

書經蔡傳旁通

三

十三

服部文庫
117
151
3

書系氏傳旁通卷之一下

○大禹謨

九州之外世一見曰王

周禮秋官太行人云九州之外謂之蕃國世壹見注云九州之外無朝貢之歲父死子立及嗣王即位乃一來耳

水火金木土穀惟修者水克火火克金金克木木克土而生五穀或相制以洩其過或相助以補其不足而六者無不修矣

水克火以烹飪。火克金以鍛冶。金克木以成器。此相制以洩其過者也。斷木為耜。操木為耒。耒耨之利以教天下。此木克土而生五穀。相助以補其不足者也。雖然此以人事言之也。五行之用實生於地。而氣行於天。聖人因五材而修之。其功可見也。所以燮調元氣。財成輔相。而致其參贊化育之功者。則不可得而見也。然政在養民。而又謂之六府。則是當以在人者論。不以在天者論。
正德者。父慈子孝。兄友弟恭。夫義婦聽。所以正民之德也。又云。為之博典。敷教。

以正其德。

博典。博五典也。敷教。敷五教也。上云父子兄弟夫婦。是五典五教中。切於民者也。其實并五典盡教之。三者舉其近耳。
九者。既已修和。各由其理。民享其利。莫不歌詠而樂其生也。

朱子語錄云。九歌便是作韶樂之本。看得此歌本是在下之人作歌。不知當時如何取之。以為樂。又曰。九歌只是九功之叙。可歌。想那時田野自有此歌。今不可得見。

周禮所謂九德之歌九韶之舞。

大司樂云九德之歌九磬之舞注引左氏云九功之德皆可歌也謂之九歌九磬讀為大韶

太史公所謂佚能思初安能惟始沐浴膏澤而歌詠勤苦者也。

史記樂書云君子不為約則脩德蒲則棄禮佚能思初安能惟始沐浴膏澤而歌詠勤苦非大德誰能如斯

泔水泔洞。

孟子集注泔音降又胡貢胡工二反今訓為泔洞

當從胡貢反

心者人之知覺主於中而應於外者也。

中庸序云心之虛靈知覺一而已矣蓋虛靈是未發時心之體也知覺是已發時心之用也人心道心皆是已發之心故以知覺言之不必下虛靈字然又云主於中則所主者即體也

指其發於形氣者而言則謂之人心。

如寒欲衣飢欲食目欲色耳欲聲口欲味鼻欲臭四肢欲安佚之類皆從形氣上來此人字非人已之人如天人之人以其皆屬自家身已上事故曰

人心

指其發於義理者而言則謂之道心

如渴不飲盜泉水餓不受嗟來食見孺子入井而怵惕之類皆從義理上來即知覺之得其正者以其合於事物當然之理故曰道心

人心易私而難公故危

私者我之所獨蓋耳目鼻口皆屬自家體段如專欲求利於己則必違義而生害以至於危而不安矣

道心難明而易昧故微

道者人之所共由蓋四端之發原於仁義禮智是天下公共之理也然不能即其善端發見而充廣之則人欲縱肆而所謂道者微妙難見矣

道心常為之主而人心每聽命焉

人心不能無也必道心常為之主則理可勝欲雖形氣之所發者亦無不合乎義理之正而無一毫私意干其間矣

動靜云為自無過不及之差而信能執其中矣

此時中之中指已發而言也先儒於未發之中則

以不偏不倚訓之。於已發之中則以無過不及訓之。蓋未發之前不見其過與不及也。必已發而時中然後見其無過亦無不及焉。所謂允執者亦性焉安焉之謂。欲執其中者必在精一。至於允執則不思不勉而亦無事乎精一矣。唯聖者能之。大賢以下則擇善固執而已。

可願猶孟子所謂可欲

孟子集注云。天下之理其善者必可欲其惡者必可惡其為入也可欲而不可惡則可謂善人矣。孟子是論觀人之法書是論修己之法然可欲之善

則同。

龜卜著筮

著所以筮龜所以卜。史記云。上有擣著。擣逐也。下有神龜。龜千歲乃滿尺二寸。著百年而一本生百莖。分而為五十者二。每用四十九莖。分掛揲歸十有八變而成卦。以占吉凶。卜官得大龜以庚辛日殺之。別取其甲以清水澡之。東向立灼以荆若剛木灼鑽畢以五兆占之。以辨吉凶。其祝龜曰。假爾泰龜有常。祝著曰。假爾泰筮有常。詳見洪範七稽疑。神宗堯廟也。

蘇子古史云神宗者舜之所宗堯也注云舜受命于文祖禹受命于神宗蓋將以天下與入必告其所從受天下者也祭法疏云有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已虞氏禘郊祖宗之人皆非虞氏之親是尚德也自夏以下稍用其姓代之

