

戴東原集

戴東原集

四部叢刊初編集部

先生卒於乾隆丁酉年五十有五自先生以古學唱二十
季來薄海承學之士至於束髮受書之童子無不知
有東原先生蓋其興起者盛矣稱先生者皆謂考叢超
於前古始王裁聞先生之緒論矣其言曰有義理之學
有文章之學有考叢之學義理者文章考叢之源也輒
乎義理而後能考叢能文章王裁稱以謂義理文章未
有不由考叢而得者自古聖人制作之大旨精審乎天
地民物之理得其情實綜其始終舉其綱以俟其目與
以利而防其弊故能奠安萬世雖有姦曩不敢自外中
庸曰君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不繆建
諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不
惑此非考叢之極致乎聖人心通義理而必勞勞如是
者不如是不足以盡天地民物之理也後之儒者畫分
義理考叢文章爲三區別不相通其所爲細已甚焉夫
聖人之道在六經不於六經求之則無以得聖人所求
之義理以行於家國天下而文詞之不工又其末也先
生之治經凡故訓音聲算數天文地理制度名物人事
之善惡是非以及陰陽氣化道德性命莫不究乎其實
蓋由考叢以通乎性與天道既通乎性與天道矣而考
叢益精文章益盛用則施政利民舍則垂世立教而無

獎淺者乃求先生於一名一字一句之間惑矣先生
生之言曰六書九數等事如輪夫然所以昇輪中人也
以六書九數等事盡我是猶誤認輪夫爲輪中人也又
當與王裁書曰僕生平著述之大以孟子字義疏證爲
弟之所以正人心也噫是可以知先生矣先生所爲書
或成或未成孔氏體生梓於曲阜十餘種學者苦其不
易得文集十卷先生之學梗槩具見武進臧氏在東顧
氏子述因增其未備編爲十二卷精校重刊略以意類
分次其先後不分體如他文集者意欲求其學者之易
爲力也壬子六月弟子金壇段玉裁謹序

戴東原集卷第一

四庫館纂修官翰林院庶吉士戴震譔

河閒獻王傳經考

周易補注目錄後語

尚書今文古文考

書顧命後

書鄭風後

書小雅十月之交篇後

書小雅後

詩標有梅解

詩生民解

周禮大史正歲季解一

周禮大史正歲季解二

大戴禮記目錄後語一

大戴禮記目錄後語二

春秋改元卽位考上

春秋改元卽位考中

春秋改元卽位考下

周之先世不窶已上闕代系考

河閒獻王傳經考

刻石河閒府獻王祠左壁

漢初六藝散而復集文帝時詩始萌芽獨有魯詩景帝時有齊詩韓詩而毛公爲詩故訓傳三十卷鄭康成六藝論云獻王號之曰毛詩漢書儒林傳贊武帝立五經博士書歐陽禮后易楊春秋公羊僅臚四經者魯齊韓三家之詩已立文景聞矣趙岐孟子題解曰文帝欲廣文學之路論語孝經孟子爾雅皆置博士此事史家闕略不載又曰後罷傳記博士獨立五經蓋言罷於武帝也宣帝更立大小夏侯尚書大小戴禮施孟深丘易穀深春秋元帝立京氏易平帝立左氏春秋毛詩逸禮古文尚書而周官經劉歆末季知周公致太平之迹此述字禮記正義作道迹具於斯始有傳者凡羣經傳記之先後表見於漢大致可考如此今三家詩亡而毛詩獨存戴震案荀子論治春秋可無公羊穀深不可無左氏當景帝武帝之間六藝初出羣言未定獻王乃立毛氏詩左氏春秋博士識固卓卓景十三王傳稱獻王所得書皆古文先秦舊書周官尚書禮禮記孟子老子之屬皆經傳說記七十子之從所論陸德明經典釋文序錄云景帝時河閒獻王好古得古禮獻之或曰河閒獻王開獻書之路時有李氏上周官五篇失事官一篇乃購千金不得取考工記以補之陸引或曰者無明據也然本傳列獻王

所得書首周官漢經師未聞以教授馬融周官傳謂入於秘府五家之儒莫得見是也其得自獻王無疑鄭康成六藝論云河間獻王古文禮五十六篇其十七篇與高堂生所傳同而字多異記百二十一篇斯卽本傳所列禮禮記謂古文禮與記矣周禮六篇鄭亦繫之獻王又爲陸氏得一證大小戴傳儀禮又各傳禮記往往別有采獲出百三十一篇者殆居多司馬貞以今文孝經爲獻王所得顏芝本是書本傳不列雖顏芝河間人不必至獻王始得也獻王自著書藝文志有對上下三雍宮三篇又與毛生等共采周官及諸子言樂事者作樂記成帝時王禹獻二十四卷記者是漢志題曰王禹記以別樂記二十三篇也史稱獻王學舉六藝王入朝獻雅樂及對詔策所問三十餘事悉不博凡獻王所得書或亡或存其可知者如此

