皇清經解續編

□ 12
698
281

D 18
698
281

自序

緬惟端門化帛嬴秦肆破術之謠祕室談經漢氏開獻書之路時則意存罔括志切蒐羅下幣詔于平津坐安輪于申傅是以河閒眞本競出民閒東魯佚編閒來壁下然而詩則魯韓各授書則今古攸區禮溯后蒼慶戴遞傳其緒樂原制氏常山竟絕其傳向歆則父子殊歸毛孟則師生異讀源其授受本異參商稽厥指歸殊淆黑白班氏位參元武生值東京待詔金馬之門珥筆白虎之觀臚羣言之同異衷師說之是非立學官者十有四家著藝略者三十八種泰經故訓雜出西州蝌字佚文仍遺東觀雖一尊之定說未伸而六藝之微言斯在今欲疏其指受證厥源由暢隱抉微有四難焉蓋以石渠典佚天祿圖湮汝南

存異義之名中郎蝕熹平之舊董曹兵燹劉石憑陵南國清談欽崇元妙北郊戎馬滅絕典墳重以妄生異義橫裂聖經高才者蔗肆雌黃末學者蜿求青紫而欲溯微文于既泪尋佚論于久湮紹彼先民暢茲墜緒其難一也至若緯讖傳百首鑿度運樞之說摧災考燿之文敘郊邱則旁徹禮經論始際則隱符風雅辨殷周文質而春秋義昭剖卦象盈虛而易爻指晰雖雜以占候未底于醇而徵諸遺經閒合乎契故皆以讖斷禮以緯儷經內學之稱諒非徒爾迄乎莊老橫流康壺自寶僭僞謬託贋鼎雜陳遂禁絕于天監之年燔滅于開皇之世華容著錄片羽僅存候官集遺塵珠略見而欲旁搜星緯遠索苞符求鄭宋之絕學述曹史之元經其難二也昔班氏之入此觀也習魯詩者首重魯恭肆歐陽者并崇楨郁景伯則專精古義丁鴻則兼習今經其述師承咸資採析今則涪于之奏莫考舊聞臨制之章無由資溯師守之源流莫覩專門之姓氏誰尋而欲綜七略之遺文匯百家之異旨津逮殊迷淵源何自其難三也況其舊入祕書久同佚典毛公古義莫遇司農楊子元文誰爲沛國是以魯魚互錯亥豕交差同酒誥之俄空若冬官之闕略雖餘姚校正略可成書武進補遺差堪縷述然亦終非全璧祗錄羽琴而欲披精論于殘編据微旨于墜簡其難四也立質賦顓愚學慚俗陋恥鄉壁之虛造守先儒之舊聞不揣檮昧爲之疏證凡十二卷祇取疏通無資辨難訪沖遠作疏之例依河閒述義之條析其滯疑通其結轖集專家之成說廣如綫之師傳口

傳耳剽固未究其枝葉管窺莛擊或有補于涓埃云爾

道光壬辰九月既望句容陳立謹于揚州寓宅之惜分軒

皇清經解續編卷千二百六十五

白虎通疏證一

南菁書院

句容陳立卓人著

爵

天子者爵稱也此易說春秋今文說也周易乾鑿度云易有君人五號帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與興上行異也大人者聖明德備也曲禮疏引五經異義云天子有爵不易孟京說易有君人五號帝天稱一也說與乾鑿度文同是天子有爵古周禮說天子無爵同號于天何爵之有謹案春秋左氏云施于夷狄稱天子施于諸夏稱天王施于京師稱王知天子非爵稱也從古周禮說鄭駁之云案士冠禮古者生無爵死無謚自周及漢天子有爵此有爵甚明云無爵失之矣是鄭氏以天子爲爵稱也初學記引尚書刑德放亦云天子爵稱也兩漢之世易孟京春秋公羊立于學官古周禮古左氏尚未盛行故與白虎通多異也案孟子序班爵之制云天子一位公一位侯一位伯一位子男同一位以天子與五等之爵並稱安見天子非爵也顧氏炎武日知錄云爲民而立之君故班爵之意天子與公侯伯子男一也而非絕世之貴代耕而賦之祿故班祿之意君卿大夫士與庶人在官一也而非無事之食是故知天子一

位之意則不敢肆于民上以自尊知祿以代耕之意則不敢厚取于民以自奉不明乎此而侮奪人之君常多于三代以下矣而禮記王制云王者制祿爵公侯伯子男凡五等者蓋以王者之制言之則不數天子以作君作師之義言之則天子亦儕乎公侯也爵所以稱天子何王者父天母地爲天之子也乾鑿度云天子者繼天理物改一統各得其宜父天母地以養萬民至尊之號也後漢書注引感精符云人主日月同明四時合信故父天母地兄日姊月宋注父天于圜丘之祀也母地于方澤之祭也董子繁露三代改制篇天佑而子者號稱天子故聖人生則稱天子蔡邕獨斷云父天母地故稱天子太平御覽引應劭漢官儀云號曰皇帝道舉措審諦父天母地爲天下主詩時邁云昊天其子之鄭箋天其子愛之何氏公羊成公八年傳注聖人受命皆天所生謂之天子御覽引保乾圖云天子至尊也神精與天地通血氣含五帝精天愛之子之也後漢李固傳云王者父天母地是也故援神契曰天覆地載謂之天子法斗極鉤命決曰天子爵稱也援神契鉤命決皆孝經緯篇名說苑修文篇天覆地載謂之天子御覽引佐助期亦云天子法斗諸侯應宿皆與孝經緯說同也帝王之德有優劣所以俱稱天子者何子庖義氏神農氏稱皇堯舜稱帝殷周稱王稱謂不同明德有優劣也御覽引斗威儀云帝者得其英華王者得其根核霸者得其附支意林引新論云三皇以道治五帝以德化三王以仁義五霸用權智阮籍通考論三皇以道治五帝以德化三王以仁義五霸義強國任智蓋優劣之異厚薄之降也以其俱命于天古微書春秋緯演孔圖云天子皆五氣之精寶各有題序以次運相據起必有神靈符紀諸神扶助使開階立遂是以王者嘗置圖錄坐旁以自立也毛詩序云文王受命作周也箋云受命者受天命而王天下也詩疏引鄭氏六藝論云太平嘉瑞圖書之出必龜龍銜負焉黃帝堯舜周公是其正也若禹觀河見長人皇陶于洛見黑公湯登堯臺見黑烏至武王渡河白魚躍文王赤雀止于戶秦穆公白雀集于車是其變也故緯候皆載帝王受命之事詩疏引春秋元命苞云鳳皇銜圖置帝前黃帝再拜受古微書元命苞云堯游河渚赤龍負圖以出路史注引尚書中候考河命曰若稽古帝舜曰重華欽翼皇象鄭注言敬奉皇天之歷數御覽引中候握河紀云伯禹在庶四岳師舉薦之帝堯帝曰何斯若眞出爾命圖示乃天文又引中候洛予命云天乙東觀于洛降三分璧沈于洛水退立榮光不起黃魚雙躍出濟于壇黑烏以雄隨魚亦至正化爲黑玉赤勒曰元精天乙受神福伐桀克三年天下悉合詩疏引中候稷起篇云堯受河圖洛書后稷有名錄苗裔當王是黃帝堯舜夏商周受命于天事也

而王治五千里內也此今文尚書說也王制疏引五經異義云今尚書歐陽說中國方五千里古尚書說五服旁五千里相距萬里謹案以今漢地考之自黑水至東海衡山之陽至于朔方經略萬里鄭無駁與許同則許鄭幷用古文尚書也易繫辭下云陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也王制疏引鄭注云一君二民謂黃帝堯舜地方萬里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以君二十五實無此二君一民之以地廣狹爲優劣也鄭氏注易時以三代方五千里五帝時方萬里與今古尚書文幷不合白虎通于易書詩禮春秋多用今文說于古文說間及之此用今文尚書說御覽引孫子云夫帝王處四海之內居五千里之中亦與今尚書同也

尚書曰天子作民父母以爲天下王周書洪範文引以證天子治天下之義也御覽引伏生大傳云聖人者民之父母也母能生之能養之父能教之能誨之也能生之能食能教誨之也爲之城郭以居之爲之宮室以處之爲之庠序之學以教誨之爲之列地制畝以飲食之故書曰天子作民父母以爲天下王此之謂也

何以知帝

亦稱天子以法天下也中候曰天子臣放勳御覽引中候運衡篇云帝堯刻璧率羣臣東沈于洛書曰天子臣放勳德薄施行不元鄭注元善也放勳卽堯典之放勳說文力部勳古文作勛又彳部徂字下引勛乃徂落孔是勛乃古文書也案曲禮上云君前臣名據中候言堯告天自稱放勳則放勳者堯帝王有名有號如堯舜非史臣之贊詞江氏聲典產軒轅是爲黃帝又昌意產高陽是爲帝顓頊又嬌極產高辛是爲帝嚳帝堯是放勳與軒轅同稱也漢書古今人表云黃帝軒轅氏帝顓頊高陽氏左傳亦稱高陽氏高辛氏軒轅高辛等既皆是氏則放勳當同案史記五帝本紀云黃帝者名曰軒轅虞舜者名曰重華以重華軒轅論之則堯亦當名放以堯舜等爲名然則黃帝亦爲名乎盖古時尚質名號通稱淮南子原道訓則名實同居高注勢位爵號之名也周書謚法解大行受細名注名謂號謚故孟子滕文公注以放勳爲號于萬章注又以放勳爲名也

書亾逸篇曰厥兆天子爵小字本元本俱无亾字亾字當是衍文案漢初伏生口傳二十八篇作書傳四十九篇後有歐陽大小夏侯幷傳其學三家立于學官訖漢東

京相傳不絕是爲今文尚書漢武帝時魯恭王壞孔子宅得古文孔安國以今文讀之增多得二十四篇遭巫蠱事未得立于學官爲中古文劉向父子校理祕書皆見之後漢賈徽父子孔僖衞宏徐巡馬融鄭康成幷傳其學又兼通杜林漆書是爲古文尚書然孔壁之二十四篇馬融謂絕無師說漢人重師承無師說不敢强爲之解故東京之習古文尚書者亦第解伏生之二十八篇及河內女子所得之泰誓一篇耳其餘皆未之注釋故又稱逸書至二十九篇及二十四篇以外則謂之亾亾者幷其文字盡亾之也逸者但逸其說也然則此所引逸篇當是孔壁之古文也董豐垣輯書大傳以此句收入無佚篇蓋未考耳且無佚周書白虎通引以證帝亦稱天子其非周書可知何以皇亦稱天子也以其言天覆地載俱王天下也故易曰伏羲氏之王天下也繫辭傳下文也今王弼本作庖犧又引鄭注本作包犧與此不同惟易釋文引孟喜古文易本作伏戲氏之王天下也注伏服也戲化也又引京房章句本與孟氏同考京氏本從梁人焦延壽學易延壽常從孟喜問易喜死房以延壽易卽孟氏學故京氏說易多與孟氏同先儒以孟京幷稱此之故也白虎通蓋引用京孟本也

右論天子爲爵稱舊無細目今依盧本

爵有五等以法五行也或三等者法三光也或三等或法三光或法五行何質家者據天故法三光文家者據地故法五行公羊桓十一年注云質家爵三等者法天之有三光也文家爵五等者法地之有五行也王制疏引元命苞云周爵五等法五精春秋三等法三光注五精是總法五行分之則法五剛諸侯之臣則法五柔公羊疏引元命苞云質家爵三等者法天之有三光也文家爵五等者法地之有五行也鄭注王制亦云象五光也文家以春秋變周之文從殷之質故春秋緯行剛柔十日公羊家以春秋爲質家也然則白虎通亦用今文春秋說也漢書袁盎傳殷道質質者法天周道文文者法地是質者據天文者法地也含文嘉曰殷爵三等周爵五等各有宜也大戴禮衛篇名也禮注引含文嘉又曰質以天德文以地德殷授天而王周據地而正天德文以地德殷授天而王周據地而正又云殷爵三等殷正尚白白者兼中正故三等夏尚黑亦從三等者文家五等質家三等是春秋家說不可通之于禮說也且五等之爵至周始備故下引王制五等之制爲周制則夏世不得有五等矣繁露三代改制篇周爵五等春秋三等春秋何三等曰王者以制一商一夏一質一文商質者主天夏文者主地春秋者主人故三等也王制曰王者之制

祿爵凡五等謂公侯伯子男也此據周制也王制曰王者之制祿爵公侯伯子男凡五等此則以公侯伯子男五字爲白虎通釋王制之詞與本經不同者白虎通引書多與本經異或所引不全或見本不同或寫字有訛也知據周制者以春秋緯及公羊家皆以殷爵三等又禮緯言夏爵亦三等故以五等爲周制也據字舊脫盧依御覽百九十八補

春秋傳曰天子三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯小者伯子男也公羊隱五年傳文也天子三公稱公者僖九年經公會宰周公是也注宰治也三公之職號尊名也王者之後稱公者隱三年經書宋公和卒注宋稱公殷後也王者封二王後地方百里爵稱公客待之不臣也若然春秋之世杞不稱公者公羊莊二十七年杞伯來朝注云春秋黜杞新周而故宋以春秋當新王則公羊家等周于二王之後故杞不稱公也若左氏家杜預等以杞與滕薛幷爲時王所黜與公羊不同其餘大國稱侯小者伯子男者彼注云大國謂百里也小國謂伯七十里子男五十里鄭氏王制注云春秋變周之文從殷之質合伯子男以爲一則殷爵三等者公侯伯而子男則上統于伯幷爲小國也王制疏引鄭志云張逸問殷爵三等公侯伯尚書有微子箕子何答曰微子箕子實是圻內采地之爵非圻外治民之君故云子也然則殷之世惟圻內得有子男之爵也天子畿千乘象雷震百里所謂同十二字今依盧以隱五年傳文爲定王制曰公侯田方百里伯七十里子男五十里孟子萬章下天子之制地方千里公侯皆方百里伯七十里子男五十里凡四等注凡此四等與公羊說又殊先儒以爲夏制也所以名之爲公侯者何公者通也公正無私之意也公羊疏引元命苞云公之言公公正無私古公通同義後漢來歷傳注通其也禮運天下爲公注公其展轉相訓又釋名云公廣也惟廣故能通淮南原道訓此俗氏庸民之所公見也謂通見也修務訓何以爲公論謂通論也荀子解蔽篇此心術之公患也謂通患也私說文作厶云姦衰也韓非曰蒼頡造字自營爲厶于公字下注云八猶背也韓非曰背厶爲公左傳疏引環濟要略云自營爲厶八厶爲公廣雅釋詁云公正也是公正無私之意也侯者候也候逆順也公羊疏引元命苞云侯之言候候逆順兼伺候王命孝經釋文引鄭注云侯者候伺周禮職方氏其外方五百里謂之侯服注侯爲王者斥候也廣雅釋言侯候也侯候同音周禮小祝云侯禳禱祈之祝號注侯之言候也是也說文矦春饗所射矦以射義云射中則得爲諸侯故引伸爲諸侯之矦字至候逆順之候則人部云候司

望也是也所以名之以下至此 人皆千乘禮坊記云故制國
舊在春秋傳曰上依盧校正 不過千乘注古者
方十里其中六十四井出兵車一乘此兵賦之法也成國之
賦千乘疏引司馬法云成方十里出革車一乘司馬法又云
甸方八里出長轂一乘鄭注小司徒云若通溝洫之地則爲
十里若除溝洫之地則爲八里也又鄭注小司徒云井十爲
通上一人徒二人通十爲成爲終革車一乘士十人徒二十人
成爲終革車十乘士百人徒二百人十終爲同革車百乘士
千人徒二千人則千乘之公車千乘公徒三萬合漢書刑法志
一里爲井井十爲通通十爲成成方十里成十爲終終十爲
同同方百里同十爲封封十爲圻圻方千里有稅有賦稅以
足食賦以足兵故四井爲邑四邑爲邱邱十爲甸甸六十四
井也有戎馬四匹兵車一乘甸六十四井爲邑四邑爲邱邱
四甸爲縣縣四百井戎馬四匹兵車百乘此卿大夫采地之大者也是爲百乘之家一封三百十六里提封十
牛十二頭甲士三人步卒七十二人干戈備具是爲乘馬之法一同百里提封萬井除山林沈斥城池邑居園囿術路三
千六百井定出賦六千四百井戎馬四匹兵車百乘此卿大夫采地之大者也是爲百乘之家一封三百十六里提封
十萬井定出賦六萬四千井戎馬四千匹兵車千乘此諸侯之大者也是爲千乘之國天子圻外千里提封百萬井定出
賦六十四萬井戎馬四萬匹兵車萬乘故稱萬乘之主論語司馬法步百爲畝

畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成出兵
車一乘然則千乘之賦其地千成居地方三百十六里惟公
侯之封乃能容之又引包咸注云千乘之國者百里之國也
古者井田方里而井井十爲乘百里之國適千乘也宣十五
年公羊注聖人制井田之法十井共出兵車一乘與包氏說
同杜預注左傳謂周禮九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱
爲甸甸六十四井出車一乘案以開方計之方百里者爲方
百里者百則爲一萬井之地考以杜氏之說則六十四井出
一乘六千四百井出百乘萬井之中三分去一止得六千四
百乘耳刑法志及馬融之說并謂千乘須得方百井但能出百乘耳刑法志說同也惟何休包咸之說則以一萬井正得千
十萬里與杜說同也惟何休包咸之說則以一萬井正得千
乘然使十井出一甸之賦則其虐又甚于邱甲矣馬氏等據
周禮包氏等據王制依周禮則百里千乘之制不合依王制
則百里出千乘又嫌于非情而說多以千乘爲三百一十六
里故并錄存之焉

象雷震百里所潤同 御覽引援神契曰二王之後稱公大國稱侯皆千乘象雷震百里所潤雲雨同易蠱
象上傳親諸侯集解引虞注震爲諸侯易震云震亨詩疏引
鄭注云震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教之以動國中之人也故謂之震又云震驚百里不喪匕鬯儀禮
疏引鄭注云雷發聲聞于百里古者諸侯之出教主不亾其
令能警戒其國疆之內則守其宗廟社稷爲之祭主不亾其

七與鬯也梁氏同書校云周禮注同方百里疏謂之同者取象雷震百里所聞同易震疏雷之發聲聞于百里古帝王制國公侯地方百里故以象焉此既無雲雨字似當從周禮疏作所聞同爲是案下封公侯篇亦云地不過百里象雷震百里所潤雲雨同或涉下文誤也伯者白也舊作百也盧改案古多以伯爲百食貨志有阡伯之得孟子滕文公或相什伯皆謂百也但以百訓侯伯之伯未安風俗通皇霸篇伯者長也白也言其咸建五長功實明白元命苞云伯之言白明白于德見禮疏盧氏據之謂此下亦當有明白于德四字又以此句下當有伯七十里斷云伯者白也明白于德其地方七十里當依盧氏校正子者孳也孳孳無已也禮疏引元命苞云子者滋也奉天王之恩德其地方五十里史記注引張晏相老子注云子者滋也淮南天文訓子雅釋言皆同宋書引詩推度災云子者滋也滋益大也茲茲猶孳孳孳孳言相續者茲茲益大也茲茲無已時也下三綱六紀篇亦云子者孳也孳孳無已也釋名釋親屬云子孳也相生蕃孳也子孳茲滋音義通男者任也人皆五十里禮疏引元命苞云男者任功立業皆上奉王者之政教禮治統理一國修身潔己矣獨斷云男者任也立功業以化民其地方五十里盧謂此亦當有任功立業四字孝經釋文引鄭注云男者任也職方氏

注男任也任王爵古男與任通書禹貢二百里男邦夏本紀作任國男亦作南左傳昭十三年鄭伯男也疏引賈逵注云男當作南家語正論鄭伯南也王肅注南左氏作男古字作南南亦訓爲任下五行篇南方任養之方南夷之樂謂之南詩鼓鐘以雅以南是也亦謂之任禮明堂位任南蠻之樂是也此篇所釋公侯伯子男之義皆鑿顓爲訓男南任通也盧云此人字當作子男差次功德禮疏引孝經云德不倍者不異其土故轉相半別優劣即差次之義也孝經說語小者不滿爲附庸附庸者附大國以名通也禮疏引元命苞曰王者封國上應列宿之位其餘小國不中星辰者以爲附庸禮王制不合于天子附于諸侯曰附庸注不合于天子因大國以名通曰附庸也此謂不朝會也小城曰附庸附庸者以國事附于大國未能以其名通也孟子萬章不能五十里不達于天子附于諸侯曰附庸注小者不能特達于天子附于大國也此云不滿者亦不能五十里之義也孔氏廣森經學卮言云不達于天子者春秋所謂未能以其名通也繁露爵國篇曰附庸字者方三十里名者方二十里人氏者方十五里書大傳曰古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以二十里五十里諸侯以十五里其後子孫雖有罪黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以祠其始受封之人此之謂興滅國繼絕世昔齊人滅紀紀季以鄣爲齊附庸鄣

者紀之采也然則附庸多亾國之後先世有功德者故追錄之使世食其采以臣屬于大國王三十里者其先公侯也二十里者其先伯也十五里者其先子男也董仲舒正與書傳相合王制疏引元命苞云庸者通也官小德微附于大國以名通也若畢星之有附耳然故謂之附庸庸與通亦疊韻爲義也 **百里兩爵公侯芸之七十里一爵五十里復兩爵何公者加尊二王之後侯者百里之正爵上可有次下可有第中央故無二五十里有兩爵者所以加勉進人也小國下爵猶有尊卑亦以勸人也** 公羊隱元年傳注公者五等之爵最尊者也然則公侯之位正同但以其爲二王後故特加以公之虛名表異之耳上有可次上舊衍一土字依盧校刪所以名之爲公侯以下皆依王制文通之此下皆今文春秋說也王制注云此地殷所因夏爵三等之制也殷有鬼侯梅伯故此謂惟周爵五等 **所以合子男從伯者何王者受命改文從質無虛退人之義故上就伯也** 公羊桓十一年傳春秋伯子男一也詞無所貶注春秋改周之文從殷之質合伯子男爲一詞無所貶王制注春秋變周之文從殷

之質合伯子男以爲一則殷爵三等者公侯伯也異義內謂之子鄭氏之意以子男皆上從伯稱與伯爲一故以伯與公侯爲三等此云上就伯也則與鄭氏義合蓋公羊先師舊有此義故班鄭二家幷依而用焉與何氏微異 **尚書曰侯甸任衛作國伯謂殷也** 周書酒誥文也今本作侯甸男衛邦國男卽任國卽邦也唯贖一作字盧謂欲證子男之從伯似作字亦非衍文王氏鳴盛尚書後案云邦伯當兼當州之牧幷天下二伯而言若連屬卒恐不可名伯孫氏星衍尚書今古文疏云邦伯者王制云千里之外設方伯五國以爲屬州有伯八州八伯注伯帥殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧又云二伯各以其屬屬于天子之老二人分天下以爲左右二伯此邦伯未必是二伯蓋卽方伯皆不以伯爲侯伯之伯白虎通所據蓋今文尚書也酒誥本非完書法言問神篇云而酒誥之篇俄空焉今亾故劉向以中古文較歐陽大小夏侯三家經文酒誥脫簡一俄空卽脫簡之謂而大傳引酒誥王曰封惟曰若圭璧今無此句疑所脫卽此等句白虎通所稱之作國伯亦此類也又彼書曰往昔殷先哲王下云越在外服侯甸男衛邦伯則爲殷制明矣若然周禮職方幷詳侯甸男采衛之服制則侯甸任衛周制也而得謂之殷者王氏鳴盛尚書後案又云或殷本沿虞夏甸侯綏荒之名此特借周名以言殷制或周因殷禮但鄭謂殷時中國最小僅方千里必無九服之

名此節必借周名以言之耳是也　春秋傳曰合伯子男爲一爵　卽桓十一年公羊傳文也繁露三代改制篇春秋鄭忽何以名春秋三等是伯子男爲一也詞無所貶何以爲一曰周爵五等春秋三等是伯子男爲一自是公羊先師異說也白虎通雜論經傳多以前一說爲主或曰皆廣異聞也何休公羊注曰合伯子男爲一詞無所貶皆從子夷狄進爵爲子是也合三從子者制由中也則何意以伯子男合爲一皆稱子也考休受學于羊弼本傳云休與弼追論李育意後漢儒林傳李育習公羊春秋建初元年徵尉馬廖舉育方正爲議郎後拜博士四年詔與諸儒論五經于白虎觀育以公羊義難賈逵往返皆有理證最爲通儒然則此蓋李育說也李育之義未知爲嚴氏春秋顏氏春秋然休序以二家并非又云依胡母子都條例則李育之說亦本之胡母子都

以春秋名鄭忽忽者鄭伯也此未踰年之君當稱子嫌爲改伯從子故名之也　公羊何休注忽稱子則與諸侯改伯從子詞同於成君無所貶損故名也名者緣君薨有降既葬名義也此非罪貶也案此亦卽或曰一說之義言未踰年之君當稱子春秋僖九年宋子是也忽稱子則嫌爲合三從子故降而稱名不然則伯與子同與成君不降無異不見在喪除喪之別故在喪降而稱名也改伯從子

舊作改赴二字訛盧據公羊注校正　**地有三等不變至爵獨變者何地比爵爲質故不變**　禮王制注云此地殷所因夏爵三等之制知夏亦三等地也以哀七年左傳禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國若非三等受地烏能容彼萬國故皋陶謨州十有二師疏引鄭注云言執玉帛則九州之內諸侯也蓋百國一師州十有二師則千二百國也計一州方百里之國二百七十里之國四百五十里之國八百共一千四百國除二百國爲名山大川不封之地餘有一千二百國八州得九千六百國其餘四百國在圻內以王制之法準之八州通率封公侯百里之國一伯七十里之國二子男五十里之國四方百里者三封國七十有畸至于圻內子男而已禮疏引異義古左氏說禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國其侯伯七十里子男五十里餘爲天子閒田是左氏說以虞夏之制爲三等然則王制所謂公侯百里伯七十里子男五十里者虞夏制也唯異義所載左氏說以公百里侯與伯七十里爲異耳而虞夏之爵有五者堯典云輯五瑞史記注引馬注云五瑞公侯伯子男所執以爲信也又云修五禮公羊疏引鄭注云公侯伯子男之禮也是也若殷家則王制云州建百里之國三十七里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國又云天子之縣內方百里之國九七十里之國二十一五十里之國六十三凡九州千七百七十三國此其殷

制亦土三等也至周制鄭氏則據周禮司徒之制謂武王時仍循殷制至成王周公大斥土境定爲公五百侯四百伯三百子二百男十百里是爵五等而土亦五等闕氏若璩釋地又續云孟子一則公侯皆方百里再則大國地方百里證以周公太公其封齊魯不過方百里耳而孟子時魯地且五倍之以爲有王者作魯必在所削安得成王封周公于曲阜地方七百里之說哉爲此說者乃明堂位篇中多誣不可勝舉余嘗上稽周易雷聞百里公侯國制厥象取此下徵魯頌公車千乘惟百里國數適相應子產曰昔天子之地一圻列國一同同方百里也今晉地多數圻矣皆侵小故管仲曰昔賜我先君履南至于穆陵北至于無棣穆陵山名今在沂水縣無棣溝名今爲海豐慶雲二縣南北相距七百里亦應是後來侵小所至也白虎通于上云殷爵三等周爵五等于此又云爵變而土獨不變則班氏以周制亦三等定土古周禮說時未盛行王制當時正立學官又證以孟子故班氏從之王焉蓋爵者所以榮人故爲文地者所以食人故爲質焉漢書董仲舒傳故王者有改制者有改道之文無改道之實漢書董仲舒傳故王者有改制之名亾變道之實下三正篇亦云王者有改道之文無改道之實並用今文春秋說也

