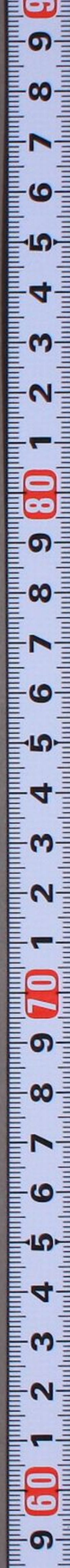

白虎通疏證

5仁12
497
2

門
號
卷

白虎通疏證四

句容陳立

封公侯

王者所以立三公九卿何曰天雖至神必因日月之光地雖至

靈必有山川之化聖人雖有萬人之德必須俊賢三公九卿

二十七大夫八十一元士以順天成其道此今文尚書今韓詩今文春秋說也

北堂書鈔引五經異義今尚書夏侯歐陽說天子三公一曰司徒二曰司馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元士凡

百二十在天為星辰在地為山川繁露官制象天篇云王者制官三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十

臣備矣又禮昏義云天子立三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十

元上異義又云古周禮說天子立三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十

鈔引異義又云古周禮說天子立三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十

官屬與王同職故曰坐而論道謂之三公曰太師古尚書則異書

副是謂六卿少卿之屬大夫士庶人在官者凡萬二千許慎謹案

三公官名也五帝三王不同物者周之制也則許氏以古說

白虎通疏證四

一

波
46
2

東京
大學

參以三公三自參以九卿九卿自參以三公每三公三卿佐之
參以三公三類聚引書傳曰古者天子三公每三公三卿佐之
每一卿所以參五事也九卿者所以參三公也大夫者所以參
九卿也列士者所以參大夫也案說文王部云三天地人之
道也左傳昭三十二年云不及四十年周禮保章氏疏引服
注三者天地人之數天地人之道皆成於三故公卿大夫士
亦自三以上也九者數之大終三者數之小終易師爻詞云
王三錫命集解引荀注云三者陽德成也大元進云三歲不
還注三者終也故以三明天道之終也舊本作而能遍照盧
云而乃本字能是後人所三三公九卿二十七大夫八十一元
注古人言能亦作而字

士凡百二十官下應十二子
公羊桓八年注天子置三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十官下應十二子疏引元命苞曰立三公以爲一紀以爲百九星爲九卿二十七大夫內宿部衛之列八十一以爲三公北

斗九星爲九卿二十七大夫
內宿部衛之列八十一以爲三公北元士凡百二十官下應十二子疏引元命苞曰立三公以爲一紀以爲百九星爲九卿二十七大夫內宿部衛之列八十一以爲三公北

元士凡百二十官下應十二子
疏引元命苞曰立三公以爲一紀以爲百九星爲九卿二十七大夫內宿部衛之列八十一以爲三公北元士凡百二十官下應十二子疏引元命苞曰立三公以爲一紀以爲百九星爲九卿二十七大夫內宿部衛之列八十一以爲三公北

者非直上紀星數亦下應十二子
注此言天子立百二十官者非直上紀星數亦下應十二子注此言天子立百二十官者非直上紀星數亦下應十二子注此言天子立百二十官者非直上紀星數亦下應十二子

文志天者北辰星合元垂耀建帝形運機授度張百精三階
九列二十七大夫八十一元士斗衡天微攝提之屬百二十

應十二子亦斯義也
別名記曰司徒典民司空主地司馬

順天
疏作辨名記辨別同也禮天者施生所以主兵何兵者爲

謀除害也所以全其生衛其養也故兵稱天寇賊猛獸皆爲

除害者所主也論語曰天下有道則禮樂征伐自天子出
荀子

議兵篇彼兵者所以禁暴除害也非爭奪也故仁人之兵所

存者神所過者化小字本謀字似民字稍模糊影鈔小字本

元本俱不言兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用也不以傷

害爲文故言馬也
南齊志引五行傳曰乾爲馬繫辭傳服牛乘馬集解引虞注亦云乾爲馬馬與龍同

氣故龍馬並爲陽物也史記正義引虞喜志林云馬兵之首

也漢馬援傳云馬者甲兵之本以兵者不祥之名故呂覽論

盛篇兵者天下之凶器故避兵傷害之名而第言馬

人不言人言徒者徒衆也重民衆
注徒衆也僞孔周官傳云主徒衆教以禮義舊

作重民善鈔有衆字司空主土不言土言空者空尙主之何

況於實以微見著
揚雄司空箴云乃立地官空惟是職卽空尙主之義也又云空臣司土敢告在側

右論三公九卿

王者立三公九卿二十七大夫足以教道照幽隱必復封諸侯

何重民之至也

繁露諸侯篇云古之聖人見天意之厚於人目不能見其隱者耳不能聞於是千里之外割地分民而建國立君使為天子視所不能見聽所不聞朝夕召而問之也諸侯為言諸侯也是封諸侯善惡比而易知故擇賢而封之以亦以教道照幽隱之意也

著其德極其才上以尊天子備蕃輔下以子養百姓施行其道開賢者之路謙不自專故列土封賢因而象之象賢重民也

知舊誤在故字下盧改正

右論封諸侯

州伯者何謂也伯長也選擇賢良使長一州故謂之伯也王制

曰千里之外設方伯五國以為屬屬有長十國以為連連有

率三十國以為卒卒有正二百一十國以為州州有伯

王制注云殷之州長曰伯詩旄邱序云責衛伯也不能修方伯連率之職也疏引鄭志答張逸云侯德適任之謂衛侯之德適可任州伯也以為一州之長稱州伯故知伯長也王制注云凡長皆因賢侯為之以既長諸侯非賢不可故於州內

選一賢侯非於州外別立一長以為州牧也其必千里之外者禮疏引鄭志又云張逸問曰九州而八伯者何答曰圻內

之州不置伯有鄉遂之吏主之伯即牧也據此知王圻千里之外始設方伯也屬連卒州者鄭注云屬連卒州猶聚也伯帥正亦長也知者國語齊語云四里為連連為之長大司徒云五黨為州周禮又有里正鄰長諸職雖有不同其取義則一也王制疏引元命包云陽成於三列於七三七二十一故

有長二屬為連連有帥三連為卒卒有正七率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書堯典云觀四岳羣牧是唐虞謂

作牧九命作伯牧州牧也方伯二伯也故王制注云虞夏及

周皆曰牧宣三年左傳云夏之方伯有德也貢金九牧夏承唐

虞故亦稱牧也禮曲禮云九州之長入於天子之國曰牧宣

云每一州之中天子選禮云九州之長入於天子之國曰牧

博傳何武與丞相方進諸侯古選諸侯為之牧也漢書薛宣

謂五等之侯九年左傳云五侯九伯風疏引鄭志答張逸春秋

五侯為州牧也九伯伯為州伯也一州一牧二伯佐之太

公為王官之伯二人共分陝而治自陝以東當四侯半一侯

不可分故言五侯九伯若五等之侯九州之伯是天子何異
 者說苑君道篇十二牧也盧云旁方三人出舉遠方之民蓋一方三人
 四方故十二牧也盧云旁方三人出舉遠方之民蓋一方三人
 鳩傷功說文引作旁遯功方施象形此書聖人篇引作旁
 施士喪禮注今文旁為方也王制又曰天子使諸侯疏引崔氏云
 監於方伯之國三人注使佐方伯領諸侯疏引崔氏云
 此謂殷時牧亦皆有三人以佐之殷於方伯領諸侯疏引崔氏云
 意唐虞時牧亦皆有三人以佐之殷於方伯領諸侯疏引崔氏云
 九牧周時以伯為牧下之伯以侯受八命者為牧此歷代沿
 革之何知堯時十有二州也以禹貢言九州也
 殊也何知堯時十有二州也以禹貢言九州也
 舜受終文祖之下而此言堯時者漢書谷永傳堯遭洪水之
 災天下分絕為十二州蓋堯時分絕十二州至舜時始更為
 之定界也史記注引馬注云禹平水土置九州舜以冀州是
 北廣二分置并州燕齊遼遠分燕置幽州新置為營州冀州
 為十二州又引鄭注云舜以青州幽州新置為營州冀州
 南北大遠分衛為并州燕齊遼遠分燕置幽州新置為營州冀州
 二州也案通典云黃帝方制天下立為萬國顯頊之
 所建帝嘗所受制創立九州是九州之設由來已久至唐虞
 時乃肇為十二自禹以後雖改制不定要皆以九州為正故
 禹貢所載濟河惟兗州海岱惟青州華陽黑水惟梁州黑水西
 惟揚州荆衡惟荊州荆河惟豫州華陽黑水惟梁州黑水西
 河惟雍州並冀州為九此夏時之九州也爾雅釋地云兩河

問曰冀州河南曰豫州河西曰雍州漢南曰荊州江南曰揚
 州濟河間曰兗州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州詩疏引
 孫炎釋文引李巡皆以為殷制也文選注引韓詩商頌云九
 命厥后奄有九域薛氏章句九域九州也毛詩作九有傳九
 有九州也是爾雅釋殷制也職方氏職云東南曰揚州正南
 曰荊州河南曰豫州東北曰幽州正東曰青州正西曰雍州
 河南曰冀州此周制也幽州王所以有二伯者分職而授政
 正北曰并州此周制也幽州王所以有二伯者分職而授政
 欲其亟成也王制曰八伯各以其屬屬於天子之老二人分
 天下以為左右曰二伯有五經通義云土者已有州伯所以復
 道小備故二相緇陟也何以欲抑之二伯乎曰三公在外稱伯
 東西分命行天下所以稱伯也何以欲抑之二伯乎曰三公在外稱伯
 又以西命行天下所以稱伯也何以欲抑之二伯乎曰三公在外稱伯
 衛篇羊客問曰古帝王其盛故抑之也明有所屈也孔叢子居
 殷王公之時王季以功九命禮云五官之長曰伯是職方注
 征伐猶周召之為伯也禮曲禮云五官之長曰伯是職方注
 謂為三公者周禮九命也禮曲禮云五官之長曰伯是職方注
 二伯者殷周之制王制所載殷制也大宗伯分主東西者案置
 周制也史記注引鄭書注云始義和之時主四岳謂之四伯
 至其死後分岳事置八伯皆王官詩崧高注云當堯時姜氏
 為四伯至堯末分置八伯皆王官詩崧高注云當堯時姜氏
 伯則唐虞之時有四人後又為八人故御覽引大傳云維元

祀巡守四岳八伯有陽儀伯夏伯義伯秋伯和伯冬伯其
 一非州伯也夏時則無文可知二人以下九字舊無今案下
 知自當詩云蔽芾甘棠勿剪勿伐召伯所茇召南甘棠也
 全引當詩云蔽芾甘棠勿剪勿伐召伯所茇召南甘棠也
 美召伯也說苑貴德引詩傳曰自陝以西召公之召公述
 職當焉桑蠶之時不欲變引詩傳曰自陝以西召公之召公述
 授斷焉故召伯伯聽斷於甘棠之下為世思歌詠之焉又鹽鐵論
 為召伯為方伯之功箋以爲當文王與紂之時詩傳及樂記武王
 即美召伯之功箋以爲當文王與紂之時詩傳及樂記武王
 爲伯答曰甘棠之後召伯自明誰云文王之與紂之時乎則甘
 棠爲武王分陝以後之詩明矣
 小字本元本俱作邵伯下同
 春秋公羊傳曰自陝已東周
 公主之自陝已西召公主之
 志陝縣有陝陌二伯所分括地志陝原在陝州陝縣西南二
 十里分陝從原爲界集古錄陝州石柱相傳以爲周召分陝
 所立以別地周里御覽引十道志陝州石柱相傳以爲周召分陝
 貢豫州之域周爲二伯分陝之地即古號國不分南北何東
 方被聖人化日少西方被聖人化日久故分東西使聖人主

其難賢者主其易乃俱致太平也又欲令同有陰陽寒暑之
 節其法度也此據虞夏之制分爲四伯故據以問焉論語泰
 於時三分天下有其二以服事殷故雍梁荆豫徐揚之人在
 被其德而從之然則文王之化未及達耳鄭詩譜云其得聖人
 朝歌謂之東習紂惡俗王之化未及達耳鄭詩譜云其得聖人
 化者謂之周南得賢人之化者謂之召南是周公聖人召公
 賢人故周公主其難召公主其易也故御覽引樂動聲儀云
 召公賢者也明不能與聖人分職常戰慄恐懼故舍於樹下
 而聽斷焉勞身苦體然後乃與聖人齊是故周南無美而召
 南有之也魏書漢武帝問於李業興曰詩周南王者之風繫
 之周公召南仁賢之風繫之於陽躬行召公何名爲繫對曰鄭注儀禮
 曰昔太王季居於岐陽躬行召公何名爲繫對曰鄭注儀禮
 行今周南之教以受命作邑於鄆分其地屬之業興曰文王爲
 又問曰若是故地應自統攝何曰分封二公業興曰文王爲
 諸侯不可復守諸侯之本國今統攝何曰分封二公業興曰文王爲
 尊不復守諸侯之本國今統攝何曰分封二公業興曰文王爲
 若言面八百四十國矣禮王制云凡四海之內九州方千
 百八十八國二伯分東西之治是一面得八百四十國矣又公
 羊隱八年注東方二州四百二十國專據一方言之四方八
 州則千六百八十國也

諸侯象焉諸侯比王者為陰南面賞罰為陽法雷也淮南天文訓云

陰陽相薄成而為雷古微書元命苞云陰陽合為雷雷於易

為震震為一陽生於二陰之下故為陰中之陽也初學記引

五行傳曰雷者諸侯之象集解引虞

氏易注云震為侯故雷為侯象也

也故王制曰凡四海之內九州州方千里建百里之國二十

七十里之國六十五十里之國百有二十名山大澤不以封

其餘以為附庸閒田小字本元本作差功德也王制疏引孝

不異其天子所治方千里此平土三千并數邑居山川至五

十里名山大澤不以封者與百姓共之不使一國獨專也山

水之饒水泉之利千里相通所以均有無贍其不足禮王制

里之內以其官千里之內以為御是天子所謂方一千里也

此處文有譌五里宜作五千里王制凡四海之內斷長補

短方三千里又鄭注凡九州而建此千七百七十三國是所謂平

土三千即據王制說也并數邑居山川至五千里意謂山陵

林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一故并數之為五千

里除去止平土三千也鹽鐵論地廣篇古者天子之立於天

下之中縣內方不過千里諸侯列國不及不食之地禹貢至

於五千里民各供其君諸侯各保其國是以百姓均調而繇

役不勞也又前漢吳王濞傳贊曰古者諸侯不過百里山海

不以封蓋防此矣即不使一國獨專之義也又鹽鐵論復古

篇古者名山大澤不以封為下之專利也山海之利廣澤之

畜天下之藏也後漢劉翊傳名制土三等何因土地有高下

山大澤不以封者蓋為民也制土三等何因土地有高下

中三等末二字據書鈔補三等者小司徒云上地地家七人中

司徒考鄭注大司徒再易之地又遂人亦有上地中地地大

制然考鄭注大司徒再易之地又遂人亦有上地中地地大

均邦國地貢輕重之等其率之也公之地以一四之一者土均

以再易子男之地以三易即制土三等因土地三等之義也

右論封諸侯制土之等

王者即位先封賢者憂民之急也故列土為疆非為諸侯張官

設府非為卿大夫皆為民也禮樂記將帥之士使為諸侯名

也賚子也言所以錫予善人也箋大封武王伐紂之年夏四月乙卯祀

有功者疏引皇甫謐世紀云武王伐紂之年夏四月乙卯祀

於周廟將率之士皆封諸侯國四百人是即位先封賢者事

也潛夫論三式云然封疆立國不為諸侯張官置吏不為卿

大夫必有功於民乃得保位荀子大畧篇天之生民非為君也天職之立君以尊民也故古者列地建國非以貴諸侯而已列官職差爵祿非以尊大夫而已漢書谷永傳臣聞天子列土民不能相治為立王者以統理云方制海內非為天子列土封疆亦當為治為立王者以統理云方制海內非為天子列土為疆亦當為治為立王者以統理云方制海內非為天子列土

利故立之 詞也 樂記曰武王克殷反商下車封夏后氏之後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

乃封親屬者示不私也 昭二十八年左傳成鯨曰昔武王克不咸故封建親戚以蕃屏周然則兄弟姬姓之國周公弔二叔之武庚後乃封成鯨特推言其始故自武王克商時述之也後漢申屠剛傳剛對策曰王者承順天地典爵主刑不敢以天爵私其親不敢以即不私封之何普天之下莫非王土率土之賓莫非王臣海內之眾已盡得使之不忍使親屬無短足之居一人使封之親親之義也 詩小雅北山文也詩作溥傳云溥大也說文水部溥大也

又曰部普日無色也溥正字普假借也孟子萬章文亦作普詩作率土之濱傳率循濱涯也孟子萬章同濱是四時近水之處言率土之濱舉其四方所至之內言之此作濱者蓋謂率土之諸侯也或皆魯詩說與毛不同故後喪服篇小字本元本俱作賓漢書王莽傳又梁釋僧祐宏明集載何尚之答宋文帝贊揚佛事亦俱作賓虛云短足疑是託焉班固漢書賈山至言曰使其後世曾不得邪徑而託足焉班固漢書無尺土蕃翼之衛曹問六代論子弟無尺寸之封功臣無立錐之地是使親屬無託足之居也魏志注引魏氏春秋載宗與功臣一並封之是親親之義必建魏志注引魏氏春秋載宗室曹問上書曰臣聞古之王者必建魏志注引魏氏春秋載宗姓以明賢以尚書封康叔據平安也 詩疏引書大親親必樹宗賢是也 殷三年踐奄四年建侯於衛是今文尚書以封康叔在平武庚後也故定四年左傳昔武王克商成王定之選建明德以蕃屏周故周公相王室以尹天下分王者始起封諸父昆弟康叔命以康誥而封於殷墟是也 王者始起封諸父昆弟示與己其財之義故可以其土也 喪服不杖期章傳曰夫死注子無大功之親謂同財者也故凡言昆弟幼子無大功以上親有同財之義其小功以下則為兄弟小功以下皆大功以上

一說諸父不得封諸侯二十國厚有功象賢以為民也賢者

子孫類多賢蓋謂十國字訛郊特牲云繼世以立諸侯象賢也
 其子孫不象賢無以治民也故下云始封諸侯非賢者子孫懼
 與兄弟何古者象賢也弟非賢者子孫亦其意也案左傳僖
 五年云太伯虞仲太王之昭也兼載異說無足據也又卿六
 也是周有天下封諸侯之事此兼載異說無足據也
 世位為其不子愛百姓各加一功以虞樂其身也卿不世位
 就諸父不得封推言之受命不封子者父子手足無分離異
 也各加一功疑有訛父一體也後漢呂傳世語云舉秀才
 財之義儀禮喪服傳父子別居是父子無分離異財之義也
 至昆弟支體有分別故封之也以舜封弟象有比之野也盧
 吳本胡本皆作有比程本何本同史記武五子傳作有鼻漢鄒
 陽傳有有鼻案鼻卑此皆音同得通也顧氏炎武日知錄
 云水經注王隱曰應陽縣本泉陵之北部東五里有鼻墟象
 所封也山下有象廟後漢東平王蒼傳注有鼻在鼻墟象
 道縣北袁譚傳注今猶謂之鼻亭舜都蒲阪而封象於道州
 鼻亭在三苗以南荒服之地誠為可疑如孟子所論親之欲
 其貴愛之欲其富又且欲源而來何以不在中原近折之
 地而置之三千餘里之外耶蓋上古之封萬國其時中原之
 地必無閒土可以封故也閻氏若據釋地三續則云有庠之

封蓋近帝都而今不可考也

右論封諸侯親賢之義

封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也封立人君陽德
 之盛者也月令曰孟夏之月行賞封諸侯慶賜無不欣悅此
 月令為說也禮祭統曰古者於禘也發爵賜福於嘗也出田
 邑發秋政則祭統以封諸侯當在秋也鄭氏注月令據祭統
 以難之云今此行賞可也而封諸侯則達於古封諸侯出士
 地之事於時未可似失之通典引聖證論王肅云孟夏之月
 天子行賞封諸侯慶賜遂行無不欣悅故左傳賞以春秋是
 也是王則宗月令與白虎通同通典又引五經總論云月
 令所紀非一王之制凡稱古者無遠近之限未嘗知夏封諸侯
 何代之典非秋祭田邑夏平者無遠近之限未嘗知夏封諸侯
 祭統以疑月令祭田邑夏平者無遠近之限未嘗知夏封諸侯
 誥命周公後在烝祭乃俱未通哉莫若通以三代之說也
 為後者謂將封伯禽也周之朝享之後告神以周公其宜立
 信御覽引京房占祭統又是不合束皙以爲非一王之制似為
 封有功淮南子時則訓南方之極其令日爵有德賞有德
 賢良出大祿行大賞起毀宗立無後封建侯立賢輔淮南所

說五方之令皆依五時之令是亦以封諸侯在夏也

右論夏封諸侯

何以言諸侯繼世以立諸侯象賢也

云何以言諸侯繼世以立諸侯象賢也
鄭注禮云賢者子孫恆能法其先父德行郊特牲曰繼世七字文脫也
不臣寓公故古者寓公不繼世注寓寄也寄公之子非賢者
子孫不足尊也明寓公不繼世以不能象賢故也公羊莊四
年傳云國君何以為一體國君一體也大夫不世位何股肱之臣
國為體諸侯世故國君為一體也大夫不世位何股肱之臣
任事者也此今文春秋說也隱三年公羊傳其稱尹氏何股
五經異義云公羊穀梁說卿大夫大夫得世位則權並一姓故經疏引
周尹氏齊崔氏也左氏說卿大夫大夫得世位則權並一姓故經疏引
夫功則有官族謹案易爻位三為三公二為卿大夫勞子不絕爾
日食舊德食舊德謂食父故祿也尚書世卿大夫勞子不絕爾
善論語曰繼世絕世與滅國謂諸侯世世謂卿大夫勞子不絕爾
之案三傳之說不孟文王之治岐也仕者世祿知周制世祿
故有權并一姓之戒漢書樂恢傳夫政在卿大夫孔子所疾世
卿持祿春秋以戒聖人懇測不虛言也孟子告子云仕無世

官注仕為大臣不得世官賢臣乃得世祿也然則臣子有功
自若果有禮功亦得世位故詩小雅序云公卿之絕功臣之世祿
也若果有禮功亦得世位故詩小雅序云公卿之絕功臣之世祿
盤庚之命有所不絕是鄭大夫亦得世位故詩小雅序云公卿之絕功臣之世祿
先王之命有所不絕是鄭大夫亦得世位故詩小雅序云公卿之絕功臣之世祿
其常也漢書魏丙傳贊曰君曰元首臣曰股肱明其一體相
肱良哉漢書魏丙傳贊曰君曰元首臣曰股肱明其一體相
待而也公羊疏引鄭書注云禮公卿大夫皆選賢而為其
用之卿大夫任重職大不當世禮公卿大夫皆選賢而為其
專權擅勢傾覆國家廣大小人居之必奪君之威權故尹氏
世立王子朝齊崔氏世殺其君又曰孫首也庸不任輔政妨
塞賢路故不世位故春秋公羊傳曰譏世卿世卿非禮也盧
此文有脫誤疑是又慮子孫庸愚不任輔政云舊世位說
世世今改正大戴千乘云凡事尚賢進能使知事爵不世能
官之不愆孔氏廣森補注云古者有世祿無世位故春秋譏
尹氏也大夫不世苟有能者始官之慮其有庸愚不任輔政
也諸侯世位大夫不世安法以諸侯南面之君體陽而行陽
道不絕大夫夫人臣北面體陰而行陰道有絕以男生內嚮有

留家之義女生外嚮有從夫之義此陽不絕陰有絕之效也

禮王制天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也注選賢置之於位其國祿如諸侯不得世位外諸侯有功乃封之使世也然則王朝之大夫有二一則父死子繼在喪稱元士除服襲父爵與外諸侯之制同即王制所載天子之公卿大夫止受采如春秋之周召劉單諸氏是也若圻內之公卿大夫止受采大夫死子繼食其祿不得繼公卿大夫之位即王制所云大夫不世爵也亦得稱諸侯者王制云天子三公視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男其祿與諸侯同故亦得稱諸侯也

右論諸侯繼世

國在立太子者防篡煞壓臣子之亂也

大戴千乘篇立子設如宗社洪氏頤煊注子嫡

子也如宗社言無易樹子又云宗社先示威威明春秋之弒顯見注眾著其嫡庶之分是即防篡壓亂義也

太子罪與弒君同春秋曰弒其君之子奚齊明與弒君同也

此今文家說也公羊僖九年經曰晉里克弒其君之子奚齊傳此未踰年之君其言弒其君之子奚齊何殺未踰年君之號也注欲言弒其君之子奚齊無君文與殺大夫同欲言弒其君又嫌與弒成君同然則奚齊雖已即君位不與君在之

太子同然獻公薨於九月至此尚未卜葬禮君未葬稱子某

明未成君也君之名未成故與太子得同也春秋之例下殺上為弒敵相殺為殺左穀經皆作殺其君之子奚齊是古文春秋不以弒太子之罪與弒君同也繁露精華篇云春秋之法未踰年稱子至里克弒奚齊避此正詞而稱君之子何也驅姬一謀而三君死之蔽於所欲得位而不見其難也春秋疾其所蔽故去其位詞徒言君之子而已錄所痛之詞也然則經書君之子者痛奚齊之無罪書弒者罪里克之弒君也

君薨適夫人無子有育遺腹必待其產立之何專適重正也

左傳哀三年云季孫有疾命正當曰吾死南孺子之子男也則告而立之女也則肥也可杜注南孺子桓子之妻也明康子為桓子之孽子故命待南孺子之子生而立之也盧云育字疑衍專字或疑尊之誤禮曾子問云君薨而立之也何孔子曰卿大夫士從攝主北面於西階南注攝主上卿代君聽國政然則君薨有遺腹子上卿代攝國政也曾子問曰立適以長不以賢何以言為賢不肖不可知也尚書曰惟帝其難之立子以貴不以長防愛憎也春秋傳曰立適以長不以賢立子以貴不以長也

右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡媵嫡媵無子立
 右媵右媵無子立左媵左媵無子立左媵左媵無子立
 家尊尊先立媵媵子有孫而死質家親親先立弟文家尊尊
 先立防孫其雙生也故後漢東海恭王傳詔曰春秋之意立後生皆
 所以防愛憎也故後漢東海恭王傳詔曰春秋之意立後生皆
 貴東海王陽皇后之子宜承大統皇太子疆崇執謙退願備
 藩國父子之情重久違之荀悅漢紀論聖人之制必有所定
 所以防忿爭一統緒也春秋之義立嫡以長庶以賢昭二十六年傳云王
 用今文家說也古文左氏家則異左氏昭二十六年傳云王
 后無嫡則擇立長年鈞以德德鈞以私故絕其怨望防其覲覲今如
 秋之義三代異建嫡別貴賤有嫡以何休膏肓難之云春
 不以賢立子以貴不嫡以長庶以賢昭二十六年傳云王
 左氏所言年鈞以難別德鈞以私故絕其怨望防其覲覲今如
 卜隱桓之禍皆由是德德鈞以私故絕其怨望防其覲覲今如
 下立字又貴訛作賢今悉補正尚書見臯陶謨為賢不肖難
 知其難故不以賢也

右論立太子

始封諸侯無子死不得與兄弟何古者象賢也弟非賢者子孫

禮郊特牲曰繼世以立諸侯象賢也又曰古者禹公不繼世
 以禹公犯誅絕之罪子孫無賢可繼故不世也儀禮喪服大

功九月章傳曰是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不
 臣諸父而臣昆弟蓋子之繼父猶臣之繼君同服斬衰今封
 君且不得封君之子亦不得與諸父昆弟若然宋世家微子得
 弟然則微仲者鄭氏檀弓注以般道親親立弟也案周制或
 立其弟微仲者鄭氏檀弓注以般道親親立弟也案周制或
 廟為重不得顧私親忘大義封君非受國於先祖本無所為
 傳重不過已一日之功祇可與己之子孫為太祖不得援尊
 同之昆弟屈之為嗣是犯倫逆義之大者若微子之封非由
 微子本周人所封以奉商祀與黃帝堯舜及夏之後並為三
 恪二王後故杞未不得以奉商祀與黃帝堯舜及夏之後並為三
 仲之後微王與繼體之君無子得及親屬者同也春秋傳曰
 善善及子孫不言及昆弟昆弟尊同無相承養之義昭十四
 傳文此下舊有以閔公昆弟不相繼至繼體諸侯無子得及
 不繼莊公也誤虛刪公昆弟不相繼至繼體諸侯無子得及
 親屬者以其俱賢者子孫也重其先祖之功故得及之宋意
 傳諸父昆弟無所不臣謂繼體諸侯也僖元年公羊傳此非
 子也真稱子何臣子一例也注僖公繼成君閔公繼未踰年
 君禮諸侯稱臣諸父兄弟以臣之繼君猶子之繼父也其服皆
 斬故傳稱穆之序失父然公羊成十五年注云弟無後兄之
 義為亂昭穆之序失父然公羊成十五年注云弟無後兄之
 為後諸侯以國為體緣民臣之心不可一日無君故繼世不

