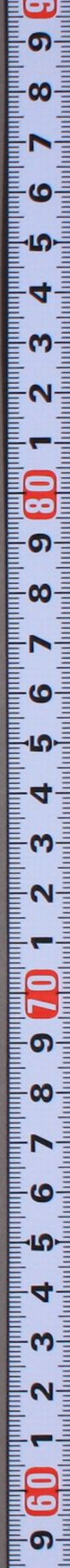
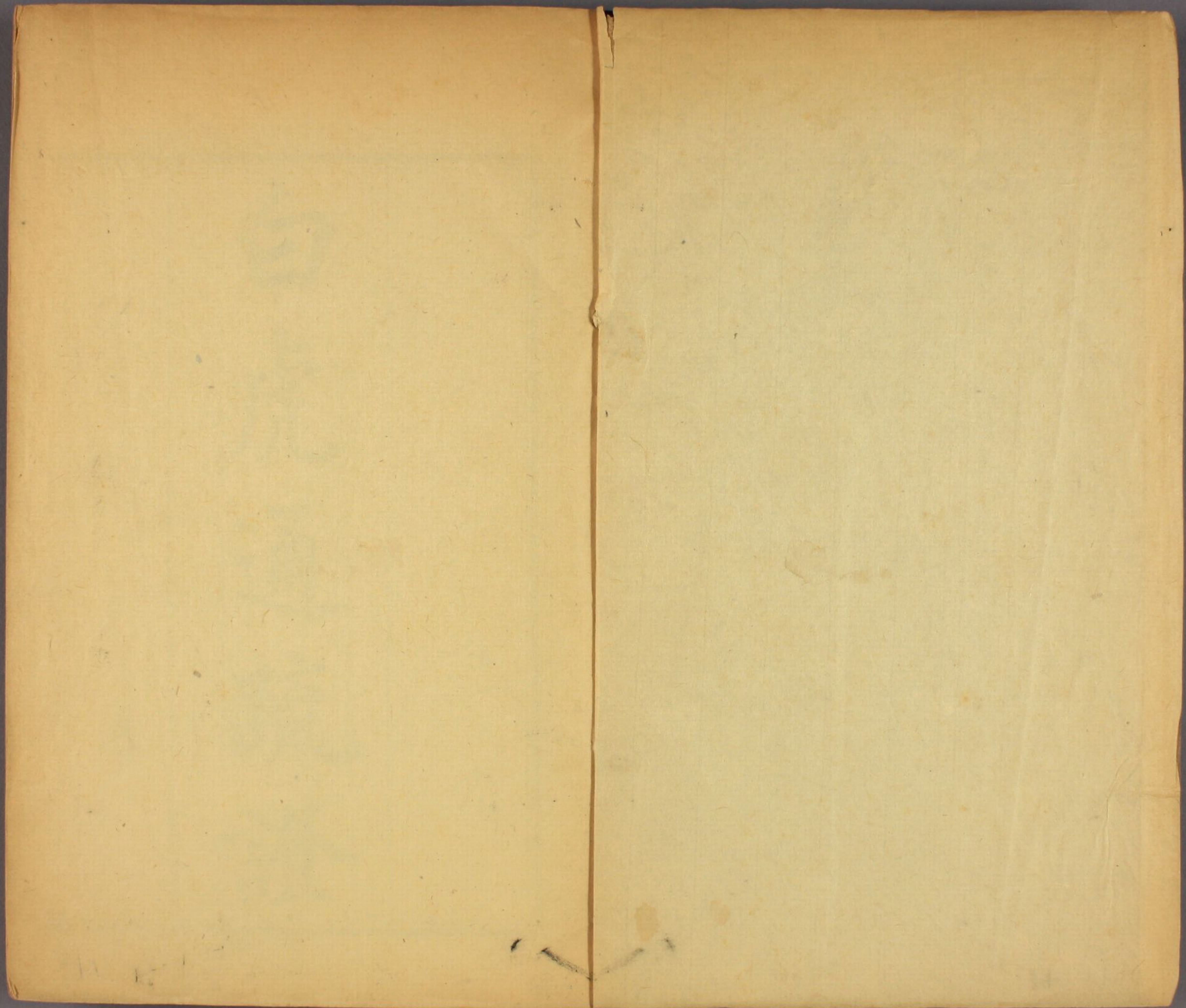

白虎通疏證

仁 12
497
/

波
46
1

東京
醫學
部
圖書
印

白虎通疏證

所錄文
有物部

明治
三
年
一
月
九
日
錢
坫
書
贈

12
卷

白虎通疏證

光緒元年春

淮南書局刊

自序

緬惟端門化帛羸秦肆破術之謠祕室談經漢氏開獻書之路
時則意存罔括志切蒐羅下幣詔于平津坐安輪于申傳是以
河間真本競出民間東魯佚編間來壁下然而詩則魯韓各授
書則今古攸區禮朔后蒼慶戴遞傳其緒樂原制氏常山竟絕
其傳向歆則父子殊歸毛孟則師生異讀源其授受本異參商
稽厥指歸殊淆黑白班氏位參元武生值東京待詔金馬之門
珥筆白虎之觀臚羣言之同異衷師說之是非立學官者十有
四家著藝略者三十八種黍經故訓雜出西州蝌字佚文仍遺
東觀雖一尊之定說未伸而六藝之微言斯在今欲疏其指受
證厥源由暢隱扶微有四難焉蓋以石渠典佚天祿圖湮汝南
存異義之名中郎蝕熹平之舊董曹兵燹劉石憑陵南國清談

欽崇元妙北郊戎馬滅絕典墳重以妄生異義橫裂聖經高才者蔗肆雌黃末學者蜿求青紫而欲溯微文于既汨尋佚論于久湮紹彼先民暢茲墜緒其難一也至若緯著七篇讖傳百首鑿度運樞之說推災考耀之文叙郊邱則旁徹禮經論始際則隱符風雅辨殷周文質而春秋義昭剖卦象盈虛而易爻指晰雖雜以占候未底于醇而徵諸遺經間合乎契故皆以讖斷禮以緯僿經內學之稱諒非徒爾迄乎莊老橫流康壺自寶僭偽謬託贗鼎雜陳遂禁絕于天監之年燔滅于開皇之世華容著錄片羽僅存候官集遺塵珠略見而欲旁搜星緯遠索苞符求鄭宋之絕學述曹史之元經其難二也昔班氏之人此觀也習魯詩者首重魯恭肆歐陽者并崇桓郁景伯則專精古義丁鴻則兼習今經共述師承咸資採析今則滄于之奏莫考舊聞臨

制之章無由資溯師守之源流莫覩專門之姓氏誰尋而欲綜七畧之遺文滙百家之異旨津逮殊迷淵源何自其難三也况其舊入祕書久同佚典毛公古義莫遇司農楊子元文誰為沛國是以魯魚互錯亥豕交差同酒誥之俄空若冬官之闕畧雖餘姚校正畧可成書武進補遺差堪縷述然亦終非全璧祇錄羽琕而欲披精論于殘編拮微旨于墜簡其難四也立質賦韻愚學慚俗陋恥鄉壁之虛造守先儒之舊聞不揣樗昧為之疏證凡十二卷祇取疏通無資辨難訪冲遠作疏之例依河間述義之條析其滯疑通其結轡集專家之成說廣如綫之師傳口傳耳剽固未究其枝葉管窺莛擊或有補于涓埃云爾

道光壬辰九月既望句容陳立譔于揚州寓宅之惜分軒

白虎通疏證一

句容陳立

爵

天子者爵稱也

此易說春秋今文說也周易乾鑿度云易有君
 人五號帝者天稱也王者美行也天子者爵號
 也大君者與上行異也大人者聖明德備也曲禮疏引五
 經異義云天子有爵不易孟京說易有周人五號帝天稱一
 也說與乾鑿度文同是天子有爵古周禮說天子無爵同號
 于天何爵之有謹案春秋左氏云施于夷狄稱天子無爵于諸
 夏稱天王施于京師稱王知天子非爵也從古周禮說于諸
 駁之云案士冠禮古者生無爵死無諡自周及漢天子有爵
 此有爵甚明云無爵失之矣是鄭氏以天子為爵稱也初學
 記引尚書刑德放亦云天子之矣是鄭氏以天子為爵稱也初學
 公羊立序班爵之制云天子之爵稱也兩漢之世易孟京春秋
 也案孟子序班爵之制云天子之爵稱也兩漢之世易孟京春秋
 子男同位以天子與五等之爵並稱安見天子非爵也顧
 氏炎武日知錄云天子與五等之爵並稱安見天子非爵也顧
 伯子男一也而絕世之貴代耕而賦之祿是故班祿之意與
 卿大夫士與庶人在官一也而非無事之食是故班祿之意與
 位之意則不敢肆于民上以自尊知祿之代耕是故班祿之意與
 厚取于民以自奉不明乎此而侮奪人之君常多于三代以

下矣而禮記王制云王者制祿爵公侯伯子男凡五等者蓋以王者之制言之則不數天子以作君作師之義言之則天子亦儕乎爵所以稱天子何王者父天母地為天之子也

公侯也天子者繼天理物改一統各得其宜父天母地以養萬民至尊之號也後漢書注引感精符云人主日月同明四時合信故父天母地兄日姊月宋注父天于圜丘之祀也母地于方澤之祭也董子繁露三代改制篇天祐而子者號稱天子故聖人生則稱天子蔡邕獨斷云父天母地故稱天子太平御覽引應劭漢官儀云蔡邕號曰皇帝道舉措審諦父天母地為天下主詩時邁云昊天其子之鄭箋天其子愛之何氏公羊成公八年傳注聖人受命皆天所生謂之天子御覽引保乾圖云天子至尊也神精與天地通血氣含五帝精故援神契曰天覆地載謂之天子上法斗極鉤命決曰天子爵稱也

援神契鉤命決皆孝經緯篇名說苑修文篇天覆地載謂之天子御覽引佐助期亦云天子法斗諸侯應宿皆與孝經緯說同帝王之德有優劣所以俱稱天子者何獨斷云上古天氏稱皇堯舜稱帝殷周稱王稱謂不同明德有優劣也御覽引斗威儀云帝者得其英華王者得其根核霸王由仁義五霸用權智阮籍通考論三皇依道五帝仗德三王施仁五霸行

義強國任智蓋優劣以其俱命于天古微書春秋緯演孔圖之異厚薄之降也

各有題序以次運相據起必有神靈符紀諸神扶助使開階立遂是以王者嘗置圖錄坐旁以自立也毛詩序云文王受命作周也箋云受命者受天命而王天下也詩疏引鄭氏六藝論云太平嘉瑞圖書之出必龜龍負焉黃帝堯舜周公是其正也若禹觀河見長人皐陶于洛見黑公湯登堯臺見黑鳥至武王渡河白魚躍文王赤雀止于戶秦穆公白雀集于車是其變也故緯侯皆載帝王受命之事詩疏引春秋元命苞云鳳皇負圖置帝前黃帝再拜受古微書元命苞云堯命河渚赤龍負圖以出路史注引尚書中候考河命曰若稽古帝舜曰重華欽翼皇象鄭注言敬奉皇天之麻數御覽引中候握河紀云伯禹在庶四岳師舉薦之帝堯帝曰何斯若真出爾命圖示乃天文又引中候洛子命云天乙東觀于洛降三分壁沉于洛水退立榮光不起黃魚雙躍出濟于壇黑鳥以雄隨魚亦至正化為黑玉赤勒曰元精天乙受神福伐柴克三年天下悉合詩疏引中候稷起篇云堯受河圖洛書后稷有名錄苗裔當王是黃帝堯舜夏商周受命于天事也

而王治五千里內也此今文尚書說也王制疏引五經異義書說五服旁五千里相距萬里謹案以今漢地考之自黑水至東海衡山之陽至于朔方經畧萬里鄭無駁與許同則許也陰二君而一民小人之道也王制疏引鄭注云一君二民

謂黃帝堯舜地方萬里為方千里者百中國之民居七千里
 七中國夷狄二方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一
 是中國夷狄二君有五千共事一君二君一民謂三代之末以地方
 五千里一君有五千之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民
 始無此二君一民假之以地廣狹為優劣也鄭氏注易時以
 實無此二君一民假之以地廣狹為優劣也鄭氏注易時以
 三代方五千里五帝時方萬里與今古尚書文并不合白虎
 通于易書詩禮春秋多用今文說于古文說間及之此用今
 文尚書說御覽引孫子云夫帝王處四海
父母以為天下王 御覽引伏生大傳云聖天子治天下之義也
 之內居五千里之中亦與今尚書同也
尚書曰天子作民
 之能生之能養之能教之能教之能教之能教之能教之能教之
 之能食之能教之能教之能教之能教之能教之能教之能教之
 故書曰天子作民父母以為天下王此之謂也
何以知帝
亦稱天子以法天下也中候曰天子臣放勳 御覽引中候運
 璧率羣臣東沉于洛書曰天子臣放勳德薄施行不元鄭注
 元善也放勳即堯典之放勳說文力部勳古文作勳又才部
 祖字下引勳乃祖蓋孔壁之古文周禮司勳注故書勳作勳
 是勳乃古文書也案曲禮上云君前臣名據中候言堯告天
 帝自稱放勳則放勳者堯名也閻氏若璩四書釋地又續云古
 帝王有名有號如堯舜禹其名也放勳重華文命皆其號也

非史臣之贊詞江氏聲尚書集注音疏云大戴帝系篇云少
 典產軒轅是為黃帝又昌意產高陽是為帝顓頊又軒轅同稱
 高辛是為帝嚳帝嚳產放勳是為帝堯是為帝顓頊又軒轅同稱
 也漢書古今人表云黃帝軒轅高陽等既皆氏則放勳當同案史記
 高陽氏高辛氏軒轅高陽等既皆氏則放勳當同案史記
 五帝本紀云黃帝軒轅高陽等既皆氏則放勳當同案史記
 轅論之則堯亦當名放勳矣果如江氏據大戴禮為信則當
 以堯舜等為名然則黃帝亦為名乎蓋古時尚質名號通稱
 淮南子原道訓則名實同居高注勢位爵號之名也周書諡
 法解大行受大名細行受細名注名謂號諡故孟子滕文公
 注又以放勳為號于萬章章
書亡逸篇曰厥兆天子爵 小字本元
 字亡字當是行文案漢初伏生口傳二十八篇于魯作書傳四
 九篇後有歐陽大小夏侯并傳武得二帝時魯恭王壞孔子宅得
 古文孔安國以今文讀之增多得二十四篇恭王壞孔子宅得
 立子孔安國為中古文劉向父子校理祕書皆見之後漢賈逵
 父子孔僖衛宏徐巡馬融鄭康成并傳祕書又兼通杜林漆
 書是為古文尚書然孔壁之二十四篇馬融謂絕無師說漢
 人重師承無師說不敢強為之解故東京所得之泰誓一篇耳
 亦第解伏生之注釋故又稱逸書至二十九篇及二十四篇以
 其餘皆未之注釋故又稱逸書至二十九篇及二十四篇以
 外則謂之亡者并其文字盡亡之也董豐垣輯書大傳以此
 則此所引逸篇當是孔壁之古文也董豐垣輯書大傳以此

句收入無佚篇蓋未考耳且無佚周書可知何以皇亦稱天子

也以其言天覆地載俱王天下也故易曰伏羲氏之王天下

也庖犧又引鄭注本包犧與此不同惟易釋文引孟喜古

文易本與孟氏同考京氏本從梁人焦延壽學易延壽常從

孟喜問易喜死房以延壽易即孟氏學故京氏說易多與孟

氏同先儒以孟京并稱此之故也白虎通蓋引用京孟本也

右論天子為爵稱舊無細目今依盧本

爵有五等以法五行也或三等者法三光也或法三光或法五

行何質家者據天故法三光文家者據地故法五行

注云質家爵三等者法天之有三光也文家爵五等者法地

之法有五行也王制疏引元命苞云周爵五等法五精春秋三

等法三光注五精是總法五行分則法五剛諸侯之臣則

法五柔公羊疏引元命苞又云質家爵三等者法天之有三

光也文家爵五等者法地之有五行也鄭注王制亦云象五

行剛柔十日公羊家以春秋變周之文從殷之質故春秋緯

以春秋為質家也然則白虎通亦用今文春秋說也漢書袁

盎傳殷道質質者法天周道文文者法地是質者據天文者

法地也

也含文嘉曰殷爵三等周爵五等各有宜也

禮緯篇名也

王制疏引含文嘉又云殷爵三等殷正尚白而王周據地而正

三等夏尚黑亦從三等若然夏亦尚文而爵三等者兼中正故

至周始備故下引王制五等之制為周制則夏世不得有五

等矣繁露三代改制篇周爵五等春秋三等春秋何三等曰

王者以制一商一夏一質一文商質者主王制曰王者之制

天夏文者主地春秋者主人故三等也

王制曰王者之制

祿爵凡五等謂公侯伯子男也此據周制也

王制曰王者之制

子男凡五等此則以公侯伯子男五字為白虎通釋王制之

詞與本經不同者白虎通引書多與本經異或所引不全或

見本不同或寫字有訛也知據周制者以春秋緯及公羊家

皆以殷爵三等又禮緯言夏爵亦三等故以五等為周制也

據字舊脫盧依御春秋傳曰天子三公稱公王者之後稱公

其餘大國稱侯小者伯子男也

公羊隱五年傳文也天子三

周公是也注宰治也三公之職號尊名也王者封二王後公者

隱三年經書宋公和率注宋稱公殷後也王者封二王後公者

方百里爵稱公客待之不臣也若然春秋之世杞不稱公者

公羊莊二十七年杞伯來朝注云春秋黜杞新周而故宋以

春秋當新王則公羊家等周于二王之後故杞不稱公也若左氏家杜預等以杞與滕薛并為時王所黜與公羊不同其餘大國稱侯小者伯子男者彼注云大國謂百里也小國謂伯七十里子男五十里鄭氏王制注云春秋變周之文從殷之質合伯子男以爲一則殷爵三等者公侯伯而子男則公統于伯并爲小國也王制疏引鄭志云張逸問殷爵三等公侯伯尚書有微子箕子何答曰微子箕子實是圻內采地之爵非圻外治民之君故云子也然則殷之世惟圻內得有子男之爵也舊脫天子三公句又其餘下間以人皆千乘象雷震百里所潤同十二字今依盧以隱五年傳文爲定

制曰公侯田方百里伯七十里子男五十里孟子萬章下天里公侯皆方百里伯七十里子男五十里凡四等注凡此四等皆土地之等差也此以公侯爲一等伯爲一等子男爲一等與公羊說又殊也所以名之爲公侯者何公者通也公正無先儒以爲夏制也疏引元命苞云公之言公公正無私古公通私之意也同義後漢來歷傳注通共也禮運天下爲公法公共展轉相訓又釋名云公廣也惟廣故能通淮南原道訓此俗氏庸民之所公見也謂通見也修務訓何以爲公論謂通論也荀子解蔽篇此心術之公患也謂通患也私說文作人云奸表也韓非曰背公左傳疏引環濟要畧云自營爲人背也韓非曰背公廣雅釋詁云公正也是公正無私之意也

侯者 侯者

候也候逆順也

公羊疏引元命苞云侯之言候逆順兼伺職方氏其外方五百里謂之侯服注侯爲王者斥侯也廣雅釋言侯候也侯侯同音周禮小祝云侯禳禱祈之祝號注侯之言候也是也說文侯春饗所射侯以射義云射中則得爲諸侯故引伸爲諸侯之侯字至此

人皆千乘

舊在春秋傳曰士依盧校正此賦千乘疏引司馬法云成方十里一乘此兵賦之法也成國之甸方八里出長轂一乘鄭注小司徒云若通溝洫之地則爲十方若除溝洫之地則爲八里也又鄭注小司徒云井十爲通士一人徒二乘人通十爲成革車一乘士十人徒二十人成爲終革車十乘士百人徒二百人終爲同革車百乘士千人徒二千乘人則千乘之國適得士萬人徒二萬人與魯頌公車千乘公徒三萬合漢書刑法志因井田而制軍賦地方一里爲井井十爲通通十爲成成方十里成十爲終終十爲同同方百里同十爲封封十爲圻圻方千里有稅有賦稅以足食賦以足兵故甸甸六十四邑爲邱邱十里有稅有賦稅以匹牛三頭四邱爲甸甸六十四井也戎馬四匹兵車一乘牛十二頭甲士三人步卒七十二人干戈備具是爲乘馬之法一同百里提封萬井除山林沈丘城邑居園圍術路三千六百井定出賦六千四百井戎馬四百匹兵車百乘此卿大夫采地之大者也是爲百乘之家一封三百里提封

十萬井定出賦六萬四千井戎馬四千匹兵車千乘此諸侯
之大者也是為千乘之國天子圻外千里提封百萬井定出
賦六十四萬井戎馬四萬匹兵車萬乘故稱萬乘之主論語
學而道千乘之國何晏集解引馬融注云司馬法步為畝
畝一百為夫夫三為屋屋三為井井十為通司馬法步為畝
車一乘然則千乘之賦其地千成居地方三百六十里惟公
侯之封乃能容之又引包咸注云千乘之國者百里之國也
古者井田方里而井井十為乘百里之國適千乘也宣十五
年公羊注聖人制井田之法十井為一井四井為邑四邑為
同杜預注左傳謂周禮九夫為井四井為邑四邑為邱四邱
為甸甸六十四井為一井出車一乘案以開方計之方百里者
為甸甸六十四井為一井出車一乘案以開方計之方百里者
一乘六千四百井出車一乘案以開方計之方百里者為甸
百井但能出四百井出車一乘案以開方計之方百里者為甸
十萬里與杜說同也惟刑志及馬融之說則以謂千乘須得
乘然使十井出一甸之賦則其處又甚于邱甲矣馬氏等據
周禮包氏等據王制依周禮則百里又甚于邱甲矣馬氏等據
則百里出千乘又嫌于非禮而說多以千乘為三百一十六
里故并錄象雷震百里所潤同稱公大國稱侯皆千乘象雷
震百里所潤雲雨同易蠱不事王侯集解引虞注震為侯易
象上傳親諸侯集解引虞注震為侯集解引虞注震為侯易
鄭注云震為雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教之
以動國中人也故謂之震又云震驚百里不喪匕鬯儀禮

疏引鄭注云雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯之出教
令能警戒其國疆之內則守其宗廟社稷為之祭主不亡其
匕與鬯也梁氏同書校云周禮注同方百里疏謂之同者取
象雷震百里所潤同是案下封公侯篇亦云地不過百里象
國公侯地方百里所潤同是案下封公侯篇亦云地不過百里
作所潤同是案下封公侯篇亦云地不過百里象雷震百里
或里所潤同是案下封公侯篇亦云地不過百里象雷震百里
或相什伯皆謂也伯者白也舊作百也盧改案古多以伯為
篇伯者長也白也言其咸建五長功實明伯未安風浴通皇
言白明也于此句下當有禮疏盧氏據五長功實明伯未安風
四字又以此句下當有禮疏盧氏據五長功實明伯未安風浴
斷云伯者白也明也白也言其咸建五長功實明伯未安風浴
地方七十里當依盧氏校正子者孳也孳孳無已也禮疏引
云子者孳恩宣德獨斷云子者滋也奉天王之德禮本命廣
五里者孳恩宣德獨斷云子者滋也奉天王之德禮本命廣
雅釋言皆同宋書引詩推度災云子者滋也奉天王之德禮
者茲茲益大也茲茲猶孳孳也子者滋也奉天王之德禮本
無已時也下三綱六紀篇亦云子者孳也孳孳無已也禮疏
釋名釋親屬云子孳也相蕃孳也子者孳也孳孳無已也禮
任也人皆五十里禮疏引元命苞云男者任也立業皆上奉
獨斷云男者任也立業四字孝經釋文引鄭注云男者任也
當有任功立業四字孝經釋文引鄭注云男者任也立業皆上

注男任也任王爵古男與任通書禹貢二百里男邦夏本紀
 作任國男亦作南左傳昭十三年鄭伯男也疏引賈逵注云
 男當作南家語正論鄭伯南也王肅注南左氏作男古字作
 南南亦訓為任下五行篇南方任禮明堂位任南蠻之樂是
 詩鼓鐘以雅以南是也亦謂之任禮明堂位任南蠻之樂是
 也此篇所釋公侯伯子男之義皆疊韻為訓男南任通也盧
 云此人字**差次功德**不禮疏引孝經云德不倍者不異其爵功
 當作子男**差次功德**不禮疏引孝經云德不倍者不異其爵功
 蓋孝經說語**小者不滿為附庸附庸者附大國以名通也**疏
 引元命苞曰王者封國上應列宿之位其餘小國不中星辰
 者以為附庸禮王制不合于天子附于諸侯曰附庸注不合
 謂不朝會也孟子萬章曰附庸附庸者以國事附于諸侯曰
 其名通也孟子萬章曰附庸附庸者以國事附于諸侯曰
 附庸注小者不能特達于天子因大國以名通曰附庸也此
 云不滿者亦不能特達于天子因大國以名通曰附庸也此
 達于天子者春秋所謂未能以其名通也繁露爵國篇曰附
 庸字者方三十里名者方二百里人氏者方十五里書大傳
 曰古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里
 諸侯以二十里五十里諸侯以十五里其後子孫雖有罪黜
 其采地不黜使其子孫賢者守之世世以嗣其始受封之人
 此之謂與滅國絕世昔齊人滅紀紀季以鄆為齊附庸鄆
 者紀之采也然則附庸多亡國之後先世有功德者故追錄
 之使世食其采以臣屬于大國王三十里者其先公侯也二

