

分類詳註百子金丹

上海錦章圖書局
印行

任光麟述記卷下

樂記

漢藝文志武帝時河間獻王與毛生等采周官及諸子言樂事者作樂記王定傳之以授王禹成帝時獻二十四卷黃才伯樂典述之曰北齊信都芳鑒為九卷樂生於無形而成於有形者也聲氣之元一而已矣始於一究於九樂之所以成也是故氣利成體而端從焉類聚成物而聲生焉聲比於律而音出焉音協於風而歌成焉夫氣先聲而育也體也類也物也皆本一氣者也聲後氣而育也律也音也風也歌也皆奉五聲者也今去其繁雜定為九篇放小戴記削合為一篇而各存其舊目云

夫樂者天地之氣也出於虛而其動也圓故明本以道和則氣應而成樂及其感於物見於文則器而已矣雷鐘之宮大極元氣存焉音之本也清濁之表也審聲以氣名氣以聲是故樂以降天神出地示承假格人鬼為成也惟天兼地惟人合天惟數顯神惟理生數易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十禮曰二九四七五三六一八夫河洛天地之中也而圖書之數出焉聖人則之以調五行而通八風黃帝創管三寸九分吹之曰含少祀陽復也其見天地之心乎子曰天一地一人三函三為一以象極四六八以象陰五七九以象陽取諸比竹以象圓虛倍而合之音律具矣正變生矣是故元聲得則元氣行矣中聲得則中氣應矣神使氣氣就形則樂以數成矣神存乎心氣充乎身和由心生度從身出是故以耳聽之不若以心聽之以心聽之不若以神聽之神會者天心通者聖耳決者聰黃帝神靈不可尚已舜禹其聖矣乎聰如夢曠守官者也天六英九招其所由來者遠矣器數雖變而黃鐘之宮莫之能易也其神之所存乎神守於心澈於耳達於天下有同美焉審其聲均廣以平淡調以鐘管勁以干羽錯之天地之間而人莫不被其和明德在上三辰順序萬物興殖兵革偃息安嬉於野治之至也成均之教國子弟以復性也道之以中德誄之以中音所以合和神人也是故神合於氣而成樂德焉氣合於聲而成樂語焉聲合於容而成樂舞焉少而習之長而不怠心安志固樂從善也故樂者善之本也功成而後能作之德成而後能知之和盈於中而發乎外天下豫悅而化之此之謂至樂

右樂氣第一

樂本於一不自生分為陰陽夫陰陽離合天地之常也變化既成一濁一清先王定樂必審其平平也者擇兩端以法天一者也一以制令兩以從聽一之則合兩之則離易曰陰陽合德而剛柔有體是故欽而合一之必分而序之太素之元陰含陽也少素之首陽生陰也聲生於日右行左還而天道以始律生於辰左行右還而地道以成聲律相協變合相生以和天地之氣以平天下之情故陰發而陽凝剛訛而柔升天發陰以生地發陽以成觀律數聽鍾音而辨德刑焉故冬日至作陰樂以成天文夏日至作陽樂以成地理因而合之兩者為訛一者為信伸以通幽明以致鬼神天地合和萬物難生陰陽之紀也以律呂而樂作大明生於東月生於西陰陽之經也氣

交風動而樂應之。今夫風之南也。萬物生焉。及其北也。無不殺焉。子曰。先王之制音也。奏中聲以為節。流入於南。不歸於北。故君子之音溫柔居中。以養生育之。氣有度之。樂化是已。陽者德也。陰者刑也。德莫如文。羽籥象焉。刑莫如武。干戚象焉。故樂者出所以征誅也。入所以揖讓也。征誅揖讓其義一也。出則民莫不聽從。入則民莫不誠服。是故五帝用羽。三王用萬。韶樂兼于戚。自大夏始也。夏籥九成。以象天也。武象六成。以法地也。夫陰陽離合之道。聲樂之所由出也。先王謹為之文。姚冶使貞。險詖使平。是故樂中天則民和而不流。樂肅壯則民齊而不亂。樂者天下之大齊也。中和之紀也可不審乎。

右樂體第一

樂之有類也。充乎高下之間。而參和以成之。三才合一之道也。未形則未類。同形則同類。人受天地之性。應感而動。則形於言。是故動則有事也。事有類。言則有義也。義有類。配合相生。猶景響也。樂之為象也。其起於此乎。郊望之祀也。地示山川之祭也。妣祖賓客之饗也。各從其類者也。是故天曰作明。惟陰與陽。地曰作昌。惟柔與剛。人曰作樂。惟仁與義。夫樂行於禮。本於詩律呂唱。和各以類從焉。陰合於陽。柔交於剛。而聖人之情見矣。是故屬乎夫道者。皆夫道也。父道也。屬乎地道者。皆母道也。屬乎人道者。皆子道也。臣道也。易曰。有夫婦然後有父子。然後有君臣。婦從其夫。則天道尊矣。子從其母。則地道親矣。臣從其君。則人道和矣。惟尊也。故樂相繼。而天神應之。惟親也。故樂相生。而地不應。惟和也。故樂相合。而人鬼應之。夫禮莫大於事天地。敬宗廟。及達於兄弟。喪祭射鄉食饗。則男女以別。父子以成。君臣以正。天下以平。夫樂以致鬼神。示而已者也。及夫君臣和於朝。父子和於家。夫婦和於樞內。則理以類形。和以類感也。先王制雅頌以正民情。采謡俗以為鄉樂。本之以六德。經之以六義。緯之以五聲。是故本諸心謂之志。播於義謂之言。出納五言謂之詩。言合於天謂之頌。言協於人謂之雅。言契於土俗謂之風。風者所以經夫婦成孝敬也。雅者所以交君臣達羣情也。頌者所以仁祖禔禮郊社也。皆生於人心者也。感於心則發於音。音成於外而化於內。是故聞其聲而知其風。察其風而知其志。觀其志而知其德。感衰賢不肖。皆形於樂。是故樂也者。象也。象也者。聲也。雅頌主宮。鄉樂主商。君臣之義也。上以禮人。下以樂人。仁孝之道也。氣至而類應。天地之性也。樂作而類動。萬物之情也。調琴撤簾。入籥以和人聲。必抑揚以求中焉。二才之道昭於樂矣。