軍旅曰誓

見周禮士師

商作誓周作會

見禮記檀弓

歷山在河中府河東縣

韻會云蒲州河東縣雷首山一名中條亦名歷山又越州餘姚縣濮州雷澤及媯州皆有歷山舜井仁覆閔下謂之旻

爾雅云秋為旻天詩序云旻愍也毛公云仁覆閔下則稱旻天閔愍通用書疏云求天愍已故呼曰旻天

號呼于旻天于其父母

朱子語錄云號泣于旻天呼天而泣也于父母呼父母而泣也怨慕之深

孟子集註云怨已之不得其親而思慕也又云自責不知已有何罪耳非怨父母也

即子孟子所謂底豫也

集註云底致也豫悅樂也書所謂不格致亦允若是也

是也

聘長老之稱

集註云瞽瞍舜父名蔡氏於堯典云瞽無目之名於此又云瞽長老之稱蓋舜父老而無目號曰瞽瞍而蔡傳釋其所以為號之由也

于楯羽翳也皆舞者所執也

爾雅疏云干扞也郭云相扞衛孫炎云干盾自敵扞翳也孫炎云舞者所持羽也郭云今之羽葆幢舞者所以自蔽翳又按周禮春官樂師有羽舞有干舞注云宗廟以羽兵事以干疏云扞羽為旌羽舞析羽也干戈兵事所用故以干舞為兵孔氏書疏云武舞執楯文舞執羽于羽皆舞者所執據器言之有武有文用以為舞而不用於敵故教為文也

○臯陶謨

大包藏凶惡之人

此指孔壬與舜典而難任人同說文云象人懷妊之形故以包藏訓之。

禹言三凶而不及鯀者為親者諱也。

穀梁傳云為尊者諱耻為賢者諱過為親者諱疾公羊傳云春秋為尊者諱為親者諱為賢者諱。

正言而反應者。

寬正言也。栗反應也。餘倣此。

所以明其德之不偏。

寬而不栗是偏於寬也。栗而不寬是偏於栗也。今云寬而栗是能兼有之。所以明其德之不偏。如伯

夷是偏於清也。柳下惠是偏於和也。若伯夷清而和。柳下惠和而清。則不偏矣。餘倣此。

皆指成德之自然。非以彼濟此之謂也。

凡寬而且栗。柔而且立者。皆因氣稟之不偏。故其德性之美。成於自然。非寬者勉求為栗。以濟寬。柔者強求為立。以濟柔也。朱子云。九德。凡十八種。是好底氣質。

木火金水。旺於四時。而土則寄旺於四季也。

自立春後。木旺七十二日。立夏後。火旺七十二日。

尚書卷之三
卷之三
立秋後金旺七十二日。立冬後水旺七十二日。季春辰土旺十八日。寄在立夏前。季夏未土旺十八日。寄在立秋前。季秋戌土旺十八日。寄在立冬前。季冬丑土旺十八日。寄在立春前。亦共七十二日。通為三百六十日。
有庸馬本作五庸。

據釋文云。

衷降衷之衷。即所謂典禮也。

湯誥傳云。天之降命。而具仁義禮智信之理。無所偏倚。所謂衷也。人之稟命。而得仁義禮智信之理。

與心俱生。所謂性也。愚按。以此為即典禮者。蓋父子君臣夫婦長幼朋友之常。即仁義禮智信之道。聖人所以因而品節。為吉凶軍賓嘉之五禮。亦無往而非此道。故曰天叙。又曰天秩。蓋本於天而備於我。其體則具於中。而無少偏倚。其用則行於外。而非適不及。此蔡氏所以謂之即典禮也。
典禮雖天所秩。叙然正之。使叙倫而益厚。用之使品秩而有常。則在我而已。
朱子云。因其生而第之。以所當處者謂之叙。因其叙而與之。以其所當得者謂之秩。又云。許多典禮。

都是天叙天秩下了。聖人只是因而勅正之。因而用出去。凡其所謂冠昏喪祭之禮與夫典章制度文物禮樂車輿衣服無一件是聖人自做底。都是天做下了。聖人只是依傍他天理行將去。如推箇車子本自轉將去。我這裏只是畧扶助之而已。

民彝物則各得其正。所謂和衷也。各得其正。則發必中節。而於天理之自然者皆無所乖沴。是以能和衷也。輯纂引齊氏云。聖人為禮以節之。歐陽公所謂順其情而節文之。使知尊卑長幼。凡人之大倫也。此其高下之宜。豐殺之別。貴

賤偏全之等。所以明於人心。習熟於人之耳目。而終其身不敢肆其情欲於度數之外也。此三代帝王防範人心之先務。隄防世變之大端也。

五服五等之服。自九章以至一章是也。周禮春官司服注云。九章一曰龍。二曰山。三曰華。四曰火。五曰宗彝。皆畫以為繡。六曰藻。七曰粉。八曰黼。九曰黻。皆希以為繡。公之服。自衮冕而下。衣五章。裳四章。如王之服。侯伯之服。自鷩冕而下。鷩即華蟲。雉也。衣三章。裳四章。凡七。無龍與山下。子男之服。自毳冕而下。毳畫虎。雉二獸於宗彝。

