

書

讀書叢說卷之一

書五十八篇

今文三十三篇

東周書

虞書四伏生為二篇

伏生所傳凡二十篇合于皋陶謨以
合于堯典益稷合于皋陶謨以
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
三篇

堯典

舜典復出

皋陶謨

益稷復出

夏書二

東陽許謙

謙

東陽許謙

東陽許謙

東陽許謙

東陽許謙

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

胤征

商書十

仲虺之誥

湯誥

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

秦誓上
秦誓中
秦誓下

武成
旅獒
微子之命

蔡仲之命
周官
君陳

畢命
君牙
罔命

止書四十二篇

虞書十一

汧作
九共九篇
濠飲

夏書五

帝告
釐沃
湯征

汝鳩
汝方

商書十八

夏社
疑至
臣扈

典寔
明居
肆命

祖后
沃丁
咸乂肆篇

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于伏生即立

學官夏侯勝夏侯建歐陽和伯治之伏生即立

及教濟南張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于孔

壁安國就古文體而從隸定之存古為可

伏生雜古書法成字故曰古文孔安國作傳

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似見得

盤庚本三篇康王之誥自為一篇及偽書

泰誓三篇共三十四篇而造偽書二十四

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

東漢末鄭玄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為三
十四篇足五十八篇之數偽書二十四篇
舜典汨作九共
九篇大禹謨益稷五子之歌胤征湯誥咸
命有一德典寶伊訓肆命原命武成旅獒罔

前晉豫章內史梅賾上古文尚書孔傳缺
舜典一篇而偽書始廢

南齊蕭鸞時姚方興上舜典孔傳至隋時

此篇方行于北方

右大意並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

書內分出舜典益稷盤庚二篇康王之誥

併偽泰誓內今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

先生通鑑前編係

帝舜五十載

禹貢蔡氏謂禹貢
作于虞時金

舜典

大禹謨前初年事
自格汝禹

皋陶謨元載益稷

右唐虞一百五十載書六篇

夏禹八歲又居喪二載

啟九歲

甘誓三歲

太康二十九歲

五子之歌十九歲

仲康十三歲

胤征元歲

相二十八歲
沒滅之

少康六十一歲

杼十七歲

槐二十六歲

芒十八歲

泄十六歲

不降五十九歲

扃二十一歲

廛二十一歲

孔甲三十一歲

皇十一歲

癸十九歲

癸五十二歲

右夏十七君四百三十九歲書三篇

商湯十三祀

即諸侯位十八祀而

湯誓

元祀

仲虺之誥

湯誥

太甲三十三祀

伊訓元祀

太甲上

太甲中三祀

太甲下

咸有一德

沃丁二十九祀

大庚二十五祀

小甲十七祀

雍巳十二祀

大戊七十五祀

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

陽甲七祀

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

高宗彤日三祀

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

西伯戡黎三十一祀

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付共十九年

泰誓十三年一月

泰誓中

泰誓下

牧誓二月

康誥蔡氏謂此武王封康叔按逸周

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

梓材金先生附成王紀為作洛事

武成四月

洪範

旅獒十四年

金縢

成王三十七年

君奭元年

大誥三年

費誓

微子之命

立政四年

多方五年

周官六年

召誥七年

多士

洛誥

蔡仲之命八年

無逸十一年君陳

顧命三十七年

康王二十六年

康王之誥初即位

畢命十二年

昭王五十一年

穆王五十五年

君牙三年

罔命

呂刑五十年

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

八篇並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

八君之世有書以止書攷之亦惟沃丁

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
凡三十二百四十篇雖其言未必寔然
有書者不止二十三君則明矣愚嘗謂
聖人欲納天下於善無他道焉惟示之
勸戒而已故孔子於春秋嚴其褒貶之
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
則全去其不善獨存其善也雖桀紂管
蔡之事猶存于篇蓋有聖人誅鉏其暴
虐消弭其禍亂獨取乎湯武周公之作
為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

讀書叢說卷之一

讀書叢說卷之二

東陽許謙

堯典

典從冊在丌上皆象形字以丌尊閣冊爲典爲兩體
會意以可常法而訓爲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於中而精
明發于外也思體而文用智意動於內而文章著
於外也合而言之欽明爲體而文思爲用主於中
者誠敬則思之於也周盡存諸內者精明則文章

著於外者煥然矣光被四表格于上下皆文思之
昭著充塞而放勳之極至也

光被四表橫說明文格于上下豎說欽思

九族古注高祖玄孫之親蔡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

母族三妻族二鄭玄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

夫也此與白虎通同母族三母本族母母族與姨母之家

也此與白虎通同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之云則母有母

之族而父反無之二家皆言妻之母族是又厚

於妻而薄於父也今但自高祖至玄孫而一以

服斷之則上下苟殺之餘外姓凡有服之親皆

談在其中親踈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育重黎之
後不忘舊者使復典之至于夏商故重黎民世叙
天地而別其分主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叙重黎如一人者非此兩氏子孫之去官也則
羲和爲二伯與仲叔共六人無疑金先生謂書大
傳舜巡四岳祀太山霍山皆奏羲伯之樂華山弘
山奏和伯之樂方與時皆與二氏所掌者合二伯
當有其人也

三方皆寅敬於日而北方不言於文勢亦少一句非
缺文也蓋歲與方與晝夜各以類從故春之中於
東方朝時賓日秋則西方昏時饒之夏則南方午
時致之冬則北方宜於夜半非禮日之時而地去
日遠非所經地故北方無祭日之文
仲叔專候天以驗曆以日景驗一也以中星驗二也
既仰觀而又俯察於人事三也析因夷隩皆人性
不謀而同者又慮人為或相習而成則又遠取諸
物四也蓋鳥獸無智而囿於氣其動出於自然故
也驗之詳如此所以正曆正曆則專爲使民趨作