復立之論語曰興滅國繼絕世
漢書外戚恩澤侯表云自古絕修廢舉佚又功臣表云是以內怨之君樂繼絕世隆名之主安立亡國至於不及下車德意深矣公羊昭三十一年傳大夫之義當追有世功顯有德興滅國繼絕世漢成帝詔曰蓋聞王功起繼絕統所以重宗廟廣聖賢之路也故博陽侯吉以衰功德繼絕統所以重宗廟廣聖賢之路也故博陽侯吉以通義也後漢馮異傳安帝詔曰夫仁不遺親善及子孫古今之繼絕善善及子孫古今之繼絕善善及子孫古今之繼絕善善及子孫古今之殺無辜絕人之嗣一則為強臣所奪致無罪誅君之子不立而絕故有王者起必興繼之焉因字疑衍

者義無所繼也諸侯世位象賢也今親被誅絕也春秋傳曰
誅君之子不立
公羊昭十一年傳其稱世子何不君靈公不誅君之子不立注雖不與楚誘討其惡坐弒父誅當以誅君論之故云爾又云非怒也無繼也注父誅子當絕以其諸侯世位本皆象賢誅君之子無繼也注象理無繼嗣矣故定元年公羊傳定無正月者即位後也注今無正月者昭公出奔國當絕先祖又有大功不可絕則宜立誅君之兄弟貴戚之賢者故武庚叛周公誅之立微子即此意也以前漢梅福傳匡衡曰春秋之義諸侯有不能保其社稷者絕正用公羊義也其

大夫有誅絕之罪亦宜立其兄弟賢者但諸侯或兄弟輩無可立即以叔後姪以孫後祖亦無不可其大夫則必取有罪者之兄弟輩以後有罪者之父故叔孫僑如大夫不奪宗也君弟豹臧孫紇有罪則立其弟為諸侯尊宗大夫不奪宗也君見弒其子得立何所以尊君防篡弒也春秋經曰齊無知殺其君貴妾子公子糾當立也此公羊春秋說也殺其君當為諸兒九年公伐齊納糾糾者何公子糾也何以不稱公子君前臣名也注齊納糾糾者何公子糾也何以不稱公子取子糾殺之傳其稱子糾何貴也其貴奈何宜為君者也注故以君薨稱子某言之者著其宜為君然則公羊家以襄無嫡子子糾為襄公貴妾子宜立為君也故八年齊小白入於齊傳云曷為以國氏當國也其言入何篡詞也然則桓公之立有奪宗之罪故經以入為詞也又定元年傳云定無正月者即位後也注雖書即位於六月實當如莊公有正月然則諸侯以罪出奔則後君不得以繼體奉正為詞齊襄公無故見弒義不得絕故魯桓見弒而莊公元年春秋得書其正月守其繼體也

右論興滅繼絕之義

大夫功成未封而死者得封者善善及子孫也春秋傳曰賢者

子孫宜有土地也
公羊昭三十一年云黑弓以濫來奔傳文定四年葬劉文公傳外大夫受采地於京師天子書錄我主也注禮諸侯人爲天子大夫更受采地於京師天子書錄我主也注其國而有功而卒者當益封其子時劉卷以功益封故不以故國而以采地書葬起其事因恩以廣義也又二十年曹公孫會自鄆出奔宋傳君子之善善也長惡惡也短惡惡止其身善善及子孫故漢書王莽傳善善及子孫賢者之後豈有土地皆用今文家說也孟子梁惠王下士者世祿注云賢者子孫必有土地即公用公羊注義

右論大夫功成未封得封子

周公不之魯何爲周公繼武王之業也春秋傳曰周公曷爲不之魯欲一天下於周也詩云王曰叔父建爾元子俾侯於魯
周公身薨天爲之變成王以天子之禮葬之命魯郊以明至
孝天所興也
此今文書春秋說也所引春秋傳曰者文十三年公羊傳文注云周公聖人德至重功至大東征則西國怨西征則東國怨嫌之魯恐天下迴心趣鄉之故封伯禽命使遙供養死則奔喪爲主所以一天下之心於周也又曰封魯公其後周頌疏引鄭注云謂將封伯禽又云王命誥惟告周公其後周頌疏引鄭注云謂將封伯禽又云王命

周公後作冊逸誥是封伯禽事也詩見魯頌閟宮書金縢云秋大熟未穫天大雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐又云今天動威以彰周公之德又云我國家禮亦宜之前漢書注引大傳云周公疾曰吾死必葬於成周示天下臣不與大夫開金縢之書執事以泣曰周禾盡偃大木斯拔國恐王與大夫不葬於周而葬於畢示天下不敢臣通鑑前編引大傳又云所以明有功尊有德故忠孝之道咸在周公成王之間故魯郊成王所以禮周公也然則今文尚書以金縢風雷之變在周公既沒之後案倍三十年公羊傳曰十郊何以非禮魯郊非禮也注云以魯郊非禮故上爾昔武王既沒成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂治太平有王功周公薨成王幼少周公禮葬之命魯使郊以彰周公之德非正故上史記魯世家云於是成王乃命魯得郊祭文王論衡感類篇云開置得書覺悟泣過決以天子禮葬公出郊觀變天止雨反風禾盡起漢書梅福傳云昔成王禮葬公出郊觀變天而皇天動威雷風著變儒林傳谷永上疏曰昔周公薨成王攝天子事及薨成王漢周舉傳詔問曰言事者多云昔周公攝天子事及薨成王欲以公禮葬之天爲動變及更葬以天子之禮即有反風之應舉對曰昔周公上有請命之應隆太平之功故皇天動威以彰聖德漢紀張奐上疏曰昔周公既薨成王葬不具禮天乃大風偃禾折樹成王發書感悟備禮改葬天乃立反風樹木盡起周舉傳注引尚書洪範五行傳曰周公死成王不圖大禮故天大雷雨禾偃木拔乃成王悟金縢之策改周公之葬

尊以王禮申命魯郊而天立復風雨禾稼盡起漢世今文甚
行故此及諸家並依而用焉馬鄭等以啟金滕在周公居東
時成王因發金滕乃迎公歸
並古文家說白虎通所不取

右論周公不之魯

王者京師必擇土中何所以均教道平往來使善易以聞為惡

易以聞明當懼慎損於善惡孟子萬章篇夫然後之中國踐天子位焉史記注引劉熙云帝王所都為中故曰中國左傳哀六年引夏書曰惟彼陶唐有此冀方注唐虞夏同都冀州淮南地形訓正中也御覽引要義云注四方之圭故曰中土是王者必擇土中也

陽之正均統四方以制萬國也又引譙周法訓云王者居中
國何也順天之和而四方之統也書康誥云周公初基作新
大邑於東國洛本疏引鄭注云此時未作新邑基謀岐陽之
域處五岳之外周公為其於政不均故東行於洛邑四方民
聞之同心來會樂即功成其力焉史記周本紀云成王在
豐使視洛邑周公復卜申視率營築居九鼎焉曰此天下之
中四方入貢道里均作召誥洛誥呂覽長利篇南宮适曰君
獨不聞成王之定成周之說乎其詞曰惟予一人營居於成
周惟子一人有善易得而見焉有不善易得而誅焉漢書婁
敬傳敬曰成王乃營成周都洛以為此天下中居諸侯四方

納貢職道里均矣有德易以王無德則易以亡凡居此者欲
令務以德致人不欲險阻令後世驕奢以虐民也損疑省之
譎新書屬遠篇古者天子地方千里中之而為都輸將繇使
其遠者不在五百里而至公侯地百里中之而為都輸將繇
使其遠者不在五百里而至公侯地百里中之而為都輸將繇
其費故遠者不在五百里而至公侯地百里中之而為都輸將
長人也皆均教道尚書曰王來紹上帝自服於土中召誥文
平往來之義也引馬傳云地中洛陽也論衡難歲篇儒者論天下九州以為
官云日長景尺有五寸謂之地中乃建王國焉李淳風算經
東西南北盡地廣長九州之內五千里竟三河土中周公十
宅經曰王來紹上帝自服於土中謂之洛邑博物志周在中
接神契曰八方之所起廣周洛為中謂之洛邑博物志周在中
三河之分風雨所起四險之國武王克殷定鼎郊廓以為東
都御覽引使世紀云周公相成王以鄴鎬偏在西方職又曰公
貢不均乃使召公卜居洛水之陽以即中土是也

右論建國

周家始封于何后稷封于邠公劉去邠之邠詩曰即有邠家室
又曰篤公劉于邠斯觀周家五遷其意一也皆欲成其道也

時寧先白王者不以諸侯移必先請從然後行所引詩見大

劉小字本邨作台與下于邨斯觀皆與王伯厚詩考所引合

盧云案吳越春秋后稷始封邨今扶風是也及公劉徙邨於邠

引新平漆之東北有邠亭是也故詩稱篤公劉于邠斯館至

太王避狄循漆水踰梁山徙邨於岐山之陽西北岐城舊址

是也故詩稱率西水滸至于岐下南有周原故始改號曰周

王季徙程故書序曰維周王季宅程是也故孟子稱文王生

於畢郢西夷之人也暨文王受命徙都於鄠在今京兆之西

是也故稱伐戎于崇作邑于鄠及武王伐紂營洛邑而定鼎

焉今洛陽西南洛水之北有鼎中觀是也此皇甫所序周家

五遷之事也今案武王遷鎬詩鎬京辟雍是也洛邑營於成

王之世武王第遷鼎於是耳又引孟子生於畢郢亦誤文王

生於太王之世故云生於岐周也然則周家五遷者邠也岐

也程也豐也鎬也專指周初而言至後懿王遷於大邱平王

遷洛邑敬王遷成周赧王又遷居西周而失位皆因國小政

亂迫逐而徙無有欲成其道之故故不足數也于邠斯觀毛

詩作館觀館通禮雜記公館復釋文館本一作觀春秋莊元

年築王姬之館於外嫁娶篇引作觀白虎通所用多魯詩說

作觀者或魯詩也史記司馬相如上林賦靈囿燕于閑觀漢

書作館元后傳春幸蘭館注引漢宮閣疏云上林院有蘭觀

列女傳柘觀外戚傳柘觀注引漢宮閣疏云上林院有蘭觀

先皇者誤盧云言必請之於王是也書序成王在豐欲宅洛

邑使召公先相宅作召誥又云召公既相宅周公往營成周
使來告卜疏引顧氏說云周公既至洛邑乃遣以所卜告於
王是也是則周公攝
政先以白王之事也

右論遷國

京師者何謂也千里之邑號也前漢地里志雒邑與宗周通封

京大也師衆也天子所居故以大衆言之詩元鳥云邦畿千里

京大也燕之北鄙齊楚之郊或曰京說文而部云師從而從

自自四而衆意也易彖傳曰師衆也堯典師錫帝曰史記作

衆皆言於帝獨斷也莫過於水地上之衆者莫過於人京大師

水也故曰京師也公羊桓九年傳京者何大也師者何衆也

衆也故曰京師也公羊桓九年傳京者何大也師者何衆也

天子之居必以衆大之詞言之注地方千里周城千雉宮室

官府制度廣大四方各以其職來貢莫不備具所以必自有

地者治自近始故據土與諸侯分職而聽其政焉舊作以字

盧據公明什倍諸侯法日月之經千里春秋傳曰京師天子

之居也王制曰天子之田方千里什倍二字舊脫盧據御覽

子之制地方千里公侯皆方百里是什倍諸侯也獨斷

日京師天子之圻內千里象日月日躔次千

日京師天子之圻內千里象日月日躔次千

里王制注亦云象日月之大亦取暑同也疏引考靈耀云地
與星辰四遊升降於三萬里之中夏至之景尺有五寸是半
三萬里得萬五千里周禮司徒注云凡日景於地千里而差
一才王制疏又引元命苞云日圓望之廣尺以應千里故云
法日月之經皆千里也春秋
傳者公羊桓九年傳文也

右論京師

或曰夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師兼採異說也案詩殷武商

注引韓詩作京師翼翼四方是則然則京師之稱不惟周然
也白虎通所載或說多與今文經師不合此類是也匡衡傳
引詩商邑翼翼云云云此成湯所以建至治尚書曰率割

夏邑謂桀也謂桀施害民之政于夏之都邑也在商邑謂

殷也書酒誥云率商邑而任之

右論三代異制

祿者錄也上以收錄接下下以名錄謹以事上王制曰天子三
公之田視公侯卿視伯大夫視子男士視附庸上農夫食九

人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶
人在官者以是為差也諸侯之下士視上農夫祿足以代其
耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿
君十卿祿次國之卿三大夫祿君十卿祿小國之卿倍上大
夫祿君十卿祿天子之縣內有百里之國九七十里之國二
十一五十里之國六十三凡九十三國名山大澤不以封其
餘以祿士以為閒田節首十八字舊本無盧據王制疏所引
補案此孝經說也周南疏引孝經援神
契曰祿者錄也取上所以敬錄接下所以謹錄事上也天
官職祿皆辨其物而奠其錄注古書錄為祿杜子春云祿當
為錄祿錄音義相兼也所引王制與孟子大同小異孟子萬
章下云天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子
男與王制不合鄭彼注云此地殷所因夏爵三等之制也然
則夏之公視不侯視注云此地殷所因夏爵三等之制也然
大夫視伯子視士視附庸大夫視子男殷則公視公卿視侯
子之縣內考之似王制為得其實周禮典命上公九命侯伯
七命子男五命又云王之三公八命其卿六命其大夫四命
內臣之命降於外臣一等而爵祿禮秩則從乎外臣也鄭禮

注又云農夫皆受田於公田肥瘠有五等收入不同也呂覽
 士容篇云十人食之六畜皆在其中矣案此亦夏殷制若周
 則九等受田故左傳疏載賈逵說自衍沃之地九夫為井外
 又有二而當一以至於九而當一者周禮小司徒之地家七人
 中地家六人下地家五人注云有禮然後為家自二人
 以至於十人為五等以下則授之七人以上則授之八人
 養者眾也男女五等以下則授之七人六人五人是地
 之三等四人為五等二舉中而言然則七人六人五人是地
 管子所紀多與管子揆度篇上農挾五中農挾四下農挾三
 人在官者食祿之等差由農夫有上中下之次亦有此五等
 案王制一則云下士與庶人在官者同祿一則云下士視上
 農夫以府史胥徒差次之則府當同之上農夫史胥徒當以
 差視中下農夫矣王制又云諸侯之下士祿食九人中士食
 十八人上士食三十六人下大夫食七十二人卿食二百八
 十八人君食二千八百人百八十八人小國之卿食百四十四
 人君食二千八百人百八十八人小國之卿食百四十四人
 君食二千八百人百八十八人小國之卿食百四十四人
 不命於天子者其祿秩與大夫等其命於天子者故視大夫四倍
 國皆命於天子也大夫與大夫命於天子者故視大夫四倍
 二卿命於天子其一與大夫同祿則以三卿與大夫同祿則以三
 惟三卿命於天子其一與大夫同祿則以三卿與大夫同祿則以三

卿與三大夫相較惟二倍耳義或然也天子之縣內鄭禮注
 謂夏時天子所居州界名也方百里之國九者鄭注三公之
 田三致仕者副之為六其餘三待封王之子弟次國二十一
 者注卿之田六有致仕者副之為十二又三為三孤之田其
 餘六亦待封王之子弟小國六十三注大夫之田二十七有
 致仕者副之為五十四其餘九亦待封王之子弟是則三公
 九卿二十七大夫適與百里七十里五十
 里之數相合則王制之確於孟子信矣

右論制祿

諸侯入為公卿大夫得食兩家采不曰有能然後居其位德加
 於人然後食其祿所以尊賢重有德也今以盛德入輔佐得
 兩食之故王制曰天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也
 說也春秋定四年葬劉文公何休公羊傳注云舉采者禮諸
 侯入為天子大夫更受采地於京師天子使大夫為治其國
 有功而卒者當益封其子時劉卷以功益封故不以故國而
 以采地書葬起其事因恩以廣義也是故諸侯入為天子大
 夫得食兩家采也天子大夫更受采地其始封所受者尚書大
 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弟賢者守之世世以祠其始封之人
紀季以鄆大夫受采者詩所謂還子授子之采不滅之證其
入為天子卿大夫受采祿是也案鄭本圻內之國而得舉以證
諸侯入為王朝公卿士者以鄭自武公得號鄆十邑之地已
列為諸侯地及於圻外而猶為司徒故得稱入也圻外諸侯
受采之制亦有二有受而傳之子孫者公羊注所云是也召
公封燕仍為王亦其朝太保食采於周其大夫時食其采身沒之後
仍歸采地於王如諸侯不得世又云內諸侯祿也注選賢置之於外
其國之祿為天子大夫受采者但守其祿位而已不得據有
其地故衛武公齊大夫受采者但守其祿位而已不得據有
於京師也其諸侯入為大夫與在朝仕者異各依本國命數
答趙商云諸侯入為卿大夫與在朝仕者異各依本國命數
蓋如天子三公入為卿大夫與在朝仕者異各依本國命數
入訛人故訛何又脫得字及次之字悉依盧校補正其圻外
諸侯以功德入為王卿士則嫡子監國周禮典命職凡諸侯
之嫡子誓於天子攝其
君則下其君一等是也

右論諸侯入為公卿食采

天子太子食采者儲君嗣主也當有土以尊之也太子食百里

與諸侯封同故禮曰公士大夫子子也無爵而在大夫上故

知百里也

子子也蓋云有誤舊脫知字依盧補案公士大夫
文出儀禮喪服篇無云太子食采事未詳上下脫
交若何周禮春官都宗人注都謂王子弟所封也左傳閔二
年使太子周禮春官都宗人注都謂王子弟所封也左傳閔二
卿先為之極又焉得立似太
子無食采事也未詳所本

右論太子食采

公卿大夫皆食采者示與民同有無也

禮禮運大夫有采以處
其子孫載師職云家邑

任稍地小都任縣地大都任疆地注家邑大夫之采地小都
卿之采地大都無明文可證惟雜記疏引熊氏云公大都無
大夫之采地大都無明文可證惟雜記疏引熊氏云公大都無
方百里侯伯大地方五十里今案公之采地當二十五里中
采地當二成之地方五十里今案公之采地當二十五里中
之卿大夫亦如之孤方百里今案公之采地當二十五里中
伯子男無孤故惟二等不必有中也都公侯伯之卿采地同
者以其命數同也子男之卿異乎公侯伯之卿采地同
狹也大夫仍方十里不降者以孟子公侯伯之卿采地同
而卿以上各異則知侯國
之大夫其采地皆一成也

右論公卿大夫食采

五行

五行者何謂也謂金木水火土也

淮南原道訓節四時而調五行注五行金木水火土也素

問藏氣法時論五行

言行者欲言為天行氣之義也

初一日

者金木水火土也五行者欲言為天行氣之義也初一日

名釋天云五行者五氣也於其方各施氣也漢書藝文志五

行多今俱從舊本不改御覽月令疏作言欲盧云書內欲言處

甚多今俱從舊本不改御覽月令疏作言欲盧云書內欲言處

地之承天猶妻之事夫臣之事君也其位卑卑者親視事故

自同於一行尊於天也

物管子霸言篇地人而不理命曰土滿此明土亦在五行中

義也繁露五行之義篇云是故木已生而火養之金已死而

忠故五五行者乃孝子忠臣之行也御覽妻作婦舊其位上

有謂字親下無視字盧據

御覽刪補同舊作周誤

尚書曰一日水二日火三日木四日

金五曰土

所生之次也易繫辭上曰天一地二天三地四天

五地六天七地八天九天十月令疏引鄭注云天一生水於

北地二生火於南地三生木於東地四生金於西地五生土

於中陽無偶陰無配未得相成地六成水於北與天為偶天

七成火於南與地為配地八成木於東與天為偶天九成金

於西與地為配地九成金

土於中與天為配地九成金

下任養萬物

也御覽引書大傳云北

方者萬物伏藏之方

舊本誤准作淮梁木又誤改作濡今依盧氏校改養物平均

二句舊作陰化沾濡任生木盧氏據月令疏引改正御覽引

元命苞一日水之中出者為演也陰陽淖濡流施潛行也故其立字

兩物交一以中出者為演也陰陽淖濡流施潛行也故其立字

交物以說文水部云水釋言云水準也釋名釋天云水準也準

平物也說文水部云水釋言云水準也釋名釋天云水準也準

陽之氣也蓋水性平故周禮輪人為輪水之以視其平沈之

均而可準法也盧云淮南子與準同見逸周書

管子文子一莊子淮南子與準同見逸周書

陽氣始動萬物始生

也御覽文木部木冒也冒地而生東方物所以生也類聚引書大

也御覽文木部木冒也冒地而生東方物所以生也類聚引書大

也御覽文木部木冒也冒地而生東方物所以生也類聚引書大

預御覽作與盧
定作與讀為預

右總論五行

五行之性或上或下何火者陽也尊故上風俗通引書大傳曰

者少陽春秋感精符云水者陽也卑故下淮南天文訓陰氣為水

者少陰豫荀注震為少陽之卦金者少陰繫露官制篇云秋者少陰

中和之性故可曲直從革地為金性從形為革人所用為器史記注引馬融書注云

且耗注革謂皮革亦可銷鍊素問五常政大論火見燔炳革金

之曲直者言木可揉曲亦可從革亦宜別解孫氏星衍尚書疏

又曲直者言木可揉曲亦可從革亦宜別解孫氏星衍尚書疏

舊曲下衍一可字盧刪也土者最大苞含物將生者出將歸

者入不嫌清濁為萬物尚書曰水曰潤下火曰炎上木曰曲

直金曰從革土爰稼穡盧云為萬物下疑脫一母字說文土

下地之中土物出形也緊露五行對篇云土者五行最貴者

入焉荀子韓詩外傳說苑並有生則立焉死則入焉之文將

歸者入焉上衍者字下脫入字今從未校改荀子堯問篇云

出焉死則入焉多其功而不得為人下者猶土也即此義也

書見五行所以二陽三陰何尊者配天金木水火陰陽自偶

易繫辭兩儀生四象鄭注布六於北方以象水布八於東方

以象木布九於西方以象金布七於南方以象火虞注乾二

陽自偶之義土者地不居部職故以配天也二陽三陰木水

火陰也

右論五行之性

水味所以鹹何是其性也所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之

也猶五味得鹹乃堅也周禮瘍醫以鹹養脈注鹹水味水之

論云水生鹹注凡物之味鹹者皆水氣之所生也又寶命全形

論云夫鹽之味鹹注鹹謂鹽之味苦浸淫而潤物者也五行

大義云北方鹹物所以堅之也猶五味得鹹乃堅也又引元命苞云鹹者鍊鍊清也至鹹之氣故使之清而鹹鹹與堅鍊又疊韻也

木味所以酸何東方萬物之生也酸者以達生也猶為美也

五味得酸乃達也傷醫以酸養骨注酸木味木根立地中似物鑽地而生呂覽注木味酸者東方萬物之鑽也萬物應陽鑽地而出大義云木所以酸者象東方萬物之鑽也酸者鑽之言端也氣始生焉心自端也酸與鑽端亦疊韻為訓也

火味所以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味須苦可以養也傷醫云以苦養氣注苦火味出入無形似氣素問五運行也大論苦勝辛注苦火味又云火生苦者所以長養之五味須苦乃以養之又引元命苞云苦者勤苦乃能養也

金味所以辛何西方煞傷成物辛所以煞傷之也猶五味得辛乃委煞也傷醫以辛養筋注辛金味金之纏合異物似筋說文此味辛者物得辛乃委殺也亦云故新之辛也故物皆盡新物已成故曰辛又引元命苞云陰害故辛殺義故辛刺陰氣使其然也

土味所以甘何中央者中和也故甘猶五味以甘為主

也傷醫以甘養肉注甘土味土含載四者似肉繁露循天之也道篇云甘者中央之味也素問陰陽應象大論注物之味甘者皆土氣之所生也繁露五行之義篇云甘者五味之本也淮南原道訓味者甘立而五味亨矣大義云土所以甘者中央中和也甘美也元命苞云甘者食常言安其尚書曰潤味也甘味為五味之主猶土之和成於四行也

下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘何孔傳鹹苦焦氣之味酸木實之性辛金之氣味甘味生於百穀此言五味專舉五行質性說與白虎通不合其說亦未備物之酸鹹者多不獨斥鹵木實而木實之味亦不盡酸胡氏謂洪範正論云此即潤水等字仍當作水行萬物立北方其臭朽者北物之鹹者皆屬水焉餘仿此五行萬物立北方其臭朽者北本無不具俱以氣言不必拘拘以質言也

方水萬物所幽藏也又水者受垢濁故臭腐朽也禮月令注無為朽論語集解包注朽腐也尚書洪範傳水受惡穢故有朽腐之氣五行大義云朽者水之氣也若有若無言氣微也亦云水者受垢濁故其臭朽腐東方木也萬物新出地中故也許慎云朽爛之氣北方臭朽腐東方木也萬物新出地中故其臭羶

呂氏春秋孟春之月其臭羶又淮南時則訓其臭羶膏作羶匡謬正俗云羶者脂氣春屬木南方者火也盛陽承凡草木所生其氣羶也故其字从羊

動故其臭焦淮南時則訓注焦火香臭也素問金匱真言論

蒸動烟火之氣味火燒物焦則味苦大義云臭焦者陽氣

也**西方者金也**萬物成熟始復諾故其臭腥說文肉部作牲

日不熟也腥星見食豕令肉中生小臭肉也洪範傳金之氣

味言金臭之氣則腥大義云西方殺氣腥也許慎云未熟之

氣腥也西方金之氣象也萬**中央者土也**土養故其臭香也

物成熟始復諾句有訛脫**中央者土也**土養故其臭香也

素問金匱真言論注凡氣因土變則為香說文香芳也从黍

从甘洪範傳味甘生於百穀味甘則氣香大義云臭香者土

得其中和之氣故香也**月令曰東方其臭羶南方其臭焦**

禮月令呂氏春秋十**中央其臭香西方其臭腥北方其臭朽**二紀淮南時則訓並

有此**所以名之為東方者動方也**萬物始動生也漢書厯志

陽氣動物類聚引書大傳云東方者動方**南方者任養之方**

也物之動也尸子東者動也震氣故動**南方者任養之方**

任三字通家語正論鄭伯南也任方也王注左氏作男禹貢二

百里男史記夏本紀作二百里任是也懷任猶懷妊也**西方**

者遷方也**萬物遷落也**厯志云西遷也陰氣遷落物御覽引

正俗云西有先音案古韻西不與齊韻通詩小明我征徂西

與明明上天叶班固西都賦酒涌其西與涇謂之川叶樂府

雁門大守行安陽亭西與莫不欲傳**北方者伏方也**萬物伏

叶故此云遷方亦義從諧聲出也**北方者伏方也**萬物伏

藏也厯志云北伏也陽氣伏於下御覽引書傳云北方者何

至冬皆伏貴**右論五味五臭五方**

少陽見於寅寅者演也獨斷

注少陽謂泰卦用事於正月繁露官制象天篇春者少陽之

選也是也淮南天文訓寅則萬物演也史記律書寅言萬物始

也演然也說文寅部寅韻也正月陽氣動去黃泉始上出向疆

象六脂以脂切書寅於下也古寅與先韻通故以演釋寅唐韻入

因謂寅有二三音釋翼其反者為敬延知反者為東方之辰然

以史漢羣雅諸書證之則東方之辰不得有夷音**律中太簇律之**

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻**律中太簇律之**

言率所以率氣令生也

禮月令孟春之月律中大蕨御覽引元命苞云律之為言率也所以率氣

也爾雅釋言律述也廣雅釋言率述也

律率也續漢志律術也爾雅釋言律述也廣雅釋言率述也

盛於卯卯者茂也律中夾鐘

淮南天文訓卯之律也卯者茂也律中夾鐘

象開門之形故二月為天門

淮南天文訓卯之律也卯者茂也律中夾鐘

大義引義宗云卯也陽氣至此物生

淮南天文訓卯之律也卯者茂也律中夾鐘

震也律中姑洗

說文辰部辰震也三月陽氣動雷電振民農

也其日甲乙甲者萬物孚甲也

禮月令孟春之月其日甲乙

解乎甲而生也解象傳曰雷雨作而百果草木皆甲坼

釋名釋天云甲孚甲也萬物

者萬物剖孚甲而出也然則甲本木戴孚甲之象

史記律書乙者象春草木寬曲而出陰氣尚彊其出乙乙也

出

史記律書乙者象春草木寬曲而出陰氣尚彊其出乙乙也

春之為言春春動也

春者喜樂之象也春者春之為言春也春者春之為言春也

也蠶也禮鄉飲酒義東方者春春之為言春也

春者春之為言春也春者春之為言春也

傳蠶動也說文蠶部蠶蟲動也蓋萬

物動於下故物蠶之動故春為蠶也

角者氣動躍也

爾雅釋文引劉歆注云角觸也物觸地而

惟此及禮樂篇爾角與躍古不

其帝太皞太皞者大起萬物

擾也

今尚書說春曰吳天爾雅疏引李注亦訓為其氣皞大

方之帝蓋伏義以木德王以太昊為天下號後人因祀為春

帝故月令注云

其神句芒句芒者物之始生

句芒之為言萌也

呂氏春秋仲春紀注句芒少昊氏之裔

日重位為木德之

帝死為木官之神山海經東方句芒鳥身人面乘兩龍

注云

有神人入門而左鳥身素服三絕面正方然則天神自有句

芒為木官後重為木正有功於民取以配食句芒故重亦昌

句芒之稱許慎賈逵諸儒以五入官即五人神非也御覽引

句芒之稱許慎賈逵諸儒以五入官即五人神非也御覽引

三禮義宗云木正曰句芒者物始生皆句曲而芒角因用為
 官名太元元數神句芒注句取春句曲而生芒萌然則此文
 以物之始生解句字以萌解其精青龍陰中陽故舊在芒之
 芒字也芒萌亦聲義相兼其精青龍陰中陽故舊在芒之
 為萌也上古微書元命苞云龍之為言萌也陰中之陽也太
 順其色也古微書元命苞云龍之為言萌也陰中之陽也太
陽見於巳巳者物必起律中中呂獨斷云夏為太陽其氣長
 月至四月陽氣用事時也繁露官制象天篇夏者太陽之選
 也物必起者必讀如畢釋名釋天已巳也陽氣畢布施也說
 文巳部巳巳也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章故
 巳為蛇象形大義引義宗云巳起也物至此時皆畢盡而起
 起巳皆諧聲為義也禮月壯盛於午午物滿長律中蕤賓南
 令孟夏之月律中中呂壯盛於午午物滿長律中蕤賓南
 陽冒地而出釋名釋天午午也陰氣從下上與陽相作逆也
 太元元數注午取其鄂布也大義引義宗云午長也中也明
 物皆長大也是即物滿長之義也禮月令仲夏之月律中蕤
 賓衰於未未味也律中林鐘說文未部未味也六月滋味也
 大義引義宗云時物向成皆有滋味史記律書未者言萬物
 皆成有滋味也亦訓味淮南天文訓未味也輾轉相通也禮月
 中則仄向幽昧也禮樂篇云味之言味也輾轉相通也禮月
 令季春之月律中林鐘衰於未者坤貞於六月而二陰生故

