

皇清經解續編卷八百十二

南菁書院

毛詩說

長洲陳奐碩甫著

大毛公詁訓傳言簡理咳漢儒不遵行錮蔽久矣奐殫精極慮
為傳作疏疏中稱引廣博難明更舉條例立表示圖凡制度文
物可以補禮經之殘闕而與東漢諸儒異趨者揭箸數端學者
省覽焉

本字俗字同訓說

義善本字儀善假儀為義也仇匹本字迷匹假迷為仇也宴安
本字燕安假燕為宴也疢病本字祇病假祇為疢也痛病本字
鋪病假鋪為痛也修長本字脩長假脩為修也王大本字任大
假任為壬也京大本字景大假景為京也叡大本字假大假假

爲暇也彙餘本字肄餘假肄爲彙也遐遠本字瑕遠假瑕爲遐也邊遠本字狄遠假狄爲邊也惕息本字暨息假暨爲惕也誘道本字牖道假牖爲誘也總數本字醜數假醜爲總也悼動本字蹈動假蹈爲悼也試過本字尤過假尤爲試也逝逮本字噬逮假噬爲逝也皆俱本字偕俱假偕爲皆也勤勞本字肄勞假肄爲勤也試用本字式用假式爲試也單厚本字憚厚假憚爲單也亟急本字棘急假棘爲亟也單信本字亶信假亶爲單也賚予本字釐予假釐爲賚也迪進本字軸進假軸爲迪也士事本字仕事假仕爲士也殄盡本字填盡假填爲殄也應當本字膺當假膺爲應也謨謀本字莫謀假莫爲謨也賚賜本字釐賜假釐爲賚也彝常本字夷常假夷爲彝也勛勉本字茂勉假茂爲勛也賁飾本字贗飾假贗爲賁也恬會本字括會假括爲恬也淺淺本字踐淺假踐爲淺也煖煖本字奧煖假奧爲煖也侑勸本字右勸假右爲侑也義宜本字儀宜假儀爲義也訐潰本字虹潰假虹爲訐也

一義引申說

逮儀特仇匹也匹配也配媿也夷均成平也平正也暨闕惕休息也息止也息處定濟集弭懲沮遏按承止也止至也征將邁發步游行也行往也道也懷悼怛弔揚傷也傷思也信屆騁極也極至也詒問遺也遺加也逝適旃之也之至也寫襄舍抽除也除去也開也考要質構登成也成就也平也洵傭員隕均也均平也平正也夷好易懌說也說懌服也選同黎翦齊也齊正

也聿潰對遂也遂安也適敕膠假虔鞏肆固也固堅也翕洽逮
合也合配也輝頰顯烈光也光大也復覆襄反也反復也戾莫
休疑定也定止也格懷戾來也來至也壺照光幅廣也廣大也
履穀祿也祿福也曷害也害何也聊將願也願母也母雖也控
永引也引長也逮速也速召也爽僭差也差擇也素曠空也空
大也窮也盡也戎胥相也相助也捷克勝也勝任也稟也肥適
辟也辟開也弟夷易也易說也治也勝騰稟也稟升也升出也
淪遵率也率循也相質也質成也方威則也則法也攻倣作也
作生也始也起也滋溢慎也慎誠也姑且也且辭也此也荒奄
也奄大也撫也同也既已也已甚也猶若也若順也據依也依
倚也迨及也及與也摧沮也沮壞也止也都閒也閒習也樊藩
也藩屏也屏蔽也辰時也時善也是也滕約也約束也紀基也
基始也本也萃集也集止也窒塞也塞瘞也枚微也微無也烝
寘也寘置也遨游也游觀也烝墳也墳久也矧況也況茲也享
獻也獻奏也奏爲也纍蔓也蔓延也豐茂也茂美也公功也功
事也攻鎔也鎔石也襍也祇適也適之也鞠盈也盈滿也莠醜
也醜惡也煽熾也熾盛也云言也言道也來勤也勤勞也將壯
也將壯大也胥皆也皆俱也徧也葵揆也揆度也局卷也局卷
曲也哉載也載始也皇天也皇天君也聿述也述循也回違也
違去也離也貉靜也靜安也旅師也師眾也赫顯也顯亮也充
大也祺吉也吉善也僕附也附箸也遯鄉也鄉所也鞠究也鞠
究窮也猶圖也圖猶謀也滔慢也慢遲也倉蹇也蹇亾也禎祥

也祥善也密寧也寧安也庀具也具俱也銓穫也穫艾也艾治也
也喜敕也敕固也序緒也緒業也畛場也場畔也胡壽也壽考也
也振自也自用也屈收也收聚也醜總也總數也畿疆也疆竟也

一字數義說

穀善也生也祿也時善也是也義善也宜也儀善也匹也宜也
迷匹也合也流求也下也祈求也報也干求也厓也扞也澗也
悠思也遠也懷思也和也傷也來也歸也言我也道也密安也
寧也康安也樂也行列也往也道也翻也烈列也亮也業也里
病也居也邑也永長也引也猗長也加也駿長也大也單長也
厚也信也肆長也疾也固也陳也將大也養也行也齊也送也
願也請也壯也側也荒大也有也奄也虛也阜大也盛也膚大
也美也元大也首也空大也窮也盡也介大也甲也皇大也美
也君也匡也天也戎大也相也兵也假大也至也固也嘉也路
大也道也奄大也撫也同也誕大也闊也豐大也茂也成就也
平也集就也止也于往也於也逝往也逮也之也止辭也至也
載辭也事也始也識也且辭也此也訊辭也問也堅取也息也
艾養也久也治也鞠養也窮也告也盈也究也遵循也率也率
循也用也隸餘也勞也洵遠也信也均也瑕遠也過也說服也
數也舍也赦也懌服也說也夷平也說也常也易也均平也正
也調也顛厓也急也尸主也陳也適主也過也之也齊敬也正
也莊也肅敬也縮也裡敬也祀也虔敬也固也翦去也齊也違

去也離也遷去也徙也考擊也成也休息也美也定也猶道也
 謀也可也若也圖也徹道也治也剝也訓道也教也讓數也總
 也僭數也差也麗數也歷也處上也居也定止也題也濟止也
 渡也沮止也壤也承止也繼也墜落也槁也吷動也化也悼動
 也傷也靖和也謀也治也龍和也寵也虞度也誤也愠怒也恚
 也相視也助也質也究淡也窮也謀也惠順也慶也曷逮也害
 也遄疾也速也弔傷也至也皆俱也徧也屆極也至也亶誠也
 信也茂美也勉也式用也法也靡無也累也莫無也謀也定也
 晚也極至也中也括至也會也周至也曲也救也來至也勤也
 戾至也定也來也罪也格至也來也摧至也沮也莖也襄除也
 反也崇終也重也立也賚予也賜也釐予也賜也御進也禦也
 迎也烝進也君也眾也竇也填也作生也始也起也達生也射
 也員均也益也隕均也隊也隋也侯君也維也碎君也開也法
 也公君也事也功也貫事也中也易說也治也庶眾也幸也旅
 眾也陳也師也醜眾也惡也仗利也助也覃利也延也聿遂也
 述也對遂也配也右助也勸也局曲也卷也卒盡也竟也填盡
 也久也殄盡也絕也武繼也迹也肇始也謀也俶始也作也基
 始也本也苞本也稹也適固也聚也收聚也軫也矢陳也誓也
 弛也典法也常也其法也執也顯亮也見也厲惡也危也耆惡
 也老也致也慝惡也邪也第治也蔽也矜危也憐也幾危也期
 也覲見也遇也恆徧也弦也宣徧也示也幅廣也徧也勝任也
 棄也何任也揭也胡何也壽也履祿也禮也踐也云旋也言也

