

廣要道章第十二

此章因前章有以五刑懲罰不忠不孝不遵行聖人之法之人、但恐陷於『不教而殺謂之虐、不戒視成謂之暴。』見論語第二十堯曰篇。故孔子重複開宗明義章第一之『先王有至德要道』之義、廣而發揮之也。先廣要道、所以化解大亂之道也。

子曰、教民親愛、莫善於孝、教民禮順、莫善於悌、移風易俗、莫善於樂、安上治民、莫善於禮。

此孔子述廣要道之義、言爲君者欲

教民親愛（爲下不亂）。則莫善於自先行孝、爲民之則、民自因孝而親愛其上下、進而忠於君、而不有（要君無上）之行爲矣。

教民禮順（在醜不爭）。則莫善於自先行悌（敬長輩）。民自效法而行（民用和睦）矣。

移風易俗、謂將敗壞之風俗革除、易以正風美俗。則莫善於以音樂通其意、使知發乎情止乎禮義之道。故曰『樂以道和』見莊子天下篇。道字通導。『樂以發和』見司馬遷滑稽列傳。皆謂音樂可以表現中和之氣、解人困惑。亦三才章所云『導之以禮樂而民和樂』也

安上、高而不危也。治民、以順天下也。莫善於禮、居上不驕也。

語義俱先後見於前章。孔子之弟子子貢亦嘗言

『見其禮而知其政、聞其樂而知其德。』見孟子第二公孫丑篇。此蓋深明移風易俗莫善於樂與安上治民莫善於禮之義而後言、不愧爲孔子徒也。

禮者、敬而已矣。故敬其父則子悅、敬其兄則弟悅、敬其君則臣悅、敬一人而千萬人悅、所敬者寡而悅者衆、此之謂要道也。

孔子復申明『禮』之爲用、甚爲簡單。是出自人之日常正當言行抱著誠於中而形於外之一個『敬』字而已。

『曲禮曰、毋不敬、儼若思、安定辭、安民哉。』見禮記曲禮上第一。此言禮之主要在敬、敬則無時不矜莊思維、慎於言辭、施於政教、則可以安百姓矣。又曰

『道德仁義、非禮不成、教訓正俗、非禮不備、分爭辨訟、非禮不決、君臣上下父子兄弟、非禮不定、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。』據此、則『禮』之於人、是十分重要『要道』也。

孔子說畢敬而已矣、引申至居上敬下之道、謂尊爲天子能敬人之父者、其子必歡悅、能敬人之兄者、其弟必歡悅、能敬人之君者、其臣必歡悅。因此、影響所及、可能因敬一人、而受到千千萬萬人之歡呼、如此所敬者寡而悅者如此其衆也。

此章言『敬其父、敬其兄、敬其君。』蓋本於孝治章之『昔者、明王之以孝治天下也、不敢遺小國之臣。』之義。而『千萬人悅。』蓋亦合此章之『故得萬國之懽心。』之所至也。

此章亦孔子重申天子章『愛敬盡於事親、而德教加於百姓、刑於四海。』之義、故結語以此之謂要道也、以明先王有『至德要道、以順天下。』之說。

廣至德章第十三

前章廣要道、此章廣至德。道與德、按韓愈原道云；『由是而之焉之謂道、足乎己無待於外之謂德。』其意謂循著一個原則而行謂之道、據此道而力行不倦、便心有所得、謂之德。所以、道德二字、包括十分廣泛。而孔子所述、主要在『至』與『要』二字。所指是君子之道與依乎中庸之德。故曰要道、故曰至德。

子曰、君子之教以孝也、非家至而日見之也

前聖治章第九有云；『君子則不然……以臨其民、是以其民畏而愛之、則而象之、故能成其德教。』今孔子在此重提君子二字、以明至德屬於君子之道。

此章言君子之教世人以孝、不必家家戶戶之人每日來見而說以孝悌之義。此言君子教孝之德、風行天下、化及四方、流風所播、自爲一體也。

教以孝、所以敬天下之爲人父者也、教以悌、所以敬天下之爲人兄者也、教以臣、所以敬天下之爲人君者也。

孔子在此三言天下、天下之大、爲人子者不少、爲人弟者不少、爲人臣者亦不少。故教孝之道、教悌之道、教爲臣之道、不能家至日見以教之、其理在此。是全仗『刑於四海』與『而民是則之』則天下之爲人父者、天下之爲人兄者、天下之人君者、無不受到其子其弟其臣之敬矣。

詩云、愷悌君子、民之父母。

孔子述至德之教已畢、乃引詩經大雅洞酌之詩以讚美之。

『洞酌』召康公戒周成王之詩也。『愷』和樂也。『悌』簡易也。言君子（在位有德者）有和樂簡易之德以教其民化其民、則民尊之若父、親之若母矣。

『亶聰明作元后、元后作民父母。』見尚書泰誓上。亶、誠也。元、大也。后、後也。古謂繼後之君曰后。原文即言人誠聰明、即爲大君、而爲衆民父母也。

『尊賢使能、俊傑在位、則天下之士、皆悅而願立於其朝矣。市廛而不征、法而不廛、則天下之商、皆悅而願藏於其市矣。關譏而不征、（譏、稽查也、謂過關檢查但不征稅）、則天下之旅、皆悅而願出於其路矣。耕者、助而不稅、（助、是古代井田制度借民力助耕公田方法）、則天下之農、皆悅而願耕於其野矣。廛、無夫里之布、（布、貨幣也、夫里、指居里失業之夫、意指無須交錢納稅）皆悅而願爲之氓矣。（氓、自他地遷此地之人曰氓、）信能行此五者、則鄰國之民、仰之若父母矣。』見孟子第二公孫丑篇。

『民之父母』之稱、昔時又嘗引用到主州縣之首長、稱父母官。非至德、其孰能順民如此其大者乎。

按開宗明義章第一有；『以順天下』此言『順民』皆本於『民用和睦』『德教加於百姓』之義。孔子在此、是強調廣至德之重要、若非廣至德、則安能以順天下之民、以治天下之民。

廣揚名章第十四

孔子因開宗明義章第一有；『立身行道、揚名於後世。』之語、但未詳其義、故於廣要道廣至德之後、次爲發揮之。

子曰、君子之事親孝、故忠可移於君。

前言『詩云、愷悌君子、』是指於在位有德者。此言君子、是指一般有孝行之人、包括卿大夫以至庶民也。

前士章第五有；『故以孝事君則忠』故曰事親孝、故忠可移於君。

事兄悌、故順可移於長。

前士章第五有；『以敬事長則順』故曰事兄悌、故順可移於長。

居家理、故治可移於官。

『理』字有多義、此言有條不紊也、情之不爽失也。是說君子居則治家有道、處事合情合理、則可移用於作官治民矣。

大學云；『古之欲明明德於天下者、先治其國、欲治其國者、先齊

其家、欲齊其家者、先修其身、欲修其身者、先正其心、欲正其心者、先誠其意、欲誠其意者、先致其知、致知在格物。

本章說。居家理、故治可移於官、全文之義在此。按『格物』二字、格、至也、物、一切事物也。意謂窮究萬物事理、無不知曉也。

道德經第五十四章云；『善建者、不拔。善抱者、不脫。子孫祭祀不輟。修之於身、其德乃真。修之於家、其德乃餘。修之於鄉、其德乃長。修之於國、其德乃豐。修之於天下、其德乃普。故以身觀身、以家觀家、以鄉觀鄉、以國觀國、以天下觀天下。』

以上文義、與大學之修身、齊家、治國、平天下、大致相同。至於以身觀身一語、意謂以己之身視他人之身、猶推己及人也、其下如此類推。故與居家理、故治可移於官之義、實不謀而合。

是以行成於內、而名立於後世矣。

『行』下更切、德行之行。此指上文之孝、悌、理、三者。『是以』、猶因此也。連接上述所致也。

『內』字、是用以突出三說『可移』之義。親、兄、家、三者是屬內、則君、長、官、當屬外也。此言忠、順、蒞官、皆出自先成於

內而及於外。義見開宗明義章第一；『始於事親、中於事君、終於立身。』又曰；『立身行道、揚名於後世、以顯父母、孝之終也。』而名立於後世一語、是孔子特意在此廣前章之義也。

諫諍章第十五

此章因曾子所聞孔子詳說如上之後、仍恐知有未盡、復提出以下問題、以向孔子請教。孔子因解釋以事君、事親、立身處世、除忠、孝、悌之外、尚有諫諍之道。

曾子曰、若夫慈愛恭敬、安親揚名、則聞命矣、敢問子從父之令、可謂孝乎。

『慈』見聖治章第九；『父母生之、續莫大焉。』又見廣至德章第十三；『詩云、愷悌君子、民之父母。』父母生之與民之父母、皆含慈字之意也。

此說『慈愛』愛字見前文者多矣。按慈者所以接下也、愛者所以奉上也。

『恭敬』敬字在前文亦說多矣。此因敬生於心而恭爲敬之貌也。

『君子有九思、視思明、聽思聰、色思溫、貌思恭、言思忠、事思

敬、疑思問、忿思難、見得思義。』見論語第十六季氏篇。

曾子以聞於孔子以上所說者、有關慈愛恭敬、安親揚名之道、俱屬於自發、出自人之天性。而未有說及被動者、因問以子從父之令、是否亦屬行孝之一。

子曰、是何言與、是何言與。

『與』此讀音余、今作歟、助語之詞。是何言與、意指不當之言、猶近代語；『這是什麼話』也。

孔子以『父之令』不一定合乎義理、義則從之、不義則不從之、因以否定之語氣、更重複言之、以答曾子。

昔者、天子有爭臣七人、雖無道、不失其天下。

『爭』一音箏、庚韻。一音鄭、敬韻。通諍、諫也、故曰諫諍。但諫與諍則義同而意略別；按諫、正也、以言正人也。舊唐書職官志云；『凡諫有五、一曰諷諫、二曰順諫、三曰規諫、四曰致諫、五曰直諫。』

