皇清經解續編

口 12
698
282

698
282

白虎通疏證四　句容陳立卓人著

封公侯

王者所以立三公九卿何曰天雖至神必因日月之光地雖至靈必有山川之化聖人雖有萬人之德必須俊賢三公九卿二十七大夫八十一元士以順天成其道此今文尚書今韓詩今文春秋說也

北堂書鈔引五經異義今尚書夏侯歐陽說天子三公一曰司徒二曰司馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元士凡百二十在天爲星辰在地爲山川繁露官制象天篇云王者制官三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十八而列臣備矣又禮昏義云天子立三公九卿二十七人夫八十一元士是漢世今文五經家並如此說古周禮古尚書則異書鈔引異義又云古周禮說天子立三公曰太師太傅太保無官屬與王同職故曰坐而論道謂之王公又立三少以爲之副曰少師少傅少保是謂王孤冢宰司徒宗伯司馬司寇司空是謂六卿之屬大夫士庶人在官者凡萬二千許愼謹案

周公爲傅召公爲保太公爲師無爲司徒司空文知師保傅三公官名也五帝三王不同物者周之制也則許氏以古說爲周制今說爲前代制矣鄭駁無考漢書百官公卿表云太師太傅太保是爲三公蓋參天子坐而議政無不總統故不以一職爲官名又立三少爲之副少師少傅少保是爲孤卿與六卿爲九焉記曰三公無官言有其人然後居之似參用今古文家說案鄭注周禮卿老二卿則公一人云王置六卿與王論道中參六官之事外與六卿之教也而彼疏引鄭氏書傳注云周禮天子六卿與太宰司徒同職者則謂之司徒公與宗伯司馬同職者則謂之司馬公與司寇司空同職者則謂之司空公一公兼二卿舉下以爲稱則三公即具六卿中矣然月令疏引鄭注書傳以三公領九卿爲夏制則必以古文說爲周制其於許叔重無駁可知矣漢人多尚公羊故續漢志注引漢官儀云王莽時議以漢無司徒官故定三官之號大司徒大司馬大司空世祖即位因而不改是也考周禮朝士職云建外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面三槐三公位焉則公與卿異似周制以太師太傅太保爲三公三孤並六卿爲九卿焉故周禮疏引鄭答趙商云周公左召公右兼師保初時然矣詩大明云惟師尚父是太公爲太師也太公罷周公以太傅遷太師故書序云周公爲師是也顧命云乃同召太保奭是召公爲太保也則周有三公明矣而周禮無其職者禮文王世子曰及王公不必備惟其人然則三公得其人則置失其人則闕不必常設亦猶漢之大將軍太傅之職也鹽鐵論相刺篇天設三光以照記天子立公卿以明治說苑君道篇湯問伊尹曰三公九卿二十七大夫八十一元士知之有道乎尹對曰夫王者得賢才以自輔然後治也雖有堯舜之明而股肱不備則主恩不流化澤不行與此義同也司馬主兵司徒主人司空主地王者受命爲天地人之職故分職以置三公各主其一以效其功韓詩外傳八曰三公者何曰司空司馬司徒也司馬主天司空主土司徒主人即用今文說云各主其一以効其功與古文家說不以一職爲官名者殊焉論衡引書大傳曰郊社不修山川不祝風雨不時霖雪不降責之天公臣多弒主變多亂宗五品不訓責於人公城郭不繕溝池不修水泉不降水爲民害則責於地公御覽引書傳又曰百姓不親五品不訓則責之司徒蠻夷猾夏寇賊奸宄則責之司馬溝瀆壅遏水爲民害則責之司空蓋司馬主兵亦謂天公司徒主人亦稱人公司空主地亦稱地公也一公置三卿故九卿也天道莫不成於三天有三光日月星地有三形高下平人有三等君父師故一

公三卿佐之一卿三大夫佐之一大夫三元士佐之天有三
光然後能遍照各自有三法物成於三有始有中有終明天
道而終之也潛夫論考績云聖王之建百官也皆所以承天
治地物養萬民者也繁露官制象天篇天子自
參以三公三公自參以九卿九卿自參以三大夫三大夫自
參以三士類聚引書傳曰古者天子三公每一公三卿佐之
每一卿三大夫佐之每一大夫三元士佐之說苑臣術篇云
公者所以參五事也九卿者所以參三公也大夫者所以參
九卿也列士者所以參大夫也案說文王部云三天地人之
道也左傳昭三十二年云不及四十年周禮保章氏疏引服
注三者天地人之數天地人之道皆成於三故公卿大夫士
亦自三以上也九者數之大終三者數之小終易師爻詞云
于三錫命集解引荀注云三者陽德成也大元進云三歲不
還注三者終也故以三明天道之終也舊本作而能遍照盡
云而乃本字能是後人所
注古人言能亦作而字
士凡百二十官下應十二子注此言天子立百二十官
百二十官下應十二子疏引元命苞曰立三台以爲三公北
斗九星爲九卿二十八宿各布列下應十二辰故曰下應十二子續漢天
文志天者北辰星數亦下應十二子續漢天
九列二十七大夫八十一元士凡
官二十八宿各布列下應十二辰故曰下應十二子續漢天
文志天者北辰星數亦下應十二子續漢天
九列二十七大夫八十一元士凡
應十二子亦斯義也別名記逸禮篇名也禮
順天別名記逸禮篇名也禮
疏作辨名記辨別同也天者施生所以主兵何兵者爲
謀除害也所以全其生衛其養也故兵稱天寇賊猛獸皆爲
除害者所主也論語曰天下有道則禮樂征伐自天子出荀子
議兵篇彼兵者所以禁暴除害也非爭奪也故仁人之兵所
存者神所過者化小字本謀字似民字稍模糊影鈔小字本
元本俱作諸不言兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用也不以傷
害爲文故言馬也南齊志引五行傳曰乾爲馬繫辭傳服牛
乘馬集解引虞注亦云乾爲馬馬與龍同
氣故龍馬並爲陽物也史記正義引虞喜志林云馬兵之首
也漢馬援傳云馬者甲兵之本以兵者不祥之名故呂覽論
盛篇兵者天下之凶器故避兵傷害之名而第言馬
也不言兵三字舊脫據書鈔補文舊作度據書鈔改司徒主

人不言人言徒者徒眾也重民眾公羊昭八年傳簡車徒也
主徒眾教以禮義舊注徒眾也僞孔周官傳云
作重民書鈔有眾字司空主土不言土言空者空尚主之何
況於實以微見著揚雄司空箴云乃立地官空惟是職卽空
尚主之義也又云空臣司土敢告在側

右論三公九卿

王者立三公九卿二十七大夫足以教道照幽隱必復封諸侯
何重民之至也繁露諸侯篇云古之聖人見天意之厚於人
也故南面而君天下必以兼利之爲其遠者
目不能見其隱者耳不能聞於是千里之外割地分民而建
國立君使爲天子視所不見聽所不聞朝夕召而問之也諸
侯爲言諸侯也是封諸侯
亦以教道照幽隱之意也善惡比而易知故擇賢而封之以
著其德極其才上以尊天子備蕃輔下以子養百姓施行其
道開賢者之路謙不自專故列土封賢因而象之象賢重民
也知舊誤在故字下盧改正

右論封諸侯

州伯者何謂也伯長也選擇賢良使長一州故謂之伯也王制
曰千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有
卒三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯此殷
王制注云殷之州長曰伯詩旄邱序云責衞伯也不能修方伯
伯連率之職也疏引鄭志答張逸云侯德適任之謂衞侯之
德適可任州伯也以爲一州之長稱州伯故知伯長也王制
注云凡長皆因賢侯爲之以旣長諸侯非賢不可故於州內
選一賢侯非於州外別立一長以爲州牧也其必千里之外
者禮疏引鄭志又云張逸問曰九州而八伯者何答曰圻內
之州不置伯有鄉遂之吏主之伯卽牧也據此知王圻千里
之外始設方伯也屬連卒州者鄭注云屬連卒州猶聚也伯
帥正亦長也知者國語齊語云四里爲連連爲之長大司徒
云五黨爲州周禮又有里正鄰長諸職雖有不同其取義則
一也王制疏引元命包云陽成於三列於七三七二十一故
二百一十國也又公羊桓二年注云古者諸侯五國爲屬屬
有長二屬爲連連有帥三連爲卒卒有正七卒爲州州有伯
爲州伯徐彥疏以爲王制及春秋說文　唐虞謂之牧