皇清系角類系
贈送也增也號召也呼也素白也空也斯此也析也泮散也坡也回邪也違也轉也革更也翼也舒遲也徐也忒變也疑也滕繩也約也胥相也皆也翰高也榦也攻堅也作也鎔也克勝也能也鎔石也襍也威則也畏也秉操也把也赫顯也炙也

一義通訓說

卷耳陟升也凡陟訓同榮苜采取也凡采訓同采蘋尸主也凡尸訓同甘棠說舍也凡說訓同日月音聲也凡音訓同谷風旨美也凡旨訓同齊南山藝樹也凡藝訓同七月疆竟也凡疆訓同天保庶眾也凡庶訓同正月縣多也凡縣訓同雨無正戎兵也凡戎訓同小毖予我也凡予訓同若夫寧安已甚寔是姑且既已克能洵信庶幸及與每雖矧况祇適胥皆云言凡語詞之通訓一見不復再見則推類引申皆可以得其條理矣

古字說

葛覃汗煩也煩古類字免爰造爲也爲古僞字檜羔裘悼動也動古勸字鴻雁宣示也示古視字斯干冥幼也幼古窈字正月獨單也單古禪字生民役列也列古梨字常武繹陳也陳古隲字巧言蛇蛇淺意也淺古譏字棫樸我我盛壯也壯古莊字東山敦猶專專也專古團字君子借老祥延之服延古涎字常武虎之自怒自古誦字

古義說

北山賢勞也古義也今訓賢才簡兮簡大也古義也今訓簡擇簡略白駒巧言慎誠也古義也今訓慎謹小宛齊正也古義也

今訓齊截頰弁時善也今訓時是天休昊天有成命單厚也今訓單薄烝民愛隱也今訓惠愛酌養取也今訓教養賓之初筵手取也今訓手足

毛傳章句讀例

統釋全章之例有見於首章者甘棠言召伯聽訟國人被德之類是也有見於末章者木瓜引孔子說苞苴之禮之類是也若夫國風關雎傳夫婦有別直說到朝廷正王化成總論周召二南二十五篇之義小雅四牡傳周公作樂歌文王之道爲後世法總論大小雅及頌諸文王之詩之義此又統全部而言之矣有揆下作訓之例十月之交傳之交日月之交會揆下文朔月辛卯日有會之句維天之命傳大哉天命之無極揆下文文王之德之純句又有家上文作訓者如汝墳傳魴魚勞則尾赤雖釋魴魚頰尾本句其實從遵墳伐條生義故箸一勞字則注上注下文義貫通讀者皆率意而忘覺也

有上章語未盡而下章足其義者鶴鳴可以爲銘可以攻玉傳云攻錯也上章言錯下章言錯玉所父子王之爪牙子王之爪士傳云士事也上章言爪牙下章言爪牙之事皆其例

詩二章下章不與上章同義者君子陽陽之敖遵大路之勣塞裳之士終南之紀堂詩三章末章不與一二章同義者桃夭之宜螽斯之揖揖鵲巢之成羔羊之維考槃之軸緇衣之席中谷有推之溼兔爰之庸毛公作傳尋辭之變本意之殊往往不作一律解釋箋不然矣

凡經文一字傳文用疊字者邛谷風有洗傳洗洗武也有漬傳
漬漬怒也一言不足則重言之以盡其形容矣又有益其辭以
申其義者有女如玉傳德如玉益德字可以樂飢傳可以樂道
忘飢益道字忘字以申補經義蠨螋在東傳云蠨螋虹也夫婦
過禮則虹氣盛莫之敢指傳云君子見戒而懼諱之莫之敢指
於蠨螋補出夫婦過禮一層於莫敢指補出君子戒諱一層經
義之未明備者傳必申成之且令學者曉然詩人用意之微愜
凡此之類不一而足也一隅三反焉可也
常語不傳不限於首見也

文王傳有周周也不顯顯也有字不字皆發聲無實義蕩侯作
侯祝傳作詛祝也上侯字爲發聲下侯字爲助語無實義文王
思皇多士傳思詞也此思字爲句首之發聲漢廣不可休思傳
思詞也此思字爲句末之語助關雖寤寐思服傳服思之也此
思字又爲句中之助無實義矣

燕燕篇頡之頡之傳云飛而上曰頡飛而下曰頡先釋頡之後
釋頡之下上其音傳云飛而上曰上音飛而下曰下音先釋上
音後釋下音又日月篇逝不相好傳不及我以相好逝不作不
及解逆其文而順其義文不害辭辭不害志也武進臧氏玉琳
曰三代人讀經能知其大義漢以來儒者始沾沾於字句閒有
曲通古人立言之意而不爲文辭所惑者惟毛公一人而已
召南江有汜決復入爲汜江有渚水枝成渚江有沱沱江之別
者傳釋汜渚沱於譬喻中見正義亦於訓詁中見大義此一例

也王風采葛葛所以為絺綌采蕭蕭所以其祭祀采艾艾所以療疾傳但釋葛蕭艾言字義不言經義此又一例也

草蟲忡忡猶衝衝也柏舟耿耿猶傲傲也傳以今語通古語也版殿屎呻吟也小豉莽拳瘁曳也傳以今義通古義也

轉注說

古無四聲讀者以方俗語言有輕重緩急遂音殊而義別故同是造為也為為作為之為亦為詐為之為同是正長也長為長幼之長亦為長短之長同是行道也道為道理之道亦為道路之道同是將行也行為行路之行亦為行列之行一字必兼數音一訓可通數義展轉互訓同意相受六書之轉注也

假借說

凡字必有本義古人字少義通乎音有讀若某某之例此東漢人假借法也毛公尚在六國時而假借之法即存乎轉注故汝墳條肆則直云肆餘也東漢人必云肆讀若穰矣采蘋湘之則直云湘亭也東漢人必云湘讀若蕩矣

葛覃之害綠衣之曷皆訓何曷本字害假借字也段先生曰害本不訓何而曰何也則可以知害為曷之假借也此一例也若假干為扞直云干扞也假朝為朝直云朝朝也此直指假借之例毛傳言假借不外此二例

