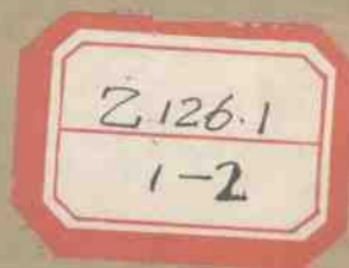

禮記注疏

卷十一

卷十二

中庸
三年間
奔喪
儒行
昏義
大學
深衣
聘義
鄉飲酒義
射義
冠義
投壘
間傳
繙衣
喪服
四制

遵阮本重校印十三經注疏并校勘記目錄

汪疏總目錄記

四庫周易提要

周易注疏校勘記序目

周易正義序

周易注疏

卷一 卷一校勘記

原卷一至卷二

卷二 卷二校勘記

原卷三至卷四

卷三 卷三校勘記

原卷五至卷六

卷四 卷四校勘記

原卷七至卷九

周易釋文 釋文校勘記

四庫尚書提要

尚書注疏校勘記序目

尚書正義序

尚書注疏

卷一 卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二 卷二校勘記

原卷六至卷十

卷三 卷三校勘記

原卷十一至卷十五

卷四

卷四校勘記

原卷十六至卷二十

四庫毛詩提要

毛詩注疏校勘記序目

毛詩正義序

詩譜序

毛詩注疏

卷一 卷一校勘記 原卷一之一至卷二之三

卷二 卷二校勘記 原卷三之一至卷四之四

卷三 卷三校勘記 原卷五之一至卷七之三

卷四 卷四校勘記 原卷八之一至卷十之三

卷五 卷五校勘記 原卷十一之一至卷十三之二

卷六 卷六校勘記 原卷十四之一至卷十六之五

卷七 卷七校勘記 原卷十七之一至卷十八之五

卷八 卷八校勘記 原卷十九之一至卷二十之四

四庫周禮提要

周禮注疏校勘記序目

周禮正義序

序周禮廢興

周禮注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷七

卷二

卷二校勘記

原卷八至卷十四

卷三

卷三校勘記

原卷十五至卷二十一

卷四

卷四校勘記

原卷二十二至卷二十八

卷五

卷五校勘記

原卷二十九至卷三十六

卷六

卷六校勘記

原卷三十七至卷四十二

四庫儀禮提要

儀禮注疏校勘記序目

儀禮注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷七

卷二

卷二校勘記

原卷八至卷十三

卷三

卷三校勘記

原卷十四至卷十八

卷四

卷四校勘記

原卷十九至卷二十四

卷五

卷五校勘記

原卷二十五至卷三十一

卷六

卷六校勘記

原卷三十二至卷三十七

卷七

卷七校勘記

原卷三十八至卷四十三

卷八

卷八校勘記

原卷四十四至卷五十

四庫禮記提要

禮記注疏校勘記序目

禮記正義序

禮記正義

禮記注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷九

卷三

卷三校勘記

原卷十至卷十三

卷四

卷四校勘記

原卷十四至卷十八

卷五

卷五校勘記

原卷十九至卷二十三

卷六

卷六校勘記

原卷二十四至卷二十八

卷七

卷七校勘記

原卷二十九至卷三十四

卷八

卷八校勘記

原卷三十五至卷三十九

卷九

卷九校勘記

原卷四十至卷四十五

卷十

卷十校勘記

原卷四十六至卷五十

卷十一

卷十一校勘記

原卷五十二至卷五十七

卷十二

卷十二校勘記

原卷五十八至卷六十三

四庫春秋左傳提要

春秋左傳注疏校勘記序目

春秋正義序

春秋左傳注疏

卷一 卷一校勘記 原卷一至卷五

卷二 卷二校勘記 原卷六至卷十

卷三 卷三校勘記 原卷十一至卷十五

卷四 卷四校勘記 原卷十六至卷十九

卷五 卷五校勘記 原卷二十至卷二十五

卷六 卷六校勘記 原卷二十六至卷二十九

卷七 卷七校勘記 原卷三十至卷三十五

卷八 卷八校勘記 原卷三十六至卷四十一

卷九 卷九校勘記 原卷四十二至卷四十五

卷十 卷十校勘記 原卷四十六至卷五十

卷十一 卷十一校勘記 原卷五十一至卷五十五

卷十二 卷十二校勘記 原卷五十六至卷六十

四庫春秋公羊傳提要

春秋公羊傳注疏校勘記序目

公羊牒

公羊注疏序

公羊注疏

卷一 卷一校勘記 原卷一至卷七

卷二 卷二校勘記 原卷八至卷十四

卷三 卷三校勘記 原卷十五至卷二十一

卷四 卷四校勘記 原卷二十二至卷二十八

四庫春秋穀梁傳提要

春秋穀梁傳注疏校勘記序目

穀梁牒

穀梁注疏

卷一 卷一校勘記 原卷一至卷五

卷二 卷二校勘記 原卷六至卷十

卷三 卷三校勘記 原卷十一至卷十五