尚書卷之三
之器衣三章宗彝藻米裳二章黼黻凡五無龍山
蟲火也孤之服自希冕而下希者刺粉米於衣無
畫也衣一章裳二章黼黻而已凡三大夫之服自
玄冕而下玄者衣無文裳一章刺黻而已凡冕服
皆玄衣纁裳五服同用冕其旒數則亦異又按揚
信齋祭禮經傳通解云衮衣之冕十二旒用玉二
百八十八鷩衣之冕九旒用玉二百一十六毳衣
之冕七旒用玉百六十八希衣之冕五旒用玉百
二十玄衣之冕三旒用玉七十二
天之明畏非有好惡也因民之好惡以

為明畏

輯錄云問聰明明畏不知明畏是兩字還是一字
林氏以為聰明言視聽明畏言好惡未知如何先
生曰林氏似是明畏言天之所明所畏所明如明
明揚側陋之明所畏如董之用威威用六極之意
愚按此蓋謂民之所好者天必明之民之所惡者
天必畏之畏與威同

○益稷

四載水乘舟陸乘車泥乘輶山乘橐
此據古注也陸氏云輶丑倫反橐力追反

輶史記作橋漢書作轟以板為之其狀如箕擗行泥上檠史記作橋漢書作檠以鐵為之其形似錐長半寸施之履下以上山不蹉跌也

陸氏云輶漢書作橋如淳音絕以板置泥上服虔云木構形如木箕擗行泥上尸子云澤行乘絕子絕反檠史記作橋徐音迤遙反漢書作檠九足反書疏云史記河渠書泥行踏絕山行即橋丘遙反徐廣曰橋一作輦九玉反輦直輦車也漢溝洫志泥行乘輦山行則楫居足反轟如箕擗行泥上如

淳云以板置泥上通行路也楫謂以鐵如錐頭長半寸施之履下上山不蹉跌也韋昭云楫木器也如今輦狀人輦以行也輶與轟為一檠與輦輦為一古篆變形字體改易說者不同未知孰是又史記夏紀云陸行乘車水行乘船泥行乘輶山行乘輶正義云輶形如船而短小兩頭微起人曲一脚泥上擗進用拾泥上之物今杭州温州海邊有乏也輶上山前齒短後齒長下山前齒長後齒短也

左傳云井堙木刊

見襄二十五年。

周禮一畝之間廣尺深尺曰畎。一同之間廣二尋深二仞曰澮。畎澮之間有遂。有溝有洫皆通田間水道。以小注大。言畎澮而不及遂溝洫者。舉小大以包其餘也。

周禮冬官考工記云。耜廣五寸。二耜為耦。一耦之伐。廣尺深尺。謂之畎。田首倍之。廣二尺深二尺。謂之遂。九夫為井。井間廣四尺深四尺。謂之溝。方十里為成。成間廣八尺深八尺。謂之洫。方百里為同。

同間廣二尋深二仞。謂之澮。專達於川。各載其名。凡天下之地勢。兩山之間必有川焉。大川之上必有涂焉。

翼為明聽。即作股肱耳自之義。

翼為在股肱。明聽在耳自。

宗彝虎雉取其孝也。

爾雅云。雉。仰鼻而長尾。郭璞云。雉似獼猴而大。黃黑色。尾長數尺。似獼尾。未有歧鼻。露向上。兩即自懸於樹。以尾塞鼻。或以兩指。江東人亦取養之。為物捷健。雉音誅。廣韻音余。救以季。二反。周禮注讀。

如蛇虺之虺。又讀如公用射隼之隼。釋文又音以
求反。周禮注疏云。宗彝者。據周之彝尊。有虎彝。惟
彝。因於前代。則虞氏有虎彝。惟彝。可知。若然。宗彝
是宗廟彝。非蟲獸之虺。而言宗彝者。以虎彝畫於
宗彝。則因號虎彝為宗彝。其實是虎彝也。但虎彝
同在於彝。故此亦并為一章也。虎取其嚴猛。惟取
其有智。以其兩則以尾塞鼻。是其智也。愚按禮疏
謂虎彝取其嚴猛。與智而祭。傳云取其孝者。蓋以
虎彝惟彝為四時享裸之器。不與諸尊彝同。孝思
之所存也。

黼若斧形取其斷也。

書疏云。考工記白與黑謂之黼。釋器云。斧謂之黼。
孫炎云。黼文如斧形。蓋半白半黑。似斧刃白而身
黑。

黻為兩已相背取其辨也。

書疏云。刺繡為兩已字相背也。考工記云。黑與青
謂之黻。以青黑線刺也。取其善惡相背也。

絺鄭氏讀為黼。紩也。紩以為繡也。

釋文。絺。勅私反。此據周禮注疏文云。黼。張里反。疏
云。鄭君讀絺為黼。黼也。謂刺繡為繡也。紩音姪。

韻會云縫也。

衣之六章其序自上而下裳之六章其序自下而上。

此言繪繡於衣裳其序如此衣六章日月在上華蟲在下裳六章宗彝在下黼黻在上。

繪於衣繡於裳皆雜施五采以爲五色也。

考工記云畫繪之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也。

青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土以黃其象方天時變火以圜音環山以章水以龍鳥獸蛇雜四時五色之位以章之謂之巧凡畫績之事後素功注云玄黃相次以上六色績以爲衣五采備以上繡以爲裳火以圜者形如半環山以章獐也左衣水以龍在衣鳥獸蛇華蟲也蟲之毛鱗有文采者在衣疏云畫山兼畫獐畫龍兼畫水衣在上陽主輕浮故畫之裳在下陰主沉重故刺之也。

