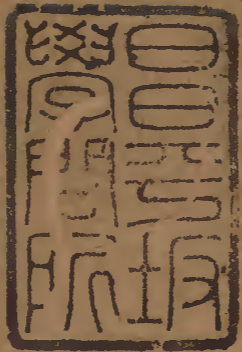

春秋繁露注

卷九之十三

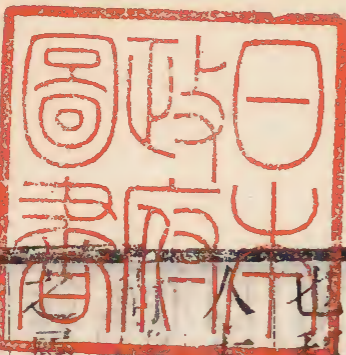
							漢書門
				八	四	六	
			六	六	七		
		一	八	四	七		
		二					
冊	架	函	號	類			

							漢書門
				八	四	六	
			六	六	七		
		一	八	四	七		
		二					
冊	架	函	號	類			

內閣文庫			
番號	漢	8467	
冊數	12 (10)		
函號	277	234	

凌氏叢書十

春秋繁露卷九

漢 廣董仲舒撰

身之養重於義第三十一

江都凌曙注

天之生人也使之生義與利官本校之利以養其體義以

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

大於利矣何以知之今人有大義而甚無利雖貧與賤

其行盧注榮俗間本多作以自好而樂生原憲曾閔

屬是也史記原憲字子思鄭元曰魯人曾參南武人甚

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

本脫賈逵解詁天折之民是也短折曰夭夫人有義者原注人雖貧

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

他本誤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

不能明也今握棗古今注棘實曰棗與錯金按以金銀飾物曰錯

干契刀無縷而錯刀用金縷之故名錯也以示嬰兒釋名人始生日嬰兒胸前

必取棗而不取金也握一斤金索隱平準書臣瓚注云秦

為一金是其義也按周制十六兩為一斤秦更斤曰鎰漢又復鎰為斤與千萬之珠官本按他

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固

其所聞也聖人事明義以炤耀其所聞說文曰炤明也故民

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

室也凡宮室之制外為堂內為室室之南壁東為戶西為

闕凡所以通出入者堂前則有門堂後則有闕入者以向

堂為至故或可以不由門出今不示顯德行民闇於義不

者以室為始故不能不由戶

能炤迷於道不能解因欲大嚴僭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

對膠西王越大夫不得為仁第三十二

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史改大夫蠡越世家注太史公曰素王妙論曰蠡丞相曰相大夫蠡南陽人列仙傳曰蠡徐人正義曰會稽興錄云范蠡字少伯楚宛三戶人佯狂獨負俗越絕書云在越為范蠡在齊為鴟夷子皮在陶曰朱公又云居楚曰大夫種越世家注正義曰吳越春秋云大夫庸楚伯大夫種越世家注正義曰吳越春秋云大夫庸范伯大夫種越世家注正義曰吳越春秋云大夫庸師古曰大夫舉音澤大夫車成如也車成即苦成越王泄庸也大夫舉音澤大夫車成如也車成即苦成

與此五大夫謀伐吳遂滅之雪會稽之恥卒為霸主范蠡

去之

越世家當是時越兵橫行於江淮

種死之

越世家或

亂越王乃賜種劍曰子為寡人伐吳七術寡人用其三而敗吳其四在子為我從先王試之種遂自殺寡人以此官本核以此他二大夫者為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編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

仲尼篇詐心以勝矣故不足稱於大君子之門仲尼之門仲尼之

大地五伯者比於他諸侯為賢者比於聖賢何賢之有

譬猶礧礧比於美玉也臣仲舒伏地再拜以聞山海經曰

多硤石郭璞注曰武硤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之祖

也廣大無極其德炤明麻年衆多永永無疆天出至明注原

一作炤衆知類也其伏無不炤也地出至晦星日為明不敢

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何以書春秋雖無

其然後時編於君君編於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無下父字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

星即極星二星太乙之坐第三星庶子第四星后妃第五紐

天之樞也禹貢江漢流水之宗滄海也朝宗於海況生天地之間法

太祖先人之容貌則其至德取象眾名尊貴官本按貴是

以聖人為貴也泰伯至德之侔天地也上帝為之廢適易

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麻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

反季麻為喪主一讓也季麻赴之不來奔喪二讓也終喪

之後遂斷髮伯邑考知羣心貳自引而激順神明也尚書

文身三讓也至德以受命豪英高明之人輻輳歸之說文

發為太子至德以受命豪英高明之人輻輳歸之輻輳

也老子三十幅共一轂輳輳聚共轂釋文輻音高者列為

福本亦作輶音服馬云車下縛也鄭云伏兔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邑淮

本無故字南縣服虔曰鍾離州來西殊魯而會之謂其夷狄之行也成十五年傳曷為殊

也春秋內其國而外諸會吳外吳也曷為外邑也昭

也春秋內其國而外諸雞父之戰吳不得與中國為禮二

之辭言之不與夷狄也曷為以詐戰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水經注柏舉京

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曷為重吳吳在是則

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攻異邾黃召陵之會魯君在

是而不得為主避齊桓也僖四年經楚屈完來盟于師盟

也注以從內文知與桓公為天下伯主杜預注召陵潁川

縣也水經注闕駟曰召者高也其地邱墟井深數丈故以

召陵為主

名魯桓即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日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為後日恃外也其恃外奈何得紀侯鄭伯春秋常辭夷狄不得與中國為禮至邲然後能為日也

之戰夷狄反道中國不得與夷狄為禮避楚莊也宣十年邢

衛魯之同姓也狄人滅之春秋為諱官本按為他本作得

為諱行避齊桓也僖元年傳邢己巳矣狄之蓋狄滅之不字刪

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也曷為不能救則桓公恥之二年傳軟城城衛也曷為不言城衛滅也孰滅之蓋狄滅之曷為當其如此也唯德是親其皆不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王正月大一統

