通志堂經解

仁22
1411
236

門 12
歸卷

五禮

吉凶軍賓嘉（修之所以司天下之風俗）

孔穎達曰周禮大宗伯云以吉禮事邦國之鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民之婚姻知五禮謂此也帝王之名古今之禮或殊而以周之五禮為此五禮者以帝王相承事有損益後代之禮亦當是前代禮也

吉禮之別十有二

以禋祀祀昊天上帝　以實柴祀日月星辰

以槱燎祀司中司命飌師雨師　以血祭祭社稷五祀五嶽

以貍沈祭山林川澤　以疈辜祭四方百物
以肆獻祼享先王　以饋食享先王
以祠春享先王　以禴夏享先王
以嘗秋享先王　以烝冬享先王
凶禮之別有五
以喪禮哀死亡　以凶禮哀凶札
以弔禮哀禍裁　以檜禮哀圍敗
以恤禮哀寇亂
賓禮之別有八
春見曰朝　夏見曰宗　秋見曰覲　冬見曰遇
時見曰會　殷見曰同　時聘曰問　殷頫曰視

軍禮之別有五
大師之禮用衆也　大均之禮恤衆也
大田之禮簡衆也　大役之禮任衆也
大封之禮合衆也
嘉禮之別有六
以飲食之禮親宗族兄弟　以冠昏之禮親成男女
以賓射之禮親故舊朋友　以饗燕之禮親四方之賓客
以脤膰之禮親兄弟之國　以賀慶之禮親異姓之國

愚按周禮五禮吳才老以爲唐虞時無此只是五典之禮然吉凶軍賓嘉有天下者不能一日闕此如律度量衡之類修之恐其廢墜也但其

目之凡則或損或益未可知耳

五玉 五等諸侯所執者即五瑞也

三帛

諸侯世子執纁 公之孤執玄 附庸之君執黃

穎達曰周禮典命凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男之下公之孤四命以皮帛眡小國之君是諸侯世子公之孤執帛也附庸雖則無文而爲南面之君是一國之主春秋時附庸之君適魯皆稱來朝未有爵命不得執玉則亦繼小國之君同執帛也經言三帛必有三色所云纁玄黃者孔云或有所據未知出何書也王肅云三帛纁玄黃也附庸與諸侯之適子公之孤執皮帛其執之帛未詳聞或曰孤執玄諸侯之適子執纁附庸執黃王肅之注尚書其言多同孔傳周禮孤與世子皆執皮帛鄭玄云皮帛者束帛而表之以皮爲之飾皮虎豹皮也此三帛不言皮於時未以皮爲飾

二生

卿執羔

穎達曰此皆大宗伯文也鄭玄曰羔小羊取其羣而不失其類也鴈取其候時而行也雉取其守介死不失節也曲禮云飾羔鴈者以繢謂衣之以布而又畫之雉執之無飾士相見禮卿大夫飾贄以布不言繢

大夫執鴈

此諸侯之臣與天子之臣異也鄭之此言論周之禮耳虞時每事猶質羔鴈不必有飾

一死　贄　總言六贄

士執雉

穎達曰曲禮云諸侯圭卿羔大夫鴈士雉雉不可生知一死是雉二生是羔鴈也鄭玄云贄之言至所執以自至也

如五器

劉侍講曰如同也五器即五禮之器也周禮六器六贄即舜之遺法也

愚按穎達曰器謂圭璧即五玉是也夏氏曰以物言則曰玉以寶言則曰瑞以形言則曰器今云周禮六器則此五器當是柴望禮神之物經文序於五禮之下非其次矣周禮六器禮天地四方今闕其一非其比矣且如者亦審其同而辨其僞之意蓋諸侯以五玉來見天子而天子又合符之班瑞受終之事也如器巡符之事也

五載一巡守羣后四朝

一年　天子巡守四岳四方諸侯各覲於方嶽之下

二年　東方諸侯來朝於天子之國

三年　南方諸侯來朝於天子之國

四年　西方諸侯來朝於天子之國

五年　北方諸侯來朝於天子之國

林氏曰天子巡狩則有協時月日以下等事諸侯來

朝則有敷奏以言以下等事

肇十有二州封十有二山濬川

冀州 其山鎮曰霍山○分東恒山之地爲幷州分東北隅無閭之地爲幽州

幷州 其山鎮曰恒山

兗州 其山鎮曰岱山

營州

荆州 其山鎮曰衡山

豫州 其山鎮曰華山

雍州 其山鎮曰嶽山

幽州 其山鎮曰醫無閭

青州 其山鎮曰沂山○分東北遼東等處爲營州

徐州

揚州 其山鎮曰會稽

梁州

周禮職方氏有九州無徐梁營

爾雅有幽營無梁青

龜山楊氏曰十二州九州或分或合因時而已不必彊爲之說

象以典刑流宥五刑鞭作官刑扑作教刑金作贖刑

贖刑青災肆赦怙終賊刑欽哉欽哉惟刑之恤哉

蔡氏曰象如天之垂象以示人示人以常刑五刑之正也所以待夫元惡大憝殺人傷人穿窬淫放凡罪之不可宥者也流宥五刑所以待夫罪之稍輕雖入於五刑而情可矜法可疑與夫親貴勳勞而不可加以刑者則以此而寬之也鞭作官刑者木未垂革官府之刑也朱子曰自有一項刑治官府之胥吏如周禮治胥吏鞭五百鞭三百之類扑作教刑者夏楚二物學校之刑也朱子曰凡教人之事有不率者則用此刑鞭扑之如侯明撻記之類皆以待夫罪之輕者金作贖刑者蓋罪之極輕雖入於鞭扑之刑而情法猶有可議者也此五句者從重入輕各有條理法之正也眚災肆赦者過誤而不幸入於刑則不待流宥金贖而直赦之也怙終賊刑者有恃而再犯則雖當宥當贖亦必刑之此二句或由重而即輕或由輕而即重蓋用法之權衡所謂法外意也雖其輕重取舍不同然欽恤之意則未始不行乎其間也蓋其輕重毫釐之間各有攸當者乃天討不易之定理而欽恤之意行乎其間則可以見聖人好生之本心也

朱子曰流專以宥肉刑而不下及於鞭扑贖專以待鞭扑而不上及於肉刑則其輕重之間未嘗不致辟也至於過誤必赦故犯必誅之法則又權衡夫吾者之內欽恤之旨則嘗通貫乎七者之中此聖人制刑明辟之意至精至密一一皆從廣大虛明心中流出

而非私智之所爲也

流共工于幽洲放驩兜于崇山竄三苗于三危殛鯀于羽山

流如水之流也

共工靜言庸違象恭滔天　左傳文十八年少皞氏有不才子毀信廢忠崇飾惡言靖譖庸違服讒蒐慝以誣盛德天下之民謂之窮奇

杜預云即共工

幽洲北裔之地水中可居曰洲　史記作幽陵括地志云故龔城在檀州燕樂縣界故老傳舜流共工于此

穎達曰釋水文李巡曰四方有水中央高獨可居故曰洲天地之勢四邊有水鄒衍書說九州之外有瀛海環之是九州居水內故以州爲名共在一洲之上分之爲九耳州取水內爲名故引爾雅解州也投之

四裔裔訓遠也當在九州之外而言於幽州者在州境之北邊也禹貢羽山在徐州三危在雍州故知北裔在幽州流四凶在治水前於時未作十二州而云幽州者史據後定言之

放置之於此不得他適也

驩兜驩兜曰共工方鳩僝功○孔氏曰堂於共工罪惡同○左傳曰帝鴻氏有不才子掩義隱賊好行凶德醜類惡物頑嚚不友是與比周天下之民謂之渾沌杜預曰即驩兜也帝鴻黃帝也

崇山南裔之山在今澧州○朱子曰或云在今澧州慈利縣

穎達曰禹貢無崇山不知其處蓋在衡嶺之南也

竄則驅逐禁錮之

三苗國名在江南荊揚之間恃險爲亂者也○孔氏曰縉雲氏之後爲諸侯號饕餮　左傳縉雲氏有不才子貪於飲食冒於貨賄侵欲崇侈

不可勝數聚斂積實不知紀極不念孤寡不恤貧匱天下之民以比三凶謂之饕餮饕餐杜預曰縉雲黃帝時官名非帝子孫故以比三凶貪財曰饕貪食曰餮吳起云三苗之國左洞庭右彭蠡今江州鄂州岳州三苗之地也

三危 西裔之地即雍之所謂三危既宅者 括地志云三危山有三峯故曰三危俗亦名卑羽山在沙州燉煌縣東南三十里

殛 則拘囚困苦之

鯀 方命圮族績用弗成 左傳顓頊氏有不才二不可教訓不知話言告之則頑舍之則囂傲很明德以亂天常天下之民謂之檮杌杜預云即鯀也檮杌凶頑無儔匹之謂

嶽達曰 祭法以鯀障洪水故列諸祀典功雖不就爲罪稍輕故後言之

羽山 東裔之山即徐之蒙羽其藝者括地志云在沂州臨沂縣界

嶽達曰 漢書地理志云羽山在東海郡祝其縣西南海水漸及故言在海中也

二十有八載帝乃殂落

堯 十六歲自唐侯升爲天子 在位七十載

試舜 三載 又老不聽政二十有八載

在位通計一百廾一年壽一百十六歲

咨二十有二人 堯者所以統十二牧也 四岳九官十二牧也周官言內有百揆四岳外有州牧侯伯蓋百揆者所以統庶官而四

十二牧 十二州之牧也

四岳 所領四方諸侯有在朝者也

伯禹 姒姓崇伯鯀之子也○嶽達曰賈逵云崇國名伯爵也禹代鯀爲崇伯入爲天子司空以其伯爵故稱伯禹

稷 田正官稷名棄 姓姬氏封於邰

契 臣名姓子氏封於商 稷契皆帝嚳之子

世系 見史記

黃帝
正妃 嫘祖 西陵氏女

玄囂 是爲青陽降居江水 括地志云在豫州新息縣

昌意 降居若水 索隱云降下也言帝子爲諸侯江水若水皆在蜀

蟜極

帝嚳
次妃 娵訾氏女
次妃 陳鋒氏女
次妃 簡狄有娀氏女
次妃 姜嫄有邰氏女

帝摯

帝堯
契 稷 棄

昌意 娶蜀山氏女曰昌僕 生顓頊 高陽

鯀

禹

伯禹 作司空 平水土 主名 書益稷

五品 父子 君臣 夫婦 長幼 朋友 五者之名 位等級也

有親 有義 有別 有序 有信 以五者當然之理而爲教令也

五教 父義 母慈 兄友 弟恭 子孝

蔡氏曰五者之理出於人心之本然非有彊而後能者自其拘於氣質之偏溺於物欲之蔽始有昧於其理而不相親愛不相遜順者於是使之敬以敷教而又寬裕以待之使之優游浸漬以漸而入則其天性之眞自然呈露不能自已而無無恥之患矣

唐聖任曰命稷而後命契富而後教之序也

皐陶 臣名 左傳文十八年太史克曰昔高陽氏有才子八人蒼舒隤敳 檮戭大臨龍降庭堅仲容叔達杜氏曰此即帝鴻氏 即皐陶字

五刑有服五服三就 服服其罪也 呂刑所謂上服下服是也○孔氏曰服從也

孔氏曰大罪於原野大夫於朝士於市穎達曰行刑當就三處惟謂大辟罪耳曾語云刑五而已無有隱

者大刑用甲兵次刑斧鉞中刑刀鋸其次鑽笮薄刑鞭扑以威民大者陳之原野小者致之市朝五刑三次是無隱也孔用彼爲說

蔡氏曰孔氏不知何據竊恐惟大辟棄之於市宮辟則下蠶室餘刑亦就屏處蓋非死刑不欲使風中其瘡誤而至死聖人之仁也

五流有宅五宅三居 五等象刑之當宥者也流雖有五而宅之但爲三等之居

孔氏曰大罪四裔次九州之外次千里之外

王十朋曰命皐陶次於契刑所以弼教也

夏氏曰舜命契敎以一言曰寬命皐陶敎以一言曰明簡而易守也

垂 臣名有巧思莊子曰攏工垂之指即此也

殳斯伯與 三臣名也殳以積竹爲兵建兵車者斯方鑿斧也古者多以其所能爲名殳斯豈能爲二器者歟

共工 曲禮六工有土工金工木工獸工草工周禮有攻木之工攻金之工攻皮之工設色之工搏埴之工皆是也

益 孔氏曰皐陶之子也

虞 掌山澤之官周禮虞衡屬於夏官

朱虎熊羆 四臣名

孔氏曰垂益所讓四臣皆在元凱之中左氏文十八年太史克曰高辛氏有才子八人伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍杜氏曰此即稷契朱虎熊羆之倫

蔡氏曰意以獸爲名者亦以其能服是獸而得名歟

史記曰朱虎熊羆爲伯益之佐前殳斯伯與亦爲垂之佐也

伯夷 臣名 姜姓

穎達曰鄭語云姜伯夷之後也伯夷能禮於神以佐堯是伯夷爲姜姓也

三禮 祀天神享人鬼祭地祇之禮也

秩宗 主敘次百神之官而專以秩宗名之者蓋以宗廟爲主周禮亦謂之宗伯而都家皆有宗人之官以掌祭祀之事亦此意也

孔氏曰宗尊也主郊廟之官

穎達曰主郊廟之官掌敘鬼神尊卑故以秩宗爲名

郊謂祭天南郊祭地北郊廟謂祭先祖即周禮所謂天神人鬼地祇之禮是也

周禮大宗伯掌建邦之天神人鬼地祇之禮也以吉禮事邦國之鬼神祇

夔 臣名

詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫

蔡氏曰心有所之必形於言既形於言則必有長短之節既有長短則必有高下清濁之殊故曰聲依永聲者宮商角徵羽也大抵歌聲長而濁者爲宮以漸而清且短則爲商爲角爲徵爲羽所謂聲依永也既有長短清濁則又必以十二律和之乃能成文而不亂假令黃鍾爲宮則太蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵

南呂爲羽蓋以三分損益隔八相生而得之餘律皆然即禮運所謂五聲六律十二管還相爲宮所謂律和聲也人聲既和乃以其聲被之八音而爲樂則無不諧協而不相侵亂失其倫次

愚按宮商角徵羽爲次者取其聲之高下以漸而短者而言蓋黃鐘之律九十太蔟八十姑洗七十有奇林鐘六十南呂五十有奇其寸之長短皆以三分損益隔八相生而得之若以相生之法論之則當以宮徵商羽角爲次假令黃鐘爲宮下生林鐘爲徵又上生太蔟爲商又下生南呂爲羽又上生姑洗爲角非以宮商角徵羽爲隔八相生之次

也

朱子曰詩之作本言志而已方其詩也未有歌也及其歌也未有樂也以聲依永以律和聲則樂乃爲詩而作非詩爲樂而作也詩者其本而樂者其末也

又曰古人作詩亦是說他心下所存事人便將他詩來歌其聲之清濁長短各依他作詩之語言却將律來調和其聲今人却又安排下腔調然後做言語去合腔子豈不是倒了却是永依聲也古人是以樂去就他詩後世是以詩去就他樂如何解興起得人

又曰音律如尖塔樣濶者濁聲尖者清聲宮以下則

太濁羽以上則太清皆不可爲樂惟五聲者中聲也
新安陳氏曰假令黃鐘爲宮相去一律而太蔟爲商
又相去一律而姑洗爲角又相去二律而林鐘爲徵
相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之
間近徵收一聲比徵稍下曰變徵他皆然所以濟五
聲之不及也詳見律曆志及律品新書等書