『諍』止也、謂止其失也、按說苑臣術（漢劉向撰）云；『有能盡言於君、用則可生、不用則死、謂之諍。』此言諍之功能之大、人

君聽而用之則生、可以保其一切。不聽不用則死。死、意謂將失去其一切也。觀此、諍之比諫、似夫更深一層。

孔子至此、曾三言昔者；一曰昔者、明王之以孝治天下也。二曰昔者、周公郊祀后稷以配天。今曰昔者、天子有爭臣七人。此蓋孔子默察當時政制民情、有今非昔比之憂、故言昔者、以古爲鑑也。又孔子在此不曰『先王、明王』而曰『天子』蓋孔子以有『至德要道』者、方配稱先王明王。天子則不然、未必有道有德、故有待爭臣以諫諍之也。七人及以下五人三人、皆古制也。或以此順序也。

諸侯有爭臣五人、雖無道、不失其國。

天子統領天下、諸侯管治國土。諸侯偶有失策、居上而驕、而不能和其民人之時、能接納諫諍之言、『用之則生』仍能保其社稷。

大夫有爭臣三人、雖無道、不失其家。

大夫輔助諸侯治理國家大事、必須非法不言、非道不行、若偶有此失、能有機會接納諫諍之言、仍能保持其宗廟。

士有爭友、則身不離於令名。

『令名』令、善也。能立於後世之名也。

『益者三友、損者三友、友直、友諒、友多聞、益矣。』見論語第十六季氏篇。其中『友直』是言正直之朋友、能規勸對方之過失。即爭友也。士有爭友、則必能立身行道、揚名於後世也。

父有爭子、則身不陷於不義。

前言天子、諸侯、大夫有爭臣、士有爭友、皆屬引發之詞、此言父有爭子、是孔子正面回答曾子所問從父之令之問題。意謂盲從父令、將有陷父之身於不義、反爲不孝也。所謂『人誰無過』爲人父母者、當有難免而昧於事理之時、若有子女勸諫、其身當不墮入於不義之途矣。

論語第四里仁篇有云；『事父母幾諫、見志不從、又敬不違、勞而不怨。』『幾』微也、柔順也。二至四句、形容諫時須加忍耐。如禮記內則篇云；『父母有過、下氣怡色、柔聲以諫、諫若不入、起敬起孝、說則復諫。』『說』今作悅。

故當不義、則子不可以不爭於父、臣不可以不爭於君、故當不義則爭之、從父之令、又焉得爲孝乎。

本章全文之歸結、在一義字、不義則爭、反過來說、義則必從、若

一體從之、有令必從、不審其義與不義者、而陷君於不義、陷父於不義、將怎可以說是忠、怎可以說是孝。『陷』溺也、墜下也。此意指坐視其陷而不相拯救、猶已陷之也。

感應章第十六

按前孝治章第八有云；『故生則親安之、祭則鬼享之、是以天下和平、災害不生、禍亂不作。』已隱有感應之意。所謂『事有必至、理有固然。』故宋蘇老泉在辨姦論中曾言及之、意具警惕。

此章之意、孔子以前章天子能納諫、諸侯能納諫、大夫能納諫、士能納諫、爲父者能納諫、從善如流、自邀天佑、此所以名感應也。

子曰、昔者明王事父孝、故事天明、事母孝、故事地察、長幼順、故上下治。天地明察、神明彰矣。

易經咸卦；『咸、感也、柔上而剛下、二氣感應而相與。』又曰『

天地感而萬物化生、聖人感人心而天下和平。』天下和平即應也。

孔子一生於學易之精神嘗云；『假我數年、五十以學易、可以無大過矣。』孔子在此提出感應二字、想蓋由於此。

孔子在此感應章又云昔者明王。明王聖人也。本章末句云；光於四

海、無所不通。即易經之聖人感人心而天下和平也。

全章之義、是言明王能明天之道以孝事其父、能察地之理以孝事其母、能以順而和睦上下。則得天道正常、四時行焉、百物生焉矣。故曰、天地明察、神明彰矣。

『神』意指天地萬物所由生者。神明、意謂天道廣微也。

孟子第七盡心篇有云；『充實而有光輝之謂大、大而化之之謂聖、聖而不可知之謂神。』此則言聖人之功化、與天地合德。曰大、曰化、曰不可知、皆寓神明之意也。

故雖天子、必有尊也、言有父也。必有先也、言有兄也。

此言人倫以天子爲至尊、但天子以至庶民、同等有其尊於本身之一輩、故所云父者、是包括諸父（父之兄弟輩）在內。先者、是指平輩中、先於己生。故所云兄者、是包括諸兄（伯叔之子輩）在內。

宗廟致敬、不忘親也。

『宗廟』大夫以上稱宗廟、大夫以下稱家廟、皆所以奉祀其先人之室、當包括諸父諸兄在內、俱屬宗親、須一體致以祭祀敬禮、以示不忘『必有尊也、必有先也。』

修身慎行、恐辱先也。

修與脩字同、治也、整備也。『修身』謂涵養德性（誠意正心）以進於實踐也。『慎行』非法不言、非道不行。爲人若此、是恐怕辱及先人也。『先』此泛指其已故之宗親。此是『不忘親也』之進一步之孝道實踐。與前段之『必有先也』之先字釋義不同。

宗廟致敬、鬼神著矣。

鬼神二字、前文經有略釋。其實鬼與神、都是人在有生之年、所爲事跡、其功化不與形體共盡共滅、而卓然留在世人長遠想像之中之一種印像、像其在陰曰鬼、像其在陽曰神。並非迷信也。

中庸第十六章有云；『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、使天下之人、齋明盛服、以承祭祀、洋洋乎、如在其上、如在其左右。』齋明盛服者、即宗廟致敬之禮也。

此言有德行之人、死後爲鬼爲神、其德行仍在人間、其創造萬物之功化之效能、仍未遺失、故曰體物而不可遺也。按『體』有多義、曰成形也、不離道也、生也。按孔穎達疏；『體猶生也』。

『著』顯著也。此言『鬼神著矣』與前段之『神明彰矣』之義同。

孝悌之至、通於神明、光於四海、無所不通。

上文一連串之『事父孝』、『事母孝』、『長幼順』、『宗廟致敬』、『修身慎行』此即孝悌之極至、無有缺德缺職。果能如此、則上通神明、與天道合一、以爲修身、齊家、治國、平天下之用。

易經乾卦有云；『夫大人者、與天地合其德、與日月合其明、與四時合其序、與鬼神合其吉凶。』所謂大人、是謂在位有德之人、但人人可以法之則之也。能上通神明、則可下光四海、德化四方、福利人群、無遠弗屆、故曰、無所不通。此感應之至也。

詩云、自西自東、自南自北、無思不服。

孔子詳述行孝悌之事、能上通神明、下光四海、其感應有如此之盛之效、因復引詩經大雅文王有聲之句、以贊美之。此詩言周代起於西、行仁政以伐無道、拯其民於暴政水火之中、義師所至、無論東南西北之百姓、俱感其德以應之、沒有想到不願歸服者。其寓意、對光於四海（東南西北）無所不通（無思不服）有其引證。

此又孔子再一次暗用『昔者明王』以順天下之事實、以孝治天下之功化、告訴曾子。

事君章第十七

以前凡十六章、俱乃孔子鍼勸時弊、對當時仍不少要君無上者、非聖人無法者、非孝無親者、所以言之。

此章則蓋因前章所述者、爲百姓無思不服、感應德化之治、正當天下有道之時、孝子有升朝事君之機會。故曰、事君章。

子曰、君子之事上也、進思盡忠、退思補過、將順其美、匡救其惡、故上下能相親也。

孔子謂（事親孝、故忠可移於君。）之君子之事上（爲國家效勞）『上』當指君也、亦可包括上層人物、所屬之領導者。

『進』進見也、進行職守也、猶今日之言上班也。此時要竭盡所能、正直不阿、謂之盡忠。

『退』謂下班回家後、尚須檢討經常處理之事情、在上在己、有否不當之處、要想出補救之方法、謂之補過。

『將』此字有多義、此作行也。謂上有美善、則順而行之也。

『匡』正也。『救』止也。謂上有惡（不善）、則正之止之也。

『上下能相親』謂下以忠事上、上以義接下、彼此同心同德、爲國

爲民。孟子第四離婁篇有云；『君之視臣如手足、則臣視君如腹心。』此言上下能相親之至者。

詩云、心乎愛矣、遐不謂矣、中心藏之、何日忘之。

孔子復引詩經小雅隰桑篇之句、以結事君之道。蓋詩之本意、爲言忠臣事君、出自誠心忠君愛國、未因有事遠離左右有所影響、而仍藏於心中、沒有任何一日而忘記於懷、方盡事君之道。

喪親章第十八

按紀孝行章第十其中有云；『喪則致其哀』恐意有未盡、爲使孝子對父母之喪有較深切之認識、得以依據而行、以盡孝道。故孔子不厭其詳、列喪親之事、以結束其對曾子『吾語汝』也。