又案周制

見春官司服注

以日月星辰畫於旂

鄭玄云王者相變至周而以日月星辰畫於旂旟所謂三辰旂旟昭其明也案書疏云桓二年左傳云三辰旂旟三辰即日月星也周禮司常掌九旗之物惟日月為常不言畫星蓋太常之上又畫星也周禮疏云若孔君安國義虞時亦以日月星畫於旂旟與周同鄭意虞時無日月星畫於旂旟若虞時日月星畫於旂旟則衣無日月星也冕服九章登龍於山登火於宗彝

周禮疏云鄭知登龍於山者周法皆以蟲獸為章首若不登龍於山則當以山為章首何得猶名宗龍乎又知登火於宗彝者宗彝則毳也若不登火於宗彝上則毳是六章之首不得以毳為五章之首故知登火於宗彝也

衮冕九章以龍為首

畫龍山華蟲火宗彝五者於衣刺藻米黼黻四者於裳王享先王則衮冕公之服自衮冕而下如王之服

鷩冕七章以華蟲為首

鷩必列反。即華蟲華蟲。即雉。畫華蟲。火宗彝。二者於衣刺藻。米黼黻。四者於裳。王享先公。享射則鷩冕。侯伯之服。自鷩冕而下。如公之服。

毛毳兔五章以虎雉為首

毳。虎雉之毛也。畫。虎雉二獸於彝器之腹也。其衣三章。畫宗彝與藻刺粉米。其裳二章。刺黼黻。凡五也。疏云。粉米不可畫之物。雖在衣亦刺之。王祀四望。山川則毳冕。子男之服。自毳冕而下。如侯伯之服。思案此下。再有希冕三章。玄冕一章。蔡傳畧舉不備錄也。今具如左。希冕三章。希音希刺也。刺。七反。

刺粉米於衣。刺黼黻於裳。凡三也。王祭社稷五祀。則希冕。孤之服。自希冕而下。如子男之服。玄冕一章。衣無文。裳刺黻而已。凡冕服皆玄衣纁裳。故玄冕一章。仍以玄為名。明衣無文。玄色而已也。王祭群小。祀則玄冕。大夫之服。自玄冕而下。如孤之服。又案楊信齋祭禮經傳通解云。林之奇曰。黃帝始備衣裳之制。舜觀古人之象。繪日月星辰。山龍華蟲於衣。繡宗彝藻火粉米黼黻於裳。以法乾坤。以昭象物。所以彰天子之盛德。能備此十二物者也。使服其服者。當須有盛德焉。繪以三辰。所以則天。

之明尤為君德之光自黃帝以來歷代之制莫不
然也周人特備以游留縹早之數耳周禮乃無十
二章之文司服惟有衮冕至玄冕說者謂周登三
辰於旒冕服惟有九章嗚呼何說之異也自堯舜
至于三代文物日以盛名分日以嚴儀章日以著
夫子於四代禮樂特曰服周之冕取其文之備尊
卑之有辨也何得至周反去三辰之飾文乃不足
乎蓋不過據左氏三辰旂旗之文左氏謂旗有三
辰何嘗謂衣無三辰耶豈有王者象三辰之明歷
代皆飾於衣周人特飾於旗有何意乎况又謂上

公冕服九章而王服亦九將何所別周公制禮防
亂萬世乃至於無別歟郊特牲曰祭之日王被衮
以象天則十二章備矣鄭氏曰謂有日月星辰之
章此魯禮也夫被衮以象天周制固然也何魯之
足云豈有周制止九章魯乃加以十二章之理乎
楊氏云周制太裘之上有衮衣衮衣之上有十二
章鄭說周止九章非是

六律陽律也不言六呂者陽統陰也

六律黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射六呂大呂夾
鍾仲呂林鍾南呂應鍾也六呂又名六同按周禮

大師樂注黃鍾子之氣也。十一月建焉而辰在星紀。大呂丑之氣也。十二月建焉而辰在玄枵。太簇寅之氣也。正月建焉而辰在娵訾。應鍾亥之氣也。十月建焉而辰在析木。姑洗辰之氣也。三月建焉而辰在大梁。南呂酉之氣也。八月建焉而辰在壽星。蕤賓午之氣也。五月建焉而辰在鶉首。林鍾未之氣也。六月建焉而辰在鶉火。夷則申之氣也。七月建焉而辰在鶉尾。仲呂巳之氣也。四月建焉而辰在實沈。無射戌之氣也。九月建焉而辰在大火。夾鍾卯之氣也。二月建焉而辰在降婁。愚案建者