訛成易之時體天雖聖人之事亦凡以為民也
易改易也仲冬建子之日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
長冬入囿倉是人與物皆改易也謹約蓋藏循行
積聚曰為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崑夷為東可知朔言
方則三方可知北曰幽都則南明都可知言南交
則朔方為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為龍虎玄武可知夏獨舉

大火一辰則春鶉火秋玄枵冬大梁可知秋冬獨
言一宿則春星宿夏房宿可知至於分申殷正又
是明互者虞廷史官皆大賢不惟紀事之精其文
章之妙亦有不可勝既者

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
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
不動者可致以日行一晝夜之所至致之於
經星必三百六十五日零三時然後周一而

故以天為三百六十度而五度也南亦因之分而
紀數如此以天為體東西七政之常行南北因之
其數如日月之東西道蓋天體至圓而色於地
分至日浮于氣中地極為之樞天動而樞常居其
外則南北二極為之樞天動而樞常居其
運而有南北二極為之樞天動而樞常居其
所不動北極出地三十三度常隱不見晉天文志以夏至極
入地三十三度常隱不見晉天文志以夏至極
之一日景而六股法計之自地上去天得八
萬一千三百四十九里四寸五分二厘七忽
十分之八里六寸四分一厘二忽七微八纖
之徑率約之得五尺一寸二分六厘二忽七微八纖
里六寸四分一厘二忽七微八纖
今以其數分每度計一千四百六十一
百一十分之九步四尺一寸六分一厘二忽七微八纖
一十分之七步四尺一寸六分一厘二忽七微八纖
百五十分之二天一日繞地一周而過一度以
地面校之是六一晝夜行三百六十六度四

日行於天內亦一日繞地一周而不及天一度
及有三百六十九度故地面數之見天過一度爾
分度之一如東方地面今日天明時見井定
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見井定
時亦在井一一度若日與天齊行則明日在井
只在井二度是不足及天一度也故日既不及天
一度而退行則盡三百六十五日零三時方

再遇天前度退行如今年夏至在井一度只管
度所謂日一歲一周天也
退行如今年夏至在井一度只管
退行如今年夏至在井一度只管

太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其一
晝夜不及天十三度七十六分度之二十八
即十九分晝將十三度以七十六析之則一
度之七分晝將十三度以七十六析之則一
日共得一千日日一十六分百八十八併元
零二此數八却以百刻分之一刻得十分一釐
共得此數八却以百刻分之一刻得十分一釐
六毫周以天法○一晝夜不及日十二度七十
六分度之二十八晝將十二度以七十六析
之一日共得九百四十分一十二度併元零二
得此數八却以百刻分之一刻得九分四釐上
會法與日○以天度四分度之一析為十九

月

亦行於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以晝夜行三百
五十一度七十六分度之六十七如今日在天
井一度明日天未滿十四度既一日不及天
第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
一度○其法二十七日用十三度計之得三
百五十分一又二十七度計之得七百五
十九分三以七十七約之得九度零七分
以九合三百五十一共三百六十七分
分尚有四度零二分未編以四度皆析
為七十七分六得三百分四合三十分三
十七分法除之為三十三刻有餘也
餘是總分而以刻法除之為三十三刻有餘也

月一周天之數也○然推步之法日以計歲
月以計月故論日則與天會而定一歲之期
論月則與日會而為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又二度計
之得十分計之得八十分以十分合二以七
共得三百五十八度皆折為七分尚有六度
十三分未滿以六度皆折為七分尚有六度
五十分合四十三度皆折為七分尚有六度
刻法除之為五十三刻少強是總為二十九
日計六時零三刻如前月之初一刻會于井
七政疑

一此月午初四刻內會
于井三十度未滿四刻

唐堯命羲和房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右行者則
是自是志天文者轉相祖述以為定論言日月
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

七晦朔望遲速有準然則二十八宿附天西循而
為經七政錯行而為緯其說為得之而文公傳詩亦
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為不及一
度日則尤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分蓋許之矣意以為日
者湯之精其健當次於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於陽不若二

曜與天皆西轉則於陰陽遲速為合宜蓋亦祖橫渠
先生之意其說可謂正矣然愚以古說校之其可疑
者有七天體左旋七政右逆則七政皆附着天體遲
速雖順其性而西行則為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為臣
從君為順若西行則日在月前至望後再合朔必日
行從月是君從臣為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於

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膏壤之間曷嘗有一息間斷哉其所以於盛陰閉塞之時而生、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符於日之退三也日月雖皆進行比天行日月五星行無殊金水在太陽前後率不及則如退行日五星行無殊金水在太陽前後率歲一周天為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謂遲者今反速向謂速者今

更遲是金水行最遲故一日即退一度而一歲周天土行最速常及於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亦日之餘也以日之陽次於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及過於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共行二百六十餘日而復留而復退是行常三倍於退而退四倍於留之日然行乃其常而退乃其變也若西行則行為退退

為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為緩留則不行退則逆
而西此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天體但附著則為東
行矣然則星家所謂遲疾伏皆為最緩而不及天所
謂留則不可言留乃行而與天同健一日皆能過於
太陽一度至於所謂退乃更速過於天運矣七也由
是言之則古法比蔡傳為密文公不可復作而吾師
亦已即古無所質疑古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尚

