

卷之四

書蔡傳旁通序

天道無心而成化聖人有心而無為夫惟其有心也故無為而無不為惟其無為而無不為故動而世為天下道行而世為天下法言而世為天下則此二帝三王之所以不能不有書也書既有矣凡一動一行一言雖千萬世而一日矣然書出於千萬世之前而書讀於千萬世之後則其一動一行一言又烏得而備知之此朱蔡師弟子之所以不能不有傳也傳既成矣後之讀者將不能究朱子之所傳不能領蔡氏之所受又不能如其行輩之所講明則雖有傳猶未能備知也此鄱陽董氏之所以有輯錄纂註也然其

輯錄特答問之多端纂註又專門之獨見初學於此苟本傳尚未曉折而乃游目廣覽則茫無畔岸吾誰適從是董氏所纂乃通本傳以後之事殆未可由此以通本傳也此旁通之所以贅出也嗟夫書之有傳如堂之階如室之戶未有不由此而可以造其地也然傳文之中片言之噴隻字之隱呻其佔畢之際嘯嚙而齟齬者不為無矣况有所謂天文地理律歷禮樂兵刑龜策河圖洛書道德性命官職封建之屬未可以一言盡也是以旁通之筆不厭瑣碎專務釋傳固不能效正義之具舉但值片言隻字之所當尋繹所當考訓者必旁搜而備錄之期至於通而後止俾

初學之士對本傳於前置旁通於側或有所未了者即轉矚而取之左右庶幾微疑易釋大義易暢乘迎刃之勢求指掌之歸吾見其有融會貫通之期無嘯嚙齟齬之患矣其言道德性命之際文理已明者畧為衍說或於名物度數之末無乃太簡者則詳究所出以致弗明弗措之意焉由是以了本傳次及輯錄纂註則先入者定而中不搖權度在我而外不惑近可以得諸儒之本旨遠可以會朱蔡之授受若夫二帝三王之所以為天下道為天下法為天下則者則又存乎其人而已雖然愚之所以云云而不避僭越者非敢為通人道也為初學小子費師說者設也以

設聞而陳之通人之前寧不詔玉卮無當之謂乎姑
藏之以俟知者時至治元年歲次辛酉四月六日後
學東匯澤陳師凱序

蔡傳旁通隱字審音

堯典

丌上上居之切 婞直上胡冷切

舜典

周髀下傍來切

祝號上之秀切

擷工上力結切

大禹謨

九韶上音大

益稷

乘輜下音春

作毳下昌芮切

虎雌下音隸切

乘縲下力追切

作橋下立遙切

鬻紕下音理切

作擿下音藪

作搗下九玉切

驚冕上必列切

相近一音擷

空圍上音孔

幽宗

博埴下音礪

此書在引用少目係

斲櫟 上音真
贏者 上力果切
頌鐘 上音容
箭韶 上音蕭

禹貢

沾縣 上丁念切
寇水 上音疆
滴河 上音商
楚水 上音楚
朐山 上音劬
捩梓 上音連切
寬句 下音劬
沫水 上音妹
毳罽 下音計
馮翊 上音憑
赤緹 下音低
遼濡 下乃官切
汜水 上音汜
有鄆 下苦郭切
埏埴 上始然切
下雋 下字亮切
前氏 上子千切
魚復 下音腹
斜川 上音耶
休屠 下音除
曷澤 上音竭
作沛 下子禮切
狙獾 下音歡
沂沐 下音率切
禪織 上徒感切
波差 下側駕切
西徽 下吉弔切
恨山 上音衡
吐谷 下音欲
燉煌 上徒門切

濩澤 上烏國切
捷為 上音乾
滇雋 下先藥切
鈞突 上北角切
密高 上音崇
溷若 讀如字
矜礫 下音力
蔡放 上音達切
溱池 上音顛
汶水 上初化切
溱陽 上音驪

甘誓

觀扈 上音館
妣邳 上西典切
以敢 下音鄒

盤庚

作粵 下音由

說命

諒闇 下音藪

武成

甲衅 下音釁

旅獒

踏階上丑畧切

梓材

痕也上諸氏切

洛誥

胞翟吐音狹

無逸

日昃下徒結切

多方

龍服上質涉切

君陳

姜爾下乃結切

費誓

紛繫上扶云切

審音終

蔡傳旁通卷目

蔡傳本六卷今分為十一卷

一卷中

舜典

一卷下

大禹謨至益稷

二卷

禹貢至胤征

三卷

湯誓至微子

四卷上

泰誓至武成

四卷中

洪範

四卷下

旅獒至梓材

五卷

召誥至立政

刻本多寫

六卷上
六卷下

周官至顧命
康王之誥至秦誓
小序

刻于勤有堂
崇化余志安

蔡傳旁通引用書目

徐鉉校定說文
九經古註
隸古尚書
春秋穀梁傳
揚信齋祭禮通解
朱子語類
朱子四書
朱子易學啓蒙
程子易傳
程氏禹貢圖
石刻尚書圖
啓蒙附錄

陸德明經典釋文
九經註疏
春秋公羊傳
儀禮經傳通解
朱子書說
朱子大全集
朱子周易本義
朱子詩傳
董氏書傳輯纂
長安禹迹圖
陸淳春秋纂例
王太古見易

嚴氏詩緝

俞氏周禮復古編

前漢書

三國志

南史

隋書

新唐書

宋紀事本末

遼志

史記正義

鄭夾祭通志畧

國策鮑氏解

蘇子古史

呂氏詩記

史記

後漢書

晉書

北史

舊唐書

五代史

金志

史記索隱

杜氏通典

國語韋氏解

稽古錄

通鑑

皇極經世書

衛宏古文奇字序

爾雅疏

楚辭註

蔡氏律呂本原

東坡地理指掌圖

文苑英華

曾南豐文集

李真續補漢官儀

周子易通

列子

荀卿子

韻會

郭忠恕佩觿

爾雅

博雅

劉向說苑

蔡氏洪範內篇

李善文選註

文鑑

衛宏漢官舊儀

三輔黃圖

管子

莊子

揚子法言

玉篇

唐韻
輿地志
崔豹古今注
薛氏古文
洪範五行傳
謚法解

樂史寰宇記
輿地要覽
程氏叙論
西山讀書記
周書王會篇
本草

蔡傳旁通引用書目畢

書蔡氏傳旁通卷之一上

後學東匯澤陳師凱
後學豫章朱萬初校正

序
文文字也書書籍也

說文序云依類象形故謂之文形聲相益即謂之字字者言孳乳而浸多也箸於竹帛謂之書者如也蓋制字之初以象形為本如日月蟲魚之屬次則指事如上下字次則諧聲如江河字次則會意如武信字次則轉注如考老字次則假借如令長字日圓月闕是象形也卜在一上為上一下為下是指事也工與江聲相近可與河聲相近是諧聲也諧和也又名形聲如江字水形工聲河字水形可聲也亡戈為武人言為信是會意也鄭氏通志畧云非止戈為武當云亡戈為武亡讀為無也

考字是左廼老字是右轉是轉注也使令之令借音令尹之令
長短之長借音長幼之長是假借也此文字第一門故詳言之
揆度也

度入聲孟子集註云其揆一者言度之而其道無不同也

伏羲以木德王神農以火德王黃帝以土德王少昊以金
德王顓頊以水德王高辛以木德王唐堯以火德王虞舜
以土德王夏禹以金德王商湯以水德王周文武以木德
王

此皆據釋文愚按終始五德之傳起戰國鄒衍之說其合於經
者月令五人帝春帝大皞即伏羲也夏帝炎帝即神農也中央
黃帝即軒轅也秋帝少皞即少昊也冬帝顓頊即高陽也此其
說之合者也其不合於經者夏后氏尚黑非金德也殷人尚白
非水德也周人尚赤非木德也此其不合者也

序

顏師古曰家語云孔騰字子襄

此据前漢藝文志注文也陸氏釋文序錄云秦禁學孔子之末
孫惠薛藏之而釋文注又與師古說同故蔡氏亦据之

掌故晁錯

掌故初捕官名

齊人語多與頽川異

伏生齊人晁錯頽川人

科斗蟲名蝦蟇子書形似之

即三代時字起於黃帝之史倉頡歷代修改至周宣王時太史
籀又加損益為大篆十五篇與古文並行孔子書六經時以黑
漆寫之於竹簡漆書點畫稠濃形類蝦蟇子秦時獄吏程邈作
隸書即今常行楷字李斯作小篆即今玉筋篆時人以隸書便
於徒隸書寫簡易皆競習之故三代古文棄而不習至漢時無

此行不要寫

能識者乃妄稱為科斗書在三代時無科斗之號也幸伏生口傳於前孔壁發藏於後安國得以考論文義遂使三代古文得傳於今日此萬世之功也

為隸古定謂用隸書以易古文

孔氏疏云言隸古者正謂就古文體而從隸定之釋文序錄云古文尚書皆科斗文字孔安國以按伏生所誦為隸古寫之愚按隸古尚書宋時柳學有板其字蓋用隸書筆法寫古文點畫平正無詰屈蟠糾之勢若今廣韻玉篇內所載古字非用隸書換易古文也易字當是寫字之誤又按郭忠恕佩觿云尚書宋齊舊本隸寫古文

焚書在二十四年

疏云始皇二十四年因置酒咸陽宮丞相李斯奏請天下敢有藏詩書百家語者悉詣守尉親燒之有敢偶語詩書者棄市令

下三十日不燒黥為城旦

坑儒在三十五年

疏云三十五年始皇以方士盧生求僊藥不得以為誹謗諸生連相告引四百六十餘人皆坑之咸陽又衛宏古文奇字序云秦改古文以為篆隸國人多誹謗秦患天下不從而君諸生至者皆拜為郎凡七百人又密令冬月種瓜於驪山研谷之中溫處瓜實乃使人上書曰瓜冬有實有詔天下博士諸生說之人各異則皆使往視之而為伏機諸生方相論難因發機從上填之以土皆終命也

詳此章雖說書序序所以作者之意而未嘗以為孔子所作至劉歆班固始以為孔子所作

漢書藝文志云書之所起遠矣至孔子纂焉孟康曰纂音撰上斷於堯下訖於秦凡百篇而為之序言其作意志心乃班固所刪劉歆七

略中語也又按古周書七十篇孔子所刪去者而今每篇亦皆有序冠其篇首則知百篇小序決非孔子所作矣

江充造巫蠱敗戾太子

疏云蠱者怪惑之名指體則毒藥害人者是若行符厭俗之為魅令人蠱惑天年傷性皆是也以蠱皆巫之所為故曰巫蠱武帝末年淫惑鬼神由此姦人江充因而行詐先於太子宮埋桐人告上云太子宮有蠱氣上信之使江充治之於太子宮果得桐人太子知己不為此以江充故為陷己因而殺之而帝不知太子實心謂江充言為實即詔丞相劉屈氂發三輔兵討之太子赦長安囚與關不勝而出走奔湖關自殺

古文

安國壁中書也

今文

伏生口傳書也

裁二十餘篇陸氏曰即馬鄭所註二十九篇是也本二後

誓一篇

堯典舜典皋陶謨益稷禹貢甘誓湯誓盤庚三篇高宗彤日西

伯戡黎微子牧誓洪範金縢大誥康誥酒誥梓材召誥洛誥多

方多士立政無逸君奭顧命謙王之合呂刑文侯之命費誓秦誓

已上是伏生口傳二十八篇今開所合者共三十三篇蔡傳後

云古文今文皆有者此是也

增多伏生二十五篇

大禹謨五子之歌胤征仲虺之誥湯誥伊訓太甲三篇咸有一

德說命三篇秦誓三篇武成旅獒微子之命蔡仲之命周官君

陳畢命君牙問命已上是壁中書多於伏生者也蔡傳後云今

文無古文有者此篇是也凡今文所有古文亦有之故止稱今

文無古文有不稱今文有古文無也

復出此篇并序

舜典益稷盤庚中下二篇康王之誥此五篇伏生所合安國折出之通前伏生二十八篇安國增多二十五篇及此折出五篇并小序一篇共五十九篇除開小序冠篇首正五十八篇也又按隸古尚書自堯典稱第一至秦誓第五十八中間禹貢湯誓秦誓不更稱第一也

古文讀應爾雅故解古今語而可知也

按藝文志故字上更有一雅字讀連下句顏師古於詩經魯故下注云故者通其指義也它皆類此今流俗毛詩改故訓傳為詁字失真耳又按爾雅有釋詁篇如顏說則雅故者即爾雅釋詁也讀書者依雅故解古今語則義可通矣故字上當補雅字晉書又云鄭冲以古文授蘇愉愉授梁柳柳之內兄皇甫

謚又從柳得之而柳又以授臧曹曹始授梅賾賾乃於前晉奏上其書而施行焉

據孔穎達叙此歷歷今本晉書無之恐太宗未修以前舊史所載也隋書經籍志云伏生口傳二十八篇又河內女子得秦誓一篇獻之武帝時魯恭王壞孔子舊宅得其末孫惠所藏之書字皆古文孔安國以今文校之得二十五篇其秦誓與河內女子所獻不同又伏生所誦有五篇相合安國並依古文開其篇第以隸古字寫之合成五十八篇作傳會巫蠱事起不得奏上私傳其業於都尉朝朝授膠東庸生謂之尚書古文之學而未得立後漢扶風杜林傳古文尚書同郡賈逵為之作訓馬融作傳鄭玄亦為之注然其所傳唯二十九篇又雜以今文非孔舊本自餘絕無師說晉書祕府所存有古文尚書經文今無有傳者及永嘉之亂歐陽大小夏侯尚書並亡濟南伏生之傳唯劉

向父子所著五行傳是其本法而又多乖戾至東晉元帝時豫章內史汝南梅賾字仲真始得安國之傳奏之時又闕舜典一篇齊建武中吳姚興方於大桁市得其書奏上比馬鄭所注多二十八字於是始列國學又云古文尚書舜典一卷晉豫章太守范甯註釋文序錄云齊明帝建武中吳興姚方興采馬王之註造孔傳舜典一篇云於大桁頭買得上之郭忠恕佩觿云吳興大桁戶剛反船舶之類又通鑑劉裕梟桓玄首于大桁桁與舫航船與市未詳孰是

張霸所偽作

釋文序錄云百兩篇者東萊張霸分折二十九篇以為數十又採左傳書序為作首尾凡百二篇篇或數簡文意淺陋成帝時劉向校之非是後遂黜其書

堯典

說文典從冊在丌上尊閣之也

本注云典五帝之書也從冊在丌上尊閣之也丌居之切下基也愚按典字於六書屬形兼意疏云策長二尺二寸簡長一尺二寸漢書藝文志云率簡二十五字者脫亦二十五字簡二十二字者脫亦二十二字愚觀書中脫簡錯簡多不過三十字則古書凡千萬言者簡編甚繁不可無架閣之所也

曰粵越通古文作粵

此即安國隸古文

九族高祖至玄孫之親

此本安國及馬氏鄭氏說高祖一曾祖二祖三父四已五子六孫七曾孫八玄孫九

舉近以該遠五服異姓之親亦在其中也

此是包歐陽夏侯及林氏說父族有四父本族一姑夫二姊妹

夫三女夫四母族有三母父族一母母族二姨母家三妻族有二妻父族一妻母族二

二十八宿衆星爲經金木水火土五星爲緯

經不動者也緯往來行動者也按通志畧載殷巫咸齊甘德魏石申三家經星都三百座一千四百六十五星內二十八宿計一百六十六星

辰以日月所會分周天之度爲十二次也

晉天文志云自軫十二至氐四爲壽星於辰在辰自氐五至尾九爲大火於辰在卯自尾十至斗十一爲析木於辰在寅自斗十二至女七爲星紀於辰在丑自女八至危十五爲玄枵於辰在子自危十六至奎四爲諏訾於辰在亥自奎五至胃六爲降婁於辰在戌自胃七至畢十一爲大梁於辰在酉自畢十二至井十五爲實沈於辰在申自井十六至柳八爲鶉首於辰在未

自柳九至張十六爲鶉火於辰在午自張十七至軫十一爲鶉尾於辰在巳凡二十八宿度數闊狹多少隨時推步故歷代移易不同今但據晉史以見其槩耳其日月所會則每年立春後十六日有餘而日躔諏訾之次其正月合朔則在玄枵矣

春分之日朝方出之日而識其初出之景

春分之日初出之景於地則在卯方之中於日則在卯時之中蓋春分已前則冬至日出辰漸漸南來未及乎卯中也春分已後漸漸北去至夏至而日出寅又過乎卯中也直至秋分則又自北而來至于卯中秋分以後又自卯中南行而至于辰爲冬至故春分秋分日皆出卯晝夜皆五十刻而氣候亦得寒溫之中也

星鳥南方朱鳥七宿唐一行推以鶉火爲春分昏之中星也

朱鳥七宿井鬼柳星張翼軫也一行玄宗時僧舊唐書云姓張名遂魏州人公謹之孫出家為僧於嵩山名敬賢推周易大衍之數撰開元大衍曆中星者所以正四時日行之所在昏中則夕見於地之正南方旦中則晨見於地之正南方月令記昏旦二中堯典止記昏中古者玉衡之器以玉為管橫設之以二端對南北自南面北望之則北極正對管之北端自北面南望之則昏時某星正直管之南端在南上正午之地故謂之中星其北極一處則凝然不動常對管端其南上中星則逐時移動每夜定挨過一度蓋太陽所在星輝隱沒本不知其行在甚度惟從中星推之中星挨至某宿第幾度則黃道日軌亦退至西上日入處某宿第幾度書考諸日影夜考諸中星則七政之運皆可推而曆日不差矣鶉火午上柳星張三宿也自驚蟄至清明則此三宿逐次為中星當春分之夕則星宿為中星也然此只

是就堯典論之後世如月令史漢晉隋唐宋諸書所載中星皆不同有二十四氣中星又有五更中星蓋後世曆法漸密推步愈精不如古曆之簡易也

史記索隱作南為謂所當為之事也

索隱云譌依字讀春言東作夏言南譌皆是耕作營為勸農之事史記正義云譌于偽反据此索隱仍依史記作譌但闕孔本作訛耳

敬致周禮所謂冬夏致日蓋以夏至之日中祠日而識其景如所謂日至之景尺有五寸謂之地中者也

按周禮言致日者五處春官馮相氏云冬夏致日春秋致月以辨四時之叙注云冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸疏云春秋分日在婁角而景長七尺三寸六分地官大司徒云以土圭之法測土深正日景以求地中又云日至之景

尺有五寸謂之地中疏云土圭尺有五寸周公欲求土中而營
王城故有土圭度日影之法測度也深謂日景長短之深也正
日景者夏日至晝漏半表北得尺五寸景正與土圭等即地中
也古注云景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四遊
升降於三萬里之中是以半之得地之中也鄭司農云以夏至
之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁州陽城地
爲然疏云南戴日下萬五千里者景一寸差千里故於地中尺
五寸景去南戴日下萬五千里春官典瑞云土圭以致四時日
月疏云度其景至不至通卦驗云冬至立八尺之表晝漏半度
之表北得丈三尺景是其景至也或長或短則爲不至也地官
土方氏掌土圭之法以致日景注云致日景者夏至景尺有五
寸冬至景丈三尺其間則日有長短疏云謂冬至日極短夏至
日極長其極長極短之間冬至後日漸長夏至後日漸短假令

冬至日南至之後日漸北之時日行大分六小分四大分者一
寸爲十分小分者十分寸之一分又爲十分但日景一寸則於
地千里大分一爲百里小分一則爲十里則冬至後日向南行
六百四十里但冬至丈三尺景除本尺五寸外加丈一尺五寸
從冬至至春分晝夜等之時則減五尺七寸半景從春分到夏
至又減五尺七寸半景則減尺丈一尺五寸惟有尺五寸在以
爲夏至之景南戴日下萬五千里謂之地中故云其間則日有
長短也冬官玉人云土圭尺有五寸以致日以土地注云致日
度日景至否疏云於地中立八尺之表於晝漏半夏至日表北
尺五寸景與土圭等冬至日丈三尺爲景至若不依此皆爲不
至故云度景至不也但景至與不至皆由君政得失而來度之
者若不至使君改德教也愚按歷代史志皆載日晷其長短並
不同文多不錄學者當自於全史考之可也

日至之景尺有五寸謂之地中

晉天文志云鄭衆說土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景與土圭等謂之地中今潁川陽城地也鄭玄云凡日景於地千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里也以此推之日當去其下地八萬里矣日邪射陽城則天徑之半也體負如彈丸地處天之半而陽城為中則日春秋冬夏昏明晝夜去陽城皆等無盈縮矣故知從日斜射陽城為天徑之半也以句股法言之旁萬五千里句也立極八萬里股也從日斜射陽城弦也以句股求弦法入之得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六分天徑之半而地上去天之數也倍之得十六萬二千七百八十八里六十一步四尺七寸二分天徑之數也以周率乘之徑率約之得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分周天之數也一度凡十四步六寸四分隋

天文志云先驗昏旦定刻漏分辰次乃立儀表於準平之地名曰南表漏刻上水居日之中更立一表於南表影末名曰中表夜依中表以望北極樞而立北表令參相直三表皆以懸準定乃觀三表直者其立表之地即當子午之正三表曲者地偏僻每觀中表以知所偏中表在西則立表處在地中之西更當向東求地中若中表在東則立表處在地中之東更當向西求地中取三表直者為地中之正又以春秋二分之日旦始出東方半躰乃立表於中表之東名曰東表令東表與日及中表參相直是日之夕日入西方半躰又立表於中表之西名曰西表亦從中表西望西表及日參相直乃觀三表直者即地南北之中也若中表差近南則所測之地在卯酉之南中表差在北則所測之地在卯酉之北也進退南北求三表直正東西者則其地處中居卯酉之正也宋元嘉十九年遣使往交州測景夏至日

影出表南三寸二分何承天計陽城去交州路當萬里而景差一尺八寸二分是六百里而差一寸也唐太史議曰交州去洛九千里蓋山川回折使之然以表考其弦當五千里乎影差一尺八寸二分則一千三百六十分四十分四十分至開元二年遣之景尺有五寸則止該四千餘里使天下候影太史監南宮說擇河南平地設水準繩墨植表以引度之大率五百二十六里畧差二寸餘南候林邑冬至畧六尺九寸夏至在表南五寸七分北候鐵勒夏至畧四尺一寸三分冬至畧二丈九尺二寸六分計陽城南距林邑徑六千一百一十二里五月日在天頂北六度北距鐵勒與林邑正等則五月日在天頂南二十七度四分舊說千里而差一寸疎矣

東方蒼龍七宿火謂大火

蒼龍七宿角亢氐房心尾箕也大火卯宮氐房心也心亦獨稱大火

堯典

北方玄武七宿之虛星

玄武七宿斗牛女虛危室壁也

日行至是則淪於地中萬象幽暗故曰幽都

日出止於寅日入止於戌所行黃道則斜繞東南西三方其北方亥子丑三位日行之所不到惟夜半然後轉至地下北方而其光景沉伏不能反照故曰淪於地中萬象幽暗也

西方白虎七宿之昴宿

白虎七宿奎婁胃卯畢觜參也

唐一行所謂歲差者是也

一行日度議曰考古史及日官候簿以通法之二十九分太為一歲之差自帝堯續紀之端在虛一度及今開元甲子却三十六度日在虛一則鳥火昴虛皆以仲月昏中合于堯典石刻尚書圖云古法以紀部為宗從伏羲先天甲寅積周一千八百一

十四紀再入十五紀人元一十有二節當癸酉節歲在己丑而生帝堯至甲辰歲十有六即位越二十有一歲得甲子而演紀作曆是年天正冬至日在虛一度又按紀元曆歲周三百六十五度二千四百三十六分此一歲之氣積也周天三百六十五度二千五百六十四分太陽所躔周天之度也歲差一百二十八分注云以歲周數除周天數即得太陽歲行不及之分度母一萬注以一度為萬分自演紀至開元十二年甲子冬至日在斗十度凡退三十八度四千一百二十八分至乾德二年甲子冬至日在斗六度凡退四十一度四千八百四十八分至仁宗慶曆四年甲申冬至日在斗五度此法通古今故知堯曆日在虛一度而鳥火昴虛以仲月昏中合堯典愚按自堯二十一年甲子至今至治元年辛酉計三千六百五十八年堯時冬至日在虛一今在箕九退過四十三度即以四十三為法除三千

