皇清經解

D1-12
078
356

門 12
號 卷

北京大學

北
2.
376

禮經莫大於宮室宮室不明則古人行禮之節周旋升降皆茫然莫知其處此議禮所以如聚訟也宋李如圭撰釋宮已採舉其凡近人復多攷證核以經文亦有未密余思古人宮室制度與今人不甚相遠時淳世樸廟寢明堂不如後人之千門萬戶細繹禮經皆有丈尺可尋名位可辨因撰宮室答問二卷冀好學深思之士之有以是正其得失焉嘉慶壬申三月五日臨海洪頤煊識

附答胡孝廉培翬書

承枉過并論禮經宮室鄙著禮答問於宮室已麤有成緒尊意以燕寢與正寢異制正寢中央爲室左右爲房燕寢止有東房西室正寢室戶在南面燕寢室戶在東壁以通于房其南面有牖而無戶細繹之鄙意頗不以爲然士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外鄭注寢堵之室也古者命士十五以上父子皆異宮此堵之室不在正寢卽爲燕寢之制婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階贊者舉鼎入陳于阼階南記云婦人寢門贊者徹尊幂酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階間燕寢有東西階又有堂下階間則亦當爲三間屋制中央爲室左右爲房若依賈疏東房西室施於兩間屋制則可施於三間屋制勢必截割

中央各半以益東西則房室之中皆不免有當楹之患古人無是宅法也至謂燕寢室東壁有戶以通于房南面無戶與正寢戶東偏西異制案士喪禮死於適室鄭注適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北墉下正寢與燕寢名雖不同其爲房室之制則一齊者卧在正寢室中北墉下明平時卧亦當在燕寢室中北墉下也正寢燕寢室制既同其爲戶牖之法當亦相同玉藻君子之居恆當戶寢恆東首鄭注當戶鄉陽此亦燕寢室戶居南之證故士昏禮贊洗爵酌酳主人主人拜受贊戶內北面答拜言戶內以贊者西面告饌具其南正當戶不必出戶而北面答拜也主人出婦復位主人說服于房婦說服于室主人入親說婦之纓鄭注入者從房還入室也此言士大夫士

從室出復入于房說服于房復從房還入于室與特牲饋食禮主婦出反于房必出戶然後反于房其文法正相類非謂室東壁有戶以通于房也賈疏云今言入明從房入室也刪一還字其義遂晦大抵古人宮室無論正寢燕寢天子諸侯卿大夫士廣狹大小或有不同其爲架數間數房室戶牖門階之法則無不同也足下盍再審之嘉慶癸酉二月十六日洪頤煊書

漢書龔勝傳勝病篤爲牀室中戶西南牖下東首加朝服花紳使者入戶西行南面立政詔其室戶之制與禮經同

禮經宮室答問　臨海洪頤煊注

錢塘嚴杰補編

宗朝一

問宗廟之制曰王制天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三士一廟庶人祭於寢此周制也七廟者據祭法王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止二祧者卽明堂位所謂文世室武世室也故守祧掌守先王先公之廟祧鄭注廟謂大祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏

於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟祭法鄭注諸侯無祧藏於祖考之廟中聘禮曰不腆先君之祧是謂始祖廟也天子通二祧言故曰七廟其實四親廟與諸侯同

問王肅以天子七廟者謂高祖之父及高祖之祖廟爲二祧并始祖及親廟四爲七故聖證論肅難鄭云周之文武受命之主不遷之廟權禮所施非常廟之數其說信否曰此卽九廟之說於經無明徵也喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟鄭注高祖以下與始祖而五曾子問天子巡守以遷廟主行載於齊車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣當七廟五廟無虛主虛主者唯天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖爲無主耳遷廟卽二祧天子巡守唯以遷廟主行今并取高祖以下四廟之主則七廟虛主矣故以爲失禮又云祫祭於祖則祝迎四廟之主老聃云是老聃說祫祭於祖唯迎高祖以下四廟之主不迎遷廟之主與上文祫祭七廟虛主說異故記之此皆天子四廟并始祖二祧爲七廟之證而經並無九廟之說

問小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟鄭注庫門內雉門外之左右於說何徵曰朝士鄭司農注王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門明堂位庫門天子皐門雉門天子應門諸侯三門以庫門當天子皐門故以庫門爲大門以雉門當天子應門故以雉門爲中門聘禮公迎賓及大門內公揖入及廟門公出送賓及大門內公于大門內賓入門左公揖入及廟門公出送賓及大門內公問君賓對司儀出及中門之外問君賓再拜對鄭注中門之

外朝大門之內也是宗廟在大門內中門外之明證鄭據諸侯言之故曰庫門內雉門外之左右大夫士止一門士冠禮賓立于外門之外主人迎出門左與賓揖先入至于廟門外門者對寢門而言

問宗廟之制晉博士孫毓議謂大祖在北左昭右穆以次而南聘禮賈疏諸侯五廟大祖之廟居中二昭居東二穆居西廟皆別門門外兩邊皆有南北隔墻隔墻中央通門二說孰是

曰賈疏之說是也廟寢同制廟南在雉門外廟北已直路寢東若再加以三廟必非宮垣之地所能容故知凡廟必平列大祖之廟居中天子七廟必經二隔墻門諸侯五廟必經二隔墻門然後至于大祖廟門故聘禮公迎賓于大門內及廟門有每門每曲揖也士冠禮賓立于外門之外主人迎出門左與賓揖先入每曲揖至于廟門鄭注周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖士止一廟無隔墻之門故云每曲揖而不云每門若如孫毓之說則由大門至廟門皆當言每曲揖不得言每門每曲揖故知其說非也

問隸僕掌五寢之埽除糞洒之事鄭注前曰廟後曰寢惟祧無寢近人因謂天子二祧廟不與五廟並列其說然否曰王制明云三昭三穆與大祖之廟而七若祧別立廟則與諸侯同制當云二昭二穆不得云三矣聘禮不腆先君之祧既拚以侯矣鄭注周禮天子七廟文武爲祧諸侯五廟則祧始祖也是亦廟也言祧者祧尊而廟親諸侯無祧廟遷主藏于大祖

廟中尙以祧爲尊豈天子有二祧而反不在七廟之列乎揆之以理斯爲昧矣

問考工記夏后氏世室殷人重屋周人明堂鄭注此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制玉藻鄭注天子廟及路寢皆如明堂制而鄭志答趙商又疑之何也曰考工記世室鄭注謂宗廟殷人重屋鄭注謂王寢周人明堂鄭見其三代各舉其一明其制同也逸周書作雒解大廟路寢明堂其制同文明堂位大廟天子明堂魯之大廟如天子明堂則知天子之明堂亦如大廟故鄭云三者同制也以禮經考之大廟與路寢同制而與明堂異大廟路寢有東西房東西夾室而明堂有五室而大廟路寢無此制然則其所謂同者亦堂基之縱廣戶牖之大小門闕之高卑耳故答趙商時復云或可文王廟不如明堂制也

問大廟既與路寢同制大夫士寢廟之制亦復同否曰覲禮天子大廟之制也燕禮諸侯路寢之制也四者相同是天子諸侯大廟與路寢同制也少牢饋食爲大夫制士冠士昏士喪士虞特牲饋食爲士制其廟寢亦復相同是大夫士之廟寢同于天子諸侯之廟寢也故廟寢上下同制廣狹隆殺或異而其

爲堂室房序則一

問鄭注人君爲殿屋卿大夫以下其屋爲夏屋然否曰燕禮設洗篚于阼階東南當東霤鄭注當東霤者人君爲殿屋也賈

疏漢時殿屋四向流水言東霤明亦有西霤士冠禮設洗直于東榮鄭注周制自卿大夫以下皆爲夏屋賈疏鄭云卿大夫以下其室爲夏屋兩下天子諸侯皆四注故喪大記升自屋東榮鄭以爲卿大夫士其天子諸侯當言東霤也故知其屋之異

問賈疏凡廟之室堂皆五架其說如何曰此賈疏之誤也鄉射記序則物當楣鄭注是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪鄉射或于序序與大廟路寢之制不同大廟路寢有東西堂鄉射禮無之鄭云是制五架之屋是專釋射宮非謂大廟路寢之制皆五架也若如賈疏凡廟之室堂皆五架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰楣前承簷以前名曰庪棟北一架爲室證以經文堂室之制皆不合

問五架之制何以與經文不合曰鄭注大廟路寢與明堂同制考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵凡室二筵明堂五室則堂內三室六筵之地也大廟路寢內其地亦當稱是凡堂室大小必與架數相直今制亦然五架之屋棟南兩架棟北兩架則每架一筵有半若以棟北一架爲室則室內止筵半之地與考工記凡室二筵之制不合若改爲二筵之室又不與架數相直兩者皆無所施故知賈疏之非

問然則大廟室堂其架有幾曰當是七架棟南三架棟北三架前後皆有楹外接以檐每架九尺檐四尺五寸楹內六架并

前後檐共成南北七筵之地棟後一架以北至楹內爲室室內二架室外南至楹內四架爲堂室深二筵廣亦二筵室左右爲房房室同制亦深廣二筵房中半以北爲北堂房南四架爲序序外爲夾室夾室以北爲房中之東夾室以南東爲東堂西爲西堂西堂各廣一筵其外爲東西檐并之共成東西九筵之地是大廟路寢之制與明堂同也

問室中四面有墉其戶牖之制舊圖是否曰士昏禮尊于室中北墉下鄭注墉牆也士冠禮陳服于房中西墉下房之西即室之東考工記室中度以几鄭注室中舉謂四壁之內是室中四面有墉也詩七月塞鄉墐戶毛傳鄉北出牖也喪大記寢東首於北牖下士喪禮商祝執巾從入當牖北面是室中北牖有牖矣特牲饋食禮主婦出戶反于房必出戶然後反于房是室中東西墉無戶以相通矣室南面牖西面戶東各居其中爾雅牖戶之間謂之扆明堂位天子負斧扆南鄉而立以牖戶之間當兩階之間則牖戶之各居其東西之中明矣故士冠禮筵于戶西賓受醴于戶東聘禮主人立于戶東祝立于牖西少牢饋食禮上佐食戶內牖東北面各據其戶牖之東西言之舊圖牖居中戶居東偏或戶牖各居東西偏皆誤

問爾雅室中四隅之名與禮合否曰爾雅西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧東南隅謂之窔少牢饋食禮司宮筵于奧鄭注室中西南隅謂之奧既夕禮埽室聚諸窔鄭

注室東南隅謂之奧詩抑相在爾室尚不愧于屋漏此皆見于經者也其實奧居室中正西士昏禮席于廟奧東面士喪禮設于奧東面言東面則不當西南隅矣曲禮席東鄉西鄉以南方爲上凡設席于奧皆以南方爲上故爾雅云西南隅謂之奧也特牲饋食禮佐食徹尸薦俎敦設于西北隅鄭注此所謂當室之白曾子問凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白鄭注當室之白謂西北隅得戶明者也此所謂屋漏也

問戶牖開闔之法又室外設依上下同否曰士昏禮婦出祝闔牖戶鄭注凡廟無事則闔之士虞記祝升止哭聲三啟戶主人入祝從啟牖鄉如初鄭注牖先闔後啟扇在內也司几筵

王位設繅席前南鄉設莞席曲禮天子當依而立士虞記佐食無事則出戶負依南面鄭注戶牖之間謂之依是室外設依之制上下同也或天子其有繅文與

問室外以南爲堂曰中堂曰當阿鄭注又云入堂深又云序中以南謂之堂何也曰屋脊曰棟棟前一架棟後一架共二筵之地此室外之正堂也聘禮公受玉于中堂與東楹之間鄭注中堂南北之中也南北之中謂當屋脊士昏禮賓升西階當阿東面致命鄭注阿棟也入堂深示親親聘禮注亦云入堂深尊賓事是必當屋脊之棟始謂之入堂深也士喪禮皆饌于西序下鄭注東西墻謂之序中以南謂之堂賈疏中以南謂之堂者謂於序中半以南乃得堂稱士喪禮設牀第于

兩楹間下云奉尸俟於堂又云管人盡階不升堂則自室外南至楹內楹外通謂之堂故序中以南亦得謂之堂

問堂南有楹其楹有幾曰兩楹間曰楹內楹外曰楹東楹西楹南楹北於何辨之曰今人五架之屋堂南兩楹七架之屋則四楹古人五架七架之屋堂南皆止兩楹大射儀兩楹之間疏數容弓既夕禮正柩于兩楹間鄭注兩楹間象鄉戶牖則兩楹間東西兩楹之中也鄉射記射自楹間鄭注楹間中央東西之節楹間者即兩楹間也鄉射禮豫則鉤楹內堂則由楹外以其不當兩楹之中故以楹內楹外別之聘禮賓升西楹西士虞禮饌兩豆于西楹之東大射儀司宮尊于東楹之西有司徹主人東楹東北面拜至既夕燭先入省升堂東楹之南燕禮序進酌散交于楹北皆以近楹言之若稍遠則必兼兩地以取節公食大夫禮簋陳于楹內兩楹間聘禮公受玉于中堂與東楹之間喪大記君將大斂卿大夫即位堂廉楹西北面皆是也

問鄉飲酒禮鄭注楹前梁也鄉射記鄭注正中曰棟次曰楹前曰序楹於何施序又不見於經何也曰楹橫施於楹有楹必有楹堂南有楹堂左右亦有楹也聘禮賓升西楹西東面致命公左還北鄉當楹再拜公食大夫禮公當楹北鄉至再拜此拜當堂南之楹也鄉射鄉飲酒禮俱云主人阼階上當楹北面再拜賓西階上當楹北面答拜此拜當左右之楹也公尊故於堂前主人敵體故於左右楹內為堂與序楹外為階

上接以檐士昏禮賓升西階當阿東面致命鄭注今文阿爲
廇說文無廇字許鄭皆从古文故廇字不見於經廇字又作
岐廣雅閣岐也岐閣載也內則大夫七十而有閣鄭注閣以
板爲之廇食物也是廇與閣皆以載物爲名榻前有檐必用
廇以承之故不別用楹今人謂之斗栱中候握河紀鳳凰巢
阿閣即謂朱雀巢于廇間賈疏榻前接檐爲廇益得其制矣
問室左右爲房聘禮賈疏大夫士直有東房西室天子諸侯有
左右房其說信否曰公食大夫禮宰夫筵出自東房鄭注天
子諸侯左右房大射儀宰胥薦脯醢由左房鄭注左房東房
也聘禮記若君不見使大夫受賜右房而立是天子諸侯有
左右房也鄉飲酒禮記薦脯五挺出自左房聘禮君使卿還
玉于館退賜右房而立少牢饋食禮士婦薦自東房特牲饋
食禮豆籩鉶在東房是大夫士有左右房也若謂大夫士直
有東房西室則堂上設席行禮皆不得其中矣前人已駁之
其說豈足信乎
問房中之制曰士昏禮乃徹于房中如設于室是房室之地同
也又云主人說服于房婦說服于室是室閨而房明也室南
面東戶西牖房南面有戶無牖室北面有墉房北面無墉又
房中半以北兼得北堂之稱此房室之異也
問房中北面無墉又半以北爲北堂於禮何徵曰有司徹主婦
壺于房中西墉下南上內賓立于其北東面南上宗婦北堂

東面北上先言房中次言北堂是北堂在房以北矣士昏禮記婦洗在北堂直室東隅鄭注北堂房中半以北賈疏房與室相連謂之房無北壁故得北堂之名知房無北戶者燕禮大射皆云羞膴者升自北階立于房中不言入房是無北壁而無戶是以得設洗直室東隅也蓋房中居二筵之地其外尚有半筵爲北階房中半以北爲北堂則自房中半至階一筵有半皆得通稱爲北堂主婦宗婦設席北堂東面尙在房中西墉下婦洗在北堂直室東隅已在北階上矣左右房其制當相同近人謂右房無北堂者非

問房南面有墉有戶戶居中否又二云房戶之間者何也曰士喪禮君升自阼階西鄉視奠墉南面鄭注視南面房戶東鄉君

墻謂之墉公食大夫禮贊者奠東房南面告具于公鄭注奠東房房戶而立是房南面有墉有戶也房南面止一戶居中故士昏禮尊于房戶之東士冠禮將冠者出房南面鄭注南面立于房外之西皆據戶之東西言之寢與廟以室爲主故室戶專得戶名凡言戶者皆室戶若房戶則必兼言房以別之或省言之曰房有司徹司宮取爵于篚以授婦贊者于房東鄭注房東房戶外之東是也少牢饋食禮司宮尊兩甒于房戶之間鄭注房戶之間房西室戶東也室戶當室南面東方之中房戶當房南面正中故凡言戶東者在室外言房戶之間者在房外矣

問爾雅東西墻謂之序以經考之房以南至楹內四筵之地皆

得序稱願聞其詳曰願命西序東嚮東序西嚮士冠禮賓西序東面主人之贊者筵于東序少北西面凡設席于房南者皆依東西序故以東西面爲正特牲饋食禮徹庶羞設于西序下祝命徹阼俎豆邊設于東序下皆以其近于墻故曰下也士冠禮主人升立于序端鄉飲酒禮主人坐奠爵于序端阼階上北面再拜則序端當楹而止燕禮賓升立于序內東面公食大夫禮公立于序內西鄉則序內又在序端以北也顧命孔疏上云西序東嚮東序西嚮則序旁已有王之坐矣下句陳玉復云在西序在東序者明於東西序坐北也序者墻之別名其墻南北長坐北猶有序墻故言在西序在東序是房以南至楹內俱得序稱也

問東序又曰阼鄭注序中以南謂之堂序中以北又當何稱曰喪大記君將大斂子升經即位于序端則大斂當在序內喪大記檀弓皆云大斂在阼士冠禮筵于東序少北郊特牲適子冠於阼是東序有阼稱也序左右近堂故鄭注序中以南謂之堂序北近房故士昏禮席于阼舅即席席于房外南面姑即席有司徹司宮取爵于筐以授婦贊者于房東鄭注房東房戶外之東士冠禮將冠者出房南面鄭注房外之西皆即繫房言之

問序外謂之夾室其制如何曰序外者堂上東西墻之外也東西墻以內東西居六筵之地南北亦居六筵之地北二筵爲室與左右房南四筵爲堂與東西序墻以外東西各居一筵

之地東曰東夾室西曰西夾室聘禮西夾六豆設于西墉下是東夾之東西夾之西亦有墻夾室東西墻外東即東面階西即西面階矣

問夾室在序外鄭注又云房中之東當夾北何也曰房室同制室廣二筵房亦廣二筵唯在堂上序內望之則然其實房中深二筵廣三筵以夾北一筵之地統于房也故特牲饋食禮豆邊鉶在東房鄭注東房房中之東當夾北公食大夫禮宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西面南上賈疏宰東夾北者謂北堂之南與夾室相當故云夾北以房中之東當夾北故宰夫內宰之屬在夾北即在房中之東故得云西面南上以宰夫內宰之屬在房中之東近南故賈疏云北堂之南與夾室相當此皆夾北當房南之明證

問夾北與房相通亦有戶否顧命有西夾西房東房孔傳所釋如何夾前謂之廂亦能明其制否曰聘禮西夾六豆設于西墉下北上六壺西上二以並東陳鄭注東陳在北墉下是夾北有墉也有墉必有戶然後可以與房相通顧命肩之舞衣大貝鼖鼓在西房孔傳西房西夾坐東兌之戈和之弓垂之竹矢在東房孔傳東房東廂夾室經明言西房東房不得即謂之夾室孔傳出于東晉人所造故其言與經不合顧命西夾南嚮孔傳西廂夾室之前覲禮記几俟于東箱鄭注東箱東夾之前相翔待事之處公食大夫禮公揖退于箱鄭注箱東夾之前俟事之處是夾室之前名曰箱也由夾室以達于

房由房以達于堂與室漢書周昌傳呂后側耳于東箱聽楊
敞傳延年起至更衣敞夫人遽從東箱謂敞云云益自北堂
以達于房由房以達于夾室之前故凡聽事之處婦人皆得
側耳于箱是亦夾室與房相通之證也

問夾室又謂之達箱又謂之个其前謂之夾室南又謂之序東
、試分析言之曰內則天子之閣左達五右達五公侯伯於房
中五鄭注達夾室是夾室有達名也左氏昭四年傳宣饋于
个而退杜注个東西廂是箱有个名也公食大夫禮大夫立
于東夾南鄭注東夾南東西節也取節于夾明東于堂土喪
禮主人襲絰于序東鄭注序東東夾前夾室之前自序以內
謂之箱序以外謂之夾室南以其近于東序西序亦可謂之
序東序西近人以東夾南當東堂南向反譏鄭注之失則謬
矣

