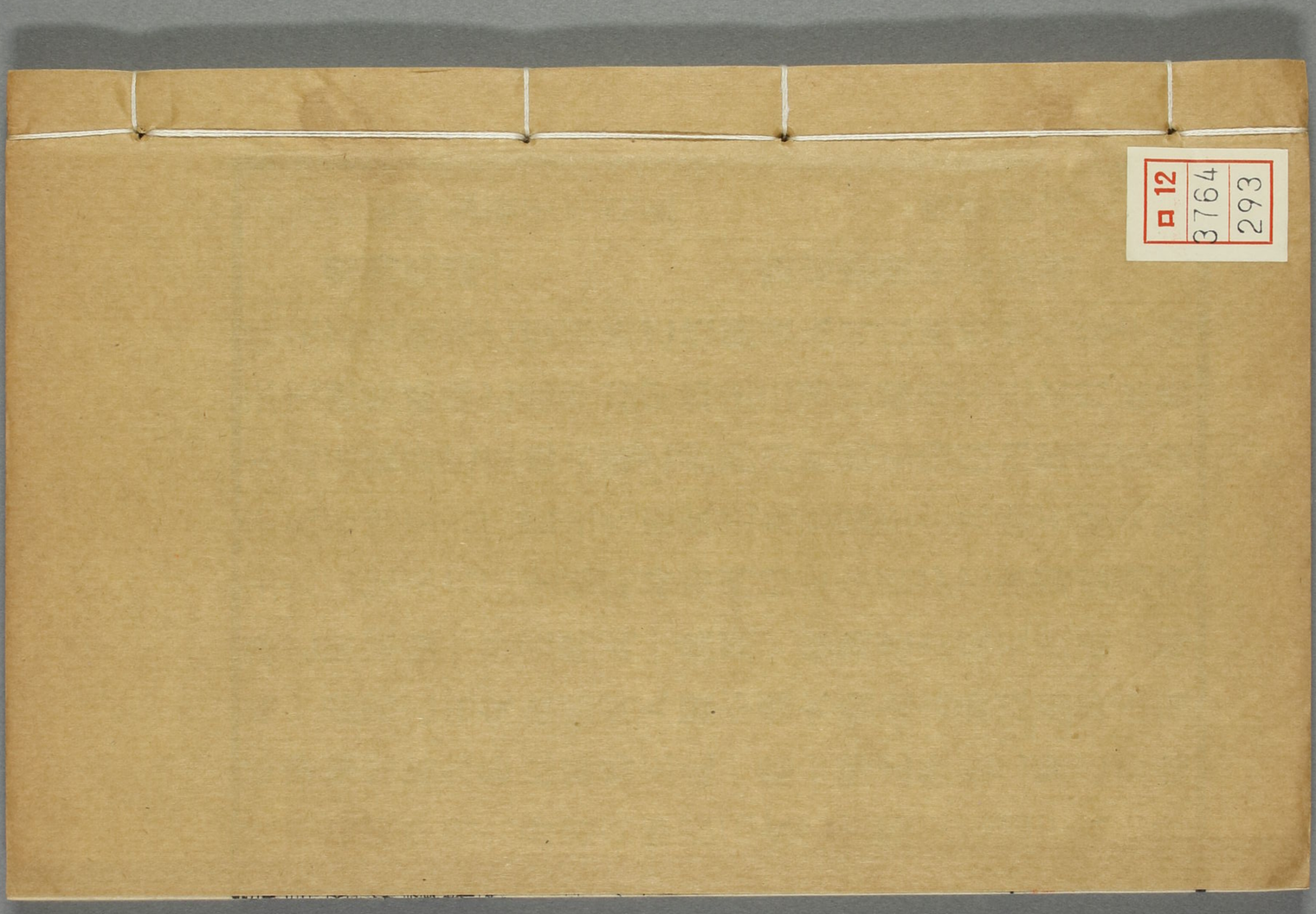

□ 12
3764
293

皇清經解續編卷千三百九　南菁書院

讀書偶識一　新化鄒漢勛叔績著

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

木下中也氏
1991.4
寄贈
91-326

主初六明夷主六二觀主六四萃主上六晉主六五二陰之卦
遯元妄訟大壯大畜需六卦視是震本臨二之四主於外屯本
萃四之初主於內頤本臨二之上主於外解本晉上之二主於
內坎本升三之五主於外蒙本觀五之二主於內小過本明夷
初之四主於外蹇本萃四之三主於內艮本明夷初之上主於
外巽本需上之初主於內鼎本遯二之五主於外大過本大壯
五之初主於內家人本无妄二之四主於外離本大畜四之二
主於內革本无妄三之上主於外中孚本需上之三主於內睽
本訟初之五主於外兌本大壯五之三主於內二陰二陽之卦
備矣泰以六五爲主否以九五爲主咸困隨旅未濟蹻蹇
益皆本否卦咸隨未濟漸益以其陽之內者爲主困蹇

以其陰之外者爲主損賁蠱節既濟井歸妹豐恆皆本泰卦
蠱既濟歸妹恆皆以其陽之外者爲主賁節井豐皆以其
內者爲主此三陰三陽卦之主也

一陽剝三三比三三豫三三謙三三師三三復三三

一陰

卦圖夬三三大有三三小畜三三履三三同人三三姤三三

京君明易傳曰豫成卦之義在於九四一爻師陽處下卦之中
爲陰之主履陽多陰少宗少爲貴復一陽爲一卦之主比以陽
爲主一陽居尊羣陰宗之小畜之義在於六四謙一陽居內卦
之上爲謙之主凡此皆以明一卦之主也王輔嗣之說上

文已引朱子易本義豫九四卦之所由以爲豫者
也復初九一陽復生於下復之主也其義亦同

二陽 明夷☲☷升☷☇臨☱☷
晉☲☷小過☳☶解☳☵震☳☳
二陰 萃☱☷蹇☵☶坎☵☵屯☳☵
觀☴☷艮☶☶蒙☶☵頤☶☳
三陽 大壯☳☳兌☱☱革☱☲大過☴☱
大畜☶☰睽☲☱離☲☲鼎☲☴
十卦 需☵☰中孚☴☱家人☴☲巽☴☴
訟☵☲无妄☰☳遯☰☶
圖

京君明曰解成卦之義在於九二朱子易本義屯蒙訟无妄巽皆詮

三陽 損☶☱咸☱☶
賁☲☶困☵☱

三陰 蠱☶☴隨☳☱
二十卦 泰☷☰既濟☵☲否☰☷未濟☲☵
井☵☴旅☲☶
歸妹☳☱噬嗑☲☳
豐☳☲漸☶☴
恆☳☴渙☴☵
益☳☴
圖

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

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

外行故迷後轉向內則得主外則西南也得五故得朋內則東北也背五故喪朋雖喪朋乃得主故彖傳曰終有慶泰九二不遐遺朋亾得尙于中行泰以六五爲主則九二爲朋亾者出而在外之詞也中行目六五豫九四朋盍簪豫主九四則六二爲朋朋盍簪者言六二爲九四盍簪也盍簪解見下暌九二遇主于巷暌主六五故九二遇之也蹇九五朋來復朋來无咎蹇主九三則九五爲朋復主初九則六五爲朋同在五向內行故皆稱來解九四朋至斯孚解主九二則九四爲朋豐初九遇其配主九四遇其夷主豐主六二九四爲朋夷主常主卽六二配主卽朋謂九四也配如郊天以后稷配之配卽朋義也咸九四朋從爾思咸本取女之象九三爲主上六爲朋九四乃五至三互乾體之主往來於三六之間以爲媒妁而六從其思故曰朋從爾思主之應爲宗同人六二同人于宗同人主六二九五其宗也睽六五厥宗噬膚宗目九二

需六四需于血血讀洫說文洫从水血聲是古血洫同聲也古同聲字多段借如小畜之血去馬融讀爲恤亦卽其比需六四爲坎之初坎爲溝瀆洫溝瀆類也則當讀洫無疑

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

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

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

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

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

爲牝牛三變乾說卦傳乾爲首內伏艮荀九家說卦傳艮爲鼻
六三主兌說卦傳兌爲毀折毀折首鼻則天剔也艮以三爲主
故曰其人天且劓四主互體之坎則所乘之輿也五主離則輿
前之牛也六三不當位又乘兩剛故无初居內卦之終又得上
九正應故有終
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之壺匪寇婚媾
往遇雨則吉三五互坎體四主坎坎爲豕四變艮艮爲徑路塗
亦路也負者背之而走也載鬼一車卽六三繇詞所云是矣虞
仲翔云坎爲弧說猶置也兌爲口離爲大腹坎酒在中壺之象
也　國朝惠棟定宇曰張弧者距之如外寇說壺者禮之若內
賓勤謂先張弧者三五互坎也後說壺者二四互離也遇雨則
外卦伏坎也外卦皆變則豕輿牛皆空故曰羣疑亾也
鼎六五鼎黃耳金鉉利貞上九鼎玉鉉大吉鼎外伏坎坎爲耳
黃中之色也離六二曰黃離是離有黃象說文鼎以木橫貫鼎
耳而舉之周禮廟門容大鼎七箇卽易玉鉉大吉也說文鼏字注止此說文鉉字注止此鉉蓋以木爲之而
又鉉舉鼎也易謂之鉉禮謂之鼏說文止此
飾以金玉也鼎內巽巽爲木二四互乾體乾爲金三主乾禮鼎
陳於左鉉挩於右凡卦爻之例三五爲右詳見下故以三爲金鉉
五變乾乾爲玉故五爲玉鉉玉貴於金故以在上者爲玉在下
者爲金也
渙六四渙其羣元吉渙有巨匪夷所思勷案渙坎下坎爲盜二
變坤坤爲衆人三爲羣衆獸三爲羣衆言羣者以其爲盜斥之

同於獸也四爲諸侯主治竟內羣盜愚民糾結爲盜當散之歸田里故曰渙其羣六四得位故曰元吉匡長也如漢書之言匡嫉矣渙羣之法當渙其長二主坎變坤又主坤人但知坤二爲眾主不知坎二爲盜主扇惑愚民故曰匪夷所思夷常也得其主而戮之則羣盜自渙矣

九五渙汗其大號渙王居无咎勛案渙汗句渙散也汗猶汗汗李善郭景純江賦注汗汗廣大無際謂天下大亂也其大號渙而無際之皃渙汗蓋疊韻連語散九二渙奔其机悔亡勛案奔當讀餴机當讀飢說文餴饋饎一字滫飯也爾雅疏引說文一蒸米也爾雅注今人呼漿飯爲饋玉篇饋半蒸飯詩泂酌彼行潦挹彼注茲可以餴饎說文滫久泔也饋羞飯半熟而去其泔之名渙饋其飢謂散食於飢餓之人也故象傳以得願釋之如衛公叔文子齊黔敖是已坎爲多眚馬融曰眚災也左氏春秋天災流行謂饑也九二坎主變坤坤爲眾是飢眾之象也二變坤坤土也土爰稼穡坤爲釜坎爲水伏離離爲火三變巽巽爲木初主之木在下水火釜稼穡聚於中故坎中有食象

小畜六四血去惕出馬季長讀血爲恤晁說之以血古文恤渙上九渙其血去逖出說卦傳坎爲血卦以小畜例之渙之血去亦當讀恤以巽爲躁卦離爲蟹卦例之則坎亦當爲恤卦說文逖遠也古文作逿小畜之惕出當从渙作逿去滅也左傳昭十九年紡焉以度而去之疏去卽滅也字書作弃漢書蘇恤去逖出者謂滅武傳掘野鼠去艸實而食之注去收藏也

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

既濟六四繻有衣袽說文絮絜縕也一曰敝絮易曰需有衣絮
繻綈采色讀若易繻有衣絮敝絲也論語衣敝縕袍玉藻縕爲
袍說文絮麻一端也漢書蒯通傳束縕顏注亂麻也說文訓絮
爲絜縕者謂亂麻也又訓爲敝絲也二者皆可以爲衣
中箸故玉藻曰縕爲袍鄭注訓縕爲舊絲則縕與絮義一也漢
書終軍傳繻張晏注音須繻符也書帛裂而分之若券契矣蘇
林注繻帛邊也舊關出入皆以傳傳須因裂繻頭合以爲符信

