皇清經解續編

ニ12
698
191

大戴禮記注補序

三代之禮因革損益與時爲汙隆聖王之大經大法於此備焉周衰禮廢杞宋無徵聖人適周問禮因以知郁郁之文自諸侯滅去其籍而周禮之放佚者多矣蓋不俟秦火之酷也漢興遺經間出六官存五儀禮存十七有志於考禮者雖諸子百家猶將采綴而輯錄之況二戴之傳出於聖門之所記乎今小戴記行而大戴記幾廢是學者所宜究心也小司馬言大戴禮八十五篇四十七篇亡存三十八篇崇文總目言大戴禮記三十九篇又一本三十三篇中興書目郡齋讀書志皆言四十篇今本乃實存三十九篇蓋各本或缺第六十七篇或以七十二七十三爲兩篇是以篇第有異耳予考哀公問投壺篇名經文皆與

12 卷

小戴同又禮察篇與經解同曾子大孝篇與祭義同隋書經籍志謂戴聖刪德之書爲四十九篇者謬也踐阼篇諸銘見太公陰符金匱之文文王官人篇見汲冢周書禮三本勤學兩篇見於荀子保傅篇見於賈子新書五帝德帝繫姓司馬遷採以作五帝本紀且夏小正及孔子三朝七篇師古曰今大戴禮有其一篇按今本有哀公問五義二篇又小辨用兵少閒三篇皆公問答語疑即三朝記之也曾子十篇俱見記中其閒多寡不同踳駁閒出要爲七十子之徒及周秦漢閒老師宿儒所傳無疑漢書謂戴德戴聖慶普皆后蒼弟子三家立於學官蓋指士禮言之若大戴禮未立於學故史記謂五帝德帝繫姓儒者或不傳而索隱言二者皆非正經漢時儒者以爲非聖人之言多不傳學也然詩書之序

或疑其僞古文尚書出自梅賾皆得立於學而大戴記宋時列於十四經先哲謂其探索陰陽窮析物理推本性情嚴禮樂之辨究度數之詳固已度越諸子百家矣與小戴記並行宜也又考河閒獻王所獻共百三十一篇劉向得明堂陰陽記三十三篇又后氏戴氏古經七十篇今自小戴記四十九篇及大戴記三十九篇去重複之外實八十四篇遺佚已踰其半可勿鄭重愛惜疏通而證明之歟大戴記之注傳世者惟盧辯一家而簡畧無以發其博大精深且傳寫日久訛舛滋甚予友盧學士文弨戴太史震曾釐正其文字而注解未及爲汪君紺青恐微言之將墜也作爲解詁糾集同異采摭前說一字之誤必折衷於至當蓋顓力者三十餘年矣後世有復十四經之舊者大戴之

書將立於學官則君之解詁當與孔賈之疏並行豈不偉哉書之

浦同學弟王昶序

大戴禮注補目錄

今卷之一

王言第三十九 原注闕

尚書天子作民父母以爲天下王

董氏仲舒曰古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王

禮記明堂陰陽錄王者承天統物者也

樂稽耀嘉仁義所生爲王

說文解字王天下所歸往也六書刊定中畫近上王者則天之義

干氏寶曰王天子之號三代所稱

說文解字直言曰言

釋名言宣也宣彼此之意也

武英殿校本曰王字篇內凡十九見曰王言者二曰明王者十六曰霸王者一程本朱本沈本並訛作主劉本袁本高安本昔者明王必盡知天下良士之名此一處未訛今據以訂正攷鄭康成注坊記云大夫有臣者稱之曰主不言君避諸侯也韋昭注國語於魯語云大夫稱主妻亦如之於晉語云大夫妻稱主從夫稱也爾雅釋詁林烝天帝皇王后辟公侯君也主字不得列其間曲禮凡執主器注云主君也疏云大夫稱主今此言主上通天子諸侯下含大夫爲君者故並曰主蓋曲禮稱凡執主器概就爲臣者言不遺其臣於大夫者今此篇陳明王所以王天下之道不得稱主明矣況霸王對舉謂霸者王者不可言霸主甚明王肅私定家語多勦襲此書仍作王言篇

昭案王各本訛作主今據篇內及孔子家語訂正其文與家語稍異

哀公問五儀第四十 原注闕

史記魯周公世家定公卒子將立是爲哀公 案世本將作蔣

周官典命掌諸侯之五儀 案五儀二字本此然此篇言人有五等非周官之五儀也

楊氏倞曰言人之賢愚觀其儀法有五也

昭案儀各本作義今據荀子哀公篇人有五儀說文繫傳義者事之宜故言從人義訂定又案鄭司農於周禮注云義讀爲儀古者書儀但爲義洪氏适隸釋云周禮

注儀義二字古皆音莪吳氏棫韻補亦云知古者儀義通也此篇與家語荀子畧相似

哀公問于孔子第四十一 原注闕

鄭氏目錄哀公問者善其問禮

紹案前半篇至莫爲禮也句與家語問禮篇相似孔子侍坐以下與家語大昏篇畧同

禮三本第四十二 原注闕

韓詩外傳禮者首天地之體因人之情而爲之節文者也釋名禮體也得其事體也

禮正義曰明禮之本意

紹案荀子禮論篇有之視此加詳或云此篇在三朝記

今卷之二

禮察第四十六 原注闕

史記禮書至察有以說司馬貞索隱言禮之至察有以明隆殺損益委曲情文

王氏應麟曰賈誼審取舍之言見禮察篇

夏小正第四十七 正如字又音征

禮運孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時焉鄭氏注云得夏四時之書也其書存者有小正

史記禹本紀太史公曰孔子正夏時學者多傳夏小正

舊說夏以十三月爲正息卦受泰物之始其色尚黑以寅爲

朔此樂緯春秋緯之文也依
鄭康成之例稱曰舊說

北史魏孝武釋奠國學詔中書舍人盧景宣講大戴禮夏小
正篇

隋書經籍志夏小正一卷戴德撰王應麟曰德取以爲記云
撰誤矣新唐書厤志曰夏小正雖
頗疏簡失傳乃羲和
遺蹟

朱子發曰二十四氣七十二候見於周公之時訓呂不韋取
以爲月令其上則見於夏小正

困學紀聞大戴記之夏小正管子之弟子職孔叢子之小爾
雅古書之存者三子之力也

又傳氏夏小正序鄭注月令引小正者八今按月令孟冬講
武注引夏小正十一月王狩凡引小正者九詩七月箋引小

正者一朱子發曰夏小正具十二月而無中氣有候應而無
日數至時訓乃五日爲候三候爲氣六十日爲節豈時訓因
小正而加詳與

明堂大道錄曰案禮運孔子先言大道之行而及禮繼言夏
殷之道而及夏時坤乾蓋二書皆大道之寄也夏有大正有
小正大正者卽周語所稱之夏令小正者大戴記所載是也

戴氏夏小正傳曰何以謂之小正以小著名也又云四月昴
則見初昏南門正戴氏傳曰南門者星也歲再見一正蓋大
正所取法也四月值离离南方之卦明堂取諸此故云大正

所取法也然則孔子所云夏時乃大正也戴氏傳傳諸周秦
先師知當時有大正之書漢時已亡鄭氏據所見而言故云

其書存者有小正言存有不存者矣

昭案夏小正傳或以爲卜子夏撰未聞所據先儒有不信夏小正者祖沖之以夏厤七曜西行特違眾法劉向以爲後人所造朱紫陽疑夏小正出迂儒之筆非孔子所見夏時本文而輯儀禮又取夏小正而不取時訓明甯海方氏孝孺以爲此棄夏之遺書孔子曷不編於禹貢肩征之間孔子儻見此書奚不曰得夏小正而曰得夏時其言甚辯然較之逸周書之周月解呂不韋之月令淮南子之時則訓尤爲古質決非周秦間人所造特祖龍灰燼篆隸承訛脫簡或所不免其爲古書無庸疑也舊本經傳參雜今取諸家校定本及單行夏小正注本勘正傳文皆低一格以別之

今卷之三

保傅第四十八

漢書昭帝紀始元五年六月詔曰通保傅傳注文穎曰賈誼作在禮大戴記案蔡邕明堂論引禮記保傅篇文選注李周翰曰傳保謂傅訓保養者

朱子曰其言教太子輔少主之道與誼本傳疏語同當時以列於論語孝經而進於君益已有識其言之要者矣

玉海漢保傅傳傳序保傅傳傳者漢梁太傅誼所作也漢朝之儒惟賈生粹學淵識通達治體謂元良天下之本本正而天下定若昔大猷保身傅德罔匪正人涵養薰陶相觀而善用勇遺後人休廼乱往證今參經訂史總眇論以詔萬世孝昭嗣

服膺學崇儒是傳與孝經論語尚書迭隸旃夏大義之通見於始元五年六月之詔煌虖休茲毓德之淵源典學之矩範也庸鋪繹要旨而爲序曰聖人觀涛雷之象是以詒孫謀燕翼子蓋取諸震觀山下出泉之象是以選左右蚤諭教蓋取諸蒙相古先民丕若歷年罔不在初自貽哲命禹戒湯訓文謨武謀啓迪後昆茲率厥典立之師保謹輔道也教之禮樂順德性也抗法以聳其善齒胄以遜其志敷學之志文王世子備矣是傳尤正于始而謹于微八歲入虎闈束髮就太學不待成人而教也太子始生舉必以禮太師吹銅正聲太宰持升正味不待就傅而教也胎教之道書玉版藏金匱不待初生而教也有道有充有弼有承史司過工誦諫市車有教膳宰有規不惟三公三少孝仁禮義之道習也始陳周秦之隆替終論賢佐之得失復以詩禮易春秋明謹始敬終之義曰學禮曰明堂之位曰青史氏之記三代文獻森然在目如旦佚之立前後望奠之翼左右其末章曰鏡所以察形古所以知今誼之意深矣傳亥匪人嬴轍未遠逸民翼惠亦罔克壽孝文初載肇立元子越六年誼孰數於前曰選端士曰去邪人然智囊之進刑名之習以規爲瑱聽之藐藐後九十餘年昭帝始誦習之業隆於襁緥德侔於成后誼之書有助焉迺若大夫進諫白虎通述之帝入五學邕宗元識之鸞在衡和在軾穎達詩疏又稱之勵與王度記太初篇韓詩內傳並言班史本傳槩而未詳嘉言丕彝千載眇覿愚謂著翼善之

記不如監是書而善自明揆養德之傳不如寶是書而德自
進青宮之紀博矣讀是書知其寡要也瑤山之則微矣讀是
書知其亡實也輔翼之臣有能采而獻之可以衍幻海之潤
增前皇之暉萬年惟王永保民蓋自茲始敢著謏聞於篇端
按新書五十八篇是傳分爲傳職保傅容經胎教四篇文穎
謂在禮大戴記今列於第四十八篇
鄭氏元祐曰取舍保傅等篇雖見於賈誼政事書然其增益
三公三少之貴任與夫胎教古必有其說否則不應有是也

今卷之四

曾子立事第四十九

隋書經籍志曾參傳一卷案唐書藝文志及文獻通考皆作二卷所謂曾參傳未知卽曾子書

朱子曰世傳曾子書乃獨取大戴禮之十篇以充之其言語氣象視論孟檀弓等篇所載相去遠甚何氏焯曰疑曾子之禮記爲之書已亡後人采大戴

王氏應麟曰漢志曾子十八篇今世所傳視漢亡八篇矣十篇見於大戴禮景迂云世知讀曾子者殆未見其人也

朱文公云所記雖或甚疏亦必切於日用躬行之實案劉淸之集錄七篇內篇外篇雜篇各三

王氏漢藝文志攷證隋唐志曾子二卷參與弟子公明儀樂正子春單居離曾元曾華之徒論述立身孝行之要天地萬物之理今十篇自修身至天圓皆見於大戴禮於篇第爲四

十九至五十八蓋後人摭出爲二卷

晁氏郡齋讀書志曾子二卷魯曾參撰漢藝文志曾子十八篇隋志曾子二卷今世傳曾子二卷十篇本也有題曰傳紹述本豈樊宗師與視隋亡目一篇攷其書已見於大戴禮漢有禮經七十篇后氏戴氏記百三十一篇七十子後學者所記是時未有大小戴之分不知曾子在其中與否也予從父詹事公嘗病世之人莫不尊事孟子而知子思中庸者蓋寡知子思中庸者雖寡而知讀曾子者殆未見其人也是以文字回舛譌誤乃以家藏曾子與溫公所藏大戴參校頗爲是正而盧注遂行於曾子云

書錄解題曾子二卷凡十篇具大戴禮後人從其中錄出別

行慈湖楊簡注

方氏孝孺曰曾子十篇其辭見大戴禮雖非曾子所著然格言正論雜陳其間而於言者尤備意者出於門人弟子所傳聞而成於漢儒之手者也故其說間有不純

曾子本孝第五十

爾雅善父母爲孝

呂氏春秋務本莫貴於孝又曰民之本教曰孝高誘注本始也

曾子立孝第五十一

淮南子曾子立孝不過勝母之閭

昭案論語曰本立而道生孝弟也者其爲仁之本與孝

經曰夫孝德之本也教之所由生也皇氏侃疏云若其本成立則諸行之道悉滋生也又云以孝爲基故諸眾德悉爲廣大也本孝立孝之義殆本於此

曾子大孝第五十二

昭案小戴祭義有此而較詳

曾子事父母第五十三

今卷之五

曾子制言上第五十四

顏氏師古曰成法曰制

昭案說文制裁也曾子之言裁度而合於制度也

曾子制言中第五十五

曾子制言下第五十六

曾子疾病第五十七

釋名疾病也客氣中人急疾也病並也與正氣並在膚體中也

曾子天圓第五十八

王氏應麟曰曾子天圓篇言天地萬物之理曾子之學博而精者也

昭案此篇與淮南子天文訓有相同處

今卷之六

武王踐阼第五十九

史記文王太子發之立是爲武王

北齊邢子才議曰君位在阼階故有武王踐阼篇
孔氏穎達曰踐履也阼主人階也
洪氏□曰武王銘諸物不曰視爾所伐則曰溺不可救不曰
其既將大則曰社稷爲危何其詞之嚴也堯舜性之也湯武
身之也身之則密過於檢防求進乎性之之域也
眞氏德秀曰湯武學而知之湯之學於伊尹武王之問洪範
問丹書卽格物致知之事湯之不邇聲色不殖貨利以義制
事以禮制心銘盤以自警武王於戶牖楹席觴豆弓矛亦各
有銘皆誠意正心之事也
黃氏庭堅曰觀禮書得此銘以鑒小人之影去道遠矣乃書
於坐之左右以爲息黜補劓之方

周氏□曰武王畏聖人之言傳之如此其敬後人安得不畏
乎
王氏應麟曰有周盛時大訓在西序河圖在東序三皇五帝
之書外史掌之丹書蓋前聖傳心要典也學記正義謂赤雀
所銜丹書乃尚書帝命驗讖緯不經之言君子無取焉武王
銘十有七章禁邕以爲十八章豈有闕文與大戴禮有盧辯
注今列于前鄭康成所引黃太史所書攷其文之異者又采
摭諸儒之說爲集解金匱陰謀載武王銘書附著於末至於
虞箴飫歌見春秋內外傳夫以聖王治己養心表裏交正如
此況學者可不勉與有能左右觀省朝夕習服若衞武公日
誦抑戒之詩無有師保如臨父母庶其寡過矣乎因書以自

儆

又曰踐阼篇載武王十七銘後漢朱穆傳注引太公陰謀武王衣之銘曰桑蠶苦女工難得新捐故後必寒鏡銘曰以鏡自照見形容以人自照見吉凶觴銘曰樂極則悲沈湎致非社稷爲危崔駰傳注引太公金匱武王曰吾欲造起居之誡隨之以身几之書曰安無忘危存無忘亡熟惟二者必後無凶杖之書曰輔人無苟扶人無咎太平御覽諸書引太公陰謀筆之書曰毫毛茂茂陷水可脫陷文不活箠之書曰馬不可極民不可劇馬極則蹶民劇則敗又引金匱其冠銘曰寵以著首將身不正遺爲德咎書履曰行必慮正無懷僥倖書劍曰常以服兵而行道德行則福廢則覆書車曰自致者急載人者緩取欲無度自致而反書鏡曰以鏡自照則知吉凶門之書曰敬遇賓客貴賤無二戶之書曰出畏之人懼之牖之書曰闚望審且念所得可思所忘鑰之書曰昏謹守深察訛覛之書曰后墨相著而黑（盈案藝文類聚本無而黑二字）邪心讒言無得汙白書鋒曰忍之須臾乃全汝軀書刀曰刀利割割無爲汝開書井曰原泉滑滑連旱則絕取事有常賦斂有節蔡邕銘論謂武王踐阼咨于太師作席几楹杖器械之銘十有八章參攷金匱陰謀之書則不止于十八章矣書于篇後俾好古者有攷

又曰武王東面而立師尚父西面道丹書之言皇氏曰王在賓位師尚父在主位此王廷之位若尋常師徒之教則師東

面弟子西面與此異閻氏百詩云案古弟子北面郭隗曰北面而事之至矣一曰諮指而事之面而拘指遠巡而退以求臣則師傅之材又曰山谷以太公所誦丹書及武王銘書于坐之左右以爲息黥補劓之方朱文公亦求程可久寫武王踐阼一篇以爲左右觀省之戒困學紀聞原注儀禮經傳闕且臣聞之至必及其世大學或問因湯盤銘及武王之銘又曰黃氏曰此書世人罕有知者東坡先生授余因曰自典謨訓誥之後惟此書可以繼之朱氏曰武王踐阼之初受師尚父丹書之戒退而於其几席觴豆刀劍戶牖莫不銘焉今其遺語尚幸頗見於禮書願治之君志學之士皆不可以莫之攷也

昭案是篇王伯厚作集解今悉采之昭所引者以昭補二字別之又案前半篇與六韜同

衛將軍文子第六十

容齋隨筆前漢書百官表將軍皆周末官秦因之予按國語鄭文公以詹伯爲將軍又吳夫差十旌一將軍左傳豈將軍食之而有不足檀弓衛將軍文子魯使慎子爲將軍然則其名久矣

禮正義曰案世本靈公生昭子郢郢生文子木及惠叔蘭蘭生虎爲司寇氏文子生簡子瑕瑕生衛將軍文氏然則彌牟是木之子

昭案與家語弟子行篇略相似

今卷之七

五帝德第六十二 原注闕

家語季康子問于孔子曰舊聞五帝之名而不知其實請問何謂五帝孔子曰昔某也聞諸老聃曰天有五行木火金水土分時化育以成萬物其神謂之五帝古之王者易代而改號取法五行五行更王終始相生亦象其義

史記三代世表五德之傳小司馬索隱曰謂帝王更王以金木水火土之五德傳次相承終而復始故云終始五德之傳也又以五帝繫諜尚書索隱云按大戴禮有五帝德及帝繫篇蓋太史公取此二篇之諜及尚書集而紀黃帝以來爲世表也又索隱曰太史公作史記古今口臣宜應上自開闢下迄當代以爲一家之首尾今闕三皇而以五帝爲首者正以大戴禮有五帝德篇又帝系皆敘自黃帝以下故因以五帝本紀爲首又曰以黃帝爲五帝之首蓋依大戴禮五帝德又謙周宋均亦以爲然

白虎通德合天地者稱帝

風俗通易傳禮記春秋國語太史公記黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜是五帝也

樂稽耀嘉德象天地爲帝

尚書正義曰帝者天之一名帝者諦也言天蕩然無心忘于物我此亦能審諦事審諦故謂之帝也五帝道同于此亦能審諦故取其名

王氏柏曰唐虞之上加增三帝曰黃帝曰顓頊曰帝嚳論其

世次紀其風績驚駭學者以吾夫子之未及知也

帝繫第六十三 原注闕

前漢厤志引帝考德師古注曰考德者考五帝德之書也又有堯舜禹帝系之書

毛詩生民疏大戴禮帝系篇云帝嚳卜其四妃之子皆有天下云云家語世本其文亦然毛傳司馬遷爲五帝本紀皆依用焉

册府元龜夫結繩之初樸略茫昧莫獲而詳書契之後辨姓受氏可得而紀太昊之前譜牒蓋闕帝鴻之後世緒具存司馬遷著之史記以存系表明乎受天命膺帝期者蓋以祖宗實有茂德所以後世承乎發祥

歐陽氏修帝王世次圖序司馬遷作本紀蓋出于大戴禮世本諸書

王氏安石曰世之所出謂之繫案繫系古通爾雅云系繼也

昭案序次帝繫與鄭康成馬昭張融等不合蜀志秦宓見帝系之文五帝皆同一族宓辨其不然然唐虞以上世次難以臆斷存而不論可也

勸學第六十四 原注闕

易文言學以聚之

白虎通學以覺也覺悟所不知也

物理論學者植也

困學紀聞說苑引子思曰學所以益才也孺所以致刃也吾

嘗處幽而深思不若學之速吾嘗跂而望不若登高之博見故順風而呼聲不加疾而聞者眾登邱而招臂不加長而見者遠故魚乘於水鳥乘於風草木乘於時與大戴禮荀子勸學篇畧同隋唐志又有蔡邕勸學篇一卷易正義引之云鼫鼠五能不成一伎術原注晉蔡謨讀爾雅不熟幾爲勸學死謂勸學篇也荀子梧鼠大戴云鼫鼠蟹六跪二螯大戴云二螯八足

昭案與荀子勸學篇略同後半與宥坐篇亦有相似語

今卷之八

子張問入官第六十五

昭案與家語畧同

盛德第六十六

武英殿校本案各本別明堂者以下爲明堂篇據許愼五經異義魏書李謐傳隋書牛宏傳及劉昭注續漢志杜佑通典所引俱稱盛德篇今據以訂正仍合爲一篇刪去明堂之目

昭案蔡邕明堂月令論云禮記盛德篇曰明堂九室云云北史李孝伯傳謂考工得之于五室而謬于堂之修廣盛德得之于戶牖失之于九室詩靈臺疏大戴禮盛德篇明堂者云云李覯曰盛德記九室蔡伯喈之徒傳之知明堂本屬盛德非另爲篇第也又案篇中與家語五刑執轡二篇畧相似

今卷之九

千乘第六十七 原注闕

何氏休曰十井爲一乘公侯封方百里凡千乘

馬氏融曰司馬法六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲城城出革車一乘然則千乘之賦其地千城也居地方三百一十六里有奇唯公侯之封乃能容之

包氏咸曰千乘之國者百里之國也古者井田方里爲井井十爲乘百里之國者適千乘也（何氏晏論語注曰馬氏依周禮包氏依王制孟子義疑故兩存焉）

皇氏侃論語疏曰司馬法者齊景公時司馬穰苴爲軍法也其法中有此千乘之說也凡人一舉足爲跬跬三尺也兩舉足曰步步六尺也云步百爲畝者廣一步長百步謂之一畝也畝母也既長百步可種苗稼有母養之功見也云畝百爲夫者每一畝則廣六尺長百步今云畝百爲夫則是方百步也謂爲夫者古者賦田以百畝地給一農夫也夫所養人自隨地肥墝及其家人多少耳故王制云制農田百畝百畝之分上農夫食九人是也云夫三爲屋者每夫方百步今云夫三則是方百步者是三也若並而言之則廣一里一里長三百步也而猶長百步也謂爲屋者義名之也夫一家有夫婦子三者具則屋道乃成故合三夫目爲屋也云屋三爲井者向屋廣一里長百步今三屋並方之則方一里也名爲井者因夫間有遂水縱橫相通成井字也何者畝廣六尺長百步用耜耕之耜廣五寸方兩耜爲耦長沮桀溺耦而耕是也是

耦伐廣一尺也畝廣六尺以一尺耕伐地爲溝通水流水流
畝畝然因名曰畝也而夫田首倍之廣二尺深二尺謂之爲
遂九夫爲井井間廣深四尺謂之爲溝取其遂水相通如井
字故鄭元曰似井字故謂爲井也遂取其水始遂也溝取其
漸深有溝洫也釋名云田間之水曰溝溝構也縱橫相交構
也云井十爲通者此十井之地並之則廣十里長一里也謂
爲通者其地有三十屋相通共出甲士一人徒卒二人也云
通十爲城者其城地方十里也謂爲城者兵賦法一乘成也
其地有三百屋出革車一乘甲士十人徒卒二十人也云城
出革車一乘者出一乘是賦一成故謂城也云千乘之賦其
地千城也者有地方十里者千即是千城也則容千乘也云