問東箱曰東堂西箱曰西堂堂與箱何以異且東堂東向西堂
西向亦得連階言否曰顧命一人冕執劉立于東堂一人冕
執鉞立于西堂孔傳立於東西廂之前堂爾雅室有東西廂
曰廟郭注夾室前堂東西廂即夾室之前堂非謂東西廂之
外尚有前堂也特牲饋食禮兀席兩敦在西堂鄭注西堂西
夾之前近南耳記賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂鄭
注東堂東夾之前近南云近南知尚在序內以其南向謂之
箱以其東向西向則謂之東堂西堂東夾之東西夾之西皆
有墉其當東堂西堂則無墉故得堂稱宰夫之屬或由東堂

至東夾以達于東房故賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂者明其相連也既夕記設楹于東堂下南順齊于坫東堂東向故南順可與坫齊下句饌于其上即謂饌于東面階上大射在堂有夾室故云君之弓矢適東堂鄉射在序無夾室故云主人之弓矢在東序之東東序之東即東面階上故知東堂東向西堂西向皆連階上亦猶房中半以北爲北堂婦洗在北堂直室東隅者亦連階上言之

問堂南楹外西曰西階上東曰東階上亦曰阼階上考工記賈疏疑之然否曰近西階則曰西階上近東階則曰東階上其地半筵在楹南鄉飲酒禮主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜楣設于楹則自楹以南謂之阼階上西階上也既夕記燭先入者升堂東楹之南西面燕禮宵則庶子執燭於阼階上司宮執燭於西階上階上即楹南故其所立之位同也鄉飲酒禮設席於堂廉東上主人阼階上拜送爵則自楹外至堂廉皆謂之階上士冠禮凡拜北面於阼階上賓亦北面于西階上答拜古人之拜皆在階上聘禮賓振幣進授當東楹北面公食大夫禮賓升稽首再拜受幣當東楹北面亦階上也其實階上北近序亦得連序言之燕禮小臣設公席于阼階上西鄉司正升東楹之東受命大射儀小臣設公席于阼階上西鄉司馬正東楹之東北面告于公則公席在序內亦得稱階上矣故檀弓周人殯于西階之上喪大記云櫬置于西序夏后氏殯于東階之上則猶在阼也阼

亦在序內也階上連序不止四尺五寸之地賈疏疑階上不得容窾益亦未明古人相連爲名之義耳

問堂角曰坫側邊曰廉其制如何曰爾雅垝謂之坫郭注在堂隅士冠禮筵前弁皮弁緇布冠各一篚執以待于西坫南鄭注坫在堂角堂角東西當階半筵南北亦當階半筵故士虞禮饌于西坫上大射儀小射正一人取公之決拾於東坫上皆得在堂角也鄉飲酒禮設席于堂廉鄭注側邊曰廉引燕禮以爲席在西階東凡堂邊謂之堂廉鄭以其在階東故曰側邊鄉射禮眾弓倚于堂西矢在其上鄭注上堂西廉則堂之四周皆有廉也顧命四人綦弁執戈上刃夾兩階陞孔傳堂廉曰陞一人冕執劉立于東垂一人冕執瞿立于西垂孔傳立于東西下之階上垂亦廉也

問兩下屋有榮四注屋有霤考工記又言四阿其制同否曰士冠禮設洗直于東榮鄭注榮屋翼也賈疏屋翼云榮者與屋爲榮飾言翼者與屋爲翅翼鄉飲酒禮設洗于阼階東南東西當東榮賈疏榮在屋棟兩頭與屋爲翼士喪禮復者升自前東榮降自後西榮喪大記孔疏天子諸侯四注爲屋而大夫以下不得四注但南北二注而爲直頭頭卽屋翼說文亦云屋梠之兩頭起者爲榮然唯卿大夫士兩下屋有之若天子諸侯四注屋則四霤屋四隅有檐相交卷起今人謂之卷角非屋翼也近人謂有四榮必有四霤有四霤始有四榮是以卷角爲榮當東榮卽當東霤則燕禮亦言當東榮可

矣不必別言當東霤也考工記四阿鄭注若今四注屋兩下屋東面階西面階上無檐四注屋東西有霤必別用棟接檐以覆階故謂之四阿此制之異也

問南面兩階之制其相去幾何曰明堂南面三階大廟路寢南面止有兩階西曰西階東曰東階亦曰阼階西階顧命謂之賓階士冠禮賈疏匠人天子之堂九尺賈馬以爲九等階諸侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜五尺則五等階士宜三尺則三等階故士冠禮降西階一等執冠者升一等東面授賓聘禮賓降辭幣公降一等辭粟階升聽命燕禮記凡粟階不過二等皆階有等之證天子堂崇一筵則九等階盡去堂下亦宜一筵鄉射禮賓降東面立于西階西當西序又云賓降立于階西當序在西序之東東階當在東序之西聘禮賓升西楹西東面公當楹再拜賓三退賓序西楹西已當階又三退然後負序則階必當楹序之中階上北直房戶其兩階相去亦東西四筵之地

問曰降堂曰盡階不升堂何也曰士昏禮婦降堂取笲菜入鄭注降堂階上也公食大夫禮降盥受醬湆侑幣束錦也皆自阼階降堂受鄭注降堂謂止階上鄉射禮釋獲者升自西階盡階不升堂告于賓燕禮主人洗升獻笙于西階上一人拜送爵于階前坐祭立卒爵升授矣降堂者自上而下未盡其階盡階不升堂者自下而上已盡其階再升一等則爲堂上矣故主人拜送于階前堂下者

可以坐祭立卒爵非堂之下階之上尚有餘地也

問東堂西堂北堂皆有階否曰顧命一人冕執戣立于東垂一人冕執鋭立于西垂孔傳立于東西下之階上一人冕執鋭立于側階孔疏鄭王皆以側階爲東下階奔喪婦人奔喪升自東階鄭注東階東面階也雜記夫人奔父母喪升自側階鄭注側階亦旁階也旁階卽東面階是東西堂有階之證也大射儀工人士與梓人升自北階卒畫自北階下司宮埽所畫物自北階下燕禮執冪者升自西階鄭注羞膳者從而東由堂東升自北階房中西面南上是北堂有階之證也鄉飲酒禮側降鄭注賓介不從賈疏側者特也然則側階者亦特階東西面既止一階北面亦當一階故孔傳亦以側階爲北

下階明堂東西北三面每面二階大廟路寢每面止一階一階亦當居每面之中不必其當堂也

問堂下各有位次試分別言之曰聘禮飪一牢鼎九設于西階前腥二牢鼎二七設于阼階南士喪禮洗在西階之南階階下也士昏禮舉鼎陳于阼階南或又在階前之南其當階下則一也大射儀樂人宿縣于阼階東建鼓在阼階西西階之西頌磬南面一建鼓在西階之東此又以其近于階故以階之東西定之覲禮侯氏降兩階之間北面再拜稽首士喪禮甸人掘坎于階間少西是中央以階間爲名偏西則曰少西聘禮飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉內廉者堂側邊廉是兩階之內又得內廉稱

矣阼階東又東西階西又西則東當東序西當西序士冠禮主人立于阼階下直東序賓降直西序是也又東又西則東當東榮西當西榮士冠禮設洗直于東榮士喪禮設于序西南當西榮是也又過則東當東霤西當西霤甗禮設洗篚于阼階東南當東霤霤則當堂角矣又過則東當坫東南西當坫西南大射儀大師及少師上工皆東坫之東南是也折而北近于東堂西堂則曰東堂下西堂下公食大夫禮小臣具槃匜在東堂下特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下鄭注西堂下者堂之西下也近西壁南齊于坫稍遠則曰堂東堂西鄉射禮賓堂西主人堂東皆釋弓矢襲再遠則為東壁西壁矣唯曰東方曰西方者皆通稱故鄭注亦隨地釋之

問中庭之制曰自兩階以南至門內霤皆中庭也士昏禮記納徵執皮隨入參分庭一在南士喪禮甸人還重于中庭三分庭一在南益中庭皆三分以為節也聘禮庭實八設也鄭注八設亦三分庭一在南米百筥設于中庭鄭注庭實固當庭中言當中庭者南北之中也南北之中則一分半在南一分半在北矣士昏禮賈疏碑在堂下三分庭之一在北聘禮鄭注設碑近如堂深堂深二筵則設碑一在北亦深二筵也聘禮公受玉于中堂與東楹之間鄭注中堂南北之中也入堂深尊賓事也士冠禮設洗直于東榮南北以堂深鄉飲酒禮設洗于阼階東南南北以堂深言設洗中庭南北之中得如中堂之深中堂之深南北三筵則中庭之中亦南北三筵并

階去堂下一筵則自堂廉下至門內霤亦南北七筵之地
問碑在庭北去堂下二筵之地其內外之制如何又大廟路寢
皆得有碑否曰公食大夫禮庶羞陳于碑內庭賓陳于碑外
聘禮醯醢百甕夾碑十以爲列碑去階近故凡在階下者皆
以碑爲節也聘禮飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉上
當碑南陳碑居東西之中故西階之東當堂上內廉卽近碑
也鄭注宮必有碑所以識日景引陰陽也賈疏言宮必有碑
者案諸經云三揖者鄭注皆云入門將曲揖既曲北面揖當
碑揖若然士昏及此聘禮是大夫士廟內皆有碑矣鄉飲酒
鄉射言三揖則庠序之內亦有碑矣祭義云君牽牲麗于碑
則諸侯廟內有碑明矣天子廟及庠序有碑可知但生人寢
內不見有碑雖無文兩君相朝燕在寢豈不三揖乎明亦當
有碑矣是大廟路寢皆有碑也
問堂塗曲折之數可考否曰爾雅堂塗謂之陳郭注堂下至門
徑也聘禮陪鼎當內廉鄭注辟堂塗也堂塗北直階南直門
塾門塾與堂上左右房同廣二筵階直左右房之中堂塗亦
直東西塾之中也士昏禮至于廟門揖入三揖至于階鄭注
入三揖者至門內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖則凡入門
者至內霤主賓卽曲從東西行至門塾之中又北曲直至階
下也聘禮公揖入立于中庭擯者立中庭是南北之中非東
西之中皆在堂塗上故擯者有事則進阼階西釋辭于賓相
公拜無事則退負東塾而立考工記堂涂十有二分鄭注謂

階前若今令甃甽也分其督旁之修以二分爲峻此堂塗之
制也爾雅廟中路謂之唐逸周書作維解堤唐山墻孔晁注
唐中庭道也然則自東西至中庭其亦有堂塗歟
問廟門之制曰考工記門堂三之二鄭注門堂門側之堂取數
於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四
尺此言夏之世室若周人明堂則門堂南北四十二尺東西
五十四尺室三之一鄭注兩室與門各居一分則門廣十八
尺兩室各廣十八尺與正堂二筵之室同檀弓見若覆夏屋
者矣鄭注夏屋今之門廡夏屋南北有霤故公食大夫禮賓
入門左沒霤燕禮宰所執脯以賜鐘人于門內霤是門堂兩
下屋也考工記廟門容大扃七个鄭注大扃牛鼎之扃長三
尺每扃爲一个七个二丈一尺是隔巷中央相通之門太廟
正門不言者以門堂之制已見於上也
問爾雅門側之堂謂之塾其內外高卑可考否曰門旁兩室廣
二筵深亦二筵以門堂南北除室深則每室前後餘十二尺
以爲東西塾故士冠禮筮與席所卦者具饌于西塾鄭注西
塾門外西堂擯者玄端負東塾鄭注門內東堂是門內外皆
有東西塾也士虞禮匕俎在西塾之西羞燔俎在內西塾上
鄭注塾有西者是室南鄉門內東西塾以向堂爲正西塾之
西即門中也正堂室外有左右房門兩室無左右房特牲饋
食禮主人立于門外東房南面視側殺東房是東方之誤塾
築土爲之故亦謂之堂詩綠衣自堂徂基毛傳基門塾之基

鄭箋使士升門堂視壺濯及邊豆之屬卽其證

問中央爲門門設左右扉門堂有楔門中有閫門限爲閾其左右內向外向之制如何曰爾雅閫謂之扉士昏禮主婦立于其內玉藻閨門內閾門立于其內士喪禮閫東扉主婦立于其內玉藻閨門內閾門左扉是門有左右扉也士喪禮主人卽位辟門鄭注凡廟門有事則開無事則閉士喪禮衆主人出閫門特牲饋食少牢禮祭畢不言閫門者省文也玉藻大夫中楔與閫之間鄭注楔門橛也爾雅楔謂之橛郭注門兩旁木大廟正門視路門容十六尺五寸則每扉廣八尺二寸半門房鐏邊尙有七寸半以當楔也士冠禮布席于門中閫西鄭注閫門橛也爾雅緊謂之閫又云在地者謂之臬謂竪短木於門中以止扉玉藻君入門介拂閫大夫中楔與閫之間士介拂楔孔疏引崔皇之義爲是聘禮賈疏謂有東閫西閫者非也爾雅郭注門限曲禮大夫士出入君門不踐閾又云客車不入大門車可入門則門閾有時可去也凡入門以閫言則曰閫東閫西玉藻公事自閫東私事自閫西是也以門言則曰門左門右士相見禮主人揖入門右賓奉贄入門左是也又曰門東門西公食大夫禮士立于門東介門西是也士冠禮士人迎出門左鄭注左東也出以東爲左入以東爲右特牲饋食禮尊巾在門內之右鄭注門內之右統于門東凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右此其所以異也

問爾雅屏謂之樹曲禮孔疏諸侯內屏在路門之內天子外屏

經義叢鈔　王庚申補刊

在路門之外廟門外亦有屏否曰覲禮侯氏乃肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事畢者謁諸天子天子辭于侯氏侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入門左北面立鄭注天子外屏賈疏出門乃云屏南卽是外屏是廟門外亦有屏也

問自門以北皆周以墻然否曰士喪禮衆主人辟于東壁南面鄭注南面則當坫之東特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下記饎爨在西壁鄭注西壁堂之西墻下是堂下有東西墻也士喪禮爲壙于西墻下鄭注西墻中庭之西是中庭有東西墻也檀弓毀宗躐行出于大門鄭注毀宗毀廟門之西而出行神之位在廟門之外是門南面有東西墻也三面有墻北面可知然饎爨在西壁主婦視饎爨謂之西堂下東西墻去堂下當亦不遠

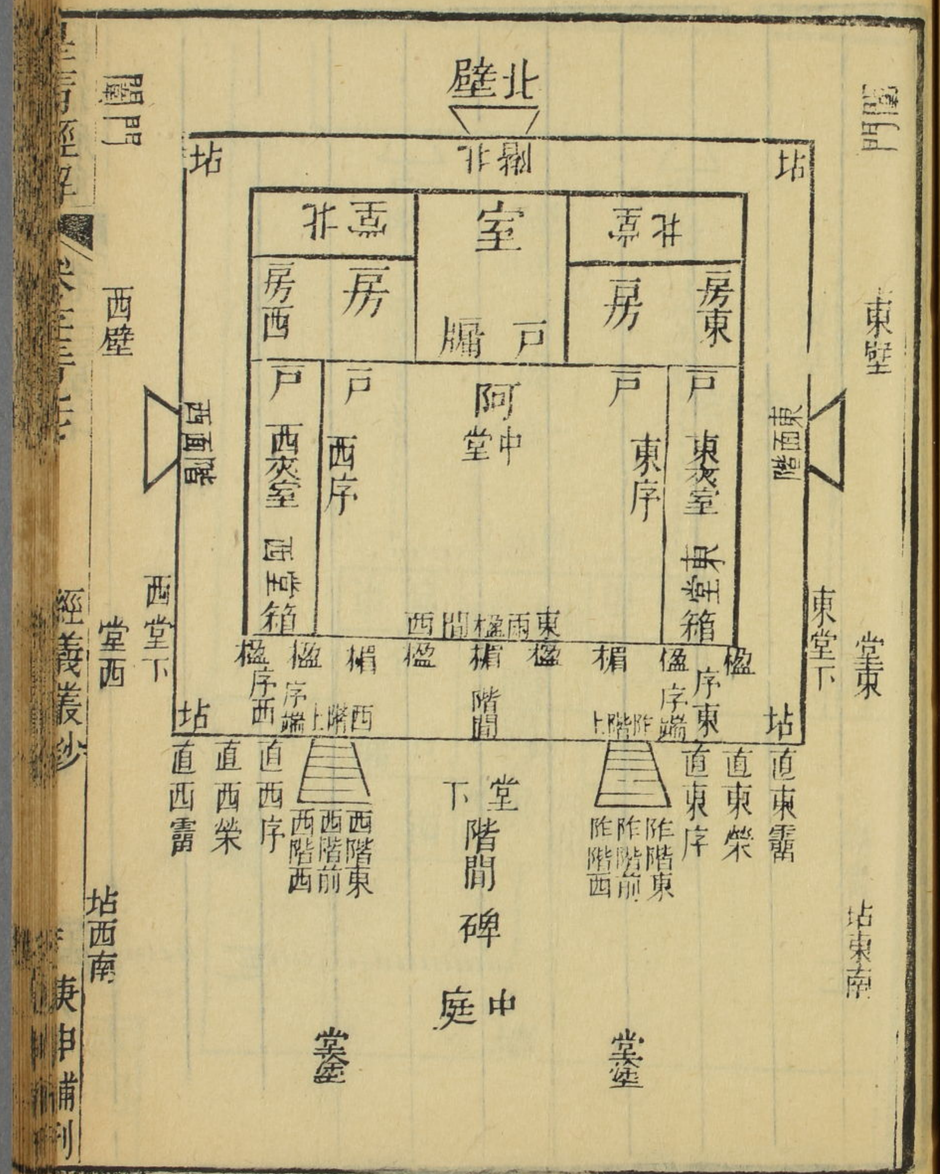
問廟北有閽門左右相通有街街門謂之閎亦謂之閨門願聞其審曰士冠禮冠者降自西階適東壁北面見于母鄭注適東壁北面見于母時母在閨門之外婦人入廟自閨門雜記夫人奔喪入自閨門奔喪孔疏閨門謂東邊之門是閨門在廟北東壁也凡廟東西隔墻之外皆有街以相通故母得在閨門之外凡街皆當廟東故適東壁出閨門以見母爾雅街門謂之閎郭注左傳曰盟諸侯閎閎頭門僖閎者卽僖公廟外之街門也考工記閨門容小扃參个鄭注廟中之門曰閨小扃脚鼎之扃長二尺參个六尺爾雅宮中之門謂之閨