右樂頌第三

天動故不息。地靜故不易。不息故神。不易故形。是故龍虎鳥蟲。天垂象矣。鱗羽毛介。地載物矣。取物制器。應氣而鼓之。形與神合。變化見矣。四方百物。有常產也。至陰發陽。百常制也。法天之明。襲地之靈。故物備而樂成。鐘磬琴瑟笙簧柷圉。所以奏也。干羽旌旄。所以舞也。首

箋崇牙樹羽。所以縣也。形可分而神不可分。故禮主器以辨異樂。主聲以統同。夫縣其猶天耶。冬夏之分。南北之經也。東為陽中。萬物以生。西為陰中。萬物以成。設四表其天意。兼邪有縣於此。怒而鼓之。則武憂而鼓之。則悲。喜而鼓之。則樂。其志變則其聲亦變。至誠通於金石。而況於人乎。夫物有形有名形者。物此者也。名者。命此者也。經氣失常。則形不麗。名。故天地四時樂之元也。受氣於天。布之於地。以時出人物。而不超越也。正名百物。與時偕行。四時迭起。百物循生。象物在上。五土在下。樂其所自生。而百物以化。是故水土所以澤生物也。宮羽所以合生氣也。陰陽相求。同異相濟。上下相感。本末相從。故動物作而神明至。果知此道矣。雖山林谿谷之音。可從而效也。草木之無知。可從而動也。鳥獸悉關於律。則形氣通焉。樂者。人性之所自有也。夫政象樂而人行之。政善樂和。則物感而化。故作樂以人為大。昔舜命夔典樂。百獸率舞。庶尹允諧。感之至也。

右樂物第四

言者。天之聲也。聲者。樂之象也。形色臭味。夫人知之。出納王言。非聖人莫之能聽也。黃帝以其緩急。正以五鍾。人與天調。然後天地之美生。是故有大小之倫焉。有始終之序焉。地載神氣。闢地及泉。而聲可審矣。繇大而小。繇小而高。易曰。雷出地奮。豫先王以作樂崇德。此之謂也。聲成言。則氣成象。左闔闢而為陰。陽緩急而為剛。柔率履而為仁。義正名而為萬物。水上風俗不齊。而氣體心術隨之。五德之言。皆可協也。審於心。決於耳。故其為聲。和以平。入於耳。藏於心。故其為樂。安以久。夫數其起於易。平庵儀氏造六虛。管子作六音計以迎陰陽。作九九之數。以合天道。而天下化之。故五均始於宮。窮於角。宮聲調。則君以聖王矣。商聲調。則臣以義章矣。角聲調。則民以仁康矣。徵聲調。則事以禮行矣。羽聲調。則物以知藏矣。是五均也。和之以人。順之以天。行之以五德。應之以自然。黃鐘之宮。運四氣而不窮。故五均為樂之宗。成均之教。世子步。胄。養。以禮樂也。言中弦歌。動中佩玉。步中武。象。趨中韶濩。雖執射御。猶聽律習容焉。聽風陽姓。蕃衆行師。參其上下而吉凶見矣。聲也者。其天乎。惟聖人為能稽天興樂。

右樂聲第五

古者。鳳鳴至而律呂成。度量權衡所自出也。故黃鍾為萬事根本。律居陰而治陽。歷居陽而治陰。律歷迭相治也。律歷正而禮樂興矣。是故以下生者倍其實。三其法。以上生者四其實。三其法。如此則上九而已矣。商八羽七。而角六窮焉。宮會於五。徵同於九。律以此生樂。以此成列。以候氣。正歷者也。呂在陽而下生。律在陰而上生。吹以考聲。正樂者也。律為陽而下生。呂為陰而上生。鑄鐘立均。律呂不易。十二月行之所以宣氣豐物也。聲生於日。律生於辰。律有長短。則聲有清濁。宮有上下。聲之變也。由應鍾始也。律之變也。由仲呂生

也。五聲六律十二管還相為宮。而陰陽備矣。呂之助律也。順乎辰也。故謂之六同。六樂分序。天之歷數在焉。歌奏會則日辰交。日辰交則吉凶生。宮不離徵。商恒和宮。清角流徵。迭為聲應。所以保大和也。詩曰。君子萬年。永錫祚。允其此之謂。與樂有律而後有序。有序則節於禮矣。其禮簡者其音疏。其禮繁者其音周。九變始終。其黃鐘之宮乎。規矩之成方員也。律呂之正五音也。器成而法退藏矣。是故法不易則樂興。感於人心。天下和平。

右樂律第六

先王立樂。五聲必有二變。以均音焉。變宮者和也。變徵者繆也。宮唱商和。迭為羽角。所以濟九成也。水上不發動。木不茂升。小大不駕。和音不中平。甚矣。聲之專一不足聽也。必變之使雜。則更唱迭和。疾徐詛信。生於心者。復感乎人矣。是故樂非五節不成。節非二變不備。其始一也。一變而為七。七變而為九。九者氣極之究也。乃復反而為一聲者。情之質也。音者聲之文也。納以民言。出以君命。節以律呂。施以英韶。以順天地。以叙四時。以應人倫。以化百物。雜度竝會。合同乎一是。故羽調以角。角調以徵。徵調以羽。七政齊而六府修矣。音也者。始於宮。分於商。而成於角徵羽者也。聲律相乘為六十音。因而六之三百六十。當暮之日。合樂亦如之。氣相交而化成矣。聲相應而變生矣。管以奏之。則金以聲之。歌以詠之。則玉以振之。聲應相保。小大不踰。夫然後和平有終。故夔曰。於予擊石拊石。百獸率舞。庶尹允諧。黃帝大合鬼神。作為雲門清角。巢鳳之鳴。音始更則。鑄十二鐘。以夾鍾之月。奏咸池而流徵。應焉。有虞氏合為咸池承雲。九招之樂。夏殷修而用之。周人之七律。奏清徵也。武象起而韶濩變矣。獨張而靡應。是謂清商靡靡之樂也。師曠曰。清商不如清徵。清徵不如清角。大合六樂。比音而舞之。分樂而序之。以商和宮。大去而實存焉。其始作也。以合生氣之和也。用宮逐羽。而清角生焉。引商刻羽。而流徵生焉。春夏陽也。故顯諸仁。秋冬陰也。故藏諸用子。曰。仁不違道。孝不違禮。惟仁人為能饗。帝惟孝子為能饗。親及其從之也。以道五常之行。知仁交際。而百化出矣。禮義交際。則百化入矣。成之者聖也。子曰。知仁合則天地成。天地成則庶物時。庶物時則民財阜。民財阜然後興禮義。樂其易知也。離則必合。往則必反。猶天員也。故曰。樂以合為本。以反為文。變宮之比於宮也。羽生角也。變徵之比於徵也。角生徵也。羽倡而變宮和之。角倡而變徵和之。宮生商也。是故音平歌以合之。箫以齊之。聲律相協而樂成。兼總條貫全聲樂。所以報田蜡也。風動於音。音正於律。或半或倍。而天地之氣應矣。其德異其入深。其幾微。故其化之速。而改器易律。則新作而樂亡。樂亡而禮從之。禮亡而政從之。政亡而國從之。先王禁於未兆。故雅樂行而四海治安。

