

白虎通疏證

史 12
497
3

白虎通疏證

所錄文
有拘那

句容陳立

攷黜

諸侯所以攷黜何王者所以勉賢抑惡重民之至也尙書曰三

載考績三考黜陟此堯典文古文說也史記多用古文說以黜陟

陟絕句漢書李尋傳曰三載考績黜陟幽明是今文讀至幽明
往引漢書大傳云書曰三載考績黜陟幽明是今文讀至幽明
爲句漢書谷永傳永對曰經曰三載考績黜陟幽明是今文讀至幽明
也繁露考功名篇考績之法考其績也考績之法大者緩
小者急貴者舒而賤者促諸侯月試其國州伯時試其部四
試而一考天子歲試天下三試而一試其國州伯時試其部四
之曰計此三考黜陟幽明蓋所以昭賢愚而觀能否也
曰三載考績黜陟幽明蓋所以昭賢愚而觀能否也

右總論黜陟

禮說九錫車馬衣服樂則朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯皆隨
其德可行而次說舊作記盧改汪繩祖云可行疑當爲所行
此禮含文嘉文也曲禮疏所引與此同公羊

波
46
8

學樓圖

家說九錫之次則異曲禮疏載其說云一加服二朱戶三納
 陸四車馬五樂則六虎賁七斧鉞八弓矢九鉞為異韓詩外傳引傳
 年注引禮說之九錫惟七弓矢一錫車馬二錫衣服三錫虎賁
 四錫樂器五錫納陛六錫朱戶七錫弓矢八錫衣服九錫鉞
 其其次又與禮說同自當以禮緯之次為正詩疏引宋均注云
 九錫者乃四方所共見公侯伯子男所希望知諸侯皆得九
 錫隨其德行能安民者賜車馬能富民者賜衣服能治民者
 賜樂則民眾多者賜朱戶能進善者賜納陛能退惡者賜虎
 賁能誅有罪者賜鉞鉞能征不義者賜弓矢孝道備者賜鉅
 鬯三國志注引魏公九錫文以君經緯禮律為民軌儀使安
 職業無或遷志是用錫君大輅戎輅各一元牲二駟君勸
 分務本穡人皆作粟帛滯積大業惟興是用錫君衮冕之服
 赤舄副焉君敦尚謙讓俾民興行少長有序上下咸和是用
 錫君軒懸之樂六佾之舞君翼宣皇風化發四方遠人革命
 華夷充實是用錫君朱戶以居君研其明哲思帝所難官才
 任善羣賢必舉是用錫君納陛以登君秉國之均正色處中
 纖毫之惡靡不抑退是用錫君虎賁之士三百人君糾虔天
 刑章厥有罪犯闕干紀罔不誅絕是用錫君鉞鉞各一君龍
 驤虎步旁眺八維掩討逆節折衝四海是用錫君彤弓一彤

矢百旅弓十旅矢千君以溫恭為基孝友為德明允篤誠感
 于朕恩是用錫君鉅鬯一自圭瓚副焉義與此同賜車馬已
 下七字舊脫又和民作使民和樂又賜下以先後與施行之
 有以字盧據穀梁疏改正不義穀梁作不順

次自不相踰相為本末然安民然後富足富足而後樂樂而

後眾乃多賢多賢乃能進善進善乃能退惡退惡乃能斷刑

內能正己外能正人內外行備孝道乃生富足舊作富貴譌

補此論九錫相次之義詩早麓正義云按禮緯上列九錫之
 差下云四方所瞻侯子所望知緯文四方上當有九錫之差
 文今佚不可考矣案何休注公羊既引九錫之文即云百里
 不過九命七十里不過七命五十里不過五命其意以九錫
 即是九命鄭氏宗伯注云侯伯有功德加命得專征伐于諸
 侯則鄭意以九命之外別有九錫雖七命五命者皆得九錫
 與何義異此以先後施行之多少當與鄭說同也**能安民故賜**
車馬以著其功德安其身左傳僖二十八年傳王策命晉侯
 為侯伯賜之元馬二駟大輅戎輅杜注大輅
 金輅戎輅戎車案諸侯本得用金輅據當謂玉輅也穀梁疏
 引舊說一曰輿馬謂大輅戎輅各一元馬二也蓋車馬所以
 安身故能安民者賜之故曲禮云夫為人子者三賜不及車
 馬亦以卿大夫之子不受不敢以成尊者踰於不敢即安之

也義能使人富足衣食倉廩實故賜衣服以彰其體周制七命也
疏引舊說二曰衣服謂元衮也是也故詩疏引鄭駁異義引
王制云三公一命衮若有功則加錫衮衣之謂與以其使民
衣食足故即賜衣服彰其體漢書食貨志食足而知禮節倉
廩實而知榮辱故能使民和樂故賜之樂則以事其先也禮
富足然後樂也

曰夫賜樂者得以時王之樂事其宗廟也
疏補樂主和故能

和民者賜之也小胥職云掌正樂懸之位諸侯軒懸鄭司農
云軒懸去一面也公羊隱五年傳天子八佾諸公六佾諸侯
四佾則所賜者

朱盛色戶所以紀民數也故民衆多賜朱戶
軒懸之樂也

也文選注引服虔云朱戶天子之禮也朱戶赤戶也穀
梁疏引舊說云四曰朱戶謂所居之室朱其戶也古者

人君下賢降階一等而禮之故進賢賜之納陛以優之也
注引漢書音義如淳曰刻殿基以為陛以有兩旁上下安也
孟康曰謂盤殿基際為陛不使露也孟說是也尊之不欲露

而升陛故內之雷也穀梁疏引舊說五日既能進善當能戒
納陛謂得中階而升也似與白虎通義近

惡故賜虎賁虎賁所以戒不虞而距惡
續漢志注引風俗通云虎賁國之祕兵孟

子盡心虎賁三千人注虎賁武士為小臣者也虎賁本天子
宿衛之臣所以戒不虞諸侯能距惡故賜之也穀梁疏引舊
解六曰虎賁謂三百人也故左傳僖二十

八年策命晉侯賜之虎賁三百人是也距惡當斷刑故賜
之鈇鉞所以斷大刑
禮王制云賜鈇鉞然後殺文選注引倉

之道故賜之鈇鉞然後行刑穀梁疏引舊
說云八曰鈇鉞謂大柯斧賜之專殺也刑罰既中則能征

不義故賜之弓矢所以征不義伐無道也
王制云諸侯賜弓

得專征故必賜之弓矢也書文侯之命平王賜文侯以彤弓
一彤矢百盧弓十盧矢千僖二十八年左傳賜晉侯彤弓一

也旅即盧謂黑色也圭瓚秬鬯宗廟之盛禮故孝道備而賜
之秬鬯所以極著孝道
王制云賜圭瓚然後為鬯以秬鬯所

命云用資爾秬鬯一卣孔叢子居衛篇云子思曰吾聞諸子
夏曰殷王帝乙之時王季以九命作伯于西受圭瓚秬鬯之

賜故文王因之得專征伐是也穀梁疏引舊說九
曰秬鬯謂賜秬鬯之酒盛以圭瓚之中以祭祀也孝道純備

故內和外榮玉以象德金以配情芬香條鬯以通神靈玉飾
其本君子之性金飾其中君子之道君子有黃中通理之道

三

美素德金者精和之至也玉者德美之至也鬯者芬香之至也君子有玉瓚秬鬯者以配道德也其至矣合天下之極美以通其志也其唯玉瓚秬鬯乎

周禮玉人云大璋中璋九寸勺青金外朱中鼻寸衡四寸注射琖出者鼻勺流也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚詩早麓云瑟彼玉瓚黃流在中傳玉瓚圭瓚也黃金所以飾流鬯也禮書引此作玉飾其以金飾其中以圭為柄是玉飾其本也禮書引此作玉飾其未非秬鬯釀秬為酒以鬱金之草和之使其芬香條鬯故謂之秬鬯禮郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉灌以圭瓚瓚用玉器也鬯所以通神靈故用車者謂之也君子有玉瓚秬鬯下舊衍乎車二字依盧刪

有赤有青之蓋朱輪特能居前左右寢米也

盧氏從周廣改米為寢寢案能即熊字昭七年左傳晉侯有疾夢黃熊入于寢門王制注引作黃熊爾雅釋魚鱉三足能禮疏引先師說或以為即黃熊是特能即特熊也通典引古今注武帝天漢四年令諸侯王大國朱輪特熊也通典引古今注武帝天漢前漢皆居左右續漢志伏也米即麋借荀子禮論說天子蓋以漢制明古制也寢伏也米即麋借荀子禮論說天子制云寢兕持虎持即特之訛蓋天子乘與畫特虎居前二寢兕居輪左右與盧云寢者以其皮為席下以曲禮上正義及

公羊莊元年疏訂正本以其進止有節德綏民路車乘馬以出宋均注含文嘉也

安其身言成章行成規袞龍之衣服表顯其德長于教誨內懷至仁則賜時王樂以化其民尊賢達德動作有禮賜之納陛以安其體居處修治房內節男女時配貴賤有別則賜朱戶以明其別威武有矜嚴仁堅強賜以虎賁以備非常喜怒有節誅伐刑刺賜以鈇鉞使得專殺好惡無私執義不傾賜以弓矢使得專征孝道之美百行之本也故賜之玉瓚使得專為暢也

公羊疏引宋均禮緯注云進止有節行步有度賜以表其德長于教誨內懷至仁賜以樂則以化其民居處修以表其德長于教誨內懷至仁賜以樂則以化其民居處修其體勇猛勁疾執義堅強賜以虎賁以備非常其充揚威武志在宿衛賜以鈇鉞使得專殺好惡無私執義不傾賜以弓矢使得專征孝道之美百行之本也故賜之玉瓚使得專為暢也

故王制曰賜之弓矢

強常刺殺傾征等並叶韻當是成文也

然後專殺人曰賜圭璜然後為暢未賜者資暢於天子今王制
 賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺又暢經作鬯古暢鬯通
芑蘭士蕪庶人艾乃盧引梁處素云鬯皆取草之有氣臭者兼芑字誤當為蕭也注云芑蘭疑當如內則作蕭庶人以艾然則大夫祭以蕭蘭士蕭庶人以艾蓋亦本王度記文也
衣服樂則三等者賜與其物禮天子賜侯氏車服路先設路下四亞之又曰諸侯奉篋服王制曰天子賜諸侯樂則以祝將之詩云君子來朝何錫與之雖無與之路車乘馬又何與之元衮及黼書曰明試以功車服以庸朱戶納陛虎賁者皆與之制度而鈇鉞弓矢秬鬯皆與之物各因其宜也以下別論九錫分三等車馬衣服樂則為一等朱戶納陛虎賁為一等鈇鉞弓矢秬鬯為一等也所引禮觀禮文也其文云天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜路先設西上路下四亞之重賜無數在車馬諸公奉篋服注賜車者同姓以金路異姓

以象路服則鷩也毳也兒君所乘車四路路下四謂乘馬也亞之次車而東也舊作天子賜諸侯民服車又亞作惡篋作選依盧據觀禮改正案亞惡古通用易繫詞傳而不亞也荀爽本作亞云次也案觀禮注所云是諸侯入觀天子常賜之典故仍其命數賜也案觀禮注所云是諸侯入觀天子常賜大輅即玉輅也所引詩書詩采芑書堯典文也大夫晉文公以車服樂則者曲禮夫為子者三賜不及車馬注三賜三命也凡仕者一命而受爵再命而受衣服三命而受車馬又鄉飲酒注大夫若君賜樂此雖非九錫之正然大夫自車服樂則而外更無賜朱戶以上之禮知車服樂則為一等也案說苑修文篇紀三賜之禮一賜以輿服弓矢再賜以鬯三賜以義德賞功也德有厚薄功有輕重故命有少各因其宜所以也
秬者黑黍一糗二米鬯者以百草之香鬱金而合釀之成
為鬯陽達于牆屋陰入于淵泉所以灌地降神也詩江漢云傳秬黑黍也鬯香酒也糗合而鬯之曰鬯箋云秬黑黍酒也謂之鬯者芬香條暢也疏引孫毓異同評云鬱者草名今之鬱金糗以和酒者也鬱是酒名以黑黍一糗二米者作之芬香條暢故名為鬯非草名也蓋本此若然詩疏引禮禘有秬鬯之草中候有鬯草生郊者蓋即謂鬱金之草也以其和

鬯故亦名草為鬯或緯侯多言符瑞非常草也郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉又云蕭合黍稷臭陽達于牆屋鄭注以周人先求諸陰以灌為獻神之禮蕭合黍稷以下謂饋食時案饋孰時始有黍稷則滿蕭在饋孰之後此以臭鬱皆以氣求神故也玉瓚者器名也所以灌鬯之器連類之皆所以灌地求神也

也以圭節其柄灌鬯貴玉氣也
周禮注引漢制度瓚槃大五尺天子之瓚其柄以圭尺有二寸諸侯用璋瓚加九錫則賜以圭瓚宜九尺下天子也郊特牲云灌以圭璋用玉氣也注謂以圭瓚酌鬯始獻神也彼統言天子灌以圭璋之制故圭璋並舉也氣舊皆譌作是盧案郊特牲云灌以圭璋用玉氣也作是氣為

右論九錫

所以三歲一攷績何三年有成故于是賞有功黜不肖尚書曰三載考績三攷黜陟何以知始攷輒黜之尚書曰三年一攷少黜以地書所以言三考黜陟者謂爵土異也小國攷之有功增土進爵後攷無功削黜後攷有功上而賜之矣此蓋用古文尚

書說也路史注引書大傳曰三歲小攷正職而行事九歲大攷黜無職賞有功也一之三以至九年天數窮矣陽德終矣積不善至於幽六極以類降故紂之積善至于明五福以類升皆所自取也然則尚書三年一攷二語當是尚書古文經生黜之義殊也所引尚書三年一攷二語當是尚書古文經生說又引書三攷黜陟謂爵土之異者以三年一攷黜陟以地為攷則黜陟以爵故下云百里之侯一削為七十里侯再削則以爵明矣上五十里不過五賜而進爵土七十里不過七小字本作止

賜而進爵土能有小大行有進退也
周禮大宗伯云一命受四命受位五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯鄭氏以九錫與九命異曲禮疏引許慎鄭司農說皆以九錫即九命莊元公羊注禮有九錫皆所以勸善助不能禮百里不過九命七命皆所以勸善助不能禮元命注禮有九錫皆所以勸善助不能禮命有多少然則此以子男五賜侯伯七賜與鄭眾許慎何休蓋亦古文家說也

一說盛德始封百里者賜三等得征伐專殺斷獄七十里伯始封賜二等至虎賁百人後有功賜弓矢後有功賜柶鬯增爵為侯益土百里復有功入為三公五十里

子男始封賜一等至樂則復有功稍賜至虎賁增爵為伯復
 有功稍賜至柎增爵為侯此以九錫分為三等分授百里
 受賜不及車馬注三賜三命也凡仕者一命而受爵再命而
 三則以九錫皆作牧伯後始受之也公羊疏引宋均說
 以諸侯有德當益其地不過百里後有功加以九錫與後鄭
 說同皆與未賜鈇鉞者從大國連率方伯而斷獄儀禮集注
 此異也賜弓矢者得專征賜鈇鉞者得專殺賜圭瓚者得為
 諸侯賜弓矢者得專征賜鈇鉞者得專殺賜圭瓚者得為
 以祭不得專征者春秋傳曰魯賦八百邦賦六百以兵屬于晉是
 也又云天子不得專殺者以兵屬于鄭氏說善傳自以九賜分三等
 鬯于天子之國然後祭然則鄭氏說善傳自以九賜分三等
 故七命不得有鈇鉞弓矢柎鬯是也王制亦云未賜圭瓚則
 天子受命之王致太平之主美羣臣上下之功故盡封之
 及中興征伐大功皆封所以褒大功也褒舊作著無也字據
 此謂以功封者也後漢祭遵傳范升疏曰昔高祖班爵割地
 與下分功著錄勲臣頌其德美生則寵以殊禮奏事不名入
 門不趨死則疇其爵邑世無絕嗣丹書鐵券傳于無窮又盛
 云陛下褒序輔佐封賞功臣同符祖宗是褒大功之義也盛

德之士亦封之所以尊有德也以德封者必試之為附庸三
 年有功因而封之五十里德末之字盧據御覽補此謂以元士
 有功者亦為附庸世其位大夫有功成封五十里卿功成封
 七十里公功成封百里禮典命職云王之三公入命其卿六
 注加一等褒有德也大夫為子男卿為侯伯鄭氏從周禮故
 以侯伯同命此以百里當侯七十里當伯五十里當子男其
 意大同也王之元士三命附庸知出封亦附庸也故潛夫論
 無爵命以此推之元士視公侯蓋方百里卿視伯方七十里大
 班祿云天子三公采視公侯視方百里卿視伯方七十里大
 夫視子男方五十里元士視附庸方三十里功成者封也
 功者封既同于外諸侯嗣位是也士有功德遷為大夫大夫有
 世位王制云外諸侯嗣位是也士有功德遷為大夫大夫有
 功德遷為卿卿有功德遷為公故爵主有德封主有功也制王
 云大夫不世爵此謂無九賜習其賜者何子之能否未可知
 世位之制以德進者也九賜習其賜者何子之能否未可知
 也或曰得之但未得行其習以專也三年有功則皆得用之
 矣二者無功則削其地而賜自并之明本非其身所得也身

得之者得以賜當稍黜之爵所以封賢也自九賜至此文義難曉盧云習當與

襲同習上當有不字案此蓋謂七十五里之國加賜至九賜六賜者其子不得襲父所賜以其子之能否未可知也又引或說以爲得襲其賜但得未得自行其所襲之賜故孔叢子居也須三年一考有功後乃得專用其所襲之賜至太王王季衛篇羊客問子思曰周自后稷封爲王者之君吾聞諸子夏曰殷文王此爲諸侯矣奚得爲西伯乎子思曰吾聞諸子夏曰殷王帝乙之時王季以九命作伯于西受圭鬯拒鬯之事也若王因之得專征伐是此諸侯襲義所賜因而專用之也若一考無功則細爵並所襲之賜細之也而賜自并之舊誤之爲知若已身以有功受九賜後即無功得以九賜當所細之爲予之句絕其說非也三公功成當封而死得立其子爲附庸賢者之體能有一矣不二矣賢者之體能下有誤總謂賢使劉卷卒注禮諸侯入爲天子大夫受采地于京師天子百

里之侯一削爲七十里侯再削爲七十里伯三削爲寄公七十里伯一削爲五十里伯二削爲五十里子三削地盡五十里子一削爲三十里子再削爲三十里男三削地盡五十里

男一削爲三十里男再削爲三十里附庸三削地盡所以至三削何禮成於三三而不改雖反無益矣尙書曰三考黜陟潛夫論三式云大夫必有功于民乃得保位故有考績黜陟九錫三削之義蓋卽此三削也路史注引書傳云一之三以但一而再再而三則論語衛靈篇云過而不改是謂過矣先

削地後細爵者何爵者尊號也地者人所任也今不能治廣土衆民故先削其土地也故王制曰宗廟有不順者君細以爵山川神祇有不舉者君削以地明爵土不相隨也自百里此當亦書古文說儀禮集注引書傳云諸侯有不率正者天子細之一細少細以爵再細則細以地三細而地畢其說與此不同案孟子告子下入其疆土地辟田野治養老尊賢俊傑在位則有慶慶以地入其疆土地荒蕪遺老失賢培克在位賢則有讓不言讓以地蓋省文也孟子言土地荒蕪遺老失賢則有讓是因不能治廣土衆民故先細之也

曰惡人貪狠重土故先削其所重者以懼之也下文諸侯始封爵土相隨者何君子重德薄刑賞疑從重詩云王曰叔父

建爾元子俾侯于魯詩闕宮文後漢祭遵傳范升疏曰臣聞遠慮班爵割地與下分功是皆爵土相隨也何本疑作宜

右論三考黜陟義

君幼稚唯考不黜者何君子不備責童子焉昭二十三年尹氏

氏貶子朝不貶者年未滿十歲未欲富貴不當坐是春秋

為不恥公幼也是則王者不與為禮諸侯不與盟會故無考

黜之事焉是以漢書萬石君傳上以孤兒幼年未滿十歲而

坐率為責周禮司刺云壹赦曰禮八十九日耄七年曰悼

幼弱亦即不備責童子義也

悼與耄雖有罪不加刑焉舊作八十曰耄九十曰悼誤盧依

曰老耄鄭司農云幼弱老旄若今時律令年未滿八歲八十

以上非手殺人他皆不坐即是悼與耄有罪不加刑之義也

然則人君至七十即傳家事于子孫故無庸考黜也二王後

不貶黜者何尊賓客重先王也以其尚公也罪惡足以絕之

即絕更立其次周公誅祿甫立微子續漢志注引通義云二

王之後不考功鄭氏魯

頌譜云周尊魯巡守述職不陳其詩又商頌譜云問者曰列

國政衰則變風作宋何獨無之曰有之乃不錄之王者之後

時王所客也巡守述職不陳其詩亦示無貶黜客之義也是

尊客重先王也以其尚公也舊作當公誤依盧校改二王之

後不考黜示其法耳其有大罪則亦誅罰之故通議又云有

誅無絕魯頌譜云周之有也倍其詩為優耳其有大罪侯伯監

子者春秋黜祀不示覺也是也倍其詩為優耳其有大罪侯伯監

因以見聖人子孫有誅無絕故貶不失爵也所以必立其次

者春秋之義誅君之子不得立故也周書序成王既黜殷命

殺武庚命微子啟代殷後作微子之命詩疏引鄭注云黜殷

命謂殺武庚也武王投微子于宋因命之封為宋公代殷後

成湯祀即無妻父母不削已昆弟削而不黜何非以賢能得

之也至于老小但令得大夫受其罪而已王者不臣妻父母封

公侯篇云封君不臣諸父昆弟既不以臣之故不削黜之也本

以推恩得封無賢不肖之別故不得以黜陟之律責之也至

于老小即上所謂君幼稚者以君年稚無所知故有過宜罪

當國之臣故春秋譏尹氏不譏子朝以其當國也故後漢東

平王蒼傳昔象封有鼻不以任政諸侯暗聾跛躓惡疾不免

黜者何尊人君也春秋曰甲戌己丑陳侯鮑卒傳曰甲戌之

日亡已丑之日死而得有狂易之病蜚亡而死由不絕也

春秋

桓五年文公羊傳曷為以二日卒之者闕疑穀梁傳以陳侯以甲
語君子謂孔子也丑之日得不知死之日故舉二日以包也狂易
成之日出已丑之日不入宮後鄭謂怪民為狂易漢成帝綏
者周禮閹人云怪民不入宮後鄭謂怪民為狂易漢成帝綏
和二年禮閹人云怪民不入宮後鄭謂怪民為狂易漢成帝綏
居此收縛考問狂易不自知人宮狀是也死而得惠氏棟古
義說云死而得者言得其屍也古通用死為屍字讀前漢陳
湯傳云求谷吉等死是也春秋于陳鮑之卒葬皆無譏文知
不宜絕也世子有惡疾廢者何以其不可承先祖也故春秋
由與猶同

傳曰兄何以不立有疾也何疾爾惡疾也

公羊昭七年葬衛襄公注云當時而

日者世子輒有惡疾不早廢之臨死乃命臣下廢之儀禮喪
服為君之父母妻長子祖父母注若未即位時有廢疾宜廢
廢疾不立今君受國于曾祖是世子未即位時有廢疾宜廢
也是以婦人有惡疾者在七出之科亦為其不可承事宗廟
也所引春秋傳昭二十年公羊傳文注惡疾謂暗聾盲癩禿
跛偃不逮人倫之屬也穀梁傳亦云然則何為不為君也曰
有天疾者不得入乎宗廟輒者何也曰兩足
不能相過是惡疾不得立不可以承尊故也

右論諸侯有不免黜義

王者不臣

王者所不臣者三何也謂二王之後妻之父母夷狄也

禮疏引

云天子常所不臣者三惟二王之後妻之父母夷狄之君也
通典引義宗云三恪之義有三說焉一曰二王之後更立黃帝
堯舜後為三恪一云二王之前更立一代為三恪一云二王
之後為一恪夷狄之君為一恪妻之父母為一恪案前說本
禮樂記次一說本左氏說末一說蓋用孝經說意以恪者不
敬也時王之所尊敬故王者三不臣亦通乎三恪之義焉不
臣二王之後者尊先王通天下之三統也詩云有客有客亦
白其馬謂微子朝周也尚書曰虞賓在位謂丹朱也
二王之後謂觀其法度故尊其子孫也公羊隱三年宋公和
卒注宋稱公者殷後也王者封二王之後地方百里爵稱公
客待之而不臣也詩云有客宿宿有客信信是也毛詩序云
有客微子來見祖廟也獨斷有客斥微子也左傳僖二十四
年云宋先代之後也于周為客是也所引尚書臯陶謨文周
禮疏引鄭注云虞賓在位者謂舜以為賓即二王後丹朱也
鄭氏習古文蓋古文說也文選注引大傳說云舜為賓客而
禹為主人注舜既使禹攝天子事于祭祀避之居賓客之位
是今文說不臣妻父母何妻者與己一體恭承宗廟欲得其
也與此異

歡心上承先祖下繼萬世傳于無窮故不臣也春秋曰紀季姜歸于京師父母之于子雖為王后尊不加於父母知王者

不臣也又譏宋三世內娶於國中謂無臣也並公羊說也鉤

之父母者親與其女其事先祖欲其歡心公羊桓二年注紀稱侯者天子將娶於紀與之奉祖廟傳之無窮重莫大焉故封之百里月者明當尊而不臣所以廣孝敬也所引春秋桓九年文也公羊傳云其詞成矣則其稱紀季姜何自言我紀父母之也子雖為王后猶曰吾季姜注明子尊不加于父母也故禮服不杖期章公妾以及士妻為其父母傳曰何以不得為妾不得體君得為父母遂也推傳之意似正嫡體君者則女君有尊降其父母者與春秋之義雖為天王后猶曰吾季姜是言子尊不加于父母也此傳似誤矣然則君與嫡一季姜是言子尊不加于父母者與春秋之義雖為天王后猶曰吾體嫡既不得以尊降父母君亦不得以尊而臣妻之父母何與嫡一知矣故僖二十五年云宋殺其大夫公羊傳何以不名宋三臣無大夫三內娶也注內娶大夫也言無大夫者禮不臣妻之父母國內皆臣無娶道故絕大夫也言無大夫者禮不則天子得娶庶人女以天子得專封也諸侯無專封之義故不得娶于大夫宋內娶是不臣大夫故絕去其名猶無臣也

夷狄者與中國絕域異俗非中和氣所生非禮義所能化故

不臣也春秋傳曰夷狄相誘君子不疾尚書大傳曰正朔所

不加即君子所不臣也鉤命決云不臣夷狄之君者政教所

者不治夷狄錄戎者來者勿拒去者勿追然則夷狄不臣者非尊而治夷狄直以不來者勿拒去者勿追然則夷狄不臣者呼韓單于來胡蕭望之議曰戎狄荒服言其荒忽無常至亦宜待以客禮讓而不臣又班氏漢書傳論于春秋內諸夏而外四夷夷狄之人貪而好利披髮左衽人而獸心其與中國殊章服異習俗飲食不同言語不通是以聖人外而不內疎而不戚政教不及其人正朔不加其國也是所引春秋傳者昭十六年公羊傳文彼云楚子誘我蠻子殺之傳何以不名夷狄相誘君子不疾也曷為不疾若疾乃疾之也注不焉所引書傳宜屬嘉禾篇也詩疏引云越裳獻白雉垂譯而朝成王以歸周公曰德澤不加焉則君子不享其質政令不行焉則君子不臣其人吾何以獲此賜焉又通典引又云周公辭不受曰正朔所不施則君子不臣也與此合