於天下自公侯至于庶人自山川至于草木德等也則先

親親春秋變周之文從殷魯十二公等也而定哀最尊定

年傳定哀多微辭衛俱諸夏也善稻之會王本從左氏作

注上以諱尊隆親獨見內之為其與我同姓也善道今據公羊

善道地闕獨見內之為其與我同姓也襄五年經仲叔

會吳于善稻按殊會吳吳俱夷狄也相之會土地名相宋

不殊會衛是獨見內也吳俱夷狄也相之會地今彭城偏

陽縣西北有相水獨先外之為其與我同姓也襄十

講去偏陽八十里獨先外之為其與我同姓也襄十

十五有餘獨先諸夏首記齊師滅譚是魯晉俱諸夏也譏

二名獨先及之定六年季孫斯仲孫忌率師圍運傳曰此

各非禮也哀十三年傳此晉魏曼多也盛伯郤子俱當絕

而獨不名為其與我同姓兄弟也文十二年傳盛伯者何

如會何莒人疑我貶而稱人隱八年傳公曷為與微諸侯

朝魯者眾矣官本按他本而滕薛獨稱侯隱十年州公化我

奪爵而無號桓六年傳寔來者何猶言是人來也孰謂謂

也襄二十九年傳吳無君無大夫我吳楚國先聘我者見賢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

遷而慎主客序尊卑貴賤大小之位而差內外遠近新舊

之級者也以德多為象萬物以廣博眾多厥年久者為象

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下也月者陰之

精地之理也蔡邕云法象莫大乎天地變通莫大乎四時

縣象著明莫星莫大於大辰昭十七年經冬有星孛於大

也辰傳其言于大辰河在大辰也辰者何大火也大火為大辰

辰注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

辰注龍星明者以辰房心尾之總名也辰時也郭云龍星明

時注龍星明者以辰房心尾之總名也辰時也郭云龍星明

者以爲時焉疏大辰房心尾之總名也辰時也郭云龍星明

是也大火謂之大辰房心尾之總名也辰時也郭云龍星明

蒼龍宿心以候四時郭云大火心也在中最明故時主

星宗北斗常星北斗常星官本按他本部星三百衛

星三千大火二十六星伐十三星官本按三他本作六天

下有三星銳曰北斗七星史記天官書北斗七星索隱曰

伐毛傳參伐也北斗七星春秋運斗極云斗第一星樞第一

三璇第三璣第四權第五衡第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

之喉常星九辭誤字二十八宿淮南子星分度角十二亢九

十一四分一斗二十六牽牛八須女十二虛十危十七營

室十六東壁九奎十六婁十二胃十四昂十一畢十六觜

七張翼各十八軫十七凡二十八宿也多者宿二十八九

其猶著百莖而共一本大傳著之為言著也百年一本生

人以問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是以三代傳決疑焉白虎通天

知故君子舉事必考之其得地體者莫如山阜人之得天得眾

皆有著龜者重事莫如受命之天子下至公侯伯子男海內

決疑示不自專者官本按天他莫如受命之天子下至公侯伯子男海內

者官本按天他莫如受命之天子下至公侯伯子男海內

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并吉凶左氏正義

或曰食者月掩之也互相出入或月在日表從外而人內

或曰食者月掩之也互相出入或月在日表從外而人內

或曰食者月掩之也互相出入或月在日表從外而人內

或曰食者月掩之也互相出入或月在日表從外而人內

或曰食者月掩之也互相出入或月在日表從外而人內

或曰食者月掩之也互相出入或月在日表從外而人內

或曰食者月掩之也互相出入或月在日表從外而人內

或曰食者月掩之也互相出入或月在日表從外而人內

或曰食者月掩之也互相出入或月在日表從外而人內

春秋經傳集解

卷九

九

崩四年宋衛陳鄭災昭十年王公大夫篡弑者春秋皆書以

辰昭十年入北斗文十年常星不見莊七年地震昭十年梁山沙鹿

昭十年入北斗文十年常星不見莊七年地震昭十年梁山沙鹿

昭十年入北斗文十年常星不見莊七年地震昭十年梁山沙鹿

昭十年入北斗文十年常星不見莊七年地震昭十年梁山沙鹿

為大異不言眾星之弗入實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一國之小民死亾不決疑

於眾草木也唯田邑之稱多者主名桓九年傳田多邑少稱田邑多田少稱邑

君將不言臣臣不言師隱五年傳君將不言王夷孔叢子

服虔曰金君獲不言師敗成十六年傳敗者稱師楚何以

創為夷君獲不言師敗不稱師王夷也王夷者何傷乎

矢也然則何以不言師敗績末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

不言師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

流深者其水不測尊至者其敬無窮是故天之所加雖為

災害猶承而大之其欽無窮震夷伯之廟是也僖十五年

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

夷伯何大之也曷為大之天戒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

之也故師出者眾矣莫言還至師及齊師圍郕郕降于齊

師按郕當從獨言還莊九年經夏師及齊師圍成降于

公羊作成獨言還齊師秋師還傳還者何善辭也此滅

同姓何善爾曰師病矣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隱桓

以為遠祖句宗定哀以為考妣至尊且高官本按且他至

顯且明其基壤之所加潤澤之所被條條無疆前是常數
 十年隣之幽人近其墓而高明張宴曰幽人神人也劉大
 國齊宋離不言會原注一無不字按無不字者是隱元年
 書於所聞之世見治升平內微國之君卒葬之禮錄而辭
 諸夏而外夷狄書外離會哀三年經冬十月癸卯秦伯卒注哀公著治太
 繁平之終小國卒葬極於哀公者皆卒日葬月遠夷之
 君內而不外昭十五年注戎曼稱子者入昭公見王
 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
 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
 世見治始見外諸夏錄大夫略小國有大國有小國略稱人
 所聞之世內諸夏治小如大廩廩近升平故小國有大夫

治之漸也見於邾隱桓親春秋之先人也益師卒而不日
 夷者自近始也隱元年經益師卒傳何以於稷之會言成宋亂以遠外也
 不日遠也注孔子所不見於稷之會言成宋亂傳內大惡
 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
 字因上而誤衍也又黃池之會以兩伯之辭言不以爲外
 脫成宋二字今訂補黃池之會以兩伯之辭言不以爲外
 以近內也哀十三年春秋公羊二十一年邾其以漆
 者何邾婁大夫也二十三年邾婁鼻我來奔杜注舉我是
 庶其之黨同有竊邑叛君之罪公羊作鼻我邾婁大夫也
 穀梁作鼻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

