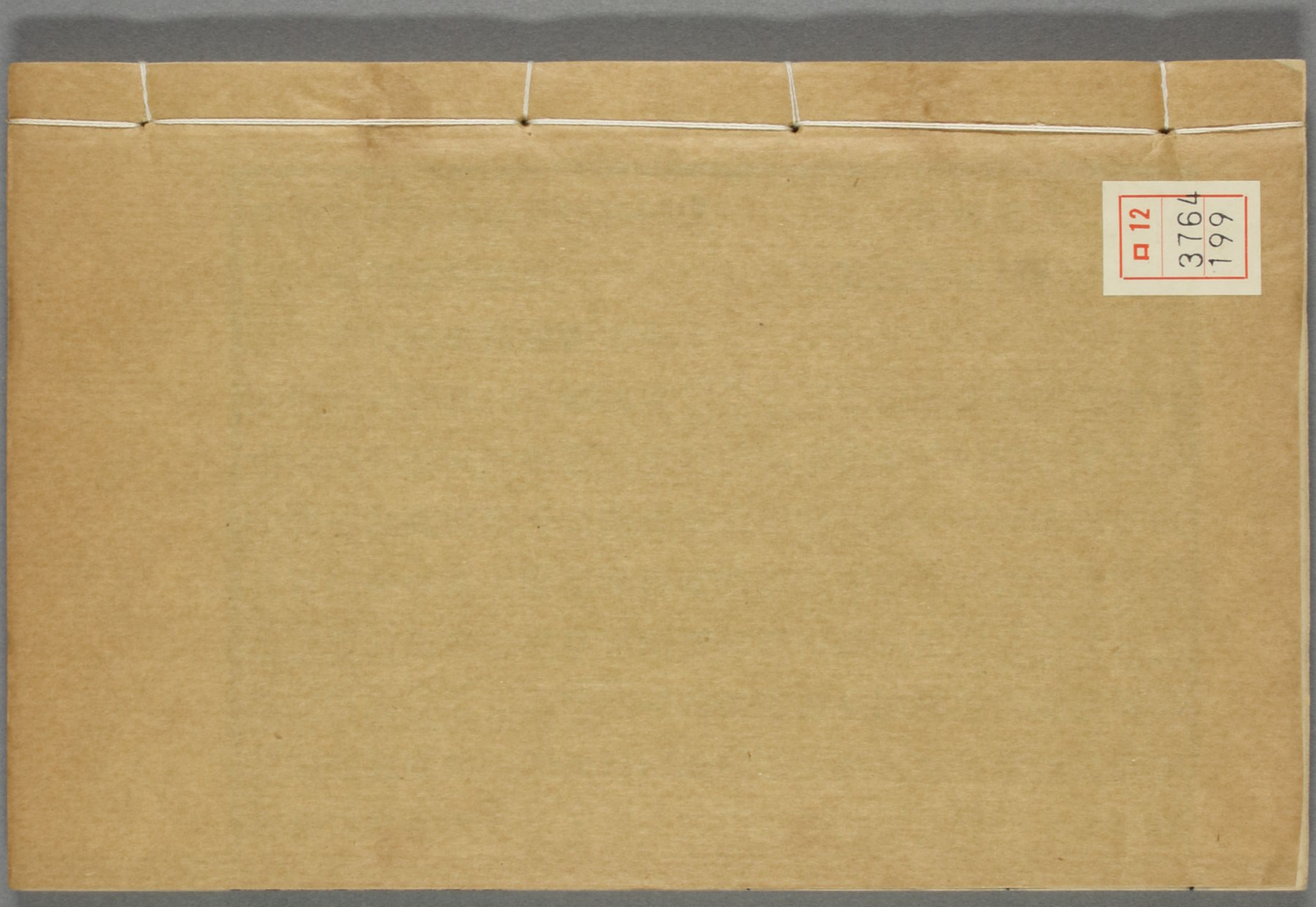
□ 12
3764
199

口12
3764
199

春秋繁露注九　江都淩曙曉樓著

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本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輿閔損字子騫鄭元曰魯人大惡惡深禍患重非立死其罪者卽旋傷殃憂爾莫能以樂生而終其身刑戮官本校他本脫身字天折之民是也賈逵解詁短折曰夭夫人有義

1991.4 贈寄
91-232

者原注人一作民雖貧能自樂也官本桉他本能字在雖字上而大無義者官本桉他本作無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桉他本誤作申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爲計不忠也則其知之所不能明也今握粟古今注棘與錯金桉以金銀飾物曰錯食貨志有實曰粟錯刀直五千契刀無鏤而錯刀用金鏤之故名錯也以示嬰兒釋名人始生曰嬰兒抱之嬰前乳養之也必取粟而不取金也握一斤金索隱平準書臣瓚注云秦以一鎰爲一金漢以一斤爲一金是其義也桉他本無之字以示野人野人更斤曰鎰漢又復鎰爲斤與千萬之珠官本桉說文珠蚌之陰精也以示野人野人說文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闇也聖人事明義以炤燿其所闇說文曰炤明也燿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爲詩說而化之以爲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桉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桉出謂出室也凡宮室之壁東爲戶西爲牖凡所以通出入者以向堂爲至故或可以不由戶今不示顯德行民闇於義不能炤迷於道不能解因欲大嚴憯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桉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

對膠西王越大夫不得爲仁第三十二 本傳作江都王

命令相曰董仲舒傳目仲舒爲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爲置吏改丞相大夫蠡越世家注太史公曰素王妙論曰蠡南陽人列伯楚宛三戶人佯狂倜儻負俗越絕書云范蠡字少蠡在齊爲鴟夷子皮在陶曰朱公又云居楚曰范伯大夫種世家注正義曰吳越春秋云大夫種姓文名種字禽荆平王時爲宛令大夫庸師古曰大夫畢原注音澤泄庸也大夫畢越王與此五大夫謀伐吳遂滅之雪會稽之恥卒爲霸主范蠡去之越世家當是時越兵橫行霸主范蠡死之越世家或讒種且作亂越王乃賜種劍曰子教子爲我從先王試之種遂自殺寡人以此官本按以此他本按作此以二大夫者爲皆賢孔子曰殷有三仁微子箕子比干同稱三仁今有越王之賢與蠡種之能此三人者寡人亦以爲越有三仁其於君何如盧注本傳以泄庸與種蠡同爲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孺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士臣不敢不悉以對禮也臣仲舒聞昔者魯君問於柳下惠曰盧注本舊本訛作此以他古曰魯大夫展禽也柳下所食菜邑之名惠謚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爲至於我但見問而尙羞之而況乃與爲詐以伐吳乎官本按他本爲詐作詐僞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爲而習俗大化可謂仁聖矣三王是也春秋之義貴信而賤詐人而勝之雖有功君子弗爲也是以仲尼之門五尺之童子

言羞稱五伯師古曰伯讀曰霸爲其詐以成功苟爲而已矣荀子仲尼篇然而仲尼之門人五尺之豎子言羞稱乎五伯張晏曰仲尼之門故不足稱於大君子之門又云詐心以勝矣故不稱五伯者比於他諸侯爲賢者比於聖賢何賢之有譬猶砥砆比於美玉也臣仲舒伏地再拜以聞山海經曰會稽之上多砥石郭璞注曰武夫石似玉今長沙臨湘縣出之青地白文色龍葱不分了也

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之祖也廣大無極其德炤明歷年衆多永永無疆天出至明原注一衆知作炤類也其伏無不炤也地出至晦晏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校年他本誤作子文九年傳緣孝子之心則雖當之必稱先君必稱先人不敢貪至尊也三年不忍當也

百禮之貴皆編於月官本校於他本作之月編於時隱六年經秋七月傳此無事何以書春秋雖無事首時過則書首時過何以書春秋書春秋編年四時具然後爲年時編於君君編於天天之所棄天下弗祐王本下誤作予棄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校他本無下父字子孫不得屬魯莊公之不得念母衞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第四星后妃第五紐星即極星也流水之宗滄海也禹貢江漢朝宗於海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校貴他本作賢也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善大之稱伯者長也周泰王之元子故曰泰伯鄭康成曰泰王見季歷賢又生文王有聖人表故欲立之而未有命泰王有疾泰伯因適吳越采藥泰王歿

而不反季歷爲喪主一讓也季歷身三讓也伯邑考知羣心貳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尚書中候文王廢太子　至德以受命豪英高明之人輻輳歸之說文輻輳也老子三十輻共一轂輳輻聚共轂云伏　釋文輻音福本亦作輻音服馬云車下縛也鄭莞高者列爲公侯下至卿大夫濟濟乎哉皆以德序是故吳

魯同姓也官本校他本無故字鍾離之會不得序而稱君杜預注鍾離楚邑淮南縣服虔曰鍾離州來西邑也殊魯而會之爲其夷狄之行也成十五年傳曷爲殊會吳外吳也曷爲外也春秋內其國而外諸夏而外夷狄雞父之戰吳不得與中國爲禮昭二十三年傳此偏戰也曷爲以詐戰之辭至於伯莒黃池之行變而反道乃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校他本無伯字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爲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

中國則曷爲以會兩伯之辭言之重吳也曷爲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衛驂魯乘召陵之會魯君在是而不得爲主避齊桓也僖四年經盟于師盟于召陵傳其言來何與桓爲主也注以從內文知與桓公爲天下伯主杜預注召陵潁川縣也水經注闕駰曰召者高也其地邱墟井深數丈故以名焉魯桓卽位十三年齊宋衛燕舉師而東紀鄭與魯戮力而報之後其日王本曰訛作已以魯不得遍避紀侯與鄭厲公也桓十三年經公會紀侯鄭伯己巳及齊侯宋公衛侯燕人戰齊師宋師衛師燕師敗績傳曷爲後日恃外也其恃外奈何得紀侯鄭伯然後能爲日也　春秋常辭夷狄不得與中國爲禮至卑之戰夷狄反背中國不得與夷狄爲禮避楚莊也宣十二年邢衛魯之同姓也狄人滅之春秋爲諱官本校他本作得盧注舊本作春秋不爲諱術不字刪避齊桓也僖元年傳邢已亡矣孰亡之桓公諱也曷爲爲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爲不言城衛滅也孰滅之蓋狄滅之曷爲不言狄滅之爲狄滅之爲桓公諱

也當其如此也唯德是親其皆先其親是故周之子孫其親等也而文王最先　隱元年傳春王者孰謂謂文王　四時等也而春最先　隱元年傳春者　十二月等也而正月最先　隱元年傳何言乎何歲之始也　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一一繫于正月故云政教之始　德等也則先親親之質質家先親親　春秋變周之文從殷　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衞俱諸夏也善稻之會　王本從左氏作善道今據公羊本正杜預注　善道地闕　獨見內之爲其與我同姓也襄五年經仲叔荽衞叔孫林父會吳于善稻校殊會吳不殊會衞是獨見內也　吳俱夷狄也相之會　土地名相宋地今彭城偪陽縣西北有相水溝去偪陽八十里　獨先外之爲其與我同姓也　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　魯晉俱諸夏之滅人定六年季孫斯仲孫忌率師圍運傳曰此仲孫何忌也曷爲謂之仲孫忌二名非禮也哀十三年傳此晉魏曼多也曷爲謂之晉魏多譏二名二名非禮也　盛伯鄫子俱當絕而獨不名爲其與我同姓兄弟也　文十二年傳盛伯者何失地之君也何以不名兄弟辭也　僖二十年傳鄫子者何失地之君也何以不名兄弟辭也　杜預注鄫姬姓國　出外者衆以母弟出獨大惡之爲其亡母背骨肉也　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爲仕諸晉有干乘之國而不能容其母弟故君子謂之出奔也　滅人者莫絕衞侯燬滅同姓獨絕賤其本祖而忘先也　僖二十五年傳衞侯燬何以名絕曷爲絕之滅同姓也　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己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己丑陳侯鮑卒傳曷爲以二日卒之慽甲戌之日亡己丑之日死而得君子疑焉故以二日卒之也　隕石于宋五六鷁退飛耳聞而記目見而書或徐或察官本校察他本誤作蔡　皆以其先接於我者序之　僖十六年經正月五是月六鷁退飛過宋都傳曷爲先言戊申朔霣石于宋聞其磌然視之則石察之則五曷爲先言六而後言鷁六鷁退

飛記見也視之則六察之其於會朝聘之禮亦猶是諸侯與盟則鷁徐而察之則退飛其可褒奈何鄭僖公方來者衆矣而儀父獨漸進隱元年傳此其可褒奈何鄭僖公方來漸進也桉會下當有盟字鄭伯髡原何以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如會何致其意也潞子離狄而歸黨以得亡武進李庶常兆洛曰亡王本誤作上離于夷狄而未能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爵許其慕諸夏也包來隱八年盟于包來杜預注浮來紀邑東莞縣北有邳鄉邳首鄉西有公來鄉號曰邳來揩桉釋文浮與包古音通也首戴僖五年會王世子于首戴杜預注首洮僖八年盟于洮杜預注洮曹地踐土止衛地陳留襄邑縣東南有首鄉僖二十八年盟于踐土國語注踐土鄭地名在河內與操之會陳去我謂之逃歸襄七年經陳侯逃歸杜預注逃處也桉處本作去謂之乞盟僖八年經鄭伯乞盟陳侯後至官本桉後他本作去謂之如會僖二十八年傳其言如會何後至也莒人疑我貶而稱人隱八年傳公曷爲與微者盟稱人則從不疑也諸侯朝魯者衆矣官本按他本脫一朝字而滕辟獨稱侯隱十一年州公如曹而無號桓六年傳寔來者何猶言是人來也孰謂謂州公也曷爲謂之寔來慢之也曷爲慢之化我也吳楚國先聘我者見賢襄二十九年傳吳此何以有君有大夫賢季子也莊二十三年經荊人來聘傳荊何以稱人始能聘也曲棘與鄋之戰先憂我者見賢官本按他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圈稱陳留志曰外黃于春秋爲宋之曲棘里故宋之別都矣

奉本第三十四

禮者經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醨感陰陽而遷變慎主客序尊卑貴賤大小之位而差內外遠近新舊之級者也以德多爲象萬物以廣博衆多歷年久者爲象其在天而象天

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下也月者陰之精地之理也蔡邕云法象莫大乎四時縣象著明莫大乎日月　星莫大於大辰昭十七年經冬有星孛于大辰者何大火也大火爲大辰伐爲大辰北辰亦爲大辰注也大火謂心伐謂參伐也大火與伐天所以示民時早晚天下所取正故謂之大辰辰時也北辰北極天之中也常居其所迷惑不知東西者須視北辰以別心伐所在心者天子明堂布政之宮爾雅大辰房心尾也大火謂之大辰注龍星明者以爲時候故曰大辰火心也在中最明故時候主焉疏大辰房心尾之總名也辰時也郭云龍星明者以爲時候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者大火大辰之次名也李巡云大火蒼龍宿心以候四時郭云大火心也在中最明故時候主焉馬融傳曰心爲大火是也按漢書律厤志東方角亢氏房心尾箕此東方之宿也月令章句曰爲陽宗月爲陰宗北辰爲星宗　北斗常星北斗常星　官本按他本缺下北斗常星四字　部星三百衞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三星直下有三星銳曰伐毛傳參伐也　北斗七星　史記天官書北斗七星索隱曰春秋運斗樞云斗第一天樞第二璇第三璣第四權第五衡第六開陽第七搖光第一至第四爲魁第五至第七爲杓合而爲斗文耀鉤云斗者天之喉舌　常星九辭字誤二十八宿　淮南子星分度角十二一四分一斗二十二元九氐十五房五心五尾十八七營室十六東壁九奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜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著百莖而其一本生百莖此草木之壽亦龜千載而人寶白虎通龜之爲言久也初學記皇覽一本吉凶者聖人以問鬼神　知吉凶者龜　逸禮龜者陰蟲之老也龜三千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天子下至士皆有蓍龜者重事決疑示不自專　其得地體者莫如山阜人之得天得衆者　官本按天他本誤作失　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並告凶左氏正義曰日食者月掩之也互相出入或月在日表從外而入內或月在日裏從內而出外道有交錯故日食也張衡靈憲曰當日之衝光常不合是謂闇虛在星則星微遇月則月食是言日奪月光故月食也若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遲食交在望前朔則日食望則月食交正在望後望則月食後月朔則日食交正在朔則日食既前後朔不食大率一百七十三日有餘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月光故月食言月食是日月體所映故日食常在朔月食常在望也不以其行有星孛于東方哀十三年于大辰昭十七年入北斗文十四年常星不見莊七年地震昭十九年梁山沙鹿崩僖十四年宋衛陳鄭災昭十八年王公大夫簒弒者春秋皆書以爲大異不言衆星之孛入賁雨原隰之襲崩爾雅廣平曰原下溼曰隰李注謂土地寬博而平正名之曰原土地窊下但當名爲隰一國之小民死亡不決疑於衆草木也唯田邑之稱多者主名桓九年傳田多邑少稱邑君將不言臣臣不言師隱五年傳君將不言師率師書其重者也王夷孔叢子夷傷也服虔曰金創爲夷君獲

不言師敗成十六年傳敗者稱師楚何以不稱師王痍也王痍舉師敗績爲重衆今親傷矢也然則何以不言師敗績末言爾注凡重隱六年傳諱獲也注君獲不言師敗績也孔子曰唯天爲大唯堯則之則之者大也魏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貴他本誤作責夫流深者其水不測尊至者其敬無窮是故天之所加雖爲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爲者也季氏之孚也季氏之孚則微者其稱夷伯何大之也曷爲大之天之故大之也何以書記異也天無錯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衆矣莫言還至師及齊師圍郕郕降于齊師按郕當從獨公羊作成

言還莊九年經夏師及齊師圍成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爲爲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爲君父受罪官本按他本罪不臣子下誤作莫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爲遠祖句宗定哀以爲考妣至尊且高官本按且他本誤作尙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晏曰幽人神人也劉炫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一無不字所傳聞之世內離會書外離會不書於所聞之世內微國之君卒葬之禮錄而辭繁哀三年經冬十月癸卯秦伯卒注哀公著治太平遠夷之君內而不外昭十六年注戎曼稱子者八哀公見王者皆卒日葬月葬昭公見王者皆進至其爵當此之時魯無鄙疆

盧本以疆作彊屬下讀大謬諸侯之伐哀者皆言我哀八年經吳伐我十無鄙疆言王化所及者遠諸侯之故乃得顯明襄二十三年傳邾婁鼻我者何邾婁無大夫此何以書以近書也注所傳聞世見治始年經春齊國書帥師伐我桉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也邾婁無大夫此何以書以近書也注所傳聞世見治始夏治小如大稟稟近升平故小國有大夫小國罄稱人所聞之世內諸夫治之漸也見於邾婁者自近始也隱桓親春秋之先人也

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以書以近書也注所傳聞世見治始益師卒而不日隱元年經益師卒傳何以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不日二字因上而誤衍黃池之會以兩伯之辭言不以爲外也又脫成宋二字今訂補以近內也哀十三年○春秋公羊經傳解詁卷二十一

大夫也二十三年邾婁鼻我來奔左氏曰庶其非卿也公羊曰邾庶其者何邾婁窮邑叛君之罪公羊作鼻我邾婁庶其以漆閭邱來奔杜注畀我是庶其之黨同有上七十九字據文義乃舊時繁注原本他本俱誤作正字今校正

大夫也邾婁大夫大夫也邾婁庶其鼻我邾婁大夫大夫也邾婁庶其以漆閭邱來奔杜注畀我是庶其之黨同有大夫也二十三年邾婁鼻我來奔左氏曰庶其非卿也公羊曰邾庶其者何邾婁窮邑叛君之罪公羊作鼻我邾婁庶其以漆閭邱來奔杜注畀我是庶其之黨同有上七十九字據文義乃舊時繁注原本他本俱誤作正字今校正

皇清經解續編卷八百七十三終

仁和葉維幹校
上海范本禮校

江都淩曙曉樓著

春秋繁露注十

深察名號第三十五荀子故智者爲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爲有名也尹文子曰形以定名名以定事事以驗名察其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本誤作之　官本校知他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爲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曰蒼天陽氣始發色蒼蒼也夏

曰昊天其氣布散皓皓也秋曰旻天旻閔也物就枯落可閔傷也冬曰上天其氣上騰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一大爲天天之爲言顯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汙潢也故曰地也　古之聖人謚而效天地謂二形高下平故於文土迤爲地之號原注謚火角切桉莊子逍遥遊謚者注音孝李司馬云若讙謚聲鳴而命施之號虛交反簡文云若箭去之聲也

