

大

戴

禮

注

補

大戴禮注補卷十

漢信都王太傅戴德撰

嘉定汪昭學

周尚書右僕射盧辯注

文王官人第七十一

王曰太師慎維深思內觀民務察度情偽

原注謂視中觀隱也

變官民

能歷其才藝女維敬哉

原注試以衆位歷觀其才也

女何慎于非倫

原注倫理

次也宜倫有七屬屬有九用用有六徵

徵他本訛作微

明王用人必先六徵以嘗案之然後任之蓋本此語也

唐太宗帝範曰古之

一曰觀誠二曰攷志

周書作攷言

三曰

視中

周書作視聲

四曰觀色五曰觀隱六曰揆德

原注其說在下

王曰於

乎女因方以觀之富貴者觀其有禮施也

原注觀其禮及其施曲禮曰積而能

散貧窮者觀其有德守也

原注觀其德與其守君子固窮

不驕奢也隱約者觀其不憚懼也

原注曲禮曰富貴而知好禮則不驕不滿貧賤而知好

周書作嬖寵者觀其

好禮則志不憚其少觀其恭敬好學而能弟也
孔穎達曰在貌爲恭在心爲敬黃炎曰歛容正色肅然端莊之外著爲恭閑邪主一凜然敬惕之中存爲敬

其壯觀其潔廉務行而勝

其私也

孔穎達曰三十血氣定故曰壯

釋名潔雍也確然不羣貌也廉歛也自檢歛

其老觀其憲

慎各本憲上強其所不足而不踰也

原注孔子射于矍相之圓蓋觀者如堵墉使公

間之喪序點揚禪而語公罔之喪揚禪而語曰幼壯孝弟者

盡好禮不從流俗修身以俟死者不在此位也蓋去者半處

者半序點又揚禪而語曰好學不倦好禮不變

龍期稱道不亂者不在此位也蓋勵有存者

父子之間觀其孝慈也兄弟之間觀其和友也君臣之間觀其忠惠也

原注父慈子孝兄友弟和君惠臣忠也昭補吳澄曰國之倫君臣

爲大上下次之家之倫父子爲大兄弟次之有分有義有恩

有鄉黨之間觀其信惲也

原注信省其居處觀其義方省其

喪哀觀其貞良省其出入觀其交友省其交友觀其任廉

原注任以恩相親信也反謂雄武果決也

攷之以觀其信絜之以觀其知訛作絜示之難以

一切經音義勇史腫煩之以觀其治逸周書作煩之

觀其勇

原注任以恩相親信也反謂雄武果決也

春秋繁露意

淹之以利觀其不貪藍之以樂以觀其不寧

原注

勞者神擾

溫也喜之以物以觀其不輕怒之以觀其不

失也縱之以觀其常遠使

一本無

之以觀其不貳邇之以觀

其不倦採取其志以觀其情攷其陰陽以觀其誠

原注陰陽猶隱顯也

備此下別本

此之謂觀誠也

越絕書賢君用臣畧責于絕施

內告以匿以知其性與之講事以觀其智飲之以酒以觀其

能應變也與之安燕而觀其能無懈也接之以聲色權利忿

怒患險而觀其能無離守也呂氏春秋凡論人通則觀其智

禮貴則觀其所進富則觀其所養聽則觀其所行止則觀其

所好習則觀其所言窮則觀其所不受賤則觀其所不爲

之以驗其奇樂之以驗其癡怒之以驗其節憚之以驗其

哀之以驗其人苦之以驗其志淮南子論人之道貴則觀其

所舉富則觀其所施窮則觀其所不受賤則觀其所不爲

則觀其所不取視其更難以知其專勤以喜樂以觀其所不爲

財貨以論其仁振以恐懼以知其節則人情備矣昭案

篇本之示逸周書而越絕荀子呂氏春秋淮南子以及說苑此委

文王官人

春秋

淮南子以及說苑此委

原注

大戴禮記

二

時有相同者蓋周秦漢人著書常采舊說故相類也

二曰方與之言以觀其志志殷而

凌淺益深也

其氣寬以柔其色儉而不諂其禮先人其言

後人見其所不足曰日益者也

原注言好他日就益好臨人以色

說作如

高人以氣賢人以言防其不足

原注不欲見之招補徐師會曰凡人有偏心者多執已見

而不復思有忌心者懼形已短而不肯屈

伐其所能

廣韻自矜曰伐曰日損者也其貌直

而不侮

洪範二五事一曰貌案侮他本訛作傷

其言正而不私不飾其美不隱

其惡不防其過

原注如日月之食

曰有質者也其貌固姪其言工巧

原注姪以耽色下飾其見物務其小微

人謂形柔而辭巧飾之而務尚其小

成以故自說

原注言以事自解說

曰無質者也喜怒以物而色不作煩

亂之而志不營

原注營猶亂也深道以利而心不移

原注道也臨懾

以威而氣不卑

儒行儒有委之以貨財淹之以樂好見利不虧其義劫之以衆沮之以兵見死不更其守

曰平心而固守者也喜怒以物而變易知煩亂之而志不裕

示之以利而易移臨懾以威而易憚

吳越春秋子貢曰明主任人不失其能臨財分

利則使仁涉患犯難則使勇

曰鄙心而假氣者也

假別本訛作勢執之以物而邀

決數周書作時度

驚之以卒而度料

上文夾字別本訛在驚字下原注言引之以卒然之事而能應

不紊而性辨

紊他本訛作學案周書作不文而辨

曰有慮者也難投以物

原注事物事難說以言知一而不可以解也

原注因一端言

因而不知其止

無辨而自順

順作慎

曰愚慧者也

慧別本訛作怒原注謂闇昧也器補說文慧亦愚鈍也無

知專恩曰慤也廣雅慈頑嚚也

營之以物而不虞

原注虞度也至則攻辨之不豫計度

犯之以

卒而不懼

之別本訛作人

置義而不可遷臨之以貨色而不可營

曰絜麻而果敢者也

原注果敢謂不虞不懼也絜麻謂不

當于貨色在義而不可遷則兼之也易移

以言存志不能守固

固或作銅

已諾無斷

原注言止慎諾于人又不能自裁斷

曰弱

志者也順與之弗爲喜非奪之弗爲怒沉靜而寡言多稽而

儉貌

原注稽攷也曰質靜者也辨言而不固行

固一作顧又別本

此下衍有道而先

字曰五自順而不謾失當而強之是而強之非曰妬誣者也

好上別本衍始字原注謂妬賢善邪補說文以惡取善曰誣微情而能發微清原注謂攻

疾幽頃也度察而能盡曰志治者也

原注孔子曰巧言令色鮮矣仁訛作治志

華而誣巧言令色

足恭一也皆以無爲有者也

原注此上鄙補後漢書注引孟子逸篇曰

謂一作爲原

所尊俗之情也此之謂攷志也

謂一作爲原注攷度其志三曰誠在其中

此見于外

原注此上案其陰陽察其陰

以其見占其隱

原注案其

以其細占其

天

原注據其大省其小省其人物志五常既備包以

以其聲處其氣

原注聽處其聲氣也

氣初生物

原注謂物

在于胚胎

昭補人物志五常既備包以

物生有聲聲有剛有柔有濁有

原注聽處其聲氣也

潛味五質內充五精外章

原注聽處其聲氣也

氣初生物

原注謂物

在于胚胎

清有好有惡咸發于聲也

人物志夫容之動作發乎心

人心氣之微則聲變是也

心氣

華誕者其聲流散心氣順信者其聲順節心氣鄙戾者

一切經音

義鄙陋也字林其聲斯醜

原注嘶當聲誤爲斯春秋左傳曰

哀山也垂也

蜂目豺聲忍人也夫音之美惡尚

通于金石而心氣寬柔者其聲溫好信氣中易義氣時舒

原注

况于身乎

義者剛其氣亦充故舒縱也智氣簡脩原注簡通勇氣壯直聽其聲處其氣攷其所爲觀其所由別本此下有察其所安句乃後人因論語加入方氏本無之謂元曰聞言不可不審也聞言未審而以定善惡則是非有錯而飾辯巧言之流起矣故聽言不如觀事觀事不如觀行聽言必審其本觀事必校其實觀行必考其迹參三者而詳之近少失矣以其前占其後原注以前行占後行以其見占其隱以其小占其大此之謂視中也四曰民有五性喜怒欲懼憂也原注喜怒欲懼憂以其俱生于人而有常故亦謂之性也此五者之性人心兼盡喜氣內畜雖欲隱之陽喜必見怒氣內畜雖欲隱之陽怒必見欲氣內畜雖欲隱之陽欲必見懼氣內畜雖欲隱之陽懼必見憂悲之氣內畜雖欲隱之陽憂必見五氣誠于中發形于外民情不隱也張斐律序曰情者心也心感則情動于中而形于外毛氏詩傳曰有善中必形于外也喜色由然以生原注油然新生于外怒色拂然以侮欲色姪然以偷原注倫苟且也言懼色薄然以下憂悲之色累然而靜原注王莽推求悅人

也誠智必有難盡之色誠仁必有可尊之色誠勇必有難懾

之色人物志誠仁必有溫潤之色誠勇必有考

誠忠必有可

親之色誠絜必有難汚之色誠靜必有可信之色質色皓然

固以安爲色纔然亂以煩

綬周書作蔓

雖欲故之

故周書

中色不

聽也

原注言雖欲故隱之于中而無奈色見于外故子夏問孝子曰色難是以君子戒慎不失色于人

雖變

可知此之謂觀色也五曰生民有

黔一本作靈陽一本作民生有雲覆日也从雲今聲臣錯案漢書曰浮雲爲我陰昭案晉書陰皆與陰同原注言人含陰陽之氣

生而有知有知故生然後也

人多隱其情飾其僞

人下各本衍有字

以賴于物以

攻其名也有隱于仁質者有隱于知理者有隱于文藝者有

隱于廉勇者有隱于忠孝者有隱于交友者如此者不可不

察也小施而好大得小讓而好大爭

爭他本言願以爲質原訛作事注

僞愛以爲忠而寬而貌慈假節以示之

原注假節

恩當聲誤爲顯也

節

故其行以攻其名

周書作尊

其行如此者隱于仁質者也

原注故其行者

故爲

推前恃忠府

本訛作惡

原注其所不

知者則推授于人而特

以爲忠府而形

貌又如曉然也

首成功少其所不足

原注謂先有功者因首

之有不足者因薄之詐

以爲慮誠不及佯爲不言

內誠不足色示有餘故知以動人

自執而不讓

執別本作順原注及執爲意而不推讓于人也

遂莫知其情

原注本非其意故辭情不終

如是者隱于知理

詩云蛇虺頑言出自口矣

問則不對詳爲不窮

詳佯古字通用

色示有餘有道而自

順用之物逸周書有作假用作初

物作因窮則爲深

原注妄言深遠如此者

見俠氣自然矯厲以爲勇矯

隱于文藝者也廉言以爲氣

原注苟作廉言初

以見俠氣自然矯厲以爲勇矯

本訛內恐外悻悻別本無所不至敬再其說數當從逸周

言苟自矯厲持以爲勇終

必恐憚而更至恭佞也

以詐臨人如此者隱于廉勇者也

百事其親而好以告人乞言勞醉原注醉言也而面于敬愛飾其見物故得其名名揚于外不誠于內伐名以事其親戚以故取利原注以如此故要取其利分白其名以私其身周書作自以如此者名私其身隱于忠孝者也陰行以取名原注陰行謂竊求諸人也比周以相譽原注相譽比交也而取其重已者也心說之而身不近之身近之而實不至而懼忠不盡懼忠盡見于衆而貌克原注雖盡其懼忠及如此者衆人之前猶相克爭知其賢隱于交友者也此之謂觀隱也六曰言行不類終始相悖陰陽克易原注一作交外內不合雖有隱節見行曰非誠質者也隱于仁其言甚忠其行甚平其志無私施不在多靜而寡類好狎原注不莊于仁或事變而能治物善而能說浚窮而能達原注浚錯身立方而能遂曰廣知者也少

言而行恭儉以讓有知而不伐有施而不置原注心不形于德讀如色也案置當

之行獨而不克

原注克勝人也

行其亡如其存

原注謂奉先君及祖考之教令

順信者也貴富雖尊恭儉而能施衆強嚴威有禮而不驕曰有德者也隱約而不慳安樂而不奢勤勞之不變喜怒之而

度晰曰有守者也

原注晰明也有喜怒之來能置量度而明焉

直方而不毀原注不枉

合廉絜而不戾強立而無私

訛作立強別本曰有經者也正靜以待命

原注期命不召不至不問不言言不過行行不過道曰沉

靜者也忠愛以事其親歡欣以致之

致或敬或盡力而不面敬以

安人以故名不生焉

故字別本在名字下曰忠孝者也合志而同方共

其憂而任其難行忠信而不相疑迷隱遠而不相舍曰至友

者也心色辭氣其入人甚渝

原注甚渝言無已進退工原注工能也

故其

與人甚巧其就人甚速其叛人甚易曰位志者也

原注位志言其不一

如爵位及人志也位有高卑人各有志也

飲食以親貨賄以交周禮鄭注金玉曰

文財帛接利以合故得望譽征利而依隱于物曰貪鄙者也

原注妄當聲訛爲望征行也隱據也質不斷辭不至裁斷而辭又不及少其所

不足謀而不已曰僞詐者也言行亟變從容謬易

謬別本訛作交原注

安然好惡無常行身不類曰無誠志者也小知而不大決小

能而不大成顧小物而不知大論案論宜亟變而多私曰華

誕者也

一切經音義謨也斯也規諫而不類道行而不平原注言能規

言以道行曰巧名者也

原注諱也斯也功一作竊故曰事阻者不夷畸鬼者不仁

後不平也

原注恃禱祀而自修也

面譽者不忠飾貌者不情

原注隱節者亦同書飾貌者不靜小

戴記義而順文而隱節者不平

原注隱節者亦謂六隱之等

靜注云靜或爲情而隱節者不平

原注隱節者亦謂六隱之等

春秋繁露不仁不知而有才能將以其才能以

揚言者寡信輔其邪托之心而贊其僻遠之行適足以大其

非而甚此之謂揆德也原注謂揆度于德也王曰太師女推其往言以揆其來行聽其來言以省其往行原注孔子曰始吾於人也聽其言而信其行今吾於人也聽其言而觀其行也觀其陽以攷其陰察其內以揆其外是故隱節者可知僞飾無情者可辨質誠居善者可得忠惠守義者可見也王曰於乎敬哉女何慎于悲心何慎乎非人原注言當外慎于人昭補韓詩外傳孤卷子曰望人者不人有六微六至恃人者不久君欲治從身始人其可恃乎有六徵六微既成以觀九用九用既立一曰取平仁而有慮者二曰取慈惠而有理者三曰取直愍而忠正者愍下舊注一作質乃校書者語非虛注也四曰取順直而察聽者五曰取臨事而絜正者六曰取慎察而絜廉者七曰取好謀而知務者好下舊注一作巧亦校書者語八曰取接給而廣中者原注接給謂應所問而勤廣中謂博于九九曰取猛毅而度斷者此之謂九用也平仁而有慮者使是治國家

而長百姓

原注國諸侯家采邑

慈惠而有理者使是長鄉邑而治父子

原注鄉邑直愍而忠正者使是長邑

于周禮則刑官治官

慎直而察聽者使是長民之獄訟出納辭令

原注于周禮則天官慎察而絜廉者

而絜正者使是守內藏而治出入

原注于周禮則司祿司勲好謀而知務者使是治

使是分財臨貨主賞賜

原注于周禮則司祿司勳好謀而知務者使是治

壞地而長百工

原注于周禮則人匠車之等接給而廣中者使是治

而待賓客

原注于周禮則行人掌客猛毅而度斷者使是治軍事衛邊境

原注于周禮則政官也

因方而用之此之謂官能也

政術至要力于審上士有才行于一鄉

其所能亢奢于一縣委之縣才行比于一州委之州才行比于一國委之國

政而後迺能無伏上矣

九用有徵乃任七屬一曰國則任貴

得二曰鄉則任貞

原注幹事曰貞周禮曰吏以治得民也

三曰官則任長

原注周禮曰長以貴

小事則專達

四曰學則任師

原注周禮曰五曰族則任宗師以賢得民

原注周禮曰六曰家則任主

原注易曰家人有嚴君焉父母之謂也七曰先則

任賢正月王親命七屬之人曰於乎慎維深思內觀民務本

慎在人女平心去私慎用六證

原注六證六微也論辨九用以交一

原注一人文字入王自謂也予亦不私女廢朕命亂我法罪致不赦三戒

然後及論

原注三戒之後亂法者則有司課其罪

王親受而攷之然後論成

諸侯遷廟第七十二

成廟將遷之新廟

吳澄曰成廟新成之廟也周禮春官守祧掌守先王先公之廟祀注謂太祖之廟及

三昭三穆遷主所藏曰祧范甯曰

君前徙三日齋祝宗人及

親過高祖則毀其廟以次而遷

從者皆齋原注謂親過高祖則毀廟以昭穆遷之春秋穀梁傳曰作主壞廟有晦日于陳焉壞廟遷之春秋穀梁

可也改塗可也范甯云將納新神故示有所加焉鄭元注士虞禮曰縗而後遷也禮志云遷廟者更繫其廟而移故主

焉按此爲成廟之文與穀梁相傳也昭補吳澄云古之祭者七日戒三日齋祝主祭贊詞者宗謂主人

徙之日

君立服從者皆玄服

原注周禮司服職曰公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自贊冕而

上諸侯遷廟

公之服而下如子男之服卿大夫之服自立冕而下如孤之服自立冕而下如孤之服自立于阼。夫婦立于東房是也。臣及命婦助祭于君皆盡其服。自祭于家咸降一等。陰爵不敢申也。維記曰：大夫冕而祭于公特牲饋食禮曰：主婦覆笄宵衣立于房中是也。然而朝國禮樂車服王命有之何獨抑其服乎？玉藻曰：玄端以祭，禪冕矣。孫說爲合下未卽吉故畧同爵弁也。君命屈狄與再命夫人乃禪衣。孫鄭等改鞠衣非也。又云一命展衣者此則申絰衣鄭元又分公卿大夫及其妻爲三等而升降其服經云孤綿冕卿大夫玄冕何爲易之？又命小國之卿及內子更同列國之卿孤綿冕與鞠從至于廟。原注廟羣臣如朝位。原注列于門表錯易其次尤非宜也。從在左北面宗人擯舉手曰：有司具請升君升祝奉幣位者朝補吳氏曰：朝廟之位也。原注祝主辭故在左神將遷故出在戶牖間南面矣。再拜興祝聲三曰孝