周易補注目錄後語

鄭康成始合彖象於經如今王弼本之乾卦後加彖曰象曰者是也弼又分文言於乾坤後各加文言曰而自坤卦已後彖及象之論兩體者分屬卦詞後解爻詞者逐爻分屬其後於是漢時所謂十二篇莫能言其舊孔沖遠曰易經本分爲上下二篇彖象釋卦亦當隨經而

分故上彖一下象二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九樸卦十鄭學之從竝同此說漢書藝文志曰易經十二篇施孟深丘三家是十二篇三家所同也儒林傳曰費直治易長於卦筮無章句徒以彖象繫辭十篇之言解說上下經蓋費氏易不自立故訓章句其解說經卽用十篇之言明其當時之口講指畫如此是十二篇費氏未嘗改也劉向以中古文易經校施孟深丘經或脫去無咎悔凶惟費氏易與古文同初不間劉向班固言其篇題與諸家異後人誤讀儒林傳乃廣作費氏易省去彖象繫辭之目總以一傳字加於彖象之首紛紛咎費氏改經不察之論也武帝時博士之業易雖已十二篇然管儒相傳說卦三篇與今文大誓同後出說卦分之爲序卦樸卦故三篇詞指不類孔子之言或經師所記孔門餘論或別有所傳述博士集而讀之逐一歸孔子謂之十翼矣

尚書今文古文考

尚書二十八篇濟南伏生所傳後附益大誓一篇用當時隸書寫之故稱今文尚書而景帝時魯恭王壞孔子宅所得者多十六篇許叔重說文解字敘記六體書一曰古文孔子壁中書也蓋如商周鼎彝之書故稱古文

尚書以入於秘府未別學官故謂之中古文伏生書無大誓而史記乃云伏生求其書亡數十篇獨得二十九篇殆因是時已於伏生所傳內蓋以大誓共爲博士之業不復別識言百劉向別錄曰民有得大誓書於壁內者獻之與博士使讀說之數月皆起傳以教人劉歆移書大常博士曰孝文皇帝始使掌故蟲鎋從伏生受尙書尙書初出屋壁朽折散絕大誓後得博士集而讀之鄭康成書論曰民閒得大誓劉鄭所記可援以補史家之略衛宏定古文尙書敍云段玉裁案當作詔定古文官書伏生老不能正言不可曉使其女傳言教鎋齊人語多與潁川異鎋所不知者凡十二三略以其意屬讀而已此不察之說也濟南張生及歐陽生和伯實躬事伏生受書由是書有歐陽大小夏侯之學史記及漢書皆曰秦時燔書伏生壁藏之漢興卽以教於齊魯之閒其非得之口誦無女子傳言事甚顯白大誓外有百篇之序史記並見采錄前此大常蓼侯孔臧與安國書曰臧間尙書二十八篇取象二十八宿何圖乃有百篇邪案孔叢子傳書不足據

古文尙書之出於漢代者儒林傳稱逸書得十餘篇劉歆言逸書十六篇藏於秘府伏而未發歐文志言以考二十九篇得多十六篇苟悅漢紀言得古文尙書多十六篇武帝時孔安國家獻之馬融書序言逸十六篇絕無師說其篇名則鄭注書序逸篇之曰舜典汨化九共禹謨棄稷案正義曰馬鄭王所據書序名爲棄稷五子之歌肩征典寶湯誥咸有一德伊訓伊陟案舊作肆命今原命從宋板書正義武成旅獒四命以此十六卷合今文所有之二十九卷百篇之序一卷是爲藝文志尙書古文經四十六卷九共析爲九則逸書凡二十四而今文所有者析爲三十四盤庚大誓各分而三顧命分王若曰已下爲康王之誥也不數百篇之序哉劉向別錄云五十八篇桓譚新論云古文尙書舊有四十五卷爲五十八篇藝文志雖數百篇之序增多一卷而四十六卷者一卷篇亾鄭康成所謂武成逸篇建武之際亾適當其亾篇故志屢稱五十七篇古文非博士所治是以謂之逸書劉向劉歆班固賈逵校理秘書咸得見之民間則有膠東庸生之遺學建初延光和中嘗詔選高才生能通者以扶微學廣異義而後漢之儒如尹敏周防孔僖杜林衛賈馬鄭傳是學不一人然賈馬鄭雖雅好古文其後訓注亦但解其今文所立於學官者蓋逸篇殘脫失