謂之名名之爲言鳴與命也號之爲言謚與效也謚而效天地者爲號鳴而命者爲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爲使人行其中名則聖人所發天意不可不深觀也受命之君天之所予也故號爲天子者宜事天如父事天以孝道也白虎通王者父天母地爲天之子也號爲諸侯者宜謹視所侯奉之天子也官本桉他本作者白虎通侯者候也他本作候順逆也　號爲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桉大他本誤作天白虎通大夫之爲言大扶扶進人者也士者事也白虎通士者事也任事之稱也民者瞑也毛詩箋也正義曰民者冥也孝經援神契文以其冥冥無知士不及化可使守事從上而已官本桉他本下衍五字　五號自讚各有分分中委曲曲有名名衆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桉他本無大字　享鬼神者號官本桉他本無者字一曰祭祭之散名春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝注薦尚非卵祠猶食也親繼嗣而食之故曰祠因以別死生薦尚麥魚始熟可礿故曰礿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眾也氣盛貌冬萬物畢成所薦眾多芬芳備具故曰烝　獵禽獸者號禮記疏爾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不易可擒先須圍守然後乃獲故曰獸也　一曰田田之散名春苗秋蒐冬

狩夏獵桓四年傳春曰蒐冬曰狩注田者蒐狩之總名也古肉食衣皮服捕禽獸故謂之田取獸於田故曰狩易曰結繩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桉此從公羊說故與左氏傳無有不皆爾雅異夏獵二字當是後人妄加以爲衍文可也

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和所生精合感應不事而自然謂之性性之好惡喜怒哀樂謂之情情然而心爲之擇謂之慮心慮而能爲之動謂之僞慮積焉能習焉而後成爲之僞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所合謂之能性傷謂之病卽遇謂之命是故散名之在人者也是後王之成名也是故事各順於名名各順於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科比注科謂事條皇科方科匡

科黃科往科合此五科以一言謂之王王者皇也王者方也玉者匡也玉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則美不能黃美不能黃則四方不能往四方不能往則盭德行中和順民心天下歸往之莫不美命爲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溫科羣科合此五科以一言謂之君君者元也君者原也官本桉他本缺君者原也四字君者權也君者羣也是故君意不比於元則動而失本動而失本則所爲不立所爲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衆不親安衆不
親安則離散不羣離散不羣則不全於君

名生於眞非其眞弗以爲名名者聖人之所以眞物也名之爲
言眞也故凡百譏有黜黜者各反其眞則黜黜者還昭昭耳文選
注黜深黑色也故木受繩則直欲審曲直莫如引繩荀子木直中繩輮以爲輪其曲中規雖有槁暴不復挺者輮使之然
曲直也詰其名實觀其離合則是非之情不可以相譊已原注力且
切誣言相加按漢書文三王傳王陽病抵譊師古曰譊誣諱也今世閭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
正其名名物如其眞不失秋亳之末文穎曰亳秋乃成好師古曰亳成之時端即纖細
故名實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雜門兩觀以先後見僖十六年桂眾惡於內原注桂疑集如甚切弱貌弗使得發於
外者心也故心之爲名桂也人之受氣苟無惡者心何桂哉吾
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蔭也氣在內奧蔭也陽揚也氣在外發揚也身亦
兩有貪仁之性天有陰陽禁身有情欲桂與天道一也是以陰

之行不得干春夏而月之魄常厭於日光乍全乍傷天之禁陰
如此月令疏月是陰精日爲陽精故周髀云日猶火月猶水火
則外光水則含景故月光生於日所照魄生於日所蔽當
日則光盈就安得不損其欲而輟其情以應天天所禁而身禁
日則明盡
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
不乘於教終不能柾察實以爲名無教之時性何遽若是盧注舊本
而熟得時之中故謂之禾善比於米米出禾中而禾未可全爲
米也官本梭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
而性未可全爲善也善與米人之所繼天而成於外非在天所
爲之內也官本梭在天他本誤到天之所爲有所至而止之內謂之天
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爲號以實者言官本梭他本者字在言字下
弗扶將顛陷狷狂莊子猶狂妄行廣韻狂病也心
似目目臥幽而瞑釋名目默也默而內識之狂安能善性有
知之自已
知曰覺焉當其未覺可謂有見質而不可謂見今萬民之官本梭他本誤以下文言無驗之說至者
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善質而不可謂善與
目之瞑而覺一概之此也靜心徐察之其言可見矣性而如字通瞑
之未覺天所爲也效天所爲爲之起號故謂之民民之爲言固
猶瞑也官本梭也他本誤作有隨其名號以入其理則得之矣官本梭矣他本作也
是正名號者於天地天地之所生謂之性情性情相與爲一瞑
情亦性也謂性已善奈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下讀性如繭如卵待覆而爲雛繭待繅下篇如此然此處非也而爲絲韓詩外傳蠶之性爲絲弗得女工燔以沸湯抽其統理則不成爲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爲善此之謂眞天生民性有善質而未能善於是爲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爲任者也宮本按他本之下有字他本無者字今校其眞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何何任宮本按何他本誤作可矣宮本按矣他本誤作也其設名不正故棄重任而違大命非法言也宮本按法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宮本按者他本作古韓子曰厚重日尊謂之長者本誤接末行所始如之何十一字於此下言無驗之說君子之所外何以爲哉或曰非春秋爲辭之術也不法之宮本按他性有善端心有善質何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虎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爲妻綱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常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矣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他本作之有萬民之性善於禽獸而不得名善知之名官本按知之他本倒乃取之聖聖人之所命天下以爲正正朝夕者視北辰詩疏原人云水地以縣置槩以縣視以影爲規識日出之影與日入之影晝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地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入之影其端則東西正也又爲規以識之者爲其難審也自日出而晝其影端以至日入既則爲規測影兩端之內規之交乃其審也度兩交之閒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亦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爲故曰性已善吾上質於聖人之所善故謂性未善謂性善則民性未善則民思化性爲善矣上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並行不悖

實性第三十六劉向序荀子孟子者亦大儒以人之性善作性惡一篇以非孟子至漢興江都相董仲舒亦大儒作書百餘年孫卿以爲人性惡故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爲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作也何本作質之二字今按止當作質字爲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爲之內也天所爲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爲善也豈敢美辭其實然也天之所爲止於繭麻與禾以麻爲布格物論曰麻枲屬皮績爲布子可食以繭爲絲以米爲飯以性爲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爲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爲不見也觀孔子言此之意以爲善難當甚而孟子以爲萬民性皆能當之過矣聖人之性不可以名性斗筲之性又不可以名性名性者中民之性中民之性如繭如卵卵待覆二十日而後能爲雛埤雅今雛鵪孚卵二十日而化繭待繅以湯湯史記龜筴傳腸湯音官鄧也而後能爲絲性待漸於教訓而後能爲善善教訓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爲言續也粟五變一變而以陽生爲苗二變而秀爲禾王變而祭然謂之粟四變入白米出甲五變而蒸飯可食陽以一立而爲法故粟積大一分穗長一尺文以七列精以五六立故其字爲粟西者金所立米者陽精故西字合米而爲粟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爲然在性者以爲不然何不通於類也卵之性未能

作雜也繭之性未能作絲也麻之性未能爲縷也春秋說題辭衣物成禮儀故麻可以爲衣陽成麻生於夏夏于三物以化故麻三變縷布加也粟之性未能爲米也春秋別物之理以正其名名物必各因其眞眞其義也眞其情也乃以爲名名實石則後其五退飛則先其六此皆其眞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

無已官本按他本下有而字天雖不言其欲贍足之意可見也古之聖人者下有而字天雖不言其欲贍足之意可見也古之聖人

宮本按古他本誤作土見天意之厚於人也故南面而君天下必以兼利之爲其遠者且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爲天子視所不見聽所不聞朝夕召而問之也諸侯爲言猶諸侯也

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爲言多非誠故去口從土

河間獻王漢書河間獻王德吕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州之境春秋時屬燕國秦并天下爲河間郡漢爲河間國問温城董君曰沈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爲國而昌城其縣也孝經曰夫孝天之經地之義孝經鉤命訣孝經者篇題就號也所以表指括意序中書名出義見道日著一字包

十八章爲天地喉襟道要德本何謂也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爲冬白虎通水位在北方北方者陰氣在黃泉之下任養萬物水之爲言濡也陰化沾濡任生木冬之爲言終也其位在北方金爲秋者陰始起萬物禁止金之爲言禁也秋之爲言愁也其位西方土爲季夏白虎通土在中央者吐含萬物土之爲言吐也何以知東方生樂記曰春生夏長秋收冬藏土所以不名時者地之別名比于五行最尊故不自居部職也元命包曰土無位而道在故太乙不與化人主火爲夏白虎通火在南方南方者陽在上萬物垂不任部職火之爲言委隨也言萬物布施火之爲言化也陽氣用事萬物變化也夏言大也位在南方木爲春白虎通木在東方東方者陰言觸也春之爲言偆動也位在東方春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爲其子皆奉承而續行之盧文弨鐵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序聖人之所則也不敢不致如父之意盡爲人之道也故五行者五行也盧注上行如字下行下孟反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旣得聞之矣願聞地之義對曰地出雲爲雨起氣爲風春秋元命包陰陽聚而爲雲和而爲雨陰陽怒而爲風按御覽引繁露陰陽二氣之初蒸也若有若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爲今繁露所無風雨者地之所爲官本按他本所誤作爲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于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爲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

皇清經解續編卷八百七十四終

仁和葉維幹上海范本禮校

春秋繁露注十一　江都淩曙曉樓著

爲人者天第四十一官本校他本天下衍地字

爲生不能爲人爲人者天也人之人本於天盧注人之人當作人之爲人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校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答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曰冬喜春之答也樂夏之答也怒秋之答也哀冬之答也天之副在乎人人之情性有由天者矣故曰受由天之號也爲人主也道莫明省身之天如天官本校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校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校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校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字言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對給則耳悅矣好仁厚而惡淺薄就善人而遠僻鄙說苑作就仁去不仁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者陽精生於陰故水者木之母也木之爲言觸也氣動躍也其字八推十爲木八者陰合十者陽數釋名木冒也華葉自覆冒也說文通論水非土不處水土之氣相謀而生木二曰火春秋元命包火之爲言委隨也故其立字亦言毀也物入中皆毀壞也三曰土春秋元命包土之爲言吐也子成父道吐氣精以輔也陽立於三故成土其立字十夾一爲土釋名土吐也能吐生萬物也四曰金釋名金禁也其氣剛嚴能禁制而地剛剛柔相和其精爲金說文通論土受化以生天柔五曰水春秋元命包水之爲言演也陰化淖濡出者爲水一者數之始兩人潛行也故其立字兩人交一以中陽交物以一起也釋名水準也準平物也木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便其子天之道也是故木已生而火養之金已死而水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言爲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爲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爲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歷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鹹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 五行志周道俶孔子述春秋則乾坤之陰陽劭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爲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閒十而畢舉旬生長之功十而畢成十者天數之所止也官本校他本作之數古之聖人因天數之所止以爲數紀十如而通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校他本也作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是故天道九八十一主日日數十故人十月而生盧注舊本脫天字今補十月而成道二字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

王因其會而分之以爲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宋公不宜稱而達西漢杜鄴傳尊者兼卑天之道也是以男雖賤名其今據公羊傳增正日食對臣聞陽尊陰卑卑者隨尊尊者隨尊者爲家陽女雖貴猶爲其國陰故禮明三重之義雖有文母之德必繫於子春秋不書紀侯之母陰義殺也丈夫雖賤皆爲陽婦人雖貴皆爲陰陰之中亦相爲陰陽之中亦相爲陽諸在上者皆爲其下陽諸在下者各爲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曰天雨不敢有其所出上善而下惡惡者受之善者不受張編修曰此土若地至此見天之近陽而違陰土若地義之至也官本校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爲人臣者視地之事天也文選注墨守曰爲人子者視土之事火君者臣之天也爲人子者視土之事火也雖居中央亦歲七十二日之王官本校七他本誤作亡家語化育以成萬物注一歲三百六十日五行每行主分時七十二日化生長育一歲之功萬物莫敢不成傅於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校他本無功字孝之至也荀爽傳火生於木木盛於火故其德爲孝注火木之子夏火之位木至夏而盛故爲孝是故孝子之行忠臣之義皆法於地也地事天也猶下之事

土也地天之合也物無合會之義是故推天地之精（官本無地字）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（師古曰肖似也不材之人也）在善惡惡之屬盡爲陰善之屬盡爲陽陽爲德陰爲刑（管子曰日掌陽之爲德月掌陰之爲刑）淮南子曰冬至則斗北中繩陰氣極陽氣萌故曰夏至爲刑大戴禮子曰有天德有地德有人德此謂三德三德率行乃有陰陽陽爲德陰爲刑刑反德而順於德亦權之類也猶權於經然後有善也（師古曰權皆在權成官本按皆在他本作在皆）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爲權以陽爲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爲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爲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爲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爲言包意以名事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爲貫而參通之非王者孰能當是說文王下所歸往也董仲舒曰古之造文者三畫而達其中謂之王天王三者天地人而參通之者王也孔子曰一貫三爲王故王者唯天之施施其時而成之法其命如而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天覆育萬物既化而生之有又同一本作夫仁皆誤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校有他本作者文理燦然而厚知官本校知他本作之廣大有而博惟人道可以參天天常以愛利爲意官本校意他本作義以養長爲事官本校他本無長字春秋冬夏皆其用也王者亦常以愛利天下爲意以安樂一世爲事盧注本或脫一字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下當接上篇夫喜怒至而人資諸天爲一篇夫喜怒哀樂之發與清煖寒暑其實一貫也喜氣爲煖而當春怒氣爲清而當秋樂氣爲太陽而當夏哀氣爲太陰而當冬四氣者天與人所同有也法苑珠林引繁露作春喜氣故生秋怨氣故殺

夏樂氣故養冬哀氣故非人所能畜也官本校能他本作當故可節而不藏四者天人同有之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校他本無答字如四時寒暑不可移若肢體肢體移易其處謂之亂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慨其樂以養死慨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為言猶偆偆也秋之為言猶湫湫也偆偆者喜樂之貌也湫湫者憂悲之狀也是故春喜夏樂秋憂冬悲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為煖氣而有生於俗所惡之風出則為清氣而有殺於俗喜則為暑氣而有養成也怒則為寒氣而有閉塞也人主以好惡喜怒變習俗官本校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校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校他本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倬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校他本無之字不出煖清寒暑也其告之以政令而化風之清徵也欲合諸天之顯倒其一而以成歲也其羞淺末華虛官本校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爲時時亦爲義喜怒以類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

天辨在人第四十六

難者曰陰陽之會占夢疏校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爲陽破陰陰破陽故四月有癸亥爲陰陽交會言未破亥者一歲再遇遇卽是未與丑對而近癸也交會惟有四月十月也一歲再遇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素隱物理論北極天極南爲大陽極北爲太陰太陰則無光太陽則能照故爲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爲春太陽爲夏少陰爲秋太陰爲冬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校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衆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煖而春生育天無怒氣亦何以清而秋就殺天無樂氣亦何以煗陽而夏養長官本校煗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一室校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爲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被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不當陽者臣子也當陽者君父是也故人主南面以陽爲位也乾鑿度不易也者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也陽貴而陰賤天之制也盧注制舊本作刑誤禮之尙右非尙陰也敬老陽而尊成功也

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出東南而北行官本校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爲位以北方爲休陰以北方爲位以南方爲伏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陰而上之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陽出實入實陰出空入空天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

春秋繁露注十二　江都淩曙曉樓著

陰陽終始第四十八宋本諸本皆闕數句

天之道終而復始淮南子夏日至則陰乘陽是以萬物就而死冬日至則陽乘陰是以萬物仰而生晝者陽之分夜者陰之分是以陽氣勝則日修而夜短陰氣勝則日短而夜修帝張四維運之以斗月徙一辰復反其所正月指寅十二月指丑一歲故北方者天之所終始也陰陽之所合別也冬爲匝終而復始　師古曰匝俛仰字也陽仰而東出出入之處常相反至之後陰俛而西入　師古曰俛俛仰字也陽仰而東出出入之處常相反也多少調和之適常相順也有多而無溢有少而無絕春夏陽多而陰少秋冬陽少而陰多多少無常未嘗不分而相散也以出入相損益以多少相溉濟也多勝少者倍入　官本校倍他本誤作借他入者損一　官本校一他本誤作益而出者益二天所起一　官本校益二以下六字他本闕動

而再倍常乘反衡再登之勢以就同類官本校他本闕以上五字之相報故其氣相俠而以變化相輸也春秋之中官本校他本闕輸也以下六字陰陽之氣俱相併也中春以生中秋以殺曲此見之官本校他本闕生中以下六字天之所起其氣積天之所廢其氣隨官本校他本缺隨字故至春少陽東出就木與之俱生至夏太陽南出就火與之俱煖此非各就其類而與之相起與少陽就木太陽就火火木相稱官本校本他本作不各就其正此非正其倫與至於秋時少陰與而不得以秋從金從金而傷火功雖不得以從金亦以秋出於東方倪其處而適其事以成歲功此非權與陰之行固常居虛而不得居實至於冬而止空處太陽乃得北就其類而與水起寒是故天之道有倫有經有權此篇舊本缺二十四字今依官本補全

陰陽義第四十九

天道之常一陰一陽陽者天之德也陰者天之刑也迹陰陽終歲之行以觀天之所親而任成天之功猶謂之空空者之實也故清溧之於歲也官本校溧他本誤作漂廣韻曰溧涮寒風也若酸鹹之於味也僅有而已矣聖人之治亦從而然天之少陰用於功大陰用於空人之少陰用於嚴而太陰用於喪喪亦空空亦喪也是故天之道以三時成生以一時喪死死之者謂百物枯落也喪之者謂陰氣悲哀也天亦有喜怒之氣哀樂之心與人相副以類合之天人一也春喜氣也故生秋怒氣也故殺夏樂氣也故養冬哀氣也故藏四者天人同有之有其理而一用之與天同者大治與天異者大亂故爲人主之道莫明於在身之與天同者而用

之使喜怒必當義乃出如寒暑之必當其時乃發也使德之厚於刑也如陽之多於陰也是故天之行陰氣也少取以成秋其餘以歸之冬聖人之行陰氣也少取以立嚴其餘歸之喪喪亦人之冬氣故人之太陰不用於刑而用於喪天之太陰不用於物而用於空空亦爲喪喪亦爲空其實一也皆喪死亡之心也

陰陽出入上下第五十

天道大數相反之物也不得俱出陰陽是也春出陽而入陰秋出陰而入陽夏右陽而左陰冬右陰而左陽陰出則陽入陽出則陰入陰右則陽左陰左則陽右是故春俱南秋俱北而不同道夏交於前冬交於後而不同理并行而不相亂澆滑而各持分此之謂天之意而何以從事天之道初萬大冬陰陽各從一方來而移於後陰由東方來西陽由西方來東至於中冬之月相遇北方合而爲一謂之日至別而相去陰適右陽適左官本校他本脫下適左二字適左者其道順適右者其道逆逆氣左上順氣右下故下煖而上寒以此見天之冬右陰而左陽也官本校陰他本誤作氣上所右而下所左也冬月盡而陰陽俱南還陽南還出於寅陰南還入於戌尚書攷靈曜仲夏此陰陽所始出地入地之見處也日出於寅入於戌至於中春之月月令注仲春者日月會于降婁而斗建卯之辰也陽在正東陰在正西謂之春分春者陰陽相半也故晝夜均而寒暑平詩疏接乾象厤及諸厤法與今太史所候皆云冬至則晝四十五夜五十五夏至則晝六十五夜三十五春秋分則晝五十五半夜四十四半從春分至于夏至晝漸長增九刻半從夏至至于秋分所減亦如之從秋分至于冬至晝漸短減十刻半從冬至至于春分所加亦如之厤言晝夜者以昏明爲限馬融王肅注尚書以爲日永則晝漏六十刻夜漏四十刻日短則晝漏四十刻夜漏六十

刻日中宵中則晝夜各五十刻者以尚書有日出日入之語遂以日見爲限尚書緯謂刻爲商鄭作士昏禮日錄云日入三商爲昏舉全數以言耳其實日見之前日入之後距昏明各一刻半晝盡五刻以裨夜故于厤法皆多校五刻也　陰日損而隨陽陽日益而鴻拾遺記鴻大也故爲煖熱官本按煖他本誤作燒　初得大夏之月相遇南方合而爲一謂之日至別而相去陽適右陰適左適左由下官本按由他本誤作下　適右由上官本按由他本誤作左　上暑而下寒以此見天之夏右陽而左陰也上其所右下其所左夏月盡而陰陽俱北還陽北還而入於申陰北還而出於辰尚書攷靈曜仲冬日出於辰入於申此陰陽之所始出地入地之見處也至於中秋之月月令注仲秋者日月會于壽星而斗建酉之辰也　陽在正西陰在正東謂之秋分河圖曰地有四遊冬至地上行北而西三萬里夏至地下行南而東三萬里春秋二分是其中矣月令疏鄭注攷靈曜云地蓋厚三萬里春分之時地正當中自此地漸漸而下至夏至之時地下遊萬五千里地之上畔與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天之

