

歸藏

內篇三卷
外篇一卷

補遺一卷
別錄一卷

江苏工业学院图书馆
藏书章

述學者亡友汪容甫中之所作也余與容甫交垂四十年以古學相底厲余爲訓詁文字聲音之學而容甫討論經史樵然䟽發挈其綱維余拙於文詞而容甫澹雅之才跨越近代每自媿所學不若容甫之大也宦游京師索居多感婁欲南歸與故人講習志未及遂而容甫以病歿矣常憶容甫才卓識高片言隻字皆當爲世寶之欲求其遺書而未果歲在甲戌其子喜孫應禮部試以其父所撰述學已刻未刻者凡八十篇索敘於余余曰此我之志也自元明以來說經者多病鑿空而矯其失者又蹈株守之陋爲文者慮襲歐曾王蘇之迹而志乎古者又貌爲奇傀而愈失其真今讀述學內外篇可謂卓爾不羣矣其有功經義者則有若釋三九婦人無主荅問女子許嫁而壻歿從歿及守志議居喪釋服解義春秋述義使後之治經者振煩祛惑而得其會通其表章經傳及先儒者則有若周官徵文左氏春秋釋疑荀卿子通論賈誼新書敘使學者篤信古人而息其畔彥之習其它攷證之文皆確有依據可以傳之將來至其爲文則合漢魏晉宋作者而鑄成一家之言淵雅醇茂無意摩放而神與之合蓋

宋以後無此作手矣當世所最稱頌者袁鹽船文廣陵對黃鶴樓銘而它篇亦皆稱此蓋其貫穿於經史諸子之書而流行於豪素揆厥所元抑亦醞釀者厚矣若其爲人孝於親篤於朋友疾惡如風而樂道人善蓋出於天性使然視世之習孰時務而依阿澁忍者何如也直諒多聞古之益友其容甫之謂與余因容甫之子之求而輒述容甫之學與其文之絕世人之天性過人者綴於卷末以俟後之爲儒林傳者有所稽而采焉嘉慶二十年歲在乙亥正月之七日高郵王念孫敘時年七十有二

述學

內篇一

江都汪中撰

釋農夔二文

東方七宿最明大者莫如心西方七宿最明大者莫如夔故古人多用之以紀時今夏小正五月初昏大火中八月辰則伏詩七月流火春秋傳凡土功火見而致用火中寒暑乃退火出而畢賦火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月火伏而後蟄者畢火猶西流國語火朝覲矣火見而清風戒寒火之初見期於司里此以心爲紀者也夏小正二月初昏夔中三月夔則伏五月夔則見八月夔中則旦詩惟夔與昂三星在天毛傳義此以夔爲紀也於文夔从晶大火爲大農農亦从晶竝象二星之形而壘卽从之故知農夔之用該乎列宿矣

