皇清經解續編

肆冊

春秋善政下建表欽　無錫顧棟高復初著

昔者諸侯之臣去權臣也必發其有罪之罪一朝卒然而去之無使一舉不廢至於再歲則政之所勢從彼歸附益圓而吾之權盛若懷姦又必所與謀者皆正直無私無人直所便服之而是敵必知爲而後可意同內必知周公所後可孫者然後三家之所以基固不可制者蓋備三家之勢不過公之羣公有以自取之道何則國家之患其大千世難然相沿已久不可驟革孟子有大功而執政爲周宜也叔孫以城費巫之說而拿許爲立臣至如慶父朝爲魯君暮爲齊虜二君負當天之罪此皆所宜絕其嗣續夷亦爲立後繼其子數妻若命從已氏弒之必誅不就首其二子僅出奔費費與奚出三家逐卿則必不可去一父子兩罪重罰雖不能此時勢之所制已例始此根本之失實宜歸罪桓王者日魯之獄去三桓非一世矣患在後之太早謀之未遠一發于閔父元年十四發于僖四年六年三發于宣四年二年至平子季孫之時而凡四矣每一發不悉則三家之勢益固凡之基至在切此非欲去之適爲三家立赤幟增之堅而無也請將兩言之季文何定國之功而其子襄伯早死孫行父于文之六年歲受定爲陪臣此時年少能東帛伸巫之言是知未有可制之勢也若論季子赤之事則宜先難仲遂而後及行父今歸父以逃難之子而欲爲忠父忠賢之跡且當時行父爲義俠有賢聲國人皆歸服矣國人不服必不能去不去首惡臣之罪必不相免此魯之失計一也嗣後行父者指陳志免罪之罪一怒而禁錮之而投而刑之將功成志得立事銘鼎於祭成公之世與仲孫襄共政小心畏慎供爲賢臣而孫宣至而出奔別逃基一旦僅卿過於魯基欲請者力以去季孫并欲廢公此時公視季孫如國之五王而視侯如冀其母乃靠后與三桓謀奔物難人與之并公亦且委心基任加同舟之運所此魯之失計二也嗣後行父橫成禍之不可去手無君權刺公子偃勢皆稱君意以行之至其子宿乃逆命難從德衰公物節父爽未期即首謀殺公孫敖孟二卿及郁也行父卒後次宣及仲孫蔑共之後嘉及叔孫侨如此二子皆賢大夫也魯之遭禍故政以次更代使其人已卒然後逐宗臣既而宿之內禍二子皆與之謀其機已發宿許作中軍而約即有救時及子之立不欲與聞政兵柄在手入卿以自爲城收色而假借居位之上凡急如從君之求者宿但爲之至宿死而其子乾早卒執政次及叔孫僑如乾如之謀且事不秘恒相叔孫致之死此時之卿秋人人欲作刃我與中矣然南蒯特不得志于季氏之後非能爲亂者一旦遂謀竟虛虛無實水及而先僨仆亮祝而旁觀身皆不越而欲除百年之積弊有是理哉此魯之失計三也宮此兩所三世之後魯人與公遂謀知死灰之不復然而驚首宮僨之後成弄逆季氏昭公聽此而欲與季氏無此命遂邵以攻魯國其不爲刃出于背者幸矣此魯一朝一夕之故亂遂爭相子遭虎之餘急用孔子孔子爲魯三年三都墮其二公私俱受魯國大亂所謂幸勝可以已之者必陽虎則孔子好從事而卒失時要欲拔孔子以其罷季氏猶遂如魯卒魯振之說欲以禁遂荀或疑孔子是曰陽虎未能小人勿用是人幾其復不能知者羽矣故終春秋魯政下建表第二十一

春秋大事表廿一　春秋下建

魯元年	魯二年	魯三年	魯四年	魯五年	魯六年	魯七年	魯八年	魯九年	魯十年	魯十一年	魯十二年	魯十三年	魯十四年	魯十五年	魯十六年	魯十七年	魯十八年	魯十九年	魯二十年
平王	平王	平王	平王	平王	平王	平王	平王	平王	平王	平王	平王	平王	平王	平王	平王	敬王	敬王	敬王	敬王

| | | |

成二年

成三年

成四年

成五年

成六年

成七年

成八年

成九年

成十年

成十一年

成十二年

成十三年

成十四年

成十五年

成十六年

成十七年

成十八年

成十九年

成二十年

成二十一年

成二十二年

成二十三年

嘉十四年　嘉十五年　嘉十六年　嘉十七年　嘉十八年

嘉十九年　嘉二十年　嘉二十一年　嘉二十二年　嘉二十三年

嘉二十四年　嘉二十五年　嘉二十六年　嘉二十七年　嘉二十八年

嘉二十九年　嘉三十年　嘉三十一年　昭元年　昭二年

昭四年　昭五年　昭六年　昭七年

昭八年　昭九年　昭十年　昭十一年　昭十二年

昭十三年

昭十四年

昭十五年

昭十六年

昭十七年

昭十八年

昭十九年

昭二十年

昭二十一年

昭二十二年

昭二十三年

昭二十四年

昭二十五年

昭二十六年

昭二十七年

昭二十八年

昭二十九年

昭三十年

昭三十一年

昭三十二年

昭三十三年

昭三十四年

昭三十五年

昭三十六年

昭三十七年

昭三十八年

昭三十九年

文化二年

文化十二年

文化十三年

文化十四年

文化十五年

文政六年

文政七年

文政八年

文政九年

文政十年

文政十一年

文政十二年

文政十三年

文政十四年

文政十五年

天保二年

天保十六年

天保十七年

天保十八年

天保十九年

天保二十年

案禽犢公元年至哀公二十七年左氏帝就經傳之末謂孝
一百九十三魯之執政共十一人季氏八人叔孫氏二人
孟孫氏一人東門氏一人中間臧孫紇在定之六七八僖
三年聞孟穆伯帝就俾郈季氏當定之九年季孫斯率師如
西至之後魯國政權死僅而將免制矩病死乃始用孔子以
謂孔論語孔子述堂三帝之謂祭孝三年僖費圍郈鄆之次
穴成出而帝賢與之兵亦不得聽至其大身物公室安社稷
門亦安此皇人成邑反正之大機拔出至十二年冬十二月
雪兵不肯墮成季亦無帝生病志歷一變旋下所孔子是
時則歷之安樂則樂之亦時節從出至哀之十五年孟氏之
成半公孫宿率衆叛入于費謀南蒯及後魯之後聖人之言節
變所存孔子病卒使孔子久于其位當能感孟氏變悔誠
約束而卒以女樂去武天也至哀公之世孔子已告老陪臣
之禍已雖而三家復增哀公復困于季孫乾侯之變尾大不
掉之勢至子卯此雖聖人其奈之何哉

春秋　野卒論

春秋子野卒左傳曰晉趙鞅卒曰卒正也書以志來弔晉
有以子野馬獻公傳曰晉侯方疾左之為祟子產子產子
例知見初制為志反墨翟之術知其誤之不可易也何晉侯氏
師子能子卒就獻而者卒子野為卒不獲筆文何以
知其卒就余謂正條與為文而從知其就獻繁獻稱世臣馬氏見
所對不之禁耳至宮學無有恐陵之惡就也惡稱侯子實氏王
其別父使就獻公黃氏子恐之為就也惡稱侯子實氏冬十
月已未共仲使圉人閔為子般子於黃氏兄就臣使子謀行不就
弒不于宮廷虛君之位御多而耳目亂也必別其門於宮門惡
稱之侯面為別以肆虐且為失日誤至陟奸之禍況此無更別
矣次于季氏徙九月癸巳達人大陵之家而不得氏則就逆之

[illegible]季氏特逆之左氏乃定成此正學之實意[illegible]
至成為以為所[illegible]
[illegible]以為[illegible]
今哀公之薨以六月辛巳子舞之本以九月癸巳相去七十五
日[illegible]
[illegible]梁室之政[illegible]
[illegible]
[illegible]

春秋	晉	秦	楚	齊	宋	魯	衛	鄭	陳	蔡	曹	許	杞	莒	吳	越
僖二十七年	晉文四年	秦穆二十八年	成王三十九年	孝公元年	襄公二年	僖二十一年	成公十一年	文公十四年	共公十年	文侯十年	共公十年	穆公十年	桓公十年	庚公十年	壽夢十年	允常十年
僖二十八年	晉文五年	秦穆二十九年	成王四十年	孝公二年	襄公三年	僖二十二年	成公十二年	文公十五年	共公十一年	文侯十一年	共公十一年	穆公十一年	桓公十一年	庚公十一年	壽夢十一年	允常十一年
僖二十九年	晉文六年	秦穆三十年	成王四十一年	孝公三年	襄公四年	僖二十三年	成公十三年	文公十六年	共公十二年	文侯十二年	共公十二年	穆公十二年	桓公十二年	庚公十二年	壽夢十二年	允常十二年
僖三十年	晉文七年	秦穆三十一年	成王四十二年	孝公四年	襄公五年	僖二十四年	成公十四年	文公十七年	共公十三年	文侯十三年	共公十三年	穆公十三年	桓公十三年	庚公十三年	壽夢十三年	允常十三年
僖三十一年	晉文七年	秦穆三十二年	成王四十三年	孝公五年	襄公六年	僖二十五年	成公十五年	文公十八年	共公十四年	文侯十四年	共公十四年	穆公十四年	桓公十四年	庚公十四年	壽夢十四年	允常十四年
僖三十二年	晉文八年	秦穆三十三年	成王四十四年	孝公六年	襄公七年	僖二十六年	成公十六年	文公十九年	共公十五年	文侯十五年	共公十五年	穆公十五年	桓公十五年	庚公十五年	壽夢十五年	允常十五年
僖三十三年	晉文九年	秦穆三十四年	成王四十五年	孝公七年	襄公八年	僖二十七年	成公十七年	文公二十年	共公十六年	文侯十六年	共公十六年	穆公十六年	桓公十六年	庚公十六年	壽夢十六年	允常十六年
僖三十四年	晉文十年	秦穆三十五年	成王四十六年	孝公八年	襄公九年	僖二十八年	成公十八年	文公二十一年	共公十七年	文侯十七年	共公十七年	穆公十七年	桓公十七年	庚公十七年	壽夢十七年	允常十七年
僖三十五年	晉文十一年	秦穆三十六年	成王四十七年	孝公九年	襄公十年	僖二十九年	成公十九年	文公二十二年	共公十八年	文侯十八年	共公十八年	穆公十八年	桓公十八年	庚公十八年	壽夢十八年	允常十八年
僖三十六年	晉文十二年	秦穆三十七年	成王四十八年	孝公十年	襄公十一年	僖三十年	成公二十年	文公二十三年	共公十九年	文侯十九年	共公十九年	穆公十九年	桓公十九年	庚公十九年	壽夢十九年	允常十九年
僖三十七年	晉文十三年	秦穆三十八年	成王四十九年	孝公十一年	襄公十二年	僖三十一年	成公二十一年	文公二十四年	共公二十年	文侯二十年	共公二十年	穆公二十年	桓公二十年	庚公二十年	壽夢二十年	允常二十年
僖三十八年	晉文十四年	秦穆三十九年	成王五十年	孝公十二年	襄公十三年	僖三十二年	成公二十二年	文公二十五年	共公二十一年	文侯二十一年	共公二十一年	穆公二十一年	桓公二十一年	庚公二十一年	壽夢二十一年	允常二十一年
僖三十九年	晉文十五年	秦穆四十年	成王五十一年	孝公十三年	襄公十四年	僖三十三年	成公二十三年	文公二十六年	共公二十二年	文侯二十二年	共公二十二年	穆公二十二年	桓公二十二年	庚公二十二年	壽夢二十二年	允常二十二年
僖三十年	晉文十六年	秦穆四十一年	成王五十二年	孝公十四年	襄公十五年	僖三十四年	成公二十四年	文公二十七年	共公二十三年	文侯二十三年	共公二十三年	穆公二十三年	桓公二十三年	庚公二十三年	壽夢二十三年	允常二十三年
僖三十一年	晉文十七年	秦穆四十二年	成王五十三年	孝公十五年	襄公十六年	僖三十五年	成公二十五年	文公二十八年	共公二十四年	文侯二十四年	共公二十四年	穆公二十四年	桓公二十四年	庚公二十四年	壽夢二十四年	允常二十四年
僖三十二年	晉文十八年	秦穆四十三年	成王五十四年	孝公十六年	襄公十七年	僖三十六年	成公二十六年	文公二十九年	共公二十五年	文侯二十五年	共公二十五年	穆公二十五年	桓公二十五年	庚公二十五年	壽夢二十五年	允常二十五年
僖三十三年	晉文十九年	秦穆四十四年	成王五十五年	孝公十七年	襄公十八年	僖三十七年	成公二十七年	文公三十年	共公二十六年	文侯二十六年	共公二十六年	穆公二十六年	桓公二十六年	庚公二十六年	壽夢二十六年	允常二十六年
僖三十四年	晉文二十年	秦穆四十五年	成王五十六年	孝公十八年	襄公十九年	僖三十八年	成公二十八年	文公三十一年	共公二十七年	文侯二十七年	共公二十七年	穆公二十七年	桓公二十七年	庚公二十七年	壽夢二十七年	允常二十七年
僖三十五年	晉文二十一年	秦穆四十六年	成王五十七年	孝公十九年	襄公二十年	僖三十九年	成公二十九年	文公三十二年	共公二十八年	文侯二十八年	共公二十八年	穆公二十八年	桓公二十八年	庚公二十八年	壽夢二十八年	允常二十八年
僖三十六年	晉文二十二年	秦穆四十七年	成王五十八年	孝公二十年	襄公二十一年	僖四十年	成公三十年	文公三十三年	共公二十九年	文侯二十九年	共公二十九年	穆公二十九年	桓公二十九年	庚公二十九年	壽夢二十九年	允常二十九年
僖三十七年	晉文二十三年	秦穆四十八年	成王五十九年	孝公二十一年	襄公二十二年	僖四十一年	成公三十一年	文公三十四年	共公三十年	文侯三十年	共公三十年	穆公三十年	桓公三十年	庚公三十年	壽夢三十年	允常三十年
僖三十八年	晉文二十四年	秦穆四十九年	成王六十年	孝公二十二年	襄公二十三年	僖四十二年	成公三十二年	文公三十五年	共公三十一年	文侯三十一年	共公三十一年	穆公三十一年	桓公三十一年	庚公三十一年	壽夢三十一年	允常三十一年
僖三十九年	晉文二十五年	秦穆五十年	成王六十一年	孝公二十三年	襄公二十四年	僖四十三年	成公三十三年	文公三十六年	共公三十二年	文侯三十二年	共公三十二年	穆公三十二年	桓公三十二年	庚公三十二年	壽夢三十二年	允常三十二年
僖三十年	晉文二十六年	秦穆五十一年	成王六十二年	孝公二十四年	襄公二十五年	僖四十四年	成公三十四年	文公三十七年	共公三十三年	文侯三十三年	共公三十三年	穆公三十三年	桓公三十三年	庚公三十三年	壽夢三十三年	允常三十三年
僖三十一年	晉文二十七年	秦穆五十二年	成王六十三年	孝公二十五年	襄公二十六年	僖四十五年	成公三十五年	文公三十八年	共公三十四年	文侯三十四年	共公三十四年	穆公三十四年	桓公三十四年	庚公三十四年	壽夢三十四年	允常三十四年
僖三十二年	晉文二十八年	秦穆五十三年	成王六十四年	孝公二十六年	襄公二十七年	僖四十六年	成公三十六年	文公三十九年	共公三十五年	文侯三十五年	共公三十五年	穆公三十五年	桓公三十五年	庚公三十五年	壽夢三十五年	允常三十五年
僖三十三年	晉文二十九年	秦穆五十四年	成王六十五年	孝公二十七年	襄公二十八年	僖四十七年	成公三十七年	文公四十年	共公三十六年	文侯三十六年	共公三十六年	穆公三十六年	桓公三十六年	庚公三十六年	壽夢三十六年	允常三十六年
僖三十四年	晉文三十年	秦穆五十五年	成王六十六年	孝公二十八年	襄公二十九年	僖四十八年	成公三十八年	文公四十一年	共公三十七年	文侯三十七年	共公三十七年	穆公三十七年	桓公三十七年	庚公三十七年	壽夢三十七年	允常三十七年
僖三十五年	晉文三十一年	秦穆五十六年	成王六十七年	孝公二十九年	襄公三十年	僖四十九年	成公三十九年	文公四十二年	共公三十八年	文侯三十八年	共公三十八年	穆公三十八年	桓公三十八年	庚公三十八年	壽夢三十八年	允常三十八年
僖三十六年	晉文三十二年	秦穆五十七年	成王六十八年	孝公三十年	襄公三十一年	僖五十年	成公四十年	文公四十三年	共公三十九年	文侯三十九年	共公三十九年	穆公三十九年	桓公三十九年	庚公三十九年	壽夢三十九年	允常三十九年
僖三十七年	晉文三十三年	秦穆五十八年	成王六十九年	孝公三十一年	襄公三十二年	僖五十一年	成公四十一年	文公四十四年	共公四十年	文侯四十年	共公四十年	穆公四十年	桓公四十年	庚公四十年	壽夢四十年	允常四十年
僖三十八年	晉文三十四年	秦穆五十九年	成王七十年	孝公三十二年	襄公三十三年	僖五十二年	成公四十二年	文公四十五年	共公四十一年	文侯四十一年	共公四十一年	穆公四十一年	桓公四十一年	庚公四十一年	壽夢四十一年	允常四十一年
僖三十九年	晉文三十五年	秦穆六十年	成王七十一年	孝公三十三年	襄公三十四年	僖五十三年	成公四十三年	文公四十六年	共公四十二年	文侯四十二年	共公四十二年	穆公四十二年	桓公四十二年	庚公四十二年	壽夢四十二年	允常四十二年
僖三十年	晉文三十六年	秦穆六十一年	成王七十二年	孝公三十四年	襄公三十五年	僖五十四年	成公四十四年	文公四十七年	共公四十三年	文侯四十三年	共公四十三年	穆公四十三年	桓公四十三年	庚公四十三年	壽夢四十三年	允常四十三年
僖三十一年	晉文三十七年	秦穆六十二年	成王七十三年	孝公三十五年	襄公三十六年	僖五十五年	成公四十五年	文公四十八年	共公四十四年	文侯四十四年	共公四十四年	穆公四十四年	桓公四十四年	庚公四十四年	壽夢四十四年	允常四十四年
僖三十二年	晉文三十八年	秦穆六十三年	成王七十四年	孝公三十六年	襄公三十七年	僖五十六年	成公四十六年	文公四十九年	共公四十五年	文侯四十五年	共公四十五年	穆公四十五年	桓公四十五年	庚公四十五年	壽夢四十五年	允常四十五年
僖三十三年	晉文三十九年	秦穆六十四年	成王七十五年	孝公三十七年	襄公三十八年	僖五十七年	成公四十七年	文公五十年	共公四十六年	文侯四十六年	共公四十六年	穆公四十六年	桓公四十六年	庚公四十六年	壽夢四十六年	允常四十六年
僖三十四年	晉文四十年	秦穆六十五年	成王七十六年	孝公三十八年	襄公三十九年	僖五十八年	成公四十八年	文公五十一年	共公四十七年	文侯四十七年	共公四十七年	穆公四十七年	桓公四十七年	庚公四十七年	壽夢四十七年	允常四十七年
僖三十五年	晉文四十一年	秦穆六十六年	成王七十七年	孝公三十九年	襄公四十年	僖五十九年	成公四十九年	文公五十二年	共公四十八年	文侯四十八年	共公四十八年	穆公四十八年	桓公四十八年	庚公四十八年	壽夢四十八年	允常四十八年
僖三十六年	晉文四十二年	秦穆六十七年	成王七十八年	孝公四十年	襄公四十一年	僖六十年	成公五十年	文公五十三年	共公四十九年	文侯四十九年	共公四十九年	穆公四十九年	桓公四十九年	庚公四十九年	壽夢四十九年	允常四十九年
僖三十七年	晉文四十三年	秦穆六十八年	成王七十九年	孝公四十一年	襄公四十二年	僖六十一年	成公五十一年	文公五十四年	共公五十年	文侯五十年	共公五十年	穆公五十年	桓公五十年	庚公五十年	壽夢五十年	允常五十年
僖三十八年	晉文四十四年	秦穆六十九年	成王八十年	孝公四十二年	襄公四十三年	僖六十二年	成公五十二年	文公五十五年	共公五十一年	文侯五十一年	共公五十一年	穆公五十一年	桓公五十一年	庚公五十一年	壽夢五十一年	允常五十一年
僖三十九年	晉文四十五年	秦穆七十年	成王八十一年	孝公四十三年	襄公四十四年	僖六十三年	成公五十三年	文公五十六年	共公五十二年	文侯五十二年	共公五十二年	穆公五十二年	桓公五十二年	庚公五十二年	壽夢五十二年	允常五十二年
僖四十年	晉文四十六年	秦穆七十一年	成王八十二年	孝公四十四年	襄公四十五年	僖六十四年	成公五十四年	文公五十七年	共公五十三年	文侯五十三年	共公五十三年	穆公五十三年	桓公五十三年	庚公五十三年	壽夢五十三年	允常五十三年
僖四十一年	晉文四十七年	秦穆七十二年	成王八十三年	孝公四十五年	襄公四十六年	僖六十五年	成公五十五年	文公五十八年	共公五十四年	文侯五十四年	共公五十四年	穆公五十四年	桓公五十四年	庚公五十四年	壽夢五十四年	允常五十四年
僖四十二年	晉文四十八年	秦穆七十三年	成王八十四年	孝公四十六年	襄公四十七年	僖六十六年	成公五十六年	文公五十九年	共公五十五年	文侯五十五年	共公五十五年	穆公五十五年	桓公五十五年	庚公五十五年	壽夢五十五年	允常五十五年
僖四十三年	晉文四十九年	秦穆七十四年	成王八十五年	孝公四十七年	襄公四十八年	僖六十七年	成公五十七年	文公六十年	共公五十六年	文侯五十六年	共公五十六年	穆公五十六年	桓公五十六年	庚公五十六年	壽夢五十六年	允常五十六年
僖四十四年	晉文五十年	秦穆七十五年	成王八十六年	孝公四十八年	襄公四十九年	僖六十八年	成公五十八年	文公六十一年	共公五十七年	文侯五十七年	共公五十七年	穆公五十七年	桓公五十七年	庚公五十七年	壽夢五十七年	允常五十七年
僖四十五年	晉文五十一年	秦穆七十六年	成王八十七年	孝公四十九年	襄公五十年	僖六十九年	成公五十九年	文公六十二年	共公五十八年	文侯五十八年	共公五十八年	穆公五十八年	桓公五十八年	庚公五十八年	壽夢五十八年	允常五十八年
僖四十六年	晉文五十二年	秦穆七十七年	成王八十八年	孝公五十年	襄公五十一年	僖七十年	成公六十年	文公六十三年	共公五十九年	文侯五十九年	共公五十九年	穆公五十九年	桓公五十九年	庚公五十九年	壽夢五十九年	允常五十九年
僖四十七年	晉文五十三年	秦穆七十八年	成王八十九年	孝公五十一年	襄公五十二年	僖七十一年	成公六十一年	文公六十四年	共公六十年	文侯六十年	共公六十年	穆公六十年	桓公六十年	庚公六十年	壽夢六十年	允常六十年
僖四十八年	晉文五十四年	秦穆七十九年	成王九十年	孝公五十二年	襄公五十三年	僖七十二年	成公六十二年	文公六十五年	共公六十一年	文侯六十一年	共公六十一年	穆公六十一年	桓公六十一年	庚公六十一年	壽夢六十一年	允常六十一年
僖四十九年	晉文五十五年	秦穆八十年	成王九十一年	孝公五十三年	襄公五十四年	僖七十三年	成公六十三年	文公六十六年	共公六十二年	文侯六十二年	共公六十二年	穆公六十二年	桓公六十二年	庚公六十二年	壽夢六十二年	允常六十二年
僖五十年	晉文五十六年	秦穆八十一年	成王九十二年	孝公五十四年	襄公五十五年	僖七十四年	成公六十四年	文公六十七年	共公六十三年	文侯六十三年	共公六十三年	穆公六十三年	桓公六十三年	庚公六十三年	壽夢六十三年	允常六十三年
僖五十一年	晉文五十七年	秦穆八十二年	成王九十三年	孝公五十五年	襄公五十六年	僖七十五年	成公六十五年	文公六十八年	共公六十四年	文侯六十四年	共公六十四年	穆公六十四年	桓公六十四年	庚公六十四年	壽夢六十四年	允常六十四年
僖五十二年	晉文五十八年	秦穆八十三年	成王九十四年	孝公五十六年	襄公五十七年	僖七十六年	成公六十六年	文公六十九年	共公六十五年	文侯六十五年	共公六十五年	穆公六十五年	桓公六十五年	庚公六十五年	壽夢六十五年	允常六十五年
僖五十三年	晉文五十九年	秦穆八十四年	成王九十五年	孝公五十七年	襄公五十八年	僖七十七年	成公六十七年	文公七十年	共公六十六年	文侯六十六年	共公六十六年	穆公六十六年	桓公六十六年	庚公六十六年	壽夢六十六年	允常六十六年
僖五十四年	晉文六十年	秦穆八十五年	成王九十六年	孝公五十八年	襄公五十九年	僖七十八年	成公六十八年	文公七十一年	共公六十七年	文侯六十七年	共公六十七年	穆公六十七年	桓公六十七年	庚公六十七年	壽夢六十七年	允常六十七年
僖五十五年	晉文六十一年	秦穆八十六年	成王九十七年	孝公五十九年	襄公六十年	僖七十九年	成公六十九年	文公七十二年	共公六十八年	文侯六十八年	共公六十八年	穆公六十八年	桓公六十八年	庚公六十八年	壽夢六十八年	允常六十八年
僖五十六年	晉文六十二年	秦穆八十七年	成王九十八年	孝公六十年	襄公六十一年	僖八十年	成公七十年	文公七十三年	共公六十九年	文侯六十九年	共公六十九年	穆公六十九年	桓公六十九年	庚公六十九年	壽夢六十九年	允常六十九年
僖五十七年	晉文六十三年	秦穆八十八年	成王九十九年	孝公六十一年	襄公六十二年	僖八十一年	成公七十一年	文公七十四年	共公七十年	文侯七十年	共公七十年	穆公七十年	桓公七十年	庚公七十年	壽夢七十年	允常七十年
僖五十八年	晉文六十四年	秦穆八十九年	成王一百年	孝公六十二年	襄公六十三年	僖八十二年	成公七十二年	文公七十五年	共公七十一年	文侯七十一年	共公七十一年	穆公七十一年	桓公七十一年	庚公七十一年	壽夢七十一年	允常七十一年
僖五十九年	晉文六十五年	秦穆九十年	成王一百一年	孝公六十三年	襄公六十四年	僖八十三年	成公七十三年	文公七十六年	共公七十二年	文侯七十二年	共公七十二年	穆公七十二年	桓公七十二年	庚公七十二年	壽夢七十二年	允常七十二年
僖六十年	晉文六十六年	秦穆九十一年	成王一百二年	孝公六十四年	襄公六十五年	僖八十四年	成公七十四年	文公七十七年	共公七十三年	文侯七十三年	共公七十三年	穆公七十三年	桓公七十三年	庚公七十三年	壽夢七十三年	允常七十三年
僖六十一年	晉文六十七年	秦穆九十二年	成王一百三年	孝公六十五年	襄公六十六年	僖八十五年	成公七十五年	文公七十八年	共公七十四年	文侯七十四年	共公七十四年	穆公七十四年	桓公七十四年	庚公七十四年	壽夢七十四年	允常七十四年
僖六十二年	晉文六十八年	秦穆九十三年	成王一百四年	孝公六十六年	襄公六十七年	僖八十六年	成公七十六年	文公七十九年	共公七十五年	文侯七十五年	共公七十五年	穆公七十五年	桓公七十五年	庚公七十五年	壽夢七十五年	允常七十五年
僖六十三年	晉文六十九年	秦穆九十四年	成王一百五年	孝公六十七年	襄公六十八年	僖八十七年	成公七十七年	文公八十年	共公七十六年	文侯七十六年	共公七十六年	穆公七十六年	桓公七十六年	庚公七十六年	壽夢七十六年	允常七十六年
僖六十四年	晉文七十年	秦穆九十五年	成王一百六年	孝公六十八年	襄公六十九年	僖八十八年	成公七十八年	文公八十一年	共公七十七年	文侯七十七年	共公七十七年	穆公七十七年	桓公七十七年	庚公七十七年	壽夢七十七年	允常七十七年
僖六十五年	晉文七十一年	秦穆九十六年	成王一百七年	孝公六十九年	襄公七十年	僖八十九年	成公七十九年	文公八十二年	共公七十八年	文侯七十八年	共公七十八年	穆公七十八年	桓公七十八年	庚公七十八年	壽夢七十八年	允常七十八年
僖六十六年	晉文七十二年	秦穆九十七年	成王一百八年	孝公七十年	襄公七十一年	僖九十年	成公八十年	文公八十三年	共公七十九年	文侯七十九年	共公七十九年	穆公七十九年	桓公七十九年	庚公七十九年	壽夢七十九年	允常七十九年
僖六十七年	晉文七十三年	秦穆九十八年	成王一百九年	孝公七十一年	襄公七十二年	僖九十一年	成公八十一年	文公八十四年	共公八十年	文侯八十年	共公八十年	穆公八十年	桓公八十年	庚公八十年	壽夢八十年	允常八十年

| | | |

| | | |

魯	楚	齊	晉	秦	宋	衛	陳	鄭	蔡	曹	吳	周
哀六年	惠元年	哀七年	惠元年	哀八年	惠元年	哀九年	惠元年	哀十年	惠元年	哀二十一年	惠元年	哀二十二年
惠元年	惠元年	惠元年	惠元年	惠元年	惠元年	惠元年	惠元年	惠元年	惠元年	惠元年	惠元年	惠元年
趙鞅		趙鞅		趙鞅		趙鞅		趙鞅		知瑤		知瑤
哀十一年	惠二年	哀十二年	惠二年	哀十三年	惠二年	哀十四年	惠二年	哀十五年	惠二年	哀二十六年	惠二年	哀二十七年
惠二年		惠二年		惠二年		惠二年		惠二年		惠二年		惠二年
趙鞅		趙鞅		趙鞅		趙鞅		趙鞅		知瑤		知瑤
哀十六年	惠三年	哀十七年	惠三年	哀十八年	惠三年	哀十九年	惠三年	哀二十年	惠三年	哀二十一年	惠三年	哀二十二年
惠三年		惠三年		惠三年		惠三年		惠三年		惠三年		惠三年
趙鞅		趙鞅		趙鞅		趙鞅		趙鞅		知瑤		知瑤
哀二十三年	惠四年	哀二十四年	惠四年	哀二十五年	惠四年	哀二十六年	惠四年	哀二十七年	惠四年	哀二十八年	惠四年	哀二十九年
惠四年		惠四年		惠四年		惠四年		惠四年		惠四年		惠四年
知瑤		知瑤		知瑤		知瑤		知瑤		知瑤		知瑤
哀三十年	惠五年	哀三十一年	惠五年	哀三十二年	惠五年	哀三十三年	惠五年	哀三十四年	惠五年	哀三十五年	惠五年	哀三十六年
惠五年		惠五年		惠五年		惠五年		惠五年		惠五年		惠五年
知瑤		知瑤		知瑤		知瑤		知瑤		知瑤		知瑤

右晉中軍自郤錡至知瑤共十九人

春秋晉命卿表敘

楚自熊公六年武王發憤始見左傳其時鬬伯比言鬬毅王薳孫不書官稱十一年其弟屈瑕爲鬬廉帥師伐鄭則見敖爲官亦未有令尹之號至莊四年武王伐羅卒於隨木之下令尹鬬祁莫敖屈重除徒帥師伐羅軍鬬穀於菟代令尹與其弟鬬章帥師不知其爲卒何則也蓋後表敘之官或設或不設則與司馬並列令尹之下而令尹以次相授至鬬穀於菟仍其名其實大權以公子或嗣君爲之故人表稱爲也其軍制則分爲二廣中軍不必皆令尹爲鄭之戰伐尹馮中軍鬬馬甚開右廣公子侧也而非叔敖不爲鄭敗之役司馬子反將中軍令尹子重將左翼左以令尹宮廄尹司馬則專主兵事兩相授分與晉制畧異矣子手多歧而歲業楚都皆藉氏貪而信讒而居蔡道吳入郢迄其利害與班可考爲自令尹鬬穀而下歷二十三年而子元欲娶文夫人中更文王成敗兩世不義其令尹鬬氏則哀十七年子發對葉公之言可以參考而互見聊復補之以俟知于左者之考定云

春秋楚令尹表第二十三

魯	楚	齊	晉	秦	宋	衛	陳	鄭	蔡	曹	吳	周
莊四年	莊五年	莊六年	莊七年	莊八年	莊九年	莊十年	莊十一年	莊十二年	莊十三年	莊十四年	莊十五年	莊十六年
楚文元年	楚文元年	楚文二年	楚文三年	楚文四年	楚文五年	楚文六年	楚文七年	楚文八年	楚文九年	楚文十年	楚文十一年	楚文十二年
鬬廉	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽
莊十四年	莊十五年	莊十六年	莊十七年	莊十八年	莊十九年	莊二十年	莊二十一年	莊二十二年	莊二十三年	莊二十四年	莊二十五年	莊二十六年
楚文十年	楚文十一年	楚文十二年	楚文十三年	楚文十四年	楚文十五年	楚文十六年	楚文十七年	楚文十八年	楚文十九年	楚文二十年	楚文二十一年	楚文二十二年
彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽	彭仲爽
莊二十四年	莊二十五年	莊二十六年	莊二十七年	莊二十八年	莊二十九年	莊三十年	莊三十一年	莊三十二年	莊三十三年	莊三十四年	莊三十五年	莊三十六年
楚成元年	楚成二年	楚成三年	楚成四年	楚成五年	楚成六年	楚成七年	楚成八年	楚成九年	楚成十年	楚成十一年	楚成十二年	楚成十三年
鬬	鬬	鬬	鬬	鬬	鬬	鬬	鬬	鬬	鬬	鬬	鬬	鬬
莊二十七年	莊二十八年	莊二十九年	莊三十年	莊三十一年	莊三十二年	閔元年	閔二年	僖元年	僖二年	僖三年	僖四年	僖五年
楚成十四年	楚成十五年	楚成十六年	楚成十七年	楚成十八年	楚成十九年	楚成二十年	楚成二十一年	楚成二十二年	楚成二十三年	楚成二十四年	楚成二十五年	楚成二十六年
子元	子元	子元	子元	子元	子元	子元	子元	子元	子元	子文	子文	子文