謂斗柄所指也。辰者謂日月所會也。建與辰各自為合。而陽律統陰呂之象亦可見矣。子與丑合。黃鍾統大呂也。寅與亥合。太簇統應鍾也。戌與卯合。無射統夾鍾也。辰與酉合。姑洗統南呂也。申與巳合。夷則統仲呂也。午與未合。蕤賓統林鍾也。又有律娶妻。呂生子之說。以類附于下周禮注云。黃鍾初九也。下生林鍾。之初六。林鍾上生太簇。之九二。太簇下生南呂。之六二。南呂上生姑洗。之九二。姑洗下生應鍾。之六二。應鍾上生蕤賓。之九四。蕤賓上生大呂。之六四。大呂下生夷則。之九五。夷則上

生夾鍾之六五夾鍾下生無射之上九無射上生
仲呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂
律娶妻而呂生子也賈氏疏云同位謂若黃鍾之
初九下生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體
是象夫婦也異位象子母謂若林鍾上生太簇之
九上二於第一為異位象母子但律所生者為夫
婦呂所生者為母子十二律呂律所生者常同位
呂所生者常異位故云律娶妻而呂生子也黃鍾
為天統律長九寸林鍾為地統律長六寸太簇為
人統律長八寸林鍾位在未得為地統者以未衝

丑故也。

有律而後有聲有聲而後八音得以依
據

周禮云大師掌六律六向以合陰陽之聲皆文之
以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲
竹匏木愚謂有律而後有聲者如黃鍾既生十二
律然後律呂旋相為宮徵商羽角五聲五聲既具
然後八音有所依據而成樂如黃鍾九九八十一
以為宮即八十一絲為宮七十二絲為商之類是
也

聲音之道與政通故審音以知樂審樂以知政

樂記云治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無怙滯之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣鄭衛之音亂世之音也其政散其民流誣上行私而不可止也凡音者生於人

心者也樂者通倫理者是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子為能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣

五言者詩歌之協於五聲者也自上達下謂之出自下達上謂之納

輯纂引蘇氏云五言詩也以諷詠之言寄於五聲也陳氏曰納采詩而納之於上如命太史陳詩以觀民風與工以納言是也出出詩而播之樂章如關雎用之鄉人用之邦國與時而颺之是也

蓋射所以觀德

射義云射者進退周還必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中此可以觀德行矣

其容體必不能比於禮其節奏必不能比於樂其中必不能多

射義云古者天子之制諸侯歲獻貢土於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭

周禮王大射則供虎侯熊侯豹侯諸侯則供熊侯豹侯卿大夫供麋侯皆設其鵠

此天官司裘職文也大射者祭祀之射王將有郊廟之事以射擇諸侯及群臣與邦國所貢之士可以與祭者侯者其所射者也以布為之以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為辜鞞謂之鵠著於侯中王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯群臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共

射焉。

又梓人為侯。廣與崇方三分其廣而鵠居一焉。

梓人冬官職也。崇高也。方等也。三分周禮作參分。鵠居侯中。於高廣當三分之一也。制弓長六尺以射。故制侯以弓為節。天子大射。侯道九十弓。每弓取二寸。二十九一十八。是九十弓得一丈八尺。為虎侯之崇。廣熊侯七十弓。崇廣一丈四尺。豹侯麋侯五十弓。崇廣一丈。以三分之則一丈八尺者其鵠方六尺。一丈四尺者其鵠方四尺六寸六分。一丈

者其鵠方三尺三寸三分。此所謂參分其廣而鵠居一也。諸侯之在國中者亦如之。此祭祀之射也。其次有賓射。諸侯來朝。天子入而與之射。或諸侯相朝而與之射。其次為燕射。謂燕息而與之射也。天子諸侯大夫三射皆具。惟士無大射而有賓射。燕射三射之外。又有鄉射。鄉大夫貢賢能之後。行鄉射之禮而詢衆庶。又有州長射于州序。其侯並同。賓射之法。又有主皮之射。一是卿大夫從君田獵。班餘獲而射。一是庶人之射。主皮者無侯。張獸皮而射之也。又有習武之射。司弓矢職云。弧弓

以授射。甲革楛質者是也。又梓人職云：張皮侯而棲鵠。此言大射也。張五采之侯，則遠國屬。此賓射也。張獸侯，則王以燕息。此言燕射也。朱子中庸云：畫布曰正。棲皮曰鵠。大射則以虎熊豹麋之皮，棲于侯中，而又以其皮飾于上下。惟大射用之。賓射用五采之侯，所謂畫布曰正也。射人注云：正之言，正也。射者內志正也。又訓為鳥名，射義疏云：齊魯之間名懸肩為正。射人職云：王射三侯，五正。諸侯射二侯，三正。卿大夫射一侯，二正。士射，豨侯二正。五正者，中朱、次白、次蒼、次黃、玄居外，各從五行所