地二生火陰其日丙丁丙者其物炳明禮月令孟夏之月其
 起則陽衰也其日丙丁丙者其物炳明禮月令孟夏之月其
 也說文丙部丙位南方萬物成炳然陰氣初起陽氣將虧史
 記律書丙者言陽道著明釋名釋天云丙炳也物生炳然皆
 著見丁者強也丁夏時皆丁實廣雅釋詁云丁壯也說文丁部
 也壯之年亦謂之丁年李陵答蘇武書時為夏夏之言大也元
 云丁年奉使是也丁年李陵答蘇武書時為夏夏之言大也元
 元數為夏注夏大也丁年李陵答蘇武書時為夏夏之言大也元
 宗云夏大也至此之時物已長大也御覽引義位在南方其
色赤其音徵徵止也陽度極也漢書律志徵社也風俗通引
 盛大而繁祉訓止也皆聲義相其帝炎帝炎帝者太陽也
 兼者禮樂篇微者止也陽氣止也其帝炎帝炎帝者太陽也
 淮南天文訓其帝炎帝炎帝農焉以火德王天下死託祀於南
 方之帝山海經注赤日赤燁怒炎帝焉以火德王天下死託祀於南
 帝小宗伯注赤日赤燁怒炎帝焉以火德王天下死託祀於南
 本火義神農以火德王故號炎帝焉以火德王天下死託祀於南
 也屬續義見上號篇淮南乘兩龍郭注火神也月令注火官
 之經南方祝融獸身人面乘兩龍郭注火神也月令注火官
其精朱鳥離為鸞故淮南乘兩龍郭注火神也月令注火官
 臣鳳皇之佐雞身赤尾色赤被五彩鳴中五音易旅者赤神
 精鳳皇之佐雞身赤尾色赤被五彩鳴中五音易旅者赤神
 鳥焚其巢虞注離為鳥鸞為鳥之長故云離為鸞也少陰見

於下故該也廣雅釋言亥亥也史記律書亥者該也言陽氣藏
 核取其好惡真偽也亦言物成皆堅核也說文亥部亥也
 亥案核之本義為非常此或即漢書儒林傳趙賓讀易箕子之
 下萬物皆蓂茲言萬物方茲亦謂坤終於亥乾出於子也核
 明夷為蓂茲言萬物方茲亦謂坤終於亥乾出於子也核
 舊誤作仰盧云漢律志該闕於亥莊子盜跖篇佞溺於馮氣
 徐邈音礙五代反又戶該反今定為核形相近壯於子子者
 史記律書作該也禮月令孟冬之月律中應鐘壯於子子者
 孳也律中黃鐘淮南天文訓水生於申壯於子子者
 三統麻孳萌於子之孳說文子部子十一文茲於子律書子也滋
 入以為稱孳古文子從廾廣雅釋言云子孳也五行大義云
 子者孳也陽氣既動萬物孳萌又引義宗云陽氣至孳養衰
 生滋茲孳子並音義兼通禮月令仲冬之月律中黃鐘衰
 於丑丑者紐也律中大呂淮南天文訓丑者紐也十二月萬物動用
 出漢書律志紐萌於丑說文丑部丑紐也十二月萬物動用
 事象手之形時加丑亦舉手也釋名釋天丑紐也寒氣自屈
 紐也五行大義云丑者紐也紐者繫也續萌而繫長也又引
 義宗云言居終始之際故以紐結為名禮月令季冬之月律
 呂中大呂其日壬癸壬者陰使任禮月令孟冬之月其日壬癸注

任也史記律書云壬之為言任也說文壬部壬位北方癸者
 也五行大義云壬者任也陰任於陽即陰使任之義也癸者
 揆度也禮月令注癸之言揆也史記律書癸之為言揆也釋
 取揆也說文癸部癸冬時水土平可揆度也太元注癸宗云
 取其揆也五行大義云癸者揆也揆然萌芽於物也時為
 冬冬之為言終也漢書麻志云冬終也萬物於是終也初學記引月令章句
 也物終成也御覽引義宗云其位在北方其音羽羽之為言
 冬終也立冬之時萬物終成其位在北方其音羽羽之為言
 舒言萬物始孳萬物始孳上脫其色黑三字羽舒亦諧聲為義
 宇也物始藏字覆之其帝顓頊項者寒縮也義詳號篇准
 也漢書麻志羽字也其帝顓頊項者寒縮也義詳號篇准
 帝顓頊注黃帝之孫以水德王號曰高陽氏死託祀於北方
 之帝也小宗伯注云黑曰汁光紀顓頊食焉月令注此黑精
 之君項縮蓋其神元冥元冥者入冥也呂覽其神元冥注元
 疊嶺為訓其神元冥元冥者入冥也呂覽其神元冥注元
 子日循為元冥師死祀為水神案山海經北方禺強人面鳥
 身珥兩青蛇踐兩青蛇注元冥水神也莊子大宗師禺強北
 立於北極則水冥亦天神楚詞大招冥凌浹行注冥元冥北
 方之神也又遠遊考元冥於空桑注元冥太陰之神主刑殺
 也然則循為水正故因以託名焉其精元武掩起離體泉龜
 訓入冥者亦望文生意無實證焉其精元武掩起離體泉龜

蛟珠蛤

淮南天文訓其獸元武龜蛟珠蛤當為眾龜蛇蚌蛤皆甲蟲也後漢王梁傳元武水神之名注元武北方之神龜蛇位在北方故曰元

其日戊己者

抑屈起之言其日戊己之言起也日之行從黃道月為之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起也說文戊部戊中宮也象五龍六甲相拘絞也

也

廣韻引作宮之為言中也物既成有條紀也其音宮宮者中

其神后土

淮南天文訓注黃帝少典之子也土德王天下

也

廣韻引作宮之為言中也風俗通引鐘律書宮

其神后土

號曰軒轅死託祀於中央之帝小宗伯注黃帝含

也

黃精之君后土土官之神

其神后土

號曰軒轅死託祀於中央之帝小宗伯注黃帝含

也

黃精之君后土土官之神

其神后土

號曰軒轅死託祀於中央之帝小宗伯注黃帝含

也

黃精之君后土土官之神

其神后土

號曰軒轅死託祀於中央之帝小宗伯注黃帝含

也

黃精之君后土土官之神

其神后土

號曰軒轅死託祀於中央之帝小宗伯注黃帝含

也

黃精之君后土土官之神

右論陰陽盛衰

月令十一月律謂之黃鐘何黃者中和之色鐘者動也言陽氣於黃泉之下動養萬物也

舊本陽氣下有動字盧氏據史記正義刪正義又引作黃者中和之色國語周語云故名之曰黃鐘所以宣養六氣九德也章注黃中之色也鐘之言陽氣鐘聚於下也十一月陽伏於下陰

始萌淮南天文訓黃鐘者鐘已黃也史記律書云言陽氣踵黃泉而出也漢書律志云黃者中之色君之服鐘者種焉又

獨斷三代建正之別名律中黃鐘言陽氣踵黃泉而出風俗通音樂篇鐘者動也五行大義引義宗云鐘應也言陽氣潛動於黃泉之下應養萬物萌芽欲出月令疏引元命苞亦云

黃鐘者始黃注云始萌黃泉中義亦同也月令注黃鐘九寸天文訓云其數八十一國語周語注管長九寸徑三分圍九

分律長九寸因而九之九八十一黃鐘之數立焉蓋九為老陽之數天開於子乾起於子月以消息言之乾之初九為

十一月故定十二月律謂之大呂何大者大也呂者拒也言為黃鐘之律

陽氣欲出陰不許也

呂之為言拒也旅抑拒難之也

禮義宗云呂助也十二月陽方生長陰氣助之生育之功其道廣大也國語周語元開大呂助宣物也注大呂助陽而聚

物也漢書律志云大呂呂旅也言陰大旅助黃鐘宣陽而聚呂旅也萬物萌動於黃泉未能達見所以旅去陰即陽助

其成功故曰大呂案諸家之日呂皆與白虎通義異惟御覽引風俗通云呂之言拒也依即拒難之也漢志又云呂拒也

言與陽相通云呂之言拒也依即拒難之也漢志又云呂拒也三分益一律長八寸二分四寸三分寸之得四寸四分

呂之數七十六以養賓之數五十七三分寸之得四寸四分

呂之數七十六以養賓之數五十七三分寸之得四寸四分

呂之數七十六以養賓之數五十七三分寸之得四寸四分

呂之數七十六以養賓之數五十七三分寸之得四寸四分

呂之數七十六以養賓之數五十七三分寸之得四寸四分

呂之數七十六以養賓之數五十七三分寸之得四寸四分

呂之數七十六以養賓之數五十七三分寸之得四寸四分

呂之數七十六以養賓之數五十七三分寸之得四寸四分

呂之數七十六以養賓之數五十七三分寸之得四寸四分

呂之數七十六以養賓之數五十七三分寸之得四寸四分

呂之數七十六以養賓之數五十七三分寸之得四寸四分

呂之數七十六以養賓之數五十七三分寸之得四寸四分

呂之數七十六以養賓之數五十七三分寸之得四寸四分

呂之數七十六以養賓之數五十七三分寸之得四寸四分

益五十七是為七十六也續漢律麻正月律謂之太族何太

亦大也族者湊也言萬物始大湊地而出也引義宗云族者

湊之義也正月之時萬物始大湊地而出也國語周語二曰太

南天文訓作簇云太簇者族而未出也漢志作族於上也准

又云奏也言陽氣大奏地而達物也獨斷陰陽發萬物

動生簇地而出淮南子時則訓注云簇族也陰陽發萬物

林鐘之生故曰大簇族族湊音義皆通月令注云太簇之數七

十二其二月律謂之夾鐘何夾者孚甲也言萬物孚甲種類

分也此五行大義引一說云夾者俠也言萬物為孚甲所俠至

也注鐘聚也細也漢志云夾助也言陰夾助太簇宣四方之

鐘者鐘始夾甲也蓋謂種類始孚甲與此不同淮南天文訓夾

周禮射鳥氏則以並夾取之先鄭讀夾為甲是也月令注夾

鐘夷則之所生三分益一律長七寸二千一百八十七分寸

之千七十五續漢麻律志云夾鐘律七寸四分小分九微強

三月律謂之姑洗何姑者故也洗者鮮也言萬物皆去故就

其新莫不鮮明也

樂元穎云史記正義引作沽洗定四年左

苑修文篇宋本俱作洗今本亦經後人改易矣五行大義

引義宗云姑者枯也洗所以修潔百物考神納實也注姑潔也

國語周語三曰姑洗所以修潔百物考神納實也注姑潔也

言潔也言陽氣養生洗潔也注姑潔也注姑潔也注姑潔也

而新來也言陽氣養生洗潔也注姑潔也注姑潔也注姑潔也

就新呂覽注是月陽氣發生去故就新也注姑潔也注姑潔也

鮮不同而義合以洗為鮮者洗與先通易釋文洗為新與訓

張蜀才本並作先洗為鮮者洗與先通易釋文洗為新與訓

姑洗律七寸一分九分一微強此其整數也四月謂之仲呂

何言陽氣將極中充大也故復中難之也舊本將極二字倒

日能重充全耳

三

益一律長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二五月謂之
 千九百七十四續漢律志云長六寸六分小分六五月謂之
 蕤賓何蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始起故賓敬
 之也五月行大義引三禮義宗云蕤者垂下之義賓者敬也五
 委製於下陽氣盛於上漢書律志蕤者垂下之義賓者敬也五
 以安靜於下陽氣盛於上漢書律志蕤者垂下之義賓者敬也五
 道陰氣始繼少故曰蕤痿陽不用事故曰賓呂覽注是月陰
 書者陰氣幼少故曰蕤痿陽不用事故曰賓呂覽注是月陰
 氣萎蕤在下象主人陽氣在上似賓客也天文訓陰比蕤賓
 注同此云賓敬亦謂賓敬陽也月令注蕤賓應鐘之所生三
 分益一分長六寸八十一分寸之二十六續漢律志蕤賓律六
 寸三分益一分長六寸八十一分寸之二十六續漢律志蕤賓律六
 分二微強六月謂之林鐘何林者衆也萬物成熟種類衆多
 也五積於野故爲林也國語周語四閒林鐘和展百事俾莫
 不任肅純恪也注林衆也言萬物衆盛也鐘聚也漢書律志
 林君也陰氣受注林衆也言萬物衆盛也鐘聚也漢書律志
 文訓音比林鐘注陽氣聚也萬物衆盛也鐘聚也漢書律志
 日林鐘呂覽注陽氣聚也萬物衆盛也鐘聚也漢書律志
 鐘者引而止也義異月令注云林鐘
 黃鐘之所生三分去一律長六寸七月謂之夷則何夷傷

也則法也言萬物始傷被刑法也
 結實皆有法則德吉也國語周語五日夷則所以詠法去九
 則平民無貳也注夷則平也國語周語五日夷則所以詠法去九
 志則言陰陽之正法夷則平也國語周語五日夷則所以詠法去九
 則者言陰陽之正法夷則平也國語周語五日夷則所以詠法去九
 氣刑物故謂之夷則平也國語周語五日夷則所以詠法去九
 爲陽則陰發萬物自傷應法成性故曰夷則長五寸七亦同
 也陽則陰發萬物自傷應法成性故曰夷則長五寸七亦同
 月令注夷則者萬物自傷應法成性故曰夷則長五寸七亦同
 續志三寸六分四百五十一弱八月謂之南呂何南者任也言陽
 氣尚有任生齊麥也故陰拒之也
 秀有懷任之象助成之功義律書正義引作南陽氣尚任物皆含
 生助成萬物也國語周語五閒南呂贊陽秀也注南陽氣尚任物皆含
 事助成萬物也國語周語五閒南呂贊陽秀也注南陽氣尚任物皆含
 物也淮南天文訓南呂者任也言陰氣旅助南任也任成萬
 收章句云陽於初生三分去八律月仲秋乃勸種麥疏引蔡
 邕章句云陽於初生三分去八律月仲秋乃勸種麥疏引蔡
 南呂者太茂之氣初生三分去八律月仲秋乃勸種麥疏引蔡
 分寸之一續漢律志云五分三寸三分三寸強九月謂之無射
 何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

五行大義三禮引義宗云射厭也厭惡之義九月物皆成實
 無可厭惡漢書律志射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落
 之終而復始無厭已也淮南天文訓無射者隨陽而藏無射
 云音比无射注陰氣上升陽氣下降萬物隨陽而藏無射
 出息也月令注無射者六千五百所生三四去一漢律志無射
 千五百六十分寸之六千五百二十四去一漢律志無射
 四寸九分十月謂之應鐘何應者應也鐘者動也言萬物應
 陽而動下藏也五行大義引三禮義宗云十月之積時歲功皆
 語周語注言陰陽用事萬物鍾聚淮南天文訓而雜陽閔種也
 其種也漢書律志陰陽用事萬物鍾聚淮南天文訓而雜陽閔種也
 淮南天文訓注陰陽用事萬物鍾聚淮南天文訓而雜陽閔種也
 注應鐘者姑洗之應於陽轉成其功萬物應時聚藏也月令
 二分小分四微強寸

右論十二律

五行所以更王何以其轉相生故有終始也木生火火生土土

生金金生水水生木釋名釋天五行者五氣也於其方各施

且官也此相生而開相勝也董子繁露五行相生篇云五行者

行相生之位也五行大義引白虎通云木生火者木性溫暖
 伏其中鑽灼而出故生火土生土者土居石依山津潤而
 而成灰灰即土也故生土土生金者金居石陰之氣溫潤而
 生聚土成山山必生石故土生金生金者少陰之氣溫潤而
 流澤銷金亦為水所以山雲而從潤故金生水水少陰之氣
 水潤而能生故水生木又引元命苞云陽吐陰化故水生木
 也是以木王火相土死金囚水休王所勝者死囚故王者休
 盧云四字上似脫勝王者三字又似脫王所勝者春秋運斗樞云
 春秋說也故王者休勝者死故生者休古微書春秋運斗樞云
 四時生者休王所以勝者死相所勝者囚假令春之三月木
 王水生木水休王所以勝者死相所勝者囚假令春之三月木
 勝者囚也淮南地形訓木壯火老金生水老火相王所生者
 土生水四金死土壯火老金生水老火相王所生者相所
 囚木死水壯金老土生火老金生水老火相王所生者相所
 有三種第一論五行休王第二論五行休王第三論五行休王
 有五行休王論五行休王論五行休王論五行休王論五行休王
 相木休水囚金死木六月則土王相水休金囚土死夏則火王
 王水相土休火囚金死木六月則土王相水休金囚土死夏則火王
 休王者春則甲乙寅卯死夏則丙丁巳午相金休土囚火死秋
 酉戌巳辰戌丑未死冬則庚辛申酉死春則甲乙寅卯死夏則
 甲乙寅卯死春則甲乙寅卯死夏則丙丁巳午相金休土囚火死
 未庚辛申酉死春則甲乙寅卯死夏則丙丁巳午相金休土囚火
 則庚辛申酉死春則甲乙寅卯死夏則丙丁巳午相金休土囚火

甲乙寅卯死冬則壬癸亥子王甲乙寅卯相庚辛申酉休戌
 已辰戌丑未四丙丁巳午死又論八節八卦休王囚死之說
 其意皆無木王火相何以知為臣盧云四字上下有脫文案
 異旨也四水休之義也五行大義二云凡當王之時皆以子為相者
 以其子方壯能助治事也父母為休者以其子當王氣正盛
 父母衰老不能治事如堯老委舜以國政也所畏為死者以
 其身王能制殺之所克者為囚以其子為相能囚仇敵也然
 則木王於春木生火為相也土所以死者子為父報仇者也
 子助君王治事故為相也臣士所以死者子為父報仇者義
 此論土死之義也木王則土死木克土是為父報仇也五行
 也土克水水生木木為水子木又克土是為父報仇也五行
 之子慎之物歸母木王火相金成其火焦金此節上下文疑
 木王金囚之義金能克木木生火火能極父之難故金位克木火
 復其仇莊子外物篇木與木相摩則然金與金生水水滅火
 火相守則流亦謂木生火火燒金之義也金生水水滅火
 報其理火生土土則害水莫能而禦金生水雪其恥此亦論水
 王火死之義以火克金金生水水復害水是皆為父報仇者也
 水死者亦以水克火火生土復害水是皆為父報仇者也
 五行所以相害者天地之性眾勝寡故水勝火也精勝堅故

火勝金剛勝柔故金勝木專勝散故木勝土實勝虛故土勝

水也漢書藝文志陰陽者順時而發推刑德隨斗擊因五勝

術訓夫火暎則水滅之火陽君之象也水陰臣之義也臣所

以勝其君何此謂無道之君故為眾陰所害猶紂王也是使

水得施行金以蓋之土以應之欲温則温欲寒則寒亦何從

得害火乎抱朴子塞難篇云案河洛之文皆云水火者陰陽

疑問云問王者受命水火相生曰五精代感稟靈者輿相生

之義有允不違至如湯武革命殺伐是用水火為資蓋即本

此五行大義引自虎通云陽為君陰為臣水火以太陰之氣制

湯放桀武王伐紂此皆誅有罪也較為詳備若水得施行於

火不害蓋如君臣得所如水不害火五行大義二云當衰氣

者反而為所煎取義微異曰五行各自有陰陽木生火所

以還燒其母何曰金勝木火欲為木害金金者堅強難消故

母以遜體助火燒金此自欲成子之義又陽道不相離故為

兩盛火死子乃繼之五行大義二云木中有火火還燒木此是生火方盛故能燒木取義亦微殊

木王所以七十二日何土王四季各十八日合九十日為一

時王九十日何字衍文五行大義二引龜經云甲乙寅卯為辰土丙丁巳午為未土庚辛申酉為戌土壬癸

亥子為丑土凡五行之王各七十二日土居四季季十八日

並七十二月土有四方生不其論定位則止季夏之月

禮月令中央土是也大義引元命苞言數成於土所以王四

三故合於三三月陽極於九故一時九十日也

季何木非土不生火非土不榮金非土不成水非土不高土

扶微助衰歷成其道故五行更王亦須土也王四季居中央

不名時小字本榮作榮是也大義引五行傳及白虎通云木非土不生根根茂榮火非土不融得木著形金非土

不成入範成名水非土不停隄防禁盈土扶微助衰應成其

道故五行更互須土土王四季而居中央較此為備亦本五

行傳義也又引穎氏春秋釋例云五行生數未能變化各成

其事水疑而未流行火有形而未臨民君化之傳曰配以五

金強而斫土鹵而斥於是天以五臨民君化之傳曰配以五

成案水數一得土而成六火數二得土而成七木數三得上

而或八金數四得土而成九故月令四時皆言成數言金木

水火皆須土而成也繁露五行之義篇土者天之股肱也其

德茂美不可名以一時之事五行何以知同時起丑訖義相

故五行而四時者土之兼也此文有譌當云五行何以知同

生傳曰五行並起各以名別此而起託義相生大義二云五

行同土而異時者土離其親有所配偶譬如一生亦同元氣

而生各出一家配為夫妻化生子息夫五行皆資陰陽氣而

故知五行得時而起託義相生傳曰五行並起各以名別也

亦較為陽氣陰煞火中無生物水中反有生物何生者以內

火陰在內故不生也易離為火集解引崔憬云取卦陽在外

象也故大戴天圓有似於水是也即火陰在內水陽在內之

也故曰內景故火曰水火獨一種金木多品何以為南北陰

外景而金水內景

陽之極也得其極故一也東西非其極也故非一也淮南天

陽之熱氣生火積陰之寒氣生水蓋南主夏為太陽北主冬

為太陰故為陰陽之極東主春為少陽西主秋為少陰故非

極也易八卦金木土皆有二水木可食金火土不可食何木

者陽陽者施生故可食火者陰在內金者陰嗇故不可食

上云五行所以二陽三陰何二陽謂水木陽生火水所以殺

故人何水盛氣也故人而殺人火陰在內故殺人壯於水也金

木微氣故不能自殺人也論語衛靈公子曰水火吾見蹈而

狎而玩之多則死焉是火殺人壯於水也火不可不入其中

者陰在內也人則殺人矣水土陽在內故可入其中金木微

氣也精密不可得入也釋名釋天火消化物也亦言毀也物

內無所堪容又云如水陽在內則皆毀壞也大義三云如火陰在

者可入其中也淮南天文訓明者吐氣者也是故火曰外景幽

者施含氣者也是故水曰內景吐氣水火不可加人功為用金

木加人功火者盛陽水者盛陰者也氣盛不變故不可加人

功為人用金木者不能自成故須人加功以為人用也御覽

臣可為君君不可更為臣五行大義引白虎通云火熱水冷

有氣而無生也五行之性火熱水寒有温水無寒火何明臣

不可為臣火煎水為湯者不改其形但變其名也水滅火為

炭者形名俱盡也亦如君被廢而不存臣有罪而退職也較

詳又云五行相克木穿土不毀火燒金不毀者皆陽氣仁好

董仲舒曰葶藶死於盛夏欵冬華於嚴寒水極陰而有溫泉

火至陽而有涼燭故知陰不得無陽陽不容都無陰也取義

與此五行常在火乍亡何水太陰也刑者故常在金少陰木

少陽微氣無變故亦常在火太陽精微人君之象象尊常藏

猶天子居九重之內臣下衛之也藏於木者依於仁也抱朴

行論語述而語於水自生金須人取之乃成陰卑不能自成

也韓非子內儲說上七術篇荆南之地麗水之中生金舊唐

懷其任人採砂官不木所以浮金所以沈何子生於母之義

肝所以沈肺所以浮何有知者尊其母也素問難經三十三

白象金肝得水而沈木得水而浮肺得水而浮金得水而沈

何也肝者非為純木也乙角也庚之柔釋其微陽而吸其微

陰之氣其意樂金肺者非純金辛商也丙之柔釋其微陰始

而就火其意樂火若然肝本乙木與庚合故從金肺本辛金

而

而

而

與丙合故從火脾本已土與甲合故從木義相兼矣尊其母者水生木金生水木為水子金為木母肝木為水子故沈肺為尊沈為卑也一說木畏金金之妻庚受庚之化木者

法其本柔可曲直故浮也肝法其化直故沈五行皆同義盧

受庚之化木法其本直甲故浮肝法其化直乙故沈庚金畏火以辛妻丙受丙之化金法其本直庚故沈肺法其化直辛故浮當據以補正大義引五行書云甲以女弟乙嫁庚為妻丙以女弟丁嫁王為妻戊以女弟己嫁甲以女弟庚為妻庚以女弟辛嫁丙為妻王以女弟癸嫁戊為妻皆即五行相雜之義也

右論五行更王相生相勝變化之義

天子所以內明而外昧人所以外明而內昧何明天人欲相嚮

而治也子字當為衍文行有五時有四何四時為時五行為節故木

王即謂之春金王即謂之秋土尊不任職君不居部故時有

四也義並見上繁露五行之義篇是故木居東方而主春氣火居南方而主夏氣金居西方而主秋氣水居北方而主冬氣土居中央而主土氣子不肯禪何法法四時火不興

雖各職不囚土方不立也

土而興金也子不肯禪語有訛此當謂不立父死子繼何法

法木終火王也繁露五行之義篇是故木受水而火受木土

行之者皆其子也嘗因其父而使其子天之道也五兄死弟及

何法夏之承春也蓋火為禮禮敬長幼與此取義微異善

善及子孫何法春生待夏復長也公羊昭二十年傳文鄉飲

假之仁也春生夏長物惡惡止其身何法法秋煞不待冬

生於春待長於夏也禮月

羊昭二十主幼臣攝政何法法土用事於季孟之間也禮月中

年傳文季孟其日戊己在子復仇何法法土勝水水勝火也大義二

央土其日戊己在子復仇何法法土勝水水勝火也大義二

季夏孟秋間也子復仇何法法土勝水水勝火也大義二

之道子能拯父難故金往克木火復其仇火既消金水雪其

恥意謂火為木克金水為金克火與此土為火勝水皆有子

為父報子順父妻順夫臣順君何法法地順天也易坤文言

順乎承天而時行又曰地道也妻道也臣道也地道無成而

代有終也御覽引說題辭云地之為言婉也承天行其義也

又引元命苞云吐其精氣以輔也男不離父母何法法火不離

言子成父道吐其精氣以輔也

木也 古微書樂稽耀嘉云父子之仁生於木木為**女離父母**

何法法水流去金也 古微書樂稽耀嘉云夫婦之別生於水

女離父母娶妻親迎何法法日入陽下陰也 禮郊特牲男子親

剛下二氣感應以相與止而說男下女即陽下陰之義也 君

讓臣何法法月三十日名其功也 日月為君月為臣三十日統

君讓臣善稱君過稱己何法法陰陽其敘其生陽名生陰名

於君何法法歸明於日也 大義四云月為陰精體月無光藉

臣諫君何法法金正木也 樂稽耀嘉云君臣之義生於金

子諫父何法法火揉直木也 孝經諫諍章父有諍子則身

象之

為木子火揉直木**臣諫君不從則去何法法水潤下達於上**

也 禮曲禮為人臣者**君子遠子近孫何法法木遠火近土也**

法法木枝葉不相離也 盧穆相當象也**親屬臣諫不相去何**

之而不聽則易位是親屬臣無相去之卿云君有過則諫反覆

忍去皆同姓之臣有親屬之恩又引論語鄭注云箕子此干不

故莊公九年公族者公室之枝葉也故以親屬喻枝葉不相離也

禮公事比日甲無子拾道旁子乙為己子及乙長有罪殺人

以狀語甲甲藏匿乙甲當何論日甲無子振活養乙雖非已

出春秋則親之義父為子隱甲宜匿乙案春秋舉疏以見親乞養

微書樂稽耀嘉云子為父隱何法法水逃金也 書皋陶謨何

記集解引鄭注禹為父隱故不及鯀是聖人法天為父隱非

其私也故論語子路篇父為子隱子為父隱直在其中矣又

盜鐵論憂邊篇大夫曰為父隱者致孝以承業父有非則子

逃匿之故父沒則不改父之道春秋譏毀泉臺為其墜先祖

所為揚君父之惡也是也金生水水復逃君有眾民何法法

天有眾星也星傳星民象也王者賜先親近後疎遠何法

法天雨高者先得之也

長幼何法法四時有孟仲季也禮月令孟春之月仲春之月

友何法法水合流相承也信生於上與此取義亦殊父母

生子養長子何法法水生木長大也古微書春秋元命苞木

言得火者火既主禮孝敬為先不敢棄所生之德故其數三

從木子養父母何法法夏養長木此火養母也義繁露五行之

迎成養如火之樂木也後漢書荀爽傳臣聞之於師曰漢為

火德火生於木木盛於火故其德為孝注火木之子夏木之

位木至夏而盛故為孝又御覽引荀氏家傳曰荀爽對策曰

漢制使天下皆誦孝經選吏則舉孝廉以孝為務也較為詳

繁露陽尊陰卑篇為人子者視土之事火也傳於火以和養

美孝之至也亦謂子歸功於父故取象於土事火也

不以父

命廢王父命何法法金不畏土而畏火此公羊說也哀三年

陽舒陰急何法法日行遲月行疾也義見日月篇有分土無分民

何法法四時各有分而所生者道也此亦公羊說也君一娶九女何

法法九州象天之施也義詳嫁娶篇小字本象作丞是也丞

州足以承天故天不娶同姓何法法五行異類乃相生也左

子娶九女法之也二十三年云男女同姓其子喪父母何法法木不見水則

悴也繁露五行之義篇喪父如水之克金也與此取象喪三

年何法法三年一閏天道終也後漢書張純傳禮說三年一

備大父喪子夫喪妻何法法一歲物有終始天氣亦為之變也

徐幹中論名之繫於實也猶物之繫於時也生物者春吐

六十閉房何法法六月陽氣衰也義具嫁娶篇公羊隱元年

也人有五藏六府何法法五行六合也繁露人副天數篇內有五藏副五行數也

人目何法法日月明也日照晝月照夜人目所不更照何法

法日亦更用事也繁露人副天數篇作王者監二王之後何

法法木須金以正須水以潤也論語八佾云周監於二代水

水是監二明王先賞後罰何法法四時先生後煞也漢書董仲舒傳

代義也陽為德陰為刑刑主殺而德主生是故陽常居大夏而以生

育養長為事陰常居大冬而積於空虛不用之處以此見天

之任德不任刑也

右論人事取法五行

商城楊鐸校

白虎通疏證五

句容陳立

三軍

國必三軍何所以戒非常伐無道尊宗廟重社稷安不忘危也

說苑指武篇司馬法曰國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危易曰君子以除戎器戒不虞又引易云存不忘亡是以身