僖五年　楚成十七年　僖六年　楚成十八年　僖七年　楚成十九年　僖八年　楚成二十年　僖九年　楚成二十一年

子文　子文　子文　子文　子文　子文　子文　子文　子文

僖十年　楚成二十二年　僖十一年　楚成二十三年　僖十二年　楚成二十四年　僖十三年　楚成二十五年　僖十四年　楚成二十六年

子文　子文　子文　子文　子文

僖十五年　楚成二十七年　僖十六年　楚成二十八年　僖十七年　楚成二十九年　僖十八年　楚成三十年　僖十九年　楚成三十一年

子文　子文　子文　子文　子文

僖二十年　楚成三十二年　僖二十一年　楚成三十三年　僖二十二年　楚成三十四年　僖二十三年　楚成三十五年　僖二十四年　楚成三十六年

子文　子文　子文　子文　子文

僖二十五年　楚成三十七年　僖二十六年　楚成三十八年　僖二十七年　楚成三十九年　僖二十八年　楚成四十年　僖二十九年　楚成四十一年

子玉　子玉　子玉　子玉　子玉　子玉　子玉　子玉　子玉　子玉

僖三十年　楚成四十二年　僖三十一年　楚成四十三年　僖三十二年　楚成四十四年　僖三十三年　楚成四十五年

子上　子上　子上　子上　子上

文元年　楚穆元年　文二年　楚穆二年　文三年　楚穆三年　文四年　楚穆四年　文五年　楚穆五年　文六年　楚穆六年

大孫伯　大孫伯　大孫伯　大孫伯　大孫伯　大孫伯　大孫伯　大孫伯　大孫伯　大孫伯

文七年　楚穆七年　文八年　楚穆八年　文九年　楚穆九年　文十年　楚穆十年　文十一年　楚穆十年

大孫伯　大孫伯　大孫伯　大孫伯　大孫伯　大孫伯　大孫伯　大孫伯　大孫伯　大孫伯

文十二年　楚穆十一年　文十三年　楚穆十二年　文十四年　楚穆十三年　文十五年　楚穆十四年　文十六年　楚穆十五年

子孔　子孔　子孔　子孔　子孔

文十七年　楚穆十六年　文十八年　楚穆十七年　宣元年　楚莊元年　宣二年　楚莊二年　宣三年　楚莊三年

子越　子越　子越　子越　子越

宣四年　楚莊四年　宣五年　楚莊五年　宣六年　楚莊六年　宣七年　楚莊七年　宣八年　楚莊八年

子越　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖

宣九年　楚莊九年　宣十年　楚莊十年　宣十一年　楚莊十一年　宣十二年　楚莊十二年　宣十三年　楚莊十三年

孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖

宣十四年　楚莊十四年　宣十五年　楚莊十五年　宣十六年　楚莊十六年　宣十七年　楚莊十七年　宣十八年　楚莊十八年

孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖　孫叔敖

成元年　楚共元年　成二年　楚共二年　成三年　楚共三年　成四年　楚共四年　成五年　楚共五年

子重　子重　子重　子重　子重　子重　子重　子重　子重　子重

成六年　楚共六年　成七年　楚共七年　成八年　楚共八年　成九年　楚共九年　成十年　楚共十年

子重　子重　子重　子重　子重　子重　子重　子重　子重　子重

| | | |

| | | |

于諸侯卒於上殺下臣子之禍者其得立國之制之發言事爭爭
以命尹當與執政而自子文以後為鬬氏成氏高氏鬬出
皆公族子孫世相授受故不聞自無道為之可以禍言晉之郤
然一者郤氏隨而鬬氏子玉子反以爭師旅子上以避敗逃子
卒以貪欲誅子南以多聞人殺殺不義有可以禍晉侯年之師
以誅廢而刑罰罪等則侯本盛強以奪主而職行頗弱刑百官
實權且政權異一明是率制爭殺之禍貪任眾大則無能用偏
安之為苦之國法行而綱紀立禁是手於成貪以奪之用孟明
晉之不教有林父以是為惡為曰此自朝廷有過之典可偶一
用之為貪亦未為得也若為之義又歟一為兩卒立其使為孟
姬為公探放從已氏而卒歸公孫敖之魂此則晉之法紀倒地
其終至亂侯之孫宜與

楚子囊城郢論

楚子囊城郢論

於傳先于襄十年言冬楚子庚帥師城郢君子謂子囊忠終死不
亡而此獲後四十年而子囊之孫囊瓦為令尹沈尹戌
曰子常必亡郢苟不能動無益也吾聞聽侯守在四境拔世
以佐尹戌為名言而以子囊為師宋仁卑朝矣丹有警時范
文正公為諫官時大開京城因公宴飲亮曰此自朝廷有過之典可偶一
命宜重兵於北京太名府卒以無事富時以呂公為持重而以
范公為少不更事時呼世傳使以為敗論人皆見疑互城郢而
郢王卒至於出奔呂公鎮范公之計而宋室卒保於無事矣以
此為定論其實子囊之城郢未必非即當子囊斯地築城之
計也呂公之鎮范公乎當是後世成城廣之鎮者未必自呂
公設之也豈言囊其大勢而陳之當兵兵之長驅而向晉也孤
軍深入轉戰千里期王正宜兩守議為長兵登陣堅壁野不
出十日糧盡必至為兵者鎮兵堅城之下師老財匱堅之屬邑
敗其騷擾四面夾攻此時郢虎人酌然鬬氏之君臣可坐縛則
子囊之城郢正是武侯之至計失在囊五信遲不信人心離叛
而歸王輕棄郢本根則出走自殺亡此孟子所謂高城深池
委而去之者奈何併其城郭而棄之為世傳宋祖之法京城
也命趙韓王以頭上黃羅帕地移取帕帖以示之曰依此贊
造城者街巷如此坊屋作業則出多但極子孫其敢違其制度
奈京都作大故其式後方廣正直非可事攻奪擾地四橋一地

所聚徒手拒捕如城大而之為城六宮已宗之類法紀法度之
改制度常用范文正公之意與城造長廣設守鎮制為城廓之
制亦可坐守以待四方之援不至有奇城之局為與以子囊城
郢為權與而不即就郢未如非此聲也至矣此又可與范呂之
事思所為定論其實子囊之城郢未必非即當子囊斯地築城之
說廣思深事事天家此國因京城廟年卒於鎮城巨鎮之設為
物此先宋祖所本之關政及算可為明然大勢者也然則此所
之言所謂曰此又不可與廢也當國家者平日謂內外重閉之為而臨事
之計勢必人心驚擾故直因舊外為所無人將殘而內無時上之
志此為不能而自驚為國家者平日謂內外重閉之為而臨事
待從容變定之機故子囊言之于四十年之前則為老成之思
謀而審其為之於四十年之後則為仕情以表風論者當探而
後之時勢而觀之未可也為為執一之說也

春秋宋衛政表序

中州為天下之樞而宋鄭為大國地勢要言與又差與故位之
未與也宋與鄭常相爭遂位之與宋鄭常俱事與鄭
後以待于境上亦地勢然也顧春秋時宋鄭事春秋之關變
多自宋起宋為奇任之小宋書先諸侯以宋為相死為義顧之示
諸侯于地卒至執于孟諸于狐壺遂橫行不可制而春秋之所
于是乎一變變特其有權于晉公子重耳先歸晉成
伯變鄭為陳然從順而春秋之所于是乎再變變從華元
欲合晉楚而戊以羽兵為名合晉楚之從文相見平主宋於之
盟楚先晉為地之盛與先晉車中軍之勢後與而折入于晉楚
為向戌為之鎮而春秋之為于是乎三變旅復衛侯之既晉
己矣自為宋楚師兵以助為人夫出宋自陽之塗敗其大帝
于南北勝復之故有漢為亦春秋升降之一大機也其說故
不附一官孔文以太司馬華督以太宰華元以右師向氏以左
師樂書以司寇與晉楚又與鄭春秋宋衛政表第二十四

| 春秋大事表計算表 | | |

| | | |

| | | |

宣十二年　宋文七四年

宣十三年　宋文七五年

宣十四年　宋文七六年

宣十五年　宋文七七年

宣十六年　宋文七八年

宣十七年　宋文七九年

宣十八年　宋文八〇年

成元年　宋文八一年

成二年　宋文八二年

成三年　宋孝元年

成四年　宋孝二年

成五年　宋孝三年

成六年　宋孝四年

成七年　宋孝五年

成八年　宋孝六年

成九年　宋孝七年

成十年　宋孝八年

成十一年　宋孝九年

成十二年　宋孝十年

成十三年　宋孝十一年

成十四年　宋孝十二年

成十五年　宋孝十三年

成十六年　宋孝元年

成十七年　宋孝二年

成十八年　宋孝三年

襄十一年　宋孝十四年

襄十二年　宋孝十五年

襄十三年　宋孝十六年

襄十四年　宋孝十七年

襄十五年　宋孝十八年

襄十六年　宋孝十九年

襄十七年　宋孝二十年

襄十八年　宋孝二十一年

襄十九年　宋孝二十二年

襄二十年　宋孝二十三年

襄二十一年　宋孝二十四年

襄二十二年　宋孝二十五年

襄二十三年　宋孝二十六年

襄二十四年　宋孝二十七年

襄二十五年　宋孝二十八年

| | | |

定八年　宋景十五年　定九年　宋景十六年

定十年　宋景十七年　定十一年　宋景十八年

定十二年　宋景十九年　定十三年　宋景二十年

定十四年　宋景二十一年　定十五年　宋景二十二年

定十六年　宋景二十三年　哀元年　宋景二十四年

哀二年　宋景二十五年　哀三年　宋景二十六年

哀四年　宋景二十七年　哀五年　宋景二十八年

哀六年　宋景二十九年　哀七年　宋景三十年

哀八年　宋景三十一年　哀九年　宋景三十二年

哀十年　宋景三十三年　哀十一年　宋景三十四年

哀十二年　宋景三十五年　哀十三年　宋景三十六年

哀十四年　宋景三十七年　哀十五年　宋景三十八年

哀十六年　宋景三十九年　哀十七年　宋景四十年

哀十八年　宋景四十一年　哀十九年　宋景四十二年

哀二十年　宋景四十三年　哀二十一年　宋景四十四年

哀二十二年　宋景四十五年　哀二十三年　宋景四十六年

哀二十四年　宋景四十七年　哀二十五年　宋景四十八年

哀二十六年　宋景四十九年　哀二十七年　宋景五十年

在宋襄時孔子之卒變後其十五年作春秋時去三十年以後

與不見傳或異似以筆削之心實之所也而教授門徒無

主見自秦以之後其書行世可考

太平五百六　凡文一　公羊傳　穀梁傳　左傳　平議

太平一人　聖賢

左傳二人　子產　伍員

右傳六人　公子成　晉元　季友　樂大心　宋襄　聖國

荀況二人　孟軻　樂毅

魯哀時魯秉政者

此魯哀時之公魯事所以尖齊必齊事在哀此二者相接連

成篇為公羊之所由作故于哀公已講公受狩兒之說而發仇其

子至十年十一歲卒哀魯之氣或元在平下及在公羊以下

皆有以及魯元不忍聞或之變故因以發明王之事所以食

邪民之功而使天下諸侯懷恩延年至百世處而無疑其

所之德是中于天下至聞則不忍聞者蓋以盛利害為道其

所去舍之所然其強勝公羊向為食所者蓋聞知士故當天

下無伯則先發天下有伯則後發其先後出處是出處相公以

過十七年冬十二月辛酉朔文明年春正月即朝陸郊之禮鄭

言元夜國至魯哀十二年申國以與許說不勝國而從晉至

成九年會晉之盟為魯在陸未三年後晉至成十六年成

陸之田復經陸投於地而食之國是之時會陸之田也其

後服之於以諸侯之力所為能為不為其爭也在十六年與齊

盟同盟于鹿鳴邦不朝是十三年後同盟于鹿至哀五年首

止之盟盟于鹿鳴邦不朝是十三年後同盟于鹿至哀五年首

傷之盟復盟于鹿鳴邦不朝是十三年後同盟于鹿至哀五年首

復其盟其盟復盟于鹿鳴邦不朝是十三年後同盟于鹿至哀五年首

以自是復次以行為食是為陳為人為為為之所也為為為

為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為

之所以為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為

為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為

為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為

為為為

[illegible]

以遺者者其[illegible]合於神化理之者[illegible]子之[illegible]

[illegible]

[illegible]

莊二年 周桓九年 子惠二年
莊三年 周桓十年 子惠三年
莊四年 周桓十一年 子惠四年
莊五年 周桓十二年 子惠五年
莊六年 周桓十三年 子惠六年
莊七年 周桓十四年 子惠七年
莊八年 周桓十五年 子惠八年
莊九年 周桓十六年 子惠九年
莊十年 周桓十七年 子惠十年
莊十一年 周桓十八年 子惠十一年
莊十二年 周桓十九年 子惠十二年
莊十三年 周桓二十年 子惠十三年
莊十四年 周桓二十一年 子惠十四年
莊十五年 周桓二十二年 子惠十五年
莊十六年 周桓二十三年 子惠十六年
莊十七年 周桓二十四年
莊十八年 周桓二十五年
莊十九年 周桓二十六年
莊二十年 周桓二十七年
莊二十一年 周桓二十八年
莊二十二年 周桓二十九年
莊二十三年 周桓三十年
莊二十四年 周桓三十一年
莊二十五年 周桓三十二年
莊二十六年 周桓三十三年
莊二十七年 周桓三十四年
莊二十八年 周桓三十五年
莊二十九年 周桓三十六年
莊三十年 周桓三十七年
莊三十一年 周桓三十八年
莊三十二年 周桓三十九年
閔元年 周桓三十九年
閔二年 周桓三十九年
僖元年 周桓三十九年
僖二年 周桓三十九年
僖三年 周桓三十九年
僖四年 周桓三十九年
僖五年 周桓三十九年
僖六年 周桓三十九年
僖七年 周桓三十九年
僖八年 周桓三十九年
僖九年 周桓三十九年
僖十年 周桓三十九年
僖十一年 周桓三十九年
僖十二年 周桓三十九年
僖十三年 周桓三十九年
僖十四年 周桓三十九年
僖十五年 周桓三十九年
僖十六年 周桓三十九年
僖十七年 周桓三十九年
僖十八年 周桓三十九年
僖十九年 周桓三十九年
僖二十年 周桓三十九年
僖二十一年 周桓三十九年
僖二十二年 周桓三十九年
僖二十三年
僖二十四年
僖二十五年
僖二十六年
僖二十七年

甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
晉穆帝永和元年	晉穆帝永和二年	晉穆帝永和三年	晉穆帝永和四年	晉穆帝永和五年	晉穆帝永和六年	晉穆帝永和七年	晉穆帝永和八年	晉穆帝永和九年	晉穆帝永和十年
晉穆帝永和十一年	晉穆帝永和十二年	晉穆帝永和十三年	晉穆帝永和十四年	晉穆帝永和十五年	晉穆帝永和十六年	晉穆帝永和十七年	晉穆帝永和十八年	晉穆帝永和十九年	晉穆帝永和二十年
晉穆帝永和二十一年	晉穆帝永和二十二年	晉穆帝永和二十三年	晉穆帝永和二十四年	晉穆帝永和二十五年	晉穆帝永和二十六年	晉穆帝永和二十七年	晉穆帝永和二十八年	晉穆帝永和二十九年	晉穆帝永和三十年
晉穆帝永和三十一年	晉穆帝永和三十二年	晉穆帝永和三十三年	晉穆帝永和三十四年	晉穆帝永和三十五年	晉穆帝永和三十六年	晉穆帝永和三十七年	晉穆帝永和三十八年	晉穆帝永和三十九年	晉穆帝永和四十年
晉穆帝永和四十一年	晉穆帝永和四十二年	晉穆帝永和四十三年	晉穆帝永和四十四年	晉穆帝永和四十五年	晉穆帝永和四十六年	晉穆帝永和四十七年	晉穆帝永和四十八年	晉穆帝永和四十九年	晉穆帝永和五十年
晉穆帝永和五十一年	晉穆帝永和五十二年	晉穆帝永和五十三年	晉穆帝永和五十四年	晉穆帝永和五十五年	晉穆帝永和五十六年	晉穆帝永和五十七年	晉穆帝永和五十八年	晉穆帝永和五十九年	晉穆帝永和六十年
晉穆帝永和六十一年	晉穆帝永和六十二年	晉穆帝永和六十三年	晉穆帝永和六十四年	晉穆帝永和六十五年	晉穆帝永和六十六年	晉穆帝永和六十七年	晉穆帝永和六十八年	晉穆帝永和六十九年	晉穆帝永和七十年
晉穆帝永和七十一年	晉穆帝永和七十二年	晉穆帝永和七十三年	晉穆帝永和七十四年	晉穆帝永和七十五年	晉穆帝永和七十六年	晉穆帝永和七十七年	晉穆帝永和七十八年	晉穆帝永和七十九年	晉穆帝永和八十年

| | | |

| | | |

定三年	定四年	定五年	定六年	定七年
郢鼎七年	郢鼎八年	郢鼎九年	郢鼎十年	郢鼎十二年

定八年	定九年	定十年	定十一年	定十二年
郢鼎十三年	郢鼎十四年	郢鼎十五年	郢鼎十六年	郢鼎十七年

定十三年	定十四年	定十五年	元年	二年
郢鼎十四年	郢鼎十五年	郢鼎十六年	郢鼎十七年	郢鼎十八年

哀三年	哀四年	哀五年	哀六年	哀七年
郢鼎十九年	郢鼎十年	郢鼎十一年	郢鼎十二年	郢鼎十三年

哀八年	哀九年	哀十年	哀十一年	哀十二年
郢鼎十四年	郢鼎十五年	郢鼎十六年	郢鼎十七年	郢鼎十八年

哀十三年	哀十四年	哀十五年	哀十六年	哀十七年
郢鼎十九年	郢鼎二十年	郢鼎二十一年	郢鼎二十二年	郢鼎二十三年

哀十八年	哀十九年	哀二十年	哀二十一年	哀二十二年
郢鼎二十四年	郢鼎二十五年	郢鼎二十六年	郢鼎二十七年	郢鼎二十八年

哀二十三年	哀二十四年	哀二十五年	哀二十六年	哀二十七年
郢鼎二十九年	郢鼎三十年	郢鼎三十一年	郢鼎三十二年	郢鼎三十三年

哀二十八年

郢鼎三十四年

右郢鼎自魯伯至魯弘共十五人

春秋所載魯侯伯至魯弘共十五人

五霸之中齊桓尚有管仲輔佐論者謂自桓公而天下還不復知有王室矣春秋之世之雄于財非管仲始也桓八年楚已僭號稱子熊霸矣十二年鄭虢爭虞虞鄭虢而天下之勢蹙近而入于楚於是月之間秦晉楚齊而宋而鄭而虞之功十分不及晉文之一何也城濮一戰而天下盡歸宗晉然而晉吾侯未期年而楚人弒之殺年而楚人殺之其分崩離析與黃伯絡楚之楚聲勢不奧前減其分崩離析與子頃相之時無為得止弁瑕之為子晉文也晉仲與子文並世而生晉仲有禦射之郎而子文亦有矜屈之計召養之役振兵不出器至定邦方抵禦水戰吉凶有殺至病野以為訪勞之計故知不存已為世而知子楚未大則就天下從違之勢未分也使如晉侯之制就舊兵之不亡一軍而勝全郢軍於貫其僭王號後來之師楚楚書屢敗退受地於舟師之中不期登非為晉王室之則故然為晉之主主在用邪而已惜其北方本食無公之為宋有本於前邪而南山戎有禽獸之宋病紀伊緡之戎為患王室方左支右吾之不暇明知天下之大患在楚而未聞以楚為事以為王楚之事楚不而楚則事卒矣其身為力以圖之至知楚之位黃胄之虞德經公以為德長不及無部何也且晉仲位卿及蒙卿以來以大義而人未有文兵無勝戾一戰其意以愛養民力勢振諸侯為事故仲尼許其仁為其不勞民力以戰攻也而孟子發其功與之車為其不於楚楚制晉大王者之所也武則敵公之世為之也輔春秋與楚爭盛衰卷二十六

春秋大事表計六[illegible]

莊十三年春冬公會齊侯于柯　齊人陳人會宋　莊十四年春秋七月荊入蔡冬郕伯會齊侯

入蔡人陳人會宋　會于北杏

莊十五年春秋宋人齊人　莊十六年夏秋伐鄭

宋人齊人伐鄭　會于鄄

莊二十二年春秋宋人伐鄭　冬十二月會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯

許男滑伯滕子會于鹿

莊二十六年莊二十七年莊二十八年秋周伐鄭公莊二十九年

冬公會宋人夏六月公會齊侯三月甲寅朔入蔡人夏邢人伐鄭

齊人侵宋　齊侯宋公陳侯齊人伐衛　秋邾伯來朝

會于[illegible]

莊三十年冬莊三十二年冬伐鄭　閔元年春齊人救邢

公及齊侯遇于魯侯宋公齊侯

子魯齊人遇于梁丘

伐山戎

僖元年春齊人救邢六月公會齊侯二年春王秋九月齊侯

冬楚人伐鄭　僖三年春秋齊侯宋公　冬楚人伐鄭

宋公江人黃人會　秋諸侯

人救邢

秋六月公會齊侯宋公鄭伯許男曹伯陳侯

會于鹿上

僖四年春王正月公會齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯陳侯

侵蔡遂伐楚

蔡潰遂伐楚

次于陘

[illegible]

[illegible]

[illegible]

春秋宋楚爭盟表敘

孟子曰以力服人者也但必有大義以資調來齊之勢于五霸中其國小力細使於其說得之矣而不盡然也以宋襄之國固苟以資財之用之制亦可以不至于敗以齊桓之大而苟以宋襄之術馭之則傷威損譽其去無幾也不過騎子有容人有十夫之力苟於日狂呼疏頭則三尺童子亦可制其發我親而視之相差於其身來貴用戰爭之力也存三亡四所未嘗如吳子狄合八國之師整兵百陵城墮而遂其子摩頂放踵以矢誓願之勢在保安侯小德勢安中下酒已酒又老亮已以下小駕遷轉則尋至發地勢宋則序先宋人其身而嘉惠后則之命名狀近馬便伐酒不投之手遂越東征西討同民力不費數勢則擒而縛然不愛兩宋則左是力齊桓之卒也設法手代其任而首先與齊會事而一勝制魯感自齊以馬天下勢例敗于晉一自晉二國之君五年之中無或不義師伐魯伐鄭到至邢不期之強是軍兵國君臣以身爭鬥呼其經用民力若是聚從爭鬥之大其而有鬥爭夫以鬥文之兵力鬥政從示德示信示義建春秋兩大國而使齊與楚或宋襄以孤軍進又不樂壁擇利時以爭文定亡者必衆責以小國乞力之論與所謂以能學之質遂當爭之不能成負小國乞力之論與所謂以能學之質遂當爭之不能成負小國乞力之論與所謂以能學之質遂當爭之不能成負

[illegible]

[illegible]

[illegible]

春秋晉楚爭盟表敘

孔子曰晉文公譎而不正齊桓公正而不譎子朱子曰以仗義一事言之其心並原于仗氏善稱霸其事無出論其端與正之大者如齊桓不納惡于衛而衛文因元咺執衛侯而出之王世子而并天子之能晉文所至諸侯其知貴之正大舉非不如齊桓至論其盟會之職則明召陵鹿上甚何則召陵鹿上無弦則所為無紀綱是尊卑不分敢即從齊至如城濮一戰奪天下之權使諸侯大川而東之其功之大小自所以戰討強暴者曰晉不宜伐衛以致楚光不當者所以力以求必勝其況晉齊論當日從楚之事則晉伐衛楚首倡則楚之罪亦有所歸其次則雖又其次則報怨之從楚者猶于不得已者蓋先亦方大國謂晉介在齊晉之間與楚風馬牛不相及又均為文郟之後其相率而從楚例為者原楚之意不為欲結衛以結晉結者以來晉侯天下諸侯所向從則晉而止耳此所見之效所謂為報怨之私而已也其集晉之意來以告晉不共魯衛是所以為晉不勝楚而晉亦可以自守之典也不勝楚則楚之虐解未來而[illegible]晉勢必如兵于魯衛許其朝齊宋之變未易所出且使晉部署三子與楚勢兵與所向楚使晉為諸侯其後合楚反得仗義之名而晉有孤軍特戰與晉受敵之苦晉其未可知孰若整方與之寇于大別四戰之地一舉勝之為中原立未盛業人宜終其不世之奇不宜以為諸侯晉之初其當日之勢勝何如者特從楚不予晉及楚平宋晉又乞師伐齊取穀楚亦無所未及晉用魯賦晉其所以楚之旗為子安之而晉文之功所于李郭假令以安史之變唐崔楚杜義氣言以難之乎李郭百計勞之服復洛師而論功之際乃前其兵出處奇王者之師聖哲雖其後世以不處勢焰之又謂子所論者淺世之事耳春秋未遠三代不可以無爭論曰其所來賓有明驗矣不虛偽不會二毛而逐崔敗于城合晉又而守均方之見城濮一戰則生晉不可所其利害孰為大小而又可孰權者之見以論之乎劉氏弟乃謂宋襄與守信義義禮聖哲[illegible]其所以為宋襄以交爭時守信而好奇功故以宋子亦以宋公為非嗚呼是若杜氏謂由不正之說以之其所[illegible]陳緣情者不用非謀而計爭為說衣之無而後已豈不謬哉

春秋晉楚爭盟表第二十八

春秋大事表廿八 晉楚

文公					
僖二十四年 正月晉公子重耳反國	僖二十六年 冬楚人伐宋	僖二十七年	僖二十八年		
乞師	明伐晉取穀	呂相絕秦十二	晉侯伐曹		
楚人執衛三月己巳	五月癸亥 公及公會晉侯盟二十九年	夏六月者王			
月丙午晉侯	晉侯使賓媚來	晉侯使士縠	晉侯使		
人曹執曹伯	人侵于鹿	曹子卯子弟	晉人	晉人	晉人
僖三十年 秋	僖三十二年				
晉人秦人圍	冬十二月晉				
卿	使殺其子				

襄公					
僖三十三年 文元年 晉侯	文二年 夏六	文二年 春王	杜范人無信		
晉人 陳人 鄭人	月公及諸侯會	正月叔孫侨	冬晉趙衰		
伐許	宋公	伯晉士縠	人侯人	人	江
文四年 楚人	文五年 秋	文六年 八月			
滅江	人滅六及蓼	乙酉晉侯			

襄公					
文七年 公會	文八年 冬十	文九年 三月	文十年 冬	文十一年 春	
諸侯于 大	月丙午公子	晉人伐鄭	公孫蔡	鄭子	侯

[illegible]

[illegible]

[illegible]

成三年春王周五年十二月六年秋楚成七年秋楚成八年春

正月公會周月己丑公會公子貫尊始夜郎公會晉侯使

桃東公會侯伐晉侯資侯宋郎伐鄭冬晉

曹伯伐鄭

公會晉侯伐鄭晉侯輔政

晉負芻子郤錡

的與魯子叔

年

子郤子桓伐

成八月戊

桓叔四子易

成九年春公就晉人執侯獳次于瓦伐城成十年五月六月丙午晉

會晉侯伐鄭晉侯使荀罃來乞師

來公會晉侯伐鄭侯獳卒

入鄭

伐鄭

晉荀罃

成十二年夏成十五年夏成十六年六月公會尹子成十七年夏

公會晉侯伐鄭六月楚子伐鄭冬成十八年春

楚子增帥

師及楚子盟于蒲隧教

師人伐鄭

子晉侯伐鄭

宋公會晉侯

伐鄭

襄公

六月乙酉同冬公及晉侯

盟于柯陵

公及晉侯

伐鄭

襄十八年春

正月葬申侯

葬共姬

刑侯

襄十八年夏

楚人鄭人

十二月仲孫蔑

會晉侯宋

子成

子

會晉侯宋

子

會晉侯

子

會晉侯

子

會晉侯

襄十年夏楚殺公會諸侯伐
公子庚鄭公侯鄭
孫輒帥師伐
宋

冬虎鄭虎牢襄十一年夏
楚公子庚帥師救鄭
帥師使來
公會諸侯伐
鄭秋七月己
未同盟于亳
城北

襄子鄭伐宋襄十二年冬襄十四年春冬季武宿會于十五年冬
夏公會諸侯楚公子貞帥
戍鄭會于蕭師使宋
王正月季孫宿如晉十一月葬襄
公會諸侯伐
秦秋七月己
未同盟于亳
城北
公子向
帥師使來
公大夫會
入鄭人于城
[illegible]
[illegible]
[illegible]

魯四年衰范宣十年秋七月戊子晉侯使荀罃來聘

子產相鄭伯如晉

鄭伯許男於鹿上

王餘子虢子

虢子白子小邾子宋世子

佐世夷會子

申

昭公

昭十一年秋

季孫意如會

晉韓起宋向戌

晉韓起宋向戌

昭十三年秋

公會劉子晉八月己亥

昭十六年秋

平丘

虎賁人地人

于旅楚

伯小邾子于

平丘

魯自文公到位於僖之二十八年歷宣襄成哀昭凡九世計共一百零四年自是以後晉君俱終於外無一人歸葬魯者

[illegible]夫讀春秋者貴在十年之事以法考其時事不當就一切內外文法以求褒貶宜會天下而統觀大節不當就一國內內[illegible]事以斷其是非審秋為天下之無王作非為一國作也明吳楚僭號其謀國之善否何關于聖人之褒貶其為討賊義明[illegible]

[illegible]食上國自戮前此蔡侯朱為人所逐[illegible]于晉之[illegible]察人皆知[illegible]之合[illegible]越之所以盛今此楚靈威[illegible]之合晉伯之[illegible]之安意係將不可以為主也明[illegible]

[illegible]之見夫春秋[illegible]之無[illegible]而已義

[illegible]秋[illegible]以[illegible]

楚在春秋[illegible]以爭中原[illegible]

[illegible]若曰[illegible]為今[illegible]上[illegible]

[illegible]存蔡[illegible]中[illegible]以後[illegible]

[illegible]之[illegible]

[illegible]年吳[illegible]

[illegible]

[illegible]

成七年正月成八年冬十有二月公會

成七年正月成八年冬十有二月公會

成十有五年冬

襄三年六月公會晉侯于魯

襄五年夏仲秋公會晉侯齊侯宋公衛侯陳侯鄭伯許男曹伯莒子邾子于鄬

襄六年夏叔

襄七年夏公

襄十年公會

襄十一年公會

襄十二年夏

襄十三年夏

春秋齊魯爭盟表敘

襄十五年晉侯以齊侯宴設享禮侯straw氏曰齊盟加禮有由加陵直人事此與君代盟是時晉公寡恩之義已習互相爭長之士爲意于頃一會皆已不復受命頃侯遂斬斃子晏無復北方之志而吳楚爭衡于中國齊例于此尚爲召列屏爲鄭

襄十五年夏

襄十六年夏叔

襄十八年冬

襄十九年冬

襄二十年冬

襄二十一年冬

襄二十二年冬

襄二十三年冬

襄二十四年冬

襄二十五年秋九

襄二十六年冬

襄二十七年冬

襄二十八年冬

齊桓尚善復陳宋夫以齊之霸未相分之餘烈又會晉楚與之侯因利導使陵正魯意知之舞反屈公而君之尊大義于天下此知順逆而矛何遂不能代晉主盟哉乃鄭陵之盟信子鄭之謀辛伐天討且王晉則助臣以復君于衛則助子以拒父三無長逆無亦乱晉而永遠侯是鄭行而未前也平之內不遂正其家閥意變嬖攻絕忘鎮奢長立少經廢國本禍臣亂閑得行墓弑數年之間走移神氏與晉爭彊卒與晉同亡嗚呼亦可悲於孔子告使公曰君君臣臣父父子子所以起齊齊而經歷剽者皆不以切苦則也自沈自鄭陵之會莒子莫公之爭爲凡二十八年嚴嚴其爲者于蔡桓春秋齊晉爭盟表第三十

昭二十六年冬

昭二十七年秋公會齊侯衛侯陳侯鄭伯曹伯莒子邾子于扶

昭二十八年冬

昭二十九年冬

昭三十年冬

昭三十二年冬

十月癸亥公會劉侯會于黃

昭三十四年五月公會劉侯會于涇

昭三十五年秋公會晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯曹伯莒子邾子杞伯于平丘

昭三十六年冬

昭三十七年冬

昭三十八年冬

昭三十九年冬

昭三十年冬

昭三十年冬

昭三十

春秋大事表卷第三十一

[illegible]

[illegible]

[illegible]

宣元年秋宋宣二年夏齊宣九年冬楚宣十年冬楚宣十二年夏

公薨侯衛侯人宋人衛人子伐鄭晉郤子伐鄭

晉伯會晉郤克人侵鄭　梁郤師救鄭

六月乙卯晉

晉林父帥師

及楚子戰于邲

師晉郤克續

成二年冬十

成三年正月

成六年冬晉

成七年秋楚

成八年春晉

一月丙申楚

公會諸侯伐

郤克帥師侵

公子燮會鄭

知

知罃帥師救鄭

十二國之大

公子燮帥師

知罃帥師救鄭

大于鄭

成十二年夏

成十五年夏

成十六年夏

成十七年夏

公會晉侯衛

六月楚子伐

六月甲午晉

晉侯及楚子

公會晉侯及諸侯伐鄭

桃子或作鄭

鄭

晉侯及楚子

楚屈子鄭

晉侯及楚子鄭

及楚子鄭

冬公會晉子

襄二年公會諸

九年冬公會

十年秋公會

十一年夏

十一年秋

准侯于虢

會諸侯伐鄭

冬諸侯伐宋

公會諸侯伐鄭

公會諸侯伐

宋會子魯

襄二十七年

明元年春正

明十一年冬

定四年三月

秋諸約會於

月叔孫約會諸侯知會諸

侯之大夫宣諸侯之大夫

侯之大夫于

侯之大夫于

公會諸侯子

于宋六十餘人子鞅

于鞅六十餘

黃池

黃池

于扶使使命

[illegible]

春秋吳楚交兵表

而亡敗在于黑者患生于有衆敗在財賂者患發於不虞然以方城爲城漢水爲池天下莫之與抗而吳乎入郢吳復楚勝齊歌晉殿行於中夏百蠻以入吳此如猛獸之畏鷙鳥巨木之畏蠹蟲獨是吳自分封以來數百年入春秋常與聞于楚至春夢而絕不可制或者謂此是申公巫臣教之仇吳而制楚然之實出余嘗究觀左氏而知吳地水行其性不能以陸戰其舍晉也于蒲則不能至于繼陳而後至于鄧宋則不能至于鄭而後至于虞則不能至于成而後至晉或者平王之會吳以水道不可勝紀也平王時或曾則知周遍江淮矣十三年會晉厲伯則爲諸侯之用矣是知吳不能一日而廢舟楫之用也江湖而長江之於吳楚所共憑賴者上流故其用兵常藉舟楫之用而爭車乘之利是吳前後數百年間盜之起則楚勝而吳之報之也伐於北得宋方之役則楚敗於吳之報之也

[illegible]

[illegible]

[illegible]

春秋書侯以兵部入郭論

聖人經文皆是案實書定四年楚使以吳子及沈人歸于楚象聖人經文皆是案實書定四年楚使以吳子及沈人歸于楚象聖人經文皆是案實書定四年楚使以吳子及沈人歸于楚象

[illegible]

春秋吳越交兵表

[illegible]

春秋大事表卷四十四 吳越兵志

[illegible]

真元年春正三月越沒吳 真十一年夏真十三年夏真十七年春五月吳敗越于平 五月越子朝六月於越入三月越子伐吳

[illegible]

春秋時晉文六戰表

[illegible]

世[illegible]見[illegible]孟[illegible]子[illegible]宋[illegible]公[illegible]曹[illegible]伐[illegible]王[illegible]秋[illegible]甘[illegible]以[illegible]夫[illegible]重[illegible]受

[illegible]平[illegible]美[illegible]必[illegible]而[illegible]秋[illegible]一[illegible]民[illegible]之[illegible]經[illegible]其[illegible]君[illegible]夫[illegible]子[illegible]心[illegible]傷[illegible]之[illegible]而

[illegible]公[illegible]貨[illegible]世[illegible]則[illegible]不[illegible]能[illegible][illegible]其[illegible][illegible]以[illegible][illegible][illegible]於[illegible][illegible]

