

書經蔡

傳旁通

二

服部文庫
 117
 151
 2

117
151
2

書系氏傳旁通卷之一中

○舜典

東晉梅賾上孔傳

按此注全用孔氏疏檢晉書無之惟隋書經籍志
有此事而以姚方興為姚興以方字讀連下文又
以大航為大析未知孰是

王范之註

王肅范竊也隋志有王肅註古文尚書十卷范
竊註古文尚書舜典一卷陸氏釋文云舜典王氏
註相承云梅賾上孔氏傳古文尚書亡舜典一篇

尚書旁通

卷二

一

尚書考文
卷二
時以王肅註頗類孔氏故取王註從慎徽五典以下為舜典以續孔傳徐仙民亦音此本今依舊音之曰若稽古帝舜曰重華協于帝此十二字是姚方興所上孔氏傳本無阮孝緒七錄亦云然方興本或此下更有潛哲文明溫恭允塞玄德升聞乃命以位凡二十八字異聊出之於王注無施也愚按此前題云王氏注又云今依舊音之又云聊出之於王注無施則陸氏似謂此注仍是王氏本特附入方興所上二十八字或十二字又按序錄云舜典一篇仍用王肅本則今古注舜典是王氏注

明矣。

齊蕭鸞

南朝齊明帝

隋開皇初購求遺典

開皇二年因秘書牛弘上表言典籍散逸詔獻書一卷齊縑一匹

左氏所謂無違教也

見文十八年

此蓋又兼四岳之官

四岳主四方之諸侯經云貢于四門故知舜以百

揆兼四岳也。

易震驚馬百里不喪七鬯意為近之。

程子曰雷之震動驚及百里人無不懼而自失唯宗廟祭祀執七鬯者則不致於喪失人之致其誠敬莫如祭祀則雖雷震之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬而已朱子曰七所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也。

天文志云言天體者三家。

按此段注全据孔氏疏此所謂天文志乃蔡邕所

作非諸史之志也。

一曰周髀傍米切二曰宣夜三曰渾夫。

晉書云一曰蓋天蔡邕所謂周髀者即蓋天之說也其本包犧氏立周天歷度其所傳則周公受於殷商周人志之故曰周髀。

宣夜絕無師說不知其狀如何。

孔疏云宣明也夜幽也幽明之數其術兼之但絕無師說今按晉志云宣夜之書云惟漢祕書郎郝萌記先師相傳云天了無質仰而瞻之高遠無極眼瞽精絕故蒼蒼然也譬之旁望遠道之黃山而

皆青俯察于仇之深谷而窈黑夫青非真色而黑非有跡也日月衆星自然浮生虛空之中其行其止皆須氣焉是以七曜或逝或住或順或逆伏見無常進退不同由乎無所根繫故各異也故辰極常居其所而北斗不與衆星西沒也攝提填星皆東行日行一度月行十三度遲疾任情其無所繫著可知矣若綴附天體不得爾也愚按此說頗似朱子所謂天無形質只是氣旋轉之說

周髀之術

晉志云髀股也股者表也其言天似蓋笠地法覆

槃天地皆中高外下北極之下爲天地之中其地景高而滂沱四隤三光隱映以爲晝夜天中高於外衡冬至日之所在六萬里北極下地高於外衡下地亦六萬里外衡高於北極下地二萬里天地隆高相從日去地恒八萬里日麗天而乎轉分冬夏之間行道爲七衡六間每衡周徑里數各依算術用句股重差推晷景極游以爲遠近之數皆得於表股者也故曰周髀漢王仲任據蓋天之說曰隨天而轉非入地夫人目所望不過十里天地合矣實非合也遠使然耳今視日入非入也亦遠耳

當日入西方之時其下之人亦將謂之為中也四方之人各以其近者為出遠者為入矣何以明之今試使一人把火炬火夜行於平地去人十里火光滅矣非滅也遠使然耳今日西轉不復見是火滅之類也愚按孔疏下天似下脫蓋笠地法四字蔡傳亦脫之當補

渾天說曰天包地外猶卵之裏黃圓如彈丸

此說是吳中常侍廬江王蕃所作也晉志亦引之又按晉志及孔疏裏字皆作裏取包裹之義今蔡

傳諸本並訛作裏字又隋書謂如卵則稍長不若如彈丸為是

其天居地上見者一百八十二度半強此度是自東數向西去直排定者如機上數經絲也

北極出地上三十六度南極入地下亦三十六度

此下數句論度數直至冬至去極一百一十五度皆是自北數向南去橫布定者如機上數緯絲也

愚按在天度數其初止以爲日行之限布在黃道
上斜繞天腹其三百六十五度如甜瓜文北極如
甜瓜蒂其後渾天家見天躰圓如彈丸南北東西
縱廣如一遂借三百六十五度闊狹之限橫布於
天以記三極相去及出地入地冬夏至春秋二
分日行相去中間所隔廣狹多寡之數是以渾天
說中所論度數有以縱言者有以橫言者讀者宜
別之。

