

學海類編

第三冊

讀書叢說卷之一

按四庫書目云三卷五卷六卷原缺十四頁

元 東陽許謙

書五十八篇

今文三十三篇

伏生所傳凡二十八篇而以舜典合於堯典益稷合於皋陶謨盤庚三篇合為一康王之誥合於顧命因古文出後方別出此五篇故成三十三篇

虞書四

伏生為二篇

堯典

舜典

復出

皋陶謨

益稷

夏書二

禹貢

甘誓

商書七

伏生為五篇

湯誓

盤庚上

盤庚中 復出

盤庚下

復出

高宗彤日

西伯戡黎

微子

周書二十

伏生為十九篇

牧誓

洪範

金縢

大誥

康誥

酒誥

梓材

召誥

洛誥

多士

無逸

君奭

多方

立政

顧命

康王之誥

復出

呂刑

文侯之命

費誓

秦誓

古文二十五篇

虞書一

大禹謨

夏書二

五子之歌

允征

商書十

仲虺之誥

湯誥

伊訓

太甲上

太甲中

太甲下

咸有一德

說命上

說命中

說命下

周書十二

泰誓上

泰誓中

泰誓下

武成

旅獒

微子之命

蔡仲之命

周官

君陳

畢命

君牙

冏命

亡書四十二篇

虞書十一

汨作

九共九篇

稟飫

夏書五

帝告

釐沃

湯征

汝鳩

汝方

商書十八

夏社

疑至

臣扈

典寶

明居

肆命

徂后

沃丁

咸乂四篇

伊陟

原命

仲丁

河亶甲

祖乙

高宗之訓

周書八

分器

旅巢命

歸禾

嘉禾

成王政

將蒲姑

賄肅慎之命

亳姑

漢文帝時今文二十八篇出於伏生即命學

官夏侯勝夏侯建歐陽和伯治之

史記儒林列傳伏生

教濟南張生及歐陽生

後漢蔡邕勒于石謂之石經孝

武時古文五十八篇并序一篇出於孔壁

安國

就古體而從隸定之存古為可慕以隸為可識故曰隸古蓋安國以隸書雜古書法成字故曰古文伏生書全用隸文故曰今文孔安國作傳而未行世

皆未見孝武末民間有得泰誓於壁內者獻

之此偽書也與伏生所傳者共為二十九篇

故東萊張霸知五十八篇之數又見百篇之

序而于今文內但得見盤庚本三篇康王之

誥自爲一篇及僞書泰誓三篇共三十四篇而造僞書二十四篇以合五十八篇

孝成時古文立學官尋廢故漢儒不見真古文

東漢末鄭元亦不見古文而見百篇序及知五十八篇之目則就伏生二十九篇內分出盤庚二篇康王之誥泰誓二篇爲三十四篇足五十八篇之數僞書二十四篇舜典汨作九共九篇大禹謨益稷五子之歌允征湯誥

咸有一德典寶伊訓肆命原命武成旅獒命等前晉豫章內史梅賾上古文尙書孔傳缺舜典一篇而僞書始廢

南齊建武中姚方興上舜典孔傳至隋時此篇方行於北方

右大意竝依疏文蓋蔡傳序文節入疏文內於伏生二十八篇者復出下誤入舜典益稷四字故篇名及數目皆不能合今按疏文說如上甚明

疏內明言孔安國於伏生

書內分出舜典益稷盤庚二篇康王之誥共五十八篇鄭元則於前二十八篇併偽泰誓內分出盤庚二篇康王之誥泰誓二篇為三十四共偽書為五十八

書紀年

帝堯百載

堯典

前初年事後七十載事

金先生通鑑前編係於水土平之年

帝舜五十載

舜典

大禹謨

前初年事自格汝禹為三十三載以後事

皋陶謨

元載

益稷

右唐虞一百五十載書六篇

夏禹十載

又居喪

啓九歲

甘誓三歲

太康二十九歲

五子之歌十九歲

仲康十三歲

允征元歲

相二十八歲 泥滅之

少康二十二歲

杼十七歲

槐二十六歲

芒十八歲

泄十六歲

不降五十九歲

局二十一歲

厘二十一歲

孔甲三十一歲

皋十一歲

發十九歲

履癸五十二歲

右夏十七君四百四十一歲書二篇

商湯十三祀

即諸侯位十八歲而放桀共三十祀

湯誓元祀

仲虺之誥

湯誥

伊訓元祀

太甲上三祀

太甲中

太甲下 咸有一德

沃丁二十九祀

太庚二十五祀

小甲十七祀

雍己十二祀

太戊七十五祀

仲丁十三祀

外壬十五祀

河亶甲九祀

祖乙十九祀

祖辛十六祀

沃甲二十五祀

祖丁三十二祀

南庚二十五祀

湯甲七祀

盤庚二十八祀

盤庚上元祀 盤庚中 盤庚下

小辛二十一祀

小乙二十八祀

武丁五十九祀

說命上三祀

說命中

說命下

祖庚七祀

高宗彤日

祖甲三十三祀

廩辛六祀

庚丁二十一祀

武乙四祀

大丁三祀

帝乙三十七祀

紂辛三十二祀

西伯戡黎二十一祀

微子三十一祀

右商二十八君六百四十四祀書

十七篇

周武王七年

即諸侯位十三年而伐紂共十九年

泰誓

十三年一月

泰誓中

泰誓下

二月

康誥

蔡氏謂此武王封康叔之後

書與酒誥梓材皆武王書也金先生按逸周書二月甲申俘衛君而以衛封康叔同監殷

酒誥金先生附成王紀為作洛事梓材

武成四月洪範十四年旅獒

金縢

成王三十七年

君奭元年大誥三年費誓

微子之命四年立政四年多方五年

周官六年召誥七年多士

洛誥八年蔡仲之命

無逸十一年君陳三十七年顧命

康王二十六年初即位康王之誥十二年畢命

昭王五十一年

穆王五十五年

幽王君牙三年罔命五十年呂刑

共王十二年

懿王二十五年

孝王十五年

夷王十六年

厲王五十一年

宣王四十六年

幽王十一年

平王五十一年

文侯之命 元年

桓王二十三年

莊王十五年

僖王五年

惠王二十五年
襄王三十三年

秦誓 二十八年

右周歷十八君自武王滅商之年至襄

王二十八年共四百九十九年書二十

八篇 立依蔡氏說譜入王紀其
下注年者皆金先生所定

自堯至襄王六十五君堯元年至襄二

十八年歷年一千七百三十四而惟十

八君之世有書以亡書考之亦惟沃丁

大戊仲丁河亶甲祖乙五君之世有書
十篇耳自此二十三君之外其餘豈無
出號令紀政事之言蓋皆孔子所芟夷
者緯書謂孔子求帝魁之書迄于秦穆
凡三千二百四十篇雖其言未必實然
有書者不止二十三君則明矣愚嘗謂
聖人欲納天下于善無他道焉惟示之
勸戒而已故孔子于春秋嚴其褒貶之
辭使人知所懼于書獨存其善使人知

所法是故春秋之貶辭多而褒甚寡書
則全取其善不獨存其善也雖桀紂管
蔡之事猶存于篇蓋有聖人誅鉏其暴
虐消弭其禍亂猶之乎湯武周公之作
焉非欲徒紀其不善也至于羿浞之篡
夏幽厲之滅周略不及之觀此則聖人
之心可見矣

欽明文思分而言之欽體而明用誠敬主于中而精明
 發于外也思體而文用智意動于內而文章著于外
 也合而言之欽明為體而文思為用主于中者誠敬

讀書叢說卷之二

元 東陽許謙

堯典

典從冊在丌上皆象形字以丌尊閣冊為典為兩體會
 意以可常法而訓為常是就音假借此字今備六書

三體

欽明文思分而言之欽體而明用誠敬主于中而精明
 發于外也思體而文用智意動于內而文章著于外
 也合而言之欽明為體而文思為用主于中者誠敬

則思之發也周盡存諸內者精明則文章著于外者
煥然矣光被四表格于上下皆文思之昭著充塞而
放勲之極至也

光被四表橫說明文格于上下豎說欽思

九族古注高祖元孫之親及傳謂舉近以該遠五服異
姓之親亦在其中疏云又異義九族者父族四母族
三妻族二鄭元云異姓之服不過總麻非外族也朱
子謂九族且從古注

九族之說不一

白虎通父族四謂父之同姓父女昆弟適人有子身女
昆弟適人有子身女子適人有子者也母族三母之
父母母之昆弟母昆弟子也妻族二妻之父妻之母
也

朱子語錄父族四謂本族姑之夫姊妹之夫女子之夫

也此與白虎通異妻族二亦與白虎通同按白虎通言母之父母昆

弟及昆弟子止是本姓一族不可謂三族也若語錄
云則母有母之族而父反無之二家皆言妻之母族
是又厚于妻而薄于父也今但自高祖至元孫而一

以服斷之則上下僂殺之餘外姓凡有服之親皆該在其中親疏畢舉輕重皆當而無前說之失

楚語少皞之衰也九黎亂德顓頊受之命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民堯復有重黎之後不忘舊者使復典之至于夏商故重黎氏世敘天地而

別其分生韋昭注曰卽羲氏和氏

史記序傳火正作北正爲是而楚世

家又敘重黎如一人者非

此兩氏子孫之世官也則羲和爲二伯

與仲叔共六人無疑金先生謂書大傳舜巡四岳祀泰山霍山皆奏羲伯之樂華山宏山奏和伯之樂方

與時皆與二氏所掌者合二伯當有其人也

三方皆寅敬于日而北方不言于文勢亦少一句非缺文也蓋歲與方與晝夜合以類從故春之中于東方朝時賓日秋則西方昏時餞之夏則南方永時致之冬則北方宜于夜半非禮日之時而地去日遠非所經地北方無祭日之文

