皇清經解續編

二12
698
2944

讀書偶識一　新化鄒漢勛叔績著

卦主之說漢宋之儒皆用之然無成法可以例推將有非主而云主者矣略論之乾坤以中爲主三男以陽爲主三女以陰爲主此三畫卦之主也六畫之卦陽以外爲主陰以內爲主故乾主九五坤主六二震主九四坎主九五艮主上九巽主初六離主六二兌主六三王輔嗣易略例曰夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰則一陽爲之主矣五陰而一陽則一陽爲之主矣故姤同人履小畜大有夬六卦以陰爲主復師謙豫比剝六卦以陽爲主此一陰一陽之卦也二陽之卦臨升明夷觀萃晉六卦皆有坤以三女之主爲主故臨主六三升

主初六明夷主六二觀主六四萃主上六晉主六五二陰之卦
遯元妄訟大壯大畜需六卦視是震本臨二之四主於外屯本
萃四之初主於內頤本臨二之上主於外解本晉上之二主於
內坎本升三之五主於外蒙本觀五之二主於內小過本明夷
初之四主於外蹇本萃四之三主於內艮本明夷初之上主於
外巽本需上之初主於內鼎本遯二之五主於外大過本大壯
五之初主於內家人本无妄三之四主於外離本大畜四之二
主於內革本无妄三之上主於外中孚本需上之三主於內睽
本訟初之五主於外兌本大壯五之三主於內二陰二陽之卦
備矣泰以六五爲主否以九五爲主咸困隨旅未濟蹇漸謙
益皆本否卦咸隨未濟漸益以其陽之內者爲主困旅蹇謙

以其陰之外者爲主損賁蠱節既濟井歸妹豐恆皆本泰卦損
蠱既濟歸妹恆皆以其陽之內者爲主此三陰三陽卦之陽
內者爲主此三陰三陽卦之陽外者爲主賁節井豐皆以其陰之
一陽剝二二比二三豫三三謙三三師二三復二三
一陰
卦圖夬三三大有三三小畜三三履三三同人三三姤三三
京君明易傳曰豫成卦之義在於九四一爻師陽處下卦之中
爲陰之主履陽多陰少宗少爲貴復一陽爲一卦之主比以陽
爲主一陽居尊羣陰宗之小畜之義在於六四謙一陽居內卦
之上爲謙之主凡此皆以明一陽一陰十二卦之主也王輔嗣之說上
文已引朱子易本義豫九四卦之所由以爲豫者
也復初九一陽復生於下復之主也其義亦同

二陽 明夷䷣升䷭臨䷒
晉䷢小過䷽解䷧震䷲
二陰 萃䷬蹇䷦坎䷜屯䷂
觀䷓艮䷳蒙䷃頤䷚
三陽 大壯䷡兌䷹革䷰大過䷛
大畜䷙睽䷥離䷝鼎䷱
十卦圖 需䷄中孚䷼家人䷤巽䷸
訟䷅无妄䷘遯䷠

京君明曰解成卦之義在於九二朱子易本義屯蒙訟无妄巽皆詮

三陽 損䷨咸䷞
賁䷕
困䷮

三陰 蠱䷑節䷻隨䷐
二陽 泰䷊既濟䷾否䷋未濟䷿
十卦圖 井䷯歸妹䷵旅䷷
恆䷟豐䷶漸䷴
益䷩渙䷺

京君明曰泰成卦之義在於六五旅六五爲卦之主朱子本義咸賁二卦之主與此不詮不敢自亂其例以遷就之泰卦與此詮

易有朋者內外二主其不爲主者卽朋也坤卦詞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋坤主二則五爲朋先往向

外行故迷後轉向內則得主外則西南也得五故得朋內則東北也背五故喪朋雖喪朋乃得主故彖傳曰終有慶泰九二不遐遺朋亾得尙于中行泰以六五爲主則九二爲朋亾者出而在外之詞也中行目六五豫九四朋盍簪豫主九四則六二爲朋朋盍簪者言六二爲九四盍簪也盍簪解見下睽九二遇主于巷睽主六五故九二遇之也蹇九五朋來復朋來无咎蹇主九三則九五爲朋復主初九則六五爲朋同在五向內行故皆稱來解九四朋至斯孚解主九二則九四爲朋豐初九遇其配主九四遇其夷主豐主六二九四爲朋夷主常主卽六二配主卽朋謂九四也配如郊天以后稷配之配卽朋義也咸九四朋從爾思咸本取女之象九三爲主上六爲朋九四乃五至三互乾體之主往來於三六之間以爲媒妁而六從其思故曰朋從爾思主之應爲宗同人六二同人于宗同人主六二九五其宗也睽六五厥宗噬膚宗曰九二需六四需于血血讀洫說文洫从水血聲是古血洫同聲字多段借如小畜之血去馬融讀爲恤亦卽其比需六四同聲字多段借如小畜之血去馬融讀爲恤亦卽其比需六四爲坎之初坎爲溝瀆洫溝類也則當讀洫無疑

老子塞其兌又開其兌韻會兌穴也需二至四互兌體四主之故六四曰出自穴四變兌上主之故上六曰入于穴小過三至五互兌體五主之故六五曰取彼在穴卦詞言利涉大川者益渙中孚蠱大畜同人需言不利涉大川者訟爻詞謙初六用涉大川頤六五不可涉大川上九利涉大川未濟六三利涉大川

彖傳益木道乃行澨乘木有功也中孚乘木舟虛也三卦皆巽上盡巽下大畜五變巽一變巽盡亦五變巽同人二四互巽體需上變巽謙二變巽頤五變巽未濟三變巽訟三五互巽體是皆有巽也艮爲徑路周官遂上有徑川上有路舟附於路涉川之象也益外巽四主之三五互艮體五主之澨外巽四主之三五互艮體五主之中孚外巽四主之三五互艮體五主之同人二主巽初變艮三主之皆舟與路相附比蠱外艮內巽大畜初變巽外艮謙二變巽初主之上變艮頤內伏巽外艮未濟三變巽四變艮皆外艮內巽連體亦舟近路之象也需訟無艮體皆有水需四主巽五主坎巽在坎後故利涉訟三主巽二主坎巽在坎前故不利涉若欲涉是轉向內行復無岸畔故入于淵

大畜上九何天之衢大畜艮上艮爲徑路爾雅一達謂之道路四達謂之衢是衢亦徑路之屬書曰肆予敢求爾于天邑商天邑京師之稱也何負也負天邑之衢京師南四達之道也邦畿爲民所止故象傳曰道大行古虞夏商周之京師皆在北及西故南道行者獨眾

頤初九舍爾靈龜觀我朵頤初與四相爾我六四變離離爲龜故曰靈龜初居頤下故爲垂頤說文朵樹木垂朵朵也初九陽居陽又主內卦六四陰居陰而應之故舍彼靈龜而觀此朵頤也觀者凶朵者之凶不待言也

睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終案睽三五互坎體說卦傳坎爲曳其于輿也文倒當云其于輿爲曳傳寫之譌外離荀九家離

爲牝牛三變乾說卦傳乾爲首內伏艮荀九家說卦傳艮爲鼻六三主兌說卦傳兌爲毀折毀折首鼻則天剔也艮以三爲主故曰其人天且剔四主互體之坎則所乘之輿也五主離則輿前之牛也六三不當位又乘兩剛故无初居內卦之終又得上九正應故有終

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之壺匪寇婚媾往遇雨則吉三五互坎體四主坎坎爲豕四變艮艮爲徑路塗亦路也負者背之而走也載鬼一車卽六三繇詞所云是矣虞仲翔云坎爲弧說猶置也兌爲口離爲大腹坎酒在中壺之象也　國朝惠棟定宇曰張弧者距之如外寇說壺者禮之若內賓勑謂先張弧者三五互坎也後說壺者二四互離也遇雨則外卦伏坎也外卦皆變則豕輿牛皆空故曰羣疑亡也

鼎六五鼎黃耳金鉉利貞上九鼎玉鉉大吉鼎外伏坎坎爲耳黃中之色也離六二曰黃離是離有黃象說文鼏以木橫毋鼎耳而舉之周禮廟門容大鼏七箇卽易玉鉉大吉也（說文鼏字注止此）又鉉舉鼎也易謂之鉉禮謂之鼏（說文鉉字注止此）鉉蓋以木爲之而飾以金玉也鼎內巽巽爲木二四互乾乾爲金三主乾禮鼎陳於左鉉挩於右凡卦爻之例三五爲右（詳見下）故以三爲金鉉五變乾乾爲玉故五爲玉鉉玉貴於金故以在上者爲玉在下者爲金也

渙六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思勑案渙坎下坎爲盜二變坤坤爲衆人三爲衆獸三爲羣變衆言羣者以其爲盜斥之

同於獸也四爲諸侯主治竟內羣盜愚民糾結爲盜當散之歸
田里故曰渙其羣六四得位故曰元吉巳長也如漢書之言巳
嫉矣渙羣之法當渙其長二主坎變坤又主坤人但知坤二爲
衆主不知坎二爲盜主扇惑愚民故曰匪夷所思夷常也得其
主而戮之則羣盜自渙矣
九五渙汗其大號渙王居无咎勛案渙汗句渙散也汗猶汗汗
李善郭景純江賦注汗汗廣大無際之皃渙汗蓋疊韻連語散
而無際謂天下大亂也其大號渙句
九二渙奔其机悔亾勛案奔當讀餚机當讀飢說文餚饋饐一
字滭飯也爾雅疏引說文一蒸米也爾雅注今人呼漿飯爲饋
玉篇饋半蒸飯詩洞酌彼行潦挹彼注茲可以餚饎說文滭久
泔也饋益飯半熟而去其泔之名渙饋其飢謂散食於飢餓之
人也故象傳以得願釋之如衞公叔文子齊黔敖是已坎爲多
眚馬融曰眚災也左氏春秋天災流行謂饑也九二坎主變坤
坤爲衆是飢衆之象也二變坤坤土也土爰稼穡坤爲釜坎爲
水伏離離爲火三變巽巽爲木初主之木在下水火釜稼穡聚
於中故坎中有食象
小畜六四血去惕出馬季長讀血爲恤晁說之以血古文恤渙
上九渙其血去逃出說卦傳坎爲血卦以小畜例之渙之血去
亦當讀恤以巽爲躁卦離爲鞅卦例之則坎亦當爲恤卦說文
逖遠也古文作逿小畜之惕出當从渙作逿去滅也左傳昭十
以度而去之疏去卽滅也字書作弆漢書蘇
武傳掘野鼠去艸實而食之注去收藏也恤去逖出者謂藏

憂於中而遠出於外也凡卦爻四爲出小畜巽上上變坎坎爲
恤卦上九之既處亦卽顧六四爲言也渙分崩之象坎下故六
四亦懷憂遠出上九之時則九五既正位天下小康於是王者
發使解散六四之憂召之使還故象傳曰遠害

既濟六四繻有衣袽繻綵采色讀若易繻有衣袽袽敝縕也論語衣敝縕袍玉藻縕爲
袍說文絮麻一端也漢書蒯通傳束縕顏注亂麻也說文訓絮
爲絮縕者謂亂麻也又訓爲敝縕者敝縕也二者皆可以爲衣
中著故玉藻曰縕爲袍鄭注訓縕爲舊縕則縕與絮義一也漢
書終軍傳繻張晏注音須繻符也書帛裂而分之若券契矣蘇
林注繻帛邊也舊關出入皆以傳傳須因裂繻頭合以爲符信

也勛謂春秋紀裂繻字子帛則裂繻之制由來久矣四在外卦
之初爲出外之象出外者必持繻及衣與絮絮益縕袍亦衣屬
也荀九家乾爲衣既濟離下二變乾說卦傳震爲大塗三變震
荀九家坤爲帛既濟坎上五變坤大塗中所用之帛則繻是已
兌爲毀折四變兌離有文象三五互離四主之上變巽巽有命
令之象四亦主之繻之爲物有文書列而各執之以爲符信上
之所命也

易之例外卦爲西南內卦爲東北五爲南四爲西三爲北二爲
東上爲南方之外二四爲左三五爲右初爲前上爲後坤之朋
爲六五卦詞利西南得朋東北喪朋蹇卦詞利西南不利東北
彖傳蹇利西南往得中也不利東北其道窮也蹇本明夷初往

之五故得中又本萃四來之三三居內卦之終故曰道窮解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉象傳解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也解自升往三之四升本坤上坤爲衆四居坤下下人者每得人故爲得衆自晉來上之二故曰得中此皆外卦爲西南內卦爲東北之徵也明夷于南狩得其大首大首目上六則上亦南也升南征吉象傳南征吉志行也升內主初六象傳曰上合志也外主六五象傳曰大得志也三傳詞同則南征目六五明矣既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭東鄰目六二西鄰目六四此則五爲南二爲東四爲西之徵也師六四師左次明夷六二夷于左股六四入于左腹豐九三折其右肱此二四爲左三爲右之徵也以例推之五自當爲右夬初九壯于前趾比後夫凶目上六則初爲前後爲上也

既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用未濟九四震用伐鬼方三年有賞于大國既濟初九曳其輪未濟九二曳其輪无妄象傳剛自外來而爲主于內漢儒謂无妄本遯上反之初損益之損下益上損上益下皆足以見卦之有上窮反下下窮反上之例合兩互體及內外卦是一卦之中凡有六體

既濟二四互坎體三主之坎爲水商以水德王高宗商王也上爲南方之外鬼方南方之夷也以初益上成離上主之離爲火水勝火故克之古稱年者或首尾或備足三年則首尾四年自三至上凡四是備足三年也故象傳曰憊也言久憊也未

濟言三年有賞于大國者據未克之前也四至上凡三則未濟言三年者乃首尾三年也四爲諸侯商王居九四之國以伐鬼方師既踰年故於其國行賞艮爲山山爲積德兌爲澤川澤類川爲積刑凡易之言刑者皆有兌體則艮當爲德賞之象明矣未濟四變艮上主之凡賞者以財帛牛酒離爲牝牛坤爲牛爲布爲帛布謂貨布未濟離上五主之伏坎坎有酒食之象亦五主之二變坤是犒賞之象具也既濟三變震震動也內離離爲甲胄戈兵震爲鼓伏坎坎爲弓輪左氏春秋車脫其轅火焚其旗注震爲車五變坤坤爲眾又爲大輿歸妹有旗象此亦有旗象坤爲帛上變巽巽爲木離有文章象杠木也旒縿帛上畫文章也故有巽坤離者卽旗象也然旗以文章爲主則此卦之二爲旗也初主震是旗下有鼓震亦爲車是鼓在車中旗鼓爲中軍旗鼓之前有兵車弓矢甲胄下窮反上上五四又在初之後也是後亦有兵車甲胄弓矢及大輿與眾也大輿牛車輜重也重在軍後如此觀之則軍象備矣而震又爲動動軍則伐人之象也未濟九四同此

剝上九碩果不食君子得輿小人剝廬勘案艮爲果蓏五變巽爲木上爲木木果在木末人不能得而食之故獨大上變坤坤爲大輿大輿者平地任載之車故傳曰民所載也艮上陽象廬上之覆下二陰象兩旁之宇上變則廬去其覆故曰剝廬

六五貫魚以宮人寵无不利公羊傳王者取十二女謂后夫人九嬪也宮人謂九嬪上變坤坤五主之坤爲眾三人爲眾三五互

坤體四主之二四互坤體三主之剝凡有四坤四三二十二卽一取十二女之象也宮人者自四以下九人也以之者五也寵者取寵於王也五爲王位周官女御掌御敘于王之燕寢謂敘其進御之事卽以宮人寵之事也古者五日一御內故內則曰必與五日之御詩曰五日爲期左氏春秋醫和議晉侯好內曰五降以後不容彈矣荀子霜降取妻冰判殺內十日一入蓋人氣冬春在內秋夏在外見素問聖主順時爲制雖御內亦有法自霜降以後則五日之期冰判後則十日也殺內者減殺入內之事也王者御敘之則后一夕越五日夫人一夕越五日嬪一夕后以半月而再夫人以月而再嬪以四月有半而再

后者上剛而下附於土土柔也艮爲小后一剛在二柔也以是推之則巽爲大后困六三困于后三五互巽體三主之卽其徵矣初六臀困于株木三變巽初主之巽爲木初又居下象根株故曰株木九二困于酒食坎有酒食之象二主坎九四困于金車上變乾乾爲金五變震震爲車見左氏春秋外傳四主震九五困于赤紱四變坎坎爲赤五主之紱裳之屬也坤爲裳二變坤上六困于葛藟外伏艮艮爲蔽葛藟蔽之屬也上主艮凡困之言困于某者皆據本爻之象爲言六三惟主兌下初二四變兌離二互體巽兌離于后象遠故知是巽也

泰九二包荒用馮河不遐遺朋亾得尙于中行說文荒水廣也引此經以證之三變兌兌爲澤卽水廣也九二居其下有包之

之象巽有舟楫象初變巽然居其後九二不用而馮河也朋即
九二不遐遺朋者謂不相遠棄之朋六五主坤九二主乾乾伏
坤坤伏乾故爲不遐遺之朋如豫九四以六二爲朋蹇九三以
九五爲朋解九二以九四爲朋皆非不遐遺之朋也亾謂出外
也中行目六五也王伯申引之曰尚右也助也是已
巽六四悔亾田獲三品勷案凡言田言禽皆有坤此獨無坤則
非王者合眾以田也蓋與射隼射雉同類三變坎坎爲弓三五
互離體離爲矢巽主六四二四互兌主六四離亦主六四離爲
雉虞仲翔本後兌爲羊作爲羔巽有鴻象故漸取於鴻古者卿
執羔大夫執雁士執雉則三品謂羔雁雉也
隨上六拘係之乃從維之王用亨于西山勷案隨兌上上三之

兌爲羊拘係之者謂係羊也虞仲翔本後艮爲狗作爲拘外伏
艮上主之巽爲繩三五互巽體三主之三應上是係及維之象
也古者祭祀之牲必先係之周官充人所言是已王用是羊以
亨西山西山目九四四爲西二四互艮體四主之
易言郊者凡四需初九需于郊同人上九同人于郊小畜密雲
不雨自我西郊小過六五密雲不雨自我西郊四卦皆有巽則
巽爲郊也需乾下初變巽初主之同人二四互巽體二主之二
又爲同人之主上亢又在應外不欲與之同而以其爲主不得
不與之同故繇曰无悔傳云志未得也小畜巽上四主之四爲
西小過震上伏巽四主之我六五自我也西郊目四也
姤九五以杞包瓜釋文讀爲庖爾雅杞枸櫹注今枸杞也陸氏

詩疏杞一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦則杞是可食之
物也以杞庖瓜者以乾杞合瓜食之也杞苦瓜甘合食之宜也
節卦詞苦節不可貞上六苦節貞凶九五甘節臨六三甘臨皆
取於兌以爲苦取於坤以爲甘虞仲翔曰兌爲口坤爲土土爰
稼穡稼穡作甘兌口衎坤故曰甘臨是仲翔以坤爲甘也臨三
五互坤體節五變坤是二卦皆有坤體也節主六三兌主也
四變兌上主之是皆目兌也姤二變艮艮爲果蓏瓜蓏也三主
艮外伏坤五主坤五二應合之甘瓜之象也離爲科上槁乾杞
則科上槁也知以乾杞者杞以春生時食瓜以七月食不同時
當用乾杞也五變離五主之上變兌上主之上五合則苦杞象
也離爲火坤爲釜皆五主之釜火合庖之象也

姤九五含章有隕自天坤六三含章可貞豐六五來章有慶譽
勷案攷工記青與赤謂之文赤與白謂之章說卦傳坤爲文章
亦文之屬也古者衮衣黼含章黻含文說見七卷姤外伏坤五主之
豐四變坤五主之是坤亦爲章也

易言野者凡二坤上六龍戰于野同人于野言莽者一同
人九三伏戎于莽言田者二乾九二見龍在田无咎六二不耕
穫不菑畬皆謂二也柔變則爲剛故坤上六稱龍二主坤上已
亢不欲事之又以陰居陰始變爲陽故好戰傳曰爲其嫌于无陽
戰此之謂也嫌其非陽特稱龍以著之故傳曰爲其嫌于无陽
也故稱龍焉二非欲戰故書曰龍戰于野若是則坤之野曰二
無疑同人主六二上下諸陽皆願同之故同人之野亦曰二同

人離下伏坎坎爲盜爲隱伏二主坎則伏戎于莽者謂伏之於
二也孟子曰在野曰草莽之臣則莽亦野也國外爲野郎遠郊
近郊也郊中始有田故乾及无妄之二皆稱田師六五田有禽
虞仲翔亦謂郎九二以是推之則初在二內當爲國中同人初
九同人于門謂國門初所欲同者二也二在野故出國門得同
之也三在二外當爲都鄙周制鄉遂爲郊用貢法田無匕邑之
制都鄙乃用匕邑升九三升虛邑釋文虛徐去餘反馬云匕也
勸謂郎四井爲邑四邑爲匕之匕旨都鄙也大壯六五喪羊于
易陸績作場旅上九喪牛于易五上皆稱易五爲易內上爲易
外也大壯喪羊于易蓋蠻夷入塞掠之也旅喪牛于易蓋牛逸
出塞外而喪之也由是以推則四爲近王畿之諸侯故益六四

中行告公從利用爲依遷國王者依之以遷都夏依斟尋斟灌
周依晉鄭是已四益爲侯甸男三服五爲采衞二服六爲蠻夷
鎭藩也

易言門者四同人初九同人于門隨初九出門交有功明夷六
四獲明夷之心于出門庭節九二不出門庭言戶者二豐上六
窺其戶節初九不出戶庭同人爲國門隨爲館門餘皆言宮室
之門也然多謂初何以言之戶室戶也門宮門也戶庭戶外之
庭也郎門內庭門庭門外之庭也初爲門故二爲門外之庭明
夷主二郎所謂明夷之心也是亦以二爲門庭也惟豐之戶則
以豐離下震上損初益上成艮艮爲門闕戶亦門屬也隨二四
互艮體四主之初與四應又同德故其館主之心有渝而出門

得爻四也此二卦之門戶非目初餘皆目初也睽九二遇王于巷小畜初九復自道何其咎吉履九二履道坦坦隨九四有孚在道以明復六四中行獨復象傳以從道也巷在門外故二亦爲巷道則皆目三小畜初曰復自道二曰牽復是初二行至三相牽連而復也傳於初曰其義吉也二曰亦不目失也言亦者見二人同復言復明二亦已行二之外卽三故知三爲道也履之爲卦以六三履乾之尾而名九二又爲履六三者六爲柔九以剛履之故坦坦則履之道亦謂三也隨有獲者謂先獲六三進而得初爲應二係於初故并獲之也九四位爲諸侯又陽體上六主外卦爲不明之君以不明之君御彊大之侯故雖貞而凶也有孚者有爲之明其孚於上六謂九五也故反在道中而明反自二反也自二反四其中有道非三而何復六四中行獨復謂與二三同行半塗而獨復也中行猶半塗也蓋四與初應三爲道在其下先與二三同行至五既而獨思初反向內行也傳曰從道者從順也近道故順也以此證之則道爲三明矣

賁六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉頤六二顚頤拂經于丘頤征凶呂氏春秋注賁色不純也詩曰翰之賁賁高誘注止此京氏易傳五色不成謂之賁文彩雜也勰案翰色斑斑由文彩雜色不純二訓思之則有以賁爲古斑字者亦未爲失也詩賁然來思及此緐賁于丘園皆謂車斑斑然而來也後漢有車般般之書般般卽斑斑也丘園者丘甸中之園林謂六二三主離與五應故五往就之也五爲天王三爲大夫大夫有食邑丘甸大夫之

食邑大夫致仕或公卿子孫皆居丘甸中王者下賢乘車斑然就之并以束帛禮之爰爰委積盛多貌先儒說爰爰悉如此吝者行難也見說文王者下賢其大臣及近臣多不欲故行難也然下賢者未有不吉者也況六二柔得中得位又主文明眞賢者也有何不吉坤爲帛上變坤五主之故爲束帛震爲車三五三震體說卦傳後震爲龍虞仲翔本作爲駾說文駾馬面顙皆白也則震又有馬象矣顚當讀實古字少通用也以物實頤食之象也頤養也所以爲養者不足取於人以充之亦曰頤頤然以義得物則爲經非義則拂經拂違也六二爲大臣子孫食有丘甸猶以其世祿爲不足而取丘甸中之具馬牛車甲者以爲奉養是爲失類之人矣類如詩貪人敗類之類鄭箋以爲族類是也失類者謂不似其父祖卽敗類之意蓋其父祖以賢而食邑已乃以貪敗之故曰征凶此二爻正相反頤亦六二而凶者以初既爲震主二三陰皆爲小人卦又爲頤以養爲事貴以文爲事二又主之所以異也二應五亦爲拂經之人凡卦之以上爲主者五爲近臣是五爲權勢之臣也二爲大夫三爲三公故皆稱邑四爲諸侯故稱國訟九二歸而逋其邑師上六開國承家小人勿用六四爲國九二爲家六三亦當有家之位然不正而頤尸則小人也雖與上應不可用也則師之國目四也比九五王用三驅失前禽邑人不誡三驅卽三陷二爲東三爲北四爲西九五自南入而田初爲前禽初近二二爲邑人故曰邑人不誡則比之邑目二也泰上六城復于

隍勿用師自邑告命坤有城象說見後二四互兌體兌爲毀折傾覆象也復覆古通用兌有窖穴象隍窖穴之屬也坤爲衆師衆也五主坤上六爲暗君不知用六五之衆而使九二告命於其邑巽有命令象初變巽乾伏坤是九二亦有衆也舍近取遠其道雖貞亦吝也傳曰其命亂者謂非明王之命也若是則泰之邑目二也謙上六鳴謙利用行師征邑國坤爲衆謙坤上五主之以初益上亦成坤上主之以上益初亦成坤初主之三軍具而上爲中軍是以利用行師也初變離二主之離爲甲胄戈兵記曰兵革藏於私家非禮也二爲大夫而有甲胄戈兵是以宜伐之二四互坎體坎爲盜三主之是以三公爲盜也故宜征之三公之邑周官謂之國秋官朝大夫每國上士二人是也若是則謙之邑目二國目三也觀六四觀國之光謂侯國也觀謂容觀也容觀可以光一國故利用賓于王也晉上九維用伐邑厲吉无咎貞吝三五互坎坎爲盜四主之是以彊諸侯爲寇也諸侯當稱國此稱邑者蓋國邑對文則異散文一也（國稱邑經傳中不可枚舉）國朝顧炎武甯人日知錄言之詳矣三應上坤爲衆坤爲邑上九得伐之也卦離上離爲甲胄戈兵上有之九四彊故厲九四位不當終自敗故吉九四在所當伐故无咎然居上又不正故雖貞亦難行若是則晉之邑目四也夬告自邑不利即戎內乾伏坤二主之二變離二主之是有衆及甲兵也四變坎坎險也五主之夬主上二在所當伐然五之險在上前故不利即戎傳曰所尚乃窮意亦同初變巽

近二故以命令告之而已若是則夬之邑自二也

巽有郊象邑外曰郊巽又兼有邑象井巽下坎上卦詞改邑不改井井目坎邑目巽乾以中爲主分剛以主坎仍居中坤以中爲主分柔以主巽乃居下是巽主改而坎主不改也傳曰以剛中卽此意

无妄六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災无妄震下三變離離爲牝牛三五互巽體巽爲繩三主巽是繫牛之象也乾上伏坤坤爲牛在三之外是牛伏於外也牛伏於外繫牛者不之知故問繫牛之地三爲邑邑與升虛邑同故曰邑人之災

易言城堉者凡三泰上六城復于隍同人九四乘其墉解上六公用射隼于高墉之上泰坤上同人乾上伏坤解四變坤是墉有城象也

坤有田象禽象屯六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝二四互坤體三主之內伏巽坤爲衆巽爲木衆木爲林虞道以逐禽者三當內卦之極无有在前者故爲无虞之象蓋以鹿倏出於前衆相與逐之不暇召虞故傳曰以從禽也幾譏古通用字如春秋傳自鄶以下無譏焉之譏是也譏議也君子議謂不如舍之若往必難行所以然者以三爲內卦之終終則窮故也師六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶師外坤五主之上變艮虞仲翔曰艮爲執伏乾苟九家說卦傳乾爲言長子目九二弟子目六三凡卦長幼之序以下爲長說見下輿尸程傳訓衆主是傳曰以中行也謂九二使不當也謂六三

六三爲不當位六四非不當位故知弟子非六四也田有禽至於前則執之雖有言无咎也言爭禽之言比九五失前禽比坤下二四又互坤體恆九四田无禽四變坤三變坎上變離坎弓離矢皆備而五主坤四乃坤初非主九四又不當位故傳曰非其位安得禽解九二田獲三狐得黃矢貞吉荀九家說卦坎爲狐二變坤坤爲衆人三爲羣故稱三狐虞仲翔曰離爲矢伏離故稱黃矢凡言田言禽者皆坤離坎備左氏春秋卜楚丘曰日之謙當鳥杜氏集解離爲日爲鳥則離有鳥象明矣解上六公用射隼于高墉之上獲之无不利解坎爲弓坎爲弓二四互離體離爲矢外伏巽巽爲高四變坤坤有墉象見上上變離隼卽離也小過初上變皆離故皆言飛鳥惠棟宇釋之如此井初六舊井无禽三五互離體四主離四在初之卦外故曰无與包无魚之无同例旅上九鳥焚其巢旅離上卦之六爻於國上宗廟五天王四諸侯三三公二大夫初元士古人言之已詳於家之上下亦有象焉傳家人有嚴君焉父母之謂也父母當君則五也又父父子子兄弟夫夫婦婦則自四以下有此象也凡易之例言尊卑者自上而下言長幼者自下而上言夫者以奇言婦者以偶此既以五當父母則子婦非下四爻而何細推之則初爲長子二爲長婦三爲仲子四爲仲婦以爻詞觀之則閑有家及家人嗃嗃婦子嘻嘻皆謂男子无攸遂在中饋富家皆謂婦人何以知易例言尊卑者自上而下以天子至元士之序證之一也以父母當君證之二也以