釋闕

天子諸侯宮城皆四周闕其南爲門城至此而闕故謂之闕春秋僖公二十一年傳鄭伯嘗王於闕西辟太傅禮保傳篇過闕則下是也亦謂之闕門穀梁桓

公三年傳諸母不出闕門史記魏世家臣在闕門之外是也庫門在外路門在

內居二門之中亦謂之中闕扁鵲倉公傳出見扁鵲於中闕是也其異名魯周

公世家煬公築茅

徐廣曰一作夷弟一作夷

闕門秦本紀孝公築冀闕戰國策摩燕烏集闕

是也闕巍然而高故謂之巍闕莊子天下篇心居乎巍闕之下是也正月之吉

縣治象教象政象刑象之灋於此故謂之象魏周官冢宰大司徒大司馬大司

寇職文春秋哀公三年傳立於象魏之外是也使萬民觀象故謂之觀禮運出

游於觀之上爾雅釋宮觀謂之闕是也觀有臺故謂之觀臺春秋僖公五年傳

遂登觀臺以望是也卽門爲臺故謂之臺門禮器天子諸侯臺門是也亦謂之

門臺春秋定公三年傳邾子在門臺是也觀有左右故謂之兩觀春秋定公二

年傳兩觀災是也

說文闕門觀也缺缺也古者城闕其南方謂之觀从臺缺省中按缺古文闕从史得聲臺象門闕及兩觀相對形許氏存

其文而失其義公羊定公十二年傳何休注天子周城諸侯軒城軒城者闕南面以受過也又因誤解缺義生此謬說在宮之南故謂之

南門顧命逆子釗於南門之外盛德記揖朝出其南門是也亦謂之大門司儀

車迎拜辱出大門公食大夫禮賓朝服即位於大門外曲禮車馳而騶至於大

門是也亦謂之宮門闈人職器紀之事蹕宮門是也亦謂之公門曲禮大夫士下公門鄉黨入公門是也亦謂之中門與中闕同義闈人職掌守王宮之中門之禁是也室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌惟城度以雉故王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉城之度以雉由宮城始故宮城之門謂之雉門春秋定公二年傳雉門災明堂位雉門天子應門是也十有六者異名而同實

釋三九上

一奇二偶一二不可以爲數二乘一則爲三故三者數之成也積而至十則復歸於一十不可以爲數故九者數之終也於是先王之制禮凡一二之所不能盡者則以三爲之節三加三推之屬是也三之所不能盡者則以九爲之節九章九命之屬是也此制度之實數也因而生人之措辭凡一二之所不能盡者則約之三以見其多三之所不能盡者則約之九以見其極多此言語之虛數也實數可稽也虛數不可執也何以知其然也易近利市三倍詩如賈三倍論

語焉往而不三黜春秋傳三折肱爲良醫

楚辭作九折肱

此不必限以三也論語季文

子三思而後行雌雉三嗅而作孟子書陳仲子食李三咽此不可知其爲三也

論語子文三仕三已史記管仲三仕三見逐於君三戰三走田忌三戰三勝范

蠡三致千金此不必其果爲三也故知三者虛數也楚辭雖九歿其猶未悔此

不能有九也詩九十其儀史記若九牛之一毛又腸一日而九迴此不必限

以九也孫子善守者藏於九地之下善攻者動於九天之上此不可以言九也

故知九者虛數也推之十百千萬固亦如此故學古者通其語言則不膠其文

字矣

釋三九中

古之名物制度不與今同也古之語不與今同也故古之事不可盡知也若其

辭則又有二焉曰曲曰形容何以知其然也曲禮歲凶季穀不登膳不祭肺禮

食殺牲則祭先周人以肺不祭肺則不殺也

鄭義

然不云不殺而云不祭肺坊記

大夫不坐羊士不坐犬古者殺牲食其肉坐其皮不坐犬羊是不無故殺之

鄭義

然不云不無故殺之而云不坐犬羊春秋傳衛懿公好鶴鶴有乘軒者鶴無樂
乎軒好鶴者不求其行遠謂以卿之秩寵之以卿之祿食之也故曰鶴實有祿
位然不云視卿而云乘軒論語孔子見冕者雖狎必以貌冕非常服當其行禮
夫人而以貌也惟卿有元冕云冕者斥其人也謂上大夫也然不云上大夫而
云冕者此辭之曲者也禮器禘記晏平仲祀其先人豚肩不揜豆豚實於俎不
實於豆豆徑尺併豚兩肩無容不揜此言乎其儉也本鄭義樂記武王克商未及
下車而封黃帝堯舜之後大封必於廟因祭策命不可於車上行之此言乎以
是爲先務也詩嵩高維嶽峻極於天此言乎其高也本劉總義此辭之形容者也周
人尚文君子之於言不徑而致也是以有曲焉辭不過其意則不訾是以有形
容焉名物制度可考也語可通也至於二者非好學深思莫知其意焉故學古
者知其意則不疑其語言矣

釋三九下

孔子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道可謂孝矣三年者言其

久也何以不改也爲其爲道也若其非道雖朝沒而夕改可也何以知其然也昔者鯀堙洪水汨陳其五行彝倫攸斁天乃不畀洪範九疇鯀則殛死禹乃嗣興彝倫攸敘天乃畀禹洪範九疇蔡叔啓商恭聞王室其子蔡仲改行帥德周公以爲卿士見諸王而命之以蔡此改乎其父者也不寧惟是虞舜側微父頑母嚚象傲克諧以孝烝烝乂不格姦祗載見瞽瞍夔齊栗瞽瞍亦允若曾子曰君子之所謂孝者先意承志諭父母於道此父在而改於其子者也是非以不改爲孝也然則何以不改也爲其爲道也三年云者雖終其身可也自斯義不明而後章惇高拱之邪說出矣

