

讀

書

偶

識

讀書偶識二

鄒叔子遺書之二

新化鄒漢助叔續

史記索隱引書緯孔子求書得黃帝玄孫帝魁之書訖于秦穆公凡三千三百三十篇自虎通五經篇于春秋類下引傳曰三皇世計神元書五帝之世受錄圖史記从政錄帝魁已來除禮樂之書三千二百四十篇也盧弓父曰三千三百三十篇未除禮樂之書也其說是歟書有三千二百四十篇之多而禮樂之書僅九十篇何其少也此非禮樂之正經蓋如逸周書有職方之類

本在禮樂之中而重錄于書中者有九十篇故除之也
孫仲可宜曰黃帝至堯舜不遠堯舜至秦穆不二千年
書至三千二百四十篇不過多邪此言非也攷黃帝一
千二百年堯九十八舜四十二夏六百三十八殷
六百二十九西周二百七十九平王至秦穆卒百五十
年其三千有八十六年唐虞五家書百二十篇此其近
者帝魁至帝摯不滿一千二百五十約可百篇內此其
遠者皆記言之書也其餘則皆春秋也故白虎通于春
秋類言之自此而論則三千餘年之間而有史記三千

篇亦猶由漢至明一千八百餘年而正史有二千餘卷之多何足怪哉或謂中候之文不與百二篇之文相類疑非古時之書此又不然自唐及周歷二千餘年其文安得一律錄書者各取其近者則若一律今逸周書文體又不與周書一律豈必僞邪伏羲壽凡九十一王卽所云三皇百世也計神元書其書之都名其細名則曰三墳五典八索九邱也九十一言百者舉成數而言五帝之世受錄圖此伏羲㠯後帝魁㠯壽有五興王曰五帝也蓋伏羲一神農二遂人三祝融四黃帝五受錄圖

其書名也史記一書也从政錄尙書之都名又一書也
帝魁呂來至秦穆此二種書凡有三千二百四十篇从
政錄約二百篇內外史記約三千餘篇

書序有今文古文今所傳者出馬鄭王古文也書僅百
篇史記尙書大傳及書緯所言張霸所據者今文也凡
百二篇多古文二篇史記商有大戊大戊在咸乂後大傳周有
旣誥旣誥在周未後其篇名也尙書璇璣鈴曰孔子求書得黃
帝玄孫帝魁之書訖于秦穆公凡三千二百四十篇斷
遠取近定可目爲世遺者百二十篇目百二篇爲尙書

十八篇爲中侯去三千一百二十篇春秋說題辭曰尙書者二帝之迹三王之義凡百二十篇張霸采書序作百兩篇亦是尙書有百二篇之證

書序多殘缺如泰誓序律麻志引之曰惟十有一年武王伐紂大誓八百諸侯會又引之曰一月戊午師度于孟津及校日今序則僅曰惟十有一年武王伐殷一月戊午師渡孟津作泰誓三篇無大誓八百諸侯會語又紂作殷侶今序是而律麻志非如禹貢序云禹別九州隨山濬川任土作貢下當是奪作禹貢三字如微子作

誥父師少師下當是奪作微子三字微子作如作者七人矣之作卽篇內發出往之意也言微子欲出奔告父師少師史錄其言爲微子篇則其下有作微子三字無疑此是今序殘缺

尙書大傳史記齊世家之文此伏生泰誓也伏生傳之鼂錯目年老而歿未竟者卽此篇故論衡曰孝景皇帝始存尙書伏生已出山中景帝遺鼂錯往从受尙書二十八篇伏生老歿書殘不竟蓋伏生傳与鼂錯之書其已竟者二十八篇其未竟而書本殘者則泰誓之篇其

書雖未荀亦傳之故亦曰二十九篇孔安國呂攷古文
者卽此秦書故史記漢書皆云伏生書二十九篇後至
宣帝時河內女子復得秦書其書與伏生之秦書相近
而荀子伏生之書宣帝因下之博士故論衡曰孝宣皇
帝之時河內女子發老屋得逸易禮尚書各一篇奏之
宣帝下博士然後易禮尚書各益一篇而尚書二十九
篇始定矣言定者謂荀子所傳雖有秦書而未確至
此乃荀而二十九篇始具足矣書疏引漢史獻帝建安
十四年黃門侍郎房宏等說云宣帝本始元年河內女

子壞老子屋得古文泰書三篇由此言之則宣帝時所
得乃古文卽馬季長所云後得者蓋孔安國曰伏生二
十九篇攷古文其泰書則呂伏生書中所有者攷其文
其伏生書中所無者則逸之亦如十六篇逸書也至宣
帝得河內女子泰書時其時爲古文之學者又呂其新
書續古文而去安國所攷之泰書故馬季長疑之史記
周本紀九年十年之文此別本泰書卽劉向別錄所云
武帝末民有得泰書者獻之与博士使讀說
之數月皆起傳曰教人者是也其夏侯經僅二十九篇

伏生之書也歐陽經有三十一篇兼此兩後得秦書而
荀子之也三種秦書大同小異歐陽氏兼存之古人之
慎也

伏孔兩家所傳所攷一秦書也武帝末後出二秦書也
宣帝時後出三秦書也三者大同而小異歟皆僅古秦
書中之一篇伏孔之書于一篇猶有殘缺武帝時之書
視伏孔爲荀矣而首數簡鎔箇宣帝時之秦書首數簡
不鎔而荀于武帝時書歟仍止一篇也博士呂其首尾
獨荀離爲三篇呂充秦書三篇之數學徒皆信尚呂爲

泰誓三篇已具故古文家亦去其子國所攷者而抒此
篇而三篇又杜古文中矣馬季長趙邠卿知其本末故
皆㠯爲後得使此三篇果已具足于伏孔二君之時則
與二十八篇同出烏得云後出哉要而言之三種泰誓
皆非僞也伏孔之缺畧其慎也武帝時泰誓雖錯簡而
書未僞特博士之說燕說耳宣帝時出之書亦不僞也
特博士離而爲三㠯欺人不知明者之議于後也馬季
長疑其文之淺露則矯枉過直古文家去子國所攷而
著此後得之書殆見子國書中所有者此書皆有子國