晉六二受茲介福于王母目上九證之三也以小過六二過其祖遇其妣祖目六五妣目上六證之四也以訟六三食舊德謂世祿者因先世之舊德以食邑是以舊德目五而三爲子證之五也何以知易例言長幼者自下而上以震坎艮巽離兌之長幼證之一也以師六五目九二爲長子六三爲弟子證之二也何以知夫爲奇婦爲偶蒙九二納婦吉子克家婦目九二子目初證一也家人二爲初婦四爲三婦證二也小過過祖乃遇妣則上爲五妻證三也困六三不見妻妻目九四證四也小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣卦有主有朋君卽主臣卽朋小過主九四朋九三與三近與四遠故不及君而遇臣二當應五但六二以柔居柔上六亦以柔居柔爲同德故

過五而遇上也

困六三據于蒺藜蒺藜鐵蒺藜也故可據六韜有鐵蒺藜荀九家本坎爲蒺藜

隨初九官有渝貞吉出門交有功官蜀才本作館爲是館亦宮之屬也荀九家坎爲宮以上益初成坎初主之館有渝者館人之禮貌有變不如其初也出門交有功者艮爲門二四互艮體初與四應故也

卦中有四體之象豐九三折其右肱明夷六二夷于左股六四入于左腹獲明夷之心于出門庭攷之古音蒸登侵皆與東冬鍾江通用陽唐庚及耕清青爲緩韵是肱可叶心庭也則腹卽肱謂明矣言左明必有右二爲左股則初右股也此人身四體

之象尚書臣作朕股肱又股肱良哉則股肱臣下也王者有四輔左右股肱也鄭康成釋豐九三折其右肱曰斥去用事之臣惠棟定宇曰漢世水旱日食輒策罷三公蓋取於此勛按明夷六二爲明夷之主其晦迹甚深非入爲輔近之臣不能獲其心也

大有九四匪其彭无咎象傳匪其彭明辨晳也勛按說文彭鼓聲也又蹇夜戒守鼓也昏鼓四通爲大鼓夜半三通爲戒晨旦明五通爲發明又晳昭晳明也禮曰晳明行事从日折聲蓋戌者習知己軍中之鼓聲而知非其鼓聲者故曰匪其彭明辨晳者謂明辨之於晳明時也晳明時有發明之鼓苟九家震爲鼓上變震四主之內伏坤坤爲眾外離離爲甲冑戈兵伏坎坎險也是有成象矣或曰彭當爲鼓字之譌也如鼓城誤爲彭城彭祖誤爲鼓祖二字互誤者多矣亦通

豫六五貞疾恆不死象傳六五貞疾乘剛也剛目九四二四互艮體四主之則疾目艮也復亨出入无疾以初益上成艮上變艮是內外皆有艮也一則變而成一則益而成非本體又非互體故曰无疾无妄九五无妄之疾勿藥有喜二四互艮體四主艮五乘之故有疾九五中正故勿藥有喜遯九三有疾厲艮下三主之故云損六四損其疾使遄有喜无咎損兌下伏艮三主艮四乘之故有疾伏則疾隱故損其疾鼎九二我仇有疾仇匹也左氏春秋嘉偶曰妃怨偶曰仇二初妃也四三妃也二三非妃亦以奇偶相連則仇也二變艮三主之故仇有疾豐六三往得疑疾疑卽凝古字通用耳初變艮三主之在二前故往則得

疾也兌九四介疾有喜兌內伏艮三主之四乘三故有疾伏則
疾隱故有喜介卽疥亦古字通用也易之言疾者盡於此矣皆
有艮則艮爲疾無疑矣
易言號者六皆乾含兌也同人九五同人先號咷而後笑同人
乾上五主乾上變兌上主之是同人之乾兌相含也夬孚號有
厲乾下兌上是夬之乾兌相含也九二主乾故曰惕號上六在
九二應外故曰无號旅上九旅人先笑後號咷五變乾內艮伏
兌是旅之乾兌相含也萃初六若號一握爲笑萃內坤伏乾外
兌是萃之乾兌相含也
兌說也兌爲口故兌有笑象易言笑者五皆目兌也同人先號
咷而後笑以上益初成兌二主兌震笑言啞啞初九後笑言啞

啞二變兌旅上九先笑後號咷三五互兌萃初六一握爲笑兌
上是皆有兌也
說文解字戠闕从戈从音易豫九四朋盍簪虞仲翔本作戠音
膻聚會也書禹貢厥土赤埴墳鄭康成本作戠正義曰戠埴音
義同勘案豫作樂之卦也戠之爲字从音从戈者謂以干戚舞
與八音比也古者舞以音爲節舞與音附合則戠義也禹貢之
埴垐謂土黏黐攻工記凡昵之類故書作樴樴讀爲戠則戠之
訓黏明矣然借義也六二主坤爲朋坤爲衆舞必以衆上變離
離爲戈兵舞以干戚皆兵也文王世子學干戈是舞又有戈也
外震震爲鼓四主之二合衆舞人以附鼓節是之謂盍戠震又
爲竹內坤坤土也伏乾乾金也二四互艮體四主之艮爲果蓏

匏蘁也艮又爲小石外伏巽亦四主之巽爲繩弦繩屬也八音備矣五爲天乾飛龍在天是也五爲南巽有郊象六爲宗廟五六爲配古者祭天南郊以祖配故傳曰殷薦之上帝以配祖考」屯上六乘馬班如泣血漣如內震震爲鵻又爲車外坎坎爲輪五主坎上乘之故有乘馬之象五於家爲父母坎險也父母居險葢亦喪之象泣血居重喪之節上在五外乘馬而泣血謂髽喪也士喪禮記主人髽惡車不齊髦居喪得棄車馬則髽喪自得棄車馬也班同般不進也髽喪宜速而馬不進是以泣血漣如也傳曰何可長也言髽喪者不可久長於外也

訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之劭案訟乾上乾爲衣二變坤坤爲裳三居衣裳之閒於人當腰脇帶上毋厭脇下毋厭髀當

無骨者則腰肭也人身以要分上下故三當之巽有革象說見下

三五互巽體三主之上應三故三錫以鞶帶終朝三句朝謂朝君終朝三者謂終朝事者三也褫說文解字奪衣也讀若池上至三厤三爻鞶帶本三所有至是復歸其主故爲奪

荀九家震爲鵠古鵠鶴字通用中孚九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之二四互震體二主之三變乾二亦主之乾爲言繫辭傳以君子出言說鳴鶴則鳥之鳴卽人之言也說詳語亦以鳥鳴人言相例外巽巽爲木陰者木之交蔭處也二變震初主之以上益初成乾亦初主之則初卽鶴子也

明夷六二用拯馬壯吉漸初六用拯馬壯吉明夷二四互坎體坎爲水三五互震震爲馳漸坎下二四互震體其象與明夷同

皆馬在水中故皆曰拯馬壯吉

損六三三人行則損一人一人六四六五爲外卦二人友二人
衆人三爲衆六三爲內卦一人也詩言或羣或友友謂二獸蓋借義也三人行則損一人者外二人要內一人同行則內一人疑之而不進故損一人也若內一人行遇外二人則本同類無復致疑是以得之也

易言簋者二坎六四樽酒簋貳之用二簋可用享坎二四互震體三五互艮體損二四互震外艮又二變震內伏艮足皆有震艮震有似於簋艮有似於蓋故合之爲簋象

革初九葦用黃牛之革說文解字葦以韋束也引此經以證之助案古者作輿必鞔以革三變震初主之則所葦者輿也離下離有黃象牛象二四互巽體巽蓋有革象遯六二執之用黃牛之革莫之勝說初變離二主之二四互巽體二亦主之三變坤坤爲大輿二亦主之執當爲靼小篆執與靼相似因以致譌爾若是則遯之所葦者乃大輿也內艮伏兌兌說也古同字者義亦通則兌又有說象伏故不勝說此傳云執用黃牛革云葦用黃牛語本一律則執當爲葦無疑後人不知葦之本訓訓葦以固覺葦之文不順遂妄改爲執革象傳不可以有爲爲當讀僞言革必用黃牛不容有僞也遯象傳固志也志如春秋傳鄭志也之志猶意也傳謂葦用黃牛乃固持之意此傳說之體也

鼎九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉三變坎坎爲耳內巽巽蓋有革象鼎耳不宜以革鞔者欲敞而始然故傳曰

失其義也坎爲通則離爲塞外離故曰塞離爲雉坎有膏象離伏坎故爲不食坎爲雨三變坎故曰方雨方雨虧悔蓋舉僅耳之鼎以行方雨則不可行不行則不敗故虧悔也遇雨不行故雉膏不得而食也以此三爻證之則革取象於巽無疑

姤有包象包古庖字故九二云包有魚九四云包无魚九五云以杞包瓜荅外伏坤坤爲釜五變離離爲火巽爲木在火下巽又爲長女女主中饋議酒食故也

艮有牀象剝初二四皆取於牀六三曰剝之无咎艮有牀象剝亦有牀象剝之者亦剝牀也巽九二巽在牀下二變三變艮又主艮直云剝之无咎之細也

艮三主之二在三下故曰牀下上九巽在牀下五變艮上主之毛詩傳干澗也說文澗山夾水也漸初六鴻漸于干內艮二四互坎體坎爲水艮爲山故取於干孟康曰般水涯堆二居互體坎之初故爲水厓堆皐之細也

說文解字嫛賈侍中說楚人謂姊爲嫛歸妹六三歸妹以須反歸以娣須娣相對則須當讀嫛無疑外伏巽巽爲長女內兌兌爲少女長女須也巽伏故須不至少女娣也三主兌故娣歸歸妹六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良君謂女君娣姪皆妾也女君對妾之稱帝乙子姓之君子姓以水德王坎爲水三五互坎體四主坎則帝乙目九四也外伏巽巽爲長女卽君也上變離五主之離爲中女卽娣也三變乾內伏艮艮爲手乾爲衣袂衣之在手者巽爲白離有黃象又有文明之象故五之袂艮而四之袂不艮也泰六五帝乙歸妹五亦變坎而主之

二四互兌少女四主之五與二應歸之於二也

巽少昊之後少昊以金德王姬周姓周以木德王乾爲金兌亦爲金巽爲木震亦爲木則震姬姓也兌巽姓也歸妹五變兌上主之外震變則爲敗晉獻公筮遇歸妹之睽史蘇曰爲巽敗姬也卜楚臣云敗言亦以艮變也則變之爲敗明矣

需九二需于沙小有言終吉內乾乾爲言二主乾傳曰需于沙衍在中也惠棟定宇讀沙衍句引穆天子傳東征絕于沙衍辛丑渴于沙衍爲證勗謂衍羨古字通用漢代以羨名縣者如沙羨陽羨之類皆以衍名也沙羨之羨音夷音雖因地而異義則同也亦卽周禮之墳衍春秋之衍漢也沙衍者雖爲沙土而亦衍也二爲田衍可爲田之處在田則遠於險故云在中也內伏坤二主之坤土也外

水水畔之土田故曰沙衍

桐城姚永概
長沙王先愼校

皇清經解續編卷千三百十　南菁書院

讀書偶識二　新化鄒漢勛叔績著

史記索隱引書緯孔子求書得黃帝玄孫帝魁之書訖於秦穆公凡三千三百三十篇白虎通五經篇於春秋類下引傳曰三皇百世計神元書五帝之世受錄圖史記從政錄帝魁已來除禮樂之書三千二百四十篇也盧弓父曰三千三百三十篇未除禮樂之書也其說是然書有三千二百四十篇之多而禮樂之書僅九十篇何其少也此非禮樂之正經蓋如逸周書有職方之類本在禮樂之中而重錄於書中者有九十篇故除之也孫仲可宜曰黃帝至堯舜不遠堯舜至秦穆不二千年書至三千二百四十篇不過多邪此言非也攷黃帝一千二百五十年

堯九十八舜四十二夏六百三十八殷六百二十九西周二百七十九平王至秦穆卒百五十年其三千有八十六年唐虞五家書百二十篇此其近者帝魁至帝摯不滿一千二百五十約可百篇內此其遠者皆記言之書也其餘則皆春秋也故白虎通於春秋類言之以此而論則三千餘年之閒而有史記三千篇亦猶由漢至明一千八百餘年而正史有二千餘卷之多何足怪哉或謂中候之文不與百二篇之文相類疑非古時之書此又不然自唐及周厥二千餘年其文安得一律錄書者各取其近者則若一律今逸周書文體又不與周書一律豈必僞邪伏羲前凡九十一王卽所云三皇百世也計神元書其書之都名其細名則曰三墳五典八索九邱也九十一言百者舉成數而言五帝之世受錄圖此伏羲以後帝魁以前有五興王曰五帝也蓋伏羲一神農二遂人三祝融四黃帝五受錄圖其書名也史記一書也從政錄尚書之都名又一書也帝魁以來至秦穆此二種書凡有三千二百四十篇從政錄約二百篇內外史記約三千餘篇

書序有今文古文今所傳者出馬鄭王古文也書僅百篇史記尚書大傳及書緯所言張霸所據者今文也凡百二篇多古文二篇史記商有大戊大戊在咸乂後大傳周有揜誥揜誥在嘉禾後其篇名也尚書璇璣鈐曰孔子求書得黃帝玄孫帝魁之書訖于秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近定可以爲世法者百二十篇以百二篇爲尚書十八篇爲中候去三千一百二十篇春秋說題

辭曰尚書者二帝之迹三王之義凡百二十篇張霸采書序作百兩篇亦是尚書有百二篇之證

書序多殘缺如泰誓序律厤志引之曰惟十有一年武王伐紂大誓八百諸侯會又引之曰一月戊午師度于孟津及校以今序則僅曰惟十有一年武王伐殷一月戊午師渡孟津作泰誓三篇無大誓八百諸侯會語又紂作殷似今序是而律厤志非

如禹貢序云禹別九州隨山濬川任土作貢下當是奪作禹貢三字如微子作誥父師少師下當是奪作微子三字微子作如作者七人矣之作即篇內發出往之意也言微子欲出辭告父師少師史錄其言爲微子篇則其下有作微子三字無疑此是今序殘缺

尚書大傳史記齊世家之文此伏生泰誓也伏生傳之鼂錯以年老而亦未竟者即此篇故論衡曰孝景皇帝始存尚書伏生已出山中景帝遣鼂錯往從受尚書二十八篇伏生老亦書殘不竟益伏生傳與鼂錯之書其已竟者二十八篇其未竟而書本殘者則泰誓之篇其書雖未備亦傳之故亦曰二十九篇孔安國以攷古文者即此泰誓故史記漢書皆云伏生書二十九篇後至宣帝時河內女子復得泰誓其書與伏生之泰誓相近而備於伏生之書宣帝因下之博士故論衡曰孝宣皇帝之時河內女子發老屋得逸易禮尚書各一篇奏之宣帝下博士然後易禮尚書各益一篇而尚書二十九篇始定矣言定者謂前伏生所傳雖有泰誓而未備至此乃備而二十九篇始具足矣

書疏引漢史獻帝建安十四年黃門侍郎房宏等說云宣帝本始元年河內女子壞老子屋得古文泰誓三篇由此言之則宣帝時所得乃古文卽馬季長所云後得者蓋孔安國以伏生二十九篇攷古文其泰誓則以伏生書中所有者攷其文其伏生書中所無者則逸之亦如十六篇逸書也至宣帝得河內女子泰誓時其時爲古文之學者又以其新書續古文而去安國所攷之泰誓故馬季長疑之史記周本紀九年十年之文此別本泰誓卽劉向別錄所云武帝末民有得泰誓書於壁內者獻之與博士使讀說之數月皆起傳以教人者是也其夏侯經僅二十九篇伏生之舊也歐陽經有三十一篇兼此兩後得泰誓而備存之也三種泰誓大同小異歐陽氏兼存之古人之愼也

伏孔兩家所傳所攷一泰誓也武帝末後出二泰誓也宣帝時後出三泰誓也三者大同而小異然皆僅古泰誓中之一篇伏孔之書於一篇猶有殘缺武帝時之書視伏孔爲備矣而首數簡錯亂宣帝時之泰誓首數簡不錯而備於武帝時書然仍止一篇也博士以其首尾獨備離爲三篇以充泰誓三篇之數學徒皆信尙以爲泰誓三篇已具故古文家亦去其子國所攷者而存此篇而三篇又在古文中矣馬季長趙邠卿知其本末故皆以爲後得使此三篇果已具足於伏孔二君之時則與二十八篇同出烏得云後出哉要而言之三種泰誓皆非僞也伏孔之缺略其愼也武帝時泰誓雖錯簡而書未僞特博士之說燕說耳宣帝時出之書亦不僞也特博士離而爲三以欺人不知

明者之議於後也馬季長疑其文之淺露則矯枉過直古文家去子國所攷而箸此後得之書殆見子國書中所有者此書皆有子國書中所缺者此書獨全故去此從彼然不如歐陽氏之三種並存爲愼之至也

賓于四門四門穆穆史記集解引鄭康解引史記諸侯遠方賓客皆敬馬季長注四門四方之門諸侯羣臣朝者舜賓迎之皆有美德也

成注賓讀擯舜爲上擯以迎諸侯書疏引天問四方之門其誰從焉王叔師注言天四方各有一門其誰從之上下西北辟啟何氣通焉注言天西北之門每常開啟豈元氣之所通洪慶善與祖補注淮南言東北方方上之山曰蒼門東方東極之山曰開明之門東南方波母之山曰陽門南方南極之山曰暑門西南方編駒之山曰白門西方西極之山曰閶闔之門西北方不周之山曰幽都之門北方北極之山曰寒門凡八極之雲是雨天下八門之風是節寒暑逸說益出於此謹案淮南九州之外八寅千里八寅之外八紘千里八紘之外八極千里九州州方三千里加寅紘極凡萬五千里故子長曰遠方賓客季長四方之門正用屈原語此蓋相仍古訓也嵎夷暘谷卽東方開明之門東北蒼門南交卽南方暑門東南陽門西昧谷卽西方閶闔之門西南白門朔方幽都卽北方寒門西北幽都之門四門殆謂開明之門暑門閶闔之門寒門此則羲仲羲叔和仲和叔四伯之所宅其蒼門陽門白門幽都門殆陽伯夏伯秋伯冬伯四伯之所宅四門之副也匈之爲八八伯所宅之地曰八門亦曰八

極八伯皆羲和之族故歸藏曰空桑之蒼蒼八極之既張乃有夫羲和是主日月以爲晦明（山海經傳引）八伯主厤又主懷柔遠方四嶽主內地大傳曰巡守四嶽八伯是其事矣四門又在十二牧之中故經曰闢四門明四目達四聰吞十有二牧也五家紀年之法凡有數科改元之法自古已然但不改者多而改者少耳距元以紀則唐虞夏商皆曰祀尙書大傳維元祀巡守四嶽八伯舜攝之元祀也維五祀奏鍾石論八聲維十有三祀帝乃稱王而入唐郊維王后元祀皆禹攝之祀也此唐虞之法也周始改之曰年成王元年是已距初元而積紀之則唐虞夏曰載在位七十載通堯二元而紀之也（前元二十年時堯雖在故改元後元五十年）在位五十載通舜之攝位卽眞而紀之也夏未聞要當同虞殷則曰祀故距元者爲一科距初元者爲一科而二科錯出於二書之中（尙書逸周書）皆無所承但曰維幾年幾年云若夫距事爲端若宅程在程受命既克紂之類又是別科非紀王侯厥年之類也其法五家皆曰年首尾計之與記厥年者必據正爲始踰正乃增之法異（三年四海遏密八音若夫知唐虞亦稱年也）爾雅夏曰歲殷曰祀周曰年此又異法殆謂王者創制立法預立科條其計年之名有此三稱也五載巡守三載考績十有二年王巡守殷國卽其實也此雖通積計之不以八君之元爲始而與距事爲端之法又小異此計周歲不計首尾

韓詩外傳六王者必立牧方三人使闚遠牧眾也遠方之民有飢寒而不得衣食有獄訟而不平其冤失賢而不舉者入告乎

天子天子于其君之朝也揖而進之曰意朕之政教有不得爾者邪何如及有飢寒而不得衣食有獄訟而不平其冤失賢而不舉然後其君退而與其卿大夫謀之遠方之民聞之皆曰誠天子也夫我居之僻見我之近也我居之幽見我之明也可欺乎哉故牧者所以開四當缺門明目通四聰也說苑十二牧方四三字三人出舉遠方之民有飢寒而不得衣食者有獄訟而失職者有賢才而不舉者以入告乎天子故牧者所以闢四門明四目達四聰也白虎通州伯唐虞謂之牧者何尚質使大夫往來牧視諸侯故謂之牧爾立三人凡十二人尚書曰咨十有二牧何知堯時十有二州也以禹貢言九州也何知下當缺一非三書字於文義方合三書所言十二牧非十二州之牧即四門四目四聰皆今文說

呂氏春秋勿躬篇上有后益作占歲下復有伯益作并而總之曰二十官則后益伯益兩人也后益即作朕虞而爲禹所薦者荀子益贊繇橫革直成之交益在咎繇前必非咎繇子即此后益也系本曹大家列女傳注漢書高誘呂覽注皆云柏益即咎繇子柏翳者即此伯益也故大史公書以益翳是二人咨十有二牧曰食哉句惟時柔遠能邇句惇德句允元而難任人句蠻夷率服孫伯黯星衍曰食哉絕句是已訓食爲勸猶未盡也漢勛聞之子鄒子食讀飭敕也時是也是目十二牧之職守愼厚也允信也元善也難距也任人佞人也言已能愼德又信用善人而距遠佞人則蠻夷皆服矣姚氏失句讀後世遵用之非也

唐虞夏之制三公九卿三公卽司馬天公司空地公司徒人公也本尙書大傳九卿其六爲士其二朕虞秩宗典樂納言三公不必備其上左卽卿也合之爲九卿三公之敘司馬在前周官賈疏引尙書大傳司空次之司徒次之契已爲司徒而禹讓之者司徒公位次司空也棄居稷爲司馬而禹讓之者未爲司馬公也初舜爲司空舉禹爲上佐舜去司空曠公職禹乃爲卿及舜卽眞禹乃位公也

五刑有服五服三就漢勗謂服古通伏卽伏斧戊之誼五刑有服者大辟服斧戊宮刑服刀刑服鋸劓服鑽鑿服笞也五服三就者服斧戊者就市服刀者就宮服鋸與鑽笞者就朝也古文平在朔易今文便在伏物漢勗案北方言伏方也伏北同韻以相訓朔北方也文雖不同而誼則一也易當作昜昜昧蔑微一聲之轉微臧也昜與物俱从勿聲故今文作物古文作易者移日於勿上作之後人不識妄仞爲變易之易耳東作作生也南爲爲化也西成成收也朔昜昜臧也素問言四時曰生長化收臧以化屬土土寄位於火此經遺長言化以明有五也咎繇謨撫于五辰謂五辰之政卽此

典禮德刑安民之事也協恭和衷總典禮言之江叔澐曰恭在貌衷在心是也政事總德刑言之大曰政小曰事黜陟諸侯進退卿大夫政也除罷左貳小事也鄭康成曰天之所謂聰明有德者由民也詩烝民正義引能飭典用禮斯爲聰明有德天聰明自我民聰明言君上及百工飭典用禮而民以爲聰明天卽以爲聰

明也明尊也卽天命有德也威罰也卽天討有罪也民以爲當尊天卽尊之民以爲當威天卽威之君上及百工惟視民以加德刑卽上當天心矣典禮德刑上通于天下通于民故曰達于上下

五典父子也君臣也夫婦也長幼也朋友也五惛親也誼也別也敘也信也親卽仁別卽智敘卽禮五禮馬融曰吉凶軍賓嘉也

五庸庸通容周官經曰祭祀之容少儀曰祭祀之美齊齊皇皇又曰祭祀主敬皆吉容也周官經曰喪紀之容注曰喪紀之容纍纍顚顚少儀曰喪事主哀皆凶容也周官經曰軍旅之容注曰軍旅之容暨暨諮諮少儀曰會同主栩注栩謂敏而有勇若齊國佐疏引成二年齊晉戰鞌傳則會同主栩謂兵車之會亦軍容也周官經曰賓客之容少儀曰言語之美穆穆皇皇又曰賓客主恭皆賓容也周官經曰朝廷之容少儀曰朝廷之美濟濟翔翔論語曰居處恭嘉禮與居處無異皆嘉容也

尚書疏鄭以三德六德皆亂而敬以下文漢勗謂當作三德六德自亂而敬以上下自誤爲皆奪上字衍文字耳亂而敬以上謂寬柔愿三德也亂而敬以下謂亂擾直及簡剛彊也疏以寬柔擾屬之洪範之柔克亂愿直屬之洪範之正直簡剛彊屬之洪範之剛克王鳴盛引之誤謂爲鄭注謹案說文愿謹也擾馴也引見三國志注周官服不氏養猛獸而教擾之牛馬猛獸皆非柔性僅可馴擾則擾亦不必爲柔克之屬鄭周官注曰

擾亦安也則於正直爲近經之所陳自以前三德爲柔克中三
德爲正直末三德爲剛克
辨名記倍人曰茂十人曰選倍選曰俊千人曰英倍英曰賢萬
人曰桀倍桀曰聖（引見月令禮運左傳宣十五年疏）淮南子泰族訓百人者謂
之豪馬鄭王皆繇謨注皆曰才過百人曰乂（引見尚書疏）漢勷謂辨
名記所言爲是但漏百人曰豪倍豪曰乂耳俊乂卽上文之常
吉以才言曰俊乂以守言曰常吉
鮮食魚鼈鳥獸皆是也左傳唯君用鮮老子如亨小鮮皆鳥獸
也內則冬宜鮮羽是魚鼈也鄭注下鱶食曰謂魚鼈（引見詩思文正義）
僞孔傳上鮮食曰鳥獸新殺曰鮮下鮮食曰決川有魚鼈使民
鮮食之馬季長曰鮮生也（引見釋文）其說皆確當艱馬季長本作根

云根生之食謂百穀（引見釋文）王鳳喈曰馬以艱爲根見劉成國釋
名卷四釋言語篇亦見唐扶頌漢勷謂馬義是也上文暨益奏
庶鮮食禹言己與益進諸鮮食此言暨稷播奏庶艱食鮮食禹
言己與稷播諸根食奏諸鮮食也播以言根食奏以言鮮食耳
五穀言播則根食卽百穀可知已楙遷有無句漢書食貨志兩
引皆如此絕句化居烝民句史記夏本紀引用此文云徙居眾
民乃定萬國爲治段若膺曰蓋有無句絕烝民句絕作乂句絕
也王子雍訓化居爲易居（正義引王肅曰易居者不得空去主訓此語也）王鳳喈曰王
以化爲易者繫辭傳變化見矣變化卽變易是也史記用徙居
代化居是訓化爲徙也漢勷謂楙遷有無者移粟也楙賈通賈
有者而遷於無曰賈遷有無化居烝民者移民也乃立萬邦立

粒通用言稷既播百穀又有移粟移民之政於是天下皆立食矣鄭康成曰又養也作相養之禮引見詩思文正義漢勛謂相養之禮謂播種告糴之禮播種之禮如耕耤勞農之屬是已禹此言專言養民之事以補咎繇安民之未備也

安汝止句惟幾惟康句其弼直惟動句丕應句徯志以昭受上帝句天其申命用休句江叔澐曰惟思幾殆康安弼輔也直當爲德是也夏本紀禹曰于帝愼乃在位安爾止輔德天下大應清意以昭待上帝命天其重命用休漢勛謂弼德者輔佐王以成德之臣也徯清也段若膺曰清與徯於音韻支與清之通轉也安汝止爲幾爲康禹告舜欲其安於所居之德思天下之所由危思天下之所由安其弼德之臣思帝之動作輔善糾違如

是則天下之人民大應且清意以明受上帝之命上帝猶言天王對下土諸侯之人民言故曰上帝鄭康成曰天將重命女以美應謂符瑞也引見史記夏本紀集解天下人民大應言效上爲善如上老老而民興孝上長長而民興弟上卹孤而民不倍是已清意者言被濯其心也明受上帝命者明受天王之教命言上令而下從也

臣哉鄰哉臣哉鄰哉謂四鄰鄭君尚書注四鄰左輔右弼前疑後丞尚書疏引尚書大傳古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼天子有問無以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君引見禮記文是也下經予違汝弼汝無面從退有後言欽王世子疏

四鄰卽敕四鄰之語臣謂股肱耳目是也言汝翼敕作肱者言汝明敕作目者言汝聽敕作耳者也

史記舜本紀云謀于四嶽辟四門明通四方耳目四嶽爲天子主諸侯卽此經予欲左右有民汝翼有民如有土有國謂諸侯也左右助也取於手以爲言以著明作肱之證君奭敘召公周公相成王爲左右釋文引馬季長云分陝爲二伯東爲左西爲右是直謂二伯爲左右周二伯與虞四嶽同辟四門卽此經予欲宣力四方汝爲亦卽宅四門之八伯分命羲仲疏引王肅注曰皆居京師而統之亦有時述職謂巡行事述職見白虎通義漢書王莽傳予之東巡以勸南巡以勸南僞予之西巡以勸西成予之北巡以勸蓋臧蓋用尙書說也漢勛謂八伯主巡行之官堲夷等八地在外之洽所京師亦各有官舍猶漢之刺史宣力四方者宣卽詩來旬來宣之宣治功曰力徧布治於四方卽平秩東作平秩南爲平秩西成平在朔易也四門職巡宣故曰作股王者方使一行人攷文字正服色謂之四目又方使一人采風詩謂之四聰皆乘軺軒往來又通謂之曰遒人以其行人之屬又通謂之曰行人漢書食貨志孟春之月羣居者將散行人振木鐸徇于路以采詩獻之大師比其音律以聞於天子故曰王者不窺戶牖而知天下夏書遒人以木鐸徇于路左傳襄十四年引王制說巡狩之事曰命大師陳詩以觀民風謹案經曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出內五言汝聽卽說上文臣作朕耳

其職則四聰其事則采詩也說文敘曰書曰予欲觀古人之象言必遵修舊文而不穿鑿段若膺曰古人之像卽蒼頡古文是也像形像事像意像聲無非像也漢勗謂日月星辰天象也山龍華蟲地象也其人作爲會合者則宮室器用衣服飲食宗宮室也彝器用也璪火火食也許沖進說文上書曰天地鬼神山川艸木鳥獸蚑蟲雜物奇怪王制禮儀世間人事莫不畢載是文字備天地人之事也周官經曰大行人九歲屬瞽史諭書名聽聲音鄭注書名書之字也古曰名外史掌達書名於四方鄭注或曰古曰名今曰字風俗通義周秦常以歲八月遣輶軒之使采異代方言還奏之永臧祕室揚子雲方言敘同漢助謂遒輶皆从酋聲古字通杜元凱左傳集解遒人行人之官