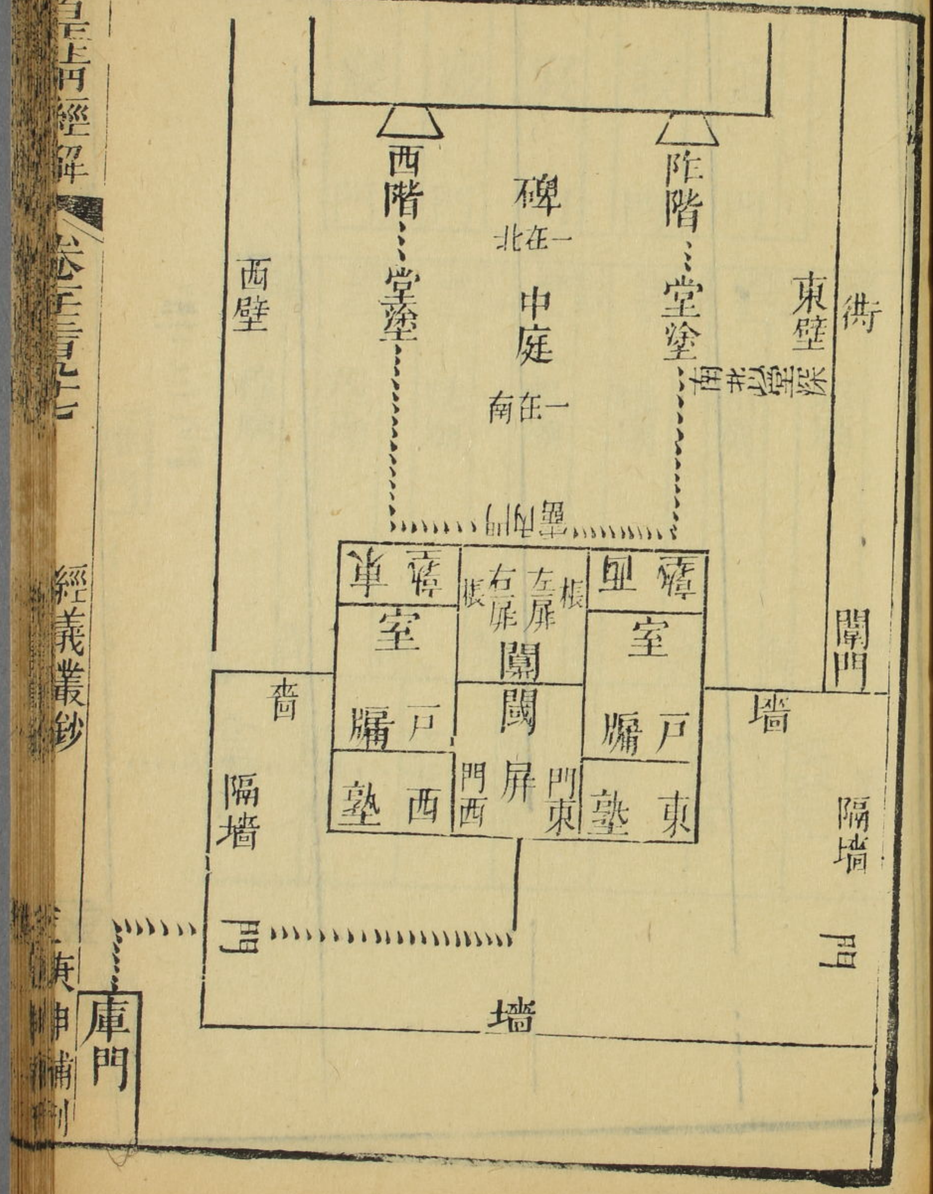
郭注謂相通小門也士虞禮鄭注如今東西掖門是街門亦得通稱之爲閨門也

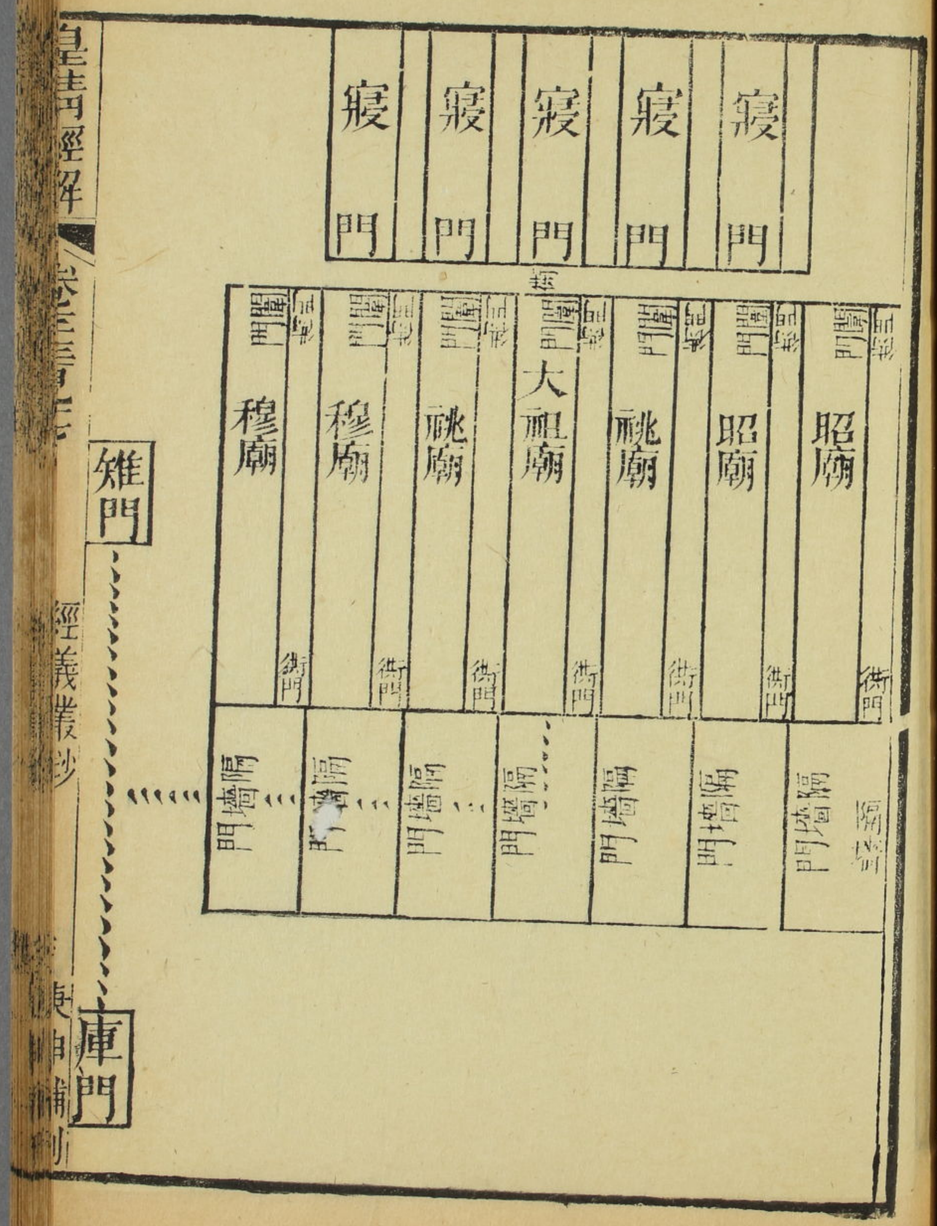
問廟後有寢然否曰隸僕掌五寢之埽除糞洒之事祭祀修寢鄭注五寢五廟之寢也周天子七廟惟祧無寢又云大喪復於小寢大寢鄭注小寢高祖以下廟之寢始祖曰大寢爾雅室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢路寢燕寢與廟同制無東西廂者五寢之制也前曰廟後曰寢各自爲垣故廟七寢五不相違背寢南廟北亦必有街相通故婦人得由廟北以出入于閨門左氏傳子太叔之廟在道南其寢在道北是亦寢南廟北有路相通之證

問廟門以外其制如何曰門堂之制取數於正堂故繹祭於廟門外西室凡筮日皆布席於門中閾西閾外也聘禮賈疏廟皆別門門外兩邊皆有南北隔墻隔墻中央通門考工記廟門容大扃七个鄭注二丈一尺知此爲隔墻中央門者以大廟門中止容二筵故士昏禮執皮左首隨入鄭注隨入謂門中阨狹檀弓毀宗躐行出于廟門隔墻中央門寬故柩與車馬皆可出入隔墻中央門容二丈一尺其南北隔墻相距不止此數故尙有東西墻既夕禮甸人抗重出自道道左倚之鄭注出自道出自門中央也不由閾東西道左主人位此倚于廟門外之東墻也記朝于禰廟重止于門外之西東面此倚于廟門外之西墻也特牲饋食記牲幾在廟門外東南魚腊爨在其南士虞禮記陳牲于廟門外

殺于廟門西皆以廟門外地寬也聘禮公迎賓于大門內賓入門左公揖入每門每曲揖及廟門士冠禮每曲揖至于廟門鄭注周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖此又可見廟門外西至大門之制




祔
東壁
碑一在北
中庭
一在南
阼階
堂塗
西階
堂塗
西壁
序東
東夾室
戶牖
東塾
序西
西夾室
戶牖
西塾
左屏
右屏
帳
闔門
門東
門西
闔屏
闈門
墻
齊
隔墻
三
庫門


寢門
寢門
寢門
寢門
寢門
昭廟
昭廟
桃廟
大祖廟
桃廟
穆廟
穆廟
桃廟
門
門
門
門
門
門
門
門
門
門
門
門
門
門
門
牆隔
牆隔
牆隔
牆隔
牆隔
牆隔
牆隔
雉門
庫門

皇清經解卷一千三百九十七終

旗籍佟佳　嘉慶張嘉淇舊校
番禺金錫齡新校

皇清經解卷一千三百九十八　學海堂

經義叢鈔　錢塘嚴杰補編

禮經官室答問　臨海洪州倅頤煊注

路寢二

問天子五門諸侯三門五門之次先後鄭何以不同曰朝士鄭司農注王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門後鄭所以不從者朝士注云明堂位說魯公宮曰庫門天子皐門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子皐門所名曰雉門者如天子應門檀弓曰魯莊公之喪既葬而經不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣如是王五門雉門爲中門

問近人又謂天子諸侯皆三門何也曰戴東原說天子諸侯皆三朝則天子諸侯皆三門天子之宮有皐門有應門有路門不聞天子庫門雉門也諸侯之宮有庫門有雉門有路門不聞諸侯皐門應門也皐門天子之外門庫門諸侯之外門應門天子之中門雉門諸侯之中門然證以經文大雅迺立皐門有伉迺立應門應門將將太王殷之諸侯本有庫雉路三門至是增立皐門應門後日遂定爲天子五門之制非謂其止此皐門應門也明堂位庫門天子皐門雉門天子應門言魯之庫門兼天子之皐門魯之雉門兼天子之應門其實天子五門諸侯三門庫雉路三門天子與諸侯同

問然則天子之有皐門應門何居曰天子諸侯皆以路門外之治朝爲正朝天子正朝之前有應門故爾雅曰正門謂之應門毛傳王之郭門曰皐門孔疏郭門者宮之外郭之門天子諸侯庫門外有外朝則皐門者天子外朝前之門也考工記應門二徹參个不言皐門者明與應門同也鄭注正門謂之應門謂朝門也二徹之內八尺三个二丈四尺朝門之制不與庫雉路三門同故應門視路門爲大諸侯讓於天子朝前不敢立門故止有庫雉路三門

問庫門之制曰禮器天子諸侯臺門家不臺門是天子諸侯庫雉路三門皆有臺也爾雅闍者謂之臺禮器孔疏兩邊築闍爲基基上起屋曰臺門郊特牲繹之於庫門內庫門既可繹祭則其門堂之制當亦與廟門同考工記唯言路門應門容數而不及雉門庫門明雉門庫門之大與路門同也

問雉門謂之觀又謂之闕其制可考否曰禮運仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上鄭注觀闕也孔疏云出遊於觀之上者謂出廟門往雉門雉門有兩觀左氏定公三年夏五月壬辰雉門及兩觀明雉門與兩觀連也大宰正月之吉乃縣治象之灋於象魏鄭司農云象魏闕也故魯災季桓子御公立於象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘也左氏孔疏云闕在門兩旁中央闕然爲道也其上懸治象其狀巍巍然高大謂之象魏使人觀之謂之觀是觀與象魏闕一物而三名也史記魯世家築茅闕門徐廣曰茅一作第一作夷雉字古文作鯈茅闕門卽雉闕門之謌

問路門何以知其與廟門同制路門之名有幾曰考工記路門不容乘車之五个鄭注乘車廣六尺六寸五个三丈三尺言不容者是兩門乃容之則此半之丈六尺五寸以燕禮證之路門門堂之制當與廟門相同廟門廣十八尺是其總數路門廣十六尺五寸是其容數也路門爲路寢正門故謂之寢門檀弓自寢門至于庫門是也又謂之大寢門太僕建路鼓於大寢之門外鄭注大寢路寢也又謂之虎門師氏居虎門之左鄭注虎門路寢門也畫虎焉以明勇猛又謂之畢門顧命二人雀弁立于畢門之內闕人鄭司農注路門一曰畢門賈疏云言畢者從外而入路門爲終畢也

問天子五門其門相距之數可考否曰考工記市朝一夫鄭注

方各百步六尺曰步則朝居地六十丈考工記言面朝後市古以路門外之治朝爲正朝是天子自路門以外至皐門以內俱得稱之爲朝故賈疏云天子二朝居一夫之地二朝者謂治朝至外朝則自皐門至雉門相距當是六十丈其餘門相距之數雖不可考然以路門雉門庫門三門同制推之其相距必等皐門爲外朝正門其門當近於外朝去庫門不遠應門爲治朝正門其門亦當近於路門而遠於雉門

問天子諸侯皆三朝其外朝所在試詳言之曰小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君其位王南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面朝士掌建邦外朝之灋左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後

右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭注外朝在庫門之外皐門之內小司寇鄭注又云外朝朝在雉門之外者也是沿用鄭司農一曰皐門二曰雉門之謬其實皆一朝也外朝爲司寇斷獄弊訟之朝槁人掌共外內朝冗食者之食鄭注外朝司寇斷獄弊訟之朝也王制正以獄成告於大司寇大司寇聽之棘木之下鄭注正周禮鄉師之屬辨其聽訟異其死刑之罪職聽於朝司寇聽之朝王之外朝也孔疏云此外朝在皐門內庫門之外大司寇以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致於朝然後聽之其所謂朝皆是庫門外之朝

問諸侯外朝在庫門外其說亦有徵否曰聘禮宰擯在大門外朝聘禮又云至於朝主人入門左北面賓主之間九十步所謂朝者卽是外朝主人不臝先君之祧既拚以俟矣鄭注賓至外門下大夫入告出釋此辭賈疏外門卽諸侯之外朝故下云以柩造朝亦謂大門外爲外朝此皆諸侯外朝在庫門外之證

問治朝在路門外又謂之內朝外朝何也曰大宰王眡治朝則贊聽治鄭注治朝在路門外羣臣治事之朝宰夫掌治朝之灋鄭注治朝在路門之外司士正朝儀之位王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上鄭注此王日視朝於路門外之位玉藻天子皮弁以日視朝諸侯朝服以日視朝於內朝鄭注此內朝路寢門外之正朝也此朝對外朝言則爲內朝若對燕朝言則爲外朝文王世子其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官鄭注內朝路寢庭外朝路寢門之外庭是也

問治朝有屏有宁其制如何曰郊特牲鄭注禮天子外屏諸侯內屏曲禮孔疏諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外路門與廟門同制故內外設屏亦與廟門同制爾雅屏謂之樹論語邦君樹塞門言塞門則屏當近於門司士王還揖門左揖門右屏近於門故王視朝得以還揖門左還揖門右若依曲禮孔疏謂天子外屏在路門之外而近應門則不得

言還揖矣天子外屏其前即爲王視朝宁立之位曲禮天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝是也爾雅門屏之間謂之宁此當指諸侯內屏而言若外屏則不得言門屏之間故曰宁也

李巡曰正門內兩塾間曰宁考工記外有九室九卿朝焉鄭注外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處六卿三孤爲九卿賈疏九卿之九室在路寢門外正朝之左右爲之故鄭據漢法朝堂諸曹治事處謂正朝之左右爲廬舍者也九卿爲六卿三孤則其室亦當左三右六以其近於正朝故九室亦謂之朝

問治朝外朝皆平地無堂其平時王出入之制何如常人亦得往來否曰聘禮夕幣管人布幕於寢門外鄭注寢門外朝也寢門外既可布幕則平地無堂可知治朝無堂故王日出視朝揖畢即退入路寢聽政曾子問諸侯旅見天子而災服失容則廢是治朝外朝皆平地無堂也樂師教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之鄭注行者謂於大寢之中趨謂於朝廷此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前曲禮下卿位鄭注卿位卿之朝位也君出遇之而上車入未至而下車孔疏云卿位路門之內門東北面位此是諸侯之禮其登車降車或不必當階也閽人掌守王宮之中門之禁賈疏中門者王有五門雉門爲中門掌守雉門之禁譏其出入之者也師氏使其屬帥四夷之隸各以其

兵服守王之門外且蹕鄭注門外中門之外蹕止行人是雉門以內有禁雉門以外無禁常人無事皆得往來也

問燕朝之制曰大僕王眡燕朝則正位鄭注燕朝朝於路寢之庭文王世子其朝於公內朝則東面北上鄭注內朝路寢庭此對路門外之朝言故又稱內朝燕朝有堂論語所謂攝齊升堂也玉藻謂之路寢鄭必以路寢庭爲燕朝者以燕禮知之燕禮小臣納卿大夫皆入門右北面東上士立於西方東面北上公降立於阼階之東南南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進此卽大僕所正之位也有事然後升堂故鄭以路寢庭爲朝位也其實三朝以路門外治朝君日出而視之爲正朝燕朝外朝皆因事而有朝名非正朝也

問路寢與大廟同制前既聞其詳矣近人謂路門內至堂百步王與諸侯若羣臣射於路寢參侯道九十弓然則路寢庭與大廟中庭異歟曰此載東原之說非也燕禮燕卿大夫於寢與聘禮饗賓於廟升降出入其禮節畧同燕禮云若射則大射正爲司射如鄉射之禮此言燕禮不必有射若行射禮則大當如鄉射之禮別於射宮爲之非謂其卽設侯於路寢庭也若路寢庭得容九十弓爲百步之地則路寢以後必不能容六寢六宮之地以此知其說之非

問如是則路寢不幾小乎曰古人廟朝不甚高大非如後世之宮殿也左氏傳齊嘗於大公之廟子尾抽棁擊扉三盧蒲癸自後刺子之王何以戈擊之解其左肩猶援廟棁動於甍廟

柄可以手抽與援其廟之不高可知又初公築臺臨黨氏見孟任費人襄魯公與三子入於季氏之宮登武子之臺公宮亦未必大王制寢不踰廟觀明堂以祀上帝尚止東西九筵南北七筵其路寢之制可攷否曰考工記問自路門以內爲宮宮必有墻并宿衞之制可知矣面朝後市則自路門以北至後市之南皆王宮王宮居王城之中市朝一夫王宮亦當居一夫爲方百步之地考工記王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉鄭注宮隅角浮思也雉高一丈賈疏云不言宮墻宮墻亦高五丈是王宮四面有墻墻四角有浮思高七丈也宮伯授八次八舍之職事鄭注衞王宮者必居四角四中於徼候便也次其宿衞所在舍其休沐之處是王宮墻外四正四隅有宿衞之次舍也

問王有六寢六宮九室試詳言其制寢與宮亦有門否曰王所居稱寢后所居稱宮宮人掌王六寢之修鄭注六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以治事小寢以時燕息路寢天子諸侯之正寢春秋莊卅二年公薨於路寢公羊傳路寢者何正寢也穀梁傳亦云路寢正寢也小寢亦謂燕寢對側室言亦謂外寢內則適子庶子見於外寢鄭注外寢君燕寢也內宰以陰禮教六宮鄭注六宮謂后也婦人稱寢曰宮后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五六宮亦謂北宮內宰憲禁令於王之北宮是也后正寢亦謂正

內亦得謂之路寢寺人王之正內五人鄭注正內路寢賈疏謂后之路寢是也是王路寢之後爲小寢小寢之後爲后正寢正寢之後爲燕寢燕寢對路寢言亦謂之下室文王世子諸父守貴宮貴室諸子守下宮下室鄭注貴室謂守路寢下室燕寢是也考工記內有九室九嬪居之以外朝之法準之九室亦當左三右六居后正寢之兩旁古者宮室各自爲尊有寢有宮必有門文王世子至於寢門外問內豎之御者曰今日安否何如是六寢有門之證

宮有門之證

問燕寢之旁有側室孔穎達謂卿大夫燕寢東房西室其制然否曰內則妻將生子及月辰居側室鄭注側室謂夾之室次燕寢也孔疏云夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢在燕寢之旁故謂之側室夫齊則不入側室之門則側室自有寢門也夫入門升自阼階立於阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面鄭注入門者入側室之門也側室既有東西階則亦當爲三間之屋中央爲室左右爲房與路寢之制同孔疏謂卿大夫之室唯有東房者非也

問宮中自六宮六寢之外其餘尚有官府次舍可畧考否曰爾雅宮中衙謂之壼保氏使其屬守王閽鄭注閽宮中之巷門是宮中有巷巷有門也古者父子異宮世子稱東宮其所居當在宮寢之東內則異爲孺子室於宮中又當與東宮之制不同宮正以時比宮中之官府次舍之衆寡鄭注官府之在

宮中者若膳夫玉府內宰內史之屬其餘若閽人寺人之類亦必有休沐之所縫人追師之類亦必有工作之所宮中居一夫之地自南至北爲地六十丈路寢小寢正寢燕寢四者堂室之制大畧相同以路寢堂上南北七筵堂下南北七筵之地度之則路寢小寢正寢燕寢四者已居五十丈四尺之地是南北無餘地其所有官府次舍皆當在宮寢之左右也

明堂三

問禮之言明堂多矣叔孫通制度千古聚訟迄今而不能定其故安在曰此說者亂之也夫明堂自黃帝以來歷代皆有損益典禮既殊制度亦異七十子各據所傳爲記故考工記逸周書大小戴記明堂言人人殊學者既不取證於正經又不求通於算術乃欲渾而合之此裴頠李謐之徒所以廢書而歎也

問考工記夏后氏言世室宗廟也殷人言重屋王寢也唯周人言明堂其制何如曰考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵是周之明堂東西廣九九八十一尺南北深七九六十三尺堂高九尺五室一居中央四居四隅每面應容三室每室方二九一十八尺則東西之廣除三室五十四尺餘二十七尺南北之深除三室五十四尺餘二十七尺四面階基以太廟之制例之每面應有四尺五寸東西之廣尙餘一十八尺以爲兩室間各九尺則五室不相聯接行禮可以往來此乃明堂制也

問周人明堂何以止五室曰以周禮知之大宰祀五帝則掌百官之誓戒鄭注五帝謂四郊及明堂祭法祖文王而宗武王鄭注祭五帝五神於明堂以配上帝曰祖宗孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝是明堂以祀五帝每帝各居一室故論周人明堂止有五室