者何尚質使大夫往來牧視諸侯故謂之牧旁立三人凡十
二人尚書曰咨十有二牧書堯典云觀四岳羣牧是唐虞謂
之牧也周亦稱牧大宗伯云八命作牧九命作伯牧州牧也方伯二伯也故王制注云虞夏及
周皆曰牧宣三年左傳云夏之方有德也貢金九牧夏承唐虞故亦稱牧也禮曲禮云天子之國曰牧注
云每一州之中天子選諸侯之賢者爲之牧也漢書薛宣朱博傳何武與丞相方進俱言古選諸侯賢者以爲州伯書曰咨十有二牧所以廣聰明燭幽隱周時於牧之下又有二伯
佐之故僖四年左傳云五侯九伯汝實征之王制疏引鄭志答張逸春秋異讀云謂五侯九伯汝實征之王制疏引服注
五侯侯爲州牧也九伯伯爲州伯也一州一牧二伯佐之太公爲王官之伯二人共分陝而治自陝以東當四侯半一侯
不可分故言五侯九伯若五等之侯九州之伯是天子何異何爽輔之有也則左傳云九伯與王制之州伯異旁立三人
者說苑君道篇十二牧方三人出舉遠方之民蓋一方三人四方十有二牧也盧云旁立三人尚書方云旁與方同謂四方方立三人尚書方
鳩僝功說文引作旁述僝施士喪禮注今文旁爲方也王制又曰天子使其大夫爲三監監於方伯之國國三人此謂殷之方伯皆有三人以佐之殷於方伯之下別立三人

意唐虞時牧下亦然也堯時稱九牧舜稱十二牧夏時又稱九牧周時以伯爲牧下之伯以侯受八命者爲牧此歷代沿革之
殊也何知堯時十有二州也以禹貢言九州也書堯典言舜
舜受終文祖之下而此言堯時者漢書谷永傳堯遭洪水之災天下分絕爲十二州至舜時始更爲十二州又引鄭注云舜
之定界也史記注引馬注云禹平水土置九州舜以冀州之北廣大分置幷州燕齊遼遠分燕置幽州新置爲營州於是
爲十二州又引鄭注云舜以青州越海而分齊爲營州冀州南北太遠分衞爲幷州燕以北爲幽州新置三州並舊爲十
二州也案通典□□云黃帝方制天下立爲萬國顓頊之□云立九州是九州之設由來已久至唐虞時乃肇爲十二自禹以後
所建帝嚳所受制創立九州之名雖改制不定要皆以九州爲正故禹貢所載濟河惟兗州海岱及淮惟徐州淮海惟揚州
惟荆州荆衡惟荆州荆河惟豫州華陽黑水惟梁州黑水西河惟雍州並冀州爲九州也爾雅釋地云兩河間曰冀州河南曰豫州河西曰雍州漢南曰荆州江南曰揚
州濟河間曰兗州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州詩疏引孫炎釋文引李巡皆以爲殷制也文選注引韓詩商頌云方
命厥后奄有九域薛氏章句九域九州也毛詩作九有傳九州也是爾雅釋殷制也職方氏職云東南曰揚州正南曰荆州河南曰豫州河東曰兗州正東曰青州正西曰雍州

河南曰冀州東北曰幽州正北曰幷州此周制也

欲其亟成也王制曰八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯

五經通義云王者已有州伯所以復有二伯何欲使紬陟也三歲一閏天道小備故二相紬陟也何以爲二伯乎曰以三公在外稱伯東西分爲二所以稱爲伯何欲抑之也三公臣之最尊者也又以王命行天下爲其盛故抑之也明有所屈也孔叢子居衞篇羊容問曰古帝王分天下使二公治之謂之二伯又云殷王公之時王季以功九命作伯受瓚圭之賜文王因得專征伐猶周召之爲伯也禮曲禮云五官之長曰伯是職方注謂爲三公者周禮九命作伯職主也是伯分主東西者案置二伯者殷周之制王制所載殷制也大宗伯云九命作伯是周制也史記注引鄭書注云始義和之時主四岳謂之四伯至其死後分岳事置八伯皆王官詩崧高注云當堯時姜氏爲四伯至堯末分置八伯國語周語以四岳佐禹爲十二王四伯則唐虞之時有四人後又爲八人故御覽引大傳云維元祀巡守四岳八伯有陽伯儀伯夏伯羲伯秋伯和伯冬伯其一人缺文蓋和叔之後也知八伯不爲八州之伯者以唐虞之時州伯稱牧又大傳於巡狩時已有兆十有二州之語故知非州伯也夏時則無文可知二人以下九字舊無今案下文自當

詩云蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇

召南甘棠文也毛詩序曰甘棠美召伯也說苑貴德引詩傳曰自陝以西召公主之召公述職當桑蠶之時不欲變民事故不入邑中舍於甘棠之下而聽斷焉陝閒之人皆得其所故後世思歌詠之焉又鹽鐵論授時云故召伯聽斷於甘棠之下爲妨農業之務也是此詩爲召伯爲方伯時作矣召南疏引鄭志趙商問甘棠行露之詩美召伯之功箋以爲當文王與紂之時詩傳及樂記武王即位又分周公左召公右爲二伯文王之時不審召公何得爲伯答曰甘棠之詩召伯自明雖云文王與紂之時乎則甘棠爲武王分陝以後之詩明矣小字本元本俱作邵伯下同

春秋公羊傳曰自陝已東周公主之自陝已西召公主之

隱五年傳文也注陝在宏農陝縣師凌氏曙公羊問答曰郡國志陝縣有陝陌二伯所分括地志陝原在陝州陝縣西南二十里分陝從原爲界集古錄陝州石柱相傳以爲周召分陝所立以別地里御覽引十道志陝州陝郡禹貢豫州之域周爲二伯分陝之地卽古虢國不分南北何東方被聖人化日少西方被聖人化日久故分東西使聖人主其難賢者主其易乃俱致太平也又欲令同有陰陽寒暑之

節其法度也此據虞夏之制分爲四伯故據以問焉論語泰伯云三分天下有其二以服事殷疏引鄭注云於時三分天下有其二以服事殷故雍梁荆豫徐揚之人咸被其德而從之然則文王之時惟青兗冀未歸聖化以其在朝歌之東習紂惡俗王化未及達耳鄭詩譜云其得聖人之化者謂之周南得賢人之化者謂之召南是周公聖人召公賢人故周公主其易也故御覽引樂動聲儀云召公賢者也明不能與聖人分職常戰慄恐懼故舍於樹下而聽斷焉勞身苦體然後乃與聖人齊是故周南無美而召南有之也魏書梁武帝問於李業興曰詩周南王者之風繫之周公召南仁賢之風繫之召公何名爲繫對曰鄭注儀禮曰昔太王王季居於岐陽躬行召南之教以興王業及文王行今周南之教以受命作邑於酆分其故地屬之二公武帝又問曰若是故地應自統攝何曰分封二公業興曰文王爲諸侯之時所化之本國今既登九五之尊不可復守諸侯之故地故分封二公所分陝者是國中也

若言面八百四十國矣禮王制云凡四海之內九州州方千里凡二千一十國則八州共一千六百八十國二伯分東西之治是一面得八百四十國矣又公羊隱八年注東方二州四百二十國又公州則千六百八十國二分治均各八百四十國也

右論設牧伯

諸侯有三卿者分三事也五大夫下天子王制曰大國三卿皆命於天子一卿命於其君小國二卿皆命於其君大夫悉同禮王度記曰子男三卿一卿命於天子此周制也漢書王嘉傳故命於天子一卿命於其君大夫悉同禮王度記曰子男三卿一卿命於天子繼世立諸侯象賢也雖不能盡賢天子爲擇臣立命卿以輔之鹽鐵論除狹篇古者封賢祿能不過百里猶以爲一人之身明不能照聰不能達故立卿大夫士以佐之而政治乃備禮疏引三禮義宗云諸侯三卿司徒兼冢宰司馬兼宗伯司空兼司寇三卿之下則五小卿爲五大夫故周禮太宰職云諸侯立三卿五大夫也五大夫者司徒之下立二人小宰小司徒也司馬之下以其事省故立一人爲小司寇小司空孔子爲司空之下立二人小司寇也公羊傳文八年宋人殺其大夫司馬司徒司空皆三公官名也諸侯有司徒司馬司空皆卿官也又襄十一年傳云古者上卿下卿上士下士注說古制司馬官數古者諸侯有司徒司空上卿各一下卿各二

司馬事省上下卿各一上士相上卿下士相下卿足以爲治則何云益以上卿爲卿下卿爲大夫亦合三卿五大夫之制周禮太宰施典於邦國設其參傳其伍注參謂卿三人伍謂大夫五人是也詩雨無正云三事大夫箋云王流在外三公及諸侯隨王而行者皆無君臣之禮天子以三公爲三事故諸侯亦以三卿分三事也下天子者天子六卿二十七大夫故也王制以小國二卿皆命於其君此引王度記謂子男三卿一卿命於天子案鄭氏王制注云小國亦三卿一卿命於天子二卿命於其君此引似脫誤耳或者欲見圻內之國二卿以殷且王制又云小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫是圻外子男之國三卿明矣鄭又爲一說以圻內之國唯置二卿以殷時圻內惟子男故也後漢書仲長統傳法戒篇曰春秋之時諸侯明德者皆一卿爲政者亦謂當國惟一卿也