居地方三百一十六里有奇者方百里者有方十里者百若
方三百里三三爲九則有方百里者九合成方十里者九百
也是方三百里惟有九百乘也若作千乘猶少百乘百乘是
方百里者一也今取方百里者一而六分破之每分得廣十
六里長百里引而接之則長六百里其廣十六里也今半斷
各長三百里設法特埤前三百里南西二邊是方三百十六
里也然西南角猶缺方十六里者一方十六里者一有方十
里者二又方一里者五十六里也是少方一里者二百五十
六里也然則向割方百里者爲六分埤方三百里兩邊猶餘
方一里者四百今以方一里者二百五十六埤西南角猶餘
方一里者一百四十四又設法破而埤三百十六里兩邊則

每邊不復得半里故云方三百十六里有奇也云唯公侯之封乃能容之者周制上公方五百里侯方四百里伯方三百里子方二百里男方百里今千乘用地方三百十六里有奇故伯地不能容所以唯公侯封乃能容也包氏言百里之國者此夏殷法也夏殷大國百里次國七十里小國五十里故方百里國中令出千乘也云古者井田方里爲井者此亦與周同也云井十爲乘者此則與周異也周家十井爲通通十爲城城出一乘今此一通使出一乘則一城出十乘也云百里之國適千乘者方百里者有方十里者百方十里者有方一里者百今制方一里者十出一乘則方十里者出十乘方百里者故出千乘也云馬融依周禮者馬氏所說是周禮制法也云包氏依王制孟子者孟子及王制之言皆如包氏所說也論語或問車一乘甲士步卒合七十五人馬氏之說八百家出車一乘包氏之說八十家出車一乘疑馬氏爲可據

困學紀聞孔子三朝七篇藝文志注孔子對魯哀公語也三朝見公故曰三朝大戴禮記千乘四代虞戴德誥志小辨用兵少間凡七篇

詔案劉向別錄孔子見魯哀公問政比三朝退而爲此記並入大戴禮漢志論語十二家孔子三朝記七篇注師古曰今大戴禮有其一篇蓋孔子對魯公語也三朝見公故曰三朝蜀志秦宓曰昔孔子三見哀公言成七卷裴松之注案中經部有孔子三朝記八卷一卷目錄

餘者所謂七篇史記黃帝紀漢高帝紀臣瓚引三朝記
漢武紀元光元年注亦引之爾雅疏穀梁疏文選注俱
引之所謂三朝記皆此書也各本以是篇改作六十八
今訂正

四代第六十八 原注闕

盼案四代虞夏商周也各本改是篇作六十九今訂正

虞戴德第六十九 原注闕

盼案各本改作七十今訂正

誥志第七十 原注闕

釋名上勅下曰告告覺也使覺悟己意也

說文誥告也

獨斷制誥者王者之言必爲法制也詔猶告也三代無其文
秦漢有也

文選注向曰誥者告也告諭令曉

一因學紀聞誥志篇孔子曰古之治天下者必聖人聖人有國
則日月不食星辰不孛慈湖謂堯舜禹之時歷年多無日食
至太康失邦始日食麻家謂日月薄食可以術推者衰世之
術也而亦不能一一皆中一行歸之君德頗與孔子之言合
一行之術精矣而有此論則誠不可委之數

盼案各本改作七十一今訂正

文王官人第七十一

今卷之十

毛詩椓樸文王能官人也

惠氏棟曰文王官人本載周書大戴采之以爲記

昭案官人一作觀人各本改作七十二今訂正

諸侯遷廟第七十二

周禮春官守祧掌守先王先公之廟祧注謂太祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧

小戴記遷廟者更釁其廟而移故主焉

尚書大傳廟者貌也以其貌言之也

范氏甯曰親過高祖則毀其廟以次而遷

禮記外傳人君既葬之後日中虞祭卽作木主以存神廟主用木者木落歸本有如之義天子廟主長尺二寸諸侯一尺四向孔子達相通葬後孝子心目無所睹故用以主其神也

吳氏澄曰祭法遠廟爲祧祧者超然上去之意遷廟是也

禮經補逸愚案諸侯廟制二昭二穆與太祖而爲五也本諸祭法曰考廟曰王考廟曰皇考廟則皆月祭之曰顯考廟曰祖考廟則不得月祭唯四時祭之而已若高祖之父其廟既毀藏主于祖考之廟中若有祈禱則出受壇祭而不得四時之祭矣至高祖之祖其主亦藏祖考廟中若有祈禱則出受墠祭而又不得在壇之祭矣迨夫去墠而爲鬼者雖有祈禱而祭亦不及焉蓋以親過高祖則毀廟而迭遷之禮也是故武宮之立春秋譏之則凡親盡不毀者皆無合于先王祭法之正也

昭案是篇或改作七十三或不改故陳振孫言有兩七十二也

諸侯釁廟第七十三

吳氏澄曰遷廟者遷于始祖之祧廟也釁廟者廟新成而殺牲取血釁之

昭案釁廟之禮小戴厠于雜記大戴弓立爲篇故朱子集儀禮經傳取之互有詳畧是篇或改作七十四或不改故吳澄云有兩七十三也又案周禮春官天府上春釁寶鎮及寶器注云釁謂殺牲以血血之鄭司農云釁讀爲徽或曰釁鼓之釁疏云殺牲取血釁之若月令上春釁龜筴是也云釁讀爲徽者周禮先鄭皆讀釁爲徽徹取飾義或曰釁鼓之釁者讀從定四年祝佗云君以軍行祓社釁鼓釁旗皆以血血之也昭謂是篇當讀與去聲說文所謂血祭也

今卷之十一

小辨第七十四

家語好生篇孔子曰小辨害義小言害道

昭案張揖進爾雅表以此篇爲在三朝記中

用兵第七十五

說文兵械也

少閒第七十六

曲禮侍坐于君子若有告者曰少閒願有復也鄭氏注言欲

須少空閒

呂氏春秋高誘注閒頃也

杜氏預左傳注閒隙也

呂氏大臨曰閒謂閒隙聘禮賓曰俟閒亦此意也

方氏回續古今攷設爲公曰之問其魯衰公乎

昭案是篇在三朝記中則所謂公曰者必魯衰公也

今卷之十二

朝事第七十七 原注闕

王氏應麟曰大戴禮朝事篇取周官典命大行人朱子儀禮經傳以爲朝事義

吳氏澄儀禮傳次序曰大戴朝事一篇實釋諸侯朝覲天子及相朝之禮

昭昭案自聘義至諸侯務焉與聘義同

投壺第七十八 原注闕

經典釋文鄭云投壺者主人與客燕飲講論才藝之禮也別錄屬吉禮亦實曲禮之正篇也皇云與射爲類宜屬嘉禮或云宜屬賓禮也

物原殷臣靡侯製投壺

司馬氏光投壺格序投壺細事聖人取之以爲禮用諸鄉黨用諸邦國其故何哉鄭康成曰投壺射之細也君子射以觀德爲其心平體正端一審固然後能中故也夫審度于此而取中于彼仁道存焉疑畏則疏惰慢則失義方象焉左右前

却過分則差中庸著焉得一失二成功盡棄戒懼明焉是故投壺可以治心可以修身可以爲國可以觀人古者壺矢之制揖讓之容今雖闕焉然其遺風餘象猶可仿佛也

昭案較小戴記稍畧

今卷之十三

公冠第七十九

士冠禮公侯之有冠禮也夏之末造也敖氏繼公曰諸侯或有幼而嗣位者爵已爲諸侯其冠也不容不與士禮異所以至夏末始作公侯之冠禮也

鄭氏康成曰自夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服士服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂故作公侯冠禮以正君也

困學紀聞公符篇載孝昭冠辭其后氏曲臺所記與原注後漢禮儀志注引博物記云迎日辭亦見尚書大傳原注三句與洛誥同復古編冠縈也弁冕之總名从冂从元从寸別作冠非古九切

昭案冠各本訛作符今訂正南史沈文阿以比篇爲成王冠儀故篇末附成王冠周公使祝雍祝王之辭並附漢孝昭冠辭成王與昭帝皆卽位後始冠者也

本命第八十

春秋元命苞命者天之命篇作逸禮家語有是篇而畧後半與

昭案通典引本命篇之命也

喪服四制同

易本命第八十一

王氏肅曰易主天地以生萬物言受氣各有分數不同

困學紀聞易本命篇與家語同但家語謂子夏問于孔子孔子曰然吾昔聞老聃亦如汝之言子夏曰商聞山書曰云云大戴以子曰冠其首疑此篇子夏所著而大戴取以爲記

大戴禮注補一

嘉定汪照少山著

王言第三十九

孔子閒居鄭氏目錄曰名孔子閒居者善其無倦而不褻退燕避人曰閒居禮正義曰子者男子有德之通稱也又古人稱師曰子曾子侍史記弟子傳曾參南武城人字子輿孔氏安國曰卑在尊者之側曰侍六書故曰子者男子之通稱也名參其父曾點亦孔子弟子也侍承事左右問道訓也鄭氏康成曰辭也孔子曰趙氏岐云參今之君子小戴哀公問君子也王氏肅禮記注君上位子下民惟士與大夫之言之閒也白虎通大夫之爲言大扶進人也進賢達能謂之大夫士者事也任事之稱通古今辨然否謂之士案閒古閑切劉本朱本沈本作聞據下文云吾王言蓋對今之君子所言不出士大夫之言之閒今從袁本程本高安本方本其至於君子之言者甚希矣於乎吾王言其不出而死乎哀哉鄭氏康成曰吾我也昭案王言據家語孔子言王者之道也吾王言其不出而死乎與莊子知北游夫子無所發予之狂言而死矣

夫句相似家語作吾以王言之不出戶牖而化天下莊子化窮數盡謂之死釋名死者澌也消澌也**曾子起曰敢問何謂王言孔子不應曾子懼肅然摳衣下席**曲禮摳衣趨隅哀公問孔子遷席而對**曰弟子知其不孫也**案孫篾孫其業也注猶恭順也**得夫子之間也**難案閒古莧切朱本沈本訛作聞下同今從劉本袁本程本高安本方本**是以敢問也**昭案敢者冒昧之辭**孔子不應曾子懼退負序而立**鄭注禮記負之言背也儀禮注云堂之東西牆謂之序爾雅東西廂謂之序郭氏曰所以序別內外**孔子曰參女可語明王之道與**釋名語敘也敘己所欲說也毛詩疏答難曰語**曾子曰不敢以為足也得夫子之間也難是以敢問孔子曰居吾語女**檀弓曰何居我未之前聞也注云居讀為姬姓之姬齊魯之間語助也列于黃帝篇關尹謂列子曰姬魚易繫辭則居可知矣鄭云居讀為姬姓之姬齊魯之間語助也列脫此字楊氏先聖大訓載此篇亦作居吾語女**道者所以明德也德者所以尊道也是故非德不尊非道不明雖有國焉**案焉各本訛作焉今從家語及劉氏本訂正考工記國馬之鞹深四尺有七寸鄭注國馬謂種馬戎馬齊馬道馬**不可以取千里**案取當依集韻讀昵輒切音聶舊注里一本作理乃校書者所加非原注文家語作不可以取道理里理古通用漢地理志亦有作地里者**雖有博地眾民**案地一作施**不可以霸王**尚書中候諸侯曰霸注霸把也把天子之事也賈氏逵曰霸猶把也把也把持諸侯之權也左傳五伯之霸也注夏伯昆吾商伯大彭韋豕昭案霸者之稱如汲家紀年所云諸侯有勞王室錫之茅土俾專征伐而人服之如文王為西伯是也若齊桓晉文之事孔子奚取焉**是故昔者明王內修七教**公羊序疏鄭氏曰昔古也逸周書內則順意外則順敬內外不爽是曰明王**外行三至七教修焉可以守三至行也可以征**韋氏昭曰征正也上伐下之稱**七教不修雖守不固三至不行雖征不服是故明王之守也必折衝乎千里之外**國策百尺之衝折之衽席之上韓詩外傳身不出尊俎之間而折衝千里之外注衝車也謂敵人設此以臨城大臣謀於廟堂遥以折之**其征也衽席之上還師**坊記上讓而坐下**是故內修七教而上不**

勞外行三至而財不費此之謂明王之道也曾子曰敢問不費

不勞可以爲明乎一作爲明王乎孔子愀然郭氏璞曰愀然變色貌一切經音義愀亦作湫謂顏色變動之貌揚麋曰案舊注麋雅揚耆舉也說文眉目上毛也列于拂眉揚眉而望之儀禮士冠禮眉壽萬年鄭注古文眉作麋漢書王莽傳赤麋聞之師古曰麋眉也古字通用荀子伊尹之狀面無須麋楊注麋與眉同集古錄余家集錄三代古器銘有云眉壽者皆爲麋葢古字簡少通用至漢猶然也參女以明王之貌

爲勞乎昔者舜左禹而右皐陶不下席而天下治案此三句是尚書大傳文特子曰參女以明主爲勞曰句小異皐陶作咎繇說文勞劇也从力熒省用力者勞路史注皐陶爲上師號曰庭堅孫卿子曰人主者守至約而詳事至狹而切垂衣裳不下簟席之上而海內之民莫不願得以爲帝王淮南子舜不降席天下治夫政之不中鄭司農曰夫發聲也說文繫傳中日以出令也中所以記其中也君之過也政之既中既一本訛作不令之不行職事者之罪也明王奚爲其勞也昔者明王關譏而不征市廛而不稅王氏肅曰譏呵也譏異服識異言及市廛皆不賦稅古之道也孔氏

穎達曰關禁上門但呵禁非違不稅行人之物此夏殷之法禮記鄭注征稅也周禮大市日昃而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲主夕市夕時而市販夫販婦爲主又以廛任中國之地方言東齊海岱之間謂居曰廛文選注都邑之空地曰廛鄭氏康成曰廛市物邸舍也稅其舍不稅其物譏異服識異言征亦稅也毛氏詩傳稅斂也稅十取一尚書大傳古者十稅一顏氏師古曰謂十分中公取一也使民之力顏氏曰謂借人力也歲不過三日周禮均人職凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉王制用民之力歲不過三日入山澤以時有禁而無征案此下舊注入山澤以時而不禁夫圭田無征亦校書者語非盧氏原注此六者取財之路也明王捨其四者而節其二者釋文捨釋也明王焉取其費也曾子曰敢問何謂七教孔子曰上敬老則下益孝上順齒則下益悌上樂施則下益諒王制明七教以興民德注父幼吾幼以及人之幼所以諒子兄弟夫婦君臣長幼朋友諒朱子讀爲慈良上親賢則下擇友上好德則下不隱案舊注不隱一作隱慝亦校書

者語上惡貪則下恥爭孝經讓而民不爭上强果則廉恥民皆有別則政亦不勞矣案則政二字恥有別爲七教之一此句乃總上文因政訛作正更衍則貞二字耳今從方本此謂七教七教者治民之本也教定則本正矣案朱本作則正矣方本作本正矣他家語作政教定則本正矣案則本二字訛成一是字今從朱本方本合各皆作是正矣當是則本二字訛上者民之表也晉語置茅蕝設表注謂立本以爲表揚雄甘泉賦靈賦表立景隨表正則何物不正是故君先立于仁則大夫忠而士信民敦書伊訓爲下克忠正韻信慤也五經文字工瑛商慤女憧敦厚也尚書大傳聖人在位其工不作無用之器白虎通賈之言商商其遠近通四方之物以聚之也說文慤謹也淮南子其民樸重端慤又工無淫巧又曰商僕女重高誘注女重貞正無邪也五音集韻憧愚貌婦空空家語婦人者伏於人者也故無專制之義有三從之道教令不出閨門事在饋食之間而已揚子倥侗顓蒙注未有所成也昭案資治同文倥本作空無能貌七者教之志也七者布諸天下而不窕荀子賦論篇充盈太宇而不窕注窕音篠案窕細意內諸尋常之室而不塞案內納古通用六書

畧以其內也故可內音納因義借音也淮南子舒之天下而不窕內之尋常而不塞高誘注八尺曰尋倍尋曰常在小能小不塞急也月令無有障塞注無有所隔也是故聖人等之以禮立之以義禮運治國不以禮猶無耜而耕也爲禮不本諸義猶耕而弗種也行之以順而民之棄惡也如灌家語作如湯之灌雪焉案集韻音管灌與盥同澡也所以滌其不潔也會子曰弟子則不足道則至矣孔子曰參姑止又有焉昔者明王之治民有法管子法天地之位象四時之行必別地以州之分屬而治之文子列地而州之分國而治立大題辭州之言殊也合同類異也釋名州疇也疇其土而生之學以教之此治之綱紀也春秋說伏使有司日省如時考之案如卽作而此書內若此者非一漢孟郁修堯廟碑無爲如治高如不危然後賢民無所隱暴民無所郭先生碑遇疾如終武榮碑仁如不壽莊子孔子適楚楚狂接輿游其門曰鳳兮鳳兮何如德之衰也皆而如通用歲誘賢焉爾雅釋詁誘進也潛夫論納卑賤以誘賢也玉篇誘相勸也則賢者親不肖者懼案他本脫者字今從劉本使之哀鰥寡養孤獨鄭氏曰丈夫六十無妻曰鰥婦人五十無夫曰寡孔氏曰鰥者愁悒

不能寐目常鰥鰥然寡偶也偶然單獨孤顧也顧望無所瞻見獨鹿也鹿鹿無所依也衛氏禮記集說引外傳曰無妻曰鰥無夫曰寡無子曰獨無父曰孤此通言耳四十無妻不爲鰥三十無夫不爲寡有室無父不爲孤壯而無子不爲獨聖人深意先王制禮憂民之極則以老少年齒爲限也恤貧窮月令賜貧窮禮運死亡誘孝悌選賢舉能此七者修則四海之內無刑民矣上之親下也如腹心則下之親上也如保子之見慈母也案保緥古通用韓詩外傳若赤子之歸慈母上下之相親如此六韜百姓戴其君如父母然後令則從施則行因民日月親其君如父母然後令則從施則行因民既邇者說遠者懷來論語近者說遠者來說苑子貢曰葉公問政于夫子夫子曰政在附近而來遠然後布指知寸布手知尺舒肘知尋春秋元命苞指五者法五行事業之所須也說文肘臂節也从肉从寸寸手寸口也徐曰寸口手腕動脈處也何氏休曰側手爲膚按指爲寸漢書律麻志度量衡皆起於黃鍾之律一黍爲分十分爲寸十寸爲尺獨斷夏十寸爲尺殷九寸爲尺周人寸爲尺通鑑外紀禹十寸爲尺湯十二寸爲尺武王八寸爲尺陳氏曰先王制法近取諸身遠取諸物指尺黍尺一也後世之尺或以黍或以指然黍有大小絲有鉅細指有長短此步尺所以異也周禮注八尺曰尋古者以長百步濶一步爲畮堵字當是畮字之訛堵高一丈濶六尺非百步也說文堵垣也韓詩說八尺爲板五板爲堵春秋左氏傳享類始未注方丈曰堵則堵之說諸家亦各異考秦始皇本紀六尺爲步管子司馬法皆同譙周以爲步以人足非獨秦制又考王制古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步古者百畝當今田百四十六畝三十步古者百里當今百二十一里六十步四尺二寸二分鄭氏注周尺之數未詳聞也案禮制周猶以十寸爲尺益六國時多變亂法度或言周尺八寸則步更爲八八六十四寸以此計之古者百畝當今百五十六畝二十五步古者百里當今百二十五里正義古者八寸爲尺周尺八尺爲步則一步有六尺四寸周尺六尺四寸爲步則一步有五十二寸又考周法布指知寸布手知尺引肘知尋以一指之廣爲一寸兩手之廣爲一尺引伸古之積步皆起于一尋古之積步皆起于一尺引伸兩手爲一尋韓詩外傳廣三百步長三百步爲一里則畝數多三百步而里里孔氏曰夫有百步三夫爲一里一千步而井周禮九夫爲井案井九百畮其方三百步積九萬步不得云井千也千步二字當是方里之訛王氏曰此說里數不可以言

井井是方里之名疑此誤三井而句烈三句烈而距左傳越子爲左右句卒注句伍相著別爲左右屯通典兵制五人爲烈烈有頭目案周髀算經智出干句句出于矩又儀禮少牢饋食禮長皆及俎拒注拒讀爲界距之距則知家語之矩當與距同也五十里而封案玉篇引此而作爲百里而有都邑家語周制里千步而井三井而矩五十里而都都封百里而有國尚書大傳古之處師八家而爲鄰三鄰而爲朋三朋而爲里五里而爲邑十邑而爲都十都而爲師州有十二師焉注此蓋虞夏之數也乃爲畜積衣裘焉使處者恤鄭氏眾曰恤相愛也行者有與亡案與他本訛作興今從方本惠氏棟曰興字疑衍有亡即有無也家語作恤行者是以蠻夷諸夏雖衣冠不同言語不合左傳戎子駒支曰我諸戎飲食之亡衣服不與華同贊幣不通言語不達莫不來至朝覲于王商頌莫敢不來王故曰無市而民不乏無刑而民不違畢弋田獵之得不以盈宮室也周禮司弓矢矰矢茀矢用諸弋射說文畢綱也韋氏曰畢掩雉兔之網也弋繳射也孔氏曰田與畋同徵斂于百姓非以充府庫也憂怛以補不足案憂各本訛作慢家語慢作慘攷楚詞九章曰傷余心之憂憂憂則憂字之義可見今從楊本說文憂愁也本作悳或作憂通作憂又怛憯也廣韻悲慘也禮節以損有餘故曰多信而寡貌其禮可守其信可復其跡可履其于信也如四時春秋冬夏管子曰如四時之信其博有萬民也如飢而食如渴而飲說苑聖人之于百姓其猶赤子乎飯者食之寒者衣之下士之人信之如將之養之育之長之惟恐其不至于大也遠若邇非道邇也及其明德也是以兵革不動而威家語作近若邇作夫案如他本訛作遠若邇攷下句作故視遠若邇一切經音義軍旅之事曰暑熱凍寒案如他本訛作慢家語慢作慘攷楚詞九章曰傷余心之憂憂憂則憂分爭之非道不行也知攻取堅守之非德不强也兵革淮南子所以知戰陣之折衝乎千里之外此之謂也用利不施而親此之謂明王之守也禮不讓而天下治至賞不費而天下之士說淮南子至賞不費至刑不濫至樂無聲而天下之民和家語孔子曰夙夜基命宥密無聲之樂寬也密寧也言已行與民在寬民以安寧故謂之無聲之樂也王肅注夙夜基始也命信也宥

可得而知也天下之士可得而臣也天下之民可得而用也曾子曰敢問何謂也孔子曰昔者明王必盡知天下良士之名案必他本訛作以今從家語及方本秦誓番番良士禮記鄭注名令聞也既知其名又知其數既知其數又知其所在呂覽士其難知惟博之為可博則無所遁矣明王因天下之爵以尊天下之士此之謂至禮不讓而天下治因天下之祿以富天下之士王制任官然後爵之位定然後祿之賞不費而天下之士說天下之士說則天下之明譽興案明譽猶顯譽也此之謂至樂無聲而天下之民和故曰所謂天下之至仁者能合天下之至親者也所謂天下之至和者文子夫人君不出戶而知天下者因物以識物因人以知人能用天下之至和者也所謂天下之至明者能選天下之至良者也潛夫論惟聖知聖惟賢知賢此三者咸通然後可以征是故仁者莫大于愛人知者莫大于知賢政者莫大于官賢皐陶謨知人則哲能官人呂氏春秋古之善為君者勞于論人而佚于官事得其經也有土之君修此三者則四海之內拱而俟爾雅九夷八蠻六戎五狄謂之四海說文繫傳拱斂手也穀梁傳俟待也然後可以征明王之所征必道之所廢者也彼廢道不行然後誅其君致其征家語作改其政弔其民而不奪其財也呂氏春秋克其國不及其民獨誅所誅而已矣又曰以鎮撫其眾不私其財故曰明王之征也猶時雨降時雨也至則民說矣孟子曰誅其君弔其民如民大說是故行施彌博得親彌眾此之謂衽席之上乎還師禮鄭注衽席乃單席也王氏曰言安安而無憂

