

介庵經說

介菴經說卷之三

毛詩

詩有體律定于樂正

言之成文而合律者爲詩

詩字从言从止从寸書曰詩言志詩序曰在心爲志發言爲詩故古文詩

作誼又加寸者寸忖也有法度可忖也

詩之法度卽音律也故周禮太師教六詩以六律爲之音樂記亦曰聲成文謂之音

識其文而肄之覆之爲誦因事而誦之爲諷長言以誦之爲詠

詠而搖曳之爲謡琴瑟以詠之爲歌播之管弦被之金石焉爲

樂樂之歌詞舞曲皆詩也詩有六體土音爲風正聲爲雅正聲

之可歌可奏于郊廟者爲頌風之中有雅頌焉雅之中有大小

焉風雅之中有正變焉風雅頌之中皆有入樂不入樂者焉此

皆音與器之度數離合鉅細正越有以定之雖詩之不入樂者亦皆譜于絲肉而可歌故墨子曰誦詩三百歌詩三百絃詩三百舞詩三百史記曰詩三百五篇孔子皆絃歌之以求合於韶武雅頌之音蓋合者其入樂者也不合者其僅可絃歌者也此三者詩之大凡賦與比興則人之感以成詩者有此三體焉音調詳見戴埴風璞朱儒謂正風正雅三類皆入樂今案漢廣以下三篇甘棠以下九篇閔予以下四篇及魯頌古人皆不云入樂變雅之采葑韋昭謂是王賜諸侯命服之樂古制公卿至于列士獻詩天子巡狩則邦國之大師陳詩皆大司樂論定之以著其素素卽詩之本體或爲風或爲雅其諧于音律者付于樂師以教國子否則去之書傳之余謠大謠中謠小謠卽古之音調舊陽南陽初原朱干苔落歸來

卽虞舜時列國之風招雍肆夏教成大唐卿雲卽韻之樂章樂
歌也周制于巡狩之九歲屬瞽史瑟聲音亦陳詩之制蓋大行
人屬之大司樂聽之以定其去取與有虞同制也漢書食貨志
杜預左傳注以道人之循路爲采詩此則誤耳

房中之樂有鐘磬

王肅謂房中之樂絃歌而不用鐘磬與燕禮鄭注說同侯苞韓
詩翼要謂房中之奏有鐘磬肅以關雎至芣苢八篇爲王后房
中之樂正義以鵲巢采蘋二篇爲諸侯夫人房中之樂愚案凡樂以鼓爲君以鐘磬爲節琴瑟以詠止可
謂之歌不可謂之樂旣云樂矣非僅絃歌可知且關雎之詩曰
琴瑟友之又曰鐘鼓樂之則侯說爲是但鐘鎛巨響亦非房中

所宜周禮以房中之奏爲燕樂燕之樂章于二南雅頌各有所取鄭注惟以房中之奏爲燕樂
非磬師職云掌敎擊磬擊編鐘敎緼樂燕樂之鐘磬然則房中
是磬師職云掌敎擊磬擊編鐘敎緼樂燕樂之鐘磬然則房中
之樂擊編鐘矣

南幽雅頌各有所宜風詩之中亦有雅頌

南是樂音之名

詩云以雅以南以籥不僭文王世子曰胥鼓南左傳吳季札來聘見舞象籥南籥者此與

幽風七月一篇爲風詩之正其次訂于周公制禮之時與正雅

三頌入樂諸篇皆可協于金石舞于籥籥者也其用則各有所

宜幽宜于農籥章掌之其樂有土鼓韋籥南宜于鄉大胥掌之

其樂有笙磬建鼓

二南非房中之奏亦無編鐘南非房中之奏亦無編鐘故儀禮鄉飲鄉射俱不言鐘

雅宜于朝廷磬

師笙師掌之其樂有春牘應雅頌宜于郊廟鐘師鉏師掌之其

樂爲金奏蓋八音惟金石最重卿大夫判縣奏鄉樂而以磬節之不得用雅諸侯軒縣用春牘而以鐘節之不得奏頌惟天子宮縣得以金奏且上可兼下故天子諸侯可以奏風詩周官言幽詩幽雅幽頌卽謂變其器節各以其樂奏之也猶之鵲巢采繁采蘋騶虞皆風也而大戴禮投壺篇謂之雅周禮凡王之射鐘師以金奏之亦卽此義鄭氏之三分七月朱子謂雅頌內各有幽詩皆誤說也春秋時魯人請頌于周齊作大呂楚作巫晉人以金奏肆夏樂于是乎失所

關雎當從序說

序曰關雎后妃之德也又曰關雎樂得淑女以配君子愛在進

賢不淫其色衷窈窕思賢才而無傷善之心焉是關雎之義也此與詩詞論語皆合益詩卽太姒所作欲求美德之女使爲嬪御以襄內治與之共事文王故求而未得寤寐以思之求而既得燕享以禮之虛公正大樂善愛才此后妃之行所以侔乎天地可以奉神靈而統萬物也若以淑女指后妃謂詩係宮人所作此時姒莘有女年未及笄公季卽爲其子遣使求婚偶有未諧何至思不成寐且筠窕二字安卽見其德侔天地乎

衛無兼并鄭鄲事

三監之中有霍叔此經之明文無可疑者漢書志及舊傳謂三監有武庚無霍叔非其分監之地卽鄭鄲衛是也其所封之國則管蔡霍是也鄭

郿衛皆武庚之封土其國都則近郊武王使三叔處此者王封
祿父爲上公上公九命作伯古制天子使其大夫爲三監監于
方伯之國國三人蓋待以客禮使爲方伯遵用商之舊制使其
弟爲之監並非曰勝國餘孽必監之以防其蠢動也迨成王之
立三叔及武庚叛周公不得已而東征于是殷之國土命康叔
及中旄父尹之後乃悉封康叔詩譜謂武庚誅後更建此三國
以康叔爲之長後世子孫并彼二國此不然也左傳季札觀樂
篇曰爲之歌郿郿衛曰吾聞衛康叔武公之德如是是其衛風
乎以郿郿屬於康叔則康叔時已有郿郿可知聖人于變風首
列此旨見此三地後雖康叔之國前實武庚之封所以著武王

周公之于殷大公至正絕無私天下之心無如武庚三叔變而不善淪胥以亡此所以名寓其義而卽以風示後之不靖者

武庚三監之地無定說

周書克殷曰立王子武庚命管叔相作雒曰武王克殷乃立王子祿父俾守商祀建管叔于東建蔡叔霍叔于殷俾監殷民孔晁子立祿父注云封以鄭祭成湯又云東謂衛殷邶鄘霍叔相祿父也漢書地理志曰周既滅殷分其畿內爲三國詩風邶鄘衛是也鄭以封紂子武庚庸管叔尹之衛蔡叔尹之詩譜曰武王以紂京師封武庚爲殷後又分其地置三監使管叔蔡叔霍叔尹之自紂城而北謂之邶南謂之鄘東謂之衛服子慎王子