十八宿十日十二辰經緯三百六十五度。一曰三
辰儀圓徑八尺有璿璣規月遊規列宿距度七曜
所行轉於六合之內。三曰四游儀玄樞爲軸以連
結玉衡遊筭而貫約規矩又玄樞北樹北辰南距
地軸傍轉於內玉衡在玄樞之間而南北游仰以
觀天之辰宿下以識器之晷度皆用銅帝祿善置
於疑暉閣又舊唐天文志云開元九年詔一行與
梁令瓚更造渾儀鑄銅爲圓天之象上具赤道黃
道周天度數注水激輪令其自轉一日一夜天轉一
周命之曰水運渾天俯視圖置於武成殿前其規環

尺寸具載唐志文多不錄宋太宗更名太平渾儀
四游儀。

爾雅疏云地與星辰俱有四游升降立春西游春
分正中立夏北游夏至極下立秋東游秋分正中
立冬南游冬至極上夏至之時地下萬五千里冬
至上游萬五千里升降於三萬里之中愚謂天動
地靜地氣雖升降而地之體則隕然不動所謂四
游決無此理輒据此以釋四游儀之所以得名耳
黑雙環所刻去極度數
皆是自北數向南去之度。

赤單環黃單環所刻度數。

皆是自西數向東去之度。

曆家之說又以北斗魁四星為璣杓三星
星為衡。

史記天官書云北斗七星所謂璣璣玉衡以齊七
政索隱曰春秋運斗樞云斗第一天樞第二旋第
三璣第四權第五衡第六開陽第七搖光第一至
第四為魁第五至第七為杓晉志云魁四星為旋
璣杓三星為玉衡。

郊祀者祭昊天上帝之常祭。

古者天子以冬至日於國之南郊祭天於圜丘於

郊故謂之郊鄭氏通志畧云祀昊天上帝禮神之
 玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用緇
 長丈八尺王服大裘其冕無旒戶服亦然乘玉輅
 錫繁纓十有再就建太常十有二旒鐘及菹醢之
 器以居爵以匏藉神之席以藁秸及蒲翦而不納
 配以帝饗

見國語

所尊祭者其祀有六

禮記疏云埋少牢於泰昭祭時也者謂祭四時陰
 陽之神也泰昭壇名也昭取明也春夏為陽秋冬

為陰若祈陰則埋牲祈陽則不應埋之今揔云埋
 者以陰陽之氣俱出入於地中而生萬物故並埋
 之以享陰陽為義也用少牢者降於天地也自此
 以下及日月至山林並少牢也先儒並云不薦熟
 唯殺牲埋之也相近於坎壇祭寒暑也者相近當
 為攘柎攘卻也寒暑之氣應退而不退則祭攘卻
 之令退也祈求也寒暑之氣應至而不至則祭求
 之令至也寒則於坎寒陰也暑則於壇暑陽也王
 宮祭日也者王君也宮亦壇也營域如宮也日神
 尊故其壇曰君宮也夜明祭月也者祭月壇名也

月明於夜故謂其壇為夜明也。幽宗祭星也者祭星壇名也。幽闇也。宗當為祭壇城也。星至夜而出故曰幽也。為營域而祭之故曰幽祭也。雩宗祭水旱也者亦壇名也。雩吁嗟也。水旱為人所吁嗟。祭亦營域也。為營域而祭之故曰雩祭也。

羣神謂丘陵墳衍古昔聖賢之類。

周禮大司徒辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之物。注云積石曰山竹木曰林注瀆曰川水鍾曰澤土高曰丘大阜曰陵水涯曰墳下平曰衍高平曰原下濕曰隰愚謂地有十等祭傳止云丘陵墳衍者

又按小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方山川已見上文故此止稱丘陵墳衍也。古昔聖賢者小宗伯注云三皇五帝九皇六十四民咸祀之愚謂如祭法有功德烈於民者皆是也。

桓圭。

周禮疏云桓若屋之桓楹桓宮室之象所以安其上。也。四植謂之桓柱之豎者豎之則有四稜也。桓圭蓋以桓為琢飾長九寸。

信圭躬圭。

周禮注云信當作身皆象以人形為琢飾欲其慎

行保身皆長七寸。

穀璧玉蒲璧。

周禮注云穀所以養人蒲為席所以安人二玉蓋以穀蒲為琢飾皆徑五寸不執圭者未成國也愚按大宗伯云七命賜國子男五命故云未成國也天子執冒。

周禮疏云方四寸邪刻之。

燔柴以祀天。

禮記燔柴於泰壇燔音煩疏云燔柴於泰壇者謂積薪於壇上而取玉幣及牲置柴上燔之使氣達

于天也。祭禮通解云陽祀自煙始陰祀自血起。五岳視三公。四瀆視諸侯。其餘視伯子男者也。

王制疏云五岳視三公。四瀆視諸侯。其餘山川視伯子男。鄭注云謂其牲幣粢盛邊豆爵獻之數。非謂尊卑。劉向說苑曰五嶽何以視三公。能大布雲雨焉。能大歛雲雨焉。觸石而出。膚寸而合。不崇朝而雨。天下施德博大。故視三公也。四瀆何以視諸侯。能蕩滌垢濁焉。能通百川於海焉。能出雲雨千里焉。為施甚大。故視諸侯也。山川何以視

