皇清經解

第六册

口 12
3763
6

DIZ
3763
6

易答董秉純問

說易家有互體其來遠矣南軒敎人且看王輔嗣胡安定王介甫三家以其不言互體也然則互體之說非與而朱子晚年頗有取焉何也

答向來謂大傳之雜物撰德同功異位即指互體愚未敢信其必然蓋觀於多凶多功多譽多儆之語似於互體無涉然互體在春秋左氏傳已有之乃周大史之古法則自不可斥不必攀援大傳而後信也漢晉諸儒無不言互體者至王輔嗣鍾士季始力排之然亦終不能絀也特是漢儒言互祇就一卦一爻取象而未能探其所以然直至南宋溪寧王體部作酬康成易注序始發之溪寧謂八卦之中乾坤純乎陰陽故無互體若震巽艮兌分主四時而坎離居中以運之是以下互震而上互艮者坎也下互巽而上互兌者離也若震巽分乾坤之下畫則上互有坎離艮兌分乾坤之上畫則下互有坎離而震艮又自相互與兌又自相互斯陰陽老少之交相資也其義最精而愚由深寧之言再以十辟卦推之五陽辟以震兌與乾坤合而成五陰辟以巽艮與乾坤合而成乃共姤近乎純乾剝復近乎純坤故無互體而艮兌之合乾坤也爲臨爲遯則下互有震巽震巽之合乾坤也爲大壯爲觀則上互有艮兌至坤乾合而爲泰則下互艮而上互震乾坤合而爲否則下互兌而上互巽坎離於十辟卦雖不豫而以既未濟自相互是陰陽消長之迭爲用也其法象亦未嘗不天然也然則互體之說非徒以數推而以理備當聖人畫卦之初何嘗計及於此乃其既具而旁午曲中所以不流於鑿是故深寧八卦之旨即中央寄王之義也愚所推十辟卦之旨即六律還宮之義也而聖人恭伍於此以之取象蓋十之五是以朱子晚年謂從左氏悟得互體而服漢儒之善於說蜀有自來矣是固互體之原也

問然則諸家之異同若何

答古人互體之法但於六畫中求兩互是正例也漢人說易如制蓍於是又有從互體以求重卦之法謂之連互蓋取兩互卦與兩正卦參錯連之下互連外體上互連內體各得一卦所謂五畫之連互也下互連內體上互連外體又各得一卦所謂四畫之連互也虞仲翔解豫曰謙初至五體比故利建侯是五畫連互之說也又曰三至上體師故利行師是四畫連互之說也間嘗以其說求之於象如訟初至五互巽故初之不永二之歸通三之無成四之即命皆能聽命於元吉之王而巽其躬至終訟之上變帶是後三爻不改則以其在巽外也晉初至五互比故有康侯之接其象皆天然者且不特經文之象多所合也即小筮家占法亦用之宋人或筮取妻得小過不知其說實之沙隨則曰大吉蓋內卦乘互體爲漸漸女歸吉外卦乘互體則歸妹也是誠曲而中矣至宋所傳麻衣易則又有參互之法謂除本卦之二體但以所互之上下二卦重而參之又得六畫之卦一是又一法也然此皆但於二互中離合以求之不參以他說其於古法不悖及漢上朱內翰則以二互爲未足始於互中求伏其得四卦不知正體或可言伏互體而更求其伏則支矣林黃中則謂一卦皆得八卦前四卦以兩反對卦兼兩互體後四卦以兩反對卦兼兩互體夫於反對之中尚欲求互則屯卽蒙蹇解即屯矣是較之漢上爲更謬矣黃中又別有包體之說亦以互體分去取則尤屬舛戾不足詰者華亭田與齊則於每卦取變卦而又於變卦之中求互其說本之沈守約不知是在占法中或可用若以解經則不可也降而至於明之瞿塘來氏集用諸家之例愈繁愈漏而互體之學互亂矣近則西河毛氏亦然使南斷見之必奋動色相戒掩耳而走然遂以之廢古法則又非也

問林氏之包體若何

答林氏之書傳於今者祇集解不載包體之說惟楊止菴會遇之其說以爲一卦具兩互取一互弼一互取下互如乾包姤則爲咸恒一卦包三十二卦八卦包乾則爲咸恒一卦包三十二卦八卦包二百五十六卦是於易之經傳取象全無據者故朱子於其前說嘗辨之而包體之說不及焉蓋以爲其不足詰而置之也

問先天互體之說先生獨不道及何也

答宋人言互體於伏於反對於變皆非古法然猶未奎襲於陳希之圖說其以先天圖說言互體者則吳草廬也草廬之圖有隔八縮四諸法隔八者先天圖之左起乾夬歷八卦而至坤復先天圖之右起姤大過歷八卦而至未濟解又歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右各以二卦互一卦合六十四卦互之得十六卦也縮四者合十六卦而互之祇得乾坤既未濟四卦也草廬爲是圖不載之易纂言而載之外翼按外翼十八卷是圖卽十八卷之一也額同時胡雲峯言互竟與之合二人學術門戶不甚同而言互則同草廬之外翼今已罕見獨楊止菴嘗述之故世但知爲雲峯之說夫康節之言曰四象相交成十六事八卦相盪爲六十四是言正體也非言互體也雖就康節之說亦祇成爲康節重卦之法而非易之法然在康節亦未嘗以之當互體今如草廬之圖是先有互體後有正體其謬不攻而自見矣乃李厚菴力宗之更參以漢人連互之法而又變之爲環互困舉雜卦大過一節爲例謂自初至四爲始自上至三爲漸自五至二爲頤自四至初爲歸妹自三至上爲夬本卦之畫順行互卦之畫逆轉斯雜卦大過一節之旨也既未濟無可取則又從而別爲之詞吾聞六畫自下而上故其互亦自下而上卽支離其說而求之於伏於反對於變者亦未有不自下而上者也而謂可以折而環之順行而逆轉之斯則未之前聞也是豈特於經無補且又從而障之矣故弗敢及也

問又有大卦之說若何

答是亦京房之說而朱子嘗用之者所謂中孚爲大離小過爲大坎是也六子同列何以獨舉坎離也曰四子之大卦臨大壯逐觀皆在十辟所以然者十辟以震兌巽艮與乾坤合而成兩坎離居中以運之不豫焉十辟無坎離故坎離之大卦不在十辟而別見於中孚小過棄坎離可以槩六子矣然聖人之取象則有序大抵求之正體而不得則求之互體又不得則求之大卦或反對卦或變卦故朱子於大壯取大卦之兌以解羊象而先儒以爲大壯本互兌且其諸卦相接之兌不一故六爻有四羊洪景盧曰自復進爲臨而下卦有兌三之觸藩所自也又進而爲泰而上互爲兌四之決藩所自也又進爲本卦而上互爲兌五之喪易所自也及五變爲夬而上卦又有兌上之不遂遂所自也洪氏之說枝之朱子更精然則大壯之羊無需於大壯求之矣是以師之二至上爲大震然自初至四本互震則長

贈寄
91-15

子弟子之象不必於大震取之晉之初至四爲大艮然自二至四本互艮則蓋鼠之象不必於大艮取之此固倒也其必有兼取而後備者則如蠱是也蠱之六爻其五皆以父母爲象而求之無乾坤之體不知蠱之正體艮也巽也五體震也兌也五畫四畫之大卦坎也離也六子備矣而父母獨失位則兄弟交出而有事惟上九已際蠱之終故別爲象乃知聖人所以成卦之旨亦有取於是者是則大卦之說足以與互體參觀者也五畫之大卦間有與五畫之連互同者四畫之大卦間亦有與四畫之連互同者則皆以互體爲主也

問　近人惟南昌萬學士斯大最善言互先生所深許也唯是先天卦位學士亦頗用之如先生言則斷不可用者矣向當與舉士論及之否

答　學士於予深有忘年之交說易尤多合其論互能發前人所未及者至多獨有偶及先天卦位者是其不審襲荘江都同邱舍富以告之學士生平固力言陳邵之學不可以解易一聞予言瞿然引過曰即當笈之今學士已沒其說尚存或是其門人所錄前此未定之本非及正之書也蓋乾一兌二之序出於陳邵諸子之言自宋以前未之聞也可據者莫如經以父母男女之序言始乾終兌以春夏秋冬之序言始震終艮若乾一兌二之序其於經何所見且三男皆少陽三女皆少陰而太陽何以有定少陰何以有震少陽何以有巽大陰何以皆此皆絕不可解者乃既橫列以定其序又圜列以定其位而四正四維究無準於經則又不審學易諸公何以震而驚之以爲千古之絕學然其說之初起原不過自爲一家言而未嘗以之解經對長民始謂入卦圜位乾一與坤八對兌二與艮七對離三與坎六對震四與巽五對其位皆九故說卦云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射也說者引以解康節三十六宮之詩未爲不可而牽說卦之文以就之則所謂天地定位者其於四九之數何取焉康節始以解數往知來之旨謂有已生之卦未生之卦而朱子實之曰自震至乾爲已生自巽至坤爲未生則又牽說卦以就圜圖之序而其實所謂數往知來者甚非經之本解也然於六十四卦之象則自來未有以此序言之者而學士於解二之三孤困初之三歲巽四之三品則皆曰三者互離之數

震二之七日則曰七者互艮之數豐初之旬則曰十日爲旬是四本互艮則蓋鼠之象不必於大震取之晉之初至四爲大艮然自二至史之說也乾一兌二之數是殆未及致思而筆之者互體者周太合離三巽五兌二之象不必於大艮取之此固倒也其必有兼取而後備者則如蠱是也蠱之六爻其五皆以父母爲象而求之無乾坤之體不知蠱之正體艮也巽也五體震也兌也五畫四畫之大卦坎也離也六子備矣而父母獨失位則兄弟交出而有事惟上九已際蠱之終故別爲象乃知聖人所以成卦之旨亦有取於是者是則大卦之說足以與互體參觀者也五畫之大卦間有與五畫之連互同者四畫之大卦間亦有與四畫之連互同者則皆以互體爲主也

問　近人惟南昌萬學士斯大最善言互先生所深許也唯是先天卦位學士亦頗用之如先生言則斷不可用者矣向當與舉士論及之否

答　學士於予深有忘年之交說易尤多合其論互能發前人所未及者至多獨有偶及先天卦位者是其不審襲荘江都同邱舍富以告之學士生平固力言陳邵之學不可以解易一聞予言瞿然引過曰即當笈之今學士已沒其說尚存或是其門人所錄前此未定之本非及正之書也蓋乾一兌二之序出於陳邵諸子之言自宋以前未之聞也可據者莫如經以父母男女之序言始乾終兌以春夏秋冬之序言始震終艮若乾一兌二之序其於經何所見且三男皆少陽三女皆少陰而太陽何以有定少陰何以有震少陽何以有巽大陰何以皆此皆絕不可解者乃既橫列以定其序又圜列以定其位而四正四維究無準於經則又不審學易諸公何以震而驚之以爲千古之絕學然其說之初起原不過自爲一家言而未嘗以之解經對長民始謂入卦圜位乾一與坤八對兌二與艮七對離三與坎六對震四與巽五對其位皆九故說卦云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射也說者引以解康節三十六宮之詩未爲不可而牽說卦之文以就之則所謂天地定位者其於四九之數何取焉康節始以解數往知來之旨謂有已生之卦未生之卦而朱子實之曰自震至乾爲已生自巽至坤爲未生則又牽說卦以就圜圖之序而其實所謂數往知來者甚非經之本解也然於六十四卦之象則自來未有以此序言之者而學士於解二之三孤困初之三歲巽四之三品則皆曰三者互離之數

皆四畫通十二畫合坤爲十八畫是以分畫得四九合爲三十六宮其說出於六經與論註之鄭康成者也方虛谷則謂一陽起子正宜當月窟由是右行得一百八十日十千一宮是謂三十六宮是以先天卦氣言之鄭魯齋則謂自復至乾爲陽辟凡陽爻二十一陰爻十五自姤至坤爲陰辟凡陰爻二十一陽爻十五奇偶相配合爲三十六宮是以十二辟卦言之若以朱子之說校之孰優

答　倘不止此四家而愚近以健忘不能悉矣僭記先司空曰乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日少陽進而未極乎盈少陰退而未極乎虛數亦如之自天一至地十爲一宮是用九用六三十六宮用七用八三十六宮先宗伯曰震坎艮爲三男三男之畫十八巽離兌爲三女三女之畫十八合六子之重卦數之亦得三十六宮凡此數說於義皆合然不過就卦畫卦位卦策言之亦不能出朱子之右唯所聞於梨洲黃子者曰康節所謂天根者性也月窟者命也性命雙脩老子之學康節自祈其希夷之傳而其理於易無違則亦自造其道家之學而其數於易無徵也說者疢之易而欲得其三十六宮者可以不必也其說最精而康節之所謂三十六宮者尚未知何所指則黃子亦未之發也愚偶與當塗徐檢討隨齋語及之則欣然曰是也君不讀擊壤集詩乎物外洞天三十六都疑布在洛陽中小車春暖秋涼日一日祇能投一宮是非三十六宮之明文乎天根月窟老氏之微言也三十六宮圖經之洞天福地也其必以復姤之說文之者猶之參同必以乾坤坎離分氣值日而究之參同之用易非聖人作易之旨也是足以爲黃子易學象數論之箋疏宗檢討所著管城碩記最精博有考據

問　厚齋先生謂蔡澤引易元龍有悔此言上而不能下信而不能謙往而不能自反者也澤相秦數月而賜相印非苟知之亦尤蹈之何其許澤之深也

答　蔡澤安知易澤以傾危之口爽范雎之急挽而奪之是其進其得不以正也居位一無建白是其存不以正也不過巧於退而不陷於喪亡耳錢親澤之辰裹盡以藁張之術始以貪老之術終其所爲於蘇張則已鄙其所得於黃老則尚粗吳纘部校

國策其言畧與予合

問　厚齋於井之九三荊公解曰求王明孔子所謂異乎人之求之也君子之於君也以不求求之其於民也以不取取之其於天也以不祈禱之其於命也以不知知之井之道無求也以不求求之而已以爲語意精妙諸儒所不及而義門以爲此特輔嗣清言之儒何如

答　厚齋之許固過義門以爲清言亦非此數語乃荊公一生作用一生心法所謂以不求求之者卽其累召不出之祕術也以不取取之者卽惠卿不加賦而用自足之祕術也以不禱禱之者一變而遂爲天變不足畏之邪說矣斯荊公經義之最乖舛者也

問　厚齋謂陸希聲作易傳而不知北之匪人之訓與易相違考之唐書本傳但言希聲居位無所重輕不見他事故閣潛邱疑厚齋蓋誤以希聲爲文通是否

答　希聲如何溷於文通此事見於楊文公談苑而葉石林避暑錄話之厚齋之所本也其言曰方希聲閒居時供奉僧誉光以善書得幸誉從希聲授筆法因斯便援已寄以詩曰筆底龍蛇似有神天池雷雨變通迎寄言昔日不癡手應念當時洪崖人誉光卽以名達貴幸因得召昭宗末年求士甚急故首傾倒於朱朴待希聲亦然按之乃所謂北之匪人也蓋卽叛孌擧顧未放及此此事亦可補唐史之遺

問　喻浩石曰泰之小人道消非消小人也化小人爲君子也厚齋取之而吾又非之何也

答　此言似新而實展經旨小人道消是化小人而爲君子然則君子道消是化君子爲小人也可以知其說之誤矣須知小人或可化而爲君子君子必不化而爲小人不如舊說之爲安

問　謝觀察說中孚其於康吉有他不燕甚奇

答　觀察予好友其箋經多特見然亦有好奇之病不可不審也如此條因中孚之有豚魚鶴翰音而牽扯其義因及於燕又及於虞强以爲飛走之屬誕矣

問　西南得朋東北喪朋之說程子之說了然而朱子不從何也

答　陰陽趨舍凡陰未有不以從陽爲慶故程子之說不可易也朱子殆欲以上文後得之得貴下得朋之得故謂當迄之西南而不知得喪之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是

問　春秋外傳筮法貞悔之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是了近世如安鄉所云先生尤以爲妄究竟何以解之

答　貞悔之例有變爻則以本卦之卦分之無變爻則以內卦外卦分之原不可易獨此所云貞悔則別有說韋注曰內卦爲貞外卦爲悔震下坎上屯坤下震上謙得此兩卦震在屯爲貞在謙爲悔其兩陰爻皆不動然則是兩筮所得也蓋初筮得屯原筮得謙其二體各有震而一在內一在外皆得八爲故其曰貞悔合兩筮而其一震故分貞悔以別之爲人不知竟以本卦之卦之貞悔當之宜其舛戾而難合已夫兩筮皆八一奇也兩震皆得建侯之系又一奇也兩筮皆八之系皆吉兆要之一系已足不必更求而不知得喪之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是

問　春秋外傳筮法貞悔之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是了近世如安鄉所云先生尤以爲妄究竟何以解之

答　貞悔之例有變爻則以本卦之卦分之無變爻則以內卦外卦分之原不可易獨此所云貞悔則別有說韋注曰內卦爲貞外卦爲悔震下坎上屯坤下震上謙得此兩卦震在屯爲貞在謙爲悔其兩陰爻皆不動然則是兩筮所得也蓋初筮得屯原筮得謙其二體各有震而一在內一在外皆得八爲故其曰貞悔合兩筮而其一震故分貞悔以別之爲人不知竟以本卦之卦之貞悔當之宜其舛戾而難合已夫兩筮皆八一奇也兩震皆得建侯之系又一奇也兩筮皆八之系皆吉兆要之一系已足不必更求而不知得喪之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是

問　春秋外傳筮法貞悔之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是了近世如安鄉所云先生尤以爲妄究竟何以解之

答　貞悔之例有變爻則以本卦之卦分之無變爻則以內卦外卦分之原不可易獨此所云貞悔則別有說韋注曰內卦爲貞外卦爲悔震下坎上屯坤下震上謙得此兩卦震在屯爲貞在謙爲悔其兩陰爻皆不動然則是兩筮所得也蓋初筮得屯原筮得謙其二體各有震而一在內一在外皆得八爲故其曰貞悔合兩筮而其一震故分貞悔以別之爲人不知竟以本卦之卦之貞悔當之宜其舛戾而難合已夫兩筮皆八一奇也兩震皆得建侯之系又一奇也兩筮皆八之系皆吉兆要之一系已足不必更求而不知得喪之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是

問　春秋外傳筮法貞悔之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是了近世如安鄉所云先生尤以爲妄究竟何以解之

答　貞悔之例有變爻則以本卦之卦分之無變爻則以內卦外卦分之原不可易獨此所云貞悔則別有說韋注曰內卦爲貞外卦爲悔震下坎上屯坤下震上謙得此兩卦震在屯爲貞在謙爲悔其兩陰爻皆不動然則是兩筮所得也蓋初筮得屯原筮得謙其二體各有震而一在內一在外皆得八爲故其曰貞悔合兩筮而其一震故分貞悔以別之爲人不知竟以本卦之卦之貞悔當之宜其舛戾而難合已夫兩筮皆八一奇也兩震皆得建侯之系又一奇也兩筮皆八之系皆吉兆要之一系已足不必更求而不知得喪之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是

問　春秋外傳筮法貞悔之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是了近世如安鄉所云先生尤以爲妄究竟何以解之

答　貞悔之例有變爻則以本卦之卦分之無變爻則以內卦外卦分之原不可易獨此所云貞悔則別有說韋注曰內卦爲貞外卦爲悔震下坎上屯坤下震上謙得此兩卦震在屯爲貞在謙爲悔其兩陰爻皆不動然則是兩筮所得也蓋初筮得屯原筮得謙其二體各有震而一在內一在外皆得八爲故其曰貞悔合兩筮而其一震故分貞悔以別之爲人不知竟以本卦之卦之貞悔當之宜其舛戾而難合已夫兩筮皆八一奇也兩震皆得建侯之系又一奇也兩筮皆八之系皆吉兆要之一系已足不必更求而不知得喪之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是

問　春秋外傳筮法貞悔之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是了近世如安鄉所云先生尤以爲妄究竟何以解之

答　貞悔之例有變爻則以本卦之卦分之無變爻則以內卦外卦分之原不可易獨此所云貞悔則別有說韋注曰內卦爲貞外卦爲悔震下坎上屯坤下震上謙得此兩卦震在屯爲貞在謙爲悔其兩陰爻皆不動然則是兩筮所得也蓋初筮得屯原筮得謙其二體各有震而一在內一在外皆得八爲故其曰貞悔合兩筮而其一震故分貞悔以別之爲人不知竟以本卦之卦之貞悔當之宜其舛戾而難合已夫兩筮皆八一奇也兩震皆得建侯之系又一奇也兩筮皆八之系皆吉兆要之一系已足不必更求而不知得喪之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是

問　春秋外傳筮法貞悔之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是了近世如安鄉所云先生尤以爲妄究竟何以解之

答　貞悔之例有變爻則以本卦之卦分之無變爻則以內卦外卦分之原不可易獨此所云貞悔則別有說韋注曰內卦爲貞外卦爲悔震下坎上屯坤下震上謙得此兩卦震在屯爲貞在謙爲悔其兩陰爻皆不動然則是兩筮所得也蓋初筮得屯原筮得謙其二體各有震而一在內一在外皆得八爲故其曰貞悔合兩筮而其一震故分貞悔以別之爲人不知竟以本卦之卦之貞悔當之宜其舛戾而難合已夫兩筮皆八一奇也兩震皆得建侯之系又一奇也兩筮皆八之系皆吉兆要之一系已足不必更求而不知得喪之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是

問　春秋外傳筮法貞悔之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是了近世如安鄉所云先生尤以爲妄究竟何以解之

答　貞悔之例有變爻則以本卦之卦分之無變爻則以內卦外卦分之原不可易獨此所云貞悔則別有說韋注曰內卦爲貞外卦爲悔震下坎上屯坤下震上謙得此兩卦震在屯爲貞在謙爲悔其兩陰爻皆不動然則是兩筮所得也蓋初筮得屯原筮得謙其二體各有震而一在內一在外皆得八爲故其曰貞悔合兩筮而其一震故分貞悔以別之爲人不知竟以本卦之卦之貞悔當之宜其舛戾而難合已夫兩筮皆八一奇也兩震皆得建侯之系又一奇也兩筮皆八之系皆吉兆要之一系已足不必更求而不知得喪之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是

問　春秋外傳筮法貞悔之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是了近世如安鄉所云先生尤以爲妄究竟何以解之

答　貞悔之例有變爻則以本卦之卦分之無變爻則以內卦外卦分之原不可易獨此所云貞悔則別有說韋注曰內卦爲貞外卦爲悔震下坎上屯坤下震上謙得此兩卦震在屯爲貞在謙爲悔其兩陰爻皆不動然則是兩筮所得也蓋初筮得屯原筮得謙其二體各有震而一在內一在外皆得八爲故其曰貞悔合兩筮而其一震故分貞悔以別之爲人不知竟以本卦之卦之貞悔當之宜其舛戾而難合已夫兩筮皆八一奇也兩震皆得建侯之系又一奇也兩筮皆八之系皆吉兆要之一系已足不必更求而不知得喪之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是

問　春秋外傳筮法貞悔之際蓋有以喪爲得者當從程子爲是了近世如安鄉所云先生尤以爲妄究竟何以解之

答　貞悔之例有變爻則以本卦之卦分之無變爻則以內卦外卦分之原不可易獨此所云貞悔則別有說韋注曰內卦爲貞外卦爲悔震下坎上屯坤下震上謙得此兩卦震在屯爲貞在謙爲悔其兩陰爻皆不動然則是兩筮所得也蓋初筮得屯原筮得謙其二體各有震而一在內一在外皆得八爲故其曰貞悔合兩筮而其一震故分貞悔以別之爲人不知竟以本卦之卦之貞悔當之宜其舛戾而難合已夫兩筮皆八一奇也兩震皆得建侯之系又一奇也兩筮皆八之系皆吉兆要之一系已足不必更求而

年孔成子立衛靈再筮皆以周易倍公二十五年晉文公筮納王襄公二十五年崔杼筮納宝雖不以周易並而皆引周易之文則不得謂列國皆不用也特用之者少耳閔公元年畢萬筮仕於晉遇屯之比僖公十五年秦穆公筮伐晉遇蠱晉伯姬之筮適秦遇歸妹之睽成公十二年晉厲公筮伐楚遇復皆用辭占是皆筮宝謂列國筮法別為一種占書可証者也乃閔公二年成季之生筮大有之乾亦引雜占則卷亦未嘗不兼用他書也特用周易者多耳蓋當周之初典禮流行易筮必無不領之列國者至是而或盛或失不能不參以雜占惟倍以周公之舊太史之藏如故此宜子所以美之也

尚書咎重黎純問

問四岳據孔安國傳即是羲和然據韋昭注國語則四岳是共工之從孫炎帝之後杜預注左傳亦曰太岳神農之後四岳故厚薄以為非羲和而國語謂羲和是重黎之後不知是否

答羲和為重黎之後以呂刑証之似可信而左傳重為少昊四子之一黎為顓頊所出則皆非太岳之宗矣是孔注未可從者一也以二十二人之數合之則十二牧加以九官而太岳特以一人總四方之任通得二十二人又不應如羲和之分而為四矣是孔注未可從者二也且四岳又名太岳則豈有四人而名皆是孔注未可從者三也考夏書仲康之命征則似是時并為一官不知是重之後失其職而黎兼掌之抑是黎并于重世遠難考司馬遷所以混稱出于重黎而不能辨也謂四岳即羲和亦不始于孔氏伏生大傳中已言之

問崇次既猪鄭賈以波為播古文作鄱或引爾雅水自洛出曰波或引歐方豫州之浸波滎是波不必改字矣然畢竟臧方爾雅將安所從

答臧方之波是也波水出滎陽入汴水詳見水經禹貢無治汴之文而孟子有之若明乎波為滎陽之水是即禹之治汴也漢人所謂治一經必合五經而訓詁之舊也

問淮南子言共工窮治洪水亦見於竹書然則堯典酒天二字蓋指治水而言適與驩兜之鳩僝功之語相合

答是在故人證明水實言之但非也淮南等所紀事多與遺經不合大半難信竹書尤不足據亭林先生喜引竹書最是其失

但淮南所云共工治水則原有之而以之箋酒天二字則又不可何以知其工窮治水也國語太子晉曰共工壅防百川墮高堙庳以害天下崇伯稱遂共工之過則是方鴻僝功原指治水云乎但厚齋亦但以尚書詰之而卽韋鄙之說其自相悖者未盡決也大東郡之畔觀非洛汭也親既為侯國則五觀者五國矣抑一國予五國則不應繫于一方一國則不可以容五子況五觀據國以逆王命又何須於洛汭之牖栖也是按之地與事而不合者也蓋五觀特國名猶之三監今以大康之弟適有五而以配之則誣矣然內傳尚無此語外傳始以為夏殷之姦子夫以追隨大康之弟而反曰姦曰畔則必其從羿而後可矣蓋晉讀漢書鄙固志曰衞故觀國姚姓乃恍然曰畔觀非夏之宗室也而況以為太康之同母乎是足以輔厚齋之說者也

至若以斟灌卽畔觀則以皇甫士安曰夏相徙帝邱依同姓之諸侯斟灌斟尋夫斟灌在帝邱則是卽東郡之畔觀與灌音相同故可率合而臣瓚又疏晰之曰斟尋在河南太康居斟尋卽尚書所云徯于洛汭也相居斟灌卽東郡之灌也引汲冢古文以証之但考應劭又云斟尋在平壽東相璠曰斟灌卽在斟尋西北相去九十里杜預亦云二斟俱在北海夫臣瓚謂斟尋在洛汭按洛汭有各曰鄒中卽周大夫鄒氏所居適與洛汭合而其去東郡之觀亦近固似可據然觀乃姚姓之國則非夏宗室之斟灌矣而靡奔有扈收合二斟之餘燼屯在平原正與北海近則二斟自在平壽非河南與東郡也矣十南調停之以為二斟初在河南與羿所遷棄國而奔平壽是乃錡韗之詞不足信也蓋五子自是五子二斟自是二斟無從率合而畔觀卽異姓三分而勿施斜證焉則或解矣

曰然則相之居帝邱將誰依也曰是殆畔觀既乎之後而相遷焉而二斟以東國之與為之捍衛如晉文侯之輔周未嘗不可若必以為依畔觀則觀既畔矣而為啓之姦子乃不數十年而又率德改行為相之忠臣何前後之不符也是皆展轉附會而不能合者也

問九征之篇坡公以為義和忠于夏武于羿若云太康之五子則賢弟也考五觀則畔臣故漢人名其地曰畔觀何不類也若云即群臣之中有忠于夏武于羿者故非仲康之討之也陳直卿最稱之其信然乎

答未必然也夏本紀最疏失但以尚書及左傳考之太康失夏見于太傳而東郡之縣各畔觀則其不良亦復何說惟是以五觀速指為太康之五弟而因指洛汭之地為觀則古人亦已疑之厚齋王氏曰五子速大禹之戒仁義之言竊知也豈若世所云乎但厚齋亦但以尚書詰之而卽韋鄙之說其自相悖者未盡決也大東郡之畔觀非洛汭也親既為侯國則五觀者五國矣抑一國予五國則不應繫于一方一國則不可以容五子況五觀據國以逆王命又何須於洛汭之牖栖也是按之地與事而不合者也蓋五觀特國名猶之三監今以大康之弟適有五而以配之則誣矣然內傳尚無此語外傳始以為夏殷之姦子夫以追隨大康之弟而反曰姦曰畔則必其從羿而後可矣蓋晉讀漢書鄙固志曰衞故觀國姚姓乃恍然曰畔觀非夏之宗室也而況以為太康之同母乎是足以輔厚齋之說者也

至若以斟灌卽畔觀則以皇甫士安曰夏相徙帝邱依同姓之諸侯斟灌斟尋夫斟灌在帝邱則是卽東郡之畔觀與灌音相同故可率合而臣瓚又疏晰之曰斟尋在河南太康居斟尋卽尚書所云徯于洛汭也相居斟灌卽東郡之灌也引汲冢古文以証之但考應劭又云斟尋在平壽東相璠曰斟灌卽在斟尋西北相去九十里杜預亦云二斟俱在北海夫臣瓚謂斟尋在洛汭按洛汭有各曰鄒中卽周大夫鄒氏所居適與洛汭合而其去東郡之觀亦近固似可據然觀乃姚姓之國則非夏宗室之斟灌矣而靡奔有扈收合二斟之餘燼屯在平原正與北海近則二斟自在平壽非河南與東郡也矣十南調停之以為二斟初在河南與羿所遷棄國而奔平壽是乃錡韗之詞不足信也蓋五子自是五子二斟自是二斟無從率合而畔觀則異姓三分而勿施斜證焉則或解矣

曰然則相之居帝邱將誰依也曰是殆畔觀既乎之後而相遷焉而二斟以東國之與為之捍衛如晉文侯之輔周未嘗不可若必以為依畔觀則觀既畔矣而為啓之姦子乃不數十年而又率德改行為相之忠臣何前後之不符也是皆展轉附會而不能合者也

問九征之篇坡公以為義和忠于夏武于羿若云太康之五子則賢弟也考五觀則畔臣故漢人名其地曰畔觀何不類也若云即群臣之中有忠于夏武于羿者故非仲康之討之也陳直卿最稱之其信然乎

答未必然也夏本紀最疏失但以尚書及左傳考之太康失夏

都居洛汭是時羿但據夏都尚未侵及三川也故五子須於洛汭仲康當卽五子之一太康崩仲康立是時之夏蓋如東遷之周僅保洛汭未必得遠安邑先儒以為仲康為羿所立亦未必然仲康雖不能除羿然猶能自立故命允侯掌六師征羲和以稍剪其黨羽則固勝于周之平桓諸王矣仲康崩弟相可屏羿始吞并及三川而相因遷於帝邱則羿篡夏之局遂成矣讀五子之歌而知仲康之能自立也其卒未能除羿者天未厭亂題篡政有待也坡公之論雖奇須知夏史豈有尚錄羿者者乎

問漢書王莽傳謂周公之子七人而先生以為八人未知所出

答左傳凡蔣邢茅胙祭支子凡六則令尊文而七固自有據不知尚有世襲周公之爵者厲王時周定公以其和有大功而左傳亦累有周公為太宰非八人乎蓋禽父而次子世為周公其餘如凡如祭如胙如茅皆封畿內邢蔣則封于外祓水經注則凡亦外諸侯也

閻厚齋先生引坊記注君陳乃禽父之弟也而惜其他無所考

潛邱又引詩譜以為禽父子世守宋地者如先生言得非卽周公子乎

答亦未可遽定也坡公以為君陳蓋如君奭君牙之儔難確証其為周公之子然要之叔旦之後非七人則已明矣

問水心先生謂惟降作禍三句箕子之言亦可疑意者殷之末造村雖踏事酋專而臣下必有竊其威福者故作此語不然箕子不應為此言也愚意箕子之說所以戒牧臣水心之說所以戒嗣主足以相輔而不相悖是否

答覽者之說甚善然三代而後人君日驕則水心詰箕子是乃極有關係之言畢竟二典說得圓融曰天命有德五服五章天討有罪五刑五用人君奉天而已刑賞原非己所得主然則惟辟而曰作福便不本天命曰作威便不本天討何嘗不凶于而身害于而國也箕子于此一層未拈出也且惟辟而曰作福卽有竊惟辟之威以作福者曰作威卽有竊惟辟之威以作威者而且其始也竊而行之其究也肆無忌憚而作之皆由于惟辟之不知奉天而以威福為己作也然箕子于上文曰無有作好遵王之道無有作惡遵王之路所謂王道王路卽是天命天討其義亦自互相備豈知後世人君專奉此三語為聖書而帝王

智以爲五方實有六神曰重爲句芒曰黎爲祝融曰該爲蓐收曰脩曰熙爲元冥曰勾龍爲后土不知五人帝者五天帝之配豈容別列爲宗近如惠學士古奇以古尚書伊訓及周禮之方明爲六宗以其上元下黃前青後黑左赤右白實備六合之氣則亦上下四旁之說而況是時尚未必有方明之祀杭獨修世嚴謂是天地四徼之神亦少變伏歐之說者然天地已見于頤帝而四徼則望山之所首及也沈徵君彤以爲六府亦非天神之屬皆不免於上下文有牴牾故愚嘗謂盧植以六宗爲月令祈年之六宗與義甚長而特是天宗之日不若則孔鄭兩家之說皆得附之而無以見其爲六然則天宗之六者何也曰即左傳之六物也六物者日歲謂太歲也曰時謂四時日曰月曰星則二十八宿也曰辰則十二次也是六者皆天神也天神之屬無有過於此六者有時舉四時而祈之與歲月星辰並列則謂之九祀逸周書周公日在我文考順道九紀一辰二宿三日四月五春六夏七秋八冬九歲又日九星周書日月星辰四時歲是謂九星王深寧曰九星即九紀也有時舉歲日月星辰而不及時則謂之五位國語武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在大梁蓋舉五位而知其時之爲冬也有時舉日月星辰而不及歲時則曰四類深寧解周禮之四類以此四者當之蓋舉四者而歲時從可知也有時舉日月星而不及三者則曰三光又曰三辰蓋以日月該歲時以星該辰也是皆隨意錯舉者若祭則必定爲六故曰六宗尚書之禋祝此六者月令之新年亦所此六者也或曰康成之說謂郊之祭大報天而主日祭以月日月不宜尚在六宗何與曰是亦不然日月配天不宜列六宗嶽瀆配地何以列羣祀也是又不足詰也

問今文尚書傳以七政爲七始古文尚書傳以七政爲七緯陸代言尚書者多主七緯而葉夢得尤惡伏生之言近世李穆堂詹事攻古文之僞乃力主七始之說然不知古文孔傳無辭典今文孔傳齊典一篇乃王肅本而庾成解書已主七緯鄭王皆伏氏之學則于孔傳無譏也是否

答七律出于圖語以配七始又謂之七元見劉昭注漢志其說最古隋志亦曰七衡但春夏秋冬不應與天地人並列爲七蓋四時皆天運而人事成之言天地人則四者在其中矣況璣衡亦祇可用于天耳其于地則土圭而已無所用之不若七緯之于璣衡也記不云乎宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物二變者五音之餘耳今以天地人配宮商角而徵羽合二變以隸四時則參錯不齊非自然之法象矣是雖出于周秦諸儒之說而實則不足爲穩者也若謂五星之名始見于甘石唐虞時所未有則不足以難鄭氏五星之以五行爲名始于甘石要之熒惑歲填太白諸象昭回于天者非甘石始有也經文未嘗有五星之目而撰于五辰則仰尚書語也以日月五辰言七政何不可之與有故晟以爲七政當以鄭氏之說爲長若漢以後人言七律亦有不用七始而配七緯者五代會要王仁裕曰黃鍾爲土太蔟爲金姑洗爲木林鍾爲火南呂爲水應鍾爲月槩賓爲日謂之七宗則并七律而亦以七緯配矣然五正音反配五辰而二變反配二曜則豈有二曜而反爲五辰之餘者斯其說亦謂北斗七星第一主日法天二子至午之七同當之不必以七始相乘合也若史記以北斗七星爲七政馬融用之然其說亦謂北斗七星第一主日法天二士月法地三命火主熒惑四殷土主填五伐水主辰六危木主歲七罰金主太白以後未有用之者也若漢志引是又可以見七始之說自伏生以後未有用之者也若漢志引益稷篇六律五聲八音在治忽而以末三字作七始則更失之序其下若以七始言七政則是六律五聲八音之所從生不應反蓋使專以七始言七政則是六律五聲八音在治忽而以末三字作七始則二變聲作于牧野而歌南薰之時無有也

江至彭蠡并三爲一未嘗分一爲三況震澤在今之常湖蘇三府地自隋煬帝鑿江南河始與江通當大禹時江湖何自而會且大江又合流入海未聞三分故前輩謂安國未嘗南遊全不詰吳楚地理是書傳之說非也班孟堅地理志指松江爲南江指永陽江荊谿諸水爲中江指大江爲北江司馬彪郡國志因之此與書傳所言本自不同乃孔穎達引以證傳而司馬貞人之索隱王肅公亦取其說但其所謂中江出丹陽蕪湖縣西南至會稽陽羨縣入海者按陽羨今之宜興與丹陽蕪湖縣西南境中高又皆有雄阜間之其水分東西流江之在陽羨者固可通海而蕪湖之水皆西北流合宇圖廣德宣歙諸水北向以入大江安得南流以上陽羨也夫諸水本皆支流不足以當大江經文明有中江而乃背之甚陽無謂乃或言地理志之中江在洪水時原有之禹塞之以奠震澤則何不云三江既塞是地志之說尤非也水經謂江至石城分爲二其一即經文所謂北江者也南江則自牛渚上桐水遏安吉縣爲長瀆湖口東則松江出焉江水奇分謂之三江口東至會稽餘姚縣東入海其于中江閒焉不知桐水今之廣德長瀆今之太湖其中高水不相通亦猶丹陽之與陽羨而南江既爲吳松安得更從姚入海故胡朏明疑東則松江出焉十五字乃注之誤混于經者蓋地志以松江爲南江水經以分江水爲南江郭之東溫澤陳氏里王湖口與豫章江會會數千里而入海即所謂彭蠡也然則

之說而又變之謂江至尋陽南合爲一東行至揚復分三道入海但彭蠡在尋陽南合爲一東行至揚復分三道入海之說而又變之謂江至尋陽南合爲一東行至揚復分三道入海但彭蠡在尋陽之南焉見江漢之分至尋陽始合而大江之合至彭蠡又分者則周禮疏之說亦非也初學記又引郭景純山海經三江者大江中江北江按山鄰有岷山大江所出岷山中江所出嶓山北江所出此在山經原未審焉之言禹貢之三江而楊用修因謂諸家求三江于下流易不向上流尋討蓋三江發原于蜀而注震澤禹貢紀其原以及其委用修多學乃不考大江震澤之本不相通且亦思三江蓋在婁吳以西安得越梁而荊而紀之揚況山海經安足解尚書也試讀海內東經又有大江出汶山北江出曼山中江出高山之語是又一三江也是固不足信之先者也其以松江東江婁江言之者張守節謂在蘇州東南三十里名三江口一江西南上七十里至太湖名曰松江古笠澤江一江東南上七十里至白蜆湖名曰上江亦曰東江一江東北下三百餘里名曰下江亦曰婁江是本禹杲之吳都賦注而庾又本顧夷吳地記吳越春秋所謂范蠡乘舟出三江之口與水經所云奇分者也陸德明已引之守節始專主其說而薛季宣朱熹樓昉皆以爲然但據諸書皆云三江口而不以爲三江況東婁爲吳松支港近在一葦故孔仲達即已非之謂不與職方同今考吳都賦注則東江婁江並入海據史記正義則僅舉江入海然則三江仍屬一江而東婁二江至今無攷則吳地記之說亦非也虞氏志林謂松江到彭蠡分爲三道其所謂三道者大抵即指松江東江婁江而言則更疵繆之甚者彭蠡爲中江北江南江之會其水既入大江即從此吸陵入海而松江之水乃從吳縣入海安得至彭蠡也則志林之說尤非也黃東發力主虞張而又疑之謂予嘗泛舟至吳松絕不見所謂東婁二江者考之吳志有白蜆江笠澤江婁者即古所謂三江者即不知白蜆江即東江笠澤江即松江東婁既失記張氏原注而又駁據之是日杪之說亦非也金仁山因太湖之下三江其說有二一謂吳松江七十里中爲松江東南爲婁江北爲東江一謂太湖之下原有三江吳松乃其一耳則亦疑松江婁江東江之未足以當三江而別說一是靠以岐之究之則有江者果何江也是又欲爲之辭而不得者也若韋曜則又謂吳松江浙江浦陽江爲三江其意以大江之望已棄彭蠡于是南及松江又南則及浙江又南則及浦江然浦江導源爲僞東還諸暨又東還始亭又東還會稽入海即浙江也合則特錢唐之支流耳安能成鼎足哉或且疑吳越春秋以浙浦江原不還浙江之附庸而劍江并不支流數百使隨舉而錯指之可乎惟水純曰三江者岷江松江浙江也初學記自揚州斜轉東南楊子江又東南吳松江口由淳子門而上謂之曉唐江口三江既入禹迹無改是其說最得之乃有疑大江祇一瀆耳不應既以表荊復以表揚不知江漢朝宗之文尚兼漢水言之王揚如有專尊況自南康至海門直下千五百里不得專屬之荊也試以禹貢書法言之淮海惟揚海岱惟青海岱及淮惟徐倘謂著之一方即不得公之他所則是夏史官亦失書法也又有疑禹合諸侯于會稽在塗山以後若治水時浙江未開疏導又禹貢既該眾流不應獨遺浙江而會稽又揚州山鎮所在必無四載不至之理其不言於導水者或以施功之少故畧之耳若顧寧人疑古所謂中江北江南江即是其說純所謂三江北江今之揚子江也中江今之吳淞江也東迤北會爲甌蓋指固城石臼等湖不言南江而以三江見之南江今

之書之最古者也或謂皇極一篇所以稱人主者亦曰汝而獨皇建其有極惟皇作極皇則受之時人斯其惟皇之極四語稱君以爲不類則古人文例忍又不當以此論之也朱子謂如孔注則惟大作中大則受之皆不成話或以爲是乃古人話脈之辭夫辭之話屈無傷然惟大作中則大與中有兩層其言支離而離通矣是故極之訓中可也而皇則必以君解之且愚當讀後漢書而更有悟焉馬融對策引書說曰大中之道在天爲北辰在地爲大君恭邕對詔問曰皇之不極惟建大中之道則其一救也然則卽如孔傳亦豈能離君而言之哉愚生平於解經未嘗敢專主一家之說以啓口舌之爭但求其是而已故謂陸子以大中言皇極而遽有妨於治道此說之必不可通者若皇極之解則固當宗朱子鄭筠谷宮贊容不滿朱子皇極之說謂予曰是殆爲建中靖國言之也予疑汴京之事已遠朱子所指未必在此偶讀周正字南仲對策曰陛下聰明爲小人蔽棄者有三一曰道學二曰朋黨三曰皇極夫仁義禮樂是爲道明斯講習是爲學人有不知學學有不聞道皆棄材也古人同天下而爲善故得謂之道學名之至美者也小夫謂人不能爲善而惡其異己于是反而攻之而曰此天下之惡名也陛下入其說而抱材負學之士以道學棄之矣惡名既立爭爲畏避遷就迎合揣跡滅影不勝衆矣小夫謂人猶不已又取其不應和而罵譏者亦例嫌之曰我則彼毀爾矣然焉是與道學相爲黨陋陛下又入其說而中立不倚之士以朋黨不用矣舉國中之士不陷於道學則困於朋黨矣唯其不能可否而自爲智無所執守而自爲賢然後竊箕子公平正直之說爲庸人自便之地而建皇極之論起矣夫箕子所謂有爲有守有猷有爲有材有道有操執之人也汝則念之斯須不可忘也不協於極而亦受之謂其難有偏而終有用亦當收拾而成就之也今所謂道學朋黨者正皇極所用之人也奈何棄天下之有材有道有操執者取其庸人外若無過中實姦罔者而用之而謂之建皇極哉其故無他關冗適尊異凡庸當當與天下大禍始子道學終于皇極矣乃知朱子所指直是當時鄭丙一流議論無以此議陸子得非所謂室於怒市於色者耶

詩答張炳問

以嗣位之始卽行烝亂而急子卽以次年生勢須十五年然後娶既娶而要之生壽及朔一能救兄一能奪嫡皆非十歲以下兒所能辦也然則是十九年中如何消破野處之言如此何以解之

答是在春秋北蒐中已及之蓋宣公乃莊公之庶子而夷姜則莊公之諸姬也莊公卒長子桓公在位十六年方有州吁之難而宣公立則烝亂之行當在前十六年之中有子可以及冠魚網離鴻卽宣公嗣位初年事也其年足以相副矣雖然愚尚有以補孔疏之遺者桓公在位則先君之嬖御自侍在宮中宣公方爲公子而謂出入宮中烝及夷姜公然生子則宮政不應如此之淫蕩也桓公當卑被鴞奔之刺矣故此事舉竟可疑史記以夷姜爲宣公之夫人而毛西河力主之亦因此疑竇而求解之然凡史記與左氏異者大抵左氏是而史記非且此等大事左氏不應無據而妄爲此言惜乎孔疏未及也是亦但可闕之以爲疑案者也

問唐鳳樓楊水部詩序與史記合華谷駁氏以爲不然考之左氏則似華谷之言爲是朱子仍依序說蓋華谷後朱子而生未得見其詩猶也先生以爲然否

答曲沃自桓叔至武公祖孫三世竭七十年之力而得晉皆由晉之還臣故老不肯易心故耳是眞關唐之遺民而文侯乃心王室之餘澤也詩序史記之言俱譬今以其曲折次之平王三十二年晉大臣潘父弒昭侯迎桓叔桓叔將入晉人攻之桓叔敗歸晉人誅潘父立孝侯由是終桓叔之世不得逞此一舉也四十七年莊伯弒孝侯晉人不受命逐之而立鄂侯是再舉也桓王元年莊伯伐晉而鄂侯敗之乘勝追之莫其禾此事不見於左傳而史記有講成是三舉也二年莊伯合鄭邢之師請王旅以臨晉鄂侯奔隨而晉人立哀侯以桓之是四舉也三年晉之九宗五正復逐鄂侯入晉使與哀侯分國而治其不忘故君如此十二年陘庭召釐哀侯被俘晉人立小子侯以桓之是五舉也十六年曲沃又誘小子侯殺之而周救之晉人以王命立哀侯之弟是六舉也於是又拒守二十七年力竭而亡而猶衝斷馳取王命以脅之始得從然則以爲將叛而歸者豈其然乎當是時曲沃豈無慮至之徒而要之九宗五正不可以嗣位之始卽行烝亂而急子卽以次年生勢須十五年然後娶既娶而要之生壽及朔一能救兄一能奪嫡皆非十歲以下兒所能辦也然則是十九年中如何消破野處之言如此何以解之

答是在春秋北蒐中已及之蓋宣公乃莊公之庶子而夷姜則莊公之諸姬也莊公卒長子桓公在位十六年方有州吁之難而宣公立則烝亂之行當在前十六年之中有子可以及冠魚網離鴻卽宣公嗣位初年事也其年足以相副矣雖然愚尚有以補孔疏之遺者桓公在位則先君之嬖御自侍在宮中宣公方爲公子而謂出入宮中烝及夷姜公然生子則宮政不應如此之淫蕩也桓公當卑被鴞奔之刺矣故此事舉竟可疑史記以夷姜爲宣公之夫人而毛西河力主之亦因此疑竇而求解之然凡史記與左氏異者大抵左氏是而史記非且此等大事左氏不應無據而妄爲此言惜乎孔疏未及也是亦但可闕之以爲疑案者也

問唐鳳樓楊水部詩序與史記合華谷駁氏以爲不然考之左氏則似華谷之言爲是朱子仍依序說蓋華谷後朱子而生未得見其詩猶也先生以爲然否

答曲沃自桓叔至武公祖孫三世竭七十年之力而得晉皆由晉之還臣故老不肯易心故耳是眞關唐之遺民而文侯乃心王室之餘澤也詩序史記之言俱譬今以其曲折次之平王三十二年晉大臣潘父弒昭侯迎桓叔桓叔將入晉人攻之桓叔敗歸晉人誅潘父立孝侯由是終桓叔之世不得逞此一舉也四十七年莊伯弒孝侯晉人不受命逐之而立鄂侯是再舉也桓王元年莊伯伐晉而鄂侯敗之乘勝追之莫其禾此事不見於左傳而史記有講成是三舉也二年莊伯合鄭邢之師請王旅以臨晉鄂侯奔隨而晉人立哀侯以桓之是四舉也三年晉之九宗五正復逐鄂侯入晉使與哀侯分國而治其不忘故君如此十二年陘庭召釐哀侯被俘晉人立小子侯以桓之是五舉也十六年曲沃又誘小子侯殺之而周救之晉人以王命立哀侯之弟是六舉也於是又拒守二十七年力竭而亡而猶衝斷馳取王命以脅之始得從然則以爲將叛而歸者豈其然乎當是時曲沃豈無慮至之徒而要之九宗五正不可

全庶常經史問答

以潘父及陘庭之叛者聚而誣之是則華谷之言確然不易者也故近日平湖陸氏曰素衣朱襮從子于沃惡發潘父輩之陰謀以告其君使得爲防也彼其之子則外之也

問朱竹垞曰劉向所述皆魯詩未知果否其亦有所據否

答劉向是楚元王交之後元王會與申公同受業於浮邱伯之門故以向守家學必是魯詩然愚以爲未可信劉氏父子皆治春秋而歆已雜以向守家學必是魯詩然愚以爲未可信劉氏父子皆治其說詩考之儒林傳不言向治詩竹垞之說本之深牟然以采薇爲衛急賢二子所作見於新序而先儒以爲是齊詩則不墨守申公之說矣

問往近王舅南土是保朱子曰近辭也其義頗不可曉李厚菴曰往保南土是保先生固屬自得之言而魏源亦有美人之句竊意詩則不墨守申公之說矣

答華谷之釋卽朱子之釋也蓋毛傳本訓作已康成曰近辭也辭如彼記之之記孔疏襲而述之往去已此王舅也近已其也朱謨曰是故老之遺跡者則踰河而東以料民於蒲圃有是理乎爾雅廣平曰原公羊傳上平曰原尚書大傳曰大而高平者謂之太原蓋太原字義原不必有定在春秋說題辭高平曰太原斯平涼一帶所以亦有太原之名先儒所以謂太原爲陽曲者孔頴達曰杜氏謂千畝在西河之介休則王師與姜戎在晉地而戰按左傳晉文侯弟以千畝之戰生則千畝似晉地也而九域志古亦

人答之有何親覩而以爲怨欲害乎良心則似不續左傳矣如宣公言將晉人召雍而康公窮之不遣乎以是爲論世則不可謂非一言之不知也已

問左傳楚子之言以賚爲大武之三章以桓爲大武之六章以武爲大武之卒章杜元凱曰不合於今頌次第蓋楚樂頌之次第孔仲達曰今頌次第桓八賚九桓毛傳八九之次未聞

答仲達蓋取三十一篇合數其所告於武王者而次第之皆以爲大武之樂是天有成命第一（毛傳不以爲樂時邁第二執競第三（毛詩不以爲樂祭有瞽第四載見第五武第六酌第七桓第八賚第九也然以序攷之則似止以於皇武王一篇爲武舞與桓皆不以爲武也況酌卽是勺別是舞名見於內則則不在大武之內而昊天執競二詩確是康王以後之詩則是三六之次固非八九之次亦非也且武在第六何也是所當闕者也

問漆水有三而見於經者惟鄭之漆先生以爲祇二漆鄭之水當作澮是爆說文不知他尚有所證否

答漆水在說文以出桂陽之臨武者當之而水經注汝水篇亦有出平輿之漆所謂二漆者也鄭之水說文本作澮水經亦作澮說文引詩亦作澮水經引國語亦作澮以是知古文皆不作漆也故陸氏釋文亦疑焉今以其音爲漆而遂涸之盡改詩及春秋內外傳并孟子之澮皆作漆誤也故水經注雖多譌謬然不可廢者此類是也澮水一名鄶水故澮國也程克齋因此以爲一名澮水則又非也澮水在河東見水經注汾水篇而灌水在淮南亦一名澮以澮爲澮豈可平克齋精於釋地不知何以失之

問亭林先生謂薄伐玁狁之太原非尚書之太原按朱呂嚴三家皆以爲卽今陽曲而亭林力非之是否

答亭林是也周之畿內自有太原故宣王料民於太原若以晉之太原當之則踰河而東以料民於蒲圃有是理乎爾雅廣平曰原公羊傳上平曰原尚書大傳曰大而高平者謂之太原蓋太原字義原不必有定在春秋說題辭高平曰太原斯平涼一帶所以亦有太原之名先儒所以謂太原爲陽曲者孔頴達曰杜氏謂千畝在西河之介休則王師與姜戎在晉地而戰按左傳晉文侯弟以千畝之戰生則千畝似晉地也而九域志古亦

同正樂正詩或分爲二或合爲一先生謂正詩乃正樂中事蓋皇建其有極惟皇作極皇則受之時人斯其惟皇之極四語稱君以爲不類則古人文例忍又不當以此論之也朱子謂如孔注則惟大作中大則受之皆不成話或以爲是乃古人話脈之辭夫辭之話屈無傷然惟大作中則大與中有兩層其言支離而離通矣是故極之訓中可也而皇則必以君解之且愚當讀後漢書而更有悟焉馬融對策引書說曰大中之道在天爲北辰在地爲大君恭邕對詔問曰皇之不極惟建大中之道則其一救也然則卽如孔傳亦豈能離君而言之哉愚生平於解經未嘗敢專主一家之說以啓口舌之爭但求其是而已故謂陸子以大中言皇極而遽有妨於治道此說之必不可通者若皇極之解則固當宗朱子鄭筠谷宮贊容不滿朱子皇極之說謂予曰是殆爲建中靖國言之也予疑汴京之事已遠朱子所指未必在此偶讀周正字南仲對策曰陛下聰明爲小人蔽棄者有三一曰道學二曰朋黨三曰皇極夫仁義禮樂是爲道明斯講習是爲學人有不知學學有不聞道皆棄材也古人同天下而爲善故得謂之道學名之至美者也小夫謂人不能爲善而惡其異己于是反而攻之而曰此天下之惡名也陛下入其說而抱材負學之士以道學棄之矣惡名既立爭爲畏避遷就迎合揣跡滅影不勝衆矣小夫謂人猶不已又取其不應和而罵譏者亦例嫌之曰我則彼毀爾矣然焉是與道學相爲黨陋陛下又入其說而中立不倚之士以朋黨不用矣舉國中之士不陷於道學則困於朋黨矣唯其不能可否而自爲智無所執守而自爲賢然後竊箕子公平正直之說爲庸人自便之地而建皇極之論起矣夫箕子所謂有爲有守有猷有爲有材有道有操執之人也汝則念之斯須不可忘也不協於極而亦受之謂其難有偏而終有用亦當收拾而成就之也今所謂道學朋黨者正皇極所用之人也奈何棄天下之有材有道有操執者取其庸人外若無過中實姦罔者而用之而謂之建皇極哉其故無他關冗適尊異凡庸當當與天下大禍始子道學終于皇極矣乃知朱子所指直是當時鄭丙一流議論無以此議陸子得非所謂室於怒市於色者耶

詩答張炳問

問

陵在汾州宣王北伐獫狁時所立則亦以太原爲晉陽也予謂周之畿內蓋亦別有若干畝者非即西河之介休其時晉人或以勤王至畿內戰千千畝而成師生亦未可定蓋千畝乃耤田亦應在畿內不應渡河而東卜地于介休是皆當闕如者也

問漆沮二水禹貢與詩並有之然其說不一漢志右扶風有漆縣漆水在西東入渭闕駰十三州志亦同是漆水也水經沮水出北地都直路縣東入洛是沮水也王厚齋曰據此則沮自沮漆自漆而孔氏引水經沮水俗謂之漆水又謂之漆沮水此則名稱相亂諸家以爲扶風之漆與北地之沮當爲二共風是漆水北地是沮水之一名壞沮水者蓋扶風之漆至岐入渭在豐水之上流而俱書渭水會豐會涇之後乃過漆沮則漆沮乃在豐水之下流是書之漆沮非詩之漆沮是二水而書之漆沮入渭孔安國謂漆沮一名洛水則漆沮即洛也又何入之有當闕之以俟知者以厚齋之精於釋地顧終不能定此惑不知先生之說詩說書說水經何以和會而折衷之

答漆是漆沮是沮洛是洛三水各有源流無可疑不得混而爲一然漆入沮故世有呼沮水爲漆沮水者漆沮皆入洛故世有呼漆沮水即爲洛水者段昌武嚴粲之說所由疑也段氏竟謂漆沮有二一在上流一在下流非也程泰之曰沮水按宋氏長安志自邠州東北來至華原縣南合漆水入富平縣石川河石川河者沮水之正流也漆水按宋氏長安志自華原縣東北同官縣界來南流入富平縣石川河是漆沮會合之地而洛水出自北地歸德縣陽茂夷中至馮翊懷德縣入渭懷德者今同州之衙縣也然則漆在沮東至華原而西合於沮沮在漆西受漆而南逶東合於洛洛又在漆沮之東至同州而始合泰之所言視厚齋爲了當前人疑入渭入洛之異者不知入洛則由洛以入渭矣杜岐公曰謂漆沮爲洛者以三水合流也此最足襲括若張守節曰漆沮二水源在雍州之西其名洛水者源在雍州之東此實段氏嚴氏之疑所由出不知洛水本在漆沮二水之東其後由東而西逶合爲一又何害乎唯是洛水之名始見於周禮職方氏泰之以爲泰漢時始有此稱耳

問道元於漆水篇引禹本紀之文云導渭水東北至涇又東逕其一則稱未聚也

問竹村馬氏曰三百五篇惟周頌三十一篇商頌五篇爲祭祀之詩小雅鹿鳴以下彤弓以上諸篇爲宴享之詩此皆其經文明白而復有序說可證者也至於周南以下十五國風小雅自六月而下大雅自文王而下以至魯頌之四篇則序者以爲美刺之詞蓋但能言其文義之所主而不能明其聲樂之所用矣左傳所載列國諸侯大夫聘享賦詩大率多斷章取義以寓己意如秦穆公將納晉文公宴之而賦六月季武子聘魯宣子嘉樹宴之而賦甘棠蓋借二詩以明贊諛之意又如荀林父送先茂而爲賦板之卒章叔孫約食慶封而爲賦相鼠蓋借二詩以明箴規之意它若是者不一而足皆是因事寓意非曰此宴必合風此詩也猶儀禮所載鄉飲酒禮燕禮射禮工歌間歌合樂之節及穆叔所言天子享元侯與兩君相見之禮則專有其詩然考其歌詩合樂之意蓋有不可曉者夫關雎鵲巢螽斯四之事后妃夫人之詩也何預於鄉宴而鄉飲酒燕禮歌之采蘋采蘩夫人大夫妻能主祭之詩也何預於射而射禮用之肆夏繁遏渠宗廟配天之詩也何預於宴飲而天子享元侯用之文王大明緜文王興周之詩也何預於交鄰而兩君相見歌之以是觀之其歌詩之用與詩人作詩之本意蓋有判然而不相合者不知其何說晉荀偃臼歌詩必類今如儀禮及穆叔所言則類者少不類者多若必就其文詞之相類則鄉飲酒禮所歌必伐木行葦之屬射禮所歌騶虞而下必車攻吉日之屬天子享元侯所歌必鹿鳴蓼蕭湛露彤弓之屬方爲合宜竹村之疑前人所未及也何以斷之

答以古禮言則必每樂各有所歌之詩但今不可得而盡攷以春秋之世之禮言則容有斷章而取義者原未必盡合於古此雖於經傳無明文而可以意推而得之者也但鄉飲酒禮所歌亦正不必伐木行葦之所詠晉之臼鄉射升歌鹿鳴諸詩所以寓君臣之教笙奏南陔諸詩所以寓父子之教間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀所以寓上下之教合樂三終歌二南諸詩所以寓夫婦之教然則因一事而兼羣義有不盡泥其事者矣其與春秋時賦詩之禮又自有不同者不必如竹村所疑也但雖不必泥其事而未嘗不專有其詩以司樂者各有所屬故也若賦詩言志如荀偃所云不類蓋指鵲禿鶖冠子之詞耳

三傳答蔣學纘問

問荀息之傳奚齊也阿君命以成危事故左傳以白圭之玷惜之而春秋之書法居然與孔父仇牧同科顧亭林曰以王法言之易樹子也以荀息言之則君命也彼枯菀之歌出而里克以畏死改節矣則荀息不可謂非義也然則叔仲惠伯更非荀息之比而亭林反詆之何哉

答惠伯豈是荀息之比蓋其所傳者仲突出而弒之是死也雖與日月爭光可也今求聖人所以不書之故而不得乃妄詆之則亭林之譏也亭林之前亦有揚人馬驌曾爲此說皆不知大義者也荀息在晉共狐伐虞之事固知者然即其知而言之亦非能導其君以正者不過徇其吝以死之私而行其狙詐已耳及其老而老而託孤之徒也非竟許之也若惠伯則真忠也以爲猶愈于里克丕鄭之徒也非竟假如亭林之言必使魯之臣皆如阿往來奔走以成襄仲之事而後謂之識時務與賢如行父尚且不免而惠伯能爲中流之一壺後人乃從而貶之則天地且不容覆載矣亦有不死以成事者季友是也是必諒其時勢與其才力足以集之而後可也不然不如死之愈也亦有竟得成事而遁以亂齊亂者里克是也又不如死之愈也然則惠伯何歟乎曰惠伯以宗臣居師保倘責其疏忽不能豫測

禹貢未之得也夫是時楚方與晉爭陳爭鄭以爭宋總是求霸亦何討賊之有果討賊孝辰陵之盟陳成公正在會留之而與共討夏氏可矣更進於此井貢成公以不能除不共戴天之仇廢之而以兵入陳除夏氏置君焉則王者之師矣何以親執牛耳與之誓神成禮而退夫霸者之制嗣君雖有罪得刘於會則不討雖非王制然亦春秋之例也是楚莊之無意伐陳可知也然則何以不久而伐之曰陳成公仍叛楚而即晉意當時當國者必夏氏則主從晉者亦夏氏故楚莊必取夏氏而甘心焉而納孔寧儀行父以撓其權不然二人者逢君之惡而陷靈公于死其罪大矣夏氏宜討而二人之奔楚久矣辰陵之盟何以不納至是而始遣之也然則以為討賊貢瞻瞻者矣曰既懸之而又封之何也曰是亦別有故焉何故焉左氏以為申叔時之諫亦附會之談也家語并附會於孔子之稱之皆非也蓋是時陳成公徇在晉楚果縣之晉人未必竟束手也則爭端起矣故不若因而封之則陳自此必不敢更叛楚矣是則所以封之者終以晉之故也吾於是嘆經之嚴也大書辰陵之盟而其義見矣然而左氏則昧矣

問據史記則夏氏弒君自立成公以太子奔晉楚人迎而立之也而不見於左傳何也

答是史記之誣也晉自立成公已涿辰陵之盟何嘗以太子出奔乎使謂夏氏自立則辰陵之盟孔子豈肯書為陳侯可不辨而明也

問經書陳靈公之葬說者以為前此竟未嘗葬而楚葬之則楚亦可稱矣

答成公已卽位靈公安有不葬之理是蓋楚假討賊之名為之改葬而遍告於諸侯者既告則書之亦非褒也

問越垮乃兇之說春秋人託之於孔子者先儒多已非之先生以為陳文子之去他邦蓮伯玉之出近關皆為此說所惑後世人臣不可援以為例夫宣孟之罪世所知也文子則亦在可疑之列者也獨伯玉似不可同年而語故近有閻人郭植再三為之申雪願先生詳論之

答伯玉乃孔子所嚴事愚豈敢妄議之然近關再出終不無可疑也伯玉位在庶窘其力固不足以誅孫甯即其地亦非能通

池則內外進退之旨了然可見使宋之會亦若此則書法亦若此矣聖人經文之妙如此然後知春秋雖不予晉而知邾氏毛氏妄謂春秋最惡晉而許楚者妄也

問孔子之卒杜氏謂四月十八日乙丑非己丑五月十二日乃己丑然史記孔叢皆作己丑與左氏合則恐是杜氏長歷之誤也與程以大衍歷推之乃四月十一日不知誰是

答前二年五月庚申朔是左氏所紀下距是年四月中間當有一閏以庚申朔遡推之六月朔為庚寅七月八月朔為己未己丑九月十月朔為戊午戊子十一月十二月朔為丁巳丁亥次年正月二月朔為丙辰丙戌三月四月朔為乙卯乙酉五月六月朔為甲寅甲申七月八月朔為癸丑癸未九月十月朔為壬子壬午十一月十二月朔為辛亥辛巳閏月及次年正月朔為庚戌庚辰二月三月朔為己酉己卯四月朔為戊申是四月十八日乃乙丑也若四月十一日乃戊午也杜氏似不謬宋潛谿謂是年四月壬申朔則謬矣

問叔孫莊叔敗狄於鹹獲長狄僑如虺也豹也而皆以名其子今考莊叔之子一僑如一豹而無虺何也

答永樂大典中尚載有春秋世系世譜諸書世間所無愚嘗考之蓋叔仲皙伯乃虺也據杜氏則昭伯名帶左傳帶之名見於策或者本名虺而後改為帶歷叔孫氏史記世本其有二名者亦多叔仲氏出惠伯惠伯卽莊叔之庶兄也死於子惡之難其弟莽蔡己而復之虺卽惠伯之子莊叔以其猶子而名之未可知也世系以虺為惠伯之子世譜則以為孫知左氏所云當是子也

問屠岸賈事之誣孔穎達於左傳疏已辨之容齋東萊深辛又辨之可以無庸置詞獨西河謂史記年表所書原盡與左氏合而世家則必采異聞是必年表成於談而世家成於遷故有互異今考之年表並無所謂合於左傳者豈西河曾見舊本而今所見多脫落乎

答年表之易有脫落固也愚考之晉世家景公三年下宮之禍徐廣曰按年表朔將下軍救鄭及誅滅皆在是年則舊本年表固有之而今本脫落但正與世家合不與左氏合西河好作偽每自揑造以欺人如此蓋不可勝數也

問春秋之時皆世卿故以庶姓而起者甚少管子之後不見於齊孫叔僑得寔卿之封孔子則不終於位蓋世卿之勢重也然世卿亦未嘗無益於國何道而得其平

答春秋之時兵柄皆在世卿故高子之鼓國子之鼓與君分將而管仲亦終不得豪也郤之戰孫叔亦不得主兵事斯庶姓所以終不能抗也陽虎父爲大傅其力足以易盾中軍而賈季殺之甚易亦以無兵也孔子贊都亦終是三家主兵則世卿之勢自難動然而世卿終是有益於國故卒不能廢要之異有賢主則世卿自無從竊柄而庶姓亦無難於麥用若無賢主則皆不足恃特以其極言之晉亡於三家齊亡於田氏而魯衛之任用宗室不過爲其所專覆未聞有他則世卿差勝矣

問泰誓皆以爲牧誓綜後所作史記則以爲王官之役封尸歸後所作誰是

答似當以史記爲是蓋穆公敗彼悔過則不復興彭衙之役矣何至於三出及王官之役亦無大徒不過晉人以其潰兵不復與殺而穆公藉此自文以爲稍挺及其封尸發喪不聲有媿於中而爲此誓然次年又伐戎則終未嘗踐此誓也

問晉文公初入國受王命設桑土章昭曰禮既葬而虞虞而作主虞主用桑天子於是爵命世子卽位受服文公不欲繼惠懷自以子繼父位故行踰年之禮是否

答是乃大非禮文公以惠公之欲殺之也又以懷公之脅其從亡之臣也眞犯又以狐突之死恨之深故如明代革除之禮而超襲司空季子賈佗之徒亦非能眞識典禮者所以有此大惡公之立非卓爾蓋亦天子所當命之者而惠公亦頗有伐戎救周之勛雖其後敗韓登望頓喪然王命不可滅也命惠公者亦襄王命文公者亦襄王之革除惠公是卽革除王命矣而可乎然則當如何曰文公自不肯罷惠公然正不必設桑主也是所謂欲行典禮而適以成不學無術之譏者內史興猶從而極譽之所謂以成敗論人者先儒嘗稱司空季子之論姑以爲知古予謂如季子者適以掌故成其佞蓋其論姑乃以勸納辰嘉也辰嘉無論曾配懷公卽其未配乃穆公之女便是文公之甥而可納乎又何咎乎楚成王也

問富辰言密須之亡由伯姞章昭疑文王滅密不由女禹以爲陰戎無可疑矣而九州之戎在晉陰地見于哀四年則九州之戎卽陸渾之戎而姜戎氏之祖亦在其中則姜戎氏之非陸渾之戎明矣而杜氏於文公十六年注又以爲陸渾之戎何也

答是也蓋指恭王所滅之密其事卽見外傳恭王滑淳土密康公從有三女從之伯姞始卽三女中之一也當辰所指鄧鄧聘息鄧鷹皆周時所亡之國則非文王所伐之密

問申生之死證爲共君韋昭日證法既過能改曰恭公以此證法敎順公未必肯加申生以證故昭以中證當之檀弓孔疏則引必有事上曰恭是佳證矣誰加之

答當是惠公改葬時加之非獻公也獻公坐申生以不孝豈復加證法敎順事上曰恭之義乎

問友之詩見於外傳亦武王克商所作疑亦大武諸章之一而今周頌無之豈孔子所刪耶

答友之爲名頗與賚桓武諸章相似然周初頌樂如樊遲渠請名曰皆別用一字成文之少章曲者則不在大武諸篇之內矣今周頌無是依歌乃樂之少章曲者則不在大武諸篇之內矣今周頌無之亦難強爲之詞也

問晉文公之入國十一族掌近官習卽司空季子也籍卽籍父所謂如季子者適以掌故成其佞先儒嘗稱司空季子之論姑以爲知古予謂如季子者適以掌故成其佞蓋其論姑乃以勸納辰嘉也辰嘉無論曾配懷公卽其未配乃穆公之女便是文公之甥而可納乎又何咎乎楚成王也

問富辰言密須之亡由伯姞章昭疑文王滅密不由女禹以爲陰戎無可疑矣而九州之戎在晉陰地見于哀四年則九州之戎卽陸渾之戎而姜戎氏之祖亦在其中則姜戎氏之非陸渾之戎明矣而杜氏於文公十六年注又以爲陸渾之戎何也

答是也蓋指恭王所滅之密其事卽見外傳恭王滑淳土密康公從有三女從之伯姞始卽三女中之一也當辰所指鄧鄧聘息鄧鷹皆周時所亡之國則非文王所伐之密

問申生之死證爲共君韋昭日證法既過能改曰恭公以此證法敎順公未必肯加申生以證故昭以中證當之檀弓孔疏則引必有事上曰恭是佳證矣誰加之

答當是惠公改葬時加之非獻公也獻公坐申生以不孝豈復加證法敎順事上曰恭之義乎

問友之詩見於外傳亦武王克商所作疑亦大武諸章之一而今周頌無之豈孔子所刪耶

答友之爲名頗與賚桓武諸章相似然周初頌樂如樊遲渠請名曰皆別用一字成文之少章曲者則不在大武諸篇之內矣今周頌無是依歌乃樂之少章曲者則不在大武諸篇之內矣今周頌無之亦難強爲之詞也

問晉文公之入國十一族掌近官習卽司空季子也籍卽籍父所

顧其言之無徵一至於此然則葵邱爲汾陰之葵邱方合葵邱之會叛者九國是公羊之妄語是役也在會者尙無九國之多誰爲叛者故徐彥以屬等九國當之是妄語公羊之言蓋亦因晉侯之中道而逸而附會之

問 春秋之世陳宋二王後故有太宰昊楚僭王故有太宰魯亦有太宰而鄭亦具六卿然竊有疑焉趙武以家宰稱子皮是執政也而蘧瑗之役石魋以太宰爲伯有之介則又卑矣是何也

答 是時侯國雖置太宰然執政終以司徒如宋之六卿其聽政者司城也鄭亦然故子孔以司徒當國況是時鄭之六卿皆七穆也石魋非但不在七穆且疑是庶姓則其卑宜矣趙武以家宰稱子皮者是迮舉上卿之官以稱之不足泥也蓋司徒以下三卿是王官故雖有太宰而終處其下卽楚之令尹司馬亦在太宰之上故春秋侯國之太宰非執政也

問 鄭之三卿亦可疑子駟當國子國爲司馬子耳爲司空子孔爲司徒則司徒在二卿之下矣是何也

答 非也是因于駟子國子耳同死而幸連序之非其官之序也試觀蔵之盟則其序首子駟次子國次子孔而次子耳矣蓋子孔是公子子耳是公孫故也是又以其行輩序之及子駟死則子孔以司徒當國矣

問 宋儒以子程子爲稱本於公羊傳亭林不以爲非而西河力詆之孰是

答 是在明莊烈帝已嘗詰之謂以子程子爲尊稱何以不稱子孔子何以不稱子孟子不始自毛氏也然毛氏所難亦未悉攷之宋人如張橫浦自稱子張子王厚齋自稱子王子則固不盡以爲尊號矣唐人劉夢得亦自稱子劉子又先乎此是卽公羊傳中自稱子公羊子之例也更遠考之荀卿稱宋鈃爲子宋子王孫駱稱范蠡爲子范子是皆平輩相推重之詞不以師弟也顧氏據公羊所言特其一節耳

問 許田之許厚齋引劉氏以爲魯境內地以居宮與許証之嘗亦魯近地也是否

答 此則厚齋之誤之了然者當時鄭與魯易地各從其便泰山之蔚近魯而許田近鄭故五割以相屬若許田亦近魯則鄭何異於魯而以之相媚予魯頌之言特祝禱之詞不以遠近校也

此求異於前人而失之者

問 左傳宣十一年楚封陳鄭取一人以歸謂之夏州徐廣曰楚考烈王元年楚封陳鄭取一人以歸謂之夏州徐廣曰楚考烈王元年楚取夏州秦駟曰左傳不言夏州所在鄢元于水經竟系宛邱則是仍在陳都非以歸楚者也其謬明矣厚齋引車允所撰桓溫集序曰夏口城上數里有洲名夏州正義曰大江中洲也夏水口在荊州江陵縣東南二十五里厚齋之證似佳

答 未可信也夏汭再見左傳卽夏口也夏汭茎以夏水得名而夏州則以夏南得名各有緣起不可牽合者一也考烈時楚已弱由江陵而東邊矣江陵已入秦夏州猶待兵取必另是一地不可牽合者一也杜元凱官荊州其所關如此其所不可考者不見於尙書之周官草廬因不得已而爲之辭以爲三公是周制四輔是唐虞以來之制則又何以不見於二典乃援四隣之文卽指爲四輔以爲古制誰其信之又援周官師保之名合之疑承而發去輔弼以爲周制又誰其信之故侍郎以爲絕無此官者是也特不可以爲劉歆竄入也愚嘗謂爲此說者蓋在周秦之間文獻遇失好事者所造作放伏勝貫讓皆記之再考甘石星經有云天極星爲三星爲三公後句四星爲四輔斯則出於伏實之前者然則其爲七國時人之說固無疑也至於漢唐經師又原不盡同星經之說是以洛誥四輔孔安國以爲四維之輔而正義以爲周公事無不統以一人爲四輔唯安國孝經注天子爭臣七人以三公四輔當之而邢氏正義已非之然則文王世子之不足信古人已早言之特侍郎竟以他書更無及此則反失之矣

問 禮記大傳曰四世而緦服之窮也五世袒免祖同姓也六世親屬竭矣其庶姓別於上而感單於下康成曰始祖爲正姓高祖爲庶姓釋之者曰正姓如姬姜庶姓如三桓七穆是否

答 異哉康成之言也周禮秋官司儀曰土揖庶姓時揖異姓天揖同姓康成曰同姓兄弟之國異姓婚姻甥舅之國庶姓無親而勤賢者故王昭禹曰異姓親於庶姓同姓又親於異姓而三揖之禮由此等焉然考左傳隱公二十一年滕薛來朝爭長滕曰我周之卜正也薛庶姓也魯自周公以至武公皆娶於薛不可謂非婚姻甥舅之國而滕猶以庶姓目之薛成周異姓之封如鄫如鄅如子則三恪如姜則元臣皆族類之貴者薛雖太皞

天子疑則問應而不窮者謂之道道天子以道有也常立於前是周公也深廉而切直臣過而諫邪者謂之弼弼者梏天子之過者也常立於右是召公也誠立而悖斷輔善而相義者謂之輔輔者輔天子之意者也常立於左是太公也博聞而強記捷給而善對者謂之承承者承天子之遺忘者也常立於後是史佚也按其文稍與大傳不符而大略則同漢書谷永公車之對曰四輔既備成王廉有過事杜業傳謂王音曰周召分陝並爲弼疑是皆本賈傳之言也孔穎子曰疑承輔弼謂之四近是豈皆劉歆之所竄與故不可以王莽所常用者而竟以之罪歆也然而秦漢以上則固無此官也若謂周召望疾常爲之則何以不見於尙書之周官草廬因不得已而爲之辭以爲三公是周制四輔是唐虞以來之制則又何以不見於二典乃援四隣之文卽指爲四輔以爲古制誰其信之又援周官師保之名合之疑承而發去輔弼以爲周制又誰其信之故侍郎以爲絕無此官者是也特不可以爲劉歆竄入也愚嘗謂爲此說者蓋在周秦之間文獻遇失好事者所造作放伏勝貫讓皆記之再考甘石星經有云天極星爲三星爲三公後句四星爲四輔斯則出於伏實之前者然則其爲七國時人之說固無疑也至於漢唐經師又原不盡同星經之說是以洛誥四輔孔安國以爲四維之輔而正義以爲周公事無不統以一人爲四輔唯安國孝經注天子爭臣七人以三公四輔當之而邢氏正義已非之然則文王世子之不足信古人已早言之特侍郎竟以他書更無及此則反失之矣

問 禮記大傳曰四世而緦服之窮也五世袒免祖同姓也六世親屬竭矣其庶姓別於上而感單於下康成曰始祖爲正姓高祖爲庶姓釋之者曰正姓如姬姜庶姓如三桓七穆是否

答 異哉康成之言也周禮秋官司儀曰土揖庶姓時揖異姓天揖同姓康成曰同姓兄弟之國異姓婚姻甥舅之國庶姓無親而勤賢者故王昭禹曰異姓親於庶姓同姓又親於異姓而三揖之禮由此等焉然考左傳隱公二十一年滕薛來朝爭長滕曰我周之卜正也薛庶姓也魯自周公以至武公皆娶於薛不可謂非婚姻甥舅之國而滕猶以庶姓目之薛成周異姓之封如鄫如鄅如子則三恪如姜則元臣皆族類之貴者薛雖太皞

之裔而先代所封又加以弱小故降居庶姓之列然則異姓固有貴姓而始有庶姓亦不僅以親疎言也若同姓則安得有所謂庶姓甚矣康成之謬也何以解大傳篤骨攻之古之所謂姓氏原有別三桓七穆是氏也非姓也受氏之禮多以王父字爲氏而亦或有以父字賜氏者國僑之類是也或有及身賜氏者仲遂之類是也不必高祖始有也而要之皆不可以言姓太史公承紊項喪亂之餘姓學已紊故混書曰姓某氏儒者譏之若如康成所云則氏固可以言姓太史公又何譏乎況姓一定而不易氏遇出而不窮以三桓言之仲孫氏之後又分而爲南宮氏子服氏叔孫氏之後又分而爲叔仲氏季孫氏之後又分而爲公鉏氏公甫氏諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯則仲慶父叔牙季友實二桓之始祖也始祖爲正姓將無以二公子所受之氏爲正姓耶則正姓卽庶姓矣倘仍以姬爲姓耶則正姓并不出於始祖也若敖叔諸家所受之氏是又庶姓之小支也姓固如是之不一而足耶此康成之言之必不可通者也至于大傳所云別姓寫疑非卽下文繫姓之姓姓者生也庶姓卽衆生蓋謂支屬別於上婚姻窮於下故疑若可以通嫁娶而無害至下文繫姓弗別始指所受之姓而言康成合而一之遂謂繫姓之外又別有所別之姓而所繫者出始祖所別者出高祖舛矣鏞安沈編脩榮仁亦以子言爲然

問 文昌第四星曰司命局禮亦有司命之祭而祭法列之七祀然則今之祀文昌者未爲無據先生力言其謬何也

答 星宿之名多出於甘石以後而穆青又從而附會之皆不足信是以康成亦自支離分別謂大宗伯之司命則文昌第四星之神也祭法司命是誓祭二命之小神也其神各別雖是三命之說見於孝經緯援神契固謬附而文昌之名亦不古然且無問其是否同異要之大夫而下無祭天神者故愚不敢脩敬也今世文昌之祭所始蓋始於元之袁清容乃吾鄉前輩也事見袁伯寶符臺集而五百年以來遂盛行於是復言四起謂其爲梓潼人而又有十七世輪迴之說在周爲張仲在漢爲張良在六國爲梁玉最後而其姓名爲張亞子又或曰卽張仙也則以文昌之神督察三命之神而祭而人於仙佛之說是狂且所言也乃愚者惑於司命之目曰是乃科舉功名之所升降者爭之尤甚而其說愈謬矣

問 左傳昭七年禘于大廟而祀先公臧孫謂魯公爲戾公不當祀而祀之是以不得其死然則禘祭之中固有祭及非祖之人者乎

答 此說非也禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

問 禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

答 此說非也禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

問 禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

答 此說非也禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

問 禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

答 此說非也禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

問 禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

答 此說非也禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

問 禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

答 此說非也禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

起而禮之而其祠乃闌入於學宮然國家學校祀典終未之及也則亦可以知其爲淫祀矣故愚自少至長未嘗禮也

問 方侍郎望舒謂春秋以爲十二諸侯之淫祀具見於內外二傳願得一一數之以正侍郎之誤

答 侍郎不長於稽古故有此言嘗攷周之衰也三禮放失故天神地祇人鬼之義不明而妄惑於鬼神之說此淫祀之所由起又其甚者干名犯分謂之逆祀其說不可以更僕嘗也但鬼神之說始於墨子故漢志數墨子之宗旨凡數條而石鬼其一也墨子內傳載不知果出左氏與否而鬼神之說則相爲表裏如杜伯射宣王事祀之自墨子始而外傳首載之天宣王以非罪殺杜伯周遇矣然杜伯遂爲厲人君之妄殺固兄弟而其祖父爲厲則皆誣謬之甚者乃或謂以晉人非左氏之不一而足耶此康成之言之必不可通者也至于大傳所云別姓寫疑非卽下文繫姓之姓姓者生也庶姓卽衆生蓋謂支屬別於上婚姻窮於下故疑若可以通嫁娶而無害至下文繫姓弗別始指所受之姓而言康成合而一之遂謂繫姓之外又別有所別之姓而所繫者出始祖所別者出高祖舛矣鏞安沈編脩榮仁亦以子言爲然

問 文昌第四星曰司命局禮亦有司命之祭而祭法列之七祀然則今之祀文昌者未爲無據先生力言其謬何也

答 星宿之名多出於甘石以後而穆青又從而附會之皆不足信是以康成亦自支離分別謂大宗伯之司命則文昌第四星之神也祭法司命是誓祭二命之小神也其神各別雖是三命之說見於孝經緯援神契固謬附而文昌之名亦不古然且無問其是否同異要之大夫而下無祭天神者故愚不敢脩敬也今世文昌之祭所始蓋始於元之袁清容乃吾鄉前輩也事見袁伯寶符臺集而五百年以來遂盛行於是復言四起謂其爲梓潼人而又有十七世輪迴之說在周爲張仲在漢爲張良在六國爲梁玉最後而其姓名爲張亞子又或曰卽張仙也則以文昌之神督察三命之神而祭而人於仙佛之說是狂且所言也乃愚者惑於司命之目曰是乃科舉功名之所升降者爭之尤甚而其說愈謬矣

問 左傳昭七年禘于大廟而祀先公臧孫謂魯公爲戾公不當祀而祀之是以不得其死然則禘祭之中固有祭及非祖之人者乎

答 此說非也禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

問 禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

答 此說非也禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

問 禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

答 此說非也禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

問 禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

答 此說非也禘祭之中固有祭及非祖之人者然皆祖有功德者也戾公非祖有功德者也故不當祀而祀之是以不得其死也

之中不惑於淫祀者二人而已乃有不惑於淫祀而反爲左氏所誚者則子玉也城濮之役河神以五諸之屬崇子玉之還弁王纓此是妖夢誚子玉當恐懼脩省以敬共兵事則可謂其當噩河神以微福則不可夫子玉安得有事於河若謂師行所過原有祭其山川之禮與蝗也而謂其慢神以取敗是皆淫祀之說誤之也故子產立伯有子孔之後皆以鬼神立說而亦未甚當伯有乃子良之孫其先有大功則立後固宜子孔名純門之師乃是國賊何可立後若但以取精用宏爲說崔慶欒郤孫甯諸氏臣孰非取精用宏者何以不能爲厲也故子嘗謂漢人讖緯巫鬼之說實皆始於春秋之世當時雖子產不免於是墨子之徒揚其波而至今莫之能正悲夫

問 古傳謂周公祭天太公爲尸周公祭泰山召公爲尸天神地祇之祭如何立尸其說難曉

答 此皆漢人傳聞之語原未可信但天神地示必有配則尸卽以配者之子孫爲之外傳皆平公祭夏郊董伯爲尸韋昭曰董伯蓋魯姒姓也然則周公禴祭天於郊當以后稷之後爲尸雩祭天於明堂當以文王之後爲尸其謂太公爲尸者妄也泰山不知誰爲配周公未嘗至嘗國固無祭泰山之事若禽父以後祭泰山便當以周公爲配泰人祭泰山便當以太公爲配而各以其後人爲尸推之九鎮四瀆皆然此雖其禮不見於經而可以義推而得之者若漢人祭江以伍胥配則非先王之禮先王之禮唯諸侯於封內山川或以始封之君配而天子祭之則必取其有功於是山川者然則二代而後亦合於禮如鄭人祭洧當以李水配楚人祭漢當以孫叔敖配孫叔敖楚之數入漢楚人祭漳當以西門豹史起配胥漚之稠祭河當以王延世王景等配此其有功者也豈乃合於祭法伍胥非有功於江者也若謂其素車白馬而主潮汐遂以配江是其說荒忽雖信卽果有之亦當別祭之不可卽以配江世若有講明典禮之君子必以吾言爲然至於春官神祇諸祭各有配卽各有尸不知其詳何若然大抵有功者卽爲配主其事者卽爲尸故墓祭則家人爲尸其餘亦皆可以推而知之

問 夔子不祀祝融與鬻熊而楚滅之先儒謂祝融二祭原祇應

楚固大宗行之婆不應祀也楚人特借其名以遂其幷小之私

其說似有據然則凡蒋邢茅滕皆不祭周公乎

答是說也愚初亦主之近而稍疑其不盡然也諸侯不敢祖天子者同姓之諸侯也若異姓之諸侯則二王之後重用天子之禮樂以祭固得祖天子矣即三皇五帝之後特不用天子之禮樂而未嘗不祖天子蓋三皇五帝雖當代之天子必有祭而其子孫不可以恝然而已是亦情也情之所在即禮也故所謂諸侯不敢祖天子者不敢列之五廟以爲太祖而別立廟以祀之太祖則固以始封之君爲之是其義固並行而不悖也曰然則禮何以無徵也曰有左傳不嘗云乎任宿須句風姓也實修太皞之祀夫太皞天子也而任宿諸國以附庸之小侯各主其祀然則祝鮀二祭但謂楚當主之而夔無庸者非矣而吾於是推而通之同姓之諸侯未嘗不然大同姓之諸侯其五廟之太祖固以始封之君而未嘗不別有天子之廟故魯有周廟祖文王鄭亦有周廟祖厲王非僭也顧亭林曰諸侯若竟不敢祖天子則始封之君將何祭天下未有無祖考之人而況於有土者也毛西河亦愚謂周禮散亡此必有大宗伯之明文許合諸侯各立所出先王之廟而特不以之入五廟數周禮之別廟以義考之自屬多有假如周公之會於東都則別有祊在鄭國而況天子巡狩屬車所過身後自皆有廟則各令同姓諸侯司之不然反不如周公矣漢人鄰國皆得立高皇廟其遺意也曰如是則不已近於神乎曰是又非也天子於始祖之所自出固未嘗有廟也五年一祭則祭於始祖之廟而以其近也然而祭則未嘗敢廟也若諸侯之於先王則反有廟以其近也然而祭則未嘗敢以始封之君配之是乃所謂諸侯不敢祖天子者也故毛西河謂諸侯當有出王之廟則是若固此而謂魯可禘則又非也（顧亭林亦有此語）

雅以愚說爲然

問禮器甘受和白受采是一說考工繪畫之師後素功又是一說古注於論繪事後素引考工不引禮器其解考工亦引論語至禮文靖公解論語始引禮器而朱子合而引之即以考工之說爲禮器之說近人多非之未知作何折衷

答論語之說正與禮器相合蓋論語之素乃素地非素功也謂有其質而後可文也何以知之即孔子借以解詩而知之夫巧笑美目是素地也有此而後可加粉黛簪珥衣褕之飾是猶之繪事也所謂絢也故曰繪事後於素也而因之以悟禮則忠信其素地也所謂文歟度之飾是猶之繪事也所謂絢也豈不了了若考工所云則素功非素地也謂繪事五采而素功乃其中之一蓋施粉之采也粉易於污故必俟諸采既施而加之是之謂後然則與論語絶不相蒙夫巧笑美目豈亦粉黛諸飾中之一乎抑亦巧笑美目出於人工乎且巧笑美目反出於粉黛諸飾之後乎此其說必不可通者也而欲參其說於禮則忠信亦節文中之一乎忠信亦出於人爲乎且忠信反出節文之後乎五尺童子啞然笑矣趨山知其非也故別引禮器以釋之此乃真注疏也朱子既是趨山之說而仍兼引考工之文則誤矣然朱子誤解考工却不誤解論語茍此一句便可釋然若如古注則誤解論語矣朱子之誤亦有所本蓋出於鄭宗顏之解考工宗顏又本之荀公蓋不知論語與禮器之爲一說考工之又別爲一說也若至毛西河喜攻朱子嘵嘵强詞是則不足深詰也

問商正建丑三統厤之明文也史記厤書索隱則曰商建子是異聞也古人更無言及此者然其實一大疑案願決之

答索隱曰古厤者謂黃帝調厤以前有上元太初等皆以建寅爲正謂之孟春及顓頊夏禹亦以建寅爲正惟黃帝殷周魯並建子爲正而秦人建亥漢初因之至元封七年始仍用周正索隱此言本之晉書董巴厤議巴曰湯作殷厤弗復以正月朔旦立春爲節更用十一月朔旦冬至爲元首下至周魯及漢皆從而使妾織蒲於其中者蓋亦不相稱之甚矣吾故知其必無此也然則山節藻梲將何施曰施之於居蔡也所謂媚神以邀福也是固橫渠先生之說而朱子宋之者今世之自以爲熟於漢學沾沾焉謄其咏者弗思耳矣錢塘王大令志伊經師之裔也

問禮器甘受和白受采是一說考工繪畫之師後素功又是一說古注於論繪事後素引考工不引禮器其解考工亦引論語至禮文靖公解論語始引禮器而朱子合而引之即以考工之說爲禮器之說近人多非之未知作何折衷

答論語之說正與禮器相合蓋論語之素乃素地非素功也謂有其質而後可文也何以知之即孔子借以解詩而知之夫巧笑美目是素地也有此而後可加粉黛簪珥衣褕之飾是猶之繪事也所謂絢也故曰繪事後於素也而因之以悟禮則忠信其素地也所謂文歟度之飾是猶之繪事也所謂絢也豈不了了若考工所云則素功非素地也謂繪事五采而素功乃其中之一蓋施粉之采也粉易於污故必俟諸采既施而加之是之謂後然則與論語絶不相蒙夫巧笑美目豈亦粉黛諸飾中之一乎抑亦巧笑美目出於人工乎且巧笑美目反出於粉黛諸飾之後乎此其說必不可通者也而欲參其說於禮則忠信亦節文中之一乎忠信亦出於人爲乎且忠信反出節文之後乎五尺童子啞然笑矣趨山知其非也故別引禮器以釋之此乃真注疏也朱子既是趨山之說而仍兼引考工之文則誤矣然朱子誤解考工却不誤解論語茍此一句便可釋然若如古注則誤解論語矣朱子之誤亦有所本蓋出於鄭宗顏之解考工宗顏又本之荀公蓋不知論語與禮器之爲一說考工之又別爲一說也若至毛西河喜攻朱子嘵嘵强詞是則不足深詰也

問商正建丑三統厤之明文也史記厤書索隱則曰商建子是異聞也古人更無言及此者然其實一大疑案願決之

答索隱曰古厤者謂黃帝調厤以前有上元太初等皆以建寅爲正謂之孟春及顓頊夏禹亦以建寅爲正惟黃帝殷周魯並建子爲正而秦人建亥漢初因之至元封七年始仍用周正索隱此言本之晉書董巴厤議巴曰湯作殷厤弗復以正月朔旦立春爲節更用十一月朔旦冬至爲元首下至周魯及漢皆從

其師按巴所言乃厤初非殷亦建子蓋古人於歲首則厤初則非子即寅故或即用歲首爲厤初如黃帝及周之用子顓頊及夏之用寅是也或厤初不同於歲首如殷是也唐書一行曰度議曰顓帝厤上元更以十一月冬至爲上元厤初歲首分而言之了然議曰漢太初厤以寅月爲正月爲歲首子月爲厤初中可用丑者以其爲外辰黃鐘日建天而退則度始則必以奇數爲始以一陽無所愚以爲部也是亦義首則失矣漢初承秦用顓頊厤則用寅或曰用殷厤則是用子亥爲厤初也

問顏淵少孔子三十歲及而哀公之六年也是年孔子卒者卽以是年死然孔子尚知矣然則謂顏淵道死則先歸於魯而死則顏路何由越國而請之子且門人厚葬又何且請之子孔子以哀公十一年返魯顏路何由越國而僭祥肉皆可疑也而更有異者伯魚以孔子十九歲生其卒也年五十於五年之前而曰鯉也死則是孔子之六十八歲返魯之歲而哀公之十一年也顏淵死遠難信是已而又以鯉也死爲虛設之詞得無謬乎是不可解也先生旁搜遠覽必有以釋後人之疑

答孔門弟子之年史記家語互有不同則王肅以爲世遠難信者是也如梁鱣在史記少孔子二十九歲家語則曰三十九歲季羔在史記少三十歲家語則曰四十歲言游在史記少四十五歲家語則曰三十五歲樊須在史記少三十六歲家語則曰四十六歲子賤在史記少三十九歲家語無九字大抵二三四之間多誤蓋古人四字亦用重畫故與二三易混家語後出或疑其非古本多依史記然終亦雅定其孰是也故愚疑顏子少孔子四十歲則於鯉也死之言合孔子七十三歲而卒或云七十四或云七十二然則顏淵之死亦與兩楹之夢不遠至王肅以爲虛設之詞則其謬了然易見也

問向意顏淵之死後於伯魚而先於子路故子貢曰昔者夫子於顏淵如喪子而無服喪子路亦然今如先生之言則似又後於子路也顏淵死孔子及貪其祥肉則似非卽夫子卒之年

答子路卒於孔子七十一歲若以顏子少孔子四十歲計之誠後一年公羊傳於薨麟之年牽連書喪子祝子之慟亦先顏而後伸此不過偶然參錯然要之二子之死相去不遠至孔子以四月丑卒卽謂七十二亦何必不及見顏淵之祥祭也況安知其非七十三也

問宰武子爲莊子嗣莊子之卒在成公時則武子未嘗仕於文公之世而朱子爲邦有道屬文公閥百詩陸稼書引左傳謂其時列國父子並時在朝者甚多如欒武子將中軍而驟如魯乞師鍼爲車右范文子佐中軍而旬爲公族大夫韓獻子將下軍而無忌爲公族大夫季武子爲司徒而公鉏爲左宰則必武子當文公之世已爲大夫乃毛西河又詆之必欲以朱子爲非幸決之

答朱子謂武子之仕當文公成公之閒原非謂武子之爲卿在文公時春秋世卿之子當其父在而有見者不止于百詩所引也城濮之役先軫將中軍而且居有功陳文子當崔杼時其子無宇已使棄孟獻子當圉速已師師禦齊魏獻子滅羊舌氏用年洩將右師凡如此者不可以更僕數也雖是武子之事文公其於左氏無所見則或謂有遺亦猥就成公之世無事之時優游朝宁未嘗不可要之此等無關大義西河志在攻朱子必從而爲之辭以騰頰舌此又可以不必詰也

問史記世家謂孔子自大司空爲大司寇攝行相事考之周制司寇乃司空之兼官而司徒卽相也故荀子曰孔子爲司徒但魯司空爲孟孫司徒爲季孫孔子何由而代之故或云孔子不過爲小司寇耳不過爲夾谷之相耳原未嘗爲卿原未嘗攝相事史公據傳聞而誤紀之有諸

楚固大宗行之婆不應祀也楚人特借其名以遂其幷小之私

其說似有據然則凡蒋邢茅滕皆不祭周公乎

答是說也愚初亦主之近而稍疑其不盡然也諸侯不敢祖天子者同姓之諸侯也若異姓之諸侯則二王之後重用天子之禮樂以祭固得祖天子矣即三皇五帝之後特不用天子之禮樂而未嘗不祖天子蓋三皇五帝雖當代之天子必有祭而其子孫不可以恝然而已是亦情也情之所在即禮也故所謂諸侯不敢祖天子者不敢列之五廟以爲太祖而別立廟以祀之太祖則固以始封之君爲之是其義固並行而不悖也曰然則禮何以無徵也曰有左傳不嘗云乎任宿須句風姓也實修太皞之祀夫太皞天子也而任宿諸國以附庸之小侯各主其祀然則祝鮀二祭但謂楚當主之而夔無庸者非矣而吾於是推而通之同姓之諸侯未嘗不然大同姓之諸侯其五廟之太祖固以始封之君而未嘗不別有天子之廟故魯有周廟祖文王鄭亦有周廟祖厲王非僭也顧亭林曰諸侯若竟不敢祖天子則始封之君將何祭天下未有無祖考之人而況於有土者也毛西河亦愚謂周禮散亡此必有大宗伯之明文許合諸侯各立所出先王之廟而特不以之入五廟數周禮之別廟以義考之自屬多有假如周公之會於東都則別有祊在鄭國而況天子巡狩屬車所過身後自皆有廟則各令同姓諸侯司之不然反不如周公矣漢人鄰國皆得立高皇廟其遺意也曰如是則不已近於神乎曰是又非也天子於始祖之所自出固未嘗有廟也五年一祭則祭於始祖之廟而以其近也然而祭則未嘗敢以始封之君配之是乃所謂諸侯不敢祖天子者也故毛西河謂諸侯當有出王之廟則是若固此而謂魯可禘則又非也（顧亭林亦有此語）

雅以愚說爲然

問禮器甘受和白受采是一說考工繪畫之師後素功又是一說古注於論繪事後素引考工不引禮器其解考工亦引論語至禮文靖公解論語始引禮器而朱子合而引之即以考工之說爲禮器之說近人多非之未知作何折衷

答論語之說正與禮器相合蓋論語之素乃素地非素功也謂有其質而後可文也何以知之即孔子借以解詩而知之夫巧笑美目是素地也有此而後可加粉黛簪珥衣褕之飾是猶之繪事也所謂絢也故曰繪事後於素也而因之以悟禮則忠信其素地也所謂文歟度之飾是猶之繪事也所謂絢也豈不了了若考工所云則素功非素地也謂繪事五采而素功乃其中之一蓋施粉之采也粉易於污故必俟諸采既施而加之是之謂後然則與論語絶不相蒙夫巧笑美目豈亦粉黛諸飾中之一乎抑亦巧笑美目出於人工乎且巧笑美目反出於粉黛諸飾之後乎此其說必不可通者也而欲參其說於禮則忠信亦節文中之一乎忠信亦出於人爲乎且忠信反出節文之後乎五尺童子啞然笑矣趨山知其非也故別引禮器以釋之此乃真注疏也朱子既是趨山之說而仍兼引考工之文則誤矣然朱子誤解考工却不誤解論語茍此一句便可釋然若如古注則誤解論語矣朱子之誤亦有所本蓋出於鄭宗顏之解考工宗顏又本之荀公蓋不知論語與禮器之爲一說考工之又別爲一說也若至毛西河喜攻朱子嘵嘵强詞是則不足深詰也

問商正建丑三統厤之明文也史記厤書索隱則曰商建子是異聞也古人更無言及此者然其實一大疑案願決之

答索隱曰古厤者謂黃帝調厤以前有上元太初等皆以建寅爲正謂之孟春及顓頊夏禹亦以建寅爲正惟黃帝殷周魯並建子爲正而秦人建亥漢初因之至元封七年始仍用周正索隱此言本之晉書董巴厤議巴曰湯作殷厤弗復以正月朔旦立春爲節更用十一月朔旦冬至爲元首下至周魯及漢皆從

其師按巴所言乃厤初非殷亦建子蓋古人於歲首則厤初則非子即寅故或即用歲首爲厤初如黃帝及周之用子顓頊及夏之用寅是也或厤初不同於歲首如殷是也唐書一行曰度議曰顓帝厤上元更以十一月冬至爲上元厤初歲首分而言之了然議曰漢太初厤以寅月爲正月爲歲首子月爲厤初中可用丑者以其爲外辰黃鐘日建天而退則度始則必以奇數爲始以一陽無所愚以爲部也是亦義首則失矣漢初承秦用顓頊厤則用寅或曰用殷厤則是用子亥爲厤初也

問顏淵少孔子三十歲及而哀公之六年也是年孔子卒者卽以是年死然孔子尚知矣然則謂顏淵道死則先歸於魯而死則顏路何由越國而請之子且門人厚葬又何且請之子孔子以哀公十一年返魯顏路何由越國而僭祥肉皆可疑也而更有異者伯魚以孔子十九歲生其卒也年五十於五年之前而曰鯉也死則是孔子之六十八歲返魯之歲而哀公之十一年也顏淵死遠難信是已而又以鯉也死爲虛設之詞得無謬乎是不可解也先生旁搜遠覽必有以釋後人之疑

答孔門弟子之年史記家語互有不同則王肅以爲世遠難信者是也如梁鱣在史記少孔子二十九歲家語則曰三十九歲季羔在史記少三十歲家語則曰四十歲言游在史記少四十五歲家語則曰三十五歲樊須在史記少三十六歲家語則曰四十六歲子賤在史記少三十九歲家語無九字大抵二三四之間多誤蓋古人四字亦用重畫故與二三易混家語後出或疑其非古本多依史記然終亦雅定其孰是也故愚疑顏子少孔子四十歲則於鯉也死之言合孔子七十三歲而卒或云七十四或云七十二然則顏淵之死亦與兩楹之夢不遠至王肅以爲虛設之詞則其謬了然易見也

問向意顏淵之死後於伯魚而先於子路故子貢曰昔者夫子於顏淵如喪子而無服喪子路亦然今如先生之言則似又後於子路也顏淵死孔子及貪其祥肉則似非卽夫子卒之年

答子路卒於孔子七十一歲若以顏子少孔子四十歲計之誠後一年公羊傳於薨麟之年牽連書喪子祝子之慟亦先顏而後伸此不過偶然參錯然要之二子之死相去不遠至孔子以四月丑卒卽謂七十二亦何必不及見顏淵之祥祭也況安知其非七十三也

問宰武子爲莊子嗣莊子之卒在成公時則武子未嘗仕於文公之世而朱子爲邦有道屬文公閥百詩陸稼書引左傳謂其時列國父子並時在朝者甚多如欒武子將中軍而驟如魯乞師鍼爲車右范文子佐中軍而旬爲公族大夫韓獻子將下軍而無忌爲公族大夫季武子爲司徒而公鉏爲左宰則必武子當文公之世已爲大夫乃毛西河又詆之必欲以朱子爲非幸決之

答朱子謂武子之仕當文公成公之閒原非謂武子之爲卿在文公時春秋世卿之子當其父在而有見者不止于百詩所引也城濮之役先軫將中軍而且居有功陳文子當崔杼時其子無宇已使棄孟獻子當圉速已師師禦齊魏獻子滅羊舌氏用年洩將右師凡如此者不可以更僕數也雖是武子之事文公其於左氏無所見則或謂有遺亦猥就成公之世無事之時優游朝宁未嘗不可要之此等無關大義西河志在攻朱子必從而爲之辭以騰頰舌此又可以不必詰也

問史記世家謂孔子自大司空爲大司寇攝行相事考之周制司寇乃司空之兼官而司徒卽相也故荀子曰孔子爲司徒但魯司空爲孟孫司徒爲季孫孔子何由而代之故或云孔子不過爲小司寇耳不過爲夾谷之相耳原未嘗爲卿原未嘗攝相事史公據傳聞而誤紀之有諸

學者之一以貫之者也其謂聖人不輕以此告弟子故唯曾子得聞之次之則子貢而畢竟曾子深信子貢尚不能無疑蓋曾子從行入子貢從知入子貢而下遂無一得躁者則顏不然子貢之達於曾子固矣然哀公下劣之主也子之告之則曰天下之達道五達德三所以行之者一也又曰凡爲天下國家有九經所以行之者一也一以行之即一以貫之也哀公尚得聞此與旨曾謂七十子不如哀公乎其謂子貢自知入不如曾子自行入則以多學而識之問原主乎知然此亦未可以槩子貢之觀其問一言而可以終身行則非但從事於知者矣聖人告之以恕則忠在其中矣亦豈但子貢哉仲弓問仁子之告之不出乎此出門如見大賓使民如承大祭敬也即忠也不欲勿施恕也曾謂七十子更無聞此者乎故萬物一太極一物一太極一本萬殊一實萬分諸儒之說支附某連其支繁而其理轉晦而不如在中庸已大揭其義也蓋聖人於是未嘗不盡人教之而能知而躐之吾則希准曾子則大醇而援之子思幸關其言以成中庸是三世授受之淵源也誰謂聖人秘其說者是故仲孫何忌問於顏子一言而有益於知顏子答曰莫如謀一言而有益於仁顏子曰莫如恕然則不特孔子以告哀公也曾謂七十子不如仲孫乎

問臧文仲居蔡之說古注與朱注異近人多是古注然朱注豈無所見究竟當安從

答據漢人之說則居蔡是僭諸侯之禮山節藻梲是僭天子宗廟之禮以飾其居如此則已是二不知不應樂以作虛器罪之旬一簀亦非也攻之禮大夫則朔望一簀若非大夫則但行朔旦一次謂之殷與然則五品以下者簀三次五品以上者朔望日各一次凡十次是禮也

論語答范鵬問

問一貫宗旨聖學之樞紐也諸儒之說不一而足近日說經家又有異解特楚人滅之未必不借此以兼弱耳

答亭林先生謂七七之簋本於易七日來復是以喪期五五齋期七七皆易數也然則五品以下者簀三次五品以上者朔望日各一次是禮也

問亭林先生謂七七之簋本於易七日來復是以喪期五五齋期七七皆易數也然則五品以下者簀三次五品以上者朔望日各一次是禮也

答亭林儒者非先王之法言不言至此條則失之然此乃其未定之說在初刻日知錄八卷及晚年重定則芟之矣蓋自知其失也七七之說見於北史再見於北齊書孫靈暉傳萬季野曰此說出於李文公所作楊垂去佛齋說及之自屬多有假如周公之會於東都則別有祊在鄭國而況天子巡狩屬車所過身後自皆有廟則各令同姓諸侯司之不然反不如周公矣漢人鄰國皆得立高皇廟其遺意也曰如是則不已近於神乎曰是又非也天子於始祖之所自出固未嘗有廟也五年一祭則祭於始祖之廟而以其近也然而祭則未嘗敢以始封之君配之是乃所謂諸侯不敢祖天子者也故毛西河謂諸侯當有出王之廟則是若固此而謂魯可禘則又非也（顧亭林亦有此語）

雅以愚說爲然

問禮器甘受和白受采是一說考工繪畫之師後素功又是一說古注於論繪事後素引考工不引禮器其解考工亦引論語至禮文靖公解論語始引禮器而朱子合而引之即以考工之說爲禮器之說近人多非之未知作何折衷

答論語之說正與禮器相合蓋論語之素乃素地非素功也謂有其質而後可文也何以知之即孔子借以解詩而知之夫巧笑美目是素地也有此而後可加粉黛簪珥衣褕之飾是猶之繪事也所謂絢也故曰繪事後於素也而因之以悟禮則忠信其素地也所謂文歟度之飾是猶之繪事也所謂絢也豈不了了若考工所云則素功非素地也謂繪事五采而素功乃其中之一蓋施粉之采也粉易於污故必俟諸采既施而加之是之謂後然則與論語絶不相蒙夫巧笑美目豈亦粉黛諸飾中之一乎抑亦巧笑美目出於人工乎且巧笑美目反出於粉黛諸飾之後乎此其說必不可通者也而欲參其說於禮則忠信亦節文中之一乎忠信亦出於人爲乎且忠信反出節文之後乎五尺童子啞然笑矣趨山知其非也故別引禮器以釋之此乃真注疏也朱子既是趨山之說而仍兼引考工之文則誤矣然朱子誤解考工却不誤解論語茍此一句便可釋然若如古注則誤解論語矣朱子之誤亦有所本蓋出於鄭宗顏之解考工宗顏又本之荀公蓋不知論語與禮器之爲一說考工之又別爲一說也若至毛西河喜攻朱子嘵嘵强詞是則不足深詰也

問商正建丑三統厤之明文也史記厤書索隱則曰商建子是異聞也古人更無言及此者然其實一大疑案願決之

答索隱曰古厤者謂黃帝調厤以前有上元太初等皆以建寅爲正謂之孟春及顓頊夏禹亦以建寅爲正惟黃帝殷周魯並建子爲正而秦人建亥漢初因之至元封七年始仍用周正索隱此言本之晉書董巴厤議巴曰湯作殷厤弗復以正月朔旦立春爲節更用十一月朔旦冬至爲元首下至周魯及漢皆從

其師按巴所言乃厤初非殷亦建子蓋古人於歲首則厤初則非子即寅故或即用歲首爲厤初如黃帝及周之用子顓頊及夏之用寅是也或厤初不同於歲首如殷是也唐書一行曰度議曰顓帝厤上元更以十一月冬至爲上元厤初歲首分而言之了然議曰漢太初厤以寅月爲正月爲歲首子月爲厤初中可用丑者以其爲外辰黃鐘日建天而退則度始則必以奇數爲始以一陽無所愚以爲部也是亦義首則失矣漢初承秦用顓頊厤則用寅或曰用殷厤則是用子亥爲厤初也

問顏淵少孔子三十歲及而哀公之六年也是年孔子卒者卽以是年死然孔子尚知矣然則謂顏淵道死則先歸於魯而死則顏路何由越國而請之子且門人厚葬又何且請之子孔子以哀公十一年返魯顏路何由越國而僭祥肉皆可疑也而更有異者伯魚以孔子十九歲生其卒也年五十於五年之前而曰鯉也死則是孔子之六十八歲返魯之歲而哀公之十一年也顏淵死遠難信是已而又以鯉也死爲虛設之詞得無謬乎是不可解也先生旁搜遠覽必有以釋後人之疑

答孔門弟子之年史記家語互有不同則王肅以爲世遠難信者是也如梁鱣在史記少孔子二十九歲家語則曰三十九歲季羔在史記少三十歲家語則曰四十歲言游在史記少四十五歲家語則曰三十五歲樊須在史記少三十六歲家語則曰四十六歲子賤在史記少三十九歲家語無九字大抵二三四之間多誤蓋古人四字亦用重畫故

答史公紀事之失固多獨此一節未可遽非言孔子但當以小司寇仕魯者始於崔靈思至以夾谷之相當是攝相則係近人毛奇齡之言然皆未詳於春秋之事也春秋諸侯之國並不止三卿宋之六卿尚可曰二王之後也晉之六卿尚可曰三軍各有副也至於鄭之細亦備六卿雖魯亦然是故羽父請殺桓公將以求太宰壁以後不見於傳然要之非三卿可定矣且季氏世為上卿而武子之嗣為上卿在孟獻子既卒之後武子之請作三軍叔孫穆子曰政將及子以其時獻子已老也然則季文子卒獻子實為上卿獻子卒而武子始代之也武子既卒平子嗣卿而叔孫昭子以三命為政昭二年平子既卒平子是昭子實為上卿昭子卒而平子始代之也然則三桓序次亦非一定而不移者且魯公族之與三桓共為卿者尚有臧氏東門氏凡五卿自仲嬰齊卒而東門氏失卿武仲出奔而臧氏失卿然而又有叔氏為卿則四卿唯是力能分公室者則祇三桓是其中之差別耳蓋卿不止於三而軍止於三三桓掌而有之故力分公室如謂魯以三卿止而三桓之外無卿則誤矣若春秋之相亦復何嘗之有齊有天子之守國高而嘗仲以仲父當國晉之枋國者乃中軍而陽處父以大傅易諸帥宋則以左右二師長六官楚則令尹之外有莫敖是亦幾幾乎如後世三省二府之制不以一人限之者故郎以魯言歷相四君者季文子而僖公時則臧宣叔成公時則孟獻子皆與文子同掌國政然則他國之別立官制者固不必言而魯亦非專以司徒一人行相事也至於夾谷之相則正孔子為卿之證春秋時所重者莫如相凡得相其君而行者非卿不出是以十二公之中自僖而下其相君者皆三家文公三年如晉則叔孫莊叔相十三年如晉則季文子相成公四年如晉亦季文子相九年會於浦亦季文子相十年朝晉亦孟獻子相十一年會於蟲牢則季武子相二十八年如楚則叔孫穆子相昭公七年如楚則孟僖子相哀十七年會於蒙則孟武伯相皆卿也魯之卿非公室不得任而是時以陽虎請人之亂孔子遂由庶姓當國夾谷之會三家方拱手以聽孔子儼然得充其遂當時齊方欲使魯以甲車三百乘從其征行若魯以微者為相其有不招責言者乎是破格而用之者也且使孔子不得當國而乃縻三都張公室是乃小臣而妄

豫大事有乖於不在其位不謀其政之謂又必非聖人之所出也蓋必拘牽成說而不博考夫遺文則大司空與相固當為三家之所據而司寇又當為藏氏之世掌者孔子將無一官可居不亦昧與

問侯國三卿司徒為上司馬次之司空為下朱子以解季孟之間然則齊景公將以叔孫生謂春秋刻卿次序亦有不拘成格者請明示之

答是本孔注之說但考春秋之世三卿次第亦無常故如季文子為上卿而孟獻子受三命則同為上卿及文子卒武子列於獻子之下叔孫昭子受三命則亦以上卿先於季平子是以官論也其當國執政則又不盡然如齊有命卿國高管仲乃下卿而相景所云季孟之間非以三卿之序言三桓之大宗在季氏而友有再定閔僖之功行父又歷相宣成最為強孟氏於三桓本庶長而慶父叔牙皆貳罪故孟叔二氏其禮之遜於季者不一而足及敖之與茲則茲無過而敖以荒淫幾斬其世若非殺與難以齊言之國高之官無明文及崔慶則以右相左相當國何況孟子之世七國官制尤草國策中唯魏曾有司徒之官一見振起逐與文子共當國而僖如為亂叔氏之勢始皆自是以後孟氏之權亞於季而實於叔孫其始本以重德及其後遂成世卿甲乙一定之序故劉庶公曰叔孫之位不若季孟而僖如亦白曰魯之有季孟猶晉之有欒范試觀四分公室舍中軍則季氏將左師右師而叔孫氏自為軍是三桓之勢季一孟二不可墨守下卿之說而輕之也是則季孟之間之說也