十里何也封賢極于百里其改也不可空退人示優賢之意

欲褒尊而上之王制州建百里之國三十七十里之國五十里之國百有二十注立大國三十十三公也立次國六十十六卿也立小國百二十十二卿也孟子云天子之卿受地視侯大夫受地視伯以此推之知天子之上公視公然則公大國百里侯次國七十里伯小國五十里矣周氏柄中辨正云王制天子三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男與孟子不合當以孟子爲正案王制所言乃虞夏之制孟子所云與殷制合也改舊訛改依盧校改此語義不明蓋謂夏殷改侯爲七十里因欲尊公而上之故退侯于下不可空退人故又改百里爲七十里也

何以知殷家侯不過七十里曰土有三等有百里七十里有五十里其地半者其數倍制地之理體也多少不相配盧云其數倍似當作其附庸數倍未句疑當作多少亦相配又舊侯下衍人字七十里下衍者也字上誤作士又衍上字依盧據御覽刪案此語意亦不明意當謂侯爵多於公伯子男多於伯爲其地半故其數倍故爲制地之理體也知半者王制疏引援神契云其七十里者倍減于百里五十里者倍減于七十里故孝經云德不倍者不異其土故轉相半倍優劣按以王制開方計之方百里者爲方百里者百是爲萬里方七十里者七七四千九百里方

五十里者五五二千五百里故方七十里者半于方百里方五十里者半于方七十里而州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國二十是其數倍也

右論制爵五等三等之異

公卿大夫何謂也內爵稱也喪服傳注爵謂天子卿大夫士也太宰一曰爵注爵謂公侯伯子男卿大夫士也司儀注爵卿也大夫也士也士相見注異爵謂卿大夫士也是內臣亦稱爵也內爵稱公卿

大夫何爵者盡也各量其職盡其才也廣韻爵量也量其職盡其才隱元年左傳未王命故不書爵疏引服注云爵醮也所以醮盡其材也醮亦訓爲盡荀子禮論篇利爵之不醮也注醮盡也醮與釂音義同曲禮長者舉未釂注盡爵也案爵本酒器說文爵禮器也毛詩疏引韓詩說曰爵盡也足也亦取盡意因引伸爲爵秩之字以並取乎盡意也爵盡雙聲爲訓內爵稱公三字舊作曰字盧據御覽改王制疏引作所以盡人才也公之爲言公正無私也義見上此謂天子上公也典命王之三公八命獨斷云三公者天子之相卿之爲言章也章善明理也章也二字舊脫據孝經疏補廣雅釋言卿章也說文卿部卿章也六

卿天官冢宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司寇冬官司空从卯皂聲卿章疊韻爲訓王制疏引作卿之言嚮也爲人所歸嚮亦取義于疊韻也大夫之爲言扶扶進人者也舊脫一扶字盧據孝經鄭覽補下五行篇云大者大也嫁娶篇云夫者扶也廣雅釋詁云大夫君也大夫卽卿大夫之總號對文則卿爲上大夫大夫爲下大夫散則卿亦謂之大夫故春秋之例皆稱大夫也王制疏引作大夫者達人謂扶達于人也故傳曰進賢達能謂之卿大夫說苑修文篇進賢達能謂之卿大夫當時書傳有此語故各引用也孝經云蓋卿大夫之孝也禮記疏引鄭注云張官設府謂之卿大夫盛德篇云三少皆上大夫也案太師太傅太保爲三公三少下于三太一等明指卿也王制又云諸侯之下大夫倍上士卿四大夫祿次國之卿三大夫祿下大夫之上卽爲卿故知上大夫卿也江氏永鄉黨圖考云案卿與大夫春秋皆謂之大夫分言之卿爲上大夫其大夫皆爲下大夫也諸侯三卿司徒司馬司空就三卿分之司徒執政一人爲上卿亦曰冢卿其餘爲下卿亦曰亞卿介卿總之皆爲上大夫如杜洩之言季孫恆爲司空故三卿幷將經書季孫斯叔孫州仇仲孫何忌是其次也孔子爲司寇下大夫當時與上大夫言與卿言與下大夫言與其

同列言也然魯自成襄以來有四卿叔肸之後爲叔氏皆書于經蓋三卿之外又有小卿亦上大夫也士者事也任事之稱也詩褰裳豈無他士祈父予王之爪士傳並云士事也繁露察名號篇士者事也祭統作率北山偕偕士子傳士子有王事者說文士事也數始于一終于十从一十孔子曰推十合一爲士皆以上爲事也士又作仕曲禮前有士師注士或爲仕四月盡埤以仕箋仕事也表記注仕之言事也文王有聲武王豈不仕傳亦云仕事也荀子修身篇好德而行士也注士事也謂能治其事也堯問注又云士謂臣下掌事者以士仕爲事皆疊韻爲訓也故傳曰通古今辯然否謂之士說苑修文篇辯然否通古今之道謂之士繁露服制篇夫能通古今別然否乃能服此也玉篇士部引傳曰通古今辯然不謂之士何以知士非爵禮士相見喪服傳太宰司儀注并以士爲爵與此不同檀弓云士之有誄注殷大夫也以上爲爵則周時以士爲爵禮曰四十强而仕不言爵爲士也班氏所言蓋據夏殷制此曲禮文也何允中本仕作士古仕士字通疑班所據禮本亦作士蓋謂四十始仕爲士也況曲禮言五十始服官政則强而士異乎服官政明矣至五十爵爲大夫郊特牲占者五十而后爵何大夫冠禮之有注言年五十

乃爵爲大夫也曲禮五十曰艾服官政是大夫始爲爵也又王制云五十而爵注賢者命爲大夫以王制殷禮故也若然喪服小功章大夫爲昆弟之長殤五十爲大夫復有長殤之兄者蓋謂有賢德之人則不限常格得早爲大夫也舊夫下衍一何字又誤置何以知士非爵句於此今依盧校正何以知卿爲爵也以大夫知卿亦爵也何以知公爲爵也春秋傳曰諸侯四佾諸公六佾合而言之以是知公卿爲爵也隱五年公羊傳云天子八佾諸公六諸侯四是也內爵所以三等何亦法三光也所以不變質文何內者爲本故不改內也此據諸侯臣卿大夫士爵三等言也若天子則公一等孤卿一等士一等差於外爵止四等周禮序官所載有卿有中大夫大夫也沈彤周官田祿考周天子具六官之爵六等曰公曰孤卿曰中大夫曰下大夫曰上士曰中士曰下士庶人在官者屬焉是也其實分言之則公一孤一卿一中大夫一下大夫一上士一中士一下士一凡八等合言之則公一孤卿一大夫一士一止四等也諸侯所以無公爵者下天子也故王制曰上大夫下大夫上士中士下士凡

五等此謂諸侯臣也今王制上大夫下有卿字案彼鄭注云贊語疑鄭所據本與此同無卿字則注爲上大夫曰卿若正文已有卿字則注爲孤以下唯上公之國得備之故周禮典命有公之孤四命也而春秋晉爲侯爵有太傅陽子太師賈佗又士會將中軍且爲太傅者蓋亦三孤之職晉爲伯主多置羣友不能如禮也然春秋亦止稱大夫故晉殺陽處父經書大夫也何者孤卿同等故典命言王之三公八命其卿六命不別言三孤命數則并孤於卿明矣大戴盛德篇云三少皆上大夫也

卑者多也士有上中下五字舊脫盧補王制疏云士既命同而分爲三等者言士職卑德薄義取漸進故細分爲三卿與大夫德高位顯各有別命不復細分也而襄十一年公羊傳云古者上士下士者蓋周初侯伯國之制歟焦氏循孟子正義云惟子男不當有中士耳若子男而有中士則田祿不皆以四爲差而國亦不足於用矣未知所據

皆一字也大夫獨兩字何春秋傳曰大夫無遂事以爲大夫職在之適四方受君之法施之於民故獨兩字言之公羊僖二十年傳文也彼云大夫無遂事此其言遂何公不得爲政爾何注不從公政令也時見使如京師而橫生事矯君命聘晉改疾

其驕蹇自專之當絕是大夫之適四方俱宜受君之法非然則自專當罪也或曰大夫爵之下者也稱大夫明從大夫以上受下施皆大自著也此亦據夏殷制也周則士亦爲爵不得以大夫爲爵之下矣天子之士獨稱元士何士賤不得體君之尊故加元以別於諸侯之士也禮經曰士見於大夫諸侯之士也王制曰王者八十一元士舊無於字盧據御覽補王制注云元士善也善士謂命士也疏云天子之士所以稱元者異於諸侯之士也蓋周制天子上士三命中士再命下士一命故稱元士公侯伯之士雖一命亦不得稱元也天子爵連言天子諸侯爵不連言王侯何即言王侯以王者同稱爲衰弱僭差生篡弒猶不能爲天子也故連言天子也以王者同稱盧云以猶與言諸侯與王者並稱則生覬覦之漸所以嚴名分之辨猶孤卿大夫朝天子東西面三公則抑之使北面猶不能爲天子也二句文有訛脫即字疑誤或曰王者天爵王者不能王諸侯故不言王侯諸侯人事自著故不著也盧云故不著也

疑當作故不著王也案春秋之義貴賤不嫌同詞又王人雖微必序於諸侯之上所以別嫌明疑故諸侯不連言王侯或說非也

右論天子諸侯爵稱之異

王者太子亦稱士何舉從下升以爲人無生得貴者莫不由士起是以舜時稱爲天子必先試于士禮士冠經曰天子之元子士也王制云諸侯世子世國未賜爵視天子之元士以君其國天子諸侯之制同已成君未賜爵猶同于十則未稱君者亦稱士明矣公羊僖五年傳注自王者言之以屈遠世子在三公下禮斬衰章曰公士大夫之眾臣是也是太子稱士焉

右論王者太子稱士

婦人無爵何陰卑無外事是以有三從之義未嫁從父既嫁從夫夫死從子列女傳母儀篇一孟母曰夫婦人之禮精五飯羃酒漿以養舅姑縫衣裳而已矣故有閨內之修而無境外之志易曰无攸遂在中饋詩曰無非無儀惟酒食是議言婦人無擅制之義而有三從之道也故年少則從乎父母出嫁則從乎夫夫死則從乎子也故夫尊于朝妻榮于室隨夫之行故禮郊特牲曰婦人無爵坐以夫之齒通典引五經異義云婦人以隨從爲義故夫貴于朝妻榮于室此篇及下諡篇並以夫人無爵無諡爲正解而附載夫人有爵諡之異說也禮曰生無爵死無諡春秋錄夫人皆有諡何以知夫人非爵也論語曰邦君之妻君稱之曰夫人國人稱之曰君夫人即令是爵君稱之與國人稱之不當異也此據夫人有諡以難婦人無爵也舊作夫人何以知非爵也誤

右論婦人無爵

庶人稱匹夫者匹偶也與其妻爲偶陰陽相成之義也皇侃論語義疏引云匹夫匹婦者謂庶人也言其無德及遠但夫婦相爲匹偶而已詩文王有聲云作豐伊匹傳匹配也禮三年問云失喪其匹注匹偶也孟子梁惠王注匹夫一夫者以其與妻相對則訓爲偶以與眾人相對故匹又訓爲獨公羊僖三十三

年匹馬隻輪無反注一夫一婦成一室意林引風俗通云諺語曰匹夫匹婦傳曰匹馬謂一馬是也一晝一夜成一日一男一女成一室案古人作衣用二匹明今人單衣故稱匹夫案匹止取匹偶之義應劭說傳會君人者不當使男女有過失時無匹偶也故論語曰匹夫匹婦毛詩序桃夭后妃之所致也不妒忌則男女以正婚姻以時國無鰥民也又云摽有梅男女及時也召南之國被文王之化男女及時也周禮媒氏云使男女無夫家者會之即不使男女失時之意也舊引論語連之為諒也四字盧據禮器正義所引無

右論庶人稱匹夫

爵人于朝者示不私人以官與眾共之義也說苑叢說篇爵人之通法也御覽引司馬法云夏賞于朝貴善也殷戮于市古不善也周賞于朝戮于市勸君子威小人也則周之爵人亦宜于朝王制疏專以爵人于朝為殷法恐非封諸侯于廟者示不自專也明法度皆祖之制也舉事必告焉王制曰爵人于朝與眾共之焉詩曰王命卿士南仲太祖禮祭統曰古者明君爵有德必于太祖君降立于阼階南向所命北面史由君右執策命之祭統云古者明君爵有功必賜爵祿于太廟示不敢專也故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟此爵賞之施也書洛誥烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作冊逸祝冊惟告周公其後是封必於廟也盧云眾當據本書作士太祖本作太廟自專自一作敢詩見常武篇毛傳王命南仲於太祖與此合鄭氏以南仲為文王時武臣云乃用其以南仲為太祖者今太師皇父是也義似迂曲彼疏引孫毓異同評云宣王之大將復字南仲傳無聞焉且古之命將皆於禰廟未有於太祖后稷之廟者箋義為長然祭統明云爵有德必於太祖又如左傳隱十一年鄭伯授兵於太宮安見命將必於禰廟也

右論爵人于朝封諸侯于廟

大夫功成未封而死不得追爵賜之者以其未當股肱也春秋穀梁傳曰追錫死者非禮也此今文春秋說也通典引五經異義云春秋公羊穀梁說王使

也子不得爲命父母至于妾子爲君得爲其母以妾本接事尊者穀梁說雖妾子亦不得尊其母稱夫人左氏則謂母以子貴許愼謹案舜爲天子瞽父母也至于魯僖本妾子尊成風爲小君用公羊左氏義案葬從死者祇宜施于大夫士若天子諸侯但不得追爲祖父耳至喪葬之事亦宜從權曲禮下云己孤暴貴不爲父作謚注子事父無貴賤今葬禮而從子如鄭志云趙商以周追王太王以下與曲禮文違議而未決鄭答以周家王迹起于太王若禹湯則不追尊也是則天子不得追尊布衣之祖父故漢祖但尊父太公曰太上皇也至如諸侯但于入承大統亦不得追尊本親故師丹傳丹議定陶共皇長爲一國太祖萬世不毀恩義已備陛下既繼體先帝持重大宗承宗廟天地社稷之祀義不得復奉定陶共皇祭入于廟今欲立廟于京師而使臣下祭之是無主也是也然至位爲天子諸侯若仍葬從死者之義則漢高卽帝位而太上皇崩猶葬以士庶之禮似亦子孫所不忍臣下所不安也若然則禮父爲士子爲天子祭以天子其尸服以士服者葬時之不可直以士庶之制者禮屈于情一時之權也至祭時乃人子之常事而尸則死者之所憑又不可服以天子之服則仍依父生時之制也

右論追賜爵

榮叔錫魯桓公命追錫死者非禮也死者功可追而錫如有罪又可追而刑耶春秋左氏說譏其錫篡弒之君無譏錫死者之文也案此文所引穀梁傳今原書無此語蓋亦穀梁說也王制曰葬從死者祭從生者所以追養繼孝也今王制作喪從死者鄭注云從死者謂衣棺槨從生者謂奠祭之牲器本疏引盧植注云從生者謂除服之後吉祭之時以子孫官祿祭其父祖故云從生者若喪中之祭虞祔練祥仍從死者之爵又引或說云在喪中祭當從死者爵至吉祭乃用生者祿耳盧與或說皆以祭從生者指除服之後鄭氏言祭從生者包有喪中之祭或據小記以難鄭氏云小記士祔于大夫則易牲又云其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔于其妻則不易牲又雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆太牢下大夫之虞也特牲卒哭成事祔皆少牢則是喪中之祭仍從死者之禮若生者有爵則祭從生者之法喪祭尚爾喪後吉祭可知案班氏所據王制本正作葬從死者是專指衣衾棺槨可

葬從死者何子無爵父之義也禮中庸記曰父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士子爲大夫父爲士祭以大夫葬以士也子無爵父之義春秋三傳家說各微異通典引異義云公羊說士庶起爲人君母不得稱夫人父母者子之天

父在稱世子何繫于君也通典五十三引繫作厥非此以下皆今文春秋說也公羊僖五年傳曷爲殊會王世子貴也世子猶世世子也注解貴意也言當世父位時惠王在故襄王會諸侯稱世子凡經書陳世子款鄭世子華齊世子光皆父在之稱也世子之稱止可施于天子諸侯其大夫之長子不得稱世以大夫不世爵祿也大子則通乎大夫之子服問云君所主夫人妻大子嫡婦鄭注言妻兒大夫已下亦爲此三人爲喪主嫡子則通于士凡嫡妻所生謂之嫡子士有一妻一妾故也又士有二廟亦取嫡嫡相承之義至家子則通乎庶人內則冢子則太牢鄭注冢子猶言長子通乎下也喪服父爲長子鄭注不言嫡子通上下也通典引異義云未踰年之君稱世子父否公羊說未踰年之君繫于父晉里克殺其君之子奚齊未踰年之君猶繫于父則父在稱子爲繫于君明矣莊三十二年公羊傳君存稱世子注明當世父位爲君是也若然昭十一年楚滅蔡執世子有非父在而稱世子者彼注云稱世子不與楚之滅蔡執也

父歿稱子某者何屈于尸柩也莊三十二年公羊傳君薨稱子某注名者尸柩尚存猶以君前臣名也禮雜記君薨號稱子待猶君也注謂未踰年也踰年君也雖稱子與諸侯朝會待加君矣春秋魯僖公九年夏葵邱之會宋襄公稱子而與諸侯序正義謂鄭用左氏之說案通典引五經異義云諸侯未踰年出朝會與不出會何稱春秋公羊說諸侯未踰年不出境在國中稱子以王事出亦稱子非王事而出會同安父位不稱子鄭伯伐許是也未踰年以本爵譏不子也左氏說諸侯未踰年在國內稱子以王事出則稱爵譏不子也左氏說諸侯未踰年在國內稱子以王事不得申其私恩鄭伯伐許是也春秋不得以家事辭王事諸侯蕃衛之臣雖未踰年以王事稱爵然則左氏之義唯在國內稱子出朝會則稱爵鄭氏禮注既引宋子以證未踰年稱子之義則所據者公羊說也又左氏之義但別既葬與未葬未葬稱子出會亦稱子故僖九年凡在喪王曰小童諸侯曰子既葬雖未踰年則稱君孔氏蓋以雜記爲未葬之稱而鄭氏引宋子之事故謂爲用左氏也然通典又引鄭駁異義云昔武王卒父業既除喪出至孟津之上猶稱太子者是爲孝也今未除喪而出稱爵是與武王義反矣春秋僖九年宋子卽未踰年君也出與天子大臣會是非王事而稱子耶鄭駁異義既用公羊之說不應禮注獨宗左氏禮疏謂其用左氏之說非也若然宋桓公未葬襄公應稱子某而止稱子某者出會諸侯非尸柩之前故不名然則非出會而稱子某者爲屈于尸柩莊三十二年子般卒襄三十一年子野卒皆是也

既葬稱小子者卽尊之漸也通典無小者字盧以爲衍文是也禮曲禮天子未除喪曰予小子生名之死亦名之注謙未敢稱一人生名之曰小子王死亦名之曰小子也晉有小子侯是僭取于天子號也然則小子

之稱唯施于天子此釋莊三十二年公羊傳語公羊無小字又公羊說諸侯之稱謂則無小字明矣何休注云不名者無所屈也文十八年子惡卒經書子卒在葬文公之後是既葬稱子也以漸至踰年正卽位之禮然猶未成君故云卽尊之漸也齊昭公卒未踰年公子舍未成君而文公十四年書齊公子商人弑其君舍者公羊傳云成死者而賤生者也注惡商人懷詐無道故舍舍之君號以賤商人之所爲若左氏之義未踰年卽稱君故舍書君與公羊義異也案後漢安帝崩立北鄉侯未踰年薨周舉傳永和元年災異數見省內惡之詔公卿中二千石尚書詣顯親殿問曰言事者多云昔周公攝天子事旣薨成王欲以禮葬之天爲動變及更以天子之禮葬之天子而葬以王禮故數有災異宜加尊謚列于昭穆舉獨對曰昔周公有請命之應降太平之功故皇天動威以彰聖德北鄉侯本非正統奸臣所立立不踰歲年號未改皇天不祐大命夭昏春秋王子猛不稱崩魯子野不書葬是亦用公羊立不踰歲不成爲君之義也若然桓十一年鄭忽出奔衛既葬矣而猶稱名者公羊傳云伯于男一也詞無所貶何注直以喪降稱名無餘罪致貶然則鄭本伯爵與子無異不嫌其降故仍稱名以見在喪也

可一日無君也文九年公羊傳語公子之踰年卽位也以天子三年然後稱王亦知天子諸侯之踰年卽位亦知天子于其封內三年稱子注俱繼體其禮不得異各信恩于其下鄭注坊記引春秋傳曰諸侯于其封內三年稱子至其臣子踰年則謂之君矣鄭用公羊之說則公羊家以踰年稱君者臣子之詞故矣齊子僖九年死時獻公卒未踰年故書殺其君之子矣齊卓子于十年死則稱君也若孝子未除喪則猶稱子故周襄王于文八年崩至文九年毛伯來求金頃王不稱使公羊傳云何以不稱王也是也若然襄二十九年以謂之未君矣卽位矣而未稱吳子使札來聘時未踰年而已稱爵者賢季子故錄之也又內諸夏而外四夷不必備責之也若左氏以未踰年卽得稱爵則踰年後無論臣子稱君與君之自稱皆得稱爵矣桓十三年衛惠公稱侯成三年宋共公稱侯此并先君未葬曲禮疏引服虔注云明不失子道論左氏之義則旣葬出會當稱本爵而猶稱子故杜預云善其成父之志故上繫于父若公羊未踰年稱子正合在葬之正稱也莊三十二年何休緣臣民之心不可一日無君故稱子某明繼父也但文九年公羊傳云緣臣民之心不可一日無君是也緣終始之義一年不二君故稱子也公羊文九年傳云緣終始之義一年不二君也舊衍一也字通典無

故踰年卽位所以繫

民臣之心也 公羊文九年傳不可曠年無君注故踰年稱公莊二十三年傳踰年稱公何注不可曠年無君文九年何注又云故君薨稱子某既葬稱子明繼體以繫民臣之心則知踰年卽位之義亦同也凡卽位有二一則君薨之時卽嫡子主喪之位一三年然後受爵者緣孝子之心則三年不忍當也注則人君之位也

忍爰吉也 公羊文九年傳緣孝子之心則三年不忍當父位故雖卽位猶于三年志在思慕不忍當父位也注其封內三年稱子論語憲問子張曰書云高宗諒闇三年不言何謂也孔子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己以聽冢宰三年然則嗣君三年稱君三年然後受爵故于封內稱子若左氏之義踰年卽于封內三年然後受爵也繁露二日春秋之法以人隨君以君隨天緣臣民之心不可一日無君一日不可無君而猶三年稱子者爲君心之非當立也此非以人隨君耶孝子之心三年不當而踰年卽位者與天數俱終始也此非以君隨天耶 故春秋魯僖公三十三年十二月乙巳公薨于小寢文公元年春王正月公卽位四月丁巳葬我君僖公 此公羊之義也新君踰年之禮故通典博士徐禪議曰案魯文公之書卽位也僖公未葬蓋改元之道宜其親告不以喪闕昔代祖受終亦在諒陰既正其位于天郊必告其位成命于父祖子莫大于正位禮也首也善之長也故君道重焉但公羊以王者然後改元立號萬氏斯大學春秋隨筆云一統天下咸奉正朔同軌同文安有諸侯改元之理卽曰國自有史亦必大書天子之年而分繫其事是也博士議以卽位爲改元與公羊說異 韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命于天子 此當是大雅韓奕章韓侯受命傳也以諸侯薨使臣歸瑞珪于天子故嗣君除喪之後上受爵命于天子也禮有受命無來錫命故文公元年天王使毛伯來錫公命文公新卽位此亦屬韓詩內傳云所以爲世子何言世世不功未足施故春秋譏之也 所以名之爲世子何言欲其世世不絕也 詩內傳語文邁注引韓詩內傳云所以爲世子何言世世不絕也則凡言世者皆取其相繼不絕之意荀子彊國篇有天下者之世也注世謂繼也是也吳語吳國猶世注世繼世世也周語昔我先世后稷史記注引唐固注云父子相繼曰世言當世父子之位又取義于世世不絕也 何以知天子之子亦稱世子也 春秋曰公會王世子于首止 禮文王世子云文王之爲世子也又云抗世子之法于伯禽是天子之子亦稱世子也上論諸侯稱世子之義恐人疑世子之名止于諸侯之子故此又言天子之子亦稱世子也所引春秋者僖五年經文

公羊傳云曷爲殊會王世子世子貴也世子猶世世子也注言當世父位儲君副主不可以諸侯會之爲文故殊之使若諸侯爲世子所會也穀梁傳云世子世子也或曰天子之子稱太子此又一稱也曲禮下不敢與世子同名注世或爲太是諸侯之適子亦稱太子也僖五年晉太子申生是也古世與太通春秋之太字公羊皆作世如文十三年太室屋壞作世室衛太叔儀爲世叔儀宋樂大心爲樂世心春秋之鄭子太叔論語作世叔古世叔音義同故通用也尚書傳曰太子發升舟中流白魚入王舟史記周本紀云爲文王以伐不敢自專詩傳曰太子發升于舟詩疏及後漢書注引書大木主載以車武王曰我終之後但稱太子發疏引中候我應云文王之戒武王曰我終之後但稱太子發河洛復出遵朕稱王御覽引中候云予稱太子發明慎父以名卒考注予我也父死曰考文王命我王我終之後恆稱太子者明慎文王之命也君存稱世子薨稱公今踰年稱太子者父業未成不敢自專之意此天子之子稱太子也中候曰廢考立發爲太子明文王時稱太子也此中候云文王廢伯邑考立發爲太子注定王業也又云日修我度遵德紀後恆稱太子發禮檀弓云文王舍伯邑考而立武王鄭注文王之立武王權也舊本有或曰諸侯之子稱代字則傳曰晉有太子申生鄭有太子華齊有太子光由是觀之周制太子代子亦不定也漢制天子稱皇帝其嫡嗣稱皇太子諸侯王之嫡稱太子後代咸因之其六十九字見初學記盧以爲徐堅說故避唐諱非白虎通正文也從之

世子三年喪畢上受爵命于天子何明爵者天子之所有臣無自爵之義舊畢下有必字明爵下有上字所有下有也字盧并據通典刪此亦韓詩說也禮記疏引韓詩內傳云上受爵命于天子乃歸白卽位何明爵者天子有也臣民無自爵之義也公羊隱三年傳其稱武氏子何譏何譏爾父卒子未命也注時雖世大夫緣孝子之心不忍便當父位故順古先試一年乃命子宗廟武氏子父新死未命而便爲大夫薄父子之恩故稱氏言子見未命以譏之然則世子三年乃受爵者有二義一則不忍當父位二則無自爵之義也若然成四年鄭伯堅卒而冬鄭伯伐許書爵者何休云時樂成君位親自伐許故如其意以著其惡是背殯興師春秋誅其志也**童子當受爵命者使大夫就其國命之明王者不與童子禮也**謂嗣君未冠而卽位者也舊受下有父字無者字盧從通典刪補**以春秋魯成公幼少與諸侯會不見公經不以爲魯恥明不與童子**