八音

周禮春官太師播之以八音金石土革絲木匏竹注
云金鐘鎛也石磬也土塤也革鼓鼖也絲琴瑟也木
柷敔也匏笙也竹管簫也

龍 皆名

二十有二人 四岳所領諸侯有在朝者十二州養民之官九官伯西伯棄契皐陶垂益伯夷夔龍

王氏曰百揆百官之首故先命禹養民治之先務故次命稷富然後教故次命契刑以弼教故次命皐工立成器以爲天下利又治之末故次命垂如此治人者略備矣然後及草木鳥獸故次命益民物如此則隆禮樂之時也故次命夷夔禮先樂後故先夷後夔樂作則治功成矣羣賢雖盛治功雖成苟讒間得行則賢者不安前功遂廢故命龍於末所以防讒間衛羣賢以成其終猶命十二牧而終以難任人夫子荅爲邦而終以遠佞人也

舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死

蔡氏曰陟方猶言升遐竹書紀年帝王之歿皆曰陟
舜生三十年堯方召用歷試三年居攝二十八年通
三十年乃即帝位又五十年而崩史記言舜巡狩崩
於蒼梧之野孟子言舜卒於鳴條未知孰是今零陵
九疑有舜冢皇極經世紀舜丙辰即位至禹十七年
死通爲一百一十年

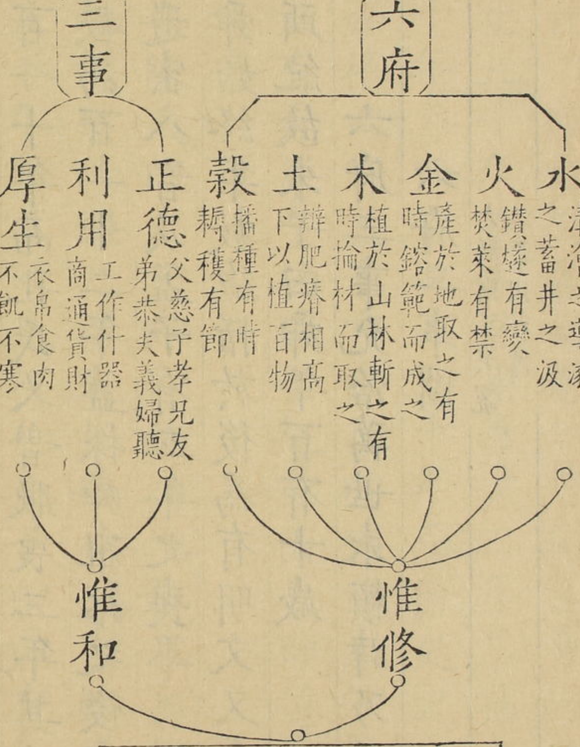
新安陳氏曰史於舜即位初惟載咨岳牧命九官即
以九載黜陟繼之篇末總敘舜一生始終結之中間
幾五十年無事可見何也孔子曰舜有臣五人而天
下治又曰無爲而治者其舜也與以此觀之舜惟得
聖賢之臣以共爲故終身可恭己而無爲也

愚按經言三十徵庸三十在位禹謨三十有三載
求禹禪位孟子曰舜薦禹於天十有七年正得一
百一十年而孔氏又增服喪三年其一在三十之
數爲百一十二年蓋採舜殂落之後有三載四海
遏密八音及孟子有三年之喪畢之說然史既以
舜始終年數總括於後爲有明文又合皇極經世
所紀故朱子曰舜年百有十歲

六府三事允治萬世永賴時乃功

六府三事圖

六府用王炎說
三事用蔡傳



愚按此圖可見功成作樂之意蓋始者六府之所以修三事之所以和雖欲作樂不可彊也及其既修既和則沐浴膏澤而歌詠勤苦皆有自然之樂於斯時也聖人乃即其前日歌詠之言叶之律吕播之聲音而後樂始作也故六府三事之雜然而獨終之以九敘惟歌之一句傳曰必世後仁豈不信然

人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中

惟精

帝王道統傳授之圖 堯允執其中 舜禹允執厥中 湯建中 武建極

惟一

愚按中者無過不及大公至善之道也鄉隣有鬬而閉戶所謂無過也往救則過矣同室有鬬被髮

纓冠而救之所謂無不及也閉戶不救則不及矣
上帝降衷不豐於聖不嗇於愚所謂大公也事理
當然之極而無一毫私僞之雜所謂至善也常人
之情氣質物欲流而罔覺天理民彝微而莫察知
有人心而不知有道心所以失其中聖人則明睿
所照精以不雜始終無間一以不貳道心爲主而
人心聽命所以得其中聖愚之相去遠矣其分則
在乎中之存與否耳故自帝而王若堯之舍嫡傳
賢舜之殛父興子湯武之征誅易位其變也爲天
地立心爲生人立命爲萬世開太平其常也聖人
所以大過人者無他亦時中而已堯舜禹見而知

之口傳面命湯武以來聞而知之躬行心得而書
簡載述先後相符時雖異而聖則同也然則中之
一字乃聖學相傳之統千萬世帝王之治法也後
之欲法帝王之治者可不於是而求之乎

舞干羽于兩階七旬有苗格

穎達曰釋言云干捍也孫炎曰干楯自蔽扞也以楯
爲人扞通以干爲楯名故孔氏云干爲楯釋言又云
鬣翳也郭璞云舞者持以自蔽翳也故明堂位云朱
干玉戚以舞大武戚斧也是武舞執斧執楯詩云左
手執籥右手秉翟是文舞執籥秉羽故干羽皆舞者
所執

天命有德五服五章哉

蔡氏曰五等之服自九章以至一章是也

周禮典命上公九命爲伯衣服禮儀皆以九爲節侯伯七命皆以七爲節子男五命以五爲節

司服公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服

蔡元度曰公九章侯伯七章子男五章孤三章大夫一章士服皮弁無章數

禹曰予乘四載

蔡氏曰水乘舟陸乘車泥乘輴（丑倫切）山乘樏（力追切）輴史記作橇（音蕝）漢書作毳其狀如箕擿行泥上樏史記作橋漢書作梮（居足切）以鐵爲之其形似錐長半寸施之履下以上山不蹉跌也

予決九川距四海濬畎澮距川

蔡氏曰九川九州之川也周禮一畝之間廣尺深尺曰畎一同之間廣二尋深二仞曰澮畎澮之間有遂有溝有洫皆通田間水道以小注大言畎澮而不及遂溝洫者舉小大以包其餘也先決九川之水使各通於川也

愚按畎澮之制蔡氏但據周禮言之蓋虞夏之制已無所考然少康有田一成有衆一旅與一甸六十四井五百一十二家之數略同則田制亦不甚異也

考工記匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮專達於川凡天下之地勢兩山之間必有川焉大川之上必有涂焉注云三夫爲屋屋具也一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅其治溝也方十里爲成成中容一甸甸方八里爲出田稅緣邊一里治洫方百里爲同同中容四都方六十四成方六十里出田稅緣邊十里治澮

畎澮陳祥道曰書曰濬畎澮距川詩曰惟禹甸之語曰禹盡力乎溝洫春秋傳曰少康之在虞思有田一成有衆一旅則井田溝洫之制尚矣周官小司徒經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事以令貢賦遂人凡治野夫間有遂遂上有逕十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達於畿考工記匠人爲溝洫廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二

仍謂之澮司馬法六尺爲步步百爲畝晦百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲成成十爲通通十爲終終十爲同蓋三屋爲井井方一里九夫四井爲邑邑方二里三十六夫十六井爲丘丘方四里百四十四夫六十四井爲甸甸方八里五百七十六夫二百五十六井爲縣縣方十六里二千三百四夫一千二十四井爲都都方三十二里九千二百一十六夫康成以小司徒有邑甸縣都之別而此名與采邑同匠人有畝遂溝洫澮之制而多寡與遂人異故言采地制井田鄉遂公邑制溝洫又謂鄉遂公邑之吏或促民以公使不得恤其私諸侯專國之政或恣爲貪暴稅民無藝故畿內用夏貢邦國用商助賈公彥之徒遂以載師自國中園廛以至甸稍縣都皆無過十二是鄉遂及四等公邑皆用貢而無助以明鄉遂特爲溝洫而已然先王之爲井田也使所飲同井所食同田所居同廛所服同事出入相友守望相助疾病相扶持鄉遂六軍之所寓豈庸各授之田而不爲井法乎大田之詩言曾孫來止而歌雨我公田遂及我私噫嘻之詩言春夏祈穀於上帝而歌駿發爾私終三十里亦服爾耕十千維耦周官遂人言興鋤旅師有鋤粟此鄉遂井田之事也鄭氏以鄉遂無井田而又以遂人之法釋詩以一井之法釋旅師是自戾也孟子曰

鄉田同井請野九一而助則鄉遂之爲井田可知矣
載師之所徵賦非一夫受田之法而甸稍縣都皆無
過十一則采地有不爲井田可知矣井田之制方里
而井八家皆私百畝其中爲公田而廬舍在焉公田
八十畝而家治十畝廬舍二十畝而家二畝半廬舍
在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也民
年二十受田六十歸田而任之也有期彊者有所加
予罷者有所罰辱而勸之也有法此民所以樂事勸
功而無憾於養生送死也先王之時上以仁撫下下
以義事上以仁撫下故先民而後公則駿發爾私是
也以義事上故先公而後已則雨我公田遂及我私

是也又私田稼不善則非吏公田稼不善則非民庸
有鄉遂公邑之吏促民以公使不恤其私者乎小司
徒九夫爲井井間有溝自井地言之也遂人十夫有
溝兼溝涂言之也然遂人百夫有洫而匠人十里爲
成成間有洫則九百夫之地遂人千夫有澮而匠人
百里爲同同間有澮則九萬夫之地其不同何邪成
間有洫非一成之地包以一洫而已謂其間有洫同
間有澮非一同之地包以一澮而已謂其間有澮也
成與同地之廣者也洫與澮溝之大者也於成舉洫
於同舉澮亦其大略云耳

前漢志曰理民之道地著爲本故必建步立晦正其

經界六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井方一里是爲九夫八家共之各受私田百晦公田十畝是爲八百八十晦餘二十畝以爲廬舍出入相友守望相助疾病相救

夏貢商助周徹校數歲之中以爲常者夏后氏之貢也借民力以治公田者商人之助也兼貢助而通行者周人之徹也周官載師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閭師任農以耕事貢九穀司稼巡野觀稼以年之上下出斂法此周之貢法也詩曰雨我公田遂及我私旅師有鋤粟許慎釋鋤爲助孟子曰九一而助穀梁曰十一藉而不稅此周之助法藉而不稅同乎商貢法以年上下則異乎夏然夏之民畊五十晦而以五晦貢商之民耕七十晦而以七晦助皆什內之一周之民畊百晦以公田十徹助什外之一孟子言其實皆什一者以其法雖少異而其實不離什一也孟子曰請野九一而助國中什一使自賦九一自地言之也什一自物言之也鄭氏釋匠人謂通其率以什一爲正穎達之徒申之謂助則九而貢一貢則什而一通率爲什一是助之所取者重貢之所取者輕非孟子之意也夏商周之授田其晦數不同何也禹貢於九州之地或言土或言作或言乂蓋禹平水土

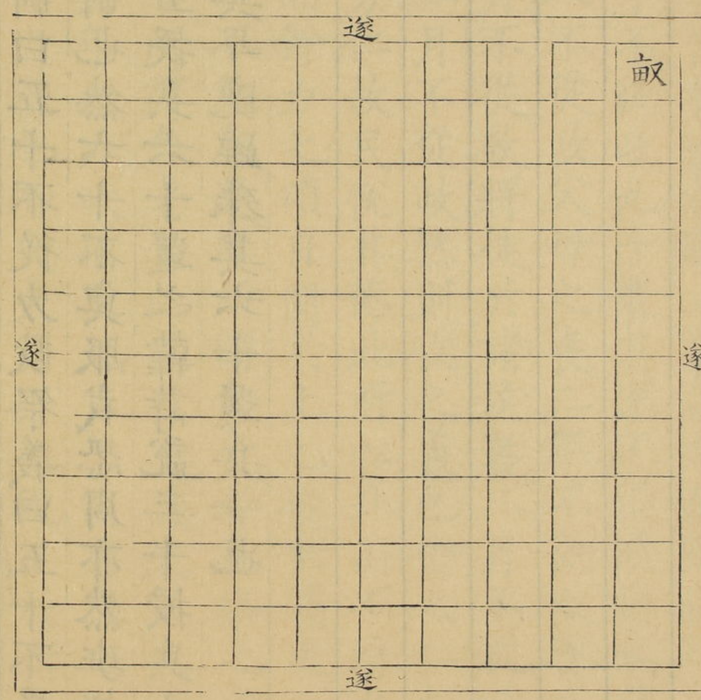
之後有土見而未作焉而未乂則於是時人功未足以盡地力故家五十畝而已沿歷商周則田浸闢而法備矣故商七十而助周百畝而徹詩曰信彼南山惟禹甸之畇畇原隰曾孫田之我疆我理南東其畝則法略於夏備於周可知矣劉氏曰王氏謂夏之民多家五十畝而貢商之民稀家七十而助周之民尤稀家百畝而徹熊氏謂夏政寬簡一夫之地稅七十晦周政極煩一夫之地盡稅焉而所稅皆什一賈公彥謂夏五十而貢據一易之地家二百晦而稅百晦也商七十而助據六遂上地百晦萊五十晦而稅七十五晦也周百晦而徹據不易之地百晦全稅之如四子之言則古之民常多而後世之民愈少古之稅常輕而後世之稅愈重古之地皆一易而後世之地皆不易其果然哉

力政古者府史胥徒有常職而不與其所與者軍旅田役而已故任之以地之嫩惡辨之以國野之遠近均之以歲之上下小司徒上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人此任之以地也鄉大夫國中自七尺以及六十野自六尺以及六十五皆征之此辨之以國野也均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用

三日中年則公旬用二日無年則公旬用一日凶札則無力役此均之以歲也上地食七人中地食六人下地食五人而任之者僅半而已蓋以下養上則不足以上養下則有餘故凡起徒役又無過家一人所謂施從其厚事舉其中與食壯者之食任老者之事同意七尺六尺征之以其才六十六十有五舍之以其齒國中近而役多故晚征而早舍野遠而役少故早征而晚舍欲使勞役輕重均而已矣與近郊十一縣都無過十二同意力政有征於鄉有征於司徒則公用之也故豐年公旬用三日則是歲用二十七日中年公旬用二日則是歲用十有八日無年公旬用一日則是歲用九日而已以均力政在歲成之後惟用於冬之一時故也其作之也在鄉則族師以鼓鐸旗物帥而至大司徒以鄉之大旗致之在遂則鄰長以旗鼓兵革帥而至遂人以遂之大旗致之蓋鄉百家爲族遂百家爲鄰百家然後致之以旗鼓則下於百家者非必旗鼓也司徒之於六鄉遂人之於六遂以鄉遂之大旗致之則族師鄰長之旗非大旗也鄉有鄉官致之遂有遂官致之至於邦國都鄙稍郊里之地縣師又備旗鼓兵器致之則所統有其人所會有其地所治有其法此所以如臂使指而無不率從也其不役者國中

