皇清經解續編

仁2
698
192

大戴禮注補五

嘉定汪照少山著

曾子制言上第五十四

曾子曰夫行也者行禮之謂也夫禮貴者敬焉老者孝焉幼者慈焉少者友焉賤者惠焉此禮也行之則行也立之則義也今之所謂行者犯其上危其下衡道而彊立之（原注衡橫也）天下無道故若（原注且自如也案若順也）天下有道則有司之所求也（原注言爲法吏所收誅也）故君子不貴與道之士而貴有恥之士也若由富貴與道者與貧賤吾恐其或失也（原注或猶惑也）若由貧賤與道者與富貴吾恐其贏驕也夫有恥之士富而不以其道則恥之貧而不以其道則恥之弟子無曰不我知也鄙夫婦相會于廡陰可謂密矣明日

則或揚其言矣原注中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子愼其獨也昭補管子牧民篇有耳者微謀外泄之謂也案意林引作廩之陰又明日或有知之故云執仁與義莫不同也故士執仁與義而明行之未篤故也胡爲其莫之聞也殺六畜不當及親吾信之矣原注凡殺有時禮也使民不時失國吾信之矣蓬生麻中說文蓬蒿也捭雅其葉散生末大于本說文絺麻枲屬絺音頃黃氏一正曰麻高四五尺葉如荏而圓銳皮可爲布不扶自直白沙在泥案泥意林作湼與之皆黑原注古語云言扶化之者眾案四句係古語史記風俗通俱曾引之是故人之相與也譬如舟車然相濟達也案類函作相逐走也己先則援之彼先則推之是故人非人不濟馬非馬不走士非士不高水非水不流逸周書士非壤不高水非水不流君子之爲弟也行則爲人負原注分重合輕斑白不任弟達於道路也無席則寢其趾原注寢猶止也言裁自容也使之爲夫人則否原注夫人行無禮也近市無賈原注無塵邸也在田無野原注田無廬也行無據依原注守直道無所私案依各本作旅今從劉本

苟若此則夫杖杖一作材可因篤焉原注言行如此則其所杖者皆可因厚焉富以苟不如貧以譽原注貧則常也義不可無生以辱不如死以榮原注見危致命死之榮也辱可避避之而已矣及其不可避也君子視死若歸原注不苟免也父母之讐不與同生原注生辱之不可天昭補三倉怨耦曰讐檀弓曰父之讐弗與共戴于鄭氏康成曰必求殺之乃止兄弟之讐不與聚國原注昆弟之讐不共國不爲魁也孔氏穎達曰不同國者謂不共五等一國之中也讐不同國失厚矣族人之讐不與聚鄰朋友之讐不與聚鄉原注曲禮曰朋友之和之凡和難父之讐避諸海外兄弟之讐不同國君之讐視父原注族人謂絕屬者昭補周禮地官調人掌司萬民之難而諧從父兄弟之讐避諸千里之外從父師長之讐視兄弟交友之讐視避諸異縣百里游氏桂曰聖人之意以爲無故而殺人者君誅之君誅之不得則子報之子報之不得則兄弟報之兄弟報之不得則交游報之古者於五典之中而爲之朋友非苟然也良賈深藏若虛君子有盛教如無原注言珍寶深藏若虛君子懷德若愚也昭案史記老子

傳良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚弟子問於曾子曰夫士何如則可以爲達矣那氏曷曰士有德之稱問曾子曰不能則學疑則問欲行則士行何如可謂通達也曾子之弟子病下人不知事賢恥不知比賢雖有險道循行達矣今之

而又不問原注好責於人而不知自反也欲作則其知不足是以惑闇惑闇終

其世而已矣是謂窮民也曾子門弟子或將之晉曰吾無知焉

曾子曰何必然往矣有知焉謂之友原注曰無知焉謂之主原注

且客之而已且夫君子執仁立志先行後言千里之外皆爲兄弟原注

故曰君子何患乎無兄弟苟是之不爲則雖汝親庸孰能親汝乎原注庸用也孰誰也

曾子制言中第五十五

曾子曰君子進則能達退則能靜豈貴其能達哉貴其有功也

豈貴其能靜哉貴其能守也孟子曰窮不失義達不離道夫唯進之何功退

之何守原注問君子進退之功守何如是故君子進退有二觀焉原注言有二等可觀故

君子進則能益上之譽而損下之憂原注謂其功也不得志不安貴位

不懷厚祿案永樂大典本作不懷別本作不博負耜而行道凍餓而守仁原注謂其守也

案此四字各本訛作正文則君子之義也其功守之義案一本其上有謂字程氏校本以此句作

注文有知之則願也莫知之苟吾自知也吾不仁其人雖獨也吾

弗親也原注人而不仁不足友也故周公曰不如我者吾不與

者必賢於我案汪氏校本故周公曰以下皆作處損我者也與吾等吾不與處無益我者也吾所與處

正文王氏校本云吾所與處二句疑是注文而取寵原注不因人之貴苟求寵愛也不比譽而取食原注不校名譽以求祿也直行而取

禮原注行正則見禮也比說而取友原注言修己以事人案正文取一作交注文以一作可有說我

則願也莫我說苟吾自說也原注說讀爲悅字故君子無悒悒於貧說文

悒不安也玉篇憂也無忽忽於賤晏子春秋忽忽兮若之何案忽忽各本訛作勿勿今從方本無憚憚

於不聞原注憚憚憂惶也布衣不完疏食不飽蓬戶穴牖儒行篳門圭竇蓬戶甕牖淮南子蓬戶甕牖揉桑以爲樞日孜孜上仁孜孜一作孳孳案史記孳孳得民和正義曰孳息也益也師古曰字與孜孜同言不怠也知我吾無訴訴不知我吾無悒悒是以君子直言直行不宛言而取富不屈行而取位仁之見逐案仁各本作畏今從方本作智之見殺固不難詘身而爲不仁案史記魯仲連傳與富貴而詘於人窶貧賤而輕世肆志焉漢書孫寶傳道不可詘身詘何害於仁智者君子之人不枉言行而懷其祿也君子雖言不受必忠雖行不受必忠曰傷玉篇詘枉曲也宛言而爲不智則君子弗爲也原注小人在朝多逐仁原注謂發施言行於君子之前實善而原注猶忠誠而諫之天下無道循道而行衡塗而償原注衡橫君不納然猶忠誠勉行可謂仁道也雖諫不受必忠曰智也償僵也手足不掩四支不被原注手足即四支說者申慇懃耳詩云行有死人尚或墐之昭案注文手足二句末元舊本並作正文卽說節今從惠本詩云二句各本亦作正文今從藏本此則非士之罪也案此則各本作則此今從永樂大典有土土各本訛作士者之羞也是故君子以仁爲尊天下之爲富何富則仁爲富也天下之爲貴何爲貴則仁爲貴也案舊注一作君子天下之爲仁則以仁爲尊也天下之爲富則以仁爲富也天下之爲貴則以仁爲貴也乃校書者語非盧氏注文昔者舜匹夫也土地之厚則得而有之人徒之衆則得而使之舜惟仁得之也案仁各本作以今從永樂大典本又別本作以仁得之也是故君子將說富貴必勉於仁也昔者伯夷叔齊死於溝瀆之間其仁成名於天下原注伯夷叔齊孤竹君之子初因父命交讓其國遂退北海之濱而終死於首陽大傳雖退而巖居河濟之間非有土地之厚貨粟之富也戴延之西征記洛東北去首陽夫二子者居河濟之間尚書山二十餘里山上有夷齊祠或云餓死此山今河東蒲坂南又有首陽山亦有夷齊祠未詳餓死所在王氏應麟曰史記正義首陽山有五顏師古注漢書云是石曼卿謂首陽在河東蒲坂乃舜都也余嘗考之曾子書以爲夷齊死於濟瀆之間其仁成名於天下又云二子居河濟之間則曼卿謂首陽在蒲坂爲得其實四書釋地史記正義首陽

山凡五所王伯厚考曾子書以爲在蒲坂舜都者得之余謂莫徵信於酈注然已兩說互存既云河北縣雷首山今之蒲州有夷齊廟闕駟十三州志曰山一名獨頭山夷齊所隱也山南有古冢陵柏蔚然攢茂邱阜俗謂之夷齊墓又云平縣故城有首陽山今之偃師縣春秋所謂首戴也夷齊之歌所矣曰登彼西山上有夷齊之廟蓋莫能定耳昭案蒲州南五十里有夷齊墓偃師縣亦有夷齊墓馬融曰首陽山在河東蒲坂縣華山之北河曲之中淵鑒類函案云夷齊之廟在蒲之蒲坂首陽山之南馬融顏師古之說同而高誘以爲洛東南去二十里之首陽山杜預阮籍咸以爲然卽今二山咸有夷齊冢丸域志兩從之昭又案王氏曰澮水名左氏所謂汾澮則深壹所見舊本非溝澮乃濟澮也言爲文章行爲表綴於天下昭案袁坊本訛作褒考王僧孺徐府君集序行稱表綴言成模楷是其證也戴氏震曰孔子三朝記云所以爲儀綴於國曾子制言云行爲表綴於天下綴者懸綴於高民所瞻望是故君子思仁義晝則忘食夜則忘寐日旦就業夕而自省以歿其身歿各本訛作役今從方本亦可謂守業矣

曾子制言下第五十六

曾子曰天下有道則君子訢然以交同許氏愼曰訢古欣字孟子終身訢然樂而忘天下賈山至言天下訢訢焉樂記天地訢合陰陽相得注訢讀爲喜也言不苟合也昭補孔氏安國尚書注曰衡平也言平常之言也彼言不革此言革言亂之甚也諸侯不聽則不干其土聽而不賢則不踐其朝是以君子不犯禁而入人境原注及郊問禁請命案此六字各本訛作正文不避患而出危邑原注師敗不苟免也案各本避訛作通邑訛作色今從方本則秉德之士不謂矣說文諛也玉篇佞也鄭氏康成曰謂傾身以自下也昭案正文不謂二字與上文意義不貫疑因下句不謂富貴而衍或句中有脫誤字故君子不謂富貴以爲己說不乘貧賤以居已尊凡行不義則吾不事不仁則吾不長奉相仁義原注相助也則吾與之聚羣嚮邇寇盜則吾不與慮案各本脫不字今從方本國有道則鴻若入焉原注詩云鴻雁于飛肅雝和鳴疾飛貌各本訛作突今從方本國無道則鴻若出焉原注如大鳥奮翼而去也如此之謂義夫有世義者哉

原注義宜也仁者殆案別本仁上有曰字恭者不人原注殆危也仁者危之恭者又不受也慎者不見使正直者則邇於刑弗違則殆於罪原注邇近違去是故君子錯在高山之上深澤之汙說文濁水流也聚橡栗周禮注謂之象斗實可食天官籩人饋食之籩其實栗小爾雅粹之實謂之橡列子夏食菱芰冬食橡栗說苑莒穆公有臣朱厲附事穆公不見識焉冬處於山林食橡栗藜藿而食之原注藜藿豆生耕稼以老十室之邑論語十室之邑是故昔者禹見耕者五耦而式過十室之邑則下爲秉德之士存焉原注不侮之也昭補禮入里必式注云不侮十室正義曰論語云十室之邑必有忠信如某者焉是不侮十室荀子禹見耕者耦立而式過十室之邑則下馬氏睎曰禹見耕者則式過十室之邑則下孔子見負版凶服者則式見楚狂接輿則下武王式商容之廬魏文侯式段干木之門君子凡在所敬者奚嘗不式且下哉

曾子疾病第五十七

曾子疾病原注疾困曰病曾元抑首曾華一作申抱足原注元華其子曾子曰微乎吾無夫顏氏之言吾何以語汝哉然而君子之務蓋有之矣案盍各本訛作盡今從永樂大典本夫華繁而實寡者天也言多而行寡者人也鷹鸇以山爲卑而增巢其上案增一作曾又作橧說文立部有蹭字云北地高樓無屋者魚鼈黿鼉以淵爲淺而蹶穴其中卒所以得之者餌也原注求生之厚動之死地也昭補莊子注陰以利誘人曰餌倉頡篇餌食也師古曰餌謂爲其所吞食漢書王符傳夫鳥以山爲卑而增巢其上魚以淵爲淺而穿穴其中卒所以得之者餌也注云曾子之文亦見大戴禮是故君子苟無以利害義則辱何由至哉親戚不悅不敢外交近者不親不敢求遠小者不審不敢言大說苑孔子曰親戚不悅無務外交事無終始無務多業故人之生也百歲之中有疾病焉有老幼焉故君子思其不可復者而先施焉案各本脫可字今從永樂大典本親戚既沒雖欲孝誰爲孝年既耆艾鄭氏康成曰艾老也孔疏曰髮蒼白色如艾呂氏大臨曰六十曰耆耆者稽久之稱稽久則將入於老雖欲弟誰爲弟故

孝有不及弟有不時其此之謂與言不遠身言之主也行不遠
身行之本也言有主行有本謂之有聞矣原注知身是言行之
一字他本皆誤作正文基可謂聞矣案此十
仲舒曰行其所
知則光大矣高明廣大不在於他在加之志而已矣與君子
遊芯乎如入蘭芷之室久而不聞則與之化矣易繫辭同心之
言其臭如蘭文
子蘭芷不爲莫服而不芳說文芯馨香也唐韻昆必切
各本訛作貸今從永樂大典本文選注賦作臭次作肆意林作
戲乎如入鮑魚之室釋名鮑腐也埋藏奄使腐臭也集韻魚敗
曰鮑韓詩外傳鮑魚不與蘭芷同笥而藏圖經鮑魚形類鰡魚
生溪中極臭劉孝標辨命論鮑魚芳蘭入而自變論語譔考讖
漸於蘭則芳漸於鮑則臭釋文序處鮑居蘭亂所先入文選注
向曰言凡人以所學爲是以已習爲安猶久處鮑魚之市不覺
其臭久而案而意林作亦不聞則與之化矣原注離騷經曰經鮑魚之肆
而失香也案意林作而亦化
矣是故君子愼其所去就與君子遊如長日案意林作
如日之長加益而

不自知也原注如日之長雖日加益而不
自知也案如日之一作身與小人遊如履薄冰
每履而下幾何而不陷乎哉董氏曰積善在身如長日加益而
人不見也案意林作人不知也積惡在身猶火銷膏而
幾乎而不行陷乎吾不見好學盛而不衰者矣吾不見好教
如食疾子者永樂大典本有者字他本俱脫矣原注言未見好教欲人之受如
之愛一本愛作受疑當作欲人之受吾不見日省而月考之其友者矣吾不見孜
孜而與來而改者矣原注謂擇善而改非也

曾子天圓第五十八

單居離問於曾子曰天圓而地方者誠有之乎呂氏春秋天道
法之所以立上下何以說天道之圜也精氣一上一下圜周復雜無所稽留故曰天道圜何以說地道之方也萬物殊類殊形皆有分職不能相爲故曰地道方淮南子天圓而無端故不可得而觀地方而無垠故莫能窺其門河圖括地象天地元氣之所生天謂之乾地謂之坤天圓而色元地方而色黃曾子曰離而聞之云乎原注而猶汝也汝聞則言

之也單居離曰弟子不察以此敢問也永樂大典本作以此他本俱作此以曾子曰天之所生上首地之所生下首原注人首圓足上首之謂圓下首之謂方原注因謂天地圓地方也淮南子曰天圓地方繫之天地白虎通曰天鎮也其道曰圓地諦也其道曰方一曰圓謂水也周髀曰方屬地圓屬天天之圓不中規地之方不中矩如誠天圓而地方則是四角之不揜也且來吾語汝參嘗聞之夫子曰天道曰圓地道曰方原注道方圓耳非形也昭補考靈曜曰天以圓覆地以方載以明天地也明者吐氣者也釋名气猶汽也汽字外景者陽道吐施也昭補釋名景境也明所照處有境限也鄭氏毛詩箋景明也文選注景光景也幽者含氣者也是故內景原注內景者陰道含藏也故火日外景原注火氣陽也案他本脫此注而金水內景原注金質陰也昭補范子計然曰日者火精也火者外景生居晝而明明處照而有光又曰月水精內景淮南子曰大道含吐陰陽而章三光春秋元命苞月精在內故金水內景王氏應麟曰曾子天圓篇火日外景金水內景辭士龍云

嘗聞曾子書金火中外明圓方遞含施二景參黃庭思謂周髀云日猶火月猶水火則外光水則含景其說本於易之坎離坎內陽外陰故爲水爲月離內陰外陽故爲火爲日吐氣者施而含氣者化原注施賦也化體生案別本賦作施是以陽施而陰化也陽之精氣曰神陰之精氣曰靈神靈者品物之本也原注神爲魂靈爲魄魄者陰陽之精有生之本也及其死也魂氣上升於天爲神體魄下降於地爲鬼各反其所自出也昭補越絕書神生者出入無門上下無根見所而功自成故曰神神主生氣之精而禮樂仁義之祖也原注樂由陽來禮由陰作仁近樂義近禮故陰陽爲祖也而善否治亂所與作也案別本作所由興作也陰陽之氣各從其所案從各本訛作盡今從高安本則靜矣靜或作偏則風原注謂氣勝負昭補鄭氏康成曰風土氣也五經通義陰陽散爲風王氏安石曰雲陰中之陽風陽中之陰俱則雷交則電原注自仲春至仲秋陰陽交泰故雷電也昭補梁傳陰陽相薄感而爲雷春秋元命苞雷同電也陰陽合爲雷五經通義電陰陽激耀與雷同氣發而爲光者也雷从回電从申陰陽以回薄而成雷雷以申洩而爲電故也案太平御覽引曾子書作陰陽交則電亂則霧和則雨原注偏則風而和則雨此謂一時之

氣也至若春多雨則時所宜也董氏仲舒曰陰陽氣上薄爲雨下薄爲霧元命苞霧陰陽之氣陰陽怒而爲風亂而爲霧釋名雨羽也如鳥羽動則散說文繫傳霧地氣天不應也从雨孜聲臣鍇曰釋名云霧冒也今俗作霧爾雅霧謂之晦晦一作晦

陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰霰雹者一御覽本無一字氣之化也原注陽氣在雨溫暖如湯陰氣薄之不相入搏而爲雹陰氣在雨凝滯爲雪陽氣薄之不相入散而爲霰故春秋穀梁說曰雹者陰脅陽之象霰者陽脅陰之符也昭補五經通義和氣精液凝爲露露從地生說文雨水从雲下也一象天冂象雲水霝其間也又露潤澤也又霜喪也成物者也又雪凝雨說物者也又霰積雪也繫傳臣鍇案西京雜記陰氣脅陽爲雹流其浸潤深以解說物也雹臣鍇案詩曰如彼雨雪先集惟霰郭璞以爲霰穀霰雪也臣鍇案詩曰如彼雨雪先集惟霰郭璞以爲霰雪雜下也辭君章句霰霙也宋書符瑞志霰英也毛蟲毛而後生羽蟲羽而後生鱗爾雅有足謂之蟲無足謂之豸說文从三虫象形凡蟲之屬皆从虫毛羽之蟲陽氣之所生也介蟲介而後生鱗蟲鱗而後生介鱗之蟲陰氣之所生也原注言陰陽所生者舉其多也惟人爲倮匈而後生也原注倮匈謂無毛羽與鱗介也陰陽之精有生之貴也凡倮蟲則亦並陰陽氣所生也昭補漢書人有生之最靈者也毛蟲之精者曰龍鱗羽蟲之精者曰鳳介蟲之精者曰龜鱗蟲之精者曰聖人原注龜龍鱗鳳所謂四靈龍非風不舉淮南子人不見龍之飛舉而能高者風雨奉之也龜非火不兆周禮卜師凡卜事致其墨又掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆太卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆非梧不棲春秋演孔圖鳳生丹穴非梧桐不棲非竹實不食非醴泉不飲麟非藪不止案鳳麟文各本俱脫今從永樂大典增禮運鳳凰麒麟在郊椒會也玆四者所以聖人役之也原注謂爲之瑞案各本作役聖人之精也惠本作所以役於聖人也今從方本是故聖人爲天地主爲山川主爲鬼神主爲宗廟主原注鬼神百神也因外祀故在宗廟之上也聖人愼守日月之數以察星辰之行元命苞曰左旋周天二十三萬里徐整長曆月徑千里周圍三千里下於天七千里釋名星者散也言列位布散也六經天文編星者日所舍

辰者星所次以其得陽之精故謂之星以其所次有時故謂之辰審十二月分數於昏旦定辰宿之中見與伏以驗時節之慤否昭補漢書麻譜者序四時之正分至之節會日月五星之辰以考寒暑殺生之實故聖王必截十二管以察八音之上下清濁以麻數定三統服色之制案察各本訛作宗今從永樂大典本謂之律原注八音八卦之音以律定八風之高下清濁而準配金石絲竹也昭補爾雅律謂之分左傳六律七音八風九歌以相成也清濁大小短長疾徐哀樂遲速高下出入周疏以相濟也君子聽之以平其心小戴記正月律中太蔟二月律中夾鐘三月律中姑洗四月律中仲呂五月律中蕤賓六月律中林鐘七月律中夷則八月律中南呂九月律中無射十月律中應鐘十一月律中黃鐘十二月律中大呂律居陰而治陽原注因天主事律麻迭相治也原注麻以治時律以候氣昭補劉氏貺曰麻動而右移律動而左轉其間不容髮原注其致一也昭補王氏曰史記律書引之作律麻更相治間不容翲忽聖人立五禮以爲民望原注五禮其別三十六生民之紀在焉制五衰以別親疏和五聲之樂以導民氣原注致樂以治心也合五味之調以察民情原注察猶

別也案別他本作利正五色之位成五穀之名原注五穀黍稷麻麥菽也序五牲之先後貴賤原注五牲牛羊豕犬雞先後謂四時所尚也諸侯之祭牲牛曰太牢原注天子之大夫亦太牢太牢天子之牲角握諸侯角尺大夫索牛也昭補國語國君有牛享注諸侯以太牢也禮器君子太牢而祭謂之禮四士太牢而祭謂之讓案宇詩召反大夫之祭牲無牲字羊曰少牢原注天子之士亦少牢也士之祭牲特豕曰饋食原相足也昭補儀禮特牲饋食之禮注祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也疏孝子於親雖死事之若生故用生人食道饋之也又案疏羊豕曰少牢三牲具爲太牢但非一牲即得稱牢若一牲名故郊特牲與士特牲皆不言牢也無祿者稷饋原注庶人無爲主昭補曲禮疏稷曰明粢者稷粟也明白也稷常牲故以稷尸通典尸神象也祭所以有尸者鬼神無形因尸以節醉飽孝子之心也宗廟曰鬻粢原注牛羊曰鬻大豕曰粢山川曰犧牷原注色純曰犧體完曰牷宗廟言粢山川言牲互文也山川瀆以方色角尺其餘用麤索也昭案麤索也三字他本作用之月宰歷卿大夫至於庶民土田之數而賦犧牲以共山林名

川之祀 割列禳瘞 原注割割牲也列礹辜也禳面禳也瘞埋也貂記農云沈謂祭川爾雅祭川曰浮沈辜謂磔牲以祭也月令九門磔禳以畢春氣候禳者候四時惡氣禳去之也惠氏曰礹他本訛作編面禳見周官春官雞人

亂之所由興作也

是有五牲此之謂品物之本禮樂之祖善否治

大戴禮注補五

武王踐阼第五十九

嘉定汪紹少山著

武王踐阼三日 原注既王之後集解皇極經世己卯周武王伐商敗之於牧野還歸在豐踐天子位通鑑外紀武王元年己卯曰踐履也阼東階也眞氏曰阼者君之階故人君卽位謂之踐阼

召大夫士而問焉曰惡有藏之約行之行萬世可以爲子孫恆者乎 原注惡猶於何也言於何有約言而行之乃行萬世而猶得其福集解愚謂守約而施博者善道也傳之萬世可以爲子孫常法說文恆常也路案通鑑外紀作行之恆可以爲子孫常恆各本以避諱作常茲從儀禮經傳通解及王氏本

諸大夫對曰未得聞也然後召師尙父而問焉曰昔帝顓頊之道存乎 集解五帝德曰黃帝少典之子也曰高陽而號尙父也劉向曰師之尙之父之轅顓頊黃帝之孫昌意之子也曰高陽案昔各本作黃鄭注學記云昔黃帝顓頊之道疏云今檢大戴禮惟云帝顓頊之道無黃字或鄭見古本不與今同或後人足

黃字耳 **意亦忽不得見與**原注言忽然不可得見集解孔氏曰其道超忽已遠亦恍惚不可得見與語辭案舊本原注作言忽然謂不得可見 **師尚父曰在丹書** 玉海丹書赤雀所銜丹書也 **王欲聞之則齊矣王齊三日** 案各本脫王齊二字學記注引此文作王齊三日疏不言有異同則唐時本亦未脫也

