

春秋繁露義證

春秋繁露義證卷第十二

漢廣川董仲舒撰

平江蘇 輿學

陰陽終始第四十八

天之道終而復始

淮南天文訓晝者陽之分夜者陰之分是以陽氣勝則日修而夜短陰氣勝則日短而夜修帝

維四張運之以斗月徙一辰復反其所正

月指寅十二月指丑一歲爲而終而復始

故北方者天之所終始

陰陽以中冬相遇於北方旋復別行故云合

也陰陽之所合別也

別漢書郊祀志樂有別有合○天啟本作別

合冬至之後陰俛而西入陽仰而東出出入之處常相反也

淮南詮言訓陽氣起於東北盡於西南陰氣起於西南盡於東北陰陽之始皆調適相似

有多而無溢有少而無絕春夏陽多而陰少秋冬陽少而陰多多

少無常未嘗不分而相散也以出入相損益以多少相溉濟也

俞云

既濟卽既濟損益既濟皆易卦名與案既亦沾溉之義

多勝少者倍入。

官本云他入者損本倍誤作借

一而出者益二。

官本云他本出者下闕六字與案孫鑛云宋本諸本皆闕

天所起一動而再

倍凡天之所起一動而再倍其氣以助發生故入損一而出益二常乘反衡再登之勢。

官本云他本缺下闕六字

天所起一動而再

五字與案句以就同類與之相報故其氣相俠而以變化相輸也疑有誤字

俠猶挾也天地之運行自其理言之不變者也消息盈虛春盡必夏秋盡必冬歷劫不改自其氣言之則多少損益陰陽迭進相反而順而以神其變化

○官本云他本缺輸也下六字春秋之中陰陽之氣俱相併也中春以

生○官本云他本中秋以殺由此見之天之所起其氣積天之所

春以下缺六字廢其氣隨言委隨而不振○官本云他本缺隨字故至春少陽東出就木與之俱生至夏太陽南出就火與之俱煖此非各就其類而與之相起與少

陽就木太陽就火火木相稱。

官本云他本木作不

各就其正此非正其倫

與至於秋時少陰興而不得以秋從金從金而傷火功雖不得以從金亦以秋出於東方俛其處而適其事以成歲功此非權與陰

之行固常居虛而不得居實

太陽當爲太陰白虎通五行篇火者盛陽水者盛陰又云水太陰也

至於冬而止空虛太陽乃得北就其

類而與水起寒

太陽當爲太陰白虎通五行篇火者盛陽水者盛陰又云水太陰也

是故天之道有

倫有經有權。

盧云此篇舊本闕二十字今依聚珍本補全

陰陽義第四十九

天地之常一陰一陽陽者天之德也陰者天之刑也迹陰陽終歲之行以觀天之所親而任

基義篇有親而任也

成天之功猶謂之空空者之實也

陰處空虛佐陽成歲是其實也而名猶爲空

故清漂之於歲也若酸醎之於味也

春秋繁露義證

卷十二

二

僅有而已矣

俞云清漂同義不得以酸醕爲比據煖燠執多篇云非薰也不能有育非漂也不能有熟又云薰與漂其

日執多皆以薰漂相對爲義疑此亦當云故薰漂之於歲也若酸醕之於味也後人罕見薰漂故誤改耳與案俞說誤此言天之用

陰氣少也薰與漂對文猶陰陽也不能云僅有酸醕亦是於五味偏舉之暖燠執多篇云故案其跡數其實清漂之日少少耳正此

義○官本云漂他本誤作漂聖人之治亦從而然天之少陰用於功

秋以熟物故曰功上篇所謂秋成成功

太陰用於空人之少陰用於嚴而太陰用於喪喪亦空

空亦喪也

空者虛也天文虛宿在北宮虛從立爲哭泣之事故此以空喪互釋釋名霜喪也其氣慘毒物皆喪也又云凶

空也就空亡也是故天之道以三時成生以一時喪死之者謂百物枯

落也喪之者謂陰氣悲哀也天亦有喜怒之氣哀樂之心與人相

副以類合之天人一也春喜氣也故生秋怒氣也故殺夏樂氣也

故養冬哀氣也故藏

○御覽一引無四也字

四者天人同有之

語亦見王道通三篇○天

亦有喜怒之氣以下至此竝見御覽一引其上文則云天有十端
云云至凡十端法苑珠林地動篇引同藝文類聚一亦引天有十
端數語在官制象天篇疑與唐宋本不同有其理而一用之與天

同者大治與天異者大亂故爲人主之道莫明於在身之與天同

者而用之使喜怒必當義而出如寒暑之必當其時乃發也使德
之厚於刑也如陽之多於陰也是故天之行陰氣也少取以成秋
其餘以歸之冬聖人之行陰氣也少取以立嚴其餘以歸之喪

本無喪亦人之冬氣故人之太陰不用於刑而用於喪刑嚴而已
以字故法秋不法冬天之太陰不用於物而用於空空亦爲喪喪亦爲空其實
一也皆喪死亡之心也

陰陽出入上下第五十

天道大數相反之物也

道疑作之數卽道也下篇云天之常道可證

不得俱出陰陽是

也春出陽而入陰秋出陰而入陽夏右陽而左陰冬右陰而左陽

陰出則陽入

○凌本作陽入則陰出

陰右則陽左陰左則陽右

是故春俱南秋俱北而不同道夏交於前冬交於後而不同理竝

行而不相亂澆滑而各持分

乾鑿度竝治而交錯行間時而治六
辰荀子解敵篇案直將治怪說玩奇
辭以相撓滑也楊注滑亂也音骨此言陰陽雖有交錯之時然各
持其分旋合旋別不相凌厲禮喪服四制云夫禮吉凶異道不得

相干取之陰陽也此之謂天之意而何以從事

體天之意者可知不知所從事耶

天之道初

薄大冬陰陽各從一方來而移於後陰由東方來西陽由西方來

東至於中冬之月相遇北方合而爲一謂之曰至別而相去陰適

右陽適左

○官本云他本脫下適左二字

適左者其道順適右者其道逆逆氣左

上順氣右下故下暖而上寒以此見天之冬右陰而左陽也上所

右而下所左也冬月盡而陰陽俱南還陽南還出於寅陰南還入

於戌

凌云尚書攷靈曜仲夏日出於寅入於戌

此陰陽所始出地入地之見處也至於

中春之月

凌云月令注仲中也仲春者日月會於降婁而斗建卯之辰也

陽在正東陰在正西謂

之春分春分者陰陽相半也故晝夜均而寒暑平

凌云詩疏按乾象歷及諸歷法

與今太史所候皆云冬至則晝四十五夜五十五夏至則晝六十五夜三十五春秋分則晝五十五半夜四十四半從春分至
於夏至晝漸長增九刻半從夏至至於秋分所減亦如之從秋分至
於冬至晝漸短減十刻半從冬至至於春分所加亦如之歷言晝夜
者以昏明爲限馬融王肅注尚書以爲日永則晝漏六十刻夜漏
四十刻日短則晝漏四十刻夜漏六十刻日中宵中則晝夜各五
十刻者以尚書有日出日入之語遂以日見爲限尚書緯謂刻爲
商鄭作士昏禮目錄云日入三商爲昏舉全數言耳其實日見之
前日入之後距昏明各有二刻半晝盡五刻以辨夜故于歷法皆多校五刻也

陰日損而隨陽

陰陽異道不得相隨

陽尊陰卑及天辨在人篇雖有隨陽二字非謂陰陽相隨也此陽字疑緣下衍隨謂委隨陰陽終始篇云天之所廢其氣隨卽此義隨鴻對文猶言消息下文隨陰亦疑衍陰字董子雨雹對云自十
月已後陽氣始生於地下漸冉流散故言息也陰氣轉收故言消
也自四月以後陰氣始生於天上漸冉流散故云息也陽氣轉收故言消也

陽日益而鴻鴻猶大故爲

暖熱

官本云他

初得大夏之月相遇南方合而爲

一謂之曰至

別而相去陽適右陰適左適左由下適右由上上暑而下寒以此見天之夏右陽而左陰也上其所右下其所左夏月盡而陰陽俱北還陽北還而入於申陰北還而出於辰

凌云尚書攷靈曜仲冬日出於辰入於申

此

陰陽之所始出地入地之見處也至於中秋之月

凌云月令注仲秋者日月會於

壽星而斗建

陽在正西陰在正東謂之秋分

凌云河圖曰地有四遊冬至地上行北而

西之辰也

西三萬里夏至地下行南而東三萬里春秋二分是其中矣月令疏鄭注考靈曜云地益厚三萬里春分之時地正當中自此地漸

漸而下至夏至之時地下遊萬五千里地之上畔與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天之中央自此地漸漸而上至冬至上遊萬五千里地之下畔與天中平自冬至後地漸漸而下此是地之升降於三萬里之中但渾天之體雖繞於地地則中央正平天則北高南下北極高於地三十六度南極下於地三十六度然則北極之下常見不沒南極之上三十六度常沒不見南極去北極一百二十一度餘若逐曲計之則一百八十一度餘若以南極中半言之謂之赤道去南極九十一度餘去北極九十二度餘此是春秋分者陰陽相半也故晝夜均而寒暑平陽日損而分之日道也春秋分者陰陽相半也故晝夜均而寒暑平陽日損而隨陰陰日益而鴻故至於季秋而始霜至於孟冬而始寒