卷四 卷四校勘記 原卷十六至卷二十

四庫論語提要

論語注疏校勘記序目

論語注疏解經序

論語注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷十

卷三

卷三校勘記

原卷十一至卷十五

卷四

卷四校勘記

原卷十六至卷二十

四庫孝經提要

孝經注疏校勘記序目

孝經正義序

孝經注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷四

卷二

卷二校勘記

原卷五至卷九

四庫爾雅提要

爾雅注疏校勘記序目

爾雅疏序

爾雅注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一至卷五

卷二

卷二校勘記

原卷六至卷十

四庫孟子提要

孟子注疏校勘記序目

孟子正義序

孟子注疏題解

孟子注疏

卷一

卷一校勘記

原卷一之上至卷二之下

卷二

卷二校勘記

原卷三之上至卷六之下

卷三

卷三校勘記

原卷七之上至卷十之下

卷四

卷四校勘記

原卷十一之上至卷十四之下

附十三經注疏跋

校十三經注疏跋

附十三經注疏後記

識語序

卷一

周易

尚書

毛詩

卷二

周禮

儀禮

卷三

禮記

左傳

識語後序

公羊

穀梁

論語

孝經

爾雅

孟子

附釋言禮記注疏卷第五十二

禮記

中庸第三十一

○陸曰：鄭云：以其記中和之爲用也。庸用也。

○正義曰：案鄭曰：庸用也。孔子之傳，中庸用也。

○疏：庸用也。孔子之傳，中庸用也。

鄭氏注

原卷五十二至卷五十七

通論

錄屬

天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教。

○天命謂天所命生人者也是謂性命。

○率性者生之質命人所生之性。

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

金

木

土

水

火

人之中猶知所畏及至幽隱之處謂人不見便卽恣情人皆佔聽樂見罪狀甚於眾人之中所以恒須憚懼如此以罪過所慮而當於理故謂之中○發而皆中節謂之和者不能寂靜而有喜怒哀樂之情雖復動靜皆中節限屬如鹽梅相得道也者言情意難發而能和合理可通達流行者曰天下之達道也○致中和天地位焉萬物育焉○王也位正也育天生長也言人君所能至極中和使陰陽不離則天地得其正位焉生成得理故萬物其資育焉仲尼曰君子中庸小人反中庸君子之中庸也用中爲常道也反中庸者所行非中庸然亦自以爲中庸也君子而時中者其容悅君子而無畏難爲常行是其反中庸也○小人之中庸也又以無畏難爲常行是其反中庸也○小人之中庸也

也

小人而無忌憚也

庸常也

用中也

爲常道也

反中庸者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

及

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

之爲應其至矣乎

鮮其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

中庸

其至矣乎

也

人莫不飲食也鮮能知味也

罕知其味

謂愚者所行

不及也

孟子曰

中庸

其至矣乎

民鮮能久矣

庸其至矣乎

一本作中庸

子曰素隱行怪後世有沈焉者弗爲之矣所強貌者矯是壯形故云強貌也已

卷之三

隱言可聽之節也費猶拂○費本又作拂同扶拂

○費本又作拂同扶弗反徐音邢注同大婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以能

○賈本又作佛同扶弗反徐音弗注同夫婦之恩可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以育行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉與讀爲贊者皆與之與言四天匹婦愚耳亦可以其與有所知可以其能有所行者以其知行之極也聖人有不能如此此舜好察遺言由此故與○以與音預注音呼與之與以其與同好憤恨也天地至人無不覆載人尚有所恨焉況於呼報反故與音諭天地之大也人猶有所憾聖人能盡備之乎○魏本又作感胡曉反注同故君子語大天下莫能