毛傳淵源

言六藝者折衷孔子司馬遷論之篤矣子夏善說詩數傳至荀卿子而大毛公生當六國猶在暴秦燔書之先又親受業荀氏

之門故說詩取義於荀子書者不一而足漢諸儒未興要非漢諸儒之所能企及陸德明經典釋文敘錄云左丘明作傳以授曾申申傳衛人吳起起傳其子期期傳楚人鐸椒椒傳趙人虞卿卿傳同郡荀卿名況左丘作左氏春秋失明有國語子夏詩序桑中鶉之奔奔載馳碩人清人黃鳥四牡常棣湛露彤弓行葦泂酌與左氏春秋悉胎合故毛公說詩其義取諸左傳者亦不一而足葛覃服之天作荒之旱鹿于祿皇皇者萃六德新臺籛篠感施以及既醉昊天有成命等篇義皆取諸國語其時左氏未立學官而毛公作詁訓傳同者用師說也漢書儒林傳申公魯人也少與楚元王交俱事齊人浮丘伯受詩鹽鐵論云荀丘子與李斯俱事荀卿荀丘子即浮丘伯爲荀卿門人魯詩亦

出荀子韓詩引荀卿子以說詩者四十有四齊詩雖用讖緯而翼奉匡衡其大指與毛詩同然而三家往往與內外傳不合符節者何也蓋七十子歿微言大義各有指歸唯毛詩之說篤守子夏之序文發揮焉而不凌襍風俗通義云穀梁爲子夏門人又儒林傳云瑕丘江公受穀梁春秋及詩於魯申公毛公說詩與穀梁春秋合公羊春秋亦出於子夏漢初董仲舒及莊彭祖顏安樂說犧說舞與毛詩合而與何休解不合其流派異其本源同矣毛公說詩葛覃草蟲簡兮淇奧子衿揚之水東山伐柯采芑正月采芻采綠行葦既醉瞻卬良耜泮水邶義見諸小戴節南山小宛下武義見諸大戴周官未興而縉帛五兩行露邦國六閑期九族常四享天圜土正藥石白挈壺氏東方未明凶荒殺禮

標有梅野野義皆取諸周官河間獻王時李氏上周官五篇取考

有从麇野工記以補事官而父伯黼采矢王弓行之制度見考工記

凡天子諸侯禮不詳於儀禮叔父叔舅伐木僅見於觀鞀鼓磬郡鼓

鐘僅見於大射高堂生傳士禮十七篇即今之儀禮也十七篇

記皆出於七十子釋載祭脯泉水施衿結帨東房中之樂君子陽陽

鏘采筆叔見於聘昏燕牲公會大夫諸記文大戴勸學小戴樂

記三年問皆出於荀子而荀子大略其門弟子所雜錄之語皆

逸禮名言蓋荀卿子長於禮毛公說禮用師說也七月說狐貉

無衣說征伐抑說愚知義皆取諸論語孔子釋關雎樂而不淫

哀而不傷子夏乃因之作序毛公又依之作傳六藝論云論語

子夏仲弓合撰荀為卜子五傳弟子而荀書儒效非相非十二

子三篇每以仲尼子弓並稱子弓即仲弓荀之學出於子夏仲

弓毛亦用師說也史記載孟子受業于子思之門人鄭玄詩譜

云孟仲子子思之弟子趙岐注孟子云孟仲子孟子之從昆弟

學於孟子者也而毛公維天之命闕宮傳兩引孟仲子說徐整

云子夏授高行子高行子即高子孟子告子篇子夏絲衣序毛

公小弁傳有高子說其說舜之大孝小大王遷幽蘇士者世祿

盛德不為眾文王北從事獨賢山泄泄猶沓沓版義皆取諸孟子孟

子曰又尚論古之人頌其詩讀其書不知其人可乎是以論其

世也又曰故善說詩者不以文害辭不以辭害志以意逆志是

為得之孟荀一家先後同揆故毛公說詩與孟子說詩之意同

用師說也

尚書以大傳最為近古伏生在秦漢之際略後於毛七月三正
緇衣二采雞鳴出朝湛露燕宗詩傳與書傳有可互相發明者
同條其貫也九族與歐陽生不合三朝與鄭仲師不合鄭氏敘
云生終後數子各論所同不能無失

賈逵治毛詩許慎乃賈弟子其說詩特宗毛氏之學鄭眾亦治
毛詩後漢書云中興鄭眾傳周官經故許說文先鄭周官注皆
足以發明毛詩微指洵非它儒可與頡頏者

毛傳爾雅字異義同說

擎聚長發傳適聚秋酋同聲帶小卷阿傳弗小市弗同聲懼懼
時邁傳疊懼懼疊同聲痺勞大東傳憚勞亶單同聲凡通俗者
必諧聲也矧利載芟傳略利矧略一字魯過岷傳愆過魯愆一
字枿餘長發傳斲餘枿斲一字酬報彤弓傳酬報酬酬一字凡
或體者必諧聲也至若毛傳多古文爾雅則逕六朝後人改竄
破俗之體不勝枚舉定作頽里作連之類者無論矣字之所異
義之所同也

毛傳爾雅訓異義同說

毛公詁訓傳傳者述經之大義詁訓者所以通名物象數假借
轉注之用其言詁訓也具法乎爾雅亦不泥乎爾雅爾雅翮麋
也宛丘傳翮翮也說文作翮翮皆俗字爾雅以為麋毛傳以
為翮其解釋不同而指歸則一也寫憂也釋以寫我心句莪莪
祭也釋奉璋莪莪句夔夔耜也釋夔夔良耜句爾雅但望文生
義毛傳必審聲定訓流擇也流求也釋詩左右流之句翦勤也

翦齊也釋詩實始翦商句毛傳用流求不用流擇用翦齊不用翦勤此皆有以考索精詳而義優乎三家者也張稚讓說爾雅之爲書也文約而義固其敝道也精研而無誤真七經之檢度學問之階路儒林之楷素毛傳之爲書也亦若是焉已矣

毛傳不用爾雅說

式微式微式微釋訓曰式微式微者微乎微者也伐木伐木丁丁鳥鳴嚶嚶釋訓曰丁丁嚶嚶相切直也墓門誰咎然矣釋訓曰誰咎咎也新臺籛籛不鮮得此戚施釋訓曰籛籛口柔也戚施面柔也生民履帝武敏釋訓曰敏拇也小星抱衾與禡釋訓曰禡謂之帳若此之類皆毛詩不用爾雅而鄭氏箋用之或謂爾雅釋訓篇多逕後人改竄矣

毛傳用爾雅說

淇奧治骨曰切象曰瑳玉曰琢石曰摩此釋器文也如切如瑳四字今補論語疏引亦奪道其學之成也聽其規諫以自修如玉石之見琢摩此釋訓文也魚麗荇之華傳雷曲梁也此釋訓文也寡婦之笱也此釋器文也

毛用借字三家用本字亦有三家用借字毛用本字者說

毛詩用古文三家詩用今文革作鞠喬作鶴宛作碗里作悝皆毛用假借而三家用其本義此常例也毛詩考槃在澗三家澗作干澗本義干假借毛詩百卉具疇三家詩疇作腓疇本義腓假借此又變例百不居一矣他如有靖家室陽如之何碩大且鬻獷彼淮夷三家字義俱異者彼各有其師承也