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

或問天度四分之三而有餘歲日四分之三而不足
故天度常平運而舒日道常內轉而縮天漸羸而
西歲漸羸而東北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
合而無羸矣蓋日乃不滿二十四刻而成歲所以
不能滿天度四分之三一歲之羸不可見積歲之

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心微有不及問者又曰成歲以日周天為率當必待滿天度而定為歲何故云有行不至邪曰日之行有冬有夏南北旦且推移夏至至北之極即回而漸南冬至至南之極即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為九百四十則回分之一當

得二百三十五而日之行一歲止及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為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曆元而十九年為章二十七章為會五百一十三會為統一千九百三統為元積四千六百一十七年則日月皆無餘分而又得十一月甲子朔夜半冬至而又為曆元矣

篇中六咨子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
兩訓但從訪問之意者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
舉胤國之君蓋堯度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

下民其咨其之為言意之之辭也聖人治天下民生
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於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玄囂玄囂生嶠極嶠生嚳
嚳生子堯則堯黃帝之玄孫也又稱黃帝生昌意
昌意生顓頊歷窮禪敬康句望橋牛以至瞽突而
生舜則舜黃帝八世孫也堯舜既出於黃帝則二
女之妻不亦亡宗嬪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
耳目所及尚如此傳聞者其足信乎考之書曰虞
舜曰嬪于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蔬以衣
食民人其後皆為王公侯伯夫以虞幕竝契稷而
言則幕為有功始封之君虞為有國之號左氏史
趙曰自幕至瞽突無違命舜重之以明德自幕至
瞽突則非自黃帝昌意顓頊窮蟬敬康句望橋牛
以至瞽突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於顓頊左氏國語之
說固足徵謂顓頊必出於黃帝史記之說果足徵
乎黃帝氏姁則少昊氏作是為五帝之首國語稱

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姁即衰也而史記於
黃帝之後不及少昊懸紀顓頊損為黃帝之孫隔
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尚有道
則其序譜牒豈足信乎書稱帝堯明俊德以親九
族使堯舜果同出於黃帝則為同高祖之族也舜
在九族內為父母弟所惡屢瀕於死而不一顧省
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

下之大惡則史記在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子

舜母名握登舜生而母死瞽賤更娶而生象象傲瞽
賤愛後妻子常欲殺舜蓋瞽賤有虞之國君欲殺
舜者愛象而欲奪嫡也然欲殺之乃嬖虞以前事
舜以孝感烝日又不格姦然後嬖之也孟子不辨
去俗之訛唯在發明聖人之心耳

舜典

濬哲體而文明用存於中者深沈而智哲則見於外

者文理而光明溫恭用而允塞體見於外者和粹
而恭敬則知存於中者誠信而允實此即玄德而
重華協於帝者也

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辭與位之際亦無丁寧
告戒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
於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢埋少

牢於泰昭祭時也相近於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丘陵能出雲為風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神祭傳全用此語釋肆類至羣神四句祭天即類上帝所以以泰昭以下不至雩宗釋六宗至於四方以下皆該在群神中○相近當為禳祈宗當為崇皆誤字也泰昭王宮夜明幽宗雩宗皆壇名坎壇則坎為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於國南

之壇祭寒必於國北之坎求其類也王尊名宮壇之營域天以日為君故號之曰君而為宮以祭之夜之有明者月也故以名月壇崇營也亦謂營為壇也幽者暗也星見於夜為幽暗之時故祭星之壇為幽崇星五緯也或司中司命之類亦是於昏始見崇之雩吁嗟而祭龍也建己之月龍星見之時於此祭之或水或旱亦於此祭言駢犢於上以見祭天之用特埋少牢冠於泰昭之上則以下皆用少牢可知群神如山林川谷丘陵墳衍民所取財用又如法施於民以死勤事以勞定國能禦大

苗能捍大患則祀之之類然此皆常祀舜益特祭之而告攝位也

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旁不謂四方在六者之間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玄云禋與祭天同名六者皆天神謂星緯辰次二司中司命文昌第五星風師箕雨師畢張髦云祀祖考三昭三穆司馬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於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為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刻寸半其長則隨命數惟天子之大圭長三尺蓋天子之圭有二播大圭而執鎮圭也桓雙植也象宮室為桓楹以宮室須桓楹

乃安天子在上得諸侯乃安故桓圭有文如重立
狀桓或作璫信直也躬曲也信者尊足以侯外而
蔽內躬者昇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於其上信者
而躬者曲璧則體圓而徑五寸田倍好則好一
而肉兩旁共四寸也禮注疏曰穀所以養人蒲
席所以安人故琢爲穀蒲之形爲飾又曰子男
執圭者未成國也圭者天之用璧者天之體盡
用者必盡其體得其體未必盡其用圭璧所以
同也愚謂子男之國止五十里所以謂之未