克為次。三正，揜、玄、黃。二正，畫、朱、綠。正三侯者，五正之侯也。其餘，倣此。其侯亦如虎、熊、豹之崇，廣凡中央之赤，皆方二尺。以外之色，分布之。其外又畫雲氣以為飾。惟士、豨侯飾以豨皮。豨，胡犬也。天子以下，燕射尊卑皆用。一侯，禮記疏云：天子熊侯，白質。諸侯麋侯，赤質。大夫布侯，畫以虎豹。士布侯，畫以鹿豕。白質，赤質。皆以白土赤土塗之。大夫士畫布，則白布不塗也。熊、麋、虎、豹、鹿、豕，皆正面畫其頭象於正鵠之側耳。所畫，麋皆丹質。君畫一，臣畫二。陽奇陰耦之數也。天子以下，其侯道同，五十弓。崇廣方一丈也。又

六藝五射。一曰參連。二曰白矢。三曰剡注。四曰襄讀尺。五曰井儀。是射法也。

如周制鄉黨之官。以時書民之孝悌睦婦有學者者。

地官黨正。云正歲屬民。讀灋而書其德行道藝。以歲時。泚校比。族師。云月吉。則屬民而讀邦灋。書其孝悌睦。婦有學者。閭胥。云既比。則讀灋書其敬敏。任恤者。惠按閭二十五家也。族百家也。黨五百家也。五家為比。五比為閭。四閭為族。五族為黨。五黨為州。五州為鄉。黨正。族師。閭胥。皆鄉大夫所屬。故

蔡傳不別言之。總稱為鄉黨之官也。

蒼生者。蒼蒼君然而生。視遠之義也。

莊子云。天之蒼蒼。其正色耶。其遠而無所至極耶。其視下也。亦若是則已矣。

漢志堯胤子朱於丹淵為諸侯。丹朱之國名也。

見前漢律曆志。

冪盪舟。

冪寒浞之子。左傳作澆。力能陸地行舟。

塗山國名。在今壽春縣東北。

此据孔氏疏文也。在今淮西道臨濠府鍾離縣。寰宇記云：塗山在縣西九十五里。太康地志云：塗山古當塗國夏禹所娶也。山西南蓋禹會諸侯之地。今邑界有當塗故縣後廢。

五千里者每服五百里。五服之地東西南北相距五千里。

五百里詳見禹貢篇末。禹貢之制五百里甸服即自王之宮城筭起每面五百里是穿心一千里。即為王畿故五服穿心止有五千里也。周制則除王畿千里起筭通外九服穿心萬里也。禹服五千開

方為方千里者二十五止得周制四分之一耳。十一師者每州立十二諸侯以為之師使之相牧以糾羣后也。

如王制所載鄭氏以為夏制每州二百一十國除十二國為師外餘一百九十八國以十二師分治之則所掌各得一十六國。半天下九州惟天子縣內九十三國通八州千七百七十三國內除為師者一百單八國餘一千六百六十五國為群后矣。然傳言會諸侯於塗山執玉帛者萬國亦槩言其多乎。將通薄海內外而計之乎。若以五千五服開

平方計之止得方百里者二千五百必如周制九畿之數而後得百里之國者萬也然除山川丘陵之外亦不得以滿此數矣書疏云傳稱萬盈數也萬國舉盈數而言非謂其數滿萬也詩桓曰綏萬邦烝民曰操此萬邦豈周之建國復有萬乎天地之勢平原者甚少山川所在不啻居半豈以不食之地亦封建國乎又案孔氏古注以二千五百人為師每州用三萬庸是為十二師東萊謂一州一師十二州共立十二師如十二牧蔡氏俱不從者以如古注之說則州境有闊狹用功有多少例言

三萬人不知用五日數且治水四年施工必多計日則不合人數計人則不合日數故不從也如呂氏之說則禹治水之時彌成五服之日又止九州不合十二州之數且經文州字居十二上是言每州有十二師非十二州故亦不從也惟注疏引鄭氏之說以為每州十有二師然彼又謂百國一師州十二師則州千二百國八州凡九千六百國餘四百國在圻內則又妄之甚者也蔡傳特取其每州十二師一語其外亦不從也九州之外迫於四海每方各建五人以

為之長而統率之也。

書疏引王制五國以為屬屬有長是通內外皆五國立一人以為長也而蔡傳不從者以十二師繫於州五長繫於海故知五長專在外所謂咸建者是指東西南北皆建之也。

帝之此言乃在禹未攝位之前非徂征後事蓋威以象刑而苗猶不服然後命禹征之征之不服以益之諫而又增修德教及其來格然後分背之。

朱子語錄云苗頑弗即立此是禹治水時調役他

國人夫不動也。後方征之既格而服則治其前日之罪而竄之竄之而後分北之。今說者謂苗既格而又叛恐無此事。又文集云頃在湖南見說溪洞蠻徭略有四種曰獠曰狠曰伶而其最輕捷者曰猫近年數出剽掠為邊患者多此種也。豈三苗氏之遺民乎。古字少而多通用然則所謂三苗者亦當正作猫字耳。詹元善說苗民之國三徙其都初在今之筠州次在今之興國皆在深山中人不可入而已亦難出最後在今之武昌縣則據江山之險可以四出為寇而人不得而近之矣。未及問其