子男也。能出物焉。能潤澤物焉。能生雲雨。為恩多。然品類以百數。故視子男也。
肆觀東后。

王制疏曰。觀見也。謂見東方諸侯。按觀禮云。諸侯觀於天子為宮。方三百步。四門。壇十有二尋。深四尺。鄭注云。王巡守。至于方岳之下。諸侯會之。亦為此宮。以見之。王升立於壇上。南面。諸公中階之前。北面。諸侯東階之東。西面。諸伯西階之西。東面。諸子門東北面。諸男門西北面。王降階南面而見之。三揖。既升壇。使諸侯升。公拜於上等。侯伯於中等。

子男於下等。

律凡十二管。皆徑二分。有竒。空鑿圍九分。而黃鐘之長九寸。

律呂本原云。天地之數。始於一。終於十。其一三五七九為陽。九者陽之成也。其二四六八十為陰。十者陰之成也。黃鐘者陽聲之始。陽氣之動也。故其數九。分寸之數。具于聲氣之元。不可得而見。及斷竹為管。吹之而聲和。候之而氣應。而後數始形焉。均其長。得九寸。審其圍。得九分。積其實。得八百一十分。是為律本。度量權衡。於是而受法。十二律由

是而損益焉。

大呂以下律呂相間以次而短至應鐘而極焉。

律呂本原云黃鐘九寸大呂八寸三分七釐六毫太簇八寸夾鐘七寸四分三釐七毫三絲姑洗七寸一分仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽蕤賓六寸二分八釐林鐘六寸庚則五寸五分五釐一毫南呂五寸三分無射四寸八分八釐四毫八絲應鐘四寸六分六釐。

以之制樂而節聲音。

律呂本原云黃鐘之數九九八十一。是為五聲之本。故宮聲八十一三分損一以下生徵徵聲五十四三分益一以上生商商聲七十二三分損一以下生羽羽聲四十八三分益一以上生角角聲六十四以三分之不盡一算數不可行此聲之數所以止於五也。朱子曰五聲之序宮最大而沈濁羽最細而輕清商之大次宮徵之細次羽而角居四者之中焉。愚謂五聲之大小出於五行之生數。數少者清數多者濁。天一生水數最少故羽最清。天五生土數最多故宮最濁。地二生火故徵之清次。

羽地四生金故商之濁次宮土三生木居四者之中故角音之清濁亦居四者之中也實本於河洛之自然豈人力之所強為哉

以之審度而度長短

律呂本原云度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃鍾之長以子穀秬黍中者九十枚度之一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引注云凡黍實於管中則十三黍三分黍之一而滿一分積九十分則千有二百黍矣故此九十黍之數與下章千二百黍之數其實一也前漢律歷志云

以子穀秬黍中者一黍之廣度之蔡元定云一黍之廣為分故累九十黍為黃鍾之長積千二百黍為黃鍾之廣愚案孔疏云以一黍之廣度之千二百黍為一分非也

以之審量而量多少

律呂本原云量者龠合升斗斛所以量多少也生於黃鍾之容以子穀秬黍中者一千二百實其龠以井水準其槩以度數審其容合龠為合注云兩龠也十合為升二十龠也十升為斗二百龠也十斗為斛二千龠也愚按元定律呂書以合龠為合

而蔡傳謂十龠為合蓋誤於孔疏也孔疏謂十龠為谷非也漢志亦謂合龠為合蓋合者取合并二十龠之義故一分該二十龠一斛該二千龠也若謂十龠為合則一斛該萬龠而量過於大矣西山父子以律呂各家不應相反是殆誤錄疏文而失於檢正也據朱子文集亦作合龠為合洪範內篇亦作合龠為合蔡傳之訛當改

以之平衡而權輕重
律呂本原云權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鐘之重以子穀秬黍中者一千二百實其

龠百黍重一銖一龠重十二銖二十四銖為一兩注云兩龠也十六兩為斤三十二龠也三十斤為鈞九百六十龠也四鈞為石三千八百四十龠也孔疏云衡平也權重也稱上謂之衡稱錘謂之權黃鐘所以為萬事根本

史記律書王者制事立法物度軌則壹稟於六律六律為萬事根本焉蔡氏又推黃鐘為六律之元故曰黃鐘為萬事根本也

五禮吉凶軍賓嘉
周禮大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示以禋祀

祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中
 司命司命觀風師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以狸
 埋沈沈祭山林川澤以鬻併辜祭四方百物以騂
 騂獻裸享先主以饋食享先主以祠春享先主以
 禴享先主以嘗秋享先主以烝冬享先主以凶
 札哀邦國之憂以喪禮哀死亡以荒禮哀凶札以
 弔禮哀禍哉以禴禮哀圍敗以恤禮哀寇亂以賓
 禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰
 遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷覲曰視以軍
 禮同邦國大師之禮用衆也大均之禮恤衆也大

田之禮簡衆也大役之禮任衆也大封之禮合衆
 也以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟以昏
 冠之禮親成男女以賓射之禮親故舊朋友以饗
 燕之禮親四方之賓客以賑膳之禮親兄弟之國
 以賀慶之禮親異姓之國注云禋祀煙氣之臭聞
 者禋積也詩薪之禋之三祀皆積柴實牲躬焉或
 有玉帛燔燎而升煙所以報陽也司中三能司
 命文昌宮風師箕也兩師畢也陰祀自血起貴氣
 臭也社稷土穀之神社祀勾龍稷祀棄五祀五官
 之神少昊氏之子曰重為勾芒食於木該為蓐收