中央自此地漸漸而上至冬至上遊萬五千里地之下畔與天中平自冬至後地漸漸而下此是地之升降於三萬里之中但渾天之體雖繞於地地則中央正平天則北高南下北極高於地三十六度南極下於地三十六度常沒不見南極去北極一百二十一度餘若逐曲計之則一百八十一度餘若以南北中半言之謂之赤道去南極九十一度餘去北極亦九十一度餘此是春秋分之日道也　秋分者陰陽相半也故晝夜均而寒暑平陽日損而隨陰陰日益而鴻故至於季秋而始霜至於孟冬而始寒月令注季秋者日月會于大火而斗建戌之辰也孟冬者日月會于析木之津而斗建亥之辰也小雪而物咸成盧注舊本寒上有大字小雪誤作下雪　大寒而物畢藏御覽三禮義宗十月立冬爲節者冬終也立冬之時萬物終成因爲節名小雪爲中者氣紋轉寒雨變成雪故以小雪爲中十二月小寒爲節者亦形於大寒故謂之小言時寒氣猶未是極也大寒爲中者上形於小故謂之大十一月一陽爻初起至此始徹陰氣出地方寒氣併在上寒氣之逆極故謂大寒也

天道無二第五十一

天地之功終矣

天之常道相反之物也不得兩起故謂之一一而不二者天之行也陰與陽相反之物也故或出或入或左或右春俱南秋俱北夏交於前冬交於後并行而不同路交會而各代理此其文與天之道有一出一入一休一伏其度一也然而不同意陽之出常縣於前而任歲事陰之出常縣於後而守空虛師古曰縣古懸字陽之休也功已成於上而伏於下陰之伏也不得近義而遠其處也天之任陽不任陰好德不好刑如是故陽出而前陰出而後尊德而卑刑之心見矣陽出而積於夏任德以歲事也陰出而積於冬錯刑於空處也必以此察之天無常於物而一於時時之所宜而一爲之故開一塞一起一廢一至畢時而止盧注至字上舊本有又字而字衍終有通復始於一一者一也是故天凡在陰位者皆惡亂善不得主名天之道也故常一而不滅天之道事無大小物無難易反天之道無成者是以目不能二視耳不能二聽一手不能二事一手畫方一手畫圓莫能成新論使左手畫方右手畫圓令一時俱成雖執規矩之心迴劇厠之手而不能者用心不兩用則手不并運也人爲小易之物而終不能成反天之不可行如是是故古之人物而書文心止於一中者謂之忠晏子春秋景公問曰忠臣之事君也何若晏子對曰一心可以事百君六書精蘊一中爲忠二中爲患患人之中不一者故患之所由生也是故君子賤二而貴一人孰無善善不一故不足以立身治孰無常常不一故不足以致功詩云上帝臨汝無二汝心知天道者之言也毛詩作爾心

天之道出陽爲煖以生之出陰爲清以成之是故非薰也不能有育非溧官本桉他本誤作漂下同也不能有熟歲之精也知心而不省薰與溧孰多者用之必與天戾與天戾雖勞不成是自正月至於十月而天之功畢計是間者官本桉他本無者字陰與陽官本桉他本誤作與陽陽各居幾何薰與溧其日孰多官本桉他本其下衍者字距物之初生至其畢成露與霜其下孰倍故從中春至於秋氣温柔和調乃季秋九月陰乃始多於陽天乃於是時出溧下霜出溧下霜而天降物天王本作大固已皆成矣故九月者天之功大究於是月也十月而悉畢故校其迹數其實清溧之日少少耳功已畢成之後陰乃大出天之成功也少陰與太陰不與少陰在內而太陰在外故霜加物而雪加於空官本桉他本無於字徐鼒長麻麻北斗當崑窩氣連注天下春夏爲雨露秋冬爲霜雪空者亶地而已盧注亶與但同不逮物也師古曰逮及也功已畢成之後物未復生之前太陰之所常出也雖曰陰亦以太陽資化其位而不知所受之故聖王在上位天覆地載風令雨施雨施者布德均也帝通紀云雨者天地之施也風者氣注翼氏風角曰凡風者天之號令所以譴告人君者也詩箋云不識不知順帝之則大雅之詩箋其爲人不識古不言弗能知識而效天之所爲云爾禹水湯旱非常經也適遭世氣之變而陰陽失平堯視民如子民視堯如父尚書曰二十有八載釋名尚書尚上也以堯爲上始者上也書者如也上天垂文象布節度書也如天行書務以天言之因而謂之書加尚以尊之是謂尚書篇題號六藝論云左史所記爲春秋右史所記爲尚書是以玉藻云動則左史書之言則右史書之釋文夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載放勳乃殂落釋文許云反功也馬云放勳堯名皇甫謐同一曰放勳堯字百姓如喪考妣爾雅妣父爲

考母爲妣注禮記生曰父母妻死曰考妣爾雅釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海之內謂要服以內祝爾雅釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海孫炎云海之言晦晦闇于禮義此言四海之內謂夷狄之內也閟密八音盧注閟與遏同釋文八音謂金鐘也石磬也絲琴瑟也竹簫笛也匏笙也土塤也革鼓也木柷敔也三年三年陽氣厭於陰陰氣大興此禹所以有水名也桀天下之殘賊而得盛德大善者再是重陽也湯天下之盛德也天下除殘賊也故湯有旱之名帝王世紀曰湯伐桀後大旱七年川洛以竭使人持三足鼎祝於山川曰政不節邪使人急邪讒夫昌邪宮室榮耶女謁行邪何不雨之疾耶何注同此謁皆適遭之變非禹湯之過毋以適遭之變疑平生之常則所守不失則正道益明

基義第五十三

凡物必有合合必有上必有下必有左必有右必有前必有後必有表必有裏有美必有惡有順必有逆有喜必有怒有寒必有暑有晝必有夜此皆其合也陰者陽之合妻者夫之合子者父之合臣者君之合物莫無合而合各有陰陽陽兼於陰陰兼於陽夫兼於妻妻兼於夫父兼於子子兼於父君兼於臣臣兼於君君臣父子夫婦之義皆與諸陰陽之道君爲陽臣爲陰父爲陽子爲陰夫爲陽妻爲陰春秋漢含孳水火交感陰陽以設夫婦象也妻象太陰臣法金位法金陰中之剛故喻臣位水能純柔純柔妻象也陰道無所獨行其始也不得專起其終也不得分功有所兼之義是故臣兼功於君子兼功於父妻兼功於夫陰兼功於陽地兼功於天舉而上者抑而下也有屏而左也盧注屏下舊衍逆字轉訛而爲送今刪去有引而右也有親而任也有疎而遠也有欲日益也有欲日損也益而用而損其妨有時損少而益多有時損多而益少而不至絕多而不至溢陰陽二物終歲

各壹出壹其出遠近同度而不同意陽之出也常縣於前而任事陰之出也常縣於後而守空處師古曰縣古懸字此見天之親陽而疎陰任德而不任刑也是故仁義制度之數盡取之天天爲君而覆露之地爲臣而持載之陽爲夫而生之陰爲婦而助之春爲父而生之夏爲子而養之秋爲死而棺之冬爲痛而喪之王道之三綱可求於天天出陽爲煖以生之地出陰爲清以成之不煖不生不清不成然而計其多少之分則煖暑居百而清寒居一德教之與刑罰猶此也故聖人多其愛而少其嚴厚其德而簡其刑以此配天天之大數畢有十旬旬天地之數十而畢舉旬生長之功十而畢成天之氣徐乍寒乍暑故寒不凍暑不熱漢武帝紀元封四年夏大暘旱民多暍死音謁傷暑也以其有餘徐來不暴卒也易曰履霜堅冰蓋言遜也易履霜堅冰至馴致其道鄭注履讀爲禮馴從也然則上堅不踰等果是天之所爲弗作而成也人之所爲亦當勿作而極也凡有興者稍稍上之以遜順往使人心說而安之無使人心恐而不安故曰君子以人治人憧而愿此之謂也聖人之道同諸天地蕩諸四海變習易俗

關文第五十四

皇清經解續編卷八百七十六終

仁和葉維幹上海范本禮校

皇清經解續編卷八百七十七

南菁書院

江都淩曙曉樓著

春秋繁露注十三

此篇他本缺今據官本補入

四時之副第五十五

天之道春煖以生夏暑以養秋清以殺盧注秋清本作秋涼今據下文改冬寒以藏煖暑清寒異氣而同功皆天之所以成歲也聖人副天之所行以爲政故以慶副煖而當春以賞副暑而當夏以罰副清而當秋以刑副寒而當冬慶賞罰刑異事而同功皆王者之所以成德也慶賞罰刑與春夏秋冬以類相應也如合符說文曰符信也漢制以竹長六寸分而相合前書文帝二年初與郡守爲銅虎符竹使符音義曰銅虎符第一至第五發兵遣使符合乃聽之竹使符以竹五寸鐫刻篆書亦第一至第五也故曰王者配天謂其道天有四時王有四政四政若四時通類也天人所同有也慶爲春賞爲夏罰爲

秋刑爲冬陸宣公奏議臣聞聖人作則皆以天地爲本陰陽爲
故用之秋冬事或慶賞者順陽之功故行於春夏刑罰者法陰之氣
徵民人必罹咎慶賞罰刑之不可不具也如春夏秋冬不可
不備也慶賞罰刑當其處不可不發若煖暑清寒當其時不可
不出也慶賞罰刑各有正處如春夏秋冬各有時也四政者不
可以相干也猶四時不可相干也四政者不可以易處也猶四
時不可易處也故慶賞罰刑有不行於其正處者春秋譏也

人副天數第五十六 此篇首他本闕三百九十六字今據
一起人副天 官本補入春秋元命包陰陽之性以
道故生一子

天德施地德化人德義天氣上地氣下人氣在其閒春生夏長
百物以興秋殺冬收百物以藏故莫精於氣莫富於地莫神於
天天地之精所以生物者莫貴於人人受命乎天也故超然有

以倚物疾疾莫能爲仁義唯人獨能爲仁義物疾疾莫能偶天
地唯人獨能偶天地人有三百六十節偶天之數也子華子倮蟲三百六
十盈宇宙之閒人爲之長一人之身爲骨凡三百有六十精液
之所朝夕也氣息之所吐吸也心意知慮之所識也手足之所
運動而指股之所信屈也皆與天地之大數通體而爲一故曰天地之閒人爲貴
也上有耳目聰明曰月之象也淮南子是故耳體有空竅理脈
川谷之象也樂動聲儀竅爲之候何心有哀樂喜怒神氣之類
也觀人之體一句何高物之甚而類於天也物旁折取天之陰
陽以生活耳而人乃爛然有其文理是故凡物之形莫不伏從
旁折天地而行人獨題直立端尙正正當之是故所取天地少
者旁折之所取天地多者正當之此見人之絶於物而參天地
是故人之身首爰員原注爰音分象天容也春秋元命包頭者人所
居上員象天氣之府也

歲必十二故人頭長一尺二寸髮象星辰也耳目戾戾象日月也孝經援神契法日髮法星辰日月

鼻口呼吸象風氣也樂動聲儀鼻爲之候何鼻出入氣高而有竅山亦有金石累積亦有孔穴出雲布雨以潤天下雨則雲消鼻能出納氣也說文呼出息也吸入息也大傳故曰吁吸也者陰陽之交接萬物之終始鄭注吁茶氣出而温呼吸氣入則寒胸中達知象神明也腹胞實虛象百物也百物者最近地故要腰同以下地也天地之象以要爲帶頸以上者精神尊嚴明天類之狀也頸以下者豐薄卑辱土壤之比也春秋元命包腰而上者爲天尊高陽之狀腰而下者爲地豐厚陰之象數合於四故腰周四尺足步而方地形之象也孝經援神契足方象地

是故禮帶置紳必直其頸以別心也帶而上者盡爲陽帶而下者盡爲陰物理論言天者擬之人故自臍以下人之陰也各其分陽天氣也陰地氣也官本桉他本以上皆闕

故陰陽之動使人足病喉痺起春秋考異郵曰痺在喉壽命凶則地氣上爲雲雨而象亦應之也天地之符陰陽之副常設於身身猶天也數與之相參故命與之相連也天以終歲之數成人之身故小節三百六十六副日數也大節十二分副月數也內有五藏副五行數也白虎通人有五藏六府何法法五行六合也釋文桉心肺肝膽腎外有四肢副四時數也孝經援神契謂之五藏白虎通人目何法法日月明也日焰晝月焰夜四肢法四時乍視乍瞑副晝夜也陰陽也心有計慮副度數也行有倫理副天地也此皆暗膚著身官本桉膚他本作慮與人俱生比而偶之弁合釋文弁古掩字於其可數也副數句不可數者副類皆當同而副天一也法苑珠林引繁露作天亦喜怒之氣哀樂之心與人相副是故陳其有形以著其無形者拘其可數者以著其不可數者慮注舊本脫著其不可數者六字今訂補此言道之亦宜以類相應猶其形也以數相中也

同類相動第五十七　春秋元命包曰猛虎嘯谷風起類相動也

今平地注水去燥就溼均薪施火去溼就燥荀子均薪施火火流溼夫類之相從也如此之著也　百物去其王本倒所與異而從其所與同故氣同則會聲比則應其驗皦然也試調琴瑟而錯之風俗通桉世本神農作琴今琴長四尺五寸法四時五行也七弦者法七星也宓羲作瑟八尺一寸四十五弦黃帝書泰帝使素女鼓瑟而悲故破其瑟爲二十五弦　鼓其宮則他宮應之鼓其商而他商應之五音比而自鳴非有神其數然也美事召美類惡事召惡類呂氏春秋類固相招氣同則合聲比則應鼓宮而宮動鼓角而角動平地注水水流濕均薪施火火就燥類之相應而起也如馬鳴則馬應之牛鳴則牛應之盧注牛鳴則牛應之各本皆脫今校文義有此乃完韓詩外傳一馬鳴而馬應之牛鳴而牛應之非知也其勢然也政與此處相類帝王之將興也其美祥亦先見其將亡也妖孽亦先見禮記中庸國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽疏妖於騎反說文作祆云衣服歌謠草木之怪謂之祆孽魚鼈反說文作蘖云禽獸蟲蝗之怪謂之蘖　物固以類相召也故以龍致雨呂氏春秋以龍致雨注龍水物故致雨　以扇逐暑方言扇自關而西謂之扇　箑自關而東謂之箑以扇之所處以棘楚呂氏春秋師之所處必生棘楚棘小棗楚木名亦謂之荊老子作師之所處荊棘生焉高誘曰軍師訓訓以殺伐爲首棘楚以戮人喜生戰地故生其處也美惡皆有從來以爲命莫知其處所天將陰雨人之病故爲之先動是陰相應而起也天將欲陰雨又使人欲睡臥者陰氣也有憂亦使人臥者是陰相求也有喜者使人不欲臥者是陽相索也水得夜益長數分東風而酒湛溢淮南子故東風至而酒湛溢注東風木風也酒湛清酒也米物下湛故曰湛木味酸酸風入酒故酒醉而湛者沸溢物類相感也　病者至夜而疾益甚雖至幾明皆鳴而相薄春秋說題辭雞爲積陽南方之象火陽精炎上故陽出雞鳴以類感也　其氣益精故陽益陽而陰益陰陽陰之氣因可以類相益損也天有陰陽人亦有陰陽陽天地之陰

氣起而人之陰氣應之而起人之陰氣起而天地之陰氣亦宜應之而起其道一也明於此者欲致雨則動陰以起陽故致雨非神也官本校神他本誤作初而疑於神者其理微妙也非獨陰陽之氣可以類進退也雖不祥禍福所從生亦由是也書正義易文言云雲從龍風從虎水流濕火就燥是無物各以類相應故知天氣順人所行以示其驗也

非已先起之而物以類應之而動者也故聰明聖神內視反聽商鞅列傳反聽之謂聰內視之謂明言爲明聖內視反聽故獨明聖者知其本心皆在此耳故琴瑟報彈其宮他宮自鳴而應之此物之以類動者也其動以聲而無形人不見其動之形則謂之自鳴也又相動無形則謂之自然其實非自然也有使之然者官本校他本使下有人字物固有實使之其使之無形尚書傳言周將興之時有大赤烏銜穀之種而集王屋之上者武王喜諸大夫皆喜周公曰茂哉茂哉天之見此以勸之也尚書大傳文止此釋文茂勉也恐恃之尚書中候曰於王屋流爲赤烏五至以穀俱來王符瑞圖赤烏武王時鄗穀至屋上兵不血刃而服殷

五行相勝第五十八漢書藝文志陰陽者順時而發推刑德隨斗擊因五勝假鬼神而爲助者師古曰五勝五行相勝也沈約宋書五德更王惟有二家之說鄒衍以相生爲義然相勝之說于事爲長若曰張蒼黜秦則漢土魏木晉金宋火也若曰賈誼取秦則漢水魏土晉木宋金宋火也

木者司農也司農爲奸朋黨比周以蔽主明羣管子人君唯毋聽朋黨蔽美揚惡然則國之情僞不見於上如是則朋黨者處前賢不肖不分則爭奪之亂起而君寡黨者處後夫朋黨者處前賢不肖不分則爭奪之亂起而君客交通不勸田事博戲鬬雞走狗弄馬退匿賢士絕滅公卿敎民奢侈賓

鬬卵則莫知所出董仲舒書云心如倜儀禮疏大者爲卵爲體內藏以據其剛髣髴理也

狗說文孔子曰狗叩也叩氣吠以守長幼無禮大小相虜並爲寇賊橫恣絕理司徒誅之齊相是也管仲相謂行霸任兵侵蔡蔡潰僖四年傳潰者何下叛上也國曰潰邑曰叛遂伐楚楚人降伏以安中國木者君之官也夫木者農也農者民也不順如而通叛則命司徒誅其率正矣故曰金勝木火者司馬也白虎通司馬主兵言馬者馬陽物乾之所爲馬主兵言馬者馬陽物乾之所爲馬不以傷害爲度故言馬也司馬爲讒師古曰讒反言易辭以譖愬人劉兆公羊注旁言曰譖莊元年注如其事曰訴加誣曰譖相譖也丙離骨肉之親外疎忠臣賢聖旋亡讒邪日昌魯上大夫季孫是也專權擅勢薄國威德反以怠惡譖愬其羣臣劫惑其君說文人欲去以力脅止曰劫孔子爲魯司寇據義行法季孫自消墮費郈城兵甲有差師古曰墮音火定十二年經季孫思仲孫何忌帥師墮郈帥師墮費傳曷爲帥師墮費孔子行乎季孫三月不違曰家不藏甲邑無百雉之城於是帥師墮郈帥師墮費杜預曰東平無鹽縣東南郈鄉亭夫火者大朝有

邪讒熒惑其君索隱孔子世家熒惑謂經營而惑亂也鹽鐵論夫蘇秦張儀熒惑諸侯執法誅之執法者水也故曰水勝火官本校各本脫曰水勝火四字白虎通天地之性衆勝寡故水勝火也土者土王本誤作土上有故字係上篇故曰水勝火之故字因脫曰水勝火四字故字遂誤連土字與上篇接寫今據官本改君之官也其相司營官本按他本脫司營二字司營爲神主所爲皆曰可主所言皆曰善謂順主指師古曰謂古語也說文通論語毋聽諂諛飾過之言則敗不悔其過不更其失者也師古曰陷君于惡也管子人君唯而諂臣尊矣故曰諂讒飾過之說勝則巧佞者用聽從爲比國語注比阿黨也主意導主以邪陷主不義進主所善以快主意大爲宮室多爲臺榭鄭注月令閣謂之樓正義曰校釋宮云閣謂之臺李巡云積土爲之所以觀望郭景純云積土四方又云無室曰榭李巡云但有大殿無室名曰榭郭景純云雕文刻鏤五色成光事者也爾雅玉謂之雕金謂之鏤木謂之刻吳越春秋分以丹青錯畫文章娶以白璧鏤以黃金狀類龍蛇文彩生光賦斂無度以奪

