸陰陽不和丞相不勝任使者奉勅書駕

駟駱馬即時布衣出府免為庶人又按試若丞相設四

科之辟以博選異德名士稱才量能皆試以能信然後

官之試此即對策所謂使者列侯郡守二千石各責

其吏民之賢者歲貢各二人以給宿衛

毋以日月為功實試賢能為上者也

通國身第二十二潛夫論是故養壽之士先病服

常安而國脈永也上醫鑿國其次下醫鑿疾夫八

治國政治身之象疾者身之病亂者國之病也身

之病待鑿而愈國之亂待賢而治治

身有黃帝之術治世有孔子之經

氣之清者為精人之清者為賢治身者以積精為寶治

國者以積賢為道身以心為本國以君為主精積於其

本則血氣相承受賢積於其主則上下相制使血氣相

承受則形體無所苦上下相制使則百官各得其所形

體無所苦然後身可得而安也百官各得其所然後國
可得而守也夫欲致精者必虛靜其形欲致賢者必卑
謙其身形靜志虛者精氣之所趣也謙尊自卑者仁賢
之所事也故治身者務執虛靜以致精治國者務盡卑
謙以致賢能致精則合明而壽能致賢則德澤洽而國
太平

三代改制質文第二十三

賢良策三王之道所祖
不同非其相反將以球
溢扶衰所遭之變然也又故王者有改制之名亡
變道之實然夏上忠殷上質周上文者所繼之球
當用此也啖助傳言孔子修春秋意以為夏政忠
忠之弊野商人承之以敬敬之弊鬼周人承之以
文文之弊僂救僂莫若忠夫文者忠之末也設教
于本其弊且未設教于末弊將奈何武王周公承

商之弊不得已用之周公沒莫知所以改故其弊
甚於二代孔子傷之曰虞夏之道寡怨于民商周
之道不勝其弊故曰後代雖有作者虞帝不可及
已蓋言唐虞之化難行于季世而夏之忠當變而
致焉故春秋以權輔用以誠斷禮而以忠道原情
云不拘空名不尚狷介從宜採亂因時黜陟古語
云商變夏周變商春秋變周而公羊子亦言樂道
堯舜之道以擬後聖知春秋用二帝三王法以夏
為本不一守
周典明矣

春秋曰王正月傳曰王者孰謂謂文王也

官本按下謂
字他本誤移

在文王也 曷為先言王而後言正月王正月也

隱元年
經元年

春王正月傳王者孰謂謂文王也曷為先言王而
後言正月王正月也何言乎王正月大一統也 何以

謂之王正月曰王者必受命而後王王者必改正朔易

服色制禮樂一統於天下所以明易姓非繼仁

仁當作
人聲之

也誤通以已受之於天也王者受命而王官本按他本無者字制此

月以應變故作科以奉天地故謂之王正月也隱元年

繫於王知王者受命布政施教所制月也王者受命必徙居處改正朔易服色殊徽號變犧牲異器械明受之於天不受王者改制作科奈何曰當十二色麻各法而

正色逆數三而復紕三之前曰五帝古今注程雅問董仲舒自古何謂稱

三皇五帝對曰三皇三才也五帝五常也帝迭首一色順數五而相復禮樂

各以其法象其宜史記趙世家及至三王隨時制法因械各便其用故禮也不必一道而變國不必古聖順數

人之興也不相襲而王夏殷之衰也不易禮而滅順數

四而相復咸作國號遷宮邑項都濮陽帝嘗都亳都

冀舜都蒲夏都安邑湯都亳周都雍洛白虎通曰易官

黃帝作宮室以避寒暑宮之言中也世本禹作宮

名制禮作樂故湯受命而王盧注王舊本作正誤應天變夏作殷

號時正白統親夏故虞紕唐謂之帝堯盧注作故親夏

周故宋之例改轉以神農為赤帝作宮邑於下洛之陽名相官

曰尹原注一作名相曰宮尹張編修曰此以爵字訛當

作紕虞謂之帝舜以軒轅為黃帝推神農以為九皇作

宮邑於豐詩文王有聲箋文王作邑於豐立宮室按豐

十五里徐廣曰豐在京兆鄠縣東有靈臺名相官曰宰作武樂制文禮以奉

天武王受命作宮邑於鄗詩宅是鎬京維龜正之武王

明北有鎬池去豐二制爵五等作象樂象舞即周頌維

奏象舞也箋象舞象用兵繼文以奉天周公輔成王受

命作宮邑於洛陽成文武之制

水經注洛陽周公所營

灋水東亦惟洛食其城方七百二十丈南繫於洛水北

因於郟山以為天下之湊方六百里因西以千里摯仲

洽曰古之周作汧樂以奉天序酌告成大武也言能酌

先祖之道以殷湯之後稱邑示天之變反命故天子命

養天下也

無常唯命是德慶故春秋應天作新王之事

隱元年注春秋託新

王受命時正黑統王魯

盧注舊本正

于魯尚黑絀夏親周故

宋隱元年疏何氏此文謚例云三科九旨者新周故宋

不稱公者春秋黜杞新周而故宋以春秋當新王史記

孔子世家乃因史記作春秋上至隱公下訖哀公十四

年十二公據魯親周故殷運之三代樂動

聲儀先魯後殷新周故宋然宋商俗也

索隱五帝本紀招音韶即舜樂簫韶九成故曰

九招武進劉庶常逢祿曰武當作舞音近而訛

故以虞

錄親樂制宜商合伯子男為一等

白虎通殷爵三等謂

男從伯者何王者受命改文從

質無虛退人之義故上就伯也

然則其略說奈何曰三

正以黑統初正日月朔于營室斗建寅

禮記月令孟春

注孟春者日月會于

訾而斗建寅之辰也

天統氣始通化物物見萌達其

色黑

白虎通三正記曰十三月之時萬物始達孚

甲而通出皆黑

故朝

正服黑首服藻黑

官本按黑他

正路輿質黑馬黑

明堂

后氏駱

大節綬幘

劉庶常曰綬他本誤作緩節符節董

馬黑鬣

及秦以采組連結于礎謂之綬漢承秦制用而弗改後

漢輿服志下千石六百石黑綬三采又自黑綬以下礎

皆長三尺與綬同采而首半之應劭漢官曰綬長一丈

二尺法十二月廣三尺法天地人也後漢輿服志幘者

曠也頭首嚴曠也注獨斷曰曠古者卑賤執事不冠者

之所服也董仲舒止雨書曰執事者皆赤幘知不冠者

春水經卷之二

二

之所服也方言曰覆髻謂之幘尙黑旗黑大寶玉黑禮稽命徵天命以黑故夏有元珪

郊牲黑明堂位夏后氏牲尙黑犧牲角卯冠于阼冠義適子冠于阼以著代也注

東序少北昏禮逆于庭隱二年注夏后氏逆于庭喪禮殯于東階之

上檀弓夏后氏殯于東階之上祭牲黑牡檀弓夏后氏尙黑大事歛用昏戎事乘驪牲用元

薦尙肝按郊特牲注殷祭肝樂器黑質法不刑有懷任新

產者是月不殺王者養微故懷任新產聽朔玉藻曰天

朝日于東門之外廢刑發德官本按發他本具存二王

聽朔于南門之外誤作法下同具存二王

之後也親赤統故日分平明平明朝正尙書大傳夏正

白統柰何曰正白統者麻正日月朔于虛斗建丑月令

之月日在癸女注季冬者日月會于元枴而斗建丑之辰也天統氣始蛻化物物始

芽其色白白虎通三正記曰十二月之時萬物始故朝

正服白首服藻白正路輿質白殷本紀孔子曰殷路馬

白明堂位殷人大節綬幘尙白旗白明堂位殷之大白

親將故建先王之正色異于親自將也大寶玉白郊牲

白明堂位犧牲角繭冠于堂昏禮逆于堂隱二年注殷

喪事殯于楹柱之間檀弓殷人殯于兩楹之間祭牲白牡檀弓殷人

歛用日中戎事薦尙肺郊特牲注周祭肺樂器白質法

不刑有身懷任高帝紀已而有娠注孟康曰漢史身多

任身是日不殺聽朔廢刑發德具存二王之後也親黑

統故日分鳴晨鳴晨朝正尙書大傳殷以雞鳴爲正赤

統宗何曰正赤統者

盧注此下有脫當云麻正日月朔于牽牛斗建子天統氣始施化物

之始動其色赤正路與質赤馬赤補

四十字據尚書大傳及白虎通之文大節綬纁尚赤旗

赤明堂位周之大赤

大寶玉赤郊牲駢

檀弓周人尚赤大事歛用日出戎事乘駟牲用

駢驛犧牲角栗

栗王本誤作栗王制祭天地之牛角繭栗

冠于房昏禮逆于戶

隱二年注周人逆于戶

喪禮殯于西階之上

檀弓周人殯于西階之上祭牲駢

牡薦尚心

郊特牲注夏祭心按周祭肺尚心誤

樂器赤質法不刑有身重

懷藏以養微是月不殺聽朔廢刑發德具存二王之後

也親白統故曰分夜半夜半朝正

尚書大傳周以夜半為朔改正之

義奉元而起古之王者受命而王改制稱號正月服色

定然後郊告天地及羣神官本按神他本作臣近遠祖禰然後布

天下諸侯廟受以告社稷宗廟山川

桓二年注質家右宗廟上親親文家

右社稷上尊尊

然後感應一其司三統之變近夷遐方無有生

煞同殺者獨中國然而三代改正必以三統天下曰三統

五端化四方之本也天始廢始施地必待中是故三代

必居中國法天奉本執端要以統天下朝諸侯也是以

朝正之義天子純統色衣

沈孝廉曰士昏禮女從者畢衿元左傳僖五年均服振振

續漢書輿服志郊祀之服皆以衿元鄭所謂上下皆元

杜所謂上下同服此云朝正之義又云明乎天統以漢

人言漢制則為衿元明矣天子純統色衣此統字不可

解蓋天色元循天統之義則衣之色用天統尚元也統

字非誤其諸侯統衣纏緣紐大夫士以冠參近夷以綏

劉庶常曰綏他本作綏按玉藻緇布冠績綏諸侯之冠也鄭注諸侯緇布冠有綏尊者飾也對上大夫言故云

尊遐方各衣其服而朝漢書韓安國傳且自三代之盛夷狄不與正朔服色非盛不能謂統三正者曰正者正也統致其氣萬物皆應而正統制疆弗能服也以爲遠方絕地不收之民不足煩中國也正其餘皆正凡歲之要在正月也法正之道正本而末應正內而外應動作舉錯靡不變化隨從可謂法正也故君子曰武王其似正月矣說苑孔子曰文王似元年武王似春王周公似正月春秋曰杞伯來朝王者之後稱公杞何以稱伯春秋上黜夏下存周以春秋當新王莊二十八年經杞伯來朝注杞夏后不稱公者春秋黜杞新周而故宋以春秋當新王黜而不稱侯者方以子貶起伯爲黜何曰王者之法必正號紂王謂之帝封其後以小國使

奉祀之下存二王之後以大國使服其服行其禮樂稱

客而朝隱三年注王者封二王後地方百里爵稱公客待之而不臣也詩云有客宿宿有客信信是也

故同時稱帝者五稱王者三所以昭五端通三統也年經春王二月注二月三月皆有王者二月殷之正月三月夏之正月也王者存三王之後使統其正統服其服色行其禮樂所以尊先聖通三統師法之義恭讓之禮於是可得而觀之尚書大傳王者存二代之後與已爲三所以通是故周人之王盧注舊本缺尙上推神農

爲九皇書釋文神農炎帝也姜姓母曰女登以火德王

作耒耜教民耕種美其食而改號軒轅謂之黃帝書釋文黃

帝軒轅也姬姓少典之子母曰附寶以土德王三

皇之三也史記云姓公孫名軒轅一號有熊氏

帝顓頊正天人之道故謂之顓頊也書釋文顓音傳頊

許玉反顛頭高陽氏姬姓黃帝之孫昌意之子帝嚳虎
 母曰景僕謂之女樞以水德王五帝之二也
 通謂之帝嚳者何也嚳者極也言其能施行窮極道德
 也書釋文高辛帝嚳也姬姓嚳口毒反母名不見以木
 德王五帝帝堯之帝號也白虎通謂之堯者何堯猶巽
 紉衆聖之主百王之長也書釋文唐帝堯也姓伊耆氏
 堯初為唐侯後為天子都陶故號陶唐氏帝嚳之子帝
 摯之弟母曰慶都也紂虞而號舜曰帝舜白虎通謂之
 火德王五帝之四也
 僂僂也言能推行堯道而行之書釋文虞帝舜也姓姚
 氏國號有虞顛頭六世孫瞽瞍之子母曰握登以土德
 王五帝也錄五帝以小國釋文孔安國云少昊顛頭高辛
 之五也
 下存禹之後於杞志云杞禹之後于杞正義曰括地
 禹後于杞號東樓公存湯之後於宋以方百里爵稱公
 二十一代為楚所滅
 釋文湯者契所封之地名成皆使服其服行其禮樂稱
 湯伐桀王天下遂以為國號

先王容而朝春秋作新王之事變周之制當正黑統
 四年注春言狩者蓋據魯變周之時而殷周為王者之後
 春以為為冬去周之正而行夏之時

紂夏改號禹謂之帝盧注帝下當又有一禹字白虎通
 也明當為中和之道也周者至也錄其後以小國故曰紂
 也密也道德周密無所不至也

夏存周以春秋當新王不以杞侯盧注舊脫弗同王者
 之後也稱子又稱伯何見殊之小國也
 杞字錢補

稱伯卒獨稱子者微弱為徐莒所脅不能死位春秋伯
 子男一也辭無所貶稱子者春秋紂杞不明故以其
 一等貶之明本黃帝之先諡黃諡也在帝上故曰先諡
 非伯乃公也

古者順死生之稱各持行合而言之美者在上帝始
 制法度得道之中萬世不易名黃自然也後世雖聖莫
 能與同也後世得與天同亦得稱帝不能立制作之時
 故不得復稱黃也風俗通黃者光也厚也中和之氣德