也坦然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為天陵墳衍也迤而卑卑濕汗潢也故曰地有二形高也山岳邱陵墳衍也迤而卑卑濕汗潢也故曰於文土迤為地也古之聖人謫而效天地謂之號原注反簡文云若箭去之聲司馬云若謹謫聲鳴而命施謂之名名之為言鳴與命也號之為言謫而效也謫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

也候順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士者事

也白虎通士者事民者瞑也毛詩箋民者冥也正義曰民

無冥冥士不及化可使守事從上而已官本按他本五號自

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享鬼神者號官本按他

曰祭祭之散名春日祠夏日禘秋曰嘗冬曰烝桓八年傳

曰禘秋曰嘗冬曰烝注薦尚韭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眾也氣盛貌冬

萬物畢成所薦眾多禮記疏爾雅二足而羽 獵禽獸者號謂之禽四足而毛謂之 芬芳脩具故曰烝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獲故曰獸也言一曰 田田之散名春苗秋蒐冬狩夏獮桓四年傳春曰苗秋曰 之總名也古肉食皮服捕禽獸故謂之田取獸於田故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無有不皆中天意者物莫 是後人妄加以為衍文可也荀子散名之加于萬物者 不有凡號號莫不有散名如是則從諸夏之成俗曲期遠 方異俗之鄉則因之而為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慮慮 之好惡喜怒哀樂謂之情情然而心為之擇謂之慮心慮而能為之動謂之偽慮積焉能習焉而後成謂之偽正利 而為謂之事正義而為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 謂之能性傷謂之病即遇謂之命是故是故事各順於名 散名之在人者也是後王之成名也

名各順於天天人之際合而為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詩

作有倫

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期官本按此下 不全於王周易乾

者天下所歸往易曰在師中吉无咎王三錫命師者眾也

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溫科羣

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溫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溫道

不平德不溫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色欲審曲直莫如引繩

荀子木直中繩輮以為輪其曲中規雖有槁暴不復挺者輮使之然也故木受繩則直欲審是非莫

如引名名之審於是非也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調已原注力旦切誣言相加按漢書文三

王傳王陽病抵調師言曰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

文穎曰豪秋乃成好師古曰豪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略成文雉門兩觀以先後見旨僖十年 柎眾惡於內原注柎疑在如甚切柎也 弗使得發於外者心也
 故心之為名柎也人之受氣苟無惡者心何柎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也氣在內與陰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柎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為陽精故周舍云日猶火月猶水則外光水則解
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柎察實以爲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 故性比於禾說文曰禾據下篇又作何處皆訛今改正
嘉穀也至二月始生八月而熟 善比於米米出禾中而禾未可全爲米也官本按米他本誤作美淮南子曰孔子見禾三善出變始於粟生於苗成於穗乃歎曰我其禾乎
 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按在天他本誤倒 天之所爲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暝也使性而已善則何故以暝爲號以賈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猖狂病也心不能審得失 安能善性有似目目臥幽而暝釋名目之地則謂之狂

而內識也文選李宣六年注由人得知待覺而後見日知之已知日覺焉當其

未覺可謂有見質而不可謂見今萬民之官本按他本誤

之說至故謹於正名名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

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

也非性如繭如卵卵待復而為雛繭待繅而為絲韓詩外

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

善非得明主聖主扶攜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本誤作可矣官本按矣他本誤作

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官本按者他本作古韓子曰厚重日

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為哉或曰性有善端

心有善質尚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

人諸舅師長朋友也故君為臣綱父為子綱夫為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為弗見也夫善於禽獸之未得為

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乃取之聖聖人

之所命天下以為正正朝夕者視北辰詩疏匠人云水地

以影為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

下高下既定乃為位而平也於所平之地中央樹入尺之

臬以縣正之視之以其影將以正四方也日出日入之影

其端則東西正也又為規以識之者為其難審也自日出

而晝其影端以至日入既則為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正嫌疑者

南北正也日中之影最短者也極星謂北辰也

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思盡性矣謂性未善則民思化性爲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之性善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稟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性名性

者中民之性中民之性如繭如卵卵待復二十日而後能為雛坤雅今雞鶩字卵繭待繅以涪湯史記龜策傳腸如涪湯音官沸也

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粟西者金所立米者陽精故西字合米而為粟 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蘇之性未能為縷也春秋說題辭麻生於夏夏衣物成禮儀故麻粟之性未

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實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

天雖不言其欲贍足之意可見也

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目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

漢書河間獻王德曰孝景二年立修學好古實

十二州

并為之境春秋時屬燕國問溫城董君曰沈孝廉

秦并天下

為河間郡漢為河間國問溫城董君曰沈孝廉

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

所云溫城董君疑是昌城之誤蓋廣川為國

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

指括意序中書各出義見道日著一字

何謂也對曰天有五

包十八章為天地喉襟道要德本

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為

冬

白虎通水位在北方北方者陰氣在黃泉之下任養萬

位在

北方金為秋白虎通金在西方西方者陰始起萬物禁止

主為季夏

白虎通火在中央者土吐含萬物土之為言吐

所以不名時地

何知東方生樂記曰春生夏長秋收冬藏土

也元命包曰上無位而道在故太乙不與化人主不任部

季火終客

卷十

十

職火為夏

白虎通火在南方南方者陽在上萬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

木為春

白虎通木在東方東方者陰陽氣始動萬物始生木之為

言觸也春之為言備

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為其子皆奉承而

續行之

鹽鉄論文學曰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為入之道

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為今繁露所無

風雨者地之所為

官本按他本所誤作為

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非任職地出雲起雨以合從天下動勞出於地功歸於主

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

金陵洪萬盈鈺

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本於天

盧注人之當作人之為人

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

怒秋之答也樂夏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

字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

作容則目悅矣言理應對遠說苑作言語順應對給則耳貌得悅矣好仁厚而惡淺薄就善人而遠僻鄙說苑作就則心仁去不仁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冒也華葉自覆冒也說文通論水非土不處水二曰火春秋元命包火之為言委土之氣相謀而生木三曰土春秋元命包土之為言亦言毀也物人中皆毀壞也三曰土春秋元命包土之道吐氣精以輔也陽立於三故成土其立字四曰金釋名十夾一為土釋名土吐也能吐生萬物也五曰水春秋元也其氣剛嚴能禁制也說文通論土受化五曰水春秋元以生天柔而地剛剛柔相和其精為金