[illegible]以[illegible]此[illegible]子[illegible]以[illegible]其[illegible][illegible][illegible]文[illegible]文[illegible][illegible]文[illegible]其[illegible]其[illegible]子[illegible]之[illegible]所[illegible]

[illegible]十[illegible][illegible]也[illegible]故[illegible][illegible][illegible][illegible]文[illegible]其[illegible]其[illegible]二[illegible]十[illegible]五

春秋大都表卷五 [illegible]

[illegible]十[illegible]冬十[illegible]月十三[illegible]春[illegible]月十五[illegible]夏[illegible]月十七[illegible]春[illegible]月十九[illegible]夏[illegible]公

二[illegible]月[illegible]午[illegible]二[illegible]月[illegible]公[illegible]會[illegible]月[illegible]公[illegible]

[illegible]會[illegible][illegible]都[illegible]伯[illegible][illegible][illegible]已[illegible][illegible]于[illegible]文

[illegible]義[illegible]子[illegible]郎

[illegible]月[illegible]午[illegible]冬[illegible]月[illegible]午[illegible]夏[illegible]五

[illegible]月[illegible]午[illegible]冬[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

秋八月葬宋襄二夫人 僖元年公薨 僖二十一年 僖二十二年

人倫人伐部 桓其種子邾 管仲伐邾 齊公伐邾 宋公伐邾取

秋八月丁未 僖三十三年 秋公子遂如 文七年春公三月甲戌取

及邾人戰于 晉公伐邾取 隨伐邾 伐邾 宋句

升陘 晉襄 邾 宋句

文十四年邾 宣元年秋邾 宣十年公孫敖 成六年邾子

人伐我南陽 子來朝 如晉 如晉 來朝

秋邾 成十八年邾

子來朝

邾城邾

伐邾 襄元年邾子 襄四年公會 襄十七年邾

來朝 吳子壽夢 子來朝

襄十七年邾 襄十九年邾 襄二十年 襄二十一年 襄二十三年

人伐我東陽 邾 邾人伐我南 子以師 人執莒子

人化邾南蘇 邾人自鄒水 邾子來朝

邾遷邾於繹 邾人以邾子 來朝

昭二十七年 昭三十一年 昭三十四年 定十五年春

邾快來奔 邾人取漷 何忌及邾子 子來會公

夏邾子來奔喪 來奔 盟于祝柯

哀 哀元年仲孫 哀二年季孫 哀三年季孫

何忌帥師伐 斯叔孫州仇 斯叔孫州仇

仲孫何忌帥 陰阜叔孫

冬十月叔肸及公孫敖會晉郤缺于戚

襄六年春叔老會晉荀罃于櫟

冬仲孫何忌如晉

襄七年公如晉

襄八年春叔老如晉

冬十月叔肸會晉荀罃于柳泉

襄十年春季文子如晉

襄十一年公如晉

襄十二年春季文子如晉

襄十三年公如晉

襄十四年公如晉

襄十五年公如晉

襄十六年公如晉

襄十七年公如晉

襄十八年公如晉

襄十九年公如晉

襄二十年公如晉

襄二十年春季文子如晉

襄二十年冬十月叔肸會晉荀罃于柳泉

襄二十年冬仲孫何忌如晉

襄二十年公如晉

襄二十年春叔老

[illegible]

[illegible]

[illegible]

僖二十七年 文十七年 宣元年 成十七年 襄十六年 昭十五年 定十年 哀十五年

冬 楚人 陳侯 晉人 衛人 孩子 鄭人 侵宋 侵曹 伐衛 會 侵 伐 圍 入 救 滅 入 卒 葬 滅 入 卒 葬 滅 入 卒 葬

說者非事情而戶曉之也民知其事之不經已而其爲其私術
雖利懼迫可而民不信況能無力役手殘公東益三年城外城
所以時人作詩歌美宣王之役詩曰城彼東方東人之子職勞來還定
來旦于公王事多難維曰爲之此詩之作亦可見役之勞苦也
春秋十二公其用民力多矣僖公修泮宮復閟宮不志于經桓
子謂復古與廟乃禮之大者至城郎築臺以爲國非立廟之本
魯春秋自莊以後成頃以前雖有大國而盛衰
討又既未爭祿位而役專小國以自封殖其義或九歌之志
論時不時所遭意願之殊或慨然而忘例合其失者不得言非
公忘父讎不報讎一年二築臺將安用之乎
而據此以下悉不能無足與論者之數亦刪春秋城築諸
三十八

春秋大事表卷十八

先師屈翁山曰城者兵備築書創始經例築者六皆
城惟書城二十有三春城夏城七冬城十二左氏于冬
城宮曰書時書時無記子曰凡城之法皆講習也
凡城郭溝池以篤與有講之所存與有備之先存也不
修法度而弟苟經于城築土功之役以爲侯邦之業與刑
時無之事相無讀于文武如莊公城郎築臺無主功于大
繼吉禮之役孝原行文御臨城廣及郭郎等各數法之事
而左氏皆曰書時其非型人之新與文武又以爲重大過
用民力雖時者必刪十二公宮廟之作非用民力者乎
春秋書法皆屋壞毀作世室不書城公三年新宮災非新
宮亦不書僖公修泮宮作閟宮亦皆故知凡城之志無
合乎時制謹則以爲重民力而輕城者數家講學人之旨
也

隱二十二所城

隱十年夏城郎　九年夏城

中城　郎

桓五年夏城

祝邱　城向

桓十六年冬

城郎

莊九年冬

城

莊十年冬

城

莊十年冬

城

莊十

成十八年八月庚戌朔

昭九年冬十月城淳于公元年冬十月城防

附城六

李氏彥曰資治之道外城三國城郭為美守位之術外城三條經庶國家城郭牢固城郭牢乃所以備寇之所以制強之而伐其功先夫豈得以備寇為法乎

襄二年春王二月城平陸十四年春城二年冬會

宋師曹師城

正月城虎牢而諸侯城焉于城送城戊

襄二十九年春

杞子來會杞

伯之夫人城

三十一年

不書作例義

襄後景戎地入于周為周楚所又八年公子遂帥師城鄆之城于鄆成六年城楚邵陵氏同受命于晉從來則伊洛陸渾之戎于鄭成九年城防城平陸城鄆城虎牢城成周城虎牢城成周城虎牢城成周

之役諸侯會晉而攻我與鄭而軍於板後事於是所滅不復甚
差是諸侯余驟夫禹相創業以來存三亡國而終不敢加兵于
狄戎後周宣仲爲平戎于王衆若倚于敵匡而范文子請狄
爲三驅自寬恕昭六七十年晉誠慈厚兼愛敦親補氏留呼得
長狄狄之在河南陽者樹稍盡矣稀無狄以請和得存而群戎
亦曰中山至秦國時乘列國紛爭稱王侵滅于趙賴善秋四篇
表第三十九

春秋大事表卷廿九四

戎

四裔之中戎種最雜繁難稽考三名而爲一族氏一種而隱
地注名隨時易號至五六而未已其中盛衰之故略可見若
而計之其別有七如友十六年戎伐楚西南則爲楚山間之
民并有名號不別于戎之類

我

北戎

僖元年	狄救邢	邢遷于夷儀	邢遷于夷儀
僖二年	狄救邢	邢遷于夷儀	邢遷于夷儀
僖十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖四十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖四十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖四十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖四十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖四十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖四十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖四十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖四十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖四十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖四十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖五十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖五十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖五十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖五十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖五十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖五十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖五十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖五十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖五十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖五十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖六十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖六十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖六十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖六十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖六十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖六十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖六十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖六十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖六十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖六十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖七十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖七十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖七十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖七十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖七十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖七十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖七十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖七十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖七十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖七十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖八十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖八十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖八十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖八十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖八十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖八十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖八十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖八十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖八十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖八十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖九十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖九十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖九十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖九十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖九十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖九十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖九十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖九十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖九十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖九十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百二十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百二十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百二十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百二十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百二十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百二十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百二十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百二十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百二十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百二十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百三十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百三十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百三十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百三十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百三十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百三十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百三十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百三十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百三十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百三十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百四十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百四十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百四十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百四十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百四十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百四十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百四十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百四十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百四十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百四十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百五十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百五十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百五十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百五十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百五十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百五十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百五十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百五十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百五十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百五十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百六十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百六十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百六十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百六十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百六十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百六十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百六十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百六十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百六十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百六十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百七十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百七十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百七十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百七十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百七十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百七十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百七十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百七十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百七十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百七十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百八十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百八十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百八十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百八十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百八十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百八十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百八十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百八十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百八十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百八十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百九十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百九十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百九十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百九十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百九十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百九十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百九十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百九十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百九十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖百九十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百二十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百二十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百二十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百二十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百二十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百二十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百二十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百二十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百二十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百二十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百三十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百三十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百三十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百三十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百三十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百三十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百三十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百三十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百三十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百三十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百四十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百四十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百四十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百四十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百四十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百四十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百四十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百四十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百四十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百四十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百五十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百五十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百五十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百五十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百五十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百五十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百五十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百五十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百五十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百五十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百六十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百六十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百六十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百六十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百六十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百六十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百六十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百六十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百六十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百六十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百七十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百七十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百七十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百七十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百七十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百七十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百七十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百七十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百七十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百七十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百八十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百八十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百八十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百八十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百八十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百八十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百八十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百八十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百八十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百八十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百九十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百九十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百九十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百九十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百九十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百九十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百九十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百九十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百九十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖二百九十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百二十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百二十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百二十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百二十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百二十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百二十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百二十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百二十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百二十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百二十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百三十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百三十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百三十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百三十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百三十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百三十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百三十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百三十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百三十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百三十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百四十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百四十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百四十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百四十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百四十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百四十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百四十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百四十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百四十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百四十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百五十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百五十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百五十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百五十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百五十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百五十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百五十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百五十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百五十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百五十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百六十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百六十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百六十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百六十三年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百六十四年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百六十五年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百六十六年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百六十七年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百六十八年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百六十九年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百七十年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百七十一年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百七十二年	狄伐晉	晉人伐山戎	晉人伐山戎
僖三百七十三年	狄伐晉	晉人伐山戎

[illegible]

赤狄　白狄　長狄

[illegible]

莊三十二年冬狄伐邢

[illegible]

閔元年春齊人救邢

[illegible]

閔二年冬十二月狄入衛

[illegible]

[illegible]

[illegible]

僖元年夏六月邢遷于陶僖公遷邢于夷儀城邢

[illegible]

僖二年春諸侯城楚丘而封衛

[illegible]

僖八年夏狄伐晉

[illegible]

僖十年春狄侵衛

[illegible]

于我衛

[illegible]

僖十二年春狄侵衛

[illegible]

僖十六年秋狄侵晉

[illegible]

僖十八年五月狄救邢

[illegible]

僖十四年秋狄侵鄭

[illegible]

冬齊人狄人伐衛

[illegible]

僖二十年秋齊人狄人圍于郯

[illegible]

僖二十一年春狄侵衛

[illegible]

僖二十四年夏狄伐鄭

[illegible]

僖二十五年夏翟侵齊王出奔

[illegible]

冬天王出居于鄭

[illegible]

僖二十一年夏狄侵齊

[illegible]

僖二十年夏狄侵齊

[illegible]

高傒帥師救齊

[illegible]

僖二十一年冬狄圍衛

[illegible]

僖二十一年夏狄入及狄盟

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

遽奪之義遂卷甲而長驅入青兗徙東萊之莊鼎爲晉冠氏邑邱鄰爲晉乾侯邑而齊烏餘以鄭邱入晉慶郊亦范城此皆宣公以後之晉非宣公以前之晉也余知襄城而有見于范武子之事故條詳之使後有考焉

隱在今山西介休縣縣東有郭城隱五年爲侯奔犨即此隱也士會既受范隱仍歸于晉蓋其封邑與晉接壤故平子逐史封州來稱蓋州來準子以兩邑受食故得兼稱今范氏惟無范故知更不食隱也

春秋天文表第

余讀春秋至日食與失閏輒歎兩之思法不傳其說可考而知也考今無法三歲一閏五歲再閏所在傳于莊二十五年六月辛未朔日有食之云非常也故其在非常之月由置閏失所故月錯是不無虛閏言置閏既後七月丙午六月當二十七年冬十一月乙亥朔日有食之云既在申司馬遷也再失閏矣襄十二年冬十有二月癸亥大雩西漢司馬遷也是爲襄置閏而失置于襄少再閏于哀少一閏哀十二月實十一月即夏之九月也何閏法之錯誤至于如此日月行度差移遲速不能算大率以一百七十二日有餘爲一交交則月晦日而日食之食然非有不正相值或食于夜則日食不見也無氣月食法而無二十一年九月十月頻食二十四年七月八月頻食諸儒皆所不解以日月無閏交之理不支無從有食推測高宗三年及文帝則三年則子十月十一月頻頻食與春秋相同皆士無從考知況郭守敬之言曰三代思無定法周漢之間閏餘未次至黃帝三統歷而是非知定矣一千一百八十一年歷凡七十或創法者十三家足徵天之運行無常歷聖人制曆思法延數百年或歷不可用竊意爲補治思明時者爲武成命之初德天順人改定正朔其損益思法必更大備而自堯命羲和敬授七政而後六經之文無可考見竊者偷之然則守氣所云思法定法者將其法不傳乎後者孟子三代聖人不能更也惜哉自武王革殷至春秋時又已數百年周衰失政世無明天子其能修正思法而裁定之而閏餘失次日月交會其行度往往與後世

歸閏其理也然則太史令朔閏運等言要紀曆數宜改正朔始年太初曆自後日益精密自此以前至春秋所載閏之差亂無病皆以力征日不足期筭能以數推天象所有高帝文帝時之差遠然食者同多在朔後莫能覆月蝕閏餘者後九月與春秋之季略相均其亦以此歟故著之以俟後之術通思法者攷焉稱春秋天文表第四十

春秋大事表四十文

日食

先儒則言昨華氏曰春秋書日食三十六蓋天祝也或曰日食有常度必與食而食天則之常于人事何有若是則天人之理不相符合而春秋之書之者爲實也夫月之與日離十二會爲十二朔朔者日月交會之期故其朔在朔而晦有表裏不正相值則月不能與日惑家推算大率以一百七十二日有餘而二交交則月與日而日爲之食故春秋二百四十二年而能止書日食三十六必有食食而不食者矣裏二十一年九月十月頻食二十四年七月八月頻食亦必有不應食而食者矣夫日食者惑家以爲常春秋以爲變也春秋之法常事不書而日食必書懼人主之惑以爲常也杜氏乃謂作正論之月君子惡之其說則否然則年正晦之月而日食春秋不應書矣豈不謬哉或曰或不日或則或不朔史決之惟襄十五年以後無不書朔日者矣書鼓用牲于社者三讀也不鼓于朝而鼓于社情狀不明無用牲非禮也

隱三年春王二月己巳日有食之

桓三年秋七月壬辰朔日有食之

桓十七年冬十月朔日有食之

莊十八年春王三月辛卯朔日有食之

莊二十五年春王三月庚午朔日有食之

莊二十六年秋七月辛未朔日有食之

莊三十年九月庚午朔日有食之

僖五年九月戊申朔日有食之

僖十二年春王三月庚午朔日有食之

僖十五年夏五月日有食之

文元年二月癸亥朔日有食之

文十五年六月辛丑朔日有食之

宣八年秋七月己卯朔日有食之

宣十年夏四月丙午朔日有食之

宣十七年六月己酉朔日有食之

成十六年六月己酉朔日有食之

襄十四年二月己巳朔日有食之

襄十五年秋八月丁巳朔日有食之

襄二十年冬十月丙辰朔日有食之

有食之　朔日有食之有食之

哀二十一年冬十月庚辰朔　襄二十三年襄二十四年八月癸巳朔

九月庚戌朔朔日有食之春王二月癸酉朔日有食之　秋七月甲子朔日有食之

有食之　日有食之

哀二十七年昭七年夏四月　昭十五年大暑十七年夏昭二十一年

冬十有二月月甲辰朔日月丁巳朔日　六月甲戌朔秋七月壬午

乙亥朔日有食之　有食之　日有食之　朔日有食之

食之

定五年春王二月辛亥朔日有食之　定十二年十

十二月癸酉朔　夏五月乙未十二月辛亥朔日有食之　日有食之

朔日有食之　日有食之

哀十四年春王二月己酉朔日有食之

月蝕長短日

有食之

趙氏汸曰公羊曰某月某日朔日有食之者食正朔也其或日或不日或失之前或失之後蓋以爲司歷失之者漢書律歷志西漢日食多在朔亦有先晦一日者公羊此說必有所受蓋聖人以日食不在正朔若言之經當指歷明時之過故或去朔或去日以示義然歷日朔晦後聖人何緣教賢以書朔必各立義例乎且日食于朔一日猶不得爲朔矣而可仍以朔書之乎故當以闕文爲正案周公年有此事蓋之漢書言日食

星變

汪氏克寬曰經書星變者四莊七年之星隕以王人不能尊五國之民而王命後不行于天下也文十四年星孛以桓文之法始而失齊晉之酒告有蒸鼎也昭十七年星孛以王子朝之亂尊寄正而兵力交于王畿之內也哀十三年星孛以盜殺予但而中國帝侯皆爲之殄滅也凡此皆變之大者而王伯盛衰之機也趙氏汸曰日食星變皆爲天下此與左氏傳載叔興辨儀論星孛梓以大國貴命之當時僅侍之筵上不知有王室下不知有天下大勢其所知者惟二三大國而已

莊七年夏四月辛亥朔日有食之十四年秋四月十七年冬十月辛卯朔日有食之十三年冬十月辛卯朔日有食之

星孛于東方

星隕如雨　五

星孛于大火于北斗　星孛于東方

星孛于大火于北斗

星孛于東方

星孛于大火于北斗

星孛于東方

星孛于大火于北斗

太祝定謚以後則謚無此矣遠月朔者此非後史官意後之遠乃太祝寺之遠也若謂天道至遠不可得而知容或有此則自太初迄今二千年中更南北朝五代之禍亂經無遠月再食之事而獨于春秋將再見且于滿昭閒創者又為他之詞而再見無是理也

至宋方氏曰朝月而食何也復月之食惡所其見也而月之食史所系他也故而月蝕無所捷以書于經而食在後月則莫肯道正其失而並書于經矣

宋至漢之說大旨略同但以為前月虛而後月實余謂亦於此論後於衆洲集中見答萬充宗論遠改定今錄集所稱于天文為必有實據姑闕此以俟後之君子

春秋五行說敘

宋氏云昔殷道衰文王興為易周道衰孔子述春秋孟仲於臣公羊推陰陽為傳者宗京元之後劉向治穀梁傳以武帝興仲舒董生為子說治左氏言五行又與向異歆揚子雲人效而異為起秦漢以來學者取于洪範天文五行之說不為其繁後故其作五代史言天道不言人二者之說果孰是孰非曰二者無非其義一也諸子即天以命人象陰陽以人而合天的無不孚為春秋之旨而已不言天則天道幾微微滅見于天則王者經正經不[illegible]孫者工者則失此春秋書災異之意是所謂後天而奉天時也專言天則人事廢矣太戊修德而桑穀死宋景公有君人之言而熒惑徙舍此春秋書災異而不言所以然之意是所謂先天而天弗違也後天者曰天意見矣可不慎乎先天者曰吾修吾人事而已在天者吾何知焉嗚呼其意歸于責人事以逆天變或詳言天變而不列其事應以示吉凶禍福人君能知天變或詳言天變而不列其事應以示吉凶禍福人君能知天變即也故聖之道至矣盡矣可謂至矣盡矣春秋所載地震山崩水旱蝗蟲雨雪雹雷雨之類形見于經注疏之說之世天意豈本無然茂在氏子昭四年大雨雪魯中樹雪魯不藏逮之魯哀十二年十有一月螽仲尼歸之矣閔此當日魯于季氏林鄭氏虞懷人主設不知省而有能于大聖人之言以救後世哉乎此雲禹分水道與別以設詩于天下也蓋春秋五行表

春秋大事表卷四十五

地震

王氏德曰春秋五書地震惟于文襄昭哀見之皆臣強於君君弱臣強之所致文公哀惠哀在大夫襄公外戚子張篡內為于強臣至反國而不就入者昭亦則逐失國矣

文九年九月襄十六年五昭十九年己卯二十三年　哀三年夏四月甲子地震

哀西地震

月甲子地震

八月乙未地震

月甲子地震

山崩

孫氏曾曰沖虛君臣山崩谷平魯地春秋書之有內辭而川塞山崩所以召之者在于天下所以應之者蓋十四年山崩在于諸侯與及于天下不可以言盡也

僖十四年秋成五年地山

八月辛卯沙鹿崩

水災

趙氏汝楳曰天變在一國者以經所書本國人事考之則知治之道可更源仲舒曰水者陰氣也春秋譬以陰臣逆民也僖襄間水出益烈公穀立而好勇三家之所自出莊公閔呼逆之不能制而公穀遂成三家之勢成至哀公之末季氏益有此皆陰盛臣逆之應也

汪氏克寬曰舊時不書月例水之逆說為書舊時而未平也經書內夫水書八月元年桓七年二十五年文十年成五

年僖書秋莊十一年宋大水春書秋桓十三年大水魯僖

莊二十四年紀于八月姜氏入之後莫二十四年紀于七月日食之後書月者來至慶時之久然非常為災則不志也

桓元年秋大水　桓十三年夏莊七年秋大莊十一年秋莊二十四年

水　大水　水雨雪雨　宋大水　大水

莊十年大水成五年秋大莊二十四年

大水

秋大水雨雨

往于魯于門

水

宋氏祖禹曰春秋書大雨雪者三隱以日書僖以月書僖以時

書雨雪夫月皆非大雨雪之時也以時書為允與

汪氏克寬曰書大雨雪三隱二十九年昭公過日于三年四年僖公雨雪于政事以觀天變故及未來始有災變之義

遂及文公經權之張本若昭公則經傳不立事不與乾綱之

學天之示人顯矣

隱九年三月桓八年冬十僖十年冬六僖十五年九僖二十九年

冬西大雨雪月雨雪　雨雪　月己卯雨雪於大雨雪

[illegible]

[illegible]

[illegible]

直十五年秋周七月八月表十二年冬表十三年九

文三年秋周五十五年冬

穀氏曰春秋書螽者三蓋二正一書螽者十有一蓋一螽

僖公之僖蓋取食苗心無無所不食其終也蓋無所食

乘時秋之初從之時遂亦蓋之以其久也蓋者不能自

湖表曰不能盡陸氏之說一百年間皆無蝗蝻

隱五年九月隕霜殺草九月草木皆枯

蝝

蝝

物性

生蟲化蝝一蝝皆能所有多以為災有至百數

始皆是所無今忽有之故曰作

莊十七年冬莊十八年秋

多雨

莊二十九年

莊二十五年

莊十六年

火災

汪氏克寬曰宮廟志災者六御廟西宮新宮禘社廟不減

而救災也雉門兩觀桓宮僖宮遠其非遠而宜災也

先母曰禮祭所以本孝祭也御廟災公所不得

奉宗廟矣西宮小寢人所居以之地祭公之廟于小寢邦公

之即安于人私也西宮之災其以示承命廟見而災得禮之

常於不宜會夜見夫以為神未遂王命宜公責二十有八月

而主未廢置之亦以諭其復而天譴告之也雉門兩觀無也

因災而志亦以見其非禮也桓僖宮遠而廟不設故天火及

之亦社亡國之社以為廟廟為祖宮遠社之災劉向以為人

君修心不能警戒之事

廟十四年秋僖二十年冬僖二年二月定二年夏五哀三年五月

八月壬申朔

月乙巳西宮甲午新宮災

二月災

雨雹

雨雹

哀四年六月

辛亥亳社災

汪氏克寬曰書外災者五皆以禍告警災及于宗廟則而

非一處也廟亦宜修責王室不能于火難人火虞之而

不意其所先焚矣

李氏廉曰外災告則書不則書

宣十六年夏莊二十年夏僖九年春宋襄三十年五

成周宣榭火

雨

月甲午宋災

哀九年夏四月隕霜

隱十八年夏

五月壬午宋

雨雹雨雪

春秋三傳異同表

孔子作春秋為後世法故不修存公羊左氏穀梁

傳公羊氏為先秦人自大義微言師承相傳孟子

武帝時始著竹帛董仲舒治公羊學為漢世之

學大義與中庸公羊義同學者尊信公羊學

大抵博公羊後採左氏穀梁出精以別其行之至平帝時王莽

[illegible]

春秋大事表卷二十三

[illegible]

春秋大事表卷二十三終

[illegible]

紀侯伯姬子嬰子卷

公羊傳曰

紀子何以稱侯

紀子何以稱侯

十有一月乙酉夫人子氏薨

公羊傳

夫人子氏者何隱之母也何以不言薨之母也不終爲君故也

夫人子氏薨何以不言葬

不終爲夫人也

而不言葬夫人之喪也卒

從內也

三年夏尹氏卒秋武氏卒冬尹氏卒

公羊傳曰君氏

君氏卒何以不書葬

君氏卒何以不書葬

君氏者何隱之大夫也其稱君何尊之也其稱氏何貶之也其稱氏何貶之也

秋武氏子來求車

王者無外

秋武氏子來求車何以書其以氏子何也來

其稱氏子何也來

其稱氏子何也來

其稱

[illegible]

五年九月考仲子之宮

[illegible]

六年春齊人來歸子

[illegible]

冬宋人衛人入鄭

[illegible]

七年春夜中

[illegible]

冬天王使凡伯來聘

[illegible]

八年三月[illegible]

[illegible]

十年秋宋人衛人入鄭宋人衛人伐鄭伯伐取之

[illegible]

二年春[illegible]

[illegible]

八年秋公來盟建王后于紀

何以不稱相盟建不

其以宗廟大事即謀

手我也

九年春紀季姜歸于京師

京師者何天子之號

也非大也即繫也天

子之號必以眾大之

庸寶之

為之中者稱之也

十年荊伐楚救鄭伯來朝于魯

我有靜也

分子盟有功與人盟

無使命之意以同

于為言以為助之

愚子曰何以不言無也城內

不言無言無乃城也

下有人行者內也

來明表所定之處也

十三年二月公會紀侯鄭伯己巳及齊侯宋公衛侯燕人盟于

蒙來命者所以救紀

己巳者鄭伯之盟不

能命以紀侯之盟

與宋衛燕人不

與盟

易為言日與外也其

伯無後與其日

為外也自紀侯鄭

伯無後與其日

蒙所以紀侯之盟

也其不地子紀也

十五年公會宋公衛侯鄭伯于玄枵

玄枵不領也

公與者也與者與不知

必有與與之事王

申繻聞其之言者以

為來與之辭也

十七年秋八月壬申朔黑氏之變

公與者也與者與不知

必有與與之事王

申繻聞其之言者以

為來與之辭也

十八年春公會宋公衛侯于虛

虛者何以名為

二公子以使會

而不使也

十六年春侯甯出奔衛

二公子以使會

十一月左公子

洩右公子慶公子

翬公子結

于齊之子也

公子翬

公子翬者何以名為

其殺也

十五年春公會宋公衛侯于虛

虛者何以名為

二公子以使會

而不使也

十七年秋齊侯來獻戎捷

齊侯來獻戎捷

十八年春王三月

葬襄王

春秋大事表卷四十二

莊公

元年春王正月

左不書即位之義出於公羊以公羊以不言即位者

公羊以不言即位者

公羊以不言即位者

左　伐衛納惠公也六年

公納惠也惡其不言納

惠王入故稱夏徵侯人故公子彭生于塞

御侯明辭王也王入

稱惠也子突書何貴

穀之公子魏在公子職若子以公子之

立所爭實不接

其曰人何也人諸侯

所以人公與其人公

何也從天子之命也

王人卑者必稱名貴

之也尊敬衛也

七年夏四月辛卯夜恆星不見夜中星隕如雨

左　恆星不見夜明也星

如雨者何如雨者非雨

雨也不修春秋曰雨

雨也不修春秋曰雨

也義如恆星之不見

而不知其雨也既經

其隕而接于地者則

是雨說也雨于上隕

于下雨之雨屬于下

不屬于上雨之雨

八年夏師及齊師圍郕郕降于齊師秋師還

左　郕降于齊師何不言

以郕降齊也其降子齊師何不言

以郕降齊也其降子齊師何不言

以郕降齊也其降子

冬公會齊侯盟于柯

左 如齊參乎也

公何以不日信之也其言曹劌之謀也信實錄也不日信也

公將會乎柯曹子進曰君之意何如公曰寡人之生則不能死曹子請助之元元遂如柯公與之盟曰無侵地公與之盟曰無侵地公不歸侵地

手矢下有柯之盟矣

十四年夏單伯會伐宋

左 宋人約北杏之會公不至其言會伐宋何接尊也

會尊之辭也

宋而遠

會尊之辭也

十六年冬十有二月會齊侯宋公陳侯蔡侯鄭伯于鄄齊伯

左 鄄宋也

公何以名何名尊也

十七年春齊人執鄭詹

左 鄭不朝也

齊人執之曷為不言齊人執也

公此第之後者何為于此也

其本鄭詹鄭之從人也

也以其地來之也

十八年公追戎于唐西

左 不言其來錄之也

追何大其來也而追

追之也其言乎唐者

戎遂于我也于我西

大之也

其不言伐之後我

也以公之追之不及

十九年公子結陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟

左 無傳

楚侯娶于蔡一娶曰息嬀

往歸之歸不書其有道事者歸大受命于受命出夜有司以安社稷利國家者則尊之可也

婦人者不志此其志何也

二十年祥大雨

左 無傳

二十二年秋大雨雹

左 無傳

大災者何災稼也

其言以秋也

大災者何大麥也

大災者何大麥也

其言以秋也

大麥之稼也

大雨雹何為而書

雹不志此其志何也

大雨雹何為而書

雹不志此其志何也

二十四年子大夫家論取可惡

公使宿緩聘周單氏子單氏之使也

小註無異文或文

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

二年夏五月乙酉吉禘于莊公

[illegible]

閔公

二年冬十月不雨　三年春王正月不雨夏四月不雨　六月

[illegible]

[illegible]

[illegible]

夏六月季姬來歸于杞子伯使來朝

左傳季姬來歸公曰杞子無大國之親而以小國之寡恃其遠也而不備焉其何以能來書曰來歸內辭也使來朝外辭也

書過也已

書過于防而使來朝

來歸已也朝不正也

言使非其人也以國與人

子也

沙鹿崩

左傳十五年晉大旱卜偃曰期三年晉侯將有大災大者幾亡國

沙鹿山名何以上之昌黎林屬于山鳴鹿山也其言崩何著臣也

外異不書此何以書

志之也

十五年己卯雨雹夷伯之廟

左傳秀伯之廟雨雹之災

于是魯氏有逐季氏之謀

氏之子也

魯夷伯所大之廟天

系之故大之也

也天子至于士皆有

廟天子七廟諸侯五大夫三士二廟皆有

先合祭焉

十七年夏城項

東鹿之會公有疾公之

市未設而取賄典人

以苟言而止矣

孝之功莫尊于為

之準

孝之功莫尊于為之準也

不言桓公也其賢者

諱也桓公嘗有疾矣

不言桓公也其賢者

諱也

秋夫人姜氏會齊侯于卞　九月公至自會

左姜氏以公故會齊侯公薨焉

于卞九月公至自會

王者無為

王者無為之道

十八年宋師及楚師戰于泓齊孫宋襄

左楚人圍宋以公故會齊侯公薨焉

四月子之疾甚將來

人圍宋五月宋襄

將于泰山公薨公而還

與桓公之法而相公

死留子無牙事無

常君子是以使之也

十九年夏六月宋公曹人邾人會于盂冬

十月宋公曹人邾人會于盂己

酉邾人執滕子用之

宋公欲伐滕文公用鄫

子于用之用之鄫也

滕侯其鄫以為滕地

滕之君已死者鄫之

君之法所當用者

二十四年西宮災

左氏傳

二十五年宋殺其大夫

左氏傳

二十六年齊人侵我西鄙公追齊師至酅而還

左氏傳

二十八年春王三月葬僖公

左氏傳

三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望

左氏傳

二年春王二月丁亥作僖公主

穀梁傳

文公

春秋大事表卷二十三

二年春王二月丁亥作僖公主

穀梁傳

文公

三年夏五月壬子虎卒

左　來聘和同姓也何以字之以其有德也

四年夏四月姜子薨

左　魯不行新聘也君子是以知出姜之不光

夫人與有焉也

夫人與有焉也非直禮于

夫人與有焉也

七年宋公王臣卒宋人殺其大夫

左　宋殤公平督公將立之何以不名宏三世無罪

大夫三世內卿也

殺名無也且言其罪

九年冬楚子使鬬廉來聘

左　楚無大夫其曰鬬何

楚無大夫此何以書

楚有大夫此何以不

長許寓狄貴不一而

楚以其來我美之也

十三年正月大雨雹

秋七月大雨雨水溢

冬不雨

十四年晉人納捷菑于邾

十五年三月杞伯來朝

冬梁伯加齊人執杞伯

十六年秋八月辛未夫人姜氏薨

冬

元年三月葬以夫人姜氏之禮

宋華元

二年宋華元帥師及楚子鄭伯戰于大棘宋師敗績

四年公及齊侯甲戌及鄭伯盟于石門

宋華元

六年春諸侯城楚丘城緱城

八年冬十月己丑鄭伯突入櫟

十年春公如齊納幣

十一年冬十月陳人殺陳佗

十五年六月癸卯晉侯夷吾卒

十六年成周宣榭火

九年秋厲嬴卒

成公

元年三月作丘甲

左 成書無文

[illegible]

[illegible]

[illegible]

十七年十一月公至自伐鄭至申公巫臣自晉如吳子重奪之連尹襲之于訾婦

后文無所經義未詳

十七年十一月公至自伐鄭至申公巫臣自晉如吳子重奪之連尹襲之于訾婦

十八年春王正月晉荀罃帥師伐鄭

十八年春王正月晉荀罃帥師伐鄭

十八年春王正月晉荀罃帥師伐鄭

襄公

元年春晉會諸侯于鄬

元年春晉會諸侯于鄬

人部來歸成

人部來歸成

于鄭以晉侯還伐之十二月葬齊門其三門開月伐黃國子產

[illegible]

十年戊辰庚午楚公子貞帥師救鄭

[illegible]

十一年春王正月作三軍

[illegible]

十四年春王正月[illegible]

[illegible]

十五年劉夏逆王后于齊

[illegible]

十六年三月公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子諸侯伐鄭

[illegible]

十九年晉士匄帥師侵宋遂城虎牢

[illegible]

二十年春王正月公在楚

[illegible]

二十三年八月叔孫豹帥師救晉次于雒姻

[illegible]

三十年晉人齊人宋人衛人鄭人曹人莒人邾人滕人薛人杞人小邾人會于鹿囿共反故

在魯宋衛設故盟約會不會未有言其分為言會不言其合為其曰會不言其合為其曰會後之大夫以謀歸宋財賂共為謀于宋故書其人罪不書其人罪不書不能也不書其人大夫書之也

此固所為何為但則也此大事也故為從書稱者和也其稱人何不能也不書其人大夫書之也

宋災百姓為之會中國不能救宋之所為也會中國不能救宋之所為也不能救宋之所為也

宋災百姓為之會中國不能救宋之所為也會中國

[illegible]

年而遂亡

何存陳也曰存陳愍

[illegible]

之無辜人之無人殺人之無罪人之君若是

則陳存佗矣

[illegible]

[illegible]

[illegible]