知焉夫婦之不肖可以能有所知可以其能有所行此故與○以與音頭注皆於故君子語大天下莫能

載焉語小天下莫能破焉語猶說也所說大事謂先王之道也所說小詩云鷗飛戾天魚躍于淵冒上下寧也

素識之事求立功名使後世有所述焉○吾弗爲之矣者恥之也如此之事後世不能爲之其身雖隱退而名流於後世者若以許由洗耳鯀子半刺而自休林逋子也

則有悔憤之心也○注唯聖爲能如此也○正者明知者史記云舜耕於歷山漁於雷澤陶於河濱是不見知而不悔○君子之道要而隱注云可隱之節費猶危也言君子之人適直亂世道彌遠費則隱而不仕若知道之不費則當仕也○夫

與其知也。不知而及之，則其以至也。夫婦雖離聖人亦有所不知焉。如萬物之微小，如天地之至極，如聖人之性情，如聖人之文章，如聖人之德行，如聖人之氣節，如聖人之知見，如聖人之言辭，有云異故別起也。雖聖人用其知，但知亦有之。有云

乙者言事以秋毫不可分破也。汪聖人盡兼行○正義曰謂兼行大小之事小則愚夫愚婦所知行大事則先王之教前文云雖聖人有所不知能此云大事無所不知者詩大雅頌之謂也。詩云愚孺子焉行之者前云下皆者詩大雅頌之謂也。詩美文王之詩引之者言聖人之

之德上至於天則萬物得所聖人之德下至於地則萬物順焉聖人之德上下昭彰詩本文云鳳飛戾天喻惡人遠去魚躍于淵喻善人皆得所此引斷章故與詩義有異也○君子之道造端平大婦者言君子行道始終一脉不離乎中正也

不遠人之爲道而遠人不可以爲道。道者則法也。言持柯以伐木，將以爲柯近以柯爲尺，則去之去尺去法。持柯以伐木，將以爲柯近以柯爲尺，則去之去尺去法。持柯以伐木，將以爲柯近以柯爲尺，則去之去尺去法。

人有罪過君子以人道治之其忘恕道不遠施諸己而不願亦勿施於人

人道猶君子之道，四三未能一焉。所求平乎？以事父未能也；所求平乎？以事君未能也；所求平乎？以事兄未能也；所求平乎？以事已夫未能也；所求平乎？

朋友先施之未能也。聖人而曰我未能，請惡之。子房之薦有所不足，不效，不勸。余不文盡，為讀之，方知其辭辭也。

也言常謹也聖人之行實過於人有餘不敢盡常爲人法君子謂剏賢也愽慥守實言行相應之說

應有子素質立而丁不頤乎其小素質丁乎會素質丁乎會素質火丁乎長火素質推丁平氣垂丁無火氣

卷之三
不言行而行不履。其外委官貴而官貴委貪財。行不貪財而貪財猶行。更猶委局與行。愚莫若子無入而佛皆謂爲素。不顯乎其外。謂思不出其位也。正士立不妄。下正士立。下爰上。擬謂章持之地王。二而一之公人。

自傳請朋不先其道○難乃由反下同

不遠人者言中庸之道不遠離於人身但人能行之於己則是中庸也人之爲道而達人不可以爲道言人爲中庸之道當附近於人謂人所能行則已所行可以爲道若離逕離則不可施也又不遠人者言中庸之道不遠離於人身但人能行之於己則是中庸也人之爲道而達人不可以爲道言人爲中庸之道當附近於人謂人所能行則已所行可以爲道若離逕離則不可施也又

可行於人則非道也故云八之爲道而達人不可以爲道也○詩云伐柯伐柯其則不遠執柯以伐柯睨而視之猶以爲遠此翻風伐柯之篇美周公之詩柯斧柄也周禮云柯長三尺博三寸則法也言伐柯所也柯長知其去不遠也但其去不遠也則爲

柯睨而視之猶以爲遠言欲行其道於人其法亦不遠但近取法於身何異持柯以伐柯人情以爲遠明爲道之法亦不可以遠即所不願於上無以文於下所不願於下無以事上況是在身外於他人之盡欲以爲道柯可得乎明子道任