六百五十八得八十五是大約八十五年退一度矣
三百六十五度四分度之一者

三百六十五度之外其餘分於一度之中當四分之一如以一百度分作九百四十分當得二百三十五分也

繞地左旋者

坐北面南則東為左西為右天運降於西升於東故為左旋常一日一周而過一度者

天運一日夜轉一匝三百六十五度四分度之一之外又攬進一度也朱子語錄云日月皆從角起日則一日運一周依舊只到那角上天則周了又過那角些子日日累將去到一年便與日會又曰而今若就天裏看時只是行得三百六十五度四分度之一若把天外來說則是一日過了一度李通嘗言論日月則在天裏論天則在太虛空裏若去那太虛空裏觀天自是日

日家得不在舊時處

麗天

麗者附而不綴之義二十八宿及衆星不動者皆綴定於天體矣

不及一度者

恰行一周不及天所攬過一度也朱子語錄陳安卿嘗問天道左旋自東而西日月右行則如何朱子曰橫渠說日月皆是左旋說得好蓋天行甚健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度日行速健次於天一日一夜周三百六十五度四分度之一正好被天進一度則日却成每日退了一度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又恰周得本數而日所不及之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一行不盡比之天却

成退了十三度有奇進數為順天而左退數若逆天而右曆家以進數難筭只以退數筭之故謂之右行且日日行遲月行速也

九百四十分者

曆家額設一日細數也

九百四十分日之二百三十五者

即四分日之一也

與天會者

天每日攬過一度則是日每日追不及一度直待三百六十五日四分日之一而後日追及天也如是觀之却不是日一年一周天乃是天一年而攬過一周天也日一日一周天一年有三百六十五次周天天一年三百六十六次周天

十九分度之七者

以一度分作十九分月行不及天十三度之外於十九分度之中又不及七分也此是并天攬過一度算如以一度為九百四十分而以十九除之則每分該四十九分四釐七毫三絲六忽八微以七乘之該三百四十六分三釐一毫五絲七忽六微以十九乘為全度該九百三十九分九釐九毫九絲九忽二微虧八微月一日夜實行三百五十二度八百二十八分六釐八毫四絲三忽四微不及天十三度三百四十六分三釐一毫五絲七忽六微

九百四十分日之四百九十九者

以一日十二時除九百四十則一時該七十八分三分分之一此云四百九十九者是六時令二十九分也

而與日會者

日月合朔也每年正月朔或立春前或立春後皆會于亥掇二

月朔會嫩些逆周十二位

十二會得全日三百四十八者

十二箇二十九日也

五千九百八十八者

十二箇四百九十九分也

如日法九百四十而一得六者

以九百四十為一日之法而除五千九百八十八得六箇九百四十為六日也

不盡三百四十八者

除六箇九百四十該五千六百四十之外尚餘三百四十八也

通計得日三百五十四者

有全日三百四十八并餘分之積得六日也

九百四十分日之三百四十八者

即上除不盡之數計四時令三十四分三分分之二也
三百六十者

曆家設此為常額多於此者為盈少於此者為虛易曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當晷之日正謂此也

氣盈者

從二十四氣算來三百六十之外所多者也

朔虛者

從十二月朔算來三百六十之內所少者也

一歲閏率者

合氣盈朔虛之數也其詳具於左方

一日九百四十分

一月二十九日四百九十九分

一歲三百六十五日二百三十五分是日行之數二十四氣一周也

周也

一年三百五十四日三百四十八分是月行之數十二月朔一周也

周也

一晷大約三百六十日以為常數

從二十四氣算來則日與天會多五日二百三十五分為氣盈

從十二月朔算來則月與日會少五日五百九十二分為朔虛

合氣盈朔虛而閏生焉

一年閏率十日八百二十七分

二年閏率二十一日七百一十四分

三年閏率三十二日六百一十九分餘二日四十九分

四年閏率一十三日九百二十九分餘一日九十九分

五年閏率二十四日八百一十六分餘二日六分

六年閏率六日二百四分
 七年閏率一十七日九十一分
 八年閏率二十七日九百一十八分
 九年閏率九日三百六分
 十年閏率二十日一百九十三分
 十一年閏率三十一日八十分
 十二年閏率一十二日四百八分
 十三年閏率二十三日二百九十五分
 十四年閏率三十四日一百八十二分
 十五年閏率一十五日五百一十分
 十六年閏率二十六日三百九十七分
 十七年閏率七日七百二十五分
 十八年閏率一十八日六百一十二分

十九年閏率二十九日四百九十九分
 一年率十日八百二十七分
 七百一十三分除為二百六日六百七十三分
 二十九日四百九十九分除盡無餘
 一行云曆法合二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘
 二始者一為陽始二為陰始一奇為剛二偶為柔
 紀柔日二中者五為陽中六為陰中五者十日六者十二辰也
 五音及十二律為六十律曆志兼之二終者十為陰終九為陽終故
 閏法以十九歲為一章也三歲一閏非四則三五歲再閏非十
 一則十二八歲三閏非八則九十一歲四閏非四則五十四歲
 五閏非正則二十六歲六閏非十則九十九歲七閏非六則七

絲崇伯名

疏云崇國伯爵史正義引皇甫謐云崇夏絲封虞夏商周皆有

崇國殷之崇國文王所伐者寰宇記在京兆鄠縣
絲婁直

楚辭注婁胡冷反狠也

書蔡氏傳旁通卷之一上

書蔡氏傳旁通卷之一中

東晉梅賾上孔傳

按此注全用孔氏疏檢晉書無之惟隋書經籍志有此事而以姚方興為姚興以方字讀連下文又以大航為大拊未知孰是王范之註

王肅范甯也隋志有王肅註古文尚書十一卷范甯註古文尚書舜典一卷陸氏釋文云舜典王氏註相承云梅賾上孔氏傳古文尚書亡舜典一篇時以王肅註頗類孔氏故取王註從慎微五典以下為舜典以續孔傳徐仙民亦音此本今依舊音之曰若稽古帝舜曰重華協于帝此十二字是姚方興所上孔氏傳本無阮孝緒七錄亦云然方興本或此下更有濟哲文明溫恭允塞玄德升聞乃命以位凡二十八字異聊出之於王注無

仙注既作先

施也愚按此前題云王氏注又云今依舊音之又云聊出之於
王注無施則陸氏似謂此注仍是王氏本特附入方輿所上二
十八字或十二字又按序錄云舜典一篇仍用王肅本則今古
注舜典是王氏注明矣

齊蕭鸞

南朝齊明帝

隋開皇初購求遺典

開皇二年因祕書牛弘上表言典籍散逸詔獻書一卷賚縑一
匹

左氏所謂無違教也

見文十八年

此蓋又兼四岳之官

四岳主四方之諸侯經云賓于四門故知舜以百揆兼四岳也

易震驚百里不喪也七意為近之

程子曰雷之震動驚及百里人無不懼而自失唯宗廟祭祀執
七噐者則不致於喪失人之致其誠敬莫如祭祀則雖雷震之
威不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬
而已朱子曰七所以舉鼎實噐以鉅黍酒和鬱金所以灌地降
神者也

天文志云言天體者三家

按此段注全據孔氏疏此所謂天文志乃蔡邕所作非諸史之
志也

一曰周髀傍米切二曰宣夜三曰渾天

晉書云一曰蓋天蔡邕所謂周髀者即蓋天之說也其本包犧
氏立周天歷度其所傳則周公受於殷商周人志之故曰周髀
宣夜絕無師說不知其狀如何

孔疏云宣明也夜幽也幽明之數其術兼之但絕無師說今按
晉志云宣夜之書云惟漢祕書郎郁萌記先師相傳云天了無
質仰而瞻之高遠無極眼脊精絕故蒼蒼然也譬之旁望遠道
之黃山而皆青俯察千仞之深谷而窈黑夫青非真色而黑非
有跡也日月衆星自然浮生虛空之中其行其止皆須氣焉是
以七曜或逝或住或順或逆伏見無常進退不同由乎無所根
繫故各異也故辰極常居其所而北斗不與衆星西沒也攝提
填星皆東行日行一度月行十二度遲疾任情其無所繫著可
知矣若綴附天體不得爾也愚按此說頗似朱子所謂天無形
質只是氣旋轉之說

周髀之術

晉志云髀股也股者表也其言天似蓋笠地法覆槃天地皆中
高外下北極之不為天地之中其地最高而滂池四隕三光隱

映以為晝夜天中高於外衡冬至日之所在六萬里北極下地
高於外衡下地亦六萬里外衡高於北極下地二萬里天地隆
高相從日去地恒八萬里日麗天而平轉分冬夏之間行道為
七衡六間每衡周徑里數各依算術用句股重差推晷景極游
以為遠近之數皆得於表股者也故曰周髀漢王仲任據蓋天
之說日隨天而轉非入地夫人目所望不過十里天地合矣實
非合也遠使然耳今視日入非入也亦遠耳當日入西方之時
其下之人亦將謂之為中也四方之人各以其近者為出遠者
為入矣何以明之今試使一人把火炬火夜行於平地去人十
里火光滅矣非滅也遠使然耳今日西轉不復見是火滅之類
也愚按孔疏下天似下脫蓋笠地法四字蔡傳亦脫之當補
渾天說曰天包地外猶卵之裏黃圓如彈丸
此說是吳中常侍廬江王蕃所作也晉志亦引之又按晉志及

孔疏裏字皆作裏取包裹之義今蔡傳諸本並訛作裏字又隋書謂如卵則稍長不若如彈丸為是

其天居地上見者一百八十二度半強

此度是自東數向西去直排定者如機上數經絲也

北極出地上三十六度南極入地下亦三十六度

此下數句論度數直至冬至去極一百一十五度皆是自北數向南去橫布定者如機上數緯絲也愚按在天度數其初止以為日行之限布在黃道上斜繞天腹其三百六十五度如甜瓜文北極如甜瓜蒂其後渾天家見天躰圓如彈丸南北東西縱廣如一遂借三百六十五度闊狹之限橫布於天以記三極相去及出地入地冬夏二至春秋二分日行相去中間所隔廣狹多寡之數是以渾天說中所論度數有以縱言者有以橫言者讀者宜別之

落下閔始經營之鮮于妄人又量度之至宣帝時耿壽昌始鑄銅為之象

此皆據孔疏漢志不載今按晉志云漢太初初落下閔鮮于妄人耿壽昌等造圓儀以考歷度又按隋志云渾天儀者羲和之舊器積代相傳謂之機衡又有渾天象者以著天躰以布星辰古舊渾象以二分為一度周七尺三寸半而莫知何代所造今按曆喜云落下閔為武帝於地中轉渾天定時節作泰初曆或其所製也長云落下閔姓姚氏字愚按隋志分儀象為二篇謂機衡為儀謂有機無衡者為象故注疏及傳亦或言象或言儀各有所指也

宋錢樂又作渾天儀衡長八尺孔徑一寸機徑八尺圓周二丈五尺強

錢樂本名樂之孔疏脫之字南史無傳隋志言徑八尺者漢候

臺銅儀也又梁華林重雲殿前所置銅儀亦徑八尺檢其鐫題是劉耀光初六年史官丞孔挺所造又云宋文帝元嘉十三年太史令錢樂之采效儀象鑄銅為之徑六尺八分少周一丈八尺二寸六分少地在天內不動以為渾儀則內缺衡管以為渾象則地不在外是別為一體愚按孔疏與正史大同小異蔡傳止據疏義耳

歷代以來其法漸密本朝因之為儀三重其在外曰六合儀次其內曰三辰儀最其內曰四遊儀

渾儀至唐李淳風一行而法甚密本朝因之者言宋亦因用舊儀之法不曾改創法度也按新唐書天文志貞觀初李淳風上言舜在璿璣玉衡以齊七政則渾天儀也太宗因詔為之七年儀成表裏三重下據準基狀如十字末樹鼈足以張四表一曰六合儀有天經雙規金渾緯規金常規相結於四極之內列二

十八宿十日十二辰經緯三百六十五度二曰三辰儀圓徑八尺有璿璣規月遊規列宿距度七曜所行轉於六合之內三曰四遊儀玄樞為軸以連結玉衡遊筭而貫約規矩又玄樞北樹北辰南距地軸傍轉於內玉衡在玄樞之間而南北游仰以觀天之辰宿下以識器之晷度皆用銅帝稱善置於凝暉閣又舊唐書天文志云開元九年詔一行與梁令瓚更造渾儀鑄銅為圓天之象上具赤道黃道周天度數注水激輪令其自轉一日一度天轉一周命之曰水運渾天俯視圖置於武成殿前其規環尺寸具載唐志文多不錄宋太宗更名太平渾儀

四游儀

爾雅疏云地與星辰俱有四游升降立春西游春分正中立夏至北游夏至極下立秋秦游秋分正中立冬南游冬至極上夏至之時地下萬五千里冬至上游萬五千里升降於三萬里之中

愚謂天動地靜地氣雖升降而地之體則墮然不動所謂四游
決無此理輒据此以釋四游儀之所以得名耳

黑雙環所刻去極度數

皆是自北數向南去之度
赤單環黃單環所刻度數

皆是自西數向東去之度

曆家之說又以北斗魁四星為璣杓三星為衡

史記天官書云北斗七星所謂璣璣玉衡以齊七政索隱曰春
秋運斗樞云斗第一天樞第二天璇第三璣第四權第五衡第六
開陽第七搖光第一至第四為魁第五至第七為標晉志云魁
四星為旋璣杓三星為玉衡

郊祀者祭昊天上帝之常祭

古者天子以冬至日於國之南郊祭天於圜丘於郊故郊故謂

之郊鄭氏通志畧云祀昊天上帝禮神之玉以蒼璧其牲及幣
各隨玉色牲用一犢幣用繒長丈八尺王服大裘其冕無旒尸
服亦然乘玉輅錫繁纓十有再就建太常十有二旒樽及蕤醢
之器以瓦爵以匏藉神之席以藁秸及蒲翦而不納配以帝饗

禮精意以享之謂

見國語

所尊祭者其祀有六

禮記疏云埋少牢於泰昭祭時也者謂祭四時陰陽之神也泰
昭壇名也昭取明也春夏為陽秋冬為陰若祈陰則埋牲祈陽
則不應埋之今摠云埋者以陰陽之氣俱出入於地中而生萬
物故並埋之以享陰陽為義也用少牢者降於天地也自此以
下及日月至山林並少牢也先儒並云不薦孰唯殺牲埋之也
相近於坎壇祭寒暑也者相近當為攘祈攘卻也寒暑之氣應

退而不退則祭攘卻之令退也祈求也寒暑之氣應至而不至則祭求之令至也寒則於坎寒陰也暑則於壇暑陽也王宮祭日也者王君也宮亦壇也營域如宮也日神尊故其壇曰君宮也夜明祭月也者祭月壇名也月明於夜故謂其壇為夜明也幽宗祭星也者祭星壇名也幽闇也宗當為祭祭壇域也星至夜而出故曰幽也為營域而祭之故曰幽祭也雩宗祭水旱也者亦壇名也雩吁嗟也水旱為人所吁嗟祭亦營域也為營域而祭之故曰雩祭也

羣神謂丘陵墳衍古昔聖賢之類

周禮大司徒辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之物注云積石曰山竹木曰林注瀆曰川水鍾曰澤土高曰丘大阜曰陵水涯曰墳下平曰衍高平曰原下濕曰隰愚謂地有十等祭傳止云丘陵墳衍者又按小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方山川已見

上文故此止稱丘陵墳衍也古昔聖賢者小宗伯注云三皇五帝九皇六十四民咸祀之愚謂如祭法有功烈於民者皆是也

桓圭

周禮疏云桓若屋之桓楹桓宮室之象所以安其上也四植謂之桓柱之堅者堅之則有四稜也桓圭蓋以桓為琢飾長九寸

信圭躬圭

周禮注云信當作身皆象以人形為琢飾欲其慎行保身皆長七寸

穀璧蒲璧

周禮注云穀所以養人蒲為席所以安人二玉蓋以穀蒲為琢飾皆徑五寸不執圭者未成國也愚按大宗伯云七命賜國子男五命故云未成國也

天子執冒

周禮疏云方四寸邪刻之

燔柴以祀天

禮記燔柴於泰壇燔音煩疏云燔柴於泰壇者謂積薪於壇上而取玉幣及牲置柴上燔之使氣達于天也祭禮通解云陽祀自煙始陰祀自血起

五岳視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男者也

王制疏云五岳視三公四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男鄭注云謂其牲幣粢盛籩豆爵獻之數非謂尊卑劉向說苑曰五嶽何以視三公能大布雲雨焉能大斂雲雨焉觸石而出膚寸而合不崇朝而雨天下施德博大故視三公也四瀆何以視諸侯能蕩滌垢濁焉能通百川於海焉能出雲雨千里焉為施甚大故視諸侯也山川何以視子男也能出物焉能潤澤物焉能生雲雨為恩多然品類以百數故視子男也

肆覲東后

王制疏曰覲見也謂見東方諸侯按覲禮云諸侯覲於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺鄭注云王巡守至于方岳之下諸侯會之亦為此宮以見之王升立於壇上南面諸公中階之前北面諸侯東階之東西面諸伯西階之西東面諸子門東北面諸男門西北面王降階南面而見之三揖既升壇使諸侯升公拜於上等侯伯於中等子男於下等

律凡十二筭皆徑三分有竒空孔圍九分而黃鍾之長九寸

律呂本原云天地之數始於一終於十其一三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也黃鍾者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具于聲氣之元不可得而見及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均

其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分是為律本
度量權衡於是而受法十一律由是而損益焉

大呂以下律呂口相間以次而短至應鍾而極焉

律呂本原云黃鍾九寸大呂八寸三分七釐六毫太簇八寸夾
鍾七寸四分三釐七毫三絲姑洗七寸一分仲呂六寸五分八
釐三毫四絲六忽蕤賓六寸二分八釐林鍾六寸夷則五寸五
分五釐一毫南呂五寸三分無射四寸八分八釐四毫八絲應
鍾四寸六分六釐

以之制樂而節聲音

律呂本原云黃鍾之數九九八十一是為五聲之本故宮聲八
十一三分損一以下生徵徵聲五十四三分益一以上生商商
聲七十二三分損一以下生羽羽聲四十八三分益一以上生
角角聲六十四以三分之不盡一算數不可行此聲之數所以

止於五也朱子曰五聲之序宮最大而沈濁羽最細而輕清商
之大次宮徵之細次羽而角居四者之中焉愚謂五聲之大小
出於五行之生數數少者清數多者濁天一生水數最少故羽
最清天五生土數最多故宮最濁地二生火故徵之清次羽地
四生金故商之濁次宮天三生木居四者之中故角音之清濁
亦居四者之中也實本於河洛之自然豈人力之所強為哉
以之審度而度長短

律呂本原云度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃鍾之長
以子穀秬黍中者九十枚度之一為一分十分為寸十寸為尺
十尺為丈十丈為引注云凡黍實於管中則十三黍三分黍之
一而滿一分積九十分則十有二百黍矣故此九十黍之數與
下章千二百黍之數其實一也前漢律歷志云以子穀秬黍中
者一黍之廣度之蔡元定云一黍之廣為分故累九十黍為黃

鍾之長積千二百黍為黃鍾之廣愚案孔疏云以一黍之廣度之千二百黍為一分非也

以之審量而量多少

律呂本原云量者龠合升斗斛所以量多少也生於黃鍾之容以子穀秬黍中者一千二百實其龠以井水準其槩以度數審其容合龠為合注云兩龠也十合為升二十龠也十升為斗二百龠也十斗為斛二千龠也愚按元定律呂書以合龠為合而蔡傳謂十龠為合蓋誤於孔疏也孔疏謂十龠為合非也漢志亦謂合龠為合蓋合者取合并二龠之義故一升該二十龠一斛該二千龠也若謂十龠為合則一斛該萬龠而量過於大矣西山父子以律呂名家不應相反是殆誤錄疏文而失於檢正也据朱子文集亦作合龠為合洪範內篇亦作合龠為合蔡傳之說當改

以之平衡而權輕重

律呂本原云權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鍾之重以子穀秬黍中者一千二百實其龠百黍重一銖一龠重十二銖二十四銖為一兩注云兩龠也十六兩為斤三十二龠也三十斤為鈞九百六十龠也四鈞為石三千八百四十龠也孔疏云衡平也權重也稱上謂之衡稱錘謂之權

黃鍾所以為萬事根本

史記律書王者制事立法物度執則壹稟於六律六律為萬事根本焉蔡氏又推黃鍾為六律之元故曰黃鍾為萬事根本也

五禮吉凶軍賓嘉

周禮大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示祇以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以撫燎祀司中司命飗風師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以狸理沈沉祭山林川澤以醯解辜祭四方

百物以肆別獻裸享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴
夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王以凶禮哀邦國之憂
以喪禮哀死亡以荒禮哀凶祀以弔祀哀禍哉以禴祀哀圍敗
以恤禮哀寇亂以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲
冬見曰遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷規曰視以軍禮同
邦國大師之禮用衆也大均之禮恤衆也大田之禮簡衆也大
役之禮任衆也大封之禮合衆也以嘉禮親萬民以飲食之禮
親宗族兄弟以昏冠之禮親成男女以賓射之禮親故舊朋友
以鄉飲燕之禮親四方之賓客以脰膾之禮親兄弟之國以賀慶
之禮親異姓之國注云裡祀煙氣之臭聞者撫積也詩薪之摶
之三祀皆積柴實牲牷焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也
司中三能始司命文昌宮風師箕也雨師畢也陰祀自血起貴
氣臭也社稷土穀之神社祀勾龍稷祀棄五祀五官之神少昊

氏之子曰重為勾芒食於木該為蓐收食於金脩及熙為玄冥
食於水顓頊氏之子曰黎為祝融后土食於火土五嶽東岱南
衡西華北恒中嵩高祭山林曰埋川澤曰沈鬲辜鬲牲胃也謂
磔攘及蜡祭肆進所解牲體謂薦孰時也獻獻醴謂薦血腥也
裸灌以鬱鬯謂始獻尸求神也禘言肆獻裸禘言饋食著有黍
稷互相備也扎疫癘也禍灾水火也禴禮同盟者合會財貨以
更其所喪恤鄰國相憂也殷見殷猶衆也殷覲諸侯使卿以大
禮衆聘太師用其義勇大均均其地政地守地職所以憂民大
田簡車徒大役築宮室大封正封疆嘉善也所以因人心之善
者而為之制脰膾社稷宗廟之肉

纁玄黃

不見禮經蔡傳只據古注孔疏亦云未知出何書王肅所注同

羔鴈雉

疏云羔取其群而不失其類鴈取其候時而行雉取其守介死不失節雉不可生知一死是雉也

民功曰庸

夏官司勳文王功曰勳若周公國功曰功若伊尹民功曰庸若后稷事功曰勞若禹治水功曰力若咎繇戰功曰多若韓信

中古之地但為九州

中古指禹治水以前朱子大全集作古者中國之地

始分冀東恒山之地為并州

東字誤夏官職方氏云正北曰并州其山鎮曰恒山朱子語類云分冀州西為并州今按長安禹迹圖及東坡地理指掌圖皆以并州在冀州之西通典云并州左有恒山之險右有大河之

固則在冀之西明矣

其東北暨西無閭之地為幽州

職方氏云東北曰幽州其山鎮曰醫無閭注云醫無閭在遼東

書疏云知分冀州為并州者以職方有幽并周立州名必因於

古知舜時當有幽并且職方幽并山川於禹貢皆冀州之域知

分冀州為之也

又分青之東北遼東等處為營州

爾雅曰齊曰營州疏云齊有營丘豈是名乎書疏云齊即青州

之地知分青州為之董氏輯纂引曾氏謂分冀為營又引王氏

謂非分青為營二說皆非又按杜氏通典以安東府屬古青州

指掌圖云以青州越海析遼東之地為營州注云今安東府與

通典合營非分於冀明甚又按指掌圖云舜肇分為十二州蓋

以古冀州南北闊大分衛水為并州衛水在真定分燕以北為

幽州又按堯都平陽後為唐國唐後為晉今為平陽路舜都蒲

坂為今河中府禹都晉陽又從安邑安邑屬解州在禹貢時皆

屬冀州在舜分十二州時皆屬并州通典言左有恒山右有大河則唐虞夏所都皆在并州之域但并州設未久後復合於冀故五子之歌曰惟彼陶唐有此冀方後世地理書皆以禹貢為定莫能別此三都為并州爾