也班孟堅引用夏書以行人代遒人漢代相傳之訓故周官行人諭書名與輶軒使者采方言事同則遒人卽行人凡文字衣服二事皆作目者明之中庸曰書同文又非天子不考文是文字爲平天下一事王制說巡狩之禮曰命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之是正服色亦王者之事

夏本紀毋若丹朱敖上有帝曰予辛壬娶塗山上有禹曰漢書楚元王傳劉向上奏曰臣聞帝舜戒伯禹毋若丹朱敖論衡遣告篇舜戒禹曰毋若丹朱敖問孔篇尚書曰毋若丹朱敖惟慢游是好謂帝舜敕禹又曰禹曰予娶若時辛壬癸甲段若膺曰帝曰禹曰字尚書所無史記有之此今文尚書也論衡若時二字在予娶之下爲禹語疑有舛誤此段氏古文尚書撰異第一條也其第二條謂今文尚書

亦無帝曰禹曰字非漢勗謂予娶若時不詞之甚其爲舛誤無疑蓋尚書本作予娶淦山引見說文若時二字則淦山之誤乃傳寫論衡者習見予創若時之語而不聞有予娶淦山之文遂妄書耳古文尚書則毋若丹朱敖之上無帝曰予娶淦山之上無禹曰故陸氏集馬鄭王三家之同異不言有帝曰禹曰其娶于淦山則雖僞孔本亦作予娶淦山說文於書稱孔氏其引書曰予娶淦山是古文之原本如是也馬鄭王之本必同說文而陸氏不言娶于馬鄭王作予娶必是陸氏所見僞孔本尚作予娶淦山也古文尚書雖無帝曰禹曰字而其語則與今文無異蓋以子創若時與予娶淦山兩文相接續明非一人之語而言予娶淦山卽知是禹知予娶淦山爲禹言則予創若時必爲帝言灼然可見僞孔見經文無帝曰禹曰字遂誤仞皆爲禹言故其傳曰懲丹朱之惡辛日娶妻至于甲日復往治水不以私害公僞孔既爲此說傳之既久其本不一陸氏所見之本尚仍舊作予娶淦山與馬鄭王同而孔氏之本則作娶于淦山矣既作娶于淦山則無以見爲二人之言然味通篇之義上文告繇既以無敖逸游告舜矣則不宜複以此語戒舜故知是舜戒禹之辭也又上文禹言光天之下至罔功皆以上答帝意自毋若丹朱以下不與帝意相切則是帝更端語可知

帝舜戒禹曰毋若丹朱之敖舊之說者咸以爲堯子丹朱漢勗以爲驩朱之啙字也何則堯子丹朱上有聖父外多良臣九男事舜朱與其中何得朋淫此其不然一也卽令丹朱實惡舜之

隱惡揚善何不足於丹朱而暴露如斯是又不然二也又實有
辠可鑒正多斥言於家傷及門內或說放游殊爲費辭是又不
然三也大明去發武王辠紂羅列已甚君子敘書去斯二冊周
之於紂三世見囚卽令無餘或諒其衷舜之於堯親授大位山
陵未乾醜斥其息韶何盡善武不徒美是又不然四也卽如所
陳虐蕩已極虞賓在位何足見書一簡之閒卽復不照虞史短
拙一至斯乎是又不然五也或謂丹朱先嫚後仁是則改過何
復臚陳昔短沮其自新是又不然六也郊天禘祖未改赤制作
賓王家位首羣后此云殄世其不殄者代一人耳舜之戒禹何
出於斯是又不然七也本斯七閒以定斯文丹朱決非启明囂
訟之允子而爲驩朱之錯字審矣

驩兜舜典　山海經　鵸鵌尚書　大傳丹朱棄　稷五者一也古字通
孟子驩頭讙朱
用丹朱之敖與左傳潘尪之黨申鮮虞之傅摯語同一律父子
稱也驩兜任不肖子以殄其世故舜以戒禹而禹以不子啟爲
答也驩兜與敖世濟其惡故放之崇山驩兜惡謚
管子若敖之在堯也莊子堯伐叢枝敖又堯攻宗膾胥敖國爲
虛厲論語羣盜舟不得其死然此皆堯時之敖卽舜以戒禹者
國爲虛厲卽所云用殄厥世也敖羣字通胥國名敖亦惡謚見
呂氏春秋注　莒敖公注敖謚也
說文粉字曰衮衣山龍華蟲粉畫粉也从黹从粉省衛宏說漢
助謂此古文家訓故也說文又曰絺繡文如聚細米也由其義
推之則粉乃畫絺乃刺繡也今女工黹爲花鳥人物其用絲縷

綴屬黼黻如細米然卽絑也既以黹繡分其大界各於其界中絑刺宗彝璪火既以黹黻分其大界各於其中黼畫山龍華蟲故敬仲曰山龍華蟲黼黻也如是則古文家不以黼絑爲章也作會正義曰鄭云會讀爲繢是古文爲會也尙書大傳云華蟲黃也作繪黑也宗彝白也璪火赤也山龍青也是今文爲繪也說文云繪會五采繡也虞書曰山龍華蟲作繪論語曰繪事後素是稱今文說而非古文也鄭康成注古文讀繪爲繢依左傳正義別自用其說不從古文今文之說釋文會馬鄭作繪者益馬鄭注有別本直改會爲繪也陸氏與孔氏所見異耳書疏鄭元以此經自導溺水已下言過言會者皆是水名言至于者或山或澤漢勛謂此益古文家之意鄭君始明發其例也

北過降水地理志上黨屯留桑欽言絳水出西南東入海水經注引作東入漳爲是此古文家說也地理志信都故章河故虖沱皆在北東入海禹貢絳水亦入海此今文家說也其所謂絳水者卽水經注之絳瀆自漳河分支別出者也過九江劉歆以爲湖漢九水引見水經注及書釋文九江孔殷鄭注云殷猶多也九江從山谿所出其孔眾多言治之難也地理志九江在今廬江潯陽縣南皆東合爲大江見書疏鄭注止此故疏此下方接云如鄭此意九江各自別源其源不出大江也下流合於大江耳此古文家說也應劭地理志注江自潯陽分爲九道此今文說也僞孔氏襲用今文說以此二處觀之則古文以過爲經流分支派是古文今文各有其義例也經凡三過字惟東過滾沮不聞古今家異說但無傳之者想亦異也

地理志丹陽郡陵陽桑欽言淮水出東南北入大江此會于匯之古文說也僞孔傳以此匯亦爲彭蠡或是襲用今文說古義及鄭君必不如是鄭注云三江分於彭蠡爲三孔東入海見尚書疏僞孔傳自彭蠡江分爲三襲鄭義此古文說也鄭注又引地理志彭蠡在豫章彭澤西者益引舊說而駁之後之引鄭者不備耳地理志豫章彭澤禹貢彭澤在西此今文說也此不說者有三一古文以九江爲湖漢九水是以豫章爲荆地也不合古宜復以湖漢爲彭蠡二古文以三江分於彭蠡者若是豫章之澤無分三江之理三地理志丹陽郡宛陵彭澤聚在西南蓋古文說彭澤之地也

東匯澤爲彭蠡東迤北會于匯二匯字鄭注不同訓曷由知之鄭注道溺水云此經自溺水以下言過言會者皆是水名言至于者或山或澤皆非水名引見史記集解經文言會于匯則鄭必不解爲彭蠡澤以自亂其例其證一鄭注三江云三江分於彭蠡爲三孔東入海引見尚書疏三

孔東入海引見尚書疏鄭注東迤云東迤者爲南江引見尚書疏以此言推之鄭當訓迤爲溢僞孔襲用之也鄭既言三江分於彭蠡又言東迤者爲南江則會于匯扡東迤之下必不謂匯爲彭蠡以自相矛盾也以此知鄭會于匯之匯必不同上文訓同可知其證二桑君長傳古文尚書其言山川皆爲禹貢言也漢書地理志引桑欽言陵陽淮水出東南北入大江之淮君長何出此言古淮匯字通馬鄭二君皆傳古文知其必用之其證三孟子言禹排淮泗而注之江若桐柏之淮何由注江其證四匯訓回非訓澤又非彭蠡之別名經若云會于回豈復成文乎以詁訓放之不合其證五馬鄭之書雖不傳故可以例推也今人皆襲僞孔之謬以匯爲彭蠡因之經語不明因之注例不合因之孟子及桑

君長之言皆不用匪之爲淮紬繹鄭注其義愈確

惟箘簵枯三邦底貢厥名馬注言箘簵枯三國所致貢其名善謹案季長之意是以箘簵枯爲三國名而箘出箘簵出簵枯出枯三國所出皆名善之材故各貢之也山海經有菌山有菌人逸周書有九菌菌箘字通地蓋在今衡嶽以南五嶺以北是箘國也逸周書曰路人大竹呂氏春秋駱越之箘路簵駱字通地在五嶺之南此路國也經文箘簵枯一作箭足杆箘箭聲近足乃路之壞字杆卽枯之同聲叚借攷工記妨胡之竹箭春秋傳芋尹無宇芋尹申無亥新序芋尹文爲江南令是芋乃江南縣名而文卽其尹也攷之聲韻杆枯胡芋皆近而秦漢謂豫章長沙皆曰江南漢豫章郡有雩都則枯當卽在雩都此枯國也攷工之妨亦鄀字之通叚鄀雩皆漢豫章地其地宜竹箭由是言之則胡卽枯益信三國皆荆南垂漢豫章郡古亦荆州未可以戚我先王如族人不得以其戚戚君之戚鄭君我其爲王穆卜注二公欲就文王廟卜是已吳澂曰古禮凡於遠世無廟者及宗子去其宗廟而在他國者及支子雖在本國而於禮不得入廟者或有禱告必須墠地爲壇以棲祖考之神周公支子爲臣故不告廟而爲壇以告也吳氏此義爲可憑但告廟易作卜廟爲壇以告易作爲壇以卜則上下貫矣蓋國有大事必請守龜卜於廟二公心憂王疾首發穆卜之謀二公初欲三公同卜偶不照及支子不可戚先王之義故周公告之而自以爲事時周公爲大宰故自爲主

克明德僞傳曰能顯用俊德馬鄭王注皆逸禮記大學篇引康誥曰克明德又引大甲帝典之文而總釋之曰皆自明也荀子正論篇引康誥曰克明明德而言主道貴宣明左傳成二年引周書曰明德愼罰文王所以造周也明德務崇之之謂也愼罰務去之之謂也成八年引周書曰不敢侮鰥寡所以明德也宣十五年晉侯賞中行桓子亦賞士伯羊舌職曰周書所謂庸庸祗祗者謂此物也夫士伯庸中行伯君信之亦庸士伯此之謂明德矣文王所以造周不是過也合記傳及荀子觀之則明德爲文王自明其德而非顯用俊德也孟子老而無妻曰鰥老而無夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤此四者天下之窮民而無告者文王發政施仁必先斯四者此文王不敢侮鰥寡之實也依左傳意則庸庸當謂禮用其能用人者祗祗當謂敬其能敬人者用能用人者敬能敬人者則以善引善天下之善皆在於朝矣威威亦謂威其能以威迫脅人者又詳左氏意則不敢侮鰥寡庸庸祗祗皆明德也庸庸祗祗雖與僞傳顯用俊德合不敢侮鰥寡則非顯用俊德又左傳兩言文王所以造周經之區夏即周也夏中夏也周初在戎狄之閒遷岐乃始進居夏地故區夏即目岐周也區域也區夏猶言夏區古人語到然也王曰外事句汝陳時臬司師句茲殷罰有倫句尚書大傳引書曰茲殷罰有倫是司師屬上句也汝陳時臬司師與下汝陳時臬事語一例事士古通用八職二曰師三曰司士亦司師旅之屬外事如周官之遂士縣士方士侯國雖不全要有治都鄙之

獄訟者女陳時臬司師謂司寇之屬如周官之士師鄉士及其中士旅下士也侯國雖不具司寇要自有屬師其上士司其中士士其下士與江叔澐引周官小司寇至于旬乃弊之鄉士旬而職聽于朝遂士二旬而職聽于朝縣士三旬而職聽于朝方士三月而上獄訟于國之文以釋要囚服念五六日至于旬時丕蔽要囚極合小司寇鄉士卽陳臬司師遂士縣士方士卽外事上呼其官下陳其職也

王曰女陳時臬事句罰蔽句殷彝用其句義刑義殺勿庸以次汝句罰蔽者舊所斷之刑罰孔仲達所云今律無條求故事之比卽此罰蔽矣殷彝用其者言殷常用此罰蔽矣其語詞猶矣也義議也議刑議殺者言律無正條比故事而刑之當得其宜比故事而殺之亦當得其宜勿用之以就女之意女謂陳臬之士也

鄭君曰大史內史掌記言記行僞傳大史內史掌國典法疏曰大史掌國六典依周禮治典教典禮典政典刑典事典也內史掌八柄之法者爵祿廢置殺生予奪謹案王制曰天子使其大夫爲三監監於方伯之國國三人周禮大史下大夫也內史中大夫也此經於大史內史皆言友見非臣也若是王廷之臣則王廷之臣尙多無緣大史內史獨劼毖於妹邦當是方伯之監必以大史內史如秦之御史監郡漢之刺史糾察郡國矣漢代王國之官有內史爲天子之臣卽其遺制

予惟曰女劼毖殷獻臣侯甸男衛矧大史友內史友句越獻臣

百宗工矧惟爾事句服休服采矧惟若疇圻父薄違農父若保宏父句定辟矧汝句剛制于酒殷賢臣蓋目殷舊臣有德而封爲諸侯者侯甸男衛謂諸侯也大史友內史友王臣之監於方伯國者故曰友獻臣百宗工殷賢臣之國臣也爾事則衛國之臣也服休服采衛國之二孤也鄭君曰服休燕息之近臣服采朝祭之近臣文王世子曰入則有保出則有師又曰師也者教之以事而諭諸德者也保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也燕息是入朝祭是出采事也師教以事事莫大於朝祭休息也保慎其身所以安息之也若是則保是服休師是服采也二孤尊於三卿定正辟君成王自謂女謂康叔言女當以戒酒之言慎殷之獻臣爲侯甸男衛之諸侯者況大史內史之監於女邦而爲女友者其分又卑矣女定當固慎以救之也女當固慎殷獻臣之國臣況事爾之臣又近矣女定當固慎以救之也女當固慎爾國之二孤況三卿又卑矣女定當固慎以救之也君天下亦宜正況女爲諸侯乎其剛斷崇飲無失也

寇攘姦宄至罔不懲此殷刑書語也周公又係語其下呼康叔而告之曰如此者眞首惡也我與女當大懲之益思不孝不友之惡刑書所無女當用文王所作之刑以刑之不率大戛此殷刑書語也不率謂不軌猶詩之言不遵爾雅之言不蹟也大戛天法也猶大辟矣周公於不率大戛之外又益思外庶子公卿大夫之子弟未授爵者訓人鄭云師長也卽九兩之師儒也正人三百六十小臣官師以下諸節府史胥徒遒民譬而歸惡於君是乃長惡當用不軌之比例比而殺

之

父爲君者不能其卿大夫爲長者卽正大府之於諸府大卜大祝之於諸卜祝雖非其師司旅亦相管轄皆外正也謂之正者彼皆各有師旅也威虐放命人不能其小臣師司旅外正者康叔爲孟侯有諸侯爲之屬也亦當有刑卽女亦不可不敬典女不敬典亦當有刑也此言君

嗣爾股肱純其藝黍稷奔走事厥考厥長此農民也肇牽車牛遠服賈用孝養厥父母此商賈之民也工成器亦資賈以通之故言商賈卽已包工在其中厥父母慶自洗腆致用酒此總上文農商而言也慶如數與于祭而君有慶爵士之有慶者之慶卽閭里慶弔之慶也洗絜器具也腆厚膳也言父母有慶事於是自洗絜器具厚陳膳養以致其意乃得用酒庶幾可飲段若

膺曰白虎通引尚書曰肇牽車牛遠服賈用又曰下言欽厥父母用字上屬爲句孝養二字作欽字今文尚書也漢勛謂古文尚書亦當於用字絕句遠服賈用者謂遠行而賈其器用利其贏餘以孝養其父母猶農之藝黍稷以事其父其長也長通其上言之或祖父母或兄長之年老者一言厥考厥長一言厥父母互文以相備一言奔走一言孝養孝養謂飲食奔走謂凡役事亦互文以相備

說文曰埶持也揚雄傳獫人亾則匠石輟斤而不敢妄斲服虔曰獫古之善涂墅者也施廣領大袖以卬涂而領袖不汙顏師古曰墅卽今之卬泥也釋名涂杜也杜塞孔穴也墅猶煤煤細澤兒也馬融曰墅堊色

丹臒段若膺曰許君所據尚書上文亦當爲敷墅說文曰敷閉也敷或借杜字爲之成國釋涂爲杜曰杜塞孔穴正詒說文用敷字之誼漢勛案今杇人飾牆壁先以泥敷塞穴孔及不平處令平然後加堊今丹黍工亦先以石膏末敷塞木器穴縫不平處令平然後加丹黍又今人作竹壁亦先以泥坿之令平然後加堊則涂墅茨涂丹臒之涂皆當依說文用敷爲正若疏中之敷字則敷之譌（唐前之本皆作敷）今尚書之塗直俗字耳

伯禽封魯以周公尚在故但稱子而不稱侯何以知之以荀子堯問篇伯禽將歸于魯周公謂伯禽之傅曰女將行益志而子美德乎而子謂伯禽也傅者伯禽之臣故對之稱而子猶曰而君也君稱子臣稱其君亦曰子孟子曰子力行之是已又尚書大傳伯禽與康叔見周公三見而三笞康叔有駭色謂伯禽曰有商子者賢人也與子見之乃見商子而問焉商子曰南山之陽有木焉名曰橋二三子往觀之二三子商子之弟子也伯禽見商子必執弟子禮方可盡言故伯禽亦在其中見橋實高高然而上反以告商子商子曰橋者父道也南山之陰有木焉名曰杼二三子復往觀焉見杼實晉晉然而循反以告商子商子曰杼者子道也二三子明日見周公二字羨文無緣商子之弟子皆見周公此蓋本云子入門而趨登明日見周公後之錄者不解子之誼增二三字堂而跪周公叩拂其首勞而食之曰爾安見君子乎二子以實對無緣康叔亦同伯禽之禮二字亦妄增公曰君子哉商子也此言子道者正謂諸侯老而世子嗣位之道若尋常子道伯禽與成王同入學時已講之孰矣豈有伯禽不知而康叔亦不知邪正以前日伯禽

見周公全乎魯侯之禮故周公筮之以是而論則魯公初封稱子明矣通鑑前編引尚書大傳以杼材爲命伯禽之書其說甚是蓋古文王曰封今文當是王曰子才也子古文或借屮爲之才又近土古文以屮才二字合爲坐字遂成康叔之名此古文說之疏也今文曰王曰子才者子謂伯禽爲魯子也才蓋伯禽之名言子才者猶子般子猛云爾且尚書百篇無摘書中二字爲篇名者則子才之卽伯禽明矣春秋傳言命以伯禽此云杼材異者蓋材是魯公名祝佗於諸侯會特爲魯諱改非書篇名有二也左氏魯之良史不得以字諡易之古人名字必相比附此蓋取有材能則可捡獲醜虜也

其曰我受天命丕若有夏歷年式勿替有殷歷年其讀期丕讀不敢自期曰我周之受天命不若夏歷年之久用知其必不少於殷歷年矣召公云然故知汲冢書夏年多殷之說不誣也

讎民百君子則受王威命友民百君子則受王明德之命百君子居讎民友民之閒命居威與明德之閒皆以中貫上下古人文多如此如楚詞接輿髡首兮桑扈贏行忠不必用兮賢不必以伍子逢殃兮比干菹醢士冠禮之載合升皆其比也畏天顯小民顯明也天明威自我民明威是有天明亦有民明也顯居天與小民之閒以中貫上下之法謂畏天之明又畏小民之明也成王卽經德秉哲畏相卽畏天顯小民相察也視也監也畏天與小民之監察是曰畏相僞孔傳以爲畏敬輔相之臣非矣

春秋外傳周語曰國之將亡其政腥臊馨香不登詩其香始升上帝居歆是德有馨香也弗惟德馨香祀登聞于天馨香居德與祀之閒亦以中貫上下也言德之馨香及祀之馨香皆弗登聞于天

論衡率性篇召公戒成王曰若生子罔不在厥初生生子謂十五子初生意於善終以善初生意於惡終以惡傳言譬猶練絲染之藍則青染之丹則赤十五之子其猶絲也仲任此說極是但以十五爲生子人或疑焉益人有生壯長老以譬四時之生長收藏見素問上壽百二十四分之則九十後爲老六十後爲長三十後爲壯三十前爲生七國以後稱學者爲生本此子者男子之美稱經言生子猶壯夫長者老夫之比生壯長老又各分初末譬之四時有八節矣十五以前初生也初生之時正成童定志之時故初生爲十五仲任以生子爲十五義甚古其言意即志也孔子十五而志於學可見志定在十五

明光于上下勤施于四方即堯典之光被四表格于上下也以贊堯者贊之也旁作穆穆即四門穆穆也尚書大傳說之曰至于海表莫敢不來服莫敢不來享是已旁即海表海即四門也舜爲四岳主諸侯周公亦爲二伯主諸侯故贊之之語同也御衡不迷即納于大麓烈風雷雨不迷衡即璇璣玉衡之衡此言周公之爲相燮理陰陽也舜以上公總錄二公之事周公以冢宰總百官其職同故贊之亦同文武勤教此言周公爲大師之職以文武之事勤教於王也

工誕保文武受民亂爲四輔王使公仍居大師大宰及前丞之職也誕保文武言爲大師大保王以文武之事卽上文之文武勤教也受民亂謂冢宰掌邦治也爲四輔謂丞疑輔弼也賈子言周公爲道道卽前丞也工當讀公古字通用王命余來承答爲四輔之言也正義曰以退爲去以留爲來此來字之誼也保乃文祖受命民越乃光烈考武王答受民亂之言也受命民居文祖光烈考武王中者亦以中貫上下古人文然也宏朕恭莊葆琛曰朕當作訓說文人部之倂古文以爲訓字尙書當是本作佚後遂改作朕字耳其說是已蔡傳於此引孟子責難於君謂之恭說是大教訓而責難謂爲大師也答誕保文武之言說文奭盛也此燕召公名讀若郝史篇名醜漢勗案奭蓋召康公字醜則其名也當漢代說經者皆謂奭卽召公名故許君列其說於前繼又舉史篇之說謂召公名醜以廣異聞此許君意也二說當以後說爲是名醜而字奭者相反之義奭當从郝聲歸魚模部說文云丽亦聲聲疑是盛之譌

任人宅乃事一也準夫宅乃準一也牧宅乃牧一也十月之交三事大夫鄭君箋曰三公也則此亦三公也古以司徒司馬司空爲三公牧者養也養民者其司徒與任事也司空掌邦事任人其司空與準濛也司馬掌九濛準夫其司馬與周以一公領大宰司徒二卿謂之牧以一公領宗伯司馬二卿謂之準以一公領司寇司空二卿謂之任

周官虎賁下大夫二人中士十二人趣馬下士阜一人綴衣當

卽司服司服中士二人小尹疑卽小臣小臣上士四人孫伯㠯曰左右攜僕薈若周禮大僕射人也大僕下大夫二人射人下大夫二人上士四人凡此皆近王之官也百司司卽正師司旅之司謂官之佐貳僚屬也庶府府卽府史胥徒之府謂庶人在官者言府卽包史胥徒言司亦該正師旅言百言庶則六官該也大都小伯互文也其實謂大都之伯及小邑之伯也百司庶府所以該官府大都小伯所以該都鄙藝人謂學藝之人秀士選士俊士進士郊人皆該其中則并將仕者亦言之矣表臣百司謂都鄙之百司也大史說見前薈王官之監方伯者尹伯皆諸侯之長尹連尹伯州伯庶常吉士尹伯之佐佑也司徒司馬司空尹伯之三卿也亞旅三卿之屬也夷微盧烝四夷之長也

三亳者商之舊都阪蒲阪虞夏之舊都其連尹特要於諸尹故別言之於此不言王之常伯常任者欲詳略互見也章首言準八舉三事之中以該上下綴衣虎賁舉王近臣之首二人以表其餘也自百司庶府以下則章首所不詳夏商特舉三事舉其至尊者以表其餘特言三俊者舉未仕者以該諸已仕者

常謂常伯常任以該近臣事謂三事司謂百司庶府該官府牧該大都以下至阪尹非三事中之牧也

常人卽庶常吉士庶常吉士卽王左右常伯常任後世尚衣尚食尚書尚藥卽此常字皆掌字通段也

蚩尤蚩無知也尤過也古惡謚經傳中蚩尤凡四一炎帝末僭王左傳遇黃帝與蚩尤戰於阪泉之兆逸周書赤帝分正二卿

命蚩尤于宇少昊此其一也一黃帝六佐管子黃帝得蚩尤明乎天道此人蓋先有功後爲惡如管蔡之比故得惡謚此其二也周書蚩尤惟始作亂延及于平民馬季長注蚩尤少昊之末九黎君名釋文引高誘國策注蚩尤九黎君名鄭康成尚書注蚩尤霸天下黃帝所伐者學蚩尤爲此者九黎之君在少昊之代也書疏引韋宏嗣國語注黎氏兄弟九人蚩尤之徒書疏引有蚩尤之徒句今本無之此其三也張平子曰凡識皆云黃帝伐蚩尤而詩識獨以爲蚩尤敗然後堯受命此又堯前有蚩尤也史記引湯誓曰昔蚩尤與其大夫作亂百姓帝乃弗予有狀此書以禹誥絲稷三后之興與蚩尤之敗並舉蓋以一時之仁虐並衡此其四也寇賊大辟之科也大傳降叛寇賊劫略敓攘矯虔者其刑殃大戴記飭五兵及木石曰賊洪氏注曰八成此曰邦賊又以中情出小曰閒大曰講洪氏注曰八成此曰邦諜謹案凡稱兵者自國內起曰賊自外國來曰寇寇者擊完也入國家完聚彼以兵來擊之也賊害也起兵爲害於國中也寇在外國刑之所不及施其所及施者寇之屬也卽降叛是已如自彼國來降而爲閒乎我國中及本在我國而嘗思乘閒叛從他國皆寇之屬也故周官之邦諜大戴記之以中情出小曰閒大曰講皆卽此經之寇也劫謂劫人子女略謂略人財物賊劫略者謂起兵以劫人子女略人財物也敓攘矯虔四字涉經文而羨

鴟義今文作消義此宮罰之科也大傳曰男女不以義交者其刑宮大戴記誘居家室有君子曰義子女專曰媟洪氏注曰八

成此曰邦汋汋卽媒妁之妁邦汋如今之姦律漢勛謂誘引也
居藏也家室謂妻妾也有如不有寡君之有杜元凱曰有相親
有也君子下漏子字君子者貴人子女也誘居家室者言引
誘藏匿人之妻妾也有君子子者於所尊貴人不斥言之曰誘
居婉易之曰有言親有君子之子女亦足見其爲姦婬藏匿也
二者皆曰義義之言裒謂婬裒也王懷祖曰義者頃裒也說文
曰俄行頃也廣雅釋詁曰俄裒也古者俄義同聲其說是專古
團字團聚也合也子女專者言爲子女婬裒者合聚之所猶今
世之鴇子畜倡伎是已誘匿人妻妾合聚婬裒之子女二者比
凡婬爲重故犯宮刑消姦聲相近馬季長曰鴟輕也蓋謂男女
輕薄無禮偶合也或曰團聚子女爲輕薄俠裒之所趨赴故曰

輕也
姦宄此劓罰之科也大傳觸易君命革輿服制度姦宄盜攘傷
人者其刑劓大戴記利辭以亂屬曰讒洪氏注曰八成此曰撟
邦令又以財投長曰貸洪氏注曰八成此曰犯邦令春秋傳亂
在外爲姦在內爲宄漢勛謂官吏爲內草莽曰外官吏作奸於
內必舞文舞文者懼其僚黨知之又必以利口
迷亂僚黨之耳目故曰利辭亂屬也韋宏嗣曰以詐用法曰撟
故利辭亂屬卽撟邦令也君命卽邦令舞文卽是觸易君命也
革輿服制度卽舞文之實也作奸於草野者必先以貨獻於其
長長吏不問然後敢爲姦也其爲姦之實則爲詐取人之財物
是亦盜略之也或傷害人以報怨耳其作宄於內者亦惟此二

事傳文言觸易君命革輿服制度於上言姦宄於中言盜攘傷人於下者以見盜攘傷人者姦宄之所同而觸易君命革輿服制度者宄之所獨耳

攸攘此刖罰之科也大傳決關梁踰城郭而略盜者其刑臏大戴記作于財賄六畜五穀曰盜洪氏注八成此曰爲邦盜說文攸彊取也鄭君尚書注曰有因而盜曰攘漢勛謂攸卽盜也非其所有而決關梁踰城郭以略取之是以彊力脅取人財物也記言作于者作起也于取也亦謂彊取也攘者謂與人有蒂芥聚其徒屬彊攸其財物其情重故刖之

矯虔此墨罰之科也大傳非事而事之出入不以道義而誦不詳之詞者其刑墨大戴記崩本以要開洪氏注曰八成此曰爲邦朋又作起不敬以欺惑憧愚洪氏注曰八成此曰爲邦誣漢勛謂崩壞也本卽十有二職事民之本業也要邀也閒如閒色閒道之閒非正也謂壞本業弗爲而邀幸於異端卽非事而事之也索隱行怪必有慕之者遂聚徒教授結爲朋黨故曰邦朋此如後世之釋道二氏及諸衰教是矣作起不敬卽出入不以道義謂出入欻詭能幻惑人誦不詳之詞謂稱說讖緯禨祥二者皆憧愚之所惑也皆誣罔不以實之爲故曰爲邦誣也邦朋卽經之矯非事而事之是矯也邦誣卽經之虔虔訓固爲幻惑說禨祥直是愚固者之所爲