三家詩不如毛詩義優說

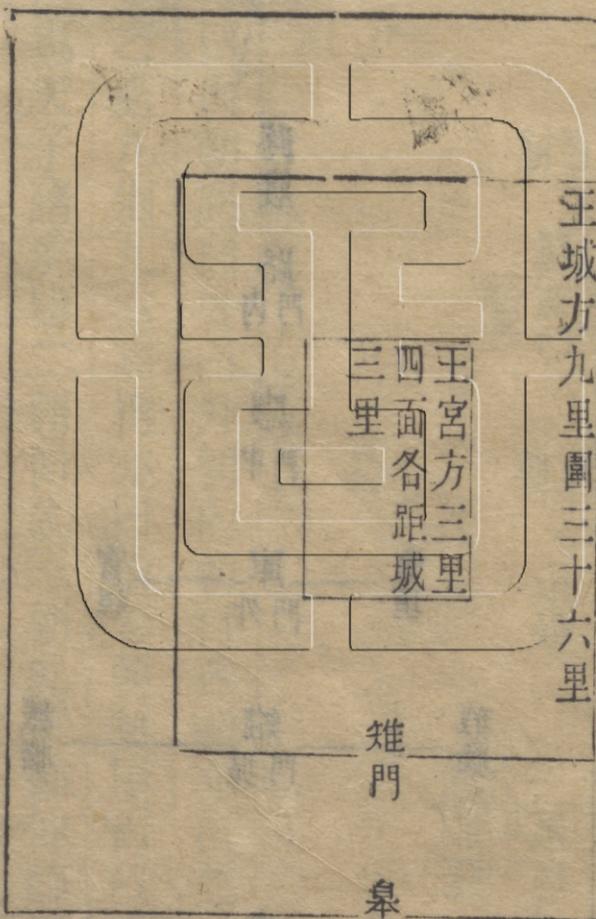
騶虞五獸之一召南之騶虞猶周南之麟止三家以虞為田官
 載馳為許穆夫人作碩人為國人美莊姜作而三家以載馳衛
 懿公詩碩人傅母說莊姜詩其時左氏傳未列學官故多岐說
 黍離王國變風之首三家以為伯封作詩終於陳靈而燕燕則
 以為衛定姜詩小大雅始於文武終於幽厲而鼓鐘則以為周
 昭王詩商頌紀商祀廟樂歌而或以為宋襄公詩此皆三家之
 不如毛三家廢而毛存蓋源流有獨真也