哀公問五儀第四十

哀公問於孔子曰吾欲論吾國之士與之為政何如者取之孔子對曰生乎今之世一本無乎字志古之道說文古故也楊氏倞曰志識記也居今

之俗服古之服舍此而爲非者楊氏曰舍去謂古也不亦鮮乎哀公曰然則今夫章甫句屨紳帶而搢笏者案句荀子作絢家語作章甫絢履王氏肅注章甫冠也絢履履頭有絢飾也紳大帶搢插也笏所以執書思對命與語唾而不受也今夫端衣玄裳冕而乘路者王氏曰端衣玄裳齊服也說文冕大夫以上冠也周禮巾車曰玉路以祀金路同姓以封象路異姓以封革路以封四衛木路以封蕃國志不在於食葷案葷家語作君倉頡篇葷辛菜也斬衰菅屨檀弓縣子曰三年之喪如斬禮記外傳凡言斬衰者以六寸之布廣四寸爲衰帖於心前剪而不緝也喪服記凡衰外削幅裳內削幅杜預喪服集要菅菲也菲草屨周禮屨人注復下曰舄單下曰屨聶氏三禮圖菅屨謂以菅草爲屨外納之也案正文菅他本譌作蔺今從荀子及方本杖而歠粥者白虎通所以必杖者孝子失親悲哀哭泣三日不食身體羸病故杖以扶身明不以死傷生也說文歠飲也喪大記君之喪子大夫公子眾士皆三日不食子大夫公子眾士食粥納財朝一溢米莫一溢米食之無算士疏食水飲食之無算匡謬正俗朝夕各一溢米爲粥而已志不在於飲食故生乎今之世一本無乎字志古之道居今之俗服古之服舍此而爲非者不亦鮮乎哀公曰善

案此下荀子有孔子曰人有五儀有庸人有士有君子有賢人有大聖哀公曰敢問凡二十六字此文脫何如則可謂庸人矣馮衍顯志賦曰非庸庸之所識注謂凡常無奇異也孔子對曰所謂庸人者口不能道善言而志不邑邑案邑悒古字通不能選賢人善士而託其身焉以爲己憂動行不知所務止立不知所定日選於物不知所貴從物而流不知所歸五鑿爲政必從而壞楊氏曰鑿竅也言五鑿雖似於正而其心已從外物所誘而壞矣說文壞敗也籀文作斁字林云自敗也若此則可謂庸人矣韓詩外傳所謂庸人者口不能道乎善言心不能知先王之法動作而不知所務止立而不知所定日選於物而不知所貴不知選賢人善士而託其身焉從物而流不知所歸五藏爲政心從而壞遂不反是以動而行危靜則名辱哀公曰善何如則可謂士矣孔子對曰所謂士者韻會四民雖不能盡道術必有所由焉家語作必有率焉雖不能盡善盡美必有所處焉是故

知不務多而務審其所知行不務多而務審其所由言不務多而務審其所謂王氏曰所務者謂言之要也　知既知之行既由之言既順之順一作謂王氏曰得其要也　若夫性命肌膚之易也楊氏曰言固守所見如性命肌膚之不可以他物移易也　富貴不足以益貧賤孟子曰富貴不能淫貧賤不能移　若此則可謂士矣哀公曰善何如則可謂君子矣孔子對曰所謂君子者躬行忠信其或作而心不置案置他本訛作買考後卷文不形于心色也可證其心不置王宮人篇有施而不置注云案荀子注云不自以爲有德疑慮與置形近而誤　仁義在己而不害不知聞志廣博而色不伐思慮明達而辭不爭王氏曰無伐善之色也　君子猶然如將可及也而不可及也如此可謂君子矣哀公曰善敢問何如可謂賢人矣案他本脫可字一本作則可謂今從朱本沈本屠本春秋繁露氣之清者爲精人之清者爲賢風俗通賢堅也堅中廉外也　孔子對曰所謂賢人者好惡與民同情取舍與民同統行中矩繩而不傷於本王氏曰本身也言足法於天下而不害於其身王氏曰言滿天下無口過也　窮爲匹夫而願富案文選注所引作所謂賢人者躬爲匹夫而不願富貴故各本窮亦作躬茲從方木　貴爲諸侯而無財馬氏晞孟曰積而能散以財發身也　如此則可謂賢人矣哀公曰善敢問何如可謂聖人矣孔子對曰所謂聖人者知通乎大道應變而不窮能測萬物之情性者也大道者所以變化而凝成萬物者也情性者所以理然不然取舍者也案一本作然不取舍者也楊氏曰辨情性乃能理是非之取舍而不惑　故其事大配乎天地管子聖人若天然無私載說文雲大澤之潤氣也新總要萬物穆穆純純其莫之能循荀子云穆穆肫肫其事不可循蓋古字通用楊倞注繆當爲膠肫與

訰同非也呂氏大臨曰北幽曰穆則穆穆者雍容深厚之貌　若天之司莫之能職百姓淡然廣雅淡安也文選注翰曰謂宴然無事　莫知其善案莫他本皆作不今從永樂大典本又案荀子作若天之嗣其事不可識楊注言聖人如天之繼嗣眾人不能識其意又作百姓淺然不識其鄰注曰鄰近也若此則可謂聖人矣哀公曰善孔子出哀公送之

哀公問于孔子第四十一

哀公問於孔子曰大禮何如孔氏穎達曰以禮之所用廣大故曰大禮君子之言禮何其尊也孔子曰丘也小人何足以知禮鄭氏康成曰孔子謙不答也君曰否孔氏曰否止其謙也吾子言之也孔子曰丘聞之也民之所由生禮爲大非禮無以節事天地之位上下有尊卑之位長幼有先後之幼之位也非禮無以別男女父子兄弟之親昏姻疏數之交也高卑如形生用各別大禮辨尊卑貴賤等差異別是大禮與天地同節　非禮無以辨君臣上下長故以位言之男女父子兄弟皆門內之治故以親言之昏姻正義曰天有日月地有山川則二姓之所合疏數則朋友之所會故以交言之釋名婦之父曰姻姻因也因女往言女往因媒也君子以此之爲尊敬案此下小戴有然字夫然後以其所能教百姓案小戴無夫字王氏肅曰所能謂禮也不廢其會節王氏曰會謂男女之會節親疏之節也又曰會謂禮之分之所聚而不可遺處節謂之所限而不可過處有成事然後治其雕鏤文章黼黻以嗣孔氏曰聖人治理其雕畫刻鏤文章黼黻以嗣續其事使每事有尊卑上下文采之異高氏誘曰青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼赤與黑謂之黻其順之然後言其喪葬案小戴作喪算小戴記葬者藏也欲得見也檀弓注辟踊哀之至也有算爲之節文也備其鼎俎設其豕腊修其宗廟方氏曰鼎俎祭器也豕腊祭物也宗廟祭所也周禮凡獸入于腊人說文乾肉也从殘肉日以晞之歲時以敬祭祀以序宗族則安其居處案小戴作卽安其居節　醜其衣服鄭氏曰卑其宮室醜類也卑其宮室論語卑宮室而盡力乎溝洫　車不雕幾器不刻鏤三倉彫飾也淮南子車輿極于雕琢孔氏曰雕謂刻

鏤貴其質而已矣通典夏氏末代制葦秦爲人君之乘漢以雕玉爲之 食不二味以與民同利鄭氏曰與之同利者上下俱足也 昔之君子好色無厭案色小戴作實注猶富也淫德不倦葉氏之行也孔子曰今之君子好色無厭亦謂之好莫非德夢得曰莫非好也從於無也淫色不倦亦謂之德故好有邪正德有吉凶荒怠敖慢固民自盡忤其眾以伐有道案忤小戴作午王肅作迕鄭氏曰固猶故也午其眾逆其族類也 求得當欲不以其所鄭氏曰當猶稱也所猶道也王氏曰用上所言 古之用民者由前案古小戴作昔王氏曰言求得當其情欲而已 今之用民者由為禮也孔子侍坐於哀公哀公曰敢問人道誰爲大孔子愀然作色而對曰鄭氏曰作變也君及此言也新序孔子避席曰吾君之問乃聖君之問也 百姓之德也鄭氏曰德猶福也 固臣敢無辭而對案固者言鄙陋無所知也陳氏皓曰猶言豈敢無辭人道政爲大方氏曰人道敏政故人道政爲大 公曰敢問何謂爲政孔子對曰政者正也君爲正則百姓從政矣鄭氏曰言君當務於正釋名君之所爲百姓之所從也政者正也下所以取正也 百姓從政矣論語正義曰言政教者在於齊正也若己能每事以正則己下之臣民誰敢不正也君所不爲百姓何從公曰敢問爲政如之何孔子對曰夫婦別父子親君臣義案他本作嚴今從永樂大典本三者正則庶民從之矣案民小戴作物公曰寡人雖無似也鄭氏曰無似猶言不肖 願聞祭義所以行三言之道可得而聞乎孔子對曰古之爲政愛人爲大所以治禮敬爲大敬之至也案小戴作至矣大昏爲大鄭氏禮目錄謂之昏者婚妻之禮以昏來之義日入後二刻半爲昏期因名焉必以昏者取其陽往陰則因之大昏至矣鄭氏曰大昏國君而去也 大昏既至冕而親迎何氏休曰禮所以必親迎者所以示男先女也白虎通天子下至士必親迎授綏者何以陽下陰也欲得其歡心示親之心也 親之也親之也者親之也禮記疏禮以敬爲主若敬之至極天子諸侯之大昏又爲大也國君雖尊服冕服以

自迎欲親此婦也是故君子興敬爲親舍敬是遺親也弗愛不親弗敬不正呂氏大臨曰御婦車授綏御輪三周先俟于門外則所以下之之禮盡矣其宇合卺則所以親之之義見矣下之則有敬矣親之則有愛矣愛敬禮之大體而先敬後愛者自異姓而合之所以貴乎別也愛與敬其政之本與鄭氏曰本猶幹也公曰寡人願有言然鄭氏曰疑似之意冕而親迎不已重乎鄭氏曰已猶太也孔子愀然作色而對曰合二姓之好皆義昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也故君子重之馬氏睎孟曰二姓者姓之所自出者異也以繼先聖之後鄭氏曰先聖周公也以爲天地社稷宗廟之主李氏昜解韓康伯曰人倫之道莫大夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始王氏曰魯周公之後得郊天故言以爲天下之主也朱子曰天地蓋通天子而言君何謂已重乎公曰寡人固不固焉得聞此言也案不固永樂大典本作不問寡人欲問不得其辭請少進鄭氏曰請少進欲其爲言以曉已孔子曰天地不合萬物不生匡氏衡曰聞之師曰匹配之際生民之始萬福之源婚姻之禮正然後品物遂而天命全孔氏曰天氣下降地氣上騰天地合配則萬物生焉大昏萬世之嗣也君何謂已重焉鄭氏特牲夫昏禮何下各本多衍以字方本無前君何謂已重乎亦無以字孔子遂有言曰案小戴萬世之始也案無有字內以治宗廟之禮足以配天地之神明出以治直言之禮鄭氏曰直猶正也正言謂出政教也昭案吳氏澄儀禮逸經昏義曰天地合而後萬物興焉夫昏禮萬世之師也取于異姓所以附遠厚別也幣必誠嗣無不信婦德也據此則直言當是直信或以形近而訛耳或云當作廟廷非足以立上下之敬王氏曰夫婦正則汝可以正人者也物恥足以振之國恥足以興之鄭氏曰振猶救也國恥君恥也爲政先禮禮者政之本與孔子遂言曰昔三代明王之政必敬其妻子也有道妻也者親之主也敢不敬與子也者親之後也敢不敬與論語正義釋白虎通云父者矩也以度教子子者孳也孳接婦者服也以禮屈服也君子無不敬也敬身爲大身也者親之枝也敢不敬與不能敬其身是傷其親傷其親是傷其本傷

其本枝從而亡三者百姓之象也王氏曰言百姓身以及身子以及子配以及配案配小戴作妃孔氏曰前況言故之所法而行云妻此論人君治國政故云妃也君子行此三者案小戴無子字則愾乎天下矣鄭氏曰愾猶至也王氏曰愾滿及小戴並作大今從永樂大典本鄭氏孝經注禹三王最先者如此國家順矣案國上小戴有則字公曰敢問何謂敬身孔子對曰君子過言則民作辭過動則民作則鄭氏曰則法也民者化君者也君子言不過辭動不過則百姓不命而敬恭如是則能敬其身能敬其身則能成其親矣公曰敢問何謂成親孔子對曰君子也者人之成名也百姓歸之名謂之君子是使其親爲君子也孔氏曰已能成則百姓歸已善民謂之君子之子是成親也是爲成其親名也已案親下小戴有之字孔子遂言曰古之爲政案他本作人今從方本愛人爲大不能愛人不能有其身案他本脫能字今從方本鄭氏曰有

猶保也不能有其身不能安土朱子曰安土謂安其所處之位不能安土不能樂天王氏曰天道也不能樂天不能成身鄭氏曰不能樂天不知己過而怨天也公曰敢問何謂成身孔子對曰不過乎物鄭氏曰物猶事也公曰敢問君子何貴乎天道也案高安本有子字他本俱脫孔子對曰貴其不已鄭氏曰已止也如日月西東莊子曰出東方論衡儒者論日旦出扶桑暮入細柳扶桑東方之地細柳西方之地劉氏向曰日初光見西方相從而不已也是天道也鄭氏曰是天道者言人君法之當如是也不閉其久也案小戴無也字王氏曰不閉常通而能久言無極也朱子曰不閉其久家語則不閉而能久當從家語是天道也無爲而成物案爲下小戴有而字劉氏彝曰不見其爲之迹已成而明是天道也朱子曰家語不過乎物謂之成身不過乎天道也以上下文推之當從家語公曰寡人惷愚冥煩案惷永樂大典本劉本俱作惷說文惷愚也愚痴也冥幽也方氏慤曰惷言迷而無覺愚言昧而不靈冥則不辨于事煩則不當于物子識之心也案識小戴作志鄭注讀爲識識知也冥煩者言不能明理此事子之心所知欲其要言使易行孔子

蹴然避席而對曰鄭氏曰蹴然敬貌文選注向曰却退以避其席也仁人不過乎物孝子不過乎物是故仁人之事親也如事天事天如事親案他本脫故字今從方本是故孝子成身鄭氏曰事親事天孝敬同也孝經曰事父孝故事天明舉無過事以孝事親是所以成身公曰寡人既聞是言也無如後罪何鄭氏曰此公聞言欲勤行之也後罪讓辭孔子對曰君之及此言也鄭氏曰此言善言也是臣之福也

禮三本第四十二

禮有三本天地者生之本也案生荀子史記及沈本並作生程本方本並作性昭放周禮地官大司徒辨五地之物生注云杜子春讀生爲性又高誘注呂覽本生篇云生性也是生性古義通春秋繁露天地者先祖之所出也禮統曰天地者元氣之所生萬物之祖也先祖者類之本也家語孔子曰萬物本于天人本乎祖楊氏倞曰類種也君師者治之本也書泰誓天降下民作之君作之師韓詩外傳禮者首天地之體因人之情而爲之節文者也無禮何以正身無師安知禮之是也無天地焉生無先祖焉出黃氏叔暘曰物非天不生人非祖不生無君師焉治三者偏亡楊氏曰偏亡謂闕一也無安之人案史記作則無安人故禮上事天下事地王制天子祭天地路史子曰事父孝故祀地察人之事父母則知所以祀天地矣宗事先祖而寵君師案史記作尊事先祖而君之故知事父母則知所以祀天地矣宗事先祖而寵君師案史記作尊事隆君師是禮之三本也王者天太祖毛詩序文武之功起于后稷故推以配天也喪服小記鄭注云始祖感天神靈而生諸侯不敢壞案壞他本作懷今從永樂大典本劉本朱本沈本蓋諸侯以始封之君爲太祖不敢壞謂不祧也楊氏曰謂不祧其廟若魯周公又案史記禮書諸侯不敢懷索隱云懷思也言諸侯不敢思以太祖配天而食也又一解王之子孫不思祀其父母故禮云諸侯不敢祖天子是也大夫士有常宗楊氏曰繼別子之後爲族人所常宗百世不遷之大宗也別子若魯三桓所以別貴始德之本也史記禮書作所以辨貴賤貴賤治德之本在貴始楊氏曰言德之本在貴始書郊疇乎天子索隱云疇類也天子類得郊天餘並不合祭今大戴禮作郊止乎天子是也止或作疇郊止天子社廣五丈諸侯半之其色東方青南方赤引春秋文義曰天子社廣西方白北方黑上冒以黃土說文社地主也孝經緯社土地之

主也土地闊不可盡敬故封土爲社以報功也孔氏穎達曰祭社郊特牲云天子大社必受霜露之法云王爲羣姓立社曰大社郊特牲云天子大社必受霜露之氣也**道及士大夫**案此下舊注一本有荀子云六字乃校書者所加非盧氏原注道史記作啇索隱引大戴禮作導獨斷大夫以下成羣立社曰置大夫不得特立社與民俗居百姓以上則共一社今之里社是也周禮說二十五家置一社但爲田祖報求詩云乃立冢土又曰以御田祖以祈甘雨左傳共工有子曰句龍佐顓頊能平九土爲后土故封爲上公祀以爲社非地祇楊氏曰道通也言社自諸侯通及士大夫也**所以別尊者事尊卑者事卑宜鉅**案別字下各本有尊卑二字今從荀子及方本**者鉅宜小者小也**楊氏復曰天子七廟左昭右穆世滿而迭毀**有國者事五世**朱子曰諸侯五廟在公宮之東南**有五乘之地者事三世**鄭氏康成曰古者方十里其中六出兵車一乘此兵賦之法**有三乘之地者事二世**穀梁傳天子至于士皆有廟天子七諸侯五大夫三士二始封者必爲其太祖楊氏曰五乘之地大夫有采地者得立三廟也祭法曰天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而祭之乃爲親疏多少之數是故王立七廟一壇一墠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去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠爲鬼適士二廟曰考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考爲鬼庶人無廟死曰鬼隋書七引王氏禮記注尊者尊統上卑者尊統下故天子七廟諸侯五廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數禮圖諸侯止開南門**待年而食者**案待年謂農夫作有特牲**不得立宗廟**爾雅宗尊也廟貌也先祖形貌所在也小戴記庶人祭于寢**所以別積厚者流澤廣積薄者流澤狹也**案各本多重積厚二字今從程本高安本廣字各本作光光廣也釋名光廣也所照廣遠也周頌於緝熙傳云熙廣也箋云廣當爲光光是光廣古字通楊氏曰積與績同功業也陳氏祥道曰積厚者流澤廣積薄者流澤狹故天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟庶而祭之仁文也字各本多作亦如之今從朱本沈本之至也又案正**大饗尚玄尊**禮器大饗其王事與楊氏曰饗與享同四時享廟也**俎生魚先大羹貴飲食之本也**樂記大饗之禮尚元

酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣鄭氏康成曰大享祫祭先王以腥魚爲俎實不膹熟之也楊氏曰大饗祫祭先王也元酒水也大羹汁無鹽梅之味也本謂造飲食之物**大饗尚玄尊而用酒**案此下荀子有醴字呂氏春秋大饗之禮上元尊而俎生魚大羹不和有進乎味者也高誘注大饗饗上帝于明堂也元尊酒水也大羹肉湆而未之和貴本古得禮也楊氏曰用酒謂酌獻也**食先黍稷而飯稻粱祭齊大羹而飽乎庶羞**楊氏曰祭丹祭也齊至齒也謂尸舉大羹但至齒而已至庶羞而致飽也**貴本之謂文親用之謂理**楊氏曰文謂修飾理謂合宜**兩者合而成文以歸大一夫是謂大隆**王氏肅曰大一者元氣也楊氏曰大讀爲太古時雖備成文理然猶不忘本而歸於太一是謂大隆於禮司馬氏貞曰貴本親用兩者合而成文以歸大一大一者天地之本也得禮之文理是合於大一也隆者盛也高也得禮之文理歸於大一謂天地未分混沌之元氣極大曰大未分曰一聖人制禮用至善之大禮以爲教本是本於大一也**故尊之尚玄酒也俎之生魚也豆之先大羹也一也**案各本脫一也二字今從荀子史記及方本皇氏侃曰元酒水也上古未有酒而始之祭但酌水用之至

晚世雖有酒存古禮尚用水代酒也司馬氏曰尊之尚元尊俎之尚生魚豆之先大羹三者如一皆是本故云一也**利爵之不卒也**案爵各本訛作省今從荀子史記及方本卒七內反荀子作醮儀禮作啐司馬氏曰案儀禮祭畢獻祝西面告成是爲利爵祭初未行無算爵故不啐入口也**成事之俎不嘗也**司馬氏曰成事俎祭故記曰卒哭曰成事既是卒哭之祭始從吉祭故受胙爵而不嘗俎也**三俎之不食也**司馬氏曰不嘗俎也俎以勸尸及三飯而止每飯有俎一人故有三俎俎以勸尸故不相食也昭案俎周伯映彝及小戴俱作又春秋傳作宥周禮作三宥簅子作三俎則俎宥又古通**一也**楊氏曰一謂一于古也祭禮必告利成尸既飽禮成不嘗其俎尸又于嘏前也成事謂于嘏臭謂歆其氣謂食畢也皆謂禮畢無文飾復歸于樸**大昏之未發齊也**荀子禮論大昏象太古時也司馬氏曰發齊謂昏禮父親醮子而迎之前故曲禮云齊戒以告鬼神是昏禮有齊也**廟之未納尸也始卒之未小斂也**釋名曰柩爾雅卒盡也白虎通天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂**一也**案各本多脫此二字大路車案漢書公羊傳乘大路今從荀子及方本無車字**之素幦也**

天子之禮也小戴記乘車貴其質也索隱謂車蓋以素帷亦質之也詩傳幦覆式也一作幭又作幎郊之麻冕也冕一作絻案各本多脫也字今從荀子及方本儀禮士喪禮始死主人散帶垂之三尺楊氏曰大路祭天車王者所乘也麻冕緝麻爲冕所謂大喪而冕不用衮龍之屬也一也司馬氏曰大路如一故云一也麻散取其質無文飾亦貴本也三年之哭不文案文小戴作反也清廟之歌一倡而三歎也鄭氏曰清廟謂作樂歌清廟三歎三人同歎縣一磬而尚拊搏案左傳室如縣磬服虔讀磬爲罄倡發歌句者三也拊搏之歌謂工以樂歌清廟之什也朱弦而通越也案各本脫也字今從方本史記禮書索隱曰大瑟而練朱其弦又通其下孔使聲濁且遲一人倡三人歎言和之者寡也縣一罄也一鐘比于編鐘爲簡畧也尚上質而貴本不取其聲也一拊之膈未詳或曰尚謂上古也拊樂器名膈擊也即所謂憂擊鳴球搏拊琴瑟也尚古樂所以示質也朱弦通越朱弦練朱弦也練則聲濁越瑟底孔所以發越其聲故謂之越疏通之後使聲遲也案此楊氏倣荀子注也與大戴正文微有不同然觀此亦足以知大畧故引之又案鄭氏注禮云搏拊祝敔也此云拊搏想其義同也史記禮書縣一鐘尚拊膈索隱云隔縣鐘格拊音撫隔不擊其鐘而拊其格不取其聲亦質也鄒氏隔音膊益依大戴禮也凡禮始於脫成於文終於隆禮書凡禮始乎脫索隱云脫猶脫畧也始初也言禮之初尚疏畧也成乎文言禮成就有文飾也終乎稅大戴禮作終於隆隆謂盛也故至備情文俱盡韓詩外傳禮者因人之情而爲之文者也其次情文俱選與案選他本作佚今從劉本高安本佚與選古通禮書情文代勝索隱曰音昇又尸證反或文勝情或情勝文是情文更代相勝也大戴禮作選興也其下復情以歸大一楊氏曰雖無文飾但復情以歸其素是亦禮也皇氏曰禮理起于太一司馬氏曰言其次情文俱失歸心混沌天地之初復禮之本是歸大一也天地以合四時以洽樂記古者天地順而四時當春秋說題辭禮得則天下咸得厥宜陰陽滋液萬物調四時和日月以明星辰以行馬氏融曰星二十八宿辰日月之所會也江湖以流萬物以倡一作昌好惡以節喜怒以當楊氏曰言若無禮以分別之則天時人事皆亂也以爲下則順以爲上則明案明謨郎切音茫萬變不亂貸之則喪案荀子作貳之則喪楊注貳謂不一而禮喪亡也張參五經文字云貸相承或借爲貣是貸與貳通又案呂覽管子京氏易史記皆以貣爲忒

大戴禮注補二　嘉定汪照少山著

禮察第四十六

孔子曰君子之道譬猶防與周禮曰以防止水照案防又作坊障也隄也夫禮之塞亂之所從生也猶防之塞水之所從來也故以舊防爲無用而壞之者必有水敗呂氏春秋若積大水而失其壅隄以舊禮爲無所用而去之者別本或脫所字必有亂患孔穎達曰防謂隄防于水所從來之處則豫防障之防壞則水必來敗乎產業也禮本防亂若謂舊禮無用而壞去之必有亂患故婚姻之禮廢爾雅壻之父爲姻婦之父爲婚鄭康成曰壻曰婚妻曰姻則夫婦之道苦鄭氏曰苦謂不至不答之屬孔疏不至謂夫親迎而婦不至如詩陳風云昏以爲期明星煌煌是也不答謂夫不答于婦若邶風日月莊姜傷己不見答于先君是也而淫辟之罪多矣鄉飲酒案漢書無酒字之禮廢鄭氏目錄云名鄉飲酒義者記鄉大夫飲賓于庠序之禮尊賢養老之義此于別錄

