

80
8655

903
:356

禮經莫大於宮室宮室不明則古人行禮之節周旋升降皆茫然莫知其處此議禮所以如聚訟也宋李如圭撰釋宮已撮舉其凡近人復多攷證核以經文亦有未密余思古人宮室制度與今人不甚相遠時淳世樸廟寢明堂不如後人之千門萬戶細繹禮經皆有丈尺可尋名位可辨因撰宮室答問二卷冀好學深思之士之有以是正其得失焉嘉慶壬申三月五日臨海洪頤煊識

共詞賦類

其詞賦類... 皇清集卷之三十三... 附答胡孝廉

附答胡孝廉 培翬書

承枉過并論禮經宮室鄙著禮答問於宮室已麓有成緒尊意以燕寢與正寢異制正寢中央為室左右為房燕寢止有東房西室正寢室戶在南面燕寢室戶在東壁以通于房其南面有牖而無戶細繹之鄙意頗不以為然士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外鄭注寢堦之室也古者命士十五以上父子皆異宮此堦之室不在正寢即為燕寢之制婦至主人揖婦以入及寢門揖人升自西階贊者舉鼎入陳于阼階南記云婦入寢門贊者徹尊寡酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階間燕寢有東西階又有堂下階間則亦當為三間屋制中央為室左右為房若依賈疏東房西室施於兩間屋制則可施於三間屋制勢必截割

中央各半以益東西則房室之中皆不免有當楹之患古人無是宅法也至謂燕寢室東壁有戶以通于房南面無戶與正寢戶東牖西異制案士喪禮死於適室鄭注適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北墉下正寢與燕寢名雖不同其爲房室之制則一齊者卧在正寢室中北墉下明平時卧亦當在燕寢室中北墉下也正寢燕寢室制既同其爲戶牖之法當亦相同玉藻君子之居恆當戶寢恆東首鄭注當戶鄉陽此亦燕寢室戶居南之證故士昏禮贊洗爵酌醕主人主人拜受贊戶內北面答拜言戶內以贊者西面告饌具其南正當戶不必出戶而北面答拜也主人出婦復位主人說服于房婦說服于室主人入親說婦之纓鄭注入者從房還入室也此言主人食訖

從室出復入于房說服于房復從房還入于室與特牲饋食禮主婦出反于房必出戶然後反于房其文法正相類非謂室東壁有戶以通于房也賈疏云今言入明從房入室也刪一還字其義遂晦大抵古人宮室無論正寢燕寢天子諸侯卿大夫士廣狹大小或有不同其爲架數間數房室戶牖門階之法則無不同也足下盍再審之嘉慶癸酉二月十六日洪頤煊書

漢書龔勝傳勝病篤爲牀室中戶西南牖下東首加朝服花紳使者入戶西行南面立政詔其室戶之制與禮經同

皇清經解卷一千三百九十七
學海堂
禮經宮室答問
臨海洪州倅頤煊注
錢塘嚴木補編

皇清經解卷一千三百九十七

學海堂

經義叢鈔

錢塘嚴木補編

禮經宮室答問

臨海洪州倅頤煊注

宗廟一

問宗廟之制曰王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟庶人祭於寢此周制也七廟者據祭法王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止二祧者即明堂位所謂文世室武世室也故守祧掌守先王先公之廟祧鄭注廟謂太祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏

於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟祭法鄭注諸侯無祧藏於祖考之廟中聘禮曰不腆先君之祧是謂始祖廟也天子通二祧言故曰七廟其實四親廟與諸侯同

問王肅以天子七廟者謂高祖之父及高祖之祖廟爲二祧并始祖及親廟四爲七故聖證論肅難鄭云周之文武受命之主不遷之廟權禮所施非常廟之數其說信否曰此卽九廟之說於經無明徵也喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟鄭注高祖以下與始祖而五曾子問天子巡守以遷廟主行載於齊車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣當七廟五廟無虛主虛主者唯天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖爲無主耳遷廟卽二祧天子巡守唯以遷廟主行今并取高祖以下四廟之主則七廟虛主矣

故以爲失禮又云祫祭於祖則祝迎四廟之主老聃云是老聃說祫祭於祖唯迎高祖以下四廟之主不迎遷廟之主與上文祫祭七廟虛主說異故記之此皆天子四廟并始祖二祧爲七廟之證而經並無九廟之說

問小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟鄭注庫門內雉門外之左右於說何徵曰朝士鄭司農注王有五門外曰臯門二曰雉門三曰庫門四曰應門五日路門明堂位庫門天子臯爲大門以雉門當天子應門故以雉門爲中門聘禮公迎賓于大門內賓入門左公揖入及廟門公出送賓及大門內公問君賓對司儀出及中門之外問君賓再拜對鄭注中門之

外即大門之內也是宗廟在大門內中門外之明證鄭據諸侯言之故曰庫門內雉門外之左右大夫士止一門士冠禮賓立于外門之外主人迎出門左與賓揖先人至于廟門外門者對寢門而言

周宗廟之制晉博士孫毓議謂太祖在北左昭右穆以次而南聘禮賈疏諸侯五廟太祖之廟居中二昭居東二穆居西廟皆別門門外兩邊皆有南北隔墻隔墻中央通門二說孰是曰賈疏之說是也廟寢同制廟南在雉門外廟北已直路寢東若再加以三廟必非宮垣之地所能容故知凡廟必平列太祖之廟居中天子七廟必經二隔墻門諸侯五廟必經二隔墻門然後至于太祖廟門故聘禮公迎賓于大門內及廟

門有每門每曲揖也士冠禮賓立于外門之外主人迎出門左與賓揖先入每曲揖至于廟門鄭注周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖士止一廟無隔墻之門故云每曲揖而不云每門若如孫毓之說則由大門至廟門皆當言每曲揖不得言每門每曲揖故知其說非也

問隸僕掌五寢之埽除糞洒之事鄭注前曰廟後曰寢惟祧無寢近人因謂天子二祧廟不與五廟並列其說然否曰王制明云三昭三穆與太祖之廟而七若祧別立廟則與諸侯同制當云二昭二穆不得云三矣聘禮不腆先君之祧既拚以俟矣鄭注周禮天子七廟文武為祧諸侯五廟則祧始祖也是亦廟也言祧者祧尊而廟親諸侯無祧廟遷主藏于太祖

廟中尙以祧爲尊豈天子有二祧而反不在七廟之列乎揆之以理斯爲昧矣

問考工記夏后氏世室殷人重屋周人明堂鄭注此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制玉藻鄭注天子廟及路寢皆如明堂制而鄭志答趙商又疑之何也曰考工記世室鄭注謂宗廟殷人重屋鄭注謂王寢周人明堂鄭見其三代各舉其一明其制同也逸周書作雒解大廟路寢明堂其制同文明堂位大廟天子明堂魯之大廟如天子明堂則知天子之明堂亦如大廟故鄭云三者同制也以禮經考之大廟與路寢同制而與明堂異大廟路寢有東西房東西夾室而明堂不聞明堂有五室而大廟路寢無此制然則

其所謂同者亦堂基之縱廣戶牖之大小門闕之高卑耳故答趙商時復云或可文王廟不如明堂制也

問大廟既與路寢同制大夫士寢廟之制亦復同否曰覲禮天子大廟之制也顧命天子路寢之制也公食大夫禮諸侯廟之制也燕禮諸侯路寢之制也四者相同是天子諸侯大廟與路寢同制也少牢饋食爲大夫制士冠士昏士喪士虞特牲饋食爲士制其廟寢亦復相同是大夫士之廟寢同于天子諸侯之廟寢也故廟寢上下同制廣狹隆殺或異而其爲堂室房序則一

問鄭注人君爲殿屋卿大夫以下其屋爲夏屋然否曰燕禮設洗篚于阼階東南當東霤鄭注當東霤者人君爲殿屋也賈

疏漢時殿屋四向流水言東霽明亦有西霽士冠禮設洗直于東榮鄭注周制自卿大夫以下皆爲夏屋賈疏鄭云卿大夫以下其室爲夏屋兩下天子諸侯皆四注故喪大記升自屋東榮鄭以爲卿大夫士其天子諸侯當言東霽也故知其屋之異

問賈疏凡廟之室堂皆五架其說如何曰此賈疏之誤也鄉射記序則物當棟堂則物當楹鄭注是制五架之屋也正中曰棟次日楹前曰廡鄉射或于序序與大廟路寢之制不同大廟路寢有東西堂鄉射禮無之鄭云是制五架之屋是專釋射宮非謂大廟路寢之制皆五架也若如賈疏凡廟之室堂皆五架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰楹前承簷以前名曰廡棟北一架爲室證以經文堂室之制皆不合

問五架之制何以與經文不合曰鄭注大廟路寢與明堂同制考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵凡室二筵明堂五室則堂內三室六筵之地也大廟路寢堂內其地亦當稱是凡堂室大小必與架數相直今制亦然五架之屋棟南兩架棟北兩架則每架一筵有半若以棟北一架爲室則室內止筵半之地與考工記凡室二筵之制不合若改爲二筵之室又不與架數相直兩者皆無所施故知賈疏之非問然則大廟室堂其架有幾曰當是七架棟南三架棟北三架前後皆有楹外接以檐每架九尺檐四尺五寸楹內六架并

前後檐共成南北七筵之地棟後一架以北至楹內爲室室
內二架室外南至楹內四架爲堂室深二筵廣亦二筵室左
右爲房房室同制亦深廣一筵房中半以北爲北堂房南四
架爲序序外爲夾室夾室以北爲房中之東夾室以南東爲
東堂西爲西堂各廣一筵其外爲東西檐并之共成東西九
筵之地是大廟路寢之制與明堂同也
問室中四面有墉其戶牖之制舊圖是否曰士昏禮尊于室中
北墉下鄭注墉墻也士冠禮陳服于房中西墉下房之西卽
室之東考工記室中度以几鄭注室中舉謂四壁之內是室
中四面有墉也詩七月塞鄉墉戶毛傳鄉北出牖也喪大記
寢東首於北墉下士喪禮商祝執巾從人當牖北面是室中

北墉有牖矣特牲饋食禮主婦出反手房必出戶然後反于
房是室中東西墉無戶以相通矣室南面牖西而戶東各居
其中爾雅牖戶之間謂之扂兩階間謂之鄉明堂位天子負
斧依南鄉而立以牖戶之間當兩階之間則牖戶之各居其
東西之中明矣故士冠禮筵于戶西賓受醴于戶東聘禮主
人立于戶東祝立于牖西少牢饋食禮士佐食戶內牖東北
面各據其戶牖之東西言之舊圖牖居中戶居東偏或戶牖
各居東西偏皆誤

問爾雅室中四隅之名與禮合否曰爾雅西南隅謂之奧西北
隅謂之屋漏東北隅謂之宦東南隅謂之交少牢饋食禮司
宮筵于奧鄭注室中西南隅謂之奧旣夕禮埽室聚諸交鄭

注室東南隅謂之東詩抑相在爾室尙不愧于屋漏此皆見于經者也其實奧居室中正西土昏禮席于廟奧東面土喪禮設于奧東面言東面則不當西南隅矣曲禮席東鄉西鄉以南方爲上凡設席于奧皆以南方爲上故爾雅云西南隅謂之奧也特牲饋食禮佐食徹尸薦俎敦設于西北隅鄭注此所謂當室之白曾子問凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白鄭注當室之白謂西北隅得戶明者也此所謂屋漏也

問戶牖開闔之法又室外設依上下同否曰土昏禮婦出祝闔牖戶鄭注凡廟無事則闔之士虞記祝升止哭聲三啟戶主人入祝從啟牖鄉如初鄭注牖先闔後啟扇在內也司几筵

王位設黼宸宸前南鄉設莞席曲禮天子當依而立士虞記佐食無事則出戶負依南面鄭注戶牖之間謂之依是室外設依之制上下同也或天子其有黼文與

問室外以南爲堂曰中堂曰當阿鄭注又云入堂深又云序中以南謂之堂何也曰屋脊曰棟棟前一架棟後一架共二筵之地此室外之正堂也聘禮公受玉于中堂與東楹之間鄭注中堂南北之中也南北之中謂當屋脊士昏禮賓升西階當阿東面致命鄭注阿棟也入堂深示親親聘禮注亦云入堂深尊賓事是必當屋脊之棟始謂之入堂深也士喪禮皆饌于西序下鄭注東西墻謂之序中以南謂之堂賈疏中以南謂之堂者謂於序中半以南乃得堂稱士喪禮設牀第于

兩楹間下云奉尸俛於堂又云管人盡階不升堂則自室外南至楹內楹外通謂之堂故序中以南亦得謂之堂

問堂南有楹其楹有幾曰兩楹間曰楹間曰楹內楹外曰楹東楹西楹南楹北於何辨之曰今人五架之屋堂南兩楹七架之屋則四楹古人五架七架之屋堂南皆止兩楹大射儀兩楹之間疏數容弓既夕禮正柩于兩楹間鄭注兩楹間象鄉一戶牖則兩楹間東西兩楹之中也鄉射記射自楹間鄭注楹間中央東西之節楹間者即兩楹間也鄉射禮豫則鉤楹內堂則由楹外以其不當兩楹之中故以楹內楹外別之聘禮賓升西楹西士虞禮饌豆于西楹之東大射儀司宮尊于東楹之西有司徹主人東楹東北面拜至既夕燭先入者升

堂東楹之南燕禮序進酌散交于楹北皆以近楹言之若稍遠則必兼兩地以取節公食大夫禮簋陳于楹內兩楹間聘禮公受玉于中堂與東楹之間喪大記君將大斂卿大夫卽位堂廉楹西北面皆是也

問鄉飲酒禮鄭注楹前梁也鄉射記鄭注正中曰棟次日曰楹前曰殿楹於何施殿又不見於經何也曰楹橫施於楹有楹必有楹堂南有楹堂左右亦有楹也聘禮賓升西楹西東面致命公左還北鄉當楹再拜公食大夫禮公當楹北鄉至再拜此拜當堂南之楹也鄉射鄉飲酒禮俱云主人阼階上當楹北面再拜賓西階上當楹北面答拜此拜當左右之楹也公尊故於堂前主人敵體故於左右楹內爲堂與序楹外爲階

上接以檐士昏禮賓升西階當阿東面致命鄭注今文阿爲
廡說文無廡字許鄭皆从古文故廡字不見於經廡字又作
鼓廣雅閣鼓也鼓閣載也內則大夫七十而有閣鄭注閣以
板爲之廡食物也是廡與閣皆以載物爲名楣前有檐必用
廡以承之故不別用楹今人謂之斗栱中候握河紀鳳凰巢
阿閣卽謂朱雀巢于廡間賈疏楣前接檐爲廡蓋得其制矣
問室左右爲房聘禮賈疏大夫士直有東房西室天子諸侯有
左右房其說信否曰公食大夫禮宰夫筵出自東房鄭注天
子諸侯左右房大射儀宰胥薦脯醢由左房鄭注左房東房
也聘禮記若君不見使大夫受負右房而立是天子諸侯有
左右房也鄉飲酒禮記薦脯五挺出自左房聘禮君使卿還
玉于館退負右房而立少牢饋食禮士婦薦自東房特性饋
食禮豆籩鉶在東房是大夫士有左右房也若謂大夫士直
有東房西室則堂上設席行禮皆不得其中矣前人已駁之
其說豈足信乎

問房中之制曰士昏禮乃徹于房中如設于室是房室之地同
也又云主人說服于房婦說服于室是室闇而房明也室南
面東戶西牖房南面有戶無牖室北面有墉房北面無墉又
房中半以北兼得北堂之稱此房室之異也

問房中北面無墉又半以北爲北堂於禮何徵曰有司徹主婦
北堂司宮設席東面鄭注北堂中房以北特性饋食禮尊兩
壺于房中西墉下南上內賓立于其北東面南上宗婦北堂

東面北上先言房中次言北堂是北堂在房以北矣士昏禮
記婦洗在北堂直室東隅鄭注北堂房中半以北賈疏房與
室相連謂之房無北壁故得北堂之名知房無北戶者燕禮
大射皆云羞膳者升自北階立于房中不言入房是無北壁
而無戶是以得設洗直室東隅也蓋房中居二筵之地其外
尚有半筵爲北階房中半以北爲北堂則自房中半至階一
筵有半皆得通稱爲北堂主婦宗婦設席北堂東面尙在房
中西墉下婦洗在北堂直室東隅已在北階上矣左右房其
制當相同近人謂右房無北堂者非也其中矣前人有云
問房南面有墉有戶戶居中否又一云房戶之間者何也曰士喪
禮君升自阼階西鄉視負墉南面鄭注祝南面房戶東鄉君
墉謂之墉公食大夫禮贊者負東房南面告具于公鄭注負
東房負房戶而立是房南面有墉有戶也房南面止一戶居
中故士昏禮尊于房戶之東士冠禮將冠者出房南面鄭注
南面立于房外之西皆據戶之東西言之寢與廟以室爲主
故室戶專得戶名凡言戶者皆室戶若房戶則必兼言房以
別之或省言之曰房有司徹司宮取爵于篚以授婦贊者于
房東鄭注房東房戶外之東是也少牢饋食禮司宮尊兩甒
于房戶之間鄭注房戶之間房西室戶東也室戶當室南面
東方之中房戶當房南面正中故凡言戶東者在室外言房
戶之間者在房外矣

問爾雅東西墉謂之序以經考之房以南至楹內四筵之地皆

得序稱願聞其詳曰顧命西序東嚮東序西嚮土冠禮賓西序東面主人之贊者筵于東序少北西面凡設席于房南者皆依東西序故以東西面爲正特牲饋食禮徹庶羞設于西序下祝命徹阼俎豆邊設于東序下皆以其近于墻故曰下也土冠禮主人升立于序端鄉飲酒禮主人坐奠爵于序端阼階上北面再拜則序端當楹而止燕禮賓升立于序內東面公食大夫禮公立于序內西鄉則序內又在序端以北也顧命孔疏上云西序東嚮東序西嚮則序旁已有王之坐矣下句陳玉復云在西序在東序者明於東西序坐北也序者墻之別名其墻南北長坐北猶有序墻故言在西序在東序是房以南至楹內俱得序稱也

問東序又曰阼鄭注序中以南謂之堂序中以北又當何稱曰喪大記君將大斂子弁經卽位于序端則大斂當在序內喪大記檀弓皆云大斂在阼土冠禮筵于東序少北郊特牲適子冠於阼是東序有阼稱也序左右近堂故鄭注序中以南謂之堂序北近房故土昏禮席于阼舅卽席席于房外南面始卽席有司徹司宮取爵于篚以授婦贊者于房東鄭注房東房戶外之東土冠禮將冠者出房南面鄭注南面立于房外之西皆卽繫房言之

問序外謂之夾室其制如何曰序外者堂上東西墻之外也東西墻以內東西居六筵之地南北亦居六筵之地北二筵爲室與左右房南四筵爲堂與東西序墻以外東西各居一筵

之地東曰東夾室西曰西夾室聘禮西夾六豆設于西墉下是東夾之東西夾之西亦有墉夾室東西墉外東即東面階西即西面階矣

問夾室在序外鄭注又云房中之東當夾北何也曰房室同制室廣二筵房亦廣二筵唯在堂上序內望之則然其實房中深二筵廣三筵以夾北一筵之地統于房也故特牲饋食禮豆籩鉶在東房鄭注東房房中之東當夾北公食大夫禮宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西面南上賈疏宰東夾北者謂北堂之南與夾室相當故云夾北以房中之東當夾北故宰夫內宰之屬在夾北即在房中之東故得云西面南上以宰夫內宰之屬在房中之東近南故賈疏云北堂之南與夾室相當此皆夾北當房南之明證

問夾北與房相通亦有戶否顧命有西夾西房東房孔傳所釋如何夾前謂之廂亦能明其制否曰聘禮西夾六豆設于西墉下北上六壺西上二以並東陳鄭注東陳在北墉下是夾北有墉也有墉必有戶然後可以與房相通顧命盾之舞衣大貝鼗鼓在西房孔傳西房西夾坐東兌之戈和之弓垂之竹矢在東房孔傳東房東廂夾室經明言西房東房不得即謂之夾室孔傳出於東晉人所造故其言與經不合顧命西夾南嚮孔傳西廂夾室之前覲禮記几俟于東箱鄭注東箱東夾之前相翔待事之處公食大夫禮公揖退于箱鄭注箱東夾之前俟事之處是夾室之前名曰箱也由夾室以達于

房由房以達于堂與室漢書周昌傳呂后側耳于東箱聽楊
敞傳延年起至更衣敞夫人遽從東箱謂敞云云蓋自北堂
以達于房由房以達于夾室之前故凡聽事之處婦人皆得
側耳于箱是亦夾室與房相通之證也

問夾室又謂之達箱又謂之个其前謂之夾室南又謂之序東
試分析言之曰內則天子之閣左達五右達五公侯伯於房
中五鄭注達夾室是夾室有達名也左氏昭四年傳寘饋于
个而退杜注个東西廂是箱有个名也公食大夫禮大夫立
于東夾南鄭注東夾南東西節也取節于夾明東于堂士喪
禮主人襲經于序東鄭注序東東夾前夾室之前自序以內
謂之箱序以外謂之夾室南以其近于東序西序亦可謂之

序東序西近人以東夾南當東堂南向反譏鄭注之失則謬
矣

問東箱曰東堂西箱曰西堂堂與箱何以異且東堂東向西堂
西向亦得連階言否曰顧命一人冕執劉立于東堂一人冕
執鉞立于西堂孔傳立於東西廂之前堂爾雅室有東西廂
曰廟郭注夾室前堂東西廂即夾室之前堂非謂東西廂之
外尚有前堂也特牲饋食禮几席兩敦在西堂鄭注西堂西
夾之前近南耳記賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂鄭
注東堂東夾之前近南云近南知尙在序內以其南向謂之
箱以其東向西向則謂之東堂西堂東夾之東西夾之西皆
有墉其當東堂西堂則無墉故得堂稱宰夫之屬或由東堂

