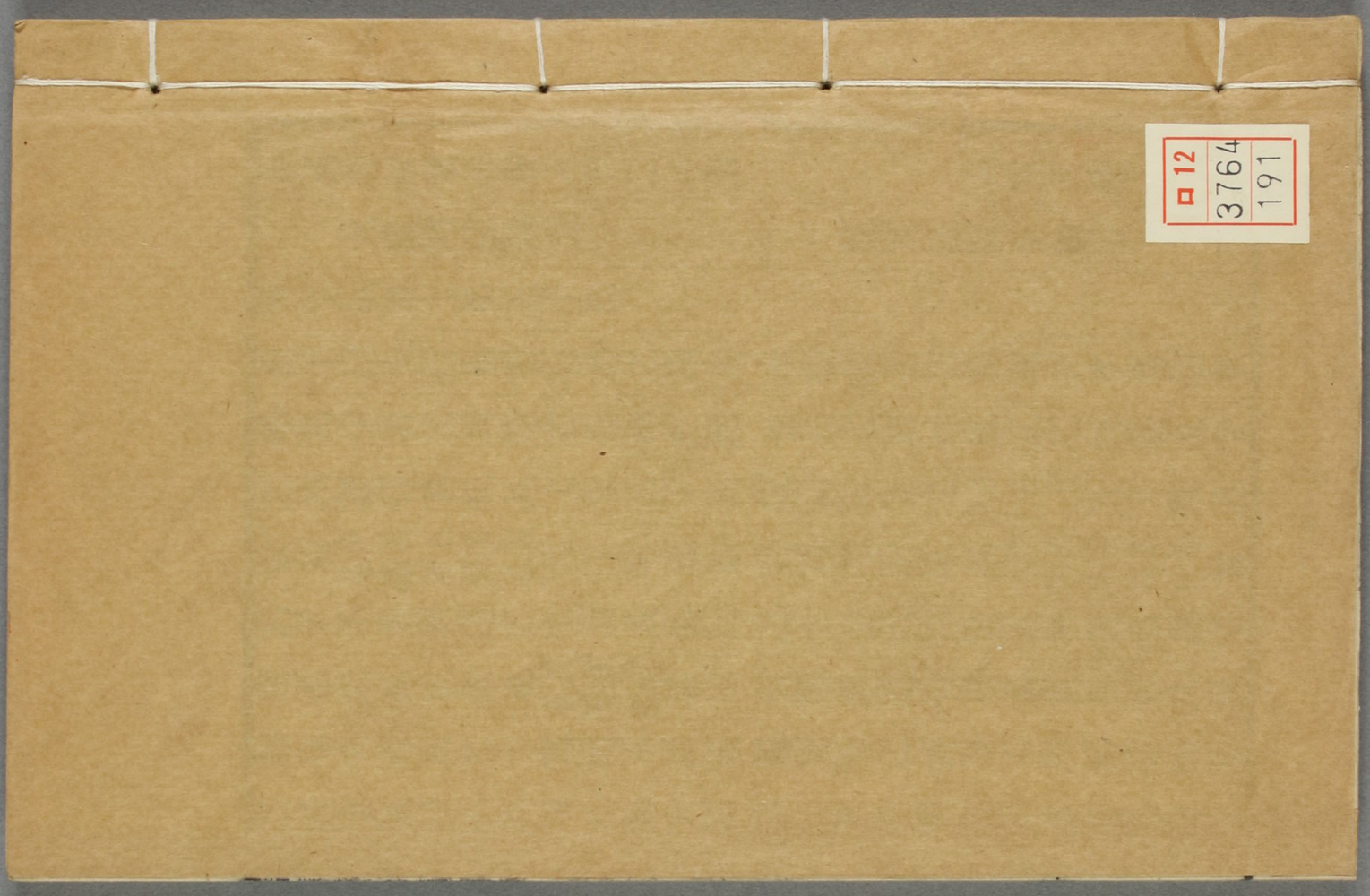

12
3764
191

大戴禮注補五

嘉定汪照少山著

曾子制言上第五十四

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

D12
3764
191
91-224

則或揚其言矣原注中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子愼其獨也昭補管子牧有耳者微謀外泄之謂也案意林引作牧之陰又明目或有知之故云執仁與義莫不同也故士執仁與義而明行之未篤故也胡爲其莫之聞也殺六畜不當及親吾信之矣原注凡殺有時禮也使民不時失國吾信之矣蓬生麻中說文蓬蒿也埤雅其葉散生末大于本說文緦麻枲屬緦音頌黃氏一正曰麻高四五尺葉如荏而圓銳皮可爲布不扶自直白沙在泥案泥意林作涅與之者眾案四旬係古語史記風俗通俱曾引之是故人之相與也譬如舟車然相濟達也案類函作相逐走也己先則援之彼先則推之是故人非人不濟馬非馬不走土非土不高水非水不流逸周書土非壤不高水非水不流君子之爲弟也行則爲人負原注分重合輕斑白不任弟達於道路也無席則寢其趾原注寢猶止也言裁自容也使之爲夫人則否原注夫人行無禮也近市無賈原注無慮也在田無野原注田廬邱也行無據依原注守直道無所私案依各本作旅今從劉本

苟若此則夫杖杖一作材可因篤焉原注言行如此則其所杖者皆可因厚焉富以苟不如貧以譽原注貧則常也義不可無生以辱不如死以榮原注見危致命死之榮也辱可避避之而已矣及其不可避也君子視死若歸原注不可避也曲禮曰父之讐弗與共戴天昭補三倉怨耦曰讐檀弓曰父母之讐寢苫枕干鄭氏康成曰必求殺之乃止兄弟之讐不與聚國原注檀弓曰昆弟之讐仕不爲魁也孔氏穎達曰不同國者謂不共五等一國之中也讐不同國失厚矣族人之讐不與聚鄰原注曲禮曰朋友之和之凡和難父之讐避諸海外兄弟之讐不同國君之讐視父從父兄弟申鑒兄弟之讐避諸千里之外從父師長之讐視兄弟交友之讐視避諸異縣百里從父從兄弟之讐之君誅之不得則子報之子報之不得則交游報之古者於五典之中而爲之朋友非苟然也良賈深藏若虛君子有盛教如無原注言珍寶深藏若虛君子懷德若愚也昭案史記老子

傳艮賈深藏若虛君子盛德容貌若愚　弟子問於曾子曰夫士何如則可以爲達矣　那氏昺曰士有德之稱問也曾子曰不能則學疑則問欲行則士行何如可謂通達也　弟子病下人不知事賢恥不知比賢雖有險道循行達矣今之　原注好責於人欲作而不知自反也則其知不足是以惑闇惑闇終而又不問其世而已矣是謂窮民也曾子　門弟子或將之晉曰吾無知焉謂之友之也　原注曰無知焉謂之主　原注曾子門弟子或將之晉曰吾無知焉謂之友之也　原注曾子曰何必然往矣有知焉謂之且客之而已　且夫君子執仁立志先行後言千里之外皆爲兄弟　原注故曰君子何患乎無兄弟苟是之不爲則雖汝親庸孰能親汝乎　原注庸用也孰誰也

曾子制言中第五十五

曾子曰君子進則能達退則能靜豈貴其能達哉貴其有功也豈貴其能靜哉貴其能守也　孟子曰窮不失義達不離道　夫唯進之何功退之何守　原注問君子進退其功守何如是故君子進退有二觀焉　原注言有二等可觀故君子進則能益上之譽而損下之憂　原注謂其功也不得志不安貴位不懷厚祿　案永樂大典本作不懷不博負耜而行道凍餓而守仁　原注謂其守也案此四字各本訛作正文則君子之義也其功守之義　案一本其上有謂字程氏校本以此句作注文有知之則願也莫知之苟吾自知也吾不仁其人雖獨也吾弗親也　原注人而不仁不足友也故周公曰不如我者吾不與處損我者也與吾等吾不與處無益我者也吾所與處者必賢於我案汪氏校本故周公曰以下皆作正文王氏校本云吾所與處二句疑是注文　故君子不假貴而取寵　原注不因人之貴苟求寵愛也不比譽而取食　原注不校名譽以求祿也直行而取禮　原注行正則見禮也比說而取友　原注說讀爲悅取一作交注文以一作可　有說我則願也莫我說苟吾自說也　原注言修己以事人案正文悅字　故君子無悒悒於貧　說文悒不安也玉篇憂也無忽忽於賤　妄子春秋忽忽兮若之何案忽忽各本訛作勿勿今從方本無憚憚

於不聞原注憚憚憂惶也布衣不完疏食不飽蓬戶穴牖儒行篳門圭竇蓬戶甕牖淮南子蓬戶甕牖揉桑以爲樞日孜孜上仁和正義曰孳孳息也益也師古曰字與孜孜同言不怠也知我吾無訴訴不知我吾無悒悒是以君子直言直行不宛言而取富不屈行而取位仁之見逐案仁各本作智案今從方本智之見殺固不難詘身而爲不仁史記魯仲連傳與富貴而詘於人寧貧賤而輕世肆志焉漢書孫寶傳道不可詘身詘何傷玉篇詘枉曲也宛言而爲不智則君子弗爲也原注小人害於仁智者君子之人在朝多逐不枉言行而懷其祿也君子雖言不受必忠雖行不受必忠曰智仁原注謂發施言行於君子之前實善而君不納然猶忠誠勉行可謂仁道也雖諫不受必忠曰智原注猶忠誠而諫之天下無道循道而行衡塗而僨原注衡橫也僨僵也手足不掩四支不被原注手足即四支說者申慇懃耳詩云行有死人尚或墐之墐案注文手足二句宋元舊本並作正文即詘節今從惠本詩云二句各本亦作正文今從戴本此則非士之罪也案此見各本作則此今從永樂大典

有士土各本訛作士者之羞也是故君子以仁爲尊天下之爲富何爲富則仁爲富也天下之爲貴何爲貴則仁爲貴也案舊注一作君子天下之爲仁則以仁爲尊也天下之爲富則以仁爲富也天下之爲貴則以仁爲貴也乃校書者語非盧氏注文昔者舜匹夫也土地之厚則得而有之人徒之衆則得而使之舜惟仁得之也案仁各本作以今從永樂大典本又別本作以仁得之也是故君子將說富貴必勉於仁也昔者伯夷叔齊死於溝瀆之間其仁成名於天下原注伯夷叔齊孤竹君之子初因父命交讓其國遂退北海之濱而終死於首陽大傳雖退而巖居河濟之間深山之中非有土地之厚貨粟之富也戴延之西征記洛東北去首陽山二十餘里山上有夷齊祠或云餓死此山今河東蒲坂南又有首陽山亦有夷齊祠未詳餓死所在王氏應麟曰史記正義是石曼卿謂首陽在河東蒲坂乃舜都也余嘗考之曾子書以爲夷齊死於濟瀆之間其仁成名於天下又云二子居河濟之間則曼卿謂首陽在蒲坂爲得其實四書釋地史記正義首陽

山凡五所王伯厚考曾子書以爲在蒲坂舜都者得之余謂莫徵信於酈注然已兩說互存既云河北縣雷首山今之蒲州有夷齊廟闕翳十三州志曰山一名獨頭山夷齊所隱也山南有古冢陵柏蔚然攢茂邱阜俗謂之夷齊墓又云平縣故城有首陽山今之偃師縣春秋所謂首戴也夷齊之歌所矣曰登彼西山上有夷齊之廟蓋莫能定耳昭案蒲州南五十里有夷齊墓偃師縣亦有夷齊墓馬融曰首陽山在河東蒲坂縣華山之北河曲之中淵鑒類函案云夷齊之廟在蒲之蒲坂首陽山之南馬融顏師古之說同而高誘以爲洛東南去二十里之首陽山杜預阮籍咸以爲然卽今二山咸有夷齊冢九域志兩從之昭又案王氏曰滄水名左氏所謂汾滄則深壹所見舊本非溝滄乃濟滄也言爲文章行爲表綴於天下昭案表坊本訛作裘考王僧孺徐府君集序行稱表綴言成模楷是其證也戴氏震曰孔子三朝記云所以爲儀綴於國曾子制言云行爲表綴於天下綴者懸綴於高民所瞻望忘寐日旦就業夕而自省以歿其身歿各本訛作役今從方本亦可謂守業矣

曾子制言下第五十六

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

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

曾子疾病第五十七

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

孝有不及弟有不時其此之謂與言不遠身言之主也行不遠身行之本也言有主行有本謂之有聞矣原注知身是言行之基可謂聞矣案此十一字他本皆君子尊其所聞則高明矣行其所聞則廣大矣董氏課作正文

仲舒曰行其所知則光大矣高明廣大不在於他在加之志而已矣與君子遊芯乎如入蘭芷之室久而不聞則與之化矣易繫辭同心之言其臭如蘭文

于蘭芷不爲莫服而不芳說文芯馨香也唐韻昆必切與小人遊膩乎如入鮑魚之次案膩本文選注膩作臭次作肆意林作臰也埋藏奄使腐臭也集韻魚敗曰鮑韓詩外傳鮑魚不與蘭芷同笥而藏圖經鮑魚形類鱣魚生溪中極臭劉孝標辨命論鮑魚芳蘭入而自變論語譔考讖文序處鮑居蘭蕙所先入文選注漸於蘭則芳漸於鮑則臭釋文向曰言凡人以所學爲是以已習爲安猶久處鮑魚之市不覺其臭久而案而意林作亦不聞則與之化矣原注離騷經曰經鮑魚之肆而失香也案意林作而亦化矣是故君子愼其所去就與君子遊如長日案意林作如日之長加益而不自知也原注如日之長雖日加益而不自知也案如日之日一作身與小人遊如履薄冰每履而下幾何而不陷乎哉董氏曰積善在身如長日加益而人不見也案意林作人不知也積惡在身猶火銷膏而幾乎而不行陷乎吾不見好學盛而不衰者矣吾不見好教如食疾子者永樂大典本有者字他本俱脫矣原注言未見好教欲人之受如之愛一本愛作受疑當作欲人之受吾不見日省而月考之其友者矣吾不見孜孜而與來而改者矣原注謂擇善而改非也

曾子天圓第五十八

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

之也單居離曰弟子不察以此敢問也永樂大典本作以此他本俱作此以曾子曰天之所生上首地之所生下首原注人首圓足上首之謂圓下方繫之天地上首之謂方原注因謂天地爲方圓也淮南子曰天圓地方圓地圓屬天天白虎通曰天鎮也其道曰圓地諦也其道曰方一曰圓謂水也如誠天圓而地方則是四角之不揜也且來吾語汝參嘗聞之夫子曰天道曰圓地道曰方原注道方圓耳非形也昭補考靈曜曰天以圓覆地以方載以明天地也明者吐氣者也釋名气猶忾也忾然有聲而無形也是故外景原注景古字外景者陽道吐施也昭補釋名景境也明所照處也幽者有境限也鄭氏毛詩箋景明也文選注景光景也幽者含氣者也是故內景原注內景者陰道含藏也故火曰外景原注火氣陽也注而金水內景原注金質陰也昭補范子計然曰日者火精也火者外景生居晝而明明處照而有光又曰月水精內景淮南子曰大道含吐陰陽而章三光春秋元命苞月精在內故金水內景王氏應麟曰曾子天圓篇火曰外景金水內景辯士龍云嘗聞曾子書金火中外明內陽外陰故爲水爲月離內陰外陽故爲火爲日本賦作施是以陽施而陰化也陽之精氣曰神陰之精氣曰靈神靈者品物之本也原注神爲魂靈爲魄魄者陰陽之精有生之本也及其死也魂氣上升於天爲神體魄下降於地爲鬼各反其所自出也門上下無根見所而功自成故曰神神主生氣之精而禮樂仁義之祖也近樂義近禮故陰陽爲祖也而善否治亂所興作也案別本作所由興作也陰陽之氣各從其所案從各本訛作盡今從高安本則靜矣靜或作偏則風原注謂氣勝負昭補鄭氏康成曰風土氣也五經通義陰陽散爲風王氏安石曰雲陰中之陽風陽中之陰俱則雷交則電原注自仲春至仲秋陰陽交泰故雷電也昭補梁傳陰陽相薄感而爲雷春秋元命苞雷光陸佃埤雅陰陽激耀與雷同陰陽合爲雷五經通義電氣發而爲光者也雷从回電从申御覽引曾子書作陰陽交則電洩而爲電故也案太平亂則霧和則雨原注偏則風而和則雨此謂一時之

氣也至若春多雨則時所宜也董氏仲舒曰陰陽氣上薄爲雨下薄爲霧元命苞霧陰陽之氣陰陽怒而爲風亂而爲霧釋名雨羽也如鳥羽動則散說文繫傳霧地氣天不應也从雨孜聲臣鍇曰釋名云霧冒也今俗作霧爾雅霧謂之昧昧一作晦

陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰霰雹者一

御覽本無一字

氣之化也原注陽氣在雨溫暖如湯陰氣薄之不相入搏而爲霰故春秋穀梁說曰雹者陰脅陽之象霰者陽脅陰之符也昭補五經通義和氣精液凝爲露露從地生說文雨水从雲下也一象天口象雲水需其間也又露潤澤也又霜喪也成物者也又雪凝雨說物者也又霰積雪也繫傳臣鍇以爲雪之著物積久而不流其浸潤深以解說物也雹臣鍇案西京雜記陰氣脅陽爲雹曰如彼雨雪先集帷霰郭璞以爲霰霙也宋書符瑞志霰英也毛蟲毛雨雪雜下也辭君章句霰爾雅有足謂之蟲無足謂之豸說文从三虫象形凡蟲之屬皆从虫毛羽而後生羽蟲羽而後生

文

之蟲陽氣之所生也介蟲介而後生鱗蟲鱗而後生介鱗之蟲陰氣之所生也

原注言陰陽所生者舉其多也

惟人爲倮匈而後生也

原注倮匈謂無毛羽與鱗介也陰陽之精有生之貴也凡倮蟲則亦並陰陽氣所生也昭補漢書人受陰陽純粹之精有生之最靈者也毛蟲之精者曰麟羽蟲之精者曰鳳介蟲之精者曰龜鱗蟲之精者曰龍倮蟲之精者曰聖人

原注龜龍鱗鳳所謂四靈龍非風不舉淮南子人不見龍之飛舉而能高者風雨奉之也龜非火不兆

周禮卜師凡卜事高揚火以作龜致其墨又掌開龍之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆太卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆

鳳春秋演孔圖鳳生丹穴非梧桐非梧不棲不棲非竹實不食非醴泉不飲麟非藪不止

案鳳麟二句正文各本俱脫今從永樂大典增禮運鳳凰麒麟在郊椒會也茲四者所以聖人役之也

原注謂爲之瑞案各本作役聖人之精也惠本作所以役於聖人也今從方本

是故聖人爲天地主爲山川主爲鬼神主爲宗廟主

原注鬼神百神也因外祀故在宗廟之上也

聖人愼守日月之數以察星辰之行

元命苞曰左旋周天二十三萬里徐整長曆周圍三千里下於天七千里釋名星者散也言列位布散也六經天文編星者日所舍

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

別也案別他本作利 正五色之位成五穀之名 原注五穀黍稷麥菽也 序五牲之先後貴賤 原注五牲牛羊豕犬雞先後謂四時所尚也 諸侯之祭牲牛曰太牢 原注天子之大夫亦太牢太牢天子之牲角握諸侯角尺大夫索牛也昭補國君太牢而祭謂之禮記國有牛享注諸侯以太牢也禮器君子太牢而祭謂之禮匹士太牢而祭謂之饋案牢詩召反 大夫之祭牲 案一本無牲字 羊曰少牢 原注天子之士亦少牢也 士之祭牲特豕曰饋食 原注不言特牲其文已著又與大夫互相足也昭補儀禮特牲饋食之禮注祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也又案疏羊豕曰少牢三牲具爲太牢但故用生人食道饋之也 非一牲即不得牢 原注庶人無名故郊特牲與士特牲皆不言牢也 無祿者稷饋 原注庶人無常牲故以稷爲主昭補曲禮疏稷曰明粢者稷粟也明白也 稷饋者無尸 無尸者厭也 陳氏禮書祭有尸而薦無尸通典尸神象也祭所以有尸者鬼神無形因尸以飾醉飽孝子之心也 宗廟曰羹 原注牛羊曰羹大豕曰羹 山川曰犧牷 原注色純曰犧體完曰牷 宗廟言羹山川言牲互文也山川謂岳瀆以方色角尺其餘用麤索也昭案麤索也三字他本作用戾索之今從戴氏本補注月令季冬之月宰歷卿大夫至於庶民土田之數而賦犧牲以共山林名

川之祭 原注祭祭也列疈辜也禳面禳也瘞埋也昭祀 補周禮夏官小子凡沈辜侯禳飾其牲注鄭司農云沈謂祭川爾雅祭川曰浮沈辜謂磔牲以祭也月令九門磔禳以畢春氣候禳者候四時惡氣禳去之也惠氏曰疈他本訛作編面禳見周官春官雞人是有五牲此之謂品物之本禮樂之祖善否治亂之所由興作也

皇清經解續編卷八百二十五終

長沙王 賓
湘陰吳宗賓 校

大戴禮注補五

武王踐阼第五十九

武王踐阼三日 原注既王之後集解皇極經世己卯周武王伐商敗之於牧野還歸在豐踐天子位通鑑外紀武王元年己卯呂氏曰踐履也阼東階也眞氏曰阼者君之階故人君即位謂之踐阼 召大夫士而問焉曰惡有藏之約行之行萬世可以爲子孫恆者乎 原注惡猶於何也言於何有約言而行之乃行萬世而猶得其福集解愚謂守約而施博者善道也傳之萬世可以爲子孫常法說文恆常也昭案通鑑外紀作行之恆可以爲子孫常恆各本以避諱作常茲從儀禮經傳通解及王氏本 諸大夫對曰未得聞也然後召師尙父而問焉 集解朱氏曰師尙父太公望爲太師而號尙父也劉向曰師之尙之父之 曰昔帝顓頊之道存乎 集解五帝德曰黃帝顓頊黃帝之孫昌意之子也曰高陽案昔各本作黃鄭注學記云昔黃帝顓頊之道疏云今檢大戴禮惟云帝顓頊之道無黃字或鄭見古本不與今同或後人足

南菁書院

嘉定汪照少山著

黃字耳 意亦忽不得見與原注言忽然不可得見集解孔氏曰其道超忽已遠亦恍惚不可得見與語辭案舊本原注作言忽然謂不得可見師尚父曰在丹書 玉海丹書赤雀所銜丹書也 王欲聞之則齊矣王齊三日 案各本脫王齊二字學記注引此文作王齊三日疏不言有異同則唐時本亦未脫也端冕 一本作綩奉書而入 案各本作王端冕師尚父亦端冕學記注此文鄭所加也胡渭洪範正論曰丹書顓帝之所作也武王初未之聞其後乃受之於太公 負扆而立 端正也樹謂之扆集解孔氏曰端冕謂衮冕也其衣正幅與元端同故云端冕 凡冕服其制皆正幅袂二尺二寸祛尺二寸皇氏曰武王端冕謂衮冕也樂記魏文侯端冕謂元冕也爾雅扆謂之樹注小墻當門中疏曰扆者戶牖之間屏蔽也天子外屏在路門之外而近應門 王下堂南面而立師尚父曰先王之道不北面 集解學記大學之禮雖詔於天子無北面所以尊師也 王行折而東面 案各本作王行西折而南東面而立學記注所引同疏云大戴禮惟云折而東面方氏本與疏所言者合師尚父西面道書之言曰 集解皇氏曰王在寶位師尚父在主位此王廷之位若尋常師徒之教則師東面弟子西面與此異也昭補王氏曰武王東面而立師尚父西面面道丹書之言

閻氏詠曰案古弟子北面郭隗曰北面拘指逡巡而退以求臣則師傅之材至矣一曰識指而事之北面而受學則百已者至矣 敬勝怠者強怠勝敬者亡 案各本強作吉亡作滅學記疏云大戴禮敬勝怠者強怠勝敬者亡 義勝欲者從欲勝義者凶 集解眞氏瑞書強作吉怠作亡然則各本乃改從瑞書非也 克商也訪洪範於箕子其始踐阼也又訪丹書於太公可謂急於問道者矣而太公望所告不出敬與義之二言蓋敬則萬善俱立怠則萬善俱廢義則理爲之主欲則物爲之主吉凶存亡之所由分上古聖人已致謹於此矣武王聞之惕若戒懼而銘之器物以自警焉蓋恐斯須不存而怠與欲得乘其隙也其後孔子贊易於坤之六二曰敬以直內義以方外先儒釋之曰敬立而內直義形而外方蓋敬則此心無私邪之累內之所以直也義則事事物物各得其分外之所以方也自黃帝而武王自武王而孔子其皆一道與程氏曰敬義夾持直上達天德自此朱氏曰敬便豎立怠便放倒以理從事是義不以理從事是欲敬義是體用與坤卦說同之戒可得聞乎師尚父曰五帝上矜矜如履薄冰禹居民上懍懍如不滿日湯居民上翼翼乎懼不敢怠敬勝怠則吉義勝欲則昌日愼一日壽終無殃六韜明傳篇義勝欲則亡敬勝怠則吉怠勝敬則滅荀子議兵篇敬勝怠則吉怠勝敬則滅計勝欲則從欲勝計則凶

蓋出於此凡事不強則枉原注凡事不能自強而執於此則枉也集解朱氏曰強者以力自矯之謂若狗其所偏不自矯揉則終於枉而已一本作弗敬則不正枉者滅廢敬者萬世集解史記正義尚書帝命驗弗敬作滅廢作廢滅不敬滅廢作廢滅藏之約行之行可以爲子孫恆者此言之謂也原注問先帝之道庶要約之旨故對此而已且臣聞之以仁得之以仁守之其量百世以仁得之以不仁守之其量十世原注以仁得之以仁守之以仁得之以不仁守之以不仁得之仁守之皆謂創基之君十百世謂子孫無咎譽者於十百之外天命則有興改其廢立大節依於此昭案各本作以不仁得之以仁守之注文亦同今從禮記疏訂定又案注文十百世以不各本作即善與民茲從戴氏本以不仁得之以不仁守之必及其世原注謂止於其身也集解尚書帝命驗作不及其世通鑑外紀學記正義作必傾其世愚謂孟子言師道之傳太公望見而知之於此可攷必及其世秦隋是也昭案原注別本作得之守之皆謂創基之君及其世謂止於其身也茲從惠氏本王聞書之言惕若恐懼禮記疏作惕然若懼退而爲戒書原注託於物以自警戒不忘也昭案別本作戒也於席之四端爲銘焉於几

爲銘焉昭補周禮春官司几筵掌五几五席之名說文几踞也玉篇案也亦作机李尤几銘序曰黃帝軒轅仁智恐事有闕作輿几之法字林銘題勒也案几別本訛作機於鑑爲銘焉昭補左傳王以后之鞏鑑予之注鑑鏡也而湯始銘之或曰盤盂黃帝臣孔甲造仁山金氏曰盤沐浴之器也頭曰沐身曰浴禮沐用盤盥澡亦以盤則盤木器也於盥槃爲銘焉昭補文槃盥對立之狀於杖爲銘焉昭補說文杖曰楹言盈盈對立之狀所以扶行也於帶爲銘焉昭補說文帶紳也徐鉉曰紳其帶上連屬固結處釋名帶蔣也箸於衣如物之繫蔣也於履一本無履字履爲銘焉昭補合璧事類單底爲履以木置履下爲舄用麻爲之曰屨亦曰扉於觴豆爲銘焉昭補說文觶實曰觴又豆古食肉器也詩疏一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散總名曰爵其實曰觴觴者餉也韻會觴酒卮總名爾雅木豆謂之豆於戶爲銘焉昭案各本脫此句下文有今從袁本惠本於牖爲銘焉昭補在墻曰牖戶銘則此五字似宜增補於劍爲銘焉昭補攷工記桃氏爲劍說文人所帶兵也釋名劍檢也所以防檢非常於弓爲銘焉昭補吳越春秋陳章曰黃帝作弓釋名弓穹也張之穹隆然案

漢石刻成王周公畫像其間張幕設案有總角垂裳而中立者成王也冕而跪於東者周公西則召公立於二公之後者六人并其西三人皆無標題各有所執如弓矢之屬一馬在其後則當時儀度可想見也**於予爲銘焉**集解朱氏曰銘名其器以自警之辭也武王諸銘有切題者如鑑銘是也亦有不可曉者想古人述戒懼之意而隨所在寫記以自警省爾不似今人區區就一物上說蔡邕銘論曰武王踐阼咨於太師作席几楹杖器械之銘十有八章鄧析子曰武有戒慎之銘昭補孔氏曰矛如鋋而三廉也**席前左端之銘曰安樂必敬**原注安不忘危集解魏氏曰安樂必敬爲銘之首敬者所以主此心而根萬善也**前右端之銘曰無行可悔**原注當恭敬朝夕故以懷安爲悔也**後左端之銘曰一反一側亦不可以忘**集解以忘一作不忘原注言雖反側之間不可以忘道也**後右端之銘曰所監不遠視邇**案集解所代不遠近在有殷之世集解眞氏曰爾武王自謂也代謂周代商安樂則易怠怠則必有悔故孟子謂生於憂患而死於逸樂當寢而安逸欲易作一反一側敬不可忘淫戲皆所監不遠視邇爲心之防**几之銘曰皇皇惟敬口生**

言口能害口也凡者人君出令所依故以言語爲戒也集解太公金匱武王曰吾欲造起居之誠隨之以身凡之書曰安無忘危存無忘亡孰惟二者必後無凶昭補書大禹謨唯口出好興戎鬼谷子曰可以食不可以言傳元曰銘病從口入禍從口出**鑑之銘曰見爾前慮爾後**集解眞氏曰鑑雖甚明見面而不見背猶吾一心有所明亦有所蔽患常伏於照察所不及過常生於意慮所不周故雖聖人懷乎隱憂太公陰謀武王鑑銘曰以鏡自照者見形容以人自照者見吉凶**盥槃之銘曰與其溺於人也寧溺於淵溺於淵猶可游也溺於人不可救也**原注日知所無學者之功溺於民庶大人之禍故或以自辯取戒或以游溺爲鑑也集解朱氏曰注云自新取戒盥沐之盤朝夕自潔用之盤銘而言也盥盤銘因水起意眞氏曰盥沐之盤銘湯一轍溺人溺淵因水生戒蓋溺於深淵者猶可以浮游而出一爲姦邪小人所惑則陷於危亡而不自知故不可救險夫壬人所以陷溺其君者千智百態使君沉迷於旨酒厚味顛倒於艷色淫聲方恬安而莫覺倏禍患之遘興斯其爲患詎止於溺淵而已乎**楹之銘曰毋曰胡傷其禍將長**原注夫爲室者愼其楹君天下者難其相也集解朱氏曰此亦泛言未必指楹爲相**毋曰胡殘其禍將大**今人言莫也**毋曰胡害其禍將然毋曰胡傷其禍將長**原注夫爲室者愼其楹君天下者難其相也集解朱氏曰此亦泛言未必指楹爲相**毋曰胡殘其禍將大**今人言莫