書中所缺者此書獨全故去此从彼略不如歐陽氏之三種並抒爲慎之至也

賓于四門四門穆穆史記諸侯遠方賓客皆敬馬季長

注四門四方之門諸侯羣臣朝者舜賓迎之皆有美惠

也

史記集解引

鄭康成注賓讀擯舜爲上擯曰迎諸侯

書疏引

天問四方之門其誰從焉王叔師注言天四方各有一

門其誰從之上下西北辟啓何氣通焉注言天西北之

門每常開启豈元气之所通洪慶善興祖補注淮南子

東北方方土之山曰蒼門東方東極之山曰開明之門

東南方波母之山曰陽門。南方南極之山曰暑門。西南方編駒之山曰白門。西方西極之山曰閻闔之門。西北方不周之山曰幽都之門。北方北極之山曰寒門。凡八極之雲是雨。天下八門之風是節。寒暑逸說蓋出于此。謹案淮南九州之外八千里。八黃之外八紂千里。八紂之外八極千里。九州州方三千里。加黃紂極凡萬五千里。故子長曰遠方賓客。季長四方之門。正用屈原語。此蓋相仍古訓也。嵎夷賜谷。卽東方開明之門。東北蒼門。南交卽南方暑門。東南陽門。西昧谷。卽西方閻闔之

門西南自門朔方幽都卽北方寒門西北幽都之門四
門殆謂閼明之門暑門閻闔之門寒門此則羲仲羲叔
和仲和叔四伯之所宅其蒼門陽門白門幽都門殆陽
伯夏伯秋伯冬伯四伯之所宅四門之副也名之爲八
八伯所宅之地曰八門亦曰八極八伯皆羲和之族故
歸藏曰空桑之蒼蒼八極之旣張乃有夫羲和是主日
月日爲晦明山海經傳引八伯主麻又主懷柔遠方四嶽主
內地大傳曰巡守四嶽八伯是其事矣四門又杜十二
牧之中故經曰關四門明四目達四聰容十有二牧也

五家紀年之法凡有數科改元之法自古已曖但不改者多而改者少耳距元呂紀則唐虞夏商皆曰祀尚書大傳維元祀巡守四嶽八伯舜攝之元祀也維五祀奏鍾石諭人聲維十有三祀帝乃稱王而入唐郊維王后无祀皆禹攝之祀也此唐虞之濫也周始改之曰年成王元年是已距初元而積紀之則唐虞夏曰載杜位七十載通堯二元而紀之也禹元二十年時堯雖治天下而有未服者杜故改元後元五十年杜位五十載通舜之攝位卽真而紀之也夏未聞要當同虞殷則曰年周則曰祀故距元者爲一科距初

元者爲一科而二科銘出于二書之中

尚書逸周書

皆無所

承但曰維幾年幾年云若夫距事爲歲若宅程壯程受

命既克紂之類又是別科非紀王侯厤年之類也其法

五家皆曰年首尾計之與記厤年者必據正爲始踰正

乃增之法異

三年四海遏密入晉知唐虞亦偁年也

若夫爾雅夏日歲殷

日祀周日年此又異灋始謂王者創制立灋預立科條

其計年之名有此三偁也五載巡守王載考績十有二

年王巡守殷國卽其實也此雖通積計之不㠭人君之

元爲始而與距事爲耑之灋又小異此計周歲不計首

尾

韓詩外傳

六

王者必立牧方三人使闕遠牧眾也遠方

之民有飢寒而不得衣食有獄訟而不平其冤失賢而

不舉者入告乎天子天子于其君之朝也揖而進之曰

意朕之政教有不得爾者邪何如及有飢寒而不得衣

食有獄訟而不平其冤失賢而不舉然後其君退而與

其卿大夫謀之遠方之民聞之皆曰誠天子也夫我居

之僻見我之近也我居之幽見我之明也可欺乎哉故

牧者所以開四當缺門明
四三字目通四聰也說苑十二牧方

三人出舉遠方之民有飢寒而不得衣食者有獄訟而失職者有賢才而不舉者召入告乎天子故牧者所召關四門明四目達四聰也白虎通州伯唐虞謂之牧者何尚質使大夫往來牧視諸侯故謂之牧旁立三人凡十二人尚書曰咨十有二牧何知堯時十有二州也禹貢言九州也何知下當缺一非字于文義方詒三書所言十二牧非十二州之牧卽四門四目四聰皆今文說

呂氏春秋勿躬篇上有后益作占歲下復有伯益作井而總之曰二十官則后益伯益兩人也后益卽作朕虞

而爲禹所薦者荀子益咎繇橫革直成之交益杜咎繇
再必非咎繇子卽此后益也系本曹大家列女傳注漢
書高誘呂覽注皆云柏益卽咎繇子柏翳者卽此柏益
也故大史公書呂益翳是二人

荀子有二牧曰食哉

句惟時柔遠能邇

句惇德

句允元

而難任人

句

蠻夷率服孫伯胤星衍曰食哉絕句是已

訓食爲勸猶未盡也漢勛聞之子鄒子食讀飭敕也時
是也是目十二牧之職守惇厚也允信也元善也難距
也任人佞人也言己能惇德又信用善人而距遠佞人

則蠻夷皆服矣姚氏失句讀後世遵用之非也

唐虞夏之制三公九卿三公卽司馬天公司空地公司

徒人公也

本尚書大傳

九卿其六爲士其工賤虞秩宗典樂

納言三公不必荀其上左卽卿也合之爲九卿三公之

敍司馬杜荀

周官賈疏引尚書大傳文

司空次之司徒次之契已爲

司徒而禹讓之者司徒公位次司空也棄居稷爲司馬

而禹讓之者未爲司馬公也初舜爲司空舉禹爲上左
舜去司空曠公職禹乃爲卿及舜卽真禹乃位公也

五刑有服五服三就漢助謂服古通伏卽伏斧戍之證

五刑有服者大辟服斧戎宮剕服刀剕服鋸劓服鑽墨服笮也五服三就者服斧戎者就市服刀者就宮服鋸與鑽笮者就朝也

古文平在朔易今文便在伏物漢勛案北方言伏方也伏北同均呂相訓朔北方也文雖不同而諺則一也易當作昒昒昧蔑微一聲之轉微臧也昒與物俱从勿聲故今文作物古文作易者逐日于勿上作之後人不識妄仞爲變易之易耳東作作生也南爲爲化也西成成岐也朔昒昒臧也素問言四時曰生長化收藏呂化屬

王土寄位于火此經遺長言化召明有五也咎繇謨撫于五辰謂五辰之政卽此

興禮惠刑安民之事也協恭和衷總典禮言之江未澆
曰恭杜兒衷杜心是也政事總惠刑言之大曰政小曰
事黜陟諸侯進退卿大夫政也除罷左貳小事也鄭康
成曰天之所謂聰明有惠者由民也詩烝民正義引能飭典用禮斯爲聰明有惠天聰明自我民聰明言君上及百工飭典用禮而民曰爲聰明天卽曰爲聰明也明尊也卽天命有惠也威罰也卽天討有罪也民曰爲當尊天卽