右論三不臣

王者有暫不臣者五謂祭尸授受之師將帥用兵三老五更

引鉤命決云暫所不臣者五謂祭尸也三老也五更也祭尸者

方與尊者配也禮祭統云尸在廟門外則全于君在廟門外則全于君入廟門則全于君

孫為王父尸注尸所使為尸者于祭者于尊也父北面而事之道

也知祭尸不臣也不臣授受之師者尊師重道欲使極陳天

人之意也故禮學記曰當其為師則弗臣也當其為尸則不

臣也禮學記云大學之禮雖詔于天子無北面所以尊師也

父主位王庭之地若尋師徒之教則師東而弟子西面與此

異也呂覽幼學云王公大人弗敢教焉上至于天子朝之而

不慙注天子朝師尊有德故不慙又尊師篇云天子入太

廟祭先聖則齒嘗為師者弗臣所以見敬學與尊師也

臣將帥用兵者重士眾為敵國國不可從外治兵不可從內

御欲成其威一其令春秋之義兵不稱使明不可臣也兵不

執鏡在前雖君父不拜不拜則不臣之矣不臣三老五更

者欲率天下為人子弟禮曰父事三老兄事五更義見上鄉

志注引五經然否論云漢初或云三老答天子拜遭王莽之

亂法度殘缺漢中興定禮儀羣臣欲令三老答拜校尉董鈞

駁曰禮養三老所以教事父之道若答拜是使父答子拜也

詔從鈞議是三老不臣之故漢初猶行之又譙周論之云禮

尸服上服猶以非親之故答子拜士見異國君亦答拜是皆

不得視猶子也案譙氏說經多由臆斷其言未可據也通典

職官二魏高貴鄉公幸大學命王祥為三老鄭小同為五更

祥南面几杖以師道自居天子北面乞言又後魏孝文帝養

老于明堂以射元為三老游明根為五更帝再拜三老肅拜

後周武帝亦行斯禮是不臣老更之儀後世又有行之焉

右論五暫不臣

王者不純臣諸侯何尊重之以其列士傳子孫世世稱君南面

而治凡不臣者異于眾臣也者字于眾臣也四字舊脫盧校

義公羊說諸侯不純臣左氏說諸侯天子蕃衛純臣謹案禮

王所不純臣者謂彼人為臣皆非己德所及易曰利建侯

而禮諸侯見天子稱之曰客不純臣服斬衰章有臣為君復

有諸侯為天子明諸侯有天子制以見天子義恐人疑制亦

眾臣故先列諸侯為天子明諸侯有天子制以見天子義恐人

眾臣故先列諸侯為天子明諸侯有天子制以見天子義恐人疑

謂之伯舅叔舅同姓謂之叔父伯父是其一異于眾臣也朝

則迎之于著觀則待之于阼階升階自西階為庭燎設九賓
 享禮而後歸是異于眾臣也曲禮下天子當依而立諸侯北
 立諸公東面諸侯西面曰朝注諸侯春見曰朝受摯于朝受
 享于廟主氣文也秋見曰朝一受之于廟見曰朝氣質也朝者位
 于內朝而序進觀者位於廟門外而序入王南面而立依禮
 而受焉案爾雅釋宮門屏之間謂之門注齊人君所立處禮
 疏引李注云正門內兩塾間曰門之著通齊詩侯我于著乎
 而是也禮疏又引崔氏皇氏舊禮疏云崔以爲諸侯春夏來
 朝各乘其命車至大門外陳介也天子平時在大門內傳詞
 既訖則乘車出大門下車若升朝時王但迎公自諸侯以下
 則隨之而入更不別迎也入至文廟門天子還服朝服立
 于路門之外諸侯進朝之禮云序進執贊而入應門天子還
 以待諸侯之禮案春朝之禮雖有加曲禮及諸家說微之則朝
 亦宜迎蓋左氣文故于禮有冕負加優焉觀禮云天子設斧依
 戶隔之嘉階之伯父其入于衣冕負人將受之彼經直云伯
 無迎之嘉階之伯父其入于衣冕負人將受之彼經直云伯
 享食皆乘金路其法各以其等爲車送迎之節是觀禮宗遇
 迎法也禮郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯下堂而見
 諸侯天子之失禮也明覲禮天子不下堂而見諸侯下堂而見
 子亦有迎禮詩參肅云既見君子儻革冲冲箋云此說天子

之車飾者諸侯燕見天子天子必乘車迎于門是以云然又
 燕禮云若四方之賓公迎之天子必乘車迎于門是以云然又
 迎氣質數知六服諸侯皆同也孔氏云鄭以秋冬一受之於廟
 殺無出迎之由賓客位也又云侯氏入門右坐奠圭注人門右執
 亦無出迎之由賓客位也又云侯氏入門右坐奠圭注人門右執
 臣道不取由賓客位也又云侯氏入門右坐奠圭注人門右執
 乃出注侯氏坐取圭則遂左降然則侯氏得擯之日升成拜
 門左注侯氏坐取圭則遂左降然則侯氏得擯之日升成拜
 面致命乃進送玉是升階故張氏惠言儀禮圖云蓋西階上北
 云凡邦之大事共墳燭庭燎大事者謂禮也周禮司烜氏
 則百燎大燭君在門外燭庭燎大事者謂禮也周禮司烜氏
 庭燎大燭君在門外燭庭燎大事者謂禮也周禮司烜氏
 爲庭燎也燭君在門外燭庭燎大事者謂禮也周禮司烜氏
 其百燎與設九獻食禮九舉是也按詩饗禮周禮大行人云
 之禮饗禮九獻食禮九舉是也按詩饗禮周禮大行人云
 欲執燭于阼階上甸人執大燭於庭閭人爲燭於門外則爲
 庭燎以下當指燕時事與

右論諸侯不純臣

始封之君不臣諸父昆弟何不忍以己一日之功德加于諸父

昆弟也故禮服傳曰封君之子不臣諸父封君之孫盡臣之
 喪服大功九月章傳文也彼云是故始封之君不臣諸父昆弟
 疏謂如命云不臣諸父而命大夫命大夫命大夫命大夫命大夫
 者案喪服傳因國君大夫命大夫命大夫命大夫命大夫命大夫
 君與其子所不得親絕亦尊所不降其親因廣說此義然則封
 旁與卿大夫降旁親絕亦尊所不降其親因廣說此義然則封
 弟與無明大夫降廣述以益之是親期則不降若封君為諸侯昆
 以經無明大夫降廣述以益之是親期則不降若封君為諸侯昆
 始封之君尚不臣諸父昆弟而始為大夫自謂合禮喪服經傳
 重而卑者即輕重頭倒豈禮意哉此為據諸侯成例包于
 大夫以相兼通然則大夫為大夫為大夫為大夫為大夫為大夫
 其功期矣若別子為大夫為大夫為大夫為大夫為大夫為大夫
 若別子雖身為大夫為大夫為大夫為大夫為大夫為大夫為大夫
 如邦人服從父昆弟也至三世則得降之矣喪服小記云
 與諸侯為兄弟者服斬此謂卿大夫以下與尊者為親輕
 齊衰不飲以其親服至尊也此猶內宗也注為君凡在族屬皆
 依臣為君斬之例若封君及封君之子繼體之君凡在族屬皆
 父仍從本服也若諸侯則服期也

右論不臣諸父兄弟

禮服傳曰子得為父臣者不遺善之義也詩云文武受命召公

維翰召公文王子也

今喪服傳無此文蓋逸禮也所引詩者大雅江漢文也箋云昔文王武王受命

召公為之楨幹之臣是召公為文王子也穀梁莊三十二年燕周之分子也注分子謂周之別子孫也詩疏引皇甫謚說以為文王庶子王充論衡氣壽篇以召公為周公之兄史記燕世家以召公與周同姓詩疏引謙周古史攷又以為周之支族案此自用穀梁說惠氏棟古義云分子猶別子禮大傳云別子為祖注云別子為公子然則繼體者為世子別于世子者為別子則召公之子然則繼體者為世子別于世公其文王長庶歟

右論子為父臣異說

王者臣不得為諸侯臣以其尊當與諸侯同春秋傳曰寓公不

世待以初

此今文春秋說也公羊隱四年傳南面之君勢不

傳貴者無後待之以初蓋即本此也何注穀鄧本與魯同貴為諸侯今失爵亡土來朝義不可卑故明當待之如初所謂

故舊不遺則民不偷無後者施于所奔國也獨妻得配夫托
衣食于公家子孫當受田而耕是也寓舊作許依梁校改汪
云不世疑亦當作不臣案郊特牲云諸侯不臣寓
公故古者寓公不繼世則不世不臣皆得通也 或曰王者

臣得復為諸侯臣者為衰世主上不明賢者非其罪而去道
不施行百姓不得其所復令得為諸侯臣施行其道易曰不

事王侯此據言王之致仕臣也言不事王可知復言侯者明

年少復得仕于諸侯也 易盡交詞也李氏易傳引荀爽曰年
事王侯是言致仕臣也又雜記云違諸侯之大夫不反
服諸侯之臣可臣大夫知天子之臣亦得臣諸侯矣

右論王臣不仕諸侯異義

王者臣有不名者五先王老臣不名親與先王戮力共治國功

于天下故尊而不名尚書曰咨爾伯不言名也 新序臣術云
君之所不名

臣者四諸父臣而不名謂大順也與蓋彼合貴賢與盛德之
盛德之士臣而不名是謂大順也與蓋彼合貴賢與盛德之
士為一矣此與桓四年公羊傳注大同小異蓋亦今文春秋
說也彼注云禮君于臣而不名者五又云老臣不名宰渠伯

糾是也曲禮下云大夫不名世臣姪娣注世臣父時老臣知
王者世臣亦不名也所引尚書者堯典文史記帝紀作嗟伯
夷史公用古文說是古文有夷字此蓋今文說也何氏謂宰
渠伯糾者桓四年注云稱伯上敬老也何氏專說公羊故引

不及伯夷也故莊二十五年陳侯使女叔來聘注稱字不名
敬老也禮七十雖庶人王孝而禮之知老臣不得名矣

者貴賢者而已共成先祖功德加于百姓者也春秋單伯

不言名傳曰吾大夫之命于天子者也 盧以不名至姓者也
二一字為衍文案

不名者上脫上也大夫三字下衍一德字公羊傳注云大夫
不名祭伯是也以上大夫與已共成先祖功德故優禮之而

不名大夫卿是也所引傳者公羊莊元年文彼云單伯者何吾
上大夫之命于天子者也注以稱字也元文正釋稱字何
稱名之義王制曰大國三卿皆命于天子知命卿不名也何
氏以為如祭伯者意與此同故隱九年俠卒公羊傳云吾大夫

字尊之義也意與此同故隱九年俠卒公羊傳云吾大夫
之未命者不字也盛德之士不名尊賢也春秋曰公弟叔不
未命者不字也盛德之士不名尊賢也春秋曰公弟叔不

名盛德之士者不可屈以爵祿也 叔羊注云盛德之士不名
叔羊注云盛德之士不名

十七年文何注稱字者賢宣纂立叔辟不仕其朝不食其祿
終身于貧賤故孔子曰篤信好學守死善道危邦不入亂邦

不居天下有道則見無道則隱此之謂也禮盛德之士不名天子大夫有大夫之名也春秋公孫子不為大夫者不卒而字起其宜為天子大夫之名也孟子萬章云盛德之士疏引蔡注名士者謂不名諸父諸兄者親與已父兄有敵體之義也詩云王曰叔父春秋傳曰王札子何長庶之稱也公羊注云諸父諸兄不謂叔父是也所引詩者闕宮文載成王呼周公之詞故但稱以叔父不名也所引春秋傳者宣十五年公羊傳文彼注天子之庶兄札者冠且字也禮天子庶兄冠而不名所以尊之是也故後漢東平王蒼傳肅宗詔曰禮云伯父歸寧乃國詩况兼親尊者乎其沛濟而東平中山四王讚皆勿名由此意也

故韓詩內傳曰師臣者帝友臣者王臣臣者伯魯臣者亡

盧云魯當與虜通詩攷同又云自春秋單伯至此舊本多舛誤凡改六字剛七字補二字荀子堯問篇引中歸之言云諸侯自為得師者丑云王者師臣伯者友臣也案此亦宜在亡趙注孟子公孫丑云王者師臣伯者友臣也案此亦宜在盛德之士

右論五不名 著龜

天子下至士皆有著龜者重事決疑亦不自專

禮曲禮龜為卜筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也所以使民決

南首有席楚燔置于焦在龜東是則天子至士皆有著龜矣大元童焯于龜資注龜曰卜者所以決疑故國語晉語云彼謂不以筮是也若然禮器云家不寶龜注大夫以下者為僭

尚書曰汝則有大疑謀及卿士謀及庶人謀及卜筮定

天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎著龜

書洪範易繫詞傳作莫大乎著龜釋文本定八年公羊注王肅家語注禮運注儀禮疏羣書治要及等方術傳注文選絕交論汪鈔本書鈔

藝文部皆作莫善與此同

校勘記宋本正義亦作善

右總論筮龜

禮三正記曰天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸

龜陰故數偶也

漢書食貨志元龜距再長尺二寸注孟庸曰
又云公九寸侯七寸子五寸以志推之伯與侯同男與子同
則五等之侯各有差降與此異也說文龜部龜字下云龜甲
貝也从龜耳聲天子巨龜尺有二寸諸侯尺大八寸士六
寸說文多古逸禮也故初學記引繆襲皇覽禮云天子
龜長尺二寸諸侯八寸大夫六寸士四寸是也御覽引逸禮
者陰蟲之老也是龜屬陰也此皆為卜龜禮樂記云青黑緣
禮器所謂諸侯也天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺
以龜為寶是也天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺
著陽故數奇也此亦三正記語類聚引逸禮云天子之著九
然則士以上當立筮故儀禮疏引三正記云大夫著五尺故
立著士之著三尺當坐著較為詳也說文艸部著蒿屬也生
千歲三百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺
尺大夫五尺士三尺蓋亦古逸禮語也

右論著龜尺寸

所以先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後
問于著龜說苑權謀篇聖王之舉事必先諦之于謀慮而後
問于著龜考之于著龜白屋之士皆關其謀芻蕘之役咸盡

其心故洪範先謀卿士庶人後卜筮也御覽引書大傳云周
公先謀于同姓同姓從然後謀于朋友朋友從然後謀于天
下天下從然後加之事天道遠人道邇故也聖人獨見先睹必
問著龜何示不自專也禮中庸云至誠或曰清微無端緒非
聖人所及聖人亦疑之尚書曰女則有疑謂武王也程榮本

精微漢書五行志注應劭曰疑事明考之于著龜說文口部
叶卜以問疑也洪範篇七稽疑疏引鄭注云言將攷疑事以
事精微無端緒可求故問之著龜也洪範本箕子對武王語故知女謂武王也

右論決疑之義

乾草枯骨眾多非一獨以著龜何此天地之間壽考之物故問
之也龜之為言久也著之為言者也久長意也初學記枯骨

一二字此似衍又引書傳云龜之為言久也干歲而靈禽獸
而知吉凶者也著之為言者也百年一著龜禮疏引劉向易繫辭
壽知吉凶者也易繫辭云莫大乎著龜禮疏引劉向易繫辭
義云著之為言著龜之為言久也龜干歲而靈著龜百年而神以
其長久故能辨吉凶也論衡卜筮篇龜之為言久也著龜之為
言者也說文龜舊也書無逸舊為小人史記舊作久龜久著者

皆音義同也故類聚引逸禮又云著于歲三百莖先知也又
御覽引逸禮云龜三千歲上遊於卷耳上卷者先知故君子
舉事必龜曰卜著曰筮何卜赴也爆見兆也筮也者信也見
攷之也龜曰卜著曰筮何卜赴也爆見兆也筮也者信也見
其卦也尚書曰卜三龜禮士冠經曰筮于廟門外龜為卜筮
為筮疏引師說云卜覆也以覆審吉凶筮決也又引劉向說
云卜赴也赴來者之心詩大田釋文引韓詩曰卜報也赴報
覆一音之轉易蒙象初筮告注筮者決疑之物也惟決故信
也所引書曰者金滕文所引士冠經文今無外字知于外者
賈疏案下文云布席于門中闕西闕外闕外者即門外故
特牲禮筮曰主人即位于門外西面此不言門外闕外之文
可參故省文也然則此言門外者以義言之耳

右論龜著卜筮名義

筮畫卦所以必於廟何託義歸智于先祖至尊故因先祖而問
之也禮士冠經筮與席所卦者注所卦者所以畫地記爻易
三多為交兩多一少為單兩少一多為坼重為九交為六單
為七坼為八是所以畫卦也易象辭云人謀鬼謀禮疏引鄭
注云鬼謀為謀卜筮于廟門是也冠義云行之于廟者所以
尊重事尊事而不敢擅重所以自卑而尊先祖也又鄭注

周禮天府云卜筮實問於鬼神龜筮能
出其卦兆之占耳是歸智先祖之意也

右論筮必于廟

卜春秋何方以為于西方東面蓋著之處也卜時西嚮已卜退

東嚮問著于東方西面以少問老之義士冠禮筮與席所卦

于門中闕西闕外西面是筮位設于西方也又云筮人執筮
抽上讀兼執之進受命于主人幸自右少退贊命筮人許諾
右還即席坐西面卦者在左卒筮畫卦以示主人然則筮人
東面以所筮告主人也又云主人元冠朝服緇帶素鞶即位
于門東西面是主人之位又在東故西面也士喪禮云卜人奠
龜于西塾上族長泣下及宗人吉服立于門西東面南上占
著三人在其南北上下人及執爇者在塾西又云泣下即位
于門東西面注泣下族長也代主人命卜又云還即席西面
坐命龜是則卜與筮其位同也東方生西方成門東西面
問卜故為以少
問老之義也

右論卜筮方向

皮弁素積求之于質也禮曰皮弁素積筮于廟門之外主人元

冠朝服緇帶素鞶注元冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也筮必朝服尊著龜之道也又云有司如主人服又雜記大夫謂下宅與葬日占者皮弁又云如筮占者朝服注筮者筮其大夫家祭筮日則服朝服筮旬有一日筮于廟祭服外筮而筮故服也

右論卜筮之服

或曰天子占卜九人諸侯七人大夫五人士三人又尚書曰三人占則從二人之言此別一說以天子至士同用三人也筮

周易金縢云乃卜三龜一習吉則天子諸侯卜時皆三龜筮時皆三易並用也所云書者洪範文儀禮疏引鄭注卜筮各三人太卜掌三兆三易從其多者故士喪禮云東面旅占注旅眾也友與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者又占葬云占者三人注占者三人矣左傳成六年云樂武子云善鈞從眾凡卜筮亦皆同三人矣左傳成六年云樂武子云善鈞從眾商書曰三人占從二人眾故也是也然則天子九人諸侯七大夫五士三者其夏殷制與

右論占卜人數

不見吉凶于著復以卜何著者陽道多變變乃成鄭注周禮占事皆先以筮筮者蓋天子諸侯於大事卜筮並用先筮後卜大事者如大卜之國大貞卜立君卜大事卜筮並用先筮後卜喪事及龜之八命一曰征二曰家三曰與四曰謀五曰果六曰玉七曰雨八曰廖皆若是若久事則唯卜不筮故表記云若凶則止不卜者禮疏引崔氏云凡卜筮天子皆用三代著龜若三筮並凶則止而不下若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也故洪範有筮逆龜從之象即此也

右論先筮後卜

龜以荆火灼之何禮雜記曰龜陰之老也著陽之老也龍非水

不處龜非火不兆以陽動陰也今雜記無此文蓋逸禮也御覽引三禮圖龜以為畜注龜北方

夏灼前左秋灼前右冬灼後右禮運龜以爲畜注龜北方之靈北方太陰是龜爲陰之老故月令冬其蟲介也李氏易傳引虞注云乾爲筮乾爲老陽故著爲陽之際也管子水地篇篇龍非風不舉龜非火不兆皆陰陽之際也又管子水地篇龜龍伏闇能存能亡龜生于水發之于必以荆者取其究音

也禮三正記曰灼龜以荆類聚引三禮圖云楚焯以荆爲然荆心方是以用之周禮華氏云掌其樵契以待卜事杜子春云焯讀如細木焦之焦或讀爲薪樵之樵謂所熟灼龜之木也故謂之焯後鄭引士喪禮云楚焯置于焯在龜東楚焯即契龜所用灼龜也是楚焯即荆也以荆爲究音者盧云未詳

案荆疑卽名究音如終葵爲錐以火動龜不以水動著何以爲嘔則是也盧云未詳梁處素云嘔字從口疑撰著時以口

矣案周禮華氏凡卜以明火熱焯遂歛其煖氣以待卜師後鄭謂以契柱焯火而吹之也或古人用著亦用口吹氣其上

右論灼龜

著龜敗則埋之何重之不欲人褻尊者也禮曲禮上云龜筮敝

褻之也埋之不知龜神之所爲

右論埋著龜

周官曰凡國之大事先筮而後卜此筮人文注卜先筮之卽事

凡卜筮君視體大夫視色士視墨周禮占人視也彼視俱作

墨兆廣也體有吉凶色有善惡凡卜事視高揚火以作龜師

右論周禮卜筮及取龜義

聖人

聖人者何聖者通也道也聲也道無所不通明無所不照聞聲

知情與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶續漢志

傳思心之不容是謂不聖注聖者通也大戴哀公問云所謂聖人者知通乎大道應變而不窮能測萬物之情性者也荀

子哀公篇亦有是語是聖有通道二訓也說文耳部聖通也
 从耳呈聲聖从耳得義故又得聲訓也是以書無逸此厥不
 聽唐石經作不聖也與天禮別名記曰五人曰茂梁處素云
 地合德下易乾文言傳疏引全此文亦作辨名記曰茂疏引
 蔡氏通小幸注左傳疏引全此文亦作辨名記曰茂疏引
 辨別通小幸注左傳疏引全此文亦作辨名記曰茂疏引
 之為辨名猶爾疋故書傳別作傳辨士師注故書別為辨
 名記左傳疏引疋故書傳別作傳辨士師注故書別為辨
 等漢氏以秀引疋故書傳別作傳辨士師注故書別為辨
 知茂才為傑異之才也**十人曰選**月令疏引同左傳疏引
 英左傳疏引選禮也御覽引風俗通云十稜謂之選故才倍
 十人者亦曰選禮王制命鄉論秀士升之司徒曰選士是也
 繁露爵國篇以**百人曰俊**禮疏左疏論爵國篇引並作倍選曰俊
 人為豪與此異謂之俊淮南書注並作才德過千人者曰俊
 子云德萬人者謂之俊淮南書注並作才德過千人者曰俊
 尹文子後漢書注引馬鄭書注並作才德過千人者曰俊
 與此**千人曰英**禮疏左疏論爵國篇引並作才德過千人者曰俊
 異才敵萬人者英亦與此異以**倍英曰賢**禮疏左疏論爵國篇引並作才德過千人者曰俊
 德百人者為英亦與此異以**倍英曰賢**禮疏左疏論爵國篇引並作才德過千人者曰俊
 疏所引亦同呂覽仲秋紀簡練桀俊注才過萬人曰桀史記
 注引尹文子孟于公孫丑俊傑在位注並同惟呂覽功名篇
 國篇百人曰傑繁露爵國篇以**萬傑曰聖**禮疏左疏論爵國篇引並作才德過千人者曰俊

眾之美稱本無定名故說各不同焉

右總論聖人

聖人未歿時寧知其聖乎曰知之論語曰太宰問子貢曰夫子
 聖者歟孔子曰太宰知我乎聖人亦自知聖乎曰知之孔子
 曰文王既歿文不在茲乎並見子罕篇

右論知聖

何以知帝王聖人也易曰古者伏羲氏之王天下也於是始作
 八卦又曰伏羲氏歿神農氏作神農氏歿黃帝堯舜氏作文
 俱言作明皆聖人也論語曰聖乎堯舜其由病諸詞下傳說

卦傳文選注引含文嘉云神農氏作田道就耒耜黃帝修兵革堯廣
 被四表舜修己以安百姓皆作明俱聖人也論語見雍也
 聖故知文皆言作明俱聖人也論語見雍也論語見雍也
 古義云作謂著作明者堯舜為句其由病諸易後借訓作為
 起失之惠又以聖乎堯舜為句其由病諸易後借訓作為

以言禹湯聖人論語曰巍巍乎舜禹之有天下而不與焉與
 舜比方巍巍知禹湯聖人春秋傳曰湯以盛德故放桀論語引
 泰伯篇又何本有也字漢書王莽傳晉書劉寔傳論衡語增篇引俱無也字與此所引本同宜魯論也何以言
 文武周公皆聖人也詩曰文王受命非聖不能受命易曰湯
 武革命順乎天湯武與文王比方孝經曰則周公其人也下
 言夫聖人之德又何以加于孝乎詩見文王有聲篇易見
 以言皐陶聖人也以目篇曰若稽古皐陶聖人而能為舜陳
 道朕言惠可底行又旁施象刑維明並舉皐陶諱文疏引鄭
 氏聲集注音疏云稽古之義為同天惟天子得有是日咎繇
 雖聖必不可以同天目之斯則解為順攷古道可也案鄭氏
 蓋古文說故史公本紀皐陶曰為皐陶述其謀曰史公多從
 安國問故也此則用今文書說詩疏引堯陶稱古亦聖人也書
 序皐陶矢厥謨史本紀帝舜朝禹伯夷皐陶相與語帝前皐
 陶述其謀是為舜陳道也朕言惠可底行亦今文書本紀謂
 吾言底可行乎是古文無惠字也新序節士篇書曰象刑旁

施惟明與今本作方施者異
 蓋亦今文也目舊作自譌

右論古聖人

又聖人皆有異表傳曰伏羲日祿衡連珠大目山准龍狀作易
 八卦以應樞龍舊伏依莊述祖校改所引傳曰蓋兼用元命苞
 援神契諸緯文路史引援神契云伏羲大目山准龍狀作易
 珠衡宋注木精之人日角額有骨表取象日所出房所立有
 星也珠衡角珠衡戴勝路史引元命苞云伏羲大目山准書
 云伏羲日角珠衡又云伏羲龍狀然則此日祿即日角也角古音
 鈔引元命苞又云伏羲龍狀然則此日祿即日角也角古音
 祿也大義引含文嘉云伏羲龍狀然則此日祿即日角也角古音
 應以龜魚伏義則象作八卦脫一字本黃帝龍顏得天匡陽上
 七字句珠與樞韻次句當脫一字本黃帝龍顏得天匡陽上
 法中宿取象文昌御覽引元命苞云黃帝龍顏得天匡陽上
 類有龍象似軒轅也庭陽太微庭也戴天履地乘數制剛注
 字在足下也制綱紀也紀正四輔也大義引文耀鉤命云黃
 帝龍顏得天匡陽太微庭也戴天履地乘數制剛注
 中宿取象文昌法顯瑱戴干是謂清明發節移度蓋象招搖
 干舊作午依盧校改路史注引演孔圖云顯瑱戴干是謂崇
 仁御覽引元命苞以此為帝嚳之象宋注干樞也招搖為天