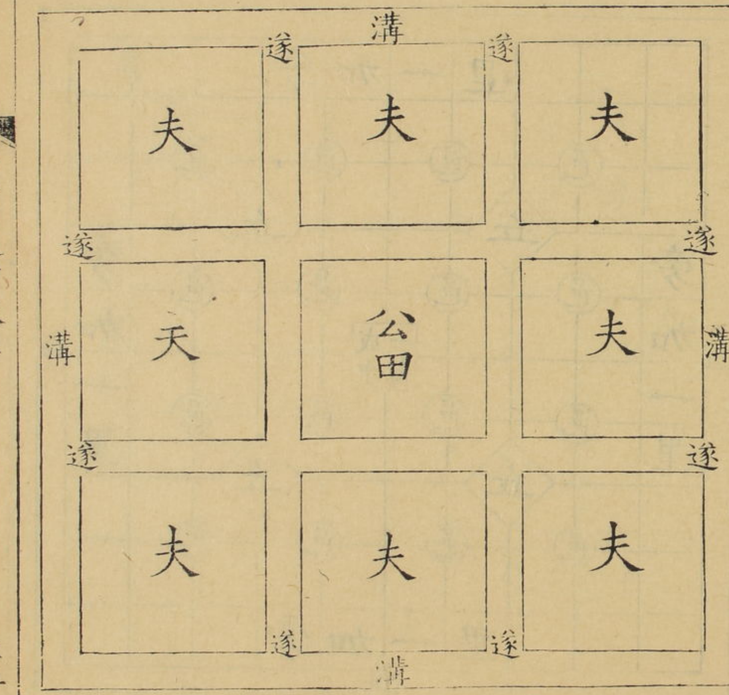
貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍又八十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不從政父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政將徙於諸侯者三月不從政自諸侯徙家三月不從政然則役之義也舍之仁也義故民忘其勞仁故民悅其德此所以北山不均之刺不作於下而餘力之頌日聞於上也後世踐更之法雖丞相之子不免戍邊非所謂舍貴者也絡之老人辱在泥塗非所謂舍老者也豈可與議先王之法哉周禮均人無年之力政猶至九日王制用民之力歲不過三日非周禮也卿大夫國野之役至於六十六十有五王制曰五十不從力政祭義曰五十不爲甸徒亦非周制也然六十不與服戎恐周亦然班超傳曰古者十五授兵六十還之韓詩說三十授兵六十還兵其授兵早晚雖殊其六十還兵一也

百畝爲夫



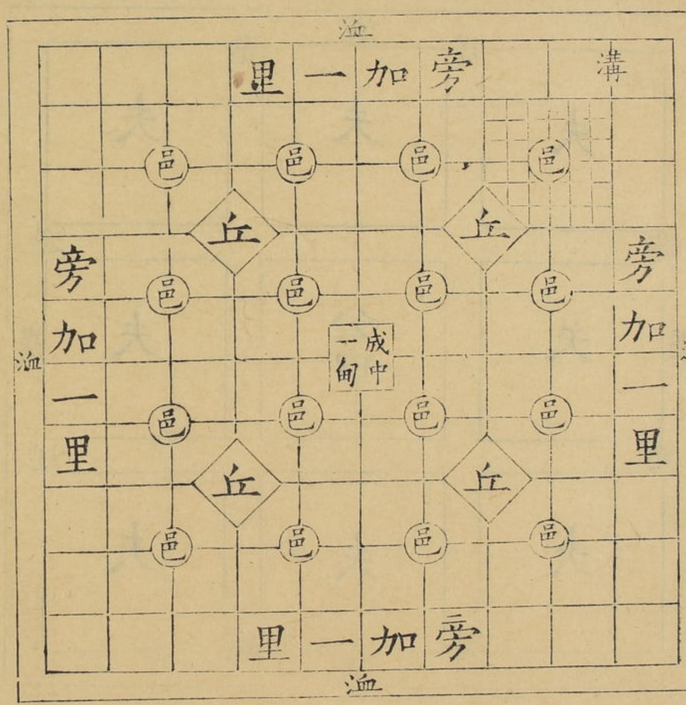
夫間有遂
匠人註曰古者耜一金兩人併發之其壟中曰畎畎上曰伐伐之言發也田一夫所佃百畝畝三百步遂者夫間小溝遂上亦有逕
廣二尺深二尺曰遂

九夫爲井



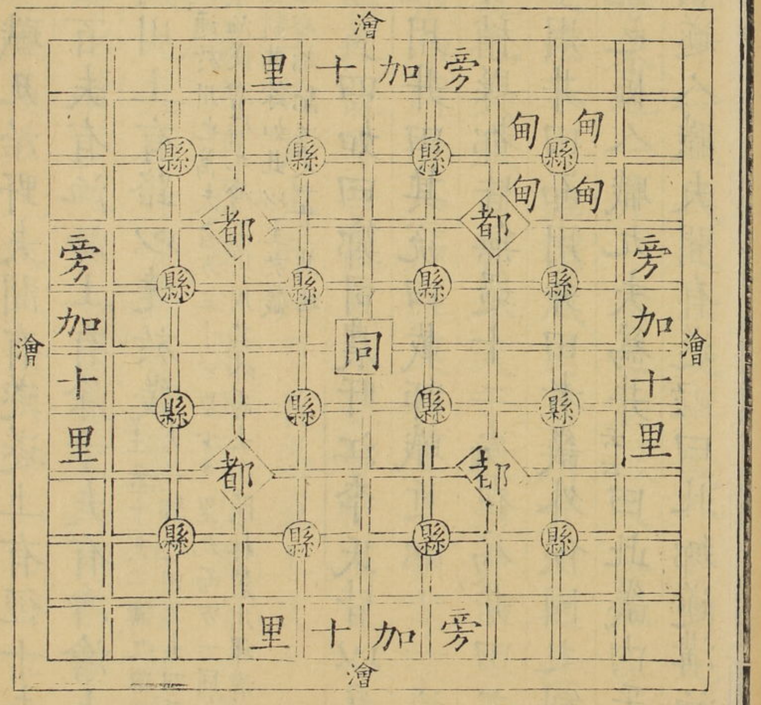
井間有溝
匠人註曰此畿內采地之制九夫爲井井者方一里九夫所治之田也采地制井田異於鄉遂及公邑一井之中三三相直出賦稅共治溝也
廣四尺深四尺曰溝

四丘爲甸



成方十里成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸爲方八里旁加一里故方十里甸之八里開方計之八八六十四井五百七十六夫出稅旁加一里三十六井三百二十四夫治洫

四都爲同



廣八尺深八尺曰洫

廣二尋深二仞曰澮

同間有澮

註云方百里爲同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮

井田之制備於一同

遂人職凡治野夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達於畿（注云十夫二隣之田百夫一鄰之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通於川也萬夫者方三十三里少半里九而方一同以南畮圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉去山陵林麓川澤溝洫城郭宮室涂巷三分之制其餘如此以至於畿則中雖有都鄙遂人盡主其地）

甫陽黃四如曰鄭司農盱江李氏皆以爲周之天下不純用井田其說曰載師職近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二安在爲井田之法周之畿內不用井田而用井田者畿外侯國之制此鄭康成等說也匠人職九夫爲井（云云）曰此畿內采地爲井田之制遂人職夫閒有遂（云云）曰此鄉遂溝洫之法甸稍縣都十二取民之法既與畿外井田九一之法不同縣都采地一井一溝之法（匠人）又與鄉遂十夫同爲一溝之法不同誰謂成周盡用井田之法此亦鄭司農等說也夫成周實舉天下通用井田其著於經本無抵牾而讀者不知經文有上下相蒙縱橫互見之義故爲之說耳吾觀載師職指園廛而言冠國與園廛三字於其上而其下者悉蒙上文今以十二爲田稅用畿內用貢法以井田爲侯國用之王畿不用則經文九夫爲井等語皆可棄而不顧矣遂人言十夫有溝以橫言之匠人言九夫爲溝以方度之其實則一是縱橫互見彼此相明而已而曰匠人溝洫之說

采地制井田異於鄉遂殊不可曉載師謂之任地則非田也謂園廛又非田矣漆林又非田之所植豈得謂之田稅周之徹法最爲盡善度其隰原徹田爲糧蓋自公劉已然後特遵而守之耳或曰周爲井田田有不可井者奈何曰所謂井田其亦可井者井之爾山川陵谷所在有之如不可井則亦計其夫家與步頃之數授之取登足而已何必坦然如一枰而溝洫縱橫於其上乎經生說經必欲畫地爲圖四方平正以就死法故其爲說例皆互異不能自通於是立井田溝洫異制之說又不能通則以爲此商制此夏制皆不足據也

予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡

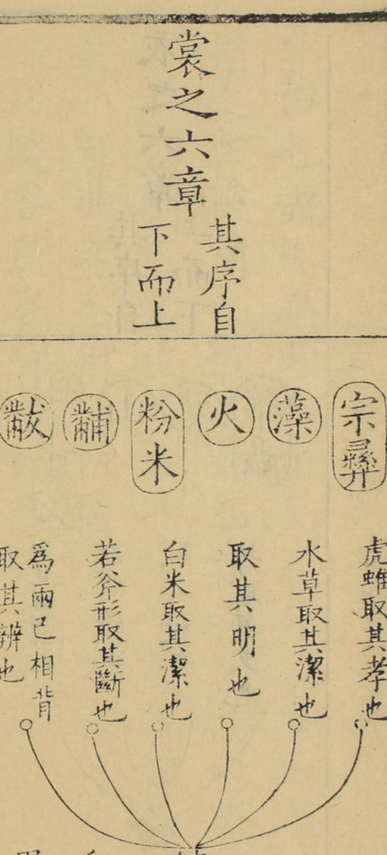
蔡氏曰易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤則上衣下裳之制創自黃帝而成於堯舜也

衣之六章 其序自上而下

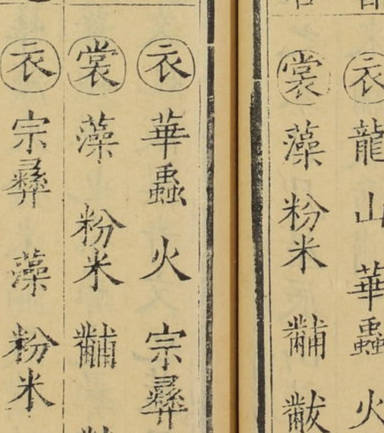
裳之六章　其序自下而上

周禮司服注云王者相變至周以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也

衮冕九章　以龍爲首自言龍首卷然　以衮爲名



鷩冕七章　以雉爲首　華蟲即鷩雉也



毳冕五章　以虎蜼爲首虎蜼毛淺毳是亂毛故名之

希冕三章　刺粉米無畫也　希又作絺

玄冕一章　衣無文　裳刺黻而已

凡冕服皆玄衣纁裳

周禮司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山

川則毳冕祭社稷五祀則絺冕祭羣小祀則玄冕
又公之服自衮冕而下侯伯之服自鷩冕而下子男
之服自毳冕而下孤之服自希冕而下卿大夫之服
自玄冕而下注云自公之衮冕至卿大夫之玄冕皆
其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄
冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己
士弁而祭於公冠而祭於己

十二章服陳祥道曰古之服章十有二而日月星辰
山龍華蟲繪於衣宗彝藻火粉米黼黻繡於裳則星
五星也辰十二次也華蟲雉也宗彝虎彝蜼彝也粉
米粉其米也黼白黑文也黻黑青文也蓋日月星辰
在天成象者也山龍華蟲虎蜼藻火粉米黼黻在地
成形者也在天成象者道之運乎上在地成形者道
之散乎下道固始終於東北故山龍而降始山終黻
莫不有序何則山居東北冬春交也龍春也華蟲夏
也虎秋也蜼冬也周而復始則藻春也火夏也粉米
中央也黼秋冬交也黻冬春交也龍與華蟲陽之陽
也故繪而在衣虎與蜼陽之陰也故繡而在裳然則
古者合三辰以在服備十二章以則天數故章與四
時相順後世判三辰以在旗而服止九章以法陽數
故章與四時相變鄭康成謂周服九章登龍於山登
火於宗彝以尊其神明理或然也觀周禮稱袞冕禮

記稱天子龍袞又曰龍卷以祭上服言龍袞不言山則升龍於山可知矣司服五章之服曰毳冕毳毛物毛物虎蜼也五章言毳冕而不言藻則升火於宗彝可知也升春物於冬春交之上升夏物於春之前則章與四時相變可知也禮記曰王被袞以象天則行天之物變化不測天道之象也左傳臧僖伯曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子太叔曰爲九文六采五章以奉五色夫僖伯言服止於火龍太叔言色止於九文則周之冕服止於九章而無日月星辰明矣先儒謂華非蟲粉非米宗彝有山龍華蟲之飾而服無宗彝之文山龍至華蟲尊者在上藻火至黼黻尊者在下皆臆論也五色備爲繡葛之精者爲絺孔穎達申安國之傳謂古者尚質絺纊而繡之以爲祭服後代無用絺者此說是也

日月古者日月星辰畫於衣至周登三辰於旗

星辰周禮大宗伯以實柴祀日月星辰保章氏掌天星以志星辰日月之變動鄭氏謂星五緯辰日月所會之次孔安國釋書曆象日月星辰謂星四方中星辰日月所會鄭氏於書亦以星辰爲一孔穎達曰敬授人時無取五緯之義鄭氏觀文爲說也然則衣之所畫蓋五星與十二次也若旂則畫日月北斗七星而已故禮記言招搖在上穆天子傳言天子葬盛姬

建日月七星

山古者衣韋尊圭皆有山飾考工記曰山以章荀卿曰天子山冕諸侯玄冠書大傳曰山龍青也

龍古者衣韋旂旃（儀禮有龍旃）簨虡脰鞉鼓貫鍾于縣中央樹建鼓于其南西鼗鼓在南鼗在北應鼓在西鼗在北揩鼓在北鼗在南縣鼓在東鼗在南晉鼓在南鼗在北禮曰升龍降龍爾雅曰升白龍於禮曰交龍爲旂觀禮曰升龍降龍雅曰升白龍於參曲禮曰左青龍書大傳曰山龍青也龍有升降白者升於參則青者降矣白陰而升青陽而降此交泰之道也許慎曰卷龍繡於下幅一龍蟠阿上嚮然龍繪於上幅非繡於下幅慎之說誤矣

華蟲翟也翟不特於王服而后之車服亦有焉所謂褕翟褕翟闕翟重翟厲翟是也不特后之車服而舞與喪禮亦用焉書與周禮言羽舞詩言秉翟大記言褕絞是也孔安國顧氏以華蟲爲二章非是

宗彝書曰班宗彝作分器周禮大約劑書於宗彝則宗彝宗廟之彝也先王致孝有尊有彝而衣特以彝爲章者以虎蜼在焉故也書謂之宗彝周禮謂之毳冕康成穎達之徒謂毳畫虎蜼因號虎蜼爲宗彝其實虎蜼而已此說非也書大傳曰宗彝白蓋宗彝白而虎蜼各象其色耳鄭司農以毳爲罽孔安國謂山龍華蟲爲餚皆臆論也

藻水草也施於衣與棁而已晏旒與玉藻亦曰藻皆取其文而且潔也書大傳曰藻火赤鄭氏釋巾車藻

水草蒼色今藻色兼蒼赤伏鄭各舉其一偏耳

火左傳曰火龍黼黻昭其文也大記曰火三列明堂位曰殷火周龍章則火之所施多矣考工記曰火以圜鄭司農曰圜形似火鄭康成曰形如半環是也大傳曰火赤孔安國謂火為火字其說與考工記不合

粉米鄭氏以粉米為一章則粉其米也粉其米散利養人之義也孔安國曰粉若粟米米若聚米顧氏曰粉取潔白米取能養然粉亦米為之一物而為二章與章不類其說非也

黼考工記曰白與黑謂之黼黼即斧也刃白而銎黑有剸斷之義故裘裳席巾扆顓禪之領冒之殺覆橐

之幕飾棺用焉

黻考工記曰黑與青謂之黻施於衣與荒鬠見大記其文兩己相戾蓋左青而右黑此相辨之義也黻亦作韍韠而韍亦作黻左傳曰火龍黼黻昭其文也又曰衮晃黻珽昭其度也則黻珽之黻乃韍也白虎通曰黻韠君臣可否相濟見善改惡賈公彥曰黻取臣民背惡向善