次不可讀歟逸書既亾東晉元帝時梅頤乃奏上古文

尙書孔安國傳於二十八篇析爲三十一之外要析堯

典舉陶謨爲舜典益稷增多十九篇析爲二十五以傳合五十八篇之數般百篇之序引冠篇首而分同序者同卷異序者異卷亾篇之序別次其間爲四十六卷以傳合藝文志所錄卷數蓋莫由知聚斂羣書而爲之者實始何人蹠白言受之臧曹受之深柳柳受之蘇榆渝受之鄭沖而其說往往與王肅不異是又今之古文尙書而非漢時秘府所藏經師所涉之十六篇矣

書顧命後

馬鄭王本分王若曰已下爲康王之誥東晉晚出之古文分王出在應門之內已下爲康王之誥皆非也案馬所傳真古文考此篇自狄設黼屨綴衣至末踰季卽位不得并非之鄭王事也必日前陳設故不書日踰季卽位禮之大常不必書日而知也大保降收則受冊命畢而諸侯出廟門俟王出在應門之內乃記卽位之儀顧命之篇其大端有三羣臣受顧命一也踰季卽位康王先受冊命二也適治朝踰天子之位三也說者不察受冊命及出至路門外應門內之治朝屬踰季遂疑西方東方諸侯爲來問王疾者則新喪內天崩地坼之痛而從容興答必無是

情又不必論其他事之禮與非禮矣

書鄭風後

鄭列於王之後者顧炎武曰自鄭至曹皆周初之次序先都廊衛殷之故都也次之以王周東都也何以知其周初之次序鄭亦周之舊也惟鄭乃宣王所封中興之後始立其名於大師而列於諸國之先者鄭亦王畿之內也故次於王也桓公之時其詩不存故首緇衣如顧氏說鄭之名列在大師者西鄭也國語鄭桓公有滅虢鄶等十邑之謀武公卒取之遂居濟洛河潁之間以始受封之鄭名之是謂新鄭又曰

東鄭今所繫詩東鄭之詩也鄭之名不改故大師所列亦不改也樂記魏文侯曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥聽鄭衛之音則不知倦子夏謂其所好者淫音許叔重五經異義以鄭詩解論語鄭聲淫而康成駁之曰左傳說煩手淫聲謂之鄭聲言煩手躡躅之聲使淫過矣其注樂記桑閒濮上之音引紂伯靡靡之樂爲證不引桑中之篇明桑閒濮上其音之由來已久凡所謂聲所謂音非言其詩也如靡靡之樂滌滌之音其始也實自鄭衛桑閒濮上自然則鄭衛之音非鄭詩衛詩桑閒濮上之音非桑中詩其義甚明後儒謂變風有里巷狹邪

之伯存之可以識其國亂無政左氏春秋鄭六卿餕韓宣子於郊所賦詩固後儒所目爲淫奔之詞者豈亦播其國亂無政乎若曰賦詩斷章則亦有當辨五常之際本自相通或朋友兄弟夫婦之詩用之於君臣或男女之詩用之於好賢然不可以邪僻之言加之君子鄙亵之事誦之朝廷接之賓客據是斷之毛詩言變風止乎禮義信矣

書小雅十月之交篇後

鄭康成氏箋毛詩云周之十月夏之八月也深虞廟唐傳仁均及一行並推周幽王六年乙丑歲建酉之月辛卯朔辰時日食宋劉原甫始疑爲夏正月近閏百詩尙書古文疏證初亦用劉原甫說謂虞廟諸人傳會後既通推步上推之正合復著論自駁舊時之失然其言曰康成考之方伯箋又曰經解不可盡拘以理者此類是也則又不然毛詩篇義云刺幽王箋乃謂當爲刺厲王螽與所推合乎康成蓋決以理而已趙子常云詩本歌謡又多民事故或用夏正以便文通俗子常此論明詩中用夏正者原無所拘滯然則十月之交篇舉斯時日食以陳諫沉何例必取夏正而廢周一代正朔之大爲不可用乎病在析理未精猥以爲經解不可盡拘以理