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

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

之五故得中又本萃四來之三三居內卦之終故曰道窮解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉象傳解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也解自升往三之四升本坤上坤爲衆四居坤下下人者每得人故爲得衆自晉來上之二故曰得中此皆外卦爲西南內卦爲東北之徵也明夷于南狩得其大首大首目上六則上亦南也升南征吉象傳南征吉志行也升內主初六象傳曰上合志也外主六五象傳曰大得志也三傳詞同則南征目六五明矣既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭東鄰目六五此則五爲南二西鄰目六四此則四爲東四爲西之徵也師六四師左次明夷六二夷于左股六四入于左腹豐九三折其右肱此二四爲左三爲右之徵也以例推

之五自當爲右夬初九壯于前趾比後夫凶目上六則初爲前後爲上也

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

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

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

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

六五貫魚以宮人寵无不利公羊傳王者取十二女謂后夫人九嬪也宮人謂九嬪上變坤五主之坤爲衆三人爲衆三五互

坤體四主之二四互坤體三主之坤內二主之剝凡有四坤四
三二十二卽一取十二女之象也宮人者自四以下九人也以
之者五也寵者取寵於王也五爲王位周官女御掌御敘于王
之燕寢謂敘其進御之事卽以宮人寵之事也古者五日一御
內故內則曰必與五日之御詩曰五日爲期左氏春秋醫和譏
晉侯好內曰五降以後不容彈矣荀子霜降取妻冰判殺內十
日一入蓋人氣冬春在內秋夏在外見素問聖主順時爲制雖御
內亦有法自霜降以後則五日之期冰判後則十日也殺內者
減殺入內之事也王者御敘之則后一夕越五日夫人一夕越
五日嬪一夕后以半月而再夫人以月而再嬪以四月有半而
再

后者上剛而下附於土土柔也艮爲小后一剛在二柔也以是
推之則巽爲大后困六三困于后三五互巽體三主之卽其徵
矣初六臀困于株木三變巽初主之巽爲木初又居下象根株
故曰株木九二困于酒食坎有酒食之象二主坎九四困于金
車上變乾乾爲金五變震震爲車見左氏春秋外傳四主震九五困于
赤紱四變坎坎爲赤五主之紱裳之屬也坤爲裳二變坤上六
困于葛藟外伏艮艮爲蔽葛藟蔽之屬也上主艮凡困之言困
于某者皆據本爻之象爲言六三惟主兌下初離二四變兌離二四互體巽兌離
于后象遠故知是巽也

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

之象巽有舟楫象初變巽然居其後九二不用而馮河也朋即九二不遐遺朋者謂不相遠棄之朋六五主坤九二主乾乾伏坤坤伏乾故爲不遐遺之朋如豫九四以六二爲朋蹇九三以九五爲朋解九二以九四爲朋皆非不遐遺之朋也亾謂出外也中行目六五也王伯申引之曰尚右也助也是已

巽六四悔亾田獲三品勛案凡言田言禽皆有坤此獨無坤則非王者合眾以田也益與射隼射雉同類三變坎坎爲弓三五互離體離爲矢巽主六四二四互兌主六四離亦主六四離爲雉虞仲翔本後兌爲羊作爲羔巽有鴻象故漸取於鴻古者卿執羔大夫執雁士執雉則三品謂羔雁雉也

隨上六拘係之乃從維之王用亨于西山勛案隨兌上上三之兌爲羊拘係之者謂係羊也虞仲翔本後艮爲狗作爲拘外伏艮上主之巽爲繩三五互巽體三主之三應上是係及維之象也古者祭祀之牲必先係之周官充人所言是已王用是羊以亨西山西山目九四四爲西二四五互艮體四主之

易言郊者凡四需初九需于郊同人上九同人于郊小畜密雲不雨自我西郊小過六五密雲不雨自我西郊四卦皆有巽則巽爲郊也需乾下初變巽初主之同人二四互巽體二主之二又爲同人之主上亢又在應外不欲與之同而以其爲主不得不與之同故繇曰无悔傳云志未得也小畜巽上四主之四爲西小過震上伏巽四主之我六五自我也西郊目四也

姤九五以杞包瓜釋文讀爲庖爾雅杞枸櫹注今枸杞也陸氏

詩疏杞一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦則杞是可食之物也以杞庖瓜者以乾杞合瓜食之也杞苦瓜甘合食之宜也節卦詞苦節不可貞上六苦節貞凶九五甘節臨六三甘臨皆取於兌以爲甘虞仲翔曰兌爲口坤爲土土爰稼穡稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨是仲翔以坤爲甘也臨三五互坤體節五變坤是二卦皆有坤體也節主六三兌主也四變兌上主之是皆目兌也姤二變艮艮爲果蓏瓜蓏也三主良外伏坤五主坤五二應合之甘瓜之象也離爲科上槁乾杞則科上槁也知以乾杞者杞以春生時食瓜以七月食不同時當用乾杞也五變離五主之上變兌上主之上五合則苦杞象也離爲火坤爲釜皆五主之釜火合庖之象也

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

易言野者凡二坤上六龍戰于野同人于野言莽者一同人九三伏戎于莽言田者二乾九二見龍在田无咎六二不耕穫不菑畬皆謂二也柔變則爲剛故坤上六稱龍二主坤上已亢不欲事之又以陰居陰始變爲陽故好戰傳曰陰凝于陽必戰此之謂也嫌其非陽特稱龍以著之故傳曰爲其嫌于无陽也故稱龍焉二非欲戰故書曰龍戰于野若是則坤之野目二無疑同人主六二上下諸陽皆願同之故同人之野亦目二同

人離下伏坎坎爲盜爲隱伏二主坎則伏戎于莽者謂伏之於
二也孟子曰在野曰草莽之臣則莽亦野也國外爲野郎遠郊
近郊也郊中始有田故乾及无妄之二皆稱田師六五田有禽
虞仲翔亦謂郎九二以是推之則初在二內當爲國中同人初
九同人于門謂國門初所欲同者二也二在野故出國門得同
之也三在二外當爲都鄙周制鄉遂爲郊用貢法田無巳邑之
制都鄙乃用巳邑井九三升虛邑釋文虛徐去餘反馬云巳也
勛謂郎四井爲邑四邑爲巳之巳目都鄙也大壯六五喪羊于
易陸績作場旅上九喪牛于易五上皆稱易五爲易內上爲易
外也大壯喪羊于易益蠻夷入塞掠之也旅喪牛于易益牛逸
出塞外而喪之也由是以推則四爲近王畿之諸侯故益六四

中行告公從利用爲依遷國王者依之以遷都夏依斟尋斟灌
周依晉鄭是已四益爲侯何男三服五爲采衛二服六爲蠻夷
鎮藩也

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

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

賁六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉頤六二顚頤拂經于丘頤征凶呂氏春秋注賁色不純也詩曰鶉之賁賁高誘注止此京氏易傳五色不成謂之賁文彩雜也勚案鶉色斑斑由文彩雜色不純二訓思之則有以賁爲古斑字者亦未爲失也詩賁然來思及此緜賁于丘園皆謂車斑斑然而來也後漢有車般般之言般般卽斑斑也丘園者丘甸中之園林謂六二六三主離與五應故五往就之也五爲天王二爲大夫大夫有食邑丘甸大夫之

食邑大夫致仕或公卿子孫皆居邑甸中王者下賢乘車斑然就之并以束帛禮之戔戔委積盛多貌先儒說戔戔悉如此吝者行難也見說文王者下賢其大臣及近臣多不欲故行難也然下賢者未有不吉者也況六二柔得中得位又主文明賁賢者也有何不吉坤爲帛上變坤五主之故爲束帛震爲車三五三震體說卦傳後震爲龍虞仲翔本作爲駾說文駾馬面顙皆白也則震又有馬象矣顚當讀賁古字少通用也以物賁顚食之象也頤養也所以爲養者不足取於人以充之亦曰顚頤然以義得物則爲經非義則拂經違也六二爲大臣子孫食有邑甸猶以其世祿爲不足而取邑甸中之具馬牛車甲者以爲奉養是爲失類之人矣類如詩貪人敗類之類鄭箋以爲族類是也失類者謂不似其父祖卽敗類之意蓋其父祖以賢而食邑己乃以貪敗之故曰征凶此二爻正相反頤亦六二而凶者以初既爲震主二三陰皆爲小人卦又爲頤以養爲事賁以文爲事二又主之所以異也二應五亦爲拂經之人凡卦之以上爲主者五爲近臣是五爲權勢之臣也

二爲大夫三爲三公故皆稱邑四爲諸侯故稱國訟九二歸而逋其邑師上六開國承家小人勿用六四爲國九二爲家六三亦當有家之位然不正而與尸則小人也雖與上應不可用也則師之國目四也比九五王用三驅失前禽邑人不誡三驅卽三陟二爲東三爲北四爲西九五自南入而田初爲前禽初近二二爲邑人故曰邑人不誡則比之邑目二也泰上六城復于

隍勿用師自邑告命坤有城象說見後二四互兌體兌爲毀折傾覆象也復覆古通用兌有窖穴象隍窖穴之屬也坤爲眾師眾也五主坤上六爲暗君不知用六五之眾而使九二告命於其邑巽有命令象初變巽乾伏坤是九二亦有眾也舍近取遠其道雖貞亦吝也傳曰其命亂者謂非明王之命也若是則泰之邑目二也謙上六鳴謙利用行師征邑國坤爲眾謙坤上五主之以初益上亦成坤上主之以益初亦成坤初主之三軍具而上爲中軍是以利用行師也初變離二主之離爲甲胄戈兵記曰兵革藏於私家非禮也二爲大夫而有甲胄戈兵是以宜伐之二四互坎體坎爲盜三主之是以三公爲盜也故宜征之三公之邑周官謂之國秋官朝大夫每國上士二人是也若是則謙之邑目二國目三也觀六四觀國之光謂侯國也觀謂容觀也容觀可以光一國故利用賓于王也晉上九維用伐邑厲吉无咎貞吝三五互坎坎爲盜四主之是以彊諸侯爲寇也諸侯當稱國此稱邑者蓋國邑對文則異散文一也國稱邑經傳中不可枚舉國朝顧炎武甯人日知錄言之詳矣三應上坤爲眾三臨眾有法故其繇曰眾允悔亾三以師襲九四之後故上九得伐之也卦離上離爲甲胄戈兵上有之九四彊故厲九四位不當終自敗故吉九四在所當伐故无咎然居上又不正故雖貞亦難行若是則晉之邑目四也夬告自邑不利卽戎傳曰乾伏坤二主之二變離二主之是有眾及甲兵也四變坎坎險也五主之夬主上二在所當伐然五之險在上前故不利卽戎傳曰所尚乃窮意亦同初變巽

近二故以命令告之而已若是則夬之邑目二也

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

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

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

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

六三爲不當位六四非不當位故知弟子非六四也田有禽至於前則執之雖有言无咎也言爭禽之言比九五失前禽比坤下二四爻互坤體恆九四田无禽四變坤三變坎上變離坎弓離矢皆備而五主坤四乃坤初非主九四又不當位故傳曰非其位安得禽解九二田獲三狐得黃矢貞吉荀九家說卦坎爲狐二變坤坤爲衆人三爲羣故稱三狐虞仲翔曰離爲矢伏離故稱黃矢凡言田言禽者皆坤離坎備

左氏春秋卜楚丘曰日之謙當鳥杜氏集解離爲日爲鳥則離有鳥象明矣解上六公用射隼于高墉之上獲之无不利解坎下坎爲弓二四互離體離爲矢外伏巽巽爲高四變坤坤有墉象見上變離隼卽離也小過初上變皆離故皆言飛鳥惠棟定宇釋之如此井初六舊井无禽三五互離體四主離四在初之卦外故曰无與包无魚之无同例旅上九鳥焚其巢旅離上卦之六爻於國上宗廟五天王四諸侯三三公二大夫初元士古人言之已詳於家之上下亦有象焉傳家人有嚴君焉父母之謂也父母當君則五也又父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦則自四以下有此象也凡易之例言尊卑者自上而下言長幼者自下而上言夫者以奇言婦者以偶此既以五當父母則子婦非下四爻而何細推之則初爲長子二爲長婦三爲仲子四爲仲婦以爻詞觀之則閑有家及家人嗃嗃婦子嘻嘻皆謂男子无攸遂在中饋富家皆謂婦人何以知易例言尊卑者自上而下以天子至元士之序證之一也以父母當君證之二也以

