書經傳說彙纂

卷首

一

ロ1-12
2515
108-21

門四二12
號2515
100-21

校正

書經傳說彙纂

御製書經傳說彙纂序

朕思六經皆治世之書而帝王之大經大法昭垂萬古者惟尚書為最備蓋自繼天立極精一

執中二帝
遹相授受
之以傳今觀書所載成
天平地經國造邦建官
立教禮樂兵刑之弘綱
大用與夫賡颺都兪之
休風嘉謨嘉猷之陳告
凡所為永膺天命而致
時雍協和之效者雖相
去數千年尚可於方策

中想見其欽明寅畏之
裒敷布經綸之跡後之
君臣得奉為模楷以追
踪於唐虞三代之隆詎
不於書是賴哉我

皇考聖祖仁皇帝聖學淵
深治功弘遠存於中者
二帝三王之心發於外
者二帝三王之治而稽
古好學於典謨訓誥之

篇沈潛研究駸會貫通
初
命講官分日進講著有解
義一編須臾
指授儒臣蒐萃漢唐宋元
明諸家之說參考折中
親加正定廣大悉備於地
理山川援今據古靡不
精核為書經傳說彙纂
凡二十有四卷茲值刊

校告竣與易詩春秋諸
經次第傳布敬製序文
勒之卷首夫後世之天
下唐虞三代之天下也
而治法之垂為典章心

法之原於性命者先後
同揆百世之聖君賢輔
未能易也故為君者必
思比德於堯舜禹湯文
武而後無忝乎為君為

臣者必思捄
伊傅周召而後無忝乎
為臣朕夙夜兢兢冀克
守主敬存
誠之道以遂
覲光揚烈考
之懷尤冀卿

尹百執事共體元首股
肱之誼殫
協恭勵翼之
忱寅亮天
工誠和民志
俾薄海內外永底乂安
於以遠宗
聖哲而仰承

皇考尊崇經學啓牖萬世之盛心顧不美歟是為序

勅敬書

雍正八年仲春十二日

都察院左副都御史臣王圖炳奉

雍正八年三月十四日奉

旨開列

欽定書經傳說彙纂總裁校對分修校刊諸臣職名

總裁

原任 經筵講官太子太傅武英殿大學士兼工部尚書贈太傅臣王頊齡

南書房校對

經筵講官太子太保兼吏部尚書翰林院掌院事臣張廷玉

經筵講官太子太傅文華殿大學士仍兼户部尚書事務臣蔣廷錫

經筵講官太子太傅刑部尚書臣勵廷儀

經筵講官太子少傅都察院左副都御史臣王圖炳

都察院左副都御史臣魏廷珍

巡撫安慶等處地方軍務兼理糧餉兵部右侍郎兼都察院右副都御史臣魏廷珍

太正七年 七月廿二日 杉八郎 武昭

在館分修校對
太　常　寺　少　卿臣陸紹琦
原任提督四譯館太常寺少卿臣吳廷揆
鴻臚寺卿降一級調用臣李鳳蓁
原　任　湖　北　巡　撫臣鄭任鑰
日講官起居注翰林院侍講臣蔣漣
左春坊左諭德兼翰林院修撰臣王希曾
原任提督貴州學政左春坊左贊善臣王奕仁
原　任　翰　林　院　檢　討臣陳均
原　任　翰　林　院　檢　討臣湯大輅
原任兵部車駕司主事臣李同聲

行人司掌印司正臣董洪
原任廣東廣州府知府臣張銷
監　生臣張雲章
監　生臣王簡心
校　刊
通政使司通政使臣趙之垣

卷首上
引用姓氏
書傳圖
卷首下
綱領
卷第一
虞書
堯典
卷第二
虞書

舜典
卷第三
虞書
大禹謨　皐陶謨
卷第四
夏書
禹貢上
卷第五
夏書
禹貢下
卷第六
夏書
甘誓　五子之歌　胤征
卷第七
商書
湯誓　仲虺之誥　湯誥
伊訓　太甲上　太甲中
太甲下
卷第八
商書
咸有一德
盤庚上　盤庚中
盤庚下

卷第九
商書
說命上
高宗肜日
卷第十
周書
泰誓上
牧誓
卷第十一
周書
洪範
說命中
西伯戡黎
說命下
微子
泰誓中
武成
泰誓下
卷第十二
周書
旅獒
卷第十三
周書
微子之命
卷第十四
周書
梓材
卷第十五
周書
召誥
金縢
大誥
康誥
酒誥

洛誥
卷第十六
周書
多士
無逸
卷第十七
周書
君奭
蔡仲之命
卷第十八
周書
多方
立政
卷第十九
周官

周書
君陳
顧命
卷第二十
周書
康王之誥
畢命
冏命
卷第二十一
周書
呂刑
君牙
秦誓
文侯之命
書序
費誓

欽定書經傳說彙纂卷首上

引用姓氏

秦

孔氏鮒　子魚

呂氏不韋

漢

孔氏臧

伏氏勝

桑氏欽
趙氏岐　邠卿
馬氏融　季長
賈氏逵　景伯
鄭氏興　少贛
鄭氏衆　仲師
鄭氏玄　康成
應氏劭　仲瑗

董氏仲舒　寬夫　廣川
孔氏安國　子國
司馬氏遷　子長
劉氏向　子政
孔氏光　子夏
劉氏歆　子駿
揚氏雄　子雲
班氏固　孟堅

許氏愼　叔重
蔡氏邕　伯喈
李氏巡

魏

孔氏衍　舒元
高堂氏隆　升平
王氏肅　子邕
孫氏炎　叔然

吳

韋氏昭　弘嗣
陸氏璣　元恪

晉

杜氏預　元凱
皇甫氏謐　士安
郭氏璞　景純

宋

范氏蔚宗

梁

劉氏勰　彥和

後魏

酈氏道元　善長

隋

王氏通　仲淹

關氏朗

唐

陸氏玄朗　德明

顏氏師古　籀

孔氏穎達　仲達

賈氏公彥

司馬氏貞

張氏守節

李氏延壽

劉氏知幾
徐氏堅　元固
韓氏愈　退之　昌黎
柳氏宗元　子厚
杜氏佑　君卿

後晉
劉氏昫

宋

邢氏昺　叔明
聶氏崇義　洛陽
胡氏旦　周父
胡氏瑗　翼之　安定
歐陽氏脩　永叔　廬陵
周子敦頤　茂叔　濂溪
邵子雍　堯夫　康節
王氏安石　介甫　臨川

司馬氏光　君實　涑水
張子載　子厚　橫渠
程子顥　伯淳　明道
程子頤　正叔　伊川
曾氏鞏　子固　南豐
蘇氏軾　子瞻　東坡　眉山
蘇氏轍　子由　潁濱
范氏祖禹　淳夫　華陽

顧氏臨　子敦
呂氏大臨　與叔　藍田
孫氏覺　莘老
家氏安國　復禮　眉山
劉氏安世　器之　元城
沈氏括　存中
楊氏時　中立　龜山
陳氏祥道　用之　長樂

胡氏安國　康侯
劉氏彝　執中　長樂
蔡氏卞　元度
彭氏汝礪　器資
張氏綱　彥正
葉氏夢得　少蘊
曾氏旼　彥和
吳氏棫　才老

胡氏寅　明仲　致堂
薛氏季宣　士龍
林氏之奇　少穎　三山
程氏大昌　泰之
王氏十朋　龜齡　梅溪
張氏行成　文饒
夏氏僎　元肅　柯山
鄭氏樵　漁仲　夾漈

林氏光朝　謙之　橫浦
張氏九成　子韶　橫浦
朱子　熹　元晦　考亭
張氏栻　敬夫　南軒
呂氏祖謙　伯恭　東萊
蔡氏元定　季通　西山
陳氏傅良　君舉　止齋
楊氏萬里　廷秀　誠齋

黃氏度　文叔
項氏安世　平甫　容齋
陸氏九淵　子靜　象山
王氏炎　晦叔　雙溪
葉氏適　正則　水心　龍泉
易氏祓　彥祥
蔡氏沉　仲默　九峰
黃氏榦　直卿　勉齋

陳氏淳　安卿　北溪　臨漳
陳氏埴　器之　潛室
董氏鉄　叔重
薛氏肇明
陳氏經　正甫　三山
羅氏泌　長源
羅氏苹
時氏瀾　金華

成氏申之　嵎山
傅氏寅　同叔　杏溪
趙氏敦臨　芷民
董氏琮　玉振　復齋
徐氏僑　崇文　毅齋
李氏舜臣　隆山
鄭氏伯熊　景望　永嘉
方氏慤　性夫　嚴陵

王氏昭禹　光遠　東巖
應氏鏞　子容　金華
鄒氏補之　公袞
眞氏德秀　景元　西山
魏氏了翁　華父　鶴山
王氏應麟　伯厚
董氏夢程　萬里　介軒
陳氏大猷　東齋　東滙

熊氏禾　去非　退齋又號勿軒
方氏岳　秋崖
方氏回　萬里　虛谷
劉氏克莊　潛夫　后村
程氏若庸　達原　徽菴
馬氏廷鸞　翔仲　碧梧
黃氏震　東發
吳氏泳　鶴林

王氏日休　龍舒
唐氏聖任
章氏如愚　俊卿　山堂
鄭氏元瑤
李氏杞　子材　謙齋
李氏樗　迂仲
馮氏當可　時行　縉雲
許氏月卿　太空　山屋

朱氏方大
王氏柏　魯齋　會之
陳氏振孫　伯玉　直齋
張氏霞　眞父
張氏沂
陳氏賓
李氏謹思　明通　養吾
鄒氏近仁　魯卿　歸軒

史氏　漸　鴻漸
胡氏士行　廬山
胡氏方平　師魯　玉齋
齊氏夢龍　覺翁　節初
俞氏震
袁氏俊翁

元

許氏衡　平仲　魯齋

金氏履祥　吉父　仁山
吳氏師道　傳正
許氏謙　益之　白雲　東陽
吳氏澄　幼清　草廬　臨川
馬氏端臨　貴與
戴氏表元　帥初
黃氏潛　晉卿
黃氏瑞節　觀樂

胡氏一桂　庭芳　雙湖
董氏鼎　季亨　鄱陽
陳氏櫟　壽翁　定宇　新安
鄒氏季友　晉昭　番陽
段氏昌武　子武
王氏天與　立大　梅浦
彭氏應龍　翼夫　集齋
朱氏祖義　于由

王氏充耘　耕野
余氏芑舒　德新　息齋
陳氏師凱　廬山
王氏希旦　愈明　葵初
金氏燧　番陽
黃氏鎮成　元鎮
李氏祁　一初
于氏欽　益都

胡氏一中　允文
何氏異孫
林氏駉　寧德
余氏闕　廷心　一字天心

明

朱氏升　允升
方氏孝孺　希哲　正學
陳氏雅言　永豐

蔣氏悌生　叔仁
楊氏士奇　初名寓以字行號東里
薛氏瑄　德溫　敬軒　河津
彭氏勗　祖期
章氏陬　仲寅
錢氏福　與謙　鶴灘
王氏守仁　伯安　陽明　姚江
邱氏濬　仲深　瓊山

楊氏慎　用修　升菴
何氏喬新　廷秀　敬齋　餘干
胡氏居仁　叔心
邵氏寶　二泉　北虞
龐氏泮　原化
蔡氏清　虛齋
何氏孟春　子元
陸氏深　儼山　郴州

羅氏欽順　整庵
魏氏校　莊集
呂氏柟　仲木　涇野
韓氏邦奇　汝節　苑洛
鄭氏曉　窒甫　淡泉
吳氏寬　原博　匏菴
都氏穆　元敬
李氏贄

莫氏如忠　子良　中江
馬氏明衡　子萃
馬氏森　孔養
張氏居正　時大　太岳
申氏時行　瑤泉
李氏維楨　本寧
茅氏坤　鹿門
王氏樵　方麓

羅氏洪先　念菴
歸氏有光　熙甫　震川
鍾氏天才　學山
鍾氏庚陽　長卿
馮氏夢楨　開之　具區
顧氏憲成　叔時　涇陽
楊氏時喬　止菴
湯氏顯祖　若士　義仍

劉氏　應秋　兌陽
袁氏　宗道　伯修
董氏　其昌　思白
焦氏　竑　弱侯　漪園
王氏　肯堂　宇泰　損齋
盧氏　廷選
來氏　宗道　路然
郝氏　敬　仲輿　京山

胡氏　纘　伯玉
洪氏　翼聖　南池
來氏　斯行　道之
姚氏　舜牧　虞颺　承菴
陳氏　第　季立　連江
陸氏　鍵　實府　開宗
袁氏　仁
俞氏　鯤　之鵬

杜氏偉　道升
袁氏黃　了凡
萬氏國欽　二愚
顧氏錫疇　九疇
曹氏學佺　能始　石倉
秦氏繼宗
張氏爾嘉　佘峰
傅氏元初　渼溪

潘氏士遴　叔獻
錢氏與映
楊氏肇芳　葆元
鄧氏孝儒　伯羔
張氏雲鸞　羽臣
夏氏允彝　彝仲
茅氏瑞徵　伯符
王氏綱振　振子

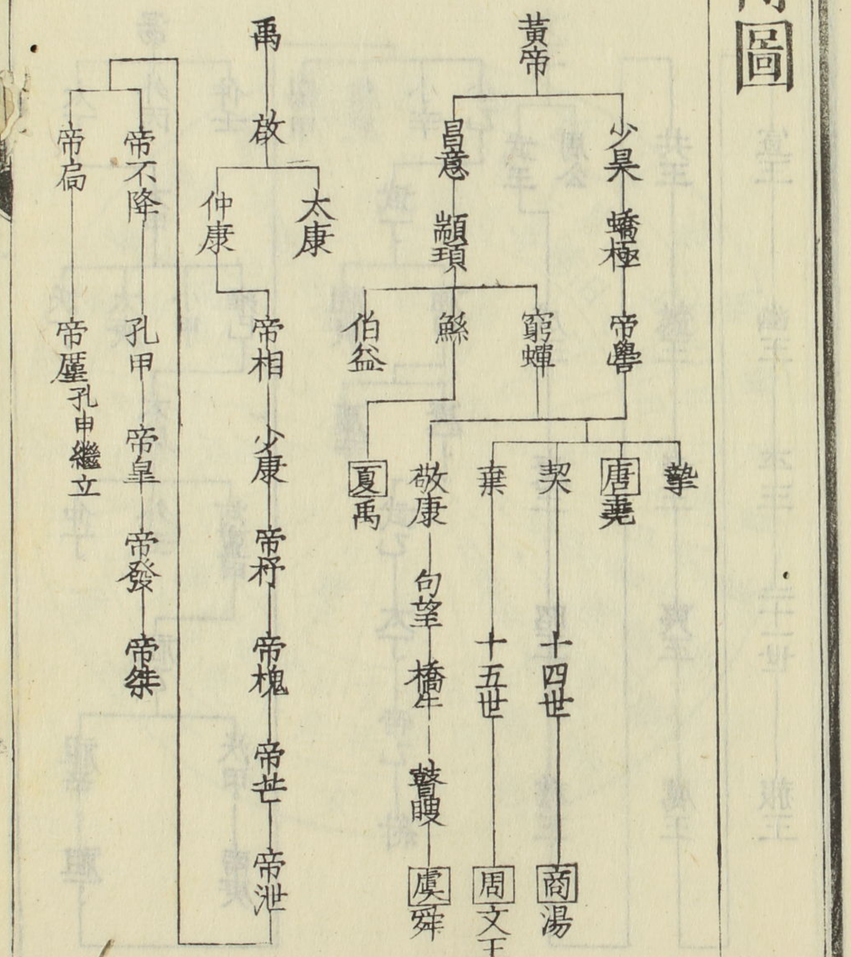
李氏僑烈
鄒氏禎期
徐氏廣　廣居
孫氏繼有　瑤岑
龐氏招俊
沈氏漪　則新
董氏二酉
顧氏森調