凌云月令注季

秋者日月會於大火而斗建戌之辰也孟冬者日月會於

析木之津而斗建亥之辰也○盧云舊本寒上衍大字

物咸成大寒而物畢藏天地之功終矣

凌云御覽三禮義宗立冬爲節者冬終也立冬三時萬物終成因爲節名小雪爲中者氣敘轉寒雨變成雪故以小雪爲中十二月小寒爲節者亦形於大寒故謂之小言時寒氣亦未是極也大寒爲中者上形於小故謂之大十一月一陽交初起至此始徹陰氣出地方寒氣併在上寒氣之逆極故謂大寒也

○盧云舊本小
雪誤作下雪

天道無二第五十一

天之常道相反之物也不得兩起故謂之一一而不二者天之行也陰與陽相反之物也故或出或入或右或左或左或右○凌本作

春俱南

秋俱北夏交於前冬交於後竝行而不同路交會而各代理此其

文與

語與上篇略同

遠近基義篇云

天之道有一出一入一休一伏其度一也然而不同

意同意而不同意陽之出常縣於前而任歲事陰之出常縣於後

而守空虛陽之休也功已成於上而伏於下陰之伏也不得近義而遠其處也義字疑誤天之任陽不任陰好德不好刑如是故陽出而

前陰出而後尊德而卑刑之心見矣陽出而積於夏任德以歲事

也

歲上疑有成字或歲爲成之誤

陰出而積於冬錯刑於空處也

○凌本刑作行

必以此

察之

○天啟本必作小

天無常於物而一於時時之所宜而一爲之

○凌本不兩

一爲之

○天啟本故開

一塞一起一廢一至畢時而止終有復始於一

○凌本即貞

元之理

○盧云舊本至字上有而字衍有與久同於一舊本作其一誤

行相生篇行者行也

○此同字相訓易彖辭天宿病也竝此例

是於天凡在陰位者皆惡亂善

○陽尊陰卑篇惡之屬

盡爲陰亂善二字疑有

○是於凌本作是故誤

不得主名天之道也故常一而不滅

○減疑作二

天之道

○天啟本脫法字

事無大小物無難易反天之道無成者是以目不

能二視耳不能二聽

○荀子勸學篇目不能兩視而明耳不能兩聽而聰

手不能二事

○凌本手

一字上一手畫方

一手畫圓莫能成

○韓非子功名篇人臣之憂在不得一故曰右手畫圓左手畫方非子功名篇人臣之憂在不能兩成又外備說左下子綽曰人莫能左畫方而右畫圓也新論使左手畫方右手畫圓令一時俱成雖執規矩之心週剗剗之

手而不能者心不能兩用則手不併運也論衡書解篇彈雀則失
鶴射鵠則失雁方圓畫不俱成左右視不並見人材有兩爲不能
成人爲小易之物而終不能成反天之不可行如是賢良策云絕其道勿使並進卽一

是故古之人物而書文心止於一中者謂之忠持二中者

謂之患患人之中不一者也

說文患惄也從心上貫卽卽亦聲玉裁云當作從心母聲古形橫直無

定如目字偏旁皆作四患字上从母或橫之作申而又析爲二中之形蓋恐類於申也董氏所說非字之本形古母多作串廣韻串穿也親串卽親母貫習也大雅串夷載路傳曰串習也蓋其字本作母爲憒攢字之假借也輿案董以字形說義如釋仁爲人義爲我性爲生竝其例段以串爲母則形義離矣晏子春秋列女傳母儀篇說苑說叢篇竝云一心可以事百君荀子勸學篇事兩君者不容淮南兵略訓二心不可事君與此義合六書精蘊一中爲忠二忠爲患用董說○盧云物而書文疑物當作象趙敬夫云物當是物物而不物於物之義心止於一中者舊本脫心字中字今增又下兩中字舊竝訛忠今改正輿案物而書文謂因物而書其文義自可通

不一者故患之所由生也是故君子賤二而貴一

春秋大一統卽貴

之義荀子勸學篇引詩云淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結
夸故君子結於一也又致士篇君者國之隆也父者家之隆也隆
一而治二而亂禮坊記子云天無二日土無二王家無二主尊無
二上示民有君臣之別也喪服四制云天無二日土無二王國無
二君家無二尊以一治之也人孰無善善不一故不足以立身治孰無常常不

一故不足以致功詩云上帝臨汝無二爾心知天道者之言也。

盧

亦作汝
云爾本

暖燠常多第五十二

案文宜作煖清孰多暖清二字又見爲人者天等篇

天之道出陽爲暖以生之出陰爲清以成之是故非薰也不能有
育非漂也不能有熟歲之精也知心而不省薰與漂孰多者知心
治用之必與天戾與天戾雖勞不成。下與字各本作也疑作
月至於十月而天之功畢盧云是今從天啟本凌本改計其間陰與陽各居幾何。官其

作是間下有者字
云他本無陰與倒
薰與漂其日孰多○官本云他本

距物之初生
其下衍者字

距物之外

至其畢成露與霜其下孰倍故從中春至於秋氣溫柔和調及季
秋九月陰乃始多於陽○凌本及作乃天於是時出漂下霜○凌本

天降物亦作大故九月者

下有乃字出

漂下霜而天降物固已皆成矣○盧云天降物亦作大故九月者

天之功大究於是月也十月而悉畢○九究十畢竝同聲

故案其跡

數其實清漂之日少少耳功已畢成之後陰乃大出天之成功也

少陰與而太陰不與少陰在內而太陰在外故霜加於物而雪加

於空

凌云徐整長歷歷北斗當崑崙氣連注天下春

夏爲雨露秋冬爲霜雪○官本云他本無於字

空者亶地而

已不逮物也

盧云亶與但同功已畢成之後物未復生之前太陰之所當

出也

○天啟本當作常凌本同雖曰陰句

亦以太陽資化其位而不知所受之

陰受陽之資

故聖主在上位天覆地載風令雨施雨施者布德均

化而不知

也

凌云帝通紀云雨者天地之施也

風令者言令直也

凌云後漢張魯傳臣聞風爲號令動物通氣注翼氏

令所以謹告人君者也

詩云不識不知順帝之則言弗能知識

而效天之所爲云爾

凌云大雅皇矣箋其爲人不識古不知今順天之法而行之

禹水湯旱非

常經也適遭世氣之變而陰陽失平

白虎通災變篇堯遭洪水湯遭大旱亦有謹告乎堯遭洪

水湯遭大旱命運時然御覽引文子云臣聞爲不善而災報得其應也爲善而災至遭時運之會耳非政所致也

堯視民

如子民視堯如父母尚書曰二十有八載放勳乃殂落

今孔傳本作帝乃殂

落據此知今文尚書作放勳五經異義說文引虞書竝同動或作勳則字異耳殂或作徂釋名徂落徂祚也福祚殞落也徂亦往也

言往去落也爾雅釋詁正義引李巡云殂落堯死之稱說文少部引虞書無落字蓋古文

百姓如喪考妣四海

之內閼密八音三年

此當亦今文尚書如此白虎通四時篇引尚書曰三載遏密八音殆今文異本盧云閼與

遇同凌云釋文入音謂金鐘也石磬也絲琴瑟三年陽氣厭於陰
也竹篪笛也匏笙也土埙也革鼓也木柷敔也陰氣大興此禹所以有水名也

董說春秋災異凡大水皆爲陰桀天下之殘賊也

湯天下之盛德也天下除殘賊而得盛德大善者再是重陽也故

湯有旱之名禹湯以聖君受水旱之名故以厭陰重陽之說爲解

凌云帝王世紀曰湯伐桀後大旱七年川洛以竭使人持三足鼎祝於山川曰政不節耶使人急耶讒夫昌耶宮室榮耶女謁行耶何不雨之疾耶何注同此

皆適遭之變非禹湯之過毋以適遭之變疑平生之常則所守不失則正道益

明下則字疑衍

基義第五十三

凡物必有合合卽偶也楚莊王篇百物必有合偶易繫辭五位相得而各有合左疏引鄭注云二五陰陽各有合然後化行也合必有上必有下必有左必有右必有前必有後必有

表必有裏有美必有惡有順必有逆有喜必有怒有寒必有暑有

晝必有夜此皆其合也

程子云質必有文自然之理也理必有對質則有文一不獨立二必爲文非知道者孰能識之與此義合陰者陽之合妻者夫之合子者父

之合臣者君之合物莫無合而合各有陰陽

物皆有所合以爲陰陽就一物言之亦各

有其陰陽身以背面爲陰陽背面又以帶上帶下爲陰陽山以前後爲陰陽氣以清濁爲陰陽質以流凝爲陰陽鬼區臾言陽中有陰陰中有陽是也宋周子謂陰陽互根與此云各有陰陽其理一也

陽兼於陰陰兼於陽夫兼於妻

妻兼於夫父兼於子子兼於父君兼於臣臣兼於君君臣父子夫

婦之義皆取諸陰陽之道

白虎通綱紀篇君臣父子夫婦六人也所以稱三綱何一陰一陽謂之道陽得

陰而成陰得陽而序剛柔相配故六人爲三綱○凌本取作與

君爲陽臣爲陰父爲陽子爲陰夫

爲陽妻爲陰

說苑辨物篇其在民則夫爲陽而婦爲陰其在家則父爲陽而子爲陰其在國則君爲陽而臣爲陰故陽

貴而陰賤陽尊而陰卑天之道也漢書杜欽傳臣者君之陰也子者父之陰也妻者夫之陰也夷狄者中國之陰也蘇軾論中附鶴鹿案陰陽不易者也君臣父子夫婦之倫亦不易者也韓非子忠孝篇臣之所聞曰臣事君子事父妻事夫三者順則天下治三者逆則天下亂此天下之常道也亦以三者並舉故知三綱之說其來已久而其理則易已具之