晉六二受茲介福于王母王母目上九證之三也以小過六二過其祖遇其妣祖目六五妣目上六證之四也以訟六三食舊德謂世祿者因先世之舊德以食邑是以舊德目五而三爲子證之五也何以知易例言長幼者自下而上以震坎艮巽離兌之長幼證之一也以師六五目九二爲長子六三爲弟子證之二也何以知夫爲奇婦爲偶蒙九二納婦吉子克家婦目九二子目初證一也家人二爲初婦四爲三婦證二也小過過祖乃遇妣則上爲五妻證三也困六三不見妻妻目九四證四也小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣卦有主有朋君卽主臣卽朋小過主九四朋九三二與三近與四遠故不及君而遇臣二當應五但六二以柔居柔上六亦以柔居柔爲同德故過五而遇上也

困六三據于蒺藜蒺藜鐵蒺藜也故可據六韜有鐵蒺藜荀九家本坎爲蒺藜

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

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

之象尚書臣作朕股肱又股肱良哉則股肱臣下也王者有四輔左右股肱也鄭康成釋豐九三折其右肱曰斥去用事之臣惠棟定宇曰漢世水旱日食輒策罷三公益取於此勛按明夷之入於左肱亦謂近臣也蓋六二爲明夷之主其晦迹甚深非入爲輔近之臣不能獲其心也

大有九四匪其彭无咎象傳匪其彭明辨晳也勛按說文彭鼓聲也又蹳夜戒守鼓也昏鼓四通爲大鼓夜半三通爲戒晨旦明五通爲發明又晳昭晳明也禮曰晳明行事从日折聲蓋成者習知己軍中之鼓聲而知非其鼓聲者故曰匪其彭明辨晳者謂明辨之於晳明時也晳明時有發明之鼓荀九家震爲鼓上變震四主之內伏坤坤爲眾外離離爲甲胄戈兵伏坎坎險

也是有成象矣或曰彭當爲鼓字之譌也如鼓城誤爲彭城彭祖誤爲鼓祖二字互誤者多矣亦通

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

疾也兌九四介疾有喜兌內伏艮三主之四乘三故有疾伏則
疾隱故有喜介卽疥亦古字通用也易之言疾者盡於此矣皆
有艮則艮爲疾無疑矣

易言號者六皆乾含兌也同人九五同人先號咷而後笑同人
乾上五主乾上變兌上主之是同人之乾兌相含也夬孚號有
厲乾下兌上是夬之乾兌相含也九二主乾故曰惕號上六在
九二應外故曰无號旅上九旅人先笑後號咷五變乾內艮伏
兌是旅之乾兌相含也萃初六若號一握爲笑萃內坤伏乾外
兌是萃之乾兌相含也

兌說也兌爲口故兌有笑象易言笑者五皆目兌也同人先號
咷而後笑以上益初成兌二主兌震笑言啞啞初九後笑言啞
啞二變兌旅上九先笑後號咷三五互兌萃初六一握爲笑兌
上是皆有兌也

說文解字戡刺也从戈从甚易豫九四朋盍簪虞仲翔本作戡音
義同勘案豫作樂之卦也戡之爲字从音从戈者謂以干戚舞
與八音比也古者舞以音爲節舞與音附合則戡義也禹貢之
埴盌謂土黏黏攻工記凡昵之類故書作樴樴讀爲戡則戡之
訓黏明矣然借義也六二主坤爲朋坤爲衆舞必以衆上變離
離爲戈兵舞以干戚皆兵也文王世子學干戈是舞又有戈也
外震震爲鼓四主之二合衆舞人以附鼓節是之謂盌戡震又
爲竹內坤坤土也伏乾乾金也二四互艮體四主之艮爲果蓏

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

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

無骨者則腰胗也人身以要分上下故三當之巽有革象說見下

三五互巽體三主之上應三故三錫以鞶帶終朝三句朝謂朝君終朝三者謂終朝事者三也褫說文解字奪衣也讀若池丁至三麻三爻鞶帶本三所有至是復歸其主故爲奪

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

明夷六二用拯馬壯吉渙初六用拯馬壯吉明夷二四互坎體坎爲水三五互震震爲馵渙坎下二四互震體其象與明夷同

皆馬在水中故皆曰拯馬壯吉

損六三三人行則損一人一人行則得其友三五互坤體坤爲衆人三爲衆六三爲內卦一人六四六五爲外卦二人友二人也詩言或羣或友友謂二獸蓋借義也三人行則損一人者外二人要內一人同行則內一人疑之而不進故損一人也若內一人行遇外二人則本同類無復致疑是以得之也

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

革初九羣用黃牛之革說文解字羣以革束也引此經以證之助案古者作輿必鞔以革三變震初主之則所羣者輿也離下

離有黃象牛象二四互巽體巽蓋有革象遯六二執之用黃牛之革莫之勝說初變離二主之二四互巽體二亦主之三變坤坤爲大輿二亦主之執當爲靼小篆執與靼相似因以致譌爾若是則遯之所羣者乃大輿也內艮伏兌兌說也古同字者義亦通則兌又有說象伏故不勝說此傳云執用黃牛革云羣用黃牛語本一律則執當爲羣無疑後人不知羣之本訓訓羣以固覺羣之文不順遂妄改爲執革象傳不可以有爲爲當讀僞言革必用黃牛不容有僞也遯象傳固志也志如春秋傳鄭志也之志猶意也傳謂羣用黃牛乃固持之意此傳說之體也鼎九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉三變坎坎爲耳內巽巽蓋有革象鼎耳不宜以革鞔者欲徹而始然故傳曰

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

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

艮有牀象剝亦有牀象剝初二四皆取於牀六三曰剝之无咎三變艮又主艮直云剝之者亦剝牀也巽九二巽在牀下二變艮三主之二在三下故曰牀下上九巽在牀下五變艮上主之毛詩傳干澗也說文澗山夾水也漸初六鴻漸于干內艮二四互坎體坎爲水艮爲山故取於干孟康曰般水涯堆二居互體坎之初故爲水厓堆阜之細也

說文解字媦賈侍中說楚人謂姊爲媦歸妹六三歸妹以須反歸以娣須娣相對則須當讀媦無疑外伏巽巽爲長女內兌兌爲少女長女須也巽伏故須不至少女娣也三主兌故娣歸

歸妹六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良君謂女君娣姪皆妾也女君對妾之稱帝乙子姓之君子姓以水德王坎爲水三五互坎體四主坎則帝乙目九四也外伏巽巽爲長女卽君也上變離五主之離爲中女卽娣也三變乾內伏艮艮爲手乾爲衣袂衣之在手者巽爲白離有黃象又有文明之象故五之袂良而四之袂不良也泰六五帝乙歸妹五亦變坎而主之

二四互兌少女四主之五與二應歸之於二也

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

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

水水畔之土田故曰沙衍

皇清經解續編卷千三百九終

桐城姚永概
長沙王先愼校

讀書偶識二　新化鄒漢勛叔績著

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

堯九十八舜四十二夏六百三十八殷六百二十九西周二百
七十九平王至秦穆卒百五十年其三千有八十六年唐虞五
家書百二十篇此其近者帝魁至帝摯不滿一千二百五十約
可百篇內此其遠者皆記言之書也其餘則皆春秋也故白虎
通於春秋類言之以此而論則三千餘年之閒而有史記三千
篇亦猶由漢至明一千八百餘年而正史有二千餘卷之多何
足怪哉或謂中候之文不與百二篇之文相類疑非古時之書
此又不然自唐及周歷二千餘年其文安得一律錄書者各取
其近者則若一律今逸周書文體又不與周書一律豈必僞邪
伏羲前凡九十一王卽所云三皇百世也計神元書其書之都
名其細名則曰三墳五典八索九邱也九十一言百者舉成數
而言五帝之世受錄圖此伏羲以後帝魁以前有五興王曰五
帝也益伏羲一神農二遂人三祝融四黃帝五受錄圖其書名
也史記一書也從政錄尚書之都名又一書也帝魁以來至秦
穆此二種書凡有三千二百四十篇從政錄約二百篇內外史
記約三千餘篇

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

辭曰尚書者二帝之迹三王之義凡百二十篇張霸采書序作百兩篇亦是尚書有百二篇之證

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

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

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

書疏引漢史獻帝建安十四年黃門侍郎房宏等說云宣帝本始元年河內女子壞老子屋得古文泰誓二篇由此言之則宣帝時所得乃古文卽馬季長所云後得者蓋孔安國以伏生二十九篇攷古文其泰誓則以伏生書中所有者攷其文其伏生書中所無者則逸之亦如十六篇逸書也至宣帝得河內女子泰誓時其時爲古文之學者又以其新書續古文而去安國所攷之泰誓故馬季長疑之史記周本紀九年十年之文此別本泰誓卽劉向別錄所云武帝末民有得泰誓書於壁內者獻之與博士使讀說之數月皆起傳以教人者是也其夏侯經僅二十九篇伏生之舊也歐陽經有三十一篇兼此兩後得泰誓而備存之也三種泰誓大同小異歐陽氏兼存之古人之愼也

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

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

賓于四門四門穆穆史記集解引鄭康成注賓讀擯舜爲上擯以迎諸侯遠方賓客皆敬焉季長注四門四方之門諸侯羣臣朝者舜賓迎之皆有美德也疏引天問四方之門其誰從焉王叔師注言天四方各有一門其誰從之上下西北辟啟何氣通焉注言天西北之門每常開啟豈元氣之所通洪慶善與祖補注淮南言東北方方土之山曰蒼門東方東極之山曰開明之門東南方波母之山曰陽門南方南極之山曰暑門西南方編駒之山曰白門西方西極之山曰閶闔之門西北方不周之山曰幽都之門北方北極之山曰寒門凡八極之雲是雨天下八門之風是節寒暑逸說荅出於此謹案淮南九州之外八寅千里八寅之外八紘千里八紘之外八極千里九州州方三千里加寅紘極凡萬五千里故子長曰遠方賓客季長四方之門正用屈原語此荅相仍古訓也嵎夷暘谷卽東方開明之門東北蒼門南交卽南方暑門東南陽門西昧谷卽西方閶闔之門西南白門朔方幽都卽北方寒門西北幽都之門四門殆謂開明之門暑門閶闔之門寒門此則羲仲羲叔和仲和叔四伯之所宅其蒼門陽門白門幽都門殆陽伯夏伯秋伯冬伯四伯之所宅四門之副也匈之爲八八伯所宅之地曰八門亦曰八

極八伯皆羲和之族故歸藏曰空桑之蒼蒼八極之既張乃有夫羲和是主日月以爲晦明（山海經傳引）八伯主麻又主懷柔遠方四嶽主內地大傳曰巡守四嶽八伯是其事矣四門又在十二牧之中故經曰闢四門明四目達四聰咨十有二牧也

五家紀年之法凡有數科改元之法自古已然但不改者多而改者少耳距元以紀則唐虞夏商皆曰祀尚書大傳維元祀巡守四嶽八伯舜攝之元祀也維五祀奏鍾石論人聲維十有三祀帝乃稱王而入唐郊維王后元祀皆禹攝之祀也此唐虞之法也周始改之曰年成王元年是已距初元而積紀之則唐虞夏曰載在位七十載通堯二十載通舜之攝位卽眞而紀之也夏未聞（在故改元後元五十年）在位五十載通舜二十年時堯雖治天下而有未服者要當同虞殷則曰年周則曰祀故距元者爲一科距初元者爲一科而二科錯出於二書之中（尚書逸周書）皆無所承但曰維幾年幾年云若夫距事爲端若宅程在程受命既克紂之類又是別科非紀王矣厥年之類也其法五家皆曰年首尾計之與記麻年者必據正爲始踰正乃增之法異三年（四海遏密八音若夫知唐虞亦稱年也）爾雅夏曰歲殷曰祀周曰年此又異法殆謂王者創制立法預立科條其計年之名有此三稱也五載巡守三載考績十有二年王巡守殷國卽其實也此雖通積計之不以入君之元爲始而與距事爲端之法又小異此計周歲不計首尾