問然則淳于髡謂孟子居三卿之中蔡氏即以司徒三卿解之是耶否耶七國時似無此二卿

答豈特七國時無三卿十二有六卿而別置左師右師等官參之晉則六軍置帥與佐即以為門生之妾業于弟子者愚質之檀弓家語以及史記漢書爵之反則又不然蓋反坫出尊正與兩君之好相合禮多有當不必以郊特牲之反坫强并於論語之反坫也實氏不知坫有三者之分又不知累土之坫亦有三者而漫以為累土之坫為專在廟中則既謬矣又誤以豐為坫不知豐用土豐形如巨故字從豆坫以土故字從土不可合而為一也至周書既立五宮咸有四阿反坫注以四阿為外向之室則反坫者亦屏墻也再考廣韻則葬埋之禮不備而攫塗權厝亦謂之坫是又在諸經之外者蓋亦取於累土之意

問令尹子文陳文子事皆不見左傳故先生以傳聞之詞但子文之仕與已畢竟當有可考又謂子文自可以言忠而文子并不可以言清此其中必有至理非僅考據而已願聞其說

答三仕三已當時又多以為孫叔敖事一見於史記孫叔敖傳再見於鄒陽傳而子文事亦見國語故知其為傳聞之辭信者然孫叔敖一為令尹而已而子文亦未嘗三為令尹子文於莊公三十年為令尹至僖公二十三年讓於子玉凡在位二十八年子玉死喬呂臣繼之子上又繼之大孫伯又繼之成嘉又繼之是後楚之令尹不見於左傳文公十二年子越之訊追紀曰令尹子文卒闔廬殺令尹則意者成嘉之後子文嘗再起為令尹而仁山先生以為子上之後者誤也子上死郎有商臣之變使子文是時在位豈尚可以言忠然則子文為令尹者再其初也然則同一累土之坫而或以為屏墻或以為反坫或以為累土之坫而庋爵士庋物者皆得曰坫是也堂隅之坫亦有二士虞禮甚芼之制僕於西坫士冠禮筵冠者待於西坫南壺近於東壁者則東坫也至屏墻之坫亦曰反坫而其義又不同郊特牲所云臺門旅樹反坫是也是乃以外向為反黃東發曰如今世院司臺門內立墻之例是正所謂屏墻也壺反坫與出尊相連是反坫與臺門旅樹相連是屏墻之反向於外者郊特

宜有各為制析者乞示之

答聖人去春秋時近所見聞必詳不僅如今日所據止區區三傳也若但以區區三傳則齊桓標有可貶不當以聖人之言遂謂為子晉文此亦論世者所不可不知也王子頹之亂齊人助逆王室大擾桓公已圍霸耐後十二年讓鄭罵公之討賊納王坐鞫而不之問又八年天子特賜桓公命請以伐衛桓公乃不得已以兵伐之衛人放於荒師而桓公不校竟受賂而還會是一匡天下之方伯而出此以視晉文之甫經得國即討太叔豈不有光於齊干倍哉嘗謂齊桓攘楚之功自純門救鄭始親魯之功自落姑始而于是存三亡國首止定世子甯母之拒鄭子華葵邱之會謝賜胙則守禮讀藏書則東性浸浸乎賢方伯矣聖人之許之或自其中葉以後否則別有所據要之其初年未可恕也若晉文之才高於齊桓特以暮年返國心迫桑榆又適當楚孱鳥張中原崩潰之日齊桓一死而其子已羣遭楚侮非急有以攘之不可故多方設機械以創之以為謫誠所難辭而又不久而懲不若齊桓之長年其志未申若使多享遐算其從容糾合示大信於諸侯亦必有可觀者至于請隧召王固是兩大過然正見霸者本色要之晉文之功在討賊齊桓之功在九合不以兵車皆其最大節目至於正譎之間則不遑彼善於此

問圓天樑之吾丈句讀甚新但果何出幸詳示其所自

答此本漢應仲遠風俗通亡友史雪汀最賞其說蓋多能本不足言聖亦有聖而不多能者太宰不足以知聖故有此言子貢則本末並到故曰固天縱之兼該一切將聖而又多能也則將宇又字俱圓融此奚過前人者

問竹垞檮漢隸分門入弟子而為二近日李穆堂侍郎本之而吾丈不以為然願聞其說

答東漢泰山都尉孔伷碑陰既有弟子復有門生歐陽兗公以為受業於弟子者為門生也考後漢書薛漢傳題宗拜達所遣弟子及門生為千乘王國郎鄭元傳諸門生相與誄所答弟子問作鄭志則門生之於弟子確然不同但據楊士勛穀梁疏曰門生同門後生則是一堂之中不過年數輩行署有區別所稱弟子云者如後世三舍之有齋長而非如充公所云也至經傳

所云門人則禮記鄭注以為即弟子而竹垞誤引冤公之語欲以為門生之妾業于弟子者愚質之檀弓家語以及史記漢書爵之反則又不然蓋反坫出尊正與兩君之好相合禮多有當不必以郊特牲之反坫强并於論語之反坫也實氏不知坫有三者之分又不知累土之坫亦有三者而漫以為累土之坫為專在廟中則既謬矣又誤以豐為坫不知豐用土豐形如巨故字從豆坫以土故字從土不可合而為一也至周書既立五宮咸有四阿反坫注以四阿為外向之室則反坫者亦屏墻也再考廣韻則葬埋之禮不備而攫塗權厝亦謂之坫是又在諸經之外者蓋亦取於累土之意

問令尹子文陳文子事皆不見左傳故先生以傳聞之詞但子文之仕與已畢竟當有可考又謂子文自可以言忠而文子并不可以言清此其中必有至理非僅考據而已願聞其說

答三仕三已當時又多以為孫叔敖事一見於史記孫叔敖傳再見於鄒陽傳而子文事亦見國語故知其為傳聞之辭信者然孫叔敖一為令尹而已而子文亦未嘗三為令尹子文於莊公三十年為令尹至僖公二十三年讓於子玉凡在位二十八年子玉死喬呂臣繼之子上又繼之大孫伯又繼之成嘉又繼之是後楚之令尹不見於左傳文公十二年子越之訊追紀曰令尹子文卒闔廬殺令尹則意者成嘉之後子文嘗再起為令尹而仁山先生以為子上之後者誤也子上死郎有商臣之變使子文是時在位豈尚可以言忠然則子文為令尹者再其初也然則同一累土之坫而或以為屏墻或以為反坫或以為累土之坫而庋爵士庋物者皆得曰坫是也堂隅之坫亦有二士虞禮甚芼之制僕於西坫士冠禮筵冠者待於西坫南壺近於東壁者則東坫也至屏墻之坫亦曰反坫而其義又不同郊特牲所云臺門旅樹反坫是也是乃以外向為反黃東發曰如今世院司臺門內立墻之例是正所謂屏墻也壺反坫與出尊相連是反坫與臺門旅樹相連是屏墻之反向於外者郊特

於莞則自是宗臣也至若康叔子之本末則大不可問崔杼弒君文子實早知之見於左傳是時崔慶雖強然文子亦甚爲莊公所用父子皆被任使而文子陰陽其間與聞弒逆之謀絕無一言坐待禍作無論其出奔之事不知果否即有之而不久遽返仍比肩崔慶之朝覩其亡而竊政可謂清香乎其後此父子相商得慶氏之木百車而戒以憤守何清之有是又絕不可與遽伯玉之出近關者同語也盖陳之大也成於桓子而肇基者文子熟看左氏踪跡自見誅其心直不可謂之清而聖人弟就子張所問而論之不及其他忠厚論人之法也若論世者又不可以爲其所欺也

問中牟之地見於左傳見於論語見於史記漢志水經而卒無定在之示之

答中牟有二其一爲晉之中牟三卿末分晉時已屬趙其一爲鄭之中牟三卿既分晉後鄭附於韓當屬韓臣韓以爲爲屬魏者非也左傳所云中牟晉之中牟也即史記趙氏所都也漢志所云中牟則鄭之中牟也而班氏誤以趙都當之故臣瓚詰其非以爲趙都當在漯水之上杜預亦以滎陽之中牟回遠非趙都其說本了然道元强護班志謂魏徙大梁趙之南界至於浮水無妨兼有鄭之中牟不知終七國之世趙地不至滎陽而獻子定都時魏人未徙大梁則其說之妄不待深究且鄭之中牟並不與浮水接其誤甚矣惟是臣瓚以爲趙之中牟當在漯水之上則孔穎達亦謂之以爲不知何所案據小司馬但言當在河北而終不能明指其地張守節則以湯陰之牟山當之按左傳趙鞅伐衛遂圍中牟是正伐晉據衛邑以叛之時則晉之中牟與衛接其地當在夷儀五鹿左右顧祖禹曰湯陰縣西五十里有中牟城所謂河北之中牟也按湯陰縣有中牟山三卿所居皆其地韓氏之平陽魏氏之安邑是也趙氏之所重在晉陽而都在中牟則其險亦可知不知何以自是而後中牟之名絶不見于史傳鄭之中牟至漢始得名其前乎此絶不聞有中牟之名班志不審而誤繫之顧注亦强主之僕校水經渠水篇始畧爲疏證而得之

趙氏分國其盤固自在晉陽而富盛則繫邯鄲至於堮垣河北則中牟亦一都會盖有漳水之固與鄴相連河北之險莫如鄴

盖至誠得天最厚未發則渾然天命之中中豈可以謂之曲已發則油然率性之和和豈可以謂之曲故至誠雖未嘗廢人事而致中也非致曲也致和也非致曲也其次未能合乎中和之全量則必用功於所發以溯其所存故其中之所存既有偏而其和之所發亦有偏則謂之曲若至誠之者所發可以謂之端不可以謂之曲朱子遂以曲字當端字是未定之說也觀其章句曰善端發見之偏則亦不竟以端目之矣故愚謂致曲者即其次之所以致和也盖致中之功難以遽施則必先致和然必先致曲而後能致和致和而漸進於致中斯其次復性之功所謂自明而誠者也

問七十二家格物之說令末學窮老絶氣不能盡舉其異同至於以物即物有本末之物此說最明了盖物有本末先其本則不逐其末後其末則亦不遺其本不謂盡善之說而陸清獻公非之何也

答以其爲王心齋之說也心齋非朱學故言朱學者詆之心齋是說乃其自得之言盖心齋不甚攻古也而不知元儒黎立武早言之黎之學私淑於謝良齋謝與朱子同時而其學出於郭兼山則是亦程門之嫡言也朱子或問難未嘗直指爲物有本末之物然其曰以其至切而近者言之則心之爲物實主於身次而及於身之所具則有口鼻耳目四肢之用又次而及於身之所接則有君臣父子夫婦長幼朋友之常外而至於人遠而至於物極其大則天地古今之變盡於小則一塵一息是即所謂身以內之物曰心曰意曰知身以外之物曰家曰國曰天下也盖語物而返身至於心意知即身而推至於家國天下更何一物之遺者而況先格其本後格其末則自無馳心荒遠與夫一切玩物喪志之病程子所謂不必盡窮天下之物者其義已交相發而但以一物不知爲恥者適啟其爲閉宏景之說也故心齋論學未必皆醇而其言格物則最不可易戴山先生亦主之清獻之不以爲然特門戶之見耳總之格物之學論語皆詳之即以讀詩言之詩三百一言以蔽之曰思無邪格物之學在身心者誦詩三百爰之以政格物之學及於家國天下皆事父事君格物之大者多識於鳥獸草木格物之小者夫程子謂一草一木亦所當格後儒議之而陽明以格竹子七日致病矣然不知多識亦聖人之教也盖聖人又嘗曰多聞闕疑多見闕殆矣又曰不知焉不知矣程子亦嘗有曰不必盡窮天下之物矣而致中也非致曲也致和也非致曲也其次未能合乎中和之全量則必用功於所發以溯其所存故其中之所存既有偏而其和之所發亦有偏則謂之曲若至誠之者所發可以謂之端不可以謂之曲朱子遂以曲字當端字是未定之說也觀其章句曰善端發見之偏則亦不竟以端目之矣故愚謂致曲者即其次之所以致和也盖致中之功難以遽施則必先致和然必先致曲而後能致和致和而漸進於致中斯其次復性之功所謂自明而誠者也

問七十二家格物之說令末學窮老絶氣不能盡舉其異同至於以物即物有本末之物此說最明了盖物有本末先其本則不逐其末後其末則亦不遺其本不謂盡善之說而陸清獻公非之何也

答以其爲王心齋之說也心齋非朱學故言朱學者詆之心齋是說乃其自得之言盖心齋不甚攻古也而不知元儒黎立武早言之黎之學私淑於謝良齋謝與朱子同時而其學出於郭兼山則是亦程門之嫡言也朱子或問難未嘗直指爲物有本末之物然其曰以其至切而近者言之則心之爲物實主於身次而及於身之所具則有口鼻耳目四肢之用又次而及於身之所接則有君臣父子夫婦長幼朋友之常外而至於人遠而至於物極其大則天地古今之變盡於小則一塵一息是即所謂身以內之物曰心曰意曰知身以外之物曰家曰國曰天下也盖語物而返身至於心意知即身而推至於家國天下更何一物之遺者而況先格其本後格其末則自無馳心荒遠與夫一切玩物喪志之病程子所謂不必盡窮天下之物者其義已交相發而但以一物不知爲恥者適啟其爲閉宏景之說也故心齋論學未必皆醇而其言格物則最不可易戴山先生亦主之清獻之不以爲然特門戶之見耳總之格物之學論語皆詳之即以讀詩言之詩三百一言以蔽之曰思無邪格物之學在身心者誦詩三百爰之以政格物之學及於家國天下皆事父事君格物之大者多識於鳥獸草木格物之小者夫程子謂一草一木亦所當格後儒議之而陽明以格竹子七日致病矣然

谷似直捷然集注不欲薄待斯民則勝矣盖古注馬融之說集注所本王弼之說東谷所本

問微子去之東谷說是其國也是否

答微子去之東谷以爲去而之其國也是否

問微子先抱祭器歸周之說自妄東谷說是也其後武王克殷微子來見復其位亦即復其所封微國之位及武庚誅始移而封之宋徐閩公不知復位之即爲復其微國故疑以爲微子若與武庚同在故都安得武庚反時絶無異同之迹而因以爲未嘗有來歸復位之事則又非也微在東平之壽張春秋時屬魯所謂鄙也水經載有微子之冢微子兄弟終身不稱宋公而微子反葬於其先王所封之地其忠盛矣

問冉子爲子華之母請粟或以爲伯牛盖以尸子數孔門六侍曰節小物伯牛侍此其證也然否

答是屈翁山之言也所引尸子雖佳然檀弓伯高之喪孔氏使者未至再求東帛奠馬而將之亦足以爲是事之證則無以定其爲伯牛也論語稱子善自官閑有三子外嫠再求則以稱子之例校之終未必是伯牛也

問王厚齋云史記仲尼弟子顏高字子驕定八年傳公侵齊門於陽州士皆坐刻曰顏高之弓六鈞皆取而傳觀之陽州人出顏高奪人弱弓籍邱子鉏擊之與一人俱鑿豈即斯人與家語作顏刻孔子世家過匡顏刻爲僕古者文武同方冉有用矛樊遲爲右有若與微虎之肯攻則顏高以撓強名無足怪也先生昨數七十二弟子卒於六子之前者何以不及顏高是必有說

答厚齋先生考古最嚴獨是條稍不審按孔門之顏高少孔子五十歲見於家語然則生於定公之八年陽州之役盖別是一顏高也獨是史記家語之年亦多不可信吾亞聖與伯魚之死其年至今莫能定況其餘乎若以少孔子五十歲計之過匡之歲定公之十四年也顏高亦止七歲耳凡此皆無從審正矣惟是不問其生之年但以其死定八年鑿陽州而何以十四年尚能御孔子以過匡是則厚齋之誤也已

大學中庸孟子答盧錫問

問其次致曲善端發見之偏者先儒謂王誠所發亦只是曲但無待於致耳其說然否

答此朱子之說也而竟未合至誠未嘗無所致但所致者非曲

二字詁之得無過與

答均字亦只得詁爲平治亮之平治自有分際管仲之分四鄉頒軍令是用强國子產之正封洫定廬井是用弱國俱說不到時雍於變地位故但曰可均朱子亦未嘗說到平治極處

問身有所忿懥諸語吳季子薛敬軒之說先生皆以爲未盡願詳示一通以入講錄

答是意乃誠意以後觀心之功而諸儒言之皆淺謂有所忿懥則必有不當怒而怒者有所恐懼則必有不必畏而畏者薛敬軒亦云然夫不遷怒亦是難事然進而上之則難所當怒而疾之已甚雖所當畏而過有戒心便是不得其正必須補此一層於義始完吳季子之說更祖其謂好樂不得其正如好貨好色樂驕樂樂佚游憂患不得其正加憂貧患得患失此豈是誠意以後節目盖本屬可好可樂之事而嗜之過專則溺本屬當愛當懼之事而慮之太深則固如此方是宜衝上錯路也

問大學楚書本無專指故康成注引春秋外傳楚語王孫圉事復引新序昭矦事以並証之朱子但指楚語必有意而方朴山以爲非未知誰是

答朱子之去取是也新序說苑蛇出劉向之手然最鴻博大抵道聽塗說稽東就西其於時代人地俱所不考嘗謂古今稱善校書者莫如向然其實粗疏不足依據即如此條明是路敖王孫圉之事而稽改其面目然又舛錯四出夫昭矦恤乃春秋以後人以國策史記考之大抵當楚宣王時而是條所指葉公子高令尹子西則昭王時人若司馬子反則共王時人至大宗子敖則其人從無所見乃昭矦恤與之同班列其妄甚矣況昭氏出於昭王今乃得與昭王之祖共王之臣比肩是則眞妄人所造也又焚之章懷後漢李膺傳注所引大宗作太宰子敖作子方而大宰子方在春秋之世亦無其人及觀李固傳所上疏曰秦欲謀楚王孫圉設壇西門陳列名臣奏使懾然爲之罷兵則又笑日劉向以王孫圉之事稽之昭矦恤而此又以昭矦恤之事還之王孫圉眞所謂展轉傳譌者試令攻朱子之徒博考而平心以質之將何說以處此新序說苑之誤不可勝詰其類然者晉文公與樂武子同時晉平公與勇犯同時晉靈公與荀息同時介之推與孔子同時楚共王與申侯同時楚屈建與石

乞同時而樂王卿亦與葉公同時又甚者以城濮之師屬之楚平王乃攻朱子音欲奉此以爲異聞疏矣

問 楚語惠王以梁與魯陽文子韋注文子司馬子期之子而不見於內傳不知卽淮南所云魯陽文子否

答 是時有三梁曰少梁曰大梁皆非楚地曰南梁則惠王之所與也內傳所謂鴈門及霍卽其地也酈道元曰春秋魯公水又謂之陽人聚春邊東周君之地然則本周地是時已入楚但淮南所稱魯陽文子與韓戰摩垒揮日是時安得有韓諸子故多誕妄不足信也子期之子見于內傳者二曰寬曰平

問 其爲氣也配義與道無是餒也朱子謂義無氣餒行有不慊於心則餒朱子謂氣無義則餒呂忠公大愚不然其說而朱子力闢之然考之程子則無是餒也便是氣無義以爲配則餒故必有事於集義是卽忠公之說也何以朱子不從也如程呂則上下文本一氣如朱子則是兩層義無氣則餒是別有養氣之功氣無義則餒是雖善養而仍須集義得無失之支乎願求明教

答 程呂之言是也自有生之初而言氣本義之所融結而成渾然一物並無事於言配也有生之後不能無害則義漸與氣滿而爲二故必有事於義使之與氣相配是以人合天之說也配義則直養而無害矣初無是義便無是氣安能免於餒然配義之功在集義集者聚於心以待其氣之生也日生則知所謂配者非合而有助之謂也益氣而化之謂也不能集而生之而以襲而取之則是外之也襲則偶有合仍有不合而不慊於心氣與義不相配仍不免於餒矣本自了然不知朱子何以別爲一說以爲必別有養氣之功而後能配義不然則氣餒又必有集義之功而後能養氣不然則氣餒是萬不可通者也故三原王端毅公石渠意見非之梨洲先生亦非之

問 孔子之拜陽虎孟子後大夫有賜於士之文齊之朱子謂陽虎於魯爲大夫孔子爲士先儒疑焉或謂陽虎當時枋政難陪臣而儐以大夫自居聖人亦遜以應之夫歌雍反坫臺門旅樹在當時之僭妄固不足怪況陽虎當逆師未萌時已欲以璵璠葬季孫不願改玉之嫌但陽虎卽以此來要之聖人必無詘身避禍如陳仲弓之於張讓者非天子無所賜而孫疏以顏濁鄒爲顏涿聚而孫疏以顏讐由爲顏淵篇有二大夫親賜於士士拜受又拜於其室敵者不在拜於廷而往拜者是乃敵體之降禮陽虎若以大夫之禮來尚何事畏亡正公自是文王葬四子靖言其卽位之初而祀典遺忘之如邾婁定公卒而邾人以其未葬請襚魯人將許之而季孫不欲則邾婁定公之未葬明矣

問 周公弟也管叔兄也邾婁定公孫也乃邾婁定公自是文王葬四子靖言其卽位之初而祀典遺忘之如邾婁定公卒而邾人以其未葬請襚魯人將許之而季孫不欲則邾婁定公之未葬明矣

答 太史公以周公爲行在第四是管叔之弟卽以爲行在第三則是管叔之兄卽管叔爲兄而先後則異公羊子靖言其詳

問 孔子之拜陽虎孟子後大夫有賜於士之文齊之朱子謂陽虎於魯爲大夫孔子爲士先儒疑焉或謂陽虎當時枋政難陪臣而儐以大夫自居聖人亦遜以應之夫歌雍反坫臺門旅樹在當時之僭妄固不足怪況陽虎當逆師未萌時已欲以璵璠葬季孫不願改玉之嫌但陽虎卽以此來要之聖人必無詘身避禍如陳仲弓之於張讓者非天子無所賜而孫疏以顏濁鄒爲顏涿聚而孫疏以顏讐由爲顏淵篇有二大夫親賜於士士拜受又拜於其室敵者不在拜於廷而往拜者是乃敵體之降禮陽虎若以大夫之禮來尚何事畏亡正公自是文王葬四子靖言其卽位之初而祀典遺忘之如邾婁定公卒而邾人以其未葬請襚魯人將許之而季孫不欲則邾婁定公之未葬明矣

答 太史公以周公爲行在第四是管叔之弟卽以爲行在第三則是管叔之兄卽管叔爲兄而先後則異公羊子靖言其詳

問 周公弟也管叔兄也邾婁定公孫也乃邾婁定公自是文王葬四子靖言其卽位之初而祀典遺忘之如邾婁定公卒而邾人以其未葬請襚魯人將許之而季孫不欲則邾婁定公之未葬明矣

答 太史公以周公爲行在第四是管叔之弟卽以爲行在第三則是管叔之兄卽管叔爲兄而先後則異公羊子靖言其詳

問 梨洲黃氏謂夷羿篡逆之罪浞天何暇屑屑按其師弟之罪況有窮死於寒浞非逢蒙也蓋古司射之官多名羿誡有此說然謂有窮死於寒浞以是知其非逢蒙則又不然王邁注楚辭曰羿田將歸寒浞使逢蒙射殺之非明證與左傳曰寒浞使子弟靈殺斟灌以伐斟鄩滅夏后相浞又使其子澆帥師滅過滅戈以伐斟鄩滅夏后少康滅澆于過后杼滅有鬲氏浞因羿室生二子曰封豨修蛇皆羿所不能射也是羿之死浞實爲之非逢蒙也況使逢蒙殺羿又使逢蒙殺浞逢蒙之罪不容誅矣

答 孟子之說就所傳聞論之不必及其簒弒也古司射之官多名羿誡有此說然謂有窮死於寒浞以是知其非逢蒙則又不然王邁注楚辭曰羿田將歸寒浞使逢蒙射殺之非明證與左傳曰寒浞使子弟靈殺斟灌以伐斟鄩滅夏后相浞又使其子澆帥師滅過滅戈以伐斟鄩滅夏后少康滅澆于過后杼滅有鬲氏浞因羿室生二子曰封豨修蛇皆羿所不能射也是羿之死浞實爲之非逢蒙也況使逢蒙殺羿又使逢蒙殺浞逢蒙之罪不容誅矣

問 孟子弟子宋牼和申以程振之請贈薛一十八人皆本趙注孫疏乃睽更明有在門之文卽趙注亦曰學於孟子而祀典遺之朱子僅取一十二人又去其五願聞其說

答 樂正子萬章公孫丑孟仲子陳臻充虞徐辟陳代彭更公都子咸丘蒙屋廬子桃應趙注孫疏朱注所同也季孫子叔高子趙注孫疏所同而朱注不以爲然浩生不害益戒括本不見於趙注但見於孫疏而朱注亦不以爲然浩生不害之去取是也季孫子叔本非是時人以爲季孫聞孟子之辭萬鍾而異之子叔亦從而疑之趙注之謬未有甚於此者也故相傳明世中書經罷祀而今孟廟仍列之殆沿而未正與以高子爲弟子益以山徑芎蕫之語似乎師戒其弟故以爲學他術而不終然小弁之言孟子稱之爲叟則非弟子矣經典序錄有高行子乃子夏之弟

子厚齋王氏謂卽高子則亦恐非弟子矣告子名不害趙注以爲嘗學於孟子者若浩生不害則趙注本曰齊人未嘗以爲告子孫疏疑以爲告子而浩生其字不害其名夫浩生不害固非告子卽告子亦恐非孟氏弟子孫疏特漫言之不知祀典何以竟合爲一是則謬之尤者至盆成括則在孫疏亦但言其欲學於孟子非質言其爲及門也元吳萊作孟氏弟子列傳一十九人則似仍攷和祀典之目而增之以賅更其增之可也仍刻子五人者則泥古之過也今孟廟且以子叔疑則是據朱注而增趙注又謬中之謬也

問 然則先生以告子爲公孫龍子之師者何據

答 是東萊先生之說而厚齋引入漢書藝文志疏證者也蓋以其白羽白雪白玉白馬之問答也孟子始以其矛刺其盾也

問 告子名不害見趙注厚齋又曰告子名勝謚是

答 告子名不害亦見國策注而文選引墨子則又曰告子勝或有二名否則其一爲字也

問 事親從兄之道孟子以括仁義知禮樂五德朱子於禮則曰節之密於樂則曰樂之深似原未嘗以制作之禮樂言之故蔡文成公謂足蹈手舞不必泥在樂字說只是手足輕健之意先生以爲不然何也

答 蔡氏之說蓋求合乎朱子不知其不合於孟子古來聖人言語中極言孝弟之量者始於孔子其論大舜推原其大德受命之由本於大孝其論武周推極於郊祀配尊之禮樂以爲達孝曾子申之以上老老民興孝上長長民興弟爲平天下之大道有子申之以孝弟則犯亂不作爲仁之本其言之廣狹各有所當而義則一而最發明之者爲孟子曰人人親其親長其長而天下平曰堯舜之道孝弟而已而尤暢其說於是章綜羅五德至於制禮作樂之實不外乎此河間獻王采樂記亦引孔子之言以爲宗祀明堂所以教孝享三老五更於大學是而總于執醬執爵所以教弟皆是章之疏證也如此解節文解手舞足蹈方有實地文成以爲舞蹈只是手足輕健之意則是不過布衣野人之孝弟百孟子意中却不然豈必究其極而言之而後見孝弟之無所不包若夫雖有其德苟無其位則一身一家之中手舞足蹈之樂亦自在而究未可以言禮樂之全量是愚說足以包文成之說也文成之說未足以包愚說也況朱子亦未嘗謂禮樂祇就虛說也

問 然則無位者之孝弟至於神明然非聖人在天子之位者其於禮樂之實總未能盡故事親弟親則從兄皆是賢者然吉甫非竟頌父也不能化而順之終是本領不到其餘如申生急子青子司馬牛匡章皆值父兄之變甚者以身爲殉不然者棄家蔗萃以終其身其志節可哀而使聖人處之其節文之處自有中道諸君恐尚多未盡善處是其於禮之實尚待擬議況樂乎彼其繁褒悲怨足以感動天地然不足以語樂而生生而至於舞蹈也是非大舜不能也故孟子下章卽及舜之事親而天下化蓋以類及之也其安常履順而極其盛則武周矣周公於管蔡之難非不值其變也然其成文武之德者大破斧缺斯之惘不足以玷其巍巍盛明堂之極隆者也然則曾子固尚未造乎此

問 然則無位者之孝弟至於曾閔尚未足盡禮樂之實耶則三代以下竟無足語此者矣

答 曾閔所以自是造得九分矣曾子以皆爲之父處其常閔子乃處其變然閔子竟能化其父母大是不易到此便是足蹈手舞地位曾子之養志便是惡可已但校之聖人或尚少差耳

問 遂有南陽按晉之南陽易曉而齊之南陽僅一見於公羊傳所云高子將南陽之甲以戍魯一見於國策所云楚攻南陽闔百詩以爲泰山之陽本是魯地特久爲齊奪者似得之而先生以爲南陽卽汶陽其說果何所據

答 當以孫疏爲是蓋古人之加罰于社稷有三等年不順成入蜡不通乃暫停其祭是罰之輕者又甚則遷其壇遺之地罰稍重矣又甚則更其配食之神罰最重然亦未嘗輕舉此禮蓋變置至神而所關重大故自湯而後罕有行者嘗謂國家之于水旱原恃乎我之所以格天者而未嘗以人懸於神陰陽不和五

全庶常經史問答

閻漢人古今人表以顏濁鄒爲顏涿聚而孫疏以顏讐由爲顏濁鄒其說誰是

答 濁鄒孟子路妻兄見史記孔子世家索隱疑其與孟子不合其實無所爲不合也孔叢子言譬由善事親其後有非罪之執子路裹金以贖之或疑其私于所昵而孔子白其不然則於妻兄有證是譬由卽濁鄒孺疏之言是也孔子在衛主伯玉亦主譬由則譬由之賢亞於伯玉因東遷之誼而列於門墻固其宜也至涿聚則齊人也名譬言其少爲梁父大盜而卒受業於孔子得爲名士亦見莊子然則於衛之譬由無據矣涿聚死事於齊見左傳犁邱之役然則顏涿聚者顏庚也非濁鄒也張守節附會以字音更不足信

問 梨洲黃氏謂夷羿篡逆之罪浞天何暇屑屑按其師弟之罪況有窮死於寒浞非逢蒙也蓋古司射之官多名羿誡有此說然謂有窮死於寒浞以是知其非逢蒙則又不然王邁注楚辭曰羿田將歸寒浞使逢蒙射殺之非明證與左傳曰寒浞使子弟靈殺斟灌以伐斟鄩滅夏后相浞又使其子澆帥師滅過滅戈以伐斟鄩滅夏后少康滅澆于過后杼滅有鬲氏浞因羿室生二子曰封豨修蛇皆羿所不能射也是羿之死浞實爲之非逢蒙也況使逢蒙殺羿又使逢蒙殺浞逢蒙之罪不容誅矣

答 孟子之說就所傳聞論之不必及其簒弒也古司射之官多名羿誡有此說然謂有窮死於寒浞以是知其非逢蒙則又不然王邁注楚辭曰羿田將歸寒浞使逢蒙射殺之非明證與左傳曰寒浞使子弟靈殺斟灌以伐斟鄩滅夏后相浞又使其子澆帥師滅過滅戈以伐斟鄩滅夏后少康滅澆于過后杼滅有鬲氏浞因羿室生二子曰封豨修蛇皆羿所不能射也是羿之死浞實爲之非逢蒙也況使逢蒙殺羿又使逢蒙殺浞逢蒙之罪不容誅矣

問 孟子弟子宋牼和申以程振之請贈薛一十八人皆本趙注孫疏乃睽更明有在門之文卽趙注亦曰學於孟子而祀典遺之朱子僅取一十二人又去其五願聞其說

答 樂正子萬章公孫丑孟仲子陳臻充虞徐辟陳代彭更公都子咸丘蒙屋廬子桃應趙注孫疏朱注所同也季孫子叔高子趙注孫疏所同而朱注不以爲然浩生不害益戒括本不見於趙注但見於孫疏而朱注亦不以爲然朱注之去取是也季孫子叔本非是時人以爲季孫聞孟子之辭萬鍾而異之子叔亦從而疑之趙注之謬未有甚於此者也故相傳明世中書經罷祀而今孟廟仍列之殆沿而未正與以高子爲弟子益以山徑芎蕫之語似乎師戒其弟故以爲學他術而不終然小弁之言孟子稱之爲叟則非弟子矣經典序錄有高行子乃子夏之弟

行失序子是有恒雨恆暘之咎原不應於社稷之神是咎且亦安知社稷之神不將大有所懲創于國君而震動之使有以知命之不常天之難諶而吾乃茫然於其警戒之所在反以其玻扈之氣責報于天文過于已是取滅亡之道也乃若聖王則有無懷故湯之易稷是也夫天人一氣也在我非尸位則在神為溺職雖黜之非過矣然其所黜者乃配食之神而非其正神也其正神則無從易也盤先王所以設為配食之禮非但為報始已也正以天神地示飛揚飄蕩昭格為難必藉人鬼之素有功于此者通其志氣是故大之則為五方之有五帝而其下莫不有之社以勾龍稷以柱與棄是也故梨洲謂郊祀配天固是尊其祖父而亦因其祖父之功德之大足以與天相通藉以達其感孚昭格之忱此實有至理精意焉然則社稷不能止水旱又何咎之辭但是可為賢主道而不可為慢神之主道也魯穆公暴巫焚尪雩禱以為不可況其進于此者故孫疏擬置之說是也而未可輕言之也北夢瑣言載潭州馬希聲以旱閉南嶽廟事可為慢神之戒

問厚齋援唐人李陽冰之說以証朱注則似變置反以報社稷者似非孟子所謂變置也其說如何

答厚齋所引陽冰之事得其半失其半按陽冰合雹大旱告于城隍之神五日不雨焚其廟此乃行古禮也及期雨合需足陽冰乃與舊老吏民自西谷遷廟于山巔以答神休此盤因前此焚廟之譴嶽其得罪于神而更新之不為罰而為報是亦變通古禮而得之者厚齋于其未雨以前之事不序則不足以証更置之罰矣陳后山日句容有盜遷社稷而盜止是則足以証朱注者

問漢人以禹易社之配宋人以契易稷之配豈亦因水旱而有更置耶其說安在

答是則妄作也以禹配社猶可以契則謬矣商先公之有功水土者有冥然可以配社不可以配稷

問左氏昭十有七年鄭大旱使屠擊等有事于桑山斬其木不雨子產曰有事于山藪山林也而斬其木其罪大矣魯之官邑夫斬木盜亦變置之意也而子產以為非是其說與孟子異先

生以為若何

答斬木其實是古禮即變置之意也子產以為非者即愚所謂未可輕言之意須知古人于此自有斟酌雲漢之詩曰靡神不舉正與八蜡不通之說並行不悖未有截然以幾絕明祀自任者

問陳仲子之生平孟子極口詆之國策中趙后亦詆之厚齋王氏則又稱之其說誰是

答斬木其實是古禮即變置之意也子產以為非者即愚所謂未可輕言之意須知古人于此自有斟酌雲漢之詩曰靡神不舉正與八蜡不通之說並行不悖未有截然以幾絕明祀自任者

問陳仲子之生平孟子極口詆之國策中趙后亦詆之厚齋王氏則又稱之其說誰是

答厚齋先生之言是也仲子若生春秋之世便是長沮桀溺荷蓧丈人之流戰國人遇孔子則孔子欲化之仲子辭三公而灌園豈是易事孟子是用世者乃伊尹之任一路上人故七篇之中不甚及隱士逸民較之孔子之憧憧沮溺一輩稍遜之矣不弟然仲子豈真不食於母不過不食於兄其兄之蓋祿萬鍾雖未知其為何如人然諒亦未必盡得於義故仲子孑然長往但觀其他日之歸則於寢門之敬亦未嘗竟絕孟子責之過深矣故厚齋謂其清風遠韻視末世徇利苟得之徒如痦鼠乃公允之論若趙后何足以知此彼第生於七國之時所謂天子不臣諸侯不友之士不特目未之見抑亦耳未之聞而以為餔民出於無用亦豈知廖士逸民之有補于世俗正在無用中得之也愚非敢學先儒之疑孟亦因都講之問欲持其論之平耳

問宰我不死於舒州之難先正辨之已悉野處洪文敏公據賢於堯舜之語以為當在孔子身後閻潛邱極稱之而吾丈以為不然何也

答謂宰我死於舒州之難亦不害其為賢者蓋考呂覽說苑則是宰我為簡公死非為陳恆死不過才未足以定亂耳其死較子路似反過之史記誤以為隙恆之黨故曰孔子恥之而索隱又以為宰我之子與陳氏通婚姻之說則春秋同時同名之人往往有之晉有二士匄魯有二叔孫僑如高齊有二賈舉并同姓矣何必舒州之難死者不是宰我為簡公死非為陳恆死不過才未足以定亂耳其死較子路似反過之史記誤以為隙恆之黨故曰孔子恥之而索隱又以為宰我之子與陳氏通婚姻之說則春秋同時同名之人往往有之晉有二士匄魯有二叔孫僑如高齊有二賈舉并同姓矣何必舒州之難死者不可有二宰我乎蓋但當知宰我之所以死不必恥則不必諱若以賢於堯舜之語為弟子稱頌其師必當在身後是則野人之句容有盜遷社稷而盜止是則足以証朱注者

問漢人以禹易社之配宋人以契易稷之配豈亦因水旱而有更置耶其說安在

答是則妄作也以禹配社猶可以契則謬矣商先公之有功水土者有冥然可以配社不可以配稷

問左氏昭十有七年鄭大旱使屠擊等有事于桑山斬其木不雨子產曰有事于山藪山林也而斬其木其罪大矣魯之官邑夫斬木盜亦變置之意也而子產以為非是其說與孟子異先

生以為若何

答斬木其實是古禮即變置之意也子產以為非者即愚所謂未可輕言之意須知古人于此自有斟酌雲漢之詩曰靡神不舉正與八蜡不通之說並行不悖未有截然以幾絕明祀自任者

問陳仲子之生平孟子極口詆之國策中趙后亦詆之厚齋王氏則又稱之其說誰是

答厚齋先生之言是也仲子若生春秋之世便是長沮桀溺荷蓧丈人之流戰國人遇孔子則孔子欲化之仲子辭三公而灌園豈是易事孟子是用世者乃伊尹之任一路上人故七篇之中不甚及隱士逸民較之孔子之憧憧沮溺一輩稍遜之矣不弟然仲子豈真不食於母不過不食於兄其兄之蓋祿萬鍾雖未知其為何如人然諒亦未必盡得於義故仲子孑然長往但觀其他日之歸則於寢門之敬亦未嘗竟絕孟子責之過深矣故厚齋謂其清風遠韻視末世徇利苟得之徒如痦鼠乃公允之論若趙后何足以知此彼第生於七國之時所謂天子不臣諸侯不友之士不特目未之見抑亦耳未之聞而以為餔民出於無用亦豈知廖士逸民之有補于世俗正在無用中得之也愚非敢學先儒之疑孟亦因都講之問欲持其論之平耳

問宰我不死於舒州之難先正辨之已悉野處洪文敏公據賢於堯舜之語以為當在孔子身後閻潛邱極稱之而吾丈以為不然何也

答謂宰我死於舒州之難亦不害其為賢者蓋考呂覽說苑則是宰我為簡公死非為陳恆死不過才未足以定亂耳其死較子路似反過之史記誤以為隙恆之黨故曰孔子恥之而索隱又以為宰我之子與陳氏通婚姻之說則春秋同時同名之人往往有之晉有二士匄魯有二叔孫僑如高齊有二賈舉并同姓矣何必舒州之難死者不可有二宰我乎蓋但當知宰我之所以死不必恥則不必諱若以賢於堯舜之語為弟子稱頌其師必當在身後是則野人之句容有盜遷社稷而盜止是則足以証朱注者

問厚齋援唐人李陽冰之說以証朱注則似變置反以報社稷者似非孟子所謂變置也其說如何

答厚齋所引陽冰之事得其半失其半按陽冰合雹大旱告于城隍之神五日不雨焚其廟此乃行古禮也及期雨合需足陽冰乃與舊老吏民自西谷遷廟于山巔以答神休此盤因前此焚廟之譴嶽其得罪于神而更新之不為罰而為報是亦變通古禮而得之者厚齋于其未雨以前之事不序則不足以証更置之罰矣陳后山日

質疑　仁和杭編修世駿著

諸經問目答馮成章李光烈鄒汝龍李若珠陳鉉李夔

班楊綸陳介特周乾矩陳連程玉章龍鳳臣

馮成章問爲人子者三賜不及車馬夫古之仕者一命受爵再命受服三命受車馬一命之榮亦足顯親況車馬不受得毋虛君之賜乎孔子曰以吾從大夫之後不可以徒行則車馬亦不容盡卻矣或曰車馬貴重之物子不敢受之以竝於其親然則爵貴之尤者也父爲士子爲大夫亦何嫌於竝乎舜禹受人天下而況車馬乎答曰孔疏云命是榮美光顯祖父故受車馬是安身身安不關先祖故不受且父子當有尊卑是貴能授官辭之不得車馬是外面炫赫之物故可以辭不敢以當貴加於先人也車馬其家仍有但君賜之則不受耳

李光烈問負劍辟咡詔之則掩口而對已承棄示云云皆指孩提之童說夫曰孩提僮可孩笑提抱者抱在長者心胷間即甚知愛知敬未必就知禮恐長者語之之時而所謂掩口云云者亦大非不學良能也是用再贅

答曰因上有提攜句故以孩提之童荅之不必過泥

鄒汝龍問欽髮毋鬊疏曰髮也髮爲何物

答曰髮垂者爲髮以纚紹其髮不使垂而不整

李若珠問就燀臨而棄之二節兩時事一時事與

答曰此言著燀之法不必泥定一時兩時上節言取屬下節言

納燀亦可上節言暫退下節言辭去亦可

若珠問姑姊妹女子子何以重言子下何以專言兄弟而不及

姑姪又下節父子不同席姜兆錫欲通上節爲一節其說何如

答曰專言女子則姑姊妹亦女子也言女子子則有父可知此記者之法鄭康成儀禮喪服傳注云重言女子子是別於男子故云女子子孔疏云不云姪及父唯云兄弟者姪父尊卑礙珠不嫌也姜欲通父子不同席於上節正以上有兄弟弗與同席而坐牽合之是思草廬篤信之論無深意也○姜兆錫字上均曾修三禮其禮記說頗精所著九經三禮較餘經重有本

汝龍問買妾不知其姓則卜之妾雖賤亦有父母何以不知其姓

答曰古人有姓有氏姓者本之於祖始魯爲姬晉亦姬姓僖之叔孫季孫則以王父字爲氏魯嫁女二國同姓皆滕之此知其姓者也其人或微已久離其祖遠或大夫士之支子分氏則其遠祖之姓或與己同出一祖亦未可定故卜之吉則取之○古諸侯之後分氏甚多豈能槩知其姓

成章問古者設唇聚原爲先祖父慶嗣稱之長宜用樂觀文王得后妃而宮人以琴瑟鐘鼓樂之也而吕氏釋禮記賀娶者謂舅代以爲先祖後八子所不得已故不用樂且不賀果爾則祭祀時怵惕懷愴亦六不得已矣何以獨用纚後世遇喪用樂名曰開喪滅理傷化固不足道而唇禮非喪比也亦不用樂得毋非人情乎敢質

答曰君子無故不去琴瑟祭義樂以迎來故補有樂而嘗無樂樂非凶不樂幽陰之義也陳鉉問曲禮男女異長長是男以男之長幼爲稱女以女之長幼爲稱否與

答曰猶易言長男中男少男長女中女少女

若珠問蔥渫何物席際曰末亦分左右否酒漿處右註云若漿此左右卽上文左右乎抑就羹而分左右也

答曰蔥是生蔥深是蒸蔥鄭康成云處酒漿之右酒漿曲禮云處右鄭以爲處羹之右兩有之則左酒右漿此大夫士與賓客燕食之禮若公食大夫禮酒漿兼有自分左右與曲禮不同汝龍問以脯修置者左朐右末脯修置外抑置內又朐爲中屈此何物

答曰屈中曰朐屈其脯朐朐然也左朐朐置左也右末末邊際置右右手取祭擩之便也脯修皆在左邊左則外也

若珠問三飯食蔬何謂三飯何謂辯殽蔬前食何饌

答曰儀禮賈疏有一飯三飯五飯七飯至十三飯而止忘其所出疑大夫饋食之禮須查○公食大夫禮有韭菹昌本麋臡麋膮羹鶉羹牛俎豕俎牛俎膚俎羊炙豕炙牛炙等上大夫八豆八簋六鉶九俎庶羞二十皆是正饌而羊胾牛胾豕胾爲加豆故三飯前未敢食也○特牲少牢禮初食殺次食肺次食骼後食肩是辯於殽

若珠問主人親饋則拜而食方氏曰稱謚也若敵客又當何如

答曰侍食於長者不敢當客故但拜而食若是敵客則當執食興辭不止於拜而已

若珠問侍食於長者主人親饋則拜而食若敵客則當何如蒙諭侍食於長者不敢當客故拜而食若敵客則執食興辭不止於拜而已果爾則所云客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐又何禮也

答曰此在禮亦無明文以意度之古人不嫌遏自卑損所以荅主人之敬

若珠問父不祭子夫不祭妻何義

答曰此二句申明上句饋餘不祭之義熊安生謂年老致仕傳家事於子孫子孫有賓客之事或父得餕其子餘○宗婦與族人婦燕欲有餘夫得食之凡餕餘亦當祭先而有不祭者惟此二條爲然故鄭康成云餕而不祭惟此類也集說二解前說淺後說近

若珠問側席專席集說俱分兩解當以何者爲是

答曰有憂如左傳孫子臧罪於君齊侯職納甕饋皆是集說作謂親疾非是親疾則日侍湯藥無暇布席矣側席偏設之席示閉門思愆之意有喪者縗苫枕塊坐席不設重歠不待言亦萬無人共坐之理人亦萬不肯坐有喪者之席吕氏之說不通

若珠問歃粟者執右契詛其左契何用又尊卑壻倪陳氏謂爲士相等於文勢毋亦未順者與

答曰孔疏粟粱稻之屬先以右契獻侯其求耶則以左契合之符則與之以粱稻未可卽與故以右契先也尊謂大夫卑謂士皆爲大夫則尊與尊等皆爲士則卑與卑等故陳氏謂爲士尊卑相等此承孔疏之說而不細析其故故讀者致疑於文勢不順○通部禮記鄭氏皆以尊爲大夫卑爲士

汝龍問君子抱孫不抱子因其脯朐朐然也左朐朐置左也右末末邊際何謂三飯何謂辯殽蔬前食何饌

答曰儀禮賈疏有一飯三飯五飯七飯至十三飯而止忘其所出疑大夫饋食之禮須查○公食大夫禮有韭菹昌本麋臡麋膮羹牛俎豕俎牛俎膚俎羊炙豕炙牛炙等上大夫八豆八簋六鉶九俎庶羞二十皆是正饌而羊胾牛胾豕胾爲加豆故三飯前未敢食也○特牲少牢禮初食殺次食肺次食骼後食肩是辯於殽

若珠問主人親饋則拜而食方氏曰稱謚也若敵客又當何如

答曰侍食於長者不敢當客故但拜而食若是敵客則當執食興辭不止於拜而已

若珠問侍食於長者主人親饋則拜而食若敵客則當何如蒙諭侍食於長者不敢當客故拜而食若敵客則執食興辭不止於拜而已果爾則所云客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐又何禮也

答曰此在禮亦無明文以意度之古人不嫌遏自卑損所以荅主人之敬

若珠問父不祭子夫不祭妻何義

答曰此二句申明上句餕餘不祭之義熊安生謂年老致仕傳家事於子孫子孫有賓客之事或父得餕其子餘○宗婦與族人婦燕欲有餘夫得食之凡餕餘亦當祭先而有不祭者惟此二條爲然故鄭康成云餕而不祭惟此類也集說二解前說淺後說近

若珠問側席專席集說俱分兩解當以何者爲是

答曰有憂如左傳孫子臧罪於君齊侯職納甕饋皆是集說作謂親疾非是親疾則日侍湯藥無暇布席矣側席偏設之席示閉門思愆之意有喪者縗苫枕塊坐席不設重歠不待言亦萬無人共坐之理人亦萬不肯坐有喪者之席吕氏之說不通

若珠問歃粟者執右契詛其左契何用又尊卑壻倪陳氏謂爲士相等於文勢毋亦未順者與

答曰孔疏粟粱稻之屬先以右契獻侯其求耶則以左契合之符則與之以粱稻未可卽與故以右契先也尊謂大夫卑謂士皆爲大夫則尊與尊等皆爲士則卑與卑等故陳氏謂爲士尊卑相等此承孔疏之說而不細析其故故讀者致疑於文勢不順○通部禮記鄭氏皆以尊爲大夫卑爲士

汝龍問君子抱孫不抱子因其脯朐朐然也左朐朐置左也右末末邊際有一飯三飯五飯七飯至十三飯而止忘其所出疑大夫饋食之禮須查○公食大夫禮有韭菹昌本麋臡麋膮羹牛俎豕俎牛俎膚俎羊炙豕炙牛炙等上大夫八豆八簋六鉶九俎庶羞二十皆是正饌而羊胾牛胾豕胾爲加豆故三飯前未敢食也○特牲少牢禮初食殺次食肺次食骼後食肩是辯於殽

若珠問主人親饋則拜而食方氏曰稱謚也若敵客又當何如

答曰侍食於長者不敢當客故但拜而食若是敵客則當執食興辭不止於拜而已

若珠問侍食於長者主人親饋則拜而食若敵客則當何如蒙諭侍食於長者不敢當客故拜而食若敵客則執食興辭不止於拜而已果爾則所云客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐又何禮也

答曰此在禮亦無明文以意度之古人不嫌遏自卑損所以荅主人之敬

若珠問父不祭子夫不祭妻何義

答曰此二句申明上句餕餘不祭之義熊安生謂年老致仕傳家事於子孫子孫有賓客之事或父得餕其子餘○宗婦與族人婦燕欲有餘夫得食之凡餕餘亦當祭先而有不祭者惟此二條爲然故鄭康成云餕而不祭惟此類也集說二解前說淺後說近

若珠問側席專席集說俱分兩解當以何者爲是

答曰有憂如左傳孫子臧罪於君齊侯職納甕饋皆是集說作謂親疾非是親疾則日侍湯藥無暇布席矣側席偏設之席示閉門思愆之意有喪者縗苫枕塊坐席不設重歠不待言亦萬無人共坐之理人亦萬不肯坐有喪者之席吕氏之說不通

若珠問歃粟者執右契詛其左契何用又尊卑壻倪陳氏謂爲士相等於文勢毋亦未順者與

答曰孔疏粟粱稻之屬先以右契獻侯其求耶則以左契合之符則與之以粱稻未可卽與故以右契先也尊謂大夫卑謂士皆爲大夫則尊與尊等皆爲士則卑與卑等故陳氏謂爲士尊卑相等此承孔疏之說而不細析其故故讀者致疑於文勢不順○通部禮記鄭氏皆以尊爲大夫卑爲士

汝龍問君子抱孫不抱子因其脯朐朐然也左朐朐置左也右末末邊際有一飯三飯五飯七飯至十三飯而止忘其所出疑大夫饋食之禮須查○公食大夫禮有韭菹昌本麋臡麋膮羹牛俎豕俎牛俎膚俎羊炙豕炙牛炙等上大夫八豆八簋六鉶九俎庶羞二十皆是正饌而羊胾牛胾豕胾爲加豆故三飯前未敢食也○特牲少牢禮初食殺次食肺次食骼後食肩是辯於殽

若珠問主人親饋則拜而食方氏曰稱謚也若敵客又當何如

答曰侍食於長者不敢當客故但拜而食若是敵客則當執食興辭不止於拜而已

若珠問侍食於長者主人親饋則拜而食若敵客則當何如蒙諭侍食於長者不敢當客故拜而食若敵客則執食興辭不止於拜而已果爾則所云客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐又何禮也

答曰此在禮亦無明文以意度之古人不嫌遏自卑損所以荅主人之敬

若珠問父不祭子夫不祭妻何義

答曰此二句申明上句餕餘不祭之義熊安生謂年老致仕傳家事於子孫子孫有賓客之事或父得餕其子餘○宗婦與族人婦燕欲有餘夫得食之凡餕餘亦當祭先而有不祭者惟此二條爲然故鄭康成云餕而不祭惟此類也集說二解前說淺後說近

若珠問側席專席集說俱分兩解當以何者爲是

答曰有憂如左傳孫子臧罪於君齊侯職納甕饋皆是集說作謂親疾非是親疾則日侍湯藥無暇布席矣側席偏設之席示閉門思愆之意有喪者縗苫枕塊坐席不設重歠不待言亦萬無人共坐之理人亦萬不肯坐有喪者之席吕氏之說不通

若珠問歃粟者執右契詛其左契何用又尊卑壻倪陳氏謂爲士相等於文勢毋亦未順者與

答曰孔疏粟粱稻之屬先以右契獻侯其求耶則以左契合之符則與之以粱稻未可卽與故以右契先也尊謂大夫卑謂士皆爲大夫則尊與尊等皆爲士則卑與卑等故陳氏謂爲士尊卑相等此承孔疏之說而不細析其故故讀者致疑於文勢不順○通部禮記鄭氏皆以尊爲大夫卑爲士

汝龍問君子抱孫不抱子因其脯朐朐然也左朐朐置左也右末末邊際有一飯三飯五飯七飯至十三飯而止忘其所出疑大夫饋食之禮須查○公食大夫禮有韭菹昌本麋臡麋膮羹牛俎豕俎牛俎膚俎羊炙豕炙牛炙等上大夫八豆八簋六鉶九俎庶羞二十皆是正饌而羊胾牛胾豕胾爲加豆故三飯前未敢食也○特牲少牢禮初食殺次食肺次食骼後食肩是辯於殽

若珠問主人親饋則拜而食方氏曰稱謚也若敵客又當何如

答曰侍食於長者不敢當客故但拜而食若是敵客則當執食興辭不止於拜而已

若珠問侍食於長者主人親饋則拜而食若敵客則當何如蒙諭侍食於長者不敢當客故拜而食若敵客則執食興辭不止於拜而已果爾則所云客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐又何禮也

答曰此在禮亦無明文以意度之古人不嫌遏自卑損所以荅主人之敬

若珠問父不祭子夫不祭妻何義

答曰此二句申明上句餕餘不祭之義熊安生謂年老致仕傳家事於子孫子孫有賓客之事或父得餕其子餘○宗婦與族人婦燕欲有餘夫得食之凡餕餘亦當祭先而有不祭者惟此二條爲然故鄭康成云餕而不祭惟此類也集說二解前說淺後說近

若珠問側席專席集說俱分兩解當以何者爲是

答曰有憂如左傳孫子臧罪於君齊侯職納甕饋皆是集說作謂親疾非是親疾則日侍湯藥無暇布席矣側席偏設之席示閉門思愆之意有喪者縗苫枕塊坐席不設重歠不待言亦萬無人共坐之理人亦萬不肯坐有喪者之席吕氏之說不通

若珠問歃粟者執右契詛其左契何用又尊卑壻倪陳氏謂爲士相等於文勢毋亦未順者與

答曰孔疏粟粱稻之屬先以右契獻侯其求耶則以左契合之符則與之以粱稻未可卽與故以右契先也尊謂大夫卑謂士皆爲大夫則尊與尊等皆爲士則卑與卑等故陳氏謂爲士尊卑相等此承孔疏之說而不細析其故故讀者致疑於文勢不順○通部禮記鄭氏皆以尊爲大夫卑爲士

汝龍問君子抱孫不抱子因其脯朐朐然也左朐朐置左也右末末邊際

如其孫爲之則何待於知何待於下況遇之於道非復祭祀之時又何下之以致其敬耶抑大夫士之賢者爲之耶

答曰既醉注云尸天子以卿鄰對云諸侯入爲天子卿大夫故云公尸大夫士亦用同姓嫡者曾子問無孫取以同姓可也○尸必筮吉則取之散齋七日之中尸有定名下之所以崇祭祀○石渠論云周公祭天太公爲尸左氏說云晉祀夏郊以董伯爲尸虞夏傳云舜入唐郊丹朱爲尸不必定用己孫

成章問古者孝子之道事死如事生事亡如事存盍言精誠所致儼如其形聲之相接也然祖考既沒但可接以心而不能接以目能遇以神而必不能遇以形也追遠雖云情切音容不可假借設冀立主斯亦可矣子孫爲尸不幾涉於假借乎且夫宗廟之中原以祖臨乎孫而尸則孫臨乎其祖矣又何倒置也孔子之沒也諸弟子以有若似聖人欲以所事孔子事之而曾子不可夫似且不可况尸未似乎平時且不可况祭祀乎然則事祖者弟當積誠以相感耳焉用設尸以誣之也敢質

答曰天子祭天地社稷山川四方百物及七廟之屬皆有尸諸侯祭社稷竟內山川大夫有采地祭五祀皆有尸外神之屬不問同姓異姓但卜吉則可爲尸新喪虞祭之時男女各立尸所以必立尸者若室所依傍一則不足以樹儀型二則不足以展誠敬三則人君全於爲君失所以敬慤事神之道故祭統謂於祭者子行也尸北面而事之所以明子事父之道尸飲五君洗玉爵獻卿云云所以明尊卑之等故程子以爲其道最古至皇侃言用己孫爲尸恐非則是以孫之倫爲尸也

光烈又問居喪之禮升降不由阼階誠執人子之禮而不忍遽廢也然而人子未居喪以前所升降何處

答曰天子祭祀升阼階稱主人下至士大夫祭祀亦升阼階入子親在不敢升主人之階三年無改故居喪不廢西階客所升之階客在則又升阼階人子無與人行禮之事故升西階而不升阼階○儀禮士虞禮云卒哭以後稱哀子祔祭稱孝子疏云祔祭如饋食之禮既同於吉則孝子得升阼階也○昏義婦降自阼階以著代也明以代父則阼階爲父所升降之階

成章問父母之喪無貴賤一也則亦無老壯一也葢父母之恩昊天罔極故當其終也人子必詹地呼天五內分崩水漿不入於口願以身代謂不有其身也記曰七十飲酒食肉處於內謂血氣衰頹庶籍此以養生耳然酒肉可以養生飢飽不可以不祭其祖豈不見父之祭其祖亦可以不祭其祖乎必不然矣至注又謂有廟以事祖者則不然有廟者又當何如

答曰既醉注云尸天子以卿鄰對云諸侯入爲天子卿大夫故云公尸大夫士亦用同姓嫡者曾子問無孫取以同姓可也○尸必筮吉則取之散齋七日之中尸有定名下之所以崇祭祀○石渠論云周公祭天太公爲尸左氏說云晉祀夏郊以董伯爲尸虞夏傳云舜入唐郊丹朱爲尸不必定用己孫

成章問古者孝子之道事死如事生事亡如事存盍言精誠所致儼如其形聲之相接也然祖考既沒但可接以心而不能接以目能遇以神而必不能遇以形也追遠雖云情切音容不可假借設冀立主斯亦可矣子孫爲尸不幾涉於假借乎且夫宗廟之中原以祖臨乎孫而尸則孫臨乎其祖矣又何倒置也孔子之沒也諸弟子以有若似聖人欲以所事孔子事之而曾子不可夫似且不可况尸未似乎平時且不可况祭祀乎然則事祖者弟當積誠以相感耳焉用設尸以誣之也敢質

答曰天子祭祀

二十人卽昏義所云三夫人等者是也六經之文爲後儒所屢
引者不少如左傳其處者爲劉氏因漢高祖受命而增曲禮稷
曰明粢腥曾孰監王勑勉晉宋古本皆無此句王於周禮爲剔
欵附會以詔葬者甚多戴記雖出戴聖馬卽昏義一條不又爲
歌所屢入乎○殷增夏制九女爲二十七則世婦殷制也天
官次於九嬪之後而不言數可以知昏義所云非周公所制明
矣又女御卽御妻也天官亦不言數春官世婦之職遞文自相
違背既云女官卿二人下大夫四人中士八人似以士八爲之
故鄭以漢始大長秋詹事中少府太僕職之而經所言詔王后
之禮事與帥六宮之人共盥盛等又非士人所得與也且下與
內宗外宗相連其爲卽天官之世婦無疑一官分屬兩處昔儒
所謂周公所未施行之書重出以見義也惠氏禮說
若珠問天子有世婦有嬪何以先嬪且其妾幾何
答曰先後亦無深意世婦見於天官又見於春官皆有職事佐
后及六宮或序於先與妾微賤者不當列數
夔班固天子建天官以下四節按之周禮六大惟大宰屬天官
而大祝大史大卜俱屬春官餘不經見五官者周禮之地官春
夏秋冬官是也而記則以司士當春官（各六不當春官）周禮則以爲夏
官之屬且六府六工周禮亦無專屬種種訛異殊不可解舊解
皆爲殷制陳注謂其無可考證請折衷焉
答曰孔疏云士非夏法下異周典唯鄭指爲殷禮也○鄭志學
精問焦氏云鄭云三王同六卿殷應六卿此云五官何也焦氏
答曰殷立天官與五行其取象異耳孔疏以爲天官屬天五官
皆屬地不主春夏秋冬周則司士屬司馬而此更別爲一官孔
云特以司士爲名者士是官之總首故詩云濟濟多士也六府
典司六職金仁山以爲本有虞氏之舊制士木水三司其名不
易司草則綏府司貨則金府司器則火府鎔冶之事也鄭氏謂
在周則司士土均也司水川衡也司草稻人也司貨卿人也
夔班固諸侯未及期相見曰遇姜註云遇禮從殺胡氏傳春秋
則謂古雖造次亦有恭肅之心春秋書遇私爲之約自比於不
期而遇直欲備其禮云云夫同一遇耳安在古恭肅而今獨不
恭肅乎且時方衰人告亂則簡禮以遇於記未爲有妨必以是
爲惡其無人君相見之禮恐未必爲定論也

答曰春秋無善盟前此盟於宿與徵者盟春秋譏之今此之盟
將尋宿之盟不書會而書遇是欲簡其禮也若非簡其禮則定
衛之亂亦同盟之善舉何不振振有詞以重其事而未必及期
而往乎將尋宿之盟其爲自爲謀顯然矣內之遇者四外之遇
者三書以示譏胡氏之言未有非之者
陳介特問諸侯使大夫聘於諸侯曰聘集說引王制比年一小
聘按王制多是殷禮且其言諸侯之於天子也何
答曰鄭注云諸侯之邦交或相聘也殷祭名
聘三年一大聘按王制多是殷禮且其言諸侯之於天子也何
故引之周禮秋官云諸侯之邦交相聘也殷祭名
三年一祭曰殷然則諸侯於天子及諸侯之相交其聘問之年
殷俱同否
答曰鄭康成說王制多以爲夏殷之禮至三年一大聘五年一
朝則用公羊之說而以爲此晉文霸時所制非虞夏及殷法也
知爲晉文霸時所制者流云左傳鄭子太叔曰文襄之霸也其
務不煩諸侯今諸侯三歲而聘五歲而朝故云晉文霸時所制
晉文霸時應亦有大夫比年之聘但子太叔略而不言耳又云
左傳三年聘五年朝諸侯相朝之法今此經文云諸侯之於天
子三年一大聘五年一朝則文襄之制諸侯朝天子與士相朝
同也
介特問五年一朝天子五年一巡守按此與虞書合與周官不
合周官云六年五服一朝又六年王乃時巡漢孔氏傳侯甸男
采衛六年一朝會京師周禮大行人有一歲一見二歲一見之
文以六服諸侯各以服數來朝無六年一朝之事唐孔氏疏引
叔向所言歲聘問朝再朝而會計彼六年一會與六年一朝
相當大行人所云歲聘一見者非必君自朝乃遣使貢物據左傳揣周
官遷行人而曲通其說三山林氏已駁之矣宋元諸儒或據周
禮疑周官疑周禮說無定論特以東方諸侯來朝之
明年西方諸侯來朝推之今年第一歲侯服來朝明年第二歲
甸服來朝明年第三歲男服來朝通計之豈不是六年一朝
又明年第三歲男服來朝通計之豈不是六年一朝
若珠問列國之大夫於其國曰寡君之老隣氏謂在己國與人
言則以此自稱也大既以自稱別於擯者之詞則非他人所稱
矣而子貢之答吳太宰也曰寡君既其命其老豈敢棄其國此
又何以稱焉反自鄙以吳殤無能爲也夫鄙國也曰反自
鄙則又似非於其國者矣
答曰諸侯一娶九女所以備內職二國皆以姪娣媵之世代久
遠匹偶不嫌又以同姓親屬絕情姪媵嗣續也
若珠問自稱於諸侯曰寡小君疏曰古者諸侯相聘夫人亦出
故得自稱也夫以上文自稱於天子下文自稱於其君例之則
夫人自稱似可無疑顧論語不云乎稱諸異邦曰寡小君則固
指臣民言之也夫寡者從君之謙也小者別於君也而君者則
臣下之尊稱也君之自稱曰寡人不聞曰寡君夫人之自稱曰
寡小君有是理乎然則夫人之自稱於諸侯異何如
答
若珠問列國之大夫於其國曰寡君之老隣氏謂在己國與人
言則以此自稱也大既以自稱別於擯者之詞則非他人所稱
矣而子貢之答吳太宰也曰寡君既其命其老豈敢棄其國此
又何以稱焉反自鄙以吳殤無能爲也夫鄙國也曰反自
鄙則又似非於其國者矣
答
若珠問聞之始衣服若干尺矣姜氏謂自國君以下皆以事對
而天子孤卿以服之尺數云云夫古者以二歲半爲一尺未知
其義恐非以服之尺數爲言且如七尺之軀通衆人而言之也
而又云六尺之孤則十五歲耳大十五歲而云六尺則七尺未
可以髽衰人且幾見十五歲而高果六尺也豈古今人不相及
與抑尺度之不同與否則二歲半何以云一尺也鍾意始衣服
者聞之初生時也若干尺者三尺五尺疲實而言之也若以服
之尺數爲言則人有高下服有短長豈足以定之
答
銓問大夫之子長曰能御矣註與疏執是

歲之周制內宗王內姓之女授於諸侯之女皆掌宗
節廟之祭祀故云助祭若諸侯之國則祭統云卿大夫從君命婦
從夫人亦仿王儀之制
綸問古者國君娶於鄰邦以其長女爲嫡而姪娣之屬皆隨而
爲之妾尚矣曲禮集說引疏解姪娣二字是以姪娣從妻而爲
妾無疑矣然禮以別嫌明微閨房至親而竟以若妹姪娣爲之
期而遇直欲備其禮云云夫同一遇耳安在古恭肅而必獨不
恭肅乎且時方衰人告亂則簡禮以遇於記未爲有妨必以是
爲惡其無人君相見之禮恐未必爲定論也

答曰從疏行有脅力則以擧文射通上下皆當彭祖不當專
屬之大夫之子又答注侮慢上也者曰亂乃侮事謂主事
銓問士之當以車數者如孔疏官有世功子孫文義或有侮事之日
一定之數必無多寡之異何故
答曰士有上中下上士賜車馬副車隨命中士乘棧車無副車
以車數對者重君命
銓問祭王父曰皇祖考註曰王曰皇皆以君之稱尊之也此專
爲天子言與拠庶人之祖考亦得稱與
答曰陳公慕志凡人皆可稱
介特問王制言天子不合圜諸侯不祭曇曲禮則言圜君春田
不圍澤大夫不掩羣兩處互異何故
答曰王制是殷禮曲禮是周禮故所言不同此梁皇侃之說諸
侯不掩羣者是徵內諸侯爲天子大夫故曲禮云大夫不掩羣
此後周能安生之說
銓問王制百官各以其成賛於三官大司馬大司空以
百官之成賛於天子註云百官賛於三官三官達於司徒司馬
司空云云天夫子之五官司徒與司徒司馬司空等耳豈司寇
三官猶不能竟達於天子而必假於司徒司馬司空乎
答曰大司徒大司馬大司空即上所謂三公也三公分主九卿
則兼羣官故三官不能自達
陳璉問王制將從於諸侯三月不從政自諸侯來徙家期不從
政舊說主民一說主出住退住請問從何說爲當集說未有明
斷豈兩說可並行乎舊說又云諸侯地寬役少故惟三月不從
政大夫役多地狹欲令人貪慕故期不從政豈先王立制亦有
以貪誘民者乎然此皆主民者也若主仕三月與期不同之故
何解
答曰疏云周禮於師云凡新甿之治背�common之使無征役鄭注引
此文以證之是據民之遷徙王畿及虞氏等以爲據仕者從大
夫家出仕諸侯從諸侯退仕大夫非鄭義也愚按從大夫家出
猶如公叔文子之臣僕與文子同升諸公是也從諸侯退
仕大夫春秋中無此事則主民說爲長且既云從政則力役之
事也民有方役仕無方役也蓋以知王制及虞氏之說不可據
今人會葬此亦未世之法王制出於漢文帝時尤難以先王之

者虞夏及周經有明文殷則經籍不見故不言也鄭志孫皓問
左傳諸侯五年再相朝不知所合典禮鄭答云唐虞之禮五載
一巡守夏殷之時天子益六年一巡守諸侯閒而朝天子其不
朝者朝罷朝五年再朝如鄭志之言則夏殷天子六年一巡守
其閒諸侯分爲五部每年一部來朝天子朝罷還國其不朝者
朝罷朝諸侯至後年不朝者往朝天子而還前年朝者今既不
朝又朝罷朝諸侯是再相朝也故鄭云朝罷朝也○六經奧論
六服朝禮圖也元年（侯男三年侯四年侯甸五年侯六
年侯甸七年侯八年侯甸九年侯十年侯甸十一年侯十二年
侯男要采衛）自甸服以下計之元年七年十一年惟侯服朝五典竝無
朝禮鄭志謂於此年諸侯各使其大夫來殷頫也案尚書王制
云六年六服一朝初朝於京師又六年王乃時巡諸侯各朝於
方嶽是朝於巡守之所
若珠問既葬見天子曰類見諶曰類劉氏曰類當爲誄夫謂諶
爲誄猶可言也謂見爲誄不可言矣呂氏姜氏之說似亦難通
敘質
答曰鄭注以類爲象代火受國軋皮帛豕諸侯之禮見也言諶
曰類使大夫行聚聘問之禮也王肅云請諶於天子以其實爲
諶類於本生之行也何允云類其德而稱之如經天緯地曰文
也此二義較鄭爲長文選註云誄者累也言人死後累其德行
也累積其德與比類其行事二義實相因但當分析言之死類
見之類與言諶曰類之類字同而義實異類見從鄭說言諶曰
類從王說其義始明
周乾矩問論語獨邦君之妻君稱之曰夫人禮云公侯有夫人
有世婦有妻有妾不知夫人與妻是一是二
答曰渾然之則妻爲夫人之定稱析言之則夫人自夫人妻自
妻天子八十一御妻妾則無數不在百二十人之列諸侯之妾
無數不在九人之列
乾矩問註內豎內諸侯之妻因助祭於王后或因獻繭之類故
得以見天子不知助祭王后之禮如何
答曰豎外諸侯之夫人無見天子之禮故鄭注此云豎內諸侯
之夫人天子大祭祀王后皆與薦豆籩（周禮大宗伯凡大祭祀
王后不與則后廟與也詩楚茨諸宰君婦廢徹不迭賓尸
是祭日不與則后廟與也詩楚茨諸宰君婦廢徹不迭賓尸
是祭日不與則后廟與也詩楚茨諸宰君婦廢徹不迭賓尸
夫人與祼立於房中與禮春官世婦詔王后之禮事鄭注云薦

制律之
遠問夏后氏堲周註云堲者火之餘燼燔治土爲甎四周於棺
之坎也是殆今之所謂以磚結明冢與抑仍有虞氏瓦棺而更
加以堲周與
答曰孔疏云夏后氏瓦棺之外加堲周殷則梓棺替瓦棺愚按
考工記夏后氏上匠匠與周別疑夏后氏始以木爲棺孔疏恐
非
程玉章問長尺而總八寸長讀作仗依鄉黨篇一身有半長
字作剩字解此則一云長者亦作剩耶不然何不作長短之長爲
易明也
答曰陸德明經典釋文云長直亮反凡度長短曰長皆用此音
長讀仗不錯
介特問孔氏三世出妻檀弓所載者孔子也子思也至子思之
母死於衛鄭注則以爲伯魚卒其妻疑於衛未嘗詳其孩出而
嫁也家語後序列孔安國世系曰叔梁紇始出妻及伯魚亦出
妻至子思也亦出妻故稱孔氏三世出妻說叔梁紇不說孔子互
異之處不能無疑
答曰夫婦人倫之始刑於齊家之本春秋之世禮倫傷化者接
踵而出妻一事則夫之經見宝戰國則妾起欲以求將尊子爲
不得近於義皆人類中所罕覩之事孔氏明德之後禮法之宗
何宝形子之化無聞累代皆有此事其語祇見於檀弓檀弓曾
子之門人曾子有蒸棄不祭出妻一事檀弓曾子門人見焉知
非檀弓不附會孔氏旨有此事以崇其師乎夫婦人至於祇出則
必有淫妬多言竊盜惡疾無子等過而大聖之閨房則數者吾
皆可決其必無有犯者而合之先賢歿後富貴之義孔子十九
而娶丌官二十而生伯魚斯時尚爲乘田委吏爲貧而仕其廉
室不勞可知大聖亦在人情中何至二事偶迕即令伯魚絕子
母之親也其不然明矣子思之母死於衛子思固嘗居衛矣後
不使子上喪出母而已復以有財無時爲辭天性之薄雖常人
猶且不忍而謂子思爲之乎淑梁紇生九女其妻生孟皮此九
女者果何人所產即家語本姓解不明言之而孔安國忽有出
妻之論異矣今之家語出於王肅僞作與漢書藝文志所載不
同而顏監能辨之大槩刻取大小戴記荀子韓詩外傳之文孔

杭編修賀疑

為冢命於天子者乎內不親承於先君春秋立世子不書於冊彌留受遺列國從不見於三傳親承不親承胡氏又焉從而知之以此例合之於桓公之書即位遂相脈絡以美惡不嫌同詞解之曲說也

楊倫問春秋書尹氏卒左氏作君氏謂聲子也胡氏本公羊說以尹氏為周卿士其說不同果何從與且夫人子氏薨句集解謂子氏仲子也隱讓桓以為太子故成其母喪稱夫人以赴於諸侯穀梁謂夫人子氏者隱之妻卒而不書葬夫人之義從子君者也又孰從

答曰尹氏譏世卿胡氏之說與節南山詩合顧炎武日以定公十五年如氏卒例之從左氏為是不言子氏者子氏非一故繫之君以為別適仲子之繫惠公也若夫子之適則當舉其名不但言氏也至左傳公之為公子也與鄭人戰於狐壤止焉鄭人囚諸尹氏賂尹氏而歸於其主鐘巫遂與尹氏歸而立其主偉業以為尹氏即此尹氏亦曲解○子氏三傳不同左以為桓母公羊以為隱母穀梁獨以為隱妻者桓未立母不得稱夫人隱母非嫡亦不得稱夫人隱為君則其妻得稱夫人故程氏胡氏皆從之

李巽巖班問都城不過百雉注長三丈高一丈為雉天子之城千雉然則果高千丈與

答曰此橫數之非直數也言天子之城橫數之不過千雉不求廣大也

李若琳問兄羲班問都城不過百雉禦諭此橫數之非直數也

答曰愚謂橫是里數但杜註明云每雉高一丈橫高是直若謂一經一緯則其城為不方否則高字果何著落

答曰杜解方丈曰堵三堵曰雉一雉之牆長三丈高一丈侯伯之城方五里徑三百雉公羊傳雉者何五板而堵五堵而雉何休以為堵四十尺雉二百尺疏云五經異議戴禮及韓詩說八尺為板五板為堵五堵為雉雉長四丈古周禮及左氏說一丈為板板廣二尺五板為堵一堵之牆長丈高丈三堵為雉一雉之牆長三丈高一丈以度其長者用其高也諸說不同必以雉長三丈為正者以鄭是伯爵城方五里大都三國之一其城不過百雉則百雉是大都定制因而三之則侯伯之城當三百雉計五里積千五百步步長六尺是九百丈也以九百丈為三百雉之城方五里徑三百雉公羊傳雉八丈五尺之說世遠莫詳

楊倫問春秋書天王崩諸侯會葬而不書葬天王之禮不備乎

答曰天王崩諸侯會葬而不書葬天王之禮不備乎

答曰天王崩諸侯會葬而不書葬天王之禮不備乎

答曰

衛書注疏考證　天台齊侍郎召南著

卷一

以殷仲春傳以正仲春之氣節○按孔叢子子思曰夏數得天堯舜之所同也即堯典此文可知唐虞並以建寅爲正而夏后氏遵之曰日中則月令所謂日夜分鷹鳳所謂四之日也以日中爲仲春則自以立春爲孟春歲首矣周人以子爲正改時改月而獨於分至啓閉節氣之名必不能改左傳之記春正月朝日南至是也堯典舉四仲而必曰日中日永宵中日短所謂萬世之典常也歟

朞三百有六旬有六日疏計仲春日在奎婁而入于酉地則初昏之時井鬼在午柳星張在巳軫翼在辰是朱鳥七宿皆得見也○按中星惟取午位正南斷無三次並見之理孔傳以七星畢見爲說既不可通孔疏曲解以仲春日在奎婁初昏井鬼在午柳星張在巳翼軫在辰云云是堯典四仲昏中之星皆指已位不在正南矣諸儒不悟歲差執周秦閒之月令以求堯典宜乎不合不知堯時春分日在昴不在奎婁也夏至日在七星不在東井也秋分日在房不在角亢也冬至日在虛不在南斗也又按孔疏于日短星昴以正仲冬似脫正義一段堯時冬至日躔所在歷家多以意說朱何承天隋袁充皆謂日在須女十度已爲近之唐一行直謂日在虛一則星火星昴皆以仲月昏中得其解矣

卷二

羣后四朝傳各會朝于方岳之下凡四處故曰四朝○按如孔傳是天子有巡狩諸侯無遞職也史記注引鄭康成曰巡狩之年諸侯見於方岳之下其閒四年四方諸侯分來朝于京師也其說遠勝孔傳乃釋文引鄭云四朝四季朝京師也說又微異然亦勝孔傳矣

益拜稽首堯益是皐陶之子皐陶即庭堅也益在八凱之內○按皐陶即庭堅左傳可據若益則史記彼此不符但益既與皐陶並列爲八凱其非父子顯然孔疏據史記謂是皐陶之子誤矣

帝曰咨汝二十有二人傳禹垂益伯夷夔龍凡八人新命有職四

岳十二牧凡二十二人○按孔傳之失在解四岳爲四人故于九官中强分禹垂益爲三人耳

汝共工方鳩僝功傳言鳩聚也僝具也○按僝功時不可分言於二州故并言於冀也可爲此傳之證

卷三

勸之以九歌○按舜時韶樂后夔典之至其所以作樂之由則在大禹此文九歌即周官大司樂所謂九德之歌九磬之舞者也故史記曰禹乃興九招之樂致異物鳳凰來翔又曰天下皆宗禹之明度數登樂也

卷四

濬畎澮距川疏惟言畎澮舉大小而略其餘也○按三代井田之法始見於此信南山之詩曰維禹甸之孔子曰盡力於溝洫皆指是文也禹貢提挈大綱詳於決川決海而每州言歐田則疆理溝洫之制備矣此疏舉大小而略其餘略字疑是包字之訛蓋小舉畎澮則一夫之遂九夫之溝十里之洫俱該括也

作會宗彝傳會五采也以五采成此畫焉宗廟彝樽亦以山龍華蟲爲飾○按作會連上文日月星辰山龍華蟲爲句宗彝連下文藻火粉米黼黻絺繡爲句孔傳以五采成此畫焉解宗彝形象其言亦以山龍華蟲爲飾猶鄭也宗廟彝樽二句解宗彝形象其言亦以山龍華蟲爲飾猶鄭言以虎雖爲飾耳不蒙作會之文也孔疏誤解傳意遂以作會宗彝爲句不可不辨

娶於塗山辛壬癸甲傳辛日娶妻至於甲日復往治水○按史記云辛壬娶塗山癸甲生啓是以歲計非以日計也理不可通呂氏春秋曰禹娶塗山氏不以私害公自辛至甲四日復往治水此即孔傳所本也

卷五

壺口治梁及岐傳壺口在冀州梁岐在雍州從東循山治水而西○按孔傳於地理有極精處此條是也後儒疑雍州山不當入冀始於冀州强尋梁岐二山而并壺口亦失之不知梁山即詩所云奕奕梁山惟禹甸之者亦即春秋時壅河不流之梁山也岐山即後文荆岐既旅等岍及岐之岐山其後爲太王所遷文王所治者也梁在河之西岸岐則又在其西數百里矣曾攻

因民弗忍距于河僞距太康於河不得入國遂廢之疏云羿猶立仲康不自立也○按左傳言羿自鉏遷於窮石因夏民以代夏故虞箴之稱羿曰帝喾羿則羿既距太康即據河北舊都僭號自立矣太康雖失河北尚有河南傳仲康至后相而始見滅於浞然則羿但距河亦不能遂越河南而廢太康以立仲康也傳疏所云皆非是

惟仲康肇位四海傳羿廢太康而立其弟仲康爲天子○按仲康若果爲羿所立則義和之討即羿假王命以剪除異己者孔子必不錄其書也金履祥嘗極辨孔傳之非仲康能討義和不能討羿則屈於事勢耳

又疏夏本紀云太康崩其弟仲康立仲康崩子相立相崩子少康立都不言羿浞之事是馬遷之說疎矣○按史記夏本紀於后相見滅少康中興略不言及誠如顧達所譏但據左傳國語魏絳伍員僅能詳言羿浞之事伍員述少康本末尤詳夏統中絕者四十年起自一成一旅逐能殄滅過戈復禹之績祀夏配天不失舊物自古中興之君未有功業極盛如少康后杼中興之臣未有忠勤並懋如靡有鬲虞思女艾者也書序百篇並無其事抑獨何哉

卷七

仲虺之誥序至於大坰仲虺作誥○按史記作至於泰卷陶中疊作誥注徐廣曰一無誥字又按仲虺葛子作中蘬大戴作仲傀趙岐曰萊朱一曰仲虺左傳仲虺爲湯左相是伊尹爲右相

卷八

盤庚序將治亳殷○史記殷本紀帝盤庚之時殷已都河北盤庚渡河南復居成湯之故居裴駰注按鄭元曰治於亳之殷地商家自此改號曰殷皇甫謐曰今偃師是也按亳有三北亳南亳西亳此在偃師則西亳也漢地理志河南郡偃師尸鄉殷湯所都盤庚之遷是於舊地附近新營京邑故下篇曰肆上帝將復我高祖之德又曰用永地於新邑也

疏盤庚以後遷於河北蓋盤庚後王有從河自亳地遷於洹水之南後又遷於朝歌○按自盤庚以後都於殷凡七君至武乙始遷河北傳子及孫至曾孫紂史記有明文然則自亳徙朝歌自武乙始也

卷九

惟學遜志務時敏○按學記引說命此文作敬孫務時敏鄭注通也古文作斁似字書異矣然字義猶同也乃志引傳曰恳心者心思慮也容寬也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉似依生書作容字畫字義並與古文不合未聞先儒有論此者

無偏無陂遵王之義音義陂音彼寄本作頗音普多反○無陂史記作無頗按經文本作無偏無頗唐元宗開元中詔改頗字爲陂以頗與義音不協也唐書藝文志具載其事陸氏在唐初安知後當改陂而預爲之音注乎此係蓋宋開寶中校定釋文所增入者

卷十二

管叔及其羣弟傳周公攝政其弟管叔及蔡叔霍叔乃放言於國疏孔似不用孟子之說○按此孔傳之誤也下文又曰三叔以周公大聖有次立之勢是安國實指周公爲兄異於孟子据史記武王同母兄弟十人長伯邑考次武王次管叔次周公次蔡叔次曹叔次成叔次霍叔次康叔次冉季次序秩然孟子之說不可易也

周公居東二年傳周公既告二公遂東征之疏詩東山之篇歌此事也○按以居東爲東征則作大誥誅武庚罪三監皆在此時破斧之詩周公東征四國是皇歌此事也王猶未察公作鴟鴞之詩及王感風雷之變而迎公歸時則已三年矣我徂東山之詩公所以勞歸士也然則居東即東居舊殷征戰之地罪人斯得即武庚管叔授首孔疏何乃引王肅說謂東是洛邑哉何乃謂東征績無案驗其事疏孔疏所云是仍以鄭箋解孔傳矣大誥序三監及淮夷叛傳三監管蔡商疏惟鄭以三監爲管蔡霍獨爲異耳○按孔傳解三監非也康成說是設二監所以監武庚也若并數武庚衛監誰哉孔頴達於詩邶鄘衛譜鰓言三監是管蔡霍引伏生書傳及蔡仲之命以明其說又引孫毓曰二監當有霍叔鄭義爲長惜不移以疏此序也

微子之命序命微子啓代殷後傳序知紂必亡而奔周命爲宋公爲湯後○按序是三監成王既殺武庚始命微子啓爲上公以奉湯祀也孔傳之說與武王克商即封宋公矣與序不合又此傳可疑漢以景帝諱啓容作開史記宋世家稱微子開是也孔傳何得不避先儒疑孔傳多後人所爲此亦一証矣

今古文所同也乃漢志引此經作思曰容容作聖注慮勌曰容

卷十三

我西土惟時怙句冒聞于上帝句○按古讀至怙字爲句趙岐注孟子引盲聞于上帝則知伏生今文句讀亦同也宋儒始以惟時怙冒爲句

惟曰欲至于萬年惟王句子子孫孫永保民句○按趙岐注孟子引此篇欲至于萬年又曰子子孫孫永保民然則惟王二字自爲一句屬上宋儒讀惟王屬下爲一句

卷十四

召誥序成王在豐欲宅洛邑傳武王克商遷九鼎於洛邑欲以爲都故成王居焉○按宅洛之意始於武王史記周本紀載武王言南望三途北望岳鄧顧詹有河粤詹洛伊毋遠天室營周居於洛邑而後去又言成王使召公復營洛邑如武王之意以左傳臧哀伯言武王遷允鼎於洛邑王定鼎於郟鄏証之似確有此事其初曰遷其後曰定久第秩但史記言營周居其說可疑若武王已有成規周召二公何須再卜乎杜預曰武王遷九鼎時但營雒邑未有都城至周公乃卒營雒邑謂之王城故傳曰成王定鼎於郟鄏可謂確解正義曰戎衣大定之日自可遷置西周乃徙九鼎處於洛邑故知本意欲以爲都則先雒矣惜預遂不移彼疏以解此傳也

王朝步自周○按孔傳但訓步爲行周本紀注引鄭康成曰步行也堂下謂之步禮鍋異邑而言步者告武王廟即行出廟入廟不以遠爲文恭也是步爲步行之步矣

厥既得卜則經營傳經營規度城郭郊廟朝市之位處疏匠人三城方九里如典命文又以公城方九里天子城十二里○按洛邑規模遠周書作雒篇詳載其事言城方千七百二十丈郛十七里南繫於洛水北因於郟山以爲天下險後漢郡國志注引博物志曰王城方七百二十丈郛一十里數稍不同至周禮典命原無明文言王城十二里惟考工記匠人則營國方九里變鄭注之鄭注天官序官體國經野即引司農營國九里九經九緯之說是固以匠人爲正解矣至注典命則曰公之城蓋方九里蓋者疑辭故不直言王之城十二里也

我又卜瀍水東亦惟洛食傳今洛陽也將定下都遷殷頑民○按以洛邑對鎬京言洛爲東鎬爲西平王以後稱東周者洛邑

齊侍郎尚書注疏考證

王城也以王城對下都言下都周者下都成周也成周在王城之東四十里漢爲河南郡所治雒陽縣王城漢爲河南縣

戊辰王在新邑烝祭歲○按周頌清廟之詩作於此時詩序曰清廟祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王焉是其明證

卷十五

肆申宗之享國七十有五年○按帝堯之後享國久長百椎太戊計其壽當得一百一十餘歲其父太庚二十五年其兄小甲在位時亦二十餘歲其父太甲二十三年孔堪同疏鄧元云祖甲武丁子帝甲也○按祖甲疏鄧元說是也若是太甲史記明云稱太宗則太宗其不知所出也但引世家云祭叔居上祭○按孔疏周公攝政七年至還政始爲成王元年故順數云後二十年其說雖隔然成王始終三十七年自明也疏未明晰

狄設輔辰穀古傳置戶牖閒似賈所見本童字上有其字下有堯字

卷十六

乃命諸王邦之蔡傳叔之所封祈內之蔡仲之所封准汝之間疏圻內之蔡其事不知所出世家云蔡叔居上蔡○按孔疏疑傳叔封圻內之蔡其事不知所出也但引世家云蔡叔居上蔡則世家祖云封叔度於蔡裴氏集解引杜預曰居上蔡非本文也至杜酒注左傳武王封叔度云云實據地理志以立說確矣孔傳謂叔封圻內仲封淮汝之間豈可信乎

今爾奔走臣我監五祀傳監謂成周之三監○按文祇應云成周之監不當云三監此指洛邑之殷民者非謂武庚時事也

即孔疏並不解三監字義則知三字衍文也又傳則得還本土得字說是今以正

卷十七

周官序成王既黜殷命滅淮夷傳黜殷在周公東征時滅淮夷在成王即政後○按滅淮夷即在滅武庚之後此序可說而孔傳見多方次於多士諸篇於是謂成王即政命復叛而王滅之其實不然也

顧命惟四月哉生魄疏漢書律歷志云成王即位三十年四月庚戌朔十五日甲子哉生魄即引此顧命之文以爲成王即位三十年而崩此劉歆說也○按孔疏說漢志尚脫七年到歆以前十七年雍已十二年即云生自太庚末年其父太庚二十五年其兄小甲在位時亦二十餘歲其父太甲二十三年孔堪同疏鄧元云祖甲武丁子帝甲也○按祖甲疏鄧元說是也若是太甲史記明云稱太宗則太宗其不知所出也但引世家云祭叔居上祭○按孔疏周公攝政七年至還政始爲成王元年故順數云後二十年其說雖隔然成王始終三十七年自明也疏未明晰

狄設輔辰穀古傳置戶牖閒似賈所見本童字上有其字下有堯字

卷十八

冏命序穆王命伯冏爲周太僕正傳太僕長太御中大夫○按孔傳所以訓太僕正爲太馭者以太馭是中大夫太僕是下大夫耳然此兩官各不相統以經文證之是太僕非太馭也太僕掌正王之服位治朝燕朝出入與俱建路鼓以節早晏隨飲射而相禮容故曰旦夕承弼厥辟出入起居罔有不欽也掌路鼓之政以達窮民故曰下民祇若萬邦咸休也太僕之下有小臣上士二人祭僕中士六人御僕下士十有二人又隸僕下士二人故曰正於羣僕侍御之臣也何必以太馭解太僕耶周本紀曰穆王即位春秋已五十矣王道衰微穆王閔文武之道缺乃命伯冏古冏字申誡太僕國之政作冏命命復辟但云太僕正是也經文作太正猶曰長官耳

惟呂命傳言呂侯見命爲卿○按爲卿即前傳所云爲天子司寇也史記注引鄭康成曰書說云周穆王以甫侯爲相此又一說

三后成功○按後漢禘賜拜廷尉自以代非法家言曰三后成功惟殷于民皐陶不與焉蓋吝之也按賜說書可謂陋矣此篇重在刑官故以三后作引正是尊皐陶耳

天齊于民句傳我句一日非終句惟終句在人句○按今文讀至一日爲句禱賜封事引此文作天齊乎人假我一日可證也
宋儒本之以非終惟終爲句在人爲句

卷十九

王若曰父義和傳義和字也疏左傳以文侯名仇○按文侯唐叔之九世孫穆侯之子也左傳曰穆侯之夫人姜氏以條之役生太子命之曰仇卽文侯也又按史記十二諸侯年表文侯十年周幽王爲犬戎所殺十一年平王東遷洛邑然則此篇其作於平王元年乎

禮記注疏考證

原目

檀弓上第三疏此檀弓在六國之時云云○按檀弓與子游同時非六國時人也作檀弓記者則六國時人有仲梁子之文可証耳疏此字下似脫記字檀弓下似脫者字

冠義第四十三疏此於別錄屬吉事○按劉向別錄此與昏義射燕鄉飲酒並云屬吉事以周禮大宗伯五禮之目爲據則似食昏冠賓射饗燕並屬嘉禮士冠禮篇鄭目錄曰冠禮於五禮屬嘉禮是也

卷一

曲禮上曲禮曰注疏是引儀禮正經○按古人以周禮爲經禮儀禮爲曲禮故賈公彥疏曰儀禮亦名曲禮言曲者見行事有屈曲也此又是作記者引舊禮經之語說見後文禮曰君子抱孫不抱子疏

祭祀不爲尸注然則尸卜筮無父者○按此注下無疏少牢饋食禮筮以某之某爲尸注曰某之某者字尸父而名尸也字尸父尊鬼神也賈疏曰曲禮言父在不爲尸然則凡爲尸者父皆死矣死者當諱其名故云字尸父尊鬼神也可爲此句確疏

卷二

將適舍求毋固注周禮土訓辨地物原其生以詔地求句其類句○按周禮本文至地求絕句其類二字鄭所增加以概其餘也孔疏自明

凡與客入者每門讓於客疏其侯伯立當前疾胡下地○按大行人本文疏云立當前疾注云前疾謂驅馬車轅前胡下垂柱地者則此文胡下地之上應有注字與下文同

卷四

天子之五官注此亦殷時制也疏然天官以下殷家六卿○按殷家之上當有卽是二字疏意言殷亦以五官配六宰爲六卿也鄭注謂五官是殷制亦非鑿空史記周本紀古公作五官有司徒司空乃召司徒之文以爲說本大雅乃召司空乃召司徒之文以爲說此正殷制之明驗也

卷五

士跪跲庶人儛儛注衆介北面鷄鳴焉○按鄭用聘禮記文當云衆介北面鷄鳴焉而庶人儛此文當云國君下齊牛式宗廟既陳民曰止此文誤當以周禮注爲正○按廟既齊牛鄭既引此文以注齊石則鄭時國君下齊牛式宗廟既陳民曰止之本始誤倒其字句而賈氏正之

卷七

殷士也○按周人而用殷制必是周之遺禮本兼二代而聽人所爲不然弟子不可違制以尊師使陷於不義也儀禮存夏祝商祝之名周官大卜存夏商之易然則周禮之兼用二代者多矣

卷八

仲梁子注魯人也○按仲梁子是六國時魯人詩定之方中注引仲梁子正義曰鄭志張逸問仲梁子何時人答曰先師魯人當六國時在毛公前

卷九

大夫弔疏廟門謂殯宮門也○按此廟門卽寢門賈疏曰士死於適室以鬼神所在則曰廟故名適襄爲廟也

猶顓而不拜哭而起起而不私○按國語作再拜不稽首起而哭退而不私穆公曰重耳仁再拜不稽首不沒爲後也起而哭愛其父也退而不私不沒於利也與此文所記不同

拜稽顙哀戚之至隱也疏此云拜稽顙或稟殷禮○按拜字讀跡言拜而必用稽顙者其義如是疏非也

卒哭曰成事注其辭蓋曰哀薦成事○按士虞記始虞曰哀薦祫事再虞如初曰哀薦成事三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事鄭以三虞之文測卒哭之制當是一例耳是日也以吉祭易喪祭注卒哭吉祭○按士虞記賈疏云卒哭爲吉祭者喪中自相對若據二十八月後吉祭而言則禫祭以前總爲喪祭也

卷十

陳乾昔寢疾疏又晉趙孟孝伯並將死其語偷○按此引晉趙文子及魯孟孝伯兩事也孝伯上脫魯孟二字

則豈不得以句其母以嘗巧者乎句則病者乎句○此鄭讀也按今讀則豈不得以其母以嘗巧者乎十二字爲句蓋鄭以母字爲毋亦音而今讀如字也又一讀則豈不得句以其母以嘗巧者乎亦通

卷十二

諸侯賜弓矢然後征疏晉文侯雖受弓矢不受鈇鉞○按晉文侯當作晉文公下文引崔氏言不得專殺故執衛侯歸之於京師文公事也

天子曰辟廱諸侯曰頖宮注疏按詩注曰築土廱水之外圜如壁雝者取其四方來觀者均也洋洋盈盈云辟廱有築土廱水之外圜如壁四方來觀者均也洋之言牛也水有盛東西門以南通水北無也○按鄭此注與詩箋異之言半也水有盛東西門以南通水北無也天子諸侯宮異制因形然孔疏引箋稍加栽改文義未明

卷十三

史以獄成告於正注正于周鄉師之屬疏案周禮鄉師屬地官不掌獄訟○按鄭注輔疏始明據疏則鄉師之屬鄉師二字當分讀猶云鄉士之屬士師之屬也地官鄉師職雖有掌其刑令糾禁斷其獄訟之文孔知鄭必非誤引者以下節注周禮鄉師之屬云云直引秋官鄉士及遂士縣士朝士職文也

九十日有秩注有常膳○按周禮酒正凡有秩酒者以書契授之注引此文實疏曰謂日月有秩膳卽此經秩酒是也但秩酒則是月祭卽此經秩酒是也但秩酒則是月祭

卷十四

月令昏參中旦尾中疏昏大習而云不與歷正同○按孔疏引三統元嘉二歷以正行旦中星不同是也但云不與歷正同其說未晰夫月令之中星不同羌典猶之三統元嘉不同月令此則歲差使然唐宋以來又去元嘉遠矣

祭先脾注疏鄭駁之云月令祭四時之位乃其五藏之上下次之耳○按春祭脾夏祭肺秋祭肝皆祭其所氣季夏祭心則祭其所生冬祭腎則祭其所旺許愼據此篇四時所祭卽配五行所屬康成駁之是也

蟄蟲始振注漢始亦以驚蟄爲正月中疏前漢之末劉歆作三統歷故驚蟄爲二月節○按前志猶云驚蟄正月中雨水二月節至續志始移雨水於前則劉歆之後始改易也春秋疏乃云太初以後更改氣名以雨水爲正月中驚蟄爲二月節不幾於兩疏自相矛盾乎

卷十五

昏弧中注弧在輿鬼南○按注昏弧在井南其去輿鬼稍遠故疏云實當井之分域也大衍歷議云井度長弧度短故以正昏明

又注疏商書所舉星昏旦取畢見之義不謂南方之中○按凡星中俱指午位在中孔疏之說非是

卷十八

大祝禱祭注則大夫疏以天子大祝是大夫云云○按經文是舉天子以例諸侯故有大宰小宰此大祝卽周禮之大祝無可疑者

祝聲三注聲噫歆謦神也疏古人發聲多云噫○按如疏所言是噫歆二字亦想當然之辭但漢去古近康成必有所據既夕

齊侍郎禮記注疏考證

璧注又云損之言半以南通水北無也○按鄭此注與詩箋異當須箋云辟廱有築土廱水之外圜如壁四方來觀者均也洋之言半也水有盛東西門以南通水北無也天子諸侯宮異制因形然孔疏引箋稍加栽改文義未明

卷十三

史以獄成告於正注正于周鄉師之屬疏案周禮鄉師屬地官不掌獄訟○按鄭注輔疏始明據疏則鄉師之屬鄉師二字當分讀猶云鄉士之屬士師之屬也地官鄉師職雖有掌其刑令糾禁斷其獄訟之文孔知鄭必非誤引者以下節注周禮鄉師之屬云云直引秋官鄉士及遂士縣士朝士職文也

九十日有秩注有常膳○按周禮酒正凡有秩酒者以書契授之注引此文實疏曰謂日月有秩膳卽此經秩酒是也但秩酒則是月祭

卷十四

月令昏參中旦尾中疏昏大習而云不與歷正同○按孔疏引三統元嘉二歷以正行旦中星不同是也但云不與歷正同其說未晰夫月令之中星不同羌典猶之三統元嘉不同月令此則歲差使然唐宋以來又去元嘉遠矣

祭先脾注疏鄭駁之云月令祭四時之位乃其五藏之上下次之耳○按春祭脾夏祭肺秋祭肝皆祭其所氣季夏祭心則祭其所生冬祭腎則祭其所旺許愼據此篇四時所祭卽配五行所屬康成駁之是也

蟄蟲始振注漢始亦以驚蟄爲正月中疏前漢之末劉歆作三統歷故驚蟄爲二月節○按前志猶云驚蟄正月中雨水二月節至續志始移雨水於前則劉歆之後始改易也春秋疏乃云太初以後更改氣名以雨水爲正月中驚蟄爲二月節不幾於兩疏自相矛盾乎

卷十五

昏弧中注弧在輿鬼南○按注昏弧在井南其去輿鬼稍遠故疏云實當井之分域也大衍歷議云井度長弧度短故以正昏明

又注疏商書所舉星昏旦取畢見之義不謂南方之中○按凡星中俱指午位在中孔疏之說非是

天子乃厥羞鮮原注以冬月合羣鳥獸而獻之○按月令仲春上丁釋奠無疏疑此文則亦取學者道藝成就之意也

左傳先南月

天子乃厥鞠衣于先帝注疏色如鞠塵○按鞠塵應作麴塵周禮賈疏引鄭康成字書古通用又按內司服所掌王后六服有鞠衣是王后親蠶之服此則蔦於神坐者也亥色則一所用則不同

卷十六

乃命百縣雩祀疏百縣謂諸侯也○按諸侯雩祀百辟卿士自不得此百縣卿遂之屬則鄭明指畿內言季夏命四監大合百縣之秩芻其祀之於門句外祭也句○按此文對春祀之於門句內祭也句○按此文對春祀之於戶內陽也門外陰也句○按此文對春祀之於門外祭也句○按此文對春祀之於戶內陽也門外陰也句○按此文對春祀之於門

按宋祖帝乙先代之後自無可疑鄭迺馮王此即僭禮之實疏謂有大功德云云非也謂有大功德即可立天子廟此魯人僭祀文王之佈辭也

尊賢不過二代疏○按疏所引左氏說占說也異二十五年傳曰封諸陳以備三恪杜注云周得天下封夏殷二王後又封舜後謂之恪并二王後為三國其禮轉降示敬而已故曰三恪杜所說與古說及鄭不同

卷二十六

祭之日王被衮以祭注此魯禮也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕○按鄭所據以為魯禮者以此文衮象天異於周禮天官司裘春官司服之大裘下文乘素車又異於春官巾車之玉輅以祀也然經文明言王被衮是天子禮衮舊係其可稱王乎禮文缺佚作記者考求未審宿自可言若疏謂魯公得稱王者作記之人既以魯禮而為周郊故以魯侯而稱王也此必無之理也

饗農及郵表畷注詩云為下國駿蹶郵疏今毛詩作畷疏○按今毛詩作綴疏此疏字誤也鄭所據當是魯詩韓之詩也

八蜡以記四方注四方方有祭也○按鄭引此文以解大宗伯而誤云祀四方貢疏云祀字誤也又按大宗伯以禋祀祭四方百物與小雅以社以方求方理祀相合故鄭以蜡解之

卷二十七

睇視注昌白明夷睇于左股○按鄭所據易本往往與今易不同如明夷六二夷于左股夷傷也鄭作睇則為斜視之義

卷二十八

凡養老疏此一節皆王制文記者重而錄之後人雖知其重因而不去慎勿敢刪易也○按王制作於漢文帝時在記中諸篇最為後出則此一段係內則本文而王制引之也疏特以禮記為解非王制在前故云然耳

檮取牛羊豕之肉云云○按此節雖居肝膏之前實不在八珍數中檮與下文祀相對也注自明

卷二十九

以退○按此二字當連上文禮已三爵而油油為句疏特以有注斷之非也注油油敬貌五字當在本文注上

元冠紫綾自魯桓公始也注蓋僭宋王者之後服也○按譜侯綾當用綃則非純朱而有雜采然皆正色也魯桓公始用開色之紫故記之注非也又朝服之以縞也自季康子始也朝服不當用綃以其變古故記之注亦謂僭宋王者之後亦非也朝服當元衣素裳若其視私朝當服元端

卷三十

君衣狐白裘錦衣以裼之疏則奉詩云君子至止錦衣狐裘是也告廟之後則服之○按文裘當作告廟之後則不服之列本相沿誤脫不字耳泰風歸云狐裘以朝歸則服之孔子曰天子賜諸侯冕弁服於大廟歸設乘服賜服然則諸侯受天子之賜服歸則服之以告廟而已於天子之朝不服之矣此文脫不字矣

卷三十三

夫為人後者其妻為舅姑大功○按舅姑即夫之所生父母也仍稱舅姑者其義親也猶為人後者為其本生父母期亦仍稱父母也

久而不葬者惟主喪者不除疏庾云謂昔主要記○按庾云之下似有脫文以下文推之則解主喪者以子為父臣為君妻為夫孫承重為祖即庾說之說也盧植謂其子孫皆不除則失之過蕩望之獨謂子則失之不及故皆不如庾說也昔主要記四字亦必有誤

卷三十五

然故上無怨而下遠罪也○按然字須略讀猶言能若是也

祭左右軌范乃飲注軌與范聲同聲相近○按范軌即范聲之譌明軌前之軌車旁者凡亦作軓軌范軓車旁者九詩邶風及考工記中庸之文是也疏謂濟盥不濡軌軌字與此范字音同則非矣刊本於注祭軌乃飲及軌與范聲同並誤作軌字

卷三十八

樂者非謂黃鐘大呂弦歌干揚也○按史記集解引鄭注云揚鍼也似古本有此注又按疏引皇氏云揚舉也干揚舉干以舞也則以揚作盧字但詩言干戈戚揚揚戚皆斧之屬則解作舞器為順干揚猶言干戈戚揚揚戚皆斧之屬也解作舞器之文也彼注云環幅廉突等也不緊者士之子親含反其巾而已大夫以上賓為之含當口擊之嫌有緊貴疏引此記及注以證市之不緊孔疏不引士喪禮何也又下節說冒之義士喪禮於冒已大夫以上賓為之含當口擊之嫌有緊貴疏引此記及注各有其義天子尊事宗廟故覓而躬耕所以重孝享之粢盛親耕故自報自為立社者為藉田而報者也國以人為本人以穀為命故又為百姓立社而所報焉事殊報異此社之所以有二也擊虞又據周禮大司徒及封人以證二社之明文蓋晉世從王肅說欲并二社故諸儒駁之疏引崔氏謂王社在藉田則傅咸已先有此說矣

卷四十一

雜記下出舍乎公宮以待事禮也注疏與前與後祭同但尸尊故出舍云之宮館以待君之祭事不在己之異官耳○按此疏字句有誤當云與前與祭同但尸尊故出舍公之宮館以待君之祭事不在己之異官耳前與祭即指上節諸父兄弟姑姊妹之喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而後歸也故出舍公之宮館異於上文如同宮則次於異宮也刊本相沿與前與祭同句誤衍後字公之宮館公誤作云遂不可解

上大夫大之廣也少牢卒哭成事祔皆大牢○按左傳襄二十二年鄭公孫黑疵有疾使簡祭祭以特羊殷以少牢杜曰四時祀以一羊三年盛祭祭以羊豕殷盛也疏曰少牢饋食禮者諸侯之大夫時祭禮也諸侯之大夫止用少牢而禮器云君子謂大夫以上是大夫之祭有用大牢時也又雜記云上大夫之廣也少牢卒哭成事祔皆大牢據此二文大夫得用大牢者禮器之文據天子大夫言也雜記據喪祭故進用一等士喪禮士遭莫用少牢是也禮大夫時祭少牢大祭大牢今黑脰全減之謙也按此疏甚明可移以解此文

鑿市以飯注士親飯必發其巾○按鄭據士喪禮布巾環幅不曰主妾之喪若凡妾則不得為主皆使其子自主之而已疏甚分明

端衰喪車皆無等注貴賤同孝子於親一也○按此文則斬衰之服貴賤一致與中庸孟子正合此先王之定制前經所記大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服士為其父母實見聞而后折入音義見音閒厠之閒檀衣也○按既夕禮乃密藏器於旁加見音義云見音賢編反則與此音譽異疏引既夕注見棺飾也元文又云更謂之見者加此則棺柩不復見矣解見字為最明惜不全引之

弔者即位於門西東面○按諸侯喪禮僅存此經言弔含襚賵及臨壙飾耳鄭注士喪禮有襚者則將命擯者出請入告主人待於位云檀者出請之辭曰孤某使某請事又注擯者出告須以賓入云出告之辭曰孤某須矣即約此經語以補士喪禮也

卷四十二

弔者即位於門西東面○按諸侯喪禮僅存此經言弔含襚賵及臨壙飾耳鄭注士喪禮有襚者則將命擯者出請入告主人待於位云檀者出請之辭曰孤某使某請事又注擯者出告須以賓入云出告之辭曰孤某須矣即約此經語以補士喪禮也

雜記下出舍乎公宮以待事禮也注疏與前與後祭同但尸尊故出舍云之宮館以待君之祭事不在己之異官耳○按此疏字句有誤當云與前與祭同但尸尊故出舍公之宮館以待君之祭事不在己之異官耳前與祭即指上節諸父兄弟姑姊妹之喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而後歸也故出舍公之宮館異於上文如同宮則次於異宮也刊本相沿與前與祭同句誤衍後字公之宮館公誤作云遂不可解

上大夫大之廣也少牢卒哭成事祔皆大牢○按左傳襄二十二年鄭公孫黑疵有疾使簡祭祭以特羊殷以少牢杜曰四時祀以一羊三年盛祭祭以羊豕殷盛也疏曰少牢饋食禮者諸侯之大夫時祭禮也諸侯之大夫止用少牢而禮器云君子謂大夫以上是大夫之祭有用大牢時也又雜記云上大夫之廣也少牢卒哭成事祔皆大牢據此二文大夫得用大牢者禮器之文據天子大夫言也雜記據喪祭故進用一等士喪禮士遭莫用少牢是也禮大夫時祭少牢大祭大牢今黑脰全減之謙也按此疏甚明可移以解此文

鑿市以飯注士親飯必發其巾○按鄭據士喪禮布巾環幅不

齊侍郎禮記注疏考證

卷四十六

經解○按以六藉為經其名目始於此周易疏論誰加經字曰子夏傳雖分為上下二篇未有經字經字是後人所加不知誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字此

魏文侯問於子夏注疏季生武仲州州生莊子隆隆生獻子荼○按武仲州州即左傳魏武子犨莊子隆即經獻子荼即舒也古今字不同耳

卷三十九

宋音燕女溱志○按宋無風而子夏與鄭衛齊並列或是但論四國之音不涉詩篇也注及疏並無明訓

未及下車而封黃帝之後於鉅音義按黃帝姓姬君奭孟其後也○按鄭即燕黃帝之後即召公陸氏此說甚確為先儒所未及

天子夾振之而駟伐注王與大將夾舞者振鐸以為節也疏○按疏先引熊氏祭統君執干戚舞位之說此鄭注之正說也次引皇氏樂武王與大將伐紂之說即鄭注之旁說也但鄭鄭句從天子起實屬牽強疏謂皇氏說勝熊氏蓋亦疑注之未可信矣若斷句從王肅而以皇氏說為正解則經義自明宜歌商注商宋詩也○按商即指宋人所傳之商頌詩長發疏曰商頌是商世之頌非宋詩也而樂記歌商注云商宋詩者以宋祖商後得歌商頌非謂宋人作之也

卷四十

載以輜車注輜讀為輜或作輺○按周禮遂師注云輜禮記或作樞或作輺賈疏引此注曰輜讀為輺或作輺是賈所見禮記注本異也儀禮既夕記祖奠於階間注云周禮謂之輬車雜記謂之椁或作輺或作樞聲讀皆相附耳未聞孰正是鄭所見本不同也但樞字應從木從專各本並從車則誤耳又後人每輸車音而即因輸字而誤也

卷四十一

有二年之練冠則以大功之麻易之疏○按三義即范宣子及賀瑒庾蔚之三說而孔氏斷從庾說也聖證論是魏時王肅所撰以難鄭學者范宣子即東晉范宣在肅之後肅何緣得引之後文為妻父母在不杖不稽顙疏引禮論范宣子申二可知此文聖證論二字係禮論二字之訛也

主妾之喪則自祔句至於練祥皆使其子主之句○按祔必自為以尊祖也練祥使其子主之異正嫡也此謂攝女君之妾故

王為羣姓立社曰大社王自為立社曰王社疏其王社所在云云○按晉太康中詔并二社之祀傅咸上表曰祭法王社大社各有其義天子尊事宗廟故覓而躬耕所以重孝享之粢盛親耕故自報自為立社者為藉田而報者也國以人為本人以穀為命故又為百姓立社而所報焉事殊報異此社之所以有二也擊虞又據周禮大司徒及封人以證二社之明文蓋晉世從王肅說欲并二社故諸儒駁之疏引崔氏謂王社在藉田則傅咸已先有此說矣

卷四十八

古者天子諸侯必有公桑蠶室○按公桑蠶室在北郊內宰注云婦人以純陰為尊是與藉田之在南郊陰陽相對之義也故祭統曰天子親耕於南郊以共齊盛王后蠶於北郊以共純服又按天子藉田在南郊諸侯在東郊后及夫人之公桑蠶室並在北郊此禮說也何休公羊傳注乃謂天子親耕東田千畝諸侯百畝后夫人親西郊采桑又似藉田並在東郊公桑並在西郊者蓋何說未可為典要也

卷四十九

宗婦執盎從夫人薦涪水音義從夫人絕句一讀以從字絕句○按此則音義與疏句讀宗婦執盎從句夫人薦涪水句

舞莫重於武宿夜注武宿名也疏皇氏云師說書傳云武王伐紂至於商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以達旦因名焉○按此即大武樂之舞曲也周語伶州鳩曰王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之此宿於商郊之明證也大雅曰上帝臨汝無貳爾心又曰會朝清明則士卒歡樂歌舞之明證也君迎牲而不迎尸別嫌也注不迎尸者欲全其尊也○按特牲饋食禮祝迎尸於門外主人降立於阼階東賈疏曰此士禮雖無君道亦以尊尸不親迎之則成尸之道尊也又按大司樂尸出入奏肆夏然則大祝迎尸入門奏肆夏矣

卷五十

篇是後儒所記本非孔門諸弟子所爲或是秦漢間人撰述未可知也

卷五十一

孔子閒居夙夜基命宥密注基謀也疏基始也○按疏與注說不同疏據毛詩箋也昊天有成命傳云基始也箋云夙夜始順天命不敢解倦也鄭箋詩在注禮之後爲說尤精故疏不據此注而據彼箋

帝命不違至于湯齊湯降不遲聖敬日齊注詩讀湯齊爲躋躋升也降下也齊莊也○按鄭讀湯齊爲躋讀日齊爲齋與詩不同陸氏釋文已言之矣但長發箋云帝命不違者天之所以命契之事世世行之其德浸大至於湯而當天心則讀湯齊如字也解日躋云湯之下士尊賢甚疾其聖敬之德日進則讀日齊爲躋字也當是注禮時誤讀及箋詩之後又不及追改耳

卷五十二

凡事豫則立注一謂當豫也○按注甚精所當豫者誠是也疏云一謂豫也非注之意

卷五十五

彼都人士注此詩毛氏有之二家則亡○按當作三家則亡謂齊魯韓三家詩並無此首章也故襄十四年左傳引行歸于周二句服虔以爲逸詩說見詩疏

葉公之顧命曰○按此篇子曰皆公孫尼子記緇自爲編次非孔子時語也葉公沈諸梁之卒在孔子後本文逸其顧命可以證矣

惟尹躬天見于西邑夏注疏按世本及汲冢古文並云禹都陽正當亳西也○按咸陽二字當作陽城後漢書郡國志注引汲冢書曰禹都陽城是也陽城對偪師言則亦爲西矣

詩云昔吾有先正云云音義今詩皆無此語餘在小雅節南山篇或皆逸詩也○按陸氏說是蓋逸詩散見傳記者未必即是節南山之逸文也誰能秉國成歐陽修謂孔子刪能字

卷五十六

奔喪遂行注吳則遂行者不爲位○按奔喪之禮皆不爲位爲位者禮之權也惟有君命之事未得即代喪則爲位下文若未得行則成服而后行疏此奉君命而使使事未了云云○按使事未了有二其一使者未出國境在途聞喪則徐行而不反則奉命出聞喪徐行而不反何休注曰聞喪則反大夫以君命出聞喪徐行而不反何休注曰聞喪而不反重君命也徐行皆爲君當使人追代之然則君果使人追代則不待所云鄉人飲酒者不反也其一使者已入成服而即奔喪矣若不使人追代猶當不反也其一使者已入命也徐行皆爲君當使人追代猶當不反也其一使者已入成服而即奔喪矣若不使人追代則不待命也徐行皆爲君當使人追代之然則君果使人追代則不待所聘之國正當行禮而聞喪則聘禮云若有私喪則哭於館賓而居不饗食歸使衆介先哀而從之是也

卷五十七

服問有從輕而重公子之妻爲其皇姑○按本文四段孔疏於大傳尤明有從輕而輕之子亦是也有從重而有服而無服婦如是也經但隨舉一條以例之耳是也有從重而無服婦如是也經但隨舉一條以例之