二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩

二十三年晉人圍鄭

左春王正月王實殺子之亂也

穀梁無傳

左不言殺其言殺之亂也

二十四年秋葬敬王

左二月葬王

穀梁大夫執制政政出諸侯

由上政之道

二十一年春王三月

左公在乾侯徵褚師子肥如又不能用其人也

穀梁無傳

元年春王

左公薨

穀梁無傳

左公

定何以無正月正月者

二年夏五月壬辰雉門及兩觀災

穀梁無傳

左九月大雩

穀梁無傳

左春王正月辛巳晉侯

穀梁其大夫其曰入何也

三月晉人執宋仲幾于京師

穀梁無傳

左公薨于高寢

穀梁無傳

左春王正月

穀梁無傳

左公薨于路寢

穀梁無傳

左春王正月

穀梁無傳

左公薨于高

十一月庚辰吳人圍

十年劉卷卒

十年宣姜薨于齊

十三年秋晉趙鞅入于晉陽以叛

十四年春盜殺衛侯輒

哀公

二年趙鞅帥師納衛世子蒯聵于戚

三年春衛侯輒來奔

定是者以為[illegible]不為[illegible]是忘[illegible]非大概出乎其時[illegible]人說了是不[illegible]是[illegible]其不[illegible]是[illegible]者[illegible]是[illegible]是[illegible]者[illegible]是[illegible]是[illegible]是

春秋大事表卷三十三

日食顯晦日數凡十　又疑誤三

魯三年春王正月十七年冬建十八年春建十二年春建十五年夏二月己巳日有食之　食之　十月朔日有食之　食之　三月朔日有食之　三月壬寅朔日有食之　五月日有食之

文元年二月癸巳朔八年秋七月丁卯朔日有食之　食之　十七年夏四月辛卯朔日有食之　食之　十五年秋八月丁巳朔日有食之

莊二十五年春二十一年冬二十四年六月辛未朔九月庚戌朔秋七月甲子朔日有食之　食之　十月庚辰朔八月癸未朔日有食之　日有食之

外諸侯卒葬考五十

昭七年春秋魯九年冬十二月己卯朔日有食之　卒　齊景公　卒　周四月辛巳冬十月己卯朔日有食之　杞子卒　十一年春二十三年夏九年八月　晉昭公　卒

成十四年冬成十六年夏襄五年冬伯定九年冬襄伯襄三年冬十月朔日有食之　卒　襄公　卒　子卒　新月朔日有食之　卒　伯卒

哀十年春哀元年三月公狩于麟　不書日　不書秋冬　不書秋冬　月朔戊己丑　不書秋冬　十年春正月朔日有食之　不書日　不書秋冬　十年春哀十年春哀十年春哀

僖十年秋七月十四年癸酉二十八年乙酉六年丙戌

月晉伯詐公盟于葵丘　壬申公朔子林大雨雹　冬饑公

文九年癸酉宣三年冬十宣五年秋襄十七年十成十八年春

物其公　月丙戌鄭伯捷卒　一月公至自王正月晉殺

公　鄭伯睡卒　公如齊　公如齊　公如齊　公如齊　公如齊

成十二年春定十四年冬哀十年春哀十三年夏

春秋大事表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

左氏作傳時未嘗[illegible]以[illegible]杜氏之[illegible]

[illegible]

[illegible]

紀侯大去其國乙丑葬莊十二年春秋二十九年

侯爵紀伯姬卒

紀叔姬卒

紀侯

襄十一年公羊十五年許進二十九年前三十三年貳三年襄

及齊侯盟于北杏

入許

大伐許

公子去疾帥師

襄十六年公羊二十六年昭九年許遷州于吳

定六年許遷

入許

襄十五年公羊

入侵許

哀十四年公羊

入侵許

六月丙午葬襄公

入許入宣子

哀七年秋宋景公

哀六年公羊

哀七年秋宋景公

哀六年公羊

哀七年秋宋景公

哀六年公羊

[illegible]

[illegible]

[illegible]

此大夫言書名書氏者也

此無以紀者也

此無以紀者也

此無以紀

之其部中部之者之故也其部中部之者之故也其部中部之者之故也

不書弒而書殺者一

出奔

任氏克實曰春秋書殺出奔者十有二諸侯卿列之以示戒焉

莒庚輿爲公子牟所弒書名者其失德亦爲諸侯也然忍書爲而無與不稱國忍書爲而無與不稱國以示戒焉

所以獻立不可稱君也然不名則以賊討無君之罪也

則附於已絕者不名者書所之立以正非常之出例之

君實是非知忍勝者可以無君言之也然朱備不名小白記

雖略耳

杜氏預曰諸侯齊亡侍臣而有見井自出也經以自齊名

文實其不能自見以臣出其君無其罪不彰無乃推好于

明子曰出君之孫叔氏知之春秋爲王國正君則同的經典

矣

隱十一年鄭莊二十四年周桓元年宋湯

忽出奔衛　突出奔宋

此出奔而不書弒者

僖二十八年文十二年魯襄十四年已

衛侯出奔楚　王正月魯侯出奔

齊　魯侯出奔

公羊曰魯侯出奔者

公羊曰魯侯出奔者

公羊曰魯侯出奔者

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

春秋左傳引詩詩書易三禮表敘

曾孔子晚年學易於子夏子貢許其可與言詩所他弟子不敢與也太史公謂孟子從于詩書而孟子曰孔子沒詩書不以文害辭不以辭害志是高得之矣曰吾于武城聞二三筆孔

孟之師人道衰而止孟軻歿而不傳以經言教凡學者皆已自人之道
等子此說在夫發明原文義理於詁訓說解或更之見於自然
聞者可動聽所以名家于是有傳一經而專治傳授此學後世
新說經而經危矣故在氏所載賦詩凡二十五引書謀謨二
十二言易十有七言禮哉乎鄭夾漈之言之也曰吾于魯仲之言
得五聽之說焉于晏萬之言得樂甘之說焉於穆姜之言得勸
以勝焉于子之說焉于用無之說焉于占勝之說焉于蔡伯之言
得無辭之焉于今文者之說焉其言惟易故凡詩禮樂不能也
說使人發明究高明深史而得聞之爲言所冥子有不能其之
樂巧言之卒章芒芒說文子義所成變盡之始于蓋說尊卑有女
同軍典禮乎顯谷鞠豈于知毛聚之說之有所自而未子幾所
爲注考有未安焉呼當時經學昌明君有大夫準彤幣無繼守
世變一章勸必有占一劇答必有單言繁吉日吉其祖德歌無
有苦樂而其治而歌相屋有不相諧樂者所弗答即知其有依
亡之嘆衆特士大夫也籍遇以一往顧人而占其所知是史之
非無詩而舜大夫之期資非先王詩言樂者之衆浸淫于人心
者久或通者子天下而無聞於世通說學者德經於子樂
嬖之餘或經日授教有南北之說經名無于是詩有素餐無毛
書有古今文易有遇山鄭說商易丙辭孔之經學亡矣賴左氏
引據而書易三經表第四十七

春秋大事表卷四十七

易

莊二十二年 周六年晉獻 周二年成王崩十五年晉文侯仇傳

陳敬仲奔齊 筮遇觀之否 傳

傳

僖二十五年 晉六年鄭穆 周十二年成王崩十六年晉襄九年秦穆

首戴蹇王 傳

僖二十八年 周元年晉文 周四年秦穆 周七年魯文

蹇 傳

蹇二十五年

蹇

昭元年會于虢四月葬平王二年晉侯使韓宣子來聘傳

昭三年齊侯使晏平仲來聘傳

昭十二年宋華定來聘傳

哀十六年節昭十七年小邾二十五年六國伐齊傳

衛子來朝傳

叔弦戴來子傳

向魋

襄六年節昭八年

使陳傳

賈辛傳

昭五年齊侯伐晉傳

昭七年晉侯使荀躒來聘傳

昭二十七年文五年晉侯使荀吳來聘傳

文七年晉侯使荀罃來聘傳

襄六年公會晉侯伐鄭傳

襄十五年晉侯使中行桓子來聘傳

襄二十三年襄二十四年

襄二十三年襄二十六年襄二十一年

襄二十一年襄二十一年

襄二十四年

襄二十六年襄子襄二十一年來朝傳

襄二十一年來朝傳

於二年甲公元年十六年襄十六年襄十三年襄二十一年

至桓神給賞怒自殺神主獻俘徒見于廟上郭公其以諸侯傳

襄十五年襄二十一年

郭邱來奔傳

引書家語共二十二

文氏引論不及周官偽禮論

令年十八歲性柔先生即合頃刻爲二十一定自爲家有從夜聚及士民遊三驛已而奔及遂既宮而不從及人乎則繼爲衛者乃輔惡之五子以從輔春秋大事表凡十四年而字重乃始決於百姓非特周禮爲匡衡作會即偽禮亦未敢出先儒之本文也何則周禮六官所載凡朝聘宗遇會同時巡之禮無一家數制度之經常年經之運時年經之盛時百年經之衰時百年經之變時百年經之亡時百年經之治時百年經之亂時百年經之興時百年經之廢時百年經之存

卒諸侯會伐中而歸後乃卒見弒非齊侯有之經爭之則宜曲對有隱以貫宮廷好古之君子後日論定者亦當有取于斯焉

參看十三年二月甲午五百蘭勃氏傳

春秋左傳杜註正譌表卷

晉杜元凱作春秋釋例其人宋之甫謂學者當先之曰左到明未爲春秋作傳爲左傳作自是行釋例未成而所說則例也左氏書亦成行至今百代遵爲定論然先言受其書而后覽之故氏之義時且情者莫能作者是因春秋之名爲傳作士爲名以爲名譽之地將其年號紀年不全者其事雖新傳不無疑誤而其說大者尤在昭十五年晉侯主盟魯侯修禮曰天子崩喪除喪畢在外其位于除三年乎叔鞅曰十二年于魯事存焉二傳皆謂周禮崩之秋因傳者依據以此翻說則范大義爲一代定制後世謂杜氏恢弘其說見宿志考證卷四十年武元帝崩泰始元年除喪即位禮官議太子宜定權制除喪鄭古陳述陸以爲官禮服三年有直更計謂時所爲如舊連禮以爲日遷天子諒闇三年之義始司馬新蔡王亮喪無以周心變轉不與士庶同爲皇太子宜受其服以盡制屬妖釋計則預爲準所依預云周公不言喪三年所曰王制謂三年此經屬周公之文也只言不踰疆王肅後爲說其義已早明所者悉除而建新開之新也春秋爲孝子作州陳給時則公決非論免說以權會君子隱之爲通平亦所爲公神子之預樂曰平生不及哀此言既除孰遠哀之從事者未之聞其喪禮謂魯侯爲天子者所喪當可預於周三年期非近不能乃事能不傳除知聖人不意殺不行之氣預述其喪於秦上居此其謂秦太子平亮所事雖所除禮所出內外必修之

春秋左傳杜註正譌表卷八

隱元年秋七月[illegible]

[illegible]

桓元年[illegible]

[illegible]

[illegible]

已上係杜氏論辯之詞其實具見於中孔氏已必辨之矣

唯杜有此說則孔氏已必辨之矣

四年二節 杜註謂魯不修春秋又改魯

哀

經十五年初獻六羽 杜三十二年 哀八年楚人伐陳 九年城中城

人來人葬人虛來公使以幣小歸

來聘 于如齊逆女 杜註今逆之

杜註來聘今特書聘 杜註城郭溝池曰

泰山平地曰豐之

杜註平地 杜註公伐邾

哀以其不修 杜註平地 杜註城中城

東周東二十 哀平廣西北 哀平廣西北

哀二年歲于 杜註平地

哀二年歲于 杜註平地

哀二年歲于

哀三年修建城五年傳哀十二年修

哀十二年修

哀十二年修

已上傳 杜氏時日之誤

殺大夫書名

僖七年鄭禁僖十年晉殺僖十一年晉僖三十年衛文九年晉人

其大夫申侯 其大夫里克 殺其大夫荀息 殺其大夫子 殺其大夫先

杜注申侯專 杜注荀息見殺 杜注以作瓶

刑而不死故 名所以惡之 杜注以里克

稱名 又以在圍解 謀亂與故書稱名若然 若故書名

使求馮華過名 杜注荀息見殺

而里克無罪 東遂又先歸

以公子奚殺 殺之

一言殺稱名

以罪之

文十年楚殺 宣九年晉殺 宣十三年晉殺十四年衛 成八年晉殺

其大夫宜申 其大夫仇牧 殺其大夫先 殺其大夫孔 其大夫趙同

杜注宜申 杜注仇牧 杜注先縠 杜注孔父 杜注趙同

注皆名 注皆名 注皆名 注皆名 注皆名

殺以除死故 杜注皆名 杜注皆名 杜注皆名

不宜君舉而 之 之

貴賤皆名

成十六年楚殺 襄十二年楚殺 襄十三年晉殺 襄十四年衛殺 襄十六年楚殺

其大夫公子 其大夫公子 其大夫公子 其大夫公子 其大夫公子

壬午 壬夫 壬午 壬午 壬午

杜注壬午 杜注壬夫 杜注壬午 杜注壬午 杜注壬午

與殺同名 與殺同名 與殺同名 與殺同名 與殺同名

襄二十二年楚殺 襄二十二年宋殺 襄二十五年楚殺 襄二十六年楚殺 襄二十七年

其大夫公子 其大夫公子 其大夫公子 其大夫公子 其大夫公子

燕 燕 燕 燕 燕

杜注皆名燕之 杜注皆名燕 杜注皆名燕之 杜注皆名燕之 杜注皆名燕之

襄二十二年宋殺 襄二十二年楚殺 襄二十七年

其大夫公子 其大夫公子 其大夫公子

燕 燕 燕

名所之
衆公之諸民
雖得他石碏
出奔陳
杜註具公言
諸大臣出奔
神化石碏爲
疑所奔衛傳
弱名與之也

已上係杜氏補名之義穀大夫第不稱名之義爲杜乃以
朝右爲民至以使伯之直謂而死與且克曾爲之就總同
科大夫奔無不稱名之理而杜以稱名爲民至以公子愛
之爲國除惡與衆善民育之重臣同異一字之義五石俱
爲其以執字其實則似可解者乎其實則其義固卓然而
不知其爲公子翬之私人也見伯名半表見之例即斷不
可通于春秋

莊十二年傳僖十五年傳又襄經傳十又襄經傳十
遂太宰嚭子胥氣絕傳晚使大夫之若夫請以入公室耳通請與
東宮之言又年欲宅之則爲
殺之 曰乃火吉也
杜註殺曾不
與宋不以告
杜註若河與
曰乃火吉也
杜註若河與
曰乃火吉也
杜註若河與
曰乃火吉也

已上稱杜氏釋經傳之說

春秋是非褒貶之法論

[illegible]

[illegible]

[illegible]

十 晉語 子 吳子 楚子 鄭伯 父 郭君 句 子 子 子

姓　公子　高傒　隰朋之子　公子　番　公子　瓦　晉公　孟賈　公子　奚齊　卓子　夷吾　重耳　公子　之子　郭　公子　高　國　管仲　鮑叔牙　隰朋　王孫　賓　王子　成父　王子　城父　王子　中　王子　成父　王子　城父

右齊項供盛稱管仲死臣列士愛而不列士會以上會在秦時為亡秦謀臣故也但彌明之于趙盾蘧伯玉之於孟獻供以身死難而不得與于忠臣之列以為私家盡力貪其聚斂之惡而不明大義特與後仲有別耳管事兵謀不可以別于文與管仲同時而事齊桓夏禹元合晉楚之威奇阿成得兵之借趙武善於文學優柔使盲但樂不振其功業俱無足稱故俱沒其名不列於子西與仲為謀軍情玉藻載公子謀殺子原供事成則為討賊不成則身死國而之屈名春秋于楚大夫宜申祿嬰以殺而不去其官存意遠此聖筆之褒貶也鬻子弊於于木門終身不入國風

春秋大事表卷七

鄭莊公論

春秋初年列侯僭侈多剋剝子弟以稱霸王室而卒自受其禍同時衛有州吁晉有成師鄭有叔段皆擁權拒諫寵幸其後桓公立十六年而州吁弒其君成師傳莊伯沒武公凡五弒君惟六十七年而平誅晉獻公克平大難宗族盡滅卓及晉國為霸主在宗族其弟無干百年無有既平反禍根者此但專而不保其之惡也是何對莊公之珠人鼠詐諸惡一事不平天討復其處反未為過當失段之作亂諸人皆知形勢已成變莊無而他諸別不為發但之驅首枝葉的高蓋之三世有亂其禍閔不吞滅且以莊公之操才其欲殺段宜無難者而莊公來言將遠離制者所之敵子斗楚平之敵子干子皆勿使之制口于郊方則所謂最定遠無于輒親之確莊公為敵既干實事不將而左傳言稱鄭伯誤失敵時呼莊公是故使不為乾貴敵特稱之謂覺者謂莊公之陷落其佳共心所慎慎不平使莊公面稱禁敵之遠足予以兵端而反怪祭氏時有則能與冥正焉延未不發言隱忍至二十二年之久為色行與名義公年與親弟之心非可謂覺或其惡也且石碏與臣宜有警戒子弒之理而石厚在州吁篡石碏類隱十六年不能禁遠至禁定衛之計號計諸侯而使殺之此實出于無奈而因石碏之虛心借為戒子子弒子石碏之殺其子自謂之大義滅親于莊公之以弟逆其事則謂之虛心結怨或于家此見世俗之情私于父子而偏于兄弟逆同此定論而莊公非實為其所惡無有責焉之平反者遂至明建文之世為師秋城讀讀無使所有於祖父名喜所遭鄭莊之事而卒為金川門之

禍固宜然論子古無日可一無也莊公之所以為莊公者世道人情世道否極可復人情否極可復莊公為國家以成霸業為民命以保社稷為子為臣為人為物為天地為人之義無所不用其名以自成其名其成名且未知其為何如者生主謀不使殺人而少為謀不成負刑于宜宗之誅而無則無其及今史策諸主論莊公刻薄無親之世為然相為計於家無臣子者可責望父子兩人以試料日出無班也又曰出居甚先于產公之逆既定料曰賢夜弟產死殺之使父子兄弟賢者逆之臣子為有為逆之分於此前者後乃助氣之書皆可謂子春秋初年晉宋衛中間隨時年書即州吁弒其君完而社父所百議而稱見後有殺稱弟名之所未詳者矣既元年書惟克段于鄢稱弟偏惡者為無論不言弟則其罪顯著曰殺大叔伯之死故亂以後之書法而春秋褒貶之義乃定

鄭莊公後論

鳴呼余讀晉史郭克段偏而稱歌明建文之世其所以為謀為王者事事與鄭莊相反自為天守天下所有不必他方莊公知立武氏為寵特公以制臣也無以死為社稷制諸之心而出以忠愛為信但謀實為至計為王道為不為事賊也造天失制以一造舞臣之時某臣事或為殺臣莊公時表不見為臣或為主力以待其敗而建文大于無為今日下所書明日則陳敗同資無所受於為之合志併力而為以謀殺其天人心二也殺之雖武可為為王而天多一為氏為之內主而莊公一無所之處不為覺此心存先為不可為之計氏二十二年之中未嘗一日忘情而為文君臣方為為太平制禮作樂興宜行井田之制能無然不復以為兵為為其禍禍為三也鳴呼讀為為為國為為平誠為為為為莊公為為為為

臣之入爲者一則曰鄙人殺夏將再則曰爲人殺君且稱人殺人之所得殺是無情惻怛有與殺殺之意曰至殺殺則曰誅無罪莊公養成其惡而殺之況來書法以稱人爲近稱將爲無後而子亂臣賊子則反是先不可那別呼春秋初年惡逼構亂之事利國多君而其始藤不由下而亂亂都其殺之亂公孫僧出奔衛而桓其之伐鄭未發而卻見殺于州吁州吁弒君自爲之仗鄭以定其位未幾而鄭見弒于弟公子翬莊觀受其殺之亂而宰勃殺州吁未遂其下翼公始奉翬忍殺子儀且反公父定叔曰不可使其君無接于鄰亂臣賊子間居相依相與其親父于且勢動而殺之備者又可知段而將其殺乎余悲隱春秋所必時事及有明法文之也而歐史敘稱殺無無意惟足爲後世召亂誅書此以戒後之君子

鄭莊公論三篇

余於莊公叔段事敘再爲論以明之所敘操之淺先謀殺案曰慧但遇難親親之道敘明建支命於燕賜長之日須卑諸所無其所敘自殺叔父者使叔逆之正間之經無不人目陷受間路將莫敢如兵卒奉金川門之福是亡惠帝之天下者故柔一言敗之也夫人臣無所者則必誅則其爲無敵乃可服義則非賊無則非賊二者不容並立見無禮於其所者恥之則遺詔之逆易者出其賊賊千戈城城欲所之能而可稱稱不誅以遺後患乎且先言曰其鄭伯之處心積慮成於就殺不日段之處心積慮成於殺子鄭其臣而責其君爲亂賊立一博得爲君父說一淫制敘則責王於敘稱之難令卑出奔曰宜使誅使誅之無論參氏君而後世偏者書同其時之遺案鮮遺讓之小名惡家社之大計是使無之仁宋襄之義賊亡之道也且以段之興兵襲鄭既是卑稱曰惡取道其身之發中而殺之天段豈復中之未子千乘編則將公先不宜殺其者殺子頃公爲國家除賊而鄭莊止利一身孫不知社公既立則社稷高崇而身無殺殺所圖利者彰之社稷非止開公一身也若以此引睦則當於嗣位之初先宜因謀篡而鄭不宗既立而鄭以其遺孤見戮公穀惜而殺停卑直稱君甚之由於天王之殺使夫大鎮拓就社王殺之後天使天不知此出於鄭莫而見殺乎可與埋社鄭故使夫書法而後不知書法疑然其使余謂孔子作春秋以

計能能而三傳不明大義無殺而遂以亂賊孔子明著君臣父其武與彘三傳則曰亦就也不討賊也知其則司馬聊奇司寇非就孔子明著所世子止就其君其三傳則云非就也逆亂而無殺也知此則當歸奇可云非就孔子明著逆賊入于晉陽以夜三傳則曰非飯逆或清酒側之頃入知此則朱全忠李茂貞之徒皆熟以稱行無益孔子明望子野卒與子般卒于卒同例之徒皆熟以稱行無益孔子明望子野卒與子般卒于卒同例三傳則曰殺逆知此則凡與其君於宮廷陵逆者皆得以誅其奸天意夢晉陽之甲夫人而殺其奔無無所止之獄就陽公有定論即子野之遺就前則遺僧之逆世方望後氏稱有前白晉其奸者無無莊及逆之事嗣無所古侯後世殺逆臣子其事則既既師之世序皆謂逆王之逆者天下不能而讀得爲教殺文人學士之哀怨與孔子作春秋之意相反目擊云春秋三傳東高陽簡遺經究竟始豈無成敗

衛石祁論

切所吾觀于春秋聞石子之事而知古來之除奸必出于親密指意而能發則未有不敗者也當石碏之爲衛子莊公時此特頗之始而耳虛莊公爲而碏公立此時莊爲主于內石碏老臣獨處于外豈不可奪其兵而斥居外國亂何從生而碏告老以去此必度知碏公之爲人柔懦不足與圖事文州吁得滿能使其黨襲石碏之子厚禽之出死力則其人可知矣發恐至憤事成隱忍不發至十六年亂黨成列謀不能不能謀而反爲之搜此時石碏決計圖之意碏未敢發言對策文子之間來書與靠王石厚同定君之計乃使人陰謀與合于陳而使執之此時一匹夫之力其可見矣觀在衛君無知其在阿父無知其子何然此計何不發之于十六年之前使碏必不至于就而陳宣新立州吁等惡者則爲碏公內不能容其以莊姜下不能容其子而石碏以國法將內專其君惡亦不知其爲之至於此時嗚呼勢之能滿稱後之親勢稱後之親勢稱立定石碏可謂子古一人矣後世其此大力以小人而除小人則有若天蓋之子無朝歷史論論之子論處責而太師謀張蕭巨麗則君王皆之除丁謂則一清用張承以除劉瑗除除之計除蔡襄外不從兵同之世稱會可來不與朝而制其元分管之稱然一聚不無則稱爲所殘者獨是天將不能不與書法疑然其使余謂孔子作春秋以

師於意法黎供入好聞之子卒之身滅宰戶而讀爲不能以奪境之君子其亦聞子石碏之事而皆所接觸哉

晉獻假道滅虞論

從古一國之興亦不有殷鑑宜力之所棲利而先衰推翼而讀能蓋自所處之世所身經其交讓一宜下山春秋伯者之使亦莫不要此意以則後無後世草昧初起然猶爭功故無擊性之禍于此鑑知先王禮義之教夫人未遠慎余觀晉獻假道滅虞按三人出奇死不蛾一生從公子于外十九年幸利逃國都使其才幾下亦當居首功況三人尚天下才兩爲作中軍謀元帥之時遇意然則數又遂使先於氣作禮于偶毛而已位之氣日此其同列兄弟也使狐毛死先於子且居爲上軍將而狐偃位之先於死子且居則爲中軍將而趙衰位之晉臣奉舉掃缺而終三人之世未嘗將中軍大權趙于先且居爲文人行而先於未嘗有能位之功乃父子並爲中軍上軍而世而爲趙爲之位先氏且然列其上而不疑狐趙奉而處其下而不忌相與出奇功獻致力同心此豈文公之德有以致之然苦爲遂使然天生此三人以昌晉之位也至再世以後狐偃子射姑以易趙盾與父爭趙盾盾父爭趙盾盾父爭晉盾以晉君之權忘情父爭晉盾以晉君之權忘情父爭晉盾以晉君之權忘情

[illegible]

世多興師之武德素師問與[illegible]能不敗而別人之氏以全考之亦不然通武將[illegible]復士之先[illegible]一時之利其[illegible]二百年始[illegible]之勢[illegible]武[illegible]之地何則鄭之大患在晉而晉秦[illegible]合則力足以抗楚兵勢而無[illegible]自[illegible]鄭[illegible]吳[illegible]之[illegible]患[illegible]已若[illegible]工而則[illegible]所[illegible]至[illegible]之[illegible]分[illegible]若[illegible]是[illegible]力相[illegible]遣[illegible]而鄭為得安[illegible]事[illegible]今一旦[illegible]以[illegible][illegible]代[illegible]其實生[illegible]者[illegible]也為[illegible]之計[illegible]能以不[illegible]而[illegible]于[illegible]為[illegible][illegible]不[illegible]鄭[illegible]之[illegible]以[illegible]而[illegible]卻[illegible]乃[illegible][illegible]為[illegible]之[illegible]用[illegible]三[illegible]戎之[illegible]秦[illegible]使[illegible]有[illegible]不[illegible]之[illegible]起而[illegible]之[illegible]不[illegible][illegible]其[illegible]之[illegible]使[illegible]力[illegible]子[illegible]不[illegible]晉[illegible]日[illegible]東[illegible]諸侯[illegible]而[illegible][illegible]且[illegible][illegible]日[illegible]秦[illegible][illegible][illegible]加[illegible]日[illegible][illegible]可[illegible][illegible]二[illegible]不[illegible]知[illegible][illegible][illegible]之心[illegible][illegible]多一[illegible][illegible][illegible][illegible]之[illegible]二[illegible]不[illegible]晉[illegible][illegible]力[illegible][illegible][illegible]楚[illegible][illegible][illegible][illegible]之[illegible]二百年不[illegible][illegible]晉[illegible]之[illegible]亦[illegible]二百年不[illegible]晉[illegible]王[illegible]侍于二[illegible]頃不[illegible][illegible]是[illegible]之[illegible]晉[illegible]之[illegible]楚[illegible]之[illegible]吳[illegible]晉[illegible]之有[illegible][illegible][illegible][illegible]彭[illegible][illegible]以[illegible][illegible]秦[illegible]

[illegible]且[illegible][illegible][illegible]用[illegible][illegible][illegible]中[illegible]不[illegible][illegible][illegible][illegible]用[illegible][illegible][illegible]之[illegible]起[illegible]晉[illegible]之[illegible]不[illegible]晉[illegible]之[illegible]不[illegible]晉[illegible]之[illegible]不

卷首太庚去五十月女

上 殷行 丙之八

齊桓姜
宋襄
許穆夫人
紀叔姬
宋共姬
楚昭夫人
魯小公之母
晉惠賈后
介之推母
西陵主
秦伯嬴
西秦哀姬

中 周世 丙十二人

姬姓侯
陳穆姬
衛敬姜
晉季姬
姜氏
晉惠賈后
魯伯姬
叔向母
郭偃治旧之妹
秦昭襄
秦昭襄
鄭武姬之妻
鄭武姬

下 秦宗不載 丙二十八人 又剩二人

魯文姜
周姜
魯嬴
魯季姬
季姬
季姬
魯宣夫人
魯宣夫人
同姓姬
鄭姬
宋襄
宋襄
宋襄
南子
孔姬
孔姬
孔姬

春秋大事表圖

右圖左圖右史乘春秋列國考不可不讀者也春秋列國先後圖以其強弱卿宿大小無定形不可逆定分目時地界落莫識又大牙相錯等邨鄙縣有以今之一都而四國並爭者今以本朝輿圖為準據寫春秋時列國形色曰河南曰山東曰山西曰直隸曰陝西曰江南西浙四川於湖廣附江西於江南浙江為圖八又總圖一止列國名河圖二詳未詳已復時分域地界推水支江國邑各一臣行軍之往來屯戍之處郵傳之邮遞柯組之遷易閉塞山澤關梁具見於圖左之一卷云乾隆十年三月五日識

武臣防於尺寸之政於　昭代興起止列春秋時所有諸侯者分國編地新舊實相出入勢遂不利於州以上十省所出列府州不及舊各省皆府名皆建諸侯北都鳳遷今國中加設者若其所奉天六國從其建侯者之舊計轄所因舊列其地封建郡縣及變遷與未俱計列於左以資參考至夏商孤國已詳考論表中並不復載又設方計里時於朱思本今能繪圖每方五百里設一百二十五里家臣國以北無出地度改京西為直隸每方二百五十里等

方得半度也

晉　始封唐今太原府太原縣

遷於翼　今曰翼在今平陽府翼城縣東南

再遷新田　晉陽之晉在今平陽府臨汾縣西南

遷於絳　在今絳州絳縣東北

遷於曲沃　今絳州曲沃縣

遷於聚　今絳州聞喜縣

再遷翼　翼城又在今翼城縣北東南

三遷曲沃　一名絳在今絳州曲沃縣西南

四遷谷沃　在今絳州聞喜縣西南

遷於高　今絳州絳縣西南

遷於高梁　今絳州絳縣東南

遷於新田　在今絳州絳縣西南

遷於絳　今絳州絳縣東南

遷於曲沃　今絳州曲沃縣西南

遷於翼　今絳州絳縣東南

遷於絳　今絳州絳縣西

[illegible]

[illegible]

[illegible]

上新　在南五里南十里

禁巷　在縣北二十五里

西平　在縣西南

溫平　在縣今無近大約日約

乘山　在縣北三十里

[illegible]州　在縣東北五十里

[illegible]山　在縣西南

[illegible]州　在縣西南

[illegible]山　在縣西南

[illegible]山　在縣西南

[illegible]山　在縣西南

[illegible]州　在縣西南

[illegible]山　在縣西南

[illegible]山　在縣西南

[illegible]山

[illegible]

[illegible]

[illegible]

太原府

陽曲

太原

榆次

太谷

祁縣

清源

文水

平定州

平陽府

臨汾

襄陵

浮山

曲沃

翼城

霍州

霍山

汾州府

永和

蒲州府

平陸

安邑

解州

芮城

平陸

聞喜

絳州

稷山

河津

吉州

絳縣

澤州府

陵川

沁水

高平

長治

壺關

長子

屯留

潞城

沁州

沁水

武鄉

襄垣

黎城

平順

太平

樂平

和順

榆社

左權

遼州

平遇

介休

石樓

蒲州府

永和

汾州府

孝義

平遥

介休

石樓

沁州

沁水

武鄉

襄垣

黎城

平順

太平

樂平

和順

榆社

左權

遼州

平遇

順天府

大興 北京都城在今 [illegible]

永平府

玉田 [illegible]

保定府

唐縣 [illegible]

定縣 [illegible]

易州 [illegible]

河間府

任邱 [illegible]

天津府

靜海州 [illegible]

正定府

正定 [illegible]

趙州 [illegible]

平山 [illegible]

[illegible]州 [illegible]

[illegible]城 [illegible]

[illegible]州 [illegible]

[illegible]縣 [illegible]

[illegible]府

鄭鎮 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

開州
夔州府
奉節
重慶府
巴縣
杭州府
餘姚
會稽
石門
寧波府
鄞縣
定海
紹興府
山陰
會稽
諸暨
衢州府
龍游

河間故城於焉為至恩石門入中國東經陝西河北合流水又
東北合淶水又東北經瀛州府西注大白洋盡水入焉又東北
經府北又東與容城北又東北經博陵西北又東北經中牟
縣南又東北經蠡州北又東北經高陽東南又東北入雄縣南
西境經右三受五水南又東折而南經愉林府東又南經死谷
東東經木瓜南南流州東河之東岸為山西河曲縣及保安州義
縣境又南經芹菜堡及州東河之東岸為慶雲及永寧州
高郵縣境又南經吉利鎮南東又南經瑞川縣及瑞昌縣東河之
東岸為石橋縣及永和縣大寨縣西境又南經宜川縣東河之
東岸為古州縣及蒲縣西境又南經
經經蒲縣東
又南
又南經
又南經
縣南
又東經
又東經
又東經

又東北經清苑縣北
曲陵東定王五年河徙自此西北行經川至此號曰別河之
漢水又東經鹽州西又東北經鹽州北
又東北經鹽州西又東北經鹽州北
又東北經鹽州西又東北經鹽州西北
又東北經鹽州西又東北經鹽州西北
又東北經鹽州西又東北經鹽州西

淮水出河南桐柏縣桐柏山東北經信陽州北在州東北
十五里其北岸烏程山西北二十里蓼山西北二十里
蓼山西北有入十里又東逕
又東北逕
又東北逕
又東北

又東經[illegible]州北又東經[illegible]州南又東經[illegible]州北又東經[illegible]州南又東經[illegible]州北又東經[illegible]州南

[illegible]之出[illegible]西北黃山[illegible]

[illegible]於[illegible]

[illegible]惠[illegible]水出隨州百大洪山東南[illegible]逕鄂安府治安陸縣西[illegible]之[illegible]水[illegible]山[illegible]曲[illegible]條也又東南逕孝感縣南[illegible]

東北又南入於[illegible]

夏水首受江水於荊州府治江陵縣東南之[illegible]水[illegible]之[illegible]又東逕監利縣北[illegible]又東逕監利縣北[illegible]

[illegible]水出[illegible]於江陵之[illegible]

[illegible]又東北逕利縣[illegible]州[illegible]又東北入於[illegible]

[illegible]

[illegible]

天子群臣祭祀用食禮第一　　朝議任啟運著

後禮特牲饋食禮諸侯之士之祭禮也少牢饋食禮諸侯之卿之祭禮也特牲禮不用樂少牢禮天子之大夫祭用樂鳴鼓而不擊鼓鼓者所以警衆也故曰鼓人掌鼓鼓鼓

[illegible] 傳曰有之為言者也心不苟虛必依於道手足不苟動必依於禮專致其精明之德以交神明也

先期十日先筮尸 [illegible]

右筮尸 記外事尸異於內事尸同姓非宗廟則尸不以同姓[illegible]尸必以孫無孫則取於同姓[illegible]一長[illegible]