端冕 一本作絻 **奉書而入** 案各本作王端冕師尚父亦端冕攷大戴禮無此文鄭所加也胡渭洪範正論曰丹書顓帝之所作也武王初未之聞其後乃受之於太公 **負扆而立** 原注端正也樹謂之扆集解孔氏曰端冕故云端冕 凡冕服其制皆正幅袂二尺二寸祛尺二寸皇氏曰武王端冕謂衮冕也樂記魏文侯端冕謂元冕也爾雅扆謂之樹注小墻當門中疏曰扆蔽也天子外扆在路門之外而近應門 **王下堂南面而立師尚父曰先王之道不北面** 集解學記大於天子無北面 **學之禮雖詔所以尊師也** **王行折而東面** 案各本作王行西折而南東面而立學記注所引同疏云大戴禮惟云折而東面方氏本與疏所言者合師尚父西面道書之言曰 集解皇氏曰王在寘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也昭補王氏曰武王東面而立師尚父西面道丹書之言

閻氏詠曰案古弟子北面郭隗曰北面拘指遂巡而退以求臣則師傅之材至矣一曰誥指而事之北面而受學則百已者至矣 **敬勝怠者強怠勝敬者亡** 案各本強作吉亡作滅學記疏云大戴禮敬勝怠者強怠勝敬者亡 **義勝欲者從欲勝義者凶** 集解眞氏曰武王之

瑞書強作吉怠作亡然則各本乃改從瑞書非也 克商也訪洪範於箕子其於問道者矣而太公望所告不出敬與義之二言蓋敬則萬善俱立怠則萬事俱廢義則理爲之主欲則物爲之主吉凶存亡之所由分上古聖人已致謹於此矣武王聞之惕若戒懼而銘之器物以自警焉蓋恐斯須不存而怠與欲得乘其隙也其後孔子贊易於坤之六二曰敬以直內義以方外先儒釋之曰敬立而內直義形而外方蓋敬則此心無私邪之累內之所以直也義則事事物物各得其分外之所以方也自黃帝而武王自武王而孔子其皆一道與程氏曰敬義夾持直上達天德自此朱氏曰敬便豎立怠便放倒以理從事是義不以理從事是欲敬義是體用與坤卦說同太公金匱曰武王問師尚父曰五帝之戒可得聞乎師尚父曰黃帝居民上惴惴若臨深淵舜居民上矜矜如履薄冰禹居民上慄慄如不滿日湯居民上翼翼乎懼不敢怠敬勝怠則吉義勝欲則昌日愼一日壽終無殃六韜明傳篇義勝欲則昌欲勝義則亡敬勝怠則吉怠勝敬則滅荀子議兵篇敬勝怠則吉怠勝敬則滅計勝欲則從欲勝計則凶

蓋出於此凡事不強則枉原注凡事不能自強而執於此則枉也集解朱氏曰強者以力自矯之謂若狗其所偏不自矯揉則一本作弗終於枉而已不作弗敬則不正枉者滅廢敬者萬世集解史記正義尚書帝命驗弗敬作不敬滅廢作廢滅藏之約行之行可以爲子孫恆者此言之謂也原注問先帝之道庶聞要約之旨故對此而已且臣聞之以仁得之以仁守之其量百世以仁得之以不仁守之其量十世原注以仁得之以仁守之以仁得之以不仁守之皆謂創基之君十百世謂子孫無咎譽者於十百之外天命則有興改其廢立大節依於此昭案各本作以不仁得之以仁守之注文亦同今從禮記疏訂定又案注文十百世各本作卽善與民茲從戴氏本改以不仁得之以不仁守之皆謂創基之君及其世謂子孫無咎譽者於十百之外天命則有興改其廢立大節依於此昭案各本作以不仁得之以仁守之注文亦同今從禮記疏訂定又案注文十百世各本作卽善與民茲從戴氏本改以不仁得之以不仁守之必及其世原注謂止於其身也集解尚書學記正義作必傾其世愚謂孟子言師道之傳太公望見而知之於此可攷必及其世秦帝命驗作不及其世通鑑外紀皆謂創基之君及其世謂秦隋是也昭案原注別本作得之守之止於其身也集解尚書而爲戒書原注託於物以自警戒不忘也昭案別本作戒也於席之四端爲銘焉於几

爲銘焉昭補周禮春官司也玉篇案也亦作机事有關作輿凡之法字林題勒也案凡別本訛作機於鑑爲銘焉昭補左傳王以后之鑒鑑予之注鑑鏡也於盥槃爲銘焉昭補內則適父母舅姑之所少者奉槃長者奉水請沃盥而湯始銘之或曰盤盂黃帝臣孔甲造之山金氏曰盤沐器也於之器也頭曰沐身曰浴禮沐用盤盥澈亦以盤則盤木器也於楹爲銘焉昭補說文楹柱也徐鍇曰楹言盈盈對立之狀於杖爲銘焉昭補所以扶行也於帶爲銘焉昭補說文帶紳也徐鉉曰紳其帶上連屬固結處釋名帶蔣也箸於衣如物之繫蔣也於履一無履字履爲銘焉昭補合璧事類單底爲履以木置履下爲舄用麻爲之曰屨亦曰扉於觴豆爲銘焉昭補說文觶實曰觴又豆古食肉器也詩疏一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散總名曰爵其實曰觴觴者飾也韻會觴酒卮總名爾雅木豆謂之豆於戶爲銘焉昭案各本脫此句下文有戶銘則此五字似宜增補今從袁本惠本於牖爲銘焉昭補說文在墻曰牖兵也釋名劍檢也所以防檢非常於劍爲銘焉昭補吳越春秋陳章曰黃帝作於弓爲銘焉昭補吳越春秋陳章曰黃帝作弓弩釋名弓穹也張之穹隆然案

漢石刻成王周公畫像其間張幕設案有總角垂裳而中立者成王也冕而跪於東者周公西則召公立於二公之後者六人并其西三人皆無標題各有所執如弓矢之屬一馬在其後則當時儀度可想見也於矛爲銘焉氏曰銘名其器以自警之辭也武王諸銘有切題者如鑑銘是也亦有不可曉者想古人述戒懼之意而隨所在寫記以自警省爾不似今人區區就一物上說楚邑銘論曰武王踐阼咨於太師作席几楹杖器械之銘十有八章鄧析子曰武有戒慎之銘昭補孔氏曰矛如鋋而三廉也席前左端之銘曰安樂必敬魏氏曰安樂必敬爲銘之首敬者所以主此心而根萬善也前右端之銘曰無行可悔原注當恭敬朝夕故以懷安爲悔也後左端之銘曰一反一側亦不可以忘集解以忘一作不忘原注言雖反側之間不可以忘道也後右端之銘曰所監不遠視邇案集解所代不遠近在有殷之世集解眞氏曰爾武王自謂也代謂周代商安樂則易怠怠則必有悔故孟子謂生於憂患而死於逸樂當寢而安逸欲易作一反一側敬不可忘淫戲自絕視彼殷商銘席四端爲心之防凡之銘曰皇皇惟敬口生厖原注厖乱也言爲君子榮辱之主可不慎乎昭案口戕口原注兩釋疑後人所加別本又有厖詈也句一注言口能害口也凡者人君出令所依故以言語爲戒也集解太公金匱武王曰吾欲造起居之誡隨之以身凡之書曰安無忘危存無忘亡孰惟二者必後無凶詔補書大禹謨唯口出好興戎鬼谷子口可以食不可以言傳元口銘病從口入禍從口出鑑之銘曰見爾前慮爾後集解眞氏曰鑑雖甚明見面而不見背猶吾一心有所明亦有所蔽患常伏於照察所不及過常生於意慮所不周故雖聖人懍乎隱憂太公陰謀武王鏡銘曰以鏡自照者見形容以人自照者見吉凶盥槃之銘曰與其溺於人也寧溺於淵溺於淵猶可游也溺於人不可救也原注日知所無學者之功溺於民庶大人之禍故或以自新取戒或以游溺爲鑑也集解朱氏曰注云自新取戒益指湯之盤銘而言也盥盤銘因水起意眞氏曰盥沐之盤朝夕自潔因而爲銘與湯一轍溺人溺淵因水生戒益溺於深溺者猶可以浮游而出一爲姦邪小人所惑則陷於危亡而不自知故不可救險夫壬人所以陷溺其君者千智百態使君沉迷於旨酒厚味顛倒於艷色淫聲方悟安而莫覺倏禍患之遄興斯其爲患詎止於溺淵而已乎楹之銘曰毋曰胡傷其禍將長集解毋音無猶今人言莫也原註夫爲室者愼其楹君天下者難其相也集解朱氏曰此亦泛言未必指楹爲相

也眞氏曰殘害也斯銘凡三反復蓋人情每忽於窈微而禍也常生於隱伏銘之於楹朝夕見之以敬以戒保於未危杖之銘曰惡乎危於忿慾惡乎失道於嗜慾惡乎相忘於富貴原注惡乎何也忿者危之道怒甲及乙又危之杖扶危故以危戒也杖依道而行之言身杖相資也因失道相忘乃嗜慾安樂之戒也跔案各本原注故以危戒也句止無下四句今從玉海本集解眞氏曰忿慾室怒也大易所貴懲忿窒慾逞忿者有危身之憂縱欲者有失道之辱杖之爲物於以自扶操之則安全有賴舍之則顚踣可虞富貴奢淫易忘兢畏於杖爲銘是或此義太公金匱杖之書曰輔人無苟扶人無咎案咎一作容帶之銘曰火滅修容愼戒必恭恭則壽原注雖夜懈息其容不可以苟帶於寢先釋故因言之也集解朱氏曰恭主容敬主事恭見於外敬主乎中愚謂非禮勿動閒不欺也莊敬日強壽之基也太公陰謀武王衣之銘曰桑蠶苦女工難得新捐故後必寒履屨之銘曰愼之勞勞則富原注行愼躬勞終福諭愼履亦財不費也履集解呂氏曰勤勞者立身爲善之本不勤不勞萬事不舉太公金匱書履曰行必慮正無懷僥倖鶡豆之銘曰食自杖食自杖戒之憍憍則逃原注無求醉飽自杖而已集解太公陰謀鶡銘曰樂極則悲沈

湎致非社稷爲危憍居妖反逸也戶之銘曰夫名難得而易失無勤弗志而曰我知之乎無勤弗及而曰我杖之乎原注志識也杖立不能懲其驁怠而自謂杖成功無可就故終失其名也擾阻以泥之盧氏文弨曰此句不可解竊疑擾乃玃字之訛服虔注揚雄賦云玃古之善塗暨暨以泥之無疑蓋擾亦本作玃形近易訛也若風將至必先搖搖原注搖搖無所託言有風則先困雖有聖人不能爲謀也原注諭人行亦然集解一本無阻字未氏曰無勤弗志至擾阻以泥之皆所未詳要必有害於戶者若風將至此謂戶不固閉而動搖也太公金匱門之書曰敬遇賓客貴賤無二戶之書曰出畏之入懼之鑰之書曰昏謹守深察訛牖之銘曰隨天之時原注隨任也財質也先禮經傳通解有以地之財敬祀皇天敬以先時原注各本脫之字儀曰牖下齋祭之處也詩傳室前東戶西牖牖下則室中東南隅所謂奧也眞氏曰天實生時地實生財而君用之敢昧自來祀以報本亦必先時匪物是將之齊明盛服對越上帝於牖爲銘朝夕是戒太公金匱牖之書曰闚望番且念所得可思所忘劍之銘曰帶之以爲服動必行德行德則興倍德則崩原注以順

誅也集解倍與背同音佩眞氏曰崩傾壞也劍之爲服以示威武然德實威本威迺德輔惟德是行無思不服一於用威祇取顚覆頎頎獨夫所恃者劍終以自燔千古之鑑太公弓之銘曰金匱書劍曰常以服兵而行道德行則福廢則覆

屈申之義廢興之行無忘自過集解愚謂屈申之義以弓言廢興之行以身言修身在知其過

矛之銘曰造矛造矛少閒弗忍終身之羞原注重言造矛見造矛之不易也言少閒之不忍則爲終身羞以君子於殺謂須臾也兵者凶器聖人所重苟非拯民其忍輕用一矛之造謹之戒之況於兵端一啟伏尸百萬流血千里戕生靈之命奸天地之和者皆斯須不忍實爲之啻豆以此戒其子孫萬世人主可違斯言太公金匱書鋒曰忍之須臾乃全汝軀書刀曰刀利喑喑毋爲汝開

世子孫原注貽厥孫謀以燕翼子武王之詩也

衛將軍文子第六十

衛將軍文子原注文子衛卿也名彌年問於子貢曰原注子貢端木賜也衛人衛之相也昭補史記弟子傳端木賜字子貢衛人少孔子三十一歲鄭氏康成曰子貢姓端木名賜吾聞夫子之施教也先以詩原注論語曰先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也昭案注語所引與正文不相比附疑有錯誤又案正文先以詩句一本作先之以詩一本作先以詩書世道者孝悌案此句似有誤家語作而導之以孝悌說之以義而觀諸體一作禮成之以文德蓋受教者七十有餘人原注言能受教者謂七十二子也昭補史記仲尼弟子列傳孔子曰受業身通者七十有七人案家語亦七十七人惟文翁孔廟圖作七十二人聞之孰爲賢也子貢對辭以不知文子曰吾子學焉何謂不知也子貢對曰賢人無妄王氏肅曰言舉動不妄知賢則難故君子曰智莫難於知人此以難也原注書曰知人哲惟帝其難之文子曰若夫知賢人莫不難吾子親游焉是以敢問也案各本脫以字今從方本子貢對曰夫子之門人蓋三就焉原注謂大成次成小成也昭案王氏校本曰家語作三千就焉是其證是三字下脫千字又案就者來就夫子也下注謂先就夫子云即指此而言未嘗以成訓就若大成次成小成顯與下注相背疑後人妄加賜有逮及焉有未及焉不得辯知也原注未及

者謂先就夫子而或止或退未得其已見也或以子貢違夫子之後有新來者也昭案辯偏也**文子曰吾子之所及請問其行也子貢對曰夙興夜寐諷詩崇禮**案詩別本作誦行不**貳過**王氏曰貳再也那氏曷曰人皆有過憚改顏回有不善未嘗不知知之未嘗復行**稱言不苟**王氏曰舉言典法不是顏淵一作回**之行也**原注顏回魯人也字子淵昭補苟且也史記弟子傳云少孔子三十歲年二十九髮盡白蚤死**孔子說之以詩**一本有曰字**詩云媚茲一人應侯順德永言孝思孝思惟則**原注詩大雅下武之四章也媚茲一人謂成其德孝思惟則此文在前章兼以說之故連言之也昭補王氏曰一人天子也應當也侯惟也言顏淵之德足以媚愛天子當於其心惟順德永言言能長是孝道足以爲法則也**故國**一作回**一逢有德之君世受顯命不失厥名以御于天子以申之**原注於諸侯受爵命未盡其能**在貧如客**原注言安貧也昭補王氏曰言不以貧累志矜莊如爲客也**不有其臣如**一作使**不遷怒不採**一作深**怨不錄舊罪是冉雍之行也**原注冉雍魯人也字仲弓**孔子曰有土君子有眾使也有刑用也然後怒匹夫之怒**王氏曰言有土地之君有眾足使有刑足用然後可以稱怒冉有非有土之君故使其臣如借而不加怒也**惟以亡其身**原注使舉也夫子因其性不好怒故說妄怒之敗也書曰惟辟作威也昭謂有土君子若怒匹夫之所怒則足以亡身不知寬大也**詩云靡不有初鮮克有終以告之**原注大雅蕩首章也言冉雍能終其行也**不畏彊禦不侮矜寡其言曰性**原注其言惟陳其性不苟也而言不誣其情**都其富哉**原注仲由優於政事故能備治其都也**任其戎**王氏曰戎軍旅也**是仲由之行也**原注仲由衛人也字子路一字季路大夫也昭補史記弟子傳仲由字子路卞人也少孔子九歲子路性鄙好勇力志抗直冠雄雞佩豭豚陵暴孔子孔子設禮稍誘子路子路後儒服委質因門人請爲弟子**夫子未知以文也**原注節其勇也惠氏校本曰此夫子卽指仲由故云未知以文或作知之以文誤昭案別本又作夫子和文曰**詩云受小共大共爲下國恂蒙**案荀子作駿蒙**何天之寵傅奏其勇**原注殷頌長發之五章也頌湯伐桀除災之事恂信也言下國信蒙其富詩爲駿龐或古有二文或以義賦寵傳又爲龍

敷詔補王氏曰敷陳奏薦夫強乎武哉文不勝其質惠氏曰此句屬上文王氏曰言子路强勇文不勝其質恭老恤孤不忘賓旅王氏曰賓旅謂寄客也好學省物別本作好學博藝省物而不案不字衍勤是冉求之行也原注物猶事也事省則不勤也冉求字子有冉雍之族季氏宰詔補史記冉求字子有少孔子二十九歲鄭氏康成曰魯人案省物而勤猶言勤於省物耳家語有省物而勤句此作不勤或因上文不忘賓旅而衍原注恐非惠氏曰正文也惟朱本有則惠恭老則近禮克篤恭以天下案家語作堯舜篤恭以王天下其稱之也宜爲國老原注言爲國之尊也言任爲卿相也詔補王氏曰國老助宣德教案注文言爲言字別本作宜志通而好禮擯相兩君之事篤雅其有禮節也是公西赤之行也原注公西赤魯人也字子華詔補鄭氏曰少孔子四十二歲馬氏曰公西華有容儀可使爲行人孔子曰禮儀三百原注禮經三百可勉學而能知威儀三千則難也原注能躬行三千之威儀則難而公西赤能躬行也詔補顏氏師古曰威儀三千蓋儀禮是也葉氏時曰禮器云經禮三百曲禮三千經禮制之凡也曲禮文之目也故中庸云禮儀三百威儀三千同則太史執之以莅事小史讀之以喻眾而卿大夫受之以教萬民保氏掌之以教國子亦此書也周衰二者皆亡惟孔子知之故謂之執禮公西赤問曰何謂也孔子曰貌以擯禮禮以擯辭是之謂也原注禮待貌而行辭得禮而發言貌所以擯贊三千之儀主人原注言行此主在於人案別本作主言行此在於人聞之以成原注公西赤聞之以成家語云也眾人聞之爲成主或聲誤也詔案盧氏校本云此不見何字爲聲誤疑自家語以下後人妄增入愚謂上文主人別本作眾人疑主與眾或有一誤孔子之語人也曰當賓客之事則通矣王氏曰當賓客之事則達未盡達於治國之本體也謂門人曰二三子欲學賓客之禮者別本者字下有其字於赤也滿而而讀同如不滿實如虛過之如不及惠氏曰過舊作通以形近而誤先生難之原注云先生猶有難之之所難而曾參體其行詔案家語作博無不學其貌竟竟一作恭之所畏也詔補賈誼新書先生先醒者也王氏曰盈而如虛過而不及是先生之亦所謂先子之所畏也詔補賈誼於人也無所不信其橋大人也原注橋高也高大之人也詔補王氏曰大人富貴者也常

以皓皓是以眉壽 原注皓皓虛曠無長生久視之意是長生久視之術昭補王氏曰皓然志大不慕富貴安靜虛無所以謂之富貴 是曾參之行也 原注曾參魯之南武城人也字子輿齊聘以相楚迎以令尹晉迎以上卿皆不應其命也昭補史記曾參少孔子四十六歲孔子以爲能通孝道故授之業作孝經 孔子曰孝德之始也 原注天道曰至德地道曰敏德人道曰孝德四代曰有天德有地德夫學天地之德者皆以無私爲能也動而樂施者天德也安而待化者地德也故天之德有廣狹矣自餘禮義忠信以下皆爲人德因事則爲禮厚其行則爲孝也 弟德之序也 王氏曰悌以敬長是德之次序也 信德之厚也忠德之正也參也中夫四德者矣哉以此稱之也業功不伐貴位不善 惠氏曰當作不喜 不侮可侮不佚可佚 原注不侮可侮者不佚可佚者仁之至也昭補王氏曰侮佚貪功慕勢之貌 不敖無告 原注天民之窮無所告者不陵敖之也昭補王氏曰鰥寡孤獨此四者天下之窮民而無告者也子張之行不敖此四者是顓孫之行也 原注顓孫師陳人也子張字也昭補史記顓孫少孔子四十八歲 孔子言之曰其不伐則猶可能也其不弊百姓者 一本無者字 則仁也 王氏曰不弊愚百姓即所謂不敖之也 詩云愷悌君子民之父母 原注大雅泂酌之首章也昭補王氏曰愷樂也悌易也樂以強教之易以悅安之民皆有父之尊母之親也 夫子以其仁爲大也學以深 原注能深致隱賾也昭補王氏曰注文便能當作使能學而能入其深義也 厲以斷 原注性嚴厲而能斷決七十子篇說子夏云爲人性不宏好精微時人無以尚也 送迎必敬 王氏曰迎送賓客常能敬也 上友下交銀乎如斷案乎或說 作手 是卜商之行也 原注卜商衛人字子夏爲魏文侯師銀廣鍔也如斷言便能子張曰子夏之門人洒掃應對進退出入可也昭補史記卜商少孔子四十四歲盧氏曰注文便能當作使能以形近而誤 孔子曰詩云式夷式已 無小人殆 原注小雅節之四章殆近也昭補王氏曰式用平則已也殆危也無以小人至於危也 而商也其可謂不險也 原注言其鄰於德也昭補王氏曰險危也言子夏常厲以斷之近小人斯不危 貴之不喜賤之不怒苟於民利矣 原注惟在利民春秋左傳曰上思利民忠也 廉於其事上也 昭案家語作廉於事上文義不可解 以佐其下 原注佐助也 是濫臺滅明之行也 原注濫臺滅魯之東武城人也字子羽爲大戴禮注補史記滅明少孔子三十九歲狀

貌甚惡欲事孔子孔子以爲材薄既已受業退而修行名施乎諸侯孔子聞之曰吾以貌取人失之子羽**孔子曰獨貴獨富君子恥之夫也中之矣**王氏曰夫謂滅明中猶當也**先成其慮及事而用之是故不妄**案各本訛作忘今從方本**是言偃之行也**原注言偃吳人少孔子四十五歲家語作三十五歲也字子游爲武城宰昭補史記言偃吳人許氏說文偃作扵象旌旗之游字子游作子斿孔氏安國曰子游姓言名偃案各本注作魯人傳寫誤也**孔子曰欲能則學欲知則問欲行則訊**案行各本訛作善今從永樂大典本訊別本作詳**欲給則裕**王氏曰事欲給而不礙則莫若於豫**當是如**而如古通**偃也得之矣獨居思仁公言言義其聞詩也**案各本作其聞之詩也今從周禮司儀注所引**一日三復白圭之玷是南宮紹之行也**原注南宮紹魯人也字子容**夫子信其仁以爲異姓**原注謂以兄之子妻之也周禮司儀職曰時揖異姓土揖庶姓家語曰以爲異士言殊異之士似妄也昭案家語南宮紹魯人也字子容陸氏經典釋文南宮閱一名紹史記索隱南宮括家語作南宮紹是孟僖子之子仲孫閱則諸說並以南宮适與括與紹與仲孫閱俱爲一人皇氏侃云姓南宮名紹又名閱夏洪基曰南宮适之爲敬叔非也案史記南宮括字子容初未嘗云是孟僖子之子孟懿子之兄也而索隱注遽云是孟僖子之子仲孫閱論語集注亦云謚敬叔孟懿子之兄史無其文也可疑一也适見家語一名紹是适已有二名矣而左傳孟僖子云必屬說與何忌於夫子素隱又云仲孫閱是又二名天下豈有一人而四名者乎可疑二也孔子在魯族姓頗微而南宮敬叔公族元子遣從孔子時定已娶於强家矣豈孔子得以兄子妻之可疑三也禮記檀弓載南宮敬叔反必載寶而朝孔子曰喪不如速貧之爲愈也若而人豈能抑權力而伸有德謹言語而不廢於有道之邦耶愚以敬叔之與南宮适皎然二人矣朱氏彝尊曰案史記南宮括字子容論語括作适家語南宮紹字子容鄭康成注檀弓稱南宮紹孟僖子之子南宮閱也字子容其妻孔子兄女又稱南宮敬叔公七年孟僖子屬說與何忌於夫子使事之杜預注云說南宮敬叔魯孟僖子之子仲孫閱也左氏傳昭五也夏洪基輯孔門弟子傳畧以南宮紹括适字子容爲一人以仲孫說閱謚敬叔者爲适字之譌然漢書古今人表既有南容又有南宮敬叔又有南宮邊子顏師古注于南容則云南宮紹也于敬叔則名南宮适也是紹與适适與邊子均未可混而爲一矣李氏鐙尚史云案春秋名號歸一圖仲孫郎閱南宮敬叔孔子弟子初不言括紹則南宮括別是一人孔氏安國曰白圭之玷尚可磨也斯言之