是闢解經者之弊也國語幽王三年西州三川皆震三川竭岐山崩此詩所謂百川沸騰山冢崒崩高岸爲谷澗谷爲陵正指其事詩繫之幽王國語亦其一證古無推日食法魏黃初已後始課日食疏密及張子信而益詳然唐宋推步家猶未能立法無舛有當食不食不當食而食之謬說載在史志大致日月交食一事可以驗推步得失其有不應失在立法不失在天行也使有變動失行則必不可得其準無從立推之之常法矣或曰日食旣預推而得聖人畏天變之意何如曰此變其縣象著明之常不必爲變其行度之常也豈有天變見於上而聖人不恐懼修省者乎人君日食修德月食修刑依乎陰陽立義無非敬天畏天之誠目或曰詩言亦孔之醜又言彼月而食則維其常此日而食于何不臧何也曰此以王不知事天而但陳天變以諫戒也縣象著明莫大乎日月猶有時蔽虧人君而可自謂無蔽無屈虧君德乎日君象月臣象日失其明俾晝作夜君德如斯豈不甚醜冀王反己自責知其蔽而醜之則修德而復乎常明之體矣

書小雅後

鹿鳴已下二十二篇漢經師以爲正雅亾其詞者六故

鄭康成詩譜云小雅十六篇爲正經采薇出車杕杜漢世有謂爲懿王時詩者據詩中曰天子曰王命毛鄭解爲殷王從泥正雅作於周初苟其詩得乎義之正而爲治世之正事何必非正雅乎文王未嘗自稱王成康以後昭穆共懿考夷屬宣八王而宣王命吉甫北征曰猶犹孔熾則前此二百餘季間固不必無猶猶崛強之事矣宣王之臣皇父謂南仲爲太祖豈必遠求南仲於文王時與文王之臣亦未聞有南仲者南陔已下則又周初雅樂未可泥今之篇什弟次定俗詩時世也

詩標有梅解

丙戌

毛鄭皆以此詩專爲女子季二十當嫁者而言爲說本周禮又皆以梅之落喻季衰鄭則兼取梅落見已過春而至夏似迂曲難通集傳以爲女子貞信自守懼其嫁不及時而有強暴之辱豈化行之世女宜有此懼邪亦非也古者嫁娶之期說岐而未定其以少長論者或主於男三十女二十或目此爲期盡之法據詩禮證之男子二十冠而字女子許嫁笄而字男子二十曰弱冠三十日壯有室女子十有五季而笄二十而嫁有故三季而嫁蓋冠而後有室笄而可以嫁春秋傳晉侯問