皇清經解續編卷千三百十終

桐城姚永概
長沙王先愼校

讀書偶識三　新化鄒漢勛叔績著

毛詩疏引周禮說一堵之牆長丈高一丈又曰雉高一丈長二丈春秋公羊傳曰五版爲堵五堵爲雉毛詩故訓傳曰一丈爲版五版爲堵韓詩說八尺爲版五版爲堵五堵爲雉何休公羊注取韓詩說云堵四十尺雉二百尺以版長八尺接五版而爲堵接五堵而爲雉也鄭箋五版爲堵五堵爲雉雉長三丈則版六尺疏引鄭駁異義云左氏傳說鄭莊公弟段居京城祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不過三國之一中五之一小九之一今京不度非制也古之雉制書傳各不得其詳今以左氏說鄭伯城方五里積千五百步也大都三國之一則五

百步也五百步爲百雉則知雉五步五步於度長三丈則雉長三丈也雉之度量於是乎定可知矣杜氏春秋左傳注曰方丈曰堵三堵曰雉雉長三丈高一丈侯伯城方五里徑三百雉故大都不過百雉漢勛謹案侯伯城方五里里三百步是徑千五百步也六尺爲步千五百步共得九千尺爲九百丈自乘求積得方百丈者八十一大都三之一得方百丈者二十七中五之一得方百丈者十六有奇小九之一得方百丈者九方百丈者二十七開平方每面長五百一十九丈有奇周禮說堵長一丈公羊韓氏皆曰五堵爲雉則雉長五丈也五百一十九丈有奇爲百有三雉四堵有奇傳云不過百雉是祇五百丈也稍不及三分之一言三之一者舉大數言所差無多也又以里計之三里實九百步九百步實五千四百尺即五百四十丈是百雉之城近三里孟子曰三里之城蓋謂大都也三里亦舉成數言若是則公羊韓氏五堵爲雉毛氏及周禮說一丈爲版一堵長丈之文不差而鄭三丈爲雉版長六尺杜三丈爲雉雉三堵之說皆誤算所由誤者以三五九皆減徑不減積故所算大都三實小都九之數猥改雉之度量非矣王愆期注公羊欲以五堵之五爲三之誤皆依違不思之故予更以肊商之中都當取雉之整數爲八十雉小都六十雉以丈計則大五百中四百小三百也毛傳一丈爲版五版爲堵疏謂是累五版版廣二尺故周禮說一堵之牆長丈高一丈其說是何休接算之非矣韓詩說八尺爲版版有長短雖異無害也要以毛氏爲正或曰周禮攷工

記九雉七雉五雉咸以雉之高計古者一雉之牆長五丈高二丈其爲版百以高計高以長計長周禮說云雉高一丈長二丈當爲傳寫之譌若祇高一丈何不卽以堵計乃取雉哉祇長二丈與左傳不合故知文誤也或其原文是二堵爲雉本累算之說者誤會而接算因云高一丈長二丈也

召南素絲五總毛傳總數也箋疏不詳總爲何數漢勘謹案說文紕綺絲之數謂之紕布謂之總緦組謂之首又布之八十縷爲稷史記孝景本紀令徒隸七緦布注緦八十縷也與升相似七升布用五百六十縷總稷緦三字音同則總卽緦也西京雜記鄒長倩鄒廣韻引雜記作郵與公孫弘書曰五絲爲纚倍纚爲升倍升爲紕倍紕爲紀倍紀爲緦倍緦爲縗縗實八十絲則緦本縷數絲數亦同之也傳訓紕亦爲數總既爲絲數則紕必紐長短之數惜未聞也說文緯十縷爲綌卽長短所由起續漢志凡先合單紡爲糸四糸爲扶五扶爲首五首爲文文采涪謂之圭此卽說文所引漢律綬組謂之首者也徐鍇云蠶所吐爲忽十忽爲絲糸五忽也首從糸起總從絲起今單絲八忽雙絲十六忽

禮緇衣黃裏下士黃裳雜裳可也易黃裳元吉古人多以黃爲裏及裳緑衣之詩殆不以正閒見意毛傳云緑閒色黃正色者廣釋色之所由分非謂正色宜爲衣閒色宜爲裏爲裳夏小正傳校也者若緑色然婦人未嫁者衣之玉藻絞衣以裼之鄭注絞蒼黃之閒色說文緑帛青黃色玉篇絞緑色未嫁者衣也集

韻何交切校絞絞葠一字殆卽今之凍綠色也妾上僭卽所謂
嬖人州吁之母也嬖人非姪娣乃御婢之屬僮年供驅使於宮
中故衣未嫁之綠衣莊公好之故必備爲之裏爲之裳如下士
之服漸有位號於宮中也雖有位號不可衣綠而逼姪娣故曰
上僭也

泉水之詩當是懿公之亂衞女爲共夫人者所作亦許穆夫人
之儔也何以知之葠有四證焉王伯厚曰禹貢道流水東流爲
沛地理志東郡臨邑縣有沛廟又寰宇記大禹溝在曹州冤朐
縣北七十里沛與大禹溝皆近曹則二水皆曹水也王作厚又
曰隋志邢州內邱縣有干言山李公緒曰柏人縣有干山言山
柏人邢州堯山縣則干言二山皆近邢舊說沛禹自衞來所經

之地干言適衞所經之地二處一在衞東一在衞北道甚不便
詳推詩意首章戀彼諸姬聊與之謀諸姬謂諸媵謀救衞也
意欲使二媵各返其父母之邦勸之出師也曹邢皆姬姓二媵
葠曹邢之女二章謀曹女也三章謀邢女也如此則於地理合
證一也還車言邁鄭康成曰還車者嫁時乘來今思乘以歸若
易爲使媵返國勸之出師還其車於訓故尤順證二也
古者行必祖祖必餞餞而後出宿大雅曰韓侯出祖出宿于屠
是也惟軍事祕未受命不知所向既受命急君命遂行則出宿
而後祖餞也出宿祖餞而後行不爲遲留者出車詩出車而後
裝載可以裝載卽可以祖餞也此詩先出宿而後餞若易之爲
勸出師之辭於禮爲合證三也肥泉衞舊都也漕戴公所廬衞

舊都爲狄所滅故思之卽永歎漕戴公所在故思之不置若僅爲思本國第曰肥泉足矣泉水出於共爲女所居左傳立戴公以廬於漕益之以共滕之民是共亦救衛也注謂共爲衛邑恐非此於事合證四也本此四證爲之說曰泉共水淇衛水諸姬滕衛曹邢皆姬姓謀救衛也沛禰曹二水宿而後餞軍事欲請師於曹而曹爲之出師也女子有行遠父母兄弟曹姬言不可歸也問問可歸不諸姑姑也伯姊姪之伯姊蓋以二姪滕姑據幼者爲言也干言邢二山載脂載舝請師者脂舝也肥泉衛舊都歎歎其滅須漕戴公廬駕言出游不得歸也又攷沛水名禰亦水名今呼泥水二水合於今柏鄉縣干山言山在今唐山縣毛傳干言所適國郊也柏鄉在北漢房子縣地也唐山在南春秋晉之柏人邑也干言爲其郊沛禰殆其國都於時殆爲房國房堯後也須楚漕堂四邑相近括地志楚丘滑州衛南縣西南二十四里戴延之西征記曰白馬城故衛之漕邑水經注白馬津之東南有白馬城衛文公東徙渡河都之又白馬縣之神馬亭實中層峙狀舊城也西南側城有神馬寺樹木修整西去白馬津可三十里許東南距白馬縣故城可五十里疑卽開山圖之白馬山也亭上舊置涼城縣治此又濮渠東北徑燕城南故南燕姞姓之國也東爲陽清湖竹書紀年梁惠成王五年公子景賈率師伐鄭韓明戰於陽我師敗逋澤北有壇陵城亦謂之大陵城澤水徑桃城南而東注於濮濮渠又東徑蒲城北又東徑韋城南絶馳道東徑長垣縣故城北縣東有

祭城濮渠徑其北又東徑須城北衛詩云思須與曹也今案故白馬津當在今滑縣北二十里許隋唐之衛南縣在今滑縣之東六十里卽楚丘也其西南二十四里卽漕邑在今滑縣東南二十里須邑當在今滑縣之東南堂卽陽在今延津之北白馬山卽景山京殆涼城縣也由是以論之則漕須二邑咸近楚丘一當其西一當其南皆在百里之內所謂近郊也思須與漕爲思衛戴文之新居而非女自衛而來所經邑明甚又以毛傳干言所在今唐山論之則鄭以沛禰言爲所適國郊爲斷而以干言爲所適國之都而干言爲其郊也者所嫁國適衛之道所經亦非何也沛卽贊皇之沛流合泥水在今柏鄉縣柏鄉在唐山之北自唐山適衛當南行不北徑柏鄉也以此定之知沛禰爲女所

詩序乃錢鎛奄觀銍艾毛傳錢銚鎛鎒銍穫也說文錢銚也古田器鎛鎒鱗也鍾上橫木上金華也一曰田器銚温器也一曰田器書孔傳銍刈禾穗也漢勗謹案詩意錢鎛銍艾對舉則錢以銍而鎛以艾艾謂刈總而銍則銍穗耳今時所用以刈總者謂之鎌口有鋸殆古之鎛也鎛葢以鍾簴之鎛得名言其鋸也方言曰刈鉤江淮陳楚之閒謂之鉊或謂之鎩自關而西或謂之鉤或謂之鎌或謂之鋸說文鉊大鎌也从金召聲鎌謂之鉊張徹說釋名鎌廉也體廉薄也其所刈稍稍取之又似廉者也以上諸書所言悉是詩之鎛也鎌古鐮字說文銍穫禾短鎌也釋名銍穫黍鐵也銍銍然斷穗聲也案銍用以銍是器以用名銍之爲器殆卽銚矣詩疏引世本垂作銚宋仲子曰銚刈也國

語注刈鎌也今銍有二器一小鎌無鍥小兒用以拾穗而穫黍
粟亦用之說文所言之短鎌也一以鐵爲圓戴之於手而安橫
刃其用則同釋名所謂穫黍鐵也銆銚古蓋通段之字今世所
用似鎌之器復有二一刈茅艸者似鎌而大無鍥與小兒之銍
相類但形有大小耳說文銆大鎌也卽此俗名茅鎌小兒之銍
與之類故亦名銆銆卽銚也一刈薪者似茅鎌直而厚俗謂之
鉤刀也毛傳之鎛釋文謂卽耨恐非

姜嫄后稷事有三義毛傳及馬王爲一義列子史記列女傳鄭
箋又一義春秋元命苞姜嫄游閟宮及爾雅舍人注以敏爲畝
又一義據毛馬王三家之說證之以史記及棄而生后稷之語
知詩言爾月爲過月不遲爲大遲不爲不之段借也稷本遺腹

子姜嫄於高辛氏帝崩之月而妊身崩後十二月而生故帝摯
謠椓之暗主貪天位元子既生心內不安故不以姜嫄爲康大
於禋祀爲天所佑而以爲徒然生子非高辛氏之帝嗣故棄之
迨至靈異顯見但畏天威而不敢殺稷而姜嫄猶然攜稷以大
歸於邰也蓋事涉嫌疑難自明也毛傳於不甯釋曰甯也不康
釋曰康也者正以反帝摯之意言上帝非有不甯也非不康禋
祀而徒然無父而生子也毛傳又云天生后稷異之於人欲以
顯其靈也者謂妊十二月而生也云帝不順天是不明也者謂
帝摯謠椓坐於不順天而不明也云故承天意而異之於天下
者言姜嫄以母后之尊不克自明知天佑后稷故承天意而聽
摯之棄也疏失毛意不足辨也推鄭箋之意后稷實自天生棄

之者爲其夫也姜嫄既受天施夫不復御居然生子故夫棄之事既詭異姜嫄亦無以自明而但信天既特異以生稷稷必不死故任其棄以顯靈異眾見其夫但不殺稷而使姜嫄大歸矣春秋元命苞曰姜嫄游閟宮其地扶桑履大人迹而生稷又周先姜嫄履大人迹於扶桑生后稷推種生故稷好農又蒼神精感姜嫄而生卦之得震故周蒼代商注蒼神謂佶本王者也而爾雅舍人注以敏爲晦則昧故也因之二文以通詩意閟宮曰閟宮有恤實實枚枚赫赫姜嫄其德不回上帝是依言閟宮之地實實枚枚姜嫄居其旁而植桑於其外高辛氏帝於祭閟宮之後見之知其安靜不回遂召而幸之以生后稷也緯云姜嫄游閟宮其地扶桑者言姜嫄游於閟宮之外而於其地植桑扶亦植也云履大人迹而生稷者大人卽帝也迹卽武也言從帝之後與之居處而生稷焉云周先姜嫄履大人迹於扶桑而生后稷者言姜嫄從帝於植桑之時而生后稷也云推種生故稷好農者推種卽植桑也生民曰克禋克祀以弗無子履帝武敏歆攸介攸止禋祀高辛帝修閟宮之祀也履帝武敏歆姜嫄植桑於閟宮之外踐帝迹於畎畝也歆攸介攸止言帝見而歆嚮之爰求之而與之同居也蓋姜嫄本自田閒高辛氏之帝行禖祀之禮於郊嫄適游至閟宮踐帝之行迹於田畝之閒帝見之意有所忻遂求之酺而后稷棄矣至靈異顯見始納姜嫄尙在田閒疑帝亦自諱之而后稷棄矣至靈異顯見始納姜嫄母子於宮中久之乃爲上妃也史記列女傳近儒以爲魯詩說

或曰韓詩說也緯及舍人說要亦古義也姜嫄本有邰之女有邰國絶其族流播帝畿故得游於閟宮姜嫄爲上妃之時帝嚳續其封久之又絶姜嫄薨帝亦殂落矣故稷續邰封也稷壽殆百餘三義之中似古文說長

聲曲均具者謂之歌其歗也歌歌以辭之我歌且謠是用作歌作此好歌君子作歌惟以遂歌嗟皆是也言聲曲均備而可歌也家父作誦吉甫作誦誦有曲折可誦尚未被之管弦也作爲此詩矢詩不多其詩孔碩詩則但成篇章而未有曲折也那序箋曰樂師失其聲之曲折由是散亡也漢書藝文志有河南周歌詩七篇河南周歌聲曲折七篇周謠歌詩七十五篇周謠歌詩聲曲折七十五篇明古人有詩必有曲折也曲折郎樂歌抑揚往復之節

史記懿王時王室遂衰詩人作刺三代世表漢書懿王時王室遂衰戎狄交侵暴虐中國中國被其苦疾而歌之曰靡室靡家玁狁之故豈不日戒玁狁孔棘匈奴傳是采薇爲懿王詩之證也鹽鐵論古者無過年之徭無踰時之役今近者數千里遠者過萬里歷二期長子不還父母愁憂妻子詠歎此杕杜采薇所爲作也徭役篇若此則杕杜與采薇同作明矣采薇杕杜既同作則出車從可知矣然據漢書及其曾孫宣王命將出師征伐詩人美其功曰薄伐玁狁至于大原出車彭彭城彼朔方匈奴傳又人表宣王時有南仲則出車實宣王時作也蓋三篇爲一曲詩人歸美南仲追敘事始故因懿王時之舊曲董而理之揔始雖在懿世而聲曲明備訖爲美篇而非刺作則宣世也史記戎狄破逐周

襄王中國疾之故詩人歌薄伐是則謂襄王修樂以采薇之三更閒歌耳

易林送我季女至于蕩道齊子日夕流連久處詩南山敝笱載驅三篇皆言齊子解者類以爲文姜然文姜當言齊姜不當言齊子也子者諸侯未除喪之稱齊子襄公也齊僖卒於魯桓公十四年十二月葬於十七年四月至十七年正二月方除喪五五之期十五年五月公會齊侯於艾十七年正月公會齊侯於黃皆在齊襄未除喪限內襄通文姜當卽在此二年之內故十八年正月公遂及夫人如齊綜詩辭及易林語疑黃艾二會齊侯過魯文姜送之因與通於蕩道耳南山言齊侯之自蕩道歸而文姜送之也卽而反反而從果何爲邪敝笱言齊侯自會歸國何與魯事而魯侯之使爲齊扈從乃如雲如水何哉載驅言齊侯之至蕩道不過日夕閒卽當發去而乃敖游不已使彭彭儦儦之士久暴於外何哉送我季女至于蕩道我目齊侯也送我季女言送齊侯之季女卽文姜也

風之以國別別以聲耳聲之所由別別以土耳天下之人人人能爲詩也謂風詩若雅頌則不能者多然能有其詞義而不能有其聲曲必采之於閭巷會之於方岳之國而以五音六律七始出內之而其聲曲乃明唐虞之詩旅以爲八卽風以國別之始蓋分四方而爲八立八審詩之官以出內之也漢之立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳殆師其意西周之制成王未制禮樂之前立一周南焉在於洛陽以總豫州立一召南焉在於召陵以總荊州

立一幽焉在於幽國以總雒州尙是文王爲西伯時之舊制也
既制禮樂以後則有二南一東一北一西如呂氏春秋篇所陳
荆西以總雒北總并冀幽東總兗青揚而周南仍爲豫州召南
仍爲荆州也至於夷厲以降地多陷沒樂府亦隨而喪亡失度
東周始用商季審詩舊法以邶鄘衞王鄭爲中州地軸齊曹居
東魏唐居北秦居西陳檜居南緯所陳祇此十二國無二南幽
是其制已

樂記商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺
聲也齊人識之故謂之齊大戴記七篇商齊可歌也齊當作晉
左傳爲之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎又爲之歌小
雅曰其周德之衰乎猶有先王之遺民焉遺民者謂作詩之人

乃陶唐之後裔與文武之舊族能識陶唐與先王之舊聲者也
若是則晉人能識陶唐氏之舊審矣陶唐卽五帝也宋人修其
先世之樂今見有商頌五篇宋亦稱商則商人能識商之舊又
審矣商卽三王也古人綴文或順或逆記文先言三王後言五
帝傳寫者不審妄移之耳齊晉之字形近相亂如孟氏易晉卦
爲齊卦公羊傳齊欒施爲晉欒施皆其明證此亦同之也以詩
之篇次攷之蟋蟀與山樞二詩皆晉僖詩也晉僖之詩唐風之
本始蓋依陶唐遺聲而作者也故謂之唐詩序曰此晉也謂之
唐本其風俗憂深思遠儉而用禮乃有堯之遺風焉殆得詩之
本意商晉七篇可歌蓋商頌五篇而唐風二篇也
詩之篇次二雅及豳西漢已有兩說衞敬仲爲毛學以首尾相

次爲序故菁莪之下次以六月則康至厲無小雅抑詩厠版蕩桑柔之閒則爲刺厲王伐柯在破斧之後一例爲美周公又以爲雅絕於幽故無平王之雅王起於平故無厲宣之風此古文說也然似非毛之舊若三家則以錯綜參伍爲序而雅至於平風漸於厲故鼓鐘爲昭王之詩緯書皆今文說也可厠於宣平幽厲之後節南山韋昭說詩疏引之蓋出於三家何人斯宋均說見世本亦出三家爲平王之詩可厠於昭王之前抑爲武公九十之戒可厠於厲王之中伐柯爲美大王之作可厠於美周公之下此今文說也毛意似亦有同者釋公孫爲幽公之孫是已若國風則古文亦不以首尾爲序故淸人刺文而居刺忽之前載馳唁戴而居美文之後蓋與今文同也綜究其義詩序出於卜氏而毛公修之尙不失舊敬仲掛世次及平無雅厲無風之說以汨亂舊經任意增損序文故今之序文不可依用也

或謂三家篇次大異毛詩然以詩正義言韓詩十月之次及服子愼之言二雅正變蔡伯喈之言周頌次第觀之似亦無大異也伯喈言周頌次第見獨斷齊詩先采蘋後草蟲三家都人士無首章其異者僅僅耳

首尾相銜一見而知者謂之序參伍錯綜尋之而可見思之而可通各有定處而不可亂者謂之篇次所以而非序也故論語曰各得其所不曰各得其序以此思之敬仲似未見及於此

一曲之中其篇有第一聲之中其曲有第首尾相銜已備具於

樂中詩與樂表裏故彼有其序此陳其所故必樂正而後雅頌得其所也今則樂經已崩而其曲之有明文可攷者關雎三（關雎葛覃卷耳）鵲巢三（鵲巢采蘩）鹿鳴三（鹿鳴四牡皇皇者華）南陔三（南陔白華華黍）魚麗六（魚麗南有嘉魚南山有臺由庚崇丘由儀）皆見於儀禮文王三（文王大明緜）棫樸三（棫樸旱麓）采芑三（采芑有圖說別見）鴻雁三（鴻雁無羊三祈父五（皆同上）略見於氾厤樞可推而知信南山三（南山有扶蘇言狂且狡童褒裳即分而承之）則以其辭之同而相屬推知之潛武六（潛武酌桓賚般也）又以左傳證之可知行葦三（行葦既醉鳧鷖）載芟三（載芟良耜絲衣）篤公劉三（篤公劉泂酌卷阿）清廟三（清廟維天之命維清）那三（那烈祖玄鳥）皆孤聚一處而其文事相連續故知之其餘亦多可推

詩之命篇凡有七例摘首句一也（關雎葛覃卷耳樛木螽斯桃夭兔罝芣苢汝墳麟趾在周南者十鵲巢采蘩草蟲采蘋甘棠行露羔羊殷其靁摽有梅小星江有汜野有死麕何彼襛矣在召南者十三柏舟綠衣燕燕日月終風擊鼓凱風雄雉匏有苦葉谷風式微旄丘簡兮泉水北門北風靜女新臺二子乘舟邶十九柏舟燕燕遵大路女曰雞鳴有鶏之奔奔定之方中蝃蝀相鼠干旄載馳在鄘者九淇奧考槃碩人氓竹竿芄蘭河廣伯兮有狐木瓜揚之水中谷有蓷兔爰葛藟采葛大車丘中有麻王十子衿揚之子陽陽揚之水中谷有蓷兔爰葛藟采葛大車丘中有麻王十緇衣將仲子叔于田大叔于田清人羔裘遵大路女曰雞鳴有女同車山有扶蘇撰兮狡童褰裳丰東門之墠風雨子衿揚之水出其東門野有蔓草溱洧鄭二十一雞鳴還著東方之日東方未明南山甫田盧令敝笱載驅猗嗟齊十一葛屨汾沮洳園有桃陟岵十畝之閒伐檀碩鼠魏七蟋蟀山有樞揚之水椒聊綢繆杕杜羔裘鴇羽無衣有杕之杜葛生采苓唐十二車鄰駟驖小戎蒹葭終南黃鳥晨風無衣渭陽在秦者九東門之枌衡門東門之池東門之楊墓門防有鵲巢月出株林澤陂在陳者七羔裘素冠隰有萇楚匪風檜四蜉蝣候人鳴鳩下泉曹四七月鴟鴞東山破斧伐柯九罭狼跋豳七鹿鳴四牡皇皇者華常棣伐木天保采薇出車杕杜魚麗鹿鳴之什十南有嘉魚南山有臺蓼蕭湛露彤弓菁菁者莪六月采芑車攻吉日南有嘉魚崧高烝民韓奕江漢常武瞻卬召旻清廟維天之命維清烈祖天作臣工噫嘻振鷺豐年有瞽潛雝載見武酌桓賚般閔予小子訪落敬之小毖載芟良耜絲衣酌卷阿）

羊鴻雁之什十節南山正月十月之交小旻小宛小弁何人斯
在節南山之什者七谷風蓼莪四月北山無將大車小明鼓鐘
楚茨信南山在谷風之什者九甫田大田瞻彼洛矣裳裳者華
桑扈鴛鴦鴥弁車舝青蠅賓之初筵甫田之什十魚藻采菽角
弓菀柳都人士采綠黍苗隰桑白華綿蠻瓠葉漸漸之石苕之
華何草不黃魚藻之什十四文王大明綿棫樸旱麓思齊皇矣
靈臺下武文王有聲文王之什十生民行葦既醉鳧鷖假樂公
劉泂酌卷阿民勞版生民之什十蕩抑桑柔雲漢崧高烝民韓
奕江漢瞻卬召旻在蕩之什者十清廟維天之命維清烈文天
作昊天有成命我將時邁執競思文清廟之什十臣工噫嘻振
鷺豐年有瞽雝載見有客武在臣工之什者九閔予小子訪落
敬之載芟良耜絲衣在閔予小子之什者六駉有駜泮水閟宮
魯頌四那烈祖玄鳥殷武在商頌者四摘篇中二也漢廣騶虞
其二百八十八其以大小氏加者兩見摘篇中二也桑中權輿
宛丘巧言大東潛小弁小宛小旻小宛小弁何人斯巧言節南山
長發凡十一加小雨見摘篇中二也雨無正酌資殷凡四潛武桓應亦別立名偶與篇中字會非取篇中字
大叔于田大明凡二加氏五也韓奕召旻凡二官之異號六也武凡二別立名七
宜從第七例兩無正韓詩有雨無其極傷我稼穡八字在篇首

或者疑其章句不齊則有說葢詩之本文是雨無其極傷我稼
穡降喪饑饉斬伐四國無浩浩昊天不駿其德二句而毛詩舊
本則爲雨無其正傷我稼穡降喪饑饉斬伐四國故以雨無正
名篇仍取篇首字之通例一本作浩浩昊天不駿其德降喪饑
饉斬伐四國則今本是也傳韓詩者書其正文雨無其極傷我
稼穡於上而附浩浩昊天不駿其德於下久之不審皆入正文
故多二句書之曷其奈何弗敬孟子之否不然其獘皆同傳毛
詩者直遺雨無其正傷我稼穡二語僅傳浩浩昊天二語故題
篇不與詩應由是言之則雨無正宜入第一例常武之常卽尙
書尙食尙衣之尙掌也掌武葢司馬之異號猶之內小臣而稱
巷伯焉二篇宜爲一例計第一例凡二百八十八出武加雨無正第二

例凡九出潛第三例凡五卽在第一第二兩例之中第四例凡二同第三例第五例凡二同第三例第六例凡二第七例凡六出雨無正入潛武桓

墨子文王舉閎夭大顚於罝罔之中授之政西土服左傳世之治也諸侯聞於天子之事則相朝也於是乎有享宴之禮享以訓共儉宴以示慈惠共儉以行禮而慈惠以布政政以禮成民是以息百官承事朝而不夕此公侯之所以扞城其民也故詩曰赳赳武夫公侯干城及其亂也諸侯貪冒侵欲不忌爭尋常以盡其民略其武夫以爲己腹心股肱爪牙故詩曰赳赳武夫公侯腹心天下有道則公侯能爲民干城而制其腹心亂則反之此二書之言儒者多疑其與經不合漢勗謂舍是竟無以釋兎罝矣丁丁當如字丁當也丁當而又當也言無不當武者

健德猶衞風之言倆兮非僅與文對堪將帥之稱兎罝者非徒以獲兎欲除田害也故必當於兎往來之徑九達之衢非兎之所至空設而不用也林中可以多獲兎而非爲民除害此皆設罝者之所不願也故秉剛健之德者以之爲卿外以帥師御亂內以和鄰息民治百官則是扞城之職用當其才爲所甚願文王之舉閎夭大顚列之四友之中益如是也乃以如此之賢一則投閒置散位之客卿而不與家國事是何異設罝于九達之衢哉一則但取其勇以爲偏裨扈從之用雖可以略地攻城而不展其治才又何異於設罝林中但多獲兎何益於民宜乎二賢之高蹈違舉而躬爲田閒小吏於仁人之邦也此歎二賢之初不得所遇文王始盡其才美文王之善用材也如是則經與

二書之言如出一轍無少齟齬此古義之可貴者若以爲三章皆歎其賢則九達之喻不明一也椓之丁丁與施于設辭不同而解無分別二也干城好仇腹心無文敘三也故舍左墨二家之際適當邶酉而日月告詷其咎尤甚故卒致東遷改政焉後漢書翼奉傳周十月斗建于酉朔又直邶幽王本嗣位于邶孟漢書郎顗傳陽嘉二年顗上封事曰漢興呂寖三百三十九歲于詩三基高祖起亥仲二年今在戌仲十年臣呂爲戌仲已竟來年入季注基當作朞其法以三十年管一辰凡甲子甲午旬首者爲仲甲戌甲辰旬首者爲季甲申甲寅旬首者爲孟率十年一移故謂之三朞孔眾仲曰今據陽嘉二年癸酉上推延光三年甲子爲戌仲之始前三十年而永元六年入酉仲又前三十年而永平七年入申仲又前三十年而建武十年入未仲又前三十年入午仲是王莽革命之際也又前二百九年得高祖元年乙未入亥仲二年矣又前五十年而得周厲之歲在酉季二年乙巳漢勛謹案又上推之幽王元年庚申凡五百二十六年其年實當辰孟六年奉傳云邶孟疑涉前後二邶字而譌自土沮漆臧玉林段若膺據水經注漢書注引改作土漆沮漢勛以爲非也緜首章凡六句前三句一三之爬漆叶後三句五六穴室叶聲韻皓適殊無隔閡若改作土漆沮以沮與父叶則首二句爬生非韻梗而塞矣若膺改生字之讀亦強又以興意徵之在末者爲瓜而大近本者爲爬而小土通杜杜地名也近

豐鄗沮水名也在岐漆水名也在豳有說別見言據末以循本則瓜之前實爲瓞卽今以追昔則自土而前有沮又其前有漆此三句實冒通篇本章後三句言古公未遷以前則漆也中七章言古公時事則沮也末章言文王事則杜也漢書注引齊詩正作自土沮漆葢此詩之確本毛傳云土居也不如齊說長酈顏所引涉經傳中言漆沮者多而誤倒非經之本文如是