宮室圖說

孟子稱三里之城七里之郭晉書段灼傳作
 三里之城五里之郭疑孟子七字乃五字之
 誤據此推之則九里之城其郭距城當得十
 五里書無明文可證

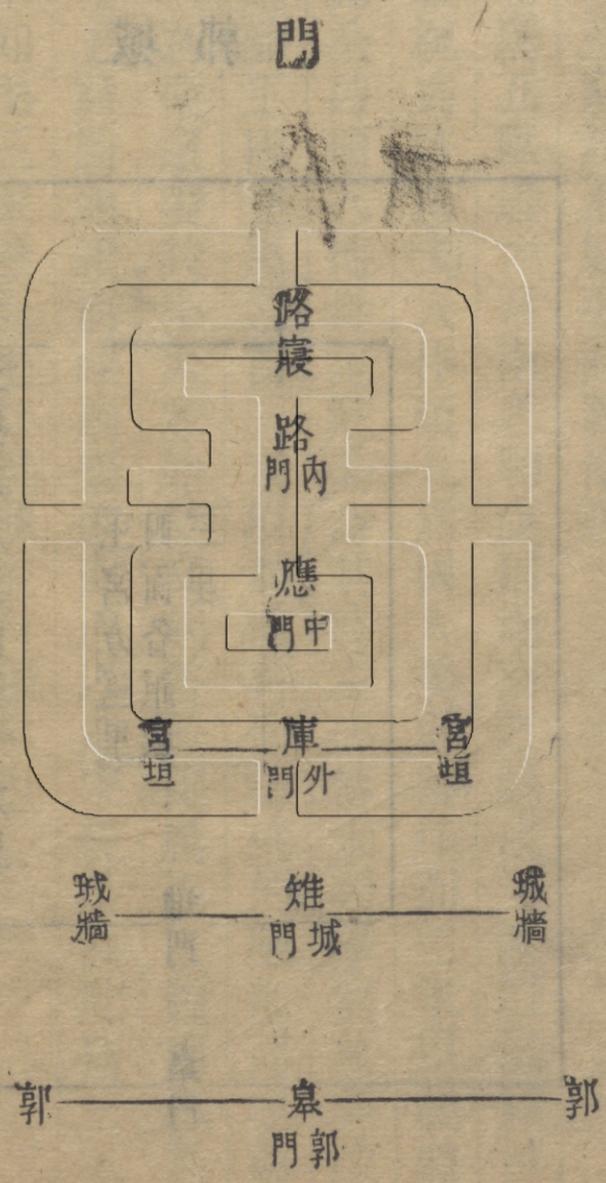
王城方九里圍三十六里

城郭

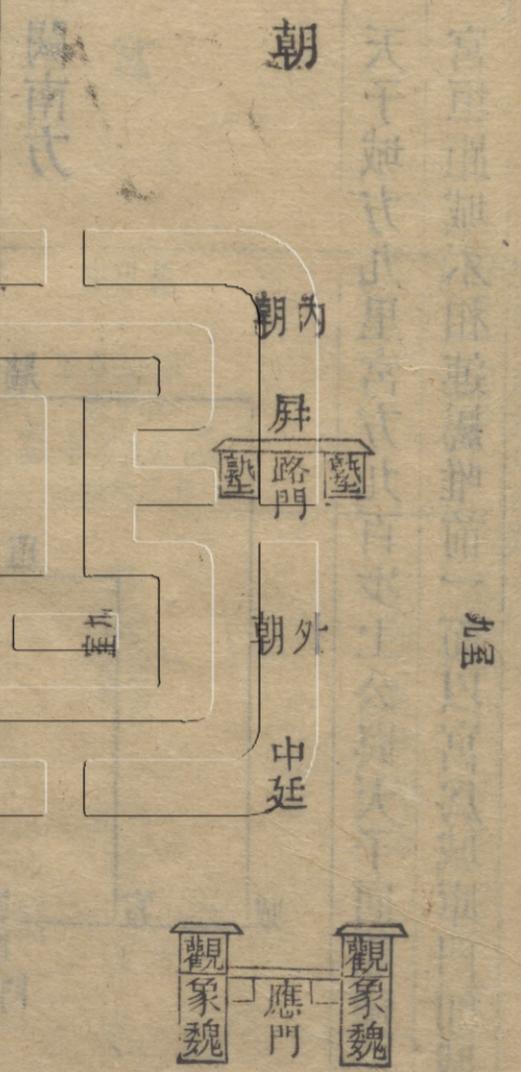

雉門

皋門

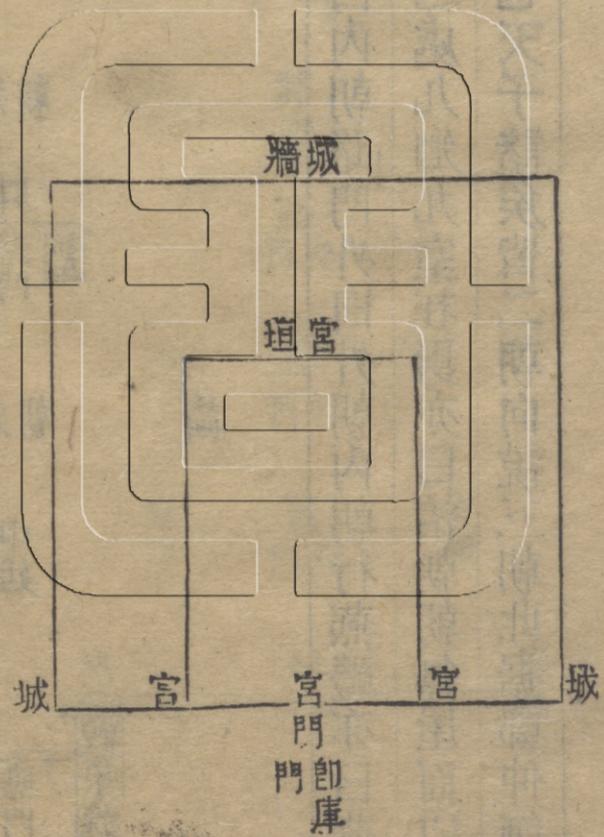

天子五門皋雉庫應路皋為郭門雉為城門庫應路為宮門而路寢以下不數也繇篇傳云王之郭門曰皋門則皋門之為郭門向來無人據證故紛紛多異說

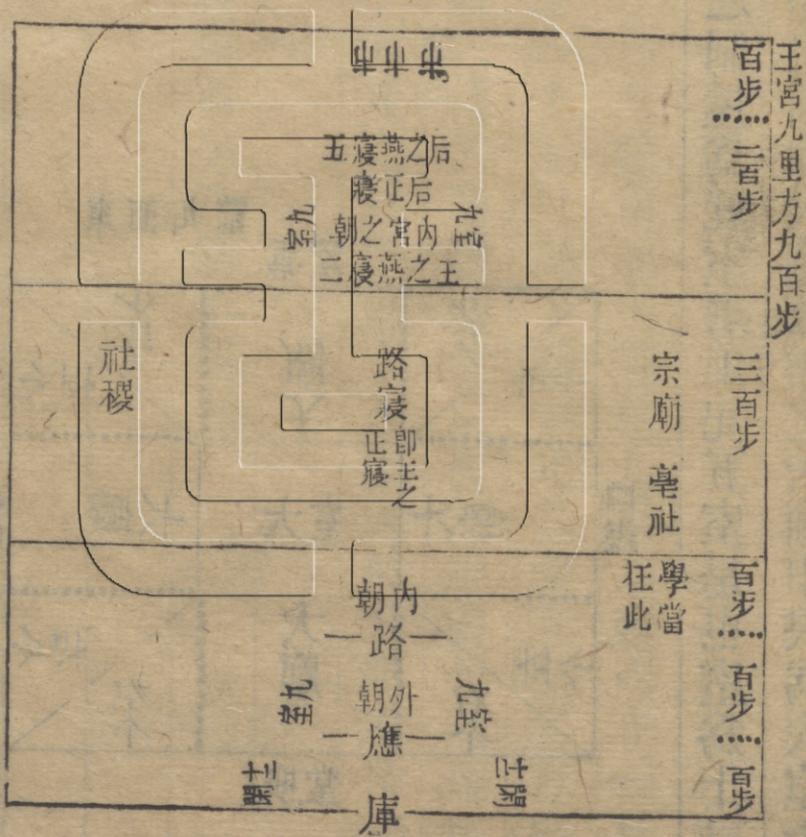
路門內曰內朝路門外曰外朝內朝行燕禮亦曰燕朝外朝為治事之處九卿九室在焉亦曰治朝朝無屋而以路門之內外言也天子諸侯皆二朝向說三朝此據鄭仲師周禮注說

諸侯城
闕南方

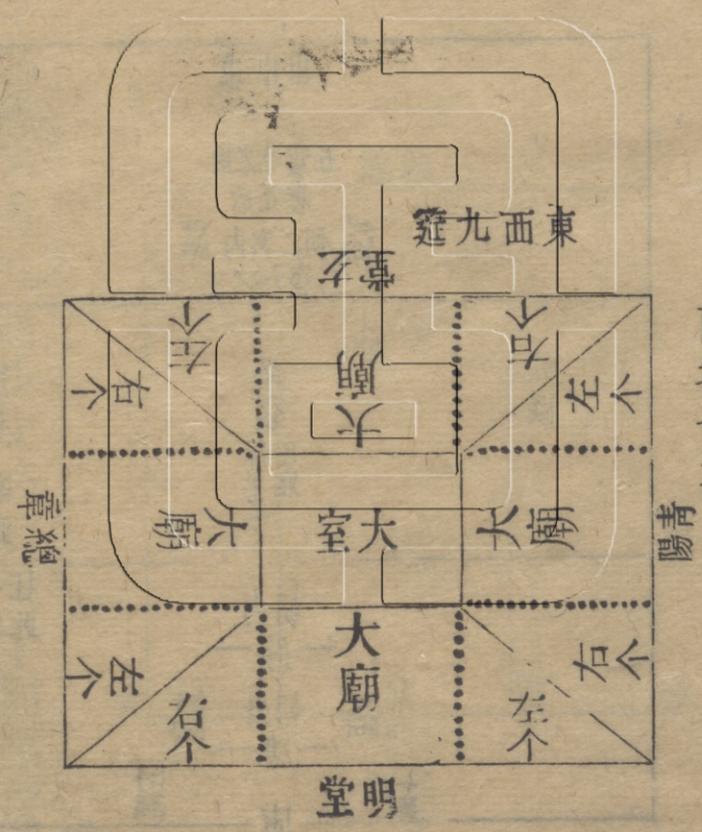
天子城方九里宮方九百步上公與天子同諸侯三面城其
 宮垣距城不相連屬唯前一面以宮為城庫門即城門所謂
 城闕南方也

宮

南北七筵

路寢

此路寢之制屋爲五室考工記五室是也室爲十二室月令十二室是也前爲大廟故謂之大廟中央爲大室大室猶世

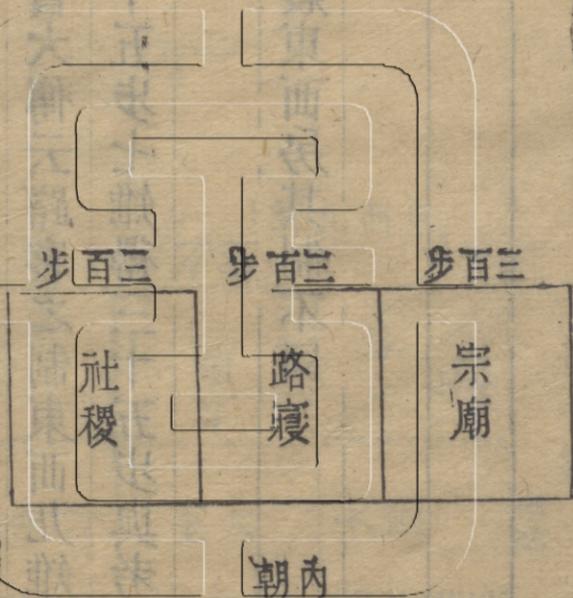
室也故謂之世室前廟後室亦猶之前廟後寢也周之文武魯之周魯其主藏焉其前堂曰明堂故路寢謂之明堂