右論諸侯卿大夫

諸侯封不過百里象雷震百里所潤雲雨同也易震卦詞云震驚百里不喪匕鬯儀禮疏引鄭注云雷發聲於百里古者諸侯象諸侯出教令能警戒百里國內則守宗廟社稷爲之祭主不亡其匕鬯御覽引王注又云有靈而尊者莫若於天有靈而貴者莫若於雷有震而嚴者莫若於侯是天子於王有聲而威者莫若於雷震而嚴者莫若於侯是天子當乾諸侯用震地不過一同雷不過百里也後漢光武紀建武二年博士丁恭議曰古帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷強幹弱枝所以爲治也舊無雲字盧據御覽百九十八引援神契文補雷者陰中之陽也諸侯象焉諸侯比王者爲陰南面賞罰爲陽法雷也淮南天文訓云陰陽相薄成而爲雷古微書元命苞云陰陽合爲雷雷於易爲震震爲一陽生於二陰之下故爲陰中之陽也初學記引五行傳曰雷者諸侯之象集解引虞氏易注云震爲侯故雷爲侯象也七十里五十里差德功也故王制曰凡四海之內九州州方千里建百里之國二十七十里之國六十五十里之國百有二十名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田小字本元本作差功德也王制疏引孝經說云德不備者不異其爵功不異者不異其土是也天子所治方千里此平土三千井數邑居山川至五十里名山大澤不以封者與百姓共之不使一國獨專也山木之饒水泉之利千里相通所以均有無贍其不足禮王制天子百

里之內以其官千里之內以爲御是天子所謂方一千里也此處文有譌五十里宜作五千里王制凡四海之內斷長補短方三千里又鄭注凡九州下云殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國是所謂平土三千卽據王制說也幷數邑居山川至五千里意謂山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一故幷數之爲五千里除去止平土三千也鹽鐵論地廣篇古者天子之立於天下之中縣內方不過千里諸侯列國不及不食之地禹貢至於五千里民各供其君諸侯各保其國是以百姓均調而繇役不勞也又前漢吳王濞傳贊曰古者諸侯不過百里山海不以封益防此矣卽不使一國獨專之義也又鹽鐵論復古篇古者名山大澤不以封爲下之專利也山海之利廣澤之畜天下之藏也後漢劉珣傳名山大澤不以封者蓋爲民也

制土三等何因土地有高下

中三等末二字據書鈔補三等者小司徒云上地家七人中地家六人下地五人又遂人亦有上地中地下地大司徒有一易之地再易之地不易之地彼俱言定賦授田之制然考鄭注大司徒云元謂食其半參之一四之一者土均均邦國地貢輕重之等其率之也公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易卽制土三等因土地三等之義也

右論封諸侯制土之等

王者卽位先封賢者憂民之急也故列土爲疆非爲諸侯張官設府非爲卿大夫皆爲民也禮樂記將帥之士使爲諸侯名之曰建橐毛詩序賚大封於廟也簽大封武王伐紂時封諸侯於周廟將率之士皆封諸侯國四百人是卽位先封賢者事也潛夫論三式云然封疆立國不爲諸侯張官置吏不爲卿大夫而已漢書谷永傳臣聞天生蒸民不能相治爲立王者以統理之方制海內非爲天子列土封疆非爲諸侯皆以爲民也是也此爲疆亦當作封疆涉下兩爲字譌也易曰利建侯此言因所利故立之易屯卦詞也樂記曰武王克殷反商下車封夏后氏之後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚禮疏引別錄以此爲賓牟賈問章文鄭彼注云封謂故無土地者也論語堯曰篇周有大賚善人是富天下太平乃封親屬者示不私也昭二十八年左傳成鱄曰昔武王克商光有天下封兄弟之國十有五人

姬姓之國四十人案僖二十四年左傳云昔周公弔二叔之不咸故封建親戚以蕃屏周然則兄弟姬姓之國周公既平武庚後乃封成鱄特推言其始故自武王克商時述之也後漢申屠剛傳剛對策曰王者承順天地典爵主刑不敢以天爵私其親不敢以天爵輕其親是也卽不私封之何普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣海內之眾已盡得使之不忍使親屬無短足之居一人使封之親親之義也詩小雅北山文也詩作溥傳云溥大也詩作普假借也孟子萬章文亦作普又日部普日無色也溥正字普假借也孟子萬章文亦作普詩作率土之濱傳率循濱涯也孟子萬章同濱是四畔近水之處言率土之濱舉其四方所至之內言之此作賓者蓋謂率土之諸侯也或皆魯詩說與毛不同故後喪服篇小字本元本俱作賓漢書王莽傳又梁釋僧祐宏明集載何尚之答宋文帝贊揚佛事亦俱作賓盧云短足疑是託足之誤漢書賈山至言曰使其後世曾不得邪徑而託足焉班固漢書贊曰奉藉自號爲皇帝而子弟爲匹夫內無骨肉本根之輔外無尺土蕃翼之衛曹冏六代論子弟無尺寸之封功臣無立錐之地是使親屬無託足之居也一人使封之人字疑衍言與功臣一並封之是親親之義故魏志注引魏氏春秋載宗室曹冏上書曰臣聞古之王者必建同姓以明親親必樹異姓以明賢賢是也以尚書封康叔據平安也詩疏引書大傳云周公居攝一年救亂二年克殷三年踐奄四年建侯於衞是今文尚書以封康叔在平武庚後也故定四年左傳昔武王克商成王定之選建明德以蕃屏周故周公相王室以尹天下分康叔命以康誥而封於殷墟是也王者始起封諸父昆弟示與己共財之義故可以共土也喪服不杖期章傳曰夫死妻稱子幼子無大功之親注子無大功之親謂同財者也故凡言昆弟者皆大功以上親有同財之義其小功以下則爲兄弟小功以下疏故也一說諸父不得封諸侯二十國厚有功象賢以爲民也賢者子孫類多賢二十國字訛郊特牲云繼世以立諸侯象賢也蓋謂諸侯封國所以象賢諸父非賢者子孫懼其子孫不象賢無以治民也故下云始封諸侯無子死不得與兄弟何古者象賢也弟非賢者子孫亦其意也案左傳僖五年云太伯虞仲太王之昭也虢仲虢叔王季之穆也是周有天下封諸侯之事此兼載異說無足據也又卿不世位爲其不子愛百姓各加一功以虞樂其身也卿不世位義具下此就諸父不得封推言之也各加一功疑有訛受命不封子者父子手足無分離異

財之義儀禮喪服傳父子一體也後漢呂傳世語云舉秀才不知書舉孝廉父別居是父子無分離異財之義也盧云至昆弟支體有分別故封之也以舜封弟象有比之野也

吳本胡本皆作有比程本何本作有庳案小字大德本亦作有比俞本作有庳孟子萬章同史記武五子傳作有鼻漢鄒陽傳有有畀案鼻畀庳比皆音同史記得通也顧氏炎武日知錄云水經注王隱曰應陽縣本泉陵之北部東五里有鼻墟象所封也山下有象廟後漢東平王蒼傳注有鼻在今永州營道縣北袁譚傳注今猶謂之鼻亭舜都蒲阪而封象於道州道州之鼻亭在三苗以南荒服之地誠爲可疑如孟子所論親之欲其貴愛之欲其富又且欲源源而來何以不在中原近圻之地而置之三千餘里之外耶盖上古之封萬國其時中原之地必無閒土可以封故也閻氏若璩釋地三續則云有庳之封蓋近帝都而今不可考也

右論封諸侯親賢之義

封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也封立人君陽德之盛者也月令曰孟夏之月行賞封諸侯慶賜無不欣悅此依月令爲說也禮祭統曰古者於禘也發爵賜祿於嘗也出田邑發秋政則祭統以封諸侯當在秋也鄭氏注月令據祭統以難之云今此行賞可也而封諸侯則違於古封諸侯出土地之事於時未可似失之通典引聖證論王肅云孟夏之月天子行賞封諸侯慶賜遂行無不欣悅故左傳賞以春秋是也是王氏則宗月令與白虎通同通典又引五經總論云月令所紀非一王之制凡稱古者無遠近之限未知夏封諸侯何代之典秋祭田邑夏乎殷乎而王據月令以非祭統鄭宗祭統以疑月令無乃俱未通哉莫若通以三代說也案書洛誥命周公後在丕祭歲之後鄭以丕祭絕句本疏約鄭義云歲成王元年正月朔日也以朝享之後告神以周公其宜立爲後者謂將封伯禽也是周之封諸侯或在周之正月於月令又爲仲冬與祭統又不合東晳以爲非一王之制似爲可信御覽引京房占易云夏至離王景風用事人君當爵有德封有功淮南子時則訓南方之極其令曰爵有德賞有功惠賢良出大祿行大賞起毀宗立無後封建侯立賢輔淮南所說五方之令皆依五時之令是亦以封諸侯在夏也