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

涌致非祉稷爲危
憍居妖反逸也　戶之銘曰夫名難得而易失無勤弗志而曰
我知之乎無勤弗及而曰我杖之乎　原注志識也杖立不能懲
其驁怠而自謂杖成功無
可就故終
失其名也　擾阻以泥之　盧氏文弨曰此句不可解竊疑擾乃玉
盩者王伯厚校此篇云一
玉字之訛服虔注揚雄賦云玉玃古之善塗
玃以泥之無疑蓋擾亦本作玃形近易訛也　若風將至必先搖
搖原注搖搖無所託雖有聖人不能爲謀也　原注諺人行亦然
言有風則先困　集解一本無阻字
未氏曰無勤弗志至擾阻以泥之皆所未詳要必有害於戶者
若風將至此謂戶不固閉而動搖也太公金匱門之書曰敬遇
賓客貴賤無二戶之書曰出畏之入懼之鑰之書曰昏謹守深察訛牖之銘曰隨天之時　各本脫之字儀
禮經傳通解有以地之財敬祀皇天敬以先時　原注隨任也財賮也先
祭時而敬齊集解朱氏
曰牖下齊祭之處也詩傳室前東戶西牖牖下則室中東南隅
所謂奧也眞氏曰天實生時地實生財而君用之敢昧自來祀
以報本亦必先時匪物是虔注揚雄賦越上帝於
牖爲銘朝夕是戒太公金匱曰闚望審且念所得可思
所忘劍之銘曰帶之以爲服動必行德行德則興倍德則崩　原注
以順

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

屈申之義廢興之行無忘自過集解愚謂屈申之義以弓言廢興之行以身言修身在知其過

矛之銘曰造矛造矛少閒弗忍終身之羞原注重言造矛見造矛之不易也言少閒之不忍則爲終身羞以君子於殺之中禮恕存焉眞氏曰少閒謂須臾也兵者凶器聖人所重苟非拯民其忍輕用一矛之造謹之戒之況於兵端一啟天地之和者皆斯須不忍主可違斯言太公金匱書乃全妝軀書刀曰刀利儻世子孫原注貽厥孫謀以燕翼子武王之詩也

衛將軍文子第六十

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

者謂先就夫子而或止或退未得其已見也或以子貢違夫子之後有新來者也昭案辯偏也**文子曰吾子之所及請問其行也子貢對曰夙興夜寐諷詩崇禮**案詩別本作誦**行不貳過**王氏曰貳再也那氏昺曰人皆有過憚改顏回有不善未嘗不知知之未嘗復行**稱言不苟**王氏曰舉言典法不苟且也**是顏淵之行也**原注顏回魯人也字子淵昭補史記弟子傳云少孔子三十歲年二十九髮盡白蚤死**孔子說之以詩**一本有曰字**詩云媚茲一人應侯順德永言孝思孝思惟則**原注詩大雅下武之四章也媚茲一人謂成王也侯維也言顏淵之德足以媚愛天子氏曰一人天子也應當也順德逢國君能當於其心惟順德永言言長是孝道足以爲法則也**故國**一作**逢有德之君世受顯命不失厥名以御于天子**原注於諸侯受爵命未盡其能**在貧如客**原注言安貧也昭補王氏曰言不以貧累志矜莊如爲客也**使其臣如藉**原注藉借也如借力不有其臣如借使之也**不遷怒不**一作**深**原注**怒不錄舊罪是冉雍之行也**

冉雍魯人也字仲弓**孔子曰有土君子有衆使也有刑用也然後怒匹夫之怒**王氏曰言有土地之君有衆足使有刑足用然後可以稱怒冉有非有土之君故使其臣如借而不加怒也**惟以亡其身**原注使舉也夫子因其性不好怒故說安怒之敗也書曰惟辟作威也昭謂有土君子若怒匹夫之所怒則足以亡身詩云靡不有初鮮克有終以告之原注大雅蕩首章也言冉雍能不知寬大也**不畏彊禦不侮矜寡其言曰性**原注其言惟陳其性不苟終其行也**都其富哉**原注仲由優於政事虛安昭補王氏曰循其性誣其情也而言不故能備治其都也**任其戎**王氏曰戎軍旅也**是仲由之行也**原注仲由衛人也字子路一字季路大夫也昭補史記弟子傳仲由字子路卞人也少孔子九歲子路性鄙好勇力志抗直冠雄雞佩豭豚陵暴孔子孔子設禮稍誘子路子路後儒服委質因門人請爲弟子**夫子未知以文也**原注節其勇也惠氏棟校本曰此夫子卽指仲由故云未知以文或作知未以文誤昭案別本又作夫子和之以文曰**詩云受小共大共爲下國恂蒙**案荀子作駿蒙**何天之寵傅奏其勇**原注殷頌長發之五章也頌湯伐桀除災之事恂信也言下國信蒙其富詩爲駿麗或古有二文或以義賦寵傅又爲龍

敷昭補王氏曰敷陳奏薦夫強乎武哉文不勝其質惠氏曰此句屬上文王氏曰言子路強勇文不勝其質恭老恤孤不忘賓旅王氏曰賓旅謂寄客也好學省物別本作好學博藝省物而不字衍勤是冉求之行也原注物猶事也事省則不勤也冉求字子有冉雍之族季氏宰昭補史記冉求字子有少孔子二十九歲鄭氏康成曰魯人案省物而勤猶言勤於省物耳家語有省物而勤句此作不勤或因上文不忘賓旅而衍原注恐非惠氏曰正文也惟朱本有則惠恭老則近禮克篤恭以天下案家語作堯舜篤恭以王天下其稱之也宜爲國老原注言爲國之尊也言任爲卿相也昭補王氏曰國老助宣德教案注文言爲言字別本作宜志通而好禮擯相兩君之事篤雅其有禮節也是公西赤之行也原注公西赤魯人也字子華昭補鄭氏曰少孔子四十二歲馬氏曰公西華有容儀可使爲行人孔子曰禮儀三百原注禮經三百可勉學而能知威儀三千則難也難而公西赤能躬行也昭補顏氏師古曰威儀三千蓋儀禮是也葉氏時曰禮器云經禮三百曲禮禮文之目也故中庸云禮儀三千經禮制之凡也曲禮文之目也故中庸云禮儀三

百威儀三千先王之世二者蓋皆有書藏於有司祭祀朝覲會同則太史執之以莅事小史讀之以喻眾而卿大夫受之以教萬民保氏掌之以教國子凡此書也周衰二者皆亡惟孔子知之故謂之執禮公西赤問曰何謂也孔子曰貌以擯禮禮以擯辭是之謂也原注禮待貌而行辭得禮之儀主人原注言行此主在於人案別本作主言行此在於人聞之以成原注公西赤聞之以成家語云也眾人聞之爲成主或聲誤也昭案盧氏校本云此不見何字爲聲誤疑自家語以下後人妄增入愚謂上文主人別本作眾人疑主與眾或有一誤孔子之語人也曰當賓客之事則通矣王氏曰當賓客之事則達未盡達於治國之本體也謂門人曰二三子欲學賓客之禮者別本者字下有其字於赤也滿而而讀同如不滿實如虛過之如不及惠氏曰過舊作通以形近而誤先生難之原注云先生猶有難之亦所謂先予之所畏也昭補賈誼新書先生先醒者也王氏曰盈而如虛過而不及是先生之所難而曾參體其行昭案家語作先王不學案家語作博無不學其貌竟竟一作恭其德敦其言於人也無所不信其橋大人也原注橋高也高大之人也昭補王氏曰大人富貴者也常

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

貌甚惡欲事孔子孔子以爲材薄既已受業退而修行名施乎諸侯孔子聞之曰吾以貌取人失之子羽孔子曰獨貴獨富君子恥之夫也中之矣王氏曰夫謂滅明中猶當也先成其慮及事而用之是故不妄案各本訛作忘今從方本城宰昭補史記言偃吳人少孔子四十五歲家語作三十五歲許氏說文偃作放象旌旗之游也字子游爲武孔氏安國曰子游姓言名偃子游作子旂案各本注作魯人傳寫訛也孔子曰欲能則學欲知則問欲行則訊案行各本訛作善今從永樂大典本訊別本作詳是如而如古通偃也得之矣獨居思仁公言言義其聞詩也案各本作其聞之詩也今從周禮司儀注所引一日三復白圭之玷是南宮縚之行也原注南宮縚魯人也字子容夫子信其仁以爲異姓原注謂以兄之子妻之也周禮家語曰以爲異士言殊異之士似妄也昭案家語南宮縚魯人也字子容陸氏經典釋文南宮括家語作南宮縚是孟僖子之子仲孫閱一名縚史記索隱南宮括家與仲孫閱俱爲一人皇氏侃云姓南宮名縚又名閱夏洪基曰南宮适之爲敬叔非也案史記南宮括字子容初未嘗云是孟僖子之子孟懿子之兄也而索隱注遽云是孟僖子之子仲孫閱論語集注亦云謚敬叔一也适見家語一名縚是适已有二名矣而左傳孟僖子云必屬說與何忌於夫子索隱又云仲孫閱是又二名天下豈有一人而四名者乎可疑二也孔子在魯族姓頗微而南宮敬叔公族元子遣從孔子時定已娶於強家矣豈孔子得以兄子妻之可疑三也禮記檀弓載南宮敬叔反必載寶而朝孔子曰喪不如速貧之爲愈也若而人豈能抑權力而伸有德謹言語而不廢於有道之邦耶愚以敬叔之與南宮适皎然二人矣朱氏彝尊曰案史記南宮括字子容論語括作适家語南宮縚字子容鄭康成注檀弓稱南宮縚孟僖子之子南宮閱也字子容其妻孔子兄女又稱南宮敬叔魯孟公七年孟僖子屬說與何忌於夫子使事之杜預注云說南宮敬叔孟僖子之子然則括也适也縚也閱也一子容而名有五也夏洪基輯孔門弟子傳畧以南宮縚括适字子容爲一人以仲孫說閱謚敬叔者爲一人至於說苑所載南宮邊子謂是适字之譌然漢書古今人表既有南容又有南宮敬叔又有南宮邊子顏師古注于南容則云南宮邊子顏師古注适與邊子均未可混而爲一矣李氏錯尚史云案春秋名號歸一圖仲孫卽閱南宮敬叔孔子弟子初不言括縚則南宮括別是一人孔氏安國曰白圭之玷尚可磨也斯言之

玷不可爲也蕭容讀詩至此三反覆之是其心愼言也正義詩大雅抑篇刺厲王之詩也那疏孔子知其賢故以其兄之女子妻自見孔子 案自劉本作目 之不越焉昭案一本作凡尊者在于室往來過人不履影 原注不越人之影謙愼之至也 開塾不殺方長不折 王氏曰春分當發蟄蟲啟戶咸出於此執親時不殺生也春夏生長養時草木不折 之喪未嘗見齒是高柴之行也 原注高柴齊人也字子羔昭補語注云左傳亦作子羔家語作子高小戴作子皐三字不同其實一也王氏應麟曰禮柴高爲孔子弟子後居於魯家語作齊人少孔子四十歲檀弓韓非子作子皐按朱彝尊孔子弟子考曰左傳作季羔與古注異豈所見之本有不同與 孔子曰高柴執親之喪則難能也開塾不殺則天道也方長不折則怨也怨則仁也湯恭以怨是以日躋也 原注北事於葛恭也敎網者祝怨也詩殷頌曰聖敬日躋昭補王氏曰躋升也成湯行恭而能怨出見搏鳥焉四面施網乃去其三面詩曰湯降不遲聖敬日躋言湯疾行下人之道其聖敬之德日升聞也 此賜之所親親也吾子有命而訊王氏曰賜則訊問也

不足以知賢文子曰吾聞之也國有道則賢人興焉中人用焉 王氏曰中庸之人爲時用也 百姓歸焉若吾子之語審茂則一諸侯之相也 亦未逢明君也 原注茂盛也一皆也 子貢既與衞將軍文子言適魯見孔子曰衞將軍問二三子之行於賜也不一而三賜也辭不獲命以所見者對矣 原注見其行也 未知中否請嘗以告 原注請嘗以所對者告也 孔子曰言之子貢以其質告孔子既聞之笑曰賜汝偉爲知人言大爲知人也再言賜者善之 子貢對曰賜也焉能知人此賜之所親覩也吾語女耳之所未聞目之所未見思之所未至智之所未及者乎 原注言未至未及者謂其德廣厚也 子貢曰賜則願聞之也 孔子曰不克不忌不念舊惡蓋伯夷叔齊之行也 原注克好勝忌有惡於人也論語曰伯夷叔齊不念舊惡怨是用希也昭補春秋少陽篇曰伯夷姓墨名允字公信伯長也夷謚叔齊名

智字公達伯夷之弟齊亦謚也晉平公問於祁傒曰羊舌大夫晉國之良大夫也其行何如原注平公悼公之子晉侯彪也祁傒祁午之父也羊舌肸羊舌職之子昭補高誘注呂覽祁傒高梁伯子祁黃羊也又云黃羊祁奚字案別本作祁傒祁午也羊舌職之子子作父祁傒對辭曰不知也公曰吾聞女少長乎其所女其閣知之原注言居處之同者恒爲相也祁傒對曰其幼也恭而遜恥而不使其過宿也王氏曰心常有所恥惡及其有過不令更宿輒改其爲侯大夫也悉善而謙其端也原注主於善謙而正昭補王氏曰盡善道而謙讓是其正也其爲公車尉也信而好直其功也原注公車尉公行也詩曰殊異乎公行也昭補王氏曰言其功直至於其爲和容也原注和容主賓客也溫良而好禮那氏晏曰敦柔潤澤謂之溫行不犯物謂之良博聞而時出王氏曰時出以其出之海未及之是其志也其志也公曰嚮者問女女何曰弗知也祁傒對曰每位改變未知所止是以不知羞羊舌大夫之行也畏天而敬人服義而行信孝乎父而恭於兄好從善而敎往羞趙文子之行也原注晉大夫趙武也其事君不敢愛其死原注不苟免於難也然亦不忘其身原注不死於不義也謀其身不遺其友君陳則進不陳則行而退原注陳謂陳其德敎昭補王氏曰陳謂陳列於君爲君之使用也羞隨武子之行也原注晉大夫也世掌刑官後受隨范會名也季字也武謚也其爲人之淵泉也多聞而難誕也不內辭足以沒世國家有道其言足以生案生家語作治史記集解所引生作興國家無道其默足以容羞桐提伯華之行也原注晉大夫羊舌赤也邑於桐提昭案史記作銅鞮說苑孔子閒居喟然而歎曰銅鞮伯華無死天下其有定矣子路曰願聞其爲人也子曰其幼也敏而好學其壯也勇而不屈其老也有道而能下人杜氏左傳注銅鞮晉別縣在上黨後爲羊舌赤之邑案今在沁州南十里外寬而內直自設於隱栝之中原注能以理自檢直也孔子曰隱栝之旁多曲木也昭補王氏曰隱栝所以自極直己而不直人案劉本作不直于人以善存亡汲汲不悒悒家語作汲汲于人以善自終羞蘧伯玉之行也原注晉大夫

夫遽瑗也昭補高氏曰伯玉衛大夫蘧莊子無咎之子瑗諡曰成子**孝老慈幼**案老各本訛作子今從方本史記集解作孝老慈幼王氏曰夫利怨之所聚故恭仁慈允德稟義約貨去怨王氏曰約省其貨以遠去其怨**益柳下惠之行也**原注魯士師展禽也食采於柳下諡惠也其言曰君雖不量於臣王氏曰謂不度量其臣之德器也**臣不可以不量於君是故君擇臣而使之臣擇君而事之有道順君無道橫命**王氏曰君有道則順從其命衡橫也謂不從其命而隱居者也**宴平仲之行也**原注齊大夫宴嬰也昭補周生烈曰齊大夫宴姓平諡名嬰也**德恭而行信終日言不在尤之內**原注在尤之外昭案此四字各本訛作正文攷史記索隱所引蹈忠而行信終日言不在尤之內國書十五篇言道家之用與孔子同時大戴禮云德恭而行信終日言不在尤之外本亦無之**貧而樂也益老萊子之行也**原注楚人隱者也昭補國策不聞老萊子之教孔子也六十而盡相靡也劉向列仙傳老萊子楚人耕于蒙山之陽蓬蒿爲牆蓬華爲屋板木爲牀著艾爲席或言楚王楚王遂至老萊子之門曰寡人愚陋獨守宗廟先生幸臨之老萊子曰僕山野之人不足以守政**易行以俟天命居下位而不援其上**王氏曰易治雖在下位不攀援其上以求進**觀於四方也不忘其親**王氏曰雖有觀四方之樂嘗念其親**苟思其親不盡其樂以不能學爲己終身之憂**王氏曰兒憂憂所知憂不能則學何憂之有**益介山子推之行也**原注晉大夫介之推也離騷曰封介山而爲之禁兮報大德之優游昭案各本作火滋曰封介山封之禁輟號火德之傳寫訛誤致不可讀顏師古曰介之推姓王名光晉太康地記平陽郡皮氏縣有介山子推所逃隱於是并州記介山一名橫嶺王應麟曰封介山在河中府萬泉縣漢河東汾陰縣南又唐志汾州介休縣亦有介山春秋大事表僖二十四年介之推隱而死晉侯求之不獲以縣上爲之田杜注在西河介休縣南今山西汾州府介休縣東南二十五里有介山以介之推得名

大戴禮注補七　嘉定汪照少山著

五帝德第六十二

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

卒業之辨閻忽之意王氏曰卒終也辨說也閻忽久遠不代明炤案舊本閻字下有昏字疑是閻字之注鈔書者偶誤作正文耳非君子之道也則予之問也固矣王氏曰固陋不得其問孔子曰黃帝少典之子也史記索隱少典娶有蟜氏女而生黃帝國語少典者諸侯國號非人名也炎帝黃帝之母曰附寶有蟜氏女而生黃帝炎帝黃帝皆少典之子也炎帝黃帝同母異生于壽邱長于姬水因以爲姓居軒轅之邱因以爲名又以爲號師古曰黃帝姓公孫氏生而神靈弱而能言抱朴子黃帝生而能言之時而卽言所以爲神異也幼而慧齊史記索隱曰大戴禮作叡齊一本作慧齊書曰聰明齊聖左傳曰予難齊聖謂聖德齊肅也炤案史記作徇齊家語作叡齊古本史記作濬齊叡慧皆智也濬深也又彗惠慧三字古假借通用也長而敦敏成而聰明治五氣王氏曰五氣五行之氣史記索隱五氣謂春甲乙木夏丙丁火氣之屬也書經彙纂五行有以質言者有以氣言者氣與質相因舍氣無以爲質舍質無以見氣之運行設五量呂氏春秋黃帝使伶倫作黃鍾之律因律以爲量王氏曰五量權衡升斛尺丈里步十百撫萬民度四方王氏曰度四方而撫安之教熊羆貔貅貙虎別本或肰貔字貙或作豹茲從御覽所引及史記訂正書曰如虎如貔爾雅貔白狐貙狼似狸又羆如熊黃曰

文吳越春秋注貔猛獸陸璣曰似羆貙似狸能捕獸祭天陛佃曰虎五指爲貔炤案此六者猛獸可以教戰卽家語所云驅攘猛獸也以與赤帝戰於阪泉之野史記作炎帝後漢志所引氏之後也說文戰鬥也服虔曰阪泉地名皇甫謐曰在上谷括地志阪泉今名黃帝泉在嬀州懷戎縣東出五里至涿鹿東北與涿水合晉太康地志涿鹿城東一里有阪泉上有黃帝祠三戰然後得行其志史帝正義謂黃帝克炎帝之後黃黼黻衣禮瑞命紀黃帝服黃冠拾遺記軒轅服之後也說文黼若斧文黑與青謂之黻若兩已相戾大帶黼裳家語黃帝始垂衣裳作黼黻釋名氏禮書凡裳前三幅後四幅賈公彥曰帶蔣也著于衣如物之繫蔣也陳前爲陽後爲陰前三後四象陰陽也乘龍扆雲案扆御覽作駕以順天地之紀陳氏雅言曰紀者如綱紀之紀幽明之故死生之說存亡之難史記索隱存亡猶安危也易曰危者安其位亡者保其存是也難猶說也凡事是非未盡假以往來之詞則曰難又上文有死生之說故此云存亡之難所以韓非著書有說林說難也時播百穀草木王氏曰時是也史記正義言順四時之所宜而布種百穀草木也

涪化鳥獸昆蟲案涪化他本或譌作敎化王氏曰涪化廣被及之鄭康成曰昆明也明蟲

者陽而生陰而藏歷離日月星辰極畋土石金玉歷離謹史記作旁羅索隱云爾雅有足曰蟲今案大戴禮作歷離離卽羅也言帝德旁羅日月星辰及至土石金玉謂日月星辰出以其節五緯辰謂日月所會十二次蔡邕曰言使日月星辰出入以其期拾遺記軒轅考定厤紀帝王世紀黃帝推分星次以定律度續漢志黃帝造厤元起辛卯抱朴子黃帝精推步術則訪山稽力牧講占候則詢風后鄧案日月星辰卽堯典所言厤象洪範所言五紀者是勤勞心力耳目史記作勞一勤字茲據路史注所引節用水火材物也火山野禁放也材木也物事也言黃帝教民江湖陂澤山林原隰皆收採禁捕以時用之生而有管令得其利也國語黃帝能成命百物以明民共財史記疏引此作利其德百年尚書大傳水火者民得其利百年樂記疏引此作利其德百年尚書大傳水火者百姓之所飲食也金木者百姓之所興作也土生萬物之所資生也是爲人用死而民畏其神百年正義引列仙傳云軒轅自擇亡日與羣臣辭還葬橋山山崩棺空唯有劍舄在棺焉亡而民用其數百年故曰三百年說文繫傳黃帝聖人之眞也民利其教百年而死人畏其神百年而亡人由其教百年而移故曰黃帝三百年宰我曰一本脫請問

帝顓頊風俗通義顓者專也頊者信也言其承易文之以質使天下蒙化皆貴貞慤也白虎通顓者專也頊者正也能專正天人之道也孔子曰五帝用說一作記三王用度王氏曰五帝久遠故用說三王遞則有成法度女欲一日辨聞古昔之說案辨徧古通用躁哉予也宰我曰昔者予也聞諸夫子曰小子無有宿問王氏曰有所問當問勿令更宿也孔子曰顓頊黃帝之孫昌意之子也曰高陽拾遺記帝顓頊高陽氏黃帝孫昌意之子宋衷曰顓頊名高陽有天下號也張宴曰高陽者所興地名也洪淵以有謀疏通而知事養財以任地索隱言能養材物以任地大戴禮作養材履時以象天索隱言行四時以象天履踐而行也竹書紀年顓頊十三年而作厤象漢志顓頊二十卷五星厤十四卷後漢志顓頊造厤元用乙卯蔡邕曰顓帝厤術曰天元己巳朔旦立春俱以日月起于天廟營室五度依鬼神以制義索隱鬼神聰明正直當盡心敬事之謂仁義是也治氣以教民索隱謂理四時五行因制尊卑之義故禮曰降于祖廟之氣以教化萬人也潔誠以祭祀乘龍而至四海路史黃帝撫萬靈度四方乘龍而四巡北至于幽陵馬融曰幽陵北裔也高誘曰古之幽都在

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

主禮國語伯夷能禮于神以佐堯者也韋昭注伯夷堯秩宗炎帝之後四岳之族也書曰典朕三禮謂天神人鬼地祇之禮說苑堯時伯夷爲秩宗李善曰伯夷唐虞時明禮儀之官也龍夔教舞王氏曰舜時夔典樂龍作納言然則堯時龍亦典樂者也舉舜彭祖而任之殷包咸曰彭祖殷賢大夫也四時先民治之流共工于幽州鄭氏曰共工水官名竹書紀年帝堯十九年命共工治河以變北狄索隱曰變謂變其形及衣服同狄也放驩案驩古文尚書作讙兜于崇山周禮疏序引鄭注堯末時義和之子皆死庶績多闕而官廢當此之時驩兜共工更相薦舉馬融曰崇山南蠻也荊州記崇山在澧陽縣南七十五里以變南蠻殺三苗于三危國語三苗復九黎之德韋昭注三苗九黎之後也高辛氏衰三苗爲亂行其凶德如九黎之爲也堯興而誅之馬融曰三苗國名縉雲氏之後爲諸侯蓋饕餮也三危西裔也高誘曰三苗遠國在豫章之彭蠡岳陽風土記岳州南鄰蒼梧之野古三苗國地淮南子三危在鳥鼠西南殛鯀于羽山竹書紀年帝堯六十九年命共工治水九年水不息堯乃流共工于幽州殛鯀于羽山東裔至死不得反于朝耳鯀非誅死放居東裔也三危西裔也連山易有崇伯鯀伏于羽山之野高誘曰羽山東極之山也以變東夷其言不貳其德不回四海之內舟輿所至莫不說夷王氏

曰夷平心說古通以爲悅字宰我曰請問帝舜風俗通舜者推也循也言其循堯緒也白虎通舜猶僎僎也言能推信堯道而行之皇甫謐云舜字都君索隱曰舜謚也孔子曰矯牛之孫史記作橋牿瞀瞜之子也孔安國曰無目曰瞀舜父有目不能分別好惡故時人謂之瞽曰重華尚書中候注重華舜名好學孝友聞于四海陶漁事親王氏曰爲陶器躬捕魚以養父母寬裕溫良敦敏而知時畏天而愛民恤遠而親近承受大命依於倪皇竹書紀年帝堯七十一年命二女嬪于舜尸子曰舜以二女舜動靜謀之于二女女罔敢淫佚于二女紀云妻舜二女倪皇即娥皇倪娥聲近世盍娥皇女英也叡明通知尚書叡作聖馬融曰叡通也薛綜曰叡聖也爲天下王使禹敷土主名山川書曰禹敷土隨山刊木奠高山大川以利於民使后稷播種務勤嘉穀以作飲食吳越春秋堯聘棄使教民山居隨地造區妍營種之術三年餘行人無飢乏之色乃拜棄爲農師封之台號爲后稷羲和掌曆敬授民時書曰乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時鄭氏曰南正司天犁爲火正司地堯育重犁之後使掌舊職昭案羲和官名羲仲羲叔和

仲和叔其言仲叔者官之次第也或以有仲叔無伯季疑爲義和氏兄弟四人者非使益行火以辟山萊孟子舜使益掌火烈山澤而焚澤辟伯夷主禮以節天下尚書大傳伯夷降典之五帝本紀益主虞山澤辟禮王充衡曰伯夷降典以辨上下之分夔作樂以歌簫舞和以鐘鼓帝王世紀伯禮不闕夔爲樂皐陶作士竹書紀年帝舜三年命皐陶作刑馬正神人以和融曰士獄官之長鄭氏曰士察也主察獄訟之事忠信疏通知民之情契作司徒孟子使契爲司徒史記正義曰契殷之祖也教民孝友敬政率經其言不惑其德不慝案慝惡也舉賢而天下平南撫交趾大教大字下舊注一作鮮支渠搜氐羌鮮支上當有一西字昭案鮮支渠搜應劭曰析支亦即漢書西羌傳之賜支也鮮析賜聲變而異也皆山名孔晁周書注渠搜屬雍州在金城壺關之西鄭氏曰析支渠搜大宛北界豬野今姑臧界豬野是地理今釋析支今西番在陝西臨洮府河州西隋書西域傳撥汗國都葱嶺之西五百餘里有古渠搜關臣瓚漢書注渠搜在朔方竹書紀年帝堯十六年渠搜氐來賓高誘曰北山戎發息愼索隱山戎下少一北字北氐與羌二種夷民發是北方國名昭案發發人也漢書及晉灼李善俱以北發爲國名臣瓚漢書注北發渠搜南撫交趾此舉北以南經即可徹發渠搜而役屬之所見異也晉灼曰肅愼今挹婁地是也在夫餘之東北千餘里大海之濱東長夷烏夷羽民長字下別本脫夷字今從史記索隱鄭注禹貢烏夷東北之民賦食鳥獸者昭案外國之名古書不必皆同如析支又作枝渠搜又作鳥夷又作島夷肅愼爲息愼又作稷眞鳥夷又作島夷肅愼者因文會義可也舜之少也惡嬉勞苦如耕歷山漁雷澤陶河濱作什器於壽邱就時於負夏是也二十以孝聞乎天下三十在位嗣帝所所字下一本有爲字五十乃死葬於蒼梧之野書曰舜南巡將陟方乃死山海經南方蒼梧之邱有九疑山焉有九疑山帝崩遂葬焉皇覽曰舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九疑昭案九疑在蒼梧山在道州南遠縣南六十里亦名蒼梧山宰我曰請問禹孔子曰高陽之孫鯀之子也夏本紀禹之父曰鯀之父曰帝顓頊曰文命索隱曰尚書云文命敷於四海孔安國云禹名太史公皆以放勳重華文命爲名舜禹湯皆名矣益古質帝王之號皆以外布文德教命不云是禹名則堯舜孔又云虞氏舜名則堯舜禹名後代因其行追而爲謚其實禹是名敏給克濟其德不回其仁可親其言可信

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

帝繫第六十三

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

軒轅出自有熊之國母曰昊樞以戊巳之日生故以土德稱王時有黃星之祥皇甫謐曰黃帝姓公孫長居姬水因改姬姓正義曰黃帝母曰附寶之祁野見大電繞北斗樞星感而懷孕二十四月而生黃帝於壽邱壽邱在魯東門之北今在兗州曲阜縣東北六里生日角龍顏有景雲之瑞以土德王故曰黃帝郟案帝王世紀附寶孕二十月而生黃帝張晏以黃帝作軒轅之服故謂之軒轅其說微異大抵上古之事繫諜無徵總括羣書考其世次多有不合不敢強爲附會亦不可臆爲駁難也黃帝產玄囂三代世表黃帝生元囂史記集解索隱曰元囂帝嚳之祖案皇甫謐及宋衷皆云元囂青陽即少昊也今紀下云元囂不得在帝位則太史公意青陽非少昊明矣又云元囂是爲青陽當是誤也謂二人皆黃帝子並列其名所以前史因誤以元囂青陽爲一人耳宋衷又云元囂青陽是爲少昊繼黃帝立者而史不敘蓋少昊金德王非五運之次故敘五帝不數之也玄囂產蟜極古今人表蟜一作橋又作僑蟜極產高辛是爲帝嚳三代世表蟜極生高辛高辛生帝俈索隱曰黃帝元孫宋衷曰高辛地名因以爲號嚳名也皇甫謐曰帝嚳高辛氏姬姓名夋也案五帝本紀高辛者黃帝之曾孫也名疑曰帝嚳高辛氏姬姓名嚳或曰妘姓或曰房姓嚳一作俈山海經作俊世紀作夋或作逡丹鉛續錄云俊卽古舜字路史云嚳守亡斤帝王紀云高辛初生自言其名曰夋嚳音相近帝嚳產放勳是爲帝堯謚法曰翼善傳聖曰堯索隱曰堯謚也放勳名帝嚳之子姓伊祁氏皇甫謐云堯初生時其母在三阿之南寄於伊長孺之家故從母所居爲姓也名疑曰陶唐氏姬姓名嚳一曰姓祁一曰姓伊祁或作伊耆路史云伊堯母家姓堯古文作垚　黃帝產昌意昌意產高陽是爲帝顓頊名疑曰高陽氏名顓頊姬姓或曰妘姓或曰風姓號黑帝又號元帝顓頊產窮蟬索隱曰系本作窮係謚也　窮蟬產敬康　帑案古今人表作顓頊產敬康敬康產句芒　案史記作句望句芒產蟜牛　案史記作橋牛蟜牛產瞽叟三蒼無目謂之瞽釋名瞽目平合如鼓皮也瞽叟產重華是爲帝舜及產象傲續博物志引此無產傲二字今據祭法疏所引德充滿之意周處風土記舜東夷之人生姚墟在濮州雷澤縣東十三里孔安國曰舜生於姚墟因以爲姓謚法受禪成功曰舜又仁義盛明曰舜皆是道生於姚墟括地志姚墟在濮州雷澤縣東十三里孔安國曰舜生於姚墟故姓姚墟五帝本紀瞽叟妻而生象象傲帑案帝舜有虞氏史記舜名重華重華皇甫謐云舜字都君張守節云重華華字重華古帝王敦尚質朴名號雖建制度未備故堯舜則有放勳重華之名而禹湯又去唐虞之文從高陽之質以名爲號先儒之說各不同考冊府元龜云上