所據聊併記于此

夏擊考擊也

考扣也

搏至拊循也

說文云搏至也廣韻云手擊也然則至者言手之所至也韻會訓撫為循訓拊為擊然則蔡傳訓拊為循者亦取撫摩琴瑟以成輕清之聲歟漢趙充國傳拊循和輯則拊亦訓循矣古注及疏皆以搏拊為一樂器之名以韋為之實之以糠形如鼓所以節樂者而蔡傳不從者以夏擊是作用之名搏

升歌於堂上

拊對之亦當為作用之辭且節樂者不當獨見於堂上又非輕清之聲以合詠歌者故不從舊說也然蔡氏所據則按周禮大師云大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊鄭司農云樂或當擊或當拊疏云先鄭之意謂若尚書云擊石拊石皆是作用之名拊非樂器後鄭不從然則蔡氏實據先鄭司農之說也升歌於堂上

升瞽人登階也周禮疏云將作樂時大師帥取瞽人登歌於西階之東北面坐而歌者鼓瑟以歌詩也郊特牲云歌者在堂上貴人聲也

神之格思之格。

朱子云格來也隨感而至也。

虞賓丹朱也堯之後為賓於虞猶微子作賓於周也。

微子之命傳云賓以客禮遇之也。

管猶周禮所謂陰竹之管孤竹之管孫竹之管也。

周禮大司樂孤竹之管以祀天神孫竹之管以祭地示陰竹之管以享人鬼鄭氏注云孤竹竹特生者孫竹竹枝根之未生者陰竹生於山北者又按

小師注云管如篪六孔疏云廣雅云管象簫長尺圍寸八孔無底八孔者蓋轉寫誤當從六孔為正也鄭玄云管如箛而小併兩而吹之如今賣飴餉所吹者爾雅疏云長尺圍寸併漆之有底愚按大師注云登歌下管貴入聲也特言管者貴入氣也。

鼗鼓如鼓而小有柄持而搖之則旁耳自擊。

此小師注文也又按大司樂祀天神用鼗鼗鼗鼗祭地示用靈鼓靈鼗鼗人鬼用路鼓路鼓蔡氏既

引陰竹孤竹箏以證管而不引此以證鼓者以大
師下管奏鼓棟音小師下管擊應鼓棟與應皆鼓
之小者注謂擊鼓者即事之漸先擊小後擊大鼓
亦鼓之小者必先搖鼓後擊鼓故即引小師注而
不復引大司樂之文也且後鄭謂雷鼓雷鼓皆八
面靈鼓靈鼓皆六面路鼓路鼓皆四面則其器不
為小矣是以不取為證也

郭璞云祝如漆桶方二尺四寸深一尺
八寸中有推柄連底撞之令左右擊
愚按非如桶也正方如斗耳但不如斗上大下小

此則上下皆方二尺四寸深一尺八寸不存斗口
六面皆用板平之底板有孔穿柄所謂推柄正似
斛繁耳造時先穿柄於底板然後合成故柄橫木
得陷於內引柄撞之其橫木自左右擊也蔡傳所
引即爾雅注文但彼注撞作桐爾雅又云所以鼓
祝謂之止郭云止者其推名

敵狀如伏虎背上有二十七鈕鐻刻以
鐻標之

此亦据爾雅注文爾雅云所以鼓敵謂之鐻郭云
以木長尺標之鐻者其名鐻者音真書疏云標即

裏也。

端。笙以匏為之列管於匏中又施簧於管

笙師注云笙十三簧疏引廣雅云笙以匏為之十一
二管宮管在左方爾雅云大笙謂之簧小者謂之
和注云大者十九簧疏云簧者笙管之中金薄鑠
也韻會引潛夫論云簧削銳其頭塞蜜蠟有口舌
之類。

鑪大鐘也葉氏曰鐘與笙相應者曰笙
鐘與歌相應者曰頌鐘頌或謂之鑪詩

賁鼓維鑪是也。

爾雅云大鐘謂之鑪愚按大射禮云樂人宿縣于
阼階東笙磬西面其南笙鐘其南罍西階之西頌
磬東面其南頌鐘其南罍周禮眡瞭擊頌磬笙磬
注云磬在東方曰笙在西方曰頌頌或作庸功也
疏云東方是生長之方故云笙西方是成功之方
故云庸由是觀之則鐘磬俱有笙頌之名不當為
賁鼓維鑪之鑪也然蔡氏取之者以經文作鑪且
合二孔注疏及爾雅大鐘之義故從之也頌戚氏
音容又按郭氏注爾雅云書曰笙鑪以間亦名鑪