明堂通釋

明堂有六一宗周二東都三路寢四方岳之下五太學六魯大廟逸周書明堂篇周公相武王以伐紂夷定天下既克紂六年而武王崩成王嗣幼弱未能踐天子之位周公攝政君天下弭亂六年而天下大治乃會方國諸侯於宗周大朝諸侯於明堂之位天子之位負斧扆南面立公卿士侍於左右三公之位中

階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之位西階之西東面北上諸子之位門內之東北面東上諸男之國門內之西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上四塞九采之國世告至者應門之外北面東上此宗周明堂之位也明堂明諸侯之尊卑也故周公建焉而明諸侯於明堂之位制禮作樂頒度量而天下大服萬國各致其方賄七年致政於成王周公既行斯禮太史遂記其事以爲禮書今在覲禮曰諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋濶四尺加方明於其上方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上帛下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭上介皆奉其君之旂置於宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川邱陵於西門外於時有位於朝者各以其職與執事焉周官載之以爲一代之典其在司儀者曰將合諸侯則令爲壇三

成宮第一門詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓及其擯之各以其等公於上等侯伯於中等子男於下等其將幣亦如之其禮亦如之其在掌次者曰朝日祀五帝則張大次小次設重帘重案合諸侯亦如之其在掌舍者曰掌王之會同之舍爲壇壝宮棘門其在大宗伯者曰以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以象璜禮北方皆有牲幣各放其器之色皆謂是禮所謂君作故也周公既朝諸侯遂率之以祀文王於明堂以配上帝而作詩曰我將我享惟羊惟牛惟天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右昌之我其夙夜畏天之威于時保之國史爲之序曰我將祀文王於明堂也古者天子卽位朝諸侯禮百神具有其事故堯典正月上日受終於文祖在璿機玉衡以齊七政肆類於上帝禋於六宗望於山川徧於羣神輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧頒瑞於羣后伊訓惟太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祀於先王誕資有牧方明

二文與觀禮正合知明堂

爲吉禮

周公監於前代而舉此至大之禮因是而制爲會同以發四方之禁施天下

之政習禮者傳釋其文以爲朝事義而魯之儒者又因周書之舊而增飾之爲明堂位篇以表周公之功然有虞氏郊禘夏后氏郊緜商人郊冥代爲一帝周公以后稷肇封有釐思文之德克配彼天而文王受命稱王爲周太祖祭之宗廟以鬼宮之不足以稱其德于是協之於義制爲明堂配帝之禮然後尊親之道備焉故孔子曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭斯之謂矣祀方明以禮天地四方之神故尚書大傳曰六宗天地四方也萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏皆有功於民故尊而祀之六宗之祀與文王同地故曰宗祀四海九州之君咸在國中不足以容之故爲壇於郊洧于登以爲三里之外七里之內是也堂有二名有宮室之堂有壇壝之堂說文臺從土高省金滕爲三壇同墀馬融注壇土堂楚辭南房小壇觀絕雷只王逸注壇猶堂也故爲壇於郊得稱曰堂大傳禮四代篇天子盛服朝日於東堂日不可禮於堂亦謂東郊之壇也以其無屋故不曰當楣當

序端當東西榮而曰阼階之東西階之西以其爲壇壝宮故有四門有中階不與寢廟同制其曰應門亦棘門也天子歲卽其地以祀五帝周官大宗伯兆五帝於四郊五帝與上帝爲通語故大宗伯國有大故則旅上帝注上帝五帝也王制天子將出類於上帝注謂五帝之帝所祭於南郊者五帝分祭於四郊而以南郊爲尊故孟夏大雩皆在南郊降及秦漢之時異名同制猶封土爲之

說文時天地五帝所基址祭地

天子又月卽其地聽朔玉藻天子卒端而聽朔於南門之外

注端當作冕

南門者國門也其外則明堂古者禮行於廟禮莫大於王事故天子適諸

侯必舍其祖廟諸侯聽朔必於大廟天子諸侯皆受國於祖周之祖爲文王而明堂則文王配帝之所視大廟尤重故天子聽朔不於廟於明堂以明文王受命於天始改正朔以頒邦國後世莫敢外焉故春秋書春王正月左氏增成其義曰春王周正月而公羊爲之說曰王者孰謂謂文王也是七十子所傳之大義不可誣矣此宗周之明堂其地在郊其制爲壇三百步其深四尺旁各一門爲周公攝政六年大朝諸侯宗祀文王以配上帝之所逸周書作雒篇周公將