居若水竹書紀年軒轅七十七年昌意降居若水帝汪世紀顓頊有聖德父昌意雖黃帝之嫡以德劣降居若水索隱曰降下也言帝子爲諸侯江水其水若水皆在蜀卽所封國也水經曰出旄牛徼外東南至故關爲若水若水南過邛都又東北至朱提縣爲盧江水是也蜀有此二水也昌意娶於蜀山氏蜀山氏之子謂之昌濮案濮一作僕又作嫫氏產顓頊正義曰華陽國志及十三州志云蜀之先肇于人皇之際黃帝爲子昌意娶蜀山氏後子孫因封焉帝顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕亦謂之女樞河圖云瑤光如蜺貫月正白感女樞于幽房之宮生顓頊

顓頊娶於滕奔氏案世本作滕濆注文選引帝繫作滕潰李周翰皇滕奔氏之子別本譌奔之謂之女祿一作嫁氏產老童老童文選注作僮案老童史記作卷章譙周曰老童卽卷章楚世家卷章注老童名故世本云老童生重黎山海經西海之外有瑤山其上有人名曰太子長琴顓頊生老童老童生祝融祝融生長琴老童娶於竭水氏案竭一作根一作郎竭水氏之子謂之高緺氏產重黎及吳回呂刑傳吳回項氏有子曰黎爲祝融祝以爲竈神左傳重爲句芒黎爲祝融楚語顓頊名南正重司天以屬神火正黎司地以屬民鄭氏曰祝融氏名黎小司馬曰重氏黎氏二官

或以爲名或以爲字或以爲謚而尚書所紀卽皆褒德之稱顓蓋傳述之異也說文舜作𦣻古文作𡍮炎又作俊俗作㚔顓頊後五葉而生鮌索隱曰漢書顓頊五代而生鮌三代世表及帝繫皆云顓頊生鮌是古文闕其代系也復古編曰鮌作鯀魚縣文命是爲禹索隱曰尚書云文德教命不云是禹名帝王紀云禹名文命字密宋衷曰高密帝王世紀云禹所封國名疑曰夏王禹姒姓文命世本云字高密帝王世紀云字密均非禹爲崇伯之子故稱伯禹又稱大禹治水成功又稱神禹古文禹作禽又作肉黃帝居軒轅之邱娶於西陵氏西陵氏之子別本不重三字謂之嫘祖江漢叢談西陵氏之國在楚卽今夷陵地案隱云一作雷冊府元龜云祖一作組氏產青陽及昌意案氏是古通用故世本氏作是晉語青陽方雷氏之甥也注方雷西陵氏之姓黃帝娶西陵氏之子嫘祖實生青陽皇甫謐云元妃西陵氏女曰嫘祖生昌意次妃方雷氏女曰女節生青陽是其所見異也周書乃命少皞清清卽青陽也漢律厤志及皇甫謐宋衷皆以青陽爲少昊青陽降居泜水案史記作江水括地志安陽故城在豫州新恩縣西南八十里應劭及地理志皆云安陽古江國也昌意降

代司天地重爲木正黎爲火正案左氏傳少昊氏之子曰重顓頊氏之子曰黎今以重黎爲一人仍是顓頊之子孫者劉氏云少昊氏之後曰重顓頊氏之後曰重黎對彼重則單稱黎若自言則稱重黎故楚及司馬氏皆重黎之後非關少昊之重愚謂此解爲當潛夫論黎顓頊氏裔子吳回也孔穎達曰黎弟吳回復居火正爲祝融吳回生陸終陸終生子六人吳回氏產陸終陸終氏娶於鬼方氏鬼方氏之妹謂之女隤案風俗通義作嬇世本云娶鬼方氏妹曰女嬇氏產六子孕而不孚三年啟其左脅六人出焉史記陸終生子六人坼誕而產焉太平御覽引帝繫曰孕而不育三月啟其母左脅三人出風俗通所載亦相似古今人表女潰注陸終妃生六子一曰昆吾二曰參胡三曰彭祖四曰會乙五曰曹姓六曰季連路史陸終娶鬼方孕三年生子六人曰樊曰惠連曰籛曰求言曰宴安曰季連以六月六日坼左而三人出其一曰樊是爲昆吾韋昭曰昆吾祝融之孫陸終第二子名籛爲己姓封於昆吾是也其後夏衰昆吾爲夏伯遷於舊許傳曰楚之皇祖伯父昆吾舊許是宅世本其一曰樊是爲昆吾又曰昆吾者己姓所出左傳曰衞侯夢見被髮登昆吾之觀案今濮陽城中有昆吾臺鄭語史伯曰己姓昆吾蘇顧溫董董姓鬷夷豢龍彭姓彭祖豕韋諸稽禿姓舟人妘姓鄔鄶

路偪陽曹姓鄒莒芊姓夔越荆斟姓無後其二曰惠連是爲參胡世本參胡者韓是宋衷曰參胡國名斯姓無後其三曰籛案虞翻作篯是爲彭祖劉向列仙傳彭祖者殷大夫也姓籛名鏗帝顓頊之孫陸終氏之仲子韋昭曰大彭陸終第三子釋文彭祖堯臣封於彭城歷虞夏至商年七百歲故以久壽見聞世本籛鏗在商爲守藏吏在周爲柱下史年八百歲籛音篯一云卽老子也王逸注楚詞天問云彭鏗卽彭祖事帝堯彭祖至七百歲帝嚳之元孫續博物志彭城縣古彭祖國也其四曰萊言國語世本俱作求言是爲云鄶人案云卽邳說文邳祝融之後姓也世本求言是爲鄶人鄶人者鄭是韋昭曰求言爲妘姓封於鄶鄶今新鄭也宋衷曰求言名也妘姓所出鄶國也毛詩譜昔高辛氏之土祝之後妘姓處其地是爲鄶國爲鄭武公所滅也其五曰安是爲曹姓宋衷曰安名也曹姓者諸曹所出也史記正義曰括地志云故郯國在黃州黃岡縣東南百二十一里史記云郯子曹姓也其六曰季連是爲芈姓宋衷曰季連名也芈姓諸楚所出芈音彌季連產附祖氏案史記作附沮附沮及路史作內今從史記季連之裔孫曰穴熊穴一本譌作內案楚世家季連之苗裔融史記楚世家周文王之時季連之苗裔曰鬻熊鬻熊子早卒其

子熊麗熊麗生熊狂熊狂生熊繹熊繹生熊艾熊艾生熊黜熊黜生熊勝熊勝以弟熊楊爲後熊楊生熊渠所謂九世也渠有子三人其孟之名爲無康案無史記作庸康世本作庸地理志云江陵南郡之縣也楚文王自丹陽徙都之其中子名爲紅案中仲古通用索隱曰有本作夷紅音贊紅讀古史考及鄒氏劉氏等無音褒紅恐非也爲鄂王九州記曰鄂今武昌縣鄂王舊都今鄂王神即熊渠子之神也其季之名爲疵爲越章王案史記作執疵世本無執字越作就一本爲作咸國語羋姓夔越潛夫論云或封于夔或封于越史記熊渠曰我蠻夷也不與中國之謚號乃立其長子康爲句亶王中子紅爲鄂王少子執疵爲越章王昆吾者衛氏也合下共六氏字義與是字同參胡者韓氏也彭祖者彭氏也云鄫人者鄭氏也曹姓者邾氏也季連者楚氏也帝嚳卜其四妃之子而皆有天下爾雅妃媲也鄭樵注媲比偶也繹一生帝堯一生商之先一生周之先上妃有邰氏之女也曰姜嫄續博物志帝嚳有四妃一生帝疏仡記高辛氏上妃有駘氏曰姜原清淨專一而好稼穡衣帝衣履帝履居閑而生棄左傳杜注駘在始平武功縣武功志古

蘄城在縣南八里漆村東古有蘄氏之國也案郃台蘄字並同嫄又作原氏產后稷周本紀周后稷名弃次妃有娀氏之女也曰簡狄淮南子有娀在不周之北史記正義曰案記云桀敗于有娀之墟有娀當在蒲州也太平御覽引張掖記曰黑水出縣界雞山亦名元圃昔有娀氏女簡狄浴于元丘之水即黑水也案娀或作嵩簡狄史記舊本作易淮南子作翟別本又作遢氏產契索隱謚周云契生堯代舜始舉之母娀氏女與宗婦三人浴于川元鳥遺卵簡狄吞之則簡狄非帝嚳次妃明也案契古文作卨次妃陳鋒氏之女也曰慶都此下各本有脫誤今從詩疏所引訂正案高堂隆北郊表陳豐氏名裒一名握裒鋒又作酆皇甫謐詩含神霧慶都生伊堯皇甫謐曰堯以甲申歲生名也慶都氏產帝堯次妃娥皇氏之女也曰常儀案娥訾或作阿訾常儀一作常戲又作尚儀氏產帝摯帝王紀云帝摯之母於四人中班最在下而摯於兄弟最長得登帝位封異母帝放勳爲唐侯德盛因禪位焉帝堯娶於散宜氏之子別本不重散宜氏三字謂之女皇氏古今人表女皇注堯妃散宜氏女次曰女匽氏列女傳二妃長曰娥皇次曰女英世本作女瑩

木從繩則直金就礪則利書說命惟木從繩則正又若金用汝作礪君子博學而日參省乎已焉一本無省字乎故知明則一本作而行無過詩云嗟爾君子無恆安息靖恭爾位好是正直神之聽之介爾景福楊氏曰詩之篇介助景大也此詩以喻勸學也引神莫大于化道福莫長于无咎孔子曰吾嘗終日思矣不如須臾之所學韓詩外傳不學而好思雖知不廣矣吾嘗跂而望之一作矣不如升高而博見也古逸書黃帝曰登山而望其何不臨而何不見升高而招非臂加之一作長也而見者遠順風而呼非聲加疾也而聞者著呂氏春秋順風而呼聲不加疾也際高而望目不加明也所因便也王應麟云說苑引子思子曰學所以益才也禰所以致刃也吾嘗跂而望不若登高之博見故順風而呼聲不加疾而聞者遠故魚乘于水鳥乘于風草木乘于時與大戴禮荀子勸學篇略同假車馬者非利足也而致千里假舟楫者非能水也而絕江海楊氏曰絕過也君子之性非異也而善假于物也南方有鳥曰蛺鴳案荀子作蒙鳩注蒙鳩鷦鷯也以羽爲巢編之以髮繫之葦苕說文葦大葭也本草苕卽今之紫蔩蔓生附喬木之上詩疏廣要苕陵苕好生高阜風至苕折子死卵破巢非不完也所繫者然也韓詩外傳有鳥于蔽葦之顚天喟然而風則蔽葦折而巢壞何其所託者弱也文選注引韓詩鴟鴞鴟鳩鳥名也鴟鴞所以愛養子者適以病之愛憐養其子者謂堅固其窠巢病之者謂不知託于大樹茂枝反數之葦苕風至苕折巢覆有子則死有卵則破是其病也困學紀聞鵲上高城之垝而巢于高榆之顚而起故君子之居世者得時則義行失時則鵲起西方有木名曰射干文選上林賦注射干香草也射音弋舍切楊氏曰射音夜莖長四寸立一作生于高山之上而臨百仞之淵木莖非能長也所立者然也蓬生麻中不扶自直蘭氏之根史記冬至短極蘭根生懷氏之苞案荀子作蘭槐之根是爲芷漸之非不美也所漸者然也是故君子靖居恭學修身致志處必擇

鄉游必就士所以防辟邪而道一作中正也物類之起或譌作從必有所始或譌作由案荀子起始爲韻下來德爲韻榮辱之來各象其德肉腐出蟲魚枯生蠹怠慢忘身一作怠敎禍災乃作彊自取折柔自取束邪穢在身怨之所構布薪若一火就燥楊氏曰布薪于地均若一火就燥而焚也荀爽易注陽動之坤而爲坎坤者純陰故曰濕陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥平地若一水就濕草木疇生禽獸羣居物各從其類也是故此處舊注一作質乃校書者語正鵠張而弓矢至焉詩齊風終日射侯不出正兮考工記梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉林木茂而斧斤至焉孟子斧斤以時入山林樹成蔭而烏息焉左傳鳥則擇木呂氏春秋樹之盛則飛鳥歸之醯酸而蚋聚焉淮南子醯酸不慕蚋而蚋慕于醯酸也故言有召禍行有招辱君子愼其所立焉積土成山風雨興焉虞翻曰艮兌山澤通氣積水成川蛟龍生焉管子蛟龍水中之神者也尸子水積則生吞舟之魚土積則生楩柟豫章學積亦自生焉積善成德神明自得得別本譌作傳今從文選典引注聖心備矣是故不積跬步案荀子作蹞步楊氏注半步曰蹞蹞與跬同小爾雅跬一舉足也淮南子跬步不休跛鼈千里釋文頃步讀爲跬缺婢反又邱弭反一舉足爲跬再舉足爲步無以致千里不積小流無以成江海騏驥一躠不能千里夫潛論騏驥之速非一足之力也驚馬無極功在不舍案荀子作騏驥一躍不能十步無極作十駕楊氏注言驚馬十度引車則亦及騏驥之一躍廣雅驚駘也謂馬中鈍者也呂覽所爲貴驥者爲其一日千里旬日取之與驚駘同楔而舍之朽木不折楔荀子作鍥說文曰楔也爾雅注門兩旁木柣楔而不舍金石可鏤夫螾螾別本譌作蠕楊氏曰螾與蚓同高誘曰螾蚯蚓也古今注蚯蚓一名蜿蟺一名曲蟺善長吟于地中江東謂之歌女或爲鳴砌無爪牙之利筋脈淮南子作筋骨之彊上食埃土下飲黃泉用心一也楊泉物理論曰檢身止欲莫過于蚓此志士所不及也蟹二螯八足埤雅廣要蟹八跪而二螯非虵鮎之穴案鮎各本譌作蛆魚屬也而無所寄託者用心躁也是故無憤憤之志者論語不憤不啟又發憤忘食無昭昭之明無縣縣

之事者博雅縣縣長也無赫赫之功行歧塗者不至案歧或譌作跂事兩君者不容目不能兩視而明耳不能兩聽而聰騰蛇無足而騰爾雅螢螣蛇淮南子曰奔蛇螣雅廣要螣蛇一名神蛇亦曰靈蛇蹏荀子橫子騰蛇游霧楊氏曰龍類能興雲霧而游其中也蹏作蹶鼠五伎而窮蔡邕勸學篇蹶鼠五能不成一伎術楊氏曰五伎能上屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人本草螻蛄一名蝲鼠詩云鳲鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心若結兮朱子曹風注鳲鳩秸鞠也亦名名擊穀一名桑鳩楊氏曰詩曹風鳲鳩之篇鳲鳩之養七子旦從上而下夕從下而上均平如一故取以喻也姚舜牧曰君子之心固結而不解故其爲儀也一君子其結于一也昔者瓠巴鼓瑟而沈魚出聽列子瓠巴鼓瑟而鳥舞魚躍淮南子注瓠巴楚人善鼓瑟淫魚喜音出頭于水而聽之伯牙鼓琴或譌作瑟伯牙鼓琴鍾子期聽之方鼓琴志在山而牙曰善哉鼓琴巍乎如泰山志在流水鍾子期曰善哉鼓琴洋洋乎若江河鍾子期死伯牙擗琴絕絃終身不復鼓琴以爲世無足與鼓琴也成公綏琴賦曰伯牙彈而驅馬仰秣高誘曰仰秣仰頭吹吐謂馬笑也夫聲無細而不聞行無隱而不形玉居山而木潤淵生珠而岸不枯案荀子淮南子皆作草木潤文子玉誘曰玉陽中之陰也故能潤澤草木珠陰中之陽也有光明故岸不枯高一作至者哉孔子曰鯉別本譌作野哉今從說苑訂正君子不可以不學見人不可以不飾不飾無貌無貌不敬不敬無禮楊氏曰謂無禮之屬無禮不立論語曰立于禮夫遠而有光者飾也近而逾明者學也譬之如泲邪水潦灟焉莞蒲生焉從上觀之誰知其非源泉也珠者陰之陽也說文珠蚌之陰精也故勝火春秋考異郵玉者陽之陰也說卦曰乾爲金爲玉故勝水春秋元命苞水之爲言演也陰化淖濡流施潛行也其化如神故天子藏珠玉諸侯藏金石大夫畜犬馬百姓藏布帛說文細布十五升布也纖布縷也絟細布也總蜀布也財貨源流曰帛繒也總名不然則強者能守之知者能秉之賤其所貴而貴

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

庫新校本漢律厤志五量起于黃鍾之龠以子穀秬黍中者千二百實其龠以井水準其槩釋名水準也準平物也楊氏曰量謂坑受水之處也 盈不求槩似度 考工記桌氏槩而不税楊氏曰槩平斗斛之木也字林槩工內反謂平斗之五量賓之以平也 萬折必以東似意 此處從荀子及說苑陳氏禮書槩以竹木爲歸于東似有志不可奪者 是以君子見大川必觀焉 別本或脫君子二字

大戴禮注補八

嘉定汪照少山著

子張問入官第六十五

子張問入官於孔子王氏肅曰入官謂當官治民之職也孔子曰安身取譽爲難也子張曰安身取譽如何子曰有善勿專原注專謂自納於已昭補王氏曰雖有善勿發王氏曰言人已過誤無所傷害勿發揚失言勿跱原注跱邪也出言既失勿使人有失言不中勿貳遂之昭案王氏肅言已有不善不可遂行義亦通行事勿留原注凡行政事勿擯當與下共之勿專以爲已有者也教不能勿擯原注勿怠也已過

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

也原注言調悅則民不辨法原注謂不爭也善政行易則民不怨原注先王善政能躬行之使平易則民悅昭補王氏曰善政行簡易而民無怨者也言調悅則民不辨法字屬下句云法在身則民不爭也周禮曰凡辨法者攷焉昭案家語法字屬下句云法在身則民不爭也象之明在己則民顯之若乃供己而不節則財利之生者微矣仁在身則民顯以佚之也王氏曰言法度常在身則民法之財利之生微矣案微各本譌作徵貪以不得善政必簡矣原注初聞善政必記之昭案得宜讀爲德苟以亂之善言必聽矣昭亦聽之也詳以失之昭案詳佯古通用家語作詳以納之則規諫日至注納善言也規諫日至煩以不聽矣原注詩曰老夫灌灌小子蹻蹻也言之善者在所日聞王氏曰日聞善言日日聞也可行于今日也行之善者在所能爲原注君子言之善者在于終日言之君子行之善者在于終日言之善者在于終日言之君子其能躬行記聽而失之則無益於言行也故上者民之儀也有司執政者楊氏本有者字各本脫民之表也邇臣便辟者羣臣羣僕之綱理也昭補王氏也原注倫理也言是羣臣羣僕日便辟執事在君之左右者倫紀也爲衆之紀故儀不正

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

嚴而絕昭案絕疑作危百姓者卑賤如神原注孟子曰民爲貴社稷次之君爲輕也昭補王氏曰君有愛思之心感於民故謂之神民而昭案而讀爲若愛之則存惡之則亡也故君子南面臨官而不驕富恭案一本作貴而不驕富而能恭二句有本能圖原注本謂身也謂能謀其身也修業居久而譚原注譚誕也情邇暢而及乎遠察一而關於多案家語作貫乎多一物治而萬物不亂者以身爲本者也故君子莅民不可以不知民之性案一本性下有而字達諸民之情原注性爲仁義禮智之等情爲喜怒愛惡之屬性者生之質情者既知其以生有習然後民特人之欲詩云天生烝民有物有則有物有則也昭案上言不可以不知民之習謂節也昭案上言不可以不知民之情故此申之云既知其性又習其情然從命也原注生謂性也習謂從命也疑正文有脫誤後民乃從命也疑正文有脫誤幾不可句讀當從家語訂正故世舉則民親之原注世舉言治政均則民無怨故君子莅民不臨以高王氏曰不抗揚也不道以遠不責民之所不能今臨之一本有以字明王之成功則民嚴而不迎也原注明王之民比屋可封苟欲齊之則憚而不能迎致王命道以數年之昭補王氏曰迎奉也民嚴畏其上而不奉迎其教之以非其力之業則民疾之業則民困矣疾則辟矣王氏曰教引而不從其教者矣故古者冕而前旒所以蔽明也黈纊各本譌作統今從玉篇統塞耳所以弇聰也原注禮緯含文嘉以懸黈垂旒爲閒姦聲弇亂色令不惑視聽則繅藻之設兼此二事也黈莊子爲莊黃也按此記與莊說及著詩之義則人君以黃絖充耳大夫用素皆尚以玉也然毛王之徒以爲石飾玉及鄭謂充耳爲玉名義乖錯故未詳昭補論語古義冕衣裳者冕鄭本作弁今從古鄉黨篇亦然大戴禮孔子曰古者統而前旒所以蔽明也說文曰冕或作絻從系李善曰絻古冕字今魯論又說文弁作皮皮與冕字相似包咸以冕爲冠古皃字之誤顏氏師古曰莊黃色也纊綿也以黃絲爲丸用組懸之於冕垂兩耳旁示不外聽李氏善曰絻古纊字弁音奄淮南子作掩聰呂氏向曰莊黃玉以絲裹之於冠兩邊以塞耳所以示不聞下人之過故水至清則無魚人至察則無徒呂氏延濟曰水至清魚無所隱人至明察人所疾畏故孤立而無徒作黨援矣自得之原注民有邪枉教之使自得之昭補趙岐孟子注曰使自得其本善性也故枉而直之使

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

盛德第六十六

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

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

天道不順生於明堂不飾案飾同飭謂整攝也故有天災則飾明堂也原注
淮南子云明堂之廟行明堂之令以調陰陽之氣而知四時之
飾以辟疾之災也昭補禮書曰王者迎五氣則於東西南北之
四郊禮六神則以蒼黃青赤白元之牲玉象四時凡民之爲姦
以巡岳順閏月以居門而天地之閒罔不欽若
邪竊盜歷一作靡法妄行者生於不足原注亂法者
度量也漢書律麻志度者分寸丈尺引也所以度長短也本起
於黃鍾長量者龠合升斗斛也所以量多少也本起
之龠無度量則小者偷惰一作大者侈靡而不知足原注偷
懈惰苟且惰
故有度量則民足民足則無爲姦邪竊盜歷法妄行者故有
姦邪竊盜歷法妄行之獄則飾度量也凡不孝生於不仁愛也
不仁愛生於喪祭之禮不明喪祭之禮所以教仁愛也致仁愛也名本
無仁字今從王氏校本增愛故能致喪祭春秋祭祀之不絕致思慕之心也
原注孝經曰春秋祭祀以時思之也夫祭祀致饋養之道也王氏肅曰言孝子奉祭祀不敢懈與生時

饋養之道同之死且思慕饋養況於生而存乎故曰喪祭之禮明則民
孝矣故有不孝之獄則飾喪祭之禮也原注經解曰喪祭之禮
廢則臣子之恩薄而倍死忘生者眾凡弒上生於義不明義者所以等貴賤明尊卑貴賤有
序案一本作貴賤有別尊卑有序二句民尊上敬長矣民尊上敬長而弒者寡有
之也有子曰其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣不好犯上而好作亂者未之有也
義也故有弒獄一本作弒上之獄則飾朝聘之禮所以明
義失諸侯之行惡而倍畔侵陵之敗起矣凡鬥辨生於相侵陵也相侵陵生於長幼
無序而教以敬讓也案戴氏校本疑此處有脫文愚謂當作生於長幼無序而遺敬讓鄉飲酒之禮所以
明長幼之序而教以敬讓也如此文義方順故有鬥辨之獄則飾鄉飲酒之禮也原注
經解曰鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬥之獄煩矣凡淫亂生於男女無別夫婦無義
昏禮一作婚享聘者所以別男女明夫婦之義也原注享謂享婦及召族黨也案

召族黨各本作召闖故有淫亂之獄則飾昏禮享聘也原注經解曰昏姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多故曰刑罰之所從生有源不務塞其源而務刑殺之是爲民設陷以賊之也原注禮察曰禮禁將然之前法施已然之後也刑罰之源生於嗜慾好惡不節原注總言百姓犯刑罰之所由故明堂天法也原注天神所在也王者於此則天無私勤施之法鄭補明堂陰陽錄曰陰陽者王者之所以應天也明堂之制周旋以水水行左旋以象天內有太室象紫垣南出明堂象太微西出總章象五潢北出元堂象營室東出青陽象天市上帝四時各治其宮王者承天統物亦於其方以聽國禮度德法也原注禮謂三百三千也惟有仁德也所以御民之嗜慾好惡以順一作慎天法以成德法也原注天道不可成順之刑罰者案罰各本作法茲從方本所以威不行德法者也原注德法不行則罰之故季冬聽獄論刑者所以正法也法正論原注德法而論也案各本作不德之刑吏公行之是故古者天子孟春論吏一本有之字德行能功原注攷德行能功案能功別本作能理功能得德法者爲有德原注謂內外善也能行德法者爲有能原注謂能綜理皆行之而又弗盡行能理德法者爲有功原注謂內外成之而未能善也故論吏而法行事治而功成季冬正法孟春論吏治國之要也原注春論班賞冬攷量刑則莫不懲勸矣德法者御民之銜勒也案通典所引有勒字各本皆脫潛夫論法令者人君之銜轡筴也而民者君之輿馬也吏者轡也刑者筴也鄧析子曰勢者君之輿安威定則策勁臣順則馬良民和則輪利爲國失此必有覆車奔馬折輪敗載之患天子御者內史左右手也原注太史內史皆宗伯之屬太史下大夫二人內史中大夫一人俱親王之官也書曰太史內史云內史太史左右手則太史爲左史內史爲右史馬昭補王氏曰內史掌王八柄及敘事之法受納以詔王聽治命孤卿大夫則策命以四方之事書而讀之王制祿則書之故正以爲左右手古者以法爲銜勒以官爲轡以刑爲筴以人爲手故御天下數百年而不懈惰原注史當字誤爲人善御馬者

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

爲轡司會均入以爲軹原注軹轂前斂六轡之餘詩云鋈以
軹也主天下之大計王制曰司會掌邦之六典八法之戒以周
氏曰軹驂馬轡轡繫軾前者司會以歲之成質於天子也昭補王
知四方之治冢宰之副故位不在其六轡而當軹故位故御四馬執六轡御天地與人與事
者亦有六政原注六政謂道德仁聖禮義也是故善御者正身同轡原注詩云六轡既均
均馬力齊馬心惟其所引而之原注不違於節故任其馳以取長道遠行可
以之急疾原注言皆從人心也可以御天地與人事此四者聖人之所乘
也原注四者天地與人事是故天子御者太史內史左右手也六官亦六
轡也天子三公合以執六官原注三公無官佐王論道而已昭補呂氏祖謙曰三公三孤天子之
所與調精祲之原而無所治者也原注六官冢宰治國禮之用和萬事而分治之則六官之職
統萬事而分治之則六官之職昭補王氏曰冢宰治國禮之用和夫士五法謂仁義禮智信以御四者故亦惟其所引而之以之道則國治原注
仁義禮智信也典經均五政齊五法原注五政謂天子公卿大夫士庶人
治典經邦國以之德則國安原注教典以之仁則國和原注禮典以
邦國安邦國和邦國

之聖則國平原注政典平邦國以之義則國成原注刑典詰邦國以之禮則國
定原注體國經野事官之職昭補王氏曰冢宰治國禮之用和萬事而分治之則六官之職
爲貴則國安德教成以之仁則國和通治遠近則國平義平
也刑罰當罪則國成事物以禮則國定也此御政之體也過失也人情莫不有過過
而改之是不過也是故官屬不理分職不明法政不一百事失
紀曰亂也亂則飭冢宰地宜不殖財物不蕃萬民饑寒教訓失
道風俗淫僻百姓流亡人民散敗曰危也危則飭司徒父子不
親長幼無序君臣上下相乖曰不和也金氏履祥曰上下者尊卑貴賤之等儀和則不
僭不通各安其分有序則和也不和則飭宗伯賢能失官爵功勞失賞祿爵祿
失則士卒疾怨兵弱不用曰不平也周官司馬掌邦政統六師平邦國呂氏曰平邦國之
不平者不平則飭司馬白虎通司馬乾之所爲行兵用馬不以傷害爲文故言馬也韋氏昭曰大司馬司馬武也大總武事也大司馬掌軍古者兵車一車四馬故以馬名官訓馬爲武者取其遠行也刑