問鄭注五室方位魏李謐議之然否曰鄭注木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央室居四隅而不居四正者避中央室也四正為堂兩夾為室若以四正為室則中央室四面不幾室閼乎魏李謐議之謂四維之室既乖其正施令聽朔各失厥衷左右之个棄而不顧乃反文之以美說飾之以巧辭言水木用事交於東北木火用事交於東南金火用事交於西南金水用事交於西北不知考工記明堂與月令不同謐之所議未悉鄭義

問明堂九階四戶八牖四阿重屋其制可得聞否曰考工記夏后氏言九階四旁兩夾窗殷人言四阿重屋周人明堂不言者以上文已知也九階者鄭注南面三階三面各二明堂四達其行禮常在南面所謂南面以聽天下也故南面三階四旁兩夾窗據魏書李謐傳四旁是四房之謂大廟路寢有東西房故兩夾之室亦可稱房言四房則中央之室可知鄭注窗助戶為明每室四戶八窗則五室二十戶四十窗也四阿重屋鄭注四阿若今四注屋重屋複笮也明堂位復廟重檐逸周書四阿反坫重亢重郎孔晁注云重亢累棟重郎累屋

其制皆相同也

問明堂位與考工記同否曰經文明言昔者周公朝諸侯於明堂之位此亦周之明堂也明堂南面三階此云天子負斧依南鄉而立故三公在中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上明堂宮隅四面有門門有堂有室考工記所謂門堂三之二室三之一也南門上有臺以仿雉門象魏逸周書所謂庫臺也諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上此在南門內九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上此在四門外南門之外又有正門謂之應門故九采之國應門

之外北面東上逸周書明堂之位同考工記詳其堂室明堂位逸周書記其門階故周入明堂之制雖亡觀此三篇可得其畧

問大廟路寢鄭注皆同明堂其說何如曰鄭見考工記世室重屋明堂三者相承故注云此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制注玉藻亦云天子廟及路寢皆如明堂制明堂位大廟天子明堂此言魯之大廟如天子之明堂是明堂同於大廟之證路寢有堂堂四面有階明堂九階亦四面設是明堂同於路寢之證逸周書亦云大廟路寢明堂同制但明堂五室天子七廟三昭三穆祫禘大廟不聞五室路寢東西房見於尚書顧命而明堂無之大廟路寢南面

兩階而明堂南面三階然則其所同者亦堂基之縱廣戶牖之大小門闕之高卑耳

問明堂辟廱是一鄭注何以不從曰辟廱四面有水明堂外水曰辟廱唯見大戴記盛德篇鄭不信大戴故不從

問逸周書周史臣所錄故明堂與考工記同太平御覽引周書明堂何以又異曰太平御覽第五百三十三卷引周書明堂學者謂卽明堂篇之脫文其言明堂方百一十二尺高四尺階廣六尺三十室居中方百尺室中方六十尺戶高八尺廣四尺堂室之制與考工全異又云東應門南庫門西皐門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰玄堂中央曰大廟左爲左个右爲右个上文明言東門南門西門北門此何以復有應庫皐雉之名與明堂位不同東青陽南明堂西總章北玄堂中大廟以及左右个反與月令合周書王會篇載成周之會末復兼及伊尹朝獻商書此所舉者當亦兼及異代之制

問月令明堂何以與考工記不同曰周禮用周正月令用夏正月令非周公所作故凡朝祀戎獵車服制度皆與周禮殊考工記明堂五室月令言十二堂數既不同名亦各異其所舉者乃夏殷異代之制非周制也周禮每月並不各居其時之堂大史頒告朔於邦國閏月詔王居門終月玉藻聽朔於南門之外惟閏月則闔門左扉立於其中則每月聽朔皆於南門之外惟閏月則闔門左扉終一月皆如此並無每月各居其

堂之說故月令之言十二堂於他經無證非周制也

問月令明堂舉其四正則五室舉其四隅則十二堂說者謂左个青陽之右个即明堂之左个明堂之右个即總章之右个即玄堂之左个其說果可通否曰不能通也四室居四隅而不居四正前已明其故矣室个殊制凡夾室前謂之箱或謂之个左氏傳使寘饋於个杜預注个東西箱故鄭注左右个云堂北偏南偏東偏西偏是也大廟路寢無五室而有東西箱故有左右个明堂有五室而無東西箱焉得有左右个且南北室外止階四尺五寸勢不能更設左右个若減室中之地爲之則舞室一十八尺戶牖尙不能寬何容更減其制此其所以不能通也

問大戴記九室之制何如曰此亦非周制也其言曰明堂者古有之也言古有則非周可知九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方若以考工記東西九筵南北七筵之地施之則南北狹而東西長與圓方之制異矣故李謐云九室者論之五帝事既不合施之時令又失其長鄭駁異義云禮戴所云雖出盛德記九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也可謂篤論

問大戴記明言東西九筵南北七筵何以不信曰明堂篇雖有此文然考其文義自明堂月令赤綏戶也白綏牖也以下皆兼載異說非承上文九室而言

問明堂有通巷或謂之兩序間其說信否曰此即所謂室間也

考工記東西九筵南北七筵東西應有室間學者欲以大戴之言求之於考工記則不可得也大戴之九室一室四戶八牖三十六戶七十二牖必非考工記東西九筵南北七筵之地所能容若依考工之地東西之廣兩室間尙有九尺南北之深卽併入階基止四尺五寸一人僅可容身且東西間廣而南北間狹又何所取義乎而謂天子明堂爲之必不然矣

問蔡邕明堂論專主大戴九室其說亦有本否何以不能通之

考工記曰杜氏通典第四十四卷引大戴記盛德篇逸文此卽邕之所本堂方百四十四尺坤之策也屋圖徑二百一十六尺乾之策也大廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變古法中央室大觀夏后氏世室逸周書明堂尺寸可見以通天屋徑九尺除堂方則四面八室方二十七尺故可容三十六戶七十二牖若謂堂方卽考工記東西八十一尺南北六十三尺四面倍之得百四十四尺通天屋徑九十尺東西尙不能容何論南北若改丈爲尺則徑九尺之室斯眞所謂甕牖繩樞矣故兩者皆無所施也

大學四

問天子曰辟廱諸侯曰頖宮辟廱既與明堂異處然則辟廱之制奚若曰辟廱者天子之大學也王制天子命之教然後爲學小學在公宮南之左大學在郊此言諸侯之學天子曰辟廱諸侯曰頖宮至天子將出征受成於學反釋奠於學以訊馘告此言天子之學諸侯大學在郊明天子辟廱亦在郊也

故鄭駁異義云大雅靈臺一篇之詩有靈臺有靈囿有靈沼有辟廱其如是也則辟廱及二靈皆同處在郊矣又云小學在公宮之左大學在西郊王者相變之宜則鄭以辟廱在國之西郊也

問文王世子言東序東序何學也王制又言東膠東膠即東序否曰東序亦周之大學也文王世子凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序又云天子視學適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉是天子養老在東序王制養國老於東膠東膠即東序變序言膠者古人聲相近文王世子先言天子視學後言適東序是東序與大學同處故樂記食三老五更於大學鄭注周名大學曰東膠王制鄭注云東膠亦大學在國中王宮之東此皆東序爲大學之證也

問文王世子又言釋奠先上庠其制亦與東序同處否曰文王世子春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在釋奠書在上庠釋奠上庠與東序相連言之則同在大學中明矣大司樂凡有道有德者使教國子舞雲門以祭天地舞大咸以祭山川舞大磬以祭鬼神舞大夏以祭先妣舞大濩以祭先祖舞大武以祭社稷五帝則以爲樂祖祭於瞽宗釋奠於上庠瞽宗祭羲祀先賢於西學鄭注先賢有道德王所使教國子者是瞽宗又謂之西學文王世子鄭注養老於東序則是視學於上庠是大學之中東序處東瞽宗處西上庠處中統名之則曰大學也

問大司樂掌成均之瀹成均又何學也曰大司樂掌成均之瀹以治建國之學政而合國之子弟焉下節言凡有道者有德

者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗成均有瞽宗則是成均者卽國中之大學也文王世子於成均以及取爵於上尊鄭注董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也此謂虞庠當是謂虞之上庠文王世子鄭注釋菜於虞庠則儐賓於東序虞庠與東序同處是亦虞之上庠也王制有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠上庠虞大學在國中下庠虞小學在郊孔疏以西郊小學當此之虞庠則失之矣

問周之大學有幾曰一曰辟廱在郊一曰大學在國中王宮之東大學中有上庠東序瞽宗上庠有虞氏之學東序夏后氏之學瞽宗殷人之學鄉射禮鄭注周人立四代之學於國并辟廱之學周所自立者則爲四也曾用天子之禮樂亦得兼立四代之學故明堂位曰米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也以地言則曰大學以其有五帝之遺瀆則曰成均其實皆一學也

問國中大學鄭何以知在王宮之東曰王制小學在公宮南之左大學在郊靈臺疏引鄭駁異義小學在公宮之左大學在西郊王者相變之宜疏又兩引王制小學在公宮之左皆無南字則今本有南字者衍文也公宮之左卽王宮之東鄭以此例之故知大學在國中王宮之東

問射義有射宮又有澤宮能言其制否曰射義古者天子之制諸侯歲貢士於天子天子試之於射宮是天子有射宮以選士也又云天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射

於澤而射於射宮是射宮不與澤宮同處也燕義凡國之政事國子存游卒使之修德學道春合諸學秋合諸射鄭注學大學也射射宮也鄉射禮記君國中射則皮樹中於郊則閭中鄭注國中城中也於郊謂大射也如是則澤宮在國中射宮在郊司几筵賈疏大射謂王將祭祀擇士而射於西郊當四郊見下小學虞庠中即樂記所謂左射貍首右射騶虞是也然則國中之射其即在王宮東之大學歟

問辟廱大小之制何如蔡邕云辟廱四門有學其說然否曰毛傳水旋丘如璧曰辟廱辟廱之中有靈臺靈囿靈沼見於毛詩又天子出征訊馘在辟廱則其地之大可知大戴記明堂外水曰辟廱此以辟廱與明堂同處是後人增益非禮經正文諸儒皆沿習其誤故蔡邕云取其宗廟之清貌則曰清廟取其正室之貌則曰大廟取其堂則曰明堂取其四門之學則曰大學取其周水圓如璧則曰辟廱毛詩孔疏已辨其誤其實辟廱與明堂異制而無四門學也

問東序瞽宗上庠之制同否曰文王世子凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序言祭則東序之有室可知凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之鄭注引周禮祭於瞽宗爲證釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事是瞽宗亦有堂室如東序也上庠雖無明文鄭注天子視學於上庠上庠既與東序瞽宗同處其堂室之制亦當與之相同

問周小學爲虞庠虞庠在國之西郊近人有據後魏書劉芳傳

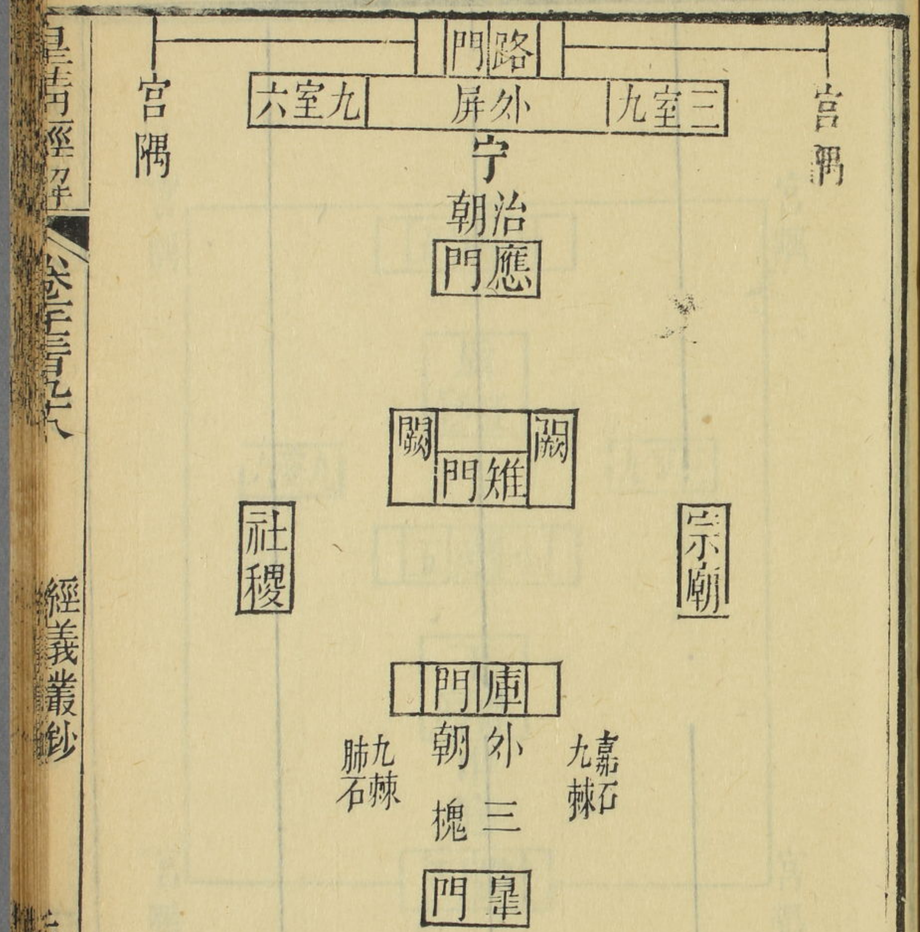
謂西郊當作四郊其說然否曰予未見近人之說何如據祭義天子設四學鄭注四學謂周四郊之虞庠也孔疏皇氏云四郊虞庠以爲四郊皆有虞庠則是字作四也王制有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊鄭注皆學名也上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東東序東膠亦大學在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於西郊此當作周立小學於四郊傳寫者與經文俱譌四作西若本作西郊注當云西序虞庠在西郊不必復分別言之此必當作四郊之證也

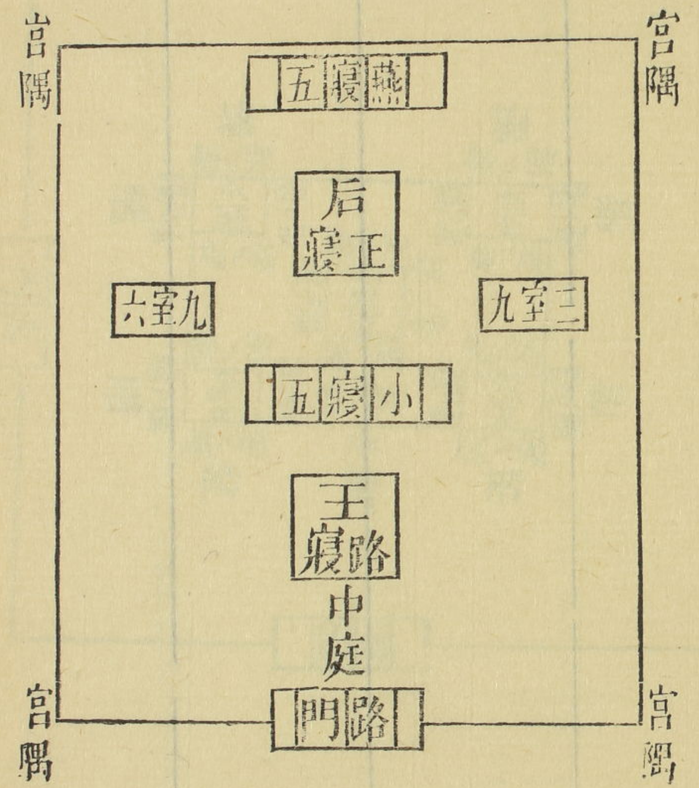
問虞庠有四其說亦有徵否曰樂記武王克商散軍而郊射左射貍首右射騶虞鄭注郊射爲射宮於郊也左東學右西學東西郊有學則南北可知此亦四郊有學之證賈誼新書學禮曰帝入東學上親而貴仁帝入南學上齒而貴信帝入西學上賢而貴德帝入北學上貴而尊爵即此四郊之學

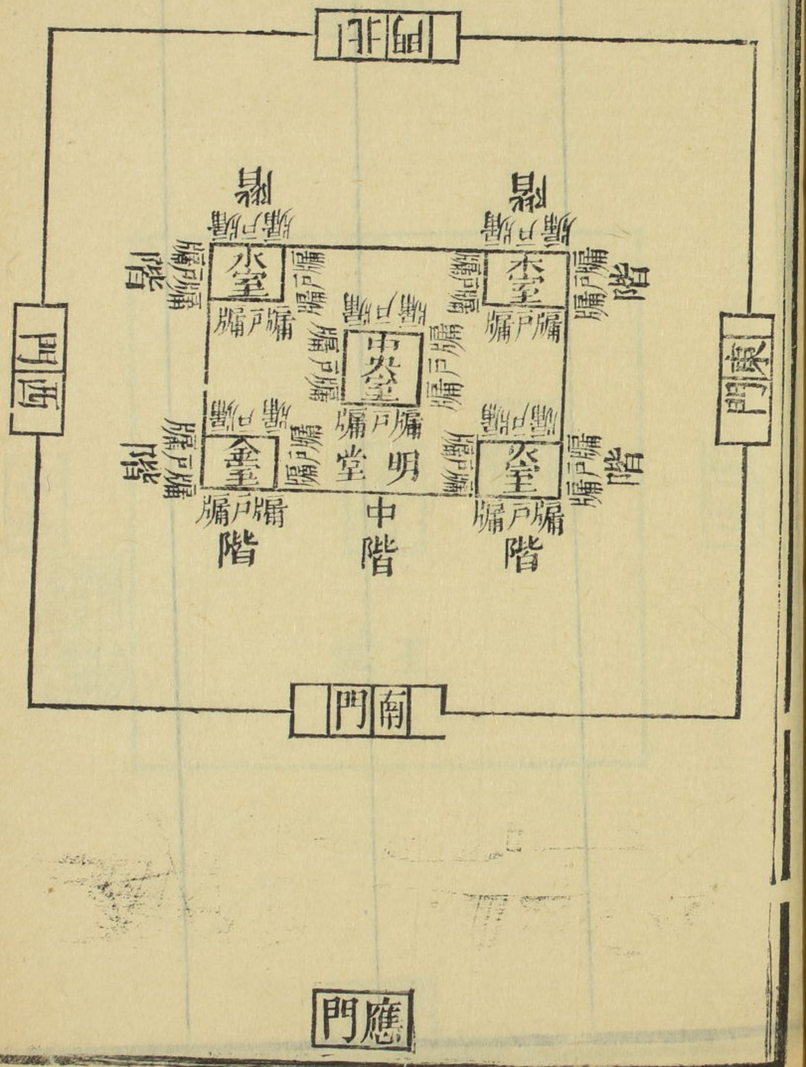
問學記黨有庠術有序鄭注術當爲遂其制何如曰上文言古之教者則此黨庠遂序非周制也周禮州長春秋以禮會民而射于州序黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序黨唯有序不聞有庠故鄭注云序州黨之學也周制州黨之學名爲庠鄉飲酒義主人迎賓於庠門之外王制命鄉簡不帥教者以告耆老皆朝於庠元日習射

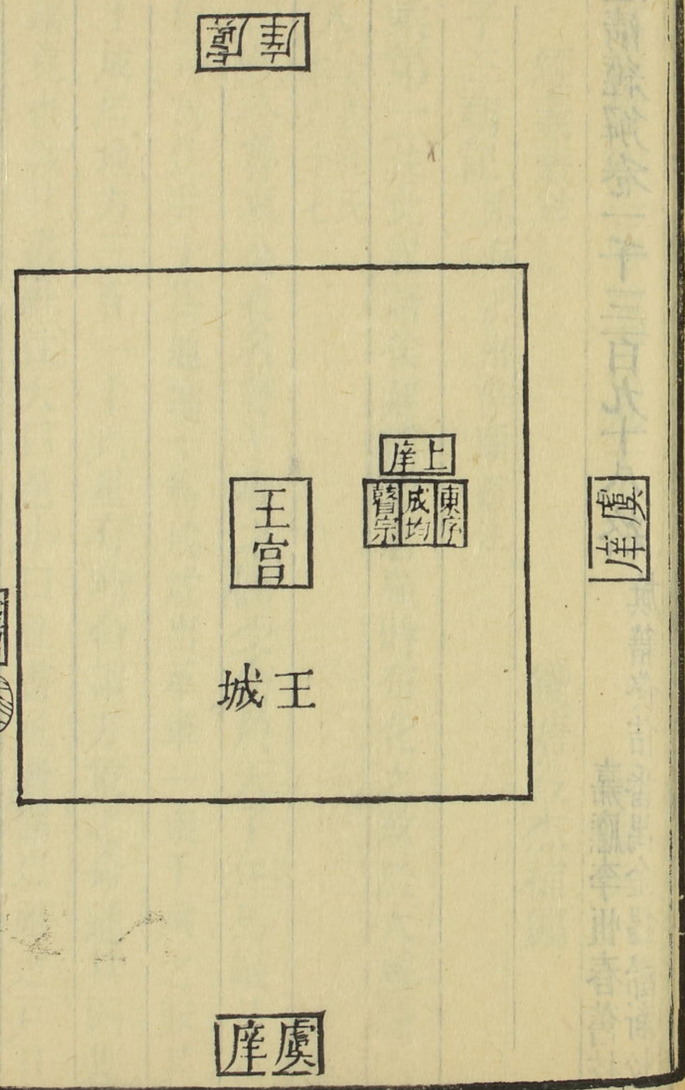
上功習鄉上齒鄭注此庠謂鄉學也皆其證

問庠序之制同否曰鄉射禮乃席賓南面東上鄭注不言於戶牖之間者此射於序又云豫則鉤楹內堂則由楹外鄭注鉤楹繞楹而東也序無室可以深也周立四代之學於國而又以有虞氏之庠爲鄉學庠之制有堂有室也今言豫者謂州學也讀如成周宣榭災之榭周禮作序凡屋無室曰榭記云序則物當棟堂則物當楣鄭注是制五架之屋也序無室故可爲五架之屋若庠有堂有室則當爲七架之屋與大廟路寢同制此庠序之異也