仲叔專候天以驗歷以日景驗一也以中星驗二也既仰觀而又俯察于人事三也析因夷隩皆人性不謀而同者又慮人爲或相習而成則又遠取諸物四也

蓋鳥獸無智而囿于氣其動出于自然故也驗之詳如此所以正歷正歷則專爲使民趨作訛成易之時體天雖聖人之事亦凡以爲民也

易改易也仲冬建子之月新舊承續之交是除舊易新之時疏謂人三時在野冬入隩室物則三時生長冬入困倉是人與物皆改易也謹約蓋藏循行積聚曰爲改歲入此室處故在察其政以順天常

四方之職皆互文而見宅西則嵎夷爲東可知朔言方則三方可知北曰幽都則南明都可知言南交則朔

方爲北可知舉春日中則宵中可知秋宵中則日中可知日永短則宵永短可知春中星全舉七宿言鳥則夏秋冬之爲龍虎元武可知夏獨舉大火一辰則春鶉火秋元枵冬大梁可知秋冬獨言一宿則春星宿夏房宿可知至于分東殷正又是明至者虞廷史官皆大賢不惟紀事之精其文章之妙亦有不可勝紀者

日月之行蔡傳與古注不同橫渠先生曰天左旋處其中者順之少遲則反右矣此蔡傳之說所由起今重

述其說以明蔡傳之意

蔡傳天與日月行度分數皆本疏文但其言日月之行與

疏異

周天三百六十五度四分度之一天本無度而有經星附麗不動者可攷以日行一晝夜之所至攷之于經星必三百六十五日零三時然後周一而故以天分為三百六十五度四分度之一而紀數此以天體東西而言也南北亦因分之其數如上東西以紀七政之常行南北以紀分至日月之行道蓋天體至圓虛而包于地外地則浮于氣中地

而常居天之半天雖圓運而有南北二極為之樞天動而樞常居其所不動北極出地三十六度常隱不見晉天文志以夏至之日景而以句股法計之自地上去天得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六分此天徑之半倍之得十六萬二千七百八十八里六十一歩四尺七寸二分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歩一尺八寸二分此周天之數也今以其數分之每度計一千四百單六里一百一十九

步四尺一寸六分一千四百六十一分分之七百五十二

天一日繞地一周而過一度以地面校之是天一晝夜行三百六十六度四分度之一如東方地面今日天明時見井一度明日天明時見井二度天只定有三百六十五度故地面數之見天過一度爾

日行于天內亦一日繞地一周而不及天一度以地面校之是一晝夜行三百六十五度四分度之一如東方地

面今日天明時日在井一度若日與天齊行則明日天明時亦在井一度為赶上天故只在井二度星不及天一度也日既不及天一度而退行則盡三百六十五零三時方再過天前度謂如今年夏至在井一度只管退行至明年夏至方再到井一所謂日一歲一周天也

大陰舊法日行十三度十九分度之七天度有奇零難合今析一度為七十六分即四分也一晝夜不及天

十三度七十六分度之二十八即十九分也盡將十三度以七十六析之則一日共得一千零一十六分三

度析為九百八十八併元零二十八共得此數卻以百刻分之一刻得十分

一厘六毫以十一月一晝夜不及日十二度七十六

分度之二十八盡將十二度以七十六析之一日共

得九百四十分十二度析為九百一十二併元零二十八共得此數卻以百刻

分之一刻得九分四厘以上月與日會法以天度四分度之

一析為十九

月亦行于天內一日繞地一周而不及天十三度七十

六分度之二十八是一晝夜行三百五十一度七十

六分度之六十七如今日天明時月在井一度明日天明時卻在井第十四度中未滿

十四度既一日不及天十三度二十八分則二十七日

又三十二刻有餘而遇天前度如初一日卯時月在井一度二十八午日

時仍在井一度其法二十七日用十三度計之得三百五十

一度又以二十八分計之得七百五十六分以七十

六約之得九度零七十二分以九合三百五十一共

三百六十度七十二分尙有四度零二十三分未徧

以四度皆析為七十六得三百四合二十三共得三

百二十七分而以刻法除之為三十二刻有餘是總

為二十七日三十二刻有餘也是則月一周天之數

也然推步之法日以紀歲月以計月故論日則與天

會而定一歲之期論月則與日會而爲一月之限所以月雖周天在所不論也今以前法求之則二十九日又五十三刻少強然後月與日會而謂之合朔而成一月也其法二十九日用寸二度又以二十八分計之得八百一十二分以七十六約之得十度零五十二分以十合三百四十八共得三百五十八度五十二分尙有六度四寸三分未徧以六度皆析爲七十六得四百五十六合四十三共得四百九十九分而以刻法除之爲五十三刻少強是總爲二十九日

五十三刻少強爲日月之會也五十三刻計六時零三刻如前月子初一刻會于井一度此月午初四刻內會于井三十度未滿四刻

七政疑

唐堯命羲和居四方考天象惟舉分至四中星而知日之所在又言以閏月定四時成歲而知月之所行典文簡古存其大法推步之術未詳也西漢天文志始曰日東行星西轉而周髀家有日月實東行而天牽西沒之說其論天轉如磨者則非論日月左行者則是自是志

天文者轉相祖述以爲定論言日月則五星從可知矣
唐一行鑄渾天儀注水激輪一晝夜天西旋一周日東
行一度月行十三度十九分度之七晦明朝望遲速有
準然則二十八宿附天西循而爲經七政錯行而爲緯
其說爲得之而文公傳詩亦猶是也蔡仲默傳堯典則
曰天體周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋一
日一周而過一度日月麗天亦左旋日則一日繞地一
周而在天爲不及一度月則猶遲一日不及天十三度
十九分度之七積二十九日復有餘分而與日會合氣

盈朔虛而閏生典謨之傳已經文公是正而公蓋許之
矣意以爲日者陽之精其健當次于天月陰精也其行
當緩月之行晝夜常過于日十二度有奇是陰速于陽
不若二曜與天皆西轉則于陰陽遲速爲合宜蓋亦祖
橫渠先生之意其說可謂正矣然愚以古說校之正可
疑者有七天體左旋七政右逆則七政皆附著天體遲
速雖順其性而西行則爲天之所牽爾然有所倚著各
得循序若七政與天同西行恐錯亂紛雜似泛然無統
一也日君道也月臣道也從東行則合朔後月先行既

望則月在日後及再合朔是月之從日爲臣從君爲順
若西行則日在月前至望後再合朔必日行從月是君
從臣爲逆二也大而一歲陰陽升降小而一月日月合
朔此正天地生物之心而陰陽得于此會合而以造就
萬類者也以一歲之運陰盛乃生意收斂之時而品物
流形舉霄壤之間曷嘗有一息閒斷哉其所以于盛陰
閉塞之時而生生猶不息者正以日月之合以繼助元
氣之偏也然凡進者陽道也生道也退者陰道也死道
也日月東行則月之進從日之進西行則月之退又等

于日之退三也

日月雖皆進行此
天行不及則如退

日月五星行無殊金

水在太陽前後率歲一周天爲最速次火次木惟土積
重厚之氣入天體最深故在五星形最小行最遲而二
十八歲一周天若七政皆西行則向爲遲者今反速向
謂速者今更遲是金水行最遲故一日卽退一度而一
歲周天土行最速常及于天大約二十八日始不及天
一度而二十八歲然後周四也星雖陽精然一日之餘
也以日之陽次于天且一日不及一度星之陽不及日
遠甚而木十餘日土二十餘日始不及天一度是木土

之精反過于日遠矣五也五星以退留遲疾伏伏疾遲
留退五段推步姑以歲星言之大約退九十三日而留
留二十三日而遲疾伏其行二百六十餘日而復留而
復退是行常三倍于退而退四倍于留之日然行乃其
常而退乃其變也若西行則行爲退退爲行是五星進
日甚少而退日何其多六也星家步星伏行最急疾行
次急遲行爲緩留則不行退則逆而西北皆以星附著
天體而言者也若七政隨天西行則天自天星自星不
可附著則爲東行矣然則星家所謂遲疾伏皆爲最緩

而不及天所謂留則不可言留乃行而與天同健一日
皆能過于太陽一度至于所謂退乃更速過于天運矣
七也由是言之則古法比蔡傳爲密文公不可復作而
吾師亦已卽世無所質疑姑識于此以俟知者而問焉
日月之行當從古法要而有序蔡傳言日月尙可
若言五星則有不能通者愚故著七政疑以明其
說若依古法則日月之會亦以前法求之易其進
退足矣

或問天度四分之一而有餘歲日四分之一而不足故

天度常平運而舒日道常內轉而縮天漸差而西歲漸差而東此天行之速邪日行之速邪曰非有遲速也日之于天晝夜百刻必滿一度三百六十五日之外當二十五刻而周天果爾則天日常合而無差矣蓋日乃不滿二十四刻而成歲所以不能滿天度四分之一歲之差不可見積歲之久乃可見爾問者曰天本無度因日行而謂之度日行既成歲則是周天矣又何以不及天邪曰天固無度而經星附麗者昭昭日行不滿而成歲則今歲冬至與去歲冬至之度必微有不及問者又

曰成歲以日周天爲率當必待滿天度而定爲歲何故云有行不至邪曰日之行有冬有夏南北旦旦推移夏至至北之極卽回而漸南冬至至南之極卽回而漸北南北周回有定則故一周歲自不能滿三百六十五日二十五刻而止二十三刻餘也以天而言一度析爲百四十則四分之一當得二百三十五而日之行一歲止三百六十五度二十四分餘耳歲與天安得不差乎閏法十九歲氣朔分齊爲一章此亦大略也蓋十九歲猶有餘分未盡若整齊則須十一月甲子朔子時半

冬至為歷元而十九年為章二十七章為會

五百一十三年

三會為統

一千五百三十九年

三統為元積四千六百十七年

則日月皆無餘分而又得十一月甲子朔夜半冬至而又為歷元矣

篇中六咨字下民其咨之咨訓嗟愁怨之意餘五字孔例訓嗟蔡在帝曰下者則訓嗟在疇下者訓訪問說文曰謀事曰咨五咨皆謀訪之意恐不必作兩訓但從訪問之意看自有意况古文皆作資

登庸未須便指曰禪位大意亦是欲授相職故放齊舉

允國之君蓋堯庭大事必咨四岳治水禪位是也而此但曰疇可見其輕重若朱是丹朱恐不必放齊舉下民其咨之為言意之之詞也聖人治天下民生富贍而水旱有備斯時雖有水災民未病也然聖人愛民之心如慈母之于子豈待飢寒叫號而後衣食之邪故其咨之言先已意之矣