民財多發繇役食貨志董仲舒曰秦法月爲更卒已復爲正一歲屯戍一歲力役三十倍于古漢興循而未改以奪民時作事無極以奪民力百姓愁苦叛去其國楚靈王是也作乾谿之臺三年不成百姓罷弊師古曰罷讀曰疲而叛及其身弒夫士者君之官也君大奢侈過度失禮官本校失他本誤作大民叛矣其民叛其君窮矣故曰木勝土白虎通司徒主人而金者司徒也白虎通司徒者徒衆也重民散故木勝土言徒者徒衆也重民士專權擅勢誅殺無罪侵伐暴虐攻戰妄取令不行禁不止將率不親士卒不使高誘曰在軍曰士步曰卒兵弱地削令君有恥則司馬誅之楚殺其司徒得臣是也得臣數戰破敵內得於君驕蹇不卹其下卒不爲死當敵而弱以危楚國僖二十八年注不氏者子玉得臣楚之驕蹇臣數道其君侵中國故貶之也司馬誅之金者司徒司徒弱不能使士衆則司馬誅之故曰火勝金白虎通精勝堅故火勝金

水者司寇也司寇爲亂足恭小謹巧言令色巧好令善也聽謁受賂校一切經音義賂遺也謂以物相請謁也玉篇金玉曰貨布帛曰賂阿黨不平慢令急誅誅殺無辜無有掩蔽注阿曲撓相爲也則司營誅之營蕩是也是字尚是其名問焉以治國之要官本校焉一作爲營蕩對曰任仁義而已太公曰任仁義柰何營蕩對曰仁者愛人義者尊老太公曰愛人尊老柰何營蕩對曰愛人者有子不食其力尊老者妻長而夫拜之太公曰寡人欲以仁義治齊令子以仁義亂齊寡人立而誅之以定齊國韓子作太公誅狂矛華仕昆弟二人苟子作太公誅華仕營蕩未聞夫水者執法司寇也執法附黨不平依法刑人則司營誅之故曰土勝水白虎

通實勝虛
故土勝水

五行相生第五十九 白虎通五行所以更王何以其轉相生故有終始也博物志自古帝王五

運之次有二說鄒衍以五行相勝爲義漢魏共尊劉說

劉向則以相生爲義漢魏共尊劉說

天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行釋名四時四方各一時之期也物之生死各應節期而止也五行者五氣也於其方各施行也行者行也其行不同故謂之五行五行者五官也甚相生而閒相勝也春秋運斗樞四時王者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王火相王所生者相相所勝者囚火勝金弃三月金囚故謂治逆之則亂順之則法

東方者木農之本司農尙仁進經術之士道之以帝王之路將順其美匡救其惡說苑二曰心虛白意進善通道勉主以禮義愉王以長策將順其美匡救其惡功成事立歸善於君不敢獨伐其勞如此者良臣也執規而生詩箋規者正圓之器也規主仁恩也以恩親正仁曰規春秋傳曰近臣盡規孝經援神契云春執規夏持衡秋執矩冬持權律脈志以冬智爲權夏禮爲衡秋義爲矩春仁爲規中央土信爲繩淮南子執規而制春張晏曰春爲仁仁者生生者圜故爲規至溫潤下木談作不他知地形肥磽美惡立事生則因地之宜召公是也史記召公奭與周同姓姓姬氏索隱曰召音邵食于召故曰召公親入南畝之中國語注賈侍中云一耦之發者幾內采地奭始謂下曰畎高曰畝畝壠也大田解曰田事既臻我農夫廣尺深尺爲畎百步爲畝昭陽則茂盛西北傍陰則不實故信南山詩云南東其畝也按詩屢言南畝鄭注遂人云以南畝圖之是也觀民墾草發淄國語注發耕種五穀周書田解曰墾

農之時天雨粟神農耕而種之積蓄有餘家給人足倉庫充實天文集曰廩星主倉蔡邕月令章句穀藏曰倉釋名庫舍也物所在之舍也後漢百官志大司農卿一人中二千石本注曰掌諸錢穀金帛諸貨幣郡國四時上月旦見錢穀簿其逋未畢各具別之邊郡諸官請調度者皆爲報給損多益寡取相給足

司馬實穀王本作食

谷誤

司馬本朝也本朝者火也故曰木生火

南方者火也本朝司馬尙智進賢聖之士大戴禮賢能失官爵祿失功勞失賞爵祿失

則士卒疾怨兵弱不用曰上知天文其形兆未見其萌芽未生不平也不平則勞司馬昭然動見存亡之機得失之要治亂之源豫禁未然之前曰萌芽者言始有端緒若草之始生說苑一曰萌芽未動形兆未見昭然獨見存亡之幾得失之要豫禁乎不然之前使主超然立乎顯榮之處天下稱孝焉如此者聖臣也執矩而長淮南子執衡而制夏此矩字誤張晏曰火爲禮禮者齊齊者平故爲至忠厚仁輔翼其君周公是也史記周公旦者周武王弟也譙周曰以太王所居周地爲其采邑故謂周公索隱曰謚曰周文公見國語成王幼弱周公相焉疑周公與武庚作亂畔衡而長之處天下稱孝焉如此者聖臣也執矩而制夏此矩字誤張晏曰火爲禮禮者齊齊者平故爲至忠厚仁輔翼其君周公是也史記周公旦者周武王弟也譙周曰以太王所居周地爲其采邑故謂周公索隱曰謚曰周文公見國語成王幼弱周公相焉疑周公與武庚作亂畔天下既寧以安君官者司營也司營者主也故曰火生土

中央者土君官也司營尚信卑身賤體夙興夜寐稱述往古以厲主意官本校主他本誤作生明見成敗徵諫納善防滅其惡絶原塞隙音乞裂也說苑三曰卑身賤體夙興夜寐進賢不解數稱于往古之德行事以厲主意庶幾有益以安國家社稷宗廟如此者

忠臣也執繩而制四方淮南子執繩而制四方張晏曰土爲信信者誠誠者直故爲繩至忠厚信以事其君官本校他本以字在信字上脫事字據義割恩太公是也應天因時之化威武強禦以成大理者司徒也司徒者金也故曰土生金周禮司寇疏校上代以來獄官之名則異是以月令乃命大理鄭注云有虞曰士夏曰大理周曰大司寇西方者金大理司徒也司徒尚義孔安國曰主徒衆教以禮義臣死君而衆人死父親有尊卑位有上下各死其事事不踰矩執權而伐淮南子執矩而治秋此權字誤張晏曰兵不苟克取不苟得義而後金爲義義者成成者方故爲矩行至廉而威質直剛毅子貢是也原注疑是胥字官本校貢本古字胥作肯當作肯卽胥字校李善注曰伐有罪討不義是以百姓附親邊境安甯寇賊不發邑無訟獄則親安執法者司寇也司寇者水也故曰金生水

北方者水執法司寇也司寇尚禮君臣有位長幼有序朝廷有

爲鄉黨以齒升降揖讓般伏拜謁折旋中矩立而磬折拱則抱鼓攻工一柯有半謂之磬折注人帶以下四尺五寸磬折立則上倪新書顧頤正視正肩正背臂如抱鼓足閒二寸端面攝纓端股整足體不搖肘曰經立因以磬折曰肅立因以垂佩曰臯立容也執衡而藏淮南子執立因以磬折曰肅立因以垂佩曰臯立容也執衡而藏淮南子執權而治冬此衡字誤張晏曰水至清廉平賂遺不受請謁不聽爲智智者謀謀者重故爲權任舉則羣臣背相爲請然則請謁得於管子人君惟毋聽請謁任舉則羣臣務佞而上黨與成於鄉如是則貨財行於國法制設於官羣臣務佞而求用然則無爵而貴無祿而富故據法聽訟無有所阿孔子是曰請謁任舉之說勝則繩墨不正也爲魯司寇斷獄屯屯苟子仲尼將爲司寇沈猶氏不敢朝飲魯之粥牛馬者不豫其羊公愼氏出其妻愼潰氏踰境而徙賈必蚤正以待之也與衆共之不敢自專是死者不恨生者不怨百工維時以成器械之器及兵甲也釋文三倉云械器之總名說文云無器械既成以給司農司農者田官也廣韻農田農所盛曰械也亦官名漢書曰治粟內史秦官也景帝更名大司農田官者木故曰水生木

五行順逆第六十

木者春生之性農之本也勸農事無奪民時使民歲不過三日行什一之稅進經術之士挺羣禁盧注挺舊本作誕今校月令云挺重囚淮南子亦作挺後漢臧宮傳宜小挺緩皆出輕繫訓竟今改正下同此高誘曰輕繫不及去稽留除桎桔鄭志蒙初六注云在足曰桎在手曰桔博雅桔械謂之桎開門閩爾雅閩謂之扉通障塞高誘曰障壅也塞絕也恩及草木則樹木華美而朱草生恩及鱗蟲則魚大爲盧注爲成也淮南天文訓有介蟲不爲魚鱷鯨不見顏氏家不爲續漢書律麻志注引易緯亦有此語鱷魚純灰色無文臣瓚曰鱷魚無鱗口在腹下中華古今注鯨魚者海魚也大者長千里小者數十丈一生數萬子常以五月六月就岸邊生子至七八月導從其子還大海中鼓羣龍下埤雅以成雷噴沫爲雨水族驚畏皆逃匿莫敢當者驚也說文鼓也龍八十一鱗具九九之數九陽也龍也卵生思抱有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虯龍蚩蟲蟲莫智于龍龍之德不爲妄者能與巨龍與細細能與高高能與下下大戴禮鱗蟲之精者曰龍

騶不反宮室宮室上應有二字好婬樂飲酒沈湎韓詩齊顏色均衆寡謂之沈閉門不出者謂之縱恣不顧政治事多發役以奪民時作謀增稅官本校稅他本誤作瑞以奪民財財下當有則民二字病疥搔溫體足胝痛原注胝去聲史記貨殖傳胝音咨及於木則茂木枯槁老子人生也柔弱其死也堅強萬物草木生也柔脆其死也工匠之輪多傷敗食沈湎不顧法度妄興繇役以奪民時作爲奸詐以傷民財則木失其性矣荔工匠之爲輪矢者多傷敗及木爲變怪是爲木不曲直毒水淫羣漉衡即腳膕枯槁堅強驅騁不反宮室飲陂如而通漁風俗通謹按陂者繁也言魚不爲羣龍深藏鯨出見各及鱗蟲官本校他本則無及鱗二字萬物也

火者夏成長本朝也舉賢良進茂才官得其能能者謂若今舉茂才疏茂才郎秀才也應劭曰舊言秀才避光武諱改稱茂才史記正義曰能者獸形色似熊足似鹿爲物堅中而強力人之有賢才者皆謂之能也任得其力賞有功封有德出貨財振困乏管子所謂振困

者歲凶庸人訾厲多死喪弛刑罰赦有罪散倉粟以食之此之謂振困正封疆史記正義曰封聚土封記也古今注封疆畫界者境也畫界者於二封之閒又爲堠堠以畫分界域也使四方恩及於火則火順人而甘露降恩及羽蟲則飛鳥大爲黃鵠出見國策黃鵠注鴻也埤雅鳳神鳥也俗呼鳥王羽蟲三雅鴻鵠一舉千里鳳凰翔埤百六十而鳳爲之長師古曰鳳一名鸑鷟其鳴曰皇如人君惑於讒邪內離骨肉外疎忠臣至殺世子誅殺不辜逐功臣以妾爲妻棄法令五行志傳曰棄法律逐功臣殺傳逐功臣注功臣制法律者也婦妾爲政賜子不當則民病血壅腫目不明咎及於火則大旱必有火災摘巢探穀國語注生哺曰穀未及羽蟲則飛鳥不爲冬應不來梟鴞羣鳴梟字曰卯王本探作探其字從鳥頭在木上埤雅梟食母說文不孝鳥也故日至捕梟磔之鳴其民有禍證俗云禍鳥也鳳凰高翔宣元年注摘巢毀卵則鳳凰不翔王者夏中成熟百種君之官聖土物理論云梁者黍稷之總名稻

者溉種之總名菽者衆豆之種爲六十種蔬果之實助穀各二十種爲百穀官本桉他本無於字則五穀成韋昭曰黍稷菽麥稻也而嘉禾與尚書中候嘉禾盈長五尺三十五穗恩及於禽蟲則百姓親附城郭充實賢聖皆遷仙人降淮南子注仙人如人君好姪佚妻妾過松喬之屬是也夫婦之別加親戚之恩恩及於士官本桉他本無於字則五穀成韋昭曰黍稷菽麥稻也而嘉禾與尚書中候嘉禾盈長五尺三十五穗恩及禽蟲則百姓親附城郭充實賢聖皆遷仙人降淮南子注仙人如人君好姪佚妻妾過松喬之屬是也度犯親戚侮父兄欺罔百姓師古曰罔謂誣蔽也大爲臺榭五色成光雕文刻鏤則民病心腹宛黃舌爛痛咎及於士則五穀不成五行志傳曰治宮室飾臺榭內淫亂犯親戚侮父兄則稼穡不成暴虐妄誅咎及倮蟲倮蟲不爲百姓叛去聖賢放亡大戴禮倮蟲三百六十而聖人爲之長金者秋殺氣之始也建立旗鼓杖把旌鉞釋名曰旄虎爲旗旗猛如旄虎與衆期其下也鼓鄣也張皮以冒之其中空也尚書武王右秉白旄釋名鉞豁也所向莫敢當前豁然破散也字林曰鉞王以誅賊殘官本桉他本桉他本桉他

用力急促也易說曰立春氣未當至而至則少陽脈勝人病咳之疾也筋攣後漢成武孝侯順傳注東觀記曰病筋攣卒鼻仇塞月令民多鼽嚏疏鼽音求說文云病寒鼻窒咎及於金則鑄化疑滯凍堅不成師古曰凡金鐵之屬椎打而成器者謂之鍛銷冶而成者謂之鑄五行志若迺貪欲恣睢務立威勝不重民命則金失其性蓋工冶鑄金鐵金不成者衆及爲變怪是爲金不從革四面張罔釋文黃帝作网取魚焚林而獵咎及毛蟲則走獸不爲白虎妄搏麟遠去藝文類聚作恩及羽蟲則麒麟至張網焚林則麒麟去伏虙曰思睿信立白虎擾水者冬藏至陰也宗廟祭祀之始敬四時之祭禘祫昭穆之序按鄭氏義禘祫皆宗廟之大祭然諸侯得祫而不得禘祫之所以分者祫則毀廟之主皆陳于太廟立昭穆二尸未毀廟之主皆升合食于太廟而立昭穆之廟文武以下則穆之遷主祭于后稷之廟文武以下則穆之遷主祭于武王之廟其尸后稷廟穆尸共一文王廟文王尸穆尸共一武王廟武王尸一昭尸共一未毀之廟各于其廟祭不升合食祫者合也禘者審諦昭穆也審諦故昭穆各于其廟也祫在秋禘在夏天子祭天諸侯祭

土閭門閭或搜索淮南子注禁舊客出新客傳曰禁舊客爲露情也有新客搜出之爲觀釁也門城門也閭里門也嚴閉之守備也斷刑罰執當罪飭闕梁月令章句闕在境所以察出禦入也禁外徙恩及於水則醴泉出恩及介蟲月令章句介者甲也謂龜蟹之屬也則龜鼉大爲埤雅鼉大鼈也淮南子曰燒鼉致鼈此以其類求之博物志曰鼉長一丈一名土龍鱗甲黑色能橫飛不能上騰晉安海物記云鼉宵鳴如桴鼓靈龜出雒書靈準聽靈龜者元文五色神靈之精也上隆法天下平象地能見存亡明於吉凶王者不偏黨事者老則出譖周異物志涪陵多大龜其甲可以卜其緣中又似玳瑁俗名曰靈大戴禮介蟲之精者曰龜人君簡宗廟不禱祀廢祭祀執法不順逆天時五行志傳曰簡宗廟不禱祠廢祭祀逆天時則民病流腫春秋潛潭巴曰枉矢黑軍士不勇水則水不潤下則流腫疾流腫釋名曰腫寒氣所鍾聚也水脹痿痺廣韻痿陰病一曰痺也痺風溼之病孔竅不通咎及於水師古曰痿廣韻痿陰病一曰兩足不能相及也五行志若迺不敬霧氣冥冥鬼神政令逆時則爲霧從地汁也亂則爲雨傷鄉邑溺人民及淫雨傷稼穡是爲水不潤下則水失其性霧水暴出百川逆溢壞必有大水水爲民害咎及介蟲則龜深

藏竈竈呴官本桉呴他本誤作呁莊子泉涸魚相與處於陸相呴以溼相濡以沫

治水五行第六十一 倘書注治水失道亂陳其五行疏水是五行之一水性下流鯀反塞之失

水之性水失其道則五行皆失矣

日冬至七十二日木用事其氣燥濁而青七十二日火用事其氣慘陽而赤七十二日土用事其氣慘而白七十二日金用事其氣慘淡而黑七十二日復得木淮南子云壬午冬至甲子受制木用事火七十二日戊子受制土用事火煙青七十二日丙子受制火用事火煙赤事火煙白七十二日壬子受制金用終庚子受制歲遷六日以數推之七十歲而復至甲子

木用事則行柔惠挺羣禁至于立夏舉賢良賞有功立封侯出扇通障塞開門闔通障塞淮南子甲子受制則毋伐木存幼孤矜寡獨王制少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨老而無夫者謂之寡釋名

無夫曰寡寡偞也偞然單獨也無父曰孤孤顧也顧望無所瞻見也無子曰獨獨鹿也鹿鹿無所依也無伐木淮南子注甲木也木王東方故施柔惠蟄伏之類出由戶故開闔扇通障塞春木王故毋伐木也

火用事則正封疆循田疇國語注穀地曰疆田麻地曰疇至于立夏舉賢良賞有功立封侯出使四方無縱火淮南子丙子受制則舉賢良賞有功立封侯出財貨土用事則養長老存幼孤矜寡獨賜孝悌施恩澤無興土功淮南子戊子受制則養老鰥寡行糈醬施恩澤注土用事象土長養故施恩澤也

金用事則修城郭繕牆垣審羣禁飭甲兵警百官誅不法存長老無焚金石淮南子庚子受制則繕牆垣修城郭審羣禁飭甲兵儆百官誅不法注金用事象金斷割故誅不法水用事則閉門閭令章句門謂城門閭大搜索斷刑罰執當罪飭關梁禁外徙官本桉徙他本誤作迻無決池隄淮南子壬子受制則閉門閭大搜客斷刑徒上同罰殺當罪息關梁禁外徙注水用事象冬閉固故禁外徙國語注隄防也

皇清經解續編卷八百七十七終

仁和葉維幹上海范本禮校

春秋繁露注十四　江都淩曙曉樓著

治亂五行第六十二

火干木蠢蟲蚤出官本桉他木下有蚊字師古曰蚤古早字淮南子丙子干甲子蠢蟲早出故霜早行注水氣温故早出雷蚤行淮南子雷作霜土干木胎夭卵殈鳥蟲多傷王本殈誤分爲兩字鄭注卵鳥卵殈玉篇大亂切不成子曰殈鳥蟲多傷金干木有兵淮南子淮南子戊子干甲子胎夭卵殈鳥蟲多傷淮南子干甲子有兵水干木春下霜淮南子王子有霜金干火草木夷淮南子庚子干丙子草木夷注夷傷也霆電木干金則地動淮南子甲子干丙子地動金干土則五穀傷有殃淮南子庚子干戊子五穀有殃人者倮蟲之長淮南子作甲子干戊子介蟲不爲注不成爲介蟲也火干土則大旱淮南子丙子干戊子大旱

蔵封水干金則魚不爲淮南子壬子干庚子大
嫫剛魚不爲注不成爲魚木干金則草木
再生淮南子甲子干庚子草木再死再生火干
金則草木秋榮淮南子丙子干庚子草木復榮注今
八月九月時李奈土干金五穀不成淮南子戊子干庚木干水
復榮生實是也子歲或存或亡
冬蟄不藏淮南子甲子干子冬土干水則蟄蟲冬出淮南子
乃不藏注地氣發也戊子干
壬子蟄蟲冬出其鄉火干水則星墜淮南子丙子干
淮南子作庚子干星隊注隊隕
壬子冬雷其鄉金干水則冬大寒

五行變救第六十三大傳注君失五事則五行相沴違其位復立之者當明其變異則知此爲

貌邪言輒改過以共禦之至司之日月
又必齊肅祭祀以撫其神則凶咎除矣

五行變至當救之以德施之天下則咎除不救以德不出三年

天當雨石官本校當他本作雷倘書中木有變春凋秋榮一本作多
侯紂末年雨石皆大如甕木有變
營秋木冰原注一無秋字唐書凝霜封樹謂之木冰一名樹介
甯王憲有疾見而歎曰此俗所謂樹嫁者也吾其死