尚書卷之... 卷二... 食於金脩及熙為玄冥食於水顓頊氏之子曰黎為祝融后土食於火土五嶽東岱南衡西華北恒中嵩高祭山林曰埋川澤曰沈醜辜醜牲曾也謂磔攘及蜡祭肆進所解牲體謂薦熟時也獻獻醴謂薦血腥也裸灌以鬱鬯謂始獻尸求神也拾言肆獻裸掃言饋食著有黍稷互相備也札疫癘也糴灾水火也禴禮同盟者合會財貨以更其所喪恤鄰國相憂也殷見殷猶衆也殷覲諸侯使卿以木禮衆聘大師用其義勇大均均其地政地守地職所以憂民大田簡車徒大役築宮室大封正封

疆嘉善也所以因人心之善者而為之制脈騰社稷宗廟之肉

纁玄黃

不見禮經祭傳只據古注孔疏亦云未知出何書王肅所注同

羔鴈雉

疏云羔取其群而不失其類鴈取其候時而行雉取其守介死不失信節雉不可生知一死是雉也

民功曰庸

夏官司勳文王功曰勳若周公國功曰功若伊尹

民功曰庸若后稷事功曰勞若禹治功曰力若咎
繇戰功曰多若韓信。

中古之地但為九州。

中古指禹治水以前朱子大全集作古者中國之
地。

始分冀東恒山之地為并州。

東字誤夏官職方氏云正北曰并州其山鎮曰恒
山。朱子語類云分冀州西為并州今按長安禹迹
圖及東坡地理指掌圖皆以并州在冀州之西通
典云并州左有恒山之險右有大河之固則在冀

之西明矣。

其東北醫無閭之地為幽州。

職方氏云東北曰幽州其山鎮曰醫無閭注云醫
無閭在遼東書疏云知分冀州為并州者以職方
有幽并周立州名必因於古知舜時當有幽并且
職方幽并山川於禹貢皆冀州之域知分冀州為
之也。

又分青之東北遼東等處為營州。

爾雅曰齊曰營州疏云齊有營丘豈是名乎書疏
云齊即青州之地知分青州為之董氏輯纂引曾

氏謂分冀為營。又引王氏謂非分青為營。一說皆非。又按杜氏通典以安東府屬古青州。指掌圖云以青州越海析遼東之地為營州。注云今安東府與通典合。營非分於冀。明甚。又按指掌圖云舜肇分為十二州。蓋以古冀州南北闊大。分衛水為并州。衛水在真定。分燕以北為幽州。又按堯都平陽。後為唐國。唐後為晉。今為平陽路。舜都蒲坂。為今河中府。禹都晉陽。又徙安邑。安邑屬解州。在禹貢時皆屬冀州。在舜分十二州時皆屬并州。通典言左有恒山。右有大河。則唐虞夏所都皆在并州之

域。但并州設未久。後復合於冀。故五子之歌曰。惟彼陶唐。有此冀方。後世地理書皆以禹貢為定。莫能別此三都為并州爾。

冀州止有河內之地。今河東一路是也。

按地理指掌圖。宋河東路所管平陽隆德威勝平定太原大通寧化岢嵐汾遼絳隰火山靖康代忻石憲麟豐保德二十一郡。然皆正并州之境。不知何以指為冀州之地。恐以職方有其浸汾潞之文。而并州浸涑易。故以河東為冀州。歟。然汾晉之地。自史漢而下。皆以為并輿地所載沿革甚詳。尚再

思之。

每州封表一山為一州之鎮如職方氏

職方氏云東南曰揚州其山鎮曰會稽澤藪曰具區川三江浸五湖正南曰荊州山鎮曰衡山澤藪曰雲夢川江漢浸潁湛河南曰豫州山鎮曰華山澤藪曰圃田川滎雒浸波澆正東曰青州山鎮曰沂山澤藪曰孟諸川淮泗浸沂沐河東曰兗州山鎮曰岱山澤藪曰大野川河泲浸盧維正西曰雍州山鎮曰嶽山澤藪曰弦蒲川涇汭浸渭洛東北曰幽州山鎮曰醫無閭澤藪曰獒養川河泲浸淄

時河內曰冀州山鎮曰霍山澤藪曰揚紆川漳浸汾潞正北曰并州山鎮曰恒山澤藪曰昭餘初川虜池嘔夷浸涑易

然舜既分十有二州至商時又但言九圍九有周禮職方氏亦止列為九州則合為九也

周禮疏云此州界揚荆豫兗雍冀與禹貢畧同者不失本亂雖得舊亂猶有相侵入不得正若周之兗州於禹貢侵青徐之地周之青州於禹貢侵豫

尚書考通 卷二 十九
州之地。周之雍、豫於禹貢兼梁州之地。周之冀州小於禹貢時。冀州以其北有幽、燕并州故知也。周之九州無徐、梁。禹貢有徐、梁無幽并。爾雅云兩河間有冀州。河南曰豫州。濟東曰徐州。河西曰雍州。漢南曰荊州。江南曰揚州。燕曰幽州。濟河間曰兗州。齊曰營州。詩譜曰雍、梁、荊、豫、徐、揚之民咸被其化。數不同者禹貢所云堯舜法。爾雅所云似夏法。詩譜所云似殷法。自古以來皆有九州。惟舜時暫置十二州。至夏時還為九州。故春秋云夏之方有德也。貢金九牧是也。愚按十二州至禹即位時必