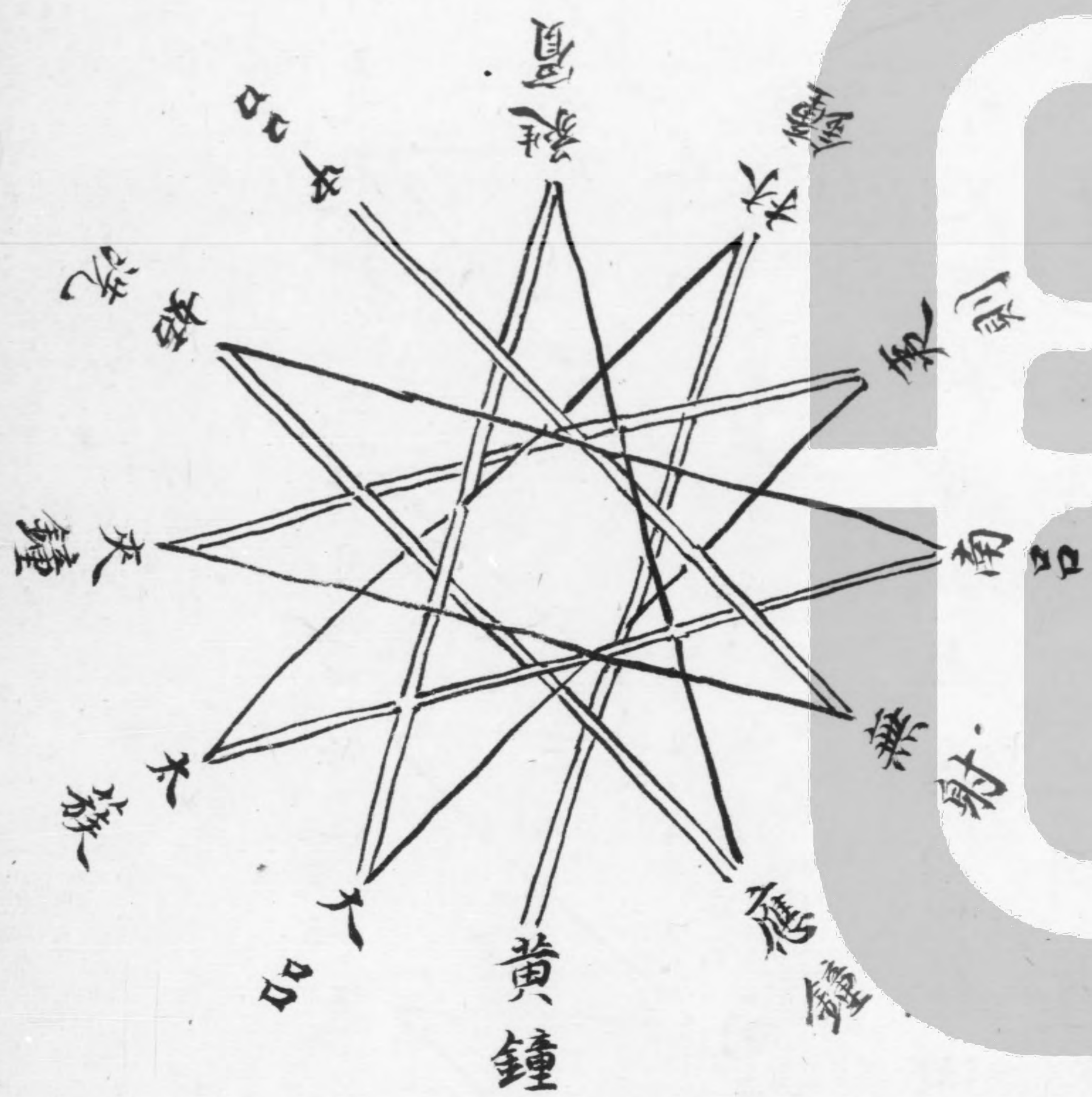
圭爲天之用其數奇也璧爲天之體其形圓也

燔柴以祀天蓋以牲燔其香氣上達於天也柴字古

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編
沈埋故亦柴之使氣旁達舊說柴作一旬非當連
下讀

望者巡狩至方岳不能徧祭群神止於岳下總望而
祭之秩則隨所祭之神品秩高下如岳視三公瀆
視諸侯餘視伯子男疏家謂牲幣粢盛籩豆爵獻
之數引大行人云上公九獻侯伯七獻子男五獻

掌客上公饗餼九牢殮五牢侯伯饗餼七牢殮四
 牢子男饗餼五牢殮三牢又上公豆四十侯伯三
 十二子男二十四此即秩之類也但恐唐虞周禮
 有不同耳至於天子祭之則祀四望山川毳冕群
 小祀玄冕亦如其秩

律呂相配圖

乾

無射 无夷則 九五 蕤賓 九四 姑洗 九三 太簇 九二 黃鐘 初九

坤

中呂 上六 夾鍾 六五 大呂 六四 應鍾 六三 南呂 六二 林鍾 初六

天地果有初乎凡有形者必由始以終由成而敗天
地亦圓於形者也惡得無初然則孰始而孰終之
理為文體而氣為之用也盈天地之間者唯萬物

其能生物者氣也其所以生物者理也人為萬物
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
也而有形者必有聲則可以耳聞而不可以目
見此用之微者也故近於氣者莫若聲之發雖
出於一而其高下清濁亦莫不有節焉自陰陽分
而為五五而為十二五與十二相因而為六十而
陰陽之用周矣故聲之條理亦在五與十二爾萬
物之聲未有外於此者也人為物靈故其聲獨著
而多變有哀樂喜怒敬愛之感則有噍殺嘽緩發

散粗厲直廉和柔之應其感也無窮則聲之變也多矣聖人以物之聲皆出於自然而人之聲乃發於有意出於自然則合於道者多發於有意則違道或遠故合人物之聲制為之節因人之所本有而易求者以協之以盡其用自聖人之明哲聲律身度豈不能自為之制而必取物之無知者謂之聲之和反以協人之聲寧智不及之邪蓋不自用聰明而任道因物之自然而節人之有意皆欲歸於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為聲與氣為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闋神農之五絃古之制聲也尚矣然以聖哲自為之而法未立也黃帝氏歆立憲以垂萬世故使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹之懈谷生而竅厚薄均者竹孔與肉厚薄均等者截以為筒不復加削刮也斷兩節之間而為黃鐘之宮因制十二筩次其六以應鳳鳴為陽六應皇鳴為陰比黃鐘之宮而皆可以生之是為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
六律旋相為宮而聲不窮矣然律之制豈惟用於
樂而已故又因以起度而度長短焉又因以為量
而量多少焉又因以為權衡而平輕重焉故備數
和聲審度嘉量權衡而聖人治天下之具無違聲
之妙用與天地侔矣