至東夾以達于東房故賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂者明其相連也既夕記設楹于東堂下南順齊于坵東堂東向故南順可與坵齊下句饌于其上卽謂饌于東面階上大射在堂有夾室故云君之弓矢適東堂鄉射在序無夾室故云主人之弓矢在東序之東東序之東卽東面階上故知東堂東向西堂西向皆連階上亦猶房中半以北爲北堂婦洗在北堂直室東隅者亦連階上言之

問堂南楹外西曰西階上東曰東階上亦曰阼階上考工記賈疏疑之然否曰近西階則曰西階上近東階則曰東階上其地半筵在楹南鄉飲酒禮主人阼階上當楹北面再拜賓西階上當楹北面答拜楹設于楹則自楹以南謂之阼階上西階上也既夕記燭先入者升堂東楹之南西面燕禮宵則庶子執燭於阼階上司宮執燭於西階上階上卽楹南故其所立之位同也鄉飲酒禮設席於堂廉東上主人阼階上拜送爵則自楹外至堂廉皆謂之階上士冠禮凡拜北面於阼階上賓亦北面于西階上答拜古人之拜皆在階上聘禮賓振幣進授當東楹北面公食大夫禮賓升稽首再拜受幣當東楹北面亦階上也其實階上北近序亦得連序言之燕禮小臣設公席于阼階上西鄉司正升東楹之東受命大射儀小臣設公席于阼階上矣故檀弓周人殯于西階之上喪大記云櫛置于西序夏后氏殯于東階之上則猶在阼也阼

皇清經解 卷之三十三
亦在序內也階上連序不止四尺五寸之地賈疏疑階上不
得容殯蓋亦未明古人相連爲名之義耳

問堂角曰坳側邊曰廉其制如何曰爾雅坳謂之坳郭注在堂
隅士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待于西坳南鄭注
坳在堂角堂角東西當階半筵南北亦當階半筵故士虞禮
饌于西坳上大射儀小射正一人取公之決拾於東坳上皆
得在堂角也鄉飲酒禮設席于堂廉鄭注側邊曰廉引燕禮
以爲席在西階東凡堂邊謂之堂廉鄭以其在階東故曰側
邊鄉射禮眾弓倚于堂西矢在其上鄭注上堂西廉則堂之
四周皆有廉也顧命四人綦弁執戈上刃夾兩階祀孔傳堂
廉曰祀一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂孔傳
立于東西下之階上垂亦廉也

問兩下屋有榮四注屋有霤考工記又言四阿其制同否曰士
冠禮設洗直于東榮鄭注榮屋翼也賈疏屋翼云榮者與屋
爲榮飾言翼者與屋爲翅翼鄉飲酒禮設洗于阼階東南東
西當東榮賈疏榮在屋棟兩頭與屋爲翼士喪禮復者升自
前東榮降自後西榮喪大記孔疏天子諸侯四注爲屋而大
夫以下不得四注但南北二注而爲直頭頭卽屋翼說文亦
云屋栒之兩頭起者爲榮然唯卿大夫士兩下屋有之若天
子諸侯四注屋則四霤四霤屋四隅有檐相交卷起今人謂
之卷角非屋翼也近人謂有四榮必有四霤有四霤始有四
榮是以卷角爲榮當東榮卽當東霤則燕禮亦言當東榮可

矣不必別言當東霤也考工記四阿鄭注若今四注屋兩下
屋東面階西面階上無檐四注屋東西有霤必別用棟接檐
以覆階故謂之四阿此制之異也
問南面兩階之制其相去幾何曰明堂南面三階大廟路寢南
面止有兩階西曰西階東曰東階亦曰阼階西階顧命謂之
賓階士冠禮賈疏匠人天子之堂九尺賈馬以爲九等階諸
侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜五尺則五等階士宜三尺
則三等階故士冠禮降西階一等執冠者升一等東面授賓
聘禮賓降辭幣公降一等辭栗階升聽命燕禮記凡栗階不
過二等皆階有等之證天子堂崇一筵則九等階盡去堂下
亦宜一筵鄉射禮賓降東面立于西階西當西序又云賓降

立于階西當序東面西階在西序之東東階當在東序之西
聘禮賓升西楹西東面公當楹再拜賓三退負序西楹西已
當階又三退然後負序則階必當楹序之中階上北直房戶
其兩階相去亦東西四筵之地

問曰降堂曰盡階不升堂何也曰士昏禮婦降堂取笄菜入鄭
注降堂階上也公食大夫禮降盥受醬滫俛幣束錦也皆自
阼階降堂受鄭注降堂謂止階上鄉射禮釋獲者升自西階
盡階不升堂告于賓燕禮主人洗升獻笙于西階上一人拜
盡階不升堂受爵降主人拜送爵于階前坐祭立卒爵升授
矣降堂者自上而下未盡其階盡階不升堂者自下而上已
盡其階再升一等則爲堂上矣故主人拜送于階前堂下者

可以坐祭立卒爵非堂之下階之上尙有餘地也
問東堂西堂北堂皆有階否曰顧命一人冕執銳立于東垂一
人冕執瞿立于西垂孔傳立于東西下之階上二人冕執銳
立于側階孔疏鄭王皆以側階爲東下階奔喪婦人奔喪升
自東階鄭注東階東面階也雜記夫人奔父母喪升自側階
鄭注側階亦旁階也旁階卽東面階是東西堂有階之證也
大射儀工人士與梓人升自北階卒畫自北階下司宮埽所
畫物自北階下燕禮執羃者升自西階鄭注羞膳者從而東
由堂東升自北階房中西面南上是北堂有階之證也鄉飲
酒禮側降鄭注賓介不從賈疏側者特也然則側階者亦特
階東西面旣止一階北面亦當一階故孔傳亦以側階爲北
下階明堂東西北三面每面二階大廟路寢每面止一階一
階亦當居每面之中不必其當堂也

問堂下各有位次試分別言之曰聘禮飪一牢鼎九設于西階
前腥二牢鼎二七設于阼階前阼階前西階前卽阼階下西
階下也士昏禮舉鼎陳于阼階南士虞禮洗在西階之南階
南或又在階前之南其當階下則一也大射儀樂人宿縣于
阼階東建鼓在阼階西西階之西頌磬南面一建鼓在西階
之東此又以其近于階故以階之東西定之覲禮侯氏降雨
階之間北面再拜稽首士喪禮甸人掘坎于階間少西是中
央以階間爲各偏西則曰少西聘禮飪一牢鼎九設于西階
前陪鼎當內廉內廉者堂側邊廉是兩階之內又得內廉稱

矣阼階東又東西階西又西則東當東序西當西序士冠禮主人立于阼階下直東序賓降直西序是也又東又西則東當東榮西當西榮士冠禮設洗直于東榮士喪禮設于序西南當西榮是也又過則東當東霤西當西霤燕禮設洗筐于阼階東南當東霤霤則當堂角矣又過則東當坊東南西當坊西南大射儀大師及少師上工皆東坊之東南是也折而北近于東堂西堂則曰東堂下西堂下公食大夫禮小臣具槃匱在東堂下特牲饋食禮主婦視饎饔于西堂下鄭注西堂下者堂之西下也近西壁南齊于坊稍遠則曰堂東堂西鄉射禮賓堂西主人堂東皆釋弓矢襲再遠則為東壁西壁矣唯曰東方曰西方者皆通稱故鄭注亦隨地釋之

問中庭之制曰自兩階以南至門內霤皆中庭也士昏禮記納徵執皮隨入參分庭一在南士喪禮甸人還重于中庭三分庭一在南益中庭皆三分以為節也聘禮庭實八設也鄭注八設亦三分庭一在南米百筥設于中庭鄭注庭實固當庭中言當中庭者南北之中也南北之中則一分半在南一分半在北矣士昏禮賈疏碑在堂下三分庭之一在北聘禮鄭注設碑近如堂深堂深二筵則設碑一在北亦深二筵也聘禮公受玉于中堂與東楹之間鄭注中堂南北之中也入堂深尊賓事也士冠禮設洗直于東榮南北以堂深鄉飲酒禮設洗于阼階東南南北以堂深言設洗中庭南北之中得如中堂之深中堂之深南北三筵則中庭之中亦南北三筵并

階去堂下一筵則自堂廉下至門內霤亦南北七筵之地
問碑在庭北去堂下二筵之地其內外之制如何又大廟路寢
皆得有碑否曰公食大夫禮庶羞陳于碑內庭實陳于碑外
聘禮醯醢百饗夾碑十以爲列碑去階近故凡在階下者皆
以碑爲節也聘禮飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉上
當碑南陳碑居東西之中故西階之東當堂上內廉卽近碑
也鄭注宮必有碑所以識日景引陰陽也賈疏言宮必有碑
者案諸經云三揖者鄭注皆云入門將曲揖旣曲北面揖當
碑揖若然士昏及此聘禮是大夫士廟內皆有碑矣鄉飲酒
鄉射言三揖則庠序之內亦有碑矣祭義云君牽牲麗于碑
則諸侯廟內有碑明矣天子廟及庠序有碑可知但生人寢
內不見有碑雖無文兩君相朝燕在寢豈不三揖乎明亦當
有碑矣是大廟路寢皆有碑也

問堂塗曲折之數可考否曰爾雅堂塗謂之陳郭注堂下至門
徑也聘禮陪鼎當內廉鄭注辟堂塗也堂塗北直階南直門
塾門塾與堂上左右房同廣二筵階直左右房之中堂塗亦
直東西塾之中也士昏禮至于廟門揖入三揖至于階鄭注
入三揖者至門內霤將曲揖旣曲北面揖當碑揖則凡入門
者至內霤主賓卽曲從東西行至門塾之中又北曲直至階
下也聘禮公揖入立于中庭擯者立中庭是南北之中非東
西之中皆在堂塗上故擯者有事則進阼階西釋辭于賓相
公拜無事則退負東塾而立考工記堂塗十有二分鄭注謂

階前若今合甃祇也分其督芻之修以二分爲峻此堂塗之制也爾雅廟中路謂之唐逸周書作雒解堤唐山墻孔晁注唐中庭道也然則自東西至中庭其亦有堂塗歟

問廟門之制曰考工記門堂三之二鄭注門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺此言夏之世室若周人明堂則門堂南北四十二尺東西五十四尺室三之一鄭注兩室與門各居一分則門廣十八尺兩室各廣十八尺與正堂二筵之室同檀弓見若覆夏屋者矣鄭注夏屋今之門廡夏屋南北有霤故公食大夫禮賓入門左設霤燕禮賓所執脯以賜鐘人于門內霤是門堂兩下屋也考工記廟門容大局七个鄭注大局牛鼎之局長三尺每局爲一个七个二丈一尺是隔巷中央相通之門太廟正門不言者以門堂之制已見於上也

問爾雅門側之堂謂之塾其內外高卑可考否曰門旁兩室廣二筵深亦二筵以門堂南北除室深則每室前後餘十二尺以爲東西塾故士冠禮筮與席所卦者具饌于西塾鄭注西塾門外西堂擯者立端負東塾鄭注門內東堂是門內外皆有東西塾也士虞禮匕俎在西塾之西羞燔俎在內西塾上鄭注塾有西者是室南鄉門內東西塾以向堂爲正西塾之西卽門中也正堂室外有左右房門兩室無左右房特牲饋食禮主人立于門外東房南面視側殺東房是東方之誤塾築土爲之故亦謂之堂詩絲衣自堂俎基毛傳基門塾之基

鄭箋使士升門堂視壺濯及籩豆之屬卽其證

問中央為門門設左右扉門堂有棖門中有闌門限為闕其左
右內向外向之制如何曰爾雅闔謂之扉士昏禮主婦闔扉
立于其內士喪禮闔東扉主婦立于其內玉藻閨月則闔門
左扉是門有左右扉也士喪禮主人卽位辟門鄭注凡廟門
有事則開無事則閉士喪禮眾主人出闔門特牲饋食少牢
禮祭畢不言闔門者省文也玉藻大夫中棖與闌之間鄭注
棖門楔也爾雅棖謂之楔郭注門兩旁木大廟正門視路門
容十六尺五寸則每扉廣八尺二寸半門房每邊尙有七寸
半以當棖也士冠禮布席于門中闌西鄭注闌門楹也爾雅
檠謂之闌又云在地者謂之臬謂豎短木於門中以止扉玉

藻君入門介拂闌大夫中棖與闌之間士介拂棖孔疏引崔
皇之義為是聘禮賁疏謂有東闌西闌者非也爾雅秩謂之
闕郭注門限曲禮大夫士出入君門不踐闕又云客車不入
大門車可入門則門闕有時可去也凡入門以闌言則曰闌
東闌西玉藻公事自闌西私事自闌東是也以門言則曰門
左門右士相見禮主人揖入門右賓奉贄入門左是也又曰
門東門西公食大夫禮士立于門東介門西是也士冠禮主
人迎出門左鄭注左東也出以東為左入以東為右特牲饋
食禮簞巾在門內之右鄭注門內之右統于門東凡鄉內以
入為左右鄉外以出為左右此其所以異也

問爾雅屏謂之樹曲禮孔疏諸侯內屏在路門之內天子外屏

在路門之外廟門外亦有屏否曰覲禮侯氏乃肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事擯者謁諸天子天子辭于侯氏侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入門左北面立鄭注天子外屏賈疏出門乃云屏南卽是外屏是廟門外亦有屏也

問自門以北皆周以墻然否曰士喪禮衆主人辟于東壁南面鄭注南面則當坵之東特牲饋食禮主婦視饗饗于西堂下記饗饗在西壁鄭注西壁堂之西墻下是堂下有東西墻也士喪禮爲筮于西墻下鄭注西墻中庭之西是中庭有東西墻也檀弓毀宗躡行出于大門鄭注毀宗毀廟門之西而出行神之位在廟門之外是門南面有東西墻也三面有墻北面可知然饗饗在西壁主婦視饗謂之西堂下東西墻去堂下當亦不遠

問廟北有闈門左右相通有術術門謂之閼亦謂之闈門願聞其審曰士冠禮冠者降自西階適東壁北面見于母鄭注適東壁北面見于母時母在闈門之外婦人入廟自闈門雜記夫人奔喪入自闈門奔喪孔疏闈門謂東邊之門是闈門在廟北東壁也凡廟東西隔墻之外皆有術以相通故母得在闈門之外凡術皆當廟東故適東壁出闈門以見母爾雅術門謂之閼郭注左傳曰盟諸僖閼閼頭門僖閼者卽僖公廟外之術門也考工記闈門容小局參个鄭注廟中之門曰闈小局腳鼎之局長二尺參个六尺爾雅宮中之門謂之闈

郭注謂相通小門也土虞禮鄭注如今東西掖門是衙門亦得通稱之為闈門也

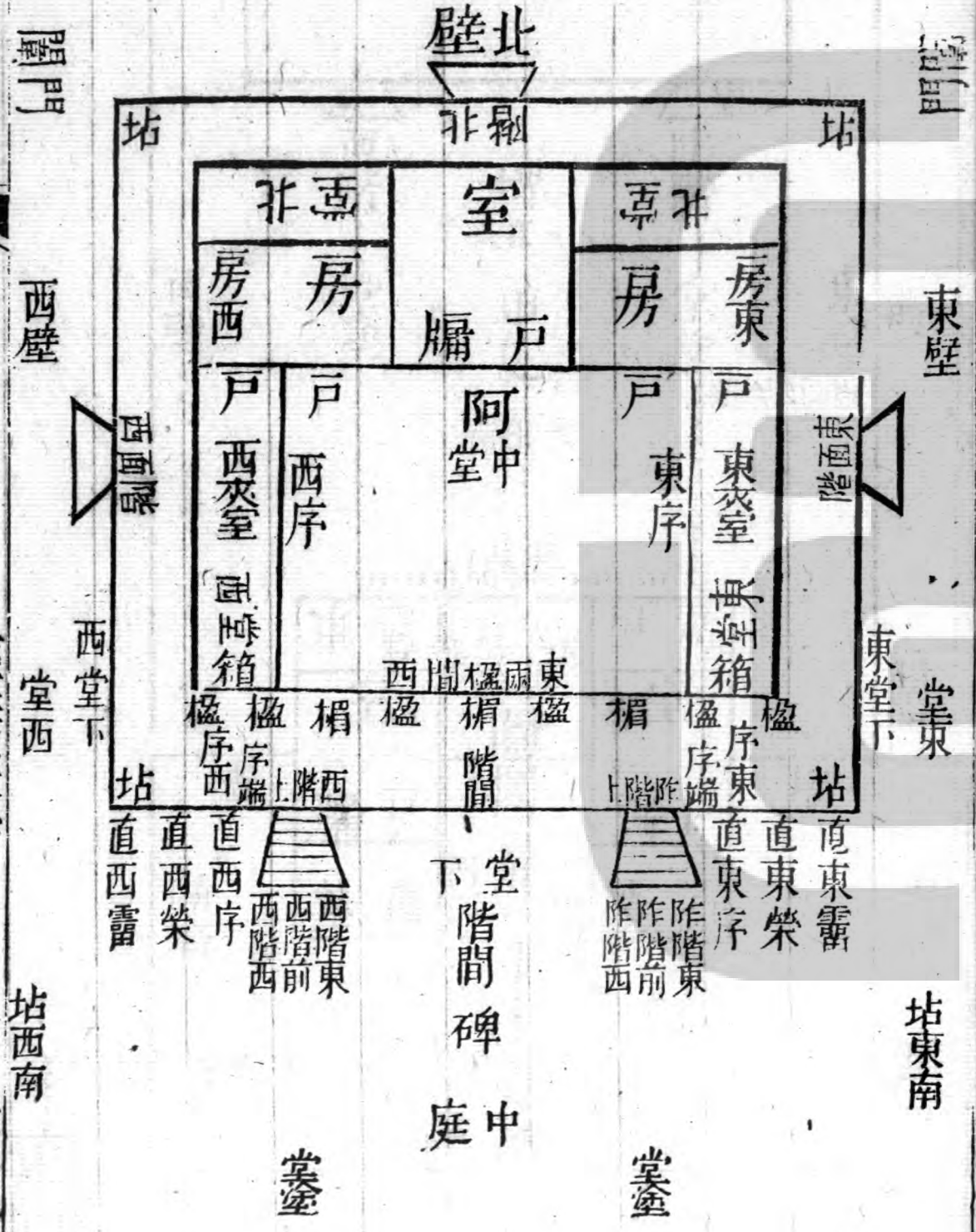
問廟後有寢然否曰隸僕掌五寢之埽除糞洒之事祭祀修寢鄭注五寢五廟之寢也周天子七廟惟祧無寢又云大喪復於小寢大寢鄭注小寢高祖以下廟之寢始祖曰大寢爾雅室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢路寢燕寢與廟同制無東西廂者五寢之制也前曰廟後曰寢各自為垣故廟七寢五不相違背寢南廟北亦必有衙相通故婦人得由廟北以出人于闈門左氏傳子太叔之廟在道南其寢在道北是亦寢南廟北有路相通之證