四季與天地同功故先黃以別之也四帝之後諡何也諡在帝下故曰後諡曰帝號

必存五帝代首天之色官本按帝代他本作代帝號至五而反周人

之王軒轅直首天黃號官本按黃他本作皇故曰黃帝云帝號尊

而諡卑故四帝後諡也帝尊號也錄以小何曰遠者號

尊而地小近者號卑而地大親疎之義也故王者有不

易者有再而復者有三而復者有四而復者有五而復

者有九而復者明此通天地陰陽四時日月星辰山川

人倫德侔天地者稱皇帝白虎通禮記諡法曰德象天

天號王者五行之稱也皇者何謂也亦號也皇君也美

也大也天之總美大稱也時質故總之也號之為皇者

擾煌人莫違也煩一夫擾一士以擾天下不為皇也不

擾匹夫匹婦故為皇號言為帝者何帝者諦也象可承

也七經義綱孔子曰天子之德感天地洞八方以天佑

化合神者稱皇德合天者稱帝德合仁義者稱王天子

而子之號稱天子白虎通天子者何爵稱也爵所以稱

也故聖王生則稱天子崩遷則存為三王紂滅則為五

帝下至附庸紂為九皇下極其為民有一謂之三代故

雖絕地廟位官本按絕他本誤作純祝牲猶列於郊號宗於代宗

封禪書繼昭夏崇號諡略可道者七十有二君故曰聲名魂魄施於虛極壽無

疆白虎通魂魄者何魂猶任任也行不休于外也主於

情魄者迫然著人主於性也魂者芸也情以除穢魄

者白也性以治內釋文疆居良反竟也何謂再而復四而復春秋鄭忽何

以名春秋曰伯子男一也辭無所貶桓十一年傳春秋

所貶注春秋改周之文從殷之質合伯子男為何以為

一一辭無所貶皆從子夷狄進爵稱子是也

一曰周爵五等春秋三等春秋何三等何下當曰王者

以制一商一夏一質一文商質者主天夏文者主地春

秋者主人故三等也白虎通爵有五等以法五行也或

五行何質家者據天故法三光文家據地故法五行元

命包曰王者一質一文據天地之道也天質而地文

主天法商而王其道佚陽親親而多仁樸官本按他本

故立嗣子子篤母弟隱七年經齊侯使其弟年來聘傳

分別同母者春秋變周之文從殷之妾以子貴冠昏之

禮字子以父別眇郊特牲冠而字夫婦對坐而食禮士昏

席于奧贊告具揖婦即對筵皆坐皆祭白虎通夫婦者

何謂也夫者扶也扶以人道者也婦者服也服於家事

事人喪禮別葬檀弓合葬祭禮先臊周禮內饗夏行居

農云膏臊豕膏也杜夫妻昭穆別位制爵三等祿士二

子春云膏臊犬膏也品制郊宮漢書終軍傳神明之敬奉燔瘞明堂員明堂

議其制度數各有所法堂方百四十四尺坤之策也屋

圓屋徑三百六十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈

也八闔以象八卦九室以象九州十二宮以應辰三十

六戶七十二牖以四戶九牖乘九室之數也戶皆外設

而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九

之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三丈

以應三統四鄉五色者象其行外廣二十四丈應一歲

象四海王者之大禮也其屋高嚴侈員惟祭器員玉厚

九分白藻五絲衣制大上首服嚴員鸞輿尊蓋法天列

象垂四鸞通考有虞氏因形車而制鸞車注鸞有和鸞

八燎以象列星軫方以象地三十幅以象月故仰則觀

天文俯則察地理前視則睹鸞和之聲側聽則觀四時

春秋經傳集解卷七

三

之運此巾車樂載鼓書鈔鼓所以檢樂為羣音之長也

教之道也後氏足鼓般人置鼓周人縣鼓箋多其改夏之制乃始

置我般家之樂靴與鼓也今董云載鼓設鼓縣鼓程鼓

見王者受命必改用錫儻錫舞蓋干舞也通考朱干白

樂器而異其制也是儻溢員漢官本按他本脫下儻字按溢與侑同

也儻溢員漢官本按他本脫下儻字按溢與侑同

詩執其鸞刀以啟其毛取其血膏箋毛以告純也血而

後用聲祭統夫祭有三重焉獻之屬莫重於裸聲

多隱親儻多諱盧注儻蓋封禪於尚位主地法夏而王

其道進陰尊尊而多義節按王本作節義故立嗣與孫篤世子

母別眇夫婦同坐而食喪禮合葬祭禮先亨官本按他本脫合葬

二字衍一喪字無禮字盧注亨婦從夫為昭穆制爵五

古烹字鄭康成曰煮於鑊曰亨等祿士三品制郊宮明堂方其屋卑汚方祭器方玉厚

八分白藻四絲衣制大下首服卑退官本按大他鸞輿

卑法地周象載垂二鸞樂設鼓用織施儻未詳儻溢方先

亨而後用聲正刑天法封壇於下位官本按他本主天

法質而王其道佚陽親親而多質愛故立嗣予子篤母

弟妾以子貴昏冠之禮字子以父別眇夫婦對坐而食

喪禮別葬祭禮先嘉疏官本按他本脫別葬祭禮四字

又誤於嘉疏下衍夫別葬祭禮嘉善也稻菰蔬之屬也夫婦昭穆別位制爵三等祿

士二品制郊宮明堂內員外原注音妥圓長曰脩一脩

注隋方曰篋賈疏云狹而長也又筭家有
橢圓之術凡非正方形圓通謂之橢也 其屋如倚靡

員橢祭器橢玉厚七分原注一無玉字白藻三絲衣長前衽首

服員轉鸞輿尊蓋備天列象垂四鸞樂程鼓用羽籥儻

通考籥師祭祀鼓羽籥之舞詩曰左手執籥右手秉儻
翟蓋籥所以為聲翟所以為容也按翟羽可用為儀儻

溢橢先用玉聲而後亨詩依我磬聲篋磬玉磬也堂下

倫又與玉磬之聲相依亦謂和平也玉磬尊故異言之
郊特牲殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出

迎牲聲音之號所以正刑多隱親儼多赦封壇於左位
詔告于天地之間也

主地法文而王其道進陰尊尊而多禮文故立嗣子孫

篤世子妾不以子稱貴號昏冠之禮字子以母別眇夫

婦同坐而食喪禮合葬白虎通合葬者所以固夫婦之
道也故詩曰穀則異室死則同

穴祭禮先秬鬯婦從夫為昭穆制爵五等祿士三品制

郊宮明堂內方外衡其屋習而衡官本按而祭器衡同

作秩機官本按秩玉厚六分白藻三絲衣長後衽服首

原注一習而垂流鸞輿卑備地周象載垂二鸞樂縣鼓

明堂位周縣鼓用萬儻通考曰萬人聲商頌曰萬舞有

釋文縣音元象武王以萬人伐紂宣八年傳萬者何干舞也注干謂

楯也能為人扞難而不使害人故聖王貴之以為武樂

萬者其儻溢衡先亨而後用樂正刑文公原注未詳按

公字核据上文當作天法二字然天封壇於左位

法亦誤似缺多隱親儼云云六字 四法修官本按修於所故祖於先帝故四法如四時然

盧注錢云四法即天子所以答顏終而復始窮則反本

淵者王魯故也其前當有脫文

春秋集傳卷七

七

四法之天施符授聖人王法則性命形乎先祖大昭乎

王君故天將授舜主天法商而王祖錫姓為姚氏至舜

形體大上而員首而明有二童子五帝本紀正義瞽瞍姓媯妻曰握登見大

虹意感而生舜於姚墟故姓姚目重腫子故曰重華字都君龍顏大口黑色身長六尺一寸路史舜長九尺大

首上員性長於天文尚書考靈曜通天文者純於孝慈天

將授禹主地法夏而王祖錫姓為姁氏五帝本紀帝禹為夏后而別氏

姓姁氏注索隱曰禮緯曰禹母修已吞薏苡而生禹因姁氏本行記夏禹號夏后氏黃帝元孫姓姁名文命

至於生發於背楚世家注若夫前志所傳修已背坼而

相証近魏黃初五年汝南屈雍妻王氏生男從右脇下水腹上出而平和自若數月剖合母子無恙斯近世之

信也天地之為陰陽變化安形體長長足所疾行先左

隨以右官本按先各本誤作光尚書大傳畧說禹其跳其跳者躄也注其發聲也躄步足不能相過也

勞左佚右也釋文佚音逸性長於行習地明水尚書刑德考禹長於地理

水泉九州得括象天將授湯主天法質而王祖錫姓為

子氏謂契母吞元鳥卵生契五帝本紀契為商姓子氏注而契姓子氏者亦以其

母吞鳥子而生契先發於胸帝王世紀云簡狄剖背生契性長於人

倫至湯體長專小盧注專讀曰團足左扁而右便尚書大傳略說湯扁扁者

枯也注言湯體半小而扁枯勞右佚左也性長於天光質易純仁天

將授文王主地法文而王祖錫姓姬氏五帝本紀稷為

黃帝傳周發黃帝謂后稷為天官單名為稷尊而君之

一十九代孫姓姬稱為后稷故詩傳孝經皆母姜原韓詩內傳姜姓原字

履天之跡而生后稷后稷長於郃土播田五穀

周本紀周后稷

名棄其母有郃氏女曰姜原為帝嚳元妃姜原出野見

巨人跡心忻然說欲踐之踐之而身動如孕者居期而

生子五經異義引齊魯韓詩說聖人皆無父感天而生

郡縣志故釐城一名武功城在京兆府武功縣西南二

十二里古郃國也至文王形體博長有四乳而大足

帝王世紀文王龍頭

虎眉身長十尺有四乳維書靈準聽蒼帝性長於地文

姬昌日角鳥鼻長八尺二寸聖智慈理也

勢故帝使禹臯論姓知殷之德陽德也故以子為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

三代世表姓之曰子氏知周之德陰德也故以姬為姓

官制象天第二十四

春秋元命包立三台以為三公北斗九星為九卿二十七

大夫內宿衛部之八十一紀以為元士凡百二十官下應十二子

王者制官三公九卿

漢書百官公卿表周官則備矣天

官冢宰地官司徒春官宗伯夏官

司馬秋官司寇冬官司空是為六卿太師太傅太保是

為三公蓋參天子坐而議政無不總統故不以職為官

名又立三少為之副少師少傅少保是為孤卿與六卿為九焉

士凡百二十八而列臣備矣吾聞聖王所取儀金天之

大經三起而成四轉而終官制亦然者此其儀與

音三人而為一選儀於三月而為一時也四選而止儀於四

時而終也三公者王之所以自持也天以三成之王以

三自持立成數以為植而四重之其可以無失矣備天

數以參事治謹於道之意也此百二十臣者皆先王之

所與正直而行也是故天子自參以三公官本按他本無是字三

公自參以九卿九卿自參以三大夫三大夫自參以三

士白虎通一公置三卿故九卿也天道莫不成於三

有三光日月星地有三形高下平人有三尊君父師

故一公三卿佐之一卿三大夫佐之一大夫三元士佐

之天有三光然後而能遍照各自有三法物成於三有

始有中終明也三人為選者四重自三之道以治天下

若天之四重自三之時以終始歲也一陽而三春春王

者非自三之時與而天四重之其數同矣天有四時時

三月王有四選官本按有他本作者選三臣是故有孟有仲有季

一時之情也官本按情他本精下同有上有下有中一選之情也

三臣而為一選四選而止人情盡矣人之材固有四選

如天之時固有四變也聖人為一選君子為一選善人

為一選正人為一選由此以下者不足選也四選之中

各有節也故天選四堤原注一作堪十二而人變盡矣盡人

之變合之天唯聖人者能之風俗通曰聖者聲也言聞聲知情故曰聖所以

立王事也何謂天之大經三起而成日三日而成規三

旬而成月三月而成時三時而成功寒暑與和三而成

物日月與星三而成光天地與人三而成德由此觀之

三而一成天之大經也以此為天制是故禮三讓而成

一節官三人而成一選三公為一選官本按三公他本誤作凡四三

卿為一選三大夫為一選三士為一選凡四選三臣應

天之制凡四時之三月也是故以其三為選取諸天之

經其以四為制官本按原本作四時為制據文義時字是衍文今刪之取諸天之

時其以十二臣為一條取諸歲之度其至十條而止取

之天端何謂之天端曰天有十端十端而止已官本按他本作

已上而天為一端地為一端陰為一端陽為一端火為一

端金為一端木為一端水為一端土為一端人為一端

凡十端而畢天之數也天數畢於十王者受十端於天

而一條之率官本按他本衍一條字他本率作畢每條一端以十二時如

天之每終一歲以十二月也十者天之數也十二者歲

之度也用歲之度條天之數十二而天數畢是故終十

歲而用百二十月官本按他本作是終故而他本誤作百條十端亦用百

二十臣以率被之官本按他本被作彼皆合於天其率三臣而成

一慎故八十一元士為二十七慎以持二十七大夫二

十七大夫為九慎而持九卿九卿為三慎以持三公三

公為一慎以持天子天子積四十慎以為四選官本按他本脫

慎選十慎三臣皆天數也是故以四選率之師古曰則字

選三十人三四十二百二十人官本按人字他本誤移在百二十上亦天

數也以十端四選十端積四十慎慎三臣三四十二官本

按他本百二十人亦天數也以三公之勞率之則公四

十人三四十二百二十人亦天數也故散而名之為百
 二十臣選而賓之為十二長所以名之雖多莫若謂之
 四選十二長然而分別率之皆有所合無不中天數者
 也求天數之微莫若於人人之身有四肢每肢有三節
 三四十二十二節相持而形體立矣天有四時每一時
 有三月三四十二二月相受而歲數終矣鄭注中數曰歲朔數
 年日官有四選每一選有三人三四十二十二臣相參而
 事治行矣以此見天之數人之形官之制相參相得也
 人之與天多此類者而皆微忽官本按他本無而字不可不察也
 天地之理分一歲之變以為四時四時亦天之四選也

是故春者少陽之選也夏者太陽之選也秋者少陰之
 選也冬者太陰之選也四選之中各有孟仲季是選之
 中有選故一歲之中有四時一時之中有三長天之節
 也人生於天而體天之節故亦有大小厚薄之變官本按變
 他本作節人之氣也先王因人之氣而分其變以為四選是
 故三公之位聖人之選也三卿之位君子之選也三大
 夫之位善人之選也三士之位正直之選也分人之變
 以為四選選立三臣如天之分歲之變以為四時時有
 三節也天以四時之選與十二節相和而成歲成下舊有就字
 衍王以四時之選與十二臣相砥礪而致極盧注臣字舊本脫今

校補砥音紙磨石也礪音例砥石也孔安國曰砥細于礪皆磨石也師古曰砥礪者蓋譬諸金鐵磨利之也細石曰礪黑道必極於其所至然後能得天地之美也

堯舜不擅移湯武不專殺第二十五

堯舜何緣而得擅移天下哉孝經之語曰事父孝故事天明事天與父同禮也今父有以重子子不敢擅與他人人心皆然則王者亦天之子也天以天下予堯舜堯舜受命於天而王天下子猶安敢擅以所重受於天者予他人也天有不以予堯舜漸奪之官本按漸他本作斬故明為子道則堯舜之不私傳天下而擅移位也無所疑也儒者以湯武為至賢大聖也官本按至他本作大以為全道究義

盡美者故列之堯舜之謂聖王如而法則之今足下以湯武為不義然則足下之所謂義者何世之王也曰弗知弗知者以天下王為無義者耶其有義者而足下不知耶則荅之以神農應之曰神農氏之為天子與天地俱起乎將有所伐乎神農氏有所伐可湯武有所伐獨不可何也且天之生民非為王也而天立王以為民也故其德足以安樂民者天子之其惡足以賊害民者天奪之詩云殷士膚敏裸將于京侯服于周天命靡常殷傳士殷侯也膚美敏疾也裸灌鬯也周人尙臭將行京大也箋云無常者善則就之惡則去之言天之無常予無常奪也故封泰山之上禪梁甫之下易姓而

王德如堯舜者七十二人

管子曰昔古封禪七十二家夷吾所識一有二焉無懷氏

封泰山伏犧神農少皞黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜禹湯周成王皆封泰山孝經緯云封于泰山攷績燔燎禪于