數始於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
四也圍三者以一為一而用其全見其三而不可

析也故三圍四者以二為一而用其半見其二而
半必析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為不足
以盡天下之數故又以一二三四因於五而為六
七八九五五自相因而為十以一倚六七八九亦
七八九十故天地之數各以奇偶亦止於十焉然
一函三三而三之則為九故九為陽之盛而十則
復為一矣陽統夫陰者也故用數止用九焉又以
九因三則為十二故十二又為天地之用數也天
有十二次地有十二位天地之數止於一元而元

有十二會運有十二世歲有十二月日有十二時
夫寒暑一周而為一歲不可誣也而一周之間日
月之會必十二度此象著於天者也斗杓之指必
十二方此象著於地者也故十二者又天地之用
數也然數止於是而已過此以往雖百千萬皆積
而至者也然則數衍於三而盛於九合於五而極
於十其始皆原於一也一者太極也太極者何理
而已矣今夫黃鐘亦始於一爾以次而言則位固
居一矣一則函三故三為其徑之數徑一圍三則
九乃其圍之數以九伸之而自相因為長九寸之

數故黃鐘為衆律之原百度之本也陽至於此不
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
上生下生至於中呂而止皆原於一而莫非陽九
之用也

漢律歷志曰數者一十百千萬也本起於黃鐘之數
始於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
為律陰六為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於黃泉孳萌

萬物為六氣元始於子在十一月大呂呂旅也言陰大旅助黃鐘宣氣而牙物位於丑在十二月太族族奏也言陽氣太奏地而達物位於寅在正月夾鐘言陰夾助太族宣四方之氣而出種物位於卯在二月姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也位於辰在三月中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物位於巳在四月蕤賓蕤賓導也言陽始導陰氣使繼養物位於午在五月林鐘林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楸成位於未在六月夷則則法也言陽氣正法度而使

陰氣夷當傷之物位於申在七月南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物位於酉在八月亡射射厭也言陽氣寃物而使陰氣畢剝落之終而復始亡厭已位於戌在九月應鐘言陰氣應亡射該臧萬物而雜陽閔種位於亥在十月有三統之義焉十一月乾之初九陽始著為一萬物萌動鐘於太陰故黃鐘為天統律長九寸九者所以究極中和為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楸之於未令種剛強大故林鐘為地統律長六寸六者所以含

陽之施楙之於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於寅人奉而成之仁以養之義以行之寅木也為仁其聲商也為義故太族為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為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玄注曰黃鐘初九也下生林鐘之初六林鐘上生太族之九二太族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太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

黃鐘九寸九居一而徑三分一者圓三則

其圓九分其九則合三十一為黃鐘之用長數起於一其九故三十一為黃鐘之用是以前損三分益之而後下生林鐘不可過故先損三分去其三寸得林鐘之數〇三

林鐘六寸以三分損一其三寸得林鐘之數〇三

太族八寸以三分益一其三寸則加二寸而得太族之數

○三生南呂損一

南呂

五寸三分寸之一皆以此三加三寸為三分

為一太簇之八寸為一得十四以三約之八

十五為五而餘一上生為南呂

姑洗

七寸九分寸之一為以九十分南呂之五寸

其餘一分三合四十分三約之九寸

為一餘一分三合四十分三約之九寸

應鐘

四寸二分七分寸之二以二洗之數○三為七損一餘是應鐘

為百九十九以三乘其餘一為三寸

三十分損八得一百餘二十八是以為應鐘之約

蕤賓

六寸八十分寸之二十六分以八寸

四寸為三寸二分四寸又三寸

一百二十以八為一十分三寸四分

六而餘二以八為一十分三寸四分

大呂

八寸二分四寸三分寸之一百四十四

八又三以三蕤賓之六寸為一千七百八

二千五百三乘其餘二寸為一千七百八

以二為一分三寸六分以三得二千四百八

為八而餘四十分三寸六分以三得二千四百八

夷則

五寸七百二十九分
寸之四百五十一
以七百二十二
八分之二又九
三十分之三乘
約之二千二百
四十九十六以
六分八十分一
四十分三十分
六分九十分損
為夷則上生夾
鐘

夾鐘

七寸二千一百八十七分
寸之一千七百
十五寸二千一百
其餘四萬二千
合一萬二千八
千九百六十一
六千三百八十一
約其五萬五千
七十是為夾鐘
之數

生無射

無射

四寸六千五百六十一分
寸之六千五百
百二十四以六
千二百三十分
二以三十分損
一分三十分得
八以六千五百
二百四十分而
餘六千五百
四十分是為無
射之數

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
以十一萬九千
四十分無射之

四寸為七萬八千七百
四十分三十分
乘其餘六千五百
二十四分為一
萬九千

五百七十二合九萬八千三百四十三
約之三萬二千七百六十八為一
分蓋一萬九千六百八十三約其
十一萬八千九百七十八為六而
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