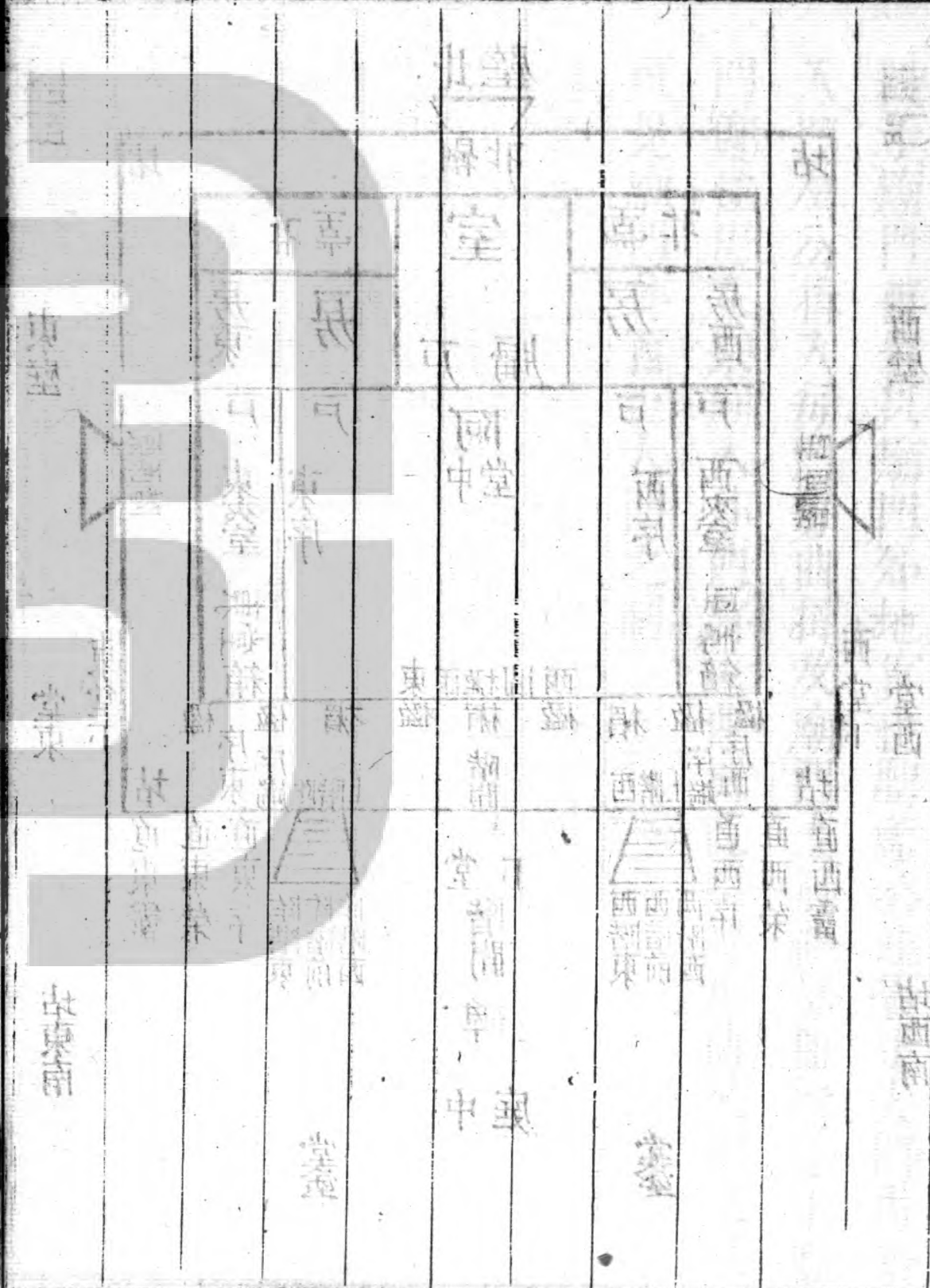
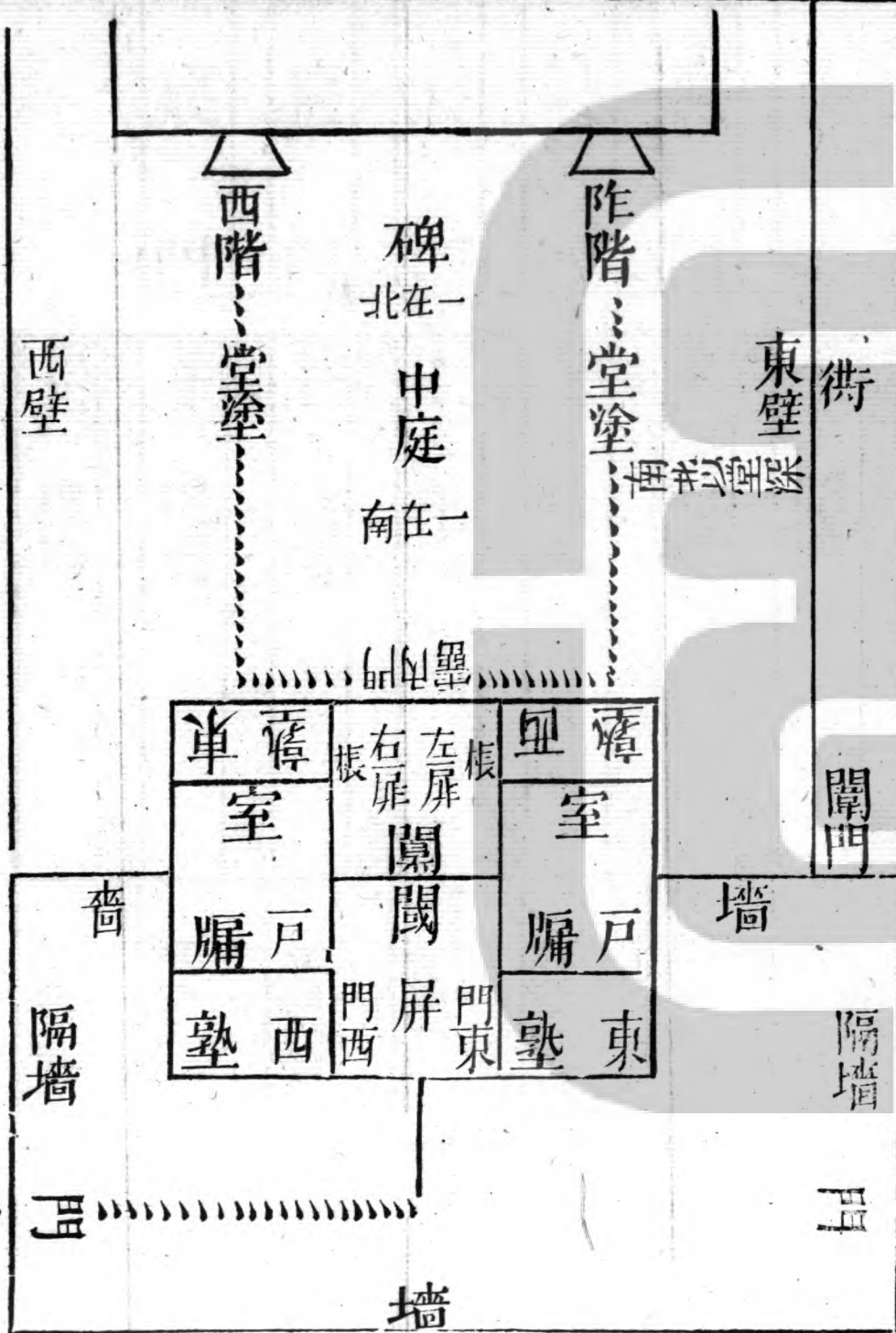
問廟門以外其制如何曰門堂之制取數於正堂故繹祭於廟

門外西堂祊祭於廟門外西室凡筵日皆布席於門中闈西闕外也聘禮賈疏廟皆別門門外兩邊皆有南北隔牆隔牆中央通門考工記廟門容大扃七个鄭注二丈一尺知此為隔牆中央門者以大廟門中止容二筵故士昏禮執皮左首隨人鄭注隨入謂門中阨狹檀弓毀宗躐行出于廟門隔牆中央門寬故柩與車馬皆可出入隔牆中央門容二丈一尺其南北隔牆相距不止此數故尙有東西牆既夕禮甸人抗重出自道道左倚之鄭注出自道出自門中央也不由闈東西道左主人位此倚于廟門外之東牆也記朝于禰廟重止于門外之西東面此倚于廟門外之西牆也特牲饋食記牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南士虞禮記陳牲于廟門外

殺于廟門西皆以廟門外地寬也聘禮公迎賓于大門內賓
 入門左公揖入每門每曲揖及廟門士冠禮每曲揖至于廟
 門鄭注周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖此又
 可見廟門外西至大門之制自或出自門中央也不用開東

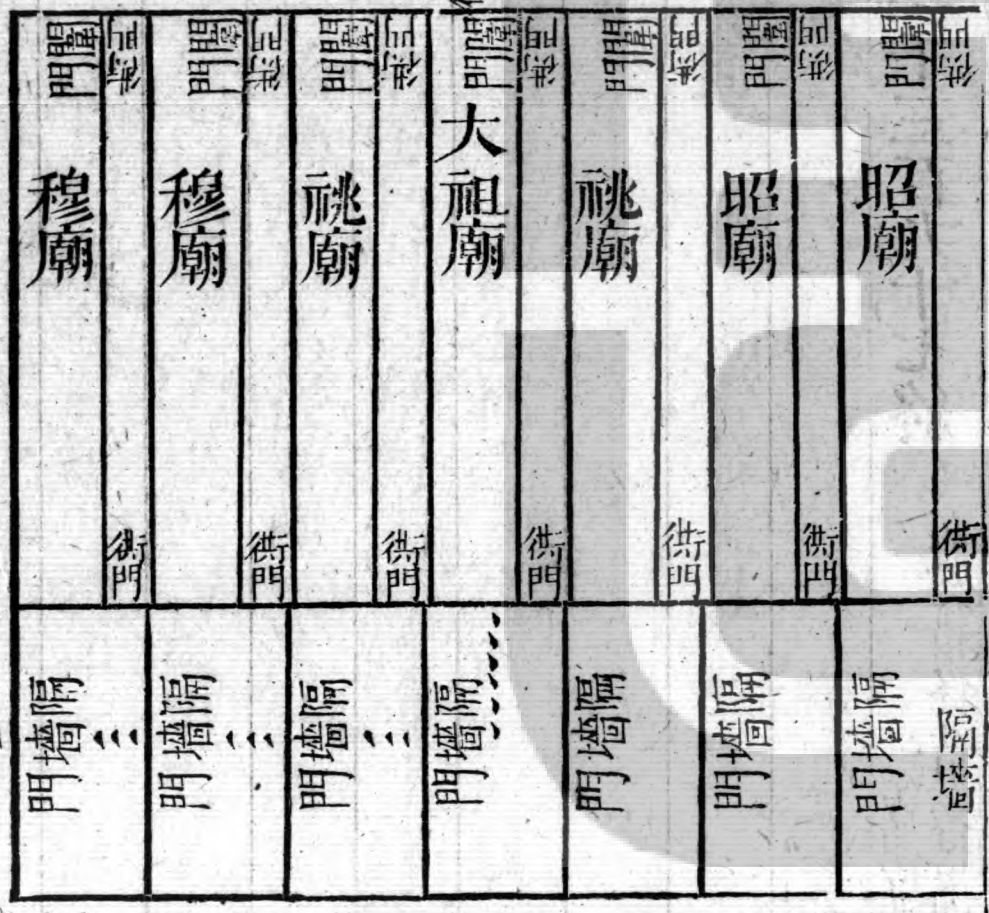
其南北兩階階頭不出也然其向背東西階頭之制出入
 中央門實為其與車馬道皆同出入則殿中央門谷二丈一尺
 刻入禮制出入門中則東階頭與東門谷二丈一尺刻入
 中央門實為其與車馬道皆同出入則殿中央門谷二丈一尺
 刻入禮制出入門中則東階頭與東門谷二丈一尺刻入

庫門

寢門	寢門	寢門	寢門	寢門
----	----	----	----	----

雉門

庫門

皇清經解卷一千三百九十七終

嘉應張嘉洪舊校
旗籍佟估番禺金錫齡新校

皇清經解卷一千三百九十八

學海堂

經義叢鈔

錢塘嚴杰補編

禮經宮室答問

臨海洪州倅頤煊注

路寢一

問天子五門諸侯二門五門之次先後鄭何以不同曰朝士鄭
司農注王有五門外曰臯門二曰雉門三曰庫門四曰應門
五曰路門後鄭所以不從者朝士注云明堂位說魯公宮曰
庫門天子臯門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫
門者如天子臯門所名曰雉門者如天子應門檀弓曰魯莊
公之喪既葬而經不入庫門言其除喪而反由外來是庫門
在雉門外必矣如是王五門雉門為中門

問近人又謂天子諸侯皆三門何也曰戴東原說天子諸侯皆三朝則天子諸侯皆三門天子之宮有臯門有應門有路門不聞天子庫門雉門也諸侯之宮有庫門有雉門有路門不聞諸侯臯門應門也臯門天子之外門庫門諸侯之外門應門天子之中門雉門諸侯之中門然證以經文大雅廼立臯門臯門有伋廼立應門應門將將太王殷之諸侯本有庫雉路三門至是增立臯門應門後日遂定爲天子五門之制非謂其止此臯門應門也明堂位庫門天子臯門雉門天子應門言魯之庫門兼天子之臯門魯之雉門兼天子之應門其實天子五門諸侯三門庫雉路三門天子與諸侯同

問然則天子之有臯門應門何居曰天子諸侯皆以路門外之治朝爲正朝天子正朝之前有應門故爾雅曰正門謂之應門毛傳王之郭門曰臯門孔疏郭門者宮之外郭之門天子諸侯庫門外有外朝則臯門者天子外朝前之門也考工記應門二徹參个不言臯門者明與應門同也鄭注正門謂之應門謂朝門也二徹之內八尺三个二丈四尺朝門之制不與庫雉路三門同故應門視路門爲大諸侯讓於天子朝前不敢立門故止有庫雉路三門

問庫門之制曰禮器天子諸侯臺門家不臺門是天子諸侯庫雉路三門皆有臺也爾雅闡者謂之臺禮器孔疏兩邊築閣爲基基上起屋曰臺門郊特牲繹之於庫門內庫門既可繹祭則其門堂之制當亦與廟門同考工記唯言路門應門容數而不及雉門庫門明雉門庫門之大與路門同也

問雉門謂之觀又謂之象魏又謂之闕其制可考否曰禮運仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上鄭注觀闕也孔疏云出遊於觀之上者謂出廟門往雉門雉門有兩觀左氏定公三年夏五月壬辰雉門及兩觀災冬十月新作雉門及兩觀明雉門與兩觀連也大宰正月之吉乃縣治象之灋於象魏鄭司農云象魏闕也故魯災季桓子御公立於象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘也左氏孔疏云闕在門兩旁中央闕然爲道也其上懸治象其狀巍巍然高大謂之象魏使人觀之謂之觀是觀與象魏闕一物而三名也史記魯世家築茅闕門徐廣曰茅一作第一作夷雉字古文作𦏧茅闕門卽雉闕門之譌

問路門何以知其與廟門同制路門之名有幾曰考工記路門不容乘車之五个鄭注乘車廣六尺六寸五个三丈三尺言不容者是兩門乃容之則此半之丈六尺五寸以燕禮證之路門門堂之制當與廟門相同廟門廣十八尺是其總數路門廣十六尺五寸是其容數也路門爲路寢正門故謂之寢門檀弓自寢門至于庫門是也又謂之大寢門太僕建路鼓於大寢之門外鄭注大寢路寢也又謂之虎門師氏居虎門之左鄭注虎門路寢門也畫虎焉以明勇猛又謂之畢門顧命二人雀弁立于畢門之內闔人鄭司農注路門一曰畢門賈疏云言畢者從外而入路門爲終畢也

問天子五門其門相距之數可考否曰考工記市朝一夫鄭注

方各百步六尺日步則朝居地六十丈考工記言面朝後市古以路門外之治朝爲正朝是天子自路門以外至臯門以內俱得稱之爲朝故賈疏云天子二朝居一夫之地二朝者謂治朝至外朝則自臯門至雉門相距當是六十丈其餘門相距之數雖不可考然以路門雉門庫門三門同制推之其相距必等臯門爲外朝正門其門當近於外朝去庫門不遠應門爲治朝正門其門亦當近於路門而遠於雉門

問天子諸侯皆三朝其外朝所在試詳言之曰小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉一日詢國危二日詢國遷三日詢立君其位玉南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面朝士掌建邦外朝之灋左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後

右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭注外朝在庫門之外臯門之內小司寇鄭注又云外朝朝在雉門之外者也是沿用鄭司農一日臯門二日雉門之譌其實皆一朝也外朝爲司寇斷獄弊訟之朝槁人掌共外內朝凡食者之食鄭注外朝司寇斷獄弊訟之朝也王制正以獄成告於大司寇大司寇聽之棘木之下鄭注正周禮鄉師之屬辨其聽訟異其死刑之罪職聽於朝司寇聽之朝王之外朝也孔疏云此外朝在臯門內庫門之外大司寇以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致於朝然後聽之其所謂朝皆是庫門外之朝

問諸侯外朝在庫門外其說亦有徵否曰聘禮交擯在大門外
大行人言交擯其朝位賓主之間九十步所謂朝者卽是外
朝聘禮又云至於朝主人不腆先君之祧旣拚以俟矣鄭注
賓至外門下大夫入告出釋此辭賈疏外門卽諸侯之外朝
故下云以柩造朝亦謂大門外爲外朝此皆諸侯外朝在庫
門外之證

治朝在路門外又謂之內朝外朝何也曰大宰王眡治朝則
贊聽治鄭注治朝在路門外羣臣治事之朝宰夫掌治朝之
灋鄭注治朝在路門之外司士正朝儀之位王南鄉三公北
面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路
門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西

上鄭注此王日視朝於路門外之位玉藻天子皮弁以日視
朝諸侯朝服以日視朝於內朝鄭注此內朝路寢門外之正
朝也此朝對外朝言則爲內朝若對燕朝言則爲外朝文王
世子其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝
則以官鄭注內朝路寢庭外朝路寢門之外庭是也

問治朝有屏有宁其制如何曰郊特牲鄭注禮天子外屏諸侯
內屏曲禮孔疏諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之
外路門與廟門同制故內外設屏亦與廟門同制爾雅屏謂
之樹論語邦君樹塞門言塞門則屏當近於門司士王還揖
門左揖門右屏近於門故王視朝得以還揖門左還揖門右
若依曲禮孔疏謂天子外屏在路門之外而近應門則不得

言還揖矣天子外屏其前卽爲王視朝宁立之位曲禮天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝是也爾雅門屏之間謂之宁此當指諸侯內屏而言若外屏則不得言門屏之間故李巡曰正門內兩塾間曰宁也

問治朝兩旁有室能詳其制否曰考工記外有九室九卿朝焉鄭注外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處六卿三孤爲九卿賈疏九卿之九室在路寢門外正朝之左右爲之故鄭據漢法朝堂諸曹治事處謂正朝之左右爲廬舍者也九卿爲六卿三孤則其室亦當左三右六以其近於正朝故九室亦謂之朝

問治朝外朝皆平地無堂其平時王出入之制何如常人亦得往來否曰聘禮夕幣管人布幕於寢門外鄭注寢門外朝也寢門外既可布幕則平地無堂可知治朝無堂故王日出視朝揖畢卽退入路寢聽政曾子問諸侯旅見天子雨露服失容則廢是治朝外朝皆平地無堂也樂師教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之鄭注行者謂於大寢之中趨謂於朝廷此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前曲禮下卿位鄭注卿位卿之朝位也君出過之而上車入未至而下車孔疏云卿位路門之內門東北面位此是諸侯之禮其登車降車或不必當階也閽人掌守王宮之中門之禁賈疏中門者王有五門雉門爲中門掌守雉門之禁譏其出入之者也師氏使其屬帥四夷之隸各以其

兵服守王之門外且躡鄭注門外中門之外躡止行人是雉門以內有禁雉門以外無禁常人無事皆得往來也

問燕朝之制曰大僕王既燕朝則正位鄭注燕朝朝於路寢之庭文王世子其朝於公內朝則東面北上鄭注內朝路寢庭此對路門外之朝言故又稱內朝燕朝有堂論語所謂攝齊升堂也玉藻謂之路寢鄭必以路寢庭爲燕朝者以燕禮知之燕禮小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立於西方東面北上公降立於阼階之東南南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進此卽大僕所正之位也有事然後升堂故鄭以路寢庭爲朝位也其實三朝以路門外治朝君日出而視之爲正朝燕朝外朝皆因事而有朝名非正朝也

問路寢與大廟同制前旣聞其詳矣近人謂路門內至堂百步王與諸侯若羣臣射於路寢容侯道九十弓然則路寢庭與大廟中庭異歟曰此戴東原之說非也燕禮燕卿大夫於寢與聘禮饗賓於廟升降出人其禮節畧同燕禮云若射則大射正爲司射如鄉射之禮此言燕禮不必有射若行射禮則當如鄉射之禮別於射宮爲之非謂其卽設侯於路寢庭也若路寢庭得容九十弓爲百步之地則路寢以後必不能容六寢六宮之地以此知其說之非

問如是則路寢不幾小乎曰古人廟朝不甚高大非如後世之宮殿也左氏傳齊嘗於大公之廟子尾抽桷擊扉三盧蒲癸自後刺子之王何以戈擊之解其左肩猶援廟桷動於薨廟

桷可以手抽與拔其廟之不高可知又初公築臺臨黨氏見孟任費人襲魯公與三子入於季氏之宮登武子之臺公宮亦未必大王制寢不踰廟觀明堂以祀上帝尚止東西九筵南北七筵其路寢之制可知矣

問自路門以內為宮宮必有墻并宿衛之制可攷否曰考工記面朝後市則自路門以北至後市之南皆王宮王宮居王城之中市朝一夫王宮亦當居一夫為方百步之地考工記王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉鄭注宮隅角浮思也雉高一丈賈疏云不言宮墻宮墻亦高五丈是王宮四面有墻墻四角有浮思高七丈也宮伯授八次八舍之職事鄭注衛王宮者必居四角四中於徽候便也次其宿衛所在舍其休沐之處是王宮墻外四正四隅有宿衛之次舍也

問王有六寢六宮九室試詳言其制寢與宮亦有門否曰王所居稱寢后所居稱宮宮人掌王六寢之修鄭注六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以治事小寢以時燕息路寢天子諸侯之正寢春秋莊廿二年公薨於路寢公羊傳路寢者何正寢也穀梁傳亦云路寢正寢也小寢亦謂燕寢對側室言亦謂外寢內則適子庶子見於外寢鄭注外寢君燕寢也內宰以陰禮教六宮鄭注六宮謂后也婦人稱寢曰宮后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五六宮亦謂北宮內宰憲禁令於王之北宮是也后正寢亦謂正

內亦得謂之路寢寺人王之正內五人鄭注正內路寢賈疏謂后之路寢是也是王路寢之後爲小寢小寢之後爲后正寢正寢之後爲燕寢燕寢對路寢言亦謂之下室文王世子諸父守貴宮貴室諸子守下宮下室鄭注貴室謂守路寢下室燕寢是也考工記內有九室九嬪居之以外朝之法準之九室亦當左三右六居后正寢之兩旁古者宮室各自爲尊有寢有宮必有門文王世子至於寢門外問內豎之御者曰今日安否何如是六寢有門之證闈人王宮每門四人是六宮有門之證

問燕寢之旁有側室孔穎達謂卿大夫燕寢東房西室其制然否曰內則妻將生子及月辰居側室鄭注側室謂夾之室次燕寢也孔疏云夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢在燕寢之旁故謂之側室夫齊則不入側室之門則側室自有寢門也夫人入門升自阼階立於阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面鄭注入門者入側室之門也側室既有東西階則亦當爲三間之屋中央爲室左右爲房與路寢之制同孔疏謂卿大夫之室唯有東房者非也

問宮中自六宮六寢之外其餘尙有官府次舍可畧考否曰爾雅宮中街謂之壺保氏使其屬守王闈鄭注闈宮中之巷門是宮中有巷巷有門也古者父子異宮世子稱東宮其所居當在宮寢之東內則異爲孺子室於宮中又當與東宮之制不同宮正以時比宮中之官府次舍之眾寡鄭注官府之在