復為九州。而其州名必合爾雅而不合禹貢。爾雅又云從釋地以下至九河皆禹所名。既為禹所名。乃有幽、營而無青、梁。是不用禹貢舊名也。謂禹時昧復九州歟。則既有十二州。何為貢金九牧而所鑄者九鼎耶。何為五子之歌以所都為冀方耶。可以知省十二為九者必禹時無疑也。
夏楚足二物。

學記注云夏稻也。古雅反楚荆也。爾雅注云稻今之山楸。

金黃金贖贖其罪

黃金依孔氏傳疏云黃金銅也古之贖罪皆用銅漢始用黃金但少其斤兩令與銅相敵愚謂贖者贖鞭扑之罪

此五句從重入輕

典刑最重流宥次之鞭輕扑又輕贖又輕

一句或由重而即輕

指膏災肆赦所犯雖重然出於過誤不幸直赦之也

或由輕而即重

指怙終賊刑所犯雖輕然有所倚恃故意再犯必

賊殺之也

據此經文則五刑有流宥而無金贖

金贖在鞭扑之下鞭扑已在五刑之外以待罪之輕者金贖又在鞭扑之外則輕之又輕者蓋典刑至重鞭扑至輕流宥以待典刑之稍輕金贖以待鞭扑之尤輕者當分作三段看典刑流宥為一段所以言其重也鞭扑金贖為一段所以言其輕也膏災怙終為一段所以言法外意也

極則拘囚困苦之

朱子語錄云極非殺也洪範云極死猶今言貶死

又云。舜。於。羽。山。想。是。偶。然。在。彼。而。殛。之。

隨其罪之輕重而異法。

輯纂引孫氏云。放重於流。竄重於放。殛重於竄。

怒在四凶。舜何與焉。

可怒者在四凶。非舜之私意怒之也。程子云。喜怒

在事則理之當喜怒者也。又云。如鑑之照物。妍媸

在彼。隨物應之而已。

春秋傳所記四凶之名。與此不同。說者

以窮奇為共工。渾敦為驩兜。饕餮為三

苗。檮杌為鯀。

文公十八年注云。渾敦不開通之貌。窮奇其行窮奇。好奇。檮杌。頑凶無疇。匹之貌。貪財為饕餮。貪食為

一餐。

堯十六即位。

在位七十載。該八十六年。又試舜三載。該八十九

年。又不聽政。二十八載。該一百一十七年。稽古錄

云。壽百一十七歲而崩。

孔氏云。喪畢之明年。不知何所據。

蓋以上文有三載字。此繫以月正元日。故意為百

姓既喪三載。則舜亦為喪畢之明年也。孟子云。堯

崩三年之喪畢舜避堯之子於南河之南是也
能者擾而羽見之也

左傳云不相能也與此能字義相近

僉衆也四岳所領四方諸侯有在朝者
也

舜問四岳四岳止一人而稱僉曰者可知為四岳
所領諸侯之辭也

平水土者司空之職

周官云司空掌邦土居四民時地利

如周以六卿兼三公

輯纂引傅良云周召以師保為冢宰是卿兼三公
也顧命自同召太保爽以下皆卿也是時召公為
保兼冢宰芮伯為司徒彤伯為宗伯畢公為司馬
皆是以三公兼之

後世以他官平章事知政事亦此類也

李沆制詞呂蒙正中書侍郎兼戶部尚書平章事
鄭獬制詞富弼尚書左僕射兼門下侍郎同中書
門下平章事

士理官也

月令注理獄官也夏曰大理韻會云臯陶為大理

呂刑所謂上服下服是也。

呂刑云。上刑適輕。下服下刑。適重。上服。蔡傳云。事在上刑。而情適輕。則服下刑。舜之宥。過無大。康誥所謂大罪。非終者是也。事在下刑。而情適重。則服上刑。舜之刑。故無小。康誥所謂小罪。非重者是也。惟大辟棄之於市。宮刑則下蠶室。餘刑亦就屏。虺蓋非死刑。不欲使風中其瘡。誤而至死。

宮刑腐刑也。如草木腐而生意絕也。前漢司馬遷傳。其以蠶室。師古云。其。人勇反推也。蠶室。初腐刑。

所居溫密之室也。又衛宏漢官舊儀云。皇后親桑於苑中。蠶室置蠶官。令丞諸天下。官下法皆詣蠶室。與婦人從事。又三輔黃圖云。蠶室行腐刑之所。司馬遷下蠶室。屏虺隱風。虺也。朱子語錄云。宮刑下蠶室。其他底刑也。是就箇隱風。虺不然。牽去當風。割了耳鼻。豈不害破傷風。胡亂死了人。又祭義云。古者天子諸侯。必有公桑蠶室。近川而為之。築宮。僅有三尺。棘牆而外閉之。疏云。僅三尺。高一丈也。棘牆者。牆上置棘。外閉謂扇在戶外閉也。曲禮六上。