曰會于沙隨之歲寘君以生晉侯曰十二季矣是謂終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也

男

自二十至三十女自十五至二十皆婚姻以時者也

云男自二十以及三十女自十五以及二十皆得以嫁

妻

娶先是則速後是則晚凡人嫁娶或以賢淑或以方顏

益

益但季數而已若必娶十季乃爲夫婦是廢賢淑方顏

苟比季數而已禮何爲然哉則三十而娶二十而嫁說

嫁娶之限蓋不大戴禮記曰男八歲而冠也

十六

後精通然後其施行女七歲而笄十四然後其化成

婚

注云古者皆以二十三十爲婚此舉其端言之也墨子

云

姻之季十四十六爲嫁娶之期

也

後大戴禮記曰男八歲而冠也

也

書曰管聖王爲法曰丈夫季二十母敢不處家女子季

也

十五母敢不事人

也

王肅云前賢有言丈夫二十不敢不有室女子十五不敢不有其家此

也

舉其中言之也周官經媒氏掌萬民之判凡男女自成

也

名以上皆書季月日名焉令男三十而娶女二十而嫁

也

凡娶判妻入子者皆書之中春之月令會男女於是時

也

也奔者不禁若無故而不用令者罰之此舉其終之大

也

限言之也不使民之後期而聽其先期恐至於廢倫也

也

亦所以順民之性而民自遠於犯禮之行也周禮凡言

也

會者皆謂歲計曰會中春令會男女者使其屬稽之覈

也

之三十之男二十之女貧不能婚嫁者許其殺禮殺禮

也

則媒妁通言而行謂之不聘不聘謂之奔故曰於是時

也

也奔者不禁奔之爲妻者也記曰聘則爲妻奔則爲妾

也

奔之爲妾者也買妾者納財而不用禮因其不聘故謂

也

之奔左傳晉伯之母不聘穆凡三十之男二十之女非

也

有故而後期者爲不用令非仲春不禁之時而不行六禮者爲不用令國語句踐欲報吳誓其民曰女子十七不嫁其父母有罪丈夫二十不取其父母有罪此志在蕃育人民故限之使速婚若民之先期男十六而娶女十四而嫁亦不聞古人有禁也凡有父母之命媒妁之言如周禮中春許行之者皆男女以正者也其以日月論者或主於起自仲春至仲夏猶承春未未遠過此則止矣或主於起自季秋至仲春則禮殺而止夏小正二月綏多士女說曰綏安也冠子娶婦之時也爾詩曰春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲殆及公子同歸采蘩夏小正繫之二月而衛詩曰士如歸妻迨冰未泮言自納采至親迎節次非可驟施從容用禮然也荀卿書曰霜降逆女冰泮殺止韓詩傳同殺止云者蓋季秋之月農事備收婚嫁之禮漸舉至冰泮已盛行仲春耕者少舍猶得合男女之事是時從容用禮者固多其貧不能婚嫁者會計其季因以是時許其殺禮自是而後民急農事婚嫁亦漸止矣周禮中春之令專爲不備六禮之民糾察其殺禮之由且三十之男二十之女至是盡許其殺禮婚嫁過此益有後期者哉凡婚嫁備六禮者常也常則不隕其時月其殺禮不聘者權也權則限以時月夫婚姻

不使之六禮備則禮教不行夫婦之道闕而淫僻之罪繫不計少長以爲之期則過其盛壯之季而失人倫之正不許其殺禮則所立之期不行既殺禮而不限以時月則男女之訟必生以是言之周禮三十二十之期及中春之令昭然矣荒政之十曰多昏則又不計其季不限仲春而皆許殺禮者古人立中以定制女子卽過二十亦未遽爲季衰則知梅落非喻季衰也梅之落蓋喻女子有離父母之道及時當嫁百首章言十猶餘七次章言十而餘三卒章言皆在頃筐喻待嫁者之先後畢嫁也周禮所言者實古人相承之治法此詩所言卽其見之民事者也錄之召南所以見治法之修明咸知從令歟

詩生民解

此詩異說紛然秦漢間儒已莫能徵考治經所當闕疑者也然其事關禮典之大又不可從守闕疑之義合詩禮綜覈之周禮高先妣在廟先祖之前鄭注云周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之然則周人特立姜嫄廟之意非后稷要無所祖而不得不妣姜嫄一人乎至於魯蓋亦立姜嫄廟謂之閼宮魯何以伯閼宮周立太廟事后稷別爲姜嫄立廟魯侯承祀見

於詩曰皇皇后帝皇祖后稷見於禮曰魯人將有事於上帝必先有事於頓宮鄭注云告后稷也告之者將以配天然則以周首先妣推事后稷之義事之魯亦推事后稷之義而事之乎帝繫曰帝舉上妃姜嫄本矢實之詞從以傳會周人禘嚳爲其祖之所自出國語禘郊宗祖報五者禘郊與宗祖之名異有虞氏郊堯商人禘舜禮記祭法易之以有虞氏郊堯宗堯殷人禘嚳舉在郊禘未可知也虞舍其先世而宗堯是亂宗屬矣非也使嚳爲周家祖之所自出何雅頌中言姜嫄言后稷竟無一語上溯及嚳且姜嫄有廟而嚳無廟若曰履跡感生不得屬之嚳則嚳明明非其祖之所自出曾謂王者事祖禡之大義而可蒙昧其閒乎由是以言周祖后稷於上更無可推后稷非無母之子故姜嫄不可無廟始祖廟之外別立姜嫄廟不在廟制之數周禮首先妣與天神地示四望山川皆分用前代之樂高先祖用周大武此禮意之至微也無於禮者之禮也明乎禮可以通詩詩美姜嫄曰克禋克祀以弗無子何也禋祀竝事天之名德可以當神明然後能事天姜嫄無夫而生子故推明其德之能禋祀上帝卽魯頌閟宮所稱赫赫姜嫄其德不回上帝是依是也凡言德行至於能事天皆純粹

無疵之極詞克也者不負是事也以弗無子者許益之云弗無之爲言有也如莫匪爾極者皆是爾極也求福不回者求福之正也方社不莫者祭之早也其則不遠者則之近也如許氏說無庸破弗爲祓然不直曰是以有子而曰以弗無子反言以見其非理之常次章曰上帝不寧不康禋祀居然生子何也古字不皆俗不前曰以弗無子後曰居然生子莫知其由也氣化生人已後旣人類相生久矣忽有界乎氣化之際者而所生又非常之哲人豈可謂之偶然乎莫明於言禋祀獲福之常理以見哲人降生與降福無二理也聖人之所難言也三章言生而棄之感其異然後收養之后稷之名棄以此此必非設言也使未嘗棄而言之是誣也舊說祠高禩祓除無子求有子及生子月辰又居側室肅戒不御箋云夙之言肅也若是則姜嫄有夫而求子反以生子歸之履跡汝爲非父之子至於棄之是惑也非父之子矣又安得以嚳爲父乎商人祖契於上亦更無可推故商頌言有娀與周之但言姜嫄同不然何異知母而不知父舍德行人事而詞涉穢祥怪迂商周之禮與詩咸悖矣稷契之生旣皆非常或棄或否何也上古人心醇質以爲不祥則棄不以爲不祥則不棄無他故也