安而國家何以言有三軍也論語曰子行三軍則誰與詩云

可保也周王于邁六師及之論語述而篇及詩大雅棫樸篇文毛傳

興師行者殷末之制天子六軍鄭箋二千五百人為師今王

引常武整其意又師宣王之時又此征伐之事不稱六軍而稱

六師不達春秋之意雖累萬之眾皆稱師詩之六師謂六軍之

釋之云春秋之兵雖累萬之眾皆稱師詩之六師謂六軍之

師鄭氏總言三文六師皆云六軍是鄭亦持疑未定也此引

子之六軍也鄭制當亦以六師為六軍因諸侯之三軍並及天

以證夏官之六軍後鄭無駁知與先鄭同也三軍者何法天

地人也以為五人為伍五伍為兩四兩為卒五卒為旅五旅

王者征伐所以必皮弁素幘何伐者凶事素服示有悽愴也伐

者質故衣古服禮曰三王共皮弁素幘服亦皮弁素幘又招

虞人亦皮弁知伐亦皮弁詩疏引孝經援神契曰皮弁素幘

也大夫士行軍皆以皮弁素幘為中則不宜作巾幘之積鄭禮注積猶辟

弁以韎韐為弁又以為衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韐之附

注是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色鄭氏此注以裳亦用

如布帛之引鄭據雜問志則讀左傳之附注為幅屬謂韎韐

注謂韎韐之幅而連屬以衣為衣而素裳考裳與屨同色鄭氏禮

之謂韎韐之幅而連屬以衣為衣而素裳考裳與屨同色鄭氏禮

用黃狐裘以黃衣左氏襄四年傳曰臧之孤裘敗我於狐

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

也諸侯之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之大夫亦從之

王者將出辭於禰還格於祖禰者言子辭面之禮尊親之義也

禮曾子問出反必親告於祖禰注皆奠幣以告之又云古者

師行無遷主則何主孔子曰祖禰注皆奠幣以告之又云古者

皮圭告于祖禰遂奉以出載於齋車以行孔子曰祖禰注皆

以齋車載于祖禰遂奉以出載於齋車以行孔子曰祖禰注皆

幣帛告於祖禰謂之主及社主行大司馬奉之無遷廟主則

者必載遷主以行無則載幣帛以行出辭歸格皆下及於未

遷之祖禰故王制云歸格于祖禰亦有用特也禮曲禮凡為人

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

右論王者征伐所服

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

皮弁素幘也孟萬章云四服案三代不同也服亦皮弁素幘

之義也其辭面之禮天子用特牲諸侯卑則否曾子問注云皆奠幣以告之是也王制曰王者將出類于上帝宜于社造于禩禮王制注云類宜造皆祭名春官文示部類作禩造作禩案此節是言天獨見禩何辭從卑不子巡守之禮然其禮近故亦得引之也獨見禩何辭從卑不敢留尊者之命至禩不嫌不至祖也盧云此二十二字見巡告之禮先從卑至尊以至遷主故既告之後即載遷主以行故王制止言造乎禩明由祖及禩廟故云至禩不嫌不至祖也王制疏載皇氏說云行必有主無則主命載於齋車書云用命賞于祖是也今出辭別先從卑起最後至祖仍取遷主則行也若前至祖後至禩是留尊者之命為不孝也故曲禮曰己受命君言不宿于家亦其類也若還則先祖後尚書曰歸格于藝祖傳書堯典文釋文引馬注藝祖也案御覽引書大歸格于藝祖多用作藝者後人據古文書改也出所以告天何示不敢自專也非出辭反面之道也與宗廟異義出所以告天祖無元后廟後告者示不敢留尊者之命也告天二十二字舛誤難讀依盧氏刪去禮王制類乎上帝注帝謂五德之帝

所祭於南郊者孔叢問軍禮篇乃類于上帝柴於郊以出天子父天母地為天之子故必告之以示無自專之義諸侯非將出征類乎上帝爾疋釋天云是類是禩師祭也是出必告天之還不復告天者天道無外內故不復告也禮也尚書言歸格于祖禩不言告於天知不告也王制云反釋奠于祖禩並無告天之文故孔氏彼疏亦引文解之也

右論告天告祖之義

王者受命質家先伐文家先改正朔何質家言天命已使已誅無道今誅得為王故先伐文家言天命已成為王者乃得誅伐王者耳故先改正朔也說郭載詩推度災云王者受命必左右奉璋此文王之祭天也又繁露郊祭篇文王受天命而乃行王事先郊乃敢行事而興師伐崇又云已受命必先祭天引書傳云王文王之伐崇是也引詩上言奉璋下言伐崇詩疏王于是更為受命之元年乾鑿度云入戊午部二十九年伐崇作靈臺改正朔布王號於天下考史記序伐崇在受命之

六年是則改正朔布王號皆在伐崇之時明未伐殷時已改正朔布王號也

又改正朔者文代其質也文者先其文質者先其質故論語曰予小子履敢用元

牡敢昭告于皇天上帝此湯伐桀告天用夏家之牲也

今論語作皇天后帝此作皇天上帝魯論也集解引孔注云此伐桀告天之文墨子引湯誓其詞若此又云用元牲者殷家尚白未變夏禮安國習壁中論語蓋參用古文說也禮明

堂位夏后氏用黑驪殷白牡周駢剛殷當用白牡以質家先引鄭注云用元牲者為舜命禹事於時總告五方之帝莫適

用鄭注云用元牲者為舜命禹事於時總告五方之帝莫適夏正郊天始用當代之牲鄭以天神有六圓邱之祭用蒼色牲

之牲孝經疏引孔傳以郊即圓邱則孔氏不詩曰命此文王信六天之說也盧云此段以三正篇互參訂

于周于京此言文王誅伐故改號為周易邑為京也明天著

忠臣孝子之義也湯親北面稱臣而事桀不忍相誅也禮曰

湯放桀武王伐紂時也

荀子正論篇天下歸之謂王天下不弑君由此效之也湯武者民之父母也桀紂者民之怨賊也即時義也

右論商周改正誅伐先後之義

王法天誅者天子自出者以為王者乃天之所立而欲謀危社

稷故自出重天命也

孟孫丑云天吏也注天吏者天使天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君編於天所使誅伐無道故謂之

云避漢景帝諱
王制曰賜之弓矢乃得專征伐謂誅犯王法
改啟為開也
者也
注舊作侯有違王命則出禮夏官序官以九伐之法正邦國
入命注諸侯有違王命則出禮夏官序官以九伐之法正邦國
諸侯上公有功德者伯注謂侯伯有功德者加命為二伯得征五侯故楚辭天問云
伯昌號衰秉鞭作牧王逸
云文昌號衰秉鞭作牧王逸

右論天子自出與使方伯之義

大夫將兵出不從中御者欲盛其威使士卒一意繫心也故但
聞軍令不聞君命明進退在大夫也
社稷之命在將軍藉令國有將願請子將而應之將軍受命
乃稷之廟主親操鐵鉞持頭授將軍其柄曰從此上至天者
將軍制之將已受鐵鉞答曰國不可以不戰外制也君不可從中
御也二心不可入軍吏畢入皆北而再拜稽首受命天子南面
而授之鉞東行西面而揖之示弗御也孔叢問軍禮篇故天
子命將親潔齋盛服設奠於祖以詔之命授之節鉞大將受天
北面再拜稽首而受天子當階南面命授之節鉞大將受天
於軍者三不知軍之不可進而謂之進不知軍之不可退而

謂之退是謂之糜軍注糜御也又繫也君不知軍之形勢而
欲從中御也故太公曰國不可以不戰外治君不可以從中御
漢書馮唐傳臣聞上古王者之遣將也跪而推轂曰聞以內
者寡人制之聞以外者將軍制之遣將也跪而推轂曰聞以內
奏之非虛言也臣以外者將軍制之遣將也跪而推轂曰聞以內
自用饗士賞賜決於外不言李牧之為趙將居邊軍市之進皆
之宜內御是也君命御覽作天子命春秋傳曰此受命于君
不復內御是也君命御覽作天子命春秋傳曰此受命于君
如伐齊則還何大其不伐喪也大夫以君命出進退在大夫
也
師公羊襄十九年文注禮兵不從中御大夫臨事制宜當敵為
法至死偃以爲春秋終軍傳御史大夫疆有可以安社稷存萬民
顯之可也又後漢宋均傳均曰夫出疆有可以安社稷存萬民
可專明矣古如疆猶專將兵均曰夫出疆有可以安社稷存萬民
右論兵不內御

右論兵不內御

天子遣將軍必於廟何示不敢自專也獨於祖廟何制法度者
祖也王制曰受命于祖受成于學言於祖廟命遣之義也
隱十一年鄭伯授兵于太宮淮南子兵畧訓將軍受命乃令
祝史太卜齋宿三日之太廟鑽靈龜卜吉日以受鼓旗君入

廟門西面而立將入廟門趨至堂下北面而立詩常武云王命卿士南仲太祖傳王命南仲于太祖故老子偃武篇云將軍有廟勝之策也反亦告於祖周禮宗伯師還獻愷於祖是也

右論遣將於廟

王命法年卅受兵何重絕人世也師行不必反戰不必勝故須
其有世嗣也年六十歸兵何不忍並鬪人父子也王制曰六
十不預服戎又曰八十一子不從政九十家不從政父母之
喪三年不從政衰齊大功三月不從政廢疾非人不養者一
人不從政此用易孟詩韓禮戴及古周禮說也王制正義引
五經異義云禮說王制云五十不從政六十還兵
不與服戎易孟氏韓詩說年二十行役三十受兵六十還兵
古周禮說國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五
皆征之謹案五經說各不同是無明文可據漢承百王而制
二十三年而役六十五已老而周復征之非用民意鄭駁之云
周禮是周公之制王制是孔子之後大賢所記先王之制周
禮所謂征之者使為胥徒給公家之事如今之正衛耳六十
不與服戎胥徒事暇坐息之閒多其力政挽引築作之事
給公家之事云非用民意耶王制所云力政挽引築作之事

所謂服戎謂從軍為士卒二者皆勞於胥徒故早舍之是許
以周禮為非鄭以五經之說皆可通也舊本文多脫盧依御
覽增補又御覽卅作四十案五經說皆云卅受兵漢高紀二
年注孟康曰古者二十而傳三年耕有一年儲故二十三而
役之漢儀注云民年二十三為正一歲為衛士一歲為材官
騎士習射御騎戰陣年五十六衰老乃得免為庶民就田
里則漢制亦不得至四十受兵也且禮戴說男子三十而娶
始有繼嗣之端故未至三十不受兵者所以重絕人世也三
十有子六十則子又三十應受兵故六十還兵者不忍並鬪
人父子也鹽鐵論未通篇云十九年已下為傷未成人也二
十而冠三十而娶可以服戎事五十九歲已下為傷未成人也
從力政所以扶不足而息高年也後漢班超傳曹昭上疏曰
妾聞古者十五受兵六十還之據中國為說也

右論受兵還兵

古者師出不踰時者為怨思也天道一時生一時養人者天之
貴物也踰時則內有怨女外有曠夫詩云昔我往矣楊柳依
依今我來思雨雪霏霏春秋曰宋人取長葛傳曰外取邑不
書此何以書久也穀梁隱六年宋人圍長葛傳曰此其言圍
何也久之也伐不踰時注云古者師出不

春秋傳曰季子煞其母兄何善爾誅不避母兄君臣之義也

尚書曰肆朕誕以爾東征誅弟也後漢梁統傳春秋之義誅不避親戚所以防患救亂
坐安眾庶者也又宋意傳春秋之義諸父昆弟無所不臣所以尊尊卑卑強幹弱枝者也以春秋傳者莊三十二年公也又云季子殺母兄以不稱弟殺也何以不言刺為季子諱殺也
強幹弱枝善善惡惡之義也後得申親親之恩是即尊君卑臣也必本其事而原其志邪者不待成首惡者罪特重本直者其論輕是故魯季子追慶父而吳季子釋闔閭然則慶父闔閭同為弑君之賊季子誅慶父則善之季札不誅闔閭而亦賢之者繁露玉英篇非其位不受之先君而自即之春秋危之季子僚是也襄十九年公羊傳將從先君之命與則國僚之得國不以正則闔閭弑君之罪亦差於慶父矣所引尚書大誥文也書序武王崩三監及淮夷叛周公相成王將黜殷作大誥是此篇所述皆述周公誅管蔡之事書金縢云我之弗辟我無以告我先王為孔氏傳訓辟為法即誅不避親弟義詳下姓氏篇

右論誅不避親

諸侯有三年之喪有罪且不誅何君子恕己哀孝子之思慕不

忍加刑罰春秋傳曰晉士匄帥師侵齊至穀聞齊侯卒乃還

傳曰大其不伐喪也今文春秋說也所引傳曰襄十九年公

不伐喪也此受命於君而伐齊則何大乎其不伐喪大夫以君命出進退在大夫也注禮兵不從中御外臨事制宜當敵為師唯義所在士匄聞齊侯卒引師而去恩動孝子之心義服諸侯之君是後兵寢數年故起時善之漢書蕭望之傳春秋晉士匄帥師侵齊聞齊侯卒引師而還君子大其不伐喪以為恩足以服孝子義足以動諸侯是也故襄二年傳遂城虎牢公羊傳曷為不言取之為中國諱也曷為為中國諱諱伐喪也繁露竹林篇春秋曰鄭伐許奚惡于鄭而夷狄之也曰衛侯速卒鄭師侵之是伐喪也伐喪無義故大惡之是皆譏伐喪之文也

右論不伐喪

諸侯之義非天子之命不得動眾起兵誅不義者所以強幹弱

枝尊天子卑諸侯也左文書說也御覽引書大傳云諸侯之

者所以強幹弱枝尊天子卑諸侯也禮王制云諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺故繁露王道篇桓公存邢衛祀不見

春秋內心子之行法絕而不予止流之道也非諸侯之所當
 為也又楚莊王云楚莊王殺陳夏徵舒春秋貶其文不予專
 討也公羊宣十一年傳曷為不與諸侯之義不得專討也故
 公羊之例于方伯自專之事皆實與而文不與實子者其
 有強諸侯文不與者不與其事猶天子之命也故御覽引漢
 家之立也本大而末小是以能固天子建國公羊疏引文
 於擅自動眾起兵者皆無大辭焉故孟子盡心云春而作故
 秋無義戰注春秋所載戰伐之事無應王義者是也論語曰
天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道則禮樂征伐自
諸侯出案雨無正文詩疏引鄭注云平王東遷諸侯始專征伐
 伐汙水箋云諸侯出兵妄相侵伐然則諸侯專政自是更相侵
 厲宣時已然平王後始卒無顧忌天子不能禁止耳**上無天**
子下無方伯諸侯有相滅亡者力能救之則救之可也今文
 說也公羊僖元年傳云實與而文不與曷為不與諸侯之義
 不得專封也諸侯之義不得專封則其曰實與之何上無天
 子下無方伯天子諸侯有為無道者臣弑君殺父力論語
 能討之則討之可也此處文舊訛脫依盧據公羊文哀十四
 曰陳恒弑其君孔子沐浴而朝請討之此憲問篇文哀十四

齊而請伐齊公曰魯為齊弱久矣子之伐之將若之何對曰
 陳恒弑其君民之不與者半以魯之眾加齊之半可克也此
 即公羊力能討**王者諸侯之子篡弑其君而立臣下得誅之**
者廣討賊之義也隱四年公羊傳曰衛人殺州吁于濮其稱
 人得之討所以廣忠孝之路以此言之弑君之賊人人得而
 討之即左傳所謂云陳恒弑其君民之不與者半是也昭四年
 執齊慶封傳云慶封之罪何齊君而亂齊國也注稱侯而
 討之亦春秋廣討賊之義也又襄三十一年蔡世子般弑其
 君而書葬蔡景公者公羊傳君子辭也為臣下力不能討君
 子故怨之亦書葬而怨魯之臣莊公力**春秋傳曰臣弑君臣不**
討賊非臣也隱十一年公羊傳文穀梁亦云其不言葬何也
 羊傳又云春秋君弑賊不討不書葬以罪下也注責臣子也公
 然閔公被弑而賊討亦不書葬者何氏云不書葬者賊未討
 以慶父之死在閔公既葬後也桓公為外所弑而亦書葬者
 八年公羊傳云賊未討何以書葬仇在外也仇在外則何以
 書葬君子辭也是也穀梁之義亦與公羊說大同繁露王道
 篇春秋之義臣不討賊非臣也子不復仇非子也故誅趙盾
 賊不討者不書葬臣子之誅也許世子不嘗藥而誅為弑父

也又曰蔡世子班弒其君楚子誅之三傳皆作般班般通弒君在襄三十年楚子誅之在昭十一年傳此討賊也雖誘之則曷為絕之懷惡而討不義君子不予也然則春秋自譏其誘討不謂其賊不當討也盧云楚子誅之此自以意言之非傳文也

右論討賊之意

王者受命而起諸侯有臣弒君而立當誅君身死子不得繼之者以其逆無所承也詩云毋封靡于爾邦惟王其崇之此言

追誅大罪也或盜天子土地自立為諸侯絕之而已此今文也昭十一年楚師滅蔡執蔡世子有以歸用之公羊傳此未踰年之君也其稱世子何不君靈公不戚其子也不君靈公則曷為不成其子誅君之子不立何休云靈公即般也不君不與靈公坐弒父誅不得為君也不成其子不戚有得稱子繼父也又云雖不與楚誘討坐弒父誅當以誅君論之是諸侯以臣弒君而立誅君身死子不得繼之也所引詩者周頌烈文篇文毛傳封大也靡累也崇立也諸侯無大罪者崇之則有大罪於國者追而誅絕之明矣春秋之義得罪於天子者絕諸侯無天子命盜土地而自立故宜誅絕之也公羊莊

二十五年衛侯朔卒注春秋纂明者當書葬朔書葬嫌與篡

同例身絕國不絕故去葬明犯天子命重不得書葬與盜國同又僖二十五年納頓子于頓注前出奔當絕還入為盜國當誅楚納之與之同罪也又襄二十六年衛侯衎復歸于衛注衎名者起盜國盜國明則復歸為惡剽出見矣是也

右論誅大罪

父煞其子當誅何以為天地之性人為貴人皆天所生也託父母氣而生耳王者以養長而教之故父不得專也春秋傳曰

晉侯煞世子申生直稱君者甚之也僖五年公羊傳曷為直稱君者甚之也注甚之者甚惡殺親親也今舍國體直稱君

弟直稱君者甚之也注甚之者甚惡殺親親也今舍國體直稱君於先君唯世子及母弟以今君錄親親也今舍國體直稱君知以親親責之襄二十六年宋公殺其世子痤何注有罪平公書葬然則太子母弟有罪當誅其世子削去太子母弟之罪號隱元年鄭伯克段于鄆不言弟是也太子母弟微有罪而被誅則直稱君以著失親親之罪又書君葬以著弟之罪襄二十六年宋公殺其世子痤昭十一年書葬宋平公是也若太子母弟無罪而君殺之則當從當誅之例晉殺申生書晉侯倍九年不書晉獻公葬是也若襄三十年天王殺其弟倭夫則又以王在三年喪中不能親親而殺先君之子故舉其重者書天王以罪之也後漢楊終傳春秋殺太子母弟直稱君甚惡惡之者坐失教也直稱君者七字舊訛作不出蔡

三字依盧據
公羊傳改正

右論父煞子

倭人當誅何為其亂善行傾覆國政韓詩內傳曰孔子為魯司

寇先誅少正卯謂倭道已行亂國政也倭道未行章明遠之

而已論語曰放鄭聲遠倭人莊十七年齊人執鄭公羊傳

之書甚倭也論語陽貨篇惡利口之覆邦家者何言乎齊人執

道乎巧言令色亂善行傾覆國政也倭人鹽鐵論刺議篇以邪

改大夫少正卯是亂善行之於兩觀之下子貢曰少正卯魯之聞人

也今夫少正卯為政而誅之或者為失乎子曰天有日月星辰而

竊盜不與焉心逆而誅之險行僻而堅言偽而辨記醜而博順非

而澤少正卯兼有之此人之奸雄者也不可不除亦以變眾

亂國政故先誅之也故說苑指武篇孔子斬少正卯以變眾

則倭賊之人而不誅之亂之道也如是也若倭惡未著

右論誅倭人

冬至所以休兵不舉事閉關商旅不行何此日陽氣微弱王者

承天理物故率天下靜不復行役扶助微氣成萬物也

大寒也當移在則預備之矣下初學記引五經通義云冬至

所以休兵鼓商旅而下行君不聽政事何冬承天理氣率天下

精始成萬物氣微而下行君不聽政事何冬承天理氣率天下

而陽太也御覽引極義云冬極至也陰當易之是於

陽者閉門闕商於地寒氣已極故曰冬至陰當易之是於

王故寢兵鼓不設於地寒氣已極故曰冬至陰當易之是於

達故寢兵鼓不設於地寒氣已極故曰冬至陰當易之是於

日閉關後不省方以助之而說者或曰冬至陰當易之是於

典引劉退說曰陽實助以微說者或曰冬至陰當易之是於

兵不引震蕩禮尊無二若當助以微說者或曰冬至陰當易之是於

少陽初發萌芽之漸欲省事助以微說者或曰冬至陰當易之是於

安能鳴鼓後代擬議欲省事助以微說者或曰冬至陰當易之是於

自興其逆將至大威方來宜有鳴鼓之興至道是又鄭瑤謂冬

方誥其逆將至大威方來宜有鳴鼓之興至道是又鄭瑤謂冬

道與寢兵之教以微氣成萬物然則諸害二至之義與兵旅施命四

旅矣此言扶助之微氣成萬物然則諸害二至之義與兵旅施命四

文即仲夏之日所以微氣成萬物然則諸害二至之義與兵旅施命四

白虎通流卷五

三

白虎通流卷五

二

謂扶陽抑陰豈施於此也故後漢魯恭傳案易五月姤用事
 經曰助微陽陰也盧云案通典軍禮三引通義冬至四方行
 兵數助云又夏至陰氣始動未達故亦寢兵鼓不設政事
 亦約而養陰也似此亦當有夏至一段文脫耳續漢志注
 亦未可知之故孝經識曰夏至陰氣始動冬至陽氣始萌
 復一以五月辟卦屬姤一陰生冬至辟卦為復易曰先王以
 至日閉關商旅不行復象夏至陰始起反大熱何陰氣始起
 陽氣推而上故大熱也冬至陽始起反大寒何陰氣推而上
 故大寒也御覽引通義云夏至陰動於下推陰而上之故大
 易稽覽圖云冬至之後三十日極寒夏至之後三十日極溫
 通典引魏台訪議云冬至之後三十日極寒夏至之後三十日極溫
 上之故大熱於上推陽而

右論冬至休兵

子得為父報仇者臣子之於君父其義一也忠臣孝子所以不

能己以恩義不可奪也

隱十一年公羊傳云春秋君弑賊不討不書葬以為無臣子也子沈子曰

仇不與其國朋友之仇不與同朝族人之仇不共鄰故春秋

傳曰子不復仇非子夏曰居兄弟之仇如之何仕不與其

國銜君命遇之不鬪此約禮曲禮檀弓文也曲禮父之仇不

之仇即此朋友之仇故公羊莊四年傳諱與仇狩也注禮父

友之仇不同市朝與此同也若然調人云父之仇不同鄉黨朋

兄弟之仇不同市朝與此同也若然調人云父之仇不同鄉黨朋

得辟者彼疏引趙商問云調人職稱父之仇不同國君父之仇

仇亦然注使辟於此不得就而仇之猶言鄭人在此仇不遠矣

報子夏曰居父母之仇如之何孔子曰寢苦枕干不仕不與

至孝之心能往討乎子之所云偏於此義然則不共戴天止
 就臣子之義言之故鄭注曲禮云父者子之天殺己之天與
 共戴天非孝也行求殺之乃止是也若果在四夷之外則臣
 子亦勢有不能矣曲禮疏引五經異義公羊說復百世之仇
 古周禮說復仇可盡五世之內五世之外施之於彼則無罪
 施之於己則無義所復者殺者之身乃在被殺者子孫可盡
 五世得復之謹案魯桓公為齊襄公所殺其子莊公與齊桓
 公會春秋不譏又定公是魯桓公九世孫孔子相定公會齊桓
 于夾谷是納仇子反惡其晚恩義相違莫此之甚此蓋駁莊九
 年傳譏當可納而不納之文也鄭氏釋之云於仇不復則怨
 不釋而魯釋怨屢會仇讐一貶其君一貶其臣亦足以責魯
 臣子其餘則同不復讐也至於伐齊納糾讐當可納而不納
 耳據鄭氏之義則以春秋于獨伐衛已貶其臣公及齊人狩
 于禚又貶其君自此以後不復有貶辭則夾谷之會及莊公
 會桓之事其不遠近之世知亦與公羊復百世之仇同也其實
 此不言復仇遠近之世知亦與公羊復百世之仇同也其實
 公羊於伐齊納糾亦無讐莊公忘仇之文何休廢疾亦止深
 文難穀梁故鄭亦無讐莊公忘仇之文何休廢疾亦止深
 君從而釋之也父母以義見殺子不復仇者為往來不止也
春秋傳曰父不受誅子不復仇可也
 復仇故子胥伐楚春秋善之左氏說君命天也是不可復仇
 鄭駁之云子思云今之君子退人若將隊諸淵毋為戎首不

亦善乎子胥父兄之誅隊淵不足喻伐楚使吳首兵合於子
 思之言是此及鄭氏皆同公羊說也定四年公羊傳又云父
 受誅子復仇推及之道也注云父以無罪為君所殺諸侯之
 君與王者異於義得去君臣已絕故可也然則父不受誅子
 復仇之義止通於諸侯也若然文姜弑父莊公不復仇春秋
 無譏文者誅不加於上但宜絕之故公羊莊元年傳但譏其念
 母也然則文姜之罪天子誅之方伯誅之可也故信元年善
 齊桓誅哀姜也此云為往來不止者公羊定四年注子復仇
 非當復討其子一往一來曰推及然則父既
 當誅子復仇仇復又討其子是往來不止也

右論復仇

誅者何謂也誅猶責也誅其人責其罪極其過惡春秋曰楚子

虔誘蔡侯班然之于申傳曰誅君之子不立

四補國語周語翟人來誅殺譚伯注誅責也荀子仲尼篇文

王誅四注誅者討伐殺戮之名晉語小國敖大國入焉日誅

盧云于申下當并引執蔡討者何謂也討猶除也欲言臣當

掃除弑君之賊也公羊隱四年注討者除也又云明國春秋

曰衛人殺州吁于濮傳曰其稱人何討賊之辭也公羊隱四

例凡稱人者皆眾詞故下文衛人立晉傳亦云其稱人何眾
 立之辭也穀梁隱四年傳亦云稱人以殺殺有罪也注有弑
 君之罪者則舉國之人皆欲殺之又莊九年齊人殺無知傳
 亦云稱人以殺殺有罪也公羊雖無傳當亦以為討賊之辭
 也故繁露王道篇衛人殺州吁齊人殺無知明君臣之義守
 國之正也是也魏志注引典論云山東牧守咸以春秋之義
 衛人討州吁于濮言人人伐者何謂也伐者擊也欲言伐擊
 皆得討賊即用二傳義也