玷不可爲也南容讀詩至此三反覆之是其心愼言也正義詩大雅抑篇刺厲王之詩也那疏孔子知其賢故以其兄之女子妻之**自見孔子**案自劉本作目**入戶未嘗越屨**原注凡在于室卑者之屨皆陳于戶外故雖後至而不越焉昭案一本作凡尊者在于室**往來過人不履影**原注不越人之屨不履人之影謙愼之至也**開蟄不殺方長不折**王氏曰春分當發蟄蟲啟戶咸出於此時不殺生也春夏生長養時草木不折**執親之喪未嘗見齒是高柴之行也**原注北事於葛茶也教語注云左傳亦作子羔家語作子高小戴作子皐三字不同其實一也王氏應麟曰衞柴高爲孔子弟子後居於魯家語作齊人少孔子四十歲檀弓韓非子考曰左傳作季羔與古注異豈所見之本有不同與**孔子曰高柴執親之喪則難能也開蟄不殺則天道也方長不折則恕也恕則仁也湯蒸以恕是以日躋也**原注躋升也成湯行恭而能恕出見博鳥焉四面施網乃去其三面詩曰湯降不遲聖敬日躋言湯疾行下聖敬日躋昭補王氏曰躋升也網者祝恕也詩殷頌曰人之道其聖敬之德日升聞也**此賜之所親覩也吾子有命而訊**王氏曰訊問也**賜則不足以知賢文子曰吾聞之也國有道則賢人興焉中人用焉**王氏曰中庸之人爲時用也**百姓歸焉若吾子之語審茂則一諸侯之相也亦未逢明君也**原注茂盛也一皆也**子貢既與衞將軍文子言適魯見孔子曰衞將軍問二三子之行於賜也不一而三賜也辭不獲命以所見者對矣**原注見其行也**未知中否請嘗以告**原注請嘗以所對者告也**孔子曰言之子貢以其質告孔子既聞之笑曰賜汝偉爲知人賜**原注質由實也偉爲知人言大爲知人也再言賜者善之**子貢對曰賜也焉能知人此賜之所親覩也吾語女耳之所未聞目之所未見思之所未至智之所未及者乎**原注言未至未及者謂其德廣厚也**子貢曰賜則願聞之也**案各本作賜得**孔子曰不克不忌不念舊惡蓋伯夷叔齊之行也**原注克好勝忌有惡於人也論語曰伯夷叔齊不念舊惡怨是用希也**蓋伯夷叔齊名允字公信伯長也夷謚叔齊名

皇清經解續編

舀淸經解續編

舀淸經解續編

舀淸

夫蘧瑗也昭補高氏曰伯玉衛大夫蘧莊子無咎之子瑗諡曰成子**孝老慈幼**案老各本訛作子今從方本史記集解作孝恭仁慈**允德稟義約貨去怨**王氏曰君有道則順從其命衛夫人無道則隱居其命而隱居者也宴平成子之德器也**臣不可以不量於君是故君擇臣而使之臣擇君而事之有道順君無道橫命**王氏曰橫也謂不從其命而違之也**仲之行也**原注齊大夫宴嬰也昭補周生烈曰齊大夫宴姓平諡名嬰也**德恭而行信終日言不在尤之內**原注在尤之外昭案此四字各本訛作正文攷史記索隱所引蹈忠而行信終日言不在尤之內國無道處賤不悶貧而能樂王應麟漢書藝文志考證老萊子著書十五篇言道家之用與孔子同時大戴禮云德恭而行信終日言不

皇清經解續編卷八百二十六 經

長沙王 賓 校
湘陰吳宗實

皇清經解續編卷八百二十七

大戴禮注補七

南菁書院

嘉定汪照少山著

五帝德第六十二

宰我問于孔子曰昔者予聞諸榮伊伊太平御覽引作君言黃帝三百年風俗通義黃者光也厚也中和之色德四季與地同功故先黃以別之也白虎通黃帝始作制度得其中和萬世常存故稱黃帝也春秋合誠圖黃帝德冠帝位冊府元龜有土德之瑞故號黃帝一號帝鴻氏亦曰歸藏氏在位百年年百一十歲或云壽三百歲請問黃帝者禮疏引禮無者字人邪抑非人邪案樂記疏史記索隱太平御覽邪皆作也何以至於三百年乎孔子曰予禹湯文武成王周公可勝觀邪夫黃帝尚矣史記索隱尚上也言久遠也女何以爲先生難言之王肅曰言禹湯以下不可勝觀乃問上世黃帝將爲先生長老宰我曰上世之傳隱難言之故問鄭康成曰先生老人教學者徵之說春秋緯曰開闢至獲麟二百七十六萬歲分爲十紀大率一紀二十七萬六千年六藝論燧人至伏羲一百八

代 七卒業之辨閻忽之意王氏曰卒終也辨說也閻忽久遠不
字之注鈔書者偶誤作正文耳非君子之道也則予之問也固矣王氏曰固陋不得其問
孔子曰黃帝少典之子也史記索隱少典者諸侯國號非人名也國語少典娶有蟜氏女而生黃帝
曰軒轅皇甫謐曰黃帝生于壽邱長于姬水因以爲姓居軒轅之邱因以爲名又以爲號師古曰黃帝姓公孫氏生
而神靈弱而能言抱朴子黃帝生而能言史記索隱弱謂幼弱時也蓋未合能言之時而即言所以爲神異也幼而慧齊史記索隱曰大戴禮作叡齊一本作慧齊書曰聰明齊聖左傳曰子雖齊聖謂聖德齊肅也昭案史記作徇齊家語作叡齊古本皆智也濬深也又彗惠慧三字古假借通用也長而敦敏成而
聰明治五氣王氏曰五氣五行之氣史記索隱五氣謂春甲乙木夏丙丁火氣之屬也書經彙纂五行有以質言者有以氣言者氣與質相因舍氣無以爲質舍質無以見氣之運行設五量呂氏春秋黃帝使伶倫作黃鍾之律因律以爲量王氏曰五量權衡升斛尺丈里步十百撫萬民度四方王氏曰度四方而撫安之教熊羆貔
貅貙虎別本或肰貅字貙或作豹茲從御覽所引及史記訂正書曰如虎如貔貅白狐貙獌似狸又罷如熊黃曰
文吳越春秋注貔猛獸陸璣曰似虎或曰似羆貙似狸能捕獸祭天陸佃曰虎五指爲貙貙昭案此六者猛獸可以教戰卽家語所云馴擾猛獸也以與赤帝戰於阪泉之野史記作炎帝後漢志所引氏之後也說文戰鬥也服虔曰阪泉地名皇甫謐曰在上谷括地志阪泉今名黃帝泉在嬀州懷戎縣東出五里至涿鹿東北與涿水合晉太康地志涿鹿城東一里有阪泉上有黃帝祠三戰然後得行其志史帝正義謂黃帝克炎帝之後黃帝軒轅氏也服虔曰軒轅黃帝之號也應劭曰有土德黃龍地螾見故以名官孫炎曰軒轅黃帝所乘車名也世本曰黃帝作旃冕旒垂黃帝服黃冠拾遺記軒轅服若斧文黑與青謂之黻若兩巳相戾大帶繡裳家語黃帝始垂衣裳作黼黻繡名之後黃帝紀黃帝服黻冕黃冠帶帶也著于衣如物之繫帶也陳氏禮書凡裳前三幅後四幅賈公彥曰前爲陽後爲陰前三後四象陰陽也乘龍扈雲案扈御覽作駕以順
天地之紀陳氏雅言曰紀者如綱紀之紀幽明之故死生之說存亡之難史記索隱存亡猶安危也易曰危者安其位亡者保其存是也難猶說也凡事是非未盡假以往來之詞則曰難又上文有死生之說故此云存亡之難所以韓非著書有說林說難也時播百穀草木王氏曰時是也史記正義言順四時之所宜而布種百穀草木也涪化鳥獸昆蟲案涪化他本或譌作敎化王氏曰涪化廣被及之鄭康成曰昆明也明蟲

者陽而生陰而藏歷離日月星辰極畟土石金玉歷離史記作旁羅索隱云爾雅有足曰蟲今案大戴禮作歷離離卽羅也言帝德旁羅日月星辰及至土石金玉謂日月揚光山不藏珍皆是帝德廣被也鄭氏曰星謂五緯辰謂日月所會十二次蔡邕曰言使日月星辰出以其節入以其期拾遺記軒轅考定厤紀帝王世紀黃帝推分星次以定律度續漢志黃帝始授河圖閎苞授規日月星辰之象後漢志黃帝造厤元起辛卯抱朴子黃帝精推步術則訪山稽力牧講占候則詢風后鶡冠子日月星辰卽史記作勞堯典所言厤象洪範所言五紀者是勤勞心力耳目史記作勞勤他本脫一勤字茲據路史注所引節用水火材物也水陂障決洩言黃帝教民江湖陂澤山林原隰皆收採禁捕以時用之生而有節令得其利也國語黃帝能成命百物以明氏共財民得其利百年樂記疏引此作利其德百年尚書大傳水火者百姓之所飲食也金木者百姓之所興作也土山山崩棺空唯有劍舄在棺焉亡而民用其數百年故曰三百年帝聖人之眞也民利其教百年而死人畏其神百年而亡人由其教百年而移故曰黃帝三百年宰我曰一本脫曰字請問

帝顓頊風俗通義顓者專也頊者信也言其承易文之以質使天下蒙化皆貴貞慤也白虎通顓者專也頊者正也能專正天人之道也孔子曰五帝用說一作記三王用度王氏曰五帝久遠故用說三王遞則有成法度女欲一日辨聞古昔之說案辨徧古通用躁哉予也宰我曰昔者予也聞諸夫子曰小子無有宿問王氏曰有所問當問勿令更宿也孔子曰顓頊黃帝之孫昌意之子也曰高陽高陽有天下號也張宴曰高陽者所興地名也拾遺記帝顓頊高陽氏黃帝孫昌意之子宋衷曰顓頊名洪淵以有謀疏通而知事養財以任地索隱言能養材物以任地大戴禮作養材履時以象天索隱言行四時以象天履踐而行也竹書紀年顓頊十三年而作厤象漢志顓頊二十卷五星厤十四卷後漢志顓頊造厤元用乙卯蔡邕曰顓帝厤術曰天元己巳朔旦立春俱以日月起于天索隱鬼神聰明正直當盡心敬事廟營室五度依鬼神以制義因制尊卑之義故禮曰降于祖廟之謂仁治氣以教民索隱謂理四時五行之氣以教化萬人也潔誠以祭祀乘龍而義是也路史黃帝撫萬靈度四方乘龍而四巡北至于幽陵馬融曰幽陵北裔也高誘曰古之幽都在

雁門以北堯典幽都注曰行至是則淪于地中萬象幽暗故曰幽都朱祖義曰即幽州也南至于交趾黃度曰案漢初置交趾郡後置交州杜氏通典曰復禹舊號曰南交今釋南交今安南國西濟是則本名交後世增益之也地理今釋在今陝西嘉峪關外索科鄂模以北東至于蟠木海外經曰東海中有山焉名曰度索上有大桃樹屈蟠三千里東北有門名曰鬼門萬鬼所聚也天帝使神人守之一名鬱壘主閱領萬鬼若有害人之鬼以葦索縛之射以桃弧投虎食也動靜之物大小之神日月所照莫不砥礪孔安國曰砥礪磨石也裴駰曰砥平也索隱曰依王肅音止屬據大戴禮作砥礪拾遺記顓頊居位奇祥眾祉莫不總集不稟正朔者越山航海而皆至也宰我曰請問帝嚳風俗通嚳者考也成也言其考明法度醇美嚳然若酒之芬香也白虎通嚳者極也言其能施行窮極道德也孔子曰玄嚚之孫玄嚚索隱之祖蟜極之子也極帝堯之祖蟜曰高辛宋衷曰高辛地名因以天下之號象其德顓頊以來天下之號因其名高陽高辛皆所興之地名顓頊與嚳者以字爲號上古質故也生而神靈竹書紀年高辛氏生而駢齒有聖德自言其名帝王世紀帝嚳生而神異自言其名曰夋博施利物不於其身聰以知遠明以察微順天之義知民之隱仁而威惠而信修身而天下服撫致萬民而利誨之歷日月而迎送之明鬼神而敬事之其色穆穆其德俟俟案史記穆作郁俟作嶷索隱曰郁郁猶穆穆也嶷嶷德高也今大戴禮作俟俟其動也時其服也士索隱舉動應天時衣服士服言其公且廉也春夏乘龍秋冬乘馬黃黼黻衣執中而獲天下書曰允執厥中日月所照風雨所至莫不從順宰我曰請問帝堯風俗通堯者高也饒也言其隆興煥炳最高明也白虎通堯猶嶢嶢也至高之貌清妙高遠優游博衍眾聖之主百王之長也孔子曰高辛之子也曰放勳索隱帝嚳之子姓伊祁孟子注放勳堯號也李校書曰放者大而無所不至也其仁如天其知如神就之如日索隱如天之函養如神之微妙如日之照臨人咸依就之若葵藿之傾心以向日也望之如雲尚書璇璣鈐帝堯煥炳隆興可觀索隱如雲之覆渥言德化廣大而浸潤生人人咸仰望之富而不驕貴而不豫昭案家語作貴而不舒能降史記作不舒黃黼黻衣丹車白馬伯夷

大戴禮注補七

主禮國語伯夷能禮于神以佐堯者也韋昭注伯夷堯秩宗炎帝之後四岳之族也書曰典朕三禮謂天神人鬼地祇之禮說苑堯時伯夷爲秩宗李善曰伯夷唐虞時明禮儀之官也龍夔教舞王氏曰舜時夔典樂龍作納言然則堯時龍亦典樂者也舉舜彭祖而任之包咸曰彭祖殷賢大夫也四時先民治之流共工于幽州鄭氏曰共工水官名竹書紀年帝堯十九年命共工治河以變北狄案隱曰變謂變其形及衣服同此之時驩兜共工更相薦舉馬融曰崇山南裔也荊州記崇山在澧陽縣南七十五里以變南蠻殺三苗于三危國語三苗復九黎之德韋昭注三苗九黎之後也高辛氏衰三苗爲亂行其凶德如九黎之爲也堯興而誅之馬融曰三苗國名縉雲氏之後爲諸侯蓋饕餮也三危西裔也高誘曰三苗遠國在豫章之彭蠡岳陽風土記岳州南鄰蒼梧之野古三苗國地淮南子三危在民西括地象曰三危在鳥鼠西南殛鯀于羽山竹書紀年帝堯六十九年驩兜舉鯀治水堯以爲不可而試之功用不成堯乃殛鯀于羽山東裔至死不得反于朝耳連山易有崇伯鯀伏于羽山之野高誘曰羽山東極之山也以變東夷其言不貳其德不回四海之內舟輿所至莫不說夷王氏曰夷平心說古通以爲悅字宰我曰請問帝舜風俗通舜者推也循也言其也言能推信堯道而行之皇甫謐云舜字都君索隱曰舜謚也孔子曰蟜牛之孫史記作橋瞽瞍之子也孔安國曰無目曰瞽舜父有目不能分別好惡故時人謂之瞽曰重華尚書中候注重華舜名好學孝友聞于四海陶漁事親王氏曰爲陶器躬捕魚以養父母寬裕溫良敦敏而知時畏天而愛民恤遠而親近承受大命依於倪皇竹書紀年帝堯七十一年命二女嬪于舜尸子曰妻之以娥皇二女舜動靜謀之于二女昭案倪皇即娥皇倪娥聲近世紀云妻舜二女娥皇女英也叡明通知尚書叡作聖馬融曰叡通也薛綜曰叡聖也禹敷土主名山川書曰禹敷土隨山刊木奠高山大川以利於民使后稷播種務勤嘉穀以作飲食吳越春秋堯聘棄使教民山居隨地造區妍營種之術三年餘行人無飢乏之色乃拜棄爲農師封之台號爲后稷義和掌厤敬授民時書曰乃命羲和欽若昊天厤象日月星辰敬授人時鄭氏曰高辛氏之世命重爲南正司天犁爲火正司地堯育重犁之後羲氏和氏之子賢者使掌舊職昭案義和官名羲仲羲叔和

仲和叔其言仲叔者官之次第也或以有仲叔無伯季疑爲羲和氏兄弟四人者非

使益行火以辟山萊

孟子舜使益掌火烈山澤而焚之五帝本紀益主虞山澤辟

伯夷主禮以節天下 尚書大傳伯夷降典禮王充刺曰伯夷降典以辨上下之分

夔作樂以歌簫舞和以鐘鼓 帝王世紀伯禮不闕夔爲樂正神人以和

皐陶作士 竹書紀年帝舜三年命皐陶作刑馬融曰士獄官之長鄭氏曰士察也主察獄訟之事

忠信疏通知民之情契作司徒 孟子使契爲司徒史記正義曰契殷之祖也

教民孝友敬政率經其言不惑其德不慝 案慝惡爽也舉賢而天下平

南撫交趾大教 大字下舊注一作放乃校書者語

鮮支渠搜氐羌 鮮支上當有一西字昭案鮮支亦即漢書西羌傳之賜支也鮮析賜聲變而異也應劭曰析支渠搜屬雍州在金城壺關之西鄭氏曰析支渠搜皆山名孔氏周書注渠搜西戎之別名也異物志古渠搜國當大宛北界豬野今姑藏界豬野是地理今釋析支今西番在陝西臨洮府河州西隋書西域傳撥汗國都葱嶺之西五百餘里有古渠搜闕臣瓚漢書注渠搜在朔方竹書紀年帝堯十六年渠搜氐來賓高誘曰渠搜氐與羌二種夷民

北山戎發息愼 索隱山戎下少一北字北發是北方國名昭案發發

人也漢書及晉灼李善俱以北發爲國名臣瓚漢書注北發渠搜南撫交趾此舉北以南爲對師古曰北發非國名也言北方即可徵發渠搜而役屬之所見異也晉灼曰肅愼今挹婁地是也在夫餘之東北千餘里大海之濱

東長夷烏夷羽民 長字下別本脫夷字今從史記索隱鄭注禹貢烏夷東北之民賦食鳥獸者昭案外國之名古書不必皆同如析支又作枝渠搜又作叟肅愼爲息愼又作稷眞鳥夷又作島夷讀者因文會義可也如耕歷山漁雷澤陶河濱作什器於壽邱就時於負夏是也

二十以孝聞乎天下三十在位嗣帝所 所字下一本有爲字

五十乃死葬於蒼梧之野 書曰舜南巡將陟方蒼梧之邱有九疑山焉舜之山帝崩遂葬焉皇覽曰舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九疑昭案九疑在道州寧遠縣南六十里亦名蒼梧山

宰我曰請問禹孔子曰高陽之孫鯀之子也 夏本紀禹之父曰鯀

曰文命 索隱曰尚書云文命敷於四海孔安國云外布文德教命不云是禹名太史公皆以放勳重華文命爲名孔又云虞氏舜名則堯舜禹湯皆名矣蓋古質帝王之號皆以名後代因其行追而爲謚其實禹是名

敏給克濟其德不回其仁可親其言可信

聲爲律索隱禹聲音應鍾律身爲度王氏曰以身爲法度稱以上士案此句當從史記作稱以出索隱言上文聲與身爲律度則權衡亦出於其身故云稱以出也亹亹穆穆爲綱爲紀巡九州書序禹別九州黃度曰肇十二州禹幷爲九州春秋說題辭州之言殊也通九道通九州之道陂九澤尙書傳澤障曰陂國語澤水之鍾也度九山索隱汧壺口砥柱太行西傾熊耳嶓冢內方岐是九山也國語封崇九山陂障九澤韋昭曰凡此語言九者皆方也矩也履四時王氏曰所謂九州之中山川藪澤爲神主王氏曰禹治水天下既平然後百神得其所爲民父母左準繩右規矩王氏曰左右言帝用也履行不違四時之宜據四海平九州戴九天淮南子中央曰鈞天東方曰蒼天東北閔天北方元天西北幽天西方皓天西南朱天南方炎天東南陽天也明耳目治天下舉皐陶與益以贊其身舉干戈以征不享不庭無道之民四海之內舟車所至莫不賓服孔子曰予大者如說民說至矣此句疑有脫誤予也非其人也宰我曰予也不足誠也王氏曰言不足以明五帝之德也敬承命矣他日宰我以語人有爲道諸孔子之所孔子曰吾欲以顏色取人於滅明邪改之吾欲以語言取人於予邪改之吾欲以容貌取人於師邪改之家語孔子曰里語云相馬以輿相士以居弗可廢矣以容取人則失之子羽以辭取人則失之宰我邪案三邪字讀若也古字通川宰我聞之懼不敢見

帝繫第六十三

少典產軒轅是爲黃帝索隱曰少典者諸侯國號非人名也案國語云少典娶有蟜氏女而生炎帝然則炎帝亦少典之子炎黃二帝雖則承帝王代紀中間凡隔八帝五百餘年若以少典是其父名豈黃帝經五百餘年而始代炎帝後爲天子乎何其年之長也又案秦本紀云顓頊氏之裔孫曰女修吞元鳥之卵而生大業大業娶少典氏而生柏翳明少典是國號非人名也黃帝即少典後代之子孫賈逵亦以左傳高陽氏有才子八人亦謂其後代子孫而稱爲子是也三皇本紀神農納奔水氏之女曰聽詖爲妃生帝哀哀生帝克克生高鯈罔凡八代五百三十年而軒轅氏興焉三代世表黃帝號有熊氏索隱曰號有熊者以其本是有熊國君之子故也都軒轅之邱因以爲名又以爲號又據左傳亦號帝鴻氏也拾遺記

軒轅出自有熊之國母曰昊樞以戊巳之日生故以土德稱王時有黃星之祥皇甫謐曰黃帝姓公孫長居姬水因改姬姓正義曰黃帝母曰附寶之祁野見大電繞北斗樞星感而懷孕二十四月而生黃帝於壽邱壽邱在魯東門之北今在兗州曲阜縣東北六里生日角龍顏有景雲之瑞以土德王故曰黃帝郎案帝王世紀附寶孕二十月而生黃帝張晏以黃帝作軒轅之服故謂之軒轅其說微異大抵上古之事繫諜無徵總括羣書考其世次多有不合不敢強爲附會亦不可臆爲駁難也**黃帝產玄囂**三代世表黃帝生元囂史記集解索隱曰元囂帝嚳之祖案皇甫謐及宋衷皆云元囂青陽郎少昊也今紀下云元囂不得在帝位則太史公意青陽非少昊明矣又云元囂是爲青陽當是誤也謂二人皆黃帝子並列其名所以前史因誤以元囂青陽爲一繼黃帝立者而史不敘蓋少昊金德王非五運之次故敘五帝不數之也**玄囂產蟜極**古今人表蟜極一作橋又作僑**蟜極產高辛是爲帝嚳**三代世表蟜極高辛高辛生帝俈索隱曰黃帝元孫宋衷曰高辛地名因以爲號嚳名也皇甫謐曰帝嚳名夋也案五帝本紀高辛者黃帝之曾孫也名疑曰帝嚳高辛氏姬姓名嚳或曰妘姓或曰房姓嚳一作俈俊世紀作夋或作逡丹鉛續錄云俊卽古舜字路史云嚳字亡斤帝王紀云高辛初生自言其名曰夋嚳夋音相近**帝嚳產放勳是爲帝堯**謐法曰翼善傳聖曰堯索隱曰堯謐也放勳名帝嚳之子姓伊祁氏皇甫謐云堯初生時其母在三阿之南寄於伊長孺之家故從母所居一曰姓祁一曰姓伊一曰姓尭古文作荒一作垚**黃帝產昌意昌意產高陽是爲帝顓頊**名疑曰高陽氏名顓頊姓或曰妘姓或曰姬姓號黑帝又號元帝**顓頊產窮蟬**索隱曰系本作窮係謐也**窮蟬產敬康**郎案古今人表作顓頊產敬康**敬康產句芒**案史記作句望**句芒產蟜牛**案史記作橋牛**蟜牛產瞽叟**三蒼無目者瞑瞑然目平合如鼓皮也**瞽叟產重華是爲帝舜及產象傲**續博物志引此無產傲二字今據祭法疏所引德充滿之意周處風土記舜東夷之人生姚墟括地志姚墟在濮州雷澤縣東十三里孔安國曰舜生於姚墟故姓姚墟五帝本紀瞽謂文德也言其光又重合於堯舜生姚墟故姓姚五帝本紀瞽叟之名而禹湯又去唐虞之文從高陽之質以名爲號先儒之說皇清經解續編　大戴禮注補七

或以爲名或以爲字或以爲謚而尚書所紀則皆褒德之稱顓
蓋傳述之異也說文舜作𤔔古文作𡍮又作俊俗作𡦂顓
頊產鯀王逸注楚詞引帝繫曰顓頊後五葉而生鯀索隱曰漢
書顓頊五代而生鯀三代世表及帝繫皆云顓頊生鯀
是古文闕其代系也復古編曰鯀魚縣鯀產文命是爲禹索隱曰
也又禹父名案鯀一作骸又作𩵦文命敷于四海孔安國云外布文德敎命不云是禹名帝王紀
云禹名文命字密宋衷曰高密禹所封國名疑曰夏王禹姒姓
禹名師古云禹字高密帝王世紀云
字密均非禹爲崇伯之子故稱伯禹又稱大禹治水成功又稱
神禹古文禹
作禽又作禼黃帝居軒轅之丘娶於西陵氏西陵氏之子別本
西陵氏
三字不重
謂之嫘祖江漢叢談西陵氏之國在楚卽今夷陵地案
隱云一作雷冊府
元龜云祖一作俎氏產青陽及昌意案氏是古通用故世本氏
作是晉語青陽方雷氏之
甥也注方雷西陵氏之子嫘祖實生青陽
皇甫謐云元妃西陵氏女曰嫘祖生昌意次妃方雷氏女曰女
節生青陽是其所見異也周書乃命少皞清清卽青
陽也漢律厤志及皇甫謐宋衷皆以青陽爲少昊青陽降居
泜水案史記作江水括地志安陽故城在豫州新息縣
西南八十里應劭及地理志皆云安陽古江國也昌意降