梁甫刻石紀號王者天之所予也其所伐皆天之所奪也今唯

以湯武之伐桀紂為不義則七十二王亦有伐也推足

下之說將以七十二王皆為不義也故夏無道而殷伐

之殷無道而周伐之釋文周者代名也其地在禹貢雍州之域岐山之陽於漢屬扶風美

陽周無道而秦伐之秦無道而漢伐之公羊疏漢者巴

於秦二世元年諸侯叛秦沛人共立劉季以為沛公二

年八月沛公入秦冬十月為漢元年六年正月乃稱皇帝遂取漢

為天下號有道伐無道此天理也所從來久矣寧能至湯武而然耶夫非湯武之伐桀紂者亦將非秦之伐周

漢之伐秦

官本按他本無此四字

非徒不知天理又不明人禮禮

子為父隱惡今使伐人者而信不義當為國諱之豈宜

如誹謗者漢書注誹非上所行也此所謂一言而再過者也君也

者掌令者也令行而禁止也今桀紂令天下而不行禁

天下而不止安在其能臣天下也果不能臣天下何謂

湯武弑荀子能用天下之謂王湯武非取天下也修其

道行其義興天下之謂利除天下之同害而天下歸之也桀紂非去天下也反禹湯之德亂禮義之分

禽獸之行積其凶全其惡而天下去之也天下歸之謂王天下去之謂亡故桀紂無天下而湯武不弑君

由世之效也湯武者民之父母也桀紂者民之怨賊也

是誅民之父母而師民之怨賊也不祥莫大焉是誅民之父母而師民之怨賊也

服制第二十六

荀子衣服有制宮室有度人徒有數喪祭械用皆有等夷聲則凡非

雅者舉廢色則凡非舊文者舉息械用則凡非舊器者舉毀夫是謂復古是王者之制也

率得十六萬國三分之

爵而制服說苑辯然不通古今之道謂之士進賢達能謂之大夫敬上愛下謂之諸侯天子山

龍德彌盛者文彌縟中彌理者文彌章也量祿而用

財飲食有量衣服有制宮室有度周禮典命上公九命

旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮室車旗

衣服禮儀皆以七為節子男五命其國家宮室車旗衣

蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百

步方九里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百

諸侯圭藉冕服建常樊纓貳車介牢禮朝位之數焉畜

產人徒有數舟車甲器有禁爾雅天子造舟諸侯維舟

未尚書大傳得命然後得乘飾車飾車駢馬衣文駢錦

人徒有數舟車陳器有禁修生有軒冕之位貴祿田宅之分死有棺

槨檀弓天子之棺四重注上公三重侯

記君松槨大夫柏槨士雜木槨孝經注周尸為棺周棺

為槨喪大記小斂絞縮者一橫者三逸雅所以束之曰

絞衾絞交也交結之也衾禁也禁繫之也後漢書趙咨

傳天子襲十二稱諸公九稱諸侯七稱大夫五稱士三

稱小斂尊卑同十九稱大斂天子百稱上公九十稱侯

伯七十稱大夫五十稱士三十稱衣單復具曰稱按管

子作生則有軒冕服位穀祿田宅之分死雖有賢才美

體無其爵不敢服其服雖有富家多貲無其祿不敢用

其財財王本作才按管子作雖有賢身貴體母其爵不

天子服有文章夫人不得以燕饗公以廟漢書賈誼傳

服所以廟而不宴者也師古曰廟將軍大夫不得以燕

則服之宴處則不著蓋貴之也

饗以廟將軍大夫以朝官吏

管子本按朝他本誤作明按管子作天子服文有章而

大夫不敢以燕以饗廟

以命士止於帶緣

玉藻士練帶率下辟注辟

讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側人君

散民不敢服

充之大夫裨其紐及末士裨其末而已

雜采百工商賈不敢服狐貉

白虎通商賈何謂也商之為言商其遠近度其有用無

通四方之物故謂之商也賈之為言固固其有用物以待民來以求其利者也行曰商止曰賈按管子作百工

商賈不得服長鬖貂玉藻注謂庶人無文飾犬

刑餘戮

羊為庶人之裘則君子所服惟宜狐貉而已

民不敢服絲元纁乘馬

按管子作不敢畜連乘車漢書高帝紀賈人毋得衣錦繡綺縠

紕紕劉操兵乘騎馬周禮校人注馬謂之服制漢書貨社始乘馬者世本作曰相士作乘馬謂之服制漢書貨

先王之制自天子公侯卿大夫士至于卑隸抱關擊柝者其爵祿奉養宮室車旗棺槨祭祀死生之制各有差

品小不得借大賤不得踰貴夫然故上下序而民志定曹褒傳漢初天下創定朝制無間叔孫通頗采經禮參

酌秦法雖適物觀時有救崩敝然先王之容典蓋多關矣是以賈誼仲舒王吉劉向之徒懷憤嘆息所不能已也

春秋繁露卷七終

番禺王國瑞陳慶修鄭權校字

春秋繁露卷八

漢 廣川董仲舒撰

江都凌曙注

度制第二十七

原注一名調均篇按後漢荀爽傳及董仲舒制度之別注前書董仲舒曰王者法制之宜別上下之序以防欲也注引董仲舒對策王氏困學紀聞謂制度之別必有其書今春秋繁露有度制篇未知其是否

孔子曰不患貧而患不均故有所積重則有所空虛矣

大富則驕大貧則憂

大並音泰

憂則為盜

釋文盜徒到反盜從次次似延反口

液也俗作驕則為暴此眾人之情也聖者則於眾人之

盜者全非情見亂之所從生故其制人道而差上下也使富者足以示貴而不至於驕貧者足以養生而不至於憂以此

為度而調均之

坊記子云小人貧斯約富斯驕約斯盜驕斯亂禮者因人之情而為之節文以

為民坊者也故聖人之置富貴也使民富而不足是以財

不匱而上下相安故易治也今世棄其度制而各從其

欲欲無所窮而俗得自恣其勢無極大人病不足於上

而小民羸瘠於下師古曰衣食不充故羸瘦也一日羸謂無威力則富者愈貪

利而不肯為義貧者日犯禁而不可得止是世之所以

難治也

孔子曰君子不盡利以遺民詩云彼有遺秉此有不斂

穢伊寡婦之利傳秉把也箋遺秉滯穗故聽矜寡取之以為利故君子仕則不

稼田則不漁食時不力珍孔子閒居注食時謂食四方之膳也力猶務也天子諸侯

有秩大夫不坐羊士不坐犬孔子閒居疏大夫不坐羊士不坐犬者言大夫無故

不得殺羊坐其皮士無故不得殺犬詩曰采葑采菲無

以下體謂詩傳云葑須也爾雅釋草云須葑葑陸機云又

閒居注采葑非之菜者采其葉而可食無以其德音莫

違及爾同死以此防民民猶忘義而爭利以亡其身天

不重與有角不得有上齒戴記戴角者無上齒師古曰

角者則故已有大者不得有小者天數也夫已有大者

又兼小者天不能足之官本按足他本作是況人乎故明聖者象

天所為為制度使諸有大奉祿亦皆不得兼小利與民

爭利業乃天理也凡百亂之源皆出嫌疑纖微以漸寢

稍長至於大

師古曰寢古侵字侵漸也

聖人章其疑者別其微者絕

其纖者不得嫌以蚤防之

師古曰蚤古早字

聖人之道眾隄防

之類也

賢良策夫萬民之從利如水之走下不以教化隄防完也教化廢而姦邪並出刑罰不能勝者其隄防壞也

謂之度制謂之禮節故

貴賤有等衣服有別朝廷有位鄉黨有序則民有所讓

而民不敢爭所以一之也書曰饗服有庸

音豫兩手對舉之車封禪

書僮千人乘舉誰敢弗讓敢不敬應此之謂也

凡衣裳之生也為蓋形煖身也然而染五采飾文章者

攻工繪畫之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之元地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也元與黃相次也青與赤謂之文赤與白謂之章非以為益飢膚血氣