考工記東西九筵南北七筵筵九尺九筵八十一尺得十三步半七筵六十三尺得十步半此明堂五室之方廣也賈疏

引伏生書大傳云路寢之制東西九筵南北七筵雉五步九雉得四十五步七雉得三十五步與考工記不合其詳不可

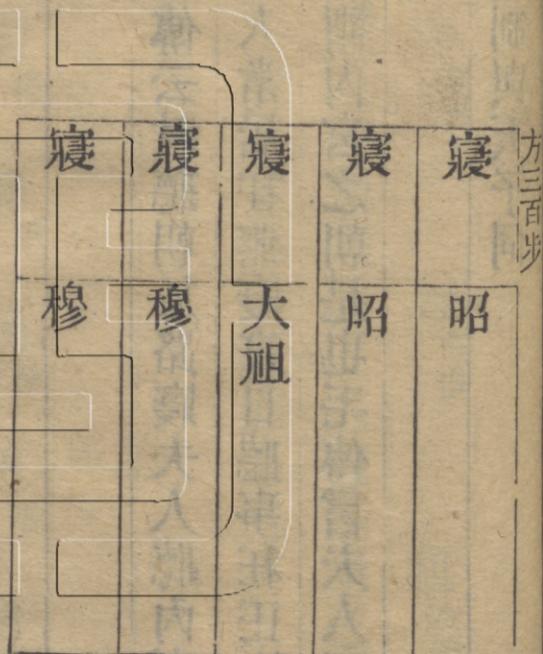
得聞諸侯路寢東西房其制不同

路寢宗
廟社稷

路寢為祖廟亦為大廟五廟為宗廟亦為大祖廟皆在路門之內宗廟在路寢之東宗廟在東則社稷在面也尚說廟在庫門內近儒說廟在雉門內此據國語文及劉向別錄足證前說之謬

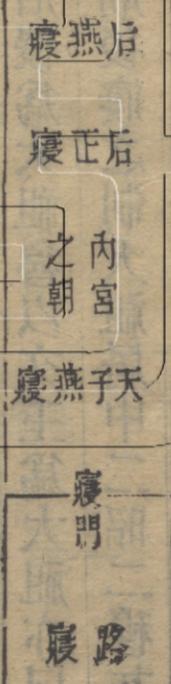
宗廟

廟堂東西九雉得四十五步五築之得二百二十五步其餘七十五步足為蒼道牆壁闈門出入之地也祧無寢二祧與五廟不同處無攷

此宗廟也周以后稷為大祖魯以文王為大祖亦曰大祖廟五廟竝列為前廟後寢之制大祖居中二昭二穆在左右方三百步所能容也

燕寢

衛風碩人傳云君聽朝於路寢夫人聽內事於正寢績溪胡培翬云夫人常居在燕寢每日聽事在正寢正寢即夫人朝處左傳所謂內宮之朝是也毛傳言夫人正寢足補禮經之未備

此据諸侯制與天子同

四廟五廟表

大祖 居中
高 左昭
曾 右穆
祖 左昭
禘 右穆

高曾祖禘謂之四親廟兼立大祖是謂之五廟高曾祖禘當毀而大祖不毀五廟始於五服之親自天子以至附庸百王不易也

周廟表

大祖	高	昭	曾	穆	祖	昭	禘	穆	世室	世室
成王時廟祧	大王	王季	文王	武王	諸	盤	亞	圉		
穆王時廟祧	后稷	成王	康王	昭王	文王	王季				
后稷	武王									
共王時廟祧										

后稷	成王	康王	昭王	穆王	武王	文王		
<small>懿王時廟祧世室</small>								
后稷	康王	昭王	穆王	共王	成王	武王	文王	
<small>孝王時廟祧世室</small>								
后稷	昭王	穆王	共王	懿王	康王	成王	武王	文王

五廟先王制也立二祧為七廟周制也高曾祖禘二祧次以昭穆昭穆皆遷毀也穆共時文武已不在五廟之數懿孝時文武又不在二祧之數其廟當毀不毀納其主於世室即以世室為先王廟世室大室也路寢之制前堂為大廟中央為大室大室為武王廟則大廟為文王廟攷路寢為大廟詳於月令路寢為明堂亦為文王廟見於盛德先王遷主藏於文

武廟見周禮注觀禮在廟廟為文王廟見儀禮注天子崩喪畢行吉禘禮皆在路寢尚書顧命載成王崩喪事春秋書大事于大廟諸侯之大事天子之吉禘也先儒不詳文武廟故表揭之

魯廟表

大祖	高	曾	祖	禘
<small>魯公時周公在禘廟</small>				
文王	魯公	考公	煬公	幽公
<small>魏公時周公已在遷廟</small>				
文王	考公	煬公	幽公	魏公
<small>厲公時魯公已在遷廟</small>				