之為言演也陰化淖濡流施潛行也故其立字兩人交一以中出者為水一者數之始兩人譬男女之陰陽交物以一起也釋名水木五行之始也水五行之終也土五行之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矣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也謂金木水火土也言行者欲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五行之為言也猶五行歟是故以得辭也聖人尊於天也

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
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厥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士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

天之數畢於十旬

李庶常曰下兩旬
 字屬下句者均也

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

官本按
 他本作

數之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

人三三三而九九九八十一一是故天道十月而成舊本

脫天道二字今補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則何以不

稱母母不通也注母命不得達盧注舊本作達未宋達陽

公而不達宋公不宜稱而達誤今按公羊傳增正

而不達陰以天道制之也西漢杜鄴曰食對臣聞陽尊陰卑卑者隨尊者兼卑天之道

也是以男雖賤名其為家陽女雖貴猶為其國陰故禮明

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曰

天雨不敢有所出上善而下惡惡者受之善者不受張

修曰此下當接下篇土若地他本作主土若地義之至也

至此見天之近陽而遠陰他本作主

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

也天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七家語天有五行水火金木土分

十二日化生長育一歲傳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他字

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

掌陰之為刑淮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德有地德有人德刑反德而

此謂三德三德率行乃有陰陽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淚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
 守閉塞也官本校使他本誤作備此見天之近陽而遠陰官本校見他本亦有
 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以名事也分而為義則文者祖文字者子孫得

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
 頡其書三畫而連其中謂之王三畫者天地與人也而連
 下行

其中者通其道也取天地與入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

仁皆誤

夫天覆育萬物既化而生之有又養而成之事功

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

官本按有他本作者

文理燦然而厚知

官本按知他本

作廣大有而博惟人道可以參天天常以愛利為意

官本按意

他本以養長為事

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

盧注本或脫一字

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下當接上篇夫喜怒至而人資諸天為一篇

夫喜怒哀樂之發與清煖寒暑其實一貫也喜氣為煖而

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

法苑珠林引繁露作春喜氣故生秋怨氣故殺

夏樂氣故養冬哀氣故藏四者天人同有之

非人所能畜也

官本按能他本作當故可節

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

官本按他本無答字

如四時寒暑不可移

若肢體肢體移易其處謂之王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煖者天之所以

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
春之爲言猶僭僭也秋之爲言猶湫湫也僭僭者喜樂之
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天矣

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

官本按他不出煖清寒暑也其告之以政令而化風之清本無之字

微也欲合諸天之顛倒其一而以成歲也其羞淺末華虛

舊本按淺末他本誤作滿未

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

占夢疏按堪輿黃帝問天老事云四月為陽破陰陰破陽故四月有癸亥為陰陽交會言未破一亥者即是未與丑對而近癸也交會惟有四月十月也

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

志林
風俗

通論語云匹夫匹婦傳云一晝一夜成一日一男一女是
成一室按古人男女作衣用二匹今人單衣故言匹夫

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疎陰任德而遠刑與

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陽貴而陰賤天之制也盧注制舊禮之尙右非尙陰也敬老陽本作刑誤而尊成功也

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陽至其休上夏至陰動于下推陽而之上故大熱于上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

黃氏賦是也姑測測絲蕙谷一出
 測出測山實人實測出空人與天之升測不升測被測不

春秋繁露卷十二

漢 廣川董仲舒撰

江都凌曙注

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
而死者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為匝終而復始
 故北方者天之所終始也陰陽
 之所合別也冬至之後陰俛而西入師古曰俛即俯字也陽仰而東
 出出入之處常相反也多少調和之適當相順也有多而
 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漑
 濟也多勝少者倍入官本校倍他本誤作借入者損一官本校一他本誤作益

而出者益二天所起一官本按益二以動而再倍常乘反
 衡再登之勢以就同類官本按他本之相報故其氣相俠
 而以變化相輸也春秋之中官本按他本陰陽之氣俱
 相併也中春以生中秋以殺由此見之官本按他本天
 之所起其氣積天之所廢其氣隨官本按他本故至春少陽
 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
官本按木各就其正此非正其倫與至於秋時少陰興而
他本作不不得以秋從金從金而傷火功雖不得以從金亦以秋出
 於東方俛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東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
 者之實也故清潔之於歲也官本按潔他本誤作漂若酸
 鹹之於味也僅有而已矣聖人之治亦從而然天之少陰
 用於功太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

春和氣盈 卷一 二
二
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
陽入陽入則陰出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
道初薄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
曰至別而相去陰適右陽適左官本按他本脫
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按陰他
本誤作氣上所右而上
所左也冬月盡而陰陽俱南還陽南還出於寅陰南還入
於戌尙書攷靈曜仲夏
日出於寅入於戌此陰陽所始出地入地之見處也