冀州止有河內之地今河東一路是也

按地理指掌圖宋河東路所管平陽隆德威勝平定太原大通寧化岢嵐汾遼絳隰火山靖康代忻石憲麟豐保德二十一郡然皆正并州之境不知何以指為冀州之地恐以職方有其浸汾潞之文而并州浸涑易故以河東為冀州歟然汾晉之地自史漢而下皆以為并輿地所載沿革甚詳尚再思之

每州封表一山為一州之鎮如職方氏

職方氏云東南曰揚州其山鎮曰會稽澤藪曰具區川三江浸五湖正南曰荊州山鎮曰衡山澤藪曰雲夢川江漢浸潁湛河

南曰豫州山鎮曰華山澤藪曰圃田川茨雒浸波澆正東曰青州山鎮曰沂山澤藪曰望諸川淮泗浸沂沐河東曰兖州山鎮曰岱山澤藪曰大野川河沛浸盧維正西曰雍州山鎮曰嶽山澤藪曰茲蒲川涇汭浸渭洛東北曰幽州山鎮曰醫無閭澤藪曰發養川河沛浸淄時河內曰冀州山鎮曰霍山澤藪曰揚紆川漳浸汾潞正北曰并州山鎮曰恒山澤藪曰昭餘祈州虜池嘔夷浸涑易

然舜既分十有二州至商時又但言九圍九有周禮職方氏亦止列為九州則是十二州蓋不甚久不知其自何時復合為九也

周禮疏云此州界揚荊豫兗雍冀與禹貢畧同者不失本處雖得舊處猶有相侵入不得正若周之兗州於禹貢侵青徐之地周之青州於禹貢侵豫州之地周之雍豫於禹貢兼梁州之地

周之冀州小於禹貢時冀州以其北有幽燕并州故知也周之九州無徐梁禹貢有徐梁無幽并爾雅云兩河間有冀州河南曰豫州濟東曰徐州河西曰雍州漢南曰荊州江南曰揚州燕曰幽州濟河間曰兗州齊曰營州詩譜曰雍梁荊豫徐揚之民咸被其化數不同者禹貢所云堯舜法爾雅所云似夏法詩譜所云似殷法自古以來皆有九州惟舜時暫置十二州至夏時還為九州故春秋云夏之方有德也貢金九牧是也愚按十二州至禹即位時必復為九州而其州名必合爾雅而不合禹貢爾雅又云從釋地以下至九河皆禹所名既為禹所名乃有幽營而無青梁是不用禹貢舊名也謂禹時未復九州歟則既有十二州何為貢金九牧而所鑄者九鼎耶何為五子之歌以所都為異方耶可以知省十二為九者必禹時無疑也

夏楚二物

學記注云夏楛也古雅反楚荆也爾雅注云楛今之山楛金黃金贖贖其罪

黃金依孔氏傳疏云黃金銅也古之贖罪皆用銅漢始用黃金但少其斤兩令與銅相敵愚謂贖者贖鞭扑之罪

此五句從重入輕

典刑最重流宥次之鞭輕扑又輕贖又輕

二句或由重而即輕

指責災肆赦所犯雖重然出於過誤不幸直赦之也

或由輕而即重

指怙終賊刑所犯雖輕然有所倚恃故意再犯必賊殺之也

據此經文則五刑有流宥而無金贖

金贖在鞭扑之下鞭扑已在五刑之外以待罪之輕者金贖又在鞭扑之外則輕之又輕者蓋典刑至重鞭扑至輕流宥以待

周

典刑之稍輕金贖以待鞭扑之尤輕者當分作三段首典刑流宥為一段所以言其重也鞭扑金贖為一段所以言其輕也昔災怙終為一段所以言法外意也

殛則拘囚困苦之

朱子語錄云殛非殺也洪範云殛死猶今言貶死又云殛鯀于羽山想是偶然在彼而殛之

隨其罪之輕重而異法

輯纂引孫氏云放重於流竄重於放殛重於竄

怒在四凶舜何與焉

可怒者在四凶非舜之私意怒之也程子云喜怒在事則理之當喜怒哀者也又云如鑑之照物妍媸在彼隨物應之而已

春秋傳所記四凶之名與此不同說者以窮竒為共工渾敦為驩兜饕餮為三苗檮杌為鯀

文公十八年注云渾敦不開通之貌窮竒其行窮竒好竒檮杌頑凶無疇匹之貌貪財為饕餮貪食為餐

堯十六即位

在位七十載該八十六年又試舜三載該八十九年又不聽政二十八載該一百一十七年稽古錄云壽百一十七歲而崩

孔氏云喪畢之明年不知何所據

蓋以上文有三載字此繫以月正元日故意為百姓既喪三載則舜亦為喪畢之明年也孟子云堯崩三年之喪畢舜避堯之子於南河之南是也

能者擾而習之也

左傳云不相能也與此能字義相近

僉眾也四岳所領四方諸侯有在朝者也

舜問四岳四岳止一人而稱僉曰者可知為四岳所領諸侯之

辭也

平水土者司空之職

周官云司空掌邦土居四民時地利

如周以六卿兼三公

輯纂引傳良云周召以師保為冢宰是卿兼三公也顧命自同

召太保奭以下皆卿也是時召公為保兼冢宰芮伯為司徒彤

伯為宗伯畢公為司馬皆是以三公兼之

後世以他官平章事知政事亦此類也

李沆制詞呂蒙正中書侍郎兼戶部尚書平章事鄭獬制詞富

弼尚書左僕射兼門下侍郎同中書門下平章事

士理官也

月令注理獄官也夏曰大理韻會云皋陶為大理

呂刑所謂上服下服是也

呂刑云上刑適輕下服下刑適重上服蔡傳云事在上刑而情適輕則服下刑舜之宥過無大康誥所謂大罪非終者是也事在下刑而情適重則服上刑舜之刑故無小康誥所謂小罪非告者是也

惟大辟棄之於市官刑則下蠶室餘刑亦就屏處蓋非死刑不欲使風中其瘡誤而至死

官刑腐刑也如草木腐而生意絕也前漢司馬遷傳葺以蠶室

師古云葺人勇反推也蠶室初腐刑所居温密之室也又衛宏

漢官舊儀云皇后親桑於苑中蠶室置蠶官令丞諸天下官下

法皆詣蠶室與婦人從事又三輔黃圖云蠶室行腐刑之所司

馬遷下蠶室屏處隱風處也朱子語錄云官刑下蠶室其他底

刑也是就箇隱風處不然牽去當風割了耳鼻豈不害破傷風

胡亂死了人又祭義云古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而

爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之疏云仞三尺高一丈也棘牆者牆上置棘外閉謂扇在戶外閉也

曲禮六工

殷制

周禮有攻木之工

考工記云攻木之工七輪輿弓盧匠車梓攻金之工大築冶鳥
栗段桃攻皮之工五函鮑鞞韋裘設色之工五畫績鍾篴篪刮
摩之工五玉抑雕矢磬搏埴之工二陶旒

攬工垂之指

陸氏釋文云攬呂係反又力結反

虞山澤之官周禮分爲虞衡屬於夏官

夏字誤按周禮地官山虞每大山中士四人下士八人中山下
士六人小山下士二人林衡每大林麓下士十有二人中林麓

如中山之虞小林麓如小山之虞川衡每大川下士十有二人
中川下士六人小川下士二人澤虞每大澤大藪中士四人下
士八人中澤中藪如中川之數小澤小藪如小川之數府史胥
徒在外輯纂引曾氏云益蓋爲衆虞之長耳又周禮注云虞度
也度知山之大小及所生者衡平也平林麓之大小及所生者
三禮祀天神享人鬼祭地祇之禮

其詳已見上文五禮下天神昊天上帝日月星辰司中司命風
師雨師是也人鬼先王宗廟是也地祇社稷五祀五嶽山林川
澤是也

周禮亦謂之宗伯而都家皆有宗人之官

周禮春官宗伯掌邦禮其屬有都宗人家宗人注云都王子弟
所封及公卿所食邑家謂大夫所食采地
大司樂掌成均之法

賈氏疏云成均五帝學名大司樂以樂德教國子中和祇庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大成大磬大夏大濩大武

蕩滌邪穢斟酌飽滿

出史記樂書主聲音而言其和平足以蕩滌人之邪穢其節奏足以斟酌人之飽滿所謂樂而不淫和不流也周子通書曰樂聲淡而不傷和不淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋

動盪血脈流通精神

亦出史記主舞蹈而言其動以于戚飾以羽旄屈伸俯仰綴兆舒疾足以動盪人之血脈流通人之精神所謂樂行而倫清耳目聰明血氣和平者也

養其中和之德而救其氣質之偏者也

樂記云先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懼四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也又曰樂也者天地之命中和之紀又周子通書云優柔乎中德之盛也天下化中治之至也又曰樂者本乎政也政善民安則天下之心和故聖人作樂以宣暢其和心達于天地天地之氣感而大和焉愚按周子之言中和是兼內外體用而言若中庸所謂中和則中為性之德和為情之德靜而無少偏倚則能養其中矣動而無少差繆則能養其和矣蓋氣質之性有剛善剛惡柔善柔惡之偏惟能養其中和之德則直者必溫寬者必栗剛者不至於虐簡者不至於傲矣

大抵歌聲長而濁者為宮以漸而清且短則為商為角為徵為羽所謂聲依永也

朱子語類云古人曉音律風角鳥占皆能之愚按管子地員篇云凡聽微如負猪豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴窮中凡聽商如離群羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清李淳風云宮音如牛鳴牢中隆隆如雷聲響商音如離群之羊如叩鐘如飛集之羽如汲水咨嗟聲感人角音如千人語銀銀然令人悲哀如人叫啾啾如千人呼嘯如雞登木微音如奔馬炎上如縛毘駭起羽音如擊濕鼓如流水揚浪激聲相磋如麋鹿鳴人之歌聲難以類比愚嘗察之人聲怒聲多宮哀聲多商樂聲多角喜聲多徵聚聲多羽如歌聲則又以其抑揚高下而辨之如燕太子丹送荆軻至易水上高漸離擊筑荆軻和而歌為變徵之聲士皆垂淚涕泣又前而為歌曰風蕭蕭兮易水寒壯士一去兮不復還復為羽聲怆慨士皆瞑目髮盡上指冠如此皆在歌呼抑揚之間變徵之聲清楚故能使人幽憂涕泣復為

羽聲本尚幽怨纔加怆慨則其聲頓揚近於變宮便能聳動感激使人瞑目豎髮故人之聽聲必在聲入心通之妙難以言述古之雅歌今皆不傳雖詩章具在終不得其抑揚高下之法也假令黃鍾為宮則太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽蓋以三分損益隔八相生而得之餘律皆然即禮運所謂五聲六律十二管還相為宮也

三分損益隔八相生者三分黃鍾之長而損其一自子至未下生林鍾長短已見前如黃鍾九寸三分三分林鍾之長而益其一自未至寅上生太簇一寸為林鍾之長三分太簇之長而損其一自寅至酉下生南呂三分南呂之長而益其一自酉至辰上生姑洗三分姑洗之長而損其一自辰至亥下生應鍾三分應鍾之長而益其一自亥至午上生蕤賓三分蕤賓之長而益其一自午至丑上生大呂三分大呂之長而損其一自丑至申下生夷則三分夷

則之長而益其一自申至卯上生夾鍾三分夾鍾之長而損其一自卯至戌下生無射三分無射之長而益其一自戌至巳上生仲呂陽律生陰呂謂之下生凡五位布筭者倍其實三其法陰呂生陽律謂之上生凡六位四其實三其法又按蔡氏律呂證辨云大呂夾鍾仲呂止得半聲必用倍數乃與天地之氣相應故應鍾上生蕤賓蕤賓又復上生大呂也朱子語類云自唐以前樂律尚有制度可考唐以後都無可考杜佑通典所筭本朝范馬諸公非惟不識古制自是於唐制亦不曾看通典又不

是隱僻底書不知當時諸公何故皆不看愚按語錄朱子多責人不讀通典今据五聲六律十二管還相為宮禮運注疏極詳諸史志亦言之西山蔡氏律呂本原尤為明白茲不遍錄其載通典說于后云五聲六律旋相為宮其用之法先以本管為均八音相生或上或下取五聲令足然後為十二律旋相為宮若

黃鍾之均以黃鍾為宮黃鍾下生林鍾為徵林鍾上生太簇為商太簇下生南呂為羽南呂上生姑洗為角此黃鍾之調也姑洗皆三分之次故用正律之聲也若大呂之均以大呂為宮大呂下生夷則為徵夷則上生夾鍾為商夾鍾下生無射為羽無射上生仲呂為角此大呂之調也仲呂皆三分之次故用正律之聲也大簇之均以太簇為宮太簇下生南呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鍾為羽應鍾上生蕤賓為角此太簇之調也蕤賓皆三分之次故用正律之聲也夾鍾之均以夾鍾為宮夾鍾下生無射為徵無射上生仲呂為商仲呂上生黃鍾為羽黃鍾正律之聲長非商三分去一之次此用其子聲為羽也黃鍾下生林鍾為角林鍾子聲短非仲呂為商之次故還用林鍾正管之聲為角夾鍾之調有四正聲一子聲姑洗之均以姑洗為宮姑洗下生應鍾為徵應鍾上生蕤賓為商蕤賓上生大

呂爲羽正聲長用其子聲爲羽大呂下生夷則爲角夷則子聲短故還用正聲爲角此姑洗之調亦正聲四子聲一也仲呂之均以仲呂爲宮仲呂上生黃鍾爲徵正聲長用其子聲黃鍾下生林鍾爲商林鍾子聲短用正聲爲商林鍾上生太簇爲羽太簇正聲長故用其子聲爲羽太簇下生南呂爲角此仲呂之調正聲三子聲二也蕤賓之均以蕤賓爲宮蕤賓上生大呂爲徵大呂正聲長故用子聲爲徵大呂下生夷則爲商夷則上生夾鍾爲羽正聲長故用子聲爲羽夾鍾上生無射爲角子聲短還用正聲爲角此蕤賓之調亦二子聲三正聲也林鍾之均以林鍾爲宮林鍾上生太簇爲徵太簇正聲長用子聲爲徵太簇下生南呂爲商南呂上生姑洗爲羽姑洗正聲長故用子聲姑洗下生應鍾爲角應鍾子聲短還用正聲爲角此林鍾之調亦子聲二正聲三也夷則之均以夷則爲宮夷則上生夾鍾爲徵夾

鍾正聲長故用子聲爲徵夾鍾下生無射爲商子聲短故還用正聲爲商無射上生仲呂爲羽仲呂正聲長故用子聲爲羽仲呂上生黃鍾爲角黃鍾正聲長故用子聲爲角此夷則之調正聲二子聲三也南呂之均以南呂爲宮南呂上生姑洗爲徵姑洗正聲長故用子聲爲徵姑洗下生應鍾爲商應鍾子聲短故用正聲爲商應鍾上生蕤賓爲羽蕤賓正聲長用子聲爲羽蕤賓上生大呂爲角正聲長用子聲爲角此南呂之調正聲二子聲三也無射之均以無射爲宮無射上生仲呂爲徵仲呂正聲長用子聲爲徵仲呂上生黃鍾爲商正聲長用子聲爲商黃鍾下生林鍾爲羽正聲長用子聲爲羽林鍾上生太簇爲角正聲長用子聲爲角此無射之調正聲一子聲四也應鍾之均以應鍾爲宮應鍾上生蕤賓爲徵正聲長用子聲爲徵蕤賓上生大呂爲商正聲長用子聲爲商大呂下生夷則爲羽正聲長用子

聲爲羽夷則上生夾鍾爲角正聲長用子聲爲角此應鍾之調
正聲一子聲四也朱子語類云旋相爲宮若到應鍾爲宮則下
四聲都當低去所以有半聲亦謂之子聲近時所謂清聲是也
大率樂家最忌臣民陵君故商聲不得過宮聲愚按如黃鍾全
用九寸謂之正聲折半取四寸五分謂之子聲餘皆倣此又按
律呂本原黃鍾自爲宮變半爲無射商變半爲夷則角變半爲
仲呂徵變半爲夾鍾羽大呂自爲宮半之爲應鍾商半之爲南
呂角半之爲蕤賓徵半之爲姑洗羽太簇自爲宮全爲黃鍾商
變半爲無射角半之爲林鍾徵變半爲仲呂羽夾鍾自爲宮全
爲大呂商半之爲應鍾角半之爲夷則徵半之爲蕤賓羽姑洗
自爲宮全爲太簇商全爲黃鍾角半之爲南呂徵半之爲林鍾
羽仲呂自爲宮全爲夾鍾商全爲大呂角半之爲無射徵半之
爲夷則羽蕤賓自爲宮全爲姑洗商全爲太簇角半之爲應鍾

徵半之爲南呂羽林鍾自爲宮變爲仲呂商變爲夾鍾角全爲
黃鍾徵變半爲無射羽夷則自爲宮全爲蕤賓商全爲姑洗角
全爲大呂徵半之爲應鍾羽南呂自爲宮全爲林鍾商變爲仲
呂角全爲太簇徵全爲黃鍾羽無射自爲宮全爲夷則商全爲
蕤賓角全爲夾鍾徵全爲大呂羽應鍾自爲宮全爲南呂商全
爲林鍾角全爲姑洗徵全爲太簇羽又律呂本原云十二律旋
相爲宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二
徵聲十二羽聲十二凡六十聲爲六十調其變宮十二在羽聲
之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵
不成徵凡二十四聲不可爲調黃鍾宮至夾鍾羽並用黃鍾起
調黃鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇
宮至仲呂羽並用太簇起調太簇畢曲夾鍾宮至蕤賓羽並用
夾鍾起調夾鍾畢曲姑洗宮至林鍾羽並用姑洗起調姑洗畢

曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鍾宮至無射羽並用林鍾起調林鍾畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鍾羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鍾宮至太簇羽並用應鍾起調應鍾畢曲朱子語類云宮與羽角與徵相去獨遠故於其間製變宮徵二聲愚按律呂本原七聲之序宮一商二角三變徵四徵五羽六變宮七如黃鍾為宮則太簇為商姑洗為角蕤賓為變徵林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮皆以隔八相生得之其生之序則宮一徵二商三羽四角五變宮六變徵七若正聲長而不能為七聲之次則亦用半聲也蓋聲音之數往而不返故黃鍾不復為他律役而獨為聲氣之元也五聲十二律合之為六十調七聲十二律合之為八十四調通典云殷已前但有五音自周以

來加文武二聲謂之為七其五聲為正二聲為變變者和也朱子云二者是樂之和相連接處朱子又云今人曲子所謂黃鍾宮大呂羽這便是調謂如頭一聲是宮聲尾後一聲亦是宮聲這便是宮調愚按前段所謂黃鍾起調黃鍾畢曲者此之謂也愚又按隔八相生至無射生仲呂其道窮矣復變而上生黃鍾謂之變律如仲呂再生黃鍾則不及九寸仲呂律長六寸五分八釐三毫四絲六忽陰生陽四因其實三其除法得八寸七分七釐七毫九絲四忽不盡二筭如前所謂變半者則以此變律復折半為用也又案朱子大全集云俗樂之譜合為黃鍾四下為大呂四上為太簇乙下為夾鍾乙上為姑洗上為仲呂勾為蕤賓尺為林鍾工下為夷則工上為南呂凡下為無射凡上為應鍾六為黃清五下為大清五上為簇清五尖為夾清此聲俗工皆能知之但或未識古律之名不能移彼以為此故附見其

說云
被之八音

金為鐘石為磬絲為絃竹為管匏為笙土為埴草為鼓木為祝

敷奏復逆

復逆者周禮云小臣掌三公及孤卿之復逆注疏云復是報白之義逆謂上書

納言官名周之內史漢之尚書魏晉以來所謂中書門下省皆此職也

周禮春官內史掌王之八枋之法以詔王治一曰爵二曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計掌叙事之灋受納訪以詔王聽治李璣續補漢官儀云尚書唐虞官也書曰龍作納言詩云仲山甫王

之喉舌秦改稱尚書漢亦尊此官典機密明帝詔曰尚書蓋古之納言出納朕命機事不密則害成可不慎歟漢尚書稱臺魏晉以來為省晉志云給事黃門侍郎與侍中俱管門下眾事舊唐志云秦漢初置侍中曾無臺省之名自晉始置門下省南北朝皆因之侍中二員隋曰納言武德改侍中掌出納帝命所謂佐天子而統大政者也新唐志云下之通上其制有六一曰奏鈔舊志作鈔以度支國用授六品以下官斷流以下罪及除免官用之二曰奏彈三曰露布四曰議五曰表六曰狀自露布以上乃審其餘覆奏畫制可而授尚書省

此以平水土若百工各為一官而周制同領於司空

周官司空掌邦土居四民時地利王制云司空執度地居民山川沮澤時四時量地遠近興事任力所謂平水土若百工同領於司空也冬官司空之職編簡散亂錯雜於五官之中如土

宜土均之法懷方合方之職皆司空之事漢儒不察獨以考工
記補之良可歎也

此以士一官兼兵刑之事而周禮分為夏秋兩官

杜佑通典以兵附於刑謂大刑用兵甲其次用五刑亦猶古意

韓子曰竹書紀年帝王之沒皆曰陟

見退之黃陵廟碑晉束皙傳云太康二年汲郡人不準鳩反盜

發魏襄王墓或言安釐王家得竹書數十車其紀年十三篇

方猶雲徂乎方之方

揚子法言云雲徂乎方雨流乎淵注云徂往也方四方也

零陵蒼梧

零陵今湖南永州郡名舜冢在道州界蒼梧今廣西梧州也

書蔡氏傳旁通卷之一中

書蔡氏傳旁通卷之一下

大禹謨

九州之外世一見曰王

周禮秋官大行人云九州之外謂之蕃國世壹見注云九州之

外無朝貢之歲父死子立及嗣王即位乃一來耳

水火金木土穀惟修者水克火火克金金克木木克土而
生五穀或相制以洩其過或相助以補其不足而六者無
不修矣

水克火以烹飪火克金以鍛冶金克木以成器此相制以洩其
過者也斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下此木克土而
生五穀相助以補其不足者也雖然此以人事言之也五行之
用質生於地而氣行於天聖人因五材而修之其功可見也所
以燮調元氣財成輔相而致其參贊化育之功者則不可得而

見也然政在養民而又謂之六府則是當以在人者論不以在天者論

正德者父慈子孝兄友弟恭夫義婦聽所以正民之德也又云爲之惇典敷教以正其德

惇典惇五典也敷教敷五教也上云父子兄弟夫婦是五典五教中切於民者也其實并五典盡教之三者舉其近耳

九者既已修和各由其理民享其利莫不歌詠而樂其生也

朱子語錄云九歌便是作韶樂之本看得此歌本是在下之人作歌不知當時如何取之以爲樂又曰九歌只是九功之叙可歌想那時田野自有此歌今不可得見

周禮所謂九德之歌九韶之舞

大司樂云九德之歌九磬之舞注引左氏云九功之德皆可歌

也謂之九歌九磬讀爲大韶

太史公所謂佚能思初安能惟始沐浴膏澤而歌詠勤苦者也

史記樂書云君子不爲約則脩德滿則棄禮佚能思初安能惟始沐浴膏澤而歌詠勤苦非大德誰能如斯

泂水泂洞

孟子集注頭音降又胡貢胡工二反今訓爲泂洞當從胡貢反心者人之知覺主於中而應於外者也

中庸序云心之虛靈知覺一而已矣蓋虛靈是未發時心之體也知覺是已發時心之用也人心道心皆是已發之心故以知覺言之不必下虛靈字然又云主於中則所主者即體也

指其發於形氣者而言則謂之人心

如寒欲衣飢欲食目欲色耳欲聲口欲味鼻欲臭四肢欲安佚

之類皆從形氣上來此人字非人己之人如天人之人以其皆屬自家身上事故曰人心

指其發於義理者而言則謂之道心

如渴不飲盜泉水餓不受嗟來食見孺子入井而怵惕之類皆從義理上來即知覺之得其正者以其合於事物當然之理故

曰道心

人心易私而難公故危

私者我之所獨蓋耳目鼻口皆屬自家體段如專欲求利於己則必違義而生害以至於危而不安矣

道心難明而易昧故微

道者人之所共由蓋四端之發原於仁義禮智是天下公共之理也然不能即其善端發見而充廣之則人欲縱肆而所謂道者微妙難見矣

道心常為之主而人心每聽命焉

人心不能無也必道心常為之主則理可勝欲雖形氣之所發者亦無不合乎義理之正而無一毫私意干其間矣

動靜云為自無過不及之差而信能執其中矣

此時中之中指已發而言也先儒於未發之中則以不偏不倚訓之於已發之中則以無過不及訓之蓋未發之前不見其過與不及也必已發而時中然後見其無過亦無不及焉所謂允執者亦性焉安焉之謂欲執其中者必在精一至於允執則不思不勉而亦無事乎精一矣唯聖者能之大賢以下則擇善固執而已