之情也將以貴貴尊賢而明別上下之倫使教亟行使

化易成為治為之也若去其度制使人人從其欲快其

意以逐無窮是大亂人倫而靡斯財用也失文采所遂

生之意矣上下之倫不別其勢不能相治故苦亂也嗜

欲之物無限其數不能相足故苦貧也今欲以亂為治

以貧為富非反之制度不可古者天子衣文諸侯不以

燕大夫衣緣盧注衣緣舊本訛作以祿今改士不以燕

庶人衣縵此其大略也

爵國第二十八

春秋日會宰周公

唐九年經夏公會宰周公釋文鄭云宰主也干云濟其清濁和其剛柔為

納之中 又曰公會齊侯宋公鄭伯許男滕子又曰初獻

六羽 盧注此六字疑衍按天子三公云云 傳曰天子三公

稱公王者之後稱公其餘大國稱侯小國稱伯子男

年傳天子三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯小國稱伯子男 凡五等故周爵五等

士三品 官本按土 文多而實少春秋三等合伯子男為

一爵士二品文少而實多 官本按他本 春秋曰荆

傳曰氏不若人人不若名名不若字 莊十年傳荆者何

國不若氏氏不若人人不若名名不若字 凡四等命曰附庸 春秋元命

若名名不若字字不若字 國上應列宿之位其餘小國不中星辰者以為附庸王

制注小城曰附庸者以國氏附於大國未能以其名通

也 三代共之然則其地列柰何曰天子邦圻千里 尚書

圻者天子之境也 公侯百里伯七十里子男五十里附

庸字者方三十里名者方二十里人氏者方十五里春

秋曰宰周公傳曰天子三公祭伯來傳曰天子大夫 桓四年經夏

年傳祭伯者何 宰渠伯糾傳曰下大夫 王使宰渠伯糾

來聘傳下大夫也莊侍郎曰春秋志天子之大夫上下

列其等威疏異其分父子之恩長幼之序靡不畢見以

三公兼官惟志冢宰耳諸侯之臣雖 石尙傳曰天子之

士也 定十四年傳曰石尙 王人傳曰微者謂下士也 僖

年傳王人者何微者也 凡五等春秋曰作三軍傳曰何

以書譏何譏爾古者上卿下卿上士下士 襄十一年經

者上卿下卿注古者有司徒司空上卿各一下卿各凡

二司馬事省上下卿各一上士相上卿下士相下卿 凡

四等小國之大夫與次國下卿同次國大夫與大國下

卿同大國下大夫與天子下士同二十四等祿八差有

官本按他本祿下有等字大功德者受大爵土功德小

者受小爵土大材者執大官位小材者受小官位如其

能宣治之至也傅子爵祿者國柄之本而富貴之所由

非其功不于二教既立則良士不敢以賤德受貴爵勞

臣不敢虛干爵祿之制乎然則先王之用爵祿不可謂

輕矣夫爵者位之級而祿者官之實也級有等而稱其

位實足利而周其官此立爵祿之分也爵祿之分已定

必明選其人而重用之德貴功多者受重爵大位故萬

人者曰英千人者曰俊百人者曰傑十人者曰豪淮南

智過萬人者謂之英千人者謂之俊百人者謂之豪十

人者謂之傑人物志曰獸之特者為雄草之秀者為英

韓信是英雄張良是英豪傑俊英不相陵故治天下如視諸掌上禮

中庸治國其如示諸掌乎鄭注其數何法以然曰天子

物而在掌中易為知力者也分左右五等三百六十三人法天一歲之數天官疏天

十餘度天官亦總攝三五時色之象也通佐十上卿與

百六十官故云象天也下卿官本按十上而二百二十人官本按下二天庭之

象也春秋元命包太微為天庭五帝以合時倍諸侯之

數也諸侯之外佐四等百二十人法四時六甲之數也

通佐五與下而六十八人法日辰之數也佐之必三三而

相復何曰時三月而成大辰三而成象諸侯之爵或五

何法天地之數也五官亦然曲禮天子之五官曰司徒

司馬司空司士司寇疏嚮

立六官以法天之六氣此又置五官以象地之五行也

然則立置有司官本按他字分指數奈何曰諸侯大國四軍古之制也官本按他字其

一軍以奉公家也按諸經皆言大國三軍春秋之制方

里之國凡四都一都之田稅入于王古者計夫出稅有

稅則有夫以其奉公家也故不言四軍而言三軍其實

暗中有凡口軍三口者何曰大國十六萬口而立口軍

三何以言之曰以井田准數之盧注准之正字為準而

覽淮南皆有准字則相沿省文已久矣漢舊儀五人為

伍伍長一人十人為什什長一人百人為卒卒史一人

五百人為旅旅帥一人二千五百人為師師帥一人萬

二千五百人為軍軍將一人以上卿為將軍九夫為井

四井為邑四邑為邱邱為乘乘則具車一乘四馬步

卒三十六人千乘之國馬四千匹步卒三萬六千人為

三軍大國也次國方里而一井一井而九百畝王制方

二軍小國一軍

為田九百畝注一里方三百步疏按論語云步百為畝

是長一百步闊一步畝百為夫是一頃也長闊一百步

夫三為屋是三頃也闊二百步長一百而立口方里八

步屋三為井是九百畝也長闊一里

家百畝以食五口宣十五年注是故聖人制井田之法

而口分之一夫一婦受田百畝以養

父母妻子五上農夫耕百畝食九口次八人次七人次

六人次五人多寡相補率百畝而三口方里而二十四

口方里者十得二百四十口方十里為方百里者百得

二千四百口方百里盧注方百里下舊本有為方里者

字係衍文為方里者萬得二十四萬口法三分而除其

錢校刪

一城池郭邑屋室閭巷街路市宮府園囿菱圃官本按

誤作姜盧注菱臺沼椽采官本按沼他得良田方十里

園與委巷同

者六十六十與方里六十六

與上十字當在方字之下里字之上當有者字

定

率得十六萬口三分之則各五萬三千三百三十三口

官本按他本脫五字為大方亦三分除其一定得田方百里者六十

六與方十里者六十六定率得千六百萬口九分之各

得百七十七萬七千七百七十七口為京口軍九三京

口軍以奉王家內官略見如此故天子立一后曲禮曰天子之

言後也執理內事在夫人之後也師古曰后亦君也天

曰皇天地曰后土故天子之妃以後為稱取象二儀

一世夫人中左右夫人漢書外戚傳妾皆稱夫人又有

之號焉獨斷天子一娶十二四姬漢書文帝紀臣瓚注

女象十二月三夫人九嬪姬漢書文帝紀臣瓚注

石位次婕妤三良人漢書外戚傳良人視八百石比右

下在八子上帝嚳而立四妃矣象后妃四星其一明者為正妃餘三

小者為次妃帝堯因焉至舜不告而取不立正妃但三

妃而已謂之三夫人夏后氏增以三三而九合十二人

春秋說云天子取十二即夏制也桀合一后一世夫人

中左右夫人四姬三良人孛立一世子將立世子則帝

自朝服自階上堂當兩階之間北面立曰世子名曰某者

史奉書而上堂當兩階之間北面立曰世子名曰某者

三帝執禮稱辭命世子曰授太祖命曰謹受命拜而退太

史以告太祝太祝以告太祖命曰謹受命拜而退太

太宰太宰以告州伯州伯命藏之州府凡諸貴以下至

於百姓男女無敢與世子同者以此防民百姓猶有爭

為君者乎夫勢明則民定而出於一道故人皆爭為宰

相而不姦為世子非宰相尊而世子三公九卿二十七

卑也不可以知求不可以力爭也大夫八十一元士二百四十三下士有七上卿

曰張編修

春秋傳卷八

上卿以下二百二十人所謂二十一下卿六十三元士

通佐也通佐之官他書不見

百二十九下士王后置一太傅太母三伯三丞二十二

世字之誤夫人四姬三良人各有師傅襄二十三年注禮后夫人必有傅母所以

輔正其行衛其身也選老大夫為傅選老禮世子一人太

大夫妻為母解云春秋說文作時王之禮

傅三傅漢舊儀太傅一人真二千石禮如師亡新更為

召太公為太保周公為太傅太公為太師保其身體

傅傅之德義師道之教訓此三公之職也於是為置三

少皆上大夫也曰少保少傅少師是與太子宴者也故

邇孩提有識三公少保少傅少師是與太子宴者也故

邪人不使見惡行於是皆選天下之端士孝弟博聞有

道術者以衛翼之使與太子居處出入故太子邇生而

見正事聞正言行正道

左右前後皆正人也

三率三少士入住宿衛天子者

張編修曰仕入住宿衛者如周官次舍之人民按三輔黃

圖漢有長水中壘屯騎虎賁越騎步兵射聲胡騎宿衛

王宮周廬值宿百官表胡廣云衛士于周垣下為區廬

區廬者若今之杖宿屋矣元紀初元五年師古曰衛尉

有八屯衛侯司馬主衛士徵巡宿衛董仲舒傳臣愚以

為宣使諸列侯郡守二千石各擇其吏民之賢者歲貢

各二人以給宿衛

比下士下士者如上士之下數王后御衛者

上下御各五人周禮女御注昏義所謂御妻御猶進也

侍息二十二十世夫人中左右夫人四姬上下御各五

人三良人各五人世子妃姬及士衛者如公侯之制王

后官本按后他傳上下史五人三伯官本按伯他上下

史各五人少伯史各五人世子太傅上下史各五人少

傅亦各五人三率三下率亦各五人官本按他三公上

下史各五人卿上下史各五人大夫上下史各五人元

士上下史各五人上下卿上下士之史上下亦各五人

卿大夫元士臣各三人故公侯方百里官本按百他三本誤作伯

分除一定得田方十里者官本按定得他本誤倒六十六與方里

六十六定率得十六萬口三分之為大國口軍三而立

大國一夫人獨斷諸侯之妃曰夫一世婦周禮注世婦謂宮卿之官

掌女宮之宿戒獨斷公侯有夫人有世婦左右婦三姬二良人立一世子三

卿九大夫二十七上士八十一下士亦有五通大夫編張

修曰通大夫上下士所謂通佐也此不言人數下文次

國小國云五上士十五下士計共二十五人與前言六

十人不相應天子通佐二百二十人諸侯不應若是之

少且非三三相復之率疑當云五通大夫十五上士四

十五下士凡六十五人言六十立上下士上卿位比天

者舉大數也或前文脫五字

子之元士今八百石今八百石者以漢法況之國策自三百里石吏而効之子之注大事

記以石計祿始見於此下卿六百石上士四百石下士三百石夫

人一傅母三伯三丞世婦左右婦三姬二良人各有師

保世子一上傳丞士宿衛公者比公者比上卿者有三

人下卿六人比上下士者如上下之數夫人衛御者王上

御各五人世子上傳上下史各五人丞史各五人三卿

九大夫上士史各五人下士史各五人通大夫士上下

史各五人卿臣二人此公侯之制也公侯賢者為州方

伯王制二百一十國以為州州有伯注錫斧鉞置虎賁

凡長皆因賢侯為之殷之州長曰伯

百人莊元年注禮有九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂

則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰

命不重其財物禮百里不過九命七十命不言服者重

命不重其財物禮百里不過九命七十命不言服者重

過五命故伯七十里七七四十九以開方三分除其一

定得田方十里者二十八與方十里者六十六定率得

十萬九千二百一十二口為次國口軍三而立次國一

夫人世婦左右婦三良人二孺子立一世子三卿九大

夫二十七上士八十一下士與五通大夫五上士十五

下士其上卿位比大國之下卿今六百石下卿四百石

上士三百石下士二百石夫人一傅母三伯三丞世婦

左右婦三良人二御人官本按御各各有師保世子一

官本按御各各有師保世子一

下士原注一傅士宿衛公者比上卿者三人下卿六人

作上下比上下士如上下官本按他本之數夫人御衛者上下

士御各五人世婦左右婦上下御各五人二御各五人

世子上傅上下史各五人丞史各五人三卿九大夫上

下史各五人下士史五人通大夫上下史各五人卿臣

二人故子男方五十里五五二十五為方十里者六十

六定率得四萬疑有口為小國口軍三而立小國夫人

夫人上當世婦左右婦三良人二孺子立一世子三卿

有一字九大夫二十七上士八十一下士與五通大夫五上士

十五下士其上卿比次國之下卿今四百石下卿三百

石上士二百石下士百石夫人一傅母官本按母他本誤作氏三

伯三丞世婦左右婦三良人一御官本按他本人各有

師保世子一上下傅官本按傳他本誤作傳士宿衛公者比上卿

者三人下卿六人夫人盧注舊本缺夫御衛者上下御

各五人世婦左右婦上下御各五人二御人各五人世

子上傅上下史各五人三卿九大夫上下史各五人士

各五人通原注一作五大夫上下史亦各五人卿臣三人此

周制也春秋合伯子男為一等故附庸字者地方三十

里三三而九而如通三分而除其一定得田方十里者六

十定率得一萬四千四百口為口師三而立一宗婦二

妾一世子宰丞官本按丞他本作承一士一秩士五人宰視子

男下卿今三百石宗婦有師保御者三人妾各二人世

子一傅士宿衛君者比上卿下卿一人上下各如其數

世子傅上下史各五人下良五有稱名善者地方半字

君之地九半四分除其一定得田方十里者三定率得

七千二百口一世子宰今二百石下四半三半二十五

三分除其一定得田方十里者一與方里者五十定率

得三千六百口一世子宰今百石史五人宗婦官本按他本此

下有一仕衛世子臣下

仁義發第二十九

春秋之所治人與我也所以治人與我者仁與義也以

人安人以義正我故仁之為言人也禮記中庸仁者人也讀如相

人偶之人以人意相存問之言春秋元命包仁者情志

好生愛人故其為人以仁其立字二人為仁注二人言

不專於己念施與也義之為言我也言名以別矣仁之於人義之

於我者不可不察也眾人不可不察乃反以仁自裕而以義

設人詭其處而逆其理鮮不亂矣原注一作必亂是故人莫欲

亂而大抵常亂凡以闇於人我之分而不省仁義之所

在也是故春秋為仁義法仁之法在愛人不在愛我官本

按他本誤義之法在正我不在正人我不自正雖能正

人弗與為義人不破其愛官本按愛他本作澤雖厚自愛不為

仁昔者晉靈公殺膳宰以淑飲食彈大夫以娛其意官本

按彈他本非不厚自愛也然而不得為淑人者不愛人

也質於愛民以下至於鳥獸昆蟲莫不愛禮記注昆蟲

而生陰而藏也師古曰昆蟲也昆蟲言眾蟲也又許慎

說文云三蟲為蟲讀與昆同謂蟲之總名兩義並通而

鄭康成曰昆蟲不愛奚足謂仁官本按他本謂不愛

為明蟲失之矣者愛人之名也鄙傳無大之之辭官本按傳他自為追

原注一則善其所恤遠也兵已加焉乃往救之則弗美

未致豫備原注一作備之則美之盧注兩美字善其救害之

先也僖二十六年經齊人侵我西鄙公追齊師至雋弗

却強齊之兵弗者不之深者也言齊人畏公士夫救早

而先之則害無由起而天下無害矣然則觀物之動而先覺其萌絕亂塞害於將然而未行之時春秋之志也其明至矣官本按至他本作智非堯舜之智知禮之本孰能當此故救害而先知之明也公之所恤遠如而春秋美之詳其美恤遠之意則天地之間然後快其仁矣非三王之德選賢之精孰能如此是以知明先以仁厚遠遠而愈賢近而愈不肖者愛也故王者愛及四夷霸者愛及諸侯安者愛及封內危者愛及旁側亡者愛及獨身獨身者雖立天子諸侯之位一夫之人耳無臣民原注一作人之用矣如此者莫之亡而自亡也春秋不言伐梁者而言

梁亡蓋愛獨及其身者也故曰仁者愛人不在愛我此其法也義云者非謂正人謂正我雖有亂世枉上莫不欲正人奚謂義昔者楚靈王討陳蔡之賊齊桓公執袁濤塗之罪非不能正人也然而春秋弗予不得為義者我不正也闔廬能正楚蔡之難矣官本按楚他本作陳而春秋奪之義辭以其身不正也潞子之於諸侯無所能正春秋予之有義其身正也趨而利也原注一無此四字故曰義在正我不在正人此其法也夫我無之求諸人我有之而誹原注一作非諸人人之所不能受也其理逆矣何可謂義義者謂宜在我者官本按謂他本誤作得宜在我者而後可以稱義

中庸義者宜也疏宜謂於事得宜卽是其義故言義者合我與宜以爲一言

以此操之義之官本按他本無之字爲言我也故曰有爲而得義

者謂之自得有爲而失義者謂之自失人好義者謂之

自好人不好義者謂之不自好以此參之義我也明矣

是義與仁殊仁謂往義謂來仁大遠義大近愛在人謂

之仁義在我謂之義仁主人義主我也故曰仁者人也

義者我也此之謂也君子求仁義之別以紀人我之間

然後辨乎內外之分而著於順逆之處也是故內治反

理以正身據社原注一作禮以勸福原注一作贍外治推恩以廣

施寬制以容衆孔子謂冉子曰官本按他本無曰字治民者先富

之而後加教語樊遲曰治身者先難後獲以此之謂治

身之與治民所先後不同焉矣詩云飲之食之教之誨

之先飲食而後教誨謂治人也又曰坎坎伐輻彼君子

兮不素餐兮韓詩曰何謂素餐素者質也人但先其事

後其食謂之治身也春秋刺上之過而矜下之苦小惡

在外弗舉在我書而誹原注一作非之隱元年注所傳聞之

注春秋王魯明當先自詳正躬自厚而薄責於人故略外也凡此六者以仁治人義

治我躬自厚而薄責於外此之謂也師古曰躬謂身親行之且論

已見之而人不察曰君子攻其惡不攻人之惡非仁之

寬與自攻其惡非義之全與此之謂仁造人義造我何

春秋卷之八

以異乎故自稱其惡謂之情稱人之惡謂之賊求諸已
 謂之厚求諸人謂之薄自責以備謂之明責人以備謂
 之惑是故以自治之節治人是居上不寬也以治人之
 度自治是為禮不敬也為禮不敬則傷行而民不尊居
 上不寬則傷厚而民弗親弗親則弗信弗尊則弗敬二
 端之正侷於上官本按正侷他本作政詭而僻行之則誹於下仁義
 之處可無論乎夫曰不視弗見心弗論不得雖有天下
 之至味弗嚼弗知其旨也韓詩外傳雖有旨酒嘉穀不嘗不知其旨雖有善道不學不達其功故學然後知不足教然後知不究釋文嚼字若反廣雅云茹也字書云咀也說文以為噍字雖
 有聖人之至道弗論不知其義也

必仁且智第三十

莫近於仁莫急於智

淮南子凡人之性莫貴於仁莫急於智仁以為質智以行之

仁而有勇力財能

原注財一作材

則狂而操利兵也不智而辨

慧獯給則迷而乘良馬也

呂氏春秋辨而不當論信而不當務惑而乘驥也狂而操吳干將也大亂天下者必此

四者也淮南子故不仁而有勇力果敢則狂而操利劍不智而辨慧獯給則乘驥而不式故不仁不智而有材能將以其材能

以輔其邪狂之心而贊其僻違之行適足以大其非而
 甚其惡耳其強足以覆過其禦足以犯詐其慧足以惑
 愚其辨足以飾非其堅足以斷辟其嚴足以拒諫此非
 無材能也其施之不當而處之不義也有否心者不可