居若水竹書紀年軒轅七十七年昌意降居若水帝王世紀顓
頊有聖德父昌意蹔黃帝之嫡以德劣降居若水索隱
曰降下也言帝子爲諸侯江水若水皆在蜀卽所封國也水經
曰出旄牛徼外東南至故關爲若水南過邛都又東北至朱提
縣爲盧江水是
蜀有此二水也昌意娶於蜀山氏蜀山氏之子謂之昌濮案濮
一作僕又
作嫫氏產顓頊正義曰華陽國志及十三州志云蜀之先肇于
封禹帝顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕亦謂之女
樞河圖云瑤光如蜺貫月正白感女樞于幽房之宮生顓頊
顓頊娶於滕奔氏之子別本作滕氏
注文選引帝繫作滕
奔之謂之女祿一作
婇氏產老童童文選注作僮案老童史記作
卷章謝
家卷章注老童名故世本云老童生重黎山海經西海之外有
瑤山其上有人名曰太子長琴顓頊生老童老童生祝融祝融
生長琴老童娶於竭水氏案竭一作根一作郎
一作鄔傳寫譌譌也竭水氏之子謂之
高緺氏產重黎及吳回呂刑傳重卽義也黎卽和也周禮說顓
頊氏有子曰黎爲祝融祝融以爲竈神左
傳重爲句芒黎爲祝融楚語顓頊名南正重司天以屬神火正
黎司地以屬民鄭氏曰祝融氏名黎小司馬曰重氏黎氏二官

路偪陽曹姓鄒莒芊姓夔越荆斟姓無後其二曰惠連是爲參胡世本參胡者韓是宋衷曰參胡國名斯姓無後其三曰錢案虞翻作箭是爲彭祖劉向列仙傳彭祖者殷大夫也姓錢名鏗帝顓頊之孫陸終氏之仲子韋昭曰大彭陸終第三子釋文彭祖堯臣封於彭城歷虞夏至商年七百歲故以久壽見聞世本籛鏗在商爲守藏吏在周爲柱下史年八百歲籛音翦一云卽老子也王逸注楚詞天問云彭鏗卽彭祖事帝堯彭祖至七百歲帝嚳之元孫續博物志彭城縣古彭祖國也其四曰萊言國語世本俱作求言是爲云鄶人案云卽邳說文邳祝融之後姓也世本求言是爲鄶人鄶人者鄭是韋昭曰求言爲妘姓封於鄶鄶今新鄭也宋衷曰求言名也妘姓所出鄶國也毛詩譜昔高辛氏之土祝之後妘姓處其地是爲鄶國爲鄭武公所滅也其五曰安是爲曹姓宋衷曰安名也曹姓者諸曹所出也史記正義曰括地志云故邾國在黃州黃岡縣東南百二十一里史記云邾子曹姓也其六曰季連是爲芈姓宋衷曰季連名也芈姓諸楚所出芈音彌季連產附祖氏案史記作附沮附沮穴熊穴一本譌作內今從史記及路史季連之裔孫曰鬻融史記楚世家周文王之時季連之苗裔曰鬻熊鬻融鬻熊子早卒其

代司天地重爲木正黎爲火正案左氏傳少昊氏之子曰重顓頊氏之子曰黎今以重黎爲一人仍是顓頊之子孫者劉氏云少昊氏之後曰重黎對彼重則單稱黎若自言則稱重黎故楚及司馬氏皆重黎之後非關少昊之重愚謂此解爲當潛夫論黎顓頊弟吳回復居火正爲祝融吳回生陸終陸終生子六人吳回氏產陸終陸終氏娶於鬼方氏鬼方氏之妹謂之女隤案風俗通義作嬇世本云娶鬼方氏妹曰女嬇氏產六子孕而不粥三年啟其左脅六人出焉史記陸終生子六人坼誕而產焉太平御覽引帝繫曰孕而不育三月啟其母左脅三人出風俗通所載亦相似古今人表女潰注陸終妃生六子一曰昆吾二曰參胡三曰彭祖四曰會乙五曰曹姓六曰季連路史陸終娶鬼方孕三年生于六人曰樊曰惠連曰籛曰求言曰季連以六月六日坼左而三人生剖右而三人出其一曰樊是爲昆吾韋昭曰昆吾衛是也其後夏衰昆吾爲夏伯遷於舊許傳曰楚之皇祖伯父昆吾舊許是宅世本其一曰樊是爲昆吾又曰昆吾者衛是宋哀曰昆吾國名己姓所出左傳曰衛侯夢見被髮登昆吾之觀案今濮陽城中有昆吾臺鄭語史伯曰己姓昆吾蘇顧溫董董姓騶夷豢龍彭姓彭祖豕韋諸稽禿姓舟人妘姓鄔鄶

子熊麗熊麗生熊狂熊狂生熊繹熊繹生熊艾熊艾生熊黜熊黜生熊勝熊勝以弟熊楊爲後熊楊生熊渠所謂九世也渠有子三人其孟之名爲無康案無史記作毋康世本作庸爲句亶王案亶世本作胆地理志云江陵南郡之縣也楚文王自丹陽徙都之縣紅讀古史考及鄒氏劉氏等無音褱紅恐非也爲鄂王九州記曰鄂今武昌縣鄂王舊都今鄂王神即熊渠子之神也其季之名爲疵爲越章王案史記作執疵世本無執字越作戚國語羋姓夔越潛夫論云或封于夔或封于越史記熊渠曰我蠻夷也不與中國之謚號乃立其長子康爲句亶王中子紅爲鄂王少子執疵爲越章王昆吾者衛氏也合下共六氏字義與是字同參胡者韓氏也彭祖者彭氏也云鄫人者鄭氏也曹姓者邾氏也季連者楚氏也帝嚳卜其四妃之子而皆有天下爾雅妃媲也鄭樵注媲比偶也續博物志帝嚳有四妃一生帝摯一生帝堯一生商之先一生周之先上妃有邰氏之女也曰姜嫄韋昭曰姜姓嫄字也路史疏仡記高辛氏上妃有貽氏曰姜原清淨專一而好稼穡衣帝衣履帝履居暮而生棄左傳杜注貽在始平武功縣武功志古

蘂城在縣南八里漆村東古有蘂氏之國也案邰貽台蘂字並同嫄又作原氏產后稷周本紀周后稷名棄次妃有娀氏之女也曰簡狄淮南子有娀在不周之北史記正義曰案記云桀敗于有娀之墟有娀當在蒲州也太平御覽引張掖記曰黑水出縣界雞山亦名元圃昔有娀氏女簡狄浴于元止之水即黑水也案娀或作嵩簡狄史記舊本作易淮南子作翟別本又作遏索隱譙周云契生堯代舜始舉之母娀氏女與宗婦三人浴于川元鳥遺卵簡狄吞之則簡狄非帝嚳次妃明也案契古文作卨必非嚳子以其父微故不著名其女也曰慶都此下各本有脫誤今從詩疏所引訂正案高堂隆曰慶都在蒲州北郊表陳豐氏名褒一名握褒鋒又作酆皇甫謐名也氏產帝堯詩含神霧慶都生伊堯皇甫謐曰堯以甲申歲生次妃姺訾氏之女也曰常儀案姺訾或作陬訾常儀一作常戲又作尚儀氏產帝摯帝王紀云帝摯之在下而摯於兄弟最長得登帝位封異母帝放勳爲唐侯德盛因禪位焉帝堯娶於散宜氏散宜氏之子別本不重散古今人表女皇注宜氏三字謂之女皇氏堯妃散宜氏帝舜娶於帝堯帝堯之子謂之女匽氏列女傳二妃長曰娥皇次曰女英世本作女瑩

案古今人表娥皇女瑩注曰舜妃其卽女匽歟名疑云舜二妃娥皇女英皇一作媓一作黃英一作瑩史記正義娥皇爲后女英爲妃或云卽楚詞湘君湘夫人妄禮記云舜葬于蒼梧之野盖三妃未之從也堯典祗云釐降二女而禮有三妃之文鄭氏不得實乃云舜但二妃其云三妃舉其貴耳此臆說也大戴謂舜娶堯女匽氏與娥皇女英爲三路史云舜元妃娥皇盲無子次妃女英生子三人三妃登比氏生女二人庶媵生子九人登比姓纂作癸比山海經又作登北豈卽所謂女匽者耶 縣

娶於有莘氏有莘氏之子謂之女志氏 郡縣志故莘城在汴州陳留縣東北三十五里

故莘國古今人表女志注鮌妃有娶氏女生禹師古曰娶音所巾反案吳越春秋作女嬉又案史記正義引帝王紀曰禹父鮌妻修已與此不同

產文命禹娶於塗山氏 水經注江州江水北岸有塗山南有夏禹廟塗君祠廟銘存焉常璩庾仲雍並言禹娶于此杜氏注左傳塗山在壽春東北皇甫謐云今九江當塗有禹廟地理今釋塗山在今江南鳳陽府懷遠縣東南八里傳遜日案舊云塗山有四一會稽二渝州巴南舊江州三濠州四當塗縣又尚書史記皆云禹娶塗山孔安國云塗山國名

塗山氏之子謂之女憍氏產啟 古今人表女趫注禹娶塗山氏女生啟帝王世紀引連山易曰禹娶塗山之子曰攸女生余其說又異案塗山古文尚書作會正韻作舍憍一作趫一作僑又作嬌又作喬世本云塗山氏女名女嬌皆所見不同也列女傳啟母塗山之女女曑禹之妃禹娶四日而去治水啟既生呱呱而泣禹三過其門不入塗山獨明教訓啟化其德卒致令名禹爲天子繼嗣而立能繼禹之道

勸學第六十四

君子曰學不可以已矣青取之于藍而青于藍 韓詩外傳藍有青而絲假之青于地有黃而絲假之黃于藍地有黃而絲假之青于地孫卿子青生于藍而深于藍淮南子今以涅染緇則黑于涅以藍染青則青于藍賈公彥曰藍以染青

冰水爲之而寒于水 楊倞曰以喻學則才過其本性也

木直而中繩輮而爲輪 案輮說文作煣其曲中規槁暴不復挺者 槁別本譌作枯茲從荀子輮使之然也 楊氏曰輮屈槁也枯暴乾挺直也

是故不升高山不知天之高也不臨深谿不知地之厚也不聞先王之遺道 一作言

不知學問之大也於越 楊氏曰於越猶言吳越

戎貉之子生而同聲長而異俗者教使之然也 呂氏春秋

戎人生乎戎而戎言楚人生乎楚而楚言不知其所受也今使戎人長乎楚則楚人戎言戎人楚言也是故

木從繩則直金就礪則利書說命惟木從繩則正又若金用汝作礪君子博學而日參省乎已焉一本無省字乎字故知明則行無過詩云嗟爾君子無恆安息靖恭爾位好是正直神之聽之介爾景福楊氏曰詩小雅小明之篇介助景大也引神莫大于化道福莫長于无咎孔子曰吾此詩以喻勸學也

嘗終日思矣不如須臾之所學韓詩外傳不學而好思雖知不廣矣吾嘗跂而望之一作矣古逸書黃帝曰登山而望其何不臨而何不見升高而招不如升高而博見也

非臂加之一作長也而見者遠順風而呼非聲加疾也而聞者著呂氏春秋順風而呼聲不加疾也際高而望目不加明也所因便也王應麟云說苑引子思子曰學所以益才也礪所以致刃也吾嘗跂而望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于水鳥乘于風草木乘于時與大戴禮荀子勸學篇略同

千里假舟楫者非能水也而絕江海楊氏曰絕過也君子之性非異也而善假于物也南方有鳥曰蛺鴳案荀子作蒙鳩注蒙鴳鷃鵪也以羽爲巢編之以髮繫之葦苕說文葦大葭也本草苕即今之紫蔈蔓生附喬木之上詩疏廣要苕陵苕好生高阜風至苕折子死卵破巢非不完也所繫者然也韓詩外傳有鳥于此架巢于葭葦之顛天喟然而風則葭葦折而巢壞何其所託者弱也文選注引韓詩鴳鴳所以愛養子者適以病之愛憐養之者謂不知託于大樹茂枝反敷之其子者謂堅固其窠巢病之葦苕風至苕折巢覆有子則死有卵則破是其病也困學紀聞鵲上高城之堮而巢于高榆之顛城壞巢折凌風而起故君子之居世者得時則義行失時則鵲起西方有木名曰射干文選上林賦注射干香草也射音弋舍切楊氏曰射音夜莖長四寸立一作生于高山之上而臨百仞之淵木莖非能長也所立者然也蓬生麻中不扶自直蘭氏之根史記冬至短極蘭根生楊氏曰蓬曲麻直蘭槐香草也漸之漸溺也漸子廉反漸思酒反質非不美也所漸者然也是故君子靖居恭學修身致志處必擇

鄉游必就士所以防辟邪而道一作通中正也物類之起或譌作從必有所始或譌作由案荀子起始爲韻下來德爲韻榮辱之來各象其德肉腐出蟲魚枯生蠹怠慢忘身一作怠敎禍災乃作彊自取折柔自取束邪穢在身怨之所構布薪若一火就燥楊氏曰布薪于地均若一火就燥而焚也荀爽易注陽動之坤而爲坎坤者純陰故曰濕陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥平地若一水就濕草木疇生禽獸羣居物各從其類也是故此處舊注一作質乃校書者語正鵠張而弓矢至焉詩齊風終日射侯不出正兮考工記梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉林木茂而斧斤至焉孟子斧斤以時入山林樹成蔭而鳥息焉左傳鳥則擇木呂氏春秋樹之盛則飛鳥歸之醯酸而蚋聚焉淮南子醯酸不慕蚋而蚋慕于醯酸也故言有召禍行有招辱君子愼其所立焉積土成山風雨興焉虞翻曰艮兌山澤通氣積水成川蛟龍生焉管子蛟龍水中之神者也尸子水積則生蚊龍亦自生焉舟之魚土積則生楩柟豫章學積亦自生焉積善成德神明自得得別本譌作傳今從文選典引注聖心備矣是故不積跬步案荀子作蹞步楊氏注半步曰蹞頗與跬同小爾雅跬一舉足也淮南子跬步不休跛鼈千里釋文頃步讀爲跬缺婢反又邱弭反一舉足爲跬再舉足爲步無以致千里不積小流無以成江海騏驥一躃不能千里潛夫論騏驥之速非一足之力也駑馬無極功在不舍案荀子作騏驥一躍不能十步無極作十駕楊氏注言駑馬十度引車則亦及騏驥者也呂覽所爲貴驥者爲其一日千里旬日取之與駑駘同楔而舍之朽木不折楔荀子作鍥說文曰櫼也爾雅楔謂之楔注門兩旁木柣楔而不舍金石可鏤夫螾螾別本譌作蠕也古今注蚯蚓中江東謂之歌女或爲鳴砌無爪牙之利筋脈淮南子作筋骨之彊上食埃土下飲黃泉用心一也楊泉物理論過于蚓此志士所不及也蟹二螯八足埤雅廣要蟹八跪而二螯非蛇鱓之穴案鱓各本譌作蛆而無所寄託者用心躁也是故無憤憤之志者論語不憤不啟又發憤忘食無昭昭之明無緜緜

之事者博雅縣縣長也無赫赫之功行歧塗者不至案歧或譌作跂事兩君者不容目不能兩視而明耳不能兩聽而聰騰蛇無足而騰爾雅蜚蝘蠌蛇一名神蛇亦曰靈蛇荀子作螣蛇淮南子曰奔蛇捍雅廣要螣蛇慎子騰蛇游霧楊氏曰龍類能興雲霧而游其中也鼫鼠五伎而窮蔡邕勸學篇鼫鼠五能不成一伎術楊氏曰五伎謂能飛不能上屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人本草螻蛄一名鼫鼠詩云鳲鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心若結兮朱子曹風注鳲鳩秸鞠也亦名戴勝今之布穀也陸氏詩疏一名擊穀一名桑鳩楊氏曰詩曹風鳲鳩之篇鳲鳩之養七子旦從上而下夕從下而上均平如一故取以喻也姚舜牧曰君子之心固結而不解故其爲儀也一君子其結于一也昔者瓠巴鼓瑟而沈魚出聽列子瓠巴鼓琴而鳥舞魚躍淮南子注瓠巴楚人善鼓琴淫魚喜音出頭于水而聽之伯牙鼓琴或譌作瑟而六馬仰秣韓詩外傳伯牙鼓琴鍾子期聽之方鼓琴志在山鍾子期曰善哉鼓琴洋洋乎若江河鍾子期曰美哉鼓琴巍乎如泰山志在流水鍾子期死伯牙擗琴絕絃終身不復鼓琴以爲世無足與鼓琴也成公綏琴賦曰伯牙彈而駟馬仰秣高誘曰仰秣仰頭吹吐謂馬笑也夫聲無細而不聞行無隱而不形玉居山而木潤淵生珠而岸不枯案荀子淮南子皆作草木潤文子玉在山而草木潤珠生淵而岸不枯高誘曰玉陽中之陰也故能潤澤草木珠陰中之陽也有光明故岸不枯爲善而不積乎豈有不聞一作者哉孔子曰鯉別本譌作野哉今從說苑訂正君子不可以不學見人不可以不飾不飾無貌無貌不敬不敬無禮楊氏曰謂典禮之屬無禮不立論語曰立于禮夫遠而有光者飾也近而逾明者學也譬之如泠邪水潦灟焉莞蒲生焉從上觀之誰知其非源泉也珠者陰之陽也說文珠蚌之陰精也故勝火春秋考異郵說文珠蚌之陰精也故勝火春秋元命苞火者陽之精玉者陽之陰也說卦曰乾爲金爲玉故勝水春秋元命苞水之爲言演也陰化淖濡流施潛行也其化如神故天子藏珠玉諸侯藏金石大夫畜犬馬百姓藏布帛說文細布十五升布也纑布縷也經細布也總蜀布也財貨源流曰帛繒也總名不然則強者能守之知者能秉之賤其所貴而貴

其所賤不然矜寡孤獨不得焉 昭案以下與家語三恕篇略同 子貢曰君子見大川必觀焉何也 書若涉大川周禮兩山之間必有川焉 孔子曰夫水者君子比德焉 王肅曰遍與諸生者物德生而後生水不與生而又不德也 所及者生所不及者死似仁 管子水者地之血氣如筋脈之流通者也 其流行庳下倨句 案荀子作埤下裾拘楊氏注埤讀爲卑裾與倨同方也拘讀爲鉤曲也王肅曰水之性潤萬物而退下 皆循其理似義 其赴百仞之谿不疑似勇 說文勇氣也 淺者流行深淵不測似智 文子神清則智明 弱約微通似察 微或譌爲危今從荀子 受惡不讓似包蒙 別本譌作包裹上又衍一貞字今從說苑 不清以入鮮潔以出似善化 晏子春秋美哉水乎其濁無不宋塗其清無不灑除韓詩外傳夫水者緣理而行不遺小間似有智者動而下之似有禮者蹈深不疑似有勇者障防而清似知命者歷險致遠似有德者天地以成羣物以生國家以甯萬事以平此智者所以樂于水也楊氏曰言凡物出入于水則必鮮潔似善化者之使人去惡就美也 以注量必平似正 案以注各本作必出荀子作主說苑作至今從

庫新校本漢律曆志五量起于黃鍾之龠以子穀秬黍中者千二百實其龠以井水準其槩釋名水準也準平物也楊氏曰量謂坑受水之處也 盈不求槩似度 考工記槀氏槩而不栧楊氏曰槩平斗斛之木也字林槩工內反謂平斗之五量資之以平也 萬折必以東似意 此處從荀子及說苑楊氏曰折縈曲也必歸于東似有志不可奪者 是以君子見大川必觀焉 別本衷脫君子二字

善化劉 鐸
長沙王 賓校

南菁書院
嘉定汪紹少山著

大戴禮注補八

子張問入官第六十五

子張問入官於孔子王氏肅曰入官謂當官治民之職也孔子曰安身取譽爲難也子張曰安身取譽如何子曰有善勿專原注專謂自納於己紹補王氏曰雖有善當與下共之勿專以爲已有者也教不能勿搢原注勿搢家語爲勿怠也進或聲誤爲搢嫌其倦也已過勿發王氏曰言人已過誤無所傷害勿發揚失言勿跂原注跂邪也出言既失勿爲邪途以成之紹補王氏曰人有失言勿跂角之不善辭勿遂原注人言不中勿貳遂之紹案王肅言已有不善不可遂行義亦通行事勿留原注凡行政事勿擯留之紹補王氏曰宜行之事勿令留滯君子入官自行此六路者則身安譽至而政從矣原注上六者可以自通故稱路也且夫忿數者案惠氏棟戴氏震校本俱疑數字爲敖字之誤紹補王氏曰眾從其政無違敖也忿讀爲煩曾子本孝篇煩言不反於于已即忿言

獄之所由生也距諫者慮之所以塞也慢易者禮之所以失也惰怠者（惰或作墮）時之所以後也奢侈者財之所以不足也（原注儉則有餘奢則不足）專者事之所以不成也歷者獄之所由生也（原注歷歷亂也）君子入官除（一本除字下有此字）七路者則身安譽至而政從矣（原注七者亦致亡之道也）故君子南面臨官大城而公治之（原注大城列國公無私也昭案家語作大域之中而公治之）精知而略行之（原注精知者當先是六路略行者謂度時而施昭案王氏曰以精知之略舉其要而行之）合是忠信考是大倫存是美惡而進是利而除是害而無求其報焉而民情可得也（原注能合是六路之忠信及進除七路之利害施焉而不求報則民情不失矣）故臨之無抗民之志（王氏曰治民無抗揚之志也）昭補王氏曰以慎勝民言不犯民）量之無狡民之辭（原注狡害也猶言無害也）養之無擾於時愛之勿寬於刑（王氏曰言雖愛民不可寬於刑法威克其愛故事無不成也）若此（若別本譌作言）則身安譽至而民自得也故君子南面臨官所見邇故明不可蔽也（原注言所見先求於近者中庸曰舜其大知也與舜好問而好察邇言也昭補王氏曰所見邇未察於微也案蔽各本作弊）所求邇故不勞而得也（原注言所求自近始故詩曰無田甫田勞心忉忉）所以治者約故不用眾而譽至也法象在內故不遠（原注言內有法象則百姓亦有禮度源泉不竭故天下積也（原注積謂歸湊也昭補王氏曰法象近在於內故不遠而源泉不竭盡）如木不寡短長人得其量（原注量而用之以泉木二用諭君子之政）故治而不亂故六者貫乎心藏乎志（原注志者心之府也）形乎色發乎聲（原注聲言也）若此則身安譽至而民自得也故君子南面臨官不治則亂至（原注民錯亂也）亂者政之始也（原注身行之也昭補王氏曰行為政始言民從行不從言也）調悅者情之道也故躬行（案二至字一本作生）則爭爭之至又反於亂（原注亂反亂也昭補王氏曰小亂則爭爭之甚者又大亂至矣）是故寬裕以容其民慈愛以優柔之而民自得也已故躬

也原注言調悅者治人情之道也昭案別說道宜讀爲導義亦通善政行易則民不怨原注先王善政能躬行之使平易則民悅昭補王氏曰善政者也言調悅則民不辨法原注謂不爭也周禮曰凡辨法者攷焉昭案家語法字屬下句云法在身則民象之明在己則民顯之若乃供己而不節則財利之生者微矣仁在身則民顯以佚之也王氏曰言法度常在身則民法之財利之生微矣案微各本譌作徵貪以不得善政必簡矣原注聞善言則善政必記昭亦聽之也詳以失之原注後政不行詳爲漏失昭案詳佯古通用家語作詳以納之則規諫日至注納善言也規諫日至煩以不聽矣原注詩曰老夫灌灌小子蹻蹻也灌言之善者在于終日言之君子行之善者在也故上者民之儀也王氏曰日聞善言日日聞之可行于今日也行之善者在所能爲原注君子其能躬行記聽而失之則無益於言行也故上者民之儀也之善者在所日聞民之表也邇臣便辟者羣臣僕之倫有司執政者楊氏本有者字各本脫民之表也邇臣便辟者羣臣僕之倫也原注倫理也言是羣臣羣僕之綱理也昭補王氏曰便辟執事在君之左右者倫紀也爲衆之紀故儀不正

則民失誓表弊則百姓亂邇臣便辟不正廉而羣臣服汙矣原注誓敕也服事也汗濫也言私謁也昭案上文邇臣便辟者羣臣僕之倫也故此云邇臣便辟不正廉則羣臣僕汙矣僕服疑聲相近而誤也故不可不愼乎三倫矣故君子修身反道察說而邇道之服存焉原注修身當本於道而省其說則近道之事存昭案家語作君子修身反道察里言而服之則身安譽至終始在焉意義較爲明顯是故夫工女必自擇絲麻良工必自擇齊材原注巾車職曰毀折入齊於職幣家語爲完材也賢君良上案別本無良上二字必自擇左右是故佚於取人案是各本譌作始於作諸今從方本勞於治事勞於取人佚於治事原注郭象曰主上無爲於親事而有爲於用臣也昭案一本作主上無爲於日事而有爲於用也故君子欲譽則謹其所便原注便習所便習欲名則謹於左右故上者辟如緣木者務高而畏下者滋甚原注言在民上者譬若此淮南子曰君子之居民上也譬如腐索御良馬六馬之離必於四面之衢原注衢四達道民之離道必於上之佚政也故上者尊