十里者其先伯也十五里者其先子男也董仲舒正與書傳
 相合王制疏引元命苞云庸者通也官小德微附于大國以
 名通也若畢星之有附耳然故謂**百里兩爵公侯共之七十**
里一爵五十里復兩爵何公者加尊二王之後侯者百里之
正爵上有可次下有可第中央故無二五十里有兩爵者所
以加勉進人也小國下爵猶有尊卑亦以勸人也公羊隱元
 者五等之爵最尊者也然則公侯之位正同但以其為二王
 後故特加以公之虛名表異之耳上有可次上舊衍一土字
 依盧校刪所以名之為公殷爵三等謂公侯伯也此下皆今
 也王制注云此地殷所因夏爵三等之制**所以合子男從伯**
者何王者受命改文從質無虛退人之義故上就伯也公羊
 一年傳春秋伯子男為一詞無所貶王制注春秋變周之文從殷
 之質合伯子男為一詞無所貶王制注春秋變周之文從殷
 之子鄭氏之意以子男皆上從伯稱與伯為一故以伯與公
 侯為三等此云上就伯也則與鄭氏義合蓋公羊先**尚書曰**
 師舊有此義故班鄭二家并依而用焉與何氏微異

侯甸任衛作國伯謂殷也

周書酒誥文也今本作侯甸男衛
字盧謂欲證子男之從伯似作字亦非衍文王若連屬卒恐
後案云那伯當兼當州之牧并天下二伯而言若連屬卒恐
不可名伯孫氏星術尚書今古文疏云那伯者王制云千里
之外設方伯五國以爲屬百一十國以爲州有伯八州入
伯注伯帥殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧又云二伯各以
其屬屬于天子之老二人分天下以爲左右二伯此邦伯未
必是二伯蓋卽方伯皆不以伯爲侯伯之伯白虎通所據蓋
今文尚書也酒誥本非完書法言問神篇云而酒誥之篇俄
空焉今亡故劉向以中古文較歐陽大小夏侯三家經文酒
誥脫簡一俄空卽脫簡之謂而大傳引酒誥王曰封惟日若
圭璧今無此句疑所脫卽此等句白虎通所稱之作國伯亦
此類也又彼書曰在昔殷先哲王下云越在外服侯甸男采衛
邦伯則爲殷制明矣若然周禮職方并詳侯甸男采衛之服
制則侯甸任衛周制也而得謂之殷者王氏鳴盛尚書後案
又云或殷本沿虞夏甸侯綏荒之名此特借周名以言殷制
或周因殷禮但鄭謂殷時中國最小僅方千里必無九服之
名此節必借周名春秋傳曰合伯子男爲一爵卽桓十一年
以言之耳是也春秋傳曰合伯子男爲一爵卽桓十一年
繁露三代改制篇春秋鄭忽何以名春秋伯子男爲一爵
所貶何以爲一日周爵五等春秋三等是伯子男爲一也詞無
春秋或曰合從子貴中也傳多以前一說爲主或曰皆廣異

聞也何休公羊注曰合伯子男爲一詞無所貶皆從子夷狄
進爵爲子是也合三從子者制由中也則何意以伯子男合
爲一皆稱子也考休受學于羊弼本傳云休與弼追論李育
意後漢儒林傳李育習公羊春秋建初元年衛尉馬廖舉育
方正爲議郎後拜博士四年詔與諸儒論五經于白虎觀育
以公羊義難賈逵往返皆有理證最爲通儒然則此蓋李育
說也李育之義未詳爲何氏春秋顏氏春秋然休序以二家
并非又云依胡毋子都條例則李育之說亦本之胡毋子都
也
以春秋名鄭忽忽者鄭伯也此未踰年之君當稱子嫌爲
改伯從子故名之也子公羊何休注忽稱子則與諸侯改名者
緣君薨有降旣葬名義也此非罪貶也案此亦卽或曰一說
之義言未踰年之君當稱子春秋僖九年案此亦卽或曰一說
則嫌爲合三從子故降而稱名不然則伯與子同與成君不
降無異不見在喪除喪之別故在喪降而稱名也改伯從子
舊作改赴二見在喪除喪之別故在喪降而稱名也改伯從子
盧據公羊注校正地有三等不變至爵獨變者何地比爵爲
質故不變禮王制注云此地殷所因夏爵三等之制知夏亦
帛者萬國若非三等受地烏能容彼萬國故臯陶謨州十有
二師疏引鄭注云言執玉帛則九州之內諸侯也蓋百國一
師州十有二師則千五百里之國八百共一州方百里之國
十里之國四百五十里之國八百共一州方百里之國二百七

為名山四大川不封之地餘有一千二百國八州得九千六百
國其餘四百國在圻內以王制之法準之入州通率封公侯
者三封國七十有畸至于圻內子男而巳禮疏引異義古左
氏說禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國其侯伯七十里子男
五十里所謂公侯天子開田是左氏說以虞夏之制為三等然則
異義所載左氏說以公百里侯五十里子男五十里者虞夏制也唯
之爵有五者堯典云輯五瑞史記注引馬疏引鄭注云公侯伯
子男所執以爲信也又云修五禮公羊疏引鄭注云公侯伯
十里之禮也若般家則王制云州建百里之國三百一十國又云
天子之縣內方百里之國九百七十之國二百一十國又云
國六十三凡九十三又云凡九州千七百七十三國此其殷
制亦土三等也至周制鄭氏則據周禮司徒之制謂武王時
仍循殷制至成王周公大斥土境定爲公五百侯四百伯三
百子二百男一則公侯皆方百里再則大國地方百里證以
又續云孟子一則公侯皆方百里再則大國地方百里證以
周公太公其封齊魯不過方百里耳而孟子時魯地且五倍
之以爲有王者作魯必在所削安得成王封周公于曲阜地
方七百里之說哉爲此說者乃明堂位篇中多誣不可勝舉
余嘗上稽周易雷聞百里公侯國制厥象取此下徵魯頌黃
車千乘惟百里國數適相應子產曰昔天子之地一圻列國
一同同方百里也今晉地多數圻矣皆侵小故管仲曰昔賜

我先君履南至于穆陵北至于無棣穆陵山名今在沂水縣
無棣溝名今爲海豐慶雲二縣南北相距七百里亦應是後
來侵小所至也白虎通于上云殷爵三等周爵五等于此又
云爵變而土獨不變則班氏以周制亦三等定士古周禮說
焉蓋爵者所以榮人故爲文地者所以食人故爲質焉王
者有改道之文無改道之實漢書董仲舒傳故王者有改制
之實並用今文春秋說也殷家所以令公居百里侯居七
十里何也封賢極于百里其改也不可空退人示優賢之意
欲褒尊而上之五王制州建百里之國三十里之國六十
公也立次國六十里之國六十里之國六十里之國六十
子云天子之卿受地視侯大夫受地視伯以此推之知天子
之上公視公然則公大國百里侯次國七十里伯小國五十
里矣周氏柄中辨正云王制天子三公之田視公侯天子之
卿視伯天子之大夫視子男與孟子不合當以孟子爲正案
王制所言乃虞夏之制孟子所云與殷制合也改舊說政依
盧校改此語義不明蓋謂夏制公侯同百里殷改侯爲七十
里因欲尊公而上之故退侯于下不可空退人故又改百里
爲七十何以知殷家侯不過七十里曰土有三等有百里七
里也

十里有五十里其地半者其數倍制地之理體也多少不相
配盧云其數倍似當作其附庸數倍木句疑當作多少亦相
 上字依盧據御覽刪案此語意亦不明意當謂侯爵多於公
 伯子男多於伯為其地半故其數倍故為制地之理體也知
 半者王制疏引援神契云其七十里者倍減于百里五十里
 者倍減于七十里故相半倍優劣按以王制開方計之方百里者
 不異其土故轉相半倍優劣按以王制開方計之方百里者
 為方百里者五五二五五五五五五五五五五五五五五五五
 五十里者半于方七十里而州建百里之國三十七十里之
 國六十是五其數倍也

右論制爵五等三等之異

公卿大夫何謂也內爵稱也
卿大夫士也司儀注爵卿也大夫也士也相
 見注異爵謂卿大夫士也是內臣亦稱爵也
大夫何爵者盡也各量其職盡其才也
未王命故不書爵疏引服注云爵醮也所以醮盡其材也醮
 亦訓為盡荀子禮論篇利爵之不醮也注醮盡也醮與醮音

之為言公正無私也
義同曲禮長者舉未醮注盡爵曰醮是也案爵本酒器說文
 伸為爵秩之字以並取乎盡意也爵盡雙聲為訓內爵稱公
 三字舊作日字虛據御覽改王制疏引作所以盡人才也

之為言章也章善明理也
卿天官冢宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司寇冬官
 司空从卯皂聲卿章疊韻為訓王制疏引作卿之言嚮也為
 人所歸嚮亦取大夫之為言大扶扶進人者也
 義于疊韻也大夫之為言大扶扶進人者也
 覽補下五行篇云大夫即卿大夫也嫁娶篇云夫者扶也廣雅釋詁
 云大夫君也大夫散則卿亦謂之大夫故春秋之例皆稱**故傳曰**
 大夫也王制疏引作大夫者達人謂扶達于人也

進賢達能謂之卿大夫
經云蓋卿大夫之孝也禮記疏引書傳有此語故各引之卿大夫
 鄭注云蓋卿大夫之孝也禮記疏引書傳有此語故各引之卿大夫
 云三等皆指卿大夫也案太師太傅太保為三公三少下于三
 夫祿次國之卿大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫大夫
 即為卿故知上大夫卿也江氏承鄉黨圖考云案卿與大夫

春秋皆謂之大夫分言之卿為上大夫其大夫皆為下大夫也諸侯三卿司徒司馬司空就三卿分之司徒執政一人為上卿亦曰冢卿其餘為下卿亦曰亞卿介卿總之皆為上大夫如杜洩之言季孫恒為司徒叔孫為司馬孟孫為司空故三卿并將經書季孫斯叔孫州仇仲孫何忌是其次也孔子為司寇下大夫當時與上大夫言與卿言與大夫言與其同列言也然魯自成襄以來有四卿叔肸之後為叔氏皆書于經蓋三卿之外又有小卿亦上大夫也

也任事之稱也 詩褰裳豈無他士祈父予王之爪士傳並云處士注士之言事也假樂百辟卿士箋云卿士卿之有司者北山借借士子傳士子有王事者說文士事也數始于一終于十從一十孔子曰推十合一為士皆以士為事也士又作仕曲禮前有士師注士或為仕四月盡瘁以仕箋仕事也表記注仕之言事也文王有聲武王豈不仕傳亦云仕事也荀子修身篇好德而行士也注士事也謂能治其事也堯問注又云士謂臣下掌事者以故傳曰通古今辯然否謂之士說士仕為事皆疊韻為訓也故傳曰通古今辯然否謂之士苑修文篇辯然否通古今之道謂之士繁露服制篇夫能通古今別然否乃能服此也玉篇士部引傳曰通古今辯然不謂之士何以知士非爵禮士相見喪服傳太宰司儀注并以士為士以上為爵則周時以士為爵禮曰四十強而仕不言爵為士也班氏所言蓋據夏殷制

此曲禮文也何允中本仕作士古仕士字通疑班所據禮本亦作士蓋謂四十始仕為士也况曲禮言五十始服官政則強而士異乎至五十爵為大夫郊特牲古者五十而爵何乃爵為大夫也曲禮五十曰艾服官政是大夫始為爵也又王制云五十而爵注賢者命為大夫以王制殷禮故也若然喪服小功章大夫為昆弟之長殤五十為大夫復有長殤之兄者蓋謂有賢德之人則不限常格得早為大夫也舊天下衍一何字又誤置何以知士何以知卿為爵也以大夫知卿亦爵也何以知公為爵也春秋傳曰諸侯四伯諸公六伯合而言之以是知公卿為爵隱五年公羊傳云天子入內爵所以三等何亦法三光也所以不變質文何內者為本故不改內也此據諸侯臣卿大夫士爵三等言也若天子則公一等官所載有卿有中大夫下大夫上士中士下士蓋以卿當上大夫也沈氏形周官田祿考周天子具六官之爵六等日公日孤卿日中大夫日下大夫日上士日中士日下士庶人在官者屬焉是也其實分言者之則公一孤一卿一中大夫一言之則公一孤卿一中大夫一士一止四等也諸侯所以無公

爵者下天子也故王制曰上大夫下大夫上士中士下士凡五等此謂諸侯臣也今王制上大夫下大夫上士中士下士凡五等此謂諸侯臣也

孤以下唯上所據本與此同無卿字也諸侯之臣無公爵其自而春秋晉為侯爵有太傅陽子太師賈佗又士會將中軍且為太傅者蓋亦三孤之職晉為伯主多置羣友不能如禮也然春秋亦止稱大夫故晉殺陽處父經書大夫也何者孤卿則并孤於卿明矣大夫戴盛大夫但有上下士有上中下何明德篇云三少皆上大夫也大夫但有上下士有上中下何明德篇云三少皆上大夫也

卑者多也而分爲三等者言士職卑德薄義取漸進故細分爲三卿與大夫德高位顯各有別命不復細分也而襄十一年公羊傳云古者上士下士者蓋周初侯伯國之制歟焦氏循孟子正義云惟子男不當有中士耳若子男而有中士則田祿不皆以四爲差而國亦不足於用矣未知所據

皆一字也大夫獨兩字何春秋傳曰大夫無遂事以爲大夫職在之適四方受君之法施之於民故獨兩字言之公羊僖傳文也彼云大夫無遂事此其言遂何公不得爲政爾何注不從公政命也時見使如京師而橫生事矯君命聘晉故疾

其驕蹇自專之當絕是大夫之適四方或曰大夫爵之下者也稱大夫明從大夫以上受下施皆大自著也此亦據夏殷夫爲爵不得以大夫天子之子獨稱元士何士賤不得體君之尊故加元以別於諸侯之士也禮經曰士見於大夫諸侯之士也王制曰王者八十一元士舊無於字盧據御覽補王制疏云天子之士所以稱元者異於諸侯之士也蓋周制天子上士三命士再命下士一命故稱元士公侯伯之士雖一命亦不得稱元也

侯以王者同稱爲衰弱僭差生篡弑猶不能爲天子也故連言天子也以王者同稱盧云以猶與言諸侯與王者並稱則子東西面三公則卿之漸所以嚴名分之辨猶孤卿大夫朝天子爲天子也二句文有訛脫卽字疑誤

或曰王者天爵王者不能王諸侯故不言王侯諸侯人事自著故不著也盧云故疑當作故不著王也案春秋之義貴賤不嫌同詞又王人雖微必序於諸侯之上所以別嫌明疑故諸侯不連言王侯或

說非也

右論天子諸侯爵稱之異

王者太子亦稱士何舉從下升以為人無生得貴者莫不由士起是以舜時稱為天子必先試于士禮士冠經曰天子之元子士也王制云諸侯世子世國未賜爵視天子之元士以君其國天子諸侯之制同已成君未賜爵猶同于士則未稱君者亦稱士明矣公羊僖五年傳注自王者言之以屈遠世子在三公下禮斬衰章曰公士大夫之眾臣是也是太子稱士焉

右論王者太子稱士

婦人無爵何陰卑無外事是以有三從之義未嫁從父既嫁從夫夫死從子列女傳母儀篇一孟母曰夫婦人之禮精五飯修而無境外之志易曰无攸遂在中饋詩曰無非儀惟酒食是議言婦人無擅制之義而有三從之道也故年少則從乎父母出嫁則從乎子也故夫尊于朝妻榮于室隨夫之行故禮夫死則從乎子也

郊特牲曰婦人無爵坐以夫之齒通典引五經異義云婦人妻榮于室此篇及下諡篇並以夫人無爵無禮曰生無爵死諡為正解而附載夫人有爵諡之異說也

無諡春秋錄夫人皆有諡何以知夫人非爵也論語曰邦君之妻君稱之曰夫人國人稱之曰君夫人即令是爵君稱之與國人稱之不當異也此據夫人有諡以難婦人無爵也舊作夫人何以知非爵也誤

右論婦人無爵

庶人稱匹夫者匹偶也與其妻為偶陰陽相成之義也皇侃論語義疏

引云匹夫匹婦者謂庶人也言其無德及遠但夫婦相為匹偶而已詩又王有聲云作豐伊匹傳匹配也禮三年問云失喪其匹注匹偶也孟子梁惠王注匹夫一夫者以其與妻相對則訓為偶以與眾人相對故匹又訓為獨公羊僖三十三年匹馬雙輪無反注一夫一婦成一室意林引風俗通云論一畫一夜成一日一男一女成一室案古語曰匹夫匹婦傳曰今人單衣故稱匹夫案匹止取匹偶之義應劭說傳會明君人者不當使男女有過失時無匹偶也故論語曰匹夫匹

婦毛詩序桃夭后妃之所致也不如忌則男女以正婚姻以
時國無繇民也又云標有梅男女及時也召南之國被文
王之化男女及時也周禮媒氏云使男女無夫家者會之即
不使男女失時之意也舊引論語連之為諒也四字盧據禮
器正義所引無

右論庶人稱匹夫

爵人于朝者示不私人以官與眾共之義也

說苑叢說篇爵人于朝論人于市古

之通法也御覽引司馬法云夏賞于朝貴善也殷戮于市威
不善也周賞于朝戮于市勸君子威小人也則周之爵人亦
宜于朝為殷法恐非封諸侯于庶者示不自專也明法度

皆祖之制也舉事必告焉王制曰爵人于朝與眾共之焉詩

曰王命卿士南仲太祖禮祭統曰古者明君爵有德必于太

祖君降立于阼階南南向所命北面史由君右執策命之

統云古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿于太廟示不敢
專也故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史
由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟此爵
賞之施也書洛誥烝祭歲文三駢牛一武王駢牛一王命作

冊逸祝冊惟告周公其後是封必於廟也盧云眾當據本書
作士太祖本此合鄭氏以南仲為文王時武臣云乃用其
以南仲為太祖者今太師皇父是也義似迂曲彼疏引孫毓
異同評云宣王之太將復字南仲傳無聞焉且古之命將皆
於廟廟未有於太祖后稷之廟者箋義為長然祭統明云爵
有德必於太祖又如左傳隱十一年鄭
伯授兵於太宮安見命將必於廟也

右論爵人于朝封諸侯于庶

大夫功成未封而死不得追爵賜之者以其未當股肱也春秋

穀梁傳曰追錫死者非禮也此今文春秋說也通典引五經

榮叔錫魯桓公命追錫死者非禮也春秋公羊穀梁說王使
罪又可追而刑耶春秋左氏說譏其錫篡弒之君無譏錫死
者之文也案此文所引穀梁傳王制曰葬從死者祭從生者

所以追養繼孝也今王制作喪從死者鄭注云從死者謂衣

植注云從生者謂除服之後吉祭之時以子孫官祿祭其父
祖故云從生者若喪中之祭虞祔練祥仍從死者之爵又引
或說云在喪中祭當從死者爵至吉祭乃用生者祿耳盧與
或說皆以祭從生者指除服之後鄭氏言祭從生者包有喪

中之祭或據小記以難鄭氏云小記士耐于大夫則易牲又云其妻為大夫而卒而後其夫不為大夫而耐于其妻則不易牲又雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事耐皆太牢下大夫之虞也特牲卒哭成事耐皆少牢則是喪中之祭仍從死者之禮若生者有爵則祭從生者之法喪祭尚爾喪後吉祭可知案班氏所據王制本正作葬從死者是專指衣衾棺槨可知

葬從死者何子無爵父之義也禮中庸記曰父為大夫子為士葬以大夫祭以士子為大夫父為士祭以大夫葬以士也

公羊說士庶起為人君母不得稱夫人父母者子之天也子不得爵命父母至于妾子為君得爵其母以妾本接事尊者穀梁說雖妾子亦不得尊其母稱夫人左氏則謂母以爵許慎謹案舜為天子瞽瞍為士明起于士庶者子不得爵父母也至于魯僖本天子尊成風為小君用公羊左氏義案葬從死者祇宜施于大夫士尊成風為小君用公羊左氏義父耳至喪葬之事亦宜從權曲禮下云已孤暴貴不得追爵祖諡注子事父無貴賤今葬禮而從子如鄆父之賤然當亦謂公卿大夫也通典引鄭志云趙商以周追王太王以下與曲禮文違議而未決鄭答以周家王迹起于太王若禹湯則不追尊也是則天子不得追尊而衣之祖父故漢祖但尊父太公曰太上皇也至如諸侯但于入承大統亦不得追尊本親故師丹傳丹議定陶共皇長為一國太祖萬世不毀恩義已

備陛下既繼體先帝持重大宗承宗廟天地社稷之祀義不得復奉定陶共皇祭入于廟今欲立庶于京師而使臣下祭之是無主也是也然至位為天子諸侯若仍葬從死者之義則漢高即帝位而太上皇崩猶葬以士庶之禮似亦子孫所不忍臣下所不安也若然則禮父為士子為大夫祭以天子其尸服以士服者葬時之不可直以士庶之制者禮屈于情一時之權也至祭時乃人子之常事而尸則死者之所憑又不可服以天子之服則仍依父生時之制也

右論追賜爵

父在稱世子何繫于君也

為殊會王世子世子貴也世子猶世世子也公羊傳五年傳曷當世父位時惠王在故襄王會諸侯稱世子凡經書陳世子欵鄭世子華齊世子光皆父在之稱也世子之稱止可施于天子諸侯其大夫之子服問云君稱世以大夫不世爵祿也天子則通乎大夫之子亦為此三人為喪主嫡子則通于士凡嫡妻所生謂之嫡子士有一妻一妾故也又士有二庶亦取嫡嫡相承之義至冢子則通乎庶人內則冢子則通于士凡嫡下猶言長子通乎下也喪服父為長子鄭注不言嫡子通上下也通典引異義云未踰年之君繫于父否公羊說未踰年于父則父在稱子為繫于君明矣莊三十二年公羊傳君存

稱世子注明當世父位為君是也若昭昭十一年楚滅蔡執
 也世子有非父在而稱世子者彼注云稱世子不與楚之滅蔡
 也父歿稱子某者何屈于尸柩也莊三十二年公羊傳君薨
 猶以君前臣名也禮雜記君薨號稱子某待猶君也注謂未踰
 年也雖稱子與諸侯朝會待如君矣春秋魯僖公九年夏葵
 邱之會宋襄公稱子而與諸侯序正義謂鄭用左氏之說案
 通典引五經異義云諸侯未踰年不出境在國中稱子以王事出亦
 稱子非王事而出會同安父位不稱子鄭伯伐許是也未踰
 年以本爵譏不子也左氏說諸侯未踰年不出境在國中稱子以
 事出則稱爵譏于王事不得申其私恩鄭伯伐許是也春秋
 不得以家事辭王事諸侯蕃衛之臣雖未踰年以王事稱爵
 然則左氏之義惟在國內稱子出朝會則稱爵鄭氏禮注既
 引宋子以證未踰年稱子之義則所據者公羊說也又左氏
 之義但別既葬與未葬稱子之義則所據者公羊說也又左氏
 在喪王曰小童諸侯曰子既葬雖未踰年則稱君孔氏蓋以
 雜記為未葬之稱而鄭氏引宋子之事故謂為用左氏也然
 通典又引鄭駁異義云昔武王卒父業既除喪出至孟津之
 上猶稱太子者是為孝也今未除喪而出稱爵是與武王義
 反矣春秋僖九年宋子鄭駁異義既用公羊之說不應禮注獨宗
 非王禮疏謂其用左氏之說非也若然宋桓公未葬襄公應
 左氏禮疏謂其用左氏之說非也若然宋桓公未葬襄公應
 稱子某而止稱子者何休注云宋未葬不稱子某者出會諸

侯非尸柩之前故不名然則非出會而稱子某者為屈于
 尸柩莊三十二年子般卒襄三十一一年子野卒皆為是也既
 葬稱小子者即尊之漸也禮通典無小者字盧以為衍文是也
 名之死亦名之注謙未敢稱一人人生名之曰小子王死亦名
 之曰小子王也晉有小子侯是潛取于天子號也然則小子
 之稱唯施于天子此釋莊三十二年公羊傳語公羊無小子
 又公羊說諸侯之稱謂則無小子字明矣何休注云不名者無
 所屈也文十八年子惡卒經書子卒在葬文公之後是既葬
 稱子也漸至踰年正即位之禮然猶未成君故云即尊之
 漸也齊昭公卒未踰年公子舍未成君而文公十四年書齊
 公子商昭公卒未踰年公子舍未成君而文公十四年書齊
 商人懷詐無道故舍舍者公羊傳云成死者而賤生者也注惡
 義未踰年即稱君故舍舍者公羊傳云成死者而賤生者也注惡
 立北鄉侯未踰年君故舍舍者公羊傳云成死者而賤生者也注惡
 詔公卿中二千石尚書諸顯親殿問曰言事者多云昔周公
 攝天子事既薨成王欲以禮葬之天子為動變及更以天子之
 禮天子即有反風之應北鄉侯親為天子而葬以王禮故數有
 災異宜加尊諡于昭穆舉獨對曰昔周公非正統命之應降
 太平之功故皇天動威以彰聖德北鄉侯本非正統命之應降
 立立不踰歲年號未改皇天不祐大命天昏春秋王子猛不
 稱崩魯子野不書葬是亦用公羊立不踰歲不稱名者公羊傳
 也若然桓十一年鄭忽出奔衛既葬矣而猶稱名無餘罪致貶
 云伯子男一也詞無所貶何注直以喪降稱名無餘罪致貶