卷五十八

三年問三年之喪二十五月而畢○按經言二十五月實則二十七月故前篇閒傳孔疏曰中月而禫中閒也大祥之後更閒一月而爲禫祭二十五月而祥二十七月而禫即據鄭注士虞禮之文也

投壺司射奉中注士則鹿中也疏按鄉射記云大夫兕中士鹿中○按鄉射記君國中射則兕樹中於郊則鹿中於竟則虎中竟謂境上郊謂遠郊皆無射也皮樹獸名如驢一角於頭上或以爲鹿或以爲兕皆非也然則諸侯之中隨事而異大夫與士則惟用兕與鹿耳

卷六十一

見於母母拜之○按士冠禮冠子先見於母字訖乃見兄弟等此文見母見兄弟例在已冠而字之下不分先後此因拜字須通置疏曰記人以下有兄弟等皆拜故見母於下使與兄弟相拜也疏非

卷六十二

三年問三年之喪二十五月而畢○按經言二十五月實則二十七月故前篇閒傳孔疏曰中月而禫中閒也大祥之後更閒一月而爲禫祭二十五月而祥二十七月而禫即據鄭注士虞禮之文也

投壺司射奉中注士則鹿中也疏按鄉射記云大夫兕中士鹿中○按鄉射記君國中射則兕樹中於郊則鹿中於竟則虎中竟謂境上郊謂遠郊皆無射也皮樹獸名如驢一角於頭上或以爲鹿或以爲兕皆非也然則諸侯之中隨事而異大夫與士則惟用兕與鹿耳

卷六十三

此年小聘三年大聘注疏此經諸侯相聘是周公制禮之正法王制所云謂文襄之法故不同也○按此疏甚精王制謂諸侯於天子亦比年一小聘三年一大聘與大行人所云諸侯之邦交歲相問殷相聘者不同但諸侯使卿聘於天子大行人所謂時聘殷覲者時聘既無常期殷覲即一服朝之歲似其禮反疎於邦交第時聘殷覲必侯其卿而不使大夫爲尊敬耳大行人又云王之所以撫邦國諸侯者歲徧存三歲徧頫五歲徧省六歲相問殷相聘者不同但諸侯使卿聘於天子大行人所謂時聘殷覲者時聘既無常期殷覲即一服朝之歲似其禮反疎於邦交第時聘殷覲必侯其卿而不使大夫爲尊敬耳大行人又云王之所以撫邦國諸侯者歲徧存三歲徧頫五歲徧省六歲相問殷相聘之禮於諸侯者如此其勤而諸侯之禮於天子顧不如邦交之數何哉王制出漢諸博士之手或亦疑及於此未可知也疏謂王制本文襄之法說本王制鄭注以主璋聘重禮也○按此卿大夫所執之圭與諸侯親行所執之命圭不同周禮典瑞公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧以朝覲宗遇會同於王諸侯相見亦如之是命圭也又云琰圭璋璧琮以頫聘注云大夫衆來曰頫寡來曰聘貢疏曰此謹臣行聘問之所執若其君親自朝所執上又桓圭之等是若遣臣聘不得執君之圭璧無桓信躬穀蒲之文直琢之而已然則諸侯朝覲所執者命圭亦曰介圭聘卿大夫聘所執者命圭亦曰琰圭與卿侯入覲以其介圭是也卿大夫聘所執之圭琢圭也玉人所謂琢圭璋八寸璧琮八寸以頫聘儀禮疏謂臣所執皆降其君一等是也

已聘而還圭璋疏二王之後享天子用圭享后用璋則雖圭璋亦受之不歸也○按本文所云圭卿大夫所執之琢圭也聘禮對璧琮則執以聘者爲禮而奉以享者爲財也疏言二王之後享天子用圭享后用璋則雖圭璋亦受之而不歸者此又以命圭親執以朝者對享禮之琢圭璋言則親執以聘者爲禮而享禮之圭璋爲財也子男以璧琮對琥璜亦然

春秋左傳注疏考證

序

疏賈逵太史公十二諸侯年表云至末○按所言時代先後錯雜疏文從未有如此舛誤者但宋儒王應麟困學紀聞已言和帝元興十一年數句之譌則刊本舛誤其來久矣今既無善本可正摘記其說於後賈逵太史公十二諸侯年表序云創業垂統孔子舊宅於壁中得古文逸禮有三十九篇書十六篇天漢之後孔安國獻之遭巫蠱之難未及施行及魯共王壞孔子宅又於壁中得古文尚書多者二十餘通率十六篇以考二篇及春秋左氏邱明論語孝經皆古文也諸家所說禮事尊卑多違戾於天子之文唯公羊氏顓頊曆與天子同其傳文義質直多古語古制故遂著於篇末

公會齊侯于防(注)防魯地在琅邪縣東南○按晉時有琅邪國無琅邪縣東萊集解引此注作在琅邪華縣東南是也刊本訛華字耳華縣故城在今山東費縣

辛未取邾辛已取防(注)濟陰城武縣東南有邾城高平昌邑縣西南有西防城○按城武應作成武此防與前年會齊侯於防者名同地異彼是東防近齊此是朱地在魯西南故杜氏另解

(傳)向(注)鄫縣西有地名向上○按此向與莒人入向不同故杜注另解

卷四

宋督弒其君與夷及其大夫孔父(注)孔父稱名者內不能治其閨門外取怨於民身死而禍及其君○按孔父忠臣自與仇牧一例春秋書之正以褒忠臣杜氏橫以爲貶而稱名不亦謬乎且孔父名嘉見於世本杜於上年傳中已注孔父嘉孔子六世祖矣至此又謂稱名毋乃以父爲名以嘉爲字乎此論關係倫常當爲駁正孔疏亦阿杜說何也

蔡侯鄭伯會于鄧○按隱十年與齊鄭盟鄧注曰魯地此則蔡鄭之間地也與鄧國同不同

(傳)其弟以千畝之戰生疏按周本紀宣王三十九年王與姜戎戰于千畝取此戰事以爲子名也○按史記晉世家及年表穆侯七年伐條生太子仇周宣王之二十三年也穆侯十年伐千畝有功生少子名曰成師宣王之二十六年也與王師敗績于千畝事本不同依周本紀宣王三十九年戰于千畝距晉穆侯戰千畝時又隔十三年且晉戰而捷故以成師名子若王師敗績晉文得言有功乎疏文不據晉世家而惑周本紀誤率王室後事爲晉國前事謬矣

卷五

齊侯衛侯胥命于蒲○按傳曰不盟也公羊曰近正發梁曰近古皆以胥命爲許之之詞荀子曰春秋善胥命荀子嘗從虞卿受左氏春秋可見古人學春秋善胥命爲善朱儒疑胥命爲自相推爲侯伯恐未當也

(傳)芮伯譏芮則不知誰滅之○按史記秦本紀傳公元年梁伯芮伯來朝成公元年又來朝至襄公二十年秦滅梁芮是秦并其地也

傳王使召伯廖賜齊侯命○按齊桓霸業始於十三年會北杏至此二十七年實受王命爲侯伯

城諸及防注諸今城陽諸縣○按諸縣南漢屬琅邪晉屬城陽別本脫諸字

(傳)遇于魯濟注魯國今劇縣○按劇縣漢屬廣陽國晉屬燕國杜注劇縣之上不言燕國從省文也

卷十

元年冬齊仲孫來注以事出疆因來省難非齊侯命故不稱使也○按杜注非是凡來省難非齊侯命故不稱使此與不書齊侯使也杜於此曰非齊侯命故不稱使於彼又曰齊侯使來乎魯亂信公新立因遂結盟故不稱使前後矛盾

(傳)詩云豈不懷歸畏此簡書注詩小雅采文王爲西伯勞來諸侯之詩○按詩出車鄭箋曰西伯以天子之命出車征伐王殷王也南仲文王之屬也豈不懷歸二句毛傳曰簡書戒命也鄰國有急以簡書相告則奔命救之是杜注所本

齊人遷陽注陽國名蓋土地名闕不知所在○按漢書地理志東海郡陽及城陽國陽都注並引應劭曰春秋齊人遷陽是傳聞于南社爲公室輔注南社周社亳社兩社之間朝廷執政所在○按史記集解穷貫遠注如此基杜氏全用貫說

(傳)狐突御戎先友爲右注申生以太子將上軍○按前年晉侯作二軍公將上軍太子申生將下軍趙夙御戎畢萬爲右是趙夙畢萬爲上軍御戎車右也此年太子代將上軍御戎車右皆易自此以後晉更軍制較他國爲最詳

(傳)僖之元年齊桓公遷邢于夷儀二年封衛于楚丘○按傳有追敘有預敘此類則預敘也

卷十一

齊師宋師曹師城邢(注)一事而再列三國於文不可言諸侯師故○按傳言諸侯城邢則於文本當不可云諸侯城邢也再敘三國自係褒美齊桓故詳列之

齊侯宋公江人黃人盟于貫○東萊集解引杜注江國在汝南安陽縣之下有黃國在弋陽縣六字按莊十九年傳逐伐黃杜注黃縣從國今弋陽縣至于穆陵北至于無棣注穆陵無棣皆齊竟也○按大峴山上有古穆陵關今臨朐縣東南沂水縣東北按齊地記無棣在渤海高城縣今直隸鹽山縣南有古無棣溝

(傳)昭王南征而不復(疏)舊說皆言漢濱之人以膠膠船故得水而溪昭王溺焉不知本出何書○按趙汸補注曰帝王世紀昭王德衰南征濟于漢船人惡之以膠船進中流膠液解王及祭公皆沒於水中也

(傳)一之爲甚其可再乎(注)爲一年假晉道滅下陽○按爲字訛當云謂一年假晉道滅下陽也

(傳)鸜之鵒矣(注)天策傳說星(疏)史記天官書之文○按天官書說非是漢志天官書之王良策馬車騎滿野耳但今天官書無此文說記北官之王良策馬車騎滿野耳但今天官書無此說脫不可考處頗多豈唐時有之而今已亡之耶

卷十二

楚人圍許(注)楚子不親圍以圍者告○按傳明曰楚子圍許以救鄭下又明曰秦穆姬許僖公以見楚子於武城不得云楚子不親圍也

(傳)夏秋伐晉○按此傳與上晉里克帥師本同一篇各本俱用一國自係衰美齊桓故詳列之

齊師宋師曹師城邢(注)一事而再列三國於文不可言諸侯師故○按傳言諸侯城邢則於文本當不可云諸侯城邢也再敘三國自係衰美齊桓故詳列之

齊侯宋公江人黃人盟于貫○東萊集解引杜注江國在汝南安陽縣之下有黃國在弋陽縣六字按莊十九年傳逐伐黃杜注黃縣從國今弋陽縣至于穆陵北至于無棣注穆陵無棣皆齊竟也○按大峴山上有古穆陵關今臨朐縣東南沂水縣東北按齊地記無棣在渤海高城縣今直隸鹽山縣南有古無棣溝

(傳)昭王南征而不復(疏)舊說皆言漢濱之人以膠膠船故得水而溪昭王溺焉不知本出何書○按趙汸補注曰帝王世紀昭王德衰南征濟于漢船人惡之以膠船進中流膠液解王及祭公皆沒於水中也

(傳)一之爲甚其可再乎(注)爲一年假晉道滅下陽○按爲字訛當云謂一年假晉道滅下陽也

(傳)鸜之鵒矣(注)天策傳說星(疏)史記天官書之文○按天官書說非是漢志天官書之王良策馬車騎滿野耳但今天官書無此文說記北官之王良策馬車騎滿野耳但今天官書無此說脫不可考處頗多豈唐時有之而今已亡之耶

卷十二

楚人圍許(注)楚子不親圍以圍者告○按傳明曰楚子圍許以救鄭下又明曰秦穆姬許僖公以見楚子於武城不得云楚子不親圍也

(傳)夏秋伐晉○按此傳與上晉里克帥師本同一篇各本俱用一國自係衰美齊桓故詳列之

(傳)及七輿大夫(疏)服虔云上軍之輿帥七人屬申生者○按韋昭注晉語曰七輿申生下軍之衆大夫也說同服義但申生初將下軍自東山之役乃將上軍孔疏於杜注無不曲護此條

(傳)秋晉侯使郤乞告瑕呂飴甥(注)瑕呂飴甥即呂甥也蓋姓瑕呂名飴甥亭嘗是

(傳)晉侯使郤乞告瑕呂飴甥即呂甥也蓋姓瑕呂名飴甥字子金○按以文義推之自是其氏瑕呂是其食采之邑

晉國自有瑕城恐不可以瑕呂爲姓也

(傳)此一役也(注)復可當一事之功(疏)服虔云一役者謂韓戰之役○按杜注不如服義直截孔疏猶以到炫規過爲非何哉

滅項(注)項國今汝陰項縣○按項縣漢屬汝南郡晉武分汝南爲汝陰郡晉志項屬梁國杜作注時尚屬汝陰也

(傳)鄭伯始朝于楚(注)中國無霸故○按楚陵諸國已久至是齊桓沒鄭遂朝楚局又一變晉楚爭鄭俱自此始

卷十四

(傳)秦晉遷陸渾之戎于伊川(注)至今爲陸渾縣也○按漢書地理志曰宏農郡陸渾春秋遷陸渾戎於此晉陸渾縣屬河南郡志云古蠻子國是也

(傳)庭實旅百(疏)蒲虞虢○按虞者京倫反與上慶虢不同使昌本以慶虢而蒲盧亦以慶虢則先儒必有論說周禮本雖亦有兩作慶虢者今定從慶

(傳)及齊齊桓公妻之○按史記齊世家桓公四十二年晉公子重耳來桓公妻之四十三年桓公卒則重耳游齊在魯僖之十六年冬也晉世家曰重耳留齊凡五歲而年表敘過宋過鄭俱在二十三年蓋以此傳爲據考其實去齊過曹當在僖二十一年也

(傳)濟河圍令狐入桑泉(注)桑泉在河東解縣西○按後漢郡國志注引杜預曰在猗西二十里

(傳)秋晉應韓武子之穆也(注)應國在襄陽城父縣西韓國在河東將下軍自東山之役乃將中軍趙夙御戎畢萬爲右是趙夙畢萬皆晉獻武子之穆也杜氏譜以劉炫從服義爲是諸侯城緜陵(注)緜陵杞邑○按漢書地理志北海郡營陵注臣瓚曰營陵春秋謂之緜陵

卷十三

晉侯及秦伯戰于韓(注)不言韓言韓○按詩鄭箋曰不當作跼言方于反言華下有鄂鄂下有跼與毛傳解不同杜注蓋從傳不從箋也

(傳)遇公用享于天子之社(注)故能爲王所宴饗○按周易作公用亨于天子王弼注謂如字以通解之曰公用斯位乃得通乎天子之道也先儒多依其說惟朱子本義據此傳作享曰謂朝獻也蓋古字享通之享享獻之享皆作亨也

(傳)不稱姜氏絕不爲親禮也○按文姜親與桓之葉莊公當以父之義絕其爲母此左氏意與二傳不異者也杜注支離迂遠

紀季以酅入于齊(注)酅紀邑在齊國東安平縣○按東安平商漢屬齊川國後漢屬北海國前志注引孟康曰今酅亭是也後志注引此傳東萊集解引此注無東字誤也

(傳)星隕如雨與雨偕也○按如雨公羊穀梁皆謂衆星散落如雨之多非左氏作而雨解

(傳)齊侯使連稱管至父戍葵邱(注)齊地臨淄縣西有地名葵邱○按此與桓公會諸侯之地不同故杜別解

(傳)秦子梁子以公旗辟于下道○按此直接上公傳乘而歸本一傳也各本俱用一圖書斷末詳其義

齊師滅譚(注)譚國在濟南平陵縣西南○按漢志作東平陵

卷八

(傳)饑而愍之曰取某師(疏)哀九年宋皇瑗取鄰師于雍邱○按經文書取某師惟皇瑗及哀十三年鄭罕達取宋師于嵒二文而已實則隱十年宋人蔡人衛人伐戴鄭伯伐取之亦取某師之類也

宋萬弒其君捷及其大夫仇牧(注)萬及仇牧皆宋卿仇牧梅名不警而經不書以督賜無美事可褒○按公羊謂仇牧不畏強禦嫉惡謂仇牧爲閑是也即以左傳考之華督爲太宰位在牧上亦爲萬所殺而經不書以督賜爲弒君之逆賊故削之皆爲忠臣故筆之也杜氏之說吃孔父既吃仇牧焉得偏褒孔疏亦附會之信如所云然則孔子春秋成而忠臣義士懼耶不可不辨

(傳)述優萬(注)黃氏姓國今弋陽縣○按杜注於地名必具郡縣此惟言縣以弋陽漢屬汝南魏分汝南置弋陽郡晉因之弋陽縣弋陽郡故不言郡也

卷九

蕭叔朝公(注)蕭附庸國叔名○按十二年傳蕭叔大心似此人字叔名大心也杜以附庸之故以叔爲名耳

公會齊人宋人伐徐(注)無傳未序齊上王二月○東萊集解引此注主兵句下有徐國在下邳郯縣七字按此文既在僖三年之前則徐國自應有注但郯縣應作傀縣耳

傳右師圍溫左師逆王○按晉武公初滅翼王命以一軍爲晉侯至獻公始作上下二軍惠公因之與秦戰韓時公與韓簡分將其一至文公初猶是兩軍此左師右師是也至二十七年竟被盧始作三軍

傳晉于是始啓南陽○按周之東也晉鄭是依其弱也亦以晉鄭而晉爲尤甚陽樊溫原攢茅之田桓王賞以界鄭至此又以賞晉畿內所餘會復幾何觀於盟向之求成陽樊之不服知周民猶戴王室而强侯之跋扈等於攘奪也

天王狩于河陽○按河陽即溫也襄文言河陽此聖筆也

傳而乘軒者三百人也○按史記晉世家曰用美女乘軒者三百人也妄加用美女三字此史遷之謬又按詩曹風侯人刺曹共公近小人也彼其之子三百赤芾疏引此傳乘軒者三百人爲證甚確

傳晉侯在外十九年矣注至此四十矣○按杜此注所以駁正史記之謬也晉世家謂重耳年十七有賢士五人獻公即位重耳年二十一奔狄時年四十三出亡凡十九歲而得入時年六十二矣杜故拘言以別之

傳至于衛寧作王官于踐土注衛寧鄭地今滎陽卷縣襄王聞晉戰勝自往勞之故爲作官○按史記集解引服虔曰既敗楚師襄王自往臨踐土賜命晉侯晉侯聞而爲之作官此杜注用服義也

傳冬策以出出入三覲○按史記晉世家用此傳又怨誘以尚書文侯之命爲襄王命文公其疏如此

傳晉侯作三行注以辟天子六軍之名○按史記集解引服虔曰辟天子六軍故謂之三行是杜用服義

卷十六

傳夏公會王子虎晉狐偃宋公孫固齊國歸父陳轅濤塗秦小子慈盻于翟泉注秦小子慈在蔡下者若宋向戌之後會疏公孫固序在齊上者蓋禹大司馬尊於歸父歸父雖執齊政不廢身非上卿如管仲之類○按高氏國氏乃齊之命大夫世爲上卿傳十二年管仲之言可證不得云非上卿也此會宋序齊上或是王子虎以國之列尚爲序故齊次宋耳

衛遷于帝丘注今東郡濮陽縣○按漢書地理志曰東郡濮陽衛成公自楚徙此故帝丘顓頊虛又後漢郡國志注引皇覽曰顓頊冢在城門外廣陽里中

傳衛成公夢康叔曰相奪予享注相夏后啓之孫居帝丘○按夏后相居帝丘惟據此傳伍員曰昔有過澆殺斟灌以伐斟尋滅夏后相居帝丘依之耳汲郡古文則直謂相居斟灌亦衛地后相居帝丘依之耳汲郡古文則直謂泉通鑑前編后泉在位十一歲子癸踐位十九歲子癸踐位是爲桀

卷十七

傳先王之正時也一節○按律厤志曰經於四時雖亡事必書時月時日以紀啓閉也月所以紀分至也啓閉者節也分至者中也節不必在其月中必在正數之月按此解皋正於中甚精又按王應麟困學紀聞曰素問立端於始表正於中推餘於終而天度事矣注謂立首氣於初節之日示斗建於月半之辰退餘閏於始望之後可以發明左氏正時之義

傳狐鞫居爲右注鞫居續簡伯○按杜所以知鞫居即續簡伯者以六年傳賈季使續鞫居殺陽處父鞫居即狐氏之族也傳先大後小注又以僖公爲聖賢○按僖人甚重僖公魯頌之文錯張揚厲贊不容口宜乎夏父弗忌之以爲聖賢也

卷十八

傳商書曰沈漸剛克高明柔克箕子商人所說故傳謂之商書○按洪範白惟十有三祀王訪于箕子稱祀而不稱年以申箕子之志謂之商書可也

傳有蛇自泉宮出晉襲曾公伯禽云云○按此據史記魯世家也世家魯公伯禽子考公酋弟煬公熙子幽公宰弟魏公潰子厲公擢弟獻公具子真公濞弟武公敖子懿公戲監本及別本多訛宇如魏公潰作費厲公擢作躍弟獻公具作子子鄭公具懿公戲作獻今依史記改正又疏引世家內宇亦多訛如考公作者公卤公宰作圍親公作徵公具公作順公今並依史記正之子卒注以未成君書之○按不書名而單書子此正成其爲君也書卒固是辭辭書子則大義自正

傳仲叔惡及視而立官公注叔視不書賤之○按杜說無理經既諱惡之弒自然并諱其弒視也太子母弟可云賤乎

傳父義母慈兄友弟共子孝內平外成疏昆之謂五教又謂之五典○按尚書孔傳解愼徽五典即引此傳八元布五教納于百揆即引此傳八凱揆百事

卷二十一

傳遂以夫人婦姜至自齊尊夫人也○按逆文既書公子遂此文蒙上自應單稱其名公羊謂一事而再見是也

晉趙盾弒其君夷皋疏以示良史之意○按三傳俱言弒君者趙穿其實盾爲主使故亡不越竟侯其事也反不討賊德其私也盾自爲司馬昭而以穿爲成濬此董狐所以直書而孔子因之以爲萬世賊臣之戒如曰盾實無罪以良史之深文遂成讖案有是理哉靈公不君或趙氏粉飾以欺後人未可定也況君即不君臣可因以不臣乎哉

傳晉干是有公族餘子公行○按順文以觀晉於是始收公族實則多設數官凡卿之嫡子庶子無不用爲大夫世卿之强遂至根深蒂固而公族日替矣

公伐首取向注東海承縣東南有向城○按承縣當作承音如字

卷二十二

齊高固來逆叔姬○按公穀經文叔姬上有子字又按穀梁傳曰諸侯之嫁子於大夫主大夫以與之來者接內也不正其接內故不與夫婦之稱也杜注不書女歸降於諸侯蓋用其說

傳楚人伐鄭注九年十一年傳所稱厲之役蓋在此○按九年傳曰楚子爲厲之役故伐鄭杜注六年楚伐鄭取成於厲既成鄭伯逃歸十一年傳曰厲之役鄭伯逃歸自是楚未得志焉杜注蓋在六年傳所稱楚人伐鄭取成而還也此傳既曰取成而還鄭伯又何至於逃歸乎杜注前後皆言蓋恭者疑辭也

傳楚爲棄疾故伐舒蓼滅之注舒蓼二國名疏土地名有舒蓼舒鳧舒庸舒鳩以爲五名○按文十二年傳舒鳩楚正義引世本云舒庸是不數舒鳧也此疏舒鳧舒蓼字誤應作舒龍舒鮑各本俱誤耳

傳孔子曰詩云一段○按謂洩冶不見幾早去猶可謂直諫爲非忠必不可

齊侍郎春秋左傳注疏考證

執訊公孫掌僕行父于陳注功足以禘過故君子善楚復之○按復封陳者楚非之有禮納二子則大善當褒未暇及細過耳二子陷君於惡致國幾亡行同爲歟有何功足以補過乎杜注迂矣

卷二十三

傳下臨于大宮注大宮鄭祖廟○按大宮即大廟鄭自桓公始封則桓公廟也襄二十五年傳齊國人于大宮注大宮廟亦始封之君也又按傳云鄭祖厲王則當時僭禮諸侯亦祖天子所謂周廟者厲王廟是也

傳歜僖公子公孫敖之所自出也○按鄭桓公厲王之子宣王始封於鄭以宣爲氏所自出注稍未檢當云厲王鄭之所自封也

傳晉師在敖鄗二山在滎陽縣西北○按後漢書郡國志河南尹滎陽有敖亭注周宣王狩于敖左傳晉師在敖鄗之間泰立爲敖倉

傳代御執轡御下兩馬掉鞅而還○按周禮環人注引春秋傳作揣馬

傳晉師右移上軍未動○按上軍未動即前故上軍不敗也

朔黶穿帥七覆於敖前故上軍不敗也

傳晉原穀疏先軫或稱原軫此蓋先軫之後也○按史記晉世家穀先軫於邲殺則此先穀當是軫之孫或曾孫史記未可信也疏云蓋先軫之後可謂慎審矣

卷二十四

傳我無歸詐爾無我虞○按左氏載曹劌無拘盟之事而公羊不同如此

傳敬文反正焉之○按許慎說文亦祇漢時衆儘不與古文符合故多字二首六身漫無似處惟此傳反正爲之及止戈爲武二文相沿未變也

傳及雒泜雒晉地○按杜注於地理考校極精此雒非河南伊雒之雒亦非河西涇雒之雒故直注曰晉地

傳成公自楚徙此故帝邱顓頊虛又後漢郡國志注引皇覽曰顓頊冢在城門外廣陽里中

傳衛成公夢康叔曰相奪予享注相夏后啓之孫居帝邱○按夏后相居帝邱惟據此傳伍員曰昔有過澆殺斟灌以伐斟尋滅夏后相居帝邱依之耳汲郡古文則直謂相居斟灌亦衛地后相居帝邱依之耳

傳其南陵夏后泉之墓也○按史記夏本紀夏帝孔甲子爲帝泉通鑑前編后泉在位十一歲子癸踐位十九歲子癸踐位是爲桀

卷十七

傳先王之正時也一節○按律厤志曰經於四時雖亡事必書時月時日以紀啓閉也月所以紀分至也啓閉者節也分至者中也節不必在其月中必在正數之月按此解皋正於中甚精又按王應麟困學紀聞曰素問立端於始表正於中推餘於終而天度事矣注謂立首氣於初節之日示斗建於月半之辰退餘閏於始望之後可以發明左氏正時之義

傳狐鞫居爲右注鞫居續簡伯○按杜所以知鞫居即續簡伯者以六年傳賈季使續鞫居殺陽處父鞫居即狐氏之族也傳先大後小注又以僖公爲聖賢○按僖人甚重僖公魯頌之文錯張揚厲贊不容口宜乎夏父弗忌之以爲聖賢也

卷十八

傳商書曰沈漸剛克高明柔克箕子商人所說故傳謂之商書○按洪範白惟十有三祀王訪于箕子箕子之志謂之商書可也

傳有蛇自泉宮出晉襲曾公伯禽云云○按此據史記魯世家也世家魯公伯禽子考公酋弟煬公熙子幽公宰弟魏公潰子厲公擢弟獻公具子真公濞弟武公敖子懿公戲監本及別本多訛宇如魏公潰作費厲公擢作躍弟獻公具作子子鄭公具懿公戲作獻今依史記改正又疏引世家內宇亦多訛如考公作者公卤公宰作圍親公作徵公具公作順公今並依史記正之子卒注以未成君書之○按不書名而單書子此正成其爲君也書卒固是辭辭書子則大義自正

傳仲叔惡及視而立官公注叔視不書賤之○按杜說無理經既諱惡之弒自然并諱其弒視也太子母弟可云賤乎

傳父義母慈兄友弟共子孝內平外成疏昆之謂五教又謂之五典○按尚書孔傳解愼徽五典即引此傳八元布五教納于百揆即引此傳八凱揆百事

卷二十一

傳遂以夫人婦姜至自齊尊夫人也○按逆文既書公子遂此文蒙上自應單稱其名公羊謂一事而再見是也

晉趙盾弒其君夷皋疏以示良史之意○按三傳俱言弒君者趙穿其實盾爲主使故亡不越竟侯其事也反不討賊德其私也盾自爲司馬昭而以穿爲成濬此董狐所以直書而孔子因之以爲萬世賊臣之戒如曰盾實無罪以良史之深文遂成讖案有是理哉靈公不君或趙氏粉飾以欺後人未可定也況君即不君臣可因以不臣乎哉

傳晉干是有公族餘子公行○按順文以觀晉於是始收公族實則多設數官凡卿之嫡子庶子無不用爲大夫世卿之强遂至根深蒂固而公族日替矣

公伐首取向注東海承縣東南有向城○按承縣當作承音如字

卷二十二

齊高固來逆叔姬○按公穀經文叔姬上有子字又按穀梁傳曰諸侯之嫁子於大夫主大夫以與之來者接內也不正其接內故不與夫婦之稱也杜注不書女歸降於諸侯蓋用其說

傳楚人伐鄭注九年十一年傳所稱厲之役蓋在此○按九年傳曰楚子爲厲之役故伐鄭杜注六年楚伐鄭取成於厲既成鄭伯逃歸十一年傳曰厲之役鄭伯逃歸自是楚未得志焉杜注蓋在六年傳所稱楚人伐鄭取成而還也此傳既曰取成而還鄭伯又何至於逃歸乎杜注前後皆言蓋恭者疑辭也

傳楚爲棄疾故伐舒蓼滅之注舒蓼二國名疏土地名有舒蓼舒鳧舒庸舒鳩以爲五名○按文十二年傳舒鳩楚正義引世本云舒庸是不數舒鳧也此疏舒鳧舒蓼字誤應作舒龍舒鮑各本俱誤耳

傳孔子曰詩云一段○按謂洩冶不見幾早去猶可謂直諫爲非忠必不可

(傳)晉侯使卻至勿敢爭(注)傳言卻至貪所以亡○按注但得其一耳卻至以列國大夫敢與王室爭地王勿能斷使卿訟於晉畏晉強也晉侯知卻至之非不能罪之但使勿復爭田又畏其臣也自是王室愈卑晉之公室亦替而政在大夫矣

(傳)孟僖子從疏是賞其善也○按周語本文是不賞善也又按王孫悅與之語說讓說即悅字言好讓也

(傳)是以有動作威儀之則以定命也○按漢書五行志引此作是以有動作威儀之則以定命也○按漢書五行志引

(傳)能者養之以福○按左傳本文作能者賽以之福與下句不能者敗以取禍相耦故孔疏曰養其威儀禮法以往適於福往適即之字義也○晉五行志引此文亦作能者養以之福顏師古曰之往也是唐以前本俱不誤今各本俱倒之以二字非也然西溪叢語已論及則自宋時已誤矣

(傳)左師二司寇二宰遂出奔楚○按禹氏自子魚之後世爲左師至是始出經書其要者耳

卷二十八

雨木冰(注)記寒過節○按漢書五行志曰劉歆以爲上陽施不下通下陰施不上達故雨而木爲之冰雰氣寒木不曲直也

(傳)韓厥將下軍卻至佐新軍(注)於是卻犨代趙旃將新軍旃將書荀庚士燮卻錡韓厥荀罃爲三軍將佐趙旃將新軍卻至佐之似上下二軍已罷不始於是年鄢陵之戰也

(傳)遂不臣者七人(注)夷羊五之屬也○按此時不臣孰有過於樂書中行偃者乎悼公不此之誅而逐夷羊五等所謂行事適機宜耳又按程滑當必在七人之數

(傳)右行辛爲司空(注)辛將右行固以爲氏○按注文似有殘缺當云辛之先將右行固以爲氏

卷二十九

仲孫蔑會齊崔杼曹人邾人杞人次于鄫(注)鄫鄶地在陳留襄邑縣東南○按後漢郡國志引此注作縣東南有鄫城

(傳)克爲茲于衡山(注)衡山在吳與烏程縣南○按後漢郡國志吳郡烏程引此注又曰或曰丹陽縣之橫山去烏茲不遠子重所至也按此說較杜爲長

(傳)晉侯享之金奏肆夏之三不拜(注)周禮以鐘鼓奏九夏其二曰昔夏一名鷩二曰納夏一名遏四曰韶夏一名渠○按周禮本文部夏作昭夏鄭注引杜子春曰牲出入奏昭夏又按國語曰金奏肆夏繁遏渠鄭注周禮引之亦作繁

又晉義八曰陔夏○按周禮本文作薤夏注引杜子春曰薤讀爲陔陔之陔

(傳)歌鹿鳴之三(疏)夏大也言遂於天位也○按周禮注引吕叔玉孫悅與之語說讓說即悅字言好讓也

(傳)是以有動作威儀之則以定命也○按漢書五行志引此作是以有動作威儀之則以定命也○按杜注不言無終國所在漢書地理志右北平郡無終故無終子國是也

(傳)晉侯享之金奏肆夏之三不拜(注)周禮以鐘鼓奏九夏其二曰昔夏一名鷩二曰納夏一名遏四曰韶夏一名渠○按周禮本文部夏作昭夏鄭注引杜子春曰牲出入奏昭夏又按國語曰金奏肆夏繁遏渠鄭注周禮引之亦作繁

(傳)歌鹿鳴之三(疏)夏大也言遂於天位也○按周禮注引吕叔玉孫悅與之語說讓說即悅字言好讓也

(傳)是以有動作威儀之則以定命也○按漢書五行志引此作是以有動作威儀之則以定命也○按杜注不言無終國所在漢書地理志右北平郡無終故無終子國是也

(傳)能者養之以福○按左傳本文作能者賽以之福與下句不能者敗以取禍相耦故孔疏曰養其威儀禮法以往適於福往適即之字義也○晉五行志引此文亦作能者養以之福顏師古曰之往也是唐以前本俱不誤今各本俱倒之以二字非也然西溪叢語已論及則自宋時已誤矣

(傳)左師二司寇二宰遂出奔楚○按禹氏自子魚之後世爲左師至是始出經書其要者耳

卷二十八

雨木冰(注)記寒過節○按漢書五行志曰劉歆以爲上陽施不下通下陰施不上達故雨而木爲之冰雰氣寒木不曲直也

(傳)韓厥將下軍卻至佐新軍(注)於是卻犨代趙旃將新軍旃將書荀庚士燮卻錡韓厥荀罃爲三軍將佐趙旃將新軍卻至佐之似上下二軍已罷不始於是年鄢陵之戰也

(傳)遂不臣者七人(注)夷羊五之屬也○按此時不臣孰有過於樂書中行偃者乎悼公不此之誅而逐夷羊五等所謂行事適機宜耳又按程滑當必在七人之數

(傳)右行辛爲司空(注)辛將右行固以爲氏○按注文似有殘缺當云辛之先將右行固以爲氏

卷二十九

仲孫蔑會齊崔杼曹人邾人杞人次于鄫(注)鄫鄶地在陳留襄邑縣東南○按後漢郡國志引此注作縣東南有鄫城

(傳)克爲茲于衡山(注)衡山在吳與烏程縣南○按後漢郡國志吳郡烏程引此注又曰或曰丹陽縣之橫山去烏茲不遠子重所至也按此說較杜爲長

(傳)武於楚者子疾石孟歸而討之(注)石孟楚○按石癸襲良霄以十一年如楚爲楚所執傳在會蕭魚之前至十二年冬楚人始歸良霄于鄭卽晉十二年春歸卽卻至歸石癸也○按石癸之計也此傳言歸而討之似蕭魚會後石癸也必以石癸實石孟也

(傳)知悼子少而聽於中行氏(注)中行氏荀林父之後荀偃也○按史記索隱引系本云林父生庚庚生偃偃生吳又曰首生罃罃生朔朔生盈盈生四代則知盈與中行吳是再從兄弟也

傳)趙勝帥東陽之師(注)東陽以追之○疏服虔以東陽爲魯邑緩之甚矣

東陽之師謂下文叔孫豹所帥者也○按孔疏既知服虔以東陽之非又云東陽之師謂下文叔孫豹所帥是仍以魯帥解晉東陽之師矣傳下文明日叔孫豹帥師救晉次于雍榆與趙勝所帥東陽之師並無干涉疏文自相矛盾又何以糾服虔

東陽解晉東陽之師謂下文叔孫豹所帥者誤之甚矣

(傳)晉人執衛行人(注)長子純留二縣今皆屬上黨郡○按漢書地理志上黨郡長子師古注曰讀如長短之長屯留師古注曰屯音純晉志亦作屯留唯此作純

傳)石回梅山○按注在梁陽密縣東北後漢郡國志河南尹密縣有梅山注引此注作在縣西北未知孰是又魚陵魚齒山注在南陽犨縣北而郡國志潁川郡襄城有汾邱有魚齒山注引此注恭犨縣與襄城連界也

卷二十四

公至自伐齊○按賈逵謂閻嬀而致伐以策伐勤也於義爲得孔疏辨之未當愚於是役倚晉成功至作林鐘以銘勳其以伐告廟又何疑焉劉敞曰圍而以伐致者以伐告也義甚明確

(傳)齊侯娶于魯曰類(諡)姬注顏懿曾二姬母姓○按姬卽姓顏懿當是其氏族耳注謂皆二姬母姓不知何所本也又仲子戎子注云皆宋女按晉獻公小戎子生夷吾則戎有姓子者不必宋女稱子也

(傳)得罪於王乃守臣注范宣子爲王所命故曰守臣○按杜所以言范宣子之祖士會王以歿命將中軍義同國高

宣子之祖士會王以歿命將中軍義同國高

卷二十五

(傳)鄭人使少正公孫僑對曰注少正鄭卿官也○按鄭有六卿其司徒司馬司空皆見於傳有太宰官而非卿石臯是也少正爲卿官尋傳上下惟見此文是時子產之位在四其上爲子展子西伯石見二十六年傳

(傳)武於楚者子疾石孟歸而討之(注)石孟楚○按石癸襲良霄以十一年如楚爲楚所執傳在會蕭魚之前至十二年冬楚人始歸良霄于鄭卽晉十二年春歸卽卻至歸石癸也○按石癸之計也此傳言歸而討之似蕭魚會後石癸也必以石癸實石孟也

(傳)知悼子少而聽於中行氏(注)中行氏荀林父之後荀偃也○按史記索隱引系本云林父生庚庚生偃偃生吳又曰首生罃罃生朔朔生盈盈生四代則知盈與中行吳是再從兄弟也

傳)趙勝帥東陽之師(注)東陽以追之○疏服虔以東陽爲魯邑緩之甚矣

東陽之師謂下文叔孫豹所帥者也○按孔疏既知服虔以東陽之非又云東陽之師謂下文叔孫豹所帥是仍以魯帥解晉東陽之師矣傳下文明日叔孫豹帥師救晉次于雍榆與趙勝所帥東陽之師並無干涉疏文自相矛盾又何以糾服虔

東陽解晉東陽之師謂下文叔孫豹所帥者誤之甚矣

(傳)晉人執衛行人(注)長子純留二縣今皆屬上黨郡○按漢書地理志上黨郡長子師古注曰讀如長短之長屯留師古注曰屯音純晉志亦作屯留唯此作純

傳)石回梅山○按注在梁陽密縣東北後漢郡國志河南尹密縣有梅山注引此注作在縣西北未知孰是又魚陵魚齒山注在南陽犨縣北而郡國志潁川郡襄城有汾邱有魚齒山注引此注恭犨縣與襄城連界也

卷二十四

公至自伐齊○按賈逵謂閻嬀而致伐以策伐勤也於義爲得孔疏辨之未當愚於是役倚晉成功至作林鐘以銘勳其以伐告廟又何疑焉劉敞曰圍而以伐致者以伐告也義甚明確

(傳)齊侯娶于魯曰類(諡)姬注顏懿曾二姬母姓○按姬卽姓顏懿當是其氏族耳注謂皆二姬母姓不知何所本也又仲子戎子注云皆宋女按晉獻公小戎子生夷吾則戎有姓子者不必宋女稱子也

(傳)得罪於王乃守臣注范宣子爲王所命故曰守臣○按杜所以言范宣子之祖士會王以歿命將中軍義同國高

宣子之祖士會王以歿命將中軍義同國高

卷二十五

(傳)鄭人使少正公孫僑對曰注少正鄭卿官也○按鄭有六卿其司徒司馬司空皆見於傳有太宰官而非卿石臯是也少正爲卿官尋傳上下惟見此文是時子產之位在四其上爲子展子西伯石見二十六年傳

(傳)晉侯使卻至勿敢爭(注)傳言卻至貪所以亡○按注但得其一耳卻至以列國大夫敢與王室爭地王勿能斷使卿訟於晉畏晉強也晉侯知卻至之非不能罪之但使勿復爭田又畏其臣也自是王室愈卑晉之公室亦替而政在大夫矣

(傳)孟僖子從疏是賞其善也○按周語本文是不賞善也又按王孫悅與之語說讓說即悅字言好讓也

(傳)是以有動作威儀之則以定命也○按漢書五行志引此作是以有動作威儀之則以定命也○按杜注不言無終國所在漢書地理志右北平郡無終故無終子國是也

(傳)能者養之以福○按左傳本文作能者賽以之福與下句不能者敗以取禍相耦故孔疏曰養其威儀禮法以往適於福往適即之字義也○晉五行志引此文亦作能者養以之福顏師古曰之往也是唐以前本俱不誤今各本俱倒之以二字非也然西溪叢語已論及則自宋時已誤矣

(傳)左師二司寇二宰遂出奔楚○按禹氏自子魚之後世爲左師至是始出經書其要者耳

卷二十八

雨木冰(注)記寒過節○按漢書五行志曰劉歆以爲上陽施不下通下陰施不上達故雨而木爲之冰雰氣寒木不曲直也

(傳)韓厥將下軍卻至佐新軍(注)於是卻犨代趙旃將新軍旃將書荀庚士燮卻錡韓厥荀罃爲三軍將佐趙旃將新軍卻至佐之似上下二軍已罷不始於是年鄢陵之戰也

(傳)遂不臣者七人(注)夷羊五之屬也○按此時不臣孰有過於樂書中行偃者乎悼公不此之誅而逐夷羊五等所謂行事適機宜耳又按程滑當必在七人之數

(傳)右行辛爲司空(注)辛將右行固以爲氏○按注文似有殘缺當云辛之先將右行固以爲氏

卷二十九

仲孫蔑會齊崔杼曹人邾人杞人次于鄫(注)鄫鄶地在陳留襄邑縣東南○按後漢郡國志引此注作縣東南有鄫城

(傳)克爲茲于衡山(注)衡山在吳與烏程縣南○按後漢郡國志吳郡烏程引此注又曰或曰丹陽縣之橫山去烏茲不遠子重所至也按此說較杜爲長

(傳)武於楚者子疾石孟歸而討之(注)石孟楚○按石癸襲良霄以十一年如楚爲楚所執傳在會蕭魚之前至十二年冬楚人始歸良霄于鄭卽晉十二年春歸卽卻至歸石癸也○按石癸之計也此傳言歸而討之似蕭魚會後石癸也必以石癸實石孟也

(傳)知悼子少而聽於中行氏(注)中行氏荀林父之後荀偃也○按史記索隱引系本云林父生庚庚生偃偃生吳又曰首生罃罃生朔朔生盈盈生四代則知盈與中行吳是再從兄弟也

傳)趙勝帥東陽之師(注)東陽以追之○疏服虔以東陽爲魯邑緩之甚矣

東陽之師謂下文叔孫豹所帥者也○按孔疏既知服虔以東陽之非又云東陽之師謂下文叔孫豹所帥是仍以魯帥解晉東陽之師矣傳下文明日叔孫豹帥師救晉次于雍榆與趙勝所帥東陽之師並無干涉疏文自相矛盾又何以糾服虔

東陽解晉東陽之師謂下文叔孫豹所帥者誤之甚矣

(傳)晉人執衛行人(注)長子純留二縣今皆屬上黨郡○按漢書地理志上黨郡長子師古注曰讀如長短之長屯留師古注曰屯音純晉志亦作屯留唯此作純

傳)石回梅山○按注在梁陽密縣東北後漢郡國志河南尹密縣有梅山注引此注作在縣西北未知孰是又魚陵魚齒山注在南陽犨縣北而郡國志潁川郡襄城有汾邱有魚齒山注引此注恭犨縣與襄城連界也

卷二十四

公至自伐齊○按賈逵謂閻嬀而致伐以策伐勤也於義爲得孔疏辨之未當愚於是役倚晉成功至作林鐘以銘勳其以伐告廟又何疑焉劉敞曰圍而以伐致者以伐告也義甚明確

(傳)齊侯娶于魯曰類(諡)姬注顏懿曾二姬母姓○按姬卽姓顏懿當是其氏族耳注謂皆二姬母姓不知何所本也又仲子戎子注云皆宋女按晉獻公小戎子生夷吾則戎有姓子者不必宋女稱子也

(傳)得罪於王乃守臣注范宣子爲王所命故曰守臣○按杜所以言范宣子之祖士會王以歿命將中軍義同國高

宣子之祖士會王以歿命將中軍義同國高

卷二十五

(傳)鄭人使少正公孫僑對曰注少正鄭卿官也○按鄭有六卿其司徒司馬司空皆見於傳有太宰官而非卿石臯是也少正爲卿官尋傳上下惟見此文是時子產之位在四其上爲子展子西伯石見二十六年傳

(傳)晉侯使卻至勿敢爭(注)傳言卻至貪所以亡○按注但得其一耳卻至以列國大夫敢與王室爭地王勿能斷使卿訟於晉畏晉強也晉侯知卻至之非不能罪之但使勿復爭田又畏其臣也自是王室愈卑晉之公室亦替而政在大夫矣

(傳)孟僖子從疏是賞其善也○按周語本文是不賞善也又按王孫悅與之語說讓說即悅字言好讓也

(傳)是以有動作威儀之則以定命也○按漢書五行志引此作是以有動作威儀之則以定命也○按杜注不言無終國所在漢書地理志右北平郡無終故無終子國是也

(傳)能者養之以福○按左傳本文作能者賽以之福與下句不能者敗以取禍相耦故孔疏曰養其威儀禮法以往適於福往適即之字義也○晉五行志引此文亦作能者養以之福顏師古曰之往也是唐以前本俱不誤今各本俱倒之以二字非也然西溪叢語已論及則自宋時已誤矣

(傳)左師二司寇二宰遂出奔楚○按禹氏自子魚之後世爲左師至是始出經書其要者耳

卷二十八

雨木冰(注)記寒過節○按漢書五行志曰劉歆以爲上陽施不下通下陰施不上達故雨而木爲之冰雰氣寒木不曲直也

(傳)韓厥將下軍卻至佐新軍(注)於是卻犨代趙旃將新軍旃將書荀庚士燮卻錡韓厥荀罃爲三軍將佐趙旃將新軍卻至佐之似上下二軍已罷不始於是年鄢陵之戰也

(傳)遂不臣者七人(注)夷羊五之屬也○按此時不臣孰有過於樂書中行偃者乎悼公不此之誅而逐夷羊五等所謂行事適機宜耳又按程滑當必在七人之數

(傳)右行辛爲司空(注)辛將右行固以爲氏○按注文似有殘缺當云辛之先將右行固以爲氏

卷二十九

仲孫蔑會齊崔杼曹人邾人杞人次于鄫(注)鄫鄶地在陳留襄邑縣東南○按後漢郡國志引此注作縣東南有鄫城

(傳)克爲茲于衡山(注)衡山在吳與烏程縣南○按後漢郡國志吳郡烏程引此注又曰或曰丹陽縣之橫山去烏茲不遠子重所至也按此說較杜爲長

(傳)武於楚者子疾石孟歸而討之(注)石孟楚○按石癸襲良霄以十一年如楚爲楚所執傳在會蕭魚之前至十二年冬楚人始歸良霄于鄭卽晉十二年春歸卽卻至歸石癸也○按石癸之計也此傳言歸而討之似蕭魚會後石癸也必以石癸實石孟也

(傳)知悼子少而聽於中行氏(注)中行氏荀林父之後荀偃也○按史記索隱引系本云林父生庚庚生偃偃生吳又曰首生罃罃生朔朔生盈盈生四代則知盈與中行吳是再從兄弟也

傳)趙勝帥東陽之師(注)東陽以追之○疏服虔以東陽爲魯邑緩之甚矣

東陽之師謂下文叔孫豹所帥者也○按孔疏既知服虔以東陽之非又云東陽之師謂下文叔孫豹所帥是仍以魯帥解晉東陽之師矣傳下文明日叔孫豹帥師救晉次于雍榆與趙勝所帥東陽之師並無干涉疏文自相矛盾又何以糾服虔

東陽解晉東陽之師謂下文叔孫豹所帥者誤之甚矣

(傳)晉人執衛行人(注)長子純留二縣今皆屬上黨郡○按漢書地理志上黨郡長子師古注曰讀如長短之長屯留師古注曰屯音純晉志亦作屯留唯此作純

傳)石回梅山○按注在梁陽密縣東北後漢郡國志河南尹密縣有梅山注引此注作在縣西北未知孰是又魚陵魚齒山注在南陽犨縣北而郡國志潁川郡襄城有汾邱有魚齒山注引此注恭犨縣與襄城連界也

卷二十四

公至自伐齊○按賈逵謂閻嬀而致伐以策伐勤也於義爲得孔疏辨之未當愚於是役倚晉成功至作林鐘以銘勳其以伐告廟又何疑焉劉敞曰圍而以伐致者以伐告也義甚明確

(傳)齊侯娶于魯曰類(諡)姬注顏懿曾二姬母姓○按姬卽姓顏懿當是其氏族耳注謂皆二姬母姓不知何所本也又仲子戎子注云皆宋女按晉獻公小戎子生夷吾則戎有姓子者不必宋女稱子也

(傳)得罪於王乃守臣注范宣子爲王所命故曰守臣○按杜所以言范宣子之祖士會王以歿命將中軍義同國高

宣子之祖士會王以歿命將中軍義同國高

卷二十五

(傳)鄭人使少正公孫僑對曰注少正鄭卿官也○按鄭有六卿其司徒司馬司空皆見於傳有太宰官而非卿石臯是也少正爲卿官尋傳上下惟見此文是時子產之位在四其上爲子展子西伯石見二十六年傳

夫名義尚可問乎傳記印段如周見鄭之卑衰周於晉楚也又見魯之但知有晉楚并不知有周也

傳其周德之衰乎循有先王之遺民焉注謂有殷王餘俗故未大衰○按文義當云謂有殷王餘俗故未大吳世家引此注作故未大是也各本俱衍一衰字

傳見舞象箾南籥者○按下文韶箾箾音簫疑此箾亦應同之注雖無明文但云舞所執則簫亦可執也陸氏於此音朔與下不同必有所據今不可考又吳世家注引賈逵曰象文王之樂舞象也箾舞也南籥以籥舞也○又疏詩云雖清廟象舞○按詩云應作詩序此引序不引詩也

傳若有他樂吾不敢請已○按吳世家注引服虔曰周用六代之樂堯曰咸池黃帝曰雲門魯受四代下周二等故不舞其二季札知之故曰雖有他樂吾不敢請杜注蓋用其說也

卷四十

傳高其閈閎音義曰雅云街門謂之閎○按郭璞注爾雅引此傳曰閎長枇即門槷也與杜注異

傳延州來季子其果立乎疏季子讓王位升延陵爲大夫○按升延陵爲大夫文義不順疑當作居延陵爲大夫○又疏但不知何以呼爲延陵耳○按吳世家曰季札封於延陵故號曰延陵季子其說曉然又按漢書地理志會稽郡毗陵季札所居顏師古注曰舊延陵縣改之又沛郡下蔡故州來國爲楚所滅後吳取之至夫差遷蔡昭侯於此然則夫差以前爲季札食邑矣

卷四十一

傳夏有觀扈○按漢書地理志右扶風鄠有扈谷亭扈夏啓所伐又東郡畔觀注應劭曰夏有觀扈後漢郡國志衛本觀故國姒姓

傳商有姚邳○按竹書紀年商外壬元年姚人邳人叛當即此傳周有徐奄○按地理志臨淮郡徐故國嬴姓後漢郡國志魯國古奄國

傳吳濮有釁之一戰事豈其顯盟○按漢在楚西南今爲雲南之地春秋時百濮蕞蠢人非一種也國語曰叔熊逃難於濮則楚之先世早有宮人其地者

傳宣泠洪○按洪水釋例闕不知所在水經曰漯水出河東聞喜縣東山泰戴谷郭注曰漯水出華谷至周陽與洗水合洗水出聞喜縣東山西流合漯水水出聞喜縣故王恭以縣爲洗亭也然則漯水殆亦兼洗水之稱矣傳又曰洗水出聞喜縣有洗水有洗水亦其證也據水經注則洗水即漯水矣杜於前傳漯川注曰漯水出聞喜至蒲坂入河必是疑洗水與漯水不同故闕之

傳若有他樂吾不敢請已○按吳世家注引服虔曰周用六代之樂堯曰咸池黃帝曰雲門魯受四代下周二等故不舞其二季札知之故曰雖有他樂吾不敢請杜注蓋用其說也

卷四十二

按楚世家文王熊貲始都郢又按漢書地理志云文王自丹陽徙此

卷五十一

傳姬至自晉尊晉也○按姬以前年見執此經蒙前文故不書

族非尊晉也

傳梓愼曰將水昭子曰旱也○按愼逸之占不如子產梓愼之占不如昭子則知術士推以術不如士大夫推以理也

傳吾聞文成之世童謠有之○按各本俱作文武之世非也史記魯世家及漢書五行志俱引此作文成之世史記集解引賈逵曰文成魯文公成公尤其明證卽注左傳之一家也今改正

傳公使屈禦寇逆孟鉉子○按公不使人迎叔孫昭子以昭子如闕末歸也使昭子在則司馬譬戾必不敢助季氏而孟氏亦必從公矣

卷五十二

傳處於鄆言魯地也○按諸侯於其境內皆可言居書處於鄆所以別於二十年以後之書在乾侯也

傳王次于滑疏襄十八年楚人伐鄭傳公子格率銳師侵費滑胥靡○按公子格之上似應有鴈子馮三字疏不應偏舉一人

傳襲王奸命疏攝王爲晉文公所殺以本非適故稱攝王○按此晉文公乃文侯非重耳也

楚殺其大夫卻宛注故書名罪宛○按傳言卻宛之冤則宛無罪

傳使延州來季子聘於上國疏則上國之言不包晉矣○按吳謂中原諸國爲上國晉亦其一也

傳非是莫我羊舌氏矣○按祁氏羊舌氏之滅晉之公族盡矣史記晉世家曰六卿欲弱公氏乃遂以法盡滅其族而分其邑爲十縣各令其子爲大夫晉益弱六卿皆大可謂直筆矣滅祁盜始於知躒知氏子孫卒見滅於趙魏韓晚謂無天道哉

傳謂知徐吾趙朝韓固魏戊僖子之不失職能守業者也○按十縣中而知趙韓魏之餘子居其四則四卿之專晉國始於此矣

傳豈將軍食之而有不足疏及六國以來遂以將軍爲官名基其元始於此○按漢書百官公卿表云將軍秦官是未深考耳

卷五十三

傳及有夏孔甲擾於有帝疏孔子帝芬孔子帝芒孔子帝世帝子帝不降不降弟帝不降弟帝喬孔子帝廣也○按此疏據帝王世紀也若夏本紀少康子帝宁卽世紀之帝杼杼子槐不作帝芬芒子帝世不作帝世不降弟帝扃不作帝喬扃子帝廑不作帝廣卽帝泄不降弟帝扃不作帝喬扃子帝廑不作帝廣卽帝泄

金履祥前編亦依史記也

傳帝賜之衮龍河漢各二注合爲四○按夏本紀言天降龍二

吟宵吳七日不得告水竟無入口秦遂出革車千乘卒萬人屬之子滿與子虎下塞以東與吳人戰於濁水大敗之卽此事也

卷五十五

傳奔楚爲堂溪氏○按後漢郡國志汝南郡吳房有栗谿亭

傳於是乎遷郢於郡○按郡卽漢時南郡之江陵郡卽若縣後漢以爲郡縣舊也漢志若屬江夏郡顧師古注曰春秋傳作郡其音同是也

傳魯於是始侑羞○按晉范鞅將中軍是上瓶趙鞅荀寅荀下軍將下卿也唯上卿執羞餘俱執鷹以晉例魯則唯季孫可執羞叔孫孟孫皆宜執鷹耳

卷五十六

傳公會晉矦於祇其實夾谷○校祇其縣漢屬東海郡後漢郡國志曰祝其春秋時曰夾谷

傳癸丕二月不能出河則戎師清水矣○按自鞏至河內不必三月郤意茲不過言絳都壘頓車馬必滯滯多時而後得出三月言其久也

傳趙孟以入於緜盟於公宮○按自此范氏中行氏出惟存知趙韓魏四家而分晉之勢成矣緜晉文范氏之代荀范傳不言疑爲卿而不入也

傳越子勾踐滅之○按史記越世家曰允常卒子勾踐立元年吳王闔廬聞允常死乃興師伐越則定十四年卽勾踐之元年也

卷五十七

傳邑諸綸○按後漢郡國志梁國虞有綸城少康邑

傳而越大於少康○按伍員所以引夏少康之事者以越爲少康之後也會稽之甲循五千大於一戍一旅多矣

傳取棘蒲○按杜氏不注棘蒲所在漢功臣陳武封棘蒲矦注家亦不知所在也

蔡遷于州來○按州來卽吳之下蔡縣也地理志云沛郡下蔡故州來國爲楚所滅

傳克敵者上大夫受縣下大夫受郡注千里百縣縣有四郡疏縣有四郡則郡方五十里○按古者縣大郡小以縣統郡此文是也至戰國以後乃更以郡統縣杜佑通典曰春秋時縣大郡小至戰國則郡大而縣小故甘茂曰宜陽大縣其實郡也

傳下卿之罰也○按此役惰子將兵必已爲上卿故其自誓以下卿之罰

傳孔子在陳聞火曰其桓僖乎○按漢書五行志曰董仲舒劉向以爲此二宮不當立禮者也桓季氏之所出僖使季氏世卿者也是服虔所本以爲說也

傳越鼫殺士皋夷惡范氏也○按皋夷卽知韓魏所欲以代范氏者也使知躁猶在鼫必不政殺皋夷傳於定哀間記事甚略是以知躁之卒知瑤之代皆無明文

傳使謂陰地之命大夫士復注命大夫別縣監尹○按注不過言復以命大夫監治陰地耳非從楚之官名爲尹也尚書立政曰三毫阪尹此監尹之說也孔疏楚官稱尹故以尹言之諜矣晉大夫肯從楚官名乎

卷五十八

傳出萊門而告之故注舊郭門也○顧炎武日知錄曰定九年杜注曰萊門陽關邑門據陽生此時篇出魯城共謀杜云魯郭門是也不得以彼注難此又按八年傳言景伯負載造於萊門卽此萊門也安得曰陽關邑門乎

傳萬合諸侯於塗山執玉帛者萬國○按晉書地理志曰春秋之前有十二百國迄獲麟之末見於經傳者百有七十國百三十九知其所居三十一國盡七其處按此總論經傳中所載國名耳至哀公時國之存者原不過數十也

齊侍郎春秋公羊傳注疏考證 卷四十一

齊人取讙及闡注闡在東平剡縣北○按各本同誤東平無剡縣是剛縣之訛剛縣前漢屬泰山郡地理志曰剛故闡注應劭曰春秋取讙及闡今闡亭是也後漢改屬濟東國故郡國志於剛縣下引此傳及杜注可證

傳盈水名也子水仇也○按趙世家本文惟趙氏之先與泰共祖二句耳其伯翳以下皆孔疏約世家本文自爲序次較本文更明晰但各本俱作其伯翳後世盈泄則刊刻之誤泰趙二國其先並無名盈泄者也今從趙世家訂正改曰伯翳後世爲蜚廉

傳公會吳于鄫子鄫子伐齊南鄙師于郚○按此鄫子卽太子革上年爲吳人所立者也

傳再求師左師○按季氏孟氏分將左右二軍孟懿子不親將而使家臣則知魯人之怯左師已捷而使其子季康子不親將而使家臣則知魯人之怯左師已捷

齊侯使公子彄帥師會晉趙鞅荀寅伐衛再求師之言不足據

傳齊人以幣召之乃歸疏季康子使公華公賓公林以幣迎孔子○按史記孔子世家作季康子逐公華公賓公林益三人皆魯同姓也使知躁猶在鼫必不政殺皋夷傳於定哀間記事甚略是以知躁之卒知瑤之代皆無明文

傳使謂陰地之命大夫士復注命大夫別縣監尹○按注不過言復以命大夫監治陰地耳非從楚之官名爲尹也尚書立政曰三毫阪尹此監尹之說也孔疏楚官稱尹故以尹言之諜矣晉大夫肯從楚官名乎

卷五十八

傳出萊門而告之故注舊郭門也○顧炎武日知錄曰定九年杜注曰萊門陽關邑門據陽生此時篇出魯城共謀杜云魯郭門是也不得以彼注難此又按八年傳言景伯負載造於萊門卽此萊門也安得曰陽關邑門乎

傳萬合諸侯於塗山執玉帛者萬國○按晉書地理志曰春秋之前有十二百國迄獲麟之末見於經傳者百有七十國百三十九知其所居三十一國盡七其處按此總論經傳中所載國名耳至哀公時國之存者原不過數十

南鄙晉始屬蒙陽郡似不得以晉時郡名混入漢志也

傳公孫宿以其甲兵入于蘇注蘇魯邑○按漢志泰山郡有蘇縣卽此地也齊之南界邑

卷六十

傳國子實執齊柄○按此時陳氏專齊久矣如此文所云則國氏尙爲上卿但政權一歸陳氏耳齊無卻於十五年奔北燕於二十三年又帥師禦晉師則高氏亦仍爲上卿矣

傳見人登昆吾之觀注今濮陽城中○按後漢郡國志曰東郡濮陽古昆吾國

傳盟于平陽注高平有南平陽縣○按監本作高平南有平陽縣非也唐時無高平郡疏蓋言晉時地也南平陽三字縣名至北齊始省今故正

傳知伯曰注荀子含適子而立孽子國趙世家云孤布子卿見簡子○按史記本文作姑布子卿集解引司馬彪曰姑布姓子卿字則疏應作姑布也

春秋公羊傳注疏考證

序傳春秋者非一疏安樂弟子隂豐劉向王彥○按隂豐當作冷豐前書儒林傳顏安樂授淮陽冷豐及淄川任公由是顏家有冷任之學是也又按劉向始學公羊後授穀梁又按前書無玉彥而有王亥卽與尹更始劉向周慶丁姓同以穀梁議石渠者後書言逸兼通穀梁五家之說注云五家尹更始等又作王亥未知孰是

原目

春秋公羊經傳解詁隱公第一○按隋志漢議大夫何休撰公羊解詁十一卷而唐志作十三卷以陸氏釋文証之則本十二卷隋志作十一卷唐志作十三皆筆畫之誤耳但今注疏本作二十八卷不知分自何人

疏長義云隱公人臣而虛稱以王周天子見在上而黜公侯是非正名而言順也○按此引賈逵所作長義據左氏以難公羊者也公羊家妄誕不經莫如以春秋當新王黜周王僖之說賈逵闢之是也

卷一

元年春王正月傳君之始年也注變一爲元者氣也無形以

起有形以分造起天地之始也故上無所繫而使春繫之也○按董仲舒曰春秋謂一元之義一者萬物之所從始也元者辭之所謂大也謂一爲元者視大始而欲正本也按董子解經明白純粹如此何有于有形無形上無所繫云云如何氏所說乎

注惟王者然後改元立號春秋託新王受命于魯故因以錄即位○按天子稱元年于天下諸侯稱元年于其國春秋本是魯史自書魯君之年若晉乘楚檮杌自書晉君楚君之年史記十二諸侯年表起自共和齊晉秦楚諸國各記年分此可爲古諸侯得紀元于其國之明証也若如何氏說則周本王也孔子黜之魯本侯也孔子王之是春秋爲僭妄誕如此

傳王者孰謂謂文王也○按春秋所書之王即當時之王耳公羊指定文王說甚迂曲史記以虞芮質成之歲爲文王受命蓋本于公羊家說也

公及邾婁儀父盟于昧傳曷爲或其或可褒而褒之注春秋王魯因儀父先與隱公盟可假以見褒賞之法○按傳言褒之不過以其結好鄰國賛美之云爾魯實可爲新王平儀父以盟新王得褒滕薛以朝新王得侯則成之會滑知魯嚮教尤可嘉尚當進爵爲公侯矣桓公子暈之不道暗好天位先可貶絕當直斥爲焉人矣欺天欺人以伸其黜周王魯之邪說此則非公羊之過何休之過也

祭伯來傳何以不稱使奔也○按祭伯來穀梁以爲來朝公羊以爲來奔劉向曰魯隱之始即位也周大夫祭伯乖離不和出奔于魯而春秋爲諱不言來奔傷其禍殃自此始也

傳所見異辭注所見者謂昭定哀己與父時事也○按傳三句不邇言時有遠近書冊不備不能詳盡耳何休因此差强爲分配高會王父父及己身既不可通又亥分治佩升平太平名目尤不可解也

卷二

無駭帥師入極傳無駭者何展無駭也何以不氏貶○按左氏無駭既卒始賜氏族其生前自不當追加以展字非聖人貶之而去其氏也

夫人子氏薨傳隱之母也○按子氏一也左氏以爲桓公之母穀梁以爲隱公之妻公羊以爲隱公之母三傳不同如此

三年春王二月注二月三月皆有王者二月殷之正月也三月夏之正月也王者存二王之後使統其正朔云云○按此義傳通三統存二王之後是三王也又經書天王傳以春王爲文王是五王也是何聖人作經于一王之天下五之哉妄矣

宋公和卒注春秋王魯賢君之年史記十二諸侯年表起自共和齊晉秦楚諸國各記年分此可爲古諸侯得紀元于其國之明証也若如何氏說則周本王也孔子黜之魯本侯也孔子王之是春秋爲僭妄誕如此

傳王者孰謂謂文王也○按春秋所書之王即當時之王耳公羊指定文王說甚迂曲史記以虞芮質成之歲爲文王受命蓋本于公羊家說也

公及邾婁儀父盟于昧傳曷爲或其或可褒而褒之注春秋王魯因儀父先與隱公盟可假以見褒賞之法○按傳言褒之不過以其結好鄰國賛美之云爾魯實可爲新王平儀父以盟新王得褒滕薛以朝新王得侯則成之會滑知魯嚮教尤可嘉尚當進爵爲公侯矣桓公子暈之不道暗好天位先可貶絕當直斥爲焉人矣欺天欺人以伸其黜周王魯之邪說此則非公羊之過何休之過也

祭伯來傳何以不稱使奔也○按祭伯來穀梁以爲來朝公羊以爲來奔劉向曰魯隱之始即位也周大夫祭伯乖離不和出奔于魯而春秋爲諱不言來奔傷其禍殃自此始也

傳所見異辭注所見者謂昭定哀己與父時事也○按傳三句不邇言時有遠近書冊不備不能詳盡耳何休因此差强爲分配高會王父父及己身既不可通又亥分治佩升平太平名目尤不可解也

卷二

無駭帥師入極傳無駭者何展無駭也何以不氏貶○按左氏無駭既卒始賜氏族其生前自不當追加以展字非聖人貶之而去其氏也

滕侯薛侯來朝傳滕國也注稱侯者春秋託隱公以爲始受命王滕薛先朝隱公故褒之○按何氏曲說至斯而極滕薛之爵爲侯周先王之班爵也豚侯之先薛侯周禮之定制也何氏于八年宛來歸鄫注曰甚惡鄫伯無尊事天子之心專以湯沐邑歸魯背悖當誅則亦明著尊王之大義矣於滕薛來朝又以爲王魯不又自相矛盾乎

卷四

三月公會鄫伯于垂注稱公會皆月者危之也○按僖元年八月會檉十六年十二月會淮咸二年十一月會葛襄十六年二月會溴梁皆會加月其他因會而盟而伐者加月尤多安見桓會皆月之爲危之乎故知以日月爲例皆臆說也

宋督弑其君與夷及其大夫孔父傳孔父可謂義形于色矣○按公羊賢孔父仇牧褒奨忠臣扶樹名教其義長于左氏

傳故於是先攻孔父之家注父者字也疏穀梁傳文○按今本穀梁傳作父字譌也後人每疑于父非譌譌字當是衍文觀于此疏可知穀梁本文原無譌字也

取郜大鼎于宋傳故謂之郜鼎注周家以世孝天瑞之鼎以助享祭疏謂殷衰之時鼎沒于泗水及武王克殷之後鼎乃出見○按注不過公羊家說即吾邱壽王之對武帝所云周德無所不通上天報應鼎爲周出云爾此鼎與九鼎無涉九鼎沒于泗水乃周末秦初事非殷末也武王遷九鼎于洛邑非得之泗也疏文牽合附會鄙俚如此

紀侯來朝注稱侯者天子將娶于紀與之奉宗廟故封之百里○按此義傳所不言而何休以意測者也休烏知紀之先不爲侯爵乎此時周天子豈復能封建侯國且紀地東逼萊夷西隣强齊南接鄫莒又安得有寬閒之地可開拓爲百里也者何休所據而知紀以王后之故進爵爲侯乎又謂天子得裒庶人女以其得專封此亦漢家故事后族以恩澤封侯非古法也疏謂隱二年有紀子伯之文故知侯非本爵夫紀子伯闕文也可爲據乎

傳冬曰狩注不以夏田者春秋制也○按左傳謂春蒐夏苗秋獮冬狩與周禮合穀梁謂春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩名目稍殊然其爲四時之田一也公羊則謂春苗秋蒐冬狩而夏時

獨闕劉敞曰何休言春秋之制非也禮記王制亦復闕夏蓋王制出自漢時諸儒皆承公羊之謬不足爲據也此論甚確

大雩傳何以書注先是桓公無王行○按前後文勢應作無王而行各本俱脫而字耳

蔡人殺陳佗傳陳君也疏正由禮佗不君而見絕故去其字葬○按若以父之惡而貶其子之終則宣王當因厲而不入周廟蔡仲當因叔而不稱蔡侯矣有是理乎

卷五

傳其稱侯朝何注下去二時者桓公以火攻人君故貶明大惡○按桓公四年七年經皆闕秋冬二時十七年五月不書夏何氏强爲之說于義實不可通如昭十年無冬定十四年無冬皆闕文耳

葬鄭莊公注莊公殺段所以書葬者段當國本當從討賊辭○按經因史文凡來赴者書卒爲使人會其葬者書葬非有褒貶之例不然鄭瑕生桓王命射王肩取許國罪大惡極不止克段一事也何注每于卒葬致詳不惟誣經兼誣傳矣

宋人執鄭祭仲傳何賢乎祭仲以爲知權也○按公羊之傷叢害教莫如此傳漢賈逵謂祭仲之屬左氏義深于君父公羊多任于權變晉范寧亦曰公羊以祭仲廢君爲行權是神器可得而竊也王應麟因學紀聞曰若祭仲者董卓司馬師孫綝桓溫之徒也其可褒乎皆切中其病

春二月公會紀侯鄭伯己巳及齊侯宋公衛侯燕人戰傳近也注今親戰龍門兵攻城池九危○按左傳無戰龍門之說公羊家言之耳漢書五行志桓十四年八月御廩災董仲舒以爲先是四國共伐魯大破之于龍門注引章昭曰魯郭門也

許叔入于許注稱叔者春秋前失國在宇例也○按公羊家必不肯信左氏故憑空臆斷以爲春秋前失爵不繫父亦然

五月丙午及齊師戰于奚注去夏者明失不繫于公也○按左氏穀梁經五月上皆有夏字公羊經無何氏遂造爲夫人不繫于公之說感已如何氏說春秋時二百四十二年中豈有可存之春夏秋冬乎

卷六

單伯逆王姬傳若大夫之命乎天子者也注以稱字也○按此及齊侯盟于洛注王姬之命天大若如其說不應二百四十二年中並無書字之例又因防爲臧孫氏采邑遂爲是解

齊人取子糾殺之傳其稱子糾何貴也其貴奈何宜爲君者也○按史記晉世家襄公次弟糾其母魯女也次弟小白其母衛女是糾爲兄小白爲弟可爲此傳之証

公侯宋傳戰不言伐注累戰爲重黎戰是也○按各本俱同疑黎戰當是宋戰之訛即桓十年冬齊衛鄭來戰于郎是也戰不言伐傳于桓十二年及鄭師伐宋丁未戰于宋已發傳矣存說于此

宋大水傳及我也注時魯亦有水災書魯則宋災不見○按春秋之法詳內畧外若魯有水災無繇不書大水也此書宋大水承宋人來告耳二傳不取也之說故往往創爲異論

公會齊侯盟于柯傳曹子手劍而從之○按曹子劫盟左傳國語皆無其事太史公依公羊說于齊魯世家並載又爲制客刘傳以記其詳後人疑此事本屬烏有但荀子大儒其王制篇曰桓公趑于魯莊則此說之傳久矣

傳哀公亨乎周疏鄭氏云懿始受謚而亨齊哀公是也○按此即毛詩鄭譜所云紀侯譜之于周懿王使烹焉齊人變風始作者也但公羊與世家皆不言何王忘之鄭譜始言懿王而徐廣解史記謂是夷王時事詩疏力辨其非以周本紀言懿王之時及穀梁同以單伯爲天子之卿單采地

二年中並無書字者杜預解左傳以單伯爲天子之卿單采地伯其爵也自京師送王姬至魯而迎齊也按單氏世爲王卿則

左傳是

二年夏公子慶父師伐于餘丘傳注慶父幼少將兵不議者從不言弟意亦起之○按杜預謂慶父是莊公異母兄以慶父于此年已能將兵必非幼少也何休謂是公弟以莊三十二年及慶父也存是慶父爲弟之明証也又史記魯世家公羊說曰莊公有三弟長曰慶父次曰仲牙

公會齊侯盟于柯傳曹子手劍而從之○按曹子劫盟左傳國語皆無其事太史公依公羊說于齊魯世家並載又爲制客刘傳以記其詳後人疑此事本屬烏有但荀子大儒其王制篇曰桓公趑于魯莊則此說之傳久矣

公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯滑伯滕子同盟于幽○按左氏及穀梁經省無公字音義未及注

卷八

二十有六年公伐戎○監本及別本公字上俱無春字○按春秋二百四十二年中未有去春字者經文偶闕秋冬何休必橫生異義若此年無春則何休立說又不知若何矣此爲刊本脫落無疑

卷九

城諸及防注諸者邑防臣邑○按傳既不言何氏執牢婁及防益之例又因防爲臧孫氏采邑遂爲是解

齊人伐山戎傳其稱人何貶昌衍貶子司馬子曰蓋以操之爲已慶矣○按此齊桓之功也公羊將以經稱人而曲說貶之然則晉侯侵齊晉侯伐衛乃聖經所褒乎且如降鄧鄂也而稱人伐山戎功也而亦稱人則知稱人不足以言褒貶

齊侯來獻戎捷傳獲而過我也注刺齊桓驕慢恃盈非所以就霸功也○按山戎在北齊既大捷必不紆道至魯而後還國又告捷不過遣使必非親來傳與注皆以意測經文耳

公及齊侯盟于洛注季子如齊聞之奉閔公託齊桓爲此盟

○按此注不可解若此盟即季友奉閔公託齊桓則季友故在魯矣下文又何以云季子來歸乎且上文傳云季子至而不變也指下文季子來歸乎抑在閔公即位之前也經于子般卒後但書慶父如齊于季友出奔前後並无書及此傳注家所以紛紛也

齊仲孫來傳齊仲孫者何公子慶父也○按此傳文雜極矣果係慶父可謂之齊仲孫乎春秋千古之信史所以為不易之經訓也若如公羊家言不信極矣徒見前年經書慶父如齊後年經書慶父奔莒創為是說無論魯人不可書齊慶父乃公子也為仲孫氏之祖即可稱以仲孫乎

齊人遷陽注不為桓公諱者功未足以覆比滅人之惡也○按齊桓滅譚滅遂降鄑遷陽經皆據實書之其義一也豈有為諱不為諱之異乎隆鄑之傳曰為桓公諱又何說也

公子慶父出奔莒注所以復見者起季子緩追逸賊也○按慶父罪惡至重于其出奔猶書公子則知春秋褒貶在所書之事有是有非不在書統名字及日月之詳略也

卷十

楚人伐鄭注楚稱人者為僖公諱○按公羊家以稱楚人自此始創為僖公褒楚女之說其實莊二十三年經書荊人來聘矣荊楚異名而同稱即州國之說皆臆斷耳

齊侯宋公江人黃人盟于貫澤傳大國言齊宋遠國言江黃則以其餘為莫敢不至也注晉大于宋不序晉而序宋者時實晉楚之君不至○按傳既失實注又曲解其實貫澤之盟經書四國則四國在會耳

公子友如齊在盟傳在盟者何往盟乎彼也注春秋王魯故言在以見王義使若王者遣使臨諸侯盟○按在盟對來盟不過內外異文傳以往盟乎彼解在盟以來盟乎我解來盟明白平直如此何休之說不亦誣乎

傳師在召陵則曷為再言盟注據齊侯使國佐如師已書及國佐盟于袁婁俱從地不再言盟○按何注據袁婁甚精召陵之役齊兵未深入而楚人已服故書來盟袁婁之役晉兵大勝齊人畏而賂之晉受賂而利于盟故書及國佐盟春秋之譏嚴如此但傳言師在召陵非也上文書伐楚次于陘則師在陘也明

宛來盟于師來就陘也盟于召陵齊桓待楚以禮退王召陵與屈完盟也盟于召陵又曰師進次于陘又曰師退次于召陵蕪進退二字齊桓行兵服楚次第俱明何休不明以為傳以解師在召陵是也

梁亡傳魚爛而亡也注梁君隆刑峻法一家犯罪四家坐之一國之中無不被刑詳疏史記春秋說有此文也○按魚爛而亡史記秦始皇本紀後有此文但是後漢明帝時班固荅詔語非史記本文也梁亡之事史記秦本紀繫公二十年滅梁西是也何注云云當是春秋說之文

鄫子來朝傳失地之君也○按如何注鄫滅在春秋前計王此時已八九十年矣且宋有部鄙巢安知非部已見滅又因經有來朝之文遂以失地之君解之皆臆說也左傳言晉侯賜子產以莒之二方鄙然則莒亦失地乎

卷十二

杞子卒注始見稱伯卒獨稱子者春秋黜杞不明又因以見聖人子孫有詠無絕故貶不失爵也○按此傳所無而何氏以意為說者也言春秋黜杞為伯理已可疑又云貶不失爵則迂曲極矣

二十有四年冬天王出居于鄭傳不能孝母也○按嚴助上書武帝謝罪稱春秋天王出居于鄭不能事母母絕之霍光處昌邑事即據此傳以行所謂春秋之義也但據事實則全不然按左傳初甘昭公有寵于惠后惠后將立之未及而卒昭公奔齊王復之社注王子帶奔齊在十二年復之在二十二年則惠后之卒久在王子帶奔齊之先矣此時豈有惠后尚在而曰不能乎母乎公羊家祇疑于書出之文故為此說耳

宋殺其大夫傳宋三世無大夫三世內娶也注宋以內娶故公族以弱妃黨益強○按三世內娶之說創於公羊漢宣帝時魏相因計伯奏封事言春秋譏世卿惡宋三世無大夫即據此傳但以事實核之則實不然宋桓公之夫人衛女也國風有河廣之詩襄公之夫人王姬也後遂昭公而立文公此二世則皆外娶矣且宋之患正在戴桓請族世卿執政耳何謂公族以弱乎外戚專權此自漢世之弊不可以言宋也

晉侯入曹執曹伯畀宋人傳曹伯之罪何甚惡也注曹伯數侵

事推賢所不可解

傳後會也注疏而鄧子自就郯要所見執者也○按各本皆同疑所字上脫一為字

伐諸侯以自廣大○按曹頃窮久矣何能侵伐諸侯以自廣大此誣說也從前傳謂曹無大夫注謂曹不稱師曹何其弱此因下文有垤泰曹地之事又謂曹數侵伐以自廣大又何強也

公會王人晉人宋人齊人陳人蔡人邾人盟于狄泉注故諸侯亦使微者會之○按左傳此會王子虎天子大夫狐偃公孫固國歸父轅濤塗小子慭皆諸侯之卿非微者也何氏說公羊每事必言褒貶獨此會又實以微者稱人意在與左氏立異耳

四卜郊不從乃免牲猶三望傳魯郊非禮也○按凡春秋書郊皆非禮也於非禮中又有失禮此為異耳公羊之說精於左氏

卷十三

傳注主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺疏備在左氏○按左氏不言主之形狀尺寸制度又以為祔而作主更無用桑用栗之分不知疏謂備在左氏何也

傳練主用栗注夏后氏以松殷人以柏周人以栗疏正以古文論語哀公問社於宰我故也○按杜預注作主亦用殷人以柏周人以栗二句孔疏曰論語哀公問主於宰我宰我對曰云云先儒舊解或有以為宗廟主皆故杜依用之古論語及孔鄭皆以為社主義此疏則公文論語應作哀公問主於宰我矣

大事于大廟疑公傳先禰而後祖也注僖公以臣繼閔公猶子繼父故閔公於文公亦猶祖也○按公羊此義極精何氏注亦最當後漢梁太后欲以殤帝廟次居順帝下周舉議曰春秋魯閔公無子庶兄僖公代立其子文公遂躋僖于閔上孔子譏之書曰躋僖公傳曰逆祀也及定公正其序經曰從祀先公為萬世法也今殤帝在先於秩為父順帝在後於親為子先後之義不可改昭穆之序不可亂太后從之此事足與傳相發明晉人及秦人戰于令狐晉先蔑奔秦○按左氏載梁經作晉先蔑奔秦無以師弃之文故傳作以師外解釋文未及注

春毛伯來求金傳以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子也○按此傳則諸侯於國內紀元雖然矣猶謂必王者然後改元不自相矛盾乎

楚子使椒來聘傳始有大夫也○按列國以名見者皆大夫也

僖四年屈完來盟于師二十一年使宜申來獻捷二十八年級其大夫得臣明書于經而以為始有大夫此何說也

卷十四

秦伯使遂來聘傳惟諡善詳言至能有容○按此傳引用泰誓而稱裁節注疏皆不以泰誓解之何也惟諡善詳言偉君子易忌而況乎我多有之即焉之惟一介斷焉無他技其心休休焉其如有容也公羊我皇多有之也惟一介斷焉猗無他技其心休休焉焉其如有容也公羊之如有一介臣斷斷猗無他技其心休休焉焉其如有容也公羊著竹帛時當漢初所見尚書本字句或異耳疏於傳注之意全未發明其解一介斷斷謂即秦伯自言誤矣按秦穆公往好以文六年卒左氏可徵自令狐以還皆康公事公羊家見經不書穆公之卒遂誤以此秦伯為穆公也

世室屋壞傳周公用白牡魯祭周公用白牡色白貴牲○按春秋繁露郊事對篇春秋曰魯祭周公用白牡色白貴純也又曰成王使祭周公以白牡上不得與天子同色下有異足以証此文白牡之訛

秦伯營卒注秦穆公也至此卒者因其賢○按左傳史記皆以為穆公也至何休依用公羊穆公以必解為穆公者以前十二年秦伯使術來聘傳以為賢穆公又引泰誓文以實之則公羊子已先以營為穆公矣注謂因其賢亦不可信春秋書外君之卒因赴而書不關於賢也

卷十五

晉趙穿帥師侵柳○按左氏經作侵崇崇秦之與國也穀梁經亦作崇此作柳

取鄆傳鄆婁邑也○按穀梁以鄆為國是也公羊於取地概以鄆婁之邑解之然則自隱公至此取邑多矣鄆有幾百里之地乎小國時時失邑而猶不亡又何說也

公會晉侯齊侯宋公衛侯曹伯伐鄭注不致者成公載卜郊不從恩懼故不免牲不但不免牲而已故奪臣子辭以起之○按卜郊不從與會伐鄭並無干涉返國不致自是史闕文耳魯郊上僭天子非禮也卜郊不從遂不郊正是得禮何乃以為罪乎

卷十六

周公出奔晉傳自其私土而出也注明當并絕其國○按傳言

初稅畝注還廬舍種桑荻雜菜○按食貨志云還廬樹桑菜茹有畦瓜瓠果蓏殖於疆場不云種荻也還廬師古曰還繞也

注男年六十女年五十無子者官衣食之使之民間求詩○按求詩之法食貨志云孟春之月羣居者將散行人振木鐸徇于路以采詩獻之太師比其音律以聞于天子故曰王者不窺牖戶而知天下與此注不同

卷十七

王師敗績于貿戎傳蓋晉敗之○按貿戎與王師戰此事實也以王師自敗為文此書法也若實晉人經可易為貿戎乎此則二傳之穿鑿也

梁山崩傳梁山者何河上之山也○按各本俱作江上之山非也果御下文何以云壅河三日不流乎今改正

立武宮傳武宮者何武公之宮也注在春秋前疏臧孫許伐齊有功○按鞏之戰晉魯大夫以一笑之故發憤興兵主兵者卻克及季孫行父則此立武宮亦行父納國自誇其功非臧孫許為之也何氏所以必指臧孫許者以前傳言臧孫許與卻克同時聘齊也

取鄆傳鄆婁邑也○按穀梁以鄆為國是也公羊於取地概以鄆婁之邑解之然則自隱公至此取邑多矣鄆有幾百里之地乎小國時時失邑而猶不亡又何說也

公會晉侯齊侯宋公衛侯曹伯伐鄭注不致者成公載卜郊不從恩懼故不免牲不但不免牲而已故奪臣子辭以起之○按卜郊不從與會伐鄭並無干涉返國不致自是史闕文耳魯郊上僭天子非禮也卜郊不從遂不郊正是得禮何乃以為罪乎

卷十八

周公出奔晉傳自其私土而出也注明當并絕其國○按傳言

私土指采地言何氏謂起諸侯入爲天子三公又謂不月者小國也皆因私土三字而誤諸侯固有入爲三公者周公却非襲外諸侯周亦非侯國之名以不月而定其爲小國尤爲無謂按左傳日凡自周無出周公自出故也鄭公羊爲簡當傳公子遂知其不可與謀退而殺叔仲惠伯注叔仲惠伯直先見殺爾不如荀息死之○按子赤宜立正於夷齊卓子惠伯衛君正於荀息守死不變可謂魯國忠臣矣何不如荀息也傳臧宣叔者相也○按逐歸父之家左氏謂是季孫行父之意而臧孫許行之公羊直謂是臧孫許事以經之行父身爲上卿專國政鑒之職名列臧孫許之上則左傳是也

甲午晦傳晦者何冥也○按晦是晦朔之晦耳上書六月而寅朔則甲午爲二十九日無可疑者二傳必執不書晦之例解晦爲冥曲矣孔子果有此例乎

公會晉侯齊侯衛侯宋華元邾婁人于沙隨不見公傳公幼也○按經不諱恥直書其事所謂我直彼曲不足爲恥穀梁謂譏在諸侯是也公羊乃云公幼公立已十六年矣尚云幼乎

卷十九

葬我小君齊姜傳則未知其爲宣夫人與成夫人與注齊姜者宜公夫人○按作傳者不見國史其於事實全疎故爲疑辭志慎何休直斷以爲宣公夫人則近忿倫非矣婦先姑薨至多六月公會單子晉侯宋公衛侯鄭伯曹子邾婁子齊世子光已未同盟于雞澤注盟下日者信在世子光也○按何休執文十四年新城之盟晉趙盾下書癸酉之例也以是說經穿鑿無謂齊世子光自應叙諸侯之下已未同盟自應接書耳使齊世子光不在是會則已未與邾婁子相連矣可得曰信在邾婁子乎作三軍傳三軍者何三卿也○按大子六卿六軍諸侯三卿三軍以三卿解三軍原屬古制但春秋時不可以卿爲說晉則三軍而六卿四軍而八卿每軍之將佐皆卿也鄭雖小國亦有六卿何兒子魯即以成公言之二年戰鞌四卿並書于經而仲孫蔑爲卿已八又十五年書仲孫蔑齊卒然則孟叔季三家及臧氏仲氏叔氏並時爲卿矣謂襄公以前止有二卿今增置一卿爲三可乎

傳古者上卿下卿上士下士注古有諸侯有司徒司空上卿各一下卿各二司馬事省上下卿各一襄公委任强臣乃益司馬一事可以盡破其說夫論餘祭夷昧之飲食必祝何異于晉士燮魯叔孫婼之斬衰乎精誠所感鬼神相之其義一也休知雖左氏而不難公羊疏家又爲之曲解皆虛費辭者也

卷二十二

取運傳內之邑也○按鄆是魯有二一在西界昭公居鄆是也一在東界與莒相接先儒謂是莒之附庸魯時時與莒爭襄十二年季孫宿救台遂入鄆與此取鄆是也公羊於後文叔弓帥師疆運田亦曰與莒爲境

葬滕成公注明公當自行不當遣大夫○按諸侯於隣國未有親行送葬之禮滕子之會葬襄公明是非禮何得以此譏魯君乎魯於齊桓晉文皆未親會其葬何況諸國何休之言未足爲定論也

秋七月楚子伐吳執齊慶封殺之傳慶封之罪何注稱侯而執者伯討也月者善義兵○按楚靈王以賊殺賊不成伯討而經書以伯討之文何也其義見於繁露繁露云楚莊王殺陳夏徵舒春秋貶其文不予專討靈王殺齊慶封宜稱楚子何也曰莊王之行賢而徵舒之罪重以臂君討重罪若不貶孰知其非正經春秋常於其嫌得者貶其不得也是故齊桓不予專討晉文不予殺王也今諸侯不得專討固已明矣而慶封之罪未有所見也故稱楚子以伯討之著其罪之宜死以爲天下大禁曰人臣貶王之位亂國之臣雖不慕殺其罪皆宜死也

舍中軍傳復古也疏正以魯爲州故正合三軍○按以文義推之公羊家以方伯三卓州牧二軍則此疏當作正以魯爲州牧合二軍也牧故字形相近而訛耳因各本皆同存之說於此

秦伯卒傳何以不名匿嫡之名也○按匿嫡之名此必無之事也春秋中諸侯之卒失其名者多矣宿男滕子豈亦匿嫡之名乎

十有二月甲子宋公茂卒注去冬者蕩昭公取吳孟子之年故貶之○按何休求去冬之義而不得遂以取吳孟子實之天取同姓與去冬有何相涉蕩解穀梁直云未詳何其慎也

葬我小君齊歸注歸氏襄公嫡夫人疏皆史記文○按魯世家吳子使札來聘傳聞連有悔于子身疏案成十七年左氏傳云晉士燮祈死下何氏佺膏肓難之○按漢儒鄭同伐翼郎此一事可以盡破其說夫論餘祭夷昧之飲食必祝何異于晉士燮魯叔孫婼之斬衰乎精誠所感鬼神相之其義一也休知雖左氏而不難公羊疏家又爲之曲解皆虛費辭者也

卷二十二

取運傳內之邑也○按鄆是魯有二一在西界昭公居鄆是也一在東界與莒相接先儒謂是莒之附庸魯時時與莒爭襄十二年季孫宿救台遂入鄆與此取鄆是也公羊於後文叔弓帥師疆運田亦曰與莒爲境

葬滕成公注明公當自行不當遣大夫○按諸侯於隣國未有親行送葬之禮滕子之會葬襄公明是非禮何得以此譏魯君乎魯於齊桓晉文皆未親會其葬何況諸國何休之言未足爲定論也

秋七月楚子伐吳執齊慶封殺之傳慶封之罪何注稱侯而執者伯討也月者善義兵○按楚靈王以賊殺賊不成伯討而經書以伯討之文何也其義見於繁露繁露云楚莊王殺陳夏徵舒春秋貶其文不予專討靈王殺齊慶封宜稱楚子何也曰莊王之行賢而徵舒之罪重以臂君討重罪若不貶孰知其非正經春秋常於其嫌得者貶其不得也是故齊桓不予專討晉文不予殺王也今諸侯不得專討固已明矣而慶封之罪未有所見也故稱楚子以伯討之著其罪之宜死以爲天下大禁曰人臣貶王之位亂國之臣雖不慕殺其罪皆宜死也

舍中軍傳復古也疏正以魯爲州故正合三軍○按以文義推之公羊家以方伯三卓州牧二軍則此疏當作正以魯爲州牧合二軍也牧故字形相近而訛耳因各本皆同存之說於此

秦伯卒傳何以不名匿嫡之名也○按匿嫡之名此必無之事也春秋中諸侯之卒失其名者多矣宿男滕子豈亦匿嫡之名乎

十有二月甲子宋公茂卒注去冬者蕩昭公取吳孟子之年故貶之○按何休求去冬之義而不得遂以取吳孟子實之天取同姓與去冬有何相涉蕩解穀梁直云未詳何其慎也

葬我小君齊歸注歸氏襄公嫡夫人疏皆史記文○按魯世家

但云魯人立齊歸之子稱爲君是爲昭公云齊歸襄公嫡夫人也且其上文書太子卒下文引穆叔言稱非嫡嗣則齊歸爲襄公妾明矣又按疏云初至不書者蓋爲世子時娶之尤爲舛繆襄公初立時年才三歲九歲始冠左傳史記符合自古豈有孩提而婚娶者乎且公羊於成公十六年尚云若幼孤以襄公爲世子時娶齊歸皆妄說耳

卷二十三

蔡侯廬歸于蔡陳侯吳歸于陳傳不與諸侯專封也注名者專受其封當書誅者因以起楚封之○按傳不與專封猶穀梁之言不與楚藏也此義甚正至陳蔡已滅而復其君自合書名何注以書名爲貶陳蔡則罪矣

有星孛于大辰傳大辰者何大火也疏然則何雅不言心爲大火者文不備也○按爾雅釋天明云大辰房心尾也大火謂之大辰何謂文不備乎

傳伐鳥大辰注伐謂叅伐也疏正以伐在參旁與參連體而六星○按叅宿中橫三星其外左右肩左右足四星又中橫三星之傍有三星下垂日伐是伐與參連體而九星也天官書曰參爲白虎三星直者是爲衛石下有三星兌日罰爲斬艾事其外四星左右肩股是其証也此疏謂與參連體而六星疑是字畫之誤但詩綢繆毛傳曰三星叅也又周禮熊旗六游以象伐則此疏不爲無據矣

劉子單子以王猛居于皇傳當言國也○按公羊家總坐事實不明不知王猛是敬王之兄于次當立又不知是年王室之亂即是子朝作亂但見經文于王猛書入書卒即謂王猛不當立耳

劉子單子以王猛入于王城傳王城者何西周也○按二十六年冬十月天王入于成周傳曰成周者何東周也正與此文相對蓋周八百年東西周之名凡三變初言東西周者以鎬洛對言鎬爲西也此後言東西周以河南巖對言河南爲西也

卷二十四

晉人圍郊傳爲鳥不繫於周不與伐天子也○按晉人圍郊闔子朝之邑也此正勤王之師可謂之伐天子乎襄王之繼晉文自將以定王室伯業所以隆也此役但遣猿談荀櫟用二帥爲

齊侍郎春秋公羊傳注疏考證

羣後伯業所以衰也公羊猶以圍邻爲非何誅

公會晉侯齊侯苟子邾婁子和伯盟于斷隧○按斷隧左氏穀梁經作鄟隧呂祖謙春秋集解不云公羊作剸隧疑此經亦應作鄟邑非魯地矣是以每歲書之

卷二十五

定公薨文何以定公爲昭公子與父子之說何休於冬十月實霜殺菽傳注曰定公喜于得位而不念父勤逐之恥是休立意必與左傳史記異也

戊辰公即位傳子沈子曰○按穀梁引沈子曰正楷乎南蠻之間然後即位也即用此傳文可知即此子沈子但非穀梁家師故不冠以子字耳

冬十月實霜殺菽傳異大乎災也疏何氏以爲定公若昭公之子與賈服異○按賈服即賈逵服虔左氏穀梁舊說也公羊家無此說何以割裂引之

復異非是公從閟本改正

蔡侯以吳子及楚人戰于伯莒楚師敗績傳敗弓而去楚注禮古禮無文詩行葦毛傳曰敦弓畫弓也天子敦弓孔疏曰敦謂雕畫伯莒楚地名在柏舉之東南與柏舉相近故知之也○按疏謂古禮無文詩行葦毛傳曰敦弓畫弓也天子雕弓諸侯彤弓大夫彫弓士盧弓事不經見未必然也亦謂之異今之異定四年公羊傳何休注云天子敦弓孔疏曰敦謂雕古今之異定四年公羊傳何休注云天子雕弓諸侯彤弓大夫彫弓士盧弓事不經見未必然也亦謂此注無據

於越入吳傳於越者何○按春秋於越入吳越稱於越於越稱越皆何休之例也

卷二十六

盜竊寶玉大弓傳弓繡質疏故左傳云以威不軌戕不虔也○按左傳無此文解大弓但據所以威不軌而昭文德也不知疏何以割裂引之

傳甕靑疏注世保用之解左傳祝鮀所說夏后氏之璜即寶玉也封父之繁弱即大弓也公羊家不知左傳故有瑾判白云云之說穀梁云寶玉者封主也大弓者武王之弧周公受賜藏之魯其說視公羊較是然俱不如左傳爲得其實

而國語謂先吳公羊亦謂吳王會以夷度之則國語是也晉不
羣已數世矣自宋之會即爲楚所先此時詭與吳爭乎公羊說
非無據但休注引緯書所云薄晉前驅魚衛驟乘縢薛侯穀
而趨者則言之太過不可信也
傳爲獲麟大之也○按公羊之意麟獲於新宋者之手時魯君
實未嘗狩獲特以疲靡之故孔子書爲西狩耳其說太迂
傳反袂拭面注大子素按國錄知然姓劉季當代周○按漢世
盛行公羊以其最長於識何休此注網括緯書以爲之妄誕極
矣又按左氏不得立學官漢人爲善後惟左氏有明文當
時經術繼以讖緯之長短爲歷衰其弊如此
傳祖之所逮聞也注託記高祖以來事云云○按公羊言祖所
逮聞猶言去古未遠所見異辭所聞異辭猶言記
載不一於理未爲失也說公羊者實之以高祖制之以三世自
董仲舒繁露即云春秋分十二世以爲三等有見三世有聞四
世有傳聞五世或哀定昭君子所見襄成宣文君子所聞也僖
閔桓莊譬君子所傳聞也所見六十一年所聞八十五年所傳
聞九十六年於是說者又復爲之附會此非公羊之過說公羊
者之過也又按傳云孔子爲爲爲春秋擾亂世反諸正又云制
春秋之義以俟後聖皆聖經拱樹綱常辨明名分褒善貶惡
垂鑒戒於萬世爲世道人心慮至深且遠也說公羊者乃以識
緯解之何哉

春秋穀梁傳注疏考證

卷一
天王使宰咺來歸惠公仲子之賵傳仲子者何惠公之母孝公
之妾也○按妾母名係於子以文九年秦人來歸僖公成風之
禮例之則此稱惠公仲子自屬惠公之母孝公之妾此穀梁說
遠勝於左氏公羊者也但范注云仲子乃孝公時卒故不稱謚
其說非是魯孝公以平王二年薨平王三年癸酉歲惠公之元
年也至平王四十八年戊午歲薨明年已未歲入春秋計惠公
在位四十五年仲子之卒當在惠公之世且并在惠公末年矣
故天王加禮於魯尚遣使來賵若謂在孝公時豈有侯國之妾
母卒已逾五十年而天子始追行賵禮者耶即經所書成風薨
在文四年十一月王使榮叔歸含且賵在五年正月此其明驗
也惟秦人葬逾至九年始來歸襚豈可以秦人例天王哉大約
春秋之初猶近古樸妾母之卒或有不稱謚者亦未可知如桓
母仲子無謚即疑其卒在孝公時乎
仲子無謚即疑其卒在孝公時乎
無後師師入極傳注譯滅同姓故變滅言入○按極爲魯同姓
更無可考即杜氏注左傳感謂極是附庸之國耳范注必以莊
八年夏師及齊師圍郕郕降於齊師秋師還傳曰還者事未畢
也邾也有罪滅同姓之意故以極爲同姓春秋之義滅國即是
大惡內大惡諱變文言入言取耳不必以極爲同姓而後諱
滅也

卷二
傳傳曰言俟言取所惡也注稱傳曰者穀梁子不親受於師而
聞之於傳者○按傳中稱傳曰者凡八見一此年一爲五年觀
魚於棠一爲莊三年葬桓王一爲成九年杞伯逆叔姬之喪一
爲莊二十二年書伯盧卒一爲成十六年甯木冰一爲襄二十年
爲成十二年齊伯盧卒一爲昭元年荀吳敗狄皆所謂傳聞之說也又
有稱其傳曰者文十二年子叔姬卒此所謂傳聞之傳聞也
初獻六羽僖舞夏天子八佾諸公六佾諸侯四佾初獻六羽始
於隱公羊說同左氏引眾仲之言曰天子用八諸
侯用六大夫四士二是初獻六羽爲得禮也公穀皆謂六羽是
諸公之禮經書初獻六羽譏魯始僭此其不同者也
傳僖之所逮聞也注託記高祖以來事云云○按公羊言祖所
逮聞猶言去古未遠所見異辭所聞異辭猶言記
載不一於理未爲失也說公羊者實之以高祖制之以三世自
董仲舒繁露即云春秋分十二世以爲三等有見三世有聞四
世有傳聞五世或哀定昭君子所見襄成宣文君子所聞也僖
閔桓莊譬君子所傳聞也所見六十一年所聞八十五年所傳
聞九十六年於是說者又復爲之附會此非公羊之過說公羊
者之過也又按傳云孔子爲爲爲春秋擾亂世反諸正又云制
春秋之義以俟後聖皆聖經拱樹綱常辨明名分褒善貶惡
垂鑒戒於萬世爲世道人心慮至深且遠也說公羊者乃以識
緯解之何哉

春秋穀梁傳注疏考證

卷一
天王使宰咺來歸惠公仲子之賵傳仲子者何惠公之母孝公
之妾也○按妾母名係於子以文九年秦人來歸僖公成風之
禮例之則此稱惠公仲子自屬惠公之母孝公之妾此穀梁說
遠勝於左氏公羊者也但范注云仲子乃孝公時卒故不稱謚
其說非是魯孝公以平王二年癸酉歲惠公之元
年也至平王四十八年戊午歲薨明年已未歲入春秋計惠公
在位四十五年仲子之卒當在惠公之世且并在惠公末年矣
故天王加禮於魯尚遣使來賵若謂在孝公時豈有侯國之妾
母卒已逾五十年而天子始追行賵禮者耶即經所書成風薨
在文四年十一月王使榮叔歸含且賵在五年正月此其明驗
也惟秦人葬逾至九年始來歸襚豈可以秦人例天王哉大約
春秋之初猶近古樸妾母之卒或有不稱謚者亦未可知如桓
母仲子無謚即疑其卒在孝公時乎
仲子無謚即疑其卒在孝公時乎
無後師師入極傳注譯滅同姓故變滅言入○按極爲魯同姓
更無可考即杜氏注左傳感謂極是附庸之國耳范注必以莊
八年夏師及齊師圍郕郕降於齊師秋師還傳曰還者事未畢
也邾也有罪滅同姓之意故以極爲同姓春秋之義滅國即是
大惡內大惡諱變文言入言取耳不必以極爲同姓而後諱
滅也

卷二
傳傳曰言俟言取所惡也注稱傳曰者穀梁子不親受於師而
聞之於傳者○按傳中稱傳曰者凡八見一此年一爲五年觀
魚於棠一爲莊三年葬桓王一爲成九年杞伯逆叔姬之喪一
爲莊二十二年書伯盧卒一爲成十六年甯木冰一爲襄二十年
爲成十二年齊伯盧卒一爲昭元年荀吳敗狄皆所謂傳聞之說也又
有稱其傳曰者文十二年子叔姬卒此所謂傳聞之傳聞也
初獻六羽僖舞夏天子八佾諸公六佾諸侯四佾初獻六羽始
於隱公羊說同左氏引眾仲之言曰天子用八諸
侯用六大夫四士二是初獻六羽爲得禮也公穀皆謂六羽是
諸公之禮經書初獻六羽譏魯始僭此其不同者也
傳

公會齊侯宋公陳侯鄭伯同盟于幽傳衣裳之會十有一疏論語稱九合諸侯者貫與賜說一會管仲不欲故去之自外唯九合也○按管仲不欲事見僖十二年楚人滅黃傳曰貫之會管仲曰江黃遠齊而近楚楚爲利之國也若伐而不能救則無以宗諸侯矣桓公不聽遂與之盟陽穀雖無明文而江黃在會知必非管仲意也論語曰九合諸侯不以兵車管仲之力故去是二會不數

城小穀注小穀魯邑○按范注於地名俱依左傳杜注惟此不同左傳城小穀爲管仲也杜注小穀齊邑范以穀梁無明文與城諸及防一例耳

齊仲孫來傳其曰齊仲孫洩外之也○按以仲孫爲慶父公穀二傳所同左傳云齊仲孫洩來省難是也慶父卽孫逆既可以魯人爲齊人乎公子稱公子公子之子稱公孫公孫之子始以王父字爲氏大夫固有以字稱者如叔牙季友是也然獨牙爲叔牙可也稱牙爲叔孫必不可也何也至叔孫得臣而後稱叔孫也稱友爲季友可也稱友爲季孫必不可也何也至季孫行父而後稱季孫也豈惟牙友不得稱叔孫季孫牙之子茲稱公孫茲而已不得稱叔孫茲也友之子某雖不見經亦當稱公孫而已不得稱季孫某也慶父爲仲孫氏之祖卽稱仲孫可乎且於慶父之來曰仲孫於其明年出奔又曰公子慶父入則孫之出則子之進退無據應以左氏說爲正

卷七

傳以其不足乎揚不言齊侯也注殺不及事不足稱揚○按齊桓之功在存亡國而經書盡北救邢既有三國之師其力非不足以却敵而遲遲其行徘徊不進待邢人潰圍而出始選夷儀此則霸者之私心也左氏公羊無所發明穀梁最得經意至城邢復序三國之師傳曰美齊侯之功也功過兩不相掩持論平矣

齊侯宋公江人黃人盟于貫傳中國稱齊宋遂國稱江黃以爲諸侯皆來至也○按此與公羊說同其實美齊桓極矣但聖經書法理不得然使魯君同盟其可不書公及乎使陳蔡衛曹邾許諸君同盟其可不敘諸君乎江黃二國南遷於楚而北近宋齊侯至宋與二國之使臣盟其餘諸國皆不在會經但書其實

耳

公至自伐楚傳其以伐楚致大伐楚也注楚彊莫能伐者故以語稱九合諸侯者貫與賜穀二會管仲不欲故去之自外唯九合也○按管仲不欲事見僖十二年楚人滅黃傳曰貫之會管仲曰江黃遠齊而近楚楚爲利之國也若伐而不能救則無以宗諸侯矣桓公不聽遂與之盟陽穀雖無明文而江黃在會知必非管仲意也論語曰九合諸侯不以兵車管仲之力故去是二會不數

城小穀注小穀魯邑○按范注於地名俱依左傳杜注惟此不同左傳城小穀爲管仲也杜注小穀齊邑范以穀梁無明文與城諸及防一例耳

齊仲孫來傳其曰齊仲孫洩外之也○按以仲孫爲慶父公穀二傳所同左傳云齊仲孫洩來省難是也慶父卽孫逆既可以魯人爲齊人乎公子稱公子公子之子稱公孫公孫之子始以王父字爲氏大夫固有以字稱者如叔牙季友是也然獨牙爲叔牙可也稱牙爲叔孫必不可也何也至叔孫得臣而後稱叔孫也稱友爲季友可也稱友爲季孫必不可也何也至季孫行父而後稱季孫也豈惟牙友不得稱叔孫季孫牙之子茲稱公孫茲而已不得稱叔孫茲也友之子某雖不見經亦當稱公孫而已不得稱季孫某也慶父爲仲孫氏之祖卽稱仲孫可乎且於慶父之來曰仲孫於其明年出奔又曰公子慶父入則孫之出則子之進退無據應以左氏說爲正

卷七

傳以其不足乎揚不言齊侯也注殺不及事不足稱揚○按齊桓之功在存亡國而經書盡北救邢既有三國之師其力非不足以却敵而遲遲其行徘徊不進待邢人潰圍而出始選夷儀此則霸者之私心也左氏公羊無所發明穀梁最得經意至城邢復序三國之師傳曰美齊侯之功也功過兩不相掩持論平矣

齊侯宋公江人黃人盟于貫傳中國稱齊宋遂國稱江黃以爲諸侯皆來至也○按此與公羊說同其實美齊桓極矣但聖經書法理不得然使魯君同盟其可不書公及乎使陳蔡衛曹邾許諸君同盟其可不敘諸君乎江黃二國南遷於楚而北近宋

無會盟之事惟十二年會于幽十四年城緣陵十五年盟牡丘次于匡齊宋並在疑屬立孝公當在此時也後人見此數年中霸業不振齗謂仲必卽卒不知齊桓公末年小人雜進任仲亦必不如初年雖巫因寺人貂以干進雖不知確在何年而寺人貂漏師多魚在僖二年當霸業方盛之日則嬖倖竊權小矣小人害霸管仲臨卒尚爲桓公言之又烏知仲卒不在十五年如史記所云乎

卷九

宋公及楚人戰于泓宋師敗績傳○按泓之戰穀梁深責宋襄最得經意范注引何休及康成之說以左傳證之宋襄傷股則穀梁所謂身傷有實據矣何休以鄢陵之戰楚君傷目經書楚子敗績穀梁謂君重於師如泓戰宋公果傷經亦當書宋公敗績此其難穀梁之意也康成以傷目與傷股有別以解何休之駁揆以聖經書法實皆不然視之戰至於門官皆殲師徒喪失幾與全亡國故經書師鄢陵之戰楚君傷目而三軍未至大損經故與重以概輕耳

公朝于王所傳言所者非其所也○按經祇謂王所非正朝之所耳不謂朝之之非也天子在是可不朝乎

四卜郊注成王命魯使郊以彰周公之德祭蒼帝臺威仰昊天所謂四教也穀梁於此會則曰無障谷無貶粟無易樹子無以妾爲妻妾爲妻孫邾之盟陳牲而不殺疏其實此會亦有四教○按公羊僖三年會于陽穀桓公曰無障谷無貶粟無易樹子無以妾爲妻上帝魯不祭○按范從康成之說故如此實則天無二帝亦無二豈有紛紛之名如元命包文耀鉤所云者耶扇生之帝與昊天上帝實一帝耳魯既僭用天子禮樂郊壇所祀卽昊天上帝也詩曰皇皇后帝皇祖后稷明明祀天配以后稷矣謂不祀昊天上帝可乎

卷十

傳驂升也先親而後祖也注親謂僖祖謂莊○按范氏說俱平正惟此條爲好奇之過遂至無理魯文雖愚何至升僖主於莊公之上乎傳之先親而後祖猶公羊之先禰而後祖耳說公羊者曰僖公以臣繼閔公猶子繼父故閔公於文公亦猶祖也其說至當楊氏亘糾范注之失是也又按范所引高宗彤日於義無當高宗豐嚭亦不過祭祀品物之盛有殊於遠祖耳必不於祫祭時升小乙之主於祖乙上也

雨螽于宋傳○按漢書五行志云文公三年秋雨螽于宋穀梁

傳曰上下皆合言甚與傳文不同當是括傳文者於上見於下數句之意耳

閏月不告月猶朝于廟注禮天子以十二月朔政班告于諸侯諸侯受于禰廟疏云祖廟范言禰廟者以無正文各以意說或祖或禰通言之耳○按周禮太史頒告朔於邦國鄭注諸侯藏之祖廟禮記玉藻諸侯皮弁以聽朔於太廟何休注公羊亦云祖廟范氏所以不從何鄭之說而言禰廟者以此傳十六年四不視朔有明文曰諸侯受乎禰廟也此傳自言禰廟范不得違非范之自出意見也但禰廟質不可通故禮記孔疏曰莊梁傳云諸侯受乎禰廟與禮乖非也

卷十一

毛伯來求金○按三傳皆言來求非禮天來求非禮所不必言以天王之喪魯自公孫敖奔莒之後更不復遣使至毛伯來求金始遣叔孫得臣如周會葬爲侯國者當如是乎經意見周與魯並失且見當時列國不共貢職

叔孫得臣如京師傳疏不發於桓九年者內之於京師始於此故發之○按內大夫之如京師始見於僖三十年公子遂再見於文元年叔孫得臣不始於此年也

叔孫得臣敗狄于鹹傳古者不重創不禽二毛故不言獲爲內諱也○按穀梁之迂未有過於此傳者也不重創不禽二毛宋襄所以致敗也魯是時幸有得臣善射克奈盾功有何可諱晉人納捷菑于邾弗克納傳是卻克也其曰入何也微之也○按左傳云晉趙盾以捷菑之師八百乘納捷菑于邾公羊則曰卻缺按此時盾將中軍執國政左氏之言必得其實但卻缺亦爲卿若時公羊猶不大失克則缺之子也缺方爲卿其子乃並時將兵乎此則穀梁之失也

卷十二

齊人取濟西田傳疏郝氏炎公犯齊陵邦而反喪邑易辭之也○按易辭之也不成句似當作亦易辭也凡經書取皆是易辭此宣公以田賂齊及哀公之犯齊陵邦喪邑經皆書齊人取是皆易辭也

晉趙盾衛孫免侵陳傳其不言帥師何也不正其敗前事故不與帥師也○按經書侵伐並不以言帥師不言帥師爲褒貶傳例明日將卑師衆曰師將尊師少直言將然則元年盾救陳書帥師統師衆也此年不書帥師統師少也陳初附晉故救之陳後卽楚故侵之何有於敗前事乎傳乃自破例以言帥師爲褒則無後八極舉會伐鄭皆書帥師亦聖經所褒乎

辛巳有事于太廟仲遂卒于垂傳此公子也其曰仲何也疏之也○按此與公羊同義但仲遂生而賜氏與季友同冠於名之上已是貴稱矣況連接如齊侯卒黃乃復之下既稱公子此自不容復出也遂爲弒君逆賊王法所當誅自可掩罪不書卒之例若以此書仲遂爲貶爲疏則非經意也

夏六月乙卯晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績傳日其事敗也○按晉解此戰書日者爲敗之故也特於此發傳者二國兵衆不同小國之戰故特發之春秋於戰不論大小內外無不書日不獨此戰書乙卯也如以爲兩大國交爭不同小國則莊二十八年衛及齊戰衛師敗績一小一大亦書甲寅僖二十二年宋楚戰泓一小一大亦書己巳又如宋鄭之戰大敗則兩可不計至若秦戰合狐經書戊子戰河曲經書戊午又何嘗因事敗績而後書日乎疏又云今以曰爲語辭是也傳文曰字後事也傳例若以曰爲語辭是卻克也其曰入何也微之也○按左傳云晉趙盾以捷菑之師八百乘納捷菑于邾公羊則曰卻缺按此時盾將中軍執國政左氏之言必得其實但卻缺亦爲卿若時公羊猶不大失克則缺之子也缺方爲卿其子乃並時將兵乎此則穀梁之失也

卷十二

齊人取濟西田傳疏郝氏炎公犯齊陵邦而反喪邑易辭之也○按易辭之也不成句似當作亦易辭也凡經書取皆是易辭此宣公以田賂齊及哀公之犯齊陵邦喪邑經皆書齊人取是皆易辭也

晉趙盾衛孫免侵陳傳其不言帥師何也不正其敗前事故不與帥師也○按經書侵伐並不以言帥師不言帥師爲褒貶傳例明日將卑師衆曰師將尊師少直言將然則元年盾救陳書帥師統師衆也此年不書帥師統師少也陳初附晉故救之陳後卽楚故侵之何有於敗前事乎傳乃自破例以言帥師爲褒則無後八極舉會伐鄭皆書帥師亦聖經所褒乎

辛巳有事于太廟仲遂卒于垂傳此公子也其曰仲何也疏之也○按此與公羊同義但仲遂生而賜氏與季友同冠於名之上已是貴稱矣況連接如齊侯卒黃乃復之下既稱公子此自不容復出也遂爲弒君逆賊王法所當誅自可掩罪不書卒之例若以此書仲遂爲貶爲疏則非經意也

夏六月乙卯晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績傳日其事敗也○按晉解此戰書日者爲敗之故也特於此發傳者二國兵衆不同小國之戰故特發之春秋於戰不論大小內外無不書日不獨此戰書乙卯也如以爲兩大國交爭不同小國則莊二十八年衛及齊戰衛師敗績一小一大亦書甲寅僖二十二年宋楚戰泓一小一大亦書己巳又如宋鄭之戰大敗則兩可不計至若秦戰合狐經書戊子戰河曲經書戊午又何嘗因事敗績而後書日乎疏又云今以曰爲語辭是也傳文曰字後事也傳例若以曰爲語辭是卻克也其曰入何也微之也○按左傳云晉趙盾以捷菑之師八百乘納捷菑于邾公羊則曰卻缺按此時盾將中軍執國政左氏之言必得其實但卻缺亦爲卿若時公羊猶不大失克則缺之子也缺方爲卿其子乃並時將兵乎此則穀梁之失也