可願猶孟子所謂可欲

孟子集注云天下之理其善者必可欲其惡者必可惡其為人也可欲而不可惡則可謂善人矣孟子是論觀人之法書是論

修己之法然可欲之善則同
龜卜著筮

著所以筮龜所以卜史記云上有擣著擣逐下有神龜龜千歲乃滿尺二寸著百年而一本生百莖分而為五十者二每用四十九莖分掛揲歸十有八變而成卦以占吉凶卜官得大龜以庚辛日殺之別取其甲以清水澡之東向立灼以荆若剛木灼鑽畢以五兆占之以辨吉凶其祝龜曰假爾泰龜有常祝著曰假爾泰筮有常詳見洪範七稽疑

神宗堯廟也

蘇子古史云神宗者舜之所宗堯也注云舜受命于文祖禹受命于神宗蓋將以天下與人必告其所從受天下者也祭法疏云有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已虞氏禘郊祖宗之人皆非虞氏之親是尚德也自夏以下稍用其姓代之

軍旅曰誓

見周禮士師

商作誓周作會

見禮記檀弓

歷山在河中府河東縣

韻會云蒲州河東縣雷首山一名中條亦名歷山又越州餘姚縣濮州雷澤及媯州皆有歷山舜井

仁覆閔下謂之旻

爾雅云秋為旻天詩序云旻愍也毛公云仁覆閔下則稱旻天閔愍通用書疏云求天愍已故呼曰旻天

號呼于旻天于其父母

朱子語錄云號泣于旻天呼天而泣也于父母呼父母而泣也怨慕之深

孟子集註云怨己之不得其親而思慕也又云自責不知己有何罪耳非怨父母也

即孟子所謂底豫也

集註云底致也豫悅樂也書所謂不格姦亦允若是也

瞽長老之稱

集註云瞽瞍舜父名蔡氏於堯典云瞽無目之名於此又云瞽長老之稱蓋舜父老而無目號曰瞽瞍而蔡傳釋其所以為號之由也

干楯羽翳也皆舞者所執也

爾雅疏云干扞也郭云相扞衛孫炎云干盾自蔽扞翳也孫炎云舞者所持羽也郭云今之羽葆幢舞者所以自蔽翳又按周禮春宮樂師有羽舞有干舞注云宗廟以羽兵事以干疏云折羽為旌羽舞折羽也干戈兵事所用故以干舞為兵孔氏書

疏云武舞執楯文舞執羽干羽皆舞者所執據器言之有武有文用以為舞而不用於敵故教為文也

臯陶謨

大包藏凶惡之人

此指孔壬與舜典而難任人同說文云象人懷妊之形故以包藏訓之

禹言三凶而不及鯀者為親者諱也

穀梁傳云為尊者諱恥為賢者諱過為親者諱疾公羊傳云春秋為尊者諱為親者諱為賢者諱

正言而反應者

寬正言也栗反應也餘倣此

所以明其德之不偏

寬而不栗是偏於寬也栗而不寬是偏於栗也今云寬而栗是

能兼有之所以明其德之不偏如伯夷是偏於清也柳下惠是偏於和也若伯夷清而和柳下惠和而清則不偏矣餘倣此皆指成德之自然非以彼濟此之謂也

凡寬而且栗柔而且立者皆因氣稟之不偏故其德性之美成於自然非寬者勉求為栗以濟寬柔者強求為立以濟柔也朱子云九德凡十八種是好底氣質

木火金水旺於四時而土則寄旺於四季也

自立春後木旺七十二日立夏後火旺七十二日立秋後金旺七十二日立冬後水旺七十二日季春辰土旺十八日寄在立夏前季夏未土旺十八日寄在立秋前季秋戌土旺十八日寄在立冬前季冬丑土旺十八日寄在立春前亦共七十二日通為三百六十日

有庸馬本作五庸

據釋文云

衷降衷之衷即所謂典禮也

湯誥傳云天之降命而具仁義禮智信之理無所偏倚所謂衷也人之稟命而得仁義禮智信之理與心俱生所謂性也愚按以此為即典禮者蓋父子君臣夫婦長幼朋友之常即仁義禮智信之道聖人所以因而品節為吉凶軍賓嘉之五禮亦無往而非此道故曰天叙又曰天秩蓋本於天而備於我其體則具於中而無少偏倚其用則行於外而非過不及此蔡氏所以謂之即典禮也

典禮雖天所秩叙然正之使叙倫而益厚用之使品秩而有常則在我而已

朱子云因其生而第之以所當處者謂之叙因其叙而與之以其所當得者謂之秩又云許多典禮都是天叙天秩下了聖人

只是因而勅正之因而用出去凡其所謂冠昏喪祭之禮與夫典章制度文物禮樂車輿衣服無一件是聖人自做底都是天做下了聖人只是依傍他天理行將去如推箇車子本自轉將去我這裏只是畧扶助之而已

民彝物則各得其正所謂和衷也

各得其正則發必中節而於天理之自然者皆無所乖沴是以能和衷也輯纂引齊氏云聖人爲禮以節之歐陽公所謂順其情而節文之使知尊卑長幼凡人之大倫也此其高下之宜豐殺之別貴賤偏全之等所以明於人心習熟於人之耳目而終其身不敢肆其情欲於度數之外也此三代帝王防範人心之先務隄防世變之大端也

五服五等之服自九章以至一章是也

周禮春官司服注云九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五

曰宗彝皆畫以爲績六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆布以爲繡公之服自衮冕而下衣五章裳四章如王之服侯伯之服自鷩冕而下鷩即華蟲雉也衣三章裳四章凡七無龍與山也子男之服自毳冕而下毳畫虎雌二獸於宗彝之器衣三章宗彝藻米裳二章黼黻凡五無龍山蟲火也孤之服自希冕而下希者刺粉米於衣無畫也衣一章裳二章黼黻而已凡三大夫之服自玄冕而下玄者衣無文裳一章刺黻而已凡冕服皆玄衣纁裳五服同用冕其旒數則亦異又按揚信齋祭禮經傳通解云衮衣之冕十二旒用玉二百八十八鷩衣之冕九旒用玉二百一十六毳衣之冕七旒用玉百六十八希衣之冕五旒用玉百二十玄衣之冕三旒用玉七十二

天之明畏非有好惡也因民之好惡以爲明畏

輯錄云問聰明明畏不知明畏是兩字還是一字林氏以爲聰

明言視聽明畏言好惡未知如何先生曰林氏似是明畏言天之所明所畏所明如明明揚側陋之明所畏如董之用威威用六極之意愚按此蓋謂民之所好者天必明之民之所惡者天必畏之畏與威同

益稷

四載水乘舟陸乘車泥乘輶山乘橐

此據古注也陸氏云輶且倫反橐力追反

輶史記作輶漢書作毳以板為之其狀如箕擗行泥上橐史記作擗漢書作擗以鐵為之其形似錐長半寸施之履下以上山不蹉跌也

陸氏云輶漢書作輶如淳音絕以板置泥上服虔云木輶形如木箕擗行泥上尸子云澤行乘絕子絕反橐史記作擗徐音近遙反漢書作擗九足反書疏云史記河渠書泥行蹈絕山行即

擗丘遙反徐廣曰擗一作輦凡玉反輦直轆車也漢溝洫志泥行乘毳山行則擗居足反毳如箕擗行泥上如淳云以板置泥上通行路也擗謂以鐵如錐頭長半寸施之履下以上山不蹉跌也韋昭云擗木器也如今輦牀入輦以行也輶與毳為一擗與輶輦為一古篆變形字體改易說者不同未知孰是又史記夏記云陸行乘車水行乘船泥行乘輶山行乘擗正義云輶形如船而短小兩頭微起人曲一脚泥上擗進用拾泥上之物今杭州温州海邊有之也擗上山前齒短後齒長下山前齒長後齒短也

左傳云井堙木刊

見襄二十五年

周禮一畝之間廣尺深尺曰畎一同之間廣二尋深二仞曰澮畎澮之間有遂有溝有洫皆通田間水道以小注大

言畎澮而不及遂溝洫者舉小大以包其餘也

周禮冬官考工記云耜廣五寸二耜為耦一耦之代廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里為成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里為同同間廣二尋深二仞謂之澮專達於川各載其名凡天下之地執兩山之間必有川焉大川之上必有涂焉

宗彝虎雉取其考也

爾雅云雉仰鼻而長尾郭璞云雉似獼猴而大黃黑色尾長數尺似獼尾末有歧鼻露向上兩即自懸於樹以尾塞鼻或以兩指江東人亦取養之為物捷健雉音謀廣韻音余救以季二反周禮注讀如蛇虺之虺又讀如公用射隼之隼釋文又音以水

反周禮注疏云宗彝者據周之彝尊有虎彝雉彝因於前代則虞氏有虎彝雉彝可知若然宗彝是宗廟彝非蟲獸之號而言宗彝者以虎雉畫於宗彝則因號虎雉為宗彝其實是虎雉也但虎雉同在於彝故此亦并為一章也虎取其嚴猛雉取其有智以其兩則以尾塞鼻是其智也愚按禮疏謂虎雉取其嚴猛與智而蔡傳云取其孝者蓋以虎彝雉彝為四時享裸之器不與諸尊彝同孝思之所在也

黼若斧形取其斷也

書疏云考工記白與黑謂之黼釋器云斧謂之黼孫炎云黼文如斧形蓋半白半黑似斧刃白而身黑

黻為兩已相背取其辨也

書疏云刺繡為兩已字相背也考工記云黑與青謂之黻以青黑線刺也取其善惡相背也

紕鄭氏讀為黼紕也紕以為繡也

釋文紕勃私反此據周禮注釋文云黼張里反疏云鄭君讀希為黼黼紕也謂刺繡為繡也紕音姪韻會云縫也

衣之六章其序自上而下裳之六章其序自下而上

此言繪繡於衣裳其序如此衣六章日月在上華蟲在下裳六章宗彝在下黼黻在上

繪於衣繡於裳皆雜施五采以為五色也

考工記云畫繪之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土以黃其象方天時變火以圜音環山以章水以龍鳥獸地雜四時五色之位以章之謂之巧凡畫績之事後素功注云玄黃相次以上六色績以為衣

五采備以上繡以為裳火以圜者形如半環山以章獐也在衣水以龍在衣鳥獸地華蟲也蟲之毛鱗有文采者在衣疏云畫山兼畫獐畫龍兼畫水衣在上陽主輕浮故畫之裳下陰主沉重故刺之也

又案周制

見春官司服注

以日月星辰畫於旂

鄭玄云王者相變至周而以日月星辰畫於旂旗所謂三辰旂旗昭其明也案書疏云桓二年左傳云三辰旂旗三辰即日月星也周禮司常掌九旗之物惟日月為常不言畫星蓋太常之上又畫星也周禮疏云若孔君安國義虞時亦以日月星畫於旂旗與周同鄭意虞時無日月星畫於旂旗若虞時日月星畫於旂旗則衣無日月星也

冕服九章登龍於山登火於宗彝

周禮疏云鄭知登龍於山者周法皆以蟲獸為章首若不登龍於山則當以山為章首何得猶名袞龍乎又知登火於宗彝者宗彝則毳也若不登火於宗彝上則毳是六章之首不得以毛毳為五章之首故知登火於宗彝也

袞冕九章以龍為首

畫龍山華蟲火宗彝五者於衣刺藻米黼黻四者於裳王享先王則袞冕公之服自袞冕而下如王之服

鷩冕七章以華蟲為首

鷩冕必列反即華蟲華蟲即雉畫華蟲火宗彝三者於衣刺藻米黼黻四者於裳王享先公享射則鷩冕侯伯之服自鷩冕而下如公之服

毳冕五章以虎雉為首

毛毳虎雉之毛也畫虎雉二獸於彝器之腹也其衣三章畫宗彝與藻刺粉米其裳二章刺黼黻凡五也疏云粉米不可畫之物雖在衣亦刺之王祀四望山川則毳冕子男之服自毛毳冕而下如侯伯之服愚案此下再有希冕三章玄冕一章蔡傳畧舉不備錄也今具如左希冕三章止希刺也刺剌粉米於衣刺黼黻於裳凡三也王祭社稷五祀則希冕孤之服自希冕而下如子男之服玄冕一章衣無文裳刺黻而已凡冕服皆玄衣纁裳故玄冕一章仍以玄為名明衣無文玄色而已也王祭群小祀則玄冕大夫之服自玄冕而下如孤之服又案揚信齋祭禮經傳通解云林之奇曰黃帝始備衣裳之制舜觀古人之象繪日月星辰山龍華蟲於衣繡宗彝藻火粉米黼黻於裳以法乾坤以昭象物所以彰天子之盛德能備此十二物者也使服其服者當須有盛德焉繪以三辰所以則天之明尤為君德之光

自黃帝以來歷代之制莫不然也周人特備以旂留繅早之數耳周禮乃無十二章之文司服惟有衮冕至玄冕說者謂周登三辰於旂冕服惟有九章嗚呼何說之異也自堯舜至于三代文物日以盛名分日以嚴儀章日以著夫子於四代禮樂特曰服周之冕取其文之備尊卑之有辨也何得至周反去三辰之飾文乃不足乎蓋不過據左氏三辰旂旗之文左氏謂旗有三辰何嘗謂衣無三辰耶豈有王者象三辰之明歷代皆飾於衣周人特飾於旗有何意乎况又謂上公冕服九章而王服亦九將何所別周公制禮防亂萬世乃至於無別歟郊特牲曰祭之日王被衮以象天則十二章備矣鄭氏曰謂有日月星辰之章此魯禮也夫被衮以象天周制固然也何魯之足云豈有周制止九章魯乃加以十二章之理乎楊氏云周制大裘之上有玄衣玄衣之上有十二章鄭說周止九章非是

六律陽律也不言六呂者陽統陰也

六律黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射六呂大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾也六呂又名六同按周禮大師樂注黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵太簇寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾仲呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾知之氣也二月建焉而辰在降婁愚案建者謂斗柄所指也辰者謂日月所會也建與辰各自為合而陽律統陰呂之象亦可見矣子與丑合黃鍾統大呂也寅與亥合太簇統應鍾也戌與卯合無射統

夾鍾也辰與酉合姑洗統南呂也申與巳合夷則統仲呂也午與未合蕤賓統林鍾也又有律娶妻呂生子之說以類附于下周禮注云黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾上生太簇之九二太簇下生南呂之六二南呂上生姑洗之九三姑洗下生應鍾之六三應鍾上生蕤賓之九四蕤賓上生大呂之六四大呂下生夷則之九五夷則上生夾鍾之六五夾鍾下生無射之上九無射上生仲呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子也賈氏疏云同位謂若黃鍾之初九下生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也異位象子母謂若林鍾上生太簇之九二二於第一為異位象母子但律所生者為夫婦呂所生者為母子十二律呂律所生者常同位呂所生者常異位故云律娶妻而呂生子也黃鍾為天統律長九寸林鍾為地統律長六寸太簇為人統律長八寸林鍾位在未

得為地統者以未衝丑故也

有律而後有聲有聲而後八音得以依據

周禮云大師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土草絲竹匏木愚謂有律而後有聲者如黃鍾既生十二律然後律呂旋相為宮徵商羽角五聲五聲既具然後八音有所依據而成樂如黃鍾九九八十一以為宮即八十一絲為宮七十二絲為商之類是也

聲音之道與政通故審音以知樂審樂以知政

樂記云治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無怙滯之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財墮五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無

日矣鄭衛之音亂世之音也其政散其民流誣上行私而不可止也凡音者生於人心者也樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣五言者詩歌之協於五聲者也自上達下謂之出自下達上謂之納

輯纂引蘇氏云五言詩也以諷詠之言寄於五聲也陳氏曰納采詩而納之於上如命太史陳詩以觀民風與工以納言是也出出詩而播之樂章如關雎用之鄉人用之邦國與時而颺之是也

蓋射所以觀德

射義云射者進退周還必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中此可以觀德行矣

其容體必不能比於禮其節奏必不能比於樂其中必不能多

射義云古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭

周禮王大射則供虎侯能侯豹侯諸侯則供能侯豹侯卿大夫供麋侯皆設其鹄

此天官司裘職文也大射者祭祀之射王將有郊廟之事以射擇諸侯及群臣與邦國所貢之士可以與祭者侯者其所射者也以布爲之以虎能豹麋之皮飾其側又方制之以爲韋韞謂之鹄著於侯中王之大射虎侯王所自射也能侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射能侯諸侯所自射豹侯群臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射焉

又梓人為侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉

梓人冬官職也崇高也方等也三分周禮作參分鵠居侯中於高廣當三分之一也制弓長六尺以射故制侯以弓為節天子大射侯道九十弓每弓取二寸二九一十八是九十弓得一丈八尺為虎侯之崇廣熊侯七十弓崇廣一丈四尺豹侯麋侯五十弓崇廣一丈以三分之則一丈八尺者其鵠方六尺一丈四尺者其鵠方四尺六寸六分一丈者其鵠方三尺三寸三分此所謂參分其廣而鵠居一也諸侯之在國中者亦如之此祭祀之射也其次有賓射諸侯來朝天子入而與之射或諸侯相朝而與之射其次為燕射謂燕息而與之射也天子諸侯大夫三射皆具惟士無大射而有賓射燕射三射之外又有鄉射鄉大夫貢賢能之後行鄉射之禮而詢衆庶又有州長射于州序其侯並同賓射之法又有主皮之射一一是卿大夫從君田獵班

餘獲而射一是庶人之射主皮者無侯張獸皮而射之也又有習武之射司弓矢職云弧弓以授射甲革楛實者是也又梓人職云張皮侯而棲鵠此言大射也張五采之侯則遠國屬此賓射也張獸侯則王以燕息此言燕射也朱子中庸云畫布曰正棲皮曰鵠大射則以虎能豹麋之皮棲于侯中而又以其皮飾于上下惟大射用之賓射用五采之侯所謂畫布曰正也射人注云正之言正也射者內志正也又訓為鳥名射義疏云齊魯之間名懸肩為正射人職云王射三侯五正諸侯射二侯三正卿大夫射一侯二正士射豸侯二正五正者中朱次白次蒼次黃玄居外各從五行所克為次三正損玄黃二正畫朱綠三侯正也餘倣此其侯亦如虎能豹之崇廣凡中央之赤皆方二尺以外之色分布之其外又畫雲氣以為飾惟士豸侯飾以豸皮豸胡犬也天子以下燕射尊卑皆用一侯禮記疏云天子熊

侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕
白質赤質皆以白土赤土塗之大夫士言布則白布不塗土也熊
麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象於正鵠之處耳所畫處皆丹質
君畫一臣畫二陽奇陰耦之數也天子以下其侯道同五十弓
崇廣方一丈也又六藝五射一曰參連二曰白矢三曰剡注四
曰襄謙五曰井儀是射法也

如周制鄉黨之官以時書民之孝悌睦婣有學者

地官黨正云正歲屬民讀灋而書其德行道藝以歲時涖校比
族師云月吉則屬民而讀邦灋書其孝悌睦婣有學者閭胥云
既比則讀法書其敬敏任恤者愚按閭二十五家也族百家也
黨五百家也五家為比五比為閭四閭為族五族為黨五黨為
州五州為鄉黨正族師閭胥皆鄉大夫所屬故蔡傳不別言之
總稱為鄉黨之官也

蒼生者蒼蒼然而生視遠之義也

莊子云天之蒼蒼其正色耶其遠而無所至極耶其視下也亦
若是則已矣

漢志堯處子朱於丹淵為諸侯丹朱之國名也

見前漢律曆志

冪盪舟

冪寒泥之子左傳作澆魚弔力能陸地行舟

塗山國名在今壽春縣東北

此据孔氏疏文也在今淮西道臨濠府鍾離縣寰宇記云塗山
在縣西九十五里太康地志云塗山古當塗國夏禹所娶也山
西南蓋禹會諸侯之地今邑界有當塗故縣後廢

五千里者每服五百里五服之地東西南北相距五千里
五百里詳見禹貢篇末禹貢之制五百里甸服即自王之宮城

筭起每面五百里是穿心一千里即為王畿故五服穿心止有五千里也周制則除王畿千里起筭通外九服穿心萬里也禹服五千開方為方千里者二十五止得周制四分之一耳十二師者每州立十二諸侯以為之師使之相牧以糾羣后也

如王制所載鄭氏以為夏制每州二百一十國除十二國為師外餘一百九十八國以十二師分治之則所掌各得一十六國半天下九州惟天子縣內九十三國通八州千七百七十三國內除為師者一百丹八國餘一千六百六十五國為群后矣然傳言會諸侯於塗山執玉帛者萬國亦槩言其多乎將通溥海內外而計之乎若以五千五服開平方計之止得方百里者二千五百必如周制九畿之數而後得百里之國者萬也然除山川兵陵之外亦不得以滿此數矣書疏云傳稱萬盈教也萬國

舉盈數而言非謂其數滿萬也詩桓曰綏萬邦丞民曰揉此萬邦豈周之建國復有萬乎天地之勢平原者甚少山川所在不啻居半豈以不食之地亦封建國乎又案孔氏古注以二千五百人為師每州用三萬庸是為十二師東萊謂一州一師十二州共立十二師如十二牧蔡氏俱不從者以如古注之說則州境有闕狹用功有多少例言三萬人不知用工日數且治水四年施工必多計日則不合人數計人則不合日數故不從也如呂氏之說則禹治水之時弼成五服之日又止九州不合十二州之數且經文州字居十二上是言每州有十二師非十二州故亦不從也惟注疏引鄭氏之說以為每州十有二師然彼又謂百國一師州十二師則州千二百國八州凡九千六百國餘四百國在圻內則又妄之甚者也蔡傳特取其每州十二師一語其外亦不從也

九州之外迫於四海每方各建五人以為之長而統率之也

書疏引王制五國以為屬屬有長是通內外皆五國立一人以為長也而蔡傳不從者以十二師繫於州五長繫於海故知五長專在外所謂咸建者是指東西南北皆建之也

帝之此言乃在禹未攝位之前非但征後事蓋威以象刑而苗猶不服然後命禹征之征之不服以益之諫而又增修德教及其來格然後分背之

朱子語錄云苗頑弗即工此是禹治水時調役他國人夫不動也後方征之既格而服則治其前日之罪而竄之竄之而後分北之今說者謂苗既格而又叛恐無此事又文集云頃在湖南見說溪洞蠻徭略有四種曰獠曰狠曰伶而其最輕捷者曰猫近年數出剽掠為邊患者多此種也豈三苗氏之遺民乎古字

少而多通用然則所謂三苗者亦當正作猫字耳詹元善說苗民之國三徙其都初在今之均州次在今之興國皆在深山中人不可入而已亦難出最後在今之武昌縣則據江山之險可以四出為寇而人不得而近之矣未及問其所據聊併記于此