陰陽無所獨行其始也不得專起其終也不

得分功有所兼之義是故臣兼功於君子兼功於父妻兼功於夫陰兼功於陽地兼功於天舉而上者抑而下也有屏而左也○盧云屏

下舊衍進字轉訛而爲送今刪去有引而右也有親而任也有疏而遠也有欲日

益也有欲日損也益其用而損其妨○益其用各本作益而用

時損少而益多有時損多而益少少而不至絕多而不至溢○盧云疑是益其用今改有

陽終始篇陰陽二物終歲各壹出壹其出遠近同度而不同意

義亦見天道無

二篇盧云次
壹字疑衍

陽之出也常縣於前而任事陰之出也常縣於後而

守空處

當作空虛

此見天之親陽而疏陰任德而不任刑也

義亦見天道無二篇

○各本此見作而見盧云當是此見今從凌本改亦見入副天數篇

是先君覆露子韋注露潤也淮南子時則訓高注同漢書晁錯傳覆露萬民如淳云露

天爲君而覆露之

晉語則是先君覆露子韋注露潤也淮南子時謂使之潤澤也釋名釋天露慮也覆慮物也

以覆露之顏注

德惠以覆露之顏注

地爲臣而持載之

陽爲夫而生之陰爲婦而助之春爲父而生之夏爲子而養之秋

爲死而棺之冬爲痛而喪之

二語疑衍下云三綱可求於天不當有此後人因春夏二語妄加

王

道之三綱可求於天

三綱又見深察名號篇

天出陽爲暖以生之地出陰爲

清以成之不暖不生不清不成然而計其多少之分則暖暑居百

而清寒居一

暖燠孰多

德教之與刑罰猶此也

之天啟本其

故聖人

多其愛而少其嚴厚其德而簡其刑以此配天天之大數必有十

旬

○凌本必作畢

旬天地之數十而畢舉旬生長之功十而畢成

見陽尊陰卑篇

天之氣徐乍寒乍暑

盧云句上當有不字

故寒不凍暑不暘

禹傷暑也

以其有餘

徐來不暴卒也

俞云有餘二字衍

易曰履霜堅冰蓋言遜也

今本易遜作順說文悉順

也悉遜字同案易言馴致其道遜字正釋馴義

然則上堅不踰等

冰由霜而馴致其堅故云不踰等

易所謂由來

漸果是天之所爲弗作而成也人之所爲亦當弗作而極也

盧云兩作

字俱疑乍凡有興者稍稍上之以遜順往

一法之興當有次第不可過驟故曰事有漸則民不驚

使人心說而安之無使人心恐

○盧云本一作而不使怨與案天啟本作無使人之恐下空一字又

有作而不使句凌本作無使人恐而不安故曰君子以人治人惟能愿

僅同大典作僅同大典作

謹疑非與案凌本作僅而此之謂也聖人之道同諸天地蕩諸四

恩疑是中庸改而止異文

海變易習俗

盧云此下似文脫

闕文第五十四

春秋繁露義證

卷十二

十一

春秋繁露義證卷第十二

春秋繁露義證卷第十三

漢廣川董仲舒撰

平江蘇 輿學

四時之副第五十五

○盧云各本皆
闕聚珍本有

天之道春暖以生夏暑以養秋清以殺冬寒以藏

○盧云秋清本
作秋涼今据下

文改暖暑清寒異氣而同功皆天之所以成歲也聖人副天之所行
以爲政故以慶副暖而當春以賞副暑而當夏以罰副清而當秋
以刑副寒而當冬慶賞罰刑異事而同功皆王者之所以成德也
慶賞罰刑與春夏秋冬以類相應也如合符故曰王者配天謂其
道天有四時王有四政若四時通類也天人所同有也

王道通三
篇四氣者

天與人所同有也

慶爲春賞爲夏罰爲秋刑爲冬

凌云陸宣公奏議臣聞聖人作

又見陰陽義篇則皆以天地爲本陰陽爲端慶賞者順陽之功故行於春夏刑罰者法陰之氣故用之秋冬事或愆民人必罹咎。

慶賞罰

刑之不可不具也如春夏秋冬不可不備也慶賞罰刑當其處不

可不發若暖暑清寒當其時不可不出也慶賞罰刑各有正處如

春夏秋冬各有時也四政者不可以相干也猶四時不可相干也

四政者不可以易處也猶四時不可易處也故慶賞罰刑有不行

於其正處者春秋譏也

互見威德所生諸篇

人副天數第五十六

凌云春秋元命苞陰陽之性以一起人副天道故生一子○盧云各本闕篇首

三百九十六字聚珍本補足

天德施地德化人德義

語又見天道施篇德作道○黃氏日鈔引化作生

天氣上地氣下

人氣在其間春生夏長百物以興秋殺冬收百物以藏故莫精於氣

氣者元也胚胎於天地之先

莫富於地莫神於天

天地之精

所以生物者莫

貴於人人受命乎天也故超然有以倚

盧云倚疑當從下文作高物二字

物疾

莫能爲仁義唯人獨能爲仁義

麟之不害鶡睢之有別未嘗非仁義之端也而無以擴充之故曰莫

能爲釋名釋形體云人仁也仁生物也故易曰立人之道曰仁與義

御覽三百六十三引文子云天有四時五行九解三

偶天地人有三百六十節偶天之數也

但作六十六節案下文亦云六十六節此舉成數呂覽達鬱篇凡

百六十日人亦復有四肢五藏九竅三百六十節淮南精神訓同人三百六十節九竅五藏六府凌云子華子保蟲三百六十盈宇宙之間人爲之長一人之身爲骨凡三百有六十精液之所朝夕也氣息之所吐吸也心意知慮之所識也手足之所運動而指股之所信屈也皆與天地之大數通體而爲一故曰天地之間人爲貴形體骨肉偶地之厚也上有耳目聰明日月之象也