爲禮也此今文春秋說也春秋成十六年公會諸侯于沙隨不見公公至自會公羊傳曰何以致會不致也曷爲不致會公失序恥盧云案公初即位數年與會盟者非一何至此十六年始言幼左氏成四年傳云公如晉晉侯見公不敬公歸欲求成于楚在成二年杜預以爲公之子即年幼顯然又公衡爲質于楚則其年亦非甚幼矣公羊之說以爲公之弟而已自能逃歸則其年亦非甚幼矣公羊之說未足信也今案左傳襄九年云國君十五而生子冠而生子天子諸侯十二而冠定昏之時當在十四五歲成公以十四年始遣叔孫僑如迎昏于齊則成公即位時不過一二年計至十七年會沙隨之時當在十七八歲非公幼之明證乎杜以公衡爲成公之子可謂不考之甚且左氏之學漢時未盛兩漢重師承三傳之說各相子盾盧氏不得據左氏以駁公羊也舊本作與諸侯會公不見經子爲禮者諸侯會公不見經不以魯恥通典作與童以爲魯恥文皆外依盧校

敢自專也故詩曰韓韓有䪥謂世子始行也禮曲禮既葬見天子曰類見注代父受國王制云諸侯世子世國未賜爵視天子之元士以君其國注列國及縣內之國也則世子未受爵命之時視士禮故衣士服也周語晉侯端委以入韋注昭謂此士服也諸侯之子未受爵命服士服也典命凡諸侯之適子誓于君攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男此已成君反服士服者周禮謂代父行禮故得比于卿故桓九年曹伯使其世子射姑來朝賓之以上卿若父死繼位非代父從政不得繼于父又不忍安然自同于人君之禮故服士服也所引詩者小雅瞻彼洛矣文毛詩序云思古明王能爵命諸侯箋云此諸侯世子也除三年之喪服士服而來未遇爵命之時時有征伐之事天子以其賢任爲軍將始代卿士將六軍而出是毛詩家亦以此爲諸侯世子上受爵命之詩也今毛詩作韎韐字見于說文赤部新附當作赫說文赫火赤貌韎韐異案韎韐如渥赭毛傳云赤貌今詩作𧜍亦當作赫赫采芑云路車有𧜍瞻彼洛矣韎韐有𧜍毛公二傳并訓爲赤貌𧜍字說文訓盛也釋訓云赫赫躍也釋文舍人本作𧜍蓋二字通用訓盛貌者𧜍爲正字赫爲假借訓赤貌者赫爲正字𧜍爲假借後人又因赫作韎韐廣雅釋詁韎色也釋器韎赤也一切經音義引字林韎赤貌文選注引通俗文作青黑曰韎義微異此以韎韐爲士服則爵弁服與鄭箋同鄭云韎韐者士弁而祭于公冠而祭于己故見天子則爵弁入己廟則端委也

右論諸侯襲爵

天子大斂之後稱王者明民臣不可一日無君也舊民臣作士謁公羊春秋桓公元年公即位何注即就也先謁宗廟明繼祖也還之朝正君臣之位事畢而反凶服也南史沈文阿傳文帝即位尅日謁廟文阿議曰人物推移質文殊軌聖賢因機而立教王公隨時而制宜夫千人無君不敗則亂萬乘無主不危則亾當隆周之日公旦叔父召爪牙成王在喪禍幾覆國是以既葬便有公冠之儀始殯受麻冕之策斯蓋示天下以有父慮社稷之艱難逮乎末葉縱橫漢承其弊雖文景刑措而七國連兵或踰月即尊或崩日稱詔此皆有爲而爲之非無心于禮制也今國諱之日雖仰哀于璽紱之重猶未序于君臣之儀古禮朝廟退就正寢聽羣臣之政今皇帝拜廟還而御太極殿此即周康王在朝一二臣衛者也南齊禮儀志左丞蕭琛議竊見祇見厥祖義著商書朝于武廟事光晉策豈有正位居尊繼業承天而不虔敬祖宗格于太室毛詩序烈文成王即政諸侯助祭也鄭箋云新王即政必以朝享之禮祭于祖考告嗣位也又曰閔予小子嗣王朝廟也鄭箋云嗣王者謂成王也除武王之喪將始即令政朝于廟也則隆周令典煥炳經記也然則自周以後天子大斂之後即告廟稱王以繫民臣之心亦但臣子稱之之詞其自稱于天下猶未得遽稱王也故尚書曰王麻冕黼裳此大斂之後也顧命文也以上云乙丑王崩又云越七日癸酉案曲禮生與來日死與往日注死數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮貶于大夫者大夫以上皆以來日數然則天子以來日數矣計成王以乙丑崩自丙寅至壬申則壬申爲大斂之期故書疏引鄭注以癸酉爲大斂之明日王麻冕黼裳諸文皆承癸酉之下是稱王在大斂之後也若即位之後則當在阼階文王世子云成王幼不能涖阼今下云由賓階是猶未忍當王禮故知大斂之後也春秋繁露玉英篇天子三年然後稱王經禮也有故則未三年而稱王變禮也康王以子繼父非有他故而稱王者史臣之詞也然則大斂稱王暫時即吉令臣民之心皆知其戴史臣不得不以王稱之而王實未敢以王禮自居也先儒有以康王冕服見羣臣爲非禮者是執陋見以疑經文也麻冕黼裳者御覽引鄭書注云麻冕三十升布冠也績麻三十升布爲之鄭注周禮云衮之衣五章裳四章鷩冕之衣三章裳二章孔穎達以黼裳當衮衣王氏鳴盛尚書後案以黼裳當毳衣未知孰是姑兩存焉何以知不從死後加王也以上迎子釗不言迎王也舊作何以知王從死後加王也通典作何以知不是後加王也語意不明今依盧氏校正言何以知成王死後不即稱康王爲王也以顧命上云太保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人迎子釗于南門之外也案上云元子釗元子太

子也又云爾無以釗下云迎子釗則子非康王名與未殯稱子某之例同也時成王新崩故稱子釗大斂之後即稱王其義甚明盧氏以爲不可據以爲未殯稱子既殯稱王之實證非也

何緣臣民之心不可一日無君也故先君不可得見則後君繼體矣顧命云太史秉書由賓階隮御王冊命書疏引鄭注云御猶嚮也王此時正立賓階上少東太史東面于后繼體君也是王者既殯而即繼體之位也繼體者公羊莊四年傳云國君一體也國君以國爲體諸侯世故國君一體也言先君既沒新君即位臣民于先君既不得見矣今見繼體之君亦如仍見先君也故爲繫民臣之心也舊脫也字盧據通典引通典無王者二字又何作者故尚書曰王再拜興對乃受銅瑁明爲繼體君也亦顧命文也通典引乃授宗人同案此方言世子即位不當遽引及授宗人同之文作銅者舊本皆爾盧氏改銅爲同非也吳志注引馬本作同云同者大同天下書疏引鄭本亦作同云同酒杯案馬鄭并習古文則作同者古文也吳志引虞翻別傳云今經益金作銅字詁訓言天子副璽今經者今文也則作銅者今文也白虎通多據今文尚書作銅明矣今文作銅瑁蓋以爲二物

說文土部璽王者印也所以主土籀文作璽王氏鳴盛以璽起秦漢周初安有此案御覽引大傳云湯伐桀而歸于亳三千諸侯大會湯取天子之璽授諸侯之位左傳襄二十八年季武子璽書追而與公冶周禮掌節貨賄用璽節鄭注云璽節今之印章也則璽于夏殷之際已有但古者上下通名至秦始以璽專屬天子獨斷云皇帝玉璽皆玉螭虎紐是也故今文家以銅爲副璽白虎通之義亦當然也作瑁者亦今文說文玉部瑁諸侯執圭朝天子天子執圭以冒之似斄冠周禮曰天子執瑁四寸从王冒冒亦聲古文从月段氏玉裁注云此蓋壁中顧命字是古文尚書作瑁也古文作同瑁蓋以爲一物也文質篇云瑁之言冒也上有所覆下有所冒義取覆天下故爲大同也虞翻別傳又引鄭元解尚書違失事四以顧命康王執瑁古月似同從誤作同既不覺定復訓爲杯誤莫甚焉虞意蓋以經文本作上宗奉月瑁言月圭者瑁也月訓瑁也然文義迂回不可從古銅同二字通用周禮典同注故書同爲銅是也顧命先云道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率循大卞燮和天下用答揚文武之光訓而後言王再拜興故知明爲繼體君也故字王字盧據通典補俗閒本作乃受銅瑁也小字本元本俱無緣瑁也二字然同既作銅則銅瑁明二物似未可刪去也亦今文顧命文

終始之義一年不可有二君故尚書曰王釋冕喪服

也書疏引鄭注云王釋冕反喪服禮喪服臣爲君諸侯爲天子皆斬衰古文尚書有反字白虎通無者蓋今文也盧據通典補反字者從古文改也舊二君下有吉冕服受銅稱王以也字據通典刪終始舊倒從公羊傳

接諸侯明已繼體爲君也 顧命于受銅之上云王麻冕黼裳書疏引鄭注云麻冕三十升布也是吉冕服也史記周本紀云太子釗遂立是爲康王康王卽位徧告諸侯今文顧命又云庶邦侯甸男衛惟予一人釗報告禮疏引熊安生說云天下不可一日無主今謂予一人者以麻冕黼裳卽位受顧命從吉暫稱予一人是稱王以接諸侯之義也釋冕藏銅鉦檀弓云古者君薨王世子聽于冢宰三年則銅亦宜藏也隱三年武氏子來求賻公羊傳何以不稱使當喪未君也注言藏當喪謂天子也未君者未三年也未可居君位稱使也文三年毛伯來求金公羊傳何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君以天子三年然後稱王也是未稱王也然則緣臣民之心不忍一日無君故斂後卽稱王以明繼體緣孝子之心不忍安吉則雖踰年猶不稱王釋冕後猶不統事也舊無服字盧據通典補

不可曠年無君故踰年乃卽位改元以名年年以紀事君統事見矣而未發號令也 春秋隱元年云元年春王正月公羊傳元年者何君之始年也疏引春秋說云元者端也注云元爲氣之始如水之有泉泉流之原無形以起有形以分窺之不見聽之不聞又云王不上奉天文以立號則道術無由故先稱春後言王天不深正其源則不能成其化故先起元後陳春矣故春秋五始之義元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政教之始繫正月于王繫春于元年是元以名年年以紀事之義也國不可久無主故事必統之君又未忍儼然成君故未發號令也故孟子萬章云踐天子位焉史記注引劉熙注云天子之位不可曠年于是遂反格于文祖而當帝位可字盧據通典補又元以名年舊作名元年亦據通典正舊作君名其事矣亦說盧依御覽改何以知踰年卽位改元也春秋傳曰以諸侯踰年卽位亦知天子踰年卽位也公羊文九年傳文也舊知說言又改元也說謂改元位皆盧據通典改

王正月公卽位改元位也王者改元卽事天地諸侯改元卽事社稷 春秋桓文宣成襄昭哀元年并有其文案公羊家何氏無諸侯改元之說何休云惟王者然後改元立號春秋託新王受命于魯故因以錄卽位明王者當繼體奉元養成萬物萬氏斯大學春秋隨筆云天子爲天下共主五等

諸侯出作屏藩入爲卿士依然臣也一統天下咸奉正朔同軌同文安有諸侯改元之理卽曰國自有史亦必大書天子之年而分繫其事是用何氏說而孔氏廣森公羊通義則謂古者諸侯分土而守分民而治有不純臣之義故各得紀元于其境內桑班氏所用公羊說或與何氏異然春秋之世諸侯卽位卽改元故桓二年左傳云惠之二十四年又云惠之三十年是東遷之前諸侯已有改元者矣故玉海引樂資春秋後傳云惟王者改元諸侯改元衰世之事公羊以春秋立法故定諸侯不改元之經也王制曰夫喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事鄭彼注云不敢以卑廢尊疏引鄭志答田瓊云天地郊社至尊不可廢故越紼也天地社稷之祭預亦祭之故曾子問云君薨五祀之祭不行既葬而祭之又答田瓊云五祀宮中之神喪時朝夕出入所祭不爲越紼行事若遭喪之後當天地郊卜時日今忽有喪故既殯越紼而祭宮中五祀在喪內則社常祭之日其啟殯至于反哭皆避其日若五祀之祭則廢未殯之郊社尊故啟殯至反哭先雖郊社亦不行故曾子問云天子嘗禘郊社五祀之祭簋既陳天子崩后之喪如何孔子曰廢是指初崩時言也若然郊社以至尊故越紼而祭宮中五祀之神微故不必越紼而自祭則宗廟諸祭不行矣杜預注僖三十三年左傳云新主既特祀于寢則宗廟四時常祀三年禮畢又大禘乃皆同于吉其說與禮乖不可從也繁露郊祭篇春秋之義國有大喪止宗廟之祭而不止郊祭不敢以父母之喪廢事天地之禮也是也春秋傳曰天子三年然後稱王者謂稱王統事發號令也通典引此文以此節卽承上春秋傳曰節無上春秋曰至行事五十三字而以此作又曰蓋脫也所引春秋傳亦文九年公羊傳文也尙書曰高宗諒闇三年是也此古文逸篇說命文也儀禮經傳通解續引伏生大傳說命云書曰高宗居凶廬三年不言百官總己以聽于冢宰而莫之違此之謂梁闇無逸坊記喪服四制繁露竹林家語正論論語憲問并引書文高宗諒陰或作諒闇鄭又改作梁闇轉作梁闇梁闇之梁闇謂廬也小乙崩武丁立憂喪三年之禮居倚廬柱楣謂之梁闇梁闇又注既夕云倚木爲廬在中門外東方北戶云居倚廬寢苫枕塊又云既虞翦屏柱楣鄭注云楣謂之梁柱楣所謂梁闇又注既夕云倚木爲廬在中門外東方北戶蓋始喪時倚東壁爲廬戶北向簷著于地用草爲屏不翦至虞後乃以楣柱及地之簷令高翦其餘而西向開戶也釋宮云楣謂之梁是梁闇者倚廬而柱楣者也何晏論語注引孔

安國訓諒爲信陰爲默以義爲之不可從也　論語曰君薨百官總己聽于冢宰三年　憲問篇孔子語也此篇兩引皆無以字與後漢陳元傳所引論語同集解引孔注云冢宰天官卿佐王治者也三年喪畢然後王自聽政也檀弓仲尼曰胡爲其不然也古者天子崩王世子聽于冢宰三年注冢宰天官卿貳王事者三年之喪使之聽朝孟子滕文公上孔子曰君薨聽于冢宰注國君薨委政冢宰大臣嗣君但盡哀情是天子諸侯之制同也

緣孝子之心則三年不忍當也故三年除喪乃卽位統事踐阼爲主南面朝臣下稱王以發號令也故天子諸侯凡三年卽位終始之義乃備所以諒闇三年卒孝子之道故論語曰古之人皆然君薨百官總己聽于冢宰三年　踐阼上舊又有卽位二字阼作祚盧據通典刪正通解續引書傳云以民臣之心則不可一日無君也不可一日無天也以孝子之心則不可一日無孝子之隱乎則孝子三年弗居也故曰義者彼也隱者此也遠彼而近此孝子之道備矣故穀梁隱三年傳云楊武氏子何也未畢喪孤未爵注平王之喪未殯然則大斂之後天子卽爵命大夫亦當冢宰攝事假王令以命之矣　所以聽于冢宰三年者何以爲冢宰職在制國之用是以由之也故王制曰冢宰制國用王制注云制國用如今度支經用案周禮理財之官並屬冢宰聘禮注云宰掌制國之用是也大德本俞本作大冢宰冢卽大加大字非也　所以名之爲冢宰何冢者大也宰者制也大制事也三禮目錄云冢大也宰者官也天者統萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官不主一官之事也釋詁云冢大也天官冢宰後鄭注百官總焉者多訓爲大內則冢子猶大子也詩大雅乃立冢土謂大社也是也廣雅釋言云宰制也小雅廣詁云宰治也公羊僖九年宰周公注宰猶治也書疏引周官馬傳云宰制也治制義通諸經說冢宰職有尊卑取義則一也　故王度記曰天子冢宰一人爵祿如天子之大夫或曰冢宰視卿周官所云也　天官序官云冢宰卿一人周書大匡云乃召冢宰卿此蓋專言周制也至王度記所云則殷制曲禮篇天子建天官先六太曰太宰太宗云云天子之五官曰司徒司馬云云鄭君以爲殷制雖無明據然太宰非貴卿而止爲天官之屬則與宋官名合宋承殷制其六卿之名見於左氏文七年十六年昭二十二年哀二十

六年者其日則曰右師左師司徒司馬司城司寇無所謂冢宰也唯成十六年於六卿之外復有向帶爲大宰于司寇之下其非上卿可知則殷制冢宰爲天子之大夫明矣故下封公侯篇引別名記司馬順天天者施生所以主兵何兵者爲民除害所以全其生漸其養也故兵稱天以司馬爲天官則冢宰非六卿之長其爵但如大夫耳其荀子王制篇本政教正法則兼聽而時稽之度其功勞論其慶賞以時愼修使百吏免盡而眾庶不偷冢宰之事也又云故政事亂則冢宰之罪也且以冢宰辟公並稱蓋亦據周制言之故仲長統傳法誡篇曰周禮六典冢宰貳王以理天下是也

右論天子卽位改元

第一葉陽第五行與興上行異也案殿本乾鑿度作與上行異也五經異義疏證作興上行冢也是與興不當竝存當去其一　第三行爵所以稱天子案盧本天了下有者字　陰第二葉陰第十一第三葉陽第一行何以知帝亦稱天子案盧本天子下有也字　陰第六七行何以皇亦稱天子也案盧本以下有言字　第四葉陰第一行謂公侯伯子男也案盧本及隱五年公羊傳者作國稱二字　第五行小者伯子男也案盧本及隱五本無也字　第九葉陽第一行至爵獨變者案盧本無者字　陰第十一行示優賢之意

案盧本意作義　第十葉陰第四行公卿大夫案盧本大夫下有者字　第十一葉陽第六行上大夫卿案盧本卿下有也字　第十四葉陰第三行不當使男女有過失時無匹偶也案盧本無失字　第十一行與眾其之焉案盧本焉作也　第十五葉陽第十一行追錫死者案盧本錫作賜　陰第三行所以追養繼孝也案盧本養作孝作養　第十七葉陰第十行緣臣民之心案盧本臣民作民臣　第二十葉陽第九十行明王者不與童子禮也案禮上原脫爲字當據盧本補　第十一行經不以爲魯恥案盧本經上有見之二字　第二十二葉陰第三行緣臣民之心案盧本臣民作民臣　第二十三葉陰第六行藏銅案盧本藏銅案盧本無此二字

白虎通疏證二

句容陳立卓人著

號

帝王者何號也 御覽引漢官儀曰帝者德象天地言其能行天下號曰皇帝公羊成八年注王者號也天子爲爵故帝王爲號焉 周書謚法解號者功之表也崔駰傳章帝謚議曰臣聞號者功之表文選典引厥有謚號蔡註號功之表也類聚引五經通義云號者所以表功德號令臣下也問曰天子有天下大號諸侯有國大號乎曰天子居無上之位下無所屈故立大號以勸勉子孫諸侯有爵祿之賞削黜之義鈇鉞之誅故無所有國之號也 德合天地者稱帝詩商頌云古帝命武湯傳古帝天也繁露三代改制云明此通天地陰陽四時日月星辰山川人倫德侔天地者稱帝經義考載樊文琛七經義綱云孔子曰德合天地者稱帝文選注引稽耀嘉曰德象天地爲帝文選魯靈光殿賦粤若稽古帝漢祖宗張載注若順也稽考也言能順天地考行古之道者帝也公羊成七年何注云孔子曰德合天者稱帝河洛受瑞御覽七十二

引無地字仁義合者稱王別優劣也禮記謚法曰德象天地稱帝仁義所生稱王初學記引義綱云德合天地仁義者稱王文選注引稽耀嘉曰仁義所生爲王周書謚法仁義所在爲王公羊成八年傳其餘皆通矣注或言王或言天王或言天子皆相通矣又成七年注云仁義合者稱王符瑞應天下歸往也別優劣者曲禮下注云五帝德盛故生時稱帝至夏殷生稱王入庙稱帝殷本紀云周武王爲天子其後世貶帝號號爲王是帝優王劣也故御覽引阮籍通攷論曰三皇依道五帝仗德三王施仁五霸行義強國任智蓋優劣之異薄厚之殊也禮記謚法古逸禮篇名帝王號而得入謚法者上古質生前大號死卽因以爲謚也周書所生作所在帝者天號王者五行之稱也類聚引刑德放曰帝者天號也曲禮措之庙立之主曰帝注云同之天神易說卦傳帝出乎震集解引崔注帝者天之王氣也荀子强國篇云百姓貴之如帝高之如天注帝天神也禮疏引中候勑省圖鄭注德合五帝座星者稱帝也五行之稱當是美行之稱乾鑿度云王者美行也曲禮疏引易孟京說王美稱二也由皇至王德相次不宜王號獨爲五行之稱也

皇者何謂也亦號也皇君也美也大也天人之總美大之稱也時質故總稱之也

釋詁云皇君也詩正月傳皇君也獨斷云皇帝君也美者廣雅釋詁云皇美也詩烈文繼序其皇之傳皇美也大者詩楚茨先祖是皇又皇尸載起傳並云大也左傳定元年薛之皇祖奚仲哀二年傳敢昭告于皇祖文王注并云大也人字及次之字次稱字俱依盧校從御覽補號之爲皇者煌煌人莫違也煩一夫擾一士以勞天下不爲皇也不擾匹夫匹婦故爲皇獨斷云皇者煌煌無所不照古微書帝命驗云皇者煌煌也文選注引元命苞曰皇者煌煌也盛德煌煌者華傳皇皇猶煌煌也詩小雅朱芾斯皇傳皇猶煌煌也又皇皇四時行焉百物生焉三皇垂拱無爲設言而民不違道德元風俗通引運斗樞云皇者天天不言舊有似皇天故稱皇皇者中也光也宏也含宏履中開陰陽布紀綱上含皇極其施光明指天畫地神化潛通煌煌盛美不可勝量案此言不擾一士諸語則緯文之垂拱無爲也此言人莫能違則一夫一士之設言而民不違也故黃金棄于山珠玉捐于淵巖居穴處衣皮毛飲泉液咽露英虛無寥廓與天地通靈也莊子天地篇云捐金于山藏珠于淵後漢班固傳東京賦捐金于山沉珠于淵云衣其羽毛此并神農前事蓋上古三皇也路史注引錦帶

書云合雜四姓教人穴居有巢教人巢居韓子云上古之世人民少而禽獸衆聖人有作構木爲巢以爲羣居號曰有巢氏則巖居穴處有巢前事也白帖云伏羲作布是以神農有不織之令路史引皇圖要覽云伏羲化蠶桑爲總布則衣皮毛者伏羲以上也御覽引古史考云古之初人吮露精食草木實穴居野處山居則食禽獸衣其羽皮飲血茹毛又莊子天道篇云天不產而萬物化地不長而萬物育帝王無爲而天下功是皆與此節義同也易通卦驗云天皇氏之先與乾曜合元君有五期輔有三名注云君之用事五行更王者亦有五期三輔公卿大夫也天地初分亦卽有君臣亦卽有政治第年代綿遠無考也廖說文广部作廖今通用寥小字本元本棄并作弃書內皆同

號言爲帝何帝者諦也御覽引元命苞云帝者諦也古微書援神契云帝者諦崇獨斷云帝者諦也能行天道事天審諦說文上部帝諦如帝疏引運斗樞云帝之言諦也詩君子偕老胡然而帝也傳者任德設刑以則象之言其能審諦也風俗通引書傳云帝天道舉措審諦帝諦疊韻也

王者往也天下所歸往乾鑿度云王者天下所往也古微書文耀鉤云王者往也神所向往人所歸落又元命苞云王者往也神之所輸向人之所樂歸荀子正論篇天下歸之謂之王王往雙聲疊韻爲訓也

鉤命決曰三皇步五帝驟三王馳五伯騖古微書鉤命決又云三皇步五帝驟三王馳五伯騖七雄僵宋均注云道德隆備日月爲步時事彌順日月爲之驟勤思不已日月乃馳與此大同蓋謂世愈降德愈卑政愈促也御覽引論語撰考讖日考靈羌德知堯步舜驟禹馳湯騖注德有優劣故曰行轉疾也亦謂愈下愈速之義也故後漢曹褒傳云三五步驟優劣殊軌也趨古驟同音故趨馬亦作趣馬亦作驟馬

右論皇帝王之號

或稱天子或稱帝王何以爲接上稱天子者明以爵事天也接下稱帝王者明位號天下至尊之稱以號令臣下也明位二字舊作得又之脩作言稱盧據類聚改此孝經說也御覽引鉤命決云接上稱天子明以爵事天接下稱帝王明以號令臣下也故尚書曰帝曰諮四岳王曰裕汝衆帝曰之文見堯典王曰文未詳何篇案盤庚有

格汝眾之語格裕形近或相涉而訛又格裕同韻或聲近而誤也 或稱一人王者自謂一人者謙也欲言己材能當一人耳故論語曰百姓有過在予一人或稱舊作或有依趙曦明校本改曲禮下君天下曰天子分職授政任功曰予一人注觀禮曰伯父寔來余一人嘉之論語文見堯曰篇墨子兼愛中云昔者武王將事泰山隧傳曰泰山有道曾孫周王有事大事既獲仁人尚作以祗商夏蠻夷醜貊雖有周親不如仁人萬方有罪維予一人墨子所稱傳曰蓋古尚書文論語所本當亦猶是也說苑韓詩外傳亦有此二語又周語內史過曰其在湯誓予一人有罪無以萬方夫萬夫有罪在予一人呂氏春秋九月紀云昔者湯克夏而正天下天下大旱五年不收湯乃以身禱于桑林曰余一人有罪無及萬夫萬夫有罪在余一人後漢陳蕃傳曰昔禹巡守蒼梧見市殺人下車而哭之曰萬方有罪在余一人然則此古帝王自罪之通語是余一人者謙詞亦猶孤寡諸稱也 臣下謂之一人何亦所以尊王者也以天下之大四海之內所共尊者一人耳故尚書曰不施予一人舊無下字盧據王制正義補此一語兼兩義也所引尚書者不知何篇盧云疑即盤庚不惕予一人之駁文以惕有他訓切一音故亦可轉爲施也

案惕从易聲轉平聲則入支韻施从也得聲古祕支韻多相轉故得轉惕爲施也鄭康成注以上篇爲盤庚爲臣時事則予一人爲盤庚目其君之詞猶云我天子耳或書大傳語孝經天子章一人有慶唐明皇注一人天子也正義曰依孔傳也舊說天子自稱則言予一人予我也言我雖身處上位猶是人中之一耳與人不異是謙也若人臣稱之則亦言一人言四海之內惟一人乃爲尊稱也與此所言大同則彼疏所云舊說蓋傳注師舊疏也 或稱朕何亦王者之稱也朕我也或稱予者予亦我也不以尊稱自也但自我皆謙 朕我也釋詁文案以朕專爲王者之稱此秦漢制也御覽引漢雜事曰漢有天下號曰皇帝自稱曰朕獨斷云朕我也古者尊卑共之貴賤不嫌則可同號之義也堯曰朕在位七十載皋陶與帝舜言曰朕言惠可底行屈原曰朕皇考此其義也至秦天子獨以爲稱漢因之而不改也何休注公羊亦云諸侯之稱也曰寡人天子自稱曰朕蓋皋漢制以況古也或稱予者僖九年左傳云小白余杜注余身也湯誓云予其大賚汝是也