卷十二

齊侯使國佐如師傳疏郝氏炎齊侯使國佐如師而不書師統師衆也此年不書帥師統師少也

甲午晦晉侯及楚子鄭伯戰于鄢陵楚子鄭師敗績傳日事遇晦日晦○按遇朔書朔遇晦書晦此及震夷伯之廟二文可徵公羊謂書朔不書晦穀梁此傳謂遇晦日晦優於公羊遠矣前解晦震夷伯之廟猶同公羊之說何耶

壬申公孫嬰齊卒于貍脤傳十一月無壬申壬申乃十月也○按以下文十二月丁巳朔日有食之推校則壬申自是十月之日傳所云不妄也但經文隨事直書嬰齊卒於十月壬申經可倒書爲十一月壬申乎故不如杜氏直云日誤爲是

卷十五

叔孫豹及諸侯之大夫及陳袁僑盟傳是大夫張也故雒澤之會諸侯始失正矣大夫執國權○按諸侯失正而大夫執權久矣雒澤之會君子猶有取焉諸侯既盟陳侯始至諸侯不與大夫盟使其大夫與之約束於禮相稱諸侯之大夫及陳袁僑盟固非私擅也袁僑奉陳侯之命以來盟諸侯之大夫各奉其君之命以與盟也晉悼復文襄之績行事勑合機宜豈得曰大夫張乎

葬我小君定姒○按魯有兩定姒一爲成公妾襄公母此文是也公羊作定七一爲哀公母定十五年書葬定姒是也穀梁作定七

作三軍傳古者天子六師諸侯一軍○按諸侯大國三軍自是古制一軍之事惟晉武公滅翼請命於周王命以一軍爲晉侯言同於小國也其餘侯國並無一軍之說且以魯頌證之公車千乘公徒三萬倍公時有三軍矣經於此年書作疑倍公之後益官減爲二軍而此復增其一耳經於從前軍制之增減不書此及昭五年舍中軍則書舊從前三軍二軍俱公室之軍也此作三軍及舍中軍俱私家之軍也於是僭君始無已矣

卷十六

諸侯盟于祲柯傳則以伐致注京城北之類是○按左氏作亳穀北穀梁作京城范以穀梁證左氏則亳字乃京字之訛也今改正

二十有一年傳庚子孔子生○按記孔子之生與公羊同但公羊言十有一月庚子此不言月即按經冬十月庚辰朔日有食之書伯來朔公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邑子邾子于商任之下則是十月之二十一日庚子也今相傳孔子誕日在八月即據此傳

吳子謁伐楚門于巢卒傳非巢之不飾城而請罪非吳子之自輕也○按謁吳子自輕是也巢卒傳非巢之不飾城而請罪其能免於難乎吳師臨門壯夫善射亦可謂小國之善御禦者矣責以不飾城而請罪共無乃非經意乎

秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟于宋傳豹云者恭也○按叔孫豹不言族左傳謂豹遵命故去族其說大謬穀梁謂恭亦非也是會較褒梁差爲彼善於此若云趙武能帥諸侯之大夫爲恭則失之誣矣經於夏己僎書叔孫豹會晉趙武楚屈建等名下雖間有衛殺甯喜專出奔晉兩事而會於宋之地自一也故前日後凡書豹及諸侯之大夫耳

二十年晉人宋人衛人鄭人曹人邾人滕人薛人杞人小邾人會于澶淵宋災故傳無侵伐八年善之也晉趙武楚屈建之力也○按經所書之晉人即指趙武是也楚於是會不與又其令尹爲王子圍蓋屈建已於二十八年卒矣穀梁簡要傳必附經今云澶淵之會無侵伐八年確有所指范既無注揚疏稍爲辨證而傳所指之澶淵終不可通竊疑傳文澶淵之會以下三十四字係二十七年經書叔孫豹會晉趙武楚屈建蔡公孫歸生衛石惡陳孔奐鄭良霄許人曹人于宋之傳文宋之會訛爲澶淵之會遂錯簡在此耳自二十七年後至昭三年淮檢經文並無侵伐至昭四年書楚子會申執徐子書伐吳滅厲而楚復橫此傳之所謂無侵伐八年也

卷十七

取鄆注鄆魯邑○按魯有兩鄆此鄆本莒邑魯奪取之非後文公居于鄆之鄆也注直言魯邑雖疎何休之說實非

執齊慶封殺之傳慶封封乎吳鍾離○按左傳吳封慶封於朱方公羊吳封慶封於防此作鍾離漢書地理志九江郡鍾離注應劭曰鍾離子國後漢書郡國志吳郡丹徒春秋曰朱方從穀梁則地在淮南從左傳則地在江南

齊侯伐北燕七年春王正月壬申朔齊侯環卒是齊人冬齊侯伐北燕七年正月傳以外及內曰薨○按杜注左傳謂燕簡公冬齊侯環卒是也穀梁謂外及內是也是書卒起下二月叔孫婼如齊泣明之文也然經自昭元年以來齊魯並無彼此侵伐何緣此年與齊平乎春秋固有隔年連書者隱五年冬州公如曹六年春正月實來是也

葛于紅傳葛姜姓以爲藩門注周禮通帛爲旜雜帛爲物析羽爲旌門有旌門皆畫熊虎爲飾百官各象其事以辨等位王建大常諸侯建旂通帛爲旂雜帛爲物熊虎爲旗鄭司農云通帛爲旜雜帛爲物析羽爲旌交龍爲旂雜帛爲物熊虎爲旗全羽爲旞雜羽爲物五采羽爲燕尾者爲旞全羽爲旌雜羽爲物析羽注於旌上如鳥之隼尾者爲旄雜羽爲物旄牛尾在竿頭熊虎爲旗畫虎皮爲之鳥隼爲旟畫鳥隼爲之龜蛇爲旐畫龜蛇爲之全羽爲旞雜羽爲物五采羽爲燕尾者爲旞全羽爲旌雜羽爲物析羽注於旌上如鳥之隼尾者爲旄雜羽爲物旄牛尾在竿頭熊虎爲旗畫虎皮爲之鳥隼爲旟畫鳥隼爲之龜蛇爲旐畫龜蛇爲之○按周禮司常通帛爲旜雜帛爲物析羽爲旌全羽爲旞雜羽爲物五采羽爲燕尾者爲旞全羽爲旌雜羽爲物析羽注於旌上如鳥之隼尾者爲旄雜羽爲物旄牛尾在竿頭熊虎爲旗畫虎皮爲之鳥隼爲旟畫鳥隼爲之龜蛇爲旐畫龜蛇爲之全羽爲旞雜羽爲物五采羽爲燕尾者爲旞全羽爲旌雜羽爲物析羽注於旌上如鳥之隼尾者爲旄雜羽爲物旄牛尾在竿頭熊虎爲旗畫虎皮爲之鳥隼爲旟畫鳥隼爲之龜蛇爲旐畫龜蛇爲之音義並同鄭注通帛雜帛全羽雜羽析羽五采羽燕尾旄牛尾熊虎鳥隼龜蛇皆旗名異者其文同者不重出

蓋于遂傳蓋姜姓以爲藩門注周禮通帛爲旜雜帛爲物析羽爲旌門有旌門皆畫熊虎爲飾百官各象其事以辨等位王建大常諸侯建旂通帛爲旂雜帛爲物熊虎爲旗鄭司農云通帛爲旜雜帛爲物析羽爲旌交龍爲旂雜帛爲物熊虎爲旗全羽爲旞雜羽爲物五采羽爲燕尾者爲旞全羽爲旌雜羽爲物析羽注於旌上如鳥之隼尾者爲旄雜羽爲物旄牛尾在竿頭熊虎爲旗畫虎皮爲之鳥隼爲旟畫鳥隼爲之龜蛇爲旐畫龜蛇爲之全羽爲旞雜羽爲物五采羽爲燕尾者爲旞全羽爲旌雜羽爲物析羽注於旌上如鳥之隼尾者爲旄雜羽爲物旄牛尾在竿頭熊虎爲旗畫虎皮爲之鳥隼爲旟畫鳥隼爲之龜蛇爲旐畫龜蛇爲之○按周禮司常通帛爲旜雜帛爲物析羽爲旌全羽爲旞雜羽爲物五采羽爲燕尾者爲旞全羽爲旌雜羽爲物析羽注於旌上如鳥之隼尾者爲旄雜羽爲物旄牛尾在竿頭熊虎爲旗畫虎皮爲之鳥隼爲旟畫鳥隼爲之龜蛇爲旐畫龜蛇爲之音義並同鄭注通帛雜帛全羽雜羽析羽五采羽燕尾旄牛尾熊虎鳥隼龜蛇皆旗名異者其文同者不重出

卷十八

蔡侯東出奔楚傳東固也何謂爲之東也云云○按左氏經傳及公羊俱作蔡侯失是也楚疑此出奔即其往楚之日春秋惡惡一人因後書東國卒於楚疑此出奔即其往楚之日春秋惡惡固有貶絕之文要未有即人之二名去其一字以爲貶者鄭寤生嘗也王師經未嘗稱鄭伯潞卒也楚商臣嘗弒君經不稱楚世子商也

公至自齊居于鄆傳道養不外公也○按昭既出奔季孫恣肆

必無代公致膰之事穀梁書至自齊至自乾侯皆特筆以存君臣之大義所謂春秋成而亂臣賊子懼也穀梁之說甚精晉侯使荀櫟唁公于乾侯傳疏不入魯自三文○按以理推之前此齊侯唁公于野井及高張來唁公不過弔不入國都而已公猶在魯地至荀櫟唁公于乾侯本屬晉地直是弔公不入魯境也傳雖同言不入魯亦自有淺深存焉

卷十九

劉卷卒傳賢之也○按襄內諸侯春秋例不書卒其嘗同會盟來赴者則書之不關於賢不賢也

蔡侯以吳子及楚人戰于伯舉楚師敗績傳不爲匹夫與師疏其如敗紂之罪被所不盡云云○按此戰何不成文義必有說脫但各本皆然無可考正疏意當云至於殷紂之罪毒通四海所誅斬不能盡書耳

宋公之弟辰及仲佗石彄公子地自陳入于蕭以叛傳未失其爲弟也○按辰之奔陳猶可曰爲仲佗石彄所脅迫也此年八蕭猶曰未失其爲弟此何說也

十有三年春齊侯次于垂葭○按上年十二月公圍成傳曰何以致危之也何危乎邊于齊也傳意必以公用大衆攻圍邊邑故此年春齊侯即次于垂葭矣穀梁經脫衛侯故如是解

卷二十

晉趙鞅帥師帥衛世子蒯聵于戚傳其帥受以尊王父也注實不達此義○按穀梁之失此條爲最大有害於名教經既書曰納衛世子蒯聵雖本據晉人納之之辭然不去世子可云不應立乎就使蒯聵負罪以出義不當立在輒跡無拒父之理范氏引江熙說直斜傳失是也

公會晉侯及吳子于黃池傳黃池之會吳子進乎哉遂子矣○按吳本子爵而僭王與楚同惡春秋書其君以本爵固是尊王之義亦經其時所僭名號止施於其國之臣民至與諸國會盟諸國自繇其本爵也是以春秋於二國之君書其卒不書其葬卒從赴告史官辜之於策可曰楚子某卒吳子某卒葬必舉諡而從其本國臣民之稱若從其稱則必曰葬楚某王葬吳某王矣義不可書故削而不錄尊王之大義然也至如會盟侵伐其

君親行經卻書曰楚子吳子並無義例黃池之役吳子自恃強大與晉爭衛非實有尊周之善也夫子何所取而進之乎且經書吳子鑄矣柏舉敗楚委弃宗廟奔隨經不書楚子乞師於秦經不始進乎哉

西狩獲麟注然則斯麟之來歸於王德者矣○按左氏公羊雖其說不同然皆以獲麟爲異故左氏有不狩之文公羊記道窮故引取之後儒支成瑞應之說遠起於此夫麟而見獲尚何瑞可言乎誣矣

傳故大其適也注非狩而言狩○按穀梁狩自是會君行狩左傳謂西狩於大野是也麟雖見獲於徵者緣西狩而始獲故經據實書之公羊二家俱謂爲獲麟大之而書曰狩說經愈曲而愈迂矣

工部都水司郎中臨川李兆洛刊

終　　嘉應生員溫心源校

周官祿田考

吳江沈徵君　彤　著

官之命者必有祿祿必稱其爵而量給於公田是周官法制之大端其等與數之相當在當時固彰彰可考也自司祿錯亡先後鄭註內史準取諸王制而本經之祿秩以睽迫歐陽氏特官多田算祿將不給之疑後之傳會者且踵爲誕謾卽信周官者亦未得二者之等數而此制幾無從復曉余嘗研求本經旁覽傳記得其端於載師之都邑以爲有義例可推確徵可佐凡內外官之祿皆可得辨析整齊之而前人之譯妄皆可得而破之會吾友徐君盛胎撰經濟策舉此相訪余爲一陳梗槩盛胎謂曷不著書以盡闡其制乃遂據義時所得爲官爵數公田數祿田數三篇復爲問答於每篇之後反覆委蛇以明其所以定是數之故而總名曰周官祿田考夫自宋以來之稽官有未及鄉遂屬吏者今乃并郊野之吏而補之其稽田有不去山林川澤城郭等三之一者今更通不易一易再易上中下之率而一夫當一夫則官益多而田益寡宜祿之不給尤甚也然以縣都已下數等之田食公鄉大夫士數等之爵非獨相當且供他法用而有餘是田祿與官爵之數在本經曷嘗牴牾乃聊舉且二千年而莫之開闢何也凡定公田之數以井數定祿之數以其等定爵之數以序官而定爵之等以命數定祿之等以爵等亦以命數云

官爵數

周天子制官之祿皆以爵爲差於其內外諸侯官亦如之故欲知周官之祿數必先考周官之爵數而欲并知內外諸侯官之祿亦必先考其官之爵周天子具六官官之爵六等曰公曰孤卿曰中大夫下大夫曰上士曰中士曰下士庶人在官者屬焉后宮婦官之爵亦六等女給事屬焉凡天子之官之續其有常數可周知而見本經及註者公三人孤三人卿五官官一人（各亡例推於後雖又地官鄉大夫每鄉卿一人六鄉則六人凡十數定者不計）一人中大夫天官四人地官五人又州長每州一人三十州則三十人遂大夫每遂一人六遂則六人春官上大夫夏官十四人秋官四人凡六十八人下大夫天官十二人地官十五人又黨正每黨一人百五十黨則百五十人縣正每縣一人三十縣則三十人春官二十四人（其他錄下大夫夏官三十人秋官八人見徵修並同）凡二百六十九人上士天官四十六人地官四十八人又族師每族一人七百五十族則七百五十人鄙師每鄙一人百五十鄙則百五十人春官五十三人夏官六十七人又閭胥每閭一人六翟則六人凡千一百（序官今考補）秋官二十人又讀灋每灋一人七百五十灋則七百五十人中士天官百一十八人地官百四十八人又閭胥每閭一人六翟則六人凡千一百五十八人春官百五十八人夏官百五十二人又比長每五家一人萬五千比則萬五千人司門每門二人王城十二門則二十四人場人每場二人九穀九場則十八人春官二百四十八人夏官二百四十八人又司關每關二人王畿十二門每門二人王城十二門則二十四人場人每場二人九穀九場則十八人秋官百九十八人今考正）凡萬三千七百六十八人又遂人每萬二千五百家一人則二千五百人遂師每萬二千五百家一人則二千五百人遂大夫每萬二千五百家一人則二千五百人遂官二百四十三人又馭夫二人（故闕其爵今考入此）凡四千四百九十六人下士天官二百七十二人又司門每門四人則四十八人司關每關四人則四十八

宋司馬八人朝大夫四人都則一人都士四人家士四人庶人在官者山虞百八十三人林衡二百二十五人川衡二百二十五人澤虞三百六十六人都司馬九十八人家司馬九十八人朝大夫三十一人都則八十七人都士五十人家士五十人司市下胥師一人賈師一人史四人司虣二人司稽四人胥十人肆長二十人皆每官人數其凡無考其官本無官數亦無常者春官之屬四男巫女巫凡以神仕者皆以五官官數之從旄人舞者其官有常數而闕者冬官是也然以五官官數之可周知者去其婦官去其公孤及鄉遂郊野官鄉遂官二萬二人郊野官六千存二千六百二十九人而五分取一以例其在冬官者約四千三百四十人并五官所有五十八人

而五分取一以例其在冬官者約四千三百四十人并五官所可周知之數凡五萬九千四百餘人此天子外內官爵及凡在官者大總數之略也若內諸侯之官之爵由經註及他傳記所見推之則在公四等自卿而下在孤卿三等自大夫而下在大夫二等自上士而下其數公之卿二人下大夫五人上下士各若干人孤卿之大夫二人上士五人下士若干人大夫之上士二人下士五人其縣鄙之士皆上士為縣正下士為鄙師公七縣三十三鄙孤卿二縣八鄙大夫二鄙上下士皆各如縣鄙之數通計爵數之可知者在公四十七人在孤卿十七人在大夫九人其王子弟之官之爵在親者如公在灾疏者如孤卿在更疏者如大夫若外諸侯之官之爵則在上公六等自孤而下在侯伯五等在子男四等皆自卿而下其數公之孤一人卿三人下大夫五人上士二十七人中下士各若干人侯伯之卿大夫士如之子男之卿大夫亦如之士則上二十七人下若干人無中此皆見於經註及他傳記其無所見而可推知者上公為大國三鄉三遂卿鄉大夫三人下大夫州長十五人遂大夫三人凡十八人上士黨正七十五人縣正十五人凡九十人中士族師三百七十五人鄙師七十五人凡四百五十人下士閭胥千五百人鄙長三百七十五人凡千八百七十五人其野二百二十六縣千一百三十鄙中士為縣師皆各如縣鄙之數侯伯為次國二鄉二遂卿鄉大夫二人下大夫州長十人遂大夫二人凡十二人上士黨正五十人縣正十八凡六十八

中士族師二百四十人凡三百人下士閭胥千人鄙師五十人凡一百二十人凡千二百五十人其野侯伯四十四縣七百一十九鄙伯七十二縣三百六十一鄙皆中士為縣正下士為鄙師各如其縣鄙之數子男為小國一鄉一遂卿鄉大夫一人下大夫州長五人遂大夫一人凡六人上士黨正二十五人縣正五人凡二十人下士族師百二十五人鄙師二十五人凡百五十人其野子三十一縣百五十五鄙上士為縣正下士為鄙師皆各如縣鄙之數男一鄙下士為鄙師如其數通計爵數之可周知者去其婦官去其公孤及鄉遂郊野官鄉遂官二萬二人郊野官六千存二千六百二十九人而五分取一以例冬官人數之可周知者有五十八人

之有爵者約五百二十餘人以五官在官庶人數之可周知者疏者如大夫若外諸侯之官之爵則在上公六等自孤而下在侯伯五等在子男四等皆自卿而下其數公之孤一人卿三人下大夫五人上士二十七人中下士各若干人侯伯之卿大夫士如之子男之卿大夫亦如之士則上二十七人下若干人無中此皆見於經註及他傳記其無所見而可推知者上公為大國三鄉三遂卿鄉大夫三人下大夫州長十五人遂大夫三人凡十八人上士黨正七十五人縣正十五人凡九十人中士族師三百七十五人鄙師七十五人凡四百五十人下士閭胥千五百人鄙長三百七十五人凡千八百七十五人其野二百二十六縣千一百三十鄙中士為縣師皆各如縣鄙之數侯伯為次國二鄉二遂卿鄉大夫二人下大夫州長十人遂大夫二人凡十二人上士黨正五十人縣正十八凡六十八

八十也

郊野之設官何以知之曰小司徒見四郊之吏遂大夫見凡為邑者縣師見都鄙稍甸郊里之羣吏固歷有明文也且使鄉遂之外而無官則畿疆以內教多不達蚩人之所以撓萬民者豈若是其疎莽何以知郊之官為縣正鄙師鄰長而稍為上中下士野之官為縣正鄙師而稍為中下士也曰達之法計家以為縣鄙而郊野如之則即其縣鄙以設官亦如遂至官之爵等則遞降於遂也何以知郊野之亦為縣鄙也曰司常云州里建旟縣鄙建旐大司馬云鄉遂載物郊野載旒州里即鄉遂也於鄉舉大於遂舉細（疏見方氏苞周官析疑引大司馬州細謂里）郊野即縣鄙也大司馬舉其地司常舉其家皆互相備也且縣鄙對州里而言則不在六遂之中而在郊野明矣郊野對鄉遂而言則在鄉遂之外而為縣鄙又明矣其縣鄙而亦計家以為也若之何曰王畿百同私田當五百一十二萬夫遍不易一易再易三等之率而家受二夫當二百五十六萬家則一同當一萬二萬五千六百家（詳中一郊地四同當十萬二千四百家以七萬五千家為六鄉餘二萬七千四百家以二萬五千家為十縣中合鄙五十鄙二百五十餘二千四百家以二千家為四鄙中合鄙二十餘四百家以為四鄙四鄙當亦為一鄙井四鄙當亦為一縣則為縣十二鄙五十五鄙二百七十四也野有句稍縣置四等地句十二同當二十萬七千二百家以七萬五千家為六遂餘當二十三萬二千二百家稍二十同當五十一萬二千家縣二十八同當七十二百家稍二百家縣盾三十六同當九十二萬一千六百家（漢書地理志云通封畿東西長而南北短短長相覆為千里則分郊句稍縣置為大小五周輿算法歸於整齊亦要亦隨地勢短長相覆也）去六遂家數存二百三十八萬二千六百家則為縣九百五十三中合四千七百六十五鄙也若其家而各有增減則縣鄙亦從而增減焉此所列者皆經傳舉中法也凡公邑皆稍縣鄙（詳析疑司常稍縣置有都家則不如郊甸之皆為公邑而亦專計其縣鄙何也曰縣鄙者郊家之所居也（本大宰及大司徒注）故經於采邑必兼都鄙稱之且都家無定數而縣鄙有常計縣鄙則於官爵之多少考精尤便也何以知郊野官之皆等遞降於遂也曰野與郊之差僧鄉遂也鄉遂劃同而鄉內遂外則遂官之爵降鄉官一等故知郊野制同而郊內野外則而官之官一等也王郊在遂內為六鄉餘地別之餘其地等之差固殊常也然則遂人造縣鄙形體之法何在野而不在郊也曰野對郊為句稍縣置獨舉則或兼郊或兼郊與鄉遂人治野之溝塗兼郊而復兼鄉也經田野而造縣鄙不兼鄉而已兼郊也（詳疑云曰治野以作溝洫吟涂曰野以作田凡治野以遠近制井牧以辨其地域以造縣鄙以分其民以興其利以同其政以合其治也又云鄉遂以下至縣鄙以歲時登其夫家衆寡及其六畜車輦辨其物與其施舍以歲時入其書及其受田與其所宜木鄉大夫之職野自六尺以及六十有五皆征）

外則遂官之爵降鄉官一等野之官之爵亦降郊之官一等而官之爵反降於遂者乃因郊之家而以別之餘其地等之差固殊常也然則遂人造縣鄙形體之法何在野而不在郊也曰野對郊為句稍縣置獨舉則或兼郊與鄉遂人治野之溝塗兼郊而復兼鄉也經田野而造縣鄙不兼鄉而已兼郊也（詳疑云曰治野以作溝洫吟涂曰野以作田凡治野以遠近制井牧以辨其地域以造縣鄙以分其民以興其利以同其政以合其治也又云鄉遂以下至縣鄙以歲時登其夫家衆寡及其六畜車輦辨其物與其施舍以歲時入其書及其受田與其所宜木鄉大夫之職野自六尺以及六十有五皆征）

偷等於遂而野之降於遂亦止一等則其官之爵遞高其祿亦遞增較今所考之祿田當益十萬五千餘夫是遂所餘之公田給之而不足矣況用其何以供故不得不以縣鄙名官也又何疑曰郊之家必不以州黨名必其地止降於鄉而下爵不并計其數而列之曰是皆官之無爵者無爵則無祿與遂之都長同非考祿所須也至序官而序官之多則即遂官為何而省也

掌客之徒三十而破為二十何也曰皆為什長皆一則徒十皆十則徒百五官自玉府而外無不然者掌客之皆二則徒二十當二十則徒百五官自玉府而外無不然者掌客之府史皆皆半於掌訝徒亦當半之矣玉府四胥而徒乃四十八何也曰必十徒不足供一胥之料次故浮於常也五官之有徒而無胥者何曰始其事易供而無庸有大智者率之耳

工賈皆以下之列於庶人在官者何也曰不為有爵之士則皆在官之庶人在官者何也曰不為有爵之士則庶府史胥徒也可別而言之乎曰工賈能利用以前民府史胥徒也可別而言之乎曰工賈皆在官之庶人矣其類府史胥徒也可別而言之乎曰工賈能利用以前民府史胥徒也可別而言之乎曰工賈皆在官之庶人矣其類府史胥徒也可別而言之乎曰工賈

序官多列胥上或無胥而但有徒何也曰閽人內豎胥徒也

領其官則類府也閽人內豎胥徒也

上中下眡瞭為相亦卻之二職相近而並列府史胥上則上

瞽與其相類府中瞽與其相類史下瞽與其相類胥也熬師

舞者列史下徒上則類胥也庖人役於圉師則類徒也五隧皆為役則亦

胂百隸當在徒上其等未詳醫醫列府上則類府也圉師下

有徒則類胥也圉人役於圉師則類徒也又言酒正酒人

類徒也又言酒正酒人其等未詳酒正酒人役於圉師則類徒也五隧皆為役則亦

中士為女御明矣且安知春官世婦中士八人上不元有女

御每宮四字也女御為九御之屬九御為世婦之卿大夫其

不為中士而為下士明矣

趨馬之定為百九十二人何也曰校人云良馬三乘為阜阜一趨馬驊馬三良馬之數八廐一師八師一趨馬註云八皆宜為六字之誤也麗稱也二禡為乘良馬一種四百三十二匹五種合二千一百六十匹驊馬千二百九十六匹今按三良馬之三宜為二驊馬止八百六十四匹耳良馬二千一百六十匹為阜百八十八驊馬八百六十四匹為師七十二當趨馬十二人并之為百九十二人也馭夫之下士二人何以補也曰良馬三阜為繫繫一馭夫則百八十阜為六十繫當六十趨馬一馭夫則十二趨馬當亦有二下士為馭夫也僕夫之補何以十人也曰六繫為廐廐一僕夫六繫者二百一十六匹也良馬合二千一百六十匹當為十廐故十僕夫也驊馬之廐幾何曰六廐成校校有左右兩校凡十二廐良馬既為十廐則驊馬當二廐也以千二百九十六匹為二廐可乎曰驊馬四百三十二匹而一馭夫經有定數兩馭夫掌二廐當八百六十四匹不得增多愚所以必疑三為二也良馬乘一師四圉二千一百六十匹為五百四十乘當五百四十師二千一百六十圉驊馬一師八百六十四匹為四百三十二圉麗當七十二師四百三十二圉故圉師凡六百一十二圉人凡二千五百九十二亦以驊馬二良馬之法定數也然則定趨馬圉師之徒數亦如之辛曰然趨馬之徒阜四人良馬百八十趨馬當七百二十徒驊馬十二趨馬一趨馬六阜則有七十二阜當二百八十八徒并之為千有八徒圉師之徒乘二人良馬五百四十乘當千有八十徒驊馬四百三十二圉為二百一十六乘當四百三十二徒故并之為千五百一十二徒也何以知一趨馬六阜也曰十二匹為阜驊馬與良馬同六師一趨馬惟驊馬則然六師為七十二匹校一趨馬六阜也序官趨馬於驊馬官徒蓋皆略之條狼氏下士及胥徒之數何以皆破六為八也曰其職云王出入則八人夾道公則六人此下士屬王當八人也曰其職云王夾道者八則隨而辟狼之胥亦當八胥為什長胥八則徒當下胥上校其職則類胥也肆長列胥下則類徒也翻大夫都則之史下徒上各有庶子則皆類胥也胥師胥至此皆可周知其數者五隸之守王宮野舍諸役者固自為隸也其役於百官府及校人掌畜牧人眡不氏者當即為諸徒及圉人而類徒中復計之不應計食之重疊乎曰無可考而列不得不復計之然人不多而稍食寡於食計之大數重疊亦無幾耳大僕有所云御庶子者何也曰此即宮伯所掌王宮之庶子而直事路鼓所警非朝大夫都則二庶子之比也（詳朝大疏）

閽人之為二十八何以定之曰序官云王宮每門四人圉游亦如之宮門皋庫雉應路凡五當二十人圉游之門益二又當八人也閽人掌守王宮之中門之禁註以雉門為中門則是專守雉門與序官云每門異何也曰疏云彼言中門擬有禁守者言之其實王之五門皆有守禁是游即在圉中而蒙上每門四人之文殆各有當守之門一矣

世婦卿之祖中大夫何也曰王之九卿六命十二小卿皆中大夫四命九嬪視九卿此卿十二人則當視四命中大夫也天官之世婦即春官之世婦乎曰然其職同故其人同也但兩著其職而詳略獨詳於春官則未之歸一耳朱子以周禮為草本蓋謂此類也女祝女史之視上士何也曰女祝所掌略如王之大祝女史所掌略如王之大史女史云凡后之事以禮從註云亦如大史之從於王徐氏養原大祝大史之長為下大夫次則上士后官事小故女祝女史視上士也內司服縫人之女御何以視何曰始其事易供而無庸有大智者率之耳

上中下眡瞭為相亦卻之二職相近而並列府史胥上則上

瞽與其相類府中瞽與其相類史下瞽與其相類胥也熬師

舞者列史下徒上則類胥也庖人役於圉師則類徒也五隧皆為役則亦

胂百隸當在徒上其等未詳醫醫列府上則類府也圉師下

有徒則類胥也圉人役於圉師則類徒也又言酒正酒人

類徒也又言酒正酒人其等未詳酒正酒人役於圉師則類徒也五隧皆為役則亦

中士為女御明矣且安知春官世婦中士八人上不元有女

御每宮四字也女御為九御之屬九御為世婦之卿大夫其

有徵乎曰內宰之教九御在教九嬪之下九嬪則掌教九御而二經別無教世婦之文則九御非世婦歟世婦之卿十二人下大夫二十四人并焉三十六人則為九御者四九御非世婦之卿大夫歟九嬪教九御各帥其屬而以時御敘于王所則九御所各帥者女御非九御之屬歟何以知女祝女史之為女御也曰上蒙女御之文也苟非女御則七十二人而少十二人尤不可也女御之必為七十二人何也曰七十二人則其數八九得倍於世婦之卿大夫為其屬乃足也且合夫人嬪婦而計之於王妃百二十之總數仍無闕也世婦女御之數與昏義所云二十七世婦八十一御妻者不合何也曰此周制也昏義所云夏制也故各與其外官之數相當也周六鄉之屬中大夫十二人下大夫二十四人與底世婦卿大夫之數適相當惟上士以下參差耳成以昏義註周官誤也婦官而以卿大夫士名之何也曰白虎通云卿之言章夫之言扶士之言事婦人有是德則亦以是爵爵之也內宗外宗之不列何也曰其人皆因事而至非專官雖有爵而無祿也

女酒女漿等之類胥矣之類徒何也曰按註疏胥有才智為什長徒給使役夫女能曉解酒漿等事則有才智矣女酒三十人而矣三百人則一女酒為十矣之長矣女漿十人而矣二十人則一女漿亦為二矣之長故女酒之等類胥矣止堪給使役故類徒也若寺人之職有內人及女宮何也曰內人謂女酒女漿之等而上及女府女史也女宮謂矣也然則註以內人為女御非歟曰女御與九嬪世婦皆為內命婦內宰註已言之且閽人於外內命婦出入為之辟而內人之出入無帥制豈是又其下於內命婦之徵歟本義氏進鴻周尚安得以內人為女御也女府史在女御之下不為女御則為女府史而或類胥矣女宮之為矣何以知之曰女宮為刑女之在宮中者見於寺人註而序官酒人矣在女酒下註以矣為官女紫纁氏矣與隸並稱註以矣為女奴女奴即司厲入春藁之女子也此盖賊之幫從坐官女即掌戮守內之宮者司刑官男女則此宮者官男是二者即在宮刑女故知女宮為矣也官男女不會舉指宮男註疑

家司馬之上中下士在官庶人何以補也曰以序官家司馬各使其臣以正於公司馬之文移在都司馬職後都司馬亦如後家司馬亦卿之之文移在序官都司馬後是家司馬亦如與幕官家宗人秩官家士二目同例而其間與職互錯也周

禮輯義
司馬之修

總五官所存之爵數而五分取一以例冬官之有爵者乃不及地官之鄉遂郊野官則所推得之冬官固大減於地官矣其遇大役而治民徒也亦足乎曰鄉遂郊野官平時屬司徒有大役合鄉師遂人致于司空故鄉師之職大役則帥民徒而至公邑州長以下官郊治其政令既役則受州里之役要此里為遂此以里對州而言屬鄉師則州為鄉而里為郊遂鄉師也以近郊屬以考司空之牒以逆其役事遂人之職起野役則令各帥其所治之民而至公邑官亦公邑官也兼縣正以下官野自州長以下送及郊野自縣正以下皆受法于司空以治民徒之役事是官屬之在司徒猶在司空也故冬官雖大減於地官而足以治也

每郊每山等官之人數不五分取一以例推冬官之有爵者乃不及地官之鄉遂郊野官則所推得之冬官固大減於地官矣其遇大役而治民徒也亦足乎曰鄉遂郊野官平時屬司徒有大役合鄉師遂人致于司空故鄉師之職大役則帥民徒而至公邑州長以下官郊治其政令既役則受州里之役要此里為遂此以里對州而言屬鄉師則州為鄉而里為郊遂鄉師也以近郊屬以考司空之牒以逆其役事遂人之職起野役則令各帥其所治之民而至公邑官亦公邑官也兼縣正以下官野自州長以下送及郊野自縣正以下皆受法于司空以治民徒之役事是官屬之在司徒猶在司空也故冬官雖大減於地官而足以治也

每郊每山等官之人數不五分取一以例推冬官之有爵者乃不及地官之鄉遂郊野官則所推得之冬官固大減於地官矣其遇大役而治民徒也亦足乎曰鄉遂郊野官平時屬司徒有大役合鄉師遂人致于司空故鄉師之職大役則帥民徒而至公邑州長以下官郊治其政令既役則受州里之役要此里為遂此以里對州而言屬鄉師則州為鄉而里為郊遂鄉師也以近郊屬以考司空之牒以逆其役事遂人之職起野役則令各帥其所治之民而至公邑官亦公邑官也兼縣正以下官野自州長以下送及郊野自縣正以下皆受法于司空以治民徒之役事是官屬之在司徒猶在司空也故冬官雖大減於地官而足以治也

大總數中何也曰得五官每數之一其人無幾而無從考其人之凡則亦無從得其食之凡皆不足算也

凡內外諸侯之官其爵等人數何以定之曰大宰云乃施典于邦國而建其牧立其監設其參傳其伍陳其殷置其輔註云國謂卿三人伍謂下大夫五人屬謂其官亦各具其屬鄉師則州為鄉而里為郊遂郊野則州為鄉而里為郊遂郊野則州為鄉而里為郊遂郊野

匠人成閒謂之洫爲九百夫之地遂人千夫有澮匠人同
閒謂之澮爲九萬夫之地則地形有大小或且懸絶然即
夫與耦尺互計三溝之所占要無不合也并九夫以溝加
一夫則得十夫每九夫而閒以澮其澮不占井閒乎十井
爲通通九十夫以洫加十夫則得百夫夫即井井即各
加之一夫地非有多寡田僅當此九十夫於成爲十之一每
十之一而閒以洫其洫不占成閒乎成九百夫以澮加百
夫則得千夫九百夫加百夫而得千夫者九也九千夫於同爲
十之一每百之一而閒以澮爲每十之一而仍閒以澮爲
其澮不占同閒乎欽遂人之所有即匠人之所爲特匠人
多舉其全體遂人多舉其偏隅所以或舉偏或舉隅者十
即不得而學者不察遂以爲異法耳且井閒廣四尺之溝
一溝長三百步六尺爲步三百步爲千八百尺以四尺乘
千八百尺得七千二百尺除以六尺得千二百尺千二百
尺爲二百步步百爲畝畛知之其四畝畝百爲夫是即九
夫所加之一夫而占其二十五之一也其餘則以爲洫與
涂之屬焉成閒廣八尺之洫九洫長三千步九其廣爲七
十二尺七十二尺爲十二步乘三千步得三萬
六千步爲畝三百六十畝爲四而弱涂加之共七夫强是
即每九十夫所各加之千夫而占其十之一弱也其餘則
以爲澮與道之屬焉同閒廣二尋之澮縱橫各九若縱橫
畎繩者遂縱遂與橫橫與洫赤即之帷澮則有橫有縱而
四達若以川必縱而澮專注於川四達則水之來往便
利且都邑之封疆必緣以澮以緩橋之各長三萬步九其
澮會之則四面皆廣深而足爲固也
其人爲者環一同妥澮所達由澮而推之每一偏長當郊

澮亦三萬步廣當倍澮爲四尋四尋爲五步二以五步
二尺乘三萬步得十六萬步爲六十四夫川與四同爲界當各分其半半川爲三十二
夫川兩旁有路當去都界一而爲之長知道廣倍半川爲六十四夫共九十六夫是即每九十夫所各加之千夫而
占其百之一强也其餘則以爲澮與道已上者焉凡一同
舍十終去一終存九終九終合九十成九十成合九百通
九百通合九千井九千井所各加之一夫井而爲九百通
所各加之百夫并而爲九終終合九千成所各加之千夫并而爲九終終合九千成所
各加之百夫九千成所各加之千夫并而爲九終終合九千成所各加之千夫并而爲九終終合九千成所
之千夫數屢增而實不增總爲九千此九千夫即所去之
疏定爲井三爲夫二十七强大夫之城當方一里爲井一爲
夫九也鄭祭仲之論都城云先王之制大都不過參國之一
中五之一小九之一蓋幾內外通行之小都猶幾內小都郭
所占皆無考以孟子國策三里之城七里之郭推之國策於
三三里之城五里之郭而又云五里之城七里之郭明前五字爲七之誤矣則郭之大數
當四倍於城强也農家之所占幾何日廬在田中勿庸計其
在邑之宅家亦二畝半本趙氏受田者二百五十六萬家當
占地六萬四千夫也
地之分不易一易再易也惟見於六司徒制都鄙之條今以
築畿內及庶邑何也曰無大小中外而各有屋薄地力之常
畝小司徒之均土地遂人之辨野土大司馬之以地制賦役
井田數賦而不足以制賦稅矣蓋師疏謂畿內山林多豈有
二分土田蓋地大或然地小者必不然也井田之數整則其
形亦方千乎曰不方千田不可井然方千不盡知圖康成已
言之若載長補短以方其實惟分數悉均亦賴有步算諸法
耳凡山林之屬之所占可別而計之乎曰五溝五塗而去其
徑遂其所占爲井萬五千四百六十六爲大十三萬九千二
百溝洫占六萬四千八百六十夫澮涂占六萬四千八百六十夫其餘則皆
田井占十八萬八千六百夫川路占九千六百夫其餘則皆
田井也一畝一歲澤處什一那谷徙水處什一那邑
居什一那皆以不易之地家百畝一夫爲率通
計其田萬夫之間山林川澤丘陵墳衍原隰居什
一那其九那皆爲井牧其田疇之間廣以尺數
而不以畝計其地勢之間廣以里數而不以畝計
其地勢之間廣以尺數

之食人言也三分去一之女閭官何以無之曰此司空之事當見於冬官亡故無文也

邦國之居之有加何以知之曰成者公侯伯以封下大夫子男以封卿者也詳下及其有大功而加田亦法之常耳但成之旁加為方一里四分里之一者三十六較斯益奇零尤必即便近之整地與之矣

凡通不易一易再易之等固約為二大當一夫矣而有或易或不易易者亦其間則若之何曰或易或不易者與全不易者皆一夫二十五畝而當一夫并一易再易者為六夫二十五畝而當三夫四其所并又二十五夫而當十二夫也一夫二十五畝而當一夫何也曰不易之地家百畝或易或不易之地家百五十畝皆謂中地也見詩唐風鴇羽正義引易傳文言中地家六人中歲人月食石九斗二升歲食二十三石有四升六人歲凡食四百八十石食六人以前皆以五十石為率食二石弱餘十二石弱俱百五十石為率食三石弱餘十二石弱俱二百石為率食四石弱餘十二石弱俱二百五十石為率食五石弱餘十二石弱俱三百石為率食六石弱餘十二石弱俱三百五十石為率食七石弱餘十二石弱俱四百石為率食八石弱餘十二石弱俱四百五十石為率食九石弱餘十二石弱俱五百石為率食十石弱餘十二石弱俱五百五十石為率食十一石弱餘十二石弱俱六百石為率食十二石弱餘十二石弱俱六百五十石為率食十三石弱餘十二石弱俱七百石為率食十四石弱餘十二石弱俱七百五十石為率食十五石弱餘十二石弱俱八百石為率食十六石弱餘十二石弱俱八百五十石為率食十七石弱餘十二石弱俱九百石為率食十八石弱餘十二石弱俱九百五十石為率食十九石弱餘十二石弱俱一千石為率食二十石弱餘十二石弱俱一千五十石為率食二十一石弱餘十二石弱俱一千一百石為率食二十二石弱餘十二石弱俱一千一百五十石為率食二十三石弱餘十二石弱俱一千二百石為率食二十四石弱餘十二石弱俱一千二百五十石為率食二十五石弱餘十二石弱俱一千三百石為率食二十六石弱餘十二石弱俱一千三百五十石為率食二十七石弱餘十二石弱俱一千四百石為率食二十八石弱餘十二石弱俱一千四百五十石為率食二十九石弱餘十二石弱俱一千五百石為率食三十石弱餘十二石弱俱一千五百五十石為率食三十一石弱餘十二石弱俱一千六百石為率食三十二石弱餘十二石弱俱一千六百五十石為率食三十三石弱餘十二石弱俱一千七百石為率食三十四石弱餘十二石弱俱一千七百五十石為率食三十五石弱餘十二石弱俱一千八百石為率食三十六石弱餘十二石弱俱一千八百五十石為率食三十七石弱餘十二石弱俱一千九百石為率食三十八石弱餘十二石弱俱一千九百五十石為率食三十九石弱餘十二石弱俱二千石為率食四十石弱餘十二石弱俱二千五十石為率食四十一石弱餘十二石弱俱二千一百石為率食四十二石弱餘十二石弱俱二千一百五十石為率食四十三石弱餘十二石弱俱二千二百石為率食四十四石弱餘十二石弱俱二千二百五十石為率食四十五石弱餘十二石弱俱二千三百石為率食四十六石弱餘十二石弱俱二千三百五十石為率食四十七石弱餘十二石弱俱二千四百石為率食四十八石弱餘十二石弱俱二千四百五十石為率食四十九石弱餘十二石弱俱二千五百石為率食五十石弱餘十二石弱俱二千五百五十石為率食五十一石弱餘十二石弱俱二千六百石為率食五十二石弱餘十二石弱俱二千六百五十石為率食五十三石弱餘十二石弱俱二千七百石為率食五十四石弱餘十二石弱俱二千七百五十石為率食五十五石弱餘十二石弱俱二千八百石為率食五十六石弱餘十二石弱俱二千八百五十石為率食五十七石弱餘十二石弱俱二千九百石為率食五十八石弱餘十二石弱俱二千九百五十石為率食五十九石弱餘十二石弱俱三千石為率食六十石弱餘十二石弱俱三千五十石為率食六十一石弱餘十二石弱俱三千一百石為率食六十二石弱餘十二石弱俱三千一百五十石為率食六十三石弱餘十二石弱俱三千二百石為率食六十四石弱餘十二石弱俱三千二百五十石為率食六十五石弱餘十二石弱俱三千三百石為率食六十六石弱餘十二石弱俱三千三百五十石為率食六十七石弱餘十二石弱俱三千四百石為率食六十八石弱餘十二石弱俱三千四百五十石為率食六十九石弱餘十二石弱俱三千五百石為率食七十石弱餘十二石弱俱三千五百五十石為率食七十一石弱餘十二石弱俱三千六百石為率食七十二石弱餘十二石弱俱三千六百五十石為率食七十三石弱餘十二石弱俱三千七百石為率食七十四石弱餘十二石弱俱三千七百五十石為率食七十五石弱餘十二石弱俱三千八百石為率食七十六石弱餘十二石弱俱三千八百五十石為率食七十七石弱餘十二石弱俱三千九百石為率食七十八石弱餘十二石弱俱三千九百五十石為率食七十九石弱餘十二石弱俱四千石為率食八十石弱餘十二石弱俱四千五十石為率食八十一石弱餘十二石弱俱四千一百石為率食八十二石弱餘十二石弱俱四千一百五十石為率食八十三石弱餘十二石弱俱四千二百石為率食八十四石弱餘十二石弱俱四千二百五十石為率食八十五石弱餘十二石弱俱四千三百石為率食八十六石弱餘十二石弱俱四千三百五十石為率食八十七石弱餘十二石弱俱四千四百石為率食八十八石弱餘十二石弱俱四千四百五十石為率食八十九石弱餘十二石弱俱四千五百石為率食九十石弱餘十二石弱俱四千五百五十石為率食九十一石弱餘十二石弱俱四千六百石為率食九十二石弱餘十二石弱俱四千六百五十石為率食九十三石弱餘十二石弱俱四千七百石為率食九十四石弱餘十二石弱俱四千七百五十石為率食九十五石弱餘十二石弱俱四千八百石為率食九十六石弱餘十二石弱俱四千八百五十石為率食九十七石弱餘十二石弱俱四千九百石為率食九十八石弱餘十二石弱俱四千九百五十石為率食九十九石弱餘十二石弱俱五千石為率食一百石弱餘十二石弱俱五千五十石為率食一百一石弱餘十二石弱俱五千一百石為率食一百二石弱餘十二石弱俱五千一百五十石為率食一百三石弱餘十二石弱俱五千二百石為率食一百四石弱餘十二石弱俱五千二百五十石為率食一百五石弱餘十二石弱俱五千三百石為率食一百六石弱餘十二石弱俱五千三百五十石為率食一百七石弱餘十二石弱俱五千四百石為率食一百八石弱餘十二石弱俱五千四百五十石為率食一百九石弱餘十二石弱俱五千五百石為率食一百十石弱餘十二石弱俱五千五百五十石為率食一百十一石弱餘十二石弱俱五千六百石為率食一百十二石弱餘十二石弱俱五千六百五十石為率食一百十三石弱餘十二石弱俱五千七百石為率食一百十四石弱餘十二石弱俱五千七百五十石為率食一百十五石弱餘十二石弱俱五千八百石為率食一百十六石弱餘十二石弱俱五千八百五十石為率食一百十七石弱餘十二石弱俱五千九百石為率食一百十八石弱餘十二石弱俱五千九百五十石為率食一百十九石弱餘十二石弱俱六千石為率食一百二十石弱餘十二石弱俱六千五十石為率食一百二十一石弱餘十二石弱俱六千一百石為率食一百二十二石弱餘十二石弱俱六千一百五十石為率食一百二十三石弱餘十二石弱俱六千二百石為率食一百二十四石弱餘十二石弱俱六千二百五十石為率食一百二十五石弱餘十二石弱俱六千三百石為率食一百二十六石弱餘十二石弱俱六千三百五十石為率食一百二十七石弱餘十二石弱俱六千四百石為率食一百二十八石弱餘十二石弱俱六千四百五十石為率食一百二十九石弱餘十二石弱俱六千五百石為率食一百三十石弱餘十二石弱俱六千五百五十石為率食一百三十一石弱餘十二石弱俱六千六百石為率食一百三十二石弱餘十二石弱俱六千六百五十石為率食一百三十三石弱餘十二石弱俱六千七百石為率食一百三十四石弱餘十二石弱俱六千七百五十石為率食一百三十五石弱餘十二石弱俱六千八百石為率食一百三十六石弱餘十二石弱俱六千八百五十石為率食一百三十七石弱餘十二石弱俱六千九百石為率食一百三十八石弱餘十二石弱俱六千九百五十石為率食一百三十九石弱餘十二石弱俱七千石為率食一百四十石弱餘十二石弱俱七千五十石為率食一百四十一石弱餘十二石弱俱七千一百石為率食一百四十二石弱餘十二石弱俱七千一百五十石為率食一百四十三石弱餘十二石弱俱七千二百石為率食一百四十四石弱餘十二石弱俱七千二百五十石為率食一百四十五石弱餘十二石弱俱七千三百石為率食一百四十六石弱餘十二石弱俱七千三百五十石為率食一百四十七石弱餘十二石弱俱七千四百石為率食一百四十八石弱餘十二石弱俱七千四百五十石為率食一百四十九石弱餘十二石弱俱七千五百石為率食一百五十石弱餘十二石弱俱七千五百五十石為率食一百五十一石弱餘十二石弱俱七千六百石為率食一百五十二石弱餘十二石弱俱七千六百五十石為率食一百五十三石弱餘十二石弱俱七千七百石為率食一百五十四石弱餘十二石弱俱七千七百五十石為率食一百五十五石弱餘十二石弱俱七千八百石為率食一百五十六石弱餘十二石弱俱七千八百五十石為率食一百五十七石弱餘十二石弱俱七千九百石為率食一百五十八石弱餘十二石弱俱七千九百五十石為率食一百五十九石弱餘十二石弱俱八千石為率食一百六十石弱餘十二石弱俱八千五十石為率食一百六十一石弱餘十二石弱俱八千一百石為率食一百六十二石弱餘十二石弱俱八千一百五十石為率食一百六十三石弱餘十二石弱俱八千二百石為率食一百六十四石弱餘十二石弱俱八千二百五十石為率食一百六十五石弱餘十二石弱俱八千三百石為率食一百六十六石弱餘十二石弱俱八千三百五十石為率食一百六十七石弱餘十二石弱俱八千四百石為率食一百六十八石弱餘十二石弱俱八千四百五十石為率食一百六十九石弱餘十二石弱俱八千五百石為率食一百七十石弱餘十二石弱俱八千五百五十石為率食一百七十一石弱餘十二石弱俱八千六百石為率食一百七十二石弱餘十二石弱俱八千六百五十石為率食一百七十三石弱餘十二石弱俱八千七百石為率食一百七十四石弱餘十二石弱俱八千七百五十石為率食一百七十五石弱餘十二石弱俱八千八百石為率食一百七十六石弱餘十二石弱俱八千八百五十石為率食一百七十七石弱餘十二石弱俱八千九百石為率食一百七十八石弱餘十二石弱俱八千九百五十石為率食一百七十九石弱餘十二石弱俱九千石為率食一百八十石弱餘十二石弱俱九千五十石為率食一百八十一石弱餘十二石弱俱九千一百石為率食一百八十二石弱餘十二石弱俱九千一百五十石為率食一百八十三石弱餘十二石弱俱九千二百石為率食一百八十四石弱餘十二石弱俱九千二百五十石為率食一百八十五石弱餘十二石弱俱九千三百石為率食一百八十六石弱餘十二石弱俱九千三百五十石為率食一百八十七石弱餘十二石弱俱九千四百石為率食一百八十八石弱餘十二石弱俱九千四百五十石為率食一百八十九石弱餘十二石弱俱九千五百石為率食一百九十石弱餘十二石弱俱九千五百五十石為率食一百九十一石弱餘十二石弱俱九千六百石為率食一百九十二石弱餘十二石弱俱九千六百五十石為率食一百九十三石弱餘十二石弱俱九千七百石為率食一百九十四石弱餘十二石弱俱九千七百五十石為率食一百九十五石弱餘十二石弱俱九千八百石為率食一百九十六石弱餘十二石弱俱九千八百五十石為率食一百九十七石弱餘十二石弱俱九千九百石為率食一百九十八石弱餘十二石弱俱九千九百五十石為率食一百九十九石弱餘十二石弱俱十千石為率食二百石弱餘十二石弱俱十千五十石為率食二百一石弱餘十二石弱俱十千一百石為率食二百二石弱餘十二石弱俱十千一百五十石為率食二百三石弱餘十二石弱俱十千二百石為率食二百四石弱餘十二石弱俱十千二百五十石為率食二百五石弱餘十二石弱俱十千三百石為率食二百六石弱餘十二石弱俱十千三百五十石為率食二百七石弱餘十二石弱俱十千四百石為率食二百八石弱餘十二石弱俱十千四百五十石為率食二百九石弱餘十二石弱俱十千五百石為率食二百十石弱餘十二石弱俱十千五百五十石為率食二百十一石弱餘十二石弱俱十千六百石為率食二百十二石弱餘十二石弱俱十千六百五十石為率食二百十三石弱餘十二石弱俱十千七百石為率食二百十四石弱餘十二石弱俱十千七百五十石為率食二百十五石弱餘十二石弱俱十千八百石為率食二百十六石弱餘十二石弱俱十千八百五十石為率食二百十七石弱餘十二石弱俱十千九百石為率食二百十八石弱餘十二石弱俱十千九百五十石為率食二百十九石弱餘十二石弱俱二十千石為率食四百石弱餘十二石弱俱二十千五十石為率食四百一石弱餘十二石弱俱二十千一百石為率食四百二石弱餘十二石弱俱二十千一百五十石為率食四百三石弱餘十二石弱俱二十千二百石為率食四百四石弱餘十二石弱俱二十千二百五十石為率食四百五石弱餘十二石弱俱二十千三百石為率食四百六石弱餘十二石弱俱二十千三百五十石為率食四百七石弱餘十二石弱俱二十千四百石為率食四百八石弱餘十二石弱俱二十千四百五十石為率食四百九石弱餘十二石弱俱二十千五百石為率食四百十石弱餘十二石弱俱二十千五百五十石為率食四百十一石弱餘十二石弱俱二十千六百石為率食四百十二石弱餘十二石弱俱二十千六百五十石為率食四百十三石弱餘十二石弱俱二十千七百石為率食四百十四石弱餘十二石弱俱二十千七百五十石為率食四百十五石弱餘十二石弱俱二十千八百石為率食四百十六石弱餘十二石弱俱二十千八百五十石為率食四百十七石弱餘十二石弱俱二十千九百石為率食四百十八石弱餘十二石弱俱二十千九百五十石為率食四百十九石弱餘十二石弱俱三十千石為率食五百石弱餘十二石弱俱三十千五十石為率食五百一石弱餘十二石弱俱三十千一百石為率食五百二石弱餘十二石弱俱三十千一百五十石為率食五百三石弱餘十二石弱俱三十千二百石為率食五百四石弱餘十二石弱俱三十千二百五十石為率食五百五石弱餘十二石弱俱三十千三百石為率食五百六石弱餘十二石弱俱三十千三百五十石為率食五百七石弱餘十二石弱俱三十千四百石為率食五百八石弱餘十二石弱俱三十千四百五十石為率食五百九石弱餘十二石弱俱三十千五百石為率食五百十石弱餘十二石弱俱三十千五百五十石為率食五百十一石弱餘十二石弱俱三十千六百石為率食五百十二石弱餘十二石弱俱三十千六百五十石為率食五百十三石弱餘十二石弱俱三十千七百石為率食五百十四石弱餘十二石弱俱三十千七百五十石為率食五百十五石弱餘十二石弱俱三十千八百石為率食五百十六石弱餘十二石弱俱三十千八百五十石為率食五百十七石弱餘十二石弱俱三十千九百石為率食五百十八石弱餘十二石弱俱三十千九百五十石為率食五百十九石弱餘十二石弱俱四十千石為率食六百石弱餘十二石弱俱四十千五十石為率食六百一石弱餘十二石弱俱四十千一百石為率食六百二石弱餘十二石弱俱四十千一百五十石為率食六百三石弱餘十二石弱俱四十千二百石為率食六百四石弱餘十二石弱俱四十千二百五十石為率食六百五石弱餘十二石弱俱四十千三百石為率食六百六石弱餘十二石弱俱四十千三百五十石為率食六百七石弱餘十二石弱俱四十千四百石為率食六百八石弱餘十二石弱俱四十千四百五十石為率食六百九石弱餘十二石弱俱四十千五百石為率食六百十石弱餘十二石弱俱四十千五百五十石為率食六百十一石弱餘十二石弱俱四十千六百石為率食六百十二石弱餘十二石弱俱四十千六百五十石為率食六百十三石弱餘十二石弱俱四十千七百石為率食六百十四石弱餘十二石弱俱四十千七百五十石為率食六百十五石弱餘十二石弱俱四十千八百石為率食六百十六石弱餘十二石弱俱四十千八百五十石為率食六百十七石弱餘十二石弱俱四十千九百石為率食六百十八石弱餘十二石弱俱四十千九百五十石為率食六百十九石弱餘十二石弱俱五十千石為率食七百石弱餘十二石弱俱五十千五十石為率食七百一石弱餘十二石弱俱五十千一百石為率食七百二石弱餘十二石弱俱五十千一百五十石為率食七百三石弱餘十二石弱俱五十千二百石為率食七百四石弱餘十二石弱俱五十千二百五十石為率食七百五石弱餘十二石弱俱五十千三百石為率食七百六石弱餘十二石弱俱五十千三百五十石為率食七百七石弱餘十二石弱俱五十千四百石為率食七百八石弱餘十二石弱俱五十千四百五十石為率食七百九石弱餘十二石弱俱五十千五百石為率食七百十石弱餘十二石弱俱五十千五百五十石為率食七百十一石弱餘十二石弱俱五十千六百石為率食七百十二石弱餘十二石弱俱五十千六百五十石為率食七百十三石弱餘十二石弱俱五十千七百石為率食七百十四石弱餘十二石弱俱五十千七百五十石為率食七百十五石弱餘十二石弱俱五十千八百石為率食七百十六石弱餘十二石弱俱五十千八百五十石為率食七百十七石弱餘十二石弱俱五十千九百石為率食七百十八石弱餘十二石弱俱五十千九百五十石為率食七百十九石弱餘十二石弱俱六十千石為率食八百石弱餘十二石弱俱六十千五十石為率食八百一石弱餘十二石弱俱六十千一百石為率食八百二石弱餘十二石弱俱六十千一百五十石為率食八百三石弱餘十二石弱俱六十千二百石為率食八百四石弱餘十二石弱俱六十千二百五十石為率食八百五石弱餘十二石弱俱六十千三百石為率食八百六石弱餘十二石弱俱六十千三百五十石為率食八百七石弱餘十二石弱俱六十千四百石為率食八百八石弱餘十二石弱俱六十千四百五十石為率食八百九石弱餘十二石弱俱六十千五百石為率食八百十石弱餘十二石弱俱六十千五百五十石為率食八百十一石弱餘十二石弱俱六十千六百石為率食八百十二石弱餘十二石弱俱六十千六百五十石為率食八百十三石弱餘十二石弱俱六十千七百石為率食八百十四石弱餘十二石弱俱六十千七百五十石為率食八百十五石弱餘十二石弱俱六十千八百石為率食八百十六石弱餘十二石弱俱六十千八百五十石為率食八百十七石弱餘十二石弱俱六十千九百石為率食八百十八石弱餘十二石弱俱六十千九百五十石為率食八百十九石弱餘十二石弱俱七十千石為率食九百石弱餘十二石弱俱七十千五十石為率食九百一石弱餘十二石弱俱七十千一百石為率食九百二石弱餘十二石弱俱七十千一百五十石為率食九百三石弱餘十二石弱俱七十千二百石為率食九百四石弱餘十二石弱俱七十千二百五十石為率食九百五石弱餘十二石弱俱七十千三百石為率食九百六石弱餘十二石弱俱七十千三百五十石為率食九百七石弱餘十二石弱俱七十千四百石為率食九百八石弱餘十二石弱俱七十千四百五十石為率食九百九石弱餘十二石弱俱七十千五百石為率食九百十石弱餘十二石弱俱七十千五百五十石為率食九百十一石弱餘十二石弱俱七十千六百石為率食九百十二石弱餘十二石弱俱七十千六百五十石為率食九百十三石弱餘十二石弱俱七十千七百石為率食九百十四石弱餘十二石弱俱七十千七百五十石為率食九百十五石弱餘十二石弱俱七十千八百石為率食九百十六石弱餘十二石弱俱七十千八百五十石為率食九百十七石弱餘十二石弱俱七十千九百石為率食九百十八石弱餘十二石弱俱七十千九百五十石為率食九百十九石弱餘十二石弱俱八十千石為率食十石弱餘十二石弱俱八十千五十石為率食十一石弱餘十二石弱俱八十千一百石為率食十二石弱餘十二石弱俱八十千一百五十石為率食十三石弱餘十二石弱俱八十千二百石為率食十四石弱餘十二石弱俱八十千二百五十石為率食十五石弱餘十二石弱俱八十千三百石為率食十六石弱餘十二石弱俱八十千三百五十石為率食十七石弱餘十二石弱俱八十千四百石為率食十八石弱餘十二石弱俱八十千四百五十石為率食十九石弱餘十二石弱俱八十千五百石為率食二十石弱餘十二石弱俱八十千五百五十石為率食二十一石弱餘十二石弱俱八十千六百石為率食二十二石弱餘十二石弱俱八十千六百五十石為率食二十三石弱餘十二石弱俱八十千七百石為率食二十四石弱餘十二石弱俱八十千七百五十石為率食二十五石弱餘十二石弱俱八十千八百石為率食二十六石弱餘十二石弱俱八十千八百五十石為率食二十七石弱餘十二石弱俱八十千九百石為率食二十八石弱餘十二石弱俱八十千九百五十石為率食二十九石弱餘十二石弱俱九十千石為率食三十石弱餘十二石弱俱九十千五十石為率食三十一石弱餘十二石弱俱九十千一百石為率食三十二石弱餘十二石弱俱九十千一百五十石為率食三十三石弱餘十二石弱俱九十千二百石為率食三十四石弱餘十二石弱俱九十千二百五十石為率食三十五石弱餘十二石弱俱九十千三百石為率食三十六石弱餘十二石弱俱九十千三百五十石為率食三十七石弱餘十二石弱俱九十千四百石為率食三十八石弱餘十二石弱俱九十千四百五十石為率食三十九石弱餘十二石弱俱九十千五百石為率食四十石弱餘十二石弱俱九十千五百五十石為率食四十一石弱餘十二石弱俱九十千六百石為率食四十二石弱餘十二石弱俱九十千六百五十石為率食四十三石弱餘十二石弱俱九十千七百石為率食四十四石弱餘十二石弱俱九十千七百五十石為率食四十五石弱餘十二石弱俱九十千八百石為率食四十六石弱餘十二石弱俱九十千八百五十石為率食四十七石弱餘十二石弱俱九十千九百石為率食四十八石弱餘十二石弱俱九十千九百五十石為率食四十九石弱餘十二石弱俱十千石為率食五十石弱餘十二石弱俱十千五十石為率食五十一石弱餘十二石弱俱十千一百石為率食五十二石弱餘十二石弱俱十千一百五十石為率食五十三石弱餘十二石弱俱十千二百石為率食五十四石弱餘十二石弱俱十千二百五十石為率食五十五石弱餘十二石弱俱十千三百石為率食五十六石弱餘十二石弱俱十千三百五十石為率食五十七石弱餘十二石弱俱十千四百石為率食五十八石弱餘十二石弱俱十千四百五十石為率食五十九石弱餘十二石弱俱十千五百石為率食六十石弱餘十二石弱俱十千五百五十石為率食六十一石弱餘十二石弱俱十千六百石為率食六十二石弱餘十二石弱俱十千六百五十石為率食六十三石弱餘十二石弱俱十千七百石為率食六十四石弱餘十二石弱俱十千七百五十石為率食六十五石弱餘十二石弱俱十千八百石為率食六十六石弱餘十二石弱俱十千八百五十石為率食六十七石弱餘十二石弱俱十千九百石為率食六十八石弱餘十二石弱俱十千九百五十石為率食六十九石弱餘十二石弱俱二十千石為率食七十石弱餘十二石弱俱二十千五十石為率食七十一石弱餘十二石弱俱二十千一百石為率食七十二石弱餘十二石弱俱二十千一百五十石為率食七十三石弱餘十二石弱俱二十千二百石為率食七十四石弱餘十二石弱俱二十千二百五十石為率食七十五石弱餘十二石弱俱二十千三百石為率食七十六石弱餘十二石弱俱二十千三百五十石為率食七十七石弱餘十二石弱俱二十千四百石為率食七十八石弱餘十二石弱俱二十千四百五十石為率食七十九石弱餘十二石弱俱二十千五百石為率食八十石弱餘十二石弱俱二十千五百五十石為率食八十一石弱餘十二石弱俱二十千六百石為率食八十二石弱餘十二石弱俱二十千六百五十石為率食八十三石弱餘十二石弱俱二十千七百石為率食八十四石弱餘十二石弱俱二十千七百五十石為率食八十五石弱餘十二石弱俱二十千八百石為率食八十六石弱餘十二石弱俱二十千八百五十石為率食八十七石弱餘十二石弱俱二十千九百石為率食八十八石弱餘十二石弱俱二十千九百五十石為率食八十九石弱餘十二石弱俱三十千石為率食九十石弱餘十二石弱俱三十千五十石為率食九十一石弱餘十二石弱俱三十千一百石為率食九十二石弱餘十二石弱俱三十千一百五十石為率食九十三石弱餘十二石弱俱三十千二百石為率食九十四石弱餘十二石弱俱三十千二百五十石為率食九十五石弱餘十二石弱俱三十千三百石為率食九十六石弱餘十二石弱俱三十千三百五十石為率食九十七石弱餘十二石弱俱三十千四百石為率食九十八石弱餘十二石弱俱三十千四百五十石為率食九十九石弱餘十二石弱俱四十千石為率食一百石弱餘十二石弱俱四十千五十石為率食一百一石弱餘十二石弱俱四十千一百石為率食一百二石弱餘十二石弱俱四十千一百五十石為率食一百三石弱餘十二石弱俱四十千二百石為率食一百四石弱餘十二石弱俱四十千二百五十石為率食一百五石弱餘十二石弱俱四十千三百石為率食一百六石弱餘十二石弱俱四十千三百五十石為率食一百七石弱餘十二石弱俱四十千四百石為率食一百八石弱餘十二石弱俱四十千四百五十石為率食一百九石弱餘十二石弱俱四十千五百石為率食一百十石弱餘十二石弱俱四十千五百五十石為率食一百十一石弱餘十二石弱俱四十千六百石為率食一百十二石弱餘十二石弱俱四十千六百五十石為率食一百十三石弱餘十二石弱俱四十千七百石為率食一百十四石弱餘十二石弱俱四十千七百五十石為率食一百十五石弱餘十二石弱俱四十千八百石為率食一百十六石弱餘十二石弱俱四十千八百五十石為率食一百十七石弱餘十二石弱俱四十千九百石為率食一百十八石弱餘十二石弱俱四十千九百五十石為率食一百十九石弱餘十二石弱俱五十千石為率食一百二十石弱餘十二石弱俱五十千五十石為率食一百二十一石弱餘十二石弱俱五十千一百石為率食一百二十二石弱餘十二石弱俱五十千一百五十石為率食一百二十三石弱餘十二石弱俱五十千二百石為率食一百二十四石弱餘十二石弱俱五十千二百五十石為率食一百二十五石弱餘十二石弱俱五十千三百石為率食一百二十六石弱餘十二石弱俱五十千三百五十石為率食一百二十七石弱餘十二石弱俱五十千四百石為率食一百二十八石弱餘十二石弱俱五十千四百五十石為率食一百二十九石弱餘十二石弱俱五十千五百石為率食一百三十石弱餘十二石弱俱五十千五百五十石為率食一百三十一石弱餘十二石弱俱五十千六百石為率食一百三十二石弱餘十二石弱俱五十千六百五十石為率食一百三十三石弱餘十二石弱俱五十千七百石為率食一百三十四石弱餘十二石弱俱五十千七百五十石為率食一百三十五石弱餘十二石弱俱五十千八百石為率食一百三十六石弱餘十二石弱俱五十千八百五十石為率食一百三十七石弱餘十二石弱俱五十千九百石為率食一百三十八石弱餘十二石弱俱五十千九百五十石為率食一百三十九石弱餘十二石弱俱六十千石為率食一百四十石弱餘十二石弱俱六十千五十石為率食一百四十一石弱餘十二石弱俱六十千一百石為率食一百四十二石弱餘十二石弱俱六十千一百五十石為率食一百四十三石弱餘十二石弱俱六十千二百石為率食一百四十四石弱餘十二石弱俱六十千二百五十石為率食一百四十五石弱餘十二石弱俱六十千三百石為率食一百四十六石弱餘十二石弱俱六十千三百五十石為率食一百四十七石弱餘十二石弱俱六十千四百石為率食一百四十八石弱餘十二石弱俱六十千四百五十石為率食一百四十九石弱餘十二石弱俱六十千五百石為率食一百五十石弱餘十二石弱俱六十千五百五十石為率食一百五十一石弱餘十二石弱俱六十千六百石為率食一百五十二石弱餘十二石弱俱六十千六百五十石為率食一百五十三石弱餘十二石弱俱六十千七百石為率食一百五十四石弱餘十二石弱俱六十千七百五十石為率食一百五十五石弱餘十二石弱俱六十千八百石為率食一百五十六石弱餘十二石弱俱六十千八百五十石為率食一百五十七石弱餘十二石弱俱六十千九百石為率食一百五十八石弱餘十二石弱俱六十千九百五十石為率食一百五十九石弱餘十二石弱俱七十千石為率食一百六十石弱餘十二石弱俱七十千五十石為率食一百六十一石弱餘十二石弱俱七十千一百石為率食一百六十二石弱餘十二石弱俱七十千一百五十石為率食一百六十三石弱餘十二石弱俱七十千二百石為率食一百六十四石弱餘十二石弱俱七十千二百五十石為率食一百六十五石弱餘十二石弱俱七十千三百石為率食一百六十六石弱餘十二石弱俱七十千三百五十石為率食一百六十七石弱餘十二石弱俱七十千四百石為率食一百六十八石弱餘十二石弱俱七十千四百五十石為率食一百六十九石弱餘十二石弱俱七十千五百石為率食一百七十石弱餘十二石弱俱七十千五百五十石為率食一百七十一石弱餘十二石弱俱七十千六百石為率食一百七十二石弱餘十二石弱俱七十千六百五十石為率食一百七十三石弱餘十二石弱俱七十千七百石為率食一百七十四石弱餘十二石弱俱七十千七百五十石為率食一百七十五石弱餘十二石弱俱七十千八百石為率食一百七十六石弱餘十二石弱俱七十千八百五十石為率食一百七十七石弱餘十二石弱俱七十千九百石為率食一百七十八石弱餘十二石弱俱七十千九百五十石為率食一百七十九石弱餘十二石弱俱八十千石為率食一百八十石弱餘十二石弱俱八十千五十石為率食一百八十一石弱餘十二石弱俱八十千一百石為率食一百八十二石弱餘十二石弱俱八十千一百五十石為率食一百八十三石弱餘十二石弱俱八十千二百石為率食一百八十四石弱餘十二石弱俱八十千二百五十石為率食一百八十五石弱餘十二石弱俱八十千三百石為率食一百八十六石弱餘十二石弱俱八十千三百五十石為率食一百八十七石弱餘十二石弱俱八十千四百石為率食一百八十八石弱餘十二石弱俱八十千四百五十石為率食一百八十九石弱餘十二石弱俱八十千五百石為率食一百九十石弱餘十二石弱俱八十千五百五十石為率食一百九十一石弱餘十二石弱俱八十千六百石為率食一百九十二石弱餘十二石弱俱八十千六百五十石為率食一百九十三石弱餘十二石弱俱八十千七百石為率食一百九十四石弱餘十二石弱俱八十千七百五十石為率食一百九十五石弱餘十二石弱俱八十千八百石為率食一百九十六石弱餘十二石弱俱八十千八百五十石為率食一百九十七石弱餘十二石弱俱八十千九百石為率食一百九十八石弱餘十二石弱俱八十千九百五十石為率食一百九十九石弱餘十二石弱俱九十千石為率食二百石弱餘十二石弱俱九十千五十石為率食二百一石弱餘十二石弱俱九十千一百石為率食二百二石弱餘十二石弱俱九十千一百五十石為率食二百三石弱餘十二石弱俱九十千二百石為率食二百四石弱餘十二石弱俱九十千二百五十石為率食二百五石弱餘十二石弱俱九十千三百石為率食二百六石弱餘十二石弱俱九十千三百五十石為率食二百七石弱餘十二石弱俱九十千四百石為率食二百八石弱餘十二石弱俱九十千四百五十石為率食二百九石弱餘十二石弱俱九十千五百石為率食二百十石弱餘十二石弱俱九十千五百五十石為率食二百十一石弱餘十二石弱俱九十千六百石為率食二百十二石弱餘十二石弱俱九十千六百五十石為率食二百十三石弱餘十二石弱俱九十千七百石為率食二百十四石弱餘十二石弱俱九十千七百五十石為率食二百十五石弱餘十二石弱俱九十千八百石為率食二百十六石弱餘十二石弱俱九十千八百五十石為率食二百十七石弱餘十二石弱俱九十千九百石為率食二百十八石弱餘十二石弱俱九十千九百五十石為率食二百十九石弱餘十二石弱俱十千石為率食三百石弱餘十二石弱俱十千五十石為率食三百一石弱餘十二石弱俱十千一百石為率食三百二石弱餘十二石弱俱十千一百五十石為率食三百三石弱餘十二石弱俱十千二百石為率食三百四石弱餘十二石弱俱十千二百五十石為率食三百五石弱餘十二石弱俱十千三百石為率食三百六石弱餘十二石弱俱十千三百五十石為率食三百七石弱餘十二石弱俱十千四百石為率食三百八石弱餘十二石弱俱十千四百五十石為率食三百九石弱餘十二石弱俱十千五百石為率食三百十石弱餘十二石弱俱十千五百五十石為率食三百十一石弱餘十二石弱俱十千六百石為率食三百十二石弱餘十二石弱俱十千六百五十石為率食三百十三石弱餘十二石弱俱十千七百石為率食三百十四石弱餘十二石弱俱十千七百五十石為率食三百十五石弱餘十二石弱俱十千八百石為率食三百十六石弱餘十二石弱俱十千八百五十石為率食三百十七石弱餘十二石弱俱十千九百石為率食三百十八石弱餘十二石弱俱十千九百五十石為率食三百十九石弱餘十二石弱俱二十千石為率食四百石弱餘十二石弱俱二十千五十石為率食四百一石弱餘十二石弱俱二十千一百石為率食四百二石弱餘十二石弱俱二十千一百五十石為率食四百三石弱餘十二石弱俱二十千二百石為率食四百四石弱餘十二石弱俱二十千二百五十石為率食四百五石弱餘十二石弱俱二十千三百石為率食四百六石弱餘十二石弱俱二十千三百五十石為率食四百七石弱餘十二石弱俱二十千四百石為率食四百八石弱餘十二石弱俱二十千四百五十石為率食四百九石弱餘十二石弱俱二十千五百石為率食四百十石弱餘十二石弱俱二十千五百五十石為率食四百十一石弱餘十二石弱俱二十千六百石為率食四百十二石弱餘十二石弱俱二十千六百五十石為率食四百十三石弱餘十二石弱俱二十千七百石為率食四百十四石弱餘十二石弱俱二十千七百五十石為率食四百十五石弱餘十二石弱俱二十千八百石為率食四百十六石弱餘十二石弱俱二十千八百五十石為率食四百十七石弱餘十二石弱俱二十千九百石為率食四百十八石弱餘十二石弱俱二十千九百五十石為率食四百十九石弱餘十二石弱俱三十千石為率食五百石弱餘十二石弱俱三十千五十石為率食五百一石弱餘十二石弱俱三十千一百石為率食五百二石弱餘十二石弱俱三十千一百五十石為率食五百三石弱餘十二石弱俱三十千二百石為率食五百四石弱餘十二石弱俱三十千二百五十石為率食五百五石弱餘十二石弱俱三十千三百石為率食五百六石弱餘十二石弱俱三十千三百五十石為率食五百七石弱餘十二石弱俱三十千四百石為率食五百八石弱餘十二石弱俱三十千四百五十石為率食五百九石弱餘十二石弱俱三十千五百石為率食五百十石弱餘十二石弱俱三十千五百五十石為率食五百十一石弱餘十二石弱俱三十千六百石為率食五百十二石弱餘十二石弱俱三十千六百五十石為率食五百十三石弱餘十二石弱俱三十千七百石為率食五百十四石弱餘十二石弱俱三十千七百五十石為率食五百十五石弱餘十二石弱俱三十千八百石為率食五百十六石弱餘十二石弱俱三十千八百五十石為率食五百十七石弱餘十二石弱俱三十千九百石為率食五百十八石弱餘十二石弱俱三十千九百五十石為率食五百十九石弱餘十二石弱俱四十千石為率食六百石弱餘十二石弱俱四十千五十石為率食六百一石弱餘十二石弱俱四十千一百石為率食六百二石弱餘十二石弱俱四十千一百五十石為率食六百三石弱餘十二石弱俱四十千二百石為率食六百四石弱餘十二石弱俱四十千二百五十石為率食六百五石弱餘十二石弱俱四十千三百石為率食六百六石弱餘十二石弱俱四十千三百五十石為率食六百七石弱餘十二石弱俱四十千四百石為率食六百八石弱餘十二石弱俱四十千四百五十石為率食六百九石弱餘十二石弱俱四十千五百石為率食六百十石弱餘十二石弱俱四十千五百五十石為率食六百十一石弱餘十二石弱俱四十千六百石為率食六百十二石弱餘十二石弱俱四十千六百五十石為率食六百十三石弱餘十二石弱俱四十千七百石為率食六百十四石弱餘十二石弱俱四十千七百五十石為率食六百十五石弱餘十二石弱俱四十千八百石為率食六百十六石弱餘十二石弱俱四十千八百五十石為率食六百十七石弱餘十二石弱俱四十千九百石為率食六百十八石弱餘十二石弱俱四十千

萬九千有一十四夫庶人在官者二萬一千七百有三人人食五十畝凡萬有八百五十一夫五十畝又不見于經而推知其爵數者上士十一人食三百五十二夫中士千有八人食八千有六十四夫下士五千有三十九人食萬有七十八夫又所謂孤及鄉遂郊野官之食公孤去七千六百八十夫鄉遂官去萬八千四百九十五百二十夫郊野官去萬八十四夫存三萬五千有三十六而五分取一以例之當食七千有餘夫所謂庶人在官者約四千三百四十人以五官在官庶人之食倒之當食二千一百七十六通計二十萬六千七百四十餘夫爲員備位定而數可周知者常祿之率數王自食二萬有四百八十夫后世子與王子弟之未官未封者婦官女給事王宮士庶子之食及國中之法用皆于是給焉其外九萬二千七百七十餘夫以食他有爵之官及在官庶人以給國中及鄉遂郊野之法用亦分在所封都邑中者而諸侯之公田公二千有四十八夫王食者五百一十二夫自食者三百二十夫其卿二人食六十四夫下大夫五人食四十夫上士七人食十四夫下士三十三人食十六夫五十畝凡百三十四夫五十畝存千有八十一夫强孤卿五百一十二夫王食者百二十八夫自食者八十夫其大夫二八食十六夫上士七人食十四夫下士八人食四夫凡三十四夫存二百七十六夫大夫百二十八夫王食者三十二夫自食者二十夫其上士二八食四夫下士七人他有爵之官及在官庶人與給國中縣鄙之法用其所加之公田皆食其宰與給縣鄙之法用若外諸侯之公田上公八萬夫王食者四萬夫自食者五千一百二十夫其孤一人食五百一十二夫卿六人食七百六十八夫下大夫二十三人食九百三十六夫上士百一十七人食九百三十六夫中士六百七十六人食千三百五十二夫下士三千九百六十人食千三百五十二夫其君之食與已封者同亦如豫內耳君謂邦畿內諸侯之封者也王之子弟公卿大夫之采地皆是按徵卿之禄加此以下大夫倍之以祿其士之倍大夫亦如之其卿不易者一官之田即一卿之祿也凡言卿不易者也時雖多所變更猶有子男之卿食甸下大夫食邑下士與庶人在官者食并何以知之曰子男無中士詳上卷故上士降而食邑上士食邑則卿大夫之食之遞降明矣大國次國卿大夫之食既降於王國一等而小國又降於大國次國一等何也曰子男之卿再命其大夫一命其士不命皆降大國次國一等故也此亦以命數之殊而殊其祿也王制云大國三卿皆命於天子次國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國三卿一卿命於天子次國之卿命於其君又云次國之卿命於其君者如小國之卿如謂如其祿是卽一國之卿而非命於天子者則其祿亦有降耶曰此次國指七十里之國則卿以命於其君而祿有降或亦夏殷舊法非周官制也王制又云制農田百畝百畝之分上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是爲差諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿內史贊王制祿註全引其文亦皆夏殷舊法歟曰未可知也要其足註周官者惟卿四大夫祿與君十卿祿耳中士以上倍以爲差在周官爲差祿以四者之牛或試官攝官致仕官之食有如是者詳見豈爵之常祿乎下士與庶人在官者同百畝固周室庶邦所通行然不言公私各五十畝又不言王畿之下士加一等則亦祿矣在官庶人之食井庶邦不殊于王畿而庶邦下士之祿不殊其庶人在官者何也曰亦所謂禮窮則同也

庶邦孤卿大夫之加田其宰各以其爵而分食如王畿也可悉推而知乎曰宰者家之貴臣也喪服傳謂之室老曲禮謂之家相詳見服在王畿公以卿爲之孤卿以大夫爲之大夫以上士爲之由王畿例推而下則上公之孤之宰當卿卿之

已卿註云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家見載師小當作大惠定宇云論九二不見論語而通其爵人三百戶荀自藏隨中王海之祿而不放與五爲數則无害也爲至薄三百戶在大國王畿在小國未當不厚小宇恐大宇之賦成去三之二一卽何也有此二徵而上下皆可無疑矣若未封者之食與已封者同亦如豫內耳君謂邦畿內諸侯之封者也王之子弟公卿大夫之采地皆是按徵卿之祿加此以下大夫倍之以祿其士之倍大夫亦如之其卿不易者一官之田即一卿之祿也凡言卿不易者也時雖多所變更猶有子男之卿食甸下大夫食邑下士與庶人在官者食并何以知之曰子男無中士詳上卷故上士降而食邑上士食邑則卿大夫之食之遞降明矣大國次國卿大夫之食既降於王國一等而小國又降於大國次國一等何也曰子男之卿再命其大夫一命其士不命皆降大國次國一等故也此亦以命數之殊而殊其祿也王制云大國三卿皆命於天子次國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國三卿一卿命於天子次國之卿命於其君又云次國之卿命於其君者如小國之卿如謂如其祿是卽一國之卿而非命於天子者則其祿亦有降耶曰此次國指七十里之國則卿以命於其君而祿有降或亦夏殷舊法非周官制也王制又云制農田百畝百畝之分上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是爲差諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿內史贊王制祿註全引其文亦皆夏殷舊法歟曰未可知也要其足註周官者惟卿四大夫祿與君十卿祿耳中士以上倍以爲差在周官爲差祿以四者之牛或試官攝官致仕官之食有如是者詳見豈爵之常祿乎下士與庶人在官者同百畝固周室庶邦所通行然不言公私各五十畝又不言王畿之下士加一等則亦祿矣在官庶人之食井庶邦不殊于王畿而庶邦下士之祿不殊其庶人在官者何也曰亦所謂禮窮則同也

庶邦孤卿大夫之加田其宰各以其爵而分食如王畿也可悉推而知乎曰宰者家之貴臣也喪服傳謂之室老曲禮謂之家相詳見服在王畿公以卿爲之孤卿以大夫爲之大夫以上士爲之由王畿例推而下則上公之孤之宰當卿卿之氏族云當時一命以上謂之氏族形謂邦畿內之諸侯也一命以上謂之氏族形謂邦畿內之諸侯也方氏新疑云官駁大馬中士下士官中則師圍府史胥徒大馬中士下士官中則師圍府史胥徒大馬同也

兆民王取經入焉以食萬官晧與祿通玉篇引鄭注周禮兆日經十起日坟形謂塗內之食官責不止一經觀射父皆知謂是也稍食與祿有異乎曰以食萬官晧與祿通玉篇引鄭注周禮兆日經十起日坟形謂塗內之食官責不止一經觀射父皆知謂是也稍食與祿有異乎曰以食萬官晧與祿通玉篇引鄭注周禮兆日經十起日坟形謂塗內之食官責不止一經觀射父皆知謂是也稍食與祿有異乎曰校人等駁大之祿宮中之稍食方氏新疑云官駁大馬中士下士官中則師圍府史胥徒大馬中士下士官中則師圍府史胥徒大馬同也

兆民王取經入焉以食萬官晧與祿通玉篇引鄭注周禮兆日經十起日坟形謂塗內之食官責不止一經觀射父皆知謂是也稍食與祿有異乎曰

之等也與孟子王制以次農以下四等等庶邦府史胥徒之食亦同耳若府史胥徒之家而不止八人七人六人五人也何食乎曰此別有餘子弟之田每人通受四十畝實二十畝也謂舍食胥志云士工商家受田五口乃當農夫一人五口謂餘子弟盛士與工商別爲業如府史胥徒之在官其食當亦如之家有丈夫成人亦受田半農夫之其餘子弟不得如成人故五口當一農夫各受田二十畝本新則是府史胥徒之餘子弟其受田當亦如士工商家也士工商之餘子弟准之亦二十畝也孟子則云餘夫二十五畝也然則遂人之餘夫其受田何以知夫也曰遂人之餘夫謂餘子弟之成家而至五人六人七人者本王氏應麟傳故受田如夫也孟子之餘夫與遂人殊食貨志謂農家衆男爲餘夫亦以口受田如比是誤合二事爲一也凡食公田百畝者實八十畝在官庶人與內外諸侯下士之食五十畝其亦減十畝之入乎曰苟減之則難受私田而代耕仍有所不足矣況在官庶人食各有差而罪隸之家且不得受田乎此必皆全給五十畝之入不與疇多者同也罪隸爲盜賊之男子其女子已入舂槀而所食亦五十畝乎曰罪隸豈無弟若子司隸云帥其民少則所食宜減多且宜增亦五十畝以中者通其率也

官爵不見於經而推知其數者疑固定矣若郊自里宰以下野自鄰長以下皆以無爵而無祿則若之何曰此與遂之鄰長皆受田如農民而去其役賦則如庶人在官者也士冠禮疏云庶人謂農工商也

食亦同耳若府史胥徒之家而不止八人七人六人五人也何食乎曰此別有餘子弟之田每人通受四十畝實二十畝也謂舍食胥志云士工商家受田五口乃當農夫一人五口謂餘子弟盛士與工商別爲業如府史胥徒之在官其食當亦如之家有丈夫成人亦受田半農夫之其餘子弟不得如成人故五口當一農夫各受田二十畝本新則是府史胥徒之餘子弟其受田當亦如士工商家也士工商之餘子弟准之亦二十畝也孟子則云餘夫二十五畝也然則遂人之餘夫其受田何以知夫也曰遂人之餘夫謂餘子弟之成家而至五人六人七人者本王氏應麟傳故受田如夫也孟子之餘夫與遂人殊食貨志謂農家衆男爲餘夫亦以口受田如比是誤合二事爲一也凡食公田百畝者實八十畝在官庶人與內外諸侯下士之食五十畝其亦減十畝之入乎曰苟減之則難受私田而代耕仍有所不足矣況在官庶人食各有差而罪隸之家且不得受田乎此必皆全給五十畝之入不與疇多者同也罪隸爲盜賊之男子其女子已入舂槀而所食亦五十畝乎曰罪隸豈無弟若子司隸云帥其民少則所食宜減多且宜增亦五十畝以中者通其率也

官爵不見於經而推知其數者疑固定矣若郊自里宰以下野自鄰長以下皆以無爵而無祿則若之何曰此與遂之鄰長皆受田如農民而去其役賦則如庶人在官者也士冠禮疏云庶人謂農工商也

諸侯非人數不定則爲期無常其歲耕無數當不若力役之可稽然要必以萬計矣力役之所用幾何曰小司徒之法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王畿受田者二百五十六萬家遍三等地之率俱二家任五人凡起徒役無過家一人實任二百五十六萬人均人以歲之上下均力征豐年公旬用三日中年公旬用二日無年公旬用一日如康成破旬爲均而通其率則每年役二日共役五百一十二萬日人食米通上中下年之率日六升四合二日半二升八合歲內二百五十六萬人役五百一十二萬日共食米三十二萬七千六百八十斛以中地中年一夫入一百斛之數除之則用千六百三十八夫強所入也如近日方氏冬役三旬之說十月斛未滿日至而土功畢公私可用之期則豐年用九日中年六不過一日無年三日通其率則每年役六日共役千五百三十六萬日皆三康成之數其食米用田之凡視前數亦三之也凡起徒役唯田與追胥竭作追胥不可稽四時之田其用幾何曰田不給食也小食私之既各有以自具穫者取左耳上復計功而賞之州長遠斷主要足償其勞矣故遣人頒委積廩人治糧食皆專在會同師役而不及田也田不給食其他果皆足以供乎曰三代之制國用也孟冬視民數歲抄視年之豐耗又以三十年之通制國用量入以爲出其均節詳審如此則疏食之外亦必各得其分夫安有一之不足也

王制謂天子之縣內九十三國今不據以定王畿都邑之凡何也曰縣內有七十里之國固殷制之不過千周者以是爲據則妄矣

內諸侯之公田其王食與自食之數何以知之曰小司徒註云采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都之田稅八千王五十里之國凡四甸一甸之田稅八千王公食五百一十二夫非一都之公田歟孤卿食五百二十八夫非一縣之公田歟大夫食王三十二夫非一甸之公田歟若公所自食則所謂君十卿祿也孤卿自食十其大夫大夫自食十其上士亦由公之十卿祿也孤卿大夫亦皆爲君其采地亦皆以之等也與孟子王制無異

長皆受田如農民而去其役賦則如庶人在官者也士冠禮疏云庶人謂農工商也

食亦同耳若府史胥徒之家而不止八人七人六人五人也何食乎曰此別有餘子弟之田每人通受四十畝實二十畝也謂舍食胥志云士工商家受田五口乃當農夫一人五口謂餘子弟盛士與工商別爲業如府史胥徒之在官其食當亦如之家有丈夫成人亦受田半農夫之其餘子弟不得如成人故五口當一農夫各受田二十畝本新則是府史胥徒之餘子弟其受田當亦如士工商家也士工商之餘子弟准之亦二十畝也孟子則云餘夫二十五畝也然則遂人之餘夫其受田何以知夫也曰遂人之餘夫謂餘子弟之成家而至五人六人七人者本王氏應麟傳故受田如夫也孟子之餘夫與遂人殊食貨志謂農家衆男爲餘夫亦以口受田如比是誤合二事爲一也凡食公田百畝者實八十畝在官庶人與內外諸侯下士之食五十畝其亦減十畝之入乎曰苟減之則難受私田而代耕仍有所不足矣況在官庶人食各有差而罪隸之家且不得受田乎此必皆全給五十畝之入不與疇多者同也罪隸爲盜賊之男子其女子已入舂槀而所食亦五十畝乎曰罪隸豈無弟若子司隸云帥其民少則所食宜減多且宜增亦五十畝以中者通其率也

官爵不見於經而推知其數者疑固定矣若郊自里宰以下野自鄰長以下皆以無爵而無祿則若之何曰此與遂之鄰

爲國子曰都家之稱君稱國朝大夫有明文矣采地之食王皆四之一何也曰諸侯之地封疆方百里其食者四之一公之地視諸男故稅入千三本視諸男孤卿大夫之八稅千王又自公侯推之則左傳所謂卑而貢重者旬服見晉十三年故稅入千三本視諸男孤卿大夫之八稅千王是也其正者則八十里四十里二十里而足矣

外諸侯之公田其王食與自食之數何以知之曰公之地方五百里其食者半故公田八萬方四百里伯之地方三百里其食者參之一故公田五萬方二百里子男之地方百里其食者九之一故公田萬二千八百夫也子之地方百里其食者王食萬七千有六十餘夫公田一萬八千八百夫也孟子所謂君十卿祿也孤卿大夫之采地亦皆以之等也與孟子王制無異

內諸侯之公田其王食與自食之數何以知之曰小司徒註云采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都之田稅八千王五十里之國凡四甸一甸之田稅八千王公食五百一十二夫非一都之公田歟孤卿食五百二十八夫非一甸之公田歟若公所自食則所謂君十卿祿也孤卿大夫亦皆爲君其采地亦皆以之等也與孟子王制無異

食祿者少而公田亦有餘故其制如此也夫

外諸侯之食王其九貢大宰有明文矣謂并供王行及使于諸侯及諸侯見王使于王往來過邦及王所以救邦國之食何以知之曰王行者王之巡守殷同征伐也掌客云王巡守殷國殷或殷殷國朝覲同形謂國當作同字之誤也亦云殷則國君膳以牲饔餼百官百牲具百牲具則米禾之具不必言矣大宰九式無軍旅若有事則遣人致道路之委積出載則侯國供其賓禮也大宰職左傳鄭申侯見齊桓曰師出於陳鄭之間供其賓糧屨騷見僖四年是小國于大國且然況諸侯于天子乎以斯三者知供王行之食也燕禽之詩云王命召伯徹申伯土疆以時其稼穡于周語稱王使爲遏糴則膳宰致飧廩人獻餼皆官正涖事是皆供王使過邦之食也聘禮云使者若過邦饔之以其禮註云賓介米皆百筥夫諸侯于鄰國聘使之過皆供其米則其供鄰國君見王使于王過邦之食可知矣王之使于諸侯何曰在大宗伯則以吉禮事邦國之鬼神示而祭五嶽祭四瀆以凶禮哀邦國之憂以軍禮同邦國而各有五以賓禮親邦國而各有六以嘉禮親兄弟之國以賀慶親異姓之國也在大行人則王撫邦國而歲徧存三歲徧覲五歲徧省七歲九歲又徧省也諸侯之見王及使于王何日在大宗伯大行人則春朝夏宗秋覲冬遇時會殷間時聘殷規與歸脤也在小行人則春入貢而秋獻功也王之所以救邦國者何日此即大宗伯之以凶禮哀邦國之憂者王也小行人云若國札喪則令弔國若國凶荒則令賙委之類禮之所謂施捨者是也若國師役則令稍禮之若國有師故則令冗弔之皆治其事故天官者固治鄰國之諸侯治者必使其國之有濟則于邦國之憂之大者不獨以侯國自食者救之而并以食王者救之亦可知矣

賞地加賞田與致仕官進士學士守固士庶子之食以減省試官攝官封邑之食當之其士庶子之任官必試故試官最多士官尊無禮公孤卿大夫則皆有攝官詳鄭讀太平經國書葉氏時禮經會元及許官而有封邑封邑而爲官亦多有之三者之減省常祿實大以當賞地而下數者宜亦無不足也賞地之所自食有爰田王食參之一則自食

揅海堂
尚書小疏
吳江沈徵君彤著
虞書

日放勳

放勳與重華文命皆帝號也據史記爲帝名此孔疏所謂號謚之名耳至放勳之義則蘇傳訓放爲法言堯有可法之大功者得之

克明俊德

孔傳云能明俊德之士疏云使之助己施化此說不可易

九族

蔡傳較孔尤備但五服異姓四字當改爲異姓有服乃無奠百姓

百姓謂諸錫姓之家羣內民族亦包其中但不可用爲正訓耳

乃命羲和

羲和包下仲叔四人蓋此命同治厤於國都下文則命分往四極之地考驗也

厤象日月星辰敬授人時

星謂二十八宿若水火土金水五星則三代以前不用之步厤蔡兼說非是　舜典七政非謂日月五星也詳見後

辰漢書謂日月所會而建所指也此說本劉歆三義須兼用

厤謂以數推之象謂以法窺之數即九數中差分贏不足旁要諸數法即渾天圖象與諸測驗之器凡皆所以爲定時之本也時字不與人字連古人自名厤日爲時孔子謂行夏之時即此時也

漢律厤志引此文師古曰星四方之中星也辰日月所會也此說最是星不必兼歲星斗星辰不必兼建所指○凡經傳專言星者皆指二十八經星若五緯則必各舉其名國語星在天鴈律厤要以爲晨星乃舩文非專言星也至辰星並言之專爲二十八經星覩分命四節即可知也

寅賓出日　寅餞納日

或云從來考景之法堯在日中若初出方納之景則太長而不可測蔡謂春分之旦朝方出之日而識其初出之景秋分之旦夕方納之日而識其景乃誤會考工及周髀之文而有是說不知彼以正四方故須昧出入之景此以定二分則必致日之時不專指夏至之一日須通是日前後言之賓餞並舉同叅論厤成而考驗日景則正當分至之一日足矣若論造厤則必分至前後日加考驗然後可以得分至之真也

求分至原以殷四仲然經言殷四仲而不言殷分至則蔡以春分陽中秋分陰中解之亦非正義

　　迓若按元史天文志許衡郭守敬等作授時厤測驗共二十七處至爲詳密可得明都日景與地中日景之說

平秩南訛

平秩東作驗氣之生平秩南訛驗氣之長衰了凡謂春生之氣惟東方得其眞夏長之氣惟南方得其眞故各就其方而考之是也作訛成易俱就草木言若鳥獸更有末句在也

平在朔易

朔易謂萬物蓋伏將更新也史記作便在伏物伏物是朔字意而易字意則無之

前三節俱言平秩而此獨言平在者生成變化俱在目前但須次序之而已若朔易則草木歸根氣已伏藏非詳察不能驗也故獨異其文云

以閏月定四時成歲

命羲和考驗分至以正四仲月然後季孟月可推而十二月與二十四氣靡不相直但不置閏月則氣朔餘日無以消息其盈虛而四時猶不可得定歲猶不可得成也故復命之置閏云其法則孔疏蔡傳及金仁山之說備矣

允釐百工庶績咸熙

考驗日星民物固所以殷四仲而政令實從此而定如所謂營室之中土功其始日北陸而藏冰西陸朝覿而出之草木節解而備藏之類古人率作興事皆用以爲候迭厤既成書于其上使百官得以順時行事而眾功自無不熙矣熙廣也亦光明也史記所謂陰陽調風雨節茂氣至民無天札之類是其事也○二句乃史官之詞非堯語

自分命至成歲皆定時事在授時之先厤象又在定時之先

參之二矣經所云參之一食者何必非自食乎曰上云凡頒賞地下云惟如田無國正則參之一爲國征而食之必在頒地之王矣致仕官之所食幾何日於經無考也白虎通云三分其祿以一與之又引王度記云養之以其祿之半前說當謂食大夫以上後說當謂食元士以下也若其家則皆別受田五十畝耳何以徵之曰致仕者去官而居宅謂之宅者其家所受田謂之宅田亦牛子與人見戴師及士相見禮經註也中下士家已受五十畝致仕而家復有所受乎曰致仕則祿薄而子惟自食其力當更足之以五十畝也若元士以上則致仕而其家始受田益仕之時祿厚子爲學士或任官無庸別受田致仕則子孫之不才者將不免于農攷亦稍授田使習之也然則仕者不世祿乎曰惟受采地及賞地之官得世其祿（孟襲氏未受地者本非有大功茆蓋之沒身而已守固士庶子之食矣親日此分守城郭溝池樹渠之固當親王宮士庶子也其他已備論於前矣

　　余著此書起乾隆七年之春其正文三篇甫畢而心疾作疾已又愈有修纂至十三年季秋乃謬爲問答發明之凡得五十一條而書成友人顧君肇聲與徐君雲胎欲推廣窮經致用之義請版行之余遜謝不敢嘗既復念此書固喜考周家之祿然其他均平天下之大經通類推闡者亦不少而凡法與數閒皆灼然美意之存矣苟明其法數以得其意觀即本其意以行其法數則雖時與乎古而或間澤之或變通之亦自可無所不宜然則此書殆不無小補於治道而正可以質世之究心經濟者乎遂以復於二君

二君乃互勤而付諸梓人時十五年冬也彤又著

此書既印行觀者且疑且信自度於義法無不得而數倍稍有參差屢思覆攷而心疾時發請正於明算者亦皆苦其繁委及又將印行乃力疾從事於官曹數數裁以前所爲官爵人數表於田數祿數裁以前所存田祿算法而復以官爵田祿參校其繆散之數三日乃畢凡其闕誤舛訛脫衍並刊修惟秋官下士本百九十七人誤少四人徒本二千有二十八人誤出掌客二十八人誤少十八夏官徒本千九百四十四人誤多四人總數食數因而并誤者十餘件刊修則每行字數原難齊又其誤於減食大體無害故且仍之異時有重刻此書者據本數通襄而補正焉斯完善矣表與書人數並依明嘉靖本方書之成友有執葛本掌客皆二人而徒二十以雖皆一徒十之說者余即於秋官徒中出三十人改三作二別爲掌客之徒補問答一條解之遂改合前後各數而不復以表雖對攷生此一誤其他誤俱由寫者而余未之能正老且病則益善忘也果有重刻者掌客之徒問答條當去其前一雖而稍改後二雖綿條狼條之末乾隆十六年六月晦日彤書

官爵篇下士秋官百九十三人當改三爲七凡萬九千五百有七人當改七爲一十一通計三萬一千五百六十五人當改五爲九徒夏官千九百四十八人當改千九百九十八人當改八爲四秋官千九百九十八人當改千九百九十八又掌客六字及其註當去凡萬三千七百有二十八又掌客六字及其註當去凡萬三千七百有三人當改三爲九存二千六百二十九人當改二十九爲三十三約四千三百四十人當於四十下增一字約四千三百五十有七人當改有七爲一十四夫當改二十四爲二十二凡萬九千有一十四夫當改二十四爲二十二凡萬九千有一十七百有三人當改有八百爲一千一百存一千七百有三十有三人當改有三爲一百存一百五十一夫五十畝當改有八百爲一千一百存一千七百有三十有三人當於四十下增八字約四千三百五十有三十夫當於三十下增一字當食二千一百七十夫當改二千一百七十夫當於四十下增餘字通計二十萬六千七百四十餘夫當改二十萬六千七百四十爲七千有六十其外九萬二千七百四十餘夫當改九萬二千七百四十爲七千有六十其外九萬二千七百四十餘夫當改七百七十爲四百五十官爵篇掌客之徒二雖之首當改爲叅則胥之一必徒之十英何獨別於百而四十八徒也曰此十徒云云又工賈奄倏以官爵田祿參校其繆散之數三日乃畢凡其闕誤舛訛脫衍並刊修惟秋官下士本百九十七人誤少四人徒本二千有二十八人誤出掌客二十八人誤少十八夏官徒本千九百四十四人誤多四人總數食數因而并誤者十餘

刑部山西司郎中臨川李棠文刊
漢算生員樊封校

允釐二句則在授時之後　定時即造厤也授時即頒厤也分命四節皆造厤之事堯承帝命教謂此實考驗以盡推步之術耳若謂厤既成而分職以頒布則豈下文置閏成歲爲又成一厤耶

已上六節仁山謂堯初載事是也形按史記厤書謂當時三苗亂德重黎廢職閒餘乖次孟陬殄滅攝提無紀厤數失序是適當厤法極壞之日而羲和四子獨不忘黃帝顓頊之舊常故專特命之掌厤事推步考驗以辨訛補缺革故更新而微顯精粗諸術無所不盡蓋厤法于是大備故古今中西治厤者總不能出其範圍云

置閏一節玩其辭氣若自堯始創者意當時已廢閏不僅如史記所謂乖次者故云爾耶

克明俊德一節歷言內外之皆治是敎成乃命羲和六節結以庶績咸熙是政成也其本在明俊德命羲和而明俊德命羲和又本于欽明文思二句蓋君身爲用人之本也

在璿璣玉衡以齊七政

在璿璣玉衡即堯典之厤象日月星辰但此則以象該厤耳天官書以璿璣玉衡爲北斗者乃甘石輩因周用斗建而附會之固虛實未嘗用建也詳見余北斗齊七政攷伏生大傳以爲春秋冬夏天文地理人道形謂天地人三者當易以歲月日合春秋冬夏爲七即上所定之四時所成之歲下所協之時月所正之日也謂之政者貴各得其正也若五星則當時尚未有步者余亦有說詳之齊七政謂以日月星辰之行度整氣交之日與月之正閒而不失四時之序以成歲也

夏小正云正月初昏斗柄縣在下六月初昏斗柄正在上七月斗柄縣在下則旦周書周月云惟一月既南至斗柄建子始昏北指又云凡四時成歲有春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月中氣以著時應閒無中氣斗指兩辰之閒大月無中氣而指兩辰閒則有中氣而指一辰可知爲月必以有中氣者爲正若節氣往往跨兩月則斗柄亦兼指十二辰而二十四氣畢二十四氣畢而四時定四時定而歲成矣二書皆以斗建齊七政沿虞舜之法也天官書之說所以可從

甚則呂梁狐岐去河雖遠而河水東流而來當爲受患之地故壺口事畢即及之此正所謂疏瀹其槽澮以爲耕作地溝畎澮距川之功也

壺口既載則河水無逆流橫出之患而呂梁狐岐之間水土漸平然向之積漆與小水之并入爲患者未盡去也故即疏瀹之使近河二三百里皆安定然後可施功于汾水矣雖指謂使二山果爲此經之梁岐則當在太原夜中不得與壺口連舉甚亦思之不審爾

既載壺口自西而南而東北則狐岐爲近而先治梁者以呂梁洪勢險助積滌爲害尤當急也

治岐之功於東南當自太岳之陰止

太原岳陽雖帝都所在然蘇謂實爲隄防以障水其勢尚可緩故旅功在梁岐後也

雖指謂地勢北高南下河水阻遏孟門一派或往河東者當從古州而南此言殊近理然傳謂龍門未闢呂梁未鑿河出孟門之上大溢流無有邱陵高阜截之則其勢要不止爲患于近地故呂梁狐岐雖在吉州東北三四百里而河水當倒流之時從南以北隨處橫溢逆及二山之閒亦勢所必至固不必斷自吉州而南也

蔡既以雖石東北之呂梁爲梁山而復引爾雅梁山晉望春秋梁山崩呂氏春秋龍門呂梁爲證則梁山不仍屬雍州乎宜爲錢指所駁也其以引水經注呂梁之石崇竦河流激盪云云是固雖石之呂梁矣然近時閻百詩謂離石東北即今靜樂縣皆嵐州之地西去黃河約二百里並無所謂河流則道元之說亦可疑也形按酈注原文曰晉無水厭呂梁之山而爲呂梁洪巨石崇竦壁立千仞河流激盪震天動地是呂梁洪之險原因善無水之激盪而不與黃河交涉其曰河流者亦所謂北人得水通謂之河耳特其下復云呂梁未鑿河出孟門之上益水人得水通謂之河則直以呂梁爲即龍門南之呂梁其誤莫可解矣

錐指謂呂梁之誤由不知即龍門之南山而移其名于他處此言固切中道元諸人之病然山名呂梁要非龍門南山所得獨專也按呂訓脊骨也从㠯梁訓橋蓋擬山石橫亘之狀以爲名故凡山之橫亘類狀梁者皆可受其稱龍門有呂梁也安必其相假乎

錐指又謂梁山即呂梁又引水經注曰梁山即龍門司馬彪注莊子即呂梁即龍門自雍州山言之語皆確當蓋呂梁雖屬梁山首然本一名而字有增減原可互稱呂梁之山雖總屬龍門之支然在禹時定爲名龍門其析薪要出自後世耳

二尧既下下宇也古篆凡重字者于上字下添一小點作二字形近而譌爲貞此說近是作十有三載乃同同者同于厥田亦中下也諸州之賦或多或少或以錯代或以雜入或以精粗不等故以錯字係于上下其義已明或異品則言上錯或有三等則言三錯五錯七錯九錯果爲石則荆何必又貢礪砥砮丹雘哉

離石亦自有呂梁也安必其即雖梁山晉望之梁山乎

錐指又謂梁山即呂梁又引水經注曰梁山即龍門司馬彪注莊子所謂呂梁在彭城呂梁水如此則譙郡宋諸州之所貢者豈皆異即

厥貢惟金三品

金三品謂金銀銅也

杶幹栝柏

杶幹栝柏四木皆可爲舟楫

砮丹惟箘簵楛

砮丹雘箘簵楛四物皆可爲矢箭

三邦底貢厥名

三邦謂荆揚梁也

包匭菁茅

包匭菁茅二物皆可爲祭祀縮酒之用

厥篚玄纁璣組

玄纁璣組四物皆可爲冠冕衣裳之飾

九江納錫大龜

錫賜也

浮于江沱潛漢逾于洛至于南陽

浮于江沱潛漢逾于洛至于南陽謂自揚州入江由江入沱由沱入潛由潛入漢由漢逾于洛至于南陽也

東匯澤爲彭蠡

東匯澤爲彭蠡謂江水東匯澤爲彭蠡也

東爲北江入于海

東爲北江入于海謂江水東爲北江入于海也

沿于江海達于淮泗

沿于江海達于淮泗謂沿于江海達于淮泗也

浮于淮泗達于河

浮于淮泗達于河謂浮于淮泗達于河也

錐指謂北人得水通謂之河耳特其下復云呂梁洪巨石崇竦壁立千仞河流激盪震天動地是呂梁洪之險原因善無水之激盪而不與黃河交涉其曰河流者亦所謂北人得水通謂之河則直以呂梁爲即龍門南之呂梁其誤莫可解矣

錐指謂呂梁之誤由不知即龍門之南山而移其名于他處此言固切中道元諸人之病然山名呂梁要非龍門南山所得獨專也按呂訓脊骨也从㠯梁訓橋蓋擬山石橫亘之狀

沈徵君尚書小疏

章出者擩而用之也六律所以正五聲八音六律五聲八音治則有以定五言之出納而詠歌無不諧故六律五聲八音之治忽不可不先察也聽謂審其高下清濁之節○治如樂記治亂以相之治周禮樂師治其樂政鄭即忽也有疎忽則亂矣○上段是作服禮之大者此段是定樂章乃樂之大者明則歌其辨聽則歌其和也舊說悠揚于本文不協

外薄四海咸建五長

孔疏引釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海謂九州之外也是九州之外即爲四海其閒更無餘地詳見朔南暨下蔡謂九州之外迺于四海每方各建五人云云似九州外別有地迺于四海然者恐尚未穩孔謂迺于四海從京師至四海尤未明確此基業上句州字謂每州外迺四海之地又各建五長以統制之基加意邊徼且防禦四裔也其地在九州之內五服之外蔡于禹貢末又謂荒服之外別爲區畫如所謂成建五長者是已其言甚當而此註乃云九州之外蔡蔡以九州之地盡于五服而未知五服之尚不足以盡九州故耳

夏書

既載壺口

壺口在冀州岸大河其西北曰孟門爲河之上口西南隔岸曰龍門爲河之下口相距一百六十餘里龍門之南山曰呂梁皆正當大河之衝阻遏迫流河水所以橫溢冀雍間者由此也故鑿壺口以包其餘且在冀言冀則不得涉雍事也故施功雖并及雍而書事則專屬冀

治梁及岐

梁岐二孔謂皆雍州山而近日胡朏明禹貢錐指力主其說是大不然禹貢高山以別州境豈有冠以冀州而承以治雍之事乎蔡氏謂梁岐皆冀州山而以梁爲呂梁在今離石縣東北岐爲狐岐在今汾州介休縣其說是也但以二山爲河水所經治之以開河道則離石去河一百五十餘里介休去河三百三十餘里識有如錐指之所駁耳然朱子謂龍門至今橫石斷流水自上而下其勢誠可畏向未經鑿治時龍門正道不甚迤故一派西溢入關陝一派東壞往河東爲患最甚則奪倫而不諧矣言即詩也五言謂五典之言納者人之樂

漢軍生員樊封校

工部都水司郎中臨川李紱刊

儀禮小疏　吳江沈彤君彤著

士冠禮

案士有已仕者周禮上士中士下士是也有未仕者王制選士俊士進士皆是也鄭云童子任職居士位已仕之士也所引四民之士卽國之俊選未仕者也此士冠禮鄭乃主任職居士位者古者四十強而仕何童子任職之有下記云天子之元子猶士也蓋以王太子入學受教卽俊選之類則彼士固指未仕者而此爲未仕者加冠之禮可知又案昏禮士乘大夫墨車註云攝盛則未仕者而加仕者之冠亦攝盛無不可也鄭專據周衰爲言誤矣近萬充宗亦辨鄭註但于士字無確證耳

若不吉則筮遠日如初儀

初儀賈疏謂自筮于廟門以下至告吉放繼公謂自筮人執筴以下按此于筮遠日如初儀之下然後云徹筮席宗人告事畢則不吉而弗筮遠日事未畢也筮席不徹也故特牲亦序宗人告事畢于筮遠日之下明筮遠日乃當日并筮也若非并筮則如少牢所謂不吉則及遠日又筮曰如初者必於宮戒乃退之下敖之矣放說是

爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待于西坫南南面

冠弁是主重于他器服故執之而不陳其序在陳器服後者爲執以待事南面向賓於卽位行禮宜近也

兄弟畢袗玄

案玉藻云無君者不貳采無君謂凡未仕及去位者不貳采謂上下同色此云袗玄卽所謂不貳采也兄弟是未仕者可知鄭註無可議敖謂袗乃被服之別稱而以畢袗玄爲盡服玄端則何以不言畢玄端如昏禮之連從者乎而昏禮又何以旣言從者畢玄端又言女從者畢袗玄而各異其文乎則袗玄之不得爲玄端明矣女從者畢袗玄亦降于女之純衣纁裳如兄弟所服之降于主人之玄端也純衣纁裳與士之玄端等

坐櫛設笄

亦贊者爲之

沈彤君儀禮小疏

筵于戶西

上筵于東序少北者將成之而示之代也此筵于戶西者有成而以容尊之也皆王人意也故皆王人之贊者爲之

贊者洗于房中側酌醴

贊者之洗爲酌醴而洗輝也實于篚筵置房中與醴同在服北又贊者初位在房中冠三加之後仍入房而筵又近在戶西則洗于房中固其所宜萬充宗讀贊者洗爲句而謂就庭中之洗洗輝失之矣昏禮婦分南北洗固取男女有別之義此冠後醴子陳器位人多在房中行禮又在戶牖間故于房中洗酌本非爲分別洗也安得以冠禮無婦人與事爲辭若云篇中無北堂別置洗之文則上于側尊一無醴之下既云有篚實勺觶角柶此又云洗于房中則北堂之有洗亦不言房中設洗而且少牢篇主婦洗于房中亦不言房中與此同例特牲篇主婦洗于房中主婦洗于房亦無房中設洗之文何獨于此篇而疑之乎

冠者見于兄弟兄弟再拜冠者荅拜見贊者西面拜亦如之

疏曰不見父與賓者盖冠畢則已見也不言者可知也近萬充宗申之曰父爲冠主賓以成禮理無不拜當三加既畢未醴之前時父在東序端賓在西序子卽是而拜無煩他適并不必降階故不著也敖繼公則謂不見父者以難爲禮也盖此時冠者于凡所見者皆不先拜而答拜乃其禮當然爾父至尊也是禮有不可行故闕之且父爲冠主雖不見之亦無嫌也不見賓者賓旣醴之則交拜矣是亦見也若復行禮則幾于褻愚按經三加爵弁服纁裳緇舄其他如加皮弁之儀則服記亦寧出房而南面立矣南面立待賓醴也則無見父與賓之事矣若謂見于卒醴之後則醴卒便取脯見母不容見父而反在其後且見賓又當在何時醴之字之賓方爲冠者成禮皆非所以見也故經不著見父與賓者實不之見也非省文也賈與萬皆非也其不見何也盖見于母見于兄弟見于贊者見于姑姊皆冠畢而以成人見也所見者必先拜雖母亦寓之于受脯尊其成人而禮之也父爲冠主則成之者也賓與之加冠則爲其父而成之者也故皆不見也不見者不宜見也兄弟贊者雖有事助乎父與賓而已則以成人見無嫌也父成之而亦尊之故醴于客位賓成之而亦尊之故字之此皆經義之至密者也敖說近是而未得其要

歸賓俎

案有俎必有特牲鄉飲酒鄉射取擇人而用狗此冠醴戒賓宿賓亦有擇人之義當亦用狗鄭云未聞而疏乃曲從之何

事不可不入廟筵見也取脯以見爲見也非爲脯也然必以脯者以脯而後可以見也冠于阼以著代而此仍降自西階不任代也不任代也者不敢也位于東壁盖亦王人初位之後于兄弟洗東之位則爲東北

母拜受子拜送母又拜

子以成人見于母母雖尊之而不可以先拜若脯則父之所以禮其子者取脯以見不獨明其禮成且卽脯以達父成之之意于其母母之拜受宜不後于子之拜送也而尊成人之道亦寓乎其中此禮節之要而義之至精者故若醴若醮並復言之餘說皆非

也

洗有篚在西

醮不言設洗者貫謂上云醮用酒即連云尊文勢如此故不得言故謂醮而設洗之節亦與冠同故不復見皆非也冠一加即一醮三加即三醮是冠與醮當同一洗自不須更言設洗也云洗有篚在西則篚于設洗時已有之但冠而有醮無所用篚故于醮見其文耳故謂惟有篚異于冠此見其異者亦非 赤與冠同冠字今本誤為改正辟之