侯非尸柩之前故不名然則非出會而稱子某者為屈于
 尸柩莊三十二年子般卒襄三十一一年子野卒皆為是也既
 葬稱小子者即尊之漸也禮通典無小者字盧以為衍文是也
 名之死亦名之注謙未敢稱一人人生名之曰小子王死亦名
 之曰小子王也晉有小子侯是潛取于天子號也然則小子
 之稱唯施于天子此釋莊三十二年公羊傳語公羊無小子
 又公羊說諸侯之稱謂則無小子字明矣何休注云不名者無
 所屈也文十八年子惡卒經書子卒在葬文公之後是既葬
 稱子也漸至踰年正即位之禮然猶未成君故云即尊之
 漸也齊昭公卒未踰年公子舍未成君而文公十四年書齊
 公子商昭公卒未踰年公子舍未成君而文公十四年書齊
 商人懷詐無道故舍舍者公羊傳云成死者而賤生者也注惡
 義未踰年即稱君故舍舍者公羊傳云成死者而賤生者也注惡
 立北鄉侯未踰年君故舍舍者公羊傳云成死者而賤生者也注惡
 詔公卿中二千石尚書諸顯親殿問曰言事者多云昔周公
 攝天子事既薨成王欲以禮葬之天子為動變及更以天子之
 禮天子即有反風之應北鄉侯親為天子而葬以王禮故數有
 災異宜加尊諡于昭穆舉獨對曰昔周公非正統命之應降
 太平之功故皇天動威以彰聖德北鄉侯本非正統命之應降
 立立不踰歲年號未改皇天不祐大命天昏春秋王子猛不
 稱崩魯子野不書葬是亦用公羊立不踰歲不稱名者公羊傳
 也若然桓十一年鄭忽出奔衛既葬矣而猶稱名無餘罪致貶
 云伯子男一也詞無所貶何注直以喪降稱名無餘罪致貶

然則鄭本伯爵與子無異不嫌
 其降故仍稱名以見在喪也
踰年稱公者緣臣民之心不
可一日無君也
 文九年公羊傳以諸侯之踰年即位亦知天
 知諸侯于其封內三年稱子注俱繼體其禮不得異各信思
 于其下鄭注坊記引春秋傳曰諸侯于其封內三年稱子至
 其臣子踰年則謂之君矣鄭用公羊之說則公羊家以踰年
 稱君者臣子之詞故奚齊于十年死則稱君也若孝子未除
 喪則猶稱子故周襄王于文八年崩至文九年毛伯來求金
 以謂之不稱使公羊傳云何以不稱王也是也若然襄二十九年
 吳子使札來聘時未踰年而已稱爵者賢季子故錄之也又
 內諸夏而外四夷不必備責之也若左氏以未踰年即得稱
 爵則踰年後無論臣子稱君與君之自稱皆得稱爵矣桓十
 三年衛惠公稱侯成三年宋共公稱公衛定公稱侯此并先
 君未葬曲禮疏引服虔注云明不失子道論左氏之義則既
 葬出會當稱本爵而猶稱子故杜預云善其成父之志故上
 繫于父若公羊未踰年稱子正合在葬之正稱也莊三十二
 年何注緣臣民之心不可一日無君故稱子其大義則同
 何指既葬稱子之時此指踰年稱公之時其大義則同
緣終
始之義一年不可有二君
 公羊傳云緣臣民之心不可一日無君故稱子其大義則同
 何注緣終始之義一年不可有二君故

稱子也公羊文九年傳云緣終始之義
 一年不可有二君也舊衍一也字通典無
故踰年即位所以繫

民臣之心也
 公羊文九年傳云緣終始之義
 一年不可有二君也舊衍一也字通典無
故踰年即位所以繫

文九年何注又云故君薨稱子其既葬稱子明繼體以繫民
 臣之心則知踰年即位之義亦同也凡即位有二一則君薨
 之時即稱子主喪之位也一三年然後受爵者緣孝子之心未
 則踰年即人君之位也

忍安吉也
 公羊文九年傳云緣終始之義
 一年不可有二君也舊衍一也字通典無
故踰年即位所以繫

其封內三年稱子論語憲問子張曰書云高宗諒闇三年不
 言何謂也孔子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己以
 聽冢宰三年然則嗣君三年然後受爵故于封內三年稱子
 若左氏之義踰年已于人隨君則不必三年然後受爵也
 繁露二日春秋之法以人隨君以君隨天緣臣民之心不可
 一日無君一日春秋之法以人隨君以君隨天緣臣民之心不可
 立也此非以人隨君耶孝子之心三年不當而踰

故春秋魯
 僖公三十三年十二月乙巳公薨于小寢文公元年春王正
 月公即位四月丁巳葬我君僖公

此公羊之義也新君踰年
 葬蓋改元之道宜其親告不以喪闕昔代祖受終亦在諒陰

既正其位于天郊必告其位成命于父祖子莫大于正位禮
 莫大于改元傳曰元始也首也善之長也故君道重焉但公
 羊以王者然後改元立號萬氏斯大學春秋隨筆云一統天
 下咸奉正朔同軌同文安有諸侯改元之理即曰國自有史
 亦必大書天子之年而分繫其事是也韓詩內傳曰諸侯世
 博士議以即天子之位為改元與公羊說異此當是大雅韓奕章韓侯受
 命于天子故嗣君除喪之後上受命于天子也禮有受命
 無錫命故文公元年天王使毛伯來錫命文公新即位
 功未足施故所以名之為世子何言欲其世世不絕也屬韓
 春秋傳之也所以名之為世子何言欲其世世不絕也屬韓
 詩內傳語文選注引韓詩內傳云所以為世子何言世世不
 絕也則凡言世者皆取其相繼不絕之意荀子何言世世不
 下者之世也注世謂繼也吳語吳國猶世注世世世世世世
 語昔我之世也後稷史記注引唐固注云父子相繼曰世言當
 世父子之世不絕也何以知天子之子亦稱世子也春秋曰公
 義于世世子不絕也何以知天子之子亦稱世子也春秋曰公
 會王世子于首止禮文王世子云文王之為世子也又云抗
 也上論諸侯稱世子之子亦稱世子也疑世子之名止于諸侯之子
 故此又言天子之子亦稱世子也引春秋者僖五年經文
 公羊傳云易天子之子亦稱世子也引春秋者僖五年經文
 言當世父位儲君副主不可以諸侯會之為文故殊之使若

諸侯為世子所會也穀梁傳云世子也或曰天子之子稱太
 子此又一稱也禮天子之子稱世子也或曰天子之子稱太
 太通春秋之太子公羊皆作世如文十三年太室屋壞作世
 室論語作世叔為世叔儀宋樂太心為樂世心春秋之鄭子太
 叔論語作世叔為世叔儀宋樂太心為樂世心春秋之鄭子太
 傳曰太子發升舟中流白魚入王舟史記周本紀云為文王
 木主載以車武王自稱太子發言奉文王以伐不敵自專詩
 疏引中候我應云文王之戒武王曰我終之後但稱太子發
 河洛復告遵朕稱云文王之戒武王曰我終之後但稱太子發
 名卒考注子我之命也君存稱文王命我王我終之後恒稱太
 子者明慎文王之意此天子之子者父業未成不中候曰廢考立發為
 敢自專之意此天子之子者父業未成不中候曰廢考立發為
太子明王文時稱太子也此十八字盧據御覽引補御覽引
 子注定王業也又云日修我度遵德紀後恒稱太子發禮檀
 弓云文王舍伯邑考而立武王鄭注文王之立武王權也舊
 本有或曰諸侯之子稱代字則傳曰晉有太子申生鄭有太
 子華齊有太子光由是觀之周制太子代子亦不定也漢制
 天子稱皇帝其嫡嗣稱皇太子諸侯之子則稱太子之嫡稱太子後代咸
 因之共六十九字見初學記盧以為徐堅說故避唐諱非白

虎通正文 世子三年喪畢上受爵命于天子何明爵者天子

也從之 世子三年喪畢上受爵命于天子何明爵者天子

之所有臣無自爵之義 舊畢下有必字明爵下有上字所有

說也禮記疏引韓詩內傳云上受爵命于天子乃歸自即位

何明爵者天子何譏何譏爾父卒子未命也注時雖世大夫緣孝

稱武氏子不忍便當父位故順古先試一年乃命于宗廟武氏

子父新死未命而便為大夫薄父子之恩故稱氏言子見未

命以譏之然則世子三年乃受爵者有二義一則不忍當父

位二則無自爵之義也若然成四年鄭伯堅卒而冬鄭伯伐

許書爵者何休云時樂成君位親自伐許故如其意以著其

惡是背賓與師 童子當受爵命者使大夫就其國命之明王

春秋誅其志也 童子當受爵命者使大夫就其國命之明王

者不與童子禮也 謂嗣君未冠而即位者也舊受下以春秋

魯成公幼少與諸侯會不見公經不以為魯恥明不與童子

為禮也 此今文春秋說也春秋成十六年公會諸侯于沙隨

不恥公幼也注據扈之會失序恥盧云案公初即位數年與

晉盟者非一何至此十六年始言幼左氏成四年傳云公如

年幼顯然又公不為質于楚在成二年杜預以為公之子即

世子三年喪畢上受爵命于天子何明爵者天子

七

以爲公之弟而已自能逃歸則其年亦非甚幼矣公羊之說

未足信也今案左傳襄九年云國君十五而生子冠而生子

天子諸侯十二而冠定昏之時當在十四五歲成公以十四

年始遣叔孫僑如迎昏于齊則成公即位時不過一二年計

至十七年會沙隨之時當在十七八歲非公幼之明證乎杜

以公衡爲成公之子可謂不考之甚且左氏之學漢時未盛

兩漢重師承三傳之說各相矛盾盧氏不得據左氏以駁公

羊也舊本作與諸侯會公不見云經不以為魯恥通典作與童

子爲魯恥文皆舛依盧校 世子上受爵命衣士服何謙不

敢自專也故詩曰韎韐有奭謂世子始行也 禮曲禮既葬見

代父受國王制云諸侯世子世國未賜爵視天子之日類見注

世子三年喪畢上受爵命于天子何明爵者天子

七

君其國注列國及縣內之國也則世子未受爵命之時視士

禮故衣士服也周語晉侯端委以入章注昭謂此士服也諸

侯之子未受爵命服士服也典命凡諸侯之適子誓于君攝

其君則下其君之禮一也等未誓則以皮帛繼之適子誓于君

使其服士服者周禮謂代父行禮故得比于卿故桓九年曹伯

不得繼于父姑來朝賓之以上卿若父死繼位非代父從政

引詩者小雅瞻彼洛矣文毛詩序云思古之禮故服士服也所

箋云此諸侯世子也除三年之喪服士服而王能爵命諸侯

時時有征伐之事天子以其賢任爲軍將始代卿士將六軍

而出是毛詩家亦以此爲諸侯世子受爵命之詩也今毛

詩年與此作絕異案施字見于說文赤部新附當作赫
 文赫采芭云路車有奭赫如渥楮毛傳云赤貌今詩作
 赫采芭云路車有奭赫如渥楮毛傳云赤貌今詩作
 赤貌奭字通假盛也釋訓云赫赫躍也釋文舍人本
 蓋二字通假盛也釋訓云赫赫躍也釋文舍人本
 正字奭為假借後人又因赫作赫雅釋詁絕俗也
 赤也一切經音義引字林絕赤貌文選注引鄭箋同
 曰施義微異此以韎引字林絕赤貌文選注引鄭箋
 韎祭服之韎異此以韎引字林絕赤貌文選注引鄭
 者士弁而祭于公冠而祭于已故見天子則爵弁入
 也端委

右論諸侯襲爵

天子大斂之後稱王者明民臣不可一日無君也

桓公元年公即位何注即就也先謁宗廟明繼祖也
 正君臣之位事畢而反凶服也南史沈文阿傳文帝
 日謁席文阿議曰人無君不敗則亂萬乘無主不危
 公隨時而制宜夫叔父呂召不敗則亂萬乘無主不
 當隆周之制公且叔父呂召不敗則亂萬乘無主不
 既葬便之公難之儀始受麻冕之策斯蓋示天刑措而
 慮社稷之艱難乎末葉縱橫漢承其弊雖文景刑措而
 國連兵或踰月即尊或崩日稱詔此皆有為而為之非
 無心

于禮制也今國諱之日雖仰哀于璽紱之重猶未序于君臣
 之儀古禮朝廟退就正寢聽羣臣之政今皇帝拜廟還而御
 太極殿此即周康王在朝一臣衛者也南齊禮儀志左丞
 蕭琛議竊見祗見厥祖義著商書朝于武廟事光晉策豈
 正位居尊繼業承天而鄭箋云新王即政必以朝享之禮祭
 成王即政諸侯助祭也鄭箋云新王即政必以朝享之禮祭
 于祖考告嗣位也武王之喪將始即政朝于廟也鄭箋云
 者謂成王也除武王之喪將始即政朝于廟也鄭箋云
 典煥炳經記也然則自周以後天子大斂之後自稱于
 以繫民臣之心亦但臣子稱之詞其自稱于天下猶未得
 王也故尚書曰王麻冕黼裳此大斂之後也顧命文也上
 云越七日癸酉案曲禮生與來日死與往日注死數也上
 往來日數然則天子以數日來日數矣疏引鄭注以乙丑崩
 以至日申則王麻冕黼裳諸文皆承西王之下是稱王在
 後也若即位之後則當在昨階文王世子云成王幼不能
 作也若即位之後則當在昨階文王世子云成王幼不能
 繁露玉英篇天子三年然後稱王禮故知大斂之後三年而
 稱王變禮也康王以子繼父非有他故而稱王者史臣之詞
 也然則大斂稱王暫時即吉令臣民之心皆知共戴史臣
 冕服不以王稱之而非禮者是執陋見以疑經文也麻冕
 者

御覽引鄭書注云麻冕三十升布冠也績麻三十升布為之
 鄭注周禮云衮之衣五章裳四章鷩冕之衣三章裳四章
 冕之衣三章裳以黼裳當毳衣未知孰是姑兩存焉何以知
 盛尚書後案以黼裳當毳衣未知孰是姑兩存焉何以知
不從死後加王也以上迎子釗不言迎王也
 通典作何以知不是後加王也語意不明今依盧氏校正言
 仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干戈賁百人迎子釗于
 南門之外爾無以迎王于南門之外也案上云元子釗元子
 子某之例同也時成王新崩故稱子釗大斂之後即稱王其
 義甚明盧氏以為不可據以未**王者既殯而即繼體之位**
何緣臣民之心不可一日無君也故先君不可得見則後君
繼體矣
 顧命云太史秉書由賓階陞御王冊命書疏引鄭注
 續西南隅讀策書以命王嗣位之事又曰皇后憑玉凡說文
 后繼體君也是王者既殯而即繼體之位也繼體者公羊莊
 四年傳云國君一體也國君以國為體諸侯世故國君一體
 也言先君既沒新君即位臣民于先君之心不得見矣今繼
 體之君亦如仍見先君也故為繫民臣之心也舊**故尚書曰**
 脫也字盧據通典引通典無王者二字又何作者

王再拜與對乃受銅瑁明為繼體君也
 亦顧命文也通典引
 乃授宗人同案此方言世子即位不當遽引及授宗人同之
 文作銅者舊本皆爾盧氏改銅為同非也吳志注引馬本作
 同云同者大同天下書疏引鄭本亦作同云同酒杯案馬鄭
 并習古文則作同者古文也吳志引虞翻別傳云今經益金
 作銅字多據訓言天子尚書作銅明矣今文也則作銅者今文也
 白虎通多據今文尚書作銅明矣今文也則作銅者今文也
 說文土部璽工者印也所以主土籀文作璽王氏鳴盛以璽
 起秦漢周初安有此案御覽引大傳云湯伐桀而歸于亳三
 干諸侯大會湯取天子之璽置之天子之璽書追而與公冶周
 從諸侯之位左傳襄二十八年季武子璽書追而與公冶周
 禮掌節貨賄用璽節鄭注璽節今之璽章也則璽于獨斷云皇
 際已有但古者上下通名至秦始以璽專屬天子獨斷云皇
 帝亦璽皆玉螭虎紐是也故今文說文玉部璽諸侯執圭朝天子
 義亦當然也作璽者亦今文說文玉部璽諸侯執圭朝天子
 天子執圭以冒之似絳冠周禮曰天子執瑁四寸从王冒冒
 亦聲古文从月段氏玉裁注云此蓋壁中顧命字是古文尚
 書作瑁也古文作瑁者亦今文說文玉部璽諸侯執圭朝天子
 也上有所覆下有所冒義取覆天下一物也故為大瑁古瑁
 又引鄭元解尚書違失事四以顧命康王執瑁古瑁同從
 誤作同既不解尚書復訓為杯誤莫甚焉虞意蓋以經文本作
 上宗奉月瑁言曰圭者瑁也月訓瑁也然文義迂回不可從
 古銅同二字通用周禮典同注故書同為銅是也顧命先云

道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率循大下變和天下用答揚
 文武之光訓而後言王再拜興故知明為繼體君也故字王
 字盧據通典補俗間本作乃受銅瑁也小字本元字俱無緣
 瑁也二字然同既作銅則銅瑁明二物似未可刪去也
終始之義一年不可有二君故尚書曰王釋冕喪服亦今文
 也書疏引鄭注云王釋冕反喪服禮喪服臣為君諸侯為天
 子皆斬衰古文尚書有反字白虎通無者蓋今文也盧據通
 典補反字者從古文改也善二君下有 **吉冕服受銅稱王以**
接諸侯明已繼體為君也顧命于受銅之上云王麻冕黼裳
 黼裳冕服之有文者是吉冕服也史記周本紀云太子釗遂
 立是為康王康王即位偏告諸侯今文顧命又云庶邦侯甸
 男衛惟予一人釗報告禮疏引熊安生說云天下不可一日
 無主今謂予一人者以麻冕黼裳即位受顧命從古暫稱予
 一人是稱王以 **釋冕藏銅反喪服明未稱王以統事也**言藏
 接諸侯之義也 **釋冕藏銅反喪服明未稱王以統事也**言藏
 銅檀弓云古者君薨王世子聽于冢宰三年則銅亦宜藏也
 隱三年武氏子來求賻公羊傳何以不稱使當喪未君也注
 常喪謂天子也未君者未三年也未可居君位稱使也文三
 年毛伯來求金公羊傳何以不稱使當喪未君也踰年矣何
 以謂之未君以天子三年然後稱王也是未稱王也然則緣
 臣民之心不可一日無君故歛後即稱王以明繼體緣孝子

之心不忍安吉則雖踰年猶不稱王釋冕 **不可曠年無君故**
 後猶不統事也舊無服字盧據通典補 **不可曠年無君故**
踰年乃即位改元元以名年年以紀事君統事見矣而未發
號令也春秋隱元年云元年春王正月公羊傳元年者何君
 始如水之有泉泉流之原無形以起有形以分窺之不見聽
 之不聞又云王不上奉天文以立號則道術無由故先稱春
 後言王天不深正其源則不能成其化故先起元後陳春矣
 故春秋五始之義元者氣之始春者四時之始王者受命之
 始正月者政教之始繫正月于王繫春于元年是元以名年
 年以紀事之義也國不可久無主故事必統之君又未忍嚴
 然成君故未發號令也故孟子萬章云踐天子位焉史記注
 引劉熙注云天子之位不可曠年于是遂反格于文祖而當
 帝位可字盧據通典補又元以名年舊作名元年何以知踰
 亦據通典正舊作君名其事矣亦說盧依御覽改 **何以知踰**
年即位改元也春秋傳曰以諸侯踰年即位亦知天子踰年
即位也公羊文九年傳文也舊知訛言又改 **春秋曰元年春**
王正月公即位改元位也王者改元即事天地諸侯改元即
事社稷春秋桓文宣成襄昭哀元年并有其文案公羊家何
 氏無諸侯改元之說何休云惟王者然後改元立號

春秋託新王受命于魯故因以錄即位明王者當繼體奉元
 養成萬物萬氏斯大學春秋隨筆云天子為天下共主五等
 諸侯出作屏藩入為卿士依然臣也一統天下咸奉正朔同
 軌同文安有諸侯改元之理即曰國自有史亦必大書天子
 之年而分繫其事是用何氏說而孔氏廣森公羊通義則謂
 古者諸侯分土而守分民而治有不純臣之義故各得紀元
 于其境內案班氏所用公羊說或與何氏異然春秋之世諸
 侯即位即改元故桓二年左傳云惠之二十四年文云惠之
 三十年是東遷之前諸侯已有改元者矣故玉海引樂資春
 秋後傳云惟王者改元諸侯改元份王以前未之有也蓋諸
 侯改元衰世之事公羊以春秋王制云夫喪三年不祭唯祭
 立法故定諸侯不改元之經也

天地社稷為越紼而行事 鄭彼注云不敢以卑廢尊疏引鄭
 廢故越紼祭之六宗山川之神則否其宮中五祀在喪內則
 亦祭之故曾子問云君薨五祀之祭不行既殯而祭之自啟
 至于神喪時朝夕出入所祭不為越紼也又答田瓊云五祀宮
 中時祭之日其故殯至反哭皆避其日若五祀之祭則廢未殯之
 社常祭之日其故殯至反哭皆避其日若五祀之祭則廢未殯之
 郊社尊故敬殯至反哭皆避其日若五祀之祭則廢未殯之
 先雖郊社亦不行故曾子問云天子嘗禘郊社五祀之祭簋
 簋既陳天子崩后之喪如何孔子曰廢是神微故不必越紼
 然郊社以至尊故越紼而祭宮中五祀之神微故不必越紼

而自祭則宗廟諸祭不行矣杜預注倍三十三年左傳云新
 主既特祀于寢則宗廟四時常祀三年禮畢又大禘乃皆同
 于吉其說與禮乖不可從也繁露郊祭篇春秋之義國有大
 喪止宗廟之祭而不可從也繁露郊祭篇春秋之義國有大
 禮也

春秋傳曰天子三年然後稱王者謂稱王統事發號令
 是也 通典引此文以此節即承上春秋傳曰節無上春秋曰至
 也 行通事五十三字而以此作又曰蓋脫也所引春秋傳亦文
 九年公羊 尚書曰高宗諒闇三年是也 此古文逸篇說命文
 傳文也 引伏生大傳說命云書曰高宗諒闇三年不言何謂梁闇也
 傳曰高宗居凶廬三年不言百官總已以聽于冢宰而莫之
 違此之謂梁闇無逸坊記喪服四制繁露竹林家語正論論
 諒闇或作諒闇鄭又改作梁闇史記注引鄭氏無逸注云諒
 闇轉作梁闇廬謂之梁闇謂廬也小乙崩武丁立憂喪三年
 之禮居倚廬廬柱楹不言政事然則諒闇即喪服傳之倚廬彼
 云居倚廬廬柱楹不言政事然則諒闇即喪服傳之倚廬彼
 柱楹所倚廬廬柱楹又注既夕云倚廬為廬在中門外東方北戶
 蓋始喪時倚廬廬柱楹又注既夕云倚廬為廬在中門外東方北戶
 虞後乃以楹柱及地之簷令高翦其餘而西向開戶也釋宮
 云楹謂之梁是梁闇者倚廬而柱相者也何晏論語注引孔
 以義訓諒為不可從也 論語曰君薨百官總已聽于冢宰三

年憲問篇孔子語也此篇兩引皆無以字與後漢陳元傳所引論語同集解引孔注云豕宰天官卿佐王治者也三年喪畢然後王自聽政也禮弓仲尼曰胡為其不然也古者天子崩王世子聽于豕宰三年注豕宰天官卿貳王事者三年之喪使之聽朝孟子滕文公上孔子曰君薨聽于豕宰注國君薨委政豕宰大臣嗣君但盡哀情是天子諸侯之制同也

緣孝子之心則三年不忍當也故三年除喪乃即位統事踐阼為主南面朝臣下稱王以發號令也故天子諸侯凡三年即位終始之義乃備所以諒闇三年卒孝子之道故論語曰古之人皆然君薨百官總已聽于豕宰三年踐阼上舊又有祚虛據通典刪正通解續引書傳云以民臣之心則不可一日無君也不可一日無君猶不可一日無天也以孝子之隱平則孝子三年弗居也故曰義者彼也隱者此也遠彼而近此孝子之道備矣故穀梁隱三年傳云稱武氏子何也未畢喪孤未爵注平王之喪未殯然則大斂之後天子所以聽于豕宰三年者何以為豕宰職在制國之用是以由之也故王制曰豕宰制國用王制注云制國用如今度支經用案周禮理財之官並屬豕宰聘禮注云宰掌制國