右論王者接上下之稱也君之爲言羣也子者丈夫之通稱或稱君子者何道德之稱也

也故孝經曰君子之教以孝也所以敬天下之爲人父者也法言道術篇云樂道者謂之君子荀子解蔽篇云類是而幾君子也注君子有道德之稱也管子侈靡篇云君子者勉于糾人者也注君子者德民之稱也廣雅釋言云君羣也韓詩外傳云君者羣也周書謚法云從之成羣曰君又太子晉云侯能成羣謂之君皆以羣訓君疊韻也論語學而云子曰集解引馬注云子者男子之通稱文選注引劉熙孟子注云子通稱也左傳昭十二年從我者子乎注子男子之通稱也小字本元本所以作下言孝經見廣至德章彼云君子之通稱也非家至而日見之也敎以孝所以敬天下之爲人父者也此節引彼文所以作下言亦通何以知其通稱也以天子至于民故詩云愷悌君子民之父母論語曰君子哉若人此謂弟子者民也易繫辭傳是故君子所居而安者集解引虞注云君于謂文王是天子稱君子也荀子大略篇君子聽律習容而後士注君子在位者之通稱在位則兼及諸侯也儀禮士相見禮凡侍坐于君子注君子謂卿大夫及國中賢者也是卿大夫稱子也禮記玉藻古之君子必佩玉注君子士已上是士亦稱君子也詩東門之池序而思賢女以配君子疏妻謂夫爲君子又小戎云言念君子是庶人亦稱君子也是其通稱自天子至于民也詩見泂酌毛詩序謂爲召康公戒成王詩是謂天子也論語見公冶長篇爲孔子稱子賤語是謂弟子弟子即民此上舉天子下舉民以見君子爲通稱也

右論君子爲通稱

三皇者何謂也謂伏羲神農燧人也或曰伏羲神農祝融也禮曰伏羲神農燧人也風俗通引禮含文嘉曰慮戲遂人羲爲慮戲皇神農爲農皇則此用禮說與今文書說同也但此列遂人于神農後禮記列遂人于羲前路史注引命歷序云伏羲燧人則與含文嘉同禮疏引六藝論云遂皇之後歷六紀九十一代至伏羲始作十二言之敎路史注引世紀云燧人次有三姓乃至伏羲又引孔演明道經注云燧人謂人皇在伏羲前風姓始王天下者諸書俱以燧人在伏羲前與書說同案遂人敎民熟食去茹毛飲血之俗當在伏羲前其世次則荒渺難稽也風俗通引禮號謚記曰伏羲祝融神農則此所引禮曰號謚記也惟此引禮說祝融列神農後風俗通引禮說列祝融在羲農閒又不同也路史注引宋仲子論三皇亦數祝融而出黃帝又引梁武帝祠堂畫像碑述先伏

羲次祝誦氏次神農則介在羲農間案彼引梁武帝祠堂畫像疑武梁祠堂之譌路史注又引六韜云赫胥氏尊盧氏祝融氏此古之王者也則又在伏羲之前也案白虎通之例凡一說有數義者以首一義爲主餘則廣異聞則班氏以遂人與羲農爲三皇矣應劭之義亦然風俗通又載運斗樞云伏羲女媧神農是三皇也禮疏引鄭注中候勑省圖主之又引宋均注文耀鉤云女媧以下至神農七十二姓又引譙周云伏羲以次有三姓始至女媧以後五十姓至神農農至炎帝一百三十三姓以神農與炎帝爲二僞孔書傳序又以黃帝合羲農爲三皇帝王世紀亦同其說皆非白虎通羲不備論

也古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父能覆前而不能覆後禮疏引皇侃云禮有三起禮事起于遂皇禮名起于黃帝諸書皆謂遂皇始有夫婦之道蓋始著其禮尚未有父子君臣之道是未有三綱六紀也路史引元倉子云凡蘧氏之在天下也天下之人惟知其母不知其父知有母而不知有父鶉居鷇飲而不求不譽是民人但知其母不知其父也書鈔引五經異義曰太古之時未有布帛人食禽獸肉而衣其皮知蔽前未知蔽後是能覆前不能覆後也臥之詁詁行之吁吁飢即求食飽即棄餘茹毛飲血而衣皮葦莊子盜跖篇云神農之代臥則居居起則于于知其母不知其

父與麋鹿同處耕而食織而衣無有相害之心荀子性惡篇今人之性飢而欲飽寒而欲煖勞而欲休此人之情也茹毛飲血等詳禮運盧云葦或疑革或韋之譌與上毛血爲類似不指草衣卉服言

天俯察法于地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治下下

伏而化之故謂之伏羲也乾鑿度云於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情又云五氣以立五常以正君臣父子夫婦之義又陸賈新語道基篇云先聖仰觀天文俯察地理圖畫乾坤以定人道以行象法乾坤順陰陽以正君臣之義夫婦之道長幼之序於民始開悟知有父子之親君臣之義是百官立王道乃生易繫詞傳昔者庖犧之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書乃則象而作易又引六藝論云伏羲作十言之教以厚君臣之別又引古史考云伏羲制嫁娶以儷皮爲禮又引尸子云伏羲法八極作八卦風俗通引含文嘉說伏羲始別八卦以變化天下天下法則咸伏貢獻故曰伏羲也惠氏棟云當云畫八卦以治天下天下伏而化之謂之神農何古之人民皆食禽獸肉體運云未有火化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛至於神農人民衆

多禽獸不足於是神農因天之時分地之利制耒耜教民農作神而化之使民宜之故謂之神農也孝經庶人章用天之道分地之利唐元宗注引鄭注云春生夏長秋收冬藏舉事順時此用天道分別五土視其高下各盡所宜此分地利也御覽引周書云神農之時天雨粟神農耕而種之陶冶斤斧爲耒耜鉏耨以墾草莽然後五穀興　謂之燧人何鑽木燧取火教民熟食養人利性避臭去毒謂之燧人也風俗通引含文嘉云燧人氏鑽木取火炮生爲熟令人無有腹疾有異于禽獸遂天之意故曰遂人論語陽貨篇鑽燧改火周禮疏引鄭注云周書曰春取榆柳之火夏取棗杏之火秋取桑柘之火冬取槐檀之火則取火之法始自遂人後世乃有明鑒取火法耳路史注引典略亦云燧人鑽木取火免腥臊變熟食人事也管子輕重戊篇又以黃帝作鑽燧生火以熟葷臊民食之無茲腊之疾而天下化然管子下又云黃帝之王童山竭澤當是訛遂人爲黃帝也　謂之祝融何祝者屬也融者續也言能屬續三皇之道而行之故謂祝融也詩旋云素絲祝之鄭箋祝當爲屬屬著也鄭氏瘍醫注云祝當爲注丽人注云屬讀如灌注之注祝屬注三字義通融爲續者古文續作賡賡从庚得聲故庚亦訓續毛詩大東西有長庚是也庚亦得訓明故日既入之明星謂長庚以融亦訓明也又融亦訓長與續義相近故路史注引鉤命決云祝融氏樂有祝續也案山海經大荒西經老童生祝融注祝融卽重黎海內經又云戲器生祝融注祝融高辛氏火正鄭語亦云夫黎爲高辛氏火正以焞耀天明地德光昭四海故命之曰祝融注顓頊生老童老童生重黎及吳回諸書皆以祝融爲帝嚳之臣者蓋古有天子祝融氏以火德王後世火官因以爲職故後世黎爲祝融回爲祝融皆以祝融爲官名也禮記月令南方其神祝融自指高辛火正非古天子也　五帝者何謂也禮曰黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜五帝也易曰黃帝堯舜氏作書曰帝堯帝舜帝堯帝舜也是五帝也禮疏引鄭注中候勑省圖云德合五帝座星者稱帝則黃帝金天氏高陽氏高辛氏陶唐氏有虞氏是也實六人而言五者以其俱合五德座星故也僞孔書傳序帝王世紀并數少昊以下爲五帝與此不同所引古帝堯是帝堯也帝曰俞咨禹帝舜也　黃者中和之色自然之性萬世不易黃帝始作制度得其中和萬世常存故稱

黃帝也禮郊特牲云黃者中也左傳昭十二年云黃中之色
也風俗通引大傳云黃者中和之色德四季同功故
先王以別之也禮祭法云黃帝正名百物以命名其財易繫
詞傳云神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化
之使民宜之垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤路史注引合誠
圖云黃帝立五始制以天道古今注載軒轅臣胡曹作衣容
成作歷伶倫作律呂隸首作算儀狄作酒諸事皆黃帝作制
度之事也故曲禮疏引皇侃說也禮名起于黃帝風俗通引
大傳云黃帝始制冠冕垂衣裳上棟下宇以避風雨禮文法度興事制業是也謂之顓頊何顓者專

也頊者正也能專正天人之道故謂之顓頊也通典引五經
通義云左氏說顓猶專也頊猶愉風俗通引大傳顓者專也頊者信也言
其承易文之以質使天下蒙化皆貴貞慤也古顓與專同漢
書賈捐之傳顓顓獨居一海之中師古注顓顓猶專專也漢
書多以顓爲專諸侯王表云顓山澤
之利五行志顓斷于外是也頊者說文頁部頊頭項謹貌
是謹爲本義正與信爲引伸義也莊子釋文頊本作旭旭字
訓明與信正義皆近禮祭法言顓頊能修黃帝之功通典引
通義云顓頊者顓猶專專頊猶愉愉幼少而王以致太平常自愉
儉約自小之意故兩字爲證也書鈔十五引能專正天人之道作專正人道謂之帝嚳何嚳者極

也言其能施行窮極道德也風俗通引書傳云嚳者考也成
酒之芬芳香也說文學部嚳急告之甚也从告學省聲釋元
應說嚳與酷音義皆同案急告者嚳之本訓引申爲窮極之
義史記三代年表管子脩靡篇作帝俈集韻俈通作嚳史記
注引世紀作帝夋山海大荒經作帝俊生后稷注帝俊卽嚳
案俊爲才德極出之名故嚳亦訓極言道德窮極禮祭法帝嚳能序星辰以固民是其事也謂之堯者何

堯猶巃嵸也至高之貌清妙高遠優游博衍眾聖之主百王
之長也廣雅釋言云堯嶢高也風俗通引書傳云堯嶢嶢
明也說文垚部堯高也从垚在兀上高遠也古文作兢案說
文垚土高貌又云兀高而上平也高之上又增以高是至高
之貌也漢書楊雄傳注堯嶢嶢至高之貌說文巃嵸山高
貌也以巃嵸堯以高詁巃嵸皆疊韻訓也論語泰伯云大哉堯
之爲君也巍巍乎惟天爲大唯堯則之蕩蕩乎民無能名焉
集解引包注云蕩蕩廣遠之稱廣遠卽優游博衍之義也方言云嶢高也廣雅釋詁及方言云嶢高也風
文垚土高貌又云兀高而上平也高之上又增以高是至高
之貌也漢書楊雄傳注堯嶢嶢至高之貌說文巃嵸山高
貌也以巃嵸堯以高詁巃嵸皆疊韻訓也論語泰伯云大哉堯
之爲君也巍巍乎惟天爲大唯堯則之蕩蕩乎民無能名焉
集解引包注云蕩蕩廣遠之稱廣遠卽優游博衍之義也方言云嶢高也廣雅釋詁及方言云嶢高也風
言云巍高也楚辭遠遊注謂之舜者何舜猶僛僛也言能推
巍巍大貌與巃義同也說文舛部作舜云舛也楚謂之葛秦謂之蔓
信堯道而行之蔓地生而連華象形此舜之本義段氏玉裁

注云有虞氏以爲謚者堯高也舜大也舜者俊之同音假借字山海經作帝俊是也俊卽舜字說文舜對臥也禮王制注釋文趾云浴同川臥則俊卽舜周禮典瑞兩圭有邸注俊而同本淮南說山訓云分流俊馳俊爲相抵之義舜之从舜乃其象形則俊與舜義不叶與推信堯道之義亦不符疑俊俊是信之誤非疊訓也風俗通引書傳云舜者推也循也言其循堯緒也禮中庸注舜之言充也義皆通三王者何謂也夏殷周也故禮士冠經曰

周弁殷冔夏收三王共皮弁也 風俗通皇霸篇載二說禮號謚記說夏禹殷湯周武王是三王也尚書說文王作罰刑茲無赦詩說有命自天命此文王文王受命有此武功儀刑文王萬邦作孚春秋說王者孰謂謂文王也謹案易傳稱湯武革命尚書武王戎車三百兩虎賁八百人擒紂于牧之野惟十有三祀王訪于箕子詩云亮彼武王襲伐大商勝殷遏劉耆定武功由是言之武王審矣論語文王率殷之叛國以服事殷時尚臣屬何緣便得列三王哉經美文王三分天下有其二王業始兆于此耳是應氏以禮緯之說爲然也白虎通多用公羊之說又下引詩曰命此文王之語則自以禹湯文爲三王也案三王之名定于後世周人尊文王爲受命祖故孝經聖治云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝文王親迎于渭卽以親迎爲天子之禮文王造舟爲梁卽以造舟爲天子之制是周人之尊文王在武王之上何得援論語服事之說以相難也詩文王序云文王受命作周也漢志引劉歆作三統歷考上世帝王以爲文王受命九年而崩易乾鑿度云入戊午蔀二十九年伐崇作靈臺改正朔布王號于天下受籙應河圖詩疏引我應說文王之戒武王曰我終之後恆稱太子河洛復告尊朕稱王又引元命苞曰西伯旣得丹書于是稱王改正朔詩棫樸云左右趣之箋左右之諸臣皆趣疾于事謂相助積薪唯天子祭天始燔柴繁露亦引此詩以說郊祭據諸經緯之文則文王在時固已稱王孟子告子下云三王之罪人也趙注亦以禹湯文王當之也士冠經當爲士冠記引者證夏殷周爲三王也

**王者受命必立天下之美號以表功自克明易姓爲子孫制也夏殷周者有天下之大號也百王同天下無以相別改制天子之大禮號以自別于前所以表著己之功業也必改號者所以明天命已著欲顯揚已于天下也已復襲先王之號與繼體守文之君無以異也不顯不明非天意也故受命王者必擇天下美號表著已之功業明當致施是

也所以預自表克于前也盧云禮字衍公羊引元年注云唯代改制云王者必改正朔易服色制禮樂一統於天下所以明易姓非繼人通以己受之於天也又楚莊王云王者必改制自儕者得此以爲詞曰古苟可循先王之道何莫相因世迷是聞以疑正道而信邪言甚可患也答之曰人有聞諸侯之君射貍首之樂者于是自斷貍首懸而射之曰安在于樂也此聞其名而不知其實者今所謂新王必改制者非改其道非變其理受命于天易姓更王非繼前王而王也若一因前制修故業而無所改是與繼前王而王者無以別受命之君天之所顯也事父者承意事君者儀志事天亦然今天大顯己物襲所代而率與同則不顯不明非天志故必徙居處更稱號易服色者無他不敢不順天志而明自顯也**不以姓**則白虎通用公羊家義也自克表克疑皆見之誤

爲號何姓者一字之稱也尊卑所同也諸侯各稱一國之號而有百姓矣天子至尊卽備有天下之號而兼萬國矣舊本此上有帝王者居天下之尊號也所以差優號令臣盧謂第一段之異文又有證者行之迹也所以別于後代著善惡垂無窮無自推觀施後世皆以別多舛誤盧謂疑亦下篇第一段之異文皆出于後人所錄耳

通典引通義云天子居無上之位下無所屈故立大號以勸勉子孫諸侯有爵祿之賞削黜之意鉄鉞之誅故無所有國之大號也謂諸侯無大號非謂諸侯無國號也不以姓爲國號者如夏姓姒有扈斟鄩等亦姓姒商姓子微箕等國亦姓子周姓姬魯衞等亦姓姬同也孟子盡心下姓所同也是也

夏者大也明當守持大道之壯大者而愛偉之謂之夏大也釋詁文方言云夏大也自關而西秦晉之閒凡物大承二帝也則禹樂名夏亦取義于大也

其別于四夷而特大故引伸之爲中國之人也以謂大屋也周禮鍾師奏九夏言樂之大也風俗通音樂云夏

也謂當道著見中和之爲也殷中也釋言文舟部云作樂之盛稱殷易曰殷薦之上帝由盛義引伸之爲眾又引中堯典以殷仲春釋文引伸之爲中故經典凡稱殷者皆爲史記本紀作九江甚中是也書序云殷庚五遷將治亳之殷地疏引鄭注云治于亳之殷也鄭商頌譜云商契所封地書疏引鄭書序注亳今偃師是也鄭商頌譜云商契所封之國云契本封商國在大華之陽則湯定天下本從契所封之國號至殷庚自耿遷于亳改號爲殷因名亳地爲殷元鳥箋云湯始居亳之殷地而受命是據改殷後追言之也書疏引東白虎通疏證二

皆據汲冢古文以殷庚自奄遷于殷殷在鄴南三十里漢書項羽傳云洹水南殷墟上今安陽西有殷則以殷在河北不知殷商猶荆楚并稱荆楚者荆州之楚多以殷商荆楚故書多以殷商者商地之殷諸儒多以亳在偃師爲確則殷地亦即偃師明矣聞也下十四字疑衍 **周者至也密也道德周密無所不至也** 文選幽通賦復其默而不周曹昭注周至也論語堯曰雖有周親集解引孔注周至也管子入國篇云人主不可不周注周謂謹密也說文口部周密也从用口引伸之爲密緻考工函人鱷之而約則周也注周密致也是也引伸之爲至義又引伸之爲偏義詩崧高周邦咸喜是也又引伸之爲備文三年左傳舉人之周是也周華不注是也又引伸之爲周匝左傳成二年三

何以知即政立號也詩云命此文王于周于京此改號爲周易邑爲京也 此大明之詩也毛鄭于此句俱無訓毛于上曰嬪于京下傳云京大也疏引王肅申之謂爲大國鄭箋云京周國之地小別名也鄭于此句箋云君天下于周京之地則毛鄭之說與此並異此蓋魯詩說詩疏引孫毓以京爲京師蓋本此 **春秋傳曰王者受命而王必擇天下之美號以自號也** 蓋春秋說語 **五帝無有天下之號何五帝德大能禪以民爲**

子成于天下無爲立號也 此用禮戴說也大戴記帝繫云少典產軒轅是爲黃帝黃帝產元囂元囂產蟜極蟜極產高辛是爲帝嚳帝嚳產放勳是爲帝堯帝堯家語史記并同詩疏謂世本劉歆班固賈逵馬融服虔王肅皇甫謐等皆以爲然則此亦以五帝爲身相世及故無爲天下大號也至禮疏引命歷序云黃帝一曰帝軒轅傳十世四百歲鄭氏宗之則下所引或曰一說以五帝爲有文號是也 **或曰唐蕩蕩也蕩蕩者道德至大之貌也** 論語泰伯云蕩蕩乎民無能名焉論衡正說篇云唐之爲言蕩蕩也文選七發浩唐之心李注唐猶蕩也說文口部唐大言也从口庚聲引伸之爲大義又引伸之爲蕩蕩義又引伸之爲蕩失義莊子徐無鬼篇云其求唐子也是也今人猶謂失檢爲唐突矣唐訓蕩疊韻爲訓蓋一字兼美惡兩義也 **虞者樂也言天下有道人皆樂也論語曰唐虞之際** 周書卽謀篇三虞說篇云虞者樂也呂覽愼人篇許由虞乎榮陽注虞樂也論衡正文虎部虞驺虞也白虎黑文尾長于身仁獸也食自死之肉

年十五佐顓頊有功封爲諸侯邑于高辛十道志襄邑有高辛城是也續漢郡國志汴之高陽城高陽氏之虛也九域志高陽氏佐少昊有功封于此路史注引帝王世紀云有聖德授國于有熊是五帝之號皆以國爲氏也有熊舊誤作自然依盧校改**有熊者獨宏大道德也**云父母在不敢有其身注有猶專也論語不能專對集解專猶獨也熊與雄通繫辭疏引世紀伏羲曰皇雄氏月令疏引作黃熊氏說文隹部雄鳥父也雄者鳥中之大引伸之凡物之大者謂之雄雄宏并从厷得聲訓大者當作雄作熊者假借耳熊乃山居冬蟄獸也**高陽者陽猶明也道德高明也**詩七月我朱孔陽傳陽明也說文皐部陽高明也引伸之以陽爲凡明之稱**高辛者道德大信也**訓辛爲信詳下五行篇**吾氏大彭氏豕韋氏齊桓公晉文公是也**古言五霸者凡五杜注左傳孟子注引丁注以夏昆吾商大彭豕韋周齊桓晉文爲五伯與此前一說合者也趙注孟子風俗通引春秋說以齊桓晉文秦穆宋襄楚莊爲五霸與此末一說合者也顧氏炎武日知錄以桓文穆莊并句踐爲五白虎通中一說則退宋襄而進闔廬荀子王霸篇又退秦穆而進句踐闔氏若璩釋地三續云崑山顧亭林言五霸有二有三代之五霸杜元凱注左傳成二

段氏玉裁注云凡云樂也安也者度之假借也案孟子驩虞如也音義引丁公著音云義當作歡娛古字通用耳文選張景陽詠史詩朝野多歡娛注引孟子霸者之民驩虞如也云娛與虞古通用又蘇武雜詩歡娛在今夕注孟子霸者之民歡虞如也是虞娛之假借也引論語泰伯文者見唐虞爲有天下之號也堯典曰虞舜疏引王肅注云虞地名水經漸水注上虞縣地名虞賓晉太康地記曰舜避丹朱于此故以名縣百官從之故縣北有百官橋書疏引世紀云堯以二女妻舜封之于虞今河東太陽山西虞地是也案諸說皆指升庸之後而言但四岳薦時已稱之爲虞舜則虞本其氏名國語鄭語云虞幕能聽協風以成樂物生者也與夏禹商契周棄并稱左傳昭九年自幕至于瞽瞍無違命舜重之以明德世本史記本紀大戴帝系又以舜爲顓頊之後上世質諸侯以國爲氏則舜固侯王貴胄非與匹夫同虞當其上世受封國名受禪以後以本國之氏爲有天下之號其子孫仍以虞爲國名故其後有虞思也太康地記之說非**帝嚳有天下號曰高辛顓頊有天下號曰高陽黃帝有天下號曰有熊**左傳文十八年昔高辛氏有才子八人注高辛帝嚳之號案此亦以所封國爲氏也帝堯之封于唐因以唐爲大號也路史注引帝系譜云帝俈

年者是有春秋之五霸趙臺卿注孟子五霸者是孟子止就東周之後言之而以桓爲盛如嚴安所謂周之衰三百餘歲而五霸更起者也然亭林欲去宋襄而進句踐亦未允襄雖未成霸然當時以其有志承桓故并數爲五有是稱謂云爾豈唯趙氏即董仲舒亦云然矣仲舒云仲尼之門五尺之童羞稱五霸夫唯宋襄輩在仲尼之前故言羞稱不然句踐之霸且不出仲尼後哉案呂覽先已篇五伯先事而後兵高注五伯昆吾大彭豕韋齊桓晉文此統言三代之五伯也當務篇備說六王五霸注又云齊桓晉文秦穆宋襄楚莊也以其承六王之下故以春秋之五伯當之也至荀子所說之五伯當是戰國時所定與左傳孟子不同白虎通之中一說或漢儒之異授也應劭說以昆吾大彭豕韋桓文爲主風俗通皇霸篇穆公受鄭甘言置戎而去違黃髮之計而遇殽之役殺賢臣百里奚以子車氏爲殉詩黃鳥之所爲作故謚曰穆襄公不度德量力慕名而不綜實六鷁五石先著其異覆軍殘身終爲僇辱莊王僭號自下觀上觀兵京師問鼎輕重恃強恣橫幾亡宋國易子析骸厥禍亦巨皆無與微繼絕尊事王室之功世之紀事者不詳察其本末至書于竹帛同之霸功惑誤後生豈其然乎案五伯定論應如劭說故此亦以昆吾大彭豕韋桓文爲主餘惟博采異說而已 **昔三王之道衰而五霸存其政帥諸侯朝天子正天下之化興復中**

國攘除夷狄故謂之霸也 論語憲問云霸諸侯邢疏引鄭注云天子衰諸侯興故曰霸禮祭義至弟近乎霸義同 **昔昆吾氏霸於夏者也** 國語鄭語云昆吾爲夏伯矣韋注昆吾祝融之孫陸終第三子名樊爲己姓封于昆吾昆吾衛是也豕韋彭姓之別封于豕韋者殷衰吾爲夏伯遷于舊許昭十二年左傳云楚之皇祖伯父昆吾舊許是宅是也風俗通皇霸篇又云大彭氏豕二侯相繼爲伯風俗通皇霸篇齊桓九合一匡率成王娛于耽樂不循民事諸侯僭差于是昆吾氏傳夏后太康韋復續其緒所謂王道廢而伯業興者也 **齊桓晉文霸於周者也** 事具春秋風俗通皇霸篇齊桓九合一匡率成王從命以尊王室左傳昭十八年是昆吾稔之日也注昆吾夏伯室責強楚之罪復包茅之貢晉文爲踐土之會修也 **大彭豕韋霸於殷者也** 國語鄭語商伯矣注陸終第三子籛爲彭姓封于大彭謂之彭祖彭城是也豕韋彭姓之別封于豕韋者殷衰二侯相繼爲伯風俗通皇霸篇又云大彭氏豕韋氏復續其緒所謂王道廢而伯業興者也 **或曰五霸謂**

朝聘之禮納襄尅帶翼天子孔子稱民到于今受其賜又曰齊桓正而不譎晉文譎而不正

齊桓公晉文公秦穆公楚莊王吳王闔廬也霸者伯也行方伯之職會諸侯朝天子不失人臣之義 霸伯古字通論語疏引鄭注論語云故其

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

故聖人與之 此今文春秋義也莊三十年齊人降郚傳紀之遺邑也不言取爲桓公諱也又齊人伐山戎傳不言戰何春秋敵者言戰桓公之與戎狄驅戎傳此蓋戰也不言戰何春秋敵者言戰桓公之與戎狄驅之爾僖元年齊師宋師曹師次于聶北救邢傳言次不及事也邢已亡矣蓋狄滅之不言狄滅之爲桓公諱也上無天子下無方伯天下諸侯有相滅亡者桓公不能救則桓公恥之二年城楚邱傳城衛也不言城衛滅也不言狄滅之爲桓公諱也九年宋公禦說卒傳不書葬爲桓公諱也注襄公背殯出會宰周公有不子之惡後有征齊憂中國尊周室之心功足以除惡故諱不書葬使若非背殯十年晉殺其大夫里克傳不言惠公之入晉之不言出入者踊爲文公諱也十七年滅項傳不言齊滅之爲桓公諱也君子之惡惡也疾始善善也樂終桓公嘗有繼絕存王之心功故君子爲之諱也二十八年陳侯款卒注不書葬爲晉文諱文十三年陳侯朔卒注不書葬盈爲晉文諱也晉文雖會人孤以尊天子方伯之義也非明王之自補有餘故復盈爲諱是皆聖人與