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

天子天子于其君之朝也揖而進之曰意朕之政教有不得爾者邪何如及有飢寒而不得衣食有獄訟而不平其冤失賢而不舉然後其君退而與其卿大夫謀之遠方之民聞之皆曰誠天子也夫我居之僻見我之近也我居之幽見我之明也可欺乎哉故牧者所以開四當缺門明四三字目通四聰也說苑十二牧方三人出舉遠方之民有飢寒而不得衣食者有獄訟而失職者有賢才而不舉者以入告乎天子故牧者所以闢四門明四目達四聰也白虎通州伯唐虞謂之牧者何尚質使大夫往來牧視諸侯故謂之牧殷立三人凡十二人尚書曰咨十有二牧何知堯時十有二州也以禹貢言九州也何知下當缺一非字於文義方諦三書所言十二牧非十二州之牧卽四門四目四聰皆今文說

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

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

五刑有服五服三就漢勗謂服古通伏卽伏斧戊之誼五刑有服者大辟服斧戊宮刑服刀刑服鑽鑿服笞也五服三就者服斧戊者就宮服鋸與鑽笞者就朝也

古文平在朔易今文便在伏物漢勗案北方言伏方也伏北同韻以相訓朔北方也文雖不同而誼則一也易當作昜昜昧蔑微一聲之轉微臧也昜與物俱从勿聲故今文作物古文作易者移日於勿上作之後人不識妄仞爲變易之易耳東作作生也南爲爲化也西成成收也朔昜昜臧也素問言四時曰生長化收臧以化屬土土寄位於火此經遺長言化以明有五也咎繇謨撫于五辰謂五辰之政卽此

典禮德刑安民之事也協恭和衷總典禮言之江叔澐曰恭在貌一曰政刑言之大曰政小曰事黜陟諸侯進退卿大夫政也除罷左貳小事也鄭康成曰天之所謂聰明有德者由民也詩烝民正義引能飭典用禮斯爲聰明有德天聰明自我民聰明言君上及百工飭典用禮而民以爲聰明天卽以爲聰

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

五典父子也君臣也夫婦也長幼也朋友也五悖親也誼也別也敘也信也親卽仁別卽智敘卽禮五禮馬融曰吉凶軍賓嘉

五庸庸通容周官經曰祭祀之容少儀曰祭祀之美齊齊皇皇又曰祭祀主敬皆吉容也周官經曰喪紀之容注曰喪紀之容

曇曇顚顚少儀曰喪事主哀皆凶容也周官經曰軍旅之容注曰軍旅之容暨暨諮諮少儀曰會同主栩注栩謂敏而有勇若齊國佐疏引成二年齊晉戰鞌傳則會同主栩謂兵車之會亦

軍容也周官經曰賓客之容少儀曰言語之美穆穆皇皇又曰賓客主恭皆賓容也周官經曰朝廷之容少儀曰朝廷之美濟濟翔翔論語曰居處恭嘉禮與居處無異皆嘉容也

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

擾亦安也則於正直爲近經之所陳自以前三德爲柔克中三德爲正直末三德爲剛克

辨名記倍人曰茂十人曰選倍選曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰桀倍桀曰聖引見月令禮運左傳宣十五年疏淮南子泰族訓百人者謂之豪馬鄭王皆曰才過百人曰乂引見尚書疏漢勛謂辨名記所言爲是但漏百人曰豪倍豪曰乂耳俊乂卽上文之常吉以才言曰俊乂以守言曰常吉

鮮食魚鼈鳥獸皆是也左傳唯君用鮮老子如亨小鮮皆鳥獸也內則冬宜鮮羽是魚鼈也鄭注下鱻食曰謂魚鼈引見詩思文正義僞孔傳上鮮食曰鳥獸新殺曰鮮下鮮食曰決川有魚鼈使民鮮食之馬季長曰鮮生也引見釋文其說皆確當鄭馬季長本作根

云根生之食謂百穀引見釋文王鳳喈曰馬以鄭爲根見劉成國釋名卷四釋言語篇亦見唐扶頌漢勛謂馬義是也上文曁益奏庶鮮食禹言已與益進諸鮮食此言曁稷播奏庶艱食鮮食禹言已與稷播諸根食奏諸鮮食也播以言根食奏以言鮮食耳五穀言播則根食卽百穀可知已楙遷有無句漢書食貨志兩引皆如此絕句化居烝民句史記夏本紀引用此文云徙居眾民乃定萬國爲治段若膺曰益有無句絕烝民句絕作乂句絕也王子雍訓化居爲易居正義引王肅曰易居者不得空去主訓此語也王鳳喈曰王以化爲易者繫辭傳變化見矣變化卽變易是也史記用徙居代化居是訓化爲徙也漢勛謂楙遷有無者移粟也楙賈遷有者而遷於無曰賈遷有無化居烝民者移民也乃立萬邦立

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

安汝止句惟幾惟康句其弼直惟動句丕應句徯志以昭受上帝句天其申命用休句江叔澐曰惟思幾殆康安弼輔也直當爲德是也夏本紀禹曰于帝愼乃在位安爾止輔德天下大應清意以昭待上帝命天其重命用休漢勛謂弼德者輔佐王以成德之臣也徯清也段若膺曰清與徯於音韻支與清之通轉也安汝止爲幾爲康禹告舜欲其安於所居之德思天下之所由危思天下之所由安其弼德之臣思帝之動作輔善糾違如是則天下之人民大應且清意以明受上帝之命上帝卽謂舜上帝猶言天王對下土諸侯之人民言故曰上帝鄭康成曰天將重命女以美應謂符瑞也引見史記夏本紀集解天下人民大應言效上爲善如上老老而民興孝上長長而民興弟上卹孤而民不倍是巳清意者言祓濯其心也明受上帝命者明受天王之教命言上令而下從也

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

四鄰卽敕四鄰之語臣謂股肱耳目下經臣作朕股肱耳目是也言汝翼敕作肱者言汝爲敕作股者言汝明敕作目者言汝聽敕作耳者也

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

其職則四聰其事則采詩也說文敘曰書曰予欲觀古人之象言必遵修舊文而不穿鑿段若膺曰古人之像卽蒼頡古文是也像形像事像意像聲無非像也漢勛謂日月星辰天象也山龍華蟲地象也其人作爲會合者則宮室器用衣服飲食宗宮室也彝器用也璪火火食也許沖進說文上書曰天地鬼神山川艸木鳥獸蚰蟲雜物奇怪王制禮儀世閒人事莫不畢載是文字備天地人之事也周官經曰大行人九歲屬瞽史諭書名聽聲音鄭注書名書之字也古曰名外史掌達書名於四方鄭注或曰古曰名今曰字風俗通義周秦常以歲八月遣輶軒之使采異代方言還奏之永臧祕室揚子雲方言敘同漢勛謂遒輶皆从酋聲古字通杜元凱左傳集解遒人行人之官也班孟堅引用夏書以行人代遒人漢代相傳之訓故周官行人諭書名與輶軒使者采方言事同則遒人卽行人凡文字衣服二事皆作目者明之中庸曰書同文又非天子不考文是文字爲乎天下一事王制說巡狩之禮曰命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之是正服色亦王者之事

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

亦無帝曰禹曰字非漢勳謂予娶若時不詞之甚其爲舛誤無疑蓋尚書本作予娶淦山引見說文若時二字則淦山之誤乃傳寫譌衡者習見予創若時之語而不聞有予娶淦山之文遂妄書耳古文尚書則毋若丹朱敖之上無帝曰予娶淦山之上無禹曰故陸氏集馬鄭王三家之同異不言有帝曰禹曰其娶于淦山則雖僞孔本亦作予娶淦山說文於書稱孔氏其引書曰予娶淦山是古文之原本如是也馬鄭王之本必同說文而陸氏不言娶于馬鄭王作予娶必是陸氏所見僞孔本尚作予娶淦山也古文尚書雖無帝曰禹曰字而其詞則與今文無異蓋以予創若時與予娶淦山兩文相接續明非一人之語而言予娶淦山卽知是禹知予娶淦山爲禹言則予創若時必爲帝言灼然可見僞

孔見經文無帝曰禹曰字遂誤刱皆爲禹言故其傳曰懲丹朱之惡辛日娶妻至于甲日復往治水不以私害公僞孔旣爲此說傳之旣久其本不一陸氏所見之本尚仍舊作予娶淦山與馬鄭王同而孔氏之本則作娶于淦山矣旣作娶于淦山則無以見爲二人之言然味通篇之義上文咎繇旣以無敖逸游告舜矣則不宜複以此語戒舜故知是舜戒禹之辭也又上文禹言光天之下至罔功皆以上答帝意自毋若丹朱以下不與帝意相切則是帝更端語可知帝舜戒禹曰毋若丹朱之敖舊之說者咸以爲堯子丹朱漢勳以爲驩朱之嗜字也何則堯子丹朱止有聖父外多艮臣九男事舜朱與其中何得朋淫此其不然一也卽令丹朱實惡舜之

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

驩兜舜典　孟子驩頭讙朱山海經　鴟張倘書大傳丹朱棄稷五者一也古字通用丹朱之敖與左傳潘尪之黨申鮮虞之傅摯語同一律父子爵也驩兜任不肖子以殄其世故舜以戒禹而禹以不子啟爲答也驩兜與敖世濟其惡故放之崇山驩兜惡謚

管子若敖之在堯也莊子堯伐叢枝敖又堯攻宗膾胥敖國爲虛厲論語羿盪舟不得其死然此皆堯時之敖卽舜以戒禹者國爲虛厲卽所云用殄厥世也敖羿字通胥國名敖亦惡謚見呂氏春秋注莒敖公注敖謚也

說文粉字曰衮衣山龍華蟲粉畫粉也从米从分省衛宏說漢助謂此古文家訓故也說文又曰絲繡文如聚細米也由其義推之則粉乃畫絲乃刺繡也今女工褙爲花鳥人物其用絲縷

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

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

地理志丹陽郡陵陽桑欽言淮水出東南北入大江此會于匯之古文說也僞孔傳以此匯亦爲彭蠡或是襲用今文說古義及鄭君必不如是鄭注云三江分於彭蠡爲三孔東入海見尚書疏僞孔傳自彭蠡江分爲三襲鄭義此古文說也鄭注又引地理志彭蠡在豫章彭澤西者益引舊說而駁之後之引鄭者地理志豫章彭澤禹貢彭澤在西此今文說也此不合古不備耳說者有三一古文以九江爲湖漢九水是以豫章爲荊地也不宜復以湖漢爲彭蠡二古文以三江分於彭蠡者若是豫章之彭澤無分三江之理三地理志丹陽郡宛陵東匯澤爲彭蠡東迤北會于匯二匯字鄭注不同訓曷由知之彭澤聚在西南益古文說彭澤之地也

鄭注道溟水云此經自溯水以下言過言會者皆是水名言至于者或山或澤皆非水名引見史記集解經文言會于匯則鄭必不解爲彭蠡澤以自亂其例其證一鄭注三江云三江分於彭蠡爲三孔東入海引見尚書疏鄭當訓迤爲溢僞孔襲用之也鄭既言三江分於彭蠡又言東迤者爲南江則會于匯扛東迤之下必不謂匯爲彭蠡以自相矛盾也以此知鄭會于匯之匯必不同上文訓同可知其證二桑君長傳古文尚書其言山川皆爲禹貢言也漢書地理志引桑欽言陵陽淮水出東南北入大江若禹貢無入江之淮君長何出此言古淮匯字通馬鄭二君皆傳古文知其必用之其證三孟子言禹排淮泗而注之江若桐柏之淮何由注江其證四匯訓同非訓澤又非彭蠡之別名經若云會于同豈復成文乎以詁訓放之不合其證五馬鄭之書雖不傳故可以例推也今人皆襲僞孔之謬以匯爲彭蠡因之經語不明因之注例不合因之孟子及桑

君長之言皆不用匯之爲淮紬繹鄭注其義愈確

惟箘簵枯三邦底貢厥名馬注言箘簵枯三國所致貢其名善謹案季長之意是以箘簵枯爲三國名而箘出箘簵出簵枯出枯三國所出皆名善之材故各貢之也山海經有菌山有菌人逸周書有九菌菌箘字通地蓋在今衡嶽以南五嶺以北是箘國也逸周書曰路人大竹呂氏春秋駱越之箘路簵駱字通地在五嶺之南此簵國也經文箘簵枯一作箭足村箘箭聲近足乃路之壞字村卽枯之同聲叚借攷工記紛胡之竹箭春秋傳芋尹無宇芋尹申無亥新序芋尹文爲江南令是芋乃江南縣名而文卽其尹也攷之聲韻村枯胡芋皆近而秦漢謂豫章長沙皆曰江南漢豫章郡有雩都則枯當卽在雩都此枯國也攷