朱氏養晦
袁氏默
章氏士俊

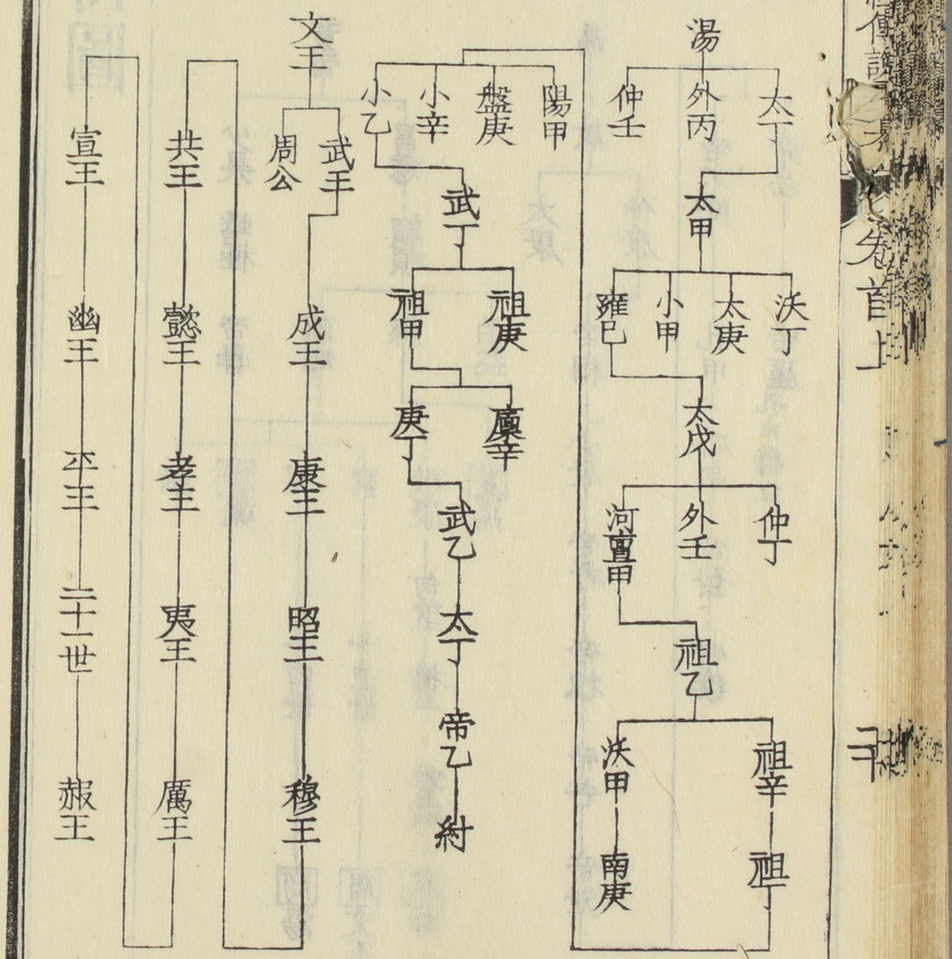
以上五人未詳世次今附於此

書傳圖

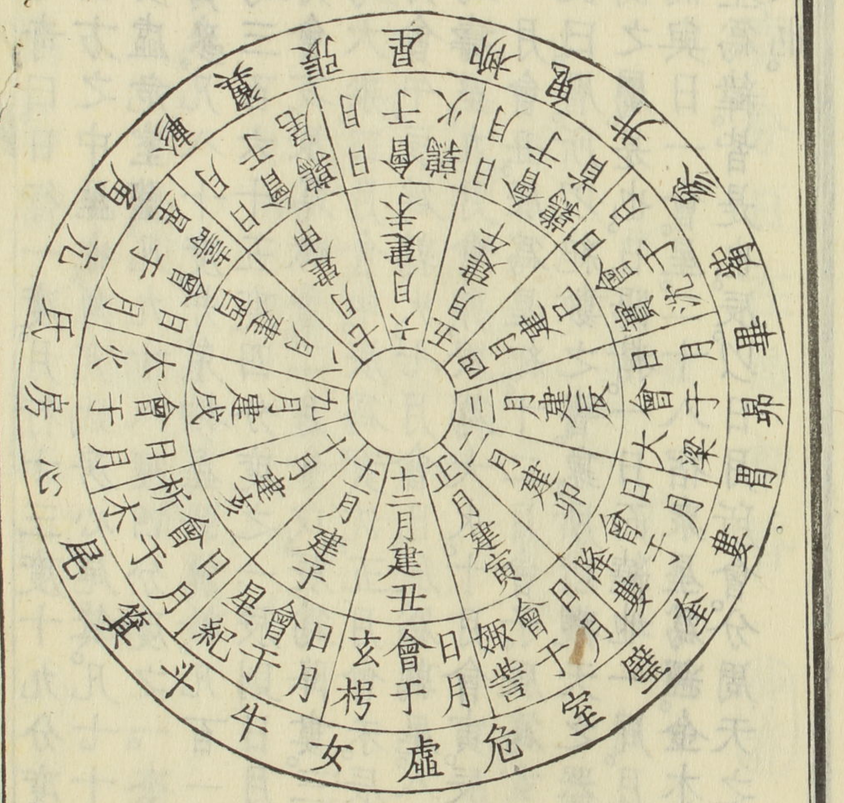
唐虞夏商


黃帝
昌意
顓頊
窮蟬
敬康
句望
橋牛
瞽瞍
虞舜
少昊
蟜極
帝嚳
摯
唐堯
契
十四世
商湯
棄
十五世
周文王
伯益
絲
夏禹
禹
啟
太康
仲康
帝相
少康
帝杼
帝槐
帝芒
帝泄
帝不降
孔甲
帝皐
帝發
帝桀
帝扃
帝厪
孔甲繼立

周譜系圖



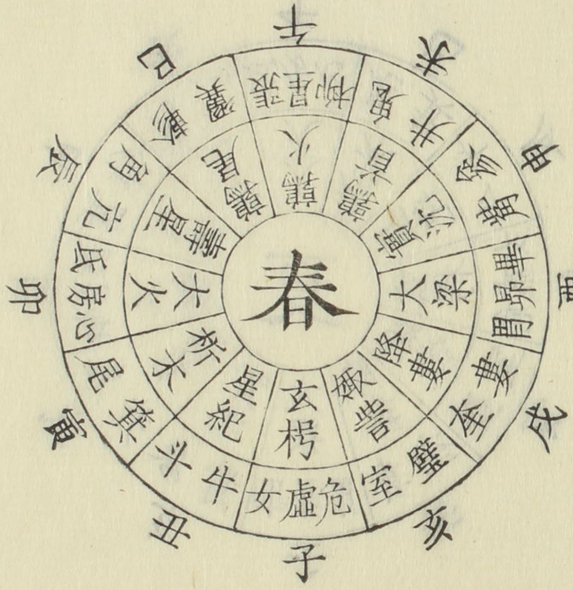
堯典曆象授時之圖



林氏之奇曰。日行一度。月行十三度十九分度之七。星者。四方之中星也。角亢氐房心尾箕。凡七十五度。斗牛女虛危室壁。凡九十八度四分度之一。奎婁胃昴畢觜參。凡八十度。井鬼柳星張翼軫。凡百一十二度。共爲三百六十五度四分度之一。辰則日月所會也。正月會亥。辰爲娵訾。二月會戌。辰爲降婁。三月會酉。辰爲大梁。四月會申。辰爲實沈。五月會未。辰爲鶉首。六月會午。辰爲鶉火。七月會巳。辰爲鶉尾。八月會辰。辰爲壽星。九月會卯。辰爲大火。十月會寅。辰爲析木。十一月會丑。辰爲星紀。十二月會子。辰爲玄枵。○蔡氏沈曰。曆所以紀數之書。象所以觀天之器。如下篇璣衡之屬。是也。日陽精。一日而繞地一周。月陰精。一月而與日一會。星二十八宿衆星爲經。金木水火土五星爲緯。皆是也。辰以日月所會。分周天之度爲十二次也。

堯典四仲

春分日在鳥正七宿之中



春仲

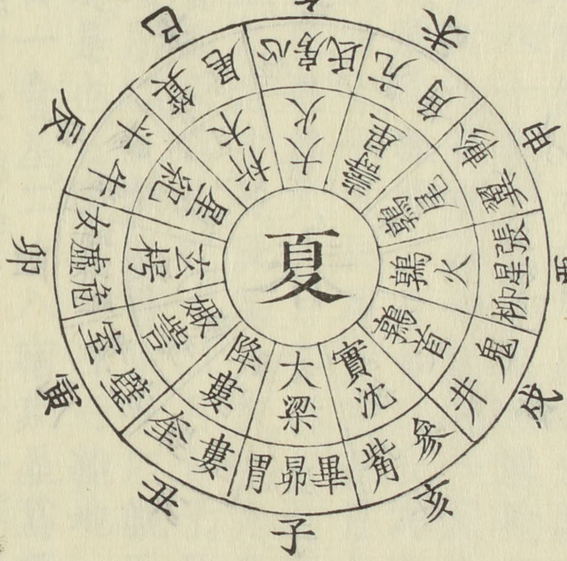
鶉鳥正七宿之中

星鳥

中星圖上

夏至日在星初昏 仲夏

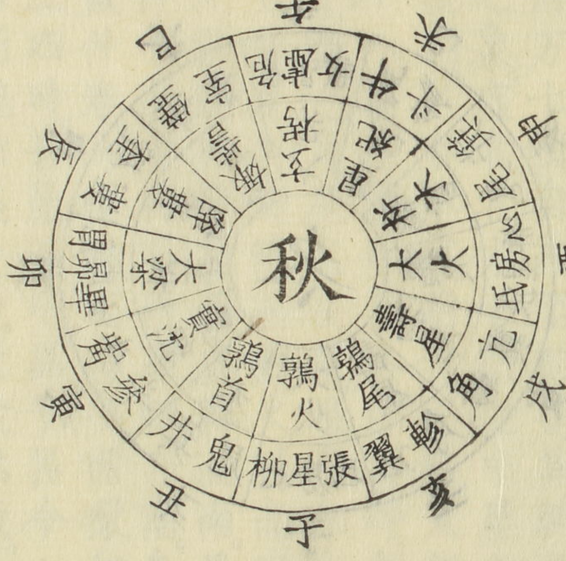
大火正七宿之中 星火



堯典四仲

秋分日在房初昏 仲秋

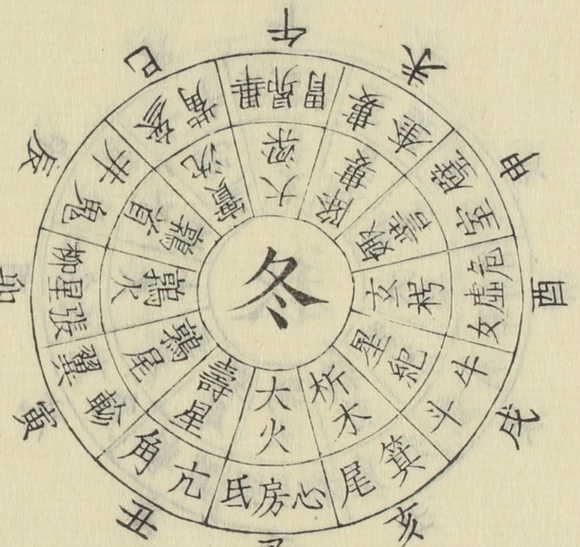
星虛正七宿之中 星虛



中星圖下

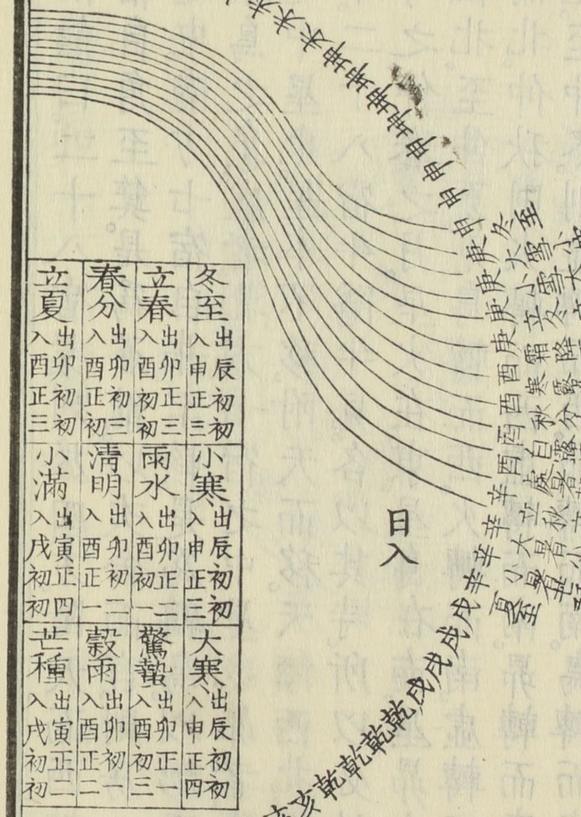
冬至日在虛初昏　仲冬

星昴正七宿之中　星昴



鄭氏伯熊曰。二十八宿環列於四方。隨天而西轉。東方七宿自角至箕。是爲蒼龍。以次舍而言。則房心爲大火之中。南方七宿自井至軫。是爲鶉鳥。以形而言。則有朱鳥之象。虛者。北方七宿之中星也。昴者。西方七宿之中星也。星本不移。附天而移。天傾西北。極居天之中。二十八宿半隱半見。各以其時。所以必於南方而考之。仲春之月。星火在東。星鳥在南。星昴在西。星虛在北。至仲夏。則鳥轉而西。火轉而南。虛轉而東。昴轉而北。至仲冬。則虛轉而西。昴轉而南。鳥轉而東。火轉而北。來歲仲春。鳥復轉而南矣。循環無窮。此堯典考中星以正四時。甚簡而明。異乎呂令之星舉月本也。然聖人南面視四星之中。豈徒然哉。凡以授民時秩民事而已。

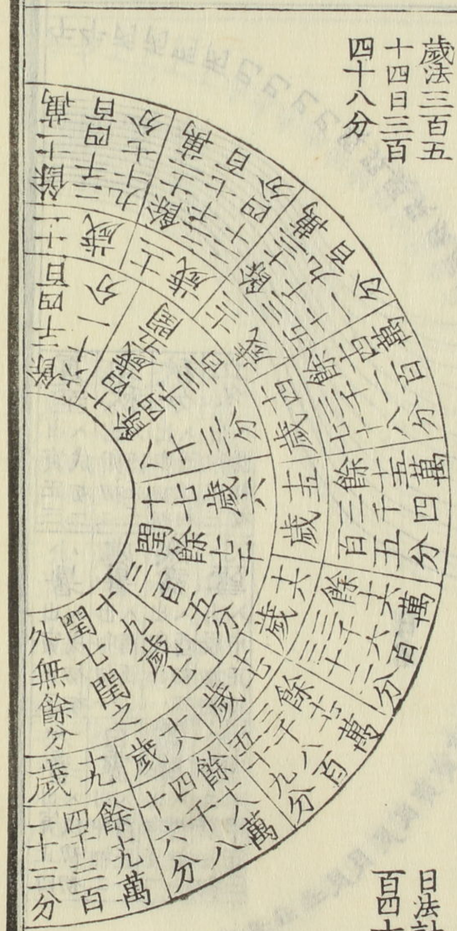
虞書日永



日短之圖

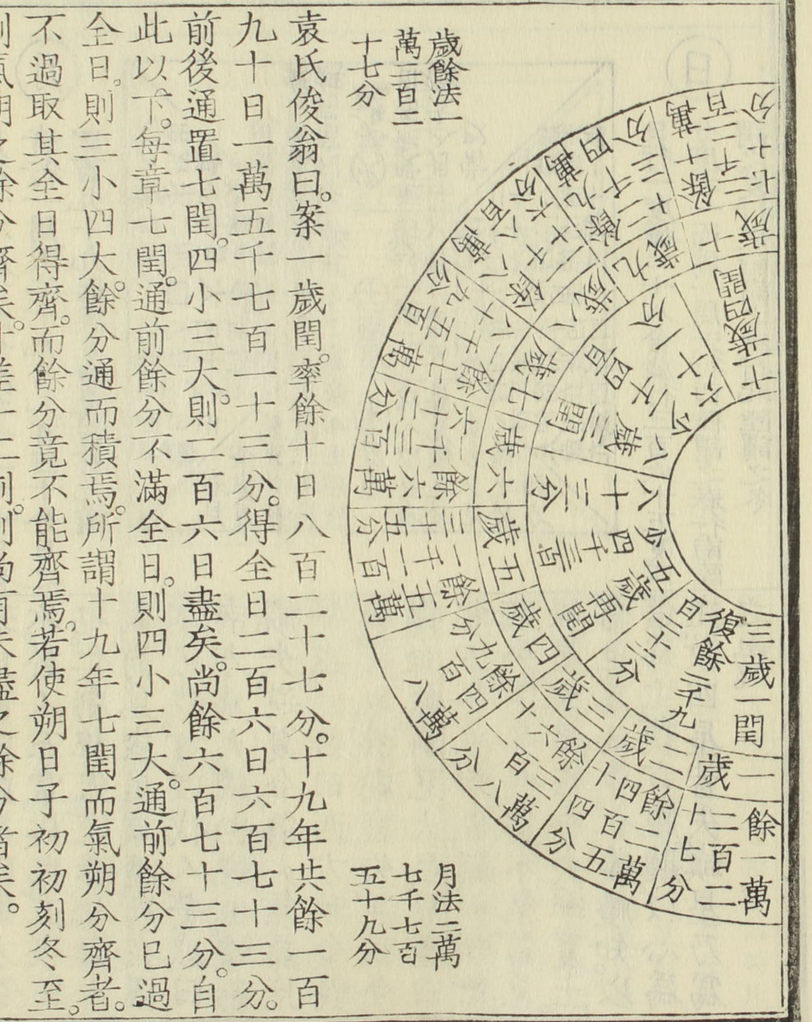
黃氏鎮成曰。日永。晝六十刻。謂夏至之日也。日短。晝四十刻。謂冬至之日也。日中。於夏永冬短爲適中。晝夜皆五十刻。謂春分之日也。皆中。於夏冬爲適中。晝夜亦各五十刻。謂秋分之日也。