雍皇甫士安竝云酈在紂都之西鄭夾漈則中衛南酈東邶伯
邶則南邶東鄘北衛九域志謂武王立祿父在觀扈地路史亦
謂武庚封邶卽漕邑今滑之白馬此宋以前諸說之不同也案

經傳凡言武庚之國皆謂之殷則武庚實封于鄭南之殷可知

此時商之宗廟在殷故周書曰俾守商祀廟社在殷而紂居朝

肆祀弗答逸書曰歌故牧誓日昏棄厥
侮滅神祇不祀孔注鄭字乃鄭字之譌卽謂殷也詩譜之紂

城以朝歌言北謂之邶東謂之衛自是定解惟南謂之酈不如

服王皇甫之說爲確朝歌之南迫近大河不容更置一監惟西

地河內亦有殷名卽懷之書曰建管叔于東建蔡叔霍叔于殷

漢志又云以邶封武庚蓋一監處東一監處西邶近殷都霍叔

處之實與武庚共地而理

殷都城之北一百五十餘里

故詩之變風首列

邶孔注亦云霍叔相祿父也惟其共地而理叔受其制故叛周

辟霍從末滅書云管叔相者乃諸侯之命卿在下車之始注

云霍叔相者乃方伯之三監在既封之後

據逸書竹書命管叔相在武王十二年正月

朔命三監在十二年四月初

衛地考

殷商以前河內無衛名衛本殷之封國姚姓之故宇也其地在

斟鄩氏之墟不在河內

見漢書郡國志水經河水注

武王克殷後命百弁以

虎賁伐衛滅之

見周書世俘

始邑管叔于此故周書曰建管叔于東

孔注云東謂衛蓋殷畿千里凡在東河以外者通謂之東其監

使所駐則衛之故國也

衛今曹州府之觀城縣

詩譜謂商畿東及兗州桑

土之野又曰東謂之衛此實古義至成王時周公踐殷降辟三

叔始命康叔宇于殷墟名之曰衛自是以後河內之地始有衛

名故漢書地理志曰朝歌紂所都武王弟康叔所封更名衛此

沫妹二字古通

卽言周之更名也其地本名曰沫

沫妹二字古通

周更之曰衛因其俗

淫侈好爲靡靡之音春秋之季遂名之曰朝歌東遷以後衛有

狄患乃渡河而東徙居楚邱又遷于帝邱蓋反其本矣

孔晁周書注謂周

康叔代霍叔居如太平寰宇記謂叔爲懷侯居懷此皆誤解左傳殷虛之說也

邁古窩字

考槃一詩寬言其進退餘裕邁言其深密退藏軸言其盤桓不

去各有義也毛傳改軸爲廸鄭箋改軸爲逐古人已嘗議之邁則傳訓寬大箋訓病意韓詩作倘訓爲美貌與上在阿之義俱不相蒙考邁是窠之古文見李登聲類今見一切經音義音義二十衆經音義

云窠又作邁蕤蓋凡物木處者爲巢巢之邃處曰窠窠與邁俱有退藏之義後世寫字从穴从過省卽合窠邁二字而成者邵康節名所居曰安樂窩與詩義暗合邁字从艸者有隱蔽不易見之象窠字从穴亦取其深邃耳此與阿之訓爲曲陵義乃相

副

蒲字二音當從傳歛字之音當叶修

不流束蒲傳訓蒲草箋訓蒲柳孫毓異同評云蒲草之聲不與

戊許相協箋義爲長釋文云二蒲之音其異未聞案周官曰其澤藪曰弦蒲鄭注云蒲或作浦據孫評是謂鄭以蒲柳之蒲爲浦矣故云與許字相協蓋許以午得聲也然許國之許說文作罿史記作鯉皆以無得聲與蒲之讀平聲者實叶且卒章之義謂蒲草之質輕于楚薪此且不流則其緩而無力益見所以興王室之令雖在小國亦或不行觀不與二字詩人之言婉而多風矣

中谷之二章韻補以修歛叶淑集傳从之柔修脩古字通从攸聲歛从肅聲淑从叔聲攸字古今韻皆讀如由無有从叔聲者攸从足聲攸从足聲肅字古音近休故詩書之繡讀秀周禮之鱠讀搜騫从𡇔省

山海經之櫨讀欒下泉詩以蕭叶周趙都賦以簫叶流皆其證也叔字古有收音今北平間人猶有此音故春秋經楚子使椒來聘穀梁傳作使萩左傳子服椒一作子服湫昭十鬪椒穀梁傳作鬪萩

陳風以椒叶荅毛傳曰荅荅芣苢也蓋芣苢二聲合之卽爲荅故說文荅从艸義收聲又云莧莧也此皆音近收之證

古文古韻

古有同文之制有和聲之教蓋五方之音剛柔輕重遲速異齊脣齒喉舌各有所偏隨地轉移漸差漸遠至有同此一語迥然各異者此之謂土音方言不能盡人而齊之者也然語言不可以強同詩歌不可以弗協周禮保氏教六書太師教六詩大司

樂教樂語此同文和聲之著于王都者外史達書名于四方大
行人屬瞽史諭書名聽聲音此同文和聲之達于邦國者故三
代盛時六書亦有古文今文六詩亦有土音元音古文卽前代
之之流傳今文卽天子所考訂土音卽列國之風謡元音卽雅
頌之正聲也文則盡天下而無不同音則各隨其方以律叶之
其合于正聲者亦得列于雅頌不惟南幽雅有衛詩頌有魯詩亦是不合于正聲
而猶叶于律者是爲風詩詩字从寸卽周禮所謂以六律爲之
音也不叶于律者雖獻之陳之不列于風然則成周之時書必同文詩皆有律矣

見十體書斷卽晉書帝紀所謂小篆
自是以後宣王時有籀文幽王時有省古文古書也或謂小篆始于秦非是秦之篆文專用此耳至隸楷行而科斗之書遂廢自漢以

後孫炎昭作翻切周彥沈約論四聲至律韻行而五音之譜不備許氏說文吳氏韻補于古學頗有裨益然得失參半不能盡從其朔矣

說文九千餘字諧聲者過半引諸經文字亦多不同蓋兩漢以來經師異讀字益繁多不盡古文古義也古時字少用多假借如高山仰止之仰卽人涉卬否瞻卬昊天之卬卬乃昂之本字卷阿之卬借爲自異之稱及瞻仰之字也說文謂卬从七从古節字七者相與比叙也从反人又云卑七爲卑七曰爲卬同爲高義淇案七乃象形字卽詩之有捄棘七卬作比附字皆有就下之義鳥从七从口乃古文卽抑二字山海經曰帝令重獻上天

令黎卬下地韋昭注國語引之謂重能舉上天黎能抑下地此其證已卬字古从匚古筐字而喬其上匚之所受者過盈則上必昂起受之以月高而不危矣卬之爲昂仰卬之爲卽抑其義可以互證昂仰卽抑字之音義皆出匚匕說文謂卬从匕卽从反印卽字从皂非是

早匕爲卓之說亦未明顯秦古文卓作卓从上从日从宁日上富宁卽卓午也當宁當陽卽卓立也宁亦聲急氣讀之
宁卽卓音今倬蹠綽連等字从之說文作蹠从匕从日从甲日在甲上爲早甲東方又比次而進卽高明之義此以早爲聲今倬蹠蹠倬等字从之蓋經師異訓形聲各殊古文止通作卓借作倬蹠蹠蹠蹠蹠

單等字隸始省作卓耳卓有高明著大超遠特絕等訓皆是曰
上當寧之義曰之上也遲遲故又有和緩意當寧則正中故又

說文卓立字作稚
从素从卓又引詩云

有中立下闈之義凡字从卓者義不外此
說文無卓字有焯字
謂即周書灼見之灼
从人何與道

然鯀鯢皆雖無偏旁以上下文義證之皆可意會毛詩悼字
从心縛字从糸單字加网餘皆作倬韓詩云釣彼甫田有焯其
道說文引毛詩云烝然鯀鯢此皆字之異訓非經之本文也卓
已从日何必更加日旁
說文無焯字有焯字
謂即周書灼見之灼
从人何與道

田天漢經之本文應是卓耳麗姬之子幼弑二父故晉世家稱
卓子秦本紀齊世家又作倬子淖子春秋經止作卓子莊子云
古以一足跨踔而行釋文引李頤本作踰卓史記釋去病傳云

遜行殊遠漢書作卓行角弓之綽綽楚辭作卓卓楊億談苑云
咸平景德中主家造檀香倚卓今世俗作椅棹此皆古文作卓
之證漢之說詩者四家經之古文多加偏旁改从後世之字发
有倬晫悼綽鯈焯罩掉等文如莆田一詩毛知卓與倬晫古通
故字从倬而義从晫傳曰明也以後世字論韓知卓與罩筭古
通故字作筠而義从罩傳曰卓也韓傳之卓卽經之本文韓氏
解爲單字者一切經音義云單古文作罩筠比韓之所以改卓
爲筠而傳仍訓曰卓也毛傳與爾雅同義說文單單作鯈鯈
經界從橫似罩筠乃單之別體非古
文古文止是卓字增之作單罩又轉爲筠罿箠箠籧籧故爾
雅曰箠謂之單其實一也毛傳與爾雅同義說文單單作鯈鯈
乃魚游自得之兒又訓汕汕爲魚游