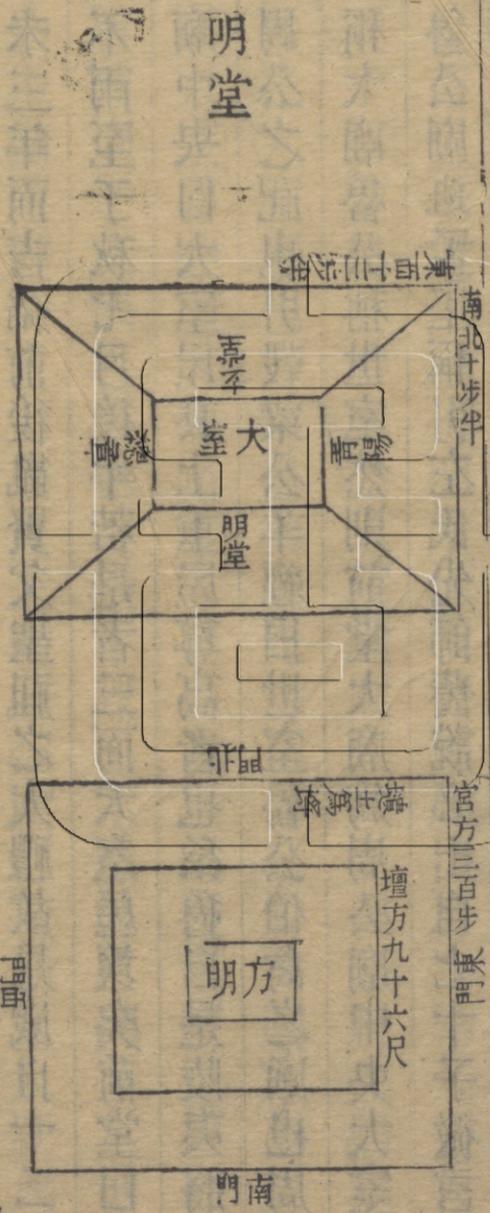
此魯五寢廟之制

魯宗廟得立出王廟魯以文王爲大祖猶周以后稷爲大祖也百世不遷不毀也明堂位魯公祀周公於大廟又云大廟天子明堂魯公時周公尚在禘廟此大廟卽路寢大廟非昭穆之大祖廟也春秋書大廟先儒皆謂之周公廟大廟周公廟大室魯公廟大廟路寢大廟也大室路寢大室也魯之周魯猶周之文武也百世不遷不毀也不然魯自魏公之世周公主當遷厲公之世魯公主當遷魏厲已後別立大廟大室則魯有七廟矣不立大廟祀周公大室祀魯公則周魯皆遷毀矣奠竊持此議而猶不敢妄作定論及攷春秋文十三年秋大室屋壞左傳杜注云大室大廟之室古大世通夏明堂曰世室孔疏

云左氏先師賈服等皆以爲大廟之室也漢書五行志中春

秋經大事于大廟躋釐公左氏說曰大廟周公之廟饗有禮義者也釐雖愍之庶兄嘗爲愍臣臣子一例不得在愍上又未三年而吉禘前後亂賢父聖祖之大禮故是歲自十二月不雨至于秋七月後年若是者三而大室屋壞矣前堂曰大廟中央曰大室屋其上重屋尊高者也象魯自是陵夷將墮周公之祀也引穀梁公羊經曰世室魯公伯禽之廟也周公稱大廟魯公稱世室然則前堂大廟爲周公廟中央大室爲魯公廟班孟堅稱引左氏先師舊說必出自七十子微言大義得此大根據真可釋千載疑矣魯用天子禮也詩閟宮篇第四章三十八句言禘祀周公之禮而既有白牡祀周公又

兼有駢剛祀魯公此合祭之義有可按者也觀魯可以知周也

明堂有二一為月令之明堂九室之制即天子之路寢也在王宮之中一為觀禮之壇設四門無室廟个之制在郊向說合二為一今据金氏榜禮箋證前說之謬

殷制小學在公宮南之左大學在郊故文王辟雒為大學猶在郊靈臺詩是也周制在王宮者為四門大學在郊者為四郊小學故武王辟雒為小學為四郊小學文王有聲詩是也諸侯從殷制故禮器言魯人頽宮或作郊宮此諸侯大學在郊之證魯大廟從天子明堂制於明堂四門設四學明堂位

四年 商紂十七祀

五年 商紂十八祀

六年 商紂十九祀

伐犬夷出車云赫赫南仲薄伐而戎混夷皆即犬戎也程三州之度鮮原宅程三州之侯咸率

云文王誅四或不數邢也
伐耆說文鬻殷諸侯國作黎者俗也○殷囚文王於羑里旋釋之此據大傳被囚謂五年書序殷始咎周周人桀黎故鄭注被囚在桀黎前而史記又載在作西伯之前非是
大公望微立生閔天南宮适為疏附先後本走禦侮四臣