子曰、孝子之喪親也。

孝子經常是『謹身節用、以養父母。』『忠順不失、以事其上。』

此父母在生時之孝行也、但當父或母去世之時、又應如何、孔子於此爲之續一陳說於後。

哭不儻。

『儻』於豈切、讀音若倚。聲氣將盡也。謂父母去世、在哭泣之時

候、不可過度、過度則傷身體、無以報答父母、故不儻。

禮無容。

『容』儀容、舉止莊重也。謂居父母之喪時、處哭泣哀痛之際、蓬首垢面、起坐失常、故禮無容也。

言不文。

『文』謂文飾也。謂說話亦無文采修飾、所謂辭達而已矣。

服美不安

按古禮、父母死、爲子者、服喪服斬縗三年。縗亦作衰、音崔。粗布麻布之類。斬、謂縫而不緝也。守禮如此、自不敢安然穿著華美之服。

聞樂不樂。

孝子哀痛在心、即使聽聞鐘鼓音樂之聲、自當不因此而生歡樂也。

食旨不甘。

『旨』美也、食旨、謂美味之食物也。古禮、親死未葬、孝子不飲酒食肉。只蔬食水飲。故曰食旨不甘、甘、美之感覺也。

此哀戚之情也。

『此』指上述六者、乃孝子當有之哀戚常情。按『戚』亦哀也、憂也、哀過禮也。與下之感字相通。

三日而食、教民無以死傷生、毀不滅性、此聖人之政也。

禮記問喪篇有云；『親始死、……水漿不入口、三日不舉火、故鄰里爲之糜粥以飲食之。』又云；『夫悲哀在中、故形變於外也、痛疾在心、故口不甘味、身不安美也。』

按孝子喪親三日而後食者、以古時親死三日而後斂。斂今作殮。

禮記問喪篇又云；『或問曰、死三日而后（后同後）斂者、何也。』

曰、孝子親死、悲哀志懣（音悶、煩悶也）、故匍匐（音蒲音伏、手足並行也）而哭之、若將復生、然安可得、奪（決定之意）而斂之也、故曰三日而后斂者、以俟其生也、三日而不生、亦不生矣、孝子之心亦衰矣。……故聖人爲之斷決、以三日爲之禮制也。』按本文所云『故形變於外至身不安美也』所以有『禮無容、言不文、服美不安、聞樂不樂、食旨不甘。』哀戚之情。

又按本文所云『孝子之心衰矣』衰、弱也、不勝其力也。謂孝子哀傷過度、不進飲食、恐有性命之虞、故聖人立禮制以成全孝道。

則此章之義、謂『三日而食』之禮制、是聖人教導百姓、無須爲死者而傷害生者、雖然不能不哀毀、但哀毀之中、不可滅性。滅、隕滅也、性、性命也。意謂如果任其哀毀以至傷害生命、反爲不孝。

故聖人制禮施教、旨在延續人類、繼往開來、光大孝道。

喪不過三年、示民有終也。

論語第十七陽貨篇有云；『子生三年、然後免於父母之懷、夫三年之喪、天下之通喪也。』喪、謂喪服守孝也。通、謂天子至庶人。

此言孝子守孝三年之禮制、亦是聖人使百姓知有終竟之限度、莫使因喪親而哀毀到何無止境、無止境、則影響立身行道矣。

爲之棺椁衣衾而舉之。

棺外之棺爲椁、此乃古制。衣、指斂衣、衾、被也、穿蓋在死者身上。舉、謂然後將死者遺體放進棺內、又將棺放進椁內。即今日之謂大殮儀式也。

陳其簠簋而哀感之。

簠、音甫。簋、音鬼。凡祭祀宴享用以載食物之器具。方者曰簠、圓者曰簋、有用金屬、土、木、竹製成者。陳設簠簋、立意是事死

如事生、但父母已在棺內、不能享用、只有在靈前哀慞。

擗踊哭泣、哀以送之。

擗、搥胸也。踊、頓足踏地也。此言哀痛之至情狀。

詩經小雅蓼莪篇云；『哀哀父母、生我劬勞。……欲報之德、昊天罔極。』父母恩德、如天地之大、難盡報之、今父母遠離世間、當極其哭泣哀痛以送其到安葬之地。即今之云出殯也。

卜其宅兆、而安措之。

卜、占卜、擇也、以問吉凶也。宅、人居之室曰宅。在此則作墓穴解、以死人所居者。兆、塋域也、墓地之界域、即今之言墳場也。安措、安置也。謂安葬其親、大事也、必經選擇墓地。

爲之宗廟、以鬼享之。

宗廟者、猶民間之祠堂、近世生活安排變遷、建立祠堂不易、即先代所成者、亦難於保存、故多以安奉在家、或安奉在寺觀所附設之紀念堂形式者、亦本『爲之宗廟』之原意也。

禮記祭義有云；『君子生則敬養、死則敬享、思終身弗辱也。』人死曰鬼。親死、則當以奉享鬼神之禮安奉於適當之所、以繼生則敬

養、爲人子女者之孝道。

春秋祭祀、以時思之。

此乃引申前文之言、謂奉享之道、春秋祭祀所以令孝子能時時思念父母、不以奉安爲足、徒具『宗廟享之』形式而已矣。

生事愛敬、死事哀慞、生民之本盡矣、死生之義備矣、孝子之事親終矣。

本文是孔子總結十八章所爲曾子而陳孝道之言、至道要德之完備。

『生事愛敬』謂父母在生時、愛親、孝也。自愛、亦孝也（不辱其親）敬親、孝也。自敬、亦孝也。（立身行道、以顯父母）。

『死事哀慞』謂父母去世時、能『哭不儻、禮無容、言不文、服美不安、聞樂不樂、食旨不甘。』此者。

『生民之本盡矣』言天之生民、以孝悌爲人之本、人能順天之經、從地之義、篤行生事愛敬、死事哀慞、便是盡爲人之本矣。

『死生之義備矣』謂送死養生所應爲之孝行、俱完備無缺矣。

『孝子之事親終矣』終矣、謂慎其終矣。言孝子事親自始至終也。以應開宗明義章第一有；『身體髮膚、受之父母、不敢毀傷，孝之

始也。』之能慎始。曾子能深悟其言、可證於下。

論語第一學而篇有云；『曾子曰、慎終追遠、民德歸厚矣。』曾子此言慎終、固指父母之喪、要處理謹慎、如爲之棺槨以至爲之宗廟者是也。此言追遠、謂父母之死、雖時已久遠、亦須追念不忘、如春秋祭祀、以時思之是也。曾子更指出、人人能如此、則人類道德風俗、自然歸於和平敦厚、而不暴戾輕薄矣。此即孔子亦在開宗明義第一所云；『夫孝、德之本也、教之所由生也。』

中庸第二十九章云；『是故君子動而世爲天下道、行而世爲天下法、言而世爲天下則。』故後世（元至順元年公元一三三零年）追封曾子爲宗聖。宗、本也。以曾子能本『聖人之德』畢生服膺至聖孔子先師之『復坐、吾語汝。』所陳孝義。而能爲天下道、爲天下法、爲天下則。

《作者略歷》

何竹平、別署節廬、一九二一年生於原籍順德。戰時避地濠江、戰後移居島上至今、服賈之餘、愛好文藝、編著有順德歷代邑人尊孔文選、順德藝文集、錦山藝文集、何氏世系源流、何孝思堂全集。

教忠 教孝

以義人故題

鑄

詩以興邦四
字乃陳立夫
先生為賀
順德大成殿
落成開幕親
筆書寫代表
接受人右起
李棟教授乃
李文田文孫
建殿策劃人
李本立先生
建殿捐款人
何竹平夫婦
順聯會總監
黎時煥先生

诗韻常用字

劉鴻

竹平吾兄屬

劉鴻

上平聲

一東

東同銅桐筒童僮
瞳筩中衷忠蟲沖終戎崇嵩松弓躬宮融雄熊穹窮馮風楓豐充隆空公功
工攻蒙濛籠櫨聾瓏洪紅鴻虹叢翁葱聰驄駿通蓬蓬烘潼矇臘翦忽聶峒置螽犧澧瘞幪潭
訌蔓蔓縷曼縱瞳飼翀翀仲松形瓦酆釭饁零瞢璁谼惆惲侗幢峩艤峒控軒爐濁窿控矇𦵹
懵囁囁瀧蕪術穜詞种芎漁髽媯媯酮絨夢（與送韻異）

二冬

冬農宗鍾鐘龍春松衝容蓉庸封胸雍濃重從逢縫蹠茸峰蜂鋒烽蛩筠懦恭供悰琮淙儂鬆
籠凶墉庸傭溶鎔醸穠蚕邛憧鄘顚喟邕壅癱饔縱龔縱賓膿淞忪憇瑢榕葑匈児洶訥雖囉
癱丰孽銎蚣搘蹠挈蛩拘灑禮形橦舸共（與宋韻異）禹（同虞韻）

三江

江杠矼釭杠厖厖厖駟窗搊鋸邦缸雙艸慢龐逢腔幢椿莊橦腔峩哿縱淡哿梆雙橦姽降（
與絳韻異）淙（與冬韻異）瀧（與東韻異）撞（與絳韻同）

四支

支枝移為垂吹陂碑奇宜儀皮兒離施知馳池規危夷師姿遲之龜眉悲芝時詩棋旗辭詞期
祠基疑姬絲司葵醫帷思滋持隨痴維卮麋螭墀彌慈遺肌脂雌披嬉戶猩炊湄籬茲差疲
茨卑僻虧蕤陲騎曦岐歧誰斯私窺敲熙欺疵貲笞羈彝頤髭資糜飢衰錐姨楣變祇涯伊蓍
追緇箕椎罷罵篋治釐萎匙澌脾抵嶷驪媯颺屍綦怡尼漪纍匝犧飴而鴟推糜璃祁綏遠咿
噦酏締義肢羸騏訾獅奇嗤毗咨墮莫其醻粢睢漓蠡噫駢馗馗輜襦邳錡胝矮鰐濡池蛇陴
淇蜊虧漦熖淄耄澗篩纏麝氏瘼棗遺齋蘿睢形嫠貌比僖椑犧貽祺施嘻搗鶻瓷孜鬻鉢琦