屬吉禮則長幼之序失漢書作亂而爭鬥之獄繁漢書作蕃矣聘射漢書作朝聘之禮廢則諸侯之行惡而盈溢之敗起矣喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍死忘生之徒徒他本訛作禮衆矣王通曰冠禮廢天下無成人矣昏禮廢天下無家道矣喪禮廢天下遺其親矣祭禮廢天下忘其禮矣長孫無忌曰周公宏制斯文吉凶軍賓嘉謂之五禮故曰禮經三百威儀三千成康由之而刑厝不用自禮失樂壞風凋俗弊仲尼千是緝禮興樂欲救時弊顧道鬱不行故曰婚姻之禮廢則淫辟之罪多鄉飲酒之禮廢則爭鬥之獄繁喪祭之禮廢則骨肉之恩薄朝聘之禮廢則侵陵之漸起昭案此下係賈誼審取舍之于字而法者禁于已然之後王氏云記曰禁于未發之謂豫王弼曰凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣是故法之用易見而禮之防難知也吳澄曰禮之導人爲善每在善機方動之初禁人爲惡亦在惡機未見之時非若其他法令刑罪之屬待其顯見而後勸率懲過之也若夫慶賞以勸善刑罰以懲惡先王執此之正堅如金石行此之信順如四時處此之功無私如天地爾豈顧不用哉然而曰禮云禮云貴絶惡于未萌而起教于微眇易妙萬物而爲言王肅董遇妙皆作眇漢書讀眇曰妙一使民日徙善遠罪而不自知也經解禮之教化也微其止邪也于未形故使人日徙善遠罪而不自知也孔子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎此之謂也爲人主計者莫如先審取舍先別本多作安取舍之極安于內安危之萌應于外也安者非一日而安也危者非一日而危也皆以積易文言曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃然不可不察也善不積不足以成名惡不積不足以滅身此繫詞傳之文也而人之所行各在其取舍以禮義治之者積禮義以刑罰治之者積刑罰刑罰積而民怨倍論語刑罰不中則民無所措手足禮義積而民和親論語道之以德齊之以禮有恥且格故世主欲民之善同而所以使民之善者異或導之以

德教毆之以法令顏師古曰毆與驅同導之以德教者德教行而民康樂毆之以法令者法令極而民哀戚哀樂之感禍福之應也左傳禍福無門惟人自召韋昭曰因人善惡而禍福之我以爲秦王之欲尊宗廟而安子孫與湯武同然而湯武能廣大其德案然而他本或作然則如一本無六字百歲而不失秦王亦欲至是而不能持天下十餘年卽大敗之賈誼曰秦滅四維而不張故君臣乖亂六親殃姦人並起萬民離叛凡十三歲而社稷爲墟此無他故也湯武之定取舍審而秦王之定取舍不審也易曰君子愼始差若毫釐繆以千里鄭氏曰言事之初始差錯若毫釐之至小後廣大錯繆以至千里之大漢書孟康注毫兎毫也十毫曰釐三倉氂毛也炤案說苑引易曰建其本而萬物理失之毫釐差以千里司馬遷引易曰差以毫釐繆以千里東方朔引曰正其本萬事理失之毫釐差以千里文選注引乾鑿度曰正其本而萬物理失之毫釐差之千里諸家所引小有不同顏氏師古以爲易無此語至王氏應麟程氏迥朱氏載堉皆以爲易緯通卦驗文然緯書出于哀平之世而已見于董子之論其非出于緯書可知或緯書亦引古語耳又案經典異文補云古經解取舍之謂也然則爲人主師傅者不可不愼以日夜明此問爲天下如何曰天下器也今人之置器置諸安處則安置諸危處則危而天下之情與器無以異在天子所置爾湯武置天下于仁義禮樂而德澤洽禽獸草木廣育被蠻貊四夷累子孫十餘世歷年久五六百歲皇甫謐曰商之饗國也自湯得位至紂凡六百二十九年自周克殷至秦滅周凡八百六十七年此天下之所共聞也秦王置天下于法令刑罰德澤無一有而怨毒盈世民憎惡如仇讐禍幾及身子孫誅絕呂氏春秋昔上世之亡主以至于亡而不悟此天下之所共見也夫用仁義禮樂爲天下者行五六百歲猶存用法令爲天下者十餘年卽亡是非明驗乎人言曰聽言之道必以其事觀之則言者莫敢妄言惠棟曰元本無敢字

今或言禮義之不如法令案今字下各本衍一字茲從漢書教化之不如刑罰
人主胡不承殷周秦事以觀之乎

夏小正第四十七

正月漢上朱氏曰夏建寅
故其書始於正月

啓蟄說文蟄藏也淮南子雨水加十五日斗指甲則雷驚蟄音比林鍾論衡正月陽氣發洩雷聲始動四時氣候立春以後天地二氣和同雷欲發聲萬物蠢出

言始發蟄也蔡邕月令問答問者曰既不用三統以驚蟄爲孟春春中雨水爲二月節皆三統法也獨用之何曰孟春月令曰蟄蟲始震在正月也中春始雨水則雨水二月也以其合故用之後漢書注引蔡氏章句曰孟春以立春爲節驚蟄爲中中必正其月節不必正其月據孟春之驚蟄在十五日以前立春在正月驚蟄在十五日以後立春在往年十二月月令正義蟄蟲咸動啓戶始出者戶謂穴也謂發所蟄之穴蟄蟲早者孟春乃出則左傳啓蟄而郊是也蟄蟲晚者則二月始出故云蟄蟲咸動則正尸未皆動孔氏穎達曰律厤志云正月立春節雨水中二月驚蟄節春分中是前漢之末劉歆作三統厤改驚蟄爲二月節鄭以舊厤正月啓蟄卽驚也故云漢始亦以驚蟄爲正月中但蟄蟲正月始驚二月大驚春秋正義夏小正曰正月啓蟄其傳曰言始發蟄也故漢氏之始以啓蟄爲正月中雨水爲二月節及太初以後更改氣名以雨水爲正月中驚蟄爲二月節昭案周天三百六十五度四分度之一分爲十二次日月之所躔也地有十二分王侯之國也每次三十二度三十三分之十四日至其初爲節至其中爲中氣自危十度至壁八度謂之豕韋之次立春驚蟄居之萬物出乎震震爲雷故曰驚蟄蟄蟲驚而走出也禮記疏漢初驚蟄爲正月中雨水爲二月節及前漢之末以雨水爲正月中驚蟄爲二月節則夏時驚蟄原係正月也漢孝景帝名啓避諱改爲驚蟄

雁北鄉易通卦驗二月節云候雁北鄭氏康成曰雁自南方來將北反其居尚書疏曰行夏至漸南冬至漸北鴻雁九月而南正月而北

先言雁而後言鄉者何也見雁而後數其鄉也鄉者何也鄉其居也雁以北方爲居班固西京賦南翔衡陽北棲雁門何以謂之此下各本或衍一居字或衍爲居二字生且長焉爾雅淮南子注雁從彭蠡來北過周雒至雁門孕卵鸇也王氏應麟曰正

月雁北鄉呂氏春秋淮南時則訓皆曰孟春之月候雁來蓋雁以北方爲居自北而南則謂之來自南而北則謂之北正月非來南之時也其誤可見當從小正又云小正正月雁北鄉九月遰鴻雁記其來以九月歸以正月如是而已高誘注呂覽云八月來者其父母也九月者其子也推此則知季冬北鄉亦其大者而正月則其小者也**九月遰鴻雁**唐韻迢遰去也避也音遞案月令疏鴻當爲候遰案傳氏校鄭本作何**先言遰而後數之**方氏矩曰數之猶言詳視之也**則鴻雁也何不爲南鄉也**案傳氏校鄭本作何不謂之南鄉案傳氏本作故記鴻雁之南鄉也**曰非其居也故不謂南鄉**不謂之南鄉不必當小正之遰者也案傳本作小正遰也而不記其鄉何也曰鴻之遰必者也

雉震雊春秋運斗樞機星散爲雉蔡氏德晉曰震聲之高也說文雊雉鳴也鄭注禮記雉鳴曰雊呴也雊呴古通用**雊也者鳴也震也者鼓其翼也**各本作震也者鳴也呴也者鼓其翼也惠氏棟引張氏爾岐之說當作震也者鼓其翼也呴也者鳴也然唐時徐堅初學記兩引此文今從之**正月必雷**淮南子陰陽相薄爲雷河圖帝通記雷天之鼓**雷不必聞**案聞闕氏本作同**惟雉爲必聞之**案藝文類聚引作正月必雷雷不必聞惟雉先聞之太平御覽引作雷震雉鳴雊雉鼓其翼也正月必雷不必聞惟雉聞之蔡氏邕曰季冬雷在地下則雉應而雊雉雷通氣也毛詩名物解引章句曰雷在地中雉性情剛故獨知之應而鳴也**何以謂之**案四字句絕篇內凡三見皆申上之辭**雷則雉震雊雉相識以雷**案關氏本作何必謂之雷則震呴相識以雷

魚陟負冰金氏履祥曰魚冬則氣在腹故降春則氣在背故升負冰者春冰薄魚既升背若負之也王氏應麟曰月令本于呂氏春秋呂氏本于夏小正而小正之文乃曰魚陟負冰淮南亦曰魚上負冰上猶陟也小戴去一負字於文爲闕**陟升也負冰云者言解蟄也**說文陟登也爾雅釋詁陟陞也高氏誘曰魚應陽而動上負水及正月陽氣既上故魚游水上而近于冰孔氏穎達曰魚當盛寒伏于水下逐其溫暖

農緯厥耒易繫辭揉木爲耒說文耒耜上句木也曲木也釋文耒耜上句木也

緯東也東其耒云爾此下各本衍者字金氏履祥曰古者立春先
器也用是見君之亦有耒也月令乃擇元辰天子親載耒耜
祭義天子爲籍千畝冢耒
初歲祭耒始用暘也昭案暘鬯暢古字通用傅氏崧卿曰閩本
作暘舊注音韔然案說文暘不生也暢訓
達窮疑從暘爲是一本作初歲祭用暢王氏應麟所引無始用
暘句此下舊注暢一作暘乃校書者所加非盧注也金氏履祥
曰祭始爲耒耜之人也古者先立春王將耜籍
則鬱人薦鬯鬯之爲言暢也祭耒而用鬯也
其曰初歲云者暢也者終歲之用祭也言是月始用之也初
者始也武英殿校本曰此條惟初歲祭耒四字是古經經不
僅曰祭耒而必曰此條惟初歲祭耒四字是古經經不
是始故加初歲二字以表此祭爲終歲用暢之始始用暢也
正解經文言初歲二字所兼含之意下復申之曰其曰初歲
云者以暢是終歲之祭所皆用初歲對終歲而言各本或訛
作其用初云爾儀禮經傳通解作其曰初云爾也者又移此
句於暢也者終歲之用祭也下文理隔礙不可通其列夏小
正經文增始用暢三字爲經愈生紛糾矣方本作其曰初歲
云者與下文一氣貫通

圃有見韭案各本脫見字傅氏本有之朱子定小正之文並無
此一句顏氏師古曰韭之言久也一種久生圖經本
草韭一種而久生故謂之韭一歲三四割其根不傷至冬壅培
之先春復生金氏履祥曰韭陽榮春有之見露也蔡氏德晉曰
有藩曰園有牆曰圃見始生也圃風四之日獻羔祭韭祭禮庶
人春薦韭而祀號韭曰豐本則韭爲祀禮所重故特誌其見也
圃也者各本脫者字圃之燕者也三倉解詁種樹曰
傅氏本有之園文園以樹果也或曰祭
韭也案此五字諸家本多舛置初者始也之下
今訂正之周禮醢人朝事之豆其實韭菹
時有俊風易通卦驗正月中猛風至
注猛風動搖樹木有聲者
俊者大也大風南風也昭案呂氏春秋所云巨風即大風
也能轉嚴冬而爲陽春故以大言何
大于南風也曰合冰必于南風收藏必于南風解冰必于南風生必于南風
故大之也
高氏誘曰
離氣所生收本作殺
寒日滌凍塗王氏應麟本無寒日二字昭案徐堅以滌凍塗三
字爲句近秦氏五禮考以寒日滌三字爲句謂日
之寒者變而暄土之凍者融而釋二者皆陽和之應也王氏廷
相曰滌除也如豳風十月滌場之滌冬時雨雪著地皆冰故塗

凍春時日暖則凍釋而爲塗泥矣故及寒日而除之

滌也者變也變而暖也凍塗者凍下而澤上多也

田鼠出春秋運斗樞玉衡星散而爲鼠徐氏巨源曰萬物之理有盈則絀絀伏於末贏之前而耗兆於爲盈之日故有木則有蠹有田則有鼠孟春伊始農方相率均田而田鼠已出焉先言鼠而後言均田以著消息之理明未兆之謀也

田鼠者噆鼠也記時也說文噆口有所銜也爾雅疏噆是頰裏藏食之名昭案噆爾雅作譾又作

豵祭魚說文豵如小狗水居食魚爾雅翼引蔡氏章句曰獺毛蟲西方白虎之屬居水而殺魚者也高氏誘曰獺取鯉魚置水邊四面陳之世謂之祭魚鄭氏康成曰此時魚肥美獺將食之先以祭也傅氏崧卿曰戴禮作獺祭魚以傳攷之當作獺獸祭魚案別本多脫此三字

農率均田釋文率謂田正孔氏穎達曰農率則田畯也均田則審端徑遂也月令廣義注古田必均所以修疆畔分也金氏履祥曰率相率也

率者循也均田者始除田也言農夫急除田也

獺祭魚其必與之獻何也案與字朱子曾疑作謂舊注有與氏原注疑作謂四字乃校書者所加非盧曰非其類也祭也者得多也善其祭而後食之善闕氏本作美

十月豺祭獸謂之祭獺祭魚謂之獻一本作謂之獸祭何也豺祭獸之獻一本作獸大之也

類獺祭非其類故謂之獻

鷹則爲鳩易通卦驗鷹者鷙擊之鳥爾雅鳲鳩鵴鵃也郭注今之布穀也鄭氏康成曰鳩博穀也許氏愼曰鷹化爲鳩其喙正直不復鷙搏也朱氏申曰鷹以秋殺仲春仁氣盛故化爲鳩昭案鳩一名穫穀一名擊穀揚雄云戴勝也

鷹也者其殺之時也鳩也者非其殺之時也昭案舊解云仲春之時林木茂盛喙尚柔不能捕鳥瞪目忍飢如痴故曰鳩鳩其一作具曰則蔡氏德晉曰謂之則者明變化之速也

善變而之仁也故其言之也盡其辭也鳩爲鷹變而之不仁也故

不盡其辭也

農及雪澤 氾勝之書雪五穀之精管子乘馬篇正月令農始作服于公田農耕及雪釋耕始焉芸卒焉昭案釋澤古通用

言雪澤之無高下也 王氏廷相曰積雪之澤未消則土田膏潤可及時服農也

初服于公田 昭案服事也

古有公田焉者古者先服公田也 詩曰雨我公田遂及我私昭案觀此則夏時亦有公田者三百步爲里名曰井田井田者九百畝公田居一

而後服其田也

采芸 案一本下有舊注云似邪蒿可食疑是盧氏原注說文芸草也似目宿倉頡解詁芸蒿似邪蒿香可食急就篇注芸今芸薹也生熟皆可啗昭案芸莊胡葉也本草經莊胡名醫云葉一名芸蒿辛香可食陶氏引博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋有白蒨長四五寸香美可食

爲廟采也 昭案十一月芸始生至此月采之以薦寢廟也

鞠則見 案鞠當作蠾

鞠者何也星名也 爾雅蠾謂之柳毛氏詩傳三心五蠾參伐昴畢鄭氏詩箋蠾在東方正月時也春秋元命苞柳五星解頤新語元命苞以柳爲五星天文志星經以柳爲八星後之明厤象者皆以元命苞爲非又心以三月見于東蠾以正月見于東昭案天文志柳謂鳥喙則喙者柳星也以其鳥星之口故謂之喙天文書不見鞠星當緣喙鞠緩讀之聲相近而遞訛也

初昏參中 鄭氏康成曰凡記昏明中星者爲人君南面而聽天下視時候以授民事孔氏穎達曰昏參中者案三統厤立春昏畢十度中去日八十九度正月中昏井二度中去日九十三度元嘉厤立春昏昴九度中月半昏觜觿一度中皆不昏參中者月令昏明中星皆大畧而言不與厤正同但有一月之內有中者即得載之計正月昏參中依三統厤在立春之後六日參星初度昏得中也新唐書厤志大衍厤日度議曰夏小正雖頗疏簡失傳乃羲和遺跡何承天循大戴禮之說復用夏時以正月甲子夜半合朔雨水爲上元進乖夏厤退非周正故近代推月令小正者皆不與古合開元厤推夏時立春在營室之末東井二度中古古厤以參右肩爲距方當南正故小正曰正月初昏斗柄懸在下魁正參首所以著參中也季春在昴十

一度半去參距星十八度故曰三月參則伏立夏日在井四度昏角中南門右星入角距西五度其左星入角距東六度故曰四月初昏南門正昴則見五月節日在輿鬼一度半參去日道最遠以渾儀度之參體始見其肩股猶在濁中房星正中故曰五月參則見初昏大火中八月參中則曙失傳也辰伏則參見非中也十月初昏南門見亦失傳也定星方中則南門伏非昏見也

蓋記時也 孔氏引尚書考靈曜云主春者鳥星昏中可以種穆主夏者心星昏中可以種黍主秋者虛星可以種麥主冬者昴星昏中則人山可以斬伐具器械王者南面而坐視四星之中者而知民之緩急急則不賦力役故敬授民時觀時候

斗柄縣在下 孔氏穎達曰斗謂北斗循天而轉行建一月一辰辰三十度九十六分度之四十二正月建寅二月建卯三月建辰四月建巳五月建午六月建未七月建申八月建酉九月建戌十月建亥十一月建子十二月建丑

言斗柄者所以著參之中也 王氏廷相曰斗魁枕參首參中則斗柄在下矣言斗柄在下所以著參之中也

柳稊 易大過枯楊生稊王氏弼曰楊之秀者也王氏廷相曰稊芽也昭案稊一作梯一作荑柯山毛居正六經正誤云大過九二枯楊生梯作稊誤梯字从木从弟梯稚也木根再生稚條也音題又他兮反階梯也从禾者亦音題稊稗之稊孟子五穀不熟不如稊稗是也則作稊亦是一義近格致鏡源引大戴禮作正月柳荑發荑葉也義俱可通

稊也者發乎也 案太平御覽引作發葉也釋名甲孚也鄭注月令其日甲乙萬物皆解孚甲自抽軋而出也

梅杏杝桃則華 毛詩義疏梅杏類也樹及葉皆如杏而黑耳說文杏果名格物叢話杏實味香于梅而酸不及核與肉自相離與實桃五木之精仙木也昜通卦驗驚蟄大壯初九候桃始華不華倉庫多火氾勝之書杏始榮華趣耕望杏落落復耕之雜陰陽書曰大於杏小麥生於桃爾雅木謂之麥生於杏小麥生於桃爾雅木謂之華

杝桃山桃也 爾雅槬桃山桃郭璞注實如桃而小不解核傳氏嶷卿曰關本杝作柂非是杝音移木名也

緹縓 案爾雅緹作媞縓作蒨

縓也者莎隨也 案說文縓作鎋又作蒨倓莎爾雅作葉似三稜根周匝多毛謂之香附子一名雀頭香廣雅地毛莎隨也郭注蒨也者莎蒨媞者其實爾雅翼莖

緹也者莎隨也縞也者其實也又傳氏崧卿曰舊注緹莎隨
莎草也爾雅縞侯莎大戴禮隨也以下文及正文讀之當作
緹也者莎隨也名醫本草莎草一
名蒿一名侯莎其實名緹生田野先言緹而後言縞者何也
案儀禮經傳通解移緹先見者也何以謂之案四字句絶與
此十字於篇題下
震晌二
條同例小正以著名也案何以謂之小正以著名也二句據
疏文校書者
誤編於此耳戴震云北宋本大戴禮無之乃爾雅
雞桴粥春秋運斗樞玉衡星散爲雞貂案桴同孚說文孚卵孚
也从爪从子鳥抱卵恆以爪反覆其卵也桴粥雞抱卵
以粥子孚古作
采方遇切育也
粥也者相粥之時也案一本作相粥粥呼也
惠氏棟曰粥與祝粥通或曰桴嫗伏也

粥養也

二月

往羸黍禪案闕氏本黍作
采一本禪作殫
禪單也金氏履祥曰單衣也戴氏震曰羸黍往羸其種黍之
地也先言羸黍而後言禪何也見農之力于田春燠
而先解
褐也
初俊羔助厥母粥蔡氏德晉曰大羔能食草木而不食母
乳則羔母得以自養矣故曰助厥母粥
俊也者大也粥也者養也言大羔能食草木而不食於其母
也案一本
無於字羊羔非其子而後養之案羔各本
訛作羞善養而記之也
或曰夏有暑祭案夏各本訛作憂暑各本訛作煮祭也者用羔是時也不足
喜樂喜一作善羔之爲生也而記之謂羔羊腹時也案謂羔羊
與牛羊又或
訛爲與羊牛
綏多女士案綏舊本或作今從賈氏公彥士冠禮正義所引
綏安也冠子取婦之時也金氏履祥曰周禮仲春會男女即
丁亥萬用入學鄭氏康成曰命習舞者順萬物始出地
此也女有家男有室所以安之也
鼓舞也將舞必釋菜于先師以禮之

丁亥者吉日也 蔡氏德晉曰六丁以亥爲末舉丁亥以例其餘 秦氏蕙田曰古者擇以干不以支月令云上丁固不必拘丁亥日也 萬也者干戚舞也 朱子曰萬者舞之總名武用干戚文用羽籥或曰禹以萬人治水故舞稱萬何氏休曰湯武以萬人得天下故干舞稱萬 入學也者大學也 高氏誘曰入學教國子講習羽籥之舞五經通義謂今時大舍采也 周禮春入學三王教化之官總名爲學舍采合舞匡謬正俗古之經史采菜相通詔案舍采猶言釋菜

祭鮪 周禮春薦鮪高氏誘曰鮪鯉王鮪春暮來游陸璣詩疏鮪今東萊遼東人謂之尉魚亦謂之伸明伸明樂浪尉也溺死海中化爲此魚孔氏穎達曰鮪似鯉而長鼻在頷下體無鱗甲大者爲王鮪小者爲鮛鮪文選東都賦注翰曰山有穴曰岫王鮪之魚居穴中綜曰王鮪魚名居山穴中長老言王鮪之魚由南方來出此穴中入河水見日目眩浮水上流行七八十里釣人見之取之以獻天子用祭其穴在河南小平山

祭不必記記鮪何也鮪之至有時美物也鮪者魚之先至者也而其至有時謹記其時 鄭氏康成曰冬魚之性定春鮪新來孔氏穎達曰冬則眾魚皆可薦

春惟獻鮪而已陸氏佃曰鮪岫居至春始出而浮於陽

榮堇采蘩 爾雅草謂之榮詩堇菜也 爾雅艾蘩朝華暮落爾雅苦堇也 郭璞注堇葵也廣雅堇薹也淮南時則訓木堇榮鄭康成曰堇王蒸也高誘曰木堇朝榮暮落樹高五六尺其葉與安石榴相似又云可用作蒸也唐本草此菜野生非人所種俗謂之堇菜榮華也本草衍義木堇如小葵花淡紅色五葉成一花爾雅繁皤蒿玉篇白蒿也陸氏璣曰春始生香美可蒸食秋名曰蒿可以爲菹豳案繁繁字古通

堇菜也繁由胡 案春秋正義引作繁游胡 由胡者繁母也繁 一作繁母者 旁勃也 陸氏璣曰一名游胡北海人謂之旁勃 皆豆實也 周禮醢人四豆之實皆有其菹孔氏曰菹在豆故知以豆薦也豳案以爲豆實急就篇所謂園菜果蓏助米糧者是也 故記之

昆小蟲抵蚳 春秋考異郵二九十八主風精爲蟲八日而化風列波激故其命从虫虫之爲言屈申也 昆者眾也由鬼鬼也 案由猶古通用各本訛作田魂螺也又舊本昆作蚰鬼作貾 鬼鬼也者 別本無鬼鬼也三字 動也小蟲動也 一切經音義鬼鬼然小蟲動也 其先言動而後