嗣侯某敢以嘉幣告于皇考某侯

原注言嗣以遷代不成廟言國未忍有之也

將徙敢告

原注卒不奠幣者禮畢矣于此將有事于新廟

君及祝再拜興祝曰請導

君降立于階下奉衣服者皆奉以從祝

原注不言奉主而稱奉衣服者以毀易祖

考誠人神之不忍從祝者祝所以導神也

言皆者衣服非奉

麗于碑儀禮聘禮當碑南陳注宮必有碑所以識日影引陰陽也凡碑引物者宗廟則麗牲焉以取毛血其村宮廟以石

衣服者降堂君及在位者皆辟也奉衣服者至碑

祭義君牽牲入廟門

空用

君從有司皆以次從出廟門奉衣服者升車乃步君升

車從者皆就車也原注皆就車謂乘載車者

凡出入門及大溝渠祝下擯

原注神車祝爲左故于步處則下恒于東方今惟布南面之席故置樽于

西序下

原注四時之祭在室筵輿中在堂筵序下是以設樽來故先于堂樽于

矣脯醢陳于房中原注房西房也設洗當東榮

鄭氏儀禮注曰榮星翼也士當言東榮

南北以堂深

原注記因卿有司皆先入如朝位祝導奉衣服

者乃入君從奉衣服者入門左

原注門左

宮門之內外東西器皿朱子釋

方曰門西特牲饋食禮注曰凡鄉內以入爲左右鄉外以出

爲左右士冠禮注曰出以東爲左入以東爲右以入爲左右

則門西爲左門東爲右

在位者皆辟也奉衣服者升堂皆反位君從升

奠衣服于席上祝奠幣于几東君北向祝在左贊者盥升適

房薦脯醢君盥酌奠于薦西反位君及祝再拜興祝聲三曰

孝嗣侯某敢用嘉幣告于皇考某侯

釋名父死曰考成也亦曰槁也槁於義爲成也

凡五材膠漆陶冶皮革乾槁乃成也令月吉日可以徙于新廟敢告再拜君就

東廂西面祝就西廂東面

原注東西俟也祝就西廂因其便也

在位者皆反走

原注走辟如食間吳澄曰食間食頃也

擯者舉手曰請反位君反位祝

從在左卿大夫及衆有司諸在位者皆反位祝聲三曰孝嗣

侯某絜爲而明薦之享

原注詩曰吉餗爲餗是用孝享

君及祝再拜君反位

原注東祝徹反位原注西郊之位昭案郊之位兩郊字別本作廟

擯者曰遷廟事畢請

就燕君出廟門卿大夫有司執事者皆出廟門告畢事原注謂內主藏衣服飲乃曰擇日而祭原注所以安神器補吳帝微几筵之等氏日擇吉日以行禮

諸侯饗廟第七十三

成廟饗之以羊

原注廟新成而斂者尊而神之祭器名者成則斂之以殿豚廟補夏官羊人凡新廟共其羊牲陳氏禮書斂者塗廟以血交神明之道也廟成則斂室不可以神之也吳澄曰成廟廟之新成者宗廟新成以牲血塗斂之者尊神明之

居也其牲用羊血血者幽陰之物也

君立服立于寢門內南向爾雅室有東西廂曰廟祝說文祝祭主贊詞者从示从人巫臣錯案易兌悅神也

宗人宰夫

儀禮聘禮注宰夫主酒食者也雍人案雍與饔同左傳注

也巫所以悅神也人以神事故亦同爵弁小戴君朝服者謂不食官皆立服

原注以神事故亦同爵弁小戴君朝服者謂不食官皆立服與也賤補雜記祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣

宗人曰請命以饗某廟君曰諾遂入雍人拭羊

原注拭羊補鄭元云拭其羊拭于廟宇皆皆

靜也孔氏雜記疏雍人是厨宰之官拭羊拭靜其羊拭于廟宇皆皆著元服謂朝服

乃行入廟門碑南北面東上

原注東上者宰夫也宰夫攝主

也

雍人

舉羊升屋

自中

中屋

南面

剗羊血

流于前

孔氏雜記

羊升屋者

熊氏云

謂抗舉其羊升于屋

自中者

自由也

謂升

也

前雍人

富屋之時

由屋東西

之中

謂兩階之間

而升也

中屋

南面者

謂

富屋棟之上

亦東之中

而南面割

其羊使血

流于前

雍人

乃降易歸

妹士

割羊無血

說文刺也

割也

復古編

割刺也

从刀圭

別作乃

降右

斂門

以雞

孔氏雜記疏

門廟門也

滅于廟

剗控並非

右斂門

以雞室

故斂不用

羊也

門則當門屋

之上中割雞使流血故云門當

有司

宰

門春官雞人凡斂共其雞牲

有司當門

北面

原注有司宰

夫祝宗人也

雍人割雞

屋下當門

門右斂

郊室

割雞于室

中有司

亦北面也

古郊

郊室原注

郊室門

郊之室

一曰東西廂也

斂東西室

有司猶北面統于廟也

雜記曰

雍人舉羊升屋

自中

中屋南向

割羊血流于前

乃降門

郊室皆用雞

先門而後郊室

其廟皆有司

皆鄉室而立

門則有司

當門北面按小戴割雞亦于屋

鄭氏雜記

上記者不同耳

此不言幽畧也

既事

宗人告事畢

注告者告

宰皆退反命于君

君寢門中南向

雜記疏

斂事既畢

宗人告

宰夫以事畢

宰夫及

宗祝人等乃退

反報君命于路

斂君受

命之時南鄉于路

寢門內南面而立

攝主宰夫以事畢

宰夫及

君曰諾

宗人請就燕

孔氏曰謂與

君揖之乃退

右斂

大戴禮注補卷十一

漢信都王太傅戴德撰

嘉定汪昭學

周尚書右僕射盧辯注

小辨第七十四

公曰寡人欲學小辨以觀于政其可乎

原注小辨謂小辨給也

子曰否

不可社稷之主愛白

原注曾子曰君子愛白以學書云日辰不違也

日不可得學不可以小辨

原注不可輕有所學案別本脫一小字

是故昔者先王學齊大道以

觀于政天子學樂辨風

原注別四方之風也

制禮以行政禁令也

諸侯

學禮辨官政以行事以尊事天子

原注官政不錯則百事不紊也

大夫學德

別義

原注別義辨也

矜行以事君

原注矜猶莊也案莊字他本作厲

士學順

原注順之通

辨言以遂志

原注致命遂志士之節也

庶人聽長辨禁農以行勞

原注辨禁也識所憲也

如此猶恐不濟奈何其小辨乎公曰不

辨則何以爲政子曰辨而不小夫小辨破言小言破義小義

破道道小不通通道必簡

原注簡約也言約而有統易曰乾

孔子曰小辨破言小利執義小

原注簡約也言約而有統易曰乾

爾雅以觀于古

原注簡約也言約而有統易曰乾

氏指曰卽爾雅也爾雅之名始見于此郭象謂爾雅周

公所制而有張仲尼等語疑之以問揚雄雄曰記有孔子

教魯哀公學爾雅爾雅之出遠矣自古學者皆云周公作當

有所據其後孔子弟子游夏之傳又有所記以解釋六藝故

有張仲尼等語又案爾雅疏釋詁一篇益周公所作傳

言以下或言仲尼所增子夏所足叔孫通所益梁武帝補

以辨言矣原注爾近也謂依于雅頌孔子曰詩可切磋以

急過之事父遠之事君多謗于鳥獸草木各也

傳言以象王氏應麟曰象者

象形舌人之官也

反舌皆至可謂簡矣夫道不簡

則不行不行則不樂原注易曰簡則易從則有功

衍固字今本方氏木有功則可大可人則賢人之業

案亦下又十禁之變案禁各本作禁今從楊氏本

方言謂禁者自關東齊魯之

高謂衍因字今本方氏木由猶而况天下之言乎

原注公于十禁之中幾教尚不

之亦古通用

可盡天下之言其可窮乎故至道以不言爲辨曰作公曰微子之言吾壹樂辨言子曰辨言之樂不若治政之樂辨言之樂不下席治政之樂皇子四海夫政善則民說民說則歸之如流水親之如父母管日民之載上如日月視若父母諸侯初入而後臣之安用辨言公曰然則吾何學而可子曰禮樂而力忠信案各本此處衍其字君其習可乎公曰多與我言忠信而不可以入患原注備與我言忠信而使不入于患子曰母乃既不明忠信之備案他本脫不二字今從楊本又倦其居案他本作而日倦其居今從楊

本則不可而有原注謂言而不行明忠信之備而又能行之則可立待也君朝而行忠信百官承事忠滿于中而發于外刑于民而放于四海天下其孰能忠之原注言所推無不準公曰請學忠信之備子曰惟社稷之主實知忠信若丘也案縕玉篇云縕也猶書縕學之士劉歆言補綴也安知忠信公曰非吾子問之而焉也原注問之乎

子三辭將對公曰彊避原注謂過強也一公以大
侍丘聞大道不隱原注言不可隱蔽也丘言之君癸之子朝行之于國

一國之人莫不知何一之彊避丘聞之忠有九知

陳氏仁錫曰忠者中

知忠必知中

原注能自盡也

知中必知恕原注能自盡也知故能知人知

恕必知外

原注內恕故外能處乎度物也

知外必知德知德必知政知政必

知官知官必知事知事必知患知患必知備若勤而無備患

而弗知

原注死亡而弗知案此注各本作正文今從方氏本

安與知忠信內思畢心曰

知中

案心各本作必中

以應實曰知恕內恕外度曰知外外內參意

曰知德德以柔政曰知政正義辨方曰知官官治物則曰知

事事戒不虞曰知備毋患曰樂樂義曰終

原注于知事而言知備者因義言

之足明于上也

用兵第七十五

公曰用兵者其由不祥乎

原注祥善邪補老子曰兵者不祥之器

子曰胡爲其

不祥也聖人之用兵也以禁殘止暴于天下也

原注言非利

存亡繼絕平

天下之亂也

路補尉繚子曰兵者所

及後世會

以誅暴亂禁不義也

淮南子曰兵者禁暴討亂也

原注刈翦路補韓氏安國

金攘土將以

者之用兵也以刈百姓危國家也

原注刈翦路補韓氏安國

曰接兵覆衆伐國墮城北

堂書鈔引孟子逸

語曰職者危事也

原注人含五常之氣以生有喜則和親怒則

久矣與民皆生

原注人含五常之氣以生有喜則和親怒則

離害其相害者皆由兵也昭補呂氏春秋丘

之所自來者上

矣與始有民俱

乃令應龍攻于冀州之野

智子葛廟之山發而爲水

金從之蚩尤受而制之以爲劍鎧

矛戟世本蚩尤以金作兵一弓二殳三矛四戈五戟隋書經

籍志黃帝蚩尤兵法一卷路史史記逸周書大戴禮文所云

炎帝赤帝皆謂蚩尤號案小戴王制天子將出征禡子所征

之壇注禡師祭也爲兵禡其神益蚩尤詩大雅皇矣是類是

禡朱子傳禡至所征之地而祭始造軍法者謂黃帝及蚩尤

漢書高祖本紀秦二世元年高祖乃立爲沛公祠黃帝祭蚩

尤于沛庭而舞鼓高祖二年立蚩尤之祀于長安史記天官

書蚩尤之旗孟康曰熒惑之精也漢書天文志蚩尤之旗類

彗而曲象旗見則王者征伐四方及封禪書郊祀志所云蚩

尤益天之星也至古之蚩尤魚龍河圖以爲兄弟第八十一人並獸身人語銅頭鐵額鷹翅以爲出自羊水八股八趾孔氏小司馬氏以爲諸侯陰遁甲以爲炎帝之後孔氏尚書傳以爲九黎之君應劭以爲古天子或謂殺之于中冀或謂殺之于青邱或謂殺之于凶黎

子曰不蚩尤庶人之強者也

原注或云蚩尤古之諸侯妄耳一曰衆人之貪者也賂補臣謂漢書引孔子三朝記云蚩尤庶人之貪者五經異義曰辨案三朝記曰蚩尤庶人之強者王氏鳴盛曰斥蚩尤爲庶人以其凶德故非真無爵士如果庶人何能與黃帝戰及

利無義不顧厥親以喪厥身于版泉注黃帝百戰與炎帝戰鹿之野七十二平陽志黃帝年三十七戰于版泉殺蚩尤

蚩尤憎怨而無厥者也

何器之

能作蜂蠍蟻

原注言如蜂蠍之挾毒也賂補說文蜂飛蟲

見害

原注謂黃帝殺而校案讀者以挾蟻而生見害而校爲之蜂顏氏師古曰蠍也蟻說文曰蟻行毒也詩周頌莫予荓蜂自求辛螫廣韻亦作蘋師古漢書注蠍毒也

以而生見害爲句以衛厥身者也

原注止教習干戈自衛身非作者也賂補呂氏春秋蚩尤非作兵也林木以戰爭門之所自來者久矣

人生有喜怒故兵之作與

民皆生聖人利用而弭之亂人與之喪厥身

左傳子罕曰兵

威不規而昭文德也

聖人以興亂人以廢詩云魚在在藻厥志在

餌原注出心在

取危益逸詩也鮮民之生矣不如死之久矣

原注小雅蓼莪之三章也亦因于兵革之詩也

貽補朱子曰窮獨

之民生不如死也用兵革喪除其德不以塞亂而徒傳續武事于子孫者也

校德不塞嗣武于

一本無子原注亦同于字上二章但

于子孫者也

聖人愛百姓而憂海內及後世

案人一

人思其德必稱其人

本作仁此處從方氏本別

猶依然至今若存依然至訛作威致王

夫民思其德必稱其

後碑引孔子曰民人登祀上天歆焉李氏善曰皇天神也

爾雅釋天疏尊而君之則稱皇天漢山陽太守祝睦

人朝夕祝之升聞皇天上神歆焉

原注詩云無罪

莫能相養

桀殘義捐善曰紂

不祥于天粒食之民布散厥親

原注雖視

疏遠國老泰書曰播棄犁老微子

幼色是與原注言疏遠老者

成而與幼色者

蓋法賊人多殺曰桀殺焉李氏善曰皇天神也故永其世而豐其年也夏桀商

人作亂

原注詩云無罪莫能相養

疏遠國老泰書曰播棄犁老微子

幼色是與原注言疏遠老者

若楚恭王遠申
時而用子反也

叔

而暴慢是親讒貨處穀

原注于采日以財
投長日貸穀祿也

法言法行處辟

原注降罪辟也

而失制

原注君臣昏

風是御

原注任幼童

攝提失方

原注攝

六星與斗杓相直

恒指中氣尚書中候曰攝提格李巡云言萬物承陽起故曰攝提格

火正黎司地其後三苗亂德二官咸廢而閏餘乖次孟陬殄滅攝提失方漢書音義攝提星名隨斗杓所指建十

雅歲在寅爲攝提格

李巡云言萬物承陽起故曰攝提格

天官書大角兩旁各有三星鼎足句之曰攝提攝提者直

二月若歷誤春三月當指辰而乃指巳是爲失方

鄒大無

紀原注邦當字誤爲鄒或限聲誤不頒朔于諸侯

原注周禮

正歲年以序事頒之于官府及都鄙頒告朔

太史職曰

于邦國也招案別本正文頒作告注無告字玉瑞不行

原注王者

所以等神祇

别人事其用

諸侯力政不朝于天子

原注威力侵爭

周書曰力爭則

政則無讓無讓

無禮無禮則雖得所好民皆樂之乎

六蠻四夷交伐于中

自重焉昭案別本無自字

周禮方氏四夷八蠻七閭九貉五戎六狄此周所

服四海其種落之數也明堂位曰九夷八蠻六戎五狄此

朝明堂時來者國數也爾雅曰九夷八狄七戎六蠻其夏之元以四夷爲四方九貉爲九夷又引爾雅其數不同及五六文闕而不定是終使學者疑于所聞也

子所聞也

于是降之

災水旱臻焉霜雪大薄

案楊氏本俱作薄他本作滿

甘露不降

援神契王

者德至天

百草殞黃五穀不升

書洪範日

甘降則草木暢茂食之令人壽

月歲時既易民多天疾六畜醉齒

原注瘠當字誤爲醉也

百穀用不成當作鶴喪也

此太上之不論不議也

原注帝皇之世無病也

傷厥身失墜天下夫天之報殃于無德者也

案他本作夫原注疫故百姓不議

與其民威自我民明威也

天下之報

哉

少間第七十六

公曰今日少間我請言情于子子愀然

一作變色遷席而辭

曰孔氏頴達曰席坐席此禮君子問更端

則起而對鄭康成曰起對謂離席而對君不可以言情于

臣臣請言情于君君則不可公曰師之而不言情焉其私不
同原注言已師禮事夫子故不使子曰否臣事君而不言情
于君則不臣君而言情于臣案君而下各則不君有臣而不
臣猶可有君而不君民無所措手足公曰吾度其上下咸通
之原注使上皆達也權其輕重居之原注謂事役及刑罰準民之色目既見之
鼓民之聲耳既聞之動民之德心既和之通民之欲兼而壹
之原注言皆稱百姓之欲也愛民親賢而教不能民庶說乎子曰說則說
矣可以爲家不可以爲國公曰可以爲家胡爲不可以爲國
國之民家之民也子曰國之民誠家之民也然其名異不可
同也同名同食曰同等原注名位不同者事惟不同等民以知極原注同禮亦異數