之用是也大德本俞本作大豕宰豕即大加大字非也所以名之為豕宰何豕者大也

宰者制也大制事也三禮目錄云豕大也宰者官也天者統總御眾官不主一官之事也釋詁云豕大也天官序官乃立為大義故經傳之言豕者多訓為大內則豕子猶大子也詩大雅乃立豕土謂大社也是也廣雅釋言云宰制也小雅廣詁云宰治也公羊僖九年宰周公注宰猶治也書疏引周官馬傳云宰制也治制義通諸經說豕宰職有尊卑取義則一也

故王度記曰天子豕宰一人爵祿如天子之大夫或曰豕宰視卿周官所云也天官序官云豕宰卿一人周書大匡云記所云則殷制曲禮天子召豕宰卿此蓋專言周制也至王度云天子之五官曰司徒司馬司士鄭君以為殷制雖無明據然太宰非貴卿而止為天官之屬則與未官名合宋承殷制其六卿之名見於左氏文七年十六年昭二十二年哀二十六年者其目則曰右師左師司徒司馬司城司寇無所謂豕宰也唯成十六年於六卿之外復有向帶為大宰于司寇之下其非上卿可知則殷制豕宰為天子之大夫明矣故下封公侯篇引別名記司馬順天者施生所以主兵何兵者為民除害所以全其生衛其養也故兵稱天以司馬為天官則豕宰非六卿之長其爵但如大夫耳其荀子王制篇本政教

白虎通疏證一
正法則兼聽而時稽之度其功勞論其慶賞以時慎修使百
吏免盡而衆庶不偷家宰之事與也又云故政事亂則家宰
之罪也以家宰辟公並稱蓋亦據周制言之故仲長
統傳法誠篇曰周禮六典家宰貳王以理天下是也

右論天子卽位改元

商城楊鐸校

白虎通疏證一

句容陳立

號

帝王者何號也御覽引漢官儀曰帝者德象天地言其能行天

爲號故帝王號者功之表也崔駰傳章帝諡議曰臣聞號者功之表也

解號者功之表也所以表功明德號令臣下也周書

選典引厥有諡號蔡註號功之表也類聚引五經通義云號

者所以表功天子居無上也問曰天子有天子大號諸侯有

國大號乎曰天子居無上也問曰天子有天子大號諸侯有

子孫諸侯有爵祿之賞削黜之義德合天地者稱帝詩商頌

命武湯傳古帝山川人倫德侔三代改制云明此通天地陰陽四

時日月星辰古帝山川人倫德侔三代改制云明此通天地陰陽四

七經義綱云孔子曰德合天地者稱帝文選注引稽耀嘉曰

德象天地爲帝文選魯靈光殿賦粵若稽古帝漢祖宗張載

注若順也稽考也言能順天地者稱帝河洛受瑞御覽七十二

七年何注云孔子曰德合天地者稱帝河洛受瑞御覽七十二

引無仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字無仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

天道篇云天不產而萬物化地不長而萬物育帝王無為而
天下功是皆與此節義同也易通卦驗云天皇氏之先與乾
曜合元君有五期輔有三名注云君之用事五行更王者亦
有五期三輔公卿大夫也天地初分亦即有君臣亦即有政
治第年代綿遠無考也廖說文廣部作廖今號言為帝何帝
通用廖小字本元本棄并作弃書內皆同

者諦也象可承也

御覽引元命苞云帝者諦也古微書援神
道事天審諦說文上部帝諦也詩君子借老胡然而帝也傳
審諦如帝疏引運斗樞云帝之言諦也風俗通引書傳云帝
者任德設刑以則象之言其能

王者往也天下所歸往
度云
天者舉措審諦帝諦疊韻也
言有盛德行中和順民日在師中吉无咎王三錫命師者衆也
詩外傳五王者往也天下往之謂之王風俗通引書大傳云
也穀梁莊三年傳其日王者民之所歸往也古微書文耀鉤
云王者往也神所樂歸荀子正論篇又元命苞云王者往也神
之所歸往也神所樂歸荀子正論篇又元命苞云王者往也神
下歸之謂之王者往也

帝趨三王馳五伯
王古微書鉤命決又云三皇步五帝驟三
備日月為步時事彌順日月為之驟勤思不已日月乃馳與
此大同蓋謂世愈降德愈卑政愈促也御覽引論語撰考識

日考靈羌德知堯步舜驟禹馳湯奮注德有優劣故日行轉
疾也亦謂愈下愈速之義也故後漢曹褒傳云三五步驟優
劣殊軌也趨古驟同音故
趨馬亦作趣馬亦作驟馬

右論皇帝王之號

或稱天子或稱帝王何以為接上稱天子者明以爵事天也接

下稱帝王者明位號天下至尊之稱以號令臣下也
字舊作

得又之稱作言稱虛據類聚改此孝經說也御覽引鉤命決
云接上稱天子明以爵事天接下稱帝王明以號令臣下也

故尚書曰帝曰諮四岳王曰裕汝眾
帝曰之文見堯典王曰

格汝眾之語格裕形近或相涉而或稱一人王者自謂一人
訛又格裕同韻或聲近而誤也

者謙也欲言已材能當一人耳故論語曰百姓有過在予一

人或稱舊作或有依趙曦明校本改曲禮下君天下曰天子
之分職授政任功曰予一人注觀禮曰伯父寔來余一人嘉

傳日泰山有道曾孫周王有事大事既獲仁人尚作以祗商
夏蠻夷醜類雖有周親不如仁人萬方有罪維予一人墨子
所稱傳日蓋古尚書文論語所本當亦猶是也說苑韓詩外

傳亦有此二語又周語內史過曰其在湯誓予一人有罪無
以萬方夫萬夫有罪在予一人呂氏春秋九月紀云昔者湯
克夏而正天下大旱五年不收湯乃以身禱于桑林曰
余一人有罪無及萬夫萬夫有罪在余一人後漢陳蕃傳曰
昔禹巡守蒼梧見市殺八下車而哭之日萬方有罪在余一
人然則此古帝王自罪之通語是余一人者謙詞亦猶孤寡
也諸稱臣下謂之一人何亦所以尊王者也以天下之大四海

之內所共尊者一人耳故尚書曰不施予一人舊無下字盧

補此一語兼兩義也所引尚書者不知何篇盧云疑即盤庚

不惕予一人之駁文以惕有他計切一音故亦可轉為施也

案揚從易聲轉平聲則入支韻施从也得聲古麻支韻多相

轉故得轉揚為施也鄭康成注以上篇為盤庚為臣時事則

子一人為盤庚目其君之詞猶云我天子耳或書大傳語孝

經天子章一人有慶唐明皇注一人天子也正義曰依孔傳

也舊說天子自稱則言予一人予我也言我雖身處上位猶

是人中之一耳與人不同是謙也若人臣稱之則亦言一人

言四海之內惟一人乃為尊稱也與此所言或稱朕何亦王

大同則彼疏所云舊說蓋傳注師舊疏也

者之稱也朕我也或稱予者予亦我也不以尊稱自也但自

我皆謙朕我也釋詁文案以朕專為王者之稱此秦漢制也

御覽引漢雜事曰漢有天下號曰皇帝自稱曰朕獨

斷云朕我也古者尊卑共之貴賤不嫌則可同號之義也堯

日朕在位七十載皐陶與帝舜言曰朕言惠可底行屈原曰

朕皇考此其義也至秦天子獨以為稱漢因之而不改也何

休注公羊亦云諸侯之稱也曰寡人天子自稱曰朕蓋舉漢

制以况古也或稱予者僖九年左傳云小白

余杜注余身也湯誓云予其大賚汝是也

右論王者接上下之稱

或稱君子者何道德之稱也君之為言羣也子者丈夫之通稱

也故孝經曰君子之教以孝也所以敬天下之為人父者也

法言道術篇云樂道者謂之君子荀子侈靡篇云君子者勉于

君子也注君子有道德之稱也管子侈靡篇云君子者勉于

糾人者也注君子有道德之稱也管子侈靡篇云君子者勉于

外傳云君者羣也周書謚法云從之廣雅釋言云君羣也韓詩

侯能成羣謂之君皆以羣訓若疊韻也論語學而云子曰集

解引馬注云子者男子之通稱文選注引劉熙孟子注云子

通稱也左傳昭十二年從我者子乎注子男子之通稱也小

字本元本所以作下言孝經見廣至德章彼云君子之教以

孝也非家至而日見之也教以孝所以敬天下何以知其通

之為人父者也此節引彼文所以作下言亦通

稱也以天子至于民故詩云愷悌君子民之父母論語曰君

子哉若人此謂弟子弟子者民也

子謂文王是天子稱君子也荀子大畧篇君子聽律習容而後士注君子在位者之通稱在位則兼及諸侯也儀禮士相見禮凡侍坐于君子注君子謂卿大夫及國中賢者也是卿大夫稱君子也禮記玉藻古之君子必佩玉注君子士已上是士亦稱君子也詩東門之池序而思賢女以配君子疏妻謂夫為君子又小戎云言念君子是庶人亦稱君子也是其通稱自天子至于民也詩見洞酌毛詩序謂為召康公戒成王詩是謂天子也論語見公冶長篇為孔子稱子賤語是謂弟子弟子即民此上舉天子下舉民以見君子為通稱也

右論君子為通稱

三皇者何謂也謂伏羲神農燧人也或曰伏羲神農祝融也禮

曰伏羲神農祝融三皇也

風俗通引禮含文嘉曰虞戲遂人義為戲皇神農為農皇則此用禮說與今文書說同也但此列遂人于神農後禮記列遂人于義農間書說列遂人于伏羲前路史注引命歷序云伏羲燧人則與含文嘉同禮疏引六藝論云遂皇之後歷六紀九十一代至伏羲始作十二言之教路史注引世紀云燧人氏沒包羲代之又引古史考云燧人次有三姓乃至伏羲又引孔演明道經注云燧人謂人

皇在伏羲前風姓始王天下者諸書俱以燧人在伏羲前與書說同案遂人教民熟食去茹毛飲血之俗當在伏羲前其世次則荒渺難稽也風俗通引禮號諡記曰伏羲祝融神農則此所引禮曰號諡記也惟此引禮說祝融列神農後風俗通引禮說列祝融在羲農間又不同也路史注引宋仲子論三皇亦數祝融而出黃帝又引梁武帝祠堂畫像碑述先伏羲次祝融氏次神農則介在羲農間案彼引梁武帝祠堂畫像疑武梁祠堂之謬路史注又引六韜云赫胥氏尊盧氏祝融氏此古之王者也則又在伏羲之前也案白虎通之例凡一說有數義者以首一義為主餘則廣異聞則班氏以遂人與羲農為三皇矣應劭之義亦然風俗通又載運斗樞云伏羲女媧神農是三皇也禮疏引鄭注中候勅省圖主之又引宋均注文耀鉤云女媧以下至神農七十二姓又引譙周云伏羲以次有三姓始至女媧女媧以後五十二姓又引譙周云炎帝一百三十三姓以至神農與炎帝為二偽孔書傳序又以黃帝合羲農為三皇帝王世紀亦同其說皆非白虎通義不備論也

古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父能覆前而不能覆後

禮疏引皇侃云禮有三起禮事起于遂皇禮蓋始著其禮尚未有父子君臣之道是未有三綱六紀也路史引亢倉子云凡蓬氏之在天下也天下之人惟知其母不知其父鷄居穀飲而不求不譽是民人但知其母不知其父也書鈔引五經異義曰太古之時未有布帛人食禽獸肉而

衣其皮知蔽前未知蔽後
 是能覆前不能覆後也
 即棄餘茹毛飲血而衣皮葦
 父與麋鹿同處耕而食織而衣無有相害之心荀子性惡篇
 今人之性飢而欲飽寒而欲煖勞而欲休此人之情也茹毛
 飲血等詳禮運盧云葦或疑葦或葦之言于是伏羲仰觀象于
 天俯察法于地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治天下
 伏而化之故謂之伏羲也
 乾鑿度云於是伏羲乃仰觀象於
 天俯察法於地中觀萬物之宜始
 以行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之道長幼之序於
 語道基篇云先聖仰觀天文俯察地理圖畫乾坤以定人道
 民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序於
 是百官立王道乃生易繫詞傳昔者庖犧之王天下也仰則
 觀象于天俯則觀法于地應以河圖洛書乃創象而作易又引
 六藝論云伏羲作十言之教以厚君臣之別又引古史考云
 伏羲制嫁娶以儷皮為禮又引壺子云伏羲法八卦極作八卦
 風俗通引含文嘉說伏羲始別八卦以變化天下天下法則
 咸伏貢獻故曰伏羲也惠氏棟云當謂之神農何古之人民
 云畫八卦以治天下天下伏而化之謂之神農何古之人民

皆食禽獸肉禮運云未有火化食草木之至於神農人民衆

多禽獸不足於是神農因天之時分地之利制耜教民農

作神而化之使民宜之故謂之神農也孝經庶人章用天之

注引鄭注云春生夏長秋收冬藏舉事順時此用天道分利

五土視其高下各盡所宜此分地利也御覽引周書云神農

為耜耒耨耨以耜草莽然後五穀興謂之燧人何鑽木燧

取火教民熟食養人利性避臭去毒謂之燧人也風俗通引

燧人氏鑽木取火炮生為熟令人無有腹疾有異于禽獸遂

天之意故曰遂人論語陽貨篇鑽燧改火周禮疏引鄭注云

槐檀之火則取火之法始自遂人後世乃有明鑿取火法耳

管子輕重戊篇又云燧人鑽木取火免腥臊變熟食人事也

腥膻之疾而天下化然管子下又云黃帝謂之祝融何祝者

之王童山竭澤當是訛遂人為黃帝也

屬也融者續也言能屬續三皇之道而行之故謂祝融也詩

旄云素絲祝之鄭箋祝當為屬屬著也鄭氏傷醫注云祝當

為注函人注云屬讀如灌注之注祝屬注三字義通融為續

者古文續作賡賡从庚得聲故庚亦訓續毛詩大東西有長
 庚是也庚亦訓明故日既入之明星謂長庚以融亦訓明
 也又融亦訓長與續義相近故路史注引鉤命決云祝融氏
 樂有祝融也案山海經大荒西經老童生祝融注祝融即重
 黎海內經又云戲器生祝融注祝融為高辛氏火正鄭語亦
 云夫黎為高辛氏火正以焯燿焯大天明地德光昭四海故
 命之曰祝融注頤頤生老童老童生重黎及吳回諸書皆以
 祝融為帝嚳之臣者蓋古有天子祝融氏以火德王後世火
 官因以為職故後世黎為祝融回為祝融皆以祝融為官名
 也禮記月令南方其神祝融自指高辛火正非古天子也

五帝者何謂也禮曰黃帝顓頊帝嚳帝舜五帝也易曰
黃帝堯舜氏作書曰帝堯帝舜風俗通皇霸篇易傳禮記春
 帝嚳帝堯帝舜也是五帝也禮疏引鄭注中侯勃省圖云德
 合五帝座星者稱帝則黃帝金天氏高陽氏高辛氏陶唐氏
 有虞氏是也實六人而言五者以其俱合五德座星故也偽
 孔書傳序帝王世紀并數少昊以下為五帝與此不同所引
 易繫詞傳下文書虞夏書堯典文曰若稽**黃者中和之色自**
然之性萬世不易黃帝始作制度得其中和萬世常存故稱
黃帝也禮郊特牲云黃者中也左傳昭十二年云黃中之色
 也風俗通引大傳云黃者中和之色德四季同功故

先王以別之也禮祭法云黃帝正名百物以命名共財易繫
 詞傳云神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化
 之使民宜之垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤路史注引合誠
 圖云黃帝立五始制以天道古今注載軒轅臣胡曹作衣容
 成作歷倫倫作律呂隸首作算儀狄作酒諸事皆黃帝作制
 度之也故曲禮疏引皇侃說也禮名起于黃帝風俗通引
 大傳云黃帝始制禮冠冕垂衣裳上棟下宇以避風雨禮文
 法度與事勦業是也**謂之顓頊何顓者專**
也頊者正也能專正天之道故謂之顓頊也通典引五經
 說顓頊猶專也頊猶愉風俗通引大傳顓頊者專也頊者信也言
 其承易文之以頊猶愉風俗通引大傳顓頊者專也頊者信也言
 書賈捐之傳顓頊獨居一海之中師古注顓頊猶專也漢
 書多以顓頊為專諸侯王表云顓頊威福食貨志云又顓頊
 之利五行為義正顓頊于外是也顓頊者說文頁部顓頊本
 訓明與信正義皆近禮祭法言顓頊能修黃帝之功通典引
 通義云顓頊者頤頤生老童老童生重黎及吳回諸書皆以
 頤頤為帝嚳之臣者蓋古有天子祝融氏以火德王後世火
 官因以為職故後世黎為祝融回為祝融皆以祝融為官名
 也禮記月令南方其神祝融自指高辛火正非古天子也

也言其能施行窮極道德也風俗通引書傳云譽者考也成
 酒之芬芳香也說文學部譽急告之甚也从告學省聲釋元
 應說譽與酷音義皆同案急告者譽之本訓引申為窮極之

義史記三代年表管子侈靡篇作帝倍集韻倍通作響史記注引世紀作帝俊山海大荒經作帝俊生后稷注帝俊即響案俊為才德極出之名故響亦訓極言道德窮

極禮祭法帝響能序星辰以固民是其事也 謂之堯者何 堯猶堯也至高之貌清妙高遠優游博衍眾聖之主百王之長也 廣雅釋言云堯曉也廣雅釋詁及方言云堯高也風

明也說文堯部堯高也从垚在兀上高遠也古文作堯案說文垚土高貌又云兀高而上平也高之上又增以高是至高之貌也漢書楊雄傳注堯曉曉至高之貌說文堯堯山高貌也以堯詁堯以高詁堯皆疊韻訓也論語泰伯云大哉堯

集解引包注云蕩蕩廣遠之稱廣遠即優游博衍之義也方

言云魏高也楚辭遠遊注 謂之舜者何舜猶舜也言能推

信堯道而行之 說文夨部作舜云艸也楚謂之菑秦謂之蔓注云有虞氏以為謚者堯高也舜大也舜者俊之同音假借

宇山海經作帝俊是也舜即夨字說文夨對卧也禮王制注

淮南說山訓云分流僂僂僂僂為相抵之義亦不符疑僂僂是信

形則僂與舜義不叶與推信堯道之義亦不符疑僂僂是信

之誤非疊訓也風俗通引書傳云舜者推也循也言其循堯

緒也禮中庸注舜三王者何謂也夏殷周也故禮士冠經曰

之言充也義皆通 周弁殷冔夏收三王共皮弁也 風俗通皇禹篇載二說禮號

三王也尚書說文王作罰刑茲無赦詩說有命自天命此文

謂謂文王受命有此武功儀刑文王萬邦作孚春秋說王者孰

虎賁八百人擒紂于牧之野惟十有三祀王訪于箕子詩云

亮彼武王龔伐大商勝殷過劉者定武功由是言之武王審

矣論語文王率殷之叛國以服事殷時尚臣屬何緣便得列

三王哉經美文王三分天下有其二王業始兆于此耳是應

命此文王之語則自以禹湯文為三王也案三王之名定于

後世周人尊文王為受命祖故孝經聖治云昔者周公郊祀

以親迎為天子之禮文王造舟為梁即以上帝文王親迎于滑

是周人之尊文王在武王之上何得援論語服事之說以相

難也詩文王序云文王受命作周也漢志引劉歆作三統歷

考也詩文王序云文王受命作周也漢志引劉歆作三統歷

圖詩疏引我應說文王之戒武王曰我終之後恒稱天子河

洛復告尊朕稱王又引云命苞日西伯既得丹書于是稱王

改正朔詩棫樸云左右趨之箋左右之諸臣皆趨疾于事謂

相助積薪唯天子祭天始燔柴繁露亦引此詩以說郊祭據

諸經緯之文則文王在時固已稱王孟子告子下云三王之
 罪人也趙注亦以禹湯文王當之也士冠經當為士冠記引
 者證夏殷周王者受命必立天下之美號以表功自克明易
 為三王也姓為子孫制也夏殷周者有天下之大號也百王同天下無
 以相別改制天子之大禮號以自別于前所以表著己之功
 業也必改號者所以明天命已著欲顯揚已于天下也已復
 襲先王之號與繼體守文之君無以異也不顯不明非天意
 也故受命王者必擇天下美號表著己之功業明當致施是
 也所以預自表克于前也盧云禮字衍公羊引元年注云唯
 代改制云王者必改正朔易服色制禮樂一統於天下所以
 明易姓非繼人通以己受之於天也又楚莊王云王者必改
 制自僻者得此以為詞曰古苟可循先王之道何莫相因世
 迷是聞以疑正道而信邪言甚可患也答之曰人有聞諸侯
 之君射狸首之樂者于是自斷狸首懸而射之曰安在于樂
 也此聞其名而不知其實者今所謂新王必改制者非改其
 道非變其理受命于天易姓更王非繼前王而王者無以別受命之
 前制修故業而無所改是與繼前王而王者無以別受命之

君天之所顯也事父者承意事君者儀志事天亦然今天大
 顯己物襲所代而率與同則不顯不明非天志故必徙居處
 更稱號易服者無他焉不敢不順天志而明自顯也不以姓
 則白虎通用公羊家義也自克表克疑皆見之誤
 為號何姓者一字之稱也尊卑所同也諸侯各稱一國之號
 而有百姓矣天子至尊即備有天下之號而兼萬國矣舊本
 有帝王者居天下之尊號也所以差優號令臣盧謂第一
 之異文又有諡者行之迹也所以別于後代著善惡垂無窮
 無自推觀施後世皆以別善著戒惡明不勉也三十六字文
 多舛誤盧謂疑云天子居無上之段之異文皆出于後人所錄耳
 通典引通義云天子居無上之段之異文皆出于後人所錄耳
 勉子孫諸侯有爵祿之賞削黜之意錄之誅故無所有國
 之大號也謂諸侯無大號非謂諸侯無國號也誅故無所有國
 號者如夏姓姬魯姓姬有扈姓斟鄩等亦姓姬商姓子微箕等國亦姓
 子周姓姬魯姓姬有扈姓斟鄩等亦姓姬商姓子微箕等國亦姓
 同也孟子盡心下姓所同也是也夏者大也明當守持大
 道之壯大也釋詁文方云夏大也自關而西秦晉之間凡物
 其別于四夷而特愛偉之謂之夏說文又部夔中國之人也以
 謂大屋也周禮鍾師奏九夏言樂之大也風俗通音樂云夏
 大承二帝也則禹樂殷者中也明當為中和之道也聞也見
 名夏亦取義于大也

也謂當道著見中和之為也

由盛義引伸之為眾又引伸之為中故稱殷易曰殷薦之上帝中堯典以殷仲春釋文引馬鄭並云殷中也再貢九江孔殷史記本紀作九江甚中是也書序云殷庚五遷將治亳之殷地疏引鄭注云治于亳之殷地商家移徙自此而改號曰殷亳今偃師是也鄭商頌譜云商契所封地書疏引鄭書序注云契本封商國在大華之陽則湯定天下本從契所封之國號至般庚自耿遷于亳改號為殷因名亳地為殷元鳥箋云湯始居亳之殷地而受命是據改殷後追言之也書疏引東晉據汲冢古文以殷庚自奄遷于殷殷在鄴南三十里漢書項羽傳云洹水南殷墟上今安陽西有殷則以殷在河北不知殷商猶荆楚故書多以殷商荆楚并稱荆楚者荆州之楚師明矣聞也下
周者至也密也道德周密無所不至也
賦負其默而不周曹昭注周至也論語堯曰雖有周親集解引孔注周至也管子入國篇云人主不可不周注謂周親密也說文口部周密也从用口引伸之為密綴考工函人橐之而約則周也往周密致也是也引伸之為至義又引伸之為徧義詩崧高周邦咸喜是也又引伸之為匝左傳成二年三周華不注是也又引伸之為備文三年左傳舉人之周是也

何以知即政立號也詩云命此文王于周于京此改號為周

易邑為京也

此大明之詩也毛鄭于此句俱無訓毛于上曰國鄭箋云京周國之地小別名也鄭于此句箋云君天下于周京之地則毛鄭之說與此並異此蓋魯詩說詩疏引孫毓

春秋傳曰王者受命而王必擇天下之美號以自

號也蓋春秋五帝無有天下之號何五帝德大能禪以民為

子成于天下無為立號也

元器產螭極極產高辛是為帝軒轅是為黃帝黃帝產元器黃帝產昌意昌意產高陽是為顓頊顓頊產窮蟬窮蟬產敬康敬康產句芒句芒產高辛是為高辛高辛產重華重華是為帝舜家語史記并同詩疏謂世本劉歆班固賈逵馬融服虔王肅皇甫謐等皆以為然則此亦以五帝為身相世及故無為天下大號也至禮疏引命歷序云黃帝一曰帝軒轅傳十世二千五百二十歲次曰少昊一曰金天氏傳八世五百歲次曰顓頊則高陽氏傳二十世三百五十歲次曰帝嚳即高辛氏傳十世四百歲鄭氏宗之則下所
或曰唐蕩蕩也蕩蕩者道德至大之貌也
浩唐之心李注唐猶蕩也說文口部唐大言也从口庚聲引伸之為大義又引伸之為蕩義又引伸之為蕩失義莊子徐