之也尚書敘曰武王伐紂
 說文人部伐擊也牧誓云不愆于
 云伐謂擊刺也一擊一刺曰一伐公羊傳莊十年云粗者曰
 侵精者曰伐注將兵入竟以過侵責之服則引兵而去伐者
 侵責之不服推兵入竟伐擊之益深用意稍侵密則伐重於
 侵矣穀梁隱五年以為斬樹木壞宮室曰伐案文王伐崇高
 宗伐鬼方仁者之師豈有斬樹木壞宮室之事穀梁說非也
 左氏以為有鐘鼓曰伐亦通所引書序周書泰誓篇序文也
 敘字舊脫廬 征者何謂也征猶正也欲言其正也輕重從辭
 據御覽補

也尚書曰誕以爾東征誅祿甫也又曰甲戌我惟征徐戎
 序書
 作成王政釋文引馬本作成王征注云征正也國語周語穆
 王將征犬戎注征正也上討下之稱孟子盡心下征之為言
 正也說文是部紐正行也從是正聲征輕辭正重辭聲意相
 兼也所引尚書大誥及費誓文也二文皆以上伐下故稱征

孟子盡心云征者上伐 戰者何謂也尚書大傳曰戰者憚警

下也敵國不相征也 戰者何謂也尚書大傳曰戰者憚警

之也春秋讖曰戰者延改也
 御覽三百四類聚五十九引大

下又有也字廣雅釋言云戰憚也法言吾子云見豺而戰注

戰憚也憚有驚意則訓憚者疊韻為訓訓驚者輒轉相訓也

又論語述而子之所慎齊戰疾則作警亦通延改也三字未

詳何義蓋改是攻之誤呂覽上農篇上農不可以戰注戰攻

也延攻者古延與延通漢書古今人表報王延弑者何謂也

史記注作報王延與延通漢書古今人表報王延弑者何謂也

弑者試也欲言臣子殺其君父不敢卒候閒司事可稍稍弑

之易曰臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故也
 公羊隱十

隱爾弑棘績載蔡氏石經弑作試蓋嚴氏春秋也欲言臣子

殺其君父殺言弑荀子議兵篇傳曰威厲而不試鹽鐵論作

威厲而不殺殺音試古音同也卒讀如孟子卒然問曰之卒

漢書成帝紀云與卒暴之作注卒急也又師丹傳卒然問曰之卒

注卒讀如猝說文犬部猝犬從草暴出逐人也言不敢暴行

此事也司讀如何前漢高五王傳舍人怪之以為物而司之

奪宗引奪取其位春秋傳曰其言入何篡詞也史記衛青傳與壯士篡取

爾雅釋詁篡取也注篡者奪取也所引春秋傳莊六年九年

公羊傳皆襲者何謂也行不假途掩人不備也穀梁襄二十

襲莒注輕行掩其不備曰襲孟子公孫丑注密春秋傳曰其

謂之秦何夷狄之也曷為夷狄之秦伯將襲鄭入國掩人不

備行不假途人銜枚馬繩勒晝伏夜行為襲也僖三十三年

國以下皆白虎通釋義也彼注云輕行疾至不戒以入曰

襲又云行疾不假途變必生淮南記論訓注凡以兵伐國不

擊鼓密聲曰襲是也周禮秋官序官銜枚氏注銜枚止言語

謹噤也枚狀如箸橫銜之為之繡結於頤是人銜枚使人不

得喧囂也馬繩勒諸侯家國入人家宜告主人所以相尊敬

防并兼也鄭氏聘禮注云諸侯以國為家不敢直徑也若天

語周語定王使單襄公聘于宋遂假道于陳以聘楚者儀禮

疏引服氏說云是時天子微弱故與諸侯相聘問是也然則

過竟假道一則使鄰國有禮一則使鄰國有備也故公羊桓

六年實來傳化我也注行過無禮謂之化諸侯相過至竟必

假途過都必朝所以崇春秋傳曰桓公假途于陳而伐楚禮

禮讓絕慢易戒不虞也

曰使次介先假道用束帛公羊僖四年傳文所引禮曰疑逸

無諸侯出軍假道之禮案儀禮聘禮載諸侯使大夫出聘之

禮云若過邦至于竟使次介假道束帛將命于朝日請帥奠

幣注將猶奉也帥猶道也請道已道路所當由即如是諸侯

也此或即引聘禮文假以喻行軍假道之禮也

賣王者道禮无往不反非謂所賣者也盧云謂所二字疑倒

故疑而將入人國先使大夫執幣假道主人亦遣大夫迎于

問也郊為賓主設禮而待之是其相尊敬也聘禮又云下大夫取

明遣大夫迎于郊為賓主也又云餼之以其禮上賓太牢積

唯芻禾介皆有餼注凡賜人以牲生日餼餼猶稟也給也是

欽取恒遲先假途則預備之矣左氏定四年傳云君行師從

須假道亦以防掠暴也故聘禮又云賓南面上介西面衆介

北面東上史讀書司馬執策立于其後注賓南面專威信也

史於衆介之前北面讀書以勅告士衆為其犯禮暴掠也又

云司馬主軍法者執策示罰行軍假道之禮雖無明文意亦

糾糺周言失傾

盧云周當善字之誤糺廣韻居勦切與糾通

之重以安國之危除主之辱攻伐足以成國之大利謂之弼

大戴保傅篇絜廉而切直匡過而諫切者謂之弼弼者拂天

子之過者也是主糾害言失傾之義前疑主糺度定德經戴

也此下三句文義不屬似有訛脫後承主匡正

保傳作道謂篤行而好學多聞而道慎天子疑

則問應而不窮者謂之道道者導天子以德也後承主匡正

常考變失四弼興道率主行仁承或作丞漢書百官表丞者

接給而善對者謂之丞丞者承天子之遺夫陽變於七以三

忘者也失舊作夫屬下讀疑當改爲失夫陽變於七以三

成故建三公序四諍列七人雖無道不失天下杖羣賢也此

並釋天子七人之義後漢書注引鄭注孝經云七人謂三公

及前疑後承左輔右弼孝經疏引孔傳說亦同引文王世子

以解七人之義是與此同也杖杖通

諸侯之臣諍不從得去何以屈尊卑孤惡君也禮曲禮為人

諫三諫而不聽則逃之注逃去也君臣有義則合無義則離

又云大夫士去國踰竟爲壇墮孟子萬章下君有過則諫反

覆之而不聽則去注諫君不從去而待放遂不聽之則去而

之他國也公羊莊二十四年傳三諫不從遂去之注不從得

去者仕爲行道道不行義不可素餐所以申賢者之志孤惡

君也言屈尊者使納善而申卑者之志又以孤夫惡君也故

說苑正諫篇三諫而不用則去去曰某質性頑鈍言愚不

去則身亡身亡者仁人所不爲也去曰某質性頑鈍言愚不

任用請退避賢如是君待之以禮臣待放如不以禮待遂去

孟子離婁篇諫不行言不聽膏澤不下於民即言愚不任用

也公羊宣元年傳君不待以禮則不必待放即去如孟子離婁

則臣待放也若君不待以禮則不必待放即去如孟子離婁

云有故而去則君搏執之又極之於所往之等是也如是下

舊作之是待以禮君待之以禮奈何曰子熟思夫子言未得

論虛從周訂正君待之以禮奈何曰子熟思夫子言未得

其道今子不且畱聖人之制無塞賢之路夫子欲何之則遣

大夫送至於郊孟子離婁篇有故而去則君使人導之出疆

也檀弓子思曰古之君子自去日以禮退人以禮必三諫者何

故有舊君反服之禮也自去日以禮退人以禮必三諫者何

以爲得君臣之義君子以爲得君臣之義注諫不從遂去之故

月生三日成必待放於郊者忠厚之至也冀君覺悟能用之

魏臣道就也

孟子公孫丑子三宿而後出晝於子心猶以所以必三年者
 為速王庶幾改之亦即冀君覺悟之意也
古者臣下有大喪君三年不呼其門所以復君恩宣元年公
 重奪孝子之恩也君有三年之恩於臣故臣亦以三年之意
 復之復報也必三年者或亦取月三日成魄臣道就之意也
 者字依今已所言不合於禮義君欲罪之可得也
 盧補大夫已去三年待放注三年者古者疑獄三年而後斷易曰
 繫用徽纆實于叢棘三歲不得囚是也自嫌有罪當誅故三
 年則不致去則待放之義一則復君恩援神契曰三諫待放復
三年盡惓惓也漢書劉向傳惓惓之義又賈捐之意也御覽四百
 五十六卷卷惓惓惓惓之意也御覽四百
 作眷眷所以言放者臣為君諱若言有罪放之也
 爾近正也衛公羊傳放之者何猶曰無去是云爾然則何言
 奔之例而言放引罪於己若為君放然也禮坊記云善則稱
 君過則稱己孟子告子篇言孔子不欲以微罪行皆是故史
 記樂毅傳報燕王書云忠臣去國不潔其名又禮曲禮大夫
 士去國則稱不說人以無罪注已雖遭放逐不自以無罪解說於
 人過則稱己是也御覽
 作若言有過而放矣
所諫事已行者遂去不留凡待放者

冀君用其言耳事已行災咎將至無為留之

此以上並援神

俗篇成事不說遂事不諫所以待放者本冀君之改過今過
 已行雖諫何益故下引孔子行事政之也善本多譎虛據御
 覽改正已行御覽改正已行御覽改正已行御覽改正已行御覽
 言象兩石相摩擊而出火之意集解引虞注讀為綴介之介
 則此蓋用古文易也繫辭傳云君子見幾而作不俟終日易
 日介于石不終日貞吉論語曰三日不朝孔子行論語微子
 介如石矣齊寧用終日貞吉論語曰三日不朝孔子行論語微子
 子世家云齊寧用終日貞吉論語曰三日不朝孔子行論語微子
 子可以行矣孔子曰魯今日不聽政郊如致燔乎大夫則吾猶
 止桓子卒受女樂三日不聽政郊如致燔乎大夫則吾猶
 遂行宿其覺悟而師已三日不聽政郊如致燔乎大夫則吾猶
 樂猶冀其覺悟而師已三日不聽政郊如致燔乎大夫則吾猶
 惡已行故不脫冕而行以無及諫也又不欲過於大夫是以
 罪從趙注孟不脫冕而行以無及諫也又不欲過於大夫是以
 黨從祭之禮不備有微罪乎臣待放於郊君不絕其祿者
示不合耳自禮不備有微罪乎臣待放於郊君不絕其祿者
 則反告於宗後鄭注列朝也亦援神契文禮曲禮下國三
 其族釋文引盧注云世祿也萬物以朝謂君不絕其祖祀復立
 不反然後收其田里注乃收其田萊及里居焉是
 三年待放不絕其祿也御覽耳上有故去二字
以其祿參

分之二與之一畱與其妻長子使得祭其宗廟
云大夫在外其妻長子未去也又君傳曰何以服齊衰三月也
 妻言與民同也三月也大夫謂之謂乎言其以道去君而猶未絕也
 與民同也何大夫謂之謂乎言其以道去君而猶未絕也
 道去君謂三諫不從待放於郊未絕道去君而猶未絕也
 出入有君謂三諫不從待放於郊未絕道去君而猶未絕也
 服者有君謂三諫不從待放於郊未絕道去君而猶未絕也
 哀者有君謂三諫不從待放於郊未絕道去君而猶未絕也
 去者有君謂三諫不從待放於郊未絕道去君而猶未絕也
 舊者有君謂三諫不從待放於郊未絕道去君而猶未絕也
 又有君謂三諫不從待放於郊未絕道去君而猶未絕也
 宗者有君謂三諫不從待放於郊未絕道去君而猶未絕也
 而己後經是待放未去者復有此舊君傳而已者然齊衰三月
 矣若君不能掃其宗廟則既施恩及母妻小君知恩有淺深也
 故得同於人適庶足以及反服於君不獲及其親也

之環則反賜之玦則去明君子重恥也
以環而缺內好若一謂之環環有還義國語晉語驪姬使楚
 義晉語而玦釋言注環玉環環還也故賜之環則還也玦有決
 玦示當決斷故賜之玦則決而去也君臣以義合故得玦則

去禮表記云事君三違不出竟則利祿也注違去也利祿言
 為貪祿畱也又云君子三揖而進一辭而退以遠亂也君
 子重恥王度記曰反之以玦其待放者亦與之物明有分土
 無分民也此文疑錯當云反之以詩曰逝將去女適彼樂土
 詩魏風碩或曰天子之臣不得言放天子以天下為家也
 年公羊傳云女在其國稱女此其言出何是則天子以天下為家
 無可出故無可放故襄三十年王出何是則天子以天下為家
 成十二年書無可放故襄三十年王出何是則天子以天下為家
 何自其私事天子而出也注謂起諸侯入為三公國者然親屬諫
 則周公不事天子而自其私也注謂起諸侯入為三公國者然親屬諫
 不得放者骨肉無相去離之義也盧改得作待誤上五行篇
 法木枝葉不相離也骨肉無相離之義也盧改得作待誤上五行篇
 十七年公羊傳何通乎季子之私行辟內難也君子辟內難
 不辟外難是則親屬有故春秋傳曰司馬子反曰君請處乎
 不得去但宜辟之而已

此臣請歸子反者楚公子也時不得放得舊作待誤宣十五
 莊王使子反窺宋城華元亦乘堙而出見之子反曰吾軍亦有七
 何如華元曰易子而食之析骸而爨之子反曰吾軍亦有七

日之糧爾盡此不勝將去而歸爾反于莊王曰吾今取此而後歸爾子反曰臣已告之矣莊王怒曰諾雖然吾猶取此猶有不欺人之臣可以楚而無乎莊王曰諾雖然吾猶取此而歸耳子反曰然則君請處于此臣請歸爾是子反諫莊王不聽故即引師而歸耳無云去而之他也明親屬不得放也子反名側成十六年云楚殺其大夫公子側知楚公子也

右論三諫待放之義

士不得諫者士賤不得豫政事故不得諫也謀及之得因盡其

忠耳禮保傅曰大夫進諫士傳民語孟子萬章下云位卑而

高言豫朝事故但稱職而已不得豫朝事故不得諫君也若謀及之則因盡其忠者國語周語云故天子聽政使公卿至於列士獻詩注獻詩以諷也戴保傅篇云工誦正諫於列士獻詩注此所引異注工樂人也大戴保傅篇云工誦正諫詩以諷大夫諫足以義使人於警叟是大夫官長誦謂隨其過誦正諫中大夫諫又云庶人傳語注庶人卑賤見時得失不付達傳以語王也是民語不能自達須由士以傳之焉御覽四百五十七引作士民傳語

右論士不得諫

妻得諫夫者夫婦一體榮恥共之詩云相鼠有體人而無禮人

而無禮胡不遄死此妻諫夫之詩也諫不從不得去之者本娶妻非為諫正也故一與之齊終身不改此地無去天之義

也舊本無一體二字御覽夫婦作夫妻所引詩鄘風相鼠章文或魯詩義與毛殊御覽夫婦四百五十七所引乃首章困學紀聞與此同列女傳貞順篇黎莊夫人既往而不同欲

所務者異未嘗得見甚不得意其傳母懼夫人賢公反不納憐其失意又恐其已見遣而不得意胡不去乎乃作詩曰夫婦之道有義則合無義則去今不得意胡不去乎乃作詩曰夫婦之道微胡不歸夫人曰婦人之道壹而已矣彼雖不吾以吾何可離於婦道乎乃作詩曰微君之故胡為乎中路終執貞壹不違婦道以俟君命君子故序之以編詩即地無去天之義也一與之齊二語見禮郊特牲

右論妻諫夫

子諫父父不從不得去者父子一體而分無相離之法猶火去

木而滅也論語事父母幾諫下言又敬不違禮曲禮曰為人三諫而不聽則號泣而隨之又內則云父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅則復諫不悅與其得罪于鄉黨州里寧諫若不入起敬起孝悅則復諫不悅與其得罪于定孝注子從父之命不可謂孝也論語里仁事父母幾諫見

志不從又敬不違勞而怨是子諫父父不從不得去也公
羊傳定十四年衛世子蒯聵出奔宋注主書者子雖見逐無
去父之法若然檀弓載晉太子申生事申生不去為父所殺不
離之法若然檀弓載晉太子申生事申生不去為父所殺不
得為孝以親有過當安處之隨宜諫諍若其父大為無道
若不迴避必當殺己是陷父不義而成其殺子之惡故閔二
年左傳梁餘子養曰死而後不孝不如逃之其家語六本篇孔子
謂曾子曰小則受大則走曾子曰孝子之諫有達善而無爭
辨爭辨者亂之所由興是也待放去
臣之諫君何法法金正
去舊作木依影鈔小字本元本改
木也子之諫父法火以採木也臣諫君以義故折正之也子
諫父以恩故但採之也木無毀傷也待放去取法於水火無
金則相離也見五行篇待放去

右論子諫父

諫者何諫者閒也更也是非相閒革更其行也

禮記皮馬相閒注古文閒為干干犯也言臣子干君之過犯
顏而諫之也廣雅釋詁諫正也地官序官諫人注諫猶正也
以道正人行更亦有正義舊本閒也官因也二字初學記及
御覽俱無下亦無釋依盧刪去舊本此下多闕畧依盧據初

學記補正人懷五常故知諫有五其一曰諷諫二曰順諫三曰闕

諫四曰指諫五曰陷諫公羊莊二十四年注家語辨正篇並

日順諫三日直諫四曰爭諫五日贛諫疏未明所出案何注

此直諫小異家語辨政篇孔子曰忠臣之諫有五義焉一

日諷諫二曰指諫三曰政諫四曰忠諫五曰風諫案彼之諷

諫即此之窺諫彼之降諫即此諷諫者智也知禍患之萌深

之順諫與此文皆大同小異諷諫者智也知禍患之萌深

睹其事未彰而諷告焉此智之性也後漢書李雲傳論注諷

告焉出大戴禮案今大戴無此文選甘泉賦序奏甘泉賦

以風注不戴禮案今大戴無此文選甘泉賦序奏甘泉賦

甲邑無百雉之城季氏自墮順諫者仁也出詞遜順不逆君

之是也初學記作睹其未然順諫者仁也出詞遜順不逆君

心此仁之性也遜順不逆君心也說苑臣術篇從命利君謂

將侵曹曹羈諫曰戎眾而無義君請勿自敵也曹伯曰不可

三諫不從遂去之闕諫者禮也視君顏色不悅且卻悅則復

是出詞遜順也闕諫者禮也視君顏色不悅且卻悅則復

前以禮進退此禮之性也後漢書注闕諫者視人君顏色而

諫也家語有諫諫王注正其事以

諫其君何氏公羊注有爭諫
如子反請歸是也俱與此異
其事而諫此信之性也
指諫者信也指者質也質相
指諫者信也指者質也質相
指諫者信也指者質也質相

有直諫引子家駒是也案昭二十五年傳昭公將殺季氏告
子家駒曰季氏無道僭于公室久矣吾欲殺之何如子家
駒曰諸侯僭于天子大夫僭于諸侯久矣是無所私隱直指
其事也舊作指質相其事也盧據初學記補者質也三字據
御覽補而諫二指諫者義也惻隱發於中直言國之害勵志
字御覽相作指

忘生為君不避喪身此義之性也
後漢書注陷諫者言國之
害忘生為君也國語魯語
上陷而不振注陷墜也見君有過明知身之墜不避斧鉞之
誅而直陳其蓄害也公羊注五日贛諫百里子與蹇叔子也
也案信三十三年傳秦伯將襲鄭百里子與蹇叔子也

諫有五吾從諷之諫
家語辨政篇唯度主而行之吾其從風
書李雲傳論云論曰禮有五諷諫為上是也說苑正諫亦云
一曰正諫二曰降諫三曰忠諫四曰諷諫五曰諷諫孔子曰
吾其從諷諫乎初學記作吾從於諷下又云諷也者謂君父
有闕而難言之或託與詩賦以見於辭或假託他事以陳其
意冀有所悟而遷於善諫也者謂事有不善有指而君之上
至君父下及朋友論之不疑必有所益故孔子稱君有爭臣

父有爭子士有爭友此之
謂也疑皆節引白虎通文
事君進思盡忠退思補過去而不
諫諫而不露
君則思盡忠二句孝經事君章文也韋注進見於
傳宣十二年士渥濁諫曰林父之事君也進思補其身過又左
盡忠退思補過去而不諫二語疑亦有本
故曲禮曰為

人臣不顯諫
臣不顯諫欲其由君出也書曰爾有嘉謨嘉猷
入告爾君于內而乃順之於外曰此謀此猷惟我君
之德此為人臣之法也古之良大夫其謀此猷惟我君
見於外如詩所刺也若過惡已著民蒙毒螫天見災變事白

異露作詩以刺之幸其覺悟也
毛詩序下以風刺上主文而
以戒故曰風後漢書李雲傳論若夫託物見情因文載旨使
言之者無罪聞之者足以戒貴在於意達言從理歸於正易
其絞詐靡上以術沽成名哉是則纖微未著宜從
諷諫若過惡已著則當據事直書冀有所懼也

右論五諫

明王所以立諫諍者皆為重民而求己失也禮保傳曰于是立

進善之旌懸誹謗之木建招諫之鼓
賈子保傳云於是立
賢之旌有誹謗之木有

進善之旌懸誹謗之木建招諫之鼓

賢之旌有誹謗之木有

賢之旌有誹謗之木有

敢諫之鼓淮南子主術訓故堯置敢諫之鼓舜立諛謗之木
 湯有司直之人武王立戒懼之報管子桓公問篇云黃帝立
 於朝堂有議堯有衢室之問舜有告善之旌禹立建鼓
史記事者以為臣下之儀樣人之所取法則也動則當應禮
是以必有記過之史徹膳之宰賈子保傳云太子既冠免于
 徹膳禮玉藻曰動則左史書之言則右史書之左史記言右
 史記事玉藻疏引六藝論同與此反案左是禮保傳曰王失
 陽故記動右是陰故記言當以玉藻為正
度則史書之工誦之三公進讀之宰夫徹其膳是以天子不
得為非賈子保傳云晉史誦詩工誦箴諫大夫進謀士傳民
 進讀之宰故史之義不書過則死宰不徹膳亦死賈子保傳
 夫徹其膳故史之義不書過則死宰不徹膳亦死賈子保傳
 宰之義不得收膳則死過字舊無盧據保傳補膳所以謂之
史何明王者使為之也漢書杜延年傳注史使一也或作使
 謂之史亦諧聲為義者也說文又謂之宰何宰制也使制法
 部史記事者也從又持中中正也

度也儀禮燕禮膳宰具官饌于寢注膳宰也廣雅釋言宰制也
 故呂覽不苟篇與良宰遺之注宰膳宰也以具俱主政教故
 亦得有宰名也故荀子王制篇宰爵知賓客祭祀饗食犧牲
 之宰宰所以徹膳何陰陽不調五穀不熟故王者為不盡味
 而食之禮曲禮云歲凶年穀不登君膳大荒則不祭肺周禮膳夫云
 舉天地有裁則不舉是陰陽不調五穀不熟則不祭肺周禮膳夫云
 穀不登則膳味猶左傳哀元年食不兼味也詩雲漢傳歲凶年
 夫徹膳即此禮曰一穀不升不備鶉鷄二穀不升不備鳧雁
三穀不升不備雉兔四穀不升不備鴽獸五穀不升不備三
牲此疑逸禮文也雲漢疏引大戴禮有此文襄二十四年穀
 僅四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵大侵之饑三穀不升謂之
 兼味臺榭不升謂之道荒五穀不升謂之饑三穀不升謂之
 詩外傳云一穀不升謂之荒五穀不升謂之饑三穀不升謂之
 之二皆分析五種之名此則差次減殺之異也案內則
 記文大夫庶羞有雉兔鷄鶩四種又記諸物之不可食者有
 舒雁翠舒鳧翠羞有雉兔鷄鶩四種又記諸物之不可食者有
 圍獸蓋謂麋鹿麇兔等也三牲謂牛羊豕也此處舊本文多

脫虛據詩雲漢人臣之義當掩惡揚美所以記君過何各有
及禮曲禮疏補所緣也掩惡者謂廣德宣禮之臣

右論記過徹膳之義

所以為君隱惡何君至尊故設輔弼置諫官本不當有遺失
記事君欲諫不欲陳注謂言其過於外也又引詩曰心乎愛
矣取不謂矣中心嚮人陳之也故春秋為尊者諱公羊隱二
年包藏君惡不欲入內大惡諱也注明魯臣子當為君父諱是
也孔子為昭公諱知禮亦斯意也禮坊記云善則稱君過則
稱己則民作忠非是也後漢范升傳子以人不問其父母昆弟
為君之無非以臣能匡救故也論語曰陳司敗問昭公知
禮乎孔子曰知禮此為君隱也苟有過人必知之集解引孔
云諱國惡禮也聖人君所以不為臣隱何以為君之與臣無
道宏故受以為過君所以不為臣隱何以為君之與臣無
適無莫義之與此為賞一善而眾臣勸罰一惡而眾臣懼若
為卑隱為不可殆也蓋謂君之於臣無敵無慕好惡皆不設

以成心也則論語之君子宜斥人君言故風俗通十反篇蓋
君人者關門求賢得賢而賞聞善若驚無適也無莫也又詩
杖杜箋云君子之人來至此國皆可來至君所君子之人義
之與此後漢書劉梁傳梁著和同論曰是以君子之於事也
無適無莫必考之以義也又曰苟得其道則兄弟不阿苟得
其義則仇讐不廢下引祁奚舉解狐周公誅二叔云云是舊
解告指用故尚書曰畢力賞罰以定厥功受先公戮力賞罰
以定厥功明于先祖之遺史記周本紀作畢力賞罰以定其
功抱朴用刑篇盟津之會畢力賞罰則此亦本泰誓語引以
證上賞一善而眾臣勸罰一惡而眾臣懼也書顧命云畢協
賞罰勸定厥功意與此同故說苑政理篇云夫有功而不賞
則善不勸有過而不罰則惡不諸侯臣對天子亦為隱乎然
懼書曰畢協賞罰此之謂也
本諸侯之臣今來者為聘問天子無恙非為告君之惡來也
喪服傳諸侯之大夫以時接見於天子故孝經曰將順其美
此即謂大夫奉君命聘問天子者也
匡救其惡故上下能相親也孝經事君章文也注君有美善
止之下以忠事上上以義接下君臣同德故能相親疏以為
依王肅魏真克說也蓋言君有過則諫不宜揚其惡於人也
君不為臣隱父獨為子隱何以為父子一體榮恥相及故論