周禮大司徒職曰以儀辨等則民不越也

故天子昭百神于天地之間

案百神本訛作有

以示威于天下也

原注祭法曰有諸侯修禮于封內以事天

子大夫修官守職以事其君士修四衛執技論力以聽乎大

夫

原注四衛四方之職曲禮曰地廣林荒而不治此亦士之辱也

庶人仰視天文俯視地理

力時使

以聽乎父母身節用以養父母此庶人之孝也

惟不同等民以可治也公曰善哉上與下不同乎子曰將以

時同時不同

原注言有可同不可同也

上謂之閑下謂之多疾

原注不正之政君謂

之閑民謂之多疾同所惡也

君時同于民布政也

原注施善政也

民時同于君服

聽也上下相報而終于施

原注施恩也

大猶已成案猶發其小者

遠猶已成終其近者

原注遠大之謀

緣近小始將持

持一重器行持輕者亦以諭政也

原注將持重器必先

先清而後濁者天

原注清濁謂陰陽也

故輕者亦以諭政也

地也

原注清濁謂陰陽也

始也清濁未分太始形之始也濁者爲精濁者爲形

天政曰

易乾道變化各正性命

地政曰生人政曰辨

原注辨別苟本正則華英必得其節以秀孚矣

此官民之道也

原注官人

當取終始

公曰善哉請少復進焉子曰昔堯取人以狀

原注觀其

容狀施發舜取人以色禹取人以言湯取人以聲文王取人以度

原注觀其

其量度四代五王之取人以治天下如此

原注四代據文距以度四代

以度四代謂兼之也公曰喜善之不同也

原注嗜慕惜之聲公謂五王取人各有不同也

子曰何爲其不同也公曰同乎子曰同公曰人狀可知乎

原注問四代以

人狀得善之事子曰不可知也公曰五王取人各有以舉之胡爲人

之不可知也子曰五王取人比而視相而望五王取人各以

已焉是以同狀

原注聖王通而虛己故子求人雖言色不同而善惡無異

公曰以子相人

何如子曰否丘則不能

原注能加五王言不委于君丘則否

原注能傳聞而已不能如也案首能字舊本大書作正文誤亦又不能

又不能備文也公曰我聞子之言始蒙矣

原注言自嘗亂子曰由君居之成

于純胡爲其蒙也原注出用也言能居之雖古之治天下者則成純何爲其蒙也

豈生于冀州哉昔虞舜以天德嗣堯

原注凡賈以天德文以地德禮緝含文嘉日般

授天而王周據地而王也布功散德制禮朔方幽都來服南撫交趾

續文獻通錄

者安南古交趾國也出入日月

中庸日月所照

莫不率俾

原注俾使

西王母來獻其

白案一本有玉字琯帝時于舜廟下得玉琯一枚也臨誦尚書大傳逸語舜以天德嗣堯西王母神也其狀如人琯所以候氣漢明

舜玉琯吹之以和八風三墳補逸山海經稱西王母獻大傳

齒當與人類殊別考穆天子傳云天子賓于西王母鑄于瑤池之上西王母爲天子謠天子執白圭元璧及獻錦組百純紺三百西王母再拜受之則西王母服食語言絕與常人無

異並無所謂豹尾虎齒之象也竹書紀年虞舜九年西王母亦不言其貌形惟司馬相如大人賦有豹尾虎齒之說蓋

白玉環玦則西王母不始見于周時莊列俱言西王母有豹尾虎齒之說蓋

耳粒食之民昭然明視民明教通于四海

原注民明于海

之外肅慎北發渠搜氐羌來服

原注北發北狄地名其地出

矢文塵渠搜貢露犬氏羌貢鸞鳥也賂補晉書肅慎氏一名搭氏羌徐服注北方即可徵發渠搜而役屬之北史發汗國傳錢汗國都葱嶺之西五百餘里古渠搜國也朱子曰氏羌夷

狄國在西方孔氏穎遠曰氐

舜崩

案他本

有禹代興

帝王世紀舜年

攝政攝政五年南征崩于鳴條乃遷邑

姚姓于陳

原注遷邑

氏郊補帝王世紀瞽瞍妻曰握登生舜于姚墟故姓姚氏

作物配天左傳哀元年伍員曰少康復禹之績祀夏配天不

失舊物鄭案古之帝王生有配天之功

以享配天而行與之同功中庸敍堯舜文武仰繼以天下至聖凡有血

氣者莫不尊親故曰配天之義也

修德使力民明教通于四海海之

外肅慎北發渠搜氐羌來服禹崩

吳越春秋禹老歎曰五年

壽將盡止死斯乎乃命葬

臣葬于會稽之山十有七世乃有末孫桀卽位

皇角氏謚曰自禹至桀凡十九王合四百

三十年桀不率先王之明德乃荒耽于酒淫泆于樂德昏政亂

作宮室高臺

原注淮南子云桀爲璇宮瑞臺象筋玉杯也

江土察原注汙窪也言洞

地爲池也以爲民虐原注逞其濫酷案他本作以民爲虐粒食之民憎焉幾亡乃有

商履代興原注履湯名論語曰履敢用元牡王侯世家曰湯

名天乙白虎通曰湯王之後更定名爲子孫法本

名履

商履循禮法以觀天子

天子不說則嫌于死

原注成湯怒至于亂也

一作亂

成湯卒受天命

商書受天明命以有九有之師爰革夏正

不忍天下粒食

之民刈穀

商書爾萬方

百不得以疾死故乃放移夏桀散亡

其佐

原注伐之于南冀放之于夏宮而失其臣佐

乃遷姒姓于杞

原注

封夏后氏于杞之後于杞亦命

氏焉

堯補帝王世紀禹繼

績乃賜姓姒氏封爲夏伯史記夏禹之後殷時或封或絕武

王堯求禹後得

東樓公封之于杞

發厥明德順天啻地案各本作順天心啻地

天制典慈民

原注發其明德而順天之心啻收也

咸合諸侯

作八政命于總章

原注八政

洪範所云是也總章重屋之西堂于此命事取薄

物之成功也

堯補惠氏棟曰殷尚右故命于西堂案黃帝合

宮有虞

總章皆明堂名東都賦期李善曰章期一也

服禹功以修舜緒爲副于天

粒食之民昭然明視

民明教通于四海

海之外肅慎北發渠

搜氏羌來服成湯既崩

案方氏本作既崩各本或訛既

爲年或訛作卒下武丁既崩同殷德

小破

史記正義自湯以下號商自盤庚改

殷乾鑿度妲姬擅寵殷以之破二十有二世乃有

武丁卽位開先祖之府取其明法以爲君臣上下之節明堂大道
錄先祖之府卽天府明堂月服令之政載于明堂故曰明法殷民更服許氏諫曰武丁舉傅說爲相殷道復興案有能無之變懼而修德重興殷道

號爲高宗案別本無盤庚弟三字武丁旣崩殷德大破九世
乃有末孫紂卽位不率先王之明德乃上祖夏桀行汲冢周書酒

克殷解尹逸箋曰殷末孫受德迷先成湯之荒耽于酒荀爽注曰紂字受德也誥惟悔滅神祇不祀晉孔晁注曰紂字受德也荒耽于酒王氏逸曰紂使師涓作新聲

作稽邱酒池長夜之飲澮決于樂北里之舞靡靡之樂德秦誓今商王受弗敬上天行

昏政亂作宮室高臺原注謂傾宮鹿臺之等也郊補汲冢古文殷紂作明室立玉門晏于春秋殷之衰也其王紂

作爲傾宮人以世惟宮室春秋注孔叢子羊谷問子思曰周臺榭陂池侈服以殘害于弱薄姓粒食之民忽然幾亡乃有

周昌霸諸侯以佐之吳越春秋注孔叢子羊谷問子思曰周王此爲諸侯奚得爲西伯乎子思曰吾聞諸子夏曰殷帝之時王季以九命作伯于西受圭瓈秬鬯之賜故文王因之

得專征伐此諸侯爲伯猶召公分陁謂之召伯也

紂不說諸侯之聽子周昌則嫌于

死乃退伐崇許魏以之事

天子

原注許魏不在五伐蓋時小伐也必事天子謂忍而臣之

文王卒受天命作物配天制法任地

案此句各本訛行三

明親親尚賢民明教通于四海海之外肅慎北發渠搜氐羌

原注

來服書序成王旣伐東夷肅慎來賀

案肅馬融作息

君其志焉或溪將至也

原注

煩煩如繁諸平

原注煩煩衆也如繁諸言如萬物之繁盛也

賄補爾雅諸諸便便辯也案諸宜讀爲庶

子曰君無譽臣臣之言未盡請盡臣之言君而財之

案財古字通

用曰于此有功匠焉

原注王非獨善言有利器焉

原注言有利器焉有先王古通用

度也有措扶焉

原注謂股肱之貞也

以時令其藏必周密發而用之

原注

易曰藏器于身待時而發可以知古可以察今可以事親可以事君可用

原注

子生又用之死吉凶並興禍福相生

原注言識其並興及相

生之義老子曰禍兮福

禍所倚福所伏也卒反生福大德配天原注終爲福德以配于天公愀然其色原注變容也曰難立哉子曰臣願君之立知而以觀聞也原注觀君極可以立焉時天之氣用地之財以生殺于民民之死不可以教原注謂事苟免也公曰我行之其可乎子曰惟此在君原注言行在此在君也君曰足臣恐其不足原注未足而君謂足則本無臣恐其足四字惠氏校本曰臣恐其足疑是臣則日足君曰不足臣恐其足原注可行而君曰不足則臣云足所謂可否也昭案各西舉其前必舉其後舉其左必舉其右君旣教矣安能無善原注君道之公吁焉其色曰大哉子之教我制也政之豐也則民應以善如木之成也子曰君知未成言未盡也凡草木根韁傷則枝葉必徧枯原注敗當爲韁徧枯是爲不實民亦如之原注君以民爲本案民各作韁上失政大及人小及畜穀別木無小及二字一本祇有小字無公曰所謂失政者若夏商之謂乎子曰否若夏商者

天奪之魄不生德焉

原注言天地絕夏商之餘民乃興商周

明之謂魄昭補國語天之所支不可壞也其所壞亦不可支也

公曰然則何以謂失政子曰

所謂失政者疆數未虧

原注言疆域與草木皆未易常也案蕭或作冀

神未亡

原注民神附之猶依

人未變鬼

猶糟

說文糟酒滓也

實者猶實

原注糟以喻惡實以喻善亦言善惡之物未錯亂也

玉者猶玉

原注玉以喻善血以喻惡人言尚賢其質所樂歸補釋名血濛也出于內流而濛濛也

王者猶血酒者猶酒

原注血憂色也酒以喻樂猶憂其可憂而樂其所以就人性之善惡也續古今考云此五語甚怪意者謂政雖

已失未至大亂總九句觀之天地人三才未全乖亂人主好惡是非未全顛倒尚可爲也

優繼以湛

本作優繼以湛案各

政出自家門此之謂失政也

原注湛猶久也言天下安

繼之由其失政也案久一作忍非天是反人自反臣故曰君無言情于臣君

無假人器君無假人名

原注春秋左傳曰惟器與名不可以假人者也

公曰善哉

大戴禮卷十一終

大戴禮注補卷十二

漢信都王太傅戴德撰

嘉定汪昭學

周尚書右僕射盧辯注

朝事第七十七

古者聖王明義以別貴賤以序尊卑以體上下然後民知尊

君敬上而忠順之行備矣是故古者天子之官有典命官掌

諸侯之儀

春官宗伯典命

掌諸侯之五儀諸臣之五等之命

鄭康成曰五儀公侯伯子男之儀五等謂孤以下

四命三命二命

一命不命也

大行人掌諸侯之儀

秋官大行人以九

儀辨諸侯之命以等

其爵

汲冢周書爵以明等

極鄭氏曰爵秋次也

故貴賤有別尊卑有序上下有差

也

左傳臧僖伯曰

明貴賤辨等差

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命

案此素處各本誤重故貴賤有上公九命爲伯

鄭氏曰上公謂王之

別一段今據周禮訂定

二伯二王之後亦爲上公

方苞曰上公卽九命作伯之上公

王之三公八命而已以其加三公之一命故以上言之

三公有德者加命爲

王之

其國家宮室車旌衣服禮儀

案旌風禮作旗鄭氏曰國家之所居謂城方也入之城蓋方

九里宮方九百步侯伯之城方七里宮方

皆以九爲節諸侯

諸伯七命其國家宮室車旌衣服禮儀皆以七爲節子男五

命其國家宮室車旌衣服禮儀皆以五爲節王之三公八命

其卿六命其大夫四命及其封也皆加一等

馬端臨曰天子三公八命卿六

命大夫四命上士三命中士再命下士一命

其出卦各加一等乃賜之以九章之袞冕袞雖三公可服非有加則

不賜故曰不過九命典命所謂以九爲節者也彭汝礪曰次

國之君謂侯伯卿在內六命出爲侯伯則賜鸞冕七章之服典命所謂以七爲節也小國之君謂子男大夫在內四命出

爲子男則賜鸞冕五章之服典命所謂以五爲節也鄭氏曰

四命中下大夫也出封畿內封于八州之中加一等褒有德

也大夫爲子男卿爲侯伯其在朝廷則亦如命數耳王之上

士三命中士再命下士一命王昭禹曰不言三孤則與卿同

命其國家宮室車旌衣服禮儀亦如之凡諸侯之適子省子

天子

案周官省應作誓鄭氏曰誓猶命也言誓者明天子既命以爲嗣君子不易也春秋桓九年冉伯使其世子射

始來朝行國君之禮是也未與晉者執皮帛而朝會賓之皆以上卿之禮禮記外傳諸侯太子非天子所命者有列會之事則執皮帛繼子男之下攝君則下其君之禮一等未省則以皮帛繼子男公之孤四命以皮帛視小國之君鄭衆曰九命上公得置之卿當小國之君固周制也康成曰視小孤卿一人春秋傳列國國之君列于卿大夫之位而禮如子男也其卿二命白虎通綱也爲人所歸綱也其大夫再命士一命其宮室車旌衣服禮儀各視其命之數齊公彥曰孤尊旣聘享更自執束帛以其華見若正聘當以圭璋也各視其命數者謂四命者宮室四百步貳車四乘旗四旂冕服四章三命再命一命者亦以其命數爲降殺也侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其宮室車旌衣服禮儀各如其命之數禮大行人以九儀別諸侯之命等諸侯之爵以同域國之禮案改邦爲城漢時避高祖諱也而待其賓客各本訛賓主今上公之禮執桓圭九寸纁藉九寸大宗伯公執桓圭後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭蓋以桓爲珠飾圭長九寸弁師注纁雜文之名也合五采絲

爲迄繩垂于延之前後踏素鄭司農云繩當爲藻繩古字也
藻爲繩繩雜文之冕服九章建常九旒樊纓九就鄭氏曰九
名取其義之著也

龍以下常旌旗也并其屬終垂者也樊纓馬飾也以屬飾之
每一處五采備爲一就就成也應劭漢官儀見公侯九旒者
也薛綜曰鑿今之馬大帶也武車九乘鄭氏曰介九人禮九
繩馬輶也駟案樊繁古字通貳車又武副也