淮南子精訓是故

耳目者體有空竅理脈川谷之象也

空竅猶孔竅御覽三百六十日月也

十節當天之數也形體有骨肉當地之厚也有九竅脈理當川谷也血氣者風雨也

心有哀樂喜怒神氣之心引公孫尼子云人有三百六

類也

禮孔子閒居地載神氣神氣風霆流行庶物露生無非教也孔疏云神氣謂神妙之氣

觀人之體一

何高物之甚而類於天也物旁折取天之陰陽以生活耳而人乃

爛然有其文理是故凡物之形莫不伏從旁折天地而行

天地二字疑衍

人獨題直立端尙

盧云疑作人獨題立

正正當之是故所取天地

少者旁折之所取天地多者正當之此見人之絕於物而參天地

絕過

是故人之身首發而員

盧云發元注音分無而字今案發當作全紆粉切墳起之意也當有而字

愈云發讀爲頌說文頁部頌大頭也詩魚藻篇

有頌其首毛傳曰頌大首貌並合發員之義

象天容也

淮南精神訓頭

之圓也象天凌云春秋元命包頭者人所居上員象天氣之府也歲必十二故人頭長一尺二寸

髮象星辰也耳

目戾戾象日月也

論衡祀義篇日月猶人之有目星辰猶人之鼻有髮凌云孝經接神契髮法星辰日月

口呼吸象風氣也

凌云樂動聲儀鼻爲之候何鼻出入氣高而有

天下雨則雲消鼻能出納氣也說文呼出息也吸入息也大傳故

日呼吸也者陰陽之交接萬物之終始鄭注呼茶氣出而溫呼吸

氣入則塞胸中達知象神明也腹胞實虛象百物也百物者最近地故

敷山亦有金石累積亦有孔穴出雲布雨以潤

要以下地也天地之象以要爲帶頸以上者精神尊嚴明天類之

狀也

明字疑衍

頸而下者

而與

豐厚卑辱土壤之比也

凌云春秋元命包腰而上者爲

天尊高陽之狀腰而下者爲地豐厚陰之

象數合於四故腰周四尺○凌本厚作薄

足布而方地形之象也

凌云孝經援神契足方是故禮帶置紳必直其頸以別心也

孫詒讓云

象地○凌本布作步

以上下文義推之人象天地上下以要爲分而要又與帶正相直

要以上爲天以下爲地故帶以上爲陽以下爲陰所謂天地之象

以要爲帶也不當更以頸上下爲分且禮紳帶皆繫於要亦不當云必直其頸此節三頸字皆當爲要之謬

帶而上者

盡爲陽帶而下者盡爲陰

凌云物理論言天者擬之人故自臍以下人之陰也

各其分

各下疑脫

篇云五號自讚各有分是其證也

陽天氣也陰地氣也

金張從正儒門

事親云身半以上其氣三天之分也身半以下其氣三地之分也說本此○官本云他本以上皆闕故陰陽之動使

○天啟本下闕人足病喉痺起

凌云春秋考異郵日痺在喉壽命凶

則地氣上爲雲

雨而象亦應之也天地之符陰陽之副常設於身身猶天也

見深語又

察名數與之相參故命與之相連也

淮南精神訓天有風雨寒暑人亦有取與喜怒故臍爲雲

肺爲氣肝爲風腎爲雨脾爲雷天以終歲之數成人之身故小節以與天地相參也而心爲之主

三百六十六副日數也大節十二分副月數也內有五藏副五行

數也

白虎通五行篇人有五藏六府何法法五行六合也又性情人本含六律五行之氣故內有五藏六府此性情之所由

出入也五藏者何也謂肝心肺腎脾也五行大義三云藏府者由五行六氣而成也藏則有五稟自五行是爲五性府則有六因乎

六氣

是

外有四肢副四時數也

官制

象天篇人之身有四肢每肢

爲六情

形體立矣孝經援

神契四肢法四時

照晝月照夜人日所不更

照何法法日亦更用事也

引作乍柔乍剛

乍剛乍柔副冬夏也

御覽三百六十

天

地卑倫理以

明尊卑爲急此皆暗膚著身

暗

字疑誤○盧

云膚他本作慮

與人俱生比而偶之

天

小節大

節五歲

天亦有

陰陽義云

天

亦有

喜怒之氣哀樂之

心與人相副以類合之天人

一也皆當同三字疑有脫誤

是故陳其有形以著其無形者拘其

可數以著其不可數者

拘猶限也○盧云舊本脫以

以此言道之

中猶合也按文疑當作以

此言之道亦宜以類相應

亦宜以類相應猶其形也以數相中也

著其不可數六字今訂補

拘猶限也○盧云舊本脫以

以此言道之

中猶合也按文疑當作以

此言之道亦宜以類相應

也猶其形以
數相中也

同類相動第五十七

莊子漁父篇同類相從同聲相應固天之理也淮南覽冥訓夫物類之相應玄

妙深微知不能論辨不能解又云以掌握之中引類于太極之上而水火可立致者陰陽同氣相動也凌云春秋元命包

日猛虎嘯谷風起類相動也

今平地注水去燥就溼均薪施火去燥就燥

荀子大略篇均薪施大火就燥平地注水

水流溼夫類之相從也如此之著也呂覽有始篇類固相召氣同則合聲比則應鼓宮而宮動鼓角而角動平地注水水流溼均薪施火火就燥新論類感篇抱薪投火燥者先燃平地注水溼者先濡百物去其所與異而從其所與同○其去各本作去故氣同則會聲比則應其驗皦然也試調琴瑟而錯之

凌云風俗通按世太神農作琴今琴長四尺五寸法五行也七絃者法七星也竝義作瑟八尺一寸四十

五絃黃帝書秦帝使素女鼓瑟而悲故破其瑟爲二十五絃

鼓其宮則他宮應之鼓其商而他

商應之五音比而自鳴非有神其數然也

莊子徐無鬼篇於是爲之調瑟廢一於堂廢一

於室鼓宮宮動鼓角角動音律同矣夫或改調一絃於五音無當也鼓之二十五絃皆動未始異於聲而音之君也淮南覽冥訓叩宮宮應彈角角動此同聲相和者也

美事召美類惡事召惡類類之相應而起也如

馬鳴則馬應之牛鳴則牛應之

盧云下句各本皆脫今案文義有此乃完韓詩外傳一馬鳴而馬應

之牛鳴而牛應之非知也其勢然也正與此處相應輿案藝文類聚六十九引亦無下句是唐本已脫

興必有禎祥國家將亡

也其美祥亦先見其將亡也妖孽亦先見

凌云禮記中庸國家將亡

必有妖孽疏妖於驕反說文作妖云衣服歌謠草木之怪謂之妖孽魚列反說文作孽云禽獸蟲蝗之怪謂之孽○亡各本作已今從天啟本物故以類相召也

故當作固百二引

以龍致雨以扇逐暑

御賈七

此二語呂覽有始篇所以龍致雨以形逐影又見召類篇論衡寒溫篇虎嘯而谷風至龍興而景雲起同氣共類動相召致故曰以形逐影以龍致雨雨應龍而來影應形而去天地之性自然之道也又感虛篇云凡變復之道所以能相感動者以物類也有寒則

復之以溫溫復解之以寒故以龍致雨以軍之所處以棘楚脫生刑罰作逐暑皆緣五行之氣用相感勝之軍之所處必生荆楚高字老子師之所處荆棘生焉呂覽應同篇師之所處必生荆楚高注軍師訓眾以殺伐爲首棘楚以戮人喜生戰地故生其處也淮南人間訓師之所處生以棘楚高注楚大荆也藝文類聚六十九八十九引此文以上竝有生字是唐本不誤美惡皆有

從來以爲命莫知其處所

呂氏春秋應同篇禍福之所自來眾人由行由字案言美惡固皆有以自召而及其發也不知所自來則歸之命而已

天將陰雨人之病故爲之

先動是陰相應而起也天將欲陰雨又使人欲睡臥者陰氣也有

憂亦使人臥者是陰相求也有喜者使人不欲臥者是陽相索也

孟子云喜而不寐

水得夜益長數分東風而酒湛溢

東風下當有至字淮南覽冥訓故東風至

而酒湛溢注東風木風也酒湛清酒也米物下湛故曰湛木咅酸酸風入酒故酒酢而湛者沸溢物類相感也王念孫云湛與淫同淫溢猶衍溢也酒性溫故東風至而酒爲之加長高注非與案新論感類篇云東風至而酒盈溢論衡亂龍篇云東風至酒湛溢御

覽

八百四十五引論衡注云按酒味酸從東方木也味酸故酒溝

溢也文選七發注引春秋說題辭云黍爲酒陽援陰乃能動故以

麥黍爲酒宋衷云麥陰也先漬麌黍後

入故曰陽援陰相得而沸是其動也

病者至夜而疾益甚鷄至

幾明皆鳴而相薄

論衡變動篇夜及半而鶴唳晨將旦而鷄鳴物應夫氣之驗也凌云春秋說題辭雞爲積陽南

方之象火陽精炎上故

陽出鷄鳴以類感也

其氣益精故陽益陽而陰益陰

莊子徐無鬼篇魯遠

日是直以陽召

陽陰之氣因可以類相益損也

因當是固天有陰陽人

陽以陰召陰

陽陰之氣起而人之陰氣應之而起人之陰氣起而

亦有陰陽

天地之陰氣起而人之陰氣應之而起人之陰氣起而

天地之陰

氣亦宜應之而起其道一也明於此者欲致雨則動陰

以起陰

欲止雨則動陽以起陽故致雨非神也

○官本云神他本誤作初而疑

於神者其理微妙也

列子黃帝篇用志不紛乃疑於神

荀子議兵篇楊注微妙精盡也

非獨陰陽

之氣可以類進退也雖不祥禍福所從生亦由是也無非已先起

之而物以類應之而動者也故聰明聖神內視反聽

凌云商鞅列傳反聽之謂

之謂明聖內視反聽入字疑

故獨明聖者知其本心皆在此耳

明聖心通天地故知無不燭

故琴瑟報彈其宮他宮自鳴而應之此物之

以類動者也

陰陽類動窮致其理可以前知是故術數小道足以致神況聖人之聰明哉

其動以聲而

無形人不見其動之形則謂之自鳴也又相動無形則謂之自然

其實非自然也有使之然者矣

○官本云他本使下有人字

物固有實使之其

使之無形尚書傳言周將興之時有大赤烏銜穀之種而集王屋

之上者

○天啟本烏作鳥凌本同

武王喜諸大夫皆喜周公曰茂哉茂哉天之

見此以勸之也

○凌云尚書大傳文止此釋文茂勉也恐恃之事漢時秦誓有之武王

喜以下又見大傳凌云尚書中候曰有火自天止於王屋流爲赤烏五至以穀俱來玉符瑞圖赤烏武王時啞穀至屋上兵不血刃

而服

五行相生第五十八

漢書五行志景武之世董仲舒治公羊春秋始推陰陽爲儒者宗宣元之後劉向治穀梁春秋數其禍福傳以洪範與仲舒錯至向子歆治

左氏傳其春秋意亦已乖矣言五行傳又頗不同案推陰陽謂以五行推陰陽此亦春秋家學故班志五行自謂傳于春秋然其源則出於洪範董爲齊學伏生尚書五行齊詩五際皆重天人其歸一也又漢藝文志諸子陰陽家者流班氏以爲出於羲和之官敬順昊天歷象日月星辰敬授民時管子幼官篇四時篇輕重已篇及月令所載皆陰陽家之所自出本書所言陰陽五行亦其類矣凌云白虎通五行所以更王何以其轉相生故有終始也博物志自古帝王五運之次有二說鄭衍以五行相勝爲義劉向則以相生爲義漢魏共尊劉說○盧云舊本在五行相勝之後作第五十九案文義當在前今互易之與案黃氏曰鈔引天啟本凌本並與盧說舊本同

天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行禮運夫禮必本於太一分

而爲天地轉而爲陰陽變行者行也其行不同故謂之五行義亦
而爲四時列而爲鬼神行之義篇五者行也比相生而間相勝也凌云春秋運斗樞四時
王者休王所勝者死相所勝者因假令春之三月木王水生木木休木勝土土死木王火相王所生者相相所勝者因火勝金春三月金因俞云比相生若
春木生夏火間相勝若秋金勝春水是也故爲治逆之則亂順之則治○天啟本爲作
謂字同則治作