右論夏封諸侯

何以言諸侯繼世以立諸侯象賢也潛夫論三式云先王之制繼體立諸侯以象賢也盧

云何以言諸侯繼世下當有禮郊特牲曰繼世七字文脫耳鄭注禮云賢者子孫恆能法其先父德行郊特牲又云諸侯不臣寓公故古者寓公不繼世注寓寄也寄公之子非賢者子孫不足尊也明寓公不繼世以不能象賢故也公羊莊四年傳云國君何以為一體國君以國為體諸侯世故國君為一體也大夫不世位何殷肱之臣任事者也此今文春秋說也隱三年公羊傳其稱尹氏何貶曷為貶譏世卿世卿非禮也宣十年傳同詩疏引五經異義云公羊穀梁說卿世卿大夫世位則權並一姓故經譏周尹氏齊崔氏也左氏說卿大夫得世祿不得世位父為大夫故子得食其故采而有賢才則復升父故位故傳曰官有世功則有官族謹案易爻位三為三公二為卿大夫訟六三曰食舊德食舊德謂食父故祿也尚書世選爾勞予不絕爾善論語曰興滅國繼絕世國謂諸侯世謂卿大夫詩云凡周之士不顯亦世孟子文王之治岐也仕者世祿知周制世祿也案三傳之說不甚抵牾公穀之譏世卿亦惟指不世位言故有權幷一姓之戒漢書樂恢傳夫政在大夫孔子所疾世卿持祿春秋以戒聖人懇惻不虛言也孟子告子云仕無世官注仕為大臣不得世官賢臣乃得世祿也然則臣子有功自得世祿故禮禮運大夫有采以處其子孫孟子仕者世祿也若果有大功亦得世位故詩小雅序云刺絕功臣之世書盤庚世選爾勞詩疏引鄭箋齊肓亦云公卿之世立大功德先王之命有所不絕是大夫亦有得世位者矣特不世位者其常也云股肱之臣任事者書皐陶謨臣作朕股肱又曰股肱良哉漢書魏丙傳贊曰君曰元首臣曰股肱明其一體相待而成也書疏引鄭書注云動作視聽皆由臣也故以股肱喻臣也公羊隱三年傳注云禮公卿大夫士皆選賢而用之卿大夫任重職大不當世也故明云任事者也　為其專權擅勢傾覆國家公羊隱三年傳注云為其秉政久恩德廣大小人居之必奪君之威權故尹氏世立王子朝齊崔氏世殺其君光君子疾其未則正其本也　又曰孫首也庸不任輔政妨塞賢路故不世位故春秋公羊傳曰譏世卿世卿非禮也云盧此文有脫誤疑是又慮子孫庸愚不任輔政云云舊世位訛世世今改正大戴千乘云凡事尚賢進能使知事爵不世能官之不德孔氏廣森補注云古者有世祿無世位故春秋譏尹氏也大夫不世苟有能者始官之慮其有庸愚不任輔政故也諸侯世位大夫不世安法以諸侯南面之君體陽而行陰道不絕大夫人臣北面體陰而行陰道有絕以男生內嚮有留家之義女生外嚮有從夫之義此陽不絕陰有絕之效也

禮王制天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也注選賢置之於位其國祿如諸侯不得世位外諸侯有功乃封之使之世也然則王朝之大夫有二一則父死子繼在喪稱元士除服襲父爵與外諸侯之制同郎王制所載天子之縣內九十三國如春秋之周召劉單諸氏是也若圻內之公卿大夫止受采者父死子繼食其故祿不得繼公卿大夫之位郎王制所云大夫不世爵也亦得稱諸侯者王制云天子三公視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男其祿與諸侯同故亦得稱諸侯也

右論諸侯繼世

國在立大子者防篡煞壓臣子之亂也大戴子乘篇立子設如子也如宗社言無易樹子又云宗社洪氏頤煊注子嫡顯見注眾著其嫡庶之分是郎防篡壓亂義也春秋之弒太子罪與弒君同春秋曰弒其君之子奚齊明與弒君同也此今文家說也公羊僖九年經曰晉里克弒其君之子奚齊傳此未踰年之君其言弒其君之子奚齊何殺未踰年君之號也注欲言弒其君子奚齊嫌無君文與殺大夫同欲言弒其君又嫌與弒成君同然則奚齊雖已郎君位不與君在之

太子同然獻公薨於九月至此尚未卜葬禮君未葬稱子某明未成君也君之名未成故與太子得同也春秋之例下殺上爲弒敵相殺爲殺左穀經皆作殺其君之子奚齊是古文春秋不以弒太子之罪與弒君同也繁露精華篇云春秋之法未踰年稱子至里克弒奚齊避此正詞而稱君之子何也驪姬一謀而三君死之蔽於所欲得位而不見其難也春秋疾其所蔽故去其位詞徒言君之子而已錄所痛之詞也然則經書君之子者痛奚齊之無罪書弒者罪里克之弒君也

君薨適夫人無子有育遺腹必待其產立之何專適重正也左傳哀三年云季孫有疾命正常曰吾死南孺子之子男也則告而立之女也則肥也可杜注南孺子桓子之妻也明康子爲桓子之尊子故命待南孺子之子生而立之也盧云育字疑衍專字或疑尊之誤禮曾子問曰君薨而世子生如之何孔子曰卿大夫士從攝主北面於西階南注攝主上卿代君聽國政然則君薨有遺腹子上卿代攝國政也曾子問曰立適以長不以賢何以言爲賢不肖不可知也尚書曰惟帝其難之立子以貴不以長防愛憎也春秋傳曰立嫡以長不以賢立子以貴不以長也公羊隱元年傳曰立嫡以長不以賢立子以貴不以長注

嫡謂嫡夫人之子尊无與敵故以齒子謂左右媵及姪娣之子位有貴賤又防其同時而生故以貴也禮嫡夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡姪娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣質家親親先立娣文家尊尊先立姪嫡子有孫而死質家親親先立弟文家尊尊先立孫其雙生也質家據見立先生文家據本意立後生皆所以防愛憎也故後漢東海恭王傳詔曰春秋之意立子以貴東海王陽皇后之子宜承大統皇太子疆崇執謙退願備藩國父子之情重久違之苟悅漢紀論聖人之制必有所定所以防忿爭一統緒也春秋之義立嫡以長立子以貴是皆用今文家說也古文左氏家則異左氏昭二十六年傳云王后無嫡則擇立長年鈞以德德鈞以卜何休膏肓難之云春秋之義三代異建嫡媵別貴賤有姪娣以廣親疏立嫡以長不以賢立子以貴不以長左氏所言年鈞以德德鈞以卜君之所賢人必從之豈復有卜隱桓之禍皆由是興乃曰古制不亦謬哉舊脫傳字並曰下立字又貴訛作賢今悉補正尚書見舉陶謨爲賢不肖難知故書言知人則哲惟帝其難故不以賢也

右論立太子

始封諸侯無子死不得與兄弟何古者象賢也弟非賢者子孫禮郊特牲曰繼世以立諸侯象賢也又曰古者寓公不繼世以寓公犯誅絕之罪子孫無賢可繼故不世也儀禮喪服大功九月章傳曰是故始封之君不臣諸父而臣昆弟蓋子之繼父猶臣之繼君同服斬衰今封君且不得臣昆弟又安得而子昆弟是以封君死不得與昆弟然則封君之子亦不得與諸父也若然宋世家微子死得立其弟微仲者鄭氏檀弓注以殷道親親立弟也案周制或以弟後兄甚至以諸父爲後俱一同臣子之例爲國體以祖廟爲重不得顧私親忘大義封君非受國於先祖本無所爲傳重不過已一日之功祫可與已之子孫爲太祖不得援尊同之昆弟之爲嗣是犯倫逆義之大者若微子之封非出微子本周人所封以奉商祀與黃帝堯舜及夏之後並爲三恪二王後故杞宋不得以東樓微子爲太祖則微仲之後微子與繼體之君無子得及親屬者同也春秋傳曰善善及子孫不言及昆弟昆弟尊同無相承養之義昭十四年公羊傳文此下舊有以閔公不繼莊公也誤盧刪昆弟不相繼至繼體諸侯無子得及親屬者以其俱賢者子孫也重其先祖之功故得及之後漢宋意

傳諸父昆弟無所不臣謂繼體諸侯也僖元年公羊傳此非
子也其稱子何臣子一例也注僖公繼君閔公繼君猶子之繼父也其服皆
斬故傳稱臣子一例若然公羊成十五年注云弟無後兄之
義爲亂昭穆之序失父子之親者彼自指大夫不得以兄弟
爲後諸侯以國爲體緣民臣之心不可一日無君故繼世不
立則旁枝承統所謂社稷爲重君爲輕若大夫不得世故必
取死者之子若昆弟之子以爲後不得取尊同之昆弟爲後
故春秋譏仲嬰齊繼公孫歸父也其諸侯立廟則昭穆各以
其世如隱桓閔僖當同爲一世故文二年公羊注云惠公與
莊公當同南面西上隱桓與閔僖亦當同北面西上自先君
言之隱桓及閔僖各當爲兄弟顧有貴賤耳自繼代言之有
父子君臣之道是以論服制自如子之繼父論廟制則仍兄
弟同例也此下舊接下條禮服傳曰云云盧別出各爲一條
相繼下舊又衍之繼世諸侯無子又無弟但有諸父庶兄當
義二字依盧刪

誰與與庶兄推親之序也以僖公得繼閔公也公羊疏引異
義云質家立世子弟文家立世子子以此言之繼世諸侯當立子無子立
母弟無母弟始立庶兄弟以及諸父從昆弟等此由親及疏
之義也當誰與與庶兄舊作當誰庶與兄誤又僖公
得繼閔公也此句即舊本誤句案其文義訂補於此