戈戈楯相副載之者像見天下以為表大義引文耀鉤又以
 此為少昊之象案明與搖字不叶韻疑有誤盧云干楯也乾
 鑿度云泰表載干戈即此帝營駢齒上法月參康度成紀取理
 符瑞志首載元命苞也宋注駢猶重也水精主月參伐主斬刈
 陰陽集時蓋互訛也宋注駢猶重也水精主月參伐主斬刈
 成功大義引文耀鉤亦以此為顛項之象駢齒作駢幹康度作
 並齒有聖德能順三辰是也案參與陽韻亦未洽御覽引此
 駢齒作駢乾康度作集咸取理堯眉八彩是謂通明厯象曰
 作成理路史康度又作秉度堯眉八彩是謂通明厯象曰
 月璇璣玉衡大義引文耀鉤云堯眉八彩是謂通明厯象曰
 眉注堯火精鳥庭庭有鳥骨取象朱鳥八眉眉彩有八也
 書堯典云歷象日月星辰後漢李尋傳引此明之云此言仰
 觀天文俯察地理觀日月星辰後漢李尋傳引此明之云此言仰
 當書之星辰辰史地理觀日月星辰後漢李尋傳引此明之云此言仰
 魁為璇璣又引運斗樞云斗第一至第四為魁第五至第四
 權第五為璇璣又引運斗樞云斗第一至第四為魁第五至第四
 七為杓天官書亦云北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政然
 則斗魁為璇璣斗柄為玉衡也續漢志注引星極則云璇璣
 北極星也玉衡斗九星也白虎通義亦當然蓋星謂斗建辰
 謂北辰也考大傳即以璇璣為北極蓋今文說如此與史記
 不同古文舜重瞳子是謂滋涼上應攝提以象三光元景一作

承原一作慈掠盧據初學記宋注有滋液之潤清涼光明而
 多見也類聚引演孔圖云舜重童子是謂滋涼上應攝提以
 苞同御覽引文耀鉤云舜重童子是謂滋涼上應攝提以
 富昌四童即重瞳也史記項羽本紀太史公曰吾聞舜目重
 瞳子承陽而起故曰攝提格在寅日攝提格是類記注引李
 萬物承陽而起故曰攝提格在寅日攝提格是類記注引李
 紀注天元甲寅之歲蓋舜以甲寅起也丙辰攝提帝位故為上
 應攝提禮說曰禹耳三漏是謂大通興利除害決河疏江自
 提也禮說曰禹耳三漏是謂大通興利除害決河疏江自
 元通流皆含文嘉文同淮南史注引演孔圖云禹耳三漏是謂
 通又引元命苞文同淮南史注引演孔圖云禹耳三漏是謂
 除害疏河決江符瑞志也皋陶馬喙是謂至誠決獄明白察子
 云兩耳參纒即三漏也皋陶馬喙是謂至誠決獄明白察子
 人情舊作鳥喙誤依盧改類聚引元命苞曰堯為天子季秋
 上有雲感已生皋陶遺吾馬喙子其母曰扶始堯與語明于
 學次終始故立皋陶為大理初學之如堯言微與堯語明于
 馬喙子得皋陶聘為大理初學之如堯言微與堯語明于
 謂至信決獄明白察乎人情論衡骨相篇作馬喙是湯臂三
 肘是謂柳翼攘去不義萬民咸息路史注引柳翼御覽引元
 命苞云湯臂四肘是謂神剛象月推移以文王四乳是謂至
 綏四方論衡作再時符瑞志亦作四時

仁天下所歸百姓所親路史注引演孔圖云文王四乳是謂

武王望羊是謂攝揚盱目陳兵天下富昌王書鈔引元命苞武

又御覽引元命送之取象參房承命誅害以順天心宋注房

為明堂主布政之宮參為大長主斬殺兼此二者故重齒為

然宋書符瑞志武王駢齒望羊遠視也攝揚蓋遠視之貌史記荆軻

傳吾嚮者目攝羊注望羊遠視也攝揚蓋遠視之貌史記荆軻

字林云野張目也魏都賦劉注攝揚之是也文選西京賦注引

謂舉眼也說文目部怒而張目也謂張目也陳周公背僂是謂強

俊成就周道輔于幼主說文人部僂也又云僂也禮問

人也左昭四年注僂有僂也穀梁成元年傳曹公子手僂莊

子達生篇僂僂承頭印行昭公七年左傳一命而僂是也強

土其人面末僂與下主韻叶古音後讀如戶也說文又云周公

駿當為強後與下主韻叶古音後讀如戶也說文又云周公

韞僂或言背僂荀子論衡亦云背僂則韞僂說非也荀子非

相篇云周公之狀身如斷菑菑為林木立死者斷菑亦宜與

背僂義孔子反字是謂尼甫德降所興藏元通流路史注引

同也

首張面言頂上窳也左傳桓六年以形生為象象注若孔子名

邱爾雅釋邱四方而高曰邱是孔子首形象邱四方高中下

故名邱焉孔聖全書引文耀鉤云首類尼邱山故以為名甫

與流韻不叶盧改甫為邱案邱與流韻亦不叶邱古音去其

反故易渙六四渙有邱與匪聖人所以能獨見前覩與神通

夷所思為韻也疑有別字

精者蓋皆天所生也詩疏引韓魯詩說聖

右論異表

八風

風者何謂也風之為言萌也養物成功所以象八卦御覽引考

文王四乳是謂大仁天下所歸百姓所親路史注引演孔圖云文王四乳是謂

云蓋法酒旗布恩舒惠注酒乳也歸百姓所親苞書鈔又引元命苞

武王望羊是謂攝揚盱目陳兵天下富昌王書鈔引元命苞武

又御覽引元命送之取象參房承命誅害以順天心宋注房

為明堂主布政之宮參為大長主斬殺兼此二者故重齒為

然宋書符瑞志武王駢齒望羊遠視也攝揚蓋遠視之貌史記荆軻

傳吾嚮者目攝羊注望羊遠視也攝揚蓋遠視之貌史記荆軻

字林云野張目也魏都賦劉注攝揚之是也文選西京賦注引

謂舉眼也說文目部怒而張目也謂張目也陳周公背僂是謂強

俊成就周道輔于幼主說文人部僂也又云僂也禮問

人也左昭四年注僂有僂也穀梁成元年傳曹公子手僂莊

子達生篇僂僂承頭印行昭公七年左傳一命而僂是也強

土其人面末僂與下主韻叶古音後讀如戶也說文又云周公

駿當為強後與下主韻叶古音後讀如戶也說文又云周公

韞僂或言背僂荀子論衡亦云背僂則韞僂說非也荀子非

相篇云周公之狀身如斷菑菑為林木立死者斷菑亦宜與

背僂義孔子反字是謂尼甫德降所興藏元通流路史注引

同也

首張面言頂上窳也左傳桓六年以形生為象象注若孔子名

邱爾雅釋邱四方而高曰邱是孔子首形象邱四方高中下

故名邱焉孔聖全書引文耀鉤云首類尼邱山故以為名甫

與流韻不叶盧改甫為邱案邱與流韻亦不叶邱古音去其

反故易渙六四渙有邱與匪聖人所以能獨見前覩與神通

夷所思為韻也疑有別字

精者蓋皆天所生也詩疏引韓魯詩說聖

右論異表

八風

風者何謂也風之為言萌也養物成功所以象八卦御覽引考

之為言萌也又引禮統云風萌也養物成功所以象八卦御覽引考

左傳隱五年云夫舞所以節八音而行八風疏引服注云八

風八卦之風乾音石其風不周坎音革其風廣莫音苞其

風融震音竹其風明庶音木其風清明離音絲其風景坤

音土其風闓闔陽立于五極于九五九四十五日變變以為

風陰合陽以生風也玉海引考異郵云冬至十一月陽之氣

變風以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日距冬至四

立舊作生梁慮素據保章氏疏引考異郵文改

稷於是始熟明**景風至棘造實**說文束部棘小棗叢生者从
 仲夏始滋也**景風至棘造實**並束淮南兵畧訓伐棘棗而
 為矜注棘棗酸棗也楚詞啓命樹楛棘與薪柴注小棗為棘
 又詩魏風園有棘其實則曰**涼風至黍禾乾**乃登穀注黍稷之
 實未實則曰棘既實則曰**涼風至黍禾乾**乃登穀注黍稷之
 黍故五穀無實注陽氣能生而黍禾乾也又云孟秋春令陽氣復
 還五穀無實注陽氣能生而黍禾乾也又云孟秋春令陽氣復
 宜**昌益風至生齊麥**御覽引作則種宿麥黍淮南天氣與時
 也昌益風生於秋成於夏也御覽引推度災云雉生八月節仲
 日太初行三節注節猶氣也太初氣之始也必知生八月節仲
 者據此惟通齊麥以爲節也陽生物行三節者須知伏俱行物
 乃著也惟通齊麥以爲節也陽生物行三節者須知伏俱行物
 舒日建巳之通卦驗齊麥生在不周風後西京雜記引董仲
 氣之極耳齊麥枯由陰殺也建亥之月爲純陰不客都無復
 陽也但是陰家用事陰氣之極耳齊麥枯由陰殺也建亥之月
 家皆謂齊麥生於秋五行大義引齊麥記疏引蔡氏月**不周風**
 秋利以木氣是於齊麥當秋而齊禮氏陰陽說曰庚金在
 合章句云陽氣是以齊麥當秋而齊禮氏陰陽說曰庚金在
至蟄蟲匿稍月令仲秋之月蟄蟲壞戶齊禮氏陰陽說曰庚金在
 也又在內作在文備者垂首之謂季秋俯故至此宜蟄蟲匿也
 也又在內作在文備者垂首之謂季秋俯故至此宜蟄蟲匿也

則萬物伏御覽引尸子北方伏方也是以王者承順之條風
至則出輕刑解稽留通卦驗云王者順八風行八政即此承
 稽留淮南天文訓條風至則出輕刑解稽留通卦驗云王者順八
 繫月令仲春之月命有司省囹圄何代之獄焦氏答曰動止周
 秦書則秦獄也初學記引禮去桎梏也此解稽留即禮省囹圄
 曰稽留則此出輕刑即禮去桎梏也此解稽留即禮省囹圄
也明庶風至則修封疆理田疇通卦驗云春分明庶風至正
 風至則正封疆修田疇注春風播穀故正封疆治田疇也月
 令季春之月循行國邑周視原野修理隄防疆治田疇也月
 道路即修封疆行國邑周視原野修理隄防疆治田疇也月
 理田疇之義也**清明風至出幣帛使諸侯**通卦驗云立夏清
 諸侯天文訓同此注立夏長養布帛惠故用幣帛諸侯聘問諸
 也月令季夏之月云開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘問諸
 禮賢者與此早差**景風至則爵有德封有功**通卦驗云夏將
 一節蓋與代制也**景風至則爵有德封有功**通卦驗云夏將
 封有功初學記引京房易占夏至商王景風用事人君當爵
 有德封有功初學記引京房易占夏至商王景風用事人君當爵
 在下陽氣在上象陽布惠施賞有功封建侯也月令孟夏之
 月行賞封諸侯慶賜遂行又云行爵出祿必當其位亦與此
 節一**涼風至則報土功祀四鄉**通卦驗云地德祀四郊立秋節農

乃登穀嘗祭故報地德祀四方神也詩甫田云以社以方傳
社后土也方迎四方氣于郊也箋云秋祭社與四方以報其
功也大司馬仲秋成遂以獮田羅弊致禽以祭祈注訪當為
方獮田主祭四方報成萬物是也舊作化四鄉御覽引作禮
西郊與上下昌益風至則申象刑飾囹倉闔風至解懸垂琴
瑟不張天文訓閩風至則收縣垂琴瑟不張與此異不周
月令孟秋之月命有司修繕囹圄具柱楛盧云飾與此異不周
風至則築宮室修城郭邊城天訓立冬不周風至則修宮室繕
邊城注立冬節土工其始故治宮室繕邊城備寇難也月
令孟冬之月城郭戒閭閻修鍵閉慎管鑰周封疆備邊竟
完塞塞徑是廣莫風至則斷大辟行刑獄莫風至誅有罪決
大刑月令孟秋之月戮有罪嚴斷刑者秦以十月為歲首不
便冬至後行刑故行于孟秋時也故後漢肅宗紀元和二年
詔曰律十二月立春不以報四月令冬至之後有順陽助生
之文而無鞠獄斷刑之政皆與易說殊也舊作獄刑盧掘御
改覽

右論八風節候及王者順承之政
商賈

商賈何謂也商之為言商也商其遠近度其有亡通四方之物
故謂之商也說文商部商从外知內也从岡章聲廣雅釋詁
計也是則商本度之訓引伸之為商賈之商公羊成元年注
通財鬻貨曰商考工記通四方之珍異以資之謂之商旅
賈之為言固也固其有用之物以待民來以求其利者也廣
釋言云行曰商止曰賈周禮大宰六曰商賈阜通貨賄注行
賈固也布注通物曰商居賣貨曰賈文選西京賦商賈阜通貨
賈百族薛注坐者為商行者為賈蓋互訛也易曰先王以至
日閉關商旅不行后不省方集復象詞也引以證行日商也
市三倍婚異伏論語曰沽之哉沽之哉我待價者也論語子
初故商旅不行論語曰沽之哉沽之哉我待價者也論語子
以證止日賈也論語價作賈說文無價字王制命市納賈注
謂貴賤也厚薄也漢書食貨志賈平則止注賈讀曰價是商
賈之行故多俗字班氏蓋用魯論語後漢張衡傳逸民傳兩注
皆作價也此引待價證止日賈則亦讀賈為商賈之賈故小
雅廣言云賈價也是也文選琴賦經千載以待價同此御覽
亦作價漢石即如是尚書曰肇牽車牛遠服費用何言遠行
經沽作賈

可知也方言欽厥父母欲留供養之也

何舊作方依盧改盧云上言即如是下言

何乃難問之詞不方言疑是亦言或又言之誤欽字或是孝養之異文此仍是申止曰賈之義案今古文書皆無攷此以用屬賈讀蓋今文說也此引經言遠服賈用難止曰賈之義故復引留養父母以解之王氏鳴盛後案云據商賈之義本不同今以牽車遠行之商謂之賈者欲見留養父母之義也是也

商城楊鐸校

白虎通疏證八

句容陳立

瑞贄

舊作文質孫志祖云當即說苑修文反質名篇之義莊述祖云文質自在下三正篇內具見此當為瑞贄

盧云文質所該者廣不儘當篇故從莊所改今仍之

王者始立諸侯皆見何當受法稟正教也

獨斷下云烈文成王即政諸侯助祭之所

歌也是則新王即位諸侯皆來朝故因以助祭也

尚書揖五瑞覲四岳謂舜始即位

見四方諸侯合符信

堯典文也史記五帝紀漢書郊祀志並作輯五瑞揖輯通也史記注引馬氏書

注云揖斂也五瑞公侯伯子男所執以為瑞信也堯將禪舜使羣牧斂之使舜親往班之以彼文承受終文祖之下故知舜始即位見諸

詩云元王桓撥受小國是達受大國是達言

湯王天下大小國皆來見湯能通達以禮義也

商頌長發文毛傳元王契

也鄭箋云元王廣大其政治始堯封之商為小國舜之末年乃益其土地為大國皆能達其政令與此異此蓋魯詩說也御覽引中候洛予命云天乙在亳東觀于洛黃魚雙躍化為黑玉赤勒曰元精在乙受神福又詩疏引中候我應云元湯

伐亂是湯亦稱元王也小國大國並指來朝諸侯言則下周

文小球大球小共大共亦即為大小國所執之瑞贄矣

頌曰烈文辟公錫茲祉福言武王伐紂定天下諸侯來會聚

于京師受法度也遠近莫不至受命之君天之所興四方莫

也

右論諸侯朝會合符信

何謂五瑞謂珪璧琮璜璋也

說文玉部瑞以玉為信也从玉耑管子君臣篇以瑞以稽之注瑞君

所與臣為信禮曰天子珪尺有二寸又曰博三寸剡上左右

各寸半厚半寸半珪為璋方中圓外曰璧半璧曰璜圓中牙

外曰琮此約玉人職及聘禮記雜記文舊禮王度記曰玉者

有象君子之德燥不輕溼不重薄不撓廉不傷疵不掩是以

人君寶之說苑修文篇圭者玉也薄而不撓廉而不刺有五德者於中必見於外說文玉字下云石之美有五德者

潤澤以溫仁之方也鰓理自外可以知中義之方也其聲舒揚專以遠聞智之方也銳廉而不攸絜之方也管子水地篇夫玉溫潤而澤仁也鄰以理者知也堅而不蹙義也廉而不

劇行也鮮而不垢潔也折而不撓勇也初學記引通義云玉有五德溫潤而澤有似于智銳而不害有似于仁抑而不撓

有似于義有瑕于內必見于外有似于信垂之如墜有似于禮俱與此大同然則燥不輕溼也濕不重智也薄不撓義也

廉不傷仁也疵不掩信也是為君子之德也撓舊作澆誤

天子之純玉尺有二寸公侯九寸四玉一石也伯子男俱三

玉二石也小字本無之字周禮玉人云天子用全上公用龍

雜色後鄭云全純玉也龍璜將皆雜名也卑者下尊以輕重為差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石

說文全完也从八从工篆文从王作全純玉曰全龍四玉一石也璜三玉二石也將作璋云璋玉石相半與鄭異許氏說多本

賈逵達作周官解多用古文義也周禮疏引稽命稽云天子

禮疏引盈不足術云玉方寸重七兩石方寸重六兩是玉多

則重石多則輕故五王者各何施蓋以為璜以徵召璧以聘

玉多貴石多賤也

問璋以發兵珪以質信琮以起土功之事也各本質倍作信

質從小字本改

公羊定八年盜竊寶王大弓傳寶者何璋判白注不言璋言
 王者起圭璧璋琮璜五玉盡亡之也傳獨言璋者所以郊事
 天尤重詩云奉璋峩峩髦士攸宜是也禮圭以朝璧以聘琮
 以發兵璜以發衆璋以徵召按傳言璋璜琮之所用與此互
 異
珪以為信何珪者兌上象物始生見于上也信莫著于作
見故以珪為信而見萬物之始莫不自潔珪之為言圭也上
兌陽也下方陰也陽尊故其理順備也位在東陽見義于上
也
說文玉部珪瑞玉也禮禮器諸侯以圭為瑞注瑞信也是
 珪以爲信故取以朝也莊子馬蹄篇孰為珪璋釋文引李
 注銳上方下曰圭周禮大宗伯注禮神者必象其類圭象
 春物初生聘禮記圭與纁皆九寸刻上寸半是圭者銳上爲
 象萬物之生也作兌者兌銳通珪之為言圭者圭舊作潔盧
 依類聚改案圭即具有潔義小雅天保吉蠲為饋周禮蜡氏
 注引作吉圭為饋云圭潔也考工記匠人注圭之為言珪潔
 也是也上圓下方上圓法天下方法地故上兌陽下方陰也
 大宗伯以青圭禮東方少陽故陽上陰下故易益云告
 公用圭虞注乾為圭圭桓圭也是也此諸侯之圭若天子所
 執之冒上無所屈即無銳故說文諸侯朝天子執圭天子執
 玉以冒之似犁冠也御覽作爲圭之制上小下大狀如犁鋒
 至冒乃似犁冠御覽梨字誤矣荀子大畧亦璧以聘問何璧
 云聘人以珪注謂使人聘他國以珪璋是也

者方中圓外象地地道安寧而出財物故以璧聘問也方中
 陰德方也圓外陰繫于陽也陰德盛于內故見象于內位在
 中央璧之為言積也中央故有天地之象所以據用也內方
象地外圓象天也
荀子大畧問士以璧注問謂訪其國事禮
 聘問蓋可兩用也說文玉部璧瑞玉圓也璧經五寸尋繹諸
 經所載璧制無內方外圓之形爾雅釋器云肉倍好謂之璧
 好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環注肉邊也肉倍好謂之瑗
 田通藝錄云璧孔一寸若一則邊二寸合兩邊及孔為徑五寸
 孔二寸半則邊一寸四分一寸之合兩邊及孔其徑亦五
 寸環孔一寸則邊一寸四分一寸之合兩邊及孔其徑亦五
 兩旁及孔其徑亦五分是肉及孔其形皆圓設好方肉圓則
 孔之四角侵及于肉何以得云倍與若一也此本逸禮為說
 故與雅訓異逸禮以璧取象天地故以內方為陰象地外圓
 為陽象天也上辭雍篇亦云碎之為言積也碎與璧通碎有
 積義故凡衣之結縫稱碎
 積故璧亦輾轉訓積也
璜所以徵召何璜者半璧位在北
方北陰極而陽始起故象半陰陽氣始施徵召萬物故以徵
召也不象陽何陽始物微未可見也璜者橫也質尊之命也

陽氣橫于黃泉故曰璜璜之為言光也陽光所及莫不動也

象君之威命所加莫敢不從陽之所施無不節也淮南說林訓然非夏

居氏之璜注半璧曰璜說文玉部璜半璧也詩靈臺箋云古者天子

宗伯以璜段氏玉裁說文注云此璜字之碎雍似璧諸侯之

取以象半陰也璜橫光皆疊韻望文生訓無明文

發兵何璋半珪位在南方南方陽極而陰始起兵亦陰也故

以發兵也不象其陰何陰始起物尚凝未可象也璋之為言

明也賞罰之道使臣之禮當章明也南方之時萬物莫不章

故謂之璋璋周禮典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙

璋禮南方法注半珪曰璋象夏物半死是其位在南方也

璋禮南方法注半珪曰璋象夏物半死是其位在南方也

璋后夫人之財也周禮大宗伯以黃琮禮地注琮入方以象

宗亦望文生訓廣雅釋詁云宗聚也又云宗眾也故取象于

宗亦望文生訓廣雅釋詁云宗聚也又云宗眾也故取象于

宗亦望文生訓廣雅釋詁云宗聚也又云宗眾也故取象于

宗亦望文生訓廣雅釋詁云宗聚也又云宗眾也故取象于

享夫人以琮又小行人琮以錦注五等諸侯享天子用璧享
后用琮玉人云駟琮五寸宗后以爲權大琮尺有二寸射四
寸厚四寸是謂內鎮宗后守之是后夫人之財也舊發
衆作發聚宗也作聖也宗聚下有聖字並依盧校改正五玉
所施非一不可勝條畧舉大者也禮典瑞玉人職

右論五瑞制度

合符信者謂天子執瑁以朝諸侯執圭以覲天子說文玉部瑁

于天子天子執玉以冒之似犁冠古文作瑁周禮玉人云天
子執瑁四寸以朝諸侯詩長發云受小球大球爲下國綏旒
箋云小球長尺二寸大球長三尺與小國瑁之爲言冒也上
結定其心如旌旗之旒即合符信之義也

有所覆下有所冒也玉人注云名玉曰冒者言德能覆蓋天
之必有冒不敢專達也書顧命云上宗奉同瑁爲一物亦取覆冒天
別傳引馬注訓爲大同天下蓋以同瑁爲一物亦取覆冒天

諸侯又曰諸侯執所受珪與璧朝于天子無過者復得其珪
以歸其邦有過者留其珪能正行者復還其珪三年珪不復

少紕以爵六年珪不復少紕以地九年珪不復而地畢削人

云命圭九寸謂之躬圭伯圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之
命圭七寸謂之躬圭伯圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之
執焉居則守之易益六二告公用圭集解引九家易云上公
執五寸圭九寸諸侯執圭信圭七寸諸侯執圭七寸諸侯執
璧五寸諸侯執圭見王覲禮五寸圭七寸諸侯執圭七寸諸
唯朝覲執圭以見王覲禮五寸圭七寸諸侯執圭七寸諸
過者留其珪是也禮畢無過者反之堯典班瑞命于羣后是也
瑁以朝諸侯見則覆之注君恩覆之臣御覽引大傳云天子執
天子所與諸侯復得爲瑞也諸侯所執受圭以朝于天子故
屬也無過者復得爲瑞也諸侯所執受圭以朝于天子故
之此諸侯之朝于天子也義則見屬不義則不見屬所引較
爲明備也說苑修文篇諸侯義則見屬不義則不見屬所引較
謂之不率正以爵再黜以地三黜而地畢又云諸侯有過之
而地畢彼言三黜之正者與此合誣與不率正皆諸侯有過之
一端也六年以下十八字舊脫珪所以還何以爲珪信瑞也
盧據大傳補其下舊說作其拜珪所以還何以爲珪信瑞也
書堯典班瑞于羣后即謂班珪之義也五瑞也禮聘義云已
聘而還班璋此輕財而重禮之義也朝聘皆還珪也璧

所以留者以財幣盡輒更造何以言之禮曰珪造尺八寸有

造瑤明得造璧也此謂諸侯享天子者若子男所執穀璧

以馬璋璧以帛琮以錦注云五等諸侯享天子用璧享后用

琮用圭璋者二王之圭璋亦受之歸故得用瑤璋而特之然

則二王後所享之圭璋亦受之歸故得用瑤璋而特之然

注云其大各如其瑞則二王後所用之圭宜八寸若諸侯相享

下其瑞一等則二王後所用之圭宜八寸若諸侯相享

何以知不以玉為四器石持為也以尚書合言五玉也

特字之誤四玉一石謂一圭之中石居四分之一也所引尚

書堯典文今文伏生傳五玉作五樂此蓋古文也公羊疏引

鄭注以五玉即五瑞故知非玉四器石又別一器也

右論合符還圭之義

臣見君有贊何贊者質也質已之誠致已之悃悞也王者緣臣

子之心以為之制差其尊卑以副其意也周禮大宗伯以禽

至所執以自致也御覽引異義謹案五玉摯自公卿以下執

禽尊卑之差也贊說文作贊云贊至也一日虞書雉贊蓋古

文書也贊贊質屬韻為訓故贊亦作質孟子滕文公出疆必

載質注質臣所執以見君是也士相見禮云士相見之禮贊

贊何上者字一物以將其悃悞為贊不敢褻尊之義也御

覽何上者字一物以將其悃悞為贊不敢褻尊之義也御

臣見君所以必有贊何公侯以玉為贊者玉取其燥不輕濕

不重明公侯之德全也諸侯用玉取其至清而不自蔽其惡

潔白而不受污內堅剛而外溫潤有似于備德之君子御覽

引禮記外傳王者朝臣諸侯之朝臣非為面之尊地不成國

是執玉者唯諸侯也卿以羔為贊羔者取其羣而不黨卿

職在盡忠率下不阿黨也其類儀禮士相執羔取其羣而不失

以羔注羔取其執之不鳴殺之不黨也穀梁莊二十四年注同公

羊注羔取其執之不鳴殺之不黨也穀梁莊二十四年注同公

禮者之繁露執贊篇云羔有角而不號乳必跪而受之類死義知

者執之不鳴殺之不啼類死義者羔食其母必跪而受之類

為贊羔者羊也羊羣而不黨故卿以羔為贊大夫以雁為贊

者取其飛成行止成列也大夫職在奉命適四方動作當能

自正以事君也夫用雁取其在人土有先後而行公羊注大

大夫相見以雁注雁取其在人土有先後而行公羊注大

者行列有長幼之禮曲禮疏引作飛有行列也舊在下有以

字命下有之字疏無下句也士以雉為贄者取其不可誘之以
 作動作當以正道事君也士以雉為贄者取其不可誘之以
 食備之以威必死不可生畜士行耿介守節死義不當移轉
 也舊脫介字耿作威虛據御覽引改大宗伯士執雉注雉取
 其守介而死不失其節公羊注士用雉取其耿介士相見
 禮冬用雉注取其耿介交有時別有倫也雉必用死者為其
 不可生服也說苑士以雉為贄雉者不可指食籠狎而服之
 為贄也曲禮曰卿羔大夫以雁士以雉為贄庶人之贄匹童
 子委贄而退野外軍中無贄以纓拾矢可也言必有贄也匹
 謂鶩也故依曲禮通之也御覽引異義謹按周禮說五玉贄
 自孤卿以下執禽尊卑有差也禮不庶人周禮說為然也然
 五經無說庶人商有贄則說許氏不以周禮說為然也然
 孟子萬章亦云庶人不傳贄為臣不取諸侯而此有庶
 人工商之贄者或自為相見之禮歟漢郊祀志三帛二生一
 死為贄堯典二生一死為贄鄭所云羔雁死即雉也匹周禮作
 鶩曲禮注云說者以匹為鶩二生即羔雁死即雉也匹周禮作
 訓雙非物名孟子告子云力不能勝一匹雞耳曲禮但云庶人
 如字則張氏意謂力不能勝一雙雞耳曲禮但云庶人之贄
 匹未如何物白虎通見周禮云庶人執鶩故申之云匹謂鶩
 也故鄭氏禮注因引以為說非直以匹為鶩之別名也陸德