骯澁底湊騷鬚呪詭媚怩櫟錘驂台蚩罹裨魑夔芟紕橈倕丕琪禔耆惟猗劑純俟羈伾齋
偲離提叩釀峙魅釐鮒徒祇禧庫居餐梔躋戲鎰畸殘褫椅脢榰埠鉶磁郿痿裡貽勢移鯢麒
委蜞剗棲摘筆崎肯鳴鶩媒蒔蒔瓶禊圮踟恣總詖玼睽慕倚旛嵯采莉槌麗（與霽韻異）俟

（與紙韻異）

五微

微薇暉輝揮徽翬韋圍幃非菲闌違霏妃駢緋扉飛肥腓威祁旂畿機幾畿磯饑饑稀晞
衣依沂巍希歸律誹淝痱歎豨蟻歲辭頑琦折斐晞穢蘚

六魚

魚漁初書舒居裾車渠余予渠輿餘胥狙鋤疏蔬疎梳虛噓徐豬閭廬如驢諸除儲壚菹俎旗
嶼歟奮疽苴樗攄於筭茹蛆沮祛祛蜍挈欄臚精砠淤漸好睢蘧紓躇赳拘槃滁齧洳樗懨𡇱
滑藁嗟衙（與麻韻異）

七虞

虞愚娛隅芻無蕪巫于孟臞衢儒濡襦須鬚株誅蛛珠朱殊銖瑜榆諛愉腴區軀驅趨扶符堯
雛夫敷紆膚輸樞廚俱駒模謨蒲胡湖瑚乎壺狐弧孤辜姑觚菰徒途塗茶圖屠奴呼吾悞吳
娛租盧鱸鱸酥蘇蘆烏汙枯麤都鋪禹嵎誣竽雩吁盱瞿劬朐絢繡需驅父俞逾窬覩渝萸臾
歛渝嶇蔓鏤妻苻孚莘桴俘郭杼趺鉄迂株躋拘舐能摹醜蒲醜糊猢酤沽呱姑駘駘駘駘
撫鼯筍鴛逋艤廬廬徂孥瀘櫨鋪晡玕嚅踴蚨諷嫩珠罟瘡殂芙鰣顱艤喻枹膜嫫邾洙慮娛剗
芋均嘔闔喻踰纏櫨侏齡葫惆跔恒箍母輒部毋釤盱句箇踰浹撫鯀均鴟稌鯀鯀語

虞趺

八齊

齊躋臍黎犁藜梨瓈蠡鴦妻淒棲萋隄鞶瓶低氐紙磚梯題提荑曬綈駢雞稽笄兮奚嵇蹊
倪霓貌鯢西栖犀嘶撕鼙祗躋齧齧擠迷泥坭谿溪圭闔畦禊攜觴餚鰥締堤鰐提媞緹
娛奚溪鷺輓醯濟窒鶴蛻霎粞甃匱匱繫堤

九佳

佳街鞋牌柴釵差厓崖涯階偕諧皆骸排乖懷淮豺儕埋霍娃齋媧蠅嗟揩湝膜蛙槐
騁挨俳鮀塍楷洼絃緒偕

十灰

灰恢魁隈回徊枚梅媒媒塊雷罍催摧墮堆陪杯盃醅嵬推開哀臺台苔埃該才材財裁裁來
萊哉災猜胎顥孩遜洄莓禊縗崔裴培坏駘垓垓徯皞談剉煨荄纔偎礎隗儈灌接擡默虺盔
刺峽鎚蓑欸邵篴棍茴酶亥稊礪培儘賠攷鰐亥

十一真

真因茵綦辛新新辰晨臣人仁神申伸紳身親賓濱鄰鱗鱗珍塵瞋陳春津秦頻蘋嚙顰銀垠
筠巾困民珉緝貧純淳醇純脣倫綸輪淪匀旬巡馴鈞均臻榛嫋闔宸寅嬪旻彬鶴皴遵循椿
甄禋岷湑諄詢恂峋莘堙屯駟呻粼磷鱗璘瀨鬻幽閭逡跋闇狺泥洵溱詵湮儻麟鱗郇夤荀
錞迤肫輪竣俊絢嶙嫗鄞珣掄甡畛嶙斌食畊蹲徇侁歎填倨根屯遴張神竦窀氤蛷旣振（
與震韻異）

十二文

文紋聞厔雲氣分芬紛焚墳裙君羣軍勤斤筋勳曛薰醺纁葦耘云芸棼汾漬粉雰氤欣員
芹殷沄昕縕煴溫幘蕡蕡煮紜懃廩垠狺鄞閭雯蠶箕忻鄭縕妘饋膾堇澑櫻湧蓋鄞斬玢玢
(與諫韻異)

十三元

元原源龜園猿猴轅垣煩繁言蕃樊翻旆喧喧冤軒藩魂渾溫禪孫門尊罇樽蹲存敦墩瞰
屯豚村盆奔坤昏婚闌痕根恩吞沅湲媛援謾掀騫鴛昆琨鷗袁洹鵠怨岷噴膳蟠蟠蟠蟠
璠璠攀檠爰墳捫蓀飧縕惇貴崙髡惛跟鍵蜿燉臀焞嫖幡宛鞬芒朮標汶飶溢梧輪垠掄
蘊溷瞞獮餽

十四寒

寒韓翰丹殫單安鞍難餐灘壇檀彈殘干肝竿乾闌欄瀾蘭看刊丸紈桓端湍酸團搏攢官觀
冠鸞完歡寬盤蟠漫棺潘攔鑾巒樂攤姍珊玕剜溥譁鑽磐鼙瘢鏃謾瞞跚胖簞潭屹蟠拌
曼饅鰻謂潔後鬟奸汗幹預鼾鄆滿鉏驩算剿嘯弁般汎苑綻巒信番顚

十五刪

刪關彎灣還環銀鬟班班攀船蠻顏頑山閒閑滑癢闌寰頒姦鰐艱嬾鶻慳孱潺殷緩圓菅蘭
爛漫綸憫擐螺旋扳訛澴

下平聲

一先

先前千阡箋天堅肩賢弦絃煙羈蓮憐田鈿年顛巔妍牽研眠淵涓鷗邊玄編籬仙遷懸泉鮮
錢煎然連延筵氈羶羶禪蟬纏纏塵塵聯連篇偏緜全宣穿川緣捐旋娟船鞭員圓權拳椽傳燕
填旃乾鱣便鐫鳶鵠涎詮筌專甄虔愆騫焉挺躡芊舷咽聞駢駢鵠餧遭翩扁拴儂翻娘沿涓
詮痊荃顧鬆茂攀韁湔滇蜒褰嫣璇棉佺尊遄蜎仟畋磧嬪璿箇顓泫嫁鰐鯀

二蕭

蕭簫挑炤刁凋彫雕迢條髫調澆消宵霄銷超朝潮樵橋嬌驕蕘焦橈饒燒瑤謠搖遙招飄

標瓢飄苗描腰邀喬妖夭翹跳蜩苕梟聊遼寥撩僚寮么堯曉漂囂椒譙熑搖姚軺韶昭鑣鴟
僑桃佻佻鶴漻枵燒飄轎繚嫖錨蔓哽趨櫂瀟船驍獠漪硝哨歎窩窯饒挑銳瞭逍招燎
徼僥嘵哨猶愴麅肖濂弨曉鼈瞭劭鷗標嫖釗嶠影蕎憔梢鍪剽雌標瓈垚焱要（與嘯韻
異）

三肴

肴巢交郊茅嘲鈔包膠爻苞梢蛟庖匏坳敲胞拋鮫嵴鏡炮絞哮鬚呶捎淆泡姤教抓姣轆骯
筭謔貓蛸戕然跑咬境鞘咆譏佼嚙訕枹脩嶧涇稍噶佼高鞞鞞涇

四豪

豪毫操條髦刀萄桃袍濤皋毛號陶曹高遭騷牢醪逃膏槽勞猱褒糟漕旄蒿螯敖鼈羔翹餅
篙嘈搔艘滔韜獮濠駢緝艚舶洮叨酶劙璈惆裊淘熬獒臊牒屢咷槔惛惛榜滂滂弢甥嘈
甸詔蠟耗袞

五歌

歌阿戈和波科柯陀娥蛾鵝蘿羅荷何磨螺禾哥娑婆駝沱峩魔苛他佗訶洞莎蓑梭摩訛韓
坡波酡哦挖呵麼渴窩珂鼈那軒頗嗟迄瘥我俄儻皤茄迦迦瑳瑳瑳跎駢籬囉鍋枷鐸過
牁嵯蘂醜蝌阿嵯益鮀陂駝荷倭蹉蟠堦駒過（與箇韻異）

六麻

麻花霞家茶華沙車牙蛇瓜斜邪芽嘉瑕紗鴉遮又葩奢查楂槎琶衝賒涯誇加耶嗟遐筋差
娃蛙巴蟆譁蝦蟇擎獮葭杷枷闔啞爬蝎爺窪洼哇芭丫影些裟痕跏桎杆划塗芭鯊犯珈驛
咱船苴駕艤肥夸渣呀差煖鐸膀蹉余莎泇祖呱迦（與歌韻異）