水兒皆非毛義此箇字與爾雅从艸之剗絕不相涉自玉篇引韓詩以

証爾雅釋文乃誤剗作剗邢疏从之王伯厚遂譏郭景純未見
韓詩實皆誤耳釋文引說文曰剗大也是爾雅剗字止从艸無

从竹者今說文云剗艸大也剗艸倒兒此二徐變亂之本殊不

可从古文之見于詩者如墟作虛初作刀𦵹作方狎作甲斐非匪無作亡此類尚多說文所引不盡毛詩

古經多韻語見于詩者實繁漢儒多辨古音見于說文从聲者

尤著他如周秦諸子漢魏詞章劉熙高誘鄭康成諸家傳注于

古韻皆資考證焉吳氏韻補多取證于辭賦周以前惟詳詩騷
未免疎漏且義與字之形聲相附文以音之通轉而繁如不之

爲不爲否爲音轉爲勇負田之爲佃爲畋爲陳轉爲農陣台之

爲胎爲怡爲邰爲鮀轉爲嗣擇釐能西先聲相近故曰鮮方遷

方南男聲近王故曰任邦任國雷从回象故史本紀曰晦雷景

帝紀古文雷字作回旋之形見三代鐘鼎風有分音故禮鄭注曰風別見周禮伯夷

曰明孟也幽幼也幼古字孔子曰乾健也坤順也蓋自有文字以來

諧聲最重義卽从之學者欲觀其會通斯尤急務矣孫叔然

作切音亦古學之一助如不律之爲筆邾婁之爲鄒勃鞮之爲

披不可之爲匱古訓方言每多此類可以知異名異稱多是聲

之緩急不同音之分合所致是亦考古之一法焉然合二聲以

定一音其義必相證乃可沈約等狃于近習變棄古音以四聲

之翻紐律一切之文字凡古書之正聲雅韻方言土音先儒之

讀爲讀若緩氣急氣開唇合唇等說皆置焉不顧如道从首聲懷从回聲儀从俄聲者从𠂔聲旅之古文與魯同字故者从𠂔聲讀華如呼家

如姑玆如芭友如以來如釐梅如麋老如簾好如吼今韻與古讀迴殊且从者之字猶是𠂔聲从也之字皆是𠂔聲也卽古而而

者也二字乃同在馬韻被坡之从皮何異于坡坡埃娛之从矣何殊于渙俟此等乃各分部類至如从蓼从蕭从且从今諸字或分屬三韻四韻至六七韻此古韻之所以難析也學者由韻補而上求之其庶乎

經書歲字多謂當時正朔

鄭康成注尚書歲二月及周官正歲皆以爲夏正詩箋解歲莫

改歲又以爲周正此兩岐之說也按經書凡歲字除作年歲解皆謂當時正朔書之歲二月卽唐虞之正朔也禮之正歲詩之

改歲卒歲歲莫逆書之正歲首孟子之歲十一月皆謂周之正

朔也夏以前無改正之事故仲春爲歲之二月

鄭康成從韓說謂唐虞亦改正

甚誤商以季冬爲正歲周以仲冬爲正歲周較夏差兩月故十月謂之歲莫又曰歲終歲陽

爾雅十月爲陽所謂卒歲者卽卒此十月也

蓋九月卽應授衣無衣無禍先無以卒此十月况一之日一之

日乎過此十月歲卽改矣是爲正歲其朔謂之正歲首其月謂

之一月周官正歲使百官觀治象正月使萬民觀治象自上而

下由尊及卑此自然之序也凌人掌冰正歲十有二月令斬冰

此謂仲冬之月冰益壯季冬之月水澤腹堅此兩月之中皆可
取冰故左傳曰古者日在北陸而藏冰爾雅曰北陸虛也頒冰
之令始見于夏小正夏時冬至日在虛是仲冬長至以後即可
以取冰也總之湯武之改正朔止改此正歲朔時未嘗取四時
十二月之名而亦改之也其改者卽周書所謂示不相沿一代
之事其不改者卽周書所謂百王所同不易之道周凡宣王以
前之書言某月者皆是夏時其變文言一之日二之日及一月
者始是當時正朔幽王以後之書凡言某月皆自仲冬周正起
數而歲與年始無辨矣蓋幽王之時失閏者再仲秋日食謂之
十月之交東遷以後因陋就儉沿其誤而不變初且以之頒朔

諸侯故十月一詩及春秋一書凡言某月較夏時多差兩月孔子修春秋于正月二月三月上皆書王孟子述王制于十一月徒杠成十二月與梁成係之以歲蓋有微意焉若曰此之正月二月乃時王之正月二月非夏商先王之制亦非周先王之制雖係之春而實非春也此之三月亦時王之三月非三代先王之制雖及于春而實非三月也此之十一月十二月乃自正歲起數之十一月十二月非果是古制之十一月十二月也漢儒不辨此義異說紛厖誤矣

伯益知禽獸之言子孫分世其術

詩譜謂伯翳知禽獸之言子孫不絕正義引漢志及賈逵蔡邕

之說以疏之未爲佳證考蓋爲舜虞若干鳥獸受封于費生大

康若木實分業其事大康之後爲鳥俗氏能馴鳥其元孫孟戲

鳥身人言爲夏后主百鳥後去之南夷生羽民周官夷隸掌與

鳥言卽傳其術者也括地圖曰孟虧人首鳥身其先爲虞氏馴

百獸夏后之末世民始食卵孟虧去之鳳皇隨之博物志亦記其事孟虧作

孟舒山海經曰羽民國其人長頰身生羽郭注引歸藏啟筮曰羽

民之狀鳥喙赤目太平御覽引啟筮曰金水之子名曰羽蒙是

主百鳥蓋孟虧卽史記之孟戲漢書作孟獻羽蒙卽羽民古韻

民讀蒙也金水卽金天少皞氏之別稱也此其子孫之主鳥者

也若木之後世爲費氏能馴獸故費昌仲衍孟增造父非子奄

父皆以畜御之事著名三代周官貉隸掌與獸言卽傳其術者也史記以孟戲仲衍爲一人實誤孟戲仕夏自是大廉之元孫仲衍仕商實是費昌之裔胄鳥身人言者乃孟戲非仲衍也且大廉臣于夏啟見墨子書安有五百餘年其元孫尚在者亦安有鳥身人言而能爲君御天子又妻之以女者漢書古今人表以孟獻中衍爲二人自爲得實蓋秦之先以牧事世官趙之先以御事開國此其子孫之主獸者也伯騧卽伯益其異名耳世作化益后益漢書百官表作莽人表作柏益律志作化益列傳作伯騧晉百蟲將軍碑作伊益皆形聲之轉也史記分爲二人並誤

七月一詩備風雅頌三體

幽詩七月合于正聲乃周公陳王業告成王之詩在武王改正之後故詩中歲字及一之日二之日等文皆言周正小序中王業二字卽國語所謂周之先王世后稷以服事虞夏者也公劉以後雖不復爲稷官其所以治幽者仍遵守前緒不敢失墜故周公陳之以告成王猶書之陳無逸也此詩以土鼓葦籥和琴瑟奏之爲幽風和春牘等器奏之爲幽雅和鐘鎛等器奏之爲幽頌蓋卿大夫不得用雅逆暑逆寒牲用少牢見祭法注卿大夫之事也故禮不言國天子祈穀于上帝新年于天宗凡有國者祈年于田祖諸侯不用金奏故禮曰吹幽雅惟大蜡之祀天子躬親故禮曰吹幽頌雪山王氏嘗有此說

鵲

舊世家謂此詩作于東征既歸之後僞孔傳謂此詩作于既誅三監未歸之時解所以宜誅之意鄭氏詩箋書注皆謂周公因流言避居東都二年王執其黨屬與知居攝者將罪戮之公作此詩以救其屬黨在迎公東征之前今案諸說皆因金縢居東二語解者各異故此篇說亦不同予於書說已詳其事蓋武王崩于卽王位之六年十二月見周書竹書管叔流言在成王元年春言公與武庚作亂將攻周而公爲之應也見周本紀衛世家誣讟之詞史臣止約記其意故曰公將不利于孺子及秋而武庚果叛王大疑懼公出居東叔乃矜其計之已效遂假討叛之名命淮夷