東方者木農之本司農尚仁漢魏相傳宣帝時相言願陛下選明
經通知陰陽者四人各主一時時至明言所職以和陰陽天下幸甚蓋本此意進經術之士董子以經術道其主故以此爲
言又見五行順逆篇白虎通貢士篇治國之道本在得賢得賢則治失賢則亂故月令季春二月開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者道之以帝王之路將順其美匡撃其惡說苑臣術篇二曰虛心白意進善
通遺勉主以禮誼喻王以長策將順其美匡撃其惡功成事立歸善於君不敢獨伐其勞如此者良臣也執規而生凌云詩箋規者正國之器也規主仁

恩也以恩親正君曰規春秋傳曰近臣盡規孝經援神契云春執規夏持衡秋執矩冬持權律麻志以春智爲權夏禮爲衡秋義爲矩冬仁爲規中央土信爲繩淮南天文訓執規而治春張晏曰春爲仁仁者生生者國故爲規與案魏相傳東方之神太昊乘震執規司春南方之神炎帝乘離執衡司夏西方之神少昊乘兌執矩司秋北方之神顓頊乘坎執權司冬中央之神黃帝乘坤艮執繩司下土茲五帝所司各有時也至溫潤下知地形肥磽美惡立事生則句因地之宜召公是也親入南畝之中

凌云國語注賈侍中云一耦之發廣尺深尺爲畝百步爲畝昭謂下曰畎傍陰則不實故信南山詩云南東其畝也按詩屢言南畝鄭注遂人云以南畝

高曰畝畝壠也大田解曰田事陽而惡陰東南向陽則茂盛西北

傍陰則不實故信南山詩云南東其畝也按詩屢言南畝鄭注遂人云以南畝

觀民墾草發淄

盧云淄與苗同與案淮南泰族訓后稷墾草發苗糞土樹穀使五種各得

其耕種五穀積蓄有餘家給人足倉庫充實

凌云天文集廩星主倉蔡邕月令章句穀藏曰倉釋名庫舍也物所在之舍也後漢百官志大司農卿一人中二千石本注掌諸錢穀金帛諸貨幣郡國日時上月旦見錢穀簿其逋未畢各具別之邊郡諸官請調度者皆爲報給損多益寡取相給足

司馬實穀

○盧本實誤食

司馬本

朝也本朝者火也故曰木生火

本朝猶言朝中

南方者火也本朝

也字疑當在本朝下

司馬尚智進賢聖之士

凌云大戴禮賢能失官爵

功勞失賞祿爵祿失則士卒疾怨兵弱不用曰不平也不平則飭司馬

上知天文其形兆未見其萌

芽未生昭然獨見存亡之機得失之要治亂之源豫禁未然之前

說苑臣術篇六正者一日萌芽未動形兆未見昭然獨見存亡之幾得失之要預禁乎不然之前使主超然立乎顯榮之處天下稱

孝焉如此者聖臣也○凌本獨作勤執矩而長

凌云淮南子執衡而治夏此矩字誤張晏云火爲禮禮者齊齊者平故爲

衡至忠厚仁輔翼其君周公是也成王幼弱周公相誅管叔蔡叔

以定天下

凌云史記管叔蔡叔羣弟疑周公與武庚作亂畔周周公奉成王命伐誅武庚管叔放蔡叔

天下既

寧以安君官者司營也

○天啟本無也字

司營者土也故曰火生土

中央者土君官也司營尚信卑身賤體夙興夜寐稱述往古以厲

主意明見成敗微諫納善防滅其惡絕源塞隙

說苑三曰卑身踐體夙興夜寐進賢

不解數稱于往古之德行事以厲主意庶幾有益以安國家社稷宗廟如此者忠臣也四曰明察幽見成敗早防而救之引而復之塞其間絕其源轉禍而爲福使君終以無憂如此者智臣也凌云譖音乞裂也執繩而制四方淮南天文役衡長權藏繩居中央爲四時根凌云淮南子執繩而制四方張晏曰士爲信信者誠誠者直故爲繩

事其君

○官本云他本云信以倒脫事字

據義割恩

太公是也應天因時之化威武

強禦以成

此下疑有奪文史記齊世家言太公佐文王傾商勸武王伐紂修周政與天下更始所謂據義割恩應天因時

者大理者司徒也司徒者金也故曰土生金

凌云周禮司寇疏按上代以來獄官之名則異是以月令乃命大理鄭注云

有虞曰士夏曰大理周曰大司寇

西方者金大理司徒也司徒尚義臣死君而眾人死父親有尊卑

位有上下各死其事事不踰矩執權而伐

凌云淮南子執矩而治秋此權字誤張晏云金

春秋繁露義證

卷第十三

九

爲義者成成

者方故爲矩

兵不苟克取不苟得義而後行至廉而威質直剛毅

子胥是也

○盧云胥卽胥字舊作胥說官本云胥本當作

伐有罪

討不義是以百姓附親邊境安寧寇賊不發邑無獄訟則親安

本獄訟

執法者司寇也司寇者水也故曰金生水

北方者水執法司寇也

淮南天文訓

司寇尙禮君臣有位長幼有

序朝廷有爵鄉黨以齒

有爵疑當

升降揖讓般伏拜謁折旋中矩

立而磬折拱則抱鼓

凌云攷工一柯有半謂之磬折注人帶以下

肩正背臂如抱鼓足間二寸端面攝綬端股整足體不搖肘日經

立因以微磬曰共立因以磬折曰肅立因以垂佩曰卑立立容也

執衡而藏

文選五十二五十五竝引鄭云稱上曰衡鄒陽傳懸衡天下如淳注衡稱之衡懸法度於其上是也凌云淮南

子執權而治冬此衡字誤張晏日

木爲智智者謀謀者重故爲權

至清廉平賂遺不受請謁不聽

凌云管子人君惟母聽請謁任舉則羣臣皆相爲請然則請謁得
於上黨與成於鄉如是則貨財行於國法制設於官羣臣務校而
求用然則無爵而貴無祿而富故

曰請謁任舉之說勝則繩墨不正

據法聽訟無有所阿孔子是也

案僖二十八年傳其言

爲魯司寇斷獄屯屯與眾其之不敢自專

盧云屯屯疑是肫肫輿

卑宋人何與使聽之也何注宋稱人者明聽訟必師斷與其師眾
其之史記孔子世家云孔子在位聽訟文辭有可與人共者勿獨
有也說苑至公篇孔子爲魯司寇聽獄必司斷敦敦然皆立然後
君子進曰某子以爲若何某子以爲云云又曰某子以爲何若某
子曰云云辯矣然後君子幾當從某子云云乎以君子之知豈必
待某子之云云然後知所以斷獄哉君子之敬讓也文辭有可與
人共之者君子不獨有也按師斷卽眾斷屯屯卽敦敦潛夫論班
祿篇是故先王將發號施令諄諄如也上下共之無有私曲禮中
庸肫肫其仁鄭注肫肫讀爲誨爾肫肫之肫肫肫誠懇貌也詩肫
肫一作純純一作肫肫屯屯與諄諄肫肫肫肫純純肫肫義並同

是死者不恨生者不怨百工維時以成器械

凌云何注攻守之器

樂之器及兵甲也釋文三倉云械

器械既成以給司農司農者田

官也

凌云廣韻農田農也說文農耕也亦官名漢書曰治粟內史秦官也景帝更名大司農

漢

田官者木故曰

水生木

五行相勝第五十九

凌云漢書藝文志陰陽者順時而發推刑德隨斗擊因五勝假鬼神而爲助者

顏注五勝五行相勝也沈約宋書五德更王惟有二家之說鄒衍以相勝立體劉向以相生爲義然相勝之說於事爲長

若曰張倉黜秦則漢水魏土晉木宋金若

曰賈誼取秦則漢土魏木晉金宋火也

木者司農也

管子五行篇春者土師也夏者司徒也秋者司馬也冬者李也與此略異

司農爲姦朋黨

比周以蔽主明

管子立政九敗解人君唯母聽羣徒比周則羣臣朋黨蔽美揚惡然則國之情偽不見於上如是則朋黨者處前算黨者處後夫朋黨者處前賢不肖不分則爭奪之亂起而君在危殆之中矣故曰羣徒比周之說勝則賢不肖不分說苑臣術篇六曰諂言以邪墜主不義朋黨比周以蔽主明入則