凡樂有本有文。惟招大備六府三事本也。籥韶九成文也。金石之縣十有六聲。詠九歌焉。清角以轉之。流徵以載之。變羽以叙之。二才之道也。宮往而必反。商分而實合。臣之承君。猶地之承天也。故曰。樂者象也。韶者繼也。宮唱商和。是謂善本。非徒美其聲容也。祭祀大饗。然後爲薦。然後獻。獻則大合。樂肅肅如也。雍雍如也。一唱三歎。使人繼其聲。斯善歌者已。故天有九野。地有九州。歌有九德。舞有九韶。擊石拊石。以歌舞籥舞。和以鐘鼓。自變始也。氣形於聲。謂之變。形於舞。謂之成。究於九而反乎一。則大樂與天地同和矣。一變羽合角。而徵動水火之府也。舞人自南徂西。為一成。二變。相生者。和其國治。聖人作樂。以陰陽為本。以三光為明。以五行為用。以四時為經。聲應而成音。氣應而成象。其誠信合鬼神。其感召達寒暑。其風氣通山川。其逆順以明。君臣父子。其對時類物。以成變化。君子審音。以知樂。可不慎與。

右樂音第八

樂之起也。律生於風。至其成也。風從其律。出於虛。寓於器。出於器。動乎物。是故器不可以失其制也。所以致八風之音者也。數度賦十有二律。齊量賦十有一聲。數有多寡。度有長短。齊有輕重。量有大小。四者審諸心而八音調矣。夫樂器重者從小。輕者從大。欲其適中。也是以鐘尚羽。石尚用。琴瑟尚宮。埙亦如之。越以匏竹。節以草木。故物得其常而聲應生焉。則音和而八風平。閭閻風從律乎兑。其音金也。為鋪。為鐘。為鑄。涼風從律乎坤。其音石也。為球。為磬。景風從律乎離。其音絲也。為琴。為瑟。清明風從律乎巽。其音竹也。為管。為籥。為遂。為旄。為籥。明庶風從律乎震。其音革也。為鼓。為鞞。為鼙。為鼙。為鼗。條風從律乎艮。其音匏也。為竽。為笙。廣莫風從律乎坎。其音土也。為壙。為缶。不周風從律乎乾。其音木也。為柷。為敔。書曰。八音克諧。無相奪倫。其心由人聲。用合徵而宮動。木土之府也。舞人自東徂西。為七成。七變。宮徵相交。五材並用。而百穀昌矣。舞人自南向西。為八成。九變。宮角徵羽。各復其初。天地訛合。而民生厚矣。舞人自東側向而北。為九成。其合也。必協天地之位。故鴻火昏中。以養老。旦中以饗。帝此天子。所以達明神之德。曆孝弟之化也。禮有隆殺。樂有分合。而歌舞因之。禘郊則備。非天子不官。縣不備九夏。不以頌合大雅。不以夷合南籥。不以樂儀出入。不以玉磬升歌。不以雍徹燕樂下。達升歌三終。笙入三終。合樂三終。夫天地之氣。自北而南。為治世。

之音去舜之世。若此其遠也。聞韶則知其德。其均節存也。倚數取象而弦歌之上。以動天下。動察地中。以和人聲音之道大矣哉。古之為樂也。本於詩。今之為詩也。沿平樂樂之典教不可復已。故禮憲而樂淫。樂節則禮。禮和則樂。樂節則禮。是以容得其正焉。禮和則樂。是以心得其平焉。斯須不違。正樂則夷鄭。音無自入也。以此修德學道。首止而行正矣。設明堂辟雍以示之。揚干羽昭雅頌以風之。諸侯夷貊心充至德。歡訢以歸。此禮樂之教所以大行於天下也。

右樂歌第九

賈子新書

高續古曰皮襲美續新書歎其心切其憤深其辭隱而麗滬不傷於雅。孟子安曰賈子書七十二篇。劉向刪定為五十八篇。朱子謂此諺平日記錄草藁也。中多治安策中語。史直取其切要。此固原文也。盧昌弓曰傳職容經諸篇在漢書外者。古雅淵奧云事勢。

過秦參史記

數宣參漢書本傳

藩傷合下六篇參治安策六

宗首

親疏危亂

制不定

藩疆

五美

大都

益壤合下篇參漢書請封建子弟篇

權重盧昌弓曰此篇與益壤同是一篇。今離析增演皆後人作偽耳。

淮難參漢書諫封淮南子弟篇

審微

善不可為小而無益。不善不可為小而無傷。非以小善足以利天下。小不善足以亂國家也。夫經始而忽微。則其流而至於大亂。是故子民者謹焉。管仲曰。備患於未形上也。智禁於微次也。

孽子參治安策二

時變合下篇參治安策四

俗激

無蓄參漢書論積貯

階級參治安策七

鑄錢合下篇參漢書論放民私鑄

銅布

解縣合下篇參治安策二

勢卑

連語

保傅參治安策五六

博職參大戴禮保傅篇

官人

王者官人有六等。曰師。曰友。曰大臣。曰左右。曰侍御。曰廝役。知足以為源泉。行足以為表儀。問焉則應。求焉則得。入人之家。入人之國。足以重者。謂之師。知足以為疏礪。行足以為輔助。明於進賢。敢於退不肖。內相匡正。外相揚美者。謂之友。知足以謀國事。行足以為民。足以重者。謂之大臣。左右。謂之左右。侍御。謂之侍御。廝役。謂之廝役。知足以為源泉。行足以為表儀。問焉則應。求焉則得。入人之家。入人之國。