牢鄭氏曰介輔已行禮者也禮大禮齋儀也三牲備爲一牢
呂大臨曰古者賓必有介介副也所以輔行斯事致文于
斯禮其朝位賓主之間九十步鄭氏曰朝位謂大門外賓下
者也始立大門內交賓三牲乃乘車而迎之

齊僕爲之節上公立當軒王立當軫禮九獻食禮九舉
諸侯之禮執信圭七寸大宗伯侯執信圭伯執躬圭鄭注云
象以人形爲瑑飾皆長七寸繩藉七寸冕服七章建常七旒樊纓七就貳

食禮七舉鄭鍾曰信圭象人身之伸者躬圭象
命其車旗衣服之節並同故于圭文其車飾之間少異信屈之制以辨尊卑其他皆如諸侯之禮諸

子執穀璧

大宗伯子執穀璧男執蒲璧鄭注云穀所以養人

蒲爲席所以安人二玉蓋或以穀或以蒲爲璪飾

璧皆徑五寸不執圭者未成國也

說文璧瑞玉環也歐陽氏曰子男同一位穀璧蒲璧同制異飾以致其辨最崇義曰璧

劍徑九寸頭推肉倍好謂之璧

郭注肉邊也好孔也好三寸內兩邊各三寸共九寸雜記曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剗上左右各寸半玉也策三采六等

五寸繅藉五寸冕服五章建常

五旒樊纓五就貳車五乘介五人禮五牢其朝位賓主之間五十步饗禮五獻食禮五舉諸男執蒲璧其他皆如諸子之

禮凡大國之孤執皮帛

大宗伯孤執皮帛鄭注曰帛束帛皮虎豹皮鄭注曰孔安國於古之三帛

以爲繼元苗諸侯世子

公之孤附庸之君執之

大夫士皆如之

陳氏禮書曰天子之所以明章著此義者以禮窮則同也

朝聘之禮也是故千里之內歲一見

淮南子堯爲天子于是天下廣狹險易遠近始

見者卽太行人所云侯服也

千里之內歲一見

歲一見五百里之外二千里之內

服三歲一見二千里之

外二千五百里之內服四歲一見二千五百里之外三千里

之內

服衛

五歲

一見三千里之外

三千五百里之內

服六歲一

見

禮記義疏虞書弼成五服至于五千每服一面五百里合

見兩面

千里通五服方五千里又外薄四海咸建五長約五

百里王制州方千里則縱廣方三千里周禮九服每服一面

二百五十里合兩面五百里通九服四千五百里台王畿千

里爲方五千五百里則縱廣方七千里鄭因謂唐虞時方五

千里以合虞書夏衰四夷內侵故疆最狹止方三千里以合

王制周公斥大疆域中國地各執其圭瑞服其服乘其輶建

至方七千里以合周禮職方各執其圭瑞服其服乘其輶建

至方七千里以合周禮職方各執其圭瑞服其服乘其輶建

至方七千里以合周禮職方各執其圭瑞服其服乘其輶建

至方七千里以合周禮職方各執其圭瑞服其服乘其輶建

至方七千里以合周禮職方各執其圭瑞服其服乘其輶建

至方七千里以合周禮職方各執其圭瑞服其服乘其輶建

其旌旗施其樊紗從其貳車委積之以其牢禮之數

秋官掌四客掌四

方賓客之牢禮

條所以明

一本無明字

別義也然後天子冕而執

鎮圭

本鎮作琪

案周禮古

尺有二寸繅藉

有二寸

考工記玉人鎮圭

尺二寸天子守之

鄭氏曰鎮安也

所以安

四方蓋以四鎮之山爲塚飾圭寸尺

有二寸

案陳氏祥道曰鎮圭猶天府

所謂玉鎮非四鎮山

之謂則與考工記注不同

賈氏曰鎮圭

王祭祀所執典瑞職

大圭

大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日則餘祭祀亦執之

王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日則餘祭祀亦執之

搢大圭

鄭衆口音讀爲搢紳之搢

謂搢于紳帶之間若帶之乘

劍也

玉人記大圭長三尺

抒上終葵首

天子服之乘

大輶建大常十有二旒樊纓十有再就貳車十有二乘率諸

侯而朝日于東郊所以教尊尊也

司常職曰

日月爲常故公日巾車職曰玉路樊纓

十有再就建大常十有二旒以祀此載大常則乘玉路矣

拜雖爲天子必有尊也貴爲諸侯必有長也儀禮觀禮曰天子故

乘龍載大旆象日月升龍降龍出拜日于東門之外反祀方明退

而朝諸侯爲壇三成宮旁

一門天子南鄉見諸侯

說文壇祭壇場也釋文壇築土也周禮爲壇三成疏言邱上更有一邱相

重累者鄭氏曰司儀職曰爲壇三成猶重也三重者自下等中等下等

每面十二尺將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門詔王儀南

差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等

每面十二尺將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門詔王儀南

鄉見諸侯馬端驛日天子與諸侯相見于方岳之下築壇與其堂

高四尺上爲堂下爲三等謂之三成每等高一尺其堂

上置司監之神謂之方明小戴記君

臣北而答君也土揖庶姓時揖異姓天

揖同姓姓昏姻也時揖平推手也

天揖推手小舉之所以別

姓昏姻也時揖平推手也

天揖推手小舉之所以別

親疏外內也後親爲次

公侯伯子男各以其族就其位

氏鄭氏曰先疏

日諸侯之上介各以其君之旂置于宮內以表立
位處乃詔王升壇訖諸侯皆執其旂而立其位

國中階之前北面東上諸侯之國東階之東西面北上諸伯之

國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上別本或脫

此十字東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上鄭氏曰諸公中階之前

明堂位諸男門西北面東上尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子

此十字先男而位皆上東方也諸侯入遠門或左或右各執其旂而

立王降階南鄉見之三揖士揖庶姓時揖異姓天揖同姓見

揖位乃定賈疏言上以近王爲上

者皆以近王爲上

諸及其將爵也公于上等侯伯于中等子

男于下等此二句所以別貴賤序尊卑也奠圭降拜升成拜

臣禮也侯伯于中等子男于下等繼則皆升奠瑞玉公于上等

明成拜于奠玉之處奉國地所出重物而獻之明臣職也周禮制其

貢各以其所有剝革曰任肉袒八門而右以聽事也教氏曰士作貢隨其國之所有恐懼也祖右變于禮事也爲之于廟門之東亦變位入而復

右事更端也告聽事者告讀者以已于此聽事也事謂已

所以得罪于天子之事

明臣禮臣事所以教臣也率而祀天于南

郊配以先祖所以教民報德不忘本也

尚書大傳祀上帝于南郊所以報天德卽

春迎日于東郊

所以萬物先而尊事大也

白虎過祭天必在郊所以明天道

郊者天體至清故祭必于郊

取其潔清也通典郊以明天道

也所從來尙矣有虞氏禘黃帝而郊嚳

后氏禘黃帝而郊

陳氏曰天子宗廟在雉門之外坊記

所以教民追孝也

所以教孝也

修宗廟敬祀事所以教民追孝也

鄭氏曰大射者諸侯將有祭祀

以考其習禮樂而觀其德行

陳氏曰大射之事與其羣臣射以觀其禮數

于祭大射儀于五禮屬嘉禮

中者得與祭不數中者不得與

與之圖事以觀其能儕而禮

立字一本無禮樂是故一朝而近

之三饗三食三宴以與之習立

立字一本無禮樂是故一朝而近

者三年遠者六年有德焉禮樂爲之益

習德行爲之益修天

子之命爲之益行然後使諸侯

一本此處有文字

世相朝交歲相問

殷相聘

大行人職云凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也鄭氏曰父死子立口世凡君卽位大國朝焉小國聘焉

謂同方撤者一往一來爲交以習禮考義正刑一德以崇天

小戴記所以習禮
考義正刑一德以

子故曰朝聘之禮者所以正君臣之義也

君子也諸侯相朝之禮名執其圭瑞服其服乘其輶建其旌

施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數所以別義也介

紹而相見君子于其所尊不敢質敬之至也

上公七介皆相

繼傳命也蓋如是而後盡敬鄭氏曰質謂正自相當陳澔曰

質正也于所尊者不敢正自相當故以介傳命敬之至也

君使大夫迎于境卿勞于道君親郊勞致館及將幣拜迎于

天門外說文疆也一日竟也言疆土至此而竟也賈

而廟受

北面拜覲鄭氏曰廟受命祖之廟也又曰覲賜也賓致所

以

致敬也三讓而後升所以致尊讓也孔穎達曰主君在東賓

差退在西相擣三讓乃

入廟門也初入廟門一揖當階北血又揖當碑又揖三揖乃

致其尊讓主人之心也敬讓也者君子之所以相接也諸侯

相接以敬讓則不相侵陵也鄭氏曰君子之相接賓讓而主

人敬也方毅曰侵言自此以侵

彼陵言自此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之

真也君親致饔旣

案旣卽古儀字性惺

送皆親之使大夫送出于境

所以相與

習禮樂也諸侯相與

習禮樂則德行修而不流也故天子制之而諸侯務焉

爾雅務強

以明貴賤也

鄭氏曰此皆使卿出聘之介數也

大行人職日入上公介九人侯伯七人子男五人此言七介五介三介者以大聘使卿各下其君一等故也以爵有貴賤則其介亦有

諸侯之卿其禮各下其君一等方氏曰周官行多寡故曰所

以明貴賤也

陳氏曰紹繼也其位相承繼也

介紹而傳命君子于其所尊不

敢質敬之至也三讓而後傳命三讓而後入門三揖而後至

階三讓而後升所以致尊讓也君使士迎于境大夫郊勞君

親拜迎于大門之內而廟受北面拜貺拜君命之辱所以致

敬讓也致敬讓者君子之所以相接也故諸侯相接以敬讓

則不相侵陵也卿爲上賓賈案據賓以禮曰賓賓導也相也
周禮春官王命諸侯則賓石經從

擴手作
大夫爲承擯士爲紹擯

補孔氏曰主國之卿爲上賓接周禮記

迎于君大夫爲承擯者承副上士爲紹擯者紹繼承擯也

君親醴賓孔氏曰行聘已訖既上別本加一饋字誤也今從永樂大典本文謂車載酒肉以行也

私覲致饔旣選注饋日饔熟肉也

孰曰饔生日餼綜日熟日饔惺曰餼還圭璋貽贈饋食燕所以明賓主君臣之義也

孔氏曰行聘之日主君使卿致饔饋之禮于賓館賓將

以卿皮弁還玉于館是也賄贈者因其還玉之時主人之卿并

以卿而往還玉旣畢以燕者主君設大禮以饋賓設食禮以

食賓皆在朝也又設燕以燕之燕在寢也故聘禮云公于賓

一食再饗藏與蓋做獻無常數是也凡此君親禮賓賓用私

君親接客或使臣致之是顯明賓客君臣之義也或

之制諸侯交歲相問殷相聘鄭氏曰比年小聘所謂歲相問

也三年大聘所謂殷相聘也

相厲以禮使者聘而誤主君不親饗食所以恥厲之也諸侯

相厲以禮則外不相侵內不相陵此天子所以養諸侯兵不

用而諸侯自爲正之具也

孔氏曰天子立制使諸侯相敬比年使大夫小聘三年使卿大聘使

者行聘之時禮有錯誤則主君不覩自饗食所以使賓愧恥

自相勸厲天子制此禮使諸侯相親是存養諸侯無兵革之患國家得正由

其外親諸侯也以圭璋聘重禮也

考工玉人瑑圭璋八寸孔氏曰半圭爲璋合二璋則成圭徐師曾曰圭璋瑑圭璋也已聘而還圭璋輕財重禮之

義也

鄭氏曰圭瑞也圭璋之類也用之還之皆爲重禮禮必親之不可以已之有過復之也財謂璧琮享幣也受之謂輕財者重諸侯相厲以輕財重禮則作讓矣主國待客出

入三積

入謂從來訖去也鄭衆曰積謂餧之芻米

舍

孔氏曰子舍謂子賓館也五牢之具陳于內米三十車禾三十車芻薪

倍禾皆陳于外乘禽日五雙羣介皆有餧牢壹食再饗宴與

時賜無數所以厚重禮也

孔氏曰五牢之具謂餧一牢在賓館西階腥二牢在賓館東階餳二牢在賓館門內之西是皆陳于內也聘禮米三十車設于門

東東陳禾三十車設于門西西陳薪芻倍禾鄭注薪從米芻從禾乘禽謂乘行羣匹之禽鷹鸞之屬子禮以雙爲數聘卿則每日致五雙也葉夢得臼饋牢天產陽物也故陳于內米

禾蕎薪地產陰物也故陳于外饗所以訓恭儉也故至于再
蒸與時賜以示慈惠也故無數秋官掌客羣行人宰史皆有

牢又齋餼九牢又

古之用財不能均如此然而用財如此其

厚者言盡之子禮也盡之子禮則內君臣不相陵而外不相

侵

呂大臨曰古者制國用量入以爲出于國新殺禮凶荒殺

之厚也然禮存其數將使富而奢汰者不敢過制貧而儉嗇者不敢不盡則盡之于禮此天子所以養諸侯使外不相侵

陵之

故天子制之而諸侯務焉古者大行人掌大賓之禮及道也

大客之儀

儀或訛作義今從周禮秋官司寇大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯鄭注大賓要服以內

諸侯

謂其孤卿以親諸侯春朝諸侯而圖天下之事秋觀以比邦

國之功

夏宗以陳天下之謀冬遇以協諸侯之慮春官大宗朝夏見日宗秋見日觀冬見日遇鄭注六服之内四方以時分來或朝春或宗夏或觀秋或遇冬名殊禮異更迭而徧朝

猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王親之言勤也欲其觀

王事遇偶也若不期而偶至賈遠解詰一方四分之或朝春

時助祭也賈公彥曰事山春始故圓事春秋時物成故此功夏

物盛故陳謨

冬

時會以發四方之禁殷同以施天下之政

聘以結諸侯之好殷眺以除邦國之慝問以諭諸侯之

志春官大宗伯時見曰會殷見曰同注時見言無常期諸侯

有不順服者王將有征討之事則旣朝覲王爲壇于國外

合諸侯而命事焉春秋傳有事而會是殷猶衆也十二歲王

如不巡狩則六殷盡朝朝禮旣畢王亦爲壇合諸侯以命政

焉鄭司農曰衆來曰頫寡來曰聘三禮義宗曰古者諸侯朝

天子四時禮外有時會殷同之法殷同者十二年王不巡狩

則六殷諸侯各當方面來赴四時見王也殷衆也四方諸侯

來見王周官注問問者問歲一問諸侯謂存省之屬諭諸

侯之志者論言誦論書名其類也鄭歸曰歸

聘曰問有問遺之意頻曰視有省視之義歸賑以教諸侯之

福案歸或作饋古義通也教卽交秋官大行人歸賑以交諸

福侯之福注交或往或來也穀梁傳服者何祖實也說文社

內本作振盛以疊故謂之賀慶以賛諸侯之喜慶之禮親異

賑天子所以親遺同姓

致祿以補諸侯之災祿福祭也杜子春曰祿除也

天子

之所以撫諸侯者歲徧在

鄭氏曰撫猶安也歲者巡狩之明

三歲徧眺五歲徧省劉彝曰存者問其安否眺者

觀其治效省者察其風俗

七歲屬象

卷之二十一

二朝事

胥諭言語

鄭氏曰屬猶數也自五歲以後遂間歲省也鄭司農曰蒙胥譯官也某謂胥讀爲譯王制五方之

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此官正爲象者是通言語之官爲象胥端謂象之有才知者也叶辭令

案周禮作協

九歲屬瞽史

千寶日象胥若今鴻臚

其瞽史皆寢于天子之宮教習之也

古通用

九歲屬瞽史

諭書名聽音聲

鄭氏曰舜令文辭之命也瞽樂師也史大史小史也書名書文字也古曰名聘禮曰百名

以上七歲省而召其冢胥九歲省而召

其瞽史皆寢于天子之宮教習之也

古通用

十有一歲建瑞節

曰瑞信也朝見所執以爲信

說文節信也象相合之形

同度量

夏官合方氏同其器數壹其度量鄭氏曰度丈尺也量豆區釜也數器銓衡也法八法也則八則也

成牢禮

易祓日瑞節達于小行人之官牢禮成于掌客之官

行守牧民也禮記外傳天下廣大四方隙僻南面之君多行

威福恐其不奉天子之制度故有巡狩亦憂民之至也郝敬

同器數修法則十有二歲天子巡狩殷國

白虎逼者循也

然後諸侯之國札喪則令賄補之

地官大司徒注大札大疫病也鄭注曰賄補之謂賄

然後諸侯之國札喪則令賄補之

病也鄭注曰賄補之謂賄

喪家補助其不足

也案贈布帛日賄凶荒則令賄委之

然後諸侯之國札喪則令賄補之

病也鄭注曰賄補之謂賄

國移民通財以賄卹而役則令槁禴之鄭氏曰師役者國有使之卹荒禮哀凶札也師役則令槁禴之鄭氏曰師役者國有使之卹荒禮哀凶札也兵寇以致置病者也有

撰餉同古文注云以師枯槁故餉之飲食高誘淮南子注曰酒肉曰槁
師服處云以師枯槁故餉之飲食高誘淮南子注曰酒肉曰槁
撰餉廣雅始從牛旁高洪氏隸續載漢碑有勞醻之語醻與槁
古文注云牛酒曰槁故其字一从牛一从酉漢隸皆然非古字古文作藁或作槁張揖曰槁
說文無槁字周禮小行人云若國師役則令槁禴之說合張有
復古編云槁飼也從金鬲別作槁非五經文字注勞師借槁
學爲之案說文鎬溫器也以鎬爲槁勞字無據鄭案說文無
誤明古槁字本作橐或作槁與服子填枯槁之說合張有
編云槁飼爲橐鄭司農云橐當爲槁謂槁師也先鄭不言
復古編云槁飼爲橐鄭司農云謂槁師也則槁有
爲之矣說文倒遺脫耳有福事則令慶賀之王氏曰慶日