至於仲春之月月令注仲中也仲春者日月會于降婁而斗建卯之辰也陽在正東陰

在正西謂之春分春分者陰陽相半也故晝夜均而寒暑

平詩疏按乾象麻及諸麻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

分則晝五十五夜五十五秋分則晝四十五夜四十五冬

增九刻晝短減十刻晝長從夏至至秋分晝漸減刻數

晝夜漸短晝刻漸減晝刻者以晝漏刻為日永則晝漏

六十刻晝夜漏四十刻晝刻者以晝漏刻為日永則晝漏

中宵中則晝夜各五十刻晝刻者以晝漏刻為日永則晝漏

以日見為限尚書緯謂刻為商鄭作士昏禮目錄云日入

三商為昏舉全數以言耳其實日見之前日入之後距昏

夜故于麻法皆多校五刻也陰日損而隨陽陽日益而

鴻拾遺記故為煖熱本誤作燒初得大夏之月相遇南

方合而為一謂之日至別而相去陽適右陰適左適左由

下官本按左他適右由上本誤作左他上暑而下寒以此

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于申陰北還而入於辰尚書考

冬日出於此陰陽之所始出地入地之見處也至於中秋

之月壽星而斗建酉之辰也陽在正西陰在正東謂之

秋分地河圖曰地有四遊冬至地上行北而西三萬里夏至

鄭注考靈耀云地蓋厚三萬里春秋二分是其中矣月令疏

地漸漸而下夏至地漸漸而上地蓋厚三萬里春秋二分是其中矣

天中平夏至之後地漸漸而上地蓋厚三萬里春秋二分是其中矣

自此地漸漸而上地蓋厚三萬里春秋二分是其中矣

中平白冬至之後地漸漸而上地蓋厚三萬里春秋二分是其中矣

但極高天之地雖繞於地則中央正平地蓋厚三萬里春秋二分是其中矣

之極下常見不沒南極之上三十六度常沒不見南極地蓋厚三萬里春秋二分是其中矣

亦九十二度餘此是秋分者陰陽相半也故晝夜均而寒

春秋分之日道也

春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大寒而物

畢藏御覽三禮義宗十月立冬為節者冬終也立冬之時萬物終成因為節名小雪為中者氣叙轉寒雨變成

雪故以小雪為中十二月小寒為節者亦形於大寒故謂

之小言時寒氣猶未是極也大寒為中者上形於小故謂

之大十一月一陽交初起至此始徹陰氣出天地之功終

矣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行

於空處也必以此察之天無常於物而一於時時之所宜

而一為之故開一塞一起一廢一壅畢時而止盧注至字上舊本有

而字通終有又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

能二聞

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廻人爲小

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持二中者謂之惠晏子春秋景公

問曰忠臣之事君也何若晏子對曰一心可患人之中不

一者也盧注舊本脫心字中字今增不一者故患之所由

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

煖燠孰多第五十二

天之道出陽爲煖以生之出陰爲清以成之是故非薰也

不能有育非漂官本按他本也不能有熟歲之精也知心

而不省薰與漂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按他本陰

與陽官本按他本陰與各居幾何薰與漂其日孰多官本

本其下距物之初生至其畢成露與霜其下孰倍故從中

春生於秋氣溫柔和調乃季秋九月陰乃始多於陽天乃

於是時出溼下霜出溼下霜而天降物天王本固已皆成

矣故九月者天之功大究於是月也十月而悉畢故按其

迹數其實清溼之日少少耳功已畢成之後陰乃大出天

之成功也少陰與而太陰不與少陰在內而太陰在外故

霜加物而雪加於空官本按他本無於字徐整長麻麻北

霜雪秋冬為空者直地而已盧注直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兩者天地之施也風令者言令直

也後漢張魯傳臣聞風為號令所以動物通氣注翼氏風詩云

不識不知順帝之則大雅皇矣之詩箋其為人不知識言弗

能知識而效天之所為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為上始而書其時事也

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為春秋右史

所記為尚書是以玉藻云動則左史書之言則右放勳乃

史書之釋文夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載

姐落釋文許云反功也馬云放勳堯百姓如喪攷妣爾雅

考母為妣注禮記生日四海之內王制疏周禮則九服夷

內謂要服以內按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聞于禮義此言四海之內謂夷

狄之內也闕密八音盧注闕與過同釋文八音謂金鐘也石磬

鼓也木三年三年陽氣厭於陰陰氣大興此禹所以有水

名也桀天下之殘賊也湯天下之盛德也天下除賤賊而

得盛德大善者再是重陽也故湯有旱之名帝王世紀曰

旱七年川洛以竭使人持三足鼎祝於山川曰政不節耶

使人急耶讒夫昌耶宮室榮耶女謁行耶何不雨之疾耶

何注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

春秋經傳集解

卷之十一

凡物必有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為陽臣為陰父為陽子為陰夫為陽妻為陰春秋漢含華水火交感陰陽以設夫婦象也妻象太陰臣法金位注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為送今刪去

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為君而覆露之地為臣而持載之陽為夫而生之陰為婦而助之春為父而生之夏為子而養之秋為死而棺之冬為痛而喪之王道之三綱可求於天不出陽為煖以生之地出陰為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暍漢武帝紀元封四年夏大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然鄭注履讀爲禮訓從也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謹而愿此之謂也聖人之道同諸天地蕩諸四海變習易俗

闕文第五十四

春秋繁露卷十二終

金陵洪萬盈錄

春秋繁露卷十三

漢 廣川董仲舒撰

江都凌曙注

四時之副第五十五

此篇他本缺今据官本補入

天之道春暖以生夏暑以養秋清以殺

盧注秋清本作秋涼今据下文改

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涼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故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為春賞為夏罰為秋刑為冬陸宣公奏
議臣聞聖人作則皆以天地為本陰陽為端慶賞者順陽之功故行於春夏刑罰者法陰之氣故用之秋冬事或愆民人必慶賞罰刑之不可不具也如春夏秋冬不可不備權咎
 也慶賞罰刑當其處不可不發若煖清寒暑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官本補入春秋元命包陰

陽之性以一起人副天道故生一子

天德施地德化人德義天氣上地氣下人氣在其間春生

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為仁義唯人獨能為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保蟲三百六十盈宇宙之間人為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為一故曰天地形體骨肉偶地之厚也上有耳目聰明日之間人為貴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為之候何竅能瀉水亦能流濡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

旁折天地而行人猶題直立端尚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絕於物

而參天地是故人之身首發員原注髮音分象天容也春秋元命包頭

者人所居上員象天氣之府也髮象星辰也耳目辰辰象

日月也考經接神契髮法鼻口呼吸象風氣也樂動聲儀

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

吸入息也大傳故曰呼吸也者陰陽之交接萬物之終始鄭注吁茶氣出而溫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以

下地也天地之象以要為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

高陽之狀腰而下者為地豐厚足步而方地形之象也孝經

陰之象數合於四故腰周四尺

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

盡為陽帶而下者盡為陰物理論言天者擬之人各其分

陽天氣也陰地氣也官本按他本故陰陽之動使人足病

喉痺起春秋考異郵曰則地氣上為雲雨而象亦應之也

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外有四肢副

四時數也孝經接神契乍視乍瞑副晝夜也白虎通人目

明也日照夜乍剛乍柔副冬夏也乍哀乍樂副陰陽也心有

計慮副度數也行有倫理副天地也此皆暗膚著身官本

按膚

他本與人俱生比而偶之彛合釋文奄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盧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