嚴而絕昭案絕疑作危百姓者卑賤如神原注孟子曰民爲貴社稷次之君爲輕也昭補王氏曰君有愛思之心感於民故謂之神民而昭案而讀爲若愛之則存惡之則亡也故君子南面臨官而不驕富恭案一本作貴而不驕富而能恭二句有本能圖原注本謂身也修業居久而譚原注譚誕也情邇暢而及乎遠察一而闢於多案家語作貫乎多一物治而萬物不亂者以身爲本者也故君子莅民不可以不知民之性案一本性下有而字達諸民之情原注性爲仁義禮智之等情爲喜怒愛惡之屬性者生之質情者人之欲詩云天生烝民有物有則既知其以生有習然後民特從命也原注生謂性也習謂節也昭案上言不可以不知民之性而達諸民之情故此申之云既知其性又習其情然後民乃從命也疑正文有脫誤故世舉則民親之原注世舉言治政均則民無怨故君子莅民不可以不嚴也嚴之所不能令臨之一本有以字明王之成功則民嚴而不迎也原注明王抗揚也不道以遠不責民

之民比屋可封苟欲齊之則憚而不能迎致王命昭補王氏曰迎奉也民嚴畏其上而不奉迎其教道以數年之業則民疾原注使成數年之業則民困矣疾則辟矣王氏曰教之以非其力之所堪則民引而不從其教者矣故古者冕而前旒所以蔽明也黈統各本譌作紘今從玉篇紘塞耳所以弇聰也原注禮緯含文嘉以懸黈垂旒爲閒姦聲弇亂色令不惑視聽聽則纊塡之設兼此二事也黈莊子爲黃黃也按此記與莊說及著詩之義則人君以黃紘充耳大夫用素皆尚以玉也然毛王之徒以爲石飾玉及鄭謂充耳爲玉名義乖錯故未詳昭補論語古義冕衣裳者冕鄭本作弁云魯讀弁爲絻今從古鄉黨篇亦然大戴禮孔子曰古者絻而前旒所以蔽明也說文曰冕或作絻从系李善曰絻古冕字今論語作冕蓋从魯論又說文弁作皮皮與冕字相似包咸以冕爲冠古皃字之誤顏氏師古曰黈黃色也纊綿也以黃綿爲丸用組懸之於冕垂兩耳旁示不外聽李氏善曰絻古纊字弇音奄淮南子作掩聰呂氏向曰黈黃玉以縣纊之於冠兩邊以塞耳所以示不聞下人之過故水至清則無魚人至察則無徒呂氏延濟曰水至清魚無所隱人至明察人所疾畏故孤立而無徒作黨援矣故枉而直之使自得之原注民有邪枉教之使自得之昭補趙岐孟子注曰使自得其本善性也優

而柔之使自求之原注謂寬教之昭補王氏曰優寬也柔和也使自求其宜也呂氏曰優柔寬容使自求所宜也揆而度之使自索之原注謂量氏之才而施教之昭補王氏曰揆度其法以開示之使自索得之也案此數句東方朔客難曾引之系古語也民有小罪必以其善以赦其過如死使之生其善也原注其善也若死而使之復生也昭案一本刪去其善也三字攷赦其過下家語作民有大罪必原其故以仁輔化如有死罪是以上下親而不離故惠者周禮施其惠其使之生則善也鄭注賙衣食曰惠孟子分人以財謂之惠是也說文惠仁也政之始也政不正則不可教也不習則民不可使也故君子欲言之見信也者莫若先虛其內也原注謂內外相應昭補王氏曰虛其內謂直道而行無情欲也欲政之速行也莫若以身先之也欲民之速服也者莫若以道御之也故不先以身雖行必遲矣原注遲鄧案鄧別本作吝正文作必鄧也今從方本不以其道御之雖服必強矣王氏曰民雖服必以威強之非心服也故非忠信則無可以取親於百姓矣原注此忠信寬於言行相顧也

上無此條者以言行不違在忠信之間外內不相應則無可以取信者矣四者治民之統也原注四者謂以身先之及以道御之忠信及外內相應

盛德第六十六

聖人之盛德人民不疾六畜不疫五穀不災原注陰陽順序故人物不害也諸侯無兵而正小民無刑而治蠻夷懷服原注國語曰先王耀德不觀兵古者天子常以季冬攷德以觀治亂得失原注辨其法政也凡德盛者治也德不盛者亂也德盛者得之也德不盛者失之也是故君子攷德而天下之治亂得失可坐廟堂之上而知也原注言不出戶庭而周知海內之善惡也德盛則修法德不盛則飾政原注法德法政禁令昭補王吉疏今俗吏所以牧民者非有禮義科指可世世通行者也法政而德不衰故曰王也原注王者往也民所人民疾六畜疫五穀災者生於天道不順歸也案一本作歸往也凡案各本脫此三字今從太平御覽所引

天道不順生於明堂不飾案飾同飭謂整攝也故有天災則飾明堂也原注淮南子云明堂之廟行明堂之令以調陰陽之氣而知四時之節以辟疾之災也貂補禮書曰王者迎五氣則於東西南北之四郊禮六神則以蒼黃青赤白元之牲玉象四時以巡岳順閏月以居門而天地之開罔不欽若凡民之爲姦邪竊盜歷一作靡法妄行者生於不足原注亂法者生於不知足不足生於無度量也漢書律厤志度者分寸丈尺引也所以度長短也本起於黃鍾長量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之龠無度量則小者偷惰一作墮大者侈靡而不知足原注偷苟且惰懈故有度量則民足民足則無爲姦邪竊盜歷法妄行者故有姦邪竊盜歷法妄行之獄則飾度量也凡不孝生於不仁愛也不仁愛生於喪祭之禮不明喪祭之禮所以教仁愛也致仁名無仁字今從王氏校本增愛故能致喪祭春秋祭祀之不絕致思慕之心也原注孝經曰春秋祭祀以時思之也夫祭祀致饋養之道也王氏肅曰言孝子奉祭祀不敢解與生時饋養之道同之死且思慕饋養況於生而存乎故曰喪祭之禮明則民孝矣故有不孝之獄則飾喪祭之禮也原注經解曰喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍死忘生者眾凡弒上生於義不明義者所以等貴賤明尊卑貴賤有序案一本作貴賤有別尊卑有序二句民尊上敬長矣民尊上敬長而弒者寡有之也有子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朝聘之禮所以明義也故有弒獄一本作弒獄上之獄則飾朝聘之禮也原注經解曰朝聘之禮廢則君臣之義失諸侯之行惡而倍畔侵陵之敗起矣凡鬥辨生於相侵陵也相侵陵生於長幼無序而教以敬讓也案戴氏校本疑此處有脫文愚謂當作生於長幼無序而遺敬讓鄉飲酒之禮所以明長幼之序也如此文義方順故有鬥辨之獄則飾鄉飲酒之禮也原注讓也鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬥之獄煩凡淫亂生於男女無別夫婦無義昏禮一作姻享聘者所以別男女明夫婦之義也原注享謂享婦及召族黨也案

召族黨各本作召闖故有淫亂之獄則飾昏禮享聘也原注經解曰昏姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多故曰刑罰之所從生有源不務塞其源而務刑殺之是爲民設陷以賊之也原注禮察曰禮禁將然之前法施已然之後也刑罰之源生於嗜慾好惡不節原注總言百姓犯刑罰之所由故明堂天法也原注天神所在天無私勤施之法照補明堂陰陽錄曰陰陽者王者之所以應天也明堂之制周旋以水水行左旋以象天內有太室象紫垣南出明堂象太微西出總章象五潢北出元堂象營室東出青陽象天市上帝四時各治其宮王者承天統物亦於其方以聽國事禮度德法也原注禮謂三百三千也惟有仁德也所以御民之嗜慾好惡以順一作慎天法以成德法也原注天道不可成順之而已其禮度則使成之刑罰者茲從方本作法所以威不行德法者也原注天道遠不責之德法不行則罰之故季冬聽獄論刑者所以正法也法正論原注歲終聽不行德法之刑爲正德法而論也案各本作不德之刑吏公行之是故古者天子孟春論吏一本有之字德行能功原注效德行能功案能功別本作能理功能得德法者爲有德原注謂內外善也能行德法者爲有能原注謂能綜理之而又弗盡行能成德法者爲有功原注謂內外成能皆行能理德法者爲有行原注謂之而未能善也故論吏而法行事治而功成季冬正法孟春論吏治國之要也原注春論班賞冬攷量刑則莫不懲勸矣德法者御民之銜勒也案通典所引有勒字各本皆脫潛夫論法令者人君之銜轡箠策也而民者君之輿馬也吏者轡也刑者箠也鄧析子曰勢者君之輿威者君之策臣者君之馬民者君之輿也書曰大史內史云內史掌王八柄及敘事之法受納以之官也書曰大史內史云內史掌王命以四方之事書而讀之王制祿之故王以爲左右手古者以法德法一作法爲銜勒以官爲轡以刑爲箠以人爲手故御天下數百年而不懈惰原注史當字誤爲人善御馬者

正衙勒齊轡箴均馬力和馬心故口無聲手不搖箴不用而馬爲行也王褒聖主得賢臣頌云人馬相得也善御民者正其德法飭其官史記五帝紀信飭百官案飭古勅字而均民力和民心故聽言不出於口刑不用而民治是以民德美之夫民善其德必稱其人王氏曰爲眾所稱舉也故今之人稱五帝三王者依然若猶存者其法誠德原注法天法也其德誠厚原注謂禮度也夫民思其德必稱其人朝夕祝之升聞於皇天上帝歆焉故永其世而豐其年不能御民者棄其德法譬猶御馬棄轡勒而專以箴御馬馬必傷車必敗孔叢子子曰以禮齊民譬之於御則轡也以刑齊民譬之於御矣苟子曰馬駭輿則君子不安輿庶人駭政則君子不安位馬駭輿則莫若靜之庶人駭政則莫若惠之無德法而專以刑法御民民必走國必亡原注故淮南子曰舜無佚民造父無佚馬昭補鄧析子明君之御民若乘奔而無轡履冰而負重也亡德法一本有則字民心無所法循迷惑失道原注謂民上必以爲亂無道原注謂君苟以爲亂無道刑罰必不克原注又不能中成其無道上下俱無道故今之稱惡者必比之於夏桀殷紂何也曰法誠不德其德誠薄夫民惡之必朝夕祝之升聞於皇天上帝不歆焉汲冢周書殷末孫受德迷先成湯之明侮滅神祇不祀昏暴商邑百姓其彰顯聞於昊天上帝故水旱並興災害生焉故曰德法者御民之本也古之御政以治天下者冢宰之官以成道司徒之官以成德原注天性發施故爲道地理含藏故主德道德者包五性內外之稱也天地之官尊故總焉昭補鄭氏天官冢宰注宰主也于寶曰潛其清濁和其剛柔而納之中和曰宰舜典女作司徒敬敷五教在寬春秋傳祝鮀氏司徒也敬木宗伯之官以成仁原注木爲仁也司馬之官以成聖原注聖通也夏氣物充達又征伐者所以平通天下昭補漢官敘曰三司之職司馬主兵司寇之官以成義原注金爲義司空之官已兼司馬凡宗社之設城郭以成禮原注不主智者已兼典服之制皆冬官所職也故六官以禮之度宮室之量典服之儀

爲轡司會均入以爲軹原注軹在軾前斂六轡之餘詩云鋈以
也主天下之大計王制曰司會掌邦之六典八法之戒以周
氏曰軹驂馬轡轡繫軾前者司會以歲之成質於天子也昭補王
知四方之治冢宰之副故
不在其六轡而當軹故位故御四馬執六轡御天地與人與事
者亦有六政原注六政謂逆德仁聖禮義也是故善御者正身同轡原注詩云六轡既均
均馬力齊馬心惟其所引而之節故任其馳以取長道遠行可
以之急疾原注言皆從人心也可以御天地與人事此四者聖人之所乘
也原注四者天地與人事是故天子御者太史內史左右手也六官亦六
轡也天子三公合以執六官原注三公無官佐王論道而已昭補呂氏祖謙曰三公三孤天子之
所與調精祓之原而無所治者也統萬事而分治之則六官之職均五政齊五法原注五政謂
夫士五法謂仁義禮智信以御四者故亦惟其所引而之以之道則國治原注天子公鄉大
仁義禮智信也
治典經邦國以之德則國安原注教典安邦國以之仁則國和原注禮典以和邦國

之聖則國平原注政典平邦國以之義則國成原注刑典詰邦國以之禮則國
定原注體國經野事官之職昭補王氏曰冢宰治國禮之用和
爲貴則國安德教成以之仁則國和通治遠近則國平義平
也刑罰當罪則國成事物以禮則國定也此御政之體也過失也人情莫不有過過
而改之是不過也是故官屬不理分職不明法政不一百事失
紀曰亂也亂則飭冢宰地宜不殖財物不蕃萬民饑寒教訓失
道風俗淫僻百姓流亡人民散敗曰危也危則飭司徒父子不
親長幼無序君臣上下相乖曰不和也金氏履祥曰上下者尊卑貴賤之等儀和則不
僭不通各安其分有序則和也不和則飭宗伯賢能失官爵功勞失賞祿爵祿
失則士卒疾怨兵弱不用曰不平也周官司馬掌邦政統六師平邦國呂氏曰平邦國之
不平者 不平則飭司馬白虎通司馬主兵不言兵而言馬者陽物乾之所爲行兵用馬不以傷害爲文故言
馬也韋氏昭曰大司馬司馬古者兵車一車四馬故以馬名官訓馬爲武者取其遠行也刑

罰不中暴亂姦邪不勝曰不成也不成則飭司寇周官司寇掌邦禁詰奸慝刑暴亂百度不審立事失理財物失量曰貧也貧則飭司空原注冢宰掌六典司徒掌十二教宗伯掌五禮司馬掌九伐司寇掌五刑小宰職曰一曰治職以平邦國以均萬民以節財用二曰教職以安邦國以富萬民以懷賓客三曰禮職以和邦國以諧萬民以事鬼神四曰政職以正萬民以聚百物五曰刑職以詰邦國以糾萬民以除盜賊六曰事職以富邦國以養萬民以生百物司馬之屬司勳掌六鄉之賞田以等其功又司士之官掌羣吏之數以詔其爵祿凡度量財物考工猶有其事昭補尚書大傳天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公百姓不親五品不訓則責之司徒蠻夷猾夏寇賊奸宄則責之司馬溝瀆壅遏水爲民害則責之司空主土司徒主人故陰陽不和四時不節星辰失度災變非常則責之司馬山陵崩竭川谷不流五穀不殖草木不茂則責之司空君臣不正人道不和國多盜賊則責之司徒故三公典其職憂其分舉其辨明其隱丁寧其上則責之司徒故此三公之任也白虎通司空主土而不言土而言空者空尚主之而況於實乎故曰御者同是車馬或以取千里或數百里者所進退緩急異也治者同是法或以亂者亦所進退緩急異也明堂者古有之也原注明堂之而詳也案淮南子言神農作其代未得帝時有獻黃帝明堂圖者此也昭補春秋說題辭房心爲明堂天王布政之宮釋名明堂猶堂堂高顯貌也三輔黃圖明堂所以正四時出教化天子布政之宮也黃帝曰合宮堯曰衢室舜曰總章夏后氏曰世室殷人曰重屋周曰明堂凡九室一室而有四戶八牖案牖一作牕牕即窗字牕窗古通用三十六戶七十二牖放工匠人鄭氏注窗助戶爲明每室四戶八窗白虎通三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風阮諶三禮圖曰明堂者布政之宮周制五室東爲木室南爲火室西爲金室北爲水室土室以茅蓋屋原注茅取其潔居中秦爲九室十二階各有所居實也昭補晏子春秋明堂之制土事不文木事不鏤示民知節也桓氏寬曰古者采椽者造明堂上圓下方象天地不斲茅屋不翦上圓下方桓譚新論曰王備焉昭補明堂位曰朝諸侯於明堂之位天斧依南鄉而立明堂也者明諸侯之尊卑也外水曰辟雍原注子負扆南鄉而立明堂也韓詩說辟圓如璧雍以水言雍雍和也昭補王制天

和天下服氏虔曰天子水匝爲泮宮南蠻東夷北狄西戎原注言四海之君於辟雍諸侯水不匝至半爲泮祭也各以其方列於水外昭補明堂大道錄曰八蠻在南門之外九夷在東門之外五狄在北門之外六戎在西門之外漢書郊祀志周公相成王王道大治制禮作樂天子曰明堂辟雍諸侯曰泮宮郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝四海之內各以四明堂月令原注於明堂之中施十二月之令昭補職來助祭蔡氏邕曰因天時制人事天子發號施令祀神受職每月異禮故謂之月令所以順陰陽奉四時效氣物行王政也成法具備各從時月藏之明堂所以示承祖考神明明不敢褻瀆之義赤綴戶也原注綴飾也昭補楚詞招魂故以明堂冠月令

綴牖也說文戶半門也牖穿壁以木爲交窗也周禮地官掌蜃共白盛之蜃注盛猶成也謂飾牆使白鄭氏注考工白盛蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室案白盛所以耀門窗而益之明也

二九四七五三六

一八武禮圖曰建武三十一年作明堂上圓下方十二堂法日辰九室法九州室八窗八九七十二法一時之一室有十二戶法陰陽之數熊氏朋來辨河圖洛書洛書方位莫如大戴禮記明堂篇所謂二九四七五三六一八者最爲明白本注法龜文也二九四是其前三位七五三是其中間三位六一八是尾後三位龜文戴氏震曰古文毛氏奇齡曰夫戴九履一始於大戴禮二九四七五三六一八之文鄭明堂九室制也東漢儒者竊其說以爲太乙下九宮法後漢書張衡傳猶載之惠氏棟曰二九四九宮之法坤二離九巽四七五三兌七中央五震三六一入乾六坎一艮八坎離震兌爲四正乾坤艮巽爲四維九六四二八七

九筵南北七筵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注每筵長九尺賈氏公彥曰夏度以步殷度以尋周度以筵是王者相改易案周禮堂崇三尺堂崇一筵禮記天子之堂九尺皆指堂基而言又案匠人謂東西九筵合八丈南北七筵合六丈三尺

堂高三尺東西九筵南北七筵合八丈上圓下方九室十二堂室四戶一尺南北七筵合六丈三尺

戶二牖明堂月令說其制度數各有所法堂方百四十四尺坤之策也屋圖屋徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變也圓蓋方載六九之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應辰三十六戶七十二牖以四戶九牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三丈以應三統四鄉五色者象其行外廣二十四丈應一歲二十四氣周以水象四海王者之大禮也昭案有以九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益未必盡合古制中郎之說確有精理故附注

於此其宮方三百步在近郊三十里原注溍于登說明堂在之內丙巳之地韓詩說明堂在南方七里之郊然三十里無所取也再言方圓及戶牖之數亦繁重昭案孝經援神契明堂在國之陽鄭氏康成曰在國之陽三里之外或以爲明堂者文王之廟也原注明堂與文王之廟不爲同處或說謬也昭補孝經宗祀文王於明堂以配上帝呂氏讀詩記明堂祀上帝而文王配焉故周頌我將詩雖祀文王之樂歌必先言祀天而次言祀文王昭案周禮孝經說以明堂爲文王廟又盧植禮記注明堂即太廟也天子太廟上可以望氣故謂之靈臺中可以序昭穆故謂之太廟朱草日生一葉至十五日生十五葉十六日一葉落終而復始也原注孝經援神契曰朱草生蓂莢孳嘉禾成蓋莆生蓂莢堯時夾階而生以記朔也朱草可食王者慈仁則生其形無記朔之狀蓋說不詳姤補帝王世紀堯時爲天子蓂莢生於庭爲帝成厤始一日生一莢至月半生十五莢至晦日而盡小月而一莢厤不落抱朴子朱草長三尺枝葉皆赤莖似珊瑚也路史朱草者百草之精狀如小桑栽子長三四尺枝莖如珊瑚生名山石巖之下刺之如血其葉生落隨月晦朔亦如蓂莢之類耳尚書大傳德光地序則朱草生鸚冠子聖王之德及萬靈則周時德澤洽和蒿茂大

以爲宮柱名蒿宮也原注晏子春秋曰明堂之制下之潤濕不及也上之寒暑不入也木工不鏤示民知節也然或以蒿爲柱表其儉質也明堂別有圖論不復詳焉昭補竹書紀年周德既隆草木茂盛蒿堪爲宮室呂覽茅茨蒿柱土階三等拾遺記條陽山出神蓬如蒿長十丈周初國人獻之以爲宮柱所謂蒿宮也此天子之路寢也不齊不居其室原注路寢亦爲此制昭補禮疏月令孟春居青陽左个仲春居青陽太廟季春居青陽右个以下所居各有其處是每月就其時之堂也云卒事反宿路寢亦如明堂每月異所反居路寢謂視朔之一日也其餘日卽在燕寢視朝則恆在路門外也鄭氏注禮記天子路寢制如明堂禮經補逸王者向明而治古之堂今之殿也孝經以爲宗祀之所孟子以爲王政之堂然則是人君之路寢猶後世大朝會之正衙也唐氏仲友曰古人以辟雍太廟明堂同制而異名是起於大戴禮惠氏曰明堂門卽路寢門也尚書大傳諸侯之宮三門三朝其外曰皐門次曰應門又次曰路門其皐門內曰外朝應門內曰內朝路門內曰路寢之朝待朝在南宮原注將視朝時揖朝出其南門原注周禮司士職曰正朝之位辨其貴賤之等王南向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太僕太右太僕從者在路門之左南面西上司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右太僕前正視

朝位王入內
朝皆退也

皇清經解續編卷八百二十八終

善化劉 鐸
長沙王 賓 校

大戴禮注補九

嘉定汪照少山著

千乘第六十七

公曰千乘之國受命于天子通其四疆教其書社修其灌廟修別本作循建其宗主設其四佐列其五官曲禮天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇處其朝市考工記匠人營國面朝後市爲仁如何子曰不仁國不化公曰何如之謂仁子曰不淫于色子曰案上句有子曰字此又用子曰疑上下有脫文否則衍文也立妃設如太廟鄭氏易傳嘉耦曰妃然乃中治中治不相陵祭義既內自盡又外求助昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝不相邑事宗廟社稷也周禮天官內宰以陰禮教六宮九嬪釋名天子妾有嬪嬪賓也諸妾之中見賓敬也陵斯庶嬪違集韻違諸良切案違與章同爲彰顯明辨之意違則事上靜靜斯潔信在中朝大夫必愼以恭白虎通大夫之爲言大扶進人者也

出會謀事必敬以愼言長幼小大必中度此國家之所以崇也
立子設如宗社一本無如字左傳太子奉冢祀社稷之粢盛宗社先示威威明顯見
辨爵集德是以母弟官子咸有臣志莫敢援于外左傳先王之命曰王后無
適則擇立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制也大夫中婦私謁不行史記孔子去魯
歌云彼婦之謁可以死敗說苑湯曰女謁盛邪此所以使五官治執事正也正一作政夫政
以教百姓百姓齊以嘉善故蠱佞不生此之謂良民國有道則
民昌此國家之所以大遂也鄉設如大門白虎通鄉之爲言章善明理也大門
顯美小大尊卑中度魯語鄉大夫朝考其職晝講其庶政夕序其業夜庶其家事開明閉幽
內祿出災表記受祿不誣以順天道近者閒焉遠者稽焉君發禁宰受
而行之別本脫受字以時通于地散布于小理理一作治天之災祥地寶
豐省及民共饗其祿共任其災此國家之所以和也國有四輔

輔鄉也鄉設如四體書股肱惟人穀梁傳大夫國體也注君之鄉佐是謂股肱故曰國體四子講德論益
君爲元首臣爲股肱毋易事毋假名毋重食凡事尚賢進能祭義鄉大夫有善薦于諸
侯使知事爵不世能官之不慆各本脫官字公羊傳世卿非禮也王制大夫不世爵使以德爵
以功凡民戴名以能食力以時成以事立此所以使民讓也民咸
孝弟而安讓此以忽省而亂不作也此國家之所以長也別本無家
字下無用則國家富上有義則國家治長有禮則民不爭立有
神則國家敬兼而愛之則民無怨心以爲典令典令別本謁作無命則民
不偷偷惰慢也昔者先王本此六者而樹之德此國家之所以茂也
一本無之字設其四佐而官之司徒典春鄭氏目錄司徒主眾徒周禮乃立地官司徒使帥其
屬而掌邦教以佐王安擾邦國王制司徒修六禮以節民性明
七教以興民德齊八政以防淫一道德以同風俗養耆老以致
孝恤孤獨以逮不足上賢以崇德簡不肖以細惡以教民之不則治不若不令治別本
謁作時