閏月定時



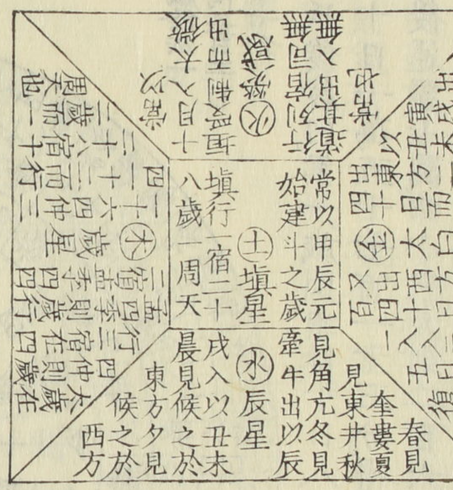
陳氏祥道曰。考諸傳記。五日爲候。三候爲氣。六氣爲時。四時爲歲。歲之氣二十有四。而候七十有二。然則一月之內。六候二氣。朔氣常在前。中氣常在後。朔氣在晦。則後月閏。中氣在朔。則前月閏。朔氣有入前月。而中氣常在是月。中數周。則爲歲。朔數周。則爲年。是年不必具四時。而歲必具十二月也。二十四氣播於十二月之中。中朔大小不齊。則氣有十六日者。有十五日七分者。是以三十三月已後中氣在晦。不置閏。則中氣入後月矣。

成歲之圖



歲氏俊翁曰。案一歲閏。率餘十日八百二十七分。十九年共餘一百九十日一萬五千七百一十三分。得全日二百六日六百七十三分。前後通置七閏。四小三大。則二百六日盡矣。尚餘六百七十三分。自此以下。每章七閏。通前餘分不滿全日。則四小三大。通前餘分已過全日。則三小四大。餘分通而積焉。所謂十九年七閏而氣朔分齊者。不過取其全日得齊。而餘分竟不能齊焉。若使朔日子初初刻冬至。則氣朔之餘分齊矣。才差一二刻。則尚有未盡之餘分者矣。

七政之圖

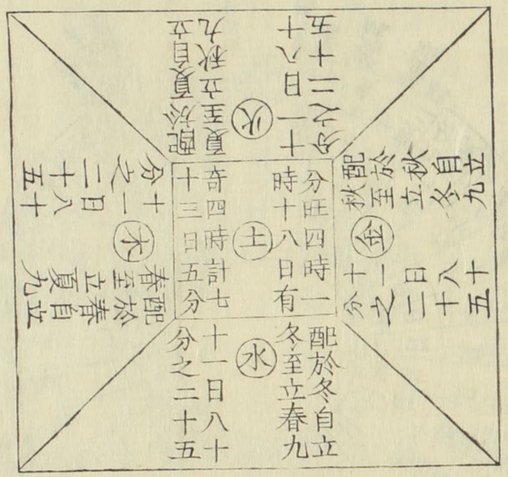


(月)月行十三度十九分度之七二十七日有奇行一周天二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會其行有九道

(日)日行一度循二十八舍歲行三百六十五度四分度之一而爲一周天行西陸謂之春行南陸謂之夏行東陸謂之秋行北陸謂之冬

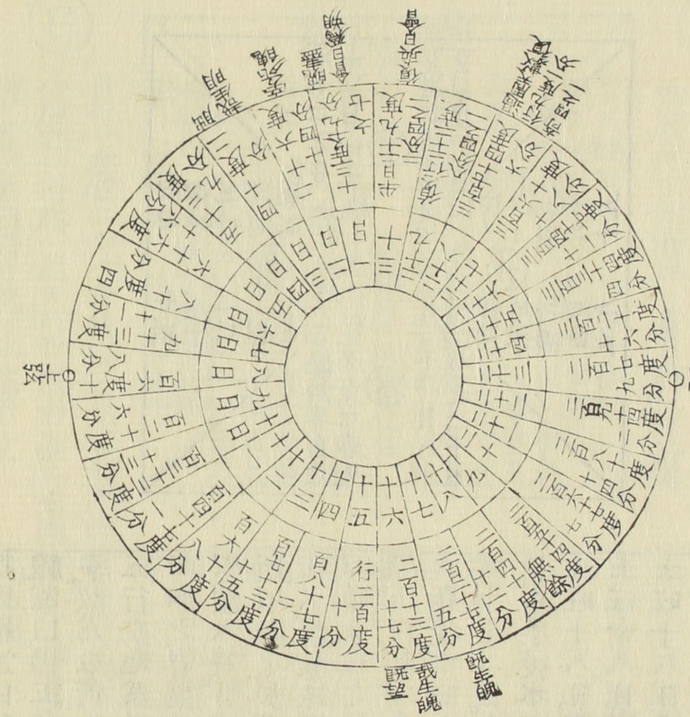
班氏固曰。歲星曰東方春木。於人五常。仁也。五事。貌也。仁虧貌失。逆春令。傷木氣。罰見歲星。歲星所在。國不可伐。可以伐人。熒惑曰南方夏火。禮也。視也。禮虧視失。逆夏令。傷火氣。罰見熒惑。太白曰西方秋金。義也。言也。義虧言失。逆秋令。傷金氣。罰見太白。辰星曰北方冬水。知也。聽也。知虧聽失。逆冬令。傷水氣。罰見辰星。填星曰中央季夏土。信也。思心也。仁義禮知。以信爲主。貌言視聽。以心爲主。故四星皆失。填星乃爲之動。

五辰之圖



孔氏穎達曰。五行之時。卽四時也。禮運曰。播五行於四時。土寄王四季。故爲五行之時也。○胡氏旦曰。五行在地爲物。在天爲時。順其時而撫之。春盛德在木。布德施惠。所以順木辰。夏盛德在火。勞民勸農。所以順火辰。秋盛德在金。冬盛德在水。禁暴誅慢。謹蓋藏。斂積聚。所以順金水之辰。土寄旺四時。四辰順土。在其中矣。○陳氏師凱曰。自立春後木旺七十二日。立夏後火旺七十二日。立秋後金旺七十二日。立冬後水旺七十二日。季春辰土旺十八日。寄在立夏前。季夏未土旺十八日。寄在立秋前。季秋戌土旺十八日。寄在立冬前。季冬丑土旺十八日。寄在立春前。亦共七十二日。通爲三百六十日。

明魄朔望之圖

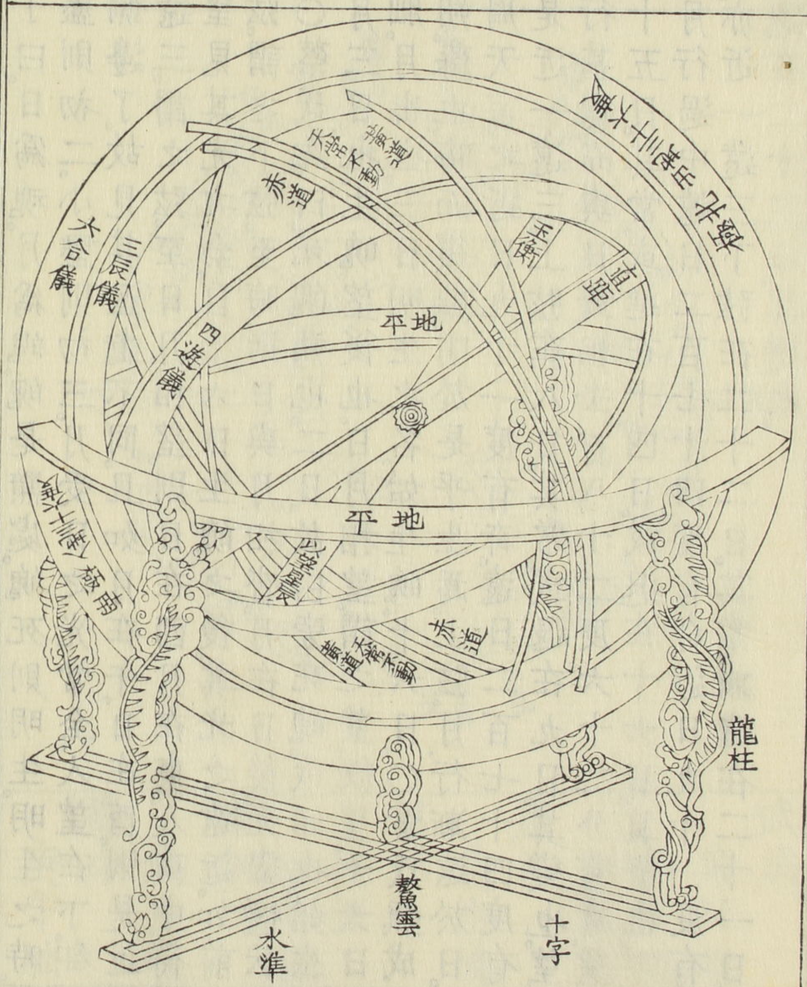


武成　旁死魄　哉生明　既生魄

康誥　哉生魄　召誥　既望　丙午朏　顧命　哉生魄　畢命　庚午朏

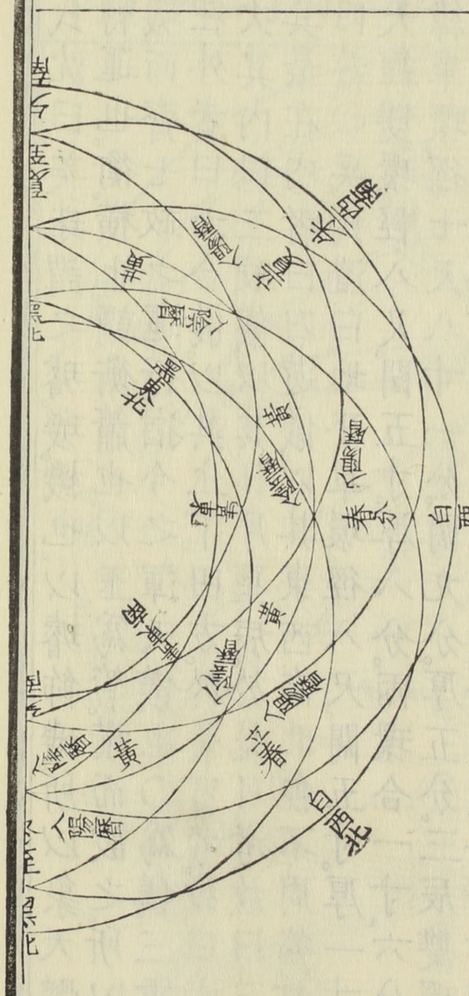
朱子曰。日爲魂。月爲魄。魄是黯處。魄死則明生。明生之時。大盡則初二。小盡則初三。月受日之光常全。人望在下。卻在側邊了。故見其盈虧不同。且如月在午。日在酉。則是近一遠三。謂之弦。至日月相望。則日在西。月在東。人在中。得以望見其光之全。自十六日生魄之後。其光之遠近。如前之弦。謂之下弦。至晦。則日與月相沓。月在日後。光盡體伏矣。○蔡氏沈曰。死魄。朔也。二日。故曰旁死魄。哉。始也。始生明月三日也。生魄。望後也。日月相望。謂之望。既望。十六日也。朏。月出也。三日明生之名。始生魄。十六日。○黃氏鎮成曰。朔。蘇也。晦而復蘇。明於是乎生焉。上弦。月行漸遠於日。以周天言之。近日九十一度有奇。遠日二百七十四度有奇。是近一遠三。上弦在八日。其常。或退在九日。其變也。望。月行甚遠。而與日對。相去百八十二度六十二分有奇。望在十五日。其常。或進在十四日。或退在十六日。其變也。下弦月行過中。遠日二百七十四度有奇。近日九十一度有奇。亦近一遠三。下弦在二十二日。其常。或進在二十一日。或退在二十三日。其變也。

虞書璿璣玉衡之圖



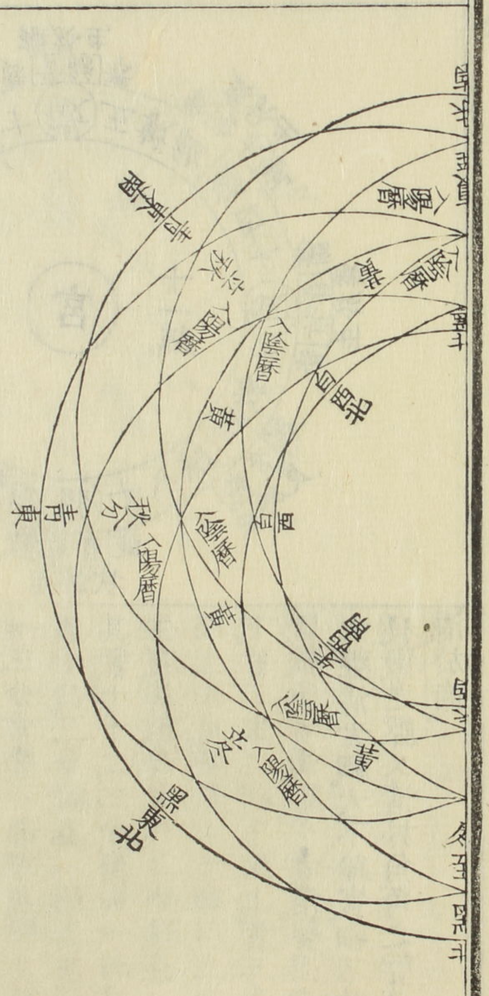
蔡氏沈曰。美珠謂之璿。璣。機也。以璿飾璣。所以象天體之轉運也。衡。橫也。謂衡簫也。以玉爲管。橫而設之。所以窺璣。而齊七政之運行。猶今之渾天儀也。○爲儀三重。其在外者曰六合儀。以其上下四方。於是可考。故曰六合。次其內曰三辰儀。以其日月星辰。於是可考。故曰三辰。其最在內者曰四遊儀。以其東西南北。無不周徧。故曰四遊。○吳氏澄曰。地平單環。徑八尺。闊五寸。厚一寸半。天經雙環。徑八尺。闊五寸。厚八分。兩環合一寸六分。天緯單環。徑七尺八寸。闊九分。厚五分。三辰雙環。徑七尺四寸八分。闊一寸八分。厚七分。兩環合一寸四分。黃赤二道單環。徑七尺二寸。闊一寸。厚六分。四遊雙環。徑六尺二寸八分。闊一寸。厚八分。厚八分半。兩環合一寸七分。直距銅板二。長各如四遊環。內徑闊一寸六分。厚八分。望筒長隨直距方一寸八分。兩端方掩方一寸七分。中閒圓孔。徑七分半。地平之下。築以龍柱四。各高七尺七寸。植於水槽上。一名水平。其臺爲十字。或爲方井。中鑿水道。相通行水。以激機輪。

日月冬夏



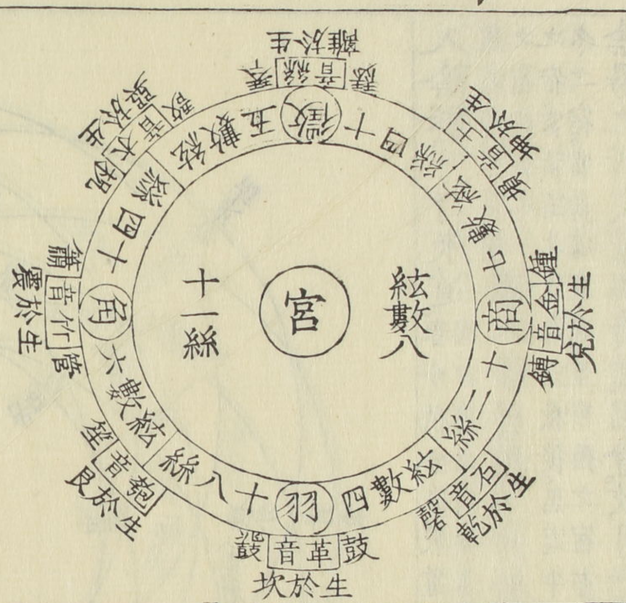
胡氏一中曰。日有中道。月有九行。說見洪範本傳。今以陽曆陰曆之說推之。凡月行所交。以黃道內爲陰曆。外爲陽曆。冬入陰曆。夏入陽曆。月行青道。（冬至夏至後。青道半交在春分之宿。當黃道東南。至所衝之宿。當黃道東。立冬立夏後。青道半交在立春之宿。亦如之。）冬入陽曆。夏入陰曆。月行白道。（冬至夏至後。白道半交在秋分之宿。當黃道西北。至所衝之宿。亦如之。）春入陽曆。秋