周禮大史正歲季解一

乙亥

無事於夏端立異矣

周禮大史正歲季解二

者歷日天時之書凡推步望氣不屬焉然又曰正歲季以序事據推步言之乎非也爾雅夏曰歲商曰祀周曰季夏數得天故殷周雖改正朔仍兼用夏正周用夏不用殷故舉歲季不及祀歲也者夏時也以建寅爲孟春季也者周以建子爲正月也夏之歲周之季不同而兼用不可弗正之以序別其行事如祭祀田獵逆暑迎寒之屬夏時繫仲春者周爲四月繫仲秋者周爲十月是也鄭康成注中數曰歲朔數曰季中數云者日躔發斂一周凡三百六十有五日小餘不及四分日之一十二分之自前中氣入後中氣三十日而有盈分朔數云者月與日會以成一月凡十二月三百五十四日有閏月則三百八十四日日月同行謂之合朔自前朔距後朔三十日而有虛分中朔之法馮相氏職之矣康成據以別歲季之名稽諸古籍未有明證矧夏時首建寅中數起冬至建子是又二說之不可相通也然則偏據爾雅得非孤證歟曰周禮有之其爲夏時之正月元日謂之正歲正歲者猶曰歲之正始也凌人歲十有二月令斬冰明夏時之十有二月也以周禮解周禮一書之中

周禮大史正歲季解二

乙亥

無事於夏端立異矣

周禮之書曰歲終曰正歲曰春秋冬夏皆夏時也夏數得天以夏時經紀庶事斯順而易明然周之頒朔必以周正故用夏謂之歲用周謂之季大史按其從夏時所行之事合以周之歷日此之謂正歲季以序事也後儒或謂正月之吉亦夏時其說曰凌人掌冰政杜子春改
政爲正屬

下歲十有二月令斬冰三其亥十二月爲夏之十二月

則正月亦爲夏之正月舍此無證也余以謂周禮重別

歲季之名直曰正月之吉則知爲周正月也不直曰十二月而曰歲十有二月加歲以明夏以別周則知爲

夏時也此周禮之義例也

他書不然

如正月之吉亦夏時

是無別於正歲而大司徒正月之吉始和布穀于邦國

都鄙又曰正歲令于教官鄉大夫正月之吉受我灋于

司徒還而頒之于其鄉吏使各以教其所治正歲令羣

吏琰灋于司徒以還各憲之於其所治之國州長正月

之吉各屬其州之民而讀灋正歲則讀我灋如初異正

月正歲之名而事不異其爲二時審矣凡言正月之吉

必在歲終正歲之前未嘗一錯舉於後其時之相承正

月爲建子之月歲終爲建丑之月正歲爲建寅之月也

周之以建子爲正月一王正朔之大不可沒焉者也使有夏無周周焉用改正朔哉周禮所志於官事無不備曾謂一王正朔之大可以空其事沒其文而使後人之讀是書疑若周末嘗改正朔也者則周正爲大不美而不可存也豈周之書哉今其書先之以正月之吉布政之始也故曰始和謂始協調之繼之以正歲於是而後得徧奉以行也六官之長有止言正月之吉不言正歲者上之所慎在宣布之始也六官之屬有止言正歲不言正月之吉者待上之宣布乃齊同奉行也上之布之必不能一日而徧王畿千里之廣下之奉行又同用是日惡能相及乎哉是故因時制其宜以建子之月宣布自上一王正朔之大既非闕然無事以建寅之月百職咸舉夏數得天復順其序而不違孔子論爲邦用夏時而作春秋必奉周周禮用正歲以合天而必先正月之吉以著正朔其義一而已矣

大戴禮記目錄後語一

鄭康成大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亾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始因所亾篇數傳合爲

是言歎其存者哀公問及投壺小戴記亦別此二篇則不在刪之數矣他如曾子大孝篇見於祭義諸侯廟廟篇見於襍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亾篇目不存或兩見實多自然因隋志而知隋唐間所存已歷三十九篇史繩祖謂大戴記襍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譏評也王肅襲取爲冠頌已章句不辨家語裏大戴非大戴取家語就此一條亦其明證