罰不中暴亂姦邪不勝曰不成也不成則飭司寇周官司寇掌邦禁詰奸慝刑暴亂

百度不審立事失理財物失量曰貧也貧則飭司空原注冢宰掌六典司徒掌十二教宗伯掌五禮司馬掌九伐司寇掌五刑小宰職曰一曰治職以平邦國以均萬民以節財用二曰教職以安邦國以富萬民以懷賓客三曰禮職以和邦國以諧萬民以事鬼神四曰政職以正萬民以聚百物五曰刑職以詰邦國以糾萬民以除盜賊六曰事職以富邦國以養萬民以生百物司馬之屬司勳掌六鄉之賞田以等其功又司士之官掌羣吏之數以詔其爵祿凡度量財物考工猶有其事豁補尚書大傳天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公百姓不親五品不訓則責之司徒蠻夷猾夏寇賊奸宄則責之司馬溝瀆壅遏水爲民害則責之司空韓詩外傳三公者何司空司馬司徒也司馬主天司空主土司徒主人故陰陽不和四時不節星辰失度災變非常則責之司馬山陵崩竭川谷不流五穀不殖草木不茂則責之司空君臣不正人道不和國多盜賊丁怨其上則責之司徒故三公典其職憂其分舉其辨明其隱此三公之任也白虎通司空主土而不言土而言空者空尚主之而況於實乎故曰御者同是車馬或以取千里或數百里者所進退緩急異也治者同是法或以治或以亂者亦所進退異也明堂者古有之也原注明堂之作其代未得而詳也案淮南子言神農之世祀於明堂明堂蓋四方又漢武帝時有獻黃帝明堂圖者四面無壁中有一殿然其由或始於此也蹈補春秋說題辭房心爲明堂天王布政之宮釋名明堂猶堂堂高顯貌也三輔黃圖明堂所以正四時出教化天子布政之宮也黃帝曰合宮堯曰衢室舜曰總章夏后氏曰世室殷人曰勸館周曰明堂凡九室一室而有四戶八牖案牖一作聰聰卽窗字聰窗古通用三十六戶七十二牖注窗助戶爲明每室四戶八窗白虎通三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風阮諶三禮圖曰明堂者布政之宮周制五室東爲木室南爲火室西爲金室北爲水室土室居中秦爲九室十二階各有所居以茅蓋屋原注茅取其潔實也蹈補晏子春秋明堂之制土事不文木事不鏤示民知節也桓氏寬曰古者采椽不斲茅屋不翦上圓下方桓譚新論曰王者造明堂上圓下方象天地明堂者所以明諸侯尊卑原注明堂非所以朝諸侯於明堂之位天斧備焉蹈補明堂位曰朝諸侯於明堂也者明諸侯之尊卑也外水曰辟雍原注子貢辰南鄉而立明堂也者明諸侯之尊卑也外水曰辟雍原注韓詩說辟圓如璧雍以水言圓言辟者取辟有德不言辟水言雍雍和也蹈補王制天子曰辟廱注辟明也廱和也所以明

和天下服氏虔曰天子水匝爲泮宮南蠻東夷北狄西戎原注言四海之君於辟雍諸侯水不匝至半爲泮也各以其方列於水外昭補明堂大道錄曰八蠻在南門之外九夷在東門之外六戎在西門之外漢書郊祀志周公相成王王道大治制禮作樂天子曰明堂辟雍諸侯曰泮宮郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝四海之內各以四時祭明堂月令原注於明堂之中施十二月之令昭補職來助祭蔡氏邕曰因天時制人事天子發號施令祀神受職每月異禮故謂之月令原注月令所以順陰陽奉四時敎氣物行王政也成法具備各從時月藏之明堂所以示承祖考神明明不敢褻瀆之義故以明堂冠月令赤綴戶也原注綴飾也昭補楚詞招魂白綴兮些注綴戶朱綴注朱丹也綴緣也綴牖也說文戶半門也牖穿壁以木爲交窗也周禮地官掌蜃共白盛之蜃注盛猶成也謂飾牆使白鄭氏注考工白盛蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室案白盛所以擬門窗而益之明也　二九四七五三六

一八武禮圖曰建武三十一年作明堂上圓下方十二堂法日辰九室法九州室八窗八九七十二法一時之一室有十二戶法陰陽之數熊氏朋來辨河圖洛書洛書方位莫如大戴禮記明堂篇所謂二九四七五三六一八者最爲明白本注法龜文也二九四是其前三位七五三是其中間三位六一八是尾後三位龜文戴氏先齡曰夫戴九履一始於大戴禮二九四七五三六一八其說以爲太乙下九宮法後漢書張衡傳猶載之惠氏棟曰二九四九宮之法坤二離九巽四七五三兌七中央五震三六一八乾六坎一艮八坎離震兌爲四正乾坤艮巽爲四維九六四二八七三乘五皆合於十五堂高三尺東西九筵南北七筵考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵注每筵長九尺賈氏公彥曰夏度以步殷度以尋周度以筵是王者相改照案周禮堂崇三尺堂崇一筵筵禮記天子之堂九尺皆指堂基而言又案匠人謂東西九筵合八丈南北七筵合六丈三尺一尺之制度數各有所法堂方百四十四尺坤戶二牖明堂月令說其制度數各有所法堂方百四十四尺坤一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變也圓蓋方載六九之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應辰三十六戶七十二牖以四戶九牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八尺一尺黃鍾九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三丈以應三統四鄉五色者象其行外廣二十四丈應一歲二十四氣周以水象四海王者之大禮也昭案有以九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益未必盡合古制中郎之說確有精理故附注

於此其宮方三百步在近郊三十里原注淄于登說明堂在國之陽三里之外七里之內丙巳之地韓詩說明堂在南方七里之郊然三十里無所取也再言方圓及戶牖之數亦繁重照案孝經援神契明堂在國之陽鄭氏康成曰或以爲明堂者文王之廟也原注明堂與文王之廟不在國之陽三里之外或以爲同處或說謬也照補孝經宗祀文王於明堂以配上帝呂氏讀詩記明堂祀上帝而文王配焉故周頌我將詩雖祀文王之樂歌必先言祀天而次言祀文王照案周禮孝經說以明堂爲文王廟又盧植禮記注明堂即太廟也天子太廟上可以望氣故謂之靈臺中可以序昭穆故謂之太廟朱草日生一葉至十五日生十五葉十六日一葉落終而復始也原注孝經援神契曰朱草生蓂莢蓂莢嘉禾成莖莆生其形無記朔之狀蓋說不詳焉照補帝王世紀堯時爲天子蓂莢生於庭爲帝成厤始一日生一莢至月半生十五莢至晦日而盡小月而一莢厭不落掩朴于朔也朱草可食王者慈仁則生路史朱草者百草之精狀朱草長三尺枝葉皆赤莖似珊瑚也如小桑栽子長三四尺枝莖如珊瑚生名山石巖之下刺之如血其葉生落隨月晦朔亦如蓂莢之類耳尚書大傳德光地序則朱草生鸑冠子聖王之德及萬靈則周時德澤洽和蒿茂大麻草

以爲宮柱名蒿宮也原注晏子春秋曰明堂之制下之潤濕不及也上之蓽暑不入也木工不鏤示民知節也然或以蒿爲柱表其儉質也明堂別有圖論不復詳焉照補竹書紀年周德既隆草木茂盛蒿堪爲宮室呂覽茅茨蒿柱土階三等拾遺記條陽山出神蓬如蒿長十丈周初國人獻之以爲宮柱所謂蒿宮也此天子之路寢也不齊不居其室原注路寢亦爲此制照補禮疏月令孟春居青陽左个仲春居青陽太廟季春居青陽右介以下所居各有其處是每月就其時之堂也云卒事反宿路寢亦如明堂每月異所反居路寢謂視朔之一日也其餘日卽在燕寢視朝則恆在路門外也鄭氏注禮記天子路寢制如明堂禮經補逸王者向明而治古之堂今之殿也孝經以爲宗祀之所孟子以爲王政之堂然則是人君之路寢猶後世大朝會之正衙也唐氏仲友曰古人以辟雍太廟明堂同制而異名是起於大戴禮惠氏曰明堂門卽路寢門也尚書大傳諸侯之宮三門三朝其外曰皐門次曰路門其皐門內曰外朝應門又次曰路門其內曰內朝路門內曰路寢之朝待朝在南宮原注將視朝時揖朝出其南門原注周禮司士職曰正朝之位辨其貴賤之等北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上孤東面北上太僕太右太僕從者在路門之左南面西上司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右太僕前正視王南向三公北面東上孤東面故士在路門之右南面東上

朝位王入內
朝皆退也

大戴禮注補九　嘉定汪　照少山著

千乘第六十七

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

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

輔鄉也鄉設如四體書股肱惟人穀梁傳大夫國體也注君之
君爲元首臣爲股肱毋易事毋假名毋重食凡事尚賢進能
侯使知事爵不世能官之不慈
以功凡民戴名以能食力以時成以事立此所以使民讓也民咸
孝弟而安讓此以恕省而亂不作也此國家之所以長也別本無家
字下無用則國家富上有義則國家治長有禮則民不爭立有
神則國家敬兼而愛之則民無怨心以爲典令典令別本令作無命則民
不偸偸惰慢也昔者先王本此六者而樹之德此國家之所以茂也
一本無之字設其四佐而官之司徒典春鄭氏目錄司徒主眾徒周
屬而掌邦教以佐王安擾邦禮乃立地官司徒使帥其
七教以興民德齊入政以防孝恤孤獨以逮不足上賢六禮以節民性明
以崇德簡不肖以細惡以教民之不則治不若不令治別本
謁作時

成長幼老疾孤寡呂氏春秋二月紀養幼少存諸孤京房占春當退貧幾進柔良恤幼孤賑不足以時通于四疆有闕而不通有煩而不治則民不樂生不利衣食凡民之藏貯以及山川之神明加于民者發圖功謀圖他本譌作國下舊注一作同乃校書者語齋戒必敬會時必節日厤巫祝執伎以守官侯命而作祈王年禱民命及畜穀蚩征馬融廣成頌用飛征庶虞百草別本脫百字昭案庶虞蓋山虞澤虞之屬方春三月緩施生育動作百物素問春三月此謂發陳天地俱生于時有事亨于皇祖皇考朝孤子八人以成春事萬物以榮周禮天官外饗注孤子者死王事之子也郊特牲春饗孤子秋食耆老明堂月令仲春安萌芽養幼老存諸孤皇侃曰春是長養之時故饗孤子方慤曰窮民有四止及孤者以爲人後存之助陽氣尤大也司馬司夏周禮乃立夏官司馬使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國以教士車甲白虎通士者事也任事之稱也凡士執伎論功太御覽引作執役論力修四衛強股肱質射御才武聰慧治眾長卒何休曰司馬事

省上下鄉各一若有軍事上士相上鄉下士相下鄉可以爲儀綴于國可別本譌作所韶案商頌爲下國綴旒朱注綴猶結也旒旗之垂者也言爲天子而爲諸侯所係屬如旗之繫爲旒所綴著也國語及內則注皆以綴爲連結之義大約喻其固結而不散也出可以爲率誘于軍旅四方諸侯之遊士國中賢俊秀與閱焉與別本作興方夏三月養長秀蕃庶物于時有事亨于皇祖皇考爵士之有慶者七人以成夏事淮南子立夏之日天子親率三公九卿大夫以迎歲于南郊還乃賞賜封諸侯修禮樂饗左右命太尉贊傑俊選賢良舉孝悌行爵出祿佐天長養司寇司秋以聽獄訟治民之煩亂王制司寇正刑明辟以聽獄訟周禮乃立秋官司寇使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國執權變民中凡民之刑萌本以安閒之下別本有不字萌譌作崩安譌作要作起不敬周官司寇掌邦禁詰姦慝刑暴亂以欺惑憧愚作于財賄六畜五穀專曰娛飭五兵及木石曰賊以中情出小曰閒大曰講講當作構利曰盜周官以糾萬民以除盜賊誘居室家及幼子曰不義別本譌作有君子曰義子女

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

爲成男成女名屬升于公門周禮鄉大夫以歲時登其夫家之
齒以上皆書于版辨其國中與其都鄙及其郊野異其男女歲
登下其死生及三年大比以萬民之數自上
司民之日獻其數于王王拜受之登于天府此以氣
脫民字食得節作事得時民勸有功別本
作不天之饑饉爾雅穀不熟爲饑蔬不熟爲饉穀梁傳二穀不升順別本譌
可食之菜皆謂之饑三穀不升謂之饉李巡曰五穀不熟曰饑
不熟爲饉道無殣者在今之世男女屬散名不升于公門此
以氣食不節作事不時時一本作成天之饑饉于時委民不得以疾
死是故立民之居必于中國之伏地因寒暑之和六畜育焉五
穀宜焉周禮地官司徒辨有十二土之名物以相民宅而知其
利害以阜人民以蕃鳥獸以毓草木以任土事鄭鍔周
官職方氏注辨其人民則以廣谷大川異制民生其間異俗衣
服飲食異宜器械異制辨其材用則以布帛材貨所資者不同
辨其九穀則以土之所宜或四種五種各不同辨
其六畜則以物之所產或四擾三擾各不同故也辨輕重制剛

柔和五味以節食時事東辟之民曰夷精以僥周官職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民與其財用九穀六畜之數要周知其利害至于大遠有不火食者矣小戴記未有火化食草木之實鳥獸之肉南辟之民曰蠻信以杜至于大遠有不火食者矣西辟之民曰戎勁以剛至于大遠有不火食者矣北辟之民曰狄肥以戾至于大遠有不火食者矣周官大司徒以土會之灋辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜皁物其民毛而方二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物其民黑而津三曰邱陵其動物宜羽物其植物宜皫物其民專而長四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物其民皙而瘠五曰原隰其動物宜贏物其植物宜叢物其民豐肉而庳及中國之民曰五方之民咸有安居和味一本脫咸字居譌作民咸有實用利器知通之信令之及量地度居有城郭立朝市地以度邑邑以度民以觀安危距封後利先慮久固依固可守爲奧可久案奧隩古字通能節四時之事霜露時降方冬三月草木落庶虞藏五穀必入于倉于時有事蒸于皇祖皇考息國老六人以成冬事民咸知孤寡之必不末也末本譌作未咸知有大功之必進等也咸知用勞力之必以時息也周禮均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉凶札則無力政推而內之水火案內納古字通入也弗之顧矣而況有强適在前案適敵古字通君長正之者乎公曰善哉

四代第六十八

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

家也公曰巧匠輔繩而斲書說命惟木從繩則正屈原傳巧匠不斲執察其揆正胡爲其棄法也子曰心未之度習未之狎未之別本作之未此以數躁而棄法也夫規矩準繩鈞衡此昔者先王之所以爲天下也漢志權與物均而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是爲五則百工繇焉以定法式冬權夏衡秋矩春規中央爲繩厥法有品各順其方而應其行小以及大近以知遠今日行之可以知古可以察今其此邪水火金木土穀此謂六府蔡沈曰六府卽水火金木土穀也六者財用之所自出故曰府王炎曰謂之府者天地之藏其出不窮者也廢一不可左傳天生五材民並用之廢一不可進一不可民並用之今日行之可以知古古可以察今其此邪昔夏商之未興也伯夷謂此三常之眇三常又見虞戴德篇常或遹注伯夷爲虞舜典天地人鬼之禮周書陰符曰凡治國有三常一曰君以舉賢爲常二曰官以任賢爲常三曰士以敬賢爲常公曰長國治民恆幹論政之大體以敎民辨歷大道以時地性左傳則天之明因地之性興民之陽德以敎民事上服周室之典以順天子修政勤禮以交諸侯大節無廢小眇其後乎小或遹作少子曰否不可後也詩云東有開明案啟明爲開明漢人避景帝諱也于時雞三號青史子書說雞者東方之牲也史記索隱三號鳴也言夜至雞三鳴則天曉以興庶虞動蟄征作嗇民執功百草咸淳地傾水流之是以天子盛服朝日于東堂以敎敬示威于天下也玉藻朝日于東門之外陳氏禮書曰言朝於日出之朝朝之也魯語天子大采朝日與三公九卿祖率地德注朝日執鎮圭繅藉五采郊特牲祭之日王被衮以象天戴冕繅十有二旒則天數也是以祭祀昭有神明少儀祭祀主敬詩大雅敬恭神明燕食昭有慈愛宗廟之事昭有義率禮朝廷昭有五官無廢甲胄之戒說卦傳離爲甲胄說命惟甲胄起戎昭果毅以聽天子小戴禮注補九

天子稱崩何別尊卑異生死也薨之猶奄也奄然亡也鄭康成曰異死名者爲人褻其無知若猶不同然也自上顛壞曰崩薨顛

壞之聲卒終也不祿不終其祿死之言澌也精神澌盡也五經通義引春秋說曰大夫曰卒精耀終也卒之爲言絕於邦也不祿爲言削名章也通典引石渠禮議曰聞人通漢問云記曰君赴于他國之君曰不祿夫人曰寡小君不祿大夫士或言卒死皆不能明戴聖對曰君死未葬曰不祿既葬曰薨又問尸服卒者之上服士曰不祿言卒何也聖又曰夫尸者所以象神也其言卒而不言不祿者通貴賤尸之義也通漢對曰尸象神也故服其服士曰不祿諱辭也孝子諱死曰卒釋名人始氣絕曰死死澌也就消澌也不祿不復食祿也卒言卒竟也 昭哀慶無失節慶一本作愛 是以父慈子孝兄愛弟敬此昔先王之所先施于民也君而後此則爲國家失本矣公曰善哉子察教我也子曰鄉也君之言善執國之節也君先眇而後善中備以君之言或之作子可以知古可以察今奐然而與民壹始與或譌興公曰是非吾言也吾一聞于師也子吁焉其色曰嘻鄭康成曰嘻悲恨之聲 君行道矣公曰道邪子曰道也公曰吾不能知人未能取人子曰君何爲不觀器視才公曰視可明乎子曰可以表儀公曰願學之子曰平原大藪瞻其草之高豐茂者必有怪鳥獸居之尚書大傳山草木生焉禽獸蕃焉禮斗威儀草木豐茂且草可財也案財材古通用如艾而夷之案艾刈古通用夷薙古通用周禮薙氏掌山澤芟除草菅其地必宜五穀高山多林必有怪虎豹蕃孕焉深淵大川必有蛟龍焉太平御覽引曰高山多林虎豹蕃孕焉深泉大川魚龍交焉與此小異逸周書泉深而魚鼈歸之呂氏春秋水源深則魚鼈歸之樹木盛之人主仁則萬民歸之故聖王不務歸之而務其所歸韓詩外傳水淵深廣則龍魚生之山林茂盛則禽獸歸之禮義修明則君子懷之孫卿子曰積水成川蛟龍生焉民亦如之君察之此可以見器見才矣陳仁錫曰取人之法以山川爲師 公曰吾猶未也子曰羣然易繫辭物以羣分疏曰羣黨其在一處 戚然釋名戚蹙也 頤然釋名頤養也動于下止于上小爾雅 睪然荀子睪睪廣廣敦知其德玉篇睪睪生也樂也頤養也 睪然案睪音釋惠棟又以爲睪字同皋讀古勞切 踖然論語疏踧踖恭敬也 柱然釋名柱住也 抽然詩箋抽猶出也又收也廣韻通作紬亦引也 首然

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

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

虞戴德第六十九

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

率天而祖地能用民德是以高舉不過天深慮不過地質知而好仁能用民力此以三常之禮明而名不蹇惠棟云別本此下有以字劉氏本無禮失則壞名失則愆是故上古不諱正天名也春秋胡傳古者死而無謚不以名爲諱後世忌諱繁名實亂矣天子之官四通正地事也天子御珽玉藻搢珽注相玉書曰珽玉六寸明自照五經異義天子笏曰珽珽直無所屈也說文珽大圭也王應麟曰珽玉笏也諸侯御荼考工弓人云寬緩以荼注曰荼古文舒假借字鄭司農云荼讀爲舒舒徐也玉藻荼前詘後直荀子大略篇諸侯御荼注古舒字玉之上圓下方者按史記建元以來侯者年表荊舒是徵小司馬索隱注荼音舒大夫服笏玉藻笏天子以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也笏度二尺有六寸其中博二寸其殺六分而去一凡有指畫于君前用笏造受命于君前則書于笏釋名笏忽也備忽忘也廣韻笏一名手版品官所執詔案說文無笏字儀禮竹笏注云今文笏作忽鄭氏尚書曰予欲聞六律五聲八音在治忽注云忽者臣是君所秉書思對命者也穆天子傳帷帶搢忽又按太平御覽御珽下注云珽然方正于天下御荼下注云荼前詘後直下天子也服笏下注云前後詘疑是盧氏原注文正民德也斂此三者而一舉之戴天履地以順民事天子告朔于邦國鄭氏注春官太史曰天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟于寶注周禮周正建子之月告朔日也率天道而敬行之明堂大道錄曰明堂天法王者順時行政故云率天道而敬行之以示威于天下也諸侯內貢于天子內卽納也周禮職方氏制其貢各以其所有大行人邦畿方千里其外方五百里謂之甸服二歲壹見其貢祀物又其外方五百里謂之侯服三歲壹見其貢嬪物又其外方五百里謂之采服四歲壹見其貢服物又其外方五百里謂之衞服五歲壹見其貢材物又其外方五百里謂之蠻服六歲壹見其貢貨物九州之外謂之蕃國世壹見各以其所貴寶爲贄率名敎地實也敎效古通用是以不至必誅國語甸服者祭侯服者祀賓服者享荒服者王是乎有刑不祭伐不祀征不享諸侯相見卿爲介聘義上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也聘禮卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯敎士畢行使仁守會朝于天子天子以歲二月爲壇于東郊周官義疏覲禮天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上鄭注司儀爲壇三成成猶重也三重者自下差之爲

三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺賈疏將合諸侯爲壇于國外以命事天子春帥諸侯拜日于東郊則爲壇于國東夏禮日于南郊則爲壇于國南秋禮山川邱陵于西郊則爲壇于國西冬禮月與四瀆于北郊則爲壇于國北既拜禮而還加方明于壇上而祀焉四方之壇宜在近郊之內東方八里南方七里西方九里北方六里建五色六章畫繢事也設五兵周禮司兵掌五兵注五兵者戈殳戟酋矛夷矛而有弓矢世本黃尤以金作兵兵有五一弓矢二殳三矛四戈五戟孔穎達曰古者謂戰器爲兵具五味鄭氏曰五味酸苦辛鹹甘也陳六律漢書律曆志黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹于嶰溪之谷以生而空竅厚薄均者斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮制十二筒以聽鳳皇之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六以此黃鍾之宮而皆可以生之故伶州鳩曰夫六中之色也故名之曰黃鍾所以宣養六氣九德也由是第之二曰太簇所以金奏贊陽出滯也三曰姑洗所以修潔百物考神納賓也四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交錯也五曰夷則所以詠歌九則平民無貳也六曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也奏五聲鄭氏曰五聲宮商角徵羽也釋文五聲宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物也方慤曰五聲比而爲六律六律偶而爲十二管聽明教置離抗大侯規鵠豎

物豎一本誤作堅九鄉佐三公佐天子天子踐位諸侯各以其屬就位乃升諸侯之教士各本重諸侯二字方氏本不重教士執弓挾矢揖讓而升履物以射射義古者諸侯歲獻貢士于天子天子試之于射宮其心志端各本譌作其地心端今從方本色容正時以敬伎時有慶以地不時有讓以地天下之有道也有天子存國之有道也君得其正家之不亂也有仁父存是故聖人之教于民也以其近而見者稽其遠而明者天事曰明地事曰昌人事曰樂別本脫樂字此兩以慶違此三者謂之愚民愚民曰姦姦必誅是以天下平而國家治民亦無貸居小不約居大則治眾則集寡則繆繆穆古字通用祀則受福禮器孔子曰我祭則受福以征則服此惟官民之上德也公曰三代之相授必更制典物道乎子曰否猷德保保惛乎前以小繼大變民視也視一作示公曰善哉子

之察教我也孔穎達曰子者有德之稱子曰丘于君惟無言言必盡于他人則否公曰教他人則如何子曰否丘則不能昔商老彭及仲傀困學紀聞論語老彭鄭注云老聃彭祖何焯評困學紀聞鄭注下云老聃之生在彭祖之後不應反居其上故朱子定從包咸之說高誘曰彭祖殷之賢臣治清靜壽七百歲即論語老彭是也路史案仲傀即仲虺趙岐注孟子仲虺即萊朱也高誘曰仲虺居薛爲湯左相政之教大夫官之教士技之教庶人揚則抑抑則揚綴以德行不任以言任庶人以言別本脫任字猶以夏后氏之尚懷昶也一本脫昶字行不越境公曰善哉我則問政子事教我子曰君問已參黃帝之制制之大禮也賈誼新書上綜黃帝之道而行之學黃帝之道而賞之加而弗損天下亦平也朱子曰黃帝聰明神聖得之于天天下之禮無不知天下之事無不能上而天地陰陽造化發育之源下而保神練氣愈疾引年之術庶事萬物之理巨細精粗洞然于胸次公曰先聖之道斯爲美乎子曰斯爲美雖有美者必偏屬于斯昭天之福迎之以祥作地之穡或譌作禍制之以昌莊子一日昌皆生于土而反于土興民之德守之以長公曰善哉

誥志第七十

公曰誥志無荒以會民義齋戒必敬祭統齋之爲言齊也齊不齊以致齊者也禮器七日戒三日宿愼之至也會時必節犧牲必全曲禮天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛士以羊豕周禮小宗伯毛六牲辨其名物而齊盛必潔公羊傳御廩者粢盛委之所藏也楚語天子祼郊之須之于五官使共奉之事王后必自舂其粢諸侯宗廟之事夫人必自舂其盛上下祠祀春官大宗伯以祠祀祀昊天上帝外內無失節其可以省怨遠災乎子曰丘未知其可以省怨也公曰然則何以事神子曰以禮會時夫民見其禮則上不援不別本譌作下不援則樂別本脫不字樂斯無憂此以別本作以此夫禮會其四時四孟四季淮南子四時秋命者天之吏也五牲五穀月令仲秋宰祝循行犧

牲視全具案芻豢膽肥瘠察物色必比類量小大視長短皆中度五者備當上帝其饗職方氏其穀宜五種順至必時其節此下別本衍也字匡未知其可以遠災也此下別本衍爲字公曰然則爲此何以子曰知仁合則天地成天地成則庶物時庶物時則民財儉儉別本譌作敬方言儉會也秦晉凡會物謂之儉民財儉以時作時作則節事節事以動衆則有極各本重動衆二字今從楊氏本有極以使民則勸勸則有功有功則無怨無怨則嗣世久世久惟聖人別本脫下世久二字是故政以勝衆非以陵衆以勝事非以傷事事以靖民非以徵民故地廣而民衆非以爲災長之祿也匡聞周太史曰政不率天下此別本衍不由人則凡事易壞而難成虞史伯夷曰書正義堯典下宇史所錄以五帝之末接三王之初王應麟曰鄭語史伯曰姜明伯夷之後也伯夷能禮于神以佐堯者也注謂四岳之族孟也幽幼也明幽雌雄也雌雄迭興而順至正之統也虞喜云歲雄在

閼逢雌在攝提格月雄在畢蹏在訾則在子曰歸于西起明于東淮南子曰訾則陬訾之初日雄在甲雌則在子出于暘谷浴于咸池拂于扶桑日入崦嵫經于細柳入虞淵之池曙于蒙谷之浦月歸于東起明于西法言月未望則載魄于西既望則終魄于東虞夏之厤建正于孟春建正各本作正建今從晉志所引易說三王之郊一用夏正建寅之月也史記厤書昔自在古厤建正作于孟春索隱案古厤者謂黃帝調律以前有上元太初厤建正于孟春也及顓頊夏禹亦以建寅爲正惟黃帝及殷周魯並建子爲正而秦正建亥漢初因之至武帝元封七年始改用太初厤仍以周正建子爲十一月朔旦冬至改元太初焉今案此文至于十二月節皆出大戴禮虞史伯夷之辭也于時冰泮發蟄百草權輿案藝文類聚作孟春冰泮百草權輿爾雅權輿始也劉秦美新權輿天瑞雉無釋史記厤書引此其文小異案褚遂良曰地未祛也昔秦文公時童子化爲雉雌雄者鳴陳倉寶雞祠漢光武得雄遂起南陽有四海是古以雉爲瑞也物乃歲俱生于東次順四時次或作以卒于東方方一作分史記索隱卒于東分卒子律反分音如字卒盡也言建厤起孟春盡季冬則一歲事具也冬之盡分爲來春故云東分也于時雞三號卒明

載于青色索隱卒三號三鳴也言夜至雞三鳴則天曉乃始爲正月一日言異歲也徐廣曰卒一作平又作斯于文皆便撫十二月節卒于丑史記正義撫猶循也自平明寅至雞鳴丑凡十二辰辰盡丑又至明朝寅使一日一夜故曰幽明昭案天官書及爾雅丑曰月成歲厤再閏以爲赤奮若李巡云言陽氣奮迅若順也順天道此謂虞汗月春曰叶協也或爲汁鄭司農曰叶當爲汁方言汁天曰作明曰與維天是戴左傳君履后土而戴皇天地曰作昌韋昭曰作叶也起也昌曰與維地是事人曰作樂曰與維民是嬉案三曰字別本譌作曰盛也民之動能不遠厥事惠棟曰事一作享民之妃色妃別本譌作悲不遠厥德此謂表裏時合物之所生而蕃昌之道如此天生物地養物物備興而時用常節程子曰氣化之在人與在天一曰聖人主祭于聖人也聖人其閒有功用而已天曰天子春秋繁露天祐天曰天子天子崩孔穎達曰自天墜下曰崩王者如從天墜下故曰崩也步于四川伐于四山卒葬曰帝而子之稱天子也檀弓國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也鄭康成曰立主曰帝同之天神天作仁地作富人作治樂治不倦財富時節是故聖人嗣則治文王治以俟時論語三分天下有其二以服事殷湯治以伐亂禹治以移眾眾服以立天下堯貴以樂治時舉舜舜治以德使力在國統民而恕在家撫官如國安之勿變勸之勿沮民咸廢惡而進良上誘善而行罰百姓盡于仁而遂安之此古之明制之治天下也仁者爲聖貴次力次美次射御次古之治天下者必聖人聖人有國則日月不食星辰不孛昏義男教不修陽事不得滴見于天月爲之蝕釋名曰月虧曰食稍稍侵虧如蟲食草木葉也左傳昭公五年有星孛于大辰西及漢鄭康成曰星謂五緯也辰謂日月所會十二次也穀梁傳星孛入北斗天文錄孛星者彗星之屬也徧指曰彗芒氣四出曰孛孛謂孛孛然也孫炎曰妖星也胡安國曰孛者惡氣所生闇亂不明之貌王應麟云孔子曰古之治天下者必聖人聖人有國則日月不食星辰不孛慈湖謂堯舜禹之時歷年多無日食至太康失邦始日食厤家謂日月薄食可以術推者衰世之術也而亦不能一一皆中歸之君德頗與孔

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

大戴禮注補十

嘉定汪照少山著

文王官人第七十一

王曰太師慎維深思內觀民務察度情僞原注謂視中觀隱也變觀民能歷其才藝女維敬哉原注試以衆位歷觀其才也女何愼于非倫原注倫理次也宜所愼倫有七屬屬有九用用有六徵徵他本譌作微昭案唐太宗帝範曰古之明王用人必先六徵以嘗之然後任之蓋本此語也一曰觀誠二曰攷志周書作攷言三曰視中周書作視聲四曰觀色五曰觀隱六曰揆德原注其說在下王曰於乎女因方以觀之富貴者觀其有禮施也原注觀其禮及其施曲禮曰積而能散貧窮者觀其有德守也原注觀其德與其守孔子曰君子固窮嬖寵者觀其不驕奢也隱約者觀其不慴懼也原注曲禮曰富貴而知好禮則不驕貧賤而知好禮則志不慴其少觀其恭