金先生曰史稱黃帝生元囂元囂生嶠極嶠極生譽譽生子堯則堯黃帝之元孫也又稱黃帝生昌意昌意生顓頊歷窮蟬敬康句望橋牛以至瞽叟而生舜則

舜黃帝八世孫也堯舜俱出于黃帝則二女之妻不亦亡宗瀆姓亂序無別乎世系之傳史記失考司馬遷漢史也其紀漢之初已不知高祖之世系父曰太公而不知名母曰劉媪而不知氏耳目所及尙如此傳聞者其足信乎考之書曰虞舜曰嬪於虞是虞者有國之稱也國語史伯曰成天地之大功者其子孫未嘗不章虞夏商周是也虞幕能聽協風以成樂物生夏禹平水土以處庶類商契和合五教以保百姓周棄播殖穀疏以衣食民人其後皆爲王公侯伯夫

以虞幕竝契稷而言則幕爲有功始封之君虞爲有國之號左氏史趙曰自幕至瞽叟無違命舜重之以明德自幕至瞽叟則非黃帝昌意顓頊窮蟬敬康句望橋牛以至瞽叟也或曰國語不曰幕能帥顓頊左氏不曰陳顓頊之族乎曰幕之出于顓頊左氏國語之說固足徵謂顓頊必出于黃帝史記之說果足徵乎黃帝氏歿則少昊氏作是爲五帝之首國語稱少昊之衰九黎亂德顓頊受之則少昊似一代之通稱後世始衰非少昊帝之世卽衰也而史記于黃帝之

皇清類編 卷之二
後不及少昊懸紀顓頊指爲黃帝之孫隔遠無序少昊之代何所往而黃帝之孫何其壽莫難明者譜牒莫易知者朝代史記序朝代尙有遺則其序譜牒豈足信乎書稱帝堯明俊德以親九族使堯舜果同出于黃帝則爲同高祖之族也舜在九族內爲父母弟所惡屢瀕于死而不一少顧豈足謂之親九族迨四岳明揚而直妻以二女豈足謂之克明俊德以天下之大聖人推而納諸天下之大惡則史記世本誣陷聖人罪不勝誅矣

舜父不知其名瞽者無目之稱也古注謂不能分別好惡故謂之瞽非也史記作盲者亦非

舜母名握登舜生而母死瞽瞍更娶而生象傲瞽瞍愛後妻子常欲殺舜蓋瞽瞍有虞之國君欲殺舜者愛象而欲奪嫡也然欲殺之乃嬪虞以前事舜以孝感烝烝又不格姦然後嬪之也孟子不辨世俗之訛惟在發明聖人之心耳

舜典

濬哲體而文明用存于中者深沈而智哲則見于外者

文理而光明溫恭用而允塞體見于外者和粹而恭
敬則知存于中者誠信而充實此卽元德而重華協
于帝者也

讓德弗嗣之下王魯齋先生謂堯試舜如此之詳而讓
德弗嗣之下無再命之詞巽位之際亦無丁甯告誠
之語何也按論語堯曰篇首二十字乃此脫文也
以形體謂之天以主宰謂之帝上帝者昊天上帝也昊
廣大也言廣大之天主宰之帝也祭法曰燔柴于泰
壇祭天也瘞埋于泰折祭地也用騂犢埋少牢于泰

昭祭時也相近于坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明
祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方
也山林川谷邱陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神有
天下者祭百神蔡傳全用此語釋肆類至羣神四句
祭天卽類上帝所以泰昭以下至雩宗釋六宗至于
四方以下皆該在羣神中 相近當爲禳祈宗當爲
禳皆誤字也泰昭王宮夜明幽宗雩宗皆壇名坎壇
則爲下地而壇封土也時四時謂陰陽之神陰陽之
氣出入地中故埋其牲寒暑不時或禳之或祈之祭

暑必于國南之壇祭寒必于國北之坎求其類也王
尊名壇之營域天以日爲君故號之日君而爲宮以
祭之夜之有明者月也故以名月壇祭營也亦爲營
爲壇也幽者暗也星見于夜爲幽暗之時故祭星之
壇爲幽祭星五緯也或司中司命之類亦是于昏始
見祭之雩吁嗟而祭龍也建巳之月龍星見之時于
北祭之或水或旱亦于此祭言駢犢于上以見祭天
之用特埋少牢冠于泰昭之上則以下皆用少牢可
知羣神如山林川谷邱陵墳衍民所取財用又如法

施于民以死勤事以勞定國能禦大菑能捍大患則
祀之之類然此皆常禮舜蓋特祭之而告攝位也

六宗疏中名不一今記于此以廣異聞歐陽大小夏侯
皆云所祭者六上不謂天下不謂地傍不謂四方在
六者之閒助陰陽變化實一而名六宗孔光劉歆謂
乾坤六子水火雷風山澤賈逵謂天宗三日月星地
宗三河海岱馬融云天地春夏秋冬鄭元云禋與祭

天同名六者皆天神謂星

五緯

十二辰

司中司命

文昌第五

第四 風師 箕 雨師 畢 張髦云祀祖考三昭三穆司馬

學海類編
彪云天宗日月星辰寒暑之屬地宗社稷五祀之屬
四方之宗四時五帝之屬

凡數天子用十二天地之極數也自上公以降則用九
以至于二凡八等君用其奇而臣用其偶陰陽之義
也故上公九而侯伯七子男五天子之三公八卿六
而大夫四凡車旗冠服圭璧器用皆以此爲節上可
以兼下隨所宜而用之君則兼其奇臣則兼其偶

圭制博三寸厚半寸上剡寸半其長則隨命數惟天子
之大至長三尺蓋天子之圭有二摺大圭而執鎮圭

也桓雙植也象宮室爲植楹以宮室須桓楹乃安天
子在上得諸侯乃安故桓圭有文如重立狀桓或作
璣信直也躬曲也信者尊足以侯外而蔽內躬者卑
足以長人而已一說信圭之體直躬圭之體曲一說
圭皆直而琢人形于其上信者直而躬者曲璧則體
圓而徑五寸肉倍好則好一寸而肉兩傍共四寸也
禮注疏曰穀所以養人蒲爲席所以安人故琢爲穀
蒲之形爲飾又曰子男不執圭者未成國也圭者天
之用璧者天之體盡其用者必得其體得其體者未

學海類編 卷之二
必盡其用圭璧所以不同也愚謂子男之國止五十里所以謂之未成國圭爲天之用其數奇也璧爲天之體其形圓也

燔柴以祀天蓋以牲燔其香氣上達于天也柴字古注蔡傳皆作祭天若巡狩四岳一歲四祭不亦瀆乎金先生謂祭山則埋祭水則沈禮也今不能徧沈埋故亦柴之使氣傍達舊說柴作一句非常連下讀

望者巡狩至方岳不能徧祭羣神止于岳下統望而祭之秋則隨所祭之神品秩高下如岳視三公瀆視諸

饗餼九牢飧五牢侯伯饗餼七牢飧四牢子男饗餼五牢飧三牢又上公豆四十侯伯三十二子男二十四此卽秩之類也但恐唐虞周禮有不同耳至于天子祭之則祀曰望山川毳冕羣小祀元冕亦如其秩

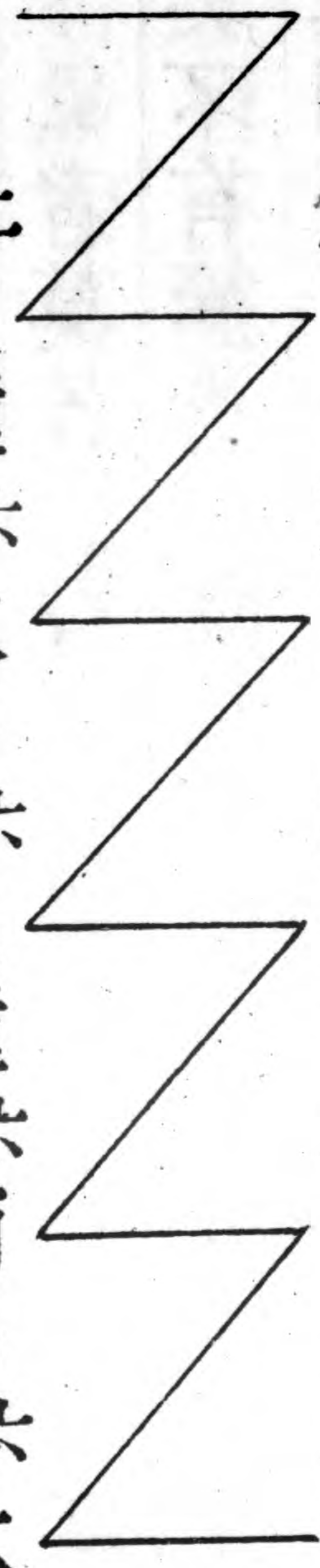
律呂相生圖

律呂相配圖

乾 無射^{九上}夷則^{五九}蕤賓^{四九}姑洗^{三九}太簇^{二九}黃鐘^{九初}

坤 中呂^{六上}夾鐘^{五六}大呂^{四六}應鐘^{三六}南呂^{二六}林鐘^{六初}

天地果有初乎凡有形者必由始以終由成而敗天地亦囿于形者也惡得無初然則孰始而孰終之理為之體而氣為之用也盈天地之間者惟萬物其能生

物者氣也其所以生物者理也人爲萬物之靈而用物者也故可以參天地而贊化育然天地因氣而成人物憑氣而生氣不可以目見耳聞也而有形者必有聲聲則可以耳聞而不可以目見此用之微者也故近于氣者莫若聲聲之發雖出于一而其高下清濁亦莫不有節焉自陰陽分而爲五五而爲十二五與十二相因而爲六十而陰陽之用周矣故聲之條理亦在五與十二爾萬物之聲未有外于此者人爲物靈故其聲獨著而多變有哀樂喜怒敬愛之感則

有噍殺嘽緩發散粗厲直兼和柔之應其感也無窮則聲之變也多矣聖人以物之聲皆出于自然而人之聲乃發于有意出于自然則合于道者多發于有意則違道或遠故合人物之聲制爲之節因人之所本有而易求者以協之盡其用自聖人之明哲聲律身度豈不能自爲之制而必取物之無知者謂之聲之和反以協人之聲甯智不及之耶蓋不自用聰明而任道因物之自然而節人之有意皆欲歸于中而已故聲之妙可以動天地感鬼神和人心協物類自