夏擊考擊也

考扣也

搏至拊循也

說文云搏至也廣韻云手擊也然則至者言手之所至也韻會訓撫為循訓拊為擊然則蔡傳訓拊為循者亦取撫摩琴瑟以成輕清之聲歟漢趙充國傳拊循和輯則拊亦訓循矣古注及疏皆以搏拊為一樂器之名以韋為之實之以糠形如鼓所以節樂者而蔡傳不從者以夏擊是作用之名搏拊對之亦當為作用之辭且節樂者不當獨見於堂上又非輕清之聲以合詠

歌者故不從舊說也然蔡氏所據則按周禮大師云大祭祀帥
瞽登歌令奏擊拊鄭司農云樂或當擊或當拊疏云先鄭之意
謂若尚書云擊石拊石皆是作用之名拊非樂器後鄭不從然
則蔡氏實據先鄭司農之說也

升歌於堂上

升瞽人登階也周禮疏云將作樂時大師帥取瞽人登歌於西
階之東北面坐而歌者鼓瑟以歌詩也却特牲云歌者在上貴
人聲也

神之格思之格

朱子云格來也隨感而至也

虞賓丹朱也堯之後為賓於虞猶微子作賓於周也

微子之命傳云賓以客禮遇之也

管猶周禮所謂陰竹之管孤竹之管孫竹之管也

周禮大司樂孤竹之管以祀天神孫竹之管以祭地示陰竹之
管以享人鬼鄭氏注云孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者
陰竹生於山北者又按小師注云管如簾六孔疏云廣雅云管
象簫長尺圍寸八孔無底八孔者盡轉寫誤當從六孔為正也
鄭玄云管如篴音而小併兩而吹之如今賣飴餠所吹者爾雅
疏云長尺圍寸併漆之有底愚按大師注云登歌下管貴人聲
也特言管者貴人氣也

鼗鼓如鼓而小有柄持而搖之則旁耳自擊

此小師注文也又按大司樂祀天神用鼗鼓雷鼗祭地示用靈
鼓靈鼗享人鬼用路鼓路鼗蔡氏既引陰竹孤竹等以證管而
不引此以證鼗者以大師下管奏鼓棘音小師下管擊應鼓棘
與應皆鼓之小者注謂擊鼓者即事之漸先擊小後擊大鼗亦
鼓之小者必先搖鼗後擊鼓故即引小師注而不復引大司樂

之丈也且後鄭謂雷鼓靈鼓皆八面靈鼓靈鼓皆六面路鼓路
鼓皆四面則其器不為小矣是以不取為證也

郭璞云祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有推柄連
底撞之令左右擊

愚按非如桶也正方如斗耳但不如斗上大下小此則上下皆
方二尺四寸深一尺八寸不存斗口六面皆用板平之底板有
孔穿柄所謂推柄正似斛槩耳造時先穿柄於底板然後合成
故柄橫木得陷於內引柄撞之其橫木自左右擊也蔡傳所引
即爾雅注文但彼注撞作搗爾雅又云所以鼓祝謂之止郭云
止者其推名

教狀如伏虎背上有二十七鉏鉏刻以甄操之

此亦据爾雅注文爾雅云所以鼓教謂之甄郭云以木長尺操
之甄者其名甄者音直書疏云操即夏也

笙以匏為之列管於匏中又施簧於管端

笙師注云笙十三簧疏引廣雅云笙以匏為之十三管宮管在
左方爾雅云大笙謂之巢小者謂之和注云大者十九簧疏云
簧者笙管之中金薄鏤也韻會引潛夫論云簧前銳其頭塞蜜
蠟有口舌之類

鏞大鐘也葉氏曰鐘與笙相應者曰笙鐘與歌相應者曰
頌鐘頌或謂之鏞詩賁鼓維鏞是也

爾雅云大鐘謂之鏞愚按大射禮云樂入宿縣于阼階東笙磬
西面其南笙鍾其南鑄西階之西頌磬東面其南頌鍾其南鑄
周禮賾賾擊頌磬笙磬注云磬在東方曰笙在西方曰頌頌或
作庸功也疏云東方是生長之方故云笙西方是成功之方故
云庸由是觀之則鍾磬俱有笙頌之名不當為賁鼓維鏞之鏞
也然蔡氏取之者以經文作鏞且合二孔注疏及爾雅大鍾之

義故從之也。頌戚氏音容。又按郭氏注爾雅云：書曰笙鏞以間，亦名鑄。音博據此，則鏞正為其南。鏞之鏞不當訓為頌鍾之頌也。

歌鹿鳴笙南陔間歌魚麗笙由庚或其遺制也

朱子詩傳云：間代也。言一歌一吹。又云：笙詩有聲無詞，意古經篇題之下必有譜焉。輯纂引新安陳氏云：戛擊之搏拊之以歌詠詩章，所謂歌者在上也。管鼗鼓祝敔笙鏞皆堂下之樂。管竹也。笙匏也。皆在堂下以間。此衆樂與堂上之樂更代而間作也。所謂匏竹在下也。奏石絲以詠歌之時，則堂下之樂不作。奏匏竹等衆樂之時，則堂上之樂不作。以今人之樂觀之亦如此耳。今諸解者徒見儀禮鄉飲酒禮燕禮並有間歌魚麗之文，遂引以證此章。林氏倡於前，蔡氏述於後，其辭欠明。蓋間歌魚麗南有嘉魚，南山有臺，與笙由庚崇丘由儀相更替也。與此以間初

不相干。不過一間字同。間代更替之義亦同耳。王氏炎以為堂上登歌堂下間歌，直引間歌魚麗之間以解笙鏞以間之間，謂以間即是間歌，殊不知堂下安得有歌乎。

簫古文作箭，舞者所執之物。說文云：樂名，箭韶季札觀周樂見舞韶箭者，則箭韶蓋舞樂之總名也。

左傳襄二十九年云：見舞象箭南籥者，注云：象箭舞所執，文王之樂也。箭音朔。又云：見舞韶箭者，注云：舜樂，箭音簫。然則箭有二音。於舜樂則音簫，於文王樂則音朔。然獨於象箭注為舞所執於箭韶不注，而蔡氏亦以為舞者所執何也。蓋左傳既云見舞韶箭者，則為舞者所執可知。或云：簫韶或云：韶箭或音朔，或音簫，其實一耳。韻會入聲注云：舞竿也。

先儒誤以簫管釋之

古注及疏皆然

九成者樂之九成也功以九叙故樂以九成九成猶周禮所謂九變也

周禮大司樂疏云言六變八變九變者謂在天地及廟庭而立四表舞人從南表向第二表為一成一成則一變從第二至第三為二成從第三至北頭第四表為三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二為四成從第二至第三為五成從第三至南頭第一表為六成則天神皆降若八變者更從南頭北向第二為七成又從第二至第三為八成地祇皆出若九變者又從第三至北頭第一為九變人鬼可得禮焉此約周之大武象武王伐紂故樂記云且夫武始而北出再成而減商三成而南四成而南國是疆五成而分陝周公左召公右六成復綴以崇其餘大濩以上雖無減商之事但舞人須有限約亦應立四表以與舞人為曲別也

或曰笙之形如鳥翼

風俗通云舜作簫其形參差以象鳳翼五經通義曰簫編竹為之長尺有五寸博雅云大者二十三管無底小者十六管有底云笙形如鳥翼未詳今日之笙尚如鳥翼

鐘之簾為獸形

冬官梓人云厚唇弇口出目短大胃擢所教後大體短脰若是者謂之羸屬虎豹恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜聲大而宏則於鍾宜若是者以為鍾簾

瓠巴鼓瑟而游魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣

事見荀子注云瓠巴伯牙不知何代人

有大磬有編磬有歌磬

周禮磬氏疏云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸是磬有大小之制也爾雅云大磬謂之磬虛郭璞云磬形似犁館

疏云犂刃為館韻會云股廣三寸長尺三寸半十六枚同一簾
謂之編磬周禮注云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也
假令股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一
寸愚按韻會誤以鼓作股又按編鍾編磬所以用十六枚者蓋
十二律當十二枚又有四清聲作四枚共十六枚也歌磬即上
文鳴球是也

石音屬角最難諧和

角音不高不下太下則近商太高則近徵為清濁之中故難和
也

記曰磬以立辨

見樂記磬磬磬然辨別也

或曰玉振之也者終條理之事故舉磬以終焉

孟子集註云玉磬也振收也並奏八音則於其未作而先擊鐃

鍾以宣其聲俟其既闕而後擊特磬以收其韻

考工記曰天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者

注云脂牛羊屬膏豕屬羸謂虎豹貔螭為獸淺毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬

舜與臯陶之賡歌三百篇之權輿也

韻會云權輿始也造衡自權始造車自輿始

書蔡氏傳旁通卷之二

禹貢

夏后氏五十而貢貢者較數歲之中以為常

朱子云夏氏一夫受田五十畝而每夫計其五畝之入以為貢禹別九州非用其私智天文地理區域各定故星土之法則有九野

周禮得章氏云以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥注云星土星所主土也鄭司農說星土以春秋傳曰參為晉星商主大火國語歲之所在則我有周之分野之屬是也玄謂大界則曰九州中諸國之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分

後學東匯澤陳師凱撰
後學豫章朱萬初校正

也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈
晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也折木
燕也疏云古黃帝時堪輿亡故其書亡矣又云吳越在南齊魯
在東今歲星或北或西不依國地所在者此古之受封之日歲
星所在之辰國屬焉故也吳越二國同次者亦謂同年度受封
故同次也又案史記正義引星經云角亢鄭之分野兗州氐房
心宋之分野豫州尾箕燕之分野幽州斗牛吳越之分野揚州
女虛齊之分野青州危室壁衛之分野并州奎婁魯之分野徐
州胃昂趙之分野冀州畢觜參魏之分野益州并鬼秦之分野
雍州柳星張周之分野三河翼軫楚之分野荊州以九州言則
為九野以十二州言則為十二野

壺口今隰州吉鄉縣

寰宇記云在慈州吉鄉縣西南五十里今改吉州隸平陽路

呂梁山在今石州離石縣東北

寰宇記呂梁在離石北以東可三百餘里今隸太原路

岐山在今汾州介休縣狐岐之山

今隸太原路

六壁城在勝水之側

勝水寰宇記在汾州孝義縣南一里六壁府後魏太平真君五
年討胡於六壁即此城也俗以城有六面因以為名在孝義縣
西八里今仍屬汾州

廣平曰原今河東路太原府也

寰宇記為并州今為太原路屬河東山西道

太岳在河東郡堽縣東今晉州霍邑也

寰宇記太岳在霍邑縣東三十里晉州宋改平陽府今仍之霍
邑今改為霍州

山南曰陽則今岳陽縣地也堯之所都

岳陽縣今屬平陽路

汾水出於太原經於太岳東入于河

今案汾河在山西當云西南入河地志云北山汾水所出西南

至汾陰入河

單懷地名今懷州也

今為懷孟路屬河東山西道

涑水出乎其西

地志涑水出代郡廣昌東南行五百里至容城入河今案容城

屬涑郡在幽州之境去懷孟南北懸絕涑水不應在懷孟之西

涑字恐是濟字之誤

漳水二一出上黨治縣大鼂谷

上黨今潞州也治字誤地志作沾師古音它廉反韻會亦作沾

今平定軍樂平縣少山也名為清漳

寰宇記云少山一名河逢山在縣西南十里清漳水出焉平定

完顏金改為州今屬河東山西道

一出上黨長子縣鹿谷山

長讀為長短之長

今潞州長子縣發鳩山也名為濁漳

寰宇記發鳩山在縣西南六十五里濁漳水焉然縣別有鹿

谷山非鹿谷即發鳩也漳水一名潞水今潞州為平陽路支郡

東北至阜城入北河

地志東北至邑成入大河

鄴今潞州涉縣也

涉縣今屬宣定路

阜城今定遠軍東光縣也

今並有阜城東光二縣皆屬景州為河間路支郡

周官大司徒辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹藝

注壤土也釋云此十二壤即上十二土注云十二土分野十二

邦上繫十二次各有所宜也疏云分別物之所生而知其所殖

之種遂即以教民春稼秋穡以樹其木以藝其黍稷也

以土均之法辨五物九等制天下之地征

亦大司徒文也注云均平也五物五地之物也九等駢剛赤緹

之屬疏云制天下之地征者言天下則并畿外邦國所稅入天

予而言也五物即上山林川澤之等是也愚案上文云辨其山

林川澤丘陵墳衍原隰之名物注云積石曰山竹木曰林注瀆

曰川水鍾曰澤上高曰丘大阜曰陵水厓曰墳下平曰衍高平

曰原下濕曰隰

草人糞壤之法駢剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿

地官草人云掌土化之法以物地相其宜而為之種凡糞種駢

剛用牛赤緹音低用羊墳音粉壤用麋渴音竭澤用鹿音馘馘昔用音九

勃壤用狐音石墳音壚用豕音彊彊音臨擊音呼覽音用黃音扶去音輕興音大字音照用音犬

注云土化之法化之使美也凡所以糞種者皆謂者取汁也赤

緹音綠色也音緹反音七渴澤故水處也馘音馘也音馘馘音他官也勃壤音粉解

者墳壤黏疏者彊擊堅強者輕興輕脆者鄭司農云用牛以牛

骨汁漬其種也謂之糞種音麻也疏云案為音首冀州云白壤青

州云白墳兖州云黑墳徐州云赤墳墳揚州荊州云涂土泥豫州

云墳壚梁州云青黎雍州云黃壤與此駢剛之屬為九等不同

者以禹貢自是九州大判各為一等此九等者無妨一州即有

此九等之類故不同也

土會之法

大司徒云以土會反外之瀆辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜阜物阜音早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丘陵其動物宜羽物其植物宜穀核物其民專團而長四曰墳衍其動物宜介物其植物宜茨物其民皙而瘠五曰原隰其動物宜羸物其植物宜蕞物其民豐肉而庠注云阜物柞栗之屬膏物楊柳之屬理致白如膏玄謂膏當為麀蓮茨之實有麀韜

天子所自治并與場圃園田漆林之類而征之如周官載師所載賦非盡出於田也

地官載師云以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任甸地凡任地國宅無征園廛二十而一近郊十一遠

常山郡 郊二十而三甸稍縣都皆無過十二唯其漆林之征二十而五

古今真定路

定州曲陽縣

定州今改中山府曲陽隸保定路中山屬真定路

東入滹水

地志應劭曰滹音驅驅侯反

瀛州高陽縣

瀛州今為河間路高陽縣今隸安州屬保定路

真定府行唐縣東流入于滋水

行唐今隸保定滋水去縣三十六里

衡水東入滹沱河

寰宇記滹沱水在靈壽縣西南二十里

大陸孫炎曰鉅鹿北廣阿澤河所經也

鉅鹿即邢州今為順德路鉅鹿為屬縣寰宇記云廣阿澤一名

大陸一名鉅鹿一名大麓一名沃州在縣西北五里其澤東西

真二十里南北三十里

澶相

宋澶州今改開州隸大名府相州今名彰德路

蓋禹河自澶相以北皆行西山之麓班馬王橫皆謂載之

高地

此西山指太行山也迤北連綿直至趙州以上接恒山皆在河

北之西其地常高於河

古河之在貝冀以及枯洛之南

貝州今改息州為廣平路支郡冀州為真定路支郡案程氏禹

貢圖古洛渠自邢州來過貝州北至冀州之東禹河自相州來

經貝冀之南過洛水

及其已過信洛之北

信字下脫都古二字案此段自程氏曰以下皆禹貢圖叙說之

文傳寫脫二字耳信都冀州也古洛即枯洛也其北則趙深二

州之境

隋改趙之昭慶以為大陸縣唐又割鹿城置陸澤縣

寰宇記昭慶本漢廣阿縣大業末改為大陸縣天寶十三年又

改為昭慶縣唐舊書謂天寶元年改為昭慶唐舊書又云深州

陸澤先天二年分饒陽鹿城界置陸澤縣至德二年改鹿城為

東鹿寰宇記云陸澤本漢廣阿縣地隋象城縣地唐開元中置

以大陸澤為名貞元中以饒陽立深州至長慶已後移深州理

於是邑今案饒陽改隸晉州而深州理靜安其大陸鹿城並未

詳沿革然皆不出漢之廣阿也蔡傳本陸澤多訛為陸渾非是

邢趙深二州為大陸

邢州則有廣門澤趙州則有大陸縣深州則有陸澤縣故總言

之也 碣石地志在北平即驪城縣西南河口之地今平州之南

地志作驪成無河口之地四字碣作揭師古音桀寰宇記今平州理盧龍縣本漢遼西肥如縣也碣石山在縣南二十三里碣然而立在海旁太康地志云秦築長城起自碣石在今高麗舊界非此碣石也又平州石城縣在盧龍西一百四十里有碣石始皇刻石漢武登之當山嶺有大石如柱號曰天橋柱立於巨海之內平州今改名平滦路仍理盧龍西至大都五百五十里驪城光武時者廢今無之

漢遼東西右北平漁陽上谷之地

遼東西今屬遼陽北平今為平滦漁陽今為薊州上谷今為霸

州易州

其水如遼濡滹易

地志云大遼水出塞外濡乃官反在遼西肥如縣滹、沱河在靈壽易即南易水

去岸五百餘里

地志言離縣二十三里此云去岸五百餘里者蓋去滄州岸五百餘里非去平州岸也程氏叙說云平州之南即滄州之東北也平滄隅立之間有山而名碣石者尚在海中可望而見其山蓋近平而遠滄也夫其從平視之則為正南從滄視之為東北也滄州即漢勃海郡北境與平州相接相去五百里

戰國策以碣石在常山郡九門縣者恐名偶同而鄭氏以為九門無此山也

前漢地志九門不言有碣石後漢郡國志常山國九門縣碣石
山戰國策云在縣界寰宇記亦不言有碣石今無九門縣
林氏曰濟古文作洧說文注云此兗州之濟也其從水從
齊者說文注云出常山房子縣贊皇山當以古文為正
說文洧字下注云沈也東入海子禮反據此即合導沈水東流
為濟之文故當以古文為正地志常山房子贊皇山濟水所出
東至癭陶癭音影入泚暗師古曰濟音子詣反

許商云在平成

前漢溝洫志鴻嘉四年何隄都尉許商言古說九河之名有徒
駭胡蘇鬲津今見在平成東光鬲界中自鬲以北至徒駭間相
去二百餘里今河雖數移徙不離此域師古注云此九河之三
也徒駭在平成胡蘇在東光鬲津在鬲平成東光屬勃海鬲屬
平原鬲與鬲同平成今蔡傳本多誤為平成合乙

徒駭河地志云濳沱河

地志成平濳沱河民曰徒駭河

滄州清池

縣即州治今隸河間路

成平

後漢及晉皆屬河間隋改景城今河間無之惟景州有故城縣
恐是而滄州亦稱景城郡

德州安德平原

今二縣仍隸德州為濟寧路支郡寰宇記云馬頰河在德安縣
南五十里鬲津枯河在德安縣南七十里

隸州滴河北

寰宇記云馬頰枯河在縣北二十里今無滴河縣初隋以縣南
滴河為名而今有南河縣恐即滴河改名

河者寰宇記云漢許商所鑿故以商為名後人加水焉然則滴
不音的當讀如商郭氏佩觿云滴河從商式羊反
篤馬河

胡蘇

前漢溝洫志韋昭云在平原縣地志云東北入海五百六十里
寰宇記云臨津古胡蘇亭在縣西南二十三里在古胡蘇河邊
漢書地理志云東光有胡蘇亭即此也

滄之饒安無棣臨津

饒安臨津今並廢革無棣改隸棣州
東光

在今景州東光

鈎盤在樂陵東南從德州平昌來

樂陵屬滄州寰宇記在縣東南五十里平昌今為德平縣樂音洛

萬津寰宇記云在樂陵東西北流入饒安

在樂陵縣西三里

許商云在萬縣

高齊天保十年併入安德縣

漢出近古止得其三

許商所指是

唐人遂得其六

馬頰覆黼鈎盤并許商所云為六

輿地記又得其一

簡潔

鄭氏求之不得以為齊桓塞其八流以自廣

爾雅注疏云鄭玄云周時齊桓公塞之同為一河今河間弓高
以東至平原萬津往往有其遺處春秋緯寶乾圖云移河為界

在齊昌填闕八流以自廣鄭玄蓋據此文謂齊桓公塞之故蔡氏以為無稽也

夫曲防旅之所禁

孟子注云不得曲為隄防壅泉激水以專小利也

惟程氏以為九河之地已淪於海

此段自漢以來講求九河至論終皆程氏叙說成文惟鄭氏一段非故此以程氏更端下云平州正南有山而名碣石者尚在海中去岸五百餘里愚案程氏本意非謂去平州岸五百里乃去滄州岸五百里耳蓋去平州岸只二十三里無許遠也

漢王橫言

溝洫志王莽時大司空掾王橫言往者天嘗連雨東北風海水溢西南出浸數百里九河之地已為海所漸矣廉好禹之行河水本隨西山下東北去周譜云定王五年河徙則今所行非禹

所穿也

雷夏地志在濟陰郡城陽縣西北

地志作成陽寰宇記作鄆陽此作城誤

今濮州雷澤縣西北

今無雷澤縣澤在濮州鄆城縣擲反屬濟寧路

汴水

說文注臣鉉曰今作汴非是皮變反案寰宇記陳留縣下云睢溝在縣東南五里輿地志云汴水自滎陽受睢水東至陳留彭城南入泗水自後開通濟渠此渠廢今無水據此則蔡氏以汴為澨以睢為沮皆合其滎陽則會同之地也睢雖獲歡楚汴

沛國芒縣

地志芒莫郎反光武改為臨睢隋改為朮城即今歸德府朮城

縣也
沮有楚音

韻會在呂反立名

祭之地地墳

見左傳僖公四年

西北多山東南多水

先天之位艮為山居西北故西北多山兗為澤居東南故東南多水

兗徐揚三州最居東南下流

兗承河濟下流徐承淮泗下流揚承江漢下流

漯水出東郡東武陽至千乘入海

地志云行千二十里東武陽今濮州朝城縣也千乘今益都路樂安縣也

程氏以為此乃漢河與漯殊異然亦不能明言漯河所在未詳其地也

案程氏貢道圖云漯出東郡東武陽縣至漢後受河於武陽縣東南大抵東北行至千乘入海此河乃漢河元非禹河愚案程氏意非指漯為漢河蓋言今自漯入河處所受河水乃漢以後所從頓丘之河非禹時澶相以北之河也其漯水仍以東武陽為是料河水未徙之前其自漯入河處則又過武陽以北之地也即無與漯殊異之文故不別言漯所在耳