筵末坐啐酒亦奠爵既降筵拜亦就爵興

既坐啐酒亦奠爵既降筵拜亦就爵興

立于筵西

註曰侯賓命疏曰侯賓命為更加皮弁也愚謂上一加八房易服訖而出南面者立于房戶外之西待命也自房出而未及醴故房戶外之西為便此立于筵西待命者以又不但易服出房而又醮訖故筵西便也 惟此條增疏文

取遵脯以降

云遵脯者案上兩籩之文無棗故謂別于所祭者迖也

屨夏用葛 至不屨繐履

此論三服之屨不在前爵弁皮弁緇布冠各一節後者一為此篇是冠禮宜以冠弁為主論冠弁而即及屨非類也一為兢以待于西坫南南面東上賓升則東面論及兢冠者面位已引到主人玄端爵韠云云不可以論屨截斷文勢也一為上文論所陳冠服器物俱為下行禮而設今加冠三次但云服冠服而不及屨故論屨不須在行禮前也其不緇在三服下者以屨有納繐純納繐純又有色有寸數若不言則漏畧若詳言則與緇布冠缺項等六物一例失賓主輕重之義故也疏乃謂皮為不同且屨在下不宜與服同列則服固有裳屨不可從裳列乎皮為離不同將不可類敘乎二說皆非其不在戒賓等前者戒賓至為字等辭蒙上論行禮而及之文類勢便亦不可以論屨截斷也故論屨一節不補在篇末無可附者此乃古人造文之法斷續參差要皆有謂後儒或移此于賓升則東面下非其序矣當仍從古本

爵弁纚屨黑約繐純

鄭曰爵弁尊其屨飾以繡次放曰黑屨青飾白屨繐飾則此纚屨當飾以白而白非所以為飾故越之而用黑焉按凍書以五采彰施于五色作服考工記云凡畫繢之事後素功又云五采備謂之繡則古人五采皆用為飾不獨白也鄭說不可易

戒賓曰 至惟其所當

敖謂以士昏禮例之此以下所載諸辭皆當為記文乃在經後記前未詳按冠禮諸辭鄭即經也士昏禮經未及辭故于記補之又冠禮經詳故記但言冠義昏禮經畧故記皆補其所未備言各有當不可以彼而例此也

始加公侯之冠初加以上無公侯冠禮也

此見夏初以上無公侯冠禮也

天子之元子猶士也天下無生而貴者也

天子之元子猶士則亦用士禮冠之此見無天子元子冠禮也天下無生而貴者鄭云明人有賢行著德乃得貴也 此鄭註見

亦發此義

士冠禮箋

前期三日筮賓

前期三日注謂空二日者為期一日宿賓宿賞賓者又一日也賈疏甚明敖乃謂但空為期之一日誤以宿賓賞與筮賓同日耳

設洗直于東榮南北以堂深水在洗東

按鄉飲酒禮設洗于阼階東南北以堂深東西當東榮彼疏云榮在屋棟兩頭與屋為翼此直東榮亦設于阼階東南盥遹當之正堂之旁為東堂東堂西堂之旁為夾道夾道之旁為都宮之屬則東榮正臨夾道故洗東有餘地可置水而當東榮加東西二字亦非贅文萬氏為寢廟圖屋兩旁無夾道疏也南北以堂深彼疏云堂下洗北去堂遠近取于堂上深淺假令堂深三丈洗亦去堂三丈以此為度盥去堂不三丈不當東榮則于陳器位人害耳

設洗直于東榮

注云榮屋翼也疏云即今之棲風朱子屋說云橫棟盡外有版下垂謂之棲風榮翼乃接簷之名 按西監監也疏直栺棲風誤又釋宮云說文曰屋栺之兩起者為榮又曰屋檐謂之二字考說齋謂之檐楚謂之栺然則栺即檐而檐之東西起者乃曰榮耳形按二說釋宮為得其實謂檐為榮乃本郭璞注上林賦所云南榮屋南檐者以說文核之郭亦誤也又士喪禮云升自前東榮降自後西榮前者南後者北由南北而言則曰東榮西榮由東西而言則曰前榮後榮故喪大記之西北榮與士喪禮之後西榮一也

南北以堂深

以堂深庭洗宜先深堂之深而堂之深無明文陳氏禮書引尚書大傳曰士之堂廣三雉三分其廣以二為內注云雉長三丈內堂東西序之內也是堂廣凡九丈序內六丈而堂之深亦未及焉按考工記云周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵五室凡室二筵疏引書傳云周人路寢南北七雉東西九雉室居二雉知周人度堂寢之深廣皆以九與七差之也然則堂廣九丈者堂深宜七丈室取二丈 舊一丈八尺五寸八分 之外宜五丈以序內堂廣六丈九七差之堂之深尚宜四丈六尺六寸有奇朱子釋宮云士昏禮疏曰碑在堂下三分庭

一在北牖禮注曰設碑近北如堂深三分庭一在北疑碑而碑如堂深則庭益三堂之深也聘禮疏云碑東當洗然則洗而亦當碑而北去堂亦四丈六尺六寸有奇矣

緇袘

注云緇袘緇緣也士纚緌而圍衿合韋為之上染以茅蒐因以名焉今齊人名荷為緇袘按玉藻云一命縕韍注云縕赤黃之間色所謂緇也疏云毛詩云緇袘斯征也茅蒐染齊人謂茅蒐為緇袘袘聲也茅蒐則荷也詩疏云此傳云一入曰緇袘按爾雅云一染謂之纁是緇袘即纁也然則緇為赤黃色之最淺者袘乃緣之異名并緇袘為色通方言非正謂也說文袘亦作裨云士無市執有裨制如榼狹四角爵弁服其色緇焉不得與裳同司農云裳純色詩疏又云緇異義云緇草名字當作緅

緇深玄 赤而有黃者為純 纁淺絳 縓淺赤 黑而兼青赤黃者為玄

說文云黑而有赤色者為玄

鄭注檀弓黃裏縓緣云黃之色卑於纁縓之類

玄端玄裳黃裳雜裳可也

鄭云士士玄裳中士黃裳下士雜裳雖無正文而義有可取蓋士冠禮本為未仕之士制之而冠主則已仕為士者故得用攝盛之法假令父為上士則子服玄裳父為中士下士則子服黃裳雜裳若父為大夫則子亦服玄裳禮則同也故敖謂玄端以玄裳為正是也謂若無玄裳亦許其用黃裳雜裳則何為而無立裳乎非其義矣

緇布冠缺項

缺項所以固緇布冠者其用與皮弁之笄同乃自為一物非虛言冠項之缺也鄭讀缺如頰謂其制圍髮際結項中隅為四綴放簪如字謂別以緇布一條圍冠而後不合皆無正文不辨其孰是然並以缺項為固冠之物則不可易也萬充宗乃以冠後兩開不相屬為缺項是缺項非一物而本文五字專為下句張本矣豈誤以緇布冠與青組纓同簪而忘其自置一匝乎不思甚矣

贊者皆與贊冠者為介

脅曰肩臂肫胳正脊脡脅短脅代脅正脅長脅前脛後脛凡牲體之脅也折其體以為俎疏云或為脈解而七體以乾之及用之將升于俎則節折為二十一體也陳祥道云周語曰禘郊之事則有全晉王公立飫則有房晉親戚燕飲則有肩臂肫胳之肉晉王語全晉脈解也殺晉骨折也士喪禮特豚四鬄去蹄兩胎脊厭夕鼎實羊左胖亦如之然則豚左右肩臂肫胳各一而為四又兩胎一脊而為七士喪禮疏有

橫脊尤長

代脅六　長脅六　短脅二　凡兩旁各十四脊　凡脇三節脫四節皆去蹄算

胳下曰髀

前蹄上有四短節連頸骨總名曰膺膺之名由四短節柔故也

正脊當心微屈脛脊不相接較橫脊少短橫廣也不曰長而曰撗搋祖上言

代脅前脅也按廣雅云俠代也然則代亦訓俠矣詩毛傳云俠助也然則代亦有助義矣前脅最短若爲長脅之助故名代脅

若殺則特豚載合升離肺實于鼎

注云煮于爨曰烹在鼎曰升在俎曰載載合升者明享與祼皆合左右胖敖說云藏衍文彤謂則特豚載爲句乃承上乾肉折俎而言載即謂俎謂俎爲載猶謂脯醢爲庶也盛先載半體以離子留其半以禮實脅各有其俎不得合左右胖並載也合左右胖並載者惟士喪禮爲然鄭注非是敖亦不得其說而衍之爾又冠禮主于醮子醮子者實設俎者賓之贊禮實脅亦爲其醮子而勞之然則醮子以右胖體實脅又以左胖特牲饋食記云尸俎肩臂臑肫胳正脊脡脅横脊長脅短脅其右胖醮子之體數與俠酒記云實俎脊脅骨脅肺主人俎脊脅骨脅肺介俎以胳胖大夫爲適用腸與胞耳冠禮實之體數與但鄉俠酒介俎以胳胖大夫爲適用腸或疑冠禮非特牲饋食之比不知士之子攝盛者俎宜用腸或疑冠禮非特牲饋食之比不知士之子攝盛可用士之俎也他無所倣則倣神俎而已鄉俠酒亦士禮又具賓介與冠禮同故亦倣之

敖說云士喪禮曰特豚四鬠去蹄兩胎者此其合升之體數也又于士昏禮特豚合升云不言四鬠兩胎者士喪禮有成文故此畧之按此經無辭有云脊升折俎則是固以俎折之體而升之俎也簡折之體分載各俎或九或三而合升于鼎則總爲二十一體敖見士喪禮合升七體遂以爲冠昏皆然不知嘉禮因禮辭畧各有其宜一槩以相量則失之矣

彤曰不用豕而用豚未成牲而將成牲于冠義類也昏合

體喪因事並事之將成故亦用豚載字屬上讀葢謂俎爲載必言載者嫌合升爲升俎也合升爲升俎也是四注則四檐四檐則四阿然則阿即檐也今文阿爲檐義之同耳又按鄉俠酒禮云賓主拜于雨階上皆當楣此賓升西階而當阿致命四禮相如葢皆承堵父自下之義又賓主不敢云之謙雖當楣且不敢況入室深而當楅乎必不然矣考工記又云門阿之制五雉阿亦檐也注云棟亦非按其下論宮隅城隅之制是阿與隅兼舉知以邊對角言之

凡鄉注竝出古文今文有壁之一者若旅作臚謢作休簡作晉之類有辟之近者若閑爲檢棟爲綀牢爲穀之類有音之一者若閑爲檢與作頒之類有音之近者若盟作涗膊作肭之類有形之近者若酳作酌少牢禮用爲于特之類有養之近者若黍作稷侯爲立射人爲旗者特爲祖之類有養之一者若起爲開扃作鉉之類其中亦有五相兼者皆鄉以爲誤而不之從者也此阿之作檐則由養之一而誤者阿之言倚屋宇倚焉廈之言閼屋宇閼爲名異實同故繹此致誤檐不見于經而阿見考工記今雖不依鄭義亦當從古文耐

辇不用死

士以雉爲贄其常也故下記黃贄注云雉也此云贄不用死注云贄爲也吾友曰尚書云一死贄謂雉也則此句迺云贄不用雉而已敖繹公謂古人非昏禮而用焉豈有用死者乎則誤甚矣愚謂贄不用雉者爲其死也不曰雉而曰死葢明其義也白虎通謂昏禮贄不用死雉故用焉是也必用焉者取其生而有前故上下共之非爲焉盛敖又謂此文在皮帛之前是指納采之類又云遣使爲之而非親洗以相見不可謂贄皆非也記文多一事一義上又云凡行事必用昏昕則自歧親迎言之不可謂專指納采之類且使者代主人將事則使者之靴之犢之牲之也何不可謂贄耶

納徵玄纁束帛

注云束帛十端也周禮曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩按鄭周禮注云五兩十端也必言兩者欲得其配合之名雜記曰納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈彼疏云古者當相向卷之其爲一兩五兩故十端也二兩注云六丈葢總

沈徵君儀禮小疏

一統二編爲一冊　又按鄭雜記注云十箇爲束實成數兩　清臣也三編爲一冊　兩卷今以意改正　近本作者誤合其卷是謂五兩八尺曰尋五尋則每卷二丈也合之則四十丈今謂之匹猶四偶之云與彼疏云一束謂十箇兩箇合爲一卷是束五兩也衆此數說而此經束帛之制明矣

容齋隨筆載春秋公羊傳乘馬束帛注云束帛謂玄三纁二玄三法天纁二法地鄭聘禮注云玄纁天地之色以爲祭服疏云天地之色玄黃而云纁者故書云作玄士無正位託位南方火火色赤赤與黃共爲纁也故書無下赤字○王制疏采又按爾雅云一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁說文云纁帛赤黃色纁淺絳也郭璞注云今人染紅作纁近本誤纁赤赤黃色則赤又表大記云復者朝服大夫以玄赬禮器云白受采乃由白而黃而赤以成兼西中南三方之色備乎陰而又得其中取法于地者也南方陽之正位北方陰之正位然陽生又北爲北陰而南陰也又按考工鍾氏云三入爲纁五八爲緅七八爲緇注云染纁者三八而成又再染以黑則爲緅緅今禮俗文作緇言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣凡玄色者在緅緇之間其六八者與疏云纁不八赤而八黑則爲紺紺葢四入也說文云紺深青揚赤色黑而有赤色爲玄新附文云緅青赤色士冠禮疏云淮南子云以涅染紺則黑于涅況更一入黑爲緅乎新附文僅謂之青赤者對玄而言耳玄以纁爲質而青而黑以成乃又兼東北二方之色備乎陽而包乎陰取法于天者也天之正色蒼而玄地之正色黃而纁聖人法天地以制衣裳而別其色故禮服之重者莫不上玄而下纁祀云皮帛必可制納幣以玄纁重昏禮使制爲盛服也

詩云朱芾斯皇鄭云天子純朱諸侯黃朱黃朱其即纁歟

純朱則黃亦隱矣

玉藻云衣正色裳間色注云謂冕服玄上纁下疏云玄是天色故爲正纁是地色赤黃之雜故爲間色按五方間色綠紅碧紫騮黃皆以五行相克爲間纁雖間色火土相生得中骨母非他間色可比故聖人重之而以爲裳也

凡染黃而不得赤其黃不深不淺土色最宜者故以爲裳○說文纁帛黑色也禮書云說文纁爲青赤色緅爲深青色則緅黑纁與緅同物也按說文纁字乃徐鉉等新附義雖本玉篇亦稍疎畧陳用之遂疑紺黑于纁而謂爲不可考誤矣○說文又云纁微黑色如紺亦可五證

說文云絳大赤也論語疏云絳淺絳色士冠禮疏云其色赤而微黑如骨頭然或謂之緅

爲紺則五入爲緅矣雖同五入一是染絳一是染緅不可以緅爲絳也又何必別其深淺乎說文曰蒼草色也

鄭周禮媒氏注云純實緇字也古緇以才爲聲納幣以緇婦人陰也云象婦人陰則庶人亦當衣緇何凡於娶禮必用其類大夫乃以之纁東帛此經注云用玄纁象陰陽備也然則玄爲陽而緇爲陰矣又鄭注此經纁裳緇袘云緇緣者象陽也按考工記畫繪之事雉五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃其色赤而微黑如骨頭然或謂之緅

爲緇則五入爲緅矣雖同五入一是染絳一是染緅不可以緅爲絳也又何必別其深淺乎說文曰蒼草色也

鄭周禮媒氏注云純實緇字也古緇以才爲聲納幣以緇婦人陰也云象婦人陰則庶人亦當衣緇何凡於娶禮必用其類大夫乃以之纁東帛此經注云用玄纁象陰陽備也然則玄爲陽而緇爲陰矣又鄭注此經纁裳緇袘云緇緣者象陽也按考工記畫繪之事雉五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃

玄與黑同而黑也五方之色入黑而爲緇則諸色滑滅已故說文但訓緇爲黑而康成以爲陰類獨見其青赤色而已故說文但訓緇爲黑而康成以爲陰類也然所見者雖獨北方之色實含諸其中故康成又以緇爲陽象不等諸尊象北方之黑也葢專象北方之黑不以青赤黃色爲褒或曰凡昏禮無貴賤皆陰陽備鄭乃謂惟士大夫之幣象之豈庶民獨不當象之乎講娶禮必用其類而以緇則士大夫何爲而不用其類與彤謂言非一端各有所當專用緇則取象陰陽兼用其大下士也然不用黑而用緇則以緇之中仍備乎陰陽之色耳

又按士冠禮所陳三服玄端玄裳乃服之下者然在庶人爲士服昏禮擯盛則庶人與其妻皆可服玄而納幣以緇者緇又陛于玄也

楊信齋云朝服十二升緇布衣而素裳但六入爲玄七入爲緇大判言之緇衣亦名玄故云周人尚衣而養老玄衣指朝服言之

考工記訂義趙氏云玄緇相類所以染人言玄而不及緇鍾人言緇而不及玄也

賈疏云天玄與北方黑二者大同小異言天止得謂之玄天不得言黑天若槐北方而言玄黑俱得稱之是以北方云玄武宿也

緇深于玄緅淺于纁而實爲玄纁之類故亦象天地

緇深于玄固包乎玄之所包纁淺于纁亦已包纁之所包故可以代玄纁也

緇玄雖大判同然冕服皆以玄而弁服則緇玄通用是緇之色固下于玄也

昏禮幽陰故取象北方之色謂衆婦人陰者非也

既夕記注云衣以緇裳以纁象天地也葢緇類于玄亦爲天色玄是子卑以後之天色屬陽緇是子半以前之天色屬陰下記云皮弁必可制而女服材衣則此經玄中容有材也

葢材雖深于玄而卑于玄故以玄統之

又按鄭聘禮注引朝貢禮云純四只制文八尺疏云純謂幅之廣狹制謂舒之長短越商問只長八寸四只則二尺二寸太廣非其度鄭答云古積畫誤爲四當爲三三咫則二尺四寸矣雜記云納幣一束束五兩兩五尋注云每卷二丈是昏禮之幣視制幣加長則幅宜亦加廣矣幅廣每卷二尺二寸純二十四寸亦加二寸二十四寸取十二支兩合之數二十尺取十干兩合之數於昏禮爲類此說較裴陳實勝然恐終不若鄭義之深更詳之○按賈疏云凡嫁子娶妻含尊卑則純帛宜依此說鄭破字非也但庶人入幣決當用材帛非鄭亦不能立此義

純言廣四只則長二丈可知制言丈八尺則廣二尺二寸可知五舉以見例也

純猶全也幅長二丈廣二尺四寸爲全通尊卑入幣言之士大夫用玄纁庶人用材皆以五兩爲率爵升服冠衣不用玄　大夫玄頗則裳不用纁　爵淺於玄而衣緇則深

於立　頒後於繢

皮弁必可制

鄭特牲云幣必誠彼疏云誠者使可裁制勿虛濫是以不濫惡爲誠也則此云可制者亦不濫惡之謂

有秩至於門外

注云秩車裳幃也周禮謂之容

鄭司農注周禮云容謂幦車山東謂之裳幃康成此注本之

按雜記其輔有秩緇布裳帷注秩謂簟甲邊緣裳帷圍棺者則秩與裳帷明非一物詩疏云裳幃以幃幃車之旁如裳其上有蓋蓋有支三十四旁垂而下謂之禮是也且昏禮以有秩爲盛爲秩非凡婦人車有之其爲二物益明矣既夕記注又云秩於葢弓垂之此得其實又容與蓋相配則容是在上之幃非在旁之裳幃山東人亦誤稱之

秩衛風詩疏引此作幦周禮注云容謂幦車亦謂此有秩之車按玉篇幦襜並同秩又秩或作帙此入音義

幃呼韋切又音韋按雜記緇布裳帷幃作帷帷于悲切音相近通用說文云在旁曰帷亦入音義

女次純衣

注云周禮追師掌爲副編次又云女從者畢袗玄則此衣亦玄矣疏云按追師注云外内命婦衣鞠衣褖衣者服編衣褖衣者服次此純衣即褖衣士服爵弁助祭之服也形按詩鄭風箋引此經純作紕釋文云本或作純又作緇並同則此衣是紕而非玄又按周禮内司服掌王后之六服褖衣揄狄闕狄鞠衣展衣褖衣注云褖衣玄揄狄青闕狄赤鞠衣黃展衣白褖衣黑則褖衣亦非玄而黑紕雖備色而外見惟黑故云純衣即褖衣也士妻之服褖衣助祭王朝侯國同后服玄而士妻亦服玄嫌也后夫人服青服赤而士妻服玄僭也故助祭不以玄而以黑昏禮自服于其家又嘉禮盛宜用備色然以緇而不以玄者緇下于玄雖褊盛猶示之節也聖人之謹于辨分如此

賈云此時當在房外當楣北面

按此時女立房中南面俟壻壻當楣北面奠鴈拜所謂執贄以相見也壻婦之相見同此始婦不答拜者謙不敢當其盛禮也葢稍還避之　婦人從夫者也故無論夫下之而不敢於婦者也至後世交拜之儀夫執摯以拜而婦不答拜也不還其摯者爲取有常節隨陽義不可不受也婦雖不敢當夫之下之禮之而未嘗不北面奠鴈是許之執摯相見矣許之執摯相見若父母親授之于父母也

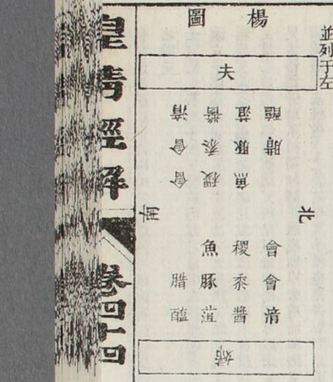
婦從降自西階

按春秋隱二年紀履繻來逆女公羊傳曰女在其國稱女在塗稱婦入國稱夫人然則士大夫之昏禮可以類推此經婦從女本在室也而稱葢奠鴈之時賓迎主授女既從賓則自此始矣且降自西階亦在室之始故稱婦而不稱女次下經婦入大夫曰婦人士曰婦八

婦執笲棗栗

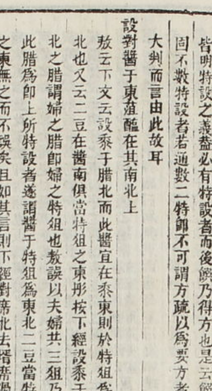
注云笲竹器而衣者其形葢如今之筥盧矣疏云筥盧飯器而竹與柳爲之者宜于圃是盧亦圜也鄭又以況笲之圜歟禮記釋文云笲以葦若竹爲之衣以青緣畫圜云笲如筥狀其口微斂而稍淺容一斗敖說以青緣飾口底徑俱五寸二分今本誤口厚八分則敖德通六寸八分豆圜徑尺二寸盛與豆同今本誤徑二寸二寸上脫尺字祖長二尺四寸廣尺二寸蓋與豆俱在豆豚魚腊俱在俎黍稷俱在敦消在登俎橫設腊特于豚北消亦特于醬南中間凡三豆二俎二敦橫之爲三列縱之爲二列俎之長適當二豆之徑敦之徑當豆徑俎廣之半有奇參差配合經乃得方婦席前之儀亦一倒楊圜固未盡也今更爲圖以正之

並列于左



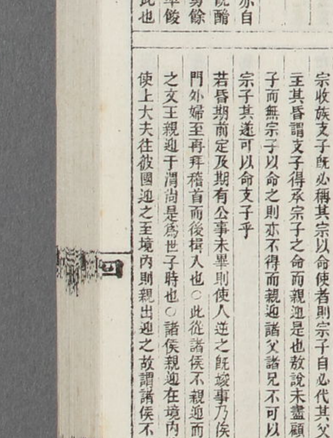
楊氏夫婦即席圜兩楊與席前之籩俱在室南正相鄉設乃遍關下者婦席少北非也經云對席宜正相鄉其在室南不遍關下者婦席布于奧對席當布于窔布于窔當避戶則布于奧亦不得過關下耳至所薦南饌婦婦皆各有俎于經注都合但堵之席前豚俎宜當二豆之東而此但當菹東腊宜特設豚俎之北而此復當醯東則亦失之按聶氏圖敦形圜其徑同于簋蓋蓋口底徑俱五寸二分今本蓋口厚八分則敦徑通六寸八分豆圜徑尺二寸發與豆同今本誤徑二寸二寸上脫尺字俎長二尺四寸廣尺二寸醬與菹醢俱在豆豚魚腊俱在俎黍稷俱在敦消在登俎橫設腊特于豚北消亦特于醬南中間凡三豆二俎二敦橫之爲三列縱之爲二列俎之長適當二豆之徑敦之徑當豆徑俎廣之半有奇參差配合經乃得方婦席前之儀亦一倒楊圜固未盡也今更爲圖以正之

今西圖



婦執笲棗栗

注云笲竹器而衣者其形葢如今之筥盧矣疏云筥盧飯器而竹與柳爲之者宜于圃是盧亦圜也鄭又以況笲之圜歟禮記釋文云笲以葦若竹爲之衣以青緣畫圜云笲如筥狀其口微斂而稍淺容一斗敖說以青緣飾口底徑俱五寸二分今本蓋口厚八分則敖德通六寸八分豆圜徑尺二寸發與豆同今本誤徑二寸二寸上脫尺字祖長二尺四寸廣尺二寸蓋與豆俱在豆豚魚腊俱在俎黍稷俱在敦消在登俎橫設腊特于豚北消亦特于醬南中間凡三豆二俎二敦橫之爲三列縱之爲二列俎之長適當二豆之徑敦之徑當豆徑俎廣之半有奇參差配合經乃得方婦席前之儀亦一倒楊圜固未盡也今更爲圖以正之



婦入三月然後壻見

此見適婦之入未三月壻遇腊祭不往助也舅姑並殁三月而舅祭經已言之則此自指舅姑之偏殁者若舅姑並存而助祭于祖其必以三月亦明矣注于文義順疏論禮詳皆至當不可易敖乃云祭行謂夫家之祭方行夫家必俟婦入三月乃舉其常祭祭於令婦得助祭而成婦之義則是王予助祭者而不王予所祭者此之謂重婦而輕祖禮兩失之矣萬充宗之誤尤多故不暇辨

若舅姑既沒則婦入三月乃奠采

厥明盥饋舅姑而廟見必俟三月者盥饋以養生廟見以祭死能則安不能則去均耳但欲知其能養與養以觀之而已故厥明而盥饋舅姑也欲知其能祭非徐察其性行不得也故必三月而廟見也然盥饋舅姑雖在厥明而定婦之去留亦須三月益三月天道小變之節婦德之恆可於此而知之彼不親迎則婦入三月然後壻見者亦欲察知婦之德果可以不去否耳婦三月而廟見壻三月而見婦之父母其義一也

若不親迎則婦入三月然後壻見

親迎爲昏禮大節而記乃有若不親迎之文下云婦入三月然後壻見固俟婦之廟見而後壻見婦之父母也則不親迎之爲無父者明矣敖氏集說云記曰父醮子而命之親迎昏義曰子承命以迎是親迎必受父之命也若無父則子無所承命故其禮不可行此葢統宗子支子而言萬氏商則專指宗子謂支子無父而有宗子之命則得親迎形謂先王之禮敬宗收族支子既必稱其宗以命使者則宗子自心代其父而王其昏謂支子得承宗子之命而親迎是也敖說未盡顧支子而無宗子又命之則亦不得而親迎諸父諸兄不可以命宗子其遞可以命支子乎

若昏期前定及期有公事未畢則使人逆之既壻事乃俟于門外婦至再拜稽首而後揖入也○此從諸侯不親迎而推之文王親迎于渭尚是爲世子時也○諸侯親迎在境內葢使上大夫往彼國迎之至境內則親出迎之故謂諸侯不親

除喪亦不得遷之歸宗也

父卒則爲母

敖說是疏太泥

繼母如母傳

喪服小記曰爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也　此解爲慈母後之事而通言變言所謂爲慈母後者有二爲庶母無子己子無母而後之亦可也下二爲字皆去聲　此爲後郎鄭注爲殤後所謂攝承之者是也傳曰爲人後者爲之子既曰以爲子則亦可云爲後矣固不妨嘗異而名同也亭林之說再商之

然則昆弟之子何以亦期也旁親也不足以加尊焉故報之也傳以世叔父對昆弟之子而言也檀弓云兄弟之子猶子也益引而進之以昆弟之子對己子而言也孔云二文相兼乃備是也按本章下文云大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報則世叔父母昆弟之子期之爲報明矣傳義益本諸此

世母叔母何以亦期也以名服也

賈云二母是路人以來配世叔父而生母名則當隨世叔父而服之彫謂世叔母雖疎于己母而親于他母既有母名宜有母賈故服以父在爲母之服方氏慤皐之說得之見夫之昆弟之子節

昆弟

賈云此亦至親以期斷按喪服小記云親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣親之至者曰父子曰夫妻曰昆弟昆弟父子首足也夫妻牌合也昆弟四體也皆一體也則皆至親也故其本服皆以齊衰期由父而上之祖大功九月曾祖小功五月高祖緦麻三月是爲上殺由子而下之孫大功曾孫小功玄孫緦是爲下殺由昆弟而推之從父昆弟大功從祖昆弟小功族昆弟緦麻也由父而推之世叔父大功從父小功族父緦麻也由祖而推之從祖小功族祖緦麻也由曾祖而推之族曾祖緦麻由子而推之昆弟之子大功從父昆弟之子小功從祖昆弟之子緦麻由孫而推之昆弟之孫小功從父昆弟之孫緦是爲旁殺凡

言則服除于葬之先者亦可制推又孔疏子子思曰期大功之喪既除乃葬則服其所除之服以葬既葬而除之通釋鄭注益本此二條

丈夫婦人爲宗子傳曰何以服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也

大傳云別子爲祖繼別爲宗祖大祖也宗宗子也宗子者大祖之正體而奉事太祖以收族族人嘗敬之如太祖者也大祖亦可稱曾祖曾祖齊衰三月故仰以曾祖之服服之也太祖也而可稱曾祖乎曰曾者重也由祖而上者皆曾祖也雖百世可也此沈存中之說而朱子取之者也曾之猶重見鄒氏周頌箋

大夫在外其妻長子爲舊國君

不直言舊君而言舊國君者以上庶人稱國君妻長子同于民則亦當稱國君也

何以服齊衰三月也

此問怪其輕益大夫與長子爲君本斬妻爲之君本期故怪其輕也疏非上喬公之問怪其重

妻言與民同也長子言永去也

敖繼舉非是　此大夫在外無服其妻與長子爲舊國君有服者妻或在國不從夫而出則與民同有服也長子永去則亦與民同也○舊國君謂大夫在外立文也其妻長子則皆在國未去者也

妻與民同者惟未去故與民同也但鄭注亦當惴固亦有從夫而歸宗往來者

士去國無服其妻長子在國自同于民故不著之也敖說非

爲祖父母傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也

沈括云爲服但有曾祖齊衰三月曾孫緦麻三月而無高祖爲孫服先儒皆以謂服同曾祖曾孫故不言可推而知或曰經之所不言則不服皆不然也曾重也由祖而上者皆曾祖也由孫而下者皆曾孫也雖百世可也署本撫周頌箋及郊特牲注苟有相逮者則必爲服長三月故雖成王之於后稷亦稱曾孫而祭禮祝文無遠近皆曰曾孫嚴所謂以五爲九者謂旁親之殺也上殺下殺至於九旁殺至於四而皆謂之族以其昆弟族父母族祖父母推廣言遍此則其族也非其族則謂之無服惟正統不以族名則是無絕道也若存中之論曾祖曾孫至當矣若其據旁親而言上殺下殺至于九者蓋以由父而及于族父由祖而及于族祖由曾祖而族曾祖爲上殺之九由子而及于從父昆弟之子由孫而及于從父昆弟之孫由曾孫而昆弟之曾孫爲九矣且下殺之九也但如此則是以七爲九而不當云以五爲九矣且下殺之九亦未有以族名者其杜撰速喜不亦甚乎

王志長云祖既齊衰期年曾祖不宜即減至三月已無可減鄭氏不得已而云高祖同服殊未安也敬標此疑以俟質焉彤謂曾祖之所以減至三月者爲欲與齊衰之加相折除也蓋曾祖之本服小功加一等則爲大功大功者亦兄弟之服也不敢以服至尊故又加一等而爲齊衰父與祖加一等而與曾祖恩疏而顧加二等不可也故于其本月數而降一等以月數之降除齊衰服之加得加服止一等視祖之衰服與年月各加一等者仍有其殺不嫌于恩之疏而服之重矣若高祖之加一等小功耳齊衰乃加二等而月數已無可加爲三年其別於父者父殺乃得申也妻本服期無加降子婦本服大功其庶者降爲小功昆弟之子婦本服小功以服報而加爲大功從父昆弟之子婦則報服總而已大夫之子

此四句專釋嫁者未嫁者凡女行于大夫曰嫁故曰嫁于大夫未嫁者蓋許字于大夫者也

逆降旁親惟字于大夫者則然若適人者固無逆降之禮故說于女子于適人者爲衆昆弟一條失之

不敢降其祖也不敢以尊降其祖則以尊而降其旁親必矣

嫁于大夫字于大夫皆貴也雖貴不敢降其祖祖至尊也未嘗不與上下意相通敖駁傅非

不滿八歲以下爲無服之殤

無服之殤凡長中下殤之差降而無服者皆是此不滿八歲以下者則本在五服內之殤以其不滿八歲故亦拘之使無服也

無服之殤以日易月馬融劉熙之說是

以日易月謂以祖免之日易本服之月期親之殤則旬有三日緦麻之親則以三日也凡無服者皆祖免

以日易月之殤殤有以日易月之服故又申言之

嬰而無服之殤當作傷若作殤重出無義　期親之殤旬有三日祖免則亦旬有三日傷而已傷則哭大小功緦麻之殤同

注以日易月謂生一月者哭之一日也疏謂若至七歲歲有十二月則八十四日哭之此庾決不可從設父母以百歲而終計其月當一千二百依鄭賈所云哭之三年尚不滿千日豈有哭七歲之殤而日數反過于哭父母者乎故以爲近於緦麻之日數則緦麻之喪安得日日而哭乎亦非也

夫之祖父母世父母叔父母

賈云夫之祖父母世父母爲此妻者何服案下緦麻章云婦爲夫之諸祖父母報鄭注謂夫所服小功者則此夫所服期不服報王肅以爲父爲衆子期妻小功爲兄弟之子期其妻亦小功以其兄弟之子猶子引而進之進同已于明妻同可知敖云不言夫之世父母叔父母報文舉也彤按母本服期加爲三年其別於父者父殺乃得申也妻本服期無加降子婦本服大功其庶者降爲小功以服報而加爲大功從父昆弟之子婦則報服總而已大夫之子

爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者

爲大夫命婦者唯子不報傳曰言其餘皆報也然則世叔父母子昆弟之子猶服報況昆弟之子婦乎故昆弟之子婦與夫之世叔父相爲皆大功若昆弟之子婦而同于宗子婦之小功則是以旁尊爲足以加尊矣且衆子婦之小功降一等以別于適婦也昆弟之子婦何所嫌而別之而降之乎謂同于引而進之之例允諟也故三說惟敖爲得至夫之祖父母爲此妻則以正尊而不服報又與世叔父母不同

夫之昆弟何以無服也其夫屬子父道者妻皆母道也其夫屬子子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎

鄭云謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎賈云義服六升衰九升冠按本篇題下疏云曾祖父母計是正服但正服合以小功以尊其祖不服小功而服齊衰非本服也彤謂父本服期而加爲三年祖本服大功而加爲三年並非本服將亦不得爲正服與且爲人後者何以不遂爲義服與故決知曾祖父母之齊衰三月是唐開元禮增月數爲五月則齊衰加本服二等親有殺而服無殺失輕重之例矣

嫁者其嫁于大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也女子子在室者嫁于

之微而顯遠而章如此彤按程子云兄弟已之體也難以妻道屬其嫂故嫌而直

婦姒婦者弟長也
弟訓婦長訓姒謂夫之弟婦與嫂也不云弟兄者嫌二婦爲姊妹也不云稚長者嫌二婦之身稚長也他叔則左傳載叔向嫂稱叔向妻爲姒(昭二十八年)亦脫周文勝之俗然耳謂叔向嫂稱而妻長曷嘗有明文邪徐氏讀禮通考所辨較賈孔二疏爲確
注長婦謂稚婦爲姊婦稱婦謂長婦爲姒婦婦人從夫夫年大者稱長婦夫年小者稱稚婦不據二婦年大小也

庶婦
按舊唐書禮儀志貞觀十四年侍中魏徵侍郎令狐德棻奏適子婦舊服大功請加爲期衆子婦舊服小功今請與兄弟子婦同爲大功從之朱子云禮經嚴適故儀禮適婦大功庶婦小功此固無可疑者但兄弟子之婦則正經無文而舊制爲之大功乃更重于衆子之婦雖以報服使然然于親疏輕重之間亦可謂不倫矣故魏公因太宗之問而正之然不敢易其報服大功之重而但升適婦爲期乃正得嚴適之義升庶婦爲大功亦未害于降殺之差也前此未喻乃深譏其以兄弟子婦而同于衆子婦爲倒置人倫而不察其實乃以衆子婦而同于兄弟子之婦也彤謂兄弟子婦之大功既爲報服雖重于衆子婦要不當易義詳大功章夫之昆弟之妻(舊疏父母世父母叔父母皆稱世父母每稱獨其升適婦爲期庶婦爲大功則不免遷就之失矣按大功章適婦傳曰不降其適也明庶婦之小功爲降適婦之大功爲正疏云其婦從夫而服其舅姑期其舅姑從子而服其婦大功降一等者也又云父母爲適長子三年爲適婦不降一等服期者長子本爲正體於上故加至三年婦直是適子之妻無正體之義故不加至期也然則適婦大功之爲正服明矣(通典晉劉寔駁公孫弼曰禮適婦大功庶婦小功以夫當安重則加大功數以適婦大功爲加疏益本諸此也且與其庶婦小功說相礙若舅姑不以適婦大功而降

司服云凡弔事弁絰服鄭云大夫士有朋友之恩亦弁絰彤謂大夫于大夫雖無朋友之恩亦弁絰服問云公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰大夫相爲亦然雜記云大夫之哭大夫弁絰哭謂成服後弔哭盖又不獨當事然焉則大夫于士無朋友之恩者惟當事弁絰而已喪六記疏云於無朋友恩者謂士於大夫士於士雖弔哭亦弁絰也鄭所大夫大士自相大敖無皮維說云謂四者皆有朋友之恩則常弁絰盖天子常弁絰諸侯則否大夫士早地遠不之辟不嫌也惟出行不絰爲師雖出行亦絰若公于卿大夫有師友之恩者常弁絰則僭上唯當事弁絰則寡恩其又弁絰以弔哭而皮弁絰以居與賈云大夫相於必用錫衰者以大夫雖已降服仍有小功降至緦麻則不得以錫衰爲弔緦衰既不弔則疑衰亦不可爲弔故以錫衰爲弔服也士之弔服不用錫衰者避大夫疑衰不用疑裳者鄭注喪服云避諸侯也彤謂大夫于喪服緦總若仍以緦衰爲弔是嫌也故宰用錫衰耳疑衰何嫌而不用乎且諸侯之弔服三衰大夫獨不可有二衰乎等而下之士惟一衰自不得用錫衰矣不用疑衰者非獨避諸侯兼避大夫貢釋益未盡也

王爲三公六卿錫衰親四世之親屬而尤重也爲諸侯緦衰則等於四世之親屬矣此亦先王之精義

夫之所爲兄弟服妻降一等

鄭于上記注云兄弟猶言族親也此兄弟同義故不重出賈云妻從夫服其族親即上經夫之諸祖父母見於緦麻章夫之世叔父母見於大功章夫之昆弟之子不降嫂叔又無服今言從夫降一等記其不見者當是夫之從母之類乎彤謂此條亦總上經非專記其不見者夫之姑姊妹見于小功章賈乃遺之至云從母之類則有若夫之從祖父母夫之從父姊妹之類皆以小功而降爲緦有若六之族曾祖父母族祖父母夫之從祖父母族父母夫之從祖姑姊妹適人者之類夫皆爲之緦衰皆降而無服並包含于其中矣從母者之女兄弟也故亦可稱兄弟猶兄弟之子亦稱兄弟也且衆兄弟則是統齊衰至緦麻之親皆在其中亦豈徒王言齊衰大功而已此其疎也鄭注下經婦人云妻妾子姓亦專指斬衰者言之蓋王人在前衆王人在其後適妻在前妾與子姓在其後皆斬衰重服然後及于齊衰及于大功文王世子所謂以喪服之精蘊爲序以次王人者是也

婦人俠牀東面

鄭云婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前按喪大記云君之喪三日子夫人杖夫之喪主人主婦室老皆杖士之喪主人杖婦人皆杖注云婦人皆杖謂王婦容妾爲君女子子在室者喪服妻爲夫枝婦爲舅姑不杖明夫人與王婦皆死者之妻本生適妻即王婦故賈決妾妾子姓攝死者是也檀弓云王婦疏云王婦者近萬充宗乃云凡儀禮喪服云祭稱王婦者皆宗子之妻而非宗子之母彤按內則云舅沒則姑老冢婦所祭祀賓客每事必請于姑是祭稱王婦固皆宗子之妻矣若喪則有不盡然者王制云七十唯喪麻爲喪八十齊衰之事弗及固皆指男子爲言而婦人可類推假令夫死而妻年五十六十雖不能致毀備禮而馮尸拜賓猶可自勉以子婦而代之則三年如斬之情安在故夫死而妻不爲王必其已七十者也不然則其有廢疾也未七十而又無廢疾豈得妄子婦爲之主哉又舅沒姑老謂三年喪畢而當時祭乃合祭婦承之耳非謂喪中之奠祭亦不與也何況初喪馮尸拜賓之節又喪服小記云婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖是姑在雖夫死不爲主況舅喪而廟爲之主分義不全乖乎如萬說實有于婦姑兩無所處者未密也又鄭注喪大記云于姓謂衆子孫也姓之言生也本注子姓以婦人皆杖注推之蓋斬衰者亦有焉下經云衆主人免記云衆主人布帶則是衆主人乃主言齊衰大功者彤謂鄭所云庶昆弟爲兄弟之子不云衆子而云庶昆弟繼主人爲言當然耳是衆主人即斬衰之親喪大記云衆主人主婦室老子姓皆杖士亦如之據云大夫之喪主人主婦及子姓皆杖士亦如之據子姓謂雜也不云衆子主人中兼之下經所云親者乃齊衰大功之親也故以衆主人免衆主人布帶決此衆主人爲齊衰大功之親則不惟彼此殊絕亦明與親者之文相妨顧即以親者爲專指婦人遷就多矣且衆主人免免衆主人布帶之下並不言親者與衆兄弟則是統齊衰至緦麻之親皆在其中亦豈徒王言齊衰大功而已此其疎也鄭注下經婦人云妻妾子姓亦專指斬衰者言之蓋主人在前衆主人在其後適妻在前妾與子姓在其後皆斬衰重服然後及于齊衰及于大功文王世子所謂以喪服之精蘊爲序以次王人者是也

婦人俠牀東面

鄭云婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前按喪大記云君之喪三日子夫人杖夫之喪主人主婦室老皆杖士之喪主人杖婦人皆杖注云婦人皆杖謂王婦容妾爲君女子子在室者喪服妻爲夫枝婦爲舅姑不杖明夫人與王婦皆死者之妻本生適妻即王婦故賈決妾妾子姓攝死者是也檀弓云王婦疏云王婦者近萬充宗乃云凡儀禮喪服云祭稱王婦者皆宗子之妻而非宗子之母彤按內則云舅沒則姑老冢婦所祭祀賓客每事必請于姑是祭稱王婦固皆宗子之妻矣若喪則有不盡然者王制云七十唯喪麻爲喪八十齊衰之事弗及固皆指男子爲言而婦人可類推假令夫死而妻年五十六十雖不能致毀備禮而馮尸拜賓猶可自勉以子婦而代之則三年如斬之情安在故夫死而妻不爲王必其已七十者也不然則其有廢疾也未七十而又無廢疾豈得妄子婦爲之主哉又舅沒姑老謂三年喪畢而當時祭乃合祭婦承之耳非謂喪中之奠祭亦不與也何況初喪馮尸拜賓之節又喪服小記云婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖是姑在雖夫死不爲主況舅喪而廟爲之主分義不全乖乎如萬說實有于婦姑兩無所處者未密也又鄭注喪大記云于姓謂衆子孫也姓之言生也本注子姓以婦人皆杖注推之蓋

斬衰者亦有焉下經云衆主人免記云衆主人布帶則是衆主人乃主言齊衰大功者彤謂鄭所云庶昆弟爲兄弟之子不云衆子而云庶昆弟繼主人爲言當然耳是衆主人即斬衰之親喪大記云衆主人主婦室老子姓皆杖士亦如之據云大夫之喪主人主婦及子姓皆杖士亦如之據子姓謂雜也不云衆子主人中兼之下經所云親者乃齊衰大功之親也故以衆主人免衆主人布帶決此衆主人爲齊衰大功之親則不惟彼此殊絕亦明與親者之文相妨顧即以親者爲專指婦人遷就多矣且衆主人免免衆主人布帶之下並不言親者與衆兄弟則是統齊衰至緦麻之親皆在其中亦豈徒王言齊衰大功而已此其疎也鄭注下經婦人云妻妾子姓亦專指斬衰者言之蓋主人在前衆主人在其後適妻在前妾與子姓在其後皆斬衰重服然後及于齊衰及于大功文王世子所謂以喪服之精蘊爲序以次王人者是也

婦人俠牀東面

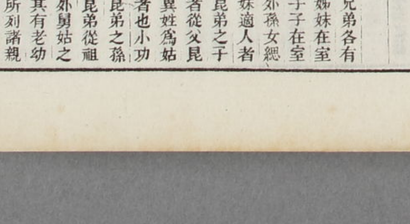
鄭云婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前按喪大記云君之喪三日子夫人杖夫之喪主人主婦室老皆杖士之喪主人杖婦人皆杖注云婦人皆杖謂王婦容妾爲君女子子在室者喪服妻爲夫枝婦爲舅姑不杖明夫人與王婦皆死者之妻本生適妻即王婦故賈決妾妾子姓攝死者是也檀弓云王婦疏云王婦者近萬充宗乃云凡儀禮喪服云祭稱王婦者皆宗子之妻而非宗子之母彤按內則云舅沒則姑老冢婦所祭祀賓客每事必請于姑是祭稱王婦固皆宗子之妻矣若喪則有不盡然者王制云七十唯喪麻爲喪八十齊衰之事弗及固皆指男子爲言而婦人可類推假令夫死而妻年五十六十雖不能致毀備禮而馮尸拜賓猶可自勉以子婦而代之則三年如斬之情安在故夫死而妻不爲王必其已七十者也不然則其有廢疾也未七十而又無廢疾豈得妄子婦爲之主哉又舅沒姑老謂三年喪畢而當時祭乃合祭婦承之耳非謂喪中之奠祭亦不與也何況初喪馮尸拜賓之節又喪服小記云婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖是姑在雖夫死不爲主況舅喪而廟爲之主分義不全乖乎如萬說實有于婦姑兩無所處者未密也又鄭注喪大記云于姓謂衆子孫也姓之言生也本注子姓以婦人皆杖注推之蓋

專指女子子在室者姓字重連及之耳

親者在室

鄭云謂大功以上父兄姑姊子姓在此者貝云此注據王人而言放云此親者繼婦人而言則是亦專指婦人矣下篇曰王婦及親者由足西面是也彤按下篇云王婦及親者由足西面其上云王人踊無筭則親者固專指婦人此篇下經云婦人及親者升自阼階則親者又專指男女王人在其後婦人俠牀下云親者在室則親者兼男子婦人可知放據一端爲說非是若鄭云大功以上親者亦有焉下經云王人及親者不言王人而言親者則王人亦有焉下經云婦人及親者升自阼階則親者又專指男女王人在其後婦人俠牀下云親者在室則親者兼男子婦人可知放據一端爲說非是若鄭云大功以上親者亦有焉下經云王人及親者不言王人而言親者則王人亦有焉下經云婦人及親者升自阼階則親者又專指男女王人在其後婦人俠牀下云親者在室則親者兼男子婦人可知放據一端爲說非是若鄭云大功以上

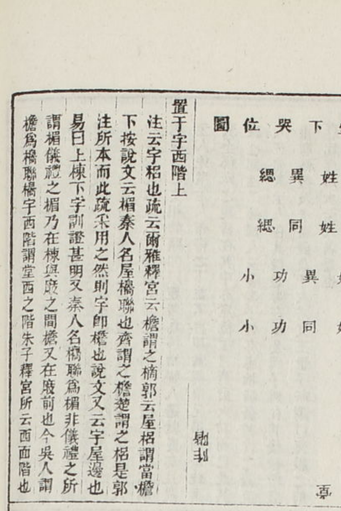
之後皆南上上當尸扇適妻與諸父亦正當主人不出其上若子孫多則自孫以下位北面男西上女東上不當尸牀此室中哭位乃衆考經記而爲之于古無未必無當爲圖如左



衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面

鄭云衆婦人衆兄弟小功以下按小功以下婦人兄弟各有同姓異姓小功婦人同姓爲從祖姑在室者從祖姊妹在室者從父姊妹適人者昆弟之子女子子在室者從父昆弟之女子子在室者從祖姊妹適人者昆弟之女孫在室者兄弟姊妹之子女子在室者從祖姊妹適人者從父昆弟之子女子適人者從父昆弟之子婦從祖昆弟之女子子在室者昆弟之女孫在室者兄弟之女孫適人者從父昆弟之女孫適人者從祖昆弟之女孫在室者曾祖姑昆弟之曾孫女在室者異姓爲姑昆弟姊妹在室者曾祖昆弟之曾孫女在室者異姓爲姑昆弟之女孫在室者曾祖姑

記云君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉極
西北面東上父兄堂下北面亦以東爲上然則此經婦人兄
弟位當依放之基尸雖尚在室而主人坐尸東則戶外堂下
北面之位皆東上爲得也各爲圖如左



置于字西階上

注云字栺也疏云爾雅釋宮云檐謂之楠郭云屋栺謂當檐下按說文云楣秦人名屋檐聯也齊謂之檐楚謂之栺是郭注所本而此疏采用之然則字即檐也說文又云宇屋邊也易曰上棟下宇訓證甚明又秦人名檐聯爲楣非儀禮之所謂楣儀禮之楣乃在棟與廂之間檐又在廂前也今吳人謂檐爲檐聯檐字西階謂堂西之階朱子釋宮所云西面階也

牀

此銘與竹杠不直置近序西階上者祝受管人汲水管人受
祝番等事皆在此西階上無餘地也放說云置卧而縮置之
云卧是也云縮則非益橫置之矣

徹帷

君使人弔徹帷

注云徹帷屋之事舉則下之疏云屋之者謂塞帷而上非謂
全徹去按雜記朝夕哭不帷注云緣孝子心欲見殯肆也既
出則施其屋釋文云屋宇林玉篇皆云閒也纂文云古圖宇
形謂屋是帷之所以開闔者故閨之曰施其屋閒之則曰屋
之猶門閨之闔訓楣亦訓通其例一也

布巾環帶不繫

注云士之子親含反其巾而已疏云士親飯必發其巾此本
鄭注雜記

全徹去按雜記朝夕哭不帷注云緣孝子心欲見殯肆也既
出則施其屋釋文云屋宇林玉篇皆云閒也纂文云古圖宇
形謂屋是帷之所以開闔者故閨之曰施其屋閒之則曰屋
之猶門閨之闔訓楣亦訓通其例一也

布巾環帶不繫

注云士之子親含反其巾而已疏云士親飯必發其巾此本
鄭注雜記

出則施其屋釋文云屋宇林玉篇皆云閒也纂文云古圖宇
形謂屋是帷之所以開闔者故閨之曰施其屋閒之則曰屋
之猶門閨之闔訓楣亦訓通其例一也

布巾環帶不繫

注云士之子親含反其巾而已疏云士親飯必發其巾此本
鄭注雜記

全徹去按雜記朝夕哭不帷注云緣孝子心欲見殯肆也既
出則施其屋釋文云屋宇林玉篇皆云閒也纂文云古圖宇
形謂屋是帷之所以開闔者故閨之曰施其屋閒之則曰屋
之猶門閨之闔訓楣亦訓通其例一也

布巾環帶不繫

注云士之子親含反其巾而已疏云士親飯必發其巾此本
鄭注雜記

出則施其屋釋文云屋宇林玉篇皆云閒也纂文云古圖宇
形謂屋是帷之所以開闔者故閨之曰施其屋閒之則曰屋
之猶門閨之闔訓楣亦訓通其例一也

君使人弔徹帷

注云徹帷屋之事舉則下之疏云屋之者謂塞帷而上非謂

此經小歛組錯冠巾之爲證是下經巾之不惟幕體酒與豆乃并組而巾之也然則此覆字當讀若六反漢陽張稷若云皆覆謂牲體皆覆設之最得其解下經云進柢注云未異于生此覆設當同玆義又下經云藏魚左首也盛俎用七體所以異于生皆覆而進柢所以不異于生或異或不異而仁與智兼之矣故說亦非

掘肂見柢

注云肂埋棺之坎也疏云肂訓陳謂陳尸于坎卽卽以肂爲埋棺之坎也按說文肂作瘞云瘗也玉篇肂亦無陳訓賈之訓陳乃讀如肆肆說文作肄云極陳也盛以其形聲之近遂通肂于肆耳

注云柢小要也又引喪大記曰君盛用漆三柢三束疏云棺束縮二衡三柢每束一俊注云柢今小要孔疏云其形兩頭廣中央小也古棺木無釘但先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形則以小要連之令固棺束並相對東字疑衍每束之處以一行之柢連之若堅束之處則竪著其柢以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固漢時呼柢爲小要也又按喪大記疏云柢謂燕尾合棺縫際也棺兩邊各三柢每當柢上輒以牛皮束之故云三柢三束也此二疏論柢制最詳如賈釋則至于棺蓋爲言有三從而無一橫與檀弓之文顯背失其義矣楊圖云鑿棺蓋之際以柢連之卽賈意也至郝敬謂棺蓋合際處曰柢是柢非自爲一物尤爲譌妄燕尾蓋唐人呼小要之名近漳陽張稷若又云今謂之銀錠扣也陳可大檃弓說云柢形如今之銀鋌子大夫士降于君二柢二束

煞黍稷祭各二簋有魚腊

注云煞所以盛蚳醢令不至棺旁也敖云孝子以尸柩既殯不得復奠于其側雖有奠在室而不知神之所在故置此于棺旁以盡愛敬之心也然不以食而用煞穀不以牲而用魚腊亦所以異于奠也與彤謂祭奠之事于主設俎豆敦鉶于重惡二爲殯苞脩焉于葬設煞黍稷魚腊焉重以先王而畧于王殯以先葬而小于葬事異義同故竊之說

煞黍稷猶重之惡二爲弱也煞黍稷之異于包苞筲饌猶卿之與大夫士疑衰以此例之諸侯爲卿大夫錫衰士當緦衰爲大衰紋鄭注文王世子云於士蓋疑衰同姓則緦衰本注云錫衰者賈云此士與君有師友之恩特賜與大夫同故不得疑衰也賈疏士與君有師友之恩特賜與大夫同故不得疑衰者所以報其恩如鄭說蓋仁與義而兼至矣且夫魂大歛特賜也而服如其弔士之服至大歛之後往常禮也而以弔卿大夫之服弔非又輕重之適均者與喪服記云朋友麻君于此士蓋皮弁而加絰喪大記云無絰疑衍敖其爲卿大夫又有異而同同而異者禮之詳密也如是又按喪大記原文云小歛乃奠弔者襲裘加武帶絰鄭云武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不免也至賀氏謂加素弁于吉冠之武熊氏謂武上加絰並與加帶絰殊倒熊則更與帶文相妨賀又謂主人既素弁素冠祓弔者加素弁于武則是弔冠太重于朝服不稱且疑于主人之冠矣要皆非也形謂加武者加于吉冠之兩頭若喪冠兩頭皆在武下卿外反屈而繞之周語約之喪服疏以吉冠之武法喪冠之厭則變而微凶與主人之括髮素冠正相稱故鄭云不改冠言但加武爲異耳若不加武則其冠純吉無論不可以覩大歛亦爲可以弔於小歛之後故武字決不可刪也敖乃放檀弓襲裘帶絰之文而輒刪之豈知彼不必詳而此固不容省耶也敖若大歛之不可以朝服弔則喪服朋友麻節已詳之又鄭云主人成服之後往卽喪大記在殯壹往焉之往亦謂弔哭事

君要節而踊

敖云要猶俟也按此訓未知所本

主人髽髮袒衆主人免于房

鄭云始死將斬衰者纚斯將齊衰者素冠歛云檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已易者謂易之以素冠深衣也然則始死之服主人以下皆同而未服有所別異按陳氏禮書云問喪日親始死雖斯徒跣扱上衽檀弓曰始死羔裘玄冠者易之而已則始死有易冠無去冠有易裘無袒衣矣又檀弓曰弁服矣周禮司服云王爲三公六卿錫衰爲諸侯總衰爲大夫士疑衰以此例之諸侯爲卿大夫錫衰則爲士當緦衰爲大衰紋鄭注文王世子云於士蓋疑衰同姓則緦衰本注云錫衰者賈云此士與君有師友之恩特賜與大夫同故不得疑衰也賈疏士與君有師友之恩特賜與大夫同故不得疑衰者所以報其恩如鄭說蓋仁與義而兼至矣且夫魂大歛特賜也而服如其弔士之服至大歛之後往常禮也而以弔卿大夫之服弔非又輕重之適均者與喪服記云朋友麻君于此士蓋皮弁而加絰喪大記云無絰疑衍敖其爲卿大夫又有異而同同而異者禮之詳密也如是又按喪大記原文云小歛乃奠弔者襲裘加武帶絰鄭云武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不免也至賀氏謂加素弁于吉冠之武熊氏謂武上加絰並與加帶絰殊倒熊則更與帶文相妨賀又謂主人既素弁素冠祓弔者加素弁于武則是弔冠太重于朝服不稱且疑于主人之冠矣要皆非也形謂加武者加于吉冠之兩頭若喪冠兩頭皆在武下卿外反屈而繞之周語約之喪服疏以吉冠之武法喪冠之厭則變而微凶與主人之括髮素冠正相稱故鄭云不改冠言但加武爲異耳若不加武則其冠純吉無論不可以覩大歛亦爲可以弔於小歛之後故武字決不可刪也敖乃放檀弓襲裘帶絰之文而輒刪之豈知彼不必詳而此固不容省耶也敖若大歛之不可以朝服弔則喪服朋友麻節已詳之又鄭云主人成服之後往卽喪大記在殯壹往焉之往亦謂弔哭事

君要節而踊

敖云要猶俟也按此訓未知所本

主人髽髮袒衆主人免于房

鄭云始死將斬衰者纚斯將齊衰者素冠歛云檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已易者謂易之以素冠深衣也然則始死之服主人以下皆同而未服有所別異按陳氏禮書云問喪日親始死雖斯徒跣扱上衽檀弓曰始死羔裘玄冠者易之而已則始死有易冠無去冠有易裘無袒衣矣又檀弓曰

叔孫武叔之母死既小歛袒且髽衰而出既反哭括髮髽衰而祖矣叁人主人袒說髦括髮以麻則小歛疾冠脫髮髽髮而袒矣叁人子之於始喪其幸生之心未已故未忍去飾焉及小歛則已矣然後髽髮而袒雖云者蓋哭聲然也鄭氏改雖斯爲并纚而云親始死去冠者恐未必然五句舊見此說論纚說也陳說舊本徐氏讀禮通考云親始死徒跣扱衽無容哀之至也豈有下則徒跣而上仍著冠者乎夫冠所以爲飾此何時也而尚存其飾也孝子之心固謂遺禮之深以異人自處也儻猶加冠以爲飾是見叔死無異于不日矣豈人情之所恐哉此鄭氏并纚之說誠有所據而不可非也形謂徐之伸鄭固甚得禮意惜乎陳之誤猶有未及者叔孫武叔之母死既小歛投冠髽髮是小歛之前固易弁冠而素冠矣云父之後則其并纚而加素冠也但以爲爲其母則非新哀之正人然則所云始死易弁冠者亦統謂齊衰期以下耳若去冠而并纚乃謂夫斬衰與齊衰三年者三者之所相同非一也又斬衰弁纚自始死及于小歛之後不改知括髮之自小歛後及于成服而始改也爲母并纚尸襲之後而加素冠如括髮之于卽堂下位而卽代以免也蓋始死言髽者統男女言之男子免而婦人猶髽其實髽免一也但男子以布婦人以麻男子括髮婦人括髮其異在此男子括髮婦人括髮其異亦在此男子括髮以麻則小歛投冠括髮以布則小歛疾冠脫髮髽髮而袒矣叁人主人袒說髦括髮以麻則小歛疾冠脫髮髽髮而袒矣叁人子之於始喪其幸生之心未已故未忍去飾焉及小歛則已矣然後髽髮而袒雖云者蓋哭聲然也鄭氏改雖斯爲并纚而云親始死去冠者恐未必然五句舊見此說論纚說也陳說舊本徐氏讀禮通考云親始死徒跣扱衽無容哀之至也豈有下則徒跣而上仍著冠者乎夫冠所以爲飾此何時也而尚存其飾也孝子之心固謂遺禮之深以異人自處也儻猶加冠以爲飾是見叔死無異于不日矣豈人情之所恐哉此鄭氏并纚之說誠有所據而不可非也形謂徐之伸鄭固甚得禮意惜乎陳之誤猶有未及者叔孫武叔之母死既小歛投冠髽髮是小歛之前固易弁冠而素冠矣云父之後則其并纚而加素冠也但以爲爲其母則非新哀之正人然則所云始死易弁冠者亦統謂齊衰期以下耳若去冠而并纚乃謂夫斬衰與齊衰三年者三者之所相同非一也又斬衰弁纚自始死及于小歛之後不改知括髮之自小歛後及于成服而始改也爲母并纚尸襲之後而加素冠如括髮之于卽堂下位而卽代以免也蓋始死言髽者統男女言之男子免而婦人猶髽其實髽免一也但男子以布婦人以麻男子括髮婦人括髮其異在此男子括髮以麻則小歛投冠括髮以布則小歛疾冠脫髮髽髮而袒矣叁人主人袒說髦括髮以麻則小歛疾冠脫髮髽髮而袒矣叁人子之於始喪其幸生之心未已故未忍去飾焉及小歛則已矣然後髽髮而袒雖云者蓋哭聲然也鄭氏改雖斯爲并纚而云親始死去冠者恐未必然五句舊見此說論纚說也陳說舊本徐氏讀禮通考云親始死徒跣扱衽無容哀之至也豈有下則徒跣而上仍著冠者乎夫冠所以爲飾此何時也而尚存其飾也孝子之心固謂遺禮之深以異人自處也儻猶加冠以爲飾是見叔死無異于不日矣豈人情之所恐哉此鄭氏并纚之說誠有所據而不可非也形謂徐之伸鄭固甚得禮意惜乎陳之誤猶有未及者叔孫武叔之母死既小歛投冠髽髮是小歛之前固易弁冠而素冠矣云父之後則其并纚而加素冠也但以爲爲其母則非新哀之正人然則所云始死易弁冠者亦統謂齊衰期以下耳若去冠而并纚乃謂夫斬衰與齊衰三年者三者之所相同非一也又斬衰弁纚自始死及于小歛之後不改知括髮之自小歛後及于成服而始改也爲母并纚尸襲之後而加素冠如括髮之于卽堂下位而卽代以免也蓋始死言髽者統男女言之男子免而婦人猶髽其實髽免一也但男子以布婦人以麻男子括髮婦人括髮其異在此男子括髮以麻則小歛投冠括髮以布則小歛疾冠脫髮髽髮而袒矣叁人主人袒說髦括髮以麻則

若妻也妾也女子子適人者乃髽其不當髽者但去笄纚耳當髽者皆在室故於喪爲喪之由使也婦人之髽與吾喪服經記見之矣彤謂成服之後則有當髽者有不當髽者敖鄭云齊衰以上至并猶髽明大功以下至并不髽喪服經記固可據若小歛之節則五服親屬要無有不髽者喪服小記云傳曰髽髮以麻免而以布又云男子免而婦人髽以髽對免免既在小歛之節宜髽亦同依賈疏云成服以前斬衰至緦麻皆免依賈疏如著縗絰之後則作冠武絞帶疏云成服以前斬衰至緦麻皆免時不雜去冠武絞帶且大歛之後代冠可也說見喪大記疏依賈疏如著縗絰何卽可見矣婦人皆露紒而髽也放謂有不當髽者誤矣至此婦人之髽于室猶以爲宜于隱者非必由便故雖戶外衆婦人亦入室而髽既髽卽亦入房帶麻也其先後宜亦以喪服之精麤序之

朝夕哭不辟子卯

鄭云子卯桀紂亡日凶事不舉吉事則禹湯云檀弓云子卯不樂是吉事關也敖云子卯之說未詳按明陳祥云子卯不樂湯武之所以志靈傷也禱子於父母有終身之喪禹日之謂也已已日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也湯武既以天下誅桀紂而猶以喪君禹喪禹故於是日不樂以明其志之至也然則凶事不祥者哀親之死先重於傷舊君之亡故無所嫌而不祥也主者既然士可知放不從鄭註未爲平此頗但鄭注檀弓只不舉樂爲所以自戒懼亦非本義舉哀之禮也云子卯自桀紂五行子卯自刑義書泰誓作昏德非本義舉哀之禮也云子卯自桀紂五行子卯自刑義書泰誓作昏德非本義舉哀之禮也云子卯自桀紂五行子卯自刑義書泰誓作昏德非本義舉哀之禮也

主人即位

按喪大記云大夫之喪主人皇乇子姓皆會的士亦如之疏云不云衆子主人中兼之然則此經主人亦兼庶昆弟在內也

婦人即位于室南上哭丈夫即位于門外西南北上外兄弟在其南南上賓繼之北上

賈云喪大記云祥而外無哭者則此外位皆有矣今直云婦人哭則丈夫亦哭矣但文不備也按下注云兄弟賓衰大功者主人哭則哭小功總麻亦即位乃哭是也形按喪大記疏時而外無哭者謂不復哭於中門外堂室之中非謂不爲位

于門外以哭也爲位于門外以哭大祥以前亦無之大記云婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門外見人不哭彼注云非其事處而哭猶野哭也疏云此明小斂後男主女主迎送弔賓之位夫小斂後如此則既殯後可知主人如此則兄弟可知賈誤解祥而外無哭者之文謂此外位皆有哭是再誤也且主人猶入門而哭兄弟頓先主人而哭也有是情乎

婦人袒心不哭

鄭云方有事止謂爲賈云方有事者謂下經徹大斂奠設朝奠之事也按下經徹大斂奠丈夫婦人皆踊設朝奠丈夫婦人又皆踊踊無不哭何以不嫌其讙譁而止之則所云方有事者決不謂此二事愚以爲謂下經主人之入門也覩主人既入門而哭婦人卽又哭而踊可知矣然則此婦人之不哭亦暫止其哭耳敖乃謂未殯先男子而哭矣何云未殯爭其說亦謬

考降

鄭云考登也降下也敖云考成也降下也謂成其下棺之事

法爾蛾云考父也降骨肉復歸于土也彤謂鄭訓考爲登以考降爲魂神之上下不若言骨肉復歸于土者之切但訓考爲父又與上其父之文相犯敖本鄭雅釋詁訓考爲成最佳然謂成其下棺之事亦未穩順若云成歛宅而下棺則得之矣

既夕禮

丈夫髽散帶垂

鄭云爲將散變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人弁按熊朋來經說云小記曰男子免而婦人髽既夕經文必亦如小記所言而有脫字注者妄謂互文適以惑人也此說得之

敖云髽者去冠與纚而爲露新也將髽髽者必先髽故言此以明之亦與前經互見也此斬衰者耳其齊衰以下則皆免散帶垂解其三日所絞者也凡大功以上皆然又云此但言丈夫是婦人不與也婦人之弁所以不散垂者初已結本又與丈夫同其所以不言髽者婦人不當髽者難未殯亦不髽則此時可知矣其當髽者自小斂以求至此自若無所改變故不必言之按喪服小記稱男子免而婦人髽云其義爲男子則免爲婦人則髽鄭云男女別也然則丈夫髽去其義爲男子則免爲婦人則髽鄭云男女別也而婦人髽云其義爲男子則免爲婦人則髽鄭云男女別也

人髽云其義爲男子則免爲婦人則髽鄭云男女別也

夫之紳而謂之髽不綏於男女無別乎又此經丈夫兼主人髽兄弟在其中非獨斬衰者散帶垂矣士喪禮記丈夫髽而言散垂于頸之帶亦散垂矣士喪禮記丈夫未成服之帶雨言散垂于頸人但記其髽者而云結本明結本之上不絞垂猶丈夫也然則散帶之節必解其成服之所絞而仍結其本雖不盡與丈夫同亦安得云非散垂哉至婦人之髽猶丈夫之免小記云男子冠而婦人髽冠而婦人髽男子免而婦人髽男子冠而婦人髽男子免而婦人髽

事者決不謂此二事愚以爲謂下經主人之入門也覩主人既入門而哭婦人卽又哭而踊可知矣然則此婦人之不哭亦暫止其哭耳敖乃謂未殯先男子而哭矣何云未殯爭其說亦謬

考降

鄭云考登也降下也敖云考成也降下也謂成其下棺之事

法爾蛾云考父也降骨肉復歸于土也彤謂鄭訓考爲登以考降爲魂神之上下不若言骨肉復歸于土者之切但訓考爲父又與上其父之文相犯敖本鄭雅釋詁訓考爲成最佳然謂成其下棺之事亦未穩順若云成歛宅而下棺則得之矣

既夕禮

丈夫髽散帶垂

鄭云爲將散變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人弁按熊朋來經說云小記曰男子免而婦人髽既夕經文必亦如小記所言而有脫字注者妄謂互文適以惑人也此說得之

敖云髽者去冠與纚而爲露新也將髽髽者必先髽故言此以明之亦與前經互見也此斬衰者耳其齊衰以下則皆免散帶垂解其三日所絞者也凡大功以上皆然又云此但言丈夫是婦人不與也婦人之弁所以不散垂者初已結本又與丈夫同其所以不言髽者婦人不當髽者難未殯亦不髽則此時可知矣其當髽者自小斂以求至此自若無所改變故不必言之按喪服小記稱男子免而婦人髽云其義爲男子則免爲婦人則髽鄭云男女別也

人髽云其義爲男子則免爲婦人則髽鄭云男女別也而婦

皇清經解　卷四百四十四
沈徵君儀禮小疏
刑部山西司郎中臨川李棨文刊

有司如王人服卽位于西方東面北上

王人位東而有司位西尙右也有司賓也凡賓位皆在右

筮人執筴抽上韇兼執之進受命於王人宰自右少退贊命注

筮人有司王三易者進前也自西方而前少儀曰贊幣自左詔辭自右疏地道尊右故贊命在右是以士之喪禮亦云命筮者在主人之右注云命尊者宜由右出特牲云宰自主人之左贊命不由右者爲神求吉變故也士喪在右不在左者以其始死未忍異于生故在右也又士喪禮疏命尊者宜由右出對贊幣卑者在左言也

宰自右贊命自主人之北也地道尊右本逸周書武順篇云天道尙左日月西移地道尙右水道東流日月西移謂自東而西左旋也水道東流謂自西而東右旋也東左屬陽陽天之本也故天道尙之西右屬陰陰地之本也故地道尙右地道尙左誤甚

筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左注東面受命右還北行就席疏上文有司在西方東面主人在門東西面今從門西東面主人之宰命之故知東面受命也主人在門外之東南席當門中故知右還北行乃得西面就席坐也

上文進受命于主人稍前耳仍在西方東面旣受命則自西而東轉向北行就席也卦者在左畀于筮人也此席北上

筮明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上

凡立于門外者東西面皆北上不以尙左尙右爲義北上亦地道也

爵弁皮弁纚布冠各一�similar以待于西坫南南面東上賓升則東面注坫在堂角

東上亦尙左也陳氏禮書南面而東上及東面則北上矣不言者可知也

主人元端爵韠立于阼階下直東序西面兄弟畢衆元立于洗東西面北上注位在洗東退于主人

凡立于堂下者亦東西面皆北上與門外同

主人送出門左西面再拜賓答拜注左東也出以東爲左入以西爲右入以西爲左出則以西爲右（故作西誤今改正）

賓者盥于洗西升立于房中西面南上

朱子曰賓者面則負東墉而在將冠者之東矣

筮人執龜東面旅占卒執筮興許諾

筮人有司王三易者進前也自西方而前少儀曰贊幣自左詔辭自右疏地道尊右故贊命在右是以士之喪禮亦云命筮者在主人之右注云命尊者宜由右出特牲云宰自主人之左贊命不由右者爲神求吉變故也士喪在右不在左者以其始死未忍異于生故在右也又士喪禮疏命尊者宜由右出對贊幣卑者在左言也

宰自右贊命自主人之北也地道尊右本逸周書武順篇云天道尙左日月西移地道尙右水道東流日月西移謂自東而西左旋也水道東流謂自西而東右旋也東左屬陽陽天之本也故天道尙之西右屬陰陰地之本也故地道尙右地道尙左誤甚

筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左注東面受命右還北行就席疏上文有司在西方東面主人在門東西面今從門西東面主人之宰命之故知東面受命也主人在門外之東南席當門中故知右還北行乃得西面就席坐也

上文進受命于主人稍前耳仍在西方東面旣受命則自西而東轉向北行就席也卦者在左畀于筮人也此席北上

筮明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上

凡立于門外者東西面皆北上不以尙左尙右爲義北上亦地道也

爵弁皮弁纚布冠各一廸韘以待于西坫南南面東上賓升則東面注坫在堂角

東上亦尙左也陳氏禮書南面而東上及東面則北上矣不言者可知也

主人元端爵韠立于阼階下直東序西面兄弟畢衆元立于洗東西面北上注位在洗東退于主人

凡立于堂下者亦東西面皆北上與門外同

筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左注東面受命右還北行就席疏上文有司在西方東面主人在門東西面今從門西東面主人之宰命之故知東面受命也主人在門外之東南席當門中故知右還北行乃得西面就席坐也

上文進受命于主人稍前耳仍在西方東面旣受命則自西而東轉向北行就席也卦者在左畀于筮人也此席北上

筮明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上

凡立于門外者東西面皆北上不以尙左尙右爲義北上亦地道也

爵弁皮弁纚布冠各一廸韘以待于西坫南南面東上賓升則東面注坫在堂角

東上亦尙左也陳氏禮書南面而東上及東面則北上矣不言者可知也

主人元端爵韠立于阼階下直東序西面兄弟畢衆元立于洗東西面北上注位在洗東退于主人

凡立于堂下者亦東西面皆北上與門外同

筮人執龜東面旅占卒執筮興許諾

筮人有司王三易者進前也自西方而前少儀曰贊幣自左詔辭自右疏地道尊右故贊命在右是以士之喪禮亦云命筮者在主人之右注云命尊者宜由右出特牲云宰自主人之左贊命不由右者爲神求吉變故也士喪在右不在左者以其始死未忍異于生故在右也又士喪禮疏命尊者宜由右出對贊幣卑者在左言也

宰自右贊命自主人之北也地道尊右本逸周書武順篇云天道尙左日月西移地道尙右水道東流日月西移謂自東而西左旋也水道東流謂自西而東右旋也東左屬陽陽天之本也故天道尙之西右屬陰陰地之本也故地道尙右地道尙左誤甚

筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左注東面受命右還北行就席疏上文有司在西方東面主人在門東西面今從門西東面主人之宰命之故知東面受命也主人在門外之東南席當門中故知右還北行乃得西面就席坐也

上文進受命于主人稍前耳仍在西方東面旣受命則自西而東轉向北行就席也卦者在左畀于筮人也此席北上

筮明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上

凡立于門外者東西面皆北上不以尙左尙右爲義北上亦地道也

爵弁皮弁纚布冠各一廸韘以待于西坫南南面東上賓升則東面注坫在堂角

東上亦尙左也陳氏禮書南面而東上及東面則北上矣不言者可知也

主人元端爵韠立于阼階下直東序西面兄弟畢衆元立于洗東西面北上注位在洗東退于主人

凡立于堂下者亦東西面皆北上與門外同

主人送出門左西面再拜賓答拜注左東也出以東爲左入以西爲右入以西爲左出則以西爲右（故作西誤今改正）

賓者盥于洗西升立于房中西面南上

朱子曰賓者面則負東墉而在將冠者之東矣

筮人執龜東面旅占卒執筮興許諾

筮人有司王三易者進前也自西方而前少儀曰贊幣自左詔辭自右疏地道尊右故贊命在右是以士之喪禮亦云命筮者在主人之右注云命尊者宜由右出特牲云宰自主人之左贊命不由右者爲神求吉變故也士喪在右不在左者以其始死未忍異于生故在右也又士喪禮疏命尊者宜由右出對贊幣卑者在左言也

宰自右贊命自主人之北也地道尊右本逸周書武順篇云天道尙左日月西移地道尙右水道東流日月西移謂自東而西左旋也水道東流謂自西而東右旋也東左屬陽陽天之本也故天道尙之西右屬陰陰地之本也故地道尙右地道尙左誤甚

筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左注東面受命右還北行就席疏上文有司在西方東面主人在門東西面今從門西東面主人之宰命之故知東面受命也主人在門外之東南席當門中故知右還北行乃得西面就席坐也

上文進受命于主人稍前耳仍在西方東面旣受命則自西而東轉向北行就席也卦者在左畀于筮人也此席北上

筮明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上

凡立于門外者東西面皆北上不以尙左尙右爲義北上亦地道也

爵弁皮弁纚布冠各一廸韘以待于西坫南南面東上賓升則東面注坫在堂角

東上亦尙左也陳氏禮書南面而東上及東面則北上矣不言者可知也

主人元端爵韠立于阼階下直東序西面兄弟畢衆元立于洗東西面北上注位在洗東退于主人

凡立于堂下者亦東西面皆北上與門外同

筮人執龜東面旅占卒執筮興許諾

筮人有司王三易者進前也自西方而前少儀曰贊幣自左詔辭自右疏地道尊右故贊命在右是以士之喪禮亦云命筮者在主人之右注云命尊者宜由右出特牲云宰自主人之左贊命不由右者爲神求吉變故也士喪在右不在左者以其始死未忍異于生故在右也又士喪禮疏命尊者宜由右出對贊幣卑者在左言也

宰自右贊命自主人之北也地道尊右本逸周書武順篇云天道尙左日月西移地道尙右水道東流日月西移謂自東而西左旋也水道東流謂自西而東右旋也東左屬陽陽天之本也故天道尙之西右屬陰陰地之本也故地道尙右地道尙左誤甚

筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左注東面受命右還北行就席疏上文有司在西方東面主人在門東西面今從門西東面主人之宰命之故知東面受命也主人在門外之東南席當門中故知右還北行乃得西面就席坐也

上文進受命于主人稍前耳仍在西方東面旣受命則自西而東轉向北行就席也卦者在左畀于筮人也此席北上

筮明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上

凡立于門外者東西面皆北上不以尙左尙右爲義北上亦地道也

爵弁皮弁纚布冠各一廸韘以待于西坫南南面東上賓升則東面注坫在堂角

東上亦尙左也陳氏禮書南面而東上及東面則北上矣不言者可知也

主人元端爵韠立于阼階下直東序西面兄弟畢衆元立于洗東西面北上注位在洗東退于主人

凡立于堂下者亦東西面皆北上與門外同

主人送出門左西面再拜賓答拜注左東也出以東爲左入以西爲左出則以西爲右入以西爲左

春秋左傳小疏　吳江沈徵君　光著

隱公元年經春王正月　書王正月乃列國史官記事之常法否則歲於不稟正朔矣周時月並改而此不云王春者春天時不可春於王也然王在春下正上則時月亦兼統之古書法有如此者

鄭伯克段於鄢　段固強大衆傑而以出奔其未見機故傳以如二君解之杜謂即得衆倫誤

傳不如早爲之所　謂居以可制之邑

無使滋蔓　滋蔓喻居京

如二君故曰克　非得衆而曰克故傳別解之趙子常以此爲春秋特筆是也

謂之鄭志　鄭伯志於克不志於殺若謂制而即使居之則志於殺矣解潦穀梁傳誤

弔生不及哀　自始死及殯自哭及反哭皆主人所至哀故哭爾無算否亦代哭不絕聲此句主弔葬言則所謂哀者指自啟至反哭時也弔葬之禮凡有五節一啟殯而弔既夕云請啟期告於賓正義云使知而來赴弔下經遂云主人拜賓檀弓亦云君於大夫將葬弔於宮是也一祖而弔既夕云有司請祖期注云當以告賓下經遂云賓出主人送檀弓亦云君於大夫將葬弔於朝是也檀弓所云弔於朝亦行於祖後一柩車將行而弔既夕云賓入者拜之正義云弔葬之賓下經遂云乃行是也一哀次而弔檀弓云君於大夫將葬弔於哀次是也一反哭而弔既夕云乃反哭賓弔者升自西階日如之何檀弓亦云周反哭而弔是也所以有此五節者哀思義有厚薄道路有遠近事勢有順逆故早晚正變不必盡同然其在葬時則一也今宰咺之來弔踰葬期以月數矣故曰不及哀　顧氏杜解補正云不及哀謂不當既者反哭之時也檀弓疏論君於大夫將葬弔於宮朝哀次之義云君弔正禮當於殯宮或於朝廟無門外君弔之禮君來甲或晚有遲速於哀次弔焉此明弔之正必於門內也又雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退夫弔賓於哀次已有隨分而退者是哀次之弔已綫況既封與反哭耶又既封反哭之弔當即相見

明友之未退者爲之非必至是方來之賓也顧說未盡

三年經春王二月　按考古圖葛妃敦銘曰維王九月傅古圖載周仲偁父鬲銘曰維王五月敔敦銘曰維王十月是每月皆書王也此惟春三月書王餘月可以例推必兼書王二月王益周公舊典則然

傳王曰無之　無之約無怨與鼠

命以義夫　謂宣公立穆公之命出於義也正義誤

商頌曰殷受命咸宜百祿是荷其是之謂乎　引商頌美宣公與穆公也不及殤公且殤公亦非所謂百祿是荷者解非

十一年傳而況能壓祀許乎　言子孫不能壓祀許所以褒許公之將復奉祉稷也

不惟許國之爲亦聊以國吾圉也　許國之爲結吾子奉許叔聊以固吾圉結無滋他族偪處

莊二十二年傳還親之否　此與哀九年趙鞅卜救鄭遇水適火一例之亦適也洪氏容齋三筆訓爲變按繫詞云唯變所適是變而後有所之也之字自包訓變義而以變爲之字正訓則非

二十八年傳臧孫辰告糴於齊禮也　按周禮大司徒職大荒大札則令邦國移民通財小行人職若國凶荒則令賙委之不聞有告糴之禮也外傳稱爲古制其始於西周之衰孚遠周書云大荒卿祭告糴嘗亦記衰周之制

閔元年傳天子曰兆民　天子曰兆民若衍書呂刑所稱兆民朝之是也諸侯曰萬民　萬民是若是也但盤庚云兆民攸天下而言萬民據畿內而言也

二年傳尨涼　惠定宇云說文引作牻涼云牛白黑雜毛牛涼牻牛也古文省少或借涼爲牻彤按廣韻云牻牛駁色蓋說文脫二字牻惊謂牲服色駁也否則冬與金玦皆有義而牻獨無乎上文偏衣即牲服蓋分織牻牛白黑毛爲之下所謂奇無常也

僖二年傳冀之既病則亦惟君故　蓋稱虞之能報豐享恥以引起已之請罪於虢使假道之言易入解云稱其強諛

十一年傳賜晉侯命受玉瑞　命謂策命周禮內史職凡命諸侯及孤卿大夫則策命之典命云侯伯七命王謂命主古禮盡侯爨還王見白虎通崩薨篇策命新君仍賜之

十二年傳有天子之二守國高在　王制曰次國三卿二卿命於天子一卿命於其君正義云次國侯伯也齊侯爵故二卿命於天子命於天子者皆謂上卿命於其君者謂之下卿

十五年傳涉河侯車敗　此子字正卜人之言乃明所以吉之義也當從杜解顧說非

三殷及尊　正義謂晉之車乘三度與秦戰而敗壞是也顧依劉光伯說非

姪其從姑解離爲震族於火爲姑　火當作兌

二十三年傳而享其生祿　楚語觀射父云能知四時之生殖穀也此生字當亦謂穀不如正義所云也尚書克殺先王之祿永底烝民之生亦以生與祿對言

二十四年傳故糾合宗族於成周而作詩曰　作下當有樂字其字

三十一年傳禮不卜常祀　謂常祀必以時祀不更卜祀之吉凶經下疏以爲不卜日誤

三十二年傳勒而無所必有悖心　無所無以自處謂徙勞無功悖背上命謂舍鄭他圖定宇云襲鄭不能而生滅潛之心是也

文元年先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終　周書周月篇云敬授人時巡狩禁革循自夏焉夫閏以正時時以作事則此所謂時乃夏時也始中終即每時而言履端於始謂測算斗建以紀啟閉在四孟月也準南天文訓稱斗杓正月建寅月從左行十二辰以厤家實測追溯之周與漢同建也蓋正於中謂厤象日景中星以紀分至在四仲月也攷隋厤志堯時冬至日躔危唐厤志云躔虛宋天文志西周以前冬至日躔玄元厤志謂堯時冬至日在玄虛之交昏在正北之位冬至在正北則夏至在正南春秋分在正東正西可知故指其所在之位而稱爲正也杜解舉中氣以正月則以正爲月以中爲氣文義不可通矣歸餘於終謂積氣朔餘日以置閏在四季月也周禮

太史賦閏月詔王居門終月疏云明堂路寢及宗廟皆有五室十二堂四門十二月朔朔於十二堂閏月各於時之門是周本於四季月置閏也經傳所書閏月皆不得其月惟昭二十年閏八月於夏時適爲閏六月此偶合耳

講僖於終則事不悖　凡作事必順時序閏每於季月則舉所未及作者不至過時故曰不悖若閏在歲末則過時而悖者有有矣

十六年傳使帥司政而赦之解帥匈郊匈之帥　郊當作邦周禮天官三曰邦匈之賦本亦誤邦爲郊正義謂杜舉類言之乃爲之辭也

宣六年傳使疾其民以盈其貨　疾害也若酒誥厥心疾很之疾疾其民謂重民賦役也貨劉光伯謂如物在繩索之貨也定元年傳孟子亦有高登上數戰則賦役必重而害民之惡速如物之溝於繩索矣杜云爲衆所疾又云貨猶習也恐於文意隔閡

十二年傳其君之戎分爲二廣廣有一卒卒偏之兩　杜云十五乘爲一廣司馬法百人爲卒二十五人爲兩車十五乘爲大偏今廣十五乘亦用舊偏法此解是矣下云復以二十五人爲承副言一卒外復有二十五人則於偏之兩之字難通按成七年傳云巫臣以兩之一卒適吳舍偏兩之一焉與此劃相備彤弓矢百矢爲之說曰卒偏之兩謂卒爲偏法之兩也兩之一卒謂充兩法之一卒也又卒偏之兩者分其一卒爲偏法之兩者四也偏兩之一則一偏四兩中之一也兩字指法不指數故此處文意當云廣各別有一卒一卒又四分之以爲偏法之兩如此而已非謂一卒外有二十五人之兩也廣有一卒卒偏之法與桓五年鄭魚麗之陳先偏後伍伍承彌縫之兩也廣有一卒卒偏之法與云先偏後伍則此先廣後兩也彼云伍承彌縫則此兩承彌縫也陳用之禮書云先偏後伍伍從其偏卒偏之兩兩從其偏先其車足以當敵後其人足以待變亦以爲一法也

知李巡陸氏釋文云荀者後爲知氏按後漢郡國志注所引博物記河東解縣有知邑則氏於邑者也羅苹注路史言首邑於知故爲知氏高孚記下本此

成元年經作邱甲　周制匈出兵車一乘甲士三人步卒七十二人將車車看二十五人是四邱共出三甲也魯作邱甲胡氏謂邱出一甲者是蓋三匈而并出十二甲益舊數三之一也蔡梁傳云邱作甲則倒經之文而其義遠別恐不可從

凶服以麻素髽字從髟是髮之服也杜以鄭眾爲長故用其說言麻髮合結亦當麻髮半也形謂康成之說乃注檀弓記魯婦人之髽而弔句髽之正訓也將斬衰者以麻將齊衰者以布成服而布總箭并皆所加于髽之上者髽非無服髽之名則不以麻而空露其紒亦事勢之所有若吊相弔本不宜髽也況以麻以布乎故但云主纚而紒爲此之失禮猶小耳夫豈不如髽之上本有服哉儀禮喪服注云髽露紒也用麻自項而前交於額上卻繞紒如菩提頭焉此康成髽之制也若麻髮相半而合結蓋不先結髮爲紒乃并麻於髮而後結爲紒其他則亦如帩頭之制耳屈布爲巾菩於顙上此制直始於漢古者有冠無巾典後漢志宰有婦人之頭而獨著巾者然則三說之得失皆可知矣婦人弔服詳見檀弓記注

九年傳使伯氏司里　解司里里宰正義云此言司城內之民若今城內之坊里也里必有長不知其官之名若周禮有里宰故以宰言之非是郊外二十五家之長按宋當以百戶爲里里長當名里尹雜記里尹主之註云里尹閭胥里宰之屬王度記曰百戶爲里里一尹其隸如庶人在官者正義云按周禮六鄉之內二十五家爲閭閭置一胥中士也六遂之內二十五家爲里里置一宰下士也別錄云王度記似齊宣王時淳于髡等所說也又按據考云古者七十二家爲里洛誥傳云古者八家爲鄰三鄰爲朋三朋爲里鄰三益虞夏時制也其百戶爲里未知何代或云殷制彤謂百戶爲里如周侯國之遂之酇里尹如鄉長鄧長爲下士酈注考所謂下士與庶人在官者同祿也孟子王制多周所沿夏商之制則殷制之云當然如未以百戶爲里而里長名里尹也但城內郊外之同異則無從考耳

十三年傳小人農力以事其上　陳少章云宋本農作厖當從之唐石經初刻作厖後改農

先王卜征五年　此蓋楚先王之故事田楚子伐鄭不利在不能修德故境此立說卜征謂卜伐國尊楚故以上伐下之名歟

之註云逃行似與本事無干　是芳按以十八年楚隱太子事參之則小疵實是王告

十四年傳若因民之土置帥之祀　主當作生乏當作之

十八年傳天道多在西北　解云歲在豕韋疏云豕韋一名顓瞀按說文韋相背也從舛口聲獸皮之韋可以束柱戾相韋背故借以爲皮韋形謂室壁二宿合爲顓瞀當屬豕之亥次而其形兩兩相背故亦名豕韋也

十七年傳唯鄭爲大夫　王制曰諸侯之上大夫卿故晏子言唯鄭乃得稱大夫而行大夫之禮耳王肅云謂諸侯之卿當天子之大夫見雜記疏

二十一年傳軌度其信可明徵也　謂上所行之軌迹自度有實可明驗諸人而無不慊也

夏書曰念茲在茲釋茲在茲惟帝念功　將謂由己壹謂帝所以如是念之者由其人之能誠壹也末句咏歎以結之所以勸事孫之有功

二十四年傳樂自君子註云言君子能樂其道　旨詩作只箋云只之言是也字與訓俱當從彼

二十二年傳令倍其賦　按周體大司徒子男之地王畿者四之一康成注小司徒謂畿內采地其稅皆入四之一於王從子男例推也然則侯國采地之入稅當亦如之倍其賦者入其賦之半也疏謂當以三分之二入公誤以司勳之賞地爲采地矣

二十四年經秋七月甲子朔日有食之既八月癸巳朔日有食之　孔氏正義據劉歆三統曆以爲前月日食既而後月又食於推步之術必無是理甚古書磨滅致有錯誤其說當矣而二事孰誤則未之決案極西湯若望古今交食考云僖春秋用周正七月乃夏正建寅之五月也今以法考之是月甲子日未正二刻定湖中初初刻容八分食甚亥周〇宮〇三度二十二分二十秒實距度二十七分二十二秒因在黃道北減氣差一十六分一十二秒得視距一分二十秒應見全食且本月德大於日德掩太陽邊周有奇經德食既政與法密合由是觀之其誤在八月朔之食也

二十五年傳賦車兵徒兵　杜云車兵甲士徒兵步卒孔云知非兵器者上云載甲兵下云甲楯之數知此兵謂人也蓋以使人載兵器則嫌於上下重疊矣據發首言使庀賦數甲兵則子木使爲掩之事自書土田至甲楯之數則爲掩受命庀賦數甲兵炫云兵者戰器車上甲士與步卒所執兵各異也司兵掌五兵鄭眾云五兵戈戟酋矛夷矛又曰軍事建車之五兵鄭元云車之五兵鄭司農所云者是也步卒之五兵無夷矛而有弓矢孔附載其說當定從之

或據顧氏日知錄謂執兵者之稱兵自秦漢始三代以上無之凡杜之以士卒解兵者皆非也此又不然隱五年諸侯之師敗鄭徒兵襄元年敗其徒兵於洧上本文明以敗爲言將亦謂之非士卒耶此等宜各據文意爲斷

再命之服先六邑　按王制次國三卿二卿命於天子此享時賜三命之服蓋先得請於王而以享命之也又周禮大宗伯再命受服三命受位此三命賜服者兼之也詳通典職官卷又按典命伯之卿三命子鼃四命子產已立爲卿而再命者蓋其位在四命數非法定之數也不敢闕於王而仍以大夫之爵請也註疏皆未及六邑六邑其數少乃司勳所云賞地非采邑之加田疏亦誤

二十七年傳或使尹氏或使王氏　解云或使尹氏或使王氏各異也司兵掌五兵鄭元云兵戈戟酋矛夷矛又曰軍事建車之五兵鄭元云車之五兵鄭司農所云者是也步卒之五兵無夷矛而有弓矢孔附載其說當定從之

或據顧氏日知錄謂執兵者之稱兵自秦漢始三代以上無之凡杜之以士卒解兵者皆非也此又不然隱五年諸侯之師敗鄭徒兵襄元年敗其徒兵於洧上本文明以敗爲言將亦謂之非士卒耶此等宜各據文意爲斷

二十六年傳子展賜之先路三命之服先八邑　按王制次國三卿二卿命於天子此享時賜三命之服蓋先得請於王而以享命之也又周禮大宗伯再命受服三命受位此三命賜服者兼之也詳通典職官卷又按典命伯之卿三命子鼃四命子產已立爲卿而再命者蓋其位在四命數非法定之數也不敢闕於王而仍以大夫之爵請也註疏皆未及六邑六邑其數少乃司勳所云賞地非采邑之加田疏亦誤

二十七年傳食言者不病　不病言豈不痛也莫之與故病又不及是　言亦不必計及於是是謂致死倍是正義非

唐止訓用與成十八年吾庸多矣庸止訓用與成十八年吾庸多矣同言楚不信而吾信吾用此多於楚矣杜解庸爲功何功之有

二十九年傳季武子取下僕公冶問鄭書追而與之　壁說文作壁云王者印也所以主士從士以其主士壁從玉以其刻於玉名有取義然在古則皆尊重之物亦有壁也說文段玉裁注云王則大夫之璽亦可作璽

三十年傳與之田使爲君復陶以爲緤槀師　按周禮官隊自食色爲君復陶以爲緤槀師以待國之匪頒賜賜稍食匪頒中祿居大半焉鄭司農云匪頒賜稍食匪頒中祿居大半焉杜解余周官春秋解同誤

二十五年傳賦車兵徒兵步卒孔云知

沈徵君春秋左傳小疏

改易體制作如周禮司士作六單之士之作便也亂作謂送女不使公族大夫而使上大夫失送往迎班之制也明齋已斷禮晉不當娥無宇非卿解以爲執辱無宇則少姜敢指斥晉侯乎且亦非所以爲之請矣延芳案少姜四語辨而婉信爲有辭

三年傳足以昭德命事謀閱而已　禮必有事事恐有閼命事謂告所有事也謀閱謂計慮使無閼也三者皆總上朝聘會盟

昭奔言解非

其相胡公　胡公爲周公始封陳之胤則相乃胤字之譌正義末云今定本相作胤是也其說與服說並誤莫伯與胡公六八傳只平數之

則使宅人反之　此下當脫鄰人辭室一句下文逆卜不辨等語乃喻使勿辭也晏子語亦有脫文或且字爲曰字之誤

爲其復取之之故　傳者即宣子爲伯石請州預羅七年復州取州之故非宣子懋度也爲當如字讀解與音並誤

四年傳鄭子產作邱賦　服度以爲一邱之田出一馬三牛復古法彤謂既云作則非復古況又國人誇其爲盛子產安得自謂爲善而引禮義不恣之詩盡其賦視古法稍加以證國用若魯邾甲之類耳

七年傳盜所隱器　當作隱所盜器觀杜解可見

曰我先君莫王　曰發語辭

七年傳曰月之會是謂辰　不曰日月所會而曰日月之會者曰所主次會日之主會也主會言故謂之辰正義曰辰時也言日月聚會有時也莊芳按堯典麻象日月星辰洪範四曰星辰大宗伯以實柴祀日月星辰爲相氏掌十有二辰之位其所謂辰者皆十二次也故孔鄭以日月所會謂之若鈌征保弗集於房房即次也而辰又主次爲訓則文字重疊矣此辭宜易以文伯本語也僖五年龍尾伏辰杜解亦用文伯本語但其所以用之者有異耳

十三年傳無爲善矣　無爲無助也言無人助我爲善矣正義非

二十五年傳此之謂不能庸先君之廟　先君謂襄公不能庸禮指萬者二人言善無祇之盡於既書矣爲者止二人而其眾

萬於季氏則九一時非常之失禮也故臧孫譏切之

二十六年傳莞子之御曰視下顧　視下句紀廟者記御者言

時既視莞子之御曰視下顧

定十五年經九月丁巳葬我君定公　丁巳葬我君定公兩不克葬戊午日下昃乃

李文貞云春秋閏月紀事有矣不書踰上

克葬辛巳葬定姒　李文貞云春秋閏月及葬齊景公是也葬景公何以爲失禮

月也失禮則書不告月及葬

上有脫文矣

哀三年傳命藏象魏　此象魏當作魏象謂魏之象也因上象

魏而誤倒耳象可藏魏豈可藏乎下文書韋正專指象而言

十四年傳叔孫氏之車子鉏商獲麟解車子微者鉏商名　按

孔子家語辨物篇叔孫氏之車士日子鉏商采薪於大野得麟

焉言作持謀子鉏商名是傳於車下脫士

字也周制將軍車者二十五人二十四人爲卒一人則士故謂

之車士猶將兵車者七十五人七十二人爲軍士也

果堂集　吳江沈徵君彤著

古厤不步五星說

帝堯命羲和厤象日月星辰其星惟二十八宿不兼五緯蓋厤象在授人時而授人時在日月歲時之正正日之長短必以日出入之早晚正月之朔望必以月與日之合望正時之春夏秋冬必以日之長短昏旦之中星昏旦中星者二十八宿也正歲必以日之周天萬物畢成爲一歲是歲不以此星名此星乃以歲行一次名史記秦厤所采物且安必此星之名歲始於上古而上古步之也

古閏月斗指兩辰間說

閏無中氣斗指兩辰之間其語見逸周書周月篇乃周初人自記當時衆法蓋周初南至始昏斗柄適建子故月有中氣斗必於其月指兩辰之中其節氣或在前月或在後月斗必於其月指兩辰之閒閒無中氣而但有節氣故亦指兩辰閒也周初距今約二千七百年今南至斗建亥中而昏辰二十度強約七十年儀差一度周初之建當子中而不及使上之數百年而南至昏建丑初下之千餘年而南至昏建亥未則中氣之月斗轉指兩辰閒無中氣之閒月斗轉指一辰中皆與周初象法相反而不可用矣所以虞夏書不載斗建唐書始載斗建者時差之節候也上古堯舜在下正而東漢以來亦但存用建之名後人遂謂古今月建皆以十二辰相配而已則斗建之用遠周書固有明文何弗之一考也若斗於中無指一辰中節氣指兩辰閒

不惟其月而惟其日此又千古用建者之所難值以法推之其惟西周之季然乎

周官頒田異同說

周官之田有上中下三等上者三易中者一易下者再易其頒之也家或百畝或二百畝或三百畝而要以上地百畝爲準大司徒之頒田於都鄙也不易之地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝司農謂不易之地美歲種一易之地薄休一歲乃復種再易之地休二歲乃復種夫休一歲二歲而復種則其美與不易之地等一百畝三百畝而各種百畝則與不易之數五十畝菜五十畝萊二百畝即再易之畝數也惟田百畝而萊百畝數同而康成則謂其有所饒考諸大司馬之職上地食者參之二中地食者半下地食者參之一夫食百畝者參之二謂三分百五十畝而歲種其二也食者半謂歲種二百畝之一謂歲種三百畝者一也歲種二百畝固皆百畝也三分百五十畝而歲種其二亦畝數哉抑百五十畝而歲種其三之二則歲不易之數是不易者多而易者寡易止一休其地特稍遜於皆不易者耳此又上地與不易之地同者也自漢而來於二者皆未得其說故

夫有溝匠人九夫爲井井間謂之溝遂人百夫有洫匠人成閒謂之洫爲九百夫之地遂人千夫有澮匠人同閒謂之澮爲九萬夫之地則地形有大小或且懸絕然卽夫與尋尺互計三溝之所占要無不合也井九夫以溝加一夫則得十夫每九夫而閒以澮其溝不占井閒乎十井爲通通九十夫以洫加十夫則得百夫九十夫所加之十夫卽井十井所各加之一夫也百夫於成爲十之一每十之一而閒以洫其洫不占成閒乎成九百夫以澮加百夫則得千夫九百夫於同爲百之一十成爲終終九千夫則又以九百夫加百夫而得千夫者九也九千夫於同爲十之一每百之一而閒以澮焉每十之一而仍閒以澮焉其澮不占同閒乎故遂人之所有卽匠人之所爲特匠人多舉其全體遂人多舉其偏隅所以或舉偏或舉隅者十百千萬既層遞而上文勢卽不得不然一而學者不察遂以爲異法耳且井閒廣四尺之溝一溝長三百步六尺爲步三百步爲千八百尺以四尺乘千八百尺得七千二百尺除以六尺得千二百尺千二百尺爲一百步步百爲畝畝如之共四畝畝百爲夫是卽九夫所加之一夫而占其二十五之一也其餘則以爲洫與涂之屬焉成閒廣八尺之溫九洫長三千步九其廣爲七十二尺七十二尺爲十二步以十二步乘三千步得三萬六千步爲畝三百六十爲夫四而弱除如之其七夫強是卽每九十夫所各加之十夫而占其十之一弱也其餘則以爲澮與道之屬焉同閒廣二尋之澮縱橫各九若遂橫吹橫各遂縱遂與溝洫與洫亦卽澮卽有縱有橫而四達蓋以川必環同而澮專注於川四達則水之來往便利且繞邑之封疆必環以溝以繕補之澮當深而足爲阻固也各長三萬步九其廣爲百四十四尺百四十四尺爲二十四步以一十四步乘三萬步得七十二萬步爲畝七千二百爲夫七十二倍之爲百四十四夫道如之其二百八十八夫是卽每九百夫所各加之百夫而占其百之三強也其餘則以爲川與路焉然則匠人之所占與遂人之所加而二溝彼此之占地豈有殊哉至萬夫有川則以川之屬而加千夫於九千夫也九千夫之地爲川之屬所占者不及數之文勢然耳匠人於川獨不見其度數無從互計蓋是固川之天成者若其人爲者環一同受澮所達出澮而推之每一偏長當如澮亦三萬步廣當倍澮爲四尋四尋爲五步二尺以五步二尺乘三萬步得十六萬步爲畝千六百爲夫十六四之

爲六十四夫川與四同爲界當各分其半川爲三十二夫川兩旁有路當去都界一而爲之長如道廣倍半川爲六十四夫共九十六夫是即每九千夫所各加之千夫而占其百之一强也其餘則以爲澮與道已上者焉凡一同合十終去一終存九終九終含九十成九十成含九百通九百通含九千井九千井所各加之一夫井而爲九百通所各加之千夫九百通所各加之百夫幷而爲九十成所各加之百夫九十成所各加之百夫毛之一夫所去之一終目溝畛至川路悉分布其閒而占其十之二弱四十八夫澮道與川路所占見上餘十之八而强則以爲城郭宮室之屬而所占亦無多其餘若平土則更爲田若山陵林麓川澤則可田者田之（按地官有山農澤農則山澤之地亦有爲田者否則因之至遂與徑所占墓即一夫之地曰田首明不在田外也

周井田軍賦說

周井田軍賦之制說者多意爲推測而其實散見於周官之經及漢書之刑法志賈公之新書周官經云縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽若將有軍旅會同田役之戒則受法於司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至稍人掌令邱乘之政令若有會同師田行役之事則以縣師之法作其同徒輦輦飾而以至天曰作其衆庶及馬牛車輦其舉夫家也而又曰使皆備旗鼓兵器則馬牛車輦與旗鼓兵器皆夫家所出明矣曰會其車人之卒伍人五爲伍百爲卒車亦如之則一軍百二十五車一車百人明矣曰令邱乘之政令曰作其同徒輦輦則四邱出車一乘而兼乎輦輦明矣輦輦所以載任器人輜行者也（輜爲輦屬當亦人輜行物師注云鴈馬非周官法也四邱所出甚或輦或輦與兵車合爲二乘詳見後）曰縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域郊里包鄉甸包遂都鄙稍甸郊里之地域郊里包鄉甸包遂都鄙稍甸包公邑其地域皆爲邱甸於其中甸者六遂之地（甸者以六遂之地其田制井田也詳見彤制官）曰稍人以縣師之法作其同徒輦輦縣師兼掌邦國同徒者同邱甸之徒（注以甸爲方百里之同固誤說詳義諸說亦似是而非○姜氏兆錫周禮輯義已同余說則邱乘之政令通乎畿內外亦明矣是成周軍賦之大綱固灼見於本經也漢書刑法志云地方一里爲井四井爲邑四邑爲邱邱十六井也有戎馬一匹牛三頭四邱爲甸甸六十四井

也有戎馬四匹兵車一乘牛十二頭甲士三人（注云鄭氏曰甲士在車上也）

卒七十二人（賈疏云甲士三人步卒七十二人是也）戈楯具是謂乘馬之法乘馬之法非邱乘之共九十六夫是即每九千夫所各加之千夫而占其百之一强也其餘則以爲澮與道已上者焉凡一同合十終去一終存九終九終含九十成九十成含九百通九百通含九千井九千井所各加之一夫井而爲九百通所各加之千夫九百通所各加之百夫幷而爲九十成所各加之百夫九十成所各加之百夫毛之一夫所去之一終目溝畛至川路悉分布其閒而占其十之二弱四十八夫澮道與川路所占見上餘十之八而强則以爲城郭宮室之屬而所占亦無多其餘若平土則更爲田若山陵林麓川澤則可田者田之（按地官有山農澤農則山澤之地亦有爲田者否則因之至遂與徑所占墓即一夫之地曰田首明不在田外也

周井田軍賦說

周井田軍賦之制說者多意爲推測而其實散見於周官之經及漢書之刑法志賈公之新書周官經云縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽若將有軍旅會同田役之戒則受法於司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至稍人掌令邱乘之政令若有會同師田行役之事則以縣師之法作其同徒輦輦飾而以至天曰作其衆庶及馬牛車輦其舉夫家也而又曰使皆備旗鼓兵器則馬牛車輦與旗鼓兵器皆夫家所出明矣曰會其車人之卒伍人五爲伍百爲卒車亦如之則一軍百二十五車一車百人明矣曰令邱乘之政令曰作其同徒輦輦則四邱出車一乘而兼乎輦輦明矣輦輦所以載任器人輜行者也（輜爲輦屬當亦人輜行物師注云鴈馬非周官法也四邱所出甚或輦或輦與兵車合爲二乘詳見後）曰縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域郊里包鄉甸包遂都鄙稍甸郊里之地域郊里包鄉甸包遂都鄙稍甸包公邑其地域皆爲邱甸於其中（甸者以六遂之地其田制井田也詳見彤制官）曰稍人以縣師之法作其同徒輦輦縣師兼掌邦國同徒者同邱甸之徒（注以甸爲方百里之同固誤說詳義諸說亦似是而非○姜氏兆錫周禮輯義已同余說則邱乘之政令通乎畿內外亦明矣是成周軍賦之大綱固灼見於本經也漢書刑法志云地方一里爲井四井爲邑四邑爲邱邱十六井也有戎馬一匹牛三頭四邱爲甸甸六十四井

爲六十四夫川與四同爲界當各分其半川爲三十二夫川兩旁有路當去都界一而爲之長如道廣倍半川爲六十四夫共九十六夫是即每九千夫所各加之千夫而占其百之一强也其餘則以爲澮與道已上者焉凡一同合十終去一終存九終九終含九十成九十成含九百通九百通含九千井九千井所各加之一夫井而爲九百通所各加之千夫九百通所各加之百夫幷而爲九十成所各加之百夫九十成所各加之百夫毛之一夫所去之一終目溝畛至川路悉分布其閒而占其十之二弱四十八夫澮道與川路所占見上餘十之八而强則以爲城郭宮室之屬而所占亦無多其餘若平土則更爲田若山陵林麓川澤則可田者田之（按地官有山農澤農則山澤之地亦有爲田者否則因之至遂與徑所占墓即一夫之地曰田首明不在田外也

周井田軍賦說

周井田軍賦之制說者多意爲推測而其實散見於周官之經及漢書之刑法志賈公之新書周官經云縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽若將有軍旅會同田役之戒則受法於司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至稍人掌令邱乘之政令若有會同師田行役之事則以縣師之法作其同徒輦輦飾而以至天曰作其衆庶及馬牛車輦其舉夫家也而又曰使皆備旗鼓兵器則馬牛車輦與旗鼓兵器皆夫家所出明矣曰會其車人之卒伍人五爲伍百爲卒車亦如之則一軍百二十五車一車百人明矣曰令邱乘之政令曰作其同徒輦輦則四邱出車一乘而兼乎輦輦明矣輦輦所以載任器人輜行者也（輜爲輦屬當亦人輜行物師注云鴈馬非周官法也四邱所出甚或輦或輦與兵車合爲二乘詳見後）曰縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域郊里包鄉甸包遂都鄙稍甸包公邑其地域皆爲邱甸於其中（甸者以六遂之地其田制井田也詳見彤制官）曰稍人以縣師之法作其同徒輦輦縣師兼掌邦國同徒者同邱甸之徒（注以甸爲方百里之同固誤說詳義諸說亦似是而非○姜氏兆錫周禮輯義已同余說則邱乘之政令通乎畿內外亦明矣是成周軍賦之大綱固灼見於本經也漢書刑法志云地方一里爲井四井爲邑四邑爲邱邱十六井也有戎馬一匹牛三頭四邱爲甸甸六十四井

爲六十四夫川與四同爲界當各分其半川爲三十二夫川兩旁有路當去都界一而爲之長如道廣倍半川爲六十四夫共九十六夫是即每九千夫所各加之千夫而占其百之一强也其餘則以爲澮與道已上者焉凡一同合十終去一終存九終九終含九十成九十成含九百通九百通含九千井九千井所各加之一夫井而爲九百通所各加之千夫九百通所各加之百夫幷而爲九十成所各加之百夫九十成所各加之百夫毛之一夫所去之一終目溝畛至川路悉分布其閒而占其十之二弱四十八夫澮道與川路所占見上餘十之八而强則以爲城郭宮室之屬而所占亦無多其餘若平土則更爲田若山陵林麓川澤則可田者田之（按地官有山農澤農則山澤之地亦有爲田者否則因之至遂與徑所占墓即一夫之地曰田首明不在田外也

周井田軍賦說

周井田軍賦之制說者多意爲推測而其實散見於周官之經及漢書之刑法志賈公之新書周官經云縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽若將有軍旅會同田役之戒則受法於司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至稍人掌令邱乘之政令若有會同師田行役之事則以縣師之法作其同徒輦輦飾而以至天曰作其衆庶及馬牛車輦其舉夫家也而又曰使皆備旗鼓兵器則馬牛車輦與旗鼓兵器皆夫家所出明矣曰會其車人之卒伍人五爲伍百爲卒車亦如之則一軍百二十五車一車百人明矣曰令邱乘之政令曰作其同徒輦輦則四邱出車一乘而兼乎輦輦明矣輦輦所以載任器人輜行者也（輜爲輦屬當亦人輜行物師注云鴈馬非周官法也四邱所出甚或輦或輦與兵車合爲二乘詳見後）曰縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域郊里包鄉甸包遂都鄙稍甸包公邑其地域皆爲邱甸於其中（甸者以六遂之地其田制井田也詳見彤制官）曰稍人以縣師之法作其同徒輦輦縣師兼掌邦國同徒者同邱甸之徒（注以甸爲方百里之同固誤說詳義諸說亦似是而非○姜氏兆錫周禮輯義已同余說則邱乘之政令通乎畿內外亦明矣是成周軍賦之大綱固灼見於本經也漢書刑法志云地方一里爲井四井爲邑四邑爲邱邱十六井也有戎馬一匹牛三頭四邱爲甸甸六十四井

士獨行則更番輪輦輦車與輜重者有所謂輦輜輦車者有所謂輦輜輦車者有所謂輦輜輦車

而止也惟其漆林之征二十而五乃於甸稍縣都山澤間舉其所重征之一以明外此皆無過十二也近郊十一以上與上經相應遠郊二十而三以下與上經相儅也所以知受田者之廛征布帛豕犬雞者不經云凡宅不毛者有里布孟子云五畝之宅樹之以桑五十者可以食肉矣又云廛無夫里之布廛征夫布周官之制也非不毛而有里布明矣國中及四郊之民皆受田以當賦貢其受田者之廛也所以知市之廛征布及餘物滯物者以廛入斂市之廛布廛布外所斂非布總泉布錢布皆斂之於易何第云八更非市征布不及詳見於周禮小疏泉府周禮小疏泉府掌以市之征布斂之以待不時之需凡滯於民用者以其價買之物楬而書之以待賒而不收者謂之滯物若今賒買之物也物謂金玉龜貝布帛粟米之屬滯者也非官買之此布入泉府則泉也皮角筋骨屠者之餘物也所以知近郊十一之為農田者上經之以田任地自近郊始也所以知遠郊二十而三之為載牧者畜牧家之受田自遠郊始則載牧之畜事亦自遠郊始也所以知甸稍縣都無過十二為出澤之物者以下經惟其漆林四字知之也其者指甸稍縣都漆林則山澤間則惟字對山澤所產言故知十二為山澤之物也公卿大夫士之宅所以無征者於貴者優之也註疏以屬宅為官府治事處則無征不必言矣布帛草木豕犬雞之征所以二十而一者蓋商賈貨賄之征當與市廛等按貨賄在征於司門不征於關市並征廛稅而已於市廛二十而一則貨賄亦二十而一并之知田稅之十一農末適均也管子治邊篇云先王使農十工商四民交能易作終歲而得均故知征之者亦等之利無差相過是以民作一而得均故知征之者亦等也曲田之所以十一者多則食不足於民寡則食不足於國也厚也山物澤物與漆林之所以遞增者人力少而利扣經文簡與多包含云國宅無征園廛二十而一則凡國以外之宅皆無征國以外之園廛皆二十而一矣云近郊十一則凡近郊以外之農田皆十一矣云遠郊二十而三則凡遠郊以外之載牧皆二十而三矣蓋皆聚地之最近者以表其餘力征賦之總例也若商賈之貨賄本非地征非經所包含故不得與嬪婦之布帛載牧之畜獸並列至百工之器物當亦出於其慮論云百工居肆以成其事肆即所列之廛蓋亦在賄布也廛貨貿物之征當與市廛等所列之廛蓋亦在賄布也廛貨貿物之征當與市廛等

裁師地征自注疏及王氏訂義諸說不皆有當而近年聚訟尤甚惡古制終不得明故探求本經義例確證以反覆徐釋之繹近郊十一旬稍縣都十二略本仁友蔡展錫說

易文辭辨

周易之文辭在漢儒或以為文王作或以為周公作蓋各有所受之也及唐孔氏之正義宋胡氏之啟蒙費傳皆辨為周公而非文王焉乃近又有據陸氏釋文所載梁武解立說者謂乾坤二聖也其說亦近是顧孟子嘗云周公思兼三王其上文並舉禹湯文武以文武二人為一代之王也然則漢志或亦以文周公作者其證據多且確耶余以為屯蒙以下之文辭多作於周公而乾坤則作於文王故與其象辭並稱文言乾坤文言文王開其端而周公成其終義之悉符為微則文周為一家之聖道與孔子之前已然也是全易之辭之繫文王少而周公多而盡發之則文王之辭為一人之心自無不同豈必出一手所成而然哉

古閏月在時終辨

春秋文元年左傳云於是閏三月非禮也先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終天周之二月夏之正月也而周書周月篇稱南至之月為周正歲首正朔三統之說見於此矣則猶自夏不知此所正之時自夏乎自周乎知自夏也則於每時之始而步履之中而紀分至啟閉之終而置閏也周禮太史職閏月詔王居門終月疏云閏月謂於每時終置閏