湘陰吳宗實長沙王賓校

敬好學而能弟也孔穎達曰在貌爲恭在心爲敬黃炎曰斂容正色肅然端莊之外著爲恭閑邪主一嚴然敬惕之中存爲敬其壯觀其潔廉務行而勝其私也孔穎達曰三十血氣定故曰壯釋名潔確也確然不羣貌也廉斂也自檢斂也其老觀其憲愼各本憲上衍意字强其所不足而不踰也原注孔子射于矍相之圃蓋觀者如堵牆使公罔之裘序點揚觶而語曰幼壯孝弟者耆好禮不從流俗修身以俟死者不在此位也蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變旄期稱道不亂者不在此位也蓋去者半處者半處者不在此位也蓋去者半處者半勵有存者父子之閒觀其孝慈也兄弟之閒觀其和友也君臣之閒觀其忠惠也原注父慈子孝兄友弟和君惠臣忠也昭補吳澄曰國之倫君臣爲大上下次之家之倫父子爲大兄弟次之有分有義有恩有情鄉黨之閒觀其信憚也而敬憚省其居處觀其義方省其喪哀觀其貞良省其出入觀其交友省其交友觀其任廉原注任以恩相親信也攻之以觀其信絜之以觀其知絜一本作潔示之難以觀其勇一切經音義勇突腫也煩之以觀其治逸周書作

煩之以事以觀其治春秋繁露意勞者神擾淹之以利觀其不貪藍之以樂以觀其不甯原注藍猶濫也喜之以物以觀其不失也縱之以觀其不貳遠使一本無使字之以觀其不倦採取其志以觀其情攻其陰陽以觀其誠原注陰陽猶隱顯也覆其微言以觀其信釋名信申也言以相申束使不相違也曲省其行以觀其備此下別本有成字此之謂觀誠也越絕書賢君用臣略責於絕施之職而成其功遠使以效其誠內告以匿以知其性與之講事以觀其智飲之以酒以觀其態荀子效之以禮而觀其能安敬也與之舉錯遷移而觀其能應變也與之安燕而觀其能無陷也接之以聲色權利忿怒患險而觀其能無離守也呂氏春秋八論人通則觀其所禮貴則觀其所進富則觀其所施窮則觀其所不受賤則觀其所不爲貧則觀其所不取視其更難以知其志淮南子論人之道貴則觀其所舉富則觀其所不爲喜之以驗其守樂之以驗其勇動以喜樂以觀其守委以財貨以論其仁振以恐懼以知其

節則人情備矣昭案此篇本之于逸周書而越絕荀子呂氏春秋淮南子以及說苑時有相同者蓋周秦漢人著書常采舊說故相類也二曰方與之言以觀其志志殷而溼原注殷盛也溼蓋深也其氣寬以柔其色儉而不諂其禮先人其言後人見其所不足曰日益者也原注言日就益好臨人以色好他本譌作如高人以氣賢人以言防其不足原注不欲見之昭補徐師曾曰凡人有偏心者多執己見而不復思有忌心者懼形已短而不肯屈伐其所能廣韻自伐曰日損者也其貌直而不侮洪範二五事一曰貌案侮他本譌作傷其言正而不私不飾其美不隱其惡不防其過原注如日月之食曰有質者也其貌固嫗其言工巧原注嫗以耽色下人謂形柔而辭巧飾其見物務其小徵原注有浮淺之事則工飾之而務尚其小成以故自說事自解說原注言以曰無質者也喜怒以物而色不作煩亂之而志不營原注營猶亂也深道以利而心不移原注道導也臨懾以威而氣不卑儒行儒有委之以貨財淹之以樂好見利不虧其義劫之以衆沮之以兵見死不更其守曰平心而固守者也喜怒以物而變易知煩亂之而志不裕示之以利而易移臨懾以威而易懾吳越春秋于貢曰明主任人不失其能臨財分利則使仁涉患犯難則使勇曰鄙心而假氣者也假別本譌作勢執之以物而遨決周書作驁之以卒而度料上文決字別本譌在驚字下數決原注言引之以卒然之事而能應時度焉不柔而性辨案他本譌作學案周書作不文而辨曰有慮者也難投以物原注物事難說以言知一而不可以解也原注言一端困而不知其止無辨而自順順一作愼曰愚戇者也戇別本譌作怒原注謂闇很也昭補說文戇亦愚鈍也無知專愚曰戇頑嚚也營之以物而不虞原注虞度也至則攻辨之不豫計度犯之以卒而不懼之別本作人置義而不可遷臨之以貨色而不可營曰絜廉而果敢者也原注果敢謂不虞不懼也絜廉營于貨色在義而不可遷則兼之也易移以言存志不能守固或作錮已諾無斷原注言止愼諾于人又不能自裁斷曰弱志者也順與之

弗爲喜非奪之弗爲怒沈靜而寡言多稽而儉貌原注稽攷也曰質靜者也辨言而不固行固一作願又別本此下有道字而先困五字自順而不讓一作愼失當而强之周書作非是而强之曰妒誣者也以惡取善曰誣微情而能發微情別本譌作徵清原注謂攷發幽賾也度察而能盡曰志治者也志治別本譌作治志華而誣巧言令色足恭一也皆以無爲有者也原注孔子曰巧言令色鮮矣仁昭補後漢書注引孟子逸篇曰阿諛事貴脅肩所尊俗謂一作爲原注攷度其志三曰誠在其中此見于外之諸志以其見占其隱原注據其陽察其陰以其細占其大原注小省其大氣也氣初生物原注謂物在于胞既備包以澹味五質內充五精外章人物志五常物生有聲聲有剛有柔有濁有清有好有惡咸發于聲也人物志夫容之動作發乎心氣心氣之微則聲變是也心氣華誕者其聲流散心氣順信者其聲順節心氣鄙戾者一切經音義鄙陋也字林戾曲也乖也其聲斯醜原注蜥當聲誤爲斯春秋左傳曰蜂目豺聲忍人也夫音之美惡尚通于金石而況于身乎心氣寬柔者其聲溫好信氣中易義氣時舒原注義者剛其氣亦充故舒縱也智氣簡備原注簡通勇氣壯直聽其聲處其氣攷其所爲觀其所由別本此下有論語加入方不可不審也聞言未審而以定之流起矣故觀言不如觀事觀事必校其實觀行必考其迹參三者而詳之近少失矣以其前占其後原注以前行占其後以其見占其隱以其小占其大此之謂視中也四曰民有五性喜怒欲懼憂也原注喜怒欲懼憂以其俱生于人而有常故亦謂之性也此五者之性人心兼盡喜氣內畜雖欲隱之陽喜必見怒氣內畜雖欲隱之陽怒必見欲氣內畜雖欲隱之陽欲必見懼氣內畜雖欲隱之陽懼必見憂悲之氣內畜雖欲隱之陽憂必見五氣誠于中發形于外民情不隱也張斐

律序曰情者心也心戚則情動于中而形于外毛氏詩傳曰有諸中必形于外也喜色由然以生原注由當爲油油然新生于外怒色拂然以侮欲色嫗然以偷原注偷苟且也懼色言惟求悅人薄然以下憂悲之色櫐然而靜原注玉藻曰喪容櫐櫐也誠智必有難盡之色誠仁必有可尊之色誠勇必有難懾之色人物志誠仁必有有矜奮之色誠智必有明達之色與此小異誠忠必有可親之色誠絜必有難污之色誠靜必有可信之色質色皓然固以安僞色縵然亂以煩縵周書作蔓雖欲故之故周書作改中色不聽也原注言雖欲故隱之于中而無柰色見于外故子夏問孝子曰色難是以君子戒愼不失色于人雖變可知此之謂觀色也五曰生民有一本作民生有黔有陽說文黔雲覆日也从雲今聲黔作靈臣鍇案漢書曰浮雲爲我陰昭案会昌隩余瘖除脉陽孜之氣生而有知有知故生機僞也各本衍有字以賴于物以攻其名也有隱于仁質者有隱于知理者人多隱其情飾其僞人手有隱于文藝者有隱于廉勇者有隱于忠孝者有隱于交友者如此者不可不察也小施而好大得小讓而好大爭爭別本譌作事言願以爲質原注願當聲誤爲願也僞愛以爲忠面覽而貌慈假節以示之原注假節假仁質之節故其行以攻其名周書作尊其行原注故其行者故爲是行推前恃忠府知物焉恃別本譌作惡原注謂有詢議之攻其所不知者則推援于人而恃以爲忠府而形貌又如曉然也首成功少其所不足原注謂先有功者因首之有不足者因薄之詐以爲知慮誠不及佯爲不言內誠不足色示有餘故知以動人自執而不讓執別本作順原注及其不知也觀人之動止因執爲意而不推讓于人也錯辭而不遂莫知其情原注本非其意故辭情不終詩云蛇蛇碩言出自口矣如是者隱于知理者也素動人以言原注謂先徧習之及于衆前爲方欲陳說也問則不對詳爲不窮詳佯古字通用色示有餘有道而自順用之物

逸周書有作假用作因之下缺一字物作初也廉言以爲氣原注苟作廉言以見俠氣自然矯厲以爲勇矯別本譌作驕悖別本譌作悖無所不至敬再其說敬再當從逸周書作亟稱原注言苟自矯厲持以爲勇終必恐懼而更至恭侯也以詐臨人如此者隱于廉勇者也自事其親而好以告人乞言勞瘁原注瘁言悴也而面于敬愛飾其見物故得其名名揚于外不誠于內伐名以事其親戚以故取利原注以如此故要取其利分白其名以私其身周書作自以名私其身原注陰行謂竊求諸人也比周以相譽原注父相談譽明知賢可以徵與左右不同而交交必重已原注言知其賢而不與心說之而身不近之身近之而實不至而權忠不盡權忠盡見于眾而貌克雖盡其權忠及眾人之前猶相克爭如此者隱于交友者也此之謂觀隱也六曰言

行不類終始相悖陰陽克易克一作交外內不合雖有隱節見行曰非誠質者也原注隱節隱于仁質之等其言甚忠其行甚平其志無私施不在多靜而寡類原注不莊好狎而安人曰有仁心者也仁或譌行事變而能治物善而能說浚窮而能達原注浚深也錯身立方而能遂曰廣知者也少言而行恭儉以讓有知而不伐有施而不置原注心不形于色也貂案置當讀如德曰愼謙良者也微忽之言久而可復原注謂微細及忽然之語幽閒之行獨而不克原注克好勝人也行其亡如其存原注謂奉先君及祖考之教令曰順信者也貴富雖尊恭儉而能施眾強嚴威有禮而不驕曰有德者也隱約而不懾安樂而不奢勤勞之不變喜怒之而度晰曰有守者也原注晰明也有喜怒之來能置量度而明焉直方而不毀原注不瓦合也廉絜而不戾強立而無私強立別本譌作立強曰有經者也正靜以待命原注

命期命 不召不至不問不言不過行行不過道日沈靜者也忠愛以事其親歡欣以致之致或竭敬盡力而不面敬以安人以故名不生焉故字別本在名字下曰忠孝者也合志而同方其憂而任其難行忠信而不相疑迷隱遠而不相舍曰至友者也心色辭氣其入人甚俞原注甚俞言無已進退工原注工能也故其與人甚巧其就人甚速其叛人甚易曰位志者也原注位志言其不一如爵位及人志也位有高卑人各有志也飲食以親貨賄以交周禮鄭注金玉曰貨布帛曰賄通俗文財帛曰賄接利以合故得望譽征利而依隱于物曰貪鄙者也原注妄當聲譌爲望征行也隱據也質不斷辭不至原注言心既不能質斷而辭又不及少其所不足謀而不已曰僞詐者也言行亟變從容謬易謬別本譌作交原注安然反覆好惡無常行身不類曰無誠志者忽小知而不大決小能而不大成顧小物而不知大論案論宜讀如倫亟變而多私曰華誕者也一切經音義誕謾也欺也規諫而不類道行而不平原注言能規諫而反不類言以道行復不平也曰巧名者也巧一作竊故曰事阻者不夷畸鬼者不仁原注恃禱祀而不自修也面譽者不忠飾貌者不情貽案古靜與情通逸周書飾貌者不靜記義而順文而靜注云靜或爲情小戴禮鄭注亦謂六隱之等隱節者不平原注隱節者多私者不義揚言者寡信春秋繁露不仁不知而有才能將以違之行適足以大其非而甚其惡耳此之謂揆德也原注謂揆度于德也王曰太師女推其往言以揆其來行聽其來言以省其往行原注孔子曰始吾於人也聽其言而觀其行今吾於人也聽其言而信其行也觀其陽以攷其陰察其內以揆其外是故隱節者可知僞飾無情者可辨質誠居善者可得忠惠守義者可見也王曰於乎敬哉女何慎乎非心何慎乎非人原注言當內慎其心外慎於人貽補韓詩外傳狐卷子曰望人者不至恃人者不久君欲治從身始人其可恃乎人有六徵六徵既

成以觀九用九用既立一曰取平仁而有慮者二曰取慈惠而有理者三曰取直慤而忠正者慤下舊注一作質乃校書者語非盧注也四曰取順直而察聽者五曰取臨事而絜正者六曰取慎察而絜廉者七曰取好謀而知務者好下舊注一作巧亦校書者語八曰取接給而廣中者原注接給謂應所問而勤廣中謂博于聞識也昭案接給猶捷給也接捷古通九曰取猛毅而度斷者此之謂九用也平仁而有慮者使是治國家而長百姓原注國諸侯家采邑慈惠而有理者使是長鄉邑而治父子原注鄉鄉遂邑公邑直慤而忠正者使是莅百官而察善否原注于周禮則治官慎直而察聽者使是長民之獄訟出納辭令原注于周禮則刑官臨事而絜正者使是守內藏而治出入原注于周禮則天官慎察而絜廉者使是分財臨貨主賞賜原注于周禮則司祿勤好謀而知務者使是治壤地而長百工原注于周禮則遂人匠車之等接給而廣中者使是治諸侯而待賓客原注于周禮則行人掌客猛毅而度斷者使是治軍事衛邊境原注于周禮則政官也周禮制其職各以其所能亢倉于日政術至要力于審士士有才行比于一鄉委之鄉才行比于一縣委之縣才行比于一州委之州才行比于一國委之國政而後迺能無伏士矣九用有徵乃任七屬一曰國則任貴原注周禮曰長以實得民二曰鄉則任貞原注周禮曰大事聽其長小事則專達三曰官則任長原注幹事曰貞周禮曰吏以治得民也四曰學則任師原注周禮曰師以賢得民五曰族則任宗原注周禮曰以族得民六曰家則任主原注易曰家人有嚴君焉父母之謂也七曰先則任賢正月王親命七屬之人曰於乎慎維深思內觀民務本慎在人女平心去私慎用六證原注六證六徵也論辨九用以交一人原注一人文王自謂也予亦不私女廢朕命亂我法罪致不赦三戒然後及論原注三戒之後亂法者則有司課其罪王親受而攸之然後論成

諸侯遷廟第七十二

成廟將遷之新廟吳澄曰成廟新成之廟也周禮春官守祧掌先王先公之廟祧注謂太祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧范甯曰親過高祖則毀其廟以次而遷皆齋原注謂親過高祖則毀廟以昭穆遷之春秋穀梁傳曰作主壞廟有時日于練焉壞廟壞廟之道易簷可也改塗可也范甯云將納新神故示有所加焉鄭元注士虞禮曰練而後遷也禮志云遷廟者更釁其廟而移故主焉按此篇成廟之文與穀梁相傳也昭補吳澄云古之祭者七日戒三日齋祝主祭贊詞者宗謂主人徙之日君玄服原注周禮司服職曰公之服自衰冕而下如公之服自鷩冕而下如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服玉藻曰君命屈狄再命褖衣內司服職曰辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素紗其于祭也君與夫人皆申其服祭統曰公袞冕立于阼夫人副褖立于東房是也臣及命婦助祭于君皆盡其服自祭于家咸降一等陰爵不敢申也雜記曰大夫冕而祭于公特牲饋食禮曰主婦纚笄宵衣立于房中是也然鄭氏駁云侯伯子男之卿及內子褖衣且諸侯專國禮樂車服王命有之何獨抑其服乎玉藻曰玄端以祭褖冕以朝孫炎云端當爲冕玄冕祭服之下也其祭先君亦褖冕矣孫說爲合下未卽吉故略同爵弁也君命屈狄與再命褖衣者謂其夫爲君則命其妻以屈狄再加等之命則上公夫人乃褖衣孫鄭等改鞠衣非也又云一命展衣者此則申子男臣妻之服耳言小國臣妻一命者亦展衣不命者則亦緣衣鄭元又分公卿大夫及其妻爲三等而升降其服經云孤絺冕卿大夫玄冕何爲易之又命小國之卿及內子褖衣錯易其次尤非宜也從至于廟原注列于廟門之位君入立于阼階下西向有司門外之位昭補吳氏曰朝位者朝覲之位也宗人擯舉手曰有司具如朝位原注立于門內如門外如路門之外如朝位補吳氏曰朝位者朝覲之位也宗人擯舉手曰有司具請升君升祝奉幣從在左北面原注祝主辭故在左神將興祝聲三曰孝嗣侯某敢以嘉幣告于皇考某侯原注言嗣以遷代不言國未忍有之也成廟將徙敢告原注卒哭之祭于此將有事于新廟君及祝再拜興祝曰請導君降立于階下奉衣服者皆奉以從祝原注不言奉主而稱奉衣服者以毀易祖考誠人神之不忍從祝者神所以導神也言皆者衣服非稱周禮守祧職曰掌先王先公之廟祧其遺衣服藏大戴禮注補十

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

諸侯釁廟第七十三

成廟釁之以羊 原注廟新成而釁者尊而神之祭器名者成則之以豵豚昭補夏官羊人凡祈珥共其羊牲陳氏禮書釁者塗釁以血交神明之道也廟成則釁室成則不釁以室不可以神之也吳澄曰成廟廟之新成者宗廟新成以牲血塗釁之者尊神明之居也其牲用羊血血者幽陰之物也君玄服立于寢門內南向爾雅東西廟曰廟無東西廟有室曰寢 祝說文祝祭主贊詞者从示从人口一日从兄省易曰兄爲口爲巫臣鍇案易兌悅也巫所以悅神也宗人宰夫 儀禮聘禮注宰夫主酒食者也雍人 案雍與饔同左傳注饔人食官皆玄服原注以神事故亦同爵弁小戴君朝服者謂不與也昭補雜記祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣宗人曰請命以釁某廟君曰諾遂入雍人拭羊 原注拭拭昭補鄭元云拭靜也孔氏雜記疏雍人是廚宰之官拭羊拭靜其羊拭于廟門外與祝宗人宰夫雍人等皆著元服謂朝服緇衣素裳等乃行入廟門碑南北面東上 原注東上者宰夫攝主也雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前 孔氏雜記疏雍人舉羊升屋者熊氏云謂抗舉其羊升于屋自中者自中也謂升屋之時由屋東西之中謂兩階之間而升也中屋南面者謂當屋棟之上亦東之中而南面刲割其羊使血流于前雍人乃降易歸妹士刲羊無血也復古編刲刺也从刀圭別作刲挂並非乃降右釁廟門以雞 孔氏雜記疏門也減于廟室上中割雞使流血故云門當門春官雞人凡釁共其雞牲有司當門北面 原注有司宰夫祝宗人也雍人割雞屋下當門右釁郟室割雞于室中有司亦北面也右釁郟室 原注郟室門郟之室一曰東門郟室皆用雞先門而後郟也雜記曰雍人舉羊升屋自中中屋南向刲羊血流于前乃降後郟室中室有司皆鄉室而立門小戴制雞亦于屋上記者不同耳此不言衅略也既事宗人告事畢 鄭氏雜記注告者告宰夫皆退反命于君君寢門中南向雜記疏釁事既畢宗人告攝主宰夫以事畢宰夫及宗祝人等乃退反報君命于路寢君受命之時南鄉于路寢門內南面而立宗人曰釁某廟事畢君曰諾宗人請就燕 孔氏曰謂與賓客燕會君揖之乃退 右釁畢

大戴禮注補十一

嘉定汪照少山著

小辨第七十四

公曰寡人欲學小辨以觀于政其可乎原注小辨謂小辨給也子曰否不可社稷之主愛日原注會子曰君子愛日以學書云日昃不遑也日不可得學不可以小辨原注不可輕有所學案別本脫一小字是故昔者先王學齊大道以觀于政天子學樂辨風原注別四方之風也制禮以行政原注政禁令也諸侯學禮辨官政以行事以尊事天子原注官政不錯則百事不紊也大夫學德別義原注別猶辨也矜行以事君原注矜猶莊也案莊字他本作厲或作愼或作尙今從永樂大典本士學順原注學順成之道辨言以遂志原注致命遂志士之節也庶人聽長辨禁農以行力原注辨禁識刑憲也如此猶恐不濟奈何其小辨乎公曰不辨則何以爲政子曰

湘陰吳宗寶校
長沙王賓校

辨而不小夫小辨破言小言破義小義破道道小不通通道必簡原注簡約也言約而有統易曰乾以易知坤以簡能韶補淮南子引孔子曰小辨破言小利破義小藝破道小見不達大禮必簡是故循弦以觀于樂足以辨風矣爾雅以觀于古釋名爾雅爾昵也昵近也雅義也義正也五方之言不同皆以近正爲主也張氏揖曰即爾雅也爾雅之名始見于此韶案郭威謂爾雅周公所制而有張仲孝友等語疑之以問揚雄雄曰記有孔子教魯哀公學爾雅爾雅之出遠矣自古學者皆云周公作當有所據其後孔子弟子游夏之儔又有所記以解釋六藝故有張仲孝友等語又案爾雅疏釋詁一篇蓋周公所作釋言以下或言仲尼所增子夏所足叔孫通所益梁文所補足以辨言矣原注爾近也謂依于雅頌孔子曰詩可以言可以怨邇之事父遠之事君多識于鳥獸草木之名也傳言以象王氏應麟曰象者象胥古人之官也反舌皆至可謂簡矣夫道不簡則不行不行則不樂原注易曰簡則易從易從則有功有功則可大可大則賢人之業夫奕案奕各本作亦下又言圍棊者自關東齊魯之間謂之弈固字今據方氏本十棊之變案棊各本作祺今從楊氏本方古通用由不可既也案由猶而況天下之言乎原注公于

十棊之中變數尙不可盡天下之言其可窮乎故至道以不言爲辨曰案一本作公曰微子之言吾壹樂辨言子曰辨言之樂不若治政之樂辨言之樂不下席治政之樂皇于四海夫政善則民說民說則歸之如流水親之如父母管子曰民之戴上如日月視君若父母諸侯初入而後臣之安用辨言公曰然則吾何學而可子曰禮樂而力忠信案各本此處衍其字君其習可乎公曰多與我言忠信而不可以入患原注備與我言忠信而使不入于患子曰毋乃既不明忠信之備案他本脫不字今從楊本可而有原注謂言而不行明忠信之備而又倦其居案他本作而口倦其居今從楊本則不可而行忠信百官承事忠滿于中而發于外刑于民而放于四海天下其孰能患之原注言所推無不準公曰請學忠信之備子曰惟社稷之主實知忠信若丘也綴學之徒案綴玉篇云綴也猶言補綴也劉歆書綴學之士安

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

用兵第七十五

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

帝祭蚩尤于沛庭而鬻鼓高祖二年立蚩尤之祀于長安史記天官書蚩尤之旗孟康曰熒惑之精也漢書天文志蚩尤之旗類彗而曲象旗見則王者征伐四方及封禪書郊祀志所云蚩尤蓋天之星也至古之蚩尤魚龍河圖以爲兄弟八十一人並獸身人語銅頭鐵額歸藏啟筮以爲出自羊水八股八趾孔氏小司馬氏以爲諸侯陰遁甲以爲炎帝之後孔氏尚書傳以爲九黎之君應劭以爲古天子或謂殺之于中冀或謂殺之于青邱或謂殺之于凶黎之谷疑以傳疑存而不論可也子曰否蚩尤庶人之强者也原注或云蚩尤古之諸侯安耳一曰衆人之貪者也昭補臣瓚注漢書引孔子三朝記云蚩尤庶人之貪者五經異義曰謹案三朝記曰蚩尤庶人之强者王氏鳴盛曰斥蚩尤爲庶人以其凶德故非眞無爵土如果庶人何能與黃帝戰及利無義不顧厥親以喪厥身鶡冠子注黃帝百戰與炎帝戰于版泉之野三與蚩尤戰于涿鹿之野七十二平陽志黃帝年三十七戰于涿鹿之野衆殺蚩尤蚩尤憯慾而無厭者也何器之能作蜂蠆挾螫原注文蜂在尾垂穎如蜂故謂之蜂顏氏師古曰其毒飛蟲螫人者陸氏佃曰其毒毒也詩周頌莫予荓蜂自求辛螫廣韻亦作蠆師古漢書注蠆毒也而生見害原注謂黃帝殺之于涿鹿之野而校案讀者以挾螫而生見害而校爲何不知注文何以橫亙中間致誤以而生見害爲句以衛厥身者非作兵也利其械矣未有蚩尤之時民剚林木以戰爭鬥之所自來者久矣人生有喜怒故兵之作與民皆生聖人利用而弭之亂人興之喪厥身左傳子罕曰兵之設久矣所以威不軌而昭文德也聖人以興亂人以廢詩云魚在在藻厥志在餌原注由心在于利用兵以取危蓋逸詩也鮮民之生矣不如死之久矣原注小雅蓼莪之三章也亦困于兵革之詩也昭補朱子曰窮獨之民生不如死也校德不塞嗣武于一本無孫子原注亦同上二章但于字以塞亂而徙傳續武事于子孫者也聖人愛百姓而憂海內及後世之人思其德必稱其人案人一本作仁故今之道堯舜禹湯文武者猶依然至今若存此處從方氏本別本依然至訛作威致王夫民思其德必稱其人朝夕祝之升聞皇天上神歆焉爾雅釋天疏尊而君之則稱皇天漢山陽太守祝睦後碑引孔子曰民人登祝上天歆焉李氏善曰皇天神也故永其世而豐其年也夏桀商紂贏一本作嬴暴于天下暴

極不辜殺戮無罪原注詩云無罪無辜亂如此憮昭補謚法賊人多殺曰桀殘義損善曰紂不祥于天粒食之民布散厥親原注雖親莫能相養疏遠國老秦誓曰播棄犁老徵子篇佛其耆長舊有幼色是與原注言疏遠老成而與幼色者若位人楚恭王遠申叔時而用子反也而暴慢是親讒貸處穀原注干乘曰以財投長曰貸穀祿也法言法行處辟原注辟罪辟也殀替天道逆亂四時禮樂不行而幼風是御原注任幼童之人使專政厥失制臣昏亂時候錯緒攝提失方原注攝提格李巡云言萬物承陽起故曰攝提攝提者直斗杓所指以建時節故曰格李巡云言萬物承陽起故曰攝提攝提格漢書顓頊命南正重司天火正黎司地其後三苗亂德二官咸廢而閏餘乖次孟陬殄滅攝提失方漢書音義攝提星名隨斗杓所指建十二月若厥誤春三月當指辰而乃指己是爲失方鄒大無紀原注邦當字誤爲鄒或陬聲誤爲鄒也昭案漢書作孟陬無紀不須朔于諸侯原注周禮太史職曰正歲年以序事頒之于官府及都鄙頒告朔于邦國也昭案別本正文頒作告注無告字玉瑞不行原注玉者所以等神祇別人事其用自重焉昭案別本無自字諸侯力政不朝于天子原注言以威力侵爭周書曰力爭則力政力政則無讓無讓則無禮無禮則雖得所好民皆樂之乎六蠻四夷交伐于中國原注周禮職方氏四夷八蠻七閩九貉五戎六狄此周所服四海其種落之數也明堂位曰九夷八狄七戎六蠻其夏之所朝明堂時來者國數也爾雅曰九夷八狄七戎六蠻其夏之所服與殷之遺國東方十南方六西方九北方十有三然鄭元以四夷爲四方九貉爲九夷又引爾雅其數不同四夷爲四方九貉爲九夷八蠻六戎五狄此及五六文闕而不定是終使學者疑于所聞也于是降之災水旱臻焉霜雪大薄案楊氏本作薄他本俱作滿甘露不降援神契王者德至天則降甘露應瑞圖甘露者味清而甘降則草木暢茂食之令人壽百草殞黃五穀不升書洪範日月歲時既易百穀用不成民多夭疾六畜餧腲原注痺當字誤爲餧也痺病也腲瘦也昭案瘦一作癯惠氏棟曰疑當作腲瘦也此太上之不論不議也原注帝皇之世無災疫故百姓不議殀傷厥身失墜天下夫天之報殃于無德者也案他本作失天下之報必與其民原注故書曰天明威自我民明威也公懼焉曰在民上者可以無懼乎哉

少閒第七十六

公曰今日少閒我請言情于子子愀然一作變色遷席而辭曰孔氏穎達曰席坐席曲禮君子問更端則起而對鄭康成曰起對謂離席而對君不可以言情于臣臣請言情于君君則不可公曰師之而不言情焉其私不同原注言已師禮事夫子故不使言情也其私人不同于此也子曰否臣事君而不言情于君則不臣君而言情于臣案君而下各本衍一不字則不君有臣而不臣猶可有君而不君民無所措手足公曰吾度其上下咸通之原注使上下皆達也權其輕重居之原注謂事役及刑罰準民之色目既見之鼓民之聲耳既聞之動民之德心既和之通民之欲兼而壹之原注言皆稱百姓之欲也愛民親賢而教不能民庶說乎子曰說則說矣可以爲家不可以爲國公曰可以爲家胡爲不可以爲國國之民家之民也子曰國之民誠家之民也然其名異不可同也同名同食曰同等原注名位不同禮亦異數惟不同等民以知極原注周禮大司徒職曰以儀辨等則民不越也故天子昭百神于天地之閒案百他本作有以示威于天下也原注祭法曰有天下者事百神諸侯修禮于封內以事天子大夫修官守職以事其君士修四衞執技論力以聽乎大夫原注四衞四方之職曲禮曰地廣大荒而不治此亦士之辱也庶人仰視天文俯視地理力時使以聽乎父母原注孝經曰用天之道分地之利謹身節用以養父母此庶人之孝也此惟不同等民以可治也公曰善哉上與下不同乎子曰將以時同時不同原注言有可同不可同也上謂之閑下謂之多疾原注不正之政君謂之閑民謂之多疾同所惡也君時同于民布政也原注施善政也民時同于君服聽也上下相報而終于施原注恩施恩也大猶已成案猶發酬同其小者遠猶已成終其近者原注遠大之謀緣近小始將持一作持重器先其