載籍所紀聲之用之效之感不可勝數其應之善惡有殊則係乎聲之中正淫邪其所以能感則爲聲與氣爲最近故也是以聖人慎之而立法焉自伏羲有網罟之詠伊耆有葦籥之音葛天之八閔神農之五絃古之制聲也尙矣然以聖哲自爲之而法未立也黃帝氏欲立憲以垂萬世故使伶倫自大夏之西昆崙之陰取竹之嶰谷生而竅厚薄均者竹孔與肉厚薄均等者截以爲筒不復加削刮也斷兩節之間而爲黃鐘之宮因制十二筩吹其六以應鳳鳴爲陽六應鳳鳴爲陰比黃鐘之

宮而皆可以生之是爲律本定六律六呂之制以候氣之應而調宮商角徵羽之聲故能協和中聲候氣不爽五聲六律旋相爲宮而聲不窮矣然律之制豈惟用于樂而已故又因以爲度而度長短焉又因以爲量而量多少焉又因以爲權衡而平輕重焉故備數之妙用與天地侔矣

數始于一物必有對待有陽則有陰有天則有地故有二天地之體圓方圓者徑一而圍三故有三一倚二亦三也方者徑一而圍四故有四一倚三亦四也圍

學海類編
三者以一爲一而用其全見其三而不可缺也故三圍四者以二爲一而用其半見其二而不可折也故二所謂參天兩地也合三與二則五也一倚四亦五也天地之數五而已以此爲不足以盡天下之數故又以一二三四因于五而爲六七八九五五自相因而爲十以一倚六七八九亦七八九十故天地之數各以奇偶亦止于十焉然一函三三而三之則爲九故九爲陽之盛而十則復爲一矣陽統夫陰者也故用數止用九焉又以九因三則爲十二故十二又爲

天地之用數也天有十二次地有十二位天地之數止于一元而元有十二會運有十二世歲有十二月日有十二時夫寒暑一周而爲一歲不可誣也而一周之閒日月之會必十二度此象著于天者也斗杓之指必十二方此象著于地者也故十二者又天地之用數也然數止于是而已過此以往雖百千萬皆積而至者也然則數衍于三而盛于九合于五而極于十其始皆原于一也一者太極也太極者何理而已矣今夫黃鐘亦始于一爾以次而言則位固居一

學海類編
矣一則函故三爲其徑之數徑一圍三則九乃其圍
之數以九伸之而自相因爲長九寸之數故黃鐘爲
眾律之原百度之本也陽至于此不可復加而陰亦
不可先陽故有減而退無益而進三分損其一以下
生林鐘由是而三分益之損之上生下生至于中呂
而止皆原于一而莫非陽九之用也

漢律歷志曰數者一十百千萬也本起于黃鐘之數始
于一而三之三三積之歷十二辰之數十有七萬七
千一百四十七而五數備矣律十有二陽六爲律陰

六爲呂律以統氣類物呂以旅陽宣氣黃鐘黃者中
之色鐘者種也陽氣施種于黃泉孳萌萬物爲六氣
元始于子在十一月大呂呂旅也言陰大旅助黃鐘
宣氣而牙物位于丑在十二月太簇簇奏也言陽氣
大奏地而達物位于寅在正月夾鐘言陰夾助太簇
宣四方之氣而出種物位于卯在二月姑洗洗絜也
言陽氣洗物辜絜之也位于辰在三月中呂言微陰
始起未成著于其中旅助姑洗宣氣齊物位于巳在
四月蕤賓蕤繼賓導也言陽始導陰氣使繼養物位

于午在五月林鐘林君也言陰氣受任助蕤賓君主
種物使長大懋盛位于未在六月夷則則法也言陽
氣正法度而使陰氣夷當傷之物位于申在七月南
呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物位于酉在八
月無射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終
而復始無厭已位於戌在九月應鐘言陰氣應無射
該藏萬物而雜陽闔種位于亥在十月有三統之義
焉十一月乾之初九陽始著爲一萬物萌動鐘於大
陰故黃鐘爲天統律長九寸九者所究極中和爲萬

物元也易曰立天之道曰陰與陽六月坤之初六陰
氣受任於太陽萬物生長懋之于未令種剛强大故
林鐘爲地統律長六寸六者所以合陽之施懋之于
六合之內令剛柔有體也立地之道曰柔與剛正月
乾之九三萬物族出于寅人奉而成之仁以養之義
以行之寅木也爲仁其聲商也爲義故太簇爲人統
律長八寸象八卦所以順天地通神明類萬物之情
也立人之道曰仁與義是爲三統

三律皆整
寸無餘分

周禮大師掌六律六同以合陰陽之聲鄭元注曰黃鐘

初九也下生林鐘之初六林鐘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鐘之六三應鐘上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂下生夷則之九五夷則上生夾鐘之六五夾鐘下生無射之上九無射上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母

十二律起算成法 一寸十分法

黃鐘九寸 九陽之盛也自一而函三故黃鐘位居一而往三分往一者圍三則其圍九分九其九故八十一為黃鐘之長數起于一二則含三故三者數之用是以十二

律皆以三損益之陽不可過故先損三分之一而下生林鐘

林鐘六寸 以三分黃鐘之九寸三為一分三分損一去其三寸得林鐘之數 三分

益一上生太簇

太簇八寸 以三分林鐘之六十二為一分三分益一則加二寸而得太簇之數 三分

分損一下生南呂

南呂五寸三分寸之一 目此以下析寸為分皆以三加之以三分太簇

之八寸為二十四以三約之八為一分三分損一得一十六以三約其十五為五而

餘一是為南呂之數三分益一上生姑洗

姑洗七寸九分寸之一 以九分南呂之五寸為四十五又以三乘其餘

一為三合四十八以三約之十六為一分
三分益一得六十四以九約其六十三
為七而餘一為姑洗之數 三分損一
下生鐘應

應鐘四寸二十七分寸之二十

以二十七寸姑洗之七寸為百

八十九又以三乘其餘一為三合一為九
十二以三約之六十四為一分三分損一
得一百二十八以二四為一一分三分損一
四而餘二十是為應鐘之數 其一百八為

上生
蕤賓

蕤賓六寸八十一分寸之二十六

以八十一寸應鐘之四寸

為三百二十四又以三乘其餘二十為六
十合三百八十四以三約之一百二十八
為一分三分益一得五百一十二以八
十一約其四百八十六為六而餘二十六

是為蕤賓之數 三
分益一上生大呂

大呂八寸二百四十三分寸之一百四

以二百四十三

分蕤賓之六寸為一千四百五十八又以
三乘其餘二十六為七十八合一千五百
三十分六以三約之五百一十二為一分三
分益一得二千四百八十八以二四十三約
其一千九百四十四為八而餘一百四十四是
為大呂之數 三分損一下生夷則

夷則五寸七百二十九分寸之四百五十一

以七百二十九

百二十九分大呂之八寸為五千八百三
十二又以三乘其餘一百四十四以三約之
一千二百合六千一百四十四以三約之二
千四十八為一分三分損一得四千九百
六以七百二十九約其三千六百四十五
為五而餘四百五十一是為夷則之數

分益一上
生夾鐘

夾鐘七寸二千一百八十七分寸之一千七十

五以二千一百八十七分夷則之五其餘

萬二千二百八十八以三約之四千九百

六為一分三分益一共得一萬六千二百

八十四以二千一百八十七約其一萬五

無射四寸六千五百六十一分寸之六千五百

二十四以六千五百六十一分夾鐘之七

三乘其餘一千七百五十五為三千一百二十

五合四萬九千一百五十二以三約之一

萬六千三百八十四為一分三分損一得
三萬二千七百六十八以六千五百六十
一約其二萬六千二百四十四為四而餘
六千五百二十四是為無射之數 三分
益一上
生中呂

中呂六寸一萬九千六百八十三分寸之一萬

二千九百七十四以一萬九千六百八十

萬八千七百三十三又以三乘其餘六千

九萬八千三百四十一萬九千五百七十二合

百六十八為一分三分益一共得十三萬

約其十一萬八千九百八為六而餘一萬

二千九百七十四
是為中呂之數也

漢志又曰黃鐘參分損一下生林鐘參分林鐘益一上
 生太簇參分太簇損一下生南呂參分南呂益一上
 生姑洗參分姑洗損一下生應鐘參分應鐘益一上
 生蕤賓參分蕤賓損一下生大呂參分大呂益一上
 生夷則參分夷則損一下生夾鐘參分夾鐘益一上
 生無射參分無射損一下生中呂陰陽相生自黃鐘
 始而左旋八八為伍

史記律書生鐘分日子一分丑三分二寅九分八卯一
 十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分

一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千
 一百八十七分一千二十四申六千五百六十一分
 四千九十六酉一萬九千六百八十三分八千一百
 九十二戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十
 八亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三
 十六術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其
 實三其法

西山蔡先生律呂本原曰按黃鐘九寸以三分為損益
 故以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七為

黃鐘之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六

陽辰為黃鐘寸分釐毫絲之數子為黃鐘之律寅為九十分辰為八十一分

午為七百二十九釐申為六千五百六十一毫戌為五萬九千四十九絲

在亥酉未巳卯丑六陰辰為黃鐘寸分釐毫絲之法

亥為黃鐘之實酉之一萬九千六百八十三為寸未之二千一百八十七為分巳之二百四十三為釐卯

丑之三為絲其寸分釐毫絲之法皆有九數故九

絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸九寸為黃鐘

蓋黃鐘為實一十七萬七千一百四十七之數以三

約之為絲者五萬九千四十九以二十七約之為毫

者六千五百六十一以二百四十三約之為釐者七百二十九以二千一百八十七約之為分者八十一以一萬九千六百八十三約之為寸者九由是三分損一以生十一律焉愚按數止于絲以十七萬七千七百七十一者一為三忽也衍之則五十三萬一千四百四十一者忽之數也

又曰黃鐘生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑

卯巳未酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者

皆黃鐘之全數其下陰數以倍者即算法位其實三分本律

而損其一也陽數以四者即算法四其實三分本律而增其

一也六陽辰當位自得六陰辰則居其衝林鐘南呂
 應鐘三呂在陰無所增損太呂夾鐘仲呂三呂在陽
 則用備數方與十二月之氣相應蓋陰之從陽自然
 之理也其上即十二辰分字以上子一丑三寅九是也其下則十二辰分字以下二八十六是也

又十二律起筭成法 一寸九分法

黃鐘九寸 一數之始九陽之盛也故黃鐘位居

黃鐘之長九分九寸八十一分爲九寸也
 百一而以三歷十二辰其數一十七萬七
 千一百四十七爲黃鐘之實而以寸法一
 萬九千六百八十三約之得九亦爲九寸
 數起于一則含三故三者數之用是以
 十二律皆以一則含三而損益之陽不可過故先