大戴禮記目錄後語二

右太傅禮見存三十有九篇不題作者姓名朱子引明堂之說二九四七五三六一八鄭注曰沈龜文以注爲康成作也惟王伯厚指爲盧景宣辨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

疑文闕句無從考得姑俟異日鄭康成注學記引武王

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滅義勝欲者從欲勝義者凶今

各本不與沖遠所見同始俗儒未省照從據鄭孔稱引

竄改也公冠篇太子儕焉各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

學紀間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已前故書無所

謂明堂篇者今目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

六十六後篇題竄改之證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圓十篇篇

題竊冠以曾子卽漢藝文志之曾子書尚存於是卷之
九千乘四代虞戴德誥志卷之十一小辨用兵少閒王
伯厚以爲卽漢志孔子三朝記七篇中漏以卷之十篇

秩消亂也注中徵引漢魏晉之儒有康成譙周孫炎宋

均王肅范甯郭象及楊孚異物志然則爲景宣注甚明

乾隆丁丑孟夏月戴震記
春秋改元卽位考上

卽位之禮先朝廟明繼祖也出適治朝正君臣也事畢
反覆服喪未終也踰季而後改元卽位春秋於內稱公
於外書爵未踰季於內稱子於外書某子世變相尋未
踰季旣葬卒哭而卽位焉踰季乃改元諸侯之失禮也
因其旣嗣爵則書爵彼未嗣爵者而我以爵書可乎彼
旣嗣爵者而我不以爵書可乎立子以正君薨爲喪主
春秋卽正其爲君義素定也世子雖在喪未改元卽位
不可謂君臣之分未定也以篡返國者絕之不以國氏
以有正也公子爭國分非君臣不絕之無正也則以國
氏立子不以正未卽位不正其爲君義不素定也雖有
先君之命私也卽君位於朝然後成之爲君繼正卽君
位春秋書春王正月公卽位不於正月闕無事則不書
正月非朔則書日公定繼正之變文書春王正月以存其
事不書卽位以表微公繼故卽君位經國之體不可以
位繼故而書卽位以不書卽位者比事類情是爲忍於
其事不書卽位以見其情莊公閔繼故之變文則書卽

春秋改元卽位考中

先君雖未葬旣踰季則書葬桓十三季書衛侯成三季書宋公衛侯是也書葬與國內稱公同文公成公皆先君未葬春秋書曰公卽位踰季也既葬踰季不必論矣雖旣葬猶曰子文十八季書子卒僖二十五季書衛子未踰季也未葬未歸季不必論矣是故諸侯卽位以踰季爲斷不斷於葬未葬有旣葬未踰季而書葬者乎宣十季書齊侯齊聘新君初卽位行父如是之類春秋獨齊鄭各一見之爲左氏學者所託如傳言晉子是文公成公書公卽位胥可議也文十四季齊公子商人弑其君舍先君未葬未卽位而書君義素定者也書君不與書葬同不可以葬書者可以正其君臣之分也僖九季晉里克弑其君卓哀六季齊陳乞弑其君荼踰季卽君位而後得爲君此義明而嗣立之際嚴桓十五季鄭世子忽復歸于鄭昭二十二季王子猛卒忽在外五年未卽位而出奔歸不得書齊天下間鄭世子忽不聞鄭伯忽也書世子亦以正其復國也王子猛未卽位稱王而於

前曰王猛何也不可曰周故曰王言周是天下外周也言王是天下一於王也猶東都之詩謂之王風不可謂之周諸侯目王畿之詞非天王之號天王及諸侯國內稱謂之號公侯伯子男五等謂之葬君稱公皆下謂之上之則上下之定分先儒國內舊稱公之說非春秋凡書王詞從同猶列國之書其國先以號乃曰天王猶列國王儒王不稱天之說非人與列國書人同爲微者王猛與鄭忽同爲以國氏苟既正其號曰王後不得又曰王子矣桓十季突歸于鄭不以國氏篡詞也旣不以國氏故不曰入曰歸何也明其鄭之公子也莊九季齊小白入于齊以國氏者其爭國爲奪哀六季齊陽生入于齊君廢正立不正返而爭國亦使之同於奪子糾小白皆齊侯之弟不以立子之汰論者也是以突不書鄭而小白則繫之齊春秋改元卽位考下