率仁足以合上下之驩。國有法則退而守之。君有難則進而死之。職之所守。君不得阿私託者。大臣也。修身正行。不忤於鄉曲。道語誠說。不忤於朝廷。智能不困於事業。服一介之使。能合兩君之驩。執戟居前。能舉君之失。不難以死持之者。左右也不貪不淫。事君不敢有二心。侍御也。柔色僂僂。唯訣之行。唯言之聽。以睚眦之間事君者。廝役也。盧呂弓曰：睚眦謂不出君之目前耳。故與師為國者帝。與友為國者王。與大臣為國者伯。與左右為國者彊。與侍御為國者若存亡。與廝役為國者亡。可立待也。

禮

文王使太公望傳太子發。發嗜鮑魚。弗與。文王曰。何為弗與。太公曰。禮。鮑魚不登於俎。豈有非禮而可以養哉。尋常之室。無與矣。之位。則父子不別。六尺之輿。無左右之義。則君臣不明。尋常之室。六尺之輿。處無禮。則上下踰逆。而況於大者乎。道德仁義。非禮不成。教訓正俗。非禮不備。分爭辨訟。非禮不成。君臣上下。父子兄弟。非禮不足。宦學事師。非禮不親。班朝治軍。蒞官行法。非禮威嚴不行。禱祠祭祀。供給鬼神。非禮不誠。不莊。是以君子恭敬撙節退讓。以明禮。禮者。所以固國家。定社稷。使君無失其民者也。禮者。自行之義。養民之道也。愛計之禮。主所親拜者。一聞生民之數。則拜之。一聞登穀。則拜之。

容經

太者四興朝廷淵然清以嚴。祭祀愉然惠以和。軍旅佛然溫然精以厲。喪紀寥然渺然憂以歎。志色之經也。容有四起。朝廷師師翼翼整以敬。祭祀遂遂粥粥敬以婉。軍旅湧然肅然固以猛。喪紀惄然惄然若不還。容經也。視有四則。朝廷端不平。平衡。祭祀視若有將。軍旅固植虎張。喪紀下不垂綱。視經也。言有四術。言敬以固。朝廷之言。文言有序。祭祀之言。屏風折聲。軍旅之言。言若不足。喪紀之言。言經也。固頤正視。平肩止背。端股整足。體不搖。時曰經。立因以微磬曰共。立磬折曰肅。立垂佩曰卑。立容也。坐以經立之容。時不差而足。不跌視平衡。曰經坐。微俯視尊者之膝曰共。坐仰首視不出尋常之內曰肅。坐廢首低肘曰卑。坐坐容也。行以微磬之容。臂不搖。掉肩不下。身似不側。從然而任。行容也。趨以微磬之容。飄然翼然。肩狀若沐。趨容也。旋以微磬之容。始動也。穆如驚條。固復也。旋以濯絲盤旋容也。揄下而右子被髮揄袂。進左而起。手有抑揚。各尊其紀。跪容也。拜以磬折之容。吉事尚左。凶事尚右。隨前以舉。項衡以下甯。旋容也。拜而未起。伏容也。坐來以經坐之容。手撫式。視五旅。欲無顧顧。不過。轂小禮。動中禮。式大禮。下立車容也。禮介者不拜。兵車不式。不顧不言。武容也。兵車容也。若立而跂作孟稱堯曰。而蹁體急憚。志驕傲躁。視數顧。容色不比。動靜不以度。妄咳唾疾言。嗟氣不順。皆禁也。龍也。

者人主之辟也。亢然往而不反故易曰有悔悔者也。潛然而不能出故曰勿用勿用者不可也。龍之神也。其唯飛然乎。能與細能與巨。巨能與高。高能與下。下吾故曰龍變無常能幽能章。故聖人者在小不寶在大不寃。不妄。盧曰姚寬緩意卒卒率謂肆也。狎而不能作。習習而不能順。姚不惛卒

姚同寬好貌苟子美麗姚治饒裕不藏迫不自覺明是審非察中居宜此之謂有威儀。

道術

請問道者何謂也。曰道者所從接物也。其本謂之虛。其末謂之術。虛者言其精微也。術者所從制物也。請問虛之接物何如。曰鏡儀而居無執不減美惡畢至各得其當衡虛無私平靜而處輕重畢懸各得其所。明主者南面而正。清虛而靜。令名自宣。命物自定。如鑑之應如衡之稱。此虛之接物也。舉賢則民化善。使能則官職治。英俊在位則主尊。羽翼勝任則名顯。操德而固則威立。教則順。令必行。周聽則不敢明。好惡則民心化察。事端則人主神。此術之接物也。其為原無屈其應變無極。故聖人尊之。夫道之詳不可勝述也。請問品善之體何如。曰親愛利子謂之慈。反慈為嚚。子受利親謂之孝。反孝為孽。利由中謂之忠。反忠為佞。心存恤人謂之惠。反惠為蠻。兄敬愛弟謂之友。反友為虐。弟敬愛兄謂之悌。反悌為傲。接遇慎容謂之恭。反恭為媢。接遇肅正謂之敬。反敬為慢。言行惟一謂之真。反真為偽。期果言當謂之信。反信為詐。行善謂之清。反清為濁。辭利謂之廉。反廉為貪。兼覆無偏謂之公。反公為私。方正不曲謂之正。反正為邪。以人自觀謂之度。反度為妄。以己量人謂之恕。反恕為荒。荒蒙不明也不惻隱憐人謂之慈。反慈為忍。厚志隱行謂之潔。反潔為汙。施行得理謂之德。反德為怨。放理潔靜謂之行。反行為浮功。遂自卻謂之退。反退為伐。厚人自薄謂之讓。反讓為冒。心愛兼人謂之仁。反仁為疾。行充其義謂之義。反義為憎。憎間剛柔得失謂之和。合得密周謂之調。反調為盜。懷賢不逮謂之貢。反貢為隘。包容容易謂之裕。反裕為褊。欣懌可安謂之溫。反溫為驚。善柔不苛謂之良。反良為齧。緣法循理謂之軌。反軌為易。襲常緣道謂之道。反道為僻。節制自歛謂之儉。反儉為侈。費弗過適謂之節。反節為靡。僵動就善謂之慎。反慎為怠。深知禍福謂之知。反知為愚。亟見冤察謂之慧。冤深反慧為童動有文體謂之禮。反禮為濫。衣服有義謂之儀。反儀為詭。行歸而適謂之順。歸與反順為逆。動靜攝次謂之比。反比為錯。谷志審道謂之備。反備為野。辭令就得謂之雅。反雅為陋。仁義修立謂之任。反任為欺。仗義必誠謂之節。反節為罷。持節不忍謂之勇。反勇為怯。志誠精果謂之誠。反誠為殆。凡此品也。善之體也。所謂道也。故守道者謂之士。樂道者謂之君子。知道者謂之明。行道者謂之賢。明且賢謂之聖人。