侯以明之

周禮司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯皆設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠注云王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國

所貢之士可以與祭者可以觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭凡大射各於其射宮侯者其所射也凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓所射正所謂侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質玄謂九十弓者侯中廣一丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等考工記曰梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺少半寸謂之鵠者取名於鴽鴽鳥小鳥而難中是以中之爲雋（鴽音鳩）王葵初云侯之上中下皆用布而兩傍飾以虎其中設鵠爲　其鵠眡其弓之數而降殺焉凡侯天子以三諸侯以二卿大夫以一又梓人爲侯曰張皮侯而棲革則春以功皮侯即熊虎豹之三侯天子大射之侯也張五采之侯則遠國屬五采即五正之侯天子賓射之侯張獸侯則王以息燕此又天子燕射之侯也其侯雖不見於經而鄉射記言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即獸侯爾蓋大射以鵠賓射以正燕射以質不可以不辨

畫布曰正棲皮曰鵠

尚書通考卷第五

後學 成德 校訂

尚書通考卷第六

弼成五服至於五千州十有二師外薄四海

咸建五長

蔡氏曰五服甸侯綏要荒也言非特平治水土又因地域之遠近以輔成五服之制也五千者每服五百里五服之地東西南北相距五千里也

王肅云五千里者直方之數若其迴邪委曲動有倍加之數是直路五千里也

顏達曰鄭玄云地記書曰崑崙山東南地方五千里名神州顏達曰薄者通近之義外薄四海言從京師而至於四海也釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四

海謂九州之外也王制云五國以爲屬屬有長故諸侯五國立賢者一人爲方伯謂之二長以相統治欲以共奬帝室故也方伯謂周禮九命作伯者也王制云千里之外設方伯方伯一州之長謂周禮八命作牧者也

蔡氏曰十二師者每州立十二諸侯以爲之師使之相牧以糾羣后也

夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀

蔡氏曰戛擊考擊也搏至拊循也

孔氏曰戛擊柷敔所以作止樂拊以韋爲之實之以糠所以節樂

頴達曰戛擊是作用之名非樂器也故以戛擊爲柷敔柷敔之狀經典無文漢初以來學者相傳皆云柷如漆桶中有椎柄動而擊其傍也敔狀如伏虎背上有刻戛之以爲聲也樂之初擊柷以作之樂之將末戛敔以止之故云所以作止樂釋樂云所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈郭璞云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊止者其椎名也敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長一尺櫟之籈者其名也是言擊柷之椎名爲止戛敔

之木名爲籥戛即樂也搏拊形如鼓以韋爲之實之以糠擊之以節樂漢初相傳爲然也

愚按歌者在上貴人聲也球也琴瑟也皆取其聲之輕清可以比於詠歌故堂上之樂以歌爲主雖與堂下之樂相間代作然其奏也又各自爲始終其始作也擊柷以合之其音之有節也又搏拊以節之其終也則戛敔以止之雖不可以戛擊爲柷敔然戛擊者柷敔之用也故經言戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠其言相錯成文意自可見若以爲考擊則經文簡質不當言戛言擊而又言鳴拊則明有其制周禮太師登歌令奏擊拊則拊正爲堂上之

樂不得謂之拊循矣

球　玉磬也

周禮考工磬氏爲磬倨句一矩有半注云必先度一矩爲句音鈎一矩爲股而求之弦既而一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬有大小此假矩以定倨句耳其博爲一博股博也股爲二鼓爲三參分其博去一以爲鼓博參分其股博以其一爲之厚

鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也立謂股亦面鼓內面假令磬鼓廣四寸半者長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸已上則摩其旁鄭司農云磬聲大上則摩鑢其旁立謂大上聲濁大下聲濁也短而厚則清小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣鄭司農云宮縣四面軒縣去其一面判縣又去一面特縣又去一面四面象宮室三面其形曲立謂軒縣去南面一面特縣去東面辟王也凡縣鐘磬半爲堵全爲肆鐘磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆諸侯之大夫半天子之大夫半天子之士縣磬而已薛氏曰天子八堵四肆諸侯六堵三肆卿大夫四堵二肆士二堵一

肆　通志曰書云泗濱浮磬泗濱石可以爲磬
唐代用華原石故白樂天作華原磬以譏之

搏拊 見前

琴瑟

琴操曰伏羲作琴樂記曰舜作五弦之琴以歌南風明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也樂書曰琴長八尺一寸正度也廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日絃象五行大絃爲君寬和而温小絃爲臣清廉不亂文王武王加二絃以合君臣之恩通典言伏羲作琴以脩身理性白虎通曰琴禁也琴止於雅以正人心也通志曰桓譚新論曰五弦第一弦爲宮其次商角徵羽文王武王各加一弦以爲少宮少商說者不同又琴之始作或云伏羲或云神農諸家所說莫能詳矣爾雅云大琴謂之離二十七絃今無其器齊桓公曰號鐘楚莊曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰燋尾而傳玄琴賦則曰非伯喈也瑟世本云庖犧作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸三十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番贏也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之易通卦驗人君冬至日使八能之士鼓黃鐘之瑟瑟用槐木長八尺一寸夏至日瑟用桑木長五尺七寸（槐取其氣上也桑取其氣下也）見

通志

禮書曰樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越尚書傳曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越蓋越底孔也疏達通之也朱絃練而朱之也蓋絲不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲然後不至於太急練絲以濁其聲然後不失之太清

以詠

郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴人聲也

周禮大師大祭帥瞽登歌令奏擊拊鄭司農云登歌歌者在堂也登歌下管貴人聲也

禮仲尼燕居升歌清廟示德也

管

蔡氏曰猶周禮所謂陰竹之管孤竹之管孫竹之管也

周禮春官大司樂注云孤竹竹特生者孫竹竹枝根之未生者陰竹生於山北者

大師下管播樂器令奏鼓朄注云管者貴人氣也

周禮小師掌教簫管瞽矇掌播簫管笙師掌吹簫管

燕禮大射皆下管新宮禮記曰下管象詩曰磬管鏘鏘簫管備舉爾雅曰大管謂之簥音嬌其中謂之篧乃結反小者謂之筎

鄭司農曰管如篪六孔說文亦曰管六孔十二月之

音鄭康成曰管如篴而小併兩而吹之
通志曰爾雅曰長尺圍寸併漆之有底古者以玉爲
管舜之時西王母獻白玉琯是也月令均琴瑟管簫
蔡邕章句曰管形長尺圍寸有孔無底其器今亡詩
云嘒嘒管聲

鼗鼓

蔡氏曰如鼓而小有柄持而搖之則旁耳自擊
世紀曰帝嚳命倕作鞉先儒謂小鼓有柄曰鞉大鞉
謂鞞
周官小師掌教鼓鼗鼓瞽矇掌播鼗鼓鼗之播也有瞽
矇者有眡瞭者而其制鄭氏以爲如鼓而小有柄持

而搖之旁耳自擊是也周禮圖曰鼗所以節樂實
乃作樂故知賓至搖之以作樂也
通志曰世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搖之曰
鼗

柷敔 又見前 戛擊下

詩曰鼗鼓柷敔荀卿曰鞉柷拊楬桓明堂位曰揩擊
先儒謂之柷敔也爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓
敔謂之籈
通典曰碎竹以擊其首而逆戛以止樂宋依唐制以
竹爲籈長二尺四寸破一端爲十二莖樂將止先擊
其首次三戛之此以漢大予樂言之蓋鼓柷謂之止

欲戒止於其早也鼓敔謂之籥謂脩潔於其後也柷方二尺四寸陰也敔二十七鉏鋙陽也樂作陽數成之樂止陰也以陽數成之固天地自然之理也聲之所出以虛爲本柷以空然後可擊及其止則歸於實焉故敔爲伏虎之形則實而已

樂記曰聖人作爲椌楬（上苦江切 下苦八切）

笙

蔡氏曰笙以匏爲之列管於匏中又施簧於管端

禮記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙通典曰未知何代人也禮曰三笙一和而成聲周禮笙師掌教吹竽笙先儒謂笙列管匏中施簧管端大者十九簧小者十二簧長四尺簧金銕爲之後世雅樂和皆二十七簧外設二管不定置謂之義管每變均易調則更用焉由是定置二管於匏中爲十九簧笙師祭祀共鐘笙之樂鄭氏曰與鐘相應曰笙韓非曰笙者五聲之長

通典曰說文曰笙正月之音物生故謂之笙十三簧象鳳之身列管匏內施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽宮管在左傍十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大笙謂之簧小笙謂之和詩傳曰吹笙則鼓簧矣蓋笙中之簧也爾雅曰笙十九簧者曰巢十三簧者曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白

玉管後代易之以竹耳笙亦匏也今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荊梁之南尚仍古制南蠻笙則是匏其聲甚劣

鏞

蔡氏曰鏞大鐘也葉氏曰鐘與笙相應曰頌鐘頌或謂之鏞詩賁鼓維鏞是也大射禮樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鏞西階之西頌磬東面其南頌鐘頌鐘即鏞鐘也

考索曰明堂位垂之和鐘世本云垂作鐘傳曰伏羲之孫鼓延始爲鐘考工記六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊才細切鳧氏爲鍾兩欒謂之銑鐘口角也銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞鄭司農云于鐘脣之上袪也鼓所擊處舞上謂之甬甬上謂之衡此二名者鐘柄鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹玄謂今時旋有蹲熊蟠龍辟邪鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景鄭司農云枚鐘乳也玄謂每處有九面三十六于上之攡音摩謂之隧攡所擊之處鍾已厚則石已薄則播侈則柞聲大外也弇則聻聲不揚鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠聞

爾雅曰大鐘謂之鏞其中謂之剽音漂小謂之棧

通志山海經云炎帝之孫鼓延始爲鐘禮記云垂之和鐘鄭康成云垂堯時鐘工未知孰是

朱子曰鎛鐘甚大特懸鐘也衆樂未作先擊此鐘以發其聲樂既闋乃擊特懸磬以收其韻

又曰大曰鎛爾雅謂之鏞

簫韶九成

蔡氏曰簫古文作箾舞者所執之物說文云樂名箾韶季札觀周樂見舞韶箾者則箾韶蓋舜樂之總名也今文作簫故先儒誤以簫管釋之九成者樂之九成也功有九敘故樂有九成九成猶周禮所謂九變也孔子曰樂者象成者也故曰成

八音 見通志

金一

鐘　棧　鎛　錞于　鐃　鐲

鐸　方響　銅鈸　銅鼓 凡十

鐘見前棧鐘東晉初得之則爾雅所謂鐘小者棧也小而編次之亦曰編鐘鎛如鐘而大按前代有大鐘若周之無射非一皆謂之鐘也錞于錞時旬反古禮器也圓如錐頭大上小下周禮以金錞和鼓宋史云今人間猶時有其器則宋非廟庭所用廣漢什邡人段祖以淳于獻始興王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如箭音動銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩懸馬今去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注錞于以手震芒則聲如雷清響良久乃絕後周平蜀得之舁斯徵觀之曰錞于也依于寶周禮注驗之如其言也鐃如編鐘而無舌有柄搖之以止鼓漢鼓

吹曲有鐃歌〔鐃〕鉦也形如小鐘軍行鳴之以爲鼓節
周禮以金鐲節鼓近代有如大銅疊垂而擊之以節
鼓呼曰鉦〔鐲〕大鈴也周禮有以金鐲通鼓三禮圖云
以銅爲之木舌爲木鐲金舌爲金鐲〔方響〕梁有銅磬
蓋今方響之類也方響以鐵爲之脩九寸廣二寸圓
上方下架如磬而不設業倚於架上以代鐘磬人間
所用繞三四寸〔銅鈸〕亦謂之銅盤出西戎及南蠻其
圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以和樂也南蠻
國大者圓數尺或謂齊穆王素所造〔銅鼓〕鑄銅爲之
虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺
南豪家則有之大者廣丈餘 西戎有吹銅角長可二尺形如牛角

磬 〔凡二〕

〔磬〕虞嬌反 世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬 古史考曰堯時人也禮記曰叔之離磬 周禮磬師掌教擊磬教縵樂燕樂之鐘磬〔鏞〕爾雅曰鏞形似黎管以玉爲之 餘見前鳴球下

土三

塤 〔凡二〕

〔塤〕世本云暴辛公所造亦不知何代人周畿內有暴國豈其時人乎爾雅曰燒土爲之大如鵝子銳上平底形似稱錘六孔小者如雞子大曰嘂音叫〔缶〕說文曰瓦器也所以盛酒漿秦人鼓之以節歌也爾雅曰〔盎〕謂

之金注云盆也詩云坎其擊缶

革四

鼓　齊鼓　擔鼓　羯鼓

都曇鼓　毛員鼓　荅臘鼓　雞婁鼓

正鼓　節鼓　撫拍　雅（凡十二）

鼓世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搖之曰鼗周禮地官掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教爲鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鼓鼗鼓鼙以晉鼓鼓金奏禮記云夏后之鼓足殷楹鼓周役事以晉鼓鼓金奏禮記云夏后之鼓足殷楹鼓周懸鼓（足謂四足也楹謂之柱貫中上出也懸者設之簴虡）應鼓在大鼓側以和大鼓小鼓有柄曰鞉大鞉謂之鞞月令仲夏脩鞉鞞是也然則鞉鞞即鼗類也帝王紀曰帝嚳命垂作鞞又有鼛鼓焉近代有腰鼓大者丈小者木皆廣首而纖腹（齊鼓）狀如漆桶大頭設齊於鼓面如齊齊故曰齊鼓（擔鼓）如小甕先冒以革而漆之（羯鼓）正如漆筒兩頭俱擊以出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓（都曇鼓）似腰鼓而小以槌擊之（毛員鼓）似都曇而稍大（荅臘鼓）制廣羯鼓而短以指揩之其聲甚震俗謂之揩鼓（雞婁鼓）正員而首尾可擊之處平可數寸（正鼓）和鼓者一以其鼓擊以節樂也（節鼓）狀如博局中間員孔適容正一以和皆腰鼓也（節不知誰所造傳玄節賦云黃鐘

唱歌九韶興舞口非節不詠手非節不拊此則所從來亦遠矣撫拍以韋爲之實之以糠撫之以節樂也雅周禮春官笙師而掌教雅以教械樂教視瞭也鄭衆曰雅狀如漆筩而弇口大二圍長三尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫之賈公彥云長疏而畫之賈公彥云實醉而出奏械夏以此器築地爲之行節以明不失禮

絲五

琴瑟筑箏琵琶阮咸（凡八）

箜篌竪箜篌

琴瑟見前筑不知誰所造也史籍惟云高漸離善擊筑漢高祖過沛所擊釋名曰筑似箏細項按今制身長四尺三寸項長三寸圍四寸五分頭七寸五分上濶七寸五分下濶六寸五分箏秦聲也傅玄箏賦序曰世以爲蒙恬所造今觀其器上崇似天下平似地中空準六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器豈蒙恬亡國之臣能關思哉今清樂箏並十有二絃他樂皆十有三絃軋箏以片竹濶其端而軋之彈箏則用骨爪長寸餘以代指琵琶傅玄琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使工人裁箏筑爲馬上之樂今觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽敘也柱十有二配律吕也四絃法四時也以方俗語之曰琵琶取其易傳