音博據此則鑪正為其南鑪之鑪不當訓為頌鐘之頌也。

歌鹿鳴笙南陔間歌魚麗笙由庚或其遺制也。

朱子詩傳云間代也言一歌一吹又云笙詩有聲無詞意古經篇題之下必有譜焉輯纂引新安陳氏云夏擊之搏拊之以歌詠詩章所謂歌者在上也管鼗鼓祝敔笙鑪皆堂下之樂管竹也笙匏也皆在堂下以間此衆樂與堂上之樂更代而間作也所謂匏竹在下也奏石絲以詠歌之時則堂下

之樂不作奏匏竹等衆樂之時則堂上之樂不作以今人之樂觀之亦如此耳今諸解者徒見儀禮鄉飲酒禮燕禮並有間歌魚麗之文遂引以證此章林氏倡於前蔡氏述於後其辭欠明蓋間歌魚麗南有嘉魚南山有臺與笙由庚崇丘由儀相更替也與此以間初不相干不過一問字同間代更替之義亦同耳王氏炎以為堂上登歌堂下間歌直引間歌魚麗之間以解笙鑪以間之間謂以間即是間歌殊不知堂下安得有歌乎。

簫古文作籥舞者所執之物說文云樂

名於前節季札觀周樂見舞韶節前者則節韶蓋舜樂之總名也

左傳襄二十九年云見舞象節南籥者注云象節舞所執文王之樂也節音朔又云見舞韶節前者注云舜樂節音蕭然則節有二音於舜樂則音蕭於文王樂則音朔然獨於象節注為舞所執於節韶不注而蔡氏亦以為舞者所執何也蓋左傳既云見舞韶節前者則為舞者所執可知或云蕭節或云韶節或音朔或音蕭其實一耳韻會入聲注云舞竿也

先儒誤以簫管釋之

古注及疏皆然

九成者樂之九成也功以九叙故樂以九成猶周禮所謂九變也

周禮大司樂疏云言六變八變九變者謂在天地及廟庭而立四表舞人從南表向第二表為一成一成則一變從第一至第三為二成從第三至北頭第四表為三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二為四成從第二至第三為五成從第三至南頭第十表為六成則天神皆降若八

變者更從南頭北向第二為七成又從第二至第三為八成地祗皆出若九變者又從第三至北頭第一為九變人鬼可得禮焉此約周之太武象武王伐紂故樂記云且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分陝周公左召公右六成復綴以崇其餘大濩以上雖無滅商之事但舞人須有限約亦應立四表以與舞人為曲別也

或曰笙之形如鳥翼

風俗通云舜作簫其形參差以象鳳翼五經通義

曰簫編竹為之長尺有五寸博雅云大者二十三管無底小者十六管有底云笙形如鳥翼未詳鏞之簾為獸形

冬官梓人云厚唇合口出目短耳大曾耀所教後大體短脰若是者謂之羸屬虎豹之屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜聲大而宏則於鍾宜若是者以為鍾簾

瓠巴鼓瑟而游魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣

事見荀子注云瓠巴伯牙不知何代人

有大磬有編磬有歌磬

周禮磬氏疏云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸是磬有大小之制也爾雅云大磬謂之磬反郭璞云磬形似犁鎗疏云犁刃為鎗韻會云股廣三寸長尺三寸半十六枚同一簋謂之編磬周禮注云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也假令股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸愚按韻會誤以鼓作股又按編鐘編磬所以用十六枚者蓋十二律當十二枚又有四清聲作四枚共十六枚也歌磬即上文鳴球

曰簫編竹為之長尺有五寸博雅云大者二十三管無底小者十六管有底云笙形如鳥翼未詳鏞之簋為獸形

冬官梓人云厚唇音山音目短身大曾耀所教後木體短脰若是者謂之羸屬羸屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜聲大而宏則於鍾宜若是者以為鍾簋瓠巴鼓瑟而游魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣事見荀子注云瓠巴伯牙不知何代人

有大磬有編磬有歌磬

周禮磬氏疏云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸是磬有大小之制也爾雅云大磬謂之磬反虛嬌郭璞云磬形似犁鎗疏云犁刃為鎗韻會云股廣三寸長尺三寸半十六枚同一簾謂之編磬周禮注云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也假令股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸愚按韻會誤以鼓作股又按編鐘編磬所以用十六枚者蓋十二律當十二枚又有四清聲作四枚共十六枚也歌磬即上文鳴球

是也

石音屬角最難諧和

角音不高不下太下則近商太高則近徵為清濁之中故難和也

記曰磬以立辨

見樂記磬磬然辨別也

或曰王振之也者終條理之事故舉磬以終焉

孟子集註云玉磬也振收也並奏八音則於其未作而先擊鐘鐘以宜其聲俟其既闕而後擊特磬

以收其韻。

考工記曰天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者

注云脂牛羊屬膏豕屬羸謂虎豹貔螭為獸淺毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬

舜與臯陶之賡歌二百篇之權輿也

韻會云權輿始也造術自權始造車自輿始

書蔡氏傳旁通卷之一下