侵晉入費旣擅命征伐又不討殷是管蔡明與武庚奄徐合謀欲傾周室于是王與國人皆知罪在三監商奄之屬而叔之謀始漸敗露而王之疑公半亦消釋矣

富武庚果叛王不能不信流言爲真惟公之果否與

謀稍有疑惑及公出居東王之疑懼已爲少釋今得知與武庚合謀者乃管蔡奄徐之屬又加兵于公之封國故王之疑公大半消釋蓋此必召公太公之調諭其間有以牖啟王心也

公因王心漸明尚無東征之命故詩序救亂之義詩之次章乃一

作此貽之欲王之早平殷亂也

此卽周書于後

篇主義首句追字又一章主義卒曰或敢侮予其意尤爲婉至蓋及此時君臣一德共濟大艱其誰敢侮之否則遲疑睽閼叛人將愈肆誇張恐不敢者亦或敢矣孟子引此詩斷以孔子之言又兩稱及是時以釋之最合詩意此時實周家成敗至爲緊

要之時卽未章所云予室翹翹危而可懼也不迨此而綑繆之則必爲風雨所毀此公之所以陳詩以告王也鳴鶴喻商奄之屬二子字皆喻三監陰雨風雨喻叛謀叛兵下民喻附從爲亂者時武庚雖叛尚待熊卽荆楚盈奄徐之族共舉入寇因魯侯之師掣制于東竹書謂淮夷之叛卽晉之淮夷於情勢甚合故叛旅猶未得集舊說及毛傳與或敢侮予予室翹翹之義皆不合如果已東征致辟矣誰復謀危周室况前此管蔡之罪未彰公何敢卽加誅討鄭箋以此詩爲救其屬黨固誤謂此詩作于居東之二年迎公東征之前其說則甚確朱子詩傳雖從舊說後答蔡氏手帖謂書之居東當從鄭注此時尚未東征今所傳蔡氏書傳卽用朱子

晚年之定論也

書曰曾叔及其羣弟乃流言于國曰公將不利子孺子周本紀記其流言云公將與武庚作亂

此卽管叔自言其覬覦之心而以之誣周公者也蓋武王崩成王功以商家之法言之弟可以代立而管叔最長此叔之隱莫于中而特礙于公之力輔幼主不敢顯著故陰結蔡叔商奄之屬造此流言以傾陷之流言既興王亦止半疑半信及武庚叛言有明徵此時政在周公王在喪次雖大賢之君不能不疑惑防畏宰臣之實逼也周公此時若不辭位出居上無以安民心下無以白臣庶故公告二公曰我之弗辟我無以告我先王獨告二公者此時叔爲殷監聽其叛周叔于王必巧爲彌縫以見武庚之難制由于內有亂臣公與二公實已隱燭其姦知亂由二叔但逆形未著無以解王心之惑去國人之疑遂加之罪亦無以告先王而成讞也故居東二字決非東征叔之逆迹至二年命淮夷侵魯始著故書曰二年則罪人斯得序曰三監及淮夷叛魯世家曰管蔡武庚果率淮夷而反竹書曰奄人徐人及淮夷入于邶以叛秋大雷電以風

聖人爲人倫之至

湯之禁弦歌戶子以爲禳阜竹書則謂桀死亭山禮爲舊君有

服詩之詠西悲鄭箋以爲念周京毛傳則謂管叔致辟公親素服不舉樂爲之變此皆見得聖人仁至義盡處孫毓反以變義爲長謂此時公已無服此不然也尚書鄭注竹書紀年皆云滅殷在成王三年

四國

傳以四國爲管蔡商奄非是呂覽謂此時叛者東夷有八國周書謂所征熊盈族十有七國合殷及管蔡等共二十餘國

南是國名

南仲凡兩見出車傳云文王之屬常武云宣王之臣漢書人表誤從後說也世本姓有南氏史作南氏有男韓詩傳序曰南在南陽南

郡之間周書史記篇曰有南氏有一臣黃龍力鈞勢敵競進爭
權下爭朋黨君弗能禁南氏以分蓋本姒姓之國仲其君之名
字也文王爲西伯兼屬南方故曰文王之屬傳及子孫國分爲
二其裔孫名皇父者在宣王時爲太師東周時尚有南極

燕禮惟同姓有夜飲

詩有可以補禮經之缺者如湛露行葦諸篇是已燕禮謂宵則
庶子執燭于阼階上司官執燭于西階上甸人執大燭于庭闈
人爲大燭于門外似凡燕皆可以夜飲者周官謂王燕飲酒則
膳夫爲獻主燕義曰使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮也似凡
燕皆膳宰爲主者讀湛露之詩曰厭厭夜飲在宗載考行葦之

詩曰曾孫維主酒醴雜饌知周先王親親之道獨有加禮蓋燕同姓之禮有四有時燕有因祭之燕有因事之燕有歲終會政無事之燕國語曰時燕不淫月會旬修詩序曰伐木燕兄弟也此時燕也坊記曰因其酒肉聚其宗族詩曰諸宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕私此因祭之燕也鹿鳴燕嘉賓四牡燕使臣湛露燕諸侯此因事之燕也魯頌曰夙夜在公在公載燕自今以始歲其有此歲終會政之燕也四者之禮初皆以異姓者爲賓膳宰爲主獻酬旣徧賓與宰及凡異姓者俱備禮而出惟同姓者于宗室成之此時則君自爲主繼之以夜飲矣鄉飲酒義曰飲酒之節朝不廢朝莫不廢夕此言異姓之禮耳

其車三千是連帥

方國名

逸書世俘曰武王命呂他伐方

叔名也方叔以同姓之卿爲五官之長

職兼方伯可以連帥諸侯之師故曰其車三千卽周禮所謂大合師也不然天子六軍車千乘命將帥之三軍而止車五百乘今曰三千是一十八軍矣非連帥而何鄭箋謂宣王承亂羨卒盡起朱子謂三千言其極盛未確

十月一詩著周之麻法所由亂

四時十二月二十四氣此根于周天歷度積累而成乃天地陰陽自然之數雖萬古無可移易者卽周書所謂不易之道百王所同也尚書周易周禮毛詩凡言某月皆是夏正者卽此之故

獨十月一詩及春秋經傳言某月皆自周正起數此非先王之制也幽王之時失閏者再時與月名移于前氣與節候移于後平王東遷不能革正又因之以頒朔諸侯故有此失蓋初猶自以爲行夏時而不知其失後雖知之因而不革此夫子爲邦之訓所以首及之也考自古厤法一治一亂世運之升降亦卽隨之其治也始于正時其亂也原于失閏自伏羲立周天厤度黃帝作甲子著調厤而百王不易之道于是乎成少昊之衰九黎亂之禍次薦臻莫盡其氣帝高陽起而正之于是有顓頊厤高辛之末三苗亂之閏餘乖次孟陬參滅堯及舜禹起而正之于是有夏厤夏之末厥亂天道逆亂四時湯起而正之于是乎有

殷厯殷之末攝提無紀失其甲子周武王起而正之于是平有
周厯周幽王之時日月告凶雨無其極仲秋朔食下移于十月
之交此亦厯法之一亂也平王庸弱苟簡自安衆相率而用平
禮故不能擾亂而反之正數傳而後鳴人分散頒朔之禮不行
諸侯乃國自爲政此春秋左氏傳文所以三正互見也夫子序
詩訂十月雨無極以著其致亂之源修春秋于正月二月三月
皆書王以著其成亂之失說者不察猶以此十月爲夏正誤矣
鄭箋謂此是刺厲王之詩非是謂此十月是仲秋實確唐釋一
行大衍厯元郭守敬授時厯皆云幽王六年八月辛卯朔合入
食限二厯皆本竹書而其法各異大衍定交分一十四萬三千四百二十九入食限加時在晝授時推交分十四日五子

七百九分亦合食限前此虞刺亦云幽王六年乙丑歲日食也
康熙初嘉禾徐國臣奏作竹書長曆又推得幽王六年乙丑歲
天正朔乙丑日進十一朔爲亥月庚寅日減二朔得辛卯日再
置亥月距章朔積加章交應減之得入交分十八日八非食限
退二朔得入交十四日二千四百六十
五分合食限實在仲秋酉月非孟冬也