右論昆弟相繼

禮服傳曰大宗不可絕同宗則可以爲後爲人作子何明小宗
可絕大宗不可絕故舍己之後往爲後於大宗所以尊祖重
不絕大宗也春秋傳曰爲人後者爲之子爲之子舊作爲人
子者盧訂正公羊宣八年傳仲遂卒於垂注貶加字者起嬰齊所氏明爲歸父
後大宗不可絕也案大宗不絕之說古有二義通典引石渠
禮議云大宗無後族無庶子已有一嫡子當絕父祀以後大
宗否戴聖曰大宗不可絕言嫡子不爲後者不得先庶耳族
無庶子則當絕父以後大宗有絕子不絕
其父宣帝制曰聖議是也然則戴氏以大宗不可絕甯絕小
宗以後大宗有庶子始可後大宗嫡子不得絕
小宗以後大宗考儀禮喪期傳云何以期也不二斬
也何以不二斬也持重於大宗者降其小宗也爲人後者孰
喪服齊衰期傳云何以期也不二斬
後後大宗也曷爲後大宗者收族者
也不可以絕故族人以支子
斬衰章傳云何如而可爲之後何如而可
以爲人後支子可也通典引范甯亦云支子有出後之義而
無廢嫡之文故嫡子不得繼大宗

此乃小宗不可絕之明文也案禮傳所云自謂有支子者不得以嫡子後大宗耳禮傳明云大宗不可絕不云小宗不可絕也大宗百世不遷所以紀族人序昭穆小宗五世則遷服盡而後視如路人數典忘祖弊所自生若如聞人范氏所云則尊祖敬宗其義安在後世氏族之紊未必不由乎此且大宗所以收族合族以食序以昭穆禘之太祖殤與無後莫不咸在亦不至如甯所云生不敬養沒不敬享也爲後本所以傳重傳重者傳所受宗廟土地爵位人民之重也大宗百世不遷爲大宗有重可傳者也小宗五世則遷爲小宗無重可傳故祖易於上則宗易於下也天子以別子爲諸侯其世爲諸侯者大宗也諸侯以別子爲卿其世爲卿者大宗也大夫以別子爲士其世爲大夫者大宗也天子建國則諸侯於國爲大宗對天子言則小宗未聞諸侯之統可絕而卿之家於家爲大宗對諸侯則小宗未聞諸侯之統可絕而卿之家統不可絕也卿置側室大夫二宗士之隸子弟等皆可推而著見也若然小宗既絕以後大宗則本宗之烝嘗乏闕亦殊非情典故通典引鄭志劉德問以爲人後者支子可也長子不以爲後同宗無支子惟有長子長子不後人則大宗絕後則違禮如之何田瓊答云以長子後大宗則成宗子禮諸父無後祭於宗子家後以其庶子還承其父之祀如田所云亦可謂恩義兼備何又至如甯所云三千之罪無後爲重焉爲後亦有二一則大宗無子立小宗爲後斬衰章爲人後者是也爲後者則爲所後者三年爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子並如本親爲本親之父母則齊衰期章是也爲本親之昆弟則大功章爲人後者爲其昆弟是也爲本親之姊妹則小功章爲人後者爲其姊妹適人者是也皆降一等所以抑本親以專其後也故宣帝追尊衞太子史皇孫下詔時有司議曰禮爲人後者爲之子爲所後服斬衰得祭尊祖之義也哀帝欲爲定陶恭王立廟師丹議曰爲人後者爲之子爲所後服斬衰降其父母期明尊本祖而重正統也恭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可復奉恭皇之祭也故魏文詔亦曰禮不可以父命辭王父命漢氏諸侯之入皆受天子之命而猶顧其私親僭擬天號豈爲人後之義是則宗法止於大夫士而猶顧其出降之義則無貴賤一也一則或祖有廢疾及他故不立或父若祖先死今君受國於曾祖若祖亦當仲其本服爲服三年故儀禮疏引雷次宗說云此文當云字者以其所後之父或早卒今所後之人不定或後祖或曾或高故闕之也是也然己雖爲曾若祖服重服而已之曾若祖若父或死亦當仍從本服不得降雖父祖並未立而父先死亦當爲祖三年故齊衰期章爲君之父母妻長子祖父母長子傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小

君也父卒然後爲祖後者服斬注此爲君也而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不立父卒者父爲君之子孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖是也若祖是庶而孫爲持重亦服斬通典引庾蔚之議云祖庶父嫡己承父統而不謂之繼祖則祖當誰祭之祖雖非嫡而是己之所承執祭傳統豈得不以重服服之是也若然嫡既死得立旁宗爲後者卽所謂傳重而非正體者也

右論爲人後

王者受命而作興滅國繼絕世何爲先王無道妄殺無辜及嗣子幼弱爲强臣所奪子孫皆無罪囚而絕重其先人之功故復立之論語曰興滅國繼絕世漢書外戚恩澤侯表云自古受命及中興之君必興滅繼絕修廢舉佚又功臣表云是以內恕之君樂繼絕世隆名之主安立亡國至於不及下車德意深矣公羊昭三十一年傳大夫之義不得世故於是推而通之也主書者在春秋前見王者起當追有功顯有德興滅國繼絕世漢成帝詔曰蓋聞褒功德繼絕統所以重宗廟廣聖賢之路也故博陽侯吉以舊恩有功而封今其世絕朕甚愍之夫善善及子孫古今之通義也後漢馮異傳安帝詔曰夫仁不遺親義不忘勞興滅繼絕善善及子孫古之典也據此兼二意一則因無道主妄殺無辜絕人之嗣一則爲强臣所奪致無罪而絕故有王者起必興繼之焉囚字疑衍

誅君之子不立

者義無所繼也諸侯世位象賢也今親被誅絕也春秋傳曰

公羊昭十一年傳其稱世子何不君靈公不成其子也不君靈公則曷爲不成其子誅君之子不立注雖不與楚誘討其惡坐弒父誅當以誅君論之故云爾又云非怒也無繼也注父誅子當絕以其諸侯世位本皆象賢誅君之子無賢可象理無繼嗣矣故定元年公羊傳定無正月者卽位後也注今無正月者昭公出奔國當絕定公不得繼體奉正故諱爲微詞然則諸侯犯誅絕之罪而先祖又有大功不可絕則宜立誅君之兄弟貴戚之賢者故武庚叛周公誅之立微子卽此意也是以前漢梅福傳匡衡曰春秋之義諸侯有不能保其社稷者絕正用公羊義也其大夫有誅絕之罪亦宜立其兄弟賢者但諸侯或兄弟輩無可立卽以叔後姪以孫後祖亦無不可其大夫則必取有罪者之父兄弟以後有罪者之父故叔孫僑如有罪則立其弟豹臧孫紇有罪則立其弟爲諸侯奪宗大夫不奪宗也君見弒其子得立何所以尊君防篡弒也春秋經曰齊無知殺

其君貴妾子公子糾當立也此公羊春秋說也殺其君當爲
諸兒九年公伐齊納糾傳糾者何公子糾也何以不稱公子
君前臣名也注嫌當爲齊君在魯君前不爲臣禮又云齊人
取子糾殺之傳其稱子某言之者著其宜爲君也故八年齊小白入於
故以君薨稱子糾何貴也其貴奈何宜爲君者也注
嫡子糾爲襄公貴妾子宜立爲君也故八年齊小白入於
齊傳云曷爲以國氏當國也其言入何篡詞也然則桓公之
立有奪宗之罪故經以入爲詞也又定元年傳云定無正月
者卽位後也注雖書卽位於六月實當如莊公有正月然則
諸侯以罪出奔則後君不得以繼體奉正爲詞齊襄公無故
見弒義不得絕故魯桓見弒而莊公元年春秋得書其正月
見其繼體
守正故也

右論興滅繼絕之義

大夫功成未封而死子得封者善善及子孫也春秋傳曰賢者
子孫宜有土地也公羊昭三十一年云黑弓以濫來奔傳文
定四年葬劉文公傳外彼云曷爲通濫賢者子孫宜有地也公羊
禮諸侯入爲天子大夫大夫更受采地於京師天子使大夫爲治

其國有功而卒者當益封其子時劉卷以功益封故不以故
國而以采地書葬起其事因恩以廣義也昭二十年曹公孫
會自鄫出奔宋傳君子之善善及子孫故漢書王莽傳善善
地皆用今文家說也孟子梁惠王下仕者世
祿注云賢者子孫必有土地卽用公羊注義

右論大夫功成未封得封子

周公不之魯何爲周公繼武王之業也春秋傳曰周公曷爲不
之魯欲一天下於周也詩云王曰叔父建爾元子俾侯于魯
周公身薨天爲之變成王以天子之禮葬之命魯郊以明至
孝天所興也此今文春秋說也所引春秋傳曰者文十三
年公羊傳文注云周公聖人德至重功至大東
征則西國怨西征則東國怨嫌之魯恐天下迴心趣鄉之故
封伯禽命使遙供養死則奔喪爲主所以一天下之心於周
也又曰封魯公以爲周公也周公拜於前魯公拜於後書洛
誥惟告周公其後周頌疏引鄭注云謂將封伯禽又云王命
周公後作冊逸誥是封伯禽事也詩見魯頌閟宮書金縢云
秋大熟未穫天大雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐又