樂賀字漢時已有之矣說文倒遺脫耳有福事則令慶賀之王氏曰慶日

以有禍災則令哀弔之鄭氏曰禍災水火王氏曰哀弔禮哀禍裁也凡此

五物者治其事故王昭禹曰所作謂之事所逢謂之故及其利害爲一書王氏曰電日應

條錄一書將其禮俗政事教治刑禁之逆順爲一書王氏曰此自政之逆則革之其悖逆暴亂作慝欲犯令者爲一書鄭氏曰其以興利除害之治言順則因

杜喪凶荒厄貧爲一書其康樂和親安平爲一書鄭氏曰其以寬恤

之將以之嘉之凡此五物者每國別異之小行人疏此總陳小行人使適四方所采風俗善惡

之事各各條錄別為一書以報上也

天子以周知天下之政李嘉會曰政者必求其原委而知其

所以然也是故諸侯附于德服于義則天下太平古者天子爲諸

侯不行禮義不修法度不附于德不服于義故使射人以射

禮選其德行職方氏大行人以其治國選其能功諸侯之得

失治亂定然後明九命之賞以勸之明九伐之法以震威之

周禮注諸侯之于國如樹木之有根本是以言伐周禮以九
伐之法正邢國懸弱犯寡則責之賊賢害民則伐之暴內陵
外則墮之野荒人散則削之負固不服則使之賊殺其親則
征之放役其君則殘之犯令陵政則社之內外亂鳥獸行則
滅之尙猶有不附于德不服于義者則使掌交說之故諸侯莫

不附于德服于義者此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯

自爲正之具也

投壺第七十八

投壺之禮

經典釋文壺器名以主人奉矢司射奉中

鄭康成曰矢所

以投者也中士則鹿中也鄉射記疏大夫兕中士鹿中之中形刻木爲之狀如兜鹿而伏背上立圓圈以盛筭鄭不云士之中長尺二寸首高七寸背上四寸穿之容筭深尺二寸陳祥道曰投壺禮輕于射故但用中之下而已方慤曰矢將以投賓故主人奉之中將以待護故同射奉之孰壺方氏曰使人則不必有攸司也夫人而爲之可也樂賓案升坐主人乃請投壺也否則或射所謂燕射也枉哨不正貌賓曰子有旨酒嘉殽旨酒令芳又重以樂樂以宣達其爲謙辭賓曰某有枉矢哨壺請其敢辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢以請賓曰賜某旨酒嘉殽又重以樂敢固辭鄭氏曰固之言如故也主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓對曰某固辭不得命鄭氏曰不得命不以許也見投賓再拜受鄭氏曰拜主人般還曰避時般還或可東西面相拜

授矢兩楹之間也拜送于其階上賓般還曰避已拜受矢進節兩楹間退反位鄭氏曰主人既拜送矢又自受矢進節兩楹間者言將有事于此也退乃揖賓卽席欲與偕進明爲偶也

賓席主席席皆南鄉間相去如射物揖賓就筵右受矢壺設執八算請于賓曰奏投壺之令曰順投爲入比投不釋算勝飲不勝正爵旣行請爲勝者立馬三下有一馬從二馬之令一句文義較備比投不設下大戴禮比小戴記多奏投五字五禮通考曰請賓日以下大戴禮多一算字亦較明馬從二馬疏云定木無此一句但玩上下文義有馬旣立之爲備今本大戴禮豈後人又因疏言而去之耶馬旣立慶多馬請主人亦如之處也壺去坐二矢少則堂上去賓席實八算于中橫委其餘于中西乾筭而立以請賓俟投請告也順投矢木先入也反位西階上位也設中東面旣設中馬者若云技藝如此任爲將帥乘馬也射投壺皆所以習武之不猶馬囚爲樂陳祥道曰投壺等長二尺又云漢人格五之法有功象而極焉命弦者曰請奏狸首鄭氏曰弦鼓瑟者狸首詩篇名今逸射義所云曾孫

侯氏是也方懲日以弦歌狸節故命弦者奏之熊朋來日狸首之詩古人以爲射節在驕虞之下采蘋采蘋之上想見孔子刪詩之時其詩已逸不然則此詩未必見削于聖人也首章必有狸首二字故以名其詩小戴射義所記大戴投壺篇所記必第二第三章也不幸逸于詩家而一孔疏問若畧傳于禮家小戴得其一而大戴尤詳樂節中間疎數如一也投壺者當詞醴之以爲志取投合于樂節也

太師曰諾又命工奏樂孔氏曰諾承領之鄭氏曰拾更也告矢具請更投者司射東面立釋筭則坐以南爲右北爲左也已投

投入者則司射坐而釋一算焉賓黨于右者退各反其位

王黨于左右卒投

卒投司射執餘筭曰左右卒投請數二算

爲純一純以取一算爲奇有勝則司射以奇算告曰某黨賢于某黨賢若干純方氏曰千奇則曰奇鈞則曰左右鈞右卒投數左

筭鄭氏曰卒已也賓主之黨畢已投司射又請數其所釋左右筭如數射筭一純以取實于左手十純則縮而委之每委異之有餘則橫諸統下一筭爲奇奇則縮諸純下兼斂左筭實于左手一純以委十則異之其他如右獲畢則司射執奇筭以告于賓與主人也若告云某賢于某者未斥主黨勝與賓黨勝與以勝爲賢尚技藝也鈞有等也等則左右手各執

一等以告孔頤達曰此明投壺筭數之儀司射于壺西東面執筭請也純全也二筭合爲一全一統則伸而取之一筭謂不滿純者奇隻也遂以奇筭告者奇餘也謂左右數鈞之餘筭或左或右不定故稱某賢賢爲勝者者奇餘也勝者若有雙數則云若干統假令十筭則云五純也鈞猶等也等則左右各就一筭以告司射東西則東西爲縮每十雙則東西縮爲一委每有十雙更別委之故曰每委異之有餘謂不滿十雙或入雙九雙以下則橫于十純之西南北置之若惟有一筭則縮之零純之下在零純西東西置之此數右筭之法若數左筭則總斂地之筭實于在乎每一純取以委地滿十則異之謂滿十純則總爲一委其他所縱所橫如右獲也熊明來日漢儒于禮經轉改某字讀爲某名如投壺二筭爲純則純爲全就讀爲全蓋因儀禮鄉射經文亦有二筭爲純注曰純猶全也一筭爲奇奇猶虧也今讀純爲全不聞讀奇爲虧如此類甚舉手曰孔氏曰司射請舉酒當飲者皆跪奉觚儀禮注古文觚皆爲觶

諸已酌皆請舉酒當飲者皆跪奉觚今文解作觶說文曰觶禮經解韓詩說云三升曰觶大射儀不侍射者降流角觶疏云角觶以兜角爲之鄭氏駁五經異義曰解角旁氏汝穎之間師讀所作曰

賜灌勝者跪曰敬養有罰爵鄭氏曰司射又謂于賓與主人以行正爵酌者勝黨之弟子升酌奠于門上不勝者坐取乃退而跪飲之灌猶飲也言賜灌者服而爲尊敬辭也周禮曰以灌賓

客各與其偶于西階上如飲射馬孟子曰奉觴日

司正曰

明灌受之以禮而不怨跪曰敬養獻之以禮而不矜

正爵旣行請爲勝者立馬各直其筭

右立馬從二馬以上

慶慶禮曰三馬旣立請慶多馬

七經攷古本講

賓主人皆曰

右慶爵朱子曰鄉飲酒禮鄉射禮皆曰相爲司正燕禮曰

一馬則司射取劣者一馬益勝者告曰一馬從二馬

正爵旣行請徹馬

右徹馬飲不勝者畢司

射又請爲勝者立馬當其所釋筭時也三立馬者投壺如射亦三而止也三者一黨不得三勝其一勝者并其馬于再勝者以慶之明一勝不得慶也飲慶爵者偶親酌不使弟子無

豎請徹馬投壺禮畢可以去其勝筭也既徹馬無筭爵乃行

周則復始旣筭五禮通考曰案終則復始一句投壺禮畢無

二字當在前舉手日之上

或云旣當作訛衍一算字筭多少視其坐

惠棟曰此文倒當從吳本作筭多少

素孔疏廣與扶同四指爲扶何休曰側手爲庸案指爲寸

者二尺八寸也九扶者三尺六寸也雖矢有長短而度壺者

皆去壺主之席各二矢半也室中去席五尺堂上則去席七

矢八分堂上七扶堂中五扶庭下九扶

韓非子上失扶

周則復始常注云四指爲扶何休曰側手爲庸案指爲寸

者二尺八寸也九扶者三尺六寸也雖矢有長短而度壺者

尺庭中則去席九尺也鄭氏三禮圖投壺之地有三日中則于室日晚則于堂太晚則于庭各號日光爲之矢以扶計四指曰扶廣四寸其長短算之度各隨其地之廣狹算長尺二寸右記壺天筭鄭氏曰算長尺二寸其節三扶可也

堂下司正司射庭長鄭氏曰庭長司正也及冠士立者皆屬賓黨樂人及童子使者皆屬主黨右記賓主黨孔氏曰冠士者謂外故令屬賓黨若童子賤則屬主黨也鄭氏曰降揖其阼階及樂人國子能爲樂者使者主人所使薦饋者降揖其阼階及樂事皆與射同節壺中置小豆鄭氏曰取其堅且滑也爲其矢躍而出也壺去席二矢半矢以柘若棘無去其皮鄭氏曰矢以柘棘說矢大七分或以棘取取其堅且重也

其無節釋文柘木名稱曾孫孫之即案此十一字疑是注文并有脫字又案射義狸首詩曰曾孫侯氏四正具舉云云無今日泰射句則正文今日泰當射戴氏校本云此下諸家本衍于一張侯

射四字恐係錯簡否則衍文也

四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御子君所以燕以射則燕則譽質參既設執旌旣載干侯旣亢

案干同衍惠氏校本此下壺脰腕頭

修七寸口徑二寸半壺

高尺二寸受斗五升壺腹修五寸

案此條當在曾孫侯氏之

上鄭氏曰修長也腹容斗

以五升三分益一則爲二斗得圓周之象積三百二十四寸也

爲腹修五寸約之所得求其圓周圓周以二尺七寸有奇是

言其高之度容之量以爲相求互見之巧且經言其所容止于斗有五升而注乃以二斗釋之則經之所言者圓壺之實數而注之所言乃借以方體言之而算法所謂虛加之數也

弓既平張四侯且良决拾有常既順乃讓乃揖乃讓乃濟其

堂周禮古義保氏五射注鄭司農云五射白矢參連��注

尺井儀也釋文云襄音讓惠棟案讓亦音襄古字通詩角

弓讓與七叶弓讓者別

乃節其行既志乃張射夫命射射者之聲獲者之旌

本作御車案獲者別王應麟曰此

莫俞射之詞也凡雅二十六篇其八篇可

歌鹿鳴狸首鵲巢采蘋伐檀白駒騶虞八篇

鄭氏曰騶虞采

蕡采薪皆樂章名在國風召南惟經首在樂記射義騶虞者

樂官備也理首者樂會時也采蕡者樂循法也采薪者樂不

失職也因學紀聞大戴禮投壺云凡雅二十六篇其八篇可

承歌鹿鳴狸首鵲巢采蘋伐檀白駒騶虞入篇廢不可

小雅七篇商齊可歌也三篇間歌上林賦撩翠雅張揚江大詩
惟鹿鳴白駒在小雅鶴首今亡鄭氏以爲明義所引曾孫侯
氏之詩餘皆風也而亦謂之雅豈風亦有雅無劉氏小博或
曰鶴首詩纂也蓋文似之此有鶴首又有鵠廢不可歌案史
漢制或說非矣張揖言二雅之材未知所出廢以

下八篇之名案史此說舛在下

七篇商齊可歌也三篇間歌史辟史義史見

史童史謗史賓拾聲徵挾魯命弟子辭案史此當年雅者也爲
其立堂下相藝無荒無懶無倨立無踰言若是者有常爵記
慢司射戒合之常所以罰人嗟爾不寧侯爲
令辭鄭氏曰諭遠談語也常爵常所以罰人嗟文
之爵也案小戴兼記魯辭異辭此當有脫文
爾不朝于王所鄭氏曰寧安也亢舉也張也曾孫諸侯謂汝
者諸侯不來不寧侯爲
來朝者也故亢而射汝強食食案此三字有脫誤考工記作
孔氏疏祭侯者祭先有功德之侯若射侯則射不寧侯有罪
者也白虎通作嗟而不寧侯爲不朝于王所以放天下失業
亢而射爾案此三字有脫誤考工記作小爾雅台
射有張布謂之侯詒爾曾孫侯氏百福有記樂章王氏曰此
孫侯氏一詩而分爲三攝如問隔雖有異幼清未可遽然不

乃明鬼神事設射不來不來者諸侯之不來胡者也封禪書云設射裡首徐廣曰狸一名不來其詩與祭侯之弊皆言諸侯來胡之禮不來者不寧侯故抗而射之裴玄亦行古之禮也漢太公金匱武王伐殷丁侯不朝尚父乃盡丁侯射之侯病迫使請臣尚父乃以甲乙日拔其頭將丙丁日拔自箭己日拔腰箭庚辛日拔股箭壬癸日拔足箭丁侯病乃愈虎四夷聞乃懼越裳氏德白淮于是說者謂其宏依物怪以致人與客燕飲講論才藝之禮未知狸首之詩何以繼于後也

大戴禮卷十二終

大戴禮注補卷十三

漢信都王太傅戴德撰

嘉定汪昭學

公冠第七十九

周尚書右僕射盧辯注

公冠

鄭案冠古亂反各本訛作苻說文冠首服弁冕之總名政和五禮新儀引五經要義曰冠嘉禮也冠者首服既加而後人道備故君子

重之以爲禮之始矣

原注入堂深異于士鄭案公冠以卿爲賓見家語史記漢文帝紀辛亥皇帝卽阼正義曰主人

賓揖升自阼

階也古時殿前兩階無中間道故以阼階爲天子之位敖氏曰主位謂之阼故東階曰阼階立于席

昭案立于

既醴

鄭氏曰醴賓者謝其勤勞也敖氏曰禮亦謂以醴飲之也陳氏祥道曰冠必用醴醴者太古之物所以示

北質也

降自阼原注君尊故其降也不使就賓階也孔氏穎達曰阼是主人接賓處

立于

者其降也

自西階以異原注不敢終于正昭補王氏肅曰西階賓也

其餘皆與公

同也

原注謂迎賓升阼之等

公立端與皮弁皆韞

原注立端縉布冠及玄冠之服也玉璪旧

始冠緇布之冠自諸侯下達冠而弊之可二歲皆繻也古者聖帝其制上易之以皮弁者何謂也所以法古至質冠之名也弁之爲言繻也所
以持髮也上古先賢服鹿皮取其文章也三禮冠弁圓皮弁
以鹿皮淺毛黃白色者爲之高尺二寸說文繻韁也所以蔽前玉藻注繻之朝服素韁原注玄端諸侯之朝服皮弁天子
舊本俱作注文竊疑校書者旁注亦未可定也鄭補賈氏曰大戴禮公
公彥曰朝服十五升布公冠四加玄冕王肅注天子五加衮冕賈氏曰大戴禮公
師古曰繻亦謂之縫也象裳色朝服繻韁從裳色皆卷也鄭補賈氏曰大戴禮公
日本公四加玄冕王肅注天子五加衮冕賈氏曰大戴禮公
加紱布冠領王太子冠擬公則天子之元子亦四加後當衮冕
家四加紱不語冠纓綴其服玄端再加皮弁三加玄冕天子復曰諸侯始加緇布
之金石之樂節之其加則天子亦當五加衮冕也王制疏凡冕之制皆
諸侯四加則天子亦當五加衮冕也王制疏凡冕之制皆
上綽下漢禮器制度云冕長尺六寸案始加紱禮公冠四加
元上綽四加則天子亦當五加衮冕也王制疏凡冕之制皆
如皮弁次加紱之以三獻之禮賓以一獻之禮也士于于無介
如皮弁次加紱之以三獻之禮賓以一獻之禮也士于于無介
而贊冠者