七陽

陽楊揚香鄉光昌堂章張王房芳長塘妝常涼霜方場牀藏漿觴梁娘莊黃裝忘望嘗狂囊郎
妨彊腸荒棠翔糧將忙牆傷茫裳鶯驤央決秧狼倉皇相湘廂箱創芒償檣槍坊唐康岡蒼行
遑颺良航倡僵羊薹疆纏穰桑剛祥詳洋暘徉梁量羊湯飭樟彰漳靡璋猖鉛商防筐篁煌艎
汪臧琅娘庠昂鵝饋障餧鏘鏘硠杭頑卽贓滂根塘筤穰攘蹠鷁瀼瓢枋塘搶戕螳踉眶燭鐺
闔瘞蹠勦婢嫋強薈哩塘餧惟胱肮雱雱磅鱠檻萇滄愴鄣杼牂湟燭罡錫稂菖洸蛻澌薌鷁瓊
鑲場踢斂鰥憇炕鴛汎加炕汎貳瓈沆儻汎儻汎儻汎儻汎儻汎儻汎儻汎儻汎儻汎儻汎

八庚

庚更羹英平杭阮盲橫觥彭棚亨鎗瑛烹評枰京驚荆明盟鳴薨榮瑩兵兄卿生甥笙牲檠擎
行鯨黥迎衡耕萌氓紜宏閟莖爭鶯箏清情晴精睛晶旌盈楹營成城程征聲輕名并傾麗櫻
橙泓瀛菁正贏嬰纓貞誠呈盛醒鉦縈鎗瓊丁鵝賡锽喤擣撐槍傖震簧衡鏗砰嶸嚙鸚錚琤
繡轟莘匱埢瓔楨櫻裡娌偵裎鯖駢鑿令簾羸彷俾砰抨併瞪瞠禎磼諷抨絢趙坪泙吆崢
猩鯕珩桁徑蔓翃鵠程枌娛鑽蝶娑磷泓績傍蜻廊頃灤洺屏蠻鷁姪

九青

青經形亭庭停丁寧釘星腥醒靈汀聽廳冥銘瓶屏萍螢局炯馨刑霆挺玎玎醒惺傳檻
蠻靈伶冷玲苓玲齡齡翎鵠瓴聆零溟輒熒町暝暝蔚涇邢伶硎陘涇廷筵樽婢罔莫螟榮駒
軒程娛萼絅猩嬖婷

十蒸

蒸蒸承澂澄陵冰憑仍矜凝登鐙燈僧曾憎層能綾陵應鷹升膺蠅繩膺乘興勝昇縉徵稱增
晬增棱朋鵬騰藤滕丞凭懲澠凌塍兢簷崩嶒弘醫肱恒增膳堋薨膝峻膝峻凌凌凌凌凌

溯驥增稱夢疼斂

十一尤

尤郵優憂由流留游悠羞牛籌疇收秋酬柔儔州洲舟抽愁不休求浮侯樓偷頭投鉤幽修周
稠丘道搜囚裘油劉攸猷仇謀眸牟揪瘳輶騶侔矛猴喉旂旒鑾鍪哞咤鷗漚妻榴驅鳩湫
溝毬韁虯陬脩修綢麾耰疣彪猶標躰濶瘤鞚鰐鷺鷮旣旛啾售酋擎漱犧踩揉嘎抹蒐叟颶汨
咻麻貅芻揭鄒洩瘦鍤紹紹鴟鴞調鼙儵啁球銖綵觴依賦述歐區桴罿罘篋餸悵腰悽摶蒐叟颶汨
彊摶偷媿牕軒哀體虧璆妯惆敢寥構篝杯呦緜嘔繆諷蘆僂枹穆艸副鰐掀浮桴箇萋噍
轄螺彫鱗鮋拘繇淒嫋虧船舟

十二侵

侵尋林霖臨深心琴吟今襟金音陰潯鍼斟沈砧禽擒衾岑簪箴淫欽駸忱謙森瘡禁琳琳琛
參暗檜鋟衿壬紅姪蟬嵌峯堪芩參涔愔歆靈燭浸縵穆紲楓齡麻郴紲鰐樽任（與沁韻異）

十三覃

覃潭譚參南庵含嵐談甘三酣慙男諳蠶探貪柑簪堪龕籃藍憨擔驂涵飪譽蚶搏耽耽曇痰
壘醉驛戡聘鄰泔鐸婪甌坼酰枕謫函惔談哈哈堪蟬倓僭盦淦邯闔昔弇愔侈菴領姑檻澹
淡饑鑷幕蛹

十四鹽

鹽檐簷占廉簾嫌嚴鬢添纖尖黏匱籤炎瞻蟾兼縑謙霑潛淹閭鉗拈帘簾簾砭鈎簷殲黔鈐
蒹鮎覘玷鵝沾醃恬詹阽崦喰苦鬟簾濂僉檢簽簾詰暹噙佔簾柂枯闔奄帖

十五咸

咸鹹函緘岳讐衡帆衫巖杉凡監饑巉喃芟嵌掺剗慚參礮碧巖釤穆潤誠儻櫈飄汜鑑樛欒

上聲

一董

董動孔總永湏桶蠟縱縱渝臻惚懵穢攏翁唪洞洞唪拜懷摹從艘懂硐調侗酮從（與東韻異）空（與東韻異）

二腫

腫種踵寵隴壠擁壅冗重冢奉捧勇涌踊甬蛹憑恐拱拱拱鞞竦螢悚聳漚供駢慾鰣軒腫

汎（與江韻異）

三講

講港棒蚌項瘡鋤夯珪構顛輶忤

四紙

紙綺紫藥妓觜此泚視美倚裏李俚鯉起芑杞屹跋士仕俟渙軌妣兜始峙匕比水蘿崎駔
豁唯止市恃喜己紀跪技弛馳俾鄙廢簋子亢匱晷矢梓齒洧鮪雉死履壘誅癸揆琦沚趾芷
餌時以耜己苡似汜姒已祀杞史使駛耳珥理里被只咫謨是靡軋枳砥抵氏彼毀燬委詭傀
髓侈累滍豸褫徙掎爾邇屣髀弭瀰婢庫弛豕懦捶筆揣企旨指訾否兕几姊虒蕙嫋跼痔
駢齒茝矣擬蕕靡淳耻祉肺塊艤椅埤蕩玼邇鞞敉哆嫫厖庀跬秕机汎騎矮櫟圮痞痔礙
坻禔茈郿嶧弛旆址蕩阤哩姐危匝剗踦籽仳施鞭謔秭萎猗轔躡絅仔華縈歸底徵（
與蒸韻異）

五尾

尾鬼葦卉螳辰虺幾偉亹朏韙筐煒緯韁斐誹惟棐榧豈荳依暉匪瑋蜚唏瀛飄蕪（與微韻

異一

六語

語圉圉禦齧鋸
敢呂侶旅膂寧抒茅
杼佇疔與予渚煮汝茹
暑鼠黍杵處貯褚
楮醑醑謂滑女
粃許拒距炬炬鉅秬所
楚礎阻俎沮舉莒筥
敘序緒嶼嶼莫墅巨簾
唔枯梃著稽苟駢屹詎
且澁櫛咀距苴秬漱紓去儻策

七虞

虞雨羽禹字舞父府鼓虎古股殼賈蠱土吐譜圃庚蔀輔組駟弩乳補魯櫓
虧覩豎五腐鹵數簿姥普拊侮廡斧聚午釜黼縷伍部柱矩武脯苦取撫浦主杜鳴祖戶樹塵怙煦
猶賭琥嶺蒟昨醞𠙹努弔罟肚嫵瀛齕岸辱鄖嘆堵愈枯扈虜甫黼蒲鯀腑俯簠估詰枯
沽怒科誦瑀翹踽蹇榦徐滌詡栩窳炷覲拄瞽萬剖鵠岵藕溥砮訏瘞𠙹僂萋澑

八齊

齊禮體米啓擠醴陞洗邸底氐舐抵柢弟悌姊涕遞濟澧櫬蠡稽鱗危繁棨襦昧

九蟹

蟹解駭買灑楷獮芻鷹潔錯駢擺罷柂矮罥

十賄

賄悔改采彩綵海在臯亥宰醢載餒鎧愷待怠殆倍猥魄嵬歹嶧磊薈儡碨榦腰骸
睆宋乃給詒瘠蓓鼐欸琲採塏浼魔確匯鯀確緯每

十一軫

軫敏允引尹盡忍準筭盾楯閔憫泯菌箇蚓勒糲診睂睂胗疹紛縕哂腎脹膿牝奢賬蜃隕殞
鱉犹蠹憝澑緊箕愍吮黽稹困

十二吻

吻粉蘊憤隱諫近惲輓忿槿縕董醞玢墳灑听登刎齟𢵠鯈鱠

十三阮

阮遠本晚苑返反阪損飯偃堰衰遁穩巘笨余蹇轄婉煩莞婉憩蹠宛琬琬間相稠悃壺鰣繆捆輶緝漣鱗涴很尊搏懇墾畚圈盾忖繩混沌鼴鰐婉棍鯉

十四旱

旱煖管琯滿短館緩盥盥款嬾繖卵散伴誕罕澣浣瓊斷筭侃算瞳選纊嘆拌但痘瘡腕坦袒袒亶稈板悍纂瘡笪旰熾暖

十五潛

潛眼簡版板殘盞限產棧撰譏綰報瀋崕醜鏗剗儻束揀莞皖閻阪汕欄

十六銑

銑善遺淺典轉衍犬選冕免浼展膳蘭辯辨勉篆宴剪卷顯餞輦踐昬喘蘚輒演峴舛薜扁鸞闡件讞充跣腆變鮮戩鉉辯挽婉璉健硬暝蟻撚蟬璉璉鰣培單咷殄覲覲覲俛汙酒鍵藏輒變愐熒癬諱倪筅癬縕狷搏禪紛雋揅繢快諱（與齊韻異）