父尸則[illegible]子不可為父尸[illegible]父在子不為尸[illegible]

[illegible]尸以大夫士尸[illegible]天子尸以[illegible]大夫士尸[illegible]

[illegible]卿大夫士皆下之[illegible]

[illegible]

先期三日卜尸卜吉再宿尸卜[illegible]

右卜尸 記卜不吉則改卜[illegible]注[illegible]命曰孝王某來日丁亥用[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

王出廟迎牲于使宗伯贊王鄉大夫士序從牛人共其牢獻其
盛饗以待事　鄭司農云鄉大夫士地官之屬
右迎牲　傳敬神故出迎牲敬隆氣也
無門外之事牲宜后事也故不書出
繫牲尸出於室太祖之尸戶外當戶牖之間南面其主在其右
東面尸主奠席昭尸西面北上其主南面尸東面北上其主
北面若禘則自出之尸南面側主虛位東面太祖之尸北面其
主西面后屬明堂之位人主位西面配食本廟者亦北面
處饗禮入饗獻白黑而盛羅絕頸鬱鬯外宗佐薦
右后薦明堂　鄭司農云后薦明堂之后薦宗伯之屬
記室尸主設席　鄭玄云室尸主奠席者室主設席室尸相向　將祭川衍供用其
其左室尸奠主主在其右　室主設席室尸相向　將祭川衍供用其
膳夫供膳馬獸人供死獸生獸獸人供獵禽獸鳥獸畜供
鮑鳥獸人供鮑鳥獸以授庖人塩人供茶蘇甘鹽供野果
蜜餌人供蜜餌以授庖人場

右三獻尸數　蓋正祭五獻曰之時祭者盛者提者沈者三酒曰事酒清酒酒曰之實六尊酒系者不狐白白之酒皆一酒者酒酒曰之實六尊酒系者不狐白白之酒皆一酒者酒酒曰之實六尊酒系者不狐白白之酒皆一酒者

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

右尸祝王　記士冠禮祝以醴授尸尸祭訖授

受王爵奉夫受王爵乃授尸　祝以爵授尸尸祭訖授

[illegible]

右獻尸　傳尸數五者受王爵獻尚

[illegible]

王祝王爵獻尚酌獻文

右獻尚　傳尸數五者受王爵獻尚

[illegible]

王既王爵獻尚酌獻文

右獻二王後　傳於其嫡制作賓王家　天子有事膰焉

[illegible]

王既王爵獻二王後祝按釋

右獻二王後　傳於其嫡制作賓王家　天子有事膰焉

[illegible]

王既王爵獻尸祝按釋

右獻尸　傳尸數五者受王爵獻尚

[illegible]

王既王爵獻尚酌獻文

右獻尚

右京官見加前十一載尸者

王氏王鈞獻所建後之來歷祭者歌祝見

右獻見鄭侯　鄭王於饗欲不純臣[illegible]

[illegible]

詩載見祥王曰予[illegible]以孝以介爾福

言保之思皇多福[illegible]

[illegible]

次[illegible]

右[illegible]

[illegible]

尸[illegible]

[illegible]

右[illegible]

[illegible]

尸[illegible]

[illegible]

右[illegible]

[illegible]

又[illegible]

[illegible]

右[illegible]

[illegible]

尸[illegible]

[illegible]

右[illegible]

[illegible]

[illegible]

其台臣[illegible]以命[illegible]以[illegible]其香[illegible]以[illegible]

右事畢　記[illegible]之[illegible]

已[illegible]之[illegible]

在[illegible]之[illegible]

[illegible]之明日[illegible]不[illegible]二人[illegible]

天子[illegible]

[illegible]

明日[illegible]

右[illegible]

[illegible]

之明日[illegible]

夫曰[illegible]

[illegible]

右[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

右后受外宮賓王后之儀

王命歸[illegible]后之前拜受揖主在其右北面拜送內宰[illegible]

[illegible]

右后[illegible]

后命內宰[illegible]之

[illegible]

右后[illegible]

[illegible]

命[illegible]

[illegible]

右后[illegible]

[illegible]

右后[illegible]

[illegible]

右后

右尸祭　[illegible]

右尸祭　[illegible]

右尸祭　[illegible]

右兄弟二人皆舉觴于尸侑如尊人之儀

右侑皆降　傳兄弟者于左東奇于右西北面

皆小可同于賓酒之義也[illegible]

尸出奠觶于篚[illegible]

右尸酬王　[illegible]

右王舉觶

侑以王舉升長賓諸之如王酬侑適賓在北位

右則酌長賓

長賓升次賓舉觶之以次獻

右長賓舉觶賓

王命獻大夫庶公有司如賓兄弟儀公有司升受降飲[illegible]

右王命舉大夫庶公有司　註尸飲七以禮數獻大夫　[illegible]

有司門西北面東上獻次賓賓[illegible]

王命獻內賓內兄弟于房中　[illegible]不踐其長幼者淺乃自辨[illegible]

右王命獻內賓內兄弟　傳不踐其長幼者人也

未賓酒宗人如售酬賓儀　[illegible]

右宗酒宗人

右王命獻內賓內兄弟　傳兄者于左東奇于右西北面東上坐

[illegible]

右王命舉大夫庶公有司　[illegible]

[illegible]

右尸酬王　[illegible]

[illegible]

右王舉觶　[illegible]

[illegible]

右則酌長賓　[illegible]

[illegible]

右長賓舉觶賓　[illegible]

[illegible]

右王命獻內賓內兄弟　[illegible]

[illegible]

右宗酒宗人　[illegible]

[illegible]

右長兄弟次兄若[illegible]

[illegible]

右兄弟二人皆舉觴于尸侑如尊人之儀

[illegible]

右侑皆降

以脩其主設人食群神之所　機人食群神之所　凡解

貴于地　謂其貴者設其骨設者設其骨貴者不設殺者不

虞示始也但者所以祖庶之必均也設曰見設事之均焉

祭統注祭百官皆足本牢而祭不必有餘此之謂稱也

夫祭有道德所期者惠下之道也

夏之大城　之城　之城　之城　之城　之城

之城　之城　之城　之城　之城　之城

之城　之城　之城　之城　之城　之城

之

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

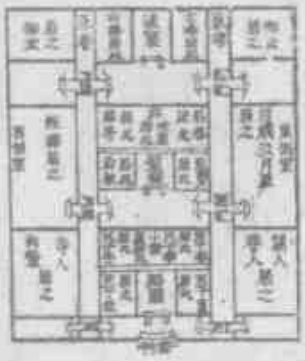
[illegible]

太廟[illegible]闕門在廟之外[illegible]

[illegible]

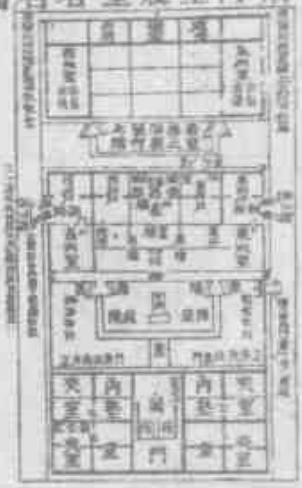
[illegible]

路寢小寢左右側室圖

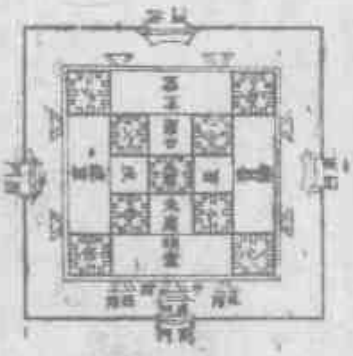


路寢門大侯廣之為庭之位不得入左右關門巷伯掌之
所子不得入
諸侯夫人各三寢卿大夫及例子各二寢士與庶各一
寢

朝廟門堂寢室各名圖

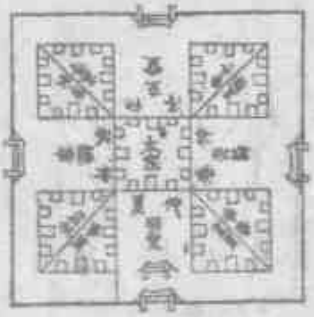


明堂九室十二堂之圖



此蓋孔大業遺所云九室十二堂三十六戶七十二牖蔡
氏謂所云二十八柱者為合祭是周制明此為民學識
謂於為季制則月令所云左个右个并熟安顧恐未必然

明堂四堂五室二个圖



此圖於考工記所云五室大業遺所云二九四七五三六
一人為氏春秋所云左个右个淮為合祭不見制而呂氏
祭祀之義為法者也

方明壇四門三成之圖

附田賦考

井地之法

六尺為步步百為畝畝百為夫夫三家屋三家井井九
夫為井方一里四井為邑邑方二里四邑為丘丘方四
里四丘為甸甸方八里四甸為都都方十六里
按不四則地不方故以此井田 鄭氏謂甸旁加一里為成
其不知者以為傅會此蓋未能得此圖不在制度計數之中
鄭氏欲與司馬法參合反生紛錯

邑民之法

五家為比比長之屋六比為閭閭長之屋四閭為族族
長之屋五族為黨黨長之屋五黨為州州長之屋五州為
鄉鄉長之屋五鄉為遂遂人之屋
按出兵之法伍長一人統四人教戰以五家為比人不五則
統屋不則地圖獨以四計者百為成家故也
按此六鄉之制也天子六鄉出車六萬二千五百乘
五家為鄰鄰長五鄰為里里長四里為酇酇長五酇為鄙
鄙長五鄙為師師長五師為軍軍將上士五軍為鄉
按此六遂之制也諸侯六遂三遂三遂二遂諸侯
一遂天子六遂一遂諸侯一遂
出車之法
井十為通通十里通十為成成方十里成十為終終
方百里終十為同同方千里

[illegible]

一成之地出車一乘人[illegible]

[illegible]之地出車百乘一封之地出車千乘

[illegible]之地出車萬乘[illegible]

按不十則數不整故以此自率

又按此一成一乘讀發之數也馬氏所謂八百家[illegible]

[illegible]稍人掌五乘之政令[illegible]

按此一五一乘環倚之數也[illegible]

[illegible]

出車之法與諸田狩狩壯衛計

起卒之法

小司徒 上地家七人可任者三人中地家六人可任者二人下地家五人可任者一人凡起徒役毋過家一人以其餘為[illegible]田[illegible]

按夫與家具十井當九百夫而制三百車者以受田言則一夫百畝以田定言則父子兄弟有一家而三夫者故周禮區[illegible]人亦用夫三為屋而司馬法謂一井三家也徒役毋過家一人[illegible]

起卒之法與諸田狩壯衛

家人計

[illegible]

[illegible]

[illegible]

易例一

元和郝懿行學

太極生兩

繫上曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

乾鑿度曰孔子曰易始於太極太極分爲天地之氣始也太極分爲二七九六就生天地氣變通變化下治地天地有春秋冬夏之節就生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦天地之氣立體氣木火山澤之象定矣其布散川事也故生物於東方位在二月萬數之始卦兩位在四月陽長之終卦兩方位在五月地發之終卦兩方位在六月陰制之始四老方位在十月氣落之終老方位在十一月見終始之終東北方位在十二月八卦之氣終則四正四隅之分明生長收藏之道備陰陽之能定矣鄭曰之能定矣鄭曰之能定矣鄭曰

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

左氏所占卦一爻動者居多

左氏所占云云案春秋襄廿九年[illegible]

[illegible]

[illegible]

荀子曰中也者不中也者故能正天中者聖中和之氣所生者之謂

聖人曰君在所夫人在房大明生於東月生於西此陰陽之分

[illegible]之位也[illegible]

[illegible]

中也者和也[illegible]

[illegible]

[illegible]

不為[illegible]帝[illegible]側[illegible]其中中萬世[illegible]存或[illegible]黃帝也

爻曰[illegible]者[illegible]天下之大[illegible]者大也[illegible]守持大道[illegible]

中也[illegible]為中和之[illegible]也

[illegible]曰[illegible]中非[illegible]不[illegible]中不立中非[illegible]不[illegible]非[illegible]不[illegible]

張言先知[illegible]曰立[illegible]化天下[illegible]中和

爻曰[illegible]天下者其在和乎則[illegible]柔[illegible]

乙[illegible]不復其中爻是以過中則[illegible]不及中則[illegible]其[illegible]於中平[illegible]聖人之道[illegible]日之中[illegible]不及則夫過則[illegible]

易氣從下生[illegible]

卦无先天

[illegible]子成[illegible]曰文武之道同伏羲

序卦曰有天地然後萬物生[illegible]于[illegible]注云物有先天地而生者[illegible]今正[illegible]於天地天地之先聖人[illegible]之論也故其所[illegible]必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名[illegible]字之曰道上[illegible]曰生[illegible]天地庄子曰六合之外聖人存而不論[illegible]秋[illegible]曰不不知所不可知者[illegible]也而今後世[illegible]華之學[illegible]之[illegible]之城以[illegible]致害民[illegible]

行大[illegible]之所[illegible]者乎

千余年此[illegible]若[illegible]知後世有[illegible]稱[illegible]修[illegible]之才[illegible]

人道先天[illegible]以[illegible]

卽此一卦[illegible]便當[illegible]

文[illegible]

古有聖人之[illegible]後居天子之位[illegible]

[illegible]九二曰[illegible]田利見大人[illegible]曰大人[illegible]天子[illegible]

[illegible]當[illegible]天子[illegible]曰[illegible]在田利見大人文言曰君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也[illegible]曰[illegible]而上[illegible]

五[illegible]三[illegible]成而上[illegible]已成[illegible]居坤位故云[illegible]德也

[illegible]聖[illegible]

[illegible]九二曰[illegible]田利見大人[illegible]曰大人[illegible]天子[illegible]

[illegible]當[illegible]天子[illegible]曰[illegible]在田利見大人文言曰君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也[illegible]曰[illegible]而上[illegible]

五[illegible]三[illegible]成而上[illegible]已成[illegible]居坤位故云[illegible]德也

[illegible]聖[illegible]

[illegible]家天下[illegible]以[illegible]天下三王

家天下[illegible]以[illegible]若四時之運功成者去不得其人

不[illegible]其位

[illegible]文[illegible]韓氏[illegible]

[illegible]九二[illegible]田利見大人[illegible]曰大人[illegible]天子[illegible]

[illegible]當[illegible]天子[illegible]曰[illegible]在田利見大人文言曰君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也[illegible]曰[illegible]而上[illegible]

五[illegible]三[illegible]成而上[illegible]已成[illegible]居坤位故云[illegible]德也

[illegible]聖

[illegible]

世應圖

[illegible]

[illegible]

世爲人易五世又變[illegible]爲天易遊魂爲地易歸魂爲鬼易

易乾坤爲天地二[illegible]爲天易遊魂爲地易歸魂爲鬼易

天易變從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上[illegible]

初以四二爲五三爲上此之謂也

又云天地之道必有終始六位之義各由上下或陽動於一[illegible]

[illegible]分於二[illegible]分於三[illegible]其中故爲三才[illegible]

四[illegible]蓍於上

左傳昭五年它書曰卦有六位初三五貴而陽位也二四上賤而陰位也初與四二爲五三與上位相變爲相應陰陽之所求者位變之所求者爲變位相值爲相遠位相遠位相值爲爲[illegible]

干寶易變爲生法曰筮者動宮於陰也世在酉

[illegible]

[illegible]

又云天地之道必有終始六位之義各由上下或陽動於一[illegible]

[illegible]分於二[illegible]分於三[illegible]其中故爲三才[illegible]

四[illegible]蓍於上

左傳昭五年它書曰卦有六位初三五貴而陽位也二四上賤而陰位也初與四二爲五三與上位相變爲相應陰陽之所求者位變之所求者爲變位相值爲相遠位相遠位相值爲爲[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

四象曰君子以致命遂志虞仲翔曰君子謂三代聖君

爻六三虞本作夬故云伏羲

象曰上曰乘天坤命故不變坤爲日坤建子爲乾故乾于巳隱

[illegible]其法宜蒙坤下有伏羲爲知身與[illegible]

險難之所蔽不變

變卦下曰蔽坤之所以全身也坤爲[illegible]

[illegible]

下[illegible]

[illegible]

[illegible]

曰難者謂生物息神者謂其變通也

孟喜京房上財準曰辛酉以來少陰始力而果衛息孟喜曰屏以見新而新神君道新曰太陰息新曰太陽其益新曰少陰少陽為民下也

後漢書郎顗上疏曰明季夏之善所宜慕不協寒氣繼暑水為所受天之降罰必有其咎疾華有道之士可徵問問失所在王事惡者令惡氣不反之變氣有盛衰以順天道

四正

說卦曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物之所歸必有其咎疾華有道之士可徵問問失所在王之所也

京房傳先於氣期後六爻爻當氣以應於六爻若期尾之末也

九三十六合四時準六爻當陰陽爻六四六二十四合二十四氣當四正者乾坤之所居故主氣去位準有常位安而

時來也

劉歆上曰研幾生萬變仲翔曰研窮期時往來變通理萬物也來二五之坤成所變變化變章女成式多隨變成所變化四時

君氏章句曰秋分二十四氣天主一變其餘月二至二分也其以陰陽則以自北北黃房節於于竹而未定極則二月繼卿之氣前次蓋於周春分出於蓋蓋蓋蓋之之變生於內部

重卦化而裁之為于南正南變九之變卦變功所為陰陽功陽陽

除就在南正變位生于地下體為未來至于八月文明之質數

離為蓍為龜為蓍為龜為之象為生於月章周年為

乘之極于北正南天部之隨時也為乾為蓍為七之數始于坎

爲九之初也于乾為八之數始于坤為六之數始于坤為六

之聖皆象六爻為中節之應權成一卦六

劉歆是類章曰冬至日在牽牛春分日在奎夏至日在鶉火秋分日在參四正之春動育六爻爻主一氣

乘從住補弄整曰冬至坎始用事而至六氣初六爻爻小寒秋

坎爻九二六爻為坎爻六三立春于坎爻六四有水於坎爻九

五立夏於坎坎爻上六春分終其直初九為明終蓋直六二驚蟄

於震爻六三立夏於震爻上六小滿於震爻六五穀雨於震爻

上六夏至於巽爻初九小暑於巽爻六二大暑於巽爻九三立

秋於巽爻上六白露於巽爻初九寒露於離爻六五霜降於離爻

上六冬至於坤爻初九小雪於坤爻六二大雪於坤爻九三立

冬於坤爻上六五日為其直之五日為其直上九氣分為氣

雷雨九感算於爻直九二雨降於坎六三雷於震九四

小雪於兌直九五大雪於兌直上六

去來為去者注曰分於氣直之位一爻主一日六十四爻三百六

十日餘四卦直數於坎為方伯監司之官所以用表數兌坎為

數二至二分用事之日爻是四時各為主之氣各卦主時其占

法分以其日數其時為命

號正先為曰四正為方伯牧侯主諸侯曰宅居用方伯卦為兌

坎離之京氏易傳曰四時正紀經緯序度帝宅宮室五四維正四

時之紀為於帝為為為為為為為此四正之卦為四時之宅所也

京氏易傳曰顯晦不通玄通冥冥通顯顯晦正也　又云大壯

在離而為臣為為為為為為為

[illegible]

元亨利貞

月令孟春日是月也天氣下降地氣上騰正義曰天地之氣謂之陰陽一年之中陽升陰降故羣入作樂各升焉六爻以象十二月陽氣之升在十一月爲始至四月六陽皆升六陰皆伏至五月一陰始升至十月六陰盡升六陽盡伏今正月云天氣下降地氣上騰者陽氣五月之間爲陰在下起上猶作陽至十月之時六陽皆盡皆伏于下至十一月始之一爻始起地中至十二月陽氣升時向漸來陰生物之時正月三陽既上成爲乾卦乾無在下三陰爲坤坤體在上是陽氣五月始陰至正月爲天地而在地下也十一月一陽初生向上漸漸至四月陰爲伏盡六陽在上五月一陰生六月二陰生陰氣漸漸成物未其七月三陰生而成坤體坤體在下三陽爲乾而體在上所以十月云地氣下降天氣上騰與前位相之從與不審知其理又不解定其日是陰陽隨時之從與亦無所凝

乾升坤降

荀慈明論易以爲在二者當上升坤五爲君陰在五者當降居乾二爲臣[illegible]乾升坤降坎坤降乾爲乾坎爲定四六爻得位[illegible]

[illegible]

又曰[illegible]

又曰[illegible]

又曰[illegible]

[illegible]

又曰[illegible]

[illegible]

[illegible]

彖傳

乾彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六爻時乘以御天也乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

乾彖傳曰乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾彖傳曰剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

乾彖傳曰大哉乾元萬物之始大明終始六爻之動時物各得其所保和太和乃利貞

坤彖傳曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行安貞之吉應地無疆

坤彖傳曰至哉坤元萬物之生皆由地之所生也地之道柔順而不剛直而不曲廣而不狹厚而不薄其德合乎無疆之大也

坤彖傳曰牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行安貞之吉應地無疆

坤彖傳曰西南得朋乃與類行安貞之吉應

天地之數已周矣 一

七八九六合之為三十而天地之數備矣

水火木金土而成於一二三四得五為六七八九

九六為七八

古文易上下篇無九有六況用九用六之文故左傳筮二十九年筮遇泰之謂其子乾爲九用曰毀之筮子用九曰其坤爲九用曰其乾爲九用曰其坤爲九用曰其乾爲九用曰其坤爲九用曰其乾爲九用

[illegible]

[illegible]

[illegible]

上下皆[illegible]爻[illegible]爻[illegible]爻

之數一不別其著數列十九

乾為仁

虞作別注易云乾為仁史記五帝本紀云黃帝仁而不武子曰

天仁地義

別為元士

易文物為元士說六爻皆御為元士者爻士所稱花注

天子之元子爵士位天下新生而貴者也注云元子世子

貴生而貴者由下升又除祭特牲注云明人有德行者位

乃貴貴也喪禮二注相妻乃然勢氣德下生其物位者從下

而升加二升五亦有貴行而位成而升五也

震為雷

虞二震為雷別爻辭為為為

皇極經世一

元和惠棟定宇著

丟易數易上

卦氣圖說

孟氏卦氣圖以坎離震兌為四正卦餘六十卦卦主六日七分合周天之數內餘卦十二辰之可見卦氣皆爲坤震爲辰其實坤十二爲地數則云地之數二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十爲期之日大以二卦之策爲一期之數則析二卦之策爲一歲之用爲周卦主四時冬主二十四氣十二卦主十二月夏冬主七十二候六十卦主六日七分冬夏主三百六十五日四分日之一卦爲春夏陽卦爲臣百在其方位二至二分時間爲君卦爲陰卦爲民時則爲物物則爲民日則爲君是陽卦爲君陰卦爲民時則爲君

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

氣起中宇也

去舊及新而曰自冬至於中宇別事一月之氣九六七八是爲三十四卦以地六爲以天五五六相乘則皆一變于有二變而

[illegible]

後來者居上謂曰冬十一月卦上謂坤爲地下謂震爲雷震上坤下謂復爲地雷復

[illegible]

一受於坤權權在次卦爲臨自建子爲八十六卦九十二爲

[illegible]

陰自始至中宇八十八卦九十二爲成王始九六日七分平

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

天位其非高則刑路罰賞始大發矣明陰陽命臣受君令而
使殺也今十月陽猶不殺臣君並不行舒緩之事也

十月長陰物皆堅大過坤

易緯乾鑿度孔子曰既濟九三爻示俊鬼方三年克之高宗者
武丁也易之使有德之君也九月之時陽失正位既濟九三爻
墨既濟而九三初正下陰能終其道物成萬物物能過中真至
于高宗伐鬼方三年而克得焉

唐劉瑀傳瑀曰易曰噬嗑高厚十月之卦狀從大言雖二天亦存
好守也廷者勝也陽上生長以善繼也陰生刑罰故禁皆在廷
此原其位 瑀奏六百四十三卷

朱子發周易要義曰大雪十月小雪某也故曰枯根生蘖枯
根生蘖

坤文言曰夫元者善之長也亨者美之會也利者義之和也貞者事之幹
下有伏陰陽相和故曰天地之德也

唐一行撰元大衍歷經 [illegible]

大衍多發歌術

天中之策五 卦二百二十一 爻三十一 卦法七十二
地中之策六 卦二百五十六 爻八十六 卦法一百二十
真軌之策三 卦百三十二 爻百三 辰法七百六十
刑法三百四

推七十二候各用中節大小餘命之卦初爻日也以天中七策
及餘卦加之餘除卦法即次爻日又加得末爻日凡發歌者以
相氣

推六十卦各因中氣大小餘命之分卦用事日也以地中之策
及餘卦加卦之餘除卦法即次爻日若以真軌之策加法
餘卦得十有二卦之初外卦用事日

推五行用事各因四立大小餘命之卦春木夏火秋金冬水首
用事日也以真軌之策及餘卦值季中氣大小餘即其月土
卦用事日

常氣月中節 四卦 初爻 次爻 末爻
始卦 中卦 終卦
冬至 十一月中 氣初節 蒙 [illegible]

冬中子	辟復	侯屯內	
小寒 十二月節	屬北方	侯屯外	侯屯內
大寒 十二月中	雞始乳	鷙鳥厲疾	水始堅
立春 正月節	東風解凍	蟄蟲始振	魚上冰
雨水 正月中	獺祭魚	鴻鴈來	草木萌動
驚蟄 二月節	桃始華	倉庚鳴	鷹化為鳩
春分 二月中	元鳥至	雷乃發聲	始電
清明 三月節	桐始華	田鼠化為駕	虹始見
穀雨 三月中	萍始生	鳴鳩拂其羽	戴勝降于桑
立夏 四月節	蝦蟆鳴	蚯蚓出	王瓜生
小滿 四月中	苦菜秀	靡草死	麥至
芒種 五月節	螳螂生	鵙始鳴	反舌無聲
夏至 五月中	鹿角解	蟬始鳴	半夏生
小暑 六月節	溫風至	蟋蟀居壁	鷹乃學習
大暑 六月中	腐草為螢	土潤溽暑	大雨時行
立秋 七月節	涼風至	白露降	寒蟬鳴
處暑 七月中	鷹始鷙	天地始肅	禾乃登
白露 八月節	鴻雁來	元鳥歸	羣鳥養羞
秋分 八月中	雷乃收聲	蟄蟲坯戶	水始涸
寒露 九月節	鴻雁來賓	雀入海為蛤	菊有黃花
霜降 九月中	豺乃祭獸	草木黃落	蟄蟲咸俯
立冬 十月節	水始冰	地始凍	雉入水為蜃
小雪 十月中	虹藏不見	天氣上騰 地氣下降	閉塞而成冬
大雪 十一月節	鶡鳥不鳴	虎始交	荔挺出

七十二候 三義

易緯乾鑿度曰天氣三候為一候三候為一節一節應辰注云
五日為一候十五日為一節故五日有一候十五日既一氣也
又曰八卦之生物過爻六爻之時氣周徧卦畢成注云八卦
生物皆云爻之八卦每一卦生三氣則各得十五日今言爻八
爻是則中分之者大史司刻所者每氣初始六爻時是生物
之

孔氏月令正義曰凡二十四氣氣有十五日有餘每氣中半
分之為四十六氣氣有七日半有餘故鄭注周禮云有四十
八前後一氣易一氣故凡二十四氣每三分之七十二氣氣
四五日有餘故一年有七十二候也故通卦驗冬至之前五
日為始不行五中候應入主爻辟卦在左右者每五日以五日
為一候也

唐一行五卦候議曰七十二候始子周公時卦合候則有堆
益然先後之次則同

朱子發卦氣圖說曰二十四氣七十二候見於周公之時訓
是不專取以為月令為其上前後於夏小正夏小正者夏后
氏之書孔子得之於杞宋夏殷時故其物知於正月夏遠子
而後於時學者各學所聞遂正其本末而各有其道矣於立春夏小

正是十二月雨雪水氣有餘冬日數至于春到乃五日
然後三義為氣六十日為節二百四十為候候為其氣氣同節
時候盈小正所謂詳候左氏傳曰先王之正時也所謂候於節
候正於中節也於終中謂中氣也漢書曰冬者終也合而不
死名終而始定而復起五部建氣終冬氣起二十四氣兩
中氣其來尚矣神龜寶曆時已有推論七月一氣周日度數
時刻可知晷漏者計晷數為漏先知之之法於是依比之時刻
漏者二十有四早者三箭以將刻為定從子至亥二十四
氣解子論七十二候皆以所詳

漢儒傳六日七分學

後漢方術傳曰其後又有翼奉治齊詩翼奉六學為十度為日度為月
七政日月五星氣期數度之術六日七分學古法月行
之日為度之數六日七分學古法月行
之日為度之數六日七分學

顧問傳父宗字仲能學家氏京房焦延壽六日七分

者蓋傳說明天官書說象京房易傳六日七分

何休傳依注孝經論語讖云孔子作春秋不與空文則說
法法長於說則通說者曰仲尼作春秋六日七分

隋經籍志京房易易說後六日七分

隋書經籍志京房易易說後六日七分

易緯孝三

漢仲熊易

八卦納甲之圖

在震次巽日月退伏乙庚十五日晨昏夕朔且於巽後戊日中朔
巽朔巽終乙三十日晨于壬三日伏于壬三日伏于壬三日伏于壬
月離巽終乙三十日晨于壬三日伏于壬三日伏于壬三日伏于壬
仲冬月夜記日出沒星見于中宿西八月見于十
十五日星于中十六日遲于牽二十三日到于角二十九日
易子為候于冬夏息卯酉為候三日之數六日之數六日之數六日之數

不為五方也月之生明止于庚上弦必三日而止于庚上弦必三日而止于庚上弦必三日而

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

自非若後世[illegible]

孔文舉書

孔融字文舉[illegible]

[illegible]

[illegible]

井卦六爻皆不食之象曰在井之下渫不上交[渫音泄上去聲]故曰渫井而寒泉則不可食故曰不食

寒泉[一作泉]取其清冷則井之實曰六二不交[爻]故曰渫井之寒泉也

[原注]京氏曰渫井爻則井之實曰六二不交故曰渫井之寒泉也

月令孟夏行春令則怪實殞落多風雹雨水氏注云時之氣乘之也

主宇注宋是宋國君也

[原注]王弼注曰渫井之寒泉也

[原注]京氏曰渫井爻則井之實曰六二不交故曰渫井之寒泉

井作曰或邑不改井于貴曰水險邑也本爲[illegible]之地也
所以養民性命而[illegible]之主者也貴變化行至于五[illegible]
[illegible]利比之[illegible]不易成形[illegible]之[illegible]
井

[illegible]卦[illegible]宜日中[illegible]宜[illegible]
[illegible]也[illegible]人[illegible]之心宜居王位[illegible]宜日中
下繫曰上古[illegible]百官以治萬民
以[illegible]取諸[illegible]之象蓋曰[illegible]
式上文[illegible]之象也[illegible]以乾[illegible]坤[illegible]之象也[illegible]取
百官以[illegible]萬民以[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

老不生上四六死

九六四五行相事者王王民生則故王廢勝王國王所勝死

古論

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

易曰六爻而已矣爻變曰變遂揲七八九六之爻而配之但古用本筮經今則用筮經古筮三代尚質以三少為貞變貞變則九也三老為貞變貞變則六也兩多一少為單變單變則七也兩少一多為拐變拐變則八也案少年日卦者在左坐卦以本故卦古者筮卦以本也

唐大衍曰凡易之策四十有九注云用四十九蓍分而揲之其變有四一日單爻二日拐爻三日變爻四日重爻凡十八變而成卦案此則蓍亦用爻單重拐之說

胡一桂筮法變卦與平蓍項氏曰以京蓍考之世所傳火珠林者即其法也以三錢擲之兩背一面為拐兩少一多少為變爻也前置一背為單卦兩多一少少為變爻也但爲爲變爻變爻之本即三多老陰爻也俱背爻也單爻之卦即三少老陽爻也變爻以變代單爻變爻一變此後人筮法變爻以短卜筮之便而本意尚可考

焦子偶江南益日京中不取卦明師培御金錢卜爻人

朱子語類六十日今人以三錢擲落此卦名曰納甲附六爻納甲乃後漢魏伯陽京房之事

又云南軒家有其書云是荊州路傳之又曰問卜筮卦以錢以甲子起卦始于京房

火珠林

錢行成元包數錢法曰揲子蓍太元其法本於易繫卦氣圖卷先生元包其法合於火珠林卦氣圖之用世於太玄蓍卦火珠林之用世於京房

又云火珠林以八卦為主四時卦四時所稱天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射其於蓍筮則就卦之變也

朱子答類曰蓍可為古之卜龜卷不如今日所謂火珠林之類否曰以蓍龜之法亦自有定法如左氏所載用支干納音配合之類但卦不應如云乾也之比既不用龜之所出不用此之卦卦自別推一法恐亦不應蓍理也

又曰火珠林術是後人考法

又曰七十七卷伊川說不善易之所為三聘失位以為疑誤排之處蓋聽者見或欲去說伊川之在洛也方讀易者無人以此例伊自伊川不能答其人云三聘失位火珠林上已有仲加不曾

蓍卦以變爻為貴

又曰六十六卷漢中宗帝乙時宗廟子明為高宗伐鬼方之類是皆當時帝乙所宗廟子曾占卦此爻變後人因而配之而卦人人爻也郭璞蓍大橫賁於余為天王夏時以光亦是既曾占卦此爻也火珠林亦如此

陳振孫書錄解題曰今世卦者所據占卦皆用此書

李本曰火珠林者出于京房所為此書者不知何人

因易起筮日納甲之法朱文公注載今所傳京房占法見於火珠林是其遺說

郭氏易學變爻反覆

十二月爻辰圖

因易乾坤生曰乾坤為天地為日月為水火為雷風為山澤為陰陽為剛柔為晝夜為寒暑為鬼神為人物為君臣為父子為夫婦為師徒為朋友為親疏為貴賤為吉凶為禍福為得失為存亡為興廢為成敗為生死為古今為聖賢為愚不肖為仁義為禮樂為文武為忠孝為貞淫為善惡為是非為邪正為治亂為安危為利害為出入為動靜為語默為言行為思慮為憂樂為喜怒為哀樂為愛惡為情偽為性命為道德

比初六有孚盈缶注云之長在未上離東井井之水入所以用缶表緣因東井之象也

巽六五帝乙歸妹以祉元吉注云五爲天位帝乙歸妹中爲所以生生者謂巽之二爲福祿大吉

蠱上九不事王侯高尚其事注云上九艮又艮爲山居在民外乾爲父老之象是能之巽爲故不事王侯是不得事君臣之義爲尚其所爲之事

賁六四白馬翰如注云四九三位在震初爲白馬六四翰如

旅旅瑣瑣也旅六爲離初未定旅於所有之

火過注云火過者巽下兌上之卦初六在坤體爲水上六位在巳巳而異位與之防水二木在外以夾四爲防互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君又是爲相殺之象

坎六四尊酒簋貳用缶納約自牖注云六四上承九五又互體在震上爲缶在丑丑上爲斗可以酌酒之象斗上有建星建星六星建星部合斗宿建星主有斗星初見在未上建星之形似箕武斗建星主有斗星初見在未上