宮隅
宮隅
五寢燕
后正寢
九室六
三室九
五寢小
王路寢
中庭
門路
宮隅
宮隅


西北
東北
西門
東門
南門
應門
西階
東階
室
房
室
房
室
房
夾室
夾室
夾室
夾室
堂
明堂
中階
西階
東階
西階
東階


車廣
上庠
東序
成均
瞽宗
王宮
王城
虞庠
左塾
靈沼
靈臺
靈囿
虞庠

皇清經解卷一千三百九十八終

旗籍佟佳番禺金錫齡新校

嘉應李恒春舊校

皇清經解卷一千三百九十九

學海堂

經義叢鈔

錢塘嚴杰補編

孔子三朝記臨海洪州倅頤煊注

千乘第一〔注〕此記諸侯建國設官順時布化之政於大戴屬六

十八〔音義〕孔氏本六十七

公曰〔注〕公魯哀公也名將千乘之國受命於天子〔注〕馬融注論語曰司馬法井十爲通通十爲成成出革車一乘千乘之賦其地千成居地方三百一十六里有畸命謂方策之命通其四疆〔注〕疆竟也教其書社〔注〕大曰邑小曰社書社者謂以社之戶口書於版圖孫卿書曰與之書社三百脩其灌廟〔注〕王念孫曰灌當爲濯字之誤也濯與祧古字通周官守祧故書祧作濯鄭司

農濯讀爲祧祭法曰遠廟爲祧祧廟祧之昭穆（音義）倏袁氏程氏朱氏本俱作循注中引眾說存者稱名歿者稱官或有歿而稱名存而稱官者別有所取不在此例建其宗主（注）大傳曰有百世不遷之宗有五世則遷之宗大夫稱主謂同姓（音義）袁氏程氏高安本無宗字設其四佐（注）四佐卿也王制曰大國三卿諸侯得置孤一人爲四卿魯自成襄以後孟孫叔孫季孫叔氏四卿皆書於經列其五官（注）五官大夫也王制曰大國下大夫五人處其朝市（注）考工記曰匠人營國面朝後市爲仁如何（注）以仁爲國則何如子曰不仁國不化（注）化從也公曰何如之謂仁子曰不淫於色（注）淫於色則荒於仁政孔檢討曰哀公爲妾齊衰多內嬖故以爲戒（音義）謂孔氏本作爲子曰（注）楊簡曰良久而又言故再書子曰立妃設如太廟（注）妃古配字詩曰天立厥妃謂嫡妻也立妃以聽內治如太廟示敬也然乃中治（注）中宮中也中治不相陵（注）陵越也不相陵斯庶孽違（注）周禮內宰曰以陰禮教六宮九嬪違古通作韋字昏義曰明章婦順故天下內和而家理違則事上靜（注）靜安也知其命有貴賤靜斯潔（注）潔齊以事其君信在中朝大夫必愼以恭（注）中朝內宮之朝也大夫謂在外朝之大夫信在宮中大夫皆不敢與接於內必謹順而有禮（音義）孔讀信字屬上句出會謀事必敬以愼言（注）聘禮曰聘於夫人用璋享用琮大夫有爲夫人出會謀事之禮故必敬以愼言長幼小大必中度（注）謂各得其禮秩此國家之所以崇也（注）崇尊也立子設如宗社（注）子嫡子也如宗社言無易樹子（音義）袁氏程氏沈氏高安本無如字宗社先示威（注）白虎通義曰國在立

太子者防篡煞壓臣子之亂也故先示威威明顯見〔注〕衆著其嫡庶之分〔音義見妯字〕辨爵集德〔注〕集有德者以爲輔導之官是以母弟官子咸有臣志莫敢援於外〔注〕母弟同母弟也稱母弟則庶孽可知官子卿大夫之子援引也大夫中婦私謁不行〔注〕中婦內官之號管子曰中婦諸子謁請也太史公書曰彼婦之謁可以死敗此所以使五官治執事政也〔注〕謂不失其任夫政以教百姓百姓齊以嘉善故蠱佞不生〔注〕齊同也蠱惑也鹽鐵論曰以邪導人謂之佞〔音義高安本不重百姓二字〕此之謂民國有道則民昌〔注〕昌盛也此國家之所以大遂也〔注〕周書曰順政曰遂卿設如大門〔注〕古者卿大夫私朝在國門故以門爲喻大門顯美小大尊卑中度〔注〕度法也孔檢討曰大門美則衆室得其度上卿賢則衆職得其理開明閉幽內祿出災以順天道〔注〕明陽也幽陰也古者宮室以南向爲正故開陽閉陰喻卿當進賢以黜不肖內古納字晏子春秋曰山川納祿〔音義內奴荅反〕近者閑焉遠者稽焉〔注〕近在君側者防閑之遠在國外者稽考其政令〔音義閑程氏本作閉氏沈氏朱君發禁宰受而行之〔注〕禁令也鄭君注聘禮曰宰上卿貳君事者也諸侯謂司徒爲宰〔音義袁氏程氏沈氏盧氏本無受字〕以時通于地〔注〕地謂地政散布于小理〔注〕理治也天之災祥地寶豐省〔注〕傷害曰災祥吉之先見者禮運曰地不愛其寶莊周書曰正得秋而萬寶成豐省謂年穀饒減及民共饗其祿共任其災〔注〕憂樂與民同之此國家之所以和也國有四輔輔卿也〔注〕管子曰三卿使四輔孔檢討曰四輔皆小卿下所陳司徒司寇司馬司空是

也卿設加四體（注）虞書曰臣作朕股肱耳目毋易事（注）易讀如輕易之易（音義易以豉反）毋假名（注）說文解字曰假非眞也毋重食（注）重難也食祿也凡事尙賢進能使知事曾不世（注）以事授曾不世其官（音義知如字一音智）能之不愆（注）愆過也有能者赦其小過（音義楊氏孔氏本能下有官字）凡民戴名（注）戴讀曰載載任也以能食力（注）國語曰庶人食力謂自食其力以時成以事立（注）順於天時勤於民事（音義孔讀戴名以能句食力以時句成以事立句）此所以使民讓也（注）勤者勉惰者奮民咸遜讓而爲善民咸孝弟而安讓此以怨省而亂不作也（注）論語曰其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣不好犯上而好作亂者未之有也此國之所以長也（注）謂長享其國（音義高安本國下有家字）下無用則國家富（注）無用謂無靡費之用上有義則國家治長有

禮則民不爭（注）長先也周禮大司徒曰以陽禮教讓則民不爭（音義長知丈反）立有神則國家敬（注）有神謂有道之人謚法曰民無能名曰神兼而愛之則民無怨心（注）無知之民兼而愛之則無怨以爲無命則民不偷（注）命者吉凶之主也民以爲有命在天則怠惰之心生矣故聖人罕言命昔者先王本此六者而樹之德（注）樹立也國語曰故聖王樹德於民（音義本袁氏高安孔氏本作立）所以茂也（注）茂大也（音義袁氏程氏高安本無之字）設其四佐而官之（注）四佐即四輔司徒典春（注）孔檢討曰司徒地官諸侯無宗伯兼治春官之事故三官皆云司唯此云典典者領其事也顧炎武謂唐虞稷爲天官春官事亦司徒兼之淮南王書曰東方爲田田主農董仲舒敘五官亦曰木者司農也賈誼書曰祝師典春以掌國

之衆庶四民之序以禮義倫理教訓人民祧師卽守祧亦春官之職以教民之不則（注）則法也（音義孔氏本太平御覽十八引無則字）時不若不令成（注）若順也不若者不令成所以順天時也長幼老疾孤寡以時通于四堙（音義堙居良反與壒同）（注）月令仲春之月養幼少存諸孤通謂達其政有閽而不通有煩而不治則民不樂生不利衣食（注）閽閉也煩擾也（音義樂音洛）凡民之藏貯以及山川之神明加于民者（注）月令孟冬之月命司徒循行積聚無有不斂季冬之月命宰歷卿大夫至于庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川之祀此在春者月令用夏正此用周正也山川神明加于民謂山川神明有功德及于民之在祀典者發圖功謀（注）周禮春官凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神元之居鄭君曰猶圖也發圖以視其功謀之當祀與不（音義圖袁氏程氏朱氏本作國注云一作同）齋戒必敬（注）三日齊七日戒會時必節（注）會時若祈穀薦冰之類日歷亦祝執伎以守官俟命而作（注）日歷日官之屬巫祝若周禮司巫大祝凡大祭祀皆執伎以從作謂作其祝號祈王年禱民命（注）周禮大祝祈福祥求永貞鄭君曰求多福歷年得正命也禱請也淮南王書曰爲百姓請命于皇天及畜穀（注）下及六畜五穀孔檢討曰禱畜祠牲祠馬是也禱穀順豐年逆時雨是也蕃征庶虞草（注）蕃古飛字蕃征若飛走之屬馬融廣成頌曰繽索四野之飛征庶虞掌山澤之官草下脫木字皆禱之使遂其生方春三月緩施生育動作百物（注）施讀爲弛賈誼書曰緩施生遂動作百物於時有事享于皇祖皇考（注）周禮大宗伯曰以祠春

享先王賈誼書曰是時有事於皇考祖考朝孤子八人以成春事注朝謂饗於朝孤子死王事者之子郊特牲曰春饗孤子必八人者就春數也司馬司夏以教士車甲注士卒伍也王制曰有發則命大司徒教士以車甲凡士執伎論功注功力也王制曰凡執伎论力音義功太平御覽卅一引作力脩四衛强股肱貭射御注四衛音義脩太平御覽引作循强巨良反才武四境也王制曰適四方贏股肱決射御音義贏太平御覽引作循强巨良反才武聰慧治衆長卒注才武謂有伎過人者聰慧謂有謀舉之以爲衆卒之長音義長丁丈反可以爲儀綴於國出可以爲率誘於軍旅注儀法也綴表也率古通作帥字誘勸也音義上可字袁氏程氏沈氏朱氏盧氏本皆作所綴陟衛反又丁劣反率所類反四方諸侯之遊士國中賢餘秀與閱焉注孔檢討曰遊士異國之士來寓者也賢鄉之賢士升于司徒者餘

卿大夫之餘子秀司徒所論秀士也國有大閱皆致其衆焉與起也猶周禮言作六軍之士頤煊謂月令孟夏之月命太尉贊俊桀遂賢良舉長大是其事也音義太平御覽引作國中之賢者閱焉方夏三月養長秀蕃庶物注秀茂也蕃多也音義秀太平御覽引作莠於時有事享于皇祖皇考注周禮曰以禴夏享先王爵士之有慶者七人以成夏事注月令孟夏之月行爵出祿必當其位祭統曰古者於禘也發爵賜服順陽義也七人者就夏數司寇司秋以聽獄訟注爭罪曰獄爭財曰訟治民之煩亂執權變民中注權所以平輕重變易也周禮小司寇以三刺斷庶民獄訟之中凡民之不刑注刑法也下言其目崩本以要閱注崩讀如朋友之朋本謂本俗謂朋比以取閱者即王制所謂游民周禮士師掌士之八成

此曰爲邦朋音義楊氏孔氏本作起不敬以欺惑憧愚注作古安閒作萌本以安閒通作詐字詐爲不敬之事以欺眩憃愚八成此曰爲邦誣音義憧尺容反作於財賄六畜五穀曰盜注謂詐取財物八成此曰爲邦盜誘居室家有君子曰義子女專曰媟注孔檢討曰誘居室家詐奪人產也子女專擅人子女也有君子曰義未詳阮中丞曰誘讀如吉士誘之之誘誘進也君子卽詩吉士謂士其婚者故曰義若子女自專則爲姦八成此曰邦汹汹卽媒妁之妁邦汹如今之姦律音義高安本作家室媟於喬反古妖字餙五兵及木石曰賊注餙古飾字司馬法曰弓矢圍殳矛守戈戟助凡五兵木石擔屬說文解字曰擔建大木置石其上發以機以追敵也八成此曰邦賊以中情出小曰間大曰講注謂以國中之情泄於異國間侯也孔檢討曰講戰國策交構之字皆爲講頤煊謂講當爲譔字之誤也春秋左氏傳曰譔出曰原將降矣杜預曰譔間也通稱之則間亦名譔也八成此曰邦譔音義間音諫利辭以亂屬曰讒注利辭猶利口利口之人多言少實屬類也八成此曰撟邦令韋昭注國語曰以詐用法曰撟以財投長曰貸注投當爲捄聲之誤也說文解字作賕以財物枉法相謝也貸古通作忒字八成此曰犯邦令音義長丁丈反凡犯天子之禁陳刑制辟注辟罪也音義辟房益反以追國民之不率上教者注追讀如追敵之追字通作槌擊也音義國楊氏本作罔夫是故一家三夫道行三人飲食哀樂平無獄訟一家一屋也司馬法曰夫三爲屋道路男子由右女子由左車從中央故三人飲食哀樂和平則無獄訟之爭方秋三月收

斂以時〔注〕月令仲秋之月趣民收斂於時有事嘗新于皇祖皇考〔注〕周禮曰以嘗秋享先王食農夫九人以成秋事〔注〕月令孟冬之月勞農夫以休息之此行於秋告順成也九人者就秋數司空司冬以制度制地事〔注〕度丈尺也王制曰司空執度度地準揆山林規表衍沃〔注〕春秋左氏傳曰度山林井衍沃孔檢討曰準揆度其形勢規表識其經界古者制地九等衍沃上山林下下舉以包其中也下平曰衍有流曰沃畜水行表灌溉以節四時之事〔注〕行列也考工記曰凡行奠水磬折以三五浸可以爲陂灌溉者表之使民知灌溉之事周禮職方氏揚州浸五湖荆州浸潁湛是也〔音義行胡郎反表灌各本俱作衰灌從太平御覽二十六引改〕治地遠近以任民力以節民食〔注〕遠近若周禮治鄉以上劑治遂以下劑

音義治太平御覽引作理太古食壯之食攻老之事〔注〕太古上古也攻治也王制曰凡使民任老者之事食壯者之食公曰功事不少而餱糧不多乎〔注〕語未畢而公問爾雅曰餱食也〔音義糧袁氏本作粮〕子曰太古之民秀長以壽者食也在今之民羸醜以齕者事也〔注〕羸腦弱也齒瘦也王充論衡曰上世之人侗長佼好堅强老壽下世之人短小陋醜夭折早死凡民佚之則生勞之則死〔音義羸力爲反齕才賜反〕太古無游民食節事時〔注〕游民惰游之民無職業者食節謂食得其節事時謂事得其時民各安其居樂其宮室服事信上〔注〕信任也〔音義宮楊氏本作官〕上下交信地移民在〔注〕言不棄其上今之世上治不平民治不和〔注〕謂食事失其時節百姓不安其居不樂其宮老疾用財壯狡用力於茲民游〔注〕狡當爲佼字之誤也於

茲獨於是也食不稱其事則民日惰薄事貪食於茲民憂〔注〕墨翟書曰昔上世之窮民貪於飲食惰於從事是以衣之財不足而飢寒凍餒之憂至古者殷書爲成男成女名屬升于公門〔注〕殷衆也名屬名籍也周禮司民掌萬民之數自生齒以上皆書於版異其男女歲登下其死生及三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬祀司民之日獻其數于王王拜受之登于天府此以氣食得節作事得時勸有功〔注〕氣古餼字古文作既中庸曰既稟稱事〔音義〕氣去既反楊氏本勸上有民字夏服君事不及暍冬服君事不及凍〔注〕暍傷暑也孫卿書曰使民夏不宛暍〔音義〕暍胡葛反是故年穀不成天之饑饉道無殣者〔注〕爾雅曰穀不熟曰饑蔬不熟曰饉殣餓死人也春秋左氏傳曰道殣相望〔音義〕饑袁氏本作飢殣渠遴反在今之世男女屬散名不升于公門〔注〕散失也此以氣食不節作事不成天之饑饉於時委民不得以疾死〔注〕委當作痿痿古作倭病也鹽鐵論曰路有餓人言皆以凍餒死此上答哀公問辭下文乃終言司空之事〔音義〕成楊氏本作時委於爲反是故立民之居必於中國之休地〔注〕休美也管子曰凡立國都非於大山之下必於廣川之上高毋近旱下毋近水周禮大司徒曰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉因寒暑之和〔注〕王制曰凡居民材必因天地寒煖燥溼六畜育焉五穀宜焉〔注〕周禮職方氏豫州其畜宜六擾其穀宜五種六畜馬牛羊豕犬雞五穀黍稷菽麥稻也辨輕重制剛柔〔注〕王制曰剛柔輕重遲速異齊和五

味(注)王制曰五味異和以節食時事東辟之民曰夷精以僥至于大遠有不火食者矣(注)辟偏也精細僥薄大遠極遠也王制曰東方曰夷被髮文身有不火食者矣(音義辟芳辟反大音泰下俱同)南辟之民曰蠻信以朴至于大遠有不火食者矣(注)朴質也王制曰南方曰蠻雕題交趾有不火食者矣西辟之民曰戎勁以剛至于大遠有不火食者矣(注)王制曰西方曰戎被髮衣皮有不粒食者矣(音義勁五行大義引作頑)北辟之民曰狄肥以戾至于大遠有不火食者矣(注)肥厚也易本命曰堅土之人肥戾暴也王制曰北方曰狄羽毛穴居有不粒食者矣此戎狄亦言不火食者記異文也及中國之民曰五方之民咸有安居和味咸有實用利器(注)王制曰中國夷蠻戎狄皆有安居和味宜服利用備器(音義袁氏程氏)

沈氏盧氏本無上咸字居作民五作通之信令之(注)王制曰五行大義引作中國之人安居和味方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯令使也(音義知加反及量地度居有城郭立朝市地以度邑邑以度民以觀安危(注)王制曰凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也(音義度徒洛反袁氏程氏沈氏朱氏盧氏本下邑字在居字下)距封後利先慮久固(注)距封四封之所距慮謀也言當後其所利而先謀久固之道依固可守爲奧可久(注)固險阻也周禮有掌固之官奧古通作隩字爾雅曰厓內爲隩謂近水處也(音義奧於六反)能節四時之事霜露時降(注)順其候也方冬三月草木蕩庶虞藏五穀必入于倉(注)月令季秋之月草木黃落命冢宰農事備收舉五穀之要藏帝籍之收于神倉孟冬之月

命百官謹蓋藏命司徒循行積聚無有不斂於時有事蒸于皇祖皇考（注）周禮曰以蒸冬享先王息國老六人以成冬事（注）息亦食禮之屬鄉飲酒禮曰乃息司正考工記曰梓人張獸侯則王以息燕國老卿大夫致仕者王制曰周人養國老於東膠六人者就冬數民咸知孤寡之必不失也（注）謂春朝孤子（音義失袁氏程氏朱氏本作未）咸知有大功之必進等也（注）謂夏爵士咸知用勞力之必以時息也（注）謂秋食農夫冬息國老推而內之水火入也弗之顧矣（注）內古納字新序曰使趨湯火出萬死不顧一生之難（音義推他回反內胡荅反入）而況有強適在前有君長正之者乎（注）適古通作敵字正治其罪也周禮大司馬曰賊殺其親則正之（音義長丁丈反）公曰善哉

四代第二（注）此記四代政刑及取人之法四代虞夏商周也於大戴屬六十九（音義）孔氏本六十八（孔氏）公曰四代之政刑論其明者可以為法乎（注）明顯也子曰可哉（注）四代政刑百王皆同（音義上可字袁氏程氏沈氏朱氏盧氏本皆作何）公曰以我行之其可乎（注）謂以我行四代之政刑子曰否不可（注）否不也重言不可行也臣願君之立知而以觀聞也（注）言公不能行但可守其所知以觀其所聞管子曰立少而觀多則天下懷之矣四代之政刑君若用之則緩急將有所不節（注）言四代之政刑皆因時制宜若並用之則張弛必失其制不節君將約之（注）約省也約之卒將棄法（注）省之太過將終廢其法棄法是無以為國家也公曰巧匠輔繩而斲胡為其棄法