十七篠

篠小表鳥了曉少擾繞嬈紹杪秒沼眇矯蓼兆皦皎瞭眺窺天墀趙掉湫肇旒縹杳窈蕪悄𦨇嫋裏渺勦眺眺鯈縕藐飄簾窕窕詮森螭譎螭躋標羔

十八巧

巧飽卯昂狡爪鮑撓攬絞拗抓茆較吵獮嫌鉸校拗

十九皓

皓寶早藻老棗好道造稻腦惱倒島檣擣抱討考燥埽槁潦獠保葆堡褓鵠草稿皞昊浩顥灝鎬熇鄗燥滷燥阜澡襖繆駢蚤懊薨榜媼蠶呆縞嵩恍栳荔莫套媚礮礮筭滂燠

二十哿

哿火舸瑳驛哆柁柁炮我硪娜可朵左坷軻果裏螺鎖瑣坐墮垛情妥裸跛羸叵蓏頗簸禍夥顆珂牒懼那嫡脞媒橚侈姬墮隋播婀荷（與歌韻異）

廿一馬

馬下雅野者瓦寡社寫瀉夏也冶鮓把賈假捨赭𡇺廈𦵹欒惹踝姐啞且痕疋奩要乜灑酒跨若（與藥韻異）

廿二養

養痒鞅快決像象橡仰朗獎槳敞帑枉兩擎杖想響响掌丈仗黨榜爽廣享饗幌上晃襁織紡蔣盍蛹块薰櫨攏長網豫鱗蕩壤瀼賞往倣罔輞翹躰混譙儻仿放曩昉瀼沆嶧盪惆蜜硠繩迂穎穰祔亢骯棍搶廠倆慷瀼獵嚮廊獎駛磉

廿三梗

梗影景井嶺領境警請屏餅永騁逞頴頴頃整靜省幸眚頸郢猛瘦丙炳邴杏打哽秉鯁耿環憬荇併皿靚礦鯈艋忼虧窟體瘡簪冷靖檄惺惺

廿四迥

迥炯茗挺艇挺鋌醒等鼎頂訂拯熒酌灯艇挺剗並竝洞酩渟脰肯絅聲

廿五有

有酒首手口母後柳友婦斗狗久負厚走叟守綬右否醜受牖偶耦阜九后咎藪吼帚垢畝壽臼舅紐藕朽肘韭剖誘牡缶酉扣歐授叩笱詎黝蔀取恾鈕狃丑苟莠莠糗某玖紂毋糾炙泐

洩瞶櫛杻拘珣樓甄郿赳蚪撇澑陡科琇殿

廿六寢

寢飲錦品枕審甚衽廩飪稔甚凜凜襟瀋枕諗荏堪忿牕寢唚嬃怎

廿七感

感覽攬擊坎噭淡憺澹膽慘敢懨領闇禪黷苜椹撼菡喊濫揜瞻輶轉耽談醯醕檄鑿

廿八琰

琰琰斂險儉檢臉染掩點簾貶冉冉陝罨詔奄漸玷忝銛嶮剗激弇颶芡閃潤渰嗁歎慊慊謙謙

謙夾獫談喰厭儼壓麌

廿九謙

謙檻範減艦犯湛斬黯范帆喊獫獫嗟轄濫憾獫賦

去聲

一送

送夢鳳洞眾甕弄貢凍痛棟仲中糓諷慟鞞控哢渙閑衷恫哄鼈贛狃湏倥

二宋

宋重用頌誦統縱訟種綜共供恐瘞壅從（與冬韻異）

三絳

絳降巷撞肺

四寘

寘置事地意志治淚吏賜字義利器位戲至次累偽寺瑞智記異備致肆翠騎使試類棄餌媚
鼻易響墜醉議翅避笥幟粹侍誼寄睡忌貳二裏帥廁萃穗臂吹嗣蒔季遂恣四驥駛刺枹駟

泗識痣質寐誌魅邃燧賴梓枝被芟憐覩冀媿基匱饋饋賓比患庇畀祕蕡稈稚珥崇示膩遺企始隧燧燧諡熾熾飼食積懿暨泊渾岑閼鶯贊摯諉裁蹠漬鼓叩伺嗜自訾蒞痢綈輕譬彗肄惄懃縊餒劓劓齋饋曠曠曠喟縊惠異諱佽孳鷺憲暨甄幾祉近欵柵燧燧縊眸憲嘆概既亟施珥則儻勤韁眊臚貢鄭梟祕邲鞴構屎鷺溟值楨碰鉤橫禕蚝肆坐轂術瑟德杜矯治思（與支韻異）

五未

未味氣氣貴費沸尉畏慰蔚魏緯胃渭謂彙諱卉毅溉既飴氣惄芾拂髣拂扉蹠翡罽欽煥氣概汎潰澇悵綢

六御

御處去慮譽馭署據曙助絮著豫翥箸恕與遽庶詛預倨語踞鋸麌狃飫淤瀝醣瘀濾女詎於鍍鍔咷瘵舉糗忼

七遇

遇路露驚渡度樹賦布步固痼錮素具數怒務霧驚驚附故免顧雇句墓暮募慕注註駐炷誤悟寤晤住戍瘡庫筭護屢訴妒懼蠹趣娶鑄綺脰傳付諭捕哺忤惡孺怖寓屢雨厝措錯酢鮒拊赴搏煦酷吐塑副梧詰訏潞輶賂璐澍胙祚互沂喙斅顚顚婺鍛圃岸寸駘篠畱鮒韁

鯈

八霽

霽制計勢世麗歲衛濟第藝桂惠慧幣滯際厲涕契弊斃蔽敝髻帝銳戾裔袂泣繫祭隸閉逝翳製替砌細稅壻例誓筮蕙偈詣貢勵礪瘳噬繼縊毳劑曳睇睨撓抵泄逮掣傑薊霓蛻弟嚏枘蒂擠簪彗遞櫺癟嬖棣彘彘荔儼贊悅蘿唉捩蠅羿謎櫳櫓諦系睿沴硃娣蹶蹶噎綵汭

泄殮澀劇劂薛髢嘈駁稽踶禘芮穄堵疇莫彌躡軒媿蠅惄屣医睥泥（與齊韻異）離
（與支韻異）

九泰

泰帶會外蓋大旆賴瀨籲蔡害貝最藹靄艾沛兑柰奈繪檜膾猶滄僉鄧榦榦蒼磕太汰汰
欽軼堤湧癩霈峩翩噭醉愴肺狼愴茂婉昧

十卦

卦挂懈靡隘賣怪畫壞誠戒界拜快話敗債瘥派介芥械薤邁曬疥蔓湃唄寨憊稗曠砦肺𦵶
蕡鑛价玠瀝夬詣揩（與佳韻異）差（與麻韻異）

十一隊

隊內愛輩代載佩退塞碎態背穢菜對廢誨晦戴妹配貸喙潰黛昧礙吠齋逮概岱袋埭肺溉
未慨愴塊續乂碓賽刈耐悖曖猝淬慣闌鎧磴培在再瞯瞯徯鍼効

十二震

震印信進潤陣鎮填刃順慎晉駿閏峻振鬢舜吝訊胤仞勅殯賓釁迅瞬襯襯蓋愁瑾饁蘭徇
殉濬賑覲唆餕擯瑨僅認瑾趁勦責訥脈汛浚縉措剏磨祔診蜃櫟

十三問

問運量韻訓糞忿奮醞郡紊債慍近斬杖繙鄆餌隱分（與文韻異）聞（與文韻異）

十四願

願怨勸論恨萬飯健獻困蔓嫩褪寸頓遜鈍悶販券遜苑愿遠憲巽曼噴畹噀拔捲堰畈諱宛
軒搘艮淳（與元韻異）

十五翰

翰岸漢歎斷亂散畔玩爛半幹幔喚換旦腕貫案汗炭絆館按釁冠贊讚灌粲璨燦煥段判竄
惋鑽侃熯蒜罐逞悍捍憚叛渙奐鶴鋟吁瀚釤骭瓘燭泮浣伴痘怛盥晏幹漁彖漫裸但觀（
與寒韻異）難漫胖彈（俱與寒韻異）看（與寒韻同）

十六諫

諫雁患澗宦晏慢辦盼鵠棧慣綻幻綰瓣串豢訕汙疝扮擐鏟纂聰覬柵覓涮贋𡇔漫

十七霰

霰殿面扇見院練燕醺線綫倦徧轉戀釧嚙片顫變箭戰縣煽膳傳硯選宴鍊卷賤電薦絹彥
甸掾便眷麵羨奠眩倩蒨卞汴弁拚忭譴絢諺擅佃瑗淀澱繕狷浞唁茜濺棟銜炫研汙譏錢
渲善輶衍遺泯旋、涎、煎、禪（與先韻異）

十八嘯

嘯笑照廟妙召要竅曜耀燿燿調釣弔叫燎嶠少微眺哨譙料詔轍肖剽掉療醻漂銚薦繞俏劭
邵屎鞘糴驃廖勑哨蘊篠繳嘹裱俵

十九效

效教貌校孝闌豹櫂棹淖鈔爆罩拗窖較礮砲琰醇稍斂樂哨斂爆泡礅笊

二十號

號帽報噪好到倒盜導謔告奧隩誥蹈暴傲眊耄躁滂造悼冒窀鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈
媚澳懊縞嫪眞犒燠哿瑁趨旌覩燠