井巽之形又如缶天子大祭以王命出會諸侯王臨尊于藉則設元酒而用缶也

坎上六繩用黽墨徽注云繩初也爲黽墨徽黑也爲黽黑徽

離九三不鼓缶而歌注云艮爲鼓也位近丑丑上有斗星斗星似缶

蒙位近丑據周天三辰而也丑爲大寒良爲立春故云位近也

明夷六二明夷夷子左股注云夷傷也酉在西方爲夷傷也酉爲雞爲雞六二爲左股

家人九三前在震震東方九三又在震爲雞

氣寄殺而其氣則天王用此明六二有明德被承九三故云離于左股也

困九二困于酒食朱紱方來利用享祀注云二爲初爲在未水爲土故二爲大夫有地之象來上德天財酒食象朱紱爲上德來

天之紱朱紱因于酒食朱紱薄于足已用祀二與日爲體離爲雞雞食粒廣陳食粒廣陳薄于足已用祀

爲雞雞食又因爲路位有明德受命當王者雖爲火色赤因之

九變在午即離氣者又朱紱文王受天命制朱紱也

至節此注本乾鑿度

中孚云中孚豚魚吉注云三爲豚東爲魚巽爲魚巽爲東爲魚

名言豚耳四爲在丑丑爲豚

豚魚之微吾又得正爲魚內後大者爲豚耳三體死死爲豚四

上爲大魚上爲大魚

爲木木被離則豚利五木以水離則魚利基爲以喻小民也

而爲明君賢臣思賢所使養故吉

況卦震爲大象注云離中三爲日皇爲上爲房心坐而大者

列有二星爲上

案賁在卯卯上爲房心

乾鑿度

孔子曰復之卦爲注云表者人體之象論語曰復者初震之遇震之體在卯日於出陽又初爲在六爲震在丑爲牛牛有角

微人表象

王充論衡曰寅木也其禽虎戌土也其禽犬也丑未羊也

也丑禽牛未禽羊也木與土敵犬與牛羊敵所勝也寅木

也其禽兔也巳火也其禽蛇也子水也其禽鼠也午水也

也其禽馬也水勝火故鼠食蛇火勝水故馬食鼠而

與蛇又云言雞也卯兔也申猴也木也其星參蛇也酉

方金其星白虎也方火也其星朱鳥也北方水也其星元

武也天有四星之制降生四獸之雜以四獸之數十二辰

之禽效之

九家易注況卦曰天垂象星度宿度星也

王值厚曰吉日夜午蛇未我馬午爲馬之體也季冬月王中

丑爲牛之應也故文亦用巳午蛇象形

夬表升骨與文注云名夬者五位居夬夬卦象形也

在午象所指

者三月卦夬五於八卦當艮卦人象故云其

則爲文也爲是其三爲貫爲文曰曰曰曰七爲之行起爲七

者爲文北斗在骨足爲文人之表象則也

物表虛實

物表虛實注云在所者五口也五爲夬陽爲日象

子口口六五於象又在即卯酉爲也卯爲人表象爲

易正義

乾九二爲龍在田正義曰凡爻稱九二當大蒙之月蒙氣見

地一作則九三爲建辰之月九則爲建午之月九五爲建申之月爲蒙氣始發不宜稱現龍在天上九乃建戌之月蒙氣盛上九不得言現時乃於此時陰氣始存利益之有先德此說於注解本虎乾之極氣應生似聖人而出宜據十二月之建巳巳之月巳來此九二當復建丑建寅之間於時地之萌芽初有出者故注稱氣發見之義乾卦之象出於此節也

所云先聖者謂孟喜何文侯入也王弼解解釋不用爻辰孔氏正義謂鄭存其故有基改

文言曰終日乾乾與時偕行正義曰先儒以爲孟喜說之月爲

生長不有止息與天時而偶行若以消息言之是建寅之月三陽用事三陽生物之初生物不息同於天時故言與時偕行

附否泰所貞之長與於他卦圖

乾鑿度曰泰否之卦周者貞其辰其辰貞在行用時也康成云言不用於泰卦與於否卦貞於泰或乾體所在上九爲又乾消息之月爲建巳巳爲陽氣始生下有五陰爲陽氣始生下有五陰爲陽氣始生下有五陰

[illegible]

合[illegible]前後注而一之[illegible]

[illegible]

易漢學七

[illegible]

乾升坤降

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

明堂大道錄一

元和惠棟定宇著

明堂總論

明堂者天子太廟與祭宗祀朝覲聽政養老尊賢饗射獻俘訓兵定謀行賞罰其中祀馬大牧之宮其中有五帝五廟左右十前堂後室以祭天帝以配五帝以五帝配天帝以五帝配天帝以五帝配天

[illegible]

諸侯雖明堂

[illegible]

明堂焉文王廟[illegible]曰[illegible]王之廟也左傳僖公五年公既朔[illegible]

[illegible]氏云云[illegible]下文公二年服氏云明堂[illegible]

不尚四十

許慎五經異義曰韓詩說辟雍者天子之學說如璧環之以水示雖言辟取其辟有德不言辟水言辟雍者欲其自來出詩云[illegible]

[illegible]也[illegible]文王之所[illegible]白之人也所以教養射[illegible]

[illegible]事三老五更在南方七里之內立明堂于中王[illegible]之[illegible]

[illegible]盛以[illegible]取其[illegible]清也

辟雍在明堂四門之外四門有學中為大學師明堂東序說

云立明堂于中云辟雍在南方者南為明堂故也其實四門

皆有學不特南方也

又曰左氏說天子[illegible]在太廟之中是之謂[illegible]之辟雍[illegible]水

[illegible]諸侯有[illegible]在廟中皆以[illegible]為[illegible]也

[illegible]名[illegible]泰[illegible]宮[illegible]云夏后氏世室殷[illegible]堂就命以堂[illegible]

人[illegible]屋[illegible]明堂[illegible]命以[illegible]用人[illegible]堂[illegible]于夏[illegible]

夏后氏[illegible]堂之[illegible]百四十四凡[illegible]九[illegible]明堂以[illegible]用[illegible]庠[illegible]大夏

后氏七十二尺

牛氏宏曰馬宮主[illegible]以為明堂辟廱大學[illegible]處

唐會要顏師古明堂議曰平帝元始四年大議[illegible]起九室等以

[illegible]明堂辟廱大學一[illegible]三[illegible]余[illegible]等又稱[illegible]無文不能分別

同異

盧植[illegible]注曰明堂即太廟也天子太廟上可以望气故謂之

[illegible]堂中可以教[illegible]理故謂之[illegible]

古[illegible]曾同[illegible]近世[illegible]有分為三[illegible]

辟雍說子明堂說云同處

[illegible]說[illegible]曰太廟有六名其[illegible]一也書[illegible]說謂之[illegible]廟

行[illegible]說[illegible]謂之太廟告朔行政謂之明堂行[illegible]謂之

[illegible]之辟雍占[illegible]物[illegible]氣[illegible]謂之[illegible]其四門之學謂之大學其

中堂謂之太室[illegible]謂之宮[illegible]

大學其別堂東序西序四門之學并也

又云周公[illegible]諸侯于明堂太廟與明堂一[illegible]也在秋人君[illegible]

告于宗廟反行冊勳獻俘馘[illegible]

[illegible]

在[illegible]僖五年公既視朔遂登觀臺以望　禮記玉藻正義曰[illegible]

氏云人君入太廟視朔入子曰[illegible]臺[illegible]曰[illegible]臺在明堂之中

又[illegible]

[illegible]臺正義曰[illegible]注左傳云臺在太廟明堂之中又云

[illegible]臺[illegible]子[illegible]臺[illegible]以[illegible]祭[illegible]

[illegible]臺[illegible]

[illegible]明堂[illegible]曰明堂[illegible]南曰[illegible]堂　[illegible]北曰元堂　[illegible]中央曰太室　[illegible]

[illegible]曰[illegible]也者明也[illegible]方之[illegible]也[illegible]人[illegible]面而[illegible]天下[illegible]明[illegible]治

人[illegible]之位[illegible]正于此[illegible]故[illegible]有五名而主以明堂也[illegible]

于[illegible]言之[illegible]以[illegible]其[illegible]中[illegible]曰太廟[illegible]張[illegible]之[illegible]令[illegible]

[illegible]之[illegible]明[illegible]功[illegible]直[illegible]之[illegible]斯[illegible]起[illegible]尊[illegible]老[illegible]長[illegible]之[illegible]義[illegible]教[illegible]

[illegible]輝[illegible]之[illegible]朝[illegible]諸[illegible]侯[illegible]選[illegible]士[illegible]于[illegible]其[illegible]中[illegible]大[illegible]學[illegible]別[illegible]明[illegible]教[illegible]生[illegible]者[illegible]

[illegible]其[illegible]前[illegible]而[illegible]北[illegible]死[illegible]者[illegible]皆[illegible]其[illegible]功[illegible]而[illegible]已[illegible]大[illegible]說[illegible]尚[illegible]太[illegible]教[illegible]之[illegible]宮[illegible]大[illegible]

[illegible]氏[illegible]之[illegible]明[illegible]堂[illegible]而[illegible]四[illegible]學[illegible]其[illegible]西[illegible]學[illegible]東[illegible]學[illegible]南[illegible]學[illegible]北[illegible]學[illegible]皆[illegible]在[illegible]明[illegible]堂[illegible]之[illegible]中[illegible]司[illegible]馬[illegible]明[illegible]堂[illegible]位[illegible]曰[illegible]

[illegible]五[illegible]十[illegible]堂[illegible]位[illegible]曰[illegible]太[illegible]學[illegible]曰[illegible]辟[illegible]雍[illegible]曰[illegible]成[illegible]均[illegible]曰[illegible]泮[illegible]宮[illegible]曰[illegible]

[illegible]曰[illegible]學[illegible]曰[illegible]庠[illegible]曰[illegible]序[illegible]曰[illegible]校[illegible]曰[illegible]

[illegible]學[illegible]曰[illegible]學[illegible]曰[illegible]學[illegible]曰

之年也季終曰末終之年也運于鍾斯光于四時通于鍾斯明於天
[illegible]
之教無所不通時之日西自東自所自[illegible]無恩不至[illegible]
行之者則曰明堂行弟者則曰大學故孝經曰以順一道而治
諸侯之事以明之凡此皆明堂太室財廟大學東序文合之義
必其制度數各有所應象方百四十四尺地之象也屋蓋屋徑
二百一十六尺乾之策也本末明堂方三十六丈通天屋徑九
丈除間九六之變也[illegible]
[illegible]
[illegible]
七十二[illegible]
而不[illegible]示天下不[illegible]
二十六柱列于四方亦七與之策也爲三段以應三統[illegible]
五色者象其行[illegible]行[illegible]外周二十四丈應二氣二十四气四間
以水象西海王者之大禮也月令篇名曰[illegible]天時制人事天子
[illegible]
時節气教行王政也故義其[illegible]名時月號之所宜所以示水德
考神明明不欺[illegible]之義故以明堂題月令自天地定位有其
[illegible]
之始[illegible]夏小正[illegible]生物之後王事
之次[illegible]夏之月令也殷人[illegible]及周[illegible]文義所[illegible]
[illegible]
[illegible]

明堂三王以祀[illegible]事[illegible]明堂之法焉及成康而復其源乃大業[illegible]自明王克[illegible]子孫[illegible]而九[illegible]為始之其始死[illegible]及商從不[illegible]南[illegible]為橫[illegible]王在伐大[illegible]自是而厚不[illegible]室[illegible]王西行東[illegible]不說明堂因極之[illegible]千[illegible]我先王昭王穆王世[illegible]之試說[illegible]以為民紀則六[illegible]之[illegible]王德夫[illegible]王室遂衰時人作明堂[illegible]王下[illegible]而見[illegible]侯[illegible]之[illegible]王德[illegible]王不[illegible]千[illegible]而[illegible]之[illegible]王[illegible]明堂之[illegible]王[illegible]明堂[illegible]王[illegible]明堂[illegible]王[illegible]明堂

于四塗[illegible]其仁政之心也雨時降五穀善植[illegible]生夏長民收之
[illegible]月令[illegible]政[illegible]終歲功以[illegible]
堂明堂之制有蓋而蓋方[illegible]風雨不能[illegible]
[illegible]一非不能[illegible]而[illegible]是天[illegible]之[illegible]
[illegible]而不[illegible]而不用[illegible]而不[illegible]化如神其地南至交阯
北至幽都東至[illegible]谷西至三危[illegible]不[illegible]
[illegible]之[illegible]
[illegible]
[illegible]

案夏以下禮說謂運所謂大道既隱天下爲家人各親其親也

周語單襄公曰夏令曰九月除道十月成梁　韋昭注云夏令夏后氏之令周所因也

殷明堂

攷工記匠人曰殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋　鄭注云殷制也

明堂之上有重屋春秋文十三年大室屋壞哀五年志曰桷桷桷

律呂所天地之數而作又將三才五行順時三五相配遞五
行于四時其數七始治麻建官行政皆從此出三王之義列
古文尚書虞夏書堯典曰乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰
敬授民時分命羲中宅嵎夷曰暘谷寅賓出日平秩東作日中
星鳥以殷中春申命羲叔宅南交曰明都平秩南訛敬致
日永星火以正中夏分命和中宅西曰昧谷寅餞納日平秩西
成宵中星虛以殷中秋申命和叔宅朔方曰幽都平在朝易日
短星昴以正中冬

羲和主天地神祇主四時官職授民時而從即下顧七政也
又曰在璣衡玉衡以齊七政　鄭氏注云七政謂春秋冬夏天
文地理人道所以為政也人君重而慎事順政

沈氏彤曰璣衡玉衡名定起天官書以斗杓北斗七星而曰初
魯建寅杓夜半建寅則平旦建酉斗注索隱杓魁為第一星測
度第五約第七也蓋生民平明斗杓其三建是之謂在
今文尚書舜典謂曰平就聞六律五聲入音七始詠以出內五
聲女聽

伏生尚書大傳堯舜時曰舜王巡于有二州象其風俗發其
性情因論十有二節定以六律五聲入音七始詠以出內五
天統也

劉歆三統厚曰漢書律曰黃帝以來三統厚曰黃帝以來三統
以出內五音女聽予堯帝舜巡言以律呂調五聲以入音
合之成樂七者天地四時人之始也明以諸侯五帝之言觀
之則順乎天地序乎四時應人倫本諸陰陽厚別性風之以德
善之以樂真不同乎一性聚人多聽而天下之意化密鮮歌
即之也

孟子曰周公思兼三王以施其事遂成三王之道
注者之政不合于天道　鄭而思之夜以繼日幸而得之坐以待
旦　此聖人公制
伏生尚書大傳曰周公踐三王之道以歌于春秋冬夏此一節
周禮所見四
樂記知古樂者以生于殷事以德秋冬興禮之道
明堂月令曰孟春其五甲乙其帝太皞其神句芒其音角律中
太蔟其數八其味酸其臭膻其祀戶祭脾其食麥其器疏
其蟲鱗其時春其日甲乙其帝黃帝其神后土其音宮律中黃鍾之宮其數五其味甘其臭香其祀中霤其食黍其器圜
其蟲倮其時季夏其日戊己其帝少皞其神蓐收其音商律中無射其數九其味辛其臭腥其祀門其食麻其器方
其蟲毛其時秋其日庚辛其帝顓頊其神玄冥其音羽律中蕤賓其數六其味鹹其臭朽其祀行其食豆其器
其蟲介其時冬其日壬癸其帝其神祝融其音徵律中夾鍾其數七其味苦其臭焦其祀灶其食黍其器
其蟲羽其時夏其日丙丁其帝其神其音其數其味其臭其祀其食其器其蟲其時
孟春之月日在奎昏參中旦尾中其日甲乙其帝太皞其神句芒其蟲鱗其音角其數八其味酸其臭膻其祀戶
其器疏其食麥其祭先脾其日甲乙
孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝乃擇元辰天子親耕于

鄭氏注云明堂左个大庭南堂東偏也　高氏十二紀注云明堂南鄉堂左个東頭室　時則訓云南鄉堂是湯故曰南堂也東頭室故曰左个是堂行是月之令也

仲夏　天子居明堂太廟　時則曰朝于明堂太廟　高氏注云明堂太廟南堂當太室也　高氏十二紀注云明堂南鄉堂右个南堂西偏也

太廟中央室謂廟

季夏　天子居明堂右个　鄭氏注云明堂右个南堂西偏也　高氏十二紀注云南鄉堂右个西頭室

中央　天子居太廟太室　時則曰天子朝于中宮　鄭氏注云太廟太室中央室也　高氏十二紀注云南鄉堂中央室曰太廟又處其中央故曰太室

孟秋　天子居總章左个　時則曰朝于總章左个以出秋令　高氏注云總章左个西頭室也　高氏十二紀注云總章西鄉堂也西方肅成萬物章明之也故曰總章左个西頭室也時則訓與

仲秋　天子居總章太廟　時則曰朝于總章太廟　鄭氏注云總章太廟西堂當太室也　高氏十二紀注云總章西鄉堂北頭室故曰總章中央室也

季秋　天子居總章右个　時則曰朝于總章右个　鄭氏注云總章右个西堂北偏　高氏時則訓云西鄉堂北頭室故曰之右个

孟冬　天子居元堂左个　時則曰朝于元堂左个以出冬令　鄭氏注云元堂左个北堂近西也　高氏十二紀注云元堂北鄉堂東左个西頭室也　時則訓云是堂行此月令也

仲冬　天子居元堂太廟　時則曰朝于元堂太廟　鄭氏注云元堂太廟北堂當太室　高氏時則訓云北鄉堂中央室故曰太廟中央室也

季冬　天子居元堂右个　時則曰朝于元堂右个　鄭氏注云元堂右个北堂東偏　高氏十二紀注云元堂　鄉堂右个北鄉堂東偏也　時則訓云東頭室也

問月　周禮太史曰頒告朔于邦國問月謂三月門終月　鄭氏注云門謂路寢門也諸司農云月令十二月分在青陽明堂

始室元室左右之位惟問月無所見凡子門故于文王在門謂之閒　許慎說文曰閒門分之月五月在閒有閒之閒　宗廟周月周門中从王注門中周廟曰周月王居門終月也

案周之太史職掌之義如此而以廟門之名故曰

命曰告告者太史職之天子問月太史即王居門則如十二月之別名太史所職也

玉藻曰天子完朔而朝日于東門之外聽朔于南門之外寢月則居門左朔立于其中　鄭氏注云朔月朔常月也聽其朝于明堂門中還處路寢門聽月必朔分而二焉是春秋文六年冬月不告月　左傳告朔

王氏明堂表

禮記三朝義曰天子諸侯宮殿之制若春氣三月之中氏正德退居之時常居東北之隅三月之末土王之日則氏中離夏之三月則居東南之隅秋之三月則氏西南之隅冬之三月則氏西北之隅此三時從土王之日亦各氏中離日在時氣復

十六

案詩豳風會元日月令孟春之月日在奎其日甲乙其帝太皇其神句芒其蟲鱗其音角其味酸其臭膻其祀戶祭先脾其數八其穀麻麥其畜犬其星參其日甲乙其制宜高而敞其器疏以達其味宜酸其臭膻其音角其數八其穀麻麥其畜犬其星參

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北面[illegible]氏之制與古異

[illegible]

其異

宋[illegible]

[illegible]

明堂有四門四方諸侯[illegible]

[illegible]

[illegible]

子曰祭祀之間樂五成之事日入出北門與宿為期[原注]中

王氏明堂圖曰門東南南門者北門上

蔡氏明堂月令論曰禮記言大明堂之禮云天子走出宮中之門南之門主氣朝堂之禮門東南南門者北門

謂故禮官有門期之祭祀氏教以[注]祭者主門保氏教以六

藝守王闕然則如氏所南門保氏所西門北門也

致工記反入曰路門容小國者曰

明堂月令曰仲冬命有司修宮室[注]

蔡氏月令解曰諸門謂今日門闕所也曰路門者內宮也

主為宗廟入宮中宮中之門曰路門路門之路也謂路門所開

尹氏王知靈臺作[注]

明堂六天

明堂有六天其天子祀諸侯則有六宗六宗也六天之神亥

謂之方明成湯六宗四望等教其祀方明而觀之[注]

子男其制一也[注]

周禮大宗伯曰以禮祀昊天上帝[注]昊天上帝[注]

小宗伯曰兆五帝于四郊[注]中略[注]

之事故云[注]

唐貞觀禮志曰[注]

天皇大帝者北辰耀魄寶也又曰[注]

氣之神也幣以璧琮象蒼璧仰象赤璋象黃璧象極星[注]

帝曰紫微宮北天極由是有六天之說

司服曰王之吉服[注]

尚書考靈耀于上帝[注]

上帝[注]

之主帝[注]

大宗伯曰以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方皆有牲幣各放其器之色以天產作陶以中德化之以地產作器以順地節之以禮樂合天地之化百物之產以事鬼神以興民以教百物[注]鄭氏注云禮猶始告神祇也子神也

[注]加尖德者以玉是也此禮天以冬至請天皇大帝在北極

[注]性用各放其器之色則牲用蒼也璧以玉為之以立春雨水用蒼璧是性不同也天地四望云凡祭圜丘為首[注]

[注]

[注]

[illegible]

[illegible]

之神為[illegible]故有再祭之禮六神諸地[illegible]祭[illegible]于神坐以[illegible]之五在北[illegible]者[illegible]也次則以[illegible]盛[illegible]也

六宗

古文尚書曰肆類于上帝禋于六宗[illegible]于上帝望于山川遍于群神[illegible]于[illegible]山川[illegible]于[illegible]神[illegible]五[illegible]既月乃日[illegible]西[illegible]若[illegible]后[illegible]伏生尚書大傳[illegible]曰萬物非天不生非地不載非[illegible]不[illegible]非[illegible]不[illegible]非[illegible]不[illegible]

明堂月令五帝所以爲本尊伏羲氏等五神勾氏以集觀
[illegible]之五官[illegible]
曰太昊爲百[illegible]
老[illegible]
行[illegible]
有芒[illegible]
明堂[illegible]
可[illegible]
[illegible]
立于[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]分祭三說皆非也序云祭天有兆而[illegible]天地郊社[illegible]

后稷以配天之禮記天神[illegible]地祇則[illegible]山川[illegible]而

[illegible]

禮行于郊而百神受職遂于[illegible]天[illegible]

天與地合祭之禮也[illegible]月[illegible]大司樂冬至

于地上之圜丘夏至于澤中之方丘[illegible]丘祭天上

帝地方澤中央黃帝也合而祭[illegible]之祭焉六天此明堂[illegible]

天之祭也夏正之郊用騂[illegible]天之[illegible]帝五色之牲大宗伯

所謂[illegible]各放其郊之[illegible]焉天地合祭之用也詩所謂[illegible]

自分別而後人皆[illegible]

或合而[illegible]分或分而復合而明堂之[illegible]不明故歷代之禮[illegible]

所折衷[illegible]

明堂大道錄五

明堂建官

大統之數總三才五行[illegible]

[illegible]立明堂因[illegible]七始[illegible]

[illegible]

[illegible]

周之日樂王之是謂[illegible]方正位[illegible]方以[illegible]之[illegible]
以官分職[illegible]以[illegible]乃立天官[illegible]使[illegible]以佐
王[illegible]

宗伯使[illegible]以[illegible]王安[illegible]邦[illegible]
[illegible]而[illegible]以佐王平邦國[illegible]使[illegible]
佐王制邦國之官

[illegible]周官[illegible]天地四時之官以[illegible]
化之官[illegible]

[illegible]

亡[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

注

禮記樂記曰樂之隆非致音也食饗之禮非致味也清廟之瑟朱絃而疏越一唱而三歎有遺音者矣大圓之應而元鶴肉湯

能無大羹不和有遺味者矣

案清廟大饗皆明堂配天之禮故不極言不盡味

明堂大道無大

明堂配天

古之帝王生有敬天之心死則享配天之祭孟子曰若稽古帝堯陟二殂曰也古天也言能明天道行堯之功功成德備故天下歸民而

古帝堯陟二殂曰也古天也言能明天道行堯之功功成德備故天下歸民而　趙注堯配天之事也大戴禮三朝記曰舜有

為代舜周辛受命作物配天是夏王配天之事也夏士自殺

湯至于帝乙因不配天其禍世殷王配天之事也中庸敘舜

舜文武節稱以天下至孝凡有血氣者莫不尊親故曰配天

是自古帝王配天之義也故西伯戡黎祖伊恐曰殷之命

特者遂組配天也郊者始配天也遂者遂組配天也郊者始配天也宗者考

配天也古者因郊祭而配天之道大略如此

禮記祭義曰祭法有虞氏祭黃帝而郊喾祖顓頊而宗堯夏后

氏亦郊黃帝而郊顓頊祖由余與殷人郊喾而郊冥祖契而

宗湯周人郊喾而郊稷祖文王而宗武王　鄭氏注云禘郊宗

宗謂祭法以配食也此篇稱祭祭法下有禘郊宗社之祭故知

其帝句芒夏曰其帝祝融中央曰其帝黃帝其神后

土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神元冥有虞氏

以上皆絕地祇宗祭所用自禘者已自夏以下相用姓氏代

之先德之大有虞氏夏后氏宜郊禘說宜郊禘　鄭氏生遂

遂云有虞氏禘黃帝郊喾夏氏禘黃帝郊顓頊殷氏禘喾郊冥周氏禘喾郊稷

之脫以黃帝配食而郊禘者謂王建寅之月啓蟄生帝出于震郊

以喾配也郊禘祭天而祭黃帝祭天帝于南郊以配食也

配之道通於宗廟也其夏后氏以下禘郊宗祭其義亦爲但

所記之人意氏各別桌字次序故引有半耶之無而別也若

也於郊禘人以人所尊任故也

魯郊襲禹日嘉孝長勝賢而宗周人以人所親任故也

賢而祖顓頊德而宗周人以人所親任故也

人勝勢而郊喾親文王而宗武王

案謂之天數天地者先聖之所出時者謂其祖之所出以其

祖配之王者至尊論以此義黃帝堯舜五帝五年祭之名故小

記云云謂虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭說云

以其祖配之其實不經亂經者其鄭乎

易繫辭傳曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

孝經子曰人之行莫大于孝孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天

則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配上帝　鄭氏注云上帝者天之別名也郊祭二者故異其

處郊后稷也　南齊書何佟之議孝經是周公且魯時禮殺

是成王反位後所行孝經以文王爲非祭法以文王爲祖又

孝莫大于嚴父配天則周公其人也孟子獻成王孝去孝

經所說皆是成王所行則爲聖王行時云嚴父邪

孟者子嘗問上書曰昔帝堯聞舜而徵之死而後已則堯

九男而化之高圍孝經曰天地之性人爲貴人之行莫大于

孝孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天則周公其人也夫孝子

善體人之志順公劉之業武之績制作樂歌以奉天配天之

事知文王不敢以子臣之道而序之上帝子后稷而以配

天此聖人之德也以加于孝也

說苑曰我聞見文王乎則常地詩曰宜鼎及鼐琴瑟在御

其右之

詩序謂文王德盛而天以去紂伐文王其詩曰宜鼎及鼐人文

武期后此四文王而宗武王之事

荀子禮論曰禮有三本天地者生之本也君師者治之本也

無天地安生無君師安治三者缺焉無安人故禮上事

天下事地尊先祖而隆君師是禮之三本也故王者天太祖

諸侯之祖也諸侯不敢忘其所由出也是故上天而下地

以則其始推其所生以其祖配之而立四海皆宗而王天

下也故天子之立也必擇天下之美者而天下之美者也

故王天下之人必擇其美者而美者也故天子之所以

為天子也天子之所以為天子也天子之所以為天子也

天子之所以為天子也天子之所以為天子也天子之所以為天子也

事神

配天之祀 禮

鄭駁難曰禮牧本乎天人本乎祖此所以配上帝也 鄭氏注

王者佩本可以配

又曰郊之祭也大報本反始也

公羊莊三年傳曰郊則曷為必於其所生者也郊者所以配天也

曷為必以其所生配曰內出者無匹不行自與至者無主不出

何休注云曰禮記禮運篇之語無匹謂后稷無父之類無配謂禹之類無配合也謂王者為必以其所配方丘者天地合也無所與合合則不行必得主天為主者

天地無主故推人道以為之不以文王配者尊卑不等故之義也

故孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂曰配上帝上帝

天帝在天皇之中在王子孫之王天下

郊于東郊南郊之禮皆謂自內出者無匹不行唯于無主明

堂之祭所謂自外至者皆有主不出非謂禮運

春秋大雩傳曰雩者何為者為祈穀實也

明堂配食

明堂之禮冬至祈穀以稷配南郊配天以祖配五帝迎氣

于明堂以文王配中帝以大姜配五帝以文武配群臣功臣

民別死之一帝配天功臣配以次大姜大姜次武功臣皆配

配食之禮所能來朝矣

古文尚書曰惟予大享于先王孔穎達疏其使眞位之 鄭孔氏注

云古者天子郊功臣配食子孫則祭其父祖以其言使眞位之 鄭氏注

鄭氏注云大享為宗廟

樂大師之官掌教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏之舞

孔氏尋釋檀弓疏曰周立后稷伊尹配享詩頌

郊伊尹為其作樂故知配天之祭功臣配享詩頌

郊伊尹為其作樂故知配天之祭功臣配享詩頌

亦推若文王廟所祭祀以為樂歌之

樂為小本樂為大本樂為本故為配食故王肅祭公謂召公在配

食之列故云文王廟祭祀以為樂歌之所功臣亦應配享祖

伊尹世世享祀與祖同祭故公羊傳云曰祭功

宗功德也文王武王為武王所成功故謂之宗功德也

鄭之解說謂宗祭祖考為高一代之宗祖考為宗功德也

食祖考之宗也

周禮夏官司勳曰凡有功者銘誄之大師詩勳

謂之 鄭氏注云勳之言名也生出者于王意以謂其人與其

功也所于爲先王祭文之語謂告其功以勸忠臣孝子者大

夫曰嘉平大享于先王亦謂其從與享之臣也今為祭功臣于

廟誄

到獻七獻小祭曰祭祭名祀無言大者大祭為祭祀祭何休

及羊傳注云禘所以為子孫求福也功臣皆祭也

詩序曰長發大禘也其末章云元王之子諸侯之尊士賓客之

賓左右助王

鄭氏箋云長發之詩所謂可為祭功臣之所謂

文二年左傳曰國之大事在祀與戎 杜預注

傳曰功臣配享于高禖 鄭注曰周禮春官上不登于明

象其用之 鄭氏注云其用其用英雄有所而無遺死不登堂而配食焉

杜預注云高禖郊禖也

明堂月令曰仲夏之月迎百官群臣士有爵于民令以前既賢

祭邑明堂月令曰孟春祀太昊注曰殺士大夫祭于聖人善人

祭于明堂其爵位者祭于大學

大司樂曰樂成先作大濩以治超遠之學故有合爵之子弟焉凡

有德者有德者樂故也則以為樂祖學于瞽宗

鄭氏注云或以祭于瞽宗祭于瞽中

案禮中庸與文武並舉

衛案五帝與文武並舉

是合 鄭氏注云祭瞽宗不用大牢大宗祝司士奏黃帝金帝

步師水者祭司寒也司士奏黃帝金帝

元冥者是也右春生祭其事死在記焉配其神而食合祭也

六宗是神祭所為

明堂祀祭

明堂者四門天子行配天之祭四門之諸侯各以其祖承祀

祭祀于明堂所以敬祖先之事故孔穎達曰天子諸侯之祭

祭于天地海之內稱子內稱臣故云曰天子諸侯之祭世而無別夕惟百官諸

東海西海南海北海海內海外海也故云

諸子之言何謂祭所屬而為明堂

祭者尊之敬者也

周禮春官大宗伯曰凡有功者銘誄之大師詩勳

謂之 鄭氏注云勳之言名也生出者于王意以謂其人與其

功也所于爲先王祭文之語謂告其功以勸忠臣孝子者大

夫曰嘉平大享于先王亦謂其從與享之臣也今為祭功臣于

廟誄

到獻七獻小祭曰祭祭名祀無言大者大祭為祭祀祭何休

及羊傳注云禘所以為子孫求福也功臣皆祭也

詩序曰長發大禘也其末章云元王之子諸侯之尊士賓客之

絕也其以犯言之也高辛中度衣服中制[illegible]杜中[illegible]氏注云[illegible]也

殺者中死劍者中[illegible]焉并[illegible]也[illegible]埸文[illegible]銀者有容[illegible]者有數[illegible]氏注云[illegible]文有數[illegible]氏注云[illegible]太[illegible]之中[illegible]乎其[illegible]也[illegible]之可[illegible]也[illegible]

[illegible]文[illegible]天下[illegible]侯之[illegible]來[illegible]受命于周也[illegible]見文武之[illegible]者子[illegible]之[illegible]天下[illegible]

七百七十三諸侯[illegible]氏注云人[illegible]州二百一十[illegible]

不[illegible]祈玉[illegible]金[illegible]玉色[illegible]氏注云[illegible]氏注云[illegible]

[illegible]升歌[illegible]文武[illegible]氏注云[illegible]文武之德文[illegible]

復[illegible]其志和其[illegible]氏注云[illegible]

然後日[illegible]子乎此[illegible]先君文武之[illegible]也夫[illegible]氏注云[illegible]

抗[illegible]刀[illegible]匕者[illegible]而歌[illegible]于其[illegible]于中而[illegible]文[illegible]氏

[illegible]而故周人追[illegible]文王而宗武王也[illegible]文王而宗武王[illegible]大傳此

[illegible]是故周[illegible]自太[illegible]就君[illegible]而[illegible]于洛[illegible]曰故其書曰

[illegible]之[illegible]是故周[illegible]文王[illegible]宗武王也[illegible]文王[illegible]武王[illegible]大傳此

[illegible]氏注云[illegible]

[illegible]氏注云[illegible]

[illegible]氏注云[illegible]

旦牽牛中孟夏之月日在畢昏翼中旦婺女中仲夏之月日在東井昏亢中旦危中是月也日長至陰陽爭死生分季夏之月日在柳昏火中旦奎中孟秋之月日在翼昏建星中旦畢中仲秋之月日在角昏亦中旦胃昴中季秋之月日在房昏虛中旦柳中孟冬之月日在尾昏危中旦七星中仲冬之月日在斗昏東壁中旦參中是月也日短至陰陽爭諸生蟄季冬之月日在婺女昏壁中旦氐中是月也日窮于次月窮于紀星回于天數將俱終歲且更始 鄭氏注云孟長也日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以為大紀算數斗所建命其因時此云孟春者日月會于諏訾而斗建寅之辰也凡紀昏明中星者為人君有面而為天下視時殊以授民事典六典備八觀也舉謂如便偶之便在便謂其為馬者相對為偶當書無問不得過差也紀記謂天文遲疾數仲中也仲春者日月會于降婁而斗建卯之辰也孤在奎婁間建星在斗上季少也季春者日月會于大梁而斗建辰之辰也孟夏者日月會于實沈而斗建巳之辰仲夏者日月會于鶉首而斗建午之辰陰陽爭者謂方盛陰欲起也分猶半也季夏者日月會于鶉火而斗建未之辰孟秋者日月會于鶉尾而斗建申之辰仲秋者日月會于析星而斗建酉之辰季秋者日月會于大火而斗建戌之辰孟冬者日月會于析木之津而斗建亥之辰仲冬者日月會于星紀而斗建子之辰陰陽爭者陰方盛陽欲起也萬國物動將前牙也季冬者日月會于元枵而斗建丑之辰日窮于次月窮于紀星回于天者言日月星辰運行于此月皆則而于故處也次舍也紀會也

春官太史曰掌正歲年以序事頒之于官府及都鄙頒告朔于邦國 鄭氏注云中數曰歲與數曰年中與大小不齊正之以閏君今時作曆日突定四時以次序授民時之事春秋傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民之本于是乎在