明音匹為木孔疏直云匹鶩也皆非玉篇又有鳴字尤附會
 失實大宗伯注鶩取其飛不能遷蓋謂庶人當循分安常故
 執鶩也說苑庶人以鶩為贄鶩者鶩鶩也卿大夫贄古以麇鹿
 也鶩鶩無他心故庶人以鶩為執也卿大夫贄古以麇鹿
 今以羔雁何以為古者質取其內謂得美草鳴相呼今文取
 其外謂羔跪乳雁有行列也禮士相見經曰上大夫相見以
 羔左頭如麇執之明古以麇鹿今以羔也說文鹿字下云鹿
 旅行故麗為旅行之義其字从鹿小雅鹿鳴云呦呦鹿鳴食
 野之萃傳鹿得草呦呦然鳴而相呼懇誠發于中以與嘉樂
 賓客當有懇誠相招呼以成禮禽獸得食則爭鹿見美草猶
 必旅行呼召義莫甚也故古卿大夫以為贄是以北史裴安
 祖傳聞講鹿鳴而兄弟同食也鄭氏禮注載有二說一謂如
 麇執之者秋獻麇有成禮如之一謂麇古之贄也其禮蓋謂
 左執前足右執後足右執班氏引以為義也卿大夫贄變君與士
 先師本有此說故班氏引以為義也卿大夫贄變君與士
 贄不變何人君至尊極美之物以為贄士賤伏節死義一介
 之道也故不變雁伏舊作仗非此明卿大夫有麇鹿羔
 右論見君之贄

私相見亦有贄何所以相尊敬長和睦也

御覽引禮記外傳贄

見禮云相見之禮贄注贄所執以至者君子于所尊敬必執贄以將其厚意也又士相見目錄云士有職位相親始承贄

又荀子是私相見亦有摯以相尊敬和睦也對臣見君故為私

又有還贄之禮矣朋友之際五常之道有通財之義振窮

救急之意中心好之欲飲食之故財幣者所以副至意焉禮

士相見經曰上大夫相見以雁士冬以雉夏以膳也膳仍士

相見改此引士相見文當並引上大夫相見以羔下大夫相

右論私相見贄

婦人之贄以棗栗股脩者婦人無專制之義御眾之任交接辭

讓之禮職在供養饋食之間其義一也儀禮皆禮婦見舅以

羊莊二十四年注禮婦人見舅以棗栗為贄見姑以脯脩為

贄見丈夫至尊並用之禮記曲禮云婦人之摯棗栗脯脩棗

栗莊二十四年左傳女摯不過榛栗棗脩以告虔也曲禮注

婦人無外事見以脩物也又郊特牲云婦人無所專于家事有非

于云無非無儀唯酒食是議箋云婦人之事唯議酒食爾禮記內

則女子十年不出觀于祭祀納酒漿籩豆菹故后夫人以棗

栗股脩者凡內修陰也又取其朝早起栗戰自正也股脩者

脯也盧云朝字栗字衍正義無國語魯語云婦摯不過棗栗

義云后聽內職以同修內陰故也魯語注棗取早起栗取敬

栗又穀梁莊二十四年注棗取其早自矜莊栗取其敬業公

羊注棗取其早自謹敬是皆取名為義也釋名羞修服脯

也儀禮有司徹云入于房取糗與股脩注股脩搗肉故春秋

傳曰宗婦覲用幣非禮也然則曷用棗栗云乎股脩云乎

十四年公羊傳文舊脫曷用二字依盧補

右論婦人之贄

子見父無贄何至親也見無時故無贄臣之事君以義合也得

子見父無贄何至親也見無時故無贄臣之事君以義合也得

親供養故質已之誠副已之意故有贊也禮記禮器云至敬無文父黨無容故也

右論子無贊臣有贊

三正

王者受命必改朔何明易姓示不相襲也明受之于天不受之

于人所以變易民心革其耳目以助化也故大傳曰王者始

起改正朔易服色殊徽號異器械別衣服也宋書禮志引元命昭然明于天地之理故必移居處更稱號改正朔易服色

以明天心聖人之實質文再而改窮則相承周則復始繁露楚莊王篇今所謂新王必更制者非改其道非更其理受命于天易姓更王非繼前王而王也公羊隱元年傳王正月也

注王者受命必徙居處改正朔易服色殊徽號變儀牲異器械明受之于天不受之于人戴禮虞戴德云以小繼大也

變民示也言王者不能修德諸侯以臣繼之必變易是以禹前制也大傳舊作喪服文傳脫下者字依盧改正

舜雖繼太平猶宜改以應天注書堯典云正月上日書疏引鄭注云帝王易代改正堯正建丑

舜正建子此時未改堯正故云月正元日宋書引推度災云軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月為正少昊有唐有殷皆以

十二月為正孔子曰無為而治者其舜乎改正朔易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更為哉是舜禹亦改制應天也

惟魏志辛毗傳云時議改正朔毗曰魏氏遵舜禹之統應天順民至于湯武以戰伐定天下乃改正朔則以舜禹皆未改

朔篡亂之世經籍道消不足從也堯典云三帛史記注引鄭注云高陽氏之後用赤纁高辛氏之後用黑纁其餘諸侯皆

用白纁通典引中候云高陽氏尚赤纁高辛氏尚黑纁此正古帝王通三統之明據若自夏以前皆未改朔有白纁此正古帝王通三統

乎王者改作樂必得天應而後作何重改制也春秋瑞應傳

曰敬受瑞應而王改正朔易服色易曰湯武革命順乎天而

應乎民也樂字疑衍公羊疏引斗威儀云若命以赤鳥故周尚赤湯以白狼故尚白禹以黑尚黑宋注赤者命以赤鳥故

作也大義引感精符云帝王之興今從符瑞周感赤雀故尚赤殷致白狼故尚白夏錫元珪故尚黑此皆先兆氣王之符也所引易見革象傳

右論改朔之義

文家先改正質家先伐何改正者文伐者質文家先其文質者
先其質論語曰予小子履敢用元牡敢昭告于皇天后帝此
湯伐桀告天以夏之牲也詩曰命此文王于周于京此言文
王改號為周易邑為京也又曰清酒既載騂牲既備言文王
之牲用騂周尚赤也說郭引詩汎厥樞云文王受命必先祭
此文王之郊春秋繁露謂文王受天命而天下先郊乃敢行
事而與師伐崇又云已受命必先祭天乃行王事案文王以
歲入戊午詩二十九年改元即虞芮質成之年詩疏引大傳
箋云祭皇上帝及三辰是以受命祭天又云周王于邁是
已稱王豈有受命不稱王之理是文家先受命改正稱王然
後乃征伐也此已見
三軍篇微有同異

右論改朔征伐先後

正朔有三何本天有三統謂三微之月也明王者當奉順而成
之故受命各統一正也敬始重本也後漢書章帝紀元和二
年詔曰春秋于正每月

書王者重三正慎三微也注引斗威儀云三微者三正之始
萬物皆微物色不同故王者取法焉又陳寵傳奏曰三微成
者奉而成之各法其一以改正朔也朔者蘇也革也言萬
物革更于是故統焉禮三正記曰正朔三而改文質再而復
也漢書武帝紀元年注應劭曰朔蘇也釋名釋天朔蘇也月
死復蘇生也疊韻為訓說文月部朔月一日始蘇也从月
並聲又並月初生也讀如書哉生魄之魄故朔字从此轉平
聲則並入魚韻也爾雅釋訓云朔北方也書疏引舍人注朔
盡也北方萬物盡故言朔也惟革故盡故朔又有革義後漢
書注引禮緯云正朔三而反文質再而復與三正記同也御覽
革亦疊韻為訓三微者何謂也陽氣始施黃泉動微而未著也
九引作陽氣始施黃泉而未上也後漢魯恭傳孝章皇帝深
求古人之道助三正之微注引前書音義云言陽始施萬物
微而未著故曰微又章紀注引前書音義云言陽始施萬物
正者當爾之時物皆尚微王者受命當扶微理弱奉成之義
也十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛
陽之氣也故周為天正色尚赤也十二月之時萬物始牙而
白白者陰氣故殷為地正色尚白也十三月之時萬物始達

孚甲而出皆黑人得加功故夏為人正色尚黑尚書大傳曰
夏以孟春月為正殷以季冬月為正周以仲冬月為正夏以
十三月為正色尚黑以平旦為朔殷以十二月為正色尚白
以雞鳴為朔周以十一月為正色尚赤以夜半為朔不以二
月後為正者萬物不齊莫適所統故必以三微之月也後漢書注
引禮緯云十一月時陽氣始施於萬物始牙而色皆赤者陽
氣故周為天正色尚赤十二月萬物始牙而色皆白者陰氣
故陰為地正色尚白十三月萬物始牙而色皆黑者陽氣
加功展業故夏為人正色尚黑又引三禮義宗云十一月陽
氣始施萬物動于黃泉之下微而未著其色皆赤者陽氣
故周以天正為歲尚赤夜半為朔十二月萬物始牙色白
者陰氣故殷以地正為歲尚黑夜半為朔十一月萬物始
達其色皆黑以地正為歲尚黑夜半為朔十二月萬物始
且為朔公羊隱元年注夏以斗建寅之月為正平旦為朔法
物皆見色黑殷以斗建丑之月為正夜半為朔法物萌色尚
白周以斗建子之月為正夜半為朔法物萌色尚赤蓋皆本
禮緯書大傳為說也不齊莫有所立云云較多數字又引三正之
正者以其萬物不齊莫有所立云云較多數字又引三正之
作萬物色皆赫赫然威陽之氣也讒又牙上有萌字

相承若順連環也孔子承周之弊行夏之時知繼十一月正
者當用十三月也大義四云孔子得天此謂得天道四時之

殷之輅服周之冕兼三代而為法蓋取其可久者也御覽引
書大傳三王之統若循連環周則又始窮則反本也檀弓疏
推鄭君義云伏義以下女媧以十二月為正神農以十一月
黃帝以十二月為正少昊以下十二月為正高陽以十一月為
月堯以十二月為正舜以十一月為正夏以十二月為正孔子
十一行夏之時乘殷之輅服周之冕為漢制法語則此蓋本公
羊注亦有聖人為漢制法語則此蓋本公羊春秋為說也

右論三正之義

天道左旋改正者右行何也改正者非改天道也但改日月耳

右論改正右行

日尊于月不言正日言正月何也積日成月物隨月而變故据
物為正也釋名釋天云四方各一時之期也物之生死各應
積期而至也積日成時皆據物變之義也故周

書解歲者春秋冬夏各有孟仲季以名十二月月中氣以歲時應也

右論正言月不言日

天質地文質者據質文者據文周反統天正何也質文再而復

正朔三而改三微質文數不相配故正不隨質文也大戴禮注云含

文嘉云質以天德文以地德殷援天而王周據地而王是天質地文也禮疏引三正記文質再而復始宋志引推度云三而復者正朔也二而復者文質也是文質正朔各自反復本不相配合也

右論改正不隨文質

王者受命而起或有所不改者何也王者有改道之文無改道

之實如君南面臣北面皮弁素積聲味不可變哀戚不可改

百王不易之道也鹽鐵論遵道云故有改制之名無變道之

親也尊尊也長長也男女有別此其不可得變革者則有矣親通卦驗不易者其信也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也繁露三代改制篇若夫大綱人倫道理政治教化習俗文義盡如故亦何改哉故王者有改制之名無

易道之實孔子曰無為而治者其舜乎言其主堯之道而已此非不易之效乎是其所不改者也荀子天論篇云百王之無變足以為道貫一廢一起應之以貫即此舊實作質非

右論百王不易之道

王者所以存二王之後何也所以尊先王通天下之三統也明

天下非一家之有謹敬謙讓之至也故封之百里使得服其

正色行其禮樂永事先祖今春秋說文也郊特牲云天子存

代疏引異義公羊說存二王之後所以通大三統之義古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以為上公封黃帝堯舜之後謂之三恪謹案治魯詩丞相韋元成治易施攀說引外傳曰三王之樂可得乎知王者所封三代而已鄭駁之云元之聞也所存二王之後命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之主自行其正朔張色此之謂通大三統之禮者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無殊異何得比夏殷之後是鄭與此並用公羊說詩疏引書大傳云王者存二王之後與已為三所以通大三統鄭氏商頌譜云乃列之以備三頌譜云故孔子錄其義監三代之成功法莫大于是矣又魯頌譜云故孔子錄其詩之頌同于王者之後故即錄商魯二頌繫于周頌之後亦取通三等

統之義也左傳隱三年春王二月疏引服注云孔子作春秋于每月書王以統三王之正是則左氏經師亦不廢三統之義杜預范寧俗學故不識先師精意焉魏志青龍五年詔曰仲尼大聖之才祖述堯舜憲章文武制時王肅輩未顯于世故猶得及此也尊先王通天下三統之義時王肅輩未顯于世一姓明天下通天下之天下非一人之天下也又劉向傳云故聖賢之君博觀終始窮極事情而是非分明王者必三統明天命所授者博觀終始窮極事情而是非分明王者必三統天子商均皆有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以客見天子敢專也是也

論語曰夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也春秋傳曰王者存二王之後使服其正色行其禮樂論語見八佾篇春秋傳當為春秋說公羊隱三正月也三月夏之正月也王存二王之後使統其正朔服其服色行其禮樂所以尊先聖通三統師法之義恭讓之道于是可得

詩曰厥作裸將常服黼冔言微子服殷之冠助祭而觀矣大雅文王篇文彼上云殷士膚敏裸將于京傳殷士于周也

于周也大雅文王篇文彼上云殷士膚敏裸將于京傳殷士者此詩趙注亦云殷之冠也鄭箋謂壯美而敏來助周祭其助祭自服

殷之服是服殷之冠助祭于周也漢書劉向傳孔子論詩至殷士膚敏裸將于京喟然嘆曰大哉天命善不可不傳之子孫是以富貴無常不如是則王公何以戒慎哉

周頌曰有客有客亦白其馬此微子朝周也客微子來見祖廟也

二王之後若有聖德受命而王當因其改之耶天下之所安得受命也非其運次者盧云此有脫誤疑是當因其故抑改之耶下即一姓不再興之義

右論存二王之後

王者必一質一文者何所以承天地順陰陽之道極則陰道受陰之道極則陽道受明二陰二陽不能相繼也公羊桓十

王者始先本天道以治天下質而親親而不尊故後王起法地道以治天下文而尊尊及其衰也蔽其失也尊尊而不親故復反之于質易繫詞傳一陰一陽之謂道明二陰二陽不離相繼也若然表記言虞夏之質殷周之文者彼自謂夏家雖文比殷周之文猶質殷家雖賁比夏家之質猶文故夏雖有文同虞夏質殷雖有質同周之文自謂一時民俗而言若

王者取尚仍質法天文法地而已故天為質地受而化之養
 一質一文也質法天文法地而已故天為質地受而化之養
 而成之故為文尚書大傳曰王者一質一文據天地之道禮
 三正記曰質法天文法地也文選注引元命苞云王者一質
 公羊桓十一年注天道本下親親而質省地道敬上尊尊而
 文類是也說苑修文篇商者常也常者質質主天夏者大也
 大者文也文主地故王者帝王始起先質後文者順天地之
 一商一夏再而復者也帝王始起先質後文者順天地之
 道本末之義先後之序也事莫不先有質性後乃有文章也
 兩有字下論語疏並有其字天
 地舊作天下依虛據論語疏改

右論文質

王者設三教者何承哀救弊欲民反正道也公羊桓十一年注
質文者為承哀亂救人之失也漢書董仲舒傳對策云
三王之道非其相反將以救溢扶衰所遭之變然也
 之有失故立三教以相指受夏人之王教以忠其失野救野

之失莫如敬殷人之王教以敬其失鬼救鬼之失莫如文周
 人之王教以文其失薄救薄之失莫如忠繼周尚黑制與夏
 同三者如順連環周而復始窮則反本三正當改為三王
時迭盛迭衰衰則扶之傾者定之是以夏忠殷敬周文序
之教恭讓之禮粲然可觀也說苑修文篇云夏后氏教以忠
而君子忠矣小人之失鬼救鬼莫如忠故聖人之與聖也如矩之
子敬矣小人之失薄救薄莫如忠故聖人之與聖也如矩之
矣小人之失薄救薄莫如忠故聖人之與聖也如矩之
規之失故立三教以相變夏則反本也禮疏引元命苞曰三王
有失故立三教以相變夏則反本也禮疏引元命苞曰三王
如敬殷人之立教以相變夏則反本也禮疏引元命苞曰三王
文其失蕩故救蕩莫若忠如此循環鬼莫如忠故聖人之與聖也
也案蕩疑亦薄之訛董仲舒傳對策曰由是觀之繼治相承是
其道同繼亂世者其道變今漢繼對策曰由是觀之繼治相承是
文致用夏之忠者是則繼周而後當與夏制同尚忠矣淮南
說林訓云夫殷變夏周變殷春秋變周不亡商德不作商道不亡
之從說苑君道篇孔子曰夏德不亡商德不作商道不亡何古
德不作周道不亡春秋不
作皆與公羊家說同也

右論聖王設三教之義

樂稽耀嘉曰顏回尚三教變虞夏何如曰教者所以追捕敗政
 靡弊溷濁謂之治也舜之承堯無為易也或曰三教改易夏
 后氏始盧云尚當問字誤變字絕句意謂虞夏之受禪亦變
 失者董仲舒傳對策曰故孔子曰無為而治者其舜乎改正
 期易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更為哉故王者
 有改制之名無變道之實然夏尚忠商尚質周尚文者所繼
 之採常用此也夏出于虞而獨不言所損益者其道如一而
 所尚同也道之大原出于天不不變道亦不變是以禹繼舜
 舜繼堯三聖相變而守一道無救弊之政也故不言其損
 益也然則堯教本所以救弊堯至禹以治相承無為變異繼
 治世者其道同故也若然自堯以前亦三教相變矣故又引
 或說以三教改易高宗亦承弊所以不改教何明子無改父
 自夏始為別解也高宗不改之以周之教承以文也乾鑿度云
 之道也何以知高宗不改之以周之教承以文也猶殷道中
 哀王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微又喪
 服四制云高宗者武丁武丁者殷之賢王也當此之時殷衰
 而復興禮廢而復起故善之是為高宗亦三教所以先忠何行
 承弊之君也何以舊誤何言依盧改

言三教並施不可單行也以忠敬文無可去者也

右論三教

教所以三何法天地人內忠外敬文飾之故三而備也即法天

地人各何施忠法人敬法地文法天人道主忠人以至道教

人忠之至也人以忠教故忠為人教也地道謙卑天之所生

地敬養之以敬為地教也盧云疑當有天一段文脫耳

右論三教所法

教者何謂也教者效也上為之下效之民有質樸不教而成故

孝經曰先王見教之可以化民論語曰不教民戰是謂棄之

尚書曰以教祗德詩云爾之教矣欲民斯效孝經見三才章

合本論語有以字前鄉射篇引有之穀梁傳僖二十三年云
 以其不教民戰則是棄其師也此無以字與劉勰新論所引
 謂棄之或唐時避民字諱改為人也書見呂刑詩見角弓篇

今本作爾之教矣民胥倣矣翻譯名義四引元命苞云教之為言倣也上行之下倣之廣正教效也一切經引義引三蒼云教誨也說文支部教上所施下所效也御覽引元命苞云天人同度正法所授天垂文象人行其事謂之教教之為言效道上為下效道之始也

右總論教

忠形於悃忱故失野敬形於祭祀故失鬼文形於飾貌故失薄

表記夏道尊命事鬼神而遠之近人而忠焉其民之傲蕩而愚喬而野朴而不文殷人尊神率民以事神其民之傲蕩而不靜勝而無恥周人尊禮尚施事鬼神而遠之近人而忠焉其民之傲蕩而利而巧文而不慙賤而蔽與此詳略互見

右論三教之失

夏后氏用明器殷人用祭器周人兼用之何謂曰夏后氏教以忠故先明器以尊孝子之心也殷教以敬故先祭器敬之至也周人教以文故兼用之周人意至文也孔子曰之死而致死之不仁而不可為也之死而致生之不知而不可為也故

有死道焉以尊孝子之心焉有生道焉使人勿倍焉故竹器不成用木器不成斲瓦器不成沫琴瑟張而不平竽笙備而

不和有鐘磬而無篋篋懸示備物而不可用也孔子曰為明器者善為備者不仁塗車芻靈自古有之言今古皆然也以敬小字本殷下有人字當補入此檀弓上仲憲問曾子之言也彼文云夏后氏用明器示民無知也殷人用祭器示民有知也周人兼用之示民疑也注示民無知所謂致死之示曾子曰其所謂致生之示民疑也夫明器鬼器也祭器人器也此荀子禮論篇薦器則冠有釜而無繼壘無虛而實有章席而無牀第木器不成斲陶器不成物薄器不成內笙竽具而象徒道也略而不盡類而不功趨輿而藏之金革轡鞞而不入明不用也象徒道又明不用也趨輿而藏之金革轡鞞而不文而不功明器類不用又家語子思解子貢問于孔子曰死而無知欲言死之無知將恐不孝之子棄其親而不自知之亦即此意說苑辨物篇亦有此語

右論三代祭器明器之義

三綱六紀

三綱者何謂也謂君臣父子夫婦也

繁露基義篇云陽兼于陰陰兼于陽夫兼于妻妻兼于夫

于夫父兼于子子兼于父君兼于臣臣兼于君君臣父子夫婦皆與諸陰陽之道又云天為君而覆露之地為臣而持載之陽為夫而生之陰為婦而助之春為父而生

之夏為子而養之王道之三綱可求于天也六紀者謂諸

父兄弟族人諸舅師長朋友也

漢書賈誼傳夫立君臣等上非天之為所人當謂五屬外者

六紀也此族人當謂五屬外者故含文嘉曰君為臣綱父

為子綱夫為妻綱又曰敬諸父兄六紀道行諸舅有義族人

有序昆弟有親師長有尊朋友有舊

樂記疏引禮緯六紀道行作諸父有善當據改

正占經引含文嘉云王者敬諸父有善則大角光明而揚諸舅有儀則軒轅東西角大張族人有序則宗人倚文正明王

者序長幼各得其正則房心有德心應之王者敬師長有尊則攝提如列無則反拆文選注引含文嘉又云朋友有舊內

外有差則箕為之直月至風揚不何謂綱紀綱者張也紀者

理也大者為綱小者為紀所以張理上下整齊人道也人皆

懷五常之性有親愛之心是以綱紀為化若羅網之有紀綱

而萬目張也詩云亶亶文王綱紀四方

詩之為綱紀也鄭箋云毛詩作勉勉我王韓詩外傳引詩云亶亶我王知所據者韓

詩也說文糸部綱網也紀別絲也書盤庚云若網在綱有條而不紊羅網有綱紀綱舉而紀不亂而萬目以張喻人三

綱既舉而六紀自不亂而庶務亦舉也張理舊作疆理誤盧

右總論綱紀

君臣父子夫婦六人也所以稱三綱何一陰一陽謂之道陽得

陰而成陰得陽而序剛柔相配故六人為三綱

一陽一陰謂文繁露基義篇云陰者陽之合妻者夫之合子者父之合臣

者君之合物莫無合而各有陰陽是君父夫為陽臣子妻為

陰也陽剛陰柔相配而成故易繫辭五位相得而各有合左

疏引鄭注云二五陰陽各有合然後氣相得施化行也天地

數十而位止五猶君臣父子

夫婦六人而止稱三綱也

右論三綱之義

三綱法天地人六紀法六合君臣法天取象日月屈信歸功天也父子法地取象五行轉相生也夫婦法人取象人合陰陽

有施化端也

山海經海外南經六合之間注四方上下為六合是也下日月篇引感精符云三綱之義曰為

君月為臣是君臣法天取象日月也上五行篇云所以更王何以其轉相生故有終始也以木生火火生金金生水水又生木亦如父子生孫也古微書漢含孽云水火交感陰陽以設夫婦象也是夫婦法人合陰陽也人合舊作六合譌

六紀者為三綱之紀者也師長君臣之紀也以其皆成己也

諸父兄弟父子之紀也以其有親恩連也諸舅朋友夫婦之

紀也以其皆有同志為已助也

占經引宋均禮緯注云師者所以教人為君者也長者所以教人為父兄也又引宋均

以教人為長者也師長所以成己故與君臣同也又引宋均云諸父伯仲叔季也爾雅釋親男子先生為兄後生為弟是以宗族皆親恩所連而推故也釋親又云母之舅弟為舅母之從父舅弟為從舅又云妻之父為外舅是諸舅之稱皆由母妻之黨而及故為夫婦之紀下引禮記曰同志為友夫婦

亦同志相助故亦為之紀也此謂六紀以紀三綱意三綱為綱六紀為緯也已舊作紀譌

右論綱紀所法

君臣者何謂也君羣也羣下之所歸心也臣者續堅也厲志自

堅固也春秋傳曰君處此臣請歸也

廣雅釋言云君羣也羣外傳及繁露深察名號篇云君者羣也周書謚法解從之成羣稱君是羣下所歸

心稱君也古微書載援神契云臣者堅也盧本刪續字案廣雅釋言云臣結也繕續皆與臣同韻故得訓也然續堅二字不當連疑續下脫也字儀禮通解引此作臣牽也象屈法之形與說文同也堅本从取得聲說文讀若鏗云古文以為賢字案漢校官碑親取賢皆通用並從臣得聲臣堅君羣皆疊韻為訓也所引春秋傳公羊宣十五年傳文父子者何

謂也父者矩也以法度教子也子者孳也孳孳無已也故孝

經曰父有爭子則身不陷于不義

說文又部父矩也家長率云父者矩也以法度威嚴于子釋名釋親云父甫也始夫婦生已也義異又云子孳也相生蕃孳也孝經見諫諍篇夫婦

者何謂也夫者扶也以道扶接也婦者服也以禮屈服也昏

禮曰夫親脫婦之纓傳曰夫婦判合也大戴本命篇夫者扶也廣雅釋親夫扶也

古夫多讀如扶故亦訓扶也廣雅又云婦服也案婦與服伏

婦服也服家事也大戴記又云婦人伏于人也案婦與服伏

一音之轉訓也所引朋友者何謂也朋者黨也友者有也禮

傳曰者喪服傳文也朋黨論語學而篇有朋自遠方來皇疏

記曰同門曰朋同志曰友朋論語學而篇有朋自遠方來皇疏

從以萬數故以為朋黨字引伸之凡相比者皆為朋詩七月

朋酒斯享謂兩樽也詩菁莪錫我百朋為五貝也禮疏引書

相保有三鄰為朋是皆因朋黨為義者也釋名釋親云友有也

左傳宋向戌謂華亥曰女喪而宗室于何有亦于汝何

有注言人不能愛汝也二十年傳是不有寡君也注有相親

友也宣十五年傳中國不救狄人不是以亡也詩葛藟亦

昏姻孔云箋云親友也廣雅釋詁云有也又有友可通

之證所引禮記蓋逸禮文論語釋與朋友交易疏引鄭注

云同門曰朋同志曰友公羊定四年注同門曰朋同志曰友

疏以為出蒼頡篇漢書司馬遷傳上謂之曰李陵非汝同門

實對文別散則通也朋友之交近則謗其言遠則不相訕一

人有善其心好之一人有惡其心痛之貨則通而不計共憂

患而相救生不屬死不托故論語曰子路云願車馬衣輕裘

與朋友共做之又曰朋友無所歸生于我乎館死于我乎殯

趙曦明云貨則當貨財之誤案小字本則作財皇侃論語義

疏以願與朋友共做之為句證以白虎通貨財通而不計故論

語曰願與朋友共做之為句證以白虎通貨財通而不計故論

與子為朋友同共弊之是也包氏慎言論語無衣乎樂有是袍

與朋友共做之本無爾我形骸車表之或為己有或為朋友義

自兼通不必過分無所館舍而夫子曰生于我乎館死于我乎

義足檀弓賓客至無所館舍而夫子曰生于我乎館死于我乎

家語子夏問篇曰客至無所館舍而夫子曰生于我乎館死于我乎

無所殯子曰于我乎殯敢問禮與仁者之心與論語鄉黨云

朋友死無所歸于我乎殯敢問禮與仁者之心與論語鄉黨云

已館皆停柩于何所答曰朋友無所歸故呼而殯之不謂已

者殯之也于己館而殯之朋友之道親存不得行者二不得

許友以其身不得專通財之恩友飢則白之于父兄父兄許

之乃稱父兄與之不聽則止故曰友飢為之減餐友寒為之

不重裘故論語曰有父兄在如之何其聞斯行之也

存不許友以死注為忌親也死為報仇讐也周禮調人云市
友之仇視從父兄弟公羊莊四年注鄉黨朋友之仇不同市
朝禮記曲禮云交友之仇不同國是朋友本有復仇之意但
父母存不得行耳曲禮又云不有私財檀弓云未仕者不敢
稅人如稅人則以父兄之命注不專家財焉稅謂遺于人
則朋友有通財之義但家事統于父兄不得自專故必稱父
兄之命也禮坊記云父母在不可有其身不敬私其財示民
有上下也注身及財皆當統於父母也猶尊也又云父母
在饋獻不及車馬示民不敢專也注車馬家物之重者所引
論語者先進篇文集解引包曰賑救窮乏之事包氏習張侯
論兼采齊魯疑此所引魯論說也盧云浪即餐字吳志全琮
以父命齋米數千斛到吳市易琮悉以賑贍士大夫空船而
還裴松之引論語有父兄在之文謂琮輒散父財誠
非子道與此意合何本無也字義疏本有之與此同