於外國也風俗通曰以手琵琶因以爲名釋名曰推手前曰批引手却曰把杜摯曰秦苦長城之役百姓絃鼙而鼓之並未詳孰實其器不列兩廂今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體脩頸而小疑是絃鼙之遺制傅玄曰體圓柄直柱十有二其他皆兌上銳下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制兼似兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡文帝也使太樂令彭雋齎曲項琵琶就帝飲則南朝若無曲項者五絃琵琶稍小蓋北國所出舊彈琵琶皆用木撥揮之唐貞觀中始有手彈之法今所謂搊琵琶者是也風俗通謂以手琵琶之乃知非用撥之義

豈上代固有搊之者手彈法近代已廢自裴洛兒始爲之阮咸亦秦琵琶也而項長過於今制列十有三柱武后時蜀人劉朗於古墓得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類同因謂之阮咸咸世以善琵琶知音律稱劉朗初得銅者時莫識之太常少卿元行沖曰此阮咸所造乃令匠人改以木爲之聲甚清雅箜篌漢武帝使樂人侯調所作以祠太乙或謂侯暉所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛爲箜篌者因樂工人姓耳古施郊廟雅樂近代專用於楚聲宋孝武大明中吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與箜篌相似懷遠亡其器亦絕或謂師延靡靡樂非也舊說一依

琴制今按其形似瑟而小絃用撥彈之如琵琶也

豎箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十三絃豎抱於懷中用兩手齊奏俗謂擘箜篌鳳首箜篌頸有軫

木六

柷敔見前

椿㮚周制笙師掌以教祝樂虛中如筒無底鄭衆曰春㮚以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空鑿畫以手築地實醉而出以節之舉春杵亦謂之頓相助也以節樂也或謂梁孝王築睢陽城擊鼓爲下杵之節睢陽操用春㮚後代因之拍板

柝長濶如手重十餘枚以韋連之擊以代柝柝擊其節也情發於中手柝足蹈柝者因其聲以節舞龜茲伎人彈指爲歌舞之節亦柝之意也

匏七

笙竽 凡二

笙見前竽亦匏也見前

竹八

簫管篪 七星篇 笛

篳篥笳 角 凡七

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼十管長二尺爾雅曰編二十三管長一尺四寸者曰筸音言十六管長

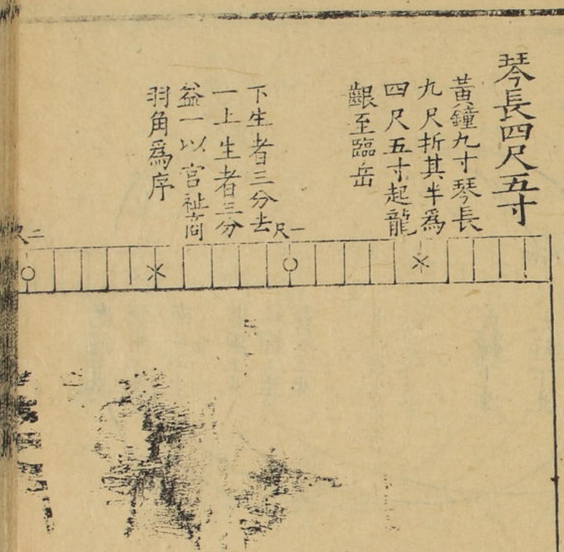
尺三寸者曰笅音交凡簫一名籟前代有洞簫今無其器蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短則清以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫矣管見前篪世本曰暴辛公所造舊制云一曰管非也雖不知暴辛公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻琯則是已有此器辛公安得造篪乎爾雅曰大篪謂之沂篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹横吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡吹非雅器也蔡邕月令章句云篪竹也六孔有距横吹之七星不知誰所作其長盈尋篇不知誰所造按禮記葦籥伊耆氏之樂也伊耆已有籥矣周禮有籥師掌教國子秋冬吹籥歷代文舞之樂所執羽籥是也蓋詩所謂左手執籥右手秉翟爾雅云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰産中者仲小者篴中丁仲反篴音握篴馬融長笛賦此器起近代出於羌中京房備其五音又稱丘仲工其事不言所造風俗通曰丘仲造笛長尺四寸七孔武帝時人後更有羌笛二說不同未詳孰實今長笛去觜其加觜者謂之義觜笛按横笛小篪也出漢靈帝好胡笛宋書云有胡篪出於胡吹即謂此胡吹歌云快馬不須鞭拗折楊柳枝下馬吹横笛愁殺路傍兒此歌元出於北國知横笛是此名也篳篥本名悲篥出於胡中

其聲悲或云儒者相傳胡人吹角以驚馬後乃以笳爲首竹爲管笳杜摯有笳賦云李伯陽入西戎所造晉先蠶注車駕住吹小菰發吹大菰菰即笳也又有胡笳漢舊箏笛録有其曲不記所出本末也角書記所不載或出羌胡以驚中國馬馬融又云出吳越

八音之外又有三

一桃皮東夷有卷桃皮二貝大蠡也容可數升並吹之以節樂亦出南蠻三葉衙葉而嘯其聲清震橘柚尤善或云卷蘆葉爲之形如笳首也

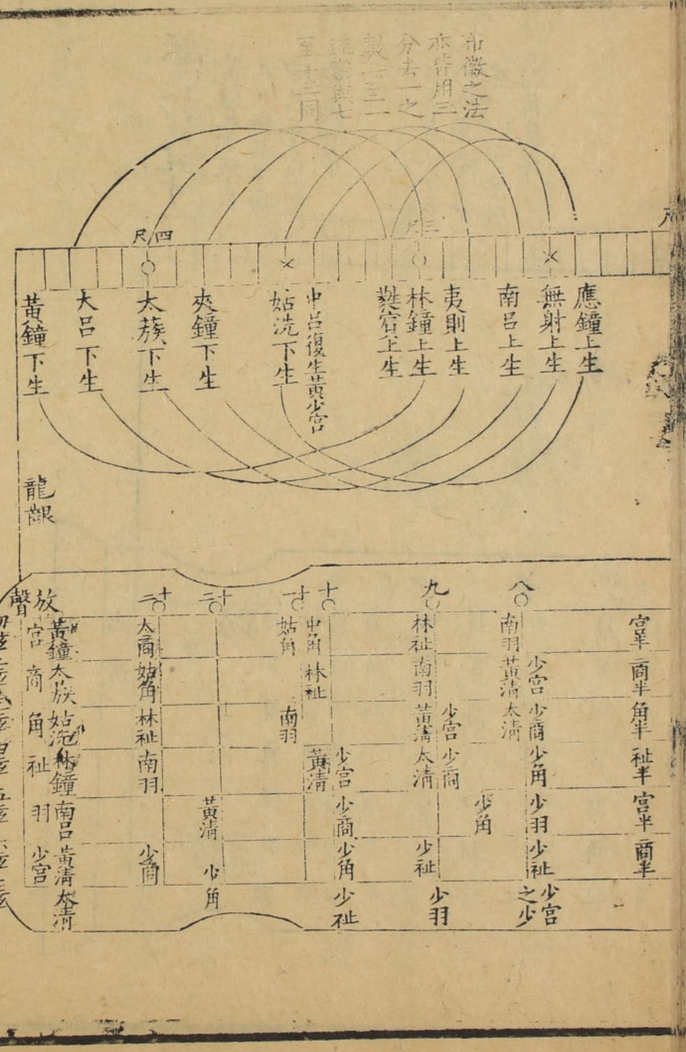
朱子琴律說圖　以黃鐘一均之聲爲例



一	二	三	四	五	六	七	變	徵	少宮第四
羽	宮	商	角	祉	羽	宮			
祉	羽	宮	商	角	祉	羽			
角	徵	羽	宮	商	角	祉			
商	角	祉	羽	宮	商	角			
宮	商	角	祉	羽	宮	商			
羽	宮	商	角	祉	羽	宮			
祉	羽	宮	商	角	祉	羽			
角	徵	羽	宮	商	角	祉			
商	角	祉	羽	宮	商	角			
宮	商	角	祉	羽	宮	商			
羽	宮	商	角	祉	羽	宮			
祉	羽	宮	商	角	祉	羽			
角	徵	羽	宮	商	角	祉			
商	角	祉	羽	宮	商	角			
宮	商	角	祉	羽	宮	商			

朱子琴律說

太史公五聲數曰九九八十一以爲宮聲散三分去一得五十四以爲祉爲九徵三分益一得七十二以爲商爲十三徵三分去一得四十八以爲羽爲八徵三分益一得六十四以爲角爲十一徵十二律數曰黃鐘九寸爲宮琴長九尺而折其半故爲四尺五寸而下生林鐘林鐘六寸爲祉爲第九徵徵內三尺徵外一尺五寸生太蔟太蔟八寸爲商爲第十三徵徵內四尺徵外五寸下生南呂南呂五十一分爲羽爲第八徵徵內三尺七寸七十一分爲角爲第十一徵徵內三尺九寸位在八徵內二十七分內二尺四寸外二尺一寸上生姑洗姑洗四寸五分爲宮爲第十徵徵內三尺五寸五分外一尺三寸五分上生應鐘應鐘四寸六分六釐爲羽爲第八徵徵內二尺五寸四分外一尺八寸半生蕤賓蕤賓六寸二分八釐位在十徵九徵之間內三尺一寸半外二寸半內四寸半下生大呂大呂八寸三分七釐六毫在九徵八徵之間內二尺八寸半下生夾鐘夾鐘五寸五分五釐一毫在九徵八徵之間內二尺八寸半外一尺六寸半下生夾鐘則夷夷則五寸五分五釐一毫在九徵八徵之間內二尺八寸半外一尺六寸半下生夾鐘則夷



七寸四分三釐七毫三絲爲第十二徽徽内三尺八寸徽外七寸下生無射無射四寸八分八釐八絲在八徽内徽内二尺五寸徽外二尺上生中呂中呂六寸五分八釐三毫四絲六忽爲第十徽六爲角徽内二尺四寸徽外一尺一寸復生變三分八釐有奇也○以上十二律並用太史公九分寸法約定周禮鄭注以從簡便凡律寸皆九分分皆九釐釐皆九絲絲皆九忽琴尺皆十寸寸皆十分分皆十釐釐以下不收

按此以上爲自龍齦之内至於七徽左方十二律之位而七徽以後之説亦附其後蓋琴之有徽所以分五聲之位而配以當位之律以待抑按而取聲而其布徽之法則當隨其聲律之多少律管之長短而三分損益上下相生以定其位如前之説今人殊不知此其布徽但以四折取中爲法蓋亦下俚立成之小數雖於聲律之應若簡切而易知但於自然之法象懵不知其所自來則恐不免有未盡耳　或曰若子之言聲數也律分也徽寸也三者之相與皆迂回屈曲而難通無乃出於牽合之私耶曰律之九分也數之八十一也琴之八尺一寸也三者之相與固未嘗有異焉今以琴之太長而不適於用也故十其九而爲九尺又折其半而爲四尺五寸則四尺五寸之琴與夫九寸之律八十一之數亦未始有異也蓋初絃黄鐘之宫次絃太蔟之商三絃中呂之角四絃林鐘之祉五絃南呂之羽六絃黄清之少宫七絃太清之少商皆

起於龍齦皆終於臨嶽其長皆四尺五寸是皆不待抑按而爲本律自然之散聲者也而是七絃者一絃之中又各有五聲十二律者凡三焉且以初絃五聲之初言之則黃鐘之律固起於龍齦而爲宮聲之初矣數八十一律九寸琴長四尺五寸太蔟則應於十三徽之左而爲商數七十二律八寸十徽內四尺姑洗則應於十一徽而爲角律六寸五分十四律七寸一分徽內三尺五寸中呂應於十而爲角數六十四律六寸八數有奇徽內三尺五寸但姑洗惟三絃用之餘絃則皆用中呂鐘則應於九而爲社數五十四律六寸徽內三尺南呂則應於八而爲羽數四十八律六寸徽內二尺七寸次絃則太蔟之律固起於龍齦而其姑角應於十三之左用商數後倣此而爲商之初矣用宮數後倣此林社應於十南羽應於九黃清少宮應於八而爲社之初矣而南呂之律固起於龍齦而爲角之初矣而三絃則姑洗之律固起於龍齦而爲角之初矣而林社應於十三南羽應於十一黃清少宮應於九太清少商應於八　四絃則林鐘之律固起於龍齦而爲社之初矣而南呂羽應於十三黃清少宮應於十太清少商應於九少角應於八　五絃則南呂之律固起於龍齦而爲羽之初矣黃清少宮則應於十二少商應於十少角應於八九之間　六絃之黃清則固起於龍齦而爲少宮之初矣少商則應於十三少角則應於十少社則應於九少羽則應於八　七絃之太清則固起於龍齦而爲少商之初矣少角則應於十二少社則應於十少羽則

應於九少宮之少則應於七八之間故皆按其應
處而鼓之然後其聲可得而見而聲數律分與其
徵內之長無不合焉然此皆黃鐘一均之聲也若
大呂夾鐘蕤賓夷則無射應鐘之爲律則無所用
於黃鐘故必因旋宮而後合於五聲之位其在於
此則雖有定位而未當其用也大在黃太之間律八十七
分七釐有奇內四尺二寸
自七徽之後以至四徽之前則五聲十二律之應
亦各如其初之次而半之初絃七徽承羽而爲宮六七間爲
商六右爲角五爲祉四五間爲羽
○次絃七徽承宮而爲商六左爲角六右爲祉五爲羽四五間爲宮○三
絃七徽承商而爲角六爲羽五爲宮五右爲商○四絃承角而爲祉六左

爲角六右爲羽五右爲角五間爲祉六右爲商五左爲角三四間爲祉○六絃承羽而爲宮七右爲商五右爲角五爲祉五右爲角四五間爲羽○七絃承宮而爲商六左爲角六右爲祉五爲羽四五間爲宮

一徽之後則其聲律之應次第又如其初而又半之此一節聲難取而用處希不能盡載然其大槩次第亦與上兩節不異但加促密耳○凡五絃起於龍齦初絃五聲次絃四聲三絃三聲四絃二聲五絃一聲凡十五聲皆正聲○初絃七徽次絃八徽三絃九徽四絃十徽五絃十二徽六絃龍齦以後爲第二宮各五聲七絃龍齦以後四聲凡三十四聲皆少聲○初絃四徽以下至七絃八七間以後爲第三宮各五聲凡三十五聲皆少少聲○初絃一徽之後下至七絃四五之間初絃一聲次絃二聲三絃三聲四絃四聲五絃五聲六絃五聲七絃四聲凡十九聲猶爲少少少聲通爲三十八聲數內惟六絃一聲七絃二聲凡三聲爲第四宮又別爲少少少聲通爲三十有二聲○合一琴而計之爲百十有二聲但七徽之左爲聲律之初氣厚身長聲和節緩故琴之取聲多在於此七徽則爲正聲正律初氣之餘承祉羽既盡之後而黃鐘之宮復有應於此者且其下六徽之爲聲律亦

皆承其已應之次以復於初而得其齊焉氣已消而復息聲已散而復圓是以雖不及始初之全盛而君子猶有取焉過此則其氣愈散地愈迫聲愈高節愈促而愈不可用矣此六徽以後所以爲用之少雖四徽亦承已應之次以復於初而得其齊而終有所不能及也（此處但泛聲多取之自當別論而俗曲繁聲亦或有取則亦非君子所宜聽也）大抵琴徽之分布聲律正與候氣同是一法而亦不能無少異候氣之法關地爲坎盈尺之下先施木案乃植十二管於其上而實土埋之上距地面皆取一寸而止其管之底則各隨其律之短長以爲淺深黃鐘最長故最深而最先應應鐘最短故最淺而最後應今移其法於琴而論之則所謂龍齦即木案之地也所謂臨嶽即地面之平也聲應之處即其律寸之短長距案之遠近也故按此鼓之而其聲可見此其所同也但律之次第左起而右行者以氣應先後爲之序自地中而言之也徽之次第右起而左行者以律管入地淺深爲之序據人在地上目所見者而言之也此其似異而實同者也其甚異者則管虛而絃實管有長短而無大小（圍皆九分徑皆三分）絃有大小而無短長管上平而下不齊絃則下齊而同起於龍齦也是以候氣者異管而應不同時既應則其氣遂達於上而無復升進之漸