辨言好辭出則更復異其言語使白黑無別是非無間伺候可推而因附然使主惡布於境內聞於四鄰如此者亡國之臣也

退置賢士絕滅公卿教民奢侈賓

客交通不勸田事博戲鬪鷄

凌云荊州歲時記鬪鷄錢鷄子左傳有季郈鬪鷄其來遠矣其鬪

卵則莫知所出董仲舒書云心如宿卵爲體內藏以據其剛髮鬚關理也

走狗弄馬長幼無禮大小相

虜竝爲寇賊橫恣絕理司徒誅之齊桓是也

○天啟本作齊相凌云齊相謂管仲行

霸任兵侵蔡蔡潰

凌云僖四年傳潰者何下叛上也國曰潰邑曰叛

遂伐楚楚人降伏以

安中國木者君之官也

俞云下文云土者君之官也蓋土居中央於五行最尊故爲君之官此乃云木者君

之官也義不可通當爲衍文

夫木者農也農者民也不順如叛

而如同則命司徒

誅其率正矣故曰金勝木

誅其率謂誅其首惡也潛夫論斷訟篇春秋之義責知誅率正矣上或有脫字

火者司馬也

凌云白虎通司馬主兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用焉不以傷害爲度故言馬也

司馬爲

讒反言易辭以譖惣人

凌云劉兆公羊注旁言曰諧莊元年注如其事曰誅加誣曰譖非辨足以行說反言易辭而

之親外疎忠臣賢聖旋亡讒邪日昌

說苑臣術篇四日智足以飾

成文章內離骨肉之親外亂朝廷如此者讒臣也

魯上大夫季孫是也

上大夫卽上卿見晉國篇

專權

擅政薄國威德

自張其威德以牢籠反以怠惡譖懃其賢臣

孔子爲魯司寇

史記世家

舊本作羣劫惑其君

以力脅止曰劫凌云說文人欲去

孔子爲魯司寇

孔子自大

司空爲大司寇攝行相事定十四年城莒父及霄何注是歲益孔

子由大司寇攝相事政化大行芻羔狹者不飾男女異路道無拾

遺是董當以司寇爲大司寇史何蓋有所本家語始誅篇亦云孔

子爲魯大司徒崔靈恩言孔子但當以小司寇仕魯者非見全祖

皇經史問答六據義行法季孫自消墮費邱城兵甲有差

斯仲孫何忌帥

師墮費傳曷爲帥師墮邱師墮費孔子行乎季孫三年不違曰

定十二年季孫

五家不藏甲邑無百雉之城於是帥師墮邱莊二十四年何注諫有

五一日諫諫孔子曰家不藏甲邑

無百雉之城季氏自墮之是也

定二十六年何注諫有

營惑其君淮南原道訓營其精神亂其氣志高注

執法誅之執法

凌云白虎通天地之性眾勝寡故水勝

火也

○官本云各本脫曰水勝火四字

火也

○官本云各本脫曰水勝火四字

者水也故曰水勝火

凌云白虎通天地之性眾勝寡故水勝

火也

○官本云各本脫曰水勝火四字

土者君之官也

○凌云土王本誤作士上有故字係上篇故曰水勝火之故字因脫曰水勝火四字故字遂誤連土

字與上篇接寫今据官本改

爲姦此云司營爲神與姦同類上云司農

司徒爲賊司寇爲亂一律○官本云他本不重司營字

主所爲皆姦是神與姦同類上云司農

曰可主所言皆曰善調順主指

凌云謂古諂字說文通論諂者陷

諂諛節過之言則敗奚以知其然也夫諂臣者常使其主不悔其過不更其失者也故主惑而不自知也如是則謀臣死而諂臣尊矣故曰諂諛節過之說勝則巧佞者用

聽從爲比

凌云國語注

進主所善以快主意

導主以邪陷主不義

善疑作喜說苑臣術篇二日主所言皆曰善

快主耳目偷合苟容與主爲樂

大爲宮室多爲臺榭

凌云鄭注月令閭謂之臺

不顧其後害如此者諂臣也有木者謂之榭正義按釋宮云閭謂之臺李巡云積土爲之所以觀望郭景純云積土四方又云無室曰榭李巡云但有大殿無室

名曰榭郭景純云淮南子夫雕琢刻鏤傷云榭今之堂煌雕文刻鏤五色成光凌云農事者也爾雅玉謂之雕金

謂之鏤木謂之刻吳越春秋分以丹青錯畫文賦歛無度以奪民

章嬰以白璧鏤以黃金狀類龍蛇文彩生光

賦歛無度以奪民

財多發繇役以奪民時

復爲正一歲屯成一歲力役三十倍於古

漢興循而未改作事無極以奪民力百姓愁苦叛去其國楚靈王是也作

乾谿之臺三年不成百姓罷弊而叛

○天啟本
凌云罷讀曰疲及其身弑及作反凌

本同夫士者君之官也君大奢侈過度失禮民叛矣其民叛其君窮

矣故曰木勝土

凌云白虎通專勝散故木勝土

金者司徒也

凌云白虎通司徒主人不言徒者從眾也重民

司徒爲賊內得於君外驕軍

士專權擅勢誅殺無罪侵伐暴虐攻戰妄取令不行禁不止將率

不親士卒不使

凌云高誘曰在軍曰士步曰卒俞云爾疋釋詁使從也不使謂不從輿蓋大戴禮曾子制言篇人徒

之眾則得而使之卽此使字義

兵弱地削令君有恥則司馬誅之楚殺其司徒得

臣是也

文八年何注諸侯有司徒司馬司空皆卿官也

但楚無司徒子玉時爲令尹司徒疑大夫之誤

得臣數戰

破敵內得於君驕蹇不卹其下卒不爲使

○凌本使作死當敵而弱以危

楚國

僖二十八年楚殺其大夫得臣何注子玉

司馬誅之金者司

徒司徒弱不能使士眾則司馬誅之故曰火勝金

凌云白虎通精勝堅故火勝金

水者司寇也司寇爲亂足恭小謹巧言令色

說苑臣術篇三曰中實頗險外容貌小謹

巧言令色又心嫉賢所欲進則明其美而隱其惡所欲退則明其過而匿其美使主妄行過任賞罰不當號令不行如此者姦臣也

聽謁受賂

凌云一切經音義賂遺也謂以物相請謂也玉篇金玉曰貨布帛曰賂

阿黨不平慢令急

誅誅殺無罪則司營誅之營蕩是也爲齊司寇太公封於齊問焉

以治國之要

○官本云焉一作爲營蕩對曰任仁義而已太公曰任仁義奈

何營蕩對曰仁者愛人義者尊老太公曰愛人尊老奈何營蕩對

曰愛人者有子不食其力

父母不食子之力俾婦於自贍所以恤之然其弊也子不孝養父母父母亦不

字厥子乃至教令無所施而悖慢習長父夫婦之綱壞則父子君臣隨之所以防微也

太公曰寡人欲以仁義治齊今子以仁義

亂齊寡人立而誅之以定齊國

韓非子外備說右上載齊東海上有居士曰狂喬華仕昆弟二人建

議不臣天子不友諸侯云云太公至營丘使執而殺之以爲首誅

營蕩事他無所見假美名而陰佐其邪說者固聖人所必誅也孔

子之誅少正卯亦以其佞道行亂國政傳觀伯噲諭辭

辭及家語始法太公者與盧云次寡人字疑衍

夫水者執

誅之故曰土勝水

凌云白虎通實勝虛故土勝水

五行順逆第六十

○御覽八百八十三引作董仲舒五行逆順天數本亦作逆順

木者春生之性農之本也勸農事

○御覽八百七十三勸上有君字

無奪民時使

民歲不過三日

○御覽八百七十行什之稅進經術之士挺羣

三使民作使之

禁

○盧云挺後漢減宮傳宜小挺緩挺皆訓寬今改正下同

出輕繫

凌

高誘曰輕繫不及

去稽留除桎梏

凌云鄭志蒙初六注云在足曰

于刑者解出之

謂之開門闔

淮南天文訓作開闔扇凌云爾

柱

雅闔謂之扉

天啟本門作閉通障塞

凌云高誘曰

障塞也塞絕

恩及草木則樹木華美而朱草生恩及鱗蟲則魚大爲

盧云爲成也淮

南天文訓有介蟲不爲魚不爲績漢書律厭志引易緯亦有此

話與案爲與謠同化也毛詩魚麗傳云太平而後微物眾多

鯨不見

凌云顏氏家訓云鱣魚純灰色無文臣瓊曰鱣魚無鱗口

在腹下中華古今注鯨魚者海魚也大者長千里小者數

十丈一生數萬子常以五月六月就岸邊生子至七八月導從其

子還大海中鼓以成雷噴沫爲雨水族驚畏皆逃匿莫敢當者

羣龍下

凌云埤雅龍八十一鱗具九九之數九陽也龍亦卵生思

抱有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虯龍蓋蟲莫智于龍

龍之德不爲妄者能與巨巨能與細細能與

高高能與下下大戴禮鱗蟲之精者曰龍

如人君出入不時走

狗試馬馳騁不反宮室

據五行志馳騁上疑脫田獵二字

好淫樂飲酒沈湎

凌云韓詩

齊顏色均眾寡謂之沈閑門不出者謂之湎

縱恣不顧政治事多發役以奪民時作謀

增稅以奪民財

以下文例之當有則字

民病疥搔溫體足膚痛

盧云膚音杭脛耑也凌云

史記龜筴傳壯士斬其膚索隱邵音衡卽腳脛○天啟本注云膚去聲凌本脫民字咎及於木則茂木枯槁

工匠之輪多傷敗

五行志傳曰田獵不宿飲食不享出入不節奪民農時及有姦謀則木不曲直又云若

通田獵驅騁不反宮室飲食沈湎不顧法度妄行繇役以奪民時爲奸詐以傷民財則木失其性矣蓋工匠之爲輪矢者多傷敗及木爲變怪是爲木不曲直毒水滌羣漿陂如漁者繁也言因下鍾木以繁利萬物也