九道之圖



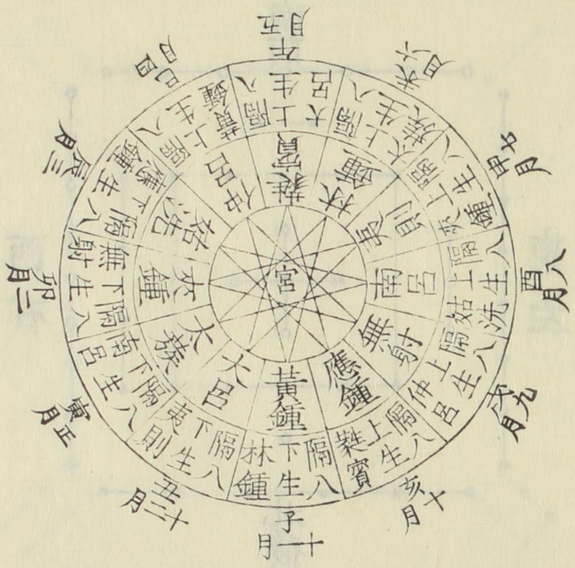
入陰曆。月行朱道。（春分秋分後。朱道半交在夏至之宿。當黃道西南。至所衝之宿亦如之。）春入陰曆。秋入陽曆。月行黑道。（春分秋分後。黑道半交在冬至之宿。當黃道北。立春立秋後。黑道半交在立夏之宿。當黃道東北。至所衝之宿亦如之。）四序離爲八節。至陰陽之所交。皆與黃道相會。故月行有九道。所謂日月之行。則有冬有夏也。

五聲八音圖



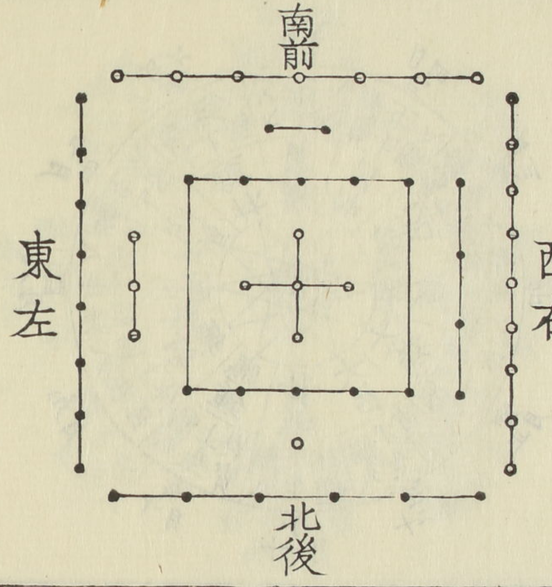
周禮大司樂。以六律六同五聲八音六舞大合樂。以致鬼神祇。以和邦國。以諧萬民。以安賓客。以說遠人。以作動物。凡六樂者。文之以五聲。播之以八音。○陳氏祥道曰。五聲起於黃鍾。黃鍾爲宮。管九寸。九之。則其數八十一。三分宮去一而下生徵。其數五十四。三分徵益一而上生商。其數七十二。三分商去一而下生羽。其數四十八。三分羽益一而上生角。其數六十四。以上生下。皆三生二。以下生上。皆三生四。數多者濁。數少者清。聲濁者大。聲清者細。大不踰宮。細不踰羽。徵之聲又清於角。角之聲又清於商。

六律六呂圖



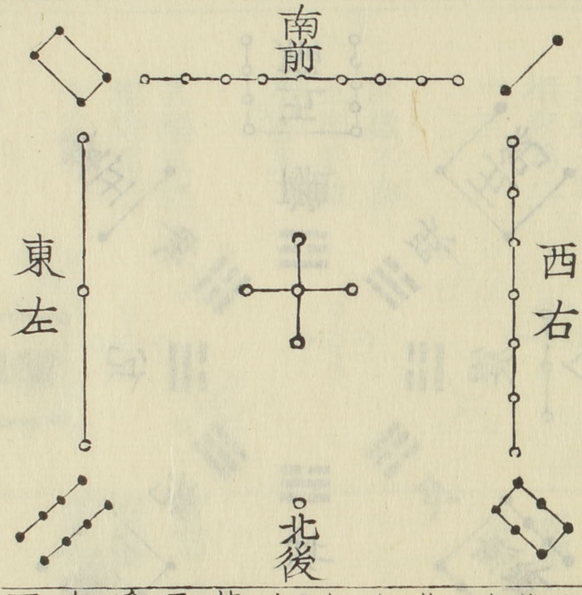
陳氏祥道曰。先王因天地陰陽之氣。而辨十有二辰。因十有二辰。而生十有二律。其長短有度。多寡有數。輕重有權。損益有宜。始於黃鍾。終於中呂。黃鍾大蔟姑洗。損陽以生陰。林鍾南呂應鍾。益陰以生陽。蕤賓夷則無射。又益陽以生陰。大呂夾鍾中呂。又損陰以生陽。何則。黃鍾至姑洗。陽之陽也。林鍾至應鍾。陰之陰也。陽之陽。陰之陰。則陽息陰消之時。故陽常下生而有餘。陰。常上生而不足。蕤賓至無射。陰之陽也。大呂至中呂。陽之陰也。陰之陽。陽之陰。則陽消陰息之時。故陽常上生而不足。陰常下生而有餘。然則自子午以左。皆七生。子午以右。皆下生矣。

河圖數圖



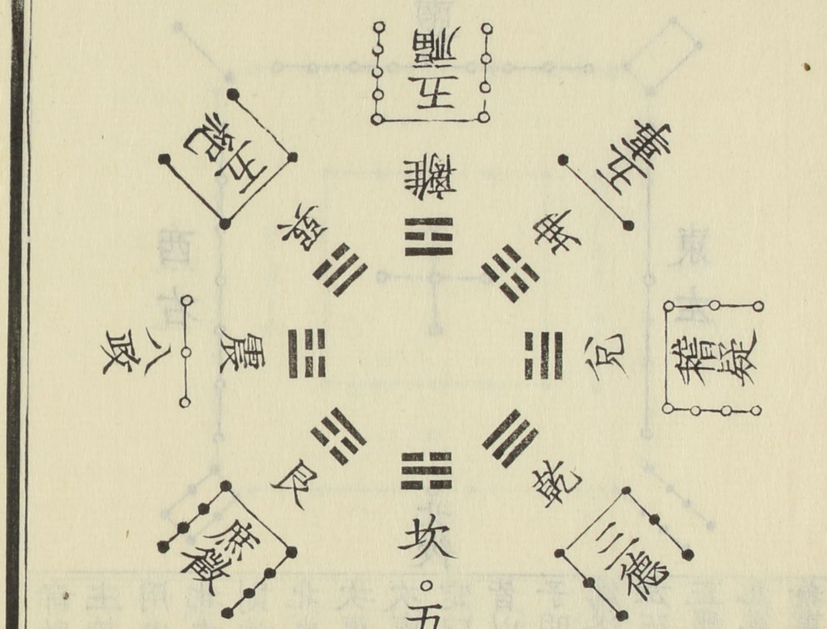
劉氏歆曰。虙羲氏繼天而王。受河圖而畫之。八卦是也。禹治洪水。賜洛書。法而陳之。九疇是也。河圖洛書。相爲經緯。八卦九章。相爲表裏。○關氏朗曰。河圖之文。七前六後。八左九右。洛書之文。九前一後。三左七右。四前左二前右。八後左六後右。○邵子曰。圓者。星也。星紀之數。其肇於此乎。方者。土也。畫州井地之法。其放於此乎。蓋圓者。河圖之數。方者。洛書之數。故羲文因之而造易。禹箕敘之而作範也。○朱子曰。河圖以五生數統五成數。而同處其方。蓋揭其全以示人。而道其常數之體也。洛書以五

洛書數圖



奇數統四偶數。而各居其所。蓋主於陽以統陰。而肇其變數之用也。○洛書之次。其陽數則首北。次東。次中。次西。次南。其陰數則首西南。次東南。次西北。次東北也。合而言之。則首北。次西南。次東。次東南。次中。次西北。次西。次東北。而究於南也。○蔡氏元定曰。自孔安國劉向父子。班固。皆以爲河圖授羲。洛書錫禹。關子明。邵康節。皆以十爲河圖。九爲洛書。蓋九宮之數。戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。正龜背之象也。惟劉牧意見。以九爲河圖。十爲洛書。託言出於希夷。其易蓍圖書。並無明驗。

九疇本洛書數圖



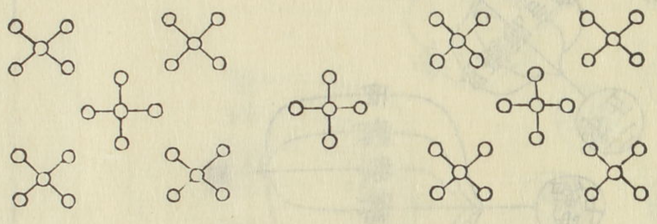
一合九而爲十。二合八而爲十。三合七而爲十。四合六而爲十。此洛書以虛數相合而爲四十。若九疇則以實數相合而爲五十矣。

九疇相乘得數圖

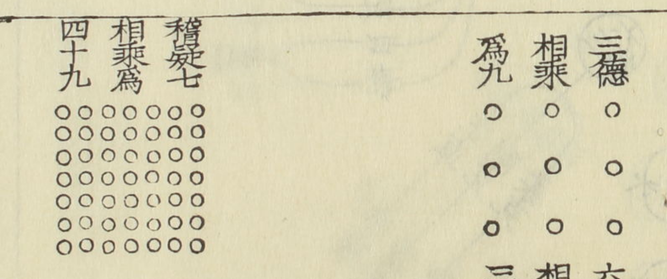
五行五事相乘爲二十五

庶徵不與五相乘故不言五

五福五紀相乘爲二十五

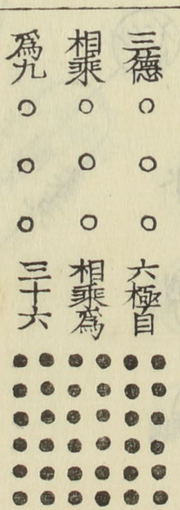


右五疇相乘。象天圓而有變。



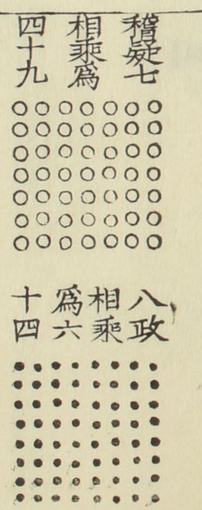
右四疇相乘。象地方而無變。

三德相乘爲九



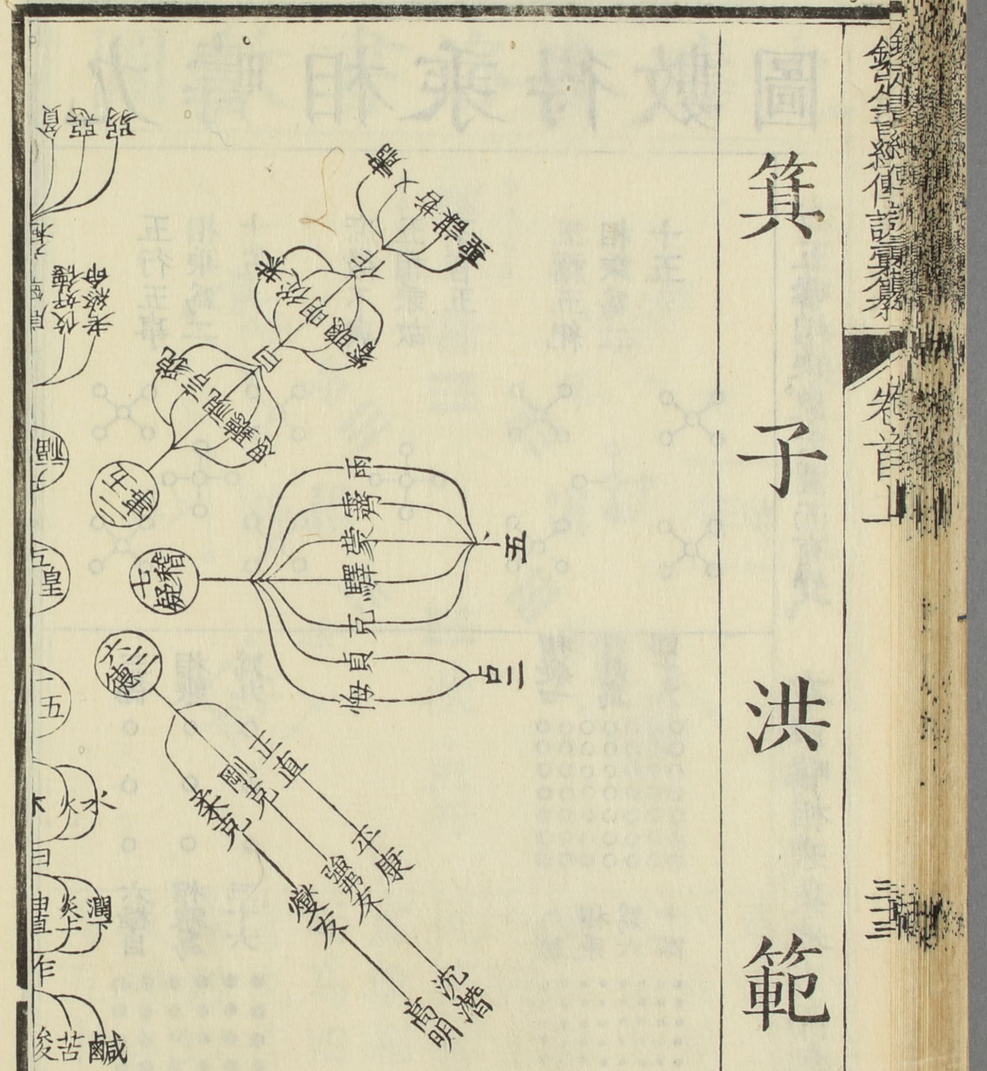
六極曾相乘爲三十六

稽疑七相乘爲四十九

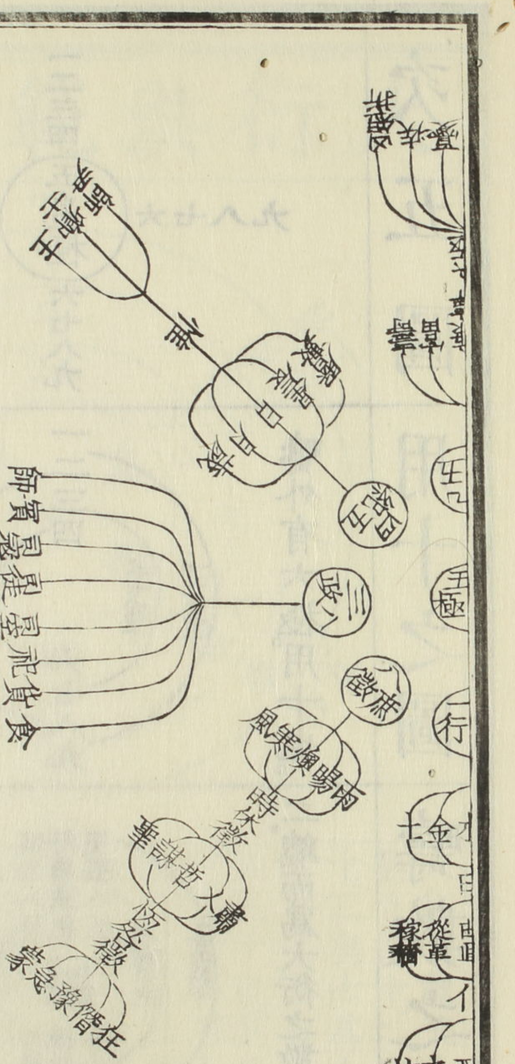


八政相乘爲六十四

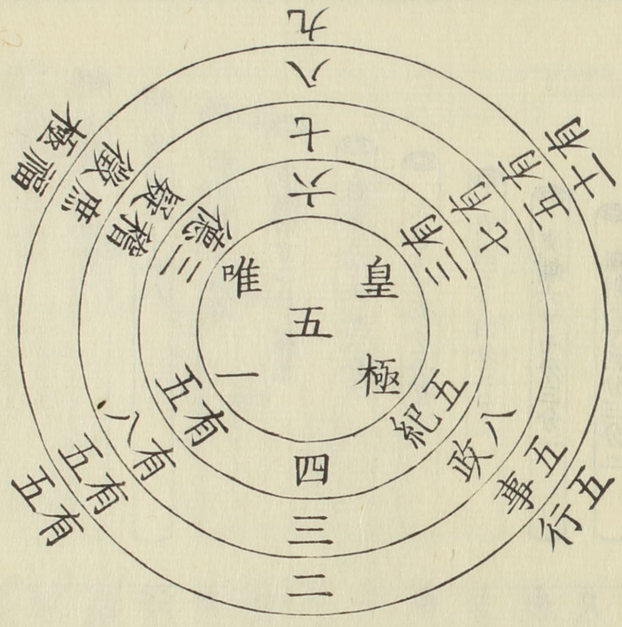
箕子 洪範 圖



九疇之圖

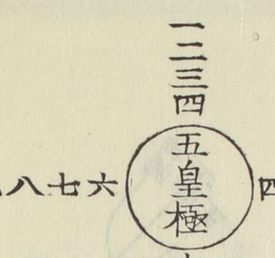


大衍洪範本數圖



大衍之數五十者。一與九爲十。二與八爲十。三與七爲十。四與六爲十。五與五爲十。共五十也。其用四十有九者。一用五行。其數五。二用五事。其數五。三用八政。其數八。四用五紀。其數五。五用皇極。其數一。六用三德。其數三。七用稽疑。其數七。八用庶徵。其數五。九用五福六極。其數共十有一。積算至五十也。不曰一而曰極。大衍所虛之太極也。