岱泰山在今龍慶府奉符縣

龍慶府今為兗州完顏金又於奉符縣置泰安州並屬山東濟寧路

岨夷今登州之地

今登州為般陽路支郡在東海之濱東北西三面皆距海

離水出琅琊郡箕縣今密州莒縣東北維山也

完顏金於莒縣置莒州屬益都路

北至都昌入海今維州昌邑也

地志作昌都今維州屬益都路

淄州淄川縣

今淄州改為般陽路仍理淄川而泰安州又自有萊蕪縣

東至博昌縣入濟今青州壽光縣也

濟地志作泮青州今為益都路屬山東壽光仍隸

錯蓋別為一物如磬錯之錯

韻會云錯鑊也又云鑊摩錯之也朱子云磁以鑊錫蔡傳後云

磬錯治磬之錯也

即今萊州之地

在東海之濱隸般陽路

汶水出泰山郡萊蕪縣原山今襲慶府萊蕪縣也

萊蕪今改屬泰安州

鄆州中都縣

鄆州今為東平路無中都縣有汶上縣

沂水出泰山郡蓋縣艾山今沂州沂水縣也

蓋地志音古盍反今沂水割屬莒州

南至于下邳西南入于海

地志行六百里下邳今邳州也

水出尼丘山

在今兗州泗水縣

武陽之冠石山

在今濮州朝城縣地志云行九百四十里至下邳入泗

有鄆

說文云水在魯若郭及寰字記云源出費縣東南連青山下西南入徐州滕縣界

沂沐

沐食聿反寰字記云沐水出沂州沂水縣西北沂山東南入泗水

沂州費縣

寰字記云蒙山在縣西北八十里高四十里長六十九里

海州朐山縣

寰字記在縣西北九十里蘇所殛處下有羽淵今海州名海寧州仍理朐山為淮東淮安路支郡朐音渠

大野在今濟州鉅野縣

濟州今升為濟寧路鉅野為倚縣寰字記云東西百餘里南北三百里

濟水至乘氏縣分為二

乘氏舊屬曹州今廢寰字記云漢乘氏縣在鉅野縣西南五十里劉宋時廢程氏禹貢圖云水經既於封丘分南北濟又於乘氏分為二必有一誤封丘今隸汴梁路

東原漢之東平國今之鄆州也

今亦稱東平路

搏埴之工

搏音團拍也埴特職及黏土也出考工記埴埴以為器

出老子十一章埴始然反和也

周書作雒

此汲冢周書第四十八篇也下文本見度邑篇古書誤以二篇合為一耳

其墳

本書墳作疆孔晁注云疆疆疊塗案此書傳刻訛舛正如晁注四字亦不可解大槩疆者指其壇耳壇之五方以五色土各隨其方疊塗之也墳則四旁起埒如墻無置黃土之處當以疆字為是墳以酢反

鑿取其方面之土苞以黃土苴以白茅以為土封

孔晁云其方土謂建東方諸侯以青土也苞覆苴裹土封封之為社也

葛嶧山

寰宇記嶧陽山在下邳縣西六里西征記下邳城西五里有葛嶧山禹貢所謂嶧陽山也下邳今邳州

西北陪尾山

寰宇記在泗水縣東

西南過彭城

彭城今徐州屬河南省

襲慶府泗水縣

今為兗州泗水縣

下邳有石磬山

石磬當乙作磬石寰宇記輿地要覽皆作磬石山在下邳西南八十里寰宇記云泗水中無此石其山在泗水之南四十里今取磬石上供樂府其山出石大小擊之其聲清亮恐禹治水之時水至此山矣

濠泗楚皆貢淮白魚

濠州今為臨濠府泗仍泗州楚為淮安路

及期而大祥

及當作又

中月而禫

禫徒感反說文云除服祭名也鄭玄云澹、然平安之意文公家礼曰大祥後中月而禫中月間一月也二十五日祥後便禫以之為禫所以祭也

左傳疏云祭服玄衣纁裳詩稱玄衮是玄衣而畫以衮龍衮之言卷也謂龍首卷然以之為端所以齋也

春官司服云士之齋服有玄端素端鄭司農云玄衣有纁裳者為玄端鄭玄謂端取其正也以之為冠以為首服也

玉藻云玄冠丹組纓諸侯之齋冠也玄冠綦組纓士之齋冠也論語云羔裘玄冠不以弔許慎曰汲水受陳留浚儀陰溝至濛為澮水東入于泗則

淮泗之可以達于河者以澮至于泗也

自淮入泗至彭城入澮澮之上流即汲水也至浚儀入陰溝自陰溝而後北入河也泗之上源自沔亦可以通河也

沂泗水而北至濇為滎處入河滎水即沔水也沔古濟字彭蠡地志在豫章郡彭澤縣東

東字誤地志作西漢彭澤今南康之都昌江州之湖口彭澤皆其地也彭蠡在三縣之西南跨豫章饒州南康軍三州之地

豫章今龍興路也此湖南至龍興之新建東至饒之鄱陽西至南康之建昌星子北至都昌

夏少正

夏時之書季夏傳

松江

寰宇記云松江在蘇州吳縣自太湖出海屈曲七百里又名吳江又名松陵又名笠澤

併松江為三江

愚按以此為三江固賢於眾說然亦不合東為中江東為北江之文蓋松江出於太湖之下已與大江不相附近而婁江東江又為松江支流不過為太湖水口耳其於嶓岷江漢邈乎其不相關也若以漢江在荊州之域不當如東坡三江之說而又不必涉中江北江之文而止求其利病之在揚州之域者則水勢之大者莫若揚子大江松江浙江三者耳經文記彭蠡之下何為直捨大江而遠錄湖水之支流也唐氏之言未敢遽信然蔡氏主之者以其地有三江之名且合吳越春秋之語捨此他說愈妄故取之耳然導水所謂中江北江則不在此也愚又思之

元 恐三江有二不可合而論之三江既入一也中江北江二也本不相合

震澤太湖也在吳縣之西南五十里今蘇州吳縣也

蘇州今浙西平河路也太湖縱廣二百八十里周迴六百五十四里為地三萬七千頃其中有洞庭山夫椒山洞庭即包山有洞庭寶室入地下潜通五嶽見寰宇記

如三川震之震

三川震國語文

梗梓豫章之屬

梗皮連切豫章木名其都賦作據樟

葛越木綿之屬

吳都賦蕉葛升越弱於羅純汪云蕉葛布之細者升越越布之細者說文云葛綿絺絺草也韻會云越草名蒲屬葛越草布也

瀆

吳始開邗溝隋人廣之而江淮舟船始通

寰宇記云揚州江都縣合瀆渠在縣東二里本吳掘邗溝以通

江淮之水路也昔吳王夫差將伐齊北霸中國自廣陵城東南

築邗城城下掘深溝謂之邗江亦曰邗溝邗河干切

江漢合流于荆去海尚遠

据禹迹圖自江漢合流至海洋一千八百餘里

長沙下雋

地志雋字充切寰宇記作雋郡國志作雋

巴陵瀟湘之淵在九江之間

洞庭湖記云沅澧之交瀟湘之會九江之間

岳州巴陵

今隸湖廣行省

沅水

郡國志云出牂牁且蘭縣地志云行二千五百三十里東南至益陽入江說文云出蜀郡由牂牁至長沙入洞庭湖且子閭切且蘭今播州境也益陽州屬潭州路

漸水

地志云武陵郡索縣漸水東入沅索縣光武時廢未詳其地

元水

漢志在武陵郡無陽縣字或作沅源出牂牁郡故且蘭縣南入沅或名巫水又曰元水又名無水舞水聲之訛也今蔡傳作元亨之元者字之訛也

辰水

地志出武陵郡辰陽縣三山谷行七百五十里入沅寰宇記作三嵎山谷在今辰州路淑浦縣

叙水

地志云武陵郡義陵縣廊梁山序水所出西入沅廊音敷寰字
記作叙水廊梁作瓠梁在今辰州路溱浦縣

酉水

地志出武陵郡沅縣酉原山行千二百里入沅今辰州路沅陵
縣有小酉山酉溪

澧水

地志出武陵郡沅縣歷山行千二百里入沅今澧州路澧陽縣也

資水

地志出零陵郡都梁縣路山行千八百里入沅都梁今湖南武

崗武崗縣也

湘水

地志出零陵郡零陵縣陽海山行二千五百三十里入江零陵
今湖南永州路零陵縣也

漢志九江在廬江郡之尋陽縣

地志云禹貢九江在南皆東合大江案漢之尋陽縣治在今蘄
州界內地名蘭城在江北而地界管至江南今江州之德化德
安二縣皆其地也

九江之名

今自蘄州而下至尋陽小水入大江者固不一然並無一名如
舊冀之九河遷徙不時至漢尚有可考者大江南北山隴界限
千古不移而反無一名存焉可知其說之妄而不足憑也

今詳漢九江郡之尋陽乃禹貢揚州之境

謂九江之尋陽亦誤尋陽在漢屬廬江不屬九江九字恐誤秦
置九江郡在壽春今安豐路有壽春縣而臨濠府光州和州皆
其地也漢之廬江郡則今安慶無為皆其地也無為有廬江縣
今之江州在漢則為尋陽縣及豫章郡之柴桑縣王莽時劉歆

誤指彭蠡為九江遂使莽改豫章為九江郡改柴桑為九江亭而改壽春之九江為延平郡於是九江之名始遷於江南矣東漢九江仍治壽春廬江仍治舒尋陽仍隸而柴桑仍隸豫章晉改九江為淮南郡惠帝元康元年割揚州之豫章鄱陽廬陵臨川南康建安晉安荊州之武昌桂陽安成合十郡因江水之名而置江州初理江北岸地名蘭城在今蘄州界內後溫嶠移於湓城永興元年分廬江之尋陽武昌之柴桑置尋陽郡屬江州元帝渡江尋陽郡又置九江上甲二縣尋又省九江入尋陽安帝義熙八年省尋陽縣入柴桑縣柴桑仍為郡愚案尋陽縣即今德化也柴桑即今瑞昌也而今之德安則又尋陽柴桑之二境也寰宇記云九江在江州西北二十五里名曰白馬江則又以為一江而無九名矣又史記正義曰九江郡都陰陵陰陵故城在濠州定遠縣西六十五里

東陵今之巴陵

屬岳州

南郡枝江縣

今江陵路屬湖北

華容縣

屬岳州路

若潛水則未有見也

王氏炎曰案隋志南郡松滋縣有潛即古潛字今松滋分為潛江縣屬江陵路

江夏安陸

江夏縣屬鄂州安陸古郢州也今為安陸府而德安府亦有安陸縣雲夢在其南

左傳楚子濟江入于雲中

定四年

又楚子以鄭伯田于江南之夢

昭三年

別而言之則二澤也

江南曰夢江北曰雲朱子云江陵之下岳州之上是雲夢

砮者中矢鏃之用

今江西吳城龍廟中有東城所藏石砮一枚色青而質堅長可

四寸東坡曾文述也

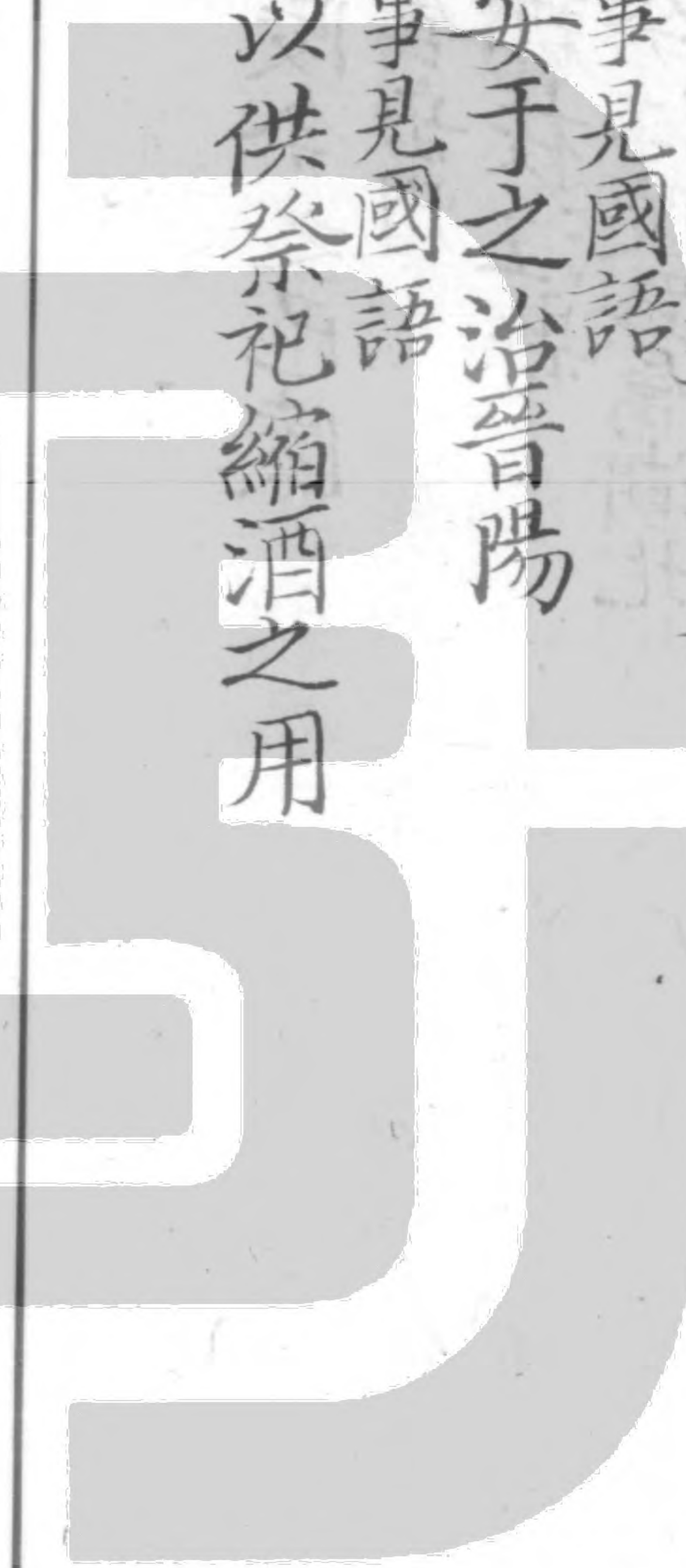
肅慎氏貢楛矢石砮

事見國語

董安于之治晉陽

事見國語

所以供祭祀縮酒之用

疏云束茅立之祭前酒沃其上酒滲下若神飲之故謂之縮
齊桓公責楚貢包茅不入

見左氏僖四年

又管子云江淮之間一茅而三脊名曰菁茅

見輕重丁篇

辰州麻陽縣苞茅山出苞茅

見寰宇記今麻陽縣隸沅州

組綬類

崔豹古今注云漢舊制乘輿黃赤綬四采黃赤縹緋淳黃為主
長二丈九尺九寸五百首

大龜尺有二寸

史記龜策傳云龜千歲滿尺二寸
捨舟而陸以達于洛

程氏圖荆貢陸行向洛在襄陽北光化鄧州之間
熊耳在商州上洛縣

商州今為陝西奉元路支郡

弘農盧氏之熊耳非是

今嵩州盧氏縣屬河南府路

河南縣西北有古穀城縣其北山實澠水所出

北山即名穀城山澠水出其下

澗水出廣陽山

寰宇記云一名澠池山

河南府河南縣

今理洛川縣

澠池縣

今割屬陝州

濟水自孟州温縣入河

今之懷孟路

滎在鄭州滎澤縣西

滎澤今屬汴梁路

教倉者古之教山也

寰宇記云書言仲丁遷于鄩詩言搏獸于教春秋云教鄩之間

漢書云東據教倉即此地秦時築倉於山上故曰教倉

今濟水但入河不復過河之南

寰宇記云古者濟水出河北截河南流而為滎澤自王莽末濟

水但入河不復過河南

鄭康成謂滎今塞為平地

見春秋傳閔二年注程氏云春秋衛侯及狄人戰于滎澤然則

在春秋時既可以戰則已不復受河矣

引河東南以通淮泗

河水溢出為滎東南流為濟為汜南入泗泗入淮

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

程氏禹貢圖云受河之水至漢陽武縣分流其一派南下者自中牟原圃之東趨大梁未至則為官渡官渡亦名沙水沙讀如蔡即蔡河也班固著菑蕩渠於滎陽而曰首受滂東南至陳留入潁者即此派也亦戰國之謂鴻溝而楚漢分境者也既至陳留蔡河正派之外支脉散布遠為三名其在開封浚儀之北者為浚儀渠稍東為汜又東行至蒙為獲獲至彭城北遂入于泗此從大梁之北而數之為北來第一水也

其浸波漑

漑側駕反

荷澤在定陶縣今濟陰縣

今二縣皆屬曹州荷澤在濟陰縣曹州即興仁府也東過寬句縣

句音勅今濟陰縣地

孟諸在睢陽縣東北

今歸德府即宋之南京宋州古之梁國仍理睢陽

今南京虞城縣西北孟諸澤是

今虞城割隸濟州屬濟寧路

岷山在蜀郡湔氐道西徼外

湔子千反氐丁奚反道者出徼之路縣之領夷者名曰道如剛氐道平陰道嚴道棘道之類徼吉弔反徼猶塞也東北謂之塞西南謂之徼

在今茂州汶山縣江水所出也

今為成都路支郡地志云江水出崐山東南至江都入海行二千六百六十里

青城天彭諸山

青城天彭二山皆在今灌州天彭亦名灌口山寰宇記云李冰以秦時為蜀守謂汶山為天彭闕灌州舊名永康軍

崐冢山地志云在隴西郡氐道縣漾水所出又云在西縣

案地志不云崐冢在氐道但言漾水所出至武都為漢於西縣下却云崐冢山西漢所出南入廣漢白水又於武都下云東漢水受氐道水一名沔過江夏謂之夏水據此則有西東二漢水其崐冢則不言出漾而即言西漢所出其氐道則又即言漾出而不言有崐冢分而為二則不合經文故蔡氏合兩出而並言之

今興元府西縣三泉縣也蓋崐冢一山跨于兩縣云

寰宇記西縣本後魏崐冢縣也又云崐冢山在三泉縣東二十八里又云漾水一名漢水一名沔水源出崐冢山今興元路屬陝西省而西縣三泉皆無之未詳沿革

江沱在成都府郫縣

郫音疲今仍為縣

永康軍導江縣

今軍名灌州縣廢州隸成都路

巴郡宕渠縣潛水

宕徒浪反今東川蓬州地也

渠州流江縣

流江今廢渠州隸四川東道

瀟水出洋州真符縣

洋州今隸興元路縣廢

蔡山在雅州嚴道縣蒙山在雅州名山縣

二縣並未詳沿革當在今嘉定路之西三百里

沫水

史記音妹漢書音本末之末

蜀郡太守李冰

秦時人

和川

在雅州嚴道縣西去吐蕃大渡河五日程

羅岳州

寰宇記作羅繩巖古蠻州

巴郡魚復縣

地志復音腹

恨山縣

地志屬武陵郡子孟康曰恨山音恒

如周官田一易再易之類

周禮云一易之田家二百畝再易之田家三百畝一易者間一

歲耕百畝也再易者間二歲耕百畝也

後世蜀之卓氏程氏以鐵冶官田擬封君

史記蜀卓氏即鐵山鼓鑄富至僮千人擬於人君程鄭亦治鑄

富埒卓氏俱居臨邛

毳毛織之可以為罽

毛毳昌芮反獸毛之細者罽居例反據說文織皮為罽毛毳布為罽

並居例反

西傾在洮州臨潭縣

今為臨洮府屬陝西鞏昌路縣革

葭萌

地志屬廣漢郡宋屬利州今為廣元路綿谷昭化二縣皆其地也

漢沔

地志如淳曰沔陽人謂漢水為沔水師古曰漢上曰沔

晉壽

宋名利州今為廣元路屬四川南道

至于褒水逾褒而暨于衙嶺之南溪灌于斜川屈于武功而北以入于渭

地志扶風郡武功縣斜水出衙嶺山北至郿入渭褒水亦出衙

嶺至南鄭入沔斜弋奢反衙音牙郿音媚褒城斜谷南鄭皆在

今陝西興元路武功今屬陝西乾州

漢武帝時人有上書欲通褒斜道及漕

事見史記河渠書

南陽上沔入褒

史記正義云南陽今鄧州案今自有南陽府

弱水在張掖郡刪丹縣

地志云桑欽以為道弱水自此西至酒泉合黎後漢志云張掖

在雒陽西四千二百里寰宇記云東南至洛陽三千三百里今

為甘州路又有山丹州即刪丹也後魏曰山丹並隸甘肅行者

刪丹山名一名為支山

魏太武擊柔然至粟水西行至菟園水又循弱水西行至

涿邪山

柔然即蠕蠕如充反事見通鑑宋文帝元嘉六年

北史載太武至菟園水分軍搜討

出蠕蠕傳云菟園水去平城三千七百餘里東至瀚海西接張

掖水北度燕然山東西五千餘里南北三千餘里

程氏據西域傳以弱水為在條支其說非是

程氏云自西漢以來指言弱水之地其顯著者凡六而班固地志已三出矣條支一也酒泉崑崙二也張掖剛丹本桑欽說以為西至酒泉合黎三也自漢志以外賈耽以張掖郡之張掖河當之唐史以小勃律之娑夷河東女之康延川當之其多如此臣惟取條支媯水之西入西海者以應經文而他皆不取為其地里不與經合也經曰弱水既西桑賈班三家所稱皆不出乎甘肅兩州之間其水未嘗西流故臣深所不據而本漢書初通西域時長老所傳條支弱水以為經證其水西流注于西海以聲教該及四海者槩之故敢主其說

里刻本望

原州百泉縣岍頭山

漢書作開頭山寰宇記作筭頭史記作鷄頭在今陝西涇州界內而原州今為鎮原州

永興軍高陵縣

永興今陝西奉元路

渭州渭源縣鳥鼠山

渭州今為平涼府渭源屬臨洮府

船司空

縣名地志云本主船之官遂以為縣名今廢

華州華陰縣

今隸奉元路

隴州汧源縣弦蒲菽有汧水

今屬鞏昌路

漆水自耀州同官縣來

耀今改輝州

沮水在坊州宜君縣

坊州昇平縣
今宜君割屬廊州

坊州理中却縣今州廢中却撥屬廊州而昇平亦併入宜君縣

耀州華原縣合漆水
縣今華寰字記云合漆水入富平石川河

至同州朝邑縣入渭
同州今屬奉元路

又漆水出扶風縣
今鳳翔府扶風縣

岐山普潤縣
鳳翔二縣也今岐山仍隸鳳翔普潤華

灃水出永興軍鄠縣
永興奉元也鄠音戶

至咸陽縣入渭

耀州富平縣掘陵原
縣屬奉元

終南在永興軍萬年縣
縣屬耀州

扶風武功縣
完顏金改萬年為咸寧今為奉元倚縣

地志古文
武功今屬乾州

古文者班固時古地理書也班固引之故稱古文
原隰在邠州

屬陝西
武威縣東北有休屠澤古今以為豬野

屠音除故匈奴休屠王地也古今當作古文
涼州姑臧縣

今西涼州屬甘肅行省

三危在燉煌

燉徒門反今沙州路屬甘肅省輿地要覽云三危山有三峯俗名昇兩山後漢西羌傳注亦云三危在沙州

昆侖虛

虛音鑪爾雅疏云帝之下都昆侖之虛方八百里即崑崙山也

琅玕石之似珠者

爾雅注云狀似珠山海經曰崑崙山有琅玕樹注琅玕子似玉

積石在鄯州龍支縣

鄯州在長安之西一千九百九十三里龍支縣在鄯州南一百三十五里積石山又在縣南宋時鄯蘭二州俱廢今復置蘭州

屬陝西者鄯在蘭西四百九十里

龍門在河中府龍門縣

河中屬河東山西道縣革

熙河路

宋神宗改鎮洮軍為熙州以熙河洮岷州通遠軍為一路

會州西小河

會州在長安之西北一千一百九十里今屬陝西鞏昌路

興州

今四川南道沔州也屬廣元路廣元古利州也今河北亦有興州管宜興興安二縣未知孰是

小河鹹水

其地生鹽去州一百二十里

西安州之東大河分為六七道

西安即鹽州在今甘肅省地面
崑崙即河源所出在臨羗

此據地志也臨羗漢屬金城郡山在今甘肅省肅州路境內寰
宇記云肅州酒泉縣崑崙山在縣西南八十里馬岌言禹貢崑
崙在臨羗之西即此明矣
折支在河關西千餘里

河關縣名地志屬金城郡寰宇記云即涼州也
渠搜近朔方之地也

隴州吳山縣吳嶽山

寰宇記云秦都咸陽以為西嶽故稱吳嶽山在古縣西南五十
里隴州今隸陝西縣革

隴州汧源有岍山岍水所出

岍記皆作汧在縣西六十里案寰宇記以吳嶽與岍山為二山
晁氏以為今之隴山天井金門秦嶺山者皆古之岍也

據上文有二說故引此合言之寰宇記隴山在隴州汧源縣西
六十二里天水大坂也張衡云欲往從之隴坂長其坂九迴不
知高幾許欲上者七日乃得越絕高處可容百餘家下處容十
萬戶東望秦川四五百里極目泯然墟宇桑梓與雲霞一色人
上隴者想還故鄉悲思而歌有絕死者秦嶺寰宇記云在隴州
隴安縣西南