布徽者亦異絃而應於同時既應則各得其量之所受（如以絃大小爲五聲之序）而循序以漸進至於三周而後已此其甚不同者也然明者觀之以其所異乘保準望而求其所同則是乃所以益見其同而無可疑者但自有琴以來通儒名師未有爲此說者余乃獨以荒淺之學聾聵之耳一旦臆度而誦言之宜子之駭於聽聞而莫之信也然吾豈以是而必信於當世之人哉姑以記余之所疑焉耳抑此七絃既有散絃所取五聲之位又有按徽所取五聲之位二者錯綜相爲經緯其自上而下者皆自上絃遞降一等其自左而右者則終始循環或先或後舛至上絃之宮而一齊焉蓋散聲陽也通體之全聲也無所受命而受於天者也七徽陰也全律之半聲也受命於人而人之所貴者也但以全聲自然無形數之可見故今人不察反以中徽爲重而不知散聲之爲尊甚矣其惑也至其三宮之位則左陽而右陰小陽一而陰二故其取類左以象君右以象臣而二臣之分又有左右左者陽明故爲君子而近君右者陰濁故爲小人而在遠以一君而御二臣能親賢臣遠小人則順此理而國以興隆親小人遠賢臣則咈此理而世以衰亂是乃事理之當然而非人之所能爲也又凡既立

此律以爲宮則凡律之當徽而有聲者皆本宮用
事之律也其不當徽而無聲者皆本宮不用之律
也（惟第十二徽有徽無聲亦不當用未詳其說）律旋而宮變則時異而事殊其
遭時而偶俗者自當進据可爲之會而發其鳴聲
其背時而忤俗者自當退伏無人之境而藉其頰
舌此亦理勢之當然而其詳則旋宮之圖說盡之
矣

後學　成德　校訂

禹敷土隨山刊木奠高山大川

朱子曰禹貢所記地理治水曲折多不甚可曉竊意
當時治水畢却總作此一書故自冀州王都始禹自
今人說禹治水始於壺口鑿龍門其未敢深信方河
水洶湧其勢迅激縱使鑿下龍門恐仍舊壅塞又下
水未有分殺必且潰決四出蓋禹先決九川之水使
各通於海又濬畎澮之水使各通於川使大水有所
入小水有所歸只是先從低處下手若下面之水盡
殺則上面之水漸淺却方可下手九川盡通則導河

之功已及八分故某嘗謂禹治水當始於碣石九河蓋河患惟兗爲甚兗州是河曲處兩岸無山所以潰決常在此故自決處導之用功尤難蓋皆自下流殺其勢耳

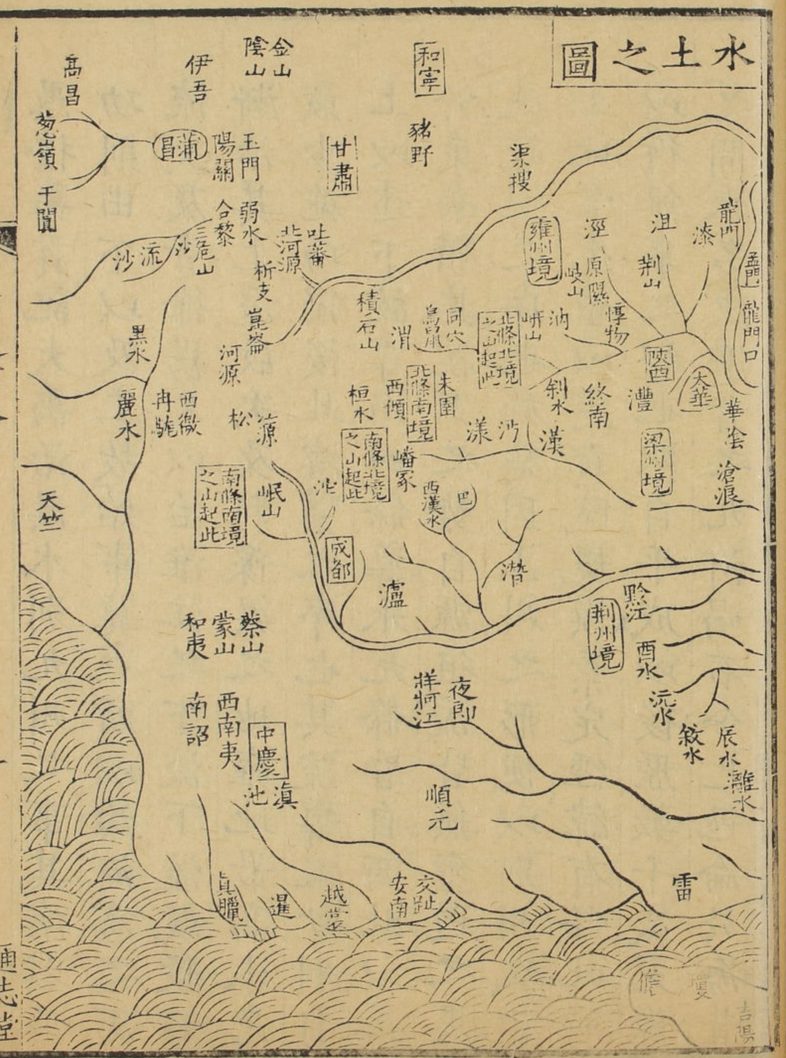
按先儒謂禹貢敘治水以冀兗青徐揚荆豫梁雍爲次者蓋順五行而治之耳冀居北於五行爲水水生木東方故次兗青徐木生火故次南揚荆火生土故次中豫土生金故次西梁雍所謂彝倫攸敘與鯀之汨陳五行異矣今攷禹貢所書其次第固如此然冀州京都天下根本所在禹施功先自內始蓋以重輕而論也兗青徐平田虛壤泛濫潰決之患視他州尤甚拯溺捄飢莫先於此揚荆則江漢下流次當疏鑿以泄水勢豫雖有河濟榮汴之浸而漸居上流獨梁雍居西北地高水患差少用功宜後此蓋以緩急而論也所謂順五行而治之者亦偶合耳

禹貢九州

河自積石至滄州入海七千四十四里
漢自嶓冢至沔陽二十七百一十二里
江自岷山至江陰入海八千一十里
濟自王屋至博興入海一千六百五十里
淮自桐柏至海州共一千八百一十里
渭自鳥鼠至入河二千二百二十五里
沇自嶓冢至入河一千三百五十里

繆天荃

水土之圖



愚按禹貢記大禹治洪水別九州之事其濬鑿之功則由下以及上故始事冀兗所以治河濟之下流次及青徐揚又以治淮江之下流下流既殺乃漸治其上流故次及荆豫梁之地雍地最高水患最少施功獨後此濬鑿之序也其疏導之功則自上以達下故導山四條導水九條皆自西北以極於東南順其就下之勢自源徂流皆無壅遏之患此疏導之序也於是因山川之形便以別州域因土地之生殖以定貢賦規模素定經緯有條此所以行無事之智也然自平成以後歷數千載兗豫之間水多決潰昔之九河竭石今已包侖於海昔之河趨伾降今乃南合清淮滎波已難指實沮漯亦非故道江漢沱潛出非一所九江匯澤名實異同讀書攷古者每病其難焉又況州郡沿革廢置不常考之傳疏卒難尋究乃蒐稡古今書志規爲小圖備載禹貢所書山水地名悉註以今之郡縣庶乎讀是書者按圖易見至若南踰嶺粤東跨遼驪和林陰山以北流沙乾竺以西亦載其畧以見本朝混一之盛疆理無外超逾禹蹟四垂荒漠部落無數第非載籍所考不能贅紀其中國州郡非禹貢山水所經者亦畧而不載深慚掛漏博洽君子幸改正焉

右山水地名註以今日郡縣圖不可容備見後

山川貢賦圖內詳註

禹貢山川貢賦之圖

冀州

三面距河兗河之西雍河之東豫河之北八州皆言疆界冀不言者以餘州所至可見○晁氏曰亦以尊京師示王者無外之意

山

壺口山○漢地志在河東郡北屈縣東南今隰州吉鄉縣也今河東道吉州

梁山○呂梁山也在今石州離石縣東北○呂不韋曰龍門未闢呂梁未鑿河出孟門之上鄧道元謂呂梁之石崇竦河流激盪震動天地孟門山在吉州

岐山○在汾州介休縣狐岐之山勝水所出東北流注於汾○梁岐二山河水所經治之所以開河道也

岳○太岳也周職方冀州山鎮曰霍山地志謂霍太山即太岳在河東郡彘縣東今晉州霍邑也山南曰陽今岳陽縣地堯之所都霍邑今霍州岳陽今晉寧路縣

碣石○地志在北平郡驪城縣西南河口之地今平州之南○酈道元云驪城枕海有石如桂韋昭云其山昔在河口今里當山頂有大石如桂韋昭云其山昔在河口今

爲水所漸淪入於海已去岸五百餘里矣 平州今平欒路

原隰

太原○河東太原府 今興寧路
覃懷○地名地志河内郡有懷縣今懷州也○曾氏
曰覃懷平地也當在孟津之東太行之西滍水出
其西淇水出其東 今懷孟路
大陸○今邢趙深三州之地爾雅髙平曰陸河過信
洚之北西山勢斷曠然四平故謂之大陸 邢今順德路又趙州隆平縣有大陸澤與邢接境

川

衡漳○地志漳水二一出上黨沾縣大黽谷今平定
軍樂平縣少山也名爲清漳一出上黨長子縣鹿
谷山今潞州長子縣發鳩山名爲濁漳酈道元謂
之衡水東至潞州涉縣合清漳東北至定遠軍東
光縣入北河○又按桑欽云二漳異源而下流相
合同歸於海唐人亦言漳水能獨達於海請以爲
瀆而不云入河者蓋禹之導河至碣石入海周定
王五年河徙砅礫漸遷而東漢初漳猶入河其後
河徙日東而取漳水益遠至欽時河自大伾以下
已非故道而漳自入海矣故欽與唐人所言如此

恒水○地志出常山郡上曲陽縣恒山北谷在今定 樂平今爲遼州在平定南東光今隸景州

州曲陽縣西北恒山也東入滱水○薛氏曰東流合滱水至瀛州高陽縣入易水晁氏曰今之恒水西南流至真定府行唐縣東入滋水又南流入衡水非古徑矣（定州今中山府曲陽今隸保定路瀛州今河間路）

衛水○地志出常山郡靈壽縣東北即今真定府靈壽縣也東入滹沱河薛氏曰東北合滹沱河過信安軍入易水

河水○按漢西域傳張騫所窮河源云河有兩源一出葱嶺一出于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海一名鹽澤去玉門陽關三百餘里其水停居冬夏不增減潛行地中南出積石

又唐長慶中薛元鼎使吐蕃自隴西成紀縣西南出塞二千餘里得河源於莫賀延磧尾曰闇磨黎山其山中高四下所謂昆侖也東北流與積石河相連河源澄瑩冬春可涉下稍合流色赤益遠他水并注遂濁吐蕃亦自言昆侖在其國西南二說恐薛氏爲是河自積石三千里而後至龍門自北而南至華陰自南而東至底柱至孟津至洛汭至大伾又自東而北過洚水至大陸又播爲九河入海之處爲逆河自洛汭而上河行於山其地皆可攷自大伾而下垠岸高於平地故決齧流移水陸變遷而洚水大陸九河逆河皆難指實○釋水云

河千里一曲一直

愚按漢志葱嶺于闐皆在沙州西其水雖與積石河合然非正源也蓋漢時止通西域未至吐蕃界薛說爲是其下流則自周定王五年河徙砱礫漢武帝元光三年河決瓠子後又決館陶爲屯氏河河水徙從頓丘東南流入渤海元帝永光五年河決清河靈鳴犢口宋建紹中河決大野溢淮泗爲南清河金亡後河自開封北衛州決入渦河河水全入淮同輸于海鳴犢口今東昌瓠子今濮州館陶今大名大伉今濬州

土

白壤○孔氏曰無塊曰壤顏氏曰柔土曰壤白其色也壤其性也

賦田所出穀米兵車之類

上上錯○第一等雜出第二等也賦高於田四等地廣而人稠也林氏曰冀先賦而後田者冀王畿之地天子所自治併與場圃屋漆林之類而征之如周官載師所載賦非盡出於田也故以賦屬於厥土之下餘州皆田之賦也故先田而後賦

愚按蔡氏言賦雜出他等者或以爲歲有豐凶或以爲戶有增減皆非也意者地力有上下年分不同如周官田一易再易之類故賦之等第

亦有上下年分若謂歲之豐凶戶之增減則九州皆然何獨於冀揚豫梁四州言哉按此辨前說雖當然所謂地力有上下年分不同則亦未必獨四州爲然也蓋九州之賦以每州歲入多寡相較第爲九等而其爲等也未必自第一至第九截然以次而寡正爲九等必其多寡之數有所近似故以錯而言之是以冀賦雖第一而其數近於第二故曰上上錯豫賦雖第二而其數近於第一故曰上中梁賦雖第八而較第九則多於十之三故曰下中三錯揚賦雖第七而亦近於第六故曰下上上錯蓋錯者雜也言其數之相近而相雜也孟子曰貢者校數歲之中以爲常樂歲不多取凶歲不寡取由是言之夏貢之法賦入皆有定又安有年分之不同者哉

田

中中○第五等

貢冀獨不言篚者天子封內無所事於貢篚也

皮服○海島之夷以皮服來貢也○王炎曰北地寒故服用皮非篚貢也孔氏曰居島之夷還服其皮明水害除

入貢河道

夾右碣石入于河○北方貢賦之來自北海入河南向西轉而碣石在其右轉屈之間故曰夾右也程氏曰冀爲帝都東西南三面距河他州貢賦皆以達河爲至故此三方亦不必書而其北境則漢遼東西右北平漁陽上谷之地其水如遼濡滹易皆中高不與河通故必自北海然後達河也○孔氏曰禹夾行此山之右唐孔氏曰則行碣石山西南行入河在碣石之右顧氏亦云山西曰右

兗州

東南據濟西北距河兗地最狹然居河之曲處其患尤甚用功尤難故作十三載然後賦法同於他

州○唐孔氏曰據謂跨之兗州之境跨濟而過之熊氏曰西距河東距濟北濱海南接徐豫之境今兗濟德隸魏博滄景等州

川

九河○爾雅一曰徒駭二曰太史三曰馬頰四曰覆鬴五曰胡蘇六曰簡潔七曰鉤盤八曰鬲津其一則河之經流也先儒不知遂分簡潔爲二○程氏曰今滄州之地北與平州接境相去五百餘里禹之九河當在其地後爲海水淪沒故迹不存方九河未沒於海之時從今海岸東北更五百里平地河播爲九在此五百里中又上文言夾右碣石