損三分之一
 而下生林鐘

林鐘六寸 法曰丑三分二以三分黃鐘之長一

分黃鐘之九寸則三寸爲一損一亦得六
 寸三約之爲六寸三其法也 陰辰居其
 衝故林鐘居未下酉亥丑卯巳放此以
 黃鐘之實一十七萬七千一百四十七
 分損一得十一萬八千九百八十八爲林鐘之
 實 三分益一

太簇八寸 法曰寅九分八以九分黃鐘之長一

分林鐘之六寸則一爲二寸益一亦得八
 寸四林鐘之六寸爲二寸四其法也
 也以三約之爲八寸三其法也 陽辰當
 位自得故太簇居寅下辰午申戌放此

以林鐘之實十一萬八千九百八十四為太簇之
 實一得十五萬七千四百六十四為太簇之
 實三分損
 一下生南呂

南呂五寸三分

黃鐘此以下折寸為分九分為寸
 法曰卯二十七分十六以二十七為一寸黃鐘
 之長一為三分得其十六以三為一寸則
 十五為五寸一為三分故南呂之長五寸
 三分

一損一亦得五寸三分
 為一亦得五寸三分
 四十八分是為五寸三分其實也以三約之得
 太簇之實十五萬七千四百六十四為南呂之
 損一得十萬四千九百七十六為南呂之
 實三分益一上生姑洗

姑洗七寸一分
 法曰辰八十一分六十此以八
 十一分黃鐘之長一為一八得

姑洗七寸一分

其六十四以九為一寸則六十三為七寸
 一為一分故姑洗之長七寸一分
 為南呂之五寸三分則一寸七分為益一
 亦得七寸一分四分南呂之五寸三分為
 一百九十二分是為七寸四分其實也以三約之得六
 十四分是為七寸四分其實也以三約之得六
 呂之實十萬四千九百七十六為姑洗之實
 得十三萬九千九百六十八為姑洗之實
 三分損一
 一下生應鐘

應鐘四寸六分六釐

自此以下折分為釐九釐
 黃鐘釐法二百四

十三法曰巳二百四十三分黃鐘之長一為三釐
 八以二百四十三分黃鐘之長一為三釐
 得其一百二十八則二分二十七分為一千一
 百八為四寸三分為一分十八為六分二為
 六釐故應鐘之長四寸六分六釐
 姑洗之七寸一分則二寸三分三釐為一分

損一分亦得四寸六分六釐二姑洗之七
 寸三分約之得三百八寸四分釐又約之為四
 以三約之得三百八寸四分釐又約之為四
 十二分六釐是為四寸六分六釐三其法
 也三分以姑洗之實十三萬九千九百六十
 八三分損一得九萬三千三百一十二為
 應鐘之實三分
 益一上生蕤賓

蕤賓六寸二分八釐

法曰午七百二十九分五
 分黃鐘之長一為一釐得五五百一十二
 則八十一為一寸四分八釐八釐故蕤賓之
 為一分十八釐為二寸四分八釐八釐故蕤賓之
 長六寸二分八釐三分應鐘之四寸六分六
 分六釐則一寸五分二釐為一益一亦得
 六寸二分八釐四應鐘之四寸六分六
 釐為一千五百三十六釐四其實也以三
 約之得五百一十二又約之為五十六分

八釐是為六寸二分八釐三其法也
 應鐘之實九萬三千一百一十二三分益
 一得十二萬四千四百一十六為蕤賓之
 實三分損一
 鐘之實本數七萬三千七百二十八三分
 益一得九萬八千三百四為無射之實
 三分損一
 下生中呂

中呂六寸五分八釐三毫四絲六忽

此當折絲為忽九忽

為絲黃鐘之數一為三忽法曰亥一
 十七萬七千一百四十七分六萬五千五
 百三十六以一千七百七十一萬四千七
 分黃鐘之長一為三忽得六萬五千五
 百三十六則一萬九千六百八十三為一
 寸三萬九千四百一十九為三寸二千一
 百七十七為一分四千三百七十四為二
 分八千七百四十八為二分八釐

釐二十七為一毫一百六十二為六毫三
 為一絲六為二絲一為三忽是為三寸二
 分八釐六毫三絲三忽一寸五分八釐
 寸八分八釐四毫八絲則一寸五分八釐
 七毫五絲六忽為一損一亦得二寸三分
 八釐六毫二絲三忽二無射之四寸八
 分六釐四毫八絲三忽而衍之以五十八
 萬九千八百二十四忽倍其實也以三約
 之得十九萬六千六百八忽是為三十二
 分八釐六毫一絲三忽三其法也陰位倍
 之為六寸五分八釐三毫四絲一忽以
 無射之實九萬八千三百四十三分損一
 得六萬五千五百三十六倍之為十三萬
 一千七十二為中呂之實以中呂之實
 本數六萬五千五百三十六分之餘一
 筭倍之亦餘二筭不能相生故律止于中
 呂

蔡先生曰按呂氏春秋淮南子上下相生與司馬氏律

書漢前志不同雖大呂夾鐘仲呂用倍數則一然呂

氏淮南不過以數之多寡為生之上下律呂陰陽皆

錯亂而無倫非其本法也○今按鄭康成注禮上下

相生之說即本呂氏淮南之論又按國語韋昭注于

大呂夾鐘中呂三呂下皆有本數又有位數雖用鄭

氏十分寸之法而加倍之說又不全與鄭氏同但未

發明陽皆下生陰皆上生之義又若未盡了然爾

陽生于子之半而極于午陰生于午之半而極于子黃

鐘應乾之初九故位居子林鐘坤之初六當位居午而午亦陽也故避而居未黃鐘隔八而下生林鐘林鐘隔八而上生太簇三者皆全寸故爲三統天陽也地陰也而人亦陽也人雖生于地而上同于天之陽此見天人之合而人可與天比德也

六律亦謂之六始六呂亦謂六間夾鐘又曰圓鐘林鐘又曰函鐘南呂又曰南事中呂又曰小呂

漢志曰度者分寸尺丈引本起黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分十

分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審法用銅高一寸廣二寸長一丈而分寸尺丈存焉用竹爲引高一寸廣六分長十丈 量者龠合升斗斛本起于黃鐘之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉法用銅方尺而圓其外傍有庇焉

雕反方一尺過九釐五毫然後成斛上爲斛下爲斗左耳爲升右耳爲

合龠狀似爵上三下二參天兩地圓而函方左一右二陰陽之象圓象規重二鈞聲中黃鐘 衡權者銖

兩斤鈞石本起于黃鐘之重一龠容千二百黍重十
二銖兩之為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石
此法乃古法而度量之器乃漢制

五禮見周禮大宗伯

正文按周禮注字取鄭元王昭禹禮注通典春秋纂例禮書

以吉禮事邦國之鬼神示

其別有十二

以禋祀祀昊天上帝

禋之為言煙燔燎升煙所以報陽又曰精意

以享為禋昊天上帝冬至于圜丘祭之又以

春孟祈穀于上帝禮神之玉以蒼璧牲用一

犢幣用繪丈八尺牲幣各隨玉色器以瓦爵

以匏藁秸及蒲為藉神席

以實柴祀日月星辰

積柴以實牲體上下三祀皆同日壇王宮

月壇夜明牲幣俱赤玉以圭璧凡祭日月

歲四迎氣之時祭日于東郊祭月于西郊

一也二分祭日月二也郊之祭大報天而

主日配以月三也十月祭天宗合祭日月

四也四時之祭二分二月合星謂五緯辰謂

日月所會十二次星辰蓋于祭天宗時祭

仲秋祭靈星秋分

享壽星南郊亦是

以禋燎祀司中司命觀師雨師

禋積也積薪而燎牲同上司中三能司命
 文昌宮星或曰司中司命文昌第五第四
 星或曰中能上能風師箕星雨師畢星立
 春後丑日祭風師于國城東北立夏後申
 日祀雨師于國城西南立冬後亥日祀司
 中司命于國城西北

以上祀天神

以血祭祭社稷五祀五嶽

陰祀自血起貴氣臭也不言祭地此皆地
 示祭地可知夏后氏以五月祭地示殷
 以六月祭周夏日至禮地示于澤中之方
 丘在國北黃琮黃犢黃幣其神州地示
 謂王者所居吉王兩圭五寸有邱黝犢黑
 幣北郊築壇名泰折社者五上之神五
 土者山林川澤邱陵墳衍原隰各吐生物
 羣生賴之又曰土地之神能生五穀稷者

五土之中特以原隰以此生五穀功多稷
 為五穀之長故名其神表言其處能生穀
 也共工氏子句龍能平水土故祀配社而
 山氏子柱能殖百穀故祀配稷湯遷社而
 祀棄周制天子三社大夫一社社稷諸侯
 三社國社侯社天子三社大夫一社社稷
 北面兩圭有邱天子太牢諸侯少牢黝色
 黑幣日用甲三獻天子昭禹曰門戶司出
 入之神中雷司安居處之神竈司飲食司
 道路人資之以安故祀之戶以羊竈以雞
 中雷以牛門以犬行以豕歲徧五嶽升
 血兩圭有邱五寸少牢牲幣各隨方色器
 用蜃五獻不言
 四瀆或省文

以狸沈祭山林川澤

以鬯辜祭四方百物

而索享之即蜡祭也八蜡以記四方一曰
 先嗇田祖也若神農為主二曰司嗇若后
 稷為佐三曰農田峻也古之先教田者四
 曰郵表畷田峻為郵亭督約百姓處五曰
 貓虎迎貓為食田鼠也迎虎為食田豕也
 六曰防為障水也七曰水庸溝也八曰昆
 蟲螟螽之屬能為穀害者索鬼神而致百
 物百物謂岳鎮海瀆五土井泉能雲雨有
 功益于人者動物羽羸毛鱗介四靈等