語曰父為子隱子為父隱直在其中矣喪服傳云父子一體也五行篇云父為子

隱何法法木之藏火也故漢律即有親屬得相容隱之令鹽

鐵論周秦篇父母之於子雖有罪猶匿之豈不欲服罪子為

父隱父為子隱未聞父子之相坐也漢宣詔曰自今子首匿

父母妻匿夫孫匿大夫父母皆勿坐其父母匿子夫匿妻大夫

母匿孫殊死皆上請亦此意也

兄弟相為隱乎曰然與父子

同義故周公誅四國常以祿甫為主也

兄弟之相坐也蓋兄弟同氣故亦為之隱春秋為親者諱是

也四國謂三監及武庚也周公東征不及三監故大誥止言

叔小腆更無及三監之文左傳僖二十四年云昔周公弔二

糾合宗族于成周而作常棣詩疏引鄭賈以二叔謂管蔡毛

糾序云常棣燕兄弟也閔管蔡之失道類聚曰常棣詩序同是

管蔡失道周公但問之而已故詩譜問者曰常棣詩序同是

失道何故列於文王之詩曰閔之者閔其失兄弟相承順之

道至於被誅若在成王周公之時則彰其罪非閔之故為

相為隱朋友相為隱者人本接朋結友為欲立身揚名也朋

明矣朋友相為隱者人本接朋結友為欲立身揚名也朋

友之道有四焉通財不在其中近則正之遠則稱之樂則思

之患則死之

御覽引劉欣新議夫交接者人道之本始紀綱

修而名不章友之罪也後漢李燮傳所交皆舍短取長好成

人之名魏志胡質傳古人之交也取多知其不貪奔北知其

不怯聞流言故可終也是朋友相隱之義也朋友之道下疑

亦成語初學記引魏文帝集論云同憂樂共富貴而友道備

矣莊子人間世云凡交近則必相磨以

信遠則必忠之以言皆與此義相成

曾子去妻黎蒸不熟問曰婦有七出不蒸亦預乎曰吾聞之

也絕交令可友棄妻令可嫁也黎蒸不熟而已何問其故此

為隱之也盧云黎與黎通家語弟子行篇參後母遇之無恩

七出也參曰蒸藜小物耳吾欲使熟而不用吾命況大事乎

遂出之與此小異然則曾子以其妻本犯七出慮彰其惡故

借小過出之為之隱也新序雜事三云臣聞

君子絕交無惡言去臣無惡聲亦與此義通

右論隱惡之義

鄉射

天子所以親射何助陽氣達萬物也春陽氣微弱恐物有窒塞

不能自達者夫射自內發外貫堅入剛象物之生故以射達

之也漢書五行志禮春而大射以順陽氣孟子滕文公序者

弩發於身而中於遠也禮射義射者男子之事也又內則以

桑弧蓬矢六射天地四方亦取由內達外之義也春下陽字

舊脫盧據御覽七百四十六補

右論天子親射

舍文嘉曰天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕

凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以鹿豕注此所謂諸侯也燕射則張之鄉射及賓射當

而張此侯由是云焉然則天子諸侯之燕射必以息燕注獸但

設獸之侯也然則耳周禮梓人云張獸侯則王以息燕注獸但

塗獸之侯也然則耳周禮梓人云張獸侯則王以息燕注獸但

燕射能侯諸侯卿大夫士虎豹之侯也然則燕射君亦能侯卿大

夫亦宜參侯士豕鹿卿大夫與其臣燕射君亦能侯卿大

士燕射亦宜約侯畫鹿豕焉圻內諸侯與外國同則又與各

設其鵠諸侯則其能侯豹侯卿大夫則其麋侯皆設其鵠梓

人所云張皮侯而棲鵠是也鄭注司裘云王之大射諸侯大射

熊侯諸侯所自射諸侯所射也鄭注司裘云王之大射諸侯大射

共射然則天子三侯故分為三等圻內諸侯助射侯麋侯豹侯

圻外諸侯亦得用大夫三侯但與天子異其獸也射禮人云王

十糝侯七十糝侯天子大夫十侯也注云大侯者熊侯也糝雜也

射則梓人云亦張五采之侯也遠國屬是也周禮射人云王

卿大夫以三耦射九節五正之節二士以三耦射七節三正孤

正注三侯者五正三正五正三正五正三正五正三正五正三正

外鄉射亦與賓黃二畫五正三正五正三正五正三正五正三正

必盡同鄭氏白虎通所引亦未賓射也禮緝之說未天子所以

射熊何示服猛遠巧倭也熊為獸猛巧者非但當服猛也示

當服天下巧倭之臣也列子黃帝篇熊羆狼豹也遠巧倭也

舊無遠字御覽作遠巧物也物字訛下巧倭者也諸侯射麋

妙恐亦誤示當服疑是亦當服並虛氏說者也諸侯射麋

何示遠迷惑人也麋之言迷也山經荆山其麋多閭麋注麋

山經荆山其麋多閭麋注麋

山經荆山其麋多閭麋注麋

似鹿而大也一切經音義引蒼頡篇云麋以冬至日解角者
 也漢書五行志注麋之為言迷也又李奇注云麋迷也莊十
 七年多麋公羊傳何以書記異也注麋之為言迷也
 猶迷也又引感精符云象魯為鄭瞻所迷惑也大夫射虎豹
 何示服猛也記說文矢部天子射熊虎豹不忘上下相犯義異大夫射
 豕何示除害也各取德所能服也說文士取除害也大夫士射
 兩物何大夫士俱人臣示為君親視事身勞苦也或曰臣陰
 故數偶也儀禮鄉射禮注君畫一臣畫二侯者以布為之布
 者用人事之始也本正則末正矣儀禮鄉射禮注鄉射禮乃張侯注侯
 大夫士皆言布侯明以布為之也說文矢部侯春享所射侯
 也從人從厂象張布矢在下也禮運治其麻絲以為布帛
 又郊特牲云太古冠名之為侯者何明諸侯有不朝者則當
 射之故禮射祝曰嗟爾不甯侯爾不朝于王所故亢而射爾
 儀禮大射儀注尊者射之以威不甯侯卑者射之以求為侯
 故逸詩有狸首之篇儀禮大射注狸之言不來也其詩有射
 諸侯不朝之言因以名篇後世失之蓋周衰禮廢諸侯不朝
 者眾惡其有射不朝之言故去而不錄也故漢書郊祀志云

周靈王即位時諸侯莫朝周襄王乃明鬼神事設射不來不
 來者諸侯之不來朝者也然則襄王正行古禮而說者乃謂
 依物怪以致諸侯則誤矣所射引祝者與考工梓人大同小
 異彼云祭侯之禮以酒脯醢其詞曰惟若甯侯母或若汝不
 甯侯不屬於王所故抗而射汝說文侯字下云其祝曰毋或
 不甯侯不屬於王所故抗而射汝說文侯字下云其祝曰毋或
 此所見之本同也首句舊本作考所以名為侯何故舊作以故
 天下失業衍五字並依盧校改考工記梓人故抗而射女下
 云疆飲疆食論女所以不射正身何君子重同類不忍射之
 會孫諸侯百福禮射義云射者內志正外體直注內正外直
 故畫獸而射之禮射義云射者內志正外體直注內正外直
 魯之閒名題肩為正正鵠之名出自此或曰鵠鳥名正亦鳥名齊
 此二義故於射義及大射儀並兩解之焉射人注亦云正之
 言正也射者內志正則能中也

右論射侯

射正何為乎曰射義非一也夫射者執弓堅固心平體正然後
 中也禮射義云內志外正體直然後持弓矢審
 言內志正然後可以言中注內正外直習於禮樂有德行者也
 體正持弓矢審固然後射者能以中也此言賓射射正之義

禮是也。二則鄉大夫飲國中賢者鄉飲酒。義所云是也。三則鄉射州長春秋習射于州序。周禮州長職所云是也。四則鄉正蜡祭飲酒。鄉飲酒。義所云是也。五則鄉正飲酒。義所云是也。六則鄉正飲酒。義所云是也。七則鄉正飲酒。義所云是也。八則鄉正飲酒。義所云是也。九則鄉正飲酒。義所云是也。十則鄉正飲酒。義所云是也。十一則鄉正飲酒。義所云是也。十二則鄉正飲酒。義所云是也。十三則鄉正飲酒。義所云是也。十四則鄉正飲酒。義所云是也。十五則鄉正飲酒。義所云是也。十六則鄉正飲酒。義所云是也。十七則鄉正飲酒。義所云是也。十八則鄉正飲酒。義所云是也。十九則鄉正飲酒。義所云是也。二十則鄉正飲酒。義所云是也。二十一則鄉正飲酒。義所云是也。二十二則鄉正飲酒。義所云是也。二十三則鄉正飲酒。義所云是也。二十四則鄉正飲酒。義所云是也。二十五則鄉正飲酒。義所云是也。二十六則鄉正飲酒。義所云是也。二十七則鄉正飲酒。義所云是也。二十八則鄉正飲酒。義所云是也。二十九則鄉正飲酒。義所云是也。三十則鄉正飲酒。義所云是也。三十一則鄉正飲酒。義所云是也。三十二則鄉正飲酒。義所云是也。三十三則鄉正飲酒。義所云是也。三十四則鄉正飲酒。義所云是也。三十五則鄉正飲酒。義所云是也。三十六則鄉正飲酒。義所云是也。三十七則鄉正飲酒。義所云是也。三十八則鄉正飲酒。義所云是也。三十九則鄉正飲酒。義所云是也。四十則鄉正飲酒。義所云是也。四十一則鄉正飲酒。義所云是也。四十二則鄉正飲酒。義所云是也。四十三則鄉正飲酒。義所云是也。四十四則鄉正飲酒。義所云是也。四十五則鄉正飲酒。義所云是也。四十六則鄉正飲酒。義所云是也。四十七則鄉正飲酒。義所云是也。四十八則鄉正飲酒。義所云是也。四十九則鄉正飲酒。義所云是也。五十則鄉正飲酒。義所云是也。五十一則鄉正飲酒。義所云是也。五十二則鄉正飲酒。義所云是也。五十三則鄉正飲酒。義所云是也。五十四則鄉正飲酒。義所云是也。五十五則鄉正飲酒。義所云是也。五十六則鄉正飲酒。義所云是也。五十七則鄉正飲酒。義所云是也。五十八則鄉正飲酒。義所云是也。五十九則鄉正飲酒。義所云是也。六十則鄉正飲酒。義所云是也。六十一則鄉正飲酒。義所云是也。六十二則鄉正飲酒。義所云是也。六十三則鄉正飲酒。義所云是也。六十四則鄉正飲酒。義所云是也。六十五則鄉正飲酒。義所云是也。六十六則鄉正飲酒。義所云是也。六十七則鄉正飲酒。義所云是也。六十八則鄉正飲酒。義所云是也。六十九則鄉正飲酒。義所云是也。七十則鄉正飲酒。義所云是也。七十一則鄉正飲酒。義所云是也。七十二則鄉正飲酒。義所云是也。七十三則鄉正飲酒。義所云是也。七十四則鄉正飲酒。義所云是也。七十五則鄉正飲酒。義所云是也。七十六則鄉正飲酒。義所云是也。七十七則鄉正飲酒。義所云是也。七十八則鄉正飲酒。義所云是也。七十九則鄉正飲酒。義所云是也。八十則鄉正飲酒。義所云是也。八十一則鄉正飲酒。義所云是也。八十二則鄉正飲酒。義所云是也。八十三則鄉正飲酒。義所云是也。八十四則鄉正飲酒。義所云是也。八十五則鄉正飲酒。義所云是也。八十六則鄉正飲酒。義所云是也。八十七則鄉正飲酒。義所云是也。八十八則鄉正飲酒。義所云是也。八十九則鄉正飲酒。義所云是也。九十則鄉正飲酒。義所云是也。九十一則鄉正飲酒。義所云是也。九十二則鄉正飲酒。義所云是也。九十三則鄉正飲酒。義所云是也。九十四則鄉正飲酒。義所云是也。九十五則鄉正飲酒。義所云是也。九十六則鄉正飲酒。義所云是也。九十七則鄉正飲酒。義所云是也。九十八則鄉正飲酒。義所云是也。九十九則鄉正飲酒。義所云是也。一百則鄉正飲酒。義所云是也。

右論鄉飲酒

王者父事三老兄事五更者何欲陳孝弟之德以示天下也

書注引援神契云天子尊事三老兄事五更樂記食三老五更於大學所以教諸侯之孝也天子袒而割牲執醬而饋執

爵而酌冕而總干所以教諸侯之弟也文王世子云遂設三老五更羣老之席位焉注天子以三老五更父兄養之示天

其國大夫勤于朝州里驢于邑是教天下之事也故雖天子

必有尊也言有父也必有先也言有兄也天子臨辟雍親

袒割牲尊三老父象也謁者奉几杖授安車輶輪供綏執授

兄事五更寵接禮交加客謙敬順貌也續漢志注引援神契

謁者奉几安車輶輪供綏執事五更寵以度接禮交容謙恭

順貌宋注安車輶輪供綏執事五更寵以度接禮交容謙恭

子親執綏授之度法也度以寵異之也書傳畧說作乘車

說文車部輪輶車也下庫輪也車有藩蔽而為卑輪故為安

取其安故喪車亦曰輪車鄭注周禮蜃車以輪記或作樽或

輶輪當為輪戴氏震云輪者輪之名載以輪車是也然則

文王世子云天子適饌省醴養老之於辟雍親袒割牲執醬而

以王者父事三老兄事五更食之於辟雍親袒割牲執醬而

饋執爵而酌冕而總干率民之至文大致與此同此制漢世
 猶行之故續漢禮儀志云乘輿先到辟雍遣使者安車迎三
 老五更三老升三公設几九卿正履天子親袒割牲執醬而
 饋祝鯁在前祝噎在後五更南面公進供禮亦如之是也供
 饋作恭盧據禮記祭義云祀于明堂所以教諸侯之孝也享
 續漢志改禮記祭義云祀于明堂所以教諸侯之弟也類聚注初學記藝文
 三老五更于太學所以教諸侯之弟也類聚注初學記藝文
 老于明堂所以教諸侯之弟也似得其實祭義享作食不正言父兄
 所以教諸侯之弟也似得其實祭義享作食不正言父兄
 言老更者老者壽考也欲言所令者多也引史記老子列傳注
 考也七十曰老獨斷更者更也所更歷者衆也獨斷云更者
 云老者舊也壽也善即如是不但言老言三何欲其明於天地人
 道改更已也至五也能以善即如是不但言老言三何欲其明於天地人
 之道而老也五更者欲其明於五行之道而更事也御覽引
 云三者道成於三五者訓於五品其言能以善道改更已也
 續漢志注宋均注云三老老人知天地人之事者五更老人
 知五行更代之事者與緯義相足也又引漢官儀云三者道
 成於天地人老者久也舊也五者訓於五品更者五世長子
 更相代言其能以善道改更已也獨三老五更幾人乎曰各
 斷云破更爲叟則與老義不別矣

一人曰何以知之既以父事父一而已不宜有三文王世子注三老五

更各一人也皆年老更事致仕者也續漢志注引盧植注以
 老三老爲選三公老者爲三老卿大夫者爲五更亦參五之
 也案漢世立三老五更皆一人則知各一人明矣

右論養老之義

商城楊鐸校

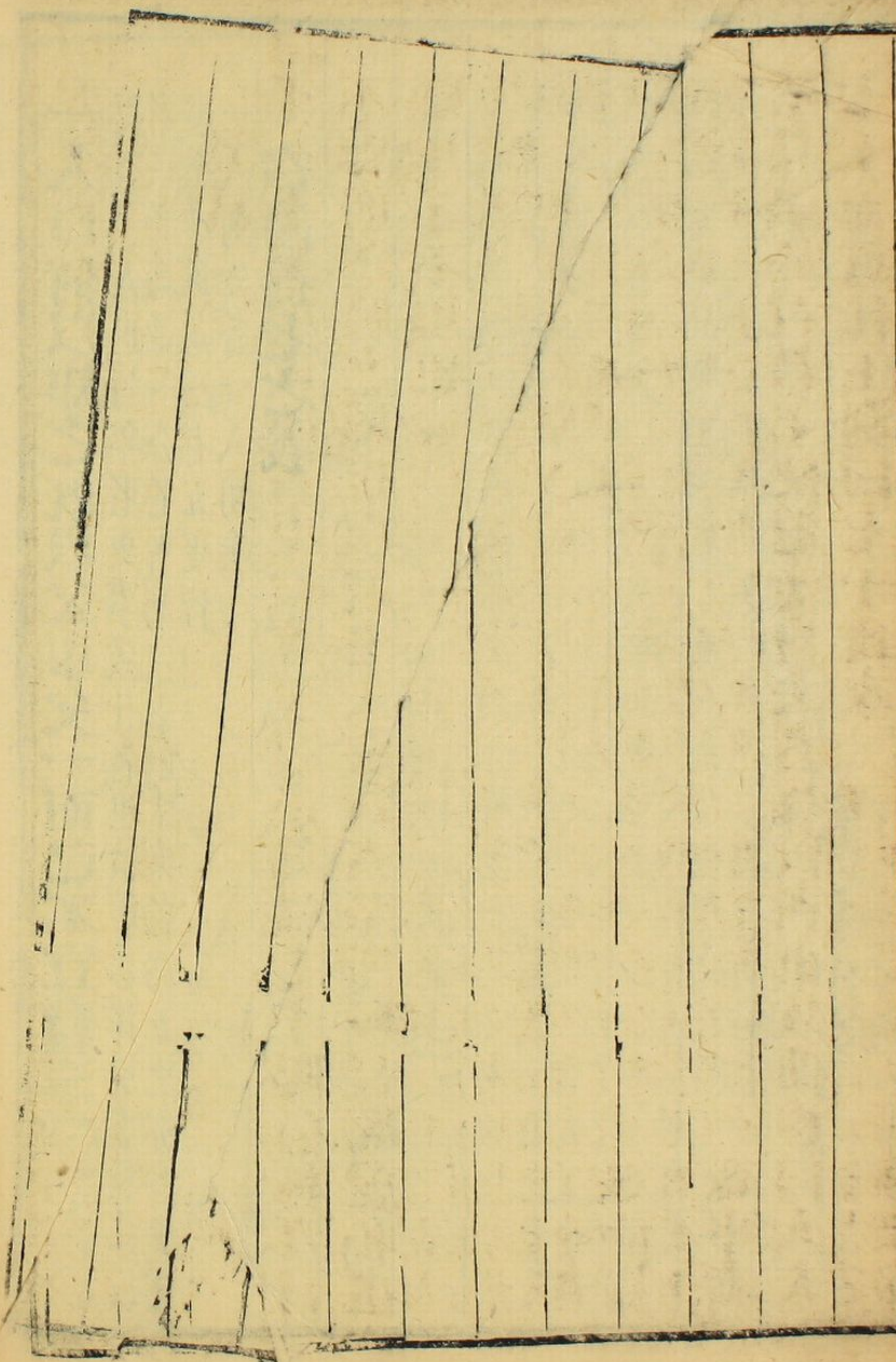

白虎通疏證六

句容陳立

致仕

臣年七十懸車致仕者臣以執事趨走為職七十陽道極耳目
 不聰明跛踦之屬是以退老去避賢者路所以長廉遠恥也
 懸車示不用也公羊疏引春秋緯云日在懸與一曰之暮人
 生七十亦一時之暮而致其政事于君故曰
 謂懸與致仕淮南子天文訓至與日在懸與同故云懸與致仕
 與此懸車示不用之義異也左氏桓五年傳冬曹太子來朝
 賓之以上卿禮也疏引何氏膏肓云左氏以人子安處父位
 尤非衰世救失之宜於義為短鄭箴之云必如所言父有老
 耄罷病孰當理其政預王事也然則為君者或年老廢疾亦
 得傳事於子孫與命所云攝其君是也為君者或年老廢疾亦
 傳故致其事於君也舊無老字遠字虛據曲禮疏補致事者
 致其事於君君不使退而自去者尊賢者也故曲禮曰大夫
 七十而致仕王制曰七十致政是廢絕致是與人明朝廷必

有賢代己也正用此意退而二字虛據禮疏補曲禮致事於
 致事御覽三百八十三亦作致仕鄭注云致其所掌之事於
 君而告老卿大夫老有盛德者留賜之几杖不備之以筋力
 與此說同卿大夫老有盛德者留賜之几杖不備之以筋力
 之禮勞苦辭謝不得謝則必賜之几杖不備之以筋力
 既于國八十大臣惟國是也故漢書孔光傳光稱疾辭位太后
 詔曰俊艾大是留賜几杖事也卿作鄉誤備上疑脫責字始
 中坐置几也是留賜几杖事也卿作鄉誤備上疑脫責字始
 在家者三分其祿以一與之所以厚賢也元前漢平帝紀元始
 二千石以上年老致仕者參分祿以一與之終其身蓋古
 有此說故依用焉然漢世石奮則以上大夫祿歸老於家
 周仁則以二千石祿歸老致仕給祿事也人生七十臥非人
 龍以上大夫祿歸老致仕給祿事也人生七十臥非人
 温適四方乘安車與婦人俱自稱曰老夫禮王制云八十非
 微人安車所以養其身體也適四方乘安車自稱曰老夫七十
 婦人安車所以養其身體也適四方乘安車自稱曰老夫七十
 傳畧說云致仕者以朝乘車輪鄭云乘車安車言輪引書
 其小也案喪大記君葬用輿注輿皆當為載以輪車之輪
 車或作團車或作輪車則輿注輿皆當為載以輪車之輪
 故鄭云明其小也鄭注又云老夫老人稱也亦明君尊春秋

傳曰老曲禮曰大夫致仕若不得謝則必賜之几杖王度記
 曰臣致仕于君者養之以其祿之半禮王制云八十杖于朝
 故許之几杖也王度記下別采異說也沈氏形說几杖所以
 云前說謂大夫以上後說謂元士以下義或然也几杖所以
 扶助衰也故王制曰五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國國
 八十杖於朝儀禮有司徹云受宰几注几所以坐安體說文
 杖是助衰之義也禮祭義云七十杖于朝八十杖于鄉九十杖
 疏云此謂大夫士年老聽致事者若不聽致仕則祭義云七臣老
 十杖于朝是也案曲禮疏引熊氏說正如此下有孔氏臣老
 駁文與王制疏不應矛盾則王制疏亦即熊氏義也臣老
 歸年九十君欲有問則就其室以珍從明尊賢也故禮祭義義
 云八十不俟朝君問則就之禮王制云九十者天子欲有問
 鄭注祭義云老而致仕君或不許異其禮而已珍從天子欲有問
 君欲有問之禮亦指聽致事者制七十不俟朝注所云大
 夫士之老者君揖則退則亦指聽致事者制七十不俟朝注所云大
 所說指未聽致事者故須至八十始不俟朝也祭義大夫老歸大
 死以大夫禮葬車馬衣服如之何曰盡如故也夫老歸死有

論是與未老人夫同故
知車馬衣服亦宜同也

右總論致仕義

辟雍

古者所以年十五入大學何以爲八歲毀齒始有識知入學學
書計七八十五陰陽備故十五成童志明入大學學經籍
傳十年注禮諸侯之子八歲受之少傳教之以小學業小道
焉履小節焉古者年九歲入就小學業大道焉履大道焉束
髮就大學學小節焉業大道焉束髮而就大學學大道焉束
出就外舍學小學謂庠門師保之學也大學王宮之東者東髮
謂成童禮書疏引書大傳云古之王者必立小學見小學節焉
鄉之童子大夫元士之嫡子十五歲始入小學見小學節焉
小義焉二十入大學見大學節焉踐大義焉故入小學見小學節焉
禮所說當是天子入大學見大學節焉踐大義焉故入小學見小學節焉
大夫適子制也故後漢楊終傳禮制人君之子年八歲爲制
少傳教之書計以開其志也學之爲言覺也以覺悟所不
置太傳教之經典以道其志也

知也 御覽引禮記外傳曰學者覺也論語學而時習之皇疏
也學覺也悟也說文教悟也御覽引成伯璵禮注云學覺
韻爲訓

不知義 說苑建本云學者所以反情治性盡才者也荀子正
憲言發慮必度於法故足以變情也玉不琢以下學記文荀
子大畧篇云人之於文學也猶玉之於琢磨也詩曰如切如

磨謂學問 子夏曰百工居肆以成其事君子學以致其道故

曲禮曰十年曰幼學論語曰吾十有五而志於學三十而立

又曰生而知之者上也學而知之者次也是以雖有自然之

性必立師傅焉 各本俱作以致其事惟何允中本作成此通

亦不可不學也 所引子夏曰文見子張篇兩引論語見爲政

季氏論語讖曰五帝立師三王制之 論語無緯唯讖入卷見

此語爲此考讖文說苑君道篇郭隗曰帝者之臣其名臣也

其實師也 王者之臣其名臣也其實友也伯者之臣其名臣也

也其實僕也 賈子宦人云故與師爲國帝與友爲國者王與

其臣爲國者 伯與左右爲國者強與侍御爲國者若存若亡

與厥役為國者亡可待也

帝顓頊師綠圖帝魯師赤松子帝堯師務成子

帝舜師尹壽禹師國先生湯師伊尹文王師呂望武王師尚

父周公師號叔孔子師老聃

此疑亦論語識文韓詩外傳云

緣圖帝魯學乎湯疇子斯武王學乎太公周公學乎大撓顓頊學乎

尼學乎老聃呂氏尊師云神農師悉諸黃帝師大撓顓頊師

伯夷父帝魯師伯招帝堯師子州支父帝舜師許由禹師大

成贊湯師小臣文王武王師呂望孔子師老聃許由禹師大

云黃帝師風后顓頊師老彭帝魯師祝融師務成帝舜師紀

后禹師墨如湯師伊尹文王師姜尚周公師庶秀孔子師老

聃新序黃帝學乎大撓顓頊學於綠圖帝魯學於赤松子

堯學乎尹壽舜學乎務成禹學乎號叔皆與此互為同異國先生

王學乎鉞時子斯武王學乎號叔皆與此互為同異國先生

蓋即西王國路史作西王悝注云西王摑也摑當國字之誤

務成子即藝文志之務成子十

一篇也綠圖兩字本作繆圖

天子之大子諸侯世子皆

就師於外者尊師重先王之道也故曲禮曰聞有來學無往

教也易曰匪我求童蒙童蒙求我

呂覽勸學篇疾學在乎尊

師重先王之道也尊師則

童蒙童蒙求我故往教之師不見化從也童蒙當求師而反

言信矣道論矣故往教之師不見化從也童蒙當求師而反

童蒙童蒙求我故往教之師不見化從也童蒙當求師而反

童蒙童蒙求我故往教之師不見化從也童蒙當求師而反

童蒙童蒙求我故往教之師不見化從也童蒙當求師而反

童蒙童蒙求我故往教之師不見化從也童蒙當求師而反

童蒙童蒙求我故往教之師不見化從也童蒙當求師而反

童蒙童蒙求我故往教之師不見化從也童蒙當求師而反

童蒙童蒙求我故往教之師不見化從也童蒙當求師而反

童蒙童蒙求我故往教之師不見化從也童蒙當求師而反

童蒙童蒙求我故往教之師不見化從也童蒙當求師而反

童蒙童蒙求我故往教之師不見化從也童蒙當求師而反

召師亦不宜化師之道也又云自卑者不聽卑師者不聽

謂君師而學亦不聽師言也此段字句多從藝文類聚所引

御覽百四王制曰小學在公宮南之左大學在郊

何休公羊

十七畧同

注云質家右宗廟左社稷文家右社稷左宗廟是則文家尚

左質家尚右夏周文故夏氏養國老于東序養庶老于西序

周人養國老于東膠養庶老于虞庠庠在國之西郊殷質

故殷人養國老于右學養庶老于左學王制制以大學在西

郊故鄭彼註以為殷制也儀禮通解引書傳云古之王者必

立大學小學鄭注小學在公宮南之左大學在郊與此同也

周則大學在宮之左小學在郊也其實大學可移辟雍不可移

猶從殷禮故辟雍太學在郊也其西郊王制疏引熊氏云文王時

以其觀天文四時及鳥獸魚鼈不便于國中可移辟雍不可移

祭義云天子設四學謂之東膠又立小學於西郊謂之虞庠

立當代大學於國中謂之東膠又立小學於西郊謂之虞庠

後又立於東南北三郊故文王世子凡語于郊者註郊四郊

也是也劉芳傳又引王肅禮註云天子四郊有學去王城五

曰宅道流登六

四

公卿大夫元士之嫡子皆造焉

師氏云以三德教國子註國子而世子亦齒焉堯典教胄子史記註引鄭注云國子也說文胄允也禮謂嫡子為胄是也

宮大學者辟雍鄉射之宮

文王世子云春夏教于東序又云禮在瞽宗書

在上庠是則餘子初入小學則習書於東序又云禮在瞽宗書般之學習舞於夏后氏之學是小學為經義之宮也至入大學之時仍兼習四術故王制注習禮于大學明其餘亦習於大學也大雅疏引鄭駁義云元之聞也王制明其於郊天子曰辟雍諸侯則案鄭鄉射禮注云州長春秋以禮會民而射於州序之禮然則鄉射之禮故亦得稱鄉射焉鄉射記云於郊則閭中注大射於大學是也

右總論入學尊師之義

父所以不自教子何為泯瀆也又授之道當極說陰陽夫婦變化之事不可父子相教也

此與孟子說異離婁上云公孫丑曰君之不以教子何也孟子曰勢不行也教者必以正以正不行繼之以怒繼之以怒則反矣夫子教我以正夫子未出於正也則是父子相夷也父子

相夷則惡矣古者易子而教之父子之間不責善責善則離離則不祥莫大焉趙岐章指言父子至親相離則恩易子而教相成以仁教之義也閻氏若璩釋地又續云古人文字簡須讀者會其意所指如君子之不教於子謂不肖子也猶左傳叔向曰肸又無子子謂賢子也不然當日楊食我猶存觀孔子直承曰勢不行也則知丑所問原非為周公之於伯禽語故公孫丑據以為問蓋子之賢否未可遽知書稱知人成哲惟帝其難為父者又何忍逆料其子之善與不善而始或教或不教之哉孟子又云責善朋友之道也父子責善賊恩之大者明子責父父責子皆可致賊恩也傳本吳本胡本泯作世譌何本作恐亦非盧云又授疑當作授受

右論父不教子

師弟子之道有三論語朋友自遠方來朋友之道也

論語學而

包云同門曰朋朋即為來受學者學記所云三年視敬業樂羣是也音義云有或作友又引鄭注云同門曰朋同志曰友是鄭本作朋友又曰回也視子猶父也父子之道也先進文與白虎通合又曰回也視子猶父也父子之道也先進文勸學云曾子曰君子行於道路其有父者可知也其有師者可知也夫無父而無師者餘若夫何言哉此言事師之猶事父也會黜使曾參過期而不至人皆見曾黜曰無乃畏耶曾黜曰彼雖畏我存夫安敢畏孔子畏於匡顏淵後孔子曰吾

以女為死矣顏淵曰子在回何敢死顏淵之於孔以君臣之
子也猶曾參之事父也古之賢者其尊師若此

右論師道有三

天子立辟雍何辟雍所以行禮樂宣德化也

者壅之以水象教化流行也

雍之道德積此言辟有二義也瑞贊篇辟之為言積也積

雍之為言壅也天下之儀則故謂之辟雍也

漢書多以雍為

注並云雍讀曰壅雍壅通也又詩疏引韓詩說云言辟雍者
取其雍和也是雍亦有二義儀則舊本作殘賊非依盧改
王制曰天子曰辟雍諸侯曰泮宮外圓者欲使觀者均平也
獨斷云天子曰辟雍謂流水四面如璧以節觀者續漢志注
引月令記曰水環四言王者動作法天地德廣及四海方
此水也名曰辟雍毛詩靈臺傳亦云以節觀者泮水箋云築
土雍外之水圓如璧四方來觀者均也後漢光武紀中元
年建三雍明帝行其禮帝正坐自講諸儒問難於前冠帶縉
紳之士圍橋門而觀聽者蓋億萬計是無所壅隔故得園
也聽之又欲言外圓內方明德當圓行當方也續漢志校
正不言圓辟何又圓於辟何以知其圓也以其言辟也
誤案續漢志注引韓詩說云不言圓言辟何取辟有德此文
當亦爾爾御覽引新論曰王者作圓池如璧形實水其中
以班教令流轉王道終而復始何以知有水也詩曰思樂泮
水薄采其苜詩訓曰水圓如璧及前代說辟雍多無水案蔡
邕云水廣二十四丈四圍水外周隄又張衡東京賦造舟
為梁禮明堂陰陽錄水行左旋以象天水廣二十四丈恐傷
於潤請減二十四步又東都賦辟雍有水之證也所引詩訓者
湯聖皇蒞止造舟為梁是則辟雍有水之證也