夾鐘益一上生亡射參分亡射損一下生中呂陰

陽相生自黃鐘始而左旋八八為五

史記律書生鐘分曰子一分丑三分二寅九分八卯

二十七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
九寸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
卯之二十七為釐丑之三為毫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
為黃鐘蓋黃鐘之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
之為分者八十一以一万九千六百八十三約之
為寸者九由是三分損益以生十二律焉愚按數
以十七萬七千一百四十七者一為三約之也然則十七
三萬一千四百四十七者一為三忽也衍之則五十七
十一者忽之數也

又曰黃鐘生十二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籌法三
分本律而損其一也陽數以四者即籌法三
即籌法三

律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰則居其
衡林鐘南呂應鐘三呂在陰無所增損大呂夾鐘
仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應
益陰之從陽自然之理也其上即十三辰分字以
其下則十二辰分字
以下二十八十六是也

又十二律起算成法一寸九

黃鐘九寸居一數之始九九陽之盛也故黃鐘位

分九寸也黃鐘一而長九分為九寸其九故黃鐘一
九寸也黃鐘一而長九分為九寸其九故黃鐘一
十寸也黃鐘一而長九分為九寸其九故黃鐘一
而十寸也黃鐘一而長九分為九寸其九故黃鐘一
得九寸也黃鐘一而長九分為九寸其九故黃鐘一
三者九寸也黃鐘一而長九分為九寸其九故黃鐘一

林鐘

益之陽不可過故先鐘損
三寸之法曰丑三寸三分二以三
六寸之法曰寅三寸三分二以三
亦得三分六寸黃鐘則三寸為
信其實也以其約之為六寸未
卯辰居此衡故林鐘實居未酉
千九百四十為林鐘之實損一
千九百四十為林鐘之實損一
千九百四十為林鐘之實損一

太簇

八十分之法曰寅九分八以九
亦得八分林鐘則八分益一寸長
寸四其實也以其約之為六寸未
也陽辰當位自三約之為六寸未
千九百四十為林鐘之實損一
千九百四十為林鐘之實損一
千九百四十為林鐘之實損一

八釐六毫二絲三忽〇二亡射之四寸
八釐八毫四毫八絲三忽三而衍之五寸
萬九千八百二十九萬六千六百八忽是為
約之得一分八釐六毫二絲三忽三其法
也陰位倍之為六寸五分八釐三毫四
絲六忽〇以亡射之實九萬八千三百
四三分損一得六萬五千五百三十六
倍之為十三萬一千七百五十二為中呂之
實〇以中呂之實本數六萬五千五百
三十不能相分之餘一算倍之亦餘
二算不能相生故律止於中呂

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〇今按鄭康成

注禮上下相生之說即本呂氏淮南之論又按國
語常昭注於大呂夾鐘中呂三呂下皆有本數又
有倍數雖用鄭氏十分寸之法而知倍之說又不
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

陽生於子之半而極於午陰生於午之半而極於子
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為三
統天陽也地陰也而人亦陽也人雖生於地而上

同於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圜鐘林
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為一
分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五
度審法用銅高一寸廣二寸長一丈而分寸尺丈
存焉用竹為引高一寸廣六分長十丈○量者龠
合升斗斛本起於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為合十合為

升十升為斗十斗為斛而五量嘉法用銅方尺而
圜其外旁有廐焉廐吐離反方一尺過上為斛下
為斗左耳為升右耳為合龠狀似爵上三下二參
天兩地圜而函方左一右二陰陽之象圜象觀重
二鈞聲中黃鐘○衡權者銖兩斤鈞石本起於黃
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
制

五禮見周禮大宗伯正文按周禮注字取鄭玄王昭
以吉禮事邦國之鬼神示禹禮注通典春秋纂例禮書
其別有

五土之穀之中特以原隰之神以此生五穀功多授
也共工氏子能殖百穀故祀配社而烈
祀棄周制天子社毫社大夫社一社社毫社稷壇諸侯
北面兩圭有卽天○子太牢諸侯少牢司馬
黑幣日用甲三獻○王昭禹曰門戶司出
入路神中雷以資之安居處之神竈以行司
道雷以資之安居處之神竈以行司
中雷以資之安居處之神竈以行司
血兩圭有卽五寸犬行以豕歲徧○羊飲竈以難
用蠶五獻不言寸少牢豕徧○羊飲竈以難
四瀆或省文

以豕沈祭山林川澤

以鬴辜祭四方百物

祭山林川澤

鬴辜鬴牲膏而磔之以十
而索享之即蜡祭也八錯以二月合聚萬物
先為田祖也若神農為古之二曰司
授為佐三曰農田峻也古之先教田者曰
曰郵表畷田峻為郵亭督約百姓處曰
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
蟲螟螽之屬能為穀害者索鬼神而
物百物謂之屬能為穀害者索鬼神而
功益於人者動物羽羸毛鱗介四靈等