言蟲者何也萬物至是動動而後著別本脫至字動字抵猶推也蚳蟲卵也韋氏昭曰未乳曰卵爲祭醢也羣書要語螳有翅其子蚳韋氏昭曰蚳蟻子也可以爲醢小戴記服修蚳醢取之則必推之推之不必取一本作不必取之故言推而不言取案故言別本訛作取必一本作必不取

來降燕乃睇案宋本睇下有一室字春秋運斗樞瑤光星散爲燕埤雅雅燕之往來避社而嗛土不以戊己日

燕乙也爾雅燕燕乙也毛氏詩傳元鳥鳦也降者下也言來者何也莫能見其氏德晉曰燕高飛而來降睇蔡

始出也故曰來降蔡氏德視人之堂宇欲營巢而粥子也乃言睇何也睇者眄也說文睇目小視也眄一本無

穴作室又謂之室一又字訛作人人或作人入何也操泥而就家人內也人人別本

剝鱓案鱓一作鱣鱣鼉古通用

以爲鼓也詩大雅鼉鼓逢逢呂氏春秋帝顓頊令鱓先爲樂倡鱓乃僊浸以其尾鼓其腹其鱓卽鼉也說文鱓魚名皮可爲鼓博物志鼉一名鱓續博物志鼉長一丈其聲如鼓埤雅雅鼉應更吳越謂之曰鼉更

有鳴倉庚埤雅倉庚鳴于仲春其羽之鮮明在夏

倉庚者商庚也商庚者長股也陸氏璣詩疏黃鳥黃鸝留也或謂之黃栗留幽州人謂之黃鸝或謂之黃鳥一名倉庚一名商庚一名鵹黃一名楚雀齊人謂之搏黍關西謂之黃鳥一作鸝黃或謂之黃袍

榮芸春秋文耀鉤春致其時華實乃榮蔡氏德晉曰芸至是華也昭案無傳疑佚也

時有見稊始收案王氏應麟引經無時有二字

有見稊而後始收是小正序也一作小其序也小正之序時也皆若是也三禮考注正月有柳稊又云見稊故以爲小正之序也稊者所爲一本作所以爲豆實企履祥曰稊者草木始生之芽可食者收之以爲豆實氏

三月

參則伏 說文參商星也本作曑从晶參聲徐氏鼒傳曰其上晶與星同義也今文作參昭案三月日在參穀雨時也

伏者非亡之辭也 案亡各本訛作忘 星無時而不見我有不見之時故曰伏云 玉篇伏匿也

攝桑 說文桑蠶食葉徐氏鍇曰桑音若日初出東方湯谷所登搏桑叒木也蠶所食神葉故加木叒下以別之月令季夏之月命野虞毋伐桑柘種樹書常以三日雨卜桑之貴賤

攝而記之急桑也 王氏廷相曰攝取也取桑以飼蠶也氾勝之書種桑法桑至春生一畝食三簿蠶

委楊 案舊注委一作萎乃校書者所加非盧氏原注一本萎訛作苑徐氏巨源曰楊葉茂而下垂委委然也

楊則花而後記之 傅氏崧卿曰委作萎言楊之華落於地或謂之飛絮也

羣羊 集韻羣羽鬼切音蘬羣羊相逐貌昭案周書王會煇羬注煇羬者羊也疑煇與羣音近而訛又案羣之言圜也謂其環聚也

羊有相還之時 案還環古通用 其類羣羣然記變爾 舊注羣羣一作羣偉王氏廷相曰羊性寒則散處熱則環聚如圜此時天將熱乃環聚故曰羣羊蔡氏德晉曰羣羊相環貌陸農師以爲羊性善羣故於文羊爲羣犬也 或曰羬羝也 廣雅吳羊三歲曰羬說文羝牡羊也

毅則鳴 爾雅毅天螻郭注曰謂螻蛄耳而方言以爲蝎未詳其義也說文蠭螻蛄又作蠭螻蛄昭案毅又作蠭螻蛄

毅天螻也 修類稿立夏四月節夏假也物至此時皆假大也螻蝈鳴螻蝈小蟲生穴土中好夜出今人謂之土狗是也一名螻蛄一名碩鼠一名蟅各地方言之不同也淮南子曰螻蝈鳴蚯蚓出陰氣始而二物應之古今注又以爲臭蟲爲鼫鼠可知埤雅本草俱以爲蝗皆非也

蟲鄭康成陸德明以爲蛙蛙皆非也

頒冰 昭案頒古本作賁周官凌人夏頒冰左傳古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之

頒冰者分冰以授大夫也 鄭氏康成曰朝之祿位賓食喪祭于是乎用之

采識 案爾雅作蕨黃蔡也廣雅菴蕨也唐韻蕨采名葉似蕎麥生於濕地

識草也 昭案岑草蕨也吳越春秋范蠡乃令左右皆食岑以亂其氣會稽賦注擷之小有臭氣凶年民亂其根食之

妾子始蠶小戴記及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者入蠶于蠶室皇氏侃曰妾謂外內子女齊民要術三月清明節令蠶妾治蠶室塗隙穴具槌持箔籠

先妾而後子何也曰事有漸也言事自卑者始事別本訛在白卑下昭案此傳文則妾卑於子矣與皇氏之說不同

執養宮事

執操也養長也皇氏侃曰謂操持長養蠶宮之事

祈麥實鄭氏康成曰于舍秀求其成也

麥者各本作麥實者五穀之先見者爾雅翼麥者繼絕續乏之故急穀夏時民乏食麥最先登

祈而記之也董氏仲舒曰春秋他穀不書至于麥禾不成則書之可見聖人於五穀最重麥與禾

越有小旱越一作粵案越粵通

越于也記是時恆有小旱書高宗越有雊雉傳越於也昭案旱或作草謂所以祈麥實者恐或有小草也然四月越有大旱則此處宜曰小旱作草者非

田鼠化爲鴽鴽一作鴳逸周書清明之五日田鼠化爲鴽

鴽鵪也說文鵪鶉屬也郭氏璞曰鵪也青州呼爲鵪母變而之善故盡其辭也馬氏晞孟曰田鼠化爲鴽陰類之慝遷乎陽而性和也郎氏顗似兔尾有毛青黃色好在田中食粟豆月生葉蔡氏邕章句曰桐木之後華者也

鼠變而之不善故不盡其辭也氏瑛曰形大如鼠頭似鮑氏云鼠陰類鴽陽類陽氣盛故化爲鴽蓋陰爲陽化也

拂桐芭一本作巴案芭與葩通呂氏春秋梧桐是

拂也者拂也桐芭之時也或曰言桐芭始生貌拂拂然也

鳴鳩爾雅鶻鵃舍人曰今之班鳩郭璞曰似山雀而小短尾青黑色多聲

言始相命也先鳴而後鳩何也鳩者一本無鳩者二字鳴而後知其鳩也月令鳴鳩拂其羽注鳴鳩飛且翼相擊趨農事也

四月

昴則見初昏南門正爾雅大梁昴也史記封禪書北至于留索隱云留即昴也詩毛傳亦云昴留也小正所取法舊本作大正故云大正所取法猶說卦之南面而聽天下蓋取諸離也

南門者星也歲再見壹正蓋大正明堂大道錄南門大微星所在大正所取法也王氏希明曰南門天之外門也

鳴札爾雅蝚蜻蜻蜻

越有大旱 春秋考異郵旱之言悍也陽驕蹇所致也

記時爾 昭案此亦偶記時事爾

執陟攻駒 周禮校人春執駒鄭注執猶拘也淮南子夫馬之爲草駒之時跳躍揚蹶翹足而立人不能制高誘曰五尺已下爲駒放在草中故曰草駒鄭司農曰二歲曰駒顏氏師古曰馬子曰駒

執也者始執駒也執駒也者離之去母也陟升也 各本脫此三字執馬以就牢籠然後馬之惡者可使馴柔者可使良而無野駕驚奔之患

而升之君也攻駒也者教之服車數舍之也 王氏應電曰執駒以熟其性習

五月

參則見

參也者伐星也 伐或訛作牧故盡其辭也 昭案小正四記參故曰盡其辭

浮游有殷 郭氏璞曰似天牛而小孔氏穎達曰此蟲土裏化生

殷眾也浮游殷之時也 一本無此句浮游者渠畧也 昭案渠畧一作蝲蟅又作蟅蟅爾雅釋蟲蟅蟅渠畧說文秦晉之間謂蟅蟅陸氏璣曰蟅蟅方土語也通謂之渠畧似甲蟲有角大如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出詩疏引舍人注浮游一名渠畧南陽以東曰蟅蟅梁宋之間曰渠畧藝文類聚引樊光注是糞中蟲六書故引樊光注曰糞中蝎蟲朝生而暮死 詩曹風注蟅蟅身狹而長有角黃黑色朝生暮死蔡氏德晉曰傳以浮游爲朝生暮死而淮南子謂浮游不飲不食三日而死蓋死之速者即在生之日其遲者亦不過三日也

鵙則鳴

鵙者百鷯也 一作百勞鄭氏詩箋鵙博勞也 鳴者相命也 易通卦驗夏至小暑伯勞鳴博勞性好單棲其飛翡翠聲嗅嗅其不辜 辜一本訛作事之時也 高誘淮南子注鵙伯勞鳥也五月陰氣生下伯勞夏至應陰而鳴殺蛇於木是善之故盡其辭也

時有養日 朱子曰大戴日作白以十月養夜考之作日近是昭案五月將長至故養日十月將冬至故養夜

養長也 昭案詩江之永矣韓詩作羕文選登樓賦注引之曰羕長也蓋本諸爾雅嘗攷齊侯鎛鐘銘士女考壽萬年羕保其身又子子孫孫羕保是享是羕乃古羕字永訓爲長羕與養聲相近故以永爲養也一則在本一則在末戴氏震曰本末猶初終謂或在初或在終鄭注月令辰角見九月本也天根見九月末也故其記曰時有養日云也 案別本脫有字云說作之

乃瓜 案傳氏本作乃衣瓜說文瓜象形也王氏廷相曰案曲禮爲天子削瓜者副之巾以絺爲國君華之巾以綌注曰削刊也副析也刊其皮而析爲四解又橫解而以細葛巾覆之而進也華半破也諸侯禮降故破而不四析亦橫斷之用粗葛中覆也

乃者急詞 一作瓜之辭也瓜也者始食瓜也 案一本有衣也者始創衣也七字惠氏棟曰黃本以瓜爲衣末句作始創衣也

艮蜩鳴 昭案爾雅作蜮蜩六書故亦作蜮蜩月令蟬始鳴朱氏申曰蟬陰類感陰生而始鳴高氏誘曰蟬以翼鳴詩疏引舍人注方語不同三輔以西爲蜩梁宋以東謂蜩爲蜮楚地謂之蟪蛄楚辭蟪蛄鳴兮啾啾是也郭璞贊蟲之精潔可貴惟蟬孔氏穎達曰方言云楚謂蟬爲蜩宋衛謂之蜩蟪陳鄭謂之蜮蜩秦晉謂之蟬是蜩蟬一物方俗異名耳盧氏翰曰蟬兩翼象長在腹下或以爲無口以翀鳴有數種蜩螗皆大蚜螢螢皆小格物論蜩蚜形大而黑亦五月鳴

艮蜩也者五采具 初學記引孫炎注蜮五采具

艮之興五日翕望乃伏 案爾雅注匽作蜮蜱雅蟷一名蜮釋文蜮音偃蟬屬也草木蟲魚疏云一名蚵蟧郭云俗呼爲胡蟬江南謂之虭蜮蜮蜮考爾雅及揚雄解嘲許慎說文崔豹古今注所謂匽者皆與蟬之說不類

其不言生而稱興何也不知其生之時故曰興以其興也故言之興五日翕望也者月之望也而伏云者不知其死也故謂之伏五日也翕也者合也伏也者入而不見也 昭案燕避戊己蝠伏庚申此云翕以五日伏以望匽豈其類與

啓灌藍蔘 說文藍染草也通志藍有三種蔘藍染綠大藍如芥染碧槐藍如藍染青三藍皆可爲澱金氏履祥曰啓

灌者取其汁也藍可以染者五月取以爲澱蓼草名取以爲麴羣芳譜藍有數種有蓼靛花葉梗莖皆似蓼

啓者別也陶而疏之也灌者叢生者也叢一作聚蔡氏德晉曰啓拔也藍染草蓼小藍也藍蓼初種時皆叢生既長當移栽而疏植之方得長茂熊氏曰灌謂叢生也**記時也**

鳩爲鷹王氏廷相曰復化也昭案或疑句脫一化字並疑傳佚者不知句無脫字亦無庸傳也正月鷹則爲鳩言則者變而之仁故盡其辭也鳩爲鷹變而之不仁故不盡其辭也則傳已見前不必再贅非佚也考司裘注秋鳩化爲鷹京房占七月鳩化爲鷹小正鳩爲鷹月則周七八月正夏五六月也鷹在五

唐蜩鳴爾雅蜩螗蜩鄭注此即四五月間小蟬有文采先諸蟬而鳴者埤雅其首方廣有冠鳴聲清亮毛詩名物解蜩蟬五月鳴蜺也譌以無理則用口而已然其聲調而如緝故謂之蜩五月鳴謂之蜩以其聲也七月鳴謂之蟬以其生之寡特形之單微也蟪蛄所化謂之蜩螗蜩有文故謂之蛄螗無文或謂之夷

唐蜩者一本作唐匽也昭案匽俗蜩鳴者呼爲胡蟬

初昏大火中昭案一本作初昏大火中種黍菽糜疑亦是也讀下注已在經中句可見

大火者心也尚書日永心火以正仲夏**心中種**一本作穜**黍菽糜時也**高氏誘曰關西謂之糜冀州謂之緊玉篇緊糜也氾勝之書黍暑也種者必待暑金氏履祥曰菽豆也糜赤粱粟也

煮梅

爲豆實也周禮籩人饋食之籩其實乾撩鄭注撩乾梅也陸氏詩疏梅杏類也曝乾爲腊置羹臛中又可含以香口顧氏起經曰古者以梅實薦饋食之籩周官所謂乾撩也又梅實酸故以爲和商書所謂鹽梅也

蓄蘭說文香草也陸氏佃曰蘭闌草爲蘭闌不祥也

爲沐浴也說文沐濯髮也浴洒身也蔡氏德晉曰蘭香草能辟不祥故蓄之楚辭云紉秋蘭以爲佩是佩用蘭也又云浴蘭湯兮沐芳是沐浴用蘭也荀子云天子大路側載睪芷又天子代睪而食然則蘭之爲用廣矣

菽糜尚書帝命期夏火星昏中以種黍菽昭案有疑糜爲衍文者愚謂以菽爲糜而食之非衍文也

已在經中又言之昭案時食豆糜而又言之非重出此文也**是何也時食矩關而記之**昭案矩關前人有謂是豆糜二字之誤又一說矩當爲巨大也古字規矩巨細通作巨經不復著種黍而詳菽

縻夏時以菽爲縻乃時所食之大闕其義亦通考傳氏本作短闕朱子亦作短闕東魏嵩陽寺碑書矩爲短是短矩可通用也

頒馬

分夫婦之駒也 案傅氏本作分大夫卿之駒也呂氏春秋是月牡馬懷妊已定故放之則別其羣不欲駒蹄踰趯其胎欲故縶之也

將閒諸則 昭案閒閑古字通將閒諸則者卽詩所云閑之維則也

或取離 一作驪 **馴納之則法也** 昭案此下舊注矩闕一作短闕夫婦一作夫卿是校書者語非原注文考易大畜九三良馬逐利艱貞日閑輿衛馬鄭並云閑習也尙書大傳戰鬥不可不習故于搜狩閑之

六月

初昏斗柄正在上 案闕氏本注云柄一作杓今從王應麟本作柄

五月大火中六月斗柄正在上用此見斗柄之不正當心也

正別本作在 **葢當依依尾也** 案此言六月昏尾中爾

煮桃

桃也者枹桃也枹桃也者山桃也 爾雅旄冬桃枹山桃唐韻枹桃也者枹當作槱 **煮以爲豆實也** 釋名桃諸藏以爲儲待給冬月用也諸藏桃也諸儲也

鷹始摯 鄭氏康成曰得疾厲之氣也徐氏巨源曰正月鳩三月鳴五月鷹六月摯從善難而不仁易也

始摯而言之何也諱殺之辭也故言摯云 昭案摯亦作鷙淮南子所謂鷹乃學習並鷹隼早摯也

七月

秀葽葦 詩豳風八月萑葦疏初生者爲蒹長大爲葭成則爲萑埤雅幼曰蒹葭長曰萑葦萑小而葦大九家易曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連儀禮鄭注萑細葦也說文萑葭也葦大葭也案漢上易引鄭康成說以萑葦爲竹類

未秀則不爲葽葦葦秀然後爲葽葦故先言秀 昭案舊本秀作莠朱子曰莠讀

爲秀又案薍疑當作萑毛詩陸疏廣要云葦未秀爲蘆先儒以爲萑似葦而細據夏小正云七月秀萑葦未秀則不爲萑葦秀然後爲萑葦則曰萑曰葦皆堅成後之名也曰萑

狸子肇肆

肇始也 爾雅疏肇者說文作肇始開也**肆遂也** 書舜典肆類于上帝傳肆遂也**言其始遂也或曰** 一本或曰上有其字**肆殺也** 金氏履祥曰案字林狸伏獸蓋至此時而始肆也

湟潦生苹 昭案說文潢積水池潦雨水則湟字宜作潢舊本注潦一作潰丿令萍始生周禮萍氏注萍之草無根而浮取名於其不沉溺淮南子萍樹根于水高誘注萍大蘋也郭氏璞曰今水上浮萍也江東謂之藻

湟下處也有湟然後有潦潦而後有苹草也 案下潦字別本作有潦

爽死

爽也者猶疏也 蔡氏德晉曰周禮太宰職云臣妾聚斂疏材掌荼職云徵野疏材之物以待邦事此時疏材既死則可收斂矣

苹秀 案苹爾雅作莽秦氏蕙田曰案苹有三種爾雅萍莽注云水中浮萍江東謂之薸此水生之萍月令萍始生夏小正湟潦生苹是也爾雅又云莽馬帚注似薯可爲帚篝卽此文苹秀是也爾雅又云苹蘋蕭注今蘋蒿也初生亦可食詩呦呦鹿鳴食野之苹是也此二種陸生與湟潦所生者迥別

苹也者 此下各本衍有字**馬帚也** 說文莽馬帚也昭案今北人呼爲掃帚菜又呼爲刺蓬蓋莽蓬一聲之轉耳

漢案戶 史記天官書漢者金氣之精埤雅水氣在天爲雲水象在天爲漢河圖括地象河精上爲天漢

漢也者天漢也 此據文選西征賦月賦所引**案戶也者直戶也** 案文選注又作漢天漢也案戶日戶也**言正南** 南或作爲**北也** 金氏履祥曰古者戶皆南向則是時初昏天漢直南也

寒蟬鳴 月令章句寒蟬應陰而鳴鳴則天涼故謂之寒蟬鳴也高氏誘曰寒蟬得寒氣鼓翼而鳴

蟬也者 案一本蟬上有寒字**蜩蠽也** 照案蜩蠽一本作蛁鹿蓋本諸方言也

初昏織女正東鄉 案鄉一作向春秋佐助期織女神名收陰詩氾歷樞立秋促織鳴女工急促之候星經織女主天女工衣裳之事

女三星在天市東常以七月一日六七日見東方色赤精明女工善王氏廷相曰織女三星在斗柄之東斗柄南指則織女正東也蹈案此有經無傳

時有霖雨 高氏誘曰是月月麗于畢恐雨滂沱蹈案此亦無傳

灌荼 蹈案爾雅蘬藻說者以爲應作灌渝渝與舒音近荼又有讀爲舒音者疑卽灌渝之義也

灌聚也 聚一作叢 **荼蘬葦之秀爲蔣褚之也** 褚一作楮說文蔣菰也徐鍇繫傳蔣菰蔣也釋文菰草也青謂之菰蔣枯謂之芻茭詩草木疏蒫茨名亂至秋甚則謂之蘬 **蘬未秀爲茭葦未秀爲蘆** 顏氏師古曰蘬爲蘆新生者曰茨蒫是月日在翼王氏應麟本作垂此亦無傳

斗柄縣在下則旦 案是月日在翼王氏應麟本作杓縣作垂此亦無傳

八月剝瓜

剝瓜也者 案別本脫此句 **斎瓜之時也** 案內則庶羞有棗瓜杏瓜

玄校 顧氏起經曰凡染當及盛暑熱潤三月而後可用則元校之衣染於六月而用於八月者耳

玄也者黑也校也者 校或作黌 **若綠色然** 綠當作緣 **婦人未嫁者衣也**

剝棗 詩八月剝棗疏棗須就樹擊爾雅棘實謂之棗

剝也者取也 埤雅棗實未齊民要術棗

爲鳥鳥之費半赤而收者肉未充滿故於全赤之時剝而落之

棗零 案棗說文作棗从木其實下垂故从鹵周禮天官籩人饋食之籩其實棗張氏毛詩義疏棗五方皆有周秦吳揚特饒惟漁陽范陽棗甜美味長他方不及也倭韓國土棗大如雞子亦范味不美桂陽有棗叢生大如杼

零也者降也 蹈案草曰零木也亦曰零水曰落棗也蜀都賦槠栗罅發注栗蓋今栗房秋熟罅發其實驚躍如爆去根甚遠故謂栗駭

丹鳥羞白鳥 月令羣鳥養羞鄭氏康成曰羞謂所食也

丹鳥也者謂丹良也 案皇氏以丹良爲螢火孔氏以爾雅釋蟲郭氏等諸釋皆不云螢火疑皇氏爲

無據昭案古今注螢一名耀夜一名景天一名熠耀一名丹良燐一名丹鳥一名夜光一名宵燭**白鳥也者**此處從月令注所引與諸家本稍異**謂蚊蚋也**說文秦謂之蚋楚謂之蚊太平御覽引月令曰丹鳥羞白鳥白鳥卽蚊也丹鳥螢也**其謂之鳥者何也**案別本脫何也二字**重其**一本有所字**養者也**孔氏疏丹良是蟲乃謂之鳥是重其所養之物不盡食之雖蟲而謂鳥也**有翼者爲鳥**御覽所引句上有一凡字**羞也者**孔疏丹鳥以白鳥爲珍羞**進也不盡食也**御覽無此四字昭案各本丹鳥羞白鳥俱在八月惟鄭康成所引在九月又說者以丹鳥爲蝙蝠未詳孰是**辰則伏**王氏鳴盛曰辰也者心也伏也者日所在也八月日在心秋分在氐末房初秋分後在心案或以爲句上應有九月字八月疑誤**辰也者房星也**案各本脫者字今從通解本房各本訛作謂今從初學記所引**伏也者入而不見也**秦氏蕙田曰爾雅釋天云大辰房心尾也又云大火謂之大辰尚書大傳云若參辰之錯行楊雄法言云吾未睹參辰之相比也以大辰爲東方之宿參爲西方之宿故常不並見也夏時八月日在大火以日之所在故伏而不見**鹿人從**案人一本作入金氏履祥曰鹿人者古山虞掌獸之官從從禽也謂始從禽也**鹿人從者**案別本脫此句**從羣也鹿之養離羣而善**案此下各本衍而字**之離而生非所知時也故記從不記離君子之居幽也不言或曰人從也者**案各本重一人字**大者于外小者**傳氏本者下有故字**于內率之也**

鴽爲鼠昭案三月田鼠化爲鴽傳鴽爲鼠變而之不善故不盡其辭也傳已見前則此處無傳矣**參中則旦**畢氏沅曰初昏辰伏則參旦中矣昭案無傳

九月

內火昭案內納古字通金氏履祥曰古者三月大辰旦見故出火八月辰伏故九月納火徐氏巨源曰周禮季春出火季秋納火卽此謂也蓋因子夏鄭司農謂以三月本時昏心見于辰使民出火九月本黃昏伏于戌使民納火故春秋傳曰以出火伏而納