殷制

周禮有攻木之工

考工記云攻木之工七輪輿引廬匠車梓攻金之工六築冶鼻椽段桃攻皮之工五函鮑鞞韋裘設色之工五畫續鍾篴幌刮摩之工五玉柳雕矢磬搏埴之工二陶旌

擣工垂之指

陸氏釋文云擣呂係反又力結反

虞山澤之官周禮分爲虞衡屬於夏官夏字誤按周禮地官山虞每大山中士四人下士

八人中山下士六人小山下士二人林衡每大林麓下士十有二人中林麓如中山之虞小林麓如小山之虞川衡每大川下士十有二人中川下士六人小川下士二人澤虞每大澤大藪中士四人下士八人中澤中藪如中川之數小澤小藪如小川之數府史胥徒在外輯纂引曾氏云益蓋爲衆虞之長耳又周禮注云虞度也度知山之大小及所生者衡乎也平林麓之大小及所生者
三禮祀天神享人鬼祭地祇之禮
其詳已見上文五禮下天神昊天上帝日月星辰

司中司命風師雨師是也。人鬼先王宗廟是也。地祇社稷五祀五嶽山林川澤是也。

周禮亦謂之宗伯。而都家皆有宗人之官。

周禮春官宗伯掌邦禮其屬有都宗人。家宗人注云都王子弟所封及公卿所食邑家謂大夫所食采地。

大司樂掌成均之法。

賈氏疏云成均五帝樂名大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以

樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武。

蕩滌邪穢斟酌飽滿。

出史記樂書主聲音而言其和平足以蕩滌人之邪穢其節奏足以斟酌人之飽滿所謂樂而不淫和而不流也。周子通書曰樂聲淡而不傷和不淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋。

動盪血脉流通精神。

亦出史記主舞蹈而言其動以干戚飾以羽旄屨

伸俯仰綴兆舒疾足以動盪人之血脉流通人之精神所謂樂行而倫清耳自聰明血氣和平者也養其中和之德而救其氣質之偏者也樂記云先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不福四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也又曰樂也者天地之命中和之紀又周子通書云優柔乎中德之盛也天下化中治之至也又曰樂者本乎政也政善民安則天下之心和故聖人作樂以宣暢其和心達于天地天

地之氣感而大和焉愚按周子之言中和是兼內外體用而言若中庸所謂中和則中為性之德和為情之德靜而無少偏倚則能養其中矣動而無少差繆則能養其和矣蓋氣質之性有剛善剛惡柔善柔惡之偏惟能養其中和之德則直者必溫寬者必栗剛者不至於虐簡者不至於傲矣大抵歌聲長而濁者為宮以漸而清且短則為商為角為徵為羽所謂聲依求也

朱子語類云古人曉音律風角鳥占皆能之愚按

管子地員篇云凡聽徵如負猪豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴室中凡聽商如離群羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清李淳風云宮音如牛鳴室中隆隆如雷聲響商音如離群之羊如叩鐘如飛集之羽如汲水咨嗟聲感入角音如千人語銀銀然令人悲哀如人叫啾啾如千人呼嘯如雞登木徵音如奔馬炎上如縛彘駭起羽音如擊濕鼓如流水揚浪激聲相磋如麋鹿鳴人之歌聲難以類比思嘗察之人聲怒聲多宮哀聲多商樂聲多角喜聲多徵聚聲多羽如歌聲則又以

其抑揚高下而辨之如燕太子丹送荆軻至易水上高漸離擊筑荆軻和而歌為變徵之聲士皆垂淚涕泣又前而為歌曰風蕭蕭兮易水寒壯士一去兮不復還復為羽聲忼慨士皆瞋目髮盡上指冠如此皆在歌呼抑揚之間變徵之聲清楚故能使人幽憂涕泣復為羽聲本尚幽怨纔加忼慨則其聲頓揚近於變宮便能聳動感激使人瞋目豎髮故人之聽聲必在聲入心通之妙難以言述古之雅歌今皆不傳雖詩章具在終不得其抑揚高下之法也

假令黃鐘為宮則太簇為商姑洗為角
 林鐘為徵南呂為羽蓋以三分損益隔
 八相生而得之餘律皆然即禮運所謂
 五聲六律十二管還相為宮也

三分損益隔八相生者三分黃鐘之長而損其一
 自子至未下生林鐘長短已見前如黃鐘九寸二分
分而損六分則得六寸十分為林鐘
長三分林鐘之長而益其一自未至寅上生太簇
長三分太簇之長而損其一自寅至酉下生南呂三分
分南呂之長而益其一自酉至辰上生姑洗三分
姑洗之長而損其一自辰至亥下生應鐘三分應

鐘之長而益其一自亥至午上生蕤賓二分蕤賓
 之長而益其一自午至丑上生大呂三分大呂之
 長而損其一自丑至申下生夷則三分夷則之長
 而益其一自申至卯上生夾鍾三分夾鍾之長而
 損其一自卯至戌下生無射三分無射之長而益
 其一自戌至巳上生仲呂陽律生陰呂謂之下生
 凡五位布筭者倍其實三其法陰呂生陽律謂之
 上生凡六位四其實三其法又按蔡氏律呂證辨
 云大呂夾鍾仲呂止得半聲必用倍數乃與天地
 之氣相應故應鐘上生蕤賓蕤賓又復上生大呂

也。朱子語類云：自唐以前樂律尚有制度可考。唐以後都無可考。杜佑通典所算本朝范馬諸公，非惟不識古制，自是於唐制亦不曾看。通典又不是隱僻底書，不知當時諸公何故皆不看。愚按語錄朱子多責人不讀通典，今據五聲六律十二管還相為宮禮運注疏極詳，諸史志亦言之。西山蔡氏律呂本原尤為明白，茲不遍錄，具載通典說于后。云：五聲六律旋相為宮，其用之法先以本管為均，八音相生，或上或下，取五聲令足，然後為十二律旋相為宮。若黃鍾之均以黃鍾為宮，黃鍾下生林