法不張 盧云此從程本定小字本元本作非明王云張法非也

侯把持王政 淮南人閒訓陽虎將舉劍而伯顑注伯迫也論語疏引鄭注又云霸猶迫也把也迫脅諸侯云諸侯曰霸注霸把也把天子之事也案五霸之字當作伯然也與迫把諸侯義皆不合

論語曰管仲相桓公霸諸侯春秋曰公朝于王所于是知晉文之霸也

春秋見僖二十八年公羊傳云曷爲不言公如京師天子在是也天子在是則曷爲不言天子在是不可不朝迫使正君臣明王法尚書曰邦之榮懷亦尚一人之慶知秦穆之霸也秦誓文文十二年公羊傳云何賢乎穆公以爲能變也其爲能變奈何惟踐踐善諍言俾君子易怠而況乎我多有之惟一介斷斷焉無他技其心休休能有容是難也史記秦本紀穆公三十三年敗于殽三十六年自茅津渡河封殽尸乃還誓于軍中思不用蹇叔百里奚之謀令後世以記余過書序敗殽作秦誓鄭注大學同與史記異此以秦誓之文明秦穆之霸則與史記同也

楚勝鄭而不告從而攻之又令還師而佚晉寇圍宋宋因而

與之平引師而去知楚莊之霸也公羊宣十二年傳莊王伐鄭勝于皇門放于路衢鄭伯肉袒左執茅旌右執鸞刀莊王親自手旌左右撝軍退舍七里子重諫曰今君勝鄭而不有無乃失臣民之力乎莊王曰君子篤于禮薄于利要其人而不要其土告從不赦不祥案此用公羊義當云楚勝鄭而不有從而赦之告與攻字疑誤也傳又云既則晉師之救鄭者至曰請戰莊王許諾令之還師而逆晉寇莊王鼓之晉師大敗晉眾之走者舟中之指可掬矣莊王曰嘻吾兩君不相好百姓何罪令之還師而佚晉寇注陸戰當舉地而舉水者大莊王閔隋水而佚晉寇是又令還師而佚晉寇事也又十五年傳云莊王圍宋軍有七日之糧使子反乘堙而窺宋城宋華元亦乘堙而出見之華元曰憊矣易子而食析骸而爨之子反曰吾軍亦有七日之糧盡此不勝將去而歸爾反于莊王引師而去之故君子大其平乎己也是圍宋宋因與之平引師而去事也宣十一年傳夏楚子陳侯鄭伯盟于辰陵何注莊王行霸約諸侯明王法討徵舒善其憂中國又冬十月楚子殺陳夏徵舒傳云上無天子下無方伯天下諸侯有爲無道者臣弒君子弒父力能討之則討之可也是楚莊之霸也

伐楚諸侯莫敢不至知吳之霸也 定四年蔡侯以吳子及楚人戰于伯莒楚師敗績公羊傳曰雖文王之戰不是過知其霸也僖二十二年宋公及楚人戰于泓公羊傳何正爾宋公與楚人期戰于泓之陽楚人濟泓而來有司復曰請迨其未畢濟而擊之宋公曰不可吾聞之也君子不厄人吾雖喪國之餘寡人不忍有也既濟未畢陳有司復曰請迨其未畢陳而擊之宋公曰不可吾聞之也君子不鼓不成列已陳然後襄公鼓之宋師大敗故君子大其不鼓不成列臨大事而不忘大禮有君而無臣以爲雖文王之戰亦不過此也注陸戰當舉地舉水者大其不以水厄人也是其事也僖十九年宋人執滕子嬰齊公羊注名者著有罪爲襄公殺恥也又宋人曹人邾婁人盟于曹南傳不言君者爲襄公諱也二十一年執宋公以伐宋注不爲襄公諱

羊傳吳何以稱子夷狄也而憂中國其憂中國奈何蔡昭公朝于楚有美裘焉囊瓦求之昭公不與爲是拘昭公于南郢數年然後歸之于其歸焉用事于河曰天下諸侯苟有能伐楚者寡人請爲之前列楚人聞之怒爲是興師使囊瓦將而伐蔡蔡請救于吳伍子胥復曰蔡非有罪也楚人爲無道君如有憂中國之心則若時可矣于是興師而救蔡是其事也新序雜事二楚不用伍子胥而破吳闔廬用之而霸是當時有此語也

文公秦穆公宋襄公楚莊王也 宋襄公楚莊王也宋襄伐齊不擒二毛不鼓不成列春秋傳曰雖文王之戰不是過知其霸也僖二十二年宋公及楚人戰于泓公羊傳何正爾宋公與楚人期戰于泓之陽楚人濟泓而來有司復曰請迨其未畢濟而擊之宋公曰不可吾聞之也君子不厄人吾雖喪國之餘寡人不忍有也既濟未畢陳有司復曰請迨其未畢陳而擊之宋公曰不可吾聞之也君子不鼓不成列已陳然後襄公鼓之宋師大敗故君子大其不鼓不成列臨大事而不忘大禮有君而無臣以爲雖文王之戰亦不過此也注陸戰當舉地舉水者大其不以水厄人也是其事也僖十九年宋人執滕子嬰齊公羊注名者著有罪爲襄公殺恥也又宋人曹人邾婁人盟于曹南傳不言君者爲襄公諱也二十一年執宋公以伐宋注不爲襄公諱

者守信見執無恥又楚人使宜申來獻捷傳不言捷乎宋爲
襄公諱也注襄公求會楚欲行霸憂中國也二十三年宋公
慈父卒傳不書葬盈乎諱也注至襄公身書葬則嫌霸業不
成是春秋之與宋襄與桓文同是宋襄之霸也案伐齊疑誤
此皆是戰況語見左氏公羊二傳小字本元本此下俱有亂
齊桓公四字盧云亂字屬上句下當作立孝公齊桓二字文
譌俗閒本徑
刪去非是

右論三皇五帝三王五伯

伯子男臣子于其國中褒其君爲公王者臣子獨不得褒其君

謂之爲帝何以爲諸侯有會聚之事相朝聘之道或稱公而
尊或稱伯子男而卑爲交接之時不私其臣子之義心俱欲
尊其君父故皆令臣子得稱其君爲公也帝王異時無會同
之義故無爲同也此今文春秋說也公羊隱元年三月公及
鄅儀父盟于蔑注魯稱公者臣子心所欲尊號其君父公者五等之爵最尊王者探臣子心欲尊其君
父使得稱公故春秋以臣子書葬者皆稱公穀梁隱三年宋

公和卒注至于既葬雖鄅許子男之君皆稱謚而言公各順
其臣子之詞范氏說穀梁多援公羊家說則此亦公羊義也
桓十七年葬蔡桓侯何注稱侯者亦奪臣子詞也有賢弟季
而不能用反疾害之而立獻舞國幾併于蠻荊故賢季抑桓
稱侯也然則五等之侯例皆稱公春秋以桓侯應貶故降而稱侯也何以知諸侯得稱公春秋
曰葬齊桓公齊侯也尚書曰公曰嗟秦伯也詩云覃公維私
覃子也春秋葬許繆公許男也何以至桓公舊作諸侯德公
一字依盧校春秋見僖十八年尚書見秦誓詩見衞風碩人
又春秋見僖四年覃公齊侯桓公脫九字訛一字衍
皆作覃者韓魯詩也古文作譚此與下宗族篇
或作譚皆鄅之借字說文邑部鄅國也齊桓之所滅是也

禮大射經曰公則釋獲大射者諸侯之禮也伯子男皆在也

鄭三禮目錄云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣
射以觀其禮是大射諸侯之禮也經中凡主人皆稱公此節
舉公則釋
獲爲證也

右論伯子男于國中得稱公

諡

諡者何也諡之爲言引也引列行之迹也所以進勸成德使上務節也御覽五百六十二引務下有禮字通典引五經通義云諡者死後之稱累生時之行而諡之善行有善諡惡行有惡諡所以爲勸善戒惡也諡之言列陳列其行有身雖死名常存也藝文類聚引說題詞云諡者行之節所以進勸成德使尚務節說文言部諡行之迹也穀梁文十八年傳諡所以成德也御覽引禮外傳云諡者行之迹也累積平生所行事善惡而定其名也以諡爲引者引取伸長之義言其伸明詳列生前之行而爲之諡也釋名諡曳也物在後爲曳名之于人亦然引曳皆取長爲意也御覽引大戴禮云諡慎也檀弓上其慎也注慎當爲詩文王箋崩諡曰文釋文諡音義引禮家讀然聲之誤也音義轆轉亦得相通列舊作烈訛故禮郊特牲曰古者生無爵死無爵其周制爵及命士雖及之猶不諡也然則生有爵死即當有諡也自是前代之禮也御覽引禮記外傳曰古者生無爵死無諡諡法周公所爲也堯舜禹湯皆後追議其功耳直以古絕無諡其說不可通周禮典命天子公侯伯子男之士皆有命數

又檀弓云士之有誄自此始也是周初士有爵無諡之明證死乃諡之何詩云靡不有初鮮克有終言人行終始不能若一故據其終始從可知也詩大雅蕩文也詩云十字盧據御覽補又御覽無始字脫士冠經曰死而諡今也士冠經當爲士冠記今謂作記時也檀弓以士之有誄自縣賁父始有誄則有諡明魯莊後士皆有諡也然則作儀禮記者其春秋時人歟周書諡法解維周公旦太公望開嗣王業建功于牧之野終將葬乃制諡遂作諡法則武王將葬議諡時乃作諡法也御覽引大戴禮曰周公旦太公望相嗣王作諡法諡者行之迹也大戴文多與周書同如官人解是也戴記當亦有臨葬會諡之語所引文不具也故春秋曰公之喪至自乾侯昭公死于晉乾侯之地數月歸至急當未有諡也見定元年傳昭公之葬在七月歸喪在六月此時尚未葬故無諡春秋于葬時書諡明葬乃諡也故左氏定元年傳李孫故無諡春秋于葬時書諡明葬乃諡使子孫知之在六月癸亥之後是未行諡之明證也春秋曰丁巳葬戊午日下側乃克葬明祖載而有諡也定十五年文也今本

三傳並作戾何注公羊云戾日西也下戾蓋晡時禮坊記云祖于庭葬于墓所以示遠也儀禮既夕云有司請祖期曰日側注祖始也側昳也又云主人入祖乃舉柩卻下而載之東柩于柩車賓出遂匠納車于階間祖與載皆葬時之事故祖載而有謚也

右總論謚

黃帝先黃後帝者何古者質生死同稱各持行合而言之 禮疏引三

禮義宗云古者帝王生死同稱帝者死亦稱帝生稱王者死亦稱王案禮言死而謚周道也則殷以前有生號者即仍爲死後之稱故書堯典曰有鰥在下曰虞舜又曰伯禹作司空是生時名舜名禹也釋文引馬注云舜謚也禹則自禹以外未別有死後之稱則禹亦即謚也御覽引風俗通云自堯以上王者子孫據國而起功德浸盛故造謚舜禹本以白衣砥行顯名升爲天子雖復制謚不如名著故因名焉則應氏以堯舜以前亦生死異稱案五帝之王未必及身相承顓頊高陽高辛有國之大號未聞于謚號之外別有生前之名則應氏之說非也史記帝紀說帝堯者名放勳大戴禮五帝德宰我曰請問帝堯孔子曰放勳又請問帝舜曰重華孟子滕文公注云放勳堯名書疏引中候注云重華舜名然則堯舜生死同稱之號亦非幼名冠字之謚也抱朴子上古無謚始於周家云黃帝謚蓋後人追爲之謚取其法世時行迹而已非黃帝羣臣之作也其實黃帝即生時之稱非死後追謚也舊脫者字質譌順盧據通典補正又云同稱舊本及通典並作之稱似是連下文爲義 美者在上黃帝始制法度得道之中萬世不易後世雖聖莫能與同也後世德與天同亦得稱帝不能制作故不得復稱黃帝 獨斷帝謚云靖民則法曰黃者中和美色黃承天法黃作皇當以獨斷爲正軒轅制法度得道之中故稱黃百王所不能同故獨美號在帝上也繁露三代改制質文云黃帝之先謚四帝之後謚何也曰帝號必存五代帝首天之色號至五而反周人之王軒轅直首天黃號故曰黃帝云帝號尊而謚卑故四帝後號細王謂之帝封其後以公羊家言王者之法必正號謚也董子以下國下存二王之後以大國同時稱帝者五稱王者三周人之王存杞宋爲三王存顓頊帝嚳堯舜並黃帝爲五帝其德視四帝爲大故獨稱黃帝美者在上也通典引通義云帝堯帝舜先號後謚也帝者德盛與天同號謚雖美終不過天也亦斯義也舊本不易下有名黃自然也五字通典無聖通典作盛不能制

作舊作不能立制
作之時衍三字 謚或一言或兩言何文者以一言爲謚質
者以兩言爲謚故湯死後稱成湯以兩言爲謚也通典禮六十四云或
以名配者德薄因名配祖甲是也質家不連號謚生則爲號
死則稱謚故不連號成湯是也文家連號欲但言謚不忍死
之欲但言號又是實死故以號謚文王武王是也桀紂先號
後謚者別誅絕不嫌也其文承合言文王武王下疑亦白虎
通之佚文然則謚一言者配號以稱如文武配王以爲尊也
謚兩言者則不連號如成湯是也然質家雖兩言爲謚而德
卑者則亦一言謚但配名以爲稱耳如武丁即配丁以稱武祖乙配乙以稱祖是也號無質文謚有質
文何號者始也爲本故不可變也周已後用意尤文以爲本
生時號令善故有善謚故合言文王武王也合言之則上其
謚別善惡所以勸人爲善戒人爲惡也通典引五經通義云
惡謚所以勸善戒惡也此言號無一言兩言之別而謚有一
言兩言之分也號生前即有善行有善謚惡行有惡謚然則生前即名堯舜死後取
而後有故爲質謚在死後故爲文先質
文也帝者天號也以爲堯猶謚顧上世質直死後以其名爲

號耳書釋文引馬注云堯謚也又云舜謚也舜死後賢臣錄
之臣子爲諱故變名曰謚然則生前即名堯舜死後取
名爲謚耳所以謚之爲堯何爲謚有七十二品禮謚法記曰翼善
傳聖謚曰堯仁聖盛明謚曰舜慈惠愛民謚曰文剛强理直
謚曰武玉海載沈約謚法十卷序大戴禮及世本舊並有謚
法而二書傳至約時已亡其篇唯取周書及劉熙謚
法廣謚舊文仍采乘輿奧帝王世紀謚法篇之異者以爲此書
案此引作謚法記當是大戴記文也獨斷帝謚載堯舜二謚
與謚法記同又載桀紂之謚云賊人多殺曰桀殘義損善曰
紂書釋文引馬注俗儒以湯爲謚然不在謚法故無聞焉又
以湯爲謚然則謚法原書本不載禹湯之謚
云禹亦不在謚法故疑焉然則并無堯舜禹湯桀紂六謚而有文武二謚
也逸周書謚法則并無剛强理直舊作强理
與此異也謚法記曰下四謚字御覽無四謚字亦譌盧據史記正義改定其注
勁直御覽作剛德理直德
云剛無欲强不屈理忠恕直無曲又見北史于忠傳小字本
元本俱脫剛字後人不攷乃添一勁字於直字之上非也

右論帝王制謚之義

天子崩大臣至南郊謚之者何以爲人臣之義莫不欲褒稱其

君掩惡揚善者也故之南郊明不得欺天也故曾子問孔子曰天子崩臣下之南郊告謚之穀梁桓十八年注云昔武王崩周公制謚法大行受大名小行受小名莫不欲勸善而懲惡禮天子崩大臣稱天命以謚之疏引公羊說天子謚于南郊通典引五經通義云大臣吉服之南郊告天還素服稱天命以謚之釋名釋典藝云王者無上故于南郊稱天以誄之禮曾子問注亦云春秋公羊說以爲讀誄制謚之南郊若云受之于天然則此今文說也禮曾子問又云天子至尊故稱天以誄之有誄必有謚故知天子謚于南郊也大臣舊作臣下通典御覽並作大臣曾子問疏引作大臣之南郊稱天以謚之者何褒稱舊作褒大通典御覽並作稱正義作爲人臣子莫不欲褒稱其君舊作爲其君

右論天子謚南郊

諸侯薨世子赴告於天子遣大夫會其葬而謚之何幼不誄長賤不誄貴諸侯相誄非禮也臣當受謚於君也公羊桓十八年葬我君桓公注禮諸侯薨天子謚之釋名釋典藝當春秋時周室卑微臣謚其君故諸侯之謚多不以實也古者諸侯薨時天子論行以謚之禮曲禮既葬見天子曰類見言謚曰類疏引王肅說云請謚于天子必以其實爲謚類于生平之迹也又引何允疏類其德而稱之如經天緯地曰文也鄭注言謚者序其行及謚所宜其禮亡案說文言部讄禱也累功德以求福引論語曰讄曰禱爾于上下神祇又誄謚也謚行之迹也則誄與謚相因也春官太史云小喪賜謚注小喪卿大夫也小史云卿大夫之喪賜謚讀誄小喪之中亦容有諸侯在內也穀梁桓十八年注亦云諸侯薨天子謚之故公羊隱三年傳天子記崩不記葬必其時也諸侯記卒記葬有天子存不得必其時也亦以諸侯須請謚乃得葬故也幼不誄貴二語見禮曾子問若然左氏襄十五年傳楚共王卒子囊定謚定元年魯昭公薨季孫欲爲惡謚者春秋之世賜謚之禮不行于天子容臣子得謚之矣天子賜謚之禮漢世猶存通典引漢官儀云皇帝延諸侯王賓于諸侯皆屬大鴻臚故其薨奏其迹賜與謚及哀策文是也

右論天子謚諸侯

卿大夫老歸死者有謚何謚者所以別尊卑彰有德也卿大夫歸無過猶有祿位故有謚也公羊桓十八年何注云卿大夫受謚于君周禮小喪賜謚注小

喪卿大夫也此謂王朝卿大夫故天子賜之也檀弓公叔文子卒請謚于君曰日月有時將葬矣請所以易其名者隱八年左傳無駭卒羽父請謚與族穀梁桓十八年注亦云卿大夫卒受謚于其君諸經言卿大夫賜謚俱多不分致仕與否明卿大夫無過歸老得與在位同也通典禮六十四引此節文下自云士冠禮生無爵死無謚卿大夫有爵故有謚士無爵故無謚疑亦白虎通之佚文也死下者字盧據御覽補又云下文每舉士以相況則士之無謚豈容不見

右論卿大夫老有謚

夫人無謚者何無爵故無謚通典引五經通義云婦人以隨從爲義夫貴于朝妻榮于室故得蒙夫之謚或曰文王之妃曰文母宋恭公妻恭姬是也又云夫人無謚者謂不別作謚也但蒙夫謚也若絕無謚則當祔祭合食之時稱謂之下將何所別禮郊特牲云故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒注爵謂夫命爲大夫則妻爲命婦古者生無爵死無謚周雖列士于六等之爵然猶不爲作謚是夫人之爵既從之君不得別有爵列則謚亦從之先君不得別作謚也故通典晉穆帝時彭城王爲太妃李求謚太常王彪之以爲婦人無爵既從夫爵則已無實爵以從爲稱也以從爲稱則無謚可知春秋婦人有謚者周末禮壞耳故服虔云聲子之謚非禮也杜注惠公仲子亦云非禮婦人無謚則魏晉之世猶有執典禮以爭者矣東漢之皇后并皆有謚然周之三妃殷之有嬖并無謚號其有者亦非禮也

或曰夫人有謚夫人一國之母修閨門之內則羣下亦化之故設謚以彰其善惡春秋傳曰葬宋共姬傳曰稱謚何賢也傳曰哀姜者何莊公夫人也此今文春秋說也隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵何休云成風有爵命婦也則稱夫人者有謚矣通典引通義云仲子無謚知生時不稱夫人然一國之母修閨門之內則下以化之故設謚以章其善惡公羊曰葬宋共姬稱其謚賢之也是亦備採今文家說也其文何注據葬紀伯姬不言謚則公羊家凡諸侯夫人皆得有謚矣傳引者明設謚以彰善惡之義也後漢皇后紀論曰漢世皇后皆無謚因帝始建光烈之稱是後漢婦人有謚矣御覽則作卽通典亦作以皆無羣字卿大夫妻命婦也無謚者何以賤也八妾所以無謚何亦字者字以字盧據御覽補通典引通義亦云卿大夫妻命婦也無謚者以賤也三

以卑賤無所能豫猶士卑小不得有謚也通典引通義又云妾無謚亦以卑賤

無所能與猶士卑小不得謚也然春秋聲子成風敬嬴并皆有謚末世之失禮也八妾舊誤作公妾小字本元本俱作八妾謂左媵右媵嫡姪娣也御覽引亦同諸侯一取九女嫡之外則八皆妾也亦以二字盧據通典補豫舊譌務今從御覽通典避諱作與太子夫人無謚何本婦人隨夫太子無謚其夫人不得有謚也士冠經曰天子之元子猶士也士無謚知太子亦無謚也通典引賀循議瑯琊世子云謚者所以表功行之目也故古者未居成人之年及名位未備者皆不作謚也是以周靈王太子聰哲明智年過成童亡猶無謚案謚者行之表也功之迹也太子位居儲貳有何善惡施之于人既無所章更有何謚可表故春秋僖五年公會王世子于首止何休注自王者言之以屈遠世子在三公下引禮喪服斬衰曰公士大夫家臣也疏云何氏引喪服者欲言三公臣有爲之斬衰世子則無是世子卑于三公故卿大夫有謚而太子無謚也春秋未踰年之君不得作謚是以子般子惡子野皆無廟謚不成乎君故也則太子無謚明矣然則太子死而臣子從服不杖期者所以重祖體而嚴嫡庶而太子之爵位則又一等之元士者不以私親妄誣名器也士冠經曰四字盧據通典補經亦宜作記

附庸所以無謚何卑小無爵也

王制曰古者之制祿爵凡五等附庸不在其中明附庸無爵也禮王制云不能五十里者不合于天子附于諸侯曰附庸附庸上不得同五等之爵下不得同之公卿大夫士是無爵也古無以卑謚尊之禮附庸以國事附于大國未能以名達天子則天子無賜謚之典而附庸各君其國各子其民所附之大國又不得儼然以君自居行賜謚之禮一同之純臣是以附庸無謚也春秋之邾儀父鄫黎來紀季者是也盧據御覽補古者之制四字又補附庸不在其中明七字無爵舊作本非爵亦從御覽改

右論無爵無謚

后夫人于何所謚之以爲于朝廷朝廷本所以治政之處臣子共審謚白之于君然後加之婦人天夫故但白君而已何以不之南郊也婦人本無外事何爲于郊也禮曾子問曰唯天子稱天以誄之唯諸侯獨也明天子獨于南郊耳通典禮六十四引作后夫人謚臣子共于廟定之彼注又引或曰出之于君然後加之婦人天夫故白君而已婦人無外事是故不于郊與此皆大

同小異疑或曰以下亦白虎通之文則此當云后夫人于何所謚之以爲于廟或曰于朝廷云云也此承婦人有謚義而申言之也天夫大注本俞本作大夫則婦人句逗矣

右論謚后夫人

顯號謚何法號法天也法日也日未出而明謚法地也法月也月已入有餘光也是以大行受大名細行受小名行生于已名生于人御覽五百六十三引此有云號謚何法生稱火死稱炭也周書謚法解有其文晉書稽紹傳謚號所以垂之不朽大行人小行人主謚號官也案大行人小行人今義云禮有大行受大名細行受細名後漢紀注引前書音義云禮有大行受大名細行受細名行出于已名生于人案班氏當建初之世未必見逸周書當是用大戴并在秋官無掌謚之文也御覽引大戴云周公旦太公望相嗣王作謚法是以大行受大名細行受細名行出于已名生成語也此段舊本脫三十三字盧據御覽通典補訂

右論號謚取法

五祀

五祀者何謂也謂門戶井竈中霤也所以祭何人之所處出入所飲食故爲神而祭之御覽引鄭駁異義云王爲羣姓立七祀一曰司命主督察三命也二曰中霤主宮室居處也三曰門四曰戶主出入五曰國行主道路六曰大厲主殺七曰竈主飲食此五祀中無司命大厲故但言人之所處出入所飲食也禮祭法天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀鄭注爲周制曲禮大夫祭五祀鄭以祭法五祀當之則以王制亦爲周制與祭法不同者孔疏王制之文上云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀既有尊卑等級疑是周制故引祭法以明之蓋有地大夫祭五祀無地大夫祭三祀也通典引馬融說七祀中之門竈戶行中霤爲五祀即句芒等五官之神配食者句芒食于木祝融食于火蓐收食于金元冥食于水句龍食于土故月令五祀祭祀止是金木水火土行之祭也案禮疏引鄭駁異義祝融祭于四郊而祭火神于竈于禮乖也時氣時與太昊炎帝等祭于四郊而戶竈等則于廡門內外祭之馬氏之說非也何以知五祀謂門戶井竈中霤也月令曰其祀戶又曰其祀竈其祀中霤其祀門其祀井其祀行鄭本月令其祀井作

正論以爲火正祀竈而水正不祀非其類也冬其祀行是記之誤秦靜云今月令謂行爲井是以時俗或廢行而祀井高堂生云月令仲冬祀四海井泉祭井自從小類不列五祀儒家既以井列于五祀宜除井而祀行傳元云七祀五祀月令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者既祭竈而不祭井于事有缺于情則有不類謂之井者是也杜佑云案漢諸儒戴聖聞人通漢等白虎通義五祀則有祀井之說蓋當時已行中閒廢缺至魏武重修典而祀井焉案高誘注呂氏春秋云行門內地冬守在內故祀之行或作井水給人冬水王故祀之鄭注月令云冬陰盛寒于水祀之于行從辟除之類然則祀行即所以祀水與祀井之義合也兩漢魏晉之立五祀皆祀井隋唐參用月令祭法五祀則祭行及李林甫之徒復修月令冬又祀井而不祀行其實井行一也說者以行爲道祭案荀子禮論篇郊止于天子社止于諸侯道及士大夫道爲行神士亦得與祭五祀止及大夫故知行非道祭也高注所云或作井即白虎通所見之本御覽引世本微作五祀與此合魏晉以後鄭本盛行故諸儒聚訟焉

右總論五祀

獨大夫已上得祭之何士者位卑祿薄但祭其先祖耳禮曰天子祭天地諸侯祭山川卿大夫祭五祀士祭其先（此據禮戴說之殺制也故引王制證之若周制則祭法云天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀是也）曲禮下記曰天子祭天地四方山川五祀歲徧諸侯方祀祭山川五祀歲徧卿大夫祭五祀士祭其先有廢莫敢舉有舉莫敢廢非所當祭而祭之曰淫祀淫祀無福（有廢下十字盧據御覽補又非所當祭而祭之御覽作當祭而不祭不祭當祭而祭）

右論大夫已上得祭

祭五祀所以歲一徧何順五行也（御覽引漢舊儀曰祠五祀謂禮歲徧說申之也）故春即祭戶戶者人所出入亦春萬物始觸戶而出也（獨斷云戶春爲少陽其氣始出生養祀之於戶其禮南面設主于門內之西）夏祭竈竈者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物（獨斷云竈夏爲太陽其氣長養祀之