以上祭地示

以肆獻裸享先生

肆者進所解牲體謂薦孰時也獻醴謂
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鬱鬯灌地謂始

以饋食享先王

夏之孟月為之不知年數

饋食主於有黍稷五相備也肆獻以下牲體
為主饋食以熟食為主凡祭者必裸下四
者皆同此禘祭也
三年一祭行於冬

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

親者服焉
疏者含禭

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

以吊禮哀禍哉

神所示為禍天所毀
為哉吊以慰之也

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

兵作於外為寇作於
內為亂恤以救之於

以賓禮親國有其別

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。若不期而俱至。

時見曰會

無常期，諸侯有不服，王將征討，既朝覲，王為壇於國外，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。

殷覲曰視

一服朝之歲，以朝者少，諸侯使卿以大禮眾聘焉。

以軍禮同邦國，其別有五。

大師之禮用眾也。

用其義勇。

大均之禮恤衆也

均其地政地守地職之賦所以憂民

大田之禮簡衆也

因田習兵簡曰車徒

大役之禮任衆也

築宮室任其力

大封之禮合衆也

正封疆溝涂所以合聚其民

以嘉禮親萬民

其別有六

以飲食之禮親宗族兄弟

有食宗族飲酒之禮所以親之

以昏冠之禮親成男女

以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

以饗燕之禮親四方賓客

朝聘者

以脤膾之禮親兄弟之國

脤膾社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿

以賀慶之禮親異姓之國

異姓王昏姻舅甥

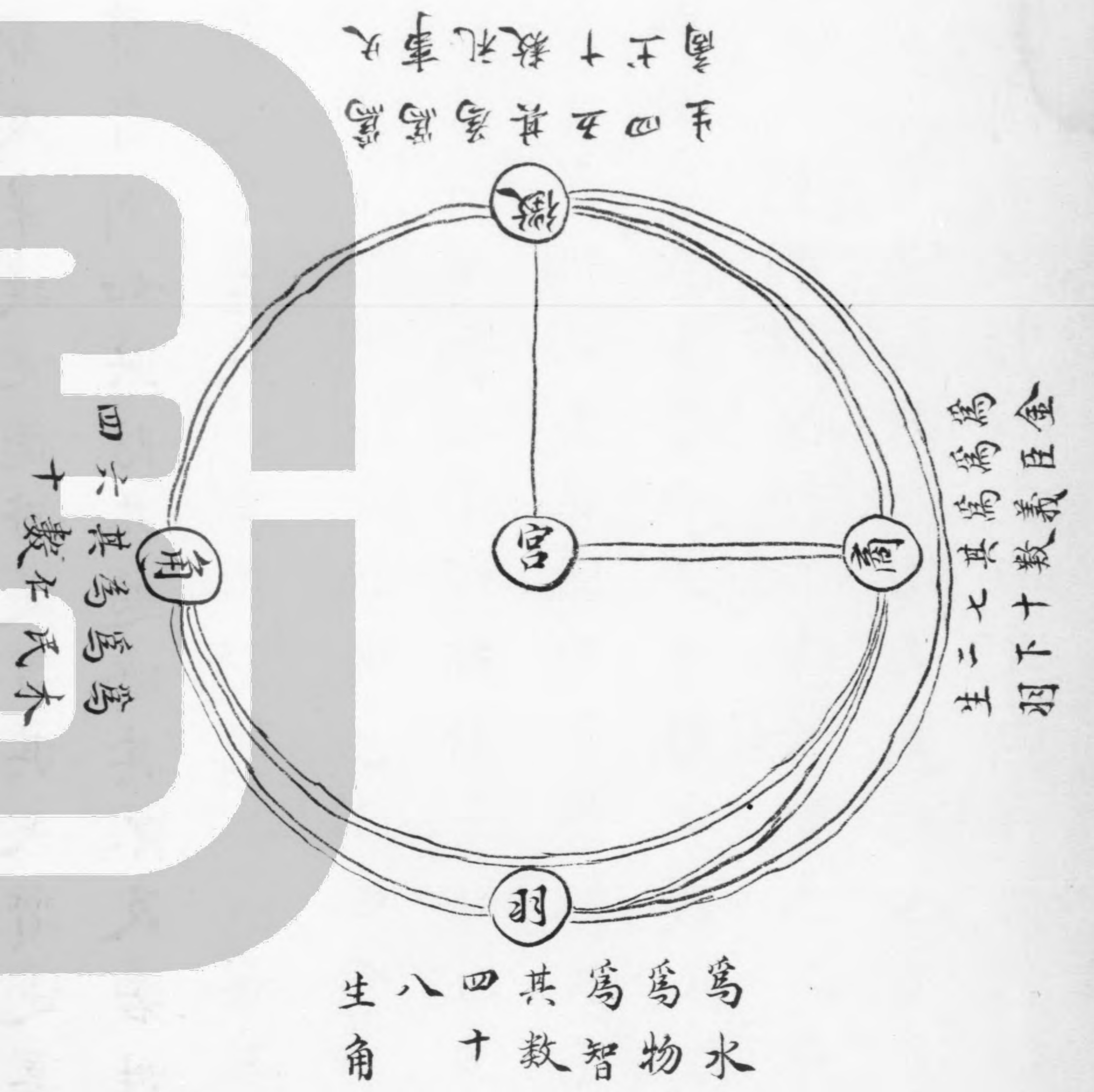
右五禮皆周制其隨時損益雖不盡與唐虞同然亦皆其遺法也今存者惟周禮耳觀此則可見古禮之大槩矣

典命云諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男誓謂天子命之爲蘇子也降一等謂公子如諸侯子如伯之數今注庶子執纁以未誓者言也公之孤四命以皮帛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爲卷五卷凡十端共爲一束三入爲纁淺絳也赤與黃也六入爲玄黑而有赤色玄

直寬剛簡及臯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

漢志商章也物成熟可章度角觸也物角而出戴芒
 角宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱微
 社也物盛大而繁社羽字也物聚藏字覆之四聲
 為宮紀

五聲生於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於角而止角不
 能生宮者君不可先亦中宮不能生黃鐘之義也
 宮君象也處於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教之