二十一箇

箇个賀佐作邇駄大過課座唾坐破臥貨涴坷軻餓些挫播簸磨碨剗莖懦懦銼譜惰和（與
歌韻異）那（與歌韻異）

二十二 騩

禡夜駕下謝榭化罷舍價射夏暇嫁霸赦借炙假罵稼架詐怕灞驛跨訝卸鴻託亞姪桎櫛迓
杷柘醉研硯乍弛啞鞶鮓麝華

二十三 漾

漾上相將帳狀望浪唱讓曠壯放向仗暢量匠餉葬障謗尚漲醬樣藏舫訪覵養嶂抗當釀況
瘴纊諒亮妄鬯悵宕恙煬闇臟帆兩張創誑炕掠償仰捨傍珣盍王、喪、長、望（與陽韻
異）

二十四 敬

敬命正政令性鏡盛聖詠姓慶映病競淨迸勁柄竟孟聘諍泳穿請硬清靚更檠併倣并幘靜
獍鄭晨邴夐証畧迎（與庚韻異）

二十五 徑

徑定聽勝磬應勝佞乘贈稱罄甌脢瑩孕證興醒叮釘暝賸嶝蹬橙亘訂甯錠艷瀆燈
甸鄧禕蹭凳凝（與蒸韻異）

二十六 宥

宥候堠就授壽秀繡富鬥漏舊袖懋宙胄袖救臭廐幼佑祐右寶構漱鏤守狩侑脰瘤媾邁覲
購薺嗽訛呴貿走鬻詬狹副叩糅繆謬酌究湊籀疚灸穀耨雉枢驟首又后斃綱扣厚戌袤僦
姤腠瞀餽轆返蔻狃嗾後吼緩夠痘餽琇謫醑棲愁惆林撫雙泣駔詠憤恒備讀、復、覆（
與屋韻異）

二十七 沦

沁飲禁任蔭浸識浸枕譜鳩衽滲貨暗紅堪鬪儻甚妊噤吟、沈、欽（與侵韻異）

二十八 勘

勘暗濫啗憾纜紺闕暫礎閭澹淡瞰淦懸三、擔（與覃韻異）

二十九 豔

豔劍念驗贍壻店占斂厭灑談激欠墊掣空僧釀砭玷喰獫殮饜苦淡玷穠俺潛忝嫌玷閃壓

掭絏姑鮠

三十陷

陷鑑監汎梵帆懺氾站賺儂餡蘸

入聲

一屋

屋木竹目服福祿穀熟谷肉族鹿腹菊陸軸逐牧伏宿六讀犢瀆牘犢哭復粥穀肅讌育縮幅斛僕戮畜蓄叔淑菽菽獨卜馥沐麓蹙祝速鏃築睦穆複扑覆鞠秃穀輻鬻灑瀑簌竺筭簇簇掬鞠蠹鴟鞠芻郁籠蓿樸煜塾蹴謾碌媒琭躅蹴醜蝠福昱轆檄霖蹜夙蝮或餓觫殞齦寥艤脩槲孰蹊濮禍鐸惒桂柷濟俶繆輻蓼儻奠苜茯縷涑轢剥礪械摭妯姤觸

二沃

沃俗玉足曲粟燭錄局欲辱籙獄綠毒促屬束鵠蜀觸浴續督贖篤酷縛旭矚桔躅褥蓐幙慾蠋歎溽跼揭勦醵勦鬻牿鵠鑿峪譽逮驛廓銅告（與號韻同）

三覺

覺角學嶽樂朔駁邈電璞樸槊濁擢濯幄握渥桷榷榷捉卓斲鶩琢撲確埆喔薑倬搦踔擎捺玗浞涿躅硌椓鐸偓催欸握手聳聳

四質

質日筆出室實疾術一壹吉秩乙密率律逸佚失漆栗恤卹蜜畢橘溢瑟膝匹述慄點七蹕弼
叱蟲卒悉謐朮軼詰帙戌櫛暱必室姪蛭駢鑑旒茲嫉唧茁汨鵠泌筆忱篋綺珌帥鑽萃桎桎
繙猝紓駢鞋卿蕊純汎信銖誠蟋脣聿姑駟銍汎沕驚憇禪醜株邲到座疾鐸潭峩拮抗
佖鴻

五物

物佛拂屈鬱乞吃訖掘紱蔽轂弗茀鬟綺祓訛崛勿熨歛乞拂荆嶃拂沸拂艷不屹荔裾吻
翫莞倨刷乾汔祓尉（與未韻異）

六月

月骨髮闕越沒謁伐罰竭窟笏鉞歇發突忽勃韞蹶鵠揭箋掘閥蕨訥歛悖兀碣猝樾厯汨羯
窣咄惚猝凸渤艷蠟滑劂崒渟矻泥核鈎搘杜闕机粵紇攢曰机紇岱攢蠟粹肆粹

七月

曷達末闊活鉢脫奪褐割沫拔葛渴撥豁括聒抹秣遏撻杵掇闔薩喝跋魅獮撮怛刺括潑鋟
轂轡幹捋袜薛撒揭笪莧姐噲殺适襪牽釅捺蓬佸越（與月韻異）

八黠

黠札拔滑猾鶻八察殺刹軋轆戛桔茁瞎獮刮帕刷鏗揠汎捌蔡煞蟄嘎檄鯖納韻紮劫研選
(與銑韻異)

九屑

屑節雪絕烈烈結穴說血舌潔別缺裂決熱滅鐵折拙切悅轍鼙訣泄咽傑徹哲設劣齧玦抉
譎纈閱訏餐耋經挈撤跌蔑篾澈揭孽垤闕繼啜漿桀噎餧營鳩臬媒冽嶼涅渫擊輟蒸獸擷
冽楔鼉襲牕隍竭浙醍子荊趺薛迭呐薛快鍥絮貢蜇駛燭

十藥

藥薄惡略作樂落閣鶴爵弱約腳雀幕洛壑索郭博錯躍縛酌鑿灼託削鐸卻絡鵠度諾萼若
橐鑰著虐穫泊搏崿鍔籥籥嚼謔藿廓燉鐸鑠箔膜粕昨礪析蓀研摸愕躋怍寘杓勺喙綽霍
鑊莫攫拓恪諤涸汋汋淪爚鶲瘞駱屬镆飪妁灤蹀鰐鎛鎗鎗鎗鎗鎗鎗鎗鎗鎗鎗鎗鎗鎗鎗
柞烙藻堦謫噶熔畧擢碓覆踏搏骼廓焯構嶧跋蟆劇

十一陌

陌石客白伯澤迹宅席碧策格籍役帛戟壁驛柏麥額魄積夕畫脈液冊尺隙逆百闢赤易革
脊獲翮屐幘適尼磧劇隔益核窄徽鳥惜擲僻辟癖拍釋索責掖腋舶擇碟摘昔繹懌譯奕弁
帒迫蟬疫斥瘠赫炙謫腊碩簧蹟藉穸裝骼隻鯽珀璧汜嚇嬖刺踏奭噬噬乾脣噴溢躑躅帽
貊絳誠摭禊擗憩擗祚躋柞嶧斆潟泊號翟劃鬲積蠅亦郤脈霹蓆射（與禡韻異）

十二錫

錫壁歷厯櫨擊績笛敵滴檄寂摘覲覓戚溺躅狄荻喫羅滌激羃的霹嬖感瀝靈嫡礎櫟閨迪
蹀蹀鏘翟逖析暫惕褐適霓剔踢蘆瘞浙蜥箋勣趯汨倜櫛船劈駢鼐商勒覘緺漪廸駢駢酈

（與支韻異）

十三職

職國德食蝕色力翼墨極息直得北黑飾側賊刻塞式織域憶植殖棘惑默匿識逼拭弋陟測
肋即唧仄昃克剋喊抑闔鯽踣熄絕臆特勒憲惻械杙匐洫稽嗇亟殛埴則崩軾敕飭億翊効
泐忒湜緘械減叟極膳翦寔默櫻橢脢幅幅魅翌栻鯁復域皕移濬

十四緝

緝輯戢立邑急入集泣涇習給襲十拾什粒笠汁笈揖臚汲吸級岌及執蟄紮褶廿冊葺袁翕

歎隸呢挹泥豈芷漬濺渝伋楣霑悒搘濕鍛扳載餽

十五合

合答塔納榻雜閣衲臘蠟市鴿踏搭蛤沓檻颯拉鞶溘塔磕闌攢闔鍛駁跋闔納納繩盍
邵鉢鞳嗑

十六葉

葉帖獵妾蝶涉疊接篋鼴俠貼頰捷楫躡懶攝筭協謀堞莢英愜睫簾牒屢鑄饑浹銳鋏憎褶
摺牒喋跕挾譎蹠撫聾撫聾撫聾撫聾撫聾撫聾撫聾撫聾撫聾撫聾撫聾撫聾撫聾撫聾撫聾撫聾

十七洽

洽狹峽法甲業匣壓鴨乏怯劫脅筭夾插錙恰筭押狎祫霎憎業翫恰喋押鄰呷胛蓬扳跔岬
祫歛鯢牒劄郊鷄歛欲拾鯽柙渫眨蚴雪圍泥（與輯韻異）

附錄題陳荆鴻蘊廬鄉丈遺著手書獨漉詩箋

按陳獨漉字元孝乃嶺南三忠之一陳巖野之子 何竹平井識

大序為商作、毛詩賴鄭箋。天不生斯文、將安啓後賢。維我蘊廬公、恭敬同此肩。
堂堂光先烈、赫赫表遺篇。洋洋百萬字、歷歷三百年。引吭希燕市、采薇歌北田。
是氣所磅礴、非公恐失傳。公以同州里、代異氣相連。先烈固多艱、公亦歷烽煙。
幾度流離日、輶軒苦稽延。夙願終能償、真不負在天。滔滔厔門水、無窮接潁川。
彷彿十郡志、彰美在為先。宛寫四部書、莊嚴尤萬千。風前載拜讀、語語動心絃。
燈下每摩挲、筆筆像璣璗。一帙成雙璧、高並泰山巔。一帙亦雙寶、光生北斗邊。
傳之以宗族、垂後與光前。傳之於鄉邦、香火百世然。藏之在名山、不讓太史遷。