無鬼篇云其求唐子也是也今人猶謂失檢為唐虞者樂也

言天下有道人皆樂也論語曰唐虞之際

說篇云虞者樂也呂覽慎人篇許由虞平榮陽注虞樂也論衡正

文虎部虞驕虞也白虎黑文尾長于身仁獸也食自死之肉

段氏玉裁注云凡云樂也安也者娛之假借也凡云規度也

者度之假借也案孟子驩虞如也音義引丁公著音云義當

作歡娛古字通用耳文選張景陽詠史詩朝野多歡娛注引

孟子霸者之民驩虞如也云娛與虞古通用又蘇武雜詩歡

娛在今夕注孟子霸者之民歡虞如也是虞娛之假借也引

論語泰伯文者見唐虞為有天下之號也堯典曰虞舜疏引

王肅注云虞地名水經漸水注上虞縣地名虞賓晉太康地

記曰舜避丹朱于此故以名縣百官從之故縣北有百官橋

書疏引世紀云堯以二女妻舜封之于虞今河東太陽山西

虞地是也案諸說皆指升庸之後而言但四岳薦時已稱之

為虞舜則虞本其氏名國語鄭語云虞幕能聽協風以成樂

物生者也與夏禹商契周棄并稱左傳昭九年自幕至于舜

賡無違命舜重之以明德世本史記本紀大戴帝系又以舜

為顓頊之後上世質諸侯以國為氏則舜固侯王貴胄非與

匹夫同虞當其子孫仍以虞為國名故其後有虞思也太康地

天下之號其子孫仍以虞為國名故其後有虞思也太康地

之說非帝嚳有天下號曰高辛顓頊有天下號曰高陽黃帝

有天下號曰有熊左傳文十八年昔高辛氏有才子八人注

注高陽帝顓頊之號案此亦以所封國為有天下之號亦若

帝堯之封于唐因以唐為大號也路史注引帝系譜云帝若

年十五佐顓頊有功封為諸侯邑于高辛十道志襄邑有高

辛城是也續漢郡國志汴之高陽城高陽氏之虛也九域志

高陽氏佐少昊有功封于此路史注引帝王世紀云有聖德

授國于有熊是五帝之號皆以國為氏也有熊舊誤作自然

依盧有熊者獨宏大道德也

專也論語不能專對集解專猶獨也熊與雄通繫辭疏引世

紀伏義曰皇雄氏月令疏引作黃熊氏說文佳部雄鳥父也

雄者鳥中之大引伸之凡物之大者謂之雄雄宏并從左

得聲訓大者當作雄作熊者假借耳熊乃山居冬蟄獸也

陽者陽猶明也道德高明也

為凡明高辛者道德大信也

之稱高辛者道德大信也

吾氏大彭氏豕韋氏齊桓公晉文公是也

引丁注以夏昆吾商大彭豕韋周齊桓晉文為五伯與此

一說合者也趙注孟子風俗通引春秋說以齊桓晉文秦穆

宋襄楚莊為五霸與此末一說合者也顧氏炎武日知錄以

桓文穆莊并勾踐為五白虎通中一說則退宋襄而進闔廬

日知錄卷二

日知錄卷二

日知錄卷二

日知錄卷二

日知錄卷二

日知錄卷二

日知錄卷二

日知錄卷二

日知錄卷二

日知錄卷二

日知錄卷二

日知錄卷二

日知錄卷二

日知錄卷二

荀子王霸篇又退秦穆而進勾踐閻氏若璩釋地三續云崑
山顧亭休言五霸有三代之五霸杜元凱注左傳成二
年者是有春秋之五霸趙臺卿注孟子五霸者是孟子止就
東周之後言之而以桓為盛如嚴安所謂周之衰三百餘歲
而未成霸然當時以桓為志承桓故并數為五有是稱謂云爾
豈唯趙氏即董仲舒亦云然矣仲舒云仲尼之門五尺之童
羞稱五霸夫唯宋襄輩在仲尼之前故言羞稱不然勾踐之
霸且不出仲尼後哉案呂覽先已篇五伯先事而後兵高注
五伯昆吾大彭豕韋齊桓晉文此統言三代之五伯也當務
篇備說六王五霸注又云齊桓晉文秦穆宋襄楚莊也以其
承六王之下故以春秋之五伯當之也至荀子所說之五伯
當是戰國時所定與左傳孟子不同白虎通之中一說或漢
儒之異授也應劭說以昆吾大彭豕韋桓文為主風俗通皇
霸篇穆公受鄭甘言置戎而去違黃髮之計而遇殺之役殺
賢臣百里奚以子車氏為殉詩黃鳥之所為作故諡曰穆襄
公不度德量力慕名而不綜實六鷁五石先著其異覆軍殘
身終為僂辱莊王僭號自下僭上觀兵京師問鼎輕重恃強
恣橫幾亡宋國易于析骸厥禍亦巨皆無與微繼絕尊事王
室之功世之紀事者不詳察其本末至書于竹帛同之霸功
或誤後生豈其然乎案五伯定論應如劭說故此亦 **昔三王**
之道衰而五霸存其政帥諸侯朝天子正天下之化與復中

國攘除夷狄故謂之霸也

論語憲問云霸諸侯邢疏引鄭注云天子衰諸侯興故曰霸禮祭義

昔昆吾氏霸於夏者也

國語鄭語云昆吾為夏伯

至弟近乎 霸義同 終第三子名樊為己姓對于昆吾昆吾衛是也其後夏衰昆吾為夏伯遷于舊許昭十二年左傳云楚之皇祖伯父昆吾

舊許是宅是也風俗通皇霸篇謹案春秋左氏傳夏后太康

娛于耽樂不循民事諸侯僭差于是昆吾氏乃為盟主誅不

從命以尊王室左傳昭十八年是 **大彭豕韋霸於殷者也**

昆吾稔之日也注昆吾夏伯也 **大彭豕韋霸於殷者也**

鄭語云大彭豕韋為商伯矣注陸終第三子篋為彭姓封于

大彭謂之彭祖彭城是也豕韋彭姓之別封于豕韋者殷衰

二侯相繼為伯風俗通皇霸篇又云大彭氏豕 **齊桓晉文霸**

於周者也 **於周者也** 事具春秋風俗通皇霸篇齊桓九合一匡率成王

朝聘之禮納襄冠帶翼天子孔子稱民到于今 **或曰五霸謂**

受其賜又曰齊桓正而不譎晉文譎而不正 **齊桓公晉文公秦穆公楚莊王吳王闔廬也霸者伯也行方**

伯之職會諸侯朝天子不失人臣之義 **伯之職會諸侯朝天子不失人臣之義**

字作伯或作霸漢書多以伯為霸論衡命祿篇云霸者王之樂也風俗通皇霸篇伯者長也白也言其咸建五長功實明

日故聖人與之此今文春秋義也莊三十年齊人降鄆傳紀戎傳此蓋戰也
之遺邑也春秋不言取為桓公諱也又齊人伐山
也無方伯天下諸侯有相滅亡者桓公不能救則桓公恥之
二年城楚邱傳城衛也
諱也九年宋公禦說卒傳不書葬為桓公諱也注襄公背殯
出會宰周公有不子之惡後有征齊憂中國尊周室之心功
足以除惡故諱不書葬使若非背殯十年晉殺其大夫里克
傳不言惠公之入晉之不言出入者誦為文公諱也十七年
滅項傳不言齊滅之為桓公諱也君子之惡惡也疾始善善
也樂終桓公嘗有繼絕存王之心功故君子為之諱也二十
八年陳侯欵卒注不書葬為晉文諱文十二年陳侯朔卒注
不書葬盈為晉文諱也晉文雖會人孤以尊天子非明王云
自補有餘故復盈為諱是皆聖人與方伯之義也
法不張本虛云此從程本定小字本元
霸猶迫也把也迫脅諸
侯把持王政淮南人問訓陽虎將舉劍而伯頤注伯迫也論
教風俗通皇霸云霸者把也駁也言把持天子政令糾率同
盟也一切經音義引賈逵國語注云霸猶把也言把持諸侯
之權也禮記疏引中侯云諸侯曰霸注霸把也言把持天子之
也案五霸之字當作伯霸其假借也說文月部霸月始生魄

王所于是知晉文之霸也春秋見僖二十八年公羊傳云曷
然也與迫把諸
侯義皆不合
然也與迫把諸
侯義皆不合

論語曰管仲相桓公霸諸侯春秋曰公朝于
子在是則曷為不言天子在是與致天子也注時晉文公
年老恐霸功不成故上白天子曰諸侯不可卒致願王居踐
土下謂諸侯曰天子在是朝迫使正君臣明王法
雖非正起時可與故書朝因正其義也晉文當作桓文
尚

書曰邦之榮懷亦尚一人之慶知秦穆之霸也秦誓文云十
云何賢乎穆公以為能變也其為能變奈何惟譏善諍言
俾君子易怠而况乎我多有之惟一介斷焉無他技其心
休休能有容是難也史記秦本紀穆公三十三年敗于殽三
十六年自茅津渡河封殽尸乃還誓于軍中思不用蹇叔百
里奚之謀令後世以秦誓之文明秦穆之霸則與史記同也
同與史記異此以秦誓之文明秦穆之霸則與史記同也

楚勝鄭而不告從而攻之又令還師而佚晉寇圍宋宋因而
與之平引師而去知楚莊之霸也公羊宣十二年傳莊王伐
伯肉袒左執茅旌右執鸞刀莊王親自手旌左右攜軍退舍
七里子重諫曰今君勝鄭而無乃失臣民之力乎莊王
日君子篤于禮薄于利要其人而不要其土告從不赦不祥
案此用公羊義當云楚勝鄭而無從而赦之告與攻字疑

誤也傳又云既則晉師之救鄭者至日請戰莊王許諾令之
 還師而逆晉寇莊王鼓之晉師大敗晉眾之走者舟中之指
 可掬矣莊王曰嘻吾兩君不相好百姓何罪令之還師而失
 晉寇注陸戰當舉地而舉水者大莊王閱隋水而伏晉寇是
 又令還師而失晉寇事也又十五年傳云莊王圍宋軍有七
 日之糧使子反乘壇而窺宋城宋華元亦乘堙而出見之華
 元曰德矣易子而食析骸而爨之子反曰吾軍亦有七日之
 糧盡此不勝將去而歸爾反于莊王引師而去事也宣十一年
 其平乎已也圍宋宋因與之平引師而去事也宣十一年
 夏楚子陳侯鄭伯盟于辰陵何注莊王行霸約諸侯明王法
 討微舒善其憂中國又冬十月楚子殺陳夏徵舒傳云上無
 天子下無方伯天下諸侯有為無道者臣弑君弑父力能
 討之則討之可也 **蔡侯無罪而拘于楚吳有憂中國心興師**
 是楚莊之霸也 **伐楚諸侯莫敢不至知吳之霸也** 定四年蔡侯以吳子及楚
 羊傳吳何以稱子夷狄也而憂中國其憂中國奈何蔡昭公
 朝于楚有美裘焉囊瓦求之昭公不與為是拘昭公于南郢
 數年然後歸之于其歸焉用事于河日天下諸侯苟有能伐
 楚者寡人請為之前列楚人聞之怒為是與師使囊瓦將而
 伐蔡蔡請救于吳伍子胥復曰蔡非有罪也楚人為無道君
 如有憂中國之心則若時可矣于是與師而救蔡是其事也
 新序雜事二楚不用伍子胥而破吳 **或曰五霸謂齊桓公晉**
 闔廬用之而霸是當時有此語也

文公秦穆公宋襄公楚莊王也宋襄伐齊不擒二毛不鼓不
成列春秋傳曰雖文王之戰不是過知其霸也 僖二十二年

戰于泓公羊傳何正爾宋公與楚人期戰于泓之陽楚人濟
 泓而來有司復曰請迨其未畢濟而擊之宋公曰不可吾聞
 之也君子不厄人吾雖喪國之餘寡人不忍有也既濟未畢
 陳有司復曰請迨其未畢陳而擊之宋公曰不可吾聞之也
 君子不鼓不成列已陳然後襄公鼓之宋師大敗故君子大
 其不鼓不成列臨大事而不忘大禮有君而無臣以為雖文
 王之戰亦不過此也注陸戰當舉地舉水者大其不以水厄
 人也是其事也僖十九年宋人執滕于嬰齊公羊注名者著
 有罪為襄公殺也又宋人執滕于嬰齊公羊注名者著
 君者為襄公諱也二十一年執宋公以伐宋注不為襄公諱
 者守信見執無恥又楚人使宜申來獻捷傳不言捷乎宋為
 襄公諱也注襄公求會楚欲行霸憂中國也二十三年宋公
 慈父卒傳不書葬盈乎諱也注至襄公身書葬則嫌霸業不
 成是春秋之與宋襄與桓文同是宋襄之霸也案伐齊疑誤
 此皆是戰泓語見左氏公羊二傳小字本元本此下俱有亂
 齊桓公四字盧云亂字屬上句下當作立孝公齊桓二字文
 諱俗間本經 刪去非是

右論三皇五帝三王五伯

伯子男臣子于其國中喪其君為公王者臣子獨不得喪其君
 謂之為帝何以為諸侯有會聚之事相朝聘之道或稱公而
 尊或稱伯子男而卑為交接之時不私其臣子之義心俱欲
 尊其君父故皆令臣子得稱其君為公也帝王異時無會同
 之義故無為同也此今文春秋說也公羊隱元年三月公及
 尊號其君父公者五等之爵最尊王者探臣子心欲尊其君
 父使得稱公故春秋以臣子書葬者皆稱公穀梁隱三年宋
 公和卒注至于既葬雖邾許子男之君皆稱諡而言公各順
 其臣子之詞范氏說穀梁多援公羊家說則此亦公羊義也
 桓十七年葬蔡桓侯何注稱侯者亦奪臣子詞也亦有賢弟季
 稱侯也然則五等之侯例皆稱公何以知諸侯得稱公春秋
 春秋以桓侯應貶故降而稱侯也
 曰葬齊桓公齊侯也尚書曰公曰嗟秦伯也詩云覃公維私
 覃子也春秋葬許穆公許男也何以至桓公舊作諸侯德公
 一字依盧校春秋見僖十七年尚書見秦誓詩見衛風碩人
 又春秋見僖四年覃公維私今毛詩本作譚此與下宗族著

皆作覃者韓魯詩也古譚覃通詩生民實覃實許釋文覃本
 或作譚皆鄆之借字說文邑部鄆國也齊桓之所滅是也
 禮大射經曰公則釋獲大射者諸侯之禮也伯子男皆在也
 鄭三禮目錄云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣
 射以觀其禮是大射諸侯之禮也經中凡主人皆稱公此節
 舉公則釋
 獲為證也

右論伯子男子國中得稱公

諡

諡者何也諡之為言引也引列行之迹也所以進勸成德使上
 務節也御覽五百六十二引務下有禮字通典引五經通義
 云諡者死後之稱累生時之行而諡之善行有善諡
 惡行有惡諡所以為勸善戒惡也諡之言列陳列其行身雖
 死名常存也藝文類聚引說題詞云諡者行之迹也穀梁文十八年傳諡
 成德使尚務節說文言部諡行之迹也穀梁文十八年傳諡
 所以成德也御覽引禮外傳云諡者行之迹也累積平生所
 行善惡而定其名也以諡為引者引取伸長之義言其伸
 明詳列生前之行而為之諡也釋名諡也物在後為名
 之下人亦然引曳皆取長為意也御覽引大戴禮云諡慎也
 詩文王箋崩諡曰文釋文諡慎也檀弓上其慎也注慎當為

引禮家讀然聲之誤也音義故禮郊特牲曰古者生無爵死

無諡此言生有爵死當有諡也鄭彼注云古謂殷以前也大

周制爵及命士雖及之猶不諡也然則生有爵死即當有諡

自是前代之禮也御覽引禮記外傳曰古者生無爵死無諡

諡法周公所為也堯舜禹湯皆後追議其功耳直以古絕無

又檀弓云士之有諡自此始也天子公侯伯子男之士皆有命數

是周初士有爵無諡之明證也死乃諡之何詩云靡不有初

鮮克有終言人行終始不能若一故據其終始從可知也詩

雅蕩文也詩云十字盧據士冠經曰死而諡今也士冠經當

御覽補又御覽無始字脫士冠經曰死而諡今也士冠經當

今謂作記時也檀弓以士之有諡自縣賁父始有諡則有諡

明魯莊後士皆有諡也然則作儀禮記者其春秋時人歟

所以臨葬而諡之何因眾會欲顯揚之也周書諡法解維周

王業建功于牧之野終將葬乃制諡遂作諡法則武王將葬

王作諡法諡者行之迹也大戴文多與周書同如官人故春

秋曰公之喪至自乾侯昭公死于晉乾侯之地數月歸至急

當未有諡也

見定元年傳昭公之葬在七月歸喪在六月此

也故左氏定元年傳季孫問于榮駕鵝曰吾欲為君諡春秋

使子孫知之在六月癸亥之後是未有諡之明證也定十五年

曰丁巳葬戊午日下側乃克葬明祖載而有諡也文也今本

三傳並作景何注公羊云景日西也下景蓋晡時禮坊記云

祖于庭葬于墓所以示遠也儀禮既夕云有司請祖期日日

側注祖始也側映也又云主人入祖乃載注乃舉柩卻下而

載之束棺于柩車賓出遂匠納車于階問祖與載皆葬時之

事故祖載而有諡也

右總論諡

黃帝先黃後帝者何古者質生死同稱各持行合而言之

禮疏引三

禮義宗云古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王

者死亦稱王案禮言死而諡周道也則殷以前有生號者即

仍為死後之稱故書堯典曰有鰥在下日虞舜又曰伯禹作

司空是生時名舜名禹也釋文引馬注云舜諡也禹則自禹

以外未別有死後之稱則禹亦即諡也御覽引風俗通云自

項帝譽死後之美諡高陽高辛有國之大號未聞于諡號之外別有生前之名則應氏之說非也史記帝紀說帝堯者名放勳大戴禮五帝德辛我日請問帝堯孔子日放勳又請問帝舜日重華孟子滕文公注云放勳堯名書疏引中候注云重華舜名然則堯舜即生死同稱之號亦非幼名冠字之名也抱朴子上古無諡始於周家云黃帝諡蓋後人追為之諡取其法世時行迹而已非黃帝羣臣之作也其實黃帝即生時之稱非死後追諡也舊脫者字實謬虛據通典補正又云同稱舊本及通典並作美者在上帝始制法度得道之稱似是連下文為義

中萬世不易後世雖聖莫能與同也後世德與天同亦得稱

帝不能制作故不得復稱黃帝 獨斷帝諡云靖民則法日黃者中和美色黃承天德最盛清美故以尊色為諡也通典注云黃法黃作皇當以獨斷為正軒轅制法度得道之中故稱黃百王所不能同故獨美號在帝上也繁露三代改制質文云黃帝之先諡四帝之後諡何也日帝號必存五代帝首天之色尊而諡卑故四帝後諡也董子以公羊家言王者之法必正號繼王謂之帝封其後以下國下存二王之後以大國同時稱帝者五稱王者三周人之王存札宋為三王存顓頊帝譽堯舜並黃帝為五帝黃帝直首天黃號以其德視四帝為大故獨稱黃帝美者在上帝也通典引通義云帝堯帝舜先號後

諡也帝者德盛與天同號諡雖美終不過天也亦斯義也舊本不易下有名黃自然也五字通典無聖通典作盛不能制作舊作不能立制

諡或一言或兩言何文者以一言為諡質

者以兩言為諡故湯死後稱成湯以兩言為諡也 通典禮六以名配者德薄因名配祖甲是也質家不連號諡生則為號死則稱諡故不連號成湯是也文家連號欲但言諡不忍死之欲但言號又是實死故以號諡文王武王是也桀紂先號後諡者別誅絕不嫌也其文承合言文王武王下疑亦白虎通之佚文然則諡一言者配號以稱如文王武王以為尊也諡兩言者則不連號如成湯是也然質家雖兩言為諡而德卑者則亦一言諡但配名以為稱耳如武號無質文諡有質丁即配丁以稱武祖乙配乙以稱祖是也

號無質文諡有質文何號者始也為本故不可變也周已後用意尤文以為本

生時號令善故有善諡故合言文王武王也合言之則上其諡別善惡所以勸人為善戒人為惡也 通典引五經通義云惡諡所以勸善戒惡也此言號無一言兩言之別而諡有言兩言之分也號生前即有故為質諡在死後故為文先質而後帝者天號也以為堯猶諡顧上世質直死後以其名為

號耳書釋文引馬注云堯諡也又云舜諡也舜死後賢臣錄所以諡之為堯何為諡有七十二品禮諡法記曰翼善

傳聖諡曰堯仁聖盛明諡曰舜慈惠愛民諡曰文剛強理直

諡曰武玉海載沈約諡法十卷序大戴禮及世本舊並有諡

法廣諡舊文仍采乘與帝王世紀諡法篇之異者以為此書

案此引作諡法記當是太戴記文也獨斷帝諡載堯舜二諡

與諡法記同又載桀紂之諡云賊人多殺曰桀殘義損善曰

紂書釋文引馬注俗儒以湯為諡然不在諡法故無間焉又

云禹亦不在諡法故疑焉然則諡法原書本不載禹湯之諡

也逸周書諡法則并無堯舜禹湯桀紂六諡而有文武二諡

與此異也諡法記曰下四諡字御覽無剛強理直舊作強理

勁直御覽作剛德理直德字亦譌盧據史記正義改定其注

云剛無欲強不屈理直德字亦譌盧據史記正義改定其注

元本俱脫剛字後人不攷乃添一勁字於直字之上非也

右論帝王制諡之義

天子崩大臣至南郊諡之者何以為人臣之義莫不欲褒稱其君掩惡揚善者也故之南郊明不得欺天也故曾子問孔子

曰天子崩臣下之南郊告諡之穀梁桓十八年注云昔武王

小行受小名莫不欲勸善而懲惡禮天子崩大臣稱天命以

諡之疏引公羊說天子諡于南郊通典引五經通義云大臣

吉服之南郊告天還素服稱天命以諡之釋名釋典藝云王

者無上故于南郊稱天以諡之禮會子問注亦云春秋公羊

說以爲讀誅制諡之南郊若云受之于天然則此今文說也

禮會子問又云天子至尊故稱天以諡之有誅必有諡故知

天子諡于南郊也大臣舊作臣下通典御覽並作大臣曾子

問疏引作大臣之南郊稱天以諡之者何褒稱舊作褒大通

典御覽並作稱正義作爲

人臣子莫不欲褒稱其君

右論天子諡南郊

諸侯薨世子赴告於天子天子遣大夫會其葬而諡之何幼不

誅長賤不誅貴諸侯相誅非禮也臣當受諡於君也公羊桓

葬我君桓公注禮諸侯薨天子諡之釋名釋典藝當春秋時

周室卑微臣諡其君故諸侯之諡多不以實也古者諸侯薨

時天子論行以諡之禮曲禮既葬見天子曰類見言諡曰類

疏引王肅說云諡于禮于天子必以其實為諡類于生平之迹

也又引何允疏類其德而稱之如經天緯地曰文也鄭注言

諡者序其行及諡所宜其禮亡案說文言部諡也累功德

以求福引論語曰謂曰禱爾于上下神祇又誅諡也諡行之
迹也則誅與諡相因也春官太史云小喪賜諡注小喪卿大
夫也小史云卿大夫之喪賜諡讀誄小喪之中亦容有諸侯
在內也穀梁恒十八年注亦云諸侯葬天子諡之故公羊隱
三年傳天子記崩不記葬必其時也諸侯葬天子諡之故公羊隱
存不得必其時也亦以諸侯須請諡乃得葬故也幼不誄貴
二語見禮曾子問若然左氏襄十五年傳楚共王卒子囊定
諡定元年魯昭公薨季孫欲為惡諡者春秋之世賜諡之禮
不行于天子容昭公薨季孫欲為惡諡者春秋之世賜諡之禮
典引漢官儀云皇帝延諸侯王賓于諸侯皆屬大鴻臚故其
薨奏其迹賜與諡
及哀策文是也

右論天子諡諸侯

卿大夫老歸死者有諡何諡者所以別尊卑彰有德也卿大夫
歸無過猶有祿位故有諡也公羊桓十八年何注云卿大夫
喪卿大夫也此謂王朝卿大夫故天子賜之也檀弓公叔文
子卒請諡于君曰日月有時將葬矣請所以易其名者隱八
年左傳無駭卒羽父請諡與族穀梁桓十八年注亦云卿大
夫卒受諡于其君諸經言卿大夫賜諡俱多不分致仕與否
明卿大夫無過歸老得與在位同也通典禮六十四引此節
文下即云士冠禮生無爵死無諡卿大夫有爵故有諡士無