大政

民者至賤而不可簡也。至愚而不可欺也。故自古至今與民為仇者有邊有遠而民心勝也。為人臣者以富樂民為功。以貧苦民為罪。故君以知賢為明。更以愛民為忠。夫一出而不可反者。言也。一見而不可排者。行也。故言行者知愚之表也。賢不肖之別也。故知者慎言慎行。以為身福。愚者易言易行。以為身咎。故君子言必可行也。行必可言也。嗚呼戒之哉。凡居於上位。簡士苦民者是謂愚。嚴士愛君誠人之功。而忘人之罪者。宜為貴。故曰刑罰不可以慈。民簡莫不可以得士。無世而無聖。或不得知也。無世而無士。弗能得也。故世未嘗無聖也。而聖不得。聖王則弗起也。國未嘗無士也。而士弗得。君子則弗助也。君明則士閭節也。盛曰閭節猶閭修也。夫民之為言明也。麟按漢書劉向傳曰。民萌何以戒勉注萌之為言。盲當。故唯上之所扶而以之。民無不化也。故曰民明。民萌哉。真言其意而為之名也。天民者。賢不肖之林也。林近本作材。北賢不肖皆具焉。故賢者得焉。不肖者伏焉。技能輸焉。忠臣飭焉。故民者積愚也。夫民者雖愚也。明上選吏焉。必使民與焉。故士民舉之。則明上察之。見歸而舉之。士民苦之。則明上察之。見非而去之。王者取吏必使民倡。然後和之。故夫民者。吏之程也。

雜事

修政

黃帝曰。道若川谷之水。其出無已。其行無止。是以高比於天。明比於日。安此於山。故唯道不可虛為也。帝顓頊曰。至道不可過也。至義不可易也。功莫美於去惡而為善。罪莫大於去善而為惡。故非吾善善而已也。善緣善也。非惡惡而已也。惡緣惡也。吾日慎一日。○帝嚳曰。道莫高於博愛人。政莫高於博利人。故政莫大於信治。莫大於仁。吾慎此而已。○帝堯曰。吾存心於先古。加志於弱民。痛萬姓之惟罪。憂眾生之不遂也。故一民或饑。曰此吾饑之也。一民或寒。曰此吾寒之也。一民有罪。曰此吾陷之也。○帝舜曰。吾盡吾敬以事吾上。故見謂忠焉。以接吾敵。故見謂信焉。以使吾下。故見謂仁焉。吾取之以敬也。吾得之以敬也。○大禹諸侯會。則問於諸侯曰。諸侯以寡人為驕乎。明日朝。則問於士曰。諸大夫以寡人為汰乎。又曰。民無食也。則我弗能使也。功成而不利於民。我弗能勸也。○湯曰。學聖王之道。譬其如日。靜思而獨居。譬其如火。舍學聖之道而獨思。譬其如去日之明於庭。而就火之光於室也。可以小見而不可以大知。得賢而舉之。得不肖而舉之。得不肖而與之。譬其如登山乎。得不肖而與之。譬其如下淵乎。是以明君慎舉而慎與。○湯曰。樂食嘗於卑。然後聞於卑。求道者不以目而以心。取道不以手而以耳。致道者以言。入道者以忠。積道者以心。樹

道者以人。周成王問道之要。鬻子對曰：「為人上者敬而肅恭而仁敬士愛民以終其身。」周成王曰：「聖王在上則天下不死軍兵之事。故諸侯不私相攻。而民不私相鬭也。」聖王在上則君積於道。吏積於德。民積於用力。故婦人為其所衣。丈夫為其所食。則民無凍餒矣。聖王在上則君積於仁。吏積於愛。民積於順。則刑錯矣。而民無天網之誅。聖王在上則使民有時。用之有節。而民無厲疾矣。聖王在上則使境內興賢良。以禁邪惡。故賢人必用。而不肖人不作。故大富且壽者聖王之功也。」王曰：「漫

春秋

天子有道。守在四夷。諸侯有道。守在四鄰。

春秋繁露

歐陽承叔曰：漢書董仲舒所著書百餘篇，第云清明竹林玉杯繁露之書，益畧舉其篇名，總名春秋繁露者，失其真也。其論深極春秋之旨，樓攻媿曰褒貶評論，惟是之從，不以成敗為輕重，是真得夫子之心法者也。