隱何以不書卽位終隱之身自以爲攝不忘先君之命故春秋衰微而不書莊閔僖何以不書卽位穀深氏曰先君不以其道終則子弟不忍卽位也杜氏曰雖不卽君位而亦改元朝廟與民更始余以謂非也君臣之位不可不正正君臣之位不可不有始卽位者正君位之始云爾夫位命之天子承之始封之君非先君一人之位雖先君不有其始不卽君位於

改元之初及其視朝將不正朝位乎苟視朝然後卽君位豈得無漢痛不忍之情然則改元之初而卽君位於漢痛不忍之情何傷彼所謂不卽君位者迨至視朝終不得避君位也則初視朝乃其卽君位之始何進退失據乎不廢改元朝廟與民更始而廢正百官非義也用

皇言之春秋十二公皆行卽位之禮魯史記皆書卽位也蓋繼弑君大變也典禮所無繼弑君不書卽位史法所無君子修之以爲漢痛之情異於繼正是以不書不書而仍不沒其卽君位之事於春王正月之文見之桓宣書卽位何也穀梁氏曰繼故而言卽位則是與間乎弑也余以桓之事考之左氏言討爲氏有外者是欲掩隱之見弑而不可方詐爲自掩之計治斯弑矣使繼故不忍卽君位處大變者無敢或異一行其禮則爲忍於先君何所快於行卽位之禮而顯示國人以與間乎弑哉桓將不行卽位之禮必矣春秋始乎隱其事之值於變者三焉諸侯無再娶之文惠公失禮再娶於是桓爲太子然又非隱所得而追議於先君也上卿爲攝主禮也見曾子問居上卿之位攝行君之政生不稱公从不稱疾隱嗣齊改元非攝主比也繼世之君盡臣諸父兄弟隱既立而猶奉桓爲太子異於君臣之體者也魯之禍惠

公戚之也明乎嗣立卽位之義君臣父子夫婦昆弟之間其盡矣乎

周之先世不窩已上闕代系考

周自公劉始居幽書傳闕遠莫能詳其時世考國語史記所錄祭公謀父諫穆王曰答我先王俗本國語脫去王二字宋本及史記並世后稷以服事虞夏及夏之衰也棄稷弟務我先

王不窩用失其官而自竄於戎狄之間蓋不窩已上世爲后稷之官不知凡幾傳至不窩然後失其官也夏之衰疑值孔甲時史記稱孔甲淫亂夏后氏德衰諸侯畔之始后稷之官及有邰之封此時乃相因而失諸侯侵奪天子不正之是以遠竄禹至孔甲三百餘季史記十一世十四君則有邰始封至不窩亦且十餘世周本紀曰封棄於邰號曰后稷別姓姬氏后稷之興在陶唐虞夏之際皆有令德后稷卒子不窩立不窩末季夏后氏政衰弃稷不務不窩以失其官而奔戎狄之間不窩卒

子鞠立鞠卒子公劉立史記不曰棄卒而曰后稷卒且上承后稷之興在陶唐虞夏之際皆有令德此書法也不窩是不一人故曰皆有令德及取後爲后稷者卒其世次中間莫知其名繼棄而爲后稷謹修其官守以至不窩立末季而失其世世守官微竄之際殆不絕如

續典文牒記一切蕩然雖公劉復立國於幽後已無舊

人能追先世之代系故國語稱十五王不數莫皆有令

德而世后稷者漢劉敬對高帝曰周之先自后稷堯封

之邰積德累善十有餘世公劉避桀居幽所謂積德累

善十有餘世與本紀皆有令德之文是漢初相傳咸知

不啻已上代系中隔矣其曰避桀者傳間異毛詩云
逐而繫之桀時則近之湯代桀居幽謂之避桀

公劉二世本六世孔甲之後帝皋語史記公劉至文王十二世孔甲之後帝皋帝

發帝桀不啻之後鞠公劉此代系不相遠者咎人致疑

於自契至湯十四世自后稷至文王十五世湯文相公

陽商之六百祀使知周之先自不啻上闕代系不得而

數斯可無惑也國語曰孔甲亂夏四世而殞則周人言

夏之衰指孔甲不指太康甚明以地考之幽在邰北百

餘里邰今西安府武功縣幽今邠州不啻所竄又在幽

北二百餘里今慶陽府安化縣有不啻城不啻遭迫逐

自邰而遠竄公劉力能自興於是恩舊土穀糧治兵而

來用復后稷之封故詩曰恩輯用光又曰涉渭爲亂是

有邰故封至公劉而復邰在渭北非得邰無由絕渭而

南也岐山亦在其邦域之中不處於邰者地邑民居以

人與時之宜而已

戴東原集卷第一