右論六紀之義

男稱兄弟女稱姊妹何男女異姓故別其稱也何以言之禮親

屬記曰男子先生稱兄後生稱弟女子先生為姊後生為妹

爾雅釋親云男子先生為兄後生為弟女子先生為姊後生為妹

昆弟不俱謂世父父之女昆弟俱謂之姑何也以為譜父曰

內親也故別稱之也姑當外適人疎故總言之也

釋親又云

先生為世父後生為叔父又云父之姊妹為姑是父之昆弟
別稱父之姊妹同稱也郭注云世有為嫡統繼世也又曰伯父伯把
名釋親云父之兄為世父仲父仲中位也甲乙之次癸最在
也把持家政也叔父之弟曰仲父仲中位也甲乙之次癸最在
曰叔父叔少也叔父之弟曰仲父仲中位也甲乙之次癸最在
下季亦然也釋名離別仲父季父諸名然經典止統名為叔
父世父故儀禮喪服傳曰世父叔父何以期也與尊者一體
也與尊者為體故別之禮記檀弓云姊妹之薄也蓋有
受我而厚之也是姑外適人疎故喪服曰字衍至姊妹亦
大功亦從畧之義也世父舊作世叔譌曰字衍至姊妹亦
當外適人所以別諸姊妹何以為事諸姑禮等可以外出又
同故稱畧也至姊妹雖欲有畧之姊尊妹卑其禮異也詩云
問我諸姑遂及伯姊可以二字疑衍欲有亦及妹見妹卑于姑
姊也然古人稱姑亦有稱姑姊姊也文不及妹見妹卑于姑
武子以公姑姊妻之疏引劉炫云古人謂姑為姊此姑姊
是襄公父之姊也列女傳云梁有節姑姊姊入火而救其子
父之姊為姑姊但析言之為姑姊姊姊統言之則皆姑也
謂之舅姑者何舅者舊也姑者故也舊故老人稱也故之者

老入之稱也。疏據爾正疏改釋。親又云。婦稱夫之父曰舅。稱
 夫之母曰姑。詩疏引孫炎注云。舅之言舊尊老之稱也。姑之
 言古尊老之名也。釋名釋親云。夫之父曰舅。謂之姊妹何姊
 舅久也。久老稱也。夫之母曰姑。亦言古也。謂之姊妹何姊
者咨也。妹者末也。廣雅釋親云。姊咨也。妹末也。說文女部。姊
 詩。泉水問我諸姑。遂及伯姊。是也。女弟也。女兄可咨。問故謂之姊
 歸。妹注。妹少。女之稱也。是也。伯姊。是也。女弟也。女兄可咨。問故謂之姊
 出。積時多。而明也。妹。昧也。猶曰。始入。歷時少。尙昧也。姊。訓。咨
 荀子。作末。喜。是也。咨。舊。謂之兄弟何兄者。况也。况。父法也。弟
 作。咨。調。盧。據。廣。雅。改。謂之兄弟何兄者。况也。况。父法也。弟
者悌也。心順行篤也。廣雅釋親云。兄况也。古多假兄爲况。桑
 云。兄滋也。釋文。卽音兄。爲况。况。書。無。佚。則。皇。是。敬。德。漢。石。經。皇
 作。兄。書。疏。引。王。肅。本。作。兄。况。况。從。兄。得。聲。兄。况。疊。韻。爲。訓。故。漢
 書。尹。翁。歸。字。子。兄。注。兄。讀。曰。况。况。荒。是。其。義。通。也。但。此。取。况
 兄。荒。也。荒。大。也。故。青。徐。人。謂。兄。爲。荒。是。其。義。通。也。但。此。取。况
 父。法。爲。說。故。不。取。大。義。廣。雅。釋。親。又。云。弟。悌。也。字。稱。夫。之。父
 亦。通。用。詩。早。麓。愷。悌。君。子。釋。文。本。一。作。弟。是。也。稱。夫。之。父
母謂之舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑
也故稱夫之父母爲舅姑也儀禮喪服經婦爲舅姑傳曰何

父母如父母故從服也凡有父母之尊親者皆可稱舅姑是
 以釋親又云妻之父爲外舅妻之母爲外姑亦以夫婦敵體
 故以此稱報之也禮記坊記
 云婿視迎見于舅姑是也

右詳論綱紀別名之義

性情

性情者何謂也性者陽之施情者陰之化也人稟陰陽氣而生
故內懷五性六情說文。心部。性。人之陽氣。性善者也。情。人之
 使情者。魄之主。情生于陰。以計念。性生于陽。以理契。論衡。初
 稟篇。性生于陽。情生于陰。淮南。天文訓。外景者。施內含者。化
 是性爲陽之施。情爲陰之化也。禮記。禮運。云。故人者。情者。靜
 其天地之德。陰陽之交。是人皆稟陰陽之氣而生也。情者。靜
也性者生也此人所稟六氣以生者也禮雅釋詁云。情。靜也。
 矣。注。性。之。故。鉤。命。決。曰。情。生于。陰。欲。以。時。念。也。性。生于。陽。以
 言。生。也。就。理。也。陽。氣。者。仁。陰。氣。者。貪。故。情。有。利。欲。性。有。仁。也。子。大。戴。禮
 入。官。云。達。諸。民。之。情。注。情。謂。喜。怒。愛。惡。之。屬。情。者。人。之。欲。又
 云。不。可。不。知。民。之。性。注。性。爲。仁。義。禮。智。之。等。性。者。生。之。質。漢

書董仲舒傳亦云情者人之欲也是情陰故欲性陽故仁也又性从生得聲仁者好生故性有仁也就字舊脫古微書補

右總論性情

五性者何謂仁義禮智信也

禮記中庸云天命之謂性注木神則仁金神則義火神則禮水神則智土神則信大戴禮雜篇引詩緯文同漢書翼奉傳五性不相害晉灼注云五性肝性靜靜行仁甲巳主之心性燥燥行禮丙辛主之脾性力力行信戊癸主之肝性堅行義乙庚主之腎性智智行敬丁壬主之是五性所本也五性舊作五

常 仁者不忍也施生愛人也 釋名釋言語云仁忍也好生惡

云 仁者情志好生愛人孟子公孫丑云人皆有不忍之心下引入并事為證是仁者不忍也施一作好義者宜

也斷決得中也 禮記祭義云義者宜此者也又中庸義者宜

也 禮記祭義云義者宜此者也又中庸義者宜

也 禮記祭義云義者宜此者也又中庸義者宜

也 禮記祭義云義者宜此者也又中庸義者宜

也 禮記祭義云義者宜此者也又中庸義者宜

國語鄭語平八索以成人韋注平正也八索謂八體以應八卦也謂乾為首坤為腹震為足巽為股離為目兌為口坎為耳艮為手是八應八卦之體也干寶搜神記云天有五氣萬物化成木清則仁火清則禮金清則義水清則智土清則信五氣盡純六情者何謂也喜怒哀樂愛惡謂六情所以扶成聖德備也荀子正名篇云性之好惡喜怒哀樂謂之情又天論篇云性之于情猶波之于水靜時是水動則是波靜時是性動則是情樂記云人生而靜天之性也感于物而動性之欲也即情也

右總論性情

性所以五情所以六何人本含六律五行之氣而生故內有五

藏六府此情性之所由出入也樂動聲儀曰官有六府人有

五藏 五行大義三云藏府者由五行六氣而成也藏則有五稟自五行是為五性府則有六因乎六氣是為六情

右論五性六情

五藏者何也謂肝心肺腎脾也 五行大義三云五藏者肝心肺腎也自此至吐滋液宜從白

虎通原文趙氏在翰輶七緯孫鼓古微書並屬肝之為言干
 上廣雅釋親云肝幹也釋名釋義通大義引作肝幹也
 也又云干幹親也干幹肝音義通大義引作肝幹也
也情動得序元廣雅釋親云肺費也釋名釋義通大義引作肝幹也
 音之**心之為言任也任于恩也**廣雅釋親云心任也繁露深
 使得發于外者心也故心之為**腎之為言寫也以竅寫也**
 名抵也大義引作任于思也**腎之為言寫也以竅寫也**
 釋形體云腎引也腎屬水主引水氣貫諸脉也引腎同韻為
 訓引寫義同故又轉訓寫又取形似為義也廣雅釋親云腎
 聲亦得腎相為訓也**脾之為言辨也所以積精稟氣也**
 體云脾裨也裨助胃氣主化穀也廣雅釋親云脾卑也古微
 書元命苞云脾之為言附著也盧據御覽三百七十六改辨
 併訓按大義正引作脾之為言辨也所以積精稟氣按脾訓
 脾者并也心得之而貴肝得之而與肺得之而大腎得之而
 化案大義于此上引白虎通文于此下并引五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也
 則元命苞所引之語也**五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也**
 白虎通所引之語也今尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎
 書說也脾土也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎

水也謹案月令春祭脾夏祭肺秋祭肝冬祭腎季夏祭心皆
 五行自相得則古尚書說脾是也鄭駁之云此文異事乖未察
 其本意月令五祭皆言先無言後者凡言先有後之詞春祀
 戶其祭也先脾後腎夏祀竈其祭也先肺後心肝季夏祀中
 雷其祭也先脾凡此後秋祀門其祭也先肝後肺冬祀行其祭
 也先腎後脾亦以今文說為然也案段校本說之上下次之也如
 鄭此言則亦以今文說為然也案段校本說之上下次之也如
 也博士說以為金藏又脾木藏也博士說以為土藏又脾火藏也
 也博士說以為木藏又脾木藏也博士說以為土藏又脾火藏也
 元云木藏脾伏生說文據古土藏也博士說以為土藏又脾火藏也
 此不同然今醫家以五行配五藏腎多同今文故高誘注呂氏
 春秋于春祭脾云春木勝土先食所勝一說脾屬木自用其
 藏並先今文後古文則從今文為主與鄭氏班氏義同也
肝所以仁者何肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始
生故肝象木色青而有枝葉大義引元命苞云肝所以仁者
 者陽也萬物始生故肝象木色青而有柔御覽仁者好生東方
 肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色
 青而有**目為之候何目能出淚而不能內物木亦能出枝葉**
 不能有所內也素問金匱真言論云肝肺所以義者何肺者金
 枝葉

之精義者斷決西方亦金殺成萬物也故肺象金色白也大義引元命苞云肺所以義者何肺者金之精義者能斷西方殺成萬物故肺象金色白也古微書引元命苞又云肺者金之

精制斷立義素問刺禁論肺臧于右注肺象金王于秋也殺字盧據御覽補鼻為之候何鼻出入

氣高而有竅山亦有金石累積亦有孔穴出雲布雨以潤天

下雨則雲消鼻能出納氣也素問金匱真言論云開竅於鼻藏精於肺心所以為

禮何心火之精也南方尊陽在上卑陰在下禮有尊卑故心

象火色赤而銳也人有道尊天本在上故心下銳也大義引云心所以禮者何心者火之精南方尊陽在上禮有尊卑故

星火成于五故耳為之候何耳能徧內外別音語火照有似

于禮上下分明奇聲以耳異素問金匱真言論開竅於耳藏精於腎所以智何腎者水之精智者進止無所疑惑水亦進

而不惑北方水故腎色黑水陰故腎雙進下舊有而字盧據御覽刪竅之為

候何竅能瀉水亦能流濡素問金匱真言論開竅於腎脾所以信何

脾者土之精也土尚任養萬物為之象生物無所私信之至

也故脾象土色黃也大義引元命苞云脾所以信者何脾土

所私信之至故口為之候何口能啖嘗舌能知味亦能出音

聲吐滋液荀子正名篇云甘苦鹹淡辛酸奇味以口異素問和而生津液相成神乃自生素問金匱真言論開竅於足藏

此異俞氏正變一癸巳類稿云宋范鎮東齋紀事云杜杞繪五

藏圖其所剖眇一風者則肝缺漏知素問言是已淮南又言

為兩脾為雷蓋古尚書說故元命苞曰目者肝之使肝者木

心之候心者火之精上為張星陰者腎之寫腎者水之精上

為虛尾口者脾之門戶脾者土之精上為北斗主變化者也

精智者進而無所疑惑水亦進而無所疑惑故腎象

竅之為

大義引援神契云肝仁故目視肺義故鼻候心禮故耳司腎
 信故竅文可證也此制割立斷當為上為昂畢之誤子華子北
 宮問篇云心之精為火其神為朱鳥之精為木其神為元武之
 龍肺之精為金其神為伏虎星為朱鳥之宿虛危為元武之
 精為土其神為鳳皇案張星為朱鳥之宿虛危為元武之
 昂畢為白虎中央故為土之精或曰舌者心之候耳者腎之候
 虎也斗運中央故為土之精或曰舌者心之候耳者腎之候
 子華子北宮問章云坎其色黑其狀如介石其狀如覆蓮其
 上通于舌腎其氣為坎其色黑其狀如介石其狀如覆蓮其
 餘與元命苞神契說同即或曰一說所本也大義引通于耳
 經云鼻為肺之官目為肝之官口為脾之官舌為心之官
 生脾心主舌脾生肉又素問陰陽應象大論云心主血
 耳亦或曰肝繫于目肺繫于鼻心繫于口脾繫于舌腎繫于
 耳此與子華子同但彼以舌為心候口為脾候為異大義引
 不在鼻不通腎神不在耳聾蔽六府者何謂也謂大腸小腸
 脾神不在舌不知甘味與此合六府者何謂也謂大腸小腸
 胃膀胱三焦膽也府者謂五藏宮府也故禮運記曰六情者
 所以扶成五性也焦勝膀胱也膀胱為陽小腸為陰膽胃三

腸為兩三焦為晦胃為明府者以其轉流受胃者脾之府也
 納故謂之府禮運記今無此語蓋亦逸禮文御覽引元命苞云胃
 脾主稟氣胃者穀之委也故脾稟氣也之委故脾稟氣也說文肉部胃穀府也釋名稟氣胃者穀
 也在胃下裨助胃氣主化穀也素問靈台秘典論云脾胃者
 倉廩之官五味出焉又玉機真藏論云五藏者皆稟氣于胃
 胃者五藏之本也又平人氣象論云人以水穀為本故人絕
 水穀則死脈勝膀胱者腎之府也腎者主瀉膀胱常能有熱故
 無胃氣亦死御覽引元命苞云膀胱者肺之府也肺斷決膀胱
 先決難也亦常張有勢故膀胱決難焉以膀胱為肺腑與此
 異案小字本作勝膀胱者肺之府也膀胱決難焉以膀胱為肺腑與此
 故先決難也大義引何圖云腎合膀胱故膀胱津液之府
 勝膀胱亦為腎府也說文肉部腎旁光也淮南說林訓膀胱不
 升俎注勝膀胱也或曰膀胱言其體短而橫廣也素
 以虛承水約也或曰膀胱言其體短而橫廣也素
 問靈台秘典論云旁光者州都之官津液出焉三焦者包
 絡府也水穀之道路氣之所終始也故上焦若竅中焦若編
 下焦若瀆小字本作三焦者腎之府也腎者主瀉三焦亦以
 論云三焦者決瀆之宮水道出焉大義引河圖云三焦孤立
 為中瀆之府盧云案內經云上焦如霧中焦如漚下焦如瀆

此云若竅 若編疑誤 肝者肝之府也 肝者木之精也 主仁 仁者不忍 故以膽斷焉 是以仁者必有勇也 肝膽異趣 何以知相為府也 肝者木之精也 木之為言 牧也 人怒無不色 青目 張者是 其效也 說文 肉部 瞻連肝之府 素問 靈台 祕典 論 瞻者 中正 仁者 舊作 肝 瞻 小腸 大腸 心 肺 之府 也 主禮 義 禮 義 者 有 分 二者 趣 一作 處 小腸 大腸 心 肺 之府 也 主禮 義 禮 義 者 有 分 理 腸 亦 大 小 相 承 受 也 說 文 肉 部 腸 大 腸 小 腸 也 素 問 靈 台 焉 小 腸 者 受 盛 之 官 化 物 出 焉 顏 氏 急 就 篇 注 引 此 云 大 腸 小 字 本 作 大 腸 小 腸 也 案 小 腸 心 之 府 也 禮 者 有 分 理 腸 之 大 小 相 承 受 也 大小 相 承 受 也 案 大 腸 心 之 府 也 禮 者 有 分 理 腸 之 大 小 相 承 受 也 府 則 以 為 心 肺 之 府 者 亦 通 腸 為 心 肺 主 心 為 支 體 主 故 為 兩 府 也 目 為 心 視 口 為 心 譚 耳 為 心 聽 鼻 為 心 嗅 是 其 支 體 主 也 小 字 本 作 腸 為 胃 記 也 心 為 支 體 主 故 有 兩 府 也 案 記 有 兩 府 自 指 大 腸 小 腸 言 也 小 字 本 為 正 與 顏 氏 合 今 所 謂 心 為 脾 府 心 為 支 體 主 故 曰 兩 府 則 小 字 本 記 當 作 紀 淮 南 原

道訓夫心者五藏之主也 所以制四支 流行血氣 荀子天論 篇云 耳目口鼻形能各有接 而不相能也 夫是之謂天官 心 居 中 虛 以 治 五 官 夫 是 之 謂 天 君 又 呂 氏 春 秋 貴 生 云 耳 雖 欲 聲 目 雖 欲 色 鼻 雖 欲 芬 香 口 雖 欲 滋 味 害 於 生 則 止 在 四 官 者 不 欲 利 於 生 者 則 弗 為 由 此 觀 之 耳 目 口 鼻 不 得 擅 行 必 有 所 制 注 制 制 于 心 也 又 案 御 覽 引 火 成 于 五 故 人 心 長 五 寸 疑 是 此 篇 闕 文 是

右論五藏六府主性情

喜在西方怒在東方好在北方惡在南方哀在下樂在上何以 西方萬物之成故喜東方萬物之生故怒北方陽氣始施故 好南方陰氣始起故惡上多樂下多哀也 此齊詩說也 漢書 知下之術在於六情十二律而已 北方之情好也 好行貪狠 申子主之術在於東方之情怒也 怒行陰賊 亥卯主之貪狠 必得陰 賊而後動 陰賊必待貪狠而後動 二陰並行 是以王者忌子 卯也 禮經 避之 春秋 諱焉 南方之情惡也 惡行廉貞 寅午主 之 西 方 之 情 喜 也 喜 行 寬 大 已 酉 主 之 情 樂 也 樂 行 奸 邪 辰 未 主 吉 午 酉 也 詩 曰 吉 日 庚 午 上 方 之 情 樂 也 樂 行 奸 邪 辰 未 主 之 下 方 之 情 哀 也 哀 行 公 正 戊 丑 主 之 情 未 屬 陰 戌 丑 屬 陽 萬 物 各 以 其 類 應 翼 奉 習 齊 詩 五 際 六 情 之 說 故 知 本 齊 詩

也左氏昭二十五年傳云天有六氣在人為六情又曰民有好惡喜怒哀樂生于六氣疏引賈侍中注好生于陽惡生于陰喜生于風怒生于雨哀生于晦樂生于明詩疏又引賈服說云風東方雨怒西方陰中央晦北方明南方惟天陽不變此古文春秋家說與此不同御覽引漢孔圖詩含五際六情宋均注六情即六義也一日風二日賦三日比四日興五日雅六日頌亦與齊義乖

右論六情所配之方

魂魄者何謂也魂猶任任也行不休也少陽之氣故動不息于

人為外主于情也魄者猶迫然著人也此少陰之氣象金石

著人不移主于性也淮南主術訓云天氣為魂地氣為魄素中之少陽故通春氣肺者氣之所居本魄之所居處陽中之少陰故通秋氣說文鬼部魂陽氣魄陰神也是魂為少陽魄為少陰也情生于陰當屬魄性生于陽當屬魂是魂為少陽魄為少陰也下同魂訓任魄訓迫亦疊韻為訓舊多情性二字

據御覽正魂者芸也情以除穢魄者白也性以治內契云魄白也魂芸也白明白也芸芸動也形有體質取明白為名氣為嘯吸取芸動為義白也御覽亦作迫也

右論魂魄

精神者何謂也精者靜也太陰施化之氣也象水之化須待任

生也國語周語祓除其心潔也注精潔也潔有靜義易繫辭云精氣為物華嚴經音義引劉瓛注云精靈也大戴天

也出入無間總云支體萬化之本也易繫詞傳陰陽不測之謂道也

極是即恍惚之義也易謙象傳鬼神害盈而福謙集解引虞注乾為神論衡論死篇云陽氣導物而生故謂之神是太陽之氣也漢書楊王孫傳云精神者天之有也繁露循天之道篇云精神者生之內充也說苑反質篇云精神者天之有也

右論精神

壽命

命者何謂也人之壽也天命已使生者也御覽引元命苞云年者天之命也禮記中

庸天命之謂性注命謂天所命生人者也命有三科以記驗

論衡骨相篇云命謂初所稟得而生者也

有壽命以保度有遭命以遇暴有隨命以應行
此孝經說禮記祭法司命注司命主督察三命疏引援神契云命有三科有壽命以任慶有遭命以謫暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之孟子盡心云莫非命也注命有三名行善得善曰受命行善得惡曰遭命行惡得惡曰隨命論衡命義篇云傳曰說命有三一曰正命二曰隨命三曰遭命正命謂本稟已自得吉也性善習善故不假操行以求福而吉凶自至故曰正命隨命者戮力操行而吉福至縱情施欲而凶禍到故曰隨命遭命者行善得惡非所冀望逢遭于外而得凶禍故曰遭命是也成十七年晉士變祈死疏引何氏膏肓云人生有三有壽命以保度有隨命以督行有遭命以謫暴未聞死可祈也是諸傳之說皆壽命者上命也若言文王受命唯中身高國五十年御覽引元命苞云所壽命壽命者正命也起九九八十一注帝天帝也八十一陽氣相乘之極此謂行善得善者也書無佚云文王受命唯中身厥享國五十年疏引鄭注受命受殷王嗣位之命身謂中年呂氏春秋制樂篇文王立國八年歲六月地動改行重善無幾何疾乃止文王即位八年而地動已動之後四隨命者隨行為命若言怠棄三正天用劓絕其命矣又欲使民務

仁立義無滔天滔天則司命舉過言則用以弊之
御覽引元隨命隨行為命也注援神契曰隨者逆天道常善之行則隨其暴虐行以教之書甘誓說有扈云怠棄三正天用劓絕其命史記注引鄭注以為天地人之正道劓絕文作劓絕也廣雅釋詁云劓天也言廢棄正道則天絕其命堯典說共工云象恭滔天詩蕩云天降滔德傳滔慢也故史記滔天作漫天漫與慢通高注淮南訓云天性也言欲使民務仁立義無慢天所付之性慢天則司命舉過言則弊之也弊者釋言云踏也釋文弊一作斃一切經音義四云弊古文作斃敝二形是弊之猶斃之一字也後人正文誤遭命者逢世殘賊若上逢亂君下必災變暴至天絕人命沙鹿崩于受邑是也冉伯牛危行正言而遭惡疾孔子曰命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也
御覽引元命苞云有遭命遭命者行正不發陰陽散忤暴氣雷至滅日動地天絕人命沙鹿襲邑是注忤錯也襲猶淪也河水淪沙鹿之邑溺殺人也沙鹿崩于受邑盧疑有疑訟案以春秋緯證之當是沙鹿崩水襲邑之訛也公羊倍十四年傳沙鹿者何河上之邑也此邑也其言崩何襲邑也注襲者嘿陷入于地中言崩者在河上也

右論三命之義

夫子過鄭與弟子相失獨立郭門外或謂子貢曰東門有一人其頭似堯其頸似臯陶其肩似子產然自腰以下不及禹三寸儻儻然如喪家之狗子貢以告孔子孔子喟然而笑曰形狀末也如喪家之狗然乎哉然乎哉家語困誓云孔子適鄭門外或人謂子貢曰東門外有一人焉其長九尺有六寸河目隆額其頭似堯其頸似臯陶其肩似子產然自腰以下不及禹者三寸纍纍然如喪家之狗子貢以告孔子孔子欣然而歎曰形狀末也如喪家之狗然乎哉注喪家狗孔子生于亂世道不得行故累然不得意之貌也盧云此一段疑不遇亦命也即上文遭命之說末二句舊皆作然哉乎今從家語改正

宗族

宗者何謂也宗者尊也為先祖主者宗人之所尊也

傳曰宗尊也禮服傳大宗者尊之統也音義引字林云宗尊也亦主也喪服小記尊祖故敬宗注宗者祖禰之正體也大

宰五曰宗以族得民注繼別為大宗收族者也是其為先祖主宗人所尊也次者字舊脫盧據通典補末者字舊作也亦譌禮曰宗人將有事族人皆侍此蓋伏禮文也詩湛露云厭有事族人皆侍儀禮疏引書大傳宗子將有事宗人皆入侍也又經傳通解引書傳云宗室有事族人皆入侍終日大宗已待于賓奠然後燕私鄭注謂卿大夫以下宗室大宗子之家也蓋皆本佚禮為說通典禮三十三引此文微有增損又禮曰作毛萇曰案此多用魯詩說及書大傳豈反取毛詩說而轉遺伏說乎通典蓋因毛傳有此文遂傳會改之也古者所以必有宗何也所以長和睦也大宗能率小宗小宗能率羣弟通其有無所以紀理族人者也禮大傳云親親故尊故收族注收族序以昭穆也喪服齊衰期章為人後者為其父母傳云大宗者尊之統也大宗者收族者也大宗不可以絕又世父母叔父母傳云故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗是皆通其有無紀理族人也古者舊譌聖者其宗其為始祖後者為大宗此舊作於盧據儀禮通解改正