身而求道也。○故君子以人治人，改而止者，以道去人，不遠言人。有過君子，當以人道治之。此有過而能改，而止者，猶若人所不能，則已亦不能是行道在於一身也。○忠恕盡道不遠也。由者，內恕於心，則自改而休止，不須更責。不能之事，若人所不能，則已亦不能是行道在於一身也。○忠恕盡道不遠也。由者，內恕於心，則自改而休止，不須更責。

不欺物恕付也忖度其義於人進去也言身行忠恕則去道遠在也○施諸己而不願亦勿施於人諸於己而心惡者外不善之事施之於己已所不禮亦勿施於人人亦不願故也○所欲平子以事又未遂也言比四首加明次於也○也上

行之於己欲求其子以孝道事己須以孝道事父母故云所求乎子以事父未能行也恐人未能行之夫子聖人聖人指曰我未能行凡人當勉之無已○所求乎臣以事君能出聽而上是諸侯流俗必願以忠信事上當如是也

○行之○有餘不敢盡謂已之不行有餘於人常持謙退不敢盡用其才以過於人○言頤行者使言不過行恒顧視於行○行頤言者使行則於言謂恒顧視於言也○君子胡不慥慥而指言○目明而目明也○身也○身也○

子何得不懼○雖然守實方言行相應之道也○君子素其位而行不願乎其外至乎患難素抑也猶其所居之位而行其所事不願了在位外之事論語云君子思不出其位也那高論也

處富貴以常正之性不使富貴以陵人若以富貴陵人是不行富貴之道○在下位不援上者此素發贓行貧賤也援
貧賤也若身處富貴則安其位自樂不得侵奪富貴姑設一例

素夷狄行夷狄也若身入夷狄夷狄禮義當自正已而行不得求於彼人則彼人無怨已者論語云言忠信行篤敬雖之夷狄不可與上不怒下不惑此皆所以爲風氣也

故論曰不可棄天尤人也○故君子居易以俟命者易謂平安也言君子以道自處恒居平安之中以聽待天命也

以微言小人以愚自居惟行險詖危之事以徵求榮幸之道論語曰不仁者不可以久處約是也

子曰：‘射有似乎君子，失諸正營，反求諸其身。’

曰鵠○正音征注同鵠古韋反音下同通音反注同正鵠皆鳥名也一曰正正也萬直也大射則張皮俟而舉鵠賓射張布侯而設正也棲鄉分反音管下同通音爾單音婢女如字注同合也取亦樂也古者謂子弟如書詩言和室家之道自近者始好呼報反急反樂音落及注同跳子曰父母丁南反帑音奴子孫也本又作帑同詩書詩箋并云子也杜預注左傳云妻子也應應對之應和胡臥反謂其教令行其順矣乎使室家順正子曰至妻也○正義曰以上雖行道在於己身故此一節稱明行道在身之事以射譽之○射謂賓射之候御謂大射之候言射者失於正鵠謂矢不中正鵠不責他人反卿自責其身言君子之人失道於外亦反責於己君子之道譬如行遠必自邇譬如登高必自卑者自從也邇近也卑下也行之以遠者近之始升之以高者卑之始言以漸至高遠不云近者遠始卑者高始但勤行其道於身然後能被於物而可謂之高遠耳○詩云妻子好合如瑟琴兄弟既余和樂且耽此小雅常林之謡美文王詩記人引此者言行道之法自近始猶如詩人之所云欲和遠人先和其妻子兄弟故云妻子好合情意相得似鼓彈瑟與琴音聲相和也兄弟盡皆翕合情意和樂且復耽之耽者是相好之甚也宜爾室樂賢妻帑者宜善而家愛樂爾之妻帑子曰古者爲子而教之甘善子則教汝於人則妻子爲帑於鳥則鳥尾爲帑左傳云以害鳥格是也○子曰父母其順矣乎謂父母能以教令行乎室家其和順矣乎言中庸之道先使室家和順乃能和順於外即上云道不子曰鬼神之爲德其盛矣乎視之而弗見聽之而弗聞體物而不可遺萬物無不以鬼神之氣生也使天遠施諸已