成長幼老疾孤寡呂氏春秋二月紀養幼少存諸孤京房占春當退貪殘進柔良恤幼孤賑不足以時通于四疆有闕而不通有煩而不治則民不樂生不利衣食凡民之藏貯以及山川之神明加于民者發圖功謀圖他本譌作國下舊注一作同乃校書者語齋戒必敬會時必節日厤巫祝執伎以守官侯命而作祈王年禱民命及畜穀蚩征馬融廣成頌用飛征婁機曰蚩古飛字庶虞百草別本脫百字昭案庶虞蓋山虞澤虞之屬方春三月緩施生育動作百物素問春三月此謂發陳天地俱生于時有事享于皇祖皇考朔孤子八人以成春事萬物以榮周禮天官外饗注孤子者死王事之子也郊特牲春饗孤子秋食耆老明堂月令仲春安萌芽養幼老存諸孤皇侃曰春是長養之時故饗孤子方慤曰窮民有四止及孤者以爲人後存之助陽氣尤大也司馬司夏周禮乃立夏官司馬使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國以教士車甲白虎通士者事也任事之稱也凡士執伎論功太平御覽引作執役論力修四衛強股肱質射御才武聰慧治眾長卒何休曰司馬事省上下鄉各一若有軍事上士相上鄉下士相下鄉可以爲儀綴于國可別本譌作所昭案商頌爲下國綴旒朱注綴猶結也旒旗之垂者也言爲天子而爲諸侯所係屬如旗之繫爲旒所綴著也國語及內則注皆以綴爲連結之義大約喻其固結而不散也出可以爲率誘于軍旅四方諸侯之遊士國中賢餘秀與鬬焉與別本作興方夏三月養長秀蕃庶物于時有事享于皇祖皇考爵士之有慶者七人以成夏事淮南子立夏之日子親率三公九卿大夫以迎歲于南郊還乃賞賜封諸侯修禮樂饗左右命太尉贊傑俊選賢良舉孝悌行爵出祿佐天長養司寇司秋以聽獄訟治民之煩亂王制司寇正刑明辟以聽獄訟周禮乃立秋官司寇使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國執權變民中凡民之刑萌本以安閒之下別本有不字萌譌作崩安譌作要作起不敬周官司寇掌邦禁詰姦慝刑暴亂以欺惑憧愚作于財賄六畜五穀曰盜周官以糾萬民以除盜賊誘居室家及幼子曰不義別本譌作有君子曰義子女專曰媟飭五兵及木石曰賊以中情出小曰閒大曰講講當作構利

辭以亂屬曰讒以財投長曰貨凡犯天子之禁陳刑制辟以追
罔民之不率上教者罔別本作國夫是故一家三夫道行三人飲食
哀樂平無獄方秋三月收斂以時于時有事嘗新于皇祖皇考
食農夫九人以成秋事司空司冬周官司空掌邦土居四民時地利以制度制
地事準揆山林規表衍沃畜水行衰濯浸以節四時之事治地
遠近以任民力以節民食太古一本無太古二字食壯之食攻老之事
公曰功事不少而餱糧不多乎子曰太古之民秀長以壽者食
也在今之民羸醜以齒者事也太古無游民食節事時民各安
其居樂其官各或譌宮居字下別本有室字服事信上上下交信地移民聚各本脫聚字在今之世上治不平民治不和百姓不安其居不樂其官
老疾用財壯狡用力于茲民游薄事貪食于茲民憂古者殷書

爲成男成女名屬升于公門周禮鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡又司民掌登萬民之數自生齒以上皆書于版辨其國中與其都鄙及其郊野異其男女歲登下其死生及三年大比以萬民之數詔司寇及孟冬祀司民之日獻其數于王王拜受之登于天府脫民字夏服君事不及暍冬服君事不及凍是故年穀順成順別本譌作天之饑饉爾雅穀不熟爲饑蔬不熟爲饉穀梁傳二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉李巡曰五穀不熟曰饑可食之菜皆不熟爲饉道無殣者在今之世男女屬散名不升于公門此以氣食不節作事不時時一本作成天之饑饉于時委民不得以疾死是故立民之居必于中國之伏地因寒暑之和六畜育焉五穀宜焉周禮地官司徒辨有十二土之名物以相民宅而知其利害以阜人民以蕃鳥獸以毓草木以任土事鄭鍔周官職方氏注辨其人民則以廣谷大川異制民生其閒異俗衣服飲食異宜器械異制辨其材用則以布帛材貨所資者不同其六畜則以物之所產或四擾三擾各不同故也辨輕重制剛

柔和五味以節食時事東辟之民曰夷精以僥周官職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民與其財用九穀六畜之數要周知其利害至于大遠有不火食者矣小戴記未有火化食草木之實鳥獸之肉南辟之民曰蠻信以朴不火食者矣西辟之民曰戎勁以剛至于大遠有不火食者矣北辟之民曰狄肥以戾至于大遠有不火食者矣周官大司徒以土會之灋辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜皁物其民毛而方二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物其民黑而津三曰邱陵其動物宜羽物其植物宜叢物其民專而長四曰墳衍其動物宜贏物其植物宜莢物其民皙而瘠五曰原隰其動物宜介物其植物宜荄物其物其植物宜叢物其民豐肉而庳及中國之民曰五方之民民咸有安居和味一本脫咸字居譌作民咸有實用利器知通之信令之及量地度居有城郭立朝市地以度邑邑以度民以觀安危距封後利先慮久固依固可守爲奥可久案奥隩古字通能節四時之事霜露時降方冬三月草木落庶虞藏五穀必入于倉于時有事蒸于皇祖皇考息國老六人以成冬事民咸知孤寡之必不末也末本譌作未咸知有大功之必進等也咸知用勞力之必以時息也周禮均人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凶札則無力政推而內之水火案內納古字通入也弗之顧矣而況有強適在前案適敵古字通有君長正之者乎公曰善哉

四代第六十八

公曰四代之政刑四代虞夏商周也可一作何四代之政刑皆可法也公曰以我行之其可乎子曰否不可臣願君之立知而以觀聞也四代之政刑君若用之則緩急將有所不節不節君將約之約之則將棄法棄法是無以爲國

家也公曰巧匠輔繩而斲書說命惟木從繩則正屈原傳巧匠不斲孰察其揆正胡爲其棄法也子曰心未之度習未之狎未之別本作之未此以數踰而棄法也夫規矩準繩鈞衡此昔者先王之所以爲天下也漢志權與物均而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是爲五則百工繇焉以定法式冬權夏衡秋矩春規中央爲繩厥法有品各順其方而應其行小以及大近以知遠今日行之可以知古可以察今其此邳水火金木土穀此謂六府蔡沈曰六府卽水火金木土穀也六者財用之所自出故曰府王炎曰謂之廢一不可左傳天生五材民並用之廢一不可府者天地之藏其出不窮者也進一不可民並用之今日行之可以知古可以察今其此邳昔夏商之未興也伯夷謂此三常之眇三常又見虞戴德篇常或譌作帝因又譌爲二帝文選注伯夷爲虞舜典天地人鬼之禮周書陰符曰凡治國有三常一曰君以舉賢爲常二曰官以任賢爲常三曰士以敬賢爲常公曰長國治民恆幹論政之大體以教民辨歷大道以時地

性左傳則天之明因地之性興民之陽德以教民事上服周室之典以順事天子修政勤禮以交諸侯大節無廢小眇其後乎小或譌作少子曰否不可後也詩云東有開明案啟明爲開明漢人避景帝諱也于時雞三號青史子書說雞者東方之牲也史記索隱三號三鳴也言夜至雞三鳴則天曉以興庶虞動蜚征作喬民執功百草咸淳地傾水流之是以天子盛服朝日于東堂以教敬示威于天下也玉藻朝日于東門之外陳氏禮書曰言朝於日出之朝朝之也魯語天子大采朝日與三公九卿祖率地德注朝日執鎮圭繅藉五采郊特牲祭之日王被衮以象天戴冕繅十有二旒則天數也是以祭祀昭有神明少儀祭祀主敬詩大雅敬恭神明燕食昭有慈愛宗廟之事昭有義率禮朝廷昭有五官無廢甲胄之戒說卦傳離爲甲胄說命惟甲胄起戎昭果毅以聽天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死白虎通天子稱崩何別尊卑異生死也薨之猶奄也奄然亡也鄭康成曰異死名者爲人褒其無知若猶不同然也自上顛壞曰崩薨顛

壞之聲卒終也不祿不終其祿死之言澌也精神澌盡也五經通義引春秋說題辭曰大夫曰卒精耀終也卒之爲言絕於邦也不祿爲言削名章也通典引石渠禮議曰聞人通漢問云記曰君赴于他國之君曰不祿大夫士或言卒死皆不能明戴聖對曰君死未葬曰不祿既葬曰薨又問尸服卒者之上服士曰不祿言卒何也聖又曰夫尸者所以象神也其言卒而不言不祿者通貴賤尸之義也通漢對曰尸象神也故服其服士曰不祿諱辭也孝子諱死曰卒釋名人始氣絕曰死死澌也就消澌也不祿不復食祿也卒言卒竟也 昭哀慶無失節 慶一本作愛 是以父慈子孝兄愛弟敬此昔先王之所先施于民也君而後此則爲國家失本矣公曰善哉子察教我也子曰鄉也君之言善執國之節也君先眇而後善中備以君之言 之或作子可以知古可以察今奐然而與民壹始 與或譌與公曰是非吾言也吾一聞于師也子吁焉其色曰嘻 鄭康成曰嘻悲恨之聲君行道矣公曰道耶子曰道也公曰吾不能知人未能取人子曰君何爲不觀器視才公曰視可明乎子曰可以表儀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 尚書大傳山草木生焉禽獸蕃焉禮斗威儀草木豐茂 且草可財也 案財材古通用如艾而夷之 案艾刈古通用夷薙古通用周禮薙氏掌山澤芟除草菅其地必宜五穀高山多林必有怪虎豹蕃孕焉深淵大川必有蛟龍焉

太平御覽引曰高山多林虎豹蕃孕焉深泉大川魚龍交焉與此小異逸周書泉深而魚鼈歸之呂氏春秋水源深則魚鼈歸之樹木盛而飛鳥歸之庶草茂則禽獸歸之人主仁則萬民歸之故聖王不務歸之而務其所歸韓詩外傳水淵深廣則龍魚生之山林茂盛則禽獸歸之禮義修明則君子懷之孫卿子曰積水成川蛟龍生焉 民亦如之君察之此可以見器見才矣 陳仁錫曰取人之法以山川爲師 公曰吾猶未也子曰羣然 易繫辭物以羣分 羣然荀子羣羣廣廣顧養也 羣然昭案羣音繹惠棟又以爲羣字同皋讀古勞切踖然 論語疏踖踧踖恭敬也 柱然 繹名柱住也 抽然 詩箋抽猶出也又收也 首然 廣韻通作紬亦引也

釋名首始也禮記集說首者標表之義 儉然韻會皆也咸也 湛然方言湛安也增韻澄也澹也 淵淵然淑淑然說文淸湛也 齊齊然爾雅翦齊也案祭義齊齊乎讀子禮反 節節然爾雅裁節也 穆穆然皇皇然爾雅穆穆肅肅敬也 見才色修聲不視聞怪物怪命不改志怪命或爲恪命 舌不更氣君見之舉也得之取也有事事也事必與食食必與位無相越踰昔虞舜以天德嗣堯取相十有六人如此 貂案十六相卽八元八愷十六族也 公曰嘻美哉子道廣矣吾恐惛而不能用也何以哉子曰由德徑徑 別本脫子字下五字誤在子道廣矣之下 公曰請問圖德何尙子曰聖知之華也 洪範思曰睿作聖 知仁之實也仁信之器也 表記仁之爲器重 信義之重也 武成惇性明義 義利之本也 乾文言利者義之和也利物足以和義 委利生孳公曰嘻言之至也道天地以民輔之聖人何尙子曰有天德有地德有人德此謂三德 鹿門子天有造化聖人以敎化裨之地有生育聖人以長養裨之 三德率行乃有陰陽陽曰德陰曰刑 董子曰陽爲德常居大夏生育長養陰爲刑常居大冬積于虛空不用之地以此見天之任德不任刑小司馬曰水主陰陰刑殺故急法刻削 公曰善哉再聞此矣陽德何出子曰陽德出禮禮出刑刑出慮慮則節事于近而揚聲于遠公曰善哉載事何以子曰德以監位位以充局局以觀功功以養民民于此乎上公曰祿不可後乎子曰食爲味味爲氣氣爲志 馬晞孟曰味生于形臭生于氣故書裴潾傳潾曰味以行氣氣以實志 發志爲言發言定名名以出信信戴義而行之祿不可後也公曰所謂民與天地相參者何謂也子曰天道以視地道以履人道以楷廢一曰失統恐不長饗國公愀然其色子曰君藏玉惟愼用之惟愼 惟或譌雖敬而勿愛民亦如之執事無貳五官有差喜無並愛卑無加尊淺無測深小無招大 惠棟曰招

讀如招此謂楣機案爾雅釋宮棁謂之闑楎謂之楣過之招此謂楣機楣謂之楎鄭樵注楣門戶上橫木所以跨楔者樞門闔戶扉門闢之機也未知是此義否姑引以俟考楣機賓薦不蒙昔舜徵薦此道于堯堯親用之不亂上下公曰請問民徵子曰吾以爲也難行公曰願學之幾必能惠棟曰幾與冀同子曰貪于味不讓妨于政願富不久妨于政慕寵假貴妨于政治民惡眾妨于政爲子不孝妨于政大縱耳目妨于政好色失志妨于政好見小利妨于政論語見小利則大事不成變從無節妨于政撓弱不立妨于政剛毅犯神妨于政鬼神過節妨于政幼勿與眾克勿與比依勿與謀放勿與游徼勿與事臣聞之弗薦薦一本譌作慶非事君也君聞之勿用以亂厥德臣將薦其簡者薦別本亦譌作慶蓋人有可知者焉貌色聲眾有美焉必有美質在其中者矣貌色聲眾有惡焉必有惡質在其中者矣此皆伯夷之所後出也皆一本作者子曰伯夷曰別本脫曰字建國建政修國修政修一作循公曰善哉

虞戴德第六十九

公曰昔有虞戴德何以深慮何及高舉安取子曰君已聞之已別本作以惟丘無以更也君之聞而未成也黃帝慕修之修別本亦作循曰明法于天明此下各本衍一開字又一本重一明字施教于民行此以上明于天化也開物畢起別本脫開字畢又作必是故民聽命而弗改也一本脫聽字公曰善哉以天教于民可以班乎子曰可哉雖可而弗由此上知所以行斧鉞也此下別本衍一以字父之于子子天也君之于臣天也有子不事父有臣不事君是非反天而倒行邪故有子不事父不順有臣不事君必刀順天作刑地主庶物是故聖人之教于民也

率天而祖地能用民德是以高舉不過天深慮不過地質知而好仁能用民力此以三常之禮明而名不蹇惠棟云別本此下有以字劉氏本無

禮失則壞名失則愆是故上古不諱正天名也春秋胡傳古者死而無謚不以名爲諱後世忌諱繁名實亂矣天子之官四通正地事也天子御珽玉藻搢珽注相玉書曰珽玉六寸明自照五經異義天子笏曰珽珽直無所屈也說文珽大圭也王應麟曰珽玉笏也諸侯御荼考弓人云寬緩以荼注曰荼古文舒假借字鄭司農云荼讀爲舒舒徐也玉藻荼前詘後直荀子大略篇諸侯御荼注古舒字玉之上圓下方者按史記建元以來侯者年表荊舒是徵小司馬索隱注荼音舒大夫服笏玉藻笏天子以象大夫以魚須文竹士以竹中博二寸其殺六分而去一分凡有指畫于君前則書于笏釋名笏忽也備忽忘也廣韻笏一名手版品官所執詔案說文無笏字儀禮竹笏注云今文笏作忽鄭氏尚書曰予欲聞六律五聲八音在治忽注云忽者臣是君所秉書思對命者也穆天子傳帳帶搢忽又按太平御覽御珽下注云荼前詘後直下然方正于天下御荼下注云荼前詘後直下天子也服笏下注云前後詘疑是盧氏原注文正民德也敘此

三者而一舉之戴天履地以順民事天子告朔于諸侯周禮春官太史正歲年以序事頒告朔于邦國鄭氏注春官太史曰天子頒朔于諸侯藏之祖廟于寶注周禮周正建子之月告朔日也率天道而敬行之明堂大道錄曰明堂天法王者順時行政故云率天道而敬行之以示威于天下也諸侯內貢于天子內郎納也周禮職方氏制其貢各以其所有大行人邦畿方千里其外方五百里謂之甸其貢祀物又其外方五百里謂之男服三歲壹見其貢器物又其外方五百里謂之采服四歲壹見其貢服物又其外方五百里謂之衞服五歲壹見其貢材物又其外方五百里謂之蕃國世壹見各以其所貴寶爲贄率名敷地實也敷效古通用是以不至必誅國語甸服者祭侯服者祀賓服者享有刑不祭伐不祀征不享諸侯相見卿爲介聘義上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也聘禮卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯以其敬士畢行使仁守會朝于天子天子以歲二月爲壇于東郊周官義疏覲禮天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上鄭注司儀爲壇三成成猶重也三重者自下差之爲

三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺賈疏將合諸侯爲壇于國外以命事天子春帥諸侯拜日于東郊則爲壇于國東夏禮日于南郊則爲壇于國南秋禮山川邱陵于西郊則爲壇于國西冬禮月與四瀆于北郊則爲壇于國北既拜禮而還加方明于壇上而祀焉四方之壇宜在近郊之內東方八里南方七里西方九里北方六里建五色鄭康成云五色六章畫繢事也設五兵周禮司兵掌五兵注五兵者戈殳戟酋矛夷矛而有弓矢世本黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹于嶰溪之谷以生而空竅厚薄均者斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮制十二筒以聽鳳皇之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮而皆可以生之故曰黃鍾律呂之本國語伶州鳩曰夫六中之色也故名之曰黃鍾所以宣養六氣九德也由是第之二曰太簇所以金奏贊陽出滯也三曰姑洗所以修潔百物考神納賓也四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交錯也五曰夷則所以詠歌九則平民無貳也六曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也奏五聲鄭氏曰五聲宮商角徵羽也釋文五聲宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物也方慤曰古者謂戰器爲兵具五味鄭氏辛鹹甘也陳六律漢書律曆志黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹于嶰溪之谷以生而空竅厚薄均者斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮制十二筒以聽鳳皇之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮而皆可以生之故曰黃鍾律呂之本國語伶州鳩曰夫六中之色也故名之曰黃鍾所以宣養六氣九德也由是第之二曰太簇所以金奏贊陽出滯也三曰姑洗所以修潔百物考神納賓也四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交錯也五曰夷則所以詠歌九則平民無貳也六曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也奏五聲鄭氏曰五聲宮商角徵羽也釋文五聲宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物也方慤曰五聲比而爲六律六律偶而爲十二管五聲比聽明教置離抗大侯規鵠豎物豎一本譌作堅九卿佐三公三公佐天子天子踐位諸侯各以其屬就位乃升諸侯之教士各本重諸侯二字方氏本不重教士執弓挾矢揖讓而升履物以射射義古者諸侯歲獻貢士于天子天子試之于射宮其心志端各本譌作其地心端今從方本色容正時以敎伎時有慶以地不時有讓以地天下之有道也有天子存國之有道也君得其正家之不亂也有仁父存是故聖人之教于民也以其近而見者稽其遠而明者天事曰明地事曰昌人事曰樂別本脫樂字比兩以慶違此三者謂之愚民愚民曰姦姦必誅是以天下平而國家治民亦無貸居小不約居大則治眾則集寡則繆繆穆古字通用祀則受福禮器孔子曰我祭則受福以征則服此惟官民之上德也公曰三代之相授必更制典物道乎子曰否猷德保保懷乎前以小繼大變民視也一作示公曰善哉子

之察教我也孔穎達曰子者有德之稱子曰丘于君惟無言言必盡于他人則否公曰教他人則如何子曰否丘則不能昔商老彭及仲傀

困學紀聞論語老彭鄭注云老聃彭祖何焯評困學紀聞鄭注之後不應反居其上故朱子定從包咸下云老聃之生在彭祖之後之說高誘曰彭祖殷之賢臣治清靜壽七百歲即論語老彭是也昭案仲傀即仲虺趙岐注孟子仲虺即萊朱也高誘曰仲虺居薛爲湯左相政之教大夫官之教士技之教庶人揚則抑抑則揚綴以德行不任以言任庶人以言別本脫任字猶以夏后氏之尚懷昶禍也一本脫昶字行不越境公曰善哉我則問政子事教我子曰君

問已參黃帝之制制之大禮也賈誼新書上綜黃帝之道而行之學黃帝之道而賞之加而弗損天下亦平也朱子曰黃帝聰明神聖得之于天天下之禮無不知天下之事無不能上而天地陰陽造化發育之源下而保神練氣愈疾引年之術庶事萬物之理巨細精粗洞然于胸次公曰先聖之道斯爲美乎子曰斯爲美雖有美者必偏屬于斯昭天之福迎之以祥作地之穡或譌作福制之以昌莊子一日昌皆生于土而反于土興民之德守之以長公曰善哉

誥志第七十

公曰誥志無荒以會民義齊戒必敬祭統齊之爲言齊也齊不齊戒三日宿齊以致齊者也禮器七日之至也會時必節犧牲必全曲禮天子以犧牛諸侯以肥牛宗伯毛六牲辨其名物而齊盛必潔公羊傳御廩者粢盛委之所藏也楚語天子禘郊之須之于五官使共奉之事王后必自舂其粢諸侯宗事王后必自舂其粢諸侯宗廟之事夫人必自舂其盛大夫以索牛士以羊豕周禮小無失節其可以省怨遠災乎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夫民見其禮則上不援不別本譌作下不援則樂別本脫不字樂斯無憂此以省怨而亂不作也此以別本作以此夫禮會其四時四孟四季淮南子四時月令仲秋命者天之吏也五牲五穀宰祝循行犧

牲視全具案芻豢瞻肥瘠察物色必比類量小大視長短皆中度五者備當上帝其饗職方氏其穀宜五種 順至必時其節此下別本衍也字 丘未知其可以遠災也此下別本衍爲字 公曰然則爲此何以子曰知仁合則天地成天地成則庶物時庶物時則民財儆儆別本譌作敬方言儆會也秦晉凡會物謂之儆 民財儆以時作時作則節事節事以動眾則有極各本重動眾二字今從楊氏本 有極以使民則勸勸則有功有功則無怨無怨則嗣世久世久惟聖人別本脫下世久二字 是故政以勝眾非以陵眾眾以勝事非以傷事事以靖民非以徵民故地廣而民眾非以爲災長之祿也丘聞周太史曰政不率天此下別本衍下字 不由人則凡事易壞而難成虞史伯夷曰書正義堯典唐事本虞史所錄以五帝之末接三王之初王應麟曰鄭語史伯曰姜明伯夷之後也伯夷能禮于神以佐堯者也注謂四岳之族 孟也幽幼也明幽雌雄也雌雄迭興而順至正之統也虞喜云歲雄在

闕逢雌在攝提格月雄在畢雌在訾訾則陬訾之宿日雄在甲雌則在子 日歸于西起明于東淮南子曰出于暘谷浴于咸池拂于扶桑日入崦嵫經于細柳入虞淵之池曙于蒙谷之浦 月歸于東起明于西法言月未望則載魄于西既望則終魄于東 虞夏之麻建正于孟春建正各本作正建今從晉志所引易說三王之郊一用夏正夏正建寅之月也史記麻書昔自在古麻建正作于孟春索隱案古麻者謂黃帝調律以前有上元太初麻等皆以建寅爲正謂之孟春也及顓頊夏禹亦以建寅爲正惟黃帝及殷周魯並建子爲正而秦正建亥漢初因之至武帝元封七年始改用太初麻仍以周正建子爲十一月朔旦冬至改元太初焉今案此文至于十二月節皆出大戴禮虞史伯夷之辭也于時冰泮發蟄百草權輿案藝文類聚作孟春冰泮百草權輿爾雅權輿始也劉秦美新權輿天地未祛也 瑞雉無釋史記麻書引此其文小異案褚遂良曰雄者鳴南陽童子言曰得雄者霸文公遂以爲寶雞祠漢光武得雄遂起南陽有四海是古以雉爲瑞也物乃歲俱生于東次順四時突或卒以卒于東方方一作分史記索隱卒于東分卒子律反分音如字卒盡也言建麻起孟春盡季冬則一歲事具也冬盡之後分爲來春故云東分也 于時雞三號卒明