通爲衆賓者君禮於臣本無介也。昭補儀禮贊者爲介鄭康成曰介賓之輔以贊爲之尊之飲酒之禮賢者爲賓其次爲無樂原注亦饗時也。冠者成人代父始宜盡孝子之感不可以歡樂取之。孔子曰娶婦之家三日不舉樂思嗣親也。然則冠禮不舉樂同也。春秋左氏傳曰以金石之樂皆節之謂冠之時爲節也。賄案別本娶婦下無之家二字。要玄端原注君臣同服。鄭氏曰元端士人廟之服也。王氏肅曰元端緇布接也。鄭氏曰元端士人廟之服也。王氏肅曰元端緇布。鄭氏曰醯所以上申暢厚意也。鄭案其醕朱錦采四馬。鄭氏曰四馬家語冠頌作東帛乘服之其醕朱錦采四馬。鄭氏曰四馬家語冠頌作東帛乘馬二者字形相近恐必有一誤。其慶也同原注其慶賓亦如是。太子儻焉原注儻公禮以上記公冠禮太子據下節注訂正又案其慶也同太子與庶子其慶也。原注主侯自主之重言太子誤也。家其禮與士冠皆自爲主原注主侯自主之重言太子誤也。其禮與士同其饗賓也皆同原注士冠禮記曰天子之元子猶士也。天成王冠周書成王將加元服周公使人來零陵取文竹爲冠竹書紀年成王名誦元年秋王加元服武庚以殷畔周文公出居于東二年秋大雷電以風王迎周文公于郊八年春崩成王年十三推武王以庚辰歲崩周公以壬午歲出居東葵未歲反禮公冠記周公成王命史作祝詞告是除喪冠

周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五
公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十五
四是喪冠也者恐失矣按禮傳天子之年近則十二遠則十五
必冠矣賈氏曰襄九年左氏傳晉侯問公年曰十二年矣
國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣是諸侯十二
而冠也尚書金縢王與大夫盡弁時周公使祝反之六雍祝
成王年十五則知天子亦十二而冠史少則不達祝雍
原注雍太祝當左與王爲祝辭于冠告焉

曰達而勿多也

原注辨多則史少則不達

祝雍

使王近于民

原注視民如子卿補王氏曰常得民心也

遠于年

王氏曰壽長案說苑作遠于伎

嗇于時

王氏曰嗇愛也于時不奪民也

惠于財

原注及親賢使能案成王冠

陛下離顯先帝之光耀

原注離明也卿案博物記離作擣呂

姓以承皇天嘉祿

案博物記天欽順仲春之吉

日冠以仲春

字下有之字欽順仲春之吉

日鄭氏曰遵並大道

原注邠或當爲芬或聲字之誤也

案春別本作夏今從注文訂正博物記作欽奉仲春之吉

辰儀禮士冠禮始加祝

日令月吉日始加元服楚詞曰歷吉

日鄭氏曰吉善也

或

原注邠或當爲芬或聲字之誤也

秉集萬福之休靈

案一作康阜萬國之休靈

始加昭明之元

服小

謂之元服爾雅在首

推遠稚免之幼志

原注免猶弱也昭案幼志

沖

崇積文武之寵德

原注文皇帝武皇帝

昭案崇作蘊寵作就

肅勤高祖清

廟

原注高祖高皇帝也昭案博物記祖下有之字

六合之內靡不息

案博物記作陛

下

永與天無極

公冠成王命祝雍曰祝王辭達而勿多祝

以續漢書禮儀志及博物記校之又各異

孝昭冠

原注漢受孝昭帝

雍

舜曰使王近于民遠于年遠于佞近于義

君子時惠于財

祿賢使能其頌曰令月吉日王始加元服去王初志服袞職

欽若吳天六合是式率爾祖考永永無極

毛詩樂記漢禮樂志中多

冠舜堯補漢書昭帝記元鳳四年春正月丁亥帝加元服惠

氏棟曰孝昭冠舜四字目上文也

樂記漢禮樂志中多

此皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨

原注言秉陰發于山川

庶物羣生各得其所靡今靡古

原注言覆施均

維予一人某敬拜皇

天之祐

原注古祝舜則云嗣王某或曰一人某薄

薄之土承

天之神

原注薄旁薄也易與甘風雨庶卉百穀莫不茂者既

安且寧維予一人某敬拜下上之靈

昭案以上

日乃順承天也

與甘風雨庶卉百穀莫不茂者既

安且寧維予一人某敬拜下上之靈

昭案以上

安且寧維予一人某敬拜

下上之靈

祭地之辭維某年某月

正日

原注年謂太歲所在月正月也

其天明之也

于上下勤施

于四方旁作穆

穆維予一人

某敬拜迎于郊

以正月朔日迎于東郊

于上下勤施于四方旁作穆

穆迎衛注穆穆和敬也尚書

天傳迎日之葬曰維某年某月上日明光于上下勤施于四

方旁作穆穆維予一入某敬拜迎日于郊

于上下勤施于四方旁作穆

穆迎衛注穆穆和敬也尚書

右附祭天祭地祭日月祝葬通典凡祭日月歲有四焉迎氣

之時祭日于東郊祭月于西郊王氏應麟曰

公符篇載孝昭冠辭其后氏曲臺所記歟

本命第八十

分于道

王氏肅曰分于道謂始得爲人謂之命

原注道謂真化自然之道也入資始焉或分得其長或分

得其短其中修促謂之命孔子曰死生有命

荀子曰命者天之命也又案原注人資始焉句從水樂大典本

別本各形于一王氏曰人各受陰陽以

謂之性也凡人稟于

木則象之以仁受于金則象之以義孔子曰天命之謂性性

有不同形于一剛柔之性故曰形于一

謂之性也凡人稟于

者資于未生之前發于旣生之後原其所始故于此言之昭

補戴氏孟子字義疏證大戴禮記曰分于道謂之命形于一

謂之性分于道者分于陰陽五行也一言乎分則其限之于

始各隨有偏全厚薄清濁昏明之不齊

形而發謂之

生

原注

象徵昧易

曰男

化窮數盡謂之死

原注

化窮者身

女構精萬物化生也

故

命者性之終也

原注

命初分于道則是生之始也

分道則修

短已定故爲生之終是以始未舉也

鄭案家

語作命者性之始也死者生之終也有始則必有終矣此處

此處

脫去始也死者生之及有始

其八字意義遂不如家語之明

曉

始也

死者生之及有始

其八字意義遂不如家語之明

曉

則必有終矣

人生而不具者五

目無見

釋名目默也

不能

食不能行不能言不能化

三月而徹

貯或爲微也

照案貯

視貌轉也

廣韻貯亭年切音田日貌集韵眉貧切音

與敗同

然後能有見

八月生齒然後食期而生臍然後能行

三年晬合然後能言

原注三月萬物一成暮年天道一備三

氏曰徹貯晬轉也廣韻貯亭年切音田日貌集韵眉貧切音

與敗同

然後能有見

八月生齒然後食期而生臍然後能行

三年晬合而後能言

原注夏至陽往陰

年頤合而後能言

動冬至陰消陽長

古頤字說苑作三十有六

情通案家語

精通

然後能化陰窮反

陽陽窮反陰

原注夏至陽往陰

是故陰以陽化陽以陰變故

王世子疏所引訂正說文齒口

男以八月而生齒八歲而齒

案齶各本作毀齒二字茲據文

口

斷骨也齕毀齒也博雅毀齒謂之齕後漢闇后一陰一陽然

紀注引大戴禮曰男八歲而齕女七歲而齕

原注

一陰

一陽

然

原注

後成道陽之謂道也二八十六然後情通然後其施行

原注

施道

行女七月生齒七歲而齕二七十四然後其化成

原注

化道

施道

不具者五目無見不能食不能行不能言不能施化三月微

原注

化道

施道

矣陰化亦天地之道也賜補韓詩外傳天地有合則生氣有精而後能見七月而生齒而後能食暮年齶就而後能行三年腦合而後能言十六精通而後能施化陰陽相反陰以陽

原注

化道

施道

變陽以陰變故男八月而生齒八歲而齕齒十六而精化小通女七月生齒七歲而齕十四而精化小通是故陽以陰變

原注

化道

施道

是以陽變故不肖者精化始具而生氣感動觸情縱欲反施

原注

化道

施道

是以年壽亟天而性不長也合于三也小節也

原注

男女中古男三十而

施道

娶女二十而嫁合于五也中節也

原注合于五十而娶女二十

而嫁

施道

而嫁何陽數奇陰數偶男長女幼者何陽道舒陰道促男三

原注

化道

施道

十筋骨堅強任爲人父女二十臍膚充盛任爲人母合爲五

原注

化道

施道

數右行二十年亦立于己合夫婦故聖人因是制禮使男子

原注

化道

施道

三十而娶女子二十而嫁其男子自己數左行十得故人十

原注

化道

施道

而生子寅故男子數從寅起女子自己數右
行得申亦十月而生于申故女子數從申起

而室女三十而嫁謹周曰太昊制嫁娶鄭氏皆

備于三五金

子八也

原注備三五十合千八十也不言大節省文案案周禮媒氏職曰令男三十而娶女二十而嫁內則曰二十

而冠三十而有室十五笄二十而嫁尚書大傳曰男三十而娶女二十而嫁書曰有筮在下曰虞舜喪服爲夫之姑姊妹之長殤然則古者皆以二十三十爲昏姻之年十六十四爲嫁娶之期今有三十五十則非也故謹周云師言此說似漢初學者所續焉

八者維綱也案綱各本多作剛茲從方氏本

天地以發明故聖人以

合陰陽之數也

原注八爲方維八卦之數也天地以之合陰陽九六大衍之數也

明聖人以之合陰陽九六大衍之數也

者恩之主也

冠昏朝聘喪祭賓主鄉飲酒軍旅此之謂九禮

也

原注君臣冠昏朝聘五也喪祭禮經三百原注禮經七也鄉飲賓主八也軍旅九也

三千

原注曲禮也行于貌也

機其文之變也

原注象五行謂內外九事皆有其文每變不同

也禮之象五行也其義四時也

原注象五行謂內外謂與五德義宜也故以四

舉有恩有義有節有權

孔氏穎達曰恩屬於仁理屬於義節屬於禮量事權宜非知不可

恩

厚者其服重故爲父斬衰三年

鄭氏康成曰服莫重于斬衰立三年間日三年者稱情而

以恩制者也

案各本脫字今從方本

門內之治

恩掩義門外之治義

斷恩資于事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故爲

原注貴謂爲天子諸侯也

君亦服斬衰三年以義制者也

原注貴謂爲大夫君草尊謂爲天子諸侯也三日

而食

原注食原注將食粥也然後練冠練衣

三年而食

祥既小祥然後練冠練衣

三年而食

蓋毀不可以久久則滅性

不滅性

呂氏大臨

不滅性

日葬而小

不以死傷生也

案別本喪不過三

年苴衰不補

原注異于吉無飾也

三年不爲樂樂必崩

鄭氏曰鼓素琴始存樂

示民有終也以節制者也資于事父

以事母而愛同天無二日國無二君家無二尊以一治之也

父在爲母齊衰葬

案別本父上有一故字

見無二尊也

呂氏曰親莫隆

父母在爲母齊衰其致一于

父雖母不得而抗也

百官備百制

一作物

具不言而事行者扶

而起

原注謂天子諸侯謂

言而後事行者杖而起

原注謂身自執事而士大夫身自執事而

後事行者面垢而已

原注謂庶人也別本作謬非塵滓也

凡此以權制者也

孔氏曰不言而事行者謂王侯也喪具觸事委任百官不假

自言而事得行故許子病深雖有扶病之杖亦不能起又須人扶乃起也言而後事行者謂大夫士既無百官百物須已

言而後喪事行故不許極病所以杖而起不用扶也身自執事者謂庶人也卑無人可使但身自執事不可許病故有杖

不得用但使面有塵垢之容而已子于父母貴賤情同而病不得一故始死三日不忘三月不解

鄭氏曰不忘哭不絕聲不解衣而居不脫絰帶者不聲不絕聲不解者不脫絰帶者不聲不絕聲

也案一聖人因殺以制節也原注謂卒哭祥禪之變歸補本無所字孔氏曰葬悲哀者謂葬間夕恒哭三年憂謂不復朝夕哭但憂戚而已思之殺者自此降是恩漸減殺也聖人因殺以制節者言聖人因其孝子

情有減殺男者任也子者葬也白虎通男任也在功業男子也子葬也葬無已也

制爲限節男者任也子者葬也白虎通男任也在功業男子也子葬也葬無已也

者言任天地之道而長萬物之義也故謂之丈夫丈夫者長也夫者扶也

說文男丈夫也言長萬物也知可爲者知不可爲者知可

言者知不可言者知可行者知不可行者是故審倫而明其別謂之知所以正夫德也

案也各本作者今從方本

女者如也子者孽也

女子者言如男子之教而長其義理者也故謂之婦人

禮屈伏也白虎通以三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子

在家

伏于人也

禮屈伏也白虎通以三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子

在家

從父適人從夫夫死從子無所敢自遂也

原注從不出閨門其教令

案家語作教事在饋食之間而已矣

原注易曰無攸遂在中饋詩曰無非無儀接酒令不出閨門

是故女日及乎閨門之內

原注專其志且遠嫌鄙案日及各本作及日茲依方氏本

食是議也

不百里而奔喪

原注三年之喪不踰封而弔鄭氏曰踰封越境

也案注文不百里當是不見星之訛

事無獨爲行無獨成之道

易文言地道也妻道也臣道也

地道未成而代有終也穀梁傳曰婦人不專行必有從也

參知而後動可驗而後言宵行

以燭

案各本作宵夜

宮事必量六畜蕃于宮中謂之信也

原注

如此乃爲
信固也

所以正婦德也女有五不取逆家子不取亂家子

不取

原注亂
淫亂也

世有刑人不取世有惡疾不取喪婦長子不取

者爲其棄于人也世有惡疾者爲其棄于天也喪婦長子者爲其無所受命也

何休注公羊傳婦人有五不娶喪婦長女不娶無教戒也世有惡疾不娶棄于天也

世有刑人不娶棄于人也亂家女不娶類不正也逆家女不娶廢人倫也案喪婦句自女之父言故曰喪婦儀禮經傳通解所引作喪父婦有七去不順父母去無子去淫去如去有惡疾去

多言去竊盜去不順父母爲其逆德也無子爲其絕世也淫

爲其亂族也妒爲其亂家也有惡疾爲其不可與共粢盛也

口多言爲其離親也

原注詩云婦有長舌惟厲之階

盜竊爲其反義也婦有

三不去有所取

案取一

本作受無所歸不去與更三年喪不去

孔氏禮疏

此作曾
猶三年喪前貧賤後富貴不去大罪有五逆天地者罪及五

世

原注歎造化及要君者也

誣文武者罪及四世

原注非聖人者

逆人倫者罪及

三世

原注非孝者此皆大亂之道也

郊補商書刑三

者罪及二世

泰誓遠語誣神者殃及二世

王氏應麟曰漢郊祀志劉向引易大傳曰誣神者殃及三世愚案

身

原注周書曰大命世小命身

以易大傳爲易繫辭殺人者罪止其

易本命第八十一

子曰夫易之生人

案別本有民字

禽獸萬物昆蟲各有以生

原注易說曰渾

元之始是日太易二象之所資萬品之所生是生兩儀兩儀生四象四象生八卦易說曰太極也太初者氣之始也太素者質之始也禮運曰夫禮必本于太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時然禮易之說雖殊而會歸一昭補案淮南子作萬物貞蟲高誘注貞蟲諸細腰之屬一切經音義昆蟲作𧈧蟲注云古文𧈧同古魂反禮記𧈧蟲未蟄鄭康成曰𧈧明也明蟲者陽而生陰而藏爾雅兩足而羽謂之禽四足而毛謂之獸

或奇或偶

朱子曰伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦或飛或行而莫知其數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰

范子計然曰日者實也太陽之精不虧日數十行天日一度終而復始如環無端高誘十下有日主人三字補此三字下句正可接故人十月而生原注萬類人爲貴也號補廣雅人一月而膏二月而脂三月而胎四月而胞五月而筋六月而骨七月而成八月而動九月而躁十八九七十二偶以承奇