魯語懷和爲每懷毛詩傳每懷懷和也定本作每雖懷和也正義曰毛傳懷和是用外傳爲義又曰如鄭意則傳本無每雖二字又曰葢鄭所據本無每雖後人加之也漢勛謂仲達所說是已但謂本無每雖二字則未盡也葢本作每懷懷和也王子雖改上懷字爲雖字耳據此則二傳訓每爲和也每與梅通梅酸果所以和故訓每爲和毛傳云兼此五者雖有中和當自謂無及成於六德也臧玉林謂五者卽內傳之五善咨詢度諏謀也六德卽外傳之六德諏謀度詢咨周是也漢勛謂中和卽每也內傳咨事爲諏外傳咨才爲諏事讀士咨士卽咨才也咨才咨事咨所宜行之事也咨難卽咨事故毛傳合言之使者所當用之僚屬也咨禮卽咨儀咨義卽咨儀咨所宜行之儀文也咨親咨所當親信之副介也毛傳親戚之謀爲詢者戚近也親戚亦言親近也親近之謀謂謀所當親近之人也三傳意同訪於善爲咨於猶之也王伯申釋詞於猶之也引左傳以於不暇唯蔡於感爲徵是已必咨於周周忠信也臧玉林以爲咨於忠信之人則已必忠信可知故周亦列於六德

潛夫論班祿篇云詩云皇矣上帝臨下以赫監觀四方求民之

莫惟此二國其政不獲惟此四國爰究爰度上帝指之憎其式惡乃瞻西顧此惟與宅嵩此言也言夏殷二國之政不得乃用奢夸廓人上帝憎之更求民之瘼聖人與天下四國究度而使居之也前招艮人疾奢夸廓無紀極也漢勛謹案今詩臨下以赫作有赫惟此四國作維彼憎其式惡作式廓而惟作維指作者瞻作眷又其小異者第以潛夫論本文攷之惟此仍當作惟彼式惡仍當作式廓一曰乃用奢夸廓人一曰疾奢夸廓其仍作廓明矣奢夸者爲廓人之語其由來久矣傳曰廓大也憎其用大位行大政殆言二國所用之大位所行之大政皆非箋曰憎其所用爲惡者浸大也殆言二國所用之人爲惡浸大訓此語咸異於潛夫潛夫所舉殆三家詩說也論更求民之瘼聖人語不順殆是更求知民瘼之聖人倒奪而如此

邊議篇云詩痛或不知叫號或慘以劬勞今公卿苟以已不被傷故競劃國家之地以予敵殺主上之民以餧羌漢勛謹案如潛夫此言則北山亦主於邊患也北山與南山相對者殆是雖州之北山此北山對東國南國殆幽幷之北山也或慘以劬勞與今詩作或慘慘劬勞異

潛夫論言四岳之後或封於申城在南陽宛北序山之下故詩云亹亹申伯王薦之事于邑于序南國爲式校以今詩薦爲纘序爲謝爲爲是殆三家之本謂序山在南陽宛殆據春秋初之申以說申伯所封耳

左氏傳君子以二公子之立黔牟爲不度矣夫能固位者必度於本末而後立衷焉不知其本不謀知本之不枝弗強詩云本枝百世注本末終始也衷節適也譬之樹本弱者其枝必披非人力所能強成詩大雅言文王本枝俱茂蕃滋百世也疏劉炫曰度其本謂思所立之人有母氏之寵有先君之愛有彊臣之援爲國人所信服也度其末謂思所立之人有度量有知謀有治術爲下民所愛樂也毛詩本支百世傳本本宗也支支子也箋其子孫適爲天子庶爲諸侯皆百世案詩作支傳作枝文異義一也本之不枝謂本不能榮其枝也非枝持之義傳意以黔牟爲本以其兄弟爲末言當宣公之末黔牟弟皆弱也與詩意正詒衷善也世子當廢或絕而別擇善者立之謂之立衷或曰傳意以母族爲本以子爲支詩意謂適爲本謂庶爲支所指雖異要以本榦而枝蕃爲義攷之史記黔牟殆昭伯之弟而齊子戴公文公宋桓夫人許穆夫人又黔牟之弟邶風所謂七子也其母爲宣公之元妃先紲而後出故無母氏之寵先君之愛彊臣之援黔牟詘宣姜以夫人之禮詘昭伯以世子之禮不知鳥獸之行當絕過而之仁不協於義故無度量無知謀無治術若是則劉氏之言信矣然史記之文顯與傳異此處亦不合傳意言雖辨而實非也

詩云懷德維寧宗子維城君其修德而固宗子何城如之注詩大雅懷德以安則宗子之固若城何城如之言城不如固宗子毛詩懷德維寧宗子維城傳懷和也箋和女德無行酷虐之政

以安女國以是爲宗子之城使免於難案鄭杜二釋咸未盡經
及春秋傳之義經云价人維藩謂卿士掌軍事者箋語蓋軍將也
周禮所云軍將皆命卿是已大率王六軍大國凡二伯各三軍
次國凡八十侯內除二伯爲元侯在大國故止八也各二軍小國十八各一軍州有二伯
故十八而子男之國不與大凡四十六軍軍將皆天子六命之卿大師爲垣
者謂邊方有事以上將兼領數軍位三公故箋曰大師三公也
非大師大傅大保之大師常武曰王命卿士南仲大祖大師皇
父整我六師以脩我戎卽此大師矣大師卽大帥師帥古字通
漢碑尙然宣王時南仲爲大帥賜號皇父武王之世大公爲大
帥賜號尙父其禮數一也大邦維屛謂九州之牧大宗維翰謂
邊方六州之牧正西雝正南荆東南揚正東青東北幽正北幷職方減四方位言之近邊者也兼領戎

蠻閩夷貉狄之族者也雝領五戎荆領八蠻左右各四揚領七
閩青領四夷幽領九貉幷領六狄皆款塞之宗也牧爲一類之
大宗而天子爲天下之大宗故大宗目邊六州之牧也懷德維
甯言五戎六狄九貉四夷七閩八蠻之君長懷和王公之德而
款塞者命之爲甯言安化之人也宗子維城者言一類之中爲
其宗主者記曰蠻夷雖大曰子是已此詩義也晉之築蒲屈所
以御赤白二狄故曰蒲與二屈君之疆也又曰狄之廣莫于晉
爲都二都之御狄方于盛世款塞之甯城故士蔿引版詩而釋
之謂獻公當自修德使狄人懷和而自款坿又固其宗子則狄
自服矣有何城能如此壯彊也此傳意也如是則經傳無異趣
君子曰詩所謂白圭之玷尙可磨也斯言之玷不可爲也苟息

有焉注詩大雅言此言之缺難治甚於白圭毛詩白圭之玷尙可磨也斯言之玷不可爲也傳玷缺也箋斯此也玉之缺尙可磨鑪而平人君政教一失誰能反覆之案鄭杜所釋是已尙有未盡傳云苟息有焉是贊其善非貶其愚言玉缺尙可磨也言矣而不能行是爲言缺言缺不可治矣苟息言之能踐之是不缺其言者此傳意也

臣聞之唯則定國詩曰不識不知順帝之則文王之謂也又曰不僭不賊鮮不爲則箋女所行不信不殘賊者少矣其不爲人所法案箋無好無惡不忌不克之謂也注詩大雅帝天也則法也言文王閒行自然合天之法僭過差也賊傷害也識其舊惡知謂人方爲善而逆億其有他心僭不信也人善已皆忌克也能不然則可爲人法則毛詩不識不知順帝之則箋著尙不信其心賊毀也人善未遂而毀敗之好好已黨惡惡非其爲人不識古不知今順天之法而行之者此言天之道尙誠實貴性自然又不僭不賊鮮不爲則箋女所行不信不殘賊者少矣其不爲人所法案箋不信當作不失信識謂人已爲善而識其舊惡知謂人方爲善而逆億其有他心僭不信也人善已皆忌克也能不然則可爲人法則毛詩不識不知順帝之則箋著尙不信其心賊毀也人善未遂而毀敗之好好已黨惡惡非已之黨忌忌人之成善克敗人之方善無好無惡不忌不克之謂也言無論已黨人黨苟有成善必不忌之苟有方善必不敗之如是者尠有不爲法於人者也

皇清經解續編卷千三百十一終

桐城姚永概
長沙王先愼校

讀書偶識四

新化鄒漢勛叔績著

詩大序先儒皆以爲子夏作朱子疑國史之語謹案古無文士之目善筆墨者悉號之爲史論語文勝質則史是也則國史猶言國中文士爾何必致疑哉又知書者亦謂之史家語宓子賤請史四人以自隨書輒掣其肘周官經每官下有史數人皆知書者也

詩亦多是史官所作序言史克作魯頌大戴禮記投壺篇記雅聲閒歌三篇有史辟史義史見史童史謗史賓咸以作者之名名篇如巷伯召公之類

南方之原毛公以爲陳大夫原氏朱子以爲南方之原野謹案

此章差與麻娑韻原不入韻古人用韻與文孰相赴朱解不與韻協毛義較長意其時書籍猶多必有所據

方秉蕑兮毛傳蕑蘭也陸氏釋文引韓詩蕑蓮也有蒲與蕑毛傳蘭也鄭箋蕑當作蓮蓮芙蕖實也疏述鄭義以上下皆言蒲荷則此亦當爲荷不宜別據他艸且蘭是陸艸故知蘭當爲蓮

謹案如韓詩說不煩改字韓義較長

毛傳後熟曰重先熟曰穋說文禾邊作重是重穋之字禾邊作童是種藝之字陸德明曰今人亂之已久謹案今有一種晚熟稻長芑山中人呼爲童蓋仍譌也穋說文本作稑今陸地之稻名乾禾先諸稻熟此二種味皆厚

豳風八月其穫謂穫稻也十月穫稻者蒙下文謂十月以所穫稻爲酒疏謂豳地晚寒遲中國二月謹案九月霜降禾不能熟縱遲至十月無益也收禾之候早者六月極晚不過霜降豳地雖晚亦九月肅霜則十月穫稻無此理也

小雅星紀斗牽牛也又河鼓謂之牽牛毛詩疏引孫炎爾雅注何鼓之旗十二星在牽牛之北或名爲何鼓或名爲牽牛謹案牽牛六星牽牛北河鼓大星上將左左將右右將凡三星別有旗則牽牛河鼓旗本是三坐爾雅謂河鼓爲牽牛叔然謂旗爲牽牛天桴在其中則牽牛也河鼓也旗也天桴也四者又統名牽牛蓋二旗似牛腹河鼓似牛脊天桴似牛肩牽牛似牛頭所以統名牽牛也叔然又謂旗一名何鼓者以旗在鼓旁本是一類故統名之也若然則天桴亦當統於何鼓桴所以擊鼓也今

旗凡十八星與叔然所說不同古今數之各異
東有啟明西有長庚毛傳旦出謂明星爲啟明日既出謂明星
爲長庚庚續也明星煌煌毛公無傳鄭箋但以爲大星爾雅明
星謂之啟明郭注大白星也晨見東方爲啟明昏見西方爲大
白詩疏引孫炎爾雅注明星大白也旦出東方高三舍今曰明
星昏出西方高三舍今曰大白孔仲達曰啟明是大白矣長庚
不知何星也或一星出東西而異名或二者別星未能審也謹
案史記天官書大白出東方庳近日曰明星高遠日曰大囂出
西方庳近日曰大白高遠日曰大相續漢志金水承陽以斯證
之則啟明卽大白長庚當是晨星也張揖廣雅謂長庚爲大白
啟明爲晨星與爾雅不論非

豳風八月萑葦七月鳴鵙八月蟋蟀在宇郊特牲十二月蜡祭
皆夏正月令仲夏鵙始鳴季夏納蒲葦蟋蟀居壁孟冬臘先祖
五祀呂氏春秋居壁作居宇亦在季夏率差二月益月令本周
公之書遭呂氏潤色多所更改誤以詩及記所言爲周正故移
之也季夏蒲葦未成無可納之理足見其謬

唐棣俗名桃李華樹小於桃華似桃復似李故名何彼襛矣疏
華如桃李者唐棣之華如桃李之華也若是則俗名亦有所自
爾雅唐棣栘郭注今白栘也似白楊江東呼夫栘謹案栘棣鬱
奠四者皆似李而小不得獨謂栘似白楊楊華不似桃李以夫
栘釋栘景純之誤

毛詩疏引劉穎毛詩義問鬱其樹高五六尺其實如李正赤食

之甜本艸云鬱一名雀李一名棣生高山川谷或平田中五月時實言一名則與棣相類故云棣屬毛詩疏蒴蘧者亦是鬱類而小別爾晉宮閣名云華林園中有車下李三百一十四株蒴李一株車下李卽鬱蒴李卽蒴二者相類而同時熟故言鬱蒴也陸氏詩疏棣奧李也一名雀梅亦曰車下李所在山皆有其花或白或黃赤六月中熟大如李子可食又許愼曰棣白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟自關西天水隴西多有之爾雅常棣棣郭注今關西有棣樹子如櫻桃可食謹案栘棣鬱蒴四者相類而別種唐棣今名棣李花卽陸疏之赤棣也常棣今名貴妃李樹如小李春中開花一蔕數萼纍纍滿枝美豔可說然不著實鬱今之珍珠李高不過二三尺亦一蔕數萼著花滿枝實小如衣上金紐郭陸二家所云子如櫻桃者是也蒴乃今之郁李仁中入藥用

詩往城于方毛傳方朔方近獫狁之國也朔方北方也侵鎬及方鄭箋鎬也方也皆北方地名謹案詩有方叔方國之君也采芑疏巾車金路同姓以封也今方叔所乘是金路或方叔爲同姓潛夫論方國姬姓則方爲同姓明矣

鄭謂文王至卷阿爲正大雅疏引服虔說謂文王至鳧鷖爲正大雅論衡謂嘉樂爲宣王之詩與服氏之言合蓋齊魯韓三家之說也節南山疏韋昭謂爲平王時作朱子之意亦如此故注尹氏引公羊譏世卿之語篇末引家父求車之事而謂序之時

世不可信正月赫赫宗周褒姒滅之兩無正宗周既滅朱子之意皆以爲東遷後之詩勛謂彼何人斯所云暴公者卽暴辛公蘇公者卽蘇成公宋均以二人爲平王時人則此四詩皆幽王後詩敬仲意謂東遷無詩故皆歸之刺厲王

伯兮爲王前驅又自伯之東詳其地事當是西周之詩谷風涇以渭濁詩人歌詠土風亦當是西周之詩或者先師之意以王風爲東遷後之詩而出此二篇在邶衞與韓詩以黍離爲伯封作則亦西周之詩也

呂氏春秋塗山女使其妾候禹始爲南音周公召公取風焉世說以關雎爲周公作則鵲巢騶虞召公作也

爾雅倉庚注卽鶩黃也又鶩黃楚雀注卽倉庚又倉庚鶩黃也注其色鶩黑而黃因以名云又皇黃鳥注俗呼黃離留亦名搏黍毛詩故訓傳黃鳥搏黍也釋文搏音徒端反倉庚離黃也詳爾雅及二家之旨兩處異訓當爲二鳥陸璣疏黃鳥黃鸝留也或謂之黃栗留幽州人謂之黃鶯一名倉庚一名商庚一名鶩黃一名楚雀齊人謂之搏黍當甚熟時來在桑閒故里語曰黃栗留看我麥黃甚熟亦是應節趨時之鳥也則竟以爲一矣恐非今有俗名黃道士老一名黃老雅一名黃鶯其爲鳥冬蟄農人於土中得大泥丸破視之中乃黃道士也因知此鳥冬不見者由蟄故爾夏小正二月倉庚鳴詩倉庚于飛熠燿其羽黃道士羽明麗可愛又以春鳴卽是倉庚矣詩睆黃鳥載好其音又緜蠻黃鳥傳緜蠻小鳥兒則黃鳥小而善鳴者也今畫眉近

是

爾雅及毛詩傳皆云食心曰螟食葉曰螣食根曰蟊食節曰賊陸璣疏螟似子方而頭不赤螣蝗也賊似桃李中蠹蟲頭身長而細爾或說云蟊螻蛄也食苗根爲人患謹案爾雅疏亦引此文子方作蚜蚜則蟲名也憶昔年於紵葉下得無數小蟲長如胆赤頭曰身殆子方也螟今名水壯自水中穴禾本食上至穗中形如胆白色禾被蟲悉是秏矣蠙非蝗乃青蟲也夏秋蒸熱暘雨竝作卽生此蟲俗謂其雨名蟲雨雨留禾葉葉黏如包包中王蠋蟲在其中如蠶蛹大成卽食葉葉盡翼生而飛木無葉則草而不堅亦食粱粟及豆藿勤農於雨過時以竿霤之蟲生減少蜂乃今之麥子蟲形如麥實故名食根經年復發亹好食之去之以馬矢蒿然不如乾之之可絕也賊則今之火滅也小如蝨繞禾節而居有翼能飛好赴火故名火滅又名銀蟲

螽卽今之蚱蜢稼中常有多或爲災其爲災同蝗食禾穗前節穗墜在地然不若蝗之爲尤毒也凡害稼之蟲莫甚於蝗億兆爲羣日食數十頃無復遺

爾雅毛詩傳皆曰阜螽蠜也詩疏引李巡爾雅注蝗子也陸氏詩疏今人謂蝗子爲螽子沇州人謂之螣許慎曰蝗螽也則先儒皆謂蝗螽爲一物勛謂螽卽蚱蜢常有蝗因災乃生是二物無疑

爾雅草螽負蠜毛詩傳草蟲常羊陸氏詩疏草蟲小大長短如蝗也奇音青色好在艸茅中謹案此蟲俗名小績姑大小如蚱

蜢羽純青不如蚱蜢翅末有灰黃色秋前鳴若啧聲不連續一音一斷陸云奇音者蓋是奇偶之奇常與蚱蜢交箋言草蟲鳴阜螽躍而從之亦是事實余目擊之詩人稱此蓋惡之之辭故序曰以禮自防出車言此謂獫狁動而西戎作也

周南螽斯故訓傳蚣蝑也幽風五月斯螽動股故訓傳蚣蝑也爾雅蜙蝑螽蚣蝑蜙音斯詩疏引之蚣亦作蚣三文字雖小異其實一也陸氏釋文許愼楊雄皆以爲春黍陸璣疏幽州人謂之春箕卽春黍蝗類也長而青長角長股股鳴者也或謂似蝗而小斑黑其股似瑇瑁五月中以兩股相切作聲聞數十步是也

謹案此蟲俗名山姑又名長蚱蜢身狹長大者長於人中指股亦長但角不甚長爾執其股則自舂舂黍舂箕之名殆由此是

蟲與螳螂皆產子極多余咸目擊之郭注方言謂江東呼爲蚱蜢上音竹帛反下音猛注爾雅蚣蝑也俗謂之舂黍又蠽螽蜤蛥注今俗呼似蚣蝑而細長飛翅作聲爲蜤蛥虵蜢卽蚱蜢則郭竟以蠽螽爲蚱蜢以蜤蛥爲今山姑也非

爾雅蠽螽蜤蛥郭所注非是陸璣釋斯螽曰或謂似蝗而小斑黑其股似瑇瑁五月中以兩股作聲聞數十步卽此螽矣俗謂之老蟲蚱蜢老蟲者俗以目虎其爲螽視羣螽獨大陸言似蝗而小者據五月時言之成則與蝗等大也是蟲與山姑咸能以股作聲此蟲聲較雄爾色狀悉如陸所說

爾雅土螽蠰箔注似蝗而小今謂之土蠋疏江南呼虵蝑又名蚱蜢似蝗細小善跳謹案此蟲今謂之土蚱蜢蚱蜢是羣螽總

名又以呼稼間之皐螽疏之名稱與今不合土蚱蜢色如土而
駿小而善跳如疏所說此與蟿螽蚶螽常羊皆不在稼間
豳風六月莎雞振羽陸璣疏莎雞如蝗而斑色毛翅數重其翅
正赤或謂之天雞六月中飛而振羽索索然作聲幽州人謂之
蒲錯謹案莎雞卽絡緯也一名促織俗名蟋蟀似蚱蜢而大有
純青者有黃褐色者秋前夜閒鳴余曾捕之羽鳴者也聲聞里
許能數十日不飲食飲必花閒之露食必瓜豆之花穹背長角
雄者不鳴雌肥雄瘦雄尾長刺一雌尾短刺三凡蚱蜢皆然也
陸言如蝗似矣其下所云又頗似老蟲蚱蜢云或謂之天雞則
瘉非詩疏又引爾雅翰天雞及樊郭所說別是一蟲非莎雞也
蜻蛚亦螽類也形小於螽青色在稼閒角極長長如筆管日閒
常諄諄作聲清細而緩若悉蟀然卽王孫也然非促織與蚚矣
爾雅蟋蟀蚚陸璣毛詩疏蟋蟀似蝗而小正黑有光澤如漆有
角翅一名蚚一名蜻蛚楚人謂之王孫幽州人謂之趨織里語
云促織鳴婦婦驚毛詩疏引李巡云蜻蛚也謹案悉蟀有二種
而非蜻蛚趨織也陸言似蝗者似其有股有角有尾刺能趯爾
形則扁扁不正似蝗也其在家者俗名竈雞污白色好居竈隙
及壁縫中少年養之以與雞鬥鬥則蟲集雞冠上齧之見血是
爲蚚勝若爲雞所得則啄食之亦能鳴聲悉率爾其在野者色
正黑如郭所說形差大爾居土穴中朱子詩集傳謂斯螽莎雞
蟋蟀一物隨時變化今目驗之不爾
爾雅翰天雞詩疏引樊光注謂小蟲黑身赤頭一名莎雞李巡

曰一名酸雞郭璞注又名楻雞謹案是蟲大如人小指一節黑翅赤頭好食茄菜之葉俗名雞公蟲然非莎雞也又藥市中有楻雞形如寒蟬通體皆赤正符陶宏景本艸注中所說又非此也

召南林有樸樕傳小木疏引爾雅樸樕心某氏曰樸樕一名斛樕也有心能溼江河閒以作柱孫炎曰樸樕一名心郭璞注槲樕別名今爾雅作樕樸誤謹案此木今名之曰斛樕亦樕類也木理堅緻葉大於掌又謂之大葉樕結實大如中指端有斗盲之召南之意謂樸樕之實糸鹿之肉雖微物猶以白茅純束之況有如玉之女而可不以禮求乎

爾雅樕其實梂詩山有苞樕傳木也疏引孫炎爾雅注樕實櫟也有梂彙白裏也陸璣詩疏秦人謂柞樕爲樕河內人謂木蓼爲樕椒椒之屬也其子房生爲梂木蓼子亦房生故說者或曰柞樕或曰木蓼璣以此爲秦詩也宜從其方土之言柞樕是也詩柞棫拔矣箋柞樕也疏引陸疏周秦人謂柞爲樕唐風集于苞栩傳栩杼也爾雅亦然陸璣疏今柞樕也徐州人謂樕爲杼或謂之爲栩其子爲草或言草斗其殼爲汁可以染草今京洛及河內多言杼爲樕杼五方通語也陸氏山有栲疏今之所云栲者葉如樕木皮厚數寸可爲車輻或謂之爲栲樕許愼正以栲讀爲糗今人言爲栲失其聲矣謹案樕有二種一名橫樕木理橫戾皮極厚卽陸所云栲樕也然非栲矣葢卽栩杼也一名順樕木理少順卽柞樕矣梂卽斗之別稱也

詩柞棫拔矣傳於棫樸曰棫白桜也箋於此亦曰白桜也爾雅亦然陸璣疏三蒼說棫卽柞也其材理全白無赤心者爲白桜直理而易破可爲檕車又可爲矛戟矜今人謂之白棣或曰白柘郭氏爾雅注桜小木叢生有刺實如耳璫紫赤可啖謹案陸所云今白棣也亦樸類實似樸而差小可餲食治之爲腐亦可食木堅重理白又一種赤棣俗名之曰血棣當卽桜矣木理赤有碎紋中作檕合亦名碎花棣詩與柞同言又與樸同言當是一類陸義較長郭所說乃藥物中狹仁也凡槲櫪櫟棫桜五種皆剛木實有斗自覆槲櫪差小故傳稱小木槲櫪中爲柞爲炭良

山有栲傳山樗爾雅同詩疏引郭璞曰栲似樗色小白生山中因名云亦類黍樹俗語曰標樗栲黍相似如一陸氏詩疏山樗與下田樗畧無異葉似差狹爾雅吳人以其葉爲茗方俗無名此爲栲者似誤陸此後別言栲櫟文已具上則陸意不以栲爲山樗也謹案栲俗名報木音之譌也葉與標相似而下白五倍子卽其上蟲窠也與樗爲二種亦不以下田與山上爲異郭義較長詩疏所引俗語當是郭注今注疏本佚之

七月傳樗惡木也謹案是木今名野黍葉亦似標有惡臭無他用中薪爾

禹貢標幹是標中作弓幹也今人家園種之唯采稚葉作菹又取葉作油和食品材但知用作盂槃不知以爲弓也標字又作杶椿

鄘風子之清揚傳清視清明也齊風清揚婉兮傳好眉揚目也美目揚兮傳好目揚眉也鄭風清揚婉兮傳眉目之間婉然美也綜傳意是以清爲目之美揚爲眉之美因以爲眉目之名也其言眉目之間者猶言眉間目閒謂眉目及眉上目下俱美也非謂目上眉下鄘風揚且之皙也傳揚眉上廣也傳揚且之顏也傳揚廣而顏角豐滿齊風抑若揚兮傳揚廣揚是傳意以美眉爲揚眉上廣美亦爲揚也齊風美目清兮傳目下爲清是美目爲清目下亦爲清也爾雅猗嗟名兮目上爲名傳同郭注曰眉眼之間疏引孫炎曰目上平博疏又引鄭風傳以爲眉下目上亦爲清揚非是目上既有名名不宜更借清揚也爾雅以衣涉水爲厲又繇帶以上爲厲經典釋文引韓詩至心曰厲詩疏引孫炎爾雅注衣涉濡褰也謹案禮記帶上毋厭褻下毋厭髀當無骨者褌在帶下故盡濡也則厲是自胁至心之名詩疏引鄭注論語服注左傳皆云由膝以上爲厲非是爾雅揭者揭衣也又繇膝以下爲揭詩疏引孫炎爾雅注揭衣褰裳也則揭褰其裳無所濡也爾雅繇膝以上爲涉則涉爲胁下至腰也涉或濡或不濡詩言深涉則濡褌矣外傳魯語苦葉不材于人供濟而已韋昭注佩匏可以渡水謹案今土人多蓄匏云佩之渡水水雖深人猶浮也若是則詩之意謂深涉則以匏不至濡衣深於深涉則濡衣而渡淺於深涉則揭衣也若瀰然之濟非可涉者也瀰然之濟不可涉喻名分極嚴不可以犯今乃於名分極嚴之中而爲雌雉求牡之聲喻夷姜以庶母從

宣公也軌車轍極言其淺下二章乃刺宣公士郎堉字見說文
毛傳遭時制宜如遇水深則厲淺則揭矣衞夫人有淫泆之志
授人以色假人以辭不顧禮義之難至使宣公有淫昏之行皆
得詩之本意必有所受不可易
毛詩傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之屬又佩有琚瑀所以納閒天
官玉府注引詩傳佩玉上有蔥珩下有雙璜衝牙蟪珠以納其
閒玉藻天子佩白玉諸侯山元大夫水蒼世子瑜玉士瑲珠又
一命再命黝珩三命蔥珩詩方叔服其命服有瑲蔥珩疏三命
至九命皆蔥珩也若是則珩所以辨尊卑也天子白玉以下皆
環也在珩上貫以組綬申生佩金玦孔子佩象環皆其屬記曰
佩玉有衝牙又曰行則有佩玉之聲然後玉鏘鳴也左徵角右

宮羽則玉以鳴爲主也玉之所由鳴由衝牙觸璜則璜佩主也
詩報之以瓊琚瓊瑤瓊玖又佩玉瓊琚又瓊瑤瓊玖又佩玉瓊琚又瓊瑰玉佩傳瓊玉之
美者瑤美玉說文瓊赤玉也玖石之次玉者黑色瑰玟瑰一曰
圜好火齊玟瑰也一曰石之美者瑤玉之美者若是則瓊與琚
瑤玖瑰連言非一物也璜爲佩主詩每言瓊瓊葰以爲璜大戴
禮記佩玉上有雙衡下有雙璜衝牙玭珠以納其閒琚瑀以雜
之盧景宣注納於衡璜之閒總曰玭珠而赤者曰琚白者曰瑀
詳是則琚瑀瑰皆圜玉若珠也瑤玖與琚瑰同言亦是其類葰
以五色玉貫璜系纍纍然琚赤瑀白玖黑古字同聲者誼多同
爾雅青質五采皆備成章曰鷮是鷮爲青雉也鷮與瑤同從䍃
得聲則瑤爲青色可知山海經有瑤碧之山瑤碧並言碧亦青

類也異物志火齊黃色引見文選注則瑰黃色也木瓜詩僅言琚瑤玖者蓋亦如紵人君五色人臣三色也孔子曰于木瓜見苞苴之禮行焉則木瓜士大夫餽詒之詩也

齊風瓊華瓊瑩瓊英傳以爲佩箋以爲瑱傳說三章爲三人箋說三章爲一人朱子亦以爲一人謹案一人不宜有三瑱爾雅木謂之華艸謂之榮榮而不實謂之英說文瑩玉色瑛玉光也若是則瓊爲赤玉華英榮借艸木之名以狀玉之光色澤也箋紵人君五色臣則三色而已此言素者目所先見青紵之青黃紵之黃之說則必取此

春秋外傳晉語籧篨不可使俯戚施不可使仰毛傳取之說文龜禿龜詹諸也其鳴詹諸其皮龜龜其行禿禿龜或从黽作鼇又鼇鼇詹諸也詩曰得此鼇鼇言其行鼇鼇方言簟其麤者謂之籧篨爾雅籧篨口柔戚施面柔詩疏引李巡曰籧篨巧言好辭以口饒人是謂口柔戚施和顏悅色以誘人是謂面柔鄭箋口柔常觀人顏色而爲之辭故不能俯也面柔下人以色故不能仰也謹案爾雅主釋詩文當從其義葢宣公取子婦必有如賁無極者慫慂之前二章刺宣公之臣謂臣事君但求安順爾汝乃口柔不少不絕哉末章刺宣公言君求臣安順面柔之人即至矣故爲君者當好骨鯁也不能俯不能仰二疾不可兼詩雖假託言之期於理通籧篨戚施之義起於麤簟詹諸次借爲疾灾借爲口柔面柔