載于青色 索隱卒三號三鳴也言夜至雞三鳴則天曉乃始爲正月一日言異歲也徐廣曰卒一作平又作斯于文皆便 撫十二月節卒于丑 史記正義撫猶循也自平明寅至雞鳴丑凡十二辰辰盡丑又至明朝寅使一日一夜故曰幽明昭案天官書及爾雅丑爲赤奮若李巡云言陽氣奮迅若順也 日月成歲厤再閏以順天道此謂虞汁月此謂下別本有歲字郭璞曰叶和也杜子春曰叶當爲汁或爲汁鄭司農曰叶協也方言汁叶也 天曰作明日與維天是戴左傳君履后土而戴皇天 地曰作昌韋昭曰作起也昌盛也 日與維地是事人曰作樂日與維民是嬉案三日字別本譌作日字 民之動能不遠厥事 惠棟曰事一作享 民之妃色 妃別本譌作悲 不遠厥德此謂表裏時合物之所生而蕃昌之道如此天生物地養物物備興而時用常節 程子曰氣化之在人與在天一也聖人于其間有功用而已 曰聖人主祭于天曰天子 春秋繁露天祐而子之稱天子天子崩孔穎達曰自天墜下曰崩王者如從天墜下故曰崩也 步于四川伐于四山卒葬曰帝 檀弓國于高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也鄭康成曰立主曰帝同之天神 天作仁地作富人作治樂治不倦財富時節是故聖人嗣則治文王治以俟時 論語三分天下有其二以服事殷 湯治以伐亂禹治以移眾眾服以立天下堯貴以樂治時舉舜舜治以德使力在國統民而恕在家撫官如國安之勿變勸之勿沮民咸廢惡而進良上誘善而行罰百姓盡于仁而遂安之此古之明制之治天下也仁者爲聖貴次力次美次射御次古之治天下者必聖人聖人有國則日月不食星辰不孛 昏義男教不修陽事不得滴見于天月爲之蝕釋名曰月虧曰食稍稍侵虧如蟲食草木葉也左傳昭公五年有星孛于大辰西及漢鄭康成曰星謂五緯也辰謂日月所會十二次也穀梁傳星孛入北斗天文錄孛星者彗星之屬也偏指曰彗芒氣四出曰孛孛謂孛然也孫炎曰妖星也胡安國曰孛者惡氣所生鬧亂不明之貌王應麟云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厤家謂日月薄食可以術推者衰世之術也而亦不能一一皆中歸之君德頗與孔

子之言合一行之術精矣而有此論則誠不可委之數 海不運河不滿溢川澤不竭山不崩解陵不阤 文選注引此作陵不絕阤別本譌作施下又衍一谷字 川谷不處深淵不涸李周翰曰和氣流通于時龍至不閉一作閇 鳳降忘翼 山海經丹穴之山有名曰鳳皇是鳥也飲食自歌自舞見則天下安甯 鷙鳥忘攫 爪鳥忘距 蠭蠆不螫 說文蟲行毒 嬰兒 釋名人始生曰嬰兒胸前曰嬰抱之嬰前而乳養之故曰嬰兒復古編女曰嬰男曰兒 蟲虫不食 天駒 淮南子蜂蠆螫指而神不能淡蟲虫嚙膚而性不能平注淡音淡莊子蚊虻嚙膚 雛出服河出圖文選注周易曰河雒出圖書聖人則之尚書傳曰伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖又曰天與禹洛出書謂神龜負文而出列于背春秋說題詞河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感圖有九篇書有六篇王充曰河神故出圖洛靈故出書 張衡曰龍圖授羲龜書畀姒 白上世以來莫不降仁 家語禮運孔子曰用民必順故無水旱昆蟲之災民無凶饑天孽之疾天不愛其道地不愛其寶人不愛其情是以天降甘露地出醴泉山出器車河出馬圖鳳皇麒麟皆在郊藪龍在宮沼其餘鳥獸及卵胎皆可俯而窺也董仲舒曰諸福之物可致之祥莫不畢致孔安國曰序美行之驗也 國家之昌國家之臧信仁是故不賞不罰而民咸盡力 車不建戈遠邇咸服 脩使往來地濱畢極 無怨 率惟懿德 此無空禮無空名賢人並憂殘毒以時省舉 良良舉善善恤民使仁曰斁仁 賓此下各本有也字今從楊氏本

皇清經解續編 八百二十九終

湘陰吳宗寶長沙王賓校

大戴禮注補十 嘉定汪照少山著

文王官人第七十一

王曰太師愼維深思內觀民務察度情僞原注謂視中觀隱也變觀民能歷其才藝女維敬哉原注試以衆位歷觀其才也女何愼于非倫原注倫理次也宜所愼倫有七屬屬有九用用有六徵徵他本譌作徵昭案唐太宗帝範曰古之明王用人必先六徵以嘗之然後任之蓋本此語也一曰觀誠二曰攷志周書作攷言聲三曰視中周書作視四曰觀色五曰觀隱六曰揆德原注其說在下王曰於乎女因方以觀之富貴者觀其有禮施也原注觀其禮及其施曲禮曰積而能散有德守也原注觀其德與其守孔子曰君子固窮貧窮者觀其不驕奢也隱約者觀其不懾懼也原注曲禮曰富貴而知好禮則不驕不淫貧賤而知好禮則志不懾

敬好學而能弟也孔穎達曰在貌爲恭在心爲敬黃炎曰斂容正色肅然端莊之外著爲恭閑邪主一懍然敬惕之中存爲敬其壯觀其潔廉務行而勝其私也孔穎達曰三十血氣定故曰壯釋名潔確也確然不羣貌也廉斂也自檢斂也其老觀其憲愼各本憲上衍意字強其所不足而不踰也原注孔子射于矍相之圃蓋觀者如堵牆使公罔之裘序點揚觶而語曰幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗修身以俟死者不在此位也蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變旄期稱道不亂者不在此位也蓋去者半處者半勵有存者父子之閒觀其孝慈也兄弟之閒觀其和友也君臣之閒觀其忠惠也原注父慈子孝兄友弟和君惠臣忠也昭吳登曰國之倫君臣爲大上下次之家之倫父子爲大兄弟次之有分有義有恩有情鄉黨之閒觀其信憚也原注信而敬憚省其居處觀其義方省其喪哀觀其貞良省其出入觀其交友省其交友觀其任廉原注任以恩相親信也攷之以觀其信絜之以觀其知絜一本譌作挈示之難以觀其勇一切經音義勇臾腫反謂雄武果決也煩之以觀其治逸周書作煩之以事以觀其治春秋繁露意勞者祌擾淹之以利觀其不貪藍之以樂以觀其不甯原注藍猶濫也喜之以物以觀其不失也縱之以觀其常遠使一本無使字之以觀其不貳遏之以觀其不倦探取其志以觀其情攷其陰陽以觀其誠原注陰陽猶隱顯也覆其微言以觀其信釋名信申也言以相申束使不相違也曲省其行以觀其備此下別本有成字此之謂觀誠也越絕書賢君用臣略責於絕施之職而成其功遠使以效其誠內告以匿以知其性與之講事以觀其智飲之以酒以觀其態荀子效之以禮而觀其能安敬也與之舉錯遷移而觀其能應變也與之安燕而觀其能無陷也接之以聲色權利忿怒患險而觀其能無離守也呂氏春秋凡論人通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辟怒之以驗其節懼之以驗其特哀之以驗其人苦之以驗其志淮南子論人之道貴則觀其所舉富則觀其所施窮則觀其所不受賤則觀其所不爲貧則觀其所不取視其更難以知其勇動以喜樂以觀其守委以財貨以論其仁振以恐懼以知其

節則人情備矣昭案此篇本之于逸周書而越絕荀子呂氏春秋淮南子以及說苑時有相同者蓋周秦漢人著書常采舊說故相類也二曰方與之言以觀其志殷而淺原注殷盛也淺蓋深也其氣寬以柔其色儉而不諂其禮先人其言後人見其所不足曰日益者也原注言日就益好他本譌作如高人以氣賢人以言防其不足原注不欲見之昭補徐師曾曰凡人有偏心者多伐其所能執己見而不復思有忌心者懼形已短而不肯屈廣韻自矜曰伐曰日損者也其貌直而不侮洪範二五事一曰貌案侮他本譌作傷其言正而不私不飾其美不隱其惡不防其過原注如日月之食曰有質者也其貌固嫗其言工巧原注嫗以耽色下人謂形柔而辭巧飾其見物務其小徵原注有浮淺之事則工飾之而務尚其小成以故自說原注言以事自解說曰無質者也喜怒以物而色不作煩亂之而志不營原注營猶亂也深道以利而心不移原注道也導也臨懾以威而氣不卑儒行儒有委之以貨財淹之以樂好見利不虧其義劫之以眾沮之以兵見死不更其守曰平心而固守者也喜怒以物而變易知煩亂之而志不裕示之以利而易移臨懾以威而易懾吳越春秋子貢曰明主任人不失其能臨財分利則使仁涉患犯難則使勇曰鄙心而假氣者也假別本譌作勢執之以物而遨決周書作數決驚之以卒而度料上文決字別本譌在驚字下原注言引之以卒然之事而能應時度焉不案而性辨案他本譌作學案周書作不文而辨原注物事難說以言知一而不可以解也原注言因一端因而不知其止無辨而自順順一作愼曰愚戇者也戇別本譌作怒原注謂闇很也貽補說文戇亦愚鈍也無知專愚曰戇戇頑闇也營之以物而不虞原注虞度也至則攻辨之不豫計度犯之以卒而不懼之別本譌作人置義而不可遷臨之以貨色而不可營曰絜廉而果敢者也原注果敢謂不虞不懼也絜廉謂不營于貨色在義而不可遷則乘之也易移以言存志不能守固固或作錮已諾無斷原注言止愼諾于人又不能自裁斷曰弱志者也順與之

弗爲喜非奪之弗爲怒沈靜而寡言多稽而儉貌原注稽攷也曰質靜者也辨言而不固行固一作顧又別本此下衍有道而先困五字自順而不讓順一作愼失當而强之周書作非是而强之曰妒誣者也妒上別本衍始字原注謂妒賢誣善照補說文以惡取善曰誣徵情而能發徵情別本譌作徵清原注謂攷發幽賾也度察而能盡曰志治者也志治別本譌作治志華而誣巧言令色足恭一也皆以無爲有者也原注孔子曰巧言令色鮮矣仁照補後漢書注引孟子逸篇曰阿諛事貴脅肩所尊俗之情也此之謂攷志也謂一作爲原注攷度其志三曰誠在其中此見于外之諸志以其見占其隱原注案其陽察其陰以其細占其大原注據其小省其大氣也氣初生物原注謂物在于胞胎照補人物志五常處其聲聲有剛有柔有濁有清有好有惡咸發于聲也人物志夫容之動作發乎心氣既備包以澹味五質內充五精外章物生有聲心氣之徵則聲變是也心氣華誕者其聲流散心氣順信者其聲順節心氣鄙戾者一切經音義鄙陋也字林戾曲也乖也其聲斯醜原注斷當聲誤爲斯聲忍人也夫音之美惡尚春秋左傳曰蜂目豺通于金石而況于身乎心氣寬柔者其聲溫好信氣中易義氣時舒原注義者剛其氣亦充故舒縱也智氣簡備原注簡通勇氣壯直聽其聲處其氣攷其所爲觀其所由別本此下有察其所安句乃後人因不可不審也聞言未審而以定善惡則是非有錯而飾辯巧言之流起矣故觀言不如觀事觀事必校其實觀行必考其迹參三者而詳之近少失矣占其隱以其小占其大此之謂視中也四曰民有五性喜怒欲懼憂也原注喜怒欲懼憂以其俱生于人而有常故亦謂之性也此五者之性人心兼盡喜氣內畜雖欲隱之陽喜必見怒氣內畜雖欲隱之陽怒必見欲氣內畜雖欲隱之陽欲必見懼氣內畜雖欲隱之陽懼必見憂悲之氣內畜雖欲隱之陽憂必見五氣誠于中發形于外民情不隱也張斐

律序曰情者心也心戚則情動于中而形于外毛氏詩傳曰有諸中必形于外也喜色由然以生原注由當爲油油然新生于外怒色拂然以侮欲色嫕然以偷原注偷苟且也言惟求悅人懼色薄然以下憂悲之色櫐然而靜原注玉藻曰喪容櫐櫐也誠智必有難盡之色誠仁必有可尊之色誠勇必有難懾之色人物志誠仁必有有矜奮之色誠智必有明達之色與此小異誠忠必有可親之色誠絜必有難污之色誠靜必有可信之色質色皓然固以安偽色縵然亂以煩縵周書作蔓雖欲故之故周書作改中色不聽也原注言雖欲隱之于中而無柰色見于外故子夏問孝子曰色難是以君子戒愼不失色于人雖變可知此之謂觀色也五曰生民有黔一本作民生有黔作靈陽一本作臣鉛案漢書曰浮雲覆日也从雲今聲隅幷俗書阴皆與陰同原注言人合陰陽之氣生而有知故有知故生機偽也人多隱其情飾其偽人各本衍有字以賴于物以攻其名也有隱于仁質者有隱于知理者有隱于文藝者有隱于廉勇者有隱于忠孝者有隱于交友者如此者不可不察也小施而好大得小讓而好大爭爭別本譌作事言願以爲質原注愿當聲誤爲願也偽愛以爲忠面寬而貌慈假節以示之原注假節假仁質之節故其行以攻其名周書作尊其行如此者隱于仁質者也者故爲是行推前恃忠府知物焉恃別本譌作惡原注謂有詢議之攻其所不知者則推援于人而恃以爲忠府而形貌又如曉然也首成功少其所不足原注謂先有功者因首之有不足者因薄之詐以爲知慮誠不及佯爲不言內誠不足色示有餘故知以動人自執而不讓執別本作順原注及其不知也觀人之動止因執爲意而不推讓于人也錯辭而不遂莫知其情原注本非其意故辭情不終詩云蛇蛇碩言出自口矣如是者隱于知理者也素動人以言原注謂先徧習之及于衆前爲方欲陳說也問則不對詳爲不窮詳佯古字通用色示有餘有道而自順用之物

逸周書有作假用作因之下缺一字物作初 窮則爲深原注妄言深遠如此者隱于文藝者也廉言以爲氣原注苟作廉言矯別本譌作悴以見俠氣自然矯厲以爲勇矯別本譌作悴無所不至敬再其說敬再當從逸周書作亟稱原注言更至恭佞也 以詐臨人如此者隱于廉勇者也自事其親而好以告人乞言勞醉原注醉言悴也而面于敬愛飾其見物故得其名名揚于外不誠于內伐名以事其親戚以故取利原注以如此故要取其利分白其名以私其身周書作自以名私其身 如此者隱于忠孝者也陰行以取名原注陰行謂竊求諸人也比周以相譽原注姿相親比父相談譽明知賢可以徵與左右不同而交交必重已原注言知其賢而不與交交必取其重已者也心說之而身不近之身近之而實不至而懽忠不盡懽忠盡見于眾而貌克原注雖盡其懽忠及眾人之前猶相克爭如此者隱于交友者也此之謂觀隱也六曰言行不類終始相悖陰陽克易克一作交外內不合雖有隱節見行曰非誠質者也原注隱節隱于仁質之等其言甚忠其行甚平其志無私施不在多靜而寡類原注不妒狎 莊而安人曰有仁心者也仁或譌行事變而能治物善而能說浚窮而能達原注浚深也 錯身立方而能遂曰廣知者也少言而行恭儉以讓有知而不伐有施而不置原注心不形于色也昭案置當讀如德 曰愼謙良者也微忽之言久而可復原注謂微細及忽然之語幽閒之行獨而不克原注克好勝人也 行其亡如其存原注謂奉先君及祖考之教令曰順信者也貴富雖尊恭儉而能施眾強嚴威有禮而不驕曰有德者也隱約而不懾安樂而不奢勤勞之不變喜怒之而度晰曰有守者也原注晰明也有喜怒之來能置量度而明焉 直方而不毀原注不瓦合也廉絜而不戾強立而無私強立別本譌作立強曰有經者也正靜以待命原注

命期命 不召不至不問不言言不過行行不過道曰沈靜者也忠愛以事其親歡欣以致之致或竭敬盡力而不面敬以安人以故名不生焉故字別本在名字下曰忠孝者也合志而同方其憂而任其難行忠信而不相疑迷隱遠而不相舍曰至友者也心色辭氣其人人甚兪原注甚兪言無已進退工原注工能也故其與人甚巧其就人甚速其叛人甚易曰位志者也原注位志言其不一如爵位及人志也位有高卑人各有志也飲食以親貨賄以交周禮鄭注金玉曰貨布帛曰賄通俗文財帛曰賄接利以合故得望譽征利而依隱于物曰貪鄙者也原注妄當聲譌爲望征行也隱據也質不斷辭不至原注言心既不能裁斷而辭又不及少其所不足謀而不已曰僞詐者也言行亟變從容謬易謬別本譌作交原注安然反覆好惡無常行身不類曰無誠志者也小知而不大決小能而不大成顧小物而不知大論案論

宜讀如倫 亟變而多私曰華誕者也一切經音義誕謾也欺也規諫而不類道行而不平原注言能規諫而反不類言以道行復不平也曰巧名者也巧一作竊故曰事阻者不夷畸鬼者不仁原注恃禱祀而不自修也面譽者不忠飾貌者不情貂案古靜與情通逸周書飾貌者不靜記義而順文而靜注云靜或爲情小戴作靜多私者不義揚言者寡信春秋繁露不仁不知而有才能腑以其才能以輔其邪枉之心而贊其僻違之行適足以大其非而甚其惡耳此之謂揆德也原注謂揆度于德也王曰太師女推其往言以揆其來行聽其來言以省其往行原注孔子曰始吾於人也聽其言而觀其行今吾於人也聽其言而信其行也觀其陽以攷其陰察其內以揆其外是故隱節者可知僞飾無情者可辨質誠居善者可得忠惠守義者可見也王曰於乎敬哉女何慎乎非心何慎乎非人原注言當內慎其心外慎於人貂補韓詩外傳狐卷子曰望人者不至恃人者不久君欲治從身始人其可恃乎人有六徵六徵既

成以觀九用九用既立一曰取平仁而有慮者二曰取慈惠而有理者三曰取直愍而忠正者愍下舊注一作質乃校書者語非盧注也四曰取順直而察聽者五曰取臨事而絜正者六曰取慎察而絜廉者七曰取好謀而知務者好下舊注一作巧亦校書者語八曰取接給而廣中者原注接給謂應所問而勤廣中謂博于聞識也昭案接給猶捷給也接捷古通九曰取猛毅而度斷者此之謂九用也平仁而有慮者使是長鄉邑而治父子原注鄉鄉遂邑公邑慈惠而有理者使是莅百官而察善否原注于周禮則治官直愍而忠正者使是莅百官而察善否原注于周禮則治官慎直而察聽者使是長民之獄訟出納辭令原注于周禮則刑官臨事而絜正者使是守內藏而治出入原注于周禮則天官慎察而絜廉者使是分財臨貨主賞賜原注于周禮則司祿司勳好謀而知務者使是治壤地而長百工原注于周禮則遂人匠車之等接

給而廣中者使是治諸侯而待賓客原注于周禮則行人掌客猛毅而度斷者使是治軍事衛邊境原注于周禮則政官也周禮制其職各以其所能亢倉子曰政術至要力于審士士有才行比于一鄉委之鄉才行比于一縣委之縣才行比于一州委之州才行比于一國委之國政而後適能無伏士矣九用有徵乃任七屬一曰國則任貴原注周禮曰長以實得民二曰鄉則任貞原注幹事曰貞周禮曰吏以治得民也三曰官則任長原注周禮曰大事聽其長小事則專達四曰學則任師原注周禮曰師以賢得民五曰族則任宗原注周禮曰宗以族得民六曰家則任主原注易曰家人有嚴君焉父母之謂也七曰先則任賢正月王親命七屬之人曰於乎慎維深思內觀民務本慎在人女平心去私慎用六證原注六證六徵也論辨九用以交一人原注一人文王自謂也予亦不私女廢朕命亂我法罪致不赦三戒然後及論原注三戒之後亂法者則有司課其罪王親受而攷之然後論成

諸侯遷廟第七十二

成廟將遷之新廟吳澄曰成廟新成之廟也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范甯曰親過高祖則毀其廟以次而遷君前徙三日齋祝宗人及從者皆齋原注謂親過高祖則毀廟以昭穆遷之春秋穀梁傳曰作主壞廟有時日于練焉壞廟之道易簷可也改塗可也范甯云將納新神故示有所加焉鄭元注士虞禮曰練而後遷也禮志云遷廟者更爨其廟而移故主焉按此篇成廟之文與穀梁相傳也昭補吳澄云古之祭者七日戒三日齋祝主祭贊詞者宗謂主人徙之日君玄服原注周禮司服職曰公之服自衰冕而下如公之服自驚冕而下如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服玉藻曰君命屈狄再命褖衣內司服職曰辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素紗其于祭也君與夫人皆申其服祭統曰公袞冕立于阼夫人副褖立于東房是也臣及命婦助祭于君皆盡其服自祭于家咸降一等陰爵不敢申也雜記曰大夫冕而祭于公特牲饋食禮曰主婦纚笄宵衣立于房中是也然鄭氏頓貶公侯使一同玄冕以祭于已非其差也且諸侯專國禮樂車服王命有之何獨抑其服乎玉藻曰玄端以祭褖冕以朝孫炎云端當爲冕玄冕祭服之下也其祭先君亦褖冕矣孫說爲合下未卽吉故略同爵弁也君命屈狄與再命褖衣者謂其夫爲君則命其妻以屈狄再加等之命則上公夫人乃褖衣孫鄭等改鞠衣非也又云一命展衣者此則申子男臣妻之服耳言小國臣妻一命者亦展衣不命者則亦緣衣鄭元又分公卿大夫及其妻爲三等而升降其服經云孤絺冕卿大夫玄冕何爲易之又命小國之卿及內子更同列國之卿孤絺冕與鞠衣錯易其次尤非宜也從至于廟原注廟殯宮羣臣如朝位原注立于門內如門外之位朝位者朝覲之位也宗人擯舉手曰有司具外如路門之位君入立于阼階下西向有司補吳氏曰朝位者朝覲之位也宗人擯舉手曰有司具如朝位原注立于門內如門外之位朝位者朝覲之位也宗人擯舉手曰有司具請升君升祝奉幣從在左北面原注祝主辭故在左神將遷故出在戶牖間南面矣再拜興祝聲三曰孝嗣侯某敢以嘉幣告于皇考某侯原注言嗣以遷代不言國未忍有之也成廟將徙敢告原注卒不奠幣者禮畢矣于此將有事于新廟君及祝再拜興祝曰請導君降立于階下奉衣服者皆奉以從祝原注不言奉主而稱奉衣者衣服非稱周禮守祧職曰掌先王先公之廟祧其遺衣服藏

焉奉衣服者降堂君及在位者皆辟也奉衣服者至碑祭義君牽牲入廟門麗于碑儀禮聘禮當碑南陳注宮必有碑所以識日影引陰陽也凡碑引物者宗廟則麗牲焉以取毛血其材宮廟以石窆用木君從有司皆以次從出廟門奉衣服者升車乃步君升車從者皆就車也原注皆就車謂乘貳車者凡出入門及大溝渠祝下擯原注神車祝爲左故于步處則下至于新廟筵于戶牖間原注始自外來故先于堂樽于西序下原注四時之祭在室筵奧中在堂筵序下是以設樽恆于東方今惟布南面之席故置樽于西以因其便矣脯醢陳于房中原注房西房也設洗當東榮鄭氏儀禮注諸侯左右房也曰榮屋翼也南北以堂深原注記因鄉士當言東雷有司皆先入如朝位祝導奉衣服者乃入君從奉衣服者入門左原注門左門西昭補朱于釋宮門之內外東方曰門東西方曰門西特牲饋食禮注曰凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左左入以東爲右以入爲左右士冠禮注曰出以東爲右則門西爲左門東爲右在位者皆辟也奉衣服者升堂皆反位君從升奠衣服于席上祝奠幣于几東君北向祝在左贊者盥升適房薦脯醢君盥酌奠于薦西反位君及祝再拜興祝聲三曰孝嗣侯某敢用嘉幣告于皇考某侯釋名父死曰考考成也亦曰槁也槁於義爲成凡五材膠漆陶冶皮革乾槁乃成也令月吉日可以徙于新廟敢告再拜君就東廂西面祝就西廂其便也在位者皆反走原注走疾趨也辟如食閒吳澄曰食閒食頃也擯者舉手曰請反位君反位祝從在左鄉大夫及眾有司諸在位者皆反位祝聲三曰孝嗣侯某絜爲而明薦之享原注詩曰吉蠲爲饎是用孝享君及祝再拜君反位原注東鄉之位祝徹反位原注西鄉之位昭案兩鄉字別本作廂擯者曰遷廟事畢請就燕君出廟門鄉大夫有司執事者皆出廟門告畢事原注事謂內主藏衣服斂幣徹几筵之等乃曰擇日而祭原注所以安神昭補吳氏曰擇吉日以行禮