閏十二月非禮亦明文也周公之正指之杜氏謂謂泉中氣以正經文義終而置閏也非謂泉中氣以正經文義終而置閏也固無疑矣如自周也則於閏十二月為周正歲首而近於建子之月矣故曰周公之治天下相天子也易為而踐天子之位也其不疑于天子乎曰踐天子之位者非天子不在位而代之踐之乃奉天子于天子之位輔翼啓沃而不之離也是相幼君之道也故別于相之常有矣疑于天子則未也曰近世說者據古文尚書周公位冢宰正百工之文謂無踐天子之位之事也然歟曰冢宰周公位冢宰正百工之文為祭仲嗣封起本豈必盡周公之所位而序之邪夫不敢負斧依南鄉而立者聖人之經與天子之位以治天下者聖人之權皆其事之實也因記者考說之多而盡發之則又過矣曰家語載孔子適周觀乎明堂有周公抱成王負斧依南面以朝諸侯之圖是周公亦嘗負斧依而南面乎何以云不敢也曰周公之負斧依南面者為祀成王也祀禮是或一道也然閏以正時時以作事春夏秋冬各有其事則踐時置閏適閏則畢作歲事尤不悖且堯之厥象始於般仲春周禮之致日兼乎冬夏則古厥之起算或以春分梅氏賾出日之始仲春基調義仲以春分起算也或以夏至李文有義云二至者厥之元也二至正而厥本定矣夏至元不必皆在冬至其以冬至者亦可隨所直而裁算冬至秋日以辨四時之叙掌於馮相氏相後世能藏算可知然則授時厥之創法始與古冀契乎不必在王朝同之日亦何取歲本之置閏則以閏每時季月為禮改更得其解也厥稱周武王十一年閏八月於夏時為閏六月漢書載春秋合一偶據者一偶據也至若疑後世閏皆踵月而閏三月不得為非此則過矣隨月置閏者時朔無遷就而月之大小皆得其度雖閏在每時終者猶遞其密閏三月者并歲末之閏而失之乃錯亂其序者也可比而同之哉

禮記明堂位閒

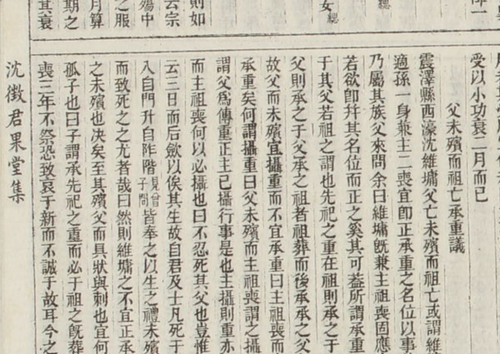
明堂位曰周公以天子何也余曰此注家之失也其曰周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立者謂合諸侯于明堂以朝天子也如天子自成王也不曰成王而曰天子者對下文公笺伯子男言之耳周公太師也當此時固繼燕然正位乎中階之前是為雖卷且誤亦何至齊公相于天子哉然則其曰周公踐天子之位以治天下者何曰此文王世子之所謂攝政而踐阼非負斧依南鄉而立之謂也阼天子出治之位也然踐阼不可以為泥阼則踐位不可以為即位與孟子踐天子位之云又同則猶自夏不知此所正之時自夏乎自周乎知自夏也則於每時之始而步履之中而紀分至啟閉之終而置閏也周禮太史職閏月詔王居門終月疏云閏月謂於每時終置閏

閏十二月非禮亦明文也周公之正指之杜氏謂謂泉中氣以正經文義終而置閏也固無疑矣如自周也則於閏十二月為周正歲首而近於建子之月矣故曰周公之治天下相天子也易為而踐天子之位也其不疑于天子乎曰踐天子之位者非天子不在位而代之踐之乃奉天子于天子之位輔翼啓沃而不之離也是相幼君之道也故別于相之常有矣疑于天子則未也曰近世說者據古文尚書周公位冢宰正百工之文謂無踐天子之位之事也然歟曰冢宰周公位冢宰正百工之文為祭仲嗣封起本豈必盡周公之所位而序之邪夫不敢負斧依南鄉而立者聖人之經與天子之位以治天下者聖人之權皆其事之實也因記者考說之多而盡發之則又過矣曰家語載孔子適周觀乎明堂有周公抱成王負斧依南面以朝諸侯之圖是周公亦嘗負斧依而南面乎何以云不敢也曰周公之負斧依南面者為祀成王也祀

成王而不負斧扆南面則是避己嫌而致天子不得正其位詎非大悖乎經事之宜吾所云不敢者謂大成王之不在祀也是篇云六年朝諸侯于明堂其時成王已長不在周公之抱有年已

儀禮喪服為人後者為本親問

為人後者為其父母期自加隆之服而降也為其昆弟大功自本服而降也為其祖將何如曰五服既制時皆以所制之服為本服凡有加降皆自此而推祖本服齊衰期降一等則大功九月此晉宋間之所議見於通典者也為其曾祖宜何服曰車氏垓以為緦麻三月也蓋曾祖本服齊衰三月由三月推之而祖免則等於無服之親由齊衰推之而大功則等於其祖皆不得其中故月數如曾祖而服則降三等也其高祖亦如曾祖乎曰否持重於大小宗者謂云適子為家自為小宗無論在正尊雖高祖以上苟相及必為之齊衰三月還為本親雖緦麻亦自曾祖而止蓋不二統之義至是乃周也凡降其匊親與外親有異等乎曰皆降一等疏已看明文矣本親外親之亦皆降一等乎曰然惟報則如其所服



儀禮喪服宗子之親為宗子問

與宗子親盡者為宗子齊衰三月若本緦麻大小功之親則如之何曰其月數各如本月數而三月以前亦皆齊衰也記云宗子雖為殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人為長殤中殤服之大功衰下殤服之小功衰而為殤服盡者之服也如邦人為大小功衰皆為殤服本月數為服也云月算如邦人明大小功衰如親盡者也故在注釋惟與宗子有期之親者長殤服之大功九月中殤大功七月下殤小功五月其衰

沈徵君果堂集

喪服為人後者為其父母期自加隆之服而降也為其昆弟大功自本服而降也為其祖將何如曰五服既制時皆以所制之服為本服凡有加降皆自此而推祖本服齊衰期降一等則大功九月此晉宋間之所議見於通典者也為其曾祖宜何服曰車氏垓以為緦麻三月也蓋曾祖本服齊衰三月由三月推之而祖免則等於無服之親由齊衰推之而大功則等於其祖皆不得其中故月數如曾祖而服則降三等也其高祖亦如曾祖乎曰否持重於大小宗者謂云適子為家自為小宗無論在正尊雖高祖以上苟相及必為之齊衰三月還為本親雖緦麻亦自曾祖而止蓋不二統之義至是乃周也凡降其匊親與外親有異等乎曰皆降一等疏已看明文矣本親外親之亦皆降一等乎曰然惟報則如其所服

從祖昆弟

儀禮喪服宗子之親為宗子問

與宗子親盡者為宗子齊衰三月若本緦麻大小功之親則如之何曰其月數各如本月數而三月以前亦皆齊衰也記云宗子雖為殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人為長殤中殤服之大功衰下殤服之小功衰而為殤服盡者之服也如邦人為大小功衰皆為殤服本月數為服也云月算如邦人明大小功衰如親盡者也故在注釋惟與宗子有期之親者長殤服之大功九月中殤大功七月下殤小功五月其衰

沈徵君果堂集

喪服為人後者為其父母期自加隆之服而降也為其昆弟大功自本服而降也為其祖將何如曰五服既制時皆以所制之服為本服凡有加降皆自此而推祖本服齊衰期降一等則大功九月此晉宋間之所議見於通典者也為其曾祖宜何服曰車氏垓以為緦麻三月也蓋曾祖本服齊衰三月由三月推之而祖免則等於無服之親由齊衰推之而大功則等於其祖皆不得其中故月數如曾祖而服則降三等也其高祖亦如曾祖乎曰否持重於大小宗者謂云適子為家自為小宗無論在正尊雖高祖以上苟相及必為之齊衰三月還為本親雖緦麻亦自曾祖而止蓋不二統之義至是乃周也凡降其匊親與外親有異等乎曰皆降一等疏已看明文矣本親外親之亦皆降一等乎曰然惟報則如其所服

從祖昆弟

儀禮喪服宗子之親為宗子問

與宗子親盡者為宗子齊衰三月若本緦麻大小功之親則如之何曰其月數各如本月數而三月以前亦皆齊衰也記云宗子雖為殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人為長殤中殤服之大功衰下殤服之小功衰而為殤服盡者之服也如邦人為大小功衰皆為殤服本月數為服也云月算如邦人明大小功衰如親盡者也故在注釋惟與宗子有期之親者長殤服之大功九月中殤大功七月下殤小功五月其衰

沈徵君果堂集

九拜以低頭爲恭稽空首爲益恭而稽首頓首爲恭之甚殆即
曷輕者以見重與稽首上拜天臣拜君拜之拜（拜侯拜首以臣拜君拜天再拜賓稽拜所引書）動所引二頓首諸侯相見大夫之臣及凡平敵者用之空首亦稽首也振書亦引此頓首者以平衡爲拜之爲知之）君答臣拜用空首下謂君於臣亦有用平敵者用之（以平衡爲拜之爲知之）君答臣拜用空首下謂君於臣亦有用之者若晉靈茫見趙盾愬而再拜是也古拜禽賓不杖以下拜賓用之云吉者對凶拜爲輕也凶拜三年服拜賓用之奇拜君天拜君拜神與尸用之（拜君拜君再見周書康王之誥肅拜婦人拜拜天再拜見賓稽所引書）君拜臣坐及凡吉禮用之凡所呈皆舊說之可從者也愚每慨世之人或以拜手爲揖以長揖爲拜以肅拜爲揖而稽首與稽顙吉拜與凶拜拜稽顙之先後皆莫之辨至稽首而用諸喪剌肅拜而用諸丈夫之簡潤婦人立屈膝而不跪亦且以爲當然乃吾兄獨求析古義而遵從之豈非志之高而識之卓顧弟之所學猶人耳雖有論列其果能折衷說之中邪惟望審覩熟思幷簡諸松厓而相與定其得失焉

古文尚書考序

辨東晉所出古文尚書之僞者自趙宋而來約有兩端曰文從字順而易讀曰採拾傳記而無遺前之說則所云讀以今文者之刪添與傳者之私竄是以解之後之說則所云傳記之徵引自多古文者足以驟之皆不得謂秋時有故也吾友惠君定宇淹通經史於五經並宗漢學著述多而可傳其古文尚書考二卷能據眞古文以辨後出者之僞大指言鄭康成所述二十四篇之目見於唐正義者即漢藝文志之十六篇劉歆班固以爲孔安國所得古文無異詞自梅賾奏古文二十五篇列諸國學孔穎達乃以二十四篇爲張霸所造逐合梅書雜古經而大行是謂僞其眞而眞其僞余惟班志之纂文志即劉之七略劉在成哀閒領校秘書班在當宗時典其職於所謂十六篇者皆親見其文而敘之於書序正義鄭氏云武成逸書建武之際亡是雖祖氏之時已存十五篇十六而爲二十四鄭析其九共一篇爲九年若張霸所造乃百兩篇且當時即以乖秘書見黜然則鄭之二十四篇非張霸僞書而爲眞古文可決也鄭之二十四篇爲眞古文則梅之二十五篇爲僞古文亦可決也夫二十五篇之古文非不依於義理順後儒之作雖精醇不可以渾淪聖籍揚子文中子之經經皆謂之僞況以僞亂眞者故欲尊古經必辨後出者之僞而欲辨後出者之僞必據其前之眞者而後可此定宇之書所由高出於羣言邪解而所謂足以解者皆轉而爲浮說矣太原閻百詩近儒之博且精者尚書古文疏證五卷先得定宇之指定宇書不讓而與之合文詞未及其半而辨證益明條貫亦益滿云

禮記問喪篇後記

之雖駕信梅書者亦當轉而致思也

定宇曰別白古文眞僞如易牙之辨淄滍且以乎心易氣出

禮記問喪篇後記

余讀問喪知孝子之能自盡而得復反其親之魂也死而復生者千萬而或得其二乃誠不計常憂固以爲將復生焉是時哀之於襲斂號而不釋形雖不可得復生而其氣則已留留則聚聚則著著則通通則格也者復反之謂也復反於室戶之間魂氣則無不之也故可以往可以反而其反必也然則以祭之宗廟爲徼幸其復反者豈眞徼幸其復反而不識則不反云爾必其反誠也盡其誠斯無所不通始死之復而不誠則不反之謂也盡其誠斯無始死之復而不誠升屋而號告禮孝子之心而孝子於其親之魂必自復而始也

禮記喪服小記

作雖精醇不可以渾淪聖籍揚子文中子之經經皆謂之僞況以僞亂眞者故欲尊古經必辨後出者之僞而欲辨後出者之僞必據其前之眞者而後可此定宇之書所由高出於羣言邪解而所謂足以解者皆轉而爲浮說矣太原閻百詩近儒之博且精者尚書古文疏證五卷先得定宇之指定宇書不讓而與之合文詞未及其半而辨證益明條貫亦益滿云

禮記問喪篇後記

余讀問喪知孝子之能自盡而得復反其親之魂也死而復生者千萬而或得其二乃誠不計常憂固以爲將復生焉是時哀之於襲斂號而不釋形雖不可得復生而其氣則已留留則聚聚則著著則通通則格也者復反之謂也復反於室戶之間魂氣則無不之也故可以往可以反而其反必也然則以祭之宗廟爲徼幸其復反者豈眞徼幸其復反而不識則不反云爾必其反誠也盡其誠斯無所不通始死之復而不誠升屋而號告禮孝子之心而孝子於其親之魂必自復而始也

禮記喪服小記

辨東晉所出古文尚書之僞者自趙宋而來約有兩端曰文從字順而易讀曰採拾傳記而無遺前之說則所云讀以今文者之刪添與傳者之私竄是以解之後之說則所云傳記之徵引自多古文者足以驟之皆不得謂秋時有故也吾友惠君定宇淹通經史於五經並宗漢學著述多而可傳其古文尚書考二卷能據眞古文以辨後出者之僞大指言鄭康成所述二十四篇之目見於唐正義者即漢藝文志之十六篇劉歆班固以爲孔安國所得古文無異詞自梅賾奏古文二十五篇列諸國學孔穎達乃以二十四篇爲張霸所造逐合梅書雜古經而大行是謂僞其眞而眞其僞余惟班志之纂文志即劉之七略劉在成哀閒領校秘書班在當宗時典其職於所謂十六篇者皆親見其文而敘之於書序正義鄭氏云武成逸書建武之際亡是雖祖氏之時已存十五篇十六而爲二十四鄭析其九共一篇爲九年若張霸所造乃百兩篇且當時即以乖秘書見黜然則鄭之二十四篇非張霸僞書而爲眞古文可決也鄭之二十四篇爲眞古文則梅之二十五篇爲僞古文亦可決也夫二十五篇之古文非不依於義理順後儒之

自古度量衡皆生於律而所以度其長以爲度量其廣以爲量稱其重以爲衡則莫不藉於黍故假度量衡而反而求律者亦不能不以秬黍爲質也西山謂歲有豐凶地有肥瘠種有長短大小國安不同而尤不可恃則不用圜而用妄而安必用其中者及其度之又必以其廣而不以其長古之用秬黍者固已明言之至以歲與地之異而不能得其黍之眞則勿徒審覩其形而以權衡之合古者稱其重以央之則其黍即爲古人定律之黍雖有豐凶肥瘠而亦無所慮矣夫古之權衡決無有存於今者然猶布重二十五銖其最完善者當今布政司等四錢六分八釐九毫五絲每一錢當今一分八釐七毫五絲六忽則今司等二錢一分五釐〇九絲八忽即劉歆之十二銖也劉歆之十二銖即古黃鐘所容千二百黍之重也故但得其重當今司等之二錢一分五釐〇九絲六忽即合古定黃鐘所用之黍以是千二百者實於其數爲之管適足無有讖緯而黃鐘之宮圜得矣復以其九十黍橫而累之果一黍爲分十黍爲九寸馬而黃鐘之長亦得矣是圜長之得要必重之得而可也故三者之得常相因也後之反求黃鐘者但較以秬黍之廣長而遺其重是所以求之者不全宜無自而得其眞也何乃皆秬黍之不足恃哉

書古文尚書冤詞後一

此書八卷其要者數條毛氏據隋書經籍志以辨梅賾所奏古文尚書二十五篇之非僞也其大指謂孔壁古文蔵晉世秘府者永嘉亂後猶存梅賾特以無傳故上孔安國之僞而未嘗上古文之經又謂鄭康成所述古文二十四篇乃杜林漆書與孔壁書不合如其言則梅之二十五篇眞孔壁書而指其僞者誠過豈知毛之於隋志乃誤解之而妄據之故志云後漢扶風杜林傳古文尚書同鄭賈逵馬融鄭元爲之作傳注然其所傳唯二十九篇又雜以今文非孔舊本所云非孔舊本者乃以所傳止二十九篇而不足五十八之數雖以今文而不皆古文非謂其篇目詞句與孔舊本異也且馬融亦傳漆書本其注書序云逸十六篇即郡所逸二十四篇之逸書鄭爲書贊稱安國爲先師謂賈馬傳其業則漆書與孔壁本安得有不合者志又云晉世秘府所存有古文尚書經文今無有傳者至東晉梅賾始得

書古文尚書冤詞後二

毛氏此書自謂據古文以辨梅賾所奏古文之非僞也古文尚書非獨聚歛傳記所采諸其中間亦必有眞古文之殘編脫簡如陳忠所載尚書逸篇之類者故其先善者皆各有精義以立一篇之辭若不得眞古文之要領以深悉其僞則其學識粹其信溺僞孔文眞曰禹謨伊訓說命傳道之書也太甲旅獒周官語篇亦非重仲舒劉向輩所能言其書自東晉列國學官博士見古書歷今千餘年無賢聖慧心之學習安得有議其僞者即或誦之而其勢固不行也僞曰與其過而廢之也寧過而立之果欲議廢則亦非於理矣禹謨二篇雖非親授受之文而聖人之道存焉太甲諸篇有大醇而無小疵以爲非重劉所能言固也夫重劉之言有志於修身行政尚孳孳取爲師法況高出重劉者乎故吾知其必不廢也以其言決之也并書此於後以解毛地下之懼且以明辨眞僞者之專以尊總非有意於梅書之廢也

學海堂

周易述　元和惠徵君棟著

周易上經

☰☰ 八純卦乘天

☳☰ 消息四月

乾元亨利貞注元始亨通利和貞正也乾初爲道本故曰元息至二升坤五乾坤交故亨六爻二四上匪正坤六爻初二五匪正乾道變化各正性命保合大和乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也疏乾上大衍之數五十其用四十有九分爲二以象兩掛一以象三揲以四以象四時歸奇于扐以象閏又揲四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引伸觸類長之天下之能事畢矣此聖人作八卦之事也引信三才至萬有一陰陽之本故首乾坤元始亨通利貞正子夏之傳也乾坤交也乾天坤地乾坤交合而六爻發揮剛柔變通之事備矣故曰乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣元始釋詁文亨嘉會也通也利和也貞正也者體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德故曰乾元亨利貞文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也初九潛龍勿用陽氣潛藏注公羊傳曰元者氣也天地之始也春秋之始也建子之月陽氣始萌於黃泉之下十一月一陽生於子故曰建子之月天地人三才之道一以貫之三才各有陰陽初陽在下故稱潛龍勿用也又曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天也乾元統天天不違也乾知大始坤作成物坤順承天厚德載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常乃應地无疆西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞

健也坎爲馬以陰陽日壬癸納利貞坤爲牝馬以陰順利貞也君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行也安貞吉應地无疆也初六履霜堅冰至陰始凝也馴致其道至堅冰也蓋言其漸也六二直方大不習无不利地道光也六三含章可貞或從王事无成有終也六四括囊无咎无譽蓋言謹也六五黃裳元吉文在中也上六龍戰于野其道窮也用六利永貞以大終也

乾元亨利貞

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大明終始六位時成時乘以御六龍以雲行雨施天下平也雲行雨施品物流形大和保合乃利貞首出庶物萬國咸寧

初九潛龍勿用陽氣潛藏

九二見龍在田德施普也

九三終日乾乾與時偕行

九四或躍在淵乃革也

九五飛龍在天大人造也

上九亢龍有悔與時偕極也

用九見羣龍无首天德不可爲首也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘以御六龍以雲行雨施天下平也雲行雨施品物流形大和保合乃利貞首出庶物萬國咸寧

初九潛龍勿用陽氣潛藏

九二見龍在田時舍也

九三終日乾乾與時偕行

九四或躍在淵自試也

九五飛龍在天上治也

上九亢龍有悔窮之災也

乾元用九乃見天則

乾元用九天德不可爲首也

象曰天行健君子以自強不息

潛龍勿用陽在下也

見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

或躍在淵進无咎也

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九乃見天則

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行安貞吉應地无疆

初六履霜堅冰至陰始凝也馴致其道至堅冰也蓋言其漸也

六二直方大不習无不利地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終也

六四括囊无咎无譽蓋言謹也

六五黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其道窮也

用六利永貞以大終也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行也

安貞吉應地无疆也

柔順利貞君子攸行也

先迷後得主反常也

西南得朋乃與類行也

安貞之吉應地无疆也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

先迷失道後順得常

西南得朋乃與類行

安貞吉應地无疆

履霜堅冰陰始凝也

馴致其道至堅冰也

蓋言順也

直方大不習无不利地道光也

六二之動直以方也

不習无不利地之道光也

含章可貞以時發也

或從王事知光大也

括囊无咎慎不害也

黃裳元吉文在中也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天玄而地黃天地之雜也夫玄黃者天地之象也

龍戰于野其血玄黃

陰陽相雜故稱血焉

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

震仰盂艮覆碗坎中滿兌上缺巽下斷離中虛

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其於木也爲堅多節

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其於木也爲直其於稼也爲反生爲入

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其於木也爲堅多節

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其於木也爲直其於稼也爲反生爲入

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

惠徵君周易述

三三 坤宮四世 消息正月

坤上坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行安貞吉應地无疆

坤元亨利牝馬之貞（注）坤二六五爲童象蒙童象童蒙求我（注）我謂二艮爲求五應二剛柔接故亨（注）謂二以陰柔接五以陽剛故亨五居尊位以剛中之德發蒙養正以聖功故坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行安貞吉應地无疆（注）坤二五失位利二體師象坎爲經謂二爲師坤爲地爲衆爲類師出以律否臧凶故坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行安貞吉應地无疆（注）坤二五失位利初蓋謂初再三謂三四二之正故不告利貞（注）二五失位利

亦謂陰陽相雜故稱血焉（注）坤二五失位動皆得正故元亨（注）坤二五失位動皆得正故利貞（注）坤二五失位動皆得正故應地无疆（注）坤二五失位動皆得正故西南得朋乃與類行（注）坤二五失位動皆得正故安貞吉應地无疆（注）坤二五失位動皆得正故坤元亨利牝馬之貞（注）坤二六五爲童象蒙童象童蒙求我（注）我謂二艮爲求五應二剛柔接故亨（注）謂二以陰柔接五以陽剛故亨五居尊位以剛中之德發蒙養正以聖功故坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行安貞吉應地无疆（注）坤二五失位利初蓋謂初再三謂三四二之正故不告利貞（注）二五失位利

惠徵君周易述

三三 坤宮四世 消息正月

坤上坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行安貞吉應地无疆

坤元亨利牝馬之貞（注）坤二六五爲童象蒙童象童蒙求我（注）我謂二艮爲求五應二剛柔接故亨（注）謂二以陰柔接五以陽剛故亨五居尊位以剛中之德發蒙養正以聖功故坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行安貞吉應地无疆（注）坤二五失位利初蓋謂初再三謂三四二之正故不告利貞（注）二五失位利

變之正故利貞（注）坤二五失位動皆得正故元亨（注）坤二五失位多凶无咎（注）坤二五失位動皆得正故利貞（注）坤二五失位動皆得正故西南得朋（注）坤二五失位動皆得正故乃與類行（注）坤二五失位動皆得正故安貞吉（注）坤二五失位動皆得正故應地无疆（注）坤二五失位動皆得正故坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行安貞吉應地无疆（注）坤二五失位動皆得正故初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝（注）發蒙之正故利用刑人坤爲刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝（注）謂初之正故利用刑人坤爲刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝（注）發蒙之正故利用刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝（注）謂初之正故利用刑人坤爲刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝（注）發蒙之正故利用刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝

九二包蒙納婦吉子克家（注）包蒙之正故包蒙伏巽爲婦二本陰位變之正故納婦吉（注）謂二本陰位變之正故包蒙伏巽爲婦二稱家故子克家也六三勿用娶女（注）謂初發成兌故三稱女兌爲妻坤爲身稱躬五變坤體嫌故見金夫不有躬无攸利（注）謂上也初發成兌故三稱女兌爲妻坤爲身稱躬五變坤體嫌故見金夫不有躬无攸利

六四困蒙吝（注）蒙以養正故吉上九擊蒙不利爲寇利禦寇（注）蒙以養正故吉上九擊蒙不利爲寇利禦寇（注）擊二也體艮爲手故擊謂五也變之坤爲寇故不利爲寇利禦寇（注）蒙以養正故吉上九擊蒙不利爲寇利禦寇

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝（注）發蒙之正故利用刑人坤爲刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝（注）謂初之正故利用刑人坤爲刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝

故曰用說桎梏之應脫險故以往吝（注）謂初之正故利用刑人坤爲刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝

家（注）九居二據初應五故包蒙（注）謂初之正故利用刑人坤爲刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝（注）謂初之正故利用刑人坤爲刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝

故納婦吉五體艮艮爲子二稱家故子克家（注）謂初之正故利用刑人坤爲刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝（注）謂初之正故利用刑人坤爲刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝

女見金夫不有躬无攸利（注）謂上也初發成兌故三稱女兌爲妻坤爲身稱躬五變坤體嫌故見金夫不有躬无攸利（注）謂上也初發成兌故三稱女兌爲妻坤爲身稱躬五變坤體嫌故見金夫不有躬无攸利

躬失位變五爲坤坤爲身稱躬（注）謂上也初發成兌故三稱女兌爲妻坤爲身稱躬五變坤體嫌故見金夫不有躬无攸利（注）謂上也初發成兌故三稱女兌爲妻坤爲身稱躬五變坤體嫌故見金夫不有躬无攸利

學民斯爲下故吝六四困蒙之吝（注）蒙以養正故吉上九擊蒙不利爲寇利禦寇（注）擊二也體艮爲手故擊謂五也變之坤爲寇故不利爲寇利禦寇（注）蒙以養正故吉上九擊蒙不利爲寇利禦寇

成坎稱寇而逆乘陽故不利爲寇（注）擊二也體艮爲手故擊謂五也變之坤爲寇故不利爲寇利禦寇（注）蒙以養正故吉上九擊蒙不利爲寇利禦寇

不順故利禦寇明室月合日兵戎不起（注）乾爲郊初變體性故曰利用恒（注）謂初之正故利用刑人坤爲刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝（注）謂初之正故利用刑人坤爲刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝

初九需于郊利用恒无咎（注）乾爲郊初變體性故曰利用恒需

極上升得位乐五故无咎九二需于沙小有言終吉（注）沈謂坎五水中之剛故曰沈二當升五故需于沈四體兌兌爲口爲小故小有言二終居五故終吉九三需于泥致寇至（注）親寇

與坎後故稱泥須止不進不取於四不致寇吉六四需于血出自穴（注）坎爲血故需于血雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故出自穴九五需于酒食貞吉（注）五五離坎水在

大壯象吉五卦需大畜睽噬嗑賁也自賁翻來旨四卦豐旅萃良也自艮翻來旨四卦小過漸歸妹中孚也自巽翻來旨四卦既濟未濟也自既濟翻來旨四卦

變之正故利貞（注）坤二五失位多凶无咎（注）坤二五失位動皆得正故元亨（注）坤二五失位動皆得正故利貞（注）坤二五失位動皆得正故西南得朋（注）坤二五失位動皆得正故乃與類行（注）坤二五失位動皆得正故安貞吉（注）坤二五失位動皆得正故應地无疆（注）坤二五失位動皆得正故坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行安貞吉應地无疆（注）坤二五失位動皆得正故初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝（注）發蒙之正故利用刑人坤爲刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝（注）謂初之正故利用刑人坤爲刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故利用說桎梏以往吝

九二包蒙納婦吉子克家（注）包蒙之正故包蒙伏巽爲婦二本陰位變之正故納婦吉（注）謂二本陰位變之正故包蒙伏巽爲婦二稱家故子克家也六三勿用娶女（注）謂初發成兌故三稱女兌爲妻坤爲身稱躬五變坤體嫌故見金夫不有躬无攸利（注）謂上也初發成兌故三稱女兌爲妻坤爲身稱躬五變坤體嫌故見金夫不有躬无攸利

六四困蒙吝（注）蒙以養正故吉上九擊蒙不利爲寇利禦寇（注）擊二也體艮爲手故擊謂五也變之坤爲寇故不利爲寇利禦寇（注）蒙以養正故吉上九擊蒙不利爲寇利禦寇

六五童蒙吉（注）蒙以養正故吉上九擊蒙不利爲寇利禦寇（注）擊二也體艮爲手故擊謂五也變之坤爲寇故不利爲寇利禦寇（注）蒙以養正故吉上九擊蒙不利爲寇利禦寇

上九擊蒙不利爲寇利禦寇（注）擊二也體艮爲手故擊謂五也變之坤爲寇故不利爲寇利禦寇（注）蒙以養正故吉上九擊蒙不利爲寇利禦寇

水雷屯

乾下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯元亨利貞（注）坤二六五爲童象蒙童象童蒙求我（注）我謂二艮爲求五應二剛柔接故亨（注）謂二以陰柔接五以陽剛故亨五居尊位以剛中之德發蒙養正以聖功故坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行安貞吉應地无疆（注）坤二五失位利初蓋謂初再三謂三四二之正故不告利貞（注）二五失位利

惠徵君周易述

三三 坤宮四世 消息正月

坤上坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行安貞吉應地无疆

坤元亨利牝馬之貞（注）坤二六五爲童象蒙童象童蒙求我（注）我謂二艮爲求五應二剛柔接故亨（注）謂二以陰柔接五以陽剛故亨五居尊位以剛中之德發蒙養正以聖功故坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行安貞吉應地无疆（注）坤二五失位利初蓋謂初再三謂三四二之正故不告利貞（注）二五失位利

水雷屯

乾下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯元亨利貞（注）坤二六五爲童象蒙童象童蒙求我（注）我謂二艮爲求五應二剛柔接故亨（注）謂二以陰柔接五以陽剛故亨五居尊位以剛中之德發蒙養正以聖功故坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行安貞吉應地无疆（注）坤二五失位利初蓋謂初再三謂三四二之正故不告利貞（注）二五失位利

三三 需宮游魂卦消息內卦二月

坎上乾下

需有孚光亨貞吉利涉大川（注）大壯四之五與比旁通需須也乾陽在下坎險在前乾知險故須四之五坎爲孚離爲光故有孚光亨貞吉坎爲雲雲須時坎在乾須時雲出天位故亨貞吉坎爲大川（注）大壯四之五與比旁通需須也乾陽在下坎險在前乾知險故須四之五坎爲孚離爲光故有孚光亨貞吉坎爲雲雲須時坎在乾須時雲出天位故亨貞吉坎爲大川

初九需于郊利用恒无咎（注）乾爲郊初變體性故曰利用恒需

極上升得位乐五故无咎九二需于沙小有言終吉（注）沈謂坎五水中之剛故曰沈二當升五故需于沈四體兌兌爲口爲小故小有言二終居五故終吉九三需于泥致寇至（注）親寇

與坎後故稱泥須止不進不取於四不致寇吉六四需于血出自穴（注）坎爲血故需于血雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故出自穴九五需于酒食貞吉（注）五五離坎水在

酒食貞二擧坎以陷二上居正故日貞吉六八于穴有不
速之客三人來敬之終吉注需道已終雲當入穴三人謂卜
三陽也不速猶不戒須時當升非有召者故曰不速之客乾
往居上故稱客坎爲主人故稱來乾升在上君位以定坎降
在下當循臣職故敬之終吉乾爲敬也疏案荀九二之五地名
變體恒需時當升初居剛得位承五故无咎繫下文爻辭初稱
初六升居剛得位承五故无咎繫下文爻辭初稱
外卦之爻謂剛因剛來外卦之爻辭初稱
初之无咎之象之辭也剛來外卦之爻辭初稱
言之是其證長說沙或從王事无成注乾爲王坤爲事
說沙或字譯長說沙或從王事无成也坤之中爻乃水
小有孚之象辭也二與注異也說卦坎爲水
五坤爲臣道故稱焉也

三三離宮遊魂卦

訟有孚窒惕句窒惕旬中吉終凶注遥三之二字謂二至應止也惕
懼也坎爲悔爲惕二失位故不言貞遥滯成否三來之二得
中故中吉六爻不親故終凶利見大人不利涉大川注大人
謂五二與四訟利見於五故利見大人不利涉大川注大人
不變則入于涸故不利涉大川疏遥三終凶謂三至終凶也此虞義
例九二來之二體坎爲孚虞注大卦日陽在二五故孚爲二
五稱孚爲二體坎爲孚虞注大卦日陽在二五故孚爲二
故孚爲二體坎爲孚虞注大卦日陽在二五故孚爲二
不窒惕中吉故原筮元永貞无咎與萃五同義不
窒方來後夫凶注不窒中安爲窒一陽在上眾陰比之
故不窒方來坤爲方也後夫謂上在五後故曰後夫乘陽无
應故凶周官大司馬建大常此軍眾詠後至者蓋三代之法
歟疏飾二至故吉○此虞義也凡一陰一陽之卦皆自乾坤
比貨自坤來知乾五動爻之坤五而成離坎之坤五而成坤
飾二上之五失位故飾二至故吉○此虞義也凡一陰一陽之卦皆自乾坤
飾二上之五失位故飾二至故吉○此虞義也凡一陰一陽之卦皆自乾坤
比貨自坤來知乾五動爻之坤五而成離坎之坤五而成

以四陰作財與下三陽共之陽當以其卿也○南者通至南矣陽
以巽南者坎至南矣故云南通也此故云不成故云不成也○
昔之前往者既處矣昔之識者得彼矣上言婦有三言妻皆
義曰明婦順故四順稱婦也四得位故言良上變體坎坎威
坎威故四順稱婦也四得位故言良上變體坎坎威
坎威故四順稱婦也四得位故言良上變體坎坎威
坎威

惠徵君周易述

坎故稱災坤爲牛乾爲行人坤爲邑人牛所以資耕當也繫而弗用爲行人所得故災天子所居曰邑邑人災天下皆災

吳九四可貞无咎注動則正故可貞承五應初故无咎九五无妄之疾勿藥有喜注坎爲疾若以民爲體邑人災君之疾也故曰无妄之疾勿藥有喜坎爲石故稱石以民爲體邑人災君之疾有喜陽稱喜也上九无妄行有眚无攸利注動成坎坎行有眚乘剛逆命故无攸利○坎爲加憂爲災爲眚爲通爲隱伏爲曳爲多眚爲宮室爲棟爲輿爲多告爲堅多心爲叢棘爲蒺藜爲桎梏爲狐爲蒺爲赤爲血爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳爲美脊爲多眚爲通爲隱伏爲加憂爲災爲眚爲宮室爲棟爲輿爲多告爲堅多心爲叢棘爲蒺藜爲桎梏爲狐爲蒺爲赤爲血

為用故十年勿用无攸利也○四得至无咎○四得位而喜于初故朋斯至○五以陰居之故悔亡○上六以陰居之故悔消○經言通之成于上貴成于五二正應五而貴于上與故亦成于上貴成于五二正應五而貴于上與故亦成于上貴成于五二正應五而貴于上與故亦

而天下定故无所施而吉也坎爲天終吉故曰元吉震爲長子坤爲母故曰以長子帥牝坎爲馬震爲的顙坤爲牛故曰牝牛坤爲地震爲反生坎爲加憂震爲笑言故曰後笑坤爲喪朋震爲萑葦故曰萑葦坤爲自上之

往應五故利有攸往中正有慶也利涉大川往謂三失正動成坎體渙坎爲大川故利涉大川渙舟楫象木道乃行也疏否上至慶也○此虞義也否上乙反初坎爲險二體艮爲止險在前故止艮爲山故稱上盪下反於初成益是也坎爲水艮爲山二體俱震震爲動坎爲水艮爲山動而水流故稱山盪下反於初成益是也坎爲水艮爲山動而水流故稱山盪下反於初成益是也坎爲水艮爲山動而水流故稱山盪下反於初成益是也

面應在三四未變故征凶上得位故居貞吉象良爲居也疏
舉周至之革○舉固釋詁文坤爲黃又爲子爲牛故爲黃牛
良爲病故良病初得位與四應四爲大腹故應於外卦之
四爲常所謂革而當其悔乃亡穆按初未可以動守之唯
宜固其常象明用黃牛之革已無可變體坤在下故稱革
正而固爲堅韌象執用之革已無可變故稱革也○疏
正而固爲堅韌象執用之革已無可變故稱革也○疏
牲肉之堅韌者也○疏正應在四動而失正應在初故凶
五也陽在二稱乎五故爲乎五稱乎天也○疏乎天順乎
天應乎人革之道一也○疏革言三就而後有孚革之
二正應乎革言三就謂三爻皆變也○疏革言三就
吉悔亡有孚改命之謂也○疏改命謂改正朔易服色
革言三就然後有孚改命之謂也○疏革言三就然後
有孚改命之謂也○疏革言三就然後有孚改命之謂
也○疏革言三就然後有孚改命之謂也○疏革言三
就然後有孚改命之謂也○疏革言三就然後有孚改
命之謂也○疏革言三就然後有孚改命之謂也○疏

天氣上騰地氣下降天地不通否此義耳月令孟冬者純言不交之義也仲冬者一陽生於子半以前天地猶未全閉半以後地氣已上天氣已下閉塞成冬仲冬者一陽生於子半以後天地雖閉而地氣上通天氣下降閉塞成冬也

不言天地不交而言天人不交者人道最重故舉人以該之也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人(注)之二得位得中而與乾應故曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也(注)四上變乾爲坎故曰乾行文明以健中正而應君子正也(注)謂二五唯君子爲能通天下之志(疏)五之至同人○坤六爻得位得中與乾應故曰同人曰同人于野亨利涉大川乾行也(注)四上變乾爲坎故曰乾行文明以健中正而應君子正也(注)謂二五唯君子爲能通天下之志(疏)五之至同人○坤六爻得位得中與乾應故曰同人曰同人于野亨利涉大川乾行也(注)四上變乾爲坎故曰乾行文明以健中正而應君子正也(注)謂二五唯君子爲能通天下之志

爲志故能通天下之志(疏)五之至同人○坤六爻得位得中與乾應故曰同人曰同人于野亨利涉大川乾行也(注)四上變乾爲坎故曰乾行文明以健中正而應君子正也(注)謂二五唯君子爲能通天下之志

爲志故能通天下之志(疏)五之至同人○坤六爻得位得中與乾應故曰同人曰同人于野亨利涉大川乾行也(注)四上變乾爲坎故曰乾行文明以健中正而應君子正也(注)謂二五唯君子爲能通天下之志

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有(注)柔謂五五爲尊位

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有(注)柔謂五五爲尊位

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有(注)柔謂五五爲尊位

謙稱大五爲上中故曰大中比初成震震爲應乾五變之坤成大有天道助順人道助信故上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨(注)謂五以日應乾而行於天也時謂四時也比初動成震爲春至二成分爲秋至三商爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤利牝馬之貞(注)謂五以日應乾而行於天也時謂四時也比初動成震爲春至二成分爲秋至三商爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤利牝馬之貞(注)謂五以日應乾而行於天也時謂四時也比初動成震爲春至二成分爲秋至三商爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤利牝馬之貞(注)謂五以日應乾而行於天也時謂四時也比初動成震爲春至二成分爲秋至三商爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤利牝馬之貞

天也時謂四時也比初動成震爲春至二成分爲秋至三商爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤利牝馬之貞(疏)注乾至貞○正義曰此初動成震爲春至二成分爲秋至三商爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤利牝馬之貞(疏)注乾至貞○正義曰此初動成震爲春至二成分爲秋至三商爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤利牝馬之貞(疏)注乾至貞○正義曰此初動成震爲春至二成分爲秋至三商爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤利牝馬之貞

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行(注)五以上之三故下濟而光明坤之上故卑而上行天道下濟而光明地道卑而上行(注)五以上之三故下濟而光明坤之上故卑而上行天道下濟而光明地道卑而上行(注)五以上之三故下濟而光明坤之上故卑而上行

天也時謂四時也比初動成震震爲春至二成分爲秋至三商爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤利牝馬之貞(疏)注乾至貞○正義曰此初動成震爲春至二成分爲秋至三商爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤利牝馬之貞(疏)注乾至貞○正義曰此初動成震爲春至二成分爲秋至三商爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤利牝馬之貞

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎(注)小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地如之而況建侯行師乎(注)小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地如之而況建侯行師乎(注)小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地如之而況

豫剛應而志行順以動豫(注)剛謂四四爲卦主五陰應之其志豫剛應而志行順以動豫(注)剛謂四四爲卦主五陰應之其志豫剛應而志行順以動豫(注)剛謂四四爲卦主五陰應之其志

建侯行師乎(注)小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地如之而況建侯行師乎(注)小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地如之而況建侯行師乎(注)小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地如之而況

成四時而況建侯行師言其皆應而豫也天地以順動故日月不過而四時不忒(注)豫變通小畜坤爲地動初至三成乾成四時而況建侯行師言其皆應而豫也天地以順動故日月不過而四時不忒(注)豫變通小畜坤爲地動初至三成乾成四時而況建侯行師言其皆應而豫也天地以順動故日月不過而四時不忒(注)豫變通小畜坤爲地動初至三成乾

豫剛應而志行順以動豫(注)剛謂四四爲卦主五陰應之其志豫剛應而志行順以動豫(注)剛謂四四爲卦主五陰應之其志豫剛應而志行順以動豫(注)剛謂四四爲卦主五陰應之其志

建侯行師乎(注)小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地如之而況建侯行師乎(注)小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地如之而況建侯行師乎(注)小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地如之而況

成四時而況建侯行師言其皆應而豫也天地以順動故日月不過而四時不忒(注)豫變通小畜坤爲地動初至三成乾成四時而況建侯行師言其皆應而豫也天地以順動故日月不過而四時不忒(注)豫變通小畜坤爲地動初至三成乾成四時而況建侯行師言其皆應而豫也天地以順動故日月不過而四時不忒(注)豫變通小畜坤爲地動初至三成乾

故天地以順動變通小畜坤爲地動初至三成乾皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時不忒通變之爲事益此之類故天地以順動變通小畜坤爲地動初至三成乾皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時不忒通變之爲事益此之類故天地以順動變通小畜坤爲地動初至三成乾皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時不忒通變之爲事益此之類

聖人以順動則刑罰清而民服(注)復初爲聖人清猶明也動而震坎爲刑兌爲口爲決坎爲法爲刑坤爲衆爲民震爲動坎爲法爲刑兌爲口爲決坎爲法爲刑坤爲衆爲民震爲動坎爲法爲刑兌爲口爲決坎爲法爲刑坤爲衆爲民震爲動

聖人以順動則刑罰清而民服(注)復初爲聖人清猶明也動而震坎爲刑兌爲口爲決坎爲法爲刑坤爲衆爲民震爲動坎爲法爲刑兌爲口爲決坎爲法爲刑坤爲衆爲民震爲動坎爲法爲刑兌爲口爲決坎爲法爲刑坤爲衆爲民震爲動

時義大矣哉(注)用九乾爲天爲聖人爲大爲王爲君爲父爲首爲寒爲冰爲金爲玉爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果爲圜

時義大矣哉(注)用九乾爲天爲聖人爲大爲王爲君爲父爲首爲寒爲冰爲金爲玉爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果爲圜

時義大矣哉(注)用九乾爲天爲聖人爲大爲王爲君爲父爲首爲寒爲冰爲金爲玉爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果爲圜

用六之法陽唱而陰和男行而女隨男女正位天地之義也(注)坤爲地爲女爲陰乾爲天爲男爲陽天地定位陰陽和合男女正位夫婦之義也

故坤民順從而天下隨之(疏)注坤爲大輿至隨之○正義曰坤爲大輿以載萬物乾爲天以覆萬物天地相合萬物生焉是坤民順從而天下隨之(疏)注坤爲大輿至隨之○正義曰坤爲大輿以載萬物乾爲天以覆萬物天地相合萬物生焉是坤民順從而天下隨之(疏)注坤爲大輿至隨之○正義曰坤爲大輿以載萬物乾爲天以覆萬物天地相合萬物生焉是

故坤民順從而天下隨之(疏)注坤爲大輿至隨之○正義曰坤爲大輿以載萬物乾爲天以覆萬物天地相合萬物生焉是坤民順從而天下隨之(疏)注坤爲大輿至隨之○正義曰坤爲大輿以載萬物乾爲天以覆萬物天地相合萬物生焉是坤民順從而天下隨之(疏)注坤爲大輿至隨之○正義曰坤爲大輿以載萬物乾爲天以覆萬物天地相合萬物生焉是

隨剛來而下柔動而說隨(注)否乾上來之坤初故剛來而下柔動而說隨剛來而下柔動而說隨(注)否乾上來之坤初故剛來而下柔動而說隨剛來而下柔動而說隨(注)否乾上來之坤初故剛來而下柔動而說隨

谷三四易位成既濟故天下隨之既濟故天下隨之既濟故天下隨之

谷三四易位成既濟故天下隨之既濟故天下隨之既濟故天下隨之

冬离夏日月象正故四時不貳聖人神道設教故而天下服矣(注)聖人謂乾退藏於密而潛於巽以入神明其德故能

故坤民順從而天下隨之(疏)注坤爲大輿至隨之○正義曰坤爲大輿以載萬物乾爲天以覆萬物天地相合萬物生焉是坤民順從而天下隨之(疏)注坤爲大輿至隨之○正義曰坤爲大輿以載萬物乾爲天以覆萬物天地相合萬物生焉是坤民順從而天下隨之(疏)注坤爲大輿至隨之○正義曰坤爲大輿以載萬物乾爲天以覆萬物天地相合萬物生焉是

隨中有物曰蠱(注)物謂四蠱也而亨剛柔分(注)裨自否來動而明雷電合而章(注)動震明离章明也雷動而感電照而明故雷電合而章柔得中而上行(注)柔謂初中謂五雖不當位

利用獄也(注)初之五故不當位上之三故利用獄也(疏)注初之至獄也○正義曰此蠱卦初爻變成剝卦五爻變成既濟剝卦上九云碩果不食既濟九五云東鄰殺牛不如西鄰之禴祭是初之五故不當位上之三故利用獄也(疏)注初之至獄也○正義曰此蠱卦初爻變成剝卦五爻變成既濟剝卦上九云碩果不食既濟九五云東鄰殺牛不如西鄰之禴祭是初之五故不當位上之三故利用獄也(疏)注初之至獄也○正義曰此蠱卦初爻變成剝卦五爻變成既濟剝卦上九云碩果不食既濟九五云東鄰殺牛不如西鄰之禴祭是初之五故不當位上之三故利用獄也

利變之正成巽體离艮爲高五天位离爲文明日月星辰离麗於上故稱天之文也明以止人文也(注)人謂三泰乾爲人文明离正艮也震動离明五變旅四二五分剝上丈三成既濟五分剝上丈三成既濟五分剝上丈三成既濟

月星辰爲天文也泰震春爻秋震爻爲道退日月星辰進退還運幅員周徧也脩象在天成變故以察時變矣觀乎人文以化成天下(注)乾爲人五上動體既濟離离象重明麗正故以化成天下(疏)注自外至化往○自外日來震義也自外至化下荀彼注云泰震爻是也

上下居乾二文飾剛之道居二得中故云文於中和乾坤交於中和乾坤交故以剛柔分也乾之九二居坤柔之道也分乾之九二居坤柔之道也分乾之九二居坤柔之道也

推四正卦消息之義以言天地之化也(注)乾坤至化也○正義曰推四正卦消息之義以言天地之化也(注)乾坤至化也○正義曰推四正卦消息之義以言天地之化也(注)乾坤至化也○正義曰

天地之心乎(注)冬至復初坎爲極心乾坤合於一元故見天地之心乎(注)冬至復初坎爲極心乾坤合於一元故見天地之心乎(注)冬至復初坎爲極心乾坤合於一元故見天地之心乎

天也(注)五天位故應乎天(疏)剛健至日新○此虞義也剛健謂乾乾實消息故應乎天也(注)五天位故應乎天(疏)剛健至日新○此虞義也剛健謂乾乾實消息故應乎天也(注)五天位故應乎天(疏)剛健至日新○此虞義也剛健謂乾乾實消息故應乎天也

賢也(注)貞吉養正則吉也(注)爻不正故養正則吉親頤觀其所養也(疏)注貞吉至吉也○正義曰此頤卦之二爻辭也貞吉養正則吉也(注)爻不正故養正則吉親頤觀其所養也(疏)注貞吉至吉也○正義曰此頤卦之二爻辭也貞吉養正則吉也(注)爻不正故養正則吉親頤觀其所養也(疏)注貞吉至吉也○正義曰此頤卦之二爻辭也

頤貞吉養正則吉也(注)爻不正故養正則吉親頤觀其所養也

一往王有功○此度義也○坤爲至正邦○坤爲邦度義也已下荀義也○用當至大矣○初象以下至大矣○荀爽曰宜待時而動釋言日濟成也用當其時則成如二有功爲度義也中五乾盛甲故稱中參同契曰五六二十度而復始故也○度義也○坤爲至正邦○坤爲邦度義也已下荀義也○用當至大矣○初象以下至大矣○荀爽曰宜待時而動釋言日濟成也用當其時則成如二有功爲度義也中五乾盛甲故稱中參同契曰五六二十度而復始故也

解險以動動而免乎險解注險坎動震震出險上故動而免乎險解利西南往得衆也注坤爲衆先所往其來復吉乃得中也注中謂二五有攸往風吉往有功也注五多功蒙五解難故往有功天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅注解二月雷以動之雨以潤之故雷雨作木實根日宅乾爲百果震爲草木雷雨作木實根日宅乾爲百果震爲草木雷雨作木實根日宅也俗作甲坼古文宅壞字解之時大矣哉注天地解之時故大疏險至乎險○此度義也震爲出震動而出坎上故動而免乎險解之義也○坤爲衆○中謂二也○此前注解注蒙之義也○二陽之五多至有功○此前注解注蒙之義也○二陽之五多功○此前注蒙之義也○二陽之五而解注蒙也○解險二陽之五而解老釋義亦通也○解險二陽之五而解老釋義亦通也○解險二陽之五而解老釋義亦通

惠徵君周易述

爲聰卦爲明坎滅則離壞故聰不明疏○吾坤王行也○此謂小徵而大滅此小人之福也小人謂否初故云否小人吉○否消則入剝五月之卦其亡其亡繫于苞桑小人否終不行故无咎也○二爻不應於上而設坎下載初坤爲包桑初爻不正故无咎也○二爻不應於上而設坎下載又乘初爻是包桑也○凡陽爻在下爲包陰爻在上爲桑○凡陽爻在下爲包陰爻在上爲桑○凡陽爻在下爲包陰爻在上爲桑

惠徵君周易述

卷四十七

家謂二若兌爲妾○上體坎爲加於五故吉爲妻○之二則爲妾○虞翻曰坎爲加於五故吉爲妻○之二則爲妾○虞翻曰坎爲加於五故吉爲妻○之二則爲妾○虞翻曰

不說故終。无咎其行次且位不當也聞言不信聰不明也（注）以陽居陰故位不當四變坎爲聰离爲明不變應初故聰不明也中行无咎中未光也（注）爲上所弃故未光與屯五萃五同義无號之凶終不可長也（注）遘時巽爲長至此陰道消滅傾長爲亡故終不可長疏（注）往來王肅也○此蹇義也初四敵應故往應四是失位應陽故有咎也○勤得中道乾爲道也○此度義也四失位動得正故中故得中道乾爲道也○此度義也四失位動得正故中故得中道乾爲道也○應在上故上爲終三變體離離爲日爲明不變無坎象故坎爲聰王明也○四變有坎消象故坎爲聰离爲明不變無坎象故聰不明言聰不明言聰不明也○爲王肅也○爲王弼也○爲王弼也○爲王弼

神消息法周天地而不過十二辰也氣日月所會之命謂陰陽之大紀貴賤大紀貴賤百物火錯木星紀元枵之屬是也曲成萬物而不遺(注)二篇之義備有一千五百二十曲成萬物无遠久也通乎晝夜之道而知(注)乾坤為神易為神之門乾元方隱初入微故无體(疏)準為易坤為方為體乾在坤初故无方隱初入微故无體(疏)準至理也○此依義也京云準平也虞翻云準同也京氏傳曰準者平也虞翻云準猶擬也鄭玄云準猶正也荀爽云準猶齊也九家易云準猶等也諸有同義故

通謂坤至靜而德方故正也以言乎天地之間則備矣注謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備矣天乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也辟其動也翕是以廣生焉注育閉謂上也以坤有蔽閉塞而成冬故其靜也辟開謂五也動變通配四時注變通趣時謂十二消息也泰大壯史配春乾遘遯否觀剝配秋坤夬姤臨配冬謂十二消息相變通配夏否觀剝配秋坤夬姤臨配冬謂十二消息相變通而周于四時也陰陽之義配日月注夏七日來復陽之義配日臨八月有凶陰之義配月有死陽之義也而日月之道貞明者乎坤合于坎配月而易簡之善配至德注易簡元也於易為至德坤為至柔為德故以配至德疏乾象至於無疆乾象也此象於人為至德坤為至柔為德故以配至德疏乾象至於無疆乾象也此象於放日乾象在地於形故曰坤形着見下也○釋止至德也○此廣止義也經文天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁是聖人止為仁也故云止德也○周之正

爲易者其知盜乎此之謂也○二倍至慕也○此虞義也上
謂五下謂二二倍五上慢乾五之君而慢乘其器下乘剛而
慕於二故上錢下墨二變入宮體坤坤以藏之故藏於坤五
稱乾之二爲日自天來窺二爲日自天窺互體艮艮爲慕也
以成二益五爲得五之君而慢乘其器下乘剛而慕於坤五
也列女傳載事孟姬日於舜庭作衣舜在堂弹琴而舞之
日月星辰以自障蔽侍御者舒帷以蔽目障蔽日月星辰
乾爲日坤爲野故曰野蔽日月星辰也○虞氏以正窺二
變爲艮艮爲宮室坤爲野故爲野蔽日月星辰也○此虞
注引列女傳載事孟姬日於舜庭作衣舜在堂弹琴而舞
之侍御者舒帷以蔽目障蔽日月星辰也○此虞義也上
謂五下謂二二倍五上慢乾五之君而慢乘其器下乘剛而
慕於二故上錢下墨二變入宮體坤坤以藏之故藏於坤五
稱乾之二爲日自天來窺二爲日自天窺互體艮艮爲慕也
以成二益五爲得五之君而慢乘其器下乘剛而慕於坤五
也列女傳載事孟姬日於舜庭作衣舜在堂弹琴而舞之
日月星辰以自障蔽侍御者舒帷以蔽目障蔽日月星辰
乾爲日坤爲野故曰野蔽日月星辰也○虞氏以正窺二
變爲艮艮爲宮室坤爲野故爲野蔽日月星辰也○此虞
注引列女傳載事孟姬日於舜庭作衣舜在堂弹琴而舞
之侍御者舒帷以蔽目障蔽日月星辰也○此虞義也上
謂五下謂二二倍五上慢乾五之君而慢乘其器下乘剛而
慕於二故上錢下墨二變入宮體坤坤以藏之故藏於坤五
稱乾之二爲日自天來窺二爲日自天窺互體艮艮爲慕也
以成二益五爲得五之君而慢乘其器下乘剛而慕於坤五
也列女傳載事孟姬日於舜庭作衣舜在堂弹琴而舞之
日月星辰以自障蔽侍御者舒帷以蔽目障蔽日月星辰
乾爲日坤爲野故曰野

上聖以起下聖之德也○務事是事之有也○務事謂事業以
體周物而知能彰知能彰則物以陰者動以陽者靜故能成變化
以知故云謂易也○神謂至者也○此廣說之義易之為書也
者以言其體易也易有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而
兩之故六天下之動貞夫一者也○此廣說之義易之為書也
也故云神謂易也易有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而
兩之故六六者非它也三才之道也○道有變動故曰爻爻有
等故曰物物相雜故曰文文當故吉凶生焉○此廣說之義易
之為書也原始反終故知死生之說○原窮也窮其事之始而
知其終之所歸也○精氣為物游魂為變故知鬼神之情狀○
精氣謂陰陽之氣也游魂謂魂氣游散也○與天地相似故不
違○與天地相似謂易之為書與天地之道相似也○故不違
○此廣說之義易之為書也○知周乎萬物而道濟天下故不
過○此廣說之義易之為書也○旁行而不流樂天知命故不
憂○此廣說之義易之為書也○安土敦乎仁故能愛○此廣
說之義易之為書也○範圍天地之化而不過曲成萬物而不
遺通乎晝夜之道而知故神無方而易無體○此廣說之義易
之為書也○一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者
見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道
鮮矣○此廣說之義易之為書也○顯諸仁藏諸用鼓萬物而
不與聖人之憂患乎○此廣說之義易之為書也○顯諸仁藏
諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉○此廣說之
義易之為書也○富有之謂大業日新之謂盛德○此廣說之
義易之為書也○生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數
知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神○此廣說之義易
之為書也○

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與此古之聰明睿知神武而不殺者夫○此廣說之義易之為書也○是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫○此廣說之義易之為書也○是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器○此廣說之義易之為書也○是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢○此廣說之義易之為書也○是故聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與此古之聰明睿知神武而不殺者夫

子曰書不盡言言不盡意（注）謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之不足以盡庖犧之意也然則聖人之意其不可見乎（注）設詞而問子曰聖人立象以盡意（注）易道在天三爻足矣故以盡意設卦以盡情僞（注）情陽僞陰也陳設六十四卦而情僞盡在其中矣繫辭焉以盡其言（注）觀象繫辭而明吉凶悔吝故以盡其言也變而通之以盡利（注）變三百八十四爻之使相交通以盡天下之利鼓之舞之以盡神（注）神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故鼓之舞之以盡神也天地之氏云鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之神乾坤其易之緼邪（注）緼藏也易蘊乾坤成列而易立乎其中矣（注）乾息坤消六位時成故成列坎月離日居中央王四方故易立乎其中矣乾坤毀則无以見易（注）乾成則坤毀謂四月也坤成則乾毀謂十月也乾坤毀則无以見易謂六日七分也易不可見則乾坤或幾乎息矣（注）幾近息也謂中孚至復咸至遯也是故形而上者謂之道形而下者謂之器（注）易貮易乃變化之道也形謂成象可以體效者也道謂虛通不可體知者也（注）變通者趣時者也（注）變通趣時故施而有功以效天地之變化者也（注）聖人效之也（注）象謂卦象爻象也（注）效天地之變化故可以極數定業也（注）極數謂中孚用四正卦六十六爻各六位合三十六位也定業謂四正卦六十六爻各六位合三十六位也幾近至日閉關也（注）幾近至日午故閉關也（注）謂中孚值冬至陰氣始動陽氣潛藏閉關不通

惠徵君周易述

注木爲孤乾爲金艮爲小木五之二以金校艮故校棺木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎爲隱故取諸睽也疏此睽離卦也坎爲弓故爲弧離爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎爲隱故取諸睽也疏此睽離卦也坎爲弓故爲弧離爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎爲隱故取諸睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯注天元南巢易也

蛇之蟄以存身也注蟄潛藏也龍潛而蛇藏陽息初歲爲龍陰息蟄巽爲蛇十月坤卦用事陰氣閉藏蟄蟲咸俯初坤爲身故龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也注陽稱陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲遷復故曰致用初坤爲致用也利用安身以崇德也注乾爲利坤爲用爲安身陰道用事謂遷辱也陽升上究則乾伏坤中安身默處也乾爲崇德辱里而德高邇此以往未之或知也注以坤乎感也出此之外未能有知也窮神知化德之盛也注以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化乾爲盛德坤爲盛德故德之盛歟

子曰乾坤其易之門邪注陽稱門陰稱戶闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過者也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔是故卦有小大爻有貴賤位有高下爻有等應雜物撰德辨是與非則非其中爻不備非其旁通不相與也存亡吉凶則居可知矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地雜保太和日月戴乾剛以體天坤柔以體地以體之者人人則公三應上故上合三出而射隼也君子藏器於身待時而動何不利之有注三代陽爲君子一變時坤爲身爲藏器謂藏弓矢以待射隼良爲待爲時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼八大過死兩坎象壞故何不利之有傳曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也動而不栝是以出而有獲語成器而動者也注不謂日析古析不同字故訓作不栝栝檃省栝也震爲語乾五之坤二成坎弓离爲大動以貫隼故語成器而動者也疏离爲至默爲語震爲至默爲大塗爲道爲日爲弓矢爲出也震爲至默爲語坎爲隱伏爲矢爲入也在初謂中孚威通坤謂之舍故曰舍也中孚威通坤初爲日二足而祈謂之栝檃栝正弓弩之檠也檠謂檃栝也謂三也坎爲弓檃栝正弓檠之象也坎爲弓故檠爲弓檠也坎爲矢故栝爲矢栝也坎爲隱伏故栝爲省栝也震爲語故栝爲語也震爲至默故栝爲至默也震爲大塗故栝爲大塗也震爲出故栝爲出也震爲動故栝爲動也坎爲弓故栝爲弓也坎爲矢故栝爲矢也坎爲隱伏故栝爲隱伏也坎爲入故栝爲入也在初謂中孚威通坤謂之舍故曰舍也中孚威通坤初爲日二足而祈謂之栝檃栝正弓弩之檠也檠謂檃栝也謂三也坎爲弓檃栝正弓檠之象也坎爲弓故檠爲弓檠也坎爲矢故栝爲矢栝也坎爲隱伏故栝爲省栝也震爲語故栝爲語也震爲至默故栝爲至默也震爲大塗故栝爲大塗也震爲出故栝爲出也震爲動故栝爲動也坎爲弓故栝爲弓也坎爲矢故栝爲矢栝也坎爲隱伏故栝爲隱伏也坎爲入故栝爲入也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地雜保太和日月戴乾剛以體天坤柔以體地以體之者人人則公三應上故上合三出而射隼也君子藏器於身待時而動何不利之有注三代陽爲君子一變時坤爲身爲藏器謂藏弓矢以待射隼良爲待爲時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼八大過死兩坎象壞故何不利之有傳曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也動而不栝是以出而有獲語成器而動者也注不謂日析古析不同字故訓作不栝栝檃省栝也震爲語乾五之坤二成坎弓离爲大動以貫隼故語成器而動者也疏离爲至默爲語震爲至默爲大塗爲道爲日爲弓矢爲出也震爲至默爲語坎爲隱伏爲矢爲入也在初謂中孚威通坤謂之舍故曰舍也中孚威通坤初爲日二足而祈謂之栝檃栝正弓弩之檠也檠謂檃栝也謂三也坎爲弓檃栝正弓檠之象也坎爲弓故檠爲弓檠也坎爲矢故栝爲矢栝也坎爲隱伏故栝爲省栝也震爲語故栝爲語也震爲至默故栝爲至默也震爲大塗故栝爲大塗也震爲出故栝爲出也震爲動故栝爲動也坎爲弓故栝爲弓也坎爲矢故栝爲矢栝也坎爲隱伏故栝爲隱伏也坎爲入故栝爲入也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地雜保太和日月戴乾剛以體天坤柔以體地以體之者人人則公三應上故上合三出而射隼也君子藏器於身待時而動何不利之有注三代陽爲君子一變時坤爲身爲藏器謂藏弓矢以待射隼良爲待爲時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼八大過死兩坎象壞故何不利之有傳曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也動而不栝是以出而有獲語成器而動者也注不謂日析古析不同字故訓作不栝栝檃省栝也震爲語乾五之坤二成坎弓离爲大動以貫隼故語成器而動者也疏离爲至默爲語震爲至默爲大塗爲道爲日爲弓矢爲出也震爲至默爲語坎爲隱伏爲矢爲入也在初謂中孚威通坤謂之舍故曰舍也中孚威通坤初爲日二足而祈謂之栝檃栝正弓弩之檠也檠謂檃栝也謂三也坎爲弓檃栝正弓檠之象也坎爲弓故檠爲弓檠也坎爲矢故栝爲矢栝也坎爲隱伏故栝爲省栝也震爲語故栝爲語也震爲至默故栝爲至默也震爲大塗故栝爲大塗也震爲出故栝爲出也震爲動故栝爲動也坎爲弓故栝爲弓也坎爲矢故栝爲矢栝也坎爲隱伏故栝爲隱伏也坎爲入故栝爲入也

惠徵君周易述

子曰乾坤其易之門邪注陽相易出入乾坤故曰門乾陽物也坤陰物也注陽物天陰物地陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地雜保太和日月戴乾剛以體天坤柔以體地以體之者人人則公三應上故上合三出而射隼也君子藏器於身待時而動何不利之有注三代陽爲君子一變時坤爲身爲藏器謂藏弓矢以待射隼良爲待爲時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼八大過死兩坎象壞故何不利之有傳曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也動而不栝是以出而有獲語成器而動者也注不謂日析古析不同字故訓作不栝栝檃省栝也震爲語乾五之坤二成坎弓离爲大動以貫隼故語成器而動者也疏离爲至默爲語震爲至默爲大塗爲道爲日爲弓矢爲出也震爲至默爲語坎爲隱伏爲矢爲入也在初謂中孚威通坤謂之舍故曰舍也中孚威通坤初爲日二足而祈謂之栝檃栝正弓弩之檠也檠謂檃栝也謂三也坎爲弓檃栝正弓檠之象也坎爲弓故檠爲弓檠也坎爲矢故栝爲矢栝也坎爲隱伏故栝爲省栝也震爲語故栝爲語也震爲至默故栝爲至默也震爲大塗故栝爲大塗也震爲出故栝爲出也震爲動故栝爲動也坎爲弓故栝爲弓也坎爲矢故栝爲矢栝也坎爲隱伏故栝爲隱伏也坎爲入故栝爲入也

天地之撰以通神明之德(注)原數也天地之數五十有五演之爲五十用之爲四十九著者幽贊于神明而生蓍以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越(注)名謂卦名陰陽雜錯而卦象各有次第不相踰越於稽其類其衰世之意邪(注)於嗟也稽考也類者雜之反也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤爲亂厲爲世陽出復竟入坤出坤故衰世之意邪末易章往而察來而微顯闡幽開而當名(注)神以知來知以藏往微者顯之謂從微顯也察來也闡者開之謂從遠之坤是章往也陽息出初故開而當名辨物正言斷辭則備矣(注)復小而辯于物故辨物正言斷辭故正言繫辭焉以斷其吉凶故斷辭原始要終故備矣其稱名也小(注)謂乾坤與六子相錯名也小其取類也大(注)謂乾坤與天爲父繼類而長之故大其旨遠其辭文(注)遠謂乾文謂坤其言曲而中其事肆而隱(注)曲謂隨直中得也陽曲初震爲言隱未見故肆而隱也因貳以濟民行以明失得之報(注)貳當爲式謂乾與坤也坤爲民統爲式故因貳以濟民行以明失得之報

是故夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外事業見乎變聖人之情見乎辭(注)確然剛健貌隤然柔順貌效此者也謂陽爻陰爻也像此者也謂卦象也動乎內謂聖人有所爲也見乎變謂蓍龜之占也見乎辭謂繫辭焉以告也定之以吉凶成之以悔吝(注)悔吝憂虞之象也

是故剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也(注)貞正也勝猶任也觀示也明謂照臨也一謂誠信也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德(注)廣謂地也大謂天也變通謂日月寒暑相推而明生焉易簡謂乾坤德簡能也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者(注)研謂研精極慮也亹亹猶勉勉也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴(注)法象謂天地也縣象謂日月也

設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔者立本也變通者趣時也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也是故列貴賤者存乎位(注)列謂陳其爻也貴謂陽爻賤謂陰爻

德小而位尊知小而謀大無勇而好剛無咎而畏多(注)德小謂陰爻位尊謂五上也知小謂陰爻謀大謂陰爻欲進取陽爻也畏多謂陰爻多懼也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之(注)之往也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生(注)絪縕猶交密也化醇猶變動也構猶合也

易之興其於中古乎(注)中古謂文王作易者其有憂患乎(注)憂患謂文王羑里之事

是故履德之基也(注)履二卿人之貳中不自亂謂履虎尾咥人亨(注)履德之基也謙德之柄也(注)謙德之柄也復德之本也恆德之固也(注)立本以行之故德之固損德之修也(注)徵忿窒欲損以修德益德之興也(注)興猶崇也

困德之辨也(注)困窮而通德之辨也井德之地也(注)井居其所而遷

巽稱而隱(注)巽德之制

復以自知(注)有不善未嘗不知知之未嘗復行也

困小而變通之趣也(注)困窮而變通趣時者也

井德之地也(注)井以不變爲德地之所生而不變

巽德之制也(注)巽以行權

雜物撰德辨是與非則非其中爻不備(注)撰德謂乾坤六爻之情性雜物相與而生吉凶是非之辭

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭(注)此重出

彖者言乎象也爻者言乎變也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也(注)此重出

剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也(注)三極謂天地人也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也(注)此重出

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占(注)此重出

是以自天祐之吉無不利(注)此重出

子曰乾坤其易之門邪(注)門謂陰陽之合德也

乾陽物也坤陰物也(注)此重出

乾坤其易之縕邪(注)縕猶蘊也

乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣(注)此重出

是故形而上者謂之道形而下者謂之器(注)此重出

化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業(注)此重出

是故易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占(注)此重出

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮(注)此重出

無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此(注)此重出

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此(注)此重出

夫易聖人所以極深而研幾也(注)此重出

惟深也故能通之天下之故惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至(注)此重出

子曰易有聖人之道四焉此之謂也(注)此重出

易曰自天祐之吉無不利(注)此重出

子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也(注)此重出

履信思乎順又以尚賢也(注)此重出

是以自天祐之吉無不利也(注)此重出

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎(注)此重出

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神(注)此重出

乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德(注)此重出

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱(注)此重出

因貳以濟民行以明失得之報(注)此重出

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉(注)此重出

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德(注)此重出

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也(注)此重出

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑(注)此重出

是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫(注)此重出

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用(注)此重出

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此古之聰明叡知神武而不殺者夫(注)此重出

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用(注)此重出

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此古之聰明叡知神武而不殺者夫(注)此重出

是以天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之(注)此重出

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶成之以悔吝(注)此重出

是故易者象也象也者像也彖者材也(注)此重出

天下之賾而不可惡也天下之動而不可亂也(注)此重出

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化(注)此重出

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之(注)此重出

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎(注)此重出

居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎(注)此重出

言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也(注)此重出

言行君子之所以動天地也可不慎乎(注)此重出

同人先號咷而後笑(注)此重出

子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭(注)此重出

初六藉用白茅無咎(注)此重出

子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎此道也以往其無所失矣(注)此重出

勞謙君子有終吉(注)此重出

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也恭以存其位也(注)此重出

謙尊而光卑而不可踰君子之終也(注)此重出

亢龍有悔(注)此重出

子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也(注)此重出

不出戶庭無咎(注)此重出

子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也(注)此重出

不出門庭凶(注)此重出

子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也(注)此重出

易曰不出門庭凶(注)此重出

子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也(注)此重出

易之爲書也不可遠(注)法象在內故不遠爲道也屢遷(注)遷徙也

動行六虛六位也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳處於戌亥爲日月之會在天成象在地成形變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴(注)法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴此重出

知古是先典常也苟誠也其人不言而信存乎德行(注)其出入以度故有典常而禮曰假余泰至有常今文曰者曰假余元稔冏敢不虛行(注)其出入以度故有典常而禮曰假余泰至有常今文曰者曰假余元稔冏敢不虛行此重出

其辭傑之而後言其變化之占從之而後動其會通行乎典禮其稱名也小其旨遠其辭文其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報(注)此重出

是故君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此(注)此重出

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此(注)此重出

夫易聖人所以極深而研幾也(注)此重出

惟深也故能通之天下之故惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至(注)此重出

子曰易有聖人之道四焉此之謂也(注)此重出

易曰自天祐之吉無不利(注)此重出

子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也(注)此重出

履信思乎順又以尚賢也(注)此重出

是以自天祐之吉無不利也(注)此重出

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎(注)此重出

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神(注)此重出

乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德(注)此重出

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱(注)此重出

因貳以濟民行以明失得之報(注)此重出

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉(注)此重出

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德(注)此重出

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也(注)此重出

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑(注)此重出

是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫(注)此重出

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用(注)此重出

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此古之聰明叡知神武而不殺者夫(注)此重出

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用(注)此重出

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此古之聰明叡知神武而不殺者夫(注)此重出

天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之(注)此重出

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶成之以悔吝(注)此重出

是故易者象也象也者像也彖者材也(注)此重出

天下之賾而不可惡也天下之動而不可亂也(注)此重出

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化(注)此重出

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之(注)此重出

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎(注)此重出

居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎(注)此重出

言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也(注)此重出

言行君子之所以動天地也可不慎乎(注)此重出

同人先號咷而後笑(注)此重出

子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭(注)此重出

初六藉用白茅無咎(注)此重出

子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎此道也以往其無所失矣(注)此重出

勞謙君子有終吉(注)此重出

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也恭以存其位也(注)此重出

謙尊而光卑而不可踰君子之終也(注)此重出

亢龍有悔(注)此重出

子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也(注)此重出

不出戶庭無咎(注)此重出

子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也(注)此重出

不出門庭凶(注)此重出

子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也(注)此重出

易曰不出門庭凶(注)此重出

子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也(注)此重出

易之爲書也不可遠(注)法象在內故不遠爲道也屢遷(注)遷徙也

動行六虛六位也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳處於戌亥爲日月之會在天成象在地成形變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴(注)法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴此重出

知古是先典常也苟誠也其人不言而信存乎德

玉裁多懷凡卦相比而不相事則吉近而不相得則凶故引
[illegible]傳以證之[illegible]凶二多懼之義未詳下傳以[illegible]凶二遠于五所以多懼而
[illegible]遠則不利柔六則之客遠于陽也二遠于五所以多懼而承
[illegible]無咎故曰其[illegible]柔危○其[illegible]柔危○其[illegible]柔危○

幾也知終終之可與存義也注言謂楊在稱禍盈積者動之微知微知彰故曰可與幾終謂上陰稱盈知存知亡故曰可與存義是故居上位而不驕在下位而不憂注下卦之上故曰上位知終終之故不驕居三承五故曰下位知至至之故不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣注終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也周日以動四夜以息故云因其時而惕雖危无咎矣注終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也周日以動四夜以息故云因其時而惕雖危无咎矣注終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也周日以動四夜以息故云因其時而惕雖危无咎矣注終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也周日以動四夜以息故云因其時而惕雖危无咎矣

疏乾為王侯業也知者業也乾為君業也知者業也乾為王侯業也知者業也乾為君業也知者業也乾為王侯業也知者業也乾為君業也知者業也

惠徵君周易述

是也中爻互體之義亦然故曰雜物撰德辨是與非也若夫雜物撰德而觀其會通以行其典禮則其中爻之義不可得而見矣是故知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位貴賤之等也其柔危其剛勝邪

贊曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰祭祀以孚信也

子曰祭者所以追養繼孝也故曰孝者善繼人之志善述人之事者也昭穆以辨父子之倫也不失其倫所以別貴賤也旅酬下爲上所以逮賤也燕毛所以序齒也序爵所以辨貴貴也序事所以辨賢也此七者周之道也所以教民孝也教以本也

子曰夫

央土土爰稼穡按萬物皆致養役事也坤爲事王者圖昨迎
氣於四郊其中央之帝乃万澤也合圜丘之帝爲六天兊正
秋也萬物之所說也故曰說言乎兊兊正西故正秋總章
太廟也兊爲雨澤故說萬物震爲言震二動成兊言從口出
故謼言也職乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也西北者
西總章个北元室个也坤十月卦乾消制入坤故陰陽相薄
也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞
乎坎注正北方者元室太廟也勞動也水性動而不舍故曰
勞卦歸藏也民東北之卦也萬物之所成終而所成始也故
曰成言乎艮注東北者東壻陽个也故曰成始也元室个也
故日成終神也者妙萬物而爲言也注神謂陽即一也妙
微也聖人飭明室以一偶萬明者以爲法微者以是行不見
其事而見其功故妙萬物而爲言動萬物者莫疾乎雷撓萬
物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤
萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮注四時分而
萬物各正性命成能變化成萬物也注變化謂乾坤也乾道變化各正性
命成能變化成萬物矣不言乾坤而言變化者以見神
之所爲疏帝上王如此○此疏明室之法六子成而生物之
功備十二消息具而乾坤之用宏矣而配乾坤上帝者超
出五帝而爲之尊也五帝稱上帝者五帝是古天帝之名
帝是古人君之號故稱上帝以配之也○正義曰周公宗祀
文王可得而言矣帝即五帝五帝稱上帝者超出五帝而
爲之尊也五帝是古天帝之名帝是古人君之號故稱上
帝以配之也○正義曰周公宗祀文王可得而言矣帝即五
帝五帝稱上帝者超出五帝而爲之尊也五帝是古天帝
之名帝是古人君之號故稱上帝以配之也○正義曰周公
宗祀文王可得而言矣帝即五帝五帝稱上帝者超出五
帝而爲之尊也五帝是古天帝之名帝是古人君之號故
稱上帝以配之也○正義曰周公宗祀文王可得而言矣
帝即五帝五帝稱上帝者超出五帝而爲之尊也五帝是
古天帝之名帝是古人君之號故稱上帝以配之也○正
義曰周公宗祀文王可得而言矣帝即五帝五帝稱上帝
者超出五帝而爲之尊也五帝是古天帝之名帝是古人
君之號故稱上帝以配之也○正義曰周公宗祀文王可
得而言矣帝即五帝五帝稱上帝者超出五帝而爲之尊
也五帝是古天帝之名帝是古人君之號故稱上帝以配
之也○正義曰周公宗祀文王可得而言矣帝即五帝五
帝稱上帝者超出五帝而爲之尊也五帝是古天帝之名
帝是古人君之號故稱上帝以配之也○正義曰周公宗
祀文王可得而言矣帝即五帝五帝稱上帝者超出五帝
而爲之尊也五帝是古天帝之名帝是古人君之號故稱
上帝以配之也○正義曰周公宗祀文王可得而言矣帝
即五帝五帝稱上帝者超出五帝而爲之尊也五帝是古
天帝之名帝是古人君之號故稱上帝以配之也○正義
曰周公宗祀文王可得而言矣帝即五帝五帝稱上帝者
超出五帝而爲之尊也五帝是古天帝之名帝是古人君
之號故稱上帝以配之也○正義曰周公宗祀文王可得
而言矣帝即五帝五帝稱上帝者超出五帝而爲之尊也
五帝是古天帝之名帝是古人君之號故稱上帝以配之
也○正義曰周公宗祀文王可得而言矣帝即五帝五帝
稱上帝者超出五帝而爲之尊也五帝是古天帝之名帝
是古人君之號故稱上帝以配之也○正義曰周公宗祀
文王可得而言矣帝即五帝五帝稱上帝者超出五帝而
爲之尊也五帝是古天帝之名帝是古人君之號故稱上
帝以配之也○正義曰周公宗祀文王可得而言矣帝即
五帝五帝稱上帝者超出五帝而爲之尊也五帝是古天
帝之名帝是古人君之號故稱上帝以配之也○正義曰
周公宗祀文王可得而言矣帝即五帝五帝稱上帝者超
出五帝而爲之尊也五帝是古天帝之名帝是古人君之
號故稱上帝以配之也○正義曰周公宗祀文王可得而
言矣帝即五帝五帝稱上帝者超出五帝而爲之尊也五
帝是古天帝之名帝是古人君之號故稱上帝以配之也
○正義曰周公宗祀文王可得而言矣帝即五帝五帝稱
上帝者超出五帝而爲之尊也五帝是古天帝之名帝是
古人君之號故稱上帝以配之也○正義曰周公宗祀文
王可得而言矣帝即五帝五帝稱上帝者超出五帝而爲
之尊也五帝是古天帝之名帝是古人君之號故稱上帝
以配之也○正義曰周公宗祀文王可得而言矣帝即五
帝五帝稱上帝者超出五帝而爲之尊也五帝是古天帝
之名帝是古人君之號故稱上帝以配之也○正義曰周
公宗祀文王可得而言矣帝即五帝五帝稱上帝者超出
五帝而爲之尊也五帝是古天帝之名帝是古人君之號
故稱上帝以配之也○正義曰周公宗祀文王可得而言
矣帝即五帝五帝稱上帝者超出五帝而爲之尊也五帝
是古天帝之名帝是古人君之號故稱上帝以配之也○
正義曰周公宗祀文王可得而言矣帝即五帝五帝稱上
帝者超出五帝而爲之尊也五帝是古天帝之名帝是古
人君之號故稱上帝以配之也○正義曰周公宗祀文王
可得而言矣帝即五帝五帝稱上帝者超出五帝而爲之
尊也五帝是古天帝之名帝是古人君之號故稱上帝以
配之也○正義曰周公宗祀文王可得而言矣帝即五帝
五帝稱上帝者超出五帝而爲之尊也五帝是古天帝之

惠徵君周易述

乾元

易上經曰乾元亨利貞遞曰元始也乾初爲道本故曰元六爻發揮旁通于坤故亨利貞者六爻皆正成既濟定也乘傳曰大哉乾元萬物資始乃統天遞云資取統本也大衍之數五十其用四十有九其一元也故次六十四卦萬一千五百二十筮皆取始于乾元故筮法云乾坤相遊俱生合于一元故萬一千五百二十筮皆受始于乾由坤而生也天地既分陽升陰降坤爲順故順承天

文言曰元者善之長也遞云元始息于子故曰善之長外傳曰震雷長也故曰元

尚書召誥曰其雖王位在德元

公羊元年春王正月元年者何君之始年也何休注云變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也疏云春秋說云元者端也氣象注云元者爲氣之始如水之有泉泉流之原無形以起有形以分流之不見聽之不聞宋氏云無形以起在天成象有形以分在地成形也　疏又云春秋說云不上奉天文以立號則道術無原故先陳春後言王天不深正其元則不能成其化故先起元然後陳春矣是以推元在春上春在王上矣文選注引元命包曰元年者何元宜爲一謂之元何日君之始年也

公何以不言即位何休注云即位者一國之始政莫大于正始故春秋以元之氣正天之端正王之政

爲帝爲王爲公爲侯爲士爲人爲行爲善爲惡爲吉爲凶爲存爲亡爲得爲喪爲治爲亂爲安爲危爲尊爲卑爲貴爲賤爲男爲女爲父爲子爲夫爲婦爲兄爲弟爲朋爲友爲交爲接爲往爲來爲進爲退爲出爲入爲晝爲夜爲古爲今爲新爲舊爲生爲死爲始爲終爲長爲短爲遠爲近爲高爲下爲深爲淺爲厚爲薄爲廣爲狹爲大爲小爲多爲寡爲衆爲孤爲虛爲實爲滿爲損爲益爲盈爲虧爲先爲後爲左爲右爲表爲裏爲上爲下爲外爲內爲剛爲柔爲仁爲義爲禮爲智爲信爲忠爲孝爲悌爲慈爲愛爲恩爲威爲敬爲和爲樂爲哀爲憂爲喜爲怒爲笑爲哭爲言爲默爲語爲黙爲作爲止爲行爲語爲默爲動爲靜爲作爲成爲毀爲譽爲稱爲過爲罪爲功爲賞爲罰爲賢爲愚爲貴爲賤爲貧爲富爲教爲學爲問爲辨爲寬爲猛爲慎爲忽爲取爲與爲求爲索爲得爲喪爲存爲去爲留爲居爲處爲出爲入爲進爲退爲存爲亡爲興爲廢爲治爲亂爲安爲危爲利爲害爲吉爲凶爲善爲惡爲是爲非爲可爲否爲然爲不然爲能爲不能爲巧爲拙爲勇爲怯爲剛爲柔爲緩爲急爲生爲殺爲與爲奪爲愛爲憎爲親爲疏爲遠爲近爲同爲異爲合爲離爲聚爲散爲攻爲守爲戰爲和爲美爲醜爲香爲臭爲甘爲苦爲辛爲鹹爲酸爲辣爲淡爲清爲濁爲明爲暗爲晴爲雨爲風爲雲爲雷爲電爲霜爲雪爲冰爲凍爲暑爲寒爲温爲涼爲燥爲濕爲水爲火爲土爲石爲山爲川爲谷爲丘爲陵爲坂爲險爲夷爲平爲原爲野爲林爲木爲竹爲草爲花爲果爲菜爲穀爲五爲牛爲羊爲豕爲犬爲馬爲象爲鹿爲豹爲狐爲兔爲鼠爲虎爲龍爲鳥爲鳳爲鶴爲鷄爲鳧爲雁爲鵠爲鳩爲鴉爲鵲爲燕爲雀爲鷹爲隼爲龜爲蛇爲魚爲鼈爲蝦爲蟹爲貝爲龍爲玉爲金爲鼎爲甲爲兵爲矢爲戈爲矛爲盾爲舟爲車爲弓爲輿爲衣爲裳爲冠爲帶爲履爲舍爲城爲室爲家爲市爲井爲田爲邑爲戸爲庫爲牖爲門爲階爲堂爲基爲牆爲路爲道爲橋爲衢爲途爲巷爲市爲里爲名爲數爲文爲字爲書爲法爲律爲令爲典爲則爲制爲度爲量爲衡爲準爲繩爲規爲矩爲圓爲方爲平爲直爲角爲衡爲量爲數爲形爲體爲容爲貌爲狀爲色爲聲爲音爲樂爲宮爲商爲角爲徵爲羽爲雅爲頌爲風爲雨爲晦爲明爲晝爲夜爲古爲今爲昔爲來爲往爲出爲入爲上爲下爲進爲退爲得爲喪爲存爲亡爲興爲廢爲治爲亂爲安爲危爲利爲害爲吉爲凶爲善爲惡爲是爲非爲可爲否爲然爲不然爲能爲不能爲巧爲拙爲勇爲怯爲剛爲柔爲緩爲急爲生爲殺爲與爲奪爲愛爲憎爲親爲疏爲遠爲近爲同爲異爲合爲離爲聚爲散爲攻爲守爲戰爲和爲美爲醜爲香爲臭爲甘爲苦爲辛爲鹹爲酸爲辣爲淡爲清爲濁爲明爲暗爲晴爲雨爲風爲雲爲雷爲電爲霜爲雪爲冰爲凍爲暑爲寒爲温爲涼爲燥爲濕爲水爲火爲土爲石爲山爲川爲谷爲丘爲陵爲坂爲險爲夷爲平爲原爲野爲林爲木爲竹爲草爲花爲果爲菜爲穀爲五爲牛爲羊爲豕爲犬爲馬爲象爲鹿爲豹爲狐爲兔爲鼠爲虎爲龍爲鳥爲鳳爲鶴爲鷄爲鳧爲雁爲鵠爲鳩爲鴉爲鵲爲燕爲雀爲鷹爲隼爲龜爲蛇爲魚爲鼈爲蝦爲蟹爲貝爲龍爲玉爲金爲鼎爲甲爲兵爲矢爲戈爲矛爲盾爲舟爲車爲弓爲輿爲衣爲裳爲冠爲帶爲履爲舍爲城爲室爲家爲市爲井爲田爲邑爲戸爲庫爲牖爲門爲階爲堂爲基爲牆爲路爲道爲橋爲衢爲途爲巷爲市爲里爲名爲數爲文爲字爲書爲法爲律爲令爲典爲則爲制爲度爲量爲衡爲準爲繩爲規爲矩爲圓爲方爲平爲直爲角爲衡爲量爲數爲形爲體爲容爲貌爲狀爲色爲聲爲音爲樂爲宮爲商爲角爲徵爲羽爲雅爲頌爲風爲雨爲晦爲明爲晝爲夜爲古爲今爲昔爲來爲往爲出爲入爲上爲下

說文元字下云高平曰元通于元者案奇字衺宏所撰古文奇字有經衙政教之道有自然長生之道常道當以無爲養神無事安民合光曜滅道匿端不可稱道

董子繁露曰唯聖人能屬萬物于一而繫之元也故不及本所從來而承之不能遂其功是以春秋變一謂之元元猶原也其義以隨天地終始也繫上曰原始反終故知死生之說也合之

以王之政正諸侯之卽位正竟內之治諸侯不卽位故先言正月而後言卽位政不由王出則不得爲政故先言王而後言正月也王者不承天以制號令則無法故先言春而後言王天不深正其元則無以統春也春不先言元而察也疏云元春王者三統之所繫不可不察也疏云元者氣也天者體也王者法也春者歲也月者闕也正者本也即位者人之本故曰天人之大本也

呂氏春秋名類曰昔帝嚳高辛氏之誕子也曰生而神靈自言其名曰我翼天之故曰翼同力賢于同名同居賢于同力同名亦賢于同居則薄矣于世亡者同名同名則怡矣同居則爭矣

霸言同力也同武也勤者同居則薄矣所以爲薄者其智弸物者其所以爲弸精微妙也故凡用意不可不精夫精微之名又名類曰元者吉之始也案此似以元爲善義

易同義

易通卦驗曰天皇之先與乾曜合元

莊子大宗師曰伏戲得之以襲氣母維斗得之終古不忒

氣之母也崔譔云取元氣之本

通典魏侍中繆襲議曰元者一也首也氣之初也是以周文演易以冠四德仲尼作春秋以祐三正

春秋命曆序曰元氣正則天地人訢孳也故曰元者氣之所始

元命包曰水者五行始焉元氣之所淡液也上同

說題辭曰元清氣以爲天渾沌無形體宋均注云言元氣之初如此也渾沌未分也言氣在易爲元在老爲道義不殊也文選注世

四

說文元字下云始也從一從兀兀高也

者子道德曰道可道非常道河上公注云夫道者一元之至理

帝同養者王同力者霸是一焉者七

易乾鑿度曰易一元以爲元紀鄭注云天地之元萬物所紀

河圖曰元氣開陽爲天七故元氣注云氣謂開陽陽之者也

體元

文言曰元者善之長也君子體仁足以長人遞云乾爲善始息

時之處生之處附合也惠棟案始知死故元者爲萬物之本而人之元在焉

體統曰天地者元氣之所生萬物之祖子得父母之氣而生故天地爲萬物之大父母也

極生兩儀故云天地者元氣之大始者謂天地之元氣也

三統厥曰太極元氣函三爲一極中也元始也又曰監陽合徵氣鍾于子化生萬物者也又曰元無厥始曰元善之長也共養三德爲善孟康注云謂三統之德案又曰元體之長也合三體而爲之原故曰元於春三月每月書王元之三統也三統合于一元故因元而九三之以爲法又曰經元一以統始易太極之首也

何休公羊成八年注云王者號也德合元者稱皇孔子曰皇象元遒遒衛無文字德明諡德合天者稱帝河洛受瑞可放仁義合者稱王符瑞應天下歸往疏云謂元氣是總三氣之名三氣謂天地人三統厥曰太極元氣函是是故統三氣之名三氣謂天地人三統厥曰太極元氣函是是故統三氣之名孔子曰至明諡皆春秋說文宋氏云注宋均言皇之德象合元矣遒遒猶勤勤行其德術未有文字之教其德盛明者爲其證矣天者一儀分散以後之稱乎故其德與之相合者謂之帝帝者諦也言審諦如天矣當稱之時河出圖洛出書可以受而行之則施於天下故曰河洛受瑞可放耳二儀既分八乃生焉人之行也正直爲本正直即行合於仁義者謂之王行合人道者符瑞應之而爲天下所歸往耳是以王字通于三才得爲鰓往之義

白虎通曰皇君也美也大也天之總美大稱也時質故總之也號之爲皇者煌煌人莫遒也煩一大覆一士以勢天下不爲皇也不擾匹夫匹婦故爲皇虙無爲廟與天地通德也

又曰德合天地者稱帝仁義合者稱王別優劣也雒訛謚法曰德象天地稱帝仁義所生稱王審名五行之稱也

帝同義者王同力者霸

易乾鑿度曰易一元以爲元紀鄭注云天地之元萬物所紀

河圖曰元氣開陽爲天七故元氣注云氣謂開陽陽之者也

體元

文言曰元者善之長也君子體仁足以長人遞云乾爲善始息

子子故曰善之長外傳曰震雷長也故曰元易有三才故舉君子初九仁也元爲體之長君子體仁故爲人之長

又曰乾元用九天下治也造云正元以成化故天下治疏云春秋元令也曰天不深正其元不能成其化九者變化之義以元用九六爻皆正王者體元建極而君臣上下各得其位故天下治也

又曰飛龍在天乃位乎天德造云體元居正故位乎天德又曰乾元用九乃見天則造云六爻皆正天之法也在人則爲王度易就易六位正王度見矣

案曰其惟王位左德元小民乃惟用于天下越王顯

晉語悼公言於諸大夫曰抑人之有元君將棄命哥若棄而棄之是焚穀也穀善也○二三子爲合之不從故求元君而訪焉亂之不元廢也其誰怨元而以虐棄之二三子之利也若欲棄元以害大義將在今日若欲暴虐以離百姓反易民常亦在今日

无

中庸子曰聲色之於以化民末也聲色德之顯德者外也詩曰德輶如毛毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣

孔子閒居孔子曰以敷五至而行三無子夏曰敢問何謂三無孔子曰無聲之樂無體之禮無服之喪此之謂三無子夏曰三無既得略而聞之矣敢問何詩近之孔子曰夙夜基命宥密無聲之樂也威儀逮逮不可選也無體之禮也凡民有喪匍匐救之無服之喪也

六經無有以无言道者唯中庸引詩上天之載無聲無臭及孔子閒居論三無此以无言道也說文无字下引王育說曰天闕西北爲无乾西北之卦西北乾元也天不足西北故言无又引古文奇字元通于元者若燕則无與元同義也繫上曰易有太極北史梁武帝問李業興云易有太極極是有無業興對曰所傳太極是有愚謂太極即乾之初九又謂之元故不可言无无通于元故元爲道之本三統厤曰道據其一一即元也知元之爲道本則後世先天無極之說皆可不用也

隱元年公羊傳曰元年者何君之始年也何休注云變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也漢云春

往微者顯之謂發微成乾是索來也開者啚之謂從始之坤是章往也

又曰其初難知依果注云初則事微故難知

又曰能說諸心能研諸侯之慮天下之吉凶成天下之亹亹者蓍龜是以知來藏往也

又曰夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子愼其獨也乾坤之初爻故詩云民鮮克舉

孔子閒居孔子曰以敷五至而行三無子夏曰敢問何謂三無孔子曰無聲之樂無體之禮無服之喪此之謂三無子夏曰三無既得略而聞之矣敢問何詩近之孔子曰夙夜基命宥密無聲之樂也威儀逮逮不可選也無體之禮也凡民有喪匍匐救之無服之喪也

六經無有以无言道者唯中庸引詩上天之載無聲無臭及孔子閒居論三無此以无言道也說文无字下引王育說曰天闕西北爲无乾西北之卦西北乾元也天不足西北故言无又引古文奇字元通于元者若燕則无與元同義也繫上曰易有太極北史梁武帝問李業興云易有太極極是有無業興對曰所傳太極是有愚謂太極即乾之初九又謂之元故不可言无无通于元故元爲道之本三統厤曰道據其一一即元也知元之爲道本則後世先天無極之說皆可不用也

隱元年公羊傳曰元年者何君之始年也何休注云變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也漢云春

表記曰子言之君子道人以言而信　案論乎君子讀乎由辰子之義言人當以君子爲法也

篇名表記而先言隱而顯由內而進外也君子從事千辰稱之功歸中形外故隱而顯誠則不形而莊不厲而威不言而信也漢書司馬相如贊曰司馬遷稱春秋推見至隱推見至隱故制臣號子曰易本隱以之顯李奇注云隱猶微也

初九初六從下而生自微及著如初爻潛龍隱也九二見龍則顯矣所謂本隱以之顯也初乾爲積善積善成德故初爲龍德而隱二爲龍德而正中中庸言大德之顯又云知微之顯繫下云知微之彰皆是義也

楊子太玄曰玄者神之魁也測萬物而贊神明也天以不見爲玄地以不形爲玄人以心服爲玄天與西北爲化精也地與黃泉隱賙榮也人與思慮合至精也

荀子勸學曰昔者瞽曳鼓基而魚出瓠伯牙鼓琴而六馬仰秣故聲無小而不聞行無隱而不形玉在山而草木潤淵生珠而岸不枯爲善不積邪安有不聞者乎

說文云圖隱也从山中綴也　綴微

老子德經曰道隱無名注云道潛隱使人無能指名也九日不成名

愛字義附

孟民詩曰愛莫助之毛傳曰愛隱也言隱微之際已所獨制人莫能助也詩靜女曰愛而不見韓詩曰愛隱也釋言曰愛隱也毛韓義本此與氏不識字故爲愛

徵

繫下曰夫者動之徵吉之先見者也虞注云陽見初成震故動之徵復初元吉吉之先見者也　幾即一也一古文作壹說文壹从壺吉即吉之先見之義朱子韓劉向傳作吉凶之先見失其義矣

又曰君子知微知彰柔能信注云二下交初故曰知微上交于三故曰知彰

又曰子曰顏氏之子其殆庶幾乎庶注云幾微也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾乎

又曰大易章往而察來而微闡幽闚處注云神以知來知以藏往微者顯之謂從微成乾是索來也開者啚之謂從始之坤是章往也

荀子曰強國篇曰積微月不勝日時不勝月歲不勝時言積微財物貨寶以大爲重攻敌功名反是能積微者速成詩曰德輶如毛毛猶微民鮮克舉此之謂也

又解蔽篇曰處一之危其榮衛側幕郎注晉語曰養一之微榮矣而未知危謂戒懼處心之危有形於外榮衛側可知也養心此養心之微精微無形故其榮衛側可知也大學曰富潤屋德潤身之謂也荀子曰能積微者速成詩曰德輶如毛民鮮克舉此之謂也荀子毛公之師也故其說與荀同歸美不識聖人微言謂愛爲惜失之遠矣

又曰空石之中有人焉其名曰觀其爲人也善射以好思耳目之欲而遠蚊虻之聲則眩其思蚊虻之聲聞則挫其精是以聞耳目之欲而在西北鴈翻微徼施之聲聞則挫其精是以聞耳目之欲而又云易鴈翻微徼施之聲聞則挫其精是以聞耳目之欲而下文易鴈翻微徼施之聲聞則挫其精可謂危矣未可謂微也三微即乾之初九夫微者至人也至人也書之至誠何彊何忍何危故獨明外景爲獨火爲清明內景爲聖人縱其欲兼其情而制焉者其從微盡也而不遺物猶縱心所欲不踰矩夫何彊何忍何危故仁者之行道也無爲也聖人之行道也無彊也仁者之思也恭聖人之思也樂記曰樂者通倫理者也樂行而倫清耳目聰明也樂行而民善也樂行而罪惡也樂行而敬同也樂行而無怨也樂行而慈愛也樂行而民不爭也樂行而天下皆親也樂行而無貴賤也樂行而無長幼也樂行而四海之內皆兄弟也樂行而無仇敵也樂行而萬物皆化也樂行而天下大順也樂行而民有所樂其所樂而國安也樂行而天下皆安其所樂而不流也樂行而天下皆安其所樂而不淫也樂行而天下皆安其所樂而不反也樂行而天下皆安其所樂而不亂也樂行而天下皆安其所樂而不慢也樂行而天下皆安其所樂而不怠也樂行而天下皆安其所樂而不荒也樂行而天下皆安其所樂而不危也樂行而天下皆安其所樂而不亡也樂行而天下皆安其所樂而不絕也樂行而天下皆安其所樂而不滅也樂行而天下皆安其所樂而不窮也樂行而天下皆安其所樂而不困也樂行而天下皆安其所樂而不匱也樂行而天下皆安其所樂而不竭也樂行而天下皆安其所樂而不盡也樂行而天下皆安其所樂而不散也樂行而天下皆安其所樂而不離也樂行而天下皆安其所樂而不失也樂行而天下皆安其所樂而不變也樂行而天下皆安其所樂而不易也樂行而天下皆安其所樂而不移也樂行而天下皆安其所樂而不動也樂行而天下皆安其所樂而不靜也樂行而天下皆安其所樂而不躁也樂行而天下皆安其所樂而不急也樂行而天下皆安其所樂而不緩也樂行而天下皆安其所樂而不迫也樂行而天下皆安其所樂而不促

注云思始于內故徵也

後漢書章帝紀元和二年詔曰春秋于春每月書王者重三正慎三微也 郡國七事曰君子遵經協禮動靡不前

周書曰慎微以始而敬終乃不困

論語撰考讖曰子夏等七十二人共撰仲尼微言 文選注淮南子修務曰書傳之微者惟聖人能論之注云微妙論故也

韓非子難言曰論微約

漢書藝文志曰昔仲尼沒而微言絕七十子喪而大義乖李奇注云謂三統五行萬物故謂之德

又曰微言誦說 師古曰精微要妙之言耳 案精微要妙與隱微不顯義同唐人不識字更立一義

又春秋家有左氏微鐸氏微虞氏微張氏微傳氏微鄧氏微 師古曰微謂釋其微指

後漢方術傳蔡密曰董扶襲秋密之善貶繇介之惡 謂承春日春秋之義貶繇介之惡采老之善

法言問明篇曰或問明曰微或曰微何如其明也曰微而見之明其誖乎聽明其至矣乎 宋咸云言聖人微妙之言明王敬聞大聽明之所知微 咸曰既知微而敬聞大聽明之所知微矣 司馬光曰既知微而敬聞大聽明之所知微矣 李軌曰微妙之言明王敬聞大聽明之所知微矣 柯維騏曰既知微而敬聞大聽明之所知微矣 汪瑗曰既知微而敬聞大聽明之所知微矣 吳祕曰既知微而敬聞大聽明之所知微矣 陳仁錫曰既知微而敬聞大聽明之所知微矣 汪榮寶

以暴而民從之皆獨之義也故曰其所令反其所好而民不從 翟灝攷異引之民從暴謂及襲
荀子不苟篇曰君子養心莫善于誠 楊倞注誠意之善致誠則無他事矣唯仁之爲守唯義之爲行誠心守仁則形形則神神則能化矣誠心行義則理理則明明則能變矣變化代興謂之天德天不言而人推高爲地不言而人推厚爲四時不言而百姓期焉夫此有常以至其誠者也君子至德嘿然而喻不施而親不怒而威夫此順命天以慎其獨者也善之爲道者不誠則不獨不命則無天不獨則不形誠則不形信不則雖作于心見于色出于言民猶若未從其所令反其所繼從必疑天地爲大矣不誠則不能化萬物聖人爲知矣不誠則不能化萬民父子爲親矣不誠則疏君上爲尊矣不誠則單夫誠者君子之所守也而政事之本也

韓非子楊權曰道無雙故曰一是故明君貴獨道之容

淮南繆稱曰獨專之意樂哉忽乎日洛洛以自新志老之及已也始乎叔季歸乎伯孟必此積也自少不身道斯亦不遇人隱故若行獨梁一木之 不爲無人不鉅其容故使人信已者易而蒙衣自信者難

莊子庚桑曰爲不善乎顯明之中者人得而誅之爲不善乎幽閒之中者鬼得而誅之明乎人明乎鬼者然後能獨行 注云謂隱無他心則獨行而不懼

法言修身篇曰天下有三門由于情欲入自禽門由于禮義入自人門由于獨智入自聖門 司馬光曰生而知之獨遵明智極深研幾非常人所能遠

閒神篇曰龍蟠于泥蚿其肆矣 龍蟠于泥獨也以況君子肆恣也蚿其肆不與獨也以況小人隱居爲蚿故其肆恣觀龍之志也歟 潛龍之志

孝至篇曰或曰何以處偽曰有人則作之無人則輟之之謂偽 注云道不可須臾離所以君子愼其獨

韓非子揚權曰道無雙故曰一是故明君貴獨道之容注云道以獨爲容 案獨道之容即獨也大戴禮武王踐祚銘之銘云大滅脩容劉子新論云顏回不以夜浴改容所謂獨道之容

揚子太玄曰陰不極則陽不生亂不極則德不形君子脩德以俟時不先時而起不後時而縮動止窾章不失其法者其唯君子乎注云君子謂陽也脩德于黃泉俟春而興 案脩德于黃泉即獨行無悶也

泉即獨也君子愼獨有隱德者必陽報故莫見乎隱莫顯乎微

老子道經曰有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道強爲之名曰大 王弼注寂寥無聲無形無狀視聽不及不可得而聞故曰寂寥也

公注云獨立者無匹雙不改者化有常 案獨即一也道獨行故君子慤獨道不改故不可須臾離

淮南原道曰所謂無形者一之謂也所謂一者無匹合于天下者也卓然獨立塊然獨處上通九天下貫九野

哥獨同義

爾雅釋山獨者蜀注云蜀亦孤獨 方言一蜀也南楚謂之獨獨管子云抱蜀不言而勤堂既脩 牛農入云抱蜀即老子抱一

始

恆初六後恆貞凶無攸利象曰浚恆之凶始求深也 方言始故也始求深也

爲始故曰始求深也

乾象傳曰大哉乾元萬物資始荀注云謂分爲六十四卦萬一千五百二十篾皆受始于乾也

繫上曰原始反終故知死生之說 說舍也

大學曰物有本末事有終始

乾鑿度曰乾漸九月乾者天也終而爲萬物始北方萬物所始也故乾位在于十月注云乾御戌亥在于十月而漸九月也

又云乾位在西北陽雕徵標始也

又云太初者氣之始也太始者形之始也 鄭注云形見也天氣形見之所本始也

乘六始生 太素者質之始也

于坎仲 太始生

周書周祝曰天爲古地爲久祭彼萬物名于始

爾正釋詁曰初哉首基肇祖元胎俶落權輿始也

老子道經曰無名天地之始注云無名者謂道道無形故不可名本始也

又云布化出于虛無爲天地本始也

吳子曰夫道者所以反本復始 吳起曾申弟子傳左氏春秋

呂覽召類曰元者吉之始也

楊雄羽獵賦云然是立冬季月天地隆烈萬物權輿于內徂落于外注閎左曰權輿始也

譽義曰夫禮始于冠本于昏朝聘之始于郊廟之末反情以和志以成文終于送往來迎來知也

素

乾鑿度曰太素者質之始也鄭注云地質形之所本始也又云太素有質始形也 案太素生于玄仲

文選注方言曰素本也

屬初九曰素履往无咎 遠云初爲履始故云素疏云乾鑿度曰太素者質之始鄭注衒書大傳云素猶始也初爲履始故云素素亦始也

象上傳曰素履之往獨行願也 遠云初微謂之獨

說卦震爲決躁注曰太素之前幽清立靜寂寞冥默不可爲象厥中崔靈厥外崔嵬如是者永久爲物所爲冥莫作萱乃道根道根既建由无生有太素始萌萌而未兆并體同色坤也不分 原注云坤也言潤施御覽一

深

恆初六浚恆貞凶象曰浚恆之凶始求深也虞注云浚深也 莊九年公羊傳曰淺乎淺乎隱故曰淺初稱淺故曰浚恆乾初爲潛故深矣失位變之正乾爲始故曰始求深也 乾爲潛水象初爲始爲元大故乾爲始故曰始求深也 乾爲水象初爲始爲元大

繫上曰无有遠近幽深虞注云遠謂地深謂陽幽謂陰

又曰夫易聖人之所以極深而研幾也 又曰鉤深致遠謂乾 又曰精義入神以致用也利用安身以崇德也 原注云入在初也陰陽在初深不可測故謂之神

論語子貢曰夫子之言性與天道不可得聞已矣何晏注云性者人之所受以生也天道者元亨日新之道深微故不可得而聞之

後漢陳忠傳自順帝即位盜賊並起郡縣更相飾匿莫肯糾發更和文帝隱匿盜賊忠上疏曰臣聞輕者重之端小者大之源故隄潰蟻孔氣洩鍼芒 楊雄是以明者慎微智者識幾書曰小不可不蔽 蔽詩云無縱詭隨以謹無良大蓋蓋所以崇本蔽末鉤深之慮也 檢案慮之初故曰鉤深此與仲翔義合

老子道經曰古之善爲士者微妙玄通深不可識

德經曰玄德深矣遠矣

莊子天地曰觀乎冥冥聽乎無聲冥冥之中獨聞和焉故深之又深而能物焉窮其原而無所困之又神而能精焉

繕性曰當時命而大行乎天下則反一無迹不當時命而人窮乎天下則深根寧極而待此存身之道也

繫下曰龍蛇之蟄以存身也虞注云潛藏也龍潛而蛇藏陰息初異爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生遘異在下龍蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身莊子言存身之義通于易

天下曰以深爲根注云理根爲太初之極不可謂之幾也釋言曰潛深也 初爲深易潛龍勿用亦在初

太玄曰夫一一所以幕始而測深也

初

易上經曰初九潛龍勿用遠云易氣從下生故以下爻爲始乾爲龍潛藏在下故曰潛龍其初難知故稱勿用太衍之數虛一不用謂此爻也

又曰初六履霜堅冰至

繫上曰其初難知其上易知本末也初辭擬之幸成之終繫下曰小人以小善爲無益而弗爲也以小惡爲無傷而弗去也成注云小善謂復初小惡謂遘初

公羊隱五年傳云初者何始也

穀同契曰元精雲布因氣託初

乾鑿度曰太初者氣之始也鄭注云元氣之所本始太易既是寂然無物矣焉能生此太初哉則太初者亦忽然而自生又曰太初之氣寒溫生也 案太初生于西仲

京房雜試對 從漢律曰忘犯作易乾鑿度曰冬至之聲以黃鍾爲宮大蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也

淮南俶眞曰聖人之學也欲以反性于初高誘注云人受天地之中以生孟子曰性無不善而情欲害之故聖人能反其性于初

本

易大過棟橈繫傳曰棟橈本末弱也虞注云初上陰柔本末弱故棟橈也

繫下曰復德之本也虞注云復初乾之元故德之本也

又曰其初難知本末也案果注云本本初上也周禮師氏以三德教國子一曰至德以爲道本鄭注云至德中和之德覆露持載含容者也孔子曰中庸之爲德其至也乎

詩簡兮曰執轡如組毛傳曰組織也御馬有文章言能治馬息勤于竟成于遠也正義曰御者執轡于此使馬驟于彼織組者總紲于此而成文于彼皆勤于近成于遠也孟子曰有本者如是是之謂也 朱子曰正心以正其本也

而后天下平 棟案此謂知本也

而后天下平 棟案此謂知本也

太告曰正心以修身也 其本亂而末治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有也此謂知本此謂知之至也 棟案此謂有本末事有終始格物致知之事也

孟子曰人有恆言皆曰天下國家天下之本在國國之本在家家之本在身

又曰其所厚者薄而其所薄者厚未之有也

老子德經曰善建者不拔文言初九曰潛龍勿用是依庚仲翔引老子爲證又曰脩之于身其德乃真 冥符亦極也約之則無出乎身者也

又曰脩之于家其德有餘 棟案此謂知本也

又曰脩之于鄉其德乃長 棟案此謂知本也

又曰脩之于邦其德乃豐 棟案此謂知本也

又曰脩之于天下其德乃普 棟案此謂知本也

故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以邦觀邦以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此 棟案此謂知本也

孝經曰夫孝德之本也 棟案此謂知本也

又曰其爲人也篤於親而順於道 棟案此謂知本也

故親生之膝下以養父母日用之禮 棟案此謂知本也

故親生之膝下以養父母日用之禮 棟案此謂知本也

故親生之膝下以養父母日用之禮

誠意正心脩身而後齊家治國平天下所謂先自治而後治人也由本達末原始及終一以貫之之道也

莊子天地曰以本爲精以物爲粗（閻尹老聃之學）

王

坤文言曰至哉坤元萬物資生乃順承天（晉語曰民之疾心固也 皆至矣韋昭云至深）

繫辭上曰顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉 又曰易其至矣乎

襄二十九年春秋傳曰季札觀樂見舞韶樂者曰德至矣哉云云

大學曰在止於至善

表記曰道有至至道以王

孔子閒居孔子曰以致五至而行三無子夏曰敢問何謂五至孔子曰志之所至詩亦至焉詩之所至禮亦至焉禮至樂亦至焉樂之所至哀亦至焉哀樂相生是故正明目而視之不可得而見也傾耳而聽之不可得而聞也志氣塞乎天地此之謂五至

眞誥新書脩政語曰帝顓頊曰至道不可遏也至義不可易也孝經子曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨惡云孝者德之至道之要也

周禮師氏以三德教國子一曰至德以爲道本鄭注云至德中和之德覆載持載含容者也孔子曰中庸之爲德其至矣乎

論語子曰中庸之爲德其至矣乎民鮮久矣（中庸曰子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣）

中庸曰苟不至德至道不凝焉

荀子君道曰至道大形百姓易俗小人變心姦怪之屬莫不反慤夫是之謂政教之極故天子不視而見不聽而聰不慮而知不動而功塊然獨坐而天下從之如一體如四支之從心夫是之謂大形

司馬法有虞氏不賞不罰而民可用至德也

要

孝經子曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨惡仲文注云窮理之至以一管眾爲要

老子道經曰常無欲以觀其妙河上公注云妙要也人常無欲則可以觀道之要妙

莊子大宗師曰道可傳而不可受可得而不可見猶韋氏得之以挈天地司馬彪注云挈要也得天地要也

約

論語子曰君子博學於文約之以禮

又顏淵曰夫子循循然善誘人博我以文約我以禮（孔安國注云言夫子又以文章開博我又以禮節約我 荀子曰博學而詳說之將以反說約也 楊倞注云博廣詳悉也反說約謂還歸於簡要也 韓詩外傳曰君子博學而詳說之將以反說其要也 說其要者至約而詳事至佚而功至大裘不下簟席之上而海內之人莫不願得以爲帝王夫是之謂至約）

孟子曰君子博學而詳說之將以反說約也（趙岐注云博廣詳悉也 廣學而詳說其要意不盡知不能要言之也章指言君子博學而詳說其事要約至義還反于樸就之美者也）

又曰人之者守至約而詳事至佚而功至大裘不下簟席之上而海內之人莫不願得以爲帝王夫是之謂至約

韓詩外傳曰總徵說約

後漢范升曰夫學而不約必叛道也顏淵曰博我以文約我以禮又曰夫子循循然善誘人博我以文約我以禮云言夫子既以文章開博我又以禮節約我

孟子曰博學而詳說之將以反說約也（趙岐注云博廣詳悉也 荀子王霸曰人主者守至約而詳事至佚而功至大裘不下簟席之上而海內之人莫不願得以爲帝王夫是之謂至約 荀子曰總徵說約）

韓詩外傳曰總徵說約

後漢范升曰夫學而不約必叛道也顏淵曰博我以文約我以禮孔子曰博學而詳說之將以反說約也

繫下曰天下之動貞夫一者也 又曰天下同歸而殊途一致而百慮

貴天一陽氣以生故而殊途一致而百慮

物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

左傳襄廿一年臧武仲曰夏書曰念茲在茲釋茲在茲名言茲在茲惟帝念功將謂由已壹也信由已壹而後功可念也 案茲此也壹即一念釋名言允出茲在茲惟帝念功將謂由已壹也信由已壹而後功可念也

詩曹風云鳲鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮 大戴禮引此詩云君子其結于一也

中庸曰天下之達道五所以行之者三曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也知仁勇三者天下之達德也所以行之者一也（朱子曰一則誠而已矣）

又曰凡爲天下國家有九經所以行之者一也（朱子曰一誠也）

又曰天地之道可壹言而盡也其爲物不貳則其生物不測（荀子曰并一而不貳）

孟子曰梁襄王曰天下惡乎定吾對曰定于一孰能一之對曰不嗜殺人者能一之趙岐注云孟子謂仁政爲一也又曰章指言定天下者一道而已不貪殺人則歸之是故文王視民如傷此之謂也 不嗜殺人仁也仁即一也故曰不嗜殺人者能一之