雷首在今河中府河東縣

寰宇記云在縣南三十里此山有九名謂歷山首山薄山襄山
甘棗山渠豬山獨頭山隔山等之名又名雷首又名首陽

砥柱在今陝州陝縣三門山是也

今屬河南府路寰宇記云禹理洪水山陵當水者破之以通河

三穿既決河出其間有似門故俗號三門又案文苑英華趙冬
曦三門賦云砥柱山之六峯者皆生河之中流蓋夏后之所開
鑿其最北有兩柱相對距崖而立即所謂三門也次于其南有
孤峯崛起峯頂平闊夏禹之廟在焉西有孤石數丈圍如削成
復次其南有三峯東曰金門中曰三堆西曰天柱湍水從黃老
神前東流湍激蹙于蝦石折流而南漱于三門苞于廟山乃分
為四流淙于三峯之下抵于曲隈會流東注加以兩崖夾水壁
立千仞盤紆激射天下罕比

濩澤

地志濩烏貌反輯纂音胡郭反非是

折城在今澤州陽城縣

今澤州為平陽路支郡寰宇記云在縣西南七十五里

王屋今絳州垣曲縣也

今為平陽路支郡寰宇記又云王屋在澤州陽城縣南五十里
有僊宮號小有清虛洞天山高八千丈

太行在今懷州河內

今懷孟路寰宇記云在縣北二十五里太行山首於河內北至
幽州凡百嶺綿亘十二州之界有八陁連山中斷謂之陁也

恒山今定州曲陽

定州今改中山府曲陽割屬保定路

河北諸山根本脊脉皆自代北寰武嵐憲諸州乘高而來
愚案河北之山皆從白登山來白登之南為管涔山汾水出其
下管涔汾水之東為代為憲西為嵐而山之支分從此始白登
在今河東山西道大同路白登縣管涔在今太原路管州界內
白登之東諸水東趨于海西為大河其山脊正東西分水處也
其脊以西之水則西流以入龍門西河之上流

自龍門受汾水入河北至應州之西以及古東受降城一千六七百里皆受山脊西流之水

其脊以東之水則東流而為桑乾幽冀以入于海

南自趙深河間以北至平州如滏水濡水沾水易水等皆東趨于海桑乾音干河在今朔州鄆陽縣冀疑當作薊

其西一支為壺口太岳

案禹迹圖壺口在汾水之西太岳在汾水之東則壺口太岳不同一支

次一支包汾晉之源而南出以為析城王屋而又西折以為雷首

自管涔東趨太原又南為羊頭山迤西為太岳又南為析城汾晉皆在其西迤東為王屋別折一支西為雷首抵河

又次一支乃為太行

自羊頭山分而之東在河水之北潞水之南沁水浸反又次一支乃為恒山

自白登山正東而來與真定府相近數十里王鄭有三條四列之名皆為未當

王肅鄭玄也王以岍岐至碣石為北條西傾至陪尾為中條嶓冢至敷淺原為南條鄭以岍岐為正陰列西傾為次陰列嶓冢為次陽列岍山為正陽列

朱圉在秦州大潭縣

秦州今屬鞏昌路縣華

太華在華州華陰縣

今屬奉元路

潁川郡宗高縣有嵩高山古文以為外方

地志云是為中岳有太室少室山廟嵩古崇字

西京登封縣

今河南府路登封縣嵩高山也

桐栢在唐州桐栢縣

唐州今為河南府路支郡縣革

陪尾今安州安陸

今江陵路德安府安陸縣也

荊山今襄陽府南章縣

今作南漳

内方今荊門軍長林縣

今荊門改州屬江陵路

漢陽軍漢陽縣北大别山

今為岳州路散府縣革

衡山今潭州衡山縣

今洞庭之南湘水之西資水之東衡州之北
敷淺原地志豫章郡歷陵縣南有傳易山

師古曰傳音敷易音陽

今江州德安縣博陽山也

在廬山之西

晁氏以為在鄱陽者非是

鄱陽又在彭蠡之東今經文止言過九江至于敷淺原不更言
過彭蠡也故非是

然所謂敷淺原者其山甚小而卑惟廬阜最高且大宜當
紀志恐山川之名古今或異

案江州圖經南康郡志比言周成王時有匡俗結廬隱居此山
之西北後因名其山曰廬山或曰匡山又曰匡廬審如此說則
周以前固未嘗名廬山安知其初不名敷淺原及既稱廬山之

後而舊名得專之於支麓小阜乎

岷山之脉其北一支為衡山而盡於洞庭之西其南一支度挂嶺北經袁均之地至德安所謂敷淺原者二支之間湘水間斷

自岷至敷淺原論其山脊綿亘道里甚遠今直曰其北一支為衡山亦未也蓋岷山之南為沫若水所限東北又限於涪墊大江諸水其岡脊支脉乃遠行而西自西而南至雲南之境又東趨夜郎已四千餘里乃越五溪之尾至湖南為衡山則又二千五百餘里矣其南一支自挂嶺至零陵為九疑山下郴州迤東今北而行徑袁州筠州之間均今瑞也又下為幕阜白藤高良諸山乃至南康江州之境大為廬山小為傳焉抵于江而止其自挂而來又二千餘里矣其去衡山則信乎為湘水所隔而不通也

合黎山在張掖縣西北亦名羗谷

即今甘州路也弱水亦在其地寰宇記云合黎水一名羗谷鮮水案隋志不云亦名羗谷惟寰宇記有此名又以為水不以為山恐言山則獨名合黎言其下水則兼名羗谷也漢志有羗谷水

流沙在沙州西八十里

即今江肅省沙州路也案五代史晉天福三年高居誨使于闐還記其山川云自靈州過黃河三十里始涉沙入党項界曰細腰沙神樹沙至三公沙自此沙行四百餘里至黑堡沙沙尤廣自甘州西始涉磧磧無水西北五百里至肅州渡金河出玉門關至瓜州沙州瓜州南十里鳴沙山冬夏殷殷有聲如雷云禹貢流沙也又東南十里三危山云三苗之所竄也又案山水皆原於西北

先天卦位艮西北兌東南故水聚東南而尾西北山聚西北而尾東南所謂山澤通氣也

黑水出捷為郡南廣縣汾關山

捷音乾捷為故夜郎國也黑水地志名符黑水捷為今叙州等處宣撫司所轄馬湖路富順州長寧軍等處地也今嘉定府亦有捷為縣

唐樊綽云西夷之水南流入于南海者凡四曰區江曰西珥河曰麗水曰瀾若江皆入于南海其曰麗水者即古之黑水也三危山臨峙其上

渚字字書所無惟唐李華弔古戰場文中有此一字而讀者無定音寰宇記求江軍導江縣下有此字音如夜反然非瀾若也程氏禹貢圖皆作瀾若恐蔡傳誤書言為三點當從程本程氏云唐樊綽咸通中從辟安南親行交趾得其水道曲折載之蠻

書其大川南流而入于南海者四西珥河與蘭倉江合一也麗水與瀾若江合二也新豐川合勃弄諸水三也唐蒙所見盤江四也其謂麗水者綽指言其水正為黑水而羅些城北有山即三危山也四水與蔡傳同異

西珥河者却與漢志葉榆澤相貫

葉榆屬漢益州郡

又漢滇池即葉榆之地武帝初開滇雋時其地古有黑水舊祠

滇音顛滇池縣地志云屬益州都武帝元封二年開故滇王國也滇池澤有黑水祠雋先榮反滇國今雲南行省所管地也其地在蜀之正西東北距宕昌不遠宕昌即三苗種裔北史云宕昌羌者其先蓋三苗之胤其地東接中華西通西域南北數千里

孟津今孟州河陽縣亦名富平津

河陽孟之倚縣古書多作盟津盟亦音孟寰宇記云或謂之富平津又謂之小平津

洛汭在河南府鞏縣之東

河南即古洛陽

山再成曰伾

爾雅云山再成英注云兩山相重書云至于大伾疏云山上更有一山重累者名伾

張揖鄭玄臣瓚云云

此皆據爾雅疏文又本漢書注文

今通利軍鞏陽縣臨河有山蓋大伾也

此正據瓚說寰宇記云在縣南七里又名青檀山通利今為濟州為大名路支郡

修武武德

古懷州二縣武德今革

成臯

今汴梁路鄭州汜水縣故虎牢之地也

洛水今冀州信都縣枯洛渠也

今冀州為真定路支郡信都為倚縣

魏郡鄴縣有故大河在東北

鄴今彰德路也

古洛瀆自唐貝州經城北入南宮貫穿信都

貝今恩州也南宮信都皆冀州屬縣

自大伾而下垠岸高於平地故決齧流移水陸變遷

水高於地故為隄以障之隄壞則河決此所以有水患也輯纂引方氏云建炎紹興後黃河決入鉅野溢于泗以入于淮者謂

之南清河由汶合濟至滄州以入海者謂之北清河是時淮僅受河之半金之亡也河自開封北衛州決而入渦河以入淮一淮水獨受大黃河之全以輸之海濟水之絕于王莽時者今其源出河北溫縣猶徑枯黃河中以入汶而後趨海清濟貫濁河遂成虛論矣

唐張仁愿所築東受降城

唐神龍三年置在雲中之地有東西中三城今皆廢

漢水有兩源

程氏謂東源正嶠冢導漾東流為漢其西源乃嘉陵江自利州已上數百里不為東流與經不合以漢高帝置廣漢郡而因誤自嘉陵之水為西漢水也蔡傳則畧不及嘉陵水而以東漢為漾之下流西漢為沔之下流二漢復合流東行以入大江也程說非是

武當縣北四十里漢水中有洲曰滄浪洲水曰滄浪水

縣屬均州今為襄陽府路支即寰宇記謂水在均州鄖鄉縣即漁父棹歌處

三澨鄂州長壽縣

鄂州今改安陸府屬荆湖北道

復州景陵縣

復州今為沔陽府屬荆湖北道

番陽澤在江之南

番音都在南康之東南饒州之西北去漢水入江處已七百里

自南康至漢陽

所蓄之水則合饒信徽撫吉贛南安建昌臨江袁筠龍興南康數州之流

南饒信徽在江東餘十郡在江西饒有餘干水鄱江水信有弋陽水貴溪水徽之婺源有婺源水撫有汝水臨川水吉有吉水贛有章水貢水南安之南康縣有益漿水封侯水良熱水建昌南城縣有盱水臨江之新淦州有淦水袁有宜春水筠瑞州也高安縣有蜀水龍興富州有豐水南康建昌州有脩水已上諸水下流皆入鄱陽湖

入江之處西則廬阜東則湖口皆石山峙立水道狹甚西則廬阜之麓名江基東則湖口之雙石鍾山相去一呼今名唐石渡

廬江之北有所謂巢湖者

今湖在淮西無為州廬江縣北三十五里一名焦湖大江在縣東南百九十里

合東匯北匯之文

愚謂以巢湖當彭蠡信合東匯北匯之文不如番湖之懸絕然二湖之下均為一江以達于海必竟無中江北江之分也諸家惟知求彭蠡而不知求中江北江蔡傳辨論最悉雖未見其的姑亦傳疑而已

濟水絳州垣曲縣

屬平陽路

東出孟州濟源縣

屬懷孟路寰宇記云濟水在縣西北三里平地而出有二源皆繚以周墻

魏公臺

在孟州溫縣俗名賀酒臺

再成曰陶在今廣濟軍西

爾雅疏云丘形上有兩丘相重累者名陶丘廣濟軍即今曹州

定陶縣也

濟陰縣自有荷派

亦屬曹州

合汶水今青州博興縣

今博興州隸益都路

李賢謂濟自鄭以東貫滑曲鄆濟青以入于海

鄭州滎陽郡也隸河南行省滑州隸大名路曹州隸濟寧路鄆

州今東平路濟州今濟寧路齊州今濟南路青州今益都路

樂史謂今東平濟南淄川北海界有水流入海謂之清河

見寰宇記孟州濟源縣下淄川今般陽路也北海今益都路也

云貫河澤汝水合流亦曰濟河

歷城之西蓋五十里而有泉湧出高或致數尺其旁之人
名曰趵突之泉

歷城縣今屬濟南路趵突北角反廣韻云足擊手也輯纂者方車反

非是

樂水

音鹿

舟之通于濟者

曾集濟作齊

東阿

縣屬東平

淮水出南陽平氏縣胎簪山

平氏縣廢山在今唐州界內地志云淮入海行三千二百四十里

地志云烏鼠山者同穴之枝山也

案地志隴西郡首陽縣云禹貢烏鼠同穴山在西南渭水所出
東至船司空入河行千八百七十里不言烏鼠為同穴之枝山也

盧氏之熊耳

嵩州盧氏縣也

九州之山槎木通道已可祭告

案益稷言隨山刊木此言九山刊旅必隨其山而刊之導山是其序也其所行有九節導所及岐至于荆山一也壺口雷首至于太岳二也底柱析城至于王屋三也太行恒山至于碣石四也西傾朱圉鳥鼠至于太華五也能耳外方桐柏至于陪尾六也導嶠冢至于荆山七也內方至于大別八也岷山之陽至于衡山至于敷淺原九也是蓋施工次第九節非論山脉也亦非以配九州也

九州之川濬滌泉源而無壅遏

九州之川非一而其所滌之源有九施工次第因而序焉導弱水一也導黑水二也導河積石三也嶠冢導漾回也岷山導江

五也導沅水六也導淮自桐柏七也導漕自鳥鼠同穴八也導洛自熊耳九也亦是施工九起非以配九州也

九州之澤已有陂障而無決潰

九州之澤非一其雲土夢作又及大陸既作皆可耕治不待陂障餘為陂障者亦有九焉雷夏既澤一也大野既豬二也彭蠡既豬三也震澤底定四也九江孔殷五也滎波既豬六也導河澤七也被孟豬八也至于豬野九也此特言其已有陂障者耳非若職方氏分為九州澤藪之比也

如周大司徒以土宜之法辨十有二土之名物以任土事

十二土分野十二邦各有所宜也

如周大司徒辨十有二壤之名物以致稼穡

致當作教注云壤亦土也以萬物自生則言土以人所耕而樹藝則言壤

錫之土以立國錫之姓以立宗左傳所謂天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏

輯纂引林氏云如契封於商賜姓子稷封於邠賜姓姬有土有姓昔固有矣至是徧錫之唐陸淳春秋纂例云姓則百代不易唯天子迺得特賜姓故曰因生以賜姓舜賜禹姓曰妣伯夷曰姜武王賜胡公姓曰媯是也又曰胙之以土而命之以氏舜賜禹曰夏伯夷曰呂是也又天子之子例以謚配字僖伯文伯宣叔襄仲之類是也而後代子孫因以其字為氏示所出不亂所謂別子為祖也自餘則或以官以邑為其氏族以自分別凡此皆如近代之論房也鄭夾漈氏族畧云三代之前姓氏分而為二男子稱氏婦人稱姓於文女生為姓故姓之字多從女如姬姜嬴姚妣媯姑妘媯始媯之類是也凡言姓氏皆本左傳然左氏所明者因生賜姓胙土命氏及以字以官以邑五者而已

今則不然論得姓受氏者三十二類一曰以國如虞夏商周魯衛齊宋也二曰以邑如崔盧鮑晏臧費柳楊也三曰以鄉如裴陸龐閻也四曰以亭如麋采歐陽也五曰以地無封土以地居命氏如傳說穎考叔桐門右師祿里先生介之推燭之武之類六曰以姓如姚墟羸濱姬水姜水故曰因生以賜姓也七曰以字如鄭子駟之孫曰駟帶宋子魚之孫曰魚莒八曰以名如魯公子展之孫曰展無駭展禽鄭公子豐之孫曰豐卷豐施王子朝之後為朝伍負之後為負九曰以次如伯仲叔季是也十曰以族如丁氏癸氏祖氏禰氏第五氏第八氏之類十一曰以官如司馬司空庾氏錢氏是也十二曰以爵如皇王公侯公乘公士是也十三曰以凶德如黥氏臯氏十四曰以吉德如冬日氏老成氏十五曰以技如巫屠匠卜秦龍御龍十六曰以事如后緡逃出自竇為竇甫千秋乘小車為車十七曰以謚如文武哀

繆莊僖康宣是也十八曰以爵氏如王叔王孫公子公孫是也十九曰以國係如唐孫氏滕叔氏是也二十曰以族係如季孫氏叔孫氏是也二十一曰以名氏如士季氏伍參氏韓嬰氏臧會氏是也二十二曰以國爵如夏侯氏息夫氏白侯氏是也二十三曰以邑係如原伯氏申叔氏沂相氏是也二十四曰以官名如師延氏史晁氏呂相氏侍其氏是也二十五曰以邑謚如若成氏二十六曰以謚氏如臧文氏二十七曰以爵謚如成公氏成王氏是也二十八曰代北復姓二十九曰關西復姓三十曰諸方復姓皆夷狄二字姓也三十一曰代北三字姓如侯莫陳是也三十二曰代北四字姓如自死獨膊是也右鄭氏之說甚詳具載通志略始節其目以明姓氏之多門焉

甸服畿內之地五百里者王城之外四面皆五百里也分甸服五百里而為五等

古者以長三百步為一里一步六尺計長一百八十丈也王城四面皆五百里是穿心一千里而王城亦在其中矣孟子所謂天子之田方千里周禮所謂方千里曰王畿皆謂是也以開方法總計之則為方百里者一百箇也以此百箇百里分為五等貢賦則在內四箇百里納總次外十二箇百里納銓又次外二十箇百里納結又次外二十八箇百里納粟又最外三十六箇百里納米

侯服者甸服外四面又各五百里也分侯服五百里為三等若併甸服是穿心二千里也侯服之地開方計之為方百里者三百分為三等則四十箇百里為采地五十二箇百里為男邦二百丹四箇百里為諸侯

綏服者侯服外四面又各五百里也分綏服五百里為二等若併侯甸是穿心三千里也綏服之地開方計之為方百里者

五百分為二等則在內三百里為二百七十六箇百里揆文教
在外二百里為二百二十四箇百里奮武衛
要服者綏服外四面又各五百里也分要服五百里為二
等

若併綏侯甸是穿心四千里也要服之地開方計之為方百里
者七百分為二等則在內三百里為三百九十六箇百里為夷
地在外二百里為三百丹四箇百里為蔡罪之地蔡素達反
荒服者要服外四面又各五百里也分荒服五百里為二
等

若併要綏侯甸是穿心五千里也荒服之地開方計之為方百
里者九百分為二等則在內三百里為五百一十六箇百里為
蠻地在外二百里為三百八十四箇百里為流罪之地也合五
服五千之地總為方百里者二千五百除山川丘陵之類三分

去一之外可建百里之國一千六百餘然禹會諸侯於塗山執
玉帛者萬國蓋并蠻夷君長言之舉大數耳

堯都冀州冀之北境并雲中涿易亦恐無二千五百里藉
使有之亦皆沙漠不毛之地而東南財賦之地則反棄於
要荒以地勢考之殊未可曉

案禹迹圖堯都平陽今平陽路也甸服五百里其北則石州太
原也南則陝州魏州也東則澤州潞州也西則鄜州坊州也侯
服五百里北則朔州也南則鄧州之北也東則濮州也西則涇
州也綏服五百里北則雲州之北也南則房州也東則淄州也
西則秦州也要服五百里北則在大漠之北南則在江陵之南
東則登州西則熙州荒服五百里南則至湘潭而未及衡山東
逾海西逾積石而及流沙北則去雲中一千二百里矣凡此所
指皆以里數至其境爾

周制九畿亦五百里而王畿不在其中併之則四方相距為萬里蓋倍禹服之數也

相距萬里是百箇百里開方得萬箇百里禹服止有二千五百箇一百里僅當周服四分之一乃是周制三倍於禹也

漢地志亦言東西九千里南北一萬三千里

武帝攘却胡越開地斥境南置交阯北置朔方之州東西九千三百二里南北萬三千三百六十八里

甘誓

甘地名有扈氏國之南郊也在扶風郿縣

寰宇記云秦改為郿今縣有扈鄉復有扈谷亭又有甘亭是也嚴其坐作進退之節

周禮大司馬中春教振旅以教坐作進退疾徐疏數之節中冬教大閱羣吏各帥其民質明弊旗乃陳車徒如戰之陳皆坐羣

吏聽誓于陳前斬牲以左右狗曰不用命者斬之鼓人三鼓羣吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐻車徒皆行及表乃止三鼓攬鐸羣吏弊旗車徒皆坐又三鼓振鐸作旗車徒皆行鼓進鳴鐻車驟徒趨及表乃止坐作如初乃鼓車馳徒走及表乃止鼓戒三闕車三發徒三刺乃鼓退鳴鐻且卻及表乃止坐作如初此可見坐作進退之節矣弊仆也

夏有觀扈商有妣邠周有徐奄

杜預左傳注云觀國今頓立衛縣觀陸氏音館妣邠二國商諸侯邠今下邳妣西典反徐奄二國皆嬴姓

六鄉六鄉之鄉也按周禮鄉大夫每鄉鄉一人六鄉六鄉有事出征則各率其鄉之一萬二千五百人而屬於大司馬所謂軍將皆鄉也

司馬法曰王國百里為郊六鄉在焉二百里為州六遂在焉每

鄉萬二千五百家鄉一人長之每遂亦萬二千五百家中大夫
一人長之每軍萬二千五百人六鄉為正軍六遂為副軍六軍
共計車千乘每乘甲士三人步卒七十二人通七十五人則千
六乘該七萬五千人也夏官司馬云王六軍大國三軍次國二軍
小國一軍軍將皆命卿

三正迭建其來久矣舜協時月正日亦所以一正朔也子
丑之建唐虞之前當已有之

朱子曰天開於子地闢於丑人生於寅故斗柄建此三辰之月
皆可以為歲首又語錄云邵子皇極經世書一元統十二會一
萬八百年為一會當初一萬八百年而天始開在子會又一萬
八百年而地始成在丑會又一萬八百年而人始生在寅會邵
子於寅上方注一開物字子丑寅皆天地人之始故皆可以為
正朔

左射以菽

菽音騶矢之善者

折馘

折其左耳

詭御

孟子作詭遇謂不正而與禽遇也

禮曰天子巡狩以遷廟主行

曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡狩以遷
廟主行載于齊車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之
矣疏云遷廟主新遷廟主也齊車金路也主木主也天子一尺
二寸有遷主者以幣告神而不將幣以出行即埋之兩階之間
無遷主者加之以皮圭告於祖禩遂奉以出
祖左陽也社右陰也

禮云建國之神位右社稷而左宗廟
秋官司厲孛男子以為罪隸

周禮孛作奴鄭司農云謂坐為盜賊而為奴者輸於罪隸

五子之歌

窮國名羿窮國之君也

左氏襄四年魏絳曰昔夏之方衰也后羿自鉏遷于窮石因夏
民以代夏政杜預注云鉏羿本國名史記正義引括地志云故
鉏城在滑州衛城縣東十里晉地記云河南有窮谷本有窮氏
所遷也

或曰羿善射者之名

說文一曰射師羿羽之羿風謂箭前乘風而疾也

賈逵說文羿帝譽射官故其後善射者皆謂之羿有窮之
君亦善射故以羿目之也

左傳注云羿有窮君之號

小弁之詩父子之怨

周幽王娶於申生太子宜臼後得褒姒而惑之信其讒黜申后
逐宜臼宜臼之傳知其無罪而憫之故述其情以作小弁之詩
言其自怨慕親之意也

後世序詩者每篇皆有小序

三百五篇之詩

堯初為唐侯後為天子都陶故曰陶唐堯授舜舜授禹皆
都冀州

寰宇記云帝堯始封於唐在太原郡平晉縣北二里有故唐城
堯所築也及為天子都平陽平陽即太原注疏云堯都平陽舜
都蒲坂禹都安邑相去不盈二百里皆在冀州
典猶周之六典則猶周之八則

周禮天官云一曰治典二曰教典三曰禮典四曰政典五曰刑典六曰事典又云八則治都鄙一曰祭祀二曰法則三曰廢置四曰祿位五曰賦貢六曰禮俗七曰刑賞八曰田役
百二十斤為石三十斤為鈞鈞與石五權之最重者也
五權者銖兩斤鈞石也黃鍾律管容千二百黍重十二銖兩之為兩故一兩重二十四銖十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石
又按法度之制始於權權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準是權衡者又法度之所自出也
見前漢律歷志權與物鈞者孟康云謂鍾與物鈞所稱適停則衡平也繩直生準者韋昭云立準以望繩以水為平也規矩繩權衡謂之五則準繩連體權衡合德百工繇焉以定法式輔弼執玉以翼天子故詩云秉國之鈞四方是維此法度之所以自出也