下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右明猶象也洋洋人想思其恢復之貌○齊微皆反本亦作齊憂詩曰神之格思不可度思矧可射思格來也矧況也射願也思皆聲之助言神之來其形象不可億度而知事之盡敬字又作厥下夫微之顯誠之不可掩如此夫言神無形而著不言而誠○揜音掩於檢反此夫音扶著張慮反○夫微之道無形而能顯著誠信中庸之道興鬼神之道相似亦從微至著不言而自誠也○福物而不可遺者體猶生也可猶所也言萬物生而有形體故云體物而不可遺者言鬼神之道生養萬物無不以鬼神之氣生也○使下之人齊明盛服以承祭祀者明猶盛服也言鬼神之形象人想像如生養萬物故天下之人齊明聖潔衣服以承祭祀○洋洋乎如在其上如在其左右者裕也况況也射願也此大雅抑之篇刺繡王之詩詩人刺時人祭祀懈倦故云神之來至以其無形不可度知恒須恭敬也況於祭祀之末可厭倦之乎言不可厭倦也記者引詩明鬼神之所尊敬也○夫微之顯者言鬼神之狀微殊不見而精敬靈與人爲吉凶是從微之顯也○謂之不可掩者言鬼神誠信不可掩蔽善者必降之以福惡者必降之以禍如此夫者此詩人所云何可厭倦夫語助也此鬼神即與易繫辭云是故知鬼神之情狀與天地相似以能生萬物也案彼莊太火之神生物金水之鬼神彼以春夏對秋冬故以春夏生万物秋冬終物也故此云體物而不可遺此雖說陰陽鬼神人之鬼神亦附陰陽鬼神故此云齊明盛服以承祭祀是兼人之鬼神也

大孝也與德爲聖人尊爲天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之○故大德必得其位必得其祿必得其名必得其壽○名今聞也○聞同故天之生物必因其材而篤焉材謂其實性也篤厚也言善者天厚其如文王初載之我栽猶殖也培益也今時人名草木之殖曰栽築墻立板亦曰栽或爲蓋也○裁依注音災將才反注同植也培蓄回反覆芳伏反載之載並音策本或作哉同詩曰嘉樂君子憲憲令德宜

民宜人受祿于天保佑命之自天申之故大德者必受命

應惠興盛之悅保安也。佑助也。○嘉戶嫁反。詩本作假音同。

正

子曰至受命○正義曰此

節明中庸之德故能富有天下受天之命也○予孫保之云舜與禹何言保者此

子孫承保祭祀故云保周時陳戶是舜之後也○故大德必得其位者以其德大能養善天下故必得其位如孔子有大儒

而無其位以不應王錄雖有大德而無其位也案援神矣云丘爲制法主黑錄不代荀爽言孔子黑錄之稱不合代荀

本德之善也孔演闡又云聖人不空生必有所制以顯天也丘爲木錄制天下法是也必得其壽者據舜言之而夫子不

長壽以顯憂故也○故天之生物必因其材而篤焉材謂質性也篤厚也言天之所生隨物質性而厚之善者固厚其福

辱禹是也惡者因厚其毒氣村是也故四凶黜而舜受祿也○故殺者培之順者覆之君殖也培益也言道能豐殖

則天因而培益之○極者覆之者若無德自取傾覆者天亦因而觀敗之也○注江稅謂至曰堯也○堯曰我誠如文王初

載之載者案詩大明云文王初載天作之合彼云載誠也言文王生過有所識天爲之生配謂生大姒此載爲載道者

載容兩義亦得爲識亦得爲殖此對稱者覆之故以爲殖云築塲立碑亦曰載者案莊二十九年左傳云水昏正而義謂

立板塗也○詩曰嘉樂君子憲憲令德○此大雅嘉樂之篇美成子之詩嘉善也憲憲盛之貌詩人言善樂君子此成

王憲憲然有今善之德案許本文憲憲爲範頤與此不同者齊魯詩與毛詩不同教也○宜民宜人受祿於天保佑命

之自天申之故大德者必愛命者宜民謂宜官官人其德如此故受福于天佑助也保安也天乃保安佑命

助命之爲天子又申重福之作記者子曰無憂者其唯文王乎以王季爲父以武王爲子父作之子述之曰

聖人以立法度

引證大德必受命之義則舜之爲也○詩曰憂彼之父子則副哉有凶禍禹武王續大王王季文王之緒壹戎衣而有天下身不失天下之顯名尊爲天子

爲大事子能述

之矣期之與

音德

武王末受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以

天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫期

之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪無冒賤一也

后稷也斯禮達於諸侯大夫士庶人者謂葬之從死者之爵

至

止

至

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbedao.com