輕者原注將持重器必先效輕者亦以諭政也先清而後濁者天地也原注清濁謂陰陽也昭補易乾鑿度輕清者上爲天重濁者下爲地廣雅太初氣之始也清濁未分太始形之始也清者爲精濁者爲形天政曰正易曰乾道變化各正性命地政曰辨原注辨別苟本正則華英必得其節以秀孚矣原注言專務其本則華英得陰陽之節而秀孚矣此官民之道也原注官人當取終始公曰善哉請少復進焉子曰昔堯取人以貌原注觀容狀施發舜取人以聲文王取人以度原注觀其量度四代五王之取人以治天下如此原注四代據文距殷或曰文王取人以度四代謂兼之也公曰嘻善之不同也原注嘻歎惜之聲公謂五王取人德有不同也子曰何爲其不同也公曰同乎子曰同公曰人狀可知乎原注問四代以人狀得善之事子曰不可知也公曰五王取人各有以舉之胡爲人之不可知也子曰五王取人比而視相而望五王取人各以已焉是以同狀原注聖王通而虛已故于求人雖言色不同而善惡無異公曰以子相人何如子曰否丘則不能原注言不能如五王五王取人丘也傳聞之耳原注能傳聞也案注首能字舊本大書作正文誤亦又不能原注又不能備文也公曰我聞子之言始蒙矣原注言自蒙亂子曰由君居之成于純胡爲其蒙也原注由用也言何爲其蒙也雖古之治天下者豈生于異州哉昔虞舜以天德嗣堯原注凡質以天德文以地德禮緯文嘉曰殷授天而王周據地而王禮緯含文也布功散德制禮朔方幽都來服南撫交阯續文獻通考安南古交阯國也出入日月中庸日月所照莫不率俾原注俾使也西王母來獻其白案一本有玉字琯原注西王母神也其狀如人琯所以候氣漢明帝時于舜廟下得玉琯一枚也昭補尚書大傳逸語舜以天德嗣堯西王母來獻白玉琯集仙錄西王母獻舜玉琯吹之以和八風王墳補逸山海經稱西王母豹尾虎齒當與人類殊別考穆天子傳云天子賓于西王母觴于瑤池之上西王母爲天子謠天子執白圭元璧及獻錦組百純組三百西王母再拜受之則西王母服食語言紀與常人無異並無所謂豹尾虎齒之象也竹書紀年虞

舜九年，西王母來獻白玉環玦則西王母不始見于周時莊列俱言西王母亦不言其詭形惟司馬相如大人賦有豹尾虎齒之說蓋據山海經耳**粒食之民昭然明視民明教通于四海**原注民明于教夷夏同風**海之外肅慎北發渠搜氏羌來服**原注北發北狄地名其地出迅步鹿周武王時肅慎貢楛矢文塵渠搜貢露犬氏羌貢鸞鳥也昭補晉書肅慎氏一名挹婁尚書疏狒方郡有渠搜縣漢書武帝紀詔曰北發渠搜氏羌徠服注北方即可徵發渠搜而役屬之北史鎩汗國傳鎩汗國都葱嶺之西五百餘里古渠搜國也朱子曰氏羌夷狄國在西方孔氏穎達曰氏羌之種其居在秦隴之西**舜崩**案他本崩字脫**九十五而使禹攝政**攝政五年南征崩于鳴條**乃遷邑姚姓于陳**原注遷邑姚姓于陳謂改封虞氏後于陳因使氏焉春秋左傳曰胙之以土命之氏昭補帝王世紀瞽瞍妻曰握登生舜于姚墟故姓姚氏**作物配天**傳哀元年伍員曰少康復禹之績祀夏配天不失舊物昭案古之帝王生有配天之功殁享配天之祭堯典曰若稽古帝堯鄭注云稽同也古天也言能順天而行與之同功中庸敘堯舜文武即繼以天下至聖凡有血氣者莫不尊親故曰配天是古帝王配天之義也**修德使力民明教通于四海海之外肅慎北發渠搜氏羌來服禹崩**吳越春秋禹老歎曰五年壽將盡止死斯乎乃命羣臣葬于會稽之山**十有七世乃有末孫桀即位**皇甫氏謐曰自禹至桀凡十九王合四百三十二年**桀不率先王之明德乃荒耽于酒淫泆于樂德昏政亂作宮室高臺**原注淮南子云桀爲璇宮瑤臺象筋玉杯也**汙池土察**原注汙窪也察深也言洞地爲池也**以爲民虐爲粒食之民憯焉幾亡乃有商履代興**原注履湯名諭語曰履虐用元牡王侯世家曰湯名天乙白虎通曰湯王之後更定名爲子孫法本名履也**商履循禮法以觀天子天子不說則嫌于死**原注成湯怒至于亂昭案死一作亂**成湯卒受天命**商書受天明命以有九有之師**不忍天下粒食之民刈戮**商書爾萬方百姓罹其凶害**不得以疾死故**愛革夏正**不忍天下粒食之民刈戮**之于南巢放之而去其臣佐**乃放移夏桀散亡其佐**原注伐于夏宮而去其臣佐**乃遷姒姓于杞**原注封夏后氏之後于杞亦命氏焉昭補帝王世紀禹繼鯀治水十三年而洪水平堯美其績禹之後殷時或封或絕武王克殷求禹後得東樓公封之于杞乃賜姓姒氏封爲夏伯史記夏后氏乃興**發厥明德順天嘗地**案各本作順民天心

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

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

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

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

皇清經解續編卷八百三十一終

長沙王先謙
善化劉貽鐸校

大戴禮注補十二

嘉定汪照少山著

朝事第七十七

古者聖王明義以別貴賤以序尊卑以體上下然後民知尊君敬上而忠順之行備矣是故古者天子之官有典命官掌諸侯之儀春官宗伯典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命鄭康成曰五儀公侯伯子男之儀五等謂孤以下四命三命二命一命也大行人掌諸侯之儀秋官大行人以九儀辨諸侯之命以等其爵汲冢周書爵以明等極鄭氏曰爵秩次也故貴賤有別尊卑有序上下有差也左傳臧僖伯曰明貴賤辨等差典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命案此處各本誤重今據周禮訂定故貴賤有別一段上公九命爲伯鄭氏曰上公謂王之三公有德者加命爲二伯二王之後亦爲上公方慤曰上公即九命伯之上公也王之三公八命而已以其加三公之一命故以上言之其國家宮室車旌衣

服禮儀案旌周禮作旗鄭氏曰國家之所居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城方七里宮方七百步子男之城方五百步皆以九爲節諸侯方伯七命其國家宮室車旌衣服禮儀皆以七爲節子男五命其國家宮室車旌衣服禮儀皆以五爲節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其封也皆加一等馬端臨曰天子三公八命卿六命大夫四命上士三命中士再命下士一命其出封各加一命方氏曰王之三公乃賜之以九章之衮冕衮雖三公可服非有加則不賜故曰不過九命典命所謂以九爲節者也彭汝礪曰次國之君謂侯伯卿在內六命出爲侯伯則賜鷩冕七章之服典命所謂以七爲節也小國之君謂子男大夫在內四命出爲子男則賜鷩冕五章之服典命所謂以五爲節也鄭氏曰四命中下大夫也出封畿內封于八州之中加一等蓼有德也大夫爲子男卿爲侯伯其在朝廷則亦如命數耳王之上士三命中士再命下士一命王昭禹曰不言三孤則與卿同命也其國家宮室車旌衣服禮儀亦如之凡諸侯之適子省于天子案周官省應作誓鄭氏曰誓猶命也言誓者明天子既命以爲嗣樹子不易也春秋桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也未與誓者執皮帛而朝會賓之皆以上卿之禮禮記外傳諸侯大子非天子所命者有列會之事則執皮帛繼子男之下攝君則下其君之禮一等未省則以皮帛繼子男公之孤四命以皮帛視小國之君鄭眾曰九命上公得置孤卿一人春秋傳列國之卿當小國之君固周制也康成曰視小國之君列于卿大夫之位而禮如子男也其卿二命卿之言嚮也爲人所歸嚮也其大夫再命士一命其宮室車旌衣服禮儀各視其命之數賈公彥曰孤尊既聘享更自執束帛以其摯見若正聘車四乘旗四斿晃服四章三命再命一命者亦以其命數爲降殺也侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其宮室車旌衣服禮儀各如其命之數禮大行人以九儀別諸侯之命等諸侯之爵以同其貢物以馭其幣以結其好以正其位以主其瑞以等其禮以出其言以行其情以接其意以協其志以成其事以周知其德以待其實客各本訛作行其賓主今據周禮上公之域國之禮案時改邦爲域漢避高祖諱也而待其實客各本訛作行其賓主今據周禮上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸大宗伯公執桓圭鄭注公二王之後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之

象所以安其上也桓爲琱飾圭長九寸弁師注繅雜文之名也合五采絲爲之繩垂于延之前後貂案鄭司農云繅當爲藻繅古字也藻今字也同物同音圭藉也鄭鍔曰繅即禮記所謂藻也易藻爲繅繅雜文之名取其義之著也冕服九章建常九旒樊纓九就鄭氏曰九章者自山龍以下常旌旗也旂其屬帷幢垂者也樊纓馬飾也以一就就成也應劭漢官儀景公侯九旒大帶也纓馬鞅也貂案樊聲古字通爲旛纓繅雜文之名取其義之著也冕服貳車九乘鄭氏曰貳副也介九人禮九牢鄭氏曰介輔已行禮者也禮大禮饔餼也三牲備爲一牢呂大臨曰古者賓必有介介副也所以輔行斯事致文于斯禮者也其朝位賓主之閒九十步鄭氏曰朝位謂大門外賓下車又王車出迎所立處也王始立大門內交儐三辭乃乘車而迎之齊僕爲之節上公立當軹王立當又王車出迎所立處也王始立大門侯之禮執信圭七寸大宗伯侯執信圭伯執躬圭鄭注云信當作身聲之誤也身圭躬圭蓋當象以人形爲琱飾圭皆長七寸繅藉七寸冕服七章建常七旒樊纓七就貳車七乘介七人禮七牢其朝位賓主之閒七十步饗禮九獻食禮九舉諸侯之禮執躬圭鄭鍔曰信圭象人身之伸者躬圭象人身之屈者歐陽謙之曰侯伯同七命其車旗衣服之節並同故于圭文琱飾之閒少異信屈之制以辨尊卑其他皆如諸侯之禮諸子執穀璧大宗伯子執穀璧男執蒲璧鄭注云穀所以養人蒲爲席所以安人二玉蒸或以穀或以蒲爲琱飾璧皆徑五寸不執圭者未成國也說文璧瑞玉環也歐陽氏曰子男同一位穀璧蒲璧同制異飾以致其辨聶崇義曰璧圜徑九寸爾雅肉倍好謂之璧郭注肉邊也好孔也好三寸肉兩邊各三寸共九寸雜記曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸刻上左右各寸半玉也藻三采六等五旒樊纓五就貳車五乘介五人禮五牢其朝位賓主之閒五十步饗禮五獻食禮五舉諸男執蒲璧其他皆如諸子之禮凡大國之孤執皮帛大宗伯孤執皮帛鄭鍔曰孔安國於書之三帛以爲纁元黃諸侯世子公之孤附庸之君執之諸侯之卿禮各下其君二等以下及大夫士皆如之陳氏禮書曰禮窮則同也天子之所以明章著此義者以朝聘之禮也是故千里之內歲一見淮南子堯爲天子于是天下廣狹險易遠近始有道里貂案千里之內歲一見

者卽大行人所云侯服也千里之外千五百里之內甸服二歲一見千五百里之外二千里之內男服三歲一見二千里之外二千五百里之內采服四歲一見二千五百里之外三千里之內衞服五歲一見三千里之外三千五百里之內要服六歲一見禮記義疏虞書弼成五服至于五千每服一面五百里合兩面千里過五服方五千里又外薄四海咸建五長約五百里王制州方千里則縱廣方三千里周禮九服每服一面二百五十里合兩面五百里通九服四千五百里合王畿千里爲方五千五百里則縱廣方七千里鄭因謂唐虞時方五千里以合虞書夏殷四夷內侵故疆最狹止方三千里以合周禮職方各執王制周公斥大疆域中國地至方七千里以合周禮職方各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旂施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數秋官掌客掌四方賓客之牢禮餼獻飲食之等數所以明一本無明字別義也然後天子冕而執鎮圭案周禮古本鎮作瑱尺有二寸繅藉尺有二寸考工記玉人鎮圭尺二寸天子守之鄭氏曰鎮安也所以安四方蓋以四鎮之山爲琢飾圭寸尺有二寸昭案陳氏祥道曰鎮圭猶天府所謂玉鎮非四鎮山之謂則與考工記注不同賈氏曰鎮圭王祭祀所執與瑞職壬搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日則餘搢大圭鄭眾曰晉讀爲搢紳之搢謂插于紳帶之閒若帶劍也玉人記大圭長三尺杼上終葵首天子服之乘大輅建大常十有二旒樊纓十有再就建大常十有二斿以祀此載大常則乘玉路樊纓十有二斿以祀此載大常則乘玉路矣拜日于東郊其所出之處也鄭注古文尚書曰春分朝日天官掌次朝日則張大次小次設重帟重案穀梁傳王日朝日故雖爲天子必有尊也貴爲諸侯必有長也儀禮覲禮曰天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日于東門之外反祀方明退而朝諸侯爲壇三成宮旁一門天子南鄉見諸侯說文壇祭壇場也釋文壇築土也周禮爲壇三成疏言邱上更有一邱相重累者鄭氏曰司儀職曰爲壇三成成而上有堂焉堂上方二丈四尺合諸侯則合爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯馬端臨曰天子與諸侯相見于方岳之下築壇與覲禮壇制同其壇外爲土埒方三百步開四門壇方九十六尺高四尺上爲堂下爲三等謂之三成成每等高一尺其堂上置司監之神謂之方明

小戴記君之南鄉答陽之義也臣北面答君也土揖庶姓時揖異姓天揖同姓鄭氏曰庶姓無親者也土揖推手小下之異姓昏姻賈氏曰先小舉之也時揖平推手也天揖推手小舉之所以別親疏外內也疏後親爲次公侯伯子男各以其族就其位鄭氏曰諸侯之上介各以其君之族置于宮內以表立位之處乃詔王升壇詔諸侯皆就其族而立其位諸公之國中階之前北面東上諸侯之國東階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上鄭氏曰諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旃公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壇門或左或右各就其旃而立王降階南鄉見之三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定賈疏言上者皆以近王爲上及其將幣也公于上等侯伯于中等子男于下等別本脫此二句所以別貴賤序尊卑也冀圭降拜升成拜明臣禮也敖氏曰王既揖于是諸侯皆升冀瑞玉公于上等侯伯于中等子男于下等繼則皆拜于下擯者總延之曰升乃各升成拜于冀玉之處奉國地所出重物而獻之其所有劉彝曰其國之所有肉袒入門而右以聽明臣職也周禮制其貢各以其所有肉袒入門而右以聽事也敖氏曰肉袒示恐懼也袒右變于禮事也爲之于廟門之東亦變位入而復右已事更端也告聽事者告擯者以己于此聽事也事謂己所以得罪于天子之事明臣禮臣職臣事所以教臣也率而祀天于南郊配以先祖所以教民報德不忘本也尚書大傳祀上帝于南郊所以報天德即春迎日于東郊所以天必在郊者天體至清故祭必于郊取其潔清也通典郊以明天道也所從來尚矣有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥周人禘嚳而郊稷所以教孝也陳氏曰天子宗廟修宗廟敬祀事所以教民追孝也率而享祀于太廟考其習禮樂而觀其德行鄭氏曰大射者諸侯將有祭祀之事祭不數中者不得與于祭其羣臣射以觀其禮數中者得與大射儀于五禮屬嘉禮與之圖事以觀其能儐而禮之三饗三食三宴以與之習立一本無立字禮樂是故一朝而近者三年遠

者六年有德焉禮樂爲之益習德行爲之益修天子之命爲之益行然後使諸侯一本此處有交字諸侯之邦交歲相問也殷相聘也鄭氏曰父死子立曰世凡君卽位大國朝焉小國聘焉又殷眾也賈氏曰諸侯邦交謂同方嶽者一往一來爲交以習禮考義正刑一德以尊天子也諸侯相朝之禮各所以正君臣之義也小臧記所以習禮考義正刑一德以尊天子故曰朝聘之禮者執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旃施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數所以別義也介紹而相見君子于其所尊不敢質敬之至也陸佃曰言紹則上公七介皆相繼傳命也蓋如是而後盡敬正也于所尊者不敢正自相當陳澔曰質謂正自相當故以介傳命敬之至也

郊勞致館及將幣拜迎于大門外君使大夫迎于境卿勞于道君親圭璋也旅擯三辭于大門外而廟受北面拜賜鄭氏曰蔣受命祖之廟也又曰賜賜也賓致命公當楣再拜聘君之恩惠辱命來聘者也所以致敬也三讓而後升所以致尊讓也孔穎達曰主君在東賓差退在西相嚮三讓乃入廟門也初入廟門一揖當階北面又揖當碑又揖三揖乃至階也至階主君讓賓升賓讓主君如此者三主君乃先升賓乃升也如此者是賓致其尊讓主人之心也敬讓也者君子之所以相接也諸侯相接以敬讓則不相侵陵也鄭氏曰君子之相接賓讓而主人敬也方慤曰侵言自此以侵彼陵言自下以陵上此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也君親致饔既案既卽古餘字牲腥曰餼謂殺而未熟還圭饔食致贈郊送黃潤耀曰賓還館主君致贈送皆親之使大夫送出于境所以相與習禮樂也諸侯相與習禮樂則德行修而不流也故天子制之而諸侯務焉爾雅務彊也注事務以力勉彊說文趣也从力矛聲聘禮上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也鄭氏曰此皆使卿之介數也大行人職曰諸侯之介人侯伯七人子男五人此言七介五介三介者以大聘使卿各下其君一等故也以爵有貴賤則其介亦有多寡故曰所以

明貴賤也介紹而傳命陳氏曰紹繼也相承繼也君子于其所尊不敢質敬之至也三讓而後傳命三讓而後入門三揖而後至階三讓而後升所以致尊讓也君使士迎于境大夫郊勞君親拜迎于大門之內而廟受北面拜賜拜君命之辱所以致敬讓也致敬讓者君子之所以相接也故諸侯相接以敬讓則不相侵陵也卿爲上擯

紹擯擯接迎于君大夫爲承擯上爲繼承擯也君親醴賓孔氏曰行聘已訖私覿致饔既上別本加一永樂大典本文選注銑曰讓以行也翰曰熟曰饔生曰餼綜曰熟曰饔腥曰餼還圭璋賄贈饗食燕所以明賓主君臣之義也時君使卿就賓館還其所聘之圭璋故聘禮云君使卿皮弁還玉于館是也賄贈者因其還玉之時主人之卿并以賄而往還玉既畢以燕者主君設大禮以饗賓設食禮以食賓皆在朝也又設燕以燕之燕在寢也故聘禮云公于賓一食再饗燕與羞俶獻無常數是也凡此君親禮賓賓用私覿及致饔饔食之屬或主人敬賓或賓答主人或君親接客或使臣致之是顯明賓客君臣之義也故天子之制諸侯交歲相問殷相聘鄭氏曰比年小聘所謂歲相問也三年大聘所謂殷相聘也相厲以禮使者聘而誤主君不親饗食所以恥厲之也諸侯相厲以禮則外不相侵內不相陵此天子所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也孔氏曰天子立制使諸侯年使卿大聘使者行聘之時禮有錯誤則主君不親自饗食所以使賓愧恥自相勸厲天子小聘三無兵革之患國家得正由其外親諸侯也以圭璋聘重禮也考工玉人璪圭璋八寸孔氏曰半圭爲璋合二璋則成圭徐師曾曰圭璋琢圭璋也長八寸圭以享王璋以享后已聘而還圭璋輕財重禮之義也鄭氏曰圭瑞也圭璋之類也用之還之皆爲重禮禮必親之不可以已之有遺復之也財謂璧琮享幣也受之謂輕財者重賄反幣是也諸侯相厲以輕財重禮則作讓矣主國待客出入三

積夏官懷方氏治其委積館舍飲食鄭氏曰出入謂從來訖去也鄭眾曰積謂饋之芻米　既客于舍孔氏曰于舍謂于賓館也五牢之具陳于內米三十車禾三十車薪倍禾皆陳于外乘禽日五雙羣介皆有饔牢壹食再饗宴與時賜無數所以厚重禮也孔氏曰五牢之具謂雉一牢在賓館西階腥二牢在賓館門內之西是皆陳于內也聘禮米三十車設于門東東陳禾三十車設于門西西陳薪芻倍禾鄭注薪從米芻從禾乘禽謂乘行羣匹之禽鷹鶩之屬于禮以雙爲數聘卿則每日致五雙也葉夢得曰饔牢天產陰物也故陳于外饗所以訓陽物也故陳于內米禾芻薪地產恭儉也故至于再燕與時賜以示慈惠也故無數秋官掌客羣行人宰史皆有牢又饗饔九牢又三饗三食三燕　古之用財不能均如此然而用財如此其厚者言盡之于禮也盡之于禮則內君臣不相陵而外不相侵呂大臨曰古者制國用量入以爲出于國新殺禮凶荒殺禮故有祈以幣更賓以特牲之厚也然禮存其數將使富而奢者則用財于賓客不皆如此不敢不盡則盡之于禮此天子所以養諸侯使外不柏侵陵之道也　故天子制之而諸侯務焉古者大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯鄭注大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿　以親諸侯春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗　以陳天下之謀冬遇以協諸侯之慮春官大宗伯春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇或遇冬名殊禮異更迭而徧其尊王覲之言勤也欲其覲王事遇偶也若不期而偶至賈逵解詁一方四分之或朝春或覲秋或宗夏或遇冬藩屏之臣不可虛方俱行故分趣四時助祭也賈公彥曰事由春始故圖事秋時物成故比功夏物盛大故陳謨冬物伏藏故合慮　時會　以發四方之禁殷同以施天下之政時聘以結諸侯之好殷眺　以除邦國之慝閒問以諭諸侯之志春官大宗伯時見曰會殷見曰同注時見言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇于國外合諸侯而命事焉春秋傳有事而會是殷猶眾也十二歲王如不巡狩則六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉鄭司農曰眾來曰聘三禮義宗曰古者諸侯朝天子四時禮外有時會殷同之法殷同者十二年王不巡狩則六

服諸侯各當方而來赴四時見王也殷眾也四方諸侯眾來見王周官注閒問者閒歲一問諸侯謂存省之屬諭諸侯之志者諭言語諭書名其類也鄭鍔曰聘曰問有問遺之意頫曰視有省視之意歸賑以交諸侯之福注交或作饋古義通也敎卽交秋官大行人歸賑以交諸侯之福注交或作往或來也穀梁傳賑者何祖實也說文祉肉本作賑盛以蜃故謂之賑天子所以親遺同姓賀慶以贊諸侯之喜大宗伯以賀慶之禮親異姓之國致禬以補諸侯之災禬福祭也杜子春曰禬除也天子之所以撫諸侯者歲徧在鄭氏曰撫猶安也歲以爲始也案在周禮作存義同三歲徧眺五歲徧省劉彝曰存者問其安否眺者視其治效省者察其風俗七歲屬象胥諭言語鄭氏曰屬猶聚也自五歲以後遂閒歲徧省也鄭司農曰象胥譯官也某謂胥讀爲諝通脗欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯此官正爲象者是通言語之官爲象胥謂謂象之有才知者也干寶曰象胥若今鴻臚九歲屬瞽史諭書名聽音聲鄭氏曰辨會以上七歲省而召其象胥九歲省而召其瞽史皆聚于天子之

宮教習之也十有一歲建瑞節鄭氏信說文節信也象相合之形同度量鄭氏曰瑞節達于小行人之官本禮成于掌客之官同器數修法則十有二歲天子巡狩殷國白虎通巡者循也狩牧也爲天下循行守牧民也禮記外傳曰瑞信也朝見所執以爲制度故有巡狩亦憂民之至也天下廣大四方隱僻南面之君多行威福恐其不奉天子之所至之方諸侯皆朝于方嶽下曰殷國是故諸侯上不敢侵陵下不敢暴小民然後諸侯之國札喪則令賙補之地官大司徒注大札大疫病也鄭眾曰賙補之謂賙喪家補助其不足也案賙布帛曰賙委積以待凶荒也禮記曰賙委如縣都之財以賙卹之卽荒禮哀凶札也凶荒則令賙委之王應電曰賙民通以致匱病者也使鄰國合會財貨以與之惠棟左傳補注外傳云以膏沐犒師服虔云以師枯槁故饋之飲食高誘淮南子注曰酒肉曰餉牛羊曰犒謹案禮記言犒非古字古文作槀或作槁張揖撰廣雅始從牛旁高洪氏隸續載漢碑有勞酺之語酺與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說文無犒字周禮小行人云若國師役則令槁禬之

注云故書槁爲豪鄭司農云豪當爲槁謂槁師也先鄭不言字誤明古槁字本作豪或作槁與服子慎枯槁之說合張有復古編云鎬飾也從金高別作槁非五經文字注勞師借槁字爲之案說文鎬溫器也以鎬爲槁勞字無據昭案說文無槁字然鄭司農云謂槁師也則槁字漢時已有之矣說文偶遺脫耳有福事則令慶賀之王氏曰慶賀所以樂之有禍災則令哀弔之鄭氏曰禍災水火王氏曰哀弔卽弔禮哀禍裁也凡此五物者治其事故王昭禹曰所作謂之事所逢謂之故及其利害爲一書王應電曰條錄一書將以興利除害其禮俗政事教治刑禁之逆順爲一書王氏曰此自政治言順則因之逆則革之其悖逆暴亂作慝欲犯令者爲一書鄭氏曰慝惡也其札喪凶荒厄貧爲一書鄭兆王曰將以寬恤之將以嘉褒之凡此五物者每國別異之小行人疏此總陳小行人使適四方所采風俗善惡之事各各條錄別爲一書以報上也天子以周知天下之政李嘉會曰政者必求其原委而知其所以然也于義則天下太平古者天子爲諸侯不行禮義不修法度不附

于德不服于義故使射人以射禮選其德行職方氏大行人以其治國選其能功諸侯之得失治亂定然後明九命之賞以勸之明九伐之法以震威之周禮注諸侯之于國如樹木之有根本是以言伐周禮以九伐之法正邦國慝弱犯寡則責之賊賢害民則伐之暴內陵外則壇之野荒人散則削之負固不服則侵之賊殺其親則征之放殺其君則殘之犯令陵政則社之內外亂鳥獸行則滅之尙猶有不附于德不服于義者則使掌交說之故諸侯莫不附于德服于義者此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也

投壺第七十八

投壺之禮經典釋文壺器名以主人奉矢司射奉中鄭康成曰矢所以投之類者也中士則鹿中也鄉射記疏大夫兕中士鹿中中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圜圈以盛筭鄭不云兕中畧之也鄉射記曰鹿中柔前足跪鑿其背容八筭舊圖云士之中長尺二寸首高七寸背上四寸穿之容筭深尺二寸陳祥道曰投壺

禮輕于射故但用中之下而已授賓故主人奉之中將以待獲人則不必有攸司也 主人請曰夫人而爲之可也 鋪今從儀禮逸經鄭氏曰燕飲請投壺也否則或射所謂燕射也枉矢哨壺請樂賓 案哨各本訛作有旨酒嘉殽 案儀禮作旨酒令芳又重以樂應鏞曰用樂以宣達其情敢辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢以請賓曰賜某旨酒嘉殽又重以樂敢固以辭鄭氏曰固之言如故也言如故辭者重辭也 主人請賓對曰某固辭不得命 鄭氏曰不得命不以命見許也 敢不敬從 右請投 賓再拜受 鄭氏曰拜受受矢也 主人般還曰避 孔穎達曰般還曲折熊安生曰拜時般還或可東西面相拜 主人阼階上再拜送 鄭氏曰主人既避進授矢兩楹之賓般還送矢也避亦于其階上 賓般還曰避已拜受矢進卽兩楹間退反位 鄭氏曰主人既拜送矢又自受矢進卽兩楹間者言將有事于此也退乃揖賓卽席欲與階進明爲偶也賓席主席席皆南鄉相去如射物揖賓就筵 右受矢 司射奉之 使人執壺 方氏慤曰矢將以方曰使故司射奉之 司射進度壺反位設中 右射壺設中 執八算請于賓曰奏投壺之令曰順投爲入比投不釋算勝飲不勝正爵既行請爲勝者立馬三

釋文俗本或此句下有一馬從二馬五字五禮通考曰請賓曰以下大戴禮比小戴記多奏投壺之令一句文義較備比投不釋下大戴多一算字亦較明一馬從二馬疏云定本無此一句但玩上下文義有之爲備今本大戴禮豈後人又因疏言而去之耶 馬旣立慶多馬請主人亦如之 右請賓主人鄭氏曰度壺度半則堂上去賓席主人席邪行各七尺也反位西階上位也設中東面旣設中亦賓入算于中橫委其餘于中西執筭而立以請賓俟投請猶告也順投矢本先入也比投不拾也勝飲不勝言以能養不能也正爵所以正禮之爵也或以罰或以慶馬勝筭也謂之馬者若云投壺如此任爲將帥乘馬也射投壺皆所以習武因爲樂陳祥道曰投壺長二尺又云漢人格五之法有功馬散馬皆刻馬象而植焉 命弦者曰請奏貍首 鄭氏曰弦鼓瑟者貍首詩侯氏是也方慤曰以弦歌貍首故命弦者奏之熊朋來曰貍首篇名今逸射義所云曾孫之詩古人以爲射節在騶虞之下采蘋采蘩之上想見孔子刪詩之時其詩已逸不然則此詩未必見刪于聖人也首章必有貍首二字故以名其詩小戴射義所記大戴投壺篇所記必第

二第三章也不幸逸于詩家而畧傳 閒若一 孔疏閒若一謂前
于禮家小戴得其一而大戴尤詳 後樂節中閒疏數
如一也投壺者當聽之以 太師曰諾又命工奏樂孔氏
爲志取投合于樂節也 左右告 左右告曰諾承領之詞
矢具請拾投 鄭氏曰拾更也告矢具請更投者司射也司射東
面立釋筭則坐以南爲右北爲左也已投者退各
反其位 投入者則司射坐而釋一算焉賓黨于右主黨于左 右卒
投釋
算 卒投司射執餘算曰左右卒投請數二算爲純一純以取一
算爲奇有勝則司射以奇算告曰某黨賢于某黨賢若干純 方氏
曰干猶
枚也 奇則曰奇鈞則曰左右 右卒投數算鄭氏曰卒已也
數其所釋左右算如數射筭 賓主之黨畢已投司射又請
委之每委異之有餘則橫諸純下一筭爲奇則縮諸純下兼
繳左筭實于左手一純以委十則異之其他如右獲畢則司射
執奇筭以告于賓與主人也若告云某賢于某者未斥主黨勝
與賓黨勝與以勝爲賢尚技藝也鈞有等也等則左右手各執
一筭以告孔額達曰此明投壺筭數之儀司射于壺西東面執
筭請也純全也二筭合爲一全一純則別而取之一筭謂不滿
純者奇隻也遂以奇筭告者奇餘也謂左右數鈞之餘筭或左