咎及鱗蟲則魚不爲羣龍

深藏鯨出見

據上文鯨上亦當有鯨字

火者夏成長

下疑尚有脫字

本朝也舉賢良進茂才官得其能

凌云周禮鄉大夫注

能者謂若今舉茂才疏茂才卽秀才也應劭云舊言秀才避光武諱改茂才史記正義能者獸形色似熊足似鹿爲物堅中而強力人之有賢才者皆謂之能也

任得其力賞有功封有德出貨財振困乏

子所謂凌云管

振困者歲凶庸人告厲多死喪地刑罰

正封疆

凌云史記正義曰

謂界士封記也古今注封疆畫界者封土爲臺以表識

敷有罪散倉粟以食之此之謂振困疆境也畫界者於二封之間又爲堰壠以畫分界域也

使四方恩

及於火則火順人而甘露降

○御覽十二引火恩及羽蟲則飛鳥作物廟下有於字

大爲黃鸝出見鳳凰翔

哀十四年何注引援神契曰德至鳥獸則鳳凰翔麒麟臻

如人君惑於

讒邪內離骨肉外疏忠臣至殺世子誅殺不辜逐忠臣以妾爲妻

棄法令

逐忠臣與上疏忠臣復忠蓋功之誤

五行志傳曰棄法律

逐功臣殺太子以妾爲妻則火不炎上又曰若乃信道不篤或燿虛偽讒夫昌邪勝正則火失其性矣大傳逐功臣注功臣制法律者也婦妾爲政賜予不當

漢尺一唐斜封之類管子權修篇婦人言事則賞罰不信則民病血壅腫目不明咎及於火則大旱

必有火裁

据五行志董推災異不必與此五行順逆相應如董推御廩災由于百姓怨咎君臣俱惰劉歆則以爲棄法度

亡禮之應董推齊大災以爲君淫劉向則以爲由齊桓以妾爲妻

董推新宮災以爲成居喪不哀劉向則以爲成公聽讒逐歸父董推宋災以爲伯姬憂傷所致劉向則以爲宋公聽讒殺太子座二

劉竝合此五行之應而董反不合此類甚多至于高園便殿火灾

董以爲天欲誅貴屬及近臣之意遂以得罪蓋災異者臣下借以警時之資本無定象五行順遂不過天人相應之理如此無取拘

牽何氏注傳喜言災異雖本家法而傳會可議者多然管子五行篇

卽有甲子木行御天子不賦不賜賞而君危太子危王子水行御

天子決塞動大水而王后夫人薨諸應則知此等師說遠出周

秦之間矣趙翼卷十七引洪武五代史序言仲舒集露初無誰讀行傳謂之虛觀未孚

董推新宮災以爲成居喪不哀劉向則以爲成公聽讒逐歸父董推宋災以爲伯姬憂傷所致劉向則以爲宋公聽讒殺太子座二

劉竝合此五行之應而董反不合此類甚多至于高園便殿火灾

董以爲天欲誅貴屬及近臣之意遂以得罪蓋災異者臣下借以警時之資本無定象五行順遂不過天人相應之理如此無取拘

摘巢探穀

凌云國語注生哺曰穀未孚

笞及羽蟲則飛

鳥不爲冬應不來

鶡鳴其民有

鳳凰高翔

高翔當作不翔孔子世家覆巢毀卵

同注

土者夏中

土寄王四時而月令繫于夏末故云夏中本書五行對土爲季夏

成熟百種君之官

凌云

聖證論孔昊云能吐生百穀謂之土物理論云染者黍稷之總名稻者溉種之總名菽者眾豆之總名三穀各二十種爲六十種蔬果之貢助穀各二十種爲百穀

循宮室之制謹夫婦之別加親戚之恩恩及於土二十種爲百穀

則五穀成而嘉禾興恩及倮蟲則百姓親附城郭充實賢聖皆遷

言遷擢在位

仙人降

時武帝好仙故以此啟動之與

如人君好淫佚妻妾過度犯親戚

悔父兄欺罔百姓大爲臺榭

五色成光雕文刻鏤則民病心腹宛

黃舌爛痛

盧云宛與鬱同孫詒讓云說文黑部云覩黑有文也讀若飴豎之豎玉篇云覩或作覩廣韻八物云覩黃黑色

也淮南子時則訓天子衣苑黃高注苑讀豎飴之豎此

則五穀不成

五行志傳曰治宮室飾臺榭內淫亂犯親戚悔父兄則稼穡不成又云若迺奢淫驕慢則土失其性亡水旱之災而草木百穀不就

暴虐妄誅咎及倮蟲倮蟲不爲百姓叛去賢

卷一百一十三
聖放亡

凌云大戴禮保蟲三百六十而聖人爲之長

金者秋殺氣之始也建立旗鼓杖把旄鉞

凌云釋名熊虎爲旗旗期也將軍所建象其猛

如熊虎與眾期其下也鼓郭也張皮以冒之其中空也尙書武王右秉白旄釋名鉞鎔也所司莫敢當前豁然破散也字林云鉞王斧也

以誅賊殘禁暴虐安集

盧云下疑脫二字

故動眾興師必應義理出則

祠兵入則振旅以閑習之

凌云莊入年經甲午祠兵傳祠兵者何

也注禮兵不徒使故將出兵必祠於近郊陳兵習戰殺牲饗士卒

五百人曰旅言與祠兵禮如一將出不嫌不習故以祠兵言之將入嫌於廢之故以旅訊士眾言之互相見也祠兵壯者在前難在前振旅壯者在後難在後復長幼且衛後也按五經異義曰公羊說甲午祠兵祠者祠五兵矛戟劍楯弓鼓及蚩尤之造兵者白虎通國有三軍何所以戒非常伐無道尊宗廟重社稷安不忘危也

修城郭繕牆垣

凌云世本餘作城郭釋名城成也成受國都也郭廓也廓落在城外也牆障也所以自障蔽也垣援也人所依阻以爲援衛也

審羣禁

審與挺相對爲

文挺寬也。審嚴也。察也。荀子彊國篇其禁暴也。察其誅不服也。審

飭兵甲凌云飭與敕同。敕整也。匡謬正俗音與勅同字。

從食九警百官誅不法恩及於金石則涼風出恩及於毛蟲則走獸

大爲麒麟至

凌云大戴禮毛蟲之精者曰麟

如人君好戰侵陵諸侯貪城邑之賂

輕百姓之命

五行志傳曰好戰攻輕百姓節城郭侵邊境則金不從革

則民病喉咳嗽凌云名咳嗽

也氣奔至出入不平調老剋物也嗽促也用力急促也易說曰立

春氣未當至而至則少陽脈勝人病咳之疾也○御覽七百四十

三引無筋攣

凌云後漢成武孝侯順傳

筋攣卒凌云月令民多鼽

喉字

東觀記曰病筋攣卒

鼻鼽塞凌云疏鼽音求說文

云病塞鼻窒○盧

舊本作仇塞

答及於金則鑄化凝滯凍堅不成五行志若迺

立威勝不重民命則金失其性蓋工治鑄金鐵冰滯涸堅不成者

眾及爲變怪是爲金不從革案冰與凝同漢書郊祀志秋涸凍集韻涸凝也是

凍涸義竝近四面張罔

凌云釋文黃帝作罔罟

取獸曰罔取魚曰罟

焚林而獵答及毛

蟲則走獸不爲白虎妄搏麒麟遠去

淮南本經訓剗胎殺天麒麟不游○藝文類聚九十八引

春秋繁露義證

卷第十三

七

作恩及羽蟲則麒麟至
張網焚林則麒麟去

水者冬藏至陰也宗廟祭祀之始敬四時之祭禘祫昭穆之序

宗廟

祭祀之始者謂冬至爲宗廟祭祀之始也四時之祭謂祠祫當蒸見四祭篇禘祫之說最爲紛歧今依董意及公羊家說釋之董以禘祫與四時之祭分言知不以禘祫爲四時常祀矣禘祫並舉知不以禘祫爲一祭矣案禘祫有二有喪畢特祭之禘祫有五年殷祭之禘祫閏二年夏吉禘于莊公傳言吉者未可以吉也曷爲未可以吉未三年也何注禮禘祫從先君數朝聘從今君數遭祫則祫遭祫則禘此吉禘爲除喪之祭各于其廟與太廟之禘別也左襄十九年傳晉人曰寡君之未禘祀杜云禘祀三年喪畢之吉祭是也文二年八月大事于太廟躋僖公傳大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升祫合食于太祖王饋形饋納傳禘祫是祫五年而再殷祭何殷盛也謂三年祫五年禘祫所以異於祫者功臣皆祭也祫猶合也禘猶諦也審諦無所遺失禮天子時禘特祫諸侯禘則不祫祫則不嘗大夫有賜于君然後祫其高祖此喪畢吉禘後之吉祫禮也桔船注字僖八年秋七月禘于太廟用致夫人傳禘用致夫人非也夫人始見廟當特祭而因禘諸公廟見欲以省煩勞不非也