楚莊王

楚莊王殺陳夏徵舒。春秋貶其文。不予以專討也。靈王殺齊慶封。直書楚子何也？曰：莊王之行賢而徵舒之罪重。以賢君討重罪。其於人心善。不貶孰知其非正經？春秋常於其嫌德者。見其不得也是。故齊桓不予以專地而封。晉文不予以專致王而朝。楚莊弗予專殺而討。三者不得。則諸侯之得不待貶矣。此楚靈之所以稱子而討也。春秋之辭多所況。是文約而義明也。曰：不予以專討。獨不復見慶封之殺何也？曰：春秋之用辭已明者去之。未明者著之。今諸侯之不得專討固已明矣。而慶封之罪未有所見也。故稱楚子以伯討之。著其罪之宜死。以為天下大禁。曰：人臣之行。貶主之位。亂國之臣。雖不篡殺。其罪皆宜死。比於此其云爾也。春秋分十二世以為三等。有見有聞。有傳聞。有見三世。有聞四世。有傳聞五世。故哀定昭。君子之所見也。襄成宣文。君子之所聞也。僖閔莊隱。君子之所傳聞也。於所見微其辭。於所聞痛其禍。於傳聞殺其恩。是故逐季氏而言。又雩微其辭。子赤殺弗忍言。曰：痛其禍也。子般殺而書乙。未殺其恩也。屈伸之志。詳略之文。皆應之。義不訕上。智不危身。故遠者以義諱近者。以智畏畏與義。乘則世愈近。而言愈謹矣。此定哀之所以微其辭也。春秋之道。奉天而法古。是故雖有巧手。弗修規矩。不能正方圓。雖有知心。不覺先王。不能平天下。然則先王之道。亦天下規矩六律已。故聖者法天。賢者法聖。春秋之於世事也。善復古。譏易常。欲其法先王也。王者有改制之名。無易道。實制為應天改之樂。為應人作之。彼之所受命者。必民之所同樂也。是故大改制於初。所以明天命也。更作樂於終。所以見天功也。緣天下之所樂。而為之文曲。且以和政。且以興德。故作樂者。必反天下之所始樂於己以為本。舜時民樂其始堯

之業也。故詔詔者昭也。禹之時民樂其三聖相繼。故夏夏者大也。湯之時民樂其殺之於患害也。故龍龍者殺也。武王之時民樂其興師征伐也。故武武者伐也。四者天下之同樂一也。其所同樂之端不可一也。作樂之法必反本之所樂。所樂不同。事樂安得不世異。

玉杯本篇有脫簡或為後人刪削而姑仍其舊目與

解接本書標目有與本篇意義全不相比者疑。禮之所重者在其志。志敬而節具則君子。子之知禮志和而音雅則君子。子之知喪故曰非虛加之重志之謂也。春秋論十二世之事。人道滅而王道備。君子簡六藝以瞻養之。詩書序其志。禮樂純其美。易春秋明其知。六學皆大而各有所長。詩道主故長於質。禮制節故長於文。樂誄德故長於文。樂誄德故長於風。書著功故長於事。易本天地故長於數。春秋是非故長於治人。能兼得其所長而不能偏舉其詳。故人主大節則知闇。大博則業。善為師者既美其道。有慎其行。齊時董晚任多少適疾徐造而勿趨。稽而勿苦。省其所為而成其所湛。故力不勞而身大成。此之謂聖化。

竹林

春秋之常辭也不予夷狄而予中國為禮。邲之戰反之何也。曰春秋無通辭。從變而移。今晉變而為夷狄。楚變而為君子。故移其辭以從其事。秦穆侮蹇叔而大敗。鄭文輕衆而喪師。春秋之敬賢重民如是也。問者曰。其書戰伐其謹其惡戰伐無辭。何也。曰會同之事。大者主小。戰伐之事。後者居先。苟不惡何為。使起者居下。且春秋之法。凶年不修舊意。在無古民爾。苦民尚惡之。况傷民乎。傷民尚痛也。亟訴擊而善偏戰。恥伐喪而榮復讐。何盡惡之也。曰春秋之於偏戰也。善其偏。不善其戰。春秋愛人。而戰者殺人。君子奚善殺其所愛哉。故春秋之於偏戰也。猶其於諸夏也。引之。曷則。謂之外。引之夷狄。則謂之內。比之。詐戰則為之義。比之不戰。則謂之不義。故盟不如不盟。然而有所善。盟不如不戰。然而有所謂。善戰不義之中有義。義之中有不義。辭不能及。皆在於指。非精心達思者。其孰能知之。詩云唐棣之華。偏其反而豈不爾。思室是遠而子曰未之思也。夫何遠之有。由是觀之。見其指不任其辭。然後可與適道矣。

王英

公觀魚于索。何惡也。凡人之性莫不善義。然而不能義者。利敗之也。故君子終日言不及利。欲以不言愧之而已。愧之則塞其源也。夫處位動風化者。徒言利之名。猶惡之。況求利乎。故天工使人求購求金。皆為大惡而書。非直使人也。親自求之。是為甚惡。譏何。故言觀魚。猶言觀社也。皆為大惡之辭也。春秋有經。禮有變。禮為之如安性平心者。經禮也。至有於性雖不安於心。雖不平於道。無以易之。

此變禮也。明乎經變之事，然後知輕重之分，可與道權也。從賢之志，以達其義；從不肖之志，以首其惡。春秋之善，善也；所不善，亦不善也。權雖反經，亦心在可以然之域，不在可以然之域，雖死亡終弗為也。

精華

詩無違詁。易無違言。何義門曰
疑作占

春秋無違辭

紀聞
作例

王道

春秋立義，諸侯不得專地，不專封君，親無將，將而誅。大夫不得世，大夫不得廢置。君命親近以來遠，本有不先近而致遠者。故內其國而外諸夏，內諸夏而外夷狄。言自近者始。諸侯來朝者得褒，邦妻儀父稱字。膝辭稱侯，荆得人介，葛得名內出。言如諸侯來曰朝，大夫來曰聘。王道之意也。誅惡而不得遺細大。諸侯不得為匹夫興師，不得執天子之大夫。執凡伯言伐獻，八佾諱八言六，鄭魯易地，諱易言假。晉文再致天子，諱致言。仲桓公存邢衛杞，不見春秋。内心予之行，法絕而不予止，亂之道也。觀乎薄社，知驕溢之罰。觀乎許田，知諸侯不得專封。觀乎齊桓晉文宋襄楚莊，知任賢奉上之功。觀乎魯隱祭仲叔武孔父荀息仇牧吳季子目夷，知忠臣之效。觀乎楚公子比，知臣子之道，效死之義。觀乎潞子，知無輔自詛之敗。觀乎公在楚，知臣子之恩。觀乎獻六年，知上下之差。觀乎宋伯姬，知貞婦之信。觀乎吳王夫差，知強凌弱。觀乎晉獻公，知逆理近色之過。觀乎楚昭王之伐蔡，知無義之反。觀乎晉厲之妄殺無罪，知行暴之報。觀乎陳陀宋閼，知妬淫之過。觀乎虞公梁亡，知貪財枉法之窮。觀乎楚靈，知苦民之壞。觀乎魯莊起臺，知驕奢淫佚之失。觀乎衛侯朔，知不即召之罪。觀乎執凡伯，知犯上之法。觀乎晉郤缺之伐邾婁，知臣下作福之誅。觀乎公子翬，知臣規君之意。觀乎世卿，知移權之敗。故明王視於冥冥，聽於無聲，天覆地載，天下萬國，莫敢不恭靖共職，受命者不示臣下以知之至也。故道同則不能相先，情同則不能相使。此其教也。由此觀之，未有去人君之權，能制其勢者也。未有貴賤無差，能全信者也。故君子慎之。