宮中者若膳夫玉府內宰內史之屬其餘若閹人寺人之類亦必有休沐之所縫人追師之類亦必有工作之所宮中居一夫之地自南至北爲地六十丈路寢小寢正寢燕寢四者堂室之制大畧相同以路寢堂上南北七筵堂下南北七筵之地度之則路寢小寢正寢燕寢四者已居五十丈四尺之地是南北無餘地其所有官府次舍皆當在宮寢之左右也

明堂三

問禮之言明堂多矣初造制度千古聚訟迄今而不能定其故安在曰此說者亂之也夫明堂自黃帝以來歷代皆有初造典禮既殊制度亦異七十子各據所傳爲記故考工記逸周書大小戴記明堂言人人殊學者既不取證於正經又不求通於算術乃欲渾而合之此裴頠李謐之徒所以廢書而歎也

問考工記夏后氏言世室宗廟也殷人言重屋王寢也唯周人言明堂其制何如曰考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵是周之明堂東西廣九九八十一尺南北深七九六十三尺堂高九尺五室一居中央四居四隅每面應容三室每室方二九一十八尺則東西之廣除三室五十四尺餘二十七尺南北之深除三室五十四尺餘九尺四面階基以太廟之制例之每面應有四尺五寸東西之廣尙餘一十八尺以爲兩室間各九尺則五室不相聯接行禮可以往來此乃明堂制也

問周人明堂何以止五室曰以周禮知之太宰祀五帝則掌百官之誓戒鄭注五帝謂四郊及明堂祭法祖文王而宗武王鄭注祭五帝五神於明堂以配上帝曰祖宗孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝是明堂以祀五帝每帝各居一室故論周人明堂止有五室

問鄭注五室方位魏李謚譏之然否曰鄭注木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央室居四隅而不居四正者避中央室也四正爲堂兩夾爲室若以四正爲室則中央室四面不幾室闕乎魏李謚譏之謂四維之室旣乖其正施令聽朔各失厥衷左右之个棄而不顧乃反文之以美說飾之以巧辭言水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於西南金水用事交於西北不知考工記明堂與月令不同謚之所譏未悉鄭義

問明堂九階四戶八牖四阿重屋其制可得聞否曰考工記夏后氏言九階四旁兩夾窗殷人言四阿重屋周人明堂不言者以上文已知也九階者鄭注南面三階三面各二明堂四達其行禮常在南面所謂南面以聽天下也故南面三階四旁兩夾窗據魏書李謚傳四旁是四房之譌大廟路寢有東西房故兩夾之室亦可稱房言四房則中央之室可知鄭注窗助戶爲明每室四戶八窗則五室二十戶四十窗也四阿重屋鄭注四阿若今四注屋重屋複簷也明堂位復廟重檐逸周書四阿反坫重亢重郎孔晁注云重亢累棟重郎累屋

其制皆相同也

問明堂位與考工記同否曰經文明言昔者周公朝諸侯於明堂之位此亦周之明堂也明堂南面三階此云天子負斧依南鄉而立故三公在中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上明堂宮隅四面有門門有堂有室考工記所謂門堂三之二室三之一也南門上有臺以仿雉門象魏逸周書所謂庫臺也諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上此在南門內九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上此在四門外南門之外又有正門謂之應門故九采之國應門之外北面東上逸周書明堂之位同考工記詳其堂室明堂位逸周書記其門階故周人明堂之制雖亡觀此三篇可得其畧

問大廟路寢鄭注皆同明堂其說何如曰鄭見考工記世室重屋明堂三者相承故注云此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制注玉藻亦云天子廟及路寢皆如明堂制明堂位大廟天子明堂此言魯之大廟如天子之明堂是明堂同於大廟之證路寢有堂堂四面有階明堂九階亦四面設是明堂同於路寢之證逸周書亦云大廟路寢明堂同制但明堂五室天子七廟三昭三穆祫禘大廟不聞五室路寢東西房見於尙書顧命而明堂無之大廟路寢南面

皇清經解 卷三十三
兩階而明堂南面三階然則其所同者亦堂基之縱廣戶牖之大小門闕之高卑耳

問明堂辟廡是一鄭注何以不從曰辟廡四面有水明堂外水曰辟廡唯見大戴記盛德篇鄭不信大戴故不從

問逸周書周史臣所錄故明堂與考工記同太平御覽引周書明堂何以又異曰太平御覽第五百三十三卷引周書明堂學者謂卽明堂篇之脫文其言明堂方百一十二尺高四尺階廣六尺三寸室居中方百尺室中方六十尺戶高八尺廣四尺堂室之制與考工全異又云東應門南庫門西臯門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰玄堂中央曰大廟左爲左个右爲右个上文明言東門南門西門北

門此何以復有應庫臯雉之名與明堂位不同東青陽南明堂西總章北玄堂中大廟以及左右个反與月令合周書王會篇載成周之會末復兼及伊尹朝獻商書此所舉者當亦兼及異代之制

問月令明堂何以與考工記不同曰周禮用周正月令用夏正月令非周公所作故凡朝祀戎獵車服制度皆與周禮殊考工記明堂五室月令言十二堂數既不同名亦各異其所舉者乃夏殷異代之制非周制也周禮每月並不各居其時之堂大史頒告朔於邦國閏月詔王居門終月玉藻聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立於其中則每月聽朔皆於南門之外惟閏月則闔門左扉終一月皆如此並無每月各居其

堂之說故月令之言十二堂於他經無證非周制也

問月令明堂舉其四正則五室舉其四隅則十二堂說者謂玄堂之右个卽青陽之左个青陽之右个卽明堂之左个明堂之右个卽總章之左个總章之右个卽玄堂之左个其說果可通否曰不能通也四室居四隅而不居四正前已明其故矣室个殊制凡夾室前謂之箱或謂之个左氏傳使寘饋於个杜預注个東西箱故鄭注左右个云堂北偏南偏東偏西偏是也大廟路寢無五室而有東西箱故有左右个明堂有五室而無東西箱焉得有左右个且南北室外止階四尺五寸勢不能更設左右个若減室中之地爲之則每室一十八尺戶牖尙不能寬何容更減其制此其所以不能通也

問大戴記九室之制何如曰此亦非周制也其言曰明堂者古有之也言古有則非周可知九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方若以考工記東西九筵南北七筵之地施之則南北狹而東西長與圓方之制異矣故李謚云九室者論之五帝事旣不合施之時令又失其辰鄭駁異義云禮戴所云雖出盛德記九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也可謂篤論問大戴記明言東西九筵南北七筵何以不信曰明堂篇雖有此文然考其文義自明堂月令赤綴戶也白綴牖也以下皆兼載異說非承上文九室而言

問明堂有通巷或謂之兩序間其說信否曰此卽所謂室間也

考工記東西九筵南北七筵東西應有室間學者欲以大戴
 之言求之於考工記則不可得也大戴之九室一室四戶八
 牖三十六戶七十二牖必非考工記東西九筵南北七筵之
 地所能容若依考工之地東西之廣兩室間尚有九尺南北
 之深即併入階基止四尺五寸一人僅可容身且東西間廣
 而南北間狹又何所取義乎而謂天子明堂為之必不然矣
 問蔡邕明堂論專主大戴九室其說亦有本否何以不能通之
 考工記曰杜氏通典第四十四卷引大戴記盛德篇逸文此
 即邕之所本堂方百四十四尺坤之策也屋圖徑二百一十
 六尺乾之策也大廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽
 九六之變古法中央室大觀夏后氏世室逸周書明堂尺寸
 可見以通天屋徑九尺除堂方則四面八室方二十七尺故
 可容三十六戶七十二牖若謂堂方即考工記東西八十一
 尺南北六十三尺四面倍之得百四十四尺通天屋徑九十
 尺東西尚不能容何論南北若改丈為尺則徑九尺之室斯
 真所謂甕牖繩樞矣故兩者皆無所施也

大學四

問天子曰辟廡諸侯曰頌官辟廡既與明堂異處然則辟廡之
 制奚若曰辟廡者天子之大學也王制天子命之教然後為
 學小學在公宮南之左大學在郊此言諸侯之學天子曰辟
 廡諸侯曰頌宮至天子將出征受成於學反釋奠於學以訊
 誠告此言天子之學諸侯大學在郊明天子辟廡亦在郊也

皇清經解卷五
故鄭駁異義云大雅靈臺一篇之詩有靈臺有靈囿有靈沼有辟廡其如是也則辟廡及三靈皆同處在郊矣又云小學在公宮之左大學在西郊王者相變之宜則鄭以辟廡在國之西郊也

問文王世子言東序東序何學也王制又言東膠東膠卽東序否曰東序亦周之大學也文王世子凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序又云天子視學適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉是天子養老在東序王制養國老於東膠東膠卽東序變序言膠者古人聲相近文王世子先言天子視學後言適東序是東序與大學同處故樂記食三老五更於大學鄭注周名大學曰東膠王制鄭注

云東膠亦大學在國中王宮之東此皆東序爲大學之證也問文王世子又言瞽宗上庠其制亦與東序同處否曰文王世子春夏學于艾秋冬學羽籥皆於東序秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠瞽宗上庠與東序相連言之則同在大學中明矣大司樂凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗祭義祀先賢於西學鄭注先賢有道德王所使教國子者是瞽宗又謂之西學文王世子鄭注養老於東序則是視學於上庠是大學之中東序處東瞽宗處西上庠處中統名之則曰大學也

問大司樂掌成均之灋成均又何學也曰大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉下節言凡有道者有德

者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗成均有瞽宗則是成均者卽國中之大學也文王世子於成均以及取爵於上尊鄭注董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也此謂虞庠當是謂虞之上庠文王世子鄭注釋菜於虞庠則僎賓於東序虞庠與東序同處是亦虞之上庠也王制有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠上庠虞大學在國中下庠虞小學在郊孔疏以西郊小學當此之虞庠則失之矣

問周之大學有幾曰一曰辟廱在郊一曰大學在國中王宮之東大學中有上庠東序瞽宗上庠有虞氏之學東序夏后氏之學瞽宗殷人之學鄉射禮鄭注周人立四代之學於國并辟廱之學周所自立者則爲四也魯用天子之禮樂亦得兼

立四代之學故明堂位曰米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頌宮周學也以地言則曰大學以其有五帝之遺灋則曰成均其實皆一學也

問國中大學鄭何以知在王宮之東曰王制小學在公宮南之左大學在郊靈臺疏引鄭駁異義小學在公宮之左大學在西郊王者相變之宜疏又兩引王制小學在公宮之左皆無南字則今本有南字者衍文也公宮之左卽王宮之東鄭以此例之故知大學在國中王宮之東

問射義有射宮又有澤宮能言其制否曰射義古者天子之制諸侯歲貢士於天子天子試之於射宮是天子有射宮以選士也又云天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射

於澤而射於射宮是射宮不與澤宮同處也燕義凡國之政
事國子存游卒使之修德學道春合諸學秋合諸射鄭注學
大學也射射宮也鄉射禮記君國中射則皮樹中於郊則閭
中鄭注國中城中也於郊謂大射也如是則澤宮在國中射
宮在郊司几筵賈疏大射謂王將祭祀擇士而射於西郊當
四郊見下小學虞庠中即樂記所謂左射狸首右射騶虞是也然
則國中之射其即在王宮東之大學歟五公宮之六大學
問辟廡大小之制何如蔡邕云辟廡四門有學其說然否曰毛
傳水旋丘如壁曰辟廡辟廡之中有靈臺靈囿靈沼見於毛
詩又天子出征訊馘在辟廡則其地之大可知大戴記明堂
外水曰辟廡此以辟廡與明堂同處是後人增益非禮經正

文諸儒皆沿習其誤故蔡邕云取其宗廟之清貌則曰清廟
取其正室之貌則曰大廟取其堂則曰明堂取其四門之學
則曰大學取其周水圓如璧則曰辟廡毛詩孔疏已辨其誤
其實辟廡與明堂異制而無四門學也

問東序瞽宗上庠之制同否曰文王世子凡祭與養老乞言合
語之禮皆小樂正詔之於東序言祭則東序之有室可知凡
學春官釋奠於其先師秋冬亦如之鄭注引周禮祭於瞽宗
為證釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事是瞽宗亦
有堂室如東序也上庠雖無明文鄭注天子視學於上庠上
庠既與東序瞽宗同處其堂室之制亦當與之相同
問周小學為虞庠虞庠在國之西郊近人有據後魏書劉芳傳

謂西郊當作四郊其說然否曰予未見近人之說何如據祭
義天子設四學鄭注四學謂周四郊之虞庠也孔疏皇氏云
四郊虞庠以爲四郊皆有虞庠則是字作四也王制有虞氏
養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶
老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老
於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊鄭注皆學名也上
庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東
東序東膠亦大學在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西
序在西郊周立小學於西郊此當作周立小學於四郊傳寫
者與經文俱譌四作西若本作西郊注當云西序虞庠在西
郊不必復分別言之此必當作四郊之證也

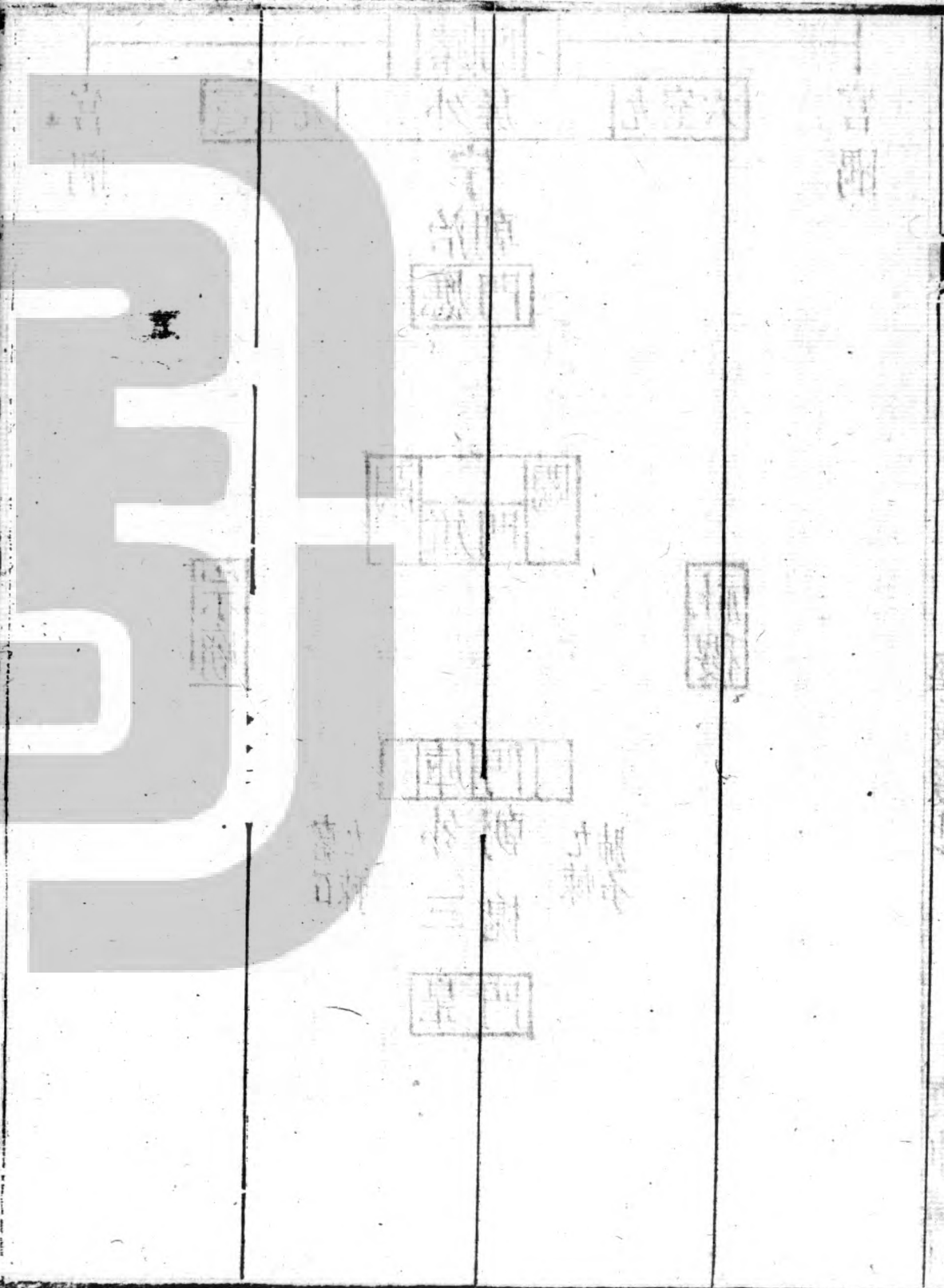
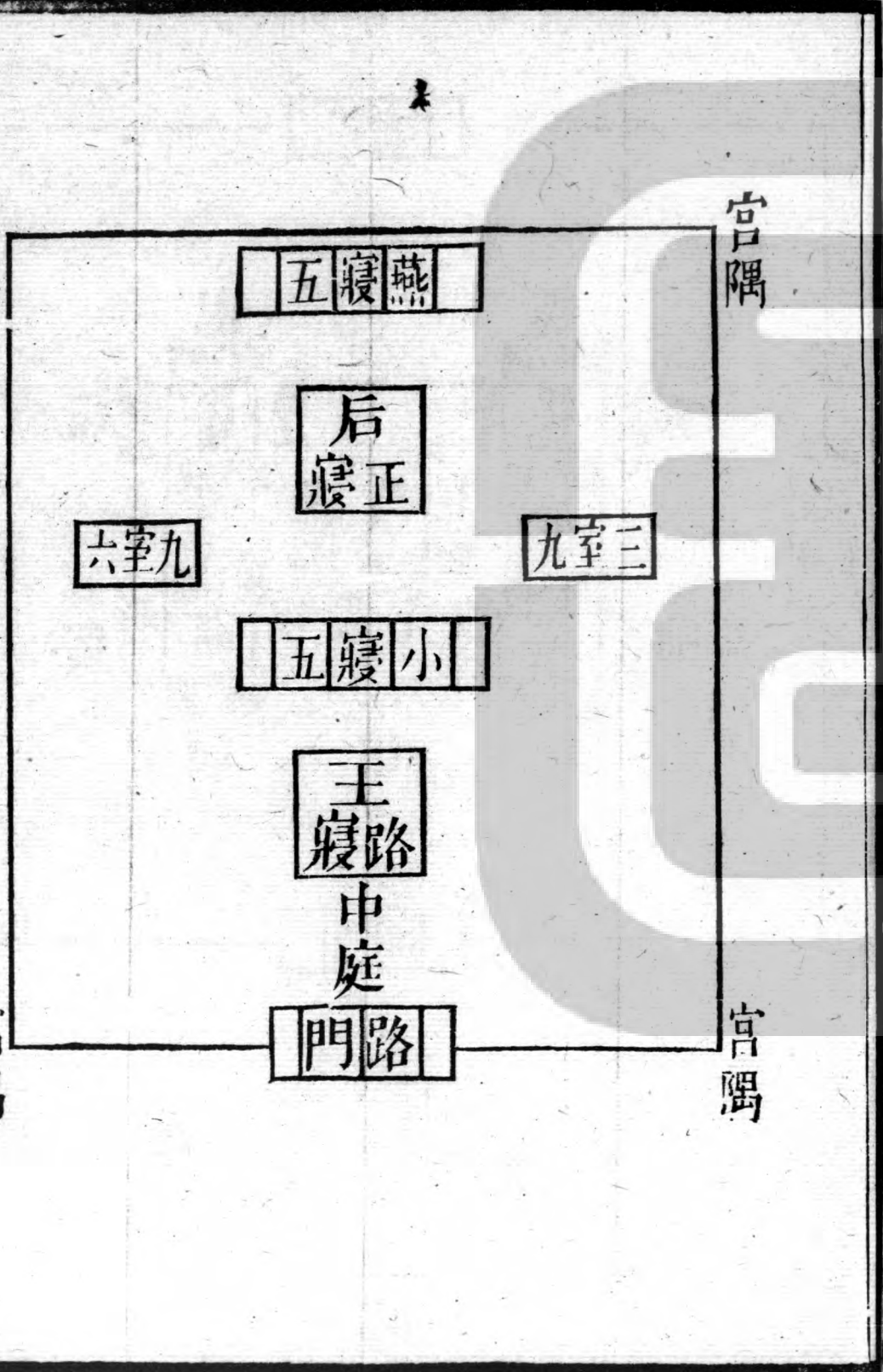
問虞庠有四其說亦有徵否曰樂記武王克商散軍而郊射左
射狸首右射騶虞鄭注郊射爲射宮於郊也左東學右西學
東西郊有學則南北可知此亦四郊有學之證賈誼新書學
禮曰帝入東學上親而貴仁帝入南學上齒而貴信帝入西
學上賢而貴德帝入北學上貴而尊爵卽此四郊之學

問學記黨有庠術有序鄭注術當爲遂其制何如曰上文言古
之教者則此黨庠遂序非周制也周禮州長春秋以禮會民
而射于州序黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于
序黨唯有序不聞有庠故鄭注云序州黨之學也周制州黨
之學名爲序鄉之學則名爲庠鄉飲酒義主人迎賓於庠門
之外王制命鄉簡不帥教者以告耆老皆朝於庠元日習射