詩嗟我懷人寘彼周行左氏春秋王及公侯甸采衞大夫各居

其列謂之周行杜氏注周徧也則周行猶言衆官也懷人目文王簉彼周行言爲紂三公也鹿鳴示我周行示之居官之道也大東行彼周行行衖於公卿也毛傳鄭箋咸以周爲代名不如杜義之通

詩不出正兮傳二尺曰正疏引鄭衆馬融周官經注皆十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質疏又引王肅曰爾雅射張皮謂之侯侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺也正中者謂之槷槷方六寸也槷則質也舊云方四寸今云方六寸爾雅說之明宏從之謹案此小爾雅文非爾雅也鄉射記鄉侯十尺侯道五十弓弓二寸以爲侯中攷工記侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉鄭馬言侯方十尺者據鄉侯也其實道九十弓者丈八尺七十弓者丈四尺五十弓者乃一丈也四尺曰鵠亦據鄉侯取成數言之其實三分取一侯丈八尺者鵠六尺侯丈四尺者鵠四尺六寸三分寸之二侯丈者鵠三尺三寸三分寸之一質當如小爾雅所說亦據鄉侯舉成數言之其實則六寸三分寸之二正二尺者鄉侯之正也亦曰二正質外有二采也鵠四尺六寸三分寸之二質外有三采采六寸三分寸之二亦曰三正也鵠六尺者質外四采采六寸三分寸之二據質中凡五采亦曰五正推孔毛馬鄭王之義當如此似長於後鄭宜從之

鄉射記天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質燕禮若射如鄉射儀攷工記張獸侯則王以息燕則鄉射所言即獸侯亦即鄉射所用也鄭謂鄉

射不用此侯又不以質爲正中者非大略獸侯中布鵠鵠外以
獸皮爲之布侯乃悉用布虎豹鹿豕皆畫於鵠外
司裘王大射供虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯供熊侯豹侯卿大
夫則供麋侯皆設其鵠大射儀司馬命量人量侯道大侯九十
穆七十弁五十鄭目錄大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣
射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭司裘注
大射者爲祭祀射攷工記張皮侯而棲鵠則春以功則司裘大
射儀皆皮侯也謹案皮侯當是以皮爲全侯別以布爲鵠射則
棲之也設亦棲鄭謂侯爲布鵠爲皮似非射人王三侯五正諸
侯二侯三正卿大夫一侯二正士弁侯二正注此皆與賓射於
朝之禮也勑謂卿大射之皮侯也鄭意以皮侯中無正故釋爲

賓射

攷工記張五采之侯則遠國屬勑謂此賓射之侯當以布爲全
侯鵠外以五采畫雲氣凡侯三種皆鵠中正正中質五正則白
質赤次之黑次之黃次之青次之三正則赤質黑次之黃次之
青次之二正則丹質黑次之黃次之

魚網之設鴻則之離離與施韻彼譜人者投畀虎豹豺與謀韻
今文皆倒所當是正戴震東原正雜佩以贈之之贈爲貽錢大
昕曉徵正其文炳也之炳爲彪皆至確不移深於古音者自知
之

說文紼帛蒼艾色从糸畀聲詩曰縞衣紼巾未嫁女所服卽綦
字故楚金新坿綦字於下以爲重文謹案古者婦人不冠而巾

則未嫁女緇巾綃衣也綃衣說見三卷詩之縞非色乃帛名下文縞衣茹藘縞衣染茹藘色故知是帛名

說文紕白鮮衣皃从糸不聲詩曰素衣其紕謹案如叔重說則此詩之弁乃皮弁也皮弁祭蜡見於禮記則王之羣小祀不盡元冕也臘先祖五祀在祭蜡之時蓋同蜡祭服皮弁也此詩自堂徂基謂中霤戶以至門竈井堂統中霤戶基統門竈井也白虎通義戶以羊竈以雉中霤以牛門以犬井以豕則自羊徂牛者臘五祀之牲也

顧命四人綦弁鴈鳩其弁伊騏則爵弁韋弁皮弁冠弁之外又有蒼艾色之弁也玉藻記麛裘青豻褒綪衣以裼之未嫁女綦巾綪衣則此綪衣亦綦弁之服也

爵卽緆記曰狐青裘豹褒玄綃衣以裼之卽是爵弁之服爵弁有二一似冕無旒士之服記曰士弁而祭于公是也一無覆但以爵色韋爲之顧命二人雀弁傳雀弁韋弁是也二者皆元衣似冕者以擬冕服乃絲衣非綃衣也

記君衣狐白裘錦衣以裼之又士不衣狐白又士不衣織織謂錦也詩錦衣狐裘其君也哉謹案錦當是素錦皮弁之服也士不得衣錦當用縞衣何以知之玉藻朝服之以縞也自季康子始也孔子曰朝服而朝卒朔然後服之蓋諸侯皮弁聽朔朝服視朝朝服本用十五升白布說見九卷縞卽是皮弁之衣惟卒朔而視朝易弁而冠衣仍其舊則可用縞故孔子言卒朔然後服之若皮弁服必以布則禮服無復有縞矣孔子何容有是言哉此

足知皮弁服之以縞也且綃縞貴賤同棻弁服以綃則皮弁以縞亦宜

記羔裘豹飾緇衣以裼之周官經凡田冠弁服謹案古者田尚黑軍尚赤羔裘豹飾卽冠弁之服也冠弁者弁制而冠色也

記狐裘黃衣以裼之郊特牲黃衣黃冠而祭黃冠亦當爲黃冠弁

記錦衣狐裘諸侯之服也左氏春秋紫衣狐裘亦君服謹案齊桓以紫亂朱紫衣卽朱衣也記所言錦衣乃朱錦狐卽赤狐詩曰莫赤匪狐此則韋弁之服也非諸侯不得用朱錦大夫當以朱素若朱綃魯詩素衣朱綃是矣古者弁服有六如漢之有五時朝服矣玉藻衣正色裳閒色謂六弁之服各以其閒色爲裳

也

士不衣錦其妻應同士昏禮經女純衣饋食禮經主婦宵衣純宵皆賤於錦則不得衣錦明矣鄭風丰箋以錦爲庶人妻服似非顧人莊姜衣錦則丰所言非諸侯則大夫女也箋以侯巷侯堂爲親迎不將不送爲不從鄭俗之亂大人女亦畱其所私不從壻迎何異於桑中哉

白虎通義相鼠妻諫夫之詩也諫雖切直欲其夫改非溫厚之旨蓋惡非禮之人而願已改也

韓詩外傳顏回曰人善我我善之人不善我我亦善之夫子曰回之言親屬之言也詩曰人之無良我以爲兄詳其意當謂人雖無良我不可不以爲兄也意甚婉說詩者當用之

祭義詩云明發不寐有懷二人文王之詩也韓詩外傳詩云溫溫恭人如集于木惴惴小心如臨于谷戰戰兢兢如履薄氷此言大王之爲人上也小宛蓋文王之舊詩而幽王時人增損其聲辭以著之樂官者季札曰猶有先王之遺民焉先王目文王蓋謂作詩之人猶有能識文王之遺聲者耳當謂此詩

狐性多疑氷堅狐渡則可渡車馬有狐綏綏在彼淇梁氷初堅而狐未渡也在彼淇厲平時履后渡水處狐在之氷益堅矣在彼淇側狐渡氷氷堅而寒壯矣寒壯不可無衣裳故爲上者憂之韓詩外傳昔者聖王不出戶而知天下矣以己之情量之也已惡飢寒知天下之欲衣食也夫四體不揜則彫仁人五藏空虛則無立士故先王憂天下之衣與食也詩曰父母何嘗心之憂矣之子無常意蓋如此

毛傳雄雉見雌雉飛鼓其翼泄泄然謹案依傳釋詩文大不順下傳文鷹雌雉聲則雌雉多求雄者此傳當云雌雉見雄雉飛鼓其翼泄泄然於經文乃順蓋轉寫互誤

江有汜其歸也歌箋歌者言其悔過以自解說也謹案如鄭說此詩當爲嫡慰媵之作經所言之歌卽目此詩之子代媵謂己我代媵我也詩文例多如此若以爲媵作反無謂

韓詩外傳賢者陳情欲以歌道義詩曰靜女其姝俟我于城隅則靜女賢者之所作也左氏春秋苟有可加于國家者弃其邪可也靜女之三章取彤管焉竿旄何以告之取其忠也靜女曰靜女其姝干旄曰彼姝者子二詩皆以美色比賢者左氏意謂

美色耶也彤管何以告之詩人取以見意者也則左氏與韓詩
詮詩愼五經異義古周禮說天子城高七雉隅高九雉公之城
高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉是城隅乃至高
之處詩首章言賢者之高無由企次章言賢者詮以古法三章
言賢者誨之使絜焉取夫婬女奚取夫靜與高奚取夫古與絜卽
經文繹之足見其爲寓辭況又左氏韓氏二傳爲之徵哉
干旄求賢之詩也毛義自長但良馬四五六之訓毛迂鄭頗順
然不若程子良馬爲贈爲優素絲則衣也紕卽縞冠素紕率下
辟之紕組以組緣衣也祝則連屬之謂言連衽袂也周頌絲衣
其紑說文引作素衣明有素絲衣也
詩緣衣黃裳衣錦褧衣裳錦褧裳則古婦人自殊衣裳也鄭云
不殊似不可從士昏禮女純衣纁袡小爾雅蔽膝謂之袡釋文
韠蔽也婦人蔽膝亦如之則婦人又有蔽厀也
士昏禮女純衣加景女從者袗元被顯詩衣錦褧衣說文褧絺
也詩曰衣錦褧衣示反古絺枲屬從枲熒省詩曰衣錦絺衣中
庸衣錦尚絅惡其文之著也詩瑳兮瑳兮其之展也蒙彼縐絺
是紲袢也說文袢無色也詩曰是紲袢也謹案諸文皆言婦人
上服無色卽惡文著反古之意釋名婦人上服曰袿其下垂者
上廣下狹如刀圭也方言祖飾謂之直衿注婦人初嫁所著上
衣直衿也儀禮注景之制蓋如明衣疏既夕禮曰明衣裳用布
袂屬幅長下膝皆是絺若絺爲之色蓋赤
詩瑳兮瑳兮其之展也說文璱玉色鮮白釋名禫衣禫坦也坦

然正白無文采也則展衣丹縠衣說文同詩
有茹蘆之衣則展衣又有丹色者詩有緑衣禮有衫元若是則
婦人亦有黃鞠衣白展衣黑褖衣丹展衣緑元六色如男子之六弁服也
古者無青衣豈以爲賤者之服漢晉皆然周無明文而以緑易之與
列女傳采苓詩蔡人妻宋人女所作繆木毛氏傳南南土也箋
南土謂荆揚之域漢廣詩江漢竝舉其人當處江漢之會汝墳
詩汝旁人所作漢書太史公曰滯周南洛陽也張
晏曰洛陽而謂周南者自陝以東皆周南之地也謹案周南自
陝以東河南汝潁之閒江漢之會揚州之地皆是或謂二南文
王之詩其時周召未爲二伯不宜以陝東爲周南勛謂文王三
分有二二卿分主東西雖非二伯亦猶春秋晉郤犨主東方諸
侯之比如張之義不可非也

列女傳行露申人女作申人女許嫁于酆草蟲毛傳南山周南
山卽終南山也殷其雷在南山之陽江有汜汜沱皆在江陵則
召南之地自陝以西雝州南山之陽梁州豫州丹淸之閒荆州
郢郡以西皆是

蝃蝀蝃刺人之爲鳥獸行者首二章責其女末章責男子也遠
父母兄弟者曲禮記姑姊妹女子子已嫁而返兄弟弗與同席
而坐同器而食是也

皇淸經解續編卷千三百十二終

長沙王先愼
桐城姚永概 校

讀書偶識五

新化鄒漢勛叔績著

攷工記夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三之一殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋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周書明堂篇堂方百一十二尺高四尺階博六尺三寸室居內方百尺室內方六十尺戶高八尺博四尺隋書宇文愷傳引今周書無明堂方百一十二尺室中方六十尺牖高三尺門方十六尺東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰玄堂中央曰大廟亦曰大室左爲左个右爲右个初學記引明堂方百一十二尺高四尺階廣六尺三寸室居中方百尺

室中方六十尺戶高八尺博四尺東應門南庫門西皋門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰玄堂中央曰大廟以左爲左个右爲右个（太平御覽引玉海略同）唐書禮志顏師古議周書敘明堂紀其四面則有應門雉門是唐宋時尚有此文又隋書牛宏傳堂方一百四十四尺屋圓楣徑二百一十六尺大室方六丈通天屋徑九丈八達二十八柱堂高三尺四向五色依周書月令論堂方高之數不合云然

晏子春秋明堂之制土事不文木事不鏤示民知節也呂氏春秋周明堂外戶不閉示天下不藏也金在其後有以見先德後武也茅茨蒿柱土階三等以見節儉勛案蒿稾古通用字木既斬伐卽名稾非必斃壞也易離爲槁木先儒釋何校取象於離

晉書斃於槁木之下謂杖杖之與校皆非壞斃之木所制則稾乃木不生者之泛名明堂之蒿柱言以斬伐之木爲柱不尚磨礱若卽木事不鏤之實也

大戴記盛德篇明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖（盧弓父文弨曰聰同窗）三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方明堂者所以明諸侯尊卑外水曰辟雝南蠻東夷北狄西戎明堂月令赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八堂高三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖其宮方三百步在近郊近郊三十里

漢書郊祀志濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖明堂中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣爲復道上有樓從西南入名

曰昆侖天子從之入以拜祀上帝

孝經援神契明堂者上圓下方八窗四達布政之宮在國之陽

帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在大微在辰爲已

明堂位疏引續漢志注引援神契云明堂者上圓下方八窗四達布政之宮在國之陽齊書禮志周禮及孝經援神契竝云有五室玉藻明堂位疏引許氏異義云古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東西九筵筵九尺南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅周公所以祀文王於明堂以昭事上帝疑所云孝經說卽援神契之文也隋書牛宏傳五室九階上圓下方四阿重屋四旁兩門依攷工記孝經說玉海引禮記外傳云援神契曰明堂之制東西九筵南北七筵筵長九尺以是攷之則五經異義之孝經說卽援神契審矣禮記外傳唐成伯璵所作今亾

新論天稱明故命曰明堂上圓法天下方法地八窗法八風四

達法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六

雨七十二牖法七十二風續漢志注引白虎通義同

明堂陰陽錄明堂之制周圜行水左旋以象天內有大室以象

紫宮隋書牛宏傳引明堂之制周旋以水水行左旋以象天內有大室

象紫宮南出明堂象大微西出總章象五潢北出玄堂象營室

東出青陽象天市上帝四時各治其宮王者承天統物亦各於

其方聽國事唐會要引禮記明堂錄案牛宏與周書攷工馬宮蔡邕之議同引必是古書疑卽明堂陰陽說也

漢司徒馬宮議夏后氏世室室顯於堂故命以室殷人重屋屋

顯於堂故命以屋周人明堂堂大於夏室故命以堂夏后氏益

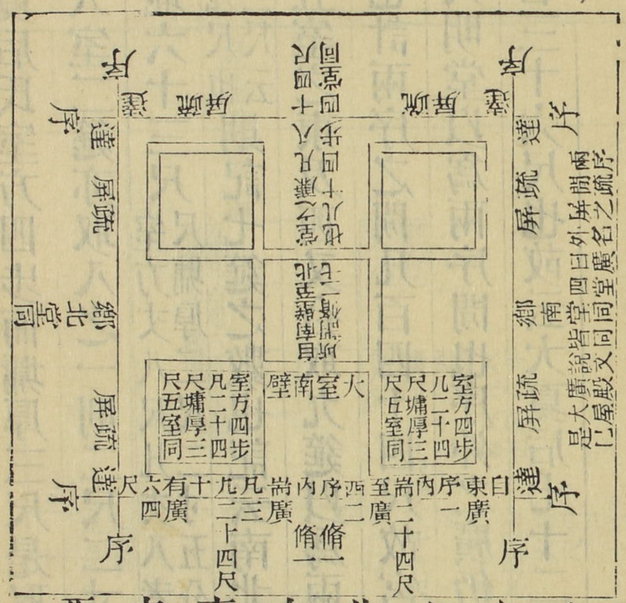
其堂之廣百四十四尺周人明堂以爲兩序間大夏后氏七十

二尺牛宏傳引尋宮此議蓋據攷工爲言也其意謂攷工言五室三

四步四三尺者室各方四步中一室隅四室是自東而西自南

而北皆三室之廣故言三四步也五室東西凡四墉南北亦四

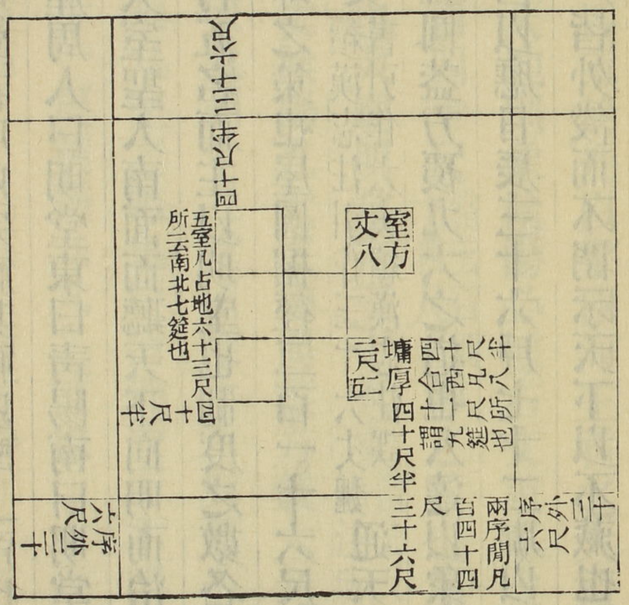
墉墉厚三尺故言四三尺也堂脩二七者自中室北壁至堂南廉凡脩二七十四步也北方元堂北廉至中室南壁亦脩二七計北廉至南廉凡百四十四尺東西亦如之故言夏后氏堂廣百四十四尺廣四脩一者據八序內端爲言廣兩序相去脩序內端至堂廉基正方四堂如一故青陽總章序內端至廉之脩即元堂明堂序外之廣也以是計之則三分堂之都廣百四十四尺以二爲兩序閒也尚書大傳宮室之率悉如此今依此爲夏世室圖於左

中室北壁至南廉爲南堂
中室南壁至北廉爲北堂
中室西壁至東廉爲東堂
中室東壁至西廉爲西堂

脩百四十四尺廣同

又詳宮意謂夏后氏室方四步而墉厚三尺是取室八之一以爲墉厚也周人室二筵亦取八之一則二尺二寸五分也計五室幷墉凡占地六十三尺室方丈八尺凡丈八者三則五十四尺墉厚二尺二寸五分凡二尺二寸五分者四則九尺也合之凡六十三尺云則記七筵之數也記云南北者謂中室幷室南室北也五室之東及西又合取九筵以爲兩序閒記所云東西九筵也計兩序之閒凡百四十四尺故宮云夏后氏百四十四尺周人明堂以爲兩序閒也序外之廣仍以廣四脩一計之則序外各三十六尺也故云大夏后七十二尺今依之爲周明堂圖云

脩二百十六尺廣同

蔡邕月令論明堂者所以宗祀其祖以配上帝也夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂內曰大室聖人南面而聽天下向明而治人君之位莫不正焉故雖有五名而主以明堂也制度之數各有所依堂方百四十四尺坤之策也屋圓楣徑二百一十六尺乾之策也大廟明堂方六丈續漢志注引作三十六丈魏書引作六丈續漢志注誤通天屋徑九丈陰陽九六之變且圓蓋方覆九六之道也八達以象八卦九室以象九州十二宮以應日辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九宮之數也戶皆外設而不閉示天下以不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱布四方四方七宿之象也

堂高三尺續漢志注引作三丈誤以應三統四向五色各象其行水闊二十四丈象二十四氣於外以象四海王者之大禮也隋書牛宏傳引牛宏曰觀其模范天地則象陰陽必據古文誼不虛出又通典引盛德記曰堂方百四十尺當云百四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十六尺乾之策也大廟明堂方三十六丈當云六丈此與續漢志注所引月令論同誤通天屋徑九丈陰陽九六之變圓蓋方載六九之道八達以象八卦九室以象九州十二堂以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八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尺以應三統四鄉五色各象其行外博二十四丈以應節氣也今盛德記無之勗謂此實蔡邕月令論

文也杜氏偶誤引耳若果出盛德記則牛宏當直引記文不引月令論矣且亦不必於月令論作疑辭以爲必據古文其言堂方百四十四尺者亦據攷工爲言也自大室南壁至南廉凡七筵六十三尺自大室北壁至北廉亦七筵六十三尺大室二筵十八尺合之爲百四十四尺廣亦如之故曰方百四十四尺也堂之四角築土屏曰坫兩坫之相去八十一尺故曰東西九筵坫外各方三十一尺半合南北兩坫外之地亦七筵故曰堂方百四十四尺亦據攷工爲言也屋圓徑之數似取馬宮所議而斟酌之也堂方屋圓即大戴記上圓下方也九室十二宮三十六戶七十二牖堂高三尺皆本大戴記大廟明堂方六丈本逸周書室中方六十尺也戶外設不閉本呂氏春秋其餘不知所出要必有本牛宏傳宏議堂方一百四十四尺屋圓楣徑二百一十六尺大室方六丈通天屋徑九丈八達二十八柱堂高三尺四向五色依周書月令堂方高之數顯異周書惟大室數合疑其外復有數事合於周書者故宏竝言之也

黃圖曰堂方百四十四尺法坤之策也方象地屋圓楣徑二百一十六尺法乾之策也圓象天九宮法九州大室方六丈法陰之變數十二堂法十二月三十六戶法極陰之變數七十二牖法五行所行日數八達象八風法八卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高八十一尺法黃鍾九九之數二十八柱象二十八宿堂高三尺土階三等法三統四向五色法四時五行殿門去殿七十二步法五行所行門堂長四丈取室三之二垣高無蔽目

之照牖六尺其外倍之殿垣方在水內法地陰也水四周於外象四海圓法陽也水闊二十四丈象二十四氣水內徑三丈應觀禮經（隋書宇文愷傳引）又曰漢明堂在長安西南七里靈臺在西北八里辟雝在西北七里河間獻王對三雝宮即此（玉海引漢書平帝紀元始四年二月立明堂辟雝羲和劉歆等四人治之令漢與文王靈臺周公作雝同符隋書宇文愷傳元始四年八月起明堂辟雝長安城南門一殿垣四面門八觀水外周隄壤高四尺合諸書攷之則黃圖所言乃元始四年所起明堂也蓋劉歆馬宮（時為司徒）采諸古書而議定者（堂方之制不合馬宮議者蓋當時不用也）伯階所言悉與此符則以其詮於古者多故引之以說月令也

五經異義今戴禮說盛德記曰明堂者古有之凡九室室四戶八牖牖共三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟雝明堂月令書說云明堂高三丈（尺字之誤）東西九仞（筵字之誤）南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖其宮方三百步在近郊近郊三十里講學大夫湔于登說明堂在國之陽丙巳之地三里之外七里之內而祀之就陽位上圓下方八窗四達布政之宮（齊書禮志引此曰布政之宮故稱明堂明堂盛皃）周公祀文王于明堂以配上帝五精之神大微之庭中有五帝坐位古周禮說孝經說明堂文王之廟夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東西九筵筵九尺南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅周公所以祀文王于明堂以昭事上帝謹案今禮古禮各以義說無明文以知之駁曰玄之聞也戴禮所云雖出盛德記

云九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所
益非古制也四堂十二室字誤本書云九室十二堂涪于登之
言取義於孝經援神契說宗祀文王于明堂以配上帝曰明堂
者上圓下方八窗四達布政之宮在國之陽帝者諦也象上可
承五精之神五精之神實在大微於辰爲巳是以登云然今漢
立明堂於丙巳由此爲之水木用事交於東北木火用事交於
東南水土用事交於中央金土用事交於西南金水用事交於
西北周人明堂五室帝一室合於數玉藻明堂位疏引
攷工記夏后氏世室注宗廟也魯廟有世室牲有白牡此用先
王之禮記堂脩二七廣四脩一注脩南北之深也夏度以步令
堂脩十四步其廣益以四分脩之一則堂廣十七步半記五室

三四步四三尺注堂上爲五室象五行也三四步室方也四三
尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西
北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益
之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈記九階注南面三
三面各二記四旁兩夾窗注每室四戶八窗記白盛注蜃灰也
以蜃灰堊牆記門堂三之二注門堂門側之堂取數於正堂令
堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅謂之
塾記室三之一注兩室與門各居一分記殷人重屋堂脩七尋
堂崇三尺四阿重屋注重屋者王宮正堂若大寢也其脩七尋
五丈六尺放夏周制則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇
高也四阿若今四注屋重屋復笮也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明堂者明政
教之堂周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣禹卑宮室謂此一尺
之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之明其同
制也隋書牛宏傳宏議曰鄭注玉藻亦云宗廟路寢與明堂同
制王制曰寢不踰廟明大小是同今依鄭玄注每室及堂止有
一丈八尺四壁之外四尺有餘（四尺五寸）若以宗廟論之祫享之時
周人旅酬六尸并后稷爲七先公昭穆二尸先王昭穆二尸合
十一尸二十六王（疑誤）及君北面行事於二丈之堂愚不及此若
以正寢論之便需朝宴據燕禮諸侯宴則賓及卿大夫說屨升
坐是知天子宴則三公九卿並需升堂燕義又云席小卿次上
卿言皆侍席止於二筵之間豈得行禮若以明堂論之總享之

時五帝各於其室設青帝之位於大室之內少北西面大昊從
食坐於其西近南北面祖宗配享者又於青帝之南稍退西面
丈八之室神位有三加以簟簟邊豆牛羊之俎四海九州美物
咸設復需席工升歌出尊反坫揖讓升降亦以隘矣據茲而說
近是不然勘謂宏此議規鄭似矣然推鄭意明堂不如是隘也
鄭注書大傳依其天子堂廣九雉之說鄭謂雉三丈則堂廣二
百七十尺此路寢也路寢如是則大廟明堂應同以此知東西
九筵南北七筵謂一堂之深廣也於二百七十之數四周去十
三尺半以爲九等之階餘二百四十三尺四方皆築兩序兩序
相去各九筵八十一尺則八序之內端各兩兩相直序外各爲方二
筵之室自其室之外壁至其堂廉各脩七筵（六十三尺）於堂之正中

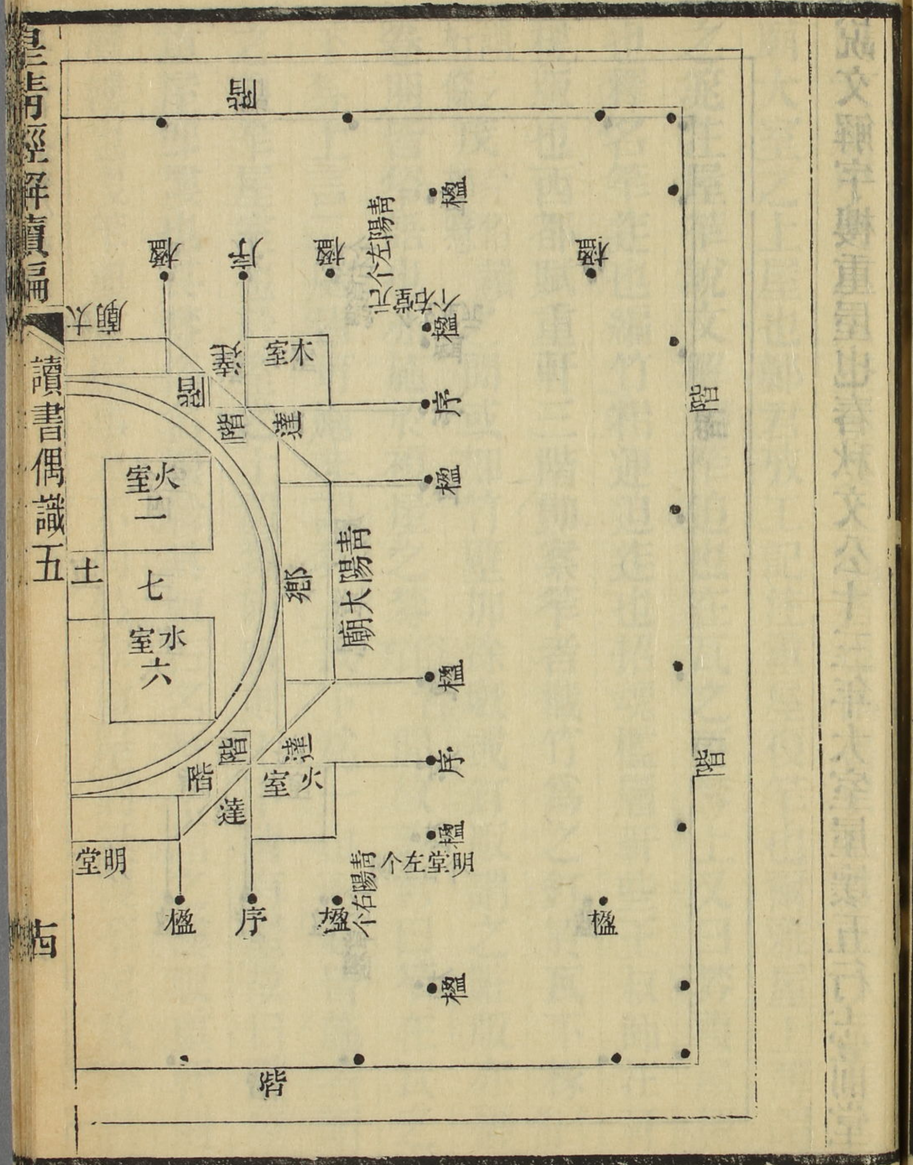
爲室亦方二筵鄭意蓋如是鄭不明言堂方廣之數者蓋以元
始建武兩立明堂皆用堂方百四十四尺之制心知其非不欲
顯言故注攷工順記爲言而其數已見不意後人之誤會而以
七筵九筵爲四堂都深都廣之數若果爲四堂之都數無論尙
書大傳注顯與之異卽牛宏所議數事鄭都一不計及郘鄭君
詁經但有好精之過從無有疏略若此者今之儒者多主劉歆
等堂方百四十四尺之說勷謂鄭義爲精也