藉便執官本按執他本誤作執師古曰執古勢字其質愚者不與利器論之

所謂不知人也者恐不知別此等也仁而不知音則愛

而不別也知音而不仁則知而不為也故仁者所以愛

人類也智者所以除其害也

何謂仁仁者惻怛愛人謹翕不爭好惡敦倫無傷惡之

心無隱忌之志無嫉妬之氣無感愁之欲無險詖之事

無辟違之行故其心舒原注一作倫其志平其氣和其欲節

其事易其行道故能平易和理而無事也如此者謂之

仁

何謂之知音先言而後當凡人欲舍行為皆以其知音

先規而後為之其規是者其所為得其所事當其行遂

其名榮其身故利而無患福及子孫德加萬民湯武是

也其規非者其所為不得其事其事不當官本按他本無下其事

其行不遂其名辱害及其身絕世無復殘類滅宗亡國

是也故曰莫急於智知者音見禍福遠其知利害蚤古師

日蚤古物動而知其化事興而知其歸見始而知其終

早字言之無敢譁立之而不可廢取之而不可舍前後不相

悖終始有類思之而有復及之而不可厭其言寡而足

約而喻簡而達省而具少而不可益多而不可損其動

中倫原注一作禮其言當務如是者謂之知音其大略之類

天地之物有不常之變者謂之異小者謂之災災常先

至而異乃隨之災者天之譴也異者天之威也春秋握誠圖孔

子作春秋陳天人之威殆此謂也凡災異之本盡生於國家之失國家之失四字

失官本按他本闕下乃始萌芽漢書律歷志云孽萌于

端之而天出災異以譴告之譴告之而不知變乃見怪

異以驚駭之驚駭之尙不知畏恐其殆咎乃至以此見

天意之仁而不欲害人也白虎通人所以有災變何所

悔過循德深思慮也援神契曰行有謹按災異以見天

意天意有欲也有不欲也所欲所不欲者人內以自省

宜有懲於心外以觀其事宜有驗於國故見天意者之

於災異也畏之而不惡也以爲天欲振吾過國語注救

吾失故以此報我也盧注報善春秋之法上變古易常

應是而有天災者謂幸國僖三年經六月雨注僖公飭

行中其年穀大豐明天人相與報應之際不孔子曰天

之所幸有爲不善而屢極楚莊王以天不見災盧注楚

舊本作且地不見孽則禱之於山川曰鄭注求福曰禱

莊王曰誤其州域分野爲國作精符驗也天其將亡子邪不說

吾過極吾罪也以此觀之天災之應過而至也異之顯

明可畏也官本按畏他此乃天之所以欲救也春秋之所

獨幸也莊王所以禱而請也聖主賢君尚樂受忠臣之諫而况受天譴也說苑楚莊王見天不見妖而地不見孽則禱於山川曰天其忘余歟此能求過於天不逆諫矣

春秋繁露卷八終

番禺王國瑞陳慶修鄭權校字

春秋繁露卷九

漢 廣川董仲舒撰

江都凌曙注

身之養重於義第三十一

天之生人也使之生義與利官本校之他本作人利以養其體義

以養其心心不得義不能樂體不得利不能安義者心

之養也利者體之養也體莫貴於心故養莫重於義義

之養生人大於利矣何以知之今人有大義而甚無利

雖貧與賤尚榮其行盧注榮俗間本多作容錢據計臺本校正以自好而樂

生原憲曾閔之屬是也史記原憲字子思鄭元曰魯人曾參南武城人字子與閔損字

子騫鄭元曰魯人人甚有利而大無義雖甚富則羞辱大惡惡

深禍患重非立死其罪者即旋傷殃憂爾莫能以樂生

而終其身刑戮官本按他本脫身字夭折之民是也賈逵解詰短折曰夭夫

人有義者一作注人雖貧能自樂也官本按他本能在雖字上而大

無義者官本按他本一作無大雖富莫能自存吾以此實義之養生

人大於利而厚於財也官本按而他本誤作中民不能知而常反

之皆忘義而徇利去理而走邪以賊其身而禍其家此

非其自為計不忠也則其知之所不能明也今握棗古

注棘實與錯金按以金銀飾物曰錯食貨志有錯刀直

也錯曰棗以示嬰兒釋名人始生曰嬰兒胸前必取棗而不取

金也握一斤金索隱平準書臣瓚注云秦以一鎰為一金漢以一斤為一金是其義也按周制

十六兩為斤秦更斤曰鎰漢又復鎰為斤與千萬之珠官本按他本無之字說文珠蚌之陰精也

以示野人野人必取金而不取珠也故物之於人小者

易知也其大者難見也今利之於人小而義之於人大

者無怪民之皆趨利而不趨義也師古曰趨讀曰趣謂趣向之也固其

所聞也聖人事明義以炤耀其所聞說文曰炤明也耀照也故民

不陷詩云示我顯德行箋云示道我以顯明之德行此之謂也先王

顯德以示民民樂而歌之以為詩說而化之以為俗故

不令而自行不禁而自止從上之意不待使之若自然

矣故曰聖人天地動四時化者非有他也其見大義故

能動動故能化化故能大行化大行故法不犯法不犯

故刑不用刑

官本按他本下衍一有字

不用則堯舜之功德此大治

之道也先聖傳授而復也故孔子曰誰能出不由戶何

莫由斯道也

按出謂出室也凡宮室之制外為堂內為室室之南壁東為戶西為牖凡所以通出入者堂前則有門堂後則有闈入者以向堂為至故或可以不由門出者以室為始故不能不由戶

示顯德行民聞於義不能炤迷於道不能解因欲大嚴

惜以必正之直殘賊天民而薄主德耳其勢不行仲尼

曰國有道雖加刑無刑也

官本按他本也字在無字上

國無道雖殺

之不可勝也其所謂有道無道者示之以顯德行與不

示爾

示爾

對膠西王越大夫不得為仁第三十二

一本傳作江都王

命令相曰

董仲舒傳曰仲舒為江都相事易王漢書百官公卿表景帝中五年令諸侯王不得復治

國天子為置吏

大夫蠡越世家注太史公曰素王妙論曰蠡南陽人列仙傳曰蠡徐人

改丞相曰相

大夫種越世家注正義曰吳越春秋云大

正義曰會稽興錄云在越為范蠡在齊為鳴夷子皮在陶

大夫種越世家注正義曰吳越春秋云大

儻負俗越絕書云在越為范蠡在齊為鳴夷子皮在陶

大夫種越世家注正義曰吳越春秋云大

曰朱公又云

大夫種越世家注正義曰吳越春秋云大

居楚曰范伯

大夫種越世家注正義曰吳越春秋云大

宛大夫庸

大夫畢原注大夫車成

車成即

大夫車成字盧注畢即皋

苦成

越王與此五大夫謀伐吳遂滅之雪會稽之恥

卒為霸王范蠡去之

越世家當是時越兵橫行於江淮東諸侯畢賀號稱霸王范蠡遂去

種死之

越世家或讒種且作亂越王乃賜種劍曰子教

子為我從先王

寡人以此官本按以此他二大夫者為

試之種遂自殺

皆賢孔子曰殷有三仁微子箕子比今有越王之賢與

蠡種之能此三人者寡人亦以為越有三仁其於君何

如盧注本傳以泄庸與種蠡同為三仁桓公決疑於管仲寡人決疑於君

仲舒伏地再拜對曰仲舒知褊而學淺不足以決之雖

然王有問於臣盧注王舊本訛作主按春秋時大夫稱主仲舒必不對王稱主臣不敢

不悉以對禮也臣仲舒聞昔者魯君問於柳下惠曰師古

曰魯大夫展禽也柳下所食菜邑之名惠諡也我欲攻齊如何柳下惠對曰不

可退而有憂色曰吾聞之也謀伐國者不問於仁人也

此何為至於我但見問而尚羞之而況乃與為詐以伐

吳乎官本按他本為詐作詐偽其不宜明矣以此觀之越本無一仁

而安得三仁仁人者正其道不謀其利修其理不急其

功漢書作正其誼不謀其利明其道不計其功致無為而習俗大化可謂仁

聖矣三王是也春秋之義貴信而賤詐詐人而勝之雖

有功君子弗為也是以仲尼之門五尺之童子言羞稱

五伯師古曰伯讀曰霸為其詐以成功苟為而已矣荀子然而仲尼之門

人五尺之豎子言羞稱乎五伯又仲尼篇詐心以勝矣故不足稱於大君子之門

張宴曰仲尼之門故稱大也五伯者比於他諸侯為賢者比於聖賢

何賢之有譬猶碨碨比於美玉也臣仲舒伏地再拜以

聞山海經曰會稽之上多碨石郭璞注曰武碨石似玉今長沙臨湖縣出之青地白文色葱籠不分了也

觀德第三十三

天地者萬物之本先祖之所出也班固傳注禮統天地者元氣之所生萬物

春秋集傳卷九

也之祖廣大無極其德昭明歷年衆多永永無疆天出至

明原注一作昭衆知類也其伏無不昭也地出至晦星日爲

明不敢闇君臣父子夫婦之道取之此大禮之終也臣

子三年不敢當官本按年他本誤作子文九年傳雖當

之必稱先君必稱先人不敢貪至尊也百禮之貴皆編

於月官本按於月編於時隱六年經秋七月傳此無事

則書首時過何以書春秋雖無事首時過時編於君君編於天天之所

棄天下弗祐王本下桀紂是也天子之所誅絕臣子弗

得立蔡世子逢丑父是也王父父所絕官本按他本子

孫不得屬魯莊公之不得念母衛輒之辭父命是也故

受命而海內順之猶衆星之共北辰

爾雅北極謂之北辰注北極五星第

一星太子第二星太乙之坐第三星庶子流水之宗滄

海也禹貢江漢況生天地之間法太祖先人之容貌則

其至德取象衆名尊貴官本按貴是以聖人爲貴也泰

伯至德之侔天地也上帝爲之廢適易姓而子之讓其

至德海內懷歸之泰伯三讓而不敢就位范甯曰泰者

者長也周泰王之元子故曰泰伯鄭康成曰泰王見季

麻賢又生文王有聖人表故欲立之而未命泰王有

疾泰伯因適吳越采藥泰王歿而不反季麻爲喪主一

讓也季麻赴之不來奔喪二讓也終喪之後遂斷髮文

身三讓也伯邑考知羣心貳自引而激順神明也尙書中候

立發爲至德以受命豪英高明之人輻輳歸之說文輻

太子

子三十幅共一轂輳輻聚共轂釋文輻音福本亦作輓音服馬云車下縛也鄭云伏菟高者列為

公侯下至卿大夫濟濟乎哉皆以德序是故吳魯同姓

也官本按他鍾離之會不得序而稱君杜預注鍾離楚

本無故字曰鍾離州成十五年傳殊魯而會之謂其夷狄之行也曷為殊會吳

來西邑也外吳也曷為外也春秋內其國雞父之戰吳不得與中

而外諸夏內諸夏而外夷狄昭二十三年傳此偏戰也曷為以詐國為禮戰之辭言之不與夷狄之主中國也至於伯莒

黃池之行變而反道乃爵而不殊官本按他本無伯字

曰漢東地矣國策注陳留外黃池縣有黃溝杜預注陳

留封邱縣南近濟水定四年經蔡侯以吳子及楚人戰

于伯莒傳吳何以稱子夷狄也而憂中國哀十三年經

公會晉侯及吳子于黃池傳吳何以稱子吳主會也吳

主會則曷為先言晉侯不與夷狄之主中國也其言及

吳子何會兩伯之辭也不與夷狄之主中國則曷為以

會兩伯之辭言之重吳也曷為重吳吳在是則天下諸

侯莫敢不至也春秋攷異郵黃池之會齊晉前驅滕薛

扶轂魯衛驂乘召陵之會魯君在是而不得為主避齊桓也四

年經楚屈完來盟于師盟于召陵傳其言來何與桓為

主也注以從內文知與桓公為天下伯主杜預注召陵

穎川縣也水經注關駟曰召者高魯桓即位十三年齊

也其地邱墟井深數丈故以名焉宋衛燕舉師而東紀鄭與魯戮力而報之後其日王本

作以魯不得遍避紀侯與鄭厲公也桓十三年經公會

已齊侯宋公衛侯燕人戰齊師宋師衛師燕師敗績傳曷

為後日恃外也其恃外柰何得紀侯鄭伯然後能為日

也春秋常辭夷狄不得與中國為禮至邲之戰夷狄反

道中國不得與夷狄為禮避楚莊也宣十邢衛魯之同

姓也狄人滅之春秋為諱官本按為他本作得盧注舊

本作春秋不為諱衍不字刪

避齊桓也

僖元年傳邢已亡矣孰亡之蓋狄滅之曷為不言狄滅之為桓公諱也曷為為桓公諱上

無天子下無方伯天下諸侯有相滅亡者桓公不能救則桓公恥之二年傳孰城城衛也曷為不言城衛滅也孰滅之蓋狄滅之曷為不當其如此也唯德是親其皆言狄滅之為桓公諱也

先其親是故周之子孫其親等也而文王最先

隱元年傳王者

孰謂謂文王也注文王周始受命之王

四時等也而春最先

隱元年傳何言乎王正月

也十二月等也而正月最先

隱元年傳何言乎王正月大一統也夫王者始受命

改制布政施教於天下自公侯至于庶人自山川至于草木昆蟲莫不一繫于正月故云政教之始

等也則先親親

春秋變周之文從殷之質質家先親親

魯十二公等也而

定哀最尊

定元年傳定哀多微辭注上以諱尊隆親

衛俱諸夏也善稻之會

王本從左氏作善道今据公羊改正杜預注善道地闕

獨見內之為其與我同姓

也

襄五年經仲叔蔑衛叔孫林父會吳于善稻按殊會吳不殊會衛是獨見內也

吳俱夷狄也

相之會

土地名相宋地今彭城偃陽縣西北有相水溝去偃陽八十里

獨先外之為其

與我同姓也

襄十年

滅國十五有餘獨先諸夏

首記齊師滅譚是先

記諸夏之滅人

魯晉俱諸夏也譏二名獨先及之

定六年季孫

師圍運傳曰此仲孫何忌也曷為謂之仲孫忌譏二名二名非禮也哀十三年傳此晉魏曼多也曷為謂之晉

魏多譏二名

盛伯郟子俱當絕而獨不名為其與我同

姓兄弟也

文十二年傳盛伯者何失地之君也何以不名兄弟辭也僖二十年傳郟子者何失地之

君也何以不名兄弟辭

出外者眾以母弟出獨大惡之

也杜預注郟姬姓國

為其亡母背骨肉也

昭元年經秦伯之弟鍼出奔晉傳秦無大夫此何以書仕諸晉也曷為仕諸晉有千乘之國而不能滅人者莫絕衛侯燬滅容其母弟故君子謂之出奔也

同姓獨絕賤其本祖而忘先也

僖二十五年傳衛侯燬何以名絕曷為絕之滅也親等從近者始立適以長

隱元年傳立適以長不以賢母以子

貴隱元年傳先有母字甲戌已丑陳侯鮑卒書所見也而不

言其闇者桓五年經五年春正月甲戌已丑陳侯鮑卒

日死而得君子疑焉隕石子宋五六鷓退飛耳聞而記

目見而書或徐或察官本按察他本誤作蔡皆以其先接於我者

序之僖十六年經正月戊申朔實石于宋五五月六鷓

聞其礮然視之則石察之則五曷為先言實而後言石實石記聞

六鷓退飛記見也視之則六察之則鷓徐而察之則退其於會朝聘之禮亦猶是諸侯與盟者眾矣而儀父

獨漸進隱元年傳此其可褒柰何鄭僖公方來會我而

道殺春秋致其意謂之如會

襄七年傳鄭伯髡原何以名傷而反未至乎舍而卒

也未見諸侯其言潞子離狄而歸黨以得亡武進李庶

如會何致其意也

亡王本春秋謂之子以領其意宣十五年傳潞何以稱

誤作上

以亡爾雖然君子不可不記也離于夷狄而未合于

中國晉師伐之中國不救狄人不有是以亡也漢書功

臣表春秋列潞子之包來隱八年盟于包來杜預注浮

爵許其慕諸夏也包來隱八年盟于包來杜預注浮

鄉西有公來鄉號曰邠來間首戴僖五年會王世子于

按釋文浮與包古音通也首戴僖五年會王世子于

地陳留襄邑縣洮僖八年盟于洮踐土僖二十八年盟

東南有首鄉洮僖八年盟于洮踐土僖二十八年盟

踐土鄭地與操之會陳去我謂之逃歸襄七年經陳侯

名在河內與操之會陳去我謂之逃歸襄七年經陳侯

地鄭處而不來官本按處謂之乞盟僖八年經陳侯後

貶而稱人

隱八年傳公曷為與微者盟稱人則從不疑也

諸侯朝魯者眾矣

本官

按他本脫

而滕薛獨稱侯

隱十年

州公化我奪爵而無號

桓六年傳是來者何猶言是人來也孰謂謂州公也曷為謂之是來慢之也曷為慢之化我也吳楚國

先聘我者見賢

襄二十九年傳吳無君無大夫此何以有君有大夫賢季子也莊二十三年經

荆人來聘傳荆何以稱人始能聘也

曲棘與鞏之戰先憂我者見賢

官本

本賢作尊昭二十五年傳曲棘者何宋之邑也諸侯卒其封內不地此何以地憂內也成二年傳曹無大夫公

子手何以書憂內也杜預注陳留外黃縣城中有曲棘里宋地國稱陳留志曰外黃于春秋為宋之曲棘里故

宋之別都矣

奉本第三十四

禮者繼天地體陰陽

禮記序夫禮者經天緯地本之則太乙之初又賦清濁以醇醜感陰

陽而而慎主客序尊卑貴賤大小之位而差內外遠近

遷變新舊之級者也以德多為象萬物以廣博眾多歷年久

者為象其在天而象天者莫大日月繼天地之光明莫

不照也 春秋感精符曰日者陽之精耀魄光明所以察

乎天地變通莫大乎日月星莫大於大辰 昭十七年經

縣象著明莫大乎日月星莫大於大辰 昭十七年經

大辰傳其言于大辰何在大辰也大辰者何大火也

火為大辰伐為大辰北辰亦為大辰注大火謂心伐也

參伐也大辰與伐天所以示民時早晚天下所取正故

謂之大辰者須視也北辰以別心伐之中也常居其所迷惑

不知之東西者須視也北辰以別心伐之中也常居其所迷惑

布政之宮爾雅大辰房心尾也大火謂之辰注龍星

明者以為時故曰大辰春秋昭十七年冬有星孛于大辰是

焉疏大辰房心尾也大火謂之辰春秋昭十七年冬有星孛于大辰是

為時故曰大辰春秋昭十七年冬有星孛于大辰是

也大火謂之大辰春秋昭十七年冬有星孛于大辰是

蒼龍宿心以候四時郭云大火心也在中
主焉左傳曰心為大火是也按漢書律曆志東方角亢
氏房心尾箕此東方之宿也月令章句曰為陽宗月為陰宗北辰為星宗
星官本按他本缺下
星北斗常星四部星三百衛星三千大火二十六