傳箋言服之誤

素冠一詩箋不如傳緣大祥之後無素衣也都人士一詩傳箋
皆誤縗狐裘秀實士大夫之制臺笠緇撮庶人之制也以士大
夫而服庶人之冠故序曰刺衣服無常

夏商之世俱有兩莘國

禹母湯妃文王之后皆有莘氏女詩曰太姒嗣徽音則此莘乃
世本禹後之莘唐書世系表謂是夏啟支子之封國地則詩云

在治之陽在渭之渙今陝西郃陽縣南之故莘城是也孟子曰
伊尹耕于有莘之野此有莘乃成湯中妃之國呂覽作侁謂伊
尹爲有侁媵臣墨子及史記亦傳其事字仍作莘劉向列女傳
漢書人表作姁說文謂侁是商諸侯爲亂者此又謂侁卽左傳
姚邵之姁矣姁字从女與姁字可以互證詩經地理考引括地
志作新女國此則析一爲二不可從也其地韋昭國語注謂莘
國近潁水國語前莘後河注作前
潁後河又云莘國名括地志謂在陳留縣東五里
元和郡縣志太平寰宇記皆謂在陳留縣東北三十五里說雖
異而皆豫州東偏與郃陽之在雍州迥異且世本謂鯀娶有莘
氏史記索隱引作辛
太平御覽引作莘是莘之開國實在唐虞以前漢書謂鯀娶有莘

有娶然則禹母湯妃其本國卽商有妣郊之妣矣字本作妣通
作娶先轉作辛莘與姒姓之莘實兩國也潛夫論謂禹母已姓
少昊氏之裔女故曰修己漢表于禹母湯妃之國字俱作娶子
太姒繇靡之國字作俱作辛判而二之自是古人舊說

周之先世無僭禮之事

夏商之禮不若周人之詳周禮大司樂疏謂三代之學總名辟
雍此謬說也漢書郊祀志及三禮義宗皆謂自殷以前王者之
學無辟雍頤宮之名見玉海蓋公劉之徹田京師玉臻堦珌古公
之舉門應門冢土文王之辟雍造舟靈臺後雖定爲天子之制
在當時止是偶立之名絕非王制不然以賢聖之君臣事二代

豈有帝制自爲之理

崇

崇之姓系古人未詳史記及淮南子謂崇侯譖西伯囚之羑里而逸書謂商王用宗讒震怒無疆據此是崇者商之同姓矣其國杜元凱左傳注謂卽杜邑帝王世紀謂卽豐鎬此因詩言旣伐于崇作邑于豐又春秋時秦有崇邑故附會如此然文王時化行南國六州之侯皆奉周命豐鎬去程不過數十里豈尚有不被其教而敢于三旬逆命者此必不然也秦地記曰垞城古崇國太平寰宇記曰彭城北三十里有垞城臨泗水西南有崇侯廟謂崇在彭城當不謬耳

辟雍之制

毛詩辟雍傳云水旋卽如望以節觀者鄭康成禮注云辟明也
雍和也所以明和天下蓋一言其制一言其義春秋傳曰川雖
爲澤今辟雖卽雖水爲之故周官謂之澤異義戴禮說謂郊方
三百步其上有宮故禮家謂之澤宮因其築土雖水故鼎銘謂
之雖宮形圓如璧故宰辟父之敦銘謂之辟宮因其在郊故禮
器注謂之郊宮宮之四旁有門架梁以通于澤外故有聲之詩
曰鎬京辟雍自西自東自南自北無思不服以此推之是漢時
明帝臨辟雍冠帶縉紳之士圓橋而觀聽者蓋億計是卽本于
周制矣其處則鄭康成謂在西郊故又曰西雖也

三靈與辟雍同處

孟子謂文王之園方七十里賈子謂文王之園名驂

見新書

魯詩

亦曰梁驂者天子之田也此言實皆附會孟子自言文王之國

方百里豈有百里之國而爲七十里之園者孟子引君當道之

志不可以辭害之梁驂或是後王之制文王之園既名靈何又

名驂乎三輔黃圖曰文王靈園在長安西四十二里靈沼在長

安西三十里靈臺辟雍皆在長安西北四十里據此是三靈相

去皆十餘里沼在園東臺在園之東北止與辟雍同處耳異義

左氏說謂太廟明堂辟雍與三靈同處非是

度是鑄京

有聲自五章以下傳箋皆謂頌武王考豐鎬二邑皆作于文王之時文止居豐未居鎬耳逸書文傳篇曰文王受命之九年時維莫春在鄗召太子發云云鄗卽鎬也文王存時已有鎬則鎬

作于文王時甚明竹書曰帝辛三十五年周大饑西伯自程遷于豐三十六年西伯使世子發營鎬此實明證齊詩及禮記緇衣篇引宅是鎬京宅俱作度然則七章之考卜維王仍是文王蓋文王卜之使武王成之末二句及卒章始是頌武王之詞

稷契之系

世本史記大戴禮皆以帝堯稷契爲帝嚳子春秋緯謂嚳傳十世堯始繼之二說皆難信毛公生民傳曰后稷之母配高辛氏

帝焉元鳥傳曰湯之先祖有娀氏女簡狄配高辛氏帝焉帝率
與之祈于郊禖而生契鄭氏生民箋曰姜姓者炎帝之後有女
名嫄當堯之時爲高辛氏世妃正義謂毛从世本箋用緯說此
不然也左傳曰高辛氏有才子八人世濟其美以至于堯氏者
後世之名世必再傳其孫始得以王父之字謚官邑稱爲某氏
非及身之稱也世濟者世世相傳之謂也至于者多所厯而後
及之之謂也傳曰配高辛氏帝卽箋爲高辛氏世妃之意蓋傳
箋並謂譽與稷契非父子也自漢晉以後姓氏之義不明故正
義誤爲此說

公劉之系

國語謂不窩失官詩譜用史記匈奴傳說誤以爲公劉公劉當
夏桀之世始遷于幽而國語韋注又誤謂不窩史記則曰慶節
國幽說者謂慶節卽湯之大夫慶誦此於世次允合於幽居允
荒之說亦符蓋公劉始之慶節成之父子相承猶可說也至史
謂公劉爲后稷之曾孫譜謂公劉當夏后太康之世此則大謬
昔婁敬諫漢高祖謂棄至公劉十餘世公劉避桀居幽國語曰
周之先王世后稷以服事虞夏譙周古史考據此謂棄至公劉
失其代數不審以前世爲稷官故不窩之父亦稱后稷非不窩
節棄子也此最得實山海經大荒西經曰稷之弟曰台禦生叔
均是代其父及稷播百穀始作耕又海內經曰稷之孫曰叔均

均始作牛耕二文有差異者台卽有邵襲其國氏也聖之父兄並爲稷官故均之王父世父皆得稱稷也以此推之則史于不苗之前後失者多矣

言性者莫先于詩書

古書二十九篇言性始于祖伊詩三百篇言性始于召公虞天性彌爾性卽孟子性善之說所從出也召誥曰節性惟曰其邁樂記曰感于物而動性之欲也性有欲必節之而後進于善卽荀子性惡之說所從出也夫彌性節性皆召公之言豈有異旨孔子曰性相近也習相遠也唯上知與下愚不移後宓子賤漆雕子閔公孫尼子皆著書言性有善有惡蓋性之在人本于大

極陰陽之理謂大極有陽無陰不可也謂人性必純于善可乎
詩序傳箋皆以豈弟君子指賢才言有賢以輔之能使王終其
善性此就性之善者言之也然必有以使之此卽移之之說也
人非上知下愚性不純善亦不純惡俾之節之皆慎其習也

申爲方伯非伯爵

正義謂崧高之詩是命申伯爲州牧申本伯爵伯七命牧八命
故伯得作牧史記謂之申侯者卽此時褒進其爵也此不如箋
說爲妥按秦本紀及竹書周孝王時申已稱侯非宣王之褒進
可知且四章曰王錫申伯四牡躡蹻鉤膺濯濯惟金路有鉤膺
同姓諸侯及上公始得乘之方伯與上公皆九命故車服同申