則九河入海之處有碣石在其西北岸通趾頂皆石不應什沒今兗冀之地既無此石而平州正南有山名碣石在海中去岸五百餘里卓立可見則是九河已淪於海明矣

灘水○許慎云汳水受陳留浚儀陰溝至蒙爲灘水東入於泗（陳留今汴梁路蒙縣今睢州）

沮水○水經灘之下流入於睢水地志睢水出沛國菩縣睢水其沮水歟（沛今徐州睢水劉項戰處）

濟水○發源爲沇既東爲濟地志云出河東郡垣縣王屋山東南今絳州垣曲縣山也始發源王屋山頂崖下曰沇水既見而伏東出於今孟州濟源縣

二源東源周迴七百步其深不測西源周迴六百八十五步其深一丈合流至温縣是爲濟水歷號公臺西南入於河復出河之南溢而爲滎又東出於陶丘北又東至濟陰縣菏澤又東北至東平府壽張縣安民亭合汶水又北東至今青州博興縣入海唐李賢謂濟自鄭以東貫滑曹鄆濟齊青以入於海樂史謂今東平濟南淄川北海界中有水流入海謂之清河先儒皆以濟水性下勁疾故能入河穴地流注顯伏吳興沈氏言濟水伏流地中今歷下凡發地皆是流水世謂濟水經過其下則濟水伏流絶河乃其物性之常事耳（王屋在澤州陽城縣與絳接境温縣通志堂）

屬孟州陶丘今曹州定陶縣濟陰亦屬曹州博興今博興縣濟水今益都歷下今濟南歷城歷山

漯水○漯者河之枝流也地志曰漯水出東郡東武陽至千乘入海程氏以爲此乃漢河與漯殊異○通志漢武帝元光三年春河徙從頓丘東南流入渤海是爲朝城之漯河又河至頓丘分爲二一曰漯川出武陽至千乘入渤海又漢武帝河東北過武陽今大名朝城也而爲漯河東郡博州今東昌路有漯水十乘舊屬今益都路

澤

雷夏○地志在濟陰郡城陽縣西北今澤州雷澤縣西北也山海經云澤中有雷神龍身而人頭鼓其腹則雷然則本夏澤因雷故名雷夏

土

黑墳○墳土脉墳起也○孔氏曰色黑而墳起

田

中下○第六等

賦

貞○第九等兗賦最薄言君天下者以薄賦爲正也

貢篚貢者下獻其上所有於上也篚竹器篚屬古者幣帛則盛之以篚篚而貢焉

漆絲織文○兗地宜桑故貢漆絲○織文織爲有文錦綺之屬

入貢河道

浮于濟漯達于河○舟行水曰浮兗州之貢賦浮濟

浮漯以達於河帝都三面距河達河則達帝都矣

青州

東北至海西南距岱泰山在今襲慶府奉符縣西北三十里○唐孔氏曰東北跨海至遼東皆是舜分青州爲營州營州即遼東也堯時青州當越海而有諸郡也　熊氏曰遼東朝鮮等處今岡南之平灤等州皆青營之境襲慶府今兗州奉符縣今隸泰安州

原隰

嵎夷○今登州之地即堯典之嵎夷

萊夷○今萊州之地

川

濰水○地志云出琅琊郡箕縣今密州莒縣東北淮山也北至都昌入海今濰州昌邑也琅琊今沂州莒縣今莒州

淄水○地志出泰山郡萊蕪縣原山今淄州淄川縣東南七十里原山也東至博昌縣入海今青州壽光縣也　通志淄出泰山梁父縣西入汶按梁父今隸兗州奉符此與蔡傳異○萊蕪今隸泰安州淄州今般陽路壽光縣今屬益都路

汶水○出泰山郡萊蕪縣原山今淄州襲慶府萊蕪縣也西南入濟在今鄆州中都縣也蓋淄水出萊蕪原山之陰東北而入海汶水出原山之陽西南而入濟鄆州今東平路

土有二種

白墳○色白而性墳平地之土也
海濱廣斥○廣漠而斥鹵海涯之地也
旧
上下○第三等
賦
中上○第四等
貢篚
鹽○斥地所出
絺○細葛也
海物惟錯○非一種○林氏曰錯蓋別為一物如
錯之錯

絲枲○麻也
鉛松怪石○可為器用之飾
檿絲○山桑之絲其韌中琴瑟之絃蘇氏曰東萊有
之
愚按八州言貢復別言篚者篚所以盛精緻之
物非織文則纖縞之屬是也若漆絲鹽絺之類
其重且多非可以篚盛之故別言也
入貢河道
浮于汶達于濟○不言達河者因於兗也
徐州
東至海南至淮北至伾西不言濟者伾之陽濟東

爲徐岱之北濟東爲青言濟不足以辨也○熊氏曰徐州東抵海南距淮北跨岱西接豫州之境地雖不廣蘇氏以徐州三面距山一面背平野曠土徐即魯境地連淮海

山

蒙山○地志在泰山郡蒙陰縣西南今沂州費縣也林氏曰即語東蒙詩奄有龜蒙

羽山○地志在東海郡祝其縣南今海州朐山縣也林氏曰即殛鯀處海州今海寧州隸淮東道

嶧山○地志東海郡下邳縣西有葛嶧山吉文以爲嶧山下邳今邳州隸河南北道嶧山即生

原隰

東原○漢之東平國即今之鄆州也後人以其地之平故謂之東平又按東原在徐之西北而謂之東者以在濟東故也鄆州今東平路

澤

大野○地志在山陽郡鉅野縣北今濟州鉅野縣也鉅即大也按水經濟水至乘氏縣分爲二南爲菏北爲濟鄧道元謂一水東南流一水東北流入鉅野澤則大野爲濟之所絕其所聚也大矣何承天曰鉅野南導洙泗北連清濟又鄆州中都西南有大野陂皆大野之地也鉅野縣今屬濟寧路有大野澤

川

淮水○水經云出南陽平氏縣胎簪山禹只自桐柏山導之耳○桐柏地志在南陽平氏縣東南今唐州桐柏縣也沂入於泗泗入於淮東至淮浦入海曾氏曰淮之源出於豫之境至揚徐之間始大其汎濫爲患尤在於徐故於此言之（淮今在海寧州入海）

沂水○地志沂水出泰山郡蓋縣艾山今沂州沂水縣也南至下邳西南入泗曾氏曰徐州水以沂名者非一酈道元謂水出尼丘山西北徑魯之雩門亦謂之沂水又水出太山武陽之冠石山亦謂之沂水而沂水之大則出太山也（古沂水入泗泗水入淮今泗入河與淮合矣）

泗水○出魯國泚縣桃虛西北陪尾山源有泉四四泉俱導因以爲名西南過彭城又東南過下邳入淮下縣今襲慶府泗水縣也（泗水縣今隸兗州）

通志云其源出泗水縣西南流有洙水入焉又西南至方與縣荷水入焉其水出乘氏方與今單州魚臺又云有漷水至高平湖陸入泗水又南至彭城名曰沛水有睢水入焉又西南至下邳沂水入焉又南至楚州山陽入淮此水今人謂之清河或云泗水出鄆州梁山泊

許慎說文云泗水受沛水東入淮

按泗受沛者桑欽云濟水至濟陰乘氏縣分爲

二一水東北流爲北濟一水南流爲南濟通志云今此水與濟不通但菏水亦自乘氏至方與入泗而菏水通濟則泗可以達菏菏可以達濟而自濟可以通河矣

土

赤埴墳○埴土黏曰埴埴膩也黏泥如脂之膩也

田

上中○第二等

賦

中中○第五等

貢篚

土五色○徐土雖赤而五色之土亦間有之王建大社於國中其壝東青土南赤土西白土北驪土中央豐以黃土將建諸侯鑿取其方面之土苞以黃土苴以白茅以爲土封

夏翟○雉具五色其羽中旌旄染人之職秋染夏鄭氏曰染夏者染五色也出羽人之畎其名山以此歟

孤桐○特生之桐其材中琴瑟以特生向日者爲貴

出嶧山之陽

浮磬○出泗水之濱非必水中蓋浮生土中不根着者

蠙珠○出淮之夷蠙蚌之別名
魚○今濠泗楚亦貢淮白魚
玄○赤黑色幣也
纖縞○皆繒也黑經白緯曰纖縞曰繒禮曰及期而
大祥素縞麻衣中月而禫禫而纖則纖亦繒也
入貢河道
浮于淮泗達于河○灉水受浚儀陰溝東入於泗泗
入於淮淮泗之可以達於河者以灉至於泗也

揚州

北至淮東南至於海○熊氏曰北距淮東南至海
西抵荆州之境其地乃淮東西江東西及兩浙閩

粤之地

澤

彭蠡○地志在豫章彭澤縣東合江西江東諸水跨
豫章饒州南康軍三州之地所謂鄱陽者是也
朱子曰彭蠡之澤在大江之南自今江州湖口縣
南跨南康軍饒州之境以接於隆興府之北瀰漫
數十百里其源東自饒徽信州建昌軍南自贛州
南安軍西自袁筠以至隆興府分寧武寧諸邑方
數千里之水皆會而歸焉北過南康揚瀾左里則
兩岸漸迫山麓而湖面稍狹遂東北流以趨湖口
而入於江以地勢北高南下故其入江反爲江水

所遏而不得遂因郤而自渚以爲是數十里之大澤也

蔡氏曰古今記載皆謂彭蠡今之番陽其澤在大江之南去漢水入江之處尚七百餘里其入江之處西則廬阜東則湖口皆石山峙立水道狹甚不應漢水入江之後乃橫截而南入於番陽且番陽合數州之流初無仰於江漢而成也經言東匯澤以下蓋記者之誤鄭漁仲以爲行文是也

臨川吳氏曰東匯澤爲彭蠡六字舊本誤在導漾條遂致紛紜異論蓋鄂州北對漢陽軍大別山漢水自北來入江合流江水與之會水之合流曰匯故曰東迤北會于匯不言會於漢者以漢有滄浪之異名不可指定而言故但曰會于匯江漢合流之後至江州德化縣又六十里有水南來入江合流即東匯澤爲彭蠡也

震澤○太湖也周職方揚州藪曰具區地志在吳縣之西南五十里今蘇州吳縣也具區之水多震而難定故謂之震澤

川

三江○唐仲初吳都賦註松江下七十里分流東北入海者爲婁江南流者爲東江併松江爲三江其地今已名三江口○唐孔氏云吳地記同○蘇氏

謂岷山之江爲中江嶓冢之江爲北江豫章之江爲南江然江漢會於漢陽數百里至湖口而後與豫章江合不復可指爲三矣○顔師古以爲中江南江北江○郭景純以爲岷江浙江松江○韋昭以爲松江錢塘江浦陽江○王介甫以爲一江自義興一江自毗陵一江自吳縣○陳氏曰皆據所見而言非禹舊跡也○薛士龍言震澤下有三江入海彼以目驗之恐其說之必然也

江○出岷山地志在蜀郡湔氏道西徼外在今茂州汶山縣東別流於梁爲沱又東至長沙下雋縣西北澧水入焉又東過九江九江今洞庭也又東至

岳州巴陵縣又東會彭蠡湖口之水又東入於海在今通州靜海縣長沙今潭州路

按漢水至武昌入江導江條何以不記吳氏謂東迤北會于匯乃漢水合流之處其說是也又經言東至于澧乃澧州界非澧水也澧水自入洞庭與江相遠今言下雋西北澧水入者非也

土

塗泥○水泉濕也下地多水其土淖

田

下下○第九等

賦

下上上錯○第七等雜出第六等言下上上錯者以本設賦九等分爲三品下上與中下異品故變言上錯也

貢篚

金三品○金銀銅也

瑤琨○玉石名

篠○材中於矢之笴

簜○材中於樂之管亦可爲符節

齒革羽毛○象有齒犀兕有革鳥有羽獸有毛

木○梗梓豫章之屬○齒革可以成車甲羽毛可以爲旌旄木可備棟宇器械之用

卉服○葛越木綿之屬

織貝○錦名織爲貝文今南夷木綿之精好者亦謂之吉貝海島之夷以卉服來貢織貝之精者則入篚焉

橘柚○小曰橘大曰柚必錫命而後貢

入貢河道

沱十江海達于淮泗○順流而下曰沱沱江入海自海入淮泗不言達河者因於徐也禹時江淮未通故沱於海至吳始開邗溝隋人廣之至江淮舟船始通也

荆州

北距南條荆山南盡衡山之陽言陽者其地不止此山而猶包其南也○熊氏曰荆州之地北接雍豫之境南逾五嶺越雖上古未通亦當在要荒之服東抵揚州之境西抵梁州及西蕃夷等處皆楚地也○曾氏曰荆及衡陽即今湖南北之地今江西亦半屬荆州

山

荆山○此南條荆山地志在南郡臨沮縣北今襄陽府南漳縣也

衡山○南嶽也地志在長沙國湘南縣今潭州衡山縣也

漢水○始出爲漾東流爲沔又爲漢又爲滄浪之水實一水而異名也水經曰漾水出隴西郡氏道縣嶓冢山東至武都常璩曰漢水有兩源此東源也即所謂嶓冢導漾者其西源出隴西嶓冢山會泉治源曰沔逕葭萌入漢東源在今西縣之西西源在今三泉縣之東也酈道元謂東西兩川俱出嶓冢而同爲漢水者是也水源發於嶓冢爲漾至武都爲漢又東至武當縣北四十里漢水中有洲曰滄浪洲水曰滄浪水至復州景陵縣界過三澨水觸大別山至漢陽軍漢陽縣入江○大別山在今

漢陽軍漢陽縣北正荆州之域西縣今屬興元路武當均州縣景陵今沔陽府縣

按武都今階州乃出紫泥處今鳳州乃漢武都郡去階州千餘里此武都必鳳州也

九江○即今之洞庭也水經言九江在長沙下雋西北楚地記曰巴陵縣即楚之巴陵瀟湘之淵在九江之間今岳州巴陵漢之下雋也洞庭正在其西北則洞庭爲九江審矣今沅水漸水元水辰水敘水澧水資水湘水酉水皆合洞庭意以是名九江也○潯陽地記云一曰烏白江二曰蚌江三曰嘉靡江四曰烏上江五曰白蚌江六曰白烏江七曰箇江八曰沙堤江九曰廩江四曰嘉靡江五曰畎江六曰源江七曰廩江八曰提江九曰箇江○張須元緣江圖云一曰三田尚云

江二曰五洲江三曰嘉靡江四曰烏上江五曰白蚌江六曰白烏江七曰箇江八曰沙堤江九曰廩江○漢志九江在廬江郡之尋陽縣今詳漢九江郡之尋陽乃禹貢揚州之境而唐孔氏以爲九江之名起於近代未足爲據若派別爲九沙水相關乃爲十有七道今尋陽之地將無所容反復參攷則九江非尋陽明甚胡氏以洞庭爲九江者得之曾氏亦曰過九江至於東陵東陵今之巴陵今巴陵之上即洞庭也因九水所合遂爲九江廬江郡今廬州尋陽今盆城江州

沱水○爾雅曰水自江出爲沱今按南郡枝江縣有

沱水然其流入江而非出於江也華容縣有夏水首出於江尾入於沔亦謂之沱（枝江今江陵路縣華容今無州縣）○王炎曰沱水在今江陵府枝江縣土人謂枝江爲百里洲夾江沱二水之間其與江分處謂之上沱與江合處謂之下沱

潛水○爾雅曰水自漢出爲潛○王炎曰隋志南郡松滋縣有涔涔即古潛字今松滋分爲潛江縣矣○孔氏於梁州沱潛下注云沱潛發源此州入荆州唐孔氏曰以二州沱潛爲一者然彼州山水古今不可移易孔爲武帝博士地理志無容不知蓋以水從江漢出者皆曰沱潛但地勢西高東下雖於梁州合流還從荆州分出猶如濟水入河還從河出故孔舉大畧爲發源梁州耳（松滋潛江今江陵路二縣名）