致政乃作大邑成周於土中城方千七百二十丈郭方七十里南繫於洛水北因於邠山以爲天下之大湊乃設邱兆於南郊以祀上帝配以后稷乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂咸有西阿反坫重亢重郎常累復格藻稅設移旅楹燹常畫內階外階堤唐山廡應門庫臺外闔此東都之明堂也匠人載其制曰周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵古之室皆分堂之後爲之有堂無室則曰櫨未有置室於堂之中央及四隅者凡室三筵此言乎南北之修也以九筵之地界爲五室室得一筵有十分筵之八可知故不言廣中爲大室東爲東房西爲西房又東爲東夾又西爲西夾夾室之南謂之東堂西堂五宮皆同此制宗周之大廟路寢亦如之其別於他宮室者四阿反坫之屬及夾室東西堂耳故見於洛誥者曰大室見於顧命者曰牖聞曰西序曰東序曰西夾曰西房曰東房曰東堂曰西堂此有周君臣器祭所親歷之地當日大史載事之明文後之君子舍是將何徵哉東都之明堂亦謂之清廟故大戴記盛德篇或以爲明堂者文王廟也又云明堂以茅蓋屋而春秋傳

云清廟茅屋蔡邕明堂論引檀弓王齊禘於清廟明堂古周禮孝經說以明堂
爲文王廟皆其證也周書洛誥正言作洛事而曰戊辰王在新邑烝祭歲周公
曰今王卽命日記功宗以功作元祀按司勳之職凡有功者祭於大烝故孔悝
鼎銘勤大命施于烝彝鼎然則洛誥所言正功臣從宮大廟之禮而周書大匡
篇云勇知害上則不登於明堂

據篇首此篇之作在武王十三祀其時未有明堂
蓋古有明堂之稱故素問云黃帝坐明堂之上

晉狼臆引以

爲未獲歿所之證明乎清廟之與明堂爲一地也周公旣祀文王於明堂又營
清廟於東都以其同爲祀文王之地故亦曰明堂周公於東都之祀文王作詩
曰於穆清廟肅雝顯相濟濟多士秉文之德對越在天駿奔在廟不顯不承
無朕於人斯國史爲之序曰清廟祀文王也周公旣成洛邑朝諸侯率以祀文
王焉凡特立廟皆異其名故姜嫄曰閼宮文王曰清廟以其禮爲先王所未有
故曰王肇稱殷禮祀於新邑咸秩無文古之爲政於天下者莫重乎率諸侯以
祀其先祖故逸周書世俘篇惟四月旣旁生霸粵六日庚戌武王燎於周廟翼
日辛亥祀於天位粵五日乙卯乃以庶國祀馘於周廟

漢書律歷志亦引此注以爲今文
尚書非也樂記祀乎明堂而民知

孝卽指此事曰明
堂者後人之通語

是爲武王克商有天下之事宗周明堂之位是爲周公攝政致太

平之事洛邑之祀是爲成王卽政營東都以朝諸侯之事三者國之大經也天
神不可措之廟故宗周之明堂壇而不屋廟不可高於野故洛邑之明堂在國
中尸子君治篇明堂在左謂之東宮是其地也古者爲宮室都邑皆取法乎天
心三星在赤道南中曰明堂宗周明堂所象也明堂三星在大微宮西南角外
東都明堂所象也經始於周公致政之後故曰朕復子明辟曰周公誕保文武
受命惟七年天子之路寢謂之明堂者玉藻朝君日出而視之退適路寢聽政
月朔旣視朔於明堂以其一月之政聽之路寢是以得稱明堂逸禮王居明堂
是也與東都之明堂同制是以得稱明堂盛德篇說明堂此天子之路寢也不
齊不居其室是也周官大史閏月則詔王居門終月謂路寢之門也不於朝於
門所以見其爲餘月也謂之曰居是聽政之通名非寢宿之恆處也方岳之下
有明堂者孟子梁惠王篇齊宣王問曰人皆謂我毀明堂孟子對曰夫明堂者
王者之堂也史記封禪書泰山東北址古時有明堂處其制會盟則爲壇文在