

傲季杂著

羣經說三

襍箸之二

定海黃以周

離經辨志說

學記一季視離經辨志三季視敬業樂羣又季視博習親師七季視論學取友爲中季攷校之法鄭注離經辨志其義本通後人轉求其深反失記意初季所視義毋深說易曰浚恒之凶始求深也記曰不陵節而施之謂遜此之謂也且如鄭所解離經辨志亦甚難矣古離經有二法一曰句斷一曰句絕句斷今謂之句逗古亦謂之句投文選笛賦長斷與逗投皆音近字句斷者其辭亏此

中斷而意不絕句絕則辭意俱絕也鄭注離訓斷絕兼
兩法言云斷句絕也者欲句字固屬之爾

禮經有此例
注亦多用斯

意離經專以析句言孔疏章句兼說既非鄭義俗本伦
章斷句絕也要失鄭意斷章迺辨志事志與識通辨志
者辨其章指而標識之也鄭讀志如字云別其志意之
趣鄉趣鄉釋志志者心之所之也其志意謂經之志意
也孔疏志屬學者辨屬攷校者於上視字既觸於下文
恣亦違鄭意當不爾也古者教國子以詩書禮樂四術
詩周南本一什學者以其志趣不同分之爲篇別之以
章題曰關雎幾章葛覃幾章題卽標識之謂也而云辨

者章法無一定任學者自分之毛詩云關雎又章章四句故言三章其一章章四句二章章八句釋文云又章是鄭所分故言以下是毛公本意是毛鄭標識不同也常棣毛詩分八章章四句本左氏襄二十季傳然左傳云賦常棣之七章以卒中庸亦連引妻子好合六句辨其志趣後兩章宜合爲一由是推之毛詩所分又章六章亦謂禦侮思兄弟平安又重友生辨其志趣亦不必分爲二說詳先君
微冗集是毛公之標識亦不能無失也閟宮之分章至今無定說然此猶其小焉者至毛詩分周頌桓齋爲兩篇據左傳桓爲大武之六章齋爲大武之三

章是篇弟之標識亦有不同矣此非辨志有各別而攷
校者所當視乎尙書汨佗九共橐飫皆述帝釐下土設
瓦方別生分類之事古初當亦同篇曰汨佗曰九共曰
橐飫殆亦後之學者辨其志趣之異而標識之大禹皋
陶謩謚稷亦猶是已盤庚本亦一篇今分上中下而鄭
注以上篇盤庚爲臣時事中下篇盤庚爲君時事康王
之誥或分王出以下爲篇或分王若曰以下爲篇亦辨
志者之標識各別也禮經緇佚已多今所傳士禮十七
篇注家於每篇中分別其章標識其目亦辨志之事樂
經全亡而小戴所載樂記一篇劉向別錄有樂本樂論

十一目卽辨志之遺法也今諸經章句注家標識大半已明若初學讀史記漢書用離經辨志法令之點句畫段標明大旨一展視之便知其用意之淺深洵良法也初季講學宜知是意小成而後由所辨而諭諸身心有所志而見諸事業道德經濟文章皆由此其選也

筮短龜長說

左僖四季傳晉獻公欲立驪姬爲夫人卜不吉筮之吉十人曰筮短龜長不如從長杜注據僖十又季傳文以證其義謂物生而後有象象而後有滋滋而後有數龜象筮數故龜長筮短孔疏謂蓍之德圓而神卦之德方

以智神以知來智以藏往雖龜之長無以加此卜人有
爲而云案古者龜有頌辭筮有繇辭皆至聖所作以開
物成務冒天下之道定天下之業斷天下之疑原無短
長之可指然以象數分言龜筮實有先後左傳所載韓
簡語固足爲證襄記云天子無筮鄭注云謂征伐出師
若巡守天子至尊大事皆用卜筮短龜長厥義昭章又
攷之周禮太卜掌三兆三易之法龜之兆頌詳於筮自
太卜外又設占龜之官卜師上士四人龜人中士二人
塗人下士二人占人下士八人而掌占筮者獨筮人中
士二人筮之用簡於龜太卜曰凡國大貞卜立君卜大

封則逆龜大祭祀則命龜大遷大師則貞龜是大事重
上爲龜長也筮人曰凡國之大事先筮而後卜是不以
筮爲可定而仍卜之爲筮短也占人掌占龜注云占人
亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者亦用晉卜之
語則晉卜所云實合周禮矣又攷之洪範汝則從龜從
筮從卿士從庶民從是之謂大同觀其立文之先後意
有輕重龜先於筮是龜重也龜重者龜長也又云汝則
從龜從筮逆從內吉爲龜長也下不曰筮從龜逆從內
吉者爲筮短也晉獻公欲納驪姬爲夫人正爲內事內
事之吉必求龜從勿恃筮從故曰筮短龜長不如從長

王肅注卜下占用二云筮短龜長故卜多而筮少亦用
蓍卜之語則蓍卜所云又合洪範矣然因筮短以短易
則大不可繫辭傳曰易有聖人之道四焉以言者尚其
辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占
則占筮乃易中之一道故筮雖短於龜不足爲易病後
人視易爲卜筮書則筮短而易亦短矣孔疏蓋有所激
而云