工之紛亦鄱字之通叚鄱雩皆漢豫章地其地宜竹箭由是言之則胡卽枯益信三國皆荆南垂漢豫章郡古亦荆州

未可以戚我先王如族人不得以其戚戚君之戚鄭君我其爲王穆卜注二公欲就文王廟卜是已吳澂曰古禮凡於遠世無廟者及宗子去其宗廟而在他國者及支子雖在本國而於禮不得入廟者或有禱告必須墠地爲壇以棲祖考之神周公支子爲臣故不告廟而爲壇以告也吳氏此義爲可憑但告廟易作卜廟爲壇以卜則上下貫矣蓋國有大事必請守龜卜於廟二公心憂王疾首發穆卜之謀二公初欲三公同卜偶不照及支子不可戚先王之義故周公告之而自以爲事時周公爲大宰故自爲主

克明德僞傳曰能顯用俊德馬鄭王注皆逸禮記大學篇引康誥曰克明德又引大甲帝典之文而總釋之曰皆自明也荀子正論篇引康誥曰克明明德而言主道貴宣明左傳成二年引周書曰明德愼罰文王所以造周也明德務崇之謂也愼罰務去之之謂也成八年引周書曰不敢侮鰥寡所以明德也宣十五年晉侯賞中行桓子亦賞士伯羊舌職曰周書所謂庸庸祗祗者謂此物也夫士伯庸中行伯君信之亦庸士伯此之謂明德矣文王所以造周不是過也合記傳及荀子觀之則明德爲文王自明其德而非顯用俊德也孟子老而無妻曰鰥老而無夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤此四者天下之窮民而無告者文王發政施仁必先斯四者此文王不敢侮鰥寡之

實也依左傳意則庸庸當謂禮用其能用人者祗祗當謂敬其能敬人者用能用人者敬能敬人者則以善引善天下之善皆在於朝矣威威亦謂威其能以威迫脅人者又詳左氏意則不敢侮鰥寡庸庸祗祗皆明德也庸庸祗祗雖與僞傳顯用俊德合不敢侮鰥寡則非顯用俊德又左傳兩言文王所以造周經之區夏即周也夏中夏也周初在戎狄之閒遷岐乃始進居夏地故區夏即曰岐周也區域也區夏猶言夏區古人語到然也王曰外事句汝陳時臬司師句茲殷罰有倫句尚書大傳引書曰茲殷罰有倫是司師屬上句也汝陳時臬司師與下汝陳時臬事語一例事士古通用八職二曰師三曰司士亦司師旅之屬外事如周官之遂士縣士方士侯國雖不全要有治都鄙之

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

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

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

予惟曰女劼毖殷獻臣侯句男衛矧大史友內史友句越獻臣

百宗工矧惟爾事句服休服采矧惟若疇圻父薄違農父若保宏父句定辟矧汝句剛制于酒殷賢臣益目殷舊臣有德而封爲諸侯者侯甸男衞謂諸侯也大史友內史友王臣之監於方伯國者故曰友獻臣百宗工殷賢臣之國臣也爾事則衞國之臣也服休服采衞國之二孤也鄭君曰服休燕息之近臣服采朝祭之近臣文王世子曰入則有保出則有師又曰師也者教之以事而諭諸德者也保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也燕息是入朝祭是出采事也師教以事事莫大於朝祭休息也保慎其身所以安息之也若是則保是服休師是服采也二孤尊於三卿定正辟君成王自謂女謂康叔言女當以戒酒之言慎殷之獻臣爲侯甸男衞之諸侯者況大史內史之監於女邦而爲女友者其分又卑矣女定當固慎以救之也女當固慎殷獻臣之國臣況事爾之臣又近矣女定當固慎以救之也女當固慎爾國之二孤況三卿又卑矣女定當固慎以救之也君天下亦宜正況女爲諸侯乎其剛斷崇飲無失也寇攘姦宄至罔不懲此殷刑書語也周公又係語其下呼康叔而告之曰如此者眞首惡也我與女當大懲之益思不孝不友之惡刑書所無女當用文王所作之刑以刑之不率大戛此殷刑書語也不率謂不軌猶詩之言不遹爾雅之言不蹟也大戛大法也猶大辟矣周公於不率大戛之外又益思外庶子公卿大夫之子弟未授爵者訓人鄭云師長也九兩之師儒也即府史胥徒遨民譽而歸惡於君是乃長惡當用不軌之比例比而殺

之

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

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

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

父母互文以相備一言奔走一言孝養孝養謂飲食奔走謂凡役事亦互文以相備

說文曰墐涂也揚雄傳獿人亾則匠石輟斤而不敢妄斲服虔曰獿古之善涂墅者也施廣領大袖以卬涂而領袖不汙顏師古曰墅卽今之卬泥也釋名涂杜也杜塞孔穴也墅猶焆焆細澤兒也馬融曰墅堊色引見尚書疏說文丹部引周書曰惟其敷

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

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

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

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

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

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

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

明光于上下勤施于四方即堯典之光被四表格于上下也以贊堯者贊之也旁作穆穆即四門穆穆也尚書大傳說之曰至于海表莫敢不來服莫敢不來言是已旁即海表海即四門也舜爲四岳主諸侯周公亦爲二伯主諸侯故贊之之語同也

御衡不迷即納于大麓烈風雷雨不迷衡即璇璣玉衡之衡此言周公之爲相燮理陰陽也舜以上公總錄二公之事周公以冢宰總百官其職同故贊之亦同文武勤教此言周公爲大師之職以文武之事勤教於王也

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

任人宅乃事一也準夫宅乃準一也牧宅乃牧一也十月之交三事大夫鄭君箋曰三公也則此亦三公也古以司徒司馬司空爲三公牧者養也養民者其司徒與任事也司空掌邦事任人其司空與準瀕也司馬掌九瀕準夫其司馬與周以一公領大宰司徒二卿謂之牧以一公領宗伯司馬二卿謂之準以一公領司寇司空二卿謂之任

周官虎賁下大夫二人中士十二人趣馬下士阜一人綴衣當

卽司服司服中士二人小尹疑卽小臣小臣上士四人孫伯㠯曰左右攜僕薈若周禮大僕射人也大僕下大夫二人射人下大夫二人上士四人凡此皆近王之官也百司司卽正師司旅之司謂官之佐貳僚屬也庶府府卽府史胥徒之府謂庶人在官者言府卽包史胥徒言司亦晐正師旅言百庶則六官晐也大都小伯互文也其實謂大都之伯及小邑之伯也百司庶府所以晐官府大都小伯所以晐都鄙藝人謂學藝之人秀士選士俊士進士郊人皆晐其中則并將仕者亦言之矣表臣百司謂都鄙之百司也大史說見前蓋王官之監方伯者尹伯皆諸侯之長尹連尹伯州伯庶常吉士尹伯之佐佑也司徒司馬司空尹伯之三卿也亞旅三卿之屬也夷微盧烝四夷之長也

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

常謂常伯常任以晐近臣事謂三事司謂百司庶府晐官府牧晐大都以下至阪尹非三事中之牧也

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

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

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

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

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

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

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

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

皇清經解續編卷千三百十終

桐城姚永概
長沙王先愼校

讀書偶識三　新化鄒漢勛叔績著

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

百步也五百步爲百雉則知雉五步五步於度長三丈則雉長三丈也雉之度量於是乎定可知矣杜氏春秋左傳注曰方丈曰堵三堵曰雉雉長三丈高一丈侯伯城方五里徑三百雉故大都不過百雉漢勛謹案侯伯城方五里里三百步是徑千五百步也六尺爲步千五百步共得九千尺爲九百丈自乘求積得方百丈者八十一大都三之一得方百丈者二十七中五之一得方百丈者十六有奇小九之一得方百丈者九方百丈者二十七開平方每面長五百一十九丈有奇周禮說堵長一丈公羊韓氏皆曰五堵爲雉則雉長五丈也五百一十九丈有奇爲百有三雉四堵有奇傳云不過百雉是祇五百丈也稍不及三分之一言三之一者舉大數言所差無多也又以里計之三里實九百步九百步實五千四百尺郎五百四十丈是百雉之城近三里孟子曰三里之城蓋謂大都也三里亦舉成數言若是則公羊韓氏五堵爲雉毛氏及周禮說一丈爲版一堵長丈之文不差而鄭三丈爲雉版長六尺杜三丈爲雉雉三堵之說皆誤算所由誤者以三五九皆減徑不減積故所算大都三實小都九之數猥改雉之度量非矣王愆期注公羊欲以五堵之五爲三之誤皆依違不思之故予更以肊商之中都當取雉之整數爲八十雉小都六十雉以丈計則大五百中四百小三百也毛傳一丈爲版五版爲堵疏謂是累五版版廣一尺故周禮說一堵之牆長丈高一丈其說是何休接算之非矣韓詩說八尺爲版版有長短雖異無害也要以毛氏爲正或曰周禮攷工

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

召南素絲五總毛傳總數也箋疏不詳總爲何數漢勗謹案說文絲綺絲數謂之絲布謂之總綬組謂之首又布之八十縷爲稷史記孝景本紀令徒隸七綴布注綴八十縷也與升相似七升布用五百六十縷總稷綴三字音同則總卽綴也西京雜記鄒長倩鄒廣韻引雜記作鄒與公孫弘書曰五絲爲纚倍纚爲升倍升爲紵紵爲紀倍紀爲綴倍綴爲褷綴實八十絲則綴本縷數絲數亦同之也傳訓紀亦爲數總既爲絲數則紀必紐長短之數惜未聞也說文緯十縷爲綌卽長短所由起續漢志凡先合單紡爲糸四糸爲扶五扶爲首五首爲文文采淸謂之圭此卽說文所引漢律綬組謂之首者也徐鍇云蠶所吐爲忽十忽爲絲糸五忽也首從糸起總從絲起今單絲八忽雙絲十六忽

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

韻何交切校絞絞葰一字殆卽今之凍綠色也妾上僭卽所謂
嬖人州吁之母也嬖人非姪娣乃御婢之屬僮年供驅使於宮
中故衣未嫁之綠衣莊公好之故必備爲之裏爲之裳如下士
之服漸有位號於宮中也雖有位號不可衣綠而逼姪娣故曰
上僭也

泉水之詩當是懿公之亂衞女爲共夫人者所作亦許穆夫人
之儔也何以知之葰有四證焉王伯厚曰禹貢道沇水東流爲
沛地理志東郡臨邑縣有沛廟又寰宇記大禜溝在曹州冤朐
縣北七十里沛與大禜溝皆近曹則二水皆曹水也王伯厚又
曰隋志邢州內邱縣有千言山李公緒曰柏人縣有千山言山
柏人邢州堯山縣則千言二山皆近邢舊說沛禜自衞來所經

之地千言適衞所經之地二處一在衞東一在衞北道甚不便
詳推詩意首章戀彼諸姬聊與之謀諸姬謂諸媵謀救衞也
意欲使二媵各返其父母之邦勸之出師也曹邢皆姬姓二媵
葰曹邢之女二章謀曹女也三章謀邢女也如此則於地理合
證一也還車言邁鄭康成曰還車者嫁時乘來今思乘以歸若
易爲使媵返國勸之出師還其詩師之車於訓故尤順證二也
古者行必祖祖必餞餞而後出宿大雅曰韓侯出祖出宿于屠
是也惟軍事祕未受命不知所向既受命急君命遂行則出宿
而後祖餞也出宿祖餞而後行不爲遲留者出車詩出車而後
裝載可以裝載卽可以祖餞也此詩先出宿而後餞若易之爲
勸出師之辭於禮爲合證三也肥泉衞舊都也漕戴公所廬衞