尊之民㠭爲當威天卽威之君上及百工惟視民㠭加
惠荆卽上當天心矣典禮惠荆上通于天下通于民故
曰達于上下

五典父子也君臣也夫婦也長幼也朋友也五情親也
誼也別也敍也信也親卽仁別卽智敍卽禮五禮馬融
曰吉凶軍賓嘉五庸庸通容周官經曰祭祀之容少儀
曰祭祀之美齊齊皇皇又曰祭祀主敬皆吉容也周官
經曰喪紀之容注曰喪紀之容纍纍顛顛少儀曰喪事
主哀皆凶容也周官經曰軍旅之容注曰軍旅之容暨

暨諸諸少儀曰會同主相注相謂敏而有勇若齊國佐
疏引成二年齊晉戰峯傳則會同主相謂兵車之會亦
軍容也周官經曰賓客之容少儀曰言語之美穆穆皇
皇又曰賓客主恭皆賓容也周官經曰朝廷之容少儀
曰朝廷之美濟濟翔翔論語曰居處恭嘉禮與居處無
異皆嘉容也

尚書疏鄭曰三德六德皆亂而敬曰下文漢勛謂當作
三惠六惠自亂而敬曰上下自誤爲皆奪上字衍文字
耳亂而敬曰上謂寬柔愿三惠也亂而敬曰下謂亂擾

直及簡剛彊也疏曰寬柔擾屬之洪範之柔克亂愿直屬之洪範之正直簡剛彊屬之洪範之剛克王鳴盛鳳喈引之誤謂爲鄭注謹案說文愿謹也狃牛柔謹也仲達據牛柔謹之訓而已擾屬之柔克侶亦不必鄭注曰擾馴也引見三國志注周官服不氏養猛獸而敎擾之牛馬猛獸皆非柔性僅可馴擾則擾亦不必爲柔克之屬鄭周官注曰擾亦安也則於正直爲近經之所歛自曰苟三惠爲柔克中三惠爲正直末三惠爲剛克

辨名記倍人曰茂十人曰選倍選曰俊千人曰英倍英

日賢萬人曰桀倍桀曰聖

引見月令禮運左
二十五年疏

淮南子泰

族訓百人者謂之豪馬鄭王咎繇謨注皆曰才過百人

曰又

引見尚書疏

漢助謂辦名記所言爲是但屬百人曰豪

倍豪曰又耳俊乂卽上文之常吉呂才言曰俊乂卽守

言曰常吉

鮮食魚鼈鳥獸皆是也左傳唯君用鮮老子如亨小鮮

皆鳥獸也內則冬宜鮮羽是魚鼈也鄭注下鱠食曰謂

魚鼈

引見詩思文正義

僞孔傳上鮮食曰鳥獸新殺曰鮮下鮮

食曰決川有魚鼈使民鮮食之馬季長曰鮮生也

引見釋文

其說皆崔當艱馬季長本作根云根生之食謂百穀引見

釋文王鳳喈曰馬曰艱爲根見劉成國釋名卷四釋言語

篇亦見唐扶頌漢助謂馬訖是也上文暨益奏庶鮮食

禹言己與益進諸鮮食此言暨稷播奏庶艱食鮮食禹

言己與稷播諸根食奏諸鮮食也播己言根食奏己言

鮮食耳五穀言播則根食卽百穀可知已極遷有無句

漢書食貨志兩引皆如此絕句化居烝民句史記夏本

紀引用此文云徙居眾民乃定萬國爲治段若膺曰蓋

有無句絕烝民句絕作乂句絕也王子雍訓化居爲易

居正義引王肅曰易居者不得空去主訓此語也

王肅曰易居者不得空去主訓此語也

王鳳喈曰王呂化爲易者穀

辭傳變化見矣變化卽變易是也史記用徙居代化居

是訓化爲徙也漢助謂林遷有無者逐棄也林賈通賈有者而遷于無曰賈遷有無化居烝民者逐民也乃立

萬邦立粒通用言稷旣播百穀又有逐棄逐民之政於

是天下皆立食矣鄭康成曰乂養也作相養之禮詩思引見

文正義漢助謂相養之禮謂播種告糴之禮播種之禮如

耕稼勞農之屬是已禹此言專言養民之事呂補告繇

安民之未嘗也

安汝止句惟幾惟康句其弼直惟動句不應句溪志以

昭受上帝句天其申命用休句江水濱曰惟思幾殆康

安弼輔也直當爲惠是也夏本紀禹曰于帝憲乃杜位

安爾止輔惠天下大應清意召昭待上帝命天其重命

用休漢助謂弼惠者輔左王召成惠之臣也溪清也段

君膺曰清與溪于音韵支與清之通轉也安汝止爲幾

爲康禹告舜欲其安于所居之惠思天下之所由危思

天下之所由安其弼惠之臣思帝之動作輔善糾韋如

是則天下之人民大應且清意召明受上帝之命上帝

卽謂舜上帝猶言天王對下土諸侯之人民言故曰上

帝鄭康成曰天將重命女召美應謂符瑞也

引兒史記夏本紀集

解天下人民大應言效上爲善如上老老而民興孝上長長而民興弟上卽孤而民不倍是已清意者言祓濯其心也明受上帝命者明受天王之教命言上令而下从也

臣哉鄰哉鄰哉臣哉鄰謂四鄰鄭君尚書注四鄰左輔右弼前疑後丞尚書疏引尚書大傳古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼天子有問無召對責之疑

可志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚
責之弼其爵視卿其祿視次國之君

引見禮記文王世子疏

是也

下經予違汝弼汝無面從退有後言欽四鄰卽敷四鄰
之語臣謂股肱耳目下經臣作朕股肱耳目是也語汝
翼敷作肱者言汝爲敷作股者言汝明敷作目者言汝
聽敷作耳者也

史記舜本紀云謀于四嶽辟四門明通四方耳目四嶽
爲天子主諸侯卽此經予欲左右有民汝翼有民如有
土有國謂諸侯也左右助也取于手昌爲言昌箸明作

肱之證君奭召公周公相成王爲左右釋文引馬季長云分陝爲二伯東爲左西爲右是直謂二伯爲左右周二伯與虞四嶽同辟四門卽此經予欲宣力四方汝爲亦卽宅四門之入伯分命羲仲疏引王肅注曰皆居京師而統之亦有時述職述職謂巡行事見白虎通義漢書王莽傳

予之東巡召勸東作予之南巡召勸南僞予之西巡召勸西成予之北巡召勸蓋臧蓋用尙書說也漢勛謂八伯主巡行之官竭夷等八地杜外之治所京師亦各有官舍猶漢之刺史宣力四方者宣卽詩來旬來宣之宣