地注水水流溼夫類之百物去其王本所與異而從其所

與同故氣同則會聲比則應其驗皦然也試調琴瑟而錯

之風俗通按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必義作瑟八尺一寸四十五弦

黃帝書泰帝使素女鼓瑟而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

濕均薪施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按文義有此乃完

其勢然也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

之怪謂之妖孽魚列反說文作孽物固以類相召也故以龍

致雨呂氏春秋以龍致雨以扇逐暑方言扇自關而東謂

扇軍之所處以棘楚呂氏春秋師之所處必生棘楚按棘

所處荆棘生焉高誘曰軍師訓罰以殺伐美惡皆有從來

為首棘楚以戮人喜生戰地故生其處也美惡皆有從來

以為命莫知其處所天將陰雨人之病故為之先動是陰

相應而起也天將欲陰雨又使人欲睡卧者陰氣也有憂亦使人卧者是陰相求也有喜者使人不欲卧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雞至幾明皆鳴而相薄春秋說題辭雞為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陰欲止雨則動陽以起陽故致雨非神也官本按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故知天氣順人所行以示其驗也無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明言為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按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鳥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火自天止於王屋流為赤鳥五至以穀俱來玉符瑞圖赤鳥武王時啣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為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勝立體劉向以相生為義然相勝之說于事為長若曰張蒼黜秦則漢水魏土晉木宋金若曰賈誼取秦則漢土魏木晉金宋也火

木者司農也司農為奸朋黨比周以蔽主明

管子人君唯毋聽羣徒比

周則羣臣朋黨蔽美揚惡然則國之情偽不見於上如是則朋黨者處前寡黨者處後夫朋黨者處前賢不肖不分日羣徒止周之說勝則賢不肖不分

卿教民奢侈賓客交通不勸田事博戲鬪雞

荆楚歲時記鬪雞樓雞子

鬪雞子按左傳有季郈鬪雞其來遠矣其鬪則莫知所出董仲舒書云心如宿卵為體內藏以據其剛髣髴鬪理也走狗弄馬儀禮疏大者為犬小者為狗說長幼無禮大

小相虜并為寇賊橫恣絕理司徒誅之齊相是也

齊相謂管仲

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司為行兵用焉不以傷害為度故言馬也

馬為讒師古曰讒相譖也反言易辭以譖愬人劉兆公羊注旁言曰譖莊元年注如

其事曰訴加誣曰譖內離骨肉之親外疎忠臣賢聖旋亾讒邪日昌

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為魯司寇據義行

法季孫自消墮費邠城兵甲有差師古曰墮音灰定十二年經季孫斯仲孫何忌

帥師墮費傳曷為帥師墮邠帥師墮費孔子行乎季孫三月不違日家不藏甲邑無百雉之城於是帥師墮邠帥師墮費杜預曰東平無夫火者大朝有邪讒熒惑其君孔子

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

曰水勝火官本按各本脫曰水勝火四字白虎通天地之性眾勝寡故水勝火也

土者土王本誤作土上有故字係上篇故曰水勝火之故
寫今字因脫曰水勝火四字故字遂誤連土字與上篇接
官本改君之官也其相司營官本按他本脫司營為神主

所為皆曰可主所言皆曰善調順主指師古曰調古詔字也說文通論詔者

陷也陷君子惡也管子人君唯毋聽詔諛飾過之言則敗

奚以知其然也夫詔臣者常使其主不悔其過不更其失

者也故主惑而不自知也如是則謀臣死而詔聽從為比

臣尊矣故曰諂飾過之說勝則巧佞者用阿黨也進主所善以快主意導主以邪陷主不義大為

宮室多為臺榭鄭注月令閣謂之臺有木者謂之榭正義曰

以觀望郭景純云積土四方又云無室曰榭李巡云積土為之所

云但有大殿無室名曰榭郭景純云榭今之堂堍雕文刻

鏤五色成光淮南子夫雕琢刻鏤傷農事者也爾雅玉謂

青錯畫文章嬰以白璧鏤以賦歛無度以奪民財多發徭

役黃金狀類龍蛇文彩生光賦歛無度以奪民財多發徭

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

作乾谿之臺二年不成百姓罷弊師古曰罷而叛反其身

弑夫土者君之官也君大奢侈過度失禮官本按失他民

叛矣其民叛其君窮矣故曰木勝土白虎通專勝

金者司徒也白虎通司徒主人不司徒為賊內得於君外

驕軍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為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

司馬誅之金者司徒弱不能使士眾則司馬誅之故曰火勝金白虎通精勝堅

水者司寇也司寇為亂足恭小謹巧言令色巧好令善也聽謁

受賂被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

誅誅殺無罪月令是察阿黨則罪無有掩蔽注阿黨謂治獄吏以私恩曲撓相為也則司營

誅之營蕩是也為齊司寇太公封於齊史記太公呂尚者東海上人譙周曰

姓姜名牙炎帝之裔伯夷之子索隱曰牙是字尚是其名問焉以治國之要官本按焉一作焉

營蕩對曰任仁義而已太公曰任仁義奈何營蕩對曰仁

者愛人義者尊老太公曰愛人尊老奈何營蕩對曰愛人

者有子不食其力尊老者妻長而夫拜之太公曰寡人欲

以仁義治齊今子以仁義亂齊寡人立而誅之以定齊國

韓子作太公誅狂裔華仕昆弟二人荀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為義劉向則以相生為義漢魏共尊劉說