舊都爲狄所滅故思之卽永歎漕戴公所在故思之不置若僅爲思本國第曰肥泉足矣泉水出於共爲女所居左傳立戴公以廬於漕益之以共滕之民是共亦救衛也注謂共爲衛邑恐非此於事合證四也本此四證爲之說曰泉共水淇衛水諸姬滕衛曹邢皆姬姓謀救衛也沛禰曹二水宿而後餞軍事欲請師於曹而曹爲之出師也女子有行遠父母兄弟曹姬言不可歸也問問可歸不諸姑姑也伯姊姪之伯姊蓋以二姪滕姑據幼者爲言也千言邢二山載脂載舝請師者脂舝也肥泉衛舊都歎歎其滅須漕戴公廬駕言出游不得歸也又攷沛水名禰亦水名今呼泥水二水合於今柏鄉縣干山言山在今唐山縣毛傳干言所適國郊也柏鄉在北漢房子縣地也唐山在南春秋晉之柏

人邑也干言爲其郊沛禰殆其國都於時殆爲房國房堯後也須楚漕堂四邑相近括地志楚丘滑州衛南縣白馬故城在滑州衛南縣西南二十四里戴延之西征記曰白馬城故衛之漕邑水經注白馬津之東南有白馬城衛文公東徙渡河都之又白馬縣之神馬亭實中層時狀舊城也西南側城有神馬寺樹木修整西去白馬津可三十里許東南距白馬縣故城可五十里疑卽開山圖之白馬山也亭上舊置涼城縣治此又濮渠東北徑燕城南故南燕姞姓之國也東爲陽清湖竹書紀年梁惠成王五年公子景賈率師伐鄭韓明戰於陽我師敗逋澤北有壇陵城亦謂之大陵城澤水徑桃城南而東注於濮濮渠又東徑蒲城北又東徑韋城南絕馳道東徑長垣縣故城北縣東有

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

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

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

姜嫄后稷事有三義毛傳及馬王爲一義列子史記列女傳鄭箋又一義春秋元命苞姜嫄游閟宮及爾雅舍人注以敏爲畝又一義據毛馬王三家之說證之以史記及棄而生后稷之語知詩言彌月爲過月不遲爲大遲不爲丕之叚借也稷本遺腹子姜嫄於高辛氏帝崩之月而妊身崩後十二月而生故帝摯謠冢之暗主貪天位元子旣生心內不安故不以姜嫄爲康大於禋祀爲天所佑而以爲徒然生子非高辛氏之帝嗣故棄之迨至靈異顯見但畏天威而不敢殺稷而姜嫄猶然攜稷以大歸於邰也蓋事涉嫌疑難自明也毛傳於不甯釋曰甯也不康釋曰康也者正以反帝摯之意言上帝非有不甯也非不康禋祀而徒然無父而生子也毛傳又云天生后稷異之於人欲以顯其靈也者謂妊十二月而生也云帝不順天是不明也者謂帝摯謠冢坐於不順天而不明也云故承天意而異之於天下者言姜嫄以母后之尊不克自明知天佑后稷故承天意而聽摯之棄也疏失毛意不足辨也推鄭箋之意后稷實自天生棄

之者爲其夫也姜嫄既受天施夫不復御居然生子故夫棄之事既詭異姜嫄亦無以自明而但信天既特異以生稷稷必不死故任其棄以顯靈異眾見其夫但不殺稷而使姜嫄大歸矣春秋元命苞曰姜嫄游閟宮其地扶桑履大人迹而生稷又周先姜嫄履大人迹於扶桑生后稷推種生故稷好農又蒼神精感姜嫄而生卦之得震故周蒼代商注蒼神謂佶木王者也而爾雅舍人注以敏爲晦則昧故也因之二文以通詩意閟宮曰閟宮有恤實實枚枚赫赫姜嫄其德不回上帝是依言閟宮之地實實枚枚姜嫄居其旁而植桑於其外高辛氏帝於祭閟宮之後見之知其安靜不回遂召而幸之以生后稷也緯云姜嫄游閟宮其地扶桑者言姜嫄游於閟宮之外而於其

地植桑扶亦植也云履大人迹而生稷者大人卽帝也迹卽武也言從帝之後與之居處而生稷焉云周先姜嫄履大人迹於扶桑而生后稷者言姜嫄從帝於植桑之時而生后稷也云推種生故稷好農者推種卽植桑也生民曰克禋克祀以弗無子履帝武敏歆攸介攸止禋祀高辛帝修閟宮之祀也履帝武敏歆姜嫄植桑於閟宮之外踐帝迹於畎畝也敏攸介攸止言帝見而歆響之爰求之而與之同居也蓋姜嫄本自田閒高辛氏之帝行禖祀之禮於郊嫄適游至閟宮踐帝之行迹於田畝之閒帝見之意有所忻遂求之而與之居以生后稷迨其既生嫄尙在田閒疑帝亦自諱之而后稷棄矣至靈異顯見始納姜嫄母子於宮中久之乃爲上妃也史記列女傳近儒以爲魯詩說

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

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

史記懿王時王室遂衰詩人作刺三代世表漢書懿王時王室遂衰戎狄交侵暴虐中國中國被其苦疾而歌之曰靡室靡家玁狁之故豈不日戒玁狁孔棘匈奴傳是采薇爲懿王詩之證也鹽鐵論古者無過年之徭無踰時之役今近者數千里遠者過萬里歷二期長子不還父母愁憂妻子詠歎此杕杜采薇所爲作也徭役篇若此則杕杜與采薇同作明矣采薇杕杜既同作則出車從可知矣然據漢書及其曾孫宣王命將出師征伐詩人美其功曰薄伐玁狁至于大原出車彭彭城彼朔方匈奴傳又人表宣王時有南仲則出車實宣王時作也葢三篇爲一曲詩人歸美南仲追敘事始故因懿王時之舊曲董而理之刱始雖在懿世而聲曲明備訖爲美篇而非刺作則宣世也史記戎狄破逐周

襄王中國疾之故詩人歌薄伐是則謂襄王修樂以采薇之三
更閒歌耳

易林送我季女至于蕩道齊子日夕流連久處詩南山敝笱載
驅三篇皆言齊子解者類以爲文姜然文姜當言齊姜不當言
齊子也子者諸侯未除喪之稱齊子襄公也齊僖卒於魯桓公
十四年十二月葬於十五年四月至十七年正二月方除喪五五之期十五年五月公會齊侯於艾十七年正月公會齊侯於黃皆在齊襄未除喪限內襄通文姜當卽在此二年之內故十八年正月公遂及夫人如齊綜詩辭及易林語疑黃艾二會齊侯過魯文姜送之因與通於蕩道耳南山言齊侯之自蕩道歸而文姜送之也卽而反反而從果何爲邪敝笱言齊侯自會歸國何

與魯事而魯侯之使爲齊屬從乃如雲如水何哉載驅言齊侯之至蕩道不過日夕閒卽當發去而乃敖游不已使彭彭儦儦之士久暴於外何哉送我季女至于蕩道我目齊侯也送我季女言送齊侯之季女卽文姜也

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

立一豳焉在於豳國以總雒州尙是文王爲西伯時之舊制也
既制禮樂以後則有二南一東一北一西如呂氏春秋篇所陳
蓋西以總雒北總并冀幽東總兗靑揚而周南仍爲豫州召南
仍爲荆州也至於夷羈以降地多陷沒樂府亦隨而喪亡失度
東周始用商季審詩舊法以邶鄘衞王鄭爲中州地軸齊曹居
東魏唐居北秦居西陳檜居南緯所陳祇此十二國無二南豳
是其制已

樂記商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺
聲也齊人識之故謂之齊大戴記七篇商齊可歌也齊當作晉
左傳爲之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎又爲之歌小
雅曰其周德之衰乎猶有先王之遺民焉遺民者謂作詩之人
乃陶唐之後裔與文武之舊族能識陶唐與先王之舊聲者也
若是則晉人能識陶唐氏之舊審矣陶唐卽五帝也宋人修其
先世之樂今見有商頌五篇宋亦稱商則商人能識商之舊又
審矣商卽三王也古人綴文或順或逆記文先言三王後言五
帝傳寫者不審妄移之耳齊晉之字形近相亂如孟氏易晉卦
爲齊卦公羊傳齊欒施爲晉欒施皆其明證此亦同之也以詩
之篇次攷之蟋蟀與山樞二詩皆晉僖詩也晉僖之詩唐風之
本始蓋依陶唐遺聲而作者也故謂之唐詩序曰此晉也謂之
唐本其風俗憂深思遠儉而用禮乃有堯之遺風焉殆得詩之
本意商晉七篇可歌蓋商頌五篇而唐風二篇也
詩之篇次二雅及豳西漢已有兩說衞敬仲爲毛學以首尾相

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

無雅厲無風之說以汨亂舊經任意增損序文故今之序文不可依用也

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

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

一曲之中其篇有第一聲之中其曲有第首尾相銜已備具於

樂中詩與樂表裏故彼有其序此陳其所故必樂正而後雅頌得其所也今則樂經已崩而其曲之有明文可放者關雎三

葛覃 卷耳 鵲巢 采蘩 鹿鳴 四牡 皇皇者華 南陔 白華 華黍 魚麗 南有嘉魚 南山有臺 由庚 崇丘 由儀 皆見於儀禮文王 三文王大明 緜 皇矣 靈臺 下武 文王有聲 生民 行葦 既醉 鳧鷖 假樂 公劉 泂酌 卷阿 清廟 維天之命 維清 那 烈祖 玄鳥 皆孤聚一處而其文事相連續故

三無羊三祈父五 皆同上略見於氾麻樞可推而知信南山三南山三山有扶蘇三 山有扶蘇言狂且狡童褰裳卽分而承之則以其辭之同而相屬推知之潛武六以其篇之命名皆一字 謂潛武酌桓賚般也又以左傳證之可知行葦三 行葦既醉鳧鷖載芟良耜綿天保三 載芟良耜綿天保三載芟良耜綿之命維清那三 那烈祖玄鳥 篤公劉三 篤公劉泂酌卷阿 清廟維天之命維清知之其餘亦多可推

詩之命篇凡有七例摘首句一也 關雎葛覃卷耳樛木螽斯桃夭兔罝芣苢漢廣汝墳麟趾在周南者十鵲巢采蘩草蟲采蘋甘棠行露羔羊殷其靁摽有梅小星江有汜野有死麕何彼襛矣在召南者十三柏舟綠衣燕燕日月終風擊鼓凱風雄雉匏有苦葉谷風式微旄丘簡兮泉水北門北風靜女新臺二子乘舟邶十九柏舟燕燕綠衣凱風匏有苦葉谷風式微旄丘簡兮泉水北門北風靜女新臺二子乘舟鄘者九淇奧考槃碩人氓竹竿芄蘭河廣伯兮有狐木瓜衛十黍離君子于役君子陽陽揚之水中谷有蓷兔爰葛藟采葛大車丘中有麻王十緇衣將仲子叔于田大叔于田清人羔裘遵大路女曰雞鳴有女同車山有扶蘇揚之水出其東門野有蔓草溱洧鄭二十一雞鳴還著東方之日東方未明南山甫田盧令敝笱載驅猗嗟齊十一葛屨汾沮洳園有桃陟岵十蓼蕭湛露彤弓菁菁者莪六月采芑車攻吉日南有嘉魚南山有臺蓼蕭湛露彤弓菁菁者莪六月采芑車攻吉日南有嘉魚魚麗鹿鳴之什十南有嘉魚南山有臺由庚崇丘由儀皆見於儀禮文王三文王大明緜皇矣靈臺下武文王有聲生民行葦既醉鳧鷖假樂公劉三 篤公劉泂酌卷阿清廟維天之命維清那三那烈祖玄鳥篤公劉三 篤公劉泂酌卷阿清廟維天之命維清那三那烈祖玄鳥良耜綿天保三載芟良耜綿之命維清那三那烈祖玄鳥 皆孤聚一處而其文事相連續故知之其餘亦多可推