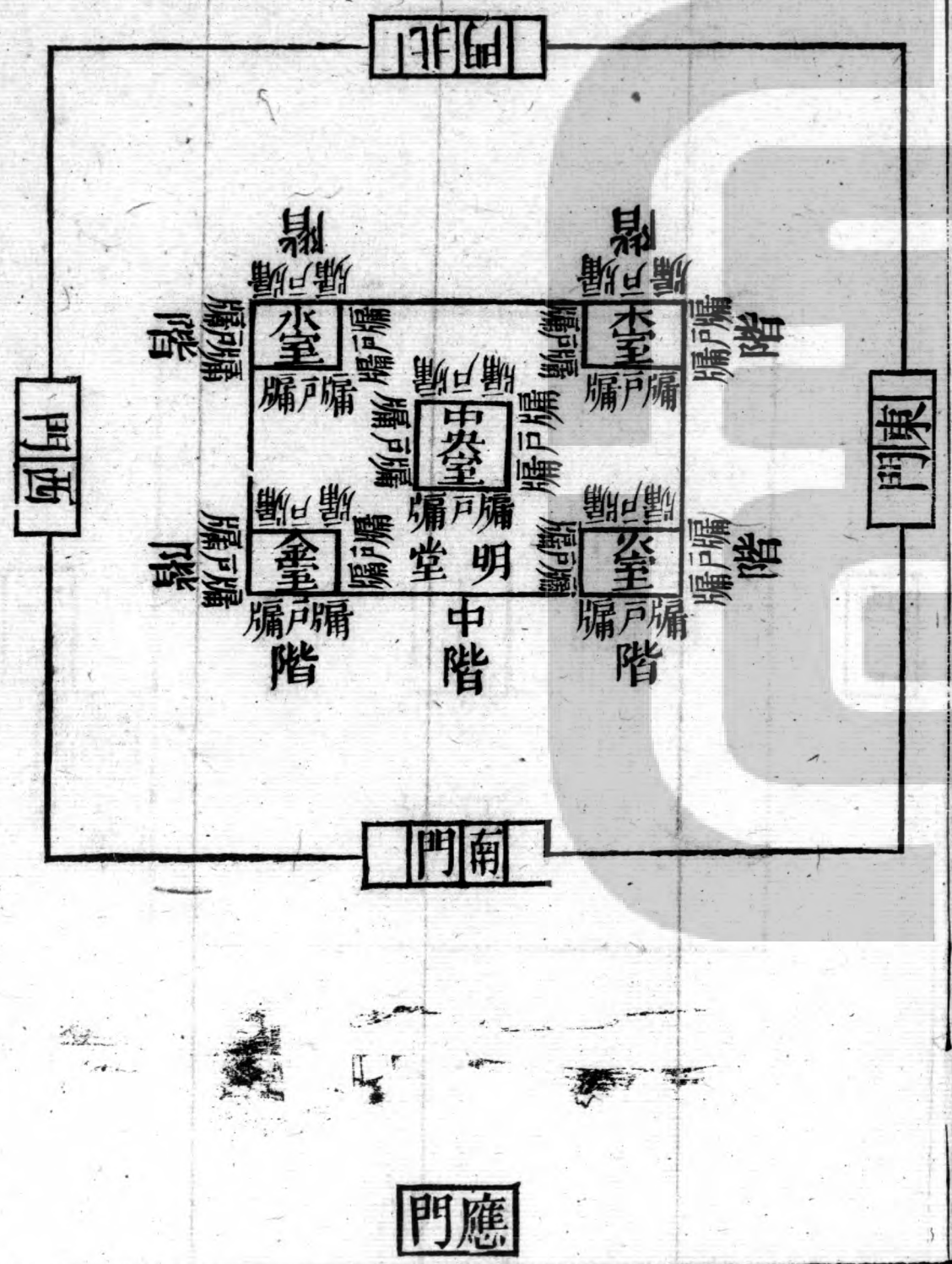
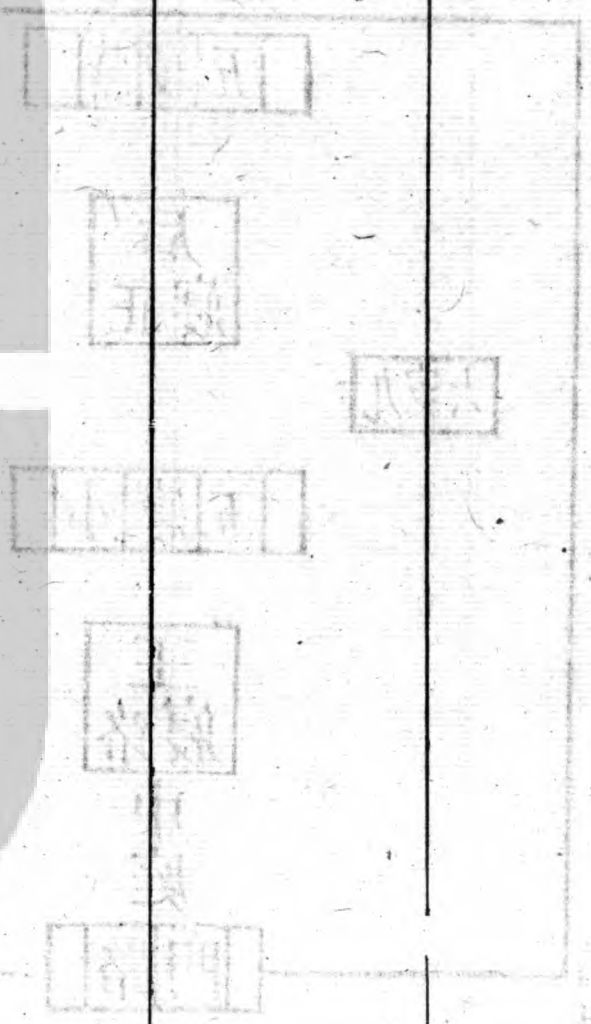
上功習鄉上齒鄭注此庠謂鄉學也皆其證
 問庠序之制同否曰鄉射禮乃席賓南面東上鄭注不言於戶
 牖之間者此射於序又云豫則鉤楹內堂則由楹外鄭注鉤
 楹繞楹而東也序無室可以深也周立四代之學於國而又
 以有虞氏之庠為鄉學庠之制有堂有室也今言豫者謂州
 學也讀如成周宣榭災之榭周禮作序凡屋無室曰榭記云
 序則物當棟堂則物當楣鄭注是制五架之屋也序無室故
 可為五架之屋若庠有堂有室則當為七架之屋與大廟路
 寢同制此庠序之異也

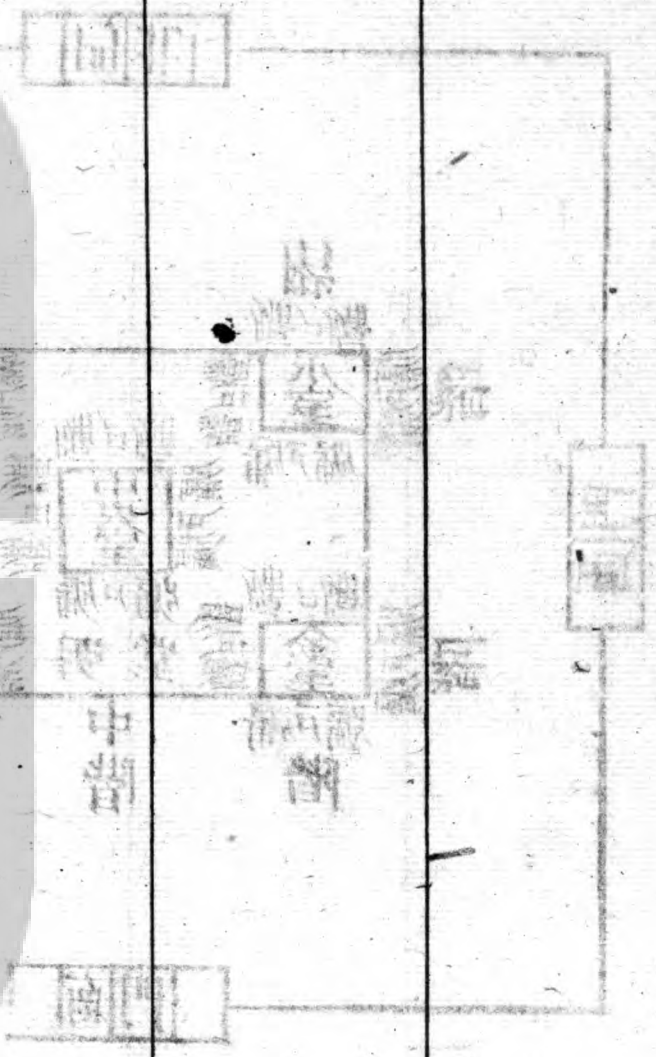

皇清經解 卷之三十一 經義叢鈔 庚申補刊

皇清系角
卷三十三
經義叢鈔
庚申補刊

庫虞

庫虞

王宮

城王

庫虞

庫上
東序
成均
瞽宗

庫虞

靈沼
靈臺
靈囿

辟雍

皇清經解卷一千三百九十八終

嘉應李恆春舊校
旗籍佟倌番禺金錫齡新校

皇清經解卷一千三百九十九

學海堂

經義叢鈔

錢塘嚴杰補編

孔子三朝記

臨海洪州倅頓熿注

千乘第一注此記諸侯建國設官順時布化之政於大戴屬六

十八音義孔氏本六十七

公曰注公魯哀公也名將千乘之國受命於天子注馬融注論

語曰司馬法井十為通通十為成成出革車一乘千乘之賦其

地千成居地方三百一十六里有畸命謂方策之命通其四疆

注疆竟也教其書社注大曰邑小曰社書社者謂以社之戶口

書於版圖孫卿書曰與之書社三百脩其灌廟注王念孫曰灌

當為濯字之誤也濯與祧古字通周官守祧故書祧作濯鄭司

農濯讀爲祧祭法曰遠廟爲祧祧廟猶言廟祧周官小宗伯曰

辨廟祧之昭穆音義脩袁氏程氏朱氏本俱作循注中引眾說

者別有所取存者稱名歿者稱官或有歿而稱名存而稱官建其宗主注大傳曰有百世不遷之宗有五世則

遷之宗大夫稱主謂同姓音義袁氏程氏設其四佐注四佐卿

也王制曰大國三卿諸侯得置孤一人爲四卿魯自成襄以後

孟孫叔孫季孫叔氏四卿皆書於經列其五官注五官大夫也

王制曰大國下大夫五人處其朝市注考工記曰匠人營國面

朝後市爲仁如何注以仁爲國則何如子曰不仁國不化注化

從也公曰何如之謂仁子曰不淫於色注淫於色則荒於仁政

孔檢討曰哀公爲妻齊衰多內嬖故以爲戒音義謂孔子曰注

楊簡曰良久而又言故再書子曰立妃設如太廟注妃古配字

詩曰天立厥妃謂嫡妻也立妃以聽內治如太廟示敬也然乃

中治注中宮中也中治不相陵注陵越也不相陵斯庶嬪違注

周禮內宰曰以陰禮教六宮九嬪違古通作章字昏義曰明章

婦順故天下內和而家理違則事上靜注靜安也知其命有貴

賤靜斯潔注潔齊以事其君信在中朝大夫必慎以恭注中朝

內宮之朝也大夫謂在外朝之大夫信在宮中大夫皆不敢與

接於內必謹順而有禮音義孔讀信出會謀事必敬以慎言注

聘禮曰聘於夫人用璋享用琮大夫有爲夫人出會謀事之禮

故必敬以慎言長幼小大必中度注謂各得其禮秩此國家之

所以崇也注崇尊也立子設如宗社注子嫡子也如宗社言無

易樹子音義袁氏程氏沈宗社先示威注白虎通義曰國在立

皇清經解 卷三 頁九 經義叢鈔 二 庚申補刊

太子者防篡煞壓臣子之亂也故先示威威明顯見注眾著其

嫡庶之分音義見如字辨爵集德注集有德者以為輔導之官是以

母弟官子咸有臣志莫敢援於外注母弟同母弟也稱母弟則

庶孽可知官子卿大夫之子援引也大夫中婦私謁不行注中

婦內官之號管子曰中婦諸子謁請也太史公書曰彼婦之謁

可以死敗此所以使五官治執事政也注謂不失其任夫政以

教百姓百姓齊以嘉善故蠱佞不生注齊同也蠱惑也鹽鐵論

曰以邪導人謂之佞音義高安本不重百姓二字此之謂良民國有道則民

昌注昌盛也此國家之所以大遂也注周書曰順政曰遂卿設

如大門注古者卿大夫私朝在國門故以門為喻大門顯美小

大尊卑中度注度法也孔檢討曰大門美則眾室得其度上卿

賢則眾職得其理開明閉幽內祿出災以順天道注明陽也幽

陰也古者宮室以南向為正故開陽閉陰喻卿當進賢以黜不

肖內古納字晏子春秋曰山川納祿音義內近者閑焉遠者稽

焉注近在君側者防閑之遠在國外者稽考其政令音義閑程氏沈氏朱

氏本君發禁宰受而行之注禁令也鄭君注聘禮曰宰上卿貳

君事者也諸侯謂司徒為宰音義袁氏程氏沈氏盧氏本無受字以時通于地注

地謂地政散布于小理注理治也天之災祥地寶豐省注傷害

日災祥吉之先見者禮運曰地不愛其寶莊周書曰正得秋而

萬寶成豐省謂年穀饒減及民共饗其祿共任其災注憂樂與

民同之此國家之所以和也國有四輔輔卿也注管子曰三卿

使四輔孔檢討曰四輔皆小卿下所陳司徒司馬司空是

也卿設如四體注虞書曰臣作朕股肱耳目毋易事注易讀如

輕易之易音義易毋假名注說文解字曰假非真也毋重食注

重難也食祿也凡事尚賢進能使知事爵不世注以事授爵不

世其官音義知如能之不愆注愆過也有能者赦其小過音義

孔氏本能字一音智凡民戴名注戴讀曰載載任也以能食力注國語曰

庶人食力謂自食其力以時成以事立注順於天時勤於民事

音義孔讀戴名以能句食力以時句成以事立句此所以使民讓也注勤者勉惰者奮

民咸遜讓而為善民咸孝弟而安讓此以怨省而亂不作也注

論語曰其為人也孝弟而好犯上者鮮矣不好犯上而好作亂

者未之有也此國之所以長也注謂長亨其國音義高安本

無用則國家富注無用謂無靡費之用上音義高安本有義則國家治長有

禮則民不爭注長先也周禮大司徒曰以陽禮教讓則民不爭

音義長立有神則國家敬注有神謂有道之人謚法曰民無能

名曰神兼而愛之則民無怨心注無知之民兼而愛之則無怨

以為無命則民不偷注命者吉凶之主也民以為有命在天則

怠惰之心生矣故聖人罕言命昔者先王本此六者而樹之德

注樹立也國語曰故聖王樹德於民音義本袁氏高此國家之

所以茂也注茂大也音義袁氏程氏設其四佐而官之注四佐

即四輔司徒典春注孔檢討曰司徒地官諸侯無宗伯兼治春

官之事故三官皆云司唯此云典典者領其事也頤煊謂唐虞

稷為天官春官事亦司徒兼之淮南王書曰東方為田田主農

董仲舒敘五官亦曰木者司農也賈誼書曰祧師典春以掌國

皇清經解 卷三十三 經義叢鈔 庚申補刊

之眾庶四民之序以禮義倫理教訓人民祧師即守祧亦春官之職以教民之不則注則法也音義孔氏本太平御覽十八引無則字時不若不

令成注若順也不若者不令成所以順天時也長幼老疾孤寡

以時通于四壇注月令仲春之月養幼少存諸孤通謂達其政

音義壇居良反與疆同有闔而不通有煩而不治則民不樂生不利衣食

注闔閉也煩擾也音義樂音洛凡民之藏貯以及山川之神明加于

民者注月令孟冬之月命司徒循行積聚無有不斂季冬之月

命宰應卿大夫至于庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川

之祀此在春者月令用夏正此用周正也山川神明加于民謂

山川神明有功德及于民之在祀典者發圖功謀注周禮春官

凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神元之居鄭君曰猶圖也發

圖以視其功謀之當祀與不音義圖袁氏程氏朱氏齋戒必敬

注三日齋七日戒會時必節注會時若祈穀薦冰之類日歷巫

祝執伎以守官俟命而作注日歷日官之屬巫祝若周禮司巫

大祝凡大祭祀皆執伎以從作謂作其祝號祈王年禱民命注

周禮大祝祈福祥求永貞鄭君曰求多福歷年得正命也禱請

也淮南王書曰為百姓請命于皇天及畜穀注下及六畜五穀

孔檢討曰禱畜禱牲禱馬是也禱穀順豐年逆時雨是也蜚征

庶虞草注蜚古飛字蜚征若飛走之屬馬融廣成頌曰縵橐四

野之飛征庶虞掌山澤之官草下脫木字皆禱之使遂其生方

春三月緩施生育動作百物注施讀為弛賈誼書曰緩施生遂

動作百物於時有事享于皇祖皇考注周禮大宗伯曰以祠春

皇清經解 卷三十三 經義叢鈔 庚申補刊

享先王賈誼書曰是時有事於皇考祖考朝孤子八人以成春

事注朝謂饗於朝孤子死王事者之子郊特牲曰春饗孤子必

八人者就春數也司馬司夏以教士車甲注士卒伍也王制曰

有發則命太司徒教士以車甲凡士執伎論功注功力也王制

曰凡執伎論功音義功太平御覽廿一引作力脩四衛強股肱質射御注四衛

四境也王制曰適四方羸股肱決射御音義脩太平御覽引作循強巨良反才武

聰慧治眾長卒注才武謂有伎過人者聰慧謂有謀舉之以為

眾卒之長音義長丁丈反可以為儀綴於國出可以為率誘於軍旅注

儀法也綴表也率古通作帥字誘勸也音義上可字袁氏程氏沈氏朱氏盧氏本皆作

所綴陟衛反又丁劣反率所類反四方諸侯之遊士國中賢餘秀與闕焉注孔

檢討曰遊士異國之士來寓者也賢鄉之賢士升于司徒者餘

卿大夫之餘子秀司徒所論秀士也國有大闕皆致其眾焉與

起也猶周禮言作六軍之士頤煊謂月令孟夏之月命太尉贊

俊桀遂賢良舉長大是其事也音義太平御覽引作國中賢者闕焉方夏三月

養長秀蕃庶物注秀茂也蕃多也音義秀太平御覽引作秀於時有事享于

皇祖皇考注周禮曰以禴夏享先王爵士之有慶者七人以成

夏事注月令孟夏之月行爵出祿必當其位祭統曰古者於禘

也發爵賜服順陽義也七人者就夏數司寇司秋以聽獄訟注

爭罪曰獄爭財曰訟治民之煩亂執權變民中注權所以平輕

重變易也周禮小司寇以三刺斷庶民獄訟之中凡民之不刑

注刑法也下言其日崩本以要闕注崩讀如朋友之朋本謂本

俗謂朋比以取閒者即王制所謂游民周禮士師掌士之八成

此曰為邦朋音義楊氏孔氏本作起不敬以欺惑懂愚注作古

通作詐字詐為不敬之事以欺眩蠢愚入成此曰為邦誣音義

容反作於財賄六畜五穀曰盜注謂詐取財物入成此曰為邦盜

誘居室家有君子曰義子女專曰媿注孔檢討曰誘居室家詐

奪人產也子女專擅人子女也有君子曰義未詳阮中丞曰誘

讀如吉士誘之之誘誘進也君子即詩吉士謂主其婚者故曰

義若子女自專則為姦入成此曰邦汙汙即媿妁之妁邦汙如

今之姦律音義高安本作家室飭五兵及木石曰賊注飭古飾

字司馬法曰弓矢圍及矛守戈戟助凡五兵木石旡屬說文解

字曰旡建大木置石其上發以機以追敵也入成此曰邦賊以

中情出小曰間大曰講注謂以國中之情泄於異國間候也孔

檢討曰講讀曰構戰國策交構之字皆為講頤煊謂講當為謀

字之誤也春秋左氏傳曰謀出曰原將降矣杜預曰謀間也通

稱之則閒亦名謀也入成此曰邦謀音義間利辭以亂屬曰讒

注利辭猶利口利口之入多言少實屬類也入成此曰橋邦令

韋昭注國語曰以詐用法曰橋以財投長曰貸注投當為挾聲

之誤也說文解字作賕以財物枉法相謝也貸古通作忒字入

成此曰犯邦令音義長凡犯天子之禁陳刑制辟注辟罪也

辟音義以追國民之不率上教者注追讀如追敵之追字通作榷

擊也音義國楊夫是故一家三夫道行三人飲食哀樂平無獄

注一家一屋也司馬法曰夫三為屋道路男子由右女子由左

車從中央故三人飲食哀樂和平則無獄訟之爭方秋三月收

斂以時注月令仲秋之月趣民收斂於時有事嘗新于皇祖皇
考注周禮日以嘗秋享先王食農夫九人以成秋事注月令孟
冬之月勞農夫以休息之此行於秋告順成也九人者就秋數
司空司冬以制度制地事注度丈尺也王制曰司空執度度地
準揆山林規表術沃注春秋左氏傳曰度山林井術沃孔檢討
日準揆度其形勢規表識其經界古者制地九等術沃上上山
林下下舉以包其中也下平日術有流日沃畜水行表灌浸以
節四時之事注行列也考工記曰凡行奠水磬折以三五浸可
以為陂灌漑者表之使民知灌漑之事周禮職方氏揚州浸五
湖荊州浸潁湛是也音義行胡郎反表灌各本俱作治地遠近
以任民力以節民食注遠近若周禮治鄉以上劑治遂以下劑