胤征

仲康始即位即命胤侯以掌六師次年方有征羲和之命
經世書以征羲和為仲康元年事則是即位之次年也古者逾年改元

羿廢太康而立仲康然其篡也乃在相之世

左傳注云禹孫太康淫放失國夏人立其弟仲康卒子相立羿遂代相

如漢文帝入自代邸即皇帝位夜拜宋昌為衛將軍鎮撫南北軍之類

漢高后崩呂祿呂產欲作亂絳侯周勃誅之大臣迎立代王王至代邸即天子位是為文帝其夕入未央官夜拜宋昌為衛將軍鎮撫南北軍漢衛宮之軍在南為南軍京城之軍在北為北軍南軍者衛尉寺郎衛期門府羽林府都尉是也北軍者中尉

府城門校尉及八校尉是也仲康遭夷羿廢直之際權本在羿而危疑未定文帝承大臣迎立之時尊卑已定而權已歸已則仲康之命胤侯也雅文帝之命宋昌也易由是觀之仲康殆勝於文帝遠矣祿產尚存文帝未必能有為也
官以職言師以道言

非師保之師如承以大夫師長之師
辰日月會次之名房所次之宿也集漢書作輯集輯通用言日月會次不相和輯而掩蝕於房宿也按唐志日蝕在仲康即位之五年

一行日度議曰太康十二年戊子歲冬至應在女十一度書曰乃季秋月朔辰弗集于房劉炫曰房所舍之次也集會也會合也不合則日蝕可知或以房為房星知不然者且日之所在正可推而知之君子慎疑寧當以日在之宿為文近代善曆者推

仲康時九月合朔已在房星北矣按古文集與輯義同日月嘉會而陰陽輯睦則陽不疚乎位以常其明陰亦含章示冲以隱其形若變而相傷則不輯矣房者辰之所次星者所次之名其揆一也新曆仲康五年癸巳歲九月庚戌朔日蝕在房二度炫以五子之歌仲康當是其一肇位四海復脩大禹之典其五年義和失職則王命徂征虞劓以為元年非也
古者日蝕則伐鼓用幣以救之春秋傳曰惟正陽之月則然餘則否

莊公二十五年夏六月辛未朔日有食之鼓用牲于社非當也唯正月之朔慝未作日有食之於是乎用幣于社伐鼓于朝注云正月正陽之月夏之四月也
周禮庭氏救日之弓矢
庭氏掌射國中之大鳥若不見其鳥獸則以救日之弓與月之

矢夜射之注云日月之食陰陽相勝之變也於日食則射太陰
月食則射太陽朱子詩傳云日月一歲凡十二會方會則月光
都盡而為晦已會則月光復蘇而為朔朔後晦前各十五日日
月相對則月光正滿而為望晦朔日月之合東西同度南北同
道則月揜日而日為之食望而日月之對同度同道則月抗日
而月為之食是皆有常度矣王者修德行政能使陽盛足以勝
陰陰衰不能侵陽則日月之行雖或當食而月常避日故其遲
速高下必有參差而不正相對者所以當食而不食也若國無
政君不用善則陰盛陽微當食必食雖曰有常度而實為非常
之變矣

政典先王政治之典籍也

輯纂引陳氏云政典有司馬掌邦政可據胤侯為大司馬故引
之玩其辭意真誓軍旅之辭

諸侯敵愾

愾若愛反左氏文公四年甯武子曰諸侯敵王所愾而獻其功
注云敵猶當也愾恨怒也

書蔡氏傳旁通卷之二

書蔡氏傳旁通卷之二

書蔡氏傳旁通卷之二

湯誓

契始封商湯因以為有天下之號

契始封商湯因以為有天下之號

契帝嚳之子為唐虞司徒史記索隱曰堯封契於商今商州也為陝西奉元路支郡湯國號商盤庚遷殷之後又號殷

史記索隱曰湯名履書曰予小子履是也又稱天乙者譙周云夏殷之禮生稱王死稱廟主皆以帝名配之天亦帝也殷人尊

湯故曰天乙從契至湯凡十四代張晏曰禹湯皆字也謚法曰

除虐去殘曰湯皇甫謐云商家生子以日為名其母以甲日生子則稱某甲譙周以為死稱廟主曰甲愚按古周書謚法解一

後學東匯澤陳師凱譔
後學豫章朱萬初校正

百八十二謚並無堯舜禹湯桀紂為謚者鄭氏通志畧云周人以諱事神故卒突而諱將葬而謚其有堯舜禹湯桀紂六人乃人名非謚法也如云巧言如流曰哿闕于四門曰穆有文在手曰友乃聖乃神曰武持盈守成曰成此皆採經傳之言大不通理者愚謂謚法當以周書所載為正其餘諸家皆後人贅附之文如除殘去虐曰湯之類皆不足據只以湯為號為是今史記首卷有謚法一篇多周書一十二字皆後人所增者也

亳

今河南府偃師縣也

仲虺之誥

仲虺奚仲之後為湯左相

左傳定元年薛宰曰薛之皇祖奚仲居薛以為夏車正奚仲遷于邳仲虺居薛以為湯左相

出師以立先後刑罰

先後音去聲猶左右也

南巢地名廬江六縣有居巢城

在今淮西無為州巢縣

愧德之不古若

輯纂引陳氏云觀湯之慙湯之本心始見矣以居萬世君臣之始變也呂氏曰此心之慙此誥之釋皆不可少

民生有耳目口鼻愛惡之欲無主則爭且亂矣

孟子曰口之於味也耳之於聲也目之於色也鼻之於臭也四支之於安佚也性也有命焉蓋命謂分也富貴貧賤各有其分先王制禮不可踰越苟無聖人以主之則人人各縱其氣質之性以極其欲而各求所不當得者則必犯非其分而爭且亂矣

史記言桀囚湯於夏臺

索隱云獄名夏曰均臺皇甫謐云地在陽翟是也陽翟元屬許州今屬均州

懋茂也

左氏宣十五年伯宗曰鄆舒恬其雋才而不以茂德

葛國名

在今歸德府寧陵縣去亳百里

禮義者所以建中者也

新安陳氏云動而以義制事即義以方外之謂能以義方外則此德應萬事之大用以行而此中無過不及之用是在是矣靜而

以禮制心即敬以直內之謂能敬以直內則此德具衆理之全體以立而此中不偏不倚之體在是矣

湯誥

亳湯所都在宋州穀熟縣

寰宇記云殷謂之南亳亦嘗都之穀熟今廢按注疏云鄭玄云亳今河南偃師漢書音義臣瓚云湯居亳今濟陰亳縣是也杜預云梁國蒙縣北有亳城皇甫謐云湯居亳與葛為鄰葛即今梁國寧陵之葛鄉也若湯居偃師去寧陵八百餘里豈當使民為之耕乎亳今梁國穀熟縣是也諸說不同未知孰是

衷中

朱子語錄云惟皇上帝降衷于下民孔安國以為降善便是無意思衷不是善只是中與民受天地之中一般又云看得衷字是箇無過不及恰好底道理又云此衷字義本是如左氏所謂衷甲以見之義為其在衷而當中也愚按說文云衷褻衣增韻云方才所蘊也蓋是天以此理降付於人人受而具之於心無少偏倚本謂之中為其蘊之方才若褻衣之在裏故謂之衷也其實則中也者天下之大本也故蔡氏直以中訓之

屈原曰人窮則反本故勞苦倦極未嘗不呼天也

當作屈原傳曰本太史公辭也云天者人之始也父母者人之本也人窮則反本故勞苦倦極未嘗不呼天也疾痛慘怛未嘗不呼父母也

簡閱一聽於天

朱子語錄云善與罪天皆知之如天點檢數過相似爾之有善也在帝心我之有惡也在帝心

伊訓

夏曰歲商曰祀周曰年

歲木星也一年行一次十二年而亥子一周祀祭享也一年而

編年未一熟也

商以建丑為正故以十二月為正

正正朔也王者易姓受命而改正朔夏正建寅取人生於寅之

義商改而建丑取地關於丑之義周改而建子取天關於子之

義此之謂三正又名三統又名三微

三代雖正朔不同然皆以寅月起數

建寅之月夏之正月也其月為孟春天時人事成與維新之時也故其月稱正月商周因之以起數以夏稱歲故以建寅之月為正歲周禮屢稱正歲是也

改正朔而不改月數則於經史尤可考周建子矣而詩言

四月維夏六月徂暑則寅月起數周末嘗改也

愚按商秦二代不改建寅之數固為明甚惟周則建寅建子並

有左驗故辨者紛然迄無定說謂周不改月數者指四月維夏

六月徂暑也謂周改月數者禮記有正月至七月日至孟子

有十一月徒杠成十二月與梁成及七八月之間旱朱子注云

周七八月夏五六月也左傳正月日南至據此則周又似改月

數矣朱子於幽七月傳引呂氏云三正之通於民俗尚矣周並
舉而迭用之此說蓋是

太甲之為嗣王嗣仲壬而王也太甲太丁之子仲壬其叔
父也

湯三子太子太丁未即位而卒次外丙在位二年而卒幼仲壬
在位四年而卒外丙仲壬皆無子惟太丁有子太甲伊尹立之
為仲壬後繼仲壬而王也

嗣叔父而王而為之服三年之喪為之後者為之子也

為之服為之子二為字並音去聲太甲為仲壬之子服仲壬之
喪斬衰三年是為仲壬之後而為仲壬之喪如子之居父喪也
又按程氏云古人謂歲為年湯崩時外丙方二歲仲壬方四歲
惟太甲差長故立之也愚謂外丙仲壬皆太丁之弟若謂二年
四年非在位之數豈有兄乃二歲而弟及四歲乎此其在位之

歷年無疑也

鳴條夏所宅也

疏云今安邑有鳴條陌孟子云東夷鄭玄云南夷或云陳留平
丘皆非在今河東解州安邑縣也

湯之克忠最為難看湯放桀以臣易君豈可為忠不知湯
之心最忠者也天命未去人心未離事桀之心曷嘗斯須
替哉

按孟子云五就湯五就桀者伊尹也朱子引楊氏曰伊尹之就
湯以三聘之勤也其就桀也湯進之也湯豈有伐桀之意哉其
進伊尹以事之也欲其悔過遷善而已伊尹既就湯則以湯之
心為心矣及其終也人歸之天命之不得已而伐之耳若湯初
求伊尹即有伐桀之心而伊尹遂相之以伐桀是以取天下為
心也以取天下為心豈聖人之心哉輔氏曰楊氏真得湯與伊

尹之心是以洗世儒之惑愚謂孟子此章楊氏此注亦見湯之克忠處

巫覡

女曰巫男曰覡

十愆

恒舞一酣歌二殉貨三殉色四恒遊五恒斲六侮聖言七逆忠直八遠耆德九比頑童十

墨即叔向所謂夏書昏墨賊殺臯陶之刑貪以敗官為墨

左傳昭十四年叔向曰已惡而掠美為昏貪以敗官為墨殺人

不忌為賊夏書曰昏墨賊殺臯陶之刑也杜注云昏亂也墨不

潔之稱忌畏也三者皆死刑

太甲上

顧常自在之也

朱子語錄云古注云顧謂常自在之也此語最好非謂有一物常在目前可見也只是常存此心知得有這道理光明不昧方其靜坐未接物也此理固湛然清明及其遇事而應接也此理亦隨處發見只要人常提撕者察念之不忘存養久之則是理益明雖欲忘之而不可得矣

夏都安邑

今河東解州安邑縣也天子六服以夏都為大邦

虞虞人也

掌山澤之官

括矢括也

括矢末也

安汝止者聖君之事生而知者也欽厥止者賢君之事學而知者也

欽者肅恭收欽之謂安汝止者自然而然欽厥止者使然而然故有聖賢之別

桐成湯墓陵之地

史記正義曰晉太康地記云尸鄉南有堯坂東有城太甲所放處也按尸鄉在洛州偃師縣西南五里

太甲中

冕冠也唐孔氏曰周禮天子六冕備物盡文惟衮冕耳此蓋衮冕之服

疏云有虞氏皇而祭夏后氏收而祭殷人皐而祭周人冕而祭並是當代別名皐是殷之祭冠今云冕者蓋冕為通名愚按天子六冕祀昊天則大裘而冕享先王則衮冕享先公享射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭群小祀則玄冕祀天之冕無旒餘五冕皆玄冕朱裏延紐五采十有二就皆五

采玉有十二玉笄朱絃冕之為體周禮無文叔孫通作漢禮器制度取法於周凡冕以板廣八寸長尺六寸上玄下朱覆之乃以五采纁繩貫五采玉垂於延前後謂之邃延周禮疏云古者績麻三十升布染之上以玄下朱衣之於冕之上下延者即是上玄者紐者綴於冕之兩旁垂之武兩旁作孔以笄貫之使得其牢固也冕前低一寸得冕名冕則倪也纁雜文之名也合五采絲為之繩垂於延之前後各十二就成也繩之每一匝貫五采玉十二旒則十二玉也每就間蓋一寸十二旒則用玉二百八十八絃者用朱繩一條光屬一頭於左旁笄上以一頭繞於頤下至向上於右笄上繞之蓋有笄者屈紐以為絃垂為飾無笄者纓而結其條也穎達以此為衮冕者蓋據享先王言耳其實周冕文勝於商孔子云服周之冕可見也

大甲下

以上五事蓋欲太甲矯乎情之偏也

無輕民事一也無安厥位二也慎終于始三也必求諸道四也求諸非道五也

咸有一德

德者善之總稱善者德之實行一者其本原統會者也

朱子語錄云橫渠說德主天下之善善原天下之一最好四句三段一段緊似一段德且是大體說有吉德有凶德然必主於善始為吉爾善亦是大段說或在此為善或在彼為不善或前日不善今日則善惟須協于克一乃是為善蓋善因一而後定也德以事言善以理言一以心言

張氏曰虞書精一數語之外惟此為精密

張敬夫語

天子七廟三昭三穆與太祖之廟七七廟親盡則遷必有

德之主則不祧毀

注疏引王制云天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟遠廟為祧有二祧劉歆馬融王肅皆以七廟為天子常禮所言二祧者王肅以為高祖之父及祖也并高祖以下共為三昭三穆耳中庸或問云凡廟主在本廟之室中皆東向及其祫于太廟之室中則惟太祖東向自如而為最尊之位群昭之入乎此者皆列於北牖下而南向群穆之入乎此者皆列於南牖下而北向南向者取其向明故謂之昭北向者取其深遠故謂之穆蓋群廟之列則左為昭而右為穆祫祭之位則北為昭而南為穆也或問又云商之七母三宗其詳今不可考又云周穆王時文王親盡當祧而以有功當宗故別立一廟於西北而謂之文世室至共王時武王親盡當祧而亦以有功當宗故別立一廟於

東北而謂之武世室自是以後則穆之祧者藏於文世室昭之祧者藏於武世室

盤庚上

祖乙都耿圮於河水盤庚欲遷于殷

自祖乙至盤庚居耿者七世史記索隱曰河東皮氏有耿鄉史記正義曰絳州龍門縣東南十二里有耿城殷今河南偃師也

史記言祖乙遷邢或祖乙兩遷也

索隱曰邢音耿

由古文作𠄎木生條也

說文𠄎從弓由聲商書曰若顛木之有𠄎拊弓乎感切艸木之華未發也徐錯曰今尚書只作由拊古文省弓而後人因省之通用為因由等字臣鉉等按孔安國注尚書直訓由作用用拊之語不通愚按拊字今又作𠄎通五割反

盤庚中

中者極至之理各以極至之理存于心

中者無過無不及舉天下無以加之故謂之極至之理孔子曰中庸之為德其至矣乎各設中于乃心者言此心各以中為準而不為浮言所搖動也

盤庚下

按立政三亳鄭氏曰東成臯南鞞鞞西降谷

注疏之說如此而本傳立政又與此不同者彼亦出疏文此為鄭氏說而彼為皇甫謐說蓋蔡氏有疑故並舉之耳疏又云古書亡滅無證未知誰得旨矣成臯春秋之虎牢也鞞鞞山名在河南府緱氏縣

說命上

亮一作諒陰古作闇

其諒據釋文又力章反本作梁一變為諒再變為亮
鶉鷓之鷓

鳥南反

柱楣所謂梁闇是也

柱知主反楣音眉楣即是梁闇即是廬梁闇者廬之有梁者也
禮疏又謂施梁而柱楣則楣與梁又似二物未知孰是

剪屏柱楣

剪當作翦書者誤朱子書說云始者戶北向用草為屏不翦其
餘至是改而西向乃翦其餘草始者無柱與楣簷著於地至是
乃施短柱及楣以柱其楣架起其簷令稍高而不可作戶也愚
按朱子謂至是者既虞之後也

宅憂亮陰言居喪於梁闇也

居喪二字今童氏輯纂誤書作宅憂

先儒以亮陰為信然

見安國傳

語復而不可解

復音福重也

高宗恭默思道之心純一不二與天無間故夢寐之間帝
賚良弼其念慮所字精神所格非偶然而得者也

輯纂引范氏云中庸曰誠則形形則著揚雄曰人心其神矣乎

高宗之憂誠之形而心之神也

傳巖在虞虢之間

史記正義云傳險即傳說所隱之窟名聖人窟在今陝州河北
縣北七里即虞國虢國之界愚按河北縣唐天寶元年陝郡太
守李齊物改為平陸今屬解州

方言

楊雄書名輜軒使者

說命中

治亂曰亂

亮軒馮氏云治之與亂其義相反古治字作亂經文誤寫作亂傳者宜云亂當作亂與治同凡經中訓亂為治者倣此

凶德之人雖有過人之才爵亦不可及

既云凶德又云有過人之才者何也才稟於氣美惡不同隨其德之所成吉德而有才則所為無不善凶德而有才則所為無不遇才者有能之謂能之所為或良或不良也德而有凶有吉者蓋亦得於所稟之初聖賢得剛柔之中氣故清明而純粹其餘剛善柔善亦可以沈潛高明勝之而就吉若稟剛惡柔惡之氣則必強梁險譎自暴自棄而就為凶德矣然未必無才也如桀紂智足以拒諫文足以飾非濟以凶德則無不為矣

說命下

蘇氏謂甘盤遯于荒野以台小子語脉推之非是

東坡云武丁為太子則學于甘盤武丁即位而甘盤遯去使人求之迹其所在則居于河濱自河往亳不知其所終武丁無所卒業乃相說也古注謂武丁遯于荒野使為太子而遯則為吳太伯豈復立哉學者徒見書云高宗舊勞于外乃小乙使之劬勞以知艱難耳决非荒野之遯也朱子語錄云東坡解作甘盤遯于荒野據其看只是高宗自言觀上文曰台小子可見但不

知當初高宗因甚遯于荒野兼無逸云高宗舊勞于外亦與此相應

作酒者麴多則太苦蘖多則太甘

麴酒母也蘖牙米也

教教也言教人居學之半

朱子語錄云惟數學半蓋已學既成居于人上則須教人自學者學也而教人者亦學也蓋初學得者是半既學而推以教人與之講說已亦因此溫得此段文義是數之功亦半也念終始典于學始之所以學者學也終之所以教人者亦學也或曰受教亦曰數數於為學之道半之半須自得此說極為新巧

朱子語錄云因說數學半或舉葛氏解云傳說與王說我教你者只是一半事那一半要你自己去行取故謂之終始先生曰近見喻子才跋某人說命解後亦引此說呂伯恭亦如此說某舊為同安簿時學中一士子作書義如此說見他說得新巧大喜之先說王人求多聞時惟建事此是人君且學且數一面理會教人又一面窮義理後面說得監于先王成憲其求無愆數語是平正實語不應中間翻空一句如此深險如數得一半不成

那一半掉放冷處教他自得此語金似禪語五通僊人問佛六通如何是那一通那一通便是妙處且如學記引此亦只依古注

高宗彤日

彤祭明日又祭之名殷曰彤周曰繹

爾雅云繹又祭也孫炎云繹者相尋不絕之意穀梁傳云繹者祭之曰日之享賓也何休云繼昨日事但不灌地降神耳祭禮經傳通解云為妨于外妨祭明日之繹祭也謂之妨者於廟門之旁因名焉其祭之禮既設祭於室而事尸於堂孝子求神非一處也故曰於彼乎於此乎詩云明發不寐有懷二人祭之明日明發不寐饗而致之又從而思之又周頌絲衣繹賓尸也箋曰天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日疏云祭宗廟之明日又設祭祀以尋繹昨日之祭以賓事所祭之尸頌云兕觥其觶曹氏注云旅酬之後恐有失禮者以此罰之祭

禮通解陳氏云所以醉飽尸也其飲至於無筭其罰至於兕觥則繹祭可知矣輯纂引陳氏云祭之明日以禮享尸行事之有司助祭之賓客皆與焉然謂之又祭而不謂之享者以尸猶有鬼神之道也

昵者禰廟也

以親昵言之故知禰廟

豐於昵失禮之正

豐於昵則必儉於遠厚於父則必薄於祖故云失禮之正

意高宗之祀必有祈年請命之事如漢武帝五時祀之類

時祭處也秦文公作廊時祭白帝秦宣公作密時祭青帝後二

百五十年秦靈公作上時祭黃帝作下時祭炎帝漢稱為雍廊

密上下四時高祖入關問秦時上帝祠何帝也對曰有四帝青

白黃赤高帝曰乃待我而具五也遂立黑帝祠名北時有司遊

進

祠帝不親往武帝即位初至雍郊見五時後帝三歲一郊外有

西時畦時不在五時之數時有李少君以祠龜穀道邠老方見

上尊之謂數百歲人也武帝慕道多祠祀皆祈年請命之事

西伯戡黎

黎國名在上黨壺關之地

今潞州壺關縣也又有黎城縣史記稱西伯伐飢國又云敗者

注云飢者即黎

姜里之囚

史記正義云姜一作牆音商姜城在相州湯陰縣北九里今彰

德路湯陰縣也

獻洛西之地

史記正義云洛水一名漆沮水在同州洛西之地謂文丹坊等

州也

或曰史記嘗載紂使膠鬲觀兵

史記不見所出武成疏引帝王世紀云武王軍鮪水紂使膠鬲候周師見王問曰西伯將焉之王曰將攻薛也膠鬲曰然願西伯毋我欺王曰不子欺也將之殷膠鬲曰何日至王曰以甲子日膠鬲去而兩甚軍卒請休王曰已令膠鬲報其主吾兩而行所以救膠鬲之死也遂行

微子

微子名啓帝乙長子紂之庶母兄也父師太師三公箕子也少師孤卿比干也

朱子云微子紂庶兄箕子比干紂諸父注疏云微箕二國皆在殷圻內司馬彪注莊子云箕子名胥餘

色純曰犧

殷人尚白祭天地宗廟用白牛

體完曰牲

牛羊豕之未體解者

牛羊豕曰牲

總名曰牲獨用曰特羊豕曰少牢總用曰太牢

用相容隱

古注謂器實曰用疏以為簠簋之實則以容二字不通故蔡氏不從

箕子舊以微子長且賢勸帝乙立之不從卒立紂

正義引呂氏春秋仲冬紀云紂之母生微子啓與仲衍其時猶尚為妾改而為妻後生紂紂之父欲立微子啓為太子太史據法而爭曰有妻之子不可立妾之子故立紂為後於時箕子蓋謂請立啓而帝乙不聽今追恨其事

靖安也各安其義之所當盡以自達其志於先王使無愧

於神明而已

張庭堅才叔曰君子之去就死生其志在於天下國家而不在於一身故其死者非沽名其生者非懼禍而引身以求去者非

要利以忘君也仁之所存義之所至鬼神其知之矣昔商之三

仁或生或死或為之奴而皆無愧於宗廟社稷豈非謀出於此

豈歟

用世

用世

書蔡氏傳旁通卷之三

元板校訖

於神明而已

張庭堅才叔曰君子之去就死生其志在於天下國家而不在於一身故其死者非沽名其生者非懼禍而引身以求去者非要利以忘君也仁之所存義之所至鬼神其知之矣昔商之三仁或生或死或為之奴而皆無愧於宗廟社稷豈非謀出於此

書蔡氏傳旁通卷之三

元板校訖

卷之二