也〔注〕輔相也繩所以辨曲直韓非曰巧匠意目中繩子曰心未之度習未之狎此以數踰而棄法也〔注〕度謀也言四代之政刑當損益因時若心未之謀習未之孰是以屢踰其制而卒至于廢法〔音義〕度徒洛反數所角反夫規矩準繩鈞衡此昔者先王之所以爲天下也〔注〕規矩以正方員準繩以辨曲直鈞衡以知輕重皆先王之大法小以及大近以知遠〔注〕孔檢討曰小大遠近若重差互視之術今日行之可以知古可以察今其此耶〔注〕古謂所已往今謂所未來此六法之用水火金木土穀此謂六府〔注〕春秋左氏傳曰水火金木土穀謂之六府府之言聚也廢一不可進一不可民並用之〔注〕春秋左氏傳曰天生五材民並用之廢一不可今日行之可以知古可以察今其此耶〔注〕此六府之用昔夏

商之末興也伯夷謂此三常之眇〔注〕伯夷虞史典禮者管子曰天有常象地有常形人有常禮一設而不更此謂三常眇小也伯夷謂此六法六府乃三常之小政〔音義〕三常袁氏程氏孔氏本作二帝楊氏盧氏本作三帝眇亾沼反公曰長國治民恒幹論政之大體〔注〕幹主也或曰古管字以教民辨歷大道〔注〕辨別也大道當爲天道字之誤也以時地性〔注〕春秋左氏傳曰則天之明因地之性興民之陽德以教民事上〔注〕興作也周禮大宗伯曰以地產作陽德鄭司農曰陽德謂分地科以致富服周室之典以順事天子〔注〕典法也脩政勤禮以交諸侯〔注〕交謂聘問大節無廢小眇其後乎〔注〕公以小政爲可後子曰否不可後也詩云東有開明〔注〕開當作啓漢避景帝諱字改啓明太白也晨出東方曰啓明昏見西方曰太白

於時雞三號(注)書大傳曰夏以平旦爲朔殷以雞鳴爲朔周以半夜爲朔雞三鳴也(音義號胡刀反)以興庶虞庶虞動輩征作嗇民執功(注)嗇民治稼穡之民嗇古通作穡字執當作埶說文解字曰埶種也春秋左氏傳曰嗇人成功(音義楊氏本庶虞不重出)百草咸淳(注)淳和也謂百草感和氣而生太史公書曰草木淳化地傾水流之(注)月令曰孟春之月東風解凍夏小正曰正月寒日滌凍塗傾覆也陽氣萌動地不凍涸則覆水流矣是以天子盛服朝日於東堂(注)國語曰天子大采朝日朝事儀曰天子晃而執鎮圭率諸侯而朝日東郊所以教尊尊也諸侯春朝天子皆行朝日之禮覲禮謂之拜日東堂明堂東門之堂也淳于登說明堂在國之陽丙巳之地三里之內以教敬示威於天下也(注)天子朝日諸侯咸在故教敬示威是以祭祀昭有神明(注)祭祀主敬詩曰敬共神明燕食昭有慈愛(注)春秋左氏傳曰享以訓共儉燕以示慈惠食禮又輕於燕宗廟之事昭有義率禮(注)率循也朝廷昭有五官無廢(注)曲禮曰天子之五官曰司徒司馬司士司寇司空周制司士屬司馬又立太宰宗伯凡六官無廢謂不失其職甲胄之戒昭果毅以聽(注)戒當爲戎字之誤也春秋左氏傳曰戎昭果毅以聽之之謂禮殺敵爲果致果爲毅天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死昭哀(注)白虎通義曰別尊卑異生死也鄭君注曲禮曰異死名者爲人褻其無知若猶不同然也哀愛無失節是以父慈子孝兄愛弟敬此昔先王之所先施於民也(注)國語曰夫長國者惟知哀樂喜

怒之節是以導民（音義）所下高以字君而後此則爲國家失本矣（注）本根也公曰善哉子察教我也（注）察明也子曰鄉也君之言善執國之節也（注）謂上所論長國治民之大體節準也（音義）鄉許亮反君先眇而後善中備（注）先行其小者而後眾善皆備以君之言可以知古可以察今奐然而興民壹始（注）奐然新貌興起壹始更始也（音義）之袁氏程氏沈氏朱氏盧氏本作子奐火貫反公曰是非吾言也吾一聞於師也（注）謙言皆聞之於師（音義）於孔氏本作之子吁焉其色曰嘻君行道矣（注）吁焉歎貌公曰道耶子曰君何爲不觀器視才（注）器量也才能知人然後能取人子曰道也公曰吾未能知人未能取人謂藝能（音義）爲下高安本有而字公曰視可明乎子曰可以表儀（注）同裏弟震煊說韓詩外傳曰行可以爲表儀者人師也頤煊謂表標木爲準儀渾象之屬皆所以測量天度喻有器才者可準望而知公曰願學之子曰平原大藪瞻其草之高豐茂者必有怪鳥獸居之（注）高平曰原大澤曰藪呂氏春秋曰庶草茂則禽獸歸之且草可財也（注）財古通作裁字周書曰凡土地之間聖人裁之並爲民利如艾而夷之其地必宜五穀（注）艾當作乂春秋左氏傳曰芟夷薀崇之說文解字作𠂤謂以足蹋夷草也言其材之可用高山多林必有怪虎豹蕃孕焉深淵大川必有蛟龍焉（注）多眾也呂氏春秋曰山大則有虎豹熊蝯蛆水大則有蛟龍黿鼉鱣鮪民亦如之（注）言名都大邑必有賢聖處焉君察之此可以見器見才矣（音義）盧氏本無此字公曰吾猶未也（注）未喻其術子曰羣然（注）戚近也言可親近（音義）戚楊氏孔氏本作威

頤然注頤養也易曰觀其所養音義頤高安本作曎晢然注晢高貌孫卿書曰睪睪廣廣孰知其德音義睪羊益反踖然注言不檮弱音義踖資昔反檮柱盧氏本作柱抽然注抽之言扶也謂手容首然注謂頭容翕然注翕和也湛然注方言曰湛安也淵淵然注淵淵深也淑淑然注淑淑美也齊齊然注齊齊整也節節然注節節有法度也穆穆然注穆穆敬也皇皇然注有光儀也見才色脩聲不視注才色美色脩聲曼聲聞怪物怪命不改志注怪命謂異言淮南王書曰聲色五味遠國珍怪瓌異奇物足以變心易志音義下怪字袁氏程氏沈氏盧氏本皆作恠舌不更氣注舌言也更改也謂有常度君見之舉也得之取也有事事也注孔檢討曰人能如此者君見則舉之得則取之有事當任之事必與食食必與

位無相越踰注祿與位必稱其事昔虞舜天德嗣堯取相十有六人如此注天道日明天德即明德也十六相謂八元八愷公曰嘻美哉子道廣矣注廣大也曰由德徑徑吾恐惛而不能用也何以哉注由德徑徑謂由德可以徑至其道孫卿書曰莫徑由禮言速也子嘗教以由德可徑至其道而公懼不能用惛讀如憂悶之悶言不明也音義惛呼悶反公曰請問圖德何尚注子未及答而公再問子曰聖知之華也注聖無不通故聖為知之華洪範曰睿作聖睿亦知也音義知知下同知仁之實也注孟子曰仁人心也淮南王書曰知心之府也故知為仁之實仁信之器也注春秋左氏傳曰信以守器信義之重也注論語曰信近於義言可復也義利之本也注易曰利物足以和義委利生孱注委積

也春秋左氏傳曰蕴利生孽晏子春秋曰怨利生孽怨通作菟亦積也皆聲相近孽害也（音義委於詭反）公曰嘻言之至也道天地以民輔之聖人何尚（注）道通也輔佐也易曰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民（音義道音導）子曰有天德有地德有人德此謂三德（注）董仲舒曰天德施地德化人德義三德即三常也三德率行乃有陰陽（注）易曰一陰一陽之謂道陽曰德陰曰刑（注）董仲舒曰陽爲德陰爲刑陽主生陰主殺又曰天以陰爲權以陽爲經先經而後權貴陽而賤陰也公曰善哉再聞此矣（注）前已聞與民之陽德陽德何出子曰陽德出禮（注）陽德主生故出禮周制春官掌邦禮亦此義也禮出刑（注）禮不能治者然後齊之以刑刑出慮（注）慮謀也刑者聖人之所慎慮則節事於近而揚聲於遠（注）刑罰得中然後百事有序先於近而後仁聲及於遠公曰善哉載事何以（注）載讀如載采采之載以用也子曰德以監位（注）監視也位以充局（注）局部分也曲禮曰左右有局局以觀功（注）官各就其職則事日起而有功功以養民（注）凡政皆所以養民民於此乎上（注）上尚也公曰祿不可後乎子曰食爲味味爲氣氣爲志（注）春秋左氏傳曰味以行氣氣以實志（音義袁氏程氏高安本無下氣字）發志爲言發言定名名以出信（注）春秋左氏傳曰志以定言言以出令國語曰氣在口爲言言以信名名以成政信載義而行之（注）義之言宜也春秋左氏傳曰令名載而行之祿不可後也公曰所謂民與天地相參者何謂也（注）國語曰夫人事必將與天地相參子曰天道以視（注）天主明故曰視地

道以履(注)地主平故曰履人道以稽(注)民參天地故曰稽稽同
也鄭君說堯典曰稽古同天廢一曰失統恐不長饗國公愀然
其色(注)愀然憂貌太史公書曰愀然改容(音義愀親小反)子曰君藏玉
惟愼用之雖愼敬而勿愛民亦如之(注)玉瑞也言君藏玉雖知
敬愼而不知愛惜於民亦如之執事無貳(注)貳當爲貳或作貸
又作忒差也(音義貳高安本作五官有差(注)差等也(音義差袁氏程氏朱氏高安本作貸
本作羌)喜無竝愛(注)竝并也卑無加尊(注)尊卑有序淺無測深
(注)春秋左氏傳曰深思而淺謀小無招大(注)招召也謂召之以
取禍韓詩外傳曰隱小物以害大物者災必及身此謂楣機(注)
爾雅曰楣謂之梁高誘注呂氏春秋曰機門內之位也詩曰不
遠伊邇薄送我畿古字通用喻如宮室之有門楣楣機賓薦不

蒙(注)當以賓禮薦之無所蒙蔽昔舜徵薦此道於堯(注)徵證也
堯親用之不亂上下(注)虞書曰格于上下公曰請問民徵(注)謂
何以證於民子曰無以爲也難行(注)無以問爲也其道難行公
曰願學之幾必能(注)幾讀曰冀子曰貪於味不讓妨於政(注)不
讓無節願富不久妨於政(注)不久無恒郝懿行曰久卽疚字左
氏傳曰不爲利疚於回願富不疚義正相反故妨於政慕寵假
貴妨於政(注)慕當爲篡字之誤也爾雅曰篡取也曾子曰君子
不假貴而取寵治民惡衆妨於政(注)惡虐也爲父不慈妨於政
爲子不孝妨於政(注)父主慈子主孝大縱耳目妨於政(注)孟子
曰從耳目之欲好色失志妨於政(注)春秋左氏傳曰惑以喪志
好見小利妨於政(注)論語曰見小利則大事不成變從無節妨

於政（注）變古易常使民相從（音義袁氏程氏沈氏朱氏盧氏本俱無妨於政三字）撓弱不立妨於政（注）撓屈也（音義撓乃教反剛毅犯神妨於政（注）爾雅曰神治也鬼神過節妨於政（注）少儀曰毋瀆神幼勿與衆（注）幼弱者勿使莅衆克勿與比（注）克勝也好勝者恐傷於義比近也（音義比毗至反）依勿與謀（注）依違者不足與謀放勿與游（注）放縱者不可與游處徵勿與事（注）論語曰惡徵以爲知者（音義徵古弔反）臣聞之弗薦非事君也（注）非事君之道故弗陳於君（音義薦袁氏程氏沈氏本皆作廌下同）君聞之弗用以飢厥德臣將薦其簡者（注）陳其簡約之法蓋人有可知者焉貌色聲衆有美焉（注）衆皆也孔子曰吾欲以顏色取人於滅明邪改之吾欲以容貌取人於師邪改之貌色聲三者皆備然後可以觀器視才必有美質任其中者矣貌色聲衆有惡焉必有惡質在其中者矣（注）此取人之節法（音義上惡字烏路反此者指伯夷之所後出也（注）後出謂所未及（音義者高安本作皆孔云後出似字誤）子曰伯夷建國建政脩政（注）造始也脩治也日建增舊日脩子既告以取人之法又引伯夷之言以明政刑之宜因時損益（音義楊氏本伯夷下有曰字各本上脩字注一作循）公曰善哉

虞戴德第三（注）此記天地人三常之禮太史公書曰天下明德自虞舜始於大戴屬七十（音義孔氏本六十九）公曰昔有虞戴德何以（注）戴讀如負戴之戴問民戴舜之德何以致之深慮何及高舉安取（注）其慮深何所及其行高安所取子曰君以聞之唯巳無以更也（注）以古通作已字更易也（音義上以字音已高安本作已）君之聞如未成也（注）成備也黃帝慕脩之曰明（注）脩

當爲循字之誤也賈誼書曰緣黃帝之道而明之緣亦循也孔檢討曰舜能慕黃帝之法而述脩之故稱明也樂記曰述者之謂明（音義脩各本注云一作循）法于天明（注）墨翟書曰爲治法莫若法天其明久而不衰開施教于民（注）開通也行此以上明于天化也（注）周禮大宗伯曰以禮樂合天地之化物必起（注）必讀作畢起興也是故民命而弗敢更改也（注）民聽命而弗敢更改公曰善哉以天教于民可以班乎（注）班齊也子曰可哉雖可而弗由此以上知所以行斧鉞也（注）民有不由其道者雖上知之君不能不齊之以刑管子曰非斧鉞無以畏眾（音義此下以字疑衍知知義反）父之於子天也君之於臣天也（注）天道尊嚴有子不事父有臣不事君是非反天而到行耶（注）反天謂逆天到讀如顛倒之倒太史公書曰到

行而逆施之故有子不事父不順有臣不事君必刃（注）刃殺也順天作刑地生庶物（注）洪瑩曰天道嚴故尚刑地道柔故化生萬物是故聖人之教于民也率天如祖地能用民德（注）如讀作而祖法也是以高舉不過天深慮不過地（注）韓非曰能象天地是爲聖人質知而好仁能用民力（注）知以行仁則民能盡其力（音義知知義反孔氏本作直）此以三常之禮明而名不蹇（注）蹇謂難行（音義盧氏本無禮字）禮失則壞名失則慴（注）春秋左氏傳子韓述夫子之言曰禮失則昏名失則愆昏失所爲愆（音義此左氏哀十六年傳子韓引此記文下二句乃釋之辭）是故上古不諱正天名也（注）白虎通義曰太古之時所不諱者尚質也故臣子不言其君父之名禮記曰朝日上值不諱正天名也天子之官四通正地事也（注）官當爲宮字之誤

也白虎通義禮三朝記曰天子之宮四通謂明堂也古者明堂四門門四出諸侯各以其方來見以述地事（音義白虎通義見太平御覽百八十三引今本無）天子御埶諸侯御荼大夫服笏正民德也（注）玉藻曰天子搢埶方正於天下也諸侯御荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓也孫卿書曰天子御埶諸侯御荼大夫服笏禮也楊倞曰尊者謂之御卑者謂之服（音義埶他頂反荼音舒）斂此三者而一舉之載天履地以順民事（注）斂取也一猶皆也春秋左氏傳曰君履后土而載皇天天子告朔於諸侯率天道而敬行之以示威于天下也（注）玉藻曰天子聽朔於南門之外凡聽朔必以特牲告其帝及神然後頒於諸侯諸侯內貢於天子率名斂地實也（注）周禮大宰以九貢致邦國之用春秋穀梁傳曰古者

諸侯時獻於天子以其國之所有名如兗州漆絲青州鹽絺之類斂讀曰攷實財也（音義斂胡攷反盧氏本作實）是以不至必誅（注）國語曰有不至則脩刑諸侯相見卿爲介（注）楊倞注孫卿書曰相見謂於郊地爲會頤煊謂相見謂諸侯朝於天子也王制曰天子無事與諸侯相見曰朝周禮大行人曰上公九介諸侯七介子男五介唯上介爲卿（音義介袁氏程氏朱氏高安本皆作分太平御覽十八引御上有治字）以其教士畢行（注）教士貢士也書大傳曰古者諸侯之於天子也三年一貢士大國三人次國二人小國一人孫卿書曰以其教出畢行楊倞曰教謂戒令使仁守（注）孫卿書曰使仁居守春秋穀梁傳曰知者慮義者行仁者守有此三者然後可以會矣（音義太平御覽引仁下有者字）會朝于天子（注）周禮大宗伯曰時見曰會春見曰朝自

虎通義曰方伯會諸侯朝天子不失人臣之義天子以歲二月爲壇于東郊（注）六服之內四方諸侯以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬更遞而徧此云歲二月者據東方諸侯春朝而言也朝禮既畢天子爲壇于國外合諸侯以命政覲禮曰壇十有二尋管子曰以冬日至始數四十六日冬盡而春始天子東出其國四十六里而壇朝諸侯卿大夫列士建五色（注）五色謂所也覲禮曰公侯伯子男皆就其旂而立設五兵（注）徐邈說穀梁傳曰矛在東戟在南鉞在西盾在北弓矢在中央具五味（注）天子將射必先行饗禮五味酸苦醎辛甘也陳六律品奏五聲（注）品謂等差也周禮射人曰王樂以騶虞九節諸侯以貍首七節孤卿大夫以采蘋五節士以采蘩五節（音義）品孔氏本作吕聽明教（注）明教誓也置離（注）離耦也射人曰王射以六耦大夫士以三耦凡二人相耦曰離曲禮曰離坐離立抗大侯（注）抗張也大侯虎侯也周禮司裘曰王大射則共虎侯熊侯豹侯鄭君曰虎侯王所自射熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射（音義）太平御覽引大下有長字規鵠（注）規度也考工記曰梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉大射儀曰命量人量侯道以貍步大侯九十參七十干五十大侯之崇見鵠於參參見鵠於干干不及地武竪物（注）竪立也卿射記曰物長如笴鄭君曰射時所立處也（音義）竪袁氏程氏沈氏盧氏本俱作堅堅臣庾反　九卿佐三公三公佐天子（注）王制曰天子三公九卿天子踐位諸侯各以其屬就位（注）射人曰三公北面孤東面卿大夫西面諸侯在朝則皆北面（音義）屬太平御覽作局　乃升諸侯之教

士〔注〕升登也射義曰諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮諸侯敎士執弓挾矢〔注〕方持弦矢曰挾〔音義〕各本諸侯俱重在上句太平御覽引無此諸侯二字皆非挾胡頰反揖讓而升〔注〕大射儀曰上耦出次西面揖進上射在左耦行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等上射升堂少左下射升上射揖耦並行論語曰揖讓而升履物以射〔注〕大射儀曰左足履物還視侯中司射命射乃射其心端色容正時以敎伎〔注〕射義曰射者內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中馬瑞辰曰時讀如以奏爾時之時毛傳曰時中者也時以敎伎謂中以敎伎下文時不時卽中與不中也〔音義〕袁氏程氏沈氏盧氏本其下俱有地字時有慶以地不時有讓以地〔注〕射義曰中多者得與於祭中少者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地天下之有道也有天子存〔注〕禮樂征伐自天子出國之有道也君得其正〔注〕君正莫不正家之不亂也有仁父存〔注〕仁父慈父是故聖人之敎于民也以其近而見者稽其遠而明者〔注〕近謂人事遠謂天事天事曰明〔注〕天照物故曰明地事曰昌〔注〕地育物故曰昌人事曰比兩以慶〔注〕謚法曰擇善而從曰比兩卽天地也周書曰疑意以兩平兩以參慶善也違此三者謂之愚民愚民曰姦姦必誅〔注〕誅殺也是以天下平而國家治民亦無貸〔注〕貸古通作忒字差也居小不約居大則治〔注〕約困也衆則集寡則繆〔注〕集和也徐廣曰古書穆字多作繆孟子章指曰上下和親君臣集穆〔音義〕繆莫六反卽則得福以征則服〔注〕孔子曰我戰則