丙火也者大火 惠氏棟曰本有也字 **遰大火也者心也**

遰鴻鴈 昭案易古義大有九四象明辨遰也鄭康成注云遰讀讀如明星晳晳史記賈生傳鳳漂漂兮高遰注音逝

遰往也 楊氏愼曰鴻雁之鳥木落南翔冰洋北徂知時之鳥也然其行有先後九月鴻鴈來賓小鴈也鴈之子也十二月鴈北鄉亦大鴈鴈之父母正月候鴈北亦小鴈鴈之子也

圭夫出火 傅氏崧卿曰夫當作火案或云此三月之文誤入九月

圭夫也者圭以時縱火也 秦氏蕙田曰圭夫者圭火之夫周禮司爟司烜之屬是也案司烜以夫遂取明火于日則夫者疑卽夫遂

陟玄鳥蟄

陟升也玄鳥者燕也先言陟而後言蟄何也陟而後蟄也 金氏履祥曰古人重元鳥當其至而祠之故其來也書降其去也書陟皆貴之也蟄者元鳥去則蟄於海島間土穴中

熊羆貊貉鼵鼠則穴 案爾雅注引鼵鼠則穴各本訛作鼵鼠則大周禮穴氏鄭注曰穴搏蟄獸所藏者也

列子禽獸之智違寒就溫

言蟄也 昭案王氏應麟本以若蟄而三字爲經文故諸本以傳爲若蟄而茲從方氏本一切經音義蟄藏也獸之淺毛若熊羆等亦皆蟄也是月令廣義注此周官所謂蟄獸也月令也獸也

榮鞠 昭案別本有樹麥二字月令鞠有黃華爾雅翼引章句曰菊草名也黃華者土氣之所成也

鞠草也鞠榮而樹麥 管子令以九月種麥**時之急也** 周處風土記其花煌煌霜降之時此草甚茂俗尙九日而用候時之草也

王始裘 月令十月天子始裘鄭氏康成注大蛤曰蜃

王始裘者何也 此句從通解本增 **衣裘之時也** 月令雉入大水爲蜃

經並無此句

雀入于海爲蛤 秦氏蕙田曰夏時九月日在析木之津將旦辰始見東方如繫于日然昭案此處有經無傳王氏應麟引

蓋有矣非常人也

十月

豺祭獸 月令豺乃祭獸疏案月令九月豺乃祭獸夏小正十月田獵張氏宗臣豺性貪祭獸知有先矣 豺祭獸則是九月末十月之初豺祭獸之後百姓可以

善其祭而後食之也

初昏南門見 案此月南門二星朝見于東南隅非昏見也初昏二字疑衍

南門者星名也及此再見矣

時有養夜

黑鳥浴 案鳥各本作烏 黑烏者何也烏也 案各本脫黑烏二字及下也字 浴也者飛乍高乍下也 鷁案黑者十月之色十月雖氣寒日暖烏乘暄而浴也

養者長也若日之長也

玄雉入于淮爲蜃 辟君韓詩章句雉耿介之烏也易離爲雉通卦驗小雪雉入水爲蜃干氏寶曰蜃蛤類杜氏子春曰蜃蟄蟲也

蜃者蒲盧也 鷁案古語隨變而成者曰蒲盧蒲盧應麟所引無則旦二字

織女正正鄉則旦 案王氏

織女星名也

十有一月

王狩 周禮夏官大司馬遂以狩田注冬田爲狩言守取之無所擇也月令天子乃厲飾執弓挾矢以獵月令注凡田之禮惟狩最備夏小正十一月王狩

王狩者 案各本脫王字 言王之時田也 案各本脫也字 冬獵爲狩 爾雅冬獵爲狩

陳筋革

陳筋革者省兵甲也蔡氏德晉曰案考工記弓人夏治筋春
革荔因田獵用獸之後取所餘之筋革陳列而相察之將以
爲甲爲弓耳非于是月即用筋革也而人察革弓人相筋殆
於此時與

齊人不從昭案齊人齊夫不從不從禽也

不從者弗行惠氏棟曰當作不從狩也案此下疑有脫文于時月萬物不通昭案所謂閉塞而成冬也

隕麋角說文麋鹿屬也以冬至時而解角也月令疏麋爲陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角

隕隊也日冬至陽氣至始動諸向生皆蒙蒙符矣故麋角隕記時焉爾昭案陽氣生物之始也物生必蒙故曰蒙山獸爲鹿澤獸爲麋麋鹿屬陽得陰氣而解角以夏至麋屬陰得陽氣而解角以冬至

十有二月

鳴弋昭案弋當作鳶古字通周書大雪之日鶡鳥鳴後字形鶡說作霜風剛勁時獵禽鳴弦之聲轉爲薦又轉爲鳶又省爲弋詩匪鶉匪鳶亦作匪薦又一

弋也者禽也先言鳴而後言弋者何也鳴而後知其弋也

玄駒賁

玄駒也者蟻也方言蟻齊魯之間謂蜥蜴西南梁益之間謂之元駒古今注牛亨問曰蟻名元駒者何也答曰河內人並河而見人馬數千萬皆如黍米游動往來從旦至暮家人以火燒之人皆是蚊蚋馬皆是大蟻故今人呼蚊蚋曰黍民蟻曰元駒也廣志有飛蟻有水蟻古曰元駒者也顧氏起經曰元駒是蟻之大者以其色黑故謂之元以其體健故謂之駒俗云馬蜉蚍也賁者何也走于地中也昭案賁古與奔音相近疑此借賁爲奔也

納卵蒜說文蒜葷菜也孫炎注爾雅帝登葛山遭猶芋草毒得蒜乃嚙之解毒乃收植之能殺蟲魚之毒攝諸腥羶古今注蒜卵蒜也俗謂之小蒜顏氏師古曰辛而葷干祿字書蒜一作蒚音歷昭案字書雜百合蒜也說文雜音煩小蒜也

卵蒜也者本如卵者也蔡氏德晉曰其根如卵

納者何也納之君也金氏

大戴禮注補三　嘉定汪照少山著

保傅第四十八

殷爲天子三十餘世而周受之　原注凡三十一世照補皇甫謐居位者實三十王而言三十一者兼數太子丁也自湯得位至紂凡六百二十九年成湯一庚六小甲七雍已八太戊九仲丁十外壬十一河亶甲十二祖乙十三祖辛十四沃甲十五祖丁十六南庚十七陽甲十八盤庚十九小辛二十小乙二十一武丁二十二祖庚二十三祖甲二十四廩辛二十五庚丁二十六武乙二十七太丁二十八帝乙二十九紂三十周爲天子三十餘世而秦受之　原注凡三十七世照補皇甫謐之歲凡三十七王八百六十七年武王一成王二康王三昭王四穆王五恭王六懿王七孝王八夷王九厲王十宣王十一幽王十二平王十三桓王十四莊王十五釐王十六惠王十七襄王十八頃王十九匡王二十定王二十一簡王二十二靈王二十三景王二十四悼王二十五敬王二十六元王二十七貞定王二十八哀王二十九思王三十考王三十一威烈王三

大戴禮注補三　嘉定汪照少山著

保傅第四十八

殷爲天子三十餘世而周受之　原注凡三十一世照補皇甫謐居位者實三十王而言三十一者兼數太子丁也自湯得位至紂凡六百二十九年成湯一庚六小甲七雍已八太戊九仲丁十外壬十一河亶甲十二祖乙十三祖辛十四沃甲十五祖丁十六南庚十七陽甲十八盤庚十九小辛二十小乙二十一武丁二十二祖庚二十三祖甲二十四廩辛二十五庚丁二十六武乙二十七太丁二十八帝乙二十九紂三十周爲天子三十餘世而秦受之　原注凡三十七世照補皇甫謐之歲凡三十七王八百六十七年武王一成王二康王三昭王四穆王五恭王六懿王七孝王八夷王九厲王十宣王十一幽王十二平王十三桓王十四莊王十五釐王十六惠王十七襄王十八頃王十九匡王二十定王二十一簡王二十二靈王二十三景王二十四悼王二十五敬王二十六元王二十七貞定王二十八哀王二十九思王三十考王三十一威烈王三

履祥曰納者收藏之

虞人入梁蔡氏德晉曰虞人澤虞也梁絕水以取魚者入梁始漁也

虞人官也梁者主設罔罟者也　詩魚麗于罶毛傳罶曲梁也

隕麋角

蓋陽氣且睹也　且別本作旦故記之也　傅氏崧卿曰月令仲冬麋角解與小正十一月記隕麋角合十二月又記之蓋衍文蘇氏因誤爲之傳失之矣照案此處經傳似屬重出然氣候有早晚月令疏云若節氣早則麋角十一月解若節氣晚則十二月麋角解經故又記之且古人重陰陽之義或因陽氣且睹而重言以申明之自有取義爾恐傅氏所云未爲定論也

善化劉鐸長沙王闓運校

行矣昔者周成王幼在襁緥之中 原注武王崩成王年十有三而云襁緥之中言其小貊補

史記周武王太子誦立是爲成王賈誼新書成王者武王之子文王之孫也春秋元命苞文王造之而未遂武王遂之而未成周公旦總少主而成之故曰成王說文幼小也史記魯世家成王少在强葆之中周公恐天下畔乃踐阼代成王攝行政當國高誘曰繈褓裕上繩也李奇曰緥小兒大藉也博物志襁織縷爲之廣八寸長丈二案史記作强葆索隱云强葆卽襁褓古字少假借用也師古曰襁卽今之小兒繃也孟康曰緥小兒被也復古編襁从衣强緥从糸保別作繈褓非

召公爲太保 史記索隱召者畿內采地爲文王受命取岐周故墟周召地分爵二公故詩有周召二南言皆在岐山之陽故言南後王封之北燕在今幽州薊縣故城是也亦以元子就封而次子留周室代爲召公昭案燕世家召公奭與周同姓孔安國鄭康成皆云爾譙周以爲周之支族穀梁傳以爲周之分子皇甫謐竟以爲文王庶子白虎通以爲文王子王充以爲周公之兄左傳富辰言文之昭十六國無燕也則非文王子明矣

周公爲太傅 史記索隱周地名在岐山之陽本太王所居後以爲周公之采邑故曰周文公

太公爲太師 史記索隱太公望呂尚者譙周曰姜姓名牙炎帝之裔伯夷之後掌四岳有功封之于呂子孫從其封姓尚其後也

十二安王三十三烈王三十四顯王三十七秦爲天子二世而亡 皇甫氏曰自昭襄王滅周至于嬰凡四王二帝合四十九年昭襄王一孝文王二莊襄王三始皇帝四胡亥五子嬰六

人性非甚相遠也 原注孔子曰性相近

何殷周有道之長而秦無道之暴 原注暴疾卒也

其故可知也古之王者太子迺生 原注古卽殷周時也貊補尚書洪範五行傳曰心之大星天王也其前星太子也後星世子也白虎通何以知天子之子稱太子尚書曰太子發升于舟是也方回曰此僞泰誓也初學記引韓詩外傳曰五帝官天下三王家天下家以傳子官以傳賢故自唐虞以上經傳無太子稱號夏殷之王雖則傳嗣其文畧矣至周始有文王世子之制顏師古曰迺始也

因與新書合 原注卜其吉也貊補桓公六年左傳九月丁卯子同生以太子之禮舉之接以太牢士負之土妻食之

有司齋肅端冕 齋肅書作因魏書李彪傳引亦作參職今據李彪傳所引

見之南郊見之天也 原注敬君也端正也冕服之正

過闕則下 原注過闕朝廟則趨

典法之處過廟則趨 原注逕闕故下望

孝子之道也故自爲赤子時 劉奉世曰嬰兒體赤色故曰赤子

敎固已

按後文王得之渭濱云吾先君太公望子久矣故號太公望蓋牙是字尚是其名後武王號爲師尚父也周禮保氏掌諫王惡應劭漢官曰保養也又曰太傅古官也漢書音義師訓也韋昭曰太保太師天子三公佐王論道蕭子顯曰太師太保太傅周之舊官詔案羅喻以爲太師太傅此太子之三公非天子之三公 **保保其身體** 原注保謂安守之 **傅傅其德義** 原注傅之教訓導傅則受而述之書序曰周公爲師召公爲保相成王爲左右也 **此三公之職也** 原注今尚書說三公司馬司徒司空也古尚書及周禮說義與此同故先儒論者多依此爲說也詔補說苑伊尹曰三公者知通于大道應變而不窮辯于萬物之情通于天道者也其言足以調陰陽正四時節風雨如是者舉以爲三公 **于是爲置三少皆上大夫也** 原注卿也謂之孤也 **曰少保少傅少師是與太子宴者也** 原注記者因成王幼稚周公居攝又以王少漸聖賢之訓長終封禪之美故據其成事同于太子而始末序之取明殷周之隆師友爲先也詔補熊安生曰太傅審慎其道行之于身以示法此身教也少傅奉以觀其德行詳審言之使通曉此言教也朱子曰三公三孤本無職事亦無官屬但以道義輔佐天子而已三公三少只是加官顏師古曰宴謂安居 **故孩提** 新書孩提下有有識二字原注三少又親近故孩提而教之詔補顏氏曰孩小兒也提謂提撕之 **三公三少** 書周官立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽少師少傅少保曰三孤北堂書鈔引五經異義曰今尚書夏侯歐陽說天子三公一曰司徒二曰司馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元士百二十在天爲山川古周禮說天子立三公曰太師太傅太保無官屬與王同職故曰坐而論道謂之三公又立三少以爲之副曰少師少傅少保是爲三孤冢宰司徒宗伯司馬司寇司空是爲六卿之屬大夫士庶人凡在官者凡萬二千石案周公爲傅召公爲保太公爲師無爲司空司徒文知師保傅三公官名也五帝三王不同物此周之制也 **固明孝仁禮義以導習之也** 固明作皆 **逐去邪人不使見惡行于是比** 此新書 **選天下端士孝悌閑博** 一作博聞 **有道術者以輔翼之使之與太子居處出入故太子乃日見正事** 一作太子乃生而見正事白虎通天子之太子諸侯之世子皆就于外者尊師重先王之道也 **聞正言行正道左視右視前後皆正人夫習與正人居不能毋正也** 釋文毋音無說文云止之詞其字從女內言毋猶今人言莫也 **猶生長于齊不能不言齊言也習與不正人居不能毋**

不正也猶生長于楚不能不楚言也故擇其所嗜必先受業乃得嘗之擇其所樂必先有習乃得爲之原注恐其懈惰故以所嗜好而誘之孔子曰少成若天性別本脫天字習貫之爲常原注言人性本雖無善少教成之若天性自然也周書曰習之爲常自氣血始昭補國語少而習焉其心安焉不見異物而遷焉此殷周之所以長有道也原注其太子幼擇師友亦然及太子少長知妃一作好色白虎通妃者匹也妃匹者何謂也相與偶焉古者天子後宮嫡庶皆作入于小學今從新書及漢書原注古者太子入小學十五入大學也昭補顏氏曰官謂官舍學禮曰昭案學禮益古禮經也今失傳帝入東學上親而貴仁則親疏有序而恩相及矣帝入南學上齒而貴信呂覽尊師篇曰天子入太學祭先聖則齒嘗爲師者弗臣則長幼有差而民不誣矣帝入西學上賢而貴德蔡邕明堂論曰祀先賢于西學所以教諸侯之德也卽所以顯行國禮之處也昭案說與祭義同則聖智在位而功不匱矣匱一作遺說文匱乏也

帝入北學上貴而尊爵則貴賤有等而下不踰矣原注成王年十五亦入諸學觀禮布政故引天子之禮以言之四學者東序瞽宗虞庠及四郊之學也春氣溫養故上親夏物盛小大殊故上齒秋物成實故貴德冬時物藏于地惟象于天半見也故上爵也昭案此文見于賈誼新書漢書賈誼傳尙書大傳惟踰作隃故師古注曰渝與踰同謂越制也成王年十五王海作年十三卽位盧氏于成王幼句下小注原云武王崩成王年十有三此處作十五疑是各本傳寫誤也又案三禮義宗云一學之制與明堂同體武王崩成王年十有三此處作十五五室四堂共一基之上東堂謂之東學南堂謂之南學西堂謂之西學北堂謂之北學中央謂之太學又云凡立學之法有四郊及國中在東郊謂之東學南郊謂之南學西郊謂之西學北郊謂之北學在國中謂之太學據此則學有二說也帝入太學魏文侯孝經傳曰太學者中學明堂之位也蔡邕明堂月令論曰易傳太初篇曰天子曰入東學晝入南學暮入西學太學在中央天子之所自學也昭案當有夜入北學句傳寫者偶脫耳承師問道小戴記師也者教之以事而諭諸德者也退習而端于太傅端大傳作攻太傅罰其不則而達其不及則德智長而理理大傳作治道得矣程子曰舜禹文武之聖亦有從學友臣之義未著所以尊德樂道之風未成于天下此五義者義大

傳作學和也學成治就此殷周之所以長有道也原注成王學並正于三公也獨云太傅舉中言

既冠成人免于保傅之嚴則有司過之史新書作司直呂氏春秋湯有司過之士注正其過闕有虧膳之宰案王應麟所引作徹膳原注太子齒于學有榎楚威成王雖幼固與成人等且王既冠顏氏曰有過則記史之義不得不書過不書過則死之言則右史書之小戴記動則左史書之過書而宰徹去膳此句從太平御覽所引禮記日尻出西閣視五國之事日入出北闈視帝節猷鄭康成曰膳美物曰珍膳宰之義不得不徹膳不徹膳則死于是有進善之旌原注堯置之令進善者立于旌下也昭案管子前漢文帝詔後漢申屠剛傳俱作進善之旌一本又作令有誹謗之木原注堯置之使書政之慝失也昭補尸子曰堯立誹謗之木韋昭云慮政有闕失使書于此堯時然也後代因以爲飾今宮外橋梁頭四植木是也有敢諫之鼓原注舜置之使諫者擊之以自聞也昭補中華古今注程雅問

曰堯設誹謗木何也答曰今之華木也以橫木交柱頭狀如華也形如桔槔大路交衢悉施焉或謂之表以表王者納諫也亦以表識衢路秦乃除之漢始復修焉今西京謂之交午柱也淮南子堯置敢諫之鼓舜造誹謗之木呂氏春秋堯有欲諫之鼓舜有誹謗之木鄧析子堯置欲諫之鼓舜立誹謗之木劉子貴言篇堯置招諫之鼓舜植誹謗之木文雖小異其實一也師古曰進善者立于旌下議惡者書之于木欲顯諫者則擊鼓爲字誤工誦正一作箴諫大夫進諫原注工樂人也瞽官長誦謂隨其過誦詩以諷大夫諫之以義後于瞽史昭補顏氏曰瞽無目者也工習樂者也士傳民語習李奇曰古有誦詩之士記過之史常在君側也士傳民語習與智長故切而不攘原注量知授業故雖勞能受也昭案攘漢書作媿師古曰每被切磋故無大過可恥媿之事化與心成故中道若性原注觀心施化故變善如性也是殷周所以長有道也三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月原注祭日東壇祭月西坎以別內外以端其位昭補國語天子大采朝日少采夕月祭義祭日于壇祭月于坎以別幽明以制上下祭日于東祭月于西以別內外以端其位顏氏曰朝日以朝夕月以暮皆迎其初出也所以明有別也原注教天下之別也昭案別各本或作臣

或作敬今從永樂大典本春秋入學坐國老執醬而親饋之原注仲春舍菜合釋仲秋班學合聲天子視學而遂養老昭補文王世子凡大合學必遂養老注謂大合學舍采合舞秋頒學合聲樂記食三老五更于太學天子袒而割牲執醬而酳禮記義疏執醬而饋執爵而酳益因食禮之正飯加飯正饌庶羞所謂設饌也孝經援神契曰天子尊事三老陳祥道禮書曰天子之于老也歲養之也三仲春也季春也仲秋也顏氏曰進食曰饋案親之者所以優老也所以明有孝也原注教天下之孝也昭補葉夢得曰天子一入學而所教者三釋奠以教重道合樂以教崇德養老以教致孝行中鸞和步中采茨此下舊注一作薺乃校書者語昭案周禮作薺小戴作齊趨中案古本周禮亦應樂節步又中珮聲互言之也爾雅趨作跻肆夏雅曰堂上謂之行門外謂之趨周禮及玉藻曰行以肆夏趨以采茨此云步中采茨趨中肆夏又云行以采茨趨以肆夏則于大寢之內奏采茨朝廷之中奏肆夏與周禮文誤也昭補周禮凡馭輅軾皆以金鈴也鄭眾曰肆顏氏曰鸞和車上鈴也采齊樂詩名也肆夏亦樂詩名趨疾步也凡言中者謂與節相應也釋文國語云金奏肆夏樊遏渠杜遂分爲三夏之別名呂叔玉云肆夏時邁也樊遏執競也渠思文也劉龔曰車行有緩急和鸞之聲動則相應所以明

有度也原注教天下之儀也于禽獸見其生不食一作忍其死聞其聲不嘗其肉故遠庖廚原注玉藻曰凡血氣之類弗身踐昭補孟子曰見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉是以君子遠庖廚也所以長恩且明有仁也原注皆先正于已食以禮原注謂俎豆傳列及食之等徹以樂原注于飲食之間又不忘禮樂之度也明之宰夫滅其膳是以一本無以字失度則史書之工誦之三公進而讀之天子不得爲非也原注失孝敬禮樂之度也明堂之位昭案所引皆太學事而稱明堂之位者太學統于明堂也此古禮逸篇也篤仁而好學多聞而道慎天子疑則問應而不窮者謂之道道者導天子以道者也常立于前是周公也誠立而敢斷原注言能忠誠有立而果于斷割輔善而相義者謂之充充者充天子之志者也一本無者字常立于左是太公也潔廉而切直匡過而諫邪者謂之弼弼者拂天子之過者也常立于右是召公也博聞而强記一本無而字接給而善對者

謂之承承者承天子之遺忘者也常立于後是史佚也原注接給謂應所問而給也史佚周太史尹佚也立道于前承于後置充于左右順名義也道者有疑則問故或謂之疑充者輔善故或謂之輔昭補尙書大傳曰古者天子必有四鄰前曰疑後曰承左曰輔右曰弼天子有問無以對責之疑可志而不志責之承可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼故成王中立而聽朝則四聖維之是以慮無失計而舉無過事淮南子心知規而師傳諭導口能言而行人稱辭足能行而相者先導耳能聽而執政進諫是故慮無失策謀無過事言爲文章行爲儀表于天下漢書谷永傳四輔既備成王靡有過事陳氏禮書出人前後罔非正人則目不閱淫色耳不聞優笑居不近庸邪玩不備珍異則所見者正事所聞者正言所行者正道所以教諭而德成殷周之所以長久者所別本訛作前其輔翼天子有此具也小戴禮保者愼其身以輔翼之案天子漢書作太子及秦不然其俗固非貴辭讓也所尙者告得也原注賈誼云所上者告訐也然得字之誤也昭補許謂面相斥罪也固非貴禮義也所尙者刑罰也故趙高傳胡亥原注趙高宦者秦中車府令胡亥者始皇少子二世也而教之獄說文獄

獄謂之牢所習者非斬劓人書盤庚我乃劓殄滅之無遺育爾雅斬殺也說文劓刖鼻也則夷人三族也左傳杜注夷殺也記李斯傳斯具五刑漢書刑法志漢興之初尙有夷三族之令令曰當三族者皆其骨肉于市其誹謗詈詛者又先斷舌故謂之具五刑彭越韓信之屬皆受此誅暴秦之參夷之誅周禮疏三族謂父母兄弟妻子也秦用商鞅之法造作重刑連及三族漢書注父族母族妻族故今日卽位明日射人忠諫者謂之誹謗深爲計者謂之訞誣原注昔伊尹諫夏桀桀笑曰子爲訞言矣莊辛諫襄王襄王曰先王爲楚國訞與是也昭補顏氏曰誣以無爲有也玉篇欺作謀欺徐鉉曰誣亦欺罔也其視殺人若刈草菅然顏氏曰菅茅也豈胡亥之性惡哉彼其所以習導非其治故也鄙語曰不習爲吏而視已事原注觀前忘後事之不覆後車誡昭案前車覆二句爲尙書逸經泰誓篇賈誼新書以爲周諺韓詩外傳以爲鄙語夫殷周所以長久者其已事可知也然而不能從是不法

聖智也秦世所以亟絕者其轍迹可見也顏氏曰亟急也車跡曰轍然而不辟一作辟者是前車覆而後車必覆也夫存亡之變此句從漢書與別本稍異治亂之機其在是矣天下之命縣于天子天子之善在于早諭教與選左右顏氏曰與猶及也心未疑而先諭教一作諭則化易成也原注心未疑謂未有所知時也夫開于道術知義理之指則教之功也若夫服習積貫則左右已胡越之人生而同聲嗜慾不異及其長而成俗也案別本訛作參說文譯傳四夷之語者韓詩外傳成王之時越裳氏重九譯而至晉灼漢書注遠國使來因九譯言語而通也行雖有使不能相爲者蘇林曰言其人之行不能易事相爲處教習然也原注生而同聲及其長也重譯而曉之不能使之可畏猶不相放爲言語相通嗜慾不異至于成俗其所行雖有死者皆教習使之然也故曰選左右早諭教最急夫教得而左右正左右正一本不重左右正三字則天子正矣天子正而天下定矣原注孟子曰君正莫不正也君正而國定也書曰一人有慶兆民賴之此周書呂刑之辭也此時務也原注時猶是也天子不諭先聖王之德諭別本或作諭令從漢書不知國君畜民之道不見禮義之正不察應事之理不博古之典傳不閑于威儀之數詩書禮樂無經學業不法凡是其屬太師之任也天子無恩于親戚一作父母不惠于庶民無禮于大臣不中于刑獄舊注無一作輕乃校書者所加非原注文刑別本或作制無經于百官不哀于喪不敬于祭不信于諸侯不誠于戎事不誠于賞罰不厚于德不強于行賜與侈于近臣遴愛于疏遠卑賤案遴吝古通用不能懲忿窒慾原注言不勝其情易曰君子以懲忿窒慾不從太師之言凡是其屬其一本訛作之太傅之任也天子處位不端受業不敬言語不序聲音不中律原注聲有準乃中律進退節度無禮原注節度或爲卽度升降揖讓無容周旋俯仰視瞻無儀妄顧咳唾