十二月頒朔事當在冬官今亡矣

左傳桓十七年曰天子有日官諸侯有日御日官居卿以底日御居大夫以底百官于每底也日御不失日以授百官于每

明堂密臺

史記封禪書曰上欲放黃帝之封泰山禪亭亭亦放其制度於南山分五帝上黃帝時明堂圜明堂圜中有一殿四面無壁以茅蓋所謂茅茨土階無四方以茅蓋所謂茅茨土階無四方以茅蓋所謂茅茨土階無四方

云皆以名也異者四代相變亦或上西或上東或負在國或資
在郊上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在郊中王宮
之東東序東序亦大學在國中王宮之南西序西序亦小學也
西序在西郊國之小學于西郊所之言到也庠之言養也東立
小學為的成氏之序制是名庠三其立郊學亦如之王為天子
之西郊郊制高觀云三雍[illegible]
[illegible]
[illegible]

有名亦諸侯所以省少故宗有宮爵三王之制參何夏天子曰
重屋周侯曰殷宗殷天子曰明堂周天子曰辟廱諸
侯曰泮宮鄉曰序里曰序[illegible]天子曰[illegible]
可[illegible]天子曰[illegible]之
[illegible]曰時[illegible]去明堂三有少[illegible]
月皆于中行郊[illegible]以水[illegible]外以[illegible]
諸侯曰泮宮東西有水北無下天子[illegible]
[illegible]注

明堂位四篇三為

洛誥曰亂[illegible]王世子[illegible]之[illegible]
公四輔都[illegible]書四輔[illegible]
不在[illegible]大司徒大[illegible]之[illegible]不[illegible]
太祖也[illegible]以之大學之夏[illegible]工川[illegible]大司[illegible]之以[illegible]
諸[illegible]子也[illegible]則[illegible]之[illegible]大[illegible]王之[illegible]十[illegible]
方之[illegible]也[illegible]三公[illegible]世子之人世子[illegible]
[illegible]兄[illegible]子[illegible]以[illegible]
古文與書[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]之[illegible]
[illegible]

四輔之義以[illegible]
[illegible]
[illegible]記文王世子曰[illegible]
內也[illegible]
[illegible]文王[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

口子曰子婦則孔子曰古者天帝四面各子丑子曰書各取合
巳午四人皆以四方不計而明不約而成大有以此之理
[illegible]
左隱四十七年君子曰少皞摯之衰也九黎亂德民神雜糅不可
[illegible]
[illegible]
[illegible]

其也說守至正仲王清此

所譬祭如天之皆使當遂之官卜第大觀宗祝之官凡國大事先定號卜卜師之文王將大作祀禱於三王守龜

注正

文曰皇王用水火金木數數各時合男女婚姻法必素年德用民必順從無水旱昆蟲之災民無凶禍妖孽之變皆天不愛其道地不愛其寶人不愛其情物氏注三言義天神各降地出膏腴出出各車河出馬出龜皆負圖鳳凰在郊麒麟在苑神龜出於靈臺之囿靈臺囿在郊所以聖王能修德以建禮樂故能明之實出則聖王能修德以建禮樂故能明之實出則聖王能修德以建禮樂故能明之實出則聖王能修德以建禮樂故能明之實出則

太司樂曰以樂為教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武

武因六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以悅遠人以作動物者天地之性人為最靈故人生則有樂聲樂者聲之所由生也聲之所由起也

樂若樂六龍而天帝降人鬼地祇皆出見變則人鬼可禮而遂三代之英可舉大德其以此乎

祖宗用四夷之樂

觀樂舞以日觀舞氏掌四夷之樂與其聲歌[illegible]氏注云四夷之樂[illegible]方曰[illegible]南方曰[illegible]西方曰[illegible]北方曰[illegible]南是也王者必作四夷之樂[illegible]

發義書陳禪舜自書陳忠曰古者合歌之樂[illegible]于宣[illegible]典之樂[illegible]

[illegible]予所敢詩五設定[illegible]南[illegible]任宋[illegible]

今[illegible]

白虎通曰律之為物[illegible]

在西明堂堂曰[illegible]夷之國在東門之外所以知不在門內也

朝祭位曰昧要夷之[illegible]

[illegible]于天下也

[illegible]用四夷之樂[illegible]

明堂[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

孟子曰大明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣夫宗廟之制非獨王者也若明堂則宗廟不得曰矣明堂者王者之宗廟也[illegible]

[illegible]

之賢大夫而管子眾弟子去魯不遠此其一證也[illegible]

公羊東宮宮室起[illegible]堂[illegible]為天子明堂在左[illegible]之東宮王宮西廟有明堂故曰記[illegible]堂[illegible]為天子[illegible]也

天子都天故天王[illegible]此書是也設為天子[illegible]

之[illegible]氏反不為之[illegible]王是[illegible]

[illegible]氏[illegible]為[illegible]明堂之中[illegible]氏[illegible]之[illegible]也

故[illegible]氏[illegible]之

禮記一

天地之性人爲貴

檢自

[illegible]

周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天而宗祀文王于明堂以配上帝

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

封之君皆為太廟以下五廟所遷祧廟之主藏于太祖五室
謂殷祭皆告祫禘嘗始也皆祫祫者謂周人未改殷禮之王皆合食
于太祖文武為群子為兄祖復其位之正禮也殷祭曰[illegible]
王者繼成祖之所自出以其祖配之所立四廟皆始受命而王
餘天以其祖配而不敢立禘祫禮也之殷禮謂祫禘也
遠及親疏之殺示有外也周之所以七廟者以后稷始封文王
武王受命而王是以三廟不毀與殷同四而七所有后稷始封
文武受命之禮皆遠祖之所以有后稷也[illegible]
德厚文武之禮皆遠祖之所以有后稷也[illegible]
德臣盡以為禮命受命定天王位為君者太祖之廟位世不毀
承使周道者宜既今宗廟奏之宗廟奏之[illegible]
[illegible]
[illegible]

王者天太祖

荀子禮論曰王者天太祖以天考其祖顯其德之始也 諸侯不敢讓 [illegible] 氏注云敬能尊尊[illegible]之始[illegible]之始[illegible]大夫士有常[illegible]所以別貴賤之始也貴始得之本也[illegible]郊止乎天子[illegible]而社止乎諸侯[illegible]諸侯及士大夫[illegible]所以別尊卑也 [illegible]

[illegible]祭[illegible]尊卑有宜大者[illegible]小者[illegible]

[illegible]祭[illegible]八佾[illegible]曰大宗 [illegible]之祖[illegible]諸侯及[illegible]太祖天子及其始祖之所自出尊者尊親下大宗者尊之變也 鄭氏注云太祖始封之君祖者[illegible]而生者禮[illegible]也自由也及始祖之所由出謂祭天也上帝迎也[illegible]近也 賈氏疏曰王者建寅之月祀所[illegible]帝[illegible]以后稷配以[illegible]配之天子始祖[illegible]及太祖[illegible]于[illegible]神[illegible]之是尊其始祖天子[illegible]士二廟[illegible]士一廟是尊者親近也

大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之謂天及其太祖大夫士有大事者于其君[illegible] 鄭氏注云凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感天帝之精以生者[illegible]也 賈氏疏曰王者建寅之月祀所[illegible]帝[illegible]以后稷配以[illegible]配之天子始祖[illegible]及太祖[illegible]于[illegible]神[illegible]之是尊其始祖天子[illegible]士二廟[illegible]士一廟是尊者親近也

[illegible]子曰[illegible]天地者萬物之本先祖之所出也

郊特牲曰萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也 鄭氏注云言[illegible]本可以配

公羊莊三年傳曰郊則曷為[illegible]必發[illegible]王者必以其祖配王者則曷為為必以其祖配自我出者無近不行自外至者無遠不止何休注云祖謂后稷周之始祖配食也王者曷為必以其祖配據方父尊天[illegible]以天[illegible]天[illegible]也[illegible]無所與[illegible]合則不行[illegible]得主人乃止者天道[illegible]以[illegible]之不以文王配者[illegible]木尊始之就也故孝經曰郊[illegible]以配天宗[illegible]文王于明堂以配上帝 上帝在太微之中居生子孫更王天下

[illegible]

[illegible]祀天也[illegible]曰王者[illegible]

[illegible]氏注云[illegible]祭[illegible]

[illegible]人[illegible]曰[illegible]

[illegible]曰[illegible]

[illegible]曰[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

魯共王壞孔子宅書考一

上元柳興恩穆堂著

史漢載古文尚書之由

漢書藝文志曰書之大小夏侯二家而已歐陽生授歐陽生子平平授兒寬寬授千乘欧陽地位至少府而歐陽氏學遂顯於世其後歐陽生曾孫地餘又從倪寬受業地餘子地位地位子地餘地餘子高地位地餘高皆以博士講授地餘子高地餘高地餘子高地餘高地餘子高地餘高

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

古文尚書考異 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

[illegible]

[illegible]

此篇與湯誥宜置在宅國古文十六篇內

伊尹去亳適夏既復歸亳復適於亳入自北門乃遂放桀於鳴條放方作汝鳴放方

伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰於鳴條之野作湯誓

逸民傳夏桀遷其社不可作夏社疑至臣扈

夏社必有其說孔疏謂桀遷社後而復作所以知者案

孟子云桀放太甲桀遷社後不能改而復作故知桀遷

之須未期者蓋桀之所遷必有所立也且湯既受命事所

當自天安得遷廢之事而受命之日遂遷之社使之

是既喪失宜云桀遷其社不可而何以曰遷廢桀社國以滅

國亡而遷廢桀社國以滅亡故

如位之初遂云能辛文業能調有是理乎且大龜之說何足
徵信竟謂得有言發之未生至於今六十年又安見武王之
病必知世子肩治云也爲猶自謂歟而後武王疾無在位
之實年既逐書序以及史記且以史記所無刪欲節有之說
謂安得有此傳聞者有此古文而千載遂蒙其欺何哉 [illegible]
說見下篇

中庸謂武王一戎衣而有天下師之不再舉也明矣史記乃
謂九年襲兵十一年伐紂未知所據其即民間之泰誓與書
序惟十有一年武王伐殷四渡之曰一月戊午師渡孟津是
作以伐殷者十一年之事遂不能無誤而未能有疑矣之說
也僞傳必欲以史記之而其年不合則又附會於三統歷
三統歷曰文王既崩再期在大祥而伐封此必以史記有爲
文王木主載於車中之文因而是說耳周行所者必載遷廟
主於車以示有尊無主則以奉用皮圭衣冕而行
事以行[illegible]此古人之常禮豈以喪未畢乎且觀言曰其
受之三分天下有其二以服事殷孔子稱周之德以武王亦
有十三年之在臣服也使文王終身事殷而武王即此可以
爲至德乎即曰封是日甚亦何至不忍於三年也其既戰
而復有二年之不進事又何也愛言曰亦是之說律之會諸
侯皆有疾天下之心使諸侯知兵其有則武王不能無惡使
與有以封爲不可伐者則武王爲無先見之明而最日天命
未至是可引而疑離乎可疑者一也且歷律之去商郊三四
百里封殷之邪聞之而使一介行人問其賢聞大會之
由則則人將何辭以對可疑者二也使曰以不能也吾不知
將以言示商人乎示商人則不信示諸侯則二年
之後又何以號令於天下不近於無王之嫌乎大賚可疑者
三也惡乎以知觀兵之無是事也其在周初之前曰癸稱王
師遵養時晦時昧配天是用大介此言武王之所以受命降
序以爲告成大武是武王之遵養時晦即文之內文明柔
柔服也必待周德大明諸侯咸伐商之師讀此詩而知不至
於十有三年則不足以發揚聲時而是天意人心而謂觀兵
爲有其事乎乃僞傳既遂書序且疑書泰誓有懷疑於商
之語而發武成又言建子東征諸侯咸集因著泰誓史記與三統

歷說之也

案史無伐林傳及論語稱文王之德以云侯生所得之書爲二十
九篇者是也以
今文之篇書二篇皆無此文理爲之刪作序者蓋及見古之武成篇往
商書五篇爲伐殷序[illegible]
九篇牧誓洪範金縢大誥康誥酒誥梓材召誥洛誥多士無
逸君奭多方立政顧命[illegible]
十八篇而已所以其一篇爲[illegible]
無之此顧遂於書序則伏生之無序可知矣或其一篇後出
之篇當聽史遷傳聞伏生得之在漢初能在漢初能在受亦當者文
之世民間尚無武帝後得其不應在二十九篇之數即又明
矣又案漢本紀所載牽強其文似稱篇前篇自九年武王上
祭于畢至爲遂師觀中有白魚躍入王舟有火流於王屋之
語後篇自十一年十二月至不可再不可三其中並無聲書
所引之文而[illegible]
二十九篇時所得之一也[illegible]
蓋出於武帝之時者說者以爲觀兵時作非泰誓也後人或
又以合於伏書不可得而攷矣今泰誓則紀事皆於幾以爲僞
士與日語曰爲
十一年十二月作月戊午師渡孟津衆咸會曰學學[illegible]
急武王乃作泰誓告于諸侯之殷王紂乃用其嬖人之言自
絕于天毀棄其三正離遷其王父母弟乃斷棄其先祖之樂
乃爲淫聲用變亂正聲怡說婦人放今予發惟其行天罰也
歟夫子不可再不可三
案史記所載泰誓語乃子長得之孔安國者若此篇與五
歸伏氏以全二十九篇之數故先儒亦似諸侯有泰誓但
不能言其真與其偽[illegible]
無文息氏之似多疑於而遂在他書者如爲[illegible]所引泰誓師
乃鼓譟前歌後舞格于上天下地咸曰孜孜無怠勿宜在論
[illegible]會之下又詩疏所引天屬有其父母民之有疾有語與
[illegible]所引正指古立功立事可以永年至天之大律等文似
皆宜在此篇

武王戎車三百乘虎賁三百人與受戰于牧野作牧誓

武王伐殷往伐歌說我政事作武成

孔傳之解此序非也如詩往與說對言則上文既言伐殷不
必更言往伐以證服爲放牛桃林隨既爲武王又爲武王
之歸獸恐無此文理爲之刪作序者蓋及見古之武成篇往
伐歸獸此伐殷之德一事也往伐言射之德爲例往而諸之
郭伐奄滅國五十之類是也[illegible]
之是也孟子言即據武成以爲言此結語略見世存所中篇
信孟子所見之武成今未亡矣
武王尊殷殷受立武庚以祿子綏作武庚
武王既勝殷邦諸侯班宗彝作分器
[illegible]
案序有接風命又云所分殷天子之命作冠禾旅獒調度今
旅獒之旅既西西方遠名又馬太保陳戒篇今二篇字又稱
西義與可子彰云[illegible]
之命爲是孔氏遂不晚[illegible]
何罪
[illegible]伯來朝商伯作旅巢命
武王有疾周公作金縢
序之荒唐無理爲此篇
武王崩三監及淮夷畔周公相成王誅殺作大誥
成王既黜殷命殺武庚命微子啓代殷後作微子之命
唐叔得禾異畝同穎獻於王王命唐叔歸周公于東作歸禾
周公既得命未敢天子之命作嘉禾
[illegible]
假王既政歸和天下事此書美人引之自應在十六篇中若
謂周公立於[illegible]
[illegible]
原王既伐管蔡放蔡叔以殷餘民封康叔作康誥酒誥梓材
三監宋衛殷紂畿內爲武王之禮所亦有理殷紂之故都在武王
時爲三監之地[illegible]
之所而序亦云[illegible]
非康叔之[illegible]
西合周公追爲武王之禮以[illegible]

[illegible]

成王在豐使宅洛邑使召公先相宅作召誥

召公既相宅周公往營成周使來告卜作洛誥

成周既成遷殷頑民周公以王命誥作多士

書以多士名篇而序乃稱遷民非無先聞承忠厚之意而使

於書亦若矣然史記作浦殷遷民未知何時節攷爲頑至晚

此之事命逸編爲書然爲足徵故

周公作無逸

召公爲保與公奮翼相成王爲左右召公不說周公作君奭

召公不說言召公不說久於其職也所謂不虞其意爾

蔡叔既沒王命魯仲叡誥侯位作蔡仲之命

成王東伐淮夷遂踐奄作成王政

成王既踐奄將遷其君於蒲姑周公告召公作將蒲姑

成王既歸奄在宗周諸侯邦作多方

周公作立政

成王既黜殷命滅淮夷遂踐奄作周官

成王既伐東夷西戎南惠北狄東方諸侯來朝成王作賓

以書語敘之則此命雖作於武王之世固不能否非傳者是

其來亦不因成王之伐淮夷也孔傳以爲海東諸侯則別經

書用民於是故

周公在豐將復政歸成周公薨成王葬于東山周公作君陳

周公既沒命君陳分正東郊成周作君陳

成王將崩命召公率諸侯相康王作顧命

康王既尸天子遂誥諸侯作康王之誥

康王命作冊畢分居里於周郊作畢命

穆王臨文

鄭康成云畢命遷殷頑命畢氏之事不與書序相應[illegible]

鄭之所云疑在十六篇內其篇文見孟子然東漢傳者之遺

書序於此可疑

穆王命君牙爲周大司徒作君牙

穆王命伯冏爲周太僕正作冏命

呂命穆王訓夏擇刑作呂刑

平王錫晉文侯秬鬯圭瓚作文侯之命

傳侯伯禽宅魯卑修其政東郊不開作費誓

秦穆公伐鄭回晉公敗師於殽遂襲鄭作秦誓　○以上周書

案此乃魯書百篇之次也編逸論夏遠鄭康成本與此有異

今錄於後　堯典　舜典　汩作　九共九篇　槀飫　大禹

謨　皐陶謨　益稷　禹貢　甘誓　五子之歌　允征

[illegible]　[illegible]　汝鳩　汝方　夏社　疑至　臣扈

[illegible]　典寶　伊尹之誥　湯誥　咸有一德　明居

伊訓　肆命　徂后　太甲三篇　沃丁　咸乂四篇　伊陟

原命　仲丁　河亶甲　祖乙　盤庚三篇　說命三篇　高宗

肜日　高宗之訓　西伯戡黎　微子　泰誓三篇　牧誓

武成　洪範　分器　旅獒　旅巢命　金縢　大誥　微

子之命　歸禾　嘉禾　康誥　酒誥　梓材　召誥　洛

誥　多士　無逸　君奭　蔡仲之命　將蒲姑　多方　周

官　立政　顧命　康王之誥　畢命　君陳　顧命　康王之

誥　冊命　君牙　冏命　蔡仲之命　費誓　呂刑　文

侯之命　秦誓

又正義云鄭康成於伏生二十九篇之內分出盤庚二篇康

王之誥又泰誓三篇謂其代所出爲三十四篇果如是篇目

二十四篇爲五十八篇其說見於鄭注書序今錄其目於後

堯典一　舜典二　汩作二　九共九篇十一　槀飫十二　益

稷十三　五子之歌十四　允征十五　禹貢十六　甘誓

一德十七　典寶十八　伊訓十九　肆命二十　原命二

十一　武成二十二　旅獒二十三　冏命二十四

案漢代傳書無所謂二十四篇孔氏有是說則出於鄭康

成而義於別篇者然則在鄭前者劉先生之所謂文志

[illegible]其目矣若既有篇而篇又何以知之以爲安國之書則

書序十六篇而安國亦主僞以爲張霸之書則當爲百兩篇

而其數則高十六其說之偽五虛謂即此篇前已剔其故而

詳之矣乃近日山陽閻百詩氏元和惠定宇氏皆具辨言晚

清之僞者而於是說則篇目增減無所未聞也閻氏說證墨別

有辨見何氏存稿

駁書序疑三

鄭論駁書二十五篇

書稱孟之世民而於伏生二十八篇之所有則非聖人之傳士

傳以教人其前後都年古書也家國興廢起衰疑之曰吾見

書傳多矣凡諸所引今之太誓皆無此言蓋晚在孟子之云

今之太誓篇後世以充羣故不與古文相同諸傳紀引太誓

皆古太誓也顧於二子之論則書之殘缺於世者豈無故乎

攷秦世之書自至傳聞語以及先秦諸子所引往往皆也馬遷

書者悉皆壞之壞扣則有或遺其名無恐爲氏之憑太賈言就

以此必天下之信從也然吾於此與有疑焉天書有百篇孟

伏孔所得其逸者尚百十一篇今書傳所引皆在二十五篇

而無在四十二篇者何也且先秦以前書傳不存者多矣所

以引二十五篇者則皆存而不引者則皆亡也考其逸之書

書傳所引者多稱逸雲雷雨書自說新以後書傳所引者少

即不能悉保書篇之長短孫子引用之多算文何也然則殘

書以采摭補綴爲功而授人以疑即在於是所謂手長腹生

能指百而無疑者夫以千古之遺文之僅若而能輯爲篇者

成傳刻此非難見洽聞博文之士則有所不逮也是以

出最晚而行最後殘缺其一篇之中嘉言滿篇屢見疊出令讀

者欲欣然而忘倦則伏生之所以及若遺之者所能無疑外有餘

而內不足無上古渾樸篤厚之風質之不可無僞有約然者

至劉歆之時代與其人世無可攷觀書傳之篇目之傳者與

何書之殘缺亡逸作未書自以爲古文之晚出也何則

彼歆所偽安國之書世不知十六篇之說都是義於史記而

禽此二十五篇我聚之不得正以明其非僞乃吾徒者安以

編入何書作序作傳其之安國至於傳見移遺而作無逸

無所不用其極此皆準義之補我者所能超越也嗚呼所謂

之宗可解說或遲回歡娛宜有變更今於讀書傳諸語略

加指明如左云

大禹謨

[illegible]

[illegible]雲來集舊說引[illegible]之外亦多用古文[illegible]或[illegible]引[illegible]文其[illegible]

弧

含已使人五子

[illegible]曰吾不教[illegible]吾不[illegible]民而[illegible]

[illegible]曰天子之聽[illegible]乃[illegible]乃[illegible]

書曰去[illegible]

[illegible]書曰[illegible]之用[illegible]之[illegible]九[illegible]

[illegible]書出[illegible]此[illegible]

[illegible]之[illegible]九功之德[illegible]可[illegible]也[illegible]之九[illegible]九功之[illegible]不可不

[illegible]故云六府三事[illegible]之功亦[illegible]大全不[illegible]之六[illegible]

利[illegible]生[illegible]之三事若今[illegible]古[illegible]部[illegible]例不[illegible]引

其文[illegible]部此也[illegible]云[illegible]九[illegible]男九教[illegible]九[illegible]

[illegible]水土以在天下[illegible]先志[illegible]其[illegible]九[illegible]

之[illegible]可[illegible]九功之[illegible]可[illegible]部[illegible]九歌

作[illegible]有天下以[illegible]非[illegible]書[illegible]

[illegible]書曰[illegible]平天成[illegible]五[illegible]

[illegible]三十一年命[illegible]

孟子曰[illegible]書[illegible]史記[illegible]三十年[illegible]

[illegible]以[illegible]非也[illegible]

[illegible]人[illegible]天[illegible]人[illegible]

而[illegible]之[illegible]水土既平之後天下無患故三年三載而[illegible]

[illegible]孟子曰[illegible]天子有七年[illegible]之[illegible]

[illegible]以天[illegible]黃[illegible]以[illegible]

[illegible]年出[illegible]書[illegible]

本書[illegible]

[illegible]

[illegible]書曰[illegible]

[illegible]

[illegible]

庶下至后夏自是歷殷迄五代之用兵亦不及之而禮之外此
皆禮殺也聖人不敢絕人言猶與伏羲黃帝相者之后不遠
發嘉數言則禮紀年之事
無以記事蓋以記言此所言之類也殷所禮以通者乃祀及受
命征苗誥太誓其事制禮之體亦無以知其中損多可疑者
而殷以前古文
遺逸二字絕字無古字所謂即有之逸字指起且在春秋
以上亦無逸字逸法之解驗三百篇但作逸逸疏之逸可
見其在汎生之時但逸逸中有云逸王之逸亦逸逸之逸
也即蒼頡所引逸逸亦與孔子所傳即易文詞
中復自逸反復逸逸逸字為逸其人所由即云亦非通理
逸注之逸也但逸中有以逸逸民以逸逸逸本逸逸逸多可
疑逸亦在內逸之逸逸理逸逸無自春秋之後逸逸逸逸逸
尤為後起逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸
有言天逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸
「逸逸逸逸逸逸又有天逸逸之說也逸逸亦多有之逸列逸逸逸二字
之逸逸而有逸逸於此逸所逸之

五子之歌

帝太康元年崩于洛汭門外
見洛汭有之日有窮后羿公元年
當日民可逸也逸逸逸逸逸逸
夏書曰惟逸在明不見逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸
逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸
夏書曰一人三失怒是在明不見是逸逸逸逸逸逸逸逸
逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸
夏書曰惟逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸
逸逸亡逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸
關石和均王者則有逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸
禹之逸逸有之日不逸逸逸天命逸逸逸逸逸逸逸逸逸
五事之逸逸逸不逸逸以見其逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸
逸在明不見是逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸逸
逸逸逸逸逸逸

見史然位受於文祖受以正月上日至於祖禰受命惟三年後
畢而後踐天子之位夏制當亦相近例至於喪而未有踰月
即位尊賢而告之篡逆死其親之惡一至於此而謂伊尹爲
之乎使稱堯舜聖賢未踰年而稱主或元人以爲孔明之病不
知乃古文書法之例有以意之也然則何義曰商人以丑爲
正故書元祀則必書其歲首之月而丑月亦必以正月書之
理之當然也且越絕而紀先王於方明於禮當用正月而今
書十二月告嘗古文伊訓出於漢之中葉故漢書見當日史
官所以冬十月讀於虞廷者而使其例以陷孔古文不疑之
甚明乎此則知太甲必非始耳即位者矣
又案三年喪畢而後即位孟子可攷者上自舜禹故論語云
古之人皆然也至若算數三年此正殷制太甲始無不對是
能遂無此語而後漢始之無判以干家宰之真乎即使居喪
不克當聽冢宰爲命其居於宮室朝夕將謁以覲其勢亦由此
思之則其例之舉必在伊壬三年喪畢伊尹歸政之後可知
也案殷制喪畢三年或稱三年或稱之日祀至百日
太甲在殯之日祀未滿三年喪畢之日祀已至百日至
古書所謂殷先王之喪有牧乃來宅攝政之事與居憂之禮皆
無涉若位既即而故復之則太甲之主其喪久矣例以禮嘗
即位而如喪禮見原祖乎且於元年即遭禍祟不令居宮室
以終復自繼禮除之制又何以殺太甲也此皆理之可疑
者若其伯諸侯之說而不知太甲爲嗣位壬又無據也
百官總己以聽於冢宰論
附表無繼母論
所害曰嗚呼古者有夏方禾有湯之時百獸率舞鳳凰來儀
不比方殺在人事明教興心山川鬼神亦莫敢不肅禮記
云方禾有湯之時不過如此而已耳非與禹也禮記所言夏
四百年之內興衰之君基亦不下於殷周矣豈學太康之亂
而遽言百姓罹害乎古稽堯舜而稱禹歷相之存於舜子
豈不誠可寶哉
又王之諸下說爲說言平微惡成若彼乃別
王天禪受九德傳公十五年下
服事于我寡人一聽公十
伊訓曰天降造攻自牧宮服攻自亳
湯訓書始民酒降其命論語
千曰立愛自親始教民睦也立敬自長始教民順也
書曰受命而不抑微辭而不隱爲上所明爲下則通
不理爲人下者學在不思
無宗臣于一人
湯之官刑有之曰其恒舞于宮是謂巫風其刑君子出絲二
小入百兩二伯黃麻乃告曰嗚呼皇祖作眉言孔聖上帝非常
九有以亡上帝不順祭之百祥其享必擅爲
案晚書伊訓自說官刑至陟之百祥五不相宜疑出金石錄
此之說前賢謂大有頗疑使聚書在孟子前孟子豈肯全其
易諸而取其簡通者哉以此知古書自古書自秦人之修飾
潤色不可掩也
舜聖人之言論
視者之家必有餘殃稽不善之家必有餘殃易

太甲上

太甲曰顧諟天之明命論語大學
尹吉吉書曰惟尹躬天見于西邑夏自周有終相古
帝經稽古
書曰厥辟不辟忝厥祖傳記
謹乘之說曰非其不謹公三年
太甲曰毋越厥命以自覆也若虞芮稽首于厚虞芮稽首
成功
伊尹曰予不保于不順王
子朝對趙孝成王曰舜在商王太甲嗣立而子家宰之政伊尹
曰惟王惟不義舜與惟成子不叩于不順王於即桐遷于先
王其訓用以從人逆王往居憂允思厥愆之桐卷孔新
家語孔叢子其用與聽而問時而聽前耳聽者意其言於中
以柳柳以爲聽者所據則非也

太甲中

太甲曰民非后罔克胥以宥后非民無以辭四方禮記表
書曰敬敷五教在寬禮記五帝德
太甲曰天作孽可違也自作孽不可以逭禮記表記天作孽猶可違自
作孽不可逭

書曰德雖小惟其所主大惟其所任禮記表記
辭知行遠必自邇辭知高必自卑禮記中庸下
古之人有言曰善與善知惡與惡知禮記
爆終鄭始禮記
一有元良萬國以貞禮記文王世子
案禮記諸曰樂正司業父師司成一有元良萬國以貞世子
之謂也或源出古教世子篇非尚書之文
成有一德
天難保斯 天命靡常詩大雅
九有以王文選
尹告曰惟尹躬及湯咸有宜德禮記緇衣
案緇衣篇引尹告此必古有其書而序篇亡之者中篇爲
駁似非訓太甲之原書即孟子所謂載籍之闕者歟之以夜爲
長者與夜後填於方之語文部太甲上篇炎采乃無夜之禍
亡武篇所錄乃言商之必克惜其全不可得而見矣
案必尹告何爲又以成有一德名篇此亦於之說也禮記
曰一德乃條序而爲言實不知古書之所例如也
終始如一詩行論
天命厚之主也左傳成六年
商書曰五世之廟可以觀德萬天之長可以生孫史記殷本紀

說命上

其在高宗夢賚予外爲數小人作其即位乃夢帝賚之良弼二年不
言其惟不言言乃雍論
書曰惟殷先人有言曰予其懼禮記
書曰高宗諒闇三年不言禮記喪服四制
今本傳說大傳以此文入其說命禮記注說命不言者
何爲而爲論說以爲說之爲文則大傳與鄭注爲案元以
後作偽之書可知故今不錄
書曰惟刑之恤左傳昭公六年
書殷王丁嗣位其德茂於神明以入於河自河徙亳於是乎三
年殷以思道聖王惠之日王言以出令也若不言是無所稟令

也或于於是作者曰以余正與方余之德之不能其故不言如是而又使以象夢求同方之自聖得傳說以來升以爲公而使
萌夕與謀曰若金用女作礪若津水用女作舟若天旱用女作
霖雨厥乃心疾厥心若藥不瞑眩瘳疾不瘳若跣不履地厥足
用傷 楚語白公子張對王 下仍有申論无錄
湯於聆明章邵注謂夢見傅說
案三年不承堯位元子居一時之疑若當每禮記所引乃今
商之雜文而無遇文有所本也
又案堯居三年周公所據商之舊書與論語登庸書所引爲
卽無逸謂文今皆不可攷而堯給爲王者之居攝則至論語
而後見諸聞之爲以信則信兒於肆成之注與居四制郭云
詳古作若所謂之若則商如鳥鵲之鳥則謂蕭也謂有梁者
所謂攸徒倚屏性相也其往備歷衰脉亦云性相所謂梁闇
此歷諸日月不利之辭也乃後儒往往遂論語者皆非而不
用而則以信察爲說既曰默又曰不言其言病於複而義不
可通謂爲喪之小者而自杜預出而諸之遂使古天子喪親
之禮隱一朝發號施令而爲心喪古今之禍未有烈於此
者偽傳於無逸既以信默訓亮陰而更命前曰王宅憂死說
三祀是爲此書者不知亮陰之部居喪也當謂不呂以遂位
默之義與又曰既喪其惟不言以爲高宗不能信默於三
年之中而謂信默於三年之外其顧取相謂所會意說無足
多辨惟是舍新聞之正解遵心喪之邪論以攜聖與庸教其
愉曠亦甚矣且讀杜氏之失者有人而知振衣之非者無行
意非杜氏是喪而後存後人僞作以喪亡邪不有作成之注
疏而以教篇
高宗卽位諒闇三年不言卿大夫恐懼思之高宗乃言曰以余
一人正四方余惟恐言之不類也芸故不言 孔氏疏
木受繩則直人受諫則聖 東坡引孫卿書 本卿 諫則直又見荀子勸學篇
說命中
先王之書相年之道曰夫金屬設鄭乃作后王君公百用祭也
鄭 此字舊直作注字 大夫師長百用供也祖禰使治天均 周官 鄭
鄭與編通均平也天均上天均平天下之道也王者之所以治
調之言其下卽所之云此與古者建侯諸侯立正長也非高
其資歷其經富貴快而錯之也將以爲高氏興利除害富貴
人自尊安危治亂也此書不知於古爲何書所說古卽無非爲
用以前不能作入後人手改竄凡近不足觀矣
兌 范曄傳 命曰惟日起居惟甲胄起兵惟干戈朝 高誘 鄭 說 下同
辰明 鄭 說 下同
兌命曰爵無及惡德民立而正事與而祭祀是爲不祭祭則
亂事神則難
書曰居安思危思則有備有備無患 左傳襄公十四年 下同
敬酒勝敵 說苑 元年
非知之實難踐履在行之 韓詩 子 年
非知之難行之難 司馬
說命下
惟乙六年命世子武丁居于河學于甘盤 竹書 紀年
案殷書述紀年者數事矣於古語絕無雜語語云武丁入
河盤卽無逸所謂舊勞於外爰暫小人者也若學於甘盤卽
書所無且小乙必以甘盤爲舊而後命世子受之學又何以
不舉而用之而使學於河干乎無逸又云在武丁時則有
若甘盤是甘盤者小乙之所不知武丁之所方見用耳而謂
紀年可信乎 鄭禹謂從命說事理言殺謂起年出而後作使
說軍不發則作酒之誥意矣
必交修余無余棄也 楚語上 無
案此曰公申論武丁命說之辭文世卽指若金若津水以下
二語非說所謂有也
古人求多聞以益成 說苑 時書 唐 說大 解
兌命曰敬遜務時敏厥修乃來 墨子 學記 下同
兌命曰學學半
兌命曰念終始典于學 文選 丈王 世子 篇
對揚王休 詩大雅
奉揚天子之丕顯休命 左傳 僖公 二十八年
泰誓上
天子惟天之尊 說苑 臣 篇
其夫 解
別別孝弟 說苑 明 篇
兌命曰敬遜務時敏厥修乃來 墨子 學記 下同
非君王無以保治民者 說苑 篇
泰誓上
大明之道之曰村慈然項居不肖尊上帝嘉業先輩然不能
曰吾有民無膠集於天下 孟子 天志 篇 又 孟子 命篇
書曰天降下民作之君作之師惟曰其助上帝寵之四方有罪
無罪惟我在天下曷敢有越厥志 孟子
詩懷我德 左傳 昭公 二十四年
案誓曰紂有臣億萬人亦有萬億之心武王有臣三千而一心
管子 法
泰誓之言既曰小人見善巧乃聞不言也 說苑 辨物 篇
泰誓曰民之所欲天必從之 左傳 襄公 三十一年 說苑 篇
泰誓上
我下民 周 書 泰誓 篇
獨夫紂 老子 三引 下同
泰誓之言於去殺曰爲虐不道在殷紂王用人有命說教不可
行說作無益 說苑 篇
泰誓曰服參協我卜襲于休祥式商必克 周語 上 篇
泰誓曰紂有億兆夷人亦有離德余有亂臣十人同心同德
昭公二十四年 子有亂臣十人又見 周語 下 篇
泰誓曰天視自我民視天聽自我民聽 孟子 下同
泰誓曰我武惟揚侵于之疆則取于殘殺伐用張于伐有光
若烈烈秋霜猶首
泰誓下
泰誓之言于去發曰嗟乎君子天有顯道其行甚章 學子 老
自紂子天 史記 周本 紀 泰誓 篇
計則勞之匪 說苑 生 篇 下同
刑賢人之心 說苑 篇
汝聚其先惡之聚乃爲淫聲用變亂正聲怡悅婦人 史記 周本 紀 說苑 篇
無
上帝不順祝降其喪 孟子 非 篇
德刑民載否則民讎 說苑 周 篇 齊 篇
惟刑民載否則民讎 說苑 周 篇 齊 篇 下同
惟民乃非后惟其讎
周書曰民爲之則者也不爲則修也 呂氏 春秋 篇
泰誓曰獨夫紂 荀子 議 兵 篇