勷攷古明堂之制基凡二成上成圓高五尺下成方高四尺通
高九尺攷工記言堂崇一筵者據總高爲言也周書言高四尺
者據下成爲言也盛德記言高二尺者古用三字二三形近譌
耳呂氏春秋言土階三等者等崇一尺據堂凡四等除堂則三
等也上成圓堂徑百尺中有五室室方二筵墉厚尺五五室幷
墉凡占地六十尺（室方丈八者三凡五十四尺墉厚尺五者四凡六尺合之爲六十尺）故周書言
室中方六十尺也中名土室東南名水室西南名木室西北名
金室故呂氏春秋曰周明堂金在其後有以見先德後武也東
北名火室法寤文二九四七五三六一八也五室之上總爲圓
屋九十尺卽黃圖及月令論所云通天屋徑九丈是也（黃圖作九尺字偶誤耳）攷工記之重屋公玉帶之樓悉目此矣屋外五尺以爲閣
道公玉帶曰復道從西南入名曰昆侖者此也昆侖者三成
也此樓爲三重階以上故名曰昆侖云總閣道及屋徑百尺下
與圓堂等也圓堂之外切圓爲方壁壁之相距各百尺故周書
言中方百尺也方堂內四角爲室東南爲火室西南爲金室西

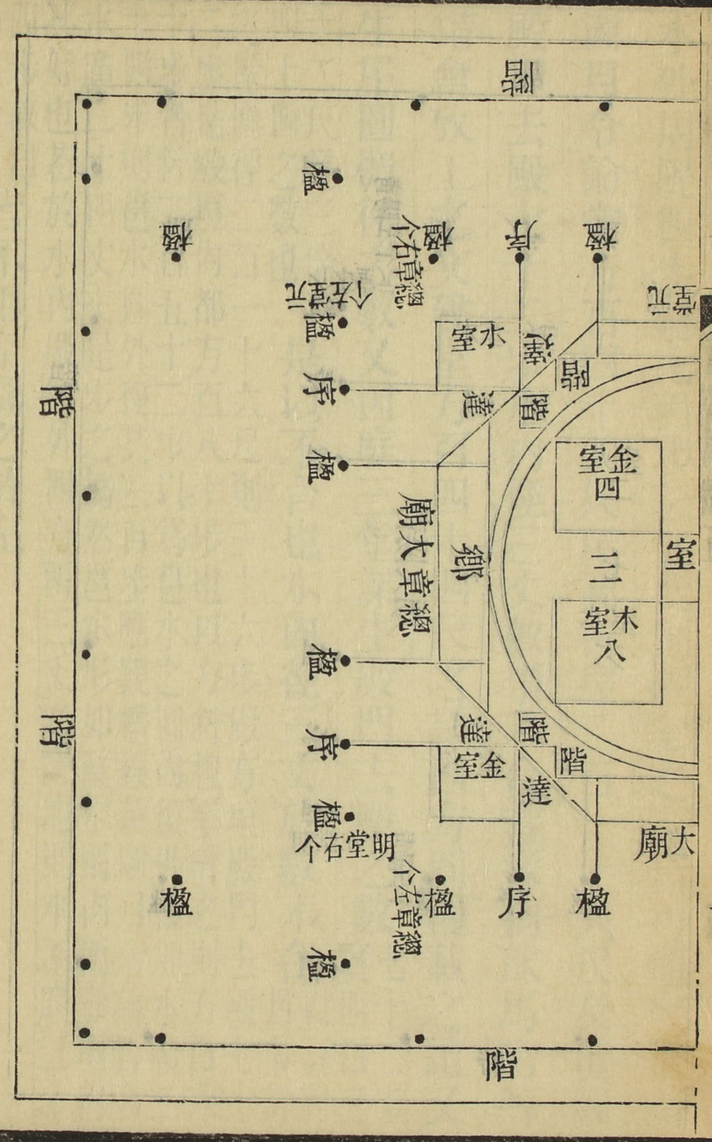
北爲水室東北爲木室如鄭君攷工注火室西壁至金室東壁八十一尺餘三方悉同故曰東西九筵也室方二筵自火室南壁至南廉六十三尺餘三方皆同故曰南北七筵也計明堂之中總有九室故盛德記言九室也中五室總爲一室名大室故攷工記言五室其實一也計中室南壁至南廉凡百十二尺半東西北亦如之故周書言堂方百一十二尺也周圓堂之廉安二十八柱以周徑率計之徑百尺則周三百一十四尺一五九二六五每柱相去一丈一尺二寸一九九七三七五圓榱外㠯一尺二寸五分奇黃圖及月令論言圓榱二十八柱蓋依古言之也觀牛宏之言疑周書本有圓榱二十八柱之語周方堂之廉亦安二十八柱無正文以意言之柱相去四丈五寸惟四角相去二丈二寸五分堂个各兩楹楹相去皆四丈五寸四堂之楹各於上施梁內屬於屏梁上去楹二丈二寸五分安短柱凡八短柱短柱間各施梁成八方以聯屬內成之圓榱黃圖之八達也南方明堂引火室之西壁金室之東壁南至於堂中齊楹以爲兩序序間九筵序外各九筵序間謂之大廟序左曰左个序右曰右个序間有兩楹序外各有兩楹青陽總章元堂之制悉同其明堂左个卽青陽右个青陽左个卽元堂右个元堂左个卽總章右个總章左个卽明堂右个是廟个各有兩楹也故盛德記呂氏春秋言十二堂也外堂與內堂相隔之壁所謂疏屏疏屏之兩端闕且爲階以上圓堂其闕處爲門名達其階博六尺依周書所言凡四等等脩一尺五寸凡六尺也疏屏之中亦闕所謂四向亦有階以升圓

堂室咸四戶八窗通天屋則四戶之外皆窗云圓堂茅茨故左氏春秋曰清廟明堂昭其儉也呂氏春秋曰周明堂茅茨盛德曰以茅覆屋計葺屋三分角三分者謂正角九十度三分之爲銳角三十度也計銳角三十度股八六〇二五四則句五而弦十之率詢之今造屋者竝自量所見葺屋三分瓦屋四分異制然理無不同今立此率於事既近亦可詑經　圓堂半徑五十尺則穹二丈九尺九寸六分奇取整爲三十尺方堂瓦覆計瓦屋四分四分者謂銳角二十二度三十分也股九二三八七九句三八二六八三四而弦十也五則方堂極深處八丈六尺一寸二分五豪則穹三丈五尺六寸八分奇亦取整爲三十六尺通計圓屋之極高於庭百二十尺圓極高靁三十尺卽葺屋穹數靁高於屋十六尺大半尺屋高方極十六尺大半尺極高靁三十六尺卽瓦屋穹數靁高堂廉十六尺大半尺廉高庭四尺凡百二十尺也黃圖月令論言通天屋高八十一尺者亦祖述古制故禮圖言秦制亦云然禮圖引見隋書其數則圓靁高圓堂廉之數總高百二十尺上減葺屋穹氈三十尺下減堂總計堂凡占地東西二十七筵南北總高九尺餘八十一尺前後各四十尺半合亦二十七筵二百四十三尺筵取三尺以爲堂前後合三百二十四尺庭又兩之合六百四十八尺門居堂三之二百十二尺總計南門門半以北至北門門半合千七百八十二尺爲步二百九十七近三百故盛德記曰宮方三百步也門外之庭深兩門三百二十四尺爲步五十四外門四東曰應門南曰庫門西曰皐門北曰雉門總計外門之內徑四百三十六步外爲圓水邕之以圓內求容方率計之則圓內徑六百一十二步奇也水廣二十四丈如黃圖及月令論所言計凡六百九十二步

水外周隄四步通七百步云如此則經記之言皆可通矣惟黃
圖月令論堂方百四十四尺屋圓楣徑二百一十六尺及黃圖
殿門去殿七十二步水內徑三丈數事不合蓋緣劉歆馬宮等
錯會攷工之文建堂方百四十四尺之議因方圓覆載之誼又
生屋圓楣徑之數又因庭三堂深生殿門去殿之數七十二步
十二尺是三倍百四十四之數也是以不合也水內徑三丈於數不合也以黃圖
之屋圓徑二百一十六尺則三十六步殿方垣殿門去殿七十
二步是殿垣內都方百八十步也以方斜粗率計之則方百八
十步者斜二百五十二步以爲邕水之圓內徑外復加水廣二
十四步則邕水圓外徑共三百步應覲禮經黃圖月令論皆言
水廣二十四丈丈是步之譌然邕水形如璧水則內而殿垣內
其好也若於水內殿垣外四方留三丈之陸地則水不廣二十
四步故曰於數不合皆不用今圖之於左

階
檻
檻
檻

說文解字樓重屋也春秋文公十三年大室屋壞五行志前堂

階
室
金四室
三
木八室
鄉
廟大章證
楹
序
楹
楹
楹

以復笮注重屋也

鄭君明堂位注重屋復廟重屋也東京賦複廟重屋八達九房若複廟即重屋平子不宜重出謹案爾雅室有東西廂曰廟則廟之由名實以兩廂漢書注晉灼曰廊堂邊廡也說文新坿字廂廊也今俗尚名夾室前爲廊夾室前實爲堂邊以是攷之則廊廂一也周書作雒有重郎之文當卽複廟而複廟非重屋矣孔晁釋重郎爲累屋亦非重廊之制蓋重堂也內堂有夾序楹夾前有廊外堂亦悉有之故云重郎二堂之閒爲屏以隔之自外入內亦有階今以周書嘗麥徵之其制可見矣嘗麥曰惟四年孟夏王初祈禱于宗廟乃嘗麥于大祖是月王命大正正刑書爽明僕告既駕少祝道王亞祝迎王降階卽假于大宗少宗少祕于社各牡羊一牡豕三史道王于北階王陟階在東序乃命大史尚大正卽居于戶西南向九州□伯咸進在中西向宰乃承王中升自客階作筴執筴從中宰坐尊奠字之譌中于大正之前大祝以王命作筴告大宗王命□□祕作筴許諾乃北向繇書于兩楹之門間字之譌勛謂周孟夏建卯之月嘗麥者月令春食麥與羊又犧牲毋用牝故羊豕皆牡也下文是月祠大暑周官經仲春逆暑賈疏中春晝夜等已後漸暄故知是建卯月是與之合故知此是建卯月也大正卽六卿降階者降大祖廟之階假至也大宗宗宮文王廟也少宗武王廟也少祕祕神也蓋天神社土神三處各牡羊一

春三月行事于東堂北階者東堂之左階東序者東堂東面之尊位如南堂之牖閒南向矣其處亦有戶牖牖夾戶旁戶西卽

內堂之中也南北之中九州伯咸進在中者在外堂東西之中西向王也猶南堂之北面矣宰乃承王中者外堂南北之中升自客階者內堂之右階也承王中南折當階西折乃升階也執策從中者從內堂東西之中北行也宰坐奠者執策坐而奠也中于大正之前者當于大正之前也宰坐處當內堂中少南矣北向繇書于內楹之閒者內堂中之兩楹閒也作雒言五宮咸有內階則皆重堂審矣五宮卽明堂路寢宗宮攷宮五者孔晁說非是

說文𡎴門戶疏窗也囪象𡎴形是戶及門旁之窗咸名𡎴也𡎴疏古多通用明堂位疏屏屏重堂閒之蔽也疏屏者屏上爲窗及戶也周書重亢史記亢爲疏廟詩皋門有亢卽屏也屏者墉之卑而以蔽內外者築土爲之有似於亢督亢之亢音剛故名之也重堂之屏上有𡎴故史記曰亢爲疏廟重亢者以與室壁相重故曰重亢也重亢疏屏一也孔晁釋重亢爲累棟失之門亦有屏故詩曰皋門有亢字或作閌讀平聲與將行叶爲是

說文廣殿之大屋也卽謂殿屋之大者莫大於外堂則廣卽外堂也外堂左右以兩序爲隗內止疏屏外及堂廉橫脩而縱短故凡言橫博者借訓於廣也攷工記言廣四脩一者用廣之本誼言兩序閒四分而疏屏至堂廉之脩得其一也

說文坫屏也卽謂坫之制築土爲之形如凵字橫者脩而二縱短版覆其上可以亢物故明堂位言崇坫康同亢圭也反坫則二縱外向尊依於坫而坫之兩縱出於尊之南故明堂位言反坫出尊也人臣之尊依於堂之內壁故無反坫也堂角有坫者築

之於堂之南廉而二縱內向也北堂之廉亦有坫士郎因之置閣以庋飲食之物內則云士於坫一是已叔重以屏釋之者以屏之與坫皆塘之卑者故用以相訓也

明堂位重檐鄭君注重承壁材也皇氏曰鄭云重承壁材謂就外檐下壁復安版檐以避風雨之灑壁戴氏震曰漢時名檐爲承壁材以其直垂而下如壁故明堂位注重檐重承壁材也勛謂此制今尙存於戊之端釘檐檐上畔爲圓刻入牡瓦之下以塞其罅缺此外檐也檐戊之下復密比安版少退於版下垂檐則重檐也皇疏檐下壁之壁字傳寫者誤羨之然特以爲觀耳言避風雨非事實

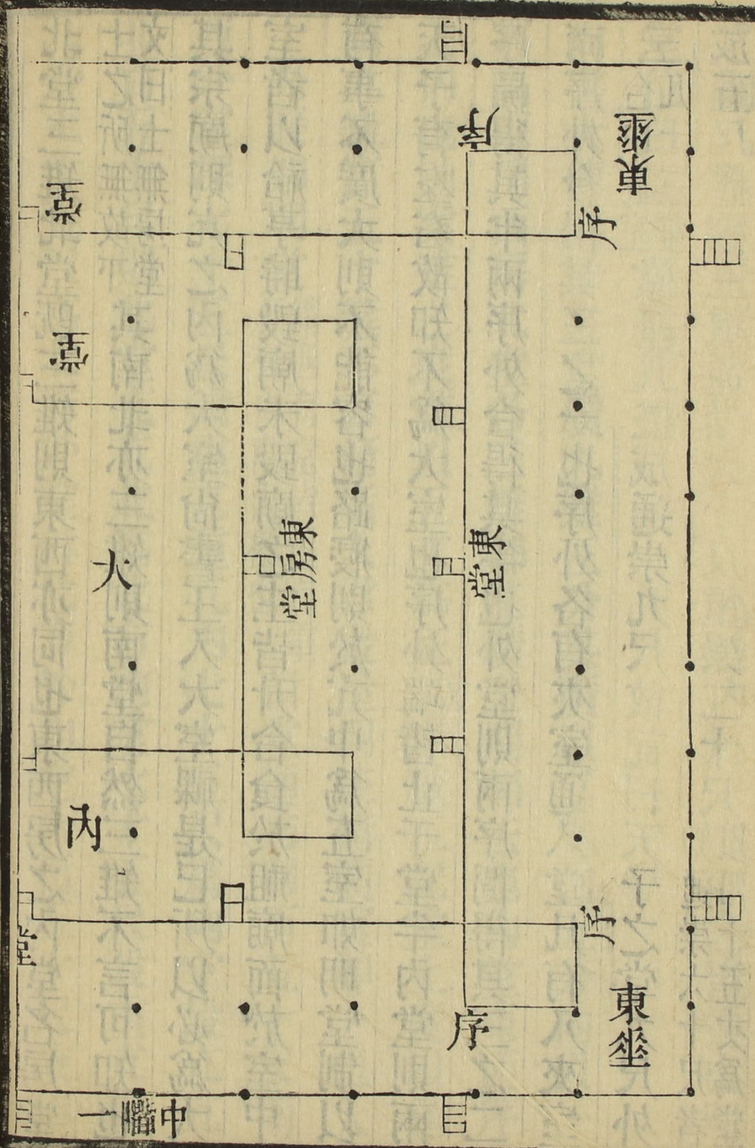
戴氏震曰凡夾室前堂或謂之箱或謂之个自注左傳昭公四年使寘饋於个而退杜注个東西箱是箱得稱个也兩旁之名也自注劒脊之兩旁謂之兩相侯之左右謂之兩个亦此義勛案隋書牛宏傳禮圖畫个皆在堂偏堂偏卽夾室前也亦足以徵个之卽箱矣月令注青陽左个大寢東堂北偏右个南偏明堂左个南堂東偏右个西偏總章左个西堂南偏右个北偏元堂左个北堂西偏右个東偏个皆釋偏是禮圖與鄭會也

閫毛詩傳門內也勛謂閫之爲名不止於門內而門內亦其一也蓋三方有壁而可以通內外者卽名曰閫古廛作達言通也門左右有壁而門可以通內外故曰閫明堂五室中室之前後左右皆三方有壁而可以通內外故亦曰達新論曰四達法四時內則曰天子之閫左達五右達五是此達也李善注文選謂白虎通援神契皆牖達竝舉則達非牖矣又楣梁之斜出者謂之達薛綜西京賦注牖爲達然新論飛閫突出方木

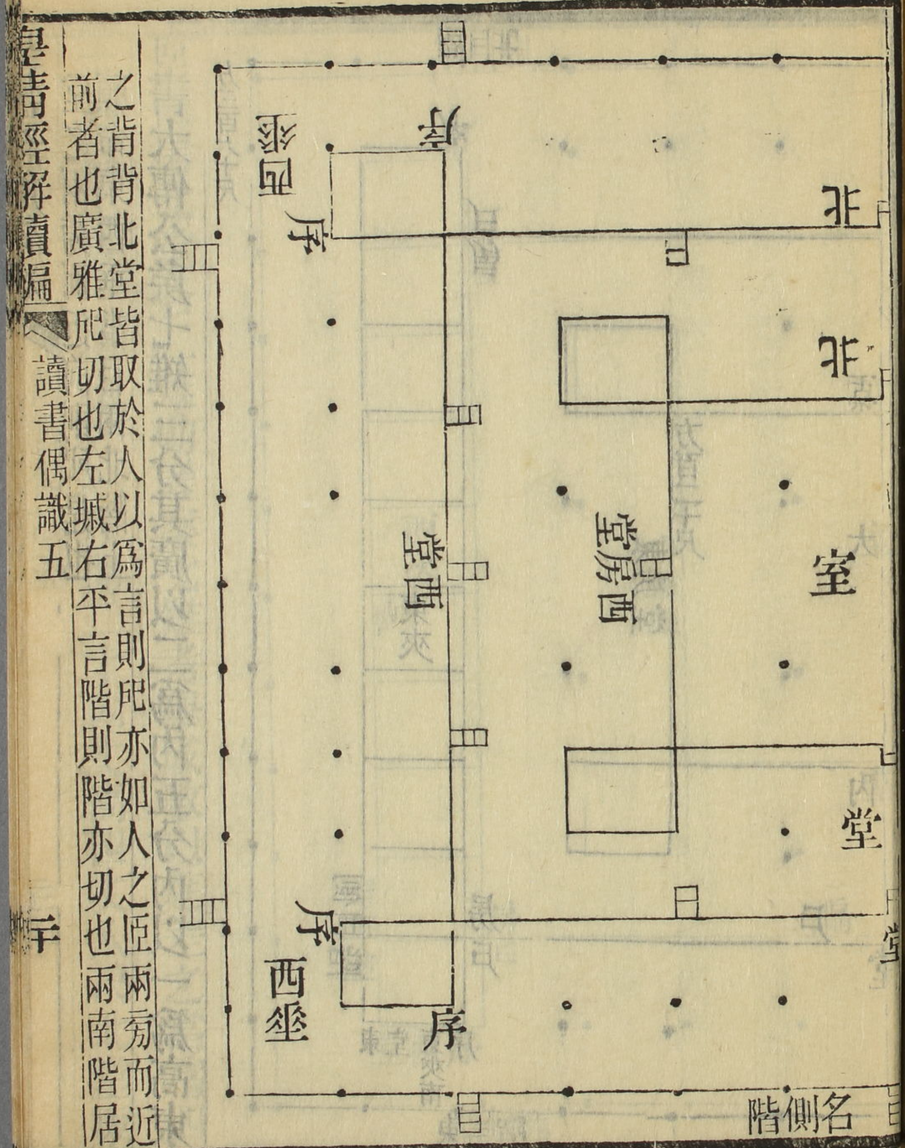
也是黃圖曰明堂八達象八風法八卦是此達也又宮中小門謂之闥凡重堂於屏之兩端爲門以通內屏中亦如之皆達也明堂位曰達鄉是此達也

尚書大傳天子之堂廣九雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各三雉鄭注廣榮間相去也內堂東西序之內也勷案雉之度數以五丈爲正說見三卷攷工記堂上度以筵廣九雉實五十筵不言脩者人君殿屋四注脩廣宜如一也天子路寢如明堂謂四有堂皆重亢重亢重亢也計堂通方四百五十尺南方外堂深七十五尺設重亢內七十五尺爲內堂設亢亢北百五十尺則北堂亢亢北爲北方內堂七十五尺設重亢重亢外七十五尺爲北方外堂計北方外內堂合百五十尺故曰北堂三雉北堂既三雉則東西亦同也東西房之內堂名房堂士之所無故下文曰士無房堂其南北亦三雉則南堂自然三雉不言可知也其宗廟則亢之內爲大室尚書王入大室祼是已所以必爲大室者以祫享時毀廟未毀廟之主皆升合食於祖廟而於室中有事不廣大則不能容也路寢則於亢中爲五室如明堂制以天子有左右故知不爲大室也序外端皆止于堂半內堂則兩序閒得其半兩序外合得其半也外堂則兩序閒得其三之二兩序外合得其三之一也序外各有夾室通八堂凡有八夾室云合中五室几十三室堂基凡二成通崇九尺故記曰天子之堂九尺外成五尺檐霤三重通崇六十尺重崇二十尺知通崇六十尺者廣三分之以二爲內則三十丈以四十五丈爲堂五分之以一爲高則六丈也今爲圖如是

按側之言特八階咸兩兩相對惟中階獨特故顧命謂之側階與雜記之側階殊卑廣陋也賓階面阼階面面前也言樹

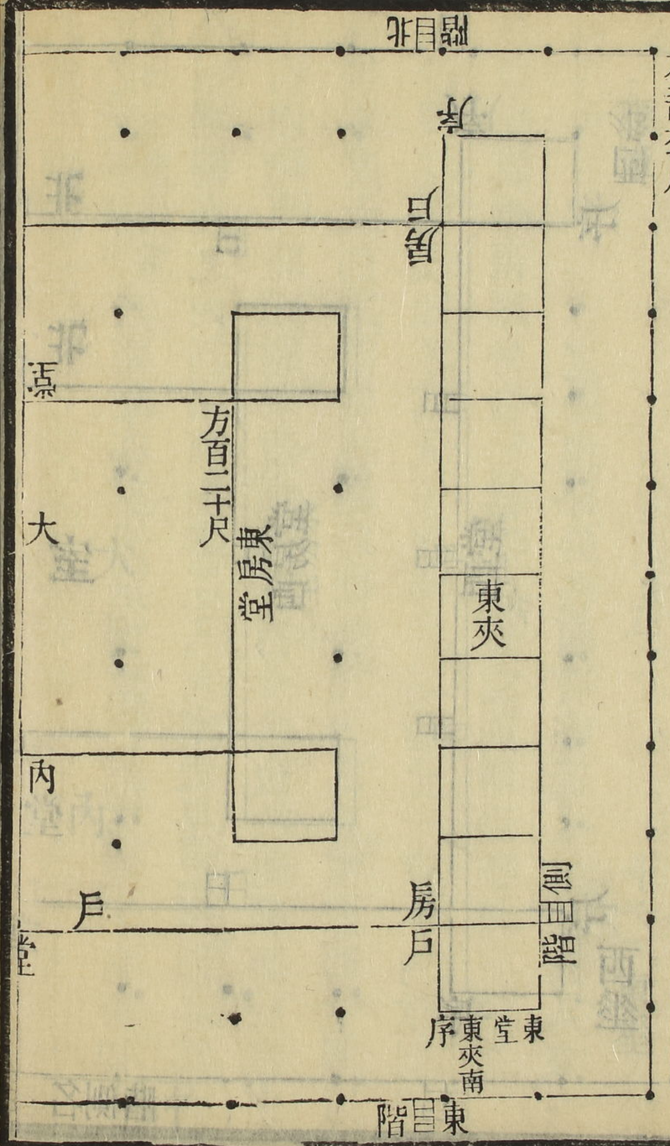

之背背北堂皆取於人以爲言則卑亦如人之卑兩旁而近前者也廣雅卑切也左城右平言階則階亦切也兩南階居

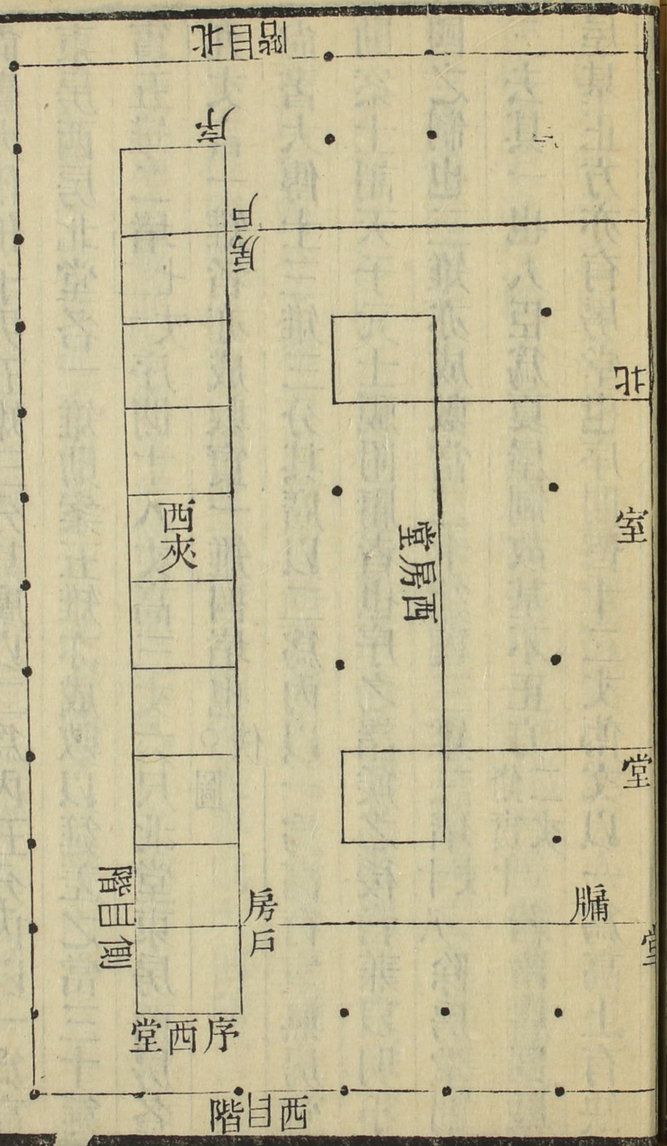

堂之兩旁而近前則距是也
顧命東西垂當目兩北階上

尙書大傳公戾七雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東

房西房北堂各二雉勛謹案七雉者舉成數以筵差之當爲四
十筵實七雉一堵也三十六丈序間二十四丈高四丈八尺北堂東

房西房各十二丈言二雉者亦成數實二堵也
按諸侯有祫享之事故亦有大室春秋大室屋壞是已夾室多至二十者所以藏祧主也
尚書大傳伯子男五雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高
東房西房北堂各一雉勛案五雉亦成數以筵差之當三十筵實五雉二堵二十七丈序閒十八丈高三丈六尺北堂東房西房各九丈言一雉者亦成數實一雉四堵也○圖侯
尚書大傳士三雉三分其廣以二爲內以一爲高有室無房堂
勛案士謂天子元士視附庸者也序之諸侯之後者兼以明小國之制也三雉亦成數當二十筵實三雉三堵十八丈除房堂則三去其一也人臣爲夏屋制故基不正方脩實十二丈若附庸則殿屋基正方亦有房堂也序閒皆十二丈傳文以一爲高上有缺

文以其制差之則諸侯之士其堂當廣十筵庶人六筵也○圖侯
春秋傳子尾抽桷子之援廟桷桷可抽抽當訓擊可援則桷不甚高
可知今繹尚書大傳之言則天子高六丈公侯四丈八尺伯子
男三丈六尺若以大傳所言爲屋極高於檐之數則以堂深計
之非瓦屋四分之率若以爲極高於廉以瓦屋四分之率合堂
深求之得數轉以減大傳所言餘不滿仞大卑則大傳所言爲
檐高於廉之數明矣然齊侯爵也四丈八尺之檐桷之極卑者
始近於檐子尾曷從而抽子之曷從而援之是書傳不與春秋
傳合蓋人君之屋檐霤皆重大傳所言三重檐霤之都高三分
之則公侯之廟檐僅十六尺又堂角有坫子之趨勇履坫緣柱
故可援桷子之抽則以物擊之耳天子六丈三分之以二十

尺也伯子男當兩分之爲十八尺人臣夏屋無重霤之制當二丈四尺以爲檐高也其十筵之堂當四尺差之爲二丈庶人則丈六尺也

鄉射禮序則物當楝堂則物當楣勷謂物當堂中序無室則楝爲堂中堂有室則楣當堂中而楹在楣下則楹當堂南北之中可知聘禮中堂東楹之間中堂者當東西南北之中也中堂與東楹相直故曰中堂東楹之間此又楹在堂南北中之徵

詩旅楹有閑周書五宮咸有旅楹注旅列也是天子堂中不止兩楹也勷謂楹者堂中柱名其在壁中者則名樘在堂廉者則名柱樘柱之名略於經記者以無事偶未及耳若遂無之何以成屋公侯堂廣二十四丈伯子男堂廣十八丈亦不止於兩楹可知若元士以下則兩楹可矣釋名楹亭亭然孤立肴無所依也齊魯讀曰輕輕勝也孤立獨處能勝在上重也是楹之名主於在堂中無所依附而孤立者也說文樘壁柱逸周書大史筴刑書九篇以升左還自兩柱之間又言內楹之間是楹與柱異物故異文以明之又柱可以眩楹樘而楹樘各自不通於柱以是知旅楹不屬於堂廉若在堂廉與壁中若在壁中當稱旅柱與壁中當稱旅樘旅又衆而成列之稱則堂中何止兩楹哉知凡言兩楹者皆人臣之制也

周書復格注棊藻井也棼注藻井之飾也西京賦蒂倒茄于藻井薛綜注藻井當棟中交木方爲之如井幹也李善注風俗通今殿作天井井者東井之象勷謂格閣古通用之殿屋之制楹

柱相去闊梁棟之間交木方安柱其上謂之格一名藻井也其柱名桴所謂浮柱也近外者其格一層近內者爲格兩層兩層之上始安柱也藻井云者形如井榦木也閣者庋置之稱柱在梁上庋置之義也樓閣之名亦緣於此