星伐十三星官本按三他本作六天文志參白虎宿北
斗七星史記天官書北斗七星索隱曰春秋運斗樞云
六開陽第七搖光第一至第四為魁第五至第七為杓合而為斗文耀鉤云斗者天之喉舌

常星九
辭誤二十八宿淮南子星分度角十二亢九氏十五房
六牽牛八須女十二虛十危十八箕十一四分一斗二十
十六婁十二胃十四昂十一畢十六觜雋二參九東井
三十輿鬼四柳十五星七張翼
各十八軫十七凡二十八宿也

多者宿二十八九其猶
蒼龍宿心以候四時郭云大火心也在中
主焉左傳曰心為大火是也按漢書律曆志東方角亢
氏房心尾箕此東方之宿也月令章句曰為陽宗月為陰宗
星官本按他本缺下
星北斗常星四部星三百衛星三千大火二十六
斗七星史記天官書北斗七星索隱曰春秋運斗樞云
六開陽第七搖光第一至第四為魁第五至第七為杓合而為斗文耀鉤云斗者天之喉舌
常星九
辭誤二十八宿淮南子星分度角十二亢九氏十五房
六牽牛八須女十二虛十危十八箕十一四分一斗二十
十六婁十二胃十四昂十一畢十六觜雋二參九東井
三十輿鬼四柳十五星七張翼
各十八軫十七凡二十八宿也
多者宿二十八九其猶
蒼龍宿心以候四時郭云大火心也在中
主焉左傳曰心為大火是也按漢書律曆志東方角亢
氏房心尾箕此東方之宿也月令章句曰為陽宗月為陰宗
星官本按他本缺下
星北斗常星四部星三百衛星三千大火二十六

問鬼 龜千載而人寶
神龜千載而人寶白虎通龜之為言久也初學記皇
歲遊於卷耳之上老者先
知故君子舉事必考之
是以三代傳決疑焉
白虎通
至士皆有蓄龜者重
事決疑示不自專
其得地體者莫如山阜人之得天
得眾者官本按天他
莫如受命之天子下至公侯伯子

男海內之心懸於天子疆內之民統於諸侯日月食并
吉凶左氏正義曰日食者月掩之也互相出入或月在
交錯故日食也張衡靈憲曰當日之衝光常不合是謂
閭虛在星則星微遇月則月食是言日奪月光故月食
也若度是日奪月光則應每望常食而望亦有不食者由
其道度異也日月異道有時而交交則相犯故日月食
食交在望前朔則日食交在望後望則月食
後月朔則日食既前朔不食既前望後望則月食
在望則月食既前朔不食既前望後望則月食
而道始一交非交則不相侵犯故朔望不常有食也道

不正交則日斜照月故月光更盛道若正交則日衝當
月故月光即滅譬如火斜照水日斜照鏡則水鏡之光
旁照他物若使鏡正當日水正當火則水鏡之光不能
有照日之奪月亦猶正也日月同會道度相交月掩日
光故日食日奪月光故月食言月食是日光所衝不以
日食是月體所映故日食常在朔月食常在望也

其行有星莧于東方哀十年于大辰昭十年入北斗文十年

星不見莊七年地震昭九年梁山沙鹿崩僖十年宋衛陳鄭災

昭十年王公大夫篡弑者春秋皆書以為大異不言眾星

之莧入震雨原隰之襲崩爾雅廣平曰原下隰曰隰李注謂土地寬博而平正名之

曰原土地窳下一但當名為隰一國之小民死亡不決疑於眾草木也

唯田邑之稱多者主名桓九年傳田多邑少君將不言

臣臣不言師隱五年傳君將不言王夷孔叢子夷傷也

夷君獲不言師敗成十六年傳敗者稱師楚何以不稱

何以不言師敗績未言爾注凡舉師敗績為重眾今親

傷人君當舉傷君為重隱六年傳諱獲也注君獲不言

績也孔子曰唯天為大唯堯則之則之者大也巍巍乎

其有成功也師古曰言堯所行皆法天巍巍者高貌言其尊大以成功也

齊桓晉文不尊周室不能霸三代聖人不則天地不能

至王自原注一作皆此而觀之可以知天地之貴矣官本按

所加雖為災害猶承而大之其欽無窮震夷伯之廟是

也僖十五年已卯晦震夷伯之廟傳晦者何冥也震之

者何雷電擊夷伯之廟者也夷伯者曷為者也季氏

之孚也季氏之孚則微者其稱夷伯何大之也天無錯

曷為大之天戒之故大之也何以書記異也

二

舛之災地有震動之異天子所誅絕所敗師雖不中道

而春秋者不敢闕謹之也故師出者眾矣莫言還至師

及齊師圍邾邾降于齊師按邾當從公羊作成獨言還莊九年經

師圍成降于齊師秋師還傳還者何善辭也此滅同姓何善爾曰師病矣曷為病之非師之罪也其君

劫外不得已故可直言也至於他師皆其君之過也而

曰非師之罪是臣下之不為君父受罪官本按他本罪

不臣子莫大焉夫至明者其照無疆至晦者其闇無疆

今春秋緣魯以言王義句殺去聲隱桓以為遠祖句宗定

哀以為考妣至尊且高官本按且他本誤作尚至顯且明其基壤

之所加潤澤之所被條條無疆前是常數十年鄰之幽

人近其墓而高明張宴曰幽人神人也劉庶常曰語當有脫誤大國齊宋離

不言會原注一無不字按無不字者是隱元年注於所傳聞之世內離會書外離會不書於所聞之世

見治升平內諸夏而外夷狄書外離會微國之君卒葬之禮錄而辭繁哀

年經冬十月癸卯秦伯卒注哀公著治太平之終小國卒葬極於哀公者皆卒日葬月遠夷之君

丙而不外昭十五年注戎曼稱子者入昭公見于道太平百蠻貢職夷狄皆進至其爵當此

之時魯無鄙疆盧本以疆作疆屬下讀大謬諸侯之伐

哀者皆言我哀八年經吳伐我十年經春齊國書帥師伐我按不言西鄙北鄙只言我以見魯無

鄙疆化及天下之象也邾婁庶其鼻我邾婁大夫其於我無以親

以近之故乃得顯明襄二十三年傳邾婁鼻我者何邾婁大夫也邾婁無大夫此何以書

以近書也注所傳聞世見治始見外諸夏錄大畧小大國有大夫小國畧稱人所聞之世內諸夏治小如大廩

廩近升平故小國有大夫治之漸也見於邾婁者自近始也隱桓親春秋之先人也

益師卒而不日隱元年經益師卒傳何以不見於稷之會言不日遠也注孔子所不見於稷之會言

成宋亂以遠外也桓二年經公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂傳內大惡諱此其目言之何遠也盧注舊本于稷之會下有日二黃池之會以

字因上而誤衍也又脫成宋二字今訂補

兩伯之辭言不以為外以近內也哀二十三年○春秋公羊二十一年邾庶其

以漆閭邱來奔左氏曰庶其非卿也公羊曰邾庶其者

何邾婁大夫也二十三年邾婁鼻我來奔杜注卑我是

庶其之黨同有竊邑叛君之罪公羊作鼻我邾婁大夫

也穀梁作界官本按以上七十九字據文義乃舊時繁

露注原本他本俱誤作正字今校正

春秋繁露卷九終

番禺王國瑞陳慶修鄭權校字

春秋繁露卷十

漢 廣川董仲舒撰

江都凌曙注

深察名號第三十五

荀子故智者為之分別制名以指實上以明貴賤下以辨同異貴賤明同異別如是則志無不喻之患事無困廢之禍此所為有名也尹文子曰形以定名名以定事以驗名察其所所以然則形名之與事物無所隱其理矣名有三科一曰命物之名方圓白黑是也二曰毀譽之名善惡貴賤是也三曰況謂之名賢愚愛憎是也

治天下之端在審辨大辨大之端在深察名號釋名名明也名

實使事分明也號呼也以其善惡呼名之也名者大理之首章也錄其首章

之意以窺其中之事則是非可知官本按知他本誤作之逆順自

著其幾通於天地矣是非之正取之逆順逆順之正取

之名號名號之正取之天地天地為名號之大義也

釋名

天顯也在上高顯也天坦也坦然高而遠也春日蒼天陽氣始發色蒼蒼也夏日昊天其氣布散皓皓也秋日與地絕也易謂之乾乾健也健行不息也又謂之元元懸也如懸在上也地底也其體底下載萬物也亦言諦也五土所生莫不信諦也易謂之坤坤順也上順乾也說文通論易曰天一地二老子云天大地大故於文也大為天天之為言顛也無所與高也地者迤也迤而高也山岳邱陵墳衍也迤而卑卑濕汗潢也故古之聖人日地有二形高下平故於文土迤為地也
諄而效天地謂之號原注諄火角切按莊子逍遙遊諄者注音孝李虛交反簡文云若箭去之聲司馬鳴而命施謂之名名之為言鳴與命也號云若謹諄聲
之為言諄而效也諄而效天地者為號鳴而命者為名名號異聲而同本皆鳴號而達天意者也天不言使人

發其意弗為使人行其中名則聖人所發天意不可不

深觀也受命之君天意之所予也故號為天子者宜事

天如父事天以孝道也白虎通王者父天母地為天子也號為諸侯者

宜謹視所侯奉之天子也官本按也他本作者白虎通侯者侯也侯順逆也號

為大夫者宜厚其忠信敦其禮義使善大於匹夫之義

足以化也官本按大他本誤作天白虎通大夫之為言大扶扶進人者也士者事也白

通士者事也民者瞑也毛詩箋民者冥也正義曰民者任事之稱也冥也孝經援神契文以其冥冥

知士不及化可使守事從上而已官本按他本下衍丑字五號自

讚各有分分中委曲曲有名名眾於號號其大全瞑也

者名其別離分散也號凡而略名詳而目目者偏辨其

事也凡者獨舉其大事也

官本按他本無大字

享鬼神者號

官本按他

本無者字

一曰祭祭之散名春曰祠夏曰禘秋曰嘗冬曰烝

桓八年傳春曰祠夏曰禘春曰嘗冬曰烝注薦尚非卯祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之故曰祠因以別死生薦尚麥魚始熟可禘故曰禘薦尚黍肫嘗者先辭也秋穀成者非一黍先熟可得薦故曰嘗薦尚稻雁烝衆也氣盛貌冬萬物畢成所薦衆多芬芳備具故曰烝 獵禽獸者號 禮記雅二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸禽者擒也言鳥力小可擒捉而取之獸者守也言其力多而易可擒先須圍守然後乃一曰田田之散名春苗秋蒐冬狩夏獮獲故曰獸也 二曰田田之散名春苗秋蒐冬狩夏獮也古肉食衣服捕禽獸故謂之田取獸於田故曰狩易曰結繩網以田魚苗毛也明當見物取未懷任者蒐簡擇也簡擇幼穉取其大者狩猶獸也冬時禽獸長大遭獸可取不以夏田者春秋制也盧注按此從公羊說故與左氏傳爾雅異夏獮二字當是後人妄加以爲衍

文可也無有不皆中天意者物莫不有凡號號莫不有散

名如是

荀子散名之加于萬物者則從諸夏之成俗曲期遠方異俗之鄉則因之而爲通散名之在人

者生之所以然者謂之性性之好惡喜怒哀樂謂之情情然而心而自然謂之慮慮而能爲之動謂之爲慮積焉能習焉而後成謂之偽正利而爲謂之事正義而爲謂之行所以知之在人者謂之知知有所合謂之智智所以能之在人者謂之能能有合謂之能性傷謂之病即遇謂之命是故散名之在人 是故事各順於名名各順於者也是後王之成名也 天天人之際合而爲一同而通理動而相益順而相受 謂之德道詩曰維號斯言有倫有迹此之謂也 毛詩作有倫有脊

深察王號之大意其中有五科

後漢桓譚傳校定

皇科

方科匡科黃科往科合此五科以一言謂之王王者皇也王者方也王者匡也王者黃也王者往也是故王意不普大皇則道不能正直而方道不能正直而方則德不能匡運周徧爾雅皇匡正也德不匡運周徧則美不能黃美不能黃則四方不能往四方不能往則官本按此下不他本衍可字全於王周易乾鑿度王者天下所歸往易曰在師中吉无咎王三錫命師者衆也言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命為王也故曰天覆無外地載兼愛風行令而一其威雨布施而均其德王術之謂也

深察君號之大意其中亦有五科元科原科權科温科羣科合此五科以一言謂之君君者元也君者原也官本

按他本缺君者原也四字君者權也君者温也君者羣也是故君意不比於元則動而失本動而失本則所為不立所為不立則不效於原不效於原則自委舍盧注委舍即委卸也自委舍則化不行用權於變則失中適之宜失中適之宜則道不平德不温道不平德不温則眾不親安眾不親安則離散不羣離散不羣則不全於君名生於真非其真弗以為名名者聖人之所以真物也名之為言真也故凡百譏有黜黜者各反其真則黜黜者還昭昭耳文選注聲類曰黜深黑也欲審曲直莫如引繩荀子木直中繩繩以爲輪其曲中規雖有槁暴不復挺者欲審是非莫如引名名之審於是非也木受繩則直