百世之所宗也宗其為高祖後者五世而遷者也故曰祖遷于上宗易于下宗其為曾祖後者為曾祖宗宗其為祖後者

為祖宗宗其為父後者為父宗父宗以上至高祖皆為小宗

以其轉遷別于大宗也禮大傳云有百世不遷之宗有五世
宗其繼別子之通典引薛綜述鄭氏五宗圖云天子之子稱王
世則遷者也通典引薛綜述鄭氏五宗圖云天子之子稱王
子工則遷者也通典引薛綜述鄭氏五宗圖云天子之子稱王
為卿大夫則諸侯諸侯自天子稱公天子之子稱公天子之子
承作大宗百代不絕大宗之庶子則皆為小宗小宗有五
代而遷已身庶也宗高禰宗已父庶也宗皆為小宗小宗有五
祖宗已曾祖庶也宗高禰宗已父庶也宗皆為小宗小宗有五
耳又引賀循宗庶也宗高禰宗已父庶也宗皆為小宗小宗有五
者皆支子旁親非謂太祖統謂之代則為大宗宗道五代之
也其支子旁親非謂太祖統謂之代則為大宗宗道五代之
當其為宗宗中奉之加于常禮死則服之齊縗有以義加也
然則庶子為宗別子為宗別子為宗別子為宗別子為宗別子
宗是為大宗宗別子為宗別子為宗別子為宗別子為宗別子
子之庶子為宗宗別子為宗宗別子為宗宗別子為宗宗別子
二別子庶子為宗宗別子為宗宗別子為宗宗別子為宗宗別子
從昆弟為宗宗別子為宗宗別子為宗宗別子為宗宗別子為宗
別子庶子為宗宗別子為宗宗別子為宗宗別子為宗宗別子為宗

三從兄弟為宗者而別于庶子之眾元孫又各以其再從兄
弟之長者為曾祖宗其從兄弟之長者為祖宗其親兄弟之
長為元孫至別子庶子之眾元孫又各以其再從兄弟之
子之元孫至別子庶子之眾元孫又各以其再從兄弟之
者為高祖之宗則不宗別子庶子之眾元孫又各以其再從兄
宗易之宗也祖遷于上二句舊譌作高祖遷于上宗別子者自
則易于下盧據通典改父宗舊不重亦據通典補別子者自
為其子孫祖繼別者各自為宗所謂小宗有四大宗有一凡
有五宗人之親所以備矣禮大傳云別子之世嫡也族人尊之謂之大

宗是宗子也但鄭以次句指繼別之大宗言此以指繼別之
小宗言微異耳其鄭雖非別子起于三廟一昭一穆與太祖
繼子亦百代不遷故禮曰庶子始制云大夫三廟一昭一穆與太祖
之廟而三注太不祖別子始制云大夫三廟一昭一穆與太祖
也又引傳純問賀循曰庶子始制云大夫三廟一昭一穆與太祖
通矣杜氏以為始封之君別子一人為祖諸侯母弟則盡為
說矣杜氏以君之母弟與羣庶弟別子一人為祖諸侯母弟則盡為
三桓鄭之七穆盡其人矣又引謝徽注要記云母弟于妾子
則貴于嗣子則賤于妾子同為庶故也既死之後皆成一宗
之始祖是也若公及身則亦各有一宗禮大傳云有公子
而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子

族者何也族者湊也聚也謂恩愛相流湊也廣雅釋言族湊也又釋詁族聚也族

湊聚皆疊韻為訓上湊高祖下至元孫一家有吉百家聚之合而為

親生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族上湊高祖二

據通典補書疏引異義今禮戴尚書歐陽說云九族乃異姓

有屬者父族四五屬之內為一族父昆弟適人者與其子

為一族已女昆弟適人與其子為一族已女子適人者與

其子為一族母族三母之姓為一族妻族二妻之姓為一族

女昆弟適人者與其子為一族妻族二妻之姓為一族

之母姓為一族古尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同

姓許氏謹案禮總麻三月以上服恩之所及禮為妻父母有

服明在九族中九族不得但施于同姓此下詳述父族母族

妻族則用尚書今文說也鄭駁之云元之聞也婦人歸宗女

子雖適人字猶繫姓明不與父兄為異族其子則然昏禮請

期歸也如此所云三族不虞欲及今三族未有不億度之事而

迎歸也如此所云三族不虞欲及今三族未有不億度之事而

記總麻之服不禁嫁子娶婦是為異姓異姓不在族中明矣周禮

小宗伯掌三族之別如喪服小記親親以三為五以五為九

以此言之知高祖至元孫昭然尚書曰以親九族族所以有

察矣則鄭氏自用古文說也然尚書曰以親九族族所以有

九何九之為言究也親疏恩愛究竟謂之九族也書堯典文

也廣疋釋

也廣疋釋

也廣疋釋

也廣疋釋

也廣疋釋

也廣疋釋

也廣疋釋

也廣疋釋

也廣疋釋

也廣疋釋

也廣疋釋

也廣疋釋

也廣疋釋

詰云九究也說文九部九陽之變也象其屈曲究盡之形漢書律志九者所以究極中和為萬物元也舊謂字在下無之九族三字

也父女昆弟適人有子為二族也身女昆弟適人有子為三

族也身女子適人有子為四族也母族三者母之父母為一

族也母之昆弟為二族也母之女昆弟為三族也母昆弟者

男女皆在外親故合言之也妻族二者妻之父為一族妻之

母為二族妻之親略故父母各一族

今尚書說大同唯彼以母之父母各為一族依通典改此與

喪服足徵記云此釋九族與喪服通一無二案喪服自斬衰

三年至齊衰三月自齊衰期服下殺之至于總麻又旁殺之

亦至于總麻非所謂父之姓為一族乎喪服總麻非所謂身女

所謂父女昆弟適人者為二族乎喪服外孫總麻非所謂身女

昆弟適人有子為四族乎喪服與舅之子女皆總麻非所謂母之

適人有子為四族乎喪服與舅之子女皆總麻非所謂母之

父母為一族乎喪服從母小功從母之子皆總麻非所謂母之

為二族乎喪服從母小功從母之子皆總麻非所謂母之

昆弟為三族乎喪服從母小功從母之子皆總麻非所謂母之

昆弟為三族乎喪服從母小功從母之子皆總麻非所謂母之

族妻之母為二族乎然則族之為言湊聚也者實乃生相恩
 愛死相哀痛先王因別其貴賤親疎之節而稱情立文為之
 制喪服以飾羣焉使人觀于外而有以見其親心為隆為殺
 弗可損益焉盧氏疑此有誤謂當如歐陽說如母之窮也則母
 為一族然則外親不過總麻禮四世而總麻服之窮也則母
 加也然則外親不過總麻禮四世而總麻服之窮也則母
 誰乎且下云妻之親畧故父姓中容有昆弟母之窮也則母
 以母之父母皆在八字通典也昆禮曰唯氏三族之不虞尚書
 弟者男女皆在八字通典也昆禮曰唯氏三族之不虞尚書
曰以親九族受命也唯是三族之不虞使某也請吉日鄭氏
 以三族謂父昆弟已昆弟之昆弟此以禮之三族即書之九
 族則三族即謂父族母族妻族也案雜記下云大功之末可
 以冠子小功既卒哭父小功之末可以冠子小功之末可
 婦已雖小功既卒哭父小功之末可以冠子小功之末可
 小功有姓不虞之慮則昏禮之三族自一說合言九族者欲
 宜不兼異姓矣是作氏古是氏通用

明堯時俱三也禮所以獨父族四何欲言周承二弊之後民
人皆厚于末故與禮母族妻之黨廢禮母族父之族是以貶
妻族以附父族也
 與小字本元本俱作與盧云語不甚了大
 約謂二代之季民有厚母族薄父族厚妻

族傳云禽獸知母而不知父野人曰父母皆三族何筭焉是厚于末
 之義焉則此一說意謂堯時父野人曰父母皆三族何筭焉是厚于末
 親恩尊而中表服異君子類族辨物本以性分為判故外親
 之服不過於總麻外祖有尊從母有始得自此以加小功又
 引庾蔚之云傳云以名服及云以名加皆是先有其義故施
 以此名外親以總麻者抑異姓以敦己族也若妻之父母則
 止服總麻並不得以名加昭然矣**或言九者據有交接之恩也**
 之黨與宗族輕重之別昭然矣**或言九者據有交接之恩也**
若邢侯之姨譚公惟私也言四者據有服耳不相害所異也
 爾雅釋親妻之姊妹同出為姨女子謂姊妹之夫為私二句
 見詩碩人篇案語亦不甚了大意謂有交接之恩者皆在族
 丙故得有九其有服制者唯四耳然姨私皆指外姻之疎者
 言又屬妻族亦不得在父族之內蓋有脫誤不可曉矣小字
 本元本譚俱作章
 與號篇所引同

右論九族

商城楊鐸校

白虎通疏證九

句容陳立

姓名

人所以有姓者何所以崇恩愛厚親親遠禽獸別婚姻也故紀
 世別類使生相愛死相哀同姓不得相聚者皆為重人倫也
 紀世別類舊作故禮別類依
 卜字本改者字舊闕通解有姓者生也人稟天氣所以生者
 也詩曰天生蒸民尚書曰平章百姓曲禮納女于天子曰備
 文女部姓人所生也古之神聖母感天而生子故稱天子從
 女从生亦聲春秋傳曰天子因生以賜姓是稟天氣以生
 為姓也詩大雅蒸民文蒸詩作烝毛傳烝眾也此與孟子告
 子所引同也書者堯典文史記注引鄭注云百姓羣臣之父
 受氏姓也舊姓生也無者字又八下有姓官也百姓羣臣之
 所以有百者何以為古者聖人吹律定姓以紀其族人含五
 常而生正聲有五宮商角徵羽轉而相雜五五二十五轉生

四時異氣殊音悉備故姓有百也釋史引是類謀云聖人與

以別其姓路史注引演孔圖云孔子曰丘援律而吹命陰得

羽之宮潛夫論下列篇云古有陰陽然後有音也五行各據

行氣以生世遠乃有姓名是故凡姓之有音也必隨其本生

祖大昊木精承歲而王夫其子孫咸當為徵黃帝孫咸當為角

咸而王夫其子孫咸當為徵黃帝孫咸當為角神農火精承炎

孫咸當為宮少昊金精承太白金而王夫其子孫咸當為商

項水精承辰而王夫其子孫咸當為羽雖號百變音行不

故前漢京房傳云房本姓李孫咸當為羽雖號百變音行不

律法與鄭氏諸家說異蓋古有此法今不可考矣周禮瞽

云世莫繫鼓琴瑟注故書莫為定杜子春云帝讀為定惠氏

士奇禮說云周語司商協名姓說者謂司商掌賜族受命之

官非也司商樂官也人始生吹律合之定其姓名故繫世必

鼓琴瑟以定焉又云太史掌同律以合陰陽之聲陰為柔陽

為剛陰陽合剛柔分鼓瑟鼓琴以播其音易林曰剛柔相呼

二姓為家此之謂也殷之德陽琴瑟以播其音易林曰剛柔相呼

姓有陰陽出於律呂不鼓琴瑟焉能定之正聲有五舊作

氣殊音悉備皆殊百也訛盧據御覽刪改

右論姓

所以有氏者何所以貴功德賤伎力或氏其官或氏其事聞其

氏即可知其德所以勉人為善也史記注引鄭駁異義云氏

曲禮疏引干寶周禮注云凡言氏者世其官也御覽引風俗

通云春秋左氏傳官有世功即有官族蓋姓有九或氏于號

或氏于諡或氏于爵或氏于職或以號則唐虞夏殷也以諡則戴武宣

居或氏于諡或氏于爵或氏于職或以號則唐虞夏殷也以諡則戴武宣

穆也或以爵王公伯也或以國曹魯宋衛也或以諡則戴武宣

空司城也或以字伯仲叔季也或以居城郭園池也以司諡則戴武宣

匠也或以職三伯仲叔季也或以國曹魯宋衛也或以諡則戴武宣

通左傳隱八年傳曰天子建德因生以賜姓姓若舜賜姓而命之

賜姓諸侯以字為氏因之為族然則天子賜姓姓若舜賜姓而命之

賜姓諸侯以字為氏因之為族然則天子賜姓姓若舜賜姓而命之

注無駭伯夷賜姓姜也無駭之類也諸侯不得賜姓姓若舜賜姓而命之

齊之樂世本謂言姓也無駭之類也諸侯不得賜姓姓若舜賜姓而命之

諸侯之後為興滅國繼絕世也王者之子稱王子王者之孫

或氏王父字者何所以別

賤御覽作下其德是以氏通為姓聽徹其官者而特賜之姓以監

其官是為百姓弟之質能言能聽徹其官者而特賜之姓以監

百王公之子弟之質能言能聽徹其官者而特賜之姓以監

以祖父之氏為姓及後子孫微弱如樂郤胥原降在阜隸則臣

與東郭孫修之姓也後崔杼欲娶于東郭偃而偃以君出自丁臣

出自桓為妨也及後子孫微弱如樂郤胥原降在阜隸則臣

稱王孫諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子各以

其王父字為氏公羊成十五年仲嬰齊卒傳為人後者為之

侯子也顧與滅繼絕故紀族明所出首故春秋有王子瑕論

者字王者之子二句並盧據御覽補

語有王孫賈又有衛公子荆公孫朝魯有仲孫叔孫季孫楚

有昭屈景齊有高國崔以知其為子孫也春秋以下二十三

字盧據御覽補魯

有句舊作魯有仲孫季盧據通解改崔下舊有立氏三字

依盧刪公羊襄三十年王子瑕奔晉注稱王子者惡天子重

失親親王王子瑕為景王之親知王之子稱王子也廣韻引世

本云衛有王孫賈出自周頃王之後王孫賈之子自以去王

室久改為賈孫氏是王孫賈周頃王之孫仕于衛者知王公

之孫稱王孫也論語子路篇子謂衛公子荆又于衛者知王公

孫朝問于子貢曰其所出無攷然稱公子公孫知為衛之公

族也魯之仲叔季楚之昭屈景齊之高國崔蓋皆以王父字

伯穀穀生禮疏引世本云桓公生偃叔牙生戴叔茲茲生莊

叔得臣得臣生叔孫豹又云公孫友生齊仲齊仲生無逸無

逸生行父行父生叔孫武子夙案慶父字共仲牙字偃叔友字成

景並徒知昭亦楚之公族也屈者左疏引世本云穆王生王
子揚揚生尹尹生令尹勾王子揚之字無考屈句為其孫即
以屈為氏當即揚之字也景之所出亦無考戰國時有景翠
景鯉景舍漢高紀東陽人立景駒為楚王文穎曰楚族知景
亦楚之公族矣左疏引世本又云高氏本敬仲生莊子莊子
生傾子傾子生宣子敬仲即高偃又禮疏引世本云國氏本
懿伯生貞孟貞孟生成伯高國高所出雖無考然左傳偃
十二年管仲曰有天子之二守國高在知宜為齊之公族也
崔者襄二十五年左傳東郭偃曰今君出自丁又公羊宣十
年崔氏出奔衛以爲譏世卿知崔亦齊之公族明矣班氏時
先秦氏繫諸書尚存必有王者之後亦稱王子兄弟立而皆
實據今並佚而無考矣

封也或曰王者之孫亦稱王孫也此語不了似與上復刑德

放曰堯知命表稷契賜姓子姬臯陶典刑不表姓言天任德

遠刑詩疏引中候握河紀云堯曰嗟朕無德欽奉不圖賜示
契為子姓稷為姬姓臯陶未聞則與刑德放水水土既平舜
命作虞官掌上草木鳥獸賜姓曰嬴列女傳臯子生五歲
而佐禹詩疏引曹昭注云臯子臯陶之子伯益也然則臯陶
本未賜姓至子伯益作虞官舜始賜之嬴姓故國語鄭語云
嬴伯益之後不云臯陶之後也史記秦本紀云顓頊之孫女

修吞元鳥卵生子大業大業生太費太費與禹平水土又佐
 舜調鳥獸是謂倍舜舜賜姓嬴氏是皋陶一名大費若大費
 己先賜姓舜無容復賜姓益矣故禮疏引駁異義云炎帝姓姜
 太昊之姓所賜也黃帝姓姬炎帝之姓所賜也故堯賜伯夷姓曰
 姜賜禹姓曰姁賜契姓曰子賜稷姓曰姬著在禹姓姁氏祖
 書傳亦不言皋陶賜姓也中候蓋連及之耳禹姓姁氏祖
昌意以薏苡生大戴帝系篇云黃帝產昌意昌意產顓頊又
 世本文同皆以禹祖昌意案此昌意不當增御覽引舍文嘉
 云夏姁姓以薏苡生吳越春秋蘇娶有莘之女年壯未孳
 于砥山得薏苡而吞意若為人所感因而妊孕剖腹而生禹
 史記注引斗威儀云禹母修己吞薏苡而生禹因生姁氏是
 則禹以母吞薏苡而生也薏苡者本草云薏苡仁開紅白花
 結實青白色形似珠而稍長後漢馬援傳南方薏苡實大是
 也小字本無昌意二字案班氏用感生之**殷姓子氏祖以元**
 說則不信大戴記其不以禹祖昌意明矣
鳥子生也周姓姬氏祖以履大人跡生也此用今春秋今詩
 異義詩齊魯韓春秋公羊說聖人皆無父感天而生左氏說
 聖人皆有父謹案堯典以親九族即堯母慶都感赤龍而生
 堯安得九族而親之禮識云唐虞五廟知不感天而生鄭駁
 之云諸言感生得無父有父則不感生此皆偏見之謂也商
 頌曰天命元鳥降而生商謂城簡胤子生契是聖人感生見
 于經之明文劉媪是漢太上皇之妻感赤龍而生高祖是非

有父感神而生者歟是則許用古文鄭用今文也繁露三代
 改制篇天將授揚主天法質而王祖賜姓為子氏謂契母吞
 元鳥卵生契天將授文王主地法文而王祖賜姓為姬氏謂
 后稷母姜嫄履大人之迹而生后稷故帝使禹臯論姓知殷
 之德陽德也故以子為姓知周之德陰德也故以姬為姓也
 說文女部姓字下亦有聖人感天而生之語蓋異義從古文
 說文則又從今文也此條
 舊多譌脫盧據御覽補正

右論氏

人必有名何所以吐情自紀尊事人者也論語曰名不正則言
不順管子心術篇云名者聖人之所以紀萬物也荀子正名
 夕者冥也冥不相見故以自名國語周語有不貢則修名注
 名謂尊卑職貢之名凡人自稱皆名故士相見禮投壺皆云
 某是自紀以尊人之義也論語見子路篇**三月名之何天道一時物有其變人生**
三月目煦亦能咳笑與人相更答故因其始有知而名之故
禮服傳曰子生三月則父名之于祖廟大戴本命注三月萬
 而小變故人亦隨之而變化也目煦盧氏疑當作玉篇煦
 左右視也又本命篇云三月而徹煦注煦精也轉視貌案煦

為煦之省玉篇謂與明同說文明部明左右視也人生三月
 初轉睛左右視故為明也禮記內則云三月之末擇日剪髮
 為鬻是日也妻以子見于父姆先相曰母某敢用時日祇見
 孺子父執子之右手咳而名之說文口部咳小兒笑聲謂三
 月之末子能咳笑故父以手承其咳而名之也所於祖廟者
 引禮服傳今無此文蓋逸禮也咳字盧據御覽補於祖廟者
謂子之親廟也明當為宗廟主也禮記曾子問云如已葬而
 太宰太宗從太祝而告於廟山川但曾子問所記是變禮謂君薨
 以名編告及社稷宗廟山川但曾子問所記是變禮謂君薨
 而葬時已耐廟故得有廟廟可告也此子字疑一說名之子
 當已之為謂父之親廟也御覽重名之二字

燕寢名者幼小卑賤之稱也質略故于燕寢即下所引內則
 之禮同小舊作少又質禮內則曰子生君沐浴朝服夫人亦
 作寡俱據御覽改正

如之立于阼階西南世婦抱子升自西階君命之嫡子執其
右手庶子撫其首君曰欽有帥夫人日記有成告于四境引所
 與今本大同小異內則云世子生則君沐浴朝服夫人亦如
 之皆立于阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降適子
 庶子見于外寢撫其首咳而名之禮帥初無詞注無詞詞謂
 欽有帥記有成也然則君見世子有詞矣故此約卿大夫見

子之詞言之也告四境者所以遏絕萌芽禁備未然故曾子
 于四境內則無文

問曰世子生三月以名告于祖禰內則記曰以名告于山川
社稷四境天子太子使士負子於南郊內則亦無此文曾子
 之禮云三日太宰命祝史以名編告于五祀山川注因負子
 名之喪于禮畧也是告于山川社稷自是變禮故不待三月
 即名之與尋常世子生者異也若然天子崩而以桑弧蓬矢
 太子生應告天地矣故使士負于南郊告之也

六射者何也此男子之事也故先表其事然後食其祿必桑
弧何桑者相逢接之道也內則云國君世子生三日卜士負
 方注桑弧蓬矢太古也天地四方男子所有事也又射義
 云故男子生桑弧蓬矢六以射天地四方天地四方者男子
 之所有事也故必先志于有所事然後敢有穀者飯食之謂
 也月令帶以弓鞬當使男保傅曰太子生舉之以禮使士負之
 也弓矢男子之事也

有司齊肅端綏之郊見于天聲詩內傳曰太子生以桑弧蓬
矢六射上下四方明當有事天地四方也小字本作端絕乃
 端統之誤統與冕

通故大戴保傳篇云古之王者太子及生固舉之禮使士負
 之有司齋夙興端冕見之南郊見之天也注齋夙謂三月朝
 也然則天子太子既生既有山川社稷之禮或今內則文不備耳
 非君薨之告廟亦宜有告山川社稷之禮或今內則文不備耳
 但不得告廟也殷以生日名子何殷家質故直以生日名
 無禰廟可告故也殷以生日名子何殷家質故直以生日名
子也以尚書道殷家太甲帝乙武丁也
 乙湯之元孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日為名順
 天性也元孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日為名順
 之初一質一文以變易從初殷錄相次質也殷家質質者法
 舍故而諱新注云天之錫命疏直以生日為名也殷家質質者法
 甲時則有若保衡又云在祖乙時則有若巫賢在武丁時則
 有若甘盤祖乙即酒誥之帝乙故乾鑿度云易之帝乙時則
 為成湯書之帝乙六世王是也舊脫乙字盧據御覽補于民
臣亦得以甲乙生日名子何不使亦不止也以尚書道殷臣
有巫咸有祖己也
 名若周則曲禮云大夫士之子不與與世子同名明臣不得
 同君也王氏引之經義述聞云巫咸今文蓋作巫戊白虎通
 用今文尚書故與古文不同後人但知古文蓋作巫戊白虎通
 今文之作戊故改戊為咸耳不然則咸非十日之名何白虎

通引以為生日名子之證乎古今人表亦當作何以知諸侯
 戊漢書多用今文也今本作咸亦後人所改何以知諸侯
不象王者以生日名子以太王名亶甫王季名歷此殷之
諸侯也
 此字盧據御覽補此謂圻外諸侯也蓋臣子以甲乙
 生此字盧據御覽補此謂圻外諸侯也蓋臣子以甲乙
易曰帝乙謂成湯書曰帝乙謂六代孫也
 皆云帝乙歸妹集解引虞翻注以爲紂父蓋本與歸妹之六五
 傳云微子啟帝乙之元子也之說案漢荀爽傳云婦人謂嫁
 日歸言湯妹以禮歸其子也諸侯也困學紀聞引京氏章句
 云湯嫁妹以易說專以釋天子之尊而乘諸侯無以天子之富
 而驕諸侯以易說專以釋天子之尊而乘諸侯無以天子之富
 荀等並依以爲說也書酒誥云有師承較左氏爲可據故京
 云先儒注皆以爲紂父案鄭注檀弓引易說之文是鄭不以
 帝乙爲紂父則先儒蓋賈馬等說也考殷本紀云湯至帝乙
 十六世乃帝乙無道爲偶人謂之神與之命曰射天後獵于河
 不勝乃爲雷震之爲革囊盛血仰而射之命曰射天後獵于河
 渭之間爲雷震之爲革囊盛血仰而射之命曰射天後獵于河
 相易不爲雷震之爲革囊盛血仰而射之命曰射天後獵于河
 乙當之不知湯名又同爲帝孫並稱爲帝乙也舊脫書曰二
 日生即乙爲名又同爲帝孫並稱爲帝乙也舊脫書曰二
 訂補湯生於夏時何以用甲乙爲名曰湯王後乃更變名子
 訂補湯生於夏時何以用甲乙爲名曰湯王後乃更變名子

孫法耳本名履故論語曰予小子履履湯名也

書釋文引王侯世本云湯

名天乙湯王後定尚質故以生曰名為子孫法所引論語堯

曰文彼云敢用元牡敢昭告于皇皇后帝集解引孔安國云

此伐桀告天之文墨子引湯誓其詞若此上三軍篇云王者

受命質家先伐然則湯伐桀時尚未稱王易制而稱予小子

履明本名履可知若然殷本紀云微卒子報丁立卒子報乙

立卒子報丙立卒子主壬立卒子主癸立則湯以前已有以

甲乙為名者蓋湯以前雖間以甲乙為名未為定制子孫或

未盡然故湯又名履即位後乃定為一代之法也盧云子孫

為字一不以子丑為名何曰甲乙者幹也子丑者枝也幹者

本之質故以甲乙為名也

兼或單何示非一也或聽其聲以律定其名或依其事旁其

形故名或兼或單也

類謀云吹律卜名是以律定名也左氏桓六年傳云以名生

為信以德命為義以類命為象取于物為假取于父為類

依其事者若后稷是也棄之因名為棄也

養之初欲棄之因名曰棄詩生民云誕實之監巷寒冰後收

之誕實之平林會伐平林誕實之寒冰鳥覆翼之是其事也

後以后稷利民故但旁其形者孔子首類丘山故名為丘

稱其官而不名焉

孔子世家顏氏女禱于尼邱得孔子生而首上圩頂故因名

曰邱字仲尼索隱圩頂言頂上窟也路史注引世本云反首

張面言頂上窟也爾雅釋丘四方而高曰丘是孔子首四方

丘中央下有似于丘故取名焉又按說文丘部坵反頂受水

子名丘字仲尼則尼當作坵矣

或旁其名為之字者聞其名即知其字聞字即知其名若名賜字子貢名鯉字伯魚

引盧氏禮注云古者名字相配是旁其名為之字也子貢當

作子贛錢氏大昕養新錄云說文貝部贛賜也貢獻也兩字

音同義別子貢名賜字當作贛論語作貢唯樂記一篇稱子

贛餘與論語同左傳定十五年哀七年作子贛其說本于臧氏琳

疏

經義雜記家語本姓解篇十九歲取宋開官氏一歲而生伯

魚故因以名曰鯉而字伯魚是鯉字伯魚也

春秋譏二名何

所以譏者乃謂其無常者也若乍為名祿甫元言武庚

脫當云春秋譏二名何為其難諱也或曰所以譏者乃謂其

無常者也若乍為名祿甫元名武庚公羊定六年傳云此仲

諱也一字為名令難言而易諱所以長臣子之敬不逼下也

白虎通說春秋盡本公羊此必亦先以公羊說為主或曰以下乃左氏古文說也禮疏引異義公羊說二名謂二字作名若魏曼多是也左氏說二名者楚公子棄疾弒其君即位之後改爲熊居是爲二名謹案文武賢臣有散疾生蘇忿生則公羊之說非也然則左氏先師亦有二名之說但不用心見之世著治太平夷狄進至于爵天下遠近大小若一用尤深而詳故崇仁義譏二名晉魏曼多仲孫何忌是也又定六年注云春秋定哀之間文致太平撥亂世反之治無所復爲譏唯有所聞痛其禍于所傳聞殺其恩魯愈微而春秋之化益廣世愈亂而春秋爲之文益治假新王之法以治天下以致獲麟若果能行春秋之法則有獲麟之應若堯時之鳳凰來儀文王之鸞鷲鳴于岐山故何氏哀十四年注云麟于周爲異于春秋爲記瑞也二名之譏亦猶是也然文王之制此散宜生蘇忿生公羊豈不知之徒以二名者過之微至定哀之間無他惡可貶故但譏二名而已故注以爲春秋之制此公羊先師微言大義也繁露俞序云天之大人人有士君子之行而少過矣亦譏二名之意也是也許氏著說不以日月文多取古文家說宜其不識七十子相傳之義矣不以日月山川爲名者少賤卑己之稱也臣子當諱爲物示通故避之也