以上祭地示

以肆獻裸享先王

肆者進所解牲體謂薦熟特也獻獻醴謂
 薦血腥也裸之言灌也以鬱鬯灌地謂始
 獻尸求神也此禘祭也以夏之孟月為之
 不知年數

以饋食享先王

饋食主于有黍稷互相備也肆獻以牲體
 為主饋食以熟食為主凡祭者必裸下四
 者皆同此禘祭也
 三年一祭行于冬

以祠春享先王

以禴夏享先王

以嘗秋享先王

以烝冬享先王

此四時常祭

以上享人鬼

以凶禮哀邦國之憂

其別有五

以喪禮哀死亡

親者服馬
疏者舍穉

以荒禮哀凶札

荒人物有害也禮曰歲凶年穀不登君膳
不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大
夫不食梁士
飲酒不樂

以弔禮哀禍哉

神所示為禍天所毀
為哉弔以慰之也

以禴禮哀圍敗

國見圍師敗績同盟者會合財貨以更其
所喪

以恤禮哀寇亂

兵作于外為寇作于
內為亂恤以救之

以賓禮親邦國

其別有八

春見曰朝

此以下六禮以諸侯見王為文 朝在春
東方諸侯朝猶早朝之朝欲其來之早

夏見曰宗

南方諸侯
宗尊也

秋見曰覲

西方諸侯
覲勤也

冬見曰遇

北方諸侯遇偶也
君不期而俱至

時見曰會

無常期諸侯有不服王將征討既朝覲王
為壇于國外合諸侯而命事

殷見曰同

殷眾也十二歲王不巡狩則六服盡朝既
畢為壇合諸侯以命政

時聘曰問

天子有事
乃聘之

殷類曰視

以軍禮同邦國

其別有五

大師之禮用眾也

用其
義勇

大均之禮恤眾也

其地政地守地
之賦所以憂民

大田之禮簡眾也

田習兵簡
閱諸車徒

大役之禮任眾也

大築宮室任其力

大封之禮合眾也

正封疆溝塗所以合聚其民

以嘉禮親萬民其別有六

飲食之禮親宗族兄弟

有食宗族飲酒之禮所以親之

婚冠之禮親成男女

賓射之禮親故舊朋友

射禮雖王亦立賓主天子在學時亦有朋友

饗燕之禮親四方賓客朝聘者

賑播之禮親兄弟之國

賑播社稷宗廟之內以賜同姓之國同福祿

賀慶之禮親異姓之國

異姓王婚姻舅甥

右五禮皆周制其隨時損益雖不盡與唐

虞同然亦皆其遺法也今存者惟周禮耳

觀此則可見古禮之大槩矣

典命云諸侯之適子誓于天子攝其君則下其君之禮

典一等未誓則以皮帛繼子男誓謂天子命之為樹子也降一等謂公子如侯侯子如伯之類今注世子執纁以未誓者言也公之孤四命以皮帛眡小國之君今不言皮虞周禮異也凡帛其長一丈八尺兩而合之為卷五卷九十端共為一束三入為纁淺絳也赤與黃色六入為元黑而有赤色
 直寬剛簡及皋謨九德皆是言其天質之善或學而成此質者則如此防其過濟其不及若性質乖戾卑下者又不在此

五聲十二律相配圖

宮 最下 土 十一月 子 黃鐘
最濁

十二月 丑 大呂

商 次下 金 正月 寅 太簇
次濁

二月 卯 夾鐘

角 高下清濁之閒 木 三月 辰 姑洗

四月 巳 中呂

變徵 高商 火 五月 午 蕤賓

徵 次高次清 土 六月 未 林鐘

也羽最高

水

八月

酉

南呂

也宮最清

火

七月

申

夷則

今變宮

木

九月

戌

無射

之為卷五

卷九

一月

亥

應鐘

與

金

五月

寅

大蕤

此

宮

十二月

丑

大呂

五聲相生圖

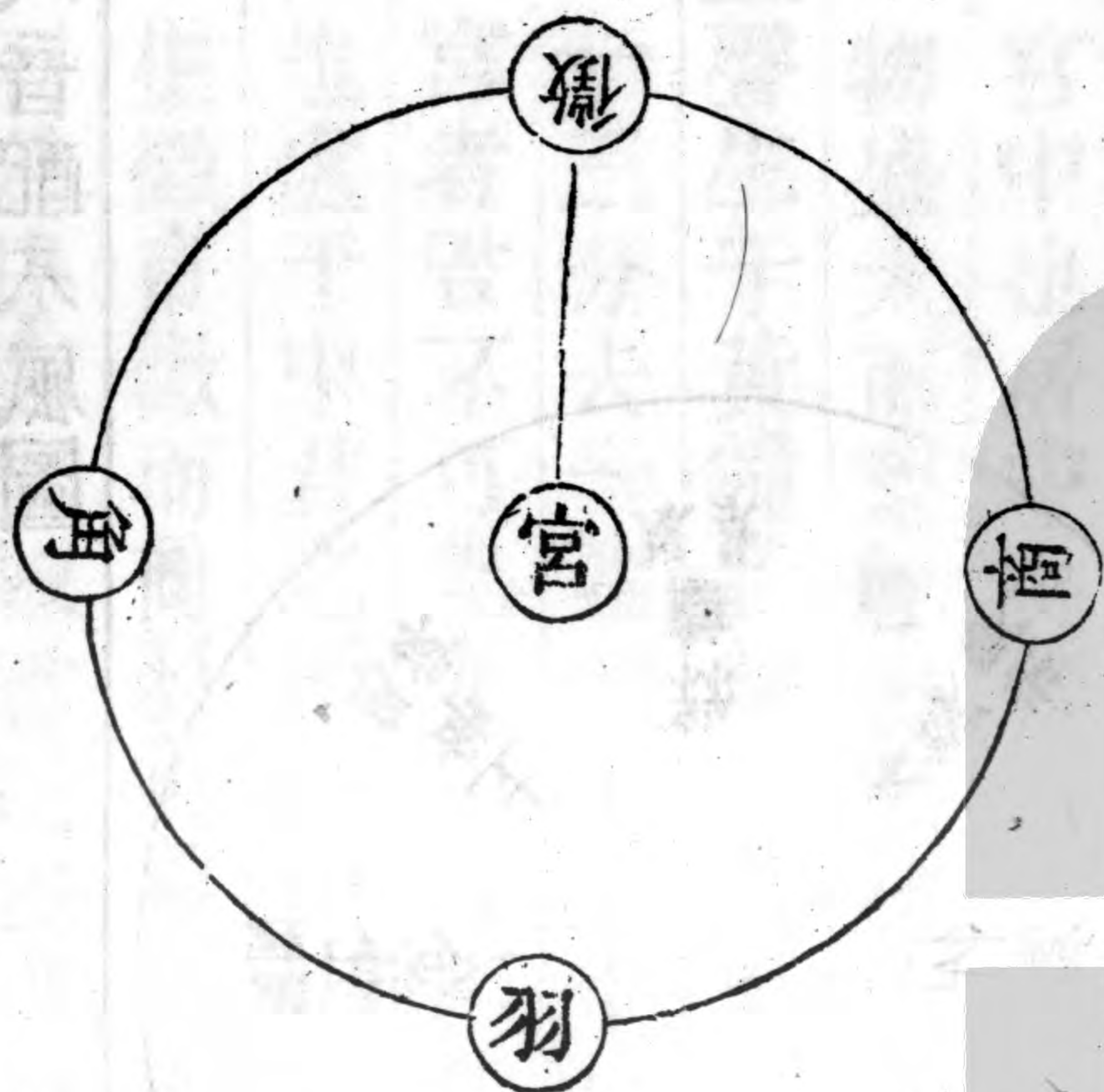
此

宮

十二月

黃鐘

五聲相生圖

宮為土為君為信其數八十一下生徵
 徵為火為事為禮其數五十四下生商
 商為金為臣為義其數七十二下生羽
 羽為水為物為智其數四十八上生角
 角為木為民為仁其數六十四下生徵

八音配八風圖

漢志商章也物成熟可章度角觸也物觸而出戴芒角
 宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱徵祉也
 物盛大而繁祉羽字也物聚藏字覆之四聲為宮紀
 五聲生于黃鐘黃鐘為宮而管九寸九之則其數八十
 一三分去一益一下生上生至于角而止角不能生
 宮者君不可先亦中呂不能生黃鐘之義也宮君象
 也處于中君之所也向明而治君之道也故損而首
 生徵自徵而商羽角象天道之左旋也以宮商角徵
 羽為序而配以君臣民事物以數之多寡為先後也

學海類編 卷之二
民居左養民當以仁也臣居右臣所守者義也事居前理事尚明也物在後不以物爲先也其配于律如黃鐘爲宮太簇爲商姑洗爲角應鐘爲徵南呂爲羽順數多寡之序言也以律相生之序則又順宮徵商羽角相生之序言之也

王朔易者坎也爲果赫者艮也震竹而巽木也蠶火精也瓦土類也兌金而乾玉也故八音之配如是也匏竹則木類也金石則土類也東生之方也西凝之方也絲成于夏而華成于冬也亦各從類也

百揆輔弼君身總攝庶政故居一民以食爲天故后稷居二飽食煖衣逸居而無教則近于禽獸故司徒次之道之不從齊之以刑故士次之工以備器用亦以率天下之工也故工次之山林川澤草木鳥獸各得其序所以養生送死故虞次之衣食足教化行刑罪遠器用良牲殺備然後可以行禮故秩宗次之禮以節其外樂以和其中故典樂次之禮樂達于天下則德言興善行立故納言次之此九官之序也

堯典四欽字舜典亦四欽字欽明文思史臣頌堯之全

德也欽哉欽哉史臣頌舜用刑之善也餘五欽則戒人是皆堯舜躬行心得之餘措諸人者也堯舜之聖亦唯欽而已矣讀二典者之所當知而日用之所當先也

讀書叢說卷之三

大禹謨

三謨皆陳於帝舜之前乃舜典之餘事禹謨自格汝禹以下舜晚年事以禹王天下故在皋益前

允若茲一章萬邦咸甯以上以效驗言稽于眾以下以

工夫言稽眾從人則嘉言罔伏不虐無告則萬邦咸

東甯不廢困窮則野無遺賢后臣克艱禹本兩平說舜

則歸重于己謂惟堯時克其意若曰惟后克艱厥后

元 東陽許 謙

學海類編
則臣克艱厥臣

東萊先生曰不虐不廢不必橫政暴刑也哀憐矜憫之心有一毫精神念慮不到是廢之虐之也

益曰吁一章五罔三勿二無皆儆戒之目作四節看上三罔屬儆戒無虞一句蓋此三者多失于無事之時三句自爲一節歷數之也下二罔屬百志惟熙一句蓋違道從欲只爲私意固蔽私則志不廣矣若所見者大必不違道從欲要在道欲二字上下兩句又結上三節謂于是八者無怠無荒則四夷皆來王矣