禮器曰禮有大有小有顯有微大者不可損小者不可益顯者不可揜微者不可大也故經禮三百曲禮三千其致一也（鄭注云言至也 一未有入室而不由戶也（鄭注三百三千皆由誠也）

正義曰其致一也者致至也一誠也難三千三百之多而行之者皆須至誠故云一也若損大益小揜顯大微皆失至誠也

孟子曰滕文公爲世子將之楚過宋而見孟子孟子道性善言必稱堯舜世子自楚反復見孟子孟子曰世子疑吾言乎夫道一而已矣

荀子儒效曰道出乎一曷謂一曰執神而固曷謂神曰盡善浹洽之謂神萬物莫足以傾之之謂固神固之謂聖人乾坤變度曰易變而爲一鄭注云一土北方氣漸生之始此即大初之氣所生也

又曰易始于一鄭注云易本無體乘變而爲一故氣從下生也

春秋元命包曰陽數起于一成于三 又曰元年者何元宜爲一謂之元何曰君之始年也（文選注）

揚子太玄曰生神莫先乎一注云玄道生神故生神無先一也

揚子太玄曰常初一戴神罡屬靈武以一攝萬終不稷測曰載神罡體一形也 案稷側也一中也以一攝萬故不偏側也

老子道經曰少則得多則惑是以聖人抱一爲天下式

天人雖有知無所用之兆之謂至一當是時也莫之爲而常自然

天下曰聖有所生王有所成皆原于一注云使物各得其根柢一而已無飾于外斯聖王所以生成也

又曰以本爲精以物爲粗以有積爲不足贍然獨與神明居古之道術有在于是者關尹老聃聞其風而悅之建之以常無有主之以太一

又曰至大無外謂之大一至小無內謂之小一司馬彪注云無外不可一無內不可分故謂之一也

說文甘字下云美也从口含一道也

老子德經曰昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下貞王弼注云一者數之始物之極也各是一物所以爲生也各以其一致此清寧貞靈一以生侯王得一以爲天下貞也

老子道經曰天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下貞王弼注云一者數之始物之極也各是一物所以爲生也各以其一致此清寧貞（天地之一即乾坤之元也精靈清貞升也寧安貞也）

又曰有物混成先天地而生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道（王弼注云混然不可分離之辭也 混然不可分離之辭也 王弼注云混然不可分離之辭也 混然不可分離之辭也 混然不可分離之辭也

日言致一也又天下之動貞夫一者也故左傳占卦皆一爻變

貫

離騷經曰貫薜荔之落蘂王逸注云貫累也左傳宣六年中行桓子曰使疾其民以盈其貫以盈其貫將滿所謂無德而不可弁葺大而不可也韓非子曰是其貫將滿也貫皆有積義道積于一論語子謂曾參曰吾道一以貫之釋詁云貫習也習者重習亦有積義荀子曰服習積貫又曰貫日而治詳之

一貫

一貫之道三尺童子皆知之百歲老人行不得宋儒謂唯顏子曾子子貢得聞一貫非也　吾道一以貫之自本達末原始及終老子所謂甚易知甚易行天下莫能知莫能行也下言有宗事有君即一也　忠即一也恕而行之即一以貫之也韋昭注周語紬意能忠曰循已之意恕而行之爲忠

論語子曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯子出門人問曰何謂也曾子曰夫子之道忠恕而已矣以忠恕行恕也

繫下曰天下之動貞夫一者也虞注云一謂乾元

論語子貢問曰有一言而可以終身行之者子曰其恕乎已所不欲勿施于人以忠恕之道終身行之以繫恕之道平天下所謂一以貫之也大學言平天下而云明明德中庸言至誠盡性而可以贊化育皆所謂一以貫之者也

中庸曰忠恕違道不遠施諸己而不願亦勿施於人子曰君子之道四丘未能一焉所求乎子以事父未能也所求乎弟以事兄未能也所求乎朋友先施之未能也

大學曰所惡于上毋以使下所惡于下毋以事上所惡于前毋以先後所惡于後毋以後前所惡于右毋以交于左所惡于左毋以交於右此之謂絜矩之道荀子曰五寸之矩盡天下之方也

右申忠恕之義

堯典曰克明俊德以親九族九族既睦平章百姓孔注百姓百官百姓

昭明協和萬邦黎民於變時雍

大學曰知止而後有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得物有本末事有終始知所先後則近道矣物格而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身脩身脩而后家齊家齊而后國治國治而后天下平自天子以至于庶人壹是皆以脩身爲本天下之動貞夫一其本亂而末治者否矣不明乎厚薄其所厚者薄而其所薄者厚未之有也

右申一貫之義

堯典之克明俊德大學之欲明明德即一也明俊德以及九族百姓萬邦黎民明明德以脩身齊家治國平天下即一以貫之也一即本也故云壹是皆以脩身爲本物有本末事有終始由本達末原始及終一貫之義也忠一也以忠行恕即一以貫之也以忠行恕即繫下曰天下之動貞夫一者也虞注云一謂乾元

一無爲而整理都舉記書名也云老子所作　案此論一貫與宋儒同與孔子異道家以一爲終故莊子曰得其一而萬事畢聖人以一爲始故大子曰吾道一以貫之此儒與道之別也

後漢書范升傳升奏曰孔子曰博學約之弗叛矣夫大學而不約必叛道也顏淵曰博我以文約我以禮孔子可謂知教顏淵學也

又曰天下之事所以異者以不一本也易曰天下之動貞夫一也又曰正其本萬事理五經之本自孔子始

說文士字下云數始于一終于十从一从十孔子曰推十合一爲士　案一道也一以貫之故推十得合一也

法言吾子曰多聞則守之以約多見則守之以卓卓聞則無約也卓見則無卓也　此論語約禮博文顏子之一貫也

春秋繁露曰古之造文者三畫而連其中謂之王三畫者天地與人也而連其中通其道也取天地與人之中以爲貫而參通之非王者孰能當是

淮南俶真曰夫道有窈紀條貫得一之道連于枝萬葉高誘注云一者道之本也得其根本故能連于枝萬葉以少正多也

子

易上經曰乾初九潛龍勿用馬融曰初九進子之月陽氣始動于黃泉故曰潛龍

明夷六五曰箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也逸曰其讀曰亥坤終于亥乾出于子故明不可息

參同契曰合元虛包括精于子

廣雅釋天曰太初氣之始也生于酉仲注濁未分也太始形之始也生于戌仲八月酉仲爲太初陽謂清者爲精濁者爲形太素質之始也生于亥仲已有素朴而未散也三氣相接至于子仲剖判分離輕清者上爲天重濁者下爲地中和爲萬物

說文包字下云元氣起于子子人所生也

三統厤曰太極元氣含三爲一孟康曰元氣起于子未分之時天地人混合爲一故子數獨一也

又曰陰陽合德氣鍾于化生萬物虞注易曰陰陽合德剛柔有體天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生太和日月成又曰天統之正始施于子半蘇林曰子之西亥之東其中閒也

孫子仲通

易緯稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分日之七焦注云六以候也八十分爲一日日之七者一卦六日七分也乾鑿度曰中孚爲陽真于十一月子

藏

鑿上曰坤以簡能虞注云陰藏爲簡簡閱也坤閱藏物故以簡能矣

又曰顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

又曰聖人以此先心退藏于密虞注云闕勒入髮巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊于巽以神明其德

又曰神以知來知以藏往虞注云乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也

說卦曰坤以藏之

漢書翼奉奉對曰詩之爲學情性而已五性不相害六情更興廢觀性以厤性五行厤六情律明主所宜獨用難與二人共也故曰顯諸仁藏諸用霧之則不神獨行則自然矣易用在坎離離坎其本在震巽

說卦曰齊乎巽齊也者言萬物之絜齊也虞注云巽陽藏室故絜齊

列子黃帝曰聖人藏于天注郭象曰不關性分之外故曰藏也

乾鑿度曰易者以言其德也通情無門藏神無內故藏神在內有內不可言藏作穴　鄭注云倫易無內也藏謂無內內易正義作穴俊德氏云俊易也

韓詩外傳曰子夏讀詩已畢夫子問曰商亦何大于詩矣子夏對曰詩之于事也昭昭乎若日月之光明燦燦乎如星辰之錯行上有竟齊之道下有三王之義論書大傳性善而不敢忘難居進戶之中彈琴以誄先王之風有人赤樂之無人赤樂之亦可以發憤忘食矣詩曰衛門之下可以棲遲泌之洋洋可以樂飢大子之造然樊容曰威吾子始可以言詩已矣然子已見其表未見其裏顏淵仁見其表也識用敗未見其裏也顏淵曰其表已見其裏又何有哉孔子曰賜不八其中安知其與藏之所在乎然藏又非難也巨嘗悉心盡志已八其中前有高岸後有深谷洽洽然如此既立而已矣不能見其裏未謂精微者也可謂精微

老子德經曰道者萬物之奧注云奧藏也道爲萬物之藏無所不容也　文選注引老子作隩

心

復象傳曰復其見天地之心虞注云坎爲心

說卦曰坎爲亟心

乾鑿度曰易厤曰陽繫于陰陰繫于陽合和而萬物生詩奏奭曰君子實維秉心無競維人注云秉執也競彊也言君子實執心無彊大之人也其執心不彊于善而好以力爭不心競而力爭

大學曰欲脩其身先正其心又曰所謂脩身云云

乾鑿度曰易厤曰陽繫于陰陰繫于陽合和而萬物生

參同契曰君子實維秉心無競惟人注云秉執也競彊也言君子實執心不彊于善而好以力爭不心競而力爭

孟子曰惟大人爲能格君心之非君仁莫不仁君義莫不義君正莫不正一正君而國定矣

趙岐孟子盡心篇指曰盡心者人之有心爲精氣主思慮可否然後行之循人法天天之軌持綱維以正二十八舍者北辰二人共也故曰顯諸仁藏諸用霧之則不神獨行則自然矣易仲舒對策曰爲人君者正心以正朝廷以正百官正百官以正萬民以正四方正遠近莫敢不一于正而亡有邪氣奸其閒者

說苑辨物曰易曰仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故夫天文地理人情之狀存于心則聖智之府

法言問神曰心請問之作問曰潛天而天乾潛地而地坤或問神曰心潛也通情無門藏神無內也神在內故藏神無內內易正義作穴俊德氏云俊易也　鄭注云倫古文俊假

又曰神以知來知以藏往虞注云乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也

說卦曰坤以藏之

漢書翼奉奉對曰詩之爲學情性而已五性不相害六情更興廢觀性以厤性五行厤六情律明主所宜獨用難與二人共也故曰顯諸仁藏諸用霧之則不神獨行則自然矣易用在坎離離坎其本在震巽

說卦曰齊乎巽齊也者言萬物之絜齊也虞注云巽陽藏室故絜齊

列子黃帝曰聖人藏于天注郭象曰不關性分之外故曰藏也

乾鑿度曰易者以言其德也通情無門藏神無內故藏神在內有內不可言藏作穴　鄭注云倫易無內也藏謂無內內易正義作穴俊德氏云俊易也

韓詩外傳曰子夏讀詩已畢夫子問曰商亦何大于詩矣子夏對曰詩之于事也昭昭乎若日月之光明燦燦乎如星辰之錯行上有竟齊之道下有三王之義論書大傳性善而不敢忘難居進戶之中彈琴以誄先王之風有人赤樂之無人赤樂之亦

養心

大學曰欲正其心者先誠其意故荀子曰養心莫善于誠大學釋誠意而歸于慊獨故荀子曰不誠則不獨不獨則不形此大學誠于中形于外中庸誠則形之義也荀子所言見不苟篇七十子之徒所傳之大義與宋儒旨趣不同　孟子言存心故云養心莫善于尊欲荀子言慊獨故云養心莫善于誠或據孟子之非是駁大學也

易緯言下

道

繫上曰一陰一陽之謂道

乾鑿度曰易厤曰陽繫于陰陰繫于陽合和而萬物生

說卦曰坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心

復象傳曰復其見天地之心虞注云坎爲心

說卦曰坎爲亟心

乾鑿度曰易厤曰陽繫于陰陰繫于陽合和而萬物生

大學曰欲脩其身先正其心又曰所謂脩身云云

參同契曰君子實維秉心無競惟人注云秉執也競彊也言君子實執心不彊于善而好以力爭不心競而力爭

孟子曰惟大人爲能格君心之非君仁莫不仁君義莫不義君正莫不正一正君而國定矣

趙岐孟子盡心篇指曰盡心者人之有心爲精氣主思慮可否然後行之循人法天天之軌持綱維以正二十八舍者北辰二人共也故曰顯諸仁藏諸用霧之則不神獨行則自然矣易仲舒對策曰爲人君者正心以正朝廷以正百官正百官以正萬民以正四方正遠近莫敢不一于正而亡有邪氣奸其閒者

說苑辨物曰易曰仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故夫天文地理人情之狀存于心則聖智之府

法言問神曰心請問之作問曰潛天而天乾潛地而地坤或問神曰心潛也通情無門藏神無內也神在內故藏神無內內易正義作穴俊德氏云俊易也　鄭注云倫古文俊假

又曰神以知來知以藏往虞注云乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也

說卦曰坤以藏之

漢書翼奉奉對曰詩之爲學情性而已五性不相害六情更興廢觀性以厤性五行厤六情律明主所宜獨用難與二人共也故曰顯諸仁藏諸用霧之則不神獨行則自然矣易用在坎離離坎其本在震巽

說卦曰齊乎巽齊也者言萬物之絜齊也虞注云巽陽藏室故絜齊

列子黃帝曰聖人藏于天注郭象曰不關性分之外故曰藏也

乾鑿度曰易者以言其德也通情無門藏神無內故藏神在內有內不可言藏作穴　鄭注云倫易無內也藏謂無內內易正義作穴俊德氏云俊易也

韓詩外傳曰子夏讀詩已畢夫子問曰商亦何大于詩矣子夏對曰詩之于事也昭昭乎若日月之光明燦燦乎如星辰之錯行上有竟齊之道下有三王之義論書大傳性善而不敢忘難居進戶之中彈琴以誄先王之風有人赤樂之無人赤樂之亦

合虛喜之則多事惡之則生怨故去喜去惡心以爲道舍
又曰道者萬物之所然也萬理之所萬也理者成物之文也道
者萬物之所成也故曰道理之者也物有理不可以相薄故理
之爲物之制萬物各異理萬物各異理而道盡稽萬物之理故
不得不化不得不化故無常操是以生死氣禽焉萬智料萬焉
萬事廢興焉天得之以高地得之以藏維斗得之以成其威日
月得之以恒其光五常得之以常其位列星得之以端其行四
時得之以御其變氣輓輸得之以遣四方赤松得之與天地統
聖人得之以成文章道與無窮俱智與接興俱狂與桀紂俱滅
與湯武俱昌以爲近乎遊子四極以爲遠乎帝在吾側以爲暗
乎其光昭昭以爲明乎其物冥冥而功成天地和光雷霆于內
之物恃之以成凡道之情不制不形柔弱簡易與理相應萬物
得之以死得之以生萬物得之以成道營諸若永溺
有多欲之即死滿者遠飲之即生譬之若芻狗愚人以行忿則
觸生聖人以誅禁則福成故得之以死得之以生得之以敗得
之以成

莊子天地曰夫子曰夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉

賈子新書道術曰道者所從接物也其本者謂之處其末者謂
之術處者言其精微也平素而無設施也術也者所從制物也
動靜之數也凡此皆道也

又道德說曰道口疑而爲德神載于德德者道之澤也道難神
必載于德

阮籍通老子論曰道者自然易謂之太極春秋謂之元老子謂
之道又選
十一

遠

虞注易曰乾爲遠

老子德經曰上德深矣遠矣

上

文言曰夫之黃者天地之襍也天玄而地黃

說卦曰震爲玄黃虞注云天玄地黃震陳也乾
考工記曰天謂之玄地謂之黃虞注云天地
月令曰孟冬天子居玄堂右个蔡邕章句曰玄黑也其堂尚玄
文選注八

有形之形成于天地既分二儀已賦萬物
謂天數也謂五聲也言故曰神使氣氣載形形理如類有可
類或未形而未類可同形而同類而可識聖人知天地識之別故從有以至未有
也以得類若氣若聲正義曰氣聲謂五聲之音
之故謂之神
色貌也道心之
徵故曰榮述
情哉明故形之情
者物受之而不能知不知
來天微之隱故聖人畏而欲存之
故神存其欲存之者故冥貴焉
日所存者神
子曰神者至
詩氾歷樞曰卯酉爲革政干亥爲革命神在天門出入候遷宋
均注云神陽氣君象也天門成亥之閒乾所據者
墨子公輸曰治于神者眾人不知其功孚于明者眾人知之
法言問神曰或問神曰心請問之心
而地如初九之天地神明而不測者也心之潛也猶將測之況于
人乎況于事倚乎哉問者心于聖曰昔仲尼潛心于文王矣達之
之類潛亦潛心于仲尼矣未達一間耳神在所潛而已矣天神
天明照知四方天精天辟萬物作類乾元用九人心其神矣乎
操則存捨則亡
乎民斷能久注云存其精
聖人存神索王
注云存其精神索微
成天下之大利和
同天人之際使之而無閒者也

先知曰先知其幾于神乎注云神以知來
楊雄解嘲曰爰清爰靜游神之庭
班固賓戲曰鏡思于叢芒之內潛神默記恆以年歲
也

管子心術曰去欲則宣宣通宣則靜靜則精精則獨立矣獨則
明明則神矣神者至貴也故能不碎除則貴人不舍焉故曰不
慮則神不處

內業曰一物能化謂之神一事能變謂之智化不易氣變不易
智

荀子不苟曰誠信生神注中庸曰至誠如神

淮南泰族曰故大人者與天地合德日月合明鬼神合靈與四
時合信故聖人懷天氣抱天心執中合和不下廟堂而行四海
又曰誠者萬物之所然也萬理之所萬也理者成物之文也道
者萬物之所成也故曰道理之者也物有理不可以相薄故理
之爲物之制萬物各異理萬物各異理而道盡稽萬物之理故
不得不化不得不化故無常操是以生死氣禽焉萬智料萬焉
萬事廢興焉天得之以高地得之以藏維斗得之以成其威日
月得之以恒其光五常得之以常其位列星得之以端其行四
時得之以御其變氣輓輸得之以遣四方赤松得之與天地統
聖人得之以成文章道與無窮俱智與接興俱狂與桀紂俱滅
與湯武俱昌以爲近乎遊子四極以爲遠乎帝在吾側以爲暗
乎其光昭昭以爲明乎其物冥冥而功成天地和光雷霆于內
之物恃之以成凡道之情不制不形柔弱簡易與理相應萬物
得之以死得之以生萬物得之以成道營諸若永溺
有多欲之即死滿者遠飲之即生譬之若芻狗愚人以行忿則
觸生聖人以誅禁則福成故得之以死得之以生得之以敗得
之以成

莊子天地曰夫子曰夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉

賈子新書道術曰道者所從接物也其本者謂之處其末者謂
之術處者言其精微也平素而無設施也術也者所從制物也
動靜之數也凡此皆道也

又道德說曰道口疑而爲德神載于德德者道之澤也道難神
必載于德

阮籍通老子論曰道者自然易謂之太極春秋謂之元而老子謂
之道又選
十一

遠

虞注易曰乾爲遠

老子德經曰上德深矣遠矣

上

文言曰夫之黃者天地之襍也天玄而地黃

說卦曰震爲玄黃虞注云天玄地黃震陳也乾
考工記曰天謂之玄地謂之黃虞注云天地
月令曰孟冬天子居玄堂右个蔡邕章句曰玄黑也其堂尚玄
文選注八

老子道經曰古之善爲士者微妙玄通河上公注云玄天也言
其節志精微與天通也文選注精微

玄

九月

獨雅月名曰九月爲玄于十月爲亥十月爲陬九月爲玄
玄者黑也

夏小正傳曰玄九者黑也

說文曰玄幽遠也黑而有赤色者爲玄象幽而入覆之也漢
書郊祀志年始冬十月色外黑內赤服虔曰十月陰氣在外故
外黑陽氣閉伏在地故內赤也朱氏震曰坎北方也其色玄
者赤黑也赤者乾陽也黑者坤陰也熾謂乾卦傳注云染縓者
三入爲纁五入爲緅七八爲緇鄭注云染纁者
再染以黑別爲緅緅今禮俗文作爵言如爵頭色
也又再染以黑乃成緇矣凡玄色者在緇緅之閒其六入者與
冠禮注皆云玄則六入黑汁即爲玄六入爲玄但無正文故此注與上
文選注引鍾會注老子曰幽冥陰昧故稱爲玄王弼曰玄冥
嘿無有也文選

桓譚新論曰楊雄作玄書以爲玄者天也道也言聖賢制法作
事皆引天道以爲本結而因附繫萬類王政人事法度故忽微
合道德搏撲乾坤察善元氣察爰無原御覽

老子道經曰無名天地之始有名萬物之母故常無欲以觀其
妙常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同出于道王弼
注云兩者謂始與母也同謂之玄玄之又玄衆妙之門徼歸終也
又曰玄而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德王弼注云玄冥也
言德施博大而不恃其至
淮南原道訓精神曰視之不見其形聽之不聞其聲
又曰聖之聆者不可同于俗人
淮南齊俗曰樸至大者無形狀道至形者無聲
呂氏春秋謹聽曰賢者之道牢而難知妙而難見高誘云牢猶
大也賢者之道硜落不凡惟義所在非不肖所及故難知也其
仁愛物本于中心精妙園微亦非不肖所及故難見也
呂覽用兵曰有巨有微高誘曰巨猶略微要妙觀未萌之萌也

誠

文言曰閑邪存其誠又曰脩辭立其誠虞注云乾爲誠
大學曰欲正其心者先誠其意又曰所謂誠其意者毋自欺也
如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必愼其獨也小人閒
居爲不善無所不至見君子而後厭然揜其不善而著其善人
之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子
必愼其獨也

中庸曰子曰鬼神之爲德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞
體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在
其上如在其左詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之
顯誠之不可揜如此夫

又曰誠者天之道也誠之者人之道也誠者不勉而中不思而
得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也

又曰自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明則誠矣

又曰唯天下至誠爲能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡
人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可
以贊天地之化育則可以與天地參矣

又曰故至誠無息不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博
厚則高明

又曰唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本知天
地之化育夫焉有所倚肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天

荀子曰養心莫善於誠又曰不誠則不獨大學言誠意而歸之
愼獨則誠猶獨也易乾鑿度論易之義云移物致耀至誠專密
鄭注云移動也天確爾至誠故物得以自動叡然專密故物得
以自耀也若然則存誠愼獨即至誠也
乾鑿度曰孔子曰易者易也變易也不易也參易以言其德也

楊雄解難曰
又曰聖之聆者不可同于俗人

淮南齊俗曰樸至大者無形狀道至形者無聲

呂氏春秋謹聽曰賢者之道牢而難知妙而難見高誘云牢猶
大也賢者之道硜落不凡惟義所在非不肖所及故難知也其
仁愛物本于中心精妙園微亦非不肖所及故難見也
呂覽用兵曰有巨有微高誘曰巨猶略微要妙觀未萌之萌也

誠

文言曰閑邪存其誠又曰脩辭立其誠虞注云乾爲誠
大學曰欲正其心者先誠其意又曰所謂誠其意者毋自欺也
如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必愼其獨也小人閒
居爲不善無所不至見君子而後厭然揜其不善而著其善人
之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子
必愼其獨也

中庸曰子曰鬼神之爲德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞
體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在
其上如在其左詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之
顯誠之不可揜如此夫

又曰誠者天之道也誠之者人之道也誠者不勉而中不思而
得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也

又曰自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明則誠矣

又曰唯天下至誠爲能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡
人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可
以贊天地之化育則可以與天地參矣

又曰故至誠無息不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博
厚則高明

又曰唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本知天
地之化育夫焉有所倚肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天

荀子曰養心莫善於誠又曰不誠則不獨大學言誠意而歸之
愼獨則誠猶獨也易乾鑿度論易之義云移物致耀至誠專密
鄭注云移動也天確爾至誠故物得以自動叡然專密故物得
以自耀也若然則存誠愼獨即至誠也
乾鑿度曰孔子曰易者易也變易也不易也參易以言其德也

合虛喜之則多事惡之則生怨故去喜去惡虛心以爲道舍
又曰道者萬物之所然也萬理之所稽也理者成物之文也道
者萬物之所成也故曰道理之者也物有理不可以相薄故理
之爲物之制萬物各異理萬物各異理而道盡稽萬物之理故
不得不化不得不化故無常操是以生死氣禀爲萬智料酌焉
萬事廢興焉天得之以高地得之以藏維斗得之以成其威日
月得之以恒其光五常得之以常其位列星得之以端其行四
時得之以御其變氣軒轅得之以擅四方赤松得之以與天地統
聖人得之以成文章道與鬼神俱智與接輿俱狂與桀紂俱滅
與湯武俱昌以爲近乎遊乎四極以爲道乎常在吾側以爲賠
乎其光昭昭以爲明乎其物其冥而功成天地却光雷霆宇內
之物恃之以成凡道之情不制不形柔弱隨時與理相應萬物
得之以死得之以生萬物得之以敗得之以成道德諸若水溺
者多飲之即死渴者適飲之即生譬之若翔鼓愚人以行忿則
稱生聖人以詠暴則稱成放得之以死得之以生得之以敗得
之以成

莊子天地曰夫子曰夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉

賈子新書道術曰道者所從接物也其本者謂之虛其末者謂
之術虛者言其精微也平素而無設施也術也者所從制物也
勤靜之數也凡此皆道也

又道德說曰道口疑而爲德神載于德德者道之澤也道難神
必載于德

阮籍通老子論曰道者自然易謂之太極春秋謂之元老子謂
之道文選 遠

庾注易曰乾爲遠

老子德經曰立德溥矣遠矣

立

文言曰夫立黃者天地之襍也天立而地黃

說卦曰震爲立黃庚注云天立地黃震天地之襍物故爲立黃

考工記曰天謂之玄地謂之黃爾雅曰乾 立天 地

月令曰孟冬天子居立堂右个禁邪章句曰立黑也其堂卻立
文選 注八

越語曰至于立月王召蠡而問焉韋昭注云謂魯哀十六年
九月

爾雅月名曰九月爲玄 十月爲玄 乾鑿度曰乾兌九月注云乾位戌亥在
玄

夏小正傳曰立九者黑也

說文曰玄幽遠也黑而有赤色者爲玄象幽而入覆之也 漢
書郊祀志年始冬十月色尚黑內赤服度曰十月陰氣在外故
爲黑也 庾注云天下何思何慮同歸殊塗寂然不動謂隱藏坤
爲地故不敢无爲謂其靜也以陽變陰通天下之故故謂陰變
陽通天下之理知幾其神乎 又曰唯神也故不疾而速不行而至 韓康伯注云
不動應天右周感而遂通故不行而至者也 又曰利用出入民咸用之謂之神
然不動應天右周感而遂通故不行而至者也 又曰鼓之舞之以盡神 庾注云神
通變爲舞故故謂之舞之以盡神 漢書禮樂志曰易本陰
陽合德而剛柔有體以通神明之德 漢書禮樂志曰易本陰以
繫下曰于是始作八卦以通神明之德是本陰也有天道焉有地
道焉有人道焉以類萬物之情是之類也
又云精義入神以致用也 姚信曰謂精陰爲義入在初也陰
陽在初深不可測故謂之神變爲始
復故曰
說卦曰神也者妙萬物而爲言者也 說文神字下云天神引出
萬物者也如萬物者引出
萬物也
孟子曰大而化之謂聖聖而不可知之謂神 莊子外物曰聖人
人未嘗過而問焉郭注云神人
如聖人也聖言其外神言其內
又曰所存者神

大戴禮哀公問孔子曰所謂聖人者知通乎大道應變而不窮
能測萬物之情性者也大道者所以變化而凝成萬物者也情
性也者所以理然不取舍者也
呂覽君守曰至神遊遙倏忽而不見其容至聖變習移俗而莫
知其所從

荀子儒效曰道出乎一易爲一曰執神而固易謂神曰盡善洽
洽之謂神萬物莫足以傾之之謂固神固之謂聖人又天論曰
萬物各得其和以生各得其養以成不見其事而見其功大是
之謂神

大戴禮勸學曰神莫大于化道

老子道經曰古之善爲士者微妙玄通冲上句注云玄天也言
其節志精微與天通也 文選注精微

神

繫上曰神无方而易无體變化故无方自
謂神 神无方 又曰知變化之道者其知神之所爲乎 庾注云
謂神 故不測 又曰知變化之道者其知神之所爲乎 庾注云在陰陽
變化之道知神之所爲 又曰易无思也无
爲也 庾注云天下何思何慮同歸殊塗寂然不動謂隱藏坤
爲地故不敢无爲謂其靜也以陽變陰通天下之故故謂陰變
陽通天下之理知幾其神乎 又曰唯神也
故不疾而速不行而至 韓康伯注云神
然不動應天右周感而遂通故不行而至者也 又曰利用出入民咸用之謂之神
然不動應天右周感而遂通故不行而至者也 又曰鼓之舞之以盡神 庾注云神
通變爲舞故故謂之舞之以盡神 漢書禮樂志曰易本陰
陽合德而剛柔有體以通神明之德 漢書禮樂志曰易本陰以
繫下曰于是始作八卦以通神明之德是本陰也有天道焉有地
道焉有人道焉以類萬物之情是之類也
又云精義入神以致用也 姚信曰謂精陰爲義入在初也陰
陽在初深不可測故謂之神變爲始
復故曰
說卦曰神也者妙萬物而爲言者也 說文神字下云天神引出
萬物者也如萬物者引出
萬物也
孟子曰大而化之謂聖聖而不可知之謂神 莊子外物曰聖人
人未嘗過而問焉郭注云神人
如聖人也聖言其外神言其內
又曰所存者神

大戴禮哀公問孔子曰所謂聖人者知通乎大道應變而不窮
能測萬物之情性者也大道者所以變化而凝成萬物者也情
性也者所以理然不取舍者也
呂覽君守曰至神遊遙倏忽而不見其容至聖變習移俗而莫
知其所從

荀子儒效曰道出乎一易爲一曰執神而固易謂神曰盡善洽
洽之謂神萬物莫足以傾之之謂固神固之謂聖人又天論曰
萬物各得其和以生各得其養以成不見其事而見其功大是
之謂神

大戴禮勸學曰神莫大于化道

楊雄解難曰抗辭幽說圍意聊指 師古曰聊猶略也 漢書敘傳曰大旅幽通賦注云聊略也
又曰聖之聊者不可同于凡人之耳注同

淮南齊俗曰樸至大者無形狀道至聊者無度量

呂氏春秋謹聽曰賢者之道牟而難知妙而難見高誘云牟猶
大也賢者之道硬落不凡惟義所在非有肯所及故難知也其
仁愛物本于中心精妙幽微亦非有肯所及故難見也
呂覽用兵曰有巨有微高誘曰巨猶略微要妙觀末萌之萌也

誠

文言曰閑邪存其誠又曰脩辭立其誠庾注云乾爲誠

大學曰欲正其心者先誠其意又曰所謂誠其意者毋自欺也
如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必慎其獨也小人閒
居爲不善無所不至見君子而後厭然揜其不善而著其善人
之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子
必愼其獨也

中庸曰子曰鬼神之爲德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞
體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在
其上如在其左右詩曰神之格思不可度思矧可射思夫徵之
顯誠之不可揜如此夫

又曰誠者天之道也誠之者人之道也誠者不勉而中不思而
得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也

又曰自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明則誠矣

又曰唯天下至誠爲能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡
人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可
以贊天地之化育則可以與天地參矣

又曰故至誠無息不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博
厚則高明

又曰唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本知天
地之化育夫焉有所倚肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天

荀子庚桑子曰夫全其形生之人藏其身也不厚深耶而已矣

淮南時則曰仲夏之月日長至陰陽爭死生分高誘曰至極也
陽盡午中而微陰始重淵冥此陰陽爭辨之際

漢書張敞傳敞上封事曰天心之精微口不能言也言之微耶
書不能文也

虛無感動清淨昭哲移物政權至誠專密
漢書孔光傳光對策曰書曰天既付命正厥德言正德以順天也又曰天紫證辭至誠之神也道在于崇德博施加精致誠孳孳而已
孟子曰居下位而不獲于上民不可得而治也獲于上有道不信于友弗獲于上矣信于友有道事親弗悅弗信于友矣悅親有道反身不誠不悅于親矣誠身有道不明乎善不誠其身矣是故誠者天之道也思誠者人之道也此上述其師子思之言
至誠之道可以前知國家將興必有禎祥見乎蓍龜動乎四體禍福將至善必先知之不善必先知之故至誠如神
動者天之自然不可易也吕覽其備曰三月嬰兒解
道故其亦交于天
而和其在內者神動于外是所以貴其真也真者所以受于天也
真即誠也誠者天之
又曰勇士一呼而三軍皆遵士之誠也昔者楚莊渠子夜行寢石以為伏虎臂弓而射之沒金飲羽下視知其為石石為之開而況人乎夫倡而不和動而不償中心有不全者矣夫不降席而匡天下者來之已也孔子曰其身正不令而行其身不正雖令不從先王之所以捄楫指麾而四海來賓者誠德之至也色以形于外也詩曰王猷允塞徐方既來
呂覽精通曰人或謂鬼絕無根兒絕非無根也其根不屬也伏
若是屬連燕石召鐵或引之也石鐵之母也以有慈石故能引石之不委者亦不能引也
樹相近而庶或斬之也聖人南面而立以愛利民為心在號令未出而天下皆趍頸舉矣則精通乎民也精誠通乎民
民愛之慾也
戚害于人人亦然今夫攻者砥厲五兵發且有日矣所破攻者
秦所我安在于齊死而志氣不安精或往來也德也者萬民之宰也宰主也
月者聲陰之本也月望則蚌蛤實聲陰盛夫月形乎天而聲陰化乎淵聖人形德乎已而四荒咸飭乎仁
所謂誠乎此養由基射虎中石矢乃飲羽誠乎虎也伯樂學相馬所見無非馬者誠乎馬也宋之包丁好解牛所見無非死牛者三年而不見生牛用刀十九年刃若新發硎
也順乎理誠乎牛也故君子誠乎此感乎已而發乎人

莊子論父曰孔子欲然曰
請問何謂與容曰眞者精誠之至也不精不誠不能動人故強哭者雖悲不哀強怒者雖嚴不威強親者雖笑不和眞悲無聲而哀眞怒未發而威眞親未笑

而能動化矣又曰聖主在上位鼎無形寂然無聲官府若無事朝廷若無人無執民無勞役無寬刑四海之內莫不仰上之德象主之指夷伏之國重譯而至非戶辨而家說之也惟其誠心施之天下而已矣詩曰惠此中國以綏四方內順而外寧矣
班固幽通賦曰精通靈而感物兮神動氣而入微曹大家注云
地有生之最神靈也誠能致其精誠則通于神靈感物動氣而石開參者由基非精誠其孰能之
然今刻眹執躬于道其
師友曰躬親也射者欲技術能精誠感物故能中天地之制也如道子之言則天地之心兼一至也
承終殊亦以命禹
孟子曰湯執中
善
文言曰元者善之長也　又曰積善之家必有餘慶慶注云初
乾為積善
繫上曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也
又曰子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉慶注云復以自知中庸曰子曰回之為人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣一
擇乎中庸得一善與易繫相發明
大戴禮勸學曰積善成德
案卻為善三為既禮故文言曰君子積善謂初九乾息
為術德諸曰沈惰幽思引六經之精微注云
易簡

言微陽始生氣精妙也
莊子天下曰以本為精以物為粗
老子道經曰窈冥冥乎其中有精其精甚真
韓詩外傳曰凡治氣養心之術莫徑由禮莫優得師莫愜一好
好一則權專則精精則神神則化是以君子務精心乎一也詩曰淑人君子其儀一分其儀一分心如結兮
墨子公孟曰公孟子曰實為善人就不知誰若其玉處而不出
繫上曰乾以易知坤以簡能庄云陽見稱易陰藏為簡簡謂初九乾息也乾息貞明天下文明故以易知坤閉藏物故以簡能矣稱易
貞明物謂九二
又云易則易知簡則易從庄云乾縣象著明故易知坤陰陽
動闔故易從
又云易簡而天下之理得矣庄云易為乾息簡為坤消乾坤
又云易簡而天下之理得矣庄云易為乾息簡為坤消乾坤
變通窮理以盡性故天下之理得矣
繫下曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣庄云陽
陽在初帥用確然無為潛龍時也不成名故示人易者
也隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也
又曰夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順
也德行恆簡以知阻庄云險謂坎也乾二五之坤成坎離日
月麗天天險不可升故知險者也阻險阻也坤二五之乾其為
山險坎為水美高仝下也險山川邱陵故以知阻也
趣譜范蠡曰節事者與鬼謀與鬼謀唯地能包萬物以為一其事不
失為一不偏也不失不失時也
坤以簡能能險為簡能包萬物以為一所謂簡能也
乾鑿度曰孔子曰易者易也變易也不易也當三義為道緣地
篇易者以言其德也
鑿曰德行恆易通情无門藏神无內也簡易无為
自得也光明四通簡易立節
德易者以蔽天地烟明日月星辰布設八卦錯序律曆調列五緯順軌四時和樂孳萌四瀆通情優游信潔根著浮流氣更相貫
施萬物各得以自遂也虛无感動清淨昭哲移物致耀至誠專密不煩淡泊不失此其易

晉語筮莊子曰善德之建也
賈逵曰成德故
為德之建
純
文言曰大哉乾乎剛健中正純粹精也
中庸曰詩曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也於乎
不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已曰朱子
純一不
雜也
漢語史伯曰建九紀以立純德韋昭曰建立也純純一不雜駁
也貫唐曰九紀九功也
乾鑿度曰易卦六十四分而為上下篆陰陽也陽道純而奇故
上篇三十所以乘陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法
陰也鄭注云陽道專靡兼純陰事故曰純也
又曰消息純者為帝不純者為王六子上不及帝下有退王故
六子雖純不為乾坤
楚語觀射父曰先王之祀也以一純二精韋昭注云一純心一
而潔也二精所用玉帛也　又曰聖王正端冕以其不違心帥
其羣臣精物以臨監享祀無有苛慝于神者謂之一純韋昭注
云不違心謂心思端正服則端冕
禮按壺曰二算為純釋文云純音全鄭注儀禮如字云純全也
案純訓全乾為純者陽奠陰為一故又訓為一
莊子刻意曰純也者謂其不虧其神也
辨精字義
文言曰大哉乾乎剛健中正純粹精也
繫上曰精氣為物庄曰乾純粹精故主為物鄭注云精氣謂
七八也精氣謂之神
又曰是故君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如
嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此庾
注云神以知來感而遂通謂圖籙神明而生蓍也至精謂乾純
粹精也
繫下曰精義入神以致用也姚信曰陽稱精陰為義入在初也
陰陽在初深不測故謂之神變為始復故曰致用也
又曰男女構精萬庾注云乾為精
中庸曰致廣大而盡精微

也

鄭玄易贊曰 贊易之爲名也一言而函三義簡易一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之蘊耶又曰易之門戶耶又曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣夫則易知簡則易從此言其簡易之法則也

張言五百曰或問天地簡易而聖人法之何五經之支離曰支離蓋其所以爲簡易也 由博而約 已簡已易焉支離 支離猶簡易

易

繫上曰乾以易知鄭注云易佼易也 今本乾鑿度曰簡易立節制故也

簡

性命

文言曰乾道變化各正性命保合太和乃利貞

說卦曰窮理盡性以至于命虞注云乾爲性

詩烝民曰天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德鄭箋曰天之生眾民其性有物象謂五行仁義禮智信也其情有所法謂喜怒哀樂好惡也然而民所執持有常道莫不好有美德之人正義曰閟宮文故變爲性情爲六情以七情之五性木干五行六氣火金土故謂五行水火金木土禮運曰人者天地之心五行之端是人性法五行也智信者都凡有好惡喜怒哀樂生于六氣是六情法六氣也郊祭大傳民有好惡喜怒哀樂生于陰陽禮記也著幼曰樂記天地之和五性之情動于中形于言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之永歌之不足不知手之舞之足蹈之舞蹈之動皆人性之自然也感于物而動故形焉先王慎其所感故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其淫其感人深而移風易俗故曰先王著其教焉禮運曰人生而靜天之性感而動性之欲好惡無節于內知誘于外不能反己天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物者滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐僞之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤寡不得其所此大亂之道也禮運曰人者天地之心也人者五行之端也五行者天地之間也五行之動迭相竭也五行之氣交相盡也五行之質各相反也故人者仁義禮知信之主也仁義禮知信者人之端也人之所以爲人者何也曰仁義禮知信也仁義禮知信者何也曰不學而能不慮而知也聖人之所以爲聖者不學而能不慮而知也不慮而知者天地之性也不學而能者聖人之性也

易

繫上曰乾以易知鄭注云易佼易也 今本乾鑿度曰簡易立節制故也

簡

性命

文言曰乾道變化各正性命保合太和乃利貞

說卦曰窮理盡性以至于命虞注云乾爲性

詩烝民曰天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德鄭箋曰天之生眾民其性有物象謂五行仁義禮智信也其情有所法謂喜怒哀樂好惡也然而民所執持有常道莫不好有美德之人正義曰閟宮文故變爲性情爲六情以七情之五性木干五行六氣火金土故謂五行水火金木土禮運曰人者天地之心五行之端是人性法五行也智信者都凡有好惡喜怒哀樂生于六氣是六情法六氣也郊祭大傳民有好惡喜怒哀樂生于陰陽禮記也著幼曰樂記天地之和五性之情動于中形于言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之永歌之不足不知手之舞之足蹈之舞蹈之動皆人性之自然也感于物而動故形焉先王慎其所感故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其淫其感人深而移風易俗故曰先王著其教焉禮運曰人生而靜天之性感而動性之欲好惡無節于內知誘于外不能反己天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物者滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐僞之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤寡不得其所此大亂之道也

大戴本命曰分于道謂之命形于一謂之性春秋元命包曰陰陽之性以一起人副天道故生一子

生一子

太玄曰察性知命原始見終 又曰一生一死性命烝矣 烝明也

又曰考終命存乎成

呂覽貴當曰治欲着不于欲欲貪不于性性着萬物之本也不可長不可短因其固然而然之此天地之數也

春秋元命包曰陰陽之性以一起人副天道故生一子

生反之辨

積

易中庸曾言積荀子亦言積學記比年入學一段乃學之積也記蛾子時術之鄭氏以爲其功乃復成大垤此積之效也易乾初九潛龍勿用干寶注曰初九甲子天正之位而乾元所始也 文言曰元者善之長也

坤初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

文言曰積善之家必有餘慶慶注云謂初乾爲福善以坤化陽爲慶也積不善之家必有餘殃坤積不善以臣弑君以乾臣弑其君子弑其父坤消至二見子弑父坤臣弑君非一朝一夕之故其所由來者漸矣荀爽曰父爲母由辨之不早辨也鄭云辨到也述云復小而辨于物則辨之早矣易系文言曰履霜堅冰至蓋言順也 荀爽傳十七年傳曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

繫上曰鳴鶴在陰其子和之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

甲子卦氣起中孚互艮爲居巽陽隱室故居其室震爲出爲言善謂復初震巽同聲相應故千里之外應之之邇謂坤不善謂姤復差以震離繆以千里故千里之外違之坤爲身爲民爲邇震爲行乾爲遠艮爲闕樞機主闔闢機主發動乾陽爲榮坤陰爲辱故樞機之發榮辱之主中孚二變成益巽風動天震雷動地故云言行君子之所以動天地也艮注云乾爲慎故不慎乎

繫下曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身坤爲積善爲身以乾小人以小善爲无益而弗爲也 小善謂小惡謂無傷而弗去也 小惡謂故惡初復初故惡積而不可掩謂子弑其父故惡積而不可解陰息至成否以臣弑君故惡積而不可掩大而不可解君弑罪大而不可赦故惡積而不可弁謂子弑其父不可赦也 易曰何校滅耳凶 凶謂剕劓之刑小有罪大而不可赦小有福大而不可邀凶不極小有之不若其亡也 商注云陽雖微小積小成大故不亡

楊子太玄曰君子在玄則正在陽則冲在陽則反小人在玄則邪在陽則晻在陽則窮 案在玄則正慎獨也在易爲乾初九在玄則邪閉居爲不善也在易爲坤初六

故中和六爻不告中故云慎

積

易中庸曾言積荀子亦言積學記比年入學一段乃學之積也記蛾子時術之鄭氏以爲其功乃復成大垤此積之效也易乾初九潛龍勿用干寶注曰初九甲子天正之位而乾元所始也 文言曰元者善之長也

坤初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

文言曰積善之家必有餘慶慶注云謂初乾爲福善以坤化陽爲慶也積不善之家必有餘殃坤積不善以臣弑君以乾臣弑其君子弑其父坤消至二見子弑父坤臣弑君非一朝一夕之故其所由來者漸矣荀爽曰父爲母由辨之不早辨也鄭云辨到也述云復小而辨于物則辨之早矣易系文言曰履霜堅冰至蓋言順也 荀爽傳十七年傳曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

繫上曰鳴鶴在陰其子和之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

甲子卦氣起中孚互艮爲居巽陽隱室故居其室震爲出爲言善謂復初震巽同聲相應故千里之外應之之邇謂坤不善謂姤復差以震離繆以千里故千里之外違之坤爲身爲民爲邇震爲行乾爲遠艮爲闕樞機主闔闢機主發動乾陽爲榮坤陰爲辱故樞機之發榮辱之主中孚二變成益巽風動天震雷動地故云言行君子之所以動天地也艮注云乾爲慎故不慎乎

繫下曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身坤爲積善爲身以乾小人以小善爲无益而弗爲也 小善謂小惡謂無傷而弗去也 小惡謂故惡初復初故惡積而不可掩謂子弑其父故惡積而不可解陰息至成否以臣弑君故惡積而不可弁謂子弑其父不可赦也 易曰何校滅耳凶 凶謂剕劓之刑小有罪大而不可赦小有福大而不可邀凶不極小有之不若其亡也 商注云陽雖微小積小成大故不亡

楊子太玄曰君子在玄則正在陽則冲在陽則反小人在玄則邪在陽則晻在陽則窮 案在玄則正慎獨也在易爲乾初九在玄則邪閉居爲不善也在易爲坤初六

惠徵君周易述

賈子新書脩政語曰顓頊日功莫美于去惡而爲善舜莫大于去善而爲惡故非吾善善而已也善緣善也非吾惡惡而已也惡緣惡也吾日慎一日其此之謂也

大戴禮保傅曰易曰正其本萬物理本謂初荀爽曰初爲本萬物理謂句注云惡積善發慶積惡發殃故云惡積差之千里差之千里殃故差之千里故君子愼始也 禮運曰故君子愼始也曰法所謂通變也愚謂公羊傳曰譏始不豫也

禮記經解曰禮之教化也微其立法也使民日遷善遠罪而不自知也易曰君子愼始也此之謂也

史記太史公自敘曰春秋紀君三十六亡國五十二察其以亡者皆失其本矣 譚不舞易曰差以毫釐繆以千里故曰臣弑君子弑父非一朝一夕之故其漸久矣 周易述云古文周易大史公蓋見其全而大小戴禮察其要而刪之故不傳也

漢書敘傳曰商瞿受易孔子孔子傳魯橋庇子庸馯臂子弘弘傳江東馯臂子家子家傳燕周丁寬丁寬傳梁田何田何傳東武王同子中子中傳洛陽周王孫丁將軍孝傳同郡服生光生傳同郡主父偃偃傳族子莊助及吾丘壽王壽王傳趙人蓋寬饒寬饒傳同郡衡咸咸傳子位至少府位傳琅琊王吉吉傳子駿駿傳琅琊貢禹禹傳梁人白光光傳平陵士孫張張傳同郡假倉倉傳同郡鄭寬中寬中傳同郡張禹禹傳河內相傳子至大司農傳琅琊彭宣宣傳同郡戴崇崇傳子聖聖傳梁人蔡千秋千秋傳魯人龔勝勝傳同郡鮑福福傳同郡龔舍舍傳同郡龔奮奮傳上黨鮑奕奕傳同郡毋將永永傳子長君長君傳東海孫虞孫虞傳同郡殷嘉殷嘉傳同郡何休休傳任城樂恢恢傳同郡郗慮慮傳高平劉表表傳山陽王肅肅傳東海庾峻峻傳潁川荀顗顗傳潁川鍾毓毓傳潁川張璠璠傳汝南向秀秀傳河內郭象象傳河內干寶寶傳新蔡干道邵道邵傳會稽賀循循傳會稽孔愉愉傳會稽虞喜喜傳會稽劉瓛瓛傳平原劉兆兆傳東萊徐邈邈傳琅琊王弼弼傳山陽韓伯伯傳潁川荀融融傳潁川張輝輝傳潁川韓康伯康伯傳潁川

漢書儒林傳曰孟喜喜傳同郡白生白生傳東海孟卿孟卿傳琅琊筆子前筆子前傳同郡徐良徐良傳同郡蔡誼誼

文子曰積道德者天與之地助之文選注
張衡東京賦曰堅冰作于履霜尋木起于葉栽薛綜注云言事皆從微至著不可不慎之于初所以尋木起于牙蘖決波出于滑泉

呂東萊曰乾之初九曰潛龍勿用坤之初六曰履霜堅冰至陽者善之類也坤者惡之類也善端初發且要栢養惡念初生便須勦除

天地積

京房易傳曰積陽爲天積陰爲地

中庸曰天地之道可一言而盡也其爲物不貳不貳一也荀子所以成積也并一而不貳則通于神明參于天則其生物不測地矣案積善成德而神明自得故通于神明參于天則其生物不測以下天地之道博也厚也高也明也悠也久也今夫天也以下文斯昭昭之多郭注昭昭猶以耀也及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮土之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不洩萬物載焉今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺之多及其不測黿鼉蛟龍魚鱉生焉貨財殖焉郭注云此言天之高明本生昭昭地之博厚本勺皆合少成多目小致大馬之所以爲天也於穆不已蓋曰天之所以爲天文王之德之純亦不已蓋曰文王之所以爲文也純亦不已幾注云天所以爲天文王所以爲文者由行之無已也於穆不已乃是與上如天之云也易曰君子以懿德積小以高明配天此之謂也詩曰維天之命於穆不已蓋曰此一節即承上節而言也又曰維天之命於穆不已即能從德積至著從小至大

聖學尙積

詩敬之曰日就月將學有緝熙于光明鄭箋云日就月行言當習之以積漸也

學記曰古之教者比年入學中年考校一年視離經辨志三年親敬業樂羣五年觀博習親師七年視論學取友謂之小成九年知類通達強立而不反謂之大成夫然後足以化民易俗近者悅服而遠者懷此大學之道也記曰蛾子時術之其此之謂乎注云蛾蚍蜉也蚍蜉之子微而大垤時術之所爲其功乃復成大垤

又曰三王之祭川也皆先河而後海或源也或委也此之謂務本鄭注云源泉所出也委流所聚也始出一勺卒成不測正義曰循學初爲積漸後成賢聖也

大戴勸學曰積土成山風雨興焉積水成淵蛟龍生焉積善成德而神明自得聖心備焉故不積蹞步無以至千里不積小流無以成江河騏驥一躍不能十步駑馬十駕功在不舍鍥而舍之朽木不折鍥而不舍金石可鏤

荀子儒效曰人無師法則隆性矣而師法者非所受乎性不足以獨立而治性也者不足以自美也然而可爲也然而可化也積也者非吾所有也然而可爲乎里不積小流無以成江河騏驥一躍不能十步駑馬十駕功在不舍鍥而舍之朽木不折鍥而不舍金石可鏤

荀子儒效曰人無師法則隆性矣而師法者非所受乎性不足以獨立而治性也者不足以自美也然而可化也積也者非吾所有也然而可爲也然而可化也并一而不貳所以成積也與中庸其爲物不貳義同

荀子儒效曰人無師法則隆性矣而師法者非所受乎性不足以獨立而治性也者不足以自美也然而可化也積也者非吾所有也然而可爲

短長有短長則有小大有小大則有方圓有方圓則有堅脆有堅脆則有輕重有輕重則有白黑短長大小方圓堅脆輕重白黑之謂理理定而物易制也故欽成方圓而施于規矩則萬事之功形矣而萬物莫不有規矩聖人盡理于萬物之規矩則事無不爭功無不功 先釋理字

又曰道者萬物之所然也萬理之所捨也經者成物之文也 易陰陽剛柔為性命之理窮三才而兩之道者萬物之所以成也萬物各異理萬物各異理而道統萬物之理故不得不化不得不化故無常操是以生死氣禀焉萬智斟酌焉萬事廢興焉天得之以高地得之以厚 時以維斗得之以成其歲千有日月得之以極其光五帝得之以常其位列星得之以端其行四時得之以御其變氣韓載之以擅四方赤松得之與天地裁聖人得之以成文章凡道之情不制不形柔弱隨時與理相應 又曰凡理者方圓長短麤靡堅脆之分也故理定而後物可得道也

道理二字說得分明宋人說理與道同而謂道為路只見得一偏

管子君臣日別交正分之謂理履理而不失之謂道法別上下之交正君臣之分

心術曰德者道之舍物得以生德者得也以無為之謂道舍之之謂德故道之與德無閒故言之者不別也閒之理者謂其所以合也 道德之理可間者則以義者謂各處其宜也應者因人之情緣義之理而為之節文者也故禮者謂有理也理也者明分以諭義之意也故禮出乎義義出乎理理因乎宜者也

人心道心 附

人心之危中庸所謂誠之者也所謂慎獨也道心之微中庸所謂誠者也荀子所謂獨也

誠獨之辨 附

誠之者功之始也傷者功之全也故荀子曰不誠則不能獨

生安之學 附

後人談孔學者止及困勉之學而未及生安六經之書生安之學為多談困勉之學未嘗不親切而有味以未學者則善以之訓詁六經則麤者多矣此七十子喪而大義乖之故非

後人之過也

精一之辨 附

精者精微一者道本得一而加功焉然後精偽尚書惟精惟一此誤解荀子也吾聞一而後精不聞精而始一蓋後人以為精察之精故誤耳

刑部山西司郎中臨川李紱文刊

漢軍生員棨封校
嘉應生員葉銓校
嘉應生員邱獅校
嘉慶生員李恆春校

皇清經解卷四十八

學海堂

古文尚書考

元和惠徵君棟著

孔安國古文五十八篇漢世未嘗亡也三十四篇與伏生同二十四篇增多之數篇名具在劉歆造三統厥旅班固作律厥志鄭康成注尚書序皆得引之特以當日未立於學官故賈逵馬融等雖得孔學不傳逸篇融作書序亦云逸十六篇絕無師說六篇內九共九篇蓋漢重家學尚書者皆以二十九篇為備二十八篇故二十四篇大誓後得故二十九劉歆移書太常曰柳此三事皆尚書為備臣讓曰當時學者謂尚書唯有二十八篇不知未有百篇也三學謂逸于時雖有孔壁之文亦止謂之逸書無傳之者歟慶尚書左傳知證以毛詩鄭人士首章然其書已入中秘是以劉向校古文得錄其篇著于別錄至東京時惟亡武成一篇而藝文志所載五十七篇而已劉向別錄 附 案其篇目舉其逸文雖無章句訓故之學參然皆知為孔氏之逸書也或曰古文出于晉世若兩漢先嘗備見何以書傳所引大甲說命諸篇漢儒罕目為逸書歟曰今世所謂古文者乃梅賾之書非壁中之文也賾采摭傳記作為古文以紿後世後世儒者靡然信從於是東晉之古文出而西漢之古文亡矣孔氏之書不特文與梅氏絕異而其篇次亦殊愚既備著其目復為條其說于左方以與識古君子共證焉

孔氏古文尚書五十八篇

堯典 舜典 汩作 九共一 九共二 九共三 九共四 九共五 九共六 九共七 九共八 九共九 大禹謨 皋陶謨 棄稷 五子之歌 胤征 湯誥 咸有一德 典寶 伊訓 肆命 原命 武成 旅獒 冏命 呂刑 文侯之命 秦誓

梅賾新論云古文尚書舊有四十五卷為五十八篇蓋賈馬鄭尚書三十四篇為一卷舜典分為二篇益稷分為一篇盤庚分為三篇西伯戡黎分為二篇武成分為二篇旅獒分為二篇康誥分為二篇酒誥分為二篇梓材分為二篇召誥分為二篇洛誥分為二篇多士分為二篇毋逸分為二篇君奭分為二篇多方分為二篇立政分為二篇顧命分為二篇康王之誥分為二篇冏命分為二篇呂刑分為二篇文侯之命分為二篇秦誓分為二篇凡為十六篇合為四十五卷賈逵馬融鄭玄王肅所注皆同此本也

九篇逸書 九共九篇同卷實十六篇合四十五卷之數 篇卷名目具載漢藝文志 附

舜典 汩作 九共一 九共二 九共三 九共四 九共五 九共六 九共七 九共八 九共九 大禹謨 棄稷 五子之歌 胤征 湯誥 咸有一德 典寶 伊訓 肆命 原命 武成 旅獒 冏命 呂刑 文侯之命 秦誓

梅賾新論云古文尚書舊有四十五卷為五十八篇蓋賈馬也

案漢元以來尚書無所謂三十三篇者二十八篇者伏生也三十一卷者歐陽也 益稷唐初本猶一篇後人以其篇目有稷字故分為二篇 依伏生篇數二十八篇之外加大誓析為二篇第二十九篇者夏侯也 增大誓一篇 三十四篇者馬鄭也 析為三篇分康王之誥故三十四 梅氏去大誓三篇 傳授去大誓止有三十一篇 而分堯典舜典益稷為二篇於是有三十三篇之文是其證耳且五十八篇既因於別錄其中增多二十五篇又不與班氏藝文志相應 藝文志止十六篇出九共八篇為二十四此鄭氏書也 進退皆無據也

正義曰前漢諸儒知孔本有五十八篇不見孔傳遂有張霸之徒於鄭注之外偽造尚書凡二十四以足鄭注三十四篇為五十八篇

案霸所僞有百兩篇無偽造二十四篇之說二十四篇之文 九共 同卷實 十六篇 與桓君山說合 藝文志四十六 卷數篇目之言之 鄭氏逸古文尚書二十四篇 舜典 汩作 九共一 九共二 九共三 九共四 九共五 九共六 九共七 九共八 九共九 大禹謨 棄稷 五子之歌 胤征 湯誥 咸有一德 典寶 伊訓 肆命 原命 武成 旅獒 冏命 呂刑 文侯之命 秦誓

東萊張霸分析合二十九篇以為數十又采左氏傳書敘為作首尾凡百二篇文意淺陋成帝時求其古文者霸以能為百兩篇以上書校之非是案傳先造逸書後稍百兩明逸書非百兩其疑一也經典序錄曰百二篇文意淺陋成帝時劉向校之非是後遂黜其書夫校古文者向也豈有向按別錄仍取張霸偽書者乎其疑二也成帝之時百篇具在向歆父子領校秘書皆得見之歆祖三統林遂伊訓武成畢命諸篇悉孔氏逸書之文也 漢藝文志云古文尚書者出孔子壁中孔安國獻之遭巫蠱事未得立於學官後武帝末魯共王壞孔子宅又得古文尚書及禮記論語孝經皆科斗文字藏於秘府劉向以中古文校之 論語曰古二篇與壁中古文異 偽孔傳云 十八卷引百兩篇 伊訓武成畢命三篇 豈有讀古如劉子駿為學如鄭康成以民間偽書信為壁中逸典者耶其疑三也律厥志載伊訓篇曰惟元年十有一月乙丑朔伊尹祓于先王武成篇曰惟一月壬辰旁死霸魄朏越翼日癸巳武王遍祭于先王廟則步自周于征伐紂畢命曰惟十有二年六月庚午朏云云案其文與梅氏所載略同後人席之為張霸偽書者也愚故王充論衡曰霸造百二篇成帝出祕尚書以校劉向所校之無一字相應者夫霸書不與百篇相應何以明之以孔氏逸篇二十四篇為五十八篇蓋賈馬後出古文獨與之同其疑四也 孔沖遠又言偽作者傳聞皆語 得其年月不得以下之辭此說

也鄭元書贊云秦先師棫下生子安國亦好此學自世
祖興後漢衛賈馬二三君子之業則雅材好博既宜之
矣又云歐陽氏失其本義今疾此蔽冒偽復疑惑末儀
是鄭意師祖孔學傳授瑕東庸生劉歆賈逵馬融等學
而賤夏侯歐陽等何意鄭注尚書以逸並與孔異
案漢世儒者惟鄭氏篤信古文欲於易傳費氏於詩傳毛氏皆古文也許慎亦從賈逵受古學其假說文解字儀
書孔氏詩毛氏由是言之鄭祖孔學又何疑子益古文自勝東
庸生已下代有經師扶風杜林又得西州泰書互相攷證衛賈
馬諸君皆傳其學故有雅材好博之稱平帝立古文而十六篇
不著於錄以故絕無師說洎至建武武成之篇間有以者尹敏
孫期了鴻張楷皆通古文然闕脫傳講二十九篇而已大誓後得古文
二十八篇由西漢俗儒以疑古學弃內學功而不宣王
康成注書嗣征伊訓僅有存焉然猶能舉其篇章辨其以逸者
此炎漢四百年古文經師之力也迄乎永嘉師賓遭喪二京逸
典咸就滅亡具隋經志于是梅賾之徒偽書當作偽于王肅竇好
造偽書以誣康成宋孫其一也審其私智造為古文傳記逸書搞塘殆盡詳下若拾遺事而
作飯集孤陋以為奕一語本雖於六義無所然合之鄭氏逸篇
不異百兩之與中書矣蓋孔氏既有古文而梅復造之鄭自與
梅異非與孔異也

證孔氏逸書九條

孔君伏生傳書雖有古今之異皆信以傳信蓋以傳疑歟相契
合如伏生書有堯典無舜典有咎繇謨无弃稷以二篇太閎也
而孔氏逸書別有舜典弃稷二篇正可補伏生之闕又書大傳
虞傳有九共篇云子撰下士使民平平使民無傲薛宣引伏生傳九共以諸
侯來朝各述其土地所生奇人民今逸書亦有是篇伏生見
好惡為之貢賦故略記其語云今逸書亦有是篇伏生見
之孔氏傳之此信而有徵者
王氏應麟曰五子遂大禹之戒以作歌仁義之人其言藹如豈
朱均智禁之比乎楚士觀以五觀為五觀之作非樂篇云於武觀曰
敷乃宅盭康樂敖乃僭作敖與武同于酒酒與酣同飲食于野萬舞異章間于大天當作天用弗
式故上者天鬼弗戒下者萬民弗利此逸書敘武觀之事即書
序之五子也周書寶典曰其在夏之五子今本夏訛殷忘伯禹之命
假國無正用胥興作亂遂凶歐國皇天哀禹賜以彭壽思正夏
略五子者武觀也彭壽者彭伯也汲郡古文云帝啟十一年放
天越弗祀先王于方明以配上帝歟以方明為明堂配
王季子武觀于西河十五年武觀即五觀也楚語士妴曰啟有
帥師征西河武觀來�super踏注云武觀即五觀也楚語士妴曰啟有
五觀春秋傳曰夏有觀扈五子之歌墨子述其遺文周書嘉其
逸事是詞云啟九辯與九歌俱天帝之樂名也又云不顧難以自縱即墨子所云作
子家卷節所謂九歌舞以盛德也又云不忘伯與內外咸服蓋禹之命
有是篇漢儒習聞其事故韋昭注國語王符潛夫論皆依以
為說安有淫決作亂之人遠戒作歌以垂後世者乎梅氏之誣
不待辨而明矣
書正義云鄭氏注禹貢引嗣征云厥筐元黃昭我周王詩鴟鴞
云承筐是將鄭箋曰承猶奉也書曰厥筐元黃孔安國注
正義云今禹貢止有厥筐元黃無元纁之文而鄭注禹貢引嗣征曰厥
筐元黃以為嗣征文鄭謂逸也當在古文武成篇矣鄭
不見古文而引張霸偽書故不同耳愚案孔氏逸書之嗣征篇
漢末猶存故鄭氏引之孔沖遠必欲黜鄭崇梅使梅氏偽書得
以行世豈非弃周鼎而寶康瓠哉
孔氏逸書有湯誥篇司馬遷從安國問宋八股本紀今梅氏別
偽集孤陋以為奕一語本雖於六義無所然合之鄭氏逸篇
不異百兩之與中書矣蓋孔氏既有古文而梅復造之鄭自與
梅異非與孔異也

證孔氏逸書九條

孔君伏生傳書雖有古今之異皆信以傳信蓋以傳疑歟相契
合如伏生書有堯典無舜典有咎繇謨无弃稷以二篇太閎也
而孔氏逸書別有舜典弃稷二篇正可補伏生之闕又書大傳
虞傳有九共篇云子撰下士使民平平使民無傲薛宣引伏生傳九共以諸
侯來朝各述其土地所生奇人民今逸書亦有是篇伏生見
好惡為之貢賦故略記其語云今逸書亦有是篇伏生見
之孔氏傳之此信而有徵者
王氏應麟曰五子遂大禹之戒以作歌仁義之人其言藹如豈
朱均智禁之比乎楚士觀以五觀為五觀之作非樂篇云於武觀曰
敷乃宅盭康樂敖乃僭作敖與武同于酒酒與酣同飲食于野萬舞異章間于大天當作天用弗
式故上者天鬼弗戒下者萬民弗利此逸書敘武觀之事即書
序之五子也周書寶典曰其在夏之五子今本夏訛殷忘伯禹之命

嗣以下為舜典分舉陶謨帝曰來禹以下為益稷以合前錄
之數于是見行之書為三十三篇漢魏以前未有此目且如
征苗誓師禹誓文也往于田號泣于昊天舜典文也而皆以
為大禹謨葛伯仇餉湯征文也而以為仲虺之誥畢命元聖
與之戮力萬方有罪在予一人皆湯誓文也而以為湯誥惟
尹躬先見于西邑夏成有一德文也而以為太甲皆與書傳
不合

拾梅氏增多古文之譌十五條

左傳引夏書曰戒之用休董之用威勸之以九歌勿使壞隳壓
經云敷九辯與九歌天問云啟棘賓商九辯九歌乃敷
樂鈞九鼎為敷鑄也伏氏尚書虞夏傳云惟十有四祀還歸二
年而期中有歌大化大訓六府九原而夏道興康成注四章
皆歌禹德無九歌明九歌乃啟樂也今後出古文以為禹告舜
之詞則似庋時已有此歌恐未然
墨子兼愛篇載禹誓云禹曰濟濟有眾咸聽朕言非惟小子一
作敢行稱亂蠢茲有苗用天之罰若子既率稱羣羣君也周
書王子晉云其勞興言羣后又作郡古文通傳于民夏承帥歌儀表作墓
此言之夏書當有禹誓之篇而今梅氏以益稷誓師同誓
始於禹則舜時未有也後禹為諸侯之篇而今梅氏以益稷
采入大禹謨屬之虞書禹氏以益稷顯然與先儒相悖其說
非也百篇文荀子儒效及
見之說當有據
荀子議兵篇曰舜伐有苗此梅氏所據也案上下文云堯伐讙
兜禹伐共工云云此即堯舜誅四凶事國語所謂六卿用甲兵
攻禦伐不必有誓師逆命之事也
夙氏棟高尚書有苗論曰案經言有苗凡七見舜典言竄三苗
于三危又曰分北三苗皋陶謨言何遷乃有苗禹貢言三苗丕
敘益稷言苗頑弗即功此刑言遏絕苗民無世在
下與偽經禹徂征之事凡七元儒王耕野耘之言曰謂之分北
則非止于一入謂其丕敘則必非止于一君又謂之遷有苗謂
之遏絕苗民則不特遷徙其君長必并其國人與徒之又何來
徂征逆命之事邪三苗既非在廟之臣舜必將執其君而竄之
舜執其君而无所難禹征以六師而反不服迨至來格既革心
向化矣又從而追其既往而分北之豈振則討之服則舍之之

義又曰舜以菱期儆勤而授禹禹受其辭若此人在堯周語內史過曰在湯誓曰
予一人有辠無以萬夫萬夫有辠在予一人又墨子尚賢篇引
禹誓云號五觀也蓋從梁柳得古文尚書而誤以為禹誓
乃周書也梅氏增入之于禹謨非是
傳云周制日先時者殺無赦不及時者死無赦若然商子所引
商書亦無明徵伊訓臣下不匡其刑墨出梅氏尚書未足深信
荀子君道篇引書曰先時者殺後時者殺不逮時者後無赦韓詩外
傳云周制日墨刷黍宮之辟菑之五刑也舜以命皋陶者流
也鞭也扑也贖也賊也皋以典刑五者是已甫刑曰苗民勿用
靈制以刑惟作五虐之刑曰法斯刺劓則非慘黷之謂肉刑之始
矣荀卿云治古無肉刑而有象刑惟恐墨之謂肉刑之始
史記夏本紀云帝大康失國兄弟五人須于雒汭作帝王世紀徒載孔
安國云太康畋于洛表十旬弗返羿因民弗忍其君以
乃大閧于洛汭五觀及其三母各以其子從太康于洛汭
五觀作歌以自訟述大禹之戒以作歌五子須于洛汭
以俟太康蓋古文尚書有此事故孔氏逸書有胤征篇
傳云羿因夏民以代夏政羿猶不改過遂距太康于
河鉏之南太康卒于陽夏弟中康立羿遂廢中康而
立其子帝相羿猶未改過又因夏民以代夏政
羿猶不改過遂距太康于

衣者殷之冒數高誘呂覽注云今兗州謂殷氏皆曰衣蓋古衣字作月从反身殷从殳月聲故讀爲衣是則中庸之壹戎衣即康誥之殪戕殷也梅氏不知殳即殷字而于武成篇仍用中庸之語云壹戎衣天下大定斯爲贅矣余已詳辨于古文尚書攷實

朱氏彝尊曰成王之命蔡仲王若曰胡無若爾考之遵王命也見于春秋左氏傳而梅氏書增益其文云率乃祖文王之遵訓異哉斯言也殷庚曰古我先王暨乃祖乃父曰我先后綏乃祖乃父王又曰乃穡考文王又曰乃穡考文王周公告成王則曰承保乃文祖受命民越乃光烈考武王若是其莊重也而成王命仲曰率乃祖文王乃祖者伊誰之祖與吾不能不疑于蔡仲之命也

杜氏預注左傳凡引書在二十九篇之外者曰逸書見逸周書者劉云周書常訓篇文也杜氏偶不照而云逸書于是梅氏遂采入蔡仲之命云慎厥初惟厥終終以不困意自謂二十九篇之外逸書也徐幹中論云書云慎始而敬終終以不困蓋逸周書漢人皆見之

顧氏炎武謂相之石不見于經而說命有奏石作相之文外傳并以爲公羊子亦云傳說庸築乎傅嚴劉氏勰謂論語以前經無論字而周官有論道經邦之語梁孟匡圀若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光被四表格于上下協和萬邦黎民於變時雍史記五帝本紀全載此篇篇序別爲一卷自梅氏上書始以大雅於論鼓鍾王制必明天論中庸經論天下之大經是也公食大夫禮注云古文論皆作倫周官司救在周官後梅氏未定官制此未改古文書序而妄爲之說也

顧氏炎武曰詩云廣業惟憑傳曰業大板也所以飾栒爲鐻捷業如鋸齒或白畫之狀雅大板謂之業左氏學人合業應記大功廢業並謂此也縣者常防其墜故借爲敬謹之事業書之蛲虢業業詩之赫赫業業有震且業是也凡人所執之事亦當敬謹故借爲事業之業易傳進德修業可大則賢人之業盛德大業禮記之敬業樂羣是也然三代詩書之文並無此義而業廣惟勤一語乃出于梅氏所上之古文尚書其不可信也明矣

蔡邕石經論語曰書云孝于惟孝友于兄弟何晏集解引包咸注云孝于惟孝美大孝之辭華嶠漢後書劉平江革等傳序云引見此篇此所謂孝于惟孝友于兄弟施于有政是亦爲政也自晉世君陳出始以惟孝二字屬下讀後之傳論語者改孝于爲孝乎以書云孝乎惟孝美于先釋文云孝于一本作孝乎唐石經衍乎字作月从反身殷从殳月聲故讀爲衣是則中庸之壹戎衣即康誥之殪戕殷也梅氏不知殳即殷字而于武成篇仍用中庸之語云壹戎衣天下大定斯爲贅矣余已詳辨于古文尚書攷實

朱氏彝尊曰成王之命蔡仲王若曰胡無若爾考之遵王命也見于春秋左氏傳而梅氏書增益其文云率乃祖文王之遵訓異哉斯言也殷庚曰古我先王暨乃祖乃父曰我先后綏乃祖乃父王又曰乃穡考文王又曰乃穡考文王周公告成王則曰承保乃文祖受命民越乃光烈考武王若是其莊重也而成王命仲曰率乃祖文王乃祖者伊誰之祖與吾不能不疑于蔡仲之命也

杜氏預注左傳凡引書在二十九篇之外者曰逸書見逸周書者劉云周書常訓篇文也杜氏偶不照而云逸書于是梅氏遂采入蔡仲之命云慎厥初惟厥終終以不困意自謂二十九篇之外逸書也徐幹中論云書云慎始而敬終終以不困蓋逸周書漢人皆見之

顧氏炎武謂相之石不見于經而說命有奏石作相之文外傳并以爲公羊子亦云傳說庸築乎傅嚴劉氏勰謂論語以前經無論字而周官有論道經邦之語梁孟匡圀若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光被四表格于上下協和萬邦黎民於變時雍史記五帝本紀全載此篇篇序別爲一卷自梅氏上書始以大雅於論鼓鍾王制必明天論中庸經論天下之大經是也公食大夫禮注云古文論皆作倫周官司救在周官後梅氏未定官制此未改古文書序而妄爲之說也

顧氏炎武曰詩云廣業惟憑傳曰業大板也所以飾栒爲鐻捷業如鋸齒或白畫之狀雅大板謂之業左氏學人合業應記大功廢業並謂此也縣者常防其墜故借爲敬謹之事業書之蛲虢業業詩之赫赫業業有震且業是也凡人所執之事亦當敬謹故借爲事業之業易傳進德修業可大則賢人之業盛德大業禮記之敬業樂羣是也然三代詩書之文並無此義而業廣惟勤一語乃出于梅氏所上之古文尚書其不可信也明矣

蔡邕石經論語曰書云孝于惟孝友于兄弟何晏集解引包咸注云孝于惟孝美大孝之辭華嶠漢後書劉平江革等傳序云引見此篇此所謂孝于惟孝友于兄弟施于有政是亦爲政也自

愚嘗謂僞作古文者正當據安國所傳篇數爲之精緻不當別立名目自爲矛盾然猶其意不能張容卷旨自刃與道臼吐其中之所有故必張往籍以爲之主臬擬聲口以爲之後而後足以售吾之欺也不然此書出于魏晉之間去康成未遠而康成所注百篇書序明云某篇亡某篇逸彼豈無目者而乃故與之抵牾哉蓋必據安國所傳篇目一一補綴則九共九篇將何所措手郭此其逆難趣易雖臼出于矛盾而有所不恤也

案近代鄭曉亦疑古文泰誓謂僞泰誓無孟子諸書所引用者人遠不之信安知好事者不又取孟子諸書所引用者以竄入之以圖取信于人乎其見與余合从來後人引前無前人引後獨此乃前人引後非後人引前閻氏云僞大誓無孟子諸書所文也自東晉別有僞大誓三篇唐末以來諸人反以西漢之大誓亦僞邪此其證何并疑西漢之大誓亦僞邪此其證也

凡曉出之古文所謂精語之語皆無一字無來處獨惜後人讀書少遂謂其自作此語耳

左氏春秋內傳引詩者一百五十六引逸詩者十引書者二十一引逸書者三十三外傳引詩者二十三引逸詩者一引書者四引逸書者十餘三百篇見存故詩之逸者少古書放黜既多而書之逸自借于前也何梅氏二十五篇出向韋杜二氏所謂逸書者皆歷歷具在其終爲逸書僅昭十四年夏書曰昏墨賊殺皋陶之刑也一則而已夫書未經孔子所刪不知凡幾及刪成百篇未爲伏生所傳謂尚六十九篇其逸多至如此豈左氏於數百載前逆知後有二十五篇而所引不出于此耶此必不然之事也

安國古文之學一傳于都尉朝朝傳膠東庸生生傳胡常常傳徐敖敖傳王璜塗惲惲傳桑欽欽傳又傳貢敏徵傳子遠遠爲之作訓馬融作傳康成注解古文之說大備康成雖云受之張恭祖然其書實貫日我先師賊下生子安國亦好此學則其淵源于安國明矣東晉元帝時汝南梅賾奏上古文尚書其篇章之雜合名目之存亡絕與南漢不合顯自以得之之臧曹曹得之梁柳皇甫謐語亦从都得之而載于帝王世紀愚嘗以梅氏曉出之書自東晉迄今一千三百餘年而屹與聖經賢傳並立學宮家傳人誦莫能以易焉者其故有三焉皇甫謐高名宿學左思三都

惠徵君古文尚書考

經其片語隻詞相錯造次得孔書藏於是使此書首信於世若皇甫謐之過也顧譯奏上得立于學官然南北兩朝僭逆相成褒或孔行而鄭微或鄭行而孔微或孔鄭並行而孔鄭互勝或孔爲之疏而兩漢專門之學頓以廢絕是使此書更信於世者孔穎達之過也朱子分經與序爲二以存古制一則曰安國僞書再則曰正當信以傳信疑以傳疑乃明詩簡信於世者蔡沈之過也經此三信雖有卓識定力不拘牽世俗臆合之大儒如臨川吳文正公之尚書敘錄貴有以成朱子未成之志者而世亦莫能崇信矣蓋可歎也夫

孔壁逸禮三十九篇鄭康成注三十篇同一古文或同爲鄭氏學同見引于經注中而在禮者雖篇目僅存單辭斷語或代錯知質之徵輒爲經所引見引于經注中而在禮者雖篇目僅存單辭斷語或代錯知質之徵輒爲經所引見引于經注中而在禮者雖篇目僅存單辭斷語或代錯知質之徵輒爲經所引

古文尚書自孔氏後唯鄭康成所注者得其眞今又傳自伏生後唯蔡邕石經所勒者得其正今晚出之書不古不今非伏非孔朱子於古文眷屬疑之至安國得則直斥其僞不知經與傳固同出一手也

辨尚書分篇之譌

伏生尚書無舜典自舜若稽古帝堯曰至陟方乃死大禹謨自文尚書原書亦如此故司馬遷偽孔書皆以慎徵五典已下爲堯試舜之文孟子稱二十有八載放勳乃殂落明言堯典梅氏本於慎徵五典已下別爲舜典此其省作辭典作疑錯簡四條正義四條辨正義四條繼又作疏引日孔序增伏生誤合五篇皆文相承疏若指古答難謨帝曰來禹女亦昌言經其片語隻詞相錯造次得孔書藏於是使此書首信於世若皇甫謐之過也顧譯奏上得立于學官然南北兩朝僭逆相成褒或孔行而鄭微或鄭行而孔微或孔鄭並行而孔鄭互勝或孔爲之疏而兩漢專門之學頓以廢絕是使此書更信於世者孔穎達之過也朱子分經與序爲二以存古制一則曰安國僞書再則曰正當信以傳信疑以傳疑乃明詩簡信於世者蔡沈之過也經此三信雖有卓識定力不拘牽世俗臆合之大儒如臨川吳文正公之尚書敘錄貴有以成朱子未成之志者而世亦莫能崇信矣蓋可歎也夫

孔壁逸禮三十九篇鄭康成注三十篇同一古文或同爲鄭氏學同見引于經注中而在禮者雖篇目僅存單辭斷語或代錯知質之徵輒爲經所引見引于經注中而在禮者雖篇目僅存單辭斷語或代錯知質之徵輒爲經所引見引于經注中而在禮者雖篇目僅存單辭斷語或代錯知質之徵輒爲經所引

古文尚書自孔氏後唯鄭康成所注者得其眞今又傳自伏生後唯蔡邕石經所勒者得其正今晚出之書不古不今非伏非孔朱子於古文眷屬疑之至安國得則直斥其僞不知經與傳固同出一手也

辨尚書分篇之譌

伏生尚書無舜典自舜若稽古帝堯曰至陟方乃死大禹謨自文尚書原書亦如此故司馬遷偽孔書皆以慎徵五典已下爲堯試舜之文孟子稱二十有八載放勳乃殂落明言堯典梅氏本於慎徵五典已下別爲舜典此其省作辭典作疑錯簡四條正義四條辨正義四條繼又作疏引日孔序增伏生誤合五篇皆文相承疏若指古答難謨帝曰來禹女亦昌言

其二十五篇不把傳記兼綴其由來藏篋衍數年奕葉亥春於及入許得太原閻君古文疏證其論舉子先後印合大氏後出古文先儒疑者不一弟皆惑于孔沖遠之說以鄭氏二十四篇爲僞書遂不得眞古文要領數百年來終成疑案耳閻君之論可爲助我張目者固宋其語附于後其博引傳記遍著別爲一卷亦間附閻說後之學者詳焉

梅氏所上之孔傳凡傳記所引書語諸儒並指爲逸書者此書皆宋翔掇拾以爲證驗而其言率依於理世無劉向劉歆賈逵馬融輩之新義安得不翕然信之以爲眞孔壁復出哉

鄭所注古文篇數上與賈逵馬融合又上與劉歆合歆賈與校秘書得古文十六篇傳閻民間則有安國之六傳弟子逮受父業數爲帝言古文尚書與經傳衆語訓相應故古文遂行此皆載在史冊確然可信者也孔穎達不信漢儒校受之古文而信晚晉突出之古文且以舜典汨作九共二十四篇爲張霸之徒所僞造不知張霸所僞造乃百兩篇在當時固未嘗售其欺也僞林傳云文義淺陋篇或數簡帝以中書校之非是曾謂馬融鄭康成諸大儒而信此等僞書哉大氏孔頴達纂輯經義傳不爲無功而弟曲徇一說莫敢他從如毛傳載記則唯鄭義之是從至于尚書則又蝟鄭而從孔是皆唐人將章句爲義疏欲定爲一是者之弊也

張霸書見于王充論衡所引者尚有數語日伊尹死大雾三日此何等語而可令馬鄭諸儒見邪張霸之書甫出即敗王充譏議亦知其未可信而馬鄭諸儒識顓出王充下郡然則汨作九共二十四篇必得之於孔壁而非宋左傳案書敘者之所能作也

唐貞觀中詔諸臣偽五經義訓而一時諸臣不加詳攷徒以曉晉梅氏之書爲正凡讀儒專門講授的有原委之學皆斥之曰妄少不合於梅氏之書者即以爲是不見古文大史傳之所載如此先儒之所造如此猶以爲是不見古文將誰適從諸儒書籙咎舊說而直至梅氏始了了邪烏乎其亦不思而已矣君子由子言而求之平其心易其氣而不以唐人義疏之說爲可安則古學之復也其庶幾乎

見禹正德利用厚生惟和衆二十八年受于舜舜亦以命禹禹亦以命益其見于正德以輔之便是數語謂要書義與九功惟敘九歌惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞九功之德皆可興也謂之九歌猶六府三事之謂也六府三事允治謂之成功成猶成就也六府正德利用厚生謂之三事允治上句承上起下言地平天成六府三事皆治也禹之功德如此帝曰格汝禹禹汝亦昔在予命汝宅百揆亮采惠疇曁予成厥功帝曰咨汝禹汝平水土惟時懋哉禹拜稽首讓于稷契暨皐陶帝曰俞汝往欽哉禹曰予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予與稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂皐陶邁種德德乃降黎民懷之帝德罔愛惟時亦皆有能俊乂在官百工惟時相天工人其代之天工人其以官相之臣哉沃朕心良弼其弼直汝惟動丕應徯志以昭受上帝天工人其代之予欲左右有民汝翼予欲觀古人之象日月華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽予欲正六三正四海遏密八音敷奏以出納五言汝聽予擊石拊石百獸率舞予欲以九德咸事俊乂在官簫韶九成鳳皇來儀夔曰於予擊石拊石以下管子作禹曰於

大甲上

惟嗣王不惠于阿衡。孔曰：阿衡，伊尹也。先王顧諟天之明命，以承上下神祇。孔曰：顧，念；諟，是；明命，天命也。言念天之明命，以承上下神祇。惟尹躬克左右厥辟，商左右王，惟尹躬先見于西邑夏，自周有終，相亦惟終。鄭注云：惟尹躬天

遏遏遏中主所不為而為三代令辭如成王為之矛楯猶坊
聚成王夫言孔子所為錄之而遏若為害下楯猶坊
訓代世守為言此等處為害下楯猶坊
曰有爾惟勿有梅蔑曰取諸文王世子無永傷于一夫公讀僧
公曰無永必有忍其乃有濟必有忍也若能有濟也惟民生厚
知時日民生厚而德正

畢命

惟十有二年六月庚午朏辰謂漢書律厤志日庚午六月戊
有二年六月庚午朏王命越三日壬申王朝步自宗周至于豐
作冀書豐刑梅顧命冀其讀六月壬申王朝步自周至于豐
公命召誥曰惟二月既望越六日乙卯王朝步自周至于豐
越若翌日丁巳王至于豐序云六月壬申朔步自周至于豐
眾命畢公保釐東郊畢若曰嗚呼父師關若壎曰父
子惟周公左右先王日皆伯舅大公右我先王
壎曰洛誥作冊逸誥天亦用勤越有升降于周若壎曰襄二
誥我民所以咸德惟周公右我先王周公右我先王
傳曰周公左右文武之命曰亦越我周文武誕受羑若
以爾其以末克勤小物言語知伯舅曰太保子能勤小物
升降于周德小物無大也章句曰君子能勤小物小正色率下
傳曰孔父正義曰君逸柔而能正色率下之德
成而已關若殷周公左右文武之命曰亦越我周文武誕受羑若
玉藻不人能一事也然事世而受成功者公太公輔日時則彰善癉惡
惡去厥宅里厥惡去其門閭彰善癉惡箴善癉惡以示民厚陳
時和知時日民生厚而德正
畢命

惟周公左右先王日關若壎曰嗚呼父師關若壎曰嗚呼
子惟周公左右先王日皆伯舅大公右我先王
壎曰洛誥作冊逸誥天亦用勤越有升降于周若壎曰襄二
誥我民所以咸德惟周公右我先王周公右我先王
傳曰孔父正義曰君逸柔而能正色率下之德
成而已關若殷周公左右文武之命曰亦越我周文武誕受羑若
玉藻不人能一事也然事世而受成功者公太公輔日時則彰善癉惡
惡去厥宅里厥惡去其門閭彰善癉惡箴善癉惡以示民厚陳
時和知時日民生厚而德正

君牙

惟乃祖乃父胤服厥有成績紀于太常周禮司勳曰凡有功者
作大常乃知祖乃父胤服厥有成績紀于太常大常書作于王之大常周書
書序曰周大正胤服厥有成績紀于太常大常今惟子小子嗣守文
武成康遺緒同若誥曰惟二字見康王之誥亦惟先王之臣
克左右右文反反之命曰亦越先王克左右乱四方用乱四方
尾沙于春冰沙如履薄氷言危懼也詩小旻曰如履薄氷
旦奉夙興夜寐洒掃廷內維民所定言今命爾于翼作股肱心膂
合曰惟予小子嗣守文武大業于翼作股肱心膂
考作朕股肱心膂股肱心膂喻君臣相須如一體
宏敷五典以正厥辟五典五常之教敷布五典正厥辟
澤加于生民民厚而德正
惟乃祖乃父胤服厥有成績紀于太常周禮司勳曰凡有功者
作大常乃知祖乃父胤服厥有成績紀于太常大常書作于王之大常周書
書序曰周大正胤服厥有成績紀于太常大常今惟子小子嗣守文
武成康遺緒小子見康王之誥亦惟先王之臣
克左右右文反反之命曰亦越先王克左右乱四方用乱四方
尾沙于春冰沙如履薄氷言危懼也詩小旻曰如履薄氷
旦奉夙興夜寐洒掃廷內維民所定言今命爾于翼作股肱心膂
合曰惟予小子嗣守文武大業于翼作股肱心膂
考作朕股肱心膂股肱心膂喻君臣相須如一體
宏敷五典以正厥辟五典五常之教敷布五典正厥辟
澤加于生民民厚而德正

君牙

惟乃祖乃父胤服厥有成績紀于太常周禮司勳曰凡有功者
作大常乃知祖乃父胤服厥有成績紀于太常大常書作于王之大常周書
書序曰周大正胤服厥有成績紀于太常大常今惟子小子嗣守文
武成康遺緒小子見康王之誥亦惟先王之臣
克左右右文反反之命曰亦越先王克左右乱四方用乱四方
尾沙于春冰沙如履薄氷言危懼也詩小旻曰如履薄氷
旦奉夙興夜寐洒掃廷內維民所定言今命爾于翼作股肱心膂
合曰惟予小子嗣守文武大業于翼作股肱心膂
考作朕股肱心膂股肱心膂喻君臣相須如一體
宏敷五典以正厥辟五典五常之教敷布五典正厥辟
澤加于生民民厚而德正

徒倒支師史記武王伐紂師畢渡孟津八百諸侯咸曰紂可伐乃還師歸
孟子曰以至仁伐至不仁而何其血之流杵也血流漂杵
敵于天下以至仁伐至不仁而何其血之流杵也血流漂杵
索武武公之子逞武之孫也血流漂杵言紂之惡甚
衣而為周室大卿大夫六卿及其子孫皆為大夫
案而為周室大卿大夫六卿及其子孫皆為大夫
其父之政也謂其政教猶存也
乃反商政由舊盤庚之政由舊
千寮式商容間商容賢人紂不用而去之閭里式其
公釋之子伯禽之子孫也魯世家伯禽之子孫也
應劭曰武王封尚為齊侯都營丘
夏傳曰武王入殷表商容閭式其閭
周式黃石公三略曰武王入殷表商容閭式其閭
商敬旌善之明效大賚于四海而萬姓悅服論語堯曰篇曰
是列爵惟五分土惟三輔注王制曰武王初定天下更立五等
等公侯百里伯七十里子男五十里凡三等
三等公侯百里伯七十里子男五十里凡三等
也盟津之會諸侯皆曰紂可伐武王還歸二年而紂死
武王以三百乘伐紂與紂戰于牧野紂師皆倒戈以攻紂師
紂師皆倒戈以攻紂師皆倒戈以攻紂師
重民五教惟食喪祭曰所重民食
祭垂拱而天下治舜封策曰垂拱而天下治

旅獒

惟克商遂通道于九夷八蠻魯頌閟宮曰戎狄是膺荊舒是懲
四夷咸賓曰實服也畢獻方物官受方物王乃昭德之致于異
姓之命無替厥服分寶玉于伯叔之國時舉展親魯僖侯伯之封
先先生敘昭其令德之致遠也以示後人使永監焉又以
分同姓以親戚也珍異玩好遠方之物所生
人不易物惟德其物易物惟德其物
言爾若曩日若記予曰不貴異物賤用物爾若曩日若
無用大馬非其土性不畜閑若曩曰左傳夏鄭曰古者大事必
狗馬非其土性不畜狗馬非其土性不畜
所寶惟賢所寶惟賢
山備百物謂山出百物也
安王遵安為山九仞功虧一簣語九仞取
為譬喻如書言則正論矣尤遠玩物
玩物喪志

微子之命

殷王元子左傳賜虎曰殷子惟稽古立事又曰惟稽古立功
崇德象賢士冠禮曰醮辭文二年謂之崇德也作賓于王家賓
于王國若殷之後為賓也乃服命于三公乃服命于三公
克脩先職以佐于王王家用賓
周禮冢宰曰掌建邦之六典以佐王治邦國
以爵馭其貴以貴馭其賤以賢馭其能以功馭其事以

學海堂

春秋左傳補註　吳惠徵君棟著

棟曾王父樸菴先生幼通左氏春秋至耄不衰常因杜氏之未備者作補註一卷傳序相授于今四世吳竊謂春秋三傳左氏先著竹帛名爲古學故所載古文爲多晉宋以來鄭賈之學漸微而服杜盛行及孔穎達奉勅爲春秋正義又專爲杜氏一家之學值五代之亂服氏遂亾嘗見鄭康成之周禮韋宏嗣之國語純宗先儒之說本乃下以己意令讀者可以考得失而審異同自杜元凱爲春秋集解雖根本前修而不著其說又其持論閒與諸儒相違于是樂遜序義劉炫規過之書出焉棟少習是書長閱庭訓每謂杜氏解經頗多違誤因剌取經傳附以先世遺聞廣爲補註六卷用以博異說祛俗讓宗韋鄭之遺前修不揜效樂劉之意有失必規其中于古今文之同異者尤悉焉傳之子孫傳知四世之業勿替引之云爾戊戌冬日東吳惠棟定宇序

隱元年經公及邾儀父盟于蔑　蔑本姑蔑定十二年傳贅入北國入追之敗諸姑蔑是也隱公名息姑而當時史官爲之諱猶定公名宋哀廿四年傳宗人釁夏曰孝惠取于商不云宋也古人舍故諱新故哀爲定諱定不爲隱諱蔑郡古文云魯隱公及邾莊公盟于姑蔑魏史不爲曾諱則此經爲隱諱明矣

傳都城過百雉國之害也　管子曰國小而都大者弱先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一　周書作雒云大縣城方王城三之一小縣立城方王城九之一不舉中者從可知此周公相成王作雒所定之制故云先王之制公入而賦大隧之中　徐齊民北征記曰莒陵縣東南有大隧禰鄭莊公所鬬其樂也融融　融古文作彤衡思玄賦展洩洩而彤彤舊注云洩洩彤彤皆和貌李善云左傳曰鄭莊公入而賦大隧之中其樂也彤彤融融彤古字通隧融融以彤爲融注不皆與今說詩者同　余仁仲左傳字辨曰不皆與今說詩者同不皆相臺岳氏本作皆不誤也

贈死不及尸弔生不及哀注請侯已上飯葬則衰麻除無哭位

諒闇終喪　樸菴子惠子曰荀卿云貨財曰賻輿馬曰賵衣死也送死不及柩尸弔生不及悲哀非禮也賵弔及事禮之大也荀卿所稱乃時王之禮故左氏依以爲說杜元凱遂借以文其短喪之說誕之甚妄之甚

衛侯來會葬注諸侯會葬非禮也　諸侯五月同盟至先王之禮也杜以世年傳文爲據明同盟惟大夫有是理予棟聞諸家君云

二年傳脩惠公之好　兩國有前好而會盟者謂之脩好亦謂之尋高誘戰國策注曰温故曰脩温亦訓尋温也是尋與脩其義一爾而知新鄭注云温讀如尋温之温亦作燖燖衰十二年傳云若可尋也亦可寒也賈逵曰尋温也是尋與脩其義一爾

三年經春王二月己巳日有食之　隋志曰推合己巳朔傳且夫婦妨貴少陵長遠間親新間舊小加大淫破義所謂六逆也君義臣行父慈子孝兄愛弟敬所謂六順也　子惠子曰此所據古亦云然而柳子厚有駁六逆之說蓋唐以來始有不信古者棟案管子五輔篇曰聖王飭八禮以道民八者各得其義則爲人君者中正而無私爲人臣者忠信而不黨爲人父者慈惠以教爲人子者孝弟以諫爲人弟者比順以敬爲人夫者敦勸勉以貞夫然則下不倍上臣不殺君賤不踰貴少不陵長遠不間親新不間舊小不加大淫不破義凡此八者禮之經也周語富辰亦云夫禮新不間舊小不加大淫不破義凡此八者禮之止畢六者禮諫有五風諫爲上碻爲君陳古義倍祑之事非所宜言又公方矐聾人大婿之際所宜深諱是純臣之義也四年傳敞邑以賦　服虔曰賦兵也以田賦出兵故謂之賦正謂以兵從也朱子注論語用其說

五年傳則公不射　此指祭祀射牲夏官射人云祭祀則贊射牲司弓矢共射牲之弓矢外傳左史倚相曰天子祫郊之事必自射其牛刲羊擊豕是也朱子嬛傳曰則君不射是以弓矢射魚恐未然

鄭人侵衛牧　詩靜女云自牧歸荑王質以爲即春秋之牧邑郟人侵衛注東平剛父縣西南有郟鄉　羅苹曰郡有剛縣晉爲東平國之剛平無剛父棟案京相璠春秋土地名曰東郡廖邱縣南三十里有故郟都

使曼伯與子元潛軍軍其後　案荀子議兵篇曰王者不屠城不潛軍不審眾潛軍之法公羊所謂詐戰非偏戰也

六年經鄧人來愈平注愈變也　棻愈讀爲輸二傳作輸廣雅曰輸更也與懊悛同釋泰詛楚文變輸盟剌謂變更盟剌耳渝更也平成也故經書渝平傳曰更成杜注自明而獨訓渝爲變必俗儒傳寫之譌服虔曰公爲鄭所徧釋而不結平於是更爲約束以結之故曰渝平是服亦訓渝爲更桓元年渝盟乃訓爲變古文渝輸通此經釋作渝乃古文之僅存者

納諸鄂注鄂音別邑　案世本居篇云唐叔虞居鄂宋忠曰鄂地今在大夏釋例云晉大夏今屬太原太夏本虛五名然則大夏即晉地故杜以爲晉別邑

七年傳猷如忘　說文引云猷而忘服虔曰如而也臨猷而忘其盟載之辭古如而皆通用莊七年經夜中星隕如雨昭六年傳火如象之皆讀爲而

八年傳因生以賜姓　王充曰因其所生賜之姓也若夏吞意苡而生則姓苡氏商吞燕子而生則娃子氏周履大人跡則姓姬氏

十年傳以王命討不庭　尒正釋詁庭直也謂諸侯之不直者

十一年傳爭長　服虔曰爭長尤登受玉

工則度之　尒正釋器木謂之度亦作剫廣雅云剫分也

桓元年經公即位　鄭衆曰古文春秋經公即位爲公即立云古位立同字也棟案古鼎銘位皆作立見東氏霖聲吉金貞石志

傳目逆而送之　服虔曰目者極視精不轉也

二年經孔父注孔父稱名者內不能治其閨門外取怨於民身死而禍及其君　棟案孔父孔子之先也傳云孔父嘉爲司馬是嘉名孔父字古人稱名字皆先字而後名祭仲足是也鄭有子孔名嘉說文曰孔从乙从子乙請子之鳥也乙至而得子嘉美之也古人名嘉字子孔說文此訓蓋指宋鄭兩大夫故先儒皆謂善孔父而書字杜輒爲異說不可從也

傳立華氏也　立立證周法也立華氏爲證乃佐成孔父之罪下文所云是也言桓公受賕枉法

鑿廣游纓　游李善引作斿顏籀同以爲當从偃聲案說文無

斿字有游字云旌旗之流从从汙聲汙與洒同上形下聲不當音偃顏說非也蔡邕石經論語子游之游亦作斿斿當从从汙省聲游與旌旗字皆在从部从本音偃故子游名偃惠之二十四年唐石經廿四年下惠之二十年唐石經卅年棟案石經凡經傳中二十字皆作廿三十字皆作卅此古文春秋左氏傳本文也說文廿二十并卅三十并也古文省說文所以謂古文乃孔壁中文也蔡邕石經論語云卅而立又云年卅而見惡焉又云凡廿六章考工輪人云輪人爲蓋部長二尺桯長倍之四尺者二十分寸之一謂之枝鄭注云故書十與上二合爲二十字鐘鼎文如秦權微幾鼎二十字作廿石鼓文周勝侯鐘三十字作卅此又金石文之可爲左證者今九經二十三十字皆當從石經改正

四年經渠伯糾注渠氏　案渠周邑昭廿六年傳劉子以王出次于渠注云周地然則伯糾蓋氏于邑者

五年經城祝邱　司馬彪郡國志曰琅邪卽邱春秋時曰祝邱闕駰十三州記曰卽祝鲁之音蓋字承讀變

蔡人衛人陳人從王伐鄭　服虔曰言人者時陳亂無君則三國皆大夫也故稱人

傳蔡衛不枝　戰國策曰魏不能支高誘云支猶拒也支與枝同項羽傳章邯枝梧如淳曰猶枝扞也

旃動而鼓　賈逵曰旃發石一日飛石范蠡兵法曰飛石重十二斤爲機發行二百步說文旃建大木置石其上發以機以追敵也从从會聲詩云其旃如林三國志太祖爲發石車擊袁紹注引魏氏春秋曰以古有矢石又傳言旃動而鼓說曰旃發石也于是造發石車所云說者卽賈侍中說也杜以旃爲旃蓋本馬融（追古文旃）

注鄭志在苟免王討之非也　劉氏權衡曰此言不可以訓於世奈之何以其解經且是使亂臣賊子喜也何謂懼乎

六年經子同生　子惠于曰穀梁子曰疑故志之案桓三年夫人姜氏至自齊十八年公與夫人姜氏遂如齊與齊侯竀公子此聖人筆削之微意莊四年冬公及齊人狩于禚齊有猜嗟之詩爲莊公狩而作也其詩云展我甥兮亦嬴文姜之

經史記索隱曰系本云武仲生莊子緯無博子又系本居簡
曰魏博子徒衛則是有博子系本卿大夫代自脫耳昭子徐
廣曰世本曰莊子索隱曰世本錯也居簡又曰昭子徒支巨
與此文同愚案左傳亦作莊子

先爲之極　服虔曰言其祿位極盡於此

爲吳大伯　子惠子曰穆天子傳云大王亶父之始作西土封
其元子吳大伯于東吳詔以金刃之利賜用周室之壁上文
分之都城而位以卿是以大伯之地處之曲沃在近地故
欲使速之以順父志也

以是始賞天啓之矣　服虔曰以魏實畢萬是爲天開其福

辛廖注晉大夫　劉炫曰若在晉國而筮何得云筮仕於晉又
辛甲辛有竝是周人何故辛廖獨爲晉大夫服氏以爲畢萬
在周筮仕於晉是也

二年經齊人遷陽　正義曰杜世族譜土地名闕不知所在
棟案地理志東海郡賜縣注應劭曰春秋齊人遷陽是又城
陽國陽都縣注應劭曰齊人遷陽故陽國是一國兩屬未詳
孰是

傳養公敗大戎于渭汭　服虔本作渭隊注云隊謂洲也

鶴有棄軒者　服虔曰車有藩曰軒

遂滅衛　詩載馳序云衛懿公爲狄人所滅鄰菱云滅者懿公
死也君死於位曰滅閟百詩曰下文狄人衛方是入其國都
孔疏傳言滅而經書入引釋例爲從齊桓告諸侯之文殊不
然

衛侯不去其旗　胡渭生曰去藏也古人以藏爲去棟案鄘陵
之戰乃綱旌于殽中胡說是

立戴公以廬于曹注廬舍也　案公劉詩曰于時廬旅毛傳云
廬寄也小尔疋同管子中匡篇曰狄人攻衛衛人出旅於曹
外傳作廬訓爲寄故詩序亦言東徙漕邑詩序漕字从水旁曹傳作曹古文省
字

與門材　周禮掌舍爲壇壝宮棘門杜子春云棘門或爲材門

正義云衛文公居楚邱國家新立齊桓共門材先令豎立門
戶以材木爲門也

東山皋落氏　劉昭案上當記曰東山在壺關城東南晉申生

所伐今名平皋服虔曰赤狄之都也

服虔曰有代大子守則從君

服虔曰助君撫循軍士

服虔曰舍之置申生勿使將兵也

服虔曰里克不對

有守則從　服虔曰有代大子守則從君

從曰率軍　服虔曰助君撫循軍士

君其舍之　服虔曰舍之置申生勿使將兵也

不對而退　服虔曰里克不對

公衣之偏衣　服虔曰偏衣偏裳之衣偏異色駁不純裂任中
左右各異故曰偏衣此說詳於杜裂卽晉也莊子將督以爲
經

以是始賞天啓之矣　服虔曰以魏實畢萬是爲天開其福

辛廖注晉大夫　劉炫曰若在晉國而筮何得云筮仕於晉又
辛甲辛有竝是周人何故辛廖獨爲晉大夫服氏以爲畢萬
在周筮仕於晉是也

二年經齊人遷陽　正義曰杜世族譜土地名闕不知所在
棟案地理志東海郡賜縣注應劭曰春秋齊人遷陽是又城
陽國陽都縣注應劭曰齊人遷陽故陽國是一國兩屬未詳
孰是

傳養公敗大戎于渭汭　服虔本作渭隊注云隊謂洲也

鶴有棄軒者　服虔曰車有藩曰軒

遂滅衛　詩載馳序云衛懿公爲狄人所滅鄰菱云滅者懿公
死也君死於位曰滅閟百詩曰下文狄人衛方是入其國都
孔疏傳言滅而經書入引釋例爲從齊桓告諸侯之文殊不
然

衛侯不去其旗　胡渭生曰去藏也古人以藏爲去棟案鄘陵
之戰乃綱旌于殽中胡說是

立戴公以廬于曹注廬舍也　案公劉詩曰于時廬旅毛傳云
廬寄也小尔疋同管子中匡篇曰狄人攻衛衛人出旅於曹
外傳作廬訓爲寄故詩序亦言東徙漕邑詩序漕字从水旁曹傳作曹古文省
字

與門材　周禮掌舍爲壇壝宮棘門杜子春云棘門或爲材門

正義云衛文公居楚邱國家新立齊桓共門材先令豎立門
戶以材木爲門也

東山皋落氏　劉昭案上當記曰東山在壺關城東南晉申生
及唐石經皆作軨王伯厚曰軨與袞同

傳唯是風馬牛不相及也　賈逵曰春秋正義風放也北狄相
誘謂之風案呂覽曰乃合群牛騰馬游於牧北於牧高誘曰群牛
父牛也騰馬父馬也皆將羣游從北於牧之野風合之其說
與賈侍中義同鄭相傳有是語也詩書云馬牛其風

謝寶包茅不入　子惠子曰韓非子外儲說曰是時楚之貢苓
不貢於天子三年矣

無以縮酒　案說文引作莤酒云禮祭束茅加于祼圭而灌鬯
酒是爲莤蓋象神歆之也鄭少贛一曰苞樝上寒也鄭大夫讀
茜爲縮詩伐木云有酒湑我毛傳曰湑莤之也是先鄭以來
皆作莤讀爲縮也瑞六書正譌云莤从艸酉酉即酒字
文尚書縮作莤亦古文酉通非卽酒字也說文酉部有酋
字酋卽古文酒字又有酋字以爲急疾之義此必爲字之誤酋酒
音義是混蓄卽酒而爲一非也

昭王南征而不復　唐石經云昭王南征沒而不復後增改字
古本之高誘呂覽注引此傳與石經同

外寵二政　棟案二謂爲王貳于虢之貳韓非子引此正作貳

與其危身以速罪也　服虔曰速召也疾也言太子不去自必
危疾召罪狐突知其氣本既成而太子猶於一節不達至孝
之義與縣落雖戰勝而論猶不能免於難而使父有憑惑殺
子之罪故傳倘衆賢之言以述太子所以死也經在僖公五
年

大福之証　鄒康成引作白云大白冠大古之布冠也　注蓋
用諸侯涼閒之服　家君云此杜預自造之語俗語杜撰本此

傷元年經次于蔇北　說文引作涪北云讀與蔇同

邢遷于夷儀邢地　司馬彪郡國志曰東郡聊城有夷
儀聚陸賜曰今襄國西有夷儀去襄國百餘里

傳諸侯救邢言大人也而曰諸侯總衆國之辭　家君曰實
大大也而曰諸侯者以其救邢之義同

二年傳保於逆旅　案逆旅亦作御旅見前子御與逆通用
詩漢廣毛傳訓御爲迎也與逆通

四年經齊人執陳轅濤塗　釋文作袁僖傳同　石本多作轅案國
語周之興齊陳侯至元孫濤塗立姓曰袁法言曰齊濤塗皆不從車旁今本
轅濤塗及唐石經皆作轅王伯厚曰袁轅與袞同

傳唯是風馬牛不相及也　賈逵曰春秋正義風放也北狄相
誘謂之風案呂覽曰乃合群牛騰馬游於牧北於牧高誘曰群牛
父牛也騰馬父馬也皆將羣游從北於牧之野風合之其說
與賈侍中義同鄭相傳有是語也詩書云馬牛其風

謝寶包茅不入　子惠子曰韓非子外儲說曰是時楚之貢苓
不貢於天子三年矣

無以縮酒　案說文引作莤酒云禮祭束茅加于祼圭而灌鬯
酒是爲莤蓋象神歆之也鄭少贛一曰苞樝上寒也鄭大夫讀
茜爲縮詩伐木云有酒湑我毛傳曰湑莤之也是先鄭以來
皆作莤讀爲縮也瑞六書正譌云莤从艸酉酉即酒字
文尚書縮作莤亦古文酉通非卽酒字也說文酉部有酋
字酋卽古文酒字又有酋字以爲急疾之義此必爲字之誤酋酒
音義是混蓄卽酒而爲一非也

昭王南征而不復　唐石經云昭王南征沒而不復後增改字
古本之高誘呂覽注引此傳與石經同

外寵二政　棟案二謂爲王貳于虢之貳韓非子引此正作貳

與其危身以速罪也　服虔曰速召也疾也言太子不去自必
危疾召罪狐突知其氣本既成而太子猶於一節不達至孝
之義與縣落雖戰勝而論猶不能免於難而使父有憑惑殺
子之罪故傳倘衆賢之言以述太子所以死也經在僖公五
年

大福之証　鄒康成引作白云大白冠大古之布冠也　注蓋
用諸侯涼閒之服　家君云此杜預自造之語俗語杜撰本此

傷元年經次于蔇北　說文引作涪北云讀與蔇同

邢遷于夷儀邢地　司馬彪郡國志曰東郡聊城有夷
儀聚陸賜曰今襄國西有夷儀去襄國百餘里

傳諸侯救邢言大人也而曰諸侯總衆國之辭　家君曰實
大大也而曰諸侯者以其救邢之義同

二年傳保於逆旅　案逆旅亦作御旅見前子御與逆通用
詩漢廣毛傳訓御爲迎也與逆通

四年經齊人執陳轅濤塗　釋文作袁僖傳同　石本多作轅案國
語周之興齊陳侯至元孫濤塗立姓曰袁法言曰齊濤塗皆不從車旁今本
轅濤塗及唐石經皆作轅王伯厚曰袁轅與袞同

者明當時有臘祭周時臘與大蜡各爲一祭言漢改曰臘不
蜡而爲臘耳又案蔡邕月令章句曰夏曰清祀殷曰嘉平周
曰蜡秦曰臘棟案如應蔡之說則三代本有清祀嘉平蜡臘
之祭歷代因革故蔡惠十二年改蜡爲臘始皇三十一年更
改臘曰嘉平是臘與嘉平皆三代祭名朱子以秦始有臘祭
考之不審耳

丙之晨　子惠子曰師法用辰不用日丙日也言丙不
言子者曰在尾故舉日不舉辰辰爲客時爲主人故言丙之
晨

均服振振　服虔曰均服黑服也古戈服尚黑戰國策左師觸
龍曰老臣竊憐愛舒祺最少不肖而臣衰竊愛憐之願令補黑
衣之數以衛王宮注云黑衣戎服漢書作袀引劉逵注吳都賦袀黑純衣作袀
儀禮士冠禮云兄弟畢玄鄭注曰袀同也古文袀作均杜氏謂戎
馬彪輿服志云郊祀之服皆以袀玄注南子曰尸祝袀高
誘云袀純服皆黑齋衣也袀猶袗玄　袗字篆書上下皆玄
故謂之黑服謂均服爲黑服失之袀古文皆作均杜氏謂戎
事上下同服是也管子大匡篇云四年脩兵同甲十萬同甲
者均服之謂也召覽王綅滿謂秦師日夕卻服同綅左不帜
右之高誘曰初同也兵服上下無別故曰初服初當作均傳寫之譌

而脩虔祀　子惠子曰終宮之奇之言

六年傳許男面縛　子惠子曰漢書項羽傳馬童面之張晏曰
背之也師古曰面之謂背之不面向也面縛之亦謂反偝而
縛之杜元凱以爲但見其面非也

七年傳若總百邑　劉炫規作懲徐仙民音作總
請道以臨穎穎高誘曰臨潁也　定二年傳以師臨夷間

會而列姜注列姜用子華　賈云用子華爲內臣昭四年傳云
姬在列者言姬姓爲君者也子華欲以鄭屬齊爲附庸之君
齊若許之是列姜也故下云記姜之位謂君位杜下注云
會位失之如杜說何以經仍書鄫世子華予必不然矣

君盟晉矣　三體石經作瞢說文云瞢目搖一偏下也从旦
子華由是得罪於鄫　服虔曰鄫伯罪之也

八年傳不靖于廟　服虔曰廟謂簒宮鬼神所在謂之廟服知
周法不廢于廟故以爲殯宮

九年經晉侯詭諸卒　案唐石經及釋文皆作佹惟羣梁傳作
詭釋文云左傳作佹又案鄫碑云造鄫佹酈是佹與詭通

傳王使宰孔賜齊侯胙　服虔曰胙膳肉周禮以胙膳之禮親
兄弟之國不以賜異姓敬齊侯比之賓客

以是疏諸侯　顧君謂疏當爲小亦未當

兄矣也　注云疏猶遠也言其幼賤與諸子疎遠

公家之利　高誘呂覽注云公家公之朝也

齊隰朋　王符曰隰氏姜姓

能屬不遇　棟案此卽外傳所謂桓公內親九族外禮舅甥
臣聞之唯則定國　子惠子曰呂覽慎大覽引以爲詩詞蓋逸

東盡虢君　司馬彪郡國志云宏農陸渾西有虢聚垣

夫狐鰌必其君也　狐無鰌君之理齊詩有雄狐謂襄公也齊

義通于文姜晉惠通于賈君故以狐爲君

寇深矣　戰國策三國攻秦人因谷泰王謂樓緩曰三國之兵
深矣高誘曰深猶盛也

步揚御戎注卻犨父　世本曰卻豹生義義生步揚步揚生州
州卽犨也　棟案卻氏
亂氣狡憤　鄒康成曰憤怒氣充實也

曰上天降災使我兩君匪以玉帛相見而以興戎若晉君朝以
入則嬖子夕以死夕以入則朝以死唯君裁之　以上四十
二字釋文云四十七字案孔氏正義從定本刪宋以宋又從
唐石經不入武南宋本五經正義不載經
公子縶　韋昭據禮記云弊字子顯廬植曰古者名字相配顯
當爲韠

無始禍　高誘曰始首也

其卜貳圉也注武代也　棟謂貳剛也坊記曰萃以事君弟以
事長示民不貳也故君子有君不謀仕惟卜之日稱武君氏
日卜之日謂君有故而筮之卜也惟卜之時備得日君之武
謀尔又引此傳以證之周禮有卜立君之文外傳云其改圉
以代圉故杜訓武爲代
晉於是乎作爰田注分公田之稅應入公者爰之於所賞之衆

服虔曰爰易也賞衆以田易其舊畔棟謂爰田者猶衆公
之用田賦也下文作州兵者猶成公之作邱甲也外傳爰作
轅賈逵曰轅車也以田出車賦說文曰爰引文以爲車轅字
春秋左傳多古字古言故以爰爲轅服訓爰爲易田之法

本是周制何云作也漢書地理志曰秦孝公用商君制轅田豈亦貨殖以田邪外傳所云貨殖是一時之事爰田州兵是當日田制兵制改易之始故特書之其後文公作執秩而官制又變晉之所以彊者未必不由乎此然其後六卿分晉而晉先亡君子于是知舊章之不可易也

敗于宗邱　案曲禮注邱與區同音故與上姬族爲協顏師古曰今江淮田野之人猶謂區爲邱亦古之遺言也

虢桁　釋文曰本或作蟈婁音曰古蛾與蟈通漢書白蛾羣飛

扶服蛾伏陳球後碑蜂聚蛾動仲秋下旬碑蛾附皆與蟈同

析釋文作皙與石經異

十六年經是月也六鷁退飛過宋都　釋文曰鷁本或作鷁案說文引春秋傳亦作鷁與此同音故與上姬族爲協顏師古曰今江淮田野之人猶謂區爲邱亦古之遺言也

敗于宗邱　案曲禮注邱與區同音故與上姬族爲協顏師古曰今江淮田野之人猶謂區爲邱亦古之遺言也

虢桁　釋文曰本或作蟈婁音曰古蛾與蟈通漢書白蛾羣飛

扶服蛾伏陳球後碑蜂聚蛾動仲秋下旬碑蛾附皆與蟈同

析釋文作皙與石經異

十六年經是月也六鷁退飛過宋都　釋文曰鷁本或作鷁案說文引春秋傳亦作鷁與此同音故與上姬族爲協顏師古曰今江淮田野之人猶謂區爲邱亦古之遺言也

公子季友卒注稱字者貴之　杜以爲季字友名劉炫以季爲氏云季友季友仲遂皆生賜族非字也

傳古凶由人　漢書由作繇是也由訓爲生古文叀字　古凶生人　云由

十七年傳齊侯好内　服虔曰内嬪言也

因内寵以殺羣吏　服虔曰内寵如夫人者六人羣吏諸大夫也

十八年傳無以鑄兵　樑案楚金利鄰刃艮故云無以鑄兵禹貢荆揚二州貢金三品鄭康成曰銅三色考工記云鄭之刀遷乎其地弗能爲艮是也高誘曰鑄讀作祝　古皆同音故與上姬族爲協顏師古曰今江淮田野之人猶謂區爲邱亦古之遺言也