爵故無諡疑亦白虎通之佚文也死下者字盧據御覽
補又云下文每舉士以相況則士之無諡豈容不見

右論卿大夫老有諡

夫人無諡者何無爵故無諡通典引五經通義云婦人以隨從
為義夫貴于朝妻榮于室故得蒙

夫之諡或曰文王之妃曰文母朱恭公妻恭姬是也又云夫
人無爵故無諡案夫人無諡者謂不別作諡也但蒙夫諡也
若絕無諡則當附祭合食之時稱謂之下將何所別禮郊特
牲云故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒注爵謂夫命為大
夫則妻為命婦古者生無爵死無諡周雖列士于六等之爵
然猶不為作諡是夫人之爵既從之君不得別有爵列則諡
亦從之先君不得別作諡也故通典晉穆帝時彭城王為太
妃李求諡太常王彪之以為婦人無爵既從夫則已無實
爵以從為稱也從王彪之稱則無諡可知春秋婦人有諡者周
末禮壞耳故服虔云聲子之諡非禮也杜注惠公仲子亦云
非禮婦人無諡則魏晉之世猶有執典禮以爭者矣東漢之
皇后并皆有諡然周之三妃般之有諡并無諡號其有者亦
非禮也
或曰夫人有諡夫人一國之母修閨門之內則羣下亦
化之故設諡以彰其善惡春秋傳曰葬宋其姬傳曰稱諡何
賢也傳曰哀姜者何莊公夫人也此今文春秋說也隱元年
天王使宰咺來歸惠公仲

子之昭何休云成風有諡今仲子無諡知生時不稱夫人然則稱夫人者有諡矣通典引通義又云或曰夫人有諡夫人一國之母修閨門之內則下以化之故設諡以章其善惡公羊曰葬宋共姬稱其諡賢之也是亦備探今文家說也其文諸侯夫人皆得有諡矣傳曰見僖二年公羊傳引者明設諡以彰善惡之義也後漢皇后紀論曰漢世皇后皆無諡因帝諡以爲稱中興明帝始建光烈之稱是後漢婦人有諡矣御覽則作即通典亦卿大夫妻命婦也無諡者何以賤也命婦字者字以字虛據御覽補通典引通義八妾所以無諡何亦亦云卿大夫妻命婦也無諡者以賤也

以卑賤無所能豫猶士卑小不得有諡也
通典引通義又云無所能與猶士卑小不得諡也然春秋聲子成風敬嬴并皆有諡未世之失禮也八妾舊誤作公妾小字本元本俱作八妾謂左媵右媵嫡姪姊也御覽引亦同諸侯一取九女嫡之外則八皆妾也亦以二字虛據通典補豫舊譌務今從御覽通典避諱作與

太子夫人無諡何本婦人隨夫太子無諡其夫人不
諱作與

得有諡也士冠經曰天子之元子猶士也士無諡知太子亦
通典引賀循議瑯琊世子云諡者所以表功行之目也故古者未居成人之年及名位未備者皆不作諡

無諡也

也是以周靈王太子聰哲明智年過成童亡猶無諡案諡者行之表也功之迹也太子位居儲貳有何善惡施之于人既無所章更有何諡可表故春秋僖五年公會王世子于首止何休注自王者言之以屈遠世子在三公下引禮喪服斬衰曰公士大夫家臣也疏云何氏引喪服者欲言三公臣有爲之斬衰世子則無是世子卑于三公故卿大夫有諡而太子無諡也春秋未踰年之君不序于昭穆不列于庶祭且亦不得作諡是以子般子惡子野皆無諡不成乎君故也則太子無諡明矣然則太子死而臣子從服不杖期者所以重祖體而嚴嫡庶而太子之爵位則又一等之元士者不以私親妄誣通名器也士冠經曰四子附庸所以無諡何卑小無爵也

王制曰古者之制祿爵凡五等附庸不在其中明附庸無爵也
禮王制云不能五十里者不合于天子附于諸侯曰附庸也附庸上不得同五等之爵下不得同之公卿大夫士是無爵也古無以卑諡尊之禮附庸以國事附于大國未能以名達天子則天子無賜諡之典而附庸各君其國各子其民所附之大國又不得儼然以君自居行賜諡之禮一同之純臣是以附庸無諡也春秋之邾儀父邾黎來紀季者是也盧據御覽補古者之制四字又補附庸不在其

右論無爵無諡
中明七字無爵舊作本非爵亦從御覽改

后夫人于何所諡之以為于朝廷朝廷本所以治政之處臣子
 共審諡白之于君然後加之婦人天夫故但白君而已何以
 不之南郊也婦人本無外事何為于郊也禮會子問曰唯天
 子稱天以誅之唯者獨也明天子獨于南郊耳通禮六十
 四引作后夫
人諡臣子共于廟定之彼注又引或曰出之于君然後加之
 婦人天夫故白君而已婦人無外事是故不于郊與此皆大
 同小異疑或曰以下亦白虎通之文則此當云后夫人于何
 所諡之以為于廟或曰于朝廷云云也此承婦人有諡義而
 申言之也天夫大注本俞
 本作大夫則婦人句逗矣

右論諡后夫人

顯號諡何法號法天也法日也日未出而明諡法地也法月也
 月已入有餘光也是以大行受大名細行受小名行生于已
 名生于人御覽五百六十三引此有云號諡何法生稱火死
 稱炭也周書諡法解有其文晉書嵇紹傳諡號所
 以垂之不朽大行受大名細行受細名後漢紀注引前書音
 義云禮有大行人小行人主諡號官也案大行人小行人今

并在秋官無掌諡之文也御覽引大戴云周公旦太公望相
 嗣王作諡法是以大行受大名細行受細名行出于己名生
 于人家班氏當建初之世未必見逸周書當是用大戴
 成語也此段舊本脫三十三字盧據御覽通典補訂

右論號諡取法

五祀

五祀者何謂也謂門戶井竈中霤也所以祭何人之所處出入
 所飲食故為神而祭之御覽引鄭駁異義云王為羣姓立七
 祀一日司命主督察三命也二日中霤
 霤主宮室居處也三日門戶主出入五日國行主道路
 六日大厲主殺七日竈主飲食此五祀中無司命大厲故但
 言人之所處出入所飲食也禮祭法天子立七祀諸侯立五
 祀大夫立三祀士立二祀鄭注為周制曲禮大夫祭五祀鄭
 以月令五祀當之為殷制王制大夫祭五祀鄭以祭法五祀
 當之則以王制當之為周制與祭法不同者孔疏王制之文上
 云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀既無地大夫祭
 是周制故引祭法以明之蓋有地大夫祭五祀既無地大夫祭
 三祀也通典引馬融說以七祀中之門竈戶行中霤為五祀
 即勾芒等五官之神配食者勾芒食于木竈戶行中霤為五祀
 食于金元冥食于水勾龍食于土故月令五祀祭于四郊而
 木水火土行之祭也案禮疏引鄭駁異義祝融祭于四郊而

祭火神于竈于禮乖也然則勾芒祝融五官之神自于迎四
 時氣時與太昊炎帝等祭于四郊而戶竈等則于廟門內外
 祭之馬氏何以知五祀謂門戶井竈中霤也月令曰其祀戶
 之說非也

又曰其祀竈其祀中霤其祀門其祀井鄭本月令其祀井作
 其祀行通典引袁準

正論以為火正祀竈而水正不祀井非其類也冬其祀行是
 記之誤秦靜云今月令謂行為井是以時俗或廢行而祀井
 高堂生云月令仲冬祀四海井泉祭井自從小類不列五祀
 儒者既以井列于五祀宜除井而祀行傳元云七祀五祀月
 令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者杜佑云案漢諸
 儒戴聖間人通漢等白虎通義五祀則有祀井之說蓋當時
 已行中門廢缺至魏武重修典而祀井焉案高誘注呂氏春
 秋云行門內地冬守內故祀之行或作井水給人冬水王
 故祀之鄭注月令云冬陰盛寒于水祀之兩漢魏晉之類
 然則祀行即所以祀水與祀井之義合也兩漢魏晉之徒
 祀皆祀井附唐參用月令祭法五祀則祭行及李林甫之徒
 復修月令冬又祀井而不祀行其實井行一也說者以行為
 道祭案荀子禮論篇郊止于天子社止于諸侯道及士大夫
 道為行神士亦得與祭五祀止及大夫故知行非道祭也高
 注所云或作井即白虎通所見之本御覽引世本微作五祀
 注微者殷王八世孫五祀謂門戶及井竈中霤
 與此合魏晉以後鄭本盛行故諸儒聚訟焉

右總論五祀

獨大夫已上得祭之何士者位卑祿薄但祭其先祖耳禮曰天

子祭天地諸侯祭山川卿大夫祭五祀士祭其先此據禮戴
 也故引王制證之若周制則祭法云天子立七曲禮下記曰

天子祭天地四方山川五祀歲徧諸侯方祀祭山川五祀歲

徧卿大夫祭五祀士祭其先有廢莫敢舉有舉莫敢廢非所

當祭而祭之曰淫祀淫祀無福有廢下十字盧據御覽補又
 當祭而祭不當祭而祭

右論大夫已上得祭

祭五祀所以歲一徧何順五行也御覽引漢舊儀曰祠五祀謂
 五行金木水火土也此據曲

禮歲徧說故春即祭戶戶者人所出入亦春萬物始觸戶而

出也獨斷云戶春為少陽其氣始出生養祀
 申之也夏祭竈竈者火

之於戶其禮南面設主于門內之西

夏祭竈竈者火

之主人所以自養也夏亦火王長養萬物獨斷云竈夏為太

于竈其禮在廟門外之東先席秋祭門門以閉藏自固也秋

亦萬物成熟內備自守也獨斷云門秋為少陰其氣收成祀

冬祭井井者水之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏獨斷云

井謂行冬為太陰盛寒為水祀之于行其禮在廟門外之西

道之祭故祭行亦用之焉祭井同否無考于通案設轅乃祖

月祭中霤中霤者象土在中央也六月亦土王也獨斷云季

祭先肺秋言其祀門祭先肝冬言其祀井祭先脾夏言其祀竈

祀中霤祭先心春祀戶祭所以特先脾者何脾者土也春木

王煞土故以所勝祭之也是冬腎六月心非所勝也以祭何

以為土位在中央至尊故祭以心心者藏之尊者水最卑不

得食其所勝盧云是字衍此與高誘說同呂氏春秋孟春紀

自用其藏也孟夏紀祭先肺注肺金也祭用其勝也一說脾屬木

祭先肝又曰肝金也自用其藏是皆取五行生剋為義其所

載或說乃古尚書說不可從若然冬宜用心季夏宜用腎以

行大義引鄭駁異義云此文異事乖未察其本意月令五祭

皆言先凡言先有後之詞春祀戶其祭先脾後腎夏祀竈其

祭後肺冬祀心肝季夏祀中霤其祭先心後肺秋祀門其祭先

肝後耳冬祀位在後而腎在下夏位在脾在前而肺在上春位小前

故祭先脾秋位小却故祭先肝腎脾俱在鬲下肺肝俱在鬲

上祭者必三故有先後焉不得同五行之義案白虎通本今

文尚書為說月令所紀多用五行尅

生之義不得祭先獨殊鄭說似迂

右論祭五祀順五行

祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊因四時祭牲也祭字盧據

禮小司徒云小祭奉牛牲注小祭祀王元冕所祭又司服

云祭社稷五祀用元冕鄭注月令引中霤禮云凡祭五祀于

廟用特牲此特牲謂特牛也天子諸侯並一說戶以羊孟春

得用牛卿大夫不得用牛故用少牢也

一說戶以羊孟春

得用牛卿大夫不得用牛故用少牢也

一說戶以羊孟春

之月食麥與羊注羊火畜也時向寒食之以安性也疏引五行傳曰視之不明則有羊禍注羊畜之遠視者屬視屬火則羊亦屬火知此說五祀所用當即月令竈以雞之月食菽與雞注雞木畜時熱食之亦以安性疏引五行傳貌之不恭則有雞禍類聚引說題詞云雞為積陽南方之象火陽精物炎上故陽出雞鳴以類感也中霤以豚豚依月令宜用牛此用舊作竈以雉盧據通典改也井以豕豕與彘注彘水畜也勝其所門以犬與犬注孟秋之月食麻井以豕豕與彘注彘水畜也也或曰中霤用牛不得用牛者用豚據舊說作餘不得用豚盧月令中央食稷與牛注牛土畜也五行傳曰思心不容時則有牛禍不得用牛者謂大夫也或曰用牛與月令食畜義合井以魚祀儀禮疏引中候云魚者水精蓋以豚祀中霤故以魚所畜丑牛未羊酉雞戌亥豕而已其餘龍虎以下非食也然則春戶木木勝土淮南時則訓注羊土畜也故以羊夏竈火火勝金故酉雞門金冬井水金勝木水勝火而虎兔蛇馬祀中霤故用豚秋門金冬井水金勝木水勝火而虎兔蛇馬非可以為牲故各以其類而祀之犬豕也豕既用祀井故得用牛者即以牛祀中霤亦各以其類故也

右論祭祀所用牲

商城楊鐸校

白虎通疏證三

句容陳立

社稷

王者所以有社稷何為天下求福報功

禮疏引三正記云大社為天下報功王社為京

師報功也人非上不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀衆

多不可一一祭也故封土立社示有土也稷五穀之長故立

稷而祭之也御覽引援神契云社者五土之總神稷者原隰

名也禮郊特牲疏引五穀稷為長五穀不可徧敬故立稷以表

土地廣博不可徧敬故封土立社示有土也稷五穀之長故立

子日句龍為后土后土為社許君亦曰春秋稱公社今人謂

社神為社公故知社是土為社許君亦曰春秋稱公社今人謂

義云今孝經說稷者五穀之道謂社神但言上公失之矣又引異

祭之既祭稷穀不得但以來祀之謹案禮緣生及死故社稷是田正

祭之既祭稷穀不得但以來祀之謹案禮緣生及死故社稷是田正

祭之既祭稷穀不得但以來祀之謹案禮緣生及死故社稷是田正

祭之既祭稷穀不得但以來祀之謹案禮緣生及死故社稷是田正

祭之既祭稷穀不得但以來祀之謹案禮緣生及死故社稷是田正

南山云昉昉原隰又云黍稷或或原隰生百穀稷為之長則
稷者原隰之神若達此義不得以稷米祭稷為難然則許君
用左氏此及鄭氏用孝經說也舊於此下有尚書曰乃社於
新邑孝經曰保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也二十六
字盧依續漢志注其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也二十六
于後敬也舊作敬尊盧據續漢志注改稷者得陰陽中和
之氣而用尤多故為長也熟歷四時備陰陽穀之貴者說文
禾部稷齋也五穀之長也淮南時則訓食稷與牛注稷牛皆
食土也土居中故得中和之氣也而用尤多與續漢志注
同御覽作而為用又多

右總論社稷

歲再祭之何春求秋報之義也故月令仲春之月命民社仲秋
之月擇元日命民社援神契曰仲春祈穀仲秋獲禾報社祭
稷秋報二字舊作穀盧據劉昭注改舊文多訛盧云今月令
無仲秋之月擇元日命民社之文而御覽五百三十二引
禮記月令仲春之月擇元日命民社之文而御覽五百三十二引
後戊日此處無之乃于大夫有社稷條內出月令曰擇元日
命人社正此處無之乃于大夫有社稷條內出月令曰擇元日
秋之月四字則後人減落耳又祈穀仲秋四字脫今補正案

謂此處有脫文則可謂脫于後則非下大夫有社稷條內當
亦引命民社之說以證大夫之社非衍文也莊二十三年公
羊傳注社者土地之主祭者報德也生萬物居人民德至厚
功至大故感春秋而祭之後漢建武二年立大社稷以二月
八月及臘一歲三祠後魏天興二年立大社稷以二月八月
日用戊北齊立大社每仲春仲秋以太牢祭隨開皇初立社
稷仲春仲秋以詩周頌序載芟春藉田而祈社稷也又良耜秋報
歲再祭也詩周頌序載芟春藉田而祈社稷也又良耜秋報
社稷也亦再祭之明證

右論歲再祭

祭社稷以三牲何重功故也禮疏引援神契云報社稷以三牲
牲牛羊豕具為一牢尚書曰乃社於新邑牛一羊一豕一
祭社稷三牲為一牢尚書曰乃社於新邑牛一羊一豕一
文何孔傳告立社稷用太牢也韋注楚語云太牢牛羊豕也
召誥不言稷者省文也孔傳又以為社稷其牢案社稷不同
壇豈得王制曰天子社稷皆太牢諸侯社稷俱少牢公羊莊
同牢焉天子用三牲諸侯用羊豕地官牧人云陰社用黝牲注
年注天子用三牲諸侯用羊豕地官牧人云陰社用黝牲注
陰祀地北郊及社稷知天子以牛諸侯以羊大夫以豕皆當
黑色牲也續漢志郡縣置社稷宗廟俱太牢社稷獨少牢何
牲用羊豕是周諸侯禮也

宗廟太牢所以廣孝道社稷為報功諸侯一國所報者少故也孝經曰保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也孝經曰十

上文移此

右論祭社稷所用牲

王者諸侯所以有兩社何俱有土之君也故禮三正記曰王者

二社為天下立社曰太社自為立社曰王社諸侯為百姓立

社曰國社自為立社曰侯社與祭法記文同舊文多太社為

天下報功王社為京師報功太社尊于王社土地久而報

之玉海引五經通義云太社在中門之外稷在西王社在藉

田中在國者為天下報功亦在于藉田中矣晉書禮志傳

侯國社亦立于中門外侯社亦立于藉田內為百姓立之謂之太社

不自立之于京師太社謂王社即小宗伯所云右社稷者何謂不

在京師也傳咸又引王氏解置社為今之里社是即人間之

社矣而別論又以太社為人間之社自相矛盾矣禮志又載

學虞說以大司徒設社稷之壇又曰以血祭祭社稷則大社

也又曰封人掌設王之社壇又有軍旅宜乎社則王社也大

社為羣姓祈報祈報有時主不可廢故几祓社豐鼓主奉以

右論天子諸侯兩社

王者諸侯必有誠社者何示有存亡也明為善者得之為惡者

失之通典禮五引誠作柴繁露王道篇云周發兵不相期會

誠曰蒲社災則作戒是也又禮書引韓詩傳曰亡國之社以

戒諸侯前漢五行志哀四年六月亳社災向以為亡國之社

所以為戒也天戒若曰國將亡不用戒矣即為惡者失之之

義劉向習穀梁故穀梁注引劉向云亳社災戒人君縱恣不

能警戒之象何氏說以為蒲者先世之亡國也戒社者先王

所以威示教戒諸侯使事上也災者象諸侯背天子也與劉

氏異故春秋公羊傳曰亡國之社奄其上柴其下郊特牲記

曰喪國之社屋之示與天地絕也哀四年傳文獨斷云亡國

之社分諸侯使為社以自微戒屋之奄其上使不得通天柴

其下使不得通地自與天地絕也面北向陰示滅亡也初學

記引論衡曰亡國之社屋其上柴其下者示絕於天地在門

夫春秋薄社周以為戒記字舊脫示訛自虛據御覽正

日完通疏證三

東明自下之無事處也或曰皆當著明誠當近君置宗廟之

牆南禮曰亡國之社稷必以為宗廟之屏示賤之也禮郊特牲疏或

在廟或在庫門內之東則毫社在東也故左傳云間於兩社為公室輔魯之外朝在庫門之內東有毫社西有國社朝廷

右論誠社

社稷在中門之外外門之內何尊而親之與先祖同也不置中

門內何敬之示不襲瀆也論語曰警諸宮牆不得其門而入

不見宗廟之美百官之富祭義曰右社稷左宗廟小宗伯建

門外稷在西并壇是也所引論語見子張篇今本警諸作警之漢石經作警諸魯論語也皇侃本亦作諸

右論社稷之位

大夫有民其有社稷者亦為報功也禮祭法曰大夫以下成羣

立社曰置社月令曰擇元日命民社論語曰季路使子羔為

費宰曰有民人焉有社稷焉禮郊特牲惟為社事單出里注

十五家為里祭法注大夫是也如鄭此言則周之政法百家以上則其立一社今時里大夫是也

則其立一社今時里大夫是也如鄭此言則周之政法百家以上則其立一社今時里大夫是也

則其立一社今時里大夫是也如鄭此言則周之政法百家以上則其立一社今時里大夫是也

則其立一社今時里大夫是也如鄭此言則周之政法百家以上則其立一社今時里大夫是也

則其立一社今時里大夫是也如鄭此言則周之政法百家以上則其立一社今時里大夫是也

則其立一社今時里大夫是也如鄭此言則周之政法百家以上則其立一社今時里大夫是也

聚所立之神祠歟盧以月令曰九字為衍文非也且里對鄉
州言則二十五家也里散則通如論語之里仁雜記之里尹
不必限以二十五家也則凡民間所私立之社皆
稱里社亦不必泥二十五家之社始稱里社也

右論大夫有社稷

不謂之土何封土立社故變名謂之社別于眾土也鄭志田瓊引

問周禮大封先告后土注后土邑也前答趙商云當言后土
神言社非也檀弓曰國亡大縣邑或曰君舉而哭于后土注
后土社也月令命民社注社后土中庸郊社之禮注社祭地
神不言后土者省文此三者皆當定之否答曰后土官之
名也死以爲社而祭之故曰后土社句龍爲后土後轉爲社
故世人謂社爲后土無可怪也然則后土得兼社社不得兼
后土故言社爲社立祀始謂之稷語不自變有內外或曰社
不言土也

稷不以爲稷社故不變其名事自可知也盧云疑當作爲社
不變示有內外案此上下文不明
多脫誤吳瑄本語不作語亦譌
養人爲用故立其神此文亦不明盧云義
右論名社稷之義

社無屋何達天地氣故郊特牲曰天子大社必受霜露風雨以

達天地之氣北史引五經通義云天子大社王社諸侯國社

絕也明當王之社不與天地社稷所以有樹何尊而識之使民

望見即敬之又所以表功也故周官曰司徒班社而樹之各

以土地所宜周禮大司徒云設其社稷之壇而樹之田主各

封人掌設王之社壇爲畿封而樹之注不言稷者松栢栗也又
也是則社稷皆有樹矣蓋社稷樹皆封國時所樹故曰表功
禮檀弓古之侵伐者不斬社稷注社樹皆封國時所樹故曰表功
世云櫟無用則爲社淮南說林訓侮人之鬼者過社而搖其
枝韓非子外儲說苑政理篇皆云君亦見夫爲社者乎樹
木而塗之皆其證也故北史劉芳傳引五經通義五經要義
皆以社稷有樹彼又引合朔儀注曰國之社以朱絲爲繩以繞
係樹三匝此尤爲有樹之據若然亡國之社柴其下奄其上
則誠社稷無樹矣其論語八佾篇然我論社之社夏后氏以松
殷人以柏周人以栗集解引孔傳謂社樹失之社取植樹義
具於下所引尚書佚篇不專用一樹也論語之問社當依鄭

社氏以爲尚書逸篇曰大社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯

栗北社唯槐此孔壁古文也孔壁古文雖見於漢時兩京諸儒但習其文字句讀而已故馬氏云絕無師說鄭康成于今文二十九篇古文十六篇外皆注曰于孔壁文則注曰佚言佚其說也續漢志注引馬氏周官注云社稷在右宗廟在左或曰王者五社大社在中門外惟松東社八里唯相西社九里唯栗南社七里唯梓北社六里唯槐蓋皆佚古文說也北史劉芳傳亦引尚書逸篇大社惟松又郊特牲疏初學記引其大社唯松五句稱尚書無逸篇無字當衍也

右論社無屋有樹

王者自親祭社稷何社者土地之神也土生萬物天下之所王

也尊重之故自祭也周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五岳唯祭天地社稷為越縹而行人以靈鼓鼓以血祭祭社稷五祀五岳示社祭土地而陰氣也續漢志注引王注云五行之主也郊特牲生百穀者社也又引盧注諸主祭以土地為本也又引荀爽問仲長統以社是五土之神也統答所祭者土神也周禮疏引孝經緯云社是五土之神也統答所祭者土神也周禮疏引孝

謂穀地又曰祀社于國所以列地利中庸以社與郊對舉也

右論王者親祭

其壇大如何春秋文義曰天子之社稷廣五丈諸侯半之舊作

盧依通攷改文義通典作大義案漢志亦無春秋大義未知出何書盧疑為亦出尚書逸篇御覽引作佚禮或可從也禮疏引稷作壇案此壇字當是脫文紺珠引援神契云天子社

廣五丈諸侯半之則疑本孝經說也獨斷云天子社稷壇廣五丈諸侯半之矣

青色南方赤色西方白色北方黑色上冒以黃土故將封東

方諸侯取青土苴以白茅各取其面以為封社明土謹敬潔

清也周書作雜解云乃建大社於國中其壘東青土南赤土

秋大傳曰天子之國有大社將封者各以其物色裹以白茅

封大社以五色土之春有皇天子封為赤土者受天子大社之土以

所封之方色藉以白茅歸國以立社稷謂之茅土書禹貢徐

州惟土五色晉書引王肅注云王者取五色土為大社封四

方諸侯各割其方色土者覆四方也文選注引尚書緯云天

各取其方色土直以白茅以為社周禮封人云凡封國設其社稷之方色以封其疆注封國建諸侯立其國之封亦謂割其社取以下十字為壇據續漢志注補初學記引漢舊事曰天子大社以五色土為壇封諸侯者取其方面土直以白茅授之也各以其方色以立社于其國故謂之授茅土是漢時猶斯制也