牲不以器幣大戴保傳云然后卜名七無取于天下無取于地中無取于名山通谷無拂于鄉俗是故君子名難知而易諱也少賤卑己之稱謂有少賤禮曰二名不偏諱逮事父母則諱王父母不逮父母則不諱王父母也君前不諱詩書不諱臨文不諱郊廟中不諱今曲禮有此文鄭注引檀弓言在母則諱王父母此當是士禮禮記檀弓云舍故而諱新然則天子諸侯須親盡廟毀之後始不諱則卿大夫三廟無論逮事不逮事皆宜諱王父母矣又曰君前臣名父前子名謂大夫名卿弟名兄也明不諱于尊者之前也鄭彼注云對至尊太古之世所不諱者何尙質也故臣子不言其君父之名故禮記曰朝日上質不諱正天名也盧云禮記疑是禮說按大不諱正天名也所引禮記疑出此盧又云不言疑人所以十月而生日也

畢成十者天數之所成也。是故陽氣以正月始出于地，生育
 養長于上，至其功必成也。而積十月，南人亦十月始出于地，生育
 數也。大戴本命篇云：天一月而地二月，南人亦十月始出于地，生育
 一月而地二月，南人亦十月始出于地，生育。一主日月數，胎四月而
 八月而動，九月而胎，十月而肌，五月而筋，六月而骨，七月而膏，二
 疏引鄭注：天地之氣，各有五二五陰陽，各有合十，然後氣人生。
 相得，施流行也。是天地之數，合為十，故人亦十月生也。
所以泣何本一幹而分得氣異息，故泣重離母之義。尚書曰：
啟呱呱而泣也。中大戴保傳云：太子生而泣也。所引書，阜陶謨文。
拜所以自名何所以立號自紀禮拜自後不自名何備陰陽
 也。虛云未詳，又云立號自紀，禮拜自後不自名何備陰陽。
意屈節卑體尊事人者也。拜之言服也。注：禮拜者何所以表情見
 再拜何法陰陽也。尚書曰：再拜稽首也。周禮：九拜，奇拜一
 拜也。傾首空首，皆有之。鄉飲酒，鄉射，所謂一拜，即頓首之奇。
 拜也。禮大射，云答一拜，即空首之奇。再拜，無一頓首，所以奇。
 故周禮九拜，八曰褒拜，鄭大夫云：褒拜，再拜是也。頓首，空首。

亦有衰拜，凡鄉飲酒，鄉射，燕必稽首。何敬之至也。頭至地，何
 禮大射，所云再拜者，是也。必稽首何敬之至也。頭至地，何
以言首謂頭也。禮曰首有瘍則沐。注：禮太祝辨九辯，一曰稽
 云二日頓首，頌首也。然則稽首者，拱手至地也。釋文：稽首，頭至地，何
 頓首之也。頌首，頌首也。然則稽首者，拱手至地也。釋文：稽首，頭至地，何
 子稽首之也。頌首，頌首也。然則稽首者，拱手至地也。釋文：稽首，頭至地，何
 夫士于諸侯，及鄰國之君，皆稽首。無所敬也。諸侯之臣，不稽
 首。非尊家臣，以遊君也。是則諸侯之臣，稽首。無所敬也。諸侯之臣，不稽
 惟拜手而已。稽謂天，即此意。禮見曲禮：頭有止，不能上，也。故
 書之稽，稽古謂天，即此意。禮見曲禮：頭有止，不能上，也。故
 此有謫，所以先拜手後稽首。何名順其文質也。尚書曰：周公
 拜手稽首。後稽首，何名順其文質也。尚書曰：周公
 而後稽首。後稽首，何名順其文質也。尚書曰：周公
 則吉拜。先拜手，後稽首。禮：凡拜，先拜手，後稽首。禮：凡拜，先拜手，後稽首。
 禮：凡拜，先拜手，後稽首。禮：凡拜，先拜手，後稽首。禮：凡拜，先拜手，後稽首。
 周禮：凡拜，先拜手，後稽首。禮：凡拜，先拜手，後稽首。禮：凡拜，先拜手，後稽首。
 亦如平穆，乃頓首于趙宣子也。禮：凡拜，先拜手，後稽首。禮：凡拜，先拜手，後稽首。
 七亦如平穆，乃頓首于趙宣子也。禮：凡拜，先拜手，後稽首。禮：凡拜，先拜手，後稽首。
 亦如平穆，乃頓首于趙宣子也。禮：凡拜，先拜手，後稽首。禮：凡拜，先拜手，後稽首。
 亦如平穆，乃頓首于趙宣子也。禮：凡拜，先拜手，後稽首。禮：凡拜，先拜手，後稽首。

右論名

人所以有字何所以冠德明功敬成人也

以表德次所以也顏氏家訓風操篇云字故禮士冠經曰賓北

面字之曰伯某甫又曰冠而字之敬其名也

經曰伯某甫又曰冠而字之敬其名也蓋禮無北面語此

賓字之則實宜北面矣西階東謂西階下之東也冠而字之

於爾破儀禮云名者質所受於父母冠成人益文故敬之也張

者五十知天命思慮定也能順四時長幼之序故以伯仲號

之禮檀弓曰幼名冠字五十乃稱伯仲論語曰五十而知天

命冠禮疏云殷質二十為字之時兼伯仲叔季呼之周文為

字五類不以伯仲周道也檀弓疏云年二十有為父之道冠

捨其類不可復呼其名故冠而加字至五十者艾轉尊又

說則徒以伯仲將何以區別人耶孔子生羣書問答云曰且至

二十則稱尼甫至五十去甫配仲呼仲尼豈有捨尼而稱仲

者哉然則孔子生周時故從周制故五十乃稱伯仲也若然

冠禮于二十而冠之時即云伯仲叔季唯其所當者稱號所

蓋兼二十後至五十時言之不必冠時即呼伯仲也

以有四何法四時用事先後長幼兄弟之象也故以時長幼

號曰伯仲叔季也

最長迫近父也

訓陽虎將舉劍而伯之注伯迫也侯伯傳伯長子也淮南人問

亦有迫訓說文亦云伯長也伯迫也侯伯傳伯長子也淮南人問

尼居疏引張禹云仲也言位一切經音叔者少也

義引韓詩說云仲也言位一切經音叔者少也

親屬同公羊隱元年季者幼也

注叔者長幼稱也

山虞云凡人服紉斬季材小指亦為季指特牲饋食挂于季指

也適長稱伯伯禽是也庶長稱孟魯大夫孟氏是也

伯庶長禮記曲禮云男女異長各自有伯仲法陰陽各自有

終始也長禮記曲禮云男女異長各自有伯仲法陰陽各自有

公羊隱二年傳文也注以無所繫也隱七年叔姬卒即伯姬之姊知婦人各自為伯仲也叔姬不稱仲者文家積于叔也

婦人十五稱伯仲何婦人質少變陰道促蚤成十五通乎織

紆紡績之事思慮定故許嫁笄而字故禮經曰女子十五許

嫁笄禮之稱字 禮記內則云十有五年而笄注謂應年許嫁是故十五而笄二十而嫁早成其諡號所以就之公羊僖九年傳此未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁而字之公羊僖九年命篇女七月生齒七歲而毀齒二七十四然後其化或內則女子事以共衣服故至十五通織紡績也陽舒故男十六精者婚禮記文若十五未許嫁則至二十而笄而字內則注其未許嫁者禮記文若十五未許嫁則至二十而笄而字內則注其未許嫁者禮記文若十五未許嫁則至二十而笄而字內則注其未許嫁者

明不娶同姓也故春秋曰伯姬歸于宋姬者姓也 公羊隱元年傳云仲

子者何桓之母也注仲字子姓婦人以姓配字不忘本也因示不適同姓又二年夫入子氏薨注子者姓也夫人以姓配號義與仲子同所引春質家所以積于仲何質者親親故積

于仲文家尊尊故積于叔 廣川書跋引含文嘉云文家稱叔惠伯者文質字積于叔叔仲有長幼故連諡之經云仲者明春秋質家當積于仲也舊本此下多訛脫今悉依盧校本

卽如是論語曰周有八士伯達伯适仲突仲忽叔夜叔夏季

隨季騶不積于叔何蓋以兩兩俱生故也不積于伯季明其

無二也 鄭注以爲成王時人又引馬融劉向以爲宣王時人繁露五行變救篇云傳曰周國子多賢蕃至于駢孕男者四四產而得八男皆君子俊雄則所謂兩兩俱生者蓋本此末句有

文王子詩傳曰伯邑考武王發周公旦管叔鮮蔡叔

度曹叔振鐸成叔處霍叔武康叔封南季載 此與列女傳母詩思齊詩則百斯男傳文也後漢襄楷傳疏曰昔文王一妻誕數十男史記管蔡世家武王同母兄弟十人其長子曰伯邑考次曰管叔次曰鮮叔次曰武王發次曰霍叔處次曰康叔封次曰

季載以管叔為周公之兄與此異王氏鳴盛尚書後案云于
所據大德九年刻雖舊本但說脫甚多恐不足信究當以史
記為正案誅伐篇云尚書曰肆朕誕以爾東征誅弟也此語
出大誥為周公誅管蔡而作是則白虎通自以管叔為周公
弟也孟子管子孫丑云周公弟也管叔兄也然則趙氏亦以為
也故愛之管子孫丑云周公弟也管叔兄也然則趙氏亦以為
周公旦次管叔鮮次蔡叔度次曹叔振鐸次霍叔武次成叔
處次康叔封次明季載後漢書樊儵傳周公誅弟注周公之
弟管蔡二叔流言于國又張衡傳思元賦云旦獲譴于羣弟
兮啟金滕而乃信注成王立周公攝政其弟管叔等謗言魏
志母丘儉傳討司馬師表云春秋之義大義滅親故周公誅
弟毛氏奇齡四書臚言云余嘗以次質之仲兄及張南士亦
云此事有可疑者三周公稱公而管叔以下稱叔一周公先
封周又封魯而管蔡無所稱內之封二周公為大宗稱魯宗國
之長者為大宗周公管蔡皆嫡弟而周公為大宗稱魯宗國
三趙氏所注非無據也周氏柄中辨正云鄧析子無厚篇周
公誅管蔡此于弟無厚也周氏柄中辨正云鄧析子無厚篇周
為弟者不待辨別卿作注也案當時蓋有二說以管叔為周公
兄左傳序十六國如此史公從之此古文說也故高誘注淮南
習今文並以管叔為周公弟則此今文說也故高誘注淮南
汜論訓則與史記同注呂氏春秋開春篇察微篇則與白虎
通同王氏執彼以廢此毛氏周氏執此以廢彼皆非通論也

白虎通疏證

十一

成叔霍叔諸書皆以成叔名武霍叔名處唯列女傳與此同
南季載即聘季載定四年左傳聘季為司空史記作冉季載
春秋隱八年天王使南季來聘穀梁傳南氏姓也顧氏炎武
日知錄以南非姓字衍案冉南皆同音得通用杜預定
四年注以曹叔為武王異母弟于五叔無官去曹叔而易毛
叔明案毛叔無可考蓋即春秋毛伯之先然史記列女傳及
此皆不及毛叔所以或上其叔季何也管蔡曹霍成康南皆
采也故置叔季上伯邑考何以獨無乎蓋以為大夫者不是
采地也皆采也盧云疑當作皆采地按不是采地四字疑衍
管蔡等皆采地非名伯邑考為大夫無采地故伯邑考位早定明
知伯邑考為大夫者文王舍伯邑考而立武王儲位早定明
應封之大夫矣

右論字

天地

天者何也天之為言鎮也居高理下為人鎮也

禮釋文引說題

鎮也居高理下為人經緯故其字一大以鎮之此天之義也
爾雅釋文引禮統云天之為言鎮也神也陳也珍也說文一

日說通流卷九

三

部天顛也顛為人首故臣以君為天子以父為天妻以夫為
 天詩疏引元命苞云天之言填案填義無所取當或填字之
 引作天與鎮顛神陳珍填皆疊韻為詞填亦或借作鎮字類聚
 地者元氣之所生萬物之祖也御覽引禮統云天地者元氣
 地者十三字當脫一天字地者易也萬物懷任交易變化
 宜移置天者何也之上吐應節故其立字土力于乙者為地又
 如此類聚引元命苞云地者易也言萬物懷任交易變化含
 言應節故其立字土力于乙者為地又引說詞云地之為
 不制含功以收生爾雅釋文引禮統云地者施也諱也應地
 變化審諦不設虛氏據以改此又以萬物懷任二句合下節
 以御覽五行類所引為據案御覽支離踳駁恐不足以定此

右釋天地之名

始起先有太初然後有太始形兆既成名曰太素
 天地未分之前有太易有太初有太始有太素有太極是為五運形
 象未分謂之太易元氣始萌謂之太初氣形之端謂之太始
 形變有質謂之太素質形已具謂之太極廣雅釋天太初者
 氣之始也生于酉中清濁未分太始者形之始也生于亥中已
 清者為精濁者為形太素質之始也生于亥中已混沌相連
 有素樸而未散也此三者皆在天地未分之前也混沌相連

視之不見聽之不聞然後判清濁既分精曜出布庶物施生
 精者為三光號者為五行五行生情性情性生汁中汁中生
 神明神明生道德道德生文章未離故曰淪淪詩緯引推度
 災云三氣未分別號曰渾淪即謂太初太素太始三氣未分
 混沌相連也推度災又云上清下濁號曰天地廣雅釋天云
 三氣相接至于子仲判分離輕清者上為天重濁者下為天
 地中和為萬物列于天瑞篇一者形變之始也清輕者為天
 濁既分精曜出布庶物皆施生也號者二字疑衍珠林引虞
 喜天文論云精者為庶物皆施生也號者二字疑衍珠林引虞
 為神明論云精者為庶物皆施生也號者二字疑衍珠林引虞
 自始起至此多訛故乾鑿度云太初者氣之始也太始者形
 脫虛據御覽補正故乾鑿度云太初者氣之始也太始者形
 之始也太素者質之始也陽唱陰和男行女隨也列子天瑞
 者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也太始者形
 度災云陽本為陰本為雌物本為魂號曰太素案詩緯曰太
 初行三節雄雌俱行三節而雄含物魂號曰太素案詩緯曰太
 雄生八月節即氣之始也雄含物魂號曰太素案詩緯曰太
 月節號曰太始行三節之文即
 形之始也舊本形下行光字

右論天地之始

天道所以左旋地道右周何以爲天地動而不別行而不離所

以左旋右周者猶君臣陰陽相對之義也文選注引元命苞云天左旋地右動

占經引元命苞云地所以右轉者氣濁清少含陰而起遲故右轉迎天御覽引宋注云地生于離既不敢當湯動退日少

陽則亦宜右行而迎陽者受其施育而成陽也

右論左右旋之象

男女總名爲人天地所以無總名何曰天圓地方不相類故無

總名也左傳昭十七年傳猶能馮依于人注人謂匹夫匹婦說文人部人天地之性最貴者也此籀文象臂脛之

形列子黃帝篇云有七尺之骸手足之異截髮含齒倚而食者謂之人是男女總名人也周禮注引書考靈燿云天以圓

覆地以方載是不相類也

右論天地無總名

君舒臣疾卑者宜勞天所以反常行何以爲陽不動無以行其

教陰不靜無以成其化雖終日乾乾亦不離其處也故易曰

終日乾乾反覆道也易乾九三象詞文占經引靈憲曰天體

以行施靜以合化乃道之實也

右論天行反勞於地

日月

天左旋日月五星右行何日月五星比天爲陰故右行右行者

猶臣對君也含文嘉曰計日月右行也刑德放曰日月東行

書洪範云日月之行則有冬有夏占經引黃帝占曰兩角之

間三光之道也南三度太陽道北三度太陰道日月五星出

入中道天下太平出陽多早出陰多雨是日月五星同行也

凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一故漢

書律歷志冬至之時日在牽牛初度春分日在婁四度夏至

日在東井三十一度秋分日在角十度是也日月五星則右

行日一東井一度月一秋分日十三度九分度之七其五星遲速

之數具見律歷志天左旋日月五星右旋是相

對爲行故如臣對君緯書言東行猶言右行也

日左旋日月五星右行也

右論日月右行

日行遲月行疾何君舒臣勞也日日行一度月日行十三度十

九分度之七感精符曰三綱之義日為君月為臣也書疏引

云周天三百六十五度四分度之一而日行一度月行十三

度十九分度之七周髀算經云日月俱起建星月度疾日度

遲日有定分于是三百六十五日南極景長明日反短以歲終

日影反長故知之也古微書載考靈耀云日行遲月行疾何

君舒臣勞也日行一度月行十三度十九分度之七故

四度之一過而更行二十九度半餘而與日會所會之處

謂之為辰也左疏引感精符云日者陽之精月者陰之精日

陽月陰故曰君月臣也故詩柏舟篇日月所以懸晝夜者何

日居月諸傳云日君象月臣象也

助天行化照明下地故易曰懸象著明莫大于日月周髀云

猶水火則月光水則含景故月光生于日所照魄光生于日

所蔽故就其明之所生則月生于日就其明之所指則日照

書月照夜也

右論日月行遲速分晝夜之象

日之為言實也常滿有節說文曰部日實也太陽之精不虧廣

光明盛實也大義引汁光紀云日為陽精故曰實也占經引

元命苞云日之為言實也節也含一開度立節使物咸別故

謂之日言陽布散合如一御覽引禮月之為言闕也有滿有

統云日者實也形體光實人君之象

闕也所以有闕何歸功于日也三日成魄八日成光二八十

六日轉而歸功晦至朔旦受符復行故援神契日月三日而

成魄三月而成時說文月部月闕也太陰之精釋名釋天月

精為言闕也月初未正對日故無光缺月半而與日相對故

光滿十六日已後漸闕亦漸不對日也故文選注引保乾圖

云日以圓照月以虧全宋注全蟾蜍體就穴鼻始萌禮運是以

災云月三日成魄八日成光蟾蜍體就穴鼻始萌禮運是以

三五而盈三五而闕注一盈一闕屈伸之義也繫詞縣象著

明莫大乎日月李氏易傳載虞說云三日震象出庚八日兌

象見丁十五日坤象減乙即一盈一闕之義焉故謝靈運怨曉

消丙三十日坤象減乙即一盈一闕之義焉故謝靈運怨曉

月賦昨三五兮既滿今二八兮時缺禮記鄉飲酒義月者三

日之為言實也

左

始生兆胎名曰魄說文月部作霸云月始生魄然也承大月
 二魄漢書律志則引三統術曰死霸朔也生霸望也孟康
 為魄四補三日以往明生魄死魄剛去十六下一日字此六
 御覽四補契皆有韻而此下所引則見今鄉飲酒義所以名
 向出援神契皆有韻而此下所引則見今鄉飲酒義所以名
 之為星何星者精也據日節言也類聚引說題詞云星之為
 者為星辰說文晶部星萬物之精上為列星从晶生聲史記
 天官書二星一日一夜適行一度一日夜為一日剩復分天
 金之散精也一日一夜適行一度一日夜為一日剩復分天
 為三十六度周天三百六十五度四分度之一日月徑皆千
 里也大義引此下有日徑千里圍三千里下于天七千里似
 當補入書鈔引元命苞云日月徑千里徑千里者其圍三
 故圍三千里也御覽引徐整長曆云日月徑千里周圍三千
 里下于天七千里占經一引陳卓等渾天淪日日月之體形
 如圓九各徑千里也

右釋日月星之名

所以必有晝夜何備陰陽也日照晝月照夜

太元經云日以晝
乎晝月以晝乎夜

說文日部曰所以有長短何陰陽更相用事也故夏節晝長

冬節夜長夏日宿在東井出寅入戌冬日宿在牽牛出辰入

申尚書堯典有日中曰永日短詩疏引馬注云古制漏刻晝
 刻晝中五刻晝長六十刻晝短四十刻晝不見者齊又
 書疏引鄭注又云晝長六十刻晝短五十刻晝不見者齊又
 四刻晝長五刻晝短五刻晝短五刻晝短五刻晝短五刻晝短
 五刻晝長五刻晝短五刻晝短五刻晝短五刻晝短五刻晝短
 氏春秋大漢書律志冬至之時日在東井三十一度秋分之時
 時日在度若日在東井則極長八尺三寸五分秋分之時日
 在角十度若日在東井則極長八尺三寸五分秋分之時日
 在角十度若日在東井則極長八尺三寸五分秋分之時日
 日在角十度若日在東井則極長八尺三寸五分秋分之時日
 去其一尺五寸餘有一丈一尺五分秋分之時日在黃赤二道
 也占經引張衡渾儀注云春分秋分日在黃赤二道之交中
 去極俱九十一度少強周髀引考靈耀云分于寅行二十四
 百八十二度少強周髀引考靈耀云分于寅行二十四項入于
 有十度九十六分度之四長日分于寅行二十四項入于
 戊行十二項短日分于辰行十二項入于酉行二十四項入于
 覽引考靈耀云仲春仲秋日出于卯入于酉仲夏日出于寅
 入于戌仲冬日出于辰入于申其言四時短長之數與此同
 也又引物理論曰日出于辰入于申其言四時短長之數與此同
 衰故晝短夜長行陽之道長故出入卯酉之北行陰之道短

故出入卯酉之南春秋陰陽等故日行中平晝夜等也

右論晝夜長短

月有小大何天左旋日月右行日日行一度月日行十三度月

及日為一月至二十九日未及七度即三十日者過行七度

日不可分故月乍大乍小明有陰陽也首句舊作自大小何天道左旋日月東行

盧從御覽改正古微書考靈耀云凡九百四十分為一日二疾疾二日與四百九十九分為一月御覽引范子計然日月行

九度餘月一月行日行十三度一與日合取日之度以月節以

更行二十九度半餘是日行三百六十五度四分度之一過而

有大有故春秋曰九月庚戌朔日有食之十月庚辰朔日有

食之此三十日也又曰七月甲子朔日有食之八月癸巳朔

日有食之此二十九日也襄二十一年及二十四年文也羅氏士琳朔閏異同表云九月庚戌

顓頊殷魯術得一日黃帝夏周三統得二日又云七月甲子朔殷魯術得一日餘五術得二日又云七月甲子朔殷魯術得一日黃

帝顓頊夏周三統得二日八月癸巳朔顓頊殷魯得一日黃

帝夏周二統得二日案此以二十一年兩日食皆月大二十

四年兩日食皆月小考羅氏所推顓頊麻得八月大九月庚

戌朔殷魯麻得九月大十月庚辰朔七月小八月癸巳朔其

六月小七月甲子朔與七麻皆不合

右論月有大小

月有閏餘何周天三百六十五度四分度之一歲十二月日過

十二度故三年一閏五年再閏明陰不足陽有餘也故讖曰

閏者陽之餘淮南天文訓云日行十三度七十六分度之二

而為月而以十二月為歲歲有餘十日九百四十分日之八

百二十七故十九歲而七閏堯典暮三百有六旬有六日以

閏月定四時成歲續漢律歷志引杜氏長歷云書稱六日舉

全數而言其實五日四分日之一日行一度而月行十三

度十九分度之有畸日官常會集此之遲疾以考成晦朔錯

也御覽無餘字日過十二度御覽

右論閏月

四時

所以名為歲何歲者遂也三百六十六日一周天萬物畢成故為一歲也尚書曰暮三百有六旬有六日以閏月定四時成

歲御覽引元命苞云歲之言遂也宋注遂出也出行事于所直辰也廣雅釋言云遂畢也爾雅釋天云載歲也夏曰歲

注取歲星行一次左疏引孫炎云四時一終曰歲取歲星行一次說文步部云歲木星也越歷二十八宿宣編陰陽十二

月一次是孫郭並取說文為說與此不同書鈔引元命苞云冬至百八十日春夏成夏至百八十日秋冬成合三百六十

日歲數舉注舉猶備也舉全數故言三百六十日也

右論歲

歲時何謂春夏秋冬也時者期也陰陽消息之期也舊止春夏

爾雅疏補禮記祭法埋少牢于泰昭祭時也注時四時也管子山權篇云數時者所以記歲也釋名釋天云時期也物之

生死各應節期而止也春夏為陽秋冬為陰陽消息于冬陰消于夏是為陰陽消息之期也論衡難歲篇云積分為日累日

為月連月為時紀時為歲古四時天異名何天尊各據其盛無一日分十二時之說也

者為名也春秋物變盛冬夏氣變盛春日蒼天夏日昊天秋曰昊天冬日上天爾雅曰一說春為蒼天等是也此文有訛

爾雅曰春為蒼天夏為昊天秋為蒼天冬為昊天一說春曰昊天夏日昊天

日蒼天秋日昊天冬日昊天一說春曰昊天夏日昊天

稱昊天則蒼天謹案尚書堯命義和欽若曰昊天總勅四時

知昊天則蒼天謹案尚書堯命義和欽若曰昊天總勅四時

人所謂非秋以六藝之言蓋不誤也春氣博施故以閣下言之冬氣

閉藏而清察故以閣下言之皇天者至尊之氣也六藝之中

諸稱天者以己情所求言之耳非必于其時稱之浩浩昊天

求天之博施蒼天蒼天求天之高順昊天不弔求天之生殺

當得其事上天同雲求天之為當順昊天不弔求天之生殺

人之說事各從其主耳若察于是則堯命義和欽若昊天孔

子卒稱昊天不弔無可怪耳案今爾雅作春為蒼天夏為昊天

天詩疏引李注春萬物始生其色蒼蒼然故曰蒼天夏萬物

盛壯其氣昊天故曰昊天秋萬物成熟皆有文章故曰昊天

前一說盛在上故曰上天然則季郭本蒼天蒼是昊天字之誤即許鄭

所見之本也說文曰部昃秋天也從日文聲虞書曰仁覆閱
 下則稱昃天又云昃春為昃天元氣昃昃從日亦聲與
 異義所據也四時不隨正朔變何以為四時據物為名春當生
 之本同也冬當終皆以正為時也禮記鄉飲酒義東方曰春春之為言
 言假也養之長之假之仁也西方曰秋秋之為言愁也愁以
 時殺守義者也北方曰冬冬之為言終也終者藏也是四方
 皆取物以為名故不隨正朔變周禮有正月正歲正月者周
 正建子之月正歲即夏正建寅之月以正為時蓋據正藏言
 也

右論四時

或言歲或言載或言年何言歲者以紀氣物帝王共之據曰為
 歲隱元年公羊傳注歲者總號其成功年者仍也年以紀事
 據月言年春秋曰元年正月十有二月朔有朔有晦故據月
 斷為年首十二字舊脫盧據御覽補春秋曰以下亦誤盧云
十六年六月甲午晦此引元年正月與本意不合爾雅釋天
注年取禾一熟說文禾部年穀熟也春秋傳曰大有年仍與

稔通穀一年一載之言成也載成萬物終始言之也獨斷三

稔故稱仍也代之年歲

之別名云載歲也言一歲莫不覆載爾雅釋天注載取物終
 更始書疏引孫注年載取萬物終而復始小雅廣詁云載成
 也二帝言載三王言年皆謂闕闕故尚書曰三載四海遏密

八音謂二帝也又曰諒闇三年謂三王也春秋傳曰三年之

喪其實二十五月知闕闕闕闕二字疑誤爾雅釋天及獨斷

日祀周曰年唐虞曰載與此三代年歲之別名並云夏曰歲商
 年載歲對文異散則通故堯典言成歲則唐虞亦稱歲商頌
 言歲事來碎則商亦稱歲周禮太史正歲年以叙事則周亦
 稱歲周書言惟十有三祀知周亦或稱祀漢書律歷志引伊
 訓篇曰惟太甲元年十有二月朔知殷亦稱年也所引書者
 一堯典文一見論語憲問篇檀弓喪服四制所引也春秋傳
 公羊文二年傳又盧據御覽改首句二帝作
 五帝然此下明之謂二帝也則改五不必矣