鍾為徵，林鍾上生太簇為商，太簇下生南呂為羽，南呂上生姑洗為角。此黃鍾之調也。姑洗皆三分之次，故用正律之聲也。若大呂之均以大呂為宮，大呂下生夷則為徵，夷則上生夾鍾為商，夾鍾下生無射為羽，無射上生仲呂為角。此大呂之調也。仲呂皆三分之次，故用正律之聲也。太簇之均以太簇為宮，太簇下生南呂為徵，南呂上生姑洗為商，姑洗下生應鍾為羽，應鍾上生蕤賓為角。此太簇之調也。蕤賓皆三分之次，故用正律之聲也。夾鍾之均以夾鍾為宮，夾鍾下生無射為徵，無射上

生仲呂為商仲呂上生黃鍾為羽黃鍾正律之聲
長非商三分去一之次此用其子聲為羽也黃鍾
下生林鍾為角林鍾子聲短非仲呂為商之次故
還用林鍾正管之聲為角夾鍾之調有四正聲一
子聲姑洗之均以姑洗為宮姑洗下生應鍾為徵
應鍾上生蕤賓為商蕤賓上生大呂為羽正聲長
用其子聲為羽大呂下生夷則為角夷則子聲短
故還用正聲為角此姑洗之調亦正聲四子聲一
也仲呂之均以仲呂為宮仲呂上生黃鍾為徵正
聲長用其子聲黃鍾下生林鍾為商林鍾子聲短

用正聲為商林鍾上生太簇為羽太簇正聲長故
用其子聲為羽太簇下生南呂為角此仲呂之調
正聲三子聲二也蕤賓之均以蕤賓為宮蕤賓上
生大呂為徵大呂正聲長故用子聲為徵大呂下
生夷則為商夷則上生夾鍾為羽正聲長故用子
聲為羽夾鍾上生無射為角子聲短還用正聲為
角此蕤賓之調亦二子聲三正聲也林鍾之均以
林鍾為宮林鍾上生太簇為徵太簇正聲長用子
聲為徵太簇下生南呂為商南呂上生姑洗為羽
姑洗正聲長故用子聲姑洗下生應鍾為角應鍾

子聲短。還用正聲為角。比林鍾之調。亦子聲二。正聲三也。夷則之均。以夷則為宮。夷則上生夾鍾為徵。夾鍾正聲長。故用子聲為徵。夾鍾下生無射為商。子聲短。故還用正聲為商。無射上生仲呂為羽。仲呂正聲長。故用子聲為羽。仲呂上生黃鍾為角。黃鍾正聲長。故用子聲為角。此夷則之調。正聲二。子聲三也。南呂之均。以南呂為宮。南呂上生姑洗為徵。姑洗正聲長。故用子聲為徵。姑洗下生應鍾為商。應鍾子聲短。故用正聲為商。應鍾上生蕤賓為羽。蕤賓正聲長。用子聲為羽。蕤賓上生大呂為

角。正聲長。用子聲為角。此南呂之調。正聲二。子聲三也。無射之均。以無射為宮。無射上生仲呂為徵。仲呂正聲長。用子聲為徵。仲呂上生黃鍾為商。正聲長。用子聲為商。黃鍾下生林鍾為羽。正聲長。用子聲為羽。林鍾上生大簇為角。正聲長。用子聲為角。此無射之調。正聲一。子聲四也。應鍾之均。以應鍾為宮。應鍾上生蕤賓為徵。正聲長。用子聲為徵。蕤賓上生大呂為商。正聲長。用子聲為商。大呂下生夷則為羽。正聲長。用子聲為羽。夷則上生夾鍾為角。正聲長。用子聲為角。此應鍾之調。正聲一。子

尚書考通 卷二 三十三
聲四也。朱子語類云：旋相為宮。若到應鍾為宮，則下四聲都當低去。所以有半聲，亦謂之子聲。近時所謂清聲是也。大率樂家最忌臣民陵君，故商聲不得過宮聲。愚按如黃鍾全用九寸，謂之正聲。折半取四寸五分，謂之子聲。餘皆倣此。又按律呂本原：黃鍾自為宮，變半為無射商，變半為夷則角，變半為仲呂徵，變半為夾鍾羽。大呂自為宮，半之為應鍾商，半之為南呂角，半之為蕤賓徵，半之為姑洗羽。太簇自為宮，全為黃鍾商，變半為無射角，半之為林鍾徵，變半為仲呂羽，夾鍾自為宮，全為大

呂商，半之為應鍾角，半之為夷則徵，半之為蕤賓羽。姑洗自為宮，全為太簇商，全為黃鍾角，半之為南呂徵，半之為林鍾羽，仲呂自為宮，全為夾鍾商，全為大呂角，半之為無射徵，半之為夷則羽。蕤賓自為宮，全為姑洗商，全為太簇角，半之為應鍾徵，半之為南呂羽。林鍾自為宮，變為仲呂商，變為夾鍾角，全為黃鍾徵，變半為無射羽。夷則自為宮，全為蕤賓商，全為姑洗角，全為大呂徵，半之為應鍾羽。南呂自為宮，全為林鍾商，變為仲呂角，全為太簇徵，全為黃鍾羽。無射自為宮，全為夷則商，全為