于竈其禮在庶門外之東先席于門奧西東設主于竈陘也　秋祭門門以閉藏自固也秋亦萬物成熟內備自守也　獨斷云門秋爲少陰其氣收成祀之于門其禮北面設主于門左樞

冬祭井井者水之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏以行當軌壞厚二尺廣五寸輪四尺北面設主于軌上案設軌乃祖道之祭故祭行亦用之爲本作深訛在舊作任盧據通典改小字本元本正作生　獨斷云祭井同否無考生通典作主何六

月祭中霤中霤者象土在中央也六月亦土王也　獨斷云季夏之月土氣始盛其祀中霤設主于牖下也　故月令春言其祀戶祭先脾夏言其祀竈祭先肝冬言其祀井祭先腎中央言其祀中霤祭先心春祀戶祭所以特先脾者何脾者土也春木王煞土故以所勝祭之也是冬腎六月心非所勝也以祭何以爲土位在中央至尊故祭以心心者藏之尊者水最卑不得食其所勝　盧云是字衍此與高誘說同呂氏春秋孟春紀祭先脾注春木勝土先食所勝也一說脾屬木自用其藏也孟秋紀祭先肺注肺金也用其勝也一說肺火自用其藏也孟秋紀祭先肝注肝木也祭祀之肉用其勝故祭先肝又曰肝金也自用其藏是皆取五行生尅爲義其所載或說乃古尚書說不可從若然冬宜用心季夏宜用腎以冬位水卑心又至尊故不限以生煞例焉鄭康成說則異五行大義引鄭駁異義云此文異事乖未察其本意月令五祭皆言先凡言先自後之詞春祀戶其祭先脾後腎夏祀竈其祭先肺後心肝季夏祀中霤其祭先心後肺秋祀門其祭先肝後肺冬祀行其祭先腎後脾四時之位及其五藏之上下天之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先肝腎脾俱在鬲下肺肝俱在鬲上祭者必三故有先後焉不得同五行之義案白虎通本今文尚書爲說月令所紀多用五行尅生之義不得祭先獨殊鄭說似迂

右論祭五祀順五行

祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊因四時祭牲也　祭字盧據通典補周禮小司徒云小祭祀奉牛牲注小祭祀王元冕所祭又司服云祭社稷五祀用元冕鄭注月令引中霤禮云凡祭五祀于

商用特牲此特牲謂特牛也天子諸侯並得用牛故用少牢也一說戶以羊月令孟春之月食麥與羊注羊火畜也時尚寒食之以安性也疏引五行傳曰視之不明則有羊禍注羊畜之遠視者屬視視屬火則羊亦屬火知此說中霤用豚與月令異耳竈以雞之月令孟夏食畜之義惟此說中霤時熟食之亦以安性疏引五行傳貌之不恭與雞注雞木畜時熟食之亦以安性也疏引五行傳貌之不恭則有雞禍類聚引說題詞云雞爲積陽南方之象火陽精物炎上故陽出雞鳴以類感也中霤以豚依月令宜用牛此用舊作竈以雉盧據通典改豚豚爲水畜或即用其所勝也門以犬月令孟秋之月食麻井以豕月令孟冬之月食黍與兢注兢水畜也或曰中霤用牛不得用牛者用豚舊訛作餘不得用豚盧據通典改通典豚作豕月令中央食稷與牛注牛土畜也五行傳曰思心不容時則有牛禍不得用牛者謂大夫也或曰用牛與月令食畜義合井以魚儀禮疏引中侯云魚者水精蓋以豚祀中霤故以魚祀井也案說郛載月令章句云五時所食者必家人所忌丑牛未羊酉雞戌犬亥豕而已其餘龍虎以下非食也然則春戶木木勝土淮南時則訓注羊土畜也故以羊夏竈火火勝金故酉雞可以祀竈季夏土王中霤屬土亥豕可以祀中霤故用豚秋門金冬井水金勝木水勝火而虎兔蛇馬非可以爲牲故各以其類而祀之犬豕也豕既用祀井故得用牛者即以牛祀中霤亦各以其類故也

右論祭祀所用牲

第二葉陰第六行號言爲帝案盧本帝下有者字
第四葉陽第十一行或稱君子者案盧本無者字
第九葉陽第六有夏殷周號何以爲十字第十一葉陽第六行或曰案盧本此句上有所以下有唐虞者號也五字第十三葉陰第十行把持王政案盧本王作其第十六葉陽第五行春秋葬許繆公案春秋下原脫曰字當據盧本補第十七葉陽第三行死而謚今也案士冠記同盧本謚下有之字第十八葉陽第五行故不得復稱本生死作死生第十九葉陽第二行禮謚法記曰案盧本別本帝作也陰第九行別善惡案盧本別本帝作第黃帝案盧本帝上有明字第二十葉陽第十行所以別尊卑案盧本無記字第二十二葉陽第八九行何以不之南郊也案不上原脫知字當據盧本補第本無所以二字第二十四葉陽第一行士祭其先案盧本先作祖

皇清經解續編卷千二百六十六終

吳縣吳大椿新陽汪之昌校

白虎通疏證三

社稷

王者所以有社稷何爲天下求福報功禮疏引三正記云大社爲天下報功王社爲京師報功也人非土不立非穀不食土地廣博不可偏敬也五穀衆多不可一一祭也故封土立社示有土也稷五穀之長故立稷而祭之也御覽引援神契云社者五土之總神稷者原隰之神五穀稷爲長五穀不可偏敬故立稷以表名也禮郊特牲疏引五經異義云今孝經說社者土地之主土地廣博不可偏敬故封五土以爲社古左氏說共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社許君亦曰春秋稱公社今人謂社神爲社公故知社是上公非地祇鄭君駁云社祭土而主陰氣又云社者神地之道謂社神但言上公失之矣又引異義云今孝經說稷者五穀之長穀衆多不可偏敬故立稷而祭之古左氏說列山氏之子曰柱死後祀以爲稷稷是田正周棄亦爲稷自商以來祀之謹案禮緣生及死故社稷人事

禮記月令仲春仲秋皆有之并注云賽秋成也元日秋分前後戊日此處無之乃于大夫有社稷條內出月令曰擇元日命人社正此處文而誤衍于後其作人社正與御覽同其仲秋之月四字則後人減落耳又祈穀仲秋四字脫今補正案謂此處有脫文則可謂脫于後則非下大夫有社稷條內當亦引命民社之說以證大夫之社非衍文也莊二十三年公羊傳注社者土地之主祭功至大故感春秋而祭之後漢建武二年立大社稷以二月八月及臘一歲三祠後魏天興二年立大社稷以二月八月日用戊北齊立大社每仲春仲秋以太牢祭隋開皇初立社稷仲春仲秋以太牢祭唐亦以仲春秋戊日祭是歷代皆一歲再祭也詩周頌序載芟春藉田而祈社稷也又良耜秋報社稷也亦再祭之明證

右論歲再祭

祭社稷以三牲何重功故也

牲牛羊豕具爲一牢祭社稷三字盧補尚書曰乃社於新邑牛一羊一豕一召誥文僞孔傳告立社稷用太牢也韋注楚語云太牢牛羊豕也召誥不言稷者省文也孔傳又以爲社稷共牢案社稷不同禮疏引援神契云報社稷以三牲何重功故也鄭注周禮掌客云三

之既祭稷穀不得但以稷米祭稷反自食鄭駁云宗伯以血祭祭社後五祀五岳若是句龍柱棄不得先五岳而食詩信南山云疆埸有瓜是剥瓜而分之也又云黍稷或耘或耔原隰生百穀稷爲之長則稷者原隰之神若達此義不得以稷米祭稷爲難然則許君用左氏此及鄭氏用孝經說也舊於此下有尚書曰乃社於新邑牛一羊一豕一召誥文僞孔傳告立社稷用太牢也韋注楚語云太牢牛羊豕也召誥不言稷者省文也二十六字盧依續漢志注御覽刪去移孝經云于後敬也舊作敬尊盧據續漢志注改

之氣而用尤多故爲長也

禾部稷齋也五穀之長也續漢志引月令章句云稷秋夏乃食土也土居中央故得中和之氣也而用尤多與續漢志注同御覽作而爲用又多

右總論社稷

歲再祭之何春求秋報之義也故月令仲春之月命民社仲秋之月擇元日命民社援神契曰仲春祈穀仲秋獲禾報社祭稷秋報二字舊作穀盧據劉昭注改舊文多訛盧云今月令無仲秋之月擇元日命民社之文而御覽五百三十二引

壝豈得同牢焉王制曰天子社稷皆太牢諸侯社稷俱少牢公羊莊二十三年注天子用三牲諸侯用羊豕地官牧人云陰祀用黝牲注陰祀地北郊及社稷知天子以牛諸侯以羊大夫以豕皆當黑色牲也續漢志郡縣道社稷牲用羊豕是用周諸侯禮也宗廟太牢社稷獨少牢何

也孝經曰保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也孝經曰十八字盧從上文移此

右論祭社稷所用牲

王者諸侯所以有兩社何俱有土之君也故禮三正記曰王者二社爲天下立社曰太社自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社自爲立社曰侯社與祭法記文同舊文多脫盧據續漢志注補太社爲天下報功王社爲京師報功太社尊于王社土地久故而報之玉海引五經通義云太社在中門之外稷在西王社在藉田中在國者爲天下報功在藉田者爲千畝報功也則諸侯國社亦立于中門外侯社亦立于藉田中矣晉書禮志傅咸引王肅說太社謂王者布下境內爲百姓立之謂之太社不自立之于京都案太社即小宗伯所云右社稷者何謂不在京都也傅咸又引王氏解道社爲今之里社是即人閒之社矣而別論又以太社爲人閒之社自相矛盾矣禮志又載摯虞說以大司徒設社稷之壝又曰以血祭祭社稷則大社也又曰封人掌設王之社壝又有軍旅宜乎社則王社也大社爲羣姓祈報祈報有時主不可廢故凡祓社釁鼓主奉以從則王社也義或宜也久疑大之誤而疑作兩

右論天子諸侯兩社

王者諸侯必有誡社者何示有存亡也明爲善者得之爲惡者失之通典禮五引誡作柴繁露王道篇云周發兵不相期會于孟津之上者八百諸侯共誅紂大亡天下春秋以爲誡曰蒲社災則作戒是也又禮書引韓詩傳曰亡國之社以戒諸侯前漢五行志哀四年六月亳社災向以爲亡國之社所以爲戒也天戒若曰國將亡不用戒矣即爲惡者失之義劉向習穀梁故穀梁注引劉向云亳社災戒人君縱恣不

能警戒之象何氏說以爲蒲者先世之亡國也戒社者先王所以威示敎戒諸侯使事上也災者象諸侯背天子也與劉氏異

故春秋公羊傳曰亡國之社奄其上柴其下郊特牲記曰喪國之社屋之示與天地絕也哀四年傳文獨斷云亡國之社分諸侯使爲社以自儆戒屋之奄其上使不得通天柴其下使不得通地自與天地絕也面北向陰示滅亡也初學記引論衡曰亡國之社屋其上柴其下者示絕於天地也夫春秋薄社周以爲戒記字舊脫示訛自盧據御覽正在門

東明自下之無事處也或曰皆當著明誠當近君置宗廟之

牆南禮曰亡國之社稷必以爲宗廟之屏示賤之也禮郊特牲疏或在廟或在庫門內之東則亳社在東也故左傳云閽於兩社爲公室輔魯之外朝在庫門之內東有亳社西有國社朝廷執政之處故云閽於兩社也所引或曰當穀梁家說也穀梁傳哀四年亳亡國也亡國之社以爲庶屏戒也與逸禮同注引劉向說立亳社于庶之外以爲屏蔽取其不得通天人君瞻之而致戒心是也其祭以喪祝掌之周官喪祝云掌勝國之社稷祝號以祭祀禱祠是也以士師爲尸秋官士師若勝國之社稷則爲之尸是也盧云皆當二字衍又自疑衍

右論誡社

社稷在中門之外外門之內何尊而親之與先祖同也不置中門內何敬之示不褻瀆也論語曰譬諸宮牆不得其門而入不見宗廟之美百官之富祭義曰右社稷左宗廟鄭注庫門內雉門外之左右天子五門皐庫雉應路諸侯三門庫雉路中門卽雉門外門卽天子之皐庫小宗伯建國之神位諸侯之庫也公羊桓二年注質家右宗廟尚親文家右社稷尚尊尊是尊親之與先祖同也玉海引通義亦云大社在中門外稷在西并壇是也所引論語見子張篇今本譬諸作譬之漢石經作譬論語也皇侃本亦作諸

右論社稷之位

大夫有民其有社稷者亦爲報功也禮祭法曰大夫以下成羣立社曰置社月令曰擇元日命民社論語曰季路使子羔爲費宰曰有民人焉有社稷焉禮郊特牲惟爲社事單出里注單出里者皆往祭社于都鄙二

十五家爲里祭法注大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也如鄭此言則周之政法百家以上得立社獨斷亦云大夫以下成羣立社曰置社大夫不得特立社與民族居百家以上則共一社今時里社是也其秦漢以來雖非大夫二十五家以上則得立社故云今之里社故禮疏引鄭志云月令祭民社謂秦社也禮疏引鄭駁異義云州長以歲時祭祀州社是二千五百家爲社也又云有國及治民之大夫乃有社侯是大夫與其民共立社不得自爲立社故引祭法及月令自此以下民始立社而此引以證周制者案漢書五行志建昭五年兗州刺史浩賞禁民私立社臣瓚注舊二十五家爲社秦以下民始立社而此引以證周制者案漢書五行志建昭五年兗州刺史浩賞禁民私立社臣瓚注舊二十五家爲社而民十家五家共爲私社孔子世家楚昭將以書社地七百里封孔子注二十五家爲里里各有社則民社不自秦時鄭自以月令秦書故指而言也然則古之民社其即如後世村聚所立之神歟盧以月令曰九字爲衍文非也且里對鄉州言則二十五家也里散則通如論語之里仁雜記之里尹不必限以二十五家也則凡民閒所私立之社皆稱里社亦不必泥二十五家之社始稱里社也

右論大夫有社稷

不謂之土何封土立社故變名謂之社別于衆土也小雅疏引鄭志田瓊問周禮大封先告后土注后土社也前答趙商云當言后土注后土社非也檀弓曰國亡大縣邑或曰君舉而哭于后土注后土社也月令命民社注社后土中庸郊社之禮注社祭地神不言后土者省文此三者皆當定之否答曰后土土官之名也死以爲社而祭之故曰后土社句龍爲后土後轉爲社故世人謂社爲后土無可怪也然則后土得兼社社不得兼后土故言社不言土也爲社立祀始謂之稷語不自變有內外或曰社稷不以爲稷社故不變其名事自可知也盧云疑當作爲社立稷卽謂之稷語不變示有內外案此上下文不明多脫誤吳琯本語不作語亦譌不正月祭稷何禮不常存養人爲用故立其神此文亦不明盧云義未詳疑禮或稷之訛

右論名社稷之義

社無屋何達天地氣故郊特牲曰天子大社必受霜露風雨以達天地之氣北史引五經通義云天子大社王社諸侯國社侯社制度柰何曰社皆有垣無屋也郊特牲曰喪國之社屋之示與天地絕也明當王之社不屋也社稷所以有樹何尊而識之使民

望見卽敬之又所以表功也故周官曰司徒班社而樹之各以土地所宜周禮大司徒云設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖謂若郊祭也又封人掌設王之社壝爲畿封而樹之注不言稷者稷社之細也是則社稷皆有樹矣蓋社稷樹皆封國時所樹故曰表功禮檀弓古之侵伐者不斬祀注祀神位有屋樹者莊子人閒世云櫟無用則爲社淮南說林訓侮人之鬼者過社而搖其枝韓非子外儲說說苑政理篇皆云君亦見夫爲社者乎樹木而塗之皆其證也故北史劉芳傳引五經通義五經要義皆以社稷有樹彼又引合朔儀注日有變以朱絲爲繩以繞係樹三匝此尤爲有樹之據若然亡國之社柴其下奄其上則誡社稷無樹矣其論語八佾篇宰我論社有夏后氏以松殷人以柏周人以栗集解引孔傳謂社樹失之社取植樹義不專用一樹也論語之問社當依鄭氏以爲下所引尚書佚篇不專用一樹也論語之問社當依鄭氏以爲社主尚書逸篇曰大社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗北社唯槐此孔壁古文也孔壁古文雖見於漢時兩京諸儒但習其文字句讀而已故馬氏云絕無師說鄭康成于今文二十九篇古文十六篇外皆注曰亡于孔壁古文則注曰佚言佚其說也續漢志注引馬氏周官注云社稷

在右宗廟在左或曰王者五社大社在中門外惟松東社八里唯柏西社九里唯栗南社七里唯梓北社六里唯槐蓋皆佚古文說也北史劉芳傳亦引尚書逸篇大社惟松又郊特牲疏初學記引其大社唯松五句稱尚書無逸篇無字當衍文也

右論社無屋有樹

王者自親祭社稷何社者土地之神也土生萬物天下之所主也尊重之故自祭也周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五岳鼓人以靈鼓鼓社祭王制喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事是王者親祭社稷也郊特牲云社祭土而陰氣也續漢志注引王注云五行之主也能吐生百穀者也又引盧注諸主祭以土地爲本也又引荀爽問仲長統以社所祭何神也統答經緯云社是五土之總神是地元之首舉以表地是以禮運云命降于社之穀故特以爲地元之次祀之以其能助生百穀故卽地又曰祀社于國所以謂殷地利中庸以社與郊對舉也所以列舉也

右論王者親祭

其壇大如何春秋文義曰天子之社稷廣五丈諸侯半之何如舊作盧依通攷改文義通典作大義案漢志亦無春秋大義未知出何書盧疑爲亦出尚書逸篇御覽引作佚禮或可從也禮疏引稷作壇案此壇字當是脫文紺珠引援神契云天子社廣五丈諸侯半之則社稷同制明矣其色如何春秋傳曰天子有大社也東方青色南方赤色西方白色北方黑色上冒以黃土故將封東方諸侯取青土苴以白茅各取其面以爲封社明土謹敬潔清也周書作雒解云乃建大社於國中其壝東青土南赤土西白土北騮土中央置以黃土也史記三王世家載春秋大傳曰天子之國有大社將封者各以其物色裹以白茅封以爲社則此之春秋傳卽史記所引之大傳也獨斷云天子大社以五色土爲壇皇子封爲王者受天子大社之土以所封之方色東方受青南方受赤西方受白北方受黑他皆各以其方色藉以白茅歸國以立社稷謂之茅土書禹貢徐州惟土五色晉書引王肅注云王者取五色土爲大社封四方諸侯各割其方色土者覆四方也文選注引尚書緯云天子社東方青南方赤西方白北方黑上冒以黃土將封諸侯各取其方色土苴以白茅以爲社稷之壝封其四疆注封國建諸侯立其國之封亦謂割其社之方色以封諸侯也謹敬潔清申苴以白茅之意也取字各取以下十字盧據續漢志補初學記引漢舊事曰天子大社以五色土爲壇封諸侯者取其方面土苴以白茅授之各以其方色以立社于其國故謂之授茅土是漢時猶斯制也

右論社稷之壇

祭社稷有樂乎樂記曰樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷周禮大司樂云奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地示注地示神州社稷也又鼓人云以靈鼓鼓社祭是社稷有樂也舊無稷字乎字依盧校舊金石下衍絲竹二字用下衍之字盧依續漢志注刪

右論祭社稷有樂

曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆旣陳聞天子崩如之何孔子曰廢臣子哀痛之不敢終于禮也鄭彼注云亦謂夙興陳饌牲器時也案王制云唯祭天地

社稷爲越紼而行事諸侯聞天子喪得廢之者鄭答趙商云越紼行事喪無事時天地郊社有常日自敗及至反哭自當辟之然則鄭意謂未殯之前是有事既殯以後未敗以前是無事故得越紼行禮若未殯之初亦廢則諸侯亦謂初祭時乍聞君喪不忍接祭故廢此後雖在喪中應亦不廢社稷祭禮也又案曾子問云天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后之喪如之何孔子曰廢鄭氏謂既陳謂夙興陳饌牲器時與諸侯聞王后之喪同然下文又云當祭而日食太廟火如其祭也如之何孔子曰接祭而已矣如牲至未殺則廢則聞王后之喪雖當祭亦不接祭明矣王后之喪重于太廟火日食則牲雖至已殺亦廢矣宗廟之祭迎尸在殺牲前爲其行灌禮畢然後出迎牲筵尸於戶外行朝踐之禮然後退而合亨更迎尸入坐於奧行饋孰之禮若郊社五祀無灌禮則迎尸在殺牲之後故熊安生曰郊社五祀祭初未迎尸之前已殺牲也是殺牲之時猶須即廢則不止陳饌牲器時矣

右論祭社稷廢祀

禮樂

禮樂者何謂也禮之爲言履也可履踐而行禮祭義禮者履此者也荀子大畧篇云禮者人之所履也爾雅釋言履禮也注禮可以履行淮南齊俗訓注禮體也詩氓篇體無咎言禮坊記引作履無咎言禮履體音義兼通樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲禮樂記文皇氏以爲樂象之科此段舊在廟王者所以盛禮樂何節文之喜怒于第九段後依盧移置此當作以節文喜怒禮樂記喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣注天子之于天下喜怒節之以禮樂義當此樂以象天禮以法地人無不含天地之氣有五常之性者禮樂記樂由天作禮以地制注言法天地也又禮運云故人者其天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也五行之秀即也五常之性也故樂所以蕩滌反其邪惡也禮所以防淫泆節其侈靡也周禮大司徒云以五禮防萬民之僞而教之中以六樂節萬民之情而教之和注禮所以節正民之邪僞使其行得中樂所以蕩民之情思而使其心應和也故孝經曰安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂廣德要道章文漢書董仲舒傳樂者所以變民風化民俗也其變民也易其化民也著故聲發于和而本于情子曰樂在宗廟之中君臣上下同聽之

則莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者所以崇和順比物飾節奏合以成文所以和合父子君臣附親萬民也是先王立樂之意也故聽其雅頌之聲志意得廣焉執干戚習俯仰屈信容貌得齊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能免焉也故樂者先王之所以飾喜也軍旅鉄鉞先王所以飾怒也故先王之喜怒皆得其齊焉喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣（並禮樂記文微異孔氏以為樂化篇記文荀子樂論篇亦有是語）聞角聲莫不惻隱而慈者聞徵聲莫不喜養好施者聞商聲莫不剛斷而立事者聞羽聲莫不深思而遠慮者聞宮聲莫不溫潤而寬和者也（此亦當是成語公羊隱五年注故聞宮聲則使人方正而好禮聞徵聲則使人整齊而好義聞角聲則使人惻隱而好仁聞羽聲則使人樂養而好施說郛引五經通義湯作濩聞宮聲則使人溫良而寬大聞商聲使人方廉而好義聞角聲使人惻隱而愛人聞徵聲使人樂養而好施聞羽聲使人恭儉而好禮韓詩外傳與通義同皆與此大同小異大都以角木仁故有惻隱之意徵火禮長養之方故意取乎喜養商金義故意取乎剛斷羽水智故意取乎思慮宮中央土故意取乎溫和也禮所揖讓何所以尊人自損也揖讓則不爭論語曰揖讓而升下而飲其爭也君子故君使臣以禮臣事君以忠謙謙君子利涉大川以貴下賤大得民也屈己敬人君子之心故孔子曰為禮不敬吾何以觀之哉（見論語八佾篇易謙象傳損象傳禮所盧云所疑有又揖讓則三字依盧校補）夫禮者陰陽之際也百事之會也所以尊天地儐鬼神序上下正人道也（禮喪服四制云凡禮之大體體天地法四時則陰陽順人情故謂之禮又禮運云禮所以尊天地儐

鬼神皆與此意近正人道也御覽五百三十二作序上下之道也

口言之也中心喜樂口欲歌之手欲舞之足欲蹈之故尚書

曰前歌後舞假於上下釋名釋樂器云人聲曰歌歌者柯也所歌之言是其質也以聲吟咏有上下如草木之有柯葉南齊書引五行傳云歌謠口事也禮樂記說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之注不知手足舞蹈歡之至也孟子離婁樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知手之舞之足之蹈之詩關雎序云嗟嘆之不足故永歌之永歌之不足故不知手之舞之足之蹈之是並言樂之至也所引尚書今文書說也詩疏引太誓書傳云惟丙午王還師乃鼓鼗師乃牾前歌後舞格於上天下土咸曰孜孜無怠注牾鼓鼗師乃喜也眾大喜前歌後舞也鄭司農夏官注引書傳曰前師乃鼓鼗亦謂喜也蓋今文太誓語也

禮貴忠何

禮者盛不足節有餘使豐年不奢凶年不儉貧富不相懸也

孫志祖云案下文似忠當作中案忠與中通古文孝經引詩云忠心藏之見釋文今毛詩作中鴈古文仲虺之誥建中本或作建忠漢張遷碑中謇於朝魏橫海將軍呂君碑君以中勇皆段中爲忠不必改中也且王者通三統夏尚忠商尚質

周尚文亦以酌質文之中故爲忠禮禮器云不可多也不可寡也唯其稱也卽忠之義也禮孔子燕居云子貢越席而對曰敢問將何以爲此中乎子曰禮乎夫禮所以制中也是也

遠鄭聲也論語陽貨惡鄭聲之哀者惡其奪雅樂也風俗通音篇云雅之爲言正也荀子王制篇使夷俗邪音不敢亂雅注雅正音也論語衞靈公放鄭聲集解引孔注鄭聲佞人俱能感人心與雅樂賢人同而使人淫泆危殆故當放遠之也是以禮樂記魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衞之音則不知倦子夏對曰紀綱既正天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音之謂樂是卽所謂雅樂也

孔子曰鄭聲淫何鄭國土地民人山居谷浴男女錯雜爲鄭聲皆淫色之聲也論語衞靈公篇文此用魯論語也樂記疏引異義云今論語說鄭國之爲俗有溱洧之水男女聚會謳歌相感故云鄭聲淫左氏說烦手淫聲謂之鄭聲者言烦手蹲躅之音使淫過矣謹案鄭詩二十一篇說婦人者十九故鄭聲淫也白帖引通義云鄭國有溱洧之水會聚謳歌九故鄭聲淫也又云鄭相感今鄭詩二十一篇說婦人者十九故鄭聲淫也則班許劉三家並宗魯說通義所引又重之音使人淫故也

曰一說特載以備異解耳
字衍文左氏不以鄭聲爲鄭衛之鄭故說爲聰躅之聲昭元
年傳曰煩手淫聲慆堙心耳乃忘和平謂之鄭聲是也公羊
疏引古文家服虔云鄭重之音鄭重卽鄭躅樂記所謂及優
侏儒獶雜子女注獶獼猴也言舞者如獼猴戲也是也班氏
自用魯論說以鄭爲鄭衛之鄭本與左氏不同自不得雜引
古文春秋以亂今文經師家法也盧又依漢地志改谷浴爲
谷汲案作浴亦通後漢書注引韓詩章句鄭國之俗三月上
巳之辰于溱洧二水之上執蘭招魂祓除不祥故詩人願與
所說者俱往也御覽引韋昭毛詩答雜問云國中供役男女
怨曠于是女風傷而思男故出游于洧之上託采芬香之草
而爲淫泆之行今古詩家本無大異是其山居谷浴男女錯
雜事也爾雅釋地云河南曰豫州兗引李巡云豫舒也國語
舊語言沃土之民泆泆則淫鄭前華後河右洛左濟主芣騶
沃土之民泆泆則淫鄭音好濫淫志又
倉溱洧其土鄙其民樂故其聲淫禮樂記鄭音好濫淫志又
云鄭衛亂世之音也是也鄭聲自指國名不必如左氏之
迂解也若然鄭衛並淫而專惡鄭聲者衛地自師涓作靡樂
之後皆習紂故俗其禍淺鄭之淫根於性成風土所致其害
深故特惡
鄭聲也