六府蔡傳謂或相制以洩其過或相助以補其不足如濬川設防四時變國火以救時疾斬冰出水以節陰陽氣之類然頗費力金先生曰禮記殷制天子之六府曰司土司木司水司草司器司貨典司六職蓋本有虞氏之舊制也土木水三司其名不易司草則穀府司貨則金府司器則火府鎔冶之事也鄭氏謂在周則司土土均也司火山虞也司水川衡也司草稻人也司貨什人也在虞豈非司空朕虞后稷共工之職歟或九官之外自有專司六府者歟或當時六府

以事而名不必專職歟六府各修其職矣而政事之大有三焉教之以正其德通之以利其用節之以厚其生此三事所以同天下也故謂之和正德則厚典庸禮之事如司徒敷教伯夷降典后夔典樂士制百姓皆是利用卽同律度量衡懋遷有無化居之事厚生則制用均節之事如老者衣帛食肉黎民不饑不寒三十年之通民無菜色是也舊說三事旣指人力之爲六府乃指五行自然之利非類例矣

念茲在茲四句蔡傳禹自道也金先生謂禹勉帝舜念茲謂念之也熟則雖捨之而不可易言之也熟則雖外之而不可違如此則與上下兩念字相應而三念字皆是一意

降水傲予一章總言功德二字成允成功汝惟不伐嘉乃丕績皆以功言也克勤儉不滿假汝惟不矜予懋乃德皆以德言也

成允成功能成其實成之功也

汝惟不矜不伐四句言禹惟其不矜不伐故天下莫與爭能爭功蓋矜伐者自有其能與功也凡物據以爲

己有則人亦將據之故有爭我不以爲有而無所據則無迹之可尋人何從而爭之乎故禹之功能雖極大人竟莫能指而與之爭相上也一說禹惟但不矜不伐而已而人之功能自然無出其上者况敢爭乎人心可善可惡理欲皆可包在裏許目視耳聽鼻臭口味四肢之奉皆是道心則一于理而不雜以私惻隱羞惡辭讓是非是也精則于凡人心之所接處事事察之極精而知理欲分曉一則專守于理而不使一毫私欲閒于其閒其及于事物信能執其中矣精是

知得到一是守得堅中是行得及如此卽純是道心然亦未嘗出于人心之外但無稽弗詢之謀金先生謂己之謀也人言無考于實者勿聽己謀不詢于眾者勿庸

皋陶謨

曰若稽古尊詞也堯舜禹皋其德與位固有不同而史臣皆以此稱之蓋于此下各敘德而後及功者二典法也堯舜之德固又非禹比禹雖亦有帝位而謨中所載實虞廷事故禹謨但敘其功而不言德皋陶始

終臣道也故但敘其言而又不及其功此蓋史臣之意也

史臣以皋陶所言允迪厥德謨明弼諧兩語明皋陶之謨亦以見皋陶之德而一篇綱領亦惟在此兩句慎厥身修惇敘九族安民及天敘以下皆迪德之類也庶明勵翼知人及九德以下皆明諧之類也然迪德則可以知人明諧則可以安民而知人之目其末戒以兢兢業業則又迪德之事安民之目其中有服刑之用則又明諧之事雖分言互言各有條理大要不

過兩端耳

九德金先生曰自寬以至彊九者氣質之性也自栗以至義九者變化進修之學也有上九者而無下九者以濟之是氣稟之偏非所以爲德之中也我躬行心得而措諸彼亦使之惇五典庸五禮而已至于人蹈典禮而有德則命五服以章之惇典禮而有罪則用五刑以討之用賞用刑所以勸戒使人皆歸于德也而賞刑之政事則當勉而又勉者也四天字皆言出于天理之自然而不敢忽不敢容私于其閒者也

天聰明至敬哉有土一章此專戒君所以當迪德者也
明威天之所以加于君身者也天難諶命靡常善則
降祥不善則降殃必然之理也天豈有意哉亦以民
為聰明爾勅我自我之不悖庸命德討罪之不當則
民怨而天怒矣末又明言之曰天人一理上下通達
無有少閒有土者可不敬哉能敬則能安民矣

益稷

四載蔡傳水乘舟陸乘車泥乘楯山乘橐此從古注說
陸德明曰輶丑倫反橐力追反疏曰史記河渠書泥

行蹈橐

音

山行即橋

丘遙反

徐廣注橋一作輦

凡玉尸反

子云泥行乘蒇漢溝洫志泥行乘毳

與橐同

山則揭居足

反如淳謂毳以板置泥上以通行路韋昭謂柶木器

也如命輿牀人輿以行又按夏本紀泥行乘橐山行

乘橋然則輶與橐毳蒇為一物木牀人輿以行也

安汝止惟幾惟康其弼直惟動不應後志金先生曰止

者靜也謂未動之時安猶保養也幾事端之微也康

安靜以存養也惟當察其幾微之端亦惟當守其康

靜無為之規其為之輔弼者亦于此時當致其忠直

之益如是而後可以善其動動而愜乎人心之同然
股肱耳目應翼爲明聽翼輔也以肱言爲行也以股言
明以目言聽以耳言

宗彝宗廟之尊彝也有六彝虎雉各居其一虎取其義
雉取其智會彝于衣則取其孝也

疏鄭氏云性曰采施曰色以本性施于繒帛故云以五
采施于五色

唐虞之禮不可考今凡言禮者皆周禮爾皋陶五服與
五刑對言主于諸侯卿大夫士而言之益稷十一章

則兼上下言之也典命上公九命侯伯七命子男五
命其衣服皆以其命數爲節王之三公八命卿六命
大夫四命及其出封皆加一等公之孤四命公侯伯
之卿三命大夫再命士一命子男之卿再命大夫一
命衣服皆視其命數鄭氏推王之上士三命中士再
命下士一命司服王祀昊天上帝則大裘而冕享先
王衮冕享先公饗射鷩冕祀四望山川毳冕祭社稷
五祀希冕羣小祀元冕公之服自衮冕而下侯伯自
鷩冕而下子男自毳冕而下孤之服自希冕而下卿

大夫自元冕而下蓋王之三公卿大夫士出封加一等則在王朝爲降一等是三公鷩冕孤與卿毳冕大夫希冕矣司服所謂孤卿大夫者諸侯之孤卿大夫也先儒以鄭氏所言周升三辰于旂服則自山龍以下者臆說也大裘之上亦蒙以衣然則備十二章之服歟總是而言之則十二章之服獨王祀帝之所用衮冕則王之享先王也上公也鷩冕則王享先公饗射也侯伯也王之三公也毳冕則王之祀四望山川也子男也王之孤也卿也希冕則王之祭社稷五祀

也王之大夫也公之孤也元冕則王之祭羣小祀也王之上士也中士也下士也公侯伯之卿也大夫也士也子男之卿也大夫也命數不同而同服其服者則纁旒有異也雖周制如此其必有所本唐虞之制從可知矣

絺字古注勅其反葛之精者疏讀爲蒔絺也蒔展几反絺直質反縫也蔡傳從之則是以繒爲裳而以線絺之也

蔡傳衣之六章其序自上而下裳之六章其序自下而

祭上此謂衣則日月為尊裳則黼黻為尊也疏云衣在上為陽陽統于上故尊在先裳在下為陰陰統于下故重在後天子諸侯下至黼黻大夫粉米兼服藻火是上得兼下也士不得服粉米大夫不得服黼黻是下不得僭上也

杏溪傅先生合樂圖

堂上樂 堂下樂 大升歌

三終 笙入 三終

書鳴球也

鞀 一歌

一笙

鼓

二歌

二笙

三歌

三笙

琴

管 閒歌

一歌一笙相閒而作共三終

鏞 一歌

一笙

二歌

二笙

瑟

三歌

三笙

樂有四節曰升歌曰笙入曰閒歌曰合樂升歌者一升自西階歌某詩是也笙入者工以笙入于堂下奏某詩是也閒歌者堂上歌某詩堂下笙某詩一歌一笙相閒而作也合樂者堂上堂下之樂竝作也升歌三

終笙入三終閒歌三終合樂三終通之謂十二而謂之九成者升歌笙入共為三成也蓋閒歌合而言之為三終分而言之為六終與升歌笙入同也是六終乃為三成合樂三終則六終具其中矣故謂之九成書言夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠蓋詠詩擊磬拊琴瑟也此是說升歌成三言下管鼗鼓笙鏞以閒蓋閒時奏笙堂下而隨之管鼗鼓鏞也此是說閒歌成三言簫韶九成鳳凰來儀此是說合樂成三以上九成不言笙入者笙入與升歌共為三成故不言

讀書叢說卷之四

元 東陽許謙

禹貢

冀州	既載	壺口	治梁	及岐	于岳	陽	濟河	惟兌
州境	至子	衡漳	恆	衛	從		九河	既道
山水	澤原	隰土	田	賦	貢	草木	夷	貢道
	既修	厥土	惟田	厥賦	島夷		夷	夾右
	太原	惟中	惟中	惟上	皮服		夷	碣石
	懷底	惟中	惟上	錯			夷	入于
	績陸	壤						
	大							
	既作							
	桑土	厥田	厥賦	漆絲	厥草			
	既蠶	惟中	貞作					
	夏雷	厥田	厥賦					
	九河	惟中	貞作					
	既道	惟中	貞作					
	濟河	惟中	貞作					
	惟兌	惟中	貞作					

學海類編

讀書叢說卷之四

經義

州	惟海	州惟海	州
	青岱	青岱	
	岱	岱	
	峽	峽	
	其	其	同沮
	道	道	會濼
			澤既
	廣海	廣海	土丘是
	斥濱	斥濱	宅降
	墳白	墳白	墳黑
	下	下	下
	上田	上田	
	中	中	乃三十
	上賦	上賦	同載有
惟	絲籠	怪鉛	織厥
土	糜厥	石松	文篚
漸	草木		惟厥
包			條木
夷	淮	牧作夷	
淮	浮	略既夷	河達于
泗	于	于汶達	于