音義治太平太古食壯之食攻老之事注太古上古也攻治也
御覽引作理

王制曰凡使民任老者之事食壯者之食公曰功事不少而餽
糧不多乎注語未畢而公問爾雅曰餽食也音義糧袁子曰太

古之民秀長以壽者食也在今之民羸醜以鬻者事也注羸弱
也鬻瘦也王充論衡曰上世之人侗長佼好堅強老壽下世之

人短小陋醜夭折早死凡民佚之則生勞之則死音義羸力為
反鬻才賜反

太古無游民食節事時注游民惰游之民無職業者食節謂食
得其節事時謂事得其時民各安其居樂其宮室服事信上注
信任也音義宮楊上下交信地移民在注言不棄其上今之世

上治不平民治不和注謂食事失其時節百姓不安其居不樂
其宮老疾用財壯狡用力於茲民游注狡當為佼字之誤也於

茲猶於是也食不稱其事則民日惰薄事貪食於茲民憂注墨
 翟書曰昔上世之窮民貪於飲食情於從事是以衣之財不足
 而飢寒凍餒之憂至古者殷書為成男成女名屬升于公門注
 殷眾也名屬名籍也周禮司民掌萬民之數自生齒以上皆書
 於版異其男女歲登下其死生及三年大比以萬民之數詔司
 寇司寇及孟冬祀司民之日獻其數于王王拜受之登于天府
 此以氣食得節作事得時勸有功注氣古餽字古文作既中庸
 曰既稟稱事音義氣去既反楊氏本勸上有民字夏服君事不及喝冬服君事不
 及凍注喝傷暑也孫卿書曰使民夏不宛喝音義喝胡葛反是故年穀
 不成天之饑饉道無殍者注爾雅曰穀不熟曰饑蔬不熟曰饑
 殍餓死人也春秋左氏傳曰道殍相望音義饑袁氏本作飢殍渠遼反在今之

世男女屬散名不升于公門注散失也此以氣食不節作事不

成天之饑饉於時委民不得以疾死注委當作瘁又作餒病也

鹽鐵論曰路有餓人言皆以凍餒死此上答哀公問辭下文乃

終言司空之事音義成楊氏本作時委於為反是故立其居必於中國之休

地注休美也管子曰凡立國都非於大山之下必於廣川之上

高毋近旱下毋近水周禮大司徒曰日至之景尺有五寸謂之

地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所

和也然則百物阜安乃建王國焉因寒暑之和注王制曰凡居

民材必因天地寒煖燥溼六畜育焉五穀宜焉注周禮職方氏

豫州其畜宜六擾其穀宜五種六畜馬牛羊豕犬雞五穀黍稷

菽麥稻也辨輕重制剛柔注王制曰剛柔輕重遲速異齊和五

味注王制曰五味異和以節食時事東辟之民曰夷精以僥至

于大遠有不火食者矣注辟偏也精細僥薄大遠極遠也王制

曰東方曰夷被髮文身有不火食者矣音義辟芳辟反南辟之

民曰蠻信以朴至于大遠有不火食者矣注朴質也王制曰南

方曰蠻雕題交趾有不火食者矣西辟之民曰戎勁以剛至于

大遠有不火食者矣注王制曰西方曰戎被髮衣皮有不粒食

者矣音義勁五行大義義五引作頑北辟之民曰狄肥以戾至于大遠有不火

食者矣注肥厚也易本命曰聖土之人肥戾暴也王制曰北方

曰狄羽毛穴居有不粒食者矣此戎狄亦言不火食者記異文

也及中國之民曰五方之民咸有安居和味咸有實利用器注

王制曰中國夷蠻戎狄皆有安居和味宜服利用備器音義袁氏程氏

沈氏盧氏本無上咸字居作民五行大義引作中國之人安居和味知通之信令之注王制曰五

方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰

象西方曰狄鞮北方曰譯令使也音義知及量地度居有城郭

立朝市地以度邑邑以度民以觀安危注王制曰凡居民量地

以制邑度地以居民地邑民居必參相得也音義度徒洛反袁氏程氏沈氏朱氏

盧氏本下邑字在居字下距封後利先慮久固注距封四封之所距慮謀也

言當後其所利而先謀久固之道依固可守為奧可久注固險

阻也周禮有掌固之官與古通作隩字爾雅曰厓內為隩謂近

水處也音義奧於六反能節四時之事霜露時降注順其候也方冬三

月草木落庶虞藏五穀必入于倉注月令季秋之月草木黃落

命豕宰農事備收舉五穀之要藏帝籍之收于神倉孟冬之月

經義叢鈔 庚申補刊

命百官謹蓋藏命司徒循行積聚無有不斂於時有事蒸于皇

祖皇考注周禮日以蒸冬享先王息國老六人以成冬事注息

亦食禮之屬鄉飲酒禮曰乃息司正考工記曰梓人張獸侯則

王以息燕國老卿大夫致仕者王制曰周人養國老於東膠六

人者就冬數民咸知孤寡之必不失也注謂春朝孤子音義失

氏朱氏本作未咸知有大功之必進等也注謂夏爵士咸知用

勞力之必以時息也注謂秋食農夫冬息國老推而內之水火

入也弗之顧矣注內古納字新序曰使趨湯火出萬死不顧一

生之難音義推他回反內胡答反入而況有強適在前有君長

正之者乎注適古通作敵字正治其罪也周禮大司馬曰賊殺

其親則正之音義長公曰善哉音義長

四代第二注此記四代政刑及取人之法四代虞夏商周也於

大戴屬六十九音義孔氏本六十八音義孔氏

公曰四代之政刑論其明者可以為法乎注明顯也子曰可哉

四代之政刑皆可法也注四代政刑百王皆同音義上可字袁

氏盧氏本公曰以我行之其可乎注謂以我行四代之政刑子

曰否不可注否不也重言不可行也臣願君之立知而以觀聞

也注言公不能行但可守其所知以觀其所聞管子曰立少而

觀多則天下懷之矣四代之政刑君若用之則緩急將有所不

節注言四代之政刑皆因時制宜若並用之則張弛必失其制

不節君將約之注約省也約之卒將棄法注省之太過將終廢

其法棄法是無以為國家也公曰巧匠輔繩而斲胡為其棄法

也注輔相也繩所以辨曲直韓非曰巧匠意目中繩子曰心未

之度習未之狎此以數踰而棄法也注度謀也言四代之政刑

當損益因時若心未之謀習未之孰是以屢踰其制而卒至于

廢法音義度徒洛反數所角反夫規矩準繩鈞衡此昔者先王之所以為天

下也注規矩以正方員準繩以辨曲直鈞衡以知輕重皆先王

之大法小以及大近以知遠注孔檢討曰小大遠近若重差互

視之術今日行之可以知古可以察今其此耶注古謂所已往

今謂所未來此六法之用水火金木土穀此謂六府注春秋左

氏傳曰水火金木土穀謂之六府府之言聚也廢一不可進一

不可民並用之注春秋左氏傳曰天生五材民並用之廢一不

可今日行之可以知古可以察今其此耶注此六府之用昔夏

商之未興也伯夷謂此三常之眇注伯夷虞史典禮者管子曰

天有常象地有常形人有常禮一設而不更此謂三常眇小也

伯夷謂此六法六府乃三常之小政音義三常袁氏程氏孔氏

三帝眇公曰長國治民恒幹論政之大體注幹主也或曰古管

字以教民辨歷大道注辨別也大道當為天道字之誤也以時

地性注春秋左氏傳曰則天之明因地之性興民之陽德以教

民事上注興作也周禮大宗伯曰以地產作陽德鄭司農曰陽

德謂分地科以致富服周室之典以順事天子注典法也脩政

勤禮以交諸侯注交謂聘問大節無廢小眇其後平注公以小

政為可後子曰否不可後也詩云東有開明注開當作啓漢避

景帝諱字改啓明太白也晨出東方曰啓明昏見西方曰太白

皇清經解 卷三十三 經義叢鈔 庚申補刊

於時雞三號注書大傳曰夏以平旦為朔殷以雞鳴為朔周以
半夜為朔三號三鳴也音義號以與庶虞庶虞動蜚征作嗇民
執功注嗇民治稼穡之民嗇古通作穡字執當作執說文解字
曰執種也春秋左氏傳曰嗇人成功音義楊氏本百草咸淳注
淳和也謂百草感和氣而生太史公書曰草木淳化地傾水流
之注月令曰孟春之月東風解凍夏小正曰正月寒日滌凍塗
傾覆也陽氣萌動地不凍涸則覆水流矣是以天子盛服朝日
於東堂注國語曰天子大采朝日朝事儀曰天子冕而執鎮圭
率諸侯而朝日東郊所以教尊尊也諸侯春朝天子皆行朝日
之禮觀禮謂之拜日東堂明堂東門之堂也淳于登說明堂在
國之陽丙巳之地三里之外七里之內以教敬示威於天下也

注天子朝日諸侯咸在故教敬示威是以祭祀昭有神明注祭
祀主敬詩曰敬共神明燕食昭有慈愛注春秋左氏傳曰享以
訓其儉燕以示慈惠食禮又輕於燕宗廟之事昭有義率禮注
率循也朝廷昭有五官無廢注曲禮曰天子之五官曰司徒司
馬司士司寇司空周制司士屬司馬又立太宰宗伯凡六官無
廢謂不失其職甲冑之戒昭果毅以聽注戒當為戎字之誤也
春秋左氏傳曰戎昭果毅以聽之之謂禮殺敵為果致果為毅
天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死昭哀注白
虎通義曰別尊卑異生死也鄭君注曲禮曰異死名者為人褻
其無知若猶不同然也哀愛無失節是以父慈子孝兄愛弟敬
此昔先王之所先施於民也注國語曰夫長國者惟知哀樂喜

怒之節是以導民音義所下高君而後此則為國家失本矣注

本根也公曰善哉子察教我注察明也子曰鄉也君之言善

執國之節也注謂上所論長國治民之大體節準也音義鄉君

先眇而後善中備注先行其小者而後眾善皆備以君之言可

以知古可以察今矣然而興民壹始注矣然新貌興起壹始更

始也音義之袁氏程氏沈氏朱公曰是非吾言也吾一聞於師

也注謙言皆聞之於師音義於孔子吁焉其色曰嘻君行道矣

注吁焉歎貌公曰道耶子曰道也公曰吾未能知人未能取人

注能知人然後能取人子曰君何為不觀器視才注器量也才

謂藝能音義為下高安本有而字公曰視可明乎子曰可以表儀注同襄弟

震煊說韓詩外傳曰行可以為表儀者人師也頤煊謂表標木

為準儀渾象之屬皆所以測量天度喻有器才者可準望而知

公曰願學之子曰平原大藪瞻其草之高豐茂者必有怪鳥獸

居之注高平曰原大澤曰藪呂氏春秋曰庶草茂則禽獸歸之

且草可財也注財古通作裁字周書曰凡土地之間聖人裁之

並為民利如艾而夷之其地必宜五穀注艾當作芟春秋左氏

傳曰芟夷蕞崇之說文解字作發謂以足踢夷草也言其材之

可用高山多林必有怪虎豹蕃孕焉深淵大川必有蛟龍焉注

多眾也呂氏春秋曰山大則有虎豹熊蟻蛆水大則有蛟龍鼉

鼉鱣鮪民亦如之注言名都大邑必有賢聖處焉君察之此可

以見器見才矣音義盧氏公曰吾猶未也注未喻其術子曰羣

然注論語曰羣而不黨戚然注戚近也言可親近音義戚楊氏

皇清經解 卷三十九 經義叢鈔 庚申補刊

頤然注頤養也易曰觀其所養音義頤高安本作蹟睪然注睪高貌孫卿

書曰睪睪廣廣孰知其德音義睪羊益反蹠然注爾雅曰蹠蹠敏也音

昔反音義柱然注言不撓弱音義柱盧氏本作柱抽然注抽之言扶也謂手容

首然注謂頭容僉然注僉和也湛然注方言曰湛安也淵淵然

注淵淵深也淑淑然注淑淑美也齊齊然注齊齊整也節節然

注節節有法度也穆穆然注穆穆敬也皇皇然注有光儀也見

才色脩聲不視注才色美色脩聲曼聲聞怪物怪命不改志注

怪命謂異言淮南王書曰聲色五味遠國珍怪瓌異奇物足以

變心易志音義下怪字袁氏程氏舌不更氣注舌言也更改也

謂有常度君見之舉也得之取也有事事也注孔檢討曰人能

如此者君見則舉之得則取之有事當任之事必與食食必與

位無相越踰注祿與位必稱其事昔虞舜天德嗣堯取相十有

六人如此注天道曰明天德即明德也十六相謂八元八愷公

曰嘻美哉子道廣矣注廣大也曰由德徑徑吾恐憊而不能用

也何以哉注由德徑徑謂由德可以徑至其道孫卿書曰莫徑

由禮言速也子嘗教以由德可徑至其道而公懼不能用憊讀

如憂悶之悶言不明也音義憊呼悶反公曰請問圖德何尚注子未及

答而公再問子曰聖知之華也注聖無不通故聖為知之華洪

範曰睿作聖睿亦知也音義知知義反下同知仁之實也注孟子曰仁人

心也淮南王書曰知心之府也故知為仁之實仁信之器也注

春秋左氏傳曰信以守器信義之重也注論語曰信近於義言

可復也義利之本也注易曰利物足以和義委利生孽注委積

是書經解 卷三十三 經義叢鈔 庚申補刊

也春秋左氏傳曰蒞利生孽晏子春秋曰怨利生孽怨通作苑亦積也皆聲相近孽害也音義委於詭反公曰嘻言之至也道天地以

民輔之聖人何尚注道通也輔佐也易曰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民音義道音導子曰有天德有地德有人德

此謂三德注董仲舒曰天德施地德化人德義三德即三常也三德率行乃有陰陽注易曰一陰一陽之謂道陽曰德陰曰刑

注董仲舒曰陽為德陰為刑陽主生陰主殺又曰天以陰為權以陽為經先經而後權貴陽而賤陰也公曰善哉再聞此矣注

前已聞興民之陽德陽德何出子曰陽德出禮注陽德主生故出禮周制春官掌邦禮亦此義也禮出刑注禮不能治者然後

齊之以刑刑出慮注慮謀也刑者聖人之所慎慮則節事於近而揚聲於遠注為罰得中然後百事有序先於近而後仁聲及

於遠公曰善哉載事何以注載讀如載采采之載以用也子曰德以監位注監視也位以充局注局部分也曲禮曰左右有局

局以觀功注官各就其職則事日起而有功功以養民注凡政皆所以養民民於此乎上注上尚也公曰祿不可後乎子曰食

為味味為氣氣為志注春秋左氏傳曰味以行氣氣以實志音義袁氏程氏高安本無下氣字發志為言發言定名名以出信注春秋左氏傳

曰志以定言言以出令國語曰氣在口為言言以信名名以成政信載義而行之注義之言宜也春秋左氏傳曰令名載而行

之祿不可後也公曰所謂民與天地相參者何謂也注國語曰夫人事必將與天地相參子曰天道以視注天主明故曰視地

皇清經解 卷三十三 經義叢鈔 庚申補刊

道以履注地主平故曰履人道以稽注民參天地故曰稽稽同也鄭君說堯典曰稽古同天廢一曰失統恐不長饗國公愀然

其色注愀然憂貌太史公書曰愀然改容音義子曰君藏玉音義親小反

惟慎用之雖慎敬而勿愛民亦如之注玉瑞也言君藏玉雖知

敬慎而不知愛惜於民亦如之執事無貳注貳當為貳或作貨

又作忒差也音義貳高安本作音義差等也音義差袁氏程氏朱

氏高安本作喜無竝愛注竝并也卑無加尊注尊卑有序淺無測深

注春秋左氏傳曰深思而淺謀小無招大注招召也謂召之以

取禍韓詩外傳曰隱小物以害大物者災必及身此謂楣機注

爾雅曰楣謂之梁高誘注呂氏春秋曰機門內之位也詩曰不

遠伊邇薄送我畿古字通用喻如宮室之有門楣楣機賓薦不

蒙注當以賓禮薦之無所蒙蔽昔舜徵薦此道於堯注徵證也

堯親用之不亂上下注虞書曰格于上下公曰請問民徵注謂

何以證於民子曰無以為也難行注無以問為也其道難行公

曰願學之幾必能注幾讀曰冀子曰貪於味不讓妨於政注不

讓無節願富不久妨於政注不久無恒郝懿行曰久即次字左

氏傳曰不為利疚於回願富不疚義正相反故妨於政慕寵假

貴妨於政注慕當為篡字之誤也爾雅曰篡取也會子曰君子

不假貴而取寵治民惡眾妨於政注惡虐也為父不慈妨於政

為子不孝妨於政注父主慈子主孝大縱耳目妨於政注孟子

曰從耳目之欲好色失志妨於政注春秋左氏傳曰惑以喪志

好見小利妨於政注論語曰見小利則大事不成變從無節妨

於政注變古易常使民相從音義袁氏程氏沈氏朱氏撓弱不

立妨於政注撓屈也音義撓乃教反剛毅犯神妨於政注爾雅曰神治

也鬼神過節妨於政注少儀曰毋瀆神幼勿與眾注幼弱者勿

使菑眾克勿與比注克勝也好勝者恐傷於義比近也音義比

依勿與謀注依違者不足與謀放勿與遊注放縱者不可與遊

處微勿與事注論語曰惡微以為知者音義微古弔反臣聞之弗薦非

事君也注非事君之道故弗陳於君音義薦袁氏程氏沈氏君聞

之弗用以亂厥德臣將薦其簡者注陳其簡約之法蓋人有可

知者焉貌色聲眾有美焉注眾皆也孔子曰吾欲以顏色取人

於滅明邪改之吾欲以語言取人於子邪改之吾欲以容貌取

人於師邪改之貌色聲三者皆備然後可以觀器視才必有美

質在其中者矣貌色聲眾有惡焉必有惡質在其中者矣注此

取人之簡法音義上惡字鳥路反此者伯夷之所後出也注後出謂所未

及音義者高安本作皆子曰伯夷建國建政脩國脩政注造始

曰建增舊曰脩子既告以取人之法又引伯夷之言以明政刑

之宜因時損益音義楊氏本伯夷下有曰公曰善哉

虞戴德第三注此記天地人三常之禮太史公書曰天下明德

自虞舜始於大戴屬七十音義孔氏本六十九

公曰昔有虞戴德何以注戴讀如負戴之戴問民戴舜之德何

以致之深慮何及高舉安取注其慮深何所及其行高安所取

子曰君以聞之唯丘無以更也注以古通作已字更易也音義

字音已高安本作已君之聞如未成也注成備也黃帝慕脩之曰明注脩

皇清經解 卷三十三 經義叢鈔 六庚申補刊

當為循字之誤也賈誼書曰緣黃帝之道而明之緣亦循也孔

檢討曰舜能慕黃帝之法而述脩之故稱明也樂記曰述者之

謂明音義脩各本注云一作循法于天明注墨翟書曰為治法莫若法天其

明久而不衰開施教于民注開通也行此以上明于天化也注

周禮大宗伯曰以禮樂合天地之化物必起注必讀作畢起興

也是故民命而弗改也注民聽命而弗敢更改公曰善哉以天

教于民可以班乎注班齊也子曰可哉雖可而弗由此以上知

所以行斧鉞也注民有不由其道者雖上知之君不能不齊之

以刑管子曰非斧鉞無以畏眾音義此下以字疑衍知知義反父之於子天也

君之於臣天也注天道尊嚴有子不事父有臣不事君是非反

夫而到行耶注反天謂逆天到讀如顛倒之倒太史公書曰到

行而逆施之故有子不事父不順有臣不事君必刃注刃殺也

順天作刑地生庶物注洪瑩曰天道嚴故尚刑地道柔故化生

萬物是故聖人之教于民也率天如祖地能用民德注如讀作

而祖法也是以高舉不過天深慮不過地注韓非曰能象天地

是為聖人質知而好仁能用民力注知以行仁則民能盡其力

音義知知義反此以三常之禮明而名不蹇注蹇謂難行音義

孔氏本作直本無禮失則壤名失則愾注春秋左氏傳子贛述夫子之言曰

禮失則昏名失則愆失志為昏失所為愆音義此左氏哀十六

下二句乃是故上古不諱正天名也注白虎通義曰太古之時

所不諱者尚質也故臣子不言其君父之名禮記曰朝日上值

不諱正天名也天子之官四通正地事也注官當為宮字之誤

也白虎通義禮三朝記曰天子之宮四通謂明堂也古者明堂四門門四出諸侯各以其方來見以述地事音義白虎通義見太平御覽百八十三引今

天子御筵諸侯御茶大夫服笏正民德也注玉藻曰天子摠筵方正於天下也諸侯茶前誦後直讓於天子也大夫前

誦後誦無所不讓也孫卿書曰天子御筵諸侯御茶大夫服笏禮也楊倞曰尊者謂之御卑者謂之服音義筵他頂反茶音舒斂此三者

而一舉之戴天履地以順民事注斂取也一猶皆也春秋左氏傳曰君履后土而戴皇天天子告朔於諸侯率天道而敬行之

以示威于天下也注玉藻曰天子聽朔於南門之外凡聽朔必以特牲告其帝及神然後頒於諸侯諸侯內貢於天子率名斂

地實也注周禮大宰以九貢致邦國之用春秋穀梁傳曰古者諸侯時獻於天子以其國之所有名如兗州漆絲青州鹽絺之

類斂讀曰效實財也音義斂胡敎反實盧氏本作寶是以不至必誅注國語曰有不至則脩刑諸侯相見卿為介注楊倞注孫卿書曰相見謂

於鄰地為會頤煊謂相見謂諸侯朝於天子也王制曰天子無事與諸侯相見曰朝周禮大行人曰上公九介諸侯七介子男

五介唯上介為卿音義介袁氏程氏朱氏高安本皆作分太平御覽十八引御上有治字以其教士舉行注教士貢士也書大傳曰古者諸侯之於天子也三年

一貢士大國三次國二人小國一人孫卿書曰以其教出畢行楊倞曰教謂戒令使仁守注孫卿書曰使仁居守春秋穀梁

傳曰知者慮義者行仁者守有此三者然後可以會矣音義太平御覽引仁下會朝于天子注周禮大宗伯日時見曰會春見曰朝白

有者字

虎通義曰方伯會諸侯朝天子不失人臣之義天子以歲二月
 為壇于東郊注六服之內四方諸侯以時分來或朝春或宗夏
 或覲秋或遇冬更遞而徧此云歲二月者據東方諸侯春朝而
 言也朝禮既畢天子為壇于國外合諸侯以命政觀禮曰壇十
 有二尋管子曰以冬日始至始數四十六日冬盡而春始天子東
 出其國四十六里而壇朝諸侯卿大夫列士建五色注五色謂
 旂也觀禮曰公侯伯子男皆就其旂而立設五兵注徐邈說穀
 梁傳曰矛在東戟在南鉞在西盾在北弓矢在中央具五味注
 天子將射必先行饗禮五味酸苦鹹辛甘也陳六律品奏五聲
注品謂等差也周禮射人曰王樂以騶虞九節諸侯以狸首七
 節孤卿大夫以采蘋五節士以采蘋五節音義品孔聽明教注
氏本作呂