右論社稷之壇

祭社稷有樂乎樂記云樂之施於金石越於聲音用於宗廟社

稷周禮大司樂云奏大簇歌應鐘舞咸池以祭地亦注地示稷神州社稷也又鼓人云以靈鼓鼗鼓社祭是社稷有樂也舊無稷字乎字依盧校舊金石下行絲竹二字用下行之字盧依續漢志注刪

右論祭社稷有樂

曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩如之何孔子曰

廢臣子哀痛之不敢終于禮也鄭彼注云亦謂夙興陳饌牲器時也案王制云唯祭天地社稷為越紼而行事喪無事時天地郊社有常日自啟及至反哭自當

辟之然則鄭意謂未殯之前是有事既殯以後未啟以前是無事故得越紼行禮若未殯之初亦廢則諸侯亦謂初祭時乍聞君喪不忍接祭故廢此後雖在喪中應亦不廢社稷祭禮也又案曾子問云天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳牲器崩后之喪如之何孔子曰廢鄭氏謂既陳謂夙興陳饌牲火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣如牲至未殺則廢則聞王后之喪雖當祭亦不接祭明矣王后之喪重于太廟火日食則牲雖至已殺亦與灌畢然後出迎牲筵尸於戶外行朝踐之禮然後退而合亨更迎尸入坐於奧行饋孰之禮若郊祭五祀無灌禮則迎尸在殺牲之後故熊安生日郊社五祀時猶須即廢則不止陳饌牲器時矣

右論祭社稷廢祀

禮樂

禮樂者何謂也禮之為言履也可履踐而行禮者義禮者履此

云禮者人之所履也爾雅釋言履禮也注禮可以履行淮南齊俗訓注禮體也詩氓篇體無咎言禮坊記引作履無咎言禮履體音樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲禮樂記義兼通

以爲樂象之科此段舊則王者所以盛禮樂何節文之喜怒
于第九段後依盧移置此
當作以節文喜怒禮樂記喜則天下和之怒則暴亂者畏之
先王之禮樂可謂盛矣注天子之于天下喜怒節之以禮
樂義當
樂以象天禮以法地人無不含天地之氣有五常之
本此
性者
禮樂記樂由天作禮以地制注言法天地也又禮運云
性者禮樂記樂由天作禮以地制注言法天地也又禮運云
也五行之秀即
故樂所以蕩滌反其邪惡也禮所以防淫泆
五常之性也
節其侈靡也
周禮大司徒云以五禮防萬民之偽而教之中
正民之邪偽使其行得中樂所以蕩
故孝經曰安上治民莫善
於禮移風易俗莫善於樂
廣德要道章文漢書董仲舒傳樂
也易其化民也著故
聲發于和而本于情
子曰樂在宗廟之中君臣上下同聽之
則莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在
閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者所以崇和
順比物飾節節奏合以成文所以和合父子君臣附親萬民

也是先王立樂之意也故聽其雅頌之聲志意得廣焉執干
戚習俯仰屈伸容貌得齊焉行其綴兆要其節奏行列得正
焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能
免焉也故樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞先王所以飾
怒也故先王之喜怒皆得其齊焉喜則天下和之怒則暴亂
者畏之先王之道禮樂可謂盛矣
並禮樂記文微異孔氏以
爲樂化篇記文荀子樂論
是語
聞角聲莫不惻隱而慈者聞徵聲莫不喜養好施者
是語
聞商聲莫不剛斷而立事者聞羽聲莫不深思而遠慮者聞
宮聲莫不溫潤而寬和者也
此亦當是成語公羊隱五年注
故聞宮聲則使人溫雅而廣大
聞商聲則使人方正而好義聞角聲則使人惻隱而好仁聞
徵聲則使人整齊而好禮聞羽聲則使人溫良而寬大聞商聲使
引五經通義湯作護聞宮聲則使人惻隱而愛人聞徵聲使人樂養
而好施聞羽聲使人恭儉而好禮韓詩外傳與通義同皆與
此大同小異大都以角木仁故有惻隱之意徵火禮長養之

方故意取乎喜養商金義故意取乎剛斷羽水禮所揖讓何
 智故義取乎思慮宮中央土故意取乎溫和也禮所揖讓何
 所以尊人自損也揖讓則不爭論語曰揖讓而升下而飲其
 爭也君子故君使臣以禮臣事君以忠謙謙君子利涉大川
 以貴下賤大得民也屈己敬人君子之心故孔子曰為禮不
 敬吾何以觀之哉見論語八佾篇易謙象傳損象傳禮所
 禮者陰陽之際也百事之會也所以尊天地備鬼神序上下
 正人道也禮喪服四制云凡禮之大體體天地法四時則陰
 鬼神皆與此意近正人道也御覽樂所以必歌者何夫歌者
 五百三十二作序上下之道也樂所以必歌者何夫歌者
 口言之也中心喜樂口欲歌之手欲舞之足欲蹈之故尚書
 曰前歌後舞假於上下釋名釋樂器云人聲曰歌歌者柯也
 下如草木之有柯葉南齊書引五行傳云歌謠口事也禮樂
 記說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗷嗷之
 嗷嗷之不足故不知手之舞之足之蹈之注不知手足舞蹈
 歡之王也孟子離婁樂則生矣生則惡可已也惡可已也不

知手之舞之足之蹈之詩關雎序云嗷嗷之不足故永歌之
 永歌之不足不知手之舞之足之蹈之是並言樂之至也所
 引尚書今文書說也詩疏引太誓書傳云惟丙午王還師乃
 鼓譟師乃前前歌後舞格於上天天下土咸日孜孜無怠注
 喜也衆大喜前歌後舞也鄭司農夏官注引書傳禮貴忠何
 曰前師乃鼓譟亦謂喜也蓋今文太誓語也禮貴忠何
 禮者盛不足節有餘使豐年不奢凶年不儉貧富不相懸也
 孫志祖云案下文似忠當作中案忠與中通古文孝經引詩
 云忠藏之見釋文今毛詩作中偽古文仲虺之誥建中本
 或作建忠漢張遷碑中饗於朝魏橫海將軍呂君碑君以中
 勇皆段中為忠不必改中也且王者通三統夏尚忠商尚質
 周尚文亦以酌質文之中故為忠禮器云不可多也商尚質
 寡也唯其稱也即忠之義也禮孔子燕居云子貢越席而對
 曰敢問將何以制中也是也樂尚雅何雅者古正也所以
 遠鄭聲也論語陽貨惡鄭聲之亂雅樂也集解引包云鄭聲
 為言正也荀子王制篇使夷俗邪音不敢亂雅正音也
 論語衛靈公放鄭聲集解引孔注鄭聲不取亂雅正音也
 雅樂賢人同而使人淫洗危殆故當放遠之也是以禮樂記
 魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐卧聽鄭衛之
 音則不知倦於子夏對曰紀綱既正天下大定然後正律和
 五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂是即所謂雅樂也

孔子曰鄭聲淫何鄭國土地民人山居谷浴男女錯雜為鄭聲以相誘悅憚故邪僻聲皆淫色之聲也

記疏引異義云今論語說鄭國之為俗有溱洧之水男女聚會謳歌相感故云鄭聲淫也白帖引通義云鄭國有溱洧之水會聚謳歌相感今鄭詩二十一一篇說婦人者十九故鄭聲淫也又云鄭重之音使人淫故也則班許劉三家並宗魯說通義所引又曰一說特載以備異解耳盧校云鄭聲疑作躑躅之聲案鄭字衍文左氏不以鄭聲為鄭衛之鄭故說為躑躅之聲昭元年傳曰頃手淫聲悖心耳乃忘和平謂之鄭聲是也公羊疏引古文家伏虔云鄭重之音鄭重即躑躅樂記所謂及優侏儒獲雜子女注獲獼猴也言舞者如獼猴戲也是也班氏自用魯論說以鄭為鄭衛之言鄭與左氏不同自不得雜引古文春秋以亂今文經師家法也盧又依漢地志改谷浴為谷汲案作浴亦通後漢書注引韓詩章句鄭國之俗三月上巳之辰于溱洧二水之上執蘭招魂祓除不祥故詩人願與所說者俱往也御覽引韋昭毛詩答雜問云國中供役男女怨曠于是女風傷而思男故出游于洧之上託采芴香之草而為淫泆之行今古詩家本無大異是其山居谷浴男女錯雜事也爾雅釋地云河南曰豫州疏引李巡云豫舒也國語魯語言沃土之民泆泆則淫鄭居華夏之中左萃右河芴醜

溱洧九州上腴其民樂故其聲淫禮樂記鄭音好濫淫志又云鄭衛亂世之音也是也鄭聲自指國名不必如左氏之迂解也若然鄭衛並淫而專惡鄭聲者衛地自師涓作靡樂之後皆習紂故俗其禍淺鄭之淫根於性成風土所致其害深故特惡鄭聲也

右總論禮樂

太平乃制禮作樂何夫禮樂所以防奢淫天下人民飢寒何樂

之乎詩疏引書大傳曰周公將作禮樂優游之三年不能作下莫知我將小作恐不得揚父祖功業德澤然後營洛以觀示之以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂書曰作新大邑于東國洛四方民大和會此之謂也是太平乃制禮樂也蓋太平制作禮樂有二義一則太平既久民皆向化食貨志所云衣食足而後知禮節倉廩實而知榮辱論語子路篇云如有王者必世而後仁蓋至是始可導以禮樂也一則既久時和年豐熙熙攘攘之世故須制作禮樂以教之論語子路篇既富矣又何加焉曰教之是也孟子梁惠王云此惟救死而恐不贍奚暇治禮義哉人民飢寒自無樂可作矣御覽五百六十五引作樂所以防淫奢民飢寒何樂之防

功成

作樂治定制禮樂言作禮言制何樂者陽也動作倡始故言

禮樂記王者功成作樂治定制禮後漢曹張奮傳王者化

者定禮功成作樂此即釋樂記文也郊特牲云樂由陽來

之義也淮南本經訓云地載以陽注樂生也郊特牲云樂由陽來

作有始義禮樂記云樂樂其所自生又曰樂者心之動也故

樂稱作也漢書董仲舒傳教化之情不得雅頌之樂不成故

樂者功成也禮者陰也繫制於陽故言制樂象陽也禮法陰

也郊特牲又云禮由陰作者也易繫辭下謙以制禮虞注陰

也凡陰皆繫制於陽樂陽禮陰故以繫制言之其實制對

文異散則通蓋樂者聲聲者虛故言作動用之意也禮者形

形者實故言制裁斷之意也舊本多訛虛據樂記疏改正

舊本多訛虛據樂記疏改正

王者始起何用正民以為且用先代之禮樂天下太平乃更制

之前因先王之樂以教化百姓說樂其俗然後改作以章功

德又云王者必因前王之禮順時施宜有損益節人之心稍

作焉書曰肇稱殷禮記新邑此言太平去殷禮

漢書禮樂志

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

所以象德表功而殊名也

文見義也又云樂者所以象德也又云夫樂者象成者也宋

書禮樂志東平王蒼總定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應

生開為夏歌也必復更制者示不襲也又天下樂之者樂

廣森危言以崇禹必復更制者示不襲也又天下樂之者樂

風化天下者始起未昭之樂先王之樂與已同者假以

于民與何義亦合又昭之樂先王之樂與已同者假以

如何義則所取之時禮樂不必專用勝朝也故漢書董仲舒傳

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

禮樂記新邑此言太平去殷禮

說苑修文篇亦言禹作九招之樂者史記載臯陶謨篇於帝
 拜曰然往欽哉之下云于是天下皆宗禹之明德度數聲樂
 為山川神主帝薦禹於天為嗣十七年裴解引劉熙孟子注
 云若此則舜格于文祖三年之後攝禹使得祭祀歟案馬遷
 多從安國問故當多古文舊說則書古文家或以蕭韶九成
 為太室之祭禹為主或曰韶舜樂名舜樂也其秉蕭乎以蕭
 也公羊疏載鄭注引或曰韶舜樂名舜樂也其秉蕭乎以蕭
 為樂器案襄二十九年左傳作韶韶說文竹部箭字下引虞
 舜樂曰箭韶則讀矣禹曰大夏者言禹能順二聖之道而行之
 故曰大夏也初學記引宋均云禹承二帝之後道重太平故
 也禹治水傳土言其德能大中國也漢書禮樂志夏大承二
 帝也御覽引元命苞云禹之時民大樂其駢三聖相繼故夏
 駢讀頻湯曰大濩者言湯承衰能護民之急也初學記引
 承衰而起護先王之德能故曰大濩濩音護大司樂注湯以寬
 治民而除其邪言其德能使天下得其所也漢書禮樂志濩
 言救民也御覽引元命苞云湯之時周公曰酌者言周公輔
 民大樂其救之於患害故樂名大濩周公曰酌者言周公輔
 成王能斟酌文武之道而成之也初學記引宋均云周承衰
 下也漢書禮樂志云勺言能勺先祖之道也蔡中郎用魯詩

說與毛詩同又左傳宣十二年傳引勺詩亦指武王之事蓋
 武王所作之樂名象周公攝政治定功成述文武之功而作
 樂或稱酌以其周公人臣本無樂可作也武王曰象者象太
 公樂也其實周公禮文王世子下管象注象謂武王伐紂
 而作樂示已太平也禮文王世子下管象注象謂武王伐紂
 也又祭統云王勝殷殺紂環天下自立以為王事成功立無大
 三辨篇武王勝殷殺紂環天下自立以為王事成功立無大
 後患因先王之樂又自作樂命曰象獨斷云武一章七句奏
 大武周武所定一代之樂所歌也維清亦稱象者以其同為
 象功德故亦有象名也鄭詩箋以武為合曰大武者天下始
 周公所作也以周樂皆周公所定故也合曰大武者天下始
 樂周之征伐行武故詩人歌之曰王赫斯怒爰整其旅當此
 之時樂文王之怒以定天下故樂其武也此謂合文武周公
 故襄二十九年左傳周樂所謂之象箭南籥象者武王樂箭即
 文王之勇也文王一怒而安天下之民是天下樂文王之怒
 也大王樂疏引元命苞云文王時民大樂其興師征伐故曰
 武鄭箋赫怒意斯盡也五百人為旅文王赫然與羣臣盡怒
 曰整其軍旅而出是也繁露楚莊王篇云文王武詩云文
 王受命有此武功既伐于崇作邑于豐樂之風也又曰王赫
 斯怒爰整其旅當是時紂為無道諸侯大亂民樂文王之怒

之制律以公羊諸侯四則大夫無樂悼公以諸侯禮賜之更足著寵異功臣之意似人數當如爵數為安又繁露三代改制云法商而王舞溢魯晉皆周制若皆以八人為列則六佾四佾其方安在故杜預註左不取服說穀梁傳尸子曰初獻六羽始厲樂矣其意以天子至諸侯本皆八人為列今殺為六人似亦未為定論也然以御覽所載禮記之說八諸公謂三佾六佾隨宮懸軒懸成列似又當八人為佾矣

公二王後大夫士北面之臣非專事子民者也故但琴瑟而已

公羊隱五年傳天子三公稱天子三公亦北面之臣而得稱侯小國稱伯子男若然天子三公亦北面之臣而得稱樂者三公有分陝治民之責公羊所云自陝以西召公畢公毛公蘇公是也顧氏炎武日知錄云天子三公稱公亦即天子三公也大夫士但琴瑟雖王朝之臣自三公而下皆無樂舞孔氏廣森謂天子大夫視諸侯故得通言大夫四佾其說更不可通矣

右論天子諸侯佾數

王者有六樂者貴公美德也所以作供養謂傾先王之樂明有法示正其本興己所自作樂明作己也
此文多訛脫盧改亡作正字已所下刪一

以字又云傾字疑當為因又或樂字之訛作己疑誤倒又疑當是明樂已也舊也下衍一樂字案昭二十五年公羊注王有則也御覽引春秋釋例周用六代之樂明有法也舞己之樂明大韶大夏大濩大武又引五經通義云樂者所以表德象功因事之宜受命而王者六樂也以太一樂天以咸池樂地以肆夏樂人以大夏樂四時以大濩樂五祀以武樂六律各象其性而為之制以樂先祖大司樂所掌亦有雲門大咸大磬大夏大濩大武六樂而以雲門祀天神大咸祀地亦大磬祀四望大夏大濩大武六樂而子先王是皆用六樂之也先王之樂又自作樂命日濩武王勝殷殺紂環天下自立因先王之樂又自作樂命日濩武王勝殷殺紂環天下自立因皆因先王之樂也盧云謂字唯何本有之各本俱無示正其木吳本作不亡其本

右論王者六樂

所以作四夷之樂何德廣及之也
通典引通義云舞四夷之樂五年公羊傳注舞四夷之樂大德廣及之也周禮旌人云舞四夷之樂禮明堂位納夷蠻之樂于太廟言廣曾於天下也詩鼓鐘之樂以雅以南文選注引韓詩傳云舞者舞六代之樂舞四夷之樂大德廣及之也毛傳亦云舞四夷之樂大德廣

所及也文選東都賦四易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝
 夷間奏德廣所及本此易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝
以配祖考詩云奏鼓簡簡衍我烈祖注易豫象文也集解引鄭
 天地以配祖考者使與天同享其功也故孝經云郊祀后稷
 以配天宗配祖文王于明堂以配上帝是也釋文引京房章句
 殷作隱漢時京氏不立學官晁氏引孟喜作殷此蓋施孟
 梁邱本也殷隱古通用所引詩商頌那篇史記注引韓詩章
 句商頌美襄公韓詩家當以為商頌那篇史記注引韓詩章
 即以此為襄公詩者似未可從那樂元語曰受命而六樂
 為首則以為襄公詩者似未可從那樂元語曰受命而六樂
樂先王之樂明有法也與其所自作明有制與四夷之樂明
德廣及之也自此盡順命重始也皆樂元語文漢書食貨志
 所傳又藝文志武帝時河間獻王與毛生等共采周官及諸
 子言樂事者以作樂記獻八佾之舞與制氏不相違則樂元
 語者河間獻王作也又云其內史丞王定傳之以授常山王
 禹禹成帝時謁者數言其義獻二十四卷記劉向校書得樂
 記三十二篇與禹不同其道浸微則班氏所見樂記已非獻
 王之舊矣秦首句有脫當云受命而興六樂明有法者遵先
 代之法明有制者言自制作也故漢禮樂志云蓋樂
 已所自作明有制也樂先王之樂明有法也是也故東夷

之樂曰朝離南夷之樂曰南西夷之樂曰味北夷之樂曰禁
 舊本作故南夷之樂曰兜西夷之樂曰禁北夷之樂曰味東
 夷之樂曰離離虛據明堂位疏所引次序更定與下文合案班
 氏東都賦離離虛據明堂位疏所引次序更定與下文合案班
 之樂曰禁北夷之樂曰離離虛據明堂位疏所引次序更定與下
 不同者或又載別說以此味則舊本亦未為不可從至下所說
 樂緯云東夷之樂曰離離虛據明堂位疏所引次序更定與下
 夷之樂曰禁東夷之樂曰離離虛據明堂位疏所引次序更定與下
 北方曰禁東夷之樂曰離離虛據明堂位疏所引次序更定與下
 毛詩鼓鐘傳與孝經緯同而字小異賈疏引書傳東岳陽伯
 離是離亦有生意俞氏正變矣已類藁說云味離若詩彼黍離
 木名離從主人單字還音故諸書有味離周煌琉球國志畧
 兜離儂禁傑之異今琉球謂樂妓為味離周煌琉球國志畧
 云土妓甚眾謂之侏儂實為傾城云音則東夷樂株離西
 夷樂味之**合歡之樂儻於堂四夷之樂陳於右先王所以得**
之順命重始也盧據北堂書鈔作陳于門外之右案御覽引
 戶後漢陳禪傳尚書陳忠劾曰古者合歡之樂舞于堂四
 夷之樂陳于門外故詩曰以雅以南韎任朱離注云毛詩無韎
 任朱離之文蓋見齊魯之詩案當從書鈔所引作門外之右
 戶字當是右之誤御覽引通義云四夷之樂何引作門外之右

陳之於戶亦誤蓋王者諸夏而外四夷合歡之樂陳於堂不
 應四夷之樂反陳於堂上之戶陳禪傳之陳于門亦謂大門
 也歡舊王者之樂有先後者各上其德也類聚引通義亦
 作觀誤王以文得之先以文謂持羽毛儻也以武得之先以武謂持
 言以文得之先以文謂持羽毛儻也以武得之先以武謂持
 千戚儻也先以武謂持羽毛儻也以武得之先以武謂持
 玉戚所以增威武也戚斧干楯也玉取其德千取其仁明當
 尚德仁以斷制也公羊宣八年傳萬者何千舞也籥者何
 籥舞也注于謂楯也公羊宣八年傳萬者何千舞也籥者何
 以爲武樂吹籥而舞文樂之長案湯武以征伐得天下故萬
 舞有奕萬見於商頌方將萬舞見於邶風左傳莊二十八年楚
 子元振萬知皆先萬舞明矣周易集解引鄭氏易注亦云王
 者以文得之者作萬舞也樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生
 以武得之者作萬舞也樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生
 也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時煞也
 北夷之樂持干舞助時藏也持周禮疏引鉤命決云東夷之樂
 時養西夷之樂持戟助時殺北夷之樂持干助時藏皆於四
 門之外右辟通典引通義亦同惟西方持戟爲異其羽矛戟
 于所以取四時之意書傳無說穀梁傳注徐邈說五兵亦以
 矛在東鉞在西盾在北揚子雲亦云木爲矛金爲鉞水爲盾

唯不言羽以誰制夷狄之樂以爲先聖王也先王推行道德
 羽非兵器也誰制夷狄之樂以爲先聖王也先王推行道德
 調和陰陽覆被夷狄故夷狄安樂來朝中國於是作樂樂之
 南之爲言任也任養萬物古男南皆得訓任故三字輾轉相
 三年作鄭伯也家語正論亦云鄭伯男南故三字輾轉相
 多有作南者書禹貢男邦史記夏本紀作任國方言東齊海
 岱之樂而四夷之樂或總名南者後漢書注引韓詩說以爲
 之樂也而四夷之樂或總名南者後漢書注引韓詩說以爲
 四夷之樂而四夷之樂或總名南者後漢書注引韓詩說以爲
 先至南方故名南也御覽引通義云南方所以謂任者何陽
 氣盛用事萬物味之爲言味也味者萬物衰老取晦昧之義
 懷任故謂之任味之爲言味也味者萬物衰老取晦昧之義
 也諸書或作味味音義兼通檀弓瓦不成味注味當作沫
 訓釋皆望文生義以爲東方樂者則取萬物生於黃泉猶家
 引通義云北方所以謂義皆通何北方禁者言萬物禁藏東
 陰氣盛用萬物所以謂義皆通何北方禁者言萬物禁藏東
 賦作傑御覽引通義云西方所以謂義皆通何北方禁者言萬
 西方陰氣御覽引通義云西方所以謂義皆通何北方禁者言萬
 微離地而生株離注象萬物生育離根株也侏朝一音之轉

通典引通義云東方所謂侏離者何陽氣一說東方持矛南
 始通萬物之屬離地而生故謂之株離
方歌西方戚北方擊金夷狄質不如中國文但隨物名之耳
 故百王不易文舊中國二字重王者制夷狄樂不制夷狄禮何
 以為禮者身當履而行之夷狄之人不能行禮樂者聖人作
 為以樂之耳故有夷狄樂也周禮疏引云禮者所以明堂位疏改
 也即為夷禮恐夷人不能隨中國禮也故春秋于夷狄不備
 責諸夏有即夷禮者即夷之也又僖二十九年介葛盧來公
 羊傳何以不言夷朝不能乎朝也注不能升誰為舞者以為使
 降揖讓也即夷狄之人不能行禮意也
中國之人何以言之夷狄之人禮不備恐有過誤也
 師執樂祭則帥其屬而舞之大享亦如之又旄人云掌教夷
 樂凡四方之舞以舞而舞之焉又鞀氏云掌四夷之樂與
 其聲歌大享時祭皆當歌舞之明使中國作之門外者何夷
 人焉誰舊誘殊脫之字虛據詩正義補中國作之門外者何夷
在外故就之也夷狄無禮義不在內明堂記曰九夷之國東
門之外所以知不在門內也明堂記曰納夷蠻之樂于太廟