治功曰力徧布治于四方卽平秩東作平秩南爲平秩
西成平杜朔易也四門職巡宣故曰作殷王者方使一
行人攷文字正服色謂之四目又方使一人采風詩謂
之四聰皆乘輶軒往來又通謂之曰邇人召其行人之
屬又通謂之曰行人漢書食貨志孟春之月羣居者將
城行人振木鐸徇于路召采詩獻之大師比其音律召
聞于天子故曰王者不窺戶牖而知天下夏書邇人召
木鐸徇于路左傳襄十四年引王制說巡狩之事曰命大師陳
詩以觀民風謹案經曰予欲聞六律五聲八音七始詠

曰出內五言汝聽卽說上文臣作朕耳其職則四聽其事則采詩也說文敍曰書曰予欲觀古人之象言必遵修舊文而不穿鑿段若膺曰古人之像卽蒼頡古文是也像形像事像意像聲無非像也漢勛謂日月星辰天象也山龍華蟲地象也其人作爲會合者則宮室器用衣服飲食宗宮室也彝器用也璪女功也火火食也許沖進說文上書曰天地鬼神山川艸木鳥獸蟲雜物奇怪王制禮儀世間人事莫不數載是文字荀聽聲音之事也周官經曰大行人九歲屬瞽史諭書名聽聲音

鄭注書名書之字也古曰名外史掌達書名于四方鄭注或曰古曰名今日字風俗通證周秦常曰歲八月遣轎軒之使采異代方言還奏之永滅祕室楊子雲方言敍同漢助謂迺轎皆从齒聲古字通杜元凱左傳集解迺人行人之官也班孟堅引用夏書㠯行人代迺人漢代相傳之訓故周官行人論書名與轎軒使者采方言事同則迺人卽行人凡文字衣服二事皆作目者明之中庸曰書同文又非天子不考文是文字爲平天下一事王制說巡狩之禮曰命典禮考時月定日同律禮樂

制度衣服正之是正服色亦王者之事

夏本紀母若丹朱敷上有帝曰予辛壬娶塗山上有禹
曰漢書楚元王傳劉向上奏曰臣聞帝舜戒伯禹母若
丹朱敷論衡遺告篇舜戒禹曰母若丹朱敷問孔篇尙
書曰母若丹朱敷惟慢游是好謂帝舜戒禹又曰禹曰
予娶若時辛壬癸甲段若膺曰帝曰禹曰字尙書所無
史記有之此今文尙書也論衡若時二字杜子娶之于
爲禹語疑有舛誤此段氏古文尙書誤異第一條也其
第二條謂今文尙書亦無帝曰禹曰
非漢助謂予娶若時不詞之甚其爲舛誤無疑蓋尙書

本作予娶龕山引見若時二字則龕山之誤乃傳寫論說文若時二字則龕山之誤乃傳寫論衡者習見予創若時之語而不聞有予娶龕山之文遂妄書耳古文尙書則母若丹朱収之上無帝曰子娶龕山之上無禹曰故陸氏集馬王鄭三家之同異不言有帝曰禹曰其娶于龕山則雖僞孔本亦作予娶龕山說文于書偁孔氏其引書曰予娶龕山是古文之原本如是也馬鄭王之本必同說文而陸氏不言娶于馬鄭王作予娶必是陸氏所見僞孔本尙作予娶龕山也古文尙書雖無帝曰禹曰字而其詮則與今文無異蓋古予

創若時與予娶嵒山兩文相接續明非一人之語而言
予娶嵒山卽知是禹知予娶嵒山爲禹言則予創若時
必爲希言灼然可見僞孔見經文無帝曰禹曰字彖誤
仞皆爲禹言故其傳曰懲丹朱之惡辛日娶妻至于甲
日復往治水不㠭私害公僞孔旣爲此說傳之旣久其
本不一陸氏所見之本尙仍舊作予娶嵒山與馬鄭王
同而孔氏之本則作娶于嵒山矣旣作娶于嵒山則無
㠭見爲二人之言歟味通篇之說上文告鯀旣㠭無裁
逸游告舜矣則不宜復㠭此語戒舜故知是舜戒禹之

辭也又上文禹言光天之下至罔功皆㠯上蒞帝意自
母若丹朱㠯下不與帝意相切則是帝更耑語可知
帝舜戒禹曰母若丹朱之叛舊之說者咸㠯爲堯子丹
朱漢助㠯爲驩朱之嗜字也何則堯子丹朱上有聖父
外多良臣九男事舜朱與其中何得朋淫此其不噬一
也卽令丹朱實惡舜之隱惡揚善何不足于丹朱而暴
露如斯是又不噬二也又實有舉可鑒正多斥言于家
傷及門內或說放游殊爲費辭是又不噬三也大明去
發武王舉紂羅列已甚君子敍書去斯二則周之于封

三世見囚卽令無餘或諒其衷舜之于堯親授大位山
陵未乾醜斥其息韶何盡善武不徒美是又不歟四也
卽如所歎虐蕩已極虞賓社位何足見書一箇之閒卽
復不照虞史短拙一至斯乎是又不歎五也或謂丹朱
先嫂後仁是則改過何復臚歎昔短沮其自新是又不
歎六也郊天禘祖未改赤制作賓王家位首羣后此云
殄世其不殄者代一人耳舜之戒禹何出于斯是又不
歎七也本斯七閒召定斯文丹朱決非后明嚚訟之允
子而爲驩朱之嗜字審矣

驩兜

舜典
孟子

驩頭譙朱

山海經

鴻兜

尚書
大傳

丹朱

棄

五者一也

古字通用丹朱之殀與左傳潘延之黨申鮮虞之傳摯

語同一律父子偁也驩兜任不肖子曰殄其世故舜曰

戒禹而禹曰不子啓爲荅也驩兜與殀世濟其惡故放

之崇山驩兜惡謚

管子若殀之杜堯也莊子堯伐叢胥殀又堯攻宗膾胥殀國爲虛厲論語奡盪舟不得其死然此皆堯時之殀卽舜曰戒禹者國爲虛厲卽所云用斂厥世也殀奡字通胥國名殀亦惡謚見呂氏春秋注

荀子公注
殀謚也

說文紛字曰袞衣山龍鱗蟲紛繡紛也从黹从粉省黹宏說漢助謂此古文家訓故也說文又曰綵繡文如聚細米也由其詁推之則紛乃畫綵乃刺繡也今女工黹爲鱗鳥人物其用絲縷綴屬夥夥如細米點卽綵也旣曰黹繡分其大界各于其中紛畫山龍鱗蟲故𦥑仲曰山龍鱗蟲紛也如是則古文家不㠭紛綵爲章也