原注貴奇主辰而各三也

原注月契天駟于上馬統乾于下馬補春秋王氏肅曰偶以承奇陰以承武

天一地二人三三而九九八十一一主曰

原注天之神日爲尊號補說文

辰主月月主馬

原注月契天駟于上馬統乾于下馬補春秋王氏肅曰偶以承奇陰以承武

也故馬十二月而生

王氏肅曰偶以承奇陰以承武

三三主斗

原注象斗主狗原注斗之次似

考異鄭七九六十三陽氣通故斗運狗

春秋說題詞斗星時散精爲歲故

時主豕

原注豕知時詩云有豕白蹢烝涉波矣號補王氏時以次斗春秋說題詞斗星時散精爲歲故

四月而生

淮南子六九五十四時主氣故至四月而生

五九四十五五主音

王氏

白音不遇五

時主氣故至五月而音

音主猿

王氏

六主律

爾雅律謂之分郭日律之爲言率也所以率氣達會也注率皆導也

主禽鹿

原注麋鹿角長短大小似律器案禽鹿淮南子作麇鹿

故禽鹿六月而生也

磨鹿之屬皆以六月生也

宋均曰以所包者多故舉禽獸之名雖有飛走之異寔亦通也器案注文恐有脫誤本草集解

鹿孕六月而生子

春秋說題詞星之爲言精也

三九二十七七主星

原注二十八宿方各七星謂之精也陽精爲日其字日生爲星

日爲星故其字日生爲星

星主虎

原注虎炳文似星也器補春秋運斗樞樞星散爲虎

獸說文虎山

之君也故虎七月而生二九十八八主風

原注風之大風數盡十八也

主蟲原注蟲有蟄見

故蟲八日而化也

原注蟲多生非類也器案日各木多訛作蟲似風動息也

月說文風八風也東方曰明庶風東南曰清明風南方曰景風西南曰涼風西方曰閼風西北曰不周風北方曰廣莫風東北曰融風風動其餘各以其類也

原注謂猩猴魚鰐之屬各以其類化者然亦有本而生之也器案郎氏瑛曰人物之生大戴禮以物得生數故鼠孕一月貓二月狗三月青蛾月狼五月生也人得

成數故十月生也牛馬雖十二月生三年亦在生數論與淮南所載主日主辰穿鑿之說似參勝之予又以爲鹿乃六月而虎七月者抑豈生數也耶道理難窮雖聖人常示人以當然而不示人所以然也鳥魚皆主于陰而

屬于陽

原注生于陰者謂卵生也

案淮南子曰卵生魚遊

于水鳥飛于雲

原注此四句作曾子語故冬立

一作燕雀入于海化而爲鯈

原注以同生于陰而屬於陽故有萬物之性各

其形性也案海字下別本衍故字

立冬燕雀入于

異類故蠶食而不飲蟬飲而不食蟲蛇不食

原注淮南子曰蠶食

而不飲三十日而化蟬飲而不食三十日而死蟬蛇不飲不食三日而終也

不飲陽立于三春故蠶三變而後消死于三七二十一日故

二十日而繭孝經援神契蟬無力故不食陸氏璣曰蜉蝣方土語也通謂之渠譽似甲蟲有角大如指長三四寸甲下

有翅能飛夏月陰雨時地中出朱子曰蜉蝣渠譽也似姑蟬

身狹而長有角黃黑色朝生暮死

介鱗夏食冬蟻

原注熊羆魚蛇之屬貽王氏曰介甲蟲也

吞者

說文繁傳訛齧也臣錯案禮曰八竅而卵生

原注鳥屬

有異類者韓詩外傳曰鵠鵠胎生孔子渡江見而異之者乎

昭穆齧空也案空與孔同故說文作空

一切經音義作孔說

博物志卵鳥中黃爲陰外白爲陽魂魄相待也
卵鳥咀噍者嘵或作嘵說文咀子也
十有一種囊羶卵生也呂氏春秋人之駁九一有所居則八
虛淮南子跂行喙息莫貴于人孔駁肢體皆通于天有九
董仲舒曰與之齒者去其角搏其翼者兩其足師古注謂牛
無上齒則有角其餘無角者則有上齒鳥不四足高誘曰物
莫能兩大故戴角者無上齒大者不取于小鄭補
無能兩大故戴角者無上齒
有角案角各本
釋名戴角者生于後不用前也
鄒案別本晚去無前齒者四字
昭補鄭注考工記膏豕屬脂牛羊屬春秋元命苞膏者神之脂者爲脂
液說文戴角者脂一切經音義引三蒼曰有角者脂無角者
膏而無後齒王氏曰無前後謂銳小也
鄒案膏者類母陰窮反陽陽窮反陰之義鄒案義一本作類別本類
母下有至陰生牝至陽生牡二句
積刑原注山積陽川積陰陽爲德陰爲刑
高者爲生下者爲死邱陵爲牡谿谷

爲北蛤鏡珠與月盛虛

原注月者太陰之精故龜蛤之屬因之以盛虧呂氏春秋曰月望則

于淵也晦補淮南子曰月者陰之宗也是以月虛而魚賜減月死而蠃蚌瞧王氏曰月盛則蠃蚌虛孝經援神契曰月虧于天則陰氣消屬滿月虧則虛也案盛虛別本作盈虧

土之人

大原注肥者象地堅實大者象地堅

土之堅者象地虛縸也

細

原注沙土養乃薄也

人剛弱上人肥瘠土人大沙土人細息士人美耗士人

民

地有美惡故生人有好醜也

周禮大司徒職曰山林之民黑而津邱陵之民專而長墳衍之民皆

而瘠原隰之民豐

肉而庫此大辨五土之分

鬻補淮南子堅王氏曰思土細緻土窪疎者也

本訛作善

耗土窪疎者也

人剛弱上人肥瘠土人大沙土人細息士人美耗士人醜

食土者無心而不息

原注蚯蚓之屬鼎魚無耳而聽蠶蜂無口而鳴

案能當讀爲耐別

食木者多力而拂

原注熊羆之屬拂戾也

呂氏春秋曰血氣不治淮南子曰多力而弗

展亦不治

食草者善走而愚

原注麋鹿之屬鼎釋名疾趨曰走

之貌者也

而蛾

爾雅釋蟲蛾疏此卽蠶所變者也

生蟻卵斐爾有論曰蠶以無胃而育

食桑者有絲

食肉者勇

敢而悍

原注虎狼屬鷹鵰之屬

案悍各本訛作捍

食穀者智惠而巧食氣者神明

而壽

原注王喬赤松之類也

案補說文壽久也

不食者不死而神

原注

伸于道者則神而常存也

案補淮南子食水者善游能寒食土者無心而慧食木者多力而蒸食草者善走而思食葉者有絲而蛾食肉者勇敢而悍食氣者神明而壽食穀者知慧而天不食者不死而神故曰有羽之蟲三

百六十而鳳凰爲之長

禽經鳳雄鳳雌亦曰瑞鷗亦曰鷺鷥

文

鷗曰鳳靈鳥也又曰天老云鳳象麟前鹿後蛇頭魚尾龍文

龜背燕領雉喙五色備舉出于東方君子之國見則天下大安

有毛之蟲三百六十而麒麟爲之長

許氏慎曰麒麟二獸也郭氏璞曰

麒麟似麟而無角何法盛徵祥記

有甲之蟲三百六十而神龜

爲之長

地三日攝龜禮統神龜之象上圓法天下方法也孫氏瑞應圖曰龜者神異之介蟲也薛氏綜曰龜之老

者神案廣韻引作甲蟲三百六十四神魚爲之長

有鱗之

蟲三百六十而蛟龍爲之長

元命苞龍之言萌也陰中之陽故言龍舉而雲興鄭氏康成曰

鱗龍蛇之屬高氏誘曰東方少陽去太陰甲散爲麟說文

龍鱗蟲之長又曰蛟龍屬也魚滿三千六百則蛟爲之長

之蟲三百六十而聖人爲之長此乾坤之美類

王氏曰乾禽
天坤地

獸萬物之數也

原注三百六十乾坤之中央萬一千五百二十當萬物之數也

故帝王好壞

巢破卵則鳳凰不翔焉

好竭水搏魚則蛟龍不出焉

尚書大傳舜好

生惡殺鳳凰巢其樹陸氏贊曰卵胎不傷

鳳方至魚鱉咸若龜龍乃游

尚書大傳舜好

來焉

尚書大傳堯時麒麟好填谿塞谷則神龜不出焉

家語

日剝胎殺天則麒麟不至其郊

竭澤而漁則蛟龍不處其淵

尚書大傳舜好

覆巢破卵則鳳凰不翔其邑

何則君子違傷其損者也呂覽

夫巢覆毀卵則鳳凰不至剝獸食胎則麒麟不來乾澤涸漁

蟲則麒麟至張網

故王者動必以道靜必以理

逸周書旦闡禹之禁春三

月山林不登斧以成草木之長夏三月川澤不入網罟以成

魚鱉之長且以并農力耕成男女之功夫然則有生而不失

其宜萬物不失其性人不失其事天不失其失

時以成萬財萬財既成放此爲人

此謂正德動不以道靜不

以理則自案自一

天而不壽廣雅夭折也字从大形不申

也又不盡大年謂之天取其義

訛數起

書訛同妖神靈不見風雨不時暴風水旱並興

尚書大傳舜好

人民天死五穀不滋

一切經音義五穀案禮記月令天子春

食麥鄭元注云麥實有孚甲屬木夏食

菽豆也菽實孚甲堅全屬水季夏食稷

稷全屬水季夏食稷五穀之長屬土

土中央秋食麻麻有文理屬金冬食黍黍秀散屬火皆順

時而食之以安其性也服氏虔曰滋益也聲類孳蕃也孳滋古字通

六畜不蕃息古字通急就章六畜

師古曰六畜牛馬羊豕雞犬人所畜養者

也

一切經音義蕃謂滋多也息塞滿也

大戴禮卷十三終

大戴禮附錄

嘉定汪昭輯

盧氏文昭曰大戴者孔門之遺言周元公之舊典多散見於是書自宋元以來諸本日益訛舛馴至不可讀余嘗謂此書之極精粹者曾子數篇而已而立事一篇尤學者所當日三復也博學而屏守之余素服膺斯言自爲棘人每誦君子思其不可復者而先施焉數語輒不禁淚之盈眥也孔子三朝記其文不能闕深疑出漢後人所傳會學者當分別觀之

惠氏棟曰此書始於三十九終於八十一宋韓元吉謂缺者四篇重出者一篇今案明堂篇第六十七實卽在盛德篇中今不別出則以下次第皆當遞遷實無重出

又曰此書有注者止二十四篇其餘十五篇無注但間有校

正字句異同之處相其文義實出於近代人所爲不類本注
又曰此書俗本字多訛誤今訪求宋元舊刻校正其間與周
禮周書小戴荀卿諸書之文小小異同及字句或多或少之
處皆一依此書原本不敢以他書之文私相竄易然如利省
之不卒自當從史記作利爵之不卒以爵與省形近而訛且
有儀禮可考也

又曰書中有古通用字如猶之爲由而之爲如偏之爲辨免
之爲勉潔之爲絜效之爲斅邇之爲爾吝之爲鄰倒之爲到
佯之爲詳餗之爲旣慧之爲彗又爲惠忒之爲忒忒又爲貨
今皆一仍其舊又有雖俗字而其來已久經籍中相承用之
如景之別作影弟之別作第又別作悌之類亦皆不改他若
聚乃叢字而訛爲聚互乃氏字而訛爲玄羌乃差字而訛爲

羌音義全別不復沿襲以滋後學之惑

戴氏震大戴禮記目錄後語云鄭康成六戴論曰戴德傳記八十五篇隋書經籍志曰大戴禮記十三卷漢信都王太傅戴德撰今是書傳本卷數與隋志合而亡者四十六篇隋志言戴聖刪大戴之書爲四十六篇謂之小戴記殆因所亡篇數傳合爲是言與其存者哀公問及投壺小戴記亦列此二篇則不在刪之數矣他如曾子大孝篇見於祭義諸侯饗廟篇見於雜記朝事篇自聘禮至諸侯務焉見於聘義本命篇自有恩有義至聖人因教以制節見於喪服四制凡大小戴兩見者文字多異隋志已前未有謂小戴刪大戴之書者則隋志不足據也所亡篇目不存或兩見實多耳然因隋志而知隋唐間所存已屬三十九篇史繩祖謂大戴記雜取家語

之書其說不然家語王肅所私定竊取其書爲之史氏誤連
讀公冠篇孝昭冠辭爲成王冠辭而云祝辭內有先帝及陛
下字周初豈有此家語止稱王當以爲正此史氏不審章句
謬加幾評也王肅襲取爲冠頌已章句不辨家語襲大戴非
大戴取家語就此一條亦其明證

又曰太傅禮見存三十有九篇不題作注人姓名朱子引明
堂之說二九四七五三六一八鄭注曰法龜文以注爲康成
作也惟王伯厚指爲盧景宣辯之注是書自漢迄今注獨此
一家而脫誤特多余嘗訪求各本得舊本五參互校正今春
正月盧編修召弓以其校本示余又得改正數事盧編修本
所失者則余五本中或得之若疑文闕句無從攷得姑俟異
日鄭康成注樂記引武王踐阼孔沖遠以師尚父亦端冕及

西折而南皆爲鄭所加又丹書之言曰敬勝怠者強怠勝敬者亡瑞書則曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶今名木不與艸遠所見同殆俗儒未省照徒據康成稱引竄改也公冠篇太子儻焉名本譌作天子吳幼清儀禮逸經亦然幸盧注可考其公冠之譌爲公符王伯厚困學紀聞已莫是正許叔重五經異義論明堂稱戴記禮說盛德記語在今明堂篇中魏書李謐傳隋書牛閔傳俱稱盛德篇或稱泰山盛德記蓋隋唐以前故書無所謂明堂篇者今日錄兩七十四晁公武亦云然陳振孫云兩七十二熊朋來吳幼清皆云兩七十三此盛德第六十六後篇題改竄之証朱子稱引明堂不稱盛德自唐宋間已分合竄易非復前人之舊舉若斯矣書十有三卷凡五卷無注卷之四卷之五立事至

天圖十篇篇題並冠以曾子卽漢戴文志之曾子書尙存于
是卷之九千乘四代虞戴德誥志卷之十一小辨用兵少間
王伯厚以爲卽漢志孔子三朝七篇中隔以卷之十篇帙淆
亂也注中徵引漢魏晉之儒有康成譙周孫炎宋均王肅范
寧郭象及楊孚異物志然則爲景宣注甚明矣

戴氏震與盧侍講召弓書大戴禮記刻後印校俗字太多恐
傷壞版姑正其甚者不能盡還雅也所有誤字雖未覈出如
保傅注謂俎豆傳列及食之等謂譌作男食譌作嗜環旋也
旋譌作短曾子本孝注處安易之道之譌作也曾子天圖注
山川言牲互文牲因正文譌作牷互文譌作立之子張問入
官注繅瑱之設瑱譌作須盛德注禮察曰譌作祭禮曰諸侯
遷廟注未卽吉吉譌作告孫鄭等改鞠衣鞠譌作禕又云二

命展衣者云譌作下少間注汙窪也窪譌作深朝事致饔餼既饔錯見凡此類卽就印本改正又保傳有司參夙興端冕注參職謂三月朝也下案云注職字疑衍是疑參與三月嫌文或別有意也然古人立文絕無有如此者在內則爲三月之未擇日以子見於父此見之南郊亦三月時事正文當作有司齋夙端冕注文當作齋夙謂三月朝也明嘉靖癸巳袁氏依宋本重刊之大戴禮記齊皆作至後人不識古字遂譌作參而夙字不可通於下加興字魏書李彪傳引此作有司齋肅端冕無興字其竄誤無疑注乃并夙字譌作職字形轉寫之謬前改正者皆是也凡例末一條云又有雖俗字而其來已久魏晉六朝皆用之如準之作准殺之作煞陳之作陣景之作影亦皆不改震之愚竊以爲景與影今異字異形古

通用景萬洪始加彑作彙義有可通無妨後人摹益准字雖

魏書有云欲知其名淮水不足非避寇萊公諱

呂忱字林用
准爲平準之

準見佩觿忧晉人是此時俗字然許叔重之書變亂常行猥曰馬頭人爲長

入持十爲斗虫者屈中也苛之字止句也皆不合孔氏古文

謬於史籀怪舊誅而善野言則魏書之稱淮水不足設許氏

見之必且譏爲野言者也苟害六書之義雖漢人亦在所當

改何況魏晉六朝此書中仍有未盡俗繆者準准殺煞陳陣

參差互見宜使之盡一以免學者滋惑震愚昧徑行改易其

存疑未敢改者夏小正初歲祭未始用暢也其曰初歲云者

暢也者終歲之用祭也言是月始用暢也細繹文義正月所

繫之事他處不言初歲至此獨言初歲故解之曰暢乃終一

歲所用之於祭而用之自是始惟其爲終一歲之所用故曰

初歲以見終歲皆用之譌作其曰初云爾已不可通又移就
下言是月句失其倫次緹縞下何以謂之小正以著名也爾
雅疏連引此文本繫此處無疑朱子移置篇題之下以是爲
解小正二字究無所發明古人必不用此贅文以解篇題合
綜前後何以謂之凡兩見以四字爲句前雉震响條正月必
雷雷不必聞惟雉爲必聞中間用何以謂之設問申之曰雷
則雉震响相識以雷此云小正以著名也乃申上緹先見者
也又與後文有見梯而後始收是小正之序也小正之序時
也皆若是也可參觀名者命之也小正以著名者謂小正立
言之體以緹著而先見故不曰縞緹而名其物候曰緹縞著
卽動而後著之著謹陳鄙見惟有道正之