言納明有人也不在內上小字本元本有故字禮明堂位曰
 亂夏夷不偏華故退之門外也東門上舊有在字朱據禮記
 及逸周書刪故漢陳禪傳陳忠効禪云四夷之樂陳於門也
 納上舊行禹字曰四夷之樂者何謂也以四夷外無禮義
 夷蠻倒並改正曰四夷之樂者何謂也以四夷外無禮義
之國數夷狄者從東故舉本以為之總名也
 樂是四夷皆統名夷也四夷言夷狄者舉終始也言蠻舉
 之舞統名師亦舉本之意也言夷狄者舉終始也言蠻舉
遠也言貉舉惡也
 東方為始狄北方為終舉夷狄之有君是諸書多夷狄並舉語
 之犇荆蠻注蠻也蠻也蠻也蠻也蠻也蠻也蠻也蠻也蠻也蠻也
 又云蠻南蠻蛇種是蠻也蠻也蠻也蠻也蠻也蠻也蠻也蠻也蠻也
 未通王化四夷來朝唯東南蠻方最遠故越裳氏重譯而至
 焉廣雅釋詁云貉也貉也貉也貉也貉也貉也貉也貉也貉也貉也
 遠部貉皆疊韻為訓則別之東方為九夷南方為八蠻西方
為六戎北方為五狄故曾子問曰九夷八蠻六戎五狄百姓
之難至者也
此論四夷之數與明堂記同爾雅釋地作九夷

五戎六狄彼蓋以貊當東夷也虛辯大戴禮注以周禮為周
之所服四海之數明堂位為朝明堂時所來之國數爾雅為夏
之亦以爾雅為夏制案段十南方六疏引李巡爾雅注有賈公
彦天竺二日咳者三曰樵校四曰跛踵五日穿爾雅注有賈公
七日狗軹八日鼻息六曰天剛一曰夷二曰夷三曰夷四曰夷
胸奴四日筆于鼻息六曰天剛一曰夷二曰夷三曰夷四曰夷
與明堂位合也彼不注九夷據此則李注之爾雅本于爾雅
傳之郭氏本非有誤脫也邵氏晉函正雅以爾雅三句安知今
殷制此言殷制周書王會解伊尹朝獻爾雅伊尹受命于是
必即定為殷制周書王會解伊尹朝獻爾雅伊尹受命于是
四方身令曰臣請正東夷伊尹朝獻爾雅伊尹受命于是
名之也今案符一者東夷伊尹朝獻爾雅伊尹受命于是
文身十也又云正南甌于夷者為六越九夷身十因事以
南蠻之別名又云正南甌于夷者為六越九夷身十因事以
離邱漆齒注九者西戎別名正北雲同大夏注十三者北狄之
豹胡伐翟句奴樓煩氏娥犁其龍東胡注十三者北狄之
別名盧氏蓋即木此禮疏引鄭志趙東胡注十三者北狄之
方夷狄也九貉即木此禮疏引鄭志趙東胡注十三者北狄之
之數或五或六兩文異案周書自是殷制職方五戎六狄蓋

互訛七閩即八蠻之別其大數與明堂記同爾雅當以李本
為正則九夷八蠻六戎五狄之數亦即周制也所引曾子問
此語無何以知夷在東方禮王制曰東方曰夷被髮文身
又問其被髮左衽矣史記趙世家翦髮文身常在水中也
斷其髮文其身以象龍子故不見害案被髮當讀為髮鬣之髮
也轉注相訓是二被髮禮鄭君破為髮鬣說文影部鬣鬣也鬣
荆也荆與難同故周禮秋官掌除草者為難人禮月令云燒
蕪行水是被髮鬣荆難皆通用故釋家除髮謂之荆髮淮南
子原道訓于是民人被髮文身注被鬣也東夷南接蠻
越故其俗又曰南方曰蠻雕跽交趾彼注云雕謂刻其肌以
亦近焉又曰南方曰蠻雕跽交趾彼注云雕謂刻其肌以
小字本元本俱作題西方曰戎被髮衣皮俞書禹貢織皮昆
戎即敘疏引鄭注云野者皆西戎也北方曰狄衣羽毛穴
俞析支渠搜三山之野者皆西戎也北方曰狄衣羽毛穴
居漢書匈奴傳自君王以下咸食畜肉衣其皮革被旃裘又
復陶穴未有室水草遷徙無城郭常居詩絲云古公亶父陶
鄭箋復于土上鑿地曰穴皆如陶然本其在邠時也東所
以有九者何蓋來過者九九之為言究也德徧究故應德而

來亦九也非故為之道自然也

廣雅釋詁云九究也漢律歷志九者所以究極中和為萬

物元也蓋數窮於九故一變而七七變而為九則止故得有

究意其實四夷之數皆舉來服者言東夷適有九故又兼究

又脫九字今依盧訂正何以名為夷蠻曰聖人本不治外國

非為制名也因其國名而言之耳

五年傳春秋內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄前漢匈奴

傳蕭望之曰戎狄荒忽言其來服荒忽無常時宜待以客禮

讓而不臣即不治外國意也故漢匈奴一說曰名其短而為

之制名也夷者傳夷無禮義

物賦觸地而生夷者賦也論語憲問原壤夷俟集解馬曰夷

踞也廣雅釋詁云夷跋也荀子修身篇云不由禮則夷固僻

也東方者少陽易化故取名也

有君子不死之國案大象人形夷象從大人也夷俗仁者壽

心違邪

俗通蠻者慢也周禮職方蠻服注蠻慢也通鑑注引風

馬注蠻縻也蓋以其執心違邪故直羈縻之也說文虫部蠻

南蠻蛇種南蠻之人蠻引伸蠻凡執心違邪者皆目為蠻今

人語猶然也蠻本刪韻縻本麻韻戎者強惡也

也或可以互諧故得縻訓蠻也

也斬伐殺生不得其中方言戎拔也自闕而東江淮南楚之

間或曰戎案拔與跋通西京賦昨跋扈詩皇矣箋昨跋猶

拔扈也兇與拔扈皆強惡之義說文戈部或兵也狄者易也

辟易無別也

之為言淫辟也狄與

辟易皆疊韻為訓

脫今依盧

本移正

右論四夷之樂

歌者在堂上舞在堂下何歌者象德舞者象功君子上德而下

功御覽引五經通義歌舞同處耶歌者象德舞者象功

舞者有德而下功故歌在堂舞在庭歌以養形歌者有禮

記孔子閒居也禮鄉飲酒義工人升歌三終明歌者在堂也

賦蓋以歌以詠是歌者象德也又樂記始而北出再成滅商云

論武有七德是歌者象德也又樂記始而北出再成滅商云

論武有七德是歌者象德也又樂記始而北出再成滅商云

論武有七德是歌者象德也又樂記始而北出再成滅商云

論武有七德是歌者象德也又樂記始而北出再成滅商云

者在亡佚中又禮樂記注正作裝以糠書疏引鄭本注云薄
 治亂以相注相即也糠也裝之如小糠一節樂一各相本注云
 名相是也蓋古糠為康康作初學是也案考琴瑟練絲微弦
 琴瑟大傳越瑟朱本疏越初學是也案考琴瑟練絲微弦
 大瑟朱弦達越瑟朱本疏越初學是也案考琴瑟練絲微弦
 義引珠叢云煮絲熟日練考索取必為大傳語也華嚴音
 鳴者貴玉聲也案當鳴球者貴玉聲也而禮疏引鄭書法
 玉磬和尊之也爾雅釋器云球者玉也磬也而禮疏引鄭書法
 釋樂注磬形如犁瑄以玉石為之是也

右論降神之樂

王者食所以有樂何樂食天下之太平富積之饒也
 一舉鼎十有二以樂侑食注侑勸也大司樂王大食皆令奏
 樂鼓論語微子篇亞飯三飯四飯周禮疏引鄭注皆舉食之
 樂天子至尊非功不食非德不飽故傳曰天子食時舉樂
 公羊隱五年注引魯詩傳曰天子食時王者所以日四食何
 樂此疑脫一詩字盧云時天子食時王者所以日四食何
 明有四方之物食四時之功也四方不平四時不順有徹膳

之法焉所以明至尊著法戒焉周禮膳夫云大荒則不舉大
 禮曲禮歲凶年穀不登君膳不祭肺是天子徹膳之義焉此
 依御覽作徹膳舊作徹樂亦通周禮天子司樂云大禮大
 備四食亦猶天子宮縣四面縣諸侯則軒縣三面縣也王
 者平居中央制御四方平旦食少陽之始也晝食太陽之始

也舖食少陰之始也暮食太陰之始也淮南子天文訓日出
 於扶桑是謂晨明登於扶桑爰始將行是謂朏明至於曲阿
 是謂旦明至於會泉是謂蚤食至於桑野是謂晏食至於阿
 陽是謂隅中至於昆吾是謂正食至於桑野是謂晏食至於阿
 悲谷是謂舖中至於昆吾是謂正食至於桑野是謂晏食至於阿
 於連石是謂舖中至於昆吾是謂正食至於桑野是謂晏食至於阿
 至於虞淵是謂黃昏至於蒙谷是謂晡食至於蒙谷是謂晡食
 且食也晏食蓋此晝食也暮食也蓋此晝食也暮食也蓋此晝食也

飯繚適蔡四飯缺適秦見微子篇論語曰亞飯干適楚三
 注以爲周平王時人案前漢古今人表列師摯以下於紂時
 禮樂志又云故書序殷紂斷棄先祖之樂乃作淫聲樂官師
 則此引論語而奔散或適諸侯或入河海師古注引論語釋之

之禮蓋當時魯論家有此說故班固用之但魯為周公後等
 封于杞宋得備天子禮樂故朱干玉戚舞大武八佾舞大夏
 夫人副禕魯公龍章則魯亦得備四飯之樂官矣又孔子嘗
 語魯大師論樂又曰師摯之始關雎之亂若是紂時無緣歌關
 雎之詩說論語者自諸侯三飯卿大夫再飯尊卑之差也弟
 當為哀公時人焉

子職曰暮食復禮士也食力無數庶人職在耕桑戮力勞役
 飢即食飽即作故無數

日字舊脫復禮舊作士偃禮盧訂補
 朝之禮也彼首句云先生施教弟子是則故知為士禮蓋亦
 再飯也食力無數見禮器注云食力謂工商農也疏引庾
 字術文也若然彼云天子食力即庶人食力上增庶人二
 卑者反多者彼謂禮云天子食力即庶人食力上增庶人二
 食味故天子一餐即告飽須有之乃更食也此謂王侯常食
 一飯鄭云諸侯十三飯是亦爵愈尊食愈多焉

右論侑食之樂

聲音者何謂也
 此周禮大師云皆文之以五聲播之以八音注維
 盧訂補小字本

聲音者鳴也
 此周禮大師云皆文之以五聲播之以八音注維
 者作音是也

聲音者鳴也聞其聲即知其所生
 臣聞其聲注

聲名也名鳴通繁露深察名號云音者飲也言其剛柔清濁
 名之言鳴是也者字據初學記補音者飲也言其剛柔清濁
和而相飲也
 賈子六術云是故五聲宮商角徵羽唱和相應
 相飲之意也聲鳴和調和而成理謂之音即剛柔清濁和而
 音飲皆疊韻為訓

尚書曰予欲聞六律五聲八音者宮商角
 徵羽土謂宮金謂商木謂角火謂徵水謂羽月令曰盛德在
 木其音角又曰盛德在火其音徵盛德在金其音商盛德在
 水其音羽

書皇陶謨文案此文有脫當於五聲八音下又有
 仁五事為貌商為金為義為言徵為火為禮所以名為角何
 為視羽為水為智為聽宮為土為信為思也

角者躍也陽氣動躍
 律志云角通引鐘律書同諸書皆取角觸為
 義與此微異皆取疊韻為訓故各述徵者止也陽氣止云徵
 所聞也下同角者何三字舊闕盧補

商者張也陰氣開張
 陽生于物盛大而繁祉也鐘律書同案

氣始降也
 律志云商之為言章也物成孰可商羽者紆也陰
 氣在上陽氣在下

律志云商之為言章也物成孰可商羽者紆也陰
 律志云商之為言章也物成孰可商羽者紆也陰
 律志云商之為言章也物成孰可商羽者紆也陰

紆與舒同詩彼交匪舒荀子勸宮者容也舍也舍容四時者
 學篇引作匪交匪舒即其證四方唱八音者何謂也樂記曰
 也始施生為四時綱也鐘律書同
 土曰填竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰
 祝敔今樂記無此文藝文志劉向校書得樂記二十三篇著
 則此樂記之文或出于十二佚篇中禮疏引別錄佚文中
 有樂器第十三其樂器篇文與國語周語單穆公曰金為羽
 石為角瓦絲尚宮匏竹尚義革木一聲則以瓦易土也考通
 典引世本云填暴辛公所作亦不知何代人周圻內有暴豈
 其時人乎若如世本則填作于後世唐虞或以鼓兼革土二
 音周禮籥章杜子春注土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊是
 鼓可兼革土二音也樂記所說自是周制漢律志通此謂八
 典引通義五行大義引樂記所說八音並與此同
 音也法易八卦也萬物之數也八音萬物之聲也天子所以
 用八音何天子承繼萬物當知其數既得其數當知其聲即
 思其形如此蚰飛蠕動無不樂其音者至德之道也天子樂
 之故樂用八音人戴本命云入者維綱也天地以發明故聖
 人以合陰陽之數也注八為方維八卦之數

也天地以之明聖人以之合陰陽九六大行之數大義引樂
 緯之物以三成以五立三與五如八故音以八也淮南子本
 經訓覆露照導普記無私樂記曰填坎音也管良音也鼓震
 蠖飛蠕動莫不仰德而生樂記曰填坎音也管良音也鼓震
 音也弦離音也鐘兌音也祝乾音也
 則管宜巽音笙宜艮音磬宜坤音也五行大義引叶圖徵云
 坎主冬至樂用笙離主夏立春樂用琴瑟坤主立秋樂用磬兌主
 分樂用鐘乾主立冬樂用祝圍以樂記校之唯管填互異大
 義又引樂緯一說云冬樂用祝圍以樂記校之唯管填互異大
 坎弦主離磬主坤鐘主兌亦與叶圖徵合錢氏大昕答問云
 問古以八音應八風說文鼓春與叶圖徵合錢氏大昕答問云
 至四立則未聞曰白虎通引樂記言鼓震音鼓主春分鐘兌
 音故主秋分與說文合而尚闕巽坤二音矣然則填冬至之音瑟
 二音吹之管當為巽音磬當為坤音矣然則填冬至之音瑟
 夏至之音管立春之音籥立夏之音磬立秋之填在十一月
 音祝敔立冬之音說文所未及可以意補也
 填之為言熏也陽氣于黃泉之下熏蒸而萌填名釋音濁也
 喧然也填即填損填雙聲填熏疊韻說文土部填樂器也以
 土為之六孔小師注填燒土為之大如雁卵風俗通聲音云
 填燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡為六孔又
 引世本云暴辛公作填宋注為填久矣此掌其官者也詩疏

引古史考云古者填荒尚矣周幽王時暴辛公善填蘇成公
 善箎記者以為作謬矣案小師所職有堯是周初已有斯器
 至詩言吹堯吹箎正取堯堯相叶喻朋友之投合以刺今暴
 公之不然耳而說者遂傳會至此謬矣三正篇云十一月之
 時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤即熏蒸而萌**匏之為**
 之義也淮南天文訓涼風至注坤為填與下一說合**匏之為**
言施也牙也在十二月萬物始施而牙禮郊特牲云匏竹在
 則匏之中又有篔簹淮南時則訓注篔簹讀為池澤之池池有施
 音展轉相訓得釋為施也篔簹依說文當作鱗或作篔音施支
 歌二部多合韻也廣雅釋草云匏瓠也說文瓜部瓠匏也包
 部匏瓠也名異實同判之成物則為匏推其本質則為瓠瓠
 又段為壺詩七月箋瓠瓠也是也壺牙同韻故匏又釋為牙
 也說文竹部管如篔瓠六孔十二月之音物開地牙故謂之管
 其亦篔篔類與牙也二字舊脫又**笙者大蔟之氣象萬物之**
生故曰笙有七政之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之
笙御覽引月令章句季春之月入學習吹笙所以通氣也又
 長短也說文竹部笙十二簧象鳳之身也笙正月之音物生
 故謂之笙釋名釋樂器云笙生也竹之貫匏象萬物貫地而
 生以匏為之故曰匏也風俗通聲音篇謹案世本隨作笙長
 四寸十三簧象鳳之聲正月之音也物生故謂之笙淮南天

文訓條風至注良為笙案春為陽中萬物以生引申之凡樂
 之在東方者皆名為笙取義于生也書皋陶謨笙鏞以間疏
 引鄭注東方之樂謂之笙笙生也若然樂記弦匏笙簧又此
 篇匏在十二月之屬器也故曰以下宜成語蓋笙介匏竹之間言
 笙不必兼匏之屬器也故曰以下宜成語蓋笙介匏竹之間言
 七政六象六合也七政者四禮疏引斗威儀云宮主君商主
 臣角主父徵主子羽主地四方也御覽五百八十一引此下有
 為七政也六合謂天地四方也御覽五百八十一引此下有
 云古之善吹笙者有王子晉見列仙傳周靈王之太子也係
 誤衍別書語初學記有之按故謂之笙下注云見列仙傳周
 靈王太子乃徐氏自為**鼓震音煩氣也萬物憤懣震而出雷**
以動之温以煖之風以散之雨以濡之奮至德之聲感和平
之氣也同聲相應同氣相求神明報應天地佑之其本乃在
萬物之始耶故謂之鼓也易本義引九家佚象云震為鼓易
 風俗通聲音云鼓者郭也春分之音也萬物郭皮甲而出故
 謂之鼓說文支部鼓郭也春分之音也萬物郭皮甲而出故
 之鼓考工鞀人凡音鼓必於啟蟄之日是鼓震音也煩讀如
 憤氣有不平則聲鼓以責論語先進小子鳴鼓而攻是也以
 仲春時陽尚未著伏于陰下故有憤**輶者震之氣也上應昂**
 憑震動之象餘見禮樂記易繫辭傳

星以通王道故謂之韜也釋名釋樂器韜導也所以導樂作也初學記引纂要云樂之所成日

靴鼓即此亦作發禮小師掌教鼓注蓋如鼓而小持其柄而搖之旁耳還自擊說文韜部韜遠也韜輩蓋字同蓋韜為鼓之屬故同為震氣卯非星名大德木作卯非禮疏引三統歷云清明日在昴八度以其於時屬春故也其上應昴星故未詳

簫者中呂之氣也萬物生於無聲見於無形勦也肅也故謂之簫簫者以祿為本言承天繼物為民本人力加地道化然

後萬物勦也故謂之簫也御覽引易說夏至之樂補以簫簫長尺四寸鄭注火數七夏數火用亦管也形似鳳翼鳳火禽也火數也夏時又火用事與此中

事二七十四簫之氣也易通卦驗云簫者夏至之樂鄭注簫亦管也形似鳳翼鳳火禽也火數也夏時又火用事與此中呂之氣義也說文竹部簫參差管象鳳之翼从竹肅聲釋名釋樂器肅肅也其聲肅肅然清也公羊疏引宋均說云簫之言肅肅勦義近肅肅訓肅訓戮皆疊韻為訓

所以懲忿窒欲正人之德也釋樂器瑟施弦張之瑟然也詩淇奥瑟兮僖兮傳瑟矜莊貌說文瑟部瑟庖義所也瑟然也瑟因瑟可以懲忿窒欲引仲之為矜莊楚詞秋氣蕭瑟是又引伸為肅義也詩旱麓箋瑟絜鮮兒是瑟之段借也肅亦疊韻為訓窒欲至下文之法十九字舊訛虛據御覽正

故

曰瑟有君父之節臣子之法君父有節臣子有義然後四時

和四時和然後萬物生故謂之瑟也故曰以下亦當有琴者

禁也所以禁止淫邪正人心也說文琴部琴禁也神農所作同惟引琴操謂伏羲作琴以修身理性反其天真也廣雅釋詁云琴禁也風俗通音聲篇禁之為言禁也文選注引七畧云雅琴禁之為言禁也雅之為言正也君子守正以自禁也風俗通引世本云神農作琴與說文同馬融笛賦琴伏羲所造二說不同初學記爾雅

磬者夷則之氣也象萬物之成也初學記引五疏注邪作於邪下有以字

其氣磬故曰磬有貴賤焉有親疎焉有長幼焉初學記引五者樂記石聲磬磬以立辨注磬當為磬釋名磬磬也其聲磬立秋之樂也秋屬西西方成物故以象萬物之成也其聲磬

整然堅緻也史記樂書引樂記作石聲磬磬以立別說文石部磬古文磬字後以為堅確之義論語憲問磬乎是也然則樂記之石聲磬者石聲磬也此一義詩那云依我磬聲傳氏破為磬字說文磬器中空也又一義詩那云依我磬聲傳磬聲之清者也蓋即此義釋名以磬為堅緻蓋段磬為磬也故日以下當亦有成文樂記言磬以立辨即此有貴賤親疎長幼之義也成舊作盛虛依御覽改大義引樂叶圖徵云坤主立秋陽氣方入陰氣用事昆蟲有穴欲蟄故聖人法之援

宮室度量又章制有宜大小有法貴賤有差上下有順故樂用磬與此取義相近朝廷之禮貴不讓賤所以明尊卑也鄉黨之禮長不讓幼所以明有年也宗廟之禮親不讓疎所以明有親也此三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂之故樂用磬也之故樂磬補鐘之為言動也陰氣用事萬物動成鐘為氣用金為聲也御覽引風者動也說文金部鐘樂鐘也秋分之音萬物動成故謂之鐘北堂書鈔引五經通義云鐘者秋分之聲是陰氣用事萬物動成也鍾者說文云酒器也義別今人或段鍾為鐘風俗通聲音亦云謹案世本乘作鍾秋分之音也為聲舊脫為字盧據御補者時之氣聲也節度之所生也君臣有節度則萬物昌無節度則萬物亡亡與昌正相迫故謂之鑄說文金部鑄屬所以應鐘磬周禮鼓人以金鑄和鼓注鑄鑄于也圓如確頭大上小下樂作鳴之與鼓相和御覽引阮禮圖云鑄鑄之大者也形如鐘而大耳儀禮大射儀笙磬東南其南笙鍾其南鑄頌磬西南其南頌磬其南鑄鍾磬編懸鑄特懸蓋滄于所以和鍾磬鑄所以應鍾磬故云節度之所生也大義引樂叶圖徵云兌上秋分天地萬物人功皆以定故聖王法承天

以定爵祿爵祿者不過其能官為君商為臣商章也言臣章明君之功德尊卑有地位有物物有宜功成者爵賞功敗者刑罰故樂用鍾即此君臣有節度之義也字當作鑄作鑄者段借也說文鑄鑄也鍾上橫木上金華也一日田器釋名鑄也鑄迫亦韻為訓時之氣聲也語亦有譌迫也祝啟者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰祝承順天地序迎萬物天下樂之故樂用祝祝始也啟終也書臯陶謨合止祝啟止樂釋名釋樂器云祝如物始見祝祝然也啟止也所以止樂御覽引樂叶圖徵云乾主立冬陰陽終始故聖人承天以制祝圍使死者不恨生者不怨漢書志注祝與俶同俶始也樂作先鼓之故謂之祝書鈔引釋名祝始也說文支部啟禁也一日樂器控楊也形如木虎引段氏玉裁注以一日以下為後人妄增案樂記控楊注祝啟者終始之音也啟樂音義同啟之義與啟之訓禁同是祝啟者終始之音也釋名釋樂器啟亦作圍圍又為止罪人之所亦取義于止也釋名釋樂器啟之倚也倚止也所以止樂也漢世掌為天子清讎樂者為執金吾應劭注吾禦也是也又風俗通引禮樂記祝漆補方畫木長方三尺五寸高五寸中有椎詩疏引鄭書注云祝狀如伏虎則以漆注祝如漆甯中有椎詩疏引鄭書注云祝狀如伏虎則以漆甯合之者投椎于其中動之唯釋名云祝狀如伏虎則以漆甯

制為祝制矣一說笙祝鼓簫琴埴鐘磬如其次笙在北方祝在東

北方鼓在東方簫在東南方琴在南方埴在西南方鐘在西

方磬在西北方別錄異說也以樂記校之惟笙祝埴磬不合

聲易說卦傳艮東北之卦也陽生于子故北方祝致者終始之

敵東北方也埴在西南與淮南注合磬象萬物之成西北亦

金方故磬可西北方也錢氏大昕答問云鼓鐘二方與前說

同其餘皆異說文以管為十二月之音笙為正月之音則前

說近之琴舊作瑟依盧改聲五音八何聲為本出于五行音為末象八風

故樂記曰聲成文謂之音知音而樂之謂之樂也風俗通聲音云詩曰鶴鳴于九臯聲聞于天書八音克諧無相奪倫由是言之聲本音末也又曰聲所以五者繫五行也音所以八者繫八風也

右論五聲八音

問曰異說並行則弟子疑焉孔子有言吾聞擇其善者而從之多見而志之知之次也文武之道未墜于地天之將喪斯文

也樂亦在其中矣聖人之道猶有文質所以擬其說述所聞者亦各傳其所受而已並見論語志識通作志者魯論語也案此節疑崩薨卷末語錯簡在此

梁哀十四年疏引論語云文武之道未墜于地在人王文王既沒其為文之道實不在我身乎二章文亦雜出豈其所見他論曾有然耶

右通論異說

大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦此舊脫御覽五百七十六

引有之當是此篇佚文廣雅釋樂云伏羲氏瑟長七尺二寸上有二十七弦呂覽古樂云瞽叟乃并以五弦之瑟作以為十五弦之瑟舜乃并瞽叟之所為瑟益以八弦以為二十三弦之瑟俱與此不同

南城楊鐸校