十指

春秋之文，天下之大事，變之博，無不有也。雖然，大畧之要有十指。十指者，事之所繫也。王化之由得流也。舉事變見有重焉，則百姓安矣。見事變之所至者，則得失審矣。因其所以而至治之，則事之本正也。強幹弱枝，大本小末，則君臣之分明矣。別嫌疑異同類，則是非皆矣。論賢才之義，別所長之能，則百官序矣。承周文而反之質，則化所務立矣。親近來遠，同民所欲，則仁恩達矣。木生火，火為夏，則陰陽四時之理相受而次矣。切刺譏之所罰，考異變之所加，則天所欲為行矣。蘇月峰曰
時和統此而舉之，仁往而義來，德澤廣大，衍溢

於四海陰陽和調萬物靡不得其理矣

愈序

仲尼之作春秋。上探天道。下明得失。起賢才以得後聖。故引史記。理往事。正是。非見十二公之間。皆衰世之事故。孔子曰。吾因其行事。而加乎王心焉。以為見之空言。不如行事。深切著明。故子貢閔于公肩子。史記仲尼弟子列傳公肩子。言其切而為國家。皆其為切而至於殺身亡國。其所以然者。皆不明於道。不贊於春秋也。故子夏言。有國家者。不可不學春秋。不學春秋。則無以見前後。旁側之危。不知國之大柄。君之重任也。故或貧窮失國。捨殺於位。一朝至爾。苟能述春秋之法。致行其道。豈徒除禍哉。乃先齊之德也。故世子曰。漢志世子名顏七十子之弟子任氏譜引文翁。石室圖記任子。孫光輝百世聖王之德。莫美於恕。故予先言春秋。詳已而畧人。因其國而容天下。春秋之道。大得之則以王。小得之則以霸。故曾子子石。史記列傳孫龍字盛美齊侯安諸侯。尊天子。伯王之道。既本於仁。仁天心。故次以天心。愛人之大者。莫大於思患而豫防。之故。蓋得意於吳。魯得意於齊。而春秋皆不告。故次以言。怨人不可過。敵國不可抑。攘禍之國。不可使久親。皆防患為民除患之意。也不愛民之漸。乃至於死亡。故言楚靈王晉厲公。生弑於位。不仁之所致也。故善宋襄公之不犯人。不由其道而勝。不如由其道而敗。春秋貴之。將以變習俗而成王化也。

法天

天高其位而下其施。藏其形而見其光。高其位。所以為尊也。下其施。所以為施也。藏其形。所以為神。見其明。所以為明。為人主者。法天之行。是故內深藏。所以為神。外博觀。所以為明也。任羣賢。所以為受成。乃不自勞於事。所以為尊也。汎愛羣生。不以喜怒賞罰。所以為仁也。故為人主者。以無為為道。以不私為寶。立無為之位。乘備具之官。足不自動。而相者導進口。不自言而讚者贊辭。心不自慮。而羣臣效常。故莫見其為之而功成矣。

國本

君人者。國之本也。夫為國莫大於崇本。則君化若神。何為。本曰。天地人萬物之本也。天生之地。養之人成。之賢君慎二本。郊祀致敬。共事祖廟。舉顯孝弟。所以奉天本也。躬耕親蠶。望草殖穀。以足衣食。所以奉地本也。立辟廄庫序。修孝弟敬讓。以明教化。所以奉人本也。

考績

考績之法。考其所績也。天道積聚眾精以為先。聖人積聚眾善以為功。考績紀陟有無者謂之公。無益者謂之煩。挈名責實。不得虛言。

功盛者賞顯。罪多者罰重。不能致功。雖有賢名。不予以賞。官職不勞。雖有愚名。不加之罰。賞罰用於實。不用於名。則百官勸職。爭進其功。

三代改制

春秋曰。王正月。何以謂之。曰。王者必受命而後王。王者必改正朔。易服色。制禮樂一統於天下。所以明受之於天也。王者受命而王。制此月以應變。故作科以奉天地。故謂之王正月也。春秋三等何。曰。王者以制一商一夏一質。一文商質者主天。夏火者主地。春秋者主人。

仁義

春秋之所治人與我也。所以治人與我者仁與義也。以仁安人。以義正我。故仁之為言人也。義之為言我也。仁之法在愛人。不在我愛義之法在正我。不在正人。

仁智

莫近於仁。莫急於智。不仁而有勇力材能。則狂而操利兵。也不知而辨慧僂。給則迷而乘良馬。也故不仁不知而有材能。將以其材能。以邪枉之心。而贊其辟違之行。適足以大其非。而甚其惡耳。其強足以覆過。其智足以犯詐。其慧足以惑愚。其辨足以飾非。其堅足以斷辟。其嚴足以拒諫。此非無材能。其施之不當。而處之不義也。仁而不知。則愛而不別也。知而不仁。則知而不為也。故仁者。所以愛人也。知者。所以除害也。

對膠西王

畧從漢紀本

膠西王命令相曰。大夫蠶種庸。范蠡文越王與之謀伐吳。遂滅之。孔子曰。殷有三仁。寡人以為越有三仁。桓公決疑於管仲。寡人決疑於君。仲舒對曰。聞昔者魯君問柳下惠。我欲伐齊。何如。柳下惠曰。不可。退而有憂色。曰。吾聞伐國不問仁人。此何為至於我。但見問而尚羞之。况乃與為詐以伐吳乎。以此觀之。越本無一仁夫。仁人者。正其誼。作道不謀其利。明其道。修其理。不計其功。致無為而習俗大化。可為仁聖矣。三王是也。春秋之義。貴信而賤詐。詐而勝之。雖有功。君子弗為也。是以仲尼之門。五尺童子。羞稱五伯。為其詐以成功苟為而已也。故不足稱於大君子之門。五伯比於他諸侯為賢。其比三王。猶珷玞之於美玉也。