又與盧召弓書云前大戴禮記一書今正復檢一過又得若

于事後因窮處多繁雅未及訂定茲畧舉大致以乞教正王
言篇則正亦不勞矣正當作政百步而堵堵疑晦之謫于步
而井不可通于步疑方里之謫昔者明王以盡知天下良士
之名篇內主字並王字之謫惟此一處各本仍作王當據之
以表徵哀公問于孔子篇然後言其喪葬別本多作喪算義
長禮察篇倍死忘生之禮禮當作徒字形之謫夏小正篇震
也者鳴也响也者鼓其翼殆後人因雜震响之言而改之以就先
者鳴也震者鼓其翼也徐堅初學記兩引此文皆作响
震後响與初歲祭未止此四字屬夏小正元文自始用暢也
以下皆爲解說不必重初歲祭未始用暢也字似文義更明
歲再見爾爾上當有云字脫在益記時也下而不食於母也
當從別本於作其者堇菜也朱子儀禮經傳通解載此文菜

作采與上大舍采也字正一例推之不必取之各本無句未
之字取必推而不言取取必當作故言字形譌舛突穴取與
之室何也各本皆然突當作窩王逸注楚之突廈云突復屋
也洪興祖補注云突深也隱暗處蓋突廈猶言深廈此突穴
指燕所爲巢深隱也下云謂之室何也是書謂字或譌作與
或譌作爲不勝舉舉因與字又誤衍取字故言摯云各本無
言字通解載此文止作摯云於古人文體尤合之離而生之
當作以字形之譌穴也者言摯也各本無穴也者三字於時
月也萬物不通八字應屬小正元文若說小正者則是字直
用是不用時篇內可攷義亦非解音人不從保傅篇固舉之
禮魏書李彪傳引此文作因舉以禮及下齊肅端冕可証參
夙與之譌尚書及周禮說而文與此同通解載此注而作古

當是尙書及周禮說與此同轉寫致譌又衍文字許叔重五經異義稱古今尙書說古尙書說是其証言人性本雖無善通解載此注作本或有所不能似朱子所改使諫擊之以自聞也通解載此注諫下有者字大夫諫足以義使于瞽瞍足當作之使當作後別本叟作史此以解正諫在瞽史樂工後也殷周之前以長久者前當作所字形之不強猶強也當作猶勤也周禮司諫注有此訓暑而渴宋元本渴並作渴通解載此文作渴注之云渴傷暑也渴渴皆字形之譌宴室鄭室次於寢寢也通解載此注作夾室次寢寢也今是書夾並作鄰內則注云側室謂夾之室次寢寢也亦一旁證以七月就宴室當從通解作比七月就宴室太史持銅而御戶左當作太師注同衝在中牙在傍通解載此注作璜在傍衝牙在

中亦似朱子所改此截注衝牙二字墳屬上注矣又玉藻疏
皇氏說亦分衝牙爲二與此注同納于衝墳之間通解之間
上有衝牙二字坐不邊蹕蹕上脫立不二字誦詩上脫夜則
令醫四字形容端正上脫生子二字任子之時任卽妊上云
孕子之禮孕亦當作任敬白虎通敬當作故欲左欲右當重
左右字以其前爲慎於人也前亦當作所慎當作順而置屍
於北堂篇末而猶汝矣之注當在此鄒衍樂毅以齊至當作
自齊魏至韓詩外傳下衍二十二字以魏齊至之亦脫誤攷
外傳燕昭王得郭隗鄒衍樂毅是以魏趙興兵而攻齊是書
注例閔王名地當注云齊王地也脫地字曾子立事篇朝忿
忘身辭不足當是一朝之忿忘其身脫誤思唯可復當作無
不可復不唱流言唱當作倡謂時事須殺也殺當作繁字形

之譏忿怒而爲惡爲當作無注內兩說前說謂忿怒妄動不必心以爲惡而怒後說謂人本無惡而妄怒據後說爲字舛謬明矣義則前說尤善自執而輕於善輕當作誣字形之譏本孝篇廩當作廩謂三者之孝三當作王制言上曰反之也曰當作曾字形脫誤制言中詩云行有死人尙或墐之此十字亦注文故不注某詩之幾章正文語勢亦顯然不可引詩橫隔以役其身役當作歿前立事篇可據證疾病篇如長日加益而不自知也長竹丈切謂己身之長故曰不自知注云如日之長袁氏本無日字空此一格當作如身之長天圓篇施施也當作賦也周禮内宰注云施猶賦也是其義溫暖如陽陽當作湯此注木漢書五行志劉向語武王踐阼篇於百姓朱文端本作十百世蓋十譌作于轉而爲於妄改者不知

此解其量十世百世也雖夜解怠怠當作息解謂釋帶也履
履之銘當作履履不名履履之言踐也論慎履履當作履
勞與富勞當作福福富同音正文作富注兼取福義故曰音
義兩施互取焉衛將軍文子篇言下國信蒙其富富當作福
云先生者猶難之一本作云先生猶有難之言偃魯人也魯
字疑吳之譌言未至者未及也當作言未至未及者晉侯也
當作晉侯彪也祁侯祁午也當作祁午之父也羊舌肸羊舌
職之父當作羊舌大夫羊舌肸也羊舌職之子五帝德篇黃
帝黼黻衣帝字衍知民之急袁氏本急作憲義當作隱帝繫
篇及象產傲禮記疏引此文作及產象敖敖字之衍久矣史
記卷章此譌爲老童王逸注楚辭作老僮什祖各本什多作
付與史記作附沮合史記次熊疵越章王此譌穴爲內疵爲

庇越爲戚韋昭注國語不知楚之別封有越而誤謂勾踐芊姓失之也鄭語曰芊姓夔越王符潛夫論亦曰或封於夔或封於越皆楚之越章耳楚自鬻融九世至熊渠此於內熊下有九世至於渠婁鯀出自九字蓋當云其裔孫鬻融自鬻融九世至於熊渠下乃接熊渠有子三人然無善本可以訂正昆吾者衛氏也已下六氏字不可通皆當從世本作是聲之譌也次妃陳隆氏別本作陳鋒與史記合勸學篇殆敎亡身亡字當從荀子作忌庳下當作庳下必出量當作以注量子張問入官篇恒言無害也恒當作猶詳爲陋矣詳卽佯陋當作漏聲之譌別木矣作失漏失遺忘也郭象曰主上無爲於親事而有爲於用臣也莊子天道篇注文此譌親爲日又脫臣字今云惑視聽今云當作令不盛德篇君臣之義失別本

義作位與禮記本文合以慎天法慎當作順正朝之位朝下
脫儀字于乘篇執事政也政當作正故年穀不成不當作順
不知者誤讀下文妄改爲不文王官人篇以觀其不寧當從
逸周書作不荒如臨人以色如當從逸周書作好其貌固嘔
篇內嘔字並姪之譌執之以物而邀驚決之以卒而度料以
逸周書設之以物而數決敬之以卒而度應互相訂執卽設
之譌邀數義同爲速速決宜連文驚之脫誤爲敬之不學而
性辯逸周書作不文當作不素始姤誣者也逸周書作始誣
者也始卽姤之譌此文與注並衍一始字因譌致衍如保傅
篇學禮曰一段而譌作如如又譌作始各本遂作而始凡順
之爲慎而之爲如謂之爲與爲爲政與正之錯互類皆方音
潤同致舛不得云古字通以數語中二字錯施彼此交易正

可決古人用字不宜如是滋惑雖改正之可也察其慝慝當作陰袁氏本作應陰與應聲之譌不知者遂改應爲慝人有多隱其情有字衍推前惡忠府據注惡疑情之譌謂有詢義之義當作議自順而不讓據注順疑執字譌耳及其所不知正也正字疑衍爲先偏習之當作謂先偏習之書內爲當作謂者不具列有道而自順有當從逸周書作假以見佚氣自然佚當作俠驕厲以爲勇當從逸周書作矯厲注同內恐而外悖當從逸周書作外諒敬再其說敬再當從逸周書作亟稱陰陰竊謂求諸人也次陰字別本作陽以正文訂之當作陰行謂竊求諸人也逸周書日有守者也此脫誤爲日守也諸侯遷廟篇於練焉壞下脫一廟字納新神上脫一將字房西房也西字別本或作曰或作由據禮訂之當作東房諸侯

釁廟篇拭帨帨當作拭用兵篇云蚩尤古之諸侯或妄耳當
作或云或字脫誤在諸侯下羸暴於天下羸當作羸雖諸夏
能相養當作離散莫能相養因字形譌舛耳與斗應相恤應
疑杓字之譌深當作陬或深聲誤爲鄒也周禮太師職曰師
當作史頒告朔于邦國也脫告字別本多脫朔字周書下脫
曰字似仍脫力爭則力正一語此逸周書度訓篇文此周所
次四海伏當作服下同此朝明堂時來者數國也當作國數
少閒篇同名同食曰同等別本食作位義長緣近小治治當
作始又不能備問也問當作聞其人迅走若鹿逸周書曰發
人鹿鹿者若鹿迅走謂北發之人貢似鹿獸耳渠搜貢虛犬
虛字誤逸周書曰渠搜以飽犬獸犬者露犬也能飛食虎豹
虛或當作露如繁者者當作諸言職其並興職當作識如以

觀聞也當作而以聞觀也別本或譌作閒觀穀亦如之穀事篇諸臣之五等之命命上脫之字衍十八字及大客之義當作儀以成邦國之貳當從周禮作以除邦國之慝致會當作致祫投壺篇以其算告當從袁氏本作奇算公冠篇其徑五寸徑當作頸肩博二寸肩下脫革帶二字諸侯之服服上脫朝字娶婦下通解載此注有之家二字併下一舉樂可也袁氏本亦作可本命篇人資始焉袁氏本作人莫迺焉資始二字似後人所改八者維剛也剛當作綱以治之也治上脫一字故經成見星袁氏本經作經易本命篇易說卦曰卦字衍此引乾鑿度語氣之始下脫也字所以苟者多當作以所包者多故舉禽獸之名禽下仍脫一禽字言亦有生而生

之也有生當作有本日月屬於天日字衍屬當作虧字形之
謠今春又得一本嵩刻正文前亦有韓元吉鄭元祐二序雖
非善本有數處頗可據王言篇雖有國焉作國馬不必借証
於王肅所私定之家語矣哀公問五義篇其心不買作不置
與文王官人篇有施而不置注云不形於心色也義可互訂
此言不以己之盡忠信於人置諸心而責人之忠信也惟自
勵于躬行不以己厚責人薄是之謂躬行忠信其心不置因
推尋下句仁義在己而不害不知可取訂於制言中所謂有
知之則願也莫之知苟吾自知也此蓋謂已有仁義之實雖
絃取証于漢書東方朔傳鞋續充耳絃卽鞋之別字耳注內
云統莊子作鞋亦謠謹錄如上一二致確處私心頗怡樂也

伏待垂擇不無有可附於閣下前所訂數十條末者

照案大戴禮逸語有散見於諸書者并有諸書所引與今本不同者附錄於後

有斧有柯詩所引大戴禮

儀禮喪服傳絞帶者繩帶也節疏引大戴禮曰大功以上唯唯然小功已下顙顙然

漢書儒林王式傳歌驪駒注服虔曰逸詩篇名也見大戴禮客欲去歌之文穎曰其辭云驪駒在門僕夫具存驪駒在路僕夫整駕也

文選西京賦注引大戴禮曰獨坐不踞却倚也音據東都賦注引大戴禮孔子三朝記曰孔子受業而有疑捧手問之不當避席

班固典引注引大戴禮曰神明自得聖心備矣

太平御覽引大戴禮曰天地積陰溫則爲雨寒則爲雪

又司徒典春以教民之不時不若不全成長幼老疾孤寡以時通于四疆有闢而不通有煩而不治則民不樂生不利衣食凡民之藏貯以及山川之神明加于民者發圖功謀齊戒必敬會時必節日歷巫祀執之以侍官侍命而祈五年禱民命及畜穀蜚征庶虞草方春三月緩施生育動作百物于時有事享于皇祖皇考朝孤子八人以成春事

又古者天子孟春論吏之德行能法者爲有行能理德法者爲有能盛得法者爲有功故論吏而法行事治而功成季冬正法孟冬論吏治國之要也

又諸侯相見治卿爲介以其教士畢行使仁者守會朝于天

子天子以歲二月爲壇于東郊見五色設五兵具五味陳六律品奏五聲聽明敎置離抗大張侯規鵠堅物九卿佐三公三公佐天子天子踐位諸侯各以其局就位乃升諸侯之敎王執弓挾矢揖讓以升履物以射其地以心端色容正以時效之有慶以地不時有讓以地天下之有道也

又三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月祭日東壇祭月西壇故以別外曰壇謂其政所以明有敬也教天下之臣也

又吞舟之魚大矣蕩而失水則爲蟻所制

又曾子曰雀上高城之塘而巢于高枝之巔城壞凌風而起曲禮疏按大戴禮王度記云大夫俟放于郊三年得壞乃還得殃乃去

禮記雜記注王度記百戶爲里里一

禮記疏按別錄王度記云似齊宣王時淳于髡等所說也

周禮疏王度記云天子以鬯諸侯以薰

三禮義宗王度記云王者象君子之德

白虎通引王度記曰子男三卿一卿命于天子

又天子冢宰一人爵祿如天子之大夫

又反之以玦

又王者有象君之德

又天子鬯諸侯薰大夫芭蘭士兼

漢書輿服志注逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯駕四大夫

三士二庶人一

淵鑑類函卷十三引大戴禮曰古者天子孟春論吏之德行能法者爲有行能理得法者爲有能任得法者爲有功故論

吏行而法行事治而功成季冬正法孟春論吏治國之要也
春論班賞冬考良刑則莫不懲勸也

又九十三卷引大戴禮曰禮之象五行也其義四時也
讀禮通考卷六十四引大戴禮曰周公旦太師望相嗣王作
謚法謚者行之蹟也號者功之壯也服者位之彰也是以大
行受大名細行受小名行出于己名出于人謚慎也以人行
之始終悉慎錄之以爲名也

又九十五卷引大戴禮曰天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠
含以璧大夫士飯以珠含以貝

方氏苞曰余少聞大戴禮稱文王十三生伯邑秀十五生武王

鼎案韓門編
學亦引之

十三經類纂引大戴禮曰子曰鞭朴之子不從父母之教刑

謬之民不從君之令言疾之難行故君子不急斷不意使以爲亂源

逸大戴禮政一作穆篇大學明堂之東序

見蔡邕明堂月令論及詩正義引

補遺

御覽引大戴禮曰昔武王踐阼入于戶未嘗越履往來過之不履影

又禹敷土司馬氏索隱云大戴禮作傅土

又五月五日畜蒲爲沐浴

又季冬聽獄論刑者所以正法

又詩曰禮義之不復何恤乎人言

又君道當則萬物皆得其宜

又古者大臣坐汚穢淫亂男女無別者不曰汚穢曰帷薄不

修

左傳補注引大戴禮曰慧種生聖癡種生狂昭案此越絕書計倪之言也藝文類聚引大戴禮曰禮象五行也其義四時也故以四時舉有恩有義有節有權

昭案禮有三正記王霸記瑞命記想亦大戴禮所逸之篇名也

程子曰禮記雜出于漢儒若閒居燕居三無五起之說文字可疑昭案荀子有三至家語有七教管子有三本大戴王言篇三至七教似漢人子書

昭案逸周書官人篇曰醉之以酒以觀其恭縱之以色以觀其常驅之以利以觀其不貪濫之以樂以觀其不莊方氏孝孺以爲訐術陷人雖戰國之世縱橫權數之徒亦所

不爲而謂周公而以此取人乎其論甚正今大戴謂文王以此試人宜先儒之詆爲駁雜也

朱子曰夏小正疑出迂儒之筆非孔子所見夏時本文方氏孝孺曰夏小正凡三百九十餘言先儒以孔子所謂行夏之時者卽此書且以時之正令之善釋之自今觀之其書記十二月之候有關於人事者二十有七若采芸采蘩祭鮒攝桑剗爪剗棗納蔚取荼之類皆備記之求其大者惟服公田綏士女萬用入學剗鯉頒冰始蠶祈麥攻駒頒馬王狩陳筋革十一事而已豈所謂令之善者止于斯乎孔子有取于夏時以建寅之月爲歲首耳豈誠謂此書乎使此書果夏之遺書孔子曷不編于禹貢嗣征之間乎孔子黨見此書奚不曰得夏小正而曰得夏時乎孔子未

賞指而言之後乎孔子者乃從而實之豈固別有所受乎
或者信其說遽謂汲冢書之周月觸呂不韋之月令皆本
諸此果何以定其先後乎聖人之經傳之萬世而無惑者
以其明道也于道苟無損益雖謂出于孔氏之壁成于堯
舜之時謂之古書則可矣吾安敢信哉

史記索隱曰劉向別錄云孔子見魯哀公問政比三朝退
而爲之記故曰三朝凡七篇竝入大戴記

大戴禮附錄終