右總論禮樂

太平乃制禮作樂何夫禮樂所以防奢淫天下人民飢寒何樂之乎詩疏引書大傳曰周公將作禮樂優游之三年不能作君子恥其言而不見從恥其行而不見隨將大作恐天下莫知我將小作恐不得揚父祖功業德澤然後營洛以觀天下之心于是四方諸侯帥其羣黨各攻位于其庭周公曰示之以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂書曰作新大邑于東國洛四方民大和會此之謂也是太平乃制禮樂也蓋太平制作禮樂所以防淫奢民飢寒何樂之有二義一則太平既久民皆向化而知禮節倉廩實而知榮辱論語子路篇云如有王者必世而後仁蓋至是始可導以禮樂也一則禮以防情樂以節性國語魯語云沃土之民佚佚則淫太平既久時和年豐熙攘之世故須制作禮樂以教之論語子路篇既富矣又何加焉曰教之是也孟子梁惠王云此惟救死而恐不贍奚暇治禮義哉人民飢寒自無樂可作矣御覽五百六十五引作樂所以防淫奢民飢寒何樂之防功成

作樂治定制禮樂言作禮言制何樂者陽也動作倡始故言作禮樂記王者功成作樂治定制禮後漢張曹鄭傳王者化定制禮功成作樂此卽釋樂記文也郊特牲云樂由陽來者也淮南本經訓云地載以陽注樂生也惟陽故生是樂陽之義也廣雅釋詁云作始也詩魯頌思馬斯作傳作始也是

作有始義禮樂記云樂樂其所自生又曰樂者心之動也故樂稱作也漢書董仲舒傳教化之情不得雅頌之樂不成故王者功成作樂樂其德也禮者陰也繫制於陽故言制樂象陽也禮法陰也郊特牲又云禮由陰作者也易繫辭下謙以制禮虞注陰稱禮禮鄉飲酒義是以禮有三讓注禮者陰也是禮爲陰也凡陰皆繫制於陽樂陽禮陰故以繫制言之其實制作對文異散則通蓋樂者聲聲者虛故言作動用之意也禮者形形者實故言制裁斷之意也舊本多訛盧據樂記疏改正

右太平乃制禮樂王者始起何用正民以爲且用先代之禮樂天下太平乃更制作焉書曰肇稱殷禮祀新邑此言太平去殷禮漢書禮樂志之前因先王之樂以教化百姓說樂其俗然後改作以章功德又云王者必因前王之禮順時施宜有損益節人之心稍稍制作書見洛誥疏引鄭注云王者未制禮樂恆用先王之禮樂伐紂以來皆用殷禮非始成王用之也蓋始起之時草創初定未皇制作故一依前代無事變更論語堯曰篇湯告天之詞曰敢用元牡集解引孔注殷家尚白未變夏禮故用元牡蓋書古文家說亦如此殷周皆夏殷諸侯同軌同文宜遵朝制今雖革命故初酌仍舊不改也鄭注又云周公制禮樂既成不使成王卽用告神受職然後班行周禮也春秋傳曰曷爲不修乎近而修乎遠同己也可因先以太平也此兼存今文家異說也公羊隱五年注王者治定制禮功成作樂未制作之前取先王之禮樂宜于今者用之如何義則所取之禮樂不必專用勝朝也故漢書董仲舒傳王者未作樂之時遞用先王之樂宜于世者而以深入教化于民與何義亦合又昭二十五年注大夏夏樂也周所以舞大夏者王者始起未制作之時取先王之樂與己同者假以風化天下天下大同乃自作樂取夏樂也與周俱文周書世俘解武王克殷祭於周廟籥人奏崇禹生開三終王定孔氏廣森尼言以崇禹生開爲夏歌也必復更制者示不襲也又天下樂之者所以象德表功而殊名也疑有訛脫禮樂記云五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮此互文見義也又云樂者所以象德也又云夫樂者象成者也宋書樂志一東平王蒼總定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應相襲所以明功德也是也禮之更制不可枚舉如改正朔易服色殊徽號易器械別衣服皆是故下第就歷代樂名申言

之禮記曰黃帝樂曰咸池顓頊樂曰六莖帝嚳樂曰五英堯樂曰大章舜樂曰簫韶禹樂曰大夏湯樂曰大濩周樂曰大武**武象周公之樂曰大武**疑禮逸篇文也初學記引叶圖徵云黃帝樂曰咸池顓頊曰六莖帝嚳曰五英堯曰大章舜曰簫韶禹曰大夏殷曰大濩周曰酌又曰大武周禮疏引叶圖徵載顓頊帝嚳之樂五六互異案樂記疏引宋注云五龍爲五行能爲五行之道立根莖故曰五莖爲六英者能爲天地四時六合之英華詳宋注之義則樂緯當以顓頊爲五莖帝嚳爲六英也風俗通聲音篇說與佚禮同獨斷以黃帝曰雲門而大司樂又曰大卷注家以二樂皆黃帝之樂而以大卷爲堯樂義具下節通典一雜引帝系譜考經緯帝王世紀又有伏羲樂名扶持亦曰下謀少昊曰大淵皆佚禮文所未及案此文當云周樂曰象以文武之樂俱有象名故也上大武二字衍文**黃帝曰咸池者言大施天下之道而行之天之所生地之所載咸蒙德施也**此以大詁咸以施詁池也書鈔引劉向通義云黃帝樂曰咸池者何咸皆也池施也黃帝時道皆施于民也初學記引宋均緯注云咸皆也池音施道施于民故曰咸池池取無不浸潤萬物故

以爲樂名漢書禮樂志咸池備矣注咸皆也池言其包容浸潤也故曰備矣大司樂注黃帝能成名百物以明民共財言其德如雲之出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能燿均刑法以儀民言其德無所不施案此亦言咸蒙德施似亦兼有皆訓但周禮大咸之上又有雲門大卷故鄭注以大咸爲堯樂而鄭又云大章堯樂也言堯德章明也周禮闕之咸池黃帝所作樂也堯刪修而用之則大咸本黃帝之樂爲堯所因故周官即以大咸爲堯樂東京賦咸池不齊度于靈胶薛注咸池堯樂用周禮文也**顓頊曰六莖者言和律呂以調陰陽莖著萬物也**廣雅釋樂作經漢書禮樂志六莖及根莖也風俗通同郎顗注云道有根莖故曰六莖**帝嚳曰五英者言能調和五聲以養萬物調緯**廣雅釋樂作嚳漢志五英英華茂也風俗通同郎顗注云道有英華故曰五英**堯曰其英華也**初學記引宋均云堯時仁義大同御覽引樂緯注云道有英華故曰五英**舜曰大章者大明天地人之道也**初學記引宋均云堯時仁義大行法度章明故曰大章漢志大章者之也**夏曰簫韶者舜能繼堯之道也**禮樂記云韶繼也風俗通同初學記引宋均云韶繼也舜繼堯之後循行其道故曰簫韶漢書禮樂志作招云招繼堯也論語疏引元命苞云舜之時民樂其紹堯業禮

大司樂作大磬注大磬舜樂也言其德能紹堯之道也漢志韶作招云招繼堯也若然史記本紀於是禹乃興九招之樂說苑修文篇亦言禹作九招之樂者史記載皐陶謨篇於帝拜曰然往欽哉之下云于是天下皆宗禹之明德度數聲樂爲山川神主帝薦禹於天爲嗣十七年裴解引劉熙孟子注云若此則舜格于文祖三年之後攝禹使得祭祀歟案馬遷多從安國問故當多古文舊說則書古文家或以簫韶九成爲太室之祭禹爲主人故云禹興九招之樂其實招自舜樂也公羊疏載鄭注引或曰韶舜樂名舜樂也其秉簫乎以簫爲樂器案襄二十九年左傳作箾韶說文竹部箾字下引虞舜樂曰箾韶則讀箾爲簫者謬矣禹曰大夏者言禹能順二聖之道而行之也禹治水傳土言其德能大中國也漢書禮樂志夏大承二帝也御覽引元命苞云禹之時民大樂其駢三聖相繼故夏者大也注湯曰大濩者言湯承衰能護民之急也初學記引宋均云殷駢巔頻承衰而起護先王之道故曰大濩濩音護大司樂注湯以寬治民而除其邪言其德能使天下得其所也漢書禮樂志濩言救民也御覽引元命苞云湯之時民大樂其救之於患害故樂名大濩周公曰酌者言周公輔成王能斟酌文武之道而成之也初學記引宋均云周承衰而起斟酌文武之道故曰勺獨斷云勺一章九句告成大武言能酌文武之道以養天下也漢書禮樂志云勺言能勺先祖之道也蔡中郎用魯詩說與毛詩同又左傳宣十二年傳引泂酌詩亦指武王之事蓋武王所作之樂名象周公攝政治定功成述文武之功而作樂或稱酌以其周公所作又或謂爲周公樂也其實周公人臣本無樂可作也武王曰象者象太平也又祭統云下而管象注管象吹管而舞武象之樂也墨子三辨篇武王勝殷殺紂環天下自立以爲王事成功立無大後患因先王之樂又自作樂命曰象獨斷云武一章七句奏大武周武所定一代之樂所歌也維清亦稱象者以其同爲象功德故亦有象名也鄭詩箋以武爲周公所作者以周樂皆周公所定故也合曰大武者天下始之時樂文王之怒以定天下故樂其武也此謂合文武周公之樂統名大武也故襄二十九年左傳周樂謂之象箾南籥象者武王樂箾即勺周公樂南即文王樂也所引詩皇矣文孟子梁惠王云此

文王之勇也文王一怒而安天下之民是天下樂文王之怒也大司樂疏引元命苞云文王時民大樂其興師征伐故曰武鄭箋赫怒意斯盡也五百人爲旅文王赫然興羣臣盡怒曰整其軍旅而出是也繁露楚莊王篇云文王作武詩云文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐樂之風也又曰王赫斯怒爰整其旅當是時紂爲無道諸侯大亂民樂文王之怒而詠歌之也周人德已洽太平反本以爲樂謂之大武又續漢志注引東觀書載東平王議云元命苞曰緣天地之所雜樂爲之文典文王之時民伐而詩人稱其武功皆足以相發明

紂爲惡日久其惡最甚斬涉刳胎殘賊天下武王起兵前歌後儛剋殷之後民人大喜故申作所以節喜盛斬涉刳胎見史記殷本紀禮祭統舞莫重於武宿夜注武宿夜武曲名也疏皇氏引師說書傳云武王伐紂至于商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待旦因名焉

右論帝王禮樂

天子八佾諸侯四佾所以別尊卑今文春秋說也天子八佾下當據隱五年公羊傳補諸公六佾下引公羊傳可證穀梁同廣雅釋樂云天子樂八佾諸公六佾諸侯四佾皆同今文通典引蔡邕月令章句云天子省風以作樂所以節八音而行八風樂容曰舞天子八佾諸侯六大夫四士二說郭引章句又云問者曰子說月令多類周官左傳則古文家以天子引禮記曰天子宮縣四面舞行八佾諸侯軒縣三面舞行六佾大夫判縣二面舞行四佾士特縣一面舞行二佾與左氏說同孔氏廣森春秋通義云天子之大夫視諸侯故得通言四佾又眾仲探公問羽數之類意僭諸公特詭詞以對耳案公羊家以春秋改文從質以公爲一等侯爲一等伯子男爲一等左氏無此意不必強作調人也樂者陽也故以陰數八風六律四時也八風六律者天氣也助天地成萬物者也亦猶樂順氣變化萬民成其性命也隱五年公羊傳注云八人爲列八八六十四人法八風六人爲列六六三十六人法六律四人八者象八風所以風化天下也公之樂六佾所以象六律也侯之樂四佾所以象四時亦用今文說也故春秋公羊傳曰天子八佾諸公六佾諸侯四佾詩傳曰大夫士琴瑟御隱五年傳文所引詩傳魯詩傳語公羊注引魯

詩傳曰天子食日舉樂諸侯不徹懸大夫士日琴瑟御疑卽山有蘆章傳也 佾者列也以八人爲行列八八六十四人也諸公六六爲行諸侯四四爲行 公羊隱五年注佾者列也文選注引馬氏論語注佾列也八人爲列八八六十四人也公羊家以每佾人數卽如佾數故此及何休蔡邕並以六佾爲三十六人四佾爲十六人則以諸侯六爲四十八人大夫四爲三十二人二佾爲十六人皆以八人爲列見左疏然左傳說晉悼公賜魏絳女樂二八二八十六人正合四佾之數律以公羊諸侯四則大夫無樂悼公以諸侯禮賜之更足著寵異功臣之意似人數當如佾數爲安又繁露三代改制云法商而王舞溢方法質而王舞溢楯法文而王舞溢衡魯頌皆周制若皆以八人爲列則六佾四佾其方安在故杜預註左不取服說穀梁傳尸子曰初獻六羽始厲樂矣其意以天子至諸侯本皆八人爲列今殺爲六人似亦未爲定論也然以御覽所載禮記之說八佾六佾隨宮懸軒懸成列似又當八人爲佾矣 諸公謂三公二王後大夫士北面之臣非專事子民者也故但琴瑟而已 公羊隱五年傳天子三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯小國稱伯子男若然天子三公亦北面之臣而得有樂者三公有分陝治民之責公羊所云自陝以東周公主之自陝以西召公主之是也顧氏炎武曰知錄云天子三公稱公周公召公畢公毛公蘇公是也案春秋時之周公祭公虞公亦卽天子三公也大夫士但琴瑟雖王朝之臣自三公而下皆無樂舞孔氏廣森謂天子大夫視諸侯故得通言大夫四佾其說更不可通矣

右論天子諸侯佾數

王者有六樂者貴公美德也所以作樂明作已也所以作供養謂傾先王之樂明有法示正其本興已所自作樂明作已也 此文多訛脫盧改亡以字又云傾字疑當爲因又或樂字之訛作已疑誤倒又疑當是明樂已也舊也下衍一樂字案昭二十五年公羊注王者舞先王之樂明有法也舞已之樂明有則也御覽引春秋釋例周用六代之禮樂故有雲門咸池大韶大夏大濩大武又引五經通義云樂者所以表德象功因事之宜受命而王者六樂也以太一樂天以咸池樂地以肆夏樂人以大夏樂四時以大濩樂五行以大武樂六律各象其性而爲之制以樂先祖大司樂亦有雲門大咸大磬大夏大濩大武六樂而以雲門祀天神大咸祀地示大磬祀四望大夏祀山川大濩享先妣大武享先祖是皆用六樂

之事也貴公疑作貴功墨子三辯篇湯放桀環天下自立因先王之樂又自作樂命曰漢武王勝殷殺紂環天下自立因皆因先王之樂也盧云謂字唯何本有之各本俱無示正其本吳本作不亡其本

右論王者六樂

所以作四夷之樂何德廣及之也 通典引通義云舞四夷之樂明德澤廣被四表也昭二十五年公羊傳注舞四夷之樂禮明堂位納夷蠻之樂于太廟言廣魯於天下也詩鼓鐘云以雅以南文選注引韓詩傳云王者舞六代之樂文王世子云舞大夏籥師學干戈舞大武所及也文選東都賦四夷閒奏德廣所及本此 **易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考詩云奏鼓簡簡衍我烈祖** 易豫象文也集解引鄭注各充其德而爲制祀天地以配祖考者使與天同享其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是也釋文引京房章句梁邱本也殷隱古通用所引詩商頌那篇史記注引韓詩章句商頌美襄公韓詩家當以爲襄公祀成湯之詩也毛詩家即以此爲祀成湯之樂爲太宗時詩案國語魯語昔正考甫校商之名頌十二篇于周太師以那爲首則以爲襄公詩者似未可從 **樂先王之樂明有法也興其所自作明有制興四夷之樂明德廣及之也** 自此盡順命重始也皆樂元語文漢書食貨志樂語有五均注鄧展曰樂語樂元語河閒獻王所傳又藝文志武帝時河閒獻王作樂記獻五俯之舞與制氏不相違則樂元子言樂事者以作樂記獻王也又云其內史丞王定傳之以授常山王語者河閒獻王作也又云其義獻二十四卷記劉向校書得樂禹禹成帝時謁者數言其道寖微則班氏所見樂記已非獻記三十二篇與禹不同其王之舊矣案首句有脫當云受命而興六樂明有法者遵先代之法明有制者言自制作也故漢禮樂志云蓋樂已所自作明有制也樂先王之樂明有法也是也 **故東夷之樂曰朝離南夷之樂曰南西夷之樂曰禁北夷之樂曰味北夷之樂曰禁南西夷之樂曰昧東** 舊本作故南夷之樂曰兜西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧東夷之樂曰離盧據明堂位疏所引次序更定與下文合案班氏東都賦僕昧兜離罔不具集通典引五經要義亦作西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧則舊本亦未爲不可從至下所說

不同者或又載別說以此本非完書或有脫文也公羊注引樂緯云東夷之樂曰株離南夷之樂曰任西夷之樂曰昧北狄之樂曰禁鞮鞮氏注云東方曰任西方曰株離北方曰禁東狄南方曰任西方曰昧離與樂緯文正反賈疏以爲鉤命決說也毛詩鼓鐘傳與孝經緯同而字小異詩疏引書傳東岳陽伯之樂舞朱離注株離離舞曲名言象萬物生株離若詩彼黍離是離亦有生意俞氏正燮癸巳類纂說云昧任等皆四夷本名名從主人單字還音故諸書有昧味狄休任南朝株侏兜離儛禁傑之異今琉球謂樂妓爲侏離周煌琉球國志畧云土妓甚眾謂之侏儒實爲傾城云土音則東夷樂株離西夷樂昧之名信矣**合歡之樂儛於堂四夷之樂陳於右先王所以得之順命重始也**盧據北堂書鈔作陳于門外之右案御覽引援神契云合忻之樂舞于堂四夷之樂陳於戶後漢陳禪傳尚書陳忠劾禪曰古者合歡之樂舞于堂四夷之樂陳于門故詩曰以雅以南任朱離之文蓋見齊魯之詩案當從書鈔所引作門外之右任朱離之文蓋見齊魯之詩案當從書鈔所引作門外之右戶字當是右之誤御覽引通義云四夷之樂何以作之於廟陳之於戶亦誤蓋王者諸夏而外四夷合歡之樂陳於堂不應四夷之樂反陳於堂上之戶陳禪傳之陳于門亦謂大門也歡舊作觀誤**王者之樂有先後者各上其德也**類聚引通義亦有此文盧據補此

言以文得之先以文謂持羽毛儛也以武得之先以武謂持干戚儛也先以武謂四字依盧補通典引通義云以文得之先文樂持羽毛而舞也以武得之先武樂持朱干玉戚所以增威武也戚斧干楯也玉取其德干取其仁明當尚德行仁以斷制也公羊宣八年傳萬者何干舞也籥者何籥舞也注干謂楯也能爲人扞難而不使害人故聖王貴之以爲武樂吹籥而舞文樂之長案湯武以征伐得天下故萬子元振萬知皆先萬舞將萬舞見於邶風左傳莊二十八年楚者以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞也樂舞明矣周易集解引鄭氏易注亦云王也**樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時煞也北夷之樂持干舞助時藏也**周禮疏引鉤命決云東夷之樂時養西夷之樂持戟助時殺北夷之樂持干助時藏皆於四門之外右辟通典引通義亦同惟西方持鉞爲異其羽矛戟干所以取四時之意書傳無說穀梁傳注徐邈說五兵亦以矛在東鉞在西盾在北揚子雲亦云木爲矛金爲鉞水爲盾唯不言羽以羽非兵器也誰制夷狄之樂以爲先聖王也先王推行道德

調和陰陽覆被夷狄故夷狄安樂來朝中國於是作樂樂之

南之爲言任也任養萬物古南男皆得訓任故三字輾轉相多有作南者書禹貢男邦史記夏本紀作任國方言東齊海岱之閒謂之䜌南南猶爲也南任通韻故明堂位云任南蠻之樂也而四夷之樂或總名南者後漢書注引韓詩說以爲四夷之樂唯南可以和於雅者義或然也毛詩家則以周德先至南方故名南也御覽引通義云南方所以謂任者何陽氣盛用事萬物懷任故謂之任味之爲言昧也諸書或作昧味昧音義兼通檀弓瓦不成味注味當作沫易豐日中見沫王注沫微昧之名或以爲東方樂名諸家訓釋皆望文生義以爲東方樂者則取萬物生於黃泉猶晦昧也或作䘏或作侏義引通義云北方所以謂之昧何北方陰氣盛用萬物暗昧不見故謂之昧禁者言萬物禁藏張衡賦作僸御覽引通義云西方所以謂之禁者何西方萬物不得長大故謂之禁朝離者萬物微離地而生或作侏離注象離朱離御覽引尚書虞傳陽伯之樂舞萬物生育離根株也株朝一音之轉

通典引通義云東方所謂侏離者何陽氣始通萬物之屬離地而生故謂之株離一說東方持矛南方歌西方戚北方擊金夷狄質不如中國文但隨物名之耳

故百王不易舊中國二字重文下有章字衍王者制夷狄樂不制夷狄禮何以爲禮者身當履而行之夷狄之人不能行禮樂者聖人作爲以樂之耳故有夷狄樂也周禮疏引云禮者所以均中國行之舊作行也从明堂位疏改

中國之人何以言之夷狄之人禮不備恐有過誤也周禮韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之又旄人云掌教夷樂凡四方之舞以舞仕者屬焉又鞮鞻氏云掌四夷之樂與其聲歌大享時祭皆當歌舞之明使中國人焉誰舊譌殊脫之字盧據詩正義補

在外故就之也夷狄無禮義不在內明堂記曰九夷之國東作之門外者何夷也卽爲夷禮恐夷人不能隨中國禮也故春秋于夷狄不備責諸夏有卽夷禮者卽夷之也又僖二十九年介葛盧來公羊傳何以不言朝不能乎朝也注不能升降揖讓也卽夷狄之人不能行禮意也誰爲舞者以爲使

門之外所以知不在門內也明堂記曰納夷蠻之樂于太廟言納明有入也不在內上小字本元本有故字禮明堂位曰納夷蠻之樂于太廟言廣魯于天下也戎不亂夏夷不偪華故退之門外也東門上舊有在字朱據禮記及逸周書刪改漢陳禪傳陳忠劾禪云四夷之樂陳於門也納上舊衍禹字夷蠻倒並改正曰四夷之樂者何謂也以爲四夷外無禮義之國數夷狄者從東故舉本以爲之總名也旄人掌教舞夷樂注夷樂四夷之樂是四夷皆統名夷也四夷之舞統名貾師亦舉本之意也言夷狄者舉終始也言蠻舉遠也言貉舉惡也公羊成十五年傳內諸夏而外夷狄論語八佾夷狄之有君是諸書多夷狄並舉夷東方爲始狄北方爲終舉夷狄統四夷也史記吳世家太伯之弇荆蠻注蠻閩也蠻閩亦同韻說文虫部閩東越蛇種也又云蠻南蠻蛇種是蠻閩同類而又或稱越越本有遠義襄十四年左傳而越在他境是也以三代而上皆都西北西南未通王化四夷來朝唯東南蠻方最遠故越裳氏重譯而至馬廣雅釋詁云貉惡也孟子告子下子之道貉道也說文豸部北方貉豕種也蠻遠貉惡皆疊韻爲訓則別之東方爲九夷南方爲八蠻西方

爲六戎北方爲五狄故曾子問曰九夷八蠻六戎五狄百姓之難至者也此論四夷之數與明堂記同爾雅釋地作九夷八狄七戎六蠻五戎六狄彼蓋以貊當東夷所服四海之數明堂位爲朝之所服殷之服國東方十南方六西方九北方十有三賈公彥亦以爾雅爲夏制案段校王制疏引李巡爾雅注八蠻一曰耆羌五曰鼻息六曰天剛五狄一曰月支二曰滅貊三曰胸奴四曰箄于五曰白屋據此則李所注之爾雅本其夷數與明堂位合也彼不注九夷者詩疏引李本于謂之四海下又有八蠻在南方六戎在西方五狄在北方三句安知今所傳之郭氏本非有誤脫也邵氏晉涵正義以爾雅釋地多述殷制此言四海亦當指殷之疆域案爾雅雜採三代秦漢未必即定爲殷制周書王會解伊尹朝獻商書伊尹受命于是四方令曰臣請正東符婁仇州伊慮漚深九夷十蠻越漚鬀髮文身因其事以名之也今案符婁一仇州二伊慮三漚深四九夷九種合爲一是爲五十蠻蠻之雜于夷方者是爲六越七漚鬀髮九文身十也又云正南甌鄧桂國損子產里百濮九菌注六者

南蠻之別名又云正西昆侖狗國鬼親枳己闉耳貫胸雕題
離邱漆齒注九者西戎別名正北雲同大夏莎車姑他旦畧
豹胡伐翟匈奴樓煩月氏孅犁其龍東胡注十三者北狄之
別名盧氏蓋卽本此禮疏引鄭志答趙商云職方四夷謂四
方夷狄也九貉卽九夷在東方八蠻在南方閩其別也戎狄
之數或五或六兩文異案周書自是殷制職方五戎六狄蓋
互訛七閩卽八蠻之別其大數與明堂記同爾雅當以李本
爲正則九夷八蠻六戎五狄之數亦卽周制也所引曾子問
今記無此語論語

何以知夷在東方禮王制曰東方曰夷被髮文身

憲問吾其被髮左衽矣史記趙世家翦髮文身甌越之民也
又吳世家太伯與仲雍逃之荆蠻斷髮文身注常在水中故
斷其髮文其身以象龍子故不見害案被當讀爲髮髮之髮
故少牢禮主婦被褐鄭君破爲髮髮說文髟部髮髮也髮髮
也轉注相訓是二字同意說文司馬遷傳其次髮毛髮注髮
剃也剃與薙同故周禮秋官掌除草者爲薙人禮月令云燒
薙行水是被髮髮剃薙皆通用故釋家除髮謂之剃髮淮南
子原道訓于是民人被髮文身注被髮也是也東夷南接蠻
越故其俗亦近焉

又曰南方曰蠻雕題交趾

丹青涅之交趾足相鄉注云雕謂刻其肌以小字本元本俱作題

西方曰戎被髮衣皮

書禹貢織皮昆侖析支渠搜西戎卽敘疏引鄭注云衣皮之民居此昆侖析支渠搜三山之野者皆西戎也

北方曰狄衣羽毛穴居

漢書匈奴傳自君王以下咸食畜肉衣其皮革被旃裘又云居北邊逐水草遷徙無城郭常居詩縣云古公亶父陶復陶穴未有家室毛傳陶其土而復之陶其壤而穴之鄭箋復于土上鑿地曰穴皆如陶然本其在邠時也

東所

以有九者何蓋來過者九九之爲言究也德徧究故應德而
來亦九也非故爲之道自然也

廣雅釋詁云九究也漢律歷志九者所以究極中和爲萬物元也蓋數窮於九故一變而七七變而爲九則止故得有究意其實四夷之數皆舉來服者言東夷適有九故又兼究訓舊作蓋來者過誤倒又脫九字今依盧訂正何以名爲夷蠻曰聖人本不治外國非爲制名也因其國名而言之耳