伯既非同姓又非上公而車有鉤膺是受命爲方伯明矣

城齊非始遷時事

王命仲山甫城彼東方傳曰東方齊也古者諸侯之居邇墮則王者遷其邑而定其居蓋去薄姑而遷于臨淄也正義謂史記齊獻公元年徙都臨淄此疏家尊傳之陋習非確證也考獻公立于夷王三年武公立于厲王四年厲公立于宣王四年竹書謂宣王七年王命仲山甫城齊列女傳曰宣姜者齊侯之女宣王之后此城齊之命所由來歟然詩與竹書止言城齊不言遷國史記止言遷國不言城齊毛傳蓋字本屬疑詞烏知非獻公遷之至厲公時始城之乎水經淄水注曰臨淄城中有鄖在小

城內其外郭卽獻公所徙臨淄城也是獻公止依小城而居故宣王命樊侯爲城外郭

韓城梁山當從二王之說

韓奕一詩箋以梁爲禹貢之山燕師燕字訓安王肅駁云今涿郡方城縣有韓侯城燕北燕國孫毓同異評魏晉地形志酈元水經注皆從王羲朱子集傳于梁山之說从鄭于燕師之說從王顧炎武日知錄又駁云同州之韓去北燕一千餘里召公卽爲司空豈有役人于二千里外爲之築城者余按王符潛夫論曰昔周宣王時有韓侯其國近燕故詩曰昔彼韓城燕帥所完其後韓西亦姓韓史記燕世家曰燕北迫遼羽山海經曰貊國

其地近燕竹書曰成王十二年王師燕師城韓王傳韓侯命宣
王四年王命厥父如韓韓侯來朝此與詩文皆相應蓋王肅之
說本于潛夫王符之說本于故訓也召公卽爲司空豈有王之
封國止用司空本國之民而不徵役于近地者顧氏謬之誠是
路史謂韓子幽王之世失國此用國語應韓不在之說謂失其
近燕之國也蓋失于北而遷于西故王符曰其後韓四也韋昭
謂韓子平王之世失國此則指其所遷之國近于禹貢之梁者
韓之二國皆有梁山故鄭氏誤以遷國爲封國

汾王奔彘之年當從史記年表

史記周本紀謂厲王三十六年出奔彘竹書紀年謂厲王立十

二年出奔彘二說不同按史記世表謂衛頃侯宋釐公皆當夷
王之世年表及宋衛世家謂厲王奔彘在宋釐公之十七年衛
釐侯之十三年衛世家曰頃侯厚賂周夷王夷王命衛爲侯頃
侯立十二年卒子釐侯立宋世家曰釐公十七年周厲王出奔
彘二十八年釐公卒子惠公繼立惠公四年周宣王卽位此與
竹書及年表世表悉合若從本紀之說則衛頃宋釐皆無由當
夷王之世矣

江漢常武二詩一事

序曰江漢尹吉甫美宣王也能興衰撥亂命召公平淮夷常武
美宣王也有常德以立武事因以爲戒然傳箋隨文訓之王肅

孔晁等始紛然致辨正義以爲一事集傳遂有淮南淮北之分考二詩之文因淮夷服屬于徐不來朝貢故王命召公先往而自以大軍繼後召公至彼悉已征服僕王之至受歎而歸故王歸止賞召公之功召公因作詩以歸美天子而尹吉甫亦作詩美王及召公也尋繹二詩實止一事蓋淮上之夷徐爲大成王之時一叛穆王之時再叛且僞行仁義僭亂稱王邀結民心粘連與國雖屢伐之至夷屬之時復熾竹書屬王三年淮夷侵洛王命虢公長父伐之不克常武專言徐者所謂殲厥渠魁也觀江漢前三章止序召公之功後三章止序王命召公及公受王命之事一切用兵揚厲之辭皆弗之及因召公常武之詩已備言之也常武則前一章言

王命皇父整師次章言王命休父誓師三章言徐人聞之震怖
此章是文章擊虛之法爲第六章先伏一根卽以束住前二章
之勢見王未命已之時而徐已震伏則平淮實天子之功而並
非臣之力可知矣至第四章始言王之命已先發截清淮浦以
待王師故曰進厥虎臣闕如燒虎鄭箋云進前也前其虎旅之
臣卽命召公先往之謂也蓋此詩卽召公所作公不可自言其
功又不可不實述其事故已與師衆同以虎臣二字該之謂已
與師衆所以如虎之怒先至淮濱戰獲馘虜截淮上諸國者
因王師征徐大軍將至此淮浦乃王師之所也豈容彼馘虜屯
據乎將自己平淮之功止數語輕輕遞過若止少盡前驅之職

者至五章卽接王旅啴啴七句而以濯征一句繳明此是召公
追述在淮浦時親見王師戾止以形容其盛也但此時羣夷已
伏無事戰征故卒章開首卽以王猷允塞喝起以應第三章震
驚之義見淮之諸夷所以俯首待罪者皆王之謀猷無微不至
足以潛服其心故王師未至之先徐方已同來請罪此實天子
之功臣何力之有焉下四句卽勸王矢其文德之義見王旣奮
武威而尤多文德也據此則二詩是一事甚明前詩言江漢言
南海者蓋王命召公由淮水之南抄出夷後壅截其出沒之路
使無由遁而之他且將夾攻取勝也及公已征服淮夷定其疆
界詩人鋪張盛事恢廓言之故曰江漢曰南海也黍苗之詩曰

烈烈征師召伯成之亦指此事

武王嘗巡狩天下

史記封禪書據管子所言十二家謂武王未嘗封禪觀般與詩

邁二篇可知其誤墨子曰武王將有事于太山隧曰惟有道曾

孫云竹書曰武王十五年初狩方岳皆與詩詞相證宋廖剛

詩說曰邁遠行也孟子所謂游也般樂也孟子所謂豫也時邁告至之詩故言柴望以皇天后土爲主般過而祭之之詩故言喬嶽河海以名山大川爲主

周樂九成武王前著其六

黃帝作雲門之樂六成堯作咸池之樂八成舜作大磬之樂九

成夏后商周樂皆九成也每成皆有樂章萬天之八闋頌現之六莖其樂章之名或傳或不傳黃帝桐鼓曲有靈夔吼鴻鵠爭等名出後人附會堯有大唐歌舞作南風曲未必卽是樂章昔傳謂招爲賓客雍爲主人始奏肆夏納以孝成四篇之名三符周室亦可疑也八伯之所貢曰昔陽南陽初慮朱干斧落歸來漫漫莊子以析陽皇華同譏漫漫似卽卿雲之歌未審諸篇曾否備數啟之九辨湯之晨露已寂然無聞正考父得商頌十二篇于周太師春秋時止存其五武王克商籥人奏明明三終崇禹生闢三終未審三篇是殷樂周樂據左傳及樂記周樂九成可考者六左傳曰武王克商作頌曰載戢干戈載橐弓矢我求

懿德肆于時夏允王保之又作武其卒章曰耆定爾功其三曰
鋪時繹思我徂維求定其六曰綏萬邦屢豐年樂記曰且夫武
始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是強五成而分
周公左召公右六成復綴以崇鄭注曰成奏也每奏武曲一終
爲一成復綴反位止也崇充也凡六奏以充武樂也據此是左
傳所謂又作武者卽謂作武樂也杜注以武爲頌篇名非是若
是篇名則武止一章安得有其三其六蓋武謂武樂卒章謂首
章之卒句所以卒此一章者也其三謂三成之樂歌其六謂六
成之樂歌也今世所傳申公詩說以武爲一成齊爲二成時邁
爲三成殷爲四成勾爲五成桓爲六成與左傳樂記之言相應

惟以勺爲五成與分陗不合以賚爲二成時邁爲三成其說似確緣大封本在滅商之後巡狩之前左傳其三字當是其二之誤以樂記三成而南證之自見國語謂大武之樂有羽屬宣羸等名荀子禮論又有箭簡與武汋桓象並稱今皆不知當武樂何節矣

象樂有三

淮南子齊俗訓謂周人之樂有大武三象棘下棘下之名別無可考大武卽武樂九成是也三象乃舞樂之名有文王之象有武王之象有成王之象詩序曰維清奏象舞也左傳曰見舞象箭南籥者賈逵服虔皆以象爲文王之樂箭爲舞曲之名文王