諸侯釁廟第七十三

成廟釁之以羊 原注廟新成而釁者尊而神之祭器名者成則釁之以豭豚昭補夏官羊人凡祈珥共其羊牲陳氏禮書釁者塗釁以血交神明之道也廟成則釁室成則不釁以室不可以神之也吳澄曰成廟廟之新成者宗廟新成以牲血塗釁之者尊神明之居也其牲用羊血血者幽陰之物也**君玄服立于寢門內南向** 爾雅東西廂曰廟無東西廂有室曰寢 **祝**兌省易曰兌爲口爲巫臣鍇案易兌悅也巫所以悅神也 **宗人宰夫** 儀禮聘禮注宰夫主酒食者也 **雍人** 案雍與饔同左傳注饔人食官 **皆玄服** 原注以神事故亦同爵弁小戴君朝服者謂不與也昭補雜記祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣 **宗人曰請命以釁某廟君曰諾遂入雍人拭羊** 原注拭拭昭補鄭元云拭靜也孔氏雜記疏雍人舉羊升屋者熊氏拭羊拭靜其羊拭于廟門外但初受命于寢門內之時君與祝宗人宰夫雍人等皆著元服謂朝服緇衣素裳等 **乃行入廟門碑南北面東上** 原注東上者宰夫也宰夫攝主也 **雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前** 孔氏雜記疏雍人舉羊升屋者熊氏云謂抗舉其羊升于屋自中者自由也謂升屋之時由屋東西之中謂兩階之間而升也中屋南面者謂當屋棟之上亦東之中而南面刲割其羊使血流于前雍人乃降易歸妹士刲羊無血說文刺也割也復古編刲刺也从刀圭別作刲挂並非 **乃降** 右釁門 **以雞** 孔氏雜記疏門也減于廟室故釁不用羊也門則當門屋之上中割雞使流血故云門當門春官雞人凡釁共其雞牲 **有司當門北面** 原注有司宰夫祝宗人也 **雍人割雞屋下當門** 右釁門 **郤室割雞于室中有司亦北面也** 右釁郤室原注郤室門郤之室一曰東西廂也鄭元云郤室自中中屋南向刲羊血流于前乃降門郤室皆用雞先門而後郤室其衅皆于屋下割雞門當門郤室中室有司皆鄉室而立門北門則有司當門北面按小戴割雞亦于屋上記者不同耳此不言衅略也 **既事宗人告事畢** 鄭氏雜記注告者告宰夫 **皆退反命于君君寢門中南向** 雜記疏釁事既畢宗人告攝主宰夫以事畢宰夫及宗祝人等乃退反報君命于路寢君受命之時南鄉于路寢門內南面而立 **宗人曰釁某廟事畢君曰諾宗人請就燕** 孔氏曰謂與賓客燕會 **君揖之乃退** 右釁畢

大戴禮注補十一

嘉定汪照少山著

南菁書院

小辨第七十四

公曰寡人欲學小辨以觀于政其可乎 原注小辨謂小辨給也 子曰否不可社稷之主愛日 原注曾子曰君子愛日以學書云日昃不遑也 日不可得學不可以小辨 原注不可輕有所學案別本脫一小字 是故昔者先王學齊大道以觀于政天子學樂辨風 原注別四方之風也 制禮以行政 原注政禁令也 諸侯學禮辨官政以行事 原注官政不錯也 大夫學德別義 原注別百事不紊也 士學順成之 原注學順成則 猶辨也 矜行以事君 原注矜猶莊也案莊字他本作厲或作愼或作尙今從永樂大典本 庶人聽長辨禁農以行力 原注辨禁識刑憲也 如此猶恐不濟奈何其小辨乎公曰不辨則何以爲政子曰

湘陰吳宗寶
長沙王賓校

辨而不小夫小辨破言小言破義小義破道道小不通通道必簡原注簡約也言約而有統易曰乾以易知坤以簡能昭補淮南子引孔子曰小辨破言小利破義小蔈破道小見不達大禮必簡是故循弦以觀于樂足以辨風矣爾雅以觀于古釋名爾雅爾昵也昵近也雅義也義正也五方之言不同皆以近正爲主也張氏揖曰郎爾雅也爾雅之名始見于此昭案郭威謂爾雅周公所制而有張仲孝友等語疑之以問揚雄雄曰記有孔子教魯哀公學爾雅爾雅之出遠矣自古學者皆云周公作當有所據其後孔子弟子游夏之儔又有所記以解釋六蔈故有張仲孝友等語又案爾雅疏釋詁一篇益周公所作釋言以下或言仲尼所增子夏所足叔孫通所益梁文所補足以辨言矣原注爾近也謂依于雅頌孔事父遠之事君多識于鳥獸草木之名也傳言以象王氏應麟曰象者象胥舌人之官也反舌皆至可謂簡矣夫道不簡則不行不行則不樂原注易曰簡則易從易從則有功有功則可大可大則賢人之業夫奕案奕各本作亦下又同字今據方氏本十某之變案某各本作稊今從楊氏本方言圍某者自關東齊魯之閒謂之奕由不可既也案由猶古通用而況天下之言乎原注公子

十某之中變數尙不可盡天下之言其可窮乎故至道以不言爲辨言子曰辨言之樂不若治政之樂辨言之樂不下席治政之樂皇于四海夫政善則民說民說則歸之如流水親之如父母管子曰民之戴上如日月視君若父母諸侯初入而後臣之安用辨言公曰然則吾何學而可子曰禮樂而力忠信案各本此處衍其字君其習可乎公曰多與我言忠信而不可以入患原注備與我言忠不明忠信之備案他本脫不字今從楊本又信而使不入于患子曰毋乃既可而有原注謂言而不行明忠信之備而又倦其居案他本作而口倦其居今從楊本則不而行忠信百官承事忠滿于中而發于外刑于民而放于四海天下其孰能患之原注言所推無不準公曰請學忠信之備子曰惟社稷之主實知忠信若丘也綴學之徒案綴玉篇云緝也猶言補綴也劉歆書綴學之士安

知忠信公曰非吾子問之而焉也原注焉問之乎子三辭將對公曰彊避原注謂避强也一曰公以夫子三辭欲避左右之彊者也子曰彊侍匡聞大道不隱原注言不可隱蔽也匡言之君發之于朝行之于國一國之人莫不知何一之彊避匡聞之忠有九知陳氏仁錫曰忠者中心之自知也知忠必知中原注能盡也知中必知恕原注能自盡知故能知人知恕必知外原注內恕故外能處于度物也知外必知德知德必知政知政必知官知官必知事知事必知患知患必知備若動而無備患而弗知原注死亡而弗知案此注與知忠信內思畢心曰知中案心各本作必各本作正文今從方氏本安度曰知外外內參意曰知德德以柔政曰知政正義辨方曰知官官治物則曰知事事戒不虞曰知備毋患曰樂樂義曰終原注于知事而越言知備者因義言之足明千上也

用兵第七十五

公曰用兵者其由不祥乎原注祥善昭補老子曰兵者不祥之器子曰胡爲其不祥也聖人之用兵也以禁殘止暴于天下也原注言非利金壤土將以存亡繼絕平天下之亂也昭補尉繚子曰兵者禁暴討亂也及後世貪者之用兵也以刈百姓危國家也原注刈衆伐國墮城北堂書鈔引孟子逸語曰戰者危事也公曰古之戎兵何世安起子曰傷害之生久矣與民皆生原注人含五常之氣以生有喜則和親怒則離害其相害者皆由兵也昭補呂氏春秋兵之所自來者上矣與始有民俱公曰蚩尤作兵與欤山海經蚩尤作兵犯黃帝乃令應龍攻于冀州之野管子葛盧之山發而爲水金從之蚩尤受而制之以爲劍鎧矛戟世本蚩尤以金作兵一弓二殳三矛四戈五戟隋書經籍志黃帝蚩尤兵法一卷路史史記逸周書大戴禮文所云炎帝赤帝皆謂蚩尤昭案小戴王制天子將出征禡于所征之地注禡師祭也爲兵禱其神蓋蚩尤詩大雅皇矣是類是禡朱子傳禡至所帝及蚩尤漢書高祖本紀秦二世元年高祖乃立爲沛公禱黃

帝祭蚩尤于沛庭而鬻鼓高祖二年立蚩尤之祀于長安史記天官書蚩尤之旗孟康曰熒惑之精也漢書天文志蚩尤之旗類彗而曲象旗見則王者征伐四方及封禪書郊祀志所云蚩尤蓋天之星也至古之蚩尤魚龍河圖以爲兄弟八十一人並獸身人語銅頭鐵額歸藏啟筮以爲出自羊水八股八趾孔氏尚書傳以爲小司馬氏以爲諸侯陰遁甲以爲炎帝之後孔氏尚書傳以爲九黎之君應劭以爲古天子或謂殺之于中冀或謂殺之于青邱或謂殺之于凶黎之谷疑以傳疑存而不論可也予曰否蚩尤庶人之强者也原注或云蚩尤古之諸侯安耳一曰眾庶人之强者王氏鳴盛曰斥蚩尤爲庶人以其凶德故非眞無爵土如果庶人何能與黃帝戰及利無義不顧厥親以喪厥身鶡冠子注黃帝三朝記云蚩尤庶人之貪者也昭補臣瓚注漢書引孔子于版泉之野三與蚩尤戰于涿鹿之野七十百戰與炎帝戰二平陽志黃帝年三十七戰于涿鹿之野而校孔子曰民人登祝上天歆焉李氏注引孔子曰民人登祝上天歆焉李氏案讀者以挾螫而生見害而之于涿鹿之野而校文何以橫亙中間致誤以而生見害爲句以衛厥身非作兵也利其械矣未有蚩尤之時民固剝林木以戰爭鬥之所自來者久矣人生有喜怒故兵之作與者也昭補呂氏春秋蚩尤非作毒也詩周頌莫予荓蜂自求辛螫廣韻亦作蠆師古漢書注蠆在尾垂頷如蜂故謂之蜂顏氏師古曰蠆蝎也螫說文曰螫行文蜂飛蟲螫人者陸氏佃曰其毒也而生見害原注止教習干戈自衛身非作者也昭補呂氏春秋蚩尤非作兵也利其械矣未有蚩尤之時民固剝林木以戰爭鬥之所自來者久矣人生有喜怒故兵之作與民皆生聖人利用而弭之亂人興之喪厥身左傳子罕曰兵之設久矣所以威不軌而昭文德也聖人以興亂人以廢詩云魚在在藻厥志在飢原注由心在于利用兵以取危蓋逸詩也鮮民之生矣不如死之久矣原注小雅蓼莪之三章也亦困于兵革之詩也昭補朱子曰窮獨之民生不如死也校德不塞嗣武于一本無孫子原注亦同上二章但于字以塞亂而徂傳續武事于子孫者也聖人愛百姓而憂海內及後世之人思其德必稱其人案人一本作仁故今之道堯舜禹湯文武者猶依然至今若存此處從方氏本別本依然至訛作威致王夫民思其德必稱其人朝夕祝之升聞皇天上神歆焉爾雅釋天疏尊而君之則稱皇天漢山陽太守祝睦後碑引孔子曰民人登祝上天歆焉李氏善曰皇天神也故永其世而豐其年也夏桀商紂贏一本作嬴暴于天下暴

極不辜殺戮無罪原注詩云無罪無辜亂如此憮昭補諡法賊人多殺曰桀殘義損善曰紂不祥于天粒食之民布散厥親原注雖親莫能相養疏遠國老秦誓曰播棄黎老微子篇咈其耆長舊有位人幼色是與原注言疏遠老成而與幼色者若而暴慢是親逆亂四時禮樂不行而幼風是御原注任幼童之人使專政厥失制臣皆亂讒貸處殼原注干乘曰以財投長曰貸殼祿也法言法行處辟原注辟罪辟也殀替天道

時候錯繆攝提失方原注攝提左右六星與斗杓相直恆指申氣尚書中候曰攝提移居昭補爾雅歲在寅爲攝提格李巡云言萬物承陽起故曰攝提格漢書顓頊命南正重司天火正黎司地其後三苗亂德二官咸廢而閏餘乖次孟陬殄滅攝提失方漢書音義攝提星有三星鼎足句之曰攝提者直斗杓所指以建時節故曰攝提格漢書顓頊命南正重司天火正黎司地其後三苗亂德二官咸廢而閏餘乖次孟陬殄滅攝提失方漢書音義攝提星名隨斗杓所指建十二月若寅誤春三月當指辰而乃指巳是爲失鄒大無紀原注邦當字誤爲鄒或陬聲誤爲鄒也昭案漢書作孟陬無紀不須朔于諸侯方原注周禮太史職曰正歲年以序事頒之于官府及都鄙頒告朔于邦國也昭案別本正文頒作告注無告字玉瑞不行原注玉者所以等神祇別人事其用自重焉昭案別本無自字諸侯力政不朝于天子原注言以威力侵爭周書曰力爭則力政力政則無讓則無禮無禮則雖得所好民皆樂之乎六蠻四夷交伐于中國原注周禮職方氏四夷八蠻七閩九貉五戎六狄此周所服四海其種落之數也明堂位曰九夷八狄七戎六蠻其夏之所朝明堂時來者國數也爾雅曰九夷八狄七戎六蠻其夏之所服與殷之遺國東方十南方六西方九北方十有三然鄭元以四夷爲四方九貉爲九夷又引爾雅其數不同及五六文闕而不定是終使學者疑于所聞也于是降之災水旱臻焉霜雪大薄案楊氏本作薄他本俱作滿甘露不降援神契王者德至圖甘露者味清而甘降則百草殞黃五穀不升書洪範日月歲時既易百穀用草木暢茂食之令人壽不成民多夭疾六畜餟喙原注瘁當字誤爲餟也瘁病也喙瘦也昭案瘦一作癯惠氏棟曰疑當作喙瘦也也此太上之不論不議也原注帝皇之世無災疫故百姓不議殀傷厥身失墜天下夫天之報殃于無德者也案他本作夫必與其民原注故書天下之報自我民明威也公懼焉曰在民上者可以無懼乎哉原注天明威

少閒第七十六

公曰今日少閒我請言情于子子愀然一作焉變色遷席而辭曰孔氏穎達曰席坐席曲禮君子問更端則起而對鄭康成曰起對謂離席而對君不可以言情于臣臣請言情于君君則不可公曰師之而不言情焉其私不同原注言已師禮事夫子故不使言情也其私人不同于此也子曰否臣事君而不言情于君則不臣君而言情于臣案君而下各本衍一不字則不君有臣而不臣猶可有君而不君民無所措手足公曰吾度其上下咸通之原注使上下皆達也權其輕重居之原注謂事役及刑罰準民之色目既見之鼓民之聲耳既聞之動民之德心既和之通民之欲兼而壹之原注言皆稱百姓之欲也愛民親賢而教不能民庶說乎子曰說則說矣可以爲家不可以爲國公曰可以爲家胡爲不可以爲國國之民家之民也子曰國之民誠家之民也然其名異不可同也同名同食曰同等原注名位不同禮亦異數惟不同等民以知極原注以儀辨等則民不越也故天子昭百神于天地之閒案百他本訛作有以示威于天下也原注祭法曰有天下者事百神諸侯修禮于封內以事天子大夫修官守職以事其君士修四衛執技論力以聽乎大夫原注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養父母此用以養父母庶人之孝也此惟不同等民以可治也公曰善哉上與下不同乎子曰將以時同時不同原注言有可同不可同也上謂之閑下謂之多疾原注不正之政君謂之閑民謂之多疾同所惡也君時同于民布政也原注施善政也民時同于君服聽也上下相報而終其小者遠猶已成終其近者原注遠大之謀緣近小始將持作行重器先其

輕者原注將持重器必先效輕者亦以諭政也先清而後濁者天地也原注清濁謂陰陽也昭補易乾鑿度輕清者上爲天重濁者下爲地廣雅太初氣之始也清濁未分太始形之始也清者爲精濁者爲形天政曰正易曰乾道變化各正性命地政曰生人政曰辨原注辨別苟本正則華英必得其節以秀孚矣原注言專務其本則華英原注得陰陽之節而秀孚矣此官民之道也原注官人當取終始公曰善哉請少復進焉子曰昔堯取人以貌原注觀其容狀施發舜取人以色禹取人以言原注觀其辭湯取人以聲文王取人以度原注觀其量度四代五王之取人以治天下如此原注四代據文距殷或曰文王取人以度四代謂兼之也公曰嘻善之不同也原注嘻歎惜之聲公謂五王取人德有不同也子曰何爲其不同也公曰同乎子曰同公曰人狀可知乎原注問四代以人狀得善之事子曰不可知也公曰五王取人各有以舉之胡爲人之不可知也子曰五王取人比而視相而望五王取人各以已焉是以同狀原注聖王通而

虛已故于求人雖言色不同而善惡無異公曰以子相人何如子曰否臣則不能原注言不能如五王五王取人臣也傳聞之以委于君臣則否原注能傳聞而已不能如也案注首能字舊本大書作正文誤亦又不能原注又不能備文也公曰我聞子之言始蒙矣原注自蒙亂何爲其蒙也雖古之治天下者豈生于異州哉昔虞舜以天德嗣堯原注由用也言能居之則成純文嘉曰殷授天而王周據地而王也布功散德制禮緯含原注凡質以天德文以地德禮緯含朔方幽都來服南撫交趾續文獻通考安南古交趾國也出入日月中庸日月所照莫不率俾原注使俾西王母來獻其白原注案一本有玉字琯原注西王母神也其狀如人琯得玉琯一枚也昭補尙書大傳逸語舜以天德嗣堯西王母來獻白玉琯集仙錄西王母獻舜玉琯吹之以和八風王嘯補逸山海經稱西王母豹尾虎齒所以候氣漢明帝時于舜廟下子賓于西王母觴于瑤池之上西王母爲天子謠天子執白圭元璧及獻錦組百純組三百西王母再拜受之則西王母服食語言絕與常人無異並無所謂豹尾虎齒之象也竹書紀年虞

舜九年西王母來獻白玉環玦則西王母不始見于周時莊列俱言西王母亦不言其詭形惟司馬相如大人賦有豹尾虎齒之說蓋據山海經耳粒食之民昭然明視民明教通于四海原注民明于教夷夏同風海之外肅愼北發渠搜氏羌來服原注北發北狄地名其地出矢文塵渠搜貢露犬氏羌貢鸞鳥也昭補晉書肅愼氏一名挹婁尚書疏朔方郡有渠搜縣漢書武帝紀詔曰北發渠搜氏羌徠服注北方即可徵發渠搜而役屬之北史鏤汗國傳鏤汗國都葱嶺之西五百餘里古渠搜國也朱子曰氏羌夷狄國在西方孔氏穎達曰氏羌之種其居在秦隴之西舜崩案他本脫崩字有禹代興帝王世紀舜年九十五而使禹攝政攝政五年南征崩于鳴條乃遷邑姚姓于陳原注遷邑姚姓于陳謂改封虞氏後于陳因使氏焉春秋左傳曰胙之以土命之氏昭補帝王世紀瞽瞍妻曰握登生舜于姚墟故姓姚氏作物配天左傳哀元年伍員曰少康復禹之績祀夏配天不失舊物昭案古之帝王生有配天之功殁享配天之祭堯典曰若稽古帝堯鄭注云稽同也古天也言能順天而行與之同功中庸敘堯舜文武即繼以天下至聖凡有血氣者莫不尊親故曰配天是古帝王義也修德使力[illegible]明教通于四海海之外肅愼北發渠搜氏羌來服禹崩吳越春秋禹老歎曰五年壽將盡止死斯乎乃命羣臣葬于會稽之山十有七世乃有末孫桀即位皇甫氏謐曰自禹至桀凡十九王合四百三十二年桀不率先王之明德乃荒耽于酒淫泆于樂德昏政亂作宮室高臺原注淮南子云桀爲璇宮瑤臺象筋玉杯也汙池土察原注汙窪也察深也言洞地爲池也以爲民虐原注逞其濫酷案他本作以民爲虐粒食之民憯焉幾亡乃有商履代興原注履湯名諭語曰履虐粒食之民憯焉幾亡乃有商履代興敢用元牡王侯世家曰湯名天乙白虎通曰湯王之後更定名爲子孫法本名履也商履循禮法以觀天子天子不象筋玉杯也汙池土察原注汙窪也察深也言洞地爲池也以爲民虐原注逞其濫酷案他本作以民爲虐粒食之民憯焉幾亡乃有商履代興原注履湯名諭語曰履虐粒食之民憯焉幾亡乃有商履代興敢用元牡王侯世家曰湯名天乙白虎通曰湯王之後更定名爲子孫法本名履也商履循禮法以觀天子天子不

嗇地作物配天制典慈民原注發其明德而順天之心嗇收也咸合諸侯作八政命于總章原注八政洪範所云是也總章重屋之西堂于此命事取萬物之成功也昭補惠氏棟曰殷尚右故命于西堂案黃帝合宮有虞總章皆明堂名東都賦總章作總期李善曰章期一也服禹功以修舜緒爲副于天粒食之民昭然明視民明教通于四海海之外肅愼北發渠搜氏羌來服成湯既崩案方氏本作既崩各本或訛既破史記正義自湯以下號商自盤庚改號曰殷乾鑿度姐姬擅寵殷以之破二十有二世乃有武丁即位開先祖之府取其明法以爲君臣上下之節明堂大道錄先祖之府即天府明堂月令之政藏于明堂故曰明法以殷民更服許氏謙曰武丁舉傅說爲相殷道復興案服各本訛作眩近者悅遠者至粒食之民昭然明視原注武丁盤庚弟小乙之子也有雒雉之變懼而修德重興殷道號爲高宗案別本無盤庚弟三字武丁既崩殷德大破九世乃有末孫紂即位紂不率先王之明德乃上祖夏桀行汲冢周書克殷解尹逸箋曰殷末孫受德迷先

成湯之明侮滅神祇不祀晉孔晁注曰紂字受德也荒毗于酒書酒誥惟荒腆于酒王氏逸曰紂作糟邱酒池長夜之飲淫佚于樂史記紂使師涓作新聲北里之舞靡靡之樂德昏政亂作宮室高臺原注謂傾宮鹿臺之等也昭補汲冢古文殷紂作璚室立玉門晏子春秋殷之衰也其王紂作爲傾宮汙池土察以爲民虐泰誓今商王受弗敬上天降災于民沈湎冒色敢行暴虐罪人以族官人以世惟宮室臺榭陂池侈服以殘害于爾萬姓吳越春秋孔叢子注粒食之民忽然幾亡乃有周昌霸諸侯以佐之羊容問子思曰周自后稷封爲王者之後至太王王季文王此爲諸侯奚得爲西伯乎子思曰吾聞諸子夏曰殷帝乙之時王季以九命作伯于西受圭瓚秬鬯之賜故文王因之得專征伐此諸侯爲伯猶召公分陝謂之召伯也紂不說諸侯之聽于周昌則嫌于死乃退伐崇許魏以客事天子原注許魏不在五伐蓋時小伐也客事天子謂忍而臣之也文王卒受天命作物配天制法任地案此句各本訛作三字行三明親親尚賢民明教通于四海海之外肅愼制無用三字北發渠搜氏羌來服書序成王既伐東夷肅愼來賀昭案肅馬融作息君其志焉或徯

將至也原注君哀公也言今周衰之盛有繼之者將至也公曰大哉子之教我政也列五王之德煩煩如繁諸乎原注煩煩煩眾也如繁諸言如萬物之繁蕪也昭補爾雅諸諸便便辯也案諸宜讀爲庶子曰君無譽臣臣之言未盡請盡臣之言君而財之案財裁古字通用曰于此有功匠焉原注王非獨善言有師保案功工古通用有利器焉原注先王之禮度也有措扶焉原注謂股肱之良也以時令其藏必周密發而用之注言易曰藏器于身待時而發可以知古可以察今可以事親可以事君可用于生又用之死吉凶並興禍福相生原注言識其並興及相生之義老子曰禍兮福所倚福兮禍所伏也卒反生福大德配天原注終爲福德以配于天公愀然其色原注變容色也曰難立哉子曰臣願君之立知而以觀聞也原注觀君博聞以立知焉時天之氣用地之財以生殺于民民之死不可以教原注謂辜極可以苟免也公曰我行之其可乎子曰惟此在君原注言行此在君也君曰足臣恐其不足原注實足可行而君曰不足則臣云足所謂可否也昭案各本無臣恐其足四字惠氏校本曰臣恐其足疑是臣則曰足四字舉其前必舉其後舉其左必舉其右君既教矣安能無善原注君道之則民應以善公吁焉其色曰大哉子之教我制也政之豐也如木之成也子曰君知未成言未盡也凡草木根皺傷則枝葉必偏枯原注敗當字誤爲皺偏枯是爲不實民亦如之原注君以民爲本案民各本訛作穀上失政大及人小及畜穀原注政敗失則傷及人物案小及二字一本祇有小字無及字公曰所謂失政者若夏商之謂乎子曰否若夏商者天奪之魄不生德焉原注言天地絕夏商之餘民乃興商周之績春秋左傳曰天奪其魄耳目有聰明之謂魄昭補國語天之所支不可壞也其所壞亦不可支也公曰然則何以謂失政子曰所謂失政者疆埸未虧原注言疆域與草木皆未易常也案埸或作蓺人民未變鬼神未亡原注民神猶依附之水土未絪原注絪猶氤氳韓詩外傳曰陰陽

相勝氛祲細縕也糟者猶糟說文糟酒滓也實者猶實原注糟以喻惡實以喻善亦言善惡之物未錯亂也玉者猶玉原注玉以喻善人言尚賢其賢也血者猶血酒者猶酒原注血憂色也酒以喻樂猶憂其可憂而樂其所樂昭補釋名血滅也出子肉流而滅滅也說文酒就也所以就人性之善惡也續古今考云此五語甚怪意者謂政雖已失未至大亂總九句觀之天地人三才未全乖亂人主好惡是非未全顛倒尚可爲也優繼以湛案各本作優以繼湛政出自家門此之謂失政也原注湛猶久也言天下佚樂繼之由其失政也案久一作忍安然人物不札方優以無假人器君無假人名原注春秋左傳曰惟器與名不可以假人者也公曰善哉

皇清經解續編卷八百三十一終

長沙王賓善化劉鐸校