敬謹故議之宣八年夏有事于太廟昭十五年八月有事于武宮此五年殷祭之祫也定九年從祀先公此五年殷祭之祫也鄭君元烏箋云古者君喪三年既畢祫於其廟而後祫祭于太祖明年春祫於羣廟自此之後五年而再殷祭一祫一祫春秋謂之大事大宗伯及王制注言魯禮同案鄭用春秋今文說酌定此制最爲明晰惟云一祫兩祫未詳所本釋文本作祫于太廟五年而再殷祭于羣廟御覽五百二十八引禮記外傳曰春秋之經有祫而無祫毀廟無時祭但五年有二殷祭耳神主入廟先爲一祫明年春祫而又祫與鄭略同與謂新王除喪奉神主入廟宜有一祫入廟之後祫見先祖祫食新主宜有一祫鄭樵通志云古者天子諸侯三年喪畢皆合先祖之神而享之以生有慶集之權死亦備合食之禮因天道之成而設祫祫之享皆合先祖之神而享之是也但鄭志以爲周制先祫後祫則似不然所以知爲先祫後祫者以文二年兩傳先親後祖先祫後祖微之親謂親廟祫謂祫廟言已成爲親廟祫廟之主也賤臣劭公不知祫祫有二乃謂遭祫則祫遭祫則祫豈有新主入廟如斯簡略諒不然矣白虎通宗廟篇謂之祫祫何祫之爲言諦也序昭穆諦父子也祫者合也毀廟之主皆合食于太祖也三年一祫祫祫及遷廟何以其能世世繼君之體持其統而不絕由親及遠不忘先祖也案白虎通所說亦殷祭之祫祫也祫及遷廟傳注雖無明文以鄭君說禮推之蓋祫則並祀于太祖祫則先

公之主祭于后稷廟昭之遷主祭于武廟穆之遷主祭于文廟爲異祭昭穆各于其廟故謂之禘昭穆而吉禘謂之禘者有所奉則有所毀謂審諦毀主之昭穆也何注所云禘及功臣蓋據夏官司勳凡有功者祭于大蒸及盤庚大享先王爾祖與享言之後魏大和三年詔引鄭元亦云三年一祫五年一禘祫則毀廟羣廟之主于太祖合而祭之祫則兼及百官配食者審諦而祭之以昭穆各繫于其廟故配享之功臣得以與享祫祭並陳於太祖故不能兼及功臣矣漢張純傳建武二十五年純奏禮三年一祫五年一禘漢舊制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未嘗合祭元始五年諸王公列侯廟會始爲禘祭蓋用春秋說而祫不及存廟似違傳意至諸家說或舉歲祫終祫或主禘祫爲一或謂禘及毀廟祫爲存廟或謂禘祫同三年祫在夏祫在秋或謂禘配天異於祫皆與傳說不符茲不具引昭穆之序者就禘祫言之文二年何注云太祖東鄉昭南鄉穆北向其餘孫從王父父曰昭子曰穆昭取其鄉明穆取其北面尚敬籍漢書禮儀志張純奏云父爲昭南寄子爲穆北寄父子不並坐而孫從王父章懷注引決疑要注云凡昭穆父南面故曰昭昭明也子北面故曰穆穆順也始祖特于北其後以次夾始祖而南昭在西穆在東相對是昭穆取相對爲義無分東西南北也古者天子諸侯立四親廟新陟王喪畢則升奉神主於親廟而故主所奉之高祖當遷其在四親廟者以續統之序爲

主雖兄弟祖孫相繼皆無移易不分世次之昭穆也至於遷則昭從昭廟穆從穆廟財物歸所謂祿也遇祿祭則存毀皆論昭穆以太祖爲主也小宗伯云辨廟祧之昭穆明廟與祧之昭穆有別也中庸宗廟之禮所以序昭穆也執事之子孫且然則神主尤當序矣蓋宗廟以祖爲重故遷毀合食皆依世次親廟隆新王之敬故承其統者雖非子而當以禩事且四代異廟無並坐之嫌此制禮之精意也文二年大事於太廟躋僖公傳躋者何升也何言乎升也僖公譏逆祀也其逆祀奈何先禩而後祖也何注升謂西上禮昭穆指父子近取法春秋惠公與僖公當同南面西上隱桓與閔僖亦當北面西上繼閔者在下文公緣僖公子閔公爲庶兄置僖公于閔公上失先後之序故譏之傳曰後祖者僖公以臣繼閔公猶子繼父故閔公于文公亦猶祖也自先君言之隱桓及閔僖各當爲兄弟顧有貴賤耳自繼代言之有父子君臣之道此恩義順逆各有所施也案傳明云祿祭則躋僖公但是合食時升僖於閔上易先後之序故云先禩後祖董以逆祀爲小惡觀異知非易昭穆也穀梁以大事爲祿祭與公羊同又云躋升也先親而後祖也逆祀也此釋經躋僖公也又云逆祀則是無昭穆也無昭穆則是無祖也無祖則無天也故曰文無天此極言逆祀之失也蓋僖之于閔有君臣之道以四親廟之序言之僖禩而閔祖今乃于合食時逆其廟序推其極則亦與無昭穆同若卽以躋僖爲無昭穆則傳

當直譏之而不必申論矣定九年從祀先公蓋至是祫祭始正閔僖之序也近人讀兩傳不明又不知但是合食時先後之差而非廟祀之序故說多樞葛而今文家說亂矣謹辨正之如此

天

子祭天諸侯祭土閉門閭大搜索

淮南天文訓作大搜客高注禁舊客出新客時則訓注傳曰禁

舊客爲露情也有新客搜出之爲觀賈也門城門也閭里門也嚴閉之守備也

斷刑罰執當罪

訓時則訓

殺飭關梁

淮南天文訓節作息

凌云

月令章句介者甲也謂龜蟹之屬也

則鼇鼉大爲

凌云

坤雅鼇大鼉也淮南子曰燒

鼉致鼉此其以類求之博物志曰

凌云

鼉長一丈一名土龍鱗甲黑色能橫飛

不能上鷹晉安海物記鼉宵鳴如桴鼓

靈龜出

凌云雜書靈淮聽

神靈之精也上隆法天下平象地能見存亡明於吉凶王者不偏

黨事耆老則出謹周異物志浩陵多大鼉其甲可以卜其緣中又似玳瑁俗名曰靈大戴

禮介蟲之精者曰龜

如人君簡宗廟不禱祀○御覽入百八十引董仲舒五行

逆順云人君簡宗廟不禱則鬼神夜哭

廢祭祀執法不順逆天時

五行志傳曰簡宗廟不禱祀廢祭祀

逆天時則水不潤下

則民病流腫

凌云春秋潁潭巴日枉矢黑軍士不勇疾流腫釋名曰腫寒熱氣所鍾聚也

水

張切凌本作張痠瘻痺

凌云廣韻瘻瘻病一曰兩足不能相及師古曰痠風庳病也庳風溼之病

行志若乃不敬鬼神政令逆時則水失其性

通咎及於水霧氣冥冥

凌云五經通義陰亂則爲霧從地汁也五行志若乃不敬鬼神政令逆時則水失其性

霧水暴出百川逆溢壞鄉邑溺人必有大水水爲民害咎及介

民及淫雨傷稼穡是爲水不潤下于陸相响以溼相濡以沫

蟲則龜深藏鼴鼴响鱣反塞之失水之性水失

治水五行第六十一

黃震云以上四篇竝言隨時施政凌云尚書注治水失道亂陳其五行疏水是

五行之一水性下流縣反塞之失水之性水失其道則五行皆失矣○黃氏日鈔作水治五行

日冬至七十二日木用事其氣燥濁而青

○天啟本青作清凌本同

七十二日

火用事其氣慘陽而赤七十二日土用事其氣溼濁而黃

○天啟本黃作溼天

本作

溫

七十二日金用事其氣慘淡而白七十二日水用事其氣清寒

而黑七十二日復得木

凌云淮南子云壬午冬至甲子受制木用事火煙青七十二日丙子受制火用事火

煙赤七十二日戊子受制土用事火煙黃七十二日庚子受制金用事火煙白七十二日壬子受制水用事火煙黑七十二日而歲終庚子受制歲遷六日以數推之七十歲而復至甲子

木用事則行柔惠挺羣禁至於立春

出輕繫去稽畱除桎梏開門闔

○天啟本門作閉凌本同

通障塞

凌云淮南子注甲木甲子受制則

行柔惠挺羣禁開闔扇通障塞毋伐木

存幼孤矜寡獨無伐木

凌云淮南子注甲木也木王東方故施柔

惠蟄伏之類出由戶故開闔扇通障塞春木王故毋伐木也

火用事則正封疆循田疇

凌云國語注穀

地曰田麻淮南子丙子受制則舉賢良賞有功立封侯出財貨

地曰田疇

凌云淮南子戊子受制則養老鳏寡行籽

老存幼孤矜寡獨賜孝弟施恩澤無興土功

凌云淮南子戊子受制則養老鳏寡行籽

鬻施恩澤注土用事象

金用事則修城郭繕牆垣窯羣禁飭甲兵

凌云淮南子庚子受制則繕牆

垣修城郭審羣禁飭兵甲徹百

官誅不法注金用事

象金斷割故誅不法

水用事則閉門閭

凌云月令章句門謂城

門閭謂二十五家爲閭

門閭謂二十二家爲閭

大搜索斷刑罰執當罪飭關梁禁外徙無決隄

凌云淮南子壬子受

制則閉門閭大搜客

斷刑罰殺當罪息關梁禁外徙注水用

事象冬閉固故禁外徙國語注隄防也

警百官誅不法存長老無焚金石

凌云淮南子庚子受制則繕牆垣修城郭審羣禁飭兵甲徹百官誅不法注金用事象金斷割故誅不法水用事則閉門閭

凌云月令章句門謂城門閭謂二十五家爲閭門閭謂二十二家爲閭大搜索斷刑罰執當罪飭關梁禁外徙無決隄

凌云淮南子壬子受制則閉門閭大搜客斷刑罰殺當罪息關梁禁外徙注水用事象冬閉固故禁外徙國語注隄防也

春秋繁露義證卷第十三