世子明堂位祭統等篇皆言升歌清廟下管象舞大武鄭于文
王世子注云象武王伐紂之樂也于明堂位注云象謂周頌武
也于祭統注云管象吹管而舞武象之樂也朱干赤盾戚斧也
此武象之舞所執也孔穎達周頌正義云象舞之樂象文王之
事其大武之樂象武王之事二者俱爲象但序者于此云奏象
舞于武之篇不可復言奏象故指其樂名言奏大武耳其實大
武之樂亦爲象也據諸說則文武皆有象甚明今知成王之樂
亦名象者漢書禮樂志曰武王作武周公作勺竹書云武王十
二年作大武樂成王八年作象舞九年正月有事于太廟初用
勺呂覽曰成王立殷民反王命周公踐伐之商人服象爲虐于

東夷周公遂以師逐之至于江南乃爲三象以嘉其德據此則
勺卽成王八年所作之象舞矣因文武已各有象樂故統此謂
之三象蓋文之象舞用羽籥其管曲吹維清周禮之羽舞是也
武之象舞用干戚其管曲奏武周禮之干舞是也成王之象舞
用旄尾其管曲奏勺周禮之旄舞是也用旄尾者以象象獸呂
覽本味云旄象之約據王逸芝辭注及許氏說文約卽尾也故
禮云旄舞楚詞招魂云土伯九約王注約屈也屈卽說文尾字今尾字也

酌詩是言成王誅武庚事

內則注以勺爲文王之樂舞故熊疏云舞籥儀禮注以勺爲萬
舞則又是舞于戚矣箋謂武王克殷用文王之道故經述文王

葬紂之事王肅述毛義則云武王取紂之事蓋皆未確也詩序曰南告武大成也儀禮注述其義云勺頌篇告成大武之樂歌也漢書禮樂志及春秋繁露白虎通皆謂汋樂作于成王之世以呂覽竹書之說推之卽成王之象舞詳見上其詩蓋言誅武庚

之事也前四句言武王伐殷後四句卽言成王伐殷周之武功至武庚誅滅而後大成武之樂音至九成悉奏而後告備故勺卽六成已後之樂章也武樂在武王時止六成及桓而止至成王八年作勺樂旄舞以象成王之功謌詠其德九年以後用之于是九成悉備以頌詩考之蓋勺爲七成昊天有成命爲八成有瞽爲九成統而言之九成皆武樂分而言之則六成以上爲

武因樂章以武爲首也七成以後爲勺因樂章以酌爲首也酌頌成王三年以前之事吳天有成命頌成王四年以後之事因酌能告成大武故曰成命曰成王此成王非謚也猶文曰平王武曰寧主湯曰武湯成湯矣馬融晝注曰成王少成二聖之功生號成王沒因爲謚蓋武樂至此音容皆極其盛故禮曰舞莫重于武宿夜漢武帝曰於周莫盛于勺因八成之樂章有夙夜基命句故曰武宿夜有瞽之詩曰旣備乃奏又曰永觀厥成此樂之所云告備歟

周初大封之數

語曰周有大賚善人是富詩序曰賚大封于廟也賚予也言所

以錫予善人也二說實相應考周之封建說者不同左傳曰昔武王克商光有天下其兄弟之國者十五人姬姓之國者四十人荀子儒效曰周公兼致天下立七十一國姬姓獨居五十三人呂覽觀世曰周之所封四百餘服國八百餘荀子所言太少呂氏所言太多按王制殷時諸侯九州共一千七百七十三國周人因之故伏生洛誥傳曰天下諸侯之悉來進受命周公退而見文武之戶者千七百七十三諸侯紂時存者周及庸蜀羌羣微盧彭濮暨會于孟津之八百諸侯共八百餘國逸書世俘曰遂征凡四方憝國九十有九凡服國六百五十有二合之爲七百五十一蓋是時共存一千五百五六十國其餘二百餘則

强大者兼并之武王代殷時又滅數國是此時九州之內祇存千五百餘國矣武王旣正域四方則待封之國二百有奇王卽大封數亦無能踰此然則呂覽四百國之說謬矣荀子七十一國太少者據左傳之說同姓已少二人况以僖公二十四年傳稱文昭十六國較之在左氏猶有遺失乎正義曲爲之說謂武王之時兄弟未盡封此不然也考武王所封同姓之國內諸侯有一號周召管康毛沈錯畢原豐榮外諸侯有吳虞晉太王之昭也岑子者王季之穆也見唐書蔡邵霍魯衛聃郜雍曹臘郇燕文王之昭也封太伯曾孫仲奕于閩鄉封周章小子斌于安陽此則周之支族也閩見舊唐書
安見風土記所封異姓之國若伏羲之後任

宿禰與神農之後焦呂申許黃帝之後封祝少昊之後封禰勾
見潛夫論

頞頊之後封鄧帝堯之後封房帝舜之後封陳大禹之後
封杞成湯之後封殷又封太公于齊封忿生于蘇封子挾于邾
封茲與期于莒封伯黨于南燕封箕子于朝鮮此皆武王所封
見于載籍者也同姓之晉韓揚鄭異姓之宋楚秦夔此則後代
之封不在武王之世而鄅梁等國書皆不言其始建缺之可耳

車制車徒各有三法

周官與司馬掌車行司馬掌徒諸侯惡其害已而去其籍故車
徒之制世莫能詳余嘗考之各有三法周官曰五人爲伍五伍
爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍一軍萬有二千

五百人此徒卒之一法也周書曰二十五人曰元卒居前曰開
居後曰敦左右曰閭四卒成衛曰伯三伯一長曰佐三佐一長
曰佑三佑一長曰正三正一長曰卿卿爲軍將統八千一百人
此徒卒之又一法也商書曰萬夫之長可以生謀周書曰千夫
長百夫長司馬法曰十人之帥執鈴百人之帥執鐸千人之帥
執鼓萬人之帥執大鼓此與周官教振旅之法相應春秋時齊
作內政以萬人爲一軍有扶身之士五萬吳以萬人爲方陳又
有利距者三千秦穆公置陷陳三萬晉文公爲前行四萬越句
踐有君子六千皆祖其制此徒卒之又一法也車乘之制詳見
周官左傳及司馬法者亦有三司馬法曰甸出長轂一乘甲士

三人步卒七十二人

周禮小司徒疏

以周官卒旅之數乘之一軍一

百六十六乘也司馬法曰二十五乘爲偏

左傳桓五注

五十乘爲兩

左傳昭元疏百二十五乘爲伍

周禮疏五乘爲偏

案此三句皆二十以左傳之說準之蓋一伍五偏分爲前茅後勁左拒右拒餘萃于中謂

之中權共一百二十五乘七千五百人此正兵也餘四十一乘

或前爲先驅或後爲大殿或覆以擊敵或游以補闕此奇兵也

而輜重之輦輶不在數內春秋時如鄭之魚麗楚之荆尸皆其

遺制此乘之一法也司馬法又曰十五乘爲大偏九乘爲小偏

左傳成七宣十二注二十七乘爲參八十一乘爲專

左傳昭元疏

此與二十五

乘爲偏之說不同小偏之法以周書之元卒準之一乘百人其

長曰伯卒仍以五起數乘則以參起數一軍共八十一乘也

參專

者乘車之名佐佑正卿者卒帥之名春秋時不見用者晉之崇卒取其名而毀其

車差堪爲証大偏之法楚用之爲二廣而少變通之故曰廣有一卒卒偏之兩蓋廣車本諸侯之戎路見于周官故齊人亦有貳廣鄭賂晉亦用之必古之廣車乘數較此或多或少寡楚則用兩偏三十乘爲一廣二廣共六十乘也故左傳又曰楚子爲乘廣三十乘此乘之又一法也司馬法又曰井十爲通出四馬士一人徒二人通十爲成出革車一乘士十人徒二十人成十爲終出革車十乘士百人徒二百人終十爲同出革車百乘士千人徒二千人

周禮小司徒注此則三代之通制也公劉爲夏諸侯而詩

述之曰其軍三軍卽三萬也武王爲殷諸侯其伐紂也革車三百兩虎賁三千人虎賁卽虎士也齊魯等國皆周諸侯而齊之戍曹也使公子無虧率車三百乘甲士三千人魯之頌僖公也曰公車千乘公徒三萬又齊之命諸侯救伐也曰大侯車二百乘卒二千人小侯車百乘卒千人皆與此制符合