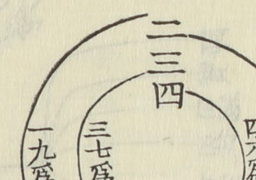
次五圖



皇極居九疇虛五九疇合八

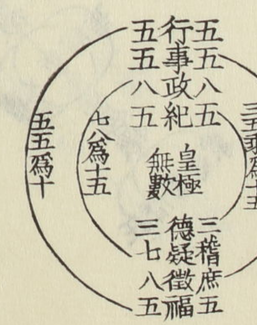
皇極虛五無數也。九合爲十者二。合爲十五者亦二。總而爲大衍之數五十。

用十之圖



疇外有六極。用十也。

疇數之圖

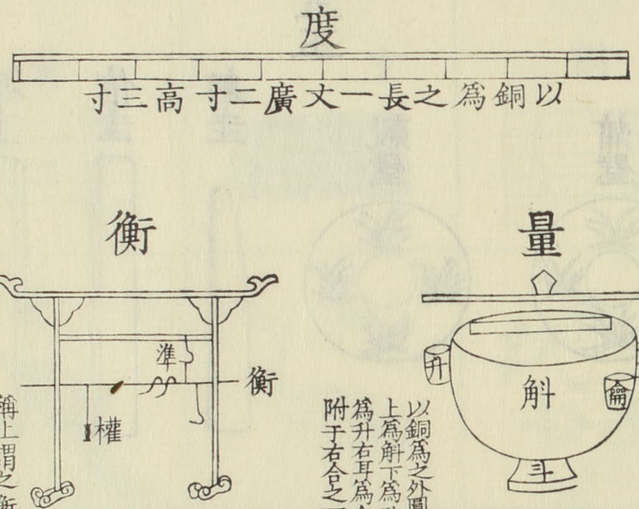


虞書律度

黃鍾八寸十分一
林鍾五寸十分四
太簇七寸十分二
南呂四寸十分八
姑洗六寸十分四
應鍾四寸二分三分二
蕤賓五寸六分二分二
大呂七寸五分三分二
夷則五寸四分三分二
夾鍾六寸七分三分一
無射四寸四分三分二
仲呂五寸九分三分二

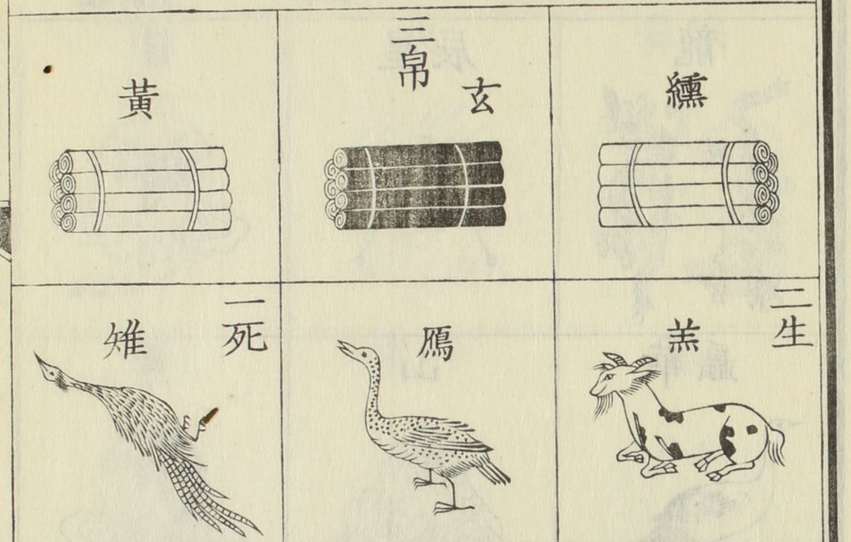
司馬遷曰。王者制事立法。物度軌則。壹稟於六律。六律爲萬事根本焉。○班氏固曰。數者。一十百千萬也。所以算數事物。順性命之理也。本起於黃鍾之數。始於一而三之。三三積之。歷十二辰之數。十有七萬七千一百四十七。而五數備矣。○孔氏穎達曰。律者。候氣之管。而度量衡三者。法制皆出於律。○度者。分寸尺丈引。所以度長短也。本起於黃鍾之管。以子穀秬黍中者。以一黍之廣度之。

量衡之圖



千二百黍爲一分。十分爲寸。十寸爲尺。十尺爲丈。十丈爲引。○量謂龠合升斗斛。所以量多少也。本起於黃鍾之龠。以子穀秬黍中者千有二百。實爲一龠。十龠爲合。十合爲升。十升爲斗。十斗爲斛。○衡者。銖兩斤鈞石。所以稱物知輕重也。本起於黃鍾之龠。一龠容千二百黍。重十二銖。兩之爲兩。十六兩爲斤。三十斤爲鈞。四鈞爲石。○黃氏鎮成曰。案十龠當作合龠。

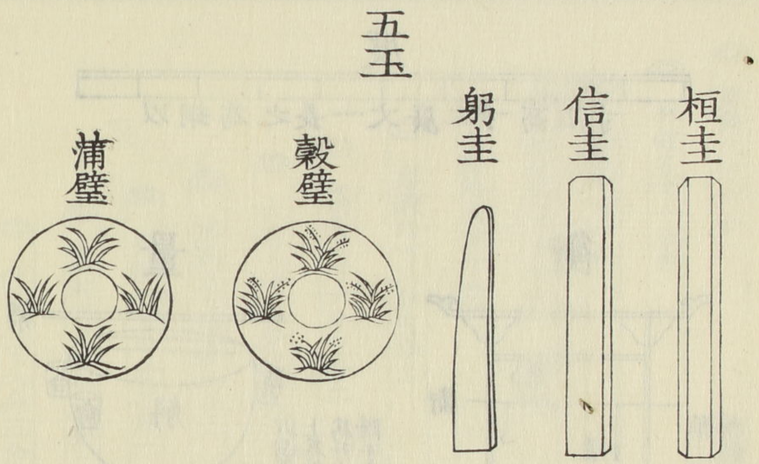
玉帛之圖



孔氏安國曰。三帛。諸侯世子執纁。公之孤執玄。附庸之君執黃。二生。卿執羔。大夫執鴈。一死。士執雉。所以爲贄以見之。○孔氏穎達曰。附庸雖則無文。而爲一國之主。則亦當繼小國之君。同執帛也。帛必有色。王肅云。三帛。纁玄黃也。周禮。孤與世子。皆執皮帛。鄭云。束帛而表之。以皮爲之飾也。此不言皮。蓋於時未以爲飾。○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。贄諸侯圭。卿羔。大夫鴈。士雉。雉不可生。知一死是雉。二生是羔鴈也。

虞書諸侯

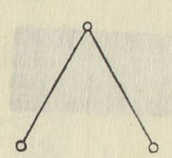
五玉



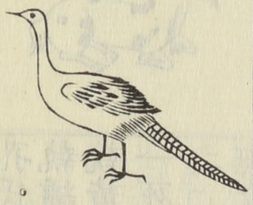
周禮典瑞。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。子執穀璧。男執蒲璧。○蔡氏沈曰。五玉。五等諸侯所執者。卽五瑞也。○陳氏師凱曰。桓圭。周禮疏云。桓。若屋之桓楹。桓。宮室之象。所以安其上也。四植謂之桓。柱之豎者。豎之則有四稜也。桓圭蓋以桓爲琢飾。長九寸。○信圭。躬圭。周禮注云。信當作身。皆象以人形爲琢飾。欲其愼行保身。皆長七寸。○穀璧。蒲璧。周禮注云。穀所以養人。蒲爲席。所以安人。蓋以穀蒲爲琢飾。皆徑五寸。不執圭者。未成國也。案大宗伯云。七命賜國子。男五命。故云未成國也。○黃氏鎭成曰。陸佃云。信圭直。躬圭屈。爲人形。誤矣。

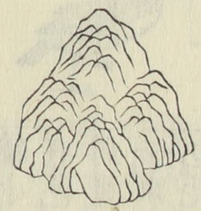
虞書十二章服之圖

龍


星辰

日

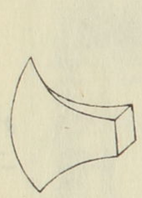

華蟲


山

月

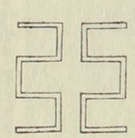
孔氏穎達曰。日。月。星。山。龍。華蟲。六者畫以作繪。施於衣也。宗彝。藻。火。粉米。黼。黻。六者紩以爲繡。施之於裳也。周禮司服注云。此古天子冕服十二章也。至周而以日月星辰畫於旌旗。冕服九章。登龍於山。登火於宗彝。尊其神明也。○陳氏祥道曰。星。五星也。辰。十二次也。華蟲。雉也。宗彝。虎彝。蜼彝也。粉米。粉其米也。黼。白黑文也。黻。黑青文也。日月星辰。在天成象者也。山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻。在地成形者也。○蔡氏沈曰。日月星辰。取其照臨也。山。取其鎮也。龍。取其變也。華蟲。雉。取其文也。宗彝。虎蜼。取其孝也。藻。水草。取其潔也。火。取其明也。粉米。白米。取其養也。黼。若斧。取其斷也。黻。爲兩巳相背。取其辨也。

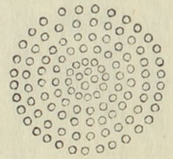
章服之圖


黼

火

宗彝


黻

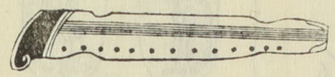

粉米

藻

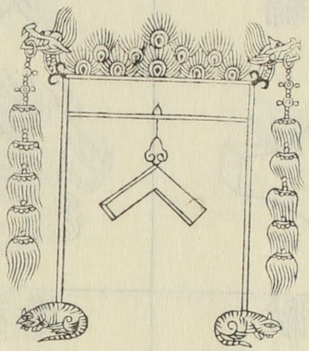
白黑文也。黻。黑青文也。日月星辰。在天成象者也。山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻。在地成形者也。○蔡氏沈曰。日月星辰。取其照臨也。山。取其鎮也。龍。取其變也。華蟲。雉。取其文也。宗彝。虎蜼。取其孝也。藻。水草。取其潔也。火。取其明也。粉米。白米。取其養也。黼。若斧。取其斷也。黻。爲兩巳相背。取其辨也。

虞書 堂上樂器圖

琴



球

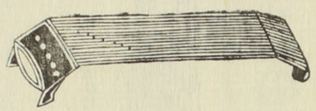


孔氏穎達曰。球。玉也。樂器惟磬用玉。故球爲玉磬。○陳氏祥道曰。考工記。磬氏爲磬。倨句一矩有半。其博爲一。股爲二。鼓爲三。三分其股博。去一以爲鼓博。三分其鼓博。以其一爲之厚。蓋磬方中矩。則倨句一矩有半。觸其弦也。其博爲一股。疑一律也。股爲二。後長二律。鼓爲三。前長三律也。股非所擊也。短而博。鼓其所擊也。長而狹。

黃氏鎮成曰。樂記云。舜作五絃之琴以歌南風。明堂位云。大琴。大瑟。中琴。小瑟。四代之樂器也。樂書云。琴長八尺一寸。正度也。廣雅云。琴長三尺六寸六分。象三百六十有六日。五絃。象五行。大絃爲君。寬和而溫。小絃爲臣。清廉不亂。桓譚新論云。五絃第一絃爲宮。其次商角徵羽。文王武王各加一絃。以爲少宮少商。

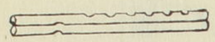
堂下樂器圖

瑟

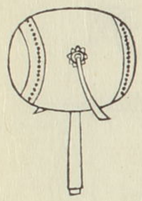


陳氏祥道曰。樂記云。清廟之瑟。朱絃而疏越。越。底孔也。疏。通之也。朱絃。練而朱之也。蓋絲不練。則勁而聲清。練則熟而聲濁。孔小則聲急。大則聲遲。故疏越以遲其聲。不失於太急。練絲以濁其聲。不失之太清。舊圖雅瑟長八尺一寸。廣一尺八寸。二十三絃。其常用者十九絃。頌瑟長七尺二寸。廣尺八寸。二十五絃。盡用之。

管



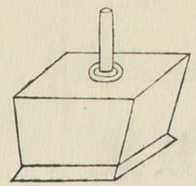
鼗鼓



周禮大司樂。圜丘。孤竹管。方丘。孫竹管。宗廟。陰竹管。○鄭氏康成曰。管如笛。併兩而吹之。○郭氏璞曰。管長尺圍寸。併漆之。有底。賈氏以爲如篪。六孔。

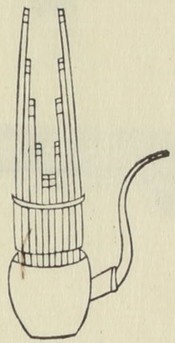
黃氏鎮成曰。周官小師掌教鼓鼗。瞽矇掌播鼗。蓋鼗之播也。有瞽矇者。有眡瞭者。而其制。鄭氏以爲如鼓而小。有柄。持而搖之。旁耳自擊是也。周禮圖曰。鼗所以節樂。

柷



敔

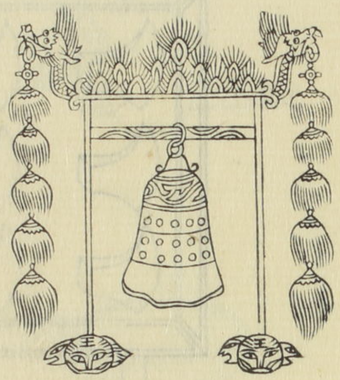
笙



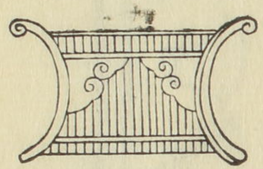
孔氏穎達曰樂之初擊柷以作之樂之將末憂敔以止之釋樂云所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈郭璞云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊止者其椎名也敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長一尺櫟之籈者其名也

陳氏祥道曰周禮笙師掌教吹竽笙爾雅大笙謂之巢小者謂之和先儒謂笙列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧笙長四尺簧金鍱爲之蓋衆管在匏有巢之象故大笙曰巢大者倡小者和故小笙曰和

鏞



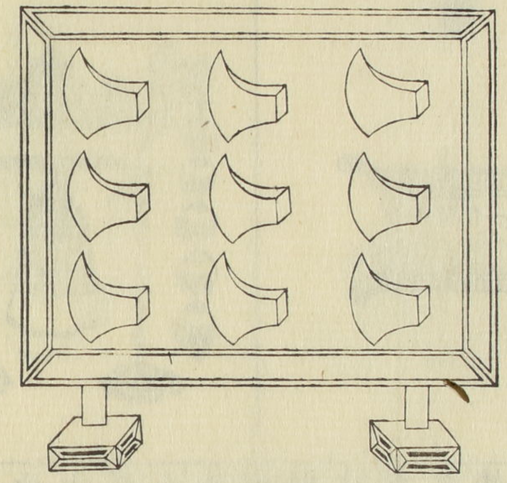
簫



考工記鳧氏爲鍾兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景于上之攠謂之隧○聶氏崇義曰欒銑謂鍾口兩角于鍾脣之上衺也鼓所擊處甬衡鍾柄也旋蟲以蟲爲飾也帶介於鼓鉦舞甬衡之間枚鍾乳也每處有九兩面皆三十六攠所擊之處也○蔡氏沈曰鏞大鍾也詩賁鼓維鏞是也

應氏劭曰簫參差象鳳翼○郭氏璞曰大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺三寸○孔氏穎達曰韶是舜樂簫乃樂器○蔡氏沈曰簫古文作箾舞者所執之物箾韶蓋舜樂之總名今文作簫故先儒以簫管釋之

黼扆



聶氏崇義曰。司几筵云。凡大朝覲。大饗射。凡封國。命諸侯。王位設黼依。鄭注云。斧謂之黼。其繡白黑采。以絳帛爲質。依。其製如屏風。賈釋云。諸文多作斧字。若據采色而言。即繢人職白與黑謂之黼。若據繡於物上。即爲金斧之文。近刃白。近銎曲恭切黑。則曰斧。取金斧斷割之義。屏風之名。出於漢世。故引爲況。舊圖云。從廣八尺。畫斧無柄。設而不用之義。○陳氏師凱曰。正義云。禮有斧扆。置於扆地。因名爲扆。據爾雅。則扆自是戶牖閒地名。以屏置其地。因亦名屏爲扆。