矣諺曰樹嫁達官怕春多雨此繇役衆師古曰繇讀曰徭說文曰戍邊也賦斂重百姓貧
窮叛去月令疏蔡氏云無財曰貧無親曰窮皇氏云長無謂之貧窮道多饑人救之者省繇
役薄賦斂出倉穀振困窮矣師古曰振起也爲給貸之令其存立也諸振救振贍其意皆同今流
俗作守從見者非也火有變冬温夏寒此王者不明舍者不賞惡者不絀
不肖在位賢者伏匿則寒暑失序而民疾疫易通卦驗春晷長一丈一尺二分未
當至而至多病慄疾疫說文云民皆病也救之者舉賢良賞有功封有德土有變
大風至五穀傷此不信仁賢不敬父兄淫泆無度宮室多營救
之者省宮室去雕文舉孝弟恤黎元孝文本紀注姚察云古者謂人元善人也因善爲元
故云黎元金有變畢昴爲回三覆有武多兵春秋佐助期昴畢爲天
頭畢曰罕車主弋獵正義曰昴七星爲髦頭畢八星其大星曰街史記天官書昴曰髦
天高一曰邊將四夷之尉也星明大天下安遠夷入貢失色邊
亂畢動主兵法苑珠林初置星宿昴爲先首形似剃刀次嘴畢
形如立人雲罕七簇昴星神姓張名弩小衣綠青畢衣畢星神

姓柔名公孫帶劍衣白毛單衣多盜寇此棄義貪財輕民命重貨賂百姓趣利多姦軌師古曰趣謂意所嚮孔安國傳曰宄賊在外曰姦在內曰宄救之者舉廉潔立正直隱武行文束甲械周禮司甲注甲今之鎧也今古用物不同其名亦異古用皮謂之甲今用金謂之鎧水有變冬溼多霧春秋元命包亂而爲霧霧陰陽之氣蒙亂冒物也春夏雨雹大戴禮陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰霰雹者一氣之化也釋名雹跑也其所中物皆摧折如人所蹴跑此法令緩刑罰不行救之者憂囹圄案奸宄誅有罪蔓五日蔓與搜同

五行五事第六十四漢藝文志五行者五常之刑氣也書序劉五星之變作皆出于律厤之數而分爲一者也

進用五事曰順五行也貌言視聽思心失而五行之王者與臣無禮貌不肅敬則木不曲直大傳一曰貌貌之不恭是謂不肅注肅敬也君貌不恭則是不能敬其事也尚書疏木有華葉之容故貌屬木鄭注東宮于地爲木木性或曲或直人所用爲器者也無故生不暢茂多有折槁是爲木不曲直而夏多暴風風者木之氣也御覽禮統風萌也養物成功所以八風象八卦也釋名風氾也其氣博氾而動物也風放也氣放散也其音角也月令其音角注音謂樂器之聲三分羽益一以生角角數六十四屬木者以其清濁中民象也春氣和則角聲調樂記曰角乱則憂其民怨凡聲尊卑取象五行數多者濁數少者清大不過宮細不過羽鍾律書角觸也物觸地而出戴芒角也故應之以暴風王者言不從則金不從革大傳二事曰言言之不從是謂不乂尚書西宮于地爲金金性從形而革人所用爲器者也無故治之不銷或入火飛亡或鑄之裂形是爲不從革而秋多霹靂霹靂者金氣也釋名辟歷辟折也所歷皆破折也論衡曰圖士謂之雷公使左手引連鼓震夷伯之廟謂劈歷破之是也圖雷之狀如連鼓形又圖一人若力三分徵音益一以生商商數七十二屬金者以其濁次宮臣之象也秋氣和則商聲調樂記曰商乱則陂其臣壞鍾律書商之爲言章也物成熟可章度也故應之以霹靂憲王者視不明則火不炎上大傳曰視視之不明是謂不悊尚書疏火外光故視屬火鄭注南宮于地爲火火性炎然上行人所用亨飪者也無故因見作熱燔爲害是爲火不炎上而秋多電電者火氣也元命包陰陽凝爲電西京雜記仲舒曰電其相擊之

光也釋名電殄也殄滅也其音徵也月令其音徵注三分宮音去一以生徵徵數五十四屬火者以其徵清事之象也夏氣和則徵聲調樂記云徵亂則哀其事勤鐘律書徵祉也物盛大而繁祉也故應之以電王者聽不聰則水不潤下大傳四事曰聽聽之不聰是謂不謀尚書水內明故聽屬水鄭注北宮于地爲水水性浸潤下流人所用灌溉者也無故源流竭絕川澤以涸是爲不潤下而春夏多暴雨雨者水氣也釋名雨者羽也如鳥羽動則散也禮統雨者輔時生養均徧故謂之雨其音羽也月令其音羽注三分商去一以生羽羽數四十八屬水者以其爲最清物之象也冬氣和則危其則匿鐘律書羽宇也物聚藏宇下大傳五事曰聽之故應之以暴雨王者心不能容則稼穡不成心維思思之不容是謂不聖注容當爲睿睿通也周禮注穜穀曰稼若嫁女之有所生書傳種之曰稼斂之曰穡向書疏土安靜而萬物生心思慮而萬事成故思屬土而秋多雷雷者土氣也春秋元命包陰陽合而爲雷西京雜記董仲舒曰雷其相擊之聲也釋名雷硠也如轉物有所硠雷之聲也其音宮也月令其音宮注聲始于宮宮數八十一屬土者以其最濁君之象也季夏之氣和則宮聲調樂記曰宮亂則荒其君驕黃鐘之宮最長也十二律轉相生五音俱終于六

十焉鐘律書宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也故應之以雷五事一曰貌書傳容儀二曰言書傳察辭章三曰視書傳觀正四曰聽書傳心慮所行是非五曰思書傳心何謂也夫五事者人之所受命於天也而王者所修而治民也官本桉他本無者字故王者爲民治則不可以不明準繩不可以不正鐘律書衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也其道如底以見準之正繩之直王者貌曰恭書傳嚴恪恭敬也言曰從書傳乂治也則可從從者可當使可從視曰明書傳必明者知賢不肖分明黑白也聽曰聰書傳必聰聽微諦聰者能聞事而審其意也思曰容容者言無不容恭作肅書傳必敬從作乂書傳可以治師明作哲書傳照了聰作謀官本桉聰他本作聽古曰乂治也何謂也恭作肅言王誠能內有恭敬之姿而天下莫不肅矣向五行傳記肅敬也內曰恭外曰敬鄭注君貌恭則臣禮肅從作乂言王者言可從明正從行

而天下治矣馬傳出令而從所以爲治鄭注君言從則臣職治明作哲哲者知也五行志哲智也王者明則賢者進不肖者退天下知善而勸之知惡而恥之矣鄭注君視明則臣照晢晢讀哲聰作謀謀者謀事也王者聰則聞事與臣下謀之故事無失謀矣馬傳上聰則下進其謀容作聖張晏曰容通達以至于聖聖者設也王者心寬大無不容則聖能施設事各得其宜也王者能敬官本校他本誤作欲則春氣得故肅官本校一本作王者能敬則肅則春氣得故肅者主春春陽氣微萬物柔易移窮可化於時陰氣爲賊故王者欽欽不以議陰事然後萬物遂生而木可曲直也官本校他本無可字孔安國曰木可揉使曲直也春行秋政則草木凋行冬政則雪行夏政則殺春失政則原注有闕文淮南子六合孟春與孟秋爲合仲春與仲秋爲合季春與季秋爲合孟夏與孟冬爲合仲夏與仲冬爲合季夏與季冬爲合孟春始嬴孟秋始縮仲春始出仲秋始內季春太出季秋太內孟夏始緩孟冬始急仲夏至修仲冬至短季夏德畢季冬刑畢故正月失政七月涼風不至二月失政八月雷不藏三月失政九月不下霜四月失政十月不凍五月失政十一月蟄蟲冬出其鄉六月失政十二月草木不脫七月失政正月大寒不解八月失政二月雷不發九月失政三月春風不濟十月失政四月草木不實十一月失政五月下雹霜十二月失政六月五穀疾狂

王者能治則義立義立則秋氣得故義者主秋秋氣始殺王者行小刑罰民不犯則禮義成禮義成於時陽氣爲賊故王者輔以官牧之事然後萬物成熟秋草木不榮華爾雅木謂之榮草謂之華金從革也馬融曰金之性從人而更可消鑠秋行春政則華行夏政則喬爾雅上句曰喬如木橚曰喬注橚樹性其上竦行冬政則落秋失政則春大風不解雷不發聲

王者能知則知善惡知善惡則夏氣得故哲者主夏夏陽氣始盛萬物兆長王者不掩明則道不退塞而夏至之後大暑隆萬物茂育懷任王者恐明不知賢不肖分明白黑於時寒爲賊故

王者輔以賞賜之事然後夏草木不霜火炎上也孔安國曰言其自然之常性也夏行春政則風行秋政則水行冬政則落夏失政則冬不凍冰風俗通壯五穀不藏大寒不解

王者無失謀然後冬氣得故謀者主冬冬陰氣始盛草木必死

王者能聞事審謀慮之則不侵伐不侵伐且殺則死者不恨生者不怨冬日至之後大寒降萬物藏於下於時暑爲賊故王者輔之以急斷之以事水潤下也冬行春政官本誤作夏則蒸行夏政則雷莊子曰陰陽錯行則天地大絃于是乎有雷有霆行秋政則旱冬失政則夏草木不實五穀疾枯

郊語第六十五

人之言醞去煙藝文類聚作醞去煙此奇怪非人所意也禍福利害無有奇怪乎鴟羽去昧原注一作昧桉作昧爲是文選李斉光又音美字林云物入眼爲昧莊子播糠昧目慈石取鐵漢書藝文志慈石取鐵鬼谷子其察言也如慈石之引鍼抱朴子曰五石者丹砂雄黃白礬石曾青也淮南畢萬術磁石一名磁君顏金取火原注一作頗一作眞留青日札淮南子曰陽燧見日則燃而爲火陽燧金也取金猛無緣者日高三四丈持以向日燥艾承之有頃卽焦鬣珥絲於室而絃絕於堂淮南子鬣珥絲而商絃絕吹之得火鬣珥絲於室而絃絕於堂或感之也注老鬣上下絲於口故曰珥絲脆商於五音最細而急故絕也珥或作珥鬣老時絲在身中正莫達見于外如珥也商西方金音或作珥鬣午火也火壯金困應商而已或有新故相感者也禾實於野而粟缺於倉呂氏春秋冬與夏不能兩刑草與稼不能兩成新學記作禾實於野粟郵于倉皆奇怪非人意者也燕黃生於燕通志燕黃曰無姑曰藏蓄曰薇藏蓄榆類也實似榆莢臭如狐可作醬橘枳死於荆周禮攻工黃薇藏榆類也實似榆莢臭如狐可作醬橘踰淮而北爲枳淮南子江南橘樹之江北而化爲橙此十物者皆奇而可怪官本桉而作可而非人所意也夫非人所意然而既已有之矣官本桉已或者他本作以吉凶禍福利不利之所從生無有奇怪非人所意如是者乎此

等可畏也孔子曰君子有三畏畏天命畏大人鄭康成曰大人謂天子諸侯爲政者畏聖人之言彼豈無傷害於人而孔子徒畏之哉以此見天之不可不畏敬猶主上之不可不謹事不謹事主其禍來至顯不畏敬天其殃來至閒閒者不見其端若自然也故曰堂堂如天殃言不必立校默而無聲潛而無形也出是觀之天殃與上罰所以別者閒與顯耳不然其來逮人殆無以異孔子同之俱言可畏也天地神明之心與人事成敗之眞固莫之能見也唯聖人能見之聖人者見人之所不見者也故聖人之言亦可畏也奈何如而通廢郊禮郊禮者人所最甚重也廢聖人所最甚重而吉凶利害在於冥冥不可得見之中雖已多受其病何從知之故曰問聖人者問其所爲而無問其所以爲也問其所以爲

終弗能見不如勿問問爲而爲之所不爲而勿爲是與聖人同實也何過之有詩云不愆不忘詩考引不愆作不騫率由舊章舊章者先聖人之故文章也率由各有修從之也此言先聖人之故文章者官本校他本脫文章也以下十八字雖不能深見而詳知其則則法則也猶不知其美譽之功矣今郊事天之義此聖人故盧注此下文脫錢云郊祭篇中故古之聖王文章之最貴者也故古之聖王文章之最重者也前世王莫不從起當接此處

重粟精奉之以事上天至於秦而獨闕然廢之官本校闕他本作瞻一何其不率由舊章之大音泰甚也文獻通考秦始皇既并天下三年一郊○校自秦始皇有三歲一郊之制漢高惠未嘗親郊文帝在位二十三年親郊雍時及渭陽五帝各一而已景帝不親郊武帝元光後常三歲一郊昭帝不親郊以後閒歲一郊元成如之非有古人報本之意故三代之禮制至秦漢蕩然禮之大者莫重於郊禮董生之論其譬漢深矣天者

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原注地疑是他字春秋譏之僖三十一年傳何以書譏不郊而望祭也孔子曰獲罪於天無所禱也是其法也故未見泰國致大福如周國也詩曰唯此文王小心翼翼昭事上帝允懷多福詩考允毛作聿多福者非謂人事也事功也謂天之所福也傳曰周國子多賢蕃至於駢孕男者四官本校蕃他本誤作厚審孕他本誤作厚四產而得八男官本校八他本誤作人君子俊雄也論語周有八士注包曰周時四乳生八子疏鄭元以爲文武時人本董子白虎通曰質家積于仲文家積于叔周有八士不積于叔何益以兩兩俱生故也不積于伯季明其無二也此天之所以興周國也非周國之所能爲也今泰興周俱得爲天子而所以事天者異於周以郊爲百神始始入歲首必以正月上辛日先享天乃敢于地先貴之義也夫歲先之與歲弗行也相去遠矣天下福若無可怪者然所以久弗行者非灼見其當而故弗行也與禮之官常嫌疑莫能昭昭明其當也官本校莫他本誤作其今切以爲其當與不當可內反於心而定也堯謂舜曰天之厤數在爾躬言察身以知天也今身有子孰不欲其有子禮也聖人正名名不虛生天子者則天之子也以身曳天獨何爲不欲其子之有子禮也今爲其天子而闕然無祭於天天何必善之所聞曰天下和平則災害不生今災害生見天下未和平也天下所未和平者天子之教化不行也詩曰有覺德行四國順之覺者著也王者有明著之德行於世則四方莫不響應風化善於彼矣故曰悅有慶賞官本附校有嚴于刑罰疾于法令疑當作于

皇清經解續編卷八百七十八終

仁和葉維幹
上海范本禮 校

皇清經解續編卷八百七十九

南菁書院

春秋繁露注十五

江都淩曙曉樓著

郊義第六十六

郊義春秋之法王者歲一祭天於郊僖三十一年傳天子祭天注郊者所以祭天也天子所祭莫重於郊四祭於宗廟桓八年注天子四祭宗廟因於四時之易四薦諸侯三祭三薦宗廟因於四時之易官本校易他本誤作房郊因於新歲之初聖人有以起之其以祭不可不親也天者百神之君也王者之所最尊也以最尊天之故故易始歲更紀淮南子是月也日窮於次月窮於紀星回於天歲將更始玉篇思惠切載名說文曰木星也越歷二十八宿徧陰陽十朢以其初郊郊必以正月上辛者言以所最尊首一歲之事成十七年傳然則郊曷用郊用正月上辛注魯郊傳曰春三月言正月者因見百王正所當用也三王之郊一用夏正言正月者春秋之制也正月者歲首上辛尤始新皆取其首先之意每更紀者以郊郊祭

首之先貴之義尊天之道也

郊祭第六十七

春秋之義國有大喪者止宗廟之祭而不止郊祭不敢以父母之喪廢事天地之禮也父母之喪至哀痛悲苦也尙不敢廢郊也孰足以廢郊者故其在禮亦曰喪者不祭惟祭天爲越喪而行事王制喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事注越紼行事不敢以卑廢尊越猶躐也夫古之畏敬天而重天郊如此甚也今羣臣學士不探察曰萬民多貧或頗饑寒足郊乎言不足郊也是何言之誤天子父母事天而子孫畜萬民宜本按天而他本誤作而天民未徧飽無用祭天者是猶子孫未得食無用食父母也言莫逆於是是其去禮遠也先貴而後賤孰貴於天子天子天子號天之子也奈何受爲天子之號而無天子之禮天子不可不祭天也無異人之不可不食父盧注此下當接郊祀不事父者天下莫能以爲可篇首一段爲人子而一百九十五字移此方脗合以爲可今爲天之子而不事父者天下莫能以爲可其爲人子而不事父者天下莫能必先郊祭以享天乃敢爲地行子禮也每將興師必先郊祭以告天乃敢征伐行子之道也白虎通故論語曰予小子敢昭告于皇天上帝此湯伐桀告天用夏家之法也文王受天命而王天下先郊乃敢行事而興師伐崇其詩曰芃芃棫樸薪之槱之濟濟辟王左右趨之濟濟辟王左右奉璋奉璋峩峩髦士攸宜釋文芃芃盛也樸抱木也栖音酉積也字亦作槱弋反云積木燒也辟君也毛詩毛牛璧曰璋鄭璋璋瓚也峩峩壯也此郊辭也其下曰淠彼涇舟烝徒楫之作楫疏方言云楫謂之橈或謂之櫂郭注云楫櫂頭索也所以縣櫂謂之楫說文云楫舟棹也周王于邁六師及之此伐辭也其下曰文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐

以此辭者見文王受命則郊郊乃伐崇伐崇之時何遽平原注一作殃乎按此下當接四祭篇已受命而王至末此論郊與四祭無涉蓋申明先郊後伐之意已受命而王必先祭天乃行王事文王之伐崇是也詩云濟濟辟王左右奉璋奉璋峩峩髦士攸宜此文王之郊也毛詩濟濟辟王章箋云宗廟之祭疏人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫椉焉則此言祼事祭宗廟也今董云郊辭是與鄭異也其下之辭曰涇彼泾舟烝徒檝之周王于邁六師及之此文王之伐崇也尚書周傳云文王受命一年斷虞芮之獄二年伐邘三年伐密須四年伐畎夷五年伐耆六年伐崇七年而崩鄭康成曰崇侯虎倡紂爲無道通典崇國在京兆府鄠縣上言奉璋下言伐崇以是見文王之先郊而後伐也文王受命則郊郊乃伐崇崇國之民方困於暴亂之君未得被聖人德澤而文王已郊矣安在德澤未洽者不可以郊乎

四祭第六十八桓八年注四者四時祭也疏數之節靡所折中是故君子合諸天道感四時物而思

親也

古者歲四祭四祭者因四時之所生孰而祭其先祖父母也故春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰蒸此言不失其時以奉祭先祖也過時不祭則失爲人子之道也祠者以正月始食韭也王制春薦韭說文曰一種而久者故謂之韭象形在一之上一地也礿者以四月食麥也王制夏薦麥春秋說題辭麥之爲言殖也寢生觸凍而不息精射刺直故麥含芒事且立也嘗者以七月嘗黍稷也王制秋薦黍秋說題辭黍者緒也故其立字烝者以十月進初稻也王制冬薦稻春禾入水爲黍爾雅穀以稷爲長秋說題辭稻之爲言籍也稻冬含水盛其德也故稻太陰精含水汩沕乃能化也江旁多稻故其宜也月令章句十月穫稻九月熟者謂之半夏稻此天之經也地之義也孝子孝婦緣天之時因地之利孝經注經常也利物爲義孝爲百行之首人之長德若三辰運天而有常五土分地而爲義也盧注地之菜茹瓜果一段六十三字與上下文皆不聯接當在四祭篇中因地之利句下舊在下順命篇中莫不昭然之下地之菜茹瓜

果師古曰茹所食之菜也方言曰茹食也吳越之間凡貪飲食者謂之茹應劭曰木實曰果藝之稻麥黍稷菜生穀熟亦思吉日供具祭物齋戒沐浴潔清致敬祀其先祖父母孝子孝婦不使時過已處之以愛敬行之以恭讓亦殆免於罪矣

郊祀第六十九師古曰郊祀於郊也

周宣王時天下旱歲惡甚王憂之其詩曰倬彼雲漢昭回于天王曰嗚呼何辜今之人天降喪亂饑饉薦臻爾雅穀不孰爲饑蔬不孰爲饉仍饑爲薦疏穀不成熟曰饑可食之菜皆不熟爲饉連歲不熟曰薦也卒宿莫我聽旱既太甚蘊隆蟲蟲不殄禋祀自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗毛傳上祭天下祭地篆從郊至宗廟奠瘞天地之神無不齊肅而尊敬之言徧至也后稷不克上帝不臨耗斁下土宮本校上他本誤作上校毛詩作耗斁下上斁與射通