羊鴻雁之什十節南山正月十月之交小旻小宛小弁何人斯在節南山之什者七谷風蓼莪四月北山無將大車小明鼓鐘楚茨信南山在谷風之什者九甫田大田瞻彼洛矣裳裳者華桑扈鴛鴦鴥弁車舝青蠅賓之初筵甫田之什十魚藻采菽角弓菀柳都人士采綠黍苗隰桑白華緜蠻瓠葉漸漸之石苕之華何草不黃魚藻之什十四文王之什十生民行葦既醉皇矣靈臺下武文王有聲文王之什十生民行葦既醉皇矣劉洞酌卷阿民勞版生民之什者九之什十蕩抑桑柔雲漢崧高烝民韓奕江漢瞻卬召旻在蕩之什者十清廟維天之命維清烈文天作昊天有成命我將時邁執競思文清廟之什十臣工噫嘻振鷺豐年有瞽雝載見有客武在臣工之什者九閔予小子訪落敬之載芟良耜絲衣在閔予小子之什者六駉有駜泮水閟宮魯頌四那烈祖玄鳥殷武在商頌者四共二百八十八其以大小氏加者兩見摘篇中二也漢廣騶虞桑中權輿宛丘巧言大東潛小悲桓長發凡十一加小兩見加小三也小旻小宛小弁大叔于田大明凡二加氏五也韓奕召旻凡二官之異號六也武凡二別立名七也雨無正酌賚般凡四潛武桓應亦別立名偶與篇中字會非取篇中字宜從第七例雨無正韓詩有雨無其極傷我稼穡八字在篇首或者疑其章句不齊則有說葢詩之本文是雨無其極傷我稼穡降喪饑饉斬伐四國無浩浩昊天不駿其德二句而毛詩奮本則爲雨無其正傷我稼穡降喪饑饉斬伐四國故以雨無正名篇仍取篇首字之通例一本作浩浩昊天不駿其德降喪饑饉斬伐四國則今本是也傳韓詩者書其正文雨無其極傷我稼穡於上而附浩浩昊天不駿其德於下久之不審皆入正文故多二句書之曷其奈何弗敬孟子之否不然其獘皆同傳毛詩者直遺雨無其正傷我稼穡二語僅傳浩浩昊天二語故題篇不與詩應由是言之則雨無正宜入第一例常武之常卽尚書尚食尚衣之尚掌也掌武葢司馬之異號猶之內小臣而稱巷伯焉二篇宜爲一例計第一例凡二百八十八出武加雨無正第二

例凡九出潛第三例凡五卽在第一第二兩例之中第四例凡二同第三例第五例凡二三例第六例凡二第七例凡六出雨無正入潛武桓

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

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

二書之言如出一轍無少齟齬此古義之可貴者若以爲三章皆歎其賢則九達之喻不明一也椓之丁丁與施于設辭不同而解無分別二也干城好仇腹心無矣敘三也故舍左墨二家之言無以釋兎罝矣

漢書翼奉傳周十月斗建于酉朔又直申幽王本嗣位于申孟之際適當申酉而日月告訹其咎尤甚故卒致東遷改政焉後漢書郎顗傳陽嘉二年顗上封事曰漢興呂來三百三十九歲于詩三基高祖起亥仲二年今在戌仲十年臣呂爲戌仲已竟來年入季注基當作朞其法以三十年管一辰凡甲子甲午旬首者爲仲甲戌甲辰旬首者爲季甲申甲寅旬首者爲孟率十年一移故謂之三朞孔眾仲曰今據陽嘉二年癸酉上推延光三年甲子爲戌仲之始前三十年而永元六年入酉仲又前三十年而永平七年入申仲又前三十年而建武十年入未仲又前三十年入午仲是王莽革命之際也又前二百九年得高祖元年乙未入亥仲二年矣又前五十年而得周厶之歲在酉季二年乙巳漢勛謹案又上推之幽王元年庚申凡五百二十六年其年實當辰孟六年奉傳云申孟疑涉前後二申字而譌

自土沮漆臧玉林段若膺據水經注漢書注引改作土漆沮漆勛以爲非也緜首章凡六句前三句一三之陾漆叶後三句五六穴室叶聲韻雛適殊無隔閡若改作土漆沮以沮與父叶則首二句陾生非韻梗而塞矣若膺改生字之讀亦强又以興意徵之在末者爲瓜而大近本者爲陾而小土通杜杜地名也近

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

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

潛夫論班祿篇云詩云皇矣上帝臨下以赫監觀四方求民之

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

更求民之瘼聖人語不順殆是更求知民瘼之聖人倒奪而如此

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

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

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

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

以安女國以是爲宗子之城使免於難案鄭杜二釋咸未盡經及春秋傳之義經云价人維藩謂卿士掌軍事者箋語蓋軍將也周禮所云軍將皆命卿是已大率王六軍大國凡二伯各三軍次國凡八（十侯內除二伯爲元故十八而子男之國不與）各二軍小國十八各一軍（州有二伯）大凡四十六軍軍將皆天子六命之卿大師爲垣者謂邊方有事以上將兼領數軍位三公故箋曰大師三公也非大師大傅大保之大師常武曰王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以脩我戎卽此大師矣大師卽大師師古字通漢碑尙然宣王時南仲爲大師賜號尙父其禮數一也大邦維屛謂九州之牧大宗維翰謂邊方六州之牧（正西雝正南荆東南揚正東青東北幽正北并職方咸以方位言之近邊者也）兼領戎蠻閩夷貉狄之族者也雝領五戎荆領八蠻左右各四揚領七閩青領四夷幽領九貉并領六狄皆款塞之宗也牧爲一類之大宗而天子爲天下之大宗故大宗目邊六州之牧也懷德維寧言五戎六狄九貉四夷七閩八蠻之君長懷和王公之德而款塞者命之爲寧言安化之人也宗子維城者言一類之中爲其宗主者記曰蠻夷雖大曰子是已此詩義也晉之築蒲屈所以御赤白二狄故曰蒲與二屈君之疆也又曰狄之廣莫于晉爲都二都之御狄方于盛世款塞之寧城故士蔿引版詩而釋之謂獻公當自修德使狄人懷和而自款坿又固其宗子則狄自服矣有何城能如此壯疆也此傳意也如是則經傳無異趣君子曰詩所謂白圭之玷尙可磨也斯言之玷不可爲也苟息

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

臣聞之唯則定國詩曰不識不知順帝之則文王之謂也又曰不僭不賊鮮不爲則箋女所行不信不殘賊者少矣其不爲人所法案箋無好無惡不忌不克之謂也注詩大雅帝天也則法也言文王閒行自然合天之法僭過差也賊傷害也識其舊惡知謂人方爲善而逆億其有他心僭不信也人善已著尚不信其心賊毀也人善未遂而毀敗之好好已黨惡惡非己之黨忌忌人之成善克敗人之方善無好無惡不忌不克之謂也言無論已黨人黨苟有成善必不忌之苟有方善必不敗之如是者鮮有不爲法於人者也

皇清經解續編卷千三百十一終

桐城姚永概
長沙王先愼校

讀書偶識四

新化鄒漢勛叔績著

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

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

南方之原毛公以爲陳大夫原氏朱子以爲南方之原野謹案

此章差與麻娑韻原不入韻古人用韻與文執相赴朱解不與
韻協毛義較長意其時書籍猶多必有所據
方秉蕑兮毛傳蕑蘭也陸氏釋文引韓詩蕑蓮也有蒲與蕑毛
傳蘭也鄭箋蕑當作蓮蓮芙蕖實也疏述鄭義以上下皆言蒲
荷則此亦當爲荷不宜別據他艸且蘭是陸艸故知蘭當爲蓮
謹案如韓詩說不煩改字韓義較長
毛傳後熟曰重先熟曰穋說文禾邊作重是重穋之字禾邊作
童是種藝之字陸德明曰今人亂之已久謹案今有一種晚熟
稻長芑山中人呼爲童蓋仍譌也穋說文本作稑今陸地之稻
名乾禾先諸稻熟此二種味皆厚
豳風八月其穫謂穫稻也十月穫稻者蒙下文謂十月以所穫

稻爲酒疏謂豳地晚寒遲中國二月謹案九月霜降禾不能熟
縱遲至十月無益也收禾之候早者六月極晚不過霜降豳地
雖晚亦九月肅霜則十月穫稻無此理也
爾雅星紀斗牽牛也又河鼓謂之牽牛毛詩疏引孫炎爾雅注
何鼓之旗十二星在牽牛之北或名爲何鼓或名爲牽牛謹案
牽牛六星牽牛北河鼓大星上將左左將右右將凡三星別有
旗則牽牛河鼓旗本是三坐爾雅謂河鼓爲牽牛叔然謂旗爲
牽牛天桴在其中則牽牛也河鼓也旗也天桴也四者又統名
牽牛蓋二旗似牛腹河鼓似牛脊天桴似牛肩牽牛似牛頭所
以統名牽牛也叔然又謂旗一名何鼓者以旗在鼓旁本是一
類故統名之也若然則天桴亦當統於何鼓桴所以擊鼓也今

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

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

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

毛詩疏引劉楨毛詩義問鬱其樹高五六尺其實如李正赤食

之甜本艸云鬱一名雀李一名車下李一名棣生高山川谷或
平田中五月時實言一名則與棣相類故云棣屬毛詩疏蘡薁
者亦是鬱類而小別爾晉宮閣名云華林園中有車下李三百
一十四株蘡李一株車下李卽鬱蘡李卽蘡二者相類而同時
熟故言鬱蘡也陸氏詩疏棣奧李也一名雀梅亦曰車下李所
在山皆有其花或白或黃赤六月中熟大如李子可食又許愼
曰棣白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣
樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始
熟自關西天水隴西多有之爾雅常棣棣郭注今關西有棣樹
子如櫻桃可食謹案棫棣鬱蘡四者相類而別種唐棣今名桃
李花卽陸疏之赤棣也常棣今名貴妃李樹如小李春中開花

一蔕數萼纍纍滿枝美豔可說然不著實鬱今之珍珠李高不
過二三尺亦一蔕數萼著花滿枝實小如衣上金紐郭陸二家
所云子如櫻桃者是也蘡乃今之郁李仁中入藥用
詩往城于方毛傳方朔方近獫狁之國也朔方北方也侵鎬及
方鄭箋鎬也方也皆北方地名謹案詩有方叔方國之君也采
芑疏巾車金路同姓以封也今方叔所乘是金路或方叔爲同
姓潛夫論方國姬姓則方爲同姓明矣
鄭謂文王至卷阿爲正大雅疏引服虔說謂文王至鳧鷖爲正
大雅論衡謂嘉樂爲宣王之詩與服氏之言合葢齊魯韓三家
之說也節南山疏韋昭謂爲平王時作朱子之意亦如此故注
尹氏引公羊譏世卿之語篇末引家父求車之事而謂序之時

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

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

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

爾雅倉庚注卽鶩黃也又鶩黃楚雀注卽倉庚又倉庚鶩黃也注其色鶩黑而黃因以名云又皇黃鳥注俗呼黃離留亦名搏黍毛詩故訓傳黃鳥搏黍也釋文搏音徒端反倉庚離黃也詳爾雅及二家之旨兩處異訓當爲二鳥陸璣疏黃鳥黃鸝留也或謂之黃栗留幽州人謂之黃鶯一名倉庚一名商庚一名鶩黃一名楚雀齊人謂之搏黍當甚熟時來在桑閒故里語曰黃栗留看我麥黃甚熟亦是應節趨時之鳥也則竟以爲一矣恐非今有俗名黃道士者一名黃老雅一名黃鶯其爲鳥冬蟄農人於土中得大泥丸破視之中乃黃道士也因知此鳥冬不見者由蟄故爾夏小正二月倉庚鳴詩倉庚于飛熠燿其羽黃道士羽明麗可愛又以春鳴卽是倉庚矣詩睍睆黃鳥載好其音又縣蠻黃鳥傳縣蠻小鳥兒則黃鳥小而善鳴者也今畫眉近

是
爾雅及毛詩傳皆云食心曰螟食葉曰螣食根曰蟊食節曰賊
陸璣疏螟似子方而頭不赤螣蝗也賊似桃李中蠹蟲頭身長
而細爾或說云蟊螻蛄也食苗根爲人患謹案爾雅疏亦引此
文子方作蚡則蟲名也憶昔年於葉下得無數小蟲長如
胆赤頭曰身殆子方也螟今名水壯自水中穴禾本食上至穗
中形如胆白色禾被蟲悉是秕矣蟘非蝗乃青蟲也夏秋蒸熱
暘雨竝作卽生此蟲俗謂其雨名蟲雨雨留禾葉葉黏如包包
中玉繭蟲在其中如蠶蛹大成卽食葉葉盡翼生而飛木無葉
則草而不堅亦食粱粟及豆藿勤農於雨過時以竿霤之蟲生
減少蚱乃今之麥子蟲形如麥實故名食根經年復發蠹好食