云今天動威以彰周公之德又云我國家禮亦宜之前漢書注引大傳云周公疾曰吾死必葬於成周示天下臣於周也周公死天乃雷雨以風禾盡偃大木斯拔國恐王與大夫開金縢之書執書以泣曰周公勤勞王家予幼子不及知乃不葬於周而葬於畢示天下不敢臣通鑑前編引大傳又云所以明有功尊有德故忠孝之道咸在周公成王之間故魯郊成王所以禮周公也然則今文尚書以金縢風雷之變在周公既沒之後案僖卅一年公羊傳曰卜郊何以非禮魯郊非禮也注云以魯郊非禮故卜爾昔武王既沒成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂致太平有王功周公薨成王以王禮葬之命魯使郊以彰周公之德非正故卜史記魯世家云於是成王乃命魯得郊祭文王論衡感類篇云開匱得書覺悟泣過決以天子禮葬公出郊觀變天止雨反風禾盡起漢書梅福傳云昔成王以諸侯禮葬周公而皇天動威雷風著變儒林傳谷永上疏曰昔周公薨成王葬以變禮而得正後漢周舉傳詔問曰言事者多云昔周公攝天子事及薨成王欲以公禮葬之天爲動變及更葬以天子之禮卽有反風之應舉對曰昔周公有請命之應隆太平之功故皇天動威以彰聖德漢紀張奐上疏曰昔周公既薨成王葬不具禮天乃發書感悟備禮改葬天乃立反風樹木大風偃禾折樹成王發書洪範五行傳曰周公死成王不圖大盡起周舉傳注引尚書禮故天大雷雨禾偃木拔乃成王悟金縢之策改周公之葬

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

右論周公不之魯

王者京師必擇土中何所以均教道平往來使善易以聞爲惡

易以聞明當懼愼損於善惡孟子萬章篇夫然後之中國踐王所都爲中故曰中國左傳哀六年引夏書曰惟彼陶唐有此冀方注唐虞夏同都冀州淮南地形訓正中冀州曰中土注四方之土故曰中土是王者必擇土中也御覽引要義云王者受命創始建國立都必居中土所以總天地之和據陰陽之正均統四方以制萬國也又引譙周法訓云王者居中國何也順天之和而四方之統也書康誥云周公初基作新大邑於東國洛本疏引鄭注云此時未作新邑基謀岐陽之域處五岳之外周公爲其於政不均故東行於洛邑四方民聞之同心來會樂卽功成效其力焉史記周本紀云成王在豐使視洛邑周公復卜申視率營築居九鼎焉曰此天下之中四方入貢道里均作召誥洛誥呂覽長利篇南宮适曰君獨不聞成王之定成周之說乎其詞曰惟予一人營居於成

周惟予一人有善易得而見焉有不善易得而誅焉漢書婁敬傳敬曰成王乃營成周都洛以爲此天下中居諸侯四方納貢職道里均矣有德易以王無德則易以亡凡居此者欲令務以德致人不欲險阻令後世驕奢以虐民也損疑省之謂新書屬遠篇古者天子地方千里中之而爲都輸將繇使其遠者不在五百里而至公侯地百里中之而爲都輸將繇使使其遠者不在五十里而至輸將者不苦其勞繇使者不傷其費故遠方人安其居士民皆有歡樂其土此天下所以能長久也皆均敎道乎往來之義也　尚書曰王來紹上帝自服于土中召誥文周禮地官云日長景尺有五寸謂之地中乃建王國焉李淳風算經引馬傳云地中洛陽也論衡難歲篇儒者論天下九州以爲東西南北盡地廣長九州之內五千里竟三河土中周公卜宅經曰王來紹上帝自服於土中雒則土之中也水經注引援神契曰八方之廣周洛爲中謂之洛邑博物志周在中樞三河之分風雨所起四險之國武王克殷定鼎郟鄏以爲東都御覽引世紀云周公相成王以鄂鎬偏在西方職貢不均乃使召公卜居洛水之陽以卽中土是也　又曰公不敢不敬天之休來相宅洛誥文相視也

右論建國

周家始封于何后稷封于邰公劉去邰之邠詩曰卽有邰家室

又曰篤公劉于邠斯觀周家五遷其意一也皆欲成其道也

時寧先白王者不以諸侯移必先請從然後行所引詩見大雅生民篤公劉小字本部作台與下于邠斯觀皆與王伯厚詩考所引合盧云案吳越春秋后稷其母台氏之女台乃其本字也御覽引帝王世紀曰后稷始封部今扶風是也及公劉徙邑於邠今新平漆之東北有邠亭是也故詩稱篤公劉于邠斯館至太王避狄循漆水踰梁山徙邑於岐山之陽西北岐城舊址是也故詩稱率西水滸至于岐下南有周原故始改號曰周王季徙程故書序曰維周王季宅程是也故孟子稱文王生於畢郢西夷之人也暨文王受命徙都於酆在今京兆之西是也故稱伐戎于崇作邑于酆及武王伐紂營洛邑而定鼎焉今洛陽西南洛水之北有鼎中觀是也此皇甫所序周家五遷之事也今案武王遷鎬詩鎬京辟雍是也洛邑營於成王之世武王第遷鼎於是耳又引孟子生於畢郢亦誤文王生於太王之世故云生於岐周也然則周家五遷者邠也岐也也程也豐也鎬也專指周初而言至後懿王遷於犬邱平王遷洛邑敬王遷成周赧王又遷居西周而失位皆因國小政亂迫逐而徙無有欲成其道之故故不足數也于邠斯觀毛

詩作館觀館通禮雜記公館復釋文館本一作觀春秋莊元年築王姬之館於外嫁娶篇引作觀白虎通所用多魯詩說作觀者或魯詩也史記司馬相如上林賦靈圄燕于閑觀書作館元后傳春幸繭館注引漢宮閣疏云上林院有繭觀漢列女傳柘觀外戚傳作柘館注引漢宮閣疏云上林院有繭觀並同時寧先皇者誤盧云言必請之於王是也書序成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅作召誥又云召公既相宅周公往營成周使來告卜疏引顧氏說云周公既至洛邑乃遣以所卜告於王是也是則周公攝政先以白王之事也

右論遷國

京師者何謂也千里之邑號也

前漢地里志雒邑與宗周通封圻爲千里詩元鳥云邦畿千里

京大也師衆也天子所居故以大衆言之

詩文王祿將于京傳京大也方言云京大也燕之北鄙齊楚之郊或曰京說文市部云師從市從自自四市衆意也易象傳曰師衆也堯典師錫帝曰史記作衆皆言於帝獨斷□□□□□□□□□□云天子所都曰京師京水也地下之衆者莫過於水地上之衆者莫過於人京大師衆也故曰京師也公羊桓九年傳京者何大也師者何衆也天子之居必以衆大之詞言之注地方千里周城千雉宮室官府制度廣大四方各以其職來貢莫不備具所以必自有地者治自近始故據之與諸侯分職而聽其政焉舊無以字盧據公羊補

右論京師

明什倍諸侯法日月之徑千里春秋傳曰京師天子之居也王制曰天子之田方千里

什倍二字舊脫盧據御覽□□□□□□□□□□

夏邑謂桀也書湯誓云夏王率遏衆力率割夏邑謂桀施害民之政于夏之都邑也　在商邑謂殷也書酒誥云辜在商邑傳紂聚罪人在都邑而任之

右論三代異制

祿者錄也上以收錄接下下以名錄謹以事上王制曰天子三公之田視公侯卿視伯大夫視子男士視附庸上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者以是爲差也諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿次國之卿三大夫祿君十卿祿小國之卿倍上大夫祿君十卿祿天子之縣內有百里之國九七十里之國二十一五十里之國六十三凡九十三國名山大澤不以封其

餘以祿士以爲閒田節首十八字舊本無盧據王制疏所引補案此孝經說也周南疏引孝經援神契曰祿者錄也取上所以官職幣皆辨其物而奠其爲錄祿錄音義相兼也所以敬錄接下下所以謹錄事上也天章下云天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男與王制不合鄭彼注云此地殷所因夏爵三等之制也然則夏之公視公侯卿視伯大夫視子男殷則公視公卿視侯子之縣內考之似王制爲得其實周禮典命上公九命侯伯七命子男五命又云王之三公八命其卿六命其大夫四命內臣之命降於外臣一等而爵祿禮秩則從乎外臣也鄭禮注又云農夫皆受田於公田肥瘠有五等收入不同也呂覽士容篇云上田夫食九人下田夫食五人可以益不可以損一人制之十人食之六畜皆在其中矣案此亦夏殷制若周則九等受田故左傳疏載賈逵說自衍沃之地九夫爲井外又有二而當一以至九而當一者周禮小司徒上地家七人中地家六人下地家五人注云有夫有婦然後爲家自二人以至於十人爲九等一家男女七人以上則授之以上地所養者衆也男女五人以下則授之下地所養者寡也正以七人六人五人爲率者舉中而言然則七人六人五人是中地之三等四人三人二人是下地之三等八人九人十人是上