明教誓也置離注離耦也射人曰王射以六耦大夫士以三耦
 凡二人相耦曰離曲禮曰離坐離立抗大侯注抗張也大侯虎
 侯也周禮司裘曰王大射則共虎侯熊侯豹侯鄭君曰虎侯王
 所自射熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射音義太平御覽
引大下有長字
 規鵠注規度也考工記曰梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠
 居一焉大射儀曰命量人量侯道以狸步大侯九十參七十干
 五十大侯之崇見鵠於參參見鵠於干干不及地武豎物注豎
 立也鄉射記曰物長如笥鄭君曰射時所立處也音義豎袁氏
程氏沈氏盧
氏本俱作豎
豎臣庾反九卿佐三公三公佐天子注王制曰天子三公九
 卿天子踐位諸侯各以其屬就位注射人曰三公北面孤東面
 卿大夫西面諸侯在朝則皆北面音義屬太平乃升諸侯之教
御覽作局

士注升登也射義曰諸侯歲獻貢土於天子天子試之於射宮

諸侯教士執弓挾矢注方持弦矢曰挾音義各本諸侯俱重在

諸侯二字皆非挾胡頰反揖讓而升注大射儀曰上耦出次西面揖進上射

在左竝行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等

上射升堂少左下射升上射揖竝行論語曰揖讓而升履物以

射注大射儀曰左足履物還視侯中司射命射乃射其心端色

容正時以數伎注射義曰射者內志正外體直然後持弓矢審

固持弓矢審固然後可以言中馬瑞辰曰時讀如以秦爾時之

時毛傳曰時中者也時以數伎謂中以數伎下文時不時即中

與不中也音義秉氏程氏沈氏盧氏本其下俱有地字時有慶以地不時有讓以地

注射義曰中多者得與於祭中少者不得與於祭數與於祭而

君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地

天下之有道也有天子存注禮樂征伐自天子出國之有道也

君得其正注君正莫不正家之不亂也有仁父存注仁父慈父

是故聖人之教于民也以其近而見者稽其遠而明者注近謂

人事遠謂天事天事曰明注天照物故曰明地事曰昌注地育

物故曰昌人事曰比兩以慶注謚法曰擇善而從曰比兩即天

地也周書曰疑意以兩平兩以參慶善也違此三者謂之愚民

愚民曰姦姦必誅注誅殺也是以天下平而國家治民亦無貸

注貸古通作忒字差也居小不約居大則治注約因也眾則集

寡則繆注集和也徐廣曰古書穆字多作繆孟子章指曰上下

和親君臣集穆音義繆莫六反祀則得福以征則服注孔子曰我戰則

皇清經解 卷五十五 經義叢鈔 庚申補刊

克祭則受福蓋得其道矣此唯官民之上德也注太史公書曰
五帝官天下公曰三代之相授必更制典物道乎注典法也周
書曰一文一質示不相沿子曰否注自虎通義曰王者有改道
之文無改道之實猷德保保愾乎前注猷謀也保古通作葆字
廣雅曰葆葆茂也愾讀如憂悶之悶言無所見以小繼大變民
示也注王者不能脩德諸侯以臣繼之故必變易前制白虎通
義曰所以變易民心革其耳目以示化也示古視字公曰善哉
子之察教我注察明也子曰丘於君唯無言言必盡注不言
則已言必盡情於他人則否注言教他人則不然公曰教他人
則如何子曰否丘則不能注謙言不能如古者之教人昔商老
彭及仲傀注包咸曰老彭殷賢大夫仲傀即湯左相仲虺太史

公書作中囁孫卿書作中歸皆字之異

音義傀公回反

政之教大夫官

之教士技之教庶人注大夫執政者士守官者也王制曰凡執

技以事上者祝史射御醫卜及百工通言之則曰庶人揚則抑

抑則揚注揚簡曰揚無太過故必抑之抑則不及故必揚之皆

使無失中綴以德行不任以言注綴表任使也

音義綴陟衛反

庶人以

言猶以夏后氏之衽懷袍褐也行不越境注衽古通作附字著

也袍大襦褐毛布賤者之服喻使庶人以言猶著羸賤之服其

行不能及遠

音義楊氏本庶人上有任字衽符遇反沈氏本無袍字

公曰善哉我則問政

子事教我注楊簡曰子乃事事教我子曰君問已參黃帝之制

制之大禮也注謂慕脩黃帝之法公曰先聖之道斯為美乎注

樂記曰作者之謂聖子曰斯為美雖有美者必偏屬於斯注偏

讀為書篇之篇屬連也

音義易泰卦篇篇不富釋文云古文作偏偏屬之欲反

昭天之福

迎之以祥注周書曰天道曰祥作地之福制之以昌注謂各遂

其生也孫卿書曰萬物以昌音義福楊氏孔氏本作稽興民之德守之以長

注言當率天祖地而守之以久長之道公曰善哉

皇清經解卷一千三百九十九終

靈川秦培璠舊校 旗籍佟倌番禺金錫齡新校

皇清經解卷一千四百

經義叢鈔

錢塘嚴杰補編

孔子三朝記

臨海洪州倅頤煊注

誥志第四注此記事神治民並極其應言之誥讀如誥誓之誥

於大戴屬七十一

音義孔氏本七十一

公曰誥志無荒注荒虛也以會民義注會合也齋戒必敬會時

必節注會時謂四時祭祀犧牲必全注體完日全一日純色也

齊盛必潔注黍稷日齊在器日盛音義齊即夷反盛音成上下禮祀注上

下謂天地精意以享日禮內外無失節注內謂宗廟外謂山川

社稷之屬曲禮曰外事以剛日內事以柔日又曰諸侯內事曰

孝子某外事曰曾孫某音義袁氏程氏沈氏本作外內其可以省怨遠災乎注

詩曰神罔時怨音義遠于願反下同子曰丘未知其可以省怨也公曰然

則何以事神子曰以禮會時注祭統曰賢者之祭也道之以禮

參之以時夫民見其禮則上下不接注接讀如不接上之接孔

檢討曰魯人之祭也宮縣而白牡設朱干擊玉磬借天子之禮

季氏亦歌雍舞八佾陪臣陽虎從祀僖公此民不見禮上下相

接之驗音義袁氏程氏盧氏本接上無不字下同不接則樂樂斯毋憂以此怨省而

亂不作也注不接則神歆其福故無憂無憂故省怨音義毋音無盧氏本

作省夫禮會其四時四孟四季注祭統曰祭有四時春祭曰禘

夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝四時之祭在四仲月四孟四季

非常祀也故別言之五牲五穀注曾子曰序五牲之先後貴賤

順至必時其節也注禮器曰禮時為大順次之祭統曰無所不

順者之謂備丘未知其可以為遠災也音義楊氏本無為字公曰然則為

此何以注以用也子曰知仁合則天地成注知法天仁法地成

平也夏書曰地平天成音義知知義反天地成則庶物時注郊特牲曰

天地合而後萬物興焉庶物時則民財傲注傲會也方言曰凡

會物謂之傲音義傲陟利反下同袁氏程氏民財傲以時作注

管子曰民非作力毋以致財時作則節事節事以動眾則有極

注極竟也動眾有極以使民則勸注勸勉也音義各本動眾俱重在上句楊氏孔

氏本刪此勸則有功有功則無怨無怨則嗣世久唯聖人注唯

聖人能之音義楊氏孔氏是故政以勝眾非以陵眾注勝任也

眾以勝事非以傷事事以靖民非以徵民注靖安也徵當作懲

謂創艾之也詩曰荆舒是懲古或作徵字音義徵直陵反故地廣而民

眾非以為災長之祿也注言當養以之福音義長 臣聞周太史

曰注太史曰官也周禮太史屬春官政不率天下不由人則凡

事易壞而難成注政當作正謂建正也率循也下當作又皆見

太史公書音義楊氏 虞史伯夷曰明孟也幽幼也注孟長也明

幽雌雄也注明為雄幽為雌陰陽之義也雌雄迭與而順至正

之統也注淮南王書曰北斗之神有雌雄十一月始建於子月

從一辰雄左行雌右行五月合午謀刑十一月合子謀德又曰

太陰元始建於甲寅一終而建甲戌二終而建甲午三終而復

於甲寅之元歲徙一辰立春之後得其辰而遷其所順故曰至

正之統迭與太史公書作代與日歸于西起明于東月歸于東

起明于西注禮器曰大明生於東月生於西揚子法言曰月未

聖則載魄于西既望則終魄於東虞夏之歷正建於孟春注書

大傳曰夏以孟春月為正殷以季冬月為正周以仲冬月為正

王肅等說惟殷周改正易民視聽自夏已上皆以建寅為正音義

晉書律歷志 於時冰泮發蟄注冰解曰泮夏小正曰正月啟蟄

魚陟負冰音義 百草權輿注權輿始也月令孟春之月草木

萌動謂始生也權輿太史公書作奮與瑞雉無釋注太史公書

作秭鳩先渚孔檢討曰周易無咎字為无與先相近渚鳴也夏

小正所謂雉震响物乃歲俱注俱太史公書作具舉也生于東

以順四時注生猶起也東者春也卒于冬注至冬而一歲盡

也分讀如餘分之分古歷術歸餘於終故四時惟冬有餘分史

志謂之斗分音義 袁氏程氏朱氏高安本作萬楊氏孔氏本

皇清經解 卷二十四百 經義叢鈔 庚申補刊

隱云冬盡之後分於時雞三號卒明注徐廣曰卒一作平白虎為來春故曰冬分

通義曰夏以平旦為朔言夜至雞三鳴則天曉乃始為正月一日言異歲也音義號胡刃反

載于青色注載始也爾雅曰春為青陽故日青色撫十二月節卒于丑注太史公書無月字張守節曰撫

猶循也自平明寅至雞鳴丑凡十二辰辰盡丑又至明朝寅順

煇謂撫十二月節者歷十二月而皆然也日月成歲注周書曰

日月俱起於牽牛之初右回而行周天進一次而與日合宿日

行月一次而周歷合於十有二辰終則復始是謂日月權輿言

成一歲也歷再閏以順天道注白虎通義曰三歲一閏天道小

備五歲再閏天道大備此謂歲虞計月注虞當為度字之誤也

周天三百六十五度四分度之一歲行一周歷十二月而成一

歲此謂歲度計月計古協字虞書曰協時月音義楊氏孔氏本無歲字高安本作

歲餘天曰作明日與惟天是戴注與猶子也音義日袁氏程氏本皆作日下同

地曰作昌日與惟地是事人曰作樂日與惟民是嬉注嬉樂也

民之動能不遠厥事注能力也民之悲色不遠厥德注悲憂也

管子曰賤人以悲色告愬其中此謂表裏時合注表裏內外也

春秋左氏傳曰表裏山河音義楊氏本物之所生而蕃昌之道

如此注蕃大也天生物地養物注白虎通義曰天之所生地敬

養之物備興而時用常節曰聖人注興起也唯聖人能謹節財

用而愛養之音義時楊氏高安本作日主祭於天曰天子注曲禮曰天子祭

天地天子崩步于四川伐于四山注孔檢討曰步者祭說之祭

名周禮春秋祭酺故書為步漢祀有人鬼之步塚螟之酺四川

皇清經解卷三十四

經義叢鈔 庚申補刊

江淮河濟也伐謂斬其木檀弓曰天子崩虞人致百祀之木可
以為棺槨者斬之四山衡岱恒華也音義伐袁氏程氏沈氏卒

葬曰帝注卒葬終葬也曲禮曰措之廟立之主曰帝天作仁地

作富人作治注孫卿書曰天有其時地有其財人有其治夫是

之謂能參樂治不倦財富時節是故聖人嗣則治注聖人嗣世

則天下平音義樂音洛富文王治以俟時注俟時謂服事殷也

春秋左氏傳曰俟時而動湯治以伐亂注謂伐桀禹治以移眾

眾服以立天下注移眾謂移易其眾國語曰夏禹能單平水土

以品處庶類者也堯貴以樂治時舉舜注墨翟書曰堯舉舜於

服澤之陽授之政天下平舜治以德使力注虞書曰日宣三德

日嚴祇敬六德在國統民如恕在家撫官而國注如讀作而而

讀作如古字多通用孔檢討曰君統民而能恕大夫撫私臣如

在官安之勿變勸之勿沮注沮止也民咸廢惡如進良注如讀

作而上誘善而行罰百姓盡於仁而遂安之注誘導也緇衣曰

禹立三年百姓以仁遂焉音義誘楊此古之明制之治天下也

氏本作撫注制法也孫卿書曰王也者盡制者也仁者為聖注聖無不通

漢書古今人表聖人上上貴次注有爵者力次注有功者美次

注有才者射御次注有藝者古之治天下者必聖人聖人有國

則日月不食注昏義曰男教不脩陽事不得適見於天日為之

食婦順不脩陰事不得適見於天月為之食星辰不孝注春秋

經有星孛于大辰公羊傳曰孛者何彗星也音義孛字蒲味反袁

氏盧氏本不下有隕字勃屬下句讀海不運注運動也莊周說鵬曰海運則將徙

皇清經解卷一千四百 經義叢鈔 五庚申補刊

於南冥河不滿溢注溢出也川澤不竭注竭涸也山不崩解注

自上下者為崩解壞也漢書作山陵不崩音義解陵不施注施

讀為陲說文解字曰陲小崩也音義施文選賢良詔注引川谷

不處注謂民皆安居不處川谷之間管子曰南方之萌山居谷

處漢書處作塞音義谷袁氏程氏沈氏盧深淵不涸注涸當為

涸字之誤也涸凍也言不凍涸長和暖也音義涸太平御於時

龍至不閉注閉當為閃字之誤也禮運曰魚鱗不滄鄭君曰滄

之言閃也說文解字曰閃窺頭門中也鳳降忘翼注不飛去也

漢書曰麟鳳在郊藪音義忘楊氏鷲獸忘攫注鷲獸貉狝之屬

攫搏也音義攫爪鳥忘距注爪鳥鷹隼之屬距讀如金距之距

淮南王書曰前爪後距音義爪蜂蠆不螫嬰兒注說文解字曰

蠆飛蟲螫人者蠆蝎也呂忱字林曰關西謂蝎為蠆螫蟲行毒

也音義蜂蠆丑楷反螫施隻反音義蠆不食天駒注蚤古蚊字蠆齧

人飛蟲天少也淮南王書曰蠆蠆不食駒犢鷲鳥不搏黃口音義

蚤無分反蠆武庚反袁音義雜出服河出圖注雜洛水服讀為負謂

神龜負文以出易曰河出圖洛出書淮南王書曰洛出丹書河

出綠圖漢書曰伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也

禹治洪水賜雜書法而陳之洪範是也自上世以來莫不降仁

注凡瑞莫不降於仁者白虎通義曰符瑞並臻皆應德至音義

安本國家之昌國家之臧信仁注皆唯信仁故是故不賞不罰

如民咸盡力注如讀作而車不建戈注車兵車也考工記兵車

六等之數戈及戟矛皆建於車輪呂氏春秋曰衞服回建高誘

經義叢鈔 庚申補刊

曰回建者兵車也遠邇咸服亂使來往注楊簡曰亂繼也使
 相繼往來也頤煊謂亂嗣也古者虞書敎胄亦有如漢蠻夷遣
 子入侍之禮地賓畢極注賓古通作濱字詩曰率土之濱畢盡
 極至也言聲敎無不至也無怨無惡率惟懿德注率循也詩曰
 民之秉彝好是懿德音義惡此無空禮無空名注論語曰名之
 必可言也賢人並憂殘毒以時省注孔檢討曰憂讀為優今文
 尙書曰優賢揚歷省去也音義楊氏舉良良舉善善注舉良者
 民皆以為良舉善者民皆以為善恤民使仁日敷仁賓也注恤
 愛也敷讀曰效言仁者日至皆以賓禮禮之也
 小辨第五注此記為政當學其大者禮樂忠信政之大者也於
 大戴屬七十四

公曰寡人欲學小辨以觀於政其可乎注辨察也子曰否不可
 社稷之主愛日注曾子曰君子愛日以學孫卿書曰王者敬日
 敬猶愛也日不可得學不可以小辨注言時不易得學其小者
 則遺其大者音義日袁氏程氏朱氏高安本皆作日以下無小字是故昔者先王學齊大
 道以觀於政注齊同也禮運曰大道之行也與三代之英丘未
 之逮也天子學樂辨風制禮以行政注王制曰天子巡守命大
 師陳詩以觀民風樂記曰王者功成作樂治定制禮諸侯學禮
 辨官政以行事以尊事天子注王制曰考禮正刑一德以尊於
 天子大夫學德別義矜行以事君注別猶辨也矜厲也音義矜
 古憐字作矜矜士學順辨言以遂志注順讀為慎易曰君子以致命遂
 志阮中丞曰順與訓通即爾雅釋訓之訓遂志通意也學訓詁