蓋魯詩說也水也舊謫外也下衍一又字汪云又疑當作以
 案詩無薄采其苜句詩考引此亦作苜然作苜與三章韻俱
 不合當仍諸侯曰泮宮者半於天子宮也明尊卑有差所化
 作片為是御覽引禮統云諸侯泮宮半有水半有宮也諸侯所化
 少也御覽引禮統云諸侯泮宮半有水半有宮也諸侯所化
 形彼釋其義故不同焉半者象璜也獨南面禮儀之方有
 水耳其餘壅之言垣宮名之別尊卑也明不得化四方也
 水箋云泮之言半也半水者蓋東西門以南通水北無也周
 禮大宗伯注云半璧曰璜天子如璧諸侯半之故象璜也泮
 水所以節觀者故缺其北面諸侯懸樂與國城皆缺其南面
 者示有所節觀者故缺其北面諸侯懸樂與國城皆缺其南面
 不得觀四方故缺其北面諸侯懸樂與國城皆缺其南面
 子之學故曰頡宮亦此義也泮宮不言泮雍何嫌但半天子制
 度也詩云穆穆魯侯克明其德既作泮宮淮夷攸服亦魯頌
 泮水文案案泮雍明堂太廟諸說不同詩疏引五經異義載韓
 詩說泮雍雍者天子之學所以教天下春射秋饗尊事三老五
 更在南方七里之內立明堂於中五經之文所藏處蓋以茅
 草取其潔清也又戴盛明德云明堂為一堂者所以明諸侯尊卑者
 外水曰泮雍此以泮雍與明堂為一堂也又左氏說天子靈臺
 在太廟之中壅之靈沼謂之泮雍此以太廟與泮雍為一堂者

也詩疏引盧氏禮注云明堂即太廟也天子太廟上可以望
 雲氣故謂之靈臺中可昭穆昭穆故謂之太廟園之以水似
 璧故謂之泮雍古法皆同處近世殊為三耳穎氏釋例云肅
 然清靜曰清廟行禘祫序昭穆曰太廟告朔行政曰明堂行
 饗射養國老曰辟雍古法皆同處近世殊為三耳穎氏釋例云肅
 日太學共中室謂之太室總謂之宮蔡氏月令論賈服說左
 氏傳皆同此又在郊以祖廟明堂為一者地也鄭君駁之以為
 三靈辟雍同在此又在郊以祖廟明堂為一者地也鄭君駁之以為
 之於庫門之內周禮小宗伯有在社稷左宗廟是宗廟在雉門
 則立祖廟於千里之內在東都者有在社稷左宗廟是宗廟在雉門
 小學在公宮南之左大學在郊月祭將何以行辟雍王制明言
 之陽丙巳之地其不得與辟雍為一又明矣故袁唯五經大
 論一宗鄭氏之說此雖不言其同異然引王制之文以證大
 學小學所在自以辟雍在西郊與鄭氏說同焉

右論辟雍泮宮

鄉曰庠里曰序御覽五百三十五日作爲又引五經通義云三
 殷曰庠周曰序王教化之宮總名爲學夏曰序學校之言教也
 食貨志云於里有序而鄉有庠序以明教庠則行禮而視化
 焉庠者庠禮義序者序長幼也風詩序子衿刺學校廢也下

傳云言禮樂不可一日而廢其實序不僅言禮義禮王制養
 國老於上庠孟子滕文公庠者養也是也序為序長幼者周
 禮黨正云而飲酒于序以正齒位注引鄉飲酒義六十者坐
 五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者
 六豆證之知序長幼也其實序不僅序長幼州長言射於州
 序孟子滕文公曰序者射也皆緣詞生訓非必立名之本義
 但庠為鄉學去國近故以禮義言之里近於民故序長幼言
 之也虛云御覽作禮儀也似上脫一字次庠字疑當作詳

禮五帝記曰帝庠序之學則父子有親長幼有序善如爾舍
明令必須外然後前民者也未見於仁故立庠序以導之也
 盧云以上古者教民者里皆有師里中之老有道德者為里
 右師其次為左師教里中之子弟以道藝孝悌仁義此學記
 有塾是也舊多訛脫虛依學記疏補文獻通考引書傳云大
 夫七十而致仕老其鄉里大夫為太師士為少師又云年十
 三始入小學見小節焉踐小義焉年十八始入大學見大節
 焉踐大義焉是也此與書傳皆尊於左蓋殷法也仁舊作
 行立春而就事朝則坐於里之門餘子皆出就農而後罷夕
亦如之皆入而後罷此上舊脫亦依盧校改通引大傳云距
 冬至四十五日始出學傳農事上老平

明坐於右塾庶老坐於左塾餘子畢出然後皆歸夕亦如之
 餘子皆入父之齒隨行兄之齒雁行輕任並重任分班白者
 不提挈出入皆如之此之謂造士漢書食貨志云里胥平旦
 坐於右塾鄰長坐於左塾畢出然後歸夕亦如之入者必持
 新蕉輕重相分班其有出入不時早晏不節有過故使語之
 自不提挈是也虛云此處若既收藏皆入教學傳考引書大
言心無由生也文有脫若既收藏皆入教學傳考引書大
 新穀已入歲時事已畢餘子皆入學漢書食貨志是月餘子
 亦在於序室八歲入小學學六甲五方書計之事始知室家
 長幼之節十五入大學學先聖禮樂而知朝廷君臣之禮是
 也黨正注云三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養
 老見孝弟其有賢才美質知學者足以開其心頑鈍之民亦
 之以別於禽獸而知人倫故無不教之民孔子曰以不教民
戰謂棄之明無不教民也漢書食貨志其有秀異者移鄉學
 必有塾說文門部問里門也爾雅釋宮門側之堂謂之塾是
 也上老庶老坐於此所以教之學里晉鄰長坐於此所以教
 之耕故古無不教之民也孟子滕文公飽食煖衣逸居而無
 教則近於禽獸謂頑鈍之民也所引論語子路篇文知小字
 本元本作如禽獸謂頑鈍之民也所引論語子路篇文知小字
 如與而同

右論序庠之學

天子所以有靈臺者何所以考天人之心察陰陽之會揆星辰
 之證驗為萬物獲福無方之元詩云經始靈臺說苑修文篇
 積仁為靈靈臺之所以為靈者天地之本而為萬物之始也
 是故文王始積民以仁而天下莫不仁焉文德之至也德不
 至則不能文御積民以禮統云所以制靈臺何陰陽也毛詩靈
 臺箋云天子有靈臺所以觀氛祲察妖祥也占微書援神契
 云靈臺考符居高顯神聖王所以宣德察微也天有靈臺以
 公羊說天子有三臺諸侯二天子有靈臺以宣德察微也天有
 觀四時施化有圓臺觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺固臺諸侯
 卑不得觀天文莊三十一一年公羊注禮天子有靈臺諸侯
 時臺以候四時則公羊以諸侯無靈臺也左氏傳五年傳公
 既視朔遂登觀臺以望而書雲物為備故也又云凡分至啟
 閉必書雲物是亦有候四時之事也故左疏引服虔注云人
 君入太廟視朔是亦有候四時之事也故左疏引服虔注云人
 覽引禮統云夏所以為清臺何明相承太平相續故為清
 臺殷為神臺周為靈臺何質者據天而王天者稱神文者據
 地而王地稱靈三代之制也案乾鑿度云伐崇作靈臺然則
 作靈臺時仍為諸侯周公制禮文王所經始故即制之以為
 天子禮故孟子梁惠王云而民歡樂之謂其臺曰靈臺毛氏

傳云神之精明者稱靈亦如造舟親迎阜應門冢土之類也
 夏殷無此名也若然僖十五年左傳言秦舍晉侯於靈臺者
 杜預以周靈臺故址焉哀二十五年左傳衛侯為靈臺于籍
 圃者孔穎達謂借名之是也續漢志引文嘉云禮天子靈臺
 所以觀天人之際陰陽之會也揆星辰之徵驗六氣之瑞應
 神本也所引詩者大雅靈臺文此靈臺所處據鄭氏說當在
 國之西郊與辟雍同處詩疏引公羊說以靈臺在國之東南
 二十五里東南少陽用事萬物著見二十五里吉行五十里
 朝行暮反也此亦無正文未知所同也盧云證驗疑本作微
 驗過宋仁宗講元作原天子立明堂者所以通神靈感天地
 志注引機神契元作原天子立明堂者所以通神靈感天地
正四時出教化宗有德重有道顯有能褒有行者也
 文嘉云明堂所以通神靈感天地正四時出教化宗有德重
 有德重有道顯有能褒有行者也初學記
 萬物文陽東京賦左制辟雍薛注于之班教日月明堂類聚引
 黃圖云明堂所以通神靈感天地正四時出教化宗有德重
 傳明堂者所以通神靈感天地正四時出教化宗有德重
 說云明堂者所以通神靈感天地正四時出教化宗有德重
 天子立明堂者所以通神靈感天地正四時出教化宗有德重
 與此微異小字本靈作明又重有道與元本俱作章有道明
堂上圓下方八窗四闔布政之宮在國之陽
 契明堂者天子

八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也餘與黃圖同

右論靈臺明堂

災變

天所以有災變何所以譴告人君覺悟其行欲令悔過修德深

思慮也說苑敬慎篇妖孽者天所以警天子諸侯也漢書谷

明誠畏懼敬改則禍消福降忽然簡易則告罰不除繁露必

仁且知篇云災者天之譴也異者天之威也譴之而不

之譴告之不知變乃見怪異以驚駭之向不知出災異以

乃至以此見天意之仁而不欲害人也漢書董仲舒傳國家

將有失道之敗而乃先出災害以譴告之不知自省又出怪

異以警懼之尚不知變乃傷敗至以此見天心之仁愛人

君而欲止其亂也御覽作覺悟其過欲令悔慎思慮也

神契曰行有點缺氣逆天情感變出以戒人也小字本元

漢書李尋傳臣聞人氣內逆則感動天地天變於

星辰日蝕地變於奇物震動虛云情疑精之誤

右論災變譴告之義

災異者何謂也春秋潛潭巴曰災之言傷也隨事而誅詩疏引

害物曰災易釋文引子夏傳傷害曰災國語類異之言怪也先

周語古者天降災辰注五行傳云非常曰異公羊隱三年傳記

發感動之也詩疏引五行傳云非常曰異公羊隱三年傳記

年傳異大於災也詩疏引鄭駁異義與何以言災有哭也春

洪範五行傳皆云非常曰異害物曰災

秋曰新宮火三日哭傳曰必三日哭何禮也災三日哭所以

然者宗廟先祖所處鬼神無形體曰今忽得天火得無為災

所中乎故哭也所引春秋傳成三年公羊傳文注宣公之宮

也痛傷鬼神無所依歸故君臣素縞而哭之穀梁傳亦云新

宮稱宮也三日哭也其哀禮也迫而不敢稱諡恭也其詞恭

且哀以成禮也無訛矣注宮廟親之室則三日哭故曰

故以哀哭為禮也禮檀弓有焚其先人之神靈所依居而

新宮火亦三日哭也禮檀弓有焚其先人之神靈所依居而

諸侯旅見天子入廟哭者哀禮廢者幾孔子曰四禮問之

禮記卷六

七

民無困哭之非其所裁害不害穀物故哭非禮也然則凡有
 大災害及於物皆哭明矣此舉新宮火見其災之甚者耳周
 禮疏引考異郵云集泣以成發氣是也曰字疑衍變者何
 謂也變者非常也樂稽耀嘉曰禹將受位天意大變迅風靡
 木雷雨晝冥也詩七月序箋云周公遭變素問注變謂易其常
 稽嘉曰禹時受位天意大變迅風雷雨以明將去虞而適夏
 也書鈔引雷前帝沈首而笑曰明哉非一人之天下也乃見
 於鐘石通鑑前編又引書傳云蟠龍賁信于其藏蛟魚踴躍
 于其淵龜龍成出其穴遷虞而事也妖者何謂也衣服乍大乍
 夏也皆受禹位天意大變之事也妖者何謂也衣服乍大乍
 小言語非常故尚書大傳曰時則有服妖也續漢志引五行
 時則有服妖言之不從時則有詩妖視之不明時則有草妖
 聽之不聰時則有鼓妖思心之不容時則有脂液妖說文虫
 部衣服歌詠草木之怪謂之妖漢書五行志劉向以爲服妖
 之妖故鄭子臧聚鶴冠晉太子申生衣偏衣劉向以爲服妖
 倍三十四年左傳趙孟語倫二十九子容專司徒侈之類
 襄前漢五行志君炕陽而暴虐臣畏刑而箝口則怨謗之氣
 發於歌謠故有詩妖是也妖有五歷代史志有其事此特舉

服妖詩妖孽者何謂也曰介蟲生爲非常尚書大傳云時則
 例之也介蟲之孽時則有龜孽魚孽華孽龍蛇之孽等五孽於視聽
 言動思此亦特舉介孽龜孽魚孽華孽龍蛇之孽等五孽於視聽
 小蟲有甲飛揚之類陽氣所生也說文虫部禽獸蟲蝗之怪
 謂之蠶漢五行志蟲豸之類謂之孽妖孽則大於妖矣諸孽
 僻聲孽庶子假借妖猶天胎言向微小孽則大於妖矣諸孽
 歷代史志堯遭洪水湯遭大旱亦有譴告乎堯遭洪水湯遭
 亦有其事堯遭洪水湯遭大旱亦有譴告乎堯遭洪水湯遭
 大旱命運時然遭繁露煖燠孰多篇云禹水湯旱非常經也適
 適遭之變疑平生之常則所守不失陽失乎禹湯之過毋以
 云震下乾上无妄天精起帝必有洪水之災益明易坤靈圖
 之故言乃統天也又御覽引文子云臣聞爲不善而災報得
 其應也爲善而災至遭時運之會耳非政所致也昔成湯遭
 旱因自責省云云即所以或災變或異何各隨其行因其事
 命運時然之意也所以或災變或異何各隨其行因其事
 也御覽引劉向五行傳云凡有所害謂之災無所害而異於
 常謂之異害爲已至異爲方來是各隨其所至名之也
 右論災異妖孽異名
 霜之爲言亡也陽以散亡御覽引考異郵云霜之爲言亡也物
 以終身也說文雨部霜喪也成物者

釋名釋天霜喪也其氣慘毒**雹**之為言合也陰氣專精積合

物皆喪也喪亡並疊韻為訓**雹**之為言合也陰氣專精積合

為雹初學記引漢含章云專一精并氣凝為雹說文雨部雹

也仲舒曰陰義齊陽也續漢志注引鮑敬問董仲舒曰雹何物

疑合生雹也義齊陽也續漢志注引鮑敬問董仲舒曰雹何物

樂專政失人施而不由相去之心同異參駟房祗之內歡欣之

之為言合也南齊五行志引五行傳雹者陰薄陽之象也漢

則轉而為雹故月令注陽雨水溫暖而陽熱陰氣脅之不相入

四入百七十八兩引作自上而下曰雨雹當是此處闕文又

見初學**露者霜之始寒即變為霜**見初學脫據御覽十二月補又

記二霜御覽引蔡注露者陰液也釋為露疑為霜大戴禮曾子

為霜御覽引蔡注露者陰液也釋為露疑為霜大戴禮曾子

散為雨露

右論霜雹

日食必救之何陰侵陽也

蔽陽明則日蝕應之又後漢丁鴻傳臣聞日者陽精守實不

虧君之象也月者陰精盈數有常臣之象也故日食者臣秉

君陰凌陽月滿不虧下驕盈也禮曾子問曰日食各以其方

色與其兵注方色者東方衣青南方衣赤西方衣白北方衣

黑疏引隱義云東方用戟南方用矛西方用弩北方用楯中

央用鼓所以有其所討者以日食陰侵陽所以助天子討陰也

亦備非常穀梁莊二十五年傳天子救日置五麾陳五兵五

鼓諸侯置三麾陳三鼓大夫擊門士擊柝充其陽也注

凡有聲者皆陽事以壓陰氣又京氏易傳云日者陽之精人

君之象驕溢專明為陰氣所侵則有日食之災不救必有

篡臣之萌意三年左傳注云日行遲月行疾一歲凡十二交

會然日月動物雖行度有大有小盈縮故雖有交

會而不用幣之事或有類交而食者惟正陽之月君子忌之故有

伐鼓用幣自是天道之常而春秋書為災異者以日者太陽

之精至尊之物不宜有所侵犯聖人因事設教假神靈以為

鑿戒耳亦猶陽九百六之會雖亦時數使然人君能改過

修善雖災異即至禍亦可消所以重天變警人君也是以二

至二分日食不為災而詩十月之交正陽之八月而亦為災也

之以陽責陰也故春秋傳曰日有食之鼓用牲于社

公羊莊

年傳文也彼傳云日食則曷為鼓用牲于社求乎陰之道也

以朱絲繫社故或曰脅之或曰為閭恐人犯之故繫之注脅

與責求義同社者土地之主月者土地之助陽抑陰也周禮大祝
 日故鳴鼓攻之齋其本也朱絲縈之助陽抑陰也周禮大祝
 六祈四曰禱然又云六曰說注董仲舒救日食祝曰焘焘大明
 如其無鳴鼓然何云六曰說注董仲舒救日食祝曰焘焘大明
 織亦無是陽是皆何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也鼓陽社陰
 朱亦是以禳風雨雪霜以旱厲疫之象焉故說文示部榮設縣蕪為
 營以禳風雨雪霜以旱厲疫之象焉故說文示部榮設縣蕪為
 使災不生然則古人禳禦之事皆有禮焉續漢志注引干
 寶周禮注云社太陰朱火色也伐鼓於朝退自攻也此聖人厭
 也諸侯用幣於社請上公也伐鼓於朝退自攻也此聖人厭
 勝之法是也則所以必用牲者社地別神也尊之故不敢虛
 用左氏之說也則所以必用牲者社地別神也尊之故不敢虛
 責也左氏穀梁皆以用牲為非禮則此公羊說也莊二十五
 禮接之何注先言鼓後言牲者明先以尊命責之後以臣子
 案此似指諸侯禮也日食大水則鼓用牲於社大旱則雩祭
 求雨非苟虛也助陽責下求陰之道也繁露精華篇云難者
 大水鳴鼓而攻社天地之所為陰陽之所起也或請焉或怒
 焉何日大旱者陽滅陰也陽滅陰者尊卑也雖太甚拜請
 之而已無敢有加也大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也
 日食亦然皆下犯上也以賤傷貴者逆節也故鳴鼓而攻之未
 日食陰侵陽故鳴鼓大旱陽厥陰故但求之皆助陽責陰尊

右卑臣之義也莊二十五年秋大水鼓用牲于社于門公羊
 傳于社禮也于門非禮也故說苑辨物篇大旱者陽氣太盛
 以厭於陰陰厭陽固陽其填也惟填厭之太甚使陰不能起
 也亦雩祭拜請而已無敢加也至於大水及日蝕皆陰氣太
 盛而上滅陽精故鳴鼓而懼之朱絲縈而劫之是則大水亦
 朱絲縈之故繁露止雨云若國大旱則帥巫而舞雩疏引董仲舒
 舞雩求雨也周禮司巫若國大旱則帥巫而舞雩疏引董仲舒
 云雩求雨也周禮司巫若國大旱則帥巫而舞雩疏引董仲舒
 之歌又引考異郵云雩者吁嗟求雨之祭故繁露求雨篇載
 其祝詞曰昊天上帝祈雨五穀以養人今五穀病旱恐不成實敬請
 清酒脯脯再拜請雨幸大澍穀梁疏引考異郵亦有禱祠
 山川之辭是也案古雩祭有二有常祠之雩以建已之月行
 之桓五年左傳龍見而雩注以爲建已月禮月令仲夏之
 月大雩帝注雩正當以四月因著正雩此月失之矣此祭雖
 不逢旱亦於正陽之月行之以靈星之尸也論衡明雩以爲龍
 星漢書郊祀志高祖詔御史立靈星祠張晏曰龍星左角曰
 天田則農祥也晨見而祭於之是也其祭則有樂論衡說論語
 風乎舞雩童子雩祭樂人也浴乎沂水之上暮者晚也春謂四月
 也冠者童子雩祭樂人也浴乎沂水之上暮者晚也春謂四月
 出也是也雩祭樂人也浴乎沂水之上暮者晚也春謂四月
 羊桓五年注有因旱而求雨之雩周禮女巫云旱暵則舞雩公
 職與宮室崇與婦調成與包苴行與讒夫昌與使童男失
 女各八人而呼雩春秋之義周之六月不書雩祭以常事不

上公三發卿六發大夫九耕於東郊何東方少陽農事始起

發是又三三相乘者也桓十四年御廩災公羊傳

柔於西郊何西方少陰女功所成注天子親耕東田千畝諸

侯百畝后夫人親耕於南郊采桑疏以爲祭義文蓋逸禮也禮祭

統云天子親耕於東郊亦以供桑盛夫人蠶於北郊以冕服與此

諸侯耕於東郊亦以供桑盛夫人蠶於北郊以冕服與此

不同者祭統所云當是周禮故周禮天官內宰職以王后蠶

於北郊則諸侯宜降爲東郊天子當耕於南郊少陽也后夫人同

北郊則宰注婦人以純陽爲尊也夫代禮當時古周禮未行

云婦人禮少變也此公羊注或異代禮當時古周禮未行

故所據之故曾子問曰天子耕東田而三反之無文蓋亦逸

少異也呂氏春秋孟春紀注禮以三爲文周官曰后親桑率

禮天子三推謂一發也即三反之義也周官曰后親桑率

外內命婦蠶於北郊此引古文禮說備異解也即約內宰文

是也禮祭義曰古者天子諸侯必有公桑蠶室近外水爲

之築宮棘牆而外閉之者也今祭義作近川而爲之築宮極

尺棘牆而外閉之蓋亦本祭義爲說

右論王與后親耕親桑之禮

封禪

王者易姓而起必升封泰山何報告之義也始受命之日改制

應天天下太平功成封禪以告太平也報舊作教日舊作時

書改風俗通正失云王者受命易姓改制應天天下太平功成

封禪以告太平也管子封禪篇云古者封泰山禪梁甫者七

十二家皆受命然後得封禪初學記引何圖真紀曰王者封

泰山禪梁甫易姓奉度繼興宗初也續漢志引袁宏後漢書

云夫揖讓受終必有至德於天下征伐革命則有大功於萬

物是故王者初基則有封禪之事蓋以其成功告於神明也

於岱宗者萬物之始交代之處也疏改風俗通正失云所以必

長羣神之主故獨封泰山告太平於天報羣神功也御覽引

於岱宗者萬物之始交代之處也疏改風俗通正失云所以必

長羣神之主故獨封泰山告太平於天報羣神功也御覽引

於岱宗者萬物之始交代之處也疏改風俗通正失云所以必

長羣神之主故獨封泰山告太平於天報羣神功也御覽引

於岱宗者萬物之始交代之處也疏改風俗通正失云所以必

長羣神之主故獨封泰山告太平於天報羣神功也御覽引

於岱宗者萬物之始交代之處也疏改風俗通正失云所以必

長羣神之主故獨封泰山告太平於天報羣神功也御覽引

於岱宗者萬物之始交代之處也疏改風俗通正失云所以必

長羣神之主故獨封泰山告太平於天報羣神功也御覽引

於岱宗者萬物之始交代之處也疏改風俗通正失云所以必

長羣神之主故獨封泰山告太平於天報羣神功也御覽引

於岱宗者萬物之始交代之處也疏改風俗通正失云所以必

長羣神之主故獨封泰山告太平於天報羣神功也御覽引

通義云一日岱宗言王者易姓受命報功受成必於岱宗也
 東方萬物始交代之處續漢志注引袁宏云夫東方者萬物
 之始必於其上何因高告高順其類也故升封者增高也下
 也
 禪梁甫之基廣厚也風俗通正失云必於其上亦增高也下
 漢書武帝紀遂登封泰山應注封於其上亦增高也下禪梁
 甫祀地主示增廣也此古制也禮注天高不可及於泰山立
 封又禪而祭之異近神靈也禮器云是故因天事天因地
 事地注天高因高者以事也地下因下者以事也是即封與
 禪之義也基上舊術皆刻石紀號者著己之功迹以自効也
 山字各書所引皆無刻石紀功風俗通正失云刻石著己績也
 禮注引援神契云刻石紀功風俗通正失云刻石著己績也
 立石高一丈二尺刻之曰事天以禮立身以義事父以孝成
 名以仁四守之內莫不為郡縣四夷入蠻咸來貢職與天下
 無極人稱蕃息天祿永得許慎說文序云書者如也以迄五
 帝三王之世改易殊體封於泰山者七十有二代靡有同焉
 即謂刻石之文也今所傳李斯泰山刻石初學記有碑即
 秦皇孫皓封禪時所刻石紀號者皆字舊無初學記有碑即
 字又舊本跡下衍也字効作倣今俱據初學記改正禮器
 疏效作勸通典天以高為尊地以厚為德故增泰山之高以
 迹作績皆通

報天附梁甫之基以報地明天之命功成事就有益於天地

若高者加高厚者加厚矣漢書武帝紀注孟康曰王者功成

者金泥銀繩或曰石泥金繩封之以印璽御覽引漢官儀曰

子曰升泰山觀易姓之王可得而數者七十餘君御覽引漢

子稱封泰山觀易姓之王可得而數者七十餘君御覽引漢

吾所記者十有二焉昔無懷氏封泰山禪梁甫七十有二焉昔無懷氏封泰山

禪云云神農封泰山云云炎帝封泰山云云黃帝封泰山
 禪云云顓頊封泰山云云舜封泰山云云禹封泰山
 會稽湯封泰山禪社首是也封者廣也壇柴祭告天代興成功
 成王詩烈文無封靡于爾邦傳封大也國語言禪者明以成功
 也詩引烈文無封靡于爾邦傳封大也國語言禪者明以成功
 相傳也廣雅釋云禪傳也淮南繆稱訓禪於家國注禪傳也
 服注則以禪為廣土地項威亦謂除地為禪變為禪神之也
 與此異者取其除地而祭則取義於禪以泰山郡有正於梁
 義於傳梁甫者泰山旁山名漢書地理志泰山郡有正於梁
 甫何以三皇禪於繹繹之山明已成功而去有德者居之繹
 繹者無窮之義也明正字疑衍風俗通正失云三皇禪於繹繹
 指斥也禮器疏作繹繹無窮之義禪於有德者居之繹繹者無窮
 已案方言一繹長也詩魯頌閟宮云保有鳧繹繹與繹通繹
 雅釋山屬者繹言駢相連屬然則繹繹之山其形必相繹
 不絕宜取無窮之義也繹繹左傳文十三年邾文公卜遷於
 繹之繹漢書地理志魯國鄒縣繹山在北與禹貢之繹陽不
 同漢志東海下邳縣葛繹山是繹陽之繹與詩之繹自是二
 山孔穎達詩疏混而一之謬矣秦本紀說始皇刻石紀功之
 繹山即在於驪縣者是廣雅釋詁云云遠也則云云亦即取久

遠之義此之繹繹或即管子之云云也五帝禪於亭亭之山
 御覽引逸禮曰三皇禪云云盛意也風俗通正失云五帝禪於亭
 亭者制度審諦道德著明也亭德不及皇亭亭名山其身
 禪於聖人案文選注亭定也即審諦之義也漢書地理志秦
 山郡鉅平有亭亭祠即此御覽引逸禮云五帝禪云云特立
 於身也云云當亭亭之誤亭亭之山四字舊脫依禮疏補三王禪於
 補諱兩正義皆作諦道也道字舊脫依禮疏補三王禪於
 梁甫之山梁者信也甫者輔也信輔天地之道而行之也俗
 通正失云三王禪於梁甫者信也甫者輔也信輔天地之道而行之也俗
 梁或作良孟子王禪於梁荀子正論作王梁是良有信義與也案
 仲宣詠史注良信也是也故梁亦得訓信此釋亭亭梁甫皆
 望文生義未必實有其義要皆取其美號耳不必如風俗通
 絕父死子繼也信輔舊脫行字兩正義有太平乃封知告
 於天必也於岱宗何明知易姓也刻石紀號知自紀於百王
 也禮器因名山升中於天續漢志注引盧注云封泰山告
 鳳凰至麒麟臻封泰山禪梁甫也是太平乃封也故續漢志
 注袁宏云然則封禪者王者之大務也德不周洽不得續漢志
 此事功不宏濟不得髮髯斯禮是也續漢志司馬彪論曰自
 上皇以來封泰山者至周一十二代易姓則改封者著一代

燎祭天報之義也

書堯典至

之始明不相襲也易姓相代則燎祭天報之義也
封於岱宗以岱有代義故也
柴即燎也禮注引鈞命決禮疏引斗威儀並云封於泰山考
績柴燎是也儀禮觀禮祭天燔柴禮祭法云燔柴於泰壇說
文木部柴作祭之庶高煙上達也祭天燔柴所以報天故用
遠故燔柴以祭之庶高煙上達也祭天燔柴所以報天故用
也燎祭山川祀羣神也鄭注望者祭山川之名編以尊卑次
秩祭羣神若邱陵墳衍之屬公羊傳三十一左氏以分野之
望祭也然則岳禮疏引許氏異義謹案春秋魯祭三望言
星國之山川周禮疏引許氏異義謹案春秋魯祭三望言
郊野星國中山河海岱凡六宗魯用左氏說鄭以分星不屬於
分野星國中山河海岱凡六宗魯用左氏說鄭以分星不屬於
望魯境又不及河以淮海岱為魯三望然則天子於郊內無
所不通故於郊天時廣祭四方山川何注公羊云謂郊時所
祭四方羣神日月星辰雨師風伯五岳四瀆及餘山川三十
六所是也故漢建武三十二年封禪泰山也此與下皆從也
神皆從祀又燎祭天時四方羣神亦皆從也詩云於皇明周
陟其高山言周太平封泰山也此與下皆從也詩云於皇明周
詩或三家詩以此為封禪之詩然獨斷亦以此為巡守祀四
岳河海之所歌蔡氏所本則魯詩也其實封禪亦因巡守祀四
祭山川與封禪編祭山川其禮本同也明周舊作時周盧又
據詩考所引改元本作明周與詩考合小字本作時周盧又