地之三等與管子揆度篇上農挾五中農挾四下農挾三者管子所紀多與古經不合伯國之權制也趙岐孟子注云庶人在官者食祿之等差由農夫有上中下之次亦有此五等案王制一則云下士與庶人在官者同祿一則云下士視上農夫以府史胥徒差次之則府當同之上農夫史胥徒當以差視中下農夫矣王制又云諸侯之下士祿食九人中士食十八人上士食三十六人下大夫食七十二人卿食二百八十八人君食二千八百八十人次國之卿食二百一十六人君食二千一百六十人小國之卿食百四十四人君食千四百四十人周氏柄中四書辨正云安溪李文貞曰諸侯之卿不命於天子者其祿秩與大夫等其命於天子者不論大小國皆四大夫也大國三卿皆命於天子故視大夫四倍次國二卿命於天子其一卿命於天子其二與大夫同祿則以三卿與三大夫同祿則以三倍耳小國則一卿與大夫同祿則以三大夫總轂惟二倍耳義或然也天子之縣內鄭禮注謂夏時天子所居州畿名也方百里之國九者鄭注三公之田三致仕者副之爲十二又三爲三孤之田其餘三等封王之子弟次國二十一致仕者副之爲十二又三爲三孤之田其者注卿之田六有致仕者副之爲六其餘三等封王之子弟小國六十三注大夫之田二十七有餘六亦待封王之子弟是則三公致仕者副之爲五十四其餘九亦待封王之子弟九卿二十七大夫適與百里七十里五十里之數相合則王制之確於孟子信矣

右論制祿

諸侯入爲公卿大夫得食兩家采不曰有能然後居其位德加於人然後食其祿所以尊賢重有德也今以盛德入輔佐得兩食之故王制曰天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也今文說也春秋定四年葬劉文公何休公羊傳注云舉采者禮諸侯入爲天子大夫更受采地於京師天子使大夫爲治其國而有功而卒者當益封其子時劉卷以功益封故不以故國而以采地書葬起其事因恩以廣義也是故諸侯入爲天子大夫得食兩家采也凌先生曙公羊禮說云采有二始封之時則有采地入爲天子大夫更受采地其始封所受者尚書大傳曰古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十五里其後子孫雖有罪黜其采地不黜使其子賢者守之世世以祠其始封之人紀季以鄣入於齊鄣卽紀之采也此國滅而采不滅之證其入爲天子大夫更受采者詩所謂還予授子之粲兮傳諸侯入爲天子卿士受采祿是也案鄭本圻內之國而得舉以證諸侯入爲王朝公卿士者以鄭自武公得虢鄶十邑之地已列爲諸侯地及於圻外而猶爲司徒故得稱入也圻外諸侯

受采之制亦有二有受而傳之子孫者公羊注所云是也召公封燕仍爲王朝太保食采於周其次子世受之春秋時周大夫有召伯亦其例也一則入爲大夫時食其采身沒之後仍歸采地於王朝王制所云內諸侯祿也注選賢置之於外其國之祿如諸侯不得世又云大夫不世爵注謂縣內及列國諸侯爲天子大夫者受采者但守其祿位而已不得據有其地故衛武公齊丁公並入爲卿士不聞有子孫世守采地於京師也其諸侯入爲大夫其命數仍如其故詩疏引鄭志答趙商云諸侯入爲卿大夫大夫與在朝仕者異各依本國命數蓋如天子三公八命其由諸侯公爵入爲者自九命也舊本入訛人故訛何又脫得字及次之字悉依盧校補正其圻外諸侯以功德入爲王卿士則嫡子誓於天子攝其之嫡子監國周禮典命職凡諸侯君則下其君一等是也

右論諸侯入爲公卿食采

天子太子食采者儲君嗣主也當有土以尊之也太子食百里與諸侯封同故禮曰公士大夫子子也無爵而在大夫上故知百里也子子也盧云有誤舊脫知字依盧補案公士大夫文出儀禮喪服篇無云太子食采事未詳上下脫文若何周禮春官都宗人注都謂王子弟所封也左傳閔元年使太子主曲沃士蔿曰太子不得立矣分之都城而位以卿先爲之極又焉得立似太子無食采事也未詳所本

右論太子食采

公卿大夫皆食采者示與民同有無也禮禮運大夫有采以處任稍地小都任縣地大都任疆地注家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地胡氏匡衷儀禮釋官云諸侯孤卿大夫之采地無明文可證惟雜記疏引熊氏云公大都方百里侯伯大都方五十里子男大都方二十五里中都無文小都一成之地方十里今案公之采地當三等侯伯子男采地當二等公之孤方百里卿方五十里大夫方十里侯伯之卿大夫亦如之子男之卿方二十五里大夫方十里以侯伯子男無孤故惟二等不必有中都也公侯伯之卿采地同者以其命數同也子男之卿異乎公侯伯者以子男國小地狹也大夫仍方十里不降者以孟子大小國大夫之祿不殊而卿以上各異則知侯國之大夫其采地皆一成也

右論公卿大夫食采

五行

五行者何謂也謂金木水火土也淮南原道訓節四時而調五行注五行金木水火土也書洪範一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土書洪範文也史記集註引鄭注云此數本諸陰陽所生之次也易繫辭上曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十月令疏引鄭注云天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無偶陰無配未得相成地六成水於北與天爲偶天七成火於南與地爲配未得相成地八成木於東與天爲偶天九成金於西與地爲配地十成土於中與天爲偶也水位在北方北方者陰氣在黃泉之下任養萬物南齊五行志引洪範五行傳曰水北方冬藏萬物氣至陰也繁露五行對篇云水者冬藏至陰也御覽引書大傳云水之爲言准也准也者平均有准則北方者萬物伏藏之方也舊本誤准作淮梁本又誤改作濡今依盧氏校改養物平均二句舊作陰化沾濡任生木盧氏據月令疏引改正御覽引元命苞曰水之爲言演也陰陽淖濡流施潛行也故其立字兩人交一以中出者爲水一者數之始兩人譬男女言陰陽交物以一起也廣雅釋言云水準也釋名釋天云水準也準平物也說文水部云水準也北方之行象眾水並流中有微陽之氣也蓋水性平故周禮輪人爲輪水之以視其平沈之均又匠人建國水地以縣也爾雅疏引云水準也言水之平均而可準法也盧云准與準同見逸周書管子文子又莊子淮南子家語皆有此字水在東方東方者陽氣始動萬物始生火在南方南方者陽氣盛萬物皆有此字淮南時則訓東風解凍注東方木母火也隋書五行志引洪範五行傳曰

木者東方說文木部木冒也冒地而生東方之行从中下象其根也御覽一百九十六引此作東方物所以生也類聚引書大傳云東方者動方也物之動也素問玉機眞藏論東方木也萬物之所以始生也舊本陽上有陰字衍　木之爲言觸也陽氣動躍觸地而出也舊脫此五字盧據月令疏引補御覽引元命苞曰木者陽精生於陰故水者木之母也木之爲言觸也言觸地氣動躍也其字八推十爲木文引此文作木之爲言火在南方南方者陽在上萬物垂枝踊也陽氣踴躍義同　火之爲言委隨也說文火部火燬也南方之行炎而上漢書五行志云火南方揚光輝爲明者也繁露五行相生篇云南方者火也國語周語注南任也陰任陽事助成萬物也說文宋部南艸木至南方有枝任也从宋羊聲　火之爲言委隨也言萬物布施火之爲言化也陽氣用事萬物變化也初學記引元命苞曰火之爲言委隨也故其字人散散者爲火也火委隨火化皆疊韻爲訓　金在西方西方者陰始起萬物禁止金之爲言禁也月令疏引作言秋時萬物陰行傳云金者西方萬物既成殺氣所禁止南齊五行志引五金也易隨云王用亨於西山虞注兌爲西兌爲少陰之卦故爲陰始起釋名云金禁也素問天元紀大論注金主收斂應秋說文金部金禁也陰氣始起萬物禁止　土在中央中央者土土主吐含萬物土之爲言吐也月令疏引作言土居中總吐萬物也中央土有者字盧據御覽補御覽無含字漢書五行志土中央生萬物者也漢書杜欽傳土者中宮之部也釋名釋地土吐也能吐生萬物者曰土御覽引元命苞云土之爲言吐也言子成父道吐也氣精於輔也陽立於三故成生其立字十加一爲土說文土部土者吐生者也　何以知東方生樂記曰春生夏長秋收冬藏繁露五行對篇云春主生土夏主長秋主收冬主藏　所以不名時者地土之別名也廣雅釋地云地土也比於五行最尊故不自居部職也繁露五行對篇五行莫貴於土土之於四時無所命者不與火分功名又云忠臣之義孝子之行取之於土土者五行最貴者也續漢志引王肅禮注云土者五行之主也　元命苞曰土無位而道在故大一不與化人主不任部職土無位舊作土之爲位又脫一字盧據御覽補正御覽引元命苞曰土無位而道在故太乙不與化人主不任部地出雲起雨以合從天下勤勞出於地功名歸於