伐崇大傳云紂謂文王曰非子臯也崇侯也遂遣西伯伐崇皇矣云以伐崇壖是也三分天下有二合六州之侯奉勤于商

七年 商紂二十祀

遷豐當在六年之末七年之初文王有聲云文王受命有此武功既伐于崇作邑于

豐
作靈臺碑離
文王崩

周公攝政七年表

一年 成王遭喪踰年

二年 成王二年

三年 成王三年喪畢

伐武庚伐奄此東征一年也作大誥

誅武庚誅管叔蔡叔此東征二年也鄭注大傳克殷謂誅管蔡及祿父是矣箋詩以爲攝政東征乃在迎歸之後其說誣也周公作鴟鴞

伐奄討其君此東征三年也其年春周大夫作破斧伐柯九戩冬周公歸朝廷作東山閔予小子敬之訪落小毖四篇皆成王喪畢之詩

四年 成王四年

五年 成王五年

六年 成王六年

建侯衛周公召公大營成周作雒誥公爲三公以奄益魯郊祀后稷宗祀文王以薄姑益齊以薊益於明堂燕開方皆五百里魯周公既成雒邑朝諸

周公居鎬京朝諸侯于明堂之位制禮作樂明堂之祭文王爲祖武王爲宗

皇青經解賣編

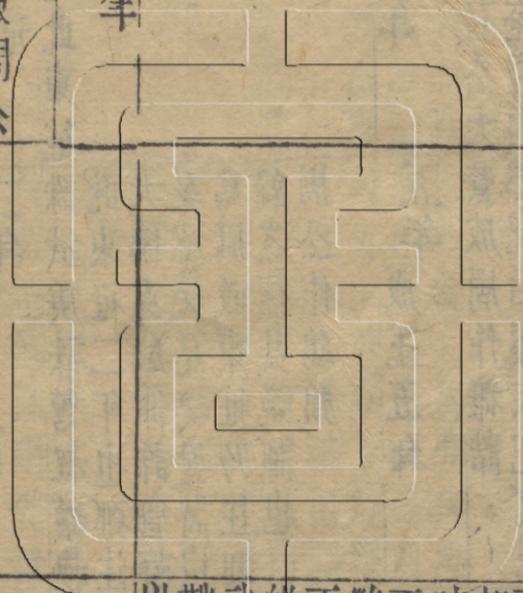
毛詩說

后

又加五等附庸方七侯祀文王于清廟
 百里○成王在鄭使
 召公先相
 宅作召詰

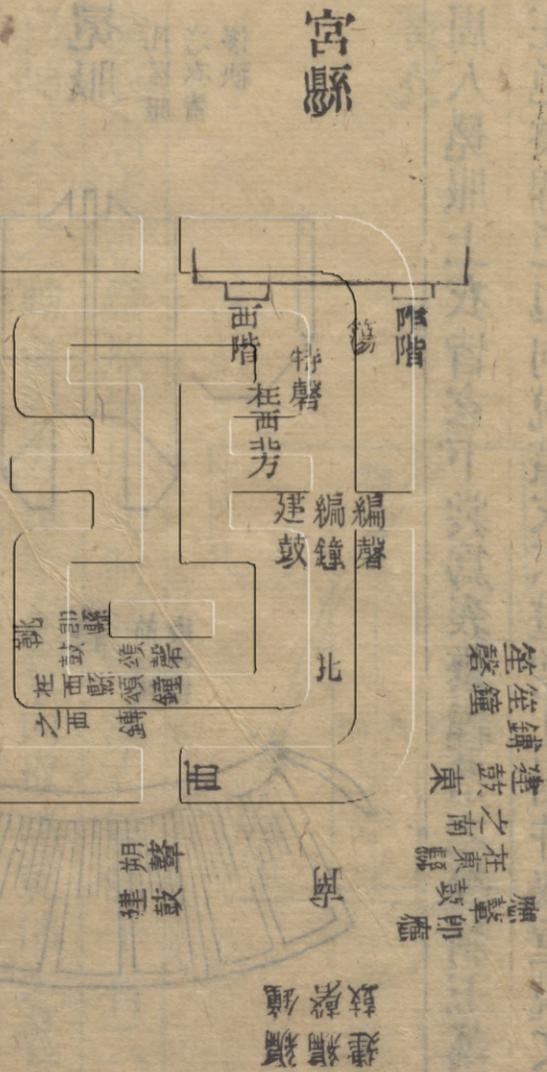
七年 成王七年

周公致政
 周大夫作狼跋周公
 作七月以戒成王
 成王卽政諸侯助祭
 作烈文

我將宗文王猶在制
 禮前也園丘以帝饗
 配作昊天有成命南
 郊以后稷配作思文
 時享祀先王先公作
 天作時禘於太祖作
 離大平告文王作維
 天之命象文王樂作
 維清大武武王樂作
 武告成大武作酌改
 靴鼓爲縣鼓益崇牙
 以置羽作有磬

樂縣方位圖說

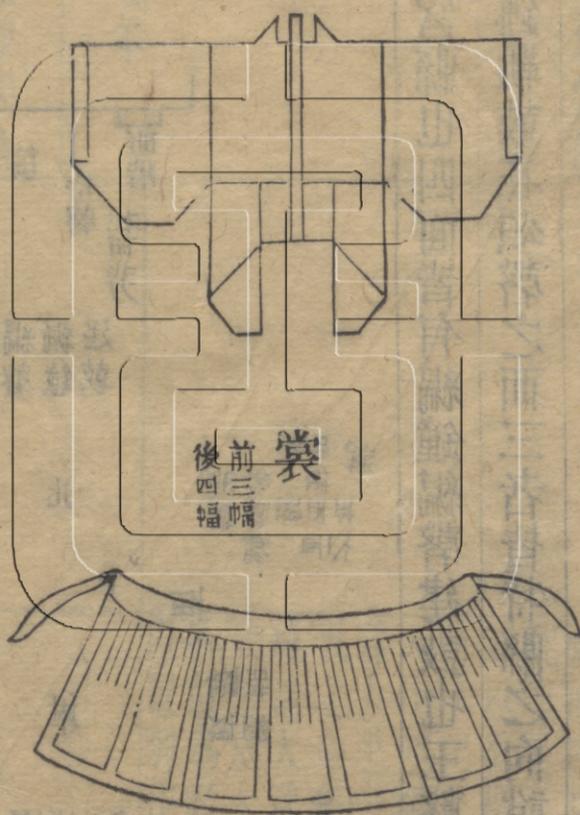

此天子宮縣也四面皆有編鐘編磬建鼓也玉磬在西北方
 東西二鐃鞀鼓在頌磬之西三者皆特縣之向說鞀鼓爲小
 鼓据有警那傳可證諸說之謬

衣服圖說

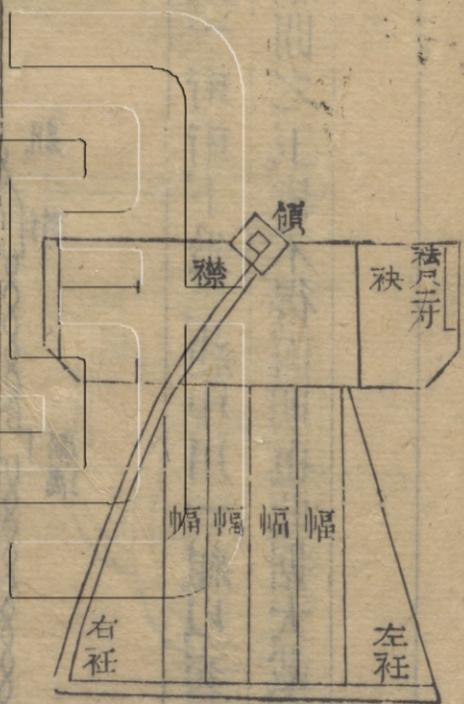
冕服

凡冕服
之衣皆
侈袂

周人冕服上衣皆玄下裳為袞鷩毳希之等制王藻所謂衣
正色裳閒色也向說畫衣不畫裳此据許叔重說文解字而
與羣經無不脗合足證諸說之謬

澣衣

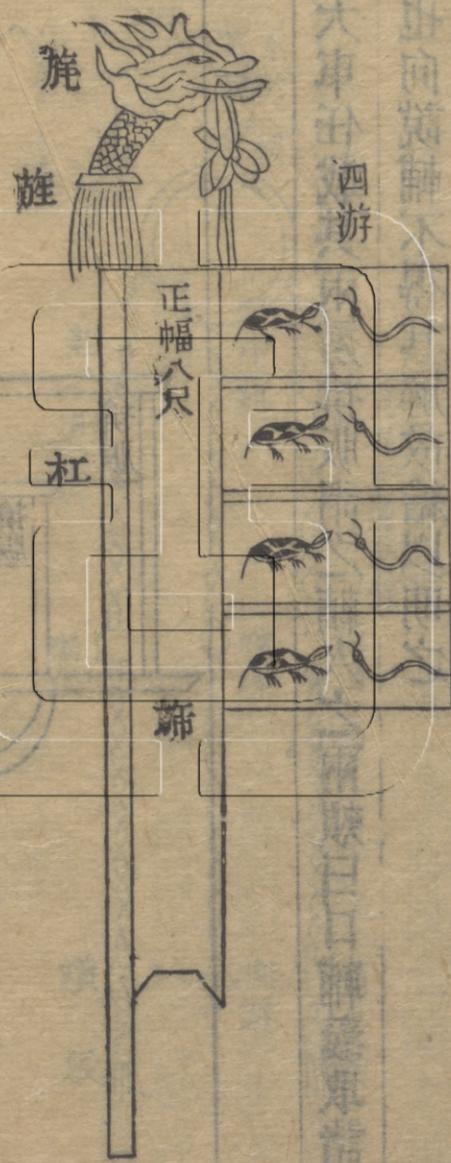

澣衣唐虞朝祭服皆用此制禮記澣衣篇制十有二幅引易
曰坤六二之動直以方也坐衣裳而取諸乾坤之義也又王
制篇有虞氏皇而祭澣衣而養老於祭言皇於養老言澣衣
互文是其義也周人朝服與祭服中衣亦皆用此制上曰衣
下曰裳衣裳相連

挑

出向黃龍
大車出
四游

旄四游黑色爾雅云緇廣充幅長尋繼旄曰旆周禮縣鄙郊野所建載之旄無繼旄其制不同孫炎云帛續旄末亦長尋

未知据何書

凡旗皆有旄有旌

旗

旗七游赤色流縵皆有身文爾雅云鎔革身曰旗六月傳云鎔革身為章章縵也謂旗之畫身於縵也與周禮百官州里所建載之旗其制不同向說旗只有一旗此据六月傳