猶繩之審於曲直也詰其名實觀其離合則是非之情

不可以相譎已原注力旦切誣言相加按漢書文三王傳王陽病抵譎師古曰譎誣誨也譎音

來宜反今世闇於性言之者不同胡不試反性之名性之

名非生與音餘如其生之自然之資謂之性性者質也孝經

鉤命訣性者生之質若木性則仁金性則義火性則禮土性則信水性則智也詰性之質於善

之名能中之與音餘既不能中矣而尚謂之質善何哉性

之名不得離質離質如毛則非性已不可不察也春秋

辨物之理以正其名名物如其真不失秋毫之末文穎

秋乃成好師古曰毫成之時端即纖細故名寶石則後其五言退鷁則先

其六聖人之謹於正名如此君子於其言無所苟而已

五石六鷁之辭是也

孔叢子平原君曰至精之說可得聞乎答曰其說皆取之經傳不敢

以意春秋記六鷁退飛觀之則六察之則鷁文心雕龍春秋辨理一字見義五石六鷁以詳畧成文維門兩觀

以先後見旨枉眾惡於內原注枉疑也弗使得發於外

者心也故心之為名枉也人之受氣苟無惡者心何枉

哉吾以心之名得人之誠人之誠有貪有仁仁貪之氣

兩在於身身之名取諸天天兩有陰陽之施釋名陰陰

奧陰也陽揚也身亦兩有貪仁之性天有陰陽禁身有

情欲枉與天道一也是以陰之行不得于春夏而月之

魄常厭於日光乍全乍傷天之禁陰如此月令疏月是

精故周含云日猶火月猶水火則外光水則躡景故月光生於日所照魄生於日所蔽當日則光盈就日則光

盡安得不損其欲而輟其情以應天天所禁而身禁之

故曰身猶天也禁天所禁非禁天也官本按他本非下無禁字必知

天性不乘於教終不能柅察實以為名無教之時性何

遽若是盧注舊本性字下有禁天所禁非天也七字係因上文而衍本無者是何遽舊本作何據下篇

又作何處皆說文曰禾嘉穀也至二月始生八月而熟得時之中故謂故性比於禾

之善比於米米出禾中而禾未可全為米也官本按米他本誤作

美淮南子曰孔子見禾三變始於粟生於苗成於穗乃歎曰我其禾乎善出性中而性未

可全為善也善與米人之所繼天而成於外非在天所

為之內也官本按在天他本誤倒天之所為有所至而止止之內

謂之天性止之外謂之人事事在性外而性不得不成

德民之號取之瞑也使性而已善則何故以瞑為號以

實者言官本按他本者字在言字下弗扶將顛陷猖狂莊子猖狂妄行廣韻狂病

也心不能審得失之地則謂之狂安能善性有似目目臥幽而瞑釋名目默

也默而內識也文選李善注瞑古眠字待覺而後見宣六年注由人得知曰知之已知曰覺焉

當其未覺可謂有見質而不可謂見今萬民之官本按他本誤

以下文言無驗之說至故謹於正名名非四百六字移在此處性有其質而未能覺譬

如瞑者待覺教之然後善當其未覺可謂有質而不可

謂善與目之瞑而覺一概之比也靜心徐察之其言可

見矣性而如通瞑之未覺天所為也效天所為為之起號

故謂之民民之為言固猶瞑也官本按猶他本誤作有隨其名號

以入其理則得之矣官本按矣他本作也是正名號者於天地天

地之所生謂之性情性情相與為一瞑情亦性也謂性

已善柰其情何故聖人莫謂性善累其名也身之有性

情也若天之有陰陽也言人之質而無其情猶言天之

陽而無其陰也孝經鉤命訣情生於陰欲以待念也性生於陽以就理也陽氣者仁陰氣者貪

故情有利欲性有仁也窮論者無時受也名性不以上不以下以

其中名之盧注絕句本或作中民之性連性如繭如卵

卵待復而為雛繭待練而為絲韓詩外傳繭之性為絲弗得女工燔以沸湯抽

其統理不成為絲卵之性為雛不得良雞覆伏孚育積日累久則不成為雛夫人性善非得明王聖主扶攜內

之以道則不成君子性待教而為善此之謂真天天生民性有善

質而未能善於是為之立王以善之此天意也民受未

能善之性於天而退受成性之教於王王承天意以成

民之性為任者也官本按他本之下有善字他本無者字今按其真質而

謂民性已善者是失天意而去王任也萬民之性苟性

已善性字當衍則王者受命尚何任官本按何他矣官本按本誤作可矣他本

誤作也其設民不正故棄重任而違大命非法言也官本按

他本誤作吾春秋之辭內事之待外者從外言之今萬民之

性待外教然後能善善當與教不當與性與性則多累

而不精自成功而無聖賢此世長者之所誤出也官本按者

他本作為古韓子曰厚重日尊謂之長者非春秋為辭之術也不法之官本按他

本誤接未行所始如下言無驗之說君子之所外何以爲

哉或曰性有善端心有善質尙安非善應之曰非也繭

有絲而繭非絲也卵有雛而卵非雛也比類率然有何

疑焉天生民有六經言性者不當異然其或曰性也善

或曰性未善則所謂善者各異意也性有善端動之愛

父母善於禽獸則謂之善此孟子之言循三綱五紀白

通三綱者何謂也謂君臣父子夫婦也六紀者謂諸父

兄弟族人諸舅師長朋友也故君爲臣綱父爲子綱夫

綱爲妻通八端之理忠信而博愛敦厚而好禮乃可謂善

此聖人之善也是故孔子曰善人吾不得而見之得見

有恆者斯可矣由是觀之聖人之所謂善亦未易當也

非善於禽獸則謂之善也使動其端善於禽獸則可謂

之善善奚爲弗見也夫善於禽獸之未得爲善也猶知

於草木而不得名知於官本按知於萬民之性善於禽

獸而不得名善知之名官本按知乃取之聖聖人之所

命天下以爲正正朝夕者視北辰詩疏匠人云水地以

爲規識日出之影與日人之影畫參諸日中之影夜考

之極星以正朝夕注云於四角立植而縣以水望其高

下高下既定乃爲位而平也於所平之地中央樹八尺

之臬以縣正之視之以其影將以正四方也日出日人

自日出而晝其影端以至日入既則爲規測影兩端之

內規之規之交乃其審也度兩交之間中屈之以指

臬則南北正也日中之影最短者也極星謂北辰也正

嫌疑者視聖人聖人以爲無王之世不教之名民莫能

當善善之難當如此而謂萬民之性皆能當之過矣質於禽獸之性則萬民之性善矣質於人道之善則民性弗及也萬民之性善於禽獸者許之聖人之所謂善者勿許吾質之命性者異孟子孟子下質於禽獸之所為故曰性已善吾上質於聖人之所善故謂性未善謂性善則民思盡性矣謂性未善則民思化性為善矣上質下質雖不同其待上明善則一也善過性聖人過善春秋大元故謹於正名名非所始如之何謂未善已善也張編修曰救世之論與孟子并行不悖

實性第三十六

劉向序荀子孟子者亦大儒以人性善孫卿後孟子百餘年孫卿以為人性惡故作性惡一篇以非孟子至漢興江都相董仲舒亦大儒作書美孫卿

孔子曰名不正則言不順今謂性已善

官本按性他本誤作善不

幾於無教而如其自然又不順於為政之道矣且名者

性之實實者性之質質

盧注次質字舊誤作之大典本字何本作質之二字今按止

當作質字為是無教之時何遽能善善如米性如禾禾雖出米

而禾未可謂米也性雖出善而性未可謂善也米與善

人之繼天而成於外也非在天所為之內也天所為有

所至而止止之內謂之天止之外謂之王教王教在性

外而性不得不遂故曰性有善質而未能為善也豈敢

美辭其實然也天之所為止於繭絲與禾以絲為布格

論曰麻泉屬皮績為布子可食以繭為絲以米為飯以性為善此皆聖

人所繼天而進也非情性質樸之能至也荀子故曰性者本始材朴

也故不可謂性正朝夕者視北辰正嫌疑者視聖人聖

人之所名天下以為正今按聖人之言中本無性善名

而有善人吾不得見之矣使萬民之性皆已能善官本按已

他本作以善人者何為不見也觀孔子言此之意以為善難

當甚而孟子以為萬民性皆能當之過矣聖人之性不

可以名性斗筭之性又不可以名姓名性者中民之性

中民之性如繭如卵卵待復二十日而後能為雛卑雅今雞

鶩孚卵雞二十日而化 繭待繅以涸湯史記龜策傳腸如涸湯音官沸也而後能

為絲性待漸於教訓而後能為善善教誨之所然也非

質樸之所能至也故不謂性性者宜知名矣無所待而

起生而所自有也善所自有則教訓已非性也是以米

出於粟而粟不可謂米春秋說題辭粟助陽扶性粟之為言續也粟五變一變而以陽

生為苗二變而秀為禾三變而祭然謂之粟四變入曰

米出甲五變而蒸飯可食陽以一立而為法故粟積大

一分穗長一尺文以七列精以五六立故其字為玉出

於璞而璞不可謂玉孟子今有璞玉於此音朴玉未琢者善出於性而性

不可謂善其比多在物者為然在性者以為不然何不

通於類也卵之性未能作雛也繭之性未能作絲也蔴

之性未能為縷也春秋說題辭麻生於夏夏衣物成禮儀故麻可以為衣陽成于三物以化

故麻三變縷布加也 粟之性未能為米也春秋別物之理以正其

名名物必各因其真真其義也真其情也乃以為名名
賈石則後其五退飛則先其六此皆其真也聖人於言
無所苟而已矣性者天質之樸也善者王教之化也無
其質則王教不能化無其王教則質樸不能善質而不
以善性其名不正故不受也

張編修曰無其質二句與孟子荀子義俱大同固知其歸一也

三子言性其歸一也

諸侯第三十七

白虎通必復封諸侯何重民之至也善惡比而易知故擇賢而封之使治其民以著其德極其才上以尊天子備輔藩下以子養百姓施其道開賢者之路謙不自專故列土封賢因而象之象賢重民也

生育養長成而更生

官本按他本脫而字終而復始其事所以利

活民者無已

官本按他本者下有而字

天雖不言其欲瞻足之意可

見也古之聖人

官本按古他本誤作士

見天意之厚於人也故南

面而君天下必以兼利之為其遠者曰不能見其隱者

耳不能聞於是千里之外割地分民而建國立君

官本按國

他本誤作間

使為天子視所不見聽所不聞朝夕召而問之

也諸侯為言猶諸侯也

五行對第三十八

釋名五行者五氣也於其方各施行也字鑑對都內切荅也古

作對漢文帝以為言多非誠故去口從土

河間獻王

漢書河間獻王德呂孝景二年立修學好古實事求是十道志瀛州河間郡禹貢冀州之

域舜十二州并為之境春秋時屬燕國秦并天下為河間郡漢為河間國

問温城董君曰孝

廉曰漢志信都國有昌城縣續志安平國阜城故昌城
元和志阜城漢屬信都國所云温城董君疑是昌城之
誤蓋廣川為國也孝經曰夫孝天之經地之義孝經鉤命
而昌城其縣也所以表指括意序中書名出義見何謂也
篇題就號也所以表指括意序中書名出義見何謂也
道日著一字包十八章為天地喉襟道要德本

對曰天有五行木火土金水是也木生火火生土土生

金金生水水為冬白虎通水位在北方北方者陰氣在

陰化沾濡任生木冬之金為秋白虎通金在西方西方

為言終也其位在北方土為季夏白虎通火在中央者土

言愁亡也其位西方火為夏白虎通火在南方

也何知東方生樂記曰春生夏長秋收冬藏土所以不

命包曰土無位而道在故太木為春白虎通木在東方

乙不興化人主不任部職物垂枝火之為言委隨也言萬物布施火之為言

化也陽氣用事萬物變化也夏言大也位在南方春

春白虎通木在東方東方者陰陽氣始動萬物始生

主生夏主長季夏主養秋主收冬主藏藏冬之所成也

是故父之所生其子長之父之所長其子養之父之所

養其子成之諸父所為其子皆奉承而續行之鹽鉄論

始江都相董生推言陰陽四時相繼父生之子養之母

成之子藏之故春生仁夏長德秋成義冬藏禮此四時

之所則也不敢不致如父之意盡為入之道也故五行

者五行也盧注上行如字由此觀之父授之子受之乃

天之道也故曰夫孝者天之經也此之謂也王曰善哉

天經既得聞之矣願聞地之義對曰地出雲為雨起氣

為風春秋元命包陰陽聚而為雲和而為雨陰陽怒而

為風為風按御覽引繁露陰陽二氣之初蒸也若有若

春火資客卷十

無若實若虛團攢聚合其體稍重乘虛而墜風多則合速故雨大而疎風少則合遲故雨細而密為今繁露所無風雨者地之所為官本按他本地不敢有其功名必

上之於天命若從天命者故曰天風天雨也莫曰地風

地雨也勤勞在地名一歸於天春秋元命包地者易也言養物懷任交易變化

含土應節故其立字加於乙者為地土無位而道在故太乙不與化人主不任職地出雲起雨以合從天下動

勞出於地功歸於主非至有義其孰能行此故下事上如地事天

也可謂大忠矣土者火之子也五行莫貴於土土之於

四時無所命者不與火分功名木名春火名夏金名秋

水名冬忠臣之義孝子之行取之土土者五行最貴者

也其義不可以加矣五聲莫貴於宮五味莫美於甘五

色莫貴於黃此謂孝者地之義也王曰善哉

闕文第三十九

闕文第四十

春秋繁露卷十終

番禺王國瑞陳慶修鄭權校字

春秋繁露卷十一

漢 廣川董仲舒撰

江都凌曙注

為人者天第四十一

官本按他本天下衍地字

為生不能為人為人者天也人之人本於天

盧注人之當作人

之為人

天亦人之曾祖父也此人之所以上類天也人之

形體化天數而成人之血氣化天志而仁

官本按仁他本作行人

之德行化天理而義人之好惡化天之暖清人之喜怒

化天之寒暑人之受命化天之四時人生有喜怒哀樂

之咎春秋冬夏之類也

隱元年注昏斗指東方曰春指南方曰夏指西方曰秋指北方

冬喜春之咎也怒秋之咎也樂夏之咎也哀冬之咎也

天之副在乎人人之情性有由天者矣故曰受由天之

號也為人主也道莫明省身之天如天官本按他本無天字出之

也使其出也答天之出四時而必忠其受也官本按受他本作愛

則堯舜之治無以加是可生可殺而不可使為亂故曰

非道不行非法不言此之謂也

傳曰唯天子受命於天天下受命於天子一國則受命

於君君命順則民有順命君命逆則民有逆命故曰一

人有慶萬民賴之此之謂也甫刑一人有慶兆民賴之獨斷天子曰兆民諸侯曰

萬民也

傳曰政有三端父子不親則致其愛慈大臣不和則敬

順其禮百姓不安則力其孝弟孝弟者所以安百姓也

力者勉行之身以化之天地之數不能獨以寒暑成歲

必有春夏秋冬聖人之道不能獨以威勢成政必有教

化故曰先之以博愛教之以仁也難得者君子不貴教

以義也雖天子必有尊也教以孝也必有先也教以弟

也此威勢之不足獨恃官本按他本無之字而教化之功不大乎

傳曰天生之地載之聖人教之君者民之心也民者君

之體也心之所好體必安之君之所好官本按好他本作命民必

從之故君民者貴孝弟而好禮義重仁廉而輕財利躬

親職此於上而萬民聽生善於下矣故曰先王見教之

可以化民也此之謂也

衣服容貌者所以悅目也

韓詩外傳作傳曰衣服容貌者所以說目也此亦當有傳

曰二聲音應對者

說苑作聲音外傳作應對言語者

所以悅耳也好惡

去就者

說苑作嗜欲好惡

所以悅心也故君子衣服中而容貌

恭

說苑外傳作容貌得

則目悅矣言理應對遜

說苑作言語順應對給外傳作言語

遜應

則耳悅矣好仁厚而惡淺薄就善人而遠僻鄙

對給

則心悅矣故曰行意可樂容止可觀此之謂也

此段舊在五行對王曰善哉之下張編修曰此非本篇文與下篇一類

五行之義第四十二

天有五行一曰木

宋微子世家鄭注此數本諸陰陽所生之次也春秋元命包木皆陽精生

於陰故水者木之母也木之為言觸也氣動躍也其字
八推十為木八者陰合十者陽數釋名木言也華葉自
覆冒也說文通論水非土不二曰火為言委隨也故其
處水土之氣相謀而生木三曰土春秋元命包火之
立字人散二者為火也釋名火化也消三曰土春秋元
化物也亦言毀也物入中皆毀壞也陽立於三故成
之為言吐也子成父道吐氣精以輔也吐生萬物也
土其立字十夾一為土釋名土吐也四曰金說文通論土
四曰金釋名金禁也其氣剛嚴能禁制也說文通論土
受化以生天柔而地剛剛柔相和其精為金
五曰水春秋元命包水之為言演也陰化淖濡流施潛
數之始也兩入譬男女之陰陽交物五曰水以中出者為水一者
以一起也釋名水準也準平物也五行之始也水五
行之終也土五行之中也此其天次之序也木生火火
生土土生金金生水水生木此其父子也木居左金居
右火居前水居後土居中央此其父子之序相受而布