作會正義曰鄭云會讀爲繪左傳正義曰鄭讀會爲續是古文爲會也尚書大傳云鱗蟲黃也作繪黑也宗彝

白也璪火赤也山龍青也是今文爲繪也說文云繪會

五采繡也虞書曰山龍蕩蟲作繪論語曰繪事後繁是

僕今文說而非古文也鄭康成注古文讀繪爲續依左傳正釋文會馬鄭作繪者蓋馬鄭注有別

義別自用其說不从古文今文之說

本直改會爲繪也陸

氏與孔氏所見異耳

書疏鄭元曰此經自導溺水已下言過言會者皆是水名言至于者或山或澤漢勛謂此蓋古文家之意鄭君始明發其例也北過降水地理志上黨屯留桑欽言絳水出西南東入海水經注引作東入漳爲是此古文家說也地理志

信都國信都故漳河故虯沱皆杜北東入海禹貢絳水

亦入海此今文家說也其所謂絳水者卽水經注之絳

瀆自漳河分支別出者也過九江劉歆曰爲湖漢九水

引見水經注及書釋文

九江孔殷鄭注云殷猶多也九江從山谿

所出其孔眾多言治之難也地理志九江杜今盧江潯

陽縣南皆東合爲大江

見書疏鄭注止此故疏此干方接云如鄭此意九江各自別源

其源不出大江也

此古文家說也應劭地理志注江自

潯陽分爲九道此今文說也

偽孔氏襲用今文說呂此二處觀之

則古文呂過爲大水內小水今文呂過爲經流分支派

是古文今文各有其義例也經凡三過字惟東過漆汨
不聞古今家異說但無傳之者想亦異也

地理志丹陽郡陵陽桑欽言淮水出東南北入大江此
會于匯之古文說也僞孔傳曰此匯亦爲彭蠡或是襲

用今文說古義及鄭君必不如是鄭注云三江分於彭

蠡爲三孔東入海

見尚書疏僞孔傳曰彭蠡江分爲三襄鄭義

此古文說也

鄭注又引地理志彭蠡在豫章彭澤西者

地理志豫章

蠡引舊說而駁之後之引鄭者不荀耳

此不合古說者有三

彭澤禹貢彭澤杜西北今文說也

一古文曰九江爲湖

漢九江是江豫章爲湖也不復復古湖矣爲彭蠡二
古文曰三江分于彭蠡者若是豫章之譯無分三江之

地理三地理志丹陽郡宛陵彭澤聚

杜酒南蓋古文說彭澤之地也

東匯澤爲彭蠡東迤北會于匯二匯字鄭注不同訓曷由知之鄭注道溺水云此經自溺水㠯下言過言會者皆是水名言至于者或山或澤皆非水名

引見史記集解經文

言會于匯則鄭必不解爲彭蠡澤㠯自亂其儻其證一

鄭注三江云三江分于彭蠡爲三孔東入海

引見尚書疏

鄭

注東迤云東迤者爲南江

引見尚書疏㠯此言推之鄭當訓迤爲溢僞孔襲用之也

鄭旣言三江分于彭蠡又言東迤者爲南江則會于匯杜東迤之下必不謂匯爲彭蠡㠯自相矛盾也㠯此知

鄭會于匯之匯必不同上文訓回可知其證二桑君長傳古文尙書其言山川皆爲禹貢言也漢書地理志引桑欽言陵陽淮水出東南北入大江若禹貢無入江之淮君長何出此言古淮匯字通馬鄭二君皆傳古文知其必用之其證三孟子言禹排淮泗而注之江若桐柏之淮何由注江其證四匯訓回非訓澤又非彭蠡之別名經若云會于回豈復成文乎呂訏訓攷之不合其證五馬鄭之書雖不傳故可目傳推也今人皆襲僞孔之謬目匯爲彭蠡因之經語不明因之注傳不含因之孟

子及桑君長之言皆不用匯之爲淮紬繹鄭注其訛瘡雀

惟箇路枯三邦底貢厥名馬注言箇路枯三國所致貢其名謠謹案季長之意是㠭箇路枯爲三國名而箇出箇路出路枯出枯三國所出皆名謠之材故各貢之也山海經有菌山有菌人逸周書有九菌菌箇字通地蓋杜今衡嶽㠭南五領㠭北是箇國也逸周書曰路人大竹呂氏春秋駱越之箇路路駱字通地杜五領之南此路國也經文箇路枯一作箭足杆箇箭聲近足乃路之

壞字杆卽枯之同聲段階攷工記紛胡之竹箭春秋傳
莘尹無字莘尹申無亥新序莘尹文爲江南令是莘乃
江南縣名而文卽其尹也跋之聲韵杆枯胡莘皆近而
秦漢謂豫章長沙皆曰江南漢豫章郡有雩都則枯當
卽杜雩都此枯國也攷工之紛亦都字之通段都雩皆
漢豫章地其地安竹箭由是言之則胡卽枯益信三國
皆荆南塈漢豫章郡古亦荊州

未可以戚我先王如族人不得以其戚戚君之戚鄭君
我其爲王穆子注二公欲就文王廟子是已哭徵曰古

禮凡於遠世無廟者及宗子去其宗廟而仕它國者及
支子雖仕本國而子禮不得入廟者或有禱告必須墠
地爲壇召樓祖考之神周公支子爲臣故不告廟而爲
壇召告也吳氏此誼爲可凭但告廟易作卜廟爲壇召
告易作爲壇召卜則上下貫矣蓋國有大事必請守龜
于廟二公心憲王疾首發穆卜之謀二公初欲三公
同卜偶不照及支子不可戚先王之義故周公告之而
自召爲事時周公爲大宰故自爲主

克明德僞傳曰能顯用俊德馬鄭王注皆逸禮記大學

篇引康誥曰克明德又引大甲帝典之文而總釋之曰
皆自明也荀子正論篇引康誥曰克明明德而言主道
貴宣明左傳成二年引周書曰明德慎罰文王所以造
周也明德務崇之之謂也慎罰務去之之謂也成八年
引周書曰不敢侮鳏寡所以明德也宣十五年晉侯賞
申行桓子亦賞士伯羊舌職曰周書所謂庸庸祇祇者
謂此物也夫士伯庸中行伯君信之亦庸士伯此之謂
明德矣文王所以造周不是過也合記傳及荀子觀之
則明惠爲文王自明其惠而非顯用俊惠也孟子老而

無妻曰鰥老而無夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤此四者天下之窮民而無告者文王發政施仁必先斯四者此文王不敢侮鰥寡之實也依左傳意則庸庸當謂禮用其能用人者祗祗當謂敬其能敬人者用能用人者敬能敬人者則㠭善引善天下之善皆杜于朝矣威威亦謂威其能㠭威迫脅人者又詳左氏意則不敢侮鰥寡庸庸祇祇皆明惠也庸庸祇祇雖與僞傳顯用俊惠合不敢侮鰥寡則非顯用俊惠又左傳附言文王所㠭造周經之區夏卽周也夏中夏也周初杜戎狄