圭瓚有盤

周彝

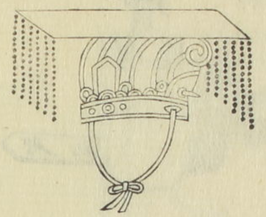
卣

陳氏祥道曰。祼圭尺有二寸。大章中璋九寸。邊璋七寸。圭璋。其柄也。瓚。其勺也。柄則圭璋純玉爲之。三璋之勺。則飾以金焉。玉人所謂黃金勺。青金外。是也。先儒謂凡流皆爲龍口。瓚槃大五升。口徑八寸。下有槃。口徑一尺。然古者有圭瓚璋瓚。而無下槃。有鼻而無龍口。先儒之說。蓋漢制歟。

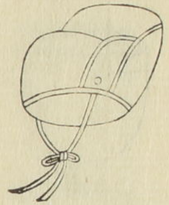
書序。班宗彝。○孔氏穎達曰。周禮有司尊彝之官。鄭云。彝亦尊也。鬱鬯曰彝。然則盛鬯爲彝。盛酒爲尊。皆祭宗廟之酒器也。

陳氏祥道曰。爾雅。卣中尊。周禮鬯人。廟用修。謂漆尊也。修。讀曰卣。謂獻素何切象之屬。然卣盛鬯。而獻象之屬盛酒。則卣獻象異矣。其飾或漆或畫。不可考也。

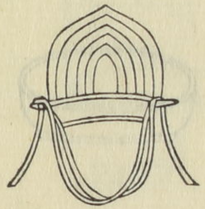
冕



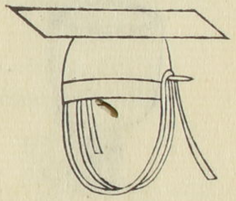
麻冕



弁綦



爵弁



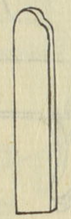
聶氏崇義曰。天子吉服有九。冕服六。弁服三。司服云。王祀昊天上帝。則服大裘而冕。祀五帝亦如之。享先王。則衮冕。享先公。饗射。則鷩冕。祀四望山川。則毳冕。祭社稷五祀。則絺冕。祭羣小祀。則玄冕。兵事韋弁服。眡朝皮弁服。凡甸冠弁服。論語云。麻冕禮也。漢制。度云。冕制皆長尺六寸。廣八寸。前圓後方。王用白玉珠十二旒。三公諸侯青玉七旒。卿大夫黑玉五旒。

蔡氏沈曰。爵弁。赤色弁也。綦弁以文鹿子皮爲之。○陳氏師凱曰。文鹿子皮。其皮赤質白文者也。安國以爵弁爲韋弁。蓋以周禮凡兵事韋弁服也。

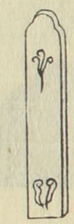
介圭

璋

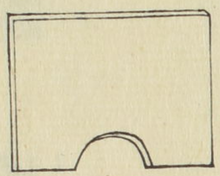
琬



琰



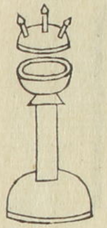
瑁



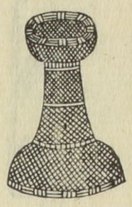
孔氏安國曰。介圭。大圭。尺二寸。天子守之。瑁所以冒諸侯圭。以齊瑞信。方四寸。邪刻之。半圭曰璋。○孔氏穎達曰。考工記。鎮圭尺有二寸。天子守之。鎮圭。圭之大者。介訓大。故知是彼鎮圭。禮又有大圭長三尺。搢於紳帶。不是天子所守之大圭也。天子執瑁。所以冒諸侯之圭。以齊瑞信。猶今之合符也。周禮典瑞云。四圭有邸以祀天。兩圭有邸以祀地。圭璧以祀日月。璋邸射以祀山川。從上而下。遞減其半。知半圭曰璋也。

陳氏祥道曰。書曰。琬琰在西序。典瑞曰。琬圭以治德。琰圭以易行。玉人曰。琬圭九寸。琰圭九寸。蓋琬圭。圜而宛之也。琰圭。剡而有鋒也。

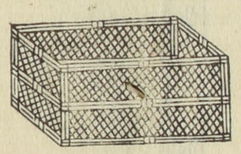
豆



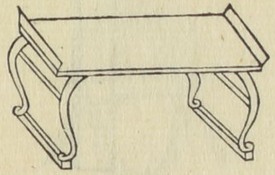
簋



筒



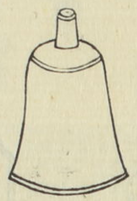
玉几



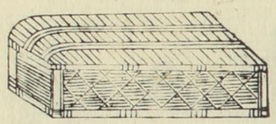
聶氏崇義曰舊圖豆高尺二寸漆赤中大夫以上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也鄭注周禮云豆以木爲之受四升口圓徑尺二寸有蓋盛齏醢菹鬻之屬豆宜濡物籩宜乾物故也籩以竹爲之口有縢緣形制如豆亦受四升盛脯脩膴鮑糗餌之屬

陳氏祥道曰鄭氏釋曲禮云圓曰簞方曰笥簞笥飯器也然書曰衣裳在笥則笥亦盛衣○周禮五几莫貴於玉几書之四几莫貴於華玉几馬融曰几長三尺阮諶曰几長五尺高二尺舊圖几兩端赤中央黑

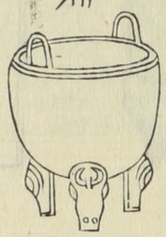
木鐸

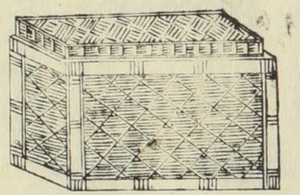


簋有蓋



鼎



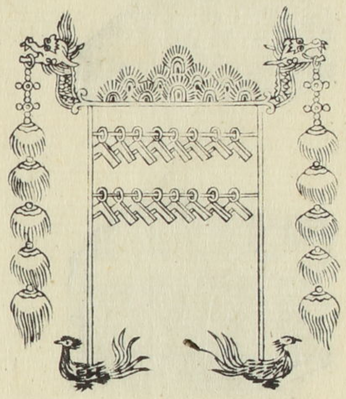


孔氏穎達曰周禮小宰云正歲帥理官之屬而觀治象之法徇以木鐸禮有金鐸木鐸鐸是鈴其體以金爲之舌有金木之異木鐸木舌也周禮教鼓人以金鐸通鼓大司馬教振旅兩司馬執鐸明堂位云振木鐸於朝是武事振金鐸文事振木鐸也

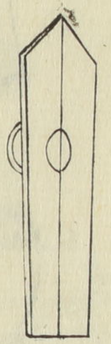
陳氏祥道曰鼎下有足上有耳體有大小侈弇之別用有牛羊豕魚之異舊圖天子之鼎飾以黃金諸侯飾以白金容一斛大夫羊鼎飾以銅容五斗士豕鼎飾以鐵容三斗而牛羊豕鼎各狀其首於足上

聶氏崇義曰簋以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車笭案少牢禮云勺爵觶觶實於簋又燕禮云君臣異簋其單言簋者臣簋也言膳簋者君簋也又有玉敦之簋有盛食之簋

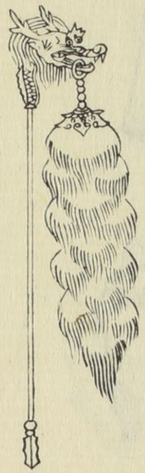
編磬



干



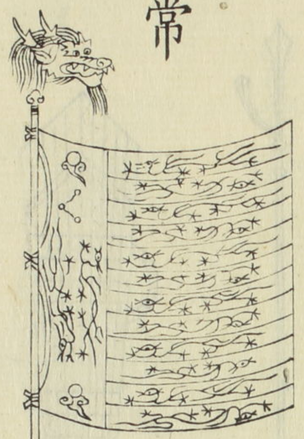
羽



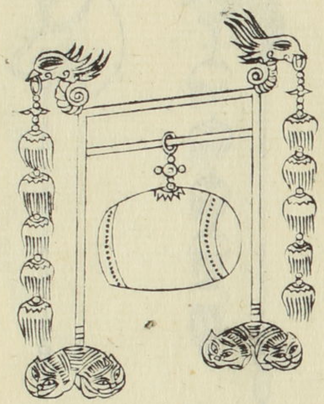
聶氏崇義曰。小胥職云。凡縣鐘磬半爲堵。全爲肆。注云。鐘磬編縣之。二八十六枚而在一簴。簴謂之堵。鐘一堵。磬一堵。謂之肆。○陳氏師凱曰。編鐘編磬所以用十六枚者。蓋十二律。當十二枚。又有四清聲作四枚。共十六枚也。

孔氏安國曰。干。楯。羽。翳也。皆舞者所執。脩闡文教。舞文舞于賓主階間。○孔氏穎達曰。明堂位云。朱干玉戚。以舞大武。是武舞執斧執楯。詩云。左手執籥。右手秉翟。是文舞執籥。經云。舞干羽。即亦舞武也。傳惟言舞文者。以不用於敵。故教爲文也。○聶氏崇義曰。舞師掌教兵舞。帥而舞山川之祭祀。教羽舞。帥而舞四方之祭祀。兵舞。謂干戚也。羽。析白羽爲之。舞者所持以指麾。又蔽翳其身也。

太常

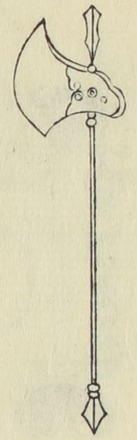


鼖鼓

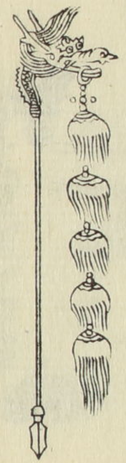


聶氏崇義曰。案巾車。王乘玉輅。建太常十有二斿以祀。又覲禮注云。王建太常。繆首畫日月。其下及斿。交畫升龍降龍。繆皆正幅。用絳帛爲質。斿則廣焉。又用弧張繆之幅。又畫枉矢於繆之上。故軵人云。弧旌枉矢。是也。凡旌旗之杠。皆注旄與羽於竿首。故夏采注云。綏。以旄牛尾爲之。綴於杠上。其杠長九仞。其斿曳地。又左傳云。三辰旂旗。昭其明也。據杜鄭二注。皆以三辰爲日月星。蓋太常之上。又畫星也。舊圖。斿首爲金龍頭。案唐制云。金龍頭銜結綬及鈴綏。則古注旄及羽於竿首之遺制也。○鼖鼓。兩面鼓。鼓人職曰。鼖鼓鼓軍事。注云。大鼓曰鼖。長八尺。韓人云。鼓長八尺。鼓四尺。謂鼗也。中圍加三之一。謂之鼖鼓。注云。中圍加三之一者。加於面之圍。以三分之一也。

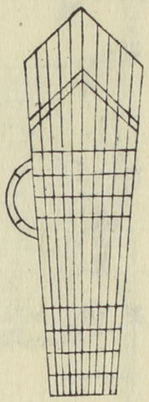
鉞



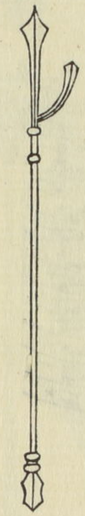
旄



干



戈



陳氏祥道曰。書曰。左杖黃鉞。鉞。斧也。斧莫重於鉞。黃鉞。以金飾其柄也。蔡氏沈曰。旄。軍中指麾。白則見遠。麾非右手不能。故右秉白旄也。

陳氏祥道曰。周禮司兵掌五兵五盾。五盾。干櫓之屬。五兵之用。長以衛短。短以救長。則人持其一矣。盾則夫人而有之。書曰。比爾干。干欲其比。則夫人有之可知也。○盾。以革爲之。其繫之也。以繡韋。其屬。繡韋以紛。書曰。敵乃干。則敵者。繫以紛也。

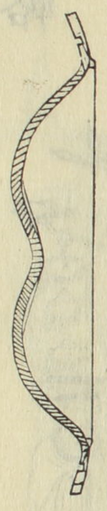
聶氏崇義曰。考工記云。戈廣二寸。內倍之。胡三之。援四之。注云。戈今之句孑戟內。謂胡以內接柲者也。長四寸。胡六寸。援八寸。援直刃也。胡。其子也。疏云。胡子橫畝。微邪向上。不倨不句。似磬之折殺也。柲長六尺六寸。

矛

胄

矢

弓

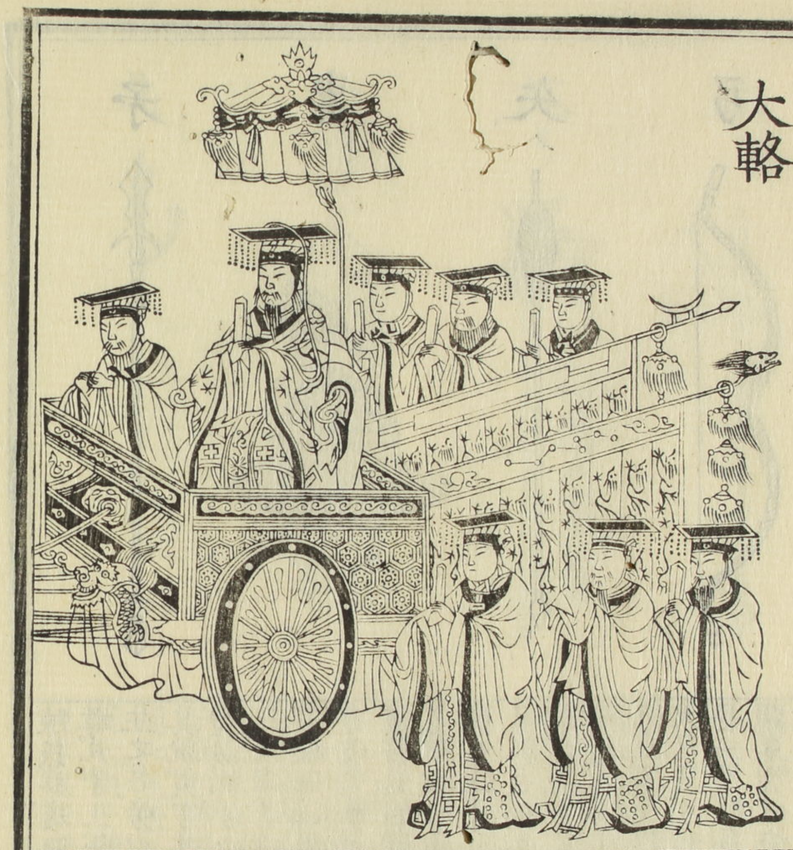


陳氏祥道曰。酋矛。常有四尺。夷矛三尋。凡矛上銳而旁勾。上銳。所以象物生之芒。旁勾。所以象物生之勾。酋言其就。夷言其易。短者其體就。長者其體易。此矛之辨也。

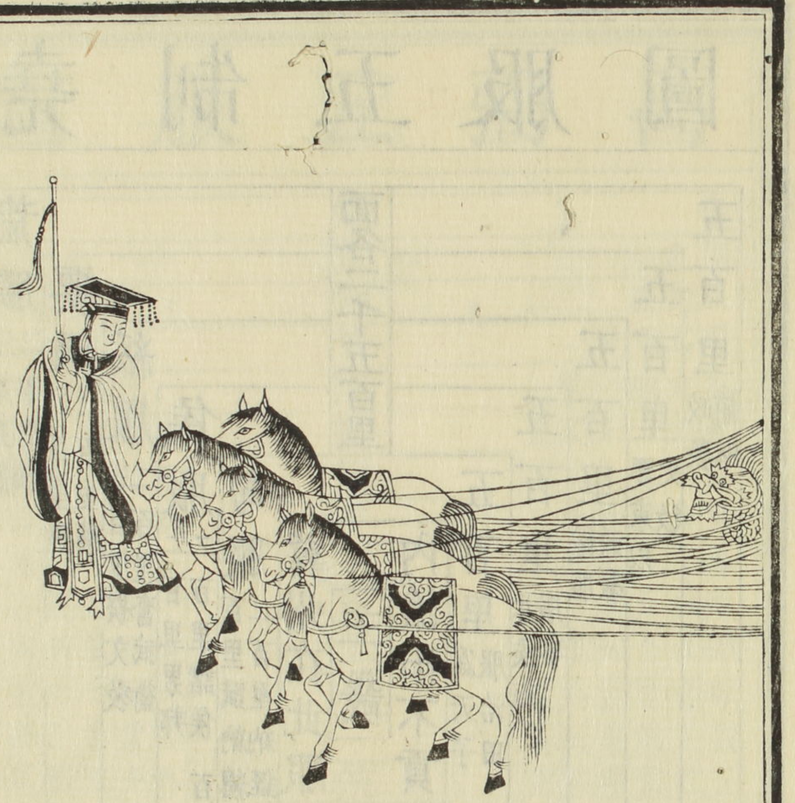
孔氏穎達曰。說文云。胄。兜鍪也。兜鍪。首鎧也。經典皆言甲胄。秦世已來。始有鎧兜鍪之文。古之甲用皮。秦漢已來用鐵。鎧鍪二字。皆從金。蓋用鐵爲之。因以作名也。