方能通絕代別國之言之意也庶人聽長辨禁農以行力注長

上也辨禁識刑憲也春秋左氏傳曰小人農力以事其上音義長知

反如此猶恐不濟柰何其小辨乎注濟成也公曰不辨則何以

為政子曰辨而不小注言當知其大者夫小辨破言小言破義

小義破道注淮南王書孔子曰小辨破言小利破義小藝破道

說苑曰小快害義小慧害道小辨害治揚子法言曰雖小辨終

破大道道小不通通道必簡注簡約也易曰乾以易知坤以簡

能淮南王書小見不達大禮必簡音義漢書東平王傳小辨破義小道不通是故循

弦以觀於樂足以辨風矣注弦謂鼓琴瑟也古者歌詩必以琴

瑟播之故足以辨風爾雅以觀於古足以辨言矣注盧僕射曰

爾近也謂依於雅頌孔檢討曰爾雅即今爾雅書也釋詁一篇

周公所作詁者古也所以詁訓言語通古今之殊異故足以辨

言揚子雲云孔子教魯哀公學爾雅謂此記也傳言以象反舌

皆至可謂簡矣注象周禮象胥也掌蠻夷閩貉戎狄之國使掌

傳王之言而論說焉高誘注呂氏春秋曰戎狄言語與中國相

反因謂反舌一謂南方有反舌國舌本在前未到向喉故曰反

舌夫道不簡則不行不行則不樂注盧僕射曰易曰簡則易從

易從則有功有功則可大可大則賢人之業音義樂音洛下同夫亦固

十棋之變由不可既也而況天下之言乎注亦古借作弈字棋

謂所執之子春秋左氏傳曰奕者舉棋不定言弈者十棋之變

猶不可盡而況天下之言其能窮乎音義棋袁氏程氏朱氏高安本作棋盧氏本作棋

公曰微子之言吾壹樂辨言注壹專也孫卿書曰君子壹教弟

子壹學音義各本脫公子曰辨言之樂不若治政之樂辨言之

樂不下席注書大傳曰不下席而天下治震焯說席當為帶字

之誤也孟子曰君子之言也不下帶治政之樂皇於四海注皇

大也夫政善則民說民說則歸之如流水親之如父母注流水

喻疾諸侯初入而後臣之安用辨言注言諸侯初入以敵禮而

後臣之者心服也公曰然則吾何學而可子曰禮樂而力注言

行之甚力音義楊氏孔氏忠信其君注盡為君之道其習可乎

注習重也謂學之孰公曰多與我言忠信而不可以入患注多

眾也入古文內通作納字言眾告我以忠信而皆不可納患音

入胡答反子曰毋乃既明忠信之備而口倦其君則不可而有注倦

解也漢書曰口倦乎叱咤謂言而不行其效不可得音義孔氏

字屬明忠信之備而又能行之則可立待也注立待喻速君朝

而行忠信注朝朝廷也人君圖政之處音義朝百官承事忠滿

於中而發於外刑於民而放於四海注刑古通作形字見也放

至也孫卿書曰忠誠盛於內賁於外形於四海天下其孰能患

之注言天下皆化於善公曰請學忠信之備子曰唯社稷之主

實知忠信注國語曰國非忠不立非信不固若丘也綴學之徒

安知忠信注綴連也漢書曰往者綴學之士謙言簡編之學不

足以知忠信音義綴公曰非吾子問之而焉也注焉問之子三

辭將對公曰彊避注彊哀公左右人名公以子三辭疑有隱言

故使疆避音義疆高子曰疆侍丘聞大道不隱注言無所隱蔽

丘言之君發之於朝行之於國注發出也一國之人莫不知何

一之疆避注人盡知之何獨避一疆丘聞之忠有九知知忠必知中注曾子曰忠者中此者也於文中心為忠知中必知恕注

以己之心度人之心音義中袁氏程氏朱氏本作忠知恕必知外注人之心無

不同知外必知德注德之言得也音義知外袁氏程氏朱氏本俱作外知知德必

知政注德者政之本知政必知官注使稱其職知官必知事注

官以立事知事必知患注事必有害知患必知備注易曰君子

以思患而豫防之若動而無備患而弗知死亡而弗知安與知

忠信注言不足以知忠信內思畢心曰知中注畢盡也音義心各本俱

必中以應實曰知恕注實滿也內恕外度曰知外注度揆也音義

洛反外內參意曰知德注參讀如參相得之參德古文惠說文

解字曰外得於人內得於己也德以柔政曰知政注爾雅曰柔

安也音義袁氏程氏高安本無德字正義辨方曰知官注周禮曰辨方正位官

治物則曰知事注周禮大司徒以鄉三物教萬民大宰以八則

治都鄙皆謂法也事戒不虞曰知備注春秋左氏傳曰備其不

虞盧僕射曰於知事而越言知備者因義言之足明於上也毋

患曰樂注毋古通作無字樂義曰終注終成也

用兵第六注此記兵以止亂非以傷生聖人用之以致福亂人

用之以取禍於大戴屬七十五

公曰用兵者其由不祥乎注由用祥善也子曰胡為其不祥也

注胡之言何也聖人之用兵也以禁殘止暴於天下也注盧僕

射曰言非利金攘土將以存亡繼絕平天下之亂也及後世貪

者之用兵也以刈百姓危國家也注刈剪危敗也音義刈公曰魚肺反

古之戎兵何世安起注戎亦兵也王制曰戎器不粥於市謂兵器也問始於何世安所用而起子曰傷害之生久矣與民皆生

注春秋左氏傳曰兵民之殘也財用之盡呂氏春秋曰兵之所自來者上矣與始有民俱公曰蚩尤作兵與注世本日蚩尤作

兵管子曰蚩尤受廬山之金而作五兵子曰否蚩尤庶人之貪者也注蚩尤古諸侯太史公書曰神農氏世衰諸侯相侵伐而

蚩尤最為暴於是黃帝乃徵師諸侯與蚩尤戰於涿鹿之野遂禽殺蚩尤有罪去其爵故曰庶人貪五經異義作強及利無義

不顧厥親以喪厥身注孔檢討曰及猶汲汲也音義太平御覽二百七十引作蚩尤惛憇而無厭者也何器之能作注厭足也呂氏春秋曰

蚩尤非作兵也利其械矣器異義作兵音義器太平御覽御覽引作兵蜂蠆挾螯而生注淮南王書曰貞蟲之動以毒螫見害而校注校報也太

史公書曰含血戴角之獸見犯則校以衛厥身者也注喻聖人作兵亦以自衛音義盧讀蜂蠆挾螯句而生見害句而校屬下句人生有喜怒故兵之

作與民皆生注太史公書曰喜則愛心生怒則毒螫加情性之理也聖人利用而弭之亂人與之喪厥身注弭止也春秋左氏

傳曰宋向戌欲弭諸侯之兵呂氏春秋曰善用之則為福不能用之則為禍音義弭絲婢反袁氏本作彌詩云魚在在藻厥志在餌注魚食

日餌喻亂人志在用兵以取危音義餌仍吏反鮮民之生矣不如死之久矣注鮮寡也民困於兵革生不如死陳壽祺曰鮮斯聲相近

鮮民即斯民也音義鮮息淺反校德不塞嗣武孫武子注塞止也言兵本以報德而不止其亂徒續武事於子孫此皆逸詩也音義孔氏本作

嗣武于聖人愛百姓而憂海內及後世之人思其德必稱其人注言思念聖人之德音義其人袁氏程氏盧氏本作其仁故今之道堯舜禹湯文

武者猶威致王今若存注威致王當從盛德篇作依然至字之

誤也管子曰堯舜古之明主也久遠而不忘者有使民不忘之

道也音義道音導此下大戴盛德篇引略同夫民思其德必稱其人朝夕祝之升

聞皇天注升登也上神歆焉故永其世而豐其年也注上神上

帝也周禮曰昊天上帝春秋緯曰耀魄寶主北辰者也歆饗也

夏桀商紂羸暴於天下注羸盈也音義羸以成反袁氏程氏盧氏本俱作羸暴極不

辜殺戮無罪注極誅也不祥於天注祥善也粒食之民布散厥

親注粒米也虞書曰烝民乃粒布散猶分散也疎遠國老幼色

是與注國語曰播棄黎老而近孩童盧僕射曰言疎遠老成而

與幼色者若楚恭王遠申叔時而用子反也而暴慢是親注謂

近暴戾慢惰之人讒貨處穀注貨古通作忒字穀祿也法言法

行處辟注辟罪也音義辟房益反歿替天道逆亂四時注短折曰歿替

廢也音義歿於兆反禮樂不行而幼風是御注幼風謂幼眇之樂漢書

曰每聞幼眇之聲不知涕泣之橫集卽所謂靡靡之音也御陳

也歷失制注閏餘乖次歷數失序攝提失方鄒太無紀注攝提

六星直斗杓所指以建時節鄒大漢書作孟陬聲之誤也太史

公書曰孟陬殄滅攝提無紀楚辭曰攝提貞於孟陬謂建寅之

月音義盧注云邦當字誤不告朔於諸侯注告或作班周禮太

史正歲年頒告朔於邦國周衰天子不頒朔於天下故春秋左

氏傳曰不書日官失之也音義穀梁十六年疏引三朝記玉瑞

皇清經解 卷二十四 經義叢鈔 庚申補刊

不行注陳列曰玉執之曰瑞周禮大宗伯曰以玉作六瑞以等
 邦國諸侯力政不朝於天子注政讀為征言諸侯以力相征不
 復修朝覲之禮六蠻四夷交伐於中國注南方曰蠻東方曰夷
 言蠻夷者舉東南以見西北又蠻先於夷周之化先於南方也
 周禮職方氏言四夷八蠻明堂位言九夷八蠻爾雅言六夷六
 蠻此言六蠻四夷隨文以見義也於是降之災水旱臻焉注臻
 仍也霜雪大滿注滿盈也甘露不降百草殤黃注說文解字曰
 蒿菸也蒿殤古今字月令曰草木黃落音義殤於乾反五穀不升注升
 登也春秋穀梁傳曰五穀不升為大饑民多天疾注短折曰天
 六畜餓殤注餓當為瘁字之誤也瘁病瘁瘦也音義餓秦醉反
 袁氏程氏音義此太上之不論不議也注盧僕射曰帝皇之世無災
 本作皆

受故百姓不議管子曰官無私論士無私議死傷厥身失墜天

下注墜損也夫天下之報殃於無德者必與其民注與及也音義

楊氏下公懼焉曰注懼讀曰瞿驚貌在民上者可以無懼乎哉

注懼恐也

少閒第七注此記君臣之分不同因陳五王之德而終戒其失

政於大戴屬七十六

公曰今日少閒我請言情於子注閒息也音義閒子愀焉變色

遷席而辭注愀為變色貌遷席避席也音義愀曰君不可以言

情於臣臣請言情於君君則不可注言君臣異道公曰師之而

不言情焉其私不同注言師事子而不可以言情其私所聞者

不同於此子曰否臣事君而不言情於君則不臣君而言情於

臣則不君注君尊而臣卑故臣當盡情而君則否淮南王書曰君臣異道則治同道則亂音義下句君而下袁氏沈音義程氏朱氏本皆有不字有臣而不

臣猶可有君而不君民無所錯手足注錯置也公曰吾度其上音義下咸通之注通上下之情音義吾盧氏本音義權其輕重居之注稱

量其所輕重管子有輕重焉準民之色曰既見之注準望也既音義盡也音義準袁氏音義鼓民之聲耳既聞之注鼓讀如鼓動之鼓動

民之德心既和之注賈誼書曰剛柔得適謂之和通民之欲兼而壹之注壹讀如壹是之壹言皆稱民之欲愛民親賢而教不

能注論語曰汎愛眾而親仁其不能者教之民庶說乎子曰說則說矣可以為家不可以為國注言可行於家不能行於國公

曰可以為家胡為不可以為國國之民家之民也注君有國大

夫有家其民同也子曰國之民誠家之民也然其名異不可同也注盧僕射曰名位不同禮亦異數同名同食曰同等注等類

也周禮大司徒曰以儀辨等音義食朱音義唯不同等民以知極注極中也周禮曰設官分職以為民極故天子昭有神於天地之

間以示威於天下也注表記曰昔三代明王皆事天地之神明祭法曰有天下者事百神諸侯脩禮於封內以事天子注封內

封域之內古文以為邦字大夫脩官守職以事其君注職分也管子曰大夫任官辨事莊周書曰能不勝任官事不治大夫之

憂也士脩四衛執技論力以聽乎大夫注盧僕射曰四衛四方之職曲禮曰地廣大荒而不治此亦士之辱也庶人仰視天文

俯視地理力時使以聽乎父母注仰視天文如張昏中可以種

穀火昏中可以種黍菽虛昏中可以種麥昂昏中可以收斂蓋
 藏古者庶人皆知天文自後世私習有禁民間始闕焉不講矣
 俯事地理如青州宜稻麥雍州宜黍稷之類此唯不同等民以
 可治也注以用也呂氏春秋曰同異之分貴賤之別治亂之紀
 也公曰善哉上與下不同乎子曰將以時同時不同注言有可
 同不可同上謂之閑下謂之多疾注禮之不同等者上制之以
 防閑民民不能喻而反以謂害已此其不同也君時同於民布
 政也民時同於君服聽也注孔檢討曰因民之所利而利之君
 同於民心也服役聽命唯君所使民同於君心也上下相報而
 終於施注上以此令下下以此應上施用也此其同也音義報
 作大猶已成發其小者遠猶已成發其近者注猶古歎字遠大

之謀緣近小始將行重器先其輕者注行發也喻施之有序先
 清而後濁者天地也注淮南王書曰清陽者薄靡而為天重濁
 者凝滯而為地清妙之合專易重濁之凝結難故天先成而地
 後定天政曰正注陰陽得其正地政曰生注地生萬物人政曰
 辨注辨別不同等者乃自然之序苟本正則華英必得其節以
 秀字矣注木曰華草曰英榮而不實曰秀字讀如字甲之字言
 根本正則草木皆應候而生矣此官民之道也注官治也公曰
 善哉請少復進焉注曲禮曰少閒願有復也子曰昔堯取人以
 狀注觀其容貌音義以袁氏程氏盧氏本皆作民舜取人以色注顏色禹取人
 以言注言者心之聲湯取人以聲注樂記曰情動於中故形於
 聲文王取人以度注觀其志量此四代五王之取人以治天下

如此注盧僕射曰四代據文距殷或曰文王取人以度四代謂兼之也頤熹謂堯典錄於虞書唐統於虞故稱四代公曰嘻善之不同也注言五王取善之不同子曰何為其不同也公曰同乎子曰同注其德同也公曰人狀可知乎子曰不可知也注狀既不同善亦難知公曰五王取人名有以舉之胡為人之不可知也注言既舉而用之矣何為其不可知子曰五王取人比而視相而望注類而視之儼而望之音義比毗至反相息亮反五王取人各以己焉是以同狀注言各以己度人故所取皆同狀也呂氏春秋曰得之身者得之人失之身者失之人中庸曰為政在人取人以身公曰以子相人何如子曰否注則不能注言不能如五王五王取人注也傳聞之以委於君注君臣不同等故傳

聞以致於君於注則不然音義袁氏程氏高安本否下有能字亦又不能注言無

五王之位公曰我聞子之言始蒙矣注蒙蔽也子曰由君居之

成於純胡為其蒙也注純大也詩曰文王之德之純雖古之治

天下者豈生於異州哉注非生於異州言人皆可以為堯舜昔

虞舜以天德嗣堯布功散德制禮注布之言播也散亦布也音義

功闕元占經一朔方幽都來服南撫交趾出入日月莫不率俾音義

百十三引作思注虞書曰宅朔方曰幽都交趾古交州地墨翟書曰堯治天下

南撫交趾北降幽都東西至日所出入莫不賓服西王母來獻

其白瑄注西王母西荒國名爾雅曰觚竹北戶西王母日下謂

之四荒瑄所以候氣說文解字曰舜之時西王母來獻其白瑄

前零陵文學姓奚於冷道舜祠下得笙玉瑄音義文選賢良詔注引白下有玉字

開元占經引作玉瑄粒食之民昭然明視注揚簡曰昭然明見舜之功德

民明教通于四海注夏書曰聲教訖于四海海外肅慎北發渠

搜氏羌來服注肅慎一作稷慎北狄地名周書王會曰稷慎大

塵發人庶渠叟以鮑犬氏羌北發息慎新序曰舜立為天子蠻夷

舜南撫交趾西渠叟氏羌北發息慎音義漢書音義臣瓚讀北

率服北發渠搜南撫交趾莫不慕義音義漢書音義臣瓚讀北

對舉之舜崩有禹代興禹卒受命注受天命為天子音義袁氏

本無乃遷邑姚姓于陳注遷邑于陳謂改封虞氏之後說文解

字曰虞舜居姚墟因以為姓孔檢討曰陳者因周所封言之夏

時舜後邑于虞傳稱少康逃奔有虞虞思妻之以二姚也作物

配天修德使力注物謂典章法度春秋左氏傳曰祀夏配天不

失舊物使力謂盡力溝洫之類民明教通于四海海之外肅慎

北發渠搜氏羌來服注淮南王書曰禹施之以德海外賓服四

夷納職禹崩十有七世乃有末孫桀即位注太史公書禹傳啓

太康仲康相少康杼槐芒泄不降扁廬孔甲臯發癸癸卽桀也

凡十七世謚法曰賊殺多人曰桀桀不率先王之明德注春秋

左氏傳曰美哉禹功明德遠矣乃荒耽于酒注耽古湛字沈也

音義耽直淫泆于樂注泆謂蕩泆管子曰桀之時女樂三萬人

深反下同端謀晨樂聞于三衢音義樂音德昏政亂作宮室高臺注淮南

王書曰桀為璇宮瑤臺爾雅曰四方而高曰臺音義袁氏程汗

池土察注汗窪也察深也晏子春秋曰今君窮臺榭之高極汗

池之深音義汗屋孤反下同以民為虐注謂逞其殘虐太史公

經義叢鈔 七

書曰夏桀不務德而武傷百姓百姓不堪粒食之民惛焉幾亡
注惛讀如憂悶之悶乃有商履代興注履湯名論語曰予小子

履易緯曰湯名乙白虎通義曰湯本名履克夏以後欲從殷家
生子以日為名故改履名乙以為殷家法也商履循禮法以觀

天子注觀讀如觀兵之觀天子不說則嫌於死注嫌近也太史
公書曰桀乃召湯而囚之夏臺音義則朱氏高安本俱作別成湯卒受天命

不忍天下粒食之民刈戮不得以疾死故注刈翦也洪範五福
一曰考終命故民以疾死為幸乃放移夏桀散亡其佐注太史

公書曰桀走鳴條遂放而死佐謂韋顧之屬乃遷妣姓於杞注
妣禹姓太史公書曰湯封夏之後至周封於杞發厥明德順民

注呂氏春秋曰桀既奔走於是行大仁慈以恤黔首遂其賢良
順民所喜天心嗇地注嗇愛也如年穀順成作物配天制典注

民注制其典章皆以惠民咸合諸侯作八政命於總章注八政
洪範所陳是也殷曰總章周曰明堂合諸侯而施教焉盧僕射

曰總章重屋之西堂於此命事取萬物之成功也音義總袁氏程氏本作惣

古總字服禹功以脩舜緒為副于天注緒業也副猶配也詩曰克
配上帝粒食之民昭然明視民明教通于四海海之外肅慎北

發渠搜氏羌來服注詩曰昔有成湯自彼氏羌莫敢不來享莫
敢不來王墨翟書曰湯奉桀眾薦章天命通于四方而天下諸

侯莫不賓服成湯卒崩殷德小破注破衰也二十有二世乃有
武丁即位注太史公書湯傳外丙仲壬太甲沃丁太庚小甲雍

己太戊中丁外壬河亶甲祖乙祖辛沃甲祖丁南庚陽甲盤庚
皇清經解 卷一千四百 經義叢鈔 六

小辛小乙武丁凡二十二世開先祖之府取其明法管子曰

發其明府之法瑞而稽之以為君臣上下之節殷民更服近者

說遠者至注太史公書曰武丁脩政行德天下咸驩殷道復興

書大傳曰武丁側身脩行重譯而朝者六國音義服袁氏程氏

眩粒食之民昭然明視武丁卒崩殷德大破注太史公書曰帝

甲淫亂殷復衰帝乙立殷益衰音義卒袁氏程氏九世乃有末

孫紂即位注太史公書曰武丁傳祖庚祖甲廩辛庚丁武乙太

丁帝乙辛辛卽紂也凡九世謚法曰殘義損善曰紂紂不率先

王之明德乃上祖夏桀行荒耽于酒淫泆于樂注太史公書曰

好酒淫樂嬖于婦人德昏政亂作宮室高臺注呂氏春秋曰紂

作為璇室築為頃宮新序曰紂為鹿臺七年而成汙池土察以

為民虐粒食之民忽然幾亡注忽然言易也乃有周昌霸諸侯

以佐之注昌文王名霸謂率諸侯以服事紂紂不說諸侯之聽

於周昌則嫌於死注淮南王書曰文王砥德脩政三年而天下

二垂歸之紂聞而患之乃拘文王於羑里音義則袁氏程氏乃

退伐崇許魏注太史公書文王受命六年伐崇侯虎盧僕射曰

許魏不在五伐蓋時小伐也頤煊謂許魏當為討鬻字之誤也

鬻書大傳作者太史公書作饑今尚書作黎皆聲相近事在受

命五年班固典引日用討韋顧黎崇之不格以客事天子注盧

僕射曰客事天子謂忍而臣之震煊說呂氏春秋曰文王貌受

以告諸侯頤煊謂客當作憲說文解字曰憲敬也古恪字文王

卒受天命作物配天制典用行三明明注三明明天地人之顯道音

皇清經解 卷一千四百 經義叢鈔 庚申補刊

典袁氏程氏沈氏親親尚賢民明教通于四海管子曰昔者

周人有天下諸侯賓服名教通于天下海之外肅慎北發渠搜

氏羌來服肅慎在東方北發在北方渠搜在西方氏羌在南

至也注後待也言君有志繼周之衰海外之國皆將至也音義

籀反袁氏孔氏本俱作侯公曰大哉子之教我政也列五王之德煩煩如繁

諸乎注煩多也如讀作而諸古通作者字言陳五王之德多而

益多太史公書曰臣多多而益善子曰君無譽臣臣之言未盡

請盡臣之言君如財之注如讀作而財古通作裁字曰於此有

工匠焉注工師之屬有利器焉注斧斤之屬有措扶焉注棄之

曰措舉之曰扶喻人君為政有賢才法度而又審其善者舉之

其不善者去之以時令注審陰陽之宜其藏必周密發如用之

注如讀作而易曰藏器於身待時而動可以知古可以察今注

古今一理可以事親可以事君注君親同致可用于生又用之

死注生死共制吉凶竝與注謂不相悖禍福相生注知其相倚

之故卒反生福大德配天注言終降福以配天公愀然其色曰

難立哉注懼無以立政音義愀音義子曰臣願君之立知如以觀聞

也注如讀作而言當守其所知以觀其所聞音義如朱氏本作

本作聞音義而觀聞袁氏程氏

聞觀音義時天之氣用地之財注時承也鄭君注內則曰詩之言承

也時詩聲相近管子曰緣地之利承從天之指承即時也以生

殺於民注凡所以生殺民者皆法於天地民之死不可以教注

孔檢討曰民之死也必不可以教而後殺之公曰我行之其可

皇壽經解 卷二十四 經義叢鈔 庚申補刊

乎子曰唯此在君注言行此在君君曰足臣恐其不足注未足而君曰足臣恐其不足君曰不足舉其前必舉其後舉其左必舉其右注前後左右無不具舉音義孔氏本不足下補臣恐其足四字非君既教矣

安能無善注君既教之民必應之以善此臣不恐其不足也公

吁焉其色曰大哉子之教我制也政之豐也如未之成也注豐

大也如讀作而音義未袁氏程氏沈氏盧氏本作木子曰君知未成言未盡也注

由臣言之未盡凡草木根被傷則枝葉必偏枯注盧僕射曰敗

當字誤為被韓非曰掘其根本木乃不神音義偏袁氏程氏本俱作徧下作偏偏

枯是為不實穀亦如之注穀當為民字之誤也盧僕射曰民以

君為本上失政大及小人畜穀注孔檢討曰小人字當到置之

言失政之害大則及人小則及畜穀公曰所謂失政者若夏商

之謂乎注夏商謂桀紂子曰否若夏商者天奪之魄不生德焉

注魄形也言天絕夏商之生不降之德春秋左氏傳曰天奪其

魄公曰然則何以謂失政子曰所謂失政者疆蕪未虧注蕪當

為華字之誤也華古通作垂字謂邊隅也孫卿書曰疆垂不喪

人民未變注變謂流徙鬼神未亡注祭祀不失水土未網注網

猶亂也謂山川崩竭國語曰水土演而民用也音義網糟者猶於真反

糟注酒滓曰糟喻俗之薄實者猶實注喻俗之厚玉者猶玉注

謂不變色書大傳曰在內者皆玉色血者猶血注血憂也易曰

有孚血去酒者猶酒注謂飲酒宴樂此皆非失政優以繼慙政

出自家門此之謂失政也注優謂透隨不斷慙忍也管子曰人

君好田好內汚行非其急唯優與不敏為不可不敏即忍也是

皇清經解 卷二十四 經義叢鈔 三庚申補刊

時魯君弱臣強三家柄政故夫子以是戒之音義慎非天是反
人自反注謂無君臣上下之分音義自袁氏程氏
言情於臣君無假人器君無假人名注春秋左氏傳曰唯器與
名不可以假人公曰善哉

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷一千四百終

靈川秦培璠舊校
旗籍佟佶番禺金錫齡新校