左傳昭三十二年云天子有道守在四夷公羊成十五年傳春秋內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄前漢匈奴傳蕭望之曰戎狄荒忽言其來服荒忽無常時宜待以客禮讓而不臣卽不治外國意也故漢匈奴一說曰名其短而爲月氏烏孫各國皆依其本所自名也一作夷者蹲也言無禮義王制之制名也夷者傳夷無禮義一作夷者蹲也言無禮義王制引風俗通云東方人好生萬

物觝觸地而生夷者觝也論語憲問原壤夷俟集解馬曰夷踞也廣雅釋詁云夷敶也荀子修身篇云不由禮則夷固僻違注夷倨也皆爲無禮義之意案說文大部夷東方之人从大从弓因東方之人無禮義故引伸之凡無禮義者皆爲夷也

東方者少陽易化故取名也 段氏玉裁說文注云惟東夷从大大人也夷俗仁仁者壽有君子不死之國案大象人形夷篆从大與夏同義夏者中國之人也是東方之夷比諸夷爲易化也

心違邪 書禹貢三百里蠻釋文引馬注蠻慢也通鑑注引風俗通蠻者慢也周禮職方蠻服注蠻用事簡慢大司馬注蠻縻也蓋以其執心違邪故直羈縻之也說文虫部蠻南蠻蛇種南蠻之人蠻引伸蠻凡執心違邪者皆目爲蠻今人語猶然也蠻本刪韻縻訓蠻也

戎者強惡也 王制疏引風俗通戎者兇古或可以互諧故得縻訓蠻也斬伐殺生不得其中方言戎拔也自關而東江淮南楚之間或曰戎案拔與跋通西京賦睢盱跋扈詩皇矣箋畔援猶拔扈也兇與拔扈皆強惡之義說文戈部戚兵也从戈从甲兵所以禦強惡也亦有強惡意也

狄者易也 王制疏引風俗通云父子嫂叔同穴無別狄者辟也其行邪僻廣雅釋言狄辟也說文犬部狄之爲言淫辟也狄與辟易皆疊韻爲訓

北方太陰鄙吝故少難化 自故取名也至此舊多誤脫今依盧本移正

右論四夷之樂

歌者在堂上舞在堂下何歌者象德舞者象功君子上德而下功 御覽引五經通義歌舞同處耶異耶歌者象德舞者象功君子上德而下功故歌在堂舞在庭歌以養形歌者有聲舞者有形也禮鄉飲酒義工人升歌三終明歌者在堂也禮記孔子閒居云奠酬而工升歌發德也初學記引張載鞞舞賦蓋以歌以詠所以象德故左傳宣十二年楚子述武篇以論武有七德是歌者象德也又樂記始而北出再成滅商云舞者象功也初學記引月令章句云舞云皆論舞時表綴是舞者象功也若然樂記云觀者樂之容也有俯仰張翕行綴長短之制也若然樂記云觀其舞知其德者蓋功亦兼德對則異散則通也

倡舞於庭書曰下管鼗鼓笙鏞以間 記彼文云歌者在上貴人聲也論語見季氏篇聘禮注中庭者南北之中入門至階皆爲之庭也古者吹簫以節舞故管亦於堂下案周之樂節先升歌次或笙或管次間次合樂著於儀禮而孔子閒居云下管象武夏籥序興明堂位升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼

而舞大夏則舞當在下管之後故引皐陶謨下管鼗鼓證之明此爲舞時所用也鼗本所以進舞眾王制天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之鼗鼓柷敔本相比也儀禮大射儀鼗倚于頌磬西紘備舞勺設之是也笙鏞以間則舞後所用儀禮疏引鄭書注東方之樂謂之鏞以間蓋即所謂間歌三終也御覽引通義又云何言歌在堂也以燕禮曰升歌鹿鳴以是知之何以言舞在庭也援神契曰合柝之樂舞於堂當庭字之誤陳于戶當爲陳于門

右論歌舞異處

降神之樂在上何爲鬼神舉也故書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格宋書樂志荀萬秋議按禮祭天地有樂者爲降神也周官曰作樂于圜丘之上天神皆降作樂于方澤之中地祇皆出祭統曰獻之屬莫重于升歌是降神之樂宜在堂上通鑑前編引虞夏傳以此爲主人樂正進贊曰尚考太室之儀唐爲禹賓鄭注舜既使禹攝天子之事于祭祀辟之居賓客之位獻酒則爲亞獻也太室明堂之位則今文以此爲禹攝位後祀明堂作樂之禮虞賓在位爲亞獻則來格上爲初獻降神明矣史記於帝拜往欽之下亦以爲此舞薦禹于天爲嗣而作樂與伏生合也惟書疏引馬注以此爲舜除瞽瞍之喪祭宗廟之樂周禮疏引鄭氏以下管鼗鼓爲舜廟堂下之樂二家習古文與伏生史公異也鄉飲酒禮工人升自西階北面東上坐相者授瑟又云笙入堂下磬南北面立則磬在堂下而云在上者以磬所以節樂一名相樂記云ㄱ台堂上之樂故尊而進之也所以用鳴球搏拊者何鬼神清虛貴淨賤鏗鏘也儀禮通解續引書傳古者帝王升歌清廟大琴練絃達越大瑟朱絲達越以韋爲鼓謂之搏拊何以也君子大人聲不以鐘鼓竽笙之聲亂人聲清廟升歌者歌先人之功烈德澤故欲其清也故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來格此之謂也禮樂記清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三歎有遺音者矣即貴淨之義也鐘聲鏗故賤之也故尚書大傳曰搏拊鼓裝以糠舊作裝以糠虎通引大傳拊革裝之以糠今書傳無老在亡佚中又禮樂記注正作裝以糠書疏引鄭本注云搏拊以韋爲之裝之以糠形如小鼓所以節樂一名相樂記云治亂以相注相即拊也裝之名相是也蓋古糠爲康康形近秉故訛疑是也案考索引書傳云大琴練絃達越初學記又引作大琴練絃達越

白虎通疏證三

大瑟朱弦達越是諸書所引雖殊要必爲大傳語也華嚴音義引珠叢云煮絲令熟曰練考索所引敬字疑亦練之誤

鳴者貴玉聲也案當云鳴球者貴玉聲也周禮疏引鄭書注云鳴球即玉磬也而以合堂上之樂釋樂注鬻形如犁頓以玉石爲之球玉也又是也

右論降神之樂

王者食所以有樂何樂食天下之太平富積之饒也周禮膳夫職云王日一舉鼎十有二以樂侑食注侑勸也大司樂王大食皆令奏鐘鼓論語微子篇亞飯四飯周禮疏引鄭注皆舉食之樂

明天子至尊非功不食非德不飽故傳曰天子食時舉樂公羊隱五年注引魯詩傳曰天子食時舉樂此疑脫一詩字盧云時一作日

王者所以日四食何明有四方之物食四時之功也四方不平四時不順有徹膳之法焉所以明至尊著法戒焉周禮膳夫云大荒則不舉大禮則不舉天地有災則不舉若膳不祭肺是天子徹膳之義焉此禮曲禮藏凶年穀不登君膳不祭肺依御覽作徹膳舊作徹樂亦通周禮大司樂云大禮大凶大

裁大臣死凡國之大憂令弛縣是也天子撫有四方故得備四食亦猶天子宮縣四面縣諸侯則軒縣三面縣也王者平居中央制御四方平旦食少陽之始也晝食太陽之始也晡食少陰之始也暮食太陰之始也淮南子天文訓日出於暘谷浴於咸池拂於扶桑爰始將行是謂朏明至於曲阿是謂旦明至於曾泉是謂蚤食至於桑野是謂晏食至於衡陽是謂隅中至於昆吾是謂正中至於鳥次是謂小還至於悲谷是謂晡時至於女紀是謂大還至於淵虞是謂高舂至於連石是謂下舂至於悲泉爰止其女爰息其馬是謂縣車至於虞淵是謂黃昏按旦明蓋此之平旦也蚤食也晏食也黃昏蓋此之暮食也晡時蓋此之晡食也

論語曰亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦見微子篇說論語者皆以爲魯哀公時人禮壞樂崩人皆去漢書注引鄭注以爲周平王時人案前漢古今人表列師摯以下於紂時禮樂志又云故書序殷紂斷棄先祖之樂乃作淫聲樂官師散抱其器而奔散或適諸侯或入河海師古注引論語釋之則此引論語亦以亞飯干等爲紂樂官故引以證王者四食之禮蓋當時魯論家有此說故班依用之但魯爲周公後等封于杞宋得備天子禮樂故朱干玉戚舞大武八佾舞大夏

夫人副禕魯公龍章則魯亦得備四飯之樂宮矣又孔子嘗語魯大師樂又曰師摯之始關雎之亂若是則時無緣歌關雎之詩說論語者自當爲哀公時人焉

子職曰暮食復禮士也食力無數庶人職在耕桑戮力勞役飢卽食飽卽作故無數曰字舊脫復禮舊作士愜禮盧訂補案管子弟子職云暮食復禮注謂復朝之禮也彼首句云先生施教弟子是則故知爲士禮蓋亦再飯也食力力作以得食也食力卽庶人盧於食力上增庶人二字衍文也若然彼云天子一食諸侯再大夫士二尊者反少卑者反多者彼謂禮食食畢告飽之禮尊者以德爲飽不在食味故天子一飧卽告飽須侑之乃更飧也此謂王侯常食之禮義各有取也故儀禮特牲有九飯少牢十一飯鄭云諸侯十三飯是亦爵愈尊食愈多焉

右論侑食之樂

聲音者何謂也周禮大師云皆文之以五聲播之以八音注雜比曰音單出曰聲對文異散則通也音字舊闕盧訂補小字本者作音是也聲者鳴也聞其聲卽知其所生呂覽過理篇臣聞其聲注聲名也名鳴通繁露深察名號云名之言鳴是也者字據初學記補音者飲也言其剛柔清濁和而相飲也賈子六術云是故五聲宮商角徵羽唱和相應而調和而成理謂之音卽剛柔清濁和而相飲之意也聲鳴音飲皆疊韻爲訓尙書曰予欲聞六律五聲八音者宮商角徵羽土謂宮金謂商木謂角火謂徵水謂羽月令曰盛德在木其音角又曰盛德在火其音徵盛德在金其音商盛德在水其音羽書皋陶謨文案此文有脫當於五聲八音下又有五聲字漢書律歷志協之五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮所以名爲角何爲視羽爲水爲智爲聽宮爲土爲信爲思也聽宮爲土爲信爲思也所以名爲角何角者躍也陽氣動躍律志云角觸也物觸地而出戴芒角也風俗通引鐘律書同諸書皆取角觸爲義與此微異皆取疊韻爲訓故名述所聞也下同角者何三字舊闕盧補徵者止也陽氣止律志云徵祉也物盛大而繁祉也鐘律書同案商者張也陰氣開張陽氣始降也律志云商之爲言章也物成孰可商度也鐘律書同爾雅釋文引張作疆羽者紆也陰

氣在上陽氣在下律志云羽者宇也物聚盛宇象之也鍾律書同爾雅釋文引紆作舒盧云紆當作紆紆舒同詩彼交匪紓學篇引作匪交匪舒荀子勸即其證宮者容也含也含容四時者也律志云宮中也居中央暢四方唱始施生爲四時綱也鍾律書同八音者何謂也樂記曰土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敔今樂記無此文藝文志劉向校書得樂記二十三篇著于別錄今樂記所斷取十一篇餘有十二篇其名猶在則此樂記之文或出于十二佚篇中也禮疏引別錄佚文中有樂器篇文歟國語周語單穆公曰金爲羽石爲角瓦絲尚宮匏竹尚羽革木一聲則以瓦易土也考通典引世本云塤暴辛公所作亦不知何代人周圻內有暴豈其時人乎若如世本則塤作于後世唐虞或以鼓兼革土二音周禮籥章杜子春注土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊是鼓可兼革土二音也樂記所說自是周制漢得志通典引樂緯所說八音並與此同此謂八音也法易八卦也萬物之數也八音萬物之聲也天子所以用八音何天子承繼萬物當知其數既得其數當知其聲即思其形如此蜎飛蠕動無不樂其音者至德之道也天子樂之故樂用八音大戴本命云八者維綱也天地以發明故聖人以合陰陽之數也注八爲方維八卦之數也天地以之明聖人以之合陰陽九六大衍之數大義引樂緯之物以三成以五立三與五如八故音以八也淮南子本經訓覆露照導普氾無私樂記曰壎坎音也管艮音也鼓震音也弦離音也鐘兌音也柷乾音也疑亦逸禮樂器文不言笙磬所屬以下文見之則管宜巽音笙宜艮音磬宜坤音也五行大義引叶圖徵云坎主冬至樂用管艮主立春樂用壎震主春分樂用鼓巽主立夏樂用鐘乾主立冬樂用琴瑟坤主立秋樂用磬兌主秋分樂用柷圉以樂記校之唯管壎互異大義引樂緯一說云鼓主震笙主巽柷敔主乾壎主艮管主坎弦主離磬主坤鐘主兌亦與叶圖徵合錢氏大昕答問云古以八音應八風說文鼓春分之音鐘秋分之音而冬夏至四立則未聞曰白虎通引樂記言鼓震音故主春分鐘兌音故主秋分與說文合而尚闕巽坤二音依白虎通所列十二音次之簫當爲巽音磬當爲坤音矣然則壎冬至之音簫夏至之音管立春之音磬立秋之音柷敔立冬之音說文所未及可以意補也壎在十一月

壎之爲言熏也陽氣于黃泉之下熏蒸而萌

喧然也壎卽塤塤喧雙聲塤熏疊韻說文土部壎樂器也以土爲之六孔小師注壎燒土爲之大如雁卵風俗通聲音云塤燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡爲六孔又引世本云暴辛公作壎宋注爲壎久矣此掌其官者也詩疏引古史考云古者塤篪尚矣周幽王時暴辛公善塤蘇成公善篪記者以爲作謬矣案小師所職有壎是周初已有斯器至詩言吹壎吹篪止取壎篪相叶喻朋友之投合以刺今暴公之不然耳而說者遂傅會至此謬矣三正篇云十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤卽熏蒸而萌之義也淮南天文訓涼風至注坤爲塤與下一說合匏之爲言施也牙也在十二月萬物始施而牙

禮郊特牲云匏竹在下釋文匏竹篪笛也則匏之中又有篪淮南時則訓注篪讀爲池澤之池池有施音展轉相訓得釋爲施也篪依說文當作虒或作簨音施支歌二部多合韻也廣雅釋草云匏瓠也說文瓜部瓠匏也包部匏瓠也名異實同判之成物則爲匏推其本質則爲瓠瓠又段爲壺詩七月篆壺瓠也是也壺牙同韻故匏又釋爲牙也說文竹部管如篪六孔十二月之音物開地牙故謂之管其亦篪笙類與牙也二字舊脫又而牙誤而勞虛據初學記補正

笙者大蔟之氣象萬物之生故曰笙有七政之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之笙

御覽引月令章句季春之月入學習吹笙所以通氣也又引五經析疑云夫笙者法萬物始生導達陰陽之氣故有長短也說文竹部笙十二簧象鳳之身也笙正月之音物生故謂之笙釋名釋樂器云笙生也竹之貫匏象萬物貫地而生以匏爲之故曰匏也風俗通聲音篇謹案世本隨作笙長四寸十三簧象鳳之翼正月之音也物生故謂之笙淮南天文訓條風至注民爲之聲正月之音也物生故謂之笙淮南天之在東方者皆名爲笙案春爲陽中萬物以生引申之凡樂爲笙取義于生也書皋陶謨笙鏞以閒疏引鄭注東方之樂謂之笙笙生也若然樂記弦匏笙簧又此篇匏在十二月笙在正月似匏笙別者蓋笙介匏竹之閒言笙不必兼匏之屬器也故曰以下宜成語蓋笙十三簧七象七政六象六合也七政者四禮疏引斗威儀云宮主君商主臣角主父徵主子羽主子少宮主婦少商主政是法北斗而爲七政也六合謂天地四方也御覽五百八十一引此下有云古之善吹笙者有王子晉見列仙傳周靈王之太子也係誤衍別書語初學記有之按故謂之笙下注云見列仙傳周靈王太子乃徐氏自爲別文御覽誤衍之耳

鼓震音煩氣也萬物憤懣震而出雷以動之溫以煖之風以散之雨以濡之奮至德之聲感和平

之氣也同聲相應同氣相求神明報應天地佑之其本乃在

萬物之始耶故謂之鼓也 易本義引九家佚象云震爲鼓易繫辭傳鼓之以雷霆虞注震爲鼓

風俗通聲音云鼓者郭也春分之音也萬物郭皮甲而出故謂之鼓鼓郭也鼓之言震也震動之象餘見禮樂記易繫辭傳鼓考工韗人凡冒鼓必於啟蟄之日是鼓震音也煩瀆如憤氣有不平則聲鼓以責論語先進小子鳴鼓而攻是也以仲春時陽尚未著伏于陰下故有憤韜者震之氣也上應昴

星以通王道故謂之韜也 釋名釋樂器韜導也所以導樂作也初學記引纂要云樂之所成曰

韜鼓郎此亦作鼓禮小師掌教鼓鼖注鼖如鼓而小持其柄而搖之旁耳還自擊說文革部韜遼也韜輩鼖字同蓋韜爲鼓之屬故同爲震氣卯非星名大德本作卯非禮疏引三統歷云清明日在昴八度以其於時屬春故也其上應昴星故未詳 簫者中呂之氣也萬物生於無聲見於無形勿也肅也故

謂之簫簫者以祿爲本言承天繼物爲民本人力加地道化

然後萬物勿也故謂之簫也 御覽引易說夏至之樂補以簫簫長尺四寸鄭注火數七夏數

火用事二七十四簫之氣也易通卦驗云簫者夏至之樂鄭注簫亦管也形似鳳翼鳳火禽也火數也夏時又火用事與此中呂之氣義合說文竹部簫參差管樂象鳳之翼从竹肅聲釋名釋樂器簫肅也其聲肅肅然清也公羊疏引宋均說云簫之言肅肅勁義近簫訓肅訓戮皆疊韻爲訓也舊戮也誤簫也又脫呂字 瑟者嗇也閑

也所以懲忿窒欲正人之德也 小字本閑也作閉也亦通釋名釋樂器瑟施弦張之瑟瑟然也詩淇奧瑟兮僩兮傳瑟矜莊貌說文琴部瑟庖羲所作弦樂也因瑟可以懲忿窒欲引伸之爲矜莊楚詞秋氣蕭瑟是又引伸爲肅義也詩旱麓箋瑟絜鮮皃是瑟之叚借也嗇亦疊韻爲訓窒欲至下文之法十九字舊訛盧據御覽正

故曰瑟有君父之節臣子之法君父有節臣子有義然後四

時和然後萬物生故謂之瑟也 故曰以下亦當有琴成文未知所出

者禁也所以禁止淫邪正人心也 說文琴部琴禁也神農所作初學記引桓譚新論世本並同惟引琴操謂伏羲作琴以修身理性反其天眞也廣雅釋詁云琴禁也風俗通音聲篇琴之爲言禁也文選注引七啓云雅琴琴之爲言禁也君子守正以自禁也風俗通引世本云神農作琴與說文同馬融笛賦琴伏

義所造二說不同初學記爾雅疏涅邪作於邪下有以字磬者夷則之氣也象萬物之成也其氣磬故曰磬有貴賤焉有親疎焉有長幼焉

云磬立秋之樂也秋屬西西方成物故以象萬物之成也其聲磬者樂記石聲磬以立辨注磬當爲磬釋名磬磬也其文石部硜古文磬字後以爲堅確之義論語憲問硜硜乎是也然則樂記之石聲磬者其聲硜也此之其聲磬者其聲硜也鄭氏破爲磬字說文磬器中空也又一義詩那云依我磬聲傳磬聲之清者也蓋卽此義釋名以磬爲堅緻蓋段磬爲磬也故曰以下當亦有成文樂記言磬以立辨卽此有貴賤親疎長幼之義也成舊作盛盧依御覽改大義引樂叶圖徵云坤主立秋陽氣方入陰氣用事昆蟲有穴欲蟄故聖人法之援宮室度量又章制有宜大小有法貴賤有差上下有順故樂用磬與此取義相近朝廷之禮貴不讓賤所以明尊卑也鄉黨之禮長不讓幼所以明有年也宗廟之禮親不讓疎所以明有親也此三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂之故樂用磬也之故樂舊脫盧依御覽補鐘之為言動也陰氣用事萬物動成鐘爲氣用金爲聲也御覽引風俗通云鐘者動也說文金部鐘樂鐘也秋分之音萬物動成故謂之鐘北堂書鈔引五經通義云鐘者秋分之聲是陰氣用事萬物動成也鐘者說文云酒器也義別今人或段鐘爲鐘風俗通聲音亦云謹案世本垂作鐘秋分之音也爲聲舊脫爲字盧據御覽補鎛者時之氣聲也節度之所生也君臣有節度則萬物昌無節度則萬物亡亡與昌正相迫故謂之鎛說文金部鎛大鐘淳于之屬所以應鐘磬周禮鼓人以金錞和鼓注錞錞于也圓如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和御覽引阮禮圖云鎛鐘之大者也形如鐘而大耳儀禮大射儀笙磬東南其南笙鐘其南鎛頌磬西南其南頌磬其南鎛鐘磬編懸鎛特懸蓋淳于所以和鐘磬故云節度之所生也大義引樂叶圖徵云兌主秋分天地萬物人功皆以定故聖王法承天以定爵祿爵祿者不過其能宮爲君商爲臣商章也言臣章明君之功德尊卑有位位有物物有宜功成者爵賞功敗者刑罰故樂用鍾卽此君臣有節度之義也字當作鑮作鎛者段借也說文鑮鐘也鐘上橫木上金華也一曰田器釋名鎛迫也亦鋤類鐘鑮之鑮田器之鎛皆取義于迫也鑮迫亦疊韻爲訓時之氣聲也語亦有譌　悅敬者終

始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰柷承順天地序迎
萬物天下樂之故樂用柷柷始也敔終也書皋陶謨合止柷
以作止樂釋名釋樂器云柷如物始見柷柷然也敔止也所
以止樂御覽引樂叶圖徵云乾主立冬陰陽終始故聖人承
天以制柷圉使死者不怨生者不怨漢書志注柷與俶同俶
始也樂作先鼓之故謂之柷書鈔引釋名柷始也說文支部
敔禁也一曰樂器椌楬也形如木虎段氏玉裁注以一曰以
下爲後人妄增案樂記椌楬注柷敔蓋椌柷楬敔也楬卽取
遏止之義與敔之訓禁同是柷敔者終始之音也敔禦音義
同敔亦作圉圉又爲止罪人之所亦取義于止也釋名釋樂
器敔衙也衙止也所以止樂也衙有止義故後世職員駐札
通謂之衙敔衙皆从吾故漢世掌爲天子清蹕禦暴者爲執
金吾應劭注吾禦也是也又風俗通引禮樂記柷漆桶方畫
木長方三尺五寸高五寸中有椎上用柷止音爲節小師職
司農注柷如漆筩中有椎詩疏引鄭書注云合樂用柷柷狀
如漆筩合之者投椎于其中動之唯釋名云柷狀如伏虎則
以敔制之　一說笙柷鼓簫在東南方琴在南方塤在西南方鐘在
東北方鼓在東方簫在東南方琴在南方塤在西南方鐘在
西方磬在西北方別錄異說也以樂記校之惟笙柷塤磬不
合蓋笙生也陽生于子故北方柷敔者終始之聲易說卦傳艮東北之卦也萬物之所成終而成始也
故柷敔東北方也塤在西南與淮南注合磬象萬物之成西北亦金方故磬可西北方也錢氏大昕答問云鼓鐘二方與
前說同其餘皆異說文以管爲十二月之音笙爲正月之音
則前說近之琴舊作瑟依盧改聲五音八何聲爲本出于五行音爲末象八
風故樂記曰聲成文謂之音知音而樂之謂之樂也風俗通
詩曰鶴鳴于九皐聲聞于天書八音克諧無相奪倫由是言
之聲本音末也又曰聲所以五者繫五行也音所以八者繫
八風也

右論五聲八音

問曰異說並行則弟子疑焉孔子有言吾聞擇其善者而從之
多見而志之次也文武之道未墜于地天之將喪斯文
也樂亦在其中矣聖人之道猶有文質所以擬其說述所聞

者亦各傳其所受而已並見論語志識通作志者魯論語也案此節疑崩蔑卷末語錯簡在此穀梁哀十四年疏引論語云文武之道未墜于地在人文王既沒其爲文之道實不在我身乎二章文亦雜出豈其所見他論會有然耶

右通論異說

大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦此舊脫御覽五百七十六引有之當是此篇佚文廣雅釋樂云伏羲氏瑟長七尺二寸上有二十七弦呂覽古樂云瞽叟乃拌以五弦之瑟作以爲十五弦之瑟舜乃拌瞽叟之所爲瑟益以八弦以爲二十三弦之瑟俱與此不同

第一葉陽第六行不可一一祭也案盧本一一下有而字陰第九行故月令仲春之月命民社案命上原脫擇元日三字當據盧本及王制俱皆作皆第四行所以秋穫禾案盧本及王制俱皆作皆第四行所以穫俱少牢案盧本道下有也字第八行王者諸侯所廣孝道案盧本有作俱第五葉陽第十一行尊以有兩社案盧本有作俱第五葉陽第十一行尊而識之案盧本之下有也字第六葉陰第四行天子有大社也案盧本也作焉第八葉陰第七行故樂者案盧本故作夫第七八行先王所以飾怒也縣也案盧本無先王二字第九葉陰第九行貧富不相谷浴案盧本浴作汲注云舊訛浴悅懌案盧本無誘字第十葉陽第七行山居也案盧本無也字第十一葉陰第二行湯樂曰大濩案盧本濩作護下濩者倣此第十四葉陽第十行樂文王之怒案盧本樂上有天下二字第十五葉陽第七行亦猶樂順氣變化案盧本樂下有所以二字陰第一行俏者列也案此句上原脫八俏者何謂也六字當據盧本補第十七葉陰第十行蓋王者諸夏而外四夷案諸上原脫內字當補第十一行各上其德也案盧本上作尚第十八葉陰第一行調和陰陽案盧本調和作和調第二十一葉陽第三四行東所以有九者案盧本無者字陰第十一行鄙吝案盧本吝作郤第二十三葉陰第八行王者所以日四食案盧本食下有者字第十行著法戒焉案盧本焉作也第二十四葉陰第十行何謂也案盧本無也字第二十五葉陽第三行予欲聞六律五聲八音者案八音下疏證謂當又有五聲字盧本有當據以補脫者下盧本有何謂白虎通疏證三

也三字第七行所以名爲角何案名下盧本有之字角下原脫者字當據疏證及盧本補　陰第十一行天子所以用八音案天子二字盧本無　第二十六葉陽第五行祝乾音也案祝下原脫敔字當據盧本補　第二十七葉陽第十行震而出案震下原脫動字當據盧本補　陰第一行天地佑之案盧本佑作祐　第二十九葉陽第五行故謂之鏞案盧本鏞作鎛　陰第十行一說笙祝敔簫琴塤鐘磬案盧本磬下有也字　第三十葉陽第十行多見而志之案盧本之下有也字

皇清經解續編卷千二百六十七終

吳縣吳大彬新陽汪之昌校