官本校丁他本誤作乙毛傳丁當也箋奠瘞羣神而不得雨是我先祖后稷不識知我之所困與天不視我之精誠與猶以旱耗敗天下爲害曾使宣王自以爲不能乎后稷不中乎上帝故當我之身有此乎宣王自以爲不能乎后稷不中乎上帝故有此災有此災官本校有此災他本在愈恐懼之下誤愈恐懼而謹事天天若不予是家者是家安得立爲天子官本校他本脫立爲天子者天予是家天予是家者官本校他本無家字天使是家天使是家者是天之所使也天已予之天已使之其閒不可以接天何哉故春秋凡議郊未嘗譏君德不成于郊也乃不郊而祭山川失祭之敘宮本校敘他本誤作後逆於禮故必譏之以此觀之不祭天者乃不可祭小神也僖三十一年傳何以書譏不郊而望祭也注譏尊者不食而卑者獨食郊因先卜不吉不敢郊百神之祭不卜僖三十一年傳禘嘗不卜而郊卜郊僖三十一年傳卜郊非禮也注禮郊祭最大也春秋譏喪祭

閔二年傳吉禘於莊公何以書譏何譏爾譏始不三年也不譏喪郊緋行事也郊不辟喪喪尚不辟況他物郊祝曰皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨庶物羣生各得其所靡今靡古維予一人某敬拜皇天之祜盧注舊本訛作言而已矣無各得其所以下四句今以大戴禮記公冠篇及博物志之文訂補與下所云郊祀九句合校博物志作咸得其所夫不自爲言而爲庶物羣生言以人心庶天無尤焉官本校焉他本作也天無尤焉而辭順恭宜可喜也右郊祀九句九句者陽數也樂稽耀嘉郊祀之辭九句九陽數也

順命第七十

父者子之天也天者父之天也無天而生未之有也天者萬物之祖萬物非天不生獨陰不生獨陽不生陰陽與天地參然後生故曰父之子也可尊母之子也可卑尊者取尊號卑者取卑號故德侔天地者皇天右而子之號稱天子周易乾鑿度孔子曰易有君人五號也帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行異也大人者聖德明備也變文以著名題德以別操乂天子者繼天理物改統各得其宜父天母地以養萬民至尊之號也其次有五等之爵以尊之皆以國邑爲號其無德於天地之閒者州國人民當作名甚者不得繫國邑莊十年傳荆者何州名也州不若國國不若氏氏不若人人不若名名不若字字不若子皆絶骨肉之屬離人倫謂之闇盜而已官本校謂之他本誤作甚裹二十九年經闇弒吳子餘祭傳闇者何門人也刑人也無名姓號氏於天地之閒至賤乎賤者也文十六年傳弒君者曷爲或稱名或不稱名氏大夫弒君稱名氏其尊賤者窮諸人大夫相弒稱人賤者窮諸盜注賤者謂士也其尊至德官本校其他本誤作甚巍巍乎不可以加矣其卑至賤官本校其他本誤作甚冥冥其無下矣春秋列序位尊卑之陳累累乎可得而觀也雖闇且愚莫不昭然公子慶父罪不當繫於國以親之故爲之諱

而謂之齊仲孫去其公子之親也盧注而謂舊本作而諸母之經冬齊仲孫來傳齊仲孫者公子慶父也公子慶父則曷爲謂之齊仲孫繫之齊也曷爲繫之齊外之也曷爲外之春秋爲尊者諱爲親者諱故有大罪不奉其天命者皆棄其天倫人於天也以道受命其於人以言受命不若於道者天絕之也不若於言者人絕之臣子大受命於君轂梁莊元年傳人之於天也以道受命於人也以言受命不若於道者天絕之也不若於言者人絕之君子大受命辭而出疆唯有社稷國家之危猶得發辭而專安之此下似闕數字盟是也莊十九年天子受命於天諸侯受命於天子子受命於父臣妾受命於君妻受命於夫諸所受命者其尊皆天也雖謂受命於天亦可盧注舊本下有不天亦可四字係衍文天子不能奉天之命則廢而稱公王者之後是也公侯不能奉天子之命則名絕而不得就位衛侯朔是也子不奉父命則有伯討之罪衛世子蒯聵是也臣不奉君命雖善以叛言晉趙鞅入於晉陽以叛是也定三十年妾不奉君之命則媵女先至者是也僖八年經秋七月禘于太廟用致夫人傳夫人何以不稱姜氏貶曷爲貶譏以妾爲妻也其言以妾爲妻柰何蓋脅于齊媵女之先至者也注僖公本聘楚女爲嫡齊先致其女脅僖公使用爲嫡妻不奉夫之命則絕夫不言及是也桓十八年經公夫人姜氏遂如齊傳公何以不言及夫人外也夫人外者何內辭也其實夫人外公也注時夫人淫於齊侯而譖公故云爾

曰不奉順於天者其罪如此

孔子曰畏天命畏大人畏聖人之言集解順吉逆凶天之命也大人卽聖人與天地合其德者也深遠不可易則聖人之言也其祭社稷宗廟山川鬼神官本柀他本無其字不以其道無災無害至於祭天不享其卜不從使其牛口傷官本柀口他本誤作曰宣三年經郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望注譏宣公養牲不謹敬不潔清而災重事至尊故詳俟其簡甚鼷鼠食其角成七年經鼷鼠食郊牛角改卜牛鼷鼠又食其角注鼷鼠者鼠中之微者角生上指逆之象易京房傳曰

祭天不慎鼷鼠食郊牛角書又
食者重錄魯不覺寤重有災也或言食牛或言食而死或食而
生或不食而自死或改卜而牛死或卜而食其角過有深淺薄
厚而災有簡甚不可不察也猶郊之變因其災而之變應而無
爲也見百事之變之所不知而自然者勝言與以此見其可畏
專誅絶者其唯天乎官本校唯他本誤作爲臣殺君子殺父殺皆當三十
有餘諸其賤者則損以此觀之可畏者其唯天命大人乎亡國
五十有餘皆不事畏者也況不畏大人大人專誅之君之滅者
何日之有哉魯宣違聖人之言官本校違他本誤作爲變古易常而災立
至聖人之言可不慎此三畏者異指而同致故聖人同之俱言
其可畏也

郊事對第七十一

廷尉臣張湯昧死言曰盧注舊本有曰字古文苑無史記張湯
尉泰官有正左右監皆秩千石也爲廷尉正義曰百官表曰廷
者杜人也疑刑官之平下之信也尉者尉也春秋元命包王者置廷尉讖
人詰屈折著爲廷示戴尸首以寸者爲言寸度治法數臣湯承
之分示惟尸稽于寸舍則法有分故爲尉示與寸尸
制蔡邕曰羣臣有所奏請尚書令奏之下有司曰制制書以郊
也古者上下共稱之至秦天子獨以爲稱漢因而不改
事問故膠西相仲舒臣仲舒對曰所聞古者天子之禮莫重於
郊郊常以正月上辛者所以先百神而最居前郊特牲郊之用
盧植曰辛之爲言自新絜也鄭元曰辛周之始郊也
用辛日者爲人當齋戒自新絜也禮三年喪不祭其先而不
敢廢郊郊重於宗廟天尊於人也王制曰祭天地之牛繭栗師古
曰牛角之形或如繭或如栗言其小宗廟之牛握王制注握謂
苑三句之牛下皆有角字此言德滋美而牲滋微也春秋曰魯祭周公用白
牲色白貴純也文十三年傳周公用白牲注白牲殷牲也於郊
故謂之郊周禮鄭注始養之曰畜將用之曰牲

也帝牲在滌三月宣三年傳帝牲在于滌三月注滌宮名養帝牲三牢之處也謂之滌者取其蕩滌潔清三牢者各主一月取三月一時足以充其天牲帝皇天大帝在北辰之中主總領天地五帝羣神也牲貴肥潔而不貪其大也郊特牲注犢者誠慤未有知而已駒犢未能勝芻豢之食孔疏小馬之駒小牛之犢周禮注養牛羊曰芻若犬豕則曰豢莫如令食其母便臣謹問仲舒魯祀周公用白牲非禮臣仲舒對曰禮也臣湯問曰周天子用騂剛文十三年傳魯公用騂剛牷注騂赤脊周牲也羣公不毛文十三年傳羣公不周公諸公也何以得用純牲臣仲舒對曰武王崩隱三年傳天子曰崩注大毀壞之辭成王幼官本譌作立元命包文王造之而未遂武王遂之而未成周公旦而在襁褓之中尚書大傳成王之總少主而成之故曰成王幼云在襁褓注縛兒被也博物志曰襁褓織縷爲之廣八寸長丈二以約小兒於背上周公繼文武之業成二聖之功德漸天地澤被四海故成王賢而貴之詩云無德不報師古曰大雅抑之詩也言愛人之德必有報也故成王使祭周公以白牲上不得與天子同色下有異於諸侯文十三年注白牲殷牲也周公死有王禮謙不敢與文武同也魯公以諸侯不嫌故從周制以眷爲差攻工注魯廟有世室牲有白牡此用先王之禮柘天子純赤魯公赤脊故不同也臣仲舒愚以爲報德之禮臣湯問仲舒天子祭天諸侯祭土魯何緣以祭郊臣仲舒對曰周公傅成王成王遂及聖功莫大於此周公聖人也有祭於天道盧注二字脫以古文苑補故成王令魯郊也臣湯問仲舒魯祭周公用白牲其郊何用臣仲舒對曰官本柘臣他本誤作至魯郊用純騂犅周色上赤魯以天子命郊故以騂犅文十三年注牲用騂尚赤也臣湯問仲舒祠宗廟或以騭當鳧鳧非鳧鳧可用否仲舒對曰騭非鳧鳧非鳧也爾雅舒鳧鶩舍人注鳧家鴨鶩野鴨也埤雅尸子曰野鴨鶩也鳧家鴨爲鳧鶩不能飛翔如庶人守耕稼而已如淳曰漢儀注飲飛其羽繳以射鳧雁給祭祀臣聞孔子入太廟括地志許田在許州許昌縣南四十里有魯城周公

廟在其中每事問愼之至也陛下祭蔡邕曰陛階也所由升堂也天子必有近臣立於陛側以戒不虞謂之陛下者羣臣與天子言不敢指斥故呼在陛下者與之言因卑達尊之意也躬親齋戒沐浴以承宗廟甚敬謹柰何以鳧當鳧名實不相應以承太廟不亦稱乎稱讀如稱物平施之稱漢書郊祀志自天地大宗下至諸水鬼邪凡千七百所用三牲鳥獸三千餘種後不能備乃以雞當鳧雁犬當麋鹿臣仲舒愚以爲不可臣犬馬齒衰賜骸骨官本校他本賜字伏陋巷官本校他本無巷字陛下幸使九卿漢置九卿一曰太常二曰光祿三曰衞尉四曰太僕五曰廷尉六曰大鴻臚七曰宗正八曰大司農九曰少府是爲九卿也問以朝廷之事董仲舒傳朝廷如有大議使使者及廷尉張湯就其家而問之獨斷朝廷者不敢斥君故曰朝廷臣愚陋昏不足以承明詔始皇本紀令爲詔蔡邕曰制書者奉大對師古曰大制度之命也其文曰制詔書詔告對謂對大問臣仲舒昧死以聞獨斷漢承秦法羣臣上書皆言昧死也臣仲舒昧死以聞獨斷漢承秦法羣臣上書皆言昧死去昧死曰稽首

皇清經解續編卷八百七十九終

仁和葉維幹上海范本禮校

春秋繁露注十六

江都凌曙曉樓著

執贄第七十二史記正義贄音至摯執也鄭元云摯之言至所以自致也

凡執贄天子用暢桉暢鬯古今字也索隱秦始皇本紀暢音暢說苑天子以鬯爲贄者百草之本也上暢於天下暢於地無所不公侯用玉曲禮疏公侯伯用圭子男用璧也卿用羔大夫用雁白虎通卿以羔者取其羣不黨卿職在盡忠率下不可命之適四方動作當雁乃有類於長者長者在民上必施然有能自正以事君也飛成行列大夫職在以奉先後之隨必淑然有行列之治官本桉淑本作俶故大夫以爲贄官本桉他本無本字羔有角而不任設備而不用類好仁者執之不鳴殺之不諦類死義者羔食其母必跪而受之類知禮者故羊之爲言猶祥與盧注羔有角者之上舊本有羔乃類其天者天之道任陽不任陰王者之道任德不任刑順天也凡二十七字衍文

又後漢書章懷注所引類好仁者無好字殺之不諦作不嗥必踱而受之無而受之三字按諦與啼同荀子禮論篇哭泣諦號楊倞注引管子豕人立而諦譙周法訓羊有踱乳之禮後漢書注韓詩內傳小者曰羔大者曰羊說文羊祥也故卿以爲贄玉有似君子子曰人而不曰如之何如之何者吾莫如之何也矣故匿病者不得良醫羞問者聖人去之以爲遠功而近有災是則不有玉至清而不蔽其惡蔽其惡　按清王本作新莊二十四年注玉取其至清而不自蔽其惡內有瑕穢　廣雅云瑕蔵也禮記注曰瑕玉之病也　必見之於外故君子不隱其短不知則問不能則學取之玉也君子比之玉玉潤而不污是仁而至清潔也廉而不殺是義而不害也禮記夫昔者君子而澤仁也縝密以栗知也廉而不劌義也淮南子曰故玉比德于玉焉溫潤在山而草木潤高誘注玉陽中之陰也故能潤澤草木　堅而不緊　官本校緊他本作過而不濡　官本校繞他本作燒潔白如素　攷工注素白采也　而不受污玉類搔而不可從繞而不撓視之如庸展之如石狀如石

備者故公侯以爲贄　白虎通公侯以玉爲贄者玉取其燥不輕濕不重公之德全　暘有似於聖人者純仁淸粹而有知之貴也擇於身者盡爲德音發於事者盡爲潤澤積美陽芬香以通之天暘亦取百香之心獨末之合之爲一而達其臭氣暘於天白虎通王度記曰鬯者以百草子以鬯諸侯以薰大夫以蘭士以蕭庶人以艾　其淸粹無擇與聖人一也故天子以爲贊而各以事上也觀贄之意可以見其事

山川頌第七十三　詩序頌者美盛德之形容

山則龍嶐崔巍　上林賦注龍嶐崔巍皆高峻貌龍力孔切嶐音總南都賦注靠嵬山石崔嵬高而不平也　久不崩弛似夫仁人志士　孔子曰山川神祇馬融曰天曰神地曰祇　立寶藏殖官本校殖他本誤作漐說苑夫山龍嶐嶐禽萃焉走獸休焉器用資焉曲直合焉大者可以爲宮室臺榭小者可焉寶藏殖焉　萬民之所觀仰草木生焉萬物立焉飛

以爲舟輿桴楫王本楫作濈大者無不中小者無不入持斧則斫折鐮則艾爾雅斫謂之鐻注钁也御覽風俗通鐮刀刈蓁生人立禽獸伏死人入多其功而不言是以君子取譬也且積土成山無損也成其高無害也官本校高他本誤作功成其大無虧也小其上官本校上他本誤作丌泰其下泰音大久長安後世無有去就儼然獨處惟山之意詩云節彼南山惟石巖巖赫赫師尹民具爾瞻毛傳節高峻貌巖巖積石貌赫赫顯盛貌師大師周之三公也尹尹氏爲大師具俱瞻視也此之謂也水則源泉混混沄沄官本校沄他本誤作汇汇盧注說苑雜言篇盈科後行既似文苑作沄沄晝夜不竭既似力者凡既字皆作其持平者循微赴下官本校微他本作徼不遺小閒既似察者荀子淳約微達似察循谿谷不迷羣經音辨谿山瀆無所通者也或奏音走萬里而必至既似知者鄭防山而能清淨盧注說苑作鄭防而既似知命者不清而入潔清古文苑山作止

而出既似善化者荀子以出以入釋言云隍壑也舍人曰壑溝也就鮮絜似善化赴千仞之壑仞之谷不懼似入而不疑既似勇者荀子赴百勇包咸論語注七尺曰仞物皆因於火官本校皎火他本誤作大原注因或是困而水獨勝之既似武者咸得之而生官本校本誤作失之而死既似有德者荀子孔子曰夫水大偏咸得他本感德與諸生而無爲也似德孔子在川上曰蔡邕云衆流逝者如斯夫不舍晝夜此之謂也

求雨第七十四通典下有日字

春旱求雨春秋考異郵旱之爲言悍也陽驕塞所致也令民禱社稷山川盧注舊本令改通考後漢制自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤詣少府郡縣各掃除社稷其旱也公卿長官以次行雩禮論衡夫雩古而有之故禮曰雩祭祭水旱也故有雩禮故孔子不譏而仲舒申之夫如是雩用牲於社亦古禮也得禮無非當雩一也禮祭也社報生萬物之功土地廣遠難得辨祭故立社爲位主心事之爲水旱者陰陽之氣也滿六合難得盡祀故修壇設位敬恭祈求效事社之

義復災變之道也推生事死推人事鬼陰陽精氣儻如生人能飲食乎故其馨香進旨酒嘉區區惓惓冀見答享推祭社言之當雩月令注中雷禮祀戶之禮南面設主于戶內之二也家人祀戶西乃制脾及腎爲俎奠于主北又設盛于俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一更陳鼎俎設饌于筵前迎尸略如祭宗廟之儀無伐名木無斬山林周禮注積石曰暴巫檀弓吾欲暴巫而奚若注暴之是山竹木曰林虐之也巫能接神亦覬天哀而雨之漢書郊祀志在男曰覡在女曰巫也聚氐各本誤蛇八日於邑東門之外爲四通之壇三禮圖雩壇在巳地封禪書爲壇開八通之鬼道索隱祀志云壇有八陛通道以爲門方八尺植蒼繒八字林曰繒帛總名禮說含文嘉云天子三公諸侯皆以三帛以薦玉宋均注其殺禮三帛謂朱白倉象三正其神共工祭之以生魚八元酒具清酒春秋元命包酒所以侑神也酒者乳也王者法酒旗主上尊禮運故元酒在室疏元酒謂水也以其色黑故謂之元而太古無酒此水當酒所用故謂之元酒周禮酒正變三酒之物三曰清酒注云今中山冬釀接夏而成膊脯說文薄屋上从肉尃聲亡各切擇巫之清潔辯言利辭者以爲祝爲宇東方朔曰乾肉爲脯據漢書禮儀志注補入羣經音辨祝祭主贊詞者也祝齋三日服蒼衣先再拜乃跪陳陳已復再拜乃起祝曰曰玉本誤作由昊天生五穀以養人今五穀病旱恐不成實敬進清酒膊脯再拜請雨雨幸大澍自昊天至大澍見春秋漢含孳王本五穀上無生字敬字下有起字說文云雨所以澍生萬物故曰澍音注藝文類聚引繁露作廣陵女子諸巫無小大皆相聚其郭門外爲小壇以脯酒祭使移市市使門者無內丈夫丈夫無得相從飲食又令吏各往視其夫皆言利卽赴雨澍而止又曰江都相仲舒下內吏承書從事其都閒吏家在百里內皆令人故行書告縣遣妻視夫賜巫一月租使巫求雨復使巫相推擇潔淨易教者祭跪祝曰天生五穀以養人今五穀病旱恐不成敬進清酒甘羞再拜請雨桉自廣陵女子至祭跪祝曰天生五穀以養人今五穀病旱恐不成奉牲禱以甲乙日續漢志月令章句大撓探五行之情占斗綱所建于是始作甲乙以名日謂之幹幹相配以成六旬月令鄭注乙之言軋也日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出因以爲日名焉乙不爲月名者君統臣功也爲大蒼龍一長八丈居中央倉是東方之爲小龍七各長四丈於東方皆東向其閒相去八尺小童色