十二生肖詠、鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、犬、豬

今歲乙亥、亥屬豬、乃十二生肖之末、為來年之復始、竹平試學寫於節廬

子鼠

食苗食黍任詩哦、知足真真見飲河、耕煙冒雨為人謀、勞苦從來不怨尤、
世上有園皆迪士、米奇風采更多多。待得秋收風日好、牧童橫笛共優游。

丑牛

靈威不愧號山君、一嘯真能十里聞、月宮閒住有誰知、三窟經營意亦痴、
自古英雄爭並猛、又從羅漢伴香薰。中道而眠輸龜走、虛無得失惹遐思。

寅虎

得時雲雨自飛天、盛世原來亦在田、搖身一變白娘娘、反笑人間有蠍腸、
說到傳人心倍奮、炎黃同是祖之先。奇事每關箴薄俗、欲吞小象更誇張。

卯兔

伯樂能逢盡駿才、日行千里到京到、塞外曾逢蘇子卿、金華夙會黃初平、
功名富貴浮雲事、服務人群在快哉。一堆亂石仙蹤出、世世相傳跪乳情。

辰龍

舊時姓氏字胡孫、兩耳茸茸臂似猿、朱冠錦距老關兵、大地蒼生待一鳴、
別有遠宗稱大聖、齊天曾受法門尊。雨雨風風同不失、人間到此盡承平。

巳蛇

守戶防關夜夜長、吠聲吠影屬尋常、白頭青爪烏將軍、寢食從無晝夜分、
聰明忠勇推黃耳、萬里傳書自最強。若問此君先世事、曾隨三藏取經文。

午馬

未羊

申猴

酉雞

戌犬

亥豬

泣血椎心痛此辰尤哀
祖母淚沾巾存亡顛倒
曷其極喪亂安甯世幾
新每念在天風木甚空悲
去日夢魂頻餘生僅足先
靈告膚髮猶存但老身

先君棄養六十周年紀念

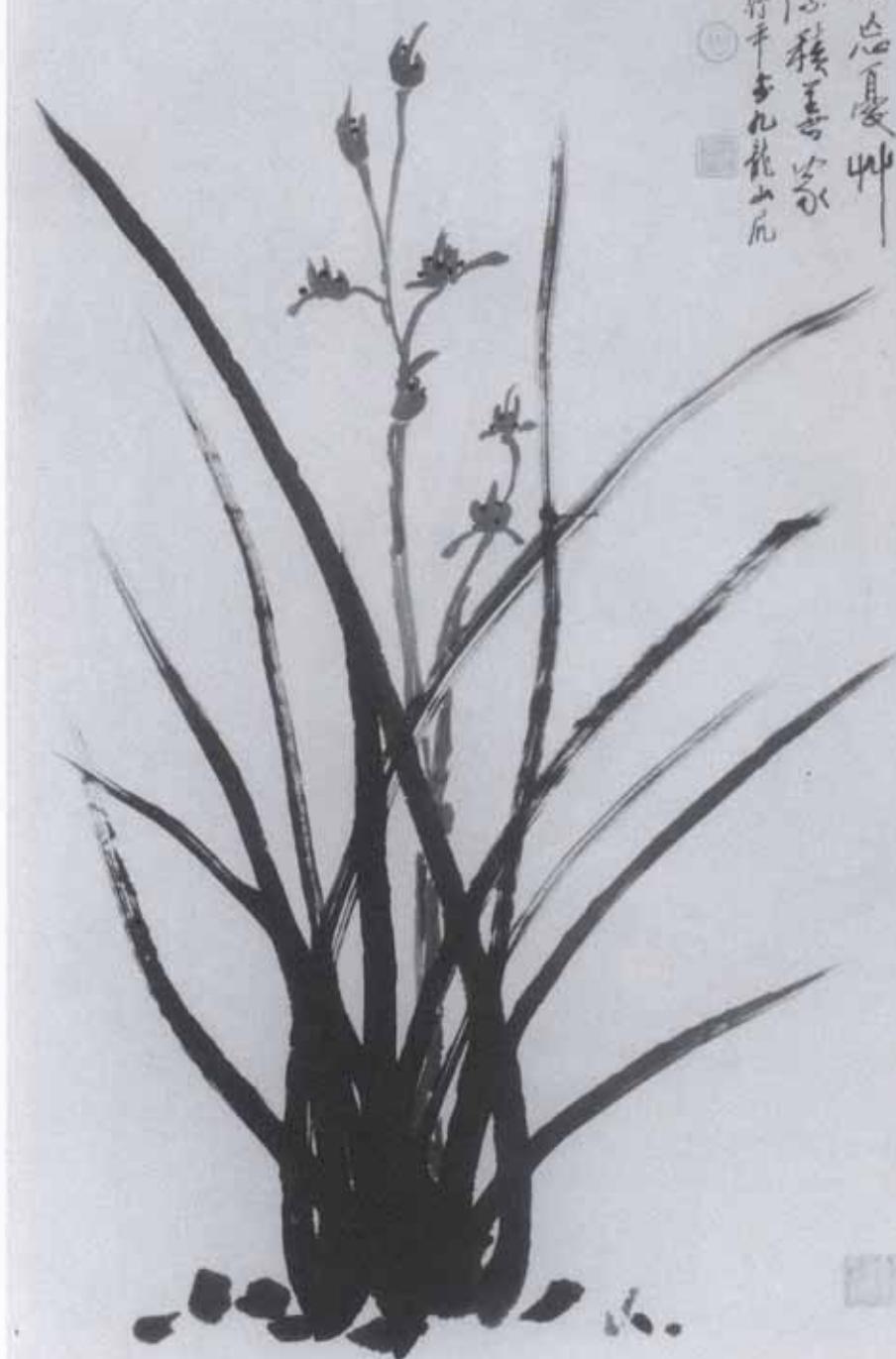
乙亥秋月何竹平望鄉泣作

夢在東閣三月賦
南枝一段香
癸未立春何時平時
王雲林

蘭草種近忘憂艸
到畫香山種喜家
於此真何時平步九花山

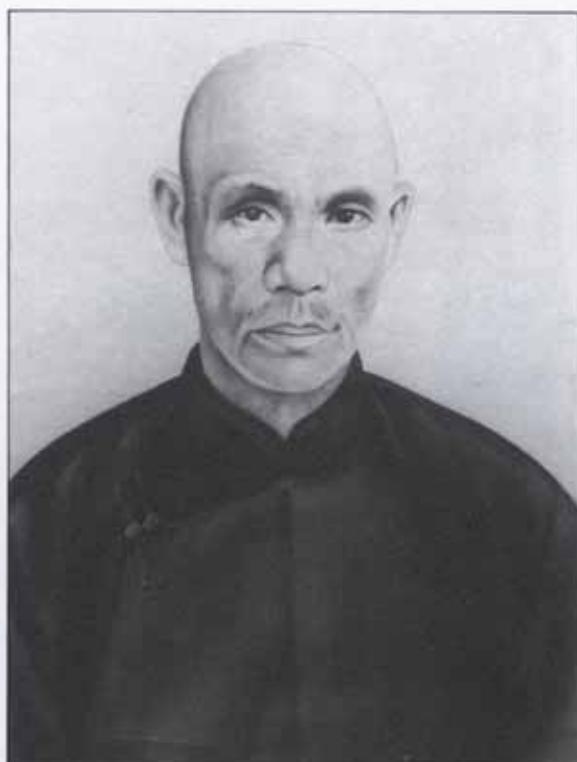

撐天拔地揚風程亮節

靈心耐寒空

於壬辰年何竹平書

像遺公林照何

像遺人夫太黎

像遺人夫太盧

編後語

何孝思堂第二十二傳孫竹平於香江寓次

余少賤、先人累代務農、略讀儒書、世居廣東順德、至先君照林公始業貨殖、惟遭際晦明、所謀每多拂逆、數口之家、僅免饑寒已耳。先君始與盧太夫人結縭逾十載止舉一女而再不育。先君乃先祖獨子且兼祧曾伯祖者、乃在善體先祖承先啓後意願之下因納黎太夫人為側室、遂果償以有後為孝之責、連誕四子三女、余其叔也。惜余兄弟姊妹侍奉無狀、先君竟以憂勞成病、棄養於公元一九三五年歲乙亥九月十四日壽終祖居正寢。春秋五十有八、從此長抱風木之痛。今歲哀為

先君逝世六十周年、又為

盧太夫人逝世四十五周年、又為

黎太夫人逝世六周年之期、齊齊在天之靈、欲報罔極。所幸託餘蔭、室人偕老、兒女各安所業、孫輩亦次第成長、無忝所生。爰將幼時庭訓所誦、得譏於前年之篇、於泣然之餘、重刊於此、聊表上報親恩、庶幾下垂子孫也。又以故鄉重建大成殿落成開幕時、遠承臺北孔孟學會會長陳立夫先生賜贈法書詩以興邦四字、同光聖學、因附錄詩韻常用字數頁以副其意、同付梓焉。然區區之心、自慚淺陋、深懼知有未盡、理有未窮、且於觀志觀行、更愧未之能也。伏望世之儒林學士高明大雅者、不吝匡正、為幸為幸。

再者、藏事前敬以岑學呂鄉先哲法號寬賢居士、與先慈黎太夫人法號寬喜、同為虛雲和尚座前弟子、因集其手書天然和尚詩字作封面耑題、誌佛緣也亦以承先意也。又以黃丈維琨陳丈荆鴻李丈棟李丈本立鄧丈又同羅丈冠樵暨陳丈秉昌等皆為我順德宿儒碩彥、時有賜贈、今藉此寶而顯之於世、誠天人同樂也。

承印者：力迅印刷有限公司

葵涌大元街11號同珍工業大廈二期高層地下3室 電話：二四二二零二二三

何竹平近照

我之有今生
本自
天地父母
我之有今日
得自
益友良师
何竹平自题诗