州惟淮	州惟徐
楊海	嶧
	峽
	羽
既三	
入江	
居攸	豬既
鳥陽	
豬既	
彭	
	墳墳
	赤
	中
泥塗	
惟土	
厥	
下惟	
下田	
上下	
厥	
錯上	
賦	
惟羽	五
齒毛	色
篠蕩	
瑤琨	
三品	
惟金	
厥既	
篠蕩	
夷島	
淮達	河達
泗于	于

荆衡惟州
及陽荆

江漢宗土雲
朝宗海夢
于海作
九江
孔殷
沱潛
既道

震澤底定

厥土惟塗泥
厥田惟中下
厥賦上下

島夷卉服
織貝筐
厥包匭
錫橘柚
厥貢
羽革毛
齒金
惟齒金
三品
惟齒
三品
惟齒
三品
惟齒
三品
惟齒
三品
惟齒
三品

洛江潛逾
于漢沱
南至于

荆河惟州
豫

伊洛榮
塵澗波
既入
于河
豬

厥土惟中錯
厥田惟中錯
厥賦錯上

三輅邦楛
底貢
厥名
包匭
菁茅
江九
錫大
龜籠
元組
元組
璣組
錫組

浮于洛
于河

州惟黑華	州惟黑華	州惟黑華	州惟黑華	州惟黑華	州惟黑華	州惟黑華	州惟黑華	州惟黑華	州惟黑華	州惟黑華	州惟黑華	州惟黑華	州惟黑華
雍河	雍河	雍河	雍河	雍河	雍河	雍河	雍河	雍河	雍河	雍河	雍河	雍河	雍河
惇終	惇終	惇終	惇終	惇終	惇終	惇終	惇終	惇終	惇終	惇終	惇終	惇終	惇終
渭納	渭納	渭納	渭納	渭納	渭納	渭納	渭納	渭納	渭納	渭納	渭納	渭納	渭納
野豬	野豬	野豬	野豬	野豬	野豬	野豬	野豬	野豬	野豬	野豬	野豬	野豬	野豬
黃惟上	黃惟上	黃惟上	黃惟上	黃惟上	黃惟上	黃惟上	黃惟上	黃惟上	黃惟上	黃惟上	黃惟上	黃惟上	黃惟上
玕琳	玕琳	玕琳	玕琳	玕琳	玕琳	玕琳	玕琳	玕琳	玕琳	玕琳	玕琳	玕琳	玕琳
敘不龍門	敘不龍門	敘不龍門	敘不龍門	敘不龍門	敘不龍門	敘不龍門	敘不龍門	敘不龍門	敘不龍門	敘不龍門	敘不龍門	敘不龍門	敘不龍門

宅危	宅危	宅危	宅危	宅危	宅危	宅危	宅危	宅危	宅危	宅危	宅危	宅危	宅危
鳥鼠	鳥鼠	鳥鼠	鳥鼠	鳥鼠	鳥鼠	鳥鼠	鳥鼠	鳥鼠	鳥鼠	鳥鼠	鳥鼠	鳥鼠	鳥鼠
敘即	敘即	敘即	敘即	敘即	敘即	敘即	敘即	敘即	敘即	敘即	敘即	敘即	敘即

禹貢專為紀治水之成功而併及貢賦之數故九州紀
水道土色田賦之等貢物貢道為詳餘皆或見或不
見古史言簡而意密則又有言外之意惟冀梁雍言
山獨詳諸州不言者天下之勢西北高而多山故也

學海類編 卷之二
徐雖言山乃蒙羽之小者又止言藝則不專主于導
山冀青梁不言澤者冀梁多山而地峻青邊海而易
洩故三州無澤也雍雖多山而豬野在其西北之偏
黃河之外地形稍下故有之也楊荊豫梁不言原隰
者諸州有大澤者無原隰有原隰者無澤揚州彭蠡
太湖其浸甚大荊州雲夢闊數百里豫之滎波菏澤
孟豬皆巨浸州原隰之地固少矣堯徐雍二者皆有
者堯止言宜桑之土耳而雍則豬野在河外原隰在
河內相去甚遠惟徐之東原不同東原地甚卑常有

水患雖曰原其實下隰謂居濟之東而稍高耳梁州
二者皆無者爲多山而下不足豬水且無曠平之地
也梁雍無筐者多山之地惟出獸皮而所織爲罽不
假于筐也堯荊豫不言夷者凡地接于山海邊垂之
地則有夷豫居天下之中荊雖居于南而禹貢之地
不逾嶺堯雖在東北而其東南則接青徐西北皆冀
境故三州無夷也堯徐楊獨言草木者三州在東方
皆河淮江之下流被水特甚草木不生今水旣洩而
生草木故特書此以表地平也至于冀之不言境域

及貢篚則傳已言之矣

[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]

書隨山九條八法

既載 冀既載壺口

治 冀治梁及岐

至于 冀至于岳陽 既修太原云 雍至于烏鼠

其藝 徐蒙羽其藝

既藝 梁岷嶓既藝

旅平 梁蔡蒙旅平

既宅 雍三危既宅

書治水十五條十一法

至于冀至於衡漳

既從冀恆衛既從

雍漆沮既從

會同亮灘沮會同

攸同雍澧水攸同

其道青澨溜其道

其又徐淮沂其又

既入揚三江既入

豫伊洛澶澗既入于河

既道亮九河既道

荆沱潛既道

梁沱潛既道

孔殷荆九江孔殷

既西雍弱水既西

屬雍涇屬渭汭

書澤十條八法

既澤亮雷夏既澤

既豬徐大野既豬

揚彭蠡既豬

豫滎波既豬

底定揚震澤底定

導豫導荷澤

被 豫被孟豬

至于 雍至于豬野

土 荆雲土

又 荆夢作又

書原隰七條六法

既修 冀既修太原

底績 冀覃懷底績 雍原隰底績

既作 冀大陸既作

既蠶 充桑土既蠶

廣斥 青海濱廣斥
底平 徐東原底平

書土十一法

土色五 白 冀 青 黑 堯 赤 徐

青 梁 黃 雍

土性六 壤 冀 豫 雍

墳 堯 青

墳壚 豫 有性無色

墳墳 徐

塗泥 楊 荆 皆有性無色

黎 梁 細而疏也

既二十一

書山四

既載一 冀既載壺口

既藝一 梁岷嶓既藝

既旅一 雍荆岐既旅

既宅 雍三危既宅

書水八

既從二 冀恆衛既從 雍漆沮既從

既道三 兗九河既道 荆沱潛既道

梁沱潛既道

既入二 楊三江既入 豫伊洛瀍澗既入于

河

既西一 雍弱水既西

書澤四

既澤一 兗雷夏既澤

既瀦三 徐大野既瀦 揚彭蠡既瀦

豫榮波既豬

書原隰三

既修一 冀既修太原

既作一 冀大陸既作

既蠶一 堯桑土既蠶

書草木一

既敷一 揚篠蕩既敷

書夷一

既略一 青嶠夷既略

底六

底績一 冀覃懷底績 梁和夷底績

雍原隰底績

底平一 徐東原底平

底定一 揚震澤底定

底貢一 荆三邦底貢厥名

惟字三十有四當有三義

語助三十

州名之上八 冀無

厥土下五 冀堯荆 揚豫雍

厥田下九

厥賦下一冀

草木下四

堯草絲木條揚草天木喬

厥貢下三

徐惟土揚惟金雍惟球琳

訓及三

青海物惟錯

揚羽毛惟木

荆惟金三品

訓獨一

只荆州惟箇籛椹之惟以三邦底貢厥名觀之當

作獨義

山總四十有二

正導二十有七

岍

岐

荆山北

壺口

雷首

太岳

底柱

析城

王屋

太行

恆山

碣石

正陰列十有二

西傾

朱圉

鳥鼠

太華

熊耳

外方

桐柏六

陪尾

次陰列八

嶓冢

荆山南

內方

大別

次陽列四

岷山南九

衡山

敷淺原

正陽列三

雜觀十有六

梁

岐冀

岱青

蒙

羽

嶧徐

蔡

蒙梁

終南

惇物

三危

積石

龍門

崑崙

合黎

大伾堯

水總四十六

正導九

弱水

黑水

河

漢

江

濟

淮

渭

洛

雜見三十三

泂水

漾

滄浪

三澨

沱

梁州

澧

九江

沅

汶

泗

沂

澧

涇

漆

沮

沮雍州

澗

灋

伊

以上導水

衡漳

恆

衛

澗

沮

漯

澗

溜

三江

沱

荆州沱

潛

荆州潛

潛

梁州潛

桓

沔

流沙

澤總十有一

竝見前圖兗徐雍各一豫四荆楊各二

原隰總九

七見前圖冀三兗青徐雍各一

東陵

陶邱

甘誓

周禮小宗伯大師則帥有司而立軍社奉主車注曰王
出軍必先有事于社及遷廟而以其主行社主曰軍
社遷主曰祖春秋傳曰軍行祓社釁鼓祝奉以從曾
子問曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊

也

五子之歌

逸者縱肆而不收斂豫者怠惰而不恭敬故以滅其本
有之德下文盤遊方說遊樂

夏都安邑在河北冀州之境窮國在石安邑之北太康

十九歲據前編度河而南畋故羿拒之于河不使北歸

羿遂有河北之地稱帝夷羿而河南仍屬太康夏國

猶存也故五子但惜冀方之喪後十年太康崩仲康

立十三歲崩夏后相立八歲寒浞烹羿而據其國王

相二十八歲浞弑王自作歌之歲計三十二年而浞

滅羿又二十年而浞滅夏

允征

官歸相規至邦有常刑皆逾人徇于路之言也此正先

王之所謹臣人之憲而修輔者疏云平等有闕猶尙

相規見上之過諫之必矣百工之賤猶令進諫百工

以上不得不諫矣

自政典之上截斷以下為誓師之辭天子威命以上使

士眾同心同力欽承威命以無犯政典先后時之誅

火炎崑岡以下戒其多殺當擇善惡威克厥愛以下

戒其縱緩其爾眾士懋戒哉一語總結上文

政典以下是戒士眾母大過母不及然有兩意先時者

謂輕進而邀功不及時者謂失期而怯敵皆是致欺

之道此以軍陣言火炎崑岡戒威鋒猛暴愛克厥威
戒威武不振此以氣勢言

其其錄錄其爾服士想如姑一語也
夫其錄錄其爾服士想如姑一語也
士眾同心同力
自效與之生精滿以不似普制之請
以之不野
朕賦京上
...