天地之氣合而為一分為陰陽判為四時列為五行釋名四時

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比相生而問相勝也春

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水生木水休木勝土土死木王火相王所生者

相相所勝者囚火故謂治逆之則亂順之則法

東方者木農之本司農尚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

匡救其惡功成事立歸善於君詩箋規者正圓

不敢獨伐其勞如此者良臣也執規而生之器也規主仁

恩也以恩親正君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麻志以冬智為權夏

禮為衡秋義為矩春仁為規中央土信為繩淮南子

執規而制春張宴曰春為仁仁者生者圍故為規至溫

潤下官本按下他知地形肥饒美惡立事生則因地之宜

召公是也史記召公奭與周同姓姬氏索隱曰召公親入南

畝之中國語注賈侍中云一耦之發廣尺深尺為畝百步

喜陽而惡陰東南向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

圖之觀民墾草發田國語注發耕種五穀時天雨粟神農

是也耕而積蓄有餘家給人足倉庫充寔天文集曰廩星主倉

口倉釋名庫舍也物所在之舍也後漢百官志大司農卿

一入中二千石本注曰掌諸錢穀金帛諸貨幣郡國四時

官請調度者皆為報給損多益寡取相給足司馬實穀

王本作司馬本朝也本朝者火也故曰木生火

食谷誤南方者火也本朝司馬尚智進賢聖之士大戴禮賢能失

祿爵祿失則士卒疾怨兵弱不上知天文其形兆未見其

用日不平也不平則飭司馬

萌芽未生昭然動見存亡之機得失之要治亂之源豫禁

未然之前師古者萌芽者言始有端緒若草之始生說苑

得失之要豫禁乎不然之前使主超然立執矩而長淮南

乎顯榮之處天下稱孝焉如此者聖臣也為禮者齊齊者平故為衡至忠厚仁輔翼其君周公

是也史記周公旦者周武王弟也謙周曰以太王所居周

成王幼弱周公相誅管叔蔡叔以定天下史記管叔蔡叔

武庚作亂周周公奉成王命伐誅武庚管叔放蔡叔天下既寧以安君官者司營

司營者土也故曰火生土

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微諫納善防滅其惡

絕原塞隙音乞裂也說苑三曰卑身賤體夙興夜寐進賢不辭數稱于往古之德行事以厲主意庶幾有益以安國家社稷宗執繩而制四方淮南子執繩而制四

廟如此者忠臣也者誠誠者有故為繩至忠厚信以事其君官本校他本以字據義割在信字上脫事字

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徒疏按上代以來獄官之名則異是以月令乃命

大理鄭注云有虞曰土夏曰大理周曰大司徒西方者金大理司徒也司徒尚義孔安國曰司徒衆教以禮義臣死君

而眾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兵不苟克取不

苟得義而後行至廉而威質直剛毅子聃是也原注疑是胥字官本

按聃本當作胥即胥字按李善注曰古字胥作胥伐有罪討不義是以百姓附親

邊境安寧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

廷有爵鄉黨以齒升降揖讓般伏拜謁折旋中矩立而罄

折拱則抱鼓攷工一柯有半謂之罄折注人帶以下四尺五寸罄折立則上俛新書顧頤正視正肩止

背臂如抱鼓足間二寸端而攝纓端股整足體不搖肘日

經立因以微磬日共立因以磬折日肅立因以垂佩日卑

立也執衡而藏淮南子執權而治冬此衡字誤張宴至清

容也日水為智智者謀謀者重故為權

水火齊寧

卷之三

廉平路遺不受請謁不聽管子人君惟毋聽請謁任舉則羣臣皆相為請然則請謁得於

上黨與成於鄉如是則貨財行於國法制設於官羣臣務

倭而求用然則無爵而貴無祿而富故曰請謁任舉之說

勝則繩墨不正據法聽訟無有所阿孔子是也為魯司寇斷獄屯

屯荀子仲尼將為司寇沈猶氏不敢朝飲其羊公慎氏出

以待其妻慎潰氏踰境而徒魯之粥牛馬者不豫賈必蚤正

之也與眾其之不敢自尊是死者不恨生者不怨百工維

時以成器械何注攻守之器曰械大傳注器械禮樂之器

無所盛器械既成以給司農者農者田官也廣韻農田農

也亦官名漢書曰治粟內史田官者木故曰水生木

秦宮也景帝更名大司農

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廬注挺舊本作誣

今按月令云挺重

囚淮南子亦作挺後漢臧宮傳宜出輕繫高誘曰輕繫不

小挺緩皆訓寬今改正下同此

之去稽留除桎梏鄭志蒙初六注云在足曰桎在手

曰梏博雅桎謂之桎梏謂之桎

闔爾雅闔也塞絕也恩及草木則樹木華美而

朱草生恩及鱗蟲則魚大為盧注為成也淮南天文訓有

介蟲不為魚不為鱗漢書律

麻志注引易鱣鯨不見顏氏家訓云鱣魚純灰色無文

緯亦有此語鱣鯨不見

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

海中鼓浪成雷噴沫為雨水羣龍下九之數九陽也龍

族驚畏皆逃匿莫敢當者

反宮室宮室上應好媵樂飲酒沈湎韓詩齊顏色均眾寡

謂之縱恣不顧政治事多發役以奪民時作謀增稅官本

按稅

謂之

縱恣不顧政治事多發役以奪民時作謀增稅

按稅

他本誤以奪民財財下當有病疥搔溫體足疔痛原注疔

索隱劭音衡即脚脛疔則民二字疔痛去聲史

也柔脆其死也枯槁工匠之輪多傷敗五行志若迺田

室飲食沈酒不顧法度矣與繇役以奪民時作為奸詐以

傷民財則木失其性矣蓋工匠之為輪矢者多傷敗及木

為變怪是為毒水滄羣漉陂如通漁風俗通謹按陂者繁

木不曲直則魚不為羣龍深藏鯨出見

火者夏成長本朝也舉賢良進茂才官得其能周禮鄉大

謂若今舉茂才疏茂才即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為

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正封

疆史記正義曰封聚土也疆界也謂界土封記也古今注

封疆畫界者封土為臺以表識疆境也畫界者於二封

之間又為堰埒使四方恩及於火則火順人而甘露降恩

及羽蟲則飛鳥大為黃鵠出見國策黃鵠注鴻也埒鳳凰

翔埒雅鳳神鳥也俗呼鳥王羽蟲三百六十如人君惑於

讒邪內離骨肉外疎忠臣至殺世子誅殺不辜逐功臣以

妾為妻棄法令五行志傳曰棄法律逐功臣殺太子以妾