陳氏祥道曰。周禮司弓矢掌六弓。王弓。弧弓。合九而成規。夾弓。庾弓。合五而成規。唐弓。大弓。合七而成規。王弧。王之弓。唐大。諸侯之弓。夾庾。大夫之弓。王弧則彤之。唐大則彤之。荀卿曰。大夫黑弓。則夾庾黑之可知。○矢。箘長三尺。羽長六寸。刃長二寸。方言曰。關東謂之矢。關西謂之箭。江淮之間曰鍭。

大輅

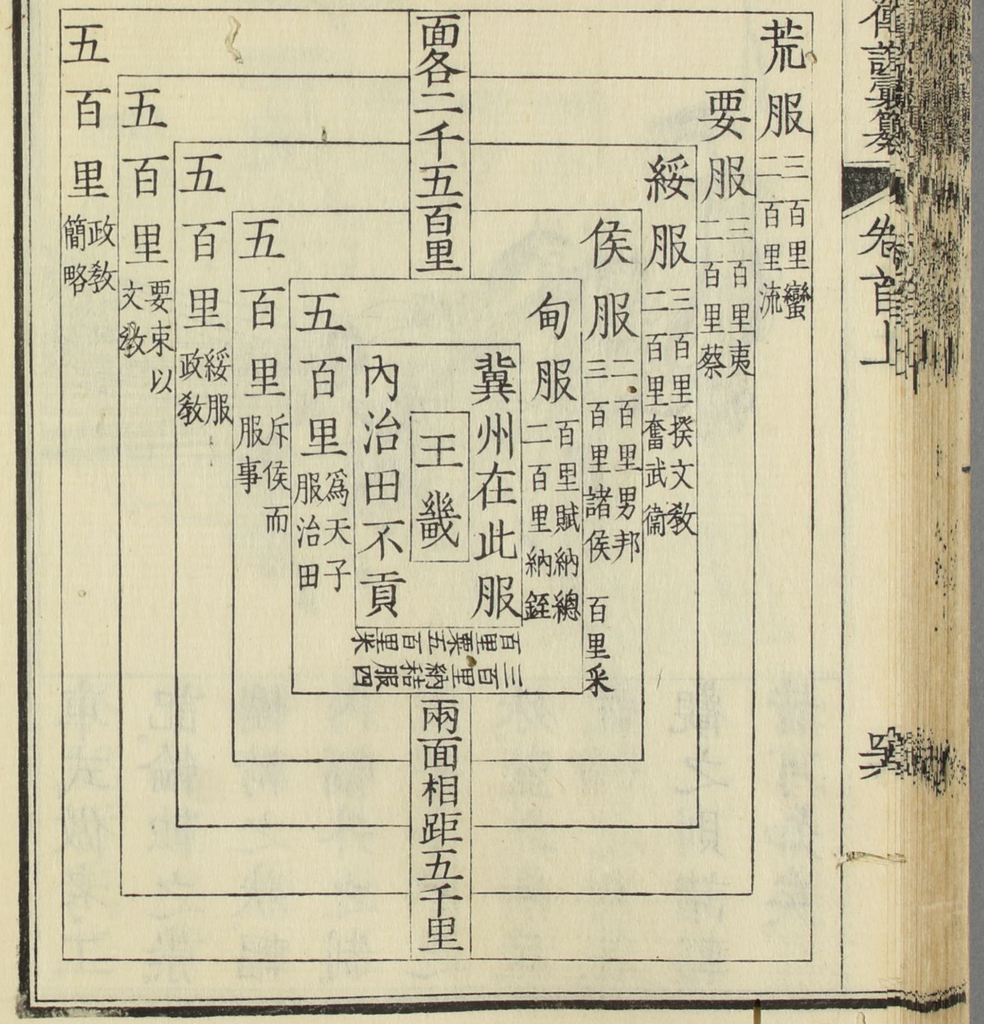


聶氏崇義曰。巾車掌王之五輅。玉金象革四輅。其飾雖異。其制則同。今特圖玉輅之一。兼太常之旂。以備祭祀所乘。其

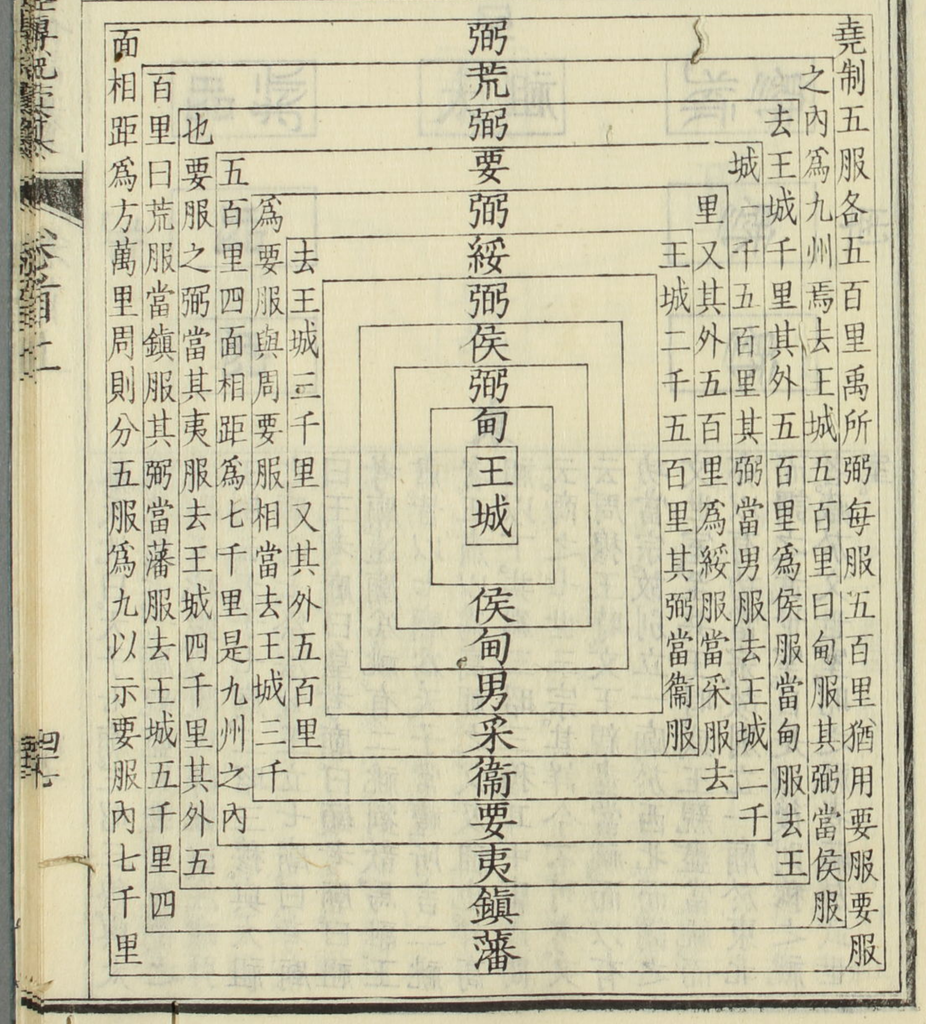


車式倣考工記。輪軓之崇。輻輳軺之狀。輻內輻外之制。大穿小穿之殊。蓋之所居。釭音乞之所在。觀之則諸輅皆可知矣。

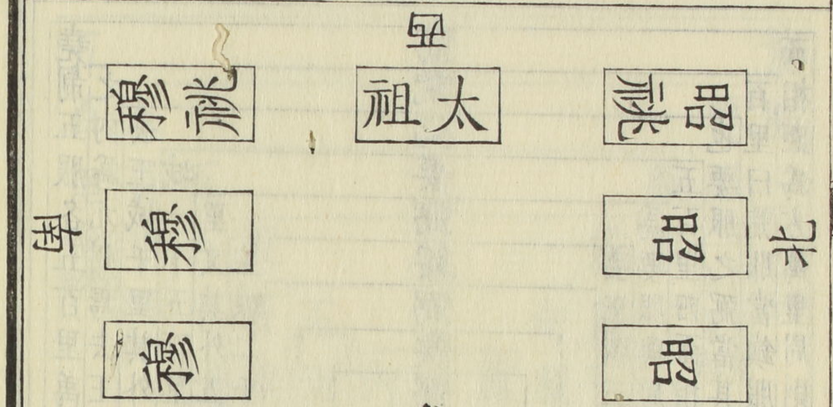
堯制五服圖


荒服 三百里蠻 二百里流
要服 三百里夷 二百里蔡
綏服 三百里揆文教 二百里奮武衛
侯服 三百里男邦 三百里諸侯 百里采
甸服 百里賦納總 二百里納銍
冀州在此服
王畿
內治田不貢 為天子服治田
五百里 侯而服事
五百里 綏服 政教
五百里 要束以教 文教
五百里 政教簡略
五百里
五百里
五百里
面各二千五百里
兩面相距五千里

禹弼五服圖

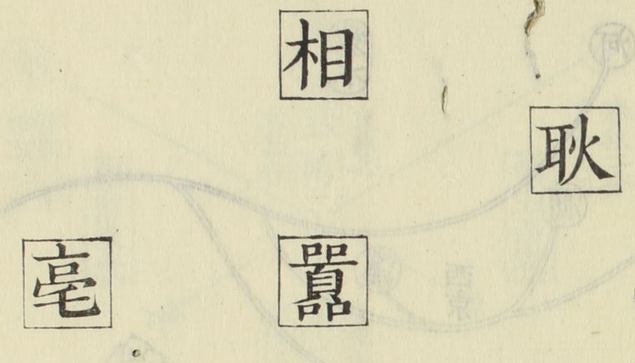

堯制五服各五百里禹所弼每服五百里猶用要服要服之內為九州焉去王城五百里曰甸服其弼當侯服去王城千里其外五百里為侯服當甸服去王城二千里其外五百里為綏服當采服去王城三千里其外五百里為要服與周要服相當去王城三千里又其外五百里為荒弼當其夷服去王城四千里其外五百里為荒弼要弼綏弼侯弼甸王城侯甸男采衛要夷鎮藩
面相距為方萬里周則分五服為九以示要服內七千里
百里曰荒服當鎮服其弼當藩服去王城五千里四
也要服之弼當其夷服去王城四千里是九州之內
五百里四面相距為七千里
為要服與周要服相當去王城三千里
去王城三千里
里
城千五百里
百里其弼當男服去王城二千
去王城五百里為侯服當甸服去王

商七廟之圖



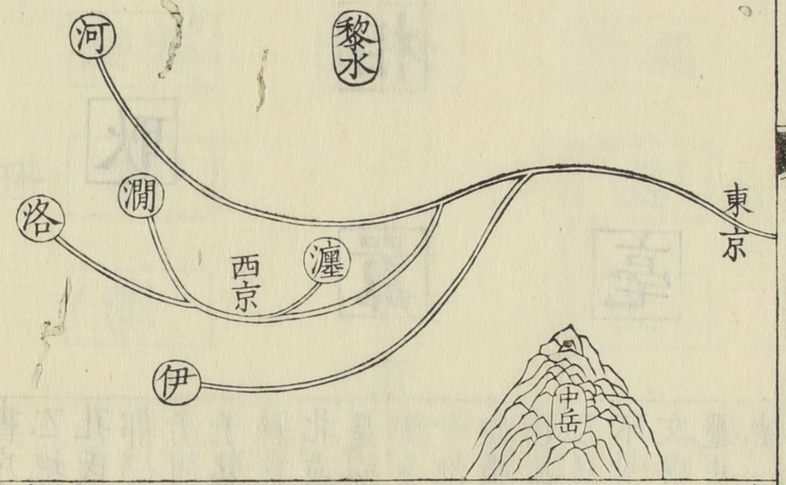
蔡氏沈曰。天子七廟。三昭三穆。與太祖之廟七。七廟親盡則遷。必有德之主。則不祧毀。○陳氏師凱曰。注疏引王制云。天子七廟。三昭三穆。與太祖之廟而七。祭法云。王立七廟。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。曰顯考廟。曰祖考廟。遠廟爲祧。有二祧。劉歆。馬融。王肅皆以七廟爲天子常禮。所言二祧者。王肅以爲高祖之父及祖也。并高祖以下。共爲三昭三穆耳。中庸或問云。商之七世三宗。其詳今不可考。又云。周穆王時。文王親盡當祧。而以有功當宗。故別立一廟於西北而謂之文世室。至共王時。武王親盡當祧。而亦以有功當宗。故別立一廟於東北而謂之武世室。自是以後。則穆之祧者。藏於文世室。昭之祧者。藏於武世室。

商遷都之圖



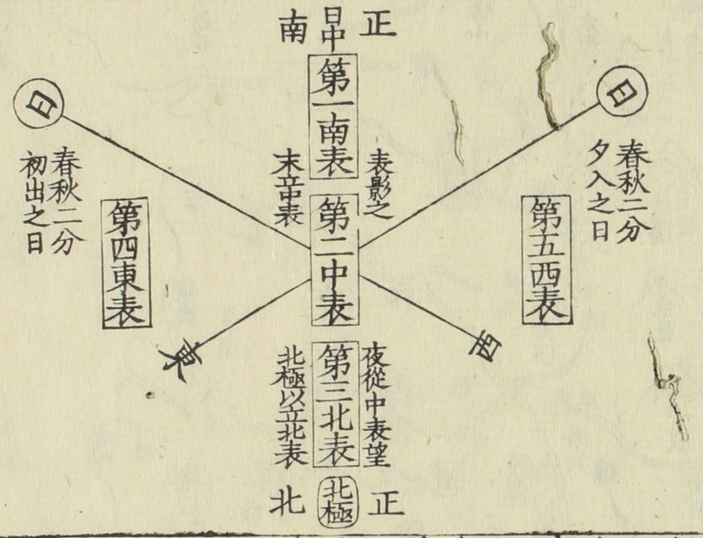
書序。仲丁遷于囂。河亶甲居相。祖乙圮于耿。盤庚五遷。將治亳殷。○孔氏安國曰。自湯至盤庚。凡五遷都。○孔氏穎達曰。仲丁。是太戊之子。河亶甲。仲丁弟也。祖乙。河亶甲子。盤庚。陽甲弟。○囂。在陳留浚儀縣。皇甫謐云。仲丁自亳遷囂。在河北。或曰。今河南敖倉。二說未知孰是。相。在河北。耿。在河東皮氏縣。耿鄉。是也。殷。亳之別名。則亳殷。卽是一都也。亳。鄭以爲偃師。皇甫以爲梁國穀熟縣。○蔡氏沈曰。孔氏謂湯遷亳。仲丁遷囂。河亶甲居相。祖乙居耿。并盤庚遷殷。爲五邦。然以不常厥邑。于今五邦。今不承于古。文勢考之。則盤庚之前。當自有五遷。史記言祖乙遷邢。或祖乙兩遷也。

周營洛邑圖



蔡氏沈曰。河朔黎水。河北水交流之內也。澗水東。瀍水西。王城也。朝會之地。瀍水東。下都處商民之地。王城在澗瀍之間。下都在瀍水之外。其地皆近洛水。○陳氏師凱曰。蘇氏云。黎水。黎陽也。黎陽今大名路濬州也。地有黎陽津。亦名白馬津。史氏云。澗瀍之東西。卽洛之中也。澗水之東。卽洛之偏也。同名爲洛。而王城頑民之居不同。非洛自爲洛。澗瀍自爲澗瀍。洛邑居天下之中。伊洛瀍澗。實周流於其間。天子南向。則澗水在洛之右。瀍水在洛之左。周公於澗瀍之中。營王城以建王居。定郊社宗廟。是爲郊鄙之地。今河南是也。又循之左越瀍水之東。復營下都。名曰成周。又曰東郊。以居殷民。今洛陽是也。二城相距十有八里。