之間遷岐乃始進居夏地故區夏卽目岐周也區域也區夏猶言夏區古人語到歟也

王曰外事句汝陳時臬司師句茲殷罰有倫句尚書大傳引書曰茲殷罰有倫是司師屬上句也汝陳時臬司師與下汝陳時臬事語一偷事士古通用八職二曰師三曰司士亦司師旅之屬外事如周官之遂士縣士方士侯國雖不全要有治都鄙之獄訟者女陳時臬司師謂司寇之屬如周官之士師鄉士及其中士旅下士也侯國雖不具司寇要自有屬師其上士司其中士士其

下士與江未澑引周官小司寇至于甸乃弊之鄉士甸而職聽于朝遂士二旬而職聽于朝縣士三旬而職聽于朝方士三月而上獄訟于國之文曰釋要囚服念五六日至于甸時不蔽要囚極合小司寇鄉士卽陳臬司師遂士縣士方士卽外事上呼其官下隙其職也

王曰女陳時臬事

甸

罰蔽

甸

殷彝用其

甸

義刑義殺勿

庸以次汝

甸

罰蔽者舊所斷之刑罰孔仲達所云今律

無條求故事之比卽此罰蔽矣殷彝用其者言殷常用

此罰蔽矣其語詞猶矣也義議也議刑議殺者言律無

正條比故事而刑之當得其宜比故事而殺之亦當得其宜勿用之曰就文之意文謂歟皇之士也

鄭君曰大史內史掌記言記行僞傳大史內史掌國典灋疏曰大史掌國六典依周禮治典教典禮典政典刑典事典也內史掌八柄之灋者爵祿廢置殺生予戮謹案王制曰天子使其大夫爲三監監于方伯之國國三人周禮大史下大夫也內史中大夫也此經于大史內史皆言友見非臣也若是王廷之臣則王廷之臣尙多無緣大史內史獨証於殊邦當是方伯之監必召大

史內史如秦之御史監郡漢之刺史糾察郡國矣漢代
王國之官有內史爲天子之臣卽其遺制

予惟曰女勤懿殷獻臣侯甸男衛矧大史友內史友

越獻臣百宗工矧惟爾事句服休服采矧惟若疇折父

薄違農父若保宏父

句定辟矧汝

句剛制于酒殷賢臣

蓋目殷舊臣有惠而封爲諸侯者侯甸男衛謂諸侯也

大史友內史友王臣之監于方伯國者故曰友獻臣百

宗工殷賢臣之國臣也爾事則衛國之臣也服休服采

衛國之二孤也鄭君曰服休燕息之近臣服采朝祭之

近臣文王世子曰入則有保出則有師又曰師也者教之以事而諭諸德者也保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也燕息是入朝祭是出采事也師教曰事事莫大于朝祭休息也保慎其身所曰安息之也若是則保是服休師是服采也二孤尊于三卿定正辟君成王自謂女謂康未言女當呂戒酒之言慎殷之獻臣爲侯甸男衛之諸侯者況大史內史之監于女邦而爲女友者其分又卑矣女定當固慎呂菽之也女當固慎殷獻臣之國臣況事爾之臣又近矣女定當固慎呂菽之也女

當固慎爾國之二孤況三卿又卑矣女定當固慎昌敷
之也君天下亦宜正況女爲諸侯乎其剛斷崇歛無失
也

寇攘姦宄至罔不憖此殷刑書語也周公又係語其下
嘯康未而告之曰如此者眞首惡也我與女當大憖之
益思不孝不友之惡荆書所無女當用文王所作之刑
目刑之不率大戛此殷刑書語也不率謂不軌猶詩之
言不適爾雅之言不蹕也大戛大法也猶大辟矣周公
于不率大戛之外又益思外庶子公卿大夫之子子訓人弟末授爵者

鄭云師長也卽九兩之師儒也正人三百六十官員也小臣召下諸節官也民譽而歸惡于君是乃長惡當用不軌之比例比而殺之

又爲君者不能其卿大夫爲長者卽正人不能其小臣師司人

旅外正大府之于諸府大夫之于諸司祝之于諸上祝雖非其有旅亦相管轄皆外正也謂之正者彼皆各族也威虐放命亦當有刑卽女亦不可不敬典女不敬典亦當有刑也此言君者康未爲孟矣有諸侯爲之屬也

嗣爾股肱純其藝黍稷奔走事厥考厥長此農民也肇

率車牛遠服賈用孝養厥父母此商賈之民也工成器亦資賈已通之故言商賈卽已包工杜其中厥父母慶自洗腆致用酒此總上文農商而言也慶如數與于祭而君有慶爵士之有慶者之慶卽閭里慶弔之慶也洗絜器具也腆厚膳也言父母有慶事于是自洗絜器具厚饑膳養卽致其意乃得用酒庶幾可歛段若贍曰白虎通引尙書曰肇率車牛遠服賈用又曰下言欽厥父母用字上屬爲句孝養二字作欽字今文尙書也漢勛謂古文尙書亦當于用字絕句遠服賈用者謂遠行而

賈其器用利其贏餘召孝養其父母猶農之載黍稷召事其父其長也長通其上言之或祖父母或兄長之年老者一言厥考厥長一言厥父母互文召相補一言舜走一言孝養孝養謂飲食犇走謂凡役事亦互文召相補

說文曰概印涂也楊雄傳獫人凹則匠石輶斤而不破爰斲服虔曰璽古之善涂璧者也被廣領大袖召印涂而領袖不汗顏師古曰璽卽今之印泥也釋名涂杜也粗也九穴也璽猶熠熠細淳兒也馬融曰璽璽色引見商書

疏說文丹部引周書曰惟其敷丹羈段若騁曰許君所據尙書上文亦當爲殷堊說文曰殷閉也殷或嗜杜字爲之成國釋塗爲杜曰杜塞孔穴正詒說文用殷字之誼漢助案今柯人飾牆壁先呂泥殷塞穴孔及不平處令平然後加堊今丹柰工亦先呂石膏末殷塞木器穴縫不平處令平然後加丹柰又今人作竹壁亦先呂泥塗之令平然後加堊則塗堊茨塗丹腹之塗皆當依說文用殷爲正若疏中之數字則殷之譌唐舊之本皆作數今尙書之塗直俗字耳