法律者也婦妾為政賜予不當則民病血壅腫目不明咎及於

火則大旱必有火裁摘巢探殼國語注生哺曰殼未咎及

羽蟲則飛鳥不為冬應不來梟鵲羣鳴埒雅梟食母說文

捕梟磔之其字從鳥頭在木上埒宣元年注擗

雅鵲鳴其民有禍証俗云禍鳥也鳳凰高翔巢毀卵則鳳

翔凰不

土者夏中成熟百種君之官聖證論孔晁云能吐生百穀

謂之土物理論云梁者黍稷

之總名稱者澆種之總名菽者粟豆之總名三穀各二十種為六十種蔬果之實助穀各二十種為百穀

室之制謹夫婦之別加親戚之恩恩及於土官本按他則

五穀成韋昭曰黍稷菽麥稻也而嘉禾興尚書中侯嘉禾莖長五尺三十五穗恩及保

蟲則百姓親附城郭充實賢聖皆遷仙人降淮南子注仙人松喬之屬

也如人君好姪佚妻妾過度犯親戚侮父兄欺罔百姓古師

誣蔽也日罔謂大為臺榭五色成光雕文刻鏤則民病心腹宛黃

舌爛痛咎及於土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保蟲保蟲不為百姓叛去聖賢放

亾六戴禮保蟲三百六十而聖人為之長

金者秋殺氣之始也建立旗鼓杖把旄鉞釋名曰熊虎為旗旗期也將軍

所建象其猛如熊虎與眾期其下也鼓郭也張皮以冒之其中空也尚書武王右秉白旄釋名鉞豁也所司莫敢當

前豁然破散也字林曰鉞王斧也

以誅賊殘官本按他本杖禁暴虐安集

故動眾興師必應義理出則祠兵官本按祠他入則振旅

莊八年經甲午祠兵傳祠兵者何出曰祠兵入曰振旅其禮一也皆習戰也注禮兵不徒使故將出兵必祠於近郊

陳兵習戰殺牲饗士卒五百人曰旅言與祠兵禮如一將出不嫌不習故以祠兵言之將入嫌於廢之故以振旅

眾言之互相見也祠兵壯者在前難在前振旅壯者在後難在後復長幼且衛後也按五經異義曰公羊說甲午祠

兵祠者祠五兵矛戟劍楯以閑習之因於彼狩閑王誤作

弓鼓及蚩尤之造兵者白虎通國有三軍何所以戒非常

存不忘亡安不忘危伐無道尊宗廟重社稷安不忘危

也修城郭繕牆垣世本蘇作城郭釋名城成也成受國都

自障蔽也垣援也人審羣禁飭兵甲師古飭與救同救整

所依阻以為援衛也同字從食從力警百官誅不法恩及於金石則涼風出恩及於毛

蟲則走獸大為麒麟至大戴禮毛蟲如人君好戰侵陵諸

侯貪城邑之賂輕百姓之命五行志傳曰好戰攻輕百姓

大傳注輕之者不重民命春秋則民病喉咳嗽釋名咳嗽

傳曰師出不正反戰不正勝也則民病喉咳嗽釋名咳嗽

出入不平調老尅物也嗽促也用力急促也易說曰筋攣

立春氣未當至而至則少陽脉勝人病咳之疾也筋攣

後漢成武孝侯順傳注鼻仇塞求說文云病塞鼻窒音咎

東觀記曰病筋攣卒

及於金則鑄化疑滯凍堅不成師古曰凡金鐵之屬椎打

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水滯涸堅不成者眾及

為變怪是為四面張罔釋文黃帝作罔罔取焚林而獵咎

金不從革四面張罔獸曰罔取魚曰罔焚林而獵咎

及毛蟲則走獸不為白虎妄搏麟遠出藝文類聚作恩及

網焚林則麒麟去伏虔日思磨信立白虎擾

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

禘祫禘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尸禘則太

王王季以上遷主祭于后稷之廟文武以下則穆之遷主

祭于文王之廟昭之遷主祭于武王之廟其尸后稷廟穆

尸一昭穆尸共一文王廟文王尸一穆尸共一武王廟武

王尸一昭穆尸共一文王廟文王尸一穆尸共一武王廟武

合也禘者審諦昭穆也審諦昭穆故昭穆各于其廟也禘

在秋禘天子祭天諸侯祭土閉門闔大搜索淮南子注禁

在夏天子祭天諸侯祭土閉門闔大搜索淮南子注禁

傳曰禁舊客為露情也有新客搜出之為觀斷刑罰執當

罪也門城門也閭里門也嚴閉之守備也斷刑罰執當

罪飭關梁月令章句關在境禁外徙恩及於水則醴泉出

恩及介蟲月令章句介者甲則鼃鼃大為卑雅鼃大鼃也

致鼃此以其類求之博物志曰鼃長一丈一名土龍鱗甲

黑色能積飛不能上騰晉安海物記云鼃宵鳴如桴鼓

靈龜出法書靈龜聽靈龜者元文五色神靈之精也上隆

事耆老則出譙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如

人君簡宗廟不禱祀廢祭祀執法不順逆天時五行志傳

日簡宗廟

不禱祠廢祭祀逆則民病流腫春秋潛潭巴曰枉矢黑軍

天時則水不潤下廣韻痿濕病一日兩足不能相及孔竅

寒氣所鍾聚也水脹痿痺師古曰痿風痺病也痺風濕之病

不通咎及於水霧氣冥冥五經通義陰亂則為霧從地汁

逆時則水失其性霧水暴出百川逆溢壞鄉必有大水水

邑溺人民及淫雨傷稼穡是為水不潤下官本按响他本誤作

為民害咎及介蟲則龜深藏鼃鼃响官本按响他本誤作

處於陸相响以濕相濡以沫

治水五行第六十一尚書注治水失道亂陳其五行

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清七十二日火用

事其氣慘陽而赤七十二日土用事其氣濕濁而黃官本

他本誤作温七十二日金用事其氣慘淡而白七十二日水用

事其氣清寒而黑七十二日復得木淮南子云壬午冬至

煙青七十二日丙子受制火用事火煙赤七十二日戊子

受制土用事火煙黃七十二日庚子受制金用事火煙白

七十二日壬子受制水用事火煙黑七十二日而歲終木

用事則行柔惠挺羣禁至于立春出輕繫去稽留除桎梏

開閉闔通障塞淮南子甲子受制則行柔惠挺存幼孤矜

寡獨王制少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨老而

無父曰孤孤顧也顧望無所瞻見也無伐木淮南子注甲

無子曰獨獨鹿也鹿無所依也無伐木淮南子注甲

方故施柔惠蟄伏之類出由戶故開火用事則正封疆循

田疇國語注穀地曰疇至于立夏舉賢良封有德賞有功出

使四方無縱火淮南子丙子受制則舉賢良賞有功立封

建侯出財貨土用事則養長老存幼孤矜寡獨賜孝悌施恩澤

財貨出土用事則養長老存幼孤矜寡獨賜孝悌施恩澤

財貨出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糶鬻施恩澤也

金用

事則修城郭繕墻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墻垣修城郭審羣禁

故誅水用事則閉門閭

月令章句門謂城門大搜索斷刑

罰執當罪飭關梁禁外徙

官本按徙他本無決池隄

子受制則閉門閭大搜索斷刑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

春秋繁露卷十三終

金陵洪萬盈鈺

弘化丙午