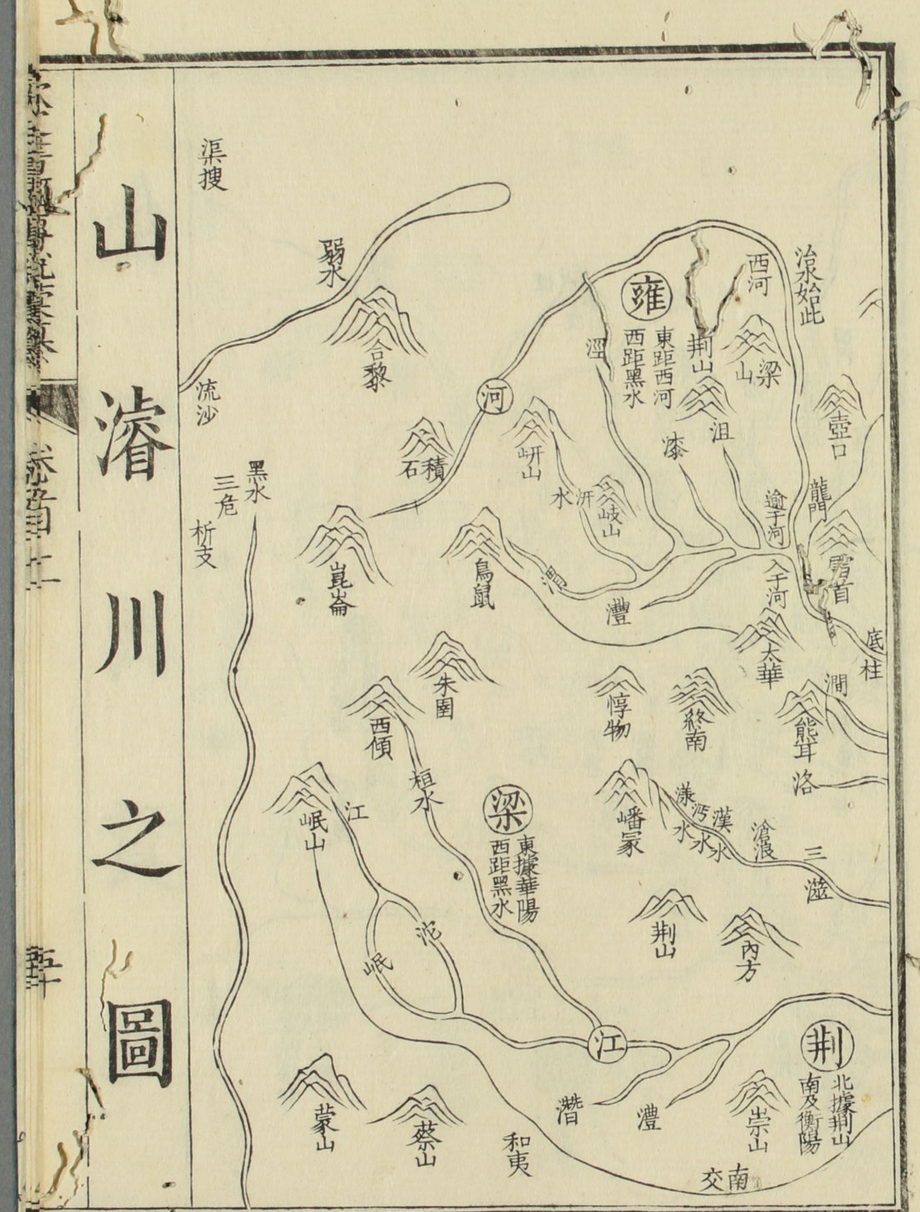
召誥土中圖



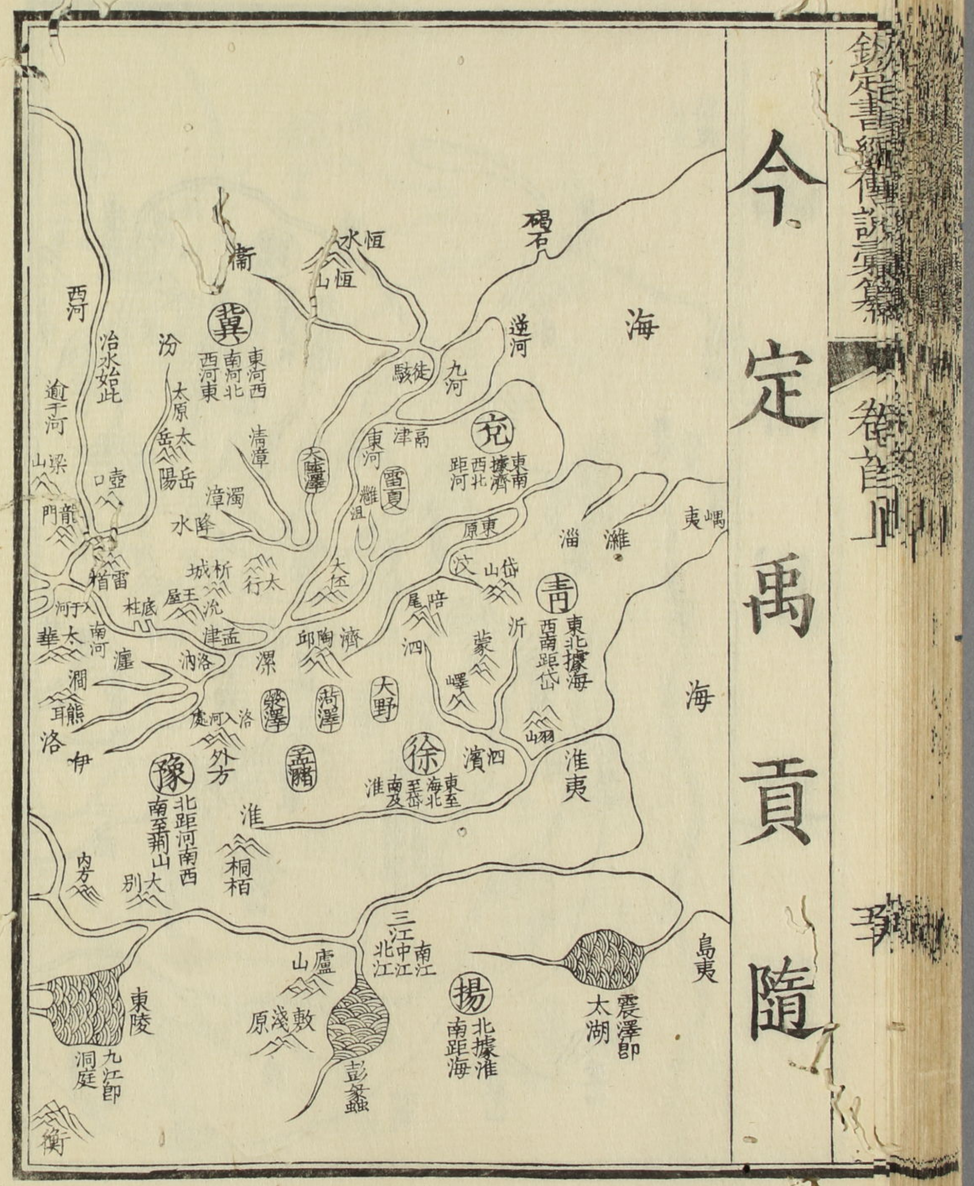
蔡氏沈曰。洛邑天地之中。故謂之土中。○陳氏師凱曰。大司徒云。以土圭之法測土深。正日景。以求地中。日南則景短多暑。日北則景長多寒。日東則景夕多風。日西則景朝多陰。日至之景。尺有五寸。謂之地中。天地之所合也。四時之所交也。風雨之所會也。陰陽之所和也。然則百物阜安。乃建王國焉。鄭司農云。土圭之長。尺有五寸。以夏至之日。立八尺之表。其景適與土圭等。謂之地中。今潁川陽城地爲然。案步占之說。以爲日與地相去一萬五千里。爲地之中。土圭長一尺五寸。以一寸準千里。寰宇記云。河南登封縣測景臺高一丈。周迴十六步。縣北有陽城山。○王氏昭禹曰。土圭橫植於地。於圭之端立表。以表端之日景。與土圭相齊。無過不及。然後見地之中。

舊本禹貢隨山濬川之圖

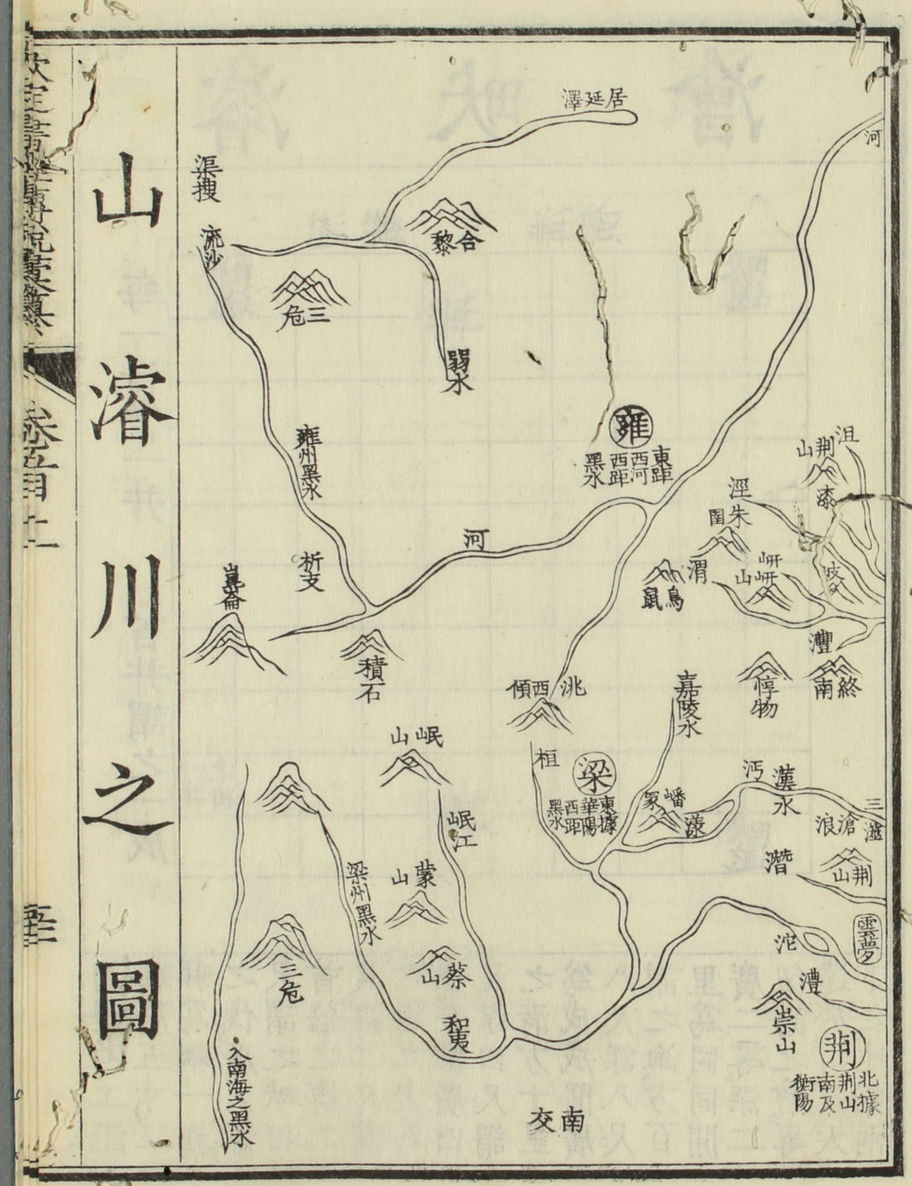
島夷
碣石
恆
恆山
衛
大陸澤
漳
滹沱
漳
太原
狐岐
冀
東河西
南河北
西河東
呂梁
太岳
陽
王屋
太行
沇水
大伾
東河
九河
逆河
海
萊夷
東原
充
東南據濟
西北距河
濮沮
雷夏澤
孟
津
洛汭
瀍
汶
淄
嵎夷
濰
南河
發滎
洛入河處
菏澤
大野澤
陶
邱
青
東北據海
西南距岱
岱山
蒙山
羽山
沂
泗
濰
淮
孟豬
外方
桐柏
豫
北距河南西
南至荊山
徐
東至海
北至岱
南及淮
伊
陪尾
大別
揚
北據淮
南距海
三江中江北江
九江
雲夢
中江
彭蠡
震澤
太湖
島夷
衡山
東陵
敷淺原


渠搜
弱水
合黎
流沙
積石
崑崙
黑水
三危
析支
河
涇
岍山
汧
岐山
渭
漆
沮
雍
東距西河
西距黑水
涼始此
西河
梁山
荊山
壺口
龍門
雷首
底柱
澗
渭
汭
大華
熊耳
洛
伊
滻
灃
鳥鼠
朱圉
西傾
桓水
嶓冢
終南
惇物
漾
沔水
漢水
三
滋
荊山
內方
梁
東據華陽
西距黑水
岷山
江
沱
岷
蔡山
蒙山
和夷
江
漢
澧
荊
北據荊山
南及衡陽
崇山
南交

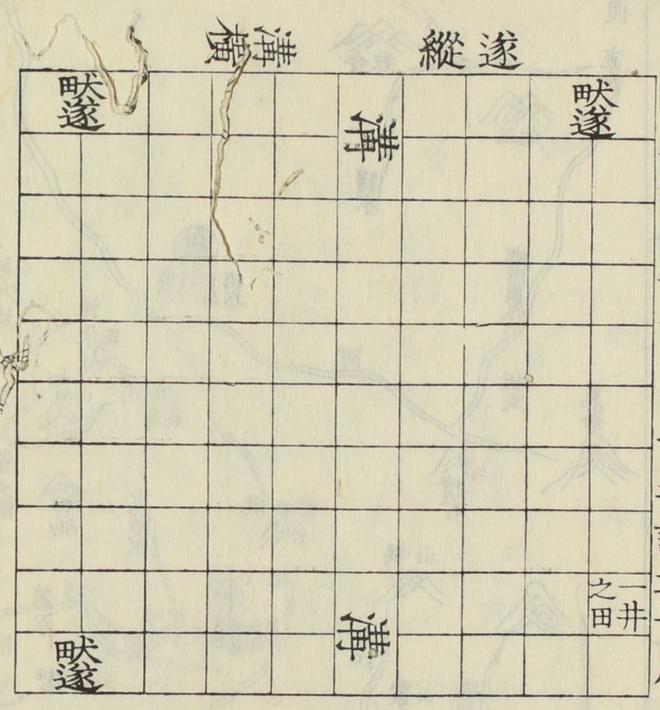
今定禹貢隨山濬川之圖



山濬川之圖



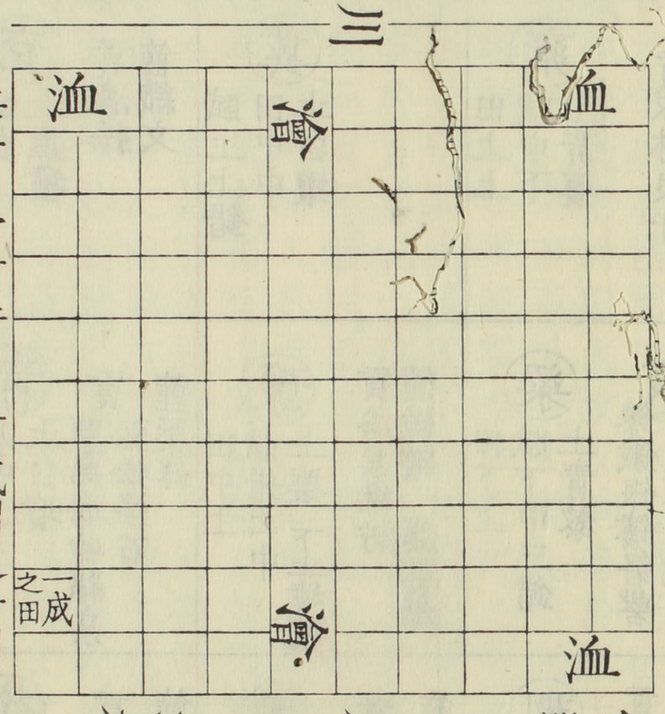
濬畎澮



每一目當一井　百井謂之一成

周禮考工記　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○蔡氏沈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也先決九川之水使各通於海次濬畎澮之水使各通於川

距川圖



每一目當百井　百成謂之一同

禹貢任土作土貢之圖

兗 田中下 賦貞 土黑墳 貢漆絲 篚織文	冀 田上上 賦上上錯 田中中 土白壤	
青 田上下 賦中上 土白墳 貢鹽絺海物絲枲 鉛松怪石 篚檿絲	豫 田中上 賦錯上中 土壤下土墳壚 貢漆枲絺紵 篚纖纊 錫磬錯	徐 田上中 賦中中 土赤埴墳 貢土五色夏翟孤桐 浮磬蠙珠魚 篚玄纖縞
	梁 田下上 賦下中三錯 土青黎 貢鏤鐵銀鏤砮磬 熊羆狐狸織皮	揚 田下下 賦下上上錯 土塗泥 貢金三品瑤琨篠簜 齒革羽毛木 篚織貝 包橘柚
		荆 田下中 賦上下 土塗泥 貢羽毛齒革金枯幹栝 柏礪砥砮丹箘楛楛 包匭菁茅納錫大龜 篚玄纁璣組

蔡氏沈曰。林氏曰。冀州先賦後田者。冀王畿之地。天子所自治。併與場圃園田漆林之類而征之。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。又案九州九等之賦。皆每州歲入總數。以九州多寡相較而爲九等。非以是等田而責其出是等賦也。冀獨不言貢篚者。冀天子封內之地。無所事於貢篚也。○篚。竹器。篚屬。古者幣帛之屬。則盛以筐篚而貢焉。經曰。篚厥玄黃。是也。林氏曰。有貢又有篚者。所貢之物入於篚也。○鄭氏元瑤曰。召公曰。明王慎德。四夷咸賓。無有遠邇。畢獻方物。惟服食器用。予觀禹貢九州貢篚。亦以服食器用爲要。而冀州獨不言貢篚者。蓋畿甸之內。賦其總銍秸粟米也。總銍秸粟米者。食爲土貢之要也。兗之蠶絲。豫之絺紵。是衣服之用。亦爲土貢之要也。自服食之外。則器用次之。若夫大路南金犀革象齒珠貝之類。非服食器用之物。貴其土產也。皆遠於畿甸。而或貢於要荒之服焉。

欽定書經傳說彙纂卷首上