為金
 為臣
 為義
 為數
 為十
 為下
 為羽
 生二七其為焉

生四五其為焉
 商上十教礼事大

生八四其為焉
 生角
 為水
 為物
 為智
 為數

目六其為焉
 十數在民木

主朔易者坎也爲果蓏者艮也震竹而巽木也蠶火
精也瓦土類也瓦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
凝之方也絲成於夏而革成於冬也亦各從其類
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於禽獸故司
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
禮樂達於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
舜之聖亦惟欽而已矣讀二典者之所當知而日
用之所當先也

讀書叢說卷之二

讀書叢說卷之三

大禹謨

東陽許謙

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臯益前

允若茲一章萬邦咸寧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
邦咸寧不廢困窮則野無遺賢后臣克艱禹本兩
平說舜則歸重於己謂惟堯時克其意若曰惟后
克艱厥后則臣克艱厥臣

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

益曰吁一章五周三勿二無皆儆戒之目作四節看上三周屬儆戒無虞一句益此三者多失於無事之時三勿自為一節歷數之也下二周屬百志惟熙一句益違道從欲只為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於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濟川設防四時變國人以救時疾斬冰出冰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木山虞也司水川衡也司草稻人也司貨朴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即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飢不寒三十年之通民無菜色是也舊說三事既指人力之為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之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

降水徹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為己有則人亦將據之故有爭我不以為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又一

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於理而不雜以私惻隱羞惡辭讓是非是也精則於凡人心之所接處事事察之極精而知理欲分曉一則專守於理而不使一毫私欲間於其間其及於事物信能孰其中矣精是知得到一是守得堅中是行得及如此即純是道心然亦未嘗出於人心之外但無私耳

弗詢之謀金先生謂己之謀也人言無考於實者勿聽已謀不詢於衆者勿庸

臯陶謨

曰若稽古尊辭也堯舜禹臯其德與位固有不同而史臣皆以此稱之蓋於此下各叙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叙其功而不言德臯陶始終臣道也故但叙其言而又不及其功此蓋史臣之意也

史臣以臯陶所言允迪厥德謨明弼諧兩語明臯陶

之謨亦以見皋陶之德而一篇綱領亦惟在此兩句慎厥身脩惇叙九族安民及天叙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未戒以兢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為德之中也

我躬行心得而措諸彼亦使之惇五典庸五禮而已至於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於德也而賞刑之政事則當勉而又勉者也四天主言出於天理之自然而不敢忽不敢容私於其間者也

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於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惇庸命德討罪

之不當則民怨而天怒矣末又明言之曰天人一
理上下通達無有少間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楫山乘橈此從古注

說陸德明曰輶丑倫及橈力追反疏曰史記河渠

書泥行蹈橈音山行即橋丘造徐廣注橋一作輦

凡玉尸子云泥行乘輶漢溝血志泥行乘橈與橈

反山則橋居足如淳謂橈以板置泥上以通行路韋

昭謂楫木器也如今輦沐人輦以行又按夏本紀

泥行乘橈山行乘輦然則輶與橈橈輶為一物板

置泥上也橈與橋輦輦楫為一物木床人輦以行

也

安汝止惟幾惟康其弼直惟動丕應侯志金先生曰

上者靜也謂未動之時安猶保養也幾事端之微

也康安靜而不為也大抵君心當靜止無為之時

必安靜以存養之惟當察其幾微之端亦惟當守

其康靖無為之規其為之輔弼者亦於此時當弼

其忠直之益必如是而後可以善其動動而愜乎

人心之同然

股肱耳目應翼為明聽輔翼以肱言為行也以股言
明以目言聽以耳言

宗彝宗廟之尊彝也有六彝虎雖各居其一虎取其
義雉取其智會彝於衣則取其孝也

疏鄭氏云性曰采施曰色以本性施於繒帛故云以
五采施於五色

唐虞之禮不可考今凡言禮者皆周禮爾韋謨五服
與五刑對言主於諸侯卿大夫士而言之益稷十
二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為節王之三公

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

則大裘而冕享先王衾冕享先公饗射鷩冕祀

四望山川毳冕祭社稷五祀希冕群小祀玄冕公

之服自衾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玄冕而下蓋

王之三公卿大夫曰出封加一等則在王朝為降

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於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之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玄冕則王之祭群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

同服其服者則繅旒有異也雖周制如此其必有所本唐虞之制從可知矣

緝字古注勅其反葛之精者疏讀為黼絺也黼展几反絺直質反縫也蔡傳從之則是以繒為裳而以線絺之也

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於上故尊在先裳在下為陰陰統於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

杏溪傳先生合樂圖

堂上樂 堂下樂 升歌 三終 笙入 三終

磬 書鳴球也 執 一歌 一笙

二歌 二笙

三歌 三笙

琴 管 間歌 一歌 一笙 相間 而作 共三終

一歌 一笙

二歌 二笙

三歌 三笙

瑟

鏞

笙

樂有四節曰升歌曰笙入曰間歌曰合樂升歌者工

升自西階歌某詩是也笙入者工以笙入于堂下

奏某詩是也間歌者堂上歌某詩堂下笙某詩一

歌一笙相間而作也合樂者堂上堂下之樂註作

也升歌三終笙入三終間歌三終合樂三終通之

為十二而謂之九成者升歌笙入共為三成也蓋

間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

其中矣故謂之三成

書言戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠蓋詠時擊磬拊琴瑟

也此是說升歌 三成 言下管鼗鼓笙鏞以間蓋間
時奏笙堂下而隨之管鼗鼓鏞也此是說間歌 三
成 言蕭韶九成鳳凰來儀此是說合樂 三成
以上九成不言笙入者笙入與升歌共為三
成故不言

讀書叢說卷之三

理