八人皆齊三日服青衣而舞之鄭注易曰天一地二天三地四
而五行自水始火次之木次之金次之土爲後木生數三成數
八但言八者舉其成數通典後漢行雩禮以求雨興土龍立土
人舞童二佾桉以下人物之數悉本五行之數如春爲東方屬
木木之成數八故人物之數皆八也羣經音辨青東方色也
田嗇夫說文嗇愛濇从來从亩來者亩而藏之故田夫謂之嗇
夫風俗通曰嗇者省也夫賦也言消息百姓均其役賦
亦齊三日服青衣而立之鑿社通之於閭外之溝師古曰溝街
者也盧注鑿取五蝦蟇急就篇水蟲科斗蜬蝦蟇顏師古注云
他本作諸黽取五蝦蟇一名蝦蟇大腹而短腳焦氏易林蝦
蟇羣聚從天請雨集聚錯置社之中官本桉社他本誤作
應時輒雨得其所願秘桉據禮志補之字池方
八尺孔安國曰池深一尺置水蝦蟇焉具清酒膊脯祝齋三日官本
桉祝他本誤作祀下同服蒼衣官本桉服他本訛作取拜跪陳祝如初取三歲雄雞
三歲豭豬據禮志補豭字釋文音家方言云豬北燕朝鮮之間
謂之豭字鑑豬專於切說文豕而三毛叢居者從豕
者聲五經文字云豕而三毛叢居者從豕
從犬作豬者訛

民字王度記云百
戶爲里里一尹置水其外開里北門據禮志補里字具老豭豬一官本
桉其他本誤作脫老字豭皆誤豬置之於里北門之外市中官本桉中他本誤作者亦置
一豭豬聞彼鼓聲據禮志補彼字皆燒豭豬尾取死人骨埋之開山淵
積薪而燔之樂循耀嘉開神山神淵積薪夜擊鼓噪而燔之管
子云水出地而不流者命之曰淵詩疏燔者火燒
之名據禮志補之字決通道橋之壅塞不行者決瀆之幸而得雨以豬一
官本桉他本作報以豚一酒鹽黍財足世本夙沙氏煮海爲鹽師古曰纔取足財與纔古通用字以茅爲
席南山經白菅爲席注菅茅屬也鄭注序宮敷陳曰筵藉之曰席毋斷
夏求雨漢舊儀求雨太常禱天地宗廟社稷山川以賽各如其
常牢禮也四月立夏旱乃求雨禱雨已後旱復重禱
而已訖立秋雖旱令縣邑據禮志補縣字以水日家人祀竈中雷禮祀
不得禱求雨也竈之禮先
席于門之奧東面設主于竈陘乃制肺及心肝爲俎奠于主西
又設盞于俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴一亦既祭徹之
更陳鼎俎設饌于筵前迎尸如祀戶之禮史記如淳曰祠竈可
以致福說文周禮以竈祠祝融淮南子炎帝作火官死爲竈神

莊子云浩竈神也如美女衣赤雜五行書曰竈神名禪字子郭黃衣夜披髮從竈中出知其名呼之可除凶惡市豬肝泥竈令婦無舉土功更大浚井師古曰浚抒治之也音峻釋名井暴釜孝清曰泉清潔者也世本伯夷作井暴釜於壇校釜王本誤作金漢禮器制度釜受三斛或云五斛杵臼於術雜記杵以梧注所以擣也漢書刑法志園圃衛路注如淳曰衛大道也一切經音義注蒼頡篇邑中道曰術道路也七日爲四通之壇於邑南門之外據禮志補之字方七尺植赤繒七其神蚩尤祭之以赤雄雞七元酒具清酒膊脯祝齋三日服赤衣拜跪陳祝如春辭官本附校通志無辭字以丙丁日鄭注丙之言炳也日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而強大火因以爲日名焉易曰齊乎巽相見乎離爲大赤龍一長七丈居中央又爲小龍六各長三丈五尺於南方皆南鄉師古曰鄉讀嚮其間相去七尺壯者七人鄭注火生數二成數七但言七者亦舉其成數皆齋三日服赤衣而舞之司空嘗夫亦里社之中池方七尺深一尺具酒脯祝齋衣赤衣拜跪陳祝如初取三歲雄雞豭豬烯之四通神宇開陰閉陽如春也據禮志補也字季夏禱山陵以助之釋地大阜曰陵春秋說題辭曰陵之爲言稜也輔山成其廣層稜扶推益厥長也令縣邑十日壹徙市官本校從盧本有十日二字於邑南門之外五日禁男子無得行入市通志漢武帝元狩六年旱女子及巫丈夫不入市世本祝融作市風俗通市恃也養贍老少恃以不匱家人祀中霤中霤禮祀中霤之禮設主于牖下乃制心及肺肝爲俎其祭肉也亦謂之市井心肺肝各一他皆如祀戶之禮中霤猶中室也土主中央而神在室古者複穴是以名室爲霤云無興土功聚巫市傍爲之結蓋官本校傍他本誤作傷蓋誤作益爲四通之壇於中央植黃繒五其神后稷祭之以毋肫五劉原常曰王本缺毋肫二字校今據元本藝文類聚劉昭注及通典增補元酒具清酒膊脯令各爲祝齋三日王本各誤作名衣黃衣皆如春祠以戊巳日鄭注戊之言茂也巳之行四時之閒從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其

含秀者抑屈而起故因以爲日名焉爲大黃龍一長五丈居中央又爲小龍四官本桉四他本作五各長二丈五尺於南方皆南鄉其閒相去五尺丈夫五人鄭注土生數五成數十但言五者土以生爲本意林風俗通故曰夫者膚也言其智膚敏宏敎也丈夫齋三日服黃衣而舞之老者五人官本桉他本無老者二字亦齋三日衣黃衣而立之亦通社中於閭外之溝取蝦蟇盧本無取字池方五尺深一尺他皆如前盧注舊本此下有一段云神農求雨第十九日戊已不雨命爲黃龍又爲大龍壯者舞之南方壯者西方沽人北方口人舞之季立之又曰東方小僮舞之其四十八字續漢志注無之此疑後人隨意附注不得以閒雜本書其第十九篇中之語也舊本曰作日亦訛

秋暴巫尪至九日據禮志補尪字無舉火事漢昭帝紀夏旱大雩不得抑陽助陰也煎金器家人祀門官本桉祀他本作祠中霤禮祀門之心爲俎奠於俎南又設盛於俎東其他皆如祭竈之禮北面設主於門左樞乃制肝及肺爲四通之壇於邑西門之外方九

尺植白繒九其神太昊官本附桉通典作少昊祭之以朱魚九桉桐王本誤作相初學記淮南子曰董仲舒請雨秋用桐木魚元酒具清酒膊脯左衣羣經音辨白西方色也他如春以庚辛日鄭注庚之言更也辛之言新也日之行秋西更秀實新成又因以爲日名焉爲大白龍一長九丈居中央爲小龍八各長四丈五尺於西方皆西鄉其閒相去九尺鰥者九人釋名無妻曰鰥愁愒不能寐目恆鰥鰥然其字從魚魚目恆不閉鄭注金生數四成數九但言九者亦舉其成數皆齋三日服白衣而舞之司馬亦齋三日官本桉他本闕馬字衣白衣而立之蝦蟇池方九尺深一尺他皆如前

冬儺龍六日禱於名山以助之家人祀井官本桉祀他本作祠毋壅水爲四通之壇於邑北門之外方六尺植黑繒六其神元冥五行記元冥御覽漢舊儀祠五祀謂五行金木水火土也木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰元冥土正曰后土皆古聖能

治成五行有功者也鄭注月令元冥少皞氏之子曰修曰熙爲水正祭之以黑狗子六元酒具清酒膊脯祝齋三日衣黑衣祝禮如春以壬癸日鄭注壬之言任也癸之言揆也日之行冬北從黑道閉藏萬物懷任於下揆然萌芽又因以爲日名焉爲大黑龍一長六丈居中央爲小龍五各長三丈於北方皆北鄉其閒相去六尺老者六人鄭注水生數一成數六但言六者亦舉其成數皆齋三日衣黑衣而舞之尉亦齋三日服黑衣而立之蝦蟇池如春

四時皆以水官本附校通典下有日字爲龍必取潔土爲之結蓋龍成而發之山海經曰大荒東北隅中有山名曰凶犁之邱應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱而爲應龍之狀乃得大雨郭璞曰今之土龍本此王充亂龍篇董仲舒申春秋之雩設土龍以招雨仲舒覽見深鴻立事不妄設土龍之象果有狀也龍蹙出水雲雨乃至淮南子注湯連旱作土龍以象龍雲從龍故致雨也

四時皆以庚子之日命吏民夫婦皆偶處凡求雨之大體丈夫欲藏匿女子欲和而樂樂稽耀嘉凡求雨男女欲和而樂盧注此下舊有神農書又曰開神山神淵積薪夜擊鼓噪而燔之爲其旱也二十三字校此段亦非本文今改作小字附注於此以備攷神農書舊本脫農字今增旱或作旱

誤

止雨第七十五西京雜記京師大水祭山川以止雨丞相御史二千石禱祀如求雨法

雨太多令縣邑以土日塞水瀆玉篇說文曰瀆溝也一曰邑中溝絶道蓋井禁婦人不得行入市令縣鄉里皆掃社下縣邑若丞令吏齋夫三人以上祝一人鄉齋夫若吏三人以上祝一人里正父老三人以上祝一人皆齋按此下各本闕據官本補入一百八十字王本別以第六王道篇年年之積至賢賢也春秋五十字錯簡於此今刪去重複三日各衣時衣春倉夏赤秋黃冬黑具豚一方言豚豬也黍鹽美酒財足祭社擊鼓三日而祝先再拜乃跪陳陳已復再拜乃起祝曰嗟盧注他本作諸非天生五穀以養人今淫雨太多五穀不

和敬進肥牲清酒以請社靈幸爲止雨除民所苦無使陰滅陽
陰滅陽不順於天天之常意在於利人生五穀人願止雨敢告
於社鼓而無歌釋名人聲曰歌歌柯也所歌之言是其質
也以聲吟詠有上下如草木之有柯葉也至罷
乃止凡止雨之大體女子欲其藏而匿也丈夫欲其和而樂也
開陽而閉陰閽水而開火漢書仲舒治國以災異之變推陰陽
所以錯行故求雨閉諸陽縱諸陰其
止雨反是師古曰謂若閉南門禁
舉火及開北門水灑人之類是也以朱絲縈社十周武帝五年
止雨朱絲反縈始令諸官
社擊鼓攻之衣朱衣赤幘言罷二十一年甲申朔盧注他本
訛丙午江都相仲舒告內史中尉循吏傳唯江都相董仲舒內
官公卿表云少府內史周官
官稱史亦自伏犧置史官始中尉秦因之掌治京師任昉物原云諸
元年更名
執金吾陰雨太久以上俱
恐傷五穀趣止雨止雨之禮廢陰
起陽書十七縣八十離鄉及都官吏千石以下夫婦在官者咸

遣歸女子不得至市市無詣井盍之勿令泄鼓用牲于社祝之
曰雨以太多五穀不和敬進肥牲以請社靈社靈幸爲止雨除
民所苦無使陰滅陽陰滅陽不順於天天意常在於利民官本
他本誤作韋願止雨敢告鼓用牲于社皆壹以辛亥之日書到卽起
縣社令長若丞尉官長百官公卿表縣令長皆秦官掌治其縣皆有丞尉秩四百石至二百石各
城邑社嗇夫里吏正里人皆出百官公卿表十亭一鄉鄉有三老有秩嗇夫嗇夫職聽訟收賦
稅至於社下脯而罷官本校顧西鋪西鋪音逋申時食也三日而止未至三
日天大星亦止官本校他本無大字○校天星卽天晞言天晴也

祭義第七十六禮記鄭目錄云名曰祭義者以
其記祭祀齋戒薦羞之義也

五穀食物之性也天之所以爲人賜也宗廟上四時之所成官本
校上他本誤作止鄭注合於天道因四時
之變化孝子感時念親則以此祭之也受賜而薦之宗廟敬

之性也於祭之而宜矣宗廟之祭物之厚無上也春上豆實桓四年注豆祭器名狀如鐙天子二十有六諸公十有六諸侯十有二卿上大夫八下大夫六士二夫以上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾桴御覽引禮圖豆以木受四升餘并同夏上尊實秋上杌實說文杌古簋字冬上敦實三禮圖敦有足其形如今酒罇法桉聶注舊圖敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金孝經鉤命決云敦規首上下圓相連豆實韭也春之所始生也尊實麵也原注一作麪夏之所受初也杌實黍也說文受斗二升內圓外方曰簋考工疏祭宗廟用木簋秋之所先成也敦實稻也冬之所畢熟也始生故曰祠善其司也夏約故曰礿貴所初礿也先成故曰嘗嘗言甘也畢熟故曰烝烝言衆也奉四時所受於天者而上之爲上祭貴天賜且尊宗廟也孔子受君賜則以祭況受天賜乎一年之中天賜四至至則上之此宗廟所以歲四祭也故君子未嘗不食新

新天賜至必先薦之乃取食之尊天敬宗廟之心也尊天美義也敬宗廟大禮也聖人之所謹也官本桉他本大禮也誤移在此句下不多而欲潔清不貪數而欲恭敬祭義祭不欲數數則煩煩則不敬何允曰在貌爲恭在心爲敬君子之祭也躬親之致其中心之誠盡敬潔之道以接至尊故鬼享之享之如此乃可謂之能祭祭者察也以善逮鬼神之謂也善乃逮不可聞見者故謂之察尚書大傳察者至也至者人事也人事至然後祭吾以名之所享故祭之不虛安所可察哉祭之爲言際也與察也祭然後能見不見見不見之見者官本桉他本見不見之見誤在此句下然後知天命鬼神知天命鬼神然後明祭之意明祭之意乃知重祭事官本桉事下同他本作祀孔子曰吾不與祭事暇可以祭者若祭時至有事不暇可以祭則筮其日矣疏鄭云時至事大夫以上尊時至唯有喪故不得暇則不可以私廢公故也若大夫以上尊時至唯有喪故不祭餘吉事皆不廢祭若有公事

及病使人攝祭故論語孔子云吾不與祭注孔子或出或病不自親祭使攝者爲之不致肅敬於心與不祭之同　祭神如神在重祭事如事生禮志曰君子生則敬養死則敬饗也故聖人於鬼神也畏之而不敢欺也信之而不獨任事之而不專恃其公報有德也幸其不私與人福也其見於詩曰嗟爾君子毛傳嗟女君子謂其友未仕者也毋常安息桉毋王本誤作勿靜共爾位共韓詩作恭鄭元曰共古恭字好是正直毛傳正直爲正能正人之曲曰直　神之聽之介爾景福正直者得福也不正者不得福此其法也以詩爲天下法矣官本桉下他本誤作子　何謂不法哉其辭直而重有再歎之欲人省其意也而人尚不省何其忘哉孔子曰書之重辭之復嗚呼不可不察也其中必有美者焉孔子曰至者焉見此之謂也莊侍郎曰苟一義一法足以斷其凡則無可春秋緯凡而皆削而不書春秋非紀事之史也所以約文而示義也是故有單辭有兩辭有複辭有衆辭衆辭可凡而不可凡也複辭可要而不可要也兩辭備矣可益而不可益也單辭明矣可殊異而不可殊也故曰游夏之徒不能贊一辭也　張編修曰此下諸篇多錯簡缺誤就其明者正之餘不敢强說

循天之道第七十七　張編修曰此下諸篇多錯簡缺誤就其明者正之餘不敢强說

循天之道以養其身謂之道也天有兩和以成二中歲立其中用之無窮是北方之中用合陰而物始動於下南方之中用合陽而養始美於上其動於下者官本桉他本其字誤移在上字之上不得東方之和不能生中音仲春是也其養於上者不得西方之和不能成中音仲秋是也然則天地之美惡桉王本不能成三字誤移在此句下在兩和之處二中之所來歸而遂其爲也是故和官本桉他本無和字東方生而西方成東方和生官本桉他本無生字北方之所養長起之不至於和之所不能成成於和生必和也始於中止必中也中者天下之終

始也官本桉他本無始字而和者天地之所生成也中庸致中和天地位焉萬物育焉疏言人君所能致極中庸使陰陽不錯則天地得其正位焉生成得理故萬物得其生育焉夫德莫大於和而道莫正於中官本桉正他本作止中者天地之美達理也聖人之所保守也詩云不剛不柔布政優優此非中和之謂歟是故能以中和養其身者其壽極命男女之法法天下者其德大盛能以中和養其身者其壽極命男女之法法陰與陽白虎通謂男者任也任功業也女者如也從如人也在家從父母既嫁從夫夫沒從子也詩疏女是陰也男是陽也秋冬爲陰春物得陽而生女則有陰而無陽故春女感陽氣而思男春夏爲陽秋物得陰而成男則有陽而無陰故秋士感陰氣而思女也陽氣起於北方至南方而盛盛極而合乎陰陰氣起乎中音仲夏至中音仲冬而盛盛極而合乎陽不盛不合是故十月而壹俱盛官本桉他本無壹字終歲而乃再合天地久節以此爲常是故先法之內矣養身以全使男子不堅牡不家室陰不極盛不相

接官本桉極盛他本作盛極是故身精明難衰而堅固壽考無忒此天地之道也天氣先盛牡而後施精故其精固地氣盛牝而後化官本桉牝他本作牡故其化良大戴禮記故男以八月生齒八歲而毀一陰一陽然後成道二八十六然後精通然後施行女七月生齒七歲而毀二七十四然後其化成是故陰陽之會冬合北方而物動於下夏合南方而物動於上上下之大動官本桉上他本誤作止皆在日至之後爲寒則凝冰裂地爲熱則焦沙爛石師古曰凝堅冰也尸子曰寒凝冰烈地釋名熱燸也如火所燒燸也呂氏春秋曰湯時大旱七年煎沙爛石淮南子陽氣起於東北盡於西南陰氣起於西南盡於東北陰陽之始皆調適相似日長其類以侵相遠或熱焦沙或寒凝水氣之精至於是故天地之化春氣生而百物皆出夏氣養而百物皆長秋氣殺而百物皆死冬氣收而百物皆藏越絕書范子曰臣聞陰陽氣不同處萬物生焉冬三月之時草木既死萬物各異藏陽氣避之下藏伏壯於內使陰陽得成於外夏三月盛暑之時萬物遂長陰氣避之下藏伏壯於內然而萬物親而信之是所謂也

陽者主生萬物方夏三月之時大熱不至則萬物不能成陰氣主殺方冬三月之時地不內藏則根荄不成卽春無生故一時失度卽四是故惟天地之氣而精出入無形而物莫不應實之序爲不行至君子法乎其所貴天地之陰陽當男女人之男女當陰陽陰陽亦可以謂男女男女亦可以謂陰陽天地之經生至東方之中而所生大養至西方之中而所養大成一歲四起業而必於中中之所爲而必就於和故曰和其要也和者天之正也陰陽之平也官本校平作半其氣最良官本校他本下有爲字物之所生也淮南子天地之氣莫大於和和者陰陽調日夜分而生物春分而生秋分而成生之與成必得和之精故聖人之道寬而栗嚴而溫柔而直猛而仁太剛則折太柔則卷聖人正在剛柔之閒乃得道之本積陰則沈積陽則飛陰陽相接乃能成和誠擇其和者以爲大得天地之奉也天地之道雖有不和者必歸之於和而所爲有功雖有不中者必止之於中而所爲不失是故陽之行始於北方之中而止於南方之中陰之行始於南方之中而止於北方之中陰陽之道不同至於盛而皆止於中其所始起皆必於中中者天下之太極也日月之所至而卻也長短之隆不得過中天地之制也兼和與不和中與不中而時用之盡以爲功是故時無不時者天地之道也順天之道節者天之制也陽者天之寬也陰者天之急也中者天之用也和者天之功也舉天地之道而美於和是故物生皆貴氣而迎養之孟子曰我善養吾浩然之氣者也謂行必終禮而心自喜常以陽得生其意也公孫之養氣曰裏藏原注二字未詳按裏藏謂藏府也泰實則氣不通泰虛則氣不足熱勝則氣寒原注此下疑少五字泰勞則氣不入泰佚則氣宛至怒則氣高喜則氣散憂則氣狂懼則氣懾凡此十者氣之

害也而皆生於不中和故君子怒則反中而自說以和喜則反中而收之以正憂則反中而舒之以意懼則反中而實之以精夫中和之不可反如此故君子道至氣則華而上凡氣從心心氣之君也何爲而氣不隨也是以天下之道者皆言內心其本也故仁人之所以多壽者外無貪而內淸淨心和平而不失中正取天地之美以養其身是其且多且治鶴之所以壽者無宛氣於中相鶴經大喉以吐故修頸以納新故生大壽不可量初學記引繁露作鶴知夜半鶴所以壽者無死氣于中也是故食冰蝯之所以壽者好引其末是故氣四越初學記繁露曰蝯似猴大而黑長前臂所以壽八百其氣也周抱朴子猿壽五百歲天氣則變爲玃格物總論猿惟通臂輕身故善緣能引氣故壽天氣而不滯是故道者亦不宛氣苟不治雖滿不虛是故君子養而