右不定故稱某賢賢爲勝者也勝者若有雙數則云若干純
假令十筭則云五純也鈞猶等也等則左右各執一筭以告司
射東面則東西爲縮每十雙則東西爲一委每有十雙更別
委之故曰每委異之有餘謂不滿十雙或八雙九雙以下則橫
于十純之西南北置之若惟有一筭則縮之零純之下在零純
西東西置之此數右筭之法若數左筭則總斂地之筭實于左
手每一純取以委地滿十則異之謂滿十純則總爲一委其他
所縱所橫如右獲也熊朋來曰漢儒于禮經輒改某字讀爲某
名如投壺二筭爲純則純爲全就讀爲全蓋因儀禮鄉射經文
亦有二算爲純注曰純猶全也一筭爲奇奇猶虧也今讀純爲
全不聞讀奇爲虧如此類甚多 舉手曰 孔氏曰司射
命此酌酒者請勝者之弟子爲不勝者

酌 酌者曰諾已酌 酌者請舉酒當飲者皆跪奉觚 儀禮注古文觚
作觶說文曰觶禮經解韓詩說云三升曰觶大射儀云侍射者
降洗角觶疏云角觶以兕角爲之鄭氏駁五經異義曰觶角旁
所作案觶罰爵也 曰賜灌勝者跪曰敬養 右罰爵鄭氏曰司射
行正爵酌者勝黨之弟子升酌奠于豐上不勝者坐取乃退而
跪飲之灌猶飲也言賜灌者服而爲尊敬辭也周禮曰以灌賓
客各與其偶于西階上如飲射爵馬融曰奉觴曰賜灌受之以禮而不怨跪曰敬養獻之以禮而不矜 司正曰正

爵既行請爲勝者立馬各直其筭右立
禮曰三馬既立請慶多馬七經攷古本請
子曰鄉飲酒禮鄉射禮皆曰慶多馬作筭賓主人皆曰諾右慶爵朱
壺儀節行慶禮注若勝者得二馬劣者得一馬則司射取劣者
曰一馬益勝者告曰一馬從二馬正爵既行請徹馬右徹馬鄭氏曰飲不勝者畢
所釋筭時也三立馬者投壺如射亦三而止也三者一黨不得
三勝其一勝者幷其馬于再勝者以慶之明一勝不得慶也飲
慶爵者偶親酌不使弟子無豐請徹馬投壺既徹馬無筭爵乃行周則復始既筭五
禮畢可以去其勝筭也既徹禮
通考曰案終則復始一句投壺禮畢無無筭爵已行不應有復始
之事載震云案既筭二字當在前舉手曰之上或云既當作記
衍一字算多少視其坐惠棟曰此文倒當從吳本作筭
算字多少視其坐既筭周則復始矢八分堂
上七扶室中五扶庭下九扶鞮非子上失扶寸下得尋常注云
爲寸跗案孔疏膚與扶同四指曰扶何休曰側手爲膚案指
七扶者二尺八寸也九扶者四指曰扶扶廣四寸五扶者二尺也
者皆去賓主之席各二矢半也室中去席五尺堂上則去席七
尺庭中則去席九尺也聶氏三禮圖投壺之地有三日中則于

室日晚則于堂太晚則于庭各就日光爲之矢以扶計四指曰扶廣四寸其長短之度各隨其地之廣狹算長尺二寸右記壺矢筭鄭氏曰算長也堂下司正司射庭長鄭氏曰庭長司正也及
冠士立者皆屬賓黨樂人及童子使者皆屬主黨右記賓主黨孔氏曰冠士
者謂外人來觀投壺成人加冠之士尊之故令屬賓黨若童子
賤則屬主黨也鄭氏曰樂人國子能爲樂者使者主人所使薦
饌者降揖其阼階及樂事皆與射同節壺中置小豆鄭氏曰取其堅且滑也
爲其矢躍而出也壺去席二矢半矢以柘若棘無去其皮鄭氏曰矢
以柘棘取其堅且重也舊說矢大七分或以棘取其無節釋文柘木名大七分曾孫侯氏荀爽禮
諸侯事曾祖已上皆稱曾孫今日泰泰傳天子
一字從方氏本刪之昭案此十一字疑是注文并有脫字又案
射義經首詩曰曾孫侯氏當射戴氏校本云此下諸家本衍于
文今日泰射四字恐係錯簡否則衍文也四正具舉云云無一張侯參之曰今日泰射凡十
御于君所以燕以射則燕則譽質參既設執旌既載干侯既亢
皇清經解續編 大戴禮注補十二

案干同釬惠氏校本此下正文有中篾既置四字壺脰脰頸也修七寸口徑二寸半壺高尺二寸受斗五升壺腹修五寸案此條當在曾孫侯氏之上鄭氏曰修長也腹容斗五升三分益一則爲二斗得圜困之象積三百二十四寸也以腹修五寸約之所得求其圜周圜周以二尺七寸有奇是爲腹徑九寸有餘也朱子曰今詳經文不言壺之圜徑而但言其高之度容之量以爲相求互見之巧且經經言其所容止于斗有五升而注乃以二斗釋之則經之所言者圜壺之實數而注之所言乃借以方體言之而算法所謂虛加之數也弓既平張四侯且良決拾有常既順乃讓乃揖乃讓乃隮其堂周禮古義保氏五射注鄭司農云五射白矢參連剡注襄尺井儀也釋文云襄乃節其行音讓惠棟案讓亦音襄古字通詩角弓讓與亡叶既志乃張射夫命射者之聲獲者之旌案獲者別本作御車既獲卒莫王應麟曰此命射之詞也凡雅二十六篇其八篇可歌歌鹿鳴貍首鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞八篇鄭氏曰騶虞采蘋采蘩皆樂章名在國風召南惟貍首在樂記射義樂不失職也困學紀聞大戴禮投壺云凡雅二十六篇其八篇

可歌歌鹿鳴貍首鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞八篇廢不可歌七篇商齊可歌也三篇閒歌上林賦揜羣雉張揖注云詩小雅之材七十四人大雅之材三十一人愚謂八篇可歌者惟鹿鳴白駒在小雅貍首今亡鄭氏以爲射義所引曾孫侯氏之詩餘皆風也而亦謂之雅豈風亦有雅歟劉氏小傳或曰貍首鵲巢也蓁文似之此有貍首又有鵲巢則或說非矣張揖言二雅之材未知所出廢不可歌案史辟以下八篇之名當卽此訛舛在下七篇商齊可歌也三篇閒歌史辟史義史見史童史誘史賓拾聲斂挾魯命弟子辭曰鄭氏曰弟子賓黨主黨年稚者也爲其立堂下相藝慢司射戒令之無荒無懱無倨立無踰言若是者有常曾右記令辭鄭氏曰踰遠談語也常曾常所以罰人之曾也案小戴兼記魯辭異辭此當有脫文嗟爾不盩侯爲爾不朝于王所鄭氏曰盩安也亢舉也張也曾孫諸侯謂汝後世爲諸侯者王氏曰天下失業亢而射汝强食食案此三字有脫誤考工記作强飲强食食者祭侯者祭先有功德之侯若射侯則射者諸侯不來不來與福爲韻周官孔氏疏祭侯不盩侯有罪者也白虎通作嗟爾不盩侯爾不朝于王所以故爾雅射有張布謂之侯詒爾曾孫侯氏百福右記樂章王氏曰此祭侯之辭也與

梓人同而畧異侯者射埒也因祭寓意以爲諸侯之戒惠棟曰曾孫侯氏一詩而分爲三橫加間隔雖有奘幼淸本可證然不敢輒易昭案漢書郊祀志周靈王卽位時諸侯莫朝周萇宏乃明鬼神事設射不來不來者諸侯之不來朝者也封禪書云設射貍首徐廣曰貍一名不來其詩與祭侯之辭皆言諸侯來朝之禮不來者不盬侯故抗而射之萇宏亦行古之禮也緣太公金匱武王伐殷丁侯不朝尙父乃畫丁侯射之丁侯病遣使請臣尙父乃以甲乙日拔其頭箭丙丁日拔目箭戊己日拔腹箭庚辛日拔股箭壬癸日拔足箭丁侯病乃愈四夷聞乃懼越裳氏獻白雉于是說者謂萇宏依倣物怪以致諸侯妄也然射不盬侯當爲大射誓戒之辭若投壺乃記主人與客燕飲講論才藝之禮未知貍首之詩何以綴于後也

大戴禮注補十三

嘉定汪照少山著

公冠第七十九

公冠照案冠古亂反各本訛作荇說文冠首服弁冕之總名政和五禮新儀引五經要義曰冠嘉禮也冠者首服既加而後人道備故君子重之以爲禮之始矣　自爲主小戴坊記天子四海之內無客禮故莫敢爲主焉　迎賓揖升自阼原注入堂深異于士照案公冠以卿爲賓見家語史記漢文帝紀辛亥皇帝卽阼正義曰主人階也古時殿前兩階無中閒道故以阼階爲天子之位敖氏曰主位謂之阼故東階曰阼階　立于席照案立于席北既醴鄭氏曰醴賓者謝其勤勞也敖氏曰醴亦謂以醴飲之也陳氏祥道曰冠必用醴醴者太古之物所以示質也　降自阼原注君尊故其降也不使就賓階也照補孔氏穎達曰阼是主人接賓處　其餘自爲主者其降也自西階以異原注不敢終于正照補王氏肅曰西階賓也　其餘皆與公同也原注謂迎賓升阼之等

公玄端與皮弁皆韠原注玄端緇布冠之服也玉瑮曰始冠緇布冠自諸侯下達冠而弊之可

二服皆韠也古者田狩而食其肉衣其皮先以兩皮如韠以蔽其前後及後世聖人易之以布帛猶存其蔽前示不忘古尊祭服異其名曰芾其制上廣一尺下廣二尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸案別本無革帶二字昭補說文古文弁形象合手白虎通皮弁者何謂也所以法古至質冠之名也弁之爲言攀也所以持髮也上古先賢服鹿皮取其文章也三禮冠弁圖皮弁以鹿皮淺毛黃白色者爲之高尺二寸說文韠蔽也所以蔽前玉藻注韠之言蔽也象裳色朝服素韠原注玄端諸侯之朝服皮弁天子朝服韠從裳色皆素也昭補賈氏公彥曰朝服十五升布也師古曰韠亦謂之蔽公冠四加

玄冕 原注四當爲三玄當爲衮竊疑校書者旁注亦未可定也昭補家語孔子曰公四加玄冕黃氏曰大戴禮公冠四加緇布冠皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加後當衮冕又家語冠頌王太子冠擬公則天子之元子亦四加若諸侯之子不得四加與士同三加可知楊氏復曰諸侯始加緇布冠繢緌其服玄端再加皮弁三加玄冕天子始加元冠朱組纓再加皮弁三加衮冕孔氏曰左傳云公冠用祼享之禮行之金石之樂節之其加則四而有元冕故大戴禮公冠四加也諸侯四加則天子亦當五加衮冕也王制疏凡冕之制皆元上纁下漢禮器制度云冕長尺六寸案始加緇布冠次加皮弁次加爵弁

饗之以三獻之禮 原注饗賓也士于賓以一獻之禮也**無介**原注於饗而贊冠者退爲眾賓者君禮於臣本無介也昭補儀禮贊冠者爲介鄭康成曰介賓之輔以贊爲之尊之飲酒之禮賢者爲賓介賓亦饗時也冠者成人代父始宜盡孝子之其次爲介**無樂**原注亦饗時也冠者成人代父始宜盡孝子之舉樂思嗣親也然則冠禮不舉樂同也春秋左氏傳曰以金石之樂節之謂冠之時爲節也昭案別本娶婦下無之家二字**皆玄端**原注君臣同服昭補釋名元端其袖下正直端方與要接也鄭氏曰元端士入廟之服也王氏肅曰元端緇布冠服

冠之 **其醮幣朱錦采四馬**鄭氏曰醮所以申暢厚意也昭案朱錦采四馬家語冠頌作束帛乘馬二者字形相近恐必有一誤**其慶也同**原注賓亦如是**太子儗焉**原注儗公禮也案太子各本訛作天子據下節注訂正又案其慶也同以上記公冠禮太子之冠**爲主**原注主侯自主之重言太子誤也家語曰王太子庶子之冠儗焉非也**其禮與士同其饗賓也皆同**原注士冠禮記曰天子之元子猶士也天下無生而貴者也案右記太子庶子之冠將加元服周公使人來零陵取文竹爲冠竹書紀年成王名誦元年秋王加元服武庚以殷畔周文公出居于東二年秋大雷電以風王迎周文公于郊八年春正月王初莅阼親政譙周五經然否論古文尚書說武王崩成王年十三推武王以庚辰歲

崩周公以壬午歲出居東癸未歲反禮公冠記周公冠成王命史作祝詞告是除喪冠也周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之而後出也許慎五經異義武王崩後管蔡作亂周公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四是喪冠也者恐失矣按禮傳天子之年近則十二遠則十五必冠矣賈氏曰襄九年左氏傳晉侯問公年曰十二年矣國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣是諸侯十二而冠也尚書金縢王與大夫盡弁時成王年十五則知天子亦十二而冠 周公使祝之六反 雍祝州又反 王原注雍太祝當左與王爲祝辭于冠告焉曰達而勿多也原注辭多則史少則不達祝雍曰使王近于民原注視民如子昭補王氏曰常得民心也遠于年王氏曰壽長案說苑作遠于佞齊于時原注齊愛也及時心也遠于年王氏曰壽長案說苑作遠于佞齊于時不奪民也惠于財原注于時不奪民也施惠親賢使能案成王冠辭止此離作摛呂氏春秋愛敬盡于事親光耀加于百姓以承皇天嘉祿案博物記天字下有之字欽順仲春之吉日原注古者冠以仲春昭案春別本作夏今從注文訂正博物記作欽奉仲春之吉辰儀禮士冠禮始加祝曰令月吉日始加元服楚詞曰歷吉日兮鄭氏曰吉善也遵並大道邪或原注邪或當爲芬或聲字之誤也昭案博物記作普遵大道郊域 秉集萬福之休靈案一作康阜萬國之休靈博物記集作率萬作百始加昭明之元服小爾雅在首謂之元服 推遠稚免之幼志原注免猶弱也昭案幼志猶童心也博物記稚免作沖孺 崇積文武之寵德原注文皇帝武皇帝昭案博物記崇作蘊寵作就 請勤高祖清廟原注高祖高皇帝也昭案博物記祖下有之字 六合之內靡不息案博物記作靡不蒙德陛下永永與天無極昭案博物記無陛下二字淵鑑類函引多祝雍辭曰使王近于民遠于年遠于義齊于時惠于財祿賢使能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志服袞職欽若昊天六合是式率爾祖考永永無極周公冠成王命祝雍曰祝王辭達而勿以續漢書禮儀志及博物記校之又各異孝昭冠辭原注漢孝昭補漢書昭帝紀元鳳四年春正月丁亥帝加元服惠氏棟曰孝昭冠辭四字目上文也毛詩樂記漢禮樂志中多如此皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨原注禮運曰地秉陰竅于山川庶物羣生各得其所靡今靡古原注言覆施均維予一人某敬拜皇天之祐原注古祝辭則云嗣王某或曰一人某王者親告之辭也昭案以上祀天之辭薄薄之土承天之神原注薄旁

薄也易曰乃順承天也 **興甘風雨庶卉百穀莫不茂者既安且寧維予一人某敬拜下上之靈** 昭案以上祭地之辭 **維某年某月上日** 原注年謂太歲所在月正月也其天地祝文皆爾省辭故于下明之也 **明光于上下勤施于四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎于郊** 案以上朝日辭洛誥惟公德明光于上下勤施于四方旁作穆穆迺衡注穆穆和敬也尚書大傳迎日之辭曰維某年某月上日明光于上下勤施于四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎日于郊 **以正月朔日迎日于東郊** 原注古者帝王以正月朝聘率有司迎日東郊也所以爲萬品先而尊事天也昭案右附祭天祭地祭日月祝辭通典凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日于東郊祭月于西郊王氏應麟曰公符篇載孝昭冠辭其后氏曲臺所記歟

本命第八十

分于道 王氏肅曰分于道謂始得爲人資始焉或分得其長或分得其短其中修促謂之命孔子曰死生有命昭補春秋元命苞曰命者天之命也又案原注人資始焉句從永樂大典本別本各有不同 **形于一** 王氏曰人各受陰陽以形于一剛柔之性故曰形于一 **謂之性** 原注形法象也凡人稟于木則象之以仁受于金則象之以義孔子曰天命之謂性性者資于未生之前發于既生之後原其所始故于此言之昭補戴氏孟子字義疏證大戴禮記曰分于道謂之命形于一謂之性分于道者分于始也故于一言乎分則其限之于始有偏全厚薄清濁昏明陰陽五行也一言乎分則其形于陰陽象之不齊各隨所分而化于陰陽象 **形而發謂之生** 原注象微昧易曰男女搆精萬物化生也 **化窮數盡謂之死** 原注化窮者身也數盡者年也 **故命者性之終也** 原注注命初分于道則是生之始也分道則修短已定故爲生之終是以始末舉也昭案家語作命者性之始也死者生之終也有始有終矣此處脫去始也死者生之及明甚 **則必有終矣人生而不具者五目無見** 釋名目默而內識也 **不能食不能行不能言不能化三月而徹眴** 原注徹眴精也轉視貌徹或爲微也昭案眴別本訛作眴玉海所引說苑作三月達眼而後能見王氏曰徹眴睛轉也廣韻眴亭年切音珉視貌與眩同 **然後能有見八月生齒田目貌集韻眉貧切音珉 然後食期而生臍然後能行三年臍合然後能言** 原注三月萬物一成朞年

天道一備三年而天道大成故因之以變化也十有六情通案家語作精通然後能化陰窮反陽陽窮反陰動冬至陰消陽長是故陰以陽化陽以陰變故男以八月而生齒八歲而齔案齔各本作毀齒二字茲據文王世子疏所引訂正說文齒口斷骨也齔毀齒也博雅毀大戴禮曰男八歲而齔女七歲而齔一陰一陽然後成道原注一陰一陽之謂道也二八十六然後情通然後其施行原注施道行也女七月生齒七歲而齔二七十四然後其化成原注化道成陽施而陰化亦天地之道也貂補韓詩外傳天地有合則生氣有精矣陰陽消息則變化有時矣時得則治時失則亂故人生而不具者五目無見不能食不能行不能言不能施化三月徹眴而後能見七月而生齒而後能食碁年齲就而後能行三年腦合而後能言十六精通而後能施化陰陽相反陰以陽變陽以陰變故男八月而生齒八歲而齔齒十六而精化小通女七月生齒七歲而齔十四而精化小通是故陽以陰變陰以陽變故不肖者精化始具而生氣感動觸情縱欲反施化是以年壽亟夭而性不長也合于三也小節也原注男女合于三十中古男三十而娶女二十而嫁合于五也中節也原注合于五十貂補白虎通男子三十而娶女二十而嫁何陽道舒陰道促男三十筋骨堅強任爲人父女二十肌膚充盛任爲人母合爲五十應大衍之數生萬物也高誘注淮南子三十而娶者陰陽未分時俱生于子男子從子數左行三十年立于已女從子數右行二十年亦立于已合夫婦故聖人因是制禮使男子三十而娶女子二十而嫁其男子自已數左行十得故人十月而生于寅故男子數從寅起而生于申故女子數從申起亦十月而生于寅故男子數從寅起太古男五十而室女三十而嫁譙周曰太昊制嫁娶鄭氏昏禮目錄云夫婦始自燧皇備于三五合于八也原注備三五十合于八十也不言大節省文案周禮媒氏職曰令男三十而娶女二十而嫁內則曰二十而冠三十而有室十五笄二十而嫁尚書大傳曰男三十而娶女二十而嫁書曰有鰥在下曰虞舜喪服爲夫之姑姊妹之長殤然則古者皆以二十三十爲昏姻之年也故譙周云師言此說似漢初學者所續焉八者維綱也案綱各本十六十四爲嫁娶之期今有三十五十則非多作剛茲從方氏本天地以發明故聖人以合陰陽之數也原注八爲方也天地之明聖人以之禮義者恩之主也冠昏朝聘喪祭賓合陰陽九六大衍之數也

主鄉飲酒軍旅此之謂九禮也原注君臣冠昏朝聘五也喪服七也鄉飲賓主八也軍旅九也禮經三百原注禮經統于心也威儀三千原注曲禮也行于貌也機危也謂二禮動行九事皆有其文每變不同也機其文之變也原注內外爵與五服義宜也故以四舉有恩有義有節有權孔氏穎達曰恩屬于仁理屬于義節宜非知不可恩厚者其服重故爲父斬衰三年鄭氏康成曰服莫重于斬衰也三年問曰三年者稱情而立文以恩制者也案各本脫也字今從方本門內之治恩掩義門外之治義斷恩資于事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故爲君亦服斬衰三年以義制者也原注貴貴謂爲大夫君尊尊謂爲天子諸侯也三日而食食原注食粥也三月而沐原注將虞時期而練毀不滅性呂氏大臨曰期而小祥既小祥然後練冠練衣蓋毀不可以久久則滅性不以死傷生也案別本無也字喪不過三年苴衰不補補鄭氏曰補猶治也墳墓不坯爾雅山再成曰坯正韻曰以土封罅隙也同于邱陵案別本以此四字作注文除之曰鼓素琴原注漸有終因省哀昭神鄭氏曰鼓素琴始存樂也三年不爲樂樂必崩示民有終也以節制者也資于事父以事母而愛同天無二日國無二君家無二尊以一治之也父在爲母齊衰期案別本父上有一故字見無二尊也呂氏曰親莫隆于父母父在爲母齊衰其致一于父雖母不得而抗也百官備百制一作具不言而事行者扶而起原注謂天子諸侯言而後事行者杖而起原注謂庶人賤士大夫身自執事而後事行者面垢而已原注謂庶人賤士大夫身自執事而後事行者面垢塵滓也別本作詬非具觸事委任百官不假自言而事行者謂王侯也喪之杖亦不能起又須人扶乃起也言而後事行者爲大夫士既無百官百物須已言而後喪事行故不許極病所以杖而起不用扶也身自執事者謂庶人也身無人可使但身自執事不可許病故有杖不得用但使面有塵垢之容而已凡此以權制者也孔氏曰不言而事子于父母貴賤情同而病不得一故爲權制始死三日不怠三月不解鄭氏曰不怠哭不絕聲也不解解不解衣而居不倦怠也葬悲號三年憂恩之殺

也原注東夷二連其所不忌者哭不絕聲聖人因殺以制節也不解者不脫絰帶也盧案一本無所字聖人因殺以制節也原注謂卒哭祥禫之變盧補孔氏曰其悲哀者謂其閒朝夕恆憂戚而已恩之殺者自初以降是恩漸減殺也聖人因其孝子情有減殺制爲限節男者任也子者孳也白虎通男孳也孳孳無已也男子者言任天地之道而長萬物之義也故謂之丈夫丈者長也夫者扶也說文男丈夫也言長萬物也知可爲者知不可爲者知可言者知不可言者知可行者知不可行者是故審倫而明其別謂之知所以正夫德也案也各本作者今從方本女者如也子者孳也女子者言如男子之教而長其義理者也故謂之婦人婦人伏于人也白虎通以禮屈伏也是故無專制之義有三從之道喪服傳婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子郊特牲婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子在家從父適人從夫夫死從子無所敢自遂也原注從其教令不出閨門案家語作教令不出閨門事在饋食之閒而已矣原注易曰無攸遂在中饋詩曰無非無儀惟酒食是議也是故女日及乎閨門之內原注專其志且遠嫌盧案日及各本作及日茲依方氏本不百里而舂喪原注言及日故經年之喪不踰封而弔鄭氏曰踰封越境也案注文不百里當是不見星之訛事無獨爲行無獨成之道易文言地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也穀梁傳曰婦人不專行必有終也參知而後動可驗而後言宵行以燭案各本作宵夜行燭今從方本宮事必量六畜蕃于宮中謂之信也原注如此乃爲信固也所以正婦德也女有五不取逆家子不取亂家子不取原注亂淫亂也世有刑人不取世有惡疾不取喪婦長子不取逆家子者爲其逆德也亂家子者爲其亂人倫也世有刑人者爲其棄于人也世有惡疾者爲其棄于天也喪婦長子者爲其無所受命也何休注公羊傳婦人有五不娶喪婦長女不娶無教戒也世有惡疾不娶棄于天也世有刑人不娶棄于人也亂家女不娶類不正也逆

家女不娶廢人倫也案喪婦句自女之父言故曰喪婦儀禮經傳通解所引作喪父婦有七去不順父母去無子去淫去妒去有惡疾去多言去竊盜去不順父母爲其逆德也無子爲其絕世也淫爲其亂族也妒爲其亂家也有惡疾爲其不可與共粢盛也口多言爲其離親也原注詩云婦有長舌惟厲之階盜竊爲其反義也婦有三不去有所取案取一本作受無所歸不去與更三年喪不去孔氏禮疏引此作曾經三年喪前貧賤後富貴不去大罪有五逆天地者罪及五世原注欺造化及要君者誣文武者罪及四世原注非聖人者逆人倫者罪及三世原注非孝者此皆大亂之道也昭補商書刑三百罪莫大于不孝風俗通賊之大者有惡誣鬼神者罪及二世秦誓逸語誣神者殃及二世王氏應麟曰漢郊祀志劉向引易大傳曰誣神者殃及三世愚案大戴禮本命篇誣鬼神者罪及二世易大傳豈卽此篇與昭案張晏以易大傳爲易繫辭殺人者罪止其身原注周書曰大命世小命身故大罪有五殺人爲下家語手殺人者罪止其身

故曰大罪有五而殺人爲下矣

易本命第八十一

子曰夫易之生人案別本有民字禽獸萬物昆蟲各有以生原注易說曰渾元之始是曰太易二象之所資萬品之所生易曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦易說曰太易者未見氣也太初者氣之始也太素者質之始也禮運曰夫禮必本于太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時然禮易之說雖殊而會歸一貫昭補案淮南子作萬物貞蟲高誘注貞蟲諸細腰之屬一切經音義昆蟲作蜫蟲注云古文蚰同古魂反禮記蜫蟲未蟄鄭康成曰蜫明也明蟲者陽而生陰而藏爾雅而羽謂之禽四足而毛謂之獸或奇或偶朱子曰伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰或飛或行而莫知其情惟達道德者能原本之矣原注孔子曰聖人智通于大道應化而不窮能測萬品之情也天一地二人三三而九九九八十一主曰原注天之神日爲尊昭補說文日者實也太陽之精不虧日數十日者行天日一度終而復始如環無端高誘曰日數十從甲至癸也案淮南墜形訓日數十

下有日主人三字補此三字下句正可接故人十月而生原注萬類人爲貴也昭補廣雅人一月而育二月而胎三月而胎四月而胞五月而筋六月而骨七月而成八月而動九月而躁十月而生八九七十二偶以承奇原注貴偶用奇奇主辰原注辰方而各三也辰主月月主馬原注月契天馴于上馬統乾于下昭補春秋感精符月者陰之精地之理說文馬怒也武也故馬十二月而生王氏肅曰偶以承奇陰以承陽辰數十二七九六十三三主斗原注象二次日月斗主狗原注斗之次似狗故從子至亥也故狗三月而生春秋考異郵七九六十三陽氣通故斗運擇人也狗三月而生也宋均注斗狗之精所生也六九五十四四主時時主豕原注豕知時詩云有豕白蹢烝涉波矣昭補王氏曰時以次斗春秋說題詞斗星時散精爲彘故豕四月而生淮南子六九五十四四主時時主豕故豕四月而生五九四十五五主音王氏曰音不過五故五而音四九三十六六主律爾雅律謂之分郭注律管可以分氣春秋元命苞曰律之爲言率也所以率氣達會也注率猶導也律主禽鹿原注麋鹿角長短大小似律鹿淮南子作麋鹿禽鹿六月而生也原注麞鹿之屬皆以六月生也宋均曰以所包者多故舉禽獸之名雖有飛走之異寔亦通也昭案注文恐有脫誤本草集解麋鹿孕六月而生子三九二十七七主星原注二十八宿方各七昭補春秋說題詞星之爲言精也榮也陽之精也陽精爲日日爲星故其字日生爲星星主虎原注虎炳文似星也昭補春秋運斗樞樞星散爲虎說文虎山獸之君也故虎七月而生二九十八八主風原注風之大數盡于八也風主蟲原注蟲有蟄見似風動息也故蟲八日而化也原注蟲多生非類也昭案日各本多訛作月說文風八風也東方曰明庶風南方曰景風西南曰涼風西方曰閶闔風西北曰不周風北方曰廣莫風東北曰融風風動蟲生故蟲八日而化其餘各以其類也原注謂貍兔魚鼈之屬各以其類化者然亦有本而生之也昭案郎氏瑛曰人物之生大戴禮以物得生數故鼠孕一月貓二月狗三月猪四月猴五月生也人得成數故十月生也牛馬雖似參腾之子又以爲鹿乃六月生也人得中數故十二月象三年亦在生數論與淮南所載主日主辰穿鑿之說理難窮雖聖人常示人以不示人所以然也烏魚皆主于陰而屬于陽原注生于陰者謂卵生也屬于陽者謂飛游于虛也故烏魚皆卵案淮南作卵生魚遊于水烏飛于雲原注釋上

體皆通于天天有九重人亦有九竅四足者無羽翼戴角者無上齒原注董仲舒曰受于天者不取于小昭補董仲舒曰與之齒者去其角傳其翼者兩其足師古注謂牛無上齒則有角其餘無角者則有上齒鳥不四足高誘曰物莫能兩大故戴角上齒釋名戴角者生于頷角也原注無前齒者齒盛于後不用前也昭案別本脫去無前齒者四字有角者案角各本訛作羽脂原注釋曰脂牛羊屬春秋元命苞膏者神之液昭補鄭注考工記膏豕屬脂說文戴角者脂一切經音義引三蒼曰有角者脂無角者膏而無後齒原注齒盛于前不任後也昭補王氏曰無前後謂銳小也晝生者類父夜生者類母原注至陰至陽類甚多也至陰爲男至陽爲女者卽陰窮反陽陽窮反陰之義昭案義一本作類別本類母下有至陰生牝至陽生牡二句凡地東西爲緯南北爲經山爲積德川爲積刑原注陽川積陰陽德陰陰爲刑高者爲生下者爲死邱陵爲牡谿谷爲牝蟄蛤龜珠與月盛虛原注月者太陰之精故龜蛤之屬圜之以盛虧呂氏春秋曰月望則蟄蛤實月晦則蟄蛤虛孝經援神契曰月虧于天則陰類消于淵也昭補淮南子曰月者陰之宗也是以月虛而魚膲減月死而蠃蚌蠙王氏曰月盛則蟄蛤