蕤賓角全為夾鍾徵全為大呂羽應鍾自為宮全
為南呂商全為林鍾角全為姑洗徵全為太簇羽
又律呂本原云十二律旋相為宮各有七聲合八
十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二
羽聲十二凡六十聲為六十調其變宮十二在羽
聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之
前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可為調黃
鍾宮至夾鍾羽並用黃鍾起調黃鍾畢曲大呂宮
至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇宮至仲
呂羽並用太簇起調太簇畢曲夾鍾宮至蕤賓羽

並用夾鍾起調夾鍾畢曲姑洗宮至林鍾羽並用
姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂
起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調
蕤賓畢曲林鍾宮至無射羽並用林鍾起調林鍾
畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則起調夷則畢曲
南呂宮至黃鍾羽並用南呂起調南呂畢曲無射
宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鍾宮至
太簇羽並用應鍾起調應鍾畢曲朱子語類云宮
與羽角與徵相去獨遠故於其間製變宮徵二聲
愚按律呂本原七聲之序宮一商二角三變徵四

徵五羽六變宮七如黃鍾為宮則太簇為商姑洗
為角蕤賓為變徵林鍾為徵南呂為羽應鍾為變
宮皆以隔八相生得之其生之序則宮一徵二商
三羽四角五變宮六變徵七若正聲長而不能為
七聲之次則亦用半聲也蓋聲音之數往而不返
故黃鍾不復為他律役而獨為聲氣之元也五聲
十二律合之為六十調七聲十二律合之為八十
四調通典云殷已前但有五音自周以來加文武
二聲謂之為七其五聲為正二聲為變變者和也
朱子云二者是樂之和相連接處朱子又云今人

曲子所謂黃鍾宮大呂羽這便是調謂如頭一聲
是宮聲尾後一聲亦是宮聲這便是宮調愚按前
段所謂黃鍾起調黃鍾畢曲者此之謂也愚又按
隔八相生至無射生仲呂其道窮矣復變而上生
黃鍾謂之變律如仲呂再生黃鍾則不及九寸仲
呂律長六寸五分八釐三毫四絲六忽陰生陽四
因其實三其除法得八寸七分七釐七毫九絲四
忽不盡二算如前所謂變半者則以此變律復折
半為用也又案朱子大全集云俗樂之譜合為黃
鍾四下為大呂四上為太簇乙下為夾鍾乙上為

姑洗上為仲呂勾為蕤賓尺為林鍾工下為夷則
工上為南呂凡下為無射凡上為應鍾六為黃清
五下為大清五上為蕤清五尖為夾清此聲俗工
皆能知之但或未識古律之名不能移彼以為此
故附見其說云

被之八音

金為鐘石為磬絲為絃竹為管匏為笙土為埴革
為鼓木為祝敔 見于圖經

敷奏復逆

復逆者周禮云小臣掌三公及孤卿之復逆注疏

云復是報白之義逆謂上書

納言官名周之內史漢之尚書魏晉以
來所謂中書門下省皆此職也

周禮春官內史掌王之八枋之法以詔王治一曰
爵二曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予
八曰奪執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計
掌叙事之灋受納訪以詔王聽治李璽續補漢官
儀云尚書唐虞官也書曰龍作納言詩云仲山甫
王之喉舌秦改稱尚書漢亦尊此官典機密明帝
詔曰尚書蓋古之納言出納朕命機事不密則害

成可不慎歟。漢尚書稱臺。魏晉以來為省。晉志云給事黃門侍郎與侍中俱管門下衆事。舊唐志云秦漢初置侍中。曾無臺省之名。自晉始置門下省。南北朝皆因之。侍中二員。隋曰納言。武德改侍中掌出納。帝命所謂佐天子而統大政者也。新唐志云下之通上其制有六。一曰奏鈔舊志抄以度支國用。授六品以下官。斷流已下罪及除免官用之。二曰奏彈。三曰露布。四曰議。五曰表。六曰狀。自露布以上乃審其餘。覆奏書制可而授尚書省。此以平水土若百工各為一官而周制

同領於司空

周官司空掌邦土居四民。時地利。王制云司空執度地居民。山川沮澤。時四時量地遠近興事。任力所謂乎水土若百工同領於司空也。冬官司空之職。編簡散亂錯雜於五官之中。如土宜土均之法。懷方合方之職。皆司空之事。漢儒不察。獨以考工記補之。良可歎也。此以士一官兼兵刑之事。而周禮分為夏秋兩官。

杜佑通典以兵附於刑。謂大刑用兵。甲其次用五

刑亦猶古意。

韓子曰竹書紀年帝王之沒皆曰陟

見退之黃陵廟碑晉束皙傳云太康二年汲郡人

不準鳩反盜發魏襄王墓或言安釐王家得竹書

數十車其紀年十二篇

方猶雲徂乎方之方

揚子法言云雲徂乎方雨流乎淵注云徂往也方

四方也

零陵蒼梧

零陵今湖南永州郡名舜冢在道州界蒼梧今廣

西梧州也。

書蔡氏傳旁通卷之一中