和之節而法之去其羣泰取其衆和高臺多陽廣室多陰遠天地之和也故人弗爲適中而已矣呂氏春秋曰室大多陰臺高多陽多陰則蹶多陽則痿不適之患也詩名物疏引作董子云天子之宮右淸廟左涼室前明堂後路寢四室者足以避寒暑而不高大也夫高室近陽廣室多陰故室適形而止御覽引繁露作御覽引繁露作室多陰多陰遠天地之和也故聖人弗爲法八尺四尺其中也說文周制以八寸爲尺十尺爲丈八尺故曰丈夫周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法宮者中央之音也甘者中央之味也四尺者中央之制也是故三王之禮味皆尙甘聲皆尙和處其身所以常自漸於天地之道其道同類一氣之辨也法天者乃法人之辨天之道嚮秋冬而陰來嚮春夏而陰去是故古之人霜降而迎女冰泮而殺內女冰泮殺內十日一御注殺滅也內謂妾御也十日一御卽殺之義風俗通冰解曰泮桉初學記注董仲舒論曰聖人以男陰陽其道同類天道向秋冬爲陰氣結向春夏爲陰氣去故曰霜降送女冰泮而止殺與陰俱近與陽遠

也天地之氣不致盛滿不交陰陽白虎通嫁娶必以春者春天地交通陰陽交接之時也是故君子甚愛氣而游於房以體天也氣不傷於以盛通而傷於不時官本校傷他本誤作傖天并不與陰陽俱往來謂之不時恣其欲而不顧天數謂之天并君子治身不敢違天是故新壯十日而一游於房中年者倍新壯始衰者倍中年衰者倍始衰大衰者以月當新壯之日內則妾雖老未滿五十必預五日之御爲不嫉故七十復開房也白虎通男子六十閉房何所以補衰也也至七十大衰食非肉不飽寢非人也然而上與天地同節矣此其大略之數民皆知愛其衣食而不愛其天氣天氣之於人重於衣食衣食盡尚猶有開氣而立終故養生之大者乃在愛氣氣從神而成神從意而出心之所之謂意意勞者神擾神擾者氣少氣

少者難久矣司馬遷傳凡人所生者神也所託者形也神太用則竭形太勞則敝形神離則死死者不可復生離者不可復合故聖人重之故君子閑欲止惡以平意平意以靜神官本校靜他本作淨下同靜神以養氣氣多而治則養身之大者得矣官本校身他本誤作人古之道士有言曰新序介子推曰謁而得位道士不居也將欲無陵固守一德此言神無離形則氣多內充而忍饑寒也和樂者生之外泰也精神者白虎通精神者何謂也精者靜也太陰施化之氣也象火之化任生也神者恍惚太陰之氣也生之內充也外泰不若內充而況外傷乎忍恤憂恨者官本校恤憂他本作憂恤生之傷也也王本誤作亡和說勸善者生之養也君子愼小物而無大敗也行中正聲響榮氣意和平居處虞樂可謂養生矣凡養生者莫精於氣張編修曰此下當接下篇是故春襲葛夏居羣物皆生而止再接此物獨生至末是故春襲至密陰秋避殺風冬避重溼就其和也衣欲常漂韋昭曰以水擊絮爲漂食

欲常饑體欲常勞而無常佚居多也師古曰佚與逸同公孫尼子孔子有疾哀公使醫視之醫曰居處飲食何如子曰邱春居葛籠夏居密榻凡天地之秋不風冬不燠飲食不饐酒不醉醫曰是良醫也天地之物乘以其泰而生厭於其勝而死家語孔子曰化於陰陽象形而發謂之生化窮數盡謂之死四時之變是也故冬之水氣東加於春而木生乘其泰也春之生西至金而死厭於勝也生於木者至金而死春生秋死注木王而生金王而死淮南子故禾生於金者至火而死金也金王而生火王而死春之所生而不得過秋秋之所生不得過夏天之數也飲食臭味每至一時亦有所勝有所不勝之理不可不察也四時不同氣各有所宜宜之所在其物代美視代美而代養之同時美者雜食之是皆其所宜也故薺以冬美淮南子薺冬生夏死仲舒雨容都無復陰也但陽氣之極耳薺麥枯由陰殺也建亥之月爲純陰不容都無復陽也但陰氣之極耳薺麥始生由陽升也

而荼以夏成桉荼盧本作芥王本作芬皆誤當作荼爾雅荼苦菜月令孟夏云苦菜生于棄經冬愍春得夏乃成故知荼字爲是且與薺連文詩曰誰謂荼苦其甘如薺作芥作芬皆無據也此可以見冬夏之所宜服矣冬水氣也薺甘味也乘於水氣而美者甘勝寒也爾雅薺薺實詩其甘如薺淮南子薺冬生仲夏死注薺水也冬水王而生土王而死廣韻甘菜金匱玉衡經冬至陽氣在子萬物蟄藏薺麥之類得冬始生皆非正氣荼苦菜秀易通卦驗元圖云苦菜生于午名薺薺也其諸味相濟成也濟大水也夏火氣也荼苦味也乘於火氣而成者苦勝暑也淮南子注苦菜味苦感火之味而成天無所言而意以物物不與羣物同時而生死者必深察之是天所告人也故薺成告之甘荼成告之苦也君子察物而成告謹是以至薺不可食之時而盡遠甘物至荼成就也天獨所代之成者君子獨代之是冬夏之所宜也春秋雜物其和而冬夏代服其宜則當得天地之美四時和矣凡擇味

之大體名因其時之所美而違天不遠矣盧注舊本各因二字誤作冬字之所倒作之是故當百物大生之時羣物皆生而此物獨死舊本此物上有故天下之君五字衍此處接可食者至末可食者告其味之便於人也其不食者告殺穢除害之不待秋也當物之大枯之時羣物皆死如此物獨生官本校如他本誤作知如而通其可食者益食之天爲之利人獨代生之其不可食益畜之天愍州華之閒故生宿麥中歲而熟之官本校中他本作正漢書仲舒說上曰春秋他穀不書至于麥不成則書之以此見聖人于五穀最重宿麥漢武紀遣謁者勸有水災郡種宿麥注師古曰秋冬種之經歲乃熟故曰宿麥氾勝之書曰凡田六道種麥爲首于欲富黃金覆謂曳柴壓麥根也夏至後七十日寒地可種宿麥陶隱居云君子察物之異以求天意大可見矣有大小穬穬卽宿麥是故男女體其盛臭味取其勝居處就其和勞佚居其中寒煖無失適饑飽無失乎官本校平他本誤作乎欲惡度禮動靜順性喜怒止

於中憂懼反之正此中和常在乎其身謂之大得天地泰官本校他本無大字大得天地泰者官本校他本無大字其壽引而長不得天地泰者其壽傷而短短長之質人之所由受於天也是故壽有短長養有得失及至其末之大卒而必離於此莫之得離故壽之爲言猶離也漢書律麻志廣延宣閒以考星度未能離也離相當也天下之人雖衆不得不各離其所生而壽夭於其所自行自行可久之道者其壽離於久自行不可久之道者其壽亦離於不久久與不久之情官本校他本脫與不久三字各離其平生之所行令如後至不可得勝官本校令如他本倒故曰壽者離也然則人之所自行乃與其壽夭相益損也其自行佚而壽長者命益之也其自行端而壽短者命損之也以天命之所損益疑人之所得失此大惑也是故天長之而人傷之者其

長損天短之而人養之者其短益夫損益者皆人官本桉夫他本誤作失
人其天之繼歟出其質而人弗繼豈獨立哉官本桉立他本作哀附桉似當作豈
不哀哉

皇清經解續編卷八百八十終

仁和葉維幹校
上海范本禮校

春秋繁露注十七

江都淩曙曉樓著

天地之行第七十八

天地之行美也張編修曰此下當接下是以天高至伏節死義再接難不惜其命至臣之功也此篇之文止此代四時也是如天之爲篇文是以天高其位而下其施藏其形而見其光序列星而近至精考陰陽而降霜露高其位所以爲尊也下其施所以爲仁也藏其形所以爲神也見其光所以爲明也序列星所以相承也近至精所以爲剛也考陰陽所以成歲也降霜露所以生殺也爲人君者其法取象于天也官本桉取他本誤最故貴爵而臣國所以爲仁也深居隱處不見其體所以爲神也任賢使能觀聽四方所以爲明也量能授官賢愚有差所以相承也引賢

自近以備股肱書臣作朕股肱耳目所以爲剛也考事實功次序殿最所以成世也有功者進無功者退所以賞罰也是故天執其道爲萬物主君執其常爲一國主天不可以不剛主不可以不堅天不剛則列星亂其行主不堅則邪臣亂其官漢書丁鴻上封事天不可以不剛不剛則三光不明王不可以不堅不堅則邪臣亂其官天不可以不剛主不可以不堅不強則宰牧縱橫其說本此故爲天者務剛其氣爲君者務堅其政剛堅然後陽道制命地卑其位而上其氣暴其形而著其情受其死而獻其生成其事而歸其功卑其位所以事天也上其氣所以養陽也暴其形所以爲忠也著其情所以爲信也受其死官本校死他本作形所以藏終也獻其生所以助明也成其事所以助化也盧注化舊本誤作功今據下文改正歸其功所以致義也爲人臣者其法取象於地故朝夕進退奉職應對所以事貴也供設飲食候視疾疢所以致養也委身致命事無專制所以爲忠也盧注爲忠舊本亦作致養誤今改正竭愚寫情不飾其過所以爲信也盧注爲信舊本作爲忠誤今據上文改正伏節死義難不惜其命所以救窮也推進光榮褒揚其善所以助明也受命宣恩輔成君子所以助化也功成事就歸德於上所以致義也是故地明其理爲萬物母臣明其職爲一國宰母不可以不信宰不可以不忠母不信則草木傷其根宰不忠則姦臣危其君根傷則亡其枝葉君危則亡其國故爲地者務暴其形爲臣者務著其情一國之君其猶一體之心也隱居深宮若心之藏於胸至貴無與敵官本校敵他本誤作遍若心之神無與雙也其官人上士高清明而下重濁若身之貴目而賤足也任羣臣無所親若四肢之各有職也

內有四輔若心之有肺肝脾腎也春秋元命包目者肝之使肝肺之使肺者金之精制割立斷耳者目之精蒼龍之位也鼻者張星成于五故人心長五寸陰者腎之竅腎者水之精上爲虛危口者脾之門戶脾者土之精上爲北斗主變化外有百官若心之有形體孔竅也親聖近賢若神明皆聚於心也上下相承順若肢體相爲使也布恩施惠若元氣之流皮毛腠理也素問云西方生燥燥生金金生辛辛生肺肺生皮毛呂氏春秋伊尹曰用新去陳腠理遂開高誘曰腠理肌脈也百姓皆得其所若流血氣和平流字形體無所苦也無爲致太平兔園策注堯時衍之升平九年耕餘三年食謂之升平二年耕餘七年食謂之太平若神氣自通於淵也致黃龍鳳皇若神明之致玉女芝英也詩含神霧曰太華之山上有明星玉女主持玉漿服之成仙張揖曰玉女青要乘弋等也玉符經欲清淨潔白致其芝英當得芝英玉女圖玉麻通政經芝英者王者親延者養有道則生也君明臣蒙其功若心之神體得以全臣賢君蒙其恩若形體之靜而心得以安上亂下被其患若耳目不聰明而手足爲傷也臣不忠而君滅亡若形體妄動而心爲之喪是故君臣之禮若心之與體心不可以不順臣不可以不忠心所以全者體之力也君所以安者臣之功也

威德所生第七十九

天有和有德有平有威有相受之意有爲政之理不可不審也春者天之和也夏者天之德也秋者天之平也冬者天之威也天之序必先和然後發德必先平然後發威此可以見不和不可以發慶賞之德不平不可以發刑罰之威又可以見德生於和威生於平也不和無德不平無威天之道也達者以此見之

矣盧注逕舊本作起誤錢據大典改我雖有所愉而喜必先和心以求其當然後發慶賞以立其德雖有所忿而怒必先平心以求其政劉庶常曰政與正通然後發刑罰以立其威能常若是者謂之天德行天德者謂之聖人爲人主者居至德之位操殺生之勢以變化民民之從主也如草木之應四時也喜怒當寒暑威德當冬夏冬夏者威德之合也寒暑者喜怒之偶也喜怒之有時而當發寒暑亦有時而當出五經通義曰在牽牛則寒在東井則暑牽牛水宿宿外遠人故寒東井火宿宿內近人故暑其理一也當喜而不喜猶當暑而不暑當怒而不怒猶當寒而不寒也當德而不德猶當夏而不夏也當威而不威猶當冬而不冬也喜怒威德之不可以不直處而發也如寒暑冬夏之不可不當其時而出也故謹善惡之端何以效其然也春秋采善不遺小掇惡不遺大諱而不隱罪而不忽口口以是非正理以褒貶喜怒之發威德之處無不皆中其應可以參寒暑冬夏之不失其時而已故曰聖人配天

如天之爲第八十

陰陽之氣在上天亦在人在人者爲好惡喜怒在天者爲晛清寒暑出入上下左右前後平行而不止未嘗有所稽留滯鬱也其在人者亦宜行而無留若四時之條條然也夫喜怒哀樂之止動也此天之所爲人性命者臨其時盧注此下舊本衍致上二字今刪而欲發其應亦天應也與晛清寒暑之至其時而欲發無異若留德而待春夏留刑而待秋冬也此有順四時之名實逆於天地之經在人者亦天也柰何其久留天氣使之鬱滯不得以其正周

行也是故脫校脫字是校天行穀朽寅而秋生麥告除穢而繼者所注也天
乏也月令注麥者接絕續乏之穀尤重之疏蔡氏云陽氣初胎於酉故八月薺麥應時而生也所以成功繼之以贍人也師古曰天之生有大經也而所周行者又有害功贍足也
也除而殺殛者殛吉逆切音戟誅也王本誤作殛行急皆不待時也天之志也而聖人承之以治是故春修仁而求善秋修義而求惡冬修刑而致清夏修德而致寬此所以順天地體陰陽然而方求善之時見惡而不釋方求惡之時見善亦力行方致清之時見大善亦立舉之方致寬之時見大惡亦力去之以效天地之方生之時有殺也官本校地他本作子方殺之時有生也是故志意隨天地緩急倣陰陽然而人事之宜行者無所鬱滯且恕於人順於天人之道兼舉此謂執其中天非以春生人以秋殺人也當生者曰生

當死者曰死非殺物之任擬張編修曰此下當接上篇天時也鶡冠子注太公謂公陰陽相照相蓋相治四時代相生相殺顏延年曰一寒一暑一往一復爲代去者爲謝而人之所治也安取久留當行之理而必待四時也此之謂壅非其中也官本校非他本誤作兆人有喜怒哀樂之至其時而欲發也若春夏秋冬之至其時而欲出也官本校出他本誤作忠皆天氣之然也其宜直行而無鬱滯一也天終歲乃一偏此四者而人主終日不知過此四之數其理故不可以相待且天之欲利人非直其欲利穀也除穢不待時況穢人乎

天地陰陽第八十一

天地陰陽木火土金水九與人而十者天之數畢也故數者至十而止書者以十爲終皆取之此聖人何其貴者起於天至於

人而畢畢之外謂之物物者投所貴之端而不在其中以此見
人之超然萬物之上而最爲天下貴也人下長萬物上參天地
故其治亂之故動靜順逆之氣乃損益陰陽之化而搖蕩四海
之內物之難知者若神不可謂不然也今投地死傷而不騰相
助投淖相動而近一切經音義淖收孝反蒼頡篇云深泥也字林云濡甚曰淖亦溺也溼也投水相
動而逾遠由原注一此觀之夫物逾淖而逾易變動搖蕩也王本
逾字皆作愈今氣化之淖非直水也而人主以衆動之無已時是故
常以治亂之氣與天地之化相殺而不治也世治而民和志平
而氣正則天地之化精而萬物之美起世亂而民乖志僻而氣
逆則天地之化傷盧注僻舊本作癖誤災害起是故治世之德潤草木澤
流四海功過張編修曰此下接上篇錯簡神明亂世至末神明亂世之所起亦博若

是皆因天地之化以成敗物乘陰陽之資以任其所爲故爲惡
愆人力而功傷名自過也天地之閒有陰陽之氣常漸人者若
水常漸魚也所以異於水者可見與不可見耳其澹澹也然則
人之居天地之閒其猶魚之離水一也其無閒若氣而淖於水
水之比於氣也若泥之比於水也是天地之閒若虛而實人常
漸是澹澹之中而以治亂之氣與之流通相殺也羣經音辨殺相雜錯也
故人氣調和而天地之化美殺於惡而味敗此易盧注此易下趙疑有見字
之物也推物之類以易見難者其情可得治亂之氣官本校氣他本作易
邪正之風是殺天地之化者也生於化而反殺化與運連也官本
校連他本作之春秋舉世事之道夫有書天下闕四字之盡與不盡王者之
任也詩云天難諶斯詩攷諶韓詩作訦說文作諶毛作忱不易維王此之謂也夫

王者不可以不知天知天詩人之所難也天意難見也其道難
理是故明陽陰入出實虛之處所以觀天之志辨五行之本末
順逆小大廣狹所以觀天道也天志仁其道也義爲人主者子
奪生殺各當其義若四時列官置吏必以其能若五行好仁惡
戾任德遠刑若陰陽此之謂能配天天者其道長萬物而王者
長人人主之大天地之參也好惡之分陰陽之理也喜怒之發
寒暑之比也官職之事五行之義也以此長天地之閒蕩原注闕張
編修曰此下仍接下篇末段四海之內至末以蕩四海之內五字爲一句四海之內殺陰陽之氣與
天地相雜是故人言既曰王者參天地矣苟參天地則是化矣
豈獨天地之精哉王者亦參而殺之治則以正氣殺天地之化
亂則以邪氣殺天地之化同者相益盧注之化下舊有
亂則二字係衍文異者相

損之數也無可疑者矣

天道施第八十二

天道施地道化人道義聖人見端而知本官本校而他本誤作不精之至
也得一而應萬類之治也動其本者不知靜其末受其始者不
能辭其終利者盜之本也官本校盜他本誤作道下同妄者亂之始也夫受
亂之始動盜之本而欲民之靜不可得也故君子非禮而不言
非禮而不動好色而無禮則流飲食而無禮則爭流爭則亂故
禮體情而防亂者也官本校故他本誤作夫民之情不能制其欲使之度
禮目視正色耳聽正聲口食正味身行正道非奪之情也官本校情
他本誤作精所以安其情也變謂之外故雖以情然不爲性說故曰外物
也變變原注一之變謂之外故雖以情然不爲性說故曰外物

之動性若神之不守也積習漸靡物之微者也其入人不知習忘乃爲常然若性大戴禮孔子少成若性習貫之爲常不可不察也純知輕思則慮達節欲順行則倫得以諫爭僩靜爲宅盧注僩與嫻同賈子傳職篇道術篇多用此字以禮義爲道則文德盧注趙疑德當爲得是故至誠遺物而不與變躬寬無爭而不以與俗推衆强弗能入蜩蛻濁穢之中爾雅釋蟲孫注蜩宮中小青蟬也舍人云三輔以西曰蜩淮南子蟬飲而不食三十日而蛻文心雕龍蟬蛻穢濁之中史記正義曰蛻音稅去皮也含得命施之理與萬物遷徙而不自失者聖人之心也名者所以別物也張編修曰自名者至復而不厭者道也當在聖人之心也之下爲篇末親者重疎者輕尊者文卑者質近者詳遠者略小詳變略常詳正略否文辭不隱情明情不遺文人心從之而不逆古今通貫原注一作道而不亂名之義也男女猶道也人生別言禮義名號之由人事起也不順天道謂之不義察天人之分觀道命之異可以知禮之說矣張編修曰此說禮以發明人道義之意見善者不能無好見不善者不能無惡好惡去就不能堅守故有人道人道者人之所由樂而不亂復而不厭者萬物載名而生聖人因其象而命之然而可易也皆有義從也故正名以明義也物也者洪名也皆名也而物有和名此物也非失物作夫夫猶彼也故曰萬物動而不形者意也形而不易者德也樂而不亂復而不厭者道也釋文樂音洛譙周云悅深而樂淺一云自內曰悅自外曰樂道生天地之先德道之用也管子曰虛無無形謂之道化育萬物謂之德對策臣聞夫樂而不亂復而不厭者謂之道師古曰復謂反復行之也音扶目反

皇清經解續編卷八百八十一終

仁和葉維幹上海范本禮校