克祭則受福蓋得其道矣此唯官民之上德也注太史公書曰
五帝官天下公曰三代之相授必更制典物道乎注典法也周
書曰一文一質示不相沿子曰否注白虎通義曰王者有改道
之文無改道之實猷德保保惕乎前注猷謀也保古通作葆字
廣雅曰葆葆茂也惕讀如憂悶之悶言無所見以小繼大變民
示也注王者不能脩德諸侯以臣繼之故必變易前制白虎通
義曰所以變易民心革其耳目以示化也示古視字公曰善哉
子之察教我也注察明也子曰臣於君唯無言言必盡注不言
則已言必盡情於他人則不然公曰敎他人則否注言敎他人則不然公曰敎他人
則如何子曰否臣則不能注謙言不能如古者之敎人昔商老
彭及仲傀注包咸曰老彭殷賢大夫仲傀卽湯左相仲虺太史

公書作中鼜孫卿書作中蘬皆字之異音義傀公回反政之敎大夫官
之敎士技之敎庶人注大夫執政者士守官者也王制曰凡執
技以事上者祝史射御醫卜及百工通言之則曰庶人揚則抑
抑則揚注楊簡曰揚無太過故必抑之抑則不及故必揚之皆
使無失中綴以德行不任以言注綴表任使也音義綴陟衛反庶人以
言猶以夏后氏之裌褻袍褐也行不越境注裌古通作附字著
也袍大褐褐毛布賤者之服喻使庶人以言猶著麤賤之服其
行不能及遠音義楊氏本庶人上有任字裌符遇反沈氏本無袍字公曰善哉我則問政
子事敎我注楊簡曰子乃事事敎我子曰君問已參黃帝之制
制之大禮也注謂慕脩黃帝之法公曰先聖之道斯爲美乎注
樂記曰作者之謂聖子曰斯爲美雖有美者必偏屬於斯注偏

讀爲書篇之篇屬連也〔音義昌泰卦篇篇不富釋文昭天之福云古文作偏偏屬之欲反〕迎之以祥〔注〕周書曰天道曰祥其生也孫卿書曰萬物以昌〔音義福揚氏孔氏本作穡〕〔注〕言當率天祖地而守之以久長之道公曰善哉

皇清經解卷一千三百九十九終

靈川秦墉珊舊校
旗籍佟佶番禺金錫齡新校

皇清經解卷一千四百

經義叢鈔

孔子三朝記臨海洪州倅陋煊注

誥志第四〔注〕此記事神治民並極其應言之誥讀如誥誓之誥於大戴屬七十一〔音義孔氏本七十〕

公曰誥志無荒〔注〕荒虛也以會民義〔注〕會合也齋戒必敬會時必節〔注〕會時謂四時祭祀犧牲必全〔注〕體完曰全一日純色也齊盛必潔〔注〕黍稷曰齊在器曰盛〔音義齊卽夷反盛音成〕上下禋祀〔注〕上謂天地精意以享曰禋內外無失節〔注〕內謂宗廟外謂山川社稷之屬曲禮曰外事以剛日內事以柔日又曰諸侯內事曰孝子某外事曰曾孫某〔音義袁氏程氏沈氏本作外內其可以省怨遠災乎〔注〕

學海堂
錢塘嚴杰補編

詩曰神罔時怨（音義遠于願反下同）子曰丘未知其可以省怨也公曰然則何以事神子曰以禮會時（注）祭統曰賢者之祭也道之以禮參之以時夫民見其禮則上下不援（注）援讀如不援上之援孔檢討曰魯人之祭也宮縣而白牡設朱干擊玉磬僭天子之禮季氏亦歌雍舞八佾陪臣陽虎從祀僖公此民不見禮上下相援之驗（音義袁氏程氏盧氏本援上無不字下同）不援則樂樂斯毋憂以此怨省而亂不作也（注）不援則神歆其福故無憂無憂故省怨（音義毋音無盧氏本作省）夫禮會其四時四孟四季（注）祭統曰祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝四時之祭在四仲月四孟四季非常祀也故別言之五牲五穀（注）曾子曰序五牲之先後貴賤順至必時其節也（注）禮器曰禮時為大順次之祭統曰無所不順者之謂備匡未知其可以為遠災也（音義楊氏本無為字）公曰然則為此何以（注）以用也子曰知仁合則天地成（注）知法天仁法地成平也夏書曰地平天成（音義知義反）天地成則庶物時（注）郊特牲曰天地合而後萬物興焉庶物時則民財儆（注）儆會也方言曰凡會物謂之儆（音義儆陟利反下同袁氏程氏盧氏本皆作敬注云一作欲）民財儆以時作（注）管子曰民非作力毋以致財時作則節事節事以動眾則有極（注）極竟也動眾有極以使民則勸（注）勸勉也（音義各本動眾俱重在上句楊氏孔氏本刪此二字非）勸則有功有功則無怨無怨則嗣世久唯聖人（注）唯聖人能之（音義楊氏孔氏本重世久二字）是故政以勝眾非以陵眾（注）勝任也勝事非以傷事以靖民非以徵民（注）靖安也徵當作懲謂創艾之也詩曰荊舒是懲古或作徵字（音義徵直陵反）故地廣而民

眾非以爲災長之祿也〔注〕言當養以之福〔音義長知丈反〕臣聞周太史
曰〔注〕太史日官也周禮太史屬春官政不率天下不由人則凡
事易壞而難成〔注〕政當作正謂建正也率循也下當作又皆見
太史公書〔音義楊氏本無下字〕虞史伯夷曰明孟也幽幼也〔注〕孟長也明
幽雌雄也〔注〕明爲雄幽爲雌陰陽之義也雌雄迭興而順至正
之統也〔注〕淮南王書曰北斗之神有雌雄十一月始建於子月
從一辰雄左行雌右行五月合午謀刑十一月合子謀德又曰
太陰元始建於甲寅一終而建甲戌二終而建甲午三終而復
於甲寅之元歲徙一辰立春之後得其辰而還其所順故曰至
正之統迭興太史公書作代興日歸于西起明于東月歸于東
起明于西〔注〕禮器曰大明生於東月生于西揚子法言曰月未

望則載魄于西既望則終魄於東虞夏之歷正建於孟春〔注〕書
大傳曰夏以孟春月爲正殷以季冬月爲正周以仲冬月爲正
王肅等說惟殷周改正易民視聽自夏已上皆以建寅爲正〔音義
晉書律歷志引作建正〕於時冰泮發蟄〔注〕氷解曰泮夏小正曰正月啟蟄
魚陟負氷〔音義蟄直立反〕百草權輿〔注〕權輿始也月令孟春之月草木
萌動謂始生也權輿太史公書作奮與瑞雉無釋〔注〕太史公書
作秫鵕先滀孔檢討曰周易無咎字爲无與先相近滀鳴也夏
小正所謂雉震呴物乃歲俱〔注〕俱太史公書作具舉也生于東
以順四時〔注〕生猶起也東者春也卒于冬分〔注〕至冬而一歲盡
也分讀如餘分之分古歷術歸餘於終故四時惟冬有餘分史
志謂之斗分〔音義分袁氏程氏朱氏高安本作萬楊氏孔氏本作方方與万字相近故又譌作萬史記作冬分索〕

隱云冬盡之後分於時雞三號卒明〔注〕徐廣曰卒一作平白虎爲來春故曰冬分於時雞三鳴則天曉乃始爲正月一通義曰夏以平旦爲朔言夜至雞三鳴則天曉乃始爲正月一日言異歲也〔音義號胡刀反〕載于青色〔注〕載始也爾雅曰春爲青陽故曰青色撫十二月節卒于丑〔注〕太史公書無月字張守節曰撫猶循也自平明寅至雞鳴丑凡十二辰辰盡丑又至明朝寅頤煊謂撫十二月而皆然也日月成歲〔注〕周書曰日月俱起於牽牛之初右回而行周天進一次而與日合宿日行月一次而周歷合於十有二辰終則復始是謂日月權輿言成一歲也歷再閏以順天道〔注〕白虎通義曰三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備此謂歲虞汁月〔注〕虞當爲度字之誤也周天三百六十五度四分度之一歲行一周歷十二月而成一歲此謂歲度汁月汁古協字虞書曰協時月〔音義楊氏孔氏本無歲字高安本作歲〕訂月天曰作明日與惟天是戴〔注〕與猶子也〔音義曰袁氏程氏本皆作曰下同〕地曰作昌曰與惟地是事人曰作樂曰與惟民是嬉〔注〕嬉樂也民之動能不遠厥事〔注〕能力也民之悲色不遠厥德〔注〕悲憂也管子曰賤人以悲色告愬其主此謂表裏時合〔注〕表裏內外也春秋左氏傳曰表裏山河〔音義楊氏本作表表裏裏〕物之所生而蕃昌之道如此〔注〕蕃大也天生物地養物〔注〕白虎通義曰天之所生地敬養之物備與而時用常節曰聖人〔注〕與起也唯聖人能謹節財用而愛養之〔音義時楊氏高安本作曰〕主祭於天曰天子〔注〕曲禮曰天子祭天地天子崩步于四川伐于四山〔注〕孔檢討曰步者禁說之祭名周禮春秋祭酺故書爲步漢祀有人鬼之步竦蜵之酺四川

江淮河濟也伐謂斬其木檀弓曰天子崩虞人致百祀之木可以爲棺槨者斬之四山衡岱恒華也（音義伐袁氏程氏沈氏朱氏盧氏本皆作代）孝葬曰帝（注）卒葬終葬也曲禮曰措之廟立之主曰帝天作仁地作富人作治（注）孫卿書曰天有其時地有其財人有其治夫是之謂能參樂治不倦財富時節是故聖人嗣則治（注）聖人嗣世則天下平（音義樂音洛富高安本作賦）文王治以俟時（注）俟時謂服事殷也春秋左氏傳曰俟時而動湯治以伐亂（注）謂伐桀禹治以移眾眾服以立天下（注）移眾謂移易其眾國語曰夏禹能單平水土以品處庶類者也堯貴以樂治時舉舜（注）鄍翟書曰堯舉舜於服澤之陽授之政天下平舜治以德使力（注）虞書曰日宣三德日嚴祇敬六德在國統民如恕在家撫官而國（注）如讀作而而讀作如古字多通用孔檢討曰君統民而能恕大夫撫私臣如在官安之勿變勸之勿沮（注）沮止也民咸廢惡如進良（注）如讀作而上誘善而行罰百姓盡於仁而遂安之（注）誘導也緇衣曰禹立三年百姓以仁遂焉（音義誘羊久氏本作撫）此古之明制之治天下也（注）制法也孫卿書曰王也者盡制者也仁者爲聖（注）聖無不通漢書古今人表聖人上上貴次（注）有爵者力次（注）有功者美次（注）有才者射御次（注）有藝者古之治天下者必聖人聖人有國則日月不食（注）昏義曰男教不脩陽事不得適見於天日爲之食婦順不脩陰事不得適見於天月爲之食星辰不孛（注）春秋經有星孛于大辰公羊傳曰孛者何彗星也（音義孛蒲昧反袁氏程氏本作勃沈氏盧氏本不下有隕字勃屬下句讀）海不運（注）運動也莊周說鵬曰海運則將徙

於南冥河不滿溢（注）溢出也川澤不竭（注）竭涸也山不崩解注
自上下者爲崩解壞也漢書作山陵不崩（音義解隹買反）陵不施（注）施
頑爲陁說文解字曰陁小崩也（音義施文選賢良詔注引川谷
不處（注）謂民皆安居不處川谷之間管子曰南方之萌山居谷
處漢書處作寨（音義谷袁氏程氏沈氏盧氏程氏本作浴）深淵不涸（注）涸當爲
涸字之誤也涸凍也言不凍涸長和暖也（音義涸太平御覽於時
龍至不閉（注）閉當爲閇字之誤也禮運曰魚鮪不淰鄭君曰淰
之言閇也說文解字曰閇窺頭門中也鳳降忘翼（注）不飛去也
漢書曰鱗鳳在郊藪（音義忘楊氏本作亡下同）鷙獸忘攫（注）鷙獸貔貅之屬
攫搏也（音義攫居縛反）爪鳥忘距（注）爪鳥鷹隼之屬距讀如金距之距
淮南王書曰前爪後距（音義爪側絞反）蟄蟲不蟨嬰兒（注）說文解字曰

蠭飛蟲蟨人者蠆蝎也呂忱字林曰關西謂蝎爲蠆蟨蟲行毒
也（音義蠭敷容反盧氏本作蜂蠆丑邁反蟨施隻反）毒蟲不螫（本作蠚）
人飛蟲天少也淮南王書曰蟲蟲不食駒犢鷙鳥不搏黃口（音義
黃無分反蟲武庚反袁氏程氏朱氏本作蟷）雛出服河出圖（注）雒洛水服讀爲負謂
神龜負文以出易曰河出圖洛出書淮南王書曰洛出丹書河
出綠圖漢書曰伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也
禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也自上世以來莫不降仁
（注）凡瑞莫不降於仁者白虎通義曰符瑞並臻皆應德至（音義
自高安本作是）國家之昌國家之臧信仁（注）皆唯信仁故是故不賞不罰
如民咸盡力（注）如讀作而車不建戈（注）車兵車也考工記兵車
六等之數戈戟矛皆建於車轅呂氏春秋曰衿服回建高誘

曰回建者兵車也遠邇咸服亂使來往（注）楊簡曰亂繼也使者相繼往來也隕煩謂亂嗣也古者虞書敘胄亦有如漢蠻夷遣子入侍之禮地賓畢極（注）賓古通作濱字詩曰率土之濱畢盡極至也言聲教無不至也無怨無惡率惟懿德（注）率循也詩曰民之秉彝好是懿德（音義惡烏路反）此無空禮無空名（注）論語曰名之必可言也賢人並憂殘毒以時省（注）孔檢討曰憂讀爲優今文尚書曰優賢揚歷省去也（音義楊氏本無毒字）舉良良舉善善（注）舉良者民皆以爲良舉善者民皆以爲善恤民使仁曰敎仁賓也（注）恤愛也敎讀曰效言仁者曰至皆以賓禮禮之也

小辨第五（注）此記爲政當學其大者禮樂忠信政之大者也於大戴屬七十四

公曰寡人欲學小辨以觀於政其可乎（注）辨察也子曰否不可夫穆之主愛曰（注）曾子曰君子愛曰以學孫卿書曰王者敬曰敬猶愛也曰不可得學不可以小辨（注）言時不易得學其小者則遺其大者（音義袁氏程氏朱氏高安本皆作曰以下無小字）是故昔者先王學齊大遺以觀於政（注）齊同也禮運曰大道之行也與三代之英丘未之逮也天子學樂辨風制禮以行政（注）王制曰天子巡守命大師陳詩以觀民風樂記曰王者功成作樂治定制禮諸侯學禮辨官政以行事以尊事天子（注）王制曰考禮正刑一德以尊於天子大夫學德別義矜行以事君（注）別猶辨也矜厲也（音義矜袁氏本作矜古憐字）士學順辨言以遂志（注）順讀爲慎易曰君子以致命遂志阮中丞曰順與訓通卽爾雅釋訓之訓遂志通意也學訓詁

方能通絕代別國之言之意也庶人聽長辨禁農以行力(注)長上也辨禁識刑憲也春秋左氏傳曰小人農力以事其上(音義長丈反)知如此猶恐不濟柰何其小辨乎(注)濟成也公曰不辨則何以爲政子曰辨而不小(注)言當知其大者夫小辨破言小言破義小義破道(注)淮南王書孔子曰小辨破言小利破義小藝破道說苑曰小快害義小慧害道小辨害治揚子法言曰雖小辨終破大道道小不通通道必簡(注)簡約也易曰乾以易知坤以簡能淮南王書小見不達大禮必簡(音義漢書東平王傳小辨破義小道不通)是故循弦以觀於樂足以辨風矣(注)弦謂鼓琴瑟也古者歌詩必以琴瑟播之故足以辨風爾雅以觀於古足以辨言矣(注)盧僕射曰爾雅郎今爾雅書也釋詁一篇

周公所作詁者古也所以詁訓言語通古今之殊異故足以辨言揚子雲云孔子歎魯哀公學爾雅謂此記也傳言以象反舌皆至可謂簡矣(注)象周禮象胥也掌蠻夷閩貉戎狄之國使掌傳王之言而論說焉高誘注呂氏春秋曰戎狄言語與中國柵反曰謂反舌一謂南方有反舌國舌本在前末到向喉故曰反舌夫道不簡則不行不行則不樂(注)盧僕射曰易曰簡則易從易從則有功有功則可大可大則賢人之業(音義樂音洛下同)夫亦固十棋之變由不可既也而況天下之言乎(注)亦古借作弈字棋謂所執之子春秋左氏傳曰弈者舉棋不定言弈者十棋之變猶不可盡而況天下之言其能窮乎(音義棋袁氏程氏朱氏高安本作碁盧氏本作棋)公曰微子之言吾壹樂辨言(注)壹專也孫卿書曰君子壹教弟

子壹學（音義各本脫公字從戴震校補）子曰辨言之樂不若治政之樂辨言之樂不若治政之樂皇侃曰辨言謂席而天下治震煊說席當爲帶字之誤也孟子曰君子之言也不下帶而天下治政之樂皇於四海（注）書大傳曰不下帶治政之樂皇於四海大也夫政善則民說民說則歸之如流水親之如父母（注）流水喻疾諸侯初入而後臣之安用辨言（注）言諸侯初入以敵禮而後臣之者心服也公曰然則吾何學而可子曰禮樂而力行之甚力（音義楊氏孔氏本禮上有行字）忠信其君（注）盡爲君之道其習可乎（注）習重也謂學之孰公曰多與我言忠信而不可以入患（注）多衆也入古文內通作納字言衆告我以忠信而皆不可納患（音義入胡答反）子曰毋乃既明忠信之備而口倦其君則不可而有（注）倦解也漢書曰口倦乎叱咤謂言而不行其效不可得（音義孔氏讀爲有）

字屬下句）明忠信之備而又能行之則可立待也（注）立待喻速君朝而行忠信（注）朝朝廷也人君圖政之處（音義朝直遙反）百官承事忠滿於中而發於外刑於民而放於四海（注）刑古通作形字見也放至也孫卿書曰忠誠盛於內賁於外形於四海天下其孰能患之（注）言天下皆化於善公曰請學忠信之備子曰唯社稷之主實知忠信（注）國語曰國非忠不立非信不固若丘也綴學之徒安知忠信（注）綴連也漢書曰往者綴學之士謙言簡編之學不足以知忠信（音義綴陟衛反）公曰非吾子問之而焉也（注）焉問之子三辭將對公曰彊避（注）彊哀公左右人名公以子三辭疑有隱言故使彊避（音義彊高安本作強）子曰彊侍丘聞大道不隱（注）言無所隱蔽丘言之君發之於朝行之於國（注）發出也一國之人莫不知何

一之疆避（注）人盡知之何獨避一疆巳聞之忠有九知知忠必知中（注）曾子曰忠者中此者也於文中心爲忠知中必知恕（注）以己之心度人之必（音義袁氏程氏朱氏本作忠）知恕必知外（注）人之心無不同知外必知德（注）德之言得也（音義知外袁氏程氏朱氏本俱作外知）知德必知政（注）德者政之本知政必知官（注）使稱其職知官必知事（注）官以立事知事必知患（注）事必有害知患必知備（注）易曰君子以思患而豫防之若動而無備患而弗知死亡而弗知安與知忠信（注）言不足以知忠信內思畢心曰知中（注）畢盡也（音義心各本俱作必）中以應實曰知恕（注）實滿也（音義度徒洛反）內參意曰知德（注）參讀如參相得之參德古文悳說文解字曰外得於人內得於巳也德以柔政曰知政（注）爾雅曰柔安也（音義袁氏程氏高安本無德字）正義辨方曰知官（注）周禮大司徒曰辨方正位官治物則曰知事（注）周禮大司徒以鄉三物教萬民大宰以八則治都鄙皆謂法也事戒不虞曰知備（注）春秋左氏傳曰備其不虞盧僕射曰於知事而越言知備者因義言之足明於上也毋患曰樂（注）毋古通作無字樂義曰終（注）終成也

用兵第六（注）此記兵以止亂非以傷生聖人用之以致福亂人用之以取禍於大戴屬七十五

公曰用兵者其由不祥乎（注）由用祥善也子曰胡爲其不祥也（注）胡之言何也聖人之用兵也以禁殘止暴於天下也（注）盧僕射曰言非利金壤土將以存亡繼絕平天下之亂也及後世貪者之用兵也以刈百姓危國家也（注）刈翦危敗也（音義刈魚肺反）公曰