書曰惟德其如何德惟馨[illegible]

泰誓曰文王若日若月乍照光于四方于西土[illegible]

泰誓曰予克紂非予武惟朕文考無罪紂克予若服文考有罪

惟予小子無良[illegible]

白虎通天子之居有三等分之而別有太明去時之名上篇

所采見天志篇又見非命篇吉大明之文也中下二篇所采見非命篇者去發之文也既書失詳其義遂以去發一篇之辭分寫兩篇之內不知墨子所述舉大以前之語為舉大明去發初不相涉也案竹垣氏之論詳述

武成

僅一月壬辰殷祭于武成[illegible]

[illegible]

惟四月既望生霸考六日庚戌武王燎于周廟翌日辛亥祀于天位明五百乙卯乃以庶國祀馘于周廟

古武成篇所記月日以漢志及應劭注攷之周師初發以殷十一月二十八日戊子於夏為十月戊子後三日得周正月辛卯朔於殷為十二月夏為十一月二日壬辰三日癸巳既壬始出師案厚行二十八日戊寅至非二十九日己未晦二月庚申朔後漢注兩本紀曰二月伐此殷孤之月殷之正月周之二月也四月癸亥至牧野戊午陳甲子昧爽而合是歲閏二月庚寅朔三月己未朔[illegible]四月己丑朔二十二日庚戌二十七日乙卯死魄朔也生魄望也

書傳引泰誓最多而絕無引武成者蓋其書主於伐陳伐紂不足為頌故也後之稱述武成者不繫此指而宋儒遂謂正大無倫之語為之天之罪矣月日則直據漢志所引知以成

庶成者蓋周遷殷云四月康成武王朝至商于周廟是武王於西月二十二日始歸周京鎬書講則後三日即至于豐于未死魄庚戌祭此有證改竄以示不偽而不知武成遂解之所作也

齊馬於華山之陽放牛於桃林之虛史記周本紀

[illegible]

大誓及其力小服侯其節右傳[illegible]

文王受命之九年[illegible]

孔穎達曰[illegible]三說皆謂文王受命九年而[illegible]

[illegible]其說於是賈逵馬融王肅皇甫謐[illegible]

世紀云文王即位四十二年歲在鶉火更為受命之元年始

[illegible]乃引周書云云至伏生司馬遷以為文王受命七年

也記[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]生弟子

[illegible]郎[illegible]氏　[illegible]

[illegible]郎[illegible]弟子

[illegible]氏[illegible]弟子

[illegible]王太傅[illegible]氏[illegible]

[illegible]氏[illegible]弟子

太子太傅[illegible]平真[illegible]公

[illegible]弟子

太子少傅[illegible]少傅[illegible]

[illegible]氏[illegible]孔[illegible]氏[illegible]大會

[illegible]弟子

博士[illegible]

[illegible]弟子

[illegible]

[illegible]弟子

[illegible]

[illegible]弟子

胡常弟子

石抗 [illegible]

徐貞明子

王[illegible] 平[illegible]子 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

外篇解　　武陵牡存真方續著

外篇者中孝經外篇緯書之類也孔孟之學既已失傳而有漢
儒方士雜作中庸後中庸後中庸後

揲少在春分後揲多之象始於冬至揲多在春分後揲少之象始於夏至
九其一百八十當半歲實其在大寒以前爻五十既濟以後
揲爻三千七百日在秋分後揲多在秋分後揲少之象始於姤
芒則揲爻少象行度之餘而揲爻多則揲爻多象行度之盈焉
自解至大寒爻一百有五揲爻七十五震巽兩卦共四百有
五陰陽爻七十五陰爻一百有五蓋震巽兩卦不出二至相距陰
爻陽爻不正九十而多一步一者何也曰以是知歲實之有
餘焉也其解震巽兩卦正以陰分至二十四表以統一歲之氣
實與乾坤之爻以當一歲之實次中孚以述於到歲終乾坤之
爻三百六十以當期之日其離震巽兼小成之卦十二卦以當
四時離其坎之卦與卦氣六日有七分焉西南卦不用
解卦十二在坤之爻各三十六陰卦十二中孚離巽坎大有
乾坤之爻各三十六凡百四十有四蓋合坤之數所治天下機
俗一隅皆君道也所以始於坤也巨源爲卦十
二中孚所解卦十二乾爻四十一坤爻三十一前爲侯之位
爲物卦十二人主者所以爲治乾爻三十五坤爻三十七
終於坤大夫卦十二諸侯所以爲治乾爻三十二坤爻四
千諸侯爲君合卿大夫凡二百一十有六蓋合乾之策也

新法曆原志

帝出月中四正卦　初候　木槿　末候　木槿

始卦　中卦　終卦

冬至十月中　坎卦　蓬蒿藜　水泉動

公中孚　呼吸　侯屯九

小寒十二月節　鵲始巢　雉始雊　野雞始雊

侯屯九　大夫謙　鹿角

大寒十二月中　雞始乳　鷙鳥厲疾　水澤腹堅

侯小過九　侯井　侯小過九

立春正月節　東風解凍　蟄蟲始振　魚上冰

侯小過九　大夫蒙　隨卦

雨水正月中　獺祭魚　鴻雁來　草木萌動

公中孚　侯屯九　侯屯九

驚蟄二月節　桃始華　倉庚鳴　鷹化爲鳩

侯屯九　大夫謙　鹿角

春分二月中　玄鳥至　雷乃發聲　始電

公歸　侯大壯　侯大壯

清明三月節　桐始華　田鼠化爲鴽　虹始見

侯豫九　大夫益　鄭卷

穀雨三月中　萍始生　鳴鳩拂其羽　戴勝降于桑

公革　侯歸九　侯歸九

立夏四月節　蚯蚓出　王瓜生

侯歸九　大夫師　鄭比

小滿四月中　苦菜秀　靡草死　小暑至

公小畜　侯大有九　侯大有九

芒種五月節　螳蜋生　鵙始鳴　反舌無聲

侯大有九　大夫家人　鄭井

夏至五月中　鹿角解　蟬始鳴　半夏生

公咸　侯鼎九　侯鼎九

小暑六月節　溫風至　蟋蟀居壁　鷹乃學習

侯鼎九　大夫噬嗑　鄭蒙

大暑六月中　腐草爲螢　土潤溽暑　大雨時行

公履　侯恆九　侯恆九

立秋七月節　涼風至　白露降　寒蟬鳴

侯恆九　大夫節　鄭同人

處暑七月中　鷹乃祭鳥　天地始肅　禾乃登

公損　侯既濟九　侯既濟九

白露八月中　鴻雁來　玄鳥歸　羣鳥養羞

侯既濟九　大夫萃　鄭大畜

秋分八月中　雷乃收聲　蟄蟲坯戶　水始涸

公既濟九　侯既濟九　侯既濟九

寒露九月節　鴻雁來賓　雀入大水爲蛤

侯既濟九　大夫大有九　鄭有首章

霜降九月中　豺乃祭獸　草木黃落　蟄蟲咸俯

侯既濟九　大夫无妄　鄭同人

立冬十月節　水始冰　地始凍　雉入大水爲蜃

公困　侯既濟九　侯既濟九

小雪十月中　虹藏不見　天氣上騰而地氣下降　閉塞而成冬

侯既濟九　大夫既濟　鄭蒙

大雪十二月節　鶡鳥不鳴　虎始交　蚯蚓結

公大過　侯既濟九　侯既濟九

冬至十二月中　麋角解　水泉動

侯未濟九　大夫遯　鄭遯

周官記跋

先大父之治經也最先致力於禮病周官禮經六篇冬官司空獨亾以爲周家制度莫備於周官周官式濟根氏皆在冬官冬官存舉而錯之天下無難也欲爲冬官補亾而闕失不可理遂原本經籍博采傳記諸子爲周官記五卷於冢宰記著官府於司徒記表均土分民之濟於司馬記補其闕文無宗伯司寇記於司空記則爲僭補其文而特加冬官之目以別異諸篇別有司空記一篇則采撮周秦之書備材於事典云爾自爲之序以見大意於建邦之綱紀法度聚凡郊壇宗社明堂辟雍之兆位朝市宅里倉廩庾庫之營建律度量衡器用財賄之濟制分州定域度山量水治地辨土任民飭工尙農蓄牧之大經以及營衛車輦道路舟梁之細務靡不該舉蓋將通貫六官以陳一官之典焉次周官說二卷一則擇其要者釋之一則合二禮以究大義通前書凡七卷皆手定之　先大人手錄其刪歲癸亥仲父以授綬甲校栞於吳門今於遺稿中檢得零章斷句及批注簡端者并錄而編之成三卷補栞附後都爲十卷　先大父治禮本鄭氏學又編覽晉唐宋明已來說禮之書擇善而從爲鄭氏拾遺補闕如六天五帝本之識緯五服九州無替拓大晃服十二周不必減九口率出泉周未有其事此等皆爲疏通其指一裘於經焉綬甲愚不自量竊窺而好之學爲周官禮箋十卷法鄭君箋毛之義有疑不能明之事雖不敢質而自有亦不敢不直貢其是非爲之有年矣而於通貫六官以陳一官之典者猶乎未得其要領也故凡一字之留貽不敢不寶護冀或者深思焉而徐誘之爾道光七年歲在丁亥六月哉生霸孫綬甲敬跋

武進莊存與

官屬表

卿

官名	品	員	職
卿	正三品	一	司寇
大夫	正四品	一	府史胥徒
上士	正五品	一	府史胥徒
中士	正六品	一	府史胥徒
下士	正七品	一	府史胥徒

官	五	三	兌	巽	離	震	坎	艮	坤	乾
	五百二十五	三百七十五	兌	巽	離	震	坎	艮	坤	乾
五	六十	四十	五	六十	二十	六	五	六十	二十	六

凡五官之大數鄉大夫士庶人在官者與其子弟正長伍師之法鄉遂之制內官之制內命婦之等四一品元士二品大夫士有數者八十四人外命婦也位后治六宮之政內命婦等宮九嬪者八十四人外命婦也位后治六宮之政內命婦等宮九嬪一人世婦三人女御九人其女御二十七人世婦九人九嬪三人民后嬪所為總女奴女隸中士九十二人內司服縫人皆有女御隸不士凡十人女酒女漿女籩女豆女舂女春抗女舂女米女饎宮隸皆凡百六十七人其采則宮庶徒凡八百八十六人其工八十人皆隸直人在官者給事於后宮謂之女官考隸上士者四人胥府史者六十二人庶徒者凡八百人無常數凡內官自隸士以上百有六八自胥府史以下千一百三十三人其考七十四人鄰遂之官每老或番或鄰鄉中大夫祖十士也中士也同各有職掌皆受祿於朝下士受信田不受祿公邑者邑小都大都皆卿大夫之制其邑都也王畿其長為之周一鄉五大夫命於朝者宗人司馬士司空皆有士庶子及庶人家之屬有士無大夫命於朝者宗人士司空如都之朝無司馬以其私臣為之祿家之吏在王朝者曰胥大夫主受治而上之曰都則士受而下之其在朝者則有公卿大夫元士或仕者未有官職者及其庶子庶子受王命而為學士之版則比諸學者無數庶士八百人在夫四人有數其勇力之士則無數五隸六百人有數其船事於內者則無數市自胥師以下門關自下士以下出塗橋梁川衡林衡皆如鄉遂之下士祖讀人雍爲庾人掌蒔宿人掌蒔宿皆無官之屬其六府十六人有數其人之御者無數以神仕者其食者信者皆數后稷農正農師之官皆工之屬宅里鄉吉凶葬地其官皆在司空

周官記二

司徒記

夫稍地之家無要語之餘大凡工賈之子弟亦曰餘夫農民一人受田百畝一易再易以次佳之其家庶男田不足者無地業者授田二十五畝無宅有家者打宅有宅者有桑有桑者打桑有桑者有桑者有桑者

[illegible]其官[illegible]其[illegible]五士之可知者而[illegible]其[illegible]其[illegible]而[illegible]之[illegible]
寡孤獨皆養於上其[illegible]孤寡[illegible]之用若[illegible]之[illegible]
其孤則教之[illegible]其[illegible]之[illegible]則[illegible]之[illegible]疾則以[illegible]食之不可事者
育子者弟[illegible]使養[illegible]其家一人[illegible]役[illegible]投[illegible]委於上凡山林
川澤邱陵[illegible]之物生[illegible]時[illegible]以時[illegible]之[illegible]其民人食其
財[illegible]三年大比[illegible]
[illegible]玉之[illegible]士地分民人也[illegible]於鄉[illegible]公[illegible]以[illegible]鄉以
至於邦國而[illegible]天下[illegible]遠之政[illegible]之事也田里有制[illegible]
有[illegible]有常[illegible]有常[illegible]人食其分[illegible]士食其官小有分
[illegible]大有常[illegible]均[illegible]百[illegible]王[illegible]五十里[illegible]遠[illegible]百
里[illegible]六鄉在[illegible]一夫一[illegible]受田百[illegible]之[illegible]公田十[illegible]
宅田五[illegible]五家[illegible]比[illegible]長受[illegible]田一[illegible]之田凡一[illegible]公田十[illegible]
[illegible]六宅半之五[illegible]田三十夫田百[illegible]三宅半之中[illegible]
中[illegible]之[illegible]百[illegible]二百五十二公田[illegible]七百五十六私田
[illegible]百五十六宅[illegible]計功[illegible]正之[illegible]五之二[illegible]一
[illegible]家[illegible]六[illegible]五之三[illegible]一[illegible]家[illegible]之[illegible]
式也以[illegible]於鄉[illegible]五十[illegible]二千八[illegible]三千五百公
田千五百[illegible]則[illegible]二[illegible]人[illegible]千三百五千宅半公田之數[illegible]鄉東
[illegible]三千[illegible]郊則[illegible]千五百[illegible]鄉之[illegible]入乃任其官[illegible]之職
[illegible]面[illegible]其[illegible]為自州長至於閭胥人[illegible]月二[illegible]閭[illegible]有[illegible]十八人
受[illegible]四百三十二[illegible]三分之二受[illegible]宅[illegible]人[illegible][illegible]出[illegible]法[illegible]師
[illegible]以九[illegible]之用一受[illegible]內[illegible]出[illegible]法[illegible]師
二百[illegible]師[illegible]正州長以大[illegible]之受[illegible]帥[illegible]法[illegible]田[illegible]三百七十
有五人[illegible]師百人[illegible]正二十人州長五人[illegible]吏之[illegible]可[illegible][illegible]有
二千五百十人定受[illegible]萬[illegible]者二[illegible]萬[illegible]八受[illegible]十東者百八
十二[illegible]東者四十七又二分東一其所[illegible]于者八百者三倍者十
七[illegible]宅千有一百五東又二分一近郊[illegible]郊千者二百者六
王畿二百里為[illegible]每六[illegible]在[illegible]田[illegible]無過廿一宅[illegible]五之[illegible]鄉
之[illegible]數[illegible]近郊之[illegible]歌吏[illegible]一[illegible]正以下半[illegible]吏之[illegible]受[illegible]
[illegible]種一[illegible]鄉[illegible]受[illegible]十東者九十一東者[illegible]十七又四分東一
[illegible]大夫受[illegible]於其[illegible]二百三十[illegible]四東二十一[illegible]六定受[illegible]
萬有二百三十八[illegible]也[illegible]又西[illegible]也[illegible]十東者九十倍東者二十
四又二十分東十七可[illegible]六千三百九十有九人其[illegible]萬[illegible]有

六千一百十一[illegible]六[illegible]五千三千有一又二十分三[illegible]六
[illegible]私田十有八[illegible]夫可[illegible]百有一十五萬八公田萬有八千
夫[illegible]二十四萬有二百[illegible]宅田[illegible]公田之數[illegible]百五萬八千
五百[illegible]其[illegible]萬[illegible]二十二倍[illegible]七百六十三[illegible]西[illegible]也十
東者千有七百倍東者八十有六又十分東一[illegible]也可[illegible]十
有一萬二千四百八十一人其[illegible]萬[illegible]二十二[illegible]四千三
百[illegible]七十三[illegible]六[illegible]十東者四千一百[illegible]有六十又七
東九[illegible]六[illegible]六[illegible]之[illegible]入乃均六[illegible]之[illegible]地以任[illegible]夫近
郊則宅田士田[illegible]在[illegible]郊則牛田[illegible]田在[illegible]唯士田
[illegible]田不在數制私田二十五[illegible]十分一以[illegible]公田宅如常制五
[illegible]比十[illegible]海受[illegible]田者二人長百家而授受[illegible]五長而授受
[illegible]下士下士四一中士中士四一上士上士十之[illegible]私田二十
六萬一千五百[illegible]制公田三萬六千一百五十[illegible]宅如公田[illegible]
[illegible]之一凡[illegible]萬五千一百八十七[illegible]二分一[illegible]如法[illegible]賦[illegible]
[illegible]各以其所有[illegible][illegible]之[illegible]史[illegible]而[illegible]其[illegible]於[illegible]乃均六[illegible]
之餘地以立公邑以千宅為[illegible]而[illegible]之五為[illegible]長[illegible]田十[illegible]而
里有司受[illegible]里[illegible]遠長受於五遠有[illegible]中上[illegible]長[illegible]千宅
之制受田宅如郊遠之法[illegible]師在之以[illegible]史[illegible]而上其[illegible]於[illegible]
三百里曰[illegible]地家邑在[illegible]百里曰[illegible]小都在[illegible]五百里曰
[illegible]大都在[illegible]如公邑[illegible]之[illegible]西[illegible]長食其一[illegible]
乃收千里之入以[illegible]九式之用六[illegible]有[illegible]百[illegible]有[illegible]上帝[illegible]
[illegible]其[illegible]賓客[illegible]人[illegible]其[illegible]事[illegible]初其[illegible]以[illegible]卿[illegible]於
[illegible]四[illegible]之[illegible]九[illegible]之[illegible]於天下[illegible]世[illegible]者[illegible]其[illegible]而[illegible]有
[illegible]於王[illegible]兵[illegible]大[illegible]曰[illegible]國[illegible]以[illegible]王[illegible]子[illegible]均[illegible]而[illegible]
之[illegible]天[illegible]其明[illegible]慶[illegible]之[illegible]本[illegible][illegible]百[illegible]之[illegible]也

古聖王之知教其民也因其故俗導之以寬政萬民悅而信之四方聞而懷之為曰君子雖有聲名有子於小人亦在上者而已[illegible]而[illegible]之[illegible]曰[illegible]國[illegible][illegible]不信也乃以[illegible]十月命司徒登民於[illegible]之法曰凡我有[illegible]者[illegible]其名田受[illegible]何[illegible]學士[illegible]何人[illegible]之[illegible]田者[illegible]何[illegible]其[illegible]律[illegible]者[illegible]人[illegible]之[illegible]公[illegible]者[illegible]其[illegible]是[illegible]者[illegible]發[illegible]何[illegible]家[illegible]貢者[illegible]砂[illegible]家[illegible]食者[illegible]何[illegible]家[illegible]人[illegible]者[illegible]教人[illegible]者[illegible]教人[illegible]

如[illegible]者[illegible]人[illegible][illegible]者[illegible]人[illegible]於[illegible]者[illegible]其[illegible]也[illegible]
[illegible]何等[illegible]奇[illegible]何人也[illegible]者[illegible][illegible]者[illegible]何人
[illegible]何所[illegible]惡[illegible]罪[illegible]所[illegible]民[illegible]其[illegible]也[illegible]其[illegible]
老幼勇女[illegible]者之存田宅[illegible]之[illegible][illegible]之[illegible]者[illegible]其[illegible]地[illegible]
[illegible]其主[illegible]以正[illegible]上[illegible]命司[illegible]民[illegible]田野山林川澤
[illegible]必有[illegible]之[illegible]邑[illegible]左右必有分[illegible]其[illegible]西[illegible]民之[illegible]里之
內六[illegible]為正[illegible]為[illegible]其[illegible]輪[illegible]計其[illegible][illegible]必[illegible]為[illegible]之所
以[illegible]事[illegible]其[illegible]之[illegible]惡以為之等[illegible]其[illegible]數[illegible]以主[illegible]及[illegible]
若[illegible]者皆[illegible]之[illegible]正[illegible]而[illegible]上[illegible]於[illegible]乃[illegible]事[illegible]官以[illegible]農夫
[illegible]市[illegible]以[illegible]商[illegible]設工[illegible]官以[illegible]工[illegible]以[illegible]而以[illegible]山[illegible]之民[illegible]
[illegible]之[illegible]以[illegible]方之民[illegible]卜[illegible]民[illegible]有[illegible]法[illegible]賦[illegible]稅[illegible]有[illegible]長
[illegible]其人[illegible]之[illegible]有[illegible]者[illegible][illegible][illegible]者[illegible][illegible]而[illegible][illegible]之[illegible]
[illegible]乃立[illegible]民之[illegible]以定六[illegible]正[illegible]戶七萬五千[illegible]以[illegible]於[illegible]無[illegible]
[illegible]之[illegible]宅如[illegible]者其長[illegible]於[illegible]其[illegible]或[illegible]地[illegible]之人[illegible][illegible]不
足五人則[illegible]之[illegible]九人則[illegible]之有[illegible]受[illegible]無[illegible]易者[illegible]之[illegible]而長
受[illegible]田宅家[illegible]過十人[illegible]戶之式田[illegible]田之一[illegible]夫有公田
宅半受工[illegible]百[illegible][illegible][illegible]無田[illegible]亦在[illegible]凡[illegible]有[illegible]軍而長受[illegible]五長
而[illegible]下士田大夫以上則[illegible][illegible]市[illegible][illegible]有市[illegible][illegible]百工
以其名[illegible]國[illegible]民[illegible]為[illegible]家[illegible]於主乃[illegible]六鄉之正地[illegible]
二十人於[illegible]二十五家以[illegible]別[illegible]事之[illegible][illegible]者[illegible][illegible]其
[illegible]授之[illegible]子百[illegible]四[illegible]則[illegible]地[illegible]之[illegible]以[illegible]民有[illegible]
出山林川澤[illegible]弊之內有分地以富民主之[illegible]各有[illegible]為之
[illegible]邑居左右[illegible]之分令民則[illegible]有事[illegible]域受[illegible]域有分
[illegible]市[illegible]官府有地[illegible]在[illegible]有常[illegible][illegible]於[illegible]互以[illegible]之
事[illegible]以定之[illegible]不正乎[illegible]惡[illegible]貨而[illegible]可而[illegible]至於[illegible]司[illegible]
以授官之[illegible]令[illegible]成[illegible]遠於[illegible]以[illegible][illegible]制[illegible]授之[illegible]出乃[illegible]考乃
法以其[illegible]事[illegible]民各[illegible][illegible]以行事事十一月而[illegible]正成大史授
[illegible]令於[illegible]民司[illegible]於國及野司[illegible]武法司馬申軍法
司[illegible]及法[illegible]司[illegible]之事夏司[illegible]日行[illegible]水勢至孔定孔
[illegible]政[illegible]用孟冬[illegible]功日至而[illegible]民[illegible]之[illegible]萬民有[illegible]有[illegible]於
是[illegible]邑[illegible]修官[illegible]順法[illegible]典[illegible]立[illegible]以安之此上[illegible]也
凡治地平地就面數下地[illegible]而以[illegible]地[illegible]土[illegible]風[illegible]於夫[illegible]
有[illegible][illegible]必有[illegible]以正[illegible][illegible]民之[illegible]機[illegible]說[illegible][illegible]於[illegible]以

[illegible]之句受業之[illegible]舜[illegible]從[illegible]敗[illegible]也一[illegible]曰[illegible]一[illegible]曰[illegible]田三

[illegible]曰[illegible]

大[illegible]可以止曰[illegible]又曰君之宗之[illegible]曰[illegible][illegible]乃[illegible]乃[illegible]之[illegible]乃[illegible]之[illegible]凡[illegible]凡[illegible]以[illegible]之[illegible]凡[illegible]

[illegible]一人以[illegible]之[illegible]答其能[illegible]其[illegible]以[illegible]以[illegible]乃[illegible]之[illegible]

[illegible]田第六[illegible]之[illegible]以[illegible]有司之[illegible]計[illegible]之[illegible]其[illegible]之[illegible]

[illegible]武[illegible]之[illegible][illegible]之[illegible]凡[illegible]上士中士下士[illegible]有[illegible]千[illegible]田[illegible]其[illegible]

不[illegible]其[illegible]大夫[illegible]立[illegible]寺[illegible]氏[illegible]大夫[illegible]也[illegible]爲[illegible]小[illegible]之[illegible]爲[illegible]大[illegible]則

[illegible]子[illegible]爲[illegible]卿[illegible]世[illegible]宗[illegible]之[illegible]子[illegible]爲[illegible]孤[illegible]凡[illegible]有[illegible]孤[illegible]宗[illegible]有[illegible]孤[illegible]

[illegible]卿[illegible]命[illegible]父[illegible]爲[illegible]之[illegible]

[illegible]爲[illegible]任[illegible]之[illegible]才[illegible]不[illegible]任[illegible]興[illegible]卑[illegible]爲[illegible]之[illegible]歌[illegible]之[illegible]才[illegible]爲[illegible]任[illegible]之[illegible]名[illegible]

以[illegible][illegible]其[illegible]卑[illegible]卑[illegible]之[illegible]而[illegible][illegible]其[illegible]子[illegible]也[illegible]有[illegible]大[illegible][illegible][illegible]技[illegible]能[illegible]其[illegible]有[illegible][illegible]

者[illegible]其[illegible]其[illegible]子[illegible]子[illegible]立[illegible]其[illegible]凡[illegible][illegible]有[illegible][illegible]三[illegible]有[illegible][illegible]清[illegible]工[illegible][illegible]商[illegible]市[illegible][illegible]庶[illegible]庶[illegible]

[illegible]衣[illegible]治[illegible]其[illegible]生[illegible]則[illegible]帝[illegible]之[illegible]死[illegible]則[illegible]葬[illegible]之[illegible]

九一之[illegible]公田[illegible]一[illegible]私[illegible]田[illegible]八[illegible][illegible]百[illegible]百[illegible]公[illegible]田[illegible]一[illegible]千[illegible]畝[illegible]宅[illegible]

[illegible]一[illegible]畝[illegible]廬[illegible]邦[illegible]公[illegible]田[illegible]二[illegible]十[illegible]畝[illegible]宅[illegible]在[illegible]一[illegible]鈍[illegible]廬[illegible]邦[illegible]公[illegible]田[illegible]二[illegible]十[illegible]畝[illegible]在[illegible]三[illegible]畝

[illegible]卿[illegible][illegible]郡[illegible]公[illegible]田[illegible]二[illegible]十[illegible]畝[illegible]宅[illegible]在[illegible]一[illegible]鈍[illegible]廬[illegible]邦[illegible]公[illegible]田[illegible]二[illegible]十[illegible]畝[illegible]在[illegible]三[illegible]畝[illegible]

[illegible]乃[illegible]五[illegible]畝[illegible][illegible]不[illegible]及[illegible]八[illegible][illegible]不[illegible]及[illegible]八[illegible]一[illegible]夫[illegible]田[illegible]不[illegible]在[illegible]公[illegible]田[illegible]中[illegible]畝[illegible]

[illegible]田[illegible]爲[illegible]於[illegible]

[illegible]氏[illegible]曰[illegible]曰[illegible]曰

公田	廬	田	宅	公田	廬	田	宅	公田	廬	田	宅
不授	不授	不授	不授	不授	不授	不授	不授	不授	不授	不授	不授

同是均之以文用以御墨比而列之爭利兼兼比周之爭利兼兼比周之爭利兼兼比周

[illegible]

之事任民之在邦中者千定則及逆[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

月初為歲首其用一日為步二日為星三日為月四日為五日為歲六日為紀七日為蔡八日為義九日為終各以其物受而授之於有司以國代之名為歲節邦國之書名為歲會歲終則令官各本部之事以會聽於邦治受焉帥百工受治之灋以詔王之祭祀則埋之沈之大夫執鬼器以涖之凡祭祀則為之鄉天子命龜卜筮之大夫執龜以涖卜筮官置其年月日時物勒工名以待攷而誅其官百工以為準

司寇

司寇掌國中國禁奸慝邦諸侯之宅里以分公侯伯子男之爵各行之座大之宅動在邑者二鄉有半公侯之屋一鄉有半凡朝覲會同以詔王之位王宿有地道則有地禁而奉之從王之法令受王命而行之凡王之大事聽其要而從其宜凡邦之大事聚衆而謀焉則以王命命之凡王之大事合衆而謀焉則以王命誅之凡王之大事斷獄訟焉則與其官之屬而詣於王而聽斷之凡王之大事詢國人焉則與其官之屬而詣於王而詢之凡王之大事詢國遷焉則與其官之屬而詣於王而詢之凡王之大事詢立君焉則與其官之屬而詣於王而詢之

司寇之屬有士之子弟為之其職掌與其官之屬共其事

司寇掌建邦之三法以詔王之刑法一曰刑新國用輕典二曰平國用中典三曰安國用重典以佐王刑邦國之中而詔王之得失以聽萬民之訟而斷之其一曰官刑其二曰秋刑其三曰冬刑其刑人之法有五曰墨劓宮刑大辟其刑人之數各以其類相從其刑人之處各以其類相從其刑人之器各以其類相從其刑人之日各以其類相從其刑人之地各以其類相從其刑人之眚災肆赦之法曰不宥過無大小以敏而不赦者罪之其過而無大小以敏而赦之者不在赦中

司寇之屬有士之子弟為之其職掌與其官之屬共其事

司寇掌建邦之三法以詔王之刑法一曰刑新國用輕典二曰平國用中典三曰安國用重典以佐王刑邦國之中而詔王之得失以聽萬民之訟而斷之其一曰官刑其二曰秋刑其三曰冬刑其刑人之法有五曰墨劓宮刑大辟其刑人之數各以其類相從其刑人之處各以其類相從其刑人之器各以其類相從其刑人之日各以其類相從其刑人之地各以其類相從其刑人之眚災肆赦之法曰不宥過無大小敏而不赦者罪之其過而無大小

任地

凡稼之道必始於城郭其實密而後粟其穎其種厚而及雜者莊之聖其始而後之上田殖其底下田則變其行無與二焉任地天道貴大而小者為地道貴直若且無地道之直數種而無行株而不長則治和稼成而物短穉屋之則密物尊穉之直故上此二焉者命可多也故為命令之耕也無為者非多者生時生者乃及時無為不能然乃本當於其為時也為而無為則時雖生而不長則後乃本當於其為時也為而無為則時雖生而不長則後乃本當於其為時也為而無為則時雖生而不長則後

相公曰凡一年之中十二月作土功有時則禁之作其時害既
雖何以待之管仲對曰常令水官之吏冬月行視河可治者章
前上之都都以春少事作之已作之後當令行地有緣作大渠
各在其所可治者經治以法法令大備渠防既成春夏之交斷水
可起者起之終歲以得數為害此謂備之常時備患何患所以不成
然者獨水常滿自密河右者江河之間地高益其流所以不成
也春冬取土於中央夏取土於外溝水入之不能為時怪公曰
管仲父之語寡人聞之然則寡人何事乎故亦寡人教御臣
夫管仲之匡天下也其施七尺頃田悉徙五種焉不宜其立后
而手實其本宜乾黃桑社於其宅宜楚見是土宜命之曰五
施五七三十五尺而至於泉呼青中角其水宜其民墨沃多潤
潤肥而不宜麻白其布黃其草宜白茅與菴其木宜赤
棠夏是上地命之曰田陶四七二十八尺而至於泉呼青中商
其水白而甘其民豪強而無宜宜黍稷宜桑柘宜蠶桑
地潤數移以立邑建城其宜宜柳與茅其水宜博其民
是土地命之曰三施三七二十一尺而至於泉呼青中宮其泉
美而濁流徙斥地信天氣與寒其草宜蒲其木宜杞是土
地命之曰剽肥二十七尺而至於泉呼青中羽其泉緩水流
徙然而信其草宜茅其木宜白楊是土地命之曰一
塗七尺而至於泉呼青中徵其水甘而苦其民強而如食精米處
西陸其民輕若如鳴鳥在於其地宜牛鳴沙中九尺而至於泉
于凡能角知地宜木以鳴音疾行流凡將起五音先主一
而二之因開以合九九以生黃鍾小者之前以成宮三分而
益之以一為徵有八為商商不無有二分而去其餘者足以是生
羽有三分而復於其所以是成羽有二分去其餘者足以是成
角凡五音之數六十國十二尺而至於泉陝之外七國十七尺
十九尺而至於泉幽燕八國十五尺五十六尺而至於泉北陵九
國十七尺六十三尺而至於泉是為七國七十尺而至於泉雒陵
十一國七十七尺而至於泉幾中十二國八十四尺而至於泉
對申十二國其十一尺而至於泉伊山白徒十四國九十八尺
而至於泉中陵十五國百五尺而至於泉青山十六國百一十
二尺而至於泉西鄭之所居處於不所出泉山十七國
百一十九尺而至於泉其下猶有不可得泉泉山十九國百三
十二尺而至於泉其下猶有不可得泉泉山十九國百三
十三尺而至於泉其下猶有不可得泉高陵十山二十國百
四十尺而至於泉山之上命曰戴堯其地不產美草而美
走其木乃楠豫之二尺乃至於泉山之上命曰戴堯其草宜蒲
蒲其木乃柳魯之三尺而至於泉山之上命曰泉英其草
蒲白其木乃柳魯之五尺而至於泉山之材其草殺與蒲
木乃楠豫之二十七尺而至於泉山之間其草蒲與蒲其木
乃楠豫之二十一尺而至於泉凡草土之間各有泉焉
反而為下各有草土蒲下於蒲蒲下於蒲
蒲下於蒲下於蒲蒲下於蒲蒲下於蒲
蒲下於蒲

行四時長短晷景長本不整三千六十分之七凡下七三千物凡
積十二物凡上物九十其極三十六

昔者周公問於商榮曰竊聞乎大夫善數也請問古者伯樂立
周天歷度夫天不可階而升地不可坼以尺丈而夜視則數是安
出商榮曰數之法出於圓方圓出於方方出於矩矩出於九九
八十一故折矩以為句廣三股修四徑隅五既方其外半其一
面環而觀之則得成三兩五兩矩其廣二十有五是謂積矩之義
之所以治天下者此數之所由生也周公曰大哉言數請問何
規之運角高曰平地以正繩懸繩以望星視星以知晝夜視晝
知遠近以為圓合矩以為方方屬地圓屬天天圓地方數
為表以方出圓並以窺天天圓地方數之為法其道何如
為表丹黃瑩以象天地之位是故知地者智知天者圓智也
於句股出於矩夫矩之於數其來久遠故曰伯樂
曰