詩古義史記泰本紀云始皇二十六年收天下兵聚之咸陽銷以爲鍾鐻金人十二重各千石廬劒曰古者以銅爲兵杜氏之注本此

十九年傳次睢之社　張華博物志曰項邪臨沂縣東界次睢有大叢祉民謂之貪人祉即次睢之祉

退脩教而復之注復往攻之　今唐石經及宋本皆云復伐之陸氏以伐爲衍字

廿一年經盟于鹿上注宋地　案司馬彪郡國志曰濟陰冤句縣有鹿城鄉鄜元曰春秋之鹿上也

傳廿二年傳讒鼎有姦　李頤夫人碑作姦蠹古文讒蠹說文作蠹云或从虫从蚰又云蠹群屬从虫萬聲非姦蠹也

古搞字本作槀或作槁與殷子槁枯槁之說合張有復古編云鎬餬也从金高別作犒非五經文字注勞師借僞字爲之

案說文鎬溫器也以鎬爲犒勞字無據

我先王熊繹辟在荆山　正義案鄭語孔晁注云熊繹文王子武王弟也

弄於夔子孫有功王命爲夔子　章昭注同索隱據譙周古史考熊渠子熊摯立熊渠子熊延立

廿七年傳夏書曰往尚書虞夏書也　正義曰此古文虞書益稷之篇漢儒不見古文因伏生之謬從堯典王肅征凡二十篇總名曰虞夏書棟案前書二典皆夏史官所作故總謂之夏書此孔子刪書之本也故墨子明鬼篇曰尚書夏書其次商周之書伏生增爲虞夏書梅賾又改爲虞書皆非孔氏之舊孔穎達又以曲說扶之雅所不取　傳引二典皆稱夏書惟文十八年云康誥數舜之功此必有誤

欒枝　韋昭曰欒共子之子杜注本賈逵

荀林父　世本曰晉大夫逝遫生桓伯林父案僖廿八年林父始將中行故改中行氏

廿八年傳殺子叢以說　高誘注呂氏春秋曰叢子楚人不辜戍也

云說解也一本謂楚人下有曰字衍文

曹人兇懼　說文云兇擾怒也从人在凶下

棄軒　毛公詩傳云大夫以上赤芾棄軒

且曰獻狀　案獻狀謂觀狀也先責其用人之過然後誅觀狀之臯以示非惡報也顏籀以爲先責不用葉疆而棄軒者衆因曰今我之來獻駢脅容狀耳斯蓋堇弄之言猶言若云謂秦拜賜之師也其說亦通

不有寧也　劉炫規過以傷爲寧不有寧謂不有損傷牟農先生曰古人多反語如甘爲苦治爲亂皆是以傷爲寧亦有理

我曲楚直其衆素飽　周書武稱曰直勝曲飽勝飢武之勝也

子犯言背楚之惠則我曲楚直且楚强其衆又素飽不可爲老也杜訓素爲空言直氣盈飽恐非

原田每每舍其舊而新是謀　說文云每艸盛土出也从屮母聲高卬之田艸盛土出故云舍其舊而新是謀周禮三十一曰原兆之壂鄭有似原田故鄭氏注云原原田也

大司馬因諫曰　顧炎武曰大司馬卽司馬子魚也固凍堅解只諫也杜以固爲名謂荘公之孫公孫固者非朱鉏林案史記宋世家則前後俱子魚之言棟案晉語云公子過宋與司馬公孫固相善襄公之時華杜皆擅世本而言稱大司馬所以別下昭固宋莊公之孫大司馬固也公子過宋與司馬也顧氏不見世本而曲爲之說失之史記孫賓不足取

四里有放媿在衛氏故城西北鄘浴名之爲鄉有服虔之說

又與俗符賢於杜氏卑文孤證矣說文云郹讀若泓

泰伯適衡于荆三千人實紀綱之僕　韓非子曰穆公以疇駟二千輔公子重耳入之于晉禮記曰漢律民年二十傳之疇官各從其父學習騎射故謂之疇騎卽所謂紀綱之僕也商誓曰衛翰護助也　云衛從兵也

以志吾過　鄭康成曰志古文識識記也　昭四年傳且曰志之襄皆古文讓案記識語曰賢者志其大者今作識

伯服　史記作伯徵補與服古字通詳易考

昔周公弔二叔之不咸故封建親戚以蕃屏周　荀子儒效篇曰周公兼制天下立七十一國姬姓獨居五十三人而天下不稱偏焉

召穆公　詩正義曰依世本穆公是康公之十六世孫詩見服虔注

聚緇冠　子惠子曰鵜一作適適周書曰知天文者冠逃顏師古以爲子華好與衛士遊然案下文服之不衰則不必如顏說也

石甲父　廣韻引作甲石父

省視官具于氾　戰國策曰天子巡狩諸侯遊合納管鍵樞社稷宗廟

君然後爲臣示必死節也棟案說讀爲贄贄音古文讓蠹說文作蠹云或从虫从蚰又云蠹群屬从虫萬聲非贄蠹也

一死贄故云委死之質服說頗勝於杜當从之　說注此節考工記注亦

于翟之鼓草昭曰賁賁也士貴以雉委贄而退尚書禹貢曰邑委賁詩古義史記泰本紀云始皇二十六年收天下兵聚之咸陽銷以爲鍾鐻金人十二重各千石廬劒曰古者以銅爲兵杜氏之注本此

十九年傳次睢之社　張華博物志曰項邪臨沂縣東界次睢有大叢祉民謂之貪人祉即次睢之祉

退脩教而復之注復往攻之　今唐石經及宋本皆云復伐之陸氏以伐爲衍字

廿一年經盟于鹿上注宋地　案司馬彪郡國志曰濟陰冤句縣有鹿城鄉鄜元曰春秋之鹿上也

傳廿二年傳讒鼎有姦　李頤夫人碑作姦蠹古文讒蠹說文作蠹云或从虫从蚰又云蠹群屬从虫萬聲非姦蠹也

杞成公　蕉周右史老云惠公生成公及桓公

不達閔有代德　周書謚法民父曰覩天下有土之君父德

未有代德而有二王　周書謚法民父曰覩天下有土之君父德

廿六年經楚人滅蔡　古史考云滅蹟太康地理志曰歸鄉故蔡子國應劭曰伯禹諸侯蔡叔所封杜預曰汝南新蔡縣東北有故蔡城

傳公使屠喜犒師　外傳云以膏沐犒師服虔曰以師枯槁故饋之欲食膏誘淮南子注曰酒肉曰餉牛羊曰犒芬其指稿也讀案禮說言犒非古字古文作槁或作槁張揖撰廣雅始从牛旁高洪氏隸續載漢碑有勞勩之語疑犒同公羊注云牛酒曰犒故其字一从牛一从酉漢隸皆然非古文也

致交無稱字周禮小行人云若合諸侯則令犒禭之注云故書犒爲勞鄭司農曰勞當爲禭謂犒師也先鄭不言字讀明

楚子伏　余仁仲曰楚子伏已而盥其腦此本伏字絕句岳本伏已讀據此則已當音以據反

不云音紀則知當以楚子伏爲絕句而已作以音不音紀淳祐九經本亦用伏已絕句更詳之

請與君之士戲　未國禎曰戲者兵也若云以兵見云耳林堯叟謂得臣輕用民命便解作戲弄也

之戲夫得臣亦英雄豈有此失杜征南獨不下一字已得其解矣

鞫躬鞅拜　說文引作鬻从革顰聲棟案鼻古文以爲顯故傳作顯从古文省

少長有禮其可用也　子惠子曰應前欲用其民

鄀役之三月　說文引作鄘云不久也陸氏云本又作鼎

斜逃王惠　衛彈碑云糾剔王度糾剔王惠同古文或訓同古文作逃訓亡或訓爲遠

當爲剔剔治也逖與狄同古文作逿或訓爲治此傳當从古文作逿訓爲治此傳當从古文作逿訓爲治此傳當从古文作逿訓爲治

狄芻卽易芻是狄與逖通白虎通云狄者易也

瑗弁玉纓　說文引云璿弁玉纓張衡東京賦同薛綜云天子玉飾也

又髦以璿玉飾之纓馬鞅也以玉飾之

寬諸深室　荀卿子曰公侯失禮則天子寬之深室

晉侯作三行以禦狄　鄭康成曰行謂軍列周禮有行司馬取名于此先鄭云行在左右行至此復立中行後改爲三軍

大夫

卅年傳然鄭亾子亦有不利焉　唐石經云雖然鄭亾云云案碑是書丹後改定必有所據

禹用亾鄭以倍鄰　唐石經及宋本皆作陪釋文仍作倍案注當作倍

若不闕秦將焉取之　新序引云不闕秦將焉取之唐石經初刻云天子賜秦焉取之正義案沈文何云不闕秦家更何處取之案此則若字將字皆衍文俗傷從石經續刻增入當刪宋本云由不闕秦焉取之亦誤

請墓與闔廬許之　服虔曰晉善闔廬不忘本國故也

聲高卬之田艸盛土出故云舍其舊而新是謀周禮三十一曰原兆之壂鄭有似原田故鄭氏注云原原田也

廿一年傳自洮以南　鄜元曰今臨城西南五十里有桃城或謂之洮案甄城漢屬濟陰

事傳曰國之大事在祀與戎故下云以宮甲圍成王

二年傳奉伯嚭用孟明　鄭注儀禮云猶者守故之辭
大事于大廟蔣偉公逆祀也　古文左氏說曰大廟周公之廟
饗有禮義者也祀國之大事也亟其亂國之大事於大廟故
言大事也蔣登也登僖公於愍公上逆祀也
夏父弗忌　禮器云夏父弗綦鄭詩大叔于田云叔善射忌又
良御忌鄭箋云忌讀如彼己之子之己案曹詩侯人彼己之
己作其其可讀爲記則忌亦可讀爲其古基字期字皆省作
其與綦同音是弗忌讀爲綦如厥慧爲厥銀居吾語汝爲姬
魚語女字隨讀變從而辨之可識古音　表記引侯人云彼記之子不稱其服釋文
引書原詩以三家說也
廢六關　家語云置六關王肅曰六關關名魯本無此關文仲
置之以稅行者故云不仁棟案廢與置古字通公羊傳曰去
其有聲者廢其無聲者鄭志答張逸曰廢置也　何休曰廢置也置者不去
也齊人語以廢爲置猶以亂爲治祖爲存故爲今暴爲鄙苦爲快
臭爲香藏爲去郭璞所謂詁訓義有反復有通美惡不嫌同
名也杜氏云六關所以慕絕末遊而廢之周禮建國有門關
關安可廢況後傳塞關陽關皆有明文豈廢爲置杜集解顛用孔
與杜氏此說昧于義矣小尒疋亦以廢爲置杜集解顛用孔
謝之說獨不及此何也　上文云下展禽下宿去也見周禮
論語柏下惠爲士師三黜廢六關廢猶置也廢與下文相對周語富辰曰
韋昭曰置猶廢也說此互訓
三年傳取王官及郤　括地志云王官故城在同州澄城縣西
北九十里又云南郤故城在縣北十七里又有北郤故城又
有西郤故城
遂自茅津濟　史記秦本紀云繆公元年自將伐茅津劉伯莊
云戎號也司馬彪郡國志云河東大陽有茅津劉昭引杜注
云在縣西南有茅亭即茅城括地志云茅亭及茅城在陝州
河北縣西二十里水經注云茅亭亭北戎號
封殽尸而還　賈逵曰封識之案易繫曰不封不樹虞翻注云
穿土稱封封下窓字但殽尸多不能用葬禮故杜云埋藏之
四年傳圍鄭訓新城　服虔曰秦邑新所作城也
諸侯敵王所愾注愾恨怒也　案說文引作鎎从金氣聲云怒
戰也亦所據多古文必得其實

六年經季孫行父如陳注行父季孫友子　案世本云公子友
生齊仲齊仲生無逸無逸生行父季孫友生
行父季行父生夙案文當云季友孫行父孫夙生
也
六年傳以子車氏之三子奄息仲行鍼虎爲殉　服虔曰殺人
以葬褒褒其左右曰殉
道之以禮則　案唐石經無以字俗儒所加後人遂以則字屬
下句
士會注隨季也　世本曰范氏晉大夫隰叔之子士蒍之後蒍
生成伯欒欒生武子會食生文叔燮燮生宣叔匄匄生縣子
缺鞅生吉射棟案范氏本陶唐氏之後襄廿四年傳范宣子
曰昔匄之祖在夏爲御龍氏注云謂劉累也又云在周爲唐
杜氏汲郡古文曰成王八年王師滅唐遷其民于杜杜伯之
子隰叔違難奔於晉生子輿即士蒍也蒍生士穀士穀生士
生會食邑於范是爲范武子故范氏亦
弱傑曰士穀士會士皆當作士傳論耳讀爲杜士姓杜伯之
後士即古杜字棟案古士字皆作士見攷史記曰有邦有士
今呂刑作士周頌曰保有厥士義作士呂覽任地曰后稷曰
子能吾士靖而明浴士乎高誘曰士當作士周牧牧亦以士
爲士焦氏以爲傳論非也士本古杜字鄭康成周禮注校人
云世本曰相士作棐馬　荀卿子曰杜作棐馬楊倞案
馬作士書赤作士左傳亦作
世本相士作棐馬　相士从古文毛詩自土沮漆齊詩作自杜
古文范氏在夏爲劉氏周以前爲唐氏昭元年傳云唐人是
因以服事夏商是也周以後爲杜氏春秋時爲范氏是會之
裔秦者又爲劉氏自虞以來
不朽焦氏讀士爲士訓爲杜其
日陽叔子違周難於晉爲陽處父
固亦言晉主夏盟爲范氏范氏
氏以士爲杜姬
未然也存考
殺諸郫　博物志云殺之郫邵云河東垣縣有郫邵之陘聚廿
三年云茂郫邵此其地也
將焉置此　服虔曰置置也此太子
頡首于宣子　少儀曰婦人吉事雖有君賜肅拜注云婦人以

肅拜爲正凶事乃手拜耳孔正義曰言肅拜婦人之常左傳
穆嬴頓首於宣子之門有求於宣子非禮之正也愚謂穆嬴
有喪公之喪以非喪次故用吉拜而頓首也
此子若才吾受子之賜　服虔曰如子爲善敎誨此子使之有
賢才知人君之道也則吾受子之賜猶惠
不才吾惟子之怨　服虔曰才而受賜美其敎也不才怨子惡
其敎不至也
今君雖終言猶在耳　服虔曰君沒未久而言聲語氣尚在耳
宣子與諸大夫皆患穆嬴且畏偪　服虔曰患穆嬴以君頓命
之言責己也畏他公子相逼迫也
叔仲惠伯　世本曰桓公生僖叔牙叔牙生武仲休生惠伯
彭彭生虎爲叔仲氏
惠伯成之　周禮調人職曰凡有鬬怒者成之鄭衆曰成之謂
和之也猶今二千石以令解仇怒
正德利用厚生　賈逵曰正德人德利用地德厚生天德
八年傳衆益耳　東觀漢記曰其先與秦同祖出於伯益別封
于梁
九年傳秦人來歸僖公成風之禭注追賵僖公并及成風　注
非也成風者僖公之母莊公之妾母以子貴故士經書夫人
風氏母以子氏故此經書僖公成風
十年傳麗子　棄亦作麛注不釋其地所在案盛宏之荊州記
云當陽本楚之舊左氏傳云楚潘崇伐麛至于錫穴賴容釋
例云麛在當陽
十一年經承匡注在睢陽襄邑縣西　圉稱云襄邑本襄陵承
匡鄉也宋襄公所葬故曰襄陵縣西三十里有承匡城
傳錫穴　司馬彪郡國志曰漢中錫縣春秋時曰錫穴
椿其喙　鄭康成引作春
子駒之門　王符潛夫論曰魯之公族有子駒氏以人氏其門者猶哀十一年籍氏之溝
敗狄于長邱　張華博物志曰陳留封邱有狄溝春秋之長邱也
十二年傳鄭人立君　服虔曰立君改立君不問天子也
鄭邽　子惠子曰服虔以鄭邽爲鄭邦之家實主太子以其國

賓與地夫鑽求舁也然則邽不从邑
不有君子其能國乎　呂覽云國不虛存必有賢者
若使輕者肆焉　服虔曰肆突言使輕銳之兵往驅突晉軍案
詩云是伐是肆鄭箋曰肆犯突也杜謂肆爲暫往而退此釋
輕非釋肆也
裹糧坐甲　昭廿七年傳云吳王使甲坐于道旁伺子云庶士
介而坐道故云坐甲
入瑕　京相璠曰今河東解縣西南有故瑕城
十三年傳繞朝贈之以策　服虔曰繞朝以策書贈士會劉炫
曰春秋聘繫書介彌縣繞朝贈士會以策子家與趙宣以書
蓋用服說杜氏以爲策韓非子曰魏朝之言當矣其爲聖人於
晉而爲戮於秦也此不可不察是德朝因賭策之言而戮也
左氏不載薛非據秦史而言
吾謀適不用也　白氏六帖引注云以有策而不用也
其處者爲劉氏　宰相世系曰會適秦歸晉有子留於秦自爲
劉氏生明明生達達生陽十世孫戰國時獲於魏遂爲魏大
夫秦滅魏徙大梁生清徙居浦生仁號豐公名燿字執嘉生
四子伯仲邦交邦漢高祖也家君曰處音昌置謂置於秦者
遂以爲氏漢人改爲劉以合卯金刀之說
十四年傳王叛王孫蘇　劉向九歎云始法言於顯堂兮信中
塗而叛之王逸章句曰叛倍也倍與背同王初與王孫蘇後復背之文七年傳
云乃背先晉此其類也
十五年傳晉人或爲孟氏誅　僖三家度父叔牙季友慶父之
後當云慶氏稱孟氏者鄭康成論語注云慶父輔死時人爲
之諱故云孟氏杜云慶父爲長庶故或稱孟氏案公羊傳慶
父曰吾不得入矣於是抗轅經而死疏云鄭氏云慶父輒死
者正取此文又案禮緯含文嘉曰文家稱叔質家稱仲嫡長
稱伯庶長稱孟杜依此爲說
十六年經盟于鄟邱　釋文云鄟音西賈逵云公羊曰酋邱穀
梁曰師邱今公羊作犨邱鄟本有西音穀梁是毛詩衛門云
可以棲遲前發碑作西遲此其證也
傳師于大林　伍瑞休江陵記曰城西北六十里有林城春秋
至于阜山師于大林即此城也　魯

百濮　劉伯莊史記地名曰濮在楚西南周書王會曰伊尹爲
四方獻令正南至百濮令正南至于濮鉉
十七年傳畏首畏尾身其餘幾　高誘曰畏始長終中身不畏
凡有幾何言常畏也穀杜注尤明晰
十八年經六月癸酉葬我君文公　穀梁曰文公冬十月子卒注先君既葬不
稱君者魯人諱弒以未成君書之須既葬稱君之說至此而辭窮矣
傳申池　杜氏依京相璠說言由池在齊城南非也申池在海
隅齊之數多竹木故云納諸衍中若近在城南不須言衍舍
而避九以爲樂也
寘之舂　何休曰舂草器若今市所量穀者也齊人謂之鍾
三進及罍　釋文曰罍屋霤也案熊氏經說云古有中霤禮萱
儀禮之遠而不傳者霤者屋有複穴開其上以取明雨則霤
之因名中庭曰中霤鄭伙記有營陽霤卽中霤也大記有東
霤注云宅神土地雖記有門內霤卽竈統論賜鐘人之處
民之主也　高誘曰大夫稱主因民之主案昭五年傳晏子
謂子宇能用善人民之主也亦謂大夫曰主
膲槐而死　高誘曰觸當也杜氏云槐趙盾庭樹頓君以爲鷹
退而觸槐則非趙盾庭樹棟案呂覽曰觸庭槐而死外傳云
觸廷之槐而死草昭曰廷外朝之廷也周禮王之外朝三槐
三公位焉則諸侯之朝二槐二卿位焉此說得之蓋當時鷹
退而觸靈公之廷槐者歸死于君也
遂扶以下公噉夫熊蹯　釋文扶服虔注作跣噉服本作噉正
義曰服虔本扶作跣注云趙盾徒跣而下走又云噉噉也夫
語辭熊犬名公乃噉夫熊使之噬盾是服讀噉爲噉非作噉
此文宋本與今本有異攷鎌之
以靦於朝　毛詩鹿鳴曰靦民不恌鄭箋曰靦古示字士昏禮
曰靦諸祢鑿注云靦乃正字今文作示俗誤行之郭忠恕曰
鄭君此說大與說文石經相乖郭氏不識古文其說非也
我之懷矣自貽伊慼　王肅曰此郝風雄雉之詩案今詩憑作
阻惟小明詩作慼而上句又異王子雍或見三家之詩懷以
爲衛詩三篇杜氏獨及見之
爲法妄慼　服虔曰聞義則服案聞義則服弟子職文也王喬
曰爲書法受賦君之名孝厚審曰此眞非天子之言也
趙盾爲旄車之族　鄭氏詩箋旄作軺陸氏曰一本作軺服虔

曰耗車戎車之俾
二年傳靡兵于周疆　服虔曰靡兵陳兵于周也
定王使王孫滿勞楚子　服虔曰以郊勞禮迎之也
不逢不若　張平子東京賦云禁禦不若以知神奸螭魅魍魎
莫能逢旃尒正釋詁云若善也郭景純注左傳曰禁禦不若今左傳作不逢不若案下傳云莫能逢之杜氏云逢遇也既云不逢又云莫逢文既重出且杜氏不應舍上句注下句此晉以後傳寫之譌當从張衡郭璞本作禁禦不若
余爲伯儵　說文作鯈云黃帝之後姑姓釋文作倏非也
楚人誅之　子惠子曰楚滅江憑其所出爲害故誅之
四年傳圉伯嚭　子惠子曰月令省囹圄蔡邕章句云囹牢也圄止也所以止出入皆罪人所舍也然則囹圄亦周時之獄焦氏筠崇精曰囹圄秦獄恐未然
汰輈　唐石經作汰說文曰奏滑也从廾从水大聲徐鉉云音他達切左傳作汰非昭廿六年傳云晉子淵射度聲子中楯瓦縣朐汰輈乙人者三寸杜云汰矢激明汰馬滑也
楚人謂乳穀謂虎於菟　唐石經云楚人謂乳爲穀謂虎爲於菟說文曰楚人謂虎爲烏覢灋書又作於檡方言注云今江南夷呼虎爲烏覢郭音狗賣鄭康成尚書注曰於者嗚聲則於爲古文烏穀爲雅作穀又
箴尹　高誘呂覽注曰楚有箴尹之官諫臣也
王罔子文之治是國也　戰國策曰襄侯之治秦也高誘曰治猶相也
改命曰生　子惠子曰劉向改名更生本此更生出莊子
六年傳以盈其貴注貴猶習也　劉光伯據梅賾泰誓商罪貫盈以爲紂之爲惡如物在繩索之貫不得不習其說是也而所據之書非也案韓非子曰有與博者賭欲賣宅而避之人曰是其貫將滿也或曰子姑待之答曰吾恐其以我滿貫也遂去之此說與劉合可以規杜過矣
王子伯廖注鄭大夫　子惠子曰王子疑非鄭大夫
十年傳崔杼　正義曰何休膏肓以爲公羊譏世卿而難左氏蘇氏輯云崔氏祖父名不見經傳則知非世卿云云案宰相世系曰崔氏出自姜姓齊丁公伋嫡子孚子讓國叔乙食采於崔遂爲崔氏隋唐東朝陽西北有崔氏城是也季氏生穆伯穆伯生沃沃生野八世孫天生杼爲齊正卿云云又案僖廿八年傳有齊崔天慕貧謂崔子祖父名不見經傳并也世系見世本

廣有一率爲承也五十人爲偏二十五人曰兩廣既有一率爲承承有偏偏有兩故曰率偏之兩棟謹案禮說言杜氏據司馬法以釋偏兩之法司馬穰苴齊湣王時人其所論兵法與周制異且與左氏傳乖悖不合當从服虔之說
摩壘而還　鄭康成曰摩猶迫也壘壁也
左射以菆　服虔曰凡兵車之法射者在中戈盾在右
御下兩馬　鄭康成引作楯徐仙民曰兩或作楯案此則兩本楯字故服杜訓爲飾古文省故作兩鄭玄讀以爲掉兩馬之鞅非也
挑戰　李奇曰挑身獨戰不復須衆也挑音祧了反薛瓚曰挑戰撓撓敖苯戰古謂之致師
楚人棄我　賈逵國語注曰棄陵也陵亦侵也
養由基爲右　高誘戰國策注云養姓由基名楚之善射人也
潘黨既尸其塵　孫子曰塵高而銳者車來也
使潘黨率游闕四十乘往遊車殿闕游車闕車也外傳曰戎車待游車之裂周禮車僕有闕車之倅
駒伯苦成叔　棟案御鉤宇駒伯克之子也大夫門子得從父于軍鄢陵之戰范匄從文子於軍此其證也
屈蕩戶之　錢益益曰家藏酒隰九經及長平御史本巾箱本俱作戶宇棟案酒隰正義亦作戶也
楚人甚之注惡教　說文引云楚人鼻之云皋也黃顥說廣韋昭楚人爲舉之案此則惡當作鼻傳通謂楚人將毒害之而習人巧脫扈枚插投衡而出非也詳見定四年訓甚爲教蓋本小尒疋
遊傻在後　傻與夏同見無極山碑說文作叚云叚俊也
知莊子　案世本晉大夫逝遬生桓伯林父及莊子首本姓荀自林父將中行氏別爲中行氏知邑名桓地志云故智城在蒲州虞鄉縣西北四十里古今地名云解縣有智城蓋謂此也博物志云河東解縣有智邑
每射拙矢　說文引作鐉好箭　案既夕禮云御以蒲菆鄭注云蒲菆讀爲鐉好箭之鐉樸鑿無緣也服虔曰言其樸鑿緣然亦爲矢幹漢書鼂錯傳云材官踶發失道同的如淳曰踶

也小顏曰踶蹋善矢也左氏傳作敕字其音同耳則知古敕字作踶
屢豐年　案說文無屢字當从毛詩作婁漢書皆以婁爲屢今毛詩亦有作屢者俗作之
取其餘觭　說文引作觶鮞云海大魚也从京漢書薛宣傳曰古者明王伐不敬取其觶鮞小顏曰觶古鯨字汗簡云鯨古作鰋出馬日磾集羣玉古文京字讀爲觶
歸于怙亂者也夫　子惠子曰王荊公新經詩義本此
十四年傳衛人以爲戚勞復室其子　周禮司勳云事功曰勞
室蔑也周書有一室之蔑謂蔑其子襲父位自一室至千室
卿之蔑也周禮謂之宅田注謂以女妻之非是世本曰莊叔達生得閻叔襄義生成叔丞鉏鉏生項叔羅生昭叔起起生文叔圉圉生惲其子謂之婿婿女壻也
屢及於窒皇　高誘呂覽注引此傳作窒皇與莊十九年經皇一也
蒲胥之市　呂覽作蒲疏胥疏古字通
十五年傳高下在心　服虔曰高下猶曲申也
圉君舍垢　淮南子云老子曰能受國之垢是爲社稷主
使解揚如宋　劉向曰解揚霍人字子虎後世言霍虎
登諸樓車　服虔曰樓車所以窺望敵軍兵法所謂雲梯也
使華元登子反之牀注兵法因其鄉人而用之必先知其守將左右謂者門者舍人之姓名因而利道之　案此注皆見孫子用閒篇曹公孫子注曰因敵鄉人知敵表裏虛實之情故舊而用之可使伺候守有官職在者謂告也上告事者也門者守門者也舍人守舍之人也又先知爲親舊有急卻呼之則不何止亦因以之知敵情
慮丧伯姬　上云翻紓爲政而殺之　王符引此云慮者案何書作慮
呂刑惟作五虐之刑墨子引作五殺之刑論語不教而殺謂之虐又十八年傳云凡自內虐其君曰弒皆以虐爲殺也論語述而篇殺字皆出魯論今文說殺字皆出古文說虐字皆出魯論今文說殺字皆出古文說虐字皆出魯論今文說殺字皆出古文說虐

六年傳沃饒而近壁　服虔曰土平有澤曰沃
有汾澮以灌其惡　周書曰地有五行不通曰惡
七年傳讒慝貪惏　子惠子曰方言曰貪殺也楚謂之貪惏殘也又云殺人以取其財曰惏二子殺巫臣之族而分其室故曰貪惏
八年經晉侯使韓穿來言汶陽之田　聘禮云若有言則以束帛如享禮引此傳爲證又云無庭實也
宋公使公孫壽來納幣　服虔曰不稱主人母命不通故稱使
婦人無外事
傳郤犨　高誘呂覽注云郤犨高梁伯之子郤黃羊也又云黃羊祈奚字
九年傳執諸銅鞮　劉昭上黨記曰銅鞮晉別宮地關猶有有北城去晉二十里羊舌所邑
梵南音　劉逵曰商角徵羽各有引鐘儀楚人思在楚故操南音南音始于塗山之女見呂氏春秋
雖有絲麻無棄菅蒯　蒯玉篇引作蔽云與劉同李登聲類曰蒯草中爲索苦怪切
雖有姬姜無棄憔悴　惟南說林曰有榮華者必有憔悴有離統者必有麻蒯棄菅猶憔悴也
十年傳大子州蒲　應劭引作州滿陸氏云本或作滿劉子云曰州滿　本皆作州滿　也當爲州滿事見　氏當據補
晉侯夢大厲　李頤莊子解云死而無後曰厲
忠爲令德非其人猶不可況不令乎　陸粲曰非其人謂叔申本非賢者雖欲效忠不見信於君適以自害耳樓采陸氏此言是敎人愼勿爲善非君子之言也呂覽曰賢主之所悅不肖之所誅高誘引此傳以爲證杜氏之說未可其也近代李惇卷亦以于忠爲事況之辭
十二年傳道路無壅　唐石經作雍棟案古雝字皆作雍說文無壅字
無從士者
十三年傳民受天地之中以生所謂命也　以五行言則五爲天地之中以四時言則春秋爲天地之中天地之中命也民受之以生即所謂性也性

爲中情爲和中庸之中和即天地之中也故曰天命之謂性易曰各正性命保合太和在易又謂之利貞有情性也
甲也
楚子使工尹襄問之以弓　穀梁傳云聘弓檠矢檠信曰古者以弓矢相聘問故左傳云楚子問卻至以弓
有緎章之斿注　詩瞻彼洛矣云緎韐有瑕毛傳云緎韐茅蒐染草也鄭箋云茅蒐緎韐聲也又駁五經異義云緎草　齊魯之閒言緎韐聲如茅蒐字當爲緎陳留人謂之蒨韋昭國語注云昭謂茅蒐今綠草也急疾呼之爲緎緎緎也鄭康成雜問志曰緎韋之不注不請如斿斿編也注屬也幅有廣也以淺赤韋爲弁又裁韋如布帛之幅而連屬以爲衣而素裳白舄也棟案不與斿古字通見詩箋以斿注爲不注者鄭所受春秋異讀也
識見不穀而趨　棟案識當爲適外傳作屬訓爲適高誘曰不穀不祿也人君謙以自稱也
三肅使者而退　子惠子曰爲十七年樂書譖卻至張本
好以暇　唐石經初刻無以字
展車馬注展陳也　康成曰展整也
子叔聲伯使叔孫豹請逆于晉師　服虔以爲叔孫豹先在齊矣此時從國佐在師聲伯介入欸齊師使豹豹不忘宗國聞白國佐爲魯請逆家君曰玩下召豹於齊及昭四年傳則服說爲長
公還待于鄆　京相璠曰公羊作運字今東郡廩丘縣東八十里有故運城卽此城也
僑如曰不可以再辱奔衛　唐石經曰遂奔衛今本皆脫遂字
十七年傳匡句須吉　應劭風俗通曰匡晉邑句須爲之幸其後氏焉
韋伯夢涉洹　鄭元曰許慎說文呂忱字林或云洹水出晉省之閒御覽隋圖經曰洹水出隆慮縣西北俗謂安陽河卽韋伯夢涉之所源出林慮山東平地
盈其懷　王逸楚辭章句曰任袖曰懷
余恐死故不敢占也　服虔曰聲伯恐壞瑰瑋之物故畏而不言也
皆尸諸朝　康成論語注曰大夫於朝十一於市昭十四年尸雍

子與叔魚於市正梁曰晉殺三郤皆尸於朝此尸於市者以其隧故也棟案論語尸諸市朝孟子若遽之於市朝索隱謂市之行列有如朝位故曰市朝王制謂刑人於市則此尸諸朝疑卽市朝或云朝或云市隨文云之非有二所
一朝而尸三卿　鐘非子敬厲公語曰吾一朝而夷三卿子不忍盡也周禮凌人曰大喪共夷槃冰鄭氏云夷之言尸也尸之槃曰夷槃牀曰夷衾移尸曰夷床于堂皆依尸而爲說是夷與尸古字通又古夷字作尼與尸相近或或从尸或从尸也
十八年傳周子有兄而無慧　棟大戴禮曰慧種生聖癡種生狂故昌邑王清狂不惠惠與慧古字通
芊舌職　子惠子曰說苑作芊殖殖爲舌聶合聲
箱偃　韋昭曰箱偃晉大夫箱季之子箱游也世本曰襄生司功大伯伯生候季子生箱游生談
脩不踰德　荀卿子曰嚴賞不踰德是以爲善者勸
以塞夷庚注夷庚夷晉往來之要道　棟繁欽辨惑曰吳人者以船楫爲輿馬以邑海爲夷庚藏棨緒晉書曰司徒王謐議曰夷庚者通謂車馬往來之大道以其在彭城故屬之吳晉也小尒疋曰庚通也
襄元年經楚公子壬夷　匡謬正俗曰楚公子壬夫字子辛今之學者以其字子辛遂改壬夫爲壬夫楚有公子午字子庚庚是十幹午是十二支法有相配辛壬同是十幹與庚午不類當依本字讀爲壬夫
傳覺諸瓠邱注河東垣縣有壁邱亭　棨壺與瓠通見毛公傳
二年傳正輿子　子惠子曰荀子曰萊不用子馬而齊并楊倧曰或曰正輿子字子馬
三年傳組甲三百被練三千注組甲漆甲成組文被練練袍　馬融曰組甲以組爲甲衆公族所服被練以練爲甲裏卓者所服賈逵曰組甲以組綴甲同黑皮車士服之被練用也以肩綴甲步卒服之凡甲所以爲固者以盈竅而任力者牟卓者所服組遝竅而盡任力尊者所服棲逵說稱賈氏義爲長小人僕已下不能自勝故以

數若之一也鄭康成注云參父之不變動者九六爻之變動者繫辭曰爻效天下之動也然則連山歸藏占家本質性也周易占變者效其流動也參者斷也如鄭此言連山歸藏占參故下文雖引周易仍用二易以參爲占廟氏補正其說支離不可从也晉語曰公子筮之得貞屯悔豫皆八也筮史占之故云筮短龜長也司空季子曰是在周易皆利建侯又筮田日臣筮之得參之八日是謂天地配享小往大來是雖用周易而仍占來夏殷之法也

隨其出也　虞翻注易籤卦曰隨陽隨陽謂隨卦三陰皆隨陽故卦名隨陰隨陽猶母隨子故隨其出也

門于劇門　張揖廣雅曰門守也

斬行棄　毛詩國風東門之粟毛傳云粟行上粟也

次於陰口而還　服虔曰陰南曰陰口者水口也

國君十五而生子冠而生子　賈服說皆以爲人君禮十二而冠案高誘淮南子佐曰三十而娶者陰陽未分時俱生於子男從子數左行三十年立於巳女从子右行二十年亦立於巳合夫婦故聖人因是制禮使男三十而娶女二十而嫁其男自巳數左行得申亦十月而生於申故女數从申起歲星十二歲而周天天道十二而備故國君十二歲而冠冠而娶十五生子重國嗣也故不从制　說文曰元氣起於子于人爲生立於巳爲大備褒姒於巳巳爲十月而生男起巳至酉女起巳至申故男年始寅女年始申也案高注淮說文何故未人未以准南爲許慎注也

冠乎成公之廟　服虔曰成公衛曾祖故以祕爲曾祖廟時不冠于衛之始祖以非己廟故也

新以幣更　呂覽二月紀是月也祀不用犧牲用圭璧更皮幣高誘曰更代也以圭璧代犧牲也管子四時篇曰除神位謹禱祭幣適幣梗周禮女祝掌以時招梗禳禬之事注云鄭大夫讀梗爲亢謂招善而亢惡去之杜子春讀梗爲更玄謂梗禦未至也案此則更讀爲梗杜元凱謂以幣更牲未之考也詳見譜說

十年經會于柤注柤楚地　京相璠曰柤朱地今彭城僮陽縣西北有柤水溝去僮陽八十里司馬彪郡國志曰彭城僮陽有柤水

僮陽　釋文云僮徐仙音甫目反棟案徐音是也古今人表作僮古皆作禲音也

禲陽知古皆作禲云其將不免乎　服虔曰免脫也言將不脫罪

同盟于亳　案經云同盟于亳城北二傳皆云京城北公羊疏云服氏之經亦作京城北與此傳同棟案亳城當依服氏作京京鄭地在滎陽譙元年傳謂之京城是也亳無考非也

五年崔杼娶東郭偃之姊生成及彊而東郭偃臣棠無咎事莊公　杜注云棠邑東萊祝阿縣西南有地名棠無咎棠公之邑也

邾人纑　唐石經及宋本皆作鄒鄒元引作鄒論語同案聚字或省作取說文曰鄒魯下邑孔子鄉

建大車之輪而蒙之以甲以爲櫓也　正義曰建立也立此大車之輪而覆之以甲以爲櫓也　子惠子曰用覆稱非覆輪當云立之大車之輪

右掖鼓以成一隊注百人爲隊　高誘曰軍二百人爲隊淮南子兵略訓文

馬法云五人爲伍十伍爲隊見孝衛公兵法是又以五十人爲隊國語曰五人爲伍伍十爲隊隊五十人爲徹行行頭皆百師賈逵云百人爲一隊也官師隊也故杜據以爲說

高誘曰纑劣人也

後漢書堅鐔傳曰鐔先當矢石注石謂發石以投敵若今之礮機也

親受矢石　後漢書堅鐔傳曰鐔先當矢石枝重十鈞以上者

人也墨子曰備城者積石百枝重十鈞以上者

桑林　莊子湯有桑林之舞司馬彪曰桑林湯樂也崔撰曰宋

舞樂名

僮陽妘姓也使周內史遷其族嗣納諸霍人譙也　高誘淮南子注云僮陽妘姓古之攻也

獻兆於定姜　高誘曰兆契龜之兆世所以占吉凶者也

賓車非禮也　唐石經旁加一車字

尉止　尉止尉翩以尉爲氏謂之尉氏周禮有司尉掌軍旅陳車馬之政也

氏鄭國之東鄙孅嗇多非禮也　呂覽二月紀是月也祀不用犧牲用圭璧更皮幣高誘曰更代也以圭璧代犧牲也管子四時篇曰除神位謹禱祭幣適幣梗周禮女祝掌以時招梗禳禬之事注云鄭大夫讀梗爲亢謂招善而亢惡去之杜子春讀梗爲更玄謂梗禦未至也案此則更讀爲梗杜元凱謂以幣更牲未之考也詳見譜說

餘死于尉氏是也

諸侯之師還鄢而南　注云古文環作還哀二年傳還我隊注還繞也又云師還齊侯皆與環同

之也又云師還齊侯皆與環同

簞門闔賁　說文引云簞門也圭窬門旁竇也李巡爲之如圭矣王肅亦引作窬竇與

簞門也圭窬門旁竇

實同物同音

十一年傳酉濟于濟隧注濟隧水名　京相璠曰鄒地也又曰

僮陽　釋文云僮徐仙音甫目反棟案徐音是也古今人表作禲古皆作禲音也

禲陽知古皆作禲云其將不免乎　服虔曰免脫也言將不脫罪

同盟于亳　案經云同盟于亳城北二傳皆云京城北公羊疏云服氏之經亦作京城北與此傳同棟案亳城當依服氏作京京鄭地在滎陽譙元年傳謂之京城是也亳無考非也

五年崔杼娶東郭偃之姊生成及彊而東郭偃臣棠無咎事莊公　杜注云棠邑東萊祝阿縣西南有地名棠無咎棠公之邑也

邾人纑　唐石經及宋本皆作鄒鄒元引作鄒論語同案聚字或省作取說文曰鄒魯下邑孔子鄉

建大車之輪而蒙之以甲以爲櫓也　正義曰建立也立此大車之輪而覆之以甲以爲櫓也　子惠子曰用覆稱非覆輪當云立之大車之輪

右掖鼓以成一隊注百人爲隊　高誘曰軍二百人爲隊淮南子兵略訓文

馬法云五人爲伍十伍爲隊見孝衛公兵法是又以五十人爲隊國語曰五人爲伍伍十爲隊隊五十人爲徹行行頭皆百師賈逵云百人爲一隊也官師隊也故杜據以爲說

高誘曰纑劣人也

後漢書堅鐔傳曰鐔先當矢石注石謂發石以投敵若今之礮機也

親受矢石　後漢書堅鐔傳曰鐔先當矢石枝重十鈞以上者

人也墨子曰備城者積石百枝重十鈞以上者

桑林　莊子湯有桑林之舞司馬彪曰桑林湯樂也崔撰曰宋

舞樂名

僮陽妘姓也使周內史遷其族嗣納諸霍人譙也　高誘淮南子注云妘氏之攻也

獻兆於定姜　高誘曰兆契龜之兆世所以占吉凶者也

賓車非禮也　唐石經旁加一車字

尉止　尉止尉翩以尉爲氏謂之尉氏周禮有司尉掌軍旅陳車馬之政也

氏鄭國之東鄙孅嗇多非禮也　呂覽二月紀是月也祀不用犧牲用圭璧更皮幣高誘曰更代也以圭璧代犧牲也管子四時篇曰除神位謹禱祭幣適幣梗周禮女祝掌以時招梗禳禬之事注云鄭大夫讀梗爲亢謂招善而亢惡去之杜子春讀梗爲更玄謂梗禦未至也案此則更讀爲梗杜元凱謂以幣更牲未之考也詳見譜說

餘死于尉氏是也

諸侯之師還鄢而南　注云古文環作還哀二年傳還我隊注還繞也又云師還齊侯皆與環同

之也又云師還齊侯皆與環同

簞門闔賁　說文引云簞門也圭窬門旁竇也李巡爲之如圭矣王肅亦引作窬竇與

簞門也圭窬門旁竇

實同物同音

十一年傳酉濟于濟隧注濟隧水名　京相璠曰鄒地也又曰

庸知愈乎　司馬彪莊子注曰庸猶何用也

厚成叔　釋文曰厚本或作鄂世本曰魯孝公生惠伯革革生厚成叔

爲厚氏陸淳曰鄂成叔孝公八世孫外傳曰管文公欲驅鄂敬子之宅韋昭云鄂敬子魯大夫鄂惠伯之後元孫敬伯同也昭廿五年傳云季鄂之雞鬬徐廣史記注曰一本作厚世本亦然棟案呂氏春秋有鄂成子與右宰穀同時以傳考之即厚成叔也厚與鄂通世本作厚內傳作鄂杜注從左傳或作厚或作鄂字異而實同　說文曰鄂地名从邑咢聲今文尚書以爲鄂字　高誘曰鄂氏惠伯革之後革世本作革惠伯革未詳孰是

爲鄂氏鄂成子鄂敬子國之子字之誤　閻疑同

而言然則厚成叔乃敬伯同之子也　高氏曰以字爲氏則鄂厚之誤

成國不過半天子之之軍　高誘呂覽注云成國成千乘之國也

師曠　王逸楚辭章句曰師曠聖人字子墨生無目而善聽

慕乃祖考無忝乃舊　棟案舊謂祖考之舊法也管子牧民篇云恭祖舊

詩曰行歸于周萬民所望　服虔曰逸詩也都人士首章有之

康成箋云此詩毛氏有之三家則亾案西漢毛詩不列于學官故服氏謂之逸詩猶鄙氏倘書古文二十四篇也

十五年經秋八月丁巳日有食之　隋志曰推合丁巳朔

佩王及公侯伯子男冕祭衮大夫各居其列所謂周制也　左氏說詩此詩云古訓是式漢時謂之故訓又謂之詁訓詁訓者雅言也魯論曰詩書執禮皆雅言也周之古訓仲山甫之子之雅言門人記之爾雅以觀于古故又謂之爾雅俗儒不信爾雅仲山之古訓夫子之雅言皆不存矣後之學者諸雅釋故釋訓乃周公所作以敎成王故詩曰古訓是式

十六年傳殿于湛阪　京相璠曰昆陽縣北有蒲城蒲城北有湛水者是鄢元曰湛水出犨縣北魚齒山西北東南流慁魚齒山下爲湛浦今水北悉枕翼山阜於父城東南湛水之北山有長阪蓋即湛水以名阪故有湛阪之名

方城之外　戴國策曰楚不守方城之外高誘曰方城楚塞也

外北也

十七年傳遂淫其妻　漢書曲作就

瘈狗　說文引作瘛从犬折聲云狂犬也

澤門之皙　詩正義引云皙門之皙

誤棟案古皙澤字相同孫叔敖　云敖九聖之利婁壽以爲澤字但皙爲白下本如此刀舉爲四下舉本一字漢碑从四下

服虔漢書注云皙澤也詩齊嘔唱于九皙王

焚申池之竹木　淮南子墜形訓曰申池在海隅高誘曰海隅

藪劉逵振以注齊都賦京相璠言申門即齊城南面第一門外爲申池杜于文十八年傳依京氏爲說非也

以枝數圍生枝馬繩也　案枝當个也廿一年傳云譏其枝數

則枝不得爲馬繩

扣馬　呂讀字林曰扣牽馬也

注

甚雨及之　甚古文湛字見詩是又莊子天下篇云沐甚雨甚

疾風催折木甚作湛言淫湛雨猶久雨也或云檮弓云雨甚至甚當讀如字亦通

吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲　服虔曰北風凄愴

無射以北南風姑洗南呂以南律氣不至故死聲多吹律而言欲風者出聲曰歌以律是候氣之管氣則風也故言歌風

十九年傳先哭壽夢之鼎注以璧馬爲賄之先　子惠子曰馬爲庭實未聞以馬爲先且馬不上堂安得先之先哭鼎亦不辭先哭猶言先泰先歐

嘑疽　玉篇引作疸多但切

作林鐘而銘魯功　呂讀字林曰銘題勒也

亾之道也　唐石經云亾之之道也

顏鬠姬縗聲姬　杜此注全用服氏服氏又云傳家從後言之故舉諡也

諸子注諸妾姓子者　杜亦用服注此當从傳證說以諸子爲內官也

屬諸孩子　服虔曰孩子子牙養也棟案養謂養母也

廢常不祥　服虔曰立長爲祥立而廢之爲不祥也

聞諸侯難　服虔曰聞犯爲光已列於諸侯難旅

滎澤在滎陽縣東南與濟隧合濟隧上承河水於卷縣北河有逕卷縣故城東又南逕衡雍城西

同盟于亳　案經云同盟于亳城北二傳皆云京城北公羊疏云服氏之經亦作京城北與此傳同棟案亳城當依服氏作京京鄭地在滎陽譙元年傳謂之京城是也亳無考非也

司慎司盟　服虔曰二司天神司盟司慎不敬者監司察盟者

女樂二八　王逸楚辭章句曰二八二列大夫有二列之樂章

昭日八人爲列備八音也

書曰居安思危注逸書　案周書程典曰於安思危於始思終於邇思備於遠思近於老思行不備無遺厥戒

十二年傳同姓於宗廟　毛萇詩傳云同姓同祖也

楊梁　京相璠曰楊梁宋地今睢陽東南三十里有故楊梁今

曰楊亭也俗名之曰縣城非西北去梁國八十里劉昭引杜注云有地名楊亭與京相說同

王使險里結之　先鄭有婚禮結言結字本此傳

十三年傳什吏　周書大聚曰十大爲什以年爲長即什吏也

寔岁　孔宙碑作寔夕說文云寔葬之厚夕說文無岁字明不从穴也

先王卜征五年而歲習其牲牲習則行　國語引大誓曰紂夢

協于朕卜襲于休祥禮記云卜筮不相襲注云龜因也棟案襲與習通周禮大司徒鬳音各掌其所治之政襲其不正者

康成云故書襲爲習是習爲古文襲左氏从古文故以習爲襲也哀十五年傳云卜不襲吉注云襲重也金縢云乃卜三龜一習吉又鄭注士喪禮云古文習爲襲是襲與習通

十四年經衛侯出奔齊　不脩春秋日孫林父甯殖出其君伸

冗脩之曰衛侯衎出奔齊臣述君不可以訓猶召君也杜注謬諸侯失國名公穀皆有衍字左傳脫也

傳執莒公子務婁　徐邈云務莫侯反禮說云務與牟古音同

莊子務光荀子作牟光徐音是也

君義嗣也　王肅曰義宜也嫡子嗣國得禮之宜周書曰王義嗣德

蔿伯玉　高誘呂覽注曰伯玉衛大夫蘧莊子無咎之子獘諡曰成子

是專點諸侯　服虔曰專猶也先比於諸侯列於會盟不可黜也

而以雜犯不祥也　服虔曰以雜成之事犯不善

崔杼祿逆光　服虔曰徵隱匿也棟案哀十六年傳其徒徵之是徵爲隱匿也

疾病而立之　服虔曰立爲太子

子孔當罪　鄭康成曰當謂值其罪音丁浪反

閽守備焉以無備告捍之乃登　服虔曰彭仲博以爲齊侯號衛衛懿而下云閽守備焉問衛之守高唐者衛無思信故令守者以無備告齊侯善其言故捍之乃命士率登城此說近之棟案經典序錄曰汝南彭汪字仲博說先師奇說及舊注又昭廿七年傳云毋若子弱是無若我何彭仲博云當言是無我若何我毋無我當如何我字當在若上正義所載惟此二說

廿年傳陳慶虎慶寅　王符曰慶氏爲姓

廿一年經漆閭邱注南平陽縣西北有顯閭亭　閻閭十三州記曰山陽南平陽縣有閻邱鄉伍氏從征記曰杜氏謂顯閭邱今棗漆鄉在縣東北漆鄉東北十里有邱鄉顯閭非也

公姑姊　子憲子曰成公同宗之女子公爲姑姊故云公姑姊注及正義皆失考

妬叔虎之母美而不使　唐石經云而不使覩寢二字旁增衛引此傳與石經同

深山大澤實生龍蛇　王充曰炁氣生美好故美好之人多邪惡火有光耀亦有容貌龍蛇東方木含火精故美色貌龍蛇附於肝故生勇力炁氣猛故多勇木剛强故多力也

樂盈過於周周鄙掠之　唐石經云欒盈奔楚過於周又本云欒盈出奔楚過於周周鄙人略之

得罪于王之守臣注范宣子爲王所命故曰守臣　子憲子曰守臣指晉君書句同爲上卿書稱陪臣句稱守臣有是理乎

范氏燔君命逐盆故盆以爲得罪于晉君

使候出諸轘轅　棟案候候人也周禮夏官候人職云若有方治則帥而致于朝及歸送之于竟

臣食其肉而寢處其皮云　鄭康成曰古者殺牲食其肉坐其皮

成云祝或爲鑄高誘曰鑄讀作祝古音通故或作鑄或作祝

盍以其犯門斬關　周禮司盟曰盟萬民之犯命者故孟椒欲用之當其罪

季孫用之　疾疚之言驗矣

下妾不得與郊弔　子惠子曰賤者野受弔謂之郊弔所謂君遇柩於路使人弔者庶人則然士喪君視斂則郊弔非士也注與正義皆失之

不穴於殽廟　子惠子曰廟日祭月朘朝聘饗燕皆行之於廟故鼠不穴疏以爲廟幽靜失之

廿四年傳既效其言立　高誘呂覽注曰立猶見也

恕思以明德　周書謚典曰慎德必躬恕思以明德李登聲類曰恕人心度物也文選

輔臙　說文引作趭輝文曰本又作樺

部婁無松柏　說文引作附婁云小土山也應劭風俗通曰部者阜之類也本喪碑之閒田中少高邛名之爲部矣周伯琦六書正譌敗从貝仅聲俗用培壒非

皆居轉而鼓琴　傳遞日轉當爲參棟案文選注引許慎淮南子注曰參轉也或是古輳字有作轉耳方言曰參謂之枕郭璞曰車後橫木

歆問降階何由　君禮臣有降階之儀程鄭下人非所宜問故云惑也

廿五年經諸侯同盟于重丘　應劭地理風俗記曰安德縣北五十里有重邱鄉故縣也

傳困于石往不濟也讒于蒯聵所憎傷也　往不濟謂九四爲石所恃倚謂九二爲蒺藜初至四互未濟故往不濟

公柑楹而歌　服虔曰公爲姜氏不知己在外故歌以命之也

一日公自知見琢惡不得出故歌以自悔

陪臣干撮　史記作爭趣棟案左傳撮字亦有作趣者昭廿年傳云寘將撥杜子春注周禮引此作趣史記本作于趣徐廣後人改爲爭趣非也撮趣二字古皆从取聲

故君爲社稷死則死之爲社稷亡則亡之　服虔曰謂以公義爲社稷死亡也如是者臣亦盡之死亡棠杜蒧未完

若爲己死而爲己亡非其私暱誰敢任之　服虔曰言君自以

己之私欲取死亡之禍則私近之臣所當任也

南史氏　新序云南史氏是其族也

執簡以往　服虔曰古文簡書一簡八字棠棣崔杼弒其君光則一簡之文也

四鑿　高誘曰鑿注曰鑿棺飾也畫繡黻之狀如屏於隧邊天子八諸侯六大夫四也又淮南子注曰鑿狀如今要屏實文插置棺車箱以爲飾多少之差各從其貴命之數也鑿本作翌古文也周禮纘人云衣翣柳之材注云故書翣柳作棺檉鄭司農云接讀爲翌檉讀爲柳者棺飾檀弓曰周人牆置翣春秋傳曰四翣不蹕先鄭引檀弓作翣引左傳作翌明古文春秋傳本作翌杜氏改爲翣失之矣

嘗隊隧者　高誘曰隧道也司空治軍隧道王肅以爲墓道非也

苫廔關父　陳球碑作過高誘曰關讀曰過止之過然則關過同音故或作過也

爲周陶正　王應麟曰有虞氏上陶舜陶河濱器不苦窳周陶正省以虞關父爲之

以備三恪　說文引作客从心客聲敬也義與章亦以慤爲恪魏封孔羨碑文作帑僤弱侯以爲恪卽古客字未詳　禮記正義應氏云周之三恪據少昊高辛虞帝遠存其祀作之人故曰敬而敬終以不困

授手于我　手古首字士喪禮云載魚左首進鬐注云古文首爲手成二年經曹公子首公羊作手是字通之證

天子之地一圻　鄭康成引作畿高誘曰方千里爲畿方百里爲同周禮大司馬九圻之錯先鄭司農云近當言畿豎古圻字或作近禮記相近于坎壇王肅讀近爲祈齊侯鎛鐘云用斥眉壽斥本古文近字通爲祈詩有祈父尚書酒誥作圻父鄭康成詩箋云祈圻義同

書曰慎始而敬終終以不困注逸書　案周書常訓解云慎微以始而敬終乃不困正義以蔡仲之命云云證之此晉時僞古文襍左傳而爲之者也　徐幹中論引書云慎始而敬終以不困

廿六年傳領之而已　說文引作領云項也玉篇引杜氏注亦作領領猶搖頭也

子產其將知政矣　呂覽仲冬紀曰申侯伯如鄭三年而知鄭國之政高誘曰知猶爲也

乃立四　子惠子曰立四爲證也

赤而毛　服虔曰其身色赤而生毛也

樂范易行以誘之　鄭衆曰易行中軍與上下軍易卒伍也中軍之卒貳故易之貳述又一說見正義皆勝杜注

廿七年傳皆取其邑而歸諸侯諸侯是以睦於晉　劉光伯云晉宋古本皆不重言諸侯則唯謂晉魯宋三國睦耳棟案不重言諸侯是也謂唯三國睦非也上文云使諸侯偽效鳥餘之封者是時三國皆在故下云皆取其邑而歸爲絕句重言諸侯者衍文也

唯痈備百邑注此一乘之邑正義曰一乘之邑每邑方十里棟案熊安生禮記義疏云痈備百邑者鄭志以爲邑方二里與百乘朷

欲弭諸侯之兵　弭亦作彌周禮小胥彌戒兵杜子春讀弭如

彌兵之彌康成云彌讀如敉敉安也

仲尼使蘧是禮也　以爲多文辭　服虔曰以其多文辭故侍衆而用之後世謂之孔氏聘辭以孔氏有其辭故傳不復載也

此與公羊昭廿五年齊侯唁公于野并以過禮相見孔子曰其體與其辭是觀矣皆仲尼之所取者也

楚氛甚惡　王逸楚辭章句曰氛惡氣也

晉楚爭先　子惠子曰楚人衷甲爲爭先也

以誣道蔽諸侯　陸氏曰服虔王肅董遇竝作弊婢世反云踣也正義曰服本作弊云斃踣也樽案蔽與斃通昭十四年傳云叔魚蔽罪邢侯周禮大司寇蔽云以邦成弊之鄭衆曰敝之斷其獄訟也是蔽與弊通

何以恤我我其收之　顧炎武云見周頌棫樸頌云假以溢我說文及廣韻引詩云譆以譆我譆與何音相近伏生尚書云維刑之謹哉古文作恤恤憐也故毛傳亦訓溢爲憐釋詁今傳作恤與毛傳義合古謚溢字通　書棠棣釋文云恤本亦作溢古故恤憑爲溢也鄭氏訓爲盈溢失之杜氏訓恤爲憂尤誤說文云敾暴虐也毛傳訓假爲嘉義亦同

齋崔杼生成及彊而寡　墨子辭過篇曰內無拘女外無寡夫

惠徵君春秋左傳補註

又云天下之男多寡無妻女多拘無夫顧炎武案小余疋云凡無夫無妻通謂之寡

棠無咎　唐石經無作无棟案无字見衛宏古文奇字今易无咎字皆从此釋文云本亦作无

崔宗邑也　案宰相世系表崔氏之先齊丁公之嫡子季子讓國杼乙食采於崔遂爲崔氏故曰宗邑猶晉之曲沃也

崔明來奔　宰相世系表曰子明奔魯生貝十五世孫意如爲秦大夫封東萊侯

廿八年傳歲在星紀而涒于玄枵注星紀在丑斗牛之次玄枵在子虛危之次　漢律歷志星紀在子玄枵在丑正以歲星右行于天星紀爲子而貞于丑故在丑其次玄枵貞于丑則在子如是則十二辰皆合合樂用焉漢法陽左行陰右行右行者每退一辰以次爲貞故星紀貞于丑時俗以星紀爲丑玄枵爲子失之（合辰合樂本坤承乾厥明之說）

子雅子尾注二子皆惠公孫　棟案高誘呂覽注云子雅惠公之孫公子蠆堅之子竈也子尾惠公之孫公子高祈之子廬也杜氏高氏皆據世本唐時世本已非全書故正義不詳所出（譜非子日子夏子尾皆景公之二弟也與雅古字通）

得慶氏之木百車于莊注六軌之道　下云反陳于嶽注云嶽里名案莊亦里名昭十年傳云又敗諸莊衰六年戰于莊孟子曰莊嶽之間趙岐曰莊嶽齊街里名

欒高陳鮑之徒注欒子雅高子尾　案欒堅高祈以字爲氏故曰欒高

慶封氾祭　鄭康成讀氾與芝同補鄧反

吳句餘注句餘吳子夷末也　司馬貞曰計餘祭襄十九年奔則二十八年賜慶封邑不得是夷末棟案服虔以句餘爲餘祭昇也

朱方　顧炎武地記曰朱方秦改曰丹徒

在外不得宰吾一邑　得罪出亾在外則不得宰一邑故下云恐失富也正義以宰爲益失之

夫民生厚而用利於是乎正德以幅之使無黜嬰　子惠子曰此夏書九歌中三事之義疏也

武王有亂臣十人　唐石經無臣字石經論語亦然又昭廿四年傳引大誓亦無臣字後人皆據晉時所出古文大誓以益之非也姚見論語考

王符曰黎氏魯公族韋昭曰成伯魯大夫聲伯之子

名樂

以徵過也　子惠子曰徵讀從楚辭不清徵其然否之徵

廿九年傳壹書追而予之　高誘曰壹讀如移徙之徙印也章昭曰吉者大夫之印亦稱璽壹書璽封書也應劭漢官儀曰封太山以金泥銀泥印之以璽璽施也信也古者尊卑共之以爲名乃使遵衛宏漢舊儀曰秦已前民皆以金銀銅犀象爲方寸璽各服所好漢以來天子獨稱璽又以玉羣臣莫敢用也棟案璽惟周禮月令及此傳有明文餘無聞焉唐六典引周書曰湯放桀大會諸侯取天子之璽置天子之座云云據此則商以前已有璽名矣

祇見疏也　棟謂疏當爲誤字之誤也呂覽先識篇云無由接而言見誤高誘曰誤讀爲誣妄之誣下云欺其君何必使余明疏爲誣欲之而言扳非誣乎杜氏好改古文故古文古義存者少矣

固辭　鄭康成曰固之言如故也言如故辭者重辭也（段玉裁唐石經固疑非武獻以下兼國多矣　呂覽曰獻公即位五年兼國十九

不尚取之　服虔曰不尚尚也尚當取女叔侯殺之

老臣乎劉炫是服說　服虔曰母宰宰也宰自取夫人將焉用老臣

請覲于周桑　服虔曰周樂魯所受四代之樂

猶未也　賈逵曰言未有雅頌之成功也服同

吾聞衛康叔武公之德如是　賈逵曰康叔遭管叔蔡叔之難爲方寸璽各服所好漢以來天子獨稱璽又以玉羣臣莫敢用也棟案璽惟周禮月令及此傳有明文餘無聞焉唐六典引周書曰湯放桀大會諸侯取天子之璽置天子之座云云據此則商以前已有璽名矣

武公之以前已有璽名矣

封太山以金泥銀泥印之以璽璽施也信也古者尊卑共之以爲名乃使遵衛宏漢舊儀曰秦已前民皆以金銀銅犀象

以爲名乃使遵衛宏漢舊儀曰秦已前民皆以金銀銅犀象

爲方寸璽各服所好漢以來天子獨稱璽又以玉羣臣莫敢用也棟案璽惟周禮月令及此傳有明文餘無聞焉唐六典引周書曰湯放桀大會諸侯取天子之璽置天子之座云云據此則商以前已有璽名矣

昭曰吉者大夫之印亦稱璽書追而予之　高誘曰璽書璽封書也應劭漢官儀曰

封太山以金泥銀泥印之以璽璽施也信也古者尊卑共之以爲名乃使遵衛宏漢舊儀曰秦已前民皆以金銀銅犀象

大而婉險而易行　賈逵曰其志大直而有曲體蹄中和之德難成而易行棄史記除作險古文也漢劉脩碑云勤乎險中今易作險

則明主也　史記作聖主案古盟字从囧實待中說讀與明同

嚮堂集古錄藏齊侯鎛鐘曰欒命于外內之事中敎圓刑圓刑卽明刑也毛詩黃鳥曰此邦之人不可與明箋云明當爲盟稱名盟明也告其事於神明也

怨而不言　王肅曰非不能言良罪咎也

其周德之衰乎　服虔曰此歎變小雅也自鹿鳴至菁菁者莪道文武脩小政定大亂致大平業且有儀是爲正小雅陳文王之德武王之功自文王以下至鼓鐘是爲正大雅

遷而不淫　服虔曰遷徙也文王徙酆武王居郟

若有他樂吾不敢請已　服虔曰周用六代之樂堯曰咸池黃帝曰雲門魯受四代下周二等故不舞其二季札知之故曰有他樂吾不敢請

子速納邑與政　服虔曰入邑與政歐於公不與國家之事子惠子曰古者有政便有邑邑者田邑也古隸以田

憤之以禮　服虔曰禮所以經國利社稷也

辨而不德必加於戮　服虔曰辨若臧孫辨也夫以辨爭不以德居之必加於刑戮也

吾子好直　服虔曰直亦能曲撓以從衆

神諸　古今人表作卑湛師古曰卑音陴湛音諶風俗通曰卑氏鄭大夫卑湛之後漢有卑躬叛北地太守杜欽卑爲陴俗又改湛爲諶古文盡以矣釋文猶作湛

卅年傳正月甲子朔四百有四十五甲子矣其季於今三之一也　熊朋來曰魯襄公三十年歲次庚午二月辛酉朔初四日甲子二十三日癸未日其季於今二之一者言甲子數至

癸未日正得二十日是三分六十甲子之一也季者餘數也

積四百四十四甲子零二十日算得二萬六千六百六十日除五十三日在本年正二月戊午正月大誤三十止有二萬六千六百零七日逆推得縯縣老人是魯文公十一年乙丑歲三月生故曰臣生之歲正月甲子朔注謂夏正月若以周正則三月也本合云七十四年此時方是二月若夏正則十二月故除本年不算曰七十三年也

亥有二首六身　子惠子曰史墨以亥字推算其年者蓋以亥乃縯縣人之名師孟子之亥唐韓非子言晉平公於虞亥云云或孟子傳爲倒其名氏也

或叫于宋大廟曰譆譆出出　叫說文引作訆云大呼也唐石經作叫傳遷曰說文云譆痛也案說文引傳云誤讀出出云誤然从言矣聲說文訓譆爲痛與此傳無涉傳氏非也（鄭氏譆出出引作誨）

公禹在　士喪禮曰升公衛大夫繼主人東上鄭注云公大國之孤四命也賈疏典命云公之孤四命鄭爲伯爵不命言孤但見官鄭之公族大夫貴重之極比于大國之孤故家臣尊其主亦號爲公耳

卬段　說文作瑕字子石

介于寢庫　案介甲也取襲庫之甲以人伐襲廿六年齊烏餘襲商魚介其庫注云入商魚之庫而介其甲是也襄廿七年傳云介慶氏之甲

上下有服　高誘曰服法服也君子小人各有制

斗城　案水經注斗城在陳蕃沙水所經也

吾其與之　高誘曰與猶助也

卅一年傳古之道也　何休膏肓曰若其以卜隱桓以禴皆由此作乃曰古制固亦諛矣鄒葵之曰立長以嫡不以賢固立長矣立子以貴不以長固以貴若長均貴均何以別之故須卜禮有詢立君卜立君是有卜也

是謂不度　顏師古不踐禮度也棟案孝經援神契云天子之孝曰就猪佚曰度在孤而有嘉容故謂之不度

猶有童心　服虔曰言其無成人之志案士冠禮曰弃尔幼志順尔成德幼志猶童心也諸侯十二而冠昭公十九年矣猶有童心故不終節子曰天子講侯十九而冠弃尔幼志不終節子曰天子講侯十九而冠弃尔幼志有童心故不終也

高其閈閎注閨門也　臣瓚正俗曰下文門不容車杜元凱云門庭之內迫連又有濶垣之限尒定云所以止屏謂之閨

郯景鈍云門辟旁長牆也左傳曰高其閈閎案若館門實高而直庭內迫連者卽當云庭不容車不應云門也又高爲門戶井闌止盜之方文伯所稱不應云以無憂客使若門得車入則子產止須引車入門何勞壞垣云不可踰越豈是門既壞垣耳尋文究理鄭說得之

繕完葺牆　李洛刊誤曰案文當云繕宇葺牆書云峻宇彫牆

足以爲比　李洛刊誤曰案文當云繕宇葺牆書云峻宇彫牆

圬人以時塓館宮室　劉逵引此傳塓作墁云垣也館宮室諸侯傳也

天厲不戒　正誤曰天厲注疏及臨川本作天地之天與國本及建本作天閼之天據注當作天然癘中有言厲疾天札則天厲亦天札之異文

及建本作天閼之天據注當作天然癘中有言厲疾天札則

天厲不戒　正誤曰天厲注疏及臨川本作天地之天與國本

及建本作天閼之天據注當作天然癘中有言厲疾天札則

天厲亦不爲菲姑侯達者

子太叔美秀而文　案說苑政理篇亦載此事蓋本左傳乃云子太叔美秀而文善決訟爲美秀

公孫擧能知四國之爲前務於其大夫之族姓班位　說苑政理篇作族姓變立愚案變立卽吾文理之理變作族姓變立愚案變立卽吾文理位字也古讀變爲辨辨爲班古文位作立劉歆傳曰春秋傳多古字古言乃知向所據若古文位作立劉歆傳曰春秋傳多古字古言乃知向

故委政焉　倉頡篇曰委任之也

合尹似君矣　正義曰服虔云言令尹動作以君儀故云以君矣服言以君儀者明年傳云二執戈者前矣是用君儀也俗本作似君若云似君不須言矣今定本亦作似君恐非棟案古以字作已與似通故誤作似此條正義見宋槧本故倘鎣之

衛詩曰　十九年傳歌邶鄘衛李礼曰是其衛風子如邶鄘衛皆爲衛詩詩序亦云

紂囚文王七年諸侯皆從之囚　汲郡古文曰帝辛廿三年囚西伯于羑里廿九年釋西伯諸侯逆西伯歸于周周書程典商王用宗讒害怒無彊諸侯口娘逆諸文王

造舟于河　徐堅曰在蒲反夏陽津今蒲津浮橋是其處
鮮不五稔　王充曰王者有過異見於國不吹災見草木不改災見於五穀不改災至身若年穀和孰不至及身而亾故云鮮不五稔
雨於前伍於後專爲右角參爲左角偏爲前拒　服虔引司馬法曰五十乘爲南百二十乘爲伍八十一乘爲專二十九乘爲參二十五乘爲偏阮逸謂苟吳用車法雖舍車而法在其中服氏之說未可非也
實沈臺駘爲祟　說文曰祟神禍也
曠林　賈逵曰曠大也
濛鵲伯於商邱　賈逵曰商邱在漳南
主辰　服虔曰主祀也
及成王滅唐而封太叔焉　史記封作國爲世楨案荀書序云武王既勝殷邦諸侯又康誥序云以殷餘民邦康叔孔氏云國康叔爲衛侯此傳依史記當云邦大叔古字邦封同見者正義漢諱邦改爲國故云國大叔也譙周語焉城之中今作下文封封城是字同之譌
諸汾川同　宣公九年晉侯使郤缺徵會于扈傳曰晉郤缺帥師會諸侯于扈平宋也遂復合諸侯于溴梁以尋盟焉是溴梁在汾川之證
沈玉裁曰溴梁即溴水之梁
沈水合司馬彪曰洮水出河東閒喜縣泰葭谷俗謂之華谷至周陽與洮水合司馬說是也
山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之　鄭康成注周禮引此傳云日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禁之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之賈公彥曰鄭君所讀春秋先日月與賈服不同說文日禜祭名說雩禜禜爲營以厭風雩霜水旱癘疫於日月星辰山川也是許君所讀春秋亦與鄭同史記所載同於服賈
中壘以降　荀卿子曰詩者中聲之所止也楊倞曰詩謂樂章所以節聲音至乎中而止不使流性也
風泮未冰　賈逵以未冰爲首疾謂風昏也逸周書曰元首曰末易卦初爲本上爲末故上爲首爲角杜據素問以四支爲四末故謂末疾爲四支然不及賈注之當
穀之飛亦爲蠱　穡器云康謂之蠱韓璞曰米皮穀之楊之康

元日即鈞臺也遶大譽碑云夏啟均臺之享均古鈞字享古享字
商湯有景亳之命　汲郡古文云帝癸二十八年昆吾氏南商會諸侯于景亳遂征韋商師取韋遂征顧
成有岐陽之蒐　汲郡古文曰成王六年大蒐於岐陽晉語云昔成王盟諸侯于岐陽楚爲荊蠻置茅絜設望表與鮮牟守燎故不與盟
康有酆宮之朝　汲郡古文曰康王元年朝于酆宮服虔曰酆宮成王廟所在也
穆有塗山之會　汲郡古文曰穆王三十九年會諸侯于塗山
宵君將墮帶焉　服虔曰墮輸也子惠子曰隨喘謂祭也周禮肆師大祀用玉帛又守祧藏墮大祇璧羣小祀嬪墮特牲少牢又有墮祭然則禮神之幣亦曰墮謂祭後乃相見故曰敝謝後也如服杜解則與上文宗祧之事不相連屬而文亦不順豈楚之武城有先君之廟也服云將受宋之幣於宗廟謂薦陳之亦可備一說
夏癸爲仍之會有緡叛之　汲郡古文曰帝癸十一年會諸侯于仍有緡氏逃歸莫滅有緡
商紂爲黎之蒐東夷叛之　汲郡古文曰帝辛四年大蒐于黎嬉非子曰紂爲黎邱之蒐而戎狄叛之服虔曰黎子姓
周幽爲大室之盟戎狄叛之　汲郡古文曰幽王十年春王及諸侯盟于大室明年申人鄫人及犬戎入宗周弒王
舜或如齊慶封弒其君弱其孤以盟其大夫　呂氏春秋載此事曰世或如齊慶封弒其君弱其孤以亡其大夫駘其孤謂殺崔成崔彊亡其大夫謂崔杼彊而冤哀六年傳云不必亡一大夫左氏傳世既久或先秦以來所據本異當以呂覽爲正
鄭子産作邱賦　服虔曰作邱賦者賦此一邱之田出一馬三牛復古法耳邱賦之法不行久矣今子産復脩古法民以爲貪故誇之子惠子曰春秋作邱賦當從服說作邱甲當從穀梁說下引詩禮義不忘何恤於人古若依杜加賦物民何不忘之有服注是也
詩曰禮義不愆何恤於人言　荀卿子哉是詩云長夜漫兮永思憂兮人古之不憂兮禮義之不忘兮何恤人之言兮愆當

作法于涼注涼薄也　說文曰尒定薦薄也从无京聲廣雅曰薦薄也
薦神也曹憲曰艮音世人作薦祷之薦水麥著京失之矣祷即郭忠恕汗簡云古尒定涼作薦
姬在列者注在列國　案列位也言姬姓之君僖十五年傳云入而未定列　鄭元曰汝水東逕樊亭北春秋之蘇樊也今城在八棘樊麻　鄭元曰新蔡故城西北牟倫水杜預以爲在東北未詳司馬貞曰解者以麻即養城縣故麻城是也
曰唯　皇侃疏記養疏曰唯謂人應諾是也
鬻大夫以落之　服虔曰鬻以落之服虔曰鬻落之　正義曰牛謂叔孫曰以仲見君何問何故以仲見君其說非是案韓非子載此事云豎牛謂叔孫何不見壬於君乎叔孫曰需子何足見也豎牛曰固已數見於君矣君賜之玉環已佩之矣玩傳義與韓非合
夫子疾病不欲見人　泰越人雞經五十一難曰病有欲見人者有欲見人者病在府也不欲見人者病在藏也有病欲得寒而反得熱者病在外也有病欲得熱而反得寒者病在內也
者有不欲見人者　案世本叔孫豹生孟丙及仲壬仲壬生穆子牟
也府者陽也陽病者欲得寒之又欲見人藏者陰也陰病欲得溫又欲閉戶獨處惡聞人聲
牛弗進則置虛命徹　張衡集舊注引傳云牛不進叔孫覆器空而還之示君已食畜眷益傳文而爲之或本左氏舊說意亦與杜注同也
五年傳毀中軍於施氏成諸臧氏　棟案臧氏爲司寇古者兵獄同制故賓成于臧氏
葬鮮者自西門　列子曰越東有輸木之國其長子生則鮮而食之張湛注引此爲證云鮮謂鮮少也
卿喪自朝注從生存朝覲之正路　服虔云言卿葬三辭於朝從朝也正門卿位國之楨幹君之股肱必還於朝重之也案杜應說當從服氏
既葬而行注善杜媿能辟禍　唐宰相世系曰杜洩逼季子之貪故誇之子惠子曰春狄作邱賦當從服說作邱甲當從穀梁說下引詩禮義不忘何恤於人古若依杜加賦物民何不忘之有服注是也
詩曰禮義不愆何恤於人言　荀卿子哉是詩云長夜漫兮永思憂兮人古之不憂兮禮義之不忘兮何恤人之言兮愆當
葬鮮者自西門　列子曰越東有輸木之國其長子生則鮮而食之張湛注引此爲證云鮮謂鮮少也
食之張湛注引此爲證云鮮謂鮮少也
卿喪自朝注從生存朝覲之正路　服虔云言卿葬三辭於朝
從朝也正門卿位國之楨幹君之股肱必還於朝重之也案
杜應說當從服氏
既葬而行注善杜媿能辟禍　唐宰相世系曰杜洩逼季子之
難奔於楚生大夫緡緡生段段生赫赫爲秦大將秦食采於杜
因以爲杜氏
周陽衍世稱爲杜衍
使亂大使從使使從於亂　服虔曰使亂大和順之道案從順也

豆用之考工記一獻而三酬則一豆矣豆古斗字棟案考工梓人云爵一升觶二升獻以酳而酬以觶一獻而酬一豆矣一觶三酬則十升不得爲四升之豆故鄭注云豆當爲斗陶人云瓬實二觳先鄭云觳讀爲斛觳受二斗聘禮記有斛案聘禮記十斗曰斛安得云觳安二斗故鄭據瓬人云豆實三而成觳則觳受斗二升明觳不得爲斛豆不得爲斗矣三老凍餒注三老謂上壽中壽下壽皆八十已上不見養遇服虔云三老者工老商老農老據案杜說是也晉灼引漢儀注云
傳見易象與魯春秋曰周之所以王也　古謂易爲象故曰易象九家說卦云乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲瘠馬爲駁馬爲木果坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙爲反生爲究爲健爲蕃鮮巽爲木爲風爲長爲高爲進退爲不果爲臭爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍爲繩直爲工爲白
公之德一語失之遠矣　服虔曰褒游也宣子
季氏有嘉樹焉宣子譽之注譽其好也　服虔曰褒游也宣子
游其下夏諺曰一游一豫爲諸侯度今孟子作蔑趙岐章句曰豫樂也諸侯度今孟子作蔑趙岐章句
豫樂於是乎禁之　鄭康成注周禮引此傳云日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禁之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禁之賈公彥曰鄭君所讀春秋先日月與賈服不同說文曰禜祭名說雩禜禜爲營以厭風雩霜水旱癘疫於日月星辰山川也是許君所讀春秋亦與鄭同史記所載同於服賈
所以節聲音至乎中而止不使流性也　荀卿子曰詩者中聲之所止也楊倞曰詩謂樂章
風泮未冰　賈逵以未冰爲首疾謂風昏也逸周書曰元首曰末易卦初爲本上爲末故上爲首爲角杜據素問以四支爲四末故謂末疾爲四支然不及賈注之當
穀之飛亦爲蠱　穡器云康謂之蠱韓璞曰米皮穀之楊之康

服注是
故有十時亦當十位　古言時省謂四時此十時謂分一日爲十時以當十至盞之十位杜注用十二時與傳不合十時舊長舊
明而未融　服虔曰融高也謂日高也
純離爲牛　荀九家序卦曰離爲牝牛
蒐氏　鄭元曰野兔水上承兔氏亭北野兔陂鄭地也陂水東北入八里溝溝水南逕兔氏亭東鄭伯勞
居生於兔氏即此
子家羈注羈莊公玄孫懿伯　司馬貞曰子家駒魯大夫仲孫氏之族字懿伯楊倞曰子家羈公子慶之孫歸父之後名羈字駒案仲孫氏出自桓且懿伯爲子家益非字也司馬失之世本云遂生子家歸父遂與楊氏謂羈爲歸父之後則是桓公立孫非莊公也世本已亡無可是正
索氏　索音栅故水經或作柵
朝聘有珪　案說文珪古文圭
羊舌四族注四族銅鞮伯華叔魚叔虎兄弟四人　案世本叔向兄弟有季夙故服氏數伯華叔向叔魚季夙正義以季夙即叔虎非也叔魚兄弟之次且叔虎已死不得與四族之數劉氏以爲別有季夙而規杜氏其言是也宰相世系曰羊舌氏職五子赤肸鮒虎季夙赤字伯華肸字叔向鮒字叔魚虎字叔羆豹羊舌四族
揚肸　漢名臣奏載張衡說云晉大夫食采於楊爲楊氏食采有罪而楊氏滅楊子从手从木宰相世系曰晉公族食邑於羊舌凡三縣一曰銅鞮二曰楊氏三曰平陽
六年傳晉先王議事以制不爲刑辟　李奇曰先議其犯事議定然後乃斷其罪不爲一成之刑著於鼎也
聲之以行　漢書引此傳作懲晉姒曰古慘字褒尤遠集纂亦以懲爲慘見汗簡案十九年傳云驩氏聲說文引作懽云懽也从心雚省聲說文耳部云雚讙也从雚省聲因驗左氏古文爲後人竄易者多矣

事見尚書止以改作湯刑故云祭之呂氏春秋孝行覽云商書曰刑三百罪莫大於不孝高誘曰商湯所制法也荀子正名篇云刑名從商慎法云慶賞有倫謂有倫叅自親申以後刑始煩矣

周有亂政而作九刑注篇之亂亦謂之刑書謂之九刑案九刑者刑書有九篇成王時所造見周書作雒之定爲成刑亦若祖甲之作湯刑也

火未出而作火以鑄刑器謂之大火如漢書叙之不火何爲

古春秋左氏說曰大星出於周五月而鄭以三月作火鑄鼎鑄刑辟書以爲民約是爲刑器爭辟故火星出與五行之火爭明爲災其義然也服氏解誼從其說棟案漢書五行志許叔重五經異義所載左氏說及古春秋左氏說皆前漢諸儒傳左氏者之言唐人正義以爲賈逵非也顧君補正亦未五行志駁然而不言左氏說茂其義矣

桑君以爲驟也　左氏懼字皆作驟此古文之異者高誘戰國策注云懼猶合也

見於左師　子惠子曰向戌與寺人比而害大子華亥與寺人比而逐石師成亥寵寺人則同而成之罪浮于亥也成不思前事而責亥此目睫之論耳其後元公并逐華向有以哉以其棄鄭氏別馬八匹私面　鄭康成曰面亦見也其謂之面猶貧也又云私面私覿也

王不禮賓　鄭康成曰禮猶敬也杜訓爲慢小尒定

七年傳天子經界　劉逵曰天子經畧土地定城國制諸侯畧分界也一日逵界爲經界也

願與諸侯落之　賈逵之禮記畧解曰落謂與賓客燕會以酒食慶落之

日月以冀　案宋體冀亦作驥讀曰冀

使長轂者相注擊須也　說文引作儳云長壯儳儳也子惠子曰杜訓擊爲須亦臆說

正義汲冢書瑣語　案御覽儒引汲冢瑣語乃共工事非鯀也

張叔皮論　張姓叔名叔曾作反論引見御覽作皮誤也

傅尒敢忘高閑亞閑注二閑周之先也爲殷諸侯亦受殷王迫命者正義曰二閑之受殷命無文也　子惠子曰二閑受

見竹書紀年棟案杜氏此注荅本況郡古文外傳云高圉大王能帥禩者也周人報焉故服虔注此傳云周人不毀其廟報祭之馬融曰周人所報而不立廟杜氏以經傳無報亞圉之文故異說

孟僖子病不能禮　今本禮上有相字下云荀能禮者荅襲上文相儀之誤當從釋文從前人相字衍

聖人有明德者若不當世　王肅曰武仲謂弗父何殷湯之後而不繼世爲宋君

或憸悖事國　漢書引此傳作盡賴與詩同如淳曰賴古慊字何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也　服虔曰歲星之神左行于地十二歲而一周時四時也日一日也月十二月也是爲六物

二十八宿也辰十二辰也是爲六物

八年傳或焉焉　子惠子曰漢書引云神或焉焉案注當有神字

莫保其性　宋淳化元年本保作信案漢書五行志引此傳亦作信顏籀曰信猶任也戰國策甘茂曰以曾子之賢與母之信猶任也

作信顏籀曰信猶任也　案漢書五行志引此傳亦作信

商衂　子惠子曰宋衛猶商衂踊爲足公諱也昭公事當紀于定公時也

眞德於遂　世本曰陳猶宋忠曰虞思之後其伯直柄中衰

殷湯封遂於陳以祀舜

自幕至于昏暮無違命　賈逵曰幕舜後虞思也至于昏暮無分界也一日逵界爲六物

聞違天命以廢絕鄭祀曰幕舜之先也世本曰帝舜生商均商均生虞思虞思生遏父遏父生胡公胡公生滿滿生申公申公生犯犯生幕幕生瞽瞍瞽瞍生舜

十七年傳唯正月朔至庶人走　古文左傳說曰正月謂周六月夏四月正陽純乾之月也愚謂陰爻也冬至陽爻起初故曰復至應巳之月爲純乾亡陰爻而陰侵陽爲災重故伐鼓用幣責陰之禮降物素服也不舉去樂也移時避正堂須時移災復也嗇夫掌幣官何故也　子惠子曰周書嘗麥曰乃命少暤清司馬鳥師以正五帝之官昭子見周志有是言而未之詳也故問之棟案史記言黃帝二子其一曰元囂是爲青陽降居江水張衡集傳上司馬遷所叙與典藉不合者十餘事其一事曰帝系黃帝產青陽昌意周書曰乃命少暤清清即青陽也今宜實定之故世本及春秋緯皆言青陽即是少暤黃帝之子代黃帝而有天下號曰金天氏史記言青陽降居江水不爲帝故張平子正之汲郡古文云或曰少暤名清不居帝位帥鳥師居西方以鳥紀官益本周書之說律厤志引考德曰少昊曰清清者黃帝之子清陽也　考德者考五德之書也九扈　說文作雇或作鴳鶩又作鳸

請有事於雩與三望　高誘曰三望之山陸渾之南故假道於周

萇弘　淮南子曰萇弘周室之競數者也天地之氣日月之行風雨之變律厤之數無所不通

天事恆象　先鄭司農曰象謂災變雲物如景赤烏之屬有所象似易曰天垂象見吉凶

夏數得天　周書周月曰萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極不易之道夏數得天百王所同商周改正以垂三統至於敬授民時迺守祭享猶自夏焉故易乾鑿度曰三王之郊一用夏正

若火作其四國當之　唐石經此下又云六物之占御覽八百七十五卷所引有此四字蓋據賈服本如此案石經四字旁據蜀石經增八閩監毛本石經校唐石經增當是北宋以前所出兵氏之手北堂書鈔引鄭注禮記亦有此四字今本脫去之耳

水火之牲　也其以丙子若壬午作水火所以合也　子惠子曰水爲夫火爲妻夫從妻所好故以合日爲災

十八年傳毛得以濟侈於王都　薛綜曰濟謂度也度於奢侈謂僭也

鄀於伐皇　肸周大夫　水經注

茷諸王城之市　茷如之刑周法也

敗績于前城　服虔曰前謂爲泉周地也京相璠曰今洛陽西南五十里伊闕外前亭

毀其西南　顧炎武曰唐石經此下有子朝奔郊四字棟案碑四字非初刻當是晁公武蜀石經增八非杜本也案下傳云二師圍郊郊潰杜氏云二邑皆子朝所得是杜本無奔郊之文

廿三年經狄泉告于城外　京相璠曰今大倉西南地水名狄泉舊說狄泉本在洛陽北萇弘城成周乃機之

傳尹辛敗劉師于唐　司馬彪郡國志云洛陽有唐聚

去備溝威　蔚繚子曰兵有五備徹威而勝者以其有法故

先君之力可濟也　服虔曰蔵公亦欲立子猛不欲令子朝得國今南宮極震此爲天所弃先君之功事可成也

蓮燧注楚地　鄺元曰服虔或謂之邑又謂之地京相璠亦云水際及邊地名也禹貢曰道漢水過三澨春秋傳有句瀆雍澨及此而三　水經注作逢處

明其伍侯注使民有部伍爲侯望正義曰賈服王董皆作五侯賈逵曰五侯五方之侯也敦校民若四方中央之侯也王肅云五侯山侯林侯澤侯川侯平地侯也董遇云五侯四方及國中之姦謀也杜作伍侯棟案周書程典曰協其三族固其四境明其伍侯習其武誡依其山川通其舟車利其守務古伍字皆作五傳本文也杜氏依周書爲說故從人旁

廿四年傳今王室實繁姦禹　說文引作薠薠云亂也三體石經作蘩　說文作繁古繁字

日過分而陽猶不克　孟康曰謂春分後陰多陽少爲不克陽勝則盛故言甚

王子朝用成周之寶珪于河　漢書曰湛于河釋文云本或作沈于河

與之東訾注巂縣西南訾城是也　司馬彪曰縣有東訾聚今名訾城王隱晉書地道記曰在縣之東

吳踵楚　依說文當作種種相迭也

廿五年鄆宋公佐卒于曲棘　圀得陳留志曰外黃於春秋爲

是謂融風火之焰也注東北曰融風　淮南子墜形曰東北曰炎風高誘曰炎風所生也一曰融風張晏曰融風立春木風也火之神也火所始生也

七日其火作乎　張晏曰火以七爲紀

使司寇出新客禁舊客爲露情也　高誘曰有新客接出之爲舊客入者不出

親覺也禁舊客爲露情也

蒲姑氏　亦作薄姑古文通閟昭二周成王時薄姑與四國作亂周公滅之以封太公陸渾地理書曰呂尚封於齊都薄姑故城在臨菑縣西北五十里近濟水

取人于葘苻之澤　唐石經初刻作葘蒲後改葘苻案薛非子內儲說引此事作葘詩小弁曰葘薁淒淒釋詩作葘外傳古字通也

遺愛　賈逵曰愛惠也

廿一年傳卒哭而祔　服虔曰祔祭名也

廿二年傳許悼公瘧　服虔曰悼公靈公之子許男買瘧寒疾也

十九年傳許悼公飲藥卒　高誘曰有新客接出之爲客入者不出於宮

親覺也禁舊客爲露情也

屏攝　韋昭曰周氏云屏者并攝主人之位昭謂屏屏風也攝助也所以分別尊卑爲祭祀之處韋易然故巡行之案周氏者周人成所貸漢儒說春秋者周仲文也

祈于四鄘　案鄘水庸也

十九年傳許悼公瘧　服虔曰悼公靈公之子許男買瘧寒疾也

廿一年傳卒哭而祔　服虔曰禮既葬而虞虞而卒哭卒哭而祔祔而祥祥而禫禫而除

廿二

子蜩聚舜楚郤宛直而和故爲子常所姤受誅其子鬬辛奔吳爲太宰嚭讎之行仍正直遇禍也乃爲諂諛而亾吳徐廣史記注云伯蜩舉昔昔伯宗之子也伯蜩舉之子曰郤宛郤宛之子曰伯嚭郤宛亦姓伯又刖氏郤司馬貫曰郤宛蜩舉子伯嚭郤宛子伯氏刖族案定四年傳云楚之殺郤宛也伯氏之族出奔云郤宛黨又云伯蜩舉之孫爲吳大宰楚世家云宛之宗姓伯氏子嚭則諸乃宛之族也與左傳合王符徐廣司馬貞皆以爲郤宛子非也章昭又以爲伯蜩舉子尤誤趙長君又以郤宛即伯蜩舉

此時也　服虔曰時言可殺王時也

不索何獲　服虔曰不索當何時得也

我王嗣也注光吳王諸樊子也故曰我王嗣正義曰吳世家云餘昧之子僚公子光皆王諸樊之子公羊云云世本云夷昧及僚夷昧生光服虔云夷昧生光而屢之傳者夷昧之庶兄夷昧卒僚代立故九曰我王嗣也是用公羊爲說也杜言光吳王諸樊子用史記爲說也　棟案司馬遷採世本爲史記然亦有旁采諸國之書不與世本左傳合者今以左傳證之服氏之說是也襄公卅一年傳吳屈狐庸曰若天所啟其在今嗣君乎有吳國者必此君子之孫實終之注云嗣君謂夷昧則光夷昧之子壽夢世本左傳本出一人之手正義以世本多誤不足依焉其然乎

毋老子弱是無若我何正義曰彭仲博云當言是無我若何我毋無我當如何我字當在若上　案彭注說唐時已亾此當

采自服氏解詁

王使甲坐於道　荀卿子曰庶士介而坐道場傍曰庶士軍士也介而坐道彼甲坐於道側以禦非常

彼交於貞　唐石經初刻作匄古文智

以待天命　服虔曰待其天命之終也

不足以辱令尹　高誘呂覽注曰辱屈辱也

吾無以酬之　高誘曰酬報也

或取一表杆焉　杆說文引作稈或从干

遘無極也　遘讀爲詬無禮曰公南卿卿卿大夫鄰注云詬近也移也惰而移之近之也

使宰嚭而請安注比公于大夫也　案管子幼官篇云三十里屬厚而已　韋昭曰屬適也厚飽也已止也適小飽足則自節止

廿九年傳主君　服虔曰大夫稱主

案龍氏御龍氏　賈逵曰豢養也殽食曰豢

乃擾畜龍　應劭曰擾音柔擾馴也能順養得其嗜慾案玉篇擾當作擾俗作擾

擾而飤之　飤音食今人字與音皆失之廣雅曰馴擾也

其後有劉累　後古文作后服虔曰后劉累之爲諸矦者夏后以更豕韋之後　史記更作受　夏本紀

有飂叔安　飂音劉字或作飅

其子曰董父　案論衡說同之

甚好龍　董父能求其嗜慾以飤龍

吾懼貍氏矣　列子曰北山愚公慾山北之塞出入之迂注韓詩外傳云慾其氏矣

乘正后夔取之　伏生書大傳曰樂正后夔取之

具放則自唐虞已有樂正之名矣　案荀子以爲天下其兄弟之國皆十有五人姬姓獨居

成鼏曰昔武王克商光有天下立七十一國姬姓獨居之國者四十人　案荀子以爲天下立七十一國姬姓獨居五十三人與此異也

心能制義曰度　服虔曰心能制事使得其宜言善探度事也

棟案自此至經緯天地曰文皆見周書謚法惟闕曰莫曰君張守節所引謚法云賞慶刑威曰君孔晁注云能行四者德正應和曰莫注云其德應其和

春云受當爲更饑饉燕禮及大射儀注皆云古文更爲受是更與受古今字也　成鼏古文云孔甲元年　廣韋氏復劉累豢龍

鬷川　汲郡古文曰孔甲七年劉累遷於魯陽班固曰南陽魯陽縣有魯山古魯縣御龍氏所遷

逐濟南桑　服虔曰濟陰也言四叔子孫世不失職逐渡少暭之世

遂賦晉國一鼓鐵以鑄刑鼎　服虔曰鼓量名也曲禮曰獻米者操量鼓取晉國一鼓鐵以鑄之禮記音義隱義曰東海樂浪人呼容十二石者爲鼓以量米王肅曰三十斤謂之鈞鈞四謂之石四謂之鼓與隱義合顧氏云益用四百八十斤鐵

卅一年傳十二月辛亥朝日有食之是夜也趙簡子夢童子羸而轉以歌旦占諸史墨曰吾夢如是今而日食何也對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有謫火勝金故弗克　服虔曰是歲歲在析木後六年在大梁大梁水宗十一月日在星紀爲吳國分楚之先顓頊之子老童童子楚象行歌象楚走哭姬姓曰日在星紀星紀之分姬姓吳也楚衰則吳得志吳世與楚怨楚走去其國故曰吳其入郢吳屬水水數六十月水位故曰六年及此月也有逃而食故知吳終亦不克後六年庚四年十一月閏餘十七閏在四月後其十一月晦庚辰吳入郢在立冬後復此月也十二月辛亥日會月於龍尾而食庚午日初有逃故曰庚辰一日日月在辰尾尾爲亾臣是歲吳始

周子胥之謀以伐楚故天垂象干火庚金也火當勝金而反有逃故爲不克晉諸矦之霸與楚同盟趙簡子爲執政之卿逃夷狄伐同盟日應之食故夢發簡子　周禮占夢職以日月星辰占六夢之吉凶鄭注云日月星辰謂日月之行及合辰所在春秋昭三十一年史墨云云此以日月星辰占夢皆其術則今八會其遺象也鄭志張逸問占夢注云不知何術占之前聞不了　鄭聞歸鄭答曰日月在辰尾夏之九月辰在尾房末有尾星建戌厥貞建戌則辰在卯寅與申對辰與戌對或取一表杆焉　杆說文引作稈或从干

遘無極也　遘讀爲詬無禮曰公南卿卿卿大夫鄰注云詬近也移也惰而移之近之也

世二年傳史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶　服虔曰歲在星紀吳越之分野蔡復之歲在大會即此十九年明十五年有事於武宮之歲龍尾伐天門龍德之貴神其所在之國兵必昌向之以兵則凶吳越同次吳越越越歲越越故使今年越得歲龍東方宿天先舉兵故凶也或歲星在越分中故云得歲史墨知不及四十年越有吳者以其歲星十二年一周天存亾之數不過三紀三者天地人之數故歲星三周星紀至玄枵亥二十二年越滅吳至此三十八年

遷速衰序注衰差也　案襄廿九年正義云衰者差也九章算術謂差分爲衰衰差通故訓衰爲差士冠禮記云以官爵之尊卑爲衰差也亦以衰爲差

筒辛亥在甲辰篇也　古文筒辛作同辛

月也從庚午以下四日從甲辰至辛亥八日并之十二日通同四十二日知是庚午之日當在八月十九日或言時得九月節也言雖不勝卻復者以其庚金午火位相建故云雖不勝即復也言雖不勝者吳君臣守官奉教復至不能亡越是其不勝不能損吳星明卻復也問曰何知有此厥對之義乎答曰按堪輿黃帝問天老事云歲次北張與月陽建於巳破於亥巳亥爲碧陰建於未破於癸是爲陽破陰陰破陽故四月有癸亥爲陰陽交會十月丁巳爲陰陽交會言未破癸者即是未與丑對而近癸也　堪輿舊本所破也交會惟有四月十月也若有變異之時十二月皆有遘厥對

說之義也問曰周之十二月夏之十一月　夏殷正應在析木而云在星紀何答曰據此月中有十一月節故云在星紀十一月　析木十月星紀言之成長以爲說也　賈公彥曰今八會其遺象者按堪輿大會有八小會亦有八賈不疏八會者賈益堰鄭志唐時堪輿己亾故不詳也案越絕書言太歲八會准南天文日北斗之神有雌雄十一月始建於子月從一辰雄左行雌右行五月合午謀刑十一月合子謀德太陰所居辰爲厥日　雄爲一太陽之陰建　厥日不可以舉百事堪輿徐行雄以音知雌故爲奇長數從甲子始子母相求所合之處爲合十日十二辰周六十日凡八合合於歲前則此亾合於歲後則無殊即八會法也益六十日之中大合八小合八　詳說

惠徵君春秋左傳補註

命以伯禽　當用劉炫說伯禽庶語百篇不載封伯禽事別見

洛誥唐叔有歸禾故皆不載也　孔子刪書亦用春秋書不書者之例

嘗蔡啟商惎閼于室注惎毒也　棟案惎當訓爲教宣十二年傳蔡啟商惎閼于室注訓惎爲教是也言嘗祭閼商叛周之心而教之糞閉以閼于室張衡西京賦云天啟其心人基之謀與傳意合左傳基字凡四見宣十二年傳楚人基之嘗依說文作畀哀元年傳少康基澆當訓爲毒　說文云廿七年傳趙襄子基知伯當訓爲忌　基忌也　此傳當訓爲故　小小正云基柴也小小正云基柴也

無始亂　賈逵曰無爲亂始

還至大陵直輟具阬　案具阬九塞之一　高誘曰在楚史記蘇秦傳云塞鄗阪徐廣曰鄗江夏鄗縣横謂鄗阪即具阬也墨子非攻篇曰吳闔閭次注林出於冥隘之徑　隘即阬傳　亦作隘戰於柏舉柏舉在楚國而朝當于常不從司馬之計濟漢轉戰至於柏舉其時吳已出隘而西楚事不可爲矣

季辛畀我　當用服虔注

申包胥　服虔曰楚大夫王孫包胥

封豕長蛇　高誘曰封大也豕蛇喻貪也

虐始於楚　高誘曰虐害也始先也言將以次至蔡也

五年傳賜斧鉞以與璠敛　高誘曰璵璠寶名佩玉也昭公在外平子行君事入宗廟佩璵璠故用之正義曰璵璠是一玉名案說文孔子曰美哉璵璠遠而望之奐若也近而視之瑧若也一則理勝一則牛脢明是兩玉正義非也

改步改玉　周語襄王謂晉文公曰先民有言曰改玉改行韋昭曰玉佩玉所以節行步也君臣尊卑遲速有節案荀子王霸篇云國者世所以新者也是憧憧非變也改玉改行也與周語同是王從古文作王成二年齊侯朝于晉將授玉玉本作王故張平子誤以爲尊晉侯爲王乃知古文春秋玉字皆作王也

公山不狃　王符曰公山氏魯公族姬姓

奔楚爲堂谿氏　王符曰堂谿谿名在西平司馬彪郡國志云

后氏及夏后之名

后氏及夏后之名

衈物典梁釋文云本又作冊或作簡

進受於王也象其札一長一短中有二編之形古文作冊从竹今作簡从俗

衈尹壹涉其帑　廣韻引世本云楚大夫涉其帑則壹帑爲一人然外傳云載其孥則孥非人名未知世本何據

六年經仲孫忌　賈逵曰公羊曰仲孫何忌公羊疏云賈逵無何字案下經云仲孫忌當無何字

傳小惟子　呂覽云小雅子雖氏得文云本又作雛

八年傳士皆坐列　案坐謂坐作列謂表正行列司馬法云徒以坐圖又云行偵行列

吾志其目也　鄭康成云志意所擬度也商書曰若射之有志

主人焚衝　高誘淮南子注曰衝車大鐵著其轅端馬被甲車被兵所以衝於敵城也

成濡馬碣以救之注馬碣馬友　高誘淮南子注曰碣毛布如今之馬衣

接衛矦之手及挩　說文云接捷也挩脫石經初刻从定本後作脫脫俗字也經傳皆作捋郊配志云海上燕齊之間莫不捋捋俠傳云捋擊而游談師古曰擊古手腕字說文曰擊手擊也从手脫聲今傳作挩者儻假之義禮云設決麗于擊字今作韘鄭康成注云古文韘作挩史記樊於期偏袒捋挩案隱曰挩古腕字史記多古文今人知者鮮矣高誘呂覽注云擊猶如捋挩之挩

戒都車　案戒讀爲駾鄭康成云疾雷聲蔽日駾馬歸藏曰君子戒車小人戒徒

林楚怒馬　高誘曰怒讀如强弩之弩方言曰弩猶怒也匡謬正俗曰怒字古讀有二音今山東河北人讀書但知怒有去聲不言本有一讀曾不尋究失其真矣

子言辨舍留　辨古文徧

陽虎入于讙陽關以叛　羅應劭引作鄨云今泰山蛇平縣陽亭調是也

九年傳兹陽虎所欲傾覆也　韓非子載其語曰陽虎有寵於季氏而欲伐季孫貪其家也今君富於季而齊大於魯陽貨所以盡詐也

載蒐盧　賈逵云蒐盧衣車也尚書大傳云未命爲士不得有飛軨鄒康成注云如今蒐車也軨與靈古字通

趙氏其世有亂乎　此語非實事春秋後事左氏不及知故云然案韓非子曰陽貨逐於齊疑於齊走而之趙趙簡主迎而相之左右曰虎善窮人國政何故相也簡主曰陽貨務取之我務守之遂執衛而御之陽貨不敢爲非以善事簡主與主之强幾至於霸也

吾從子如擊之斬　毛詩小戎云游環脅驅傳云游環靳環也沈重曰靳音無常處游在驂馬背上以驂馬外轡貫之以止驂之出猛益靳所以補驂非相違也而相從也何仇雖之有

趫焦　焦說文引作憔云趫趫不悉趫苦焦反趫同

皆嘖　傳避曰皆曰皆嘖以巾髮卑賤所服此說非也古者有冠無幘秦漢以來始有其制此傳嘖字說文引作蹟云齒相值也故杜訓從之古者或以嘖爲讀

衣貍製注貍製裘也　子惠子曰說苑吳赤市使於智氏假道於衛甯文子具紂綈三百製將以送之左傳貍製注云裘也此云紂綈非裘也乃衣耳裘名爲製不見經傳疑杜注誤據案傳曰貍製故注云裘謂貍裘也哀廿七年陳成子救鄭及濮而成子衣製杖戈注云製甲衣也杜皆望文爲義然以製爲裘似有脫文

十年經毚囊菟陰田　服虔曰三田沈陽田也毚山名陰之田得其田不得其山也

傳步左右皆至　劉熙曰徐行曰步步補也如有所伺候安詳也

叔孫氏之甲有物注物識也　周禮閭人譏云譏服器不入官注云識謂刻識姓名物旨有刻識謀案刻識之語出于漢時梁傳云刻其毛以爲識是也

十二年傳啓封子之臺　廓元曰曲阜上有季氏宅宅有武子臺王肅曰季孫宿所築

十三年傳歸告其父兄　服虔曰午之父兄也騶注戊子之子　世本曰衛獻公生成子當當生文子

拔傳作拔生朱爲公叔氏鄭康成云

十四年傳使殺仕士　戰國策蘇秦曰厚養死士高誘曰死士勇戰之士也先鄭司農曰死士欲以死報恩者太公六韜曰有貧窮一舉名曰必死之士賈景伯以爲死士爲此舉人也

艾獵蹶坊三旬而成不愆于素是也

蔡人男女以辨　辨請曰班徐廣史記注曰辨音班漢書王莽傳辨社諸侯義作班爵廿五年傳云男女以班昏矣劉炫曰哀元年蔡人男女以辨與此同士虞禮曰明日以其班祔鄭康成云古文班或爲辨辨是辨爲古文班也

敗越於夫椒　賈逵曰夫椒越地杜氏云夫椒吳燕西南大湖中椒山司馬貞曰賈說得之杜以爲大湖椒山非戰所夫椒與椒不得一且夫差以報越爲志又伐越當在越地何乃不離吳境近在大湖中又案越語云然五湖也

大夫種　高誘曰大夫種姓文字會楚鄙人

樹德莫如滋去疾莫如盡　戰國策引書曰樹德莫如茲除害莫如盡今在大誓與此異

滅夏后相　汲郡古文曰帝相九年居於斟灌廿六年寒浞使其子澆帥師滅斟灌廿八年寒浞使其子澆弒帝公羊傳云君死于位曰薨

生少康焉　服虔曰后緡遺腹子

而邑諸綸　司馬彪郡國志曰梁國虞縣有綸城少康邑以收夏眾抚其官職　服虔曰因此基業稍收取夏遺民餘眾

抚脩夏之故官慝典

祀夏祀天不失舊物　服虔曰以緜配天也物職也

注猶言天與不取　漢書鼂何曰書云天與不取反受其咎

欲與楚者右　此與絳侯右袒意同懷公意欲從吳故使與楚者右

在軍執食者分而後敢食　案劉向說苑載此事云在軍食執者半而後食故服虔注云以其半分軍士而後自食其餘若單謬注流也公羊傳曰師與分焉分亦訓半杜訓爲偏古訓之必自杜始

二年傳郢不足以辱社稷　服虔曰郢自謂己無德不足立以污辱社稷

八人衰絰偽自衛逆者　服虔曰衰絰爲若從衛來迎太子也載杜注爲明

上大夫受縣下大夫受郡　周書作雒曰國方千里分以百縣縣有四郡郡有四鄙高誘曰周制天子地方千里分爲百縣縣有四郡郡有四鄙故言上大夫受縣下大夫受郡周時降殷之制

大郡小秦始皇兼天下初置三十六郡以監縣耳

志父　注志父趙簡子之二名也杜意言趙鞅一名志父今俗本作改名誤

桐棺三寸不設屬辟　荀卿子曰罪人之葬棺椁三寸衣衾三領不得飾棺槨元引此傳作屬棑

樸馬　荀卿子云苦駭樸馬楊倞曰未調習之馬

雖無勇慶之　廣韻引作樸八年傳云及諸樸之注云樸亦束縛疑慶樸字通

無折骨無面傷　鄒仲師引云無破骨無面考秦外傳晉惠公韓之誓曰將止無面喪此求勝之辭故云無面喪

大命不敢請　晉語曰此不敢請輦邪曰言不敢請歸之神也

三年傳變依從之　尒疋曰變氣也依所也火氣出之所也襄九年傳云奔火所杜注欠分明

命藏象魏曰舊章不可忘也　服虔曰象闕也法令縣之朝謂其書爲象魏案象魏六官所縣之象如治政教刑之類縣爲闕象虞庾所謂書象是也此說本程大昌演繁露風俗通云光武中興以來五曹詔書題鄉亭壁處補正多有闕謬永建中兗州刺史過翔箋摽卷別改舊版上一勞而久逸漢之五曹猶周之六官又漢時教令皆奏可施行尚書掌之故謂之舊詔周書亦見應劭傳

拾潘注濡汁也　穉名曰宋魯八皆請汁爲潘高誘引作滑

四年傳諸大夫恐其又遷也承注承音懲蒸言正義曰懲創往年之遷也　楝謂承讀爲懲經傳無文詩魯頌曰戎狄是膺刑荼是徵則莫我敢承毛傳曰承止也傳言承者謂諸大夫皆欲止之也

五年傳范氏之臣王生惡張柳朔　壁子所染扇云范吉射染於長柳朔王勝王勝即王生也古張字省作長見楚相孫叔敖碑此古文也

敖碑此古文也

齊無姬　服虔曰無適嗣景公之適夫人昭七年燕人所歸

諸子幣劓之子　服虔曰諸子諸公子謚劓景公妾淳于人所生

綱案諸子內官傳氏選舊官子辨正杜沿服氏之誤耳淳于人所綱未詳所出

諸大夫恐其爲子也言於公曰君之適長矣未有太子若之何

惠徵君春秋左傳補註　卷四十九

十三年傳爲二隧注隧道也　車法司空治車隧道義見淮南子

蒲庸昌姑蔑之旗　墨子旅識篇曰[illegible]畫各皆明之之曰某子旗

十四年經落陳齒執其君寘于舒鳧　史記齊世家云田常執簡公于徐州司馬貞曰徐字从人說文作郑竝音舒緒漢志云薛本國六國時曰徐州戰國策齊一篇曰楚攻王戮勝于徐州高誘曰徐州或作舒鳧是時屬齊棟案徐舒古字通易困之九四曰來徐徐子夏傳作荼荼先鄭荅工注云荼讀爲舒舒徐也荼本古舒字是徐與舒同說文郑讀若塗易釋文云荼音圖然則舒亦有塗音歟非也司馬貞得之

傳落郤缺　世本曰陳桓子厓子壹聲厓子獻厥產鞅司馬貞曰鞅爲僕御之官故曰御鞅

子行舍於公官　服虔曰止于公宮爲陳氏作內閉也

成子兄弟四衆如公　服虔曰成子兄弟八人二人共一衆杜氏云成子之兄弟昭子莊簡子盤惠子得凡八人二人共一衆司馬貞案世本曰東[illegible]僖子乞產成子常簡子齊宣子其夷寒子安廣邱子尚聲意通楚子之盈惠子得凡七人杜預又取昭子莊以充八人之數案世本昭子將來是桓子之子成子之父又不合莊強相証會言四衆有八人耳今按田完世家田常兄弟四人如公宮與此爭同今此惟謂四衆不言人數如四衆謂兄弟四人衆車而八非一人共車也然其兄弟二人不見者蓋時或不在不同入公宮不可強以四衆爲八人添取文爲兄弟之數服杜殊矣之云云首本因杜注而附會之歟

太史子餘　子餘陳氏黨

侍人御之　服虔曰閽豎以三御陳氏

何以見魯衛之士　服虔曰子方將欲奔魯衛也

公文氏攻之　王符曰衛之公族有公文氏

十五年傳寡君是以寒心　高誘戰國策注曰寒心懼也

二人蒙衣而衆　服虔曰蒙衣爲婦人之服巾蒙其頭而共衆也

孔氏之老饗事閒之　服虔曰家臣稱老同其姓名

氓以爲古無見君解纔之禮據衆燕禮云賓反入及卿大夫皆說屨升就席鄭志云凡燕坐必說屨屨不在堂也蕭山毛氏奇齡以爲脫屨非解纔也傳又案少儀云凡祭於室中堂上無跣燕則有之鄭志云祭不跣者主敬也燕則有跣爲歡也毛姓曰衆飲君但脫屨而臣必解纔記曰燕則有跣跣者解纔也　閟百詩曰陳氏禮書謂漢魏以後朝祭皆跣纔又謂梁天監間何書養議案禮跣謁事由燕坐今抄禁之所莫不者疏清廟崇嚴既絕常禮凡有殿行者應皆跣纔蓋是時有不跣纔者故議者及之杜氏謂見君解纔見君字不確須易爲古者燕飲解纔耳　棟又案宣二年左傳云晉侯飲趙盾酒其右提彌明趨登曰臣侍君宴過三爵非禮也遂扶而下服虔本作遶跣以下注云趙盾徒跣而下走此本書燕飲解纔之明文也左傳古本盡爲杜預所改故學者每有疑義竟能詳焉

君賜衛之　說文引作設云歐兒从口殼聲玉篇同案釋文作

魯與說文合與石經異釋文是也

君何所不逞欲　說文引云何所不逞云楚人謂疾行爲逞

廿六年傳后庸　唐石經作古庸廿七年傳同吳語亦古庸

掘諸簡定子之墓　掘王肅引作橛云橛也釋文云本或作橜

晉國家書籍謂古今人表作倉頡墨

公遊于空澤　鄒元日獲水東南逕空桐澤北澤在虞城東南

左傳公遊于空澤即此然則空澤者空桐之藩也

今君無疾而死　漢家古文殘語曰初刑史子臣謂朱景公曰從今以往至乇祀日臣死後五年五月丁亥吳伐我五祀八月辛巳君饗刑史子臣至乇日朝見景公夕而死後吳公景公懼思刑史子臣之言將死日乃遣於瓜圍逆死焉求得已蟲矣

使貙爲載書　周禮詛作讋詛之載辭

廿七年傳設棄車而馬　服虔曰一曰兩飾

及留都　鄭康成引作柳舒孔氏曰留柳不同蓋所據書異禘案裴松之三國志注云古劉留聊柳同用即竿以从聲故也律厤志云留執於卯

吾乃今知所以亡　子惠子曰恨其諱不審

嘉慶生員葉銓校
嘉慶生員楊懋建校

遂入適伯姬氏　服虔曰入孔氏家適伯姬所居

孔伯姬梳文而先　服虔曰先至孔悝所

遂劫以登台　服虔曰於衛台上召衛羣臣

使告季子　子路二十字也季子五十字

召魏舅乘車　服虔曰魏舅衛大夫乘車行酒騎行炙案古人皆以車騎行酒肉行酒食炙　王充曰車行酒騎行炙作董用征用行用從事也云叔孫穆子云叔孫穆子作董用征用行用從事也云叔孫穆子作董用征用行用從事也云叔孫穆子作董用征用行用從事也

無人爲也　服虔曰言氓已出無爲復入

必或繼之　王肅曰必有繼續其後攻太子

十六年傳吳天不祚我　王肅曰吳天不祚我言吳不能慕遇一老使屏余一人以在位　應劭曰寡人自謂

曰惎且劇也言吳天不善於魯不且遇一老使惎被我一人也鄭玄所引與此同今不淑作不弔懋作惎王肅曰屏輔也

癸巳余在疾　竟康成許叔重引此傳皆作嫢嫢

鳴呼哀哉尼父　鄭玄曰尼父因目字以爲之謚孔氏駁之案字誼見穀梁非康成所創以字爲謚左傳有明文孔氏之駁成臆說以字爲謚左傳有明文孔氏之駁之非也

未爲得也

使貳君及所於西圃　魯語曰天子有虎賁習武訓也諸侯有旅賁禦災害也大夫有貳車備承事也士有陪乘告奔走也

拔賁禦災害也大夫有貳車備承事也士有陪乘告奔走也

許叔重五經異義曰或曰卿大夫有主不嘗曰卿大夫非有土之君不得哈享昭穆叔無主古春秋左氏傳曰衛孔悝及祏於西圃祏石主也言大夫以石爲主謹案大夫以石爲主

禮無明文大夫士無昭穆不得有主今山陽民俗有石主玄之聞也以下鄭少牢饋食大夫祭禮也東昏依神特楚辭食

士祭禮也倍考爲嚴主者神象也孝子既葬心無所依以虞而立主以事之唯天子諸侯有主卿大夫無主聲卑之差也

卿大夫無主者依神以几延故少牢之祭但有尸無主三王之後小祥以前主用桑蒼始死尚質故不相變餘練易之遂藏於廟以爲祭主孔悝祏主者祭其所出之君爲之主耳以上皆鄭氏說鄭志張逸問群氏異義殺禮孔堅之反謂有主者何謂也答云禮大夫無主而孔鏗有者或時未代之君賜之使就其所出之君有時矣不就天而魯郊禘異主皆時君之賜也　正義曰以爲孔氏姑姓仕於衛已歷多世不知本出何國安得有所出公之主知是僖爲之此說非也曾子山至篇曰君人之主弟兄三世則昭穆同祖十世則爲祖三世則同祀所出之公故不立主十世爲祖所以別于宗也案世本莊叔達至孔悝凡七世上歷三世當在春秋之前至孔叔時合爲祖主春秋以來兼國多矣未必皆書于經何得以所出之公無考而遂謂之僭耶鄭氏之言不爲無本若以書章放失追議先儒恐達調之義

弗及不踰其難　賈逵曰言家臣憂不及國不得踰屬其難鄭云弗及不踰其難子羔言不及以爲季子羔不當踰其難子羔言不及以爲季子羔不當踰其難子羔言不及以爲季子羔不當