是故木受水而火受木土受火金受土水受金也諸授
 之者皆其父也受之者皆其子也常因其父以使其子
 天之道也是故木已生而火養之金已死而木藏之火
 樂木而養以陽水克金而喪以陰土之事天竭其忠故
 五行者乃孝子忠臣之行也白虎通五行者何謂也謂
 言為天行氣之義也地之承天猶妻之事夫臣之事
 君也謂其位卑卑者親事故自周於一行尊於天也五
 行之為言也猶五行歟是故以得辭也聖人知之故多
 其愛而少嚴厚養生而謹送終就天之制也以子而迎
 成養如火之樂木也喪父如水之克金也事君若土之
 敬天也可謂有行人矣五行之隨各如其序五行之官

各致其能是故木居東方而主春氣火居南方而主夏
 氣金居西方而主秋氣水居北方而主冬氣是故木主
 生而金主殺火主暑而水主寒使人必以其序官人必
 以其能天之數也土居中央為之天潤土者天之股肱
 也其德茂美不可名以一時之事故五行而四時者土
 兼之也白虎通土所以王四季何木非土不生火非土
 不榮金非土不成水非土不高土扶微助衰麻
 成其道故五行更王亦須土
 也王四季居中央不名時金木水火雖各職不因土
 方不立若酸醎辛苦之不因甘肥不能成味也甘者五
 味之本也土者五行之主也五行之主土氣也猶五味
 之有甘肥也不得不成是故聖人之行莫貴於忠土德

之謂也。人官之大者，不名所職，相其是矣。天官之大者，不名所生，土是矣。

陽尊陰卑第四十三

五行志周道敝孔子述春秋則乾坤之陰陽効洪範之咎

徵天人之道粲然著矣漢興承秦滅學之後景武之世董仲舒治公羊春秋始推陰陽為儒者宗乾鑿度陽得正於上陰得正於下尊卑之象定禮之序也

天之大數畢於十旬

李庶常曰下兩旬字屬下旬者均也

旬天地之間十

而畢舉旬生長之功十而畢成十者天數之所止也

按他本

古之聖人因天數之所止以為數紀十如而更

始民世世傳之而不知省其所起知省其所起則見天數之所始見天數之所始則知貴賤逆順所在知貴賤

順逆所在則天地之情著

盧注則下舊本有知字衍

聖人之寶出矣

是故陽氣以正月始出於地生育養長於上至其功必

成也

官本按他本也作矣盧注必與畢通

而積十月人亦十月而生合於

天數也

大戴禮易本命天一地二人三三而九九八十一主日日數十故人十月而生是

故天道十月而成

盧注舊本脫天

人亦十月而成合於

天道也故陽氣出於東北入於西北發於孟春畢於孟

冬

月令注孟長也日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以為大數焉觀斗所建命其四時而物

莫不應是陽始出物亦始出陽方盛物亦方盛陽初衰

物亦初衰物隨陽而出入數隨陽而終始三王之正隨

陽而更起以此見之貴陽而賤陰也故數日者據晝而

不據夜數歲者據陽而不據陰不得達之義是故春秋

之於昏禮也達宋公而不達紀侯之母紀侯之母宜稱

而不達宋公不宜稱而達隱二年傳昏禮不稱主人然則曷稱稱諸父兄師友宋公

使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者何無母也然則紀有母乎曰有有則何以不稱母母不通也

注母命不得達盧注舊本作達未宋公而不達陽而不

達陰以天道制之也西漢杜鄴曰食對臣聞陽尊陰卑以男雖賤名其為家陽女雖尊尊者兼卑天之道也是重之義雖有文母之德必繫於子春秋不書紀侯之母

殺也丈夫雖賤皆為陽婦人雖貴皆為陰陰之中亦相

為陰陽之中亦相為陽諸在上者皆為其下陽諸在下

者各為其上陰陰猶沈也蔡邕月令章句曰陰者密雲也沈者雲之重也何名

何有皆并一於陽昌力而辭功故出雲起雨必令從之

下命之日天雨不敢有所出上善而下惡惡者受之

善者不受張編修曰此下當接下篇土若土若地義之

至也官本按至他本作主是故春秋君不名惡臣不名善善皆歸

於君惡皆歸於臣臣之義比於地故為人臣者視地之

事天也文選注墨守曰君者臣之天也為人子者視土之事火也雖居

中央亦歲七十二日之王官本按七他本誤作亡家語天有五五行水火金木土分時

化育以成萬物注一歲三百六十日五行每行主傳於

七十二日化生長育一歲之功萬物莫敢不成

火以調和養長然而弗名者皆并功於火火得以盛不

敢與天分功美官本按他本無功字孝之至也荀爽傳火生於木木盛於火故其德

為孝注火木之子夏火之位木至夏而盛故為孝是故孝子之行忠臣之義皆

法於地也地事天也猶下之事上也地天之合也物無

合會之義是故推天地之精官本按他本無地字運陰陽之類以

別順逆之理安所加以不在在上下在大小在強弱在

賢不肖師古曰肖似也不肖者言無所象類謂不材之人也在善惡惡之屬盡為

陰善之屬盡為陽陽為德陰為刑管子曰日掌陽之為德月掌陰之為刑

南子曰冬至則斗北中繩陰氣極陽氣萌故曰冬至為德日夏至則斗南中繩陽氣極陰氣萌故曰夏至為刑

大戴禮子曰有天地德有地德有人德此謂三德三德率行乃有陰陽為德陰為刑刑反德而順

於德亦權之類也猶權之反於經雖曰權皆在權成官本

按皆在他本是故陽行於順陰行於逆逆行而順順行而

逆者陰也是故天以陰為權以陽為經陽出而南陰出

而北經用於盛權用於末以此見天之顯經隱權前德

而後刑也故曰陽天之德陰天之刑也陽氣煖而陰氣

寒陽氣予而陰氣奪陽氣仁而陰氣戾陽氣寬而陰氣

急陽氣愛而陰氣惡陽氣生而陰氣殺是故陽常居實

位而行於盛陰常居空虛而行於末天之好仁而近惡

戾之變而遠大德而小刑之意也先經而後權貴陽而

賤陰也故陰夏入居下不得任歲事冬出居上置之空

處也養長之時伏於下遠去之弗使得為陽也無事之

時起之空處使之備次陳守閉塞也官本按使他本誤作備此見

天之近陽而遠陰官本按見他本作有大德而小刑也是故人主
近天之所近遠天之所遠大天之所大小天之所小是
故天數右陽而不右陰務德而不務刑刑之不可任以
成世也猶陰不可任以成歲也為政而任刑謂之逆天
非王道也

王道通三第四十四

說文通論王者則天之明因地之義通人之情一以貫之

故於文一貫三為王王者居中

也皇極之道也三者天地人也

古之造文者孝經援神契倉頡文字者總而為言包意

孫得之自然備其文理象形之屬則謂之文法苑珠林造書凡有三人長名曰梵其書右行次曰佉盧其書左行少者倉頡其書下行三畫而連其中謂之王三畫者天地與人

也而連其中者通其道也取天地與人之中以為貫而

參通之非王者孰能當是

說文王天下所歸往也董仲舒曰古之造文者三畫而達

其中謂之王三者天地人而參通之者王也孔子曰一貫三為王故王者唯天之施施

其時而成之法其命如通循之諸人法其數而以起事

治其道而以出法治其志而歸之於仁仁之美者在於

天天仁也盧注舊本作大仁又一本作夫仁皆誤天覆育萬物既化而生

之有又同養而成之事功無已終而復始凡舉歸之以奉

人察於天之意無窮極之仁也人之受命於天也取仁

於天而仁也是故人之受命天之尊父兄子弟之親有

忠信慈惠之心有禮義廉讓之行有是非順逆之治官本

按有他文理燦然而厚知官本按知廣大有而博惟人

道可以參天天常以愛利為意官本按意以養長為事

官本按他本無長字春秋冬夏皆其用也王者亦常以愛利天下

為意以安樂一世為事盧注本或好惡喜怒而備用也

然而主好惡喜怒乃天之春夏秋冬也其居煖清寒暑

而以變化成功也天出此物者時則歲美不時則歲惡

人主出此四者義則世治不義則世亂是故治世與美

歲同數亂世與惡歲同數以此見人理之副天道也天

有寒有暑書疏暑是熱之極寒是冷之極張編修曰此

夫喜怒哀樂之發與清煖寒暑其實一貫也喜氣為暖

而當春怒氣為清而當秋樂氣為太陽而當夏哀氣為

太陰而當冬四氣者天與人所同有也法苑珠林引繁

生秋怨氣故殺夏樂氣故養冬非人所能畜也官本按

哀氣故藏四者天人同有之當故可節而不可止也節之而順止之而亂人生於天

而取化於天喜氣取諸春樂氣取諸夏怒氣取諸秋哀

氣取諸冬四氣之心也四肢之答各有處官本按他如

四時寒暑不可移若肢體肢體移易其處謂之壬人寒

暑移易其處謂之敗歲喜怒移易其處謂之亂世明王

正喜以當春正怒以當秋正樂以當夏正哀以當冬上

下法此以取天之道春氣愛秋氣嚴夏氣樂冬氣哀愛

春利集卷十一
氣以生物嚴氣以成功樂氣以養生哀氣以喪終天之志也是故春氣暖者天之所以愛而生之秋氣清者天之所以嚴而成之夏氣溫者天之所以樂而養之冬氣寒者天之所以哀而藏之春主生夏主養冬主藏秋主收生漑其樂以養死漑其哀以藏為人子者也故四時之比父子之道天地之志君臣之義也陰陽理人之法也陰刑氣也陽德氣也陰始於秋陽始於春春之爲言猶僂僂也秋之爲言猶湫湫也僂僂者喜樂之貌也湫湫者憂悲之狀也是故春喜夏樂秋憂冬悲死而樂生以夏養春以冬喪秋大人之志也是故先愛而後嚴

樂生而哀終天之當也而人資諸天天固如此然而無所之如其身而已矣人主立於生殺之位與天共持變化之勢物莫不應天化天地之化如四時所好之風出則爲煖氣而有生於俗所惡之風出則爲清氣而有殺於俗喜則爲暑氣而有養成也怒則爲寒氣而有閉塞也人主以好惡喜怒變習俗官本按習俗他本作俗習而天以煖清寒暑化草木喜樂時而當則歲美不時而妄則歲惡天地人主一也然則人主之好惡喜怒乃天之煖清寒暑也不可不審其處而出也當暑而寒當寒而暑必爲惡歲矣官本按矣他本作也人主當喜而怒當怒而喜必爲亂世矣

是故人主之大守在於謹藏而禁內使好惡喜怒必當
義乃出若煖清寒暑之必當其時乃發也人主掌此而
無失官本按他本下有而字使乃好惡喜怒未嘗差也如春秋冬
夏之未嘗過也可謂參天矣深藏此四者而勿使妄發
可謂大矣

天容第四十五

淮南子天道元默無容無則

天之道有序而時有度而節變而有常反而有相奉微
而至遠蹕而致精一而少積蓄廣而實虛而盈聖人視
天而行是故其禁而審好惡喜怒之處也欲合諸天之
非其時官本按他本無之字不出煖清寒暑也其告之以政令而

化風之清微也欲合諸天之顛倒其一而以成歲也其

羞淺末華虛

官本按淺末他本誤作滿末

而貴敦厚忠信也欲合諸

天之默然不言而功德積成也其不阿黨偏私而美汎

愛兼利也欲合諸天之所以成物者少霜而多露也

釋名

霜喪也其氣慘毒物皆喪也露慮也覆慮物也

其內自省以是而外顯不可以

不時人主有喜怒不可以不時可亦為時時亦為義喜

怒以內合其理一也故義不義者時之合類也而喜怒

乃寒暑之別氣也

天辨人在第四十六

難者曰陰陽之會

占夢疏按堪輿皇帝問天老事云四月陽建于巳破于亥陰建于未破于

癸是為陽破陰陰破陽故四月有癸亥為陰陽交會言
 未破亥者即是未與丑對而近癸也交會惟有四月十
 也一歲再遇於南方者以中夏遇於北方者以中冬冬
 喪物之氣也則其會於是何如金木水火各奉其所主
 以從陰陽相與一力而并功其實非獨陰陽也然而陰
 陽因之以起助其所主故少陽因木而起助春之生也
 太陽因火而起助夏之養也少陰因金而起助秋之成
 也太陰因水而起助冬之藏也索隱物理論北極天之
 中陽氣之北極也極南
 為太陽極北為太陰太陰則無光太陽則能照故為昏
 明寒暑之極也月令章句天之道陰陽各有少太是生
 四時少陽為春太陽為夏
 少陰為秋太陰為冬也陰雖與水并氣而合冬其實
 不同故水獨有喪而陰不與焉是以陽陰會於中冬者

非其喪也

官本按其
他本作者

春愛志也夏樂志也秋嚴志也冬

哀志也故愛而有嚴樂而有哀四時之則也喜怒之禍
 哀樂之義不獨在人亦在於天而春夏之陽秋冬之陰
 不獨在天亦在於人人無春氣何以博愛而容眾人無
 秋氣何以立嚴而成功人無夏氣何以盛養而樂生人
 無冬氣何以哀死而恤喪天無喜氣亦何以暖而春生
 育天無怒氣亦何以清而秋就殺天無樂氣亦何以竦
 陽而夏養長官本按竦
他本作疏天無哀氣亦何以激陰而冬閉
 藏故曰天乃有喜怒哀樂之行人亦有春夏秋冬夏之氣
 者合類之謂也匹夫雖賤可以見刑德之用矣意林風
俗通論

語云匹夫匹婦傳云一晝一夜成一日一男一女成是一室按古人男女作衣用二匹今人單衣故言匹夫是故陰陽之行終各六月遠近同度而所在異處陰之行春居東方秋居西方夏居空右冬居空左夏居空下冬居空上此陰之常處也陽之行春居上冬居下此陽之常處也陰終歲四移而陽常居實非親陽而疏陰任德而遠刑與天之志常置陰空處稍取之以為助故刑者德之輔陰者陽之助也陽者歲之主也天下之昆蟲隨陽而出入天下之草木隨陽而生落天下之三王隨陽而改正天下之尊卑隨陽而序位乾鑿度萬物隨陽而出故上六欲九五拘繫之維持之明破陽化而陰隨從之也禮記昆蟲未蟄鄭元曰昆明也明蟲者陽而生陰而藏幼者居

陽之所少老者居陽之所老貴者居陽之所盛賤者當陽之所衰藏者言其不得當陽而當陽者臣子也當陽者君父是也故人主南面以陽為位也乾鑿度不易也者其位也天在上地在下君南面臣北面陽貴而陰賤天之制也盧注父坐子伏此其不易也禮之尚右非尚陰也敬老陽而尊成功也刑誤

陰陽位第四十七

陽氣始出東北而南行就其位也西轉而北入藏其休也陰氣始東南而北行官本按他本無而字亦就其位也西轉而南入屏其伏也是故陽以南方為位以北方為休陰以北方為位以南方為休陽至其位而大暑熱陰至其位

而大寒凍

魏臺訪議冬至陽動于下推陰而上之故寒于上夏至陰動于下推陽而之上故大熱于

上陽至其休而入化於地陰至其伏而避德於下是故

夏出長於上冬入化於下者陽也夏入守虛地於下冬

出守虛位於上者陰也陽出實入實陰出空入空天之

任陽不任陰好德不好刑如是也故陰陽終歲各一出

春秋繁露卷十一終

番禺王國瑞陳慶修鄭權校字