澤

雲夢○周官職方荆州其澤藪曰雲夢方八九百里跨江南北華容枝江夏安陸皆其地也左傳楚子濟江入於雲中又楚子以鄭伯田於江南之夢合而言之則爲一別而言之則二澤也

朱子曰江陵之下連岳州是雲夢（江夏屬武昌在江南安陸屬德安府在江北）

土

塗泥○與揚州同

田

下中○第八等

賦

上下○第三等賦高於田五等者地闊而人工修也

貢篚

羽毛齒革金三品○荆之貢大抵與揚州同

杶榦○木似樗可爲弓榦

栝柏○栝柏葉松身柏木名

礪砥○礪磨石之麤者砥磨石之細者

箘簵○竹名竹之堅者材中矢笴

楛○木名可以爲矢肅慎氏貢楛矢是也

菁茅○有刺而三脊所以供祭祀縮酒之用既包而又匣之所以示敬也管子云江淮之間一茅三脊

今辰州麻陽縣苞茅山出苞茅有刺而三脊

玄纁璣組○玄見上纁絳色幣也

璣組○璣珠不圓者組綬類

大龜○尺有二寸所謂國之守龜非可常得若偶得則納錫於上納錫者下與上之辭重其事也

入貢河道

浮于江沱潛漢逾于洛至于南河○江沱潛漢其水道之出入不可詳而大勢則自江沱而入潛漢逾

越也漢與洛不通故舍舟而陸以達於洛自洛而
至於南河也

豫州

熊氏曰豫州居天下之中四方道理適均湯之亳
今河南偃師成王之洛邑今河南洛陽縣其地北
距河南抵荆山東抵徐西抵雍梁今爲河南府虢
陝鄭汝陳蔡唐鄧汴宋等州之地

川

伊水○山海經云熊耳之山伊水出焉東北至洛陽
縣南北入洛熊耳在上洛縣南今商州上洛縣
伊水出熊耳山東北入洛洛水出冢嶺山至鞏縣
入河瀍水出潛亭東南入洛澗水出新安亦入洛
洛水○地志出弘農郡上洛縣冢嶺山水經謂之讙
舉山今商州洛南縣冢嶺山至鞏縣入河今河南
府鞏縣

瀍水○地志云出河南郡穀城縣潛亭北今河南府
河南縣西北有古穀城縣其北山實瀍水所出也
至河南府偃師縣入洛

澗水○地志云出弘農郡新安縣東南入於洛新安
在今河南府新安澠池之間今澠池縣東二十三
里新安城是也城東北有白石山即澗水所出酈
道元云世謂之廣陽山然則澗水出今之澠池至

新安入洛也

今按唐孔氏引地理志云伊水東北入洛瀍水東南入洛瀍澗水東南入洛則瀍澗二水各入洛通志以爲澗水東南入瀍瀍水至河南入洛則瀍澗合流而後入洛二說不同當考瀍池縣今屬陝州

榮水○濟水自今孟州溫縣入河潛行絕河南溢爲榮在今鄭州滎澤縣西五里敖倉東南敖倉者古之敖山也按今濟水但入河不復過河之南滎瀆水受河水有石門謂之滎口石門鄭康成謂滎今塞爲平地滎陽民猶謂其處爲滎澤酈道元曰禹塞淫水於滎陽下引河東南以通淮泗濟水分河

滎澤今隸汴梁滎陽隸鄭州

東南流漢明帝使王景即滎水故瀆注浚儀謂之浚儀渠漢志謂滎陽縣有狼蕩渠首受濟者是也南曰狼蕩北曰浚儀其實一也

今按通志汴水一名鴻溝一名官度水一名通濟渠一名狼蕩渠或云狼蕩渠別汴首受河水自汜水縣東南過滎陽陳留睢陵符離至泗州入淮又云睢水首受汴水班云首受狼蕩水疑狼蕩即汴也自浚儀縣東經陳留梁譙沛彭城縣入泗水浚儀近改爲祥符然則浚儀渠亦名狼蕩渠即王景所注之渠非鴻溝之汴即或云別汴者是也

汜水屬鄭州陳留屬汴梁符離今宿州睢陵今歸德有睢陽縣梁今歸德沛今徐州祥符屬汴梁譙屬亳州

波水○周職方其川滎雒其浸波溠爾雅云水自洛出爲波山海經曰婁涿之山波水出其陰北流注於穀二說不同

按通志穀水出澠池縣陽穀谷東南至河南入洛則波水當在河南之地 澠池今屬陝州

澤

菏澤○地志在濟陰郡定陶縣東今興仁府濟陰縣南三里其地有菏山故名其澤爲菏澤也蓋濟水所經水經謂南濟東過冤句縣南又東過定陶縣南又東北菏水東出焉是也 定陶濟陰並屬曹州

按通志云菏水首受濟東南入泗蓋上流通濟也

也

孟豬○爾雅作孟諸地志在梁國睢陽縣東北今南京虞城縣西北孟諸澤是也 梁國南京今歸德府

土有三等

壤○不言色者其色雜也

下土墳壚○壚疏也顏氏曰玄而疏者謂之壚

高地則壤下地則壚

田

中上○第四等

賦

錯上中○第二等雜出第一等

貢篚

漆枲絺紵纖纊○纊細綿也

磬錯○治磬之錯非常用之物故錫命然後納

入貢河道

浮于洛達于河○豫去帝都最近豫之東境徑自入河豫之西境則浮於洛而後至河也

梁州

山

東距華山之南西據黑水○熊氏曰梁州今全蜀之地成都潼川興元利州夔州等路五十四州之地是也北與秦隴接境實爲天下要脊

岷山○地志在蜀郡湔氐道西徼外在今茂州汶山縣江水所出也晁氏曰蜀以山近江源者通爲岷山連峯接岫重疊險阻不詳遠近青城天彭諸山之所環遶皆古之岷山青城乃其第一峯也

嶓山○嶓冢山地志在隴西郡氐道縣漾水所出又云在西縣今興元府西縣三泉縣也蓋嶓冢一山跨於兩縣

蔡山○輿地記在今雅州嚴道縣

蒙山○輿地志蜀郡青衣縣今雅州名山縣鄢道元謂山上合下關沫水徑其間涸崖水脉漂疾歷代爲患蜀郡太守李水發卒鑿平涸崖則此二山在禹

爲用功多也

華山○即太華地志在京兆華陰縣南今華州華陰縣二十里也

西傾山○地志在隴西郡臨洮縣西今洮州臨潭縣西南今臨洮縣西疆山

川

沱水○此江別流之在梁州者地志蜀郡郫縣江沱在東西入大江郫縣今成都府郫縣也○又地志蜀郡汶江縣江沱在西南東入江汶江縣今永康軍導江縣也永康今灌州

潛水○地志巴郡宕渠縣潛水西南入江宕渠今渠州流江縣也酈道元謂宕渠縣有大穴潛水入焉通四正山下西南潛出南入於江○又地志漢中郡安陽縣灌谷水出西南入漢灌音潛安陽縣今洋州眞符縣也按潛水西南入漢者入葭萌之西漢非沔水之漢也

愚按荆梁二州皆言沱潛而地志水經所指各異者蓋名同耳荆州之沱潛則可以逾洛至河梁州之沱潛則自入江孔氏以爲發源梁州入荆州者附會之說也故頴達但言孔氏必見地志猶濟入河還從河出皆非的論大抵天下之水有名同而流異者有水同而名異者不可牽合以求其必同但不知禹所道者的指何水耳

黑水○地志出犍爲郡南廣縣汾關山水經出張掖
雞山南至燉煌過三危山南流入南海唐樊綽云
西夷之水南流入南海者凡四曰區江曰西珥河
曰麗水曰瀰渃江皆入南海其麗水者即古之黑
水也三危山臨峙其上○蔡氏曰按梁雍二州西
邊皆以黑水爲界是黑水自雍之西北而直出梁
之西南也中國山勢岡脊大抵皆自西北而來積
石岷山西傾岡脊以東之水既入於河漢岷江其
岡脊以西之水即爲黑水而入於南海地志水經
樊氏之說雖未詳的實要是其地也程氏曰樊綽
以麗水爲黑水者恐其狹小不足爲界其所稱西

珥河者與漢志葉榆澤相貫廣處可二十里既足
以別界二州其流又正趨南海又漢滇池即葉榆
之地武帝初開滇嶲時其地古有黑水舊祠而綽
及道元皆謂此澤以榆葉所積得名則其水之黑
似榆葉積漬所成且其地乃在蜀之正西又東北
距宕昌不遠宕昌即三苗種裔與三苗之敍於三
危者又爲相應其證驗莫此之明也張掖今甘州 燉煌今沙州
愚按李氏聲教圖烏海自三危至吐蕃南合麗
水川徑天竺之東以入南海在雍梁二州之西
必黑水也又李京雲南志西珥河即葉榆水在
大理點蒼山下方圍三百餘里勢如人耳故名

其源不出三危且在中慶西境去梁雍絶遠不可以別界二州矣樊說雖未備頗爲近之

桓水〇水經曰西傾之南桓水出焉

潛水〇酈道元曰自西傾而至葭萌浮於西漢西漢即潛水也葭萌今西川廣元路水至重慶路入江

沔水〇蘇氏曰漢始出爲漾東南流爲沔至漢中東行爲漢沔漢中今興元府路

原隰

和夷〇地名嚴道以西有和川有夷道或其地也

晁氏曰和夷二水名和水今雅州榮經縣北和川水自蠻界羅岛州東西來逕蒙山所謂青衣水而入岷江者也夷水出魚復縣東南過佷山縣南東過夷道縣北東入於江今詳二說皆未可必但經言厎績者三覃懷原隰既皆地名則此或地名因水未可知也〇唐孔氏亦曰和夷平地之名

上

青黎〇黎黑也孔氏曰沃壤也

田

下上〇第七等

賦

下中三錯〇第八等雜出第七第九等

貢

琱鐵○琱玉磬鐵柔鐵銀○鐵先於銀者鐵多於銀也鏤○剛鐵可以刻鏤者

磬磬○石磬

熊羆狐狸織皮○四獸之皮製之可以爲裘其毳毛織之可以爲罽

愚按梁雍二州言貢不言篚者蓋篚所以盛精緻之物隨所出有無而言也

入貢河道

西傾因桓是來浮于潛逾于沔入于渭亂于河

鄜道元曰自西傾而至葭萌浮於西漢西漢即潛水也自西漢遡流而留於晉壽界阻漾枝津南歷岡北迤邐接漢沔歷漢川至於褒水逾褒而暨於衙嶺之南溪灌於斜川留於武功而北以入於渭經言沔渭而不言褒斜者因大以見小也褒斜之間絶水百餘里故曰逾然於經文則當曰逾於渭今曰逾於沔此又未可曉也絶河而渡曰亂

雍州

西據黑水東距西河西河者王冀都鄂言也

熊氏曰雍州秦地周之岐豐鎬京漢之三輔皆此焉據地勢之上流當天下之要脊四塞以爲固書以黑水西河爲界而又西接弱水流沙之地則土

地之廣漠可知大抵關中之地固是形勢但其地迫近西戎周秦漢唐世有羌胡之患必盡陰山與唐三受降城及靈夏河西五郡爲塞地乃可爾

山

荆山○即北條之荆地志在馮翊懷德縣南今耀州富平縣掘陵原也

岐山○地志在扶風美陽縣西北今鳳翔府岐山縣東北十里也

終南山○地志古文以太一山爲終南山在扶風武功縣今永興軍萬年縣南五十里也永興今奉元路

惇物山○地志古文以垂山爲惇物在扶風武功縣今永興軍武功縣也

鳥鼠山○地志在隴西郡首陽縣西南今渭州渭源縣西也俗呼爲青雀山渭州今鞏昌路渭源今隸臨洮府

三危山○即舜竄三苗之地或以爲燉煌未詳其地歸軒鄒氏曰按後漢西羌傳註三危山在今沙州燉煌縣東南山有三峯故曰三危

積石山○地志在金城郡河關縣西南羌中今鄯州龍支縣界金城今蘭州

龍門山○地志在馮翊夏陽縣今河中府龍門縣

崑崙山○即河源所出在臨羌

析支○唐孔氏引鄭玄云衣皮之民居此崑崙析支

渠搜三山之野則析支渠搜皆山也析支在河關
西千餘里（河關縣今積石州析支唐吐蕃居此水上亦曰賜支）
渠搜○水經曰河自朔方東轉經渠搜縣故城北蓋
近朔方之地也（朔方在銀豉西北古夏州今寧夏路等處）

川

弱水○柳宗元曰西海之山有水焉散漾無力不能
負芥投之則委靡墊沒及底而後止故名曰弱地
志云在張掖刪丹縣薛氏曰弱水出吐谷渾界窮
石山自刪丹西至合黎山與張掖縣河合又按通
鑑魏太武擊柔然至栗水西行至蒐園水分軍收
討又循弱水西行至涿邪山則弱水在蒐園水之
西涿邪山之東矣
涇水○地志出安定郡涇陽縣西今原州百泉縣岍
頭山也東南至馮翊陽陵縣入渭今永興軍高陵
縣也（安定今涇州原州今鎮原州）
渭水○地志出隴西郡首陽縣西南今渭州渭原縣
鳥鼠山西北南谷山也東至京兆船司空縣入河
今華州華陰縣也（渭州今華昌路）
汭水○地志作芮扶風涇縣蒲竇芮水出其西北東
入涇今隴州汧源縣弦蒲竇有汭水焉周職方雍
州其川涇汭詩曰芮鞫之即皆謂是也○孔氏曰
水北曰汭

漆水○寰宇記自耀州同官縣東北界來經華原縣
合沮水（華原今耀州）○唐孔氏引地志云漆水出扶風漆
縣西晁氏曰此豳之漆也○通志云出鳳翔普潤
縣東或云出岐山經華原縣與沮水合南至富平
縣入於渭程氏曰普潤之漆入渭在灃水之上節
次與經不合（富平今屬耀州）
沮水○地志出北地郡直路縣東今坊州宜君縣西
北境也寰宇記沮水自坊州昇平縣北子午嶺出
俗號子午水下合榆谷慈馬等川遂爲沮水至耀
州華原縣合漆水至同州朝邑縣東南入渭（坊州今鄜州）
灃水○地志作酆出扶風鄠縣終南山今永興軍鄠

縣山也東至咸陽縣入渭（鄠縣咸陽並屬奉元路）

原隰

原隰○廣平曰原下濕曰隰詩曰度其隰原即指此也

鄭氏曰其地在豳今邠州也

豬野○地志武威縣東北有休屠澤古今以爲豬野
今涼州姑臧縣也（今西涼州）

土

黃壤○黃者土之正色也林氏曰物得其常性者尊
貴雍州之土黃壤故其田非他州所及

田

上上○第一等

賦

中下○第六等地狹而人功少也

愚按賦等高下者地有廣狹也雍東止西河西盡黑水不爲狹矣而千里沃壤惟關中之地積石以西析支之地寒旱收薄不足以供故賦入寡也

貢 無篚

球琳○美玉也

琅玕○石之似珠者爾雅曰西北之美者有昆侖虛之球琳琅玕今南海有青琅玕珊瑚屬也山海經

云昆侖山有琅玕樹

入貢河道

浮于積石至于龍門西河會于渭汭○雍之貢道有二其東北境則自積石至於西河其西南境則會於渭汭言渭汭不言河者蒙梁州之文也他州貢賦亦當不止一道發此例以互見耳○熊氏曰正道皆從渭達河惟山脊西北之地渭道不可通處必自積石之河經涉龍門而達於西河也

愚按五服之制田賦所入於天子者不過甸服而已其外則以封建諸侯其入貢河道惟記八州之貢篚與諸侯朝會之所經耳

尚書通考卷第七

後學 成德 校訂