伯禽封魯召周公尚杜故但偁子而不偁侯何呂知之
呂荀子堯問篇伯禽將歸于魯周公謂伯禽之傅曰女
將行益志而子美惠乎而子謂伯禽也傳者伯禽之臣
故對之偁而子猶曰而君也君偁子臣偁其君亦曰子
孟子曰子力行之是已又尚書大傳伯禽與康叔見周
公三見而三笞康叔有駭色謂伯禽曰有商子者賢人
也與子見之乃見商子而問焉商子曰南山之陽有木
焉名曰橋二三子往觀之二三子商子之弟子也伯禽言故伯禽亦杜其中見商子必執弟子禮方可盡

者父道也南山之陰有木焉名曰杼二三子復往觀焉見杼實晉晉然而循反以告商子商子曰杼者子道也二三子明日見周公二三字漢文無緣商子之弟子皆後之錄者不解子見周公此蓋本云子明日見周公之謬增二三字入門而趨登堂而跪周公印拂其首勞而食之曰余安見君子乎二子召實對無緣康叔亦二字亦安增公曰君子哉商子也此言子道者正謂諸侯老而世子嗣位之道若尋常子道伯禽與成王同入學時已講之訊矣豈有伯禽不知而康叔亦不知邪正召實日伯禽見周公全乎魯侯之禮故周公笞之至是始盡

世子之道故周公嘉之㠭是而論則魯公初封稱子明矣通鑑荀編引尚書大傳㠭杼材爲命伯禽之書其說甚是蓋古文王曰封今文當是王曰子才也子古文或嗜虫爲之才又近土古文㠭虫才二字合爲坐字家成康叔之名此古文說之疏也今文曰王曰子才者子謂伯禽爲魯子也才蓋伯禽之名言子才者猶子般子猛云爾且尙書百篇無摘書中二字爲篇名者則子才之卽伯禽明矣春秋傳言命㠭伯禽此云杼材異者蓋材是魯公名祝佗于諸侯會特爲魯叶改非書篇名有二

也

左氏魯之良史不得稱其始封君之名故曰字謚易之

古人名字必相比坱此

蓋取有材能則可擒獲醜虜也今文子作杼者惜字

其曰我受天命不若有夏厤年式勿哲有殷厤年其讀期不讀不敢自期曰我周之受天命不若夏厤年之久用知其必不可少于殷厤年矣召公云歟故知汲冢書夏年多殷之說不誣也

讎民百君子則受王威命友民百君子則受王明德之命百君子兄讎民友民之間命尻威與明惠之間皆曰中毋上下古人文多如此如楚詞接輿髡首兮桑扈臘

行忠不必用兮賢不必召伍子逢殃兮比干菹醢士冠
禮之載合升皆其比也畏天顯小民顯明也天明威自
我民明威是有天明亦有民明也顯凡天與小民之間
召中母上下之法謂畏天之明又畏小民之明也成王
卽經惠秉哲畏相卽畏天顯小民相察也視也監也畏
天與小民之監察是曰畏相僞孔傳曰爲畏敬輔相之
臣非矣春秋外傳周語曰國之將亡其政腥臊馨香不
登詩其香始升上帝居歆是惡有馨香祀亦有馨香也
弗惟德馨香祀登聞于天馨香凡惠與祀之閒亦召中

母上下也。言惡之馨香及祀之馨香皆弗登聞于天。

論衡率性篇召公戒成王曰若生子固不壯厥初生生

子謂十五子初生意于善終貳善初生意于惡終曰惡

傳言譬猶練絲染之藍則青染之丹則赤十五之子其

猶絲也仲任此說極是但曰十五爲生子人或疑焉蓋

人有生壯長老曰譬四時之生長收藏見素問上壽百二

十四分之則九十後爲老六十後爲長三十後爲壯三十

苟爲生七國曰後儒學者爲生本此子者男子之美

傳經言生子猶壯夫長者老夫之比生壯長老又各分

初末時之四時有八節矣十五召荀初生也初生之時正成倅定志之時故初生爲十五仲任召生子爲十五該甚古其言意卽志也孔子十五而志于學可見志定十五

明光于上下勤施于四方卽堯典之光被四表格于上下也曰贊堯者贊之也昬作穆穆卽四門穆穆也尙書天傳說之曰至于海表莫敢不來服莫敢不來言是已昬卽海表海表卽四門也舜爲四岳主諸侯周公亦爲三伯主諸侯故贊之之語同也御衡不迷卽內于大麓

烈風雷雨不迷衡卽璇璣玉衡之衡此言周公之爲相
燮理會易也舜曰上公總錄二公之事周公曰冢宰總
百官其職同故贊之亦同文武勤敎此言周公爲大師
之職曰文武之事勤敎于王也

工誕保文武受民亂爲四輔王使公仍居大師大宰及
苅丞之職也誕保文武舊爲大師大保王曰文武之事
卽上文之文武勤敎也受民亂謂冢宰掌邦治也爲四
輔謂丞疑輔弼也賈子言周公爲道道卽苅丞也工當
讀公古字通用王命余來承荅爲四輔之言也正義曰

已退爲去已畱爲來此來字之謬也保乃文祖受命民
越乃光烈考武王替受民亂之言也受命民居文祖光
烈考武王中者亦已中冊上下古人文繫也宏朕恭莊
葆琰曰朕當作訓說文人部之併古文已爲訓字尙書
當是本作佚後彖改作朕字耳其說是已蔡傳於此引
孟子責難于君謂之恭說是大教訓而責難謂爲大師
也荅誕保文武之言

說文奭盛也此燕召公名讀若鄭史篇名醜漢助案奭
蓋召康公字醜則其名也嘗漢代說經者皆謂奭卽召

公名故許君列其說于舊繼又舉史篇之說謂召公名醜召廣異聞此許君意也二說當召後說爲是名醜而字夷者相反之義夷當从郝聲歸魚模部說文云面亦聲聲疑是盛之譌

任人宅乃事一也準夫宅乃準一也牧宅乃牧一也十月之交三事大夫鄭君箋曰三公也則此亦三公也古召司徒司馬司空爲三公牧者養也養民者其司徒與任事也司空掌邦事任人其司空與準灋也司馬掌九灋準夫其司馬與周召一公領大宰司徒二卿謂之牧

召公領宗伯司馬二卿謂之準召公領司寇司空
二卿謂之任

周官虎賁下大夫二人中士十二人趣馬下士皝一人
綬衣當卽司服司服中士二人小尹疑卽小臣小臣上
士四人孫伯周曰左右攜僕蓋若周禮大僕射人也大
僕下大夫二人射人下大夫二人上士四人凡此皆近
王之官也百司司卽正師司旅之司謂官之左貳僚屬
也庶府府卽府史胥徒之府謂庶人杜官者言府卽包
吏行徒言司亦晐正師旅言百言庶則六官晐也大都