尹氏卒解

春秋有三傳皆出於聖人之徒而所聞有異辭不能畫
一如隱三季經書夏四月尹氏卒公穀兩傳竝同而左

傳獨伯君氏以春秋比事屬辭核之則公穀實優於左傳公羊傳曰尹氏者何天子之大夫也其偁尹氏何貶曷為貶譏世卿世卿非禮也外大夫不卒此何以卒天王崩諸侯之主也何休曰尹氏世立王子朝齊崔氏世弑其君光穀梁傳范甯注亦同公羊家說特不言譏世卿繹何氏意尹氏之擅立以世斂故崔氏之弑逆以世斂故故經於隱三季尹卒以氏書宣十季崔出奔亦以氏書聖人以是爲世卿者所爲故各因其事以箸履霜堅冰之戒比事觀之其例自明或曰春秋文三季書王子虎卒定四季書劉卷卒皆名如尹氏爲周大夫亦當

以名卒且春秋賤之書齷書族貶之書名尹氏貶氏而不名殊非通例曰不然春秋爲例不一聘問帥師皆以玄氏爲貶故於仲孫曰嘉之於翬溺曰疾之外諸侯之薨內大夫之卒皆赴以名禮所謂生名之歟亦名之故薨卒以稱名爲正其不名者示貶二者各有其例本不相蒙或謂春秋無逢例竊謂讀春秋者無逢識也且春秋隱三季書尹氏卒昭二十三季書尹氏立王子朝二十六季書尹氏以王子朝奔楚比事觀之則三書尹氏皆爲周大夫明甚學者於立朝奔楚之尹氏則信之於尹氏卒則疑之是知二又不知十矣又攷隱七季滕侯

卒八季宿男卒莊三十一年晳伯卒僖二十三季杞子
卒成十六季滕子卒皆以國小微之而不名成十四季
昭又季定九季哀三年竝書秦伯卒以國強貶之而不
名比事觀之滕宿晳杞秦之君以廢卒尹氏以氏卒一
例示貶可知學者於滕宿晳杞秦諸君之不名循以為
例於尹氏卒之不名偏疑非例而不信是亦知二又不
知十矣然則左傳之言豈耽說無稽與曰春秋之事所
見異辭所聞異辭所傳聞異辭故三傳間有同異尹氏
左傳伯君氏比事觀之實違於例凡君夫人之薨無書
卒者其違一書夫人薨必繫以姓而後別但曰君氏安

知不爲隱公之夫人其違二如謂君氏卽君母則母以
子氏書法當同僖公成風之例妾以君氏書法當同惠
公仲子之例但曰君氏不辭設或舉馨子卒而語人曰
隱公氏卒未有不啞然笑者其違三如謂馨子未正夫
人之位故變文曰君攷之禮經妾於夫人稱君君卽夫
人也既可稱君卽可稱夫人何必變文且春秋時奪嫡
立庶之禍皆由於嫡妾名位之不正如成風屬其子於
季友而僖公得立敬嬴屬其子於襄仲而宣公尋立故
春秋於時公之母未爲夫人者辨之綦嚴或繫之君而
曰惠公仲子或繫於子而曰僖公成風何獨隱公之母

變文曰君以亂嫡夫人之偁其違四如謂君氏不書姓
與莊元季書夫人孫于齊同例但文姜孫齊不書姜氏
爲絕不爲親之特例聲子何辜亦不書姓以絕之必非
經意其違又如謂君氏卒不書姓與僖元季書夫人氏
之器同例但夫人氏器蒙上夫人姜氏蒙亏夷故省文
以見義如上無蒙直曰夫人氏曰君氏經無此例其違
六凡左之異於公穀者多公穀短而左長尹氏之卒當
以公穀爲正不可廢左三傳各有授受互有出入校以
經例短長自見揚子有言曰眾言淆雜折諸聖

字不若子說

春秋公羊莊十六季傳字不若子何注以子爲叢最尊者鄉射禮某酬某子鄭注引傳以子爲男子之尊稱後人各執一說以相難入主出奴甚無謂也竊攷春秋字不若子之例有四公羊爲荆敗蔡師發傳分州國氏人名字子凡七等此統蠻夷之國言之其進退寓褒貶字不若子謂當時蠻夷之君有偁字者不若後此之偁吳子楚子也子者叢之下而七等止於子者記所謂其在東夷南蠻卤戎北狄雖大曰子也故何注以子爲叢最尊此一義也董子繁露叢國篇言字方三十里名方二十里引此傳中三句分氏人名字凡四等此據附庸之

國言之以地之大小定人之偁謂似無所褒貶於其中
其不及州國兩等者附庸無州國之偁所謂人之私非
列國也其不及字不若子者附庸在子男下所謂周室
之不成子也若進爵亦有偁子者如邾婁克字儀父書
克不及偁儀父之尊而書邾婁儀父又不若後此之偁
邾婁子見莊十六季此又一義也鄭鄉射注引此傳末一句
其義分名字子凡三等又通列國卿大夫士言之其進
退亦寓褒貶凡大國之卿視小國之君其大夫士視附
庸故列國卿大夫側與附庸同偁名而桓十一季十七
季賢祭仲蔡季而書字是名之不如字也字旣尊矣而

閔元季喜其賢曰季子

以子配字來歸二季喜其正我曰高

子

以子配氏

來盟是又字之不若子也鄭注某子者氏也氏

指某言如春秋之偁高子若以聘禮記特牲少牢禮之

言某甫某子例之當如春秋之偁季子然季子高子皆

大國之卿春秋子之猶以數偁而鄉射禮某酬某子爲

伯受酬者之辭凡禮經面語其人皆偁子如主人與賓

爲耦而告賓曰主人御於子大夫與士爲耦而告大夫

曰某御於子此司正相旅面告受酬者義不辱偁其字

故亦子之子不必麌也至春秋之季字子之分偁綦嚴

聖門諸弟子尊其師曰孔子孟子而伯牛仲弓之偁字