安別本訛作安莊子幸聞咳唾之音趨行不得原注趨或爲走色不比順隱琴瑟一作隱琴肆瑟案新書亦作肆瑟原注隱據也言案禮樂之器凡此其屬太保之任也天子宴瞻其學原注少師與天子宴者也照案新書作撫辟廢其學左右之所習反其師原注左右所習不順于師也照案左右與師反故遠之答遠方諸侯不知文雅之辭應羣臣左右不知已諸之正簡聞小誦不傳一作博不習凡此其屬少師之任也天子居處出入不以禮冠帶衣服不以制御器在側不以度此下別本衍一字上下雜采不以章原注惑于朱紫不以典章忿怒說喜不以義賦與集讓經傳通解云不以節凡此其屬少傅之任也天子宴私安而易集當作譙原注自放縱也樂而湛原注湛以樂也經傳通解作過于樂也飲酒而醉食肉而餕案餕新書作飽原注強過其性也飽而強原注強勉強也饑而惏原注惏貪殘也暑而喝案宋元本並作喝又別本作渴原注渴傷暑也寒而嗽周禮天官疾醫冬時有嗽上氣疾寢而莫宿坐而莫侍行而莫先莫後天子自爲開門戶自取玩好周禮凡式貢之餘財以供玩好之用穀梁傳曰不親小事自執器皿亟顧環面原注環旋也御器之不舉不藏凡此其屬少保之任也號呼歌謠聲音不中律宴樂雅誦案古字誦頌通迭樂序迭或訛造凡此其屬詔工之任也原注輕用雅誦也凡禮不同樂各任在太史者樂應天也國語曰吾非瞽史焉知天有秩苟從所好亂其次聲樂之失道也照補周禮太史掌六律六同以合陰陽之聲不知日月之時節不知先王之諱與大國之忌別本作國之大忌原注周禮小史職曰若有事則詔王之忌諱也照補王制太史典禮執簡記奉諱惡鄭康成曰諱先君名惡忌日若子卯鄭眾曰名爲諱死日爲忌不知風雨雷電之眚凡此其屬太史之任也孔穎達曰太史之官典掌土應麟曰王制太史典禮執簡記奉諱惡保傅傳謂不知日月之時節不知先王之諱與大國之惡不知風雨雷電之眚太史之任也愚謂人君所諱言者災異之變所惡聞者危亡之事太史奉書以告君召穆公所謂史獻書也易曰正其本萬物理失之毫釐差之千里故君子愼始也原注據易說言也春秋

之元詩之關雎禮之冠昏易之乾仏皆愼始敬終云爾原注元始也夫婦化之始也冠昏人之始也乾仏物之始也獲麟春秋終也頌者詩之終也吉禮禮之終也喪禮之終也此其重始者氣之令終之義也以言人道當謹始而貴終也昭補左傳元年春公即位杜氏注凡人君即位欲其體元以居正春秋元命苞曰元年者何元宜爲一謂之元何曰君之始年也又云孔子曰某作春秋始于元終于麟王道成也春秋胡氏傳曰即位之一年必稱元年者明人君之用也至哉坤元萬物資生地之用也成位乎其中則與天地參故體元者人主之職而調元者宰相之事元即仁也仁人心也春秋深明其用當自貴者始毛詩序關雎之化王者之風也說文从土从申土位在申古作仏以象坤畫六斷也素成此二字下文故曰素成句錯簡在此別本作素誠或作繁成因訛致衍也

謹爲子孫娶妻嫁女必擇孝悌世世有行別本此處衍一仁字義者如是則其一本脫其字子孫慈孝不敢嫕暴白虎通謹爲子孫嫁娶必擇世有仁義者禮男娶女嫁何陰卑不得自專故曰陽倡陰和男行女隨男不自專娶女不自專嫁必由父母須媒妁何遠恥防淫佚也黨無不善三族輔之原注父族母族妻族故曰鳳凰生而有仁義之意韓詩外傳鳳象備五德首若韝青戴仁也嬰若白堊抱義也背若赤丹負禮也胸若石墨繡智也足若踶黃履信也虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母鳴呼戒之哉無養乳虎將傷天下原注謂古有是言故曰素成胎教之道書之玉板藏之金匱史記太史公自序石室金置之書如淳曰刻玉版畫爲文字也金匱猶金縢師古曰以金爲匱以石爲室重緘封之保愼之義索隱云石室金匱皆國家藏書之處文選注引七畧太公金版玉匱置之宗廟以爲後世戒原注斯王業隆替之所由也當重而祕之故置于宗廟藏以金匱也青史氏之記曰舊注一曰青史子乃校書者語非盧注也漢書藝文志小說家青史子五十七篇古史官紀事也隋書經籍志青史子一卷案風俗通文心雕龍俱引之古者胎教王后腹之七月而就宴室原注宴室室以下有子七月就宴室夫人婦嬪則以后以七月爲節者君聽天下之內政自諸侯以下妻同之也太師持銅而御戶左師各本訛作史茲據經傳通解訂正案尚書大傳雞鳴太師奏雞鳴于階下則知侍于后夫人房外者乃太師也太宰持斗而御戶右原注太師瞽者宗伯之屬下大夫太宰膳夫也冢宰

之屬上士二人言太宰因諸侯之稱也樂爲陽故在左食爲陰故在右斗所以斟酌補惠棟曰斗卽斗字舊本作升形近而誤昭案新書作荷斗 **比及三月者王后所求聲音非禮樂則太師繆瑟而稱不習** 原注謂逆序若淫聲 **所求滋味者非正味則太宰倚斗而言曰不敢以待王太子** 原注謂非秩若不時倚斗示不用 **太子生而泣太師吹銅曰聲中某律** 原注貴中月管史記凡律用竹漢末同銅劉昭壁記今正聲之庫有銅律三百五十六賈公彥曰太師吹律爲聲使其人作聲而合之與律呂之聲合謂之音 **太宰曰滋味上某某** 原注上某時味 **然后卜名上無取于天** 原注謂昊旻之事 **下無取于隆** 原注謂神州及社稷 **中無取于名山通谷無拂于鄉俗** 原注言不苟易于鄉俗也 **是故君子名難知而易諱也此所以養恩之道** 原注謂避後之諱 **古者年八歲而出就外舍** 一作小學 **學小藝焉履小節焉束髮而就大學** 白虎通天子太子諸侯世子皆就師于外尊師重先王之道也阮峻禮記淺除曰保傅篇八歲出就外舍東髮入大學指學官言音當從太玉海注大學在王宮之東此太子之禮學大藝焉履大節焉 原注外舍小學謂虎闈師保之學也大學在王宮之東者束髮謂成童白虎通曰八歲入小學十五入大學是也此太子之禮尚書大傳曰公卿之太子大夫元士之嫡子年十三始入小學見小節而履小義二十而入大學見大節而踐大義此世子入學之期也又曰十五入小學十八入大學謂諸子性晚成者至十五入小學其早成者十八入大學內則曰十年出就外傅居宿于外學書記者謂公卿以下教子于家也貽新書引逸禮文稱容經曰小學礙小節業小道焉大學礙大節業大道焉朱子云虎闈見周禮一作庠門者非是 **居則習禮文行則鳴佩玉升車則聞和鸞之聲是以非僻之心無自入也** 在衡爲鸞在軾爲和鄭康成曰鸞在金鈴也太平御覽引蘇子衡和在軾皆以鈴也在軾曰和在鑣曰鸞以抑馳朱子曰和鸞陸佃曰青鳳爲鸞鸞雌曰和後世作和鸞以相之 **馬動而鸞鳴鸞鳴而和應** 荀子錯衡以養目和鸞之聲以養聽後漢輿服志引魯訓曰和設軾者也鸞設衡者也 **聲曰和和則敬此御之節也上車以和鸞爲節下車以佩玉爲度上有雙衡下有雙璜** 原注衡平也半璧曰璜貽案周禮疏半璧曰璜

者逸禮記文又周禮疏引此三句謂是韓詩國語注引詩傳作上有蔥衡長五寸博一寸下有雙璜徑三寸衝牙此二字玭珠以納其間原注衝在中牙在旁納于衝璜之間紹案一本作衡璜衝牙之間小戴記凡帶必有佩佩玉有衝牙居中央以前後觸也鄭氏曰衝牙長三寸皇佩曰衝居中央牙是兩邊之璜說文玭珠也復古編玭从玉比或作蠙別作璜非瑤瑪以雜之原注總曰玭珠而赤者曰瑤或曰琚美玉瑪石次玉昭補朱子曰上橫曰珩下繫三組貫以玭珠中組之半貫一大珠曰瑀末懸一玉兩端皆銳曰衝牙兩旁組半各懸一玉長博而方曰琚其末各懸一玉如半璧而內向曰橫又以兩組貫珠上繫珩兩端交貫于瑀而下繫于兩端行則衝牙觸璜而有聲也行以采薺趨以肆夏爾雅堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走鄭司農曰采薺肆夏皆樂名或曰皆逸詩鄭康成曰采薺路門外之樂節也肆夏登堂之樂節也周旋是直去卻回來其回轉處欲其圜如規也折旋是直去了復橫去如曲尺相似其橫轉處欲其方如矩也進則揖之此下舊注揖一作厭乃校書者語退則揚之然后玉鏘鳴也鄭氏曰鏘聲貌陳祥道禮書古之君子必佩玉其色有蒼白赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備或結或垂所以著屈申之理或設或否所以適文質之儀此所以純固之德不內遷非僻之心無自入也古之爲路車也釋文車名云古者曰車聲如居居音尺奢反後漢以來始有居音奢蓋圓以象天二十八橑以象列星原注橑音居釋文車蓋弓也軫方以象地三十輻以象月故仰則觀天文俯則察地理前視則睹鸞和之聲周禮巾車掌玉輅凡馭輅之儀以鸞和爲節側聽則觀四時之運原注謂視輪也車爲月此巾車教之道也原注巾車名周后妃任成王于身帝王世紀武王妃太公之女曰邑姜修敎于內生太子誦立而不跂此下舊注跂一作跛乃校書者語坐而不差獨處而不倨雖怒而不詈胎教之謂也原注太任孕文王目不視惡色耳不聽淫聲口不起惡言故君子謂太任爲能胎教也古者婦人任子之禮寢不側坐不邊立不蹕不食邪味割不正不食席不正不坐目不視邪色耳不聽淫聲令瞽誦詩道正事如此則生子形容平正才過人矣任子之時必愼所感感于善則善感于惡則惡也昭補博雅人三月而胎說文胎婦孕三月也成王生仁者

養之 原注謂乳母也 孝者繈之 原注謂保母也 四賢傍之 原注謂慈母及子師 成王有知而選太公爲師 周公爲傅 此前有與計 原注謂諸公也 而後有與慮 一本此下有也字 是以封泰山而禪梁甫 朝諸侯而一天下 原注白虎通曰王者易姓而起必升封泰山報告之義天以高爲尊地以厚爲德故尊泰山之高以報天附梁甫之厚以報地明以功成事就有益于天地若高者加高而厚者增厚矣尚書中候曰昔者聖王功成道洽符出乃封泰山禮緯曰刑法格藏世作頌聲封于泰山攷績柴燎禪于梁甫刻石紀號英炳巍巍功平世教白虎通又曰王始起日月尚促德化未宣獄訟未息近不治遠不安故太平巡狩也案古受命之君太平然後行巡狩封禪之事者諒有義也故管夷吾記凡封禪之君七十二家至于三代惟夏禹殷湯周成王而已其封山之禮要于岱禪地之禮別以云繹其故何也以岱宗東方之嶽非所易者其于衆山可因義取尚故白虎通以繹繹者爲無窮之意亭亭者爲德法審著凡封禪之禮周于恆霍及繼體之君獨言泰山及受命者舉其始也封謂負土石于泰山之陰爲壇而祭天也禪謂除地于梁甫之陰爲禪以祭地也變埤爲禪者神之也 由此觀之王一作立 左右不可不練也 越絕書顧君王公選于衆精練左右潛夫論牧守大臣者誠盛衰之本原也不可不選練

文 以殷亡 原注夫差 于越 原注姓故終縊于 差吳越春秋員不忍稱 吳吳將爲所禽也大夫種曰 文公以晉國霸而厲公以見殺于 及遊于匠黎氏之家爲欒書中行偃劫 救三月而死也昭補史記注引賈逵說曰 在囚者案呂氏春秋亦作匠驪 黎與驪音相似古人遂通用也 威王以齊强于 弒于檀 此下或有一臺字或衍一臺字因注有檀臺名也簡公悼公之子 威王陳敬仲之後田常之六世孫田和之孫也田常弒簡公之誤卽桓公也而注檀臺名也而注 穆公以秦 或脫秦字 顯名尊號二世于 乃以爲田和孫似非也 于望夷之宮 原注穆公秦伯任好也德公之少子宣公之季弟其孫孝公曰昔我穆公自岐之間修德行武東平

晉亂以河爲界西霸戎翟地廣千里天子致伯諸侯畢賀顯名尊號謂此也望夷宮在長陵西北長平觀東臨涇水作之以望北夷二世嘗夢白虎齧其左驂殺之心不樂乃問占夢者卜言涇水爲祟二世就望夷之宮而祠焉趙高爲丞相二世以天下兵寇之事而責之高懼誅遂使其壻閻樂將士卒殺之望夷宮之內詔補張晏曰趙高懼誅欲使其壻閻樂攻二世于望夷宮乞爲黔首不聽乃縊而死三輔黃圖望夷宮在涇陽縣界**其所以君王同而功迹不等者所任異也**原注君謂齊晉王謂夏殷**故成王處繈抱之中**案繈抱卽繈緥也**朝諸侯周公用事也武靈王五十而弒沙邱任李兌也**原注武靈王肅侯之子趙武王也舍其太子章而立王子何自號爲主父後有太子難李兌匿之三少邱終餓于沙宮也沙邱今在趙郡鍾臺之南**齊桓公得管仲九合諸侯**原注國語曰兵車之會六乘車之會三貂補釋文謂五年會戚又會城棣救陳七年會鄄八年會邢邱九年盟于戲十年會柤又伐鄭成虎牢十一年同盟亳城北又會蕭魚又史記兵車之會三乘車之會十一范甯注云十三年會北杏八會柯十四年會鄄十五年又會幽二十七年又會幽僖元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首戴七年會甯母凡十一會鄭不取北杏及陽穀爲九也貂案九與糾同否則如九有九國之類似是春秋時語左傳襄十一年晉侯以樂之半賜魏絳曰子教寡人和諸戎翟以正諸華八年之中九合諸侯杜注與九數不合疏引服虔云八年從四年至十一年九合之數雖同而晉語說此事云于今八年七合諸侯孔晁云不敘救陳與戎虎牢餘爲七也則或九或七皆以意爲增減恐不免于鑿矣**一匡天下**原注匡正也謂陽穀之會施四教于諸侯**再爲義王**原注陽穀與召陵也**失管仲任豎刁狄牙身死不葬而爲天下笑一人之身榮辱具施焉者在所任也**原注葬之爲言藏也管仲死桓公任豎刁狄牙使專國政桓公卒二子各欲立其所傳之公子而諸子並爭國亂無主桓公屍在牀六十七日十二月乙亥其子無詭立乃棺赴焉七月辛巳夜殯至九月而後葬矣**故魏有公子無忌而削地復得**原注公子無忌信陵君也時魏地多爲秦所并削安釐王二十六年秦昭王卒信陵君率五國之兵攻秦而敗之復得其地**趙得藺相如而秦不敢出**原注藺相如趙惠文王之相也嘗以和氏之璧使于秦完璧而歸及澠池之會又偪秦王爲趙王擊缶是以秦人憚焉故之璧使于秦完璧而歸及澠池之會又偪秦王爲趙王擊缶是以秦人憚焉故曰趙有藺相如強秦不敢闚兵井陘**安陵任周瞻而國人獨立**原注安陵君與此同安或爲隰故云秦破韓滅魏而隰陵君獨以五十里國存者周瞻唐雎之力也**楚

有申包胥而昭王反復原注昭王爲闔廬敗于柏莒而越在草莽包胥裹糧跣走請救于秦遂得甲車千乘步卒十萬敗吳師于濁上王反而國存　齊有田單而襄王得其國原注襄王閔王之子法章也初齊之敗楚使淖齒將兵救齊因相閔王淖齒遂殺閔王其子法章變易姓名爲莒太史家庸齒去莒中齊亡臣相聚求閔王之子欲立于是莒人共立法章是爲襄王也以保莒城而布告齊國曰王既立在于莒也襄王五年而田單卒以卽墨之師攻破燕迎襄王于莒入臨淄齊故地盡復屬齊封田單爲安平君　由是觀之無賢佐俊士而能成功立名安危繼絕者未之有也是以國不務大而務得民心佐不務多而務得賢臣得民心者民從之有賢佐者士歸之文王請除炮烙之刑而殷民從原注昔紂爲長夜之飲百姓怨望諸侯有叛之者紂乃重刑辟有炮烙之法文王出臨里求以洛西之田請除炮烙之刑紂乃許之昭補呂氏春秋文王非惡千里之地以爲民請炮烙之刑必欲得民心也列女傳紂膏銅柱下加炭令有罪者行輒墮炭中妲己乃笑鄒誕生曰烙一音閣又云見蟻布銅升足廢而死于是爲銅烙炊炭其下使罪人步其上江鄰幾曰紂作炮烙之刑陳和叔云韓詩作烙漢書作格　湯去張網者之三面而三垂至原注湯嘗出田見野張網四面祝曰自上下四方皆入吾網湯曰噫盡之矣乃去其三面而祝曰欲左左欲右右不用命者乃入吾網諸侯聞之曰湯德至矣乃及禽獸于是朝商者三十國二垂謂天地之際言感通之遠淮南子曰文王砥德修政二垂至昭補呂氏春秋湯見網置四面湯收其三面置其一面祝曰昔蛛蝥作網罟今之人學紓欲高者高欲下者下吾取其犯命者漢南十國歸之越王不襲舊家而吳人之國聞之曰湯德至禽獸四十國歸門外女墳與虎邱俱記閭門外女墳非杜回切　以其所服原注蓋句踐也昭補吳地記閭門外女墳非杜回切免發掘復古編穨禿貌从禿貴刖作頹非杜回切　爲順于人也原注皆得民心也　故同聲則異處而相應意合則未見而相親賢者立于本朝而天下之豪相率而趨之也原注從其類也故詩有伐木之歌易有拔茅之喻也何以知其然也管仲者桓公之讐也原注乾時之役管仲射桓公中其鉤昭補呂氏春秋齊桓公告魯曰管夷吾寡人之讐也願得之而親加手焉魯君許諾乃使吏鞫其拳膠其目盛之以鴟夷置之車中至齊境桓公使人以朝車迎之祓以爛火釁以犧猳焉生與之如國命有司除廟筵几而范之　鮑叔以爲賢于己而進之桓公七十言說乃聽遂使桓公除仇讐之心

而委之國政焉桓公垂拱無事而朝諸侯原注垂拱言無所指麾者也鮑叔之力也韓子曰晉平公問叔向曰齊桓公九合諸侯匡之力耶君之力耶管仲之所以北走桓公而無自危之心者同聲于鮑叔一本有也原注齊在魯北昭案史記貨殖傳其陽則魯其陰則齊葢緣泰山而分陰陽也趙岐孟子注山南曰陽管仲自魯至齊故曰北走衛靈公之時蘧伯玉賢而不用迷子瑕不肖而任事原注彌當聲誤爲迷也昭案周禮眡祲十煇七曰彌注故書彌作迷則彌迷古通用字史鰌患之數言蘧伯玉賢而不聽病且死謂其子曰我卽死原注言死于今一日卽死治喪于北堂吾生不能進蘧伯玉而退迷子瑕是不能正君者死不當成禮補逸禮傳作是不能正君也不能正君者死當成禮而置屍于北堂原注猶汝也于吾足矣靈公往弔問其故其子以父言聞靈公造然失容原注造然驚慘之貌曰吾失矣立召蘧伯玉而貴之原注進之爲卿召迷子瑕而退之別本脫之字徙喪于堂成禮而後去

原注成禮復正室衛國以治史鰌之力也原注因言賢者歿猶得士也昭案此注各本在迷子瑕不肖句下意義未顯故移置于此夫生進賢而退不肖死且未止又以屍諫可謂忠不衰矣原注故論語曰直哉史魚紂殺王子比干而箕子被髮陽狂原注比干諫而死箕子曰知不用而言愚也殺其身以彰君之惡名不忠也二者不可然且爲之不祥莫大焉解衣被髮爲狂而去之昭補馬融曰箕國名子爵也箕子注箕子名胥餘案家語云比干是紂之諸父宋世家云箕子者紂之親戚也言親戚不知爲諸父諸兄鄭元王肅皆以箕子爲紂之諸父服虔杜預皆以爲紂之庶兄經書並無確據靈公殺泄冶而鄧元去陳以族從從一作徙原注凡功德者則命之立族使其子嗣之以守宗廟鄧元知陳之必亡故以族去昔宮之奇諫虞諸侯之卿大夫有傳陳靈公與孔甯儀行父冶諫曰公卿宣淫民無效焉且聞不令君其納之公曰吾能改矣公告二子二子請殺之公弗禁遂殺洩冶困學紀聞曰鄧元事惟見于此當考自是之後殷并于周陳亡于楚以其殺比干與泄冶而失箕子與鄧元也原注紂以文王十二

年殺比干十三年爲武王滅陳靈公以魯宣九年殺泄冶十一年而楚子縣焉昭補韓詩外傳申屠狄曰昔桀殺龍逢紂殺比干而亡天下吳殺子胥　燕昭王得郭隗而鄒衍樂毅自齊魏至陳殺泄冶而滅其國　自別本訛作以又脫魏字茲從新書訂正原注昭王易王之子燕王平也能師事郭隗而爲之立宮室于是修先君之怨于齊以求士也韓詩外傳云以魏齊至之昭補說苑郭隗曰王誠欲與道隗請爲天下之士開路于是燕王常置郭隗上坐南面居三年蘇子聞之從周歸燕鄒衍聞之從齊歸燕樂毅聞之從趙歸燕屈景聞之從楚歸燕四子畢至果以弱燕并强齊　于是舉兵而攻齊棲閔王于莒　原注閔王威王之孫齊王地也閔王三十年昭王與晉楚合謀而伐齊齊師大敗樂毅爲上將遂入臨淄閔王出奔于衛衛不安去之鄒魯又不納焉遂去于莒也昭案莒今爲山東沂州府莒州

燕度地計衆不與齊均也然而所以能申意至于此者由得士也　原注度猶計也昭王曰孤極知燕小力不足以報之然得賢士與之共國以雪先恥孤之願也　故無常安之國無恆治之民　恆別本作宜　得賢者安存失賢者危亡　越絕書得士者昌失士者亡　自古及今未有不然者也　原注故韓詩外傳曰賢者之所在其君未嘗不尊其國未嘗不安也

明鏡者所以察形也　淮南子鏡便于照形　往古者所以知今也　原注詩云殷鑒不遠在夏后之世　今知惡古之危亡不務襲迹于其所以安存則未有異于卻走而求及于前人也　太公知之故興微子之後封比干之墓　原注興微子之後封比干之墓見于本紀樂記云太公者公襄之也昭補袁公九年左傳陽貨筮遇泰之需曰微子啓帝乙之元子也呂氏春秋紂之母生微子古今人表曰微子紂兄閻若璩曰微畿內國名林之奇曰孔子曰微子去之則微子雖去商亦遯于荒野而已未適他國也及武王既克紂痛社稷之無主於是始抱祭器以歸周微子既歸于周但以殷之封爵居其舊位而已帝王世紀武王命閎天封比干之墓高誘曰崇封其墓以章賢也　夫聖人之于當世存者乎其不失可知也　昭案此處疑有脫文賈誼新書曰夫聖人之于聖者之死尚如此其厚也況當世存者乎其弗失可知矣