古之戎兵何世安起（注）戎亦兵也王制曰戎器不粥於市謂兵器也問始於何世安所用而起子曰傷害之生久矣與民皆生（注）春秋左氏傳曰兵民之殘也財用之蠹呂氏春秋曰兵之所自來者上矣與始有民俱公曰蚩尤作兵與（注）世本曰蚩尤作兵管子曰蚩尤受盧山之金而作五兵子曰否蚩尤庶人之貪者也（注）蚩尤古諸侯太史公書曰神農氏世衰諸侯相侵伐而蚩尤最爲暴於是黃帝乃徵師諸侯與蚩尤戰於涿鹿之野遂禽殺蚩尤有罪去其爵故曰庶人貪五經異義作强及利無義不顧厥親以喪厥身（注）孔檢討曰及猶汲汲也（音義太平御覽二百七十引作反）蚩尤憯慾而無厭者也何器之能作（注）厭足也呂氏春秋曰蚩尤非作兵也利其械矣器異義作兵（音義器太平御覽引作兵）蜂蠆挾螫而生（注）淮南王書曰貞蟲之動以毒螫見害而校（注）校報也太史公書曰含血戴角之獸見犯則校以衛厥身者也（注）喻聖人作兵亦以自衛（音義盧讀蜂蠆挾螫句而生見害句而校屬下句）人生有喜怒故兵之作與民皆生（注）太史公書曰喜則愛心生怒則毒螫加情性之理也聖人利用而弭之亂人興之喪厥身（注）弭止也春秋左氏傳曰宋向戌欲弭諸侯之兵呂氏春秋曰善用之則爲福不能用之則爲禍（音義弭緜婢反）詩云魚在在藻厥志在餌（注）魚食曰餌喻亂人志在用兵以取危（音義餌仍吏反）鮮民之生矣不如死之久矣（注）鮮寡也民因於兵革生不如死陳壽祺曰鮮斯聲相近鮮民即斯民也（音義鮮息淺反）校德不塞嗣武孫武子（注）塞止也言兵本以報德而不止其亂徒續武事於子孫此皆逸詩也（音義孔氏本作

嗣武于孫子聖人愛百姓而憂海內及後世之人思其德必稱其人（袁氏程本作其仁）故今之道堯舜禹湯文武者猶威致王令若存（注）威致王當從盛德篇作依然至字之誤也管子曰堯舜古之明主也久遠而不忘者有使民不忘之道也（音義道音導此下大戴盛德篇引略同）夫民思其德必稱其人朝夕祝之升聞皇天（注）升登也上神歆焉故永其世而豐其年也（注）上神上帝也周禮曰昊天上帝春秋緯曰耀魄寶主北辰者也歆饗也夏桀商紂贏暴於天下（注）贏盈也（音義贏以成反袁氏程氏盧氏本俱作贏）暴極不辜殺戮無罪（注）極誅也不祥於天（注）祥善也粒食之民布散厥親（注）粒米也虞書曰烝民乃粒布散猶分散也疎遠國老幼色是與（注）國語曰播棄黎老而近孩童盧僕射曰言疎遠老成而與幼色者若楚恭王遠申叔時而用子反也而暴慢是親（注）謂近暴戾慢惰之人讒貸處穀（注）貸古通作忒字穀解也法言法行處辟（注）辟罪也（音義辟房益反）殀替天道逆亂四時（注）短折曰殀替廢也（音義殀於兆反）禮樂不行而幼風是御（注）幼風謂幼眇之樂漢書曰每聞幼眇之聲不知涕泣之橫集即所謂靡靡之音也御陳也歷失制（注）閏餘乖次歷數失序攝提失方鄒大無紀（注）攝提六星直斗杓所指以建時節鄒大漢書作孟陬聲之誤也太史公書曰孟陬殄滅攝提無紀楚辭曰攝提貞於孟陬謂建寅之月（音義盧注云邦當字誤爲鄒或深聲誤爲鄒也）不告朔於諸侯（注）告或作班周禮太史正歲年頒告朔於邦國周衰天子不頒朔於天下故春秋左氏傳曰不書日官失之也（音義云周衰天子不班朔於天下）玉瑞

不行〔注〕陳列曰玉執之曰瑞周禮大宗伯曰以玉作六瑞以等
邦國諸侯力政不朝於天子〔注〕政讀爲征言諸侯以力相征不
復修朝覲之禮六蠻四夷交伐於中國〔注〕南方曰蠻東方曰夷
言蠻夷者舉東南以見西北又蠻先於夷周之化先於南方也
周禮職方氏言四夷八蠻明堂位言九夷八蠻爾雅言六夷六
蠻此言六蠻四夷隨文以見義也於是降之災水旱臻焉〔注〕臻
仍也霜雪大滿〔注〕滿盈也甘露不降百草殞黃〔注〕說文解字曰
薦薉也薦殞古今字月令曰草木黃落〔音義殞於乾反〕五穀不升〔注〕升
登也春秋穀梁傳曰五穀不升爲大饑民多天疾〔注〕短折曰天
六畜餟瘠〔注〕餟當爲瘁字之誤也瘁病齒瘦也〔音義餟秦醉反齒楊氏本作眥
袁氏程氏本作眥〕此太上之不論不議也〔注〕盧僕射曰帝皇之世無災

疫故百姓不議〔音義管子曰官無私論士無私議疾傷厥身失墜天
下〔注〕墜損也夫天下之報殃於無德者必與其民〔注〕與及也〔音義
楊氏下字衍〕公懼焉曰〔注〕懼讀曰瞿瞿驚貌在民上者可以無懼乎哉
〔注〕懼恐也
少閒第七〔注〕此記君臣之分不同因陳五王之德而終戒其失
政於大戴屬七十六
公曰今日少閒我請言情於子〔注〕閒息也〔音義閒音諫〕子愀焉變色
遷席而辭〔注〕愀爲變色貌遷席避席也〔音義愀親小反〕曰君不可以言
情於臣臣請言情於君君則不可〔注〕言君臣異道公曰師之而
不言情焉其私不同〔注〕言師事子而不可以言情其私所聞者
不同於此子曰否臣事君而不言情於君則不臣君而言情於

臣則不君(注)君尊而臣卑故臣當盡情而君則否淮南王書曰君臣異道則治同道則亂(音義下句君而下袁氏沈氏程氏朱氏本皆有不字)有臣而不臣猶可有君而不君民無所錯手足(注)錯置也公曰吾度其上下咸通之(注)通上下之情(音義吾盧氏本作君度徒洛反)權其輕重居之(注)稱量其所輕重管子有輕重焉準民之色目既見之(注)準望也(既音義準袁氏孔氏本作准)鼓民之聲耳既聞之(注)鼓讀如鼓動之鼓動盡也民之德心既和之(注)賈誼書曰剛柔得適謂之和通民之欲兼而壹之(注)壹讀如壹是之壹言皆稱民之欲愛民親賢而教不能(注)論語曰汎愛眾而親仁其不能者教之民庶說乎子曰說則說矣可以為家不可以為國(注)言可行於家不能行於國公曰可以為家胡為不可以為國國之民家之民也(注)君有國大夫有家其民同也子曰國之民誠家之民也然其名異不可同也(注)盧僕射曰名位不同禮亦異數同名同食曰同等(注等類也周禮大司徒曰以儀辨等(音義食朱氏本作位)唯不同等民以知極(注)極中也周禮曰設官分職以為民極故天子昭有神於天地之間以示威於天下也(注)表記曰昔三代明王皆事天地之神明祭法曰有天下者事百神諸侯脩禮於封內以事天子(注)封內封域之內古文以為邦字大夫脩官守職以事其君(注)職分也管子曰大夫任官辨事莊周書曰能不勝任官事不治大夫之憂也士脩四衛執技論力以聽乎大夫(注)盧僕射曰四衛四方之職曲禮曰地廣大荒而不治此亦士之辱也庶人仰視天文俯視地理力時使以聽乎父母(注)仰視天文如張昏中可以種

穀火昏中可以種黍菽虛昏中可以收斂蓋
藏古者庶人皆知天文自後世私習有禁民間始闕焉不講矣
俯事地理如青州宜稻麥雍州宜黍稷之類此唯不同等民以
可治也〔注〕以用也呂氏春秋曰同異之分貴賤之別治亂之紀
也公曰善哉上與下不同乎子曰將以時同時不同〔注〕言有可
同不可同上謂之閑下謂之多疾〔注〕禮之不同等者上制之以
防閑民民不能喻而反以謂害已此其不同也君時同於民布
政也民時同於君服聽也〔注〕孔檢討曰因民之所利而利之君
同於民心也服役聽命唯君所使民同於君心也上下相報而
終於施〔注〕上以此令下下以此應上施用也此其同也〔音義報作服高安本〕
大猶已成發其小者遠猶已成發其近者〔注〕猶古斆字遠大
之謀緣近小始將行重器先其輕者〔注〕行發也喻施之有序先
清而後濁者天地也〔注〕淮南王書曰清陽者薄靡而爲天重濁
者凝滯而爲地清妙之合專易重濁之凝結難故天先成而地
後定天政曰正〔注〕陰陽得其正地政曰生〔注〕地生萬物人政曰
辨〔注〕辨別不同等者乃自然之序苟本正則華英必得其節以
秀孚矣〔注〕木曰華草曰英榮而不實曰秀孚讀如孚甲之孚言
根本正則草木皆應候而生矣此官民之道也〔注〕官治也公曰
善哉請少復進焉〔注〕曲禮曰少閒願有復也子曰昔堯取人以
狀〔注〕觀其容貌〔音義以袁氏程氏本皆作民〕盧氏舜取人以色〔注〕顏色禹取人
以言〔注〕言者心之聲湯取人以聲〔注〕樂記曰情動於中故形於
聲文王取人以度〔注〕觀其志量此四代五王之取人以治天下

如此(注)盧僕射曰四代據文距殷或曰文王取人以度四代謂兼之也顧煊謂堯典錄於虞書唐統於虞故稱四代公曰嘻善之不同也(注)言五王取善之不同子曰何爲其不同也公曰同乎子曰同(注)其德同也公曰人狀可知乎子曰不可知也(注)狀既不同善亦難知公曰五王取人名有以舉之胡爲人之不可知也(注)言既舉而用之矣何爲其不可知子曰五王取人比而視相而望(注)類而視之凝而望之(音義比毗至反相息亮反)已爲是以同狀(注)言各以己度人故所取皆同狀也呂氏春秋曰得之身者得之人失之身者失之人中庸曰爲政在人取人以身公曰以子相人何如子曰否臣則不能(注)言不能如五王五王取人臣也傳聞之以委於君臣則否(注)君臣不同等故傳

問以致於君於臣則不然(音義袁氏程氏高安本否下有能字)亦又不能(注)言無五王之位公曰我聞子之言始蒙矣(注)蒙微也子曰由君居之成於純胡爲其蒙也(注)純大也詩曰文王之德之純雖古之治天下者豈生於異州哉(注)非生於異州言人皆可以爲堯舜昔虞舜以天德嗣堯布功散德制禮(注)布之言播也散亦布也(音義功開元占經一百十三引作恩)朔方幽都來服南撫交趾出入日月莫不率俾(注)虞書曰宅朔方曰幽都交趾古交州地墨翟書曰堯治天下南撫交趾北降幽都東西至日所出入莫不賓服西王母來獻其白琯(注)西王母西荒國名爾雅曰觚竹北戶西王母日下謂之四荒琯所以候氣說文解字曰舜之時西王母來獻其白琯前零陵文學姓奚於洽道舜祠下得笙玉琯(音義文選賢良詔注引白下有玉字

開元占經引作玉琯粒食之民昭然明視（注）楊簡曰昭然明見舜之功德民明教通于四海（注）夏書曰聲教訖于四海海外肅慎北發渠搜氏羌來服（注）肅慎一作稷慎北狄地名周書王會曰稷慎大麈發人麈渠叟以鸞鳥皆海外國也太史公書曰舜南撫交趾西渠叟氏羌北發息慎新序曰舜立爲天子蠻夷率服北發渠搜南撫交趾莫不慕義（音義）漢書音義臣瓚讀北發渠搜南撫交趾爲南北對舉之文誤舜崩有禹代興禹卒受命（注）受天命爲天子（音義）袁氏程氏盧氏本無崩字乃遷邑姚姓于陳（注）遷邑于陳謂改封虞氏之後說文解字曰虞舜居姚墟因以爲姓孔檢討曰陳者因周所封言之夏時舜後邑于虞傳稱少康逃奔有虞虞思妻之以二姚也作物配天修德使力（注）物謂典章法度春秋左氏傳曰祀夏配天不失舊物使力謂盡力溝洫之類民明教通于四海海之外肅慎北發渠搜氏羌來服（注）淮南王書曰禹施之以德海外賓服四夷納職禹崩十有七世乃有末孫桀卽位（注）太史公書禹傳啓太康仲康相少康杼槐芒泄不降扃廑孔甲皐發癸桀卽桀也凡十七世譙法曰賊殺多人曰桀桀不率先王之明德（注）春秋左氏傳曰美哉禹功明德遠矣乃荒耽于酒（注）耽古湛字沈也（音義）耽直深反下同淫泆于樂（注）泆謂蕩泆管子曰桀之時女樂三萬人端譟晨樂聞于三衢（音義）樂音洛下同德昏政亂作宮室高臺（注）淮南王書曰四方而高曰臺（音義）袁氏程氏本無室字汗池土察（注）汗窪也察深也晏子春秋曰今君窮臺榭之高極汗池之深（音義）汗屋孤反下同三蒼曰停水曰汗以民爲虐（注）謂逞其殘虐太史公

書曰夏桀不務德而武傷百姓百姓咸粒食之民憯焉幾亡（注）憯讀如憂悶之悶乃有商履代興（注）履湯名論語曰予小子履易緯曰湯名乙白虎通義曰湯本名履克夏以後欲從殷家生子以日爲名故改履名乙以爲殷家法也商履循禮法以觀天子（注）觀讀如觀兵之觀天子不說則嫌於死（注）嫌近也太史公書曰桀乃召湯而囚之夏臺（音義）則朱氏高安本俱作別成湯卒受天命不忍天下粒食之民刈戮不得以疾死故（注）刈翦也洪範五福一曰考終命故民以疾死爲幸乃放移夏桀散亡其佐（注）太史公書曰桀走鳴條遂放而死佐謂韋顧之屬乃遷姒姓於杞（注）姒禹姓太史公書曰湯封夏之後至周封於杞發厥明德順民（注）呂氏春秋曰桀既奔走於是行大仁慈以恤黔首遂其賢良順民所喜天心喬地（注）喬愛也如年穀順成作物配天制典慈民（注）制其典章皆以惠民咸合諸侯作八政命於總章（注）八政洪範所陳是也殷曰總章周曰明堂合諸侯而施教焉盧僕射曰總章重屋之西堂於此命事取萬物之成功也（音義）總袁氏程氏本作惣古總字服禹功以脩舜緒爲副子天（注）緒業也副猶配也詩曰克配上帝粒食之民昭然明視民明教通于四海海之外肅慎北發渠搜氐羌來服（注）詩曰昔有成湯自彼氐羌莫敢不來享莫敢不來王墨翟書曰湯奉桀眾萬章天命通于四方而天下諸侯莫不賓服成湯卒崩殷德小破（注）破衰也二十有二世乃有武丁即位（注）太史公書湯傳外丙仲壬太甲沃丁太庚小甲雍己太戊中丁外壬河亶甲祖乙祖辛沃甲祖丁南庚陽甲盤庚

小辛小乙武丁凡二十二世開先祖之府取其明法(注)管子曰發其明府之法瑞而稽之以爲君臣上下之節殷民更服近者說遠者至(注)太史公書曰武丁脩政行德天下咸驩殷道復興書大傳曰武丁側身脩行重譯而朝者六國(音義服袁氏程氏沈氏盧氏本皆作眩)粒食之民昭然明視武丁卒崩殷德大破(注)太史公書曰帝甲淫亂殷復衰帝乙立殷益衰(音義卒袁氏程氏沈氏盧氏本作年)九世乃有末孫紂卽位(注)太史公書曰武丁傳祖庚祖甲廩辛庚丁武乙太丁帝乙辛辛卽紂也凡九世譙法曰殘義損善曰紂紂不率先王之明德乃上祖夏桀行荒耽于酒淫泆于樂(注)太史公書曰好酒淫樂嬖于婦人德昏政亂作宮室高臺(注)呂氏春秋曰紂作爲琁室築爲頃宮新序曰紂爲鹿臺七年而成汗池土察以爲民虐粒食之民忽然幾亡(注)忽然言易也乃有周昌霸諸侯以佐之(注)昌文王名霸謂率諸侯以服事紂紂不說諸侯之聽於周昌則嫌於死(注)淮南王書曰文王砥德脩政三年而天下二垂歸之紂悶而患之乃拘文王於羑里(音義則袁氏程氏朱氏高安本作別乃)退伐崇許魏(注)太史公書文王受命六年伐崇侯虎盧僕射曰許魏不在五伐蓋時小伐也顧煊謂許魏當爲討鄧字之誤也鄧書大傳作耆太史公書作饑今尚書作黎皆聲相近事在受命五年班固典引曰用討韋顧黎崇之不格以客事天子(注)盧僕射曰客事天子謂忍而臣之震煊說呂氏春秋曰文王貌受以告諸侯頤煊謂客當作窓說文解字曰窓敬也古恪字文王卒受天命作物配天制典用行三明(注)三明天地人之顯道(音義

典袁氏程氏沈氏盧氏本俱作無　親親尚賢民明教通于四海(注)管子曰昔者周人有天下諸侯賓服名教通于天下海之外肅慎北發渠搜氏羌來服(注)肅慎在東方北發在北方渠搜在西方氐羌在南方歷虞夏商周皆來朝中國其嗣世也遠矣君其志焉或後將至也(注)後待也言君有志繼周之衰海外之國皆將至也(音義後胡雞反袁氏孔氏本俱作侯)公曰大哉子之教我政也列五王之德煩煩如繁諸乎(注)煩多也如讀作而諸古通作者字言陳五王之德多而益多太史公書曰臣多而益善子曰君無譽臣臣之言未盡請盡臣之言君如財之(注)如讀作而財古通作裁字曰於此有功匠焉(注)工師之屬有利器焉(注)斧斤之屬有措扶焉(注)棄之曰措舉之曰扶喻人君為政有賢才法度而又審其善者舉之其不善者去之以時令(注)審陰陽之宜其藏必周密發如用之(注)如讀作而易曰藏器於身待時而動可以知古可以察今(注)古今一理可以事親可以事君(注)君親同致可用于生又用之死(注)生死共制吉凶竝興(注)謂不相悖禍福相生(注)知其相倚之故卒反生福大德配天(注)言終降福以配天公愀然其色曰難立哉(注)懼無以立政(音義愀子小反)子曰臣願君之立知如以觀聞也(注)如讀作而言當守其所知以觀其所聞(音義如朱氏本作本作閒觀袁氏程氏而觀聞)時天之氣用地之財(注)時承也鄭君注內則曰詩之言承也時詩聲相近管子曰緣地之利承從天之指承即時也以生殺於民(注)凡所以生殺民者皆法於天地民之死不可以教(注)孔檢討曰民之死也必不可以教而後殺之公曰我行之其可

乎子曰唯此在君君曰足臣恐其不足（注）未足而君曰足臣恐其不足舉其前必舉其後舉其左必舉其右（注）前後左右無不具舉（音義）孔氏本不足下補臣恐其二字非君既教矣安能無善（注）君既教之民必應之以善此臣不恐其不足也公吁焉其色曰大哉子之教我制也政之豐也如未之成也（注）豐大也如讀作而（音義）未袁氏程氏沈氏盧氏本作木子曰君知未成言未盡也（注）由臣言之未盡凡草木根鞁傷則枝葉必偏枯（注）盧僕射曰敗當字誤爲鞁韓非曰掘其根本木乃不神（音義）偏袁氏程氏本俱作徧下作偏偏祐是爲不實穀亦如之（注）穀當爲民字之誤也盧僕射曰民以君爲本上失政大及小人畜穀（注）孔檢討曰小人字當到置之言失政之害大則及人小則及畜穀公曰所謂失政者若夏商之謂乎（注）夏商謂桀紂子曰否若夏商者天奪之魄不生德焉（注）魄形也言天絕夏商之生不降之德春秋左氏傳曰天奪其魄公曰然則何以謂失政子曰所謂失政者疆蕞未虧（注）蕞當爲華字之誤也華古通作垂字謂邊陲也孫卿書曰疆垂不喪人民未變（注）變謂流徙鬼神未亡（注）祭祀不失水土未網（注）網猶亂也謂山川崩竭國語曰水土演而民用也（音義）網於眞反糟者猶糟（注）酒滓曰糟喻俗之薄實者猶實（注）喻俗之厚玉者猶玉（注）謂不變色書大傳曰在內者皆玉色血者猶血（注）血憂也易曰有孚血去酒者猶酒（注）謂飲酒宴樂此皆非失政優以繼愍政出自家門此之謂失政也（注）優謂透隨不斷愍忍也管子曰人君好田好內汚行非其急唯優與不敏爲不可不敏卽忍也是

時魯君弱臣强三家柄政故夫子以是戒之（音義）愼丁含反非天是反人自反（注）謂無君臣上下之分（音義）自袁氏程氏高安本俱作是臣故曰君無言情於臣君無假人器君無假人名（注）春秋左氏傳曰唯器與名不可以假人公曰善哉

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷一千四百終

旗籍佟佶番禺金錫齡新校　靈川秦培璠舊校