右論三代歲異名

日言夜月言晦月言朔日言朝何朔之言蘇也明消更生故曰
 朔日晝見夜藏有朝夕故言朝也朔蘇義詳三正篇洪範五
行傳云日之朝注平旦至

食時謂之朝也

右論朝夕晦朔

衣裳

聖人所以制衣服何以爲絺綌蔽形表德勸善別尊卑也

訓人主好黼黻文章絺綌絺綌注白與黑爲黼青與赤爲黻
絺綌者則此之絺綌御覽引書大傳天子衣服其文華蟲作繪
有蓋用今文書說御覽引書大傳天子衣服其文華蟲作繪
宗彝藻火山龍諸侯作績宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山
龍大夫藻火山龍士山龍故書曰天命有德五服五章哉又
曰山龍青也華蟲黃也作績黑也宗彝白也藻火赤也天子
服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一曰星辰自山
服升降之次不言粉米黼黻絺綌意以粉米黼黻衣裳並刺
故五帝紀言堯賜舜絺衣卽此也史公說有日月星辰自山
龍至藻火謂之文白粉米以下謂之繡與今文說同惟書疏
引鄭注讀絺爲帶讀會爲繪謂自日月至黼黻凡十二章此
繡與繪各有六衣用繪裳用繡案大戴五帝德篇黃帝黼黻
衣大帶黼裳御覽引尸子云君天下者黼衣九種而堯大布
是黼黻亦爲衣注衽畫也鄭氏專以黼黻爲裳也孟子盡心篇
云舜被衽衣注衽畫也鄭氏專以黼黻爲裳也孟子盡心篇

史記之絺衣以絺爲之故或亦以衽衣爲單衣也以上古始
制衣服以絺綌蔽形後人雖極文猶以爲飾亦始冠用布之
義也別尊卑卽山龍等五章也故漢書董仲舒傳臣聞所以
制度文采元氣之節所以明尊卑異貴賤而勸有德也所以

名爲裳何衣者隱也裳者彰也所以隱形自障閉也易曰黃

帝堯舜垂衣裳而天下治也

注衣讀如殷聲之誤也齊人言殷聲如衣之轉故中庸壹戎殷
今姓有衣者殷之胄與殷隱同聲釋名釋衣服云依也人
所依以庇寒暑也說文衣部衣依也皆望文生義釋名何以
又云裳卽也所以障蔽也所引易曰者易繫詞傳文何以

知上爲衣下爲裳以其先言衣也詩曰褰裳涉溱所以合爲

下也

李氏易傳引九家易注衣取象乾居上覆物裳取象坤
萬物之蘊故以象衣裳續漢輿服志乾以有文故上爲衣元下
裳黃是上爲衣下爲裳也所引詩鄭風褰裳文以言涉知裳

在下也

弟子職言摠衣而降也名爲衣何上兼下也

者作摠衣而降又禮記曲禮云兩手摠衣又云摠衣趨隅摠
衣卽論語鄉黨之攝齊是皆謂裳也得名之衣者以衣裳對
別散則通故鄒風素冠云庶見素衣兮
箋素衣者謂素裳也上得兼下故也

右總論衣裳

裘所以佐女功助温也

舊本盧据初學記補詩七月取彼狐狸為公子裘箋云言此者時寒宜助女功

也古者緇衣羔裘黃衣狐裘禽獸眾多獨以狐羔何取其輕

煖因狐死首邱明君子不忘本也羔者取其跪乳遜順也

舊本

自禽獸眾多上亦脫盧据初學記補論語鄉黨篇云緇衣羔裘素衣麕裘黃衣狐裘詩疏引鄭注羔裘周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕注大裘黑羔裘也天子以下田獵亦用上帝則服大裘而冕注大裘黑羔裘也天子以下田獵亦用黑羔裘司服云凡田冠弁服注冠弁委貌與諸侯朝服同知亦用諸侯視朝之服也其天子視朝諸侯朝天子卿大夫聘問並服狐白裘士則麕青裘禮記玉藻云君衣狐白裘錦衣以錫之又云士不衣狐白是也卿大夫但不得用錦衣耳其兵事則服黃狐裘定九年左傳皙憤而衣狸製是也兵事服韎韐之衣裘象衣色知服黃也狐死首邱檀弓文羔跪乳義具上瑞贊篇但此下言天子狐白則諸侯而下皆不得服狐白裘矣與禮經異制

狐黃大夫狐蒼士羔裘亦因別尊卑也

淮南說山訓云夫狐似唯天子得服狐白矣此亦宜為成語晏子春秋景公時雨

雪三日日公衣狐白之裘又云景公賜晏子狐白裘晏子不受知當時諸侯亦僭服之矣考論語述孔子之服云黃衣狐裘定九年左傳皙憤而衣狸製襄四年左傳臧之狐裘兵事用韎韐衣裘之色必相稱則黃衣明矣則黃狐不必諸侯也玉藻君子狐青裘豹裘注君子大夫士也則狐裘不必大夫也皆與禮文不同各有所授無庸強同皇侃引此文說玉藻宜為正義所非大夫下狐字舊脫盧据玉藻疏補

右論裘

所以必有紳帶者示敬謹自約整也績緇為結于前下垂三分

身半紳居二焉

說文巾部帶紳也男子鞶帶婦人鞶絲象繫

于衣如物之繫帶也禮記少儀葛經而麻帶注帶所以自約束也喪服小記齊衰帶注帶所以持身也禮記玉藻云并組約用組又云三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳鞶結三齊注三分帶而下三尺則帶高于中也以帶齊身中故此以為三

鞶帶者示有金革之事也

禮記內則男鞶革注鞶小囊盛悅是鞶裂與詩云垂帶如厲左傳桓二年云鞶厲游纓注鞶大帶厲大帶之垂者禮疏引服注同此以鞶帶為一物當與服

杜義同也。大元格云：裳格鞶鈎，渝注革帶曰鞶。又廣雅釋器：鞶謂之鞶，然則革帶以鞶為之。又法言寡見篇曰：鞶，又廣雅釋器：獨為革鞶也。又從而繡其鞶，悅知古正用革以示。有金革之事，後人則但存鞶之名，而失其意矣。

右論帶

所以必有佩者表德見所能也

續漢輿服志：佩所以章德服之。長五寸，博一寸，下有雙璜，璜徑三寸，衝牙，蟻珠，以納其間。上為衡，半璧為璜，中橫以衝牙，蒼珠為瑀，周禮注引詩傳云：佩，玉上，有葱衡，下有雙璜，衝牙，蟻珠，以納其間。禮記：玉藻，君子必佩玉，是以前辟之心，無自入也。是佩所以表德。佩有二：則鳴佩，玉是以非辟之心，無自入也。是佩所以表德。佩有二：有德，佩玉，左結佩，右設佩，謂世子君在不，不敢以德自表，故結左玉，佩而設，右事佩也。即此所見，所能故循道無窮，則佩環能也。御覽六百九十二，作表意，見所能故循道無窮，則佩環禮記：玉藻，孔子佩象環五寸，注：環取可循而無窮，莊子：齊物論：樞始得其環中，以應無窮。注：是非反覆相尋，無窮謂之環。以環取義，于還故也。御能本道德則佩琨，琨，說文：玉部，琨石之覽六百九十二，循作修，貫作瓊，文選：思元賦：獻環琨與琛，虞書曰：揚州貢璠，璠，珉也。與環並稱，知亦美玉可比德者也。御覽本作兮，舊注：珉，璧也。與環並稱，知亦美玉可比德者也。御覽本作

大與初學記同。後漢能決嫌疑，則佩玦，是以見其所佩，即知其所能。論語曰：去喪無所不佩。左氏閔二年傳：玦，離注：玦示

禮能使決疑者，佩玦，蓋皆古禮說也。莊子：故說苑修文亦云：能治煩亂者，佩玦，能射御者，佩鞬，能正三軍者，指笏，衣必荷規而成，矩負繩而準，下故君子衣服中而容貌得接其服而象其德，故望容貌而行，能得所定矣。與此詳畧互見，儒者受佩玦者，事至而斷，說文：玉部，玦，玉佩也。九歌注：先王所以命臣之瑞，故與環則還，與玦則去，亦取其決斷也。詩：芄蘭童子佩鞬，鞬，鞬也。與環則還，與玦則去，亦取其決斷也。詩：芄蘭童子知其所能，上三十三字，脫盧據御覽補所引論語鄉黨文也。

天子佩白玉諸侯佩元玉大夫佩水蒼玉士佩璠文石禮有

其文小字本元本俱作諸侯佩山元玉與玉藻文合玉佩即藻又有世子佩瑜玉句在士珮句上此亦脫去當補入

象其事若農夫佩其耒耜工匠佩其斧斤婦人佩其鍼縷亦

佩玉也末四字舊脫盧據初學記補此即事佩也農夫以耒耜為佩也禮記內則婦人右佩箴管線縷為事故即是以也又云男女未冠笄者皆佩容臭注為近尊者給小使也

又云子事父母左右佩禮記玉藻所云右設佩是也何以知婦人令也皆此以事佩禮記玉藻所云右設佩是也何以知婦人

亦佩玉詩云將翽將翽佩玉將將彼美孟美德音不忘鄭風
文也詩人述孟姜之事故知婦人佩玉也列女傳賢明篇禮
樂師擊鼓以告旦后夫人鳴佩而去史記孔子世家孔子見
南子在絳帷中孔子入門北面稽首夫人自帷中再拜環佩
玉聲璆璆然通典引劉向說曰古者天子至于士王后至于
命婦必佩玉尊卑各有其制是則自
庶人而下始無佩玉以無德可象也

右論佩

五刑

聖人治天下必有刑罰何所以佐德助治順天之度也故懸爵
賞者示有所勸也設刑罰者明有所懼也周禮目錄云刑者
于善道也繁露天辨在人篇云刑德之輔也後漢郎顛傳罰
者白虎其宿主兵又豫象傳則刑罰清集解引虞注坎為罰
兌為刑是順天之度故刑以秋冬也莊子天道篇云是非已
明而賞罰次之注賞罰者即失德之報也御覽六百二十六
又六百四十五兩引此文皆無傳曰三皇無文五帝畫象三
佐德二字書鈔引刑罰作刑法傳曰三皇無文五帝畫象三
王明刑應世以五周禮保氏疏引治後世聖人易之以書契百

官以治萬民以祭是三皇無文也初學記引書傳唐虞象刑
而民不犯漢武紀元光元年詔曰昔在唐虞畫象而民不犯
墨子云畫衣冠而民不犯是五帝畫象也三王明刑司圜疏
引作肉刑荀子正論篇古無肉刑而有象刑漢書刑法志馬
堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順而五刑者五常之鞭
行之者以俗薄于唐虞也是三王肉刑也五刑者五常之鞭
策也刑書典象以典刑史記注引馬注云言答繇制五常之
不睦之刑三曰不嫻之刑四曰不弟之刑五曰不孝之刑二曰
司農云任謂朋友是五刑者因五常而設也後漢虞翻傳刑
罰者人之御策也刑所以五何法五行也大辟法水之滅
火宮者法土之壅水贖者法金之刻木劓者法木之穿土墨
者法火之勝金大義引周書曰五行相剋而作五刑墨劓刑
刻木故刑以去其骨節木能剋土故劓以去鼻土能剋水故
宮以斷其淫水能滅火故大辟以絕其生命御覽引禮統云
劓刑法木勝土決其皮革也贖刑法金勝木去其節目也贖
卽刑也以上盧據書鈔補唯少墨者法火之勝金一句御覽
六百四十八以墨取法火之勝金也金得火亦變而墨也今約
其文從上例以足之御覽又引劓法木之穿土也去鼻亦孔
見可知此處五帝畫象者其衣服象五刑也犯墨者蒙巾犯
闕文甚多

劓者以赭著其衣犯臙者以墨蒙其臙處而畫之犯宮者履

雜扉犯大辟者布衣無領此節舊脫虛據初學記後漢書注

大傳云唐虞象刑犯墨者蒙皂巾犯劓者赭其衣犯臙者以

墨蒙其臙處而畫之犯大辟者蒙皂巾犯劓者赭其衣犯臙者以

衣雜履是也周禮疏引孝經緯云上罪墨蒙赭衣雜履中罪赭

當宮布衣無領當大辟鄭注周禮司圜云弗使冠飾以艾釋

者著墨幪若古之象刑歟知鄭氏亦信象刑之說也科條三

干者應天地人情也五刑之屬三千大辟之屬三百宮辟之屬

三百腓辟之屬五百劓墨辟之屬各千張布羅眾非五刑不

見孝經五刑篇孔子曰五刑之屬三千大義引刑德放云大

刑之屬三千是此用尚書家說也若周禮說則不然司刑職

云掌五刑之罰以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五

百餘年故又有增損也江氏聲集注音疏云墨劓倍于其初

也其春秋說亦同呂刑公羊疏引元命苞云墨劓辟之屬各

其鼻也

書傳云鬻刑命革與服制度奸宄盜攘傷人者其

人墨布其中然則墨刑在面為黥在額為劓

先刻其面以墨在面也重文作劓鄭注周禮司刑云墨黥也

文黑部黥刑在面也重文作劓鄭注周禮司刑云墨黥也

千刑辟之屬五百

宮辟之屬三百大辟之屬二百是也又鄭

注司刑云夏刑大辟二百別辟三百宮辟五百劓墨各千周

則變焉然則鄭以呂刑序訓夏贖刑故以彼所據者為夏刑

夏刑從輕焉小字本腓作臙下腓者亦作臙者與劓墨何其

書鈔所引同又劓墨辟之屬各千小字本無辟字

下刑者也盧云此下有脫文當以刑宮為中刑大辟為上刑

輕重之差又引鈞命決國上罪是蒙赭衣雜履中罪赭衣雜

履下罪雜履此所謂易一易二易三之差理或然也此割宮

當為宮割本官刑也列女傳貞順篇士庶人外淫者宮割鄭

注文王世子曰宮割臙墨劓刑皆以刀鋸刺人體也又曰宮

割淫刑也又注孝經曰科條三千謂劓墨宮割臙大辟男女

鼻腓者脫其臙也書傳決關梁踰城郭而畧盜者其刑臙爾也

記周本紀漢書刑志與書傳同作臙蓋本今文也說文骨

部駮異義云臙陶改臙為刑呂刑有刑周改刑為刑又司刑

注別斷足也刑則並輕于臙矣案鄭氏從古文作刑故以刑

孟康注漢志以為刑則左右趾則又以臙為刑也宮者女子

淫執置宮中不得出也丈夫淫割去其勢也大傳說男女不

司刑注丈夫則割其勢女子閉于宮中漢書晁錯傳除其陰

刑注張晏曰宮刑也宮即詩召旻之極箋云極極毀陰也又

鄭呂刑注云極謂極破陰極即假借說文支部毀去陰

之刑也引周書刑罰駮駮此古文也御覽刑法部引刑德放

日宮者女子淫亂執置宮中不出割者丈夫淫割其勢也故

王氏引之義皆同書緯文也後人以今本出書有宮無割故刪

二字之義也若然婦人有刑矣襄十九年左傳言婦人無刑

割者二字也若然婦人有刑矣襄十九年左傳言婦人無刑

者彼疏引服注云婦人從人者故不為制刑及犯惡從男

子之刑也意謂女子自大辟者謂死也大傳云降畔賊劫畧

犯淫外皆從男子刑也大辟者謂死也奪攘矯虔者其刑死

禮記文王世子云某之罪

在大辟是大辟死罪也

右論刑法科條

刑不上大夫何尊大夫此今禮說也禮疏引異義云禮戴說刑

肆諸朝是大夫之事駮曰凡有爵者與王同族適甸師氏令人

刑不見是以云刑不上大夫則許氏從周禮說鄭氏合今禮古

禮為說也故易鼎其刑渥集解引九家鄭虞並作刑劉詩疏

引鄭注云屋中刑之又司烜氏邦若屋鄭虞並作刑劉詩疏

劉也鄭意以刑不上大夫不過令人不見其刑所以尊有爵

周人貴貴故也公羊宣元年注古者刑不見其刑所以尊有爵

巢毀卵則鳳皇不翔刻胎焚天則麒麟不至刑之則恐候刑

尊賢者死之類則今文春秋家直以大夫無刑與鄭氏說異此

引今禮為主而以刑為撻笞之禮不下庶人欲勉民使至於

刑為或說知亦與何休說同也禮不下庶人欲勉民使至於

士有差也引義謹案周禮說五玉摯自公卿以下執禽尊卑

趨許氏用戴禮難周禮蓋古禮以禮可及庶人但不可責其

故禮為有知制刑為無知設也庶人雖有千金之幣不得服

刑不上大夫者據禮無大夫刑曲禮疏引云禮為有知制刑

庶人勉民使至於此也故士相見禮云庶人思于君不為容
 進退走是也盧云此段容有正義取增改案不得服下有脫
 文當是不得或曰撻答之刑也此古說也漢書賈誼傳云故
 弗服刑也或曰撻答之刑也廉曰簠簋不修坐罷軟不勝任者
 夫所以厲寵臣之節也古者大臣有坐不廉而廢者不謂不
 廉曰簠簋不修坐罷軟不勝任者不謂不廉曰下官不職故貴
 曰惟薄不修罪矣猶未斥然至以呼之也尚遷就而為之諱
 也故其在請其罪爾上弗使人頸蓋而加也其有大罪者聞命
 造寢室而請其罪爾上弗使人頸蓋而加也其有大罪者聞命
 則命而自弛上弗使人頸蓋而加也其有大罪者聞命則命而
 加刑再拜跪而自裁上弗使人頸蓋而加也其有大罪者聞命
 故有賜死而無僇辱是以係縛榜答髡則黔劓之罪不及士
 大夫用鞭朴以威民也是也故儒行云士可殺而不可辱魯語
 薄刑用鞭朴以威民也是也故儒行云士可殺而不可辱魯語
 者則在八議之科大司寇所云議賢議能議功議貴諸辟也
 重者則在甸師氏掌囚所謂凡有爵禮不下庶人者謂酬酢
 者與王之同族奉而適之師氏是也禮不下庶人者謂酬酢
 之禮也禮周禮大宗伯六摯有庶人執鷩工商執雞又禮記曲
 矣儀禮士相見禮云庶人見于君不為容進退走禮亦及庶人
 答張逸云非是都人行禮但以其遠務不能備之故不著于

經文三百三千耳其有事則假士禮以行之也是禮不下庶
 人止指酬酢之禮明矣蓋周禮止時王之制戴禮雜先代之
 制故說者各異焉

右論刑不上大夫

夏曰夏台殷曰圜里周曰囹圄據北堂書鈔引補意林引風俗
 通曰夏曰夏台殷曰囹圄周曰囹圄
 囹圄與此名同初學記引博物志云夏曰夏台殷曰囹圄周曰
 囹圄與此名同初學記引博物志云夏曰夏台殷曰囹圄周曰
 日稽留則異又公羊疏引博物志云夏曰夏台殷曰囹圄周曰
 志崇精問云獄周曰囹圄土殷曰羑里夏曰均臺囹圄何代之
 獄焦氏答曰月令秦書則秦獄名也漢曰若盧魏曰司空是
 也則說古者刑殘之人公家不出大夫不養士與遇路不與
 又不說古者刑殘之人公家不出大夫不養士與遇路不與
 語放諸堯塙不毛之地與禽獸為伍禮記曲禮云刑人不在
 襄二十九年閻弒吳子餘祭公羊傳閻者何門人也刑人則
 刑人則曷謂之閻刑人非其人君子不畜士庶不友放之遠
 輕死之道也何注不言其君公家不畜士庶不友放之遠
 地欲去聽所之故不繫國不繫國故不言其君公家不畜士庶
 秋變周之文從殷之質故何氏即據殷禮以譏吳子爾若周
 制則周禮掌戮云墨者使守關宮者使守內別者使守圍若周
 者使守積是周家之畜刑人與夏殷異也鹽鐵論周秦篇古
 者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

肖莫不恥也禮記王制云刑人于市與眾棄之是故公家不畜刑人大夫不養士遇之塗弗與言也屏之四方唯其所之不及以政示弗故生也亦今禮說也此舊說虛據曲禮疏補

五經

孔子所以定五經者何以爲孔子居周之末世王道陵遲禮樂廢壞強陵弱衆暴寡天子不敢誅方伯不敢伐閔道德之行故周流應聘冀行其道德自衛反魯自知不用故追定五經以行其道史記孔子世家魯終不能用孔子孔子亦不求樂自此可得而述又云孔子晚而喜易序彖繫象卦文言又曰乃因史記作春秋十二公據魯親周約其文詞而指博漢書劉歆傳歆移書太常博士曰周室既微而禮樂不正孔子憂道之不行歷國應聘自衛反魯然後樂正雅頌乃得其所修易序書制春秋以紀帝王之道論語于罕篇云孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所是反魯後追定五經也故孔子曰書曰孝乎惟孝友於兄弟施於有政是亦爲政也
論語爲政文漢石經平作于蓋魯論舊皆以惟孝絕句集解引包注孝乎惟孝美大孝之詞初學記御覽俱述論語

孝乎惟孝晉夏侯湛兄弟誥潘岳閒居賦梁元帝劉孝綽墓誌銘文選注獨孤及李府君墓誌銘王利貞石浮圖頌皆同又華矯劉平江革傳序曰此殆所謂孝乎惟孝友于兄弟施于有政是亦爲政也是古本政下有也字者小字本元本亦以孔子未定五經如何周衰道失綱散紀亂五教廢壞故五帝之經咸失其所象易失理則陰陽萬物失其性而乖設法謗之言並作書三千篇作詩三百篇而歌謠怨誹也盧云設下文有訛脫意謂孔子未定之前書則設誹謗之言詩則歌謠怨誹之詞當更有禮樂失所之語

右論孔子定五經

已作春秋復作孝經何欲專制正公羊序云吾志在春秋行在庶德無所施功無所就志在春秋行在孝經哀十四年疏引曰某以匹夫徒步以制正法以春秋屬商以孝經屬參御覽引鉤命決又云子曰吾作孝經以春秋屬商以孝經屬參御覽誅故稱明王之德石臺孝經序疏引孝經緯云欲觀我衰貶在孝經盧云正下當有法字於孝經何夫孝者自天子下至庶人上下通孝經者契云天子孝曰成就者成也諸侯孝

曰度度者法也卿大夫孝曰譽譽之為言名也士孝曰究究者以明審為義庶人孝曰畜畜者含畜為義又孝經開宗明義章並載自天子至庶人夫制作禮樂仁之本聖人道德已備人之孝是其上下通也

弟子所以復記論語何見夫子遭事異變出之號令足法此處

文亦多說脫不可曉論語疏引鄭氏序云論語者仲弓子游子夏等所撰定書以八寸策漢書藝文志論語者孔子應答時人及弟子相與言而接問于夫子之語也當時弟子各有所記夫子既卒門人相與輯而論纂故謂之論語足舊譌作小字本失作足與此案下條失為人法矣

右論孝經論語

文王所以演易何商王受不率仁義之道失為人法矣已之調和陰陽尚微故演易使我得卒至于太平日月之光明則如易矣易繫辭傳易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶集解引虞注文王三分天下有其二以服事殷周之德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否在上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也又九家注云西伯勞謙殷紂驕暴臣子之

禮有常故創易道以輔濟君父者也漢書藝文志至于殷周之際紂在上位逆天暴物文王以諸侯順命而行道天人之占可得而効于是重易六爻作上下篇

右論文王演易

伏羲作八卦何伏羲始王天下未有前聖法度故仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以象萬物之情也易繫詞本象作類據此知重卦不始於伏羲故御覽引帝王世紀曰庖羲氏作八卦神農重之為六十四卦也

右論伏羲作八卦

經所以有五何經常也有五常之道故曰五經孔叢子執節篇也百常則為經矣詩小旻匪大猷是經傳經常也韓詩外傳引孟子云常之為經經有五常亦有五常之道也

樂仁書義禮禮易智詩信也人情有五性懷五常不能自成是以聖人象天五常之道而明之以教人成其德也禮記樂樂

其所自生又郊特牲云樂陽氣也東方陽屬仁故樂為仁也
荀子勸學篇云書者政事之紀書中所載是非邪正讀之可
決斷事故書為義也荀子勸學篇云禮者法之大分羣類之
綱紀也書鈔引六藝論禮序尊卑之制崇敬讓之節故為禮
也管子山權數篇易者所以守吉凶成敗也禮疏引六藝論
易者陰陽之象天地之所變化政教之所生讀之則可知吉
凶消長進退存亡之道故易為智也管子山權數篇詩者所
以紀物也荀子儒效篇云詩者言是其志也詩疏引說題詞
云在事為詩言志在心不可知發
諸言則信而可知故詩為信也

右論五經象五常

五經何謂易尚書詩禮春秋也禮經解曰溫柔寬厚詩教也疏
通知遠書教也廣博易良樂教也潔靜精微易教也恭儉莊
敬禮教也屬詞比事春秋教也
郭有道碑遂考覽六經注五經及樂經也又劇秦美新云制
成六經注經有五而又有樂故云六經也又劇秦美新云制
春秋為五經并樂經為六御覽引說題詞則以詩書易禮孝
之論後人言五經六經之名自莊子有六經者聖人之糟粕
者此先秦之說以時春秋有二孔子未修之春秋則藏于祕

府人莫能習孔子已修之春秋傳諸弟子亦未著于竹帛也
自秦焚書樂經散亡因并春秋為五經故漢世五經博士止
易詩書禮春秋也御覽引云五經何謂也易尚書詩禮樂也
古者以易詩書禮樂春秋為六經至秦焚書樂經亡今以易
書詩禮春秋為五經又禮有周禮儀禮禮記曰三禮春秋有
左氏公羊穀梁曰三傳與易詩書通數亦謂之九經案古者
以下不類白虎通語恐誤衍他書語也又淮南泰族訓云溫
惠淳良者詩之風也純元敦厚者書之教也清淨條達者易
之義也恭儉揖讓者禮之為也寬和簡易者樂之化也刺譏
辨議者春秋之辭也與經解異周氏廣校云初學記引云五
經樂尚書詩禮樂也無春秋字有樂字今以易書詩禮春秋為
五經據此則白虎通之五經不當有春秋字禮經解云云疑
後人竄入書鈔所引與初學記同案初學記注即御覽所誤
引者此下明言春秋何常也云云則白虎通自有
春秋人五經也小字本寬作敦不避宋光宗諱也

右論五經之教

春秋何常也則黃帝以來何以言之易曰上古結繩而治後世
聖人易之以書契百官以理萬民以察後世聖人謂五帝也

盧云此明黃帝以來也有史記事故春秋為常道何休曰古
者謂史記為春秋案墨子明鬼篇云吾見百國春秋又云著

在周之春秋燕之春秋齊之春秋宋之春秋又國語晉語司
 馬侯之春秋羊古胙習于春秋又楚語申叔時論傳太子之法曰
 教之春秋禮坊記云魯春秋記晉喪曰莊七年公羊傳不修
 春秋曰昭二年左傳韓宣子適魯見易象與春秋是皆孔子
 以前未修之春秋也古者左史記事右史記言易象與春秋是
 尚書家是也右史記事則春秋家是也所引易者繫辭下傳
 帝堯舜知後世聖人謂五帝也**傳曰三皇百世計神元書五**
帝之世受錄圖史記從政錄帝魁已來除禮樂之書三千二
百四十篇也書璇璣鈴文也文選注引璇璣鈴云孔子曰五
 黃帝元孫帝魁之書迄于秦穆凡三千二百四十一篇斷遠取
 近定以為世法者百二十篇以百二篇為尚書十八篇為中
 候史記注引作三千三百三十篇盧云豈未除禮樂之書故與

右論書契所始

商城楊鐸校