長沙王 賓
湘陰吳宗寶 校

大戴禮注補四

嘉定汪照少山著

曾子立事第四十九

曾子曰君子攻其惡（原注計其失也）求其過（原注省其身也）彊其所不能去私欲從事於義可謂學矣君子愛日以學及時以行難者弗辟易者弗從惟義所在日旦就業夕而自省思以殁其身亦可謂守義（一作業）矣君子學必由其業（原注故業必請之）問必以其序問而不決承閒觀色而復之（原注復白也）雖不說亦不彊爭也（原注雖不說未解不彊爭）君子既學之患其不博也（中庸曰博學之審問之荀子君子博而日參省乎已）既博之患其不習也既習之患其無知也既知之患其不能行也既能行之貴其能讓也（原注貴不以已能而競於人昭補曲禮博聞強識而讓敦善行而不怠）君子之學致

此五者而已矣原注五者謂患其不博不習無知不能行能以讓君子博學而孱守之原注孱小貌不務大昭補揚子曰多聞則惑守之以約五峯胡氏曰學欲博不欲雜微言而篤行之行必先人言必後人原注君子欲訥於言而敏於行君子終身守此惛惛原注惛惛憂念也行無求數有名事無求數有成猶促速身言之後人揚之身行之後人秉之原注非法不言言之非德不行行則爲人訕之非則爲人誦原注憚憚憂惶也君子不絕小不殄微也原注殄盡也行自微也不微人人亦絕也知之則願也人不知苟吾自知也君子終身守此勿勿也原注勿勿猶勉君子禍之爲患辱之爲畏見善恐不得與焉見不善恐其及已也原注論語曰見善如不及見不善如探湯昭案一本作見惡如探湯是故君子疑以終身原注疑善之不與惡之及已也君子見利思辱見惡思詬原注詬恥也嗜慾思恥念怒思患原注故愚惑者一朝之念忘其身君子終身守此戰戰也君子慮勝氣原注血氣勝則害身故君子有三戒案惠氏棟曰舊本害作周形近致訛下危害於身亦同思而後動論而後行行必思言之原注貴其可談言之必思復之原注論語曰信近於義言可復也思復之必思無悔言原注無不可復案他本作思唯可復言從之以行原注以言不虛人信其行從之以復原注易曰終日乾乾反復其道復宜其類原注詩云宜爾室家樂爾妻孥類宜其年君子萬壽無期亦可謂外內合矣君子疑則不言未問則不言兩問則不行其難者案一本有道遠日益句君子患難除之財色遠之流言滅之孔氏穎達曰流言者宣布其言使人聞之若流水然禍之所由生自孅孅也說文孅銳細也與纖通是故君子夙絕之君子己善亦樂人之善也己能亦樂人之能也己雖不能亦不以援人君子好人之爲善而弗趣也弗疾也疾其過而不補也原注不促速之恐其倦也惡人之爲不善而原注補謂改也昭補易曰君子以善補過飾其美而不伐

也原注顏淵曰願無伐善伐則不益補則不改矣盧氏文弨曰案上文云疾其過而不補也注云補謂改也則此不當云不改蓋當作補則不復矣形近而訛下文云其下復而能改也知當作復字無疑君子不先人以惡不疑人以不信原注謂不億不信不逆詐不說人之過成人之美原注說解說也案此注元本無程本有存往者在來者原注在猶存也朝有過夕改則與之改孤昭補晏子君子居必擇鄰遊必就士可以避患也見其一冀其二見其小冀其大苟有德焉案德當讀爲得亦不求盈於人也原注言器之也君子不絕人之歡不盡人之禮原注通飲食之饋序其歡心也簡服物之禮合其忠也來者不豫往者不嘖也原注慎故於物來者不猶豫往者無所嘖案正文嘖他本作慎今從方本去之不謗原注義去之就之不賂原注以道往也亦可謂忠矣君子恭而不難安而不舒遜而不諂寬而不縱惠而不儉直而不徑原注徑行夷狄之道亦可謂知矣君子入人之國

不稱其諱不犯其禁原注諱國諱禁國禁昭補高氏誘曰諱猶避也孔氏曰主人祖先君名宜先知之欲爲避之也方氏慤曰范獻子聘於魯而不知先君之諱則可以不問其諱乎鄭氏康成曰禁謂政教呂氏大臨曰禁者若孟子言問國之大禁然後敢入是也不服華色之服原注服法服不稱懼惕之言故曰與其奢也寧儉與其倨也寧句原注倨猶慢也句以喻敬可言而不信寧無言辭君韓詩章句尤非也說苑子曰己之患惟智者有之小人一言終身爲罪君子亂言而弗殖原注殖生也終日言不遺己之憂終身行不遺絕之神言弗致也原注怪力亂神子所不語道遠日益案此下各本衍云字今從馬驌繹史所引訂正眾信弗主雾言案雾古陰字各本訛作靈今從方本弗與原注道遠日益積習之也不王謂僉議所同不爲主人言不信不和原注不合忠信之本不王謂僉議所同不爲主人言道案合元本作台君子不唱流言不折辭原注言不苟折窮人辭也不陳人以其所能言必有主行必有法原注依前言往行也親人必有方原注方猶常也多知而無親原注無所親行博學而無方好多而無定者君

子弗與也君子多知而擇焉博學而算焉案算當讀如選朱子曰博學當以其大而急者爲先不可雜而無統也多言而愼焉原注多言者謂時事須繁也言雖多而皆愼焉案別本繁作殺又脫焉字博學而無行進給而不讓好直而徑儉而好窄者一作好儉而窄者君子不與也原注窄塞也言好直則太徑爲儉又太逼塞於下也夸而無恥彊而無憚好勇而忍人者君子不與也亟達而無守原注亟數也數自達而無所守好名而無體原注無體不以爲惡或曰無惡而怒案正文別本作忿怒而爲惡足恭而口聖而無常位者君子弗與也巧言令色能小行而篤難於仁矣嗜酷酒好謳歌巷遊而鄉居者乎吾無望焉耳原注無可望也尚書大傳曰古者聖帝之治天下也五十以下非蒸祉不敢遊飲惟六十以上遊飲也出入不時言語不序安易而樂暴懼之而不恐說之而不聽雖有聖人亦無若何矣臨事而不敬原注惰於從事居喪而不哀祭祀而不畏原注不畏其神朝廷而不蒸則吾無由知之矣三十四十之間意林本無之間二字而無藝張子曰藝業也謂事業也則無藝矣五十而意林本不以善聞楚詞曰老冉冉其將至兮恐修名之不立則無聞矣原注終可知案各本脫則無聞三字今從舊本曾子書所引補七十而無德雖有微過亦可以勉矣原注言其過不足論也昭案不足論猶不足責也他本作言其過不大也非又案正文勉與免同下文勉於罪之勉亦當作免其少不諷誦其壯不議論其老不教誨亦可謂無業之人矣荀子孔子曰少而不學長無能也老而不教死無思也是故君子少思長則學老思死則教少稱不弟焉恥也壯稱無德焉辱也老稱無禮焉罪也過而不能改傷也原注傷傾病人昭案傷與傶同揚子方言傶傷也行而不能遂恥也原注謂不能終慕善人而不與焉辱也弗知而不問焉固也原注固專固也說而不能窮也喜怒異慮惑也不能行而言之誣也非其事而居之矯也道言而飾其辭虛也無益而食厚祿一作厚受祿

竊也好道煩言亂也殺人而不戚焉賊也人言不善而不違原注色順之也近欲說其言原注說古通以爲悅字說其言殆於以身近之也原注殆危也言危於以身近之殆於以身近之矣原注危害於身案上注云危於以身近之危與殆皆可作幾然之詞此注未免謬解殆於身之謂幾於身爲之耳人言善而色蔥焉玉篇蔥畏懼也唐韻胥里切近於不說其言原注蔥焉不說繹之貌不說其言殆於以身近之也原注近當字誤爲遠昭案別本作遠當字誤爲近恐此係校書者語非盧氏注文惠氏校本曰玩此注則正文近字本作遠而注以爲誤也或改作近當爲遠字誤此非是觀上注以危解殆字之義則此處不應自相矛盾且與前後注文勢亦不一例殆於以身近之殆於身之矣案身之誤心之樞機也言者行之指也作於中則播於外也原注心行見於言耳目國語當作反之故曰者心之浮也文則字元本作而今從宋本改正故曰以其見者占其隱者原注謂心目也案惠氏曰正言也可以知其所好矣觀說之流可以知其術也原注流謂部分術謂心術

久而復之可以知其信矣觀其所親愛可以知其人矣臨懼之而觀其不恐也怒之而觀其不悖也喜之而觀其不誣一作輕也原注悖亂也誣妄也昭案此段與文王觀人篇同意人喜則意態輕浮故曰觀其不輕官人篇喜之以物以觀其不輕是其誣輕誣字形相近致誤注文非也近諸色而觀其不踰也飲食之而觀其有常也利之而觀其能讓也居哀而觀其貞也原注文王曰省其喪哀觀其貞戾也居約而觀其不營也韓詩外傳不爲安勞之勤他本訛作動而觀其不擾人也呂氏春秋凡論人通則觀其所養德則觀其所禮貴則觀其所進富則觀其所行止則觀其所好習則觀其所言窮則觀其所不爲喜之以驗其守樂之以驗其持哀之以驗其仁苦之以驗其志八觀六驗此賢主之所以論人也君子之於不善也身勿爲能也原注無奈形於色也色也一本無也字勿爲可能也心思勿爲不可能也太上樂善原注太上德之最上者謂其心不爲也其次安之原注其次德之次者謂其色不爲也其

下亦能自彊原注謂其身不爲太上謂五帝其次謂三王其下謂五霸孟子曰堯舜性之湯武身之五霸假之仁者樂道原注上者率其性也智者利道原注次者而爲之愚者從弱者畏不愚不弱執誣以彊亦可謂棄民矣原注自執而誣於善案誣一作輕太上不生惡原注無爲過之意也其次案別本此處有生字而能夙絕之也原注有意而隨絕之其下復而能改也原注既爲而能改之復而不改隕身覆家大者傾覆社稷是故君子出言以鄂鄂原注鄂鄂嶷辨厲也論語曰其言之不作其後爲之難案惠氏曰以作解鄂鄂與今論語異行身以戰戰亦殆勉於罪矣是故君子爲小由爲大也原注常思正也居由仕也原注故曰父母爲嚴君子孫爲臣民也備則未爲備也原注恆謙虛也而勿慮存焉原注不忘危也事父可以事君事兄可以事師長使子猶使臣也使弟猶使承嗣也原注承嗣謂冢子也能取朋友者論語鄭氏注同門曰朋同志曰友廣雅友親也愛也說文同志爲友从二又相交友也亦能取所予一作與從政者矣賜與其宮室

亦猶慶賞於國也忿怒其臣妾亦猶用刑罰於萬民也是故爲善必自內始也內人怨之雖外人亦不能立也原注大學曰欲治其國先齊其家居家治則移官亦理也居上位而不淫臨事而栗者鮮不濟矣原注淫大事者後樂事先樂事者後憂事昔者天子日旦思其四海之內戰戰惟恐不能乂原注乂治也諸侯日旦思其四封之內戰戰惟恐失損之大夫日旦思其官戰戰惟恐不能勝庶人日旦思其事戰戰惟恐刑罰之至也是故臨事而栗者鮮不濟矣原注禍福惟人宜其愼也是以易有履虎之言詩有臨淵之誡君子之於子也愛而勿面也原注不形於面使而勿貌也原注不以貌勞侏之導之以道而勿强也宮中雍雍肅肅兄弟怡怡論語曰朋友切切偲偲兄弟怡怡也昭補鄭氏康成曰切切勸競貌遠者以貌近者以情友以立其所能而遠其所不能苟無失其所守亦

可與終身矣

曾子本孝第五十

曾子曰忠者其孝之本與祭統忠臣以事其君孝子以事其親其本一也孝子不登高不履危原注敬父母之遺體故跬步未敢忘其親庳亦弗憑不苟笑不苟訾隱不命原注人有隱僻不訐之也昭補鄭氏康成曰登高臨深苟訾苟笑爲近危辱也臨不指原注凡居上不爲惑眾故不在尤之中也包氏咸曰尤過也孝子惡言死焉原注死且不行賂補楊氏倞曰死猶盡也流言止焉美言興焉故惡言不出於口煩言不及於己故孝子之事親也居易以俟命原注處安易之道以聽命也不興險行以徼倖中庸君子居易以俟命小人行險以徼倖孝子游之暴人違之原注就其常也春秋左傳曰其案此下有脫文出門而使不以或爲父母憂也原注不爲事或貽憂於父母也昭補釋名父甫也始生已也母冒也含生已也險塗隘巷不求先焉以愛其身以不敢忘其親也原注身者親之枝也可不敬乎孝子之使人也不敢辟行不敢自專也父死三年不敢改於父之道原注故曰三年無改於父之道可謂孝矣昭補鄭氏曰孝子在喪哀戚思慕無所改於父之道非心所忍爲又能事父之朋友以助敬也原注使敬其父母也君子之孝也以正致諫原注謂卿大夫士之孝也以德從命廣雅父者矩也以能與子作規矩庶人之孝也以力惡一作任食原注分地任力致甘美任善不敢臣三德原注謂王者之孝三德三老也白虎通曰不臣三老崇孝故孝子之一本脫子之二字親也生則有義以輔之原注於道喻死則哀以蒞焉原注蒞臨祭祀則蒞之以敬如此而成於孝子也

曾子立孝第五十一

曾子曰君子立孝其忠之用孝經君子之事親孝故忠可移於君禮之貴原注有忠與禮孝道也故爲人子而不能孝其父者不敢言人父不能畜其子者

爲人弟而不能承其兄者不敢言人兄不能順一作訓其弟者爲人臣而不能事其君者不敢言人君不能使其臣者也原注不可以已能而責人之不能況以所不能昭補孝經君子之教以孝也非家至而日見之也教以孝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賈誼新書事君之道不過於事父故不肖者之事兄也不可以事長使下之道不過於使弟故不肖者之使弟也不可以使下故與父言畜子與子言事君與君言使臣與臣言事君與老者言言使弟子與幼者言言慈祥與莅官者言言忠信也案一本作與幼者言言孝弟於父兄補注國語今夫士聚萃而州處燕閒則父與父言義子與子言孝其事君者言敬其幼者言弟又父勉其子兄勉其弟君子之孝也忠愛以敬反是亂也盡力而有禮莊敬而安之微諫不倦坊記微諫不倦勞而不怨聽從而不怠歡欣忠信咎故不生可謂孝矣盡力無禮則小人也原注豈小人而已哉乃犬馬之養致敬而不忠則不入也是故禮以將其力敬以入其忠飲食移味原注隨所欲也居處溫愉著心於此濟其志也孔子曾子每讀喪禮泣下霑襟嘗以一夕五起視衣之厚薄枕之高卑王氏應麟曰荊公曰古之善事親者非事其親之謂也事其心出人聞世其心而已矣事其心而人聞之謂也事子曰可入也一本作不可入作人吾任其過原注吾知其能自取過不可入也一本無不字吾辭其罪詩云有子七人莫慰母心子之辭也原注衛詩凱風之末章也七子自責任過之辭昭補鄭氏康成曰睨睨以興顏色怡也好其音者興其辭令順也以言七子不能如也凰凰夜寐無忝爾所生言不自舍也原注小雅小宛之四章也申可以入之義也不恥其親君子之孝也是故未有君而忠臣可知者孝子之謂也未有治而能仕可知者先修之謂也故原注孝經曰以孝事君則忠以敬事長則順未有長而順下可知者弟弟之謂也故曰孝子善事君弟善事長君子一孝一弟可謂知終矣

曾子大孝第五十二

曾子曰孝有三大孝尊親其次不辱其下能養方氏慤曰用力則能養矣用勞則可以尊親矣公明儀問於曾子曰夫子可謂孝乎原注公明儀曾子弟子曾子曰是何言與是何言與君子之所謂孝者先意承志諭父母於道原注凡言於事親未意則先善舉之親若有志則敬而奉之案諭父母於道於字各本作以宋本曾子引此作於補注孔氏穎達曰先意謂父母將欲發意孝子則預先逆知其意而爲之也承志謂父母已有其志己當奉承而行之諭父母意後皆曉諭父母歸於正道也參直養者也安能爲孝乎身者親案親字小戴作父母呂覽亦同之遺體也孝經曰身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也行親之遺體敢不敬乎故居處不莊非孝也事君不忠非孝也莅官不敬非孝也朋友不信案信呂覽作篤非孝也戰陳無勇非孝也五者不遂孔氏安國曰人生稟父母之血氣情性相通分形異體能自保全而無刑傷則其所以爲孝之始者也是以君子之道謙約自持居上不驕處下不亂推敵能讓在眾不爭故遠於咎悔而無凶禍之災也鄭氏康成曰遂猶成也災及乎身案乎各本作其今從劉本舊注身一作親乃校書者所加非盧注也敢不敬乎故烹熟鮮香案鮮下舊注一作羶亦校書者所加嘗而進之非孝也養也孔氏曰言烹熟鮮香之美先自口嘗而後薦之父母此非孝也唯是供養君子之所謂孝者國人皆稱願焉方氏曰稱者曰稱其所爲願者志願其如此曰幸哉有子如此所謂孝也說苑子曰人之行莫大於孝孝行成於內而嘉號布於外民之本教曰孝原注孝經曰夫孝德之本也教之所由生也其行之曰養原注謂致衣食省安否養可能也敬爲難敬可能也安爲難原注以忠禮將也昭補揚子曰孝莫大於甯親高氏誘曰安甯其親難也安可能也久爲難久可能也案祭義無此七字呂覽亦同卒爲難高氏曰卒終也父母既歿愼行其身案愼下舊注一作順亦校書者所加不遺父母惡名孝經緯曰名毀行廢玷辱其先可謂能終也原注謂能卒也昭補孝經曰立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也夫仁者仁此者也孔氏曰言欲行仁於外必須行仁恩於父母也義者宜此

者也孔氏曰言欲行義於外者必須得宜於此孝也行孝得宜乃可施義於外**忠者忠此者也**案忠本作中此今從方本**信者信此者也**孔氏曰言欲行誠信於外須誠信於孝道**禮者體此者也**孔氏曰言欲行禮於外者必須履踐此孝者也**行者行此者也**智也者知此者也足利本孟子仁也者履也智也者知也信也者實也義也者宜也禮也者體也**彊者彊此者也**孔氏曰言欲彊順於外者必須強盛於孝道**樂自順此生刑自反此作**孔氏曰若能順從孝道則身和樂若違反孝道則刑戮及身**夫孝者天下之大經也夫孝置之而塞於天地衡之而橫於四海**原注置猶立也衡猶橫也案正文衡字祭義作橫**溥施諸後世而無朝夕**原注言常行無輟時也孔氏曰謂於天地無朝夕鄭氏曰言常行也昭補淮南子楢之而塞施此孝道於後世無一朝一夕而不行也**推而放諸東海而準推而放諸南海而準推而放諸西海而準推而放諸北海而準**原注九夷八蠻七戎六狄謂之四海放猶至也準猶平也昭補孔氏曰推而至於四海以爲準乎而法象之無所不從也

詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也原注大雅文王有聲之六章也昭補唐元宗孝經注曰義取德教流行莫不服義從化也**孝有三大孝不匱**原注詩云孝子不匱永錫爾類也**中孝用勞**原注勞猶功也**小孝用力**孔氏曰庶人思父母慈愛忘己躬耕之勞可謂用力矣**博施備物可謂不匱矣**孔氏曰博施謂德教加於百姓刑於四海備物謂四海之內各以其職來助祭五經要義曰天子籍田千畝所以先百姓而致孝敬也**尊仁安義可謂用勞矣慈愛忘勞可謂用力矣父母愛之喜而不忘父母惡之懼而無怨**尸子曰父母愛之喜而不忘父母惡之禮而無咎**父母有過諫而不逆**原注當柔聲下氣也昭補白虎通諫諍也更也是非相間隔更其行也鄭氏曰諫而不逆順而諫之也論語正義事父母幾諫者幾微也父母有過當微納善言以諫於父母也見志不從又敬不違者見父母有不從己諫之色則又當恭敬不敢違父母意而遂己之諫也**父母既歿以哀祀之加之**案一本無加之二字疑衍文也**如此**案一本如此下有之字**謂禮終矣**原注哀謂服之三年祀謂春秋亭之昭補孝經曰擗踊哭泣哀以送之又春秋祭祀以時思之**樂正子春下堂而傷**

其足廣韻堂除傷瘳數月不出猶有憂色方言疾愈或謂之瘳門弟子問曰夫子傷足瘳矣數月不出猶有憂色何也樂正子春曰善如爾之問也案呂覽作善乎而問之吾聞之曾子曾子聞諸夫子曰鄭氏曰述孔子之言天之所生地之所養人爲大矣孔氏曰天地生養萬物之中無如人最爲大父母全而生之子全而歸之可謂孝矣原注孝經曰天地之性人爲貴人之行莫大於孝也昭補朱子曰父母之生我也四支百骸無一不全必能全其身之形斯爲不忝於父母不虧其體可謂全矣故君子頃步之不敢忘也原注跬當爲跬聲誤爲頃昭補頃當爲跬聲之誤也顏氏師古曰跬半步也言一舉足也今予忘夫孝之道矣子是以有憂色案呂覽作予忘孝道是以憂故君子一舉足不敢忘父母一出言不敢忘父母一舉足不敢忘父母故道而不徑原注不由徑也昭補鄭氏曰徑步趨疾也王氏逸曰徑趨道舟而不游詩曰就其深矣泳之游之孔氏曰言渡水必依舟船不浮游水上不敢以先父母之遺體行

殆也原注殆危也一出言不敢忘父母是以惡言不出於口忿言不及於己案不及於己祭義作不反於身風俗通今之見辱者必有以招之身自取焉何尤於人然後不辱其身不憂其親案憂小戴作羞則可謂孝矣草木以時伐焉禽獸以時殺焉汲冢周書山林非時不升斤斧以成草木之長川澤非時不入網罟以成魚鼈之長不麛不卵以成鳥獸之長夫子曰原注夫子孔子昭補鄭氏曰曾子述其言以云伐一木殺一獸不以其時非孝也文子曰鷹隼未擊羅網不得張谷草木未落斧斤不得入山林方氏曰孟子曰君子親親而仁民仁民而愛物故斷一樹殺一獸不以其時非孝也

曾子事父母第五十三

單居離問於曾子曰事父母有道乎原注單居離曾子弟子也曾子曰有愛而敬父母之行若中道則從若不中道則諫諫而不用行之如由已原注且俯從所行而思諫道也案正文如當讀爲而或云由已由字乃思字之誤從而不諫非孝

也原注同父母之非不匡諫諫而不從亦非孝也原注徒以義諫而行不從孝子之諫達善而不敢爭辨爭辨者作一本無作字亂之所由興也原注內則曰父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫由己爲無咎則宻原注順諫謂諫由己爲賢人則亂原注謂爭辨賢與無咎互相足孝子無私樂一作無私憂無私樂父母所憂憂之父母所樂樂之孝子惟巧變故父母安之若夫坐如尸立如齊此成人之善者也案一本無者字未得爲人子之道也原注父之事單居離問曰事兄有道乎曾子曰有尊事之以爲已望也原注謂儀象也兄事之案兄事之三字疑衍既爲吾之兄何得云兄事之乎不遺其言原注奉其所令兄之行若中道則兄此兄字疑衍文事之兄之行若不中道則養之原注養猶隱之養之內不養於外則是越之也養之外不養於內則是疏之也是故君子

內外養之也單居離問曰使弟有道乎曾子曰有嘉事不失時也原注謂冠娶也招補周禮大宗伯以嘉禮親萬民注嘉善也弟之行若中道則正以使之原注正以使之以弟道弟之行若不中道則兄事之道若不可然後舍之矣原注屈事兄之道然猶不變則怒罰之招補楊氏倞曰詘與屈同曾子曰夫禮大之由也不與小之自也原注言大者得自由也飲食以齒原注以長幼也招補何氏休曰兄先弟後天之倫次力事不讓辱事不齒執觴觚杯豆而不醉和歌而不哀原注觚器也實之曰觴杯盤盎盆盞之總名也豆醬器以木曰豆以瓦曰登案舊本作以木曰登係脫誤夫弟者不衡坐不苟越不干逆色趨翔周旋俛仰從命不見於顏色未成於弟也

皇清經解續編卷八百二十四終

長沙王　賓
湘陰吳宗實　校