之去之以馬矢蒿然不如乾之之可絕也賊則今之火滅也小
如蝨繞禾節而居有翼能飛好赴火故名火滅又名銀蟲
蟊卽今之蚱蜢稼中常有多或爲災其爲災同蝗食禾穗前節
德墜在地然不若蝗之爲尤毒也凡害稼之蟲莫甚於蝗億兆
爲羣日食數十頃無復遺
爾雅毛詩傳皆曰阜螽蠜也詩疏引李巡爾雅注蝗子也陸氏
詩疏今人謂蝗子爲蟊子沇州人謂之螣許慎曰蝗蟊也則先
儒皆謂蝗蟊爲一物勛謂蟊卽蚱蜢常有蝗因災乃生是二物
無疑
爾雅草蟊負蠜毛詩傳草蟲常羊陸氏詩疏草蟲小大長短如
蝗也奇音青色好在艸茅中謹案此蟲俗名小績姑大小如蚱

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

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

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

蟲與蝗蝝皆產子極多余咸目擊之郭注方言謂江東呼爲蚊蜢上音竹帛反下音猛注爾雅蚣蝑也俗謂之舂黍又螫螽蟓蛚注今俗呼似蚣蝑而細長飛翅作聲爲蟓蛚蚱蜢卽蚱蜢則郭竟以蜇螽爲蚱蜢以蟓蛚爲今山姑也非

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

爾雅土螽蠰注似蝗而小今謂之土蠘疏江南呼蚱蜢又名蚱蜢似蝗細小善跳謹案此蟲今謂之土蚱蜢蚱蜢是羣螽總

名又以呼稼間之阜螽疏之名稱與今不合土蚱蜢色如土而
駁小而善跳如疏所說此與蟿螽蝗螽常羊皆不在稼間
豳風六月莎雞振羽陸璣疏莎雞如蝗而斑色毛翅數重其翅
正赤或謂之天雞六月中飛而振羽索索然作聲幽州人謂之
蒲錯謹案莎雞卽絡緯也一名促織俗名績姑似蚱蜢而大有
純青者有黃褐色者秋前夜閒鳴余曾捕之羽鳴者也聲聞里
許能數十日不飲食飲必花閒之露食必瓜豆之花穹背長角
雄者不鳴雌肥瘦雄尾長刺一雌尾短刺三凡蚱蜢皆然也
陸言如蝗似矣其下所云又頗似老蟲蚱蜢云或謂之天雞則
痂非詩疏又引爾雅翟天雞及樊郭所說別是一蟲非莎雞也
蜻蛚亦螽類也形小於螽青色在稼閒角極長長如筆管日閒

常誶誶作聲清細而緩若悉蟀然卽王孫也然非促織與蚚矣
爾雅蟋蟀蚚陸璣毛詩疏蟋蟀似蝗而小正黑有光澤如漆有
角翅一名蚚一名蜻蛚楚人謂之王孫幽州人謂之趨織里語
云促織鳴婦婦驚毛詩疏引李巡云蜻蛚也謹案悉蟀有二種
而非蜻蛚趨織也陸言似蝗者似其有股有角有尾刺能趯爾
形則扁扁不正似蝗也其在家者俗名竈雞污白色好居竈隙
及壁縫中少年養之以與雞鬥鬥則蜚集雞冠上齧之見血是
爲蚚勝若爲雞所得則啄食之亦能鳴聲悉率爾其在野者色
正黑如郭所說形差大爾居土穴中朱子詩集傳謂斯螽莎雞
蟋蟀一物隨時變化今目驗之不爾
爾雅翟天雞詩疏引樊光注謂小蟲黑身赤頭一名莎雞李巡

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

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

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

詩柞棫拔矣傳於棫樸曰棫白桜也箋於此亦曰白桜也爾雅
亦然陸璣疏三蒼說棫卽柞也其材理全白無赤心者爲白桜
直理而易破可爲櫝車又可爲矛戟矜今人謂之白棫或曰白
柘郭氏爾雅注桜小木叢生有刺實如耳璫紫赤可啖謹案陸
所云今白棫也亦櫟類實似櫟而差小可煨食治之爲腐亦可
食木堅重理白又一種赤棫俗名之曰血棫當卽桜矣木理赤
有碎紋中作櫝合亦名碎花棫詩與柞同言又與樸同言當是
一類陸義較長郭所說乃藥物中狻仁也凡槲櫟栩櫟棫桜五
種皆剛木實有斗自覆槲椒差小故傳稱小木槲椒中爲柞爲
炭良
山有栲傳山樗爾雅同詩疏引郭璞曰栲似樗色小白生山中
因名云亦類泰樹俗語曰標樗栲泰相似如一陸氏詩疏山樗
與下田樗畧無異葉似差狹爾吳人以其葉爲茗方俗無名此
爲栲者似誤陸此後別言栲櫟文已具上則陸意不以栲爲山
樗也謹案栲俗名報木音之譌也葉與標相似而下白五倍子
卽其上蟲窠也與樗爲二種亦不以下田與山上爲異郭義較
長詩疏所引俗語當是郭注今注疏本佚之
七月傳樗惡木也謹案是木今名野泰葉亦似標有惡臭無他
用中新爾
禹貢標幹是標中作弓幹也今人家園種之唯采稚葉作菹又
取葉作油和食品材但知用作盂槃不知以爲弓也標字又作
杶椿

鄘風子之清揚傳清視清明也齊風清揚婉兮傳好眉目也美目揚兮傳好目揚眉也鄭風清揚婉兮傳眉目之間婉然美也綜傳意是以清爲目之美揚爲眉之美因以爲眉目之名也其言眉目之間者猶言眉間眉目及眉上目下俱美也非謂目上眉下鄘風揚且之皙也傳揚眉上廣揚且之顏也傳揚眉上廣美亦爲揚也齊風美目清兮傳目下爲清是美目爲清目下亦爲清也爾雅猗嗟名兮目上爲名傳同郭注曰眉眼之間疏引孫炎曰目上平博疏又引鄭風傳以爲眉下目上亦爲清揚非是目上既有名名不宜更借清揚也

爾雅以衣涉水爲厲又繇帶以上爲厲經典釋文引韓詩至心曰厲詩疏引孫炎爾雅注衣涉濡褌也謹案禮記帶上毋厭膚下毋厭髀當無骨者褌在帶下故盡濡也則厲是自胁至心之名詩疏引鄭注論語服注左傳皆云由膝以上爲厲非是爾雅揭者揭衣也又繇膝以下爲揭詩疏引孫炎爾雅注揭衣褰裳也則揭褰其裳無所濡也爾雅繇膝以上爲涉則涉爲胁下至鄰也涉或濡或不濡詩言深涉則濡褌矣外傳魯語苦葉不材于人供濟而已韋昭注佩匏可以渡水謹案今土人多蓄匏云佩之渡水水雖深人猶浮也若是則詩之意謂深涉則以匏不至濡衣深於深涉則濡衣而渡淺於深涉則揭衣也若瀰然之濟非可涉者也瀰然之濟不可涉喻名分極嚴不可以犯今乃於名分極嚴之中而爲雌雉求牡之聲喻夷姜以庶母從

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

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

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

齊風瓊華瓊瑩瓊英傳以爲佩箋以爲瑱傳說三章爲三人箋說三章爲一人朱子亦以爲一人謹案一人不宜有三瑱爾雅木謂之華艸謂之榮榮而不實謂之英說文瑩玉色瑛玉光也若是則瓊爲赤玉華英榮借艸木之名以狀玉之光色澤也箋紱人君五色臣則三色此言素者目所先見青紱之青黃紱之黃朱子既用一人之說則必取此

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

詩嗟我懷人寘彼周行左氏春秋王及公侯甸采衞大夫各居

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

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

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

射不用此侯又不以質爲正中者非大略獸侯中布鵠鵠外以
獸皮爲之布侯乃悉用布虎豹鹿豕皆畫於鵠外
司裘王大射供虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯供熊侯豹侯卿大
夫則供麋侯皆設其鵠大射儀司馬命量人量侯道大侯九十
穆七十弇五十鄭目錄大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣
射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭司裘注
大射者爲祭祀射故工記張皮侯而棲鵠則春以功則司裘大
射儀皆皮侯也謹案皮侯當是以皮爲全侯別以布爲鵠射則
棲之也設亦棲鄭謂侯爲布鵠爲皮似非射人王三侯五正諸
侯二侯三正卿大夫一侯二正士弇侯二正注此皆與賓射於
朝之禮也勛謂即大射之皮侯也鄭意以皮侯中無正故釋爲

賓射

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

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

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

則未嫁女綪巾綃衣也綃衣說見二卷詩之縞非色乃帛名下文縞衣茹藘縞衣染茹藘色故知是帛名

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

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

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

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

足知皮弁服之以縞也且綃縞貴賤同綦弁服以綃則皮弁以縞亦宜

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

記狐裘黃衣以褐之郊特牲黃衣黃冠而祭黃冠亦當爲黃冠弁

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

也

士不衣錦其妻應同士昏禮經女純衣纁袡婦宵衣純宵皆賤於錦則不得衣錦明矣鄭風丰箋以錦爲庶人妻服似非順人莊姜衣錦則丰所言非諸侯則大夫女也箋以俟巷俟堂爲親迎不將不送爲不從鄭俗之亂大人女亦習其所私不從壻迎何異於桑中哉

白虎通義相鼠妻諫夫之詩也諫雖切直欲其夫改非溫厚之旨蓋惡非禮之人而願已改也

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

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

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

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

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

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

美色耶也彤管何以告之詩人取以見意者也則左氏與韓詩詮詩愼五經異義古周禮說天子城高七雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉是城隅乃至高之處詩首章言賢者之高無由企次章言賢者詒以古法三章言賢者誨之使絜焉夫婬女奚取夫靜與高奚取夫古與絜卽經文繹之足見其爲寓辭況又左氏韓氏二傳爲之徵哉

干旄求賢之詩也毛義自長但良馬四五六之訓毛迂鄭頗順然不若程子良馬爲贈爲優素絲則衣也紕卽縞冠素紕率下辟之紕組以組緣衣也祝則連屬之謂言連衽袂也周頌絲衣其紑說文引作素衣明有素絲衣也

詩緇衣黃裳衣錦褧衣裳錦褧則古婦人自殊衣裳也鄭云不殊似不可從士昏禮女純衣纁袡小爾雅蔽膝謂之袡釋文韠蔽也婦人蔽膝亦如之則婦人又有蔽厀也

士昏禮女純衣加景女從者衫元被顯詩衣錦褧衣說文褧絺也詩曰衣錦褧衣示反古絺泉屬從赤縈省詩曰衣錦絺衣中庸衣錦尚絅惡其文之著也詩瑳兮瑳兮其之展也蒙彼縐絺是紕袢也說文袢無色也詩曰是紕袢也謹案諸文皆言婦人上服無色卽惡文著反古之意釋名婦人上服曰袿其下垂者上廣下狹如刀圭也方言祖飾謂之直衿注婦人初嫁所著上衣直衿也儀禮注景之制蓋如明衣疏既夕禮曰明衣裳用布袂屬幅長下膝皆是絺若絺爲之色蓋赤

詩瑳兮瑳兮其之展也說文瑳玉色鮮白釋名禮衣褖坦也坦坦

然正白無文采也則展白無疑矣毛傳展衣丹穀衣說文同詩有茹蘆之衣則展衣又有丹色者詩有緑衣禮有衫衣若是則婦人亦有黃鞠衣白展衣黑褖衣丹展衣緣元六色如男子之六弁服也古者無青衣豈以爲賤者之服漢晉皆然周無明文而以緑易之與

列女傳芣苢詩蔡人妻宋人女所作樛木毛氏傳南南土也箋南土謂荆揚之域漢廣詩江漢竝舉其人當處江漢之會汝墳詩汝旁人所作漢書太史公曰周南洛陽也張晏曰洛陽而謂周南者自陝以東皆周南之地也謹案周南自陝以東河南汝潁之間江漢之會揚州之地皆是或謂二南文王之詩其時周召未爲二伯不宜以陝東爲周南勛謂文王三分有二二卿分主東西雖非二伯亦猶春秋晉郤犨主東方諸侯之比如張之義不可非也

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

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

皇清經解續編卷千三百十二終

長沙王先愼
桐城姚永概 校