為人

為生不能為人。為人者天也。人之本本於天。天亦人之曾祖父也。此人之所以上類天也。人之形體化天數而成人之血氣化天志而仁人之德。行化天理而義。人之受命化天之四時。人生有喜怒哀樂之答。春秋冬夏之類也。喜春之答也。怒秋之答也。樂夏之答也。哀冬之

答也。天之副在乎人。人之性情有由天者矣。故曰受由天之號也。爲人主也。道莫明于身之天。如天出之也。使其出也。答天之出四時而必中其受也。則堯舜之治無以加是。

王道

古之造文者三畫而連其中謂之王。三畫者天地與人也。連其中者通其道也。取天地與人之中以為貫而參通之。非王者孰能當是。

陰陽

夏出長於上。冬入化於下者。陽也。夏入守虛地於下。冬出守虛位於上者。陰也。陽出實入。實陰出空入空。天之任陽不任陰。好德不好刑如是也。故陰陽終歲各一出。

天道

止於一者謂之忠。持二忠謂之惠。故君子賤二而貴一。人孰無善。善不一不足以立身。治孰無常。常不一不足以致功。詩云上帝臨女。無二女心也。

燬燠

聖人在上位。天覆地載。風令雨施。雨施者布德均也。風令者言令直也。

基義

物莫無合而合各有陰陽。陽兼於陰。陰道無所獨行其始也。不得專起其終也。不得分功。

祭義

五穀食物之性也。天之所以爲賜人也。宗廟上四時之所成。受賜而薦之宗廟。敬之至也。春上豆。實夏上草。實秋上朞。實冬上敦。實豆。實韭也。春之始所生也。尊實舜也。夏之所受初也。机實黍也。秋之所先成也。敦實稻也。冬之所畢熟也。始生故曰朞。善其祠。夏約故曰杓。先成故曰嘗。嘗言甘也。畢熟故曰敦。蒸言眾也。奉四時所受於天者而上之。爲上祭。貴天賜。且尊宗廟也。孔子受君賜。則以祭。况受天賜乎。一年之中。天賜四至。至則上之。此宗廟所以歲四至也。祭之爲言際也。與察也。祭然後能見。不見見。不見之見者。然後知天命鬼神。然後明祭之意。孔子曰。吾不與祭。祭如在。重祭祀如事生。

感德

天有和。有德。有平。有威。有相受之意。有為政之理。不可不審也。春者。天之和也。夏者。天之德也。秋者。天之平也。冬者。天之威也。天之序。必先和然後發德。必先平然後發威。此可以見不和不可以發慶賞之德。不平不可以發刑伐之威。又可以見德生於和。威生於平也。我雖有所渝而喜。必先和心以求其當。然後發慶賞。以正其德。雖有所忿而怒。必先平心以求其政。然後發刑罰。以立其威。能常若是。謂之天德。行天德者。謂之聖人。

韓詩外傳

原憲居魯。環堵之室。焚以蒿萊。蓬戶甃牆。牖上漏下。濕匡坐而絃歌。子貢結駟連騎。軒不容巷。而往見之。原憲楮冠藜杖而應門。正冠則纓絕。振襟則肘見。納履而踵決。子貢曰。嘻。先生何病也。原憲曰。無財謂之貧。學而不能行。謂之病。憲貧也。非病也。子貢有慚色。原憲乃徐步曳杖。歌商頌而入。聲滿天地。如出金石。天子不得而臣也。諸侯不得而友也。故養志者忘身。治國者譬如若手張琴。然大絃急則小絃絕矣。故急擊衡。非千里之御也。有聲之聲不過百里。無聲之聲延及四海。鮑焦衣敝膚。見莘莘持蔬。遇子貢於道。子貢曰。子何以至於此也。焦曰。天下之遺德教者。取矣。吾何以不至於此也。子貢曰。非其世者。不生其利。汙其君者。不履其上。非其世而持其蔬。詩曰。普天之下。莫非王土。此誰有之哉。焦曰。於戲。吾聞賢者重進而輕退。廉者易愧而輕死。於是棄其蔬。立槁於洛水之上。外寬而內直。自設於隱括之中。直己不直。人善疑而不悒。悒。蓬伯王之行也。楚狂接輿。躬耕以食。楚王使使者造門。奉金百鎰。曰。願請先生治河南。接輿笑而不應。使者去。妻從市來。曰。先生少而為義。將老而遺之哉。門外轍迹何深也。接輿曰。今者王使使者欲我治河南。未許也。妻曰。君使不從。非忠也。從之是遺義也。不如去之。乃夫負釜瓶。妻戴維器。變姓字。莫知其所之。當舜之時。有苗不服。其不服者。衡山在南。岐山在北。左洞庭之波。右彭澤之水。由此險也。以其不服。禹請伐之。而舜不許。曰。吾喻教猶未竭也。久喻教而有苗民請服。夫當世之飾邪說文。姦言以亂天下。欺惑眾愚。使混然不知是非治亂之所存者。范睢。魏牟。田文。莊周。慎到。田駢。墨翟。宋钘。鄧析。惠施。之徒也。十子者之工說。皆不足合大道。美風俗治綱紀。然其持之各有故。言之皆有理。足以欺惑眾愚。是十子之罪也。仁人將何務哉。上法舜禹之制。下則仲尼之義。以務息十子之說。如是者。天下之害除矣。聖人之迹著矣。子曰。不學而好思。雖知不廣矣。學而慢。其身雖學不尊矣。不以誠立。雖立不久矣。誠未著而好言。雖言不信矣。孔子曰。昔者周公事文王。行無專制。事無由己。身若不勝。衣言若不出口。有奉持於前。洞洞屬屬。若將失之。可謂能子矣。君子避三端。避文士之筆。端避武士之鋒。端避辯士之舌。端。孫叔敖遇孤邱丈人。丈人曰。僕聞之。有三利。必有三害。子知之乎。夫游高者。人妬之。官大者。王惡之。祿厚者。怨歸之。孫叔敖曰。不然。吾爵益高。吾志益謙。