小伯互文也其質謂大都之伯及小邑之伯也百司庶
府所召賅官府大都小伯所召賅都鄙飭人謂學制之
人秀士選士俊士進士郊人皆賅其中則并將仕者亦
言之矣表臣百司謂都鄙之百司也大史說見壽蓋王
官之監方伯者尹伯皆諸侯之長尹連尹伯州伯庶常
吉士尹伯之左右也司徒司馬司空尹伯之三卿也亞
旅三卿之屬也夷微盧烝四夷之長也三毫者商之舊
都阪蒲阪虞夏之舊都其連尹特要于諸尹故別言之
于此不言王之常伯常任者欲詳畧互見也章首言準

人舉三事之中呂亥上下綴衣虎賁舉王近臣之首二人呂表其餘也自百司庶府呂下則章首所不詳夏商特舉三事舉其至尊者呂表其餘特言三俊者舉未仕者呂亥諸已仕者

常謂常伯常任呂亥近臣事謂三事司謂百司庶府亥官府牧亥大都呂下至阪尹非三事中之牧也

常人卽庶常吉士庶常吉士卽王左右常伯常任後世尙衣尙食尙書尙藥卽此常字皆掌字通假也

蚩尤蚩無知也尤過也古惡謐經傳中蚩尤凡四一炎

帝末僭王左傳遇黃帝與蚩尤戰于阪泉之兆逸周書
赤帝分正二卿命蚩尤于宇少昊此其一也一黃帝六
左管子黃帝得蚩尤明乎天道此人蓋先有功後爲惡
如管蔡之比故得惡謚此其二也周書蚩尤惟始作亂
延及于平民馬季長注蚩尤少昊之末九黎君名釋文
引高誘國策注蚩尤九黎君名鄭康成尙書注蚩尤霸
天下黃帝所伐者學蚩尤爲此者九黎之君杜少昊之
代也引書疏韋宏嗣國語注黎氏兄弟九人蚩尤之徒引書疏
句今本無之此其三也張平子曰凡讖皆云黃帝伐

蚩尤而詩讖獨呂爲蚩尤敗然後堯受命此又堯有
蚩尤也史記引湯誥曰昔蚩尤與其大夫作亂百姓帝
乃弗予有狀此書呂禹咎繇稷三后之興與蚩尤之敗
竝舉蓋呂一時之仁虐竝衡此其四也

寇賊大辟之科也大傳降叛寇賊劫畧殲矯虔者其
荆歟大戴記飭五兵及木石曰賊洪氏注曰八成此曰
邦賊又呂中情出小曰閒大曰講洪氏注曰八成此曰
邦譏謹案凡偁兵者自國內起曰賊自外國來曰寇寇
者擊完也人國家完聚彼自兵來擊之也賊害也起兵

爲害于國中也寇杜外國荆之所不及敵其所及敵者
寇之屬也卽夾叛是已如自彼國來夾而爲閑平我國
中及本杜我國而嘗思桀聞叛从它國皆寇之屬也故
周官之邦謀大戴記之曰中情出小曰閑大曰講皆卽
此經之寇也劫謂劫人子女畧謂畧人財物賊劫畧者
謂起兵曰劫人子女畧人財物也敍攘矯虔四字涉經
文而羨

鴻義今文作消義此宮罰之科也大傳曰男女不呂義
交者其刑宮大戴記誘居家室有君子曰義子女專曰

娛洪氏注曰八成此曰邦汋汋卽媒妁之妁邦汋如今之姦律漢勛謂誘引也居臧也家室謂妻妾也有如不有寡君之有杜元凱曰有相親有也君子下屬子字君子子者貴人子女也誘居家室者言引誘臧匿人之妻妾也有君子子者於所尊貴人不斥言之曰誘居婉易之曰有言親有君子之子女亦足見其爲姦姪臧匿也二者皆曰義義之言褒謂姪褒也王懷祖曰義者頃褒也說文曰俄行頃也廣雅釋詁曰俄褒也古者俄義同聲其說是專古園字園聚也合也子女專者言爲子女

姪裘者合聚之所猶今世之鴨子畜倡妓是已誘墮人妻妾合聚姪裘之子女二者比凡姪爲重故犯宮刑消娛聲相近馬季長曰鴟輕也蓋謂男女輕薄無禮偶合也或曰團聚子女爲輕薄俠裘之所趨赴故曰輕也

姦宄此劓罰之科也大傳觸易君命革輿服制度姦宄盜攘傷人者其刑劓大戴記利辭曰亂屬曰讒洪氏注曰八成此曰擣邦令又曰財投長曰貸洪氏注曰八成此曰犯邦令春秋傳亂杜外爲姦杜內爲宄漢助謂官吏爲內艸莽曰外官吏作弊于內必舞文舞文卽利辭

也舞文者懼其僚撫知之又必曰利口迷亂僚撫之耳
目故曰利辭亂屬也韋宏嗣曰呂詐用法曰擣故利辭
亂屬卽擣邦令也君命卽邦令舞文卽是觸易君命也
革輿服制度卽舞文之實也作弊于艸野者必先呂貨
獻于其長長吏不問然後敢爲姦也其爲姦之實則爲
詐取人之財物是亦盜畧之也或傷害人呂報怨耳其
作宄于內者亦惟此二事傳文言觸易君命革輿服制
度于上言姦宄于中言盜攘傷人于下者呂見盜攘傷
人者姦宄之所同而觸易君命革輿服制度者宄之所

獨耳

皴攘此刑罰之科也大傳決闔梁踰城郭而畧盜者其
荆臚大戴記作于財賄六畜五穀曰盜洪氏注八成此
日爲邦盜說文皴彊取也鄭君尚書注日有因而盜日
攘漢勳謂皴卽盜也非其所有而決闔梁踰城郭日畧
取之是日彊力脅取人財物也記言作于者作起也于
取也亦謂彊取也攘者謂與人有帶芥聚其徒屬彊皴
其財物其情重故別之

矯虔此墨罰之科也大傳非事而事之出入不日道義

而誦不詳之詞者其荆墨大戴記崩本㠭要聞洪氏注曰八成此曰爲邦朋又作起不敬㠭欺惑憧愚洪氏注曰八成此曰爲邦誣漢勛謂崩壞也本卽十有二職事民之本業也要邀也閒如閒色閒道之間非正也謂壞本業弗爲而邀姦于異端卽非事而事之也索隱行怪必有慕之者家聚徒敎授結爲朋攢故曰邦朋此如後世之釋道二氏及諸衰敎是矣作起不敬卽出入不㠭道義謂出入欵詭能幻惑人誦不詳之詞謂偁說讖緯祿祥二者皆憧愚之所惑也皆誣罔不㠭實之爲故曰

爲邦誣也邦朋卽經之矯非事而事之是矯也邦誣卽
經之虔虔訓固爲幻惑說穢祥直是愚固者之所爲