曰隴山喬嶽允猶翕河言望祭山川百神來歸也鄭箋云望
小山及高岳皆信按山川三圖而次序祭之下
又云敷天之下哀時之對即百神來歸之義也

右論封禪之義

天下太平符瑞所以來至者以為王者承天統理調和陰陽

陽和萬物序休氣充塞故符瑞並臻皆應德而至繁露王道

見黃龍下天字舊脫類聚作承天順理景星德至天則斗極明

日月光甘露降天則斗極明日月光降甘露德至地則嘉

禾生冀莢起柎鬯出太平感禮疏引援神契云王者德至於

古微書援神契云德至於地則華萃感華萃當為華萃御覽

引援神契王者德至於地則華萃感華萃當為華萃御覽

枝正平王者德至於地則華萃感華萃當為華萃御覽

華物故謬改德至文表則景星見五緯順軌禮疏引援神契

景星見漢書天文志五星不失行則五穀豐昌五星謂東方

歲木南方熒惑火西方太白金北方辰星水中央填星土也

易坤靈圖云至德之萌五星若貫珠御覽引考靈耀云歲星
 得度五穀成熟人民昌順不言辰星蓋脫文也前漢天文志天
 當五穀成星循度即順軌之義也蓋脫文也前漢天文志天
 下太平五星循度即順軌之義也蓋脫文也前漢天文志天
至草木則朱草生木連理朱草後漢紀注引援神契德至草
 木則木**德至鳥獸則鳳皇翔鸞鳥舞麒麟**麟白虎到狐九尾
 連理木**德至鳥獸則鳳皇翔鸞鳥舞麒麟**麟白虎到狐九尾
白雉降白鹿見白鳥下論語疏引援神契德至鳥獸則鳳皇
 鳥舞山海經則天下安寧郭注舊說鸞鳥似雞瑞鳥也周成王
 名曰鸞鳥見則天下安寧郭注舊說鸞鳥似雞瑞鳥也周成王
 於仁義者也左疏引援神契云德至鳥獸則鳳皇鸞鳥於鳳引
 援神契云德至鳥獸則鳳皇鸞鳥於鳳引
 王燕嘉賓則德至鳥獸則鳳皇鸞鳥於鳳引
 而東國歸周注引元命苞曰天子講德論云昔文王應九尾狐
 荒東經有青邱之國有狐九尾郭注文王應九尾狐
 學記引郭氏圖贊云青邱奇獸九尾之狐有道而為瑞也初
 書作瑞周文以標靈符御覽引援神契云德至鳥獸則鳳皇
 首注妃房不偏故白雉應案類聚引此亦作澤出神馬也德至
 宜古微書援神契云德至鳥獸則鳳皇鸞鳥於鳳引
 德至鳥獸則白鳥下小學記引援神契云德至鳥獸則鳳皇鸞鳥
 於仁義者也左疏引援神契云德至鳥獸則鳳皇鸞鳥於鳳引

芝實茂陵出黑丹阜出萐莆山出器車澤出神鼎
 至山陵則景雲出類聚引援神契云善養老則芝茂文選注
 引山陵則景雲出類聚引援神契云善養老則芝茂文選注
 至山陵則景雲出類聚引援神契云善養老則芝茂文選注
 木根車文選注引援神契云善養老則芝茂文選注
 用根車文選注引援神契云善養老則芝茂文選注
 類聚引此亦作澤出神馬也德至淵泉則黃龍見醴泉涌河
出龍圖洛出龜書江出大貝海出明珠禮疏引援神契云德
 泉涌河出龍圖洛出龜書江出大貝海出明珠
 泉涌河出龍圖洛出龜書江出大貝海出明珠
 龍馬銜甲赤文綠色白河而於御覽引中候又云舜回風搖落
 河黃龍負尾舒圖出水類聚引於御覽引中候又云舜回風搖落
 於浴赤光起元龜負書出於貝甲赤文朱字是皆河圖洛書
 之證也占經引援神契云德至淵泉則黃龍見醴泉涌河
 神契云德至淵泉則黃龍見醴泉涌河
 百實用則珠母見注事神明得則大珠有光可為鏡即海所
 出明德至八方則祥風至佳氣時喜鐘律調音度施四夷化
 球也明德至八方則祥風至佳氣時喜鐘律調音度施四夷化
 越裳貢後漢書注引援神契云王者德至八方則祥風至佳
 物不宜天援神契文但全書亡無此四字疑衍文也鐘律調音
 物不宜天援神契文但全書亡無此四字疑衍文也鐘律調音

穰穰書云擊石搏石百獸率舞鳥獸且猶感應而況於人乎
況於鬼神乎是則鐘律調音度施之意也書鈔引援神契云
周成王越裳獻白雉去京師三萬里王者祭祀不相踰宴
食衣服有節則至是即四夷化越裳貢也貢類聚作來孝

道至則蓬蒿生庖厨蓬蒿者樹名也其葉大於門扇不搖自
扇於飲食清涼助供養也說文艸部蓬下云蓬者瑞草也
瑞作蓬言厨中自生肉脯薄如蓬搖鼓生物寒涼食物御
覽引世紀云堯時厨中自生肉脯薄如蓬搖鼓生物寒涼食物御
寒而不臭名曰嬰時厨中自生肉脯薄如蓬搖鼓生物寒涼食物御
名也其葉大如門扇不搖自動一名倚扇壯如蓬枝多葉少
榘如絲轉而風生主於飲食清涼驅殺蟲蛇堯時冬死夏生
舜時生於厨右階左是大孝所應也孝道至至庖厨十二字
舊多訛脫盧繼嗣平則賓連生於房戶賓連者木名也其狀
依類聚改

連累相承故生於房戶象繼嗣也宋書符瑞志賓連潤達生
則生御覽引此賓連下亦有潤達二字疑此脫也由御后妃有節
妃有節故得繼嗣平也舊本作樹其狀二字脫據御覽補日
麻得其分度則莫莢生於階間莫莢者樹名也月一日一莢
生十五日畢至十六日一莢去故夾階而生以明日月也此

舊本多訛盧據類聚改正大戴禮注引拔神契云莫莢堯時
夾階而生以記朔也御覽引世紀云堯時有草夾階而生每
月朔日生一莢至月半則生十五莢至十六日後日落一莢
至月晦而盡月小餘一莢王者以是占麻惟盛德之君應和
氣而生文選東京賦蓋莫莢為難王者使賢不肖位不相踰
蒔也薛注莫莢瑞應之草是也

則平路生於庭平路者樹名也官位得其人則生失其人則
死宋書符瑞志平路如蓋以察四方之政其國不平則隨方
露而傾路露通毛詩皇矣申夷載路孫毓本毛傳云路瘠也
即假露為路也御覽引此即作狐九尾何狐死首邱不忘本
露類聚作不得其人即死矣

也明安不忘危也必九尾者何九尾如得其所子孫繁息也於
尾者何明後當盛也宋書符瑞志九尾狐文王得之東夷歸
景星者大星也月或不見景星常見可以夜作有益於人民
也御覽引中候云帝堯即政七十載比隆伏羲景星出冀鄭
生於晦朔助月為明王者不私人即見案天腥也狀如半月
之誤史記天官書黃帝時景星見禮禮運天降膏露御覽引中

者美露也降則物無不盛者也候禮禮運天降膏露御覽引中

者美露也降則物無不盛者也候禮禮運天降膏露御覽引中

甘露者美露也王者施朱草者赤草也可以染絳別尊卑也
 德惠則甘露降其草木成輔蔽之服列為尊卑之差多九字三
 御覽引朱草者亦草也御覽引中候云醴泉者美泉也狀若醴酒
 有常則應德而生朱草可以染服者醴泉者美泉也狀若醴酒
 朱草生郊注朱草可以染服者醴泉者美泉也狀若醴酒
 可以養老也禮禮運地出醴泉然則郭氏自以醴泉出於地為甘
 雨之應也御覽引中候嘉禾者大禾也成王之時有三苗異
 注醴甘也取名醴酒嘉禾者大禾也成王之時有三苗異
 畝而生同為一穗大幾盈車長幾充箱民有得而上之者成
 王召周公而問之公曰三苗為一穗天下當和為一乎後果
 有越裳氏重九譯而來矣書所引成王事大傳文也史記注引
 葉而生同為一穗其大盈車長幾充箱民得而上諸成王成
 王召周公而問之公曰三苗為一穗天下當和為一乎後果
 越裳氏重九譯而來韓詩外傳五云成王之時有三苗貫桑而
 生同為一秀大幾盈車長幾充箱成王問周公曰此何物也
 周公曰三苗同一秀意者天下殆同一也此期三年果有越
 裳氏重九譯而至獻白雉於周公說亦載斯語御覽引中
 候云嘉和滋連注嘉美也書序曰唐叔得禾異畝而生類聚亦作貫
 大禾也御覽作大禾之為美瑞者也異畝而生類聚亦作貫

桑而鳳凰者禽之長也鳳大戴記曾子天圓云羽蟲之精謂之
 論衡講瑞云鳳上有明王太平乃來居廣都之野呂覽開春
 鳳鳥之聖者也鳳上有明王太平乃來居廣都之野呂覽開春
 人皆來至矣又淮南覽冥訓云鳳凰之翔至德也說文鳥部
 鳳神也出於東方君子之國翔四海之外過昆侖飲砥柱
 濯羽弱水暮宿風穴見則天下大安甯山海經南山經丹穴
 之山有鳥焉其狀如雞五采而文名曰鳳凰首文曰德翼文
 曰義背文曰禮膺文曰仁腹文曰信是鳥雄鳴曰節雌鳴足
 也飲食自然自歌自舞見則天下安寧雄鳴曰節雌鳴足
 足小音中鐘大音鼓遊必擇地飢不安食鳳翼挾義衷抱忠
 足履正尾繫武小聲合金大聲黃帝之時鳳凰蔽日而至東
 合鼓延頸奮翼五光並舉是也黃帝之時鳳凰蔽日而至東
 方止於東園食常竹實栖常梧桐終身不去自鳳凰至此舊
 疏左傳昭十七年疏御覽五百十五補說苑辨物篇云黃帝
 冕冠黃紳齋於中宮鳳乃蔽日而降乃遂集東園食常竹實
 棲常梧桐終身不去
 右論符瑞之應
 巡狩

王者所以巡狩者何巡者循也狩者牧也為天下巡行守牧民也

孟子梁惠王巡狩者巡所守也文選注引逸禮云巡狩者何巡者循也狩者牧也謂天子巡行守牧也公羊隱八年注巡猶循狩猶守也循行守視之詞疏以為堯典文蓋書大注也書疏禮疏引此並作狩者收也虛據通典改初學記引無下字盧云案詩時邁正義云本巡守為道德太平恐遠近天祭天所以告至也則此處不當有下字

不同化幽隱不得所者故必親自行之謹敬重民之至也

通山澤云巡者循也狩者守也道德太平恐遠近不同化幽隱有不得其所者故自親行之也公羊隱八年注王者所以必巡守者天下雖平不自親行之也巡狩文選注引逸禮云王者三年一使三公黜陟五年親自巡狩文選注引逸禮云王者以巡守之禮尊天重人也者字

考禮義正法度同律麻叶時

以下十四字虛據天重人也者字

月皆為民也

考禮義正法度同律麻叶時

書曰遂觀東后叶時月正日同律度量衡修五禮

堯典也

尚書

大傳曰見諸侯問百年太師陳詩以觀民風俗命市納賈以觀民好惡山川神祇有不舉者為不敬不敬者削以地宗廟

有不順者為不孝不孝者黜以爵變禮易樂者為不從不從者君流改衣服制度為畔畔者君討有功者賞之

禮王制有

生引以尚書曰明試以功車服以庸

亦堯典文偽孔傳明試釋書也

顯其能用

右總論巡狩之禮

巡狩所以四時出何當承宗廟故不踰時也

禮王制春祠夏禘秋嘗冬烝四時有

宗廟之祭故以夏之仲月者同律度當得其中也

二月八月

書夜分五月十一月陰陽終

公羊疏引鄭書注云歲二月正

為歲首而以正歲二月巡守知歷世皆以夏之仲月也

仲月也鄭小宰注云正月並有同律度量衡之正故也禮月令仲春之月仲秋之月並有同律度量衡之正故也禮月令仲春之月仲夏之月並有同律度量衡之正故也禮月令仲夏之月

皆以夏之仲月者律歷得其中也

仲月也即本此

尚書曰二月

東巡守至于岱宗五月南巡守至于南嶽八月西巡守至于西嶽十有一月朔巡守至于北嶽亦堯典文舊岱宗下有柴所至其柴祀自於下文見之御覽引逸禮云此言四時巡守至四嶽者盛德之山四方之中能興雲致雨也

右論巡守以四仲義

所以不歲巡守何為大煩也過五年為大疎也因天道時有所

生歲有所成不歲舊作五歲三歲一閏天道小備五歲再閏

天道大備故五年一巡守三年二伯出述職黜陟後漢張純命嘉三年一閏天道小備五年再閏天道大備御覽引逸禮云

云所以五年一巡守何者蓋五歲再閏天道大備是也公羊隱八年注引書傳說云故三年一使三公黜陟五年親自巡守是三年

備五年舊作五歲據王制疏改三年下舊有小備二字衍

一年物有終始歲有所成方伯行國時有所生諸侯行邑伯方

邑行國諸侯行邑疑亦成語傳曰周公入為三公出作二伯中分天下出黜

陟公羊隱五年傳自陝以東周公主之自陝以西召公主之說苑貴德篇引詩傳同蓋魯詩傳也周禮春官云入命作

牧九命作伯周制一州一牧二伯牧以侯是也伯是也外有方伯一

方伯統四州半僖四年左傳云五侯九伯汝實征之詩疏引

鄭答張逸以侯即牧伯即牧下之伯是也三公為之故上公九

命方伯亦九命也所引傳曰未知出何書周公下疑脫召公

二詩曰周公東征四國是皇言東征述職周公黜陟而天下

皆正也幽風破斧文毛鄭以此為周公東征者蔡時作舊說

西國怨西征則東國怨注云此道黜陟之詩也詩曰周公東

征四國怨西征則東國怨注云此道黜陟之詩也詩曰周公東

伯述職蔽芾甘棠對舉是亦知篇以此為述職之詩也案儀禮疏

引齊詩作四國是皇對舉是亦知篇以此為述職之詩也案儀禮疏

制篇云周公南征而北國怨皆謂何獨不來也東征而西國怨

日何獨後我其速來正已故有國是語是則周公述職

皆無考未知出何書魯語注周公時為二伯而東征則上公

為元又曰蔽芾甘棠勿剪勿伐召伯所茇言召公述職親說

師也又曰蔽芾甘棠勿剪勿伐召伯所茇言召公述職親說

舍於野樹之下也召南甘棠文也說苑貴德篇云召公述職

當蠶桑之時不欲變民事故不入邑舍於

甘棠之下而聽斷焉甘棠之政事其下召公之治西方人皆得其所故後世思而歌詠之史記燕世家召公之治西方人皆得其所故後世思而歌詠之棠樹決獄政事其下召公之治西方人皆得其所故後世思而歌詠之

傳曰古之君人者必時視民之所勤證諸侯行邑之義焉以

右論巡守述職行國行邑義

巡狩必祭天何本巡狩為天祭天所以告至也尚書曰東巡狩至于岱宗柴也禮郊特牲云天子適四方先柴注所到必先祭天告至也公羊隱八年傳邢者何湯沐之邑也天子有事于泰山諸侯皆從太山之下諸侯皆何湯沐之邑也天子有事于巡狩祭天告至也公羊隱八年傳邢者何湯沐之邑也天子有事于

者也儀禮經傳通解續引書傳云天子遊不出封圻不告祖廟也周禮方千里曰王圻通典禮云天子遊不出封圻不告祖廟也

祖禰曾子問曰王者諸侯出親告祖禰使祝徧告五廟尊親

上帝宜乎社造于禰鄭氏王制注云帝謂五德之帝所祭於南郊者御覽引異義今尚書說類祭天上帝宜乎社造于禰鄭氏王制注云帝謂五德之帝所祭於南郊者御覽引異義今尚書說類祭天

名也。以事類祭之。奈何。天位在南方。就南郊祭之。是也。古尚書說非時祭。天謂之類。言以事類告也。肆類于上帝。告揖讓。非常祭。謹案。周禮郊天。無言類者。知類非常祭。從古尚書說。說文作禩。謂以事類祭。天神則亦用古說。其實。今古文義相。近也。周人夏正。郊天於南郊。然則類祭。以祖配。不曰接者尊。類祭之。天當是蒼帝靈威仰也。無二禮尊尊之義。外至者無主。不止。周人以后稷配南郊。知禩祭亦當配以太祖也。此處文不明。當謂禩祭以配祖。不曰祖者。尊無二禮云云也。以此禩祭本為告天。天尊於祖。故不也。及祖造于禩。獨見禩何辭。從卑不敢留尊者之命。至禩不嫌不至祖也。周禮太祝六祈。二曰造。注杜子春云。造祭於祖也。於祖奠於禩。諸侯相見。必告於祖。反必親告於祖。是造為告祭之名。當是說禮家。或有作禩者。也。餘詳上征伐篇。即祭告天為告事也。祖為出辭也。義異。告於尊者。然後乃辭出。此段文義與三。王者諸侯出。必將主何示有所尊。故曾子問軍篇相出入。曰。王者將出。必以遷廟。主行載於齊車。示有尊也。無遷主以幣。帛皮圭告於祖。禩廟遂奉以出。每舍奠焉。蓋貴命也。舊作幣帛皮圭告於祖。禩廟遂奉以出。每舍奠焉。蓋貴命也。

帛主依曾子問。改孔叢子。巡守篇以清道之主。行載於齊車。每舍奠焉。路史注。引書傳云。古者巡守。以遷主廟之主。行出。以幣帛告於祖。遂奉以載於齊車。每舍奠焉。然後就舍。反必告奠。卒歛幣。玉藏於兩階之間。蓋貴命焉。天子出軍。巡守。必先由禩。告于祖。以及遷主。故即載遷主。以行書。甘誓。所云。用命。賞于祖。是也。偽孔傳。天子親征。必載遷主。以行。有則賞。祖。主前示不專也。亦用伏義禮大傳。牧之野。設奠於牧室。注。奠幣。代也。其職以庶子。守之禮。文王世子云。其在軍。則守於公。禩。注。謂從軍者。公禩。行主也。遷主得言禩者。在外。親也。言在軍。則巡守。亦然矣。若然。周本紀。言武王伐紂。載木。主東。征。不載。遷主者。以伐紂。本成文。王業也。冊府元龜。載皇氏禮疏云。惟載新遷一室之主。必以遷主者。明廟不可空也。今也。取七廟之主。以行。則夫之矣。當七廟五廟。無虛主。虛主者。惟天子崩。諸侯薨。與去其國。與禘祭於祖。為無主耳。

右論祭天告祖禩載遷主義

王者巡守諸侯待於竟者何。諸侯以守蕃為職也。禮祭義曰。天子巡守諸侯待於境也。此釋祭義。義也。天子諸侯分土而治。得至封外。故出則皆有告祭之禮。知天子巡守。惟待於竟焉。若至方岳之下。則一方諸侯皆宜出竟朝。天子述職。考黜也。

其天子巡守諸侯享禮則用牛禮禮器云祭天特牲天子適諸侯諸侯膳以饋諸侯以天子為天故以天子之事天子適也又郊特牲亦云諸侯膳以饋注饋者誠慤未有牲牲之情周禮掌客云王巡守殷國則國君膳以牲饋是也

右論諸侯待於竟

王者巡守必舍諸侯祖廟何明尊無二上也故禮坊記曰君適

其臣升自阼階示不敢有其室也禮運曰天子適諸侯必舍

其祖廟禮坊記家無二主尊無二上天子為天子所尊無所

升自阼階諸侯納管鍵執策而聽命示莫為主焉天子適諸侯

諸侯不敢有宮不敢為主禮也自阼階主之焉天子適諸侯

阼階臣莫敢與君抗禮故不敢為主天子升自阼階使若自

主者然故禮器云天子適諸侯升自阼階諸侯納管鍵執策而聽命

禁耕篇云天子適諸侯升自阼階諸侯納管鍵執策而聽命

示莫為主也亦斯意也坊記云故天子四海之內無客禮莫

敢為主焉故君適其臣升自阼階即位於堂示民不敢有其

室也注臣亦統於君

右論巡守舍諸侯祖廟

王者出一公以其屬守二公以其屬從也

荀子大畧篇云使以疆之禮又穀梁傳曰智者慮義者行仁者守則天子禮同也

右論三公從守

王者巡守崩於道歸葬何夫太子當為喪主天下皆來奔喪京

師四方之中也曾子問云君出疆有三年之戒以梓從君喪

衰菲杖人自闕升自西階如小歛則子免而從柩入自門升

自阼階君大夫士一也則凡自天子至士皆歸葬也左傳隱

元年天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月

禮云賓人竟而死遂焉至知天子以下皆有奔弔之禮也故聘

而殯歸介復命柩止於門外是也具即如是舜葬蒼梧禹葬

會稽何於時尚質故死則止葬不重煩擾也禮檀弓舜葬於

五帝紀舜踐帝位三十有九年南巡守崩於蒼梧之野葬於

江九嶷是為零陵集解引逸禮云舜冢在零陵營浦縣其

山九嶷皆相似故曰九嶷呂覽安葬篇舜葬於紀市高注傳

曰舜葬蒼梧九嶷之山此云於紀市九嶷山下亦有紀邑也

山海經海內南經蒼梧之淵其中九嶷山舜之所葬在長沙

南方蒼梧之邱蒼梧之淵其中九嶷山舜之所葬在長沙

零陵界中郭注山今在零陵營道縣南其山九谿皆相似故
名九嶷者總名其地為蒼梧也說文山部九嶷山舜所葬在
零陵營道紀年統箋引世紀云有苗氏叛南征崩於鳴條殞
以瓦棺葬於蒼梧舜時南巡何復及此零陵案九嶷在今梧州
廣西湖南接壤處舜時南巡何復及此零陵案九嶷在今梧州
鳴條考書序伊尹相湯伐桀升自陶遂與桀戰於鳴條卒於
作湯誓夏師敗績湯遂從之伐三朥績漢郡國志濟陰定陶
有自鳴條亭則鳴條當亦去此不遠也呂覽簡選篇又謂殷湯
登之鳴條必又遠葬零陵即今巢縣之閭則蒼梧或於三朥地近
鳴條不遠也皇甫謚因創為征苗之說誣矣史記夏本紀十
年帝禹東巡守至於會稽而崩又秦本紀上會稽祭大禹越
世家言少康封庶子於會稽以奉禹祀太史公自序亦言會
稽有禹穴史記注引逸禮云禹冢在山陰縣會稽山上五百里
山本名苗山在縣南去縣七里山陰縣南山上有禹冢及井
日會稽之山郭注今在會稽郡山陰縣南山上有禹冢及井
漢書地理志會稽郡山陰縣南山上有禹冢及井
禹葬會稽也禮會子問言入自關注闕謂毀宗也柩毀宗而
子問所生也殷柩出毀宗周禮知夏殷以前不備也

王者所以太平乃巡守何王者始起日月尚促德化未宣獄訟

右論道崩歸葬

未息近不治遠不安故太平乃巡守也此三十八字伏盧據
因名山升中於天注謂巡守至於方岳燔柴祭天告以諸侯
之成功也疏引皇氏熊氏疏並云太平乃巡守蓋取此義也
何以知太平乃巡守以武王不巡守至成王乃巡守也說春
秋古文說皆以武王時即巡守以太平乃巡守也說春
平也故鄭詩譜云武王伐紂定天下巡守述職宣十二年左
傳時邁之詩曰昔武王克商而作頌曰載戰于戈載橐弓矢
毛詩序時邁巡守也毛詩告祭柴望也箋武王既定天下時
邦國謂巡守也今說故不同也

右論太平乃巡守義

嶽者何謂也嶽之為言搆也搆功德也公羊隱八年注亦不可
四岳足以知四方之政而已廣韻嶽搆也風俗通山澤云嶽
者搆功考德黜陟幽明也搆較音義同舊搆誤桶左傳昭五
年疏引作東方為岱宗者何言萬物更相代於東方也風俗
梅亦非曰岱宗始也宗長也爾雅釋山泰山為東岳注在
澤云一曰岱宗始也宗長也爾雅釋山泰山為東岳注在
奉高縣御覽引義宗云東岳謂之岱者代謝之義陽春用事
除故生新萬物更生相代之道故為岱宗舊無何字下數
句亦同或並無者字一據初學記白帖御覽爾雅疏補南

方為霍山者何霍之為言護也言太陽用事護養萬物也小
 山繞大山為霍御覽引義宗云南岳謂之霍者護也言陽
 以霍山為南岳今文家說也水經云南岳謂之霍者護也言陽
 縣西南爾雅釋山霍山為南岳注即天柱山漢武帝以盧江潛
 遼瀾因識緯皆以霍山為南岳故移其神於此釋山又云江
 南衡注衡山南岳者此周時五岳之制故職方正南曰荆州
 其山鎮曰衡山漢地志長沙國湘南縣衡山在東南是也然
 則白虎通自據漢制言也小山繞大山宮小山為霍舊無此句御覽
 三十九引正義云今天柱山中峯小而四圍有大山以宮繞
 邵氏晉通正義云今天柱山中峯小而四圍有大山以宮繞
 之則此文誤也太陽上南方衡山者上承景宿銓德均物故
 舊衍萬物護也四字據御覽補此兼西方為華山者何華
 曰衡山明古制以衡山為南岳之義也西方為華山者何華
 之為言獲也言萬物成熟可得獲也爾雅釋山華山為西岳
 通山澤云西岳華山華者華也萬物滋然變化於西方也霍
 護雙聲華獲疊韻為訓也說文作華又別出華字云榮也義
 異御覽引華山記云山頂有池生千葉蓮花服之羽化因曰
 華山因後段華為華傳會為此說耳初學記引此作西岳華
 山少陰用事萬物生華故曰華山蓋所見本殊北方為恆山
 也漢以前以華為中岳以岳山為西岳故也

者何恆者常也萬物伏藏於北方有常也爾雅釋山恆山為
 云恆者常也萬物伏藏於北方有常也恆常古通用漢世避
 文帝諱改恆為常故時有常山郡恒山恒山恒山恒山恒山
 漢書地理志常山郡恒山恒山恒山恒山恒山恒山恒山恒山
 祠初學記引作陰終陽始故其道長久故曰常山中央為
 嵩高者何嵩言其高大也中央之嶽獨加高字者何中央居
 四方之中而高故曰嵩高山爾雅釋山嵩高為中岳風俗通
 詩曰嵩高維岳峻極于天在潁川陽城縣為今嵩高者高也
 選注引西征記嵩高郡密高縣武帝置以奉太室山是為中
 也漢書地理志潁川郡密高縣武帝置以奉太室山是為中
 岳是漢以前無以嵩高為中岳也案嵩山亦謂之崇山國語
 周語融降於崇山是亦謂之嵩山也嵩山亦謂之崇山國語
 皆高義故取名焉中央下舊脫依初學記白帖補御覽作嵩
 者高也言峻大也故尚書大傳曰五岳謂岱山霍山華山恆
 處中以領四方故尚書大傳曰五岳謂岱山霍山華山恆
 山嵩也說文山部嶽東岱南霍西華北恆中嵩許氏多用古
 多合也鄭注大宗伯云五岳東岱南霍西華北恆中嵩許氏多用古
 北曰恆山中曰嵩山而詩疏引鄭志雜問云周都豐鎬故以
 吳岳為西岳是周家定以岳山為西岳故以華山為中岳以
 周都成周華山在其圻內故若周禮注自指言災異故以五

岳之正名言之其實周人不以嵩為中岳也唐虞以霍大山
為中岳在冀州並泰華衡恆為五故邵氏晉涵云冀州之霍
山與泰華衡恆唐虞之五岳也華嶽泰恆衡周之五岳也泰
衡華恆嵩漢初相傳之五岳也泰華恆嵩霍武帝所定之五
岳也釋山末所言之五岳自後儒竄入之文為得其實此及
風俗通史記封禪書並沿書傳說也應劭又以霍一名衡案
水經釋禹貢山水澤地以霍在潛縣衡在
長沙湘南縣相去殊遠其為二山可知
也中國垢濁發源東注海其功著大故稱瀆也爾雅曰江河
淮濟為四瀆也釋名釋水云瀆獨也各獨出其所而入海也
陵居植五穀也水經河水注自河入濟自濟入淮自淮達江
水經周通故有四瀆之名風俗通又引三正記及書傳並謂
江河淮濟為四瀆史記引古文湯誥云古禹臯陶大勞於外
東為江北為濟南為淮西為河四瀆已修萬民乃有居也

右論五嶽四瀆

商城楊鐸校