事也昭案文選注此四句作曾子語故冬一作立冬燕雀入于海化而爲蛤原注以同屬于陽故有其形性也萬物之性各異類故蠽食而不飲蟬飲案海字下別本衍故字而不食蜉蝣不飲不食原注淮南子曰蠽食而不飲三十日而化蟬飲而不食三十日而死蜉蝣不飲不食三日而終也昭補春秋考異郵蠽陽物火惡水故蠽食而不飲陽立于三春故蠽三變而後消死于三七二十一日故二十一日而蘷孝經援神契蟬無力故不食陸氏璣曰蜉蝣方土語也通謂之渠畧似甲蟲有角大如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出朱子曰蜉蝣渠畧也介鱗夏食冬蟄原注似蛞蝓身夾而長有角黃黑色朝生暮死熊羆魚蛇之屬昭補熊羆魚蛇之屬也介甲蟲也鼈吞者說文繫傳鼈蠃也臣鍇案禮曰八王氏曰介甲蟲食瓜瘧人鼈之朱翺曰胡瓜反八竅而卵生原注鳥屬也凡物之有異類者韓詩外傳曰鵝鴨胎生孔子渡江見而異之者乎昭補竅空也案空與孔同故說文作空一切經音義作孔說文凡物無乳者卵生鳥卵中黃爲陰外白爲陽魂魄相待也博物志龜鼈龜諸類皆卵生而影伏文選注翰曰在腹曰胎卵鳥子也咀嚼者含味也慈呂切九竅而胎生原注人及獸屬異物志又曰貍十之竅九一有所居則八虛淮南子跂行喙息莫貴于人孔竅肢

之屬滿月虧則虛也案盛虛別本作盈虧是故堅土之人肥虛土之人大原注肥者象地堅實大者象地虛縱也昭案別本作堅土之人肥沙土之人細原注沙土養息土之人美耗土之人醜原注息土謂衍沃之田耗土謂疏薄之地地山林之民毛而方川澤之民黑而津邱陵之民專而長墳衍之民哲而瘠原隰之民豐肉而庳此大辨五土之分昭補淮南子堅土人剛弱土人肥壚土人大沙土人細息土人美耗土人醜王氏曰息土細緻耗土麤疏者也是故食水者善游能寒原注魚鱉之屬昭案能當讀為耐別本訛作善走而寒食土者無心而不息原注蚯蚓之屬不氣息也若魚無耳而聽蟋蟀無口而鳴皆自然之性也食木者多力而拂原注熊羆之屬拂戾也昭補王氏曰血氣不治淮南子曰多力而勃戾亦不治之貌者也食草者善走而愚原注麋鹿之屬昭補釋名疾趨曰走食桑者有絲而蛾爾雅釋蟲蛾蜉蝣所變者也蠶以無胃而育食肉者勇敢而悍原注虎狼鷹鶻之屬昭案悍各本訛作捍食穀者智慧而天王喬赤松之類也西極亦有不死而神故曰有羽之蟲三百六十而鳳鳳為之長禽經鳳雄凰雌亦曰瑞鷾亦曰鷾鴦羽族之君長也孔氏安國曰雄曰鳳鳴曰凰靈鳥也又曰天老云鳳象麟前鹿後蛇頸魚尾龍文龜背燕頷雞喙五色備舉出于東方君子之國見則天下大安盛有毛之蟲三百六十而麒麟為之長許氏慎曰麒仁獸也麟牝麒也郭氏璞曰麒似麟而無角何法盛徵祥記曰麒麟者毛蟲之長仁獸也有甲之蟲三百六十而神龜為之長春秋運斗樞瑤光星散為龜爾雅一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜禮統神龜之象上圓法天下方法地孫氏瑞應圖曰龜者神異之介蟲也群氏綜曰龜之老者神案漢韻引作甲蟲三百六十四神魚為之長有鱗之蟲三百六十而蛟龍為之長元命苞龍之言萌也陰中之陽故言龍舉而雲興鄭氏康成曰鱗龍蛇之屬高氏誘曰東方少陽去太陰甲散為鱗說文龍鱗蟲之長倮之蟲三百六十六長又曰蛟龍屬也魚滿三千六百則蛟為之長倮之蟲三百六十而聖人為之長此乾坤之美類王氏曰乾天坤地禽獸萬物之數也不死而神原注伸于道者則神而常存也昭補淮南子食水者善游能寒食土者無心而慧食木者多力而悍食草者善走而愚食穀者智慧而天不食者不死而神故曰有羽

原注三百六十乾坤之中央萬一千五百二十當萬物之數也故帝王好壞巢破卵則鳳凰不翔焉好竭水搏魚則蛟龍不出焉

尚書大傳舜好生惡殺鳳凰巢其樹陸氏贊曰卵胎不傷麟鳳方至魚鱉咸若龜龍乃游好剖胎殺天則麒麟不來焉

尚書大傳堯時麒麟在郊藪王制不殺胎好填谿塞谷則神龜不出焉

家語孔子曰剖胎殺天則麒麟不至其郊竭澤而漁則蛟龍不處其邑何則君子違傷其類者也覆巢毀卵則鳳凰不翔其邑何則君子違傷其類者也剖獸食胎則麒麟不來乾澤涸漁則龜龍不往淮南子獸胎不殰鳥卵不賸春秋繁露恩及羽蟲則麒麟至張網焚林則麒麟去

故王者動必以道靜必以理

逸周書曰閒禹之禁春三月山林不登斧以成魚鱉之長且以并農力執成男女之功夫然則有生而不失其宜萬物不失其性人不失事天不失時以成萬財既成放此爲人此謂正德

案自一本作身

天而不壽

雅天折也字从夭

動不以道靜不以理則自一形不申也又不盡大年謂之夭取其義也

師古注漢書訞同妖

妖神靈不見風雨不時暴風水旱並興人民夭死五穀不滋

一切經音義五穀案禮記月令天子春食麥鄭元注云麥實有孚甲屬木夏食菽菽豆也菽實孚甲堅全屬水季夏食稷稷五穀之長屬土土中央秋食麻麻有文理屬金冬食黍黍秀舒散屬火皆順時而食之以安其性也服氏虔曰滋益也聲類孳蕃也孳滋古字通

六畜不蕃息

急就章六畜蕃息豚豕猪師古曰六畜牛馬羊豕雞犬人所畜養者也一切經音義蕃謂滋多也息塞滿也

長沙王賓善化劉鐸校

大戴禮附錄

盧氏文弨曰大戴者孔門之遺言周元公之舊典多散見於是書自宋元以來諸本日益訛舛馴至不可讀余嘗謂此書之極精粹者曾子數篇而已而立事一篇尤學者所當日三復也博學而孱守之余素服膺斯言自爲棘人每誦君子思其不可復者而先施焉數語輒不禁淚之盈眥也孔子三朝記其文不能閎深疑出漢後人所傳會學者當分別觀之

惠氏棟曰此書始於三十九終於八十一宋韓元吉謂缺者四篇重出者一篇今案明堂篇第六十七實即在盛德篇中今不別出則以下次第皆當遞遷實無重出

又曰此書有注者止二十四篇其餘十五篇無注但閒有校正

字句異同之處相其文義實出於近代人所爲不類本注
又曰此書俗本字多訛誤今訪求宋元舊刻校正其閒與周禮
周書小戴荀卿諸書之文小小異同及字句或多或少之處皆
一依此書原本不敢以他書之文私相竄易然如利省之不啐
自當從史記作利爲之不啐以爲與省形近而訛且有儀禮可
考也
又曰書中有古通用字如猶之爲由而之爲如徧之爲辨免之
爲勉潔之爲絜效之爲敎遍之爲爾吝之爲鄰倒之爲到佯之
爲詳饜之爲饜既慧之爲彗又爲惠忒之爲貳貳又爲貸今皆一
仍其舊又有雖俗字而其來已久經籍中相承用之如景之爲
作影弟之別作第又別作悌之類亦皆不改他若蔟乃叢字而
訛爲聚互乃氐字而訛爲玄羌乃差字而訛爲羌音義全別不
復沿襲以滋後學之惑

戴氏震大戴禮記目錄後語云鄭康成六藝論曰戴德傳記八
十五篇隋書經籍志曰大戴禮記十三卷漢信都王太傅戴德
撰今是書傳本卷數與隋志合而亡者四十六篇隋志言戴聖
刪大戴之書爲四十六篇謂之小戴記殆因所亡篇數傳合爲
是言與其存者哀公問及投壺小戴記亦列此二篇則不在刪
之數矣他如曾子大孝篇見於祭義諸侯釁廟篇見於雜記朝
事篇自聘禮至諸侯務焉見於聘義本命篇自有恩有義至聖
人因教以制節見於喪服四制凡大小戴兩見者文字多異隋
志已前未有謂小戴刪大戴之書者則隋志不足據也所亡篇

目不存或兩見實多耳然因隋志而知隋唐閒所存已厪三十九篇史繩祖謂大戴記雜取家語之書其說不然家語王肅所私定竊取其書爲之史氏誤連讀公冠篇孝昭冠辭爲成王冠辭而云祝辭內有先帝及陛下字周初豈有此家語止稱王當以爲正此史氏不審章句謬加譏評也王肅襲取爲冠頌已章句不辨家語襲大戴非大戴取家語就此一條亦其明證又曰太傳禮見存三十有九篇不題作注人姓名朱子引明堂之說二九四七五三六一八鄭注曰法龜文以注爲康成作也惟王伯厚指爲盧景宣辯之注是書自漢迄今注獨此一家而脫誤特多余嘗訪求各本得舊本五參互校正今春正月盧編修召弓以其校本示余又得改正數事盧編修本所失者則余

五本中或得之若疑文闕句無從攷得姑俟異日鄭康成注樂記引武王踐阼孔沖遠以師尚父亦端冕及西折而南皆爲鄭所加又丹書之言曰敬勝怠者強怠勝敬者亡瑞書則曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶今各本不與沖遠所見同殆俗儒未省照徒據康成稱引竄改也公冠篇太子冠之譌爲公符王伯厚困學紀聞已莫是正許叔重五經異義論明堂稱戴記禮說盛德記記語在今明堂篇中魏書李謐傳隋書牛弘傳俱稱盛德篇或稱泰山盛德記蓋隋唐以前故書無所謂明堂篇者今目錄兩七十二熊朋來吳幼清皆云兩七十三此盛德第六十六後篇

題改竄之證朱子稱引明堂不稱盛德自唐宋閒已分合竄易非復前人之舊舉若斯矣書十有三卷凡五卷無注卷之四卷之五立事至天圓十篇篇題並冠以曾子卽漢藝文志之曾子書尙存于是卷之九千乘四代虞戴德誥志卷之十一小辨用兵少閒王伯厚以爲卽漢志孔子三朝七篇中隔以卷之十篇帙淆亂也注中徵引漢魏晉之儒有康成譙周孫炎宋均王肅范甯郭象及楊孚異物志然則爲景宣注甚明矣

戴氏震與盧侍講召弓書大戴禮記刻後印校俗字太多恐傷壞版姑正其甚者不能盡還雅也所有誤字鄙未竄出如保傅注謂俎豆傳列及食之等謂譌作男食譌作嗜環旋也旋譌作短曾子本孝注處安易之道之譌作也曾子天圓注山川言牲互文牲因正文譌作牷互文譌作玄之子張問入官注繅璪之設璪譌作須盛德注禮察曰譌作祭禮曰諸侯遷廟注未卽吉吉譌作告孫鄭等改鞠衣鞠譌作褘又云一命展衣者云譌作下少開注汗窪也窪譌作深朝事致饔餼既饔錯見凡此類卽就卽本改正又保傅有司參夙興端冕注參職謂三月朝也下案云注職字疑衍是疑參與三月嫌文或別有意也然古人立文絕無有如此者在內則爲三月之末擇日以子見於父此見之南郊亦三月時事正文當作有司齋夙端冕注文當作齋夙謂三月朝也明嘉靖癸巳袁氏依宋本重刊之大戴禮記齋皆作至後人不識古字遂譌作參而夙字不可通於下加興字魏書李彪傳引此作有司齊肅端冕無興字其竄誤無疑注乃幷

凡字譌作職字形轉寫之謬前改正者皆是也凡例末一條云又有雖俗字而其來已久魏晉六朝皆用之如準之作准殺之作煞陳之作陣景之作影亦皆不改震之愚竊以爲景與影今異字異形古通用景葛洪始加彡作影義有可通無妨後人孳益准字雖魏書有云欲知其名淮水不足非避寇萊公諱呂恍字林用准爲平準之準見佩觿恍晉人是此時俗字然許叔重之書變亂常行猥曰馬頭人爲長人持十爲斗虫者屈中也苛之字止句也皆不合孔氏古文謬於史籀怪舊藝而善野言則魏書之稱淮水不足設許氏見之必且談爲野言者也苟害六書之義雖漢人亦在所當改何況魏晉六朝此書中仍有未盡俗繆者準准殺煞陳陣參差互見宜使之畫一以免學者滋惑震愚昧徑行改易其存疑未

敢改者夏小正初歲祭耒始用暢也其曰初歲云者暢也者終歲之用祭也言是月始用暢也細繹文義正月所繫之事他處不言初歲至此獨言初歲故解之曰暢乃終一歲所用之於祭而用之自是始惟其爲終一歲之所用故曰初歲以見終歲皆用之譌作其曰初云爾已不可通又移就下言是月句失其倫次緝綴下何以謂之小正以著名也爾雅疏連引此文本繫此處無疑朱子移置篇題之下以是爲解小正二字究無所發明古人必不用此贅文以解篇題合綜前後何以謂之凡兩見以四字爲句前雉震呴條正月必雷雷不必聞惟雉爲必聞中閒用何以謂之設問申之曰雷則雉震呴相識以雷此云小正以著名也乃申上緝先見者也又與後文有見梯而後始收是小

正之序也小正之序時也皆若是也可參觀名者命之也小正以著名者謂小正立言之體以緹著而先見故不曰緹而名其物候曰緹縞著卽動而後著之著謹陳鄙見惟有道正之又與盧召弓書云前大戴禮記一書今正復檢一過又得若干事後因窮處多繁雜未及訂定茲略舉大致以乞教正王言篇則正亦不勞矣正當作政百步而堵堵疑晦之譌千步而井不可通千步疑方里之譌昔者明王以盡知天下良士之名篇內主字並王字之譌惟此一處各本仍作王當據之以表徵哀公問于孔子篇然後言其喪葬別本多作喪算義長禮察篇倍死忘生之禮禮當作徒字形之譌夏小正篇震也者鳴也昫也者皷其翼也徐堅初學記兩引此文皆作昫者鳴也震者皷其翼

殆後人因雉震呴之言而改之以就先震後昫與初歲祭耒止此四字屬夏小正元文自始用暢也以下皆爲解說不必重初歲祭耒始用暢也字似文義更明歲再見爾爾上當有云字脫在蓋記時也下而不食於母也當從別本於作其者堇采也朱子儀禮經傳通解載此文菜作采與上大舍采也字正一例推之不必取之各本無句末之字取必推而不言取取必當作故言字形譌舛突取與之室何也各本皆然突當作突王逸注楚之突厦云突複屋也洪興祖補注云突深也隱暗處蓋突厦猶言深厦此突穴指燕所爲巢深隱也下云謂之室何也是書謂字或譌作與或譌作爲不勝畢舉因與字又誤衍取字故言摯云各本無言字通解載此文止作摯云於古人文體尤合之

離而生之當作以字形之譌穴也者言蟄也各本無穴也者三字於時月也萬物不通八字應屬小正元文若說小正者則是字直用是不用時篇內可攷義亦非解喬人不從保傅篇固舉之禮魏書李彪傳引此文作因舉以禮及下齊肅端冕可證參夙興之譌尚書及周禮說而文與此同通解載此注而作古當是古尚書及周禮說與此同轉寫致譌又衍文字許叔重五經異義稱古今尚書說古尚書說是其證言人性本雖無善通解載此注作本或有所不能似朱子所改使諫擊之以自聞也通解載此注諫下有者字大夫諫足以義使于瞽瞍足當作之使當作後別本誤作史此以解正諫在瞽史樂工後也殷周之前以長久者前當作所字形之譌強猶強也當作猶勸也周禮司

諫注有此訓暑而渴宋元本渴並作喝通解載此文作暍注之云暍傷暑也渴喝皆字形之譌宴室郯室次於宴寢也通解載此注作夾室次宴寢也今是書夾並作郯內則注云側室謂夾之室次宴寢也亦一旁證以七月就宴室當從通解作比七月就宴室太史持銅而御戶左當作太帥注同衝在中亏在傍通解載此注作璜在傍衝亏在中亦似朱子所改此截注衝亏二字璜屬上注矣又玉藻疏皇氏說亦分衝亏爲二與此注同納干衡璜之間通解之間上有衝亏二字坐不邊蹕蹕上脫立不二字誦詩上脫夜則令瞽四字形容端正上脫生子二字任子之時任卽妊上云孕子之禮孕亦當作任敬白虎通敬當作故欲左欲右當重左右字以其前爲愼於人也前亦當作所愼當

作順而置屍於北堂篇末而猶汝矣之注當在此鄒衍樂毅以齊至當作自齊魏至韓詩外傳下衍二十二字以魏齊至之亦脫誤攷外傳燕昭王得郭隗鄒衍樂毅是以魏趙興兵而攻齊是書注例閔王名地當注云齊王地也脫地字曾子立事篇朝忿忘身辭不足當是一朝之忿忘其身脫誤思唯可復當作無不可復不唱流言唱當作倡謂時事須殺也殺當作繁字形之譌忿怒而爲惡爲當作無注內兩說前說謂忿怒妄動不必心以爲惡而怒後說謂人本無惡而妄怒據後說爲字舛謬明矣義則前說尤善自執而輕於善輕當作誣字形之譌本孝篇痺當作庳謂三者之孝三當作王制言上曰反之也曰當作曾字形脫誤制言中詩云行有死人尚或墐之此十字亦注文故不注某詩之幾章正文語勢亦顯然不可引詩橫隔以役其身役當作殁前立事篇可據證疾病篇如長日加益而不自知也長竹丈切謂已身之長故曰不自知注云如日之長袁氏本無日字空此一格當作如身之長天圓篇施也當作賦也周禮內宰注云施猶賦也是其義溫暖如陽陽當作湯此注本漢書五行志劉向語武王踐阼篇於百姓朱文端本作十百世益十譌作于轉而爲於妄改者不知此解其量十世百世也雖夜解怠怠當作息解謂釋帶也屨履之銘當作履履屨不名履履之言踐也論愼屨屨當作履勞與富勞當作福福富同音正文作富注兼取福義故曰音義兩施互取馬衛將軍文子篇言下國信蒙其富富當作福云先生者猶難之一本作云先生猶有難之

言偃魯人也魯字疑吳之譌言未至者未及也當作言未至未
及者晉侯也當作晉侯彪也祁傒祁午也當作祁傒祁午之父也羊
舌肸羊舌職之父當作羊舌大夫羊舌肸也羊舌職之子五帝
德篇黃帝繡黻衣帝字衍知民之急袁氏本急作慧義當作隱
帝繫篇及象產倣禮記疏引此文作及產象敖敖字之衍久矣
史記卷章此譌爲老童王逸注楚辭作老僮什祖各本什多作
付與史記作附沮合史記穴熊痵越章王此譌穴爲內痵爲庇
越爲戚聿昭注國語不知楚之別封有越而誤謂句踐羋姓失
之也鄭語曰羋姓夔越王符潛夫論亦曰或封於夔或封於越
皆楚之越章耳楚自鬻融九世至熊渠此於內熊下有九世至
於渠婁酥出自九字蓋當云其裔孫鬻融自鬻融九世至於熊
渠下乃接熊渠有子三人然無善本可以訂正昆吾者衛氏也
已下六氏字不可通皆當從世本作是聲之譌也次妃陳隆氏
別本作陳鋒與史記合勸學篇殆教亡身亡字當從荀子作忌
痺下當作庳下必出量當作以注量子張問入官篇恆言無害
也恆當作猶詳爲陋矣詳卽佯陋當作漏聲之譌別本矣作失
漏失遺忘也郭象曰主上無爲於親事而有爲於用臣也莊子
天道篇注文此譌親爲日又脫臣字今云惑視聽今云當作令
不盛德篇君臣之義失別本義作位與禮記本文合以愼天法
愼當作順正朝之位朝下脫儀字千乘篇執事政也政當作正
故年穀不成不當作順不知者誤讀下文妄改爲不文王官人
篇以觀其不盛當從逸周書作不荒如臨人以色如當從逸周

書作好其貌固嘔篇內嘔字並嫗之譌執之以物而遨驚決之以卒而度料以逸周書設之以物而數決敬之以卒而度應互相訂執卽設之譌遨數義同爲速速決宜連文驚之脫誤爲敬之不學而性辯逸周書作不文當作不紊始妒誣者也逸周書作始誣者也始卽妒之譌此文與注並衍一始字因譌致衍如保傅篇學禮曰一段而譌作如如又譌作始各本遂作而始凡順之爲愼而之爲如謂之爲與爲爲政與正之錯互類皆方音涸同致舛不得云古字通以數語中二字錯施彼此交易正可決古人用字不宜如是滋惑雖改正之可也察其慝慝當作陰袁氏本作應陰與應聲之譌不知者遂改應爲慝人有多隱其情有字衍推前惡忠府據注惡疑情之譌謂有詢義之義當作

議自順而不讓據注順疑執字譌耳及其所不知正也正字疑衍爲先偏習之當作謂先偏習之書內爲當作謂者不具列有道而自順有當從逸周書作假以見佚氣自然佚當作俠驕厲以爲勇當從逸周書作矯厲注同內恐而外悴當從逸周書作外誇敬再其讒敬再當從逸周書作矯厲注同內恐而外悴當從逸周書作次陰字別本作陽以正文訂之當作陰行謂竊求諸人也逸周書曰有守者也此脫誤爲曰守也諸侯遷廟篇於練焉壞下脫一廟字納新神上脫一將字房西房也西字別本或作曰或作由據禮訂之當作東房諸侯釁廟篇拭幎幦當作挩用兵篇云蚩尤古之諸侯或妄耳當作或云或字脫誤在諸侯下扇暴於天下贏當作贏雖諸夏能相養當作離散莫能相養因字形譌

舛耳與斗應相植應疑杓字之譌深當作陬或深聲誤爲鄒也
周禮太師職曰師當作史頒告朔于邦國也脫告字別本多脫
朔字周書下脫曰字似仍脫力爭則力正一語此逸周書度訓
篇文此周所次四海伏當作服下同此朝明堂時來者數國也
當作國數少閒篇同名同食曰同等別本食作位義長緣近小
治治當作始又不能備問也問當作聞其人迅走若鹿逸周書
曰發人鹿鹿者若鹿迅走謂北發之人貢似鹿獸耳渠搜貢虛
犬虛字誤逸周書曰渠搜以鼫犬鼫犬者露犬也能飛食虎豹
虛或當作露如繁者者當作諸言職其並與職當作識如以觀
開也當作而以閭觀也別本或譌作閒觀穀亦如之穀當作民
大及小人畜穀小字衍疆蔓未虧不可通蔓當作藪朝事篇諸

臣之五等之命命上脫之字衍十八字及大客之義義當作儀
以成邦國之貳當從周禮作以除邦國之慝致會當作致禬投
壺篇以其算告當從袁氏本作奇算公冠篇其徑五寸徑當作
頸肩博二寸肩下脫革帶二字諸侯之服服上脫朝字娶婦下
通解載此注有之家二字併下一舉樂可也袁氏本亦作可本
命篇人資始焉袁氏本作人莫違焉資始二字似後人所改八
者維綱也剛當作綱以治之也治上脫一字故經成見星袁氏
本經作經易本命篇易說卦曰卦字衍此引乾鑿度語氣之始
下脫也字所以苟者多當作以所包者多故舉禽獸之名禽下
仍脫一禽字言亦有生而生之也有生當作有本日月屬於天
日字衍屬當作虧字形之譌今春又得一本崇刻正文前亦有

韓元吉鄭元祐二序雖非善本有數處頗可據王言篇雖有國焉作國馬不必借證於王肅所私定之家語矣哀公問五義篇其心不買作不置與文王官人篇有施而不置注云不形於心色也義可互訂此言不以已之盡忠信於人置諸心而責人之忠信也惟自勵於躬行不以已厚責人薄是之謂躬行忠信其心不置因推尋下句仁義在已而不害不知可取訂於制言中所謂有知之則願也莫之知苟吾自知也此蓋謂已有仁義之實雖人不知何害知或作志者譌子張問入官篇統統塞耳統作紘取證于漢書東方朔傳蕤纊充耳紘卽蕤之別字耳注內云統莊子作蘧亦譌謹錄如上一二致確處私心頗怡樂也伏待垂擇不無有可附於閣下前所訂數十條末者

昭案大戴禮逸語有散見於諸書者并有諸書所引與今本不同者附錄於後

有斧有柯詩所引大戴禮

儀禮喪服傳絞帶者繩帶也節疏引大戴禮曰大功以上唯唯然小功已下頷頷然

漢書儒林王式傳歌驪駒注服虔曰逸詩篇名也見大戴禮客欲去歌之文穎曰其辭云驪駒在門僕夫具存驪駒在路僕夫整駕也

文選西京賦注引大戴禮曰獨坐不踞然踞卻倚也音據東都賦注引大戴禮孔子三朝記曰孔子受業而有疑捧手問之不當避席

班固典引注引大戴禮曰神明自得聖心備矣

太平御覽引大戴禮曰天地積陰溫則爲雨寒則爲雪

又司徒典春以敎民之不時不若不全成長幼老疾孤寡以時通于四疆有闔而不通有煩而不治則民不樂生不利衣食凡民之藏貯以及山川之神明加于民者發圖功謀齊戒必敬會時必節日厤巫祀執之以侍官侍命而祈五年禱民命及畜穀蜚征庶虞草方春三月緩施生育動作百物于時有事享于皇祖皇考朝孤子八人以成春事

又古者天子孟春論吏之德行能法者爲有行能理德法者爲有能盛得法者爲有功故論吏而法行事治而功成季冬正法孟冬論吏治國之要也

又諸侯相見治卿爲介以其敎士畢行使仁者守會朝于天子天子以歲二月爲壇于東郊見五色設五兵具五味陳六律品奏五聲聽明敎置離抗大張侯規鵠堅物九卿佐三公三公佐天子天子踐位諸侯各以其局就位乃升諸侯之敎士執弓挾矢揖讓以升履物以射其地以心端色容正以時效之有慶以地不時有讓以地天下之有道也

又三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月祭日東壇祭月西壇故以別外曰壇端其政位所以明有敬也敎天下之臣也

又呑舟之魚大矣蕩而失水則爲蟻所制

又曾子曰雀上高城之塘而巢于高枝之巔城壞陵風而起

曲禮疏按大戴禮王度記云大夫俟放于郊三年得還乃還得

玦乃去

禮記雜記注王度記百戶爲里里一尹

禮記疏按別錄王度記云似齊宣王時淄于髡等所說也

周禮疏王度記云天子以巽諸侯以薰

三禮義宗王度記云玉者象君子之德

白虎通引王度記曰子男三卿一卿命于天子

又天子冢宰一人爵祿如天子之大夫

又反之以玦

又玉者有象君之德

又天子巽諸侯薰大夫芭蘭士蒹

漢書輿服志注逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯駕四大夫三

士二庶人一

淵鑑類函卷十三引大戴禮曰古者天子孟春論吏之德行能法者爲有行能理得法者爲有能任得法者爲有功故論吏行而法行事治而功成季冬正法孟春論吏治國之要也春論班賞冬考良刑則莫不懲勸也

又九十三卷引大戴禮曰禮之象五行也其義四時也

讀禮通考卷六十四引大戴禮曰周公旦太師望相嗣王作謚法謚者行之蹟也號者功之壯也服者位之彰也是以大行受大名細行受小名行出于已名出于人謚愼也以人行之始終悉愼錄之以爲名也

又九十五卷引大戴禮曰天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含

以璧大夫士飯以珠含以貝

方氏苞曰余少閱大戴禮稱文王十三生伯邑秀十五生武王

昭案韓門綴學亦引之

十三經類纂引大戴禮曰子曰鞭扑之子不從父母之教刑僇之民不從君之令言疾之難行故君子不急斷不意使以爲亂源

逸大戴禮政一作昭穆篇大學明堂之東序見蔡邕明堂月令論及詩正義引

補遺

御覽引大戴禮曰昔武王踐阼入于戶未嘗越履往來過之不履影

又禹敷土司馬氏索隱云大戴禮作傅土

又五月五日畜蒲爲沐浴

又季冬聽獄論刑者所以正法

又詩曰禮義之不愆何恤乎人言

又君道當則萬物皆得其宜

又古者大臣坐污穢淫亂男女無別者不曰污穢曰帷薄不修

左傳補注引大戴禮曰慧種生聖癡種生狂昭案此越絕書計倪之言也

藝文類聚引大戴禮曰禮象五行也其義四時也故以四時舉有恩有義有節有權

昭案禮有三正記王霸記瑞命記想亦大戴禮所逸之篇名也

程子曰禮記雜出于漢儒若閒居燕居三無五起之說文字

可疑昭案荀子有三至家語有七教管子有三本大戴王言
篇三至七教似漢人子書
昭案逸周書官人篇曰醉之以酒以觀其恭縱之以色以觀
其常臨之以利以觀其不貪濫之以樂以觀其不荒方氏孝
孺以爲訐術陷人雖戰國之世縱橫權數之徒亦所不爲而
謂周公而以此取人乎其論甚正今大戴謂文王以此試人
宜先儒之詆爲駁雜也
朱子曰夏小正疑出迂儒之筆非孔子所見夏時本文
方氏孝孺曰夏小正凡三百九十餘言先儒以孔子所謂行
夏之時者卽此書且以時之正令之善釋之自今觀之其書
記十二月之候有關于人事者二十有七若采芸采蘩祭鮪

攝桑剝瓜剝棗納蔚取茶之類皆備記之求其大者惟服公
田綏士女萬用入學剝鱓頒冰始黮祈麥攻駒頒馬王狩陳
筋革十一事而已豈所謂令之善者止于斯乎孔子有取于
夏時以建寅之月爲歲首耳豈誠謂此書乎使此書果夏之
遺書孔子曷不編于禹貢嗣征之閒乎孔子儻見此書奚不
曰得夏小正而曰得夏時乎孔子未嘗指而言之後乎孔子
者乃從而實之豈固別有所受乎或者信其說遽謂汲冢書
之周月解呂不韋之月令皆本諸此果何以定其先後乎聖
人之經傳之萬世而無惑者以其明道也于道苟無損益雖
謂出于孔氏之壁成于堯舜之時謂之古書則可矣吾安敢
信哉

史記索隱曰劉向別錄云孔子見魯哀公問政比三朝退而爲之記故曰三朝凡七篇竝入大戴記