周書設移注移承屋也爾雅連謂之簷注堂樓閣邊小屋今呼之簷廚連觀也則謂移簷一也其訓則孔是而郭非承屋也者即室中人履行之版以隔地者也今俗人謂之地樓是已

皇清經解續編卷千三百十三終

桐城姚永概
長沙王先愼校

讀書偶識六

新化鄒漢勛叔績著

左氏春秋外傳歲收一井出稷禾秉芻缶米聘禮記四秉曰筥十筥曰稷十稷曰秅說文二秭爲秅从禾毛聲周禮曰二百四十斤爲秉四秉曰筥十筥曰稷十稷曰秅四百秉爲一秅說文引周禮止此今周禮無之蓋古周禮說也又五稷爲秭又秅百二十斤也稻一秅爲粟二十升禾黍一秅爲粟十六升大半升以說文粢字注校之此三升字皆當作斗若然則以稻計之稷爲粟千六百斗也韋昭注稷六百四十斛蓋以聘禮記十籔曰秉爲卽此秉誤連算之爾小爾雅釜二有半謂之籔籔二有半謂之缶則缶四斛韋昭謂缶卽庾恐非說文粢字注稻重一秅爲粟二十斗爲米十斗曰穀爲米六斗

大半斗曰粲糲字注粟重一秬爲十六斗大半斗舂爲米一斛曰糲粺字注穀也穀字注米一斛舂爲八斗也粲字注糲米一斛舂爲九斗曰粲八九二字互誤段若膺云然　孫子算術三之一爲少半三之二爲大半九章算術粟率五十糲米三十粺米二十七粲米二十四御米二十一以算術校之十六斗大半斗與一斛卽五十與三十之率也糲一斛穀九斗粲八斗卽糲三十粺二十七粲二十四之率也穀十斗粲六斗大半斗卽粺二十七與十八之率也則粲又精於御矣又粟率五十糲三十者禾黍之率也以稻計之則爲粟五十四糲三十也

一井三屋公田百畝除二十畝爲廬舍實八十畝畝收一鍾鍾六斛四斗爲粟五百十二斛使八家各私一斛爲收穫之食定收五百四斛分而爲三屋一屋凡百六十八斛歲用一屋以治車馬兵器餱糧及供君上之稅孔子言田一井歲收穫禾缶米秉芻者是也穫禾爲粟百六十斛缶米以稻二十穀十之率計之則粟八斛也其二屋臧之田間以備凶年所謂三年耕必有一年之食者也二屋粟共三百三十六斛計無年人月食二鬴一井八家家八人共六十四人一年食一千五百三十六鬴爲斛九百八十三奇四升三分之爲斛三百二十七奇六斗八升數少細於三百六十斛者防三年內有閏竝臧粟有減耗也卽無凶年亦發一屋粟名之曰耡粟春頒秋斂旅師所云是已百畝之田歲收六百四十斛十分一以給徭役耕耨公田及鄉鄰報賽之費餘五百七十六斛可食九人率人食用積貯六十

四斛中年人月食三十六鬴食三用二則用二十四
鬴食用三積貯一則積貯二十鬴凡食用積貯八十鬴豐年人
月食四鬴歲多食十二鬴則九十二鬴無年人月食二鬴歲少
食十二鬴則六十八鬴計九十二鬴爲斛五十八奇八斗八升
與六十四斛數相近又授田之法一家極於九人故知人食用
積貯六十四斛也何以知食三用二漢書食貨志李悝曰五人
終歲食粟九十石用四十五石不足四百五十錢石三十錢四
百五十當粟十五石是終歲用六十石也六十石於九十石爲
三之二故曰食三用二也何以知食用三積貯一王制曰三年
耕必有一年之食故知之也李悝曰人月食粟一石半周官豐
年人月食四鬴則二石五斗六升也中年三鬴則一石九斗二
升也無年二鬴則一石二斗八升也其數略近

諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也上農夫食九人則五
百七十六斛也爲釜九百論語原思爲孔子宰與之粟九百蓋
卽九百鬴下士一年之祿也中士倍之千八百鬴上士倍中士
三千六百鬴下大夫倍上士七千二百鬴大國卿四大夫祿二
萬八千八百鬴次國卿三大夫祿二萬一千六百鬴小國卿倍
大夫祿一萬四千四百鬴大國君十卿祿二萬八千八百鍾次
國君十卿祿二萬一千六百鍾小國君十卿祿一萬四千四百
鍾

一井歲收百六十八斛八斛爲米缶入之公家百六十斛以八
十斛治車輦兵器以八十斛爲卿大夫士之食邑率下士食二

邑二邑凡八井共六百四十斛凡食邑卑者以十之一入公家
六百四十斛除十之一則五百七十六斛與歲祿相當中士一
下士二下大夫一旬大國卿一縣次國卿三旬荀子所云
有三乘之地者是已小國卿二旬一縣連甸外旁加邑計之凡
有百邑故左氏春秋曰唯卿備百邑

凡天子諸侯之士有適士有庶士適士者官正也亦曰元士有
上有中有下庶士者官師也司旅皆統名官師亦有上有中有下以例
推之天子之府史胥徒祿不重於諸侯之府史胥徒則官師亦
當同諸侯之官師也天子臣尊元士庶士異祿諸侯臣卑適士
庶士同祿天子之大夫爲官師者悉同諸侯大夫之祿中大夫
卿下大夫視小國視上大夫唯六官之貳則少正也故其下大夫始稱師天官下大夫稱

宰夫地官下大夫稱鄉師春官下大夫稱肆師夏官下大夫
稱軍司馬秋官下大夫稱士師是存者五官而稱師者三也天
子三公之祿視大國之君孤視次國之君卿視小國之君中大
夫半之七千二百鍾下大夫半之三千六百鍾元上士半之
八百鍾元中士半之九百鍾元下士半之四百五十鍾以食邑
之法差之三公食四十旬卿食二十旬中大夫食
十旬下大夫食五旬元上士食二旬元中士食一旬一匠
元下士食二匠二邑

邦國匠乘法百里六十四乘乘祿公卿大夫士者五千一百二
十斛畿內匠乘法百里百乘乘祿公卿大夫士者五百一十二
鍾四都六十四乘凡三萬二千七百六十八鍾除二萬八千八
百鍾三公之祿餘三千九百六十八鍾於三萬二千七百六十八鍾

百之十二有奇也以之爲賦故載師職云甸稍縣都無過十二若是則天子之三公以畿內乘法計之則食四都也孤食三都卿食二都中大夫食一都下大夫食二縣元上士食一縣元中士食二甸元下士食一甸官師中大夫地官之州長以邦國乘計之食二甸下大夫食一甸上士食二𠂤中士食一𠂤下士食二邑官師賦十之一元下士以上賦百之十二有奇舉大數言之外傳曰大夫食邑士食田則官師下大夫以上皆食邑以下皆食田也

田有五等上田歲耕百畝而食九人管子畝鍾之田周官不易之地家百畝孟子上農夫食九人呂氏春秋作上田夫食九人下田夫食五人孟子上農農字卽田字段借孟子百畝之糞王制作分糞亦分之段借字春秋傳井衍沃是已其次歲耕百畝而食八人孟子其次休一耕二百五十畝而食七人周官孟子其次食七人是已其次休一耕一二百畝而食六人周官一易之地家二百畝中地食者半家六人田百畝萊百畝孟子其次食六人春秋傳牧隰皐是已下田休二耕一三百畝而食五人周官經再易之地家三百畝下地食者三之一家五人田百畝萊二百畝孟子下農夫食五人春秋傳町原防是已二郊田凡四同積三十六萬夫五分之各七萬二千夫五等田各一分第一等田七萬二千夫夫一家家八人第二等田七萬二千夫夫一家家七人第三等田七萬二千夫食者三之二爲四萬八千夫夫一家家六人第四等田七萬二千夫食者半爲三萬六千夫夫一家家五人第五等田七萬二千夫食者三之

一爲二萬四千夫夫一家家四人通計二十五萬二千家於第
一等第二等中除一萬二千夫爲廬舍實二十四萬家家有五
畝之宅六鄉六遂凡十五萬家餘九萬家則宅田士田賈田官
田牛田賞田牧田也
第一等田百畝歲收六百四十斛十外稅一則五十八斛也餘
五百八十二斛除食八人五百十二斛餘七十斛則一家給徭
賽之費也第二等田歲收五百七十六斛十外稅一則五十
二斛也餘五百二十四斛除食七人四百四十八斛餘七十六
斛一家之費也第三等田歲收五百十二斛十外稅一則四十
六斛也餘四百六十六斛除食六人三百八十四斛餘八十二
斛一家之費也第四等田歲收四百四十八斛十外稅一則四
十斛也餘四百八斛除食五人三百二十斛餘八十八斛一家
之費也第五等田歲收三百八十四斛十外稅一則三十四斛
也餘三百五十斛除食四人二百五十六斛餘九十四斛一家
之費也
第二等第三等第四等各十五萬家則六鄉六遂之民也凡貢
法每夫除粟一斛爲米以供王與匠甸缶米同法餘三分之貢五十八
斛者每分十九斛五十八斛除供王米之粟一斛餘五十七斛三分之爲十九斛也貢五十二
斛者每分十七斛貢四十六斛者每分十五斛貢四十斛者每
分十三斛貢三十四斛者每分十一斛各貯二分於田間以備
凶年以待春頒法亦同匠甸其一分以治車輦馬牛兵器糗糧法亦近匠
甸其車乘徒兵之法則六鄉六遂爲王爪丁士有車五百乘乘

三十人爲兵一萬五千共爲六師故詩曰周王于邁六師及之
司馬法曰革車一乘士十人徒二十人革車十乘士百人徒二
百人革車百乘士千人徒二千人也鄉遂之法五家爲比十家
爲聯一聯之地爲十夫有溝溝上有畛十夫之宅聚在一
處所謂十室之邑也十夫輒有徒兵一人受倍田比府士受倍
田比下士所謂士田也二三四三等田爲鄉計一乘凡三百家
二等一百三十二夫三等九十六夫四等七十二夫二等治車
乘之粟夫十七斛一百三十二夫爲粟二千二百四十四斛三
等治車乘之粟夫十五斛九十六夫爲粟一千四百四十斛四
等治車乘之粟夫十三斛七十二夫爲粟九百三十六斛合四
千六百二十斛匠師之法出車一乘治車乘之粟五千斛說見下

此當用三千二百斛說亦見下多千四百二十斛以爲委積
漢書食貨志民受上田夫百畝中田夫二百畝下田夫三百畝
歲耕穫者爲不易上田休一歲者爲一易中田休二歲者爲再
易下田此謂平土可以爲法者也若山林藪澤原陵淳鹵之地
各以肥磽多少爲差左氏春秋書土田度山林鳩藪澤辨京陵
表淳鹵數疆潦規偃豬町原防牧隰皋井衍沃賈逵注山林之
地九夫爲度九度當一井藪澤之地九夫爲鳩八鳩當一井京
陵之地九夫爲辨七辨當一井淳鹵之地九夫爲表六表當一
井疆潦之地九夫爲數五數當一井偃豬之地九夫爲規四規
當一井原防之地九夫爲町三町當一井隰皋之地九夫爲牧
二牧當一井衍沃之地畝百爲夫九夫爲井周官經井牧其田

野鄭司農曰井牧春秋傳所謂井衍沃牧隰皋者也後鄭曰隰皋之地九夫爲牧二牧而當一井勛謂土田有九等井牧町則孟堅所謂平土可爲法者也餘六等卽孟堅所謂山林藪澤原陵卽京陵字偶異涪鹵以肥磽多少爲差者也

匠乘之法一同百里提封萬井旁十里三千六百井則山林藪澤京陵涪鹵疆潦偃豬六等土田也計三百二十四萬畝六分之分五十四萬畝山林九當一爲六萬畝藪澤八當一爲六萬七千五百畝京陵七當一爲七萬七千一百畝奇七分百畝之三涪鹵六當一爲九萬畝疆潦五當一爲十萬八千畝偃豬四當一爲十三萬五千畝通計爲五千三百七十六夫奇七分夫之三偃豬疆潦食七人涪鹵京陵食六人藪澤山林食五人山林六百夫比上上食九人者則三百六十夫藪澤六百七十五夫則四百五夫京陵七百七十一夫七分夫之三則五百四十夫涪鹵九百夫則六百三十夫疆潦一千八十夫則八百六十夫四夫偃豬一千三百五十夫則一千八十夫通計三千八百七十九夫爲四百三十一井中六十四成六千四百井五百七十六萬畝五分之分一百十五萬二千畝五等田各一分第一等一百十五萬二千畝第二等一百十五萬二千畝皆一當一第三等食者三之二則七十六萬八千畝第四等食者半則五十七萬六千畝第五等食者三之一則三十八萬四千畝通計四百三萬二千畝一等食九人十當十二等食八人十當九則百三萬六千八百畝三等食七人十當八則六十一萬四千四百

畝四等食六人十當七則四十萬三千二百畝第五等食五人
十當六則二十三萬四千三百六十八夫爲
三千八百一十八井二屋計中外共四千二百四十九井二屋
給車乘祿公卿大夫士則足上上食九人之數以計之周官井
邑匠甸卽給車乘祿公卿大夫士之法也井邑之法一同百里
旁十里不計賦一成十里旁一里不計賦通計一同廛有四千
九十六井此數多一千三百八十三夫每成除方一里半以爲
邑居計六十四成凡邑居一千二百九十六夫一同之中有一
城城方三里八十一夫餘六夫則環涂與池也此王畿邦國匠
甸通制也若封寰內諸侯及諸侯建都則城池別有等殺其占
地多於三里者不入匠甸法中計算也名山大川廣澤不生五

穀者亦不入算也遂徑川路亦不入算也若授民田則隨九人
八人七人六人五人多少之差又有餘夫之制不必計足上上
九人如賦車給田祿之法

公國方五百里二十五同百里以備三遂計郊遂方百五十里二同二終五成共二十萬二千五
百夫計五等田相通及廬舍三分去一十三萬五千夫三郊三
遂凡七萬五千家餘六萬夫則宅田士田賈田官田牛田賞田
牧田也於天子爲三之二郊遂之外二十二同七終五成計可
出車千四百五十六乘公國非二王後不封故得過千乘也侯
國方四百里十六同百里以備三郊又每面二十五里以備三
遂餘十三同七終五成可出車八百八十乘近千乘故曰千乘

之國伯國方三百里九同方七十里四終九成以備二郊又每面十五里以備二遂共方百里三分去一爲六萬夫二郊二遂凡五萬家餘一萬家以爲宅田等於公侯六之一也餘八同可出車五百十二乘子國方二百里四同方五十里二終五成以備一郊又每面十里以備一遂共方七十里又奇一成凡五終三分去一爲三萬夫一郊一遂凡二萬五千家餘五千家以爲宅田等於伯二之一也除郊遂餘三同五終可出車二百二十四乘男國方百里一同方七十里又奇一成以備一郊一遂餘五終可出車三十二乘

周官大國三軍次國二軍小國一軍春秋外傳叔孫穆子謂魯作三軍爲元侯之所則唯公及元侯爲大國諸侯爲次國諸伯爲小國也子男不成國子賦二百二十四乘僅成一軍男賦三十二乘不及一軍也季深說云然

周官注引司馬法曰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爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人論語鄭注引司馬法曰井十爲通通十爲成成方十里出革車一乘鄭注引見毛詩疏又引司馬法曰革車一乘甲士三人步卒七十二人鄭注引見周官疏鄭兩引司馬法而文異賈氏謂前是畿內法後是邦國法是已畿內之法一成出一乘成之內苞六等土田故百里百乘千里萬乘也

邦國之法一成出一乘成之內除六等土田故百里六十四乘
也一同計足上上食九人之田除邑居城池術路路目環涂定四千
九十六井三萬六千八百六十四夫除公田四千九十六夫爲
三萬二千七百六十八夫其出百乘則三百二十七夫奇出一
乘也其出六十四乘則五百十二夫出車一乘也漢書刑法志
丘十六井戎馬一匹牛三頭甸六十四井戎馬四匹牛十二頭
兵車一乘甲士三人卒七十二人干戈備具此與邦國法同亦
邦國法也畿內通爲匹馬一乘唯四馬其六通蓋出牛十二頭
通二頭牛二當馬一也又以兩法相校一同之中畿內多車三
十六乘邦國多士徒千八百人是五十人當車一乘馬從車干
戈牛輦從人計邦國法車當五十人士徒七十五人合百二十

五人甸治車兵粟歲五千一百二十斛計人四十斛則五千斛
其百二十斛以爲委積畿內法車當五十人士徒三十人則八
十人人四十斛則三千二百斛成治車兵粟歲三千二百七十
六斛八斗餘七十六斛八斗以爲委積

古者賦役有三科孟子曰有粟米之征有布縷之征有力役之
征是也粟米之征出於土田者也周官謂之賦賦有九一曰邦
中之賦郎載師所云園廛二十而一也二曰四郊之賦郎鄉遂
所貢之粟米也三曰邦甸之賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦
六曰邦都之賦四者則甸削縣都公田之粟米也七曰關市之
賦孟子曰文王之治岐也關市譏而不征又曰市廛而不征法
而不廛關譏而不征王制曰市廛而不稅關譏而不征周官凶

札則無門關之征猶幾玉藻年不順成關梁不租諸書所言似有抵牾助謂市廛或在國中或在關梁之旁載師以廛里任國中之地此市廛之在國中者大宰關市謂市廛在關上者玉藻關梁梁亦謂有市廛在焉者周官門關之征關則關市也門謂有市廛在國門外者凡此皆謂市廛也市廛之法但稅其廛不征其貨物稅廛之法又但依十一之法稅之不以廛之要散高下其征今時市廛僦與人不依土田收穀之率或至數倍也者則廛而不法也由是言之則周官所云門關之征關市之賦皆非若後世出入門關者一切稅之也如此則諸書之言論若符節矣八曰山澤之賦孟子曰澤梁無禁或者遂謂文王澤梁無禁安得有賦助謂山澤有有賦者有無賦者如竹林茶林蒲田

莞田之類待人繁植則必有分地有分地則必有賦其山林自生薪蒸材木則不必有分地不必有賦其受山澤之人即虞衡園圃其土皆有經界故玉藻曰年不順成山澤列而不賦鄭氏云列之言遮列也則經界之謂也由是言之則山澤有賦明矣九曰幣餘之賦即職幣所謂斂官府都鄙與凡用邦材者之幣振掌事者之餘財是已載師以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地凡任地國宅無征園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二惟其泰林之征二十而五宅田謂王宮內羣奄及諸女官之田是已士田說

已具上賈田謂官賈之田官田謂府史胥徒之田牛田謂養官牛者之田賞田即司勛所言是也牧田即牧六牲者之田凡十一二十而三十二皆非稅於民者市廛二十而一者謂食市廛租之人取十一於商於所取之中二十而入其一於王也市廛租亦有人食之者以春秋宋彭班食彭門知之近郊十一者謂宅田士田賈田三者各受田以爲祿養於所祿之中十取一入於王也遠郊二十而三者謂官田牛田賞田牧田四者皆於所祿之中二十而入其三於王也司勛職曰凡頒賞地三之一食者謂賞田用下地也周官存者五奄六十人女官長女府十四人皆比府女御女工女史九十二人皆比史女酒等百六十七人皆比四十八人各受田於近郊屬工賈府史胥徒皆比徒凡一千皆其家爲耕之甸稍縣都皆無過十二者謂士大夫卿公食邑於所食之中貢其十分之二也士卑貢十一等至公則貢其二故以無過苞之明其中有等次也食黍林之賦者二十而入其五也若虞衡園圃之民賦於上亦十一也其分地當同九度之制說見後古賦稅之法備於此矣載師二十而一二十而三二十而甸非公卿大夫士食者及門關市廛不爲臣下食者皆爲委積山澤則入於王布縷之征出於丁男丁婦者也周官謂之貢貢有九布縷其一也凡成丁之男婦各以所職貢之王以充府庫其多少之率見管子管子邦布之籍終歲十錢謂三農一歲之貢也大率上農夫家九人丁男五人人二錢則十錢也然三農貢九穀特以錢爲其平率耳周官凡宅不毛者有里布里布者二十五家合出布一匹也管子黃金平賈古價謂萬錢一金萬謂萬錢古以一鎰爲一金見漢書注管子又曰經暴布百

兩當一鎰小爾雅丈謂之端倍端謂之兩倍兩謂之匹說文匹四丈也以是計之則匹二百錢二十五家家丁婦四人則百人也百人出布一匹是亦人二錢也此則嬪婦之貢也其餘圃貢艸木工貢器物商貢貨賄牧貢鳥獸衡貢山物虞貢澤物皆平其賈人出二錢之物間民則直出二錢謂之夫布此古貢物之法也力役之征周官謂之地征有地守地職二事地守者謂邊塞險阻之地宜戍守者掌固職云掌修城郭溝池樹渠之固而須其守者是也地職謂溝洫道涂城郭障塞時宜修治者是也周官公旬豐年用三日中年二日無年一日又凡起徒役無過家一人是一家一歲三日也所爲之事即地守地職但戍守之事不得使居中之民遠行戍邊亦不得使邊民獨戍意亦如漢

過更之法也但漢過更三日出錢三百以李悝所言粟石三十計之已用粟十石又漢法亦遠行戍邊非令邊民自戍故戍三日費三百古法當不用三百但多少難定耳地職亦疑有雇代之事故均人云收地守地職也此則力役之大略也

鄭氏周官注大都王子弟所食邑也若以世祿之法差之則王孫宼食小都王會孫食縣王元孫食甸王六世孫食匕七世絕同齊民此僅謂王母弟大子母弟也公子食縣公孫食甸公孫食匕公元孫絕同齊民

管子數鎌纏得入焉九而當一曼山其木可以爲材可以爲輔斤斧得入焉九而當一汎山其木可以爲棺可以爲車斤斧得入焉十而當一流水網罟得入焉五而當一林其木可以爲棺

可以爲車斤斧得入焉五而當一澤網罟得入焉五而當一命之曰地均此賦山澤之法也

古亦有常兵如一甸七十五人此常爲兵者也皆受倍田農隙則練兵有缺則補有事則出常無徭役其甲士三人則兩司馬也常爲之長以教其用兵蓋亦下士云或曰爲兵者受倍田又使練兵事不煩乎勛謂受倍田者其家既受田兵又一人受田百畝家爲之耕也管子有一人耕而五人食者有一人耕而四人食者有一人耕而二人食者有一人耕而二人食者漢書食貨志趙過代田之法率十二人爲田一井一屋是夫治百畝也以是攷之則一家治田二百畝不爲煩也叔明說云然

公羊傳注一里八十戶中里爲校室選其耆老有高德者名曰父老其有辯護伉健者爲里正皆受倍田得乘馬父老比三老孝弟官屬里正比庶人在官之吏田作之時父老及里正旦開門坐塾上晏出後時者不得出莫不持樵者不得入五穀畢入民皆居宅里正趨緝績尚書大傳距冬至四十五日始出學傳農事上老平明坐于右塾庶老坐于左塾餘子畢出然後歸夕亦如之餘子皆入何休所言略同尚書大傳逸周書以國爲邑以邑爲鄉以鄉爲閭五戶爲伍以首爲長十夫爲什以年爲長合閭立教以威爲長合族同親以敬爲長又鄉立巫醫具百藥以備疾災畜五味以備百艸立勤人以職孤立正長以順幼立職喪以卹死立大嗇以正田立君子以修禮樂立小人以教用兵又縣有四郡郡有四鄙鄙不過百室鄙則謂邑郎縣也縣有

四甸鄉卽甸也甸有四丘丘卽族也族百戶族有四閭郡亦甸也鄙亦丘也丘百戶故曰郡鄙不過百室丘十六井應有一百二十八戶何以僅言百戶計一甸之中有一鄉正一三老卽所云君子者是一孝者卽所云職喪者是一弟者卽所云勤人者是一力田卽所云大嗇者是一巫一醫四鄙長四父老甲士三人徒兵七十二人鄉正三老孝者弟者力田巫醫甲士皆下士共十人鄙長父老徒兵八十人比府厮卒二十五人比徒共應受祿田九十五夫餘十七夫工商共三十家家四十畝凡占田十二夫餘五夫知工商三十家者以齊法工商六鄉士十五鄉是五二之率也今一甸士七十五人工商三十人亦五二之率計一都之中共八十夫以爲都縣官之祿田故止百戶也王度記百戶爲里里一尹其祿如庶人在官者引見雜記注謂鄙長也差而上之甸爲下士縣爲中士都爲上士長民之官至都而止鄙百室丘百二十八室多二十八室所謂加也春秋外傳官宰食加則卿大夫食邑者其家宰亦食加也

畿內車乘之法乘士十人徒二十人邦國車乘之法乘士三人徒七十二人通百里計之畿內百乘士千人徒二千人邦國六十四乘士百九十二人徒四千六百八人畿內多士八百八人邦國多徒二千六百八人又率士徒三人厮卒一人邦國應多厮卒六百人蓋邦國兵多而畿內治民官多足以相補除也鄉五家長爲下士遂五家長比府是下一等也以是差之都鄙應又下一等閭比府而長百家者爲下士鄉爲中士縣爲上士都爲下大夫也邦國又下一等則上文所言里尹比府鄉正下士

縣中士都上士者是已故曰王畿治民官多也邦國之長二十五家者無祿都鄙之長五家者無祿

世祿之法當與祭先同公八命卿六命得立四親廟世祿四代也王度記臣致仕於君者養之以其祿之半引見白虎通義是仕者在時苟致仕祿已減其半則子孫必不同其身祿可知今差次之

公適子食一都適孫食一縣適會孫食一甸適元孫食一匹孤適子食三縣適孫食三甸適會孫食三匹適元孫食三邑卿適子食二縣適孫食二甸適會孫食二匹適元孫食二邑皆世祿四代也中大夫適子食一縣適孫食一甸適會孫食一匹下大夫適子食二甸適孫食二匹適會孫食二邑皆世祿三代也元上上適子食一甸適孫食一匹元中士適子食二匹適孫食二邑皆世祿二代也下士適子食一匹世祿一代也諸侯卿適子食一甸適孫食一匹邦國匹乘法也次國卿適子食三匹適孫食三邑小國卿適子食二匹適孫食二邑皆世祿二代下大夫適子食一匹上士適子食二邑皆世祿一代中士下士子皆爲農記曰問士之子長幼長曰能耕矣幼曰能負薪未能負薪明當爲庶民也孟子曰夫世祿滕固行之矣又曰文王之治岐也仕者世祿則諸侯之臣世祿明矣王制言諸侯之大夫不世爵祿蓋對天子之大夫有世襲罔替之世祿而言也天子大夫有世襲罔替者以功宜封而未有其地者也荀子曰有五乘之地者事二世謂次國卿也夫也有三乘之地者事二世謂次國卿也

食田之制府食食八人之田史食七人之田胥食食六人之

田徒食食五人之田下士食食九人之田中士食食九人之田
二夫上士四夫其家皆編入閭伍
賈受市一廛受泉於上其家受田五口當農夫一人出漢書食貨志謂
一餘夫也餘夫二十五畝歲收二百五十晦管子晦四十計十
一泉十萬則子泉萬也萬泉可糴二百五十晦合之爲五百晦
可食五人外加泉五萬子泉五千以爲一家之用其家若多一
人者輒加田五畝泉二萬受泉十五萬者賦泉千輒視此爲率
以加減之商亦如之凡貨之不讐者泉府斂之別受泉工則受
泉以市材其多少之準亦視商
漢書食貨志民年二十受田六十歸田七十以上上所養也十
歲以下上所彊也勷謂二十受田六十歸

田者謂農年二十始服農事六十始不服農事也十歲以上七
十以下皆計入口中上地九口次八口次七口次六口最下五口十歲以下有長幼
之粟七十以上有養老之粟皆受之於上凡一夫治田百畝以
食一家家九人者丁男五人一人治其家所受田四人別治未
授農之閒田周官經所謂餘夫也其所獲粟除耕稼費食以外
悉藏之田閒長幼之粟養老之粟於是乎出焉周官經以保息
六養萬民一曰慈幼二曰養老注慈幼謂愛幼少也如產子三
人予之母二人予之饘疏見越語養老七十養于鄉五十異粻之屬
管子入國篇九惠之教一曰老老二曰慈幼所謂老老者凡國
都皆有掌老年七十以上一子無征三月有饋肉八十以上二
子無征月有饋肉九十以上盡家無征日有酒肉死上共棺槨

勸子弟精膳食問所欲求所嗜此之謂養老所謂慈幼者凡國都皆有掌幼士民有子子有幼弱不勝養爲累者有三幼者無婦征四幼者盡家無征五幼又予之葆受二人之食能事而後止此之謂慈幼勛謂年七十者需一子侍養不得復受職業故無九職之貢八十者需二人九十者需三人據家五人丁男三人言之故曰盡家如其家唯有丁男一人而祖父祖母年九十餘父母年八十故需十人養之又需一人耕則受十人之食而使其親鄰人其家助之養凡有老者其多少視此以爲差有一幼者足以供中饋蠶績之事故不廢婦征二幼則一婦廢事三幼予母則亦一婦廢事四幼則二婦廢事據家五人丁婦二人故曰盡家三幼子之母五幼又予之母二人予之餼三人則予之一餼一母四人則予之二餼二母五人予之二餼二母凡云幼者在三歲以下也凡此之經費皆出於餘夫之粟皆掌老與掌幼司之

受田之法滿五口乃成家益一則受食六人之田以次益至十人則別爲二家家不滿五人者一夫一婦則爲餘夫受田二十五畝孟子所言是也夫食十畝婦食十畝餘五畝半家之費也若僅一夫亦受二十五畝蓋古者年二十始受田年三十娶妻之極限故舜三十未娶名之曰鰥有夫即當有妻故豫受之田也三口者亦受二餘夫之田夫婦具又有十歲若六十者一八凡三口則受田三十五畝年已二十不汲娶者至三十則有罰

越王句踐所行亦是先王之制但彼程限促耳

皇清經解續編卷千三百十 終

桐城姚永概
長沙王先愼 校