救伐見管子大匡

此

乘卒之又一法也卽司馬法所云千人之帥萬人之帥矣蓋古者徒皆以五起數車則或五或三由是而倍之參之肆之蓰之參伍以變各適其宜不必拘執而要不外乎周禮司馬法者皆先王之制而無乎不可者也惟奇零之數乃是奇兵非有定法徵發之衆必用成數斷無奇零不然經傳所載何以皆統舉成數

而竟無一事詳記者乎後儒不察必曰某法施于某所其言之不合者則曰舉成數也似未詳審

殷乃契之始封

鄭康成尚書盤庚注云商家自此遷改號曰殷詩商頌箋云自契至湯八遷始居毫之殷地此兩岐之說也竹書謂夏后帝芒之世商侯遷于殷其後子亥上甲皆曰殷侯殷在鄴南四十里蓋湯之前已有殷名盤庚以後實居之湯未嘗居殷也鄭氏之說沿漢志之誤耳詳見書說案商爲契之封土詩曰殷商之旅又曰客汝殷商皆殷在商前如竹書之說猶嫌倒置無論鄭注矣蓋天命元鳥三句皆言契事契之始封卽在殷後乃改封于商也

猶稷之始封魏後封邵

詳見左傳說

禹之始封虹後封夏矣

詳見孟子說

始封皆采地後封乃國土故長發曰元王祖撥受小國是達受大國是達世本亦曰契居蕃小卽謂殷大卽謂商蕃則殷地之異名呂覽又謂之爲郭者也

世本見水經渭水注郭見具備篇

古人知郭卽殷

緣殷有衣聲故通作郭

殷字古文从反身音義與依字同字形與夏字相似故周書嘗麥篇呂覽音初

篇皆誤夏作殷書之殖戎殷中庸作壹戎衣此則音之誤

蕃則十三州記謂地在鄭西轡城

酈道元從其說實誤考殷卽契之始封不容復居轡城此因古

音真殷等韻與寒桓刪山皆通殷字有衣音又有煙音

成二年左傳曰

左輪乘殷蕃字有翻音又有汾音

見韻補

西漢以後書有歐陽夏侯詩

有齊魯韓毛各家異讀故字之形聲不同今仍以商頌周雅證

之知殷實契之初居鄼與蕃皆殷之異字路史亦云契初封殷此爲定論又云杜南之毫有溵水此則誤矣

相土一名乘杜又名乘雅

相土烈烈海外有截鄭箋謂相土爲夏方伯王肅謂相土爲夏司馬此與左傳代閼伯爲火正之說實合考其時卽夏后相之世也竹書曰仲康六年錫昆吾命作伯七年防世子相出居帝邱帝相元年征畎夷二年征風夷黃夷七年于夷來賓十五年商侯相土作乘馬遂遷于商邱夫后相處播越之餘依人而立乃能整兵海甸東向揚威者卽相土與昆吾之力也畎于謂夷皆東方海邦故詩曰海外有截相土二字讀如微彼乘土之王

古字土杜通自土
涼追齊詩作自杜

荀子曰乘杜作乘馬

楊倞注謂乘杜卽相士

樂記以雅

呂覽又作乘雅蓋古韻雅有土音今韻土有假音也

葉武語莊

子釋文曰
土救雅反因其作乘馬之法故謂之乘杜乘雅周之時猶祀爲

馬社因呂覽曰乘雅作駕故通志引世本曰乘睢古賢人蓋世

本亦言相土作乘馬

見周禮注

朱氏等注必引乘雅之說以證之而

以乘雅爲古賢故通志誤以乘雅爲乘睢而潛確類書又誤乘
睢作駕爲臘作駕也睢卽雅之訛臘卽睢之訛

殷之禘祭及功臣

長發之卒章降于卿士賓維阿衡賓左右商王是殷之大禘及
功臣矣故盤庚曰予惟大享于先王爾祖其從與享之何休劉

做因此謂周之禘祭亦及功臣非是周禮司勳曰凡有功者銘書于王之天常祭于大烝以周公之勳亦止賜魯重祭耳

荆楚之系舊說多誤

或問熊繹未封之前武丁所伐者誰氏曰自季連封楚傳于夏商二代爲楚君者皆連之子孫熊繹者其支庶耳楚世家曰季連生附沮附沮生穴熊其後中微或在中國或在蠻夷弗能紀其世周文王之時有鬻熊子大戴記曰季連產付祖付祖產內熊九世至于熊渠杜氏左傳注曰鬻熊祝融十二世孫此三說者史記近之餘皆誤也蓋季連之裔稱鬻熊者三人禹之時有鬻熊爲夏宗伯唐元宗詔與秩宗伯夷配享夏禹于安邑者是

也以史傳推之蓋卽穴熊矣粥穴聲相似故史作穴熊內穴形
相近故戴作內熊也此粥熊之後卽爲夏諸侯者至成湯猶有
荆伯卽竹書所謂征荆荆降越絕書所謂湯飾犧牛以事荆伯
者矣武丁之所伐亦卽此耳世本曰季連者楚是也則荆楚實
季連之裔甚明在夏商二代其世次不可詳考故世家曰其後
中微或在中國或在蠻夷弗能紀其世在蠻夷者卽指荆伯在
中國者若后相時之熊髡文王時之鬻熊皆是已史曰季連之
苗裔曰鬻熊事文王此商之鬻熊非夏及周之鬻熊也潛夫論
謂楚子熊嚴亦稱鬻熊鬻子此乃熊渠之孫無容相混大戴及
杜氏以夏之鬻熊爲商鬻熊故一曰九世至于渠一曰祝融十

二世孫其實九世至渠乃商之鬻熊有世家明文可考祝融爲帝嚳火正至夏禹時應有十二世也今之可考者五世不然歷唐虞夏

殷千有餘年止十二世非理也由夏禹之時至周厲王亦千有餘年止九世尤非理也故曰大戴與杜氏皆誤也知熊繹是支庶者武王之時荆楚未嘗失國故鬻熊雖沒其子孫熊麗熊狂未之啟封至成王之初楚與淮夷助武庚叛周周公討而平之然後封熊繹于荆山俾奉祝融之祀周書作雝曰周公立相天子三叔及殷東徐奄及熊羸以略熊者楚人之氏此卽楚人叛周之說也又曰凡所征熊羸族十有七國俘雜九邑孟子解荆舒是懲亦謂是周公伐楚又云周公兼夷狄此卽公討楚亂遷

其國祚之說也或疑魯詩頌僖公孟子假以寓義周公並未嘗至楚其說別無可證此不然也左氏昭公七年傳曰襄公之適楚也夢周公祖而行今襄公實祖其不行子服惠伯曰行先君未嘗適楚故周公嘗以道之襄公適楚矣而祖以道君不行何之據此是周公南征至楚國可知呂覽亦謂周公踐商至于江南荀子曰周公南征而北國怨曰何獨不來也

王贊
篇

孔子未嘗刪詩書

史記謂古詩三千餘篇孔子去其重取三百五篇漢書云取三百十一篇書緯謂古書三千四百二十篇孔子斷自唐虞取百二十篇漢書云取百篇此皆誤說也夫祈招狸首逸文尚存九

夏采齊篇名具在禹刑湯刑伯禽唐誥見于經而不見于序凡此皆周公定制典禮所關或是開國鴻篇聖謨所在孔子自謂從周如此典章何爲刪削况之祀之宋問禮問官方求文獻之徵以證典禮之缺豈有列于庠序職在官師乃反十去其九十而取一哉以季札之觀樂證之亦可知其誤矣正義曰經傳所引之詩見在者多亡逸者少遷言不可信此爲定論蓋孔子時書之存者止百二十篇古書百二十篇孟子趙注亦言之詩亦止三百數十篇凡經傳所引大抵具存本無多者特因流傳日久轉寫多訛訛誤授門人以遺後世此卽孔子刪訂之說也迄于秦漢漸又

散亡班馬據毛公伏壁殘缺之文謂卽孔子刪削之數此必不然者也