天注土以謙自正以卑自斂終不自伐生養之苦乃興雲雨以爲功一歸於天中繁露五行對篇云地出雲爲雨起氣爲風風雨者地之所爲地不敢有其功名必上之天命若從天命者故曰天風天雨也莫曰地風地雨也勤勞在地名一歸於天禮月令神農將持功注言土以受天雨澤安靜養物爲功引孝經緯云地順受澤謙虛開張含泉任萌滋物歸中與舊作預御覽作興盧定作與讀爲預

右總論五行

五行之性或上或下何火者陽也尊故上風俗通引書大傳曰火者太陽也古微書春秋感精符云火者陽之精也水者陰也卑故下淮南天文訓陰氣爲水論衡順鼓篇水陰也木者少陽公羊成十二年經雨木冰注木者少陽隋書五行志引劉向洪範五行傳云木者少陽易繫辭下蓋取諸豫荀注震爲木震在東方亦爲少陽之卦金者少陰繁露官制篇云秋者少陰有之選也故金亦爲少陰有

中和之性故可曲直從革書疏引鄭書注云東宮於地爲木地爲金金性從形爲革人或曲或直人所用爲器西宮於金之性從人而更可鎖鑠素問五常政大論火見燔焫革金

且耗注革謂皮革亦謂革易也說文金部金從革不違西方之行然曲直似爲二義則從革亦宜別解孫氏星衍尚書疏云曲直者言木可揉曲亦可從繩正直從革者言金可從順又可變革也是也中謂金和謂木中爲陰和爲陽以對太陽太陰言故云中和之性也

舊曲下衍一可字盧刪

土者最大苞含物將生者出將歸者入不嫌清濁爲萬物尚書曰水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡盧云爲萬物下疑脫一母字說文土部土地之吐生萬物者也二象地之下地之中土物出形也繁露五行對篇云土者五行最貴者也是土於五行爲最大也盧云家語困誓篇生則出焉死則入焉荀子韓詩外傳說苑並有生則立焉死則入焉之文將歸者入舊上衍者字下脫入字今從朱校改荀子堯問篇云深掘之而五穀蕃草木殖焉禽獸育焉生則出焉死則入焉多其功而不得爲人下者猶土也即此義也

書見洪範五行所以二陽三陰何尊者配天金木水火陰陽自偶

易繫辭兩儀生四象鄭注布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火虞注乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏是卽金木水火陰陽自偶之義土者地不居部職故以配天也二陽三陰木水

陽土金
火陰也

右論五行之性

水味所以鹹何是其性也所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之也猶五味得鹹乃堅也周禮瘍醫以鹹養脈注鹹水味水之流行地中似脈素問陰陽應象大論云水生鹹注凡物之味鹹者皆水氣之所生也又寶命全形論云夫鹽之味鹹注鹹謂鹽之味苦浸淫而潤物者也五行大義云北方鹹物所以堅之也猶五味得鹹乃堅也又引元命苞云鹹者鎌鎌清也至鹹之氣故使之清而鹹鹹鹹與堅鎌又疊韻爲義也木味所以酸何東方萬物之生也酸者以達生也猶五味得酸乃達也瘍醫以酸養骨注酸木味木根立地中似骨淮南時則訓其味酸注酸之言鑽也萬物鑽地而生呂覽注木味大義云木所以酸者象東方萬物之生酸者鑽也言萬物鑽地而出也氣始生焉心自端也酸與鑽端亦疊韻爲訓也火味所以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味須苦可以養

也瘍醫云以苦養氣注苦火味出入無形似氣素問五運行大論苦勝辛注苦火味又云火生苦注物之味苦者皆始自火之生化也大義云火所以苦者所以長養之五味須苦乃以養之又引元命苞云苦者勤苦乃能養也金味所以辛何西方煞傷成物辛所以煞傷之也猶五味得辛乃委煞也瘍醫以辛養筋注辛金味金之纏合異物似筋說文辛秋時萬物成而熟金剛味辛辛痛卽泣出大義云此味辛者物得辛乃委殺也亦云故新之辛也故物皆盡新物已成故曰辛又引元命苞云陰害故辛殺義故辛刺陰氣使其然也土味所以甘何中央者中和也故甘猶五味以甘爲主也瘍醫以甘養肉注甘土味土含載四者似肉繁露循天之道篇云甘者中央之味也素問陰陽應象大論注物之味甘者皆土氣之所生也繁露五行之義篇云甘者五味之本也淮南原道訓味者甘立而五味亭矣大義云土所以甘者中央中和也甘美也元命苞云甘者食常言安其味也甘味爲五味之主猶土之和成於四行也尚書曰潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘僞孔傳鹹水鹵所生苦焦氣之味酸木實之性辛金之氣味甘味生於百穀此言五味專舉五行質性說與白虎通不合其說亦未備物之酸

鹹者多不獨斥鹵木實而木實之味亦不盡酸胡氏謂洪範正論云此節潤炎等字仍當作水火等字解潤下作鹹言凡物之鹹者皆屬水焉餘仿此五行萬物立本無不具俱以氣言不必拘拘以質言也**北方其臭朽者北方水萬物所幽藏也**又水者受垢濁故臭腐朽也禮月令注無爲朽論語集解包注朽腐也尚書洪範傳水受惡穢故有朽腐之氣五行大義云朽者水之氣也若有若無言氣微也亦云水者受垢濁故其臭朽腐也許愼云朽爛之氣北方氣同**東方木也萬物新出地中故其臭羶**呂氏春秋孟春之月其臭羶又淮南時則訓其臭羶注並云羶木香臭也說文作羴云羊臭从三羊或从亶作羶者脂氣春屬木凡草木所生其氣羶也故其字从羊**南方者火也盛陽承動故其臭焦**淮南時則訓注焦火香臭也素問金匱眞言論注凡氣因火變則爲焦說文作爦火所傷也洪範傳云火之氣味火燒蒸動煙火之氣也許愼云焦者火燒物有噍殺之氣夏氣同也**西方者金也萬物成熟始復諾故其臭腥**說文肉部作胜云犬旁臭也一曰不熟也腥星見食豕令肉中生小臭肉也洪範傳金之氣味言金臭之氣則腥大義云西方殺氣腥也許愼云未熟之氣腥也西方金之氣象也萬物成熟始復諾句有訛脫**中央者土也土養故其臭香也**素問金匱眞言論注凡氣因土變則爲香說文黍芳也从黍从甘洪範傳味甘生於百穀味甘則氣香大義云臭香者土之氣香爲主也許愼云土得其中和之氣故香也**中央其臭香西方其臭腥北方其臭朽**禮月令呂氏春秋十二紀淮南時則訓並有此文**所以名之爲東方者動方也**陽氣動物類聚引書大傳云東者動也尸子東者震氣故動**南方者任養之方也萬物懷任也**麻志云南方者何也任方也任方者物之方任古南男任三字通家語正論鄭伯南也王注左氏作男禹貢二百里男史記夏本紀作二百里任是也懷任猶懷妊也**西方者遷方也萬物遷落也**麻志云西遷也陰氣遷落物御覽引書大傳云西方者何也鮮方也匡謬正俗云西有先音案古韻西不與齊韻通詩小明我征徂西與明明上天叶班固西都賦洌涌其西與涇渭之川叶樂府雁門大守行安陽亭西與莫不欲傳叶故此云遷方亦義從諧聲出也**北方者伏方也萬物伏**

藏也麻志云北伏也陽氣伏於下御覽引書傳云北方者何也伏方也伏方者萬物伏藏之方也尸子北伏也萬物至冬皆伏貴賤若一也

右論五味五臭五方

少陽見於寅寅者演也獨斷□□□□云春爲少陽其氣始出生養也易稽覽圖少陽時並而聲微注少陽謂泰卦用事於正月繁露官制象大篇春者少陽之選也是也淮南天文訓寅則萬物演演也釋名釋天云寅演也演生物也廣雅釋言云寅演也史記律書寅言萬物始生螾然也說文寅部寅髕也正月陽氣動去黃泉始上出尚彊象宀不達髕寅於下也古寅與先韻通故以寅釋寅唐韻入六脂以脂切書寅賓出日寅餞納日徐仙民並音夷劉三吾因謂寅有二音釋翼其反者爲敬延知反者爲東方之辰然以史漢羣雅諸書證之則東方之辰不得切爲延知反也且寅訓爲敬亦義從諧聲出者尤不得有夷音也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太簇律之言率所以率氣令生也禮月令孟春之月律中太簇御覽引令達也注率猶遵也又引月令章句云律率也續漢志律術也爾雅釋言律述也廣雅釋言率述也輾轉相訓義得通

盛於卯卯者茂也律中夾鐘淮南天文訓木生於亥壯於卯冒也載冒土而出也說文卯部卯冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門淮南天文訓亦云卯茂茂然也大義引義宗云卯茂也陽氣至此物生滋茂古茂卯冒並同音禮月令仲春之月律中夾鐘

衰於辰辰者震也律中姑洗說文辰部辰震也三月陽氣動雷電振民農時也物皆生從乙匕象芒達厂聲也大義云辰震也震動奮迅也又引義宗云此月之時物盡震動而長禮月令季春之月律中姑洗衰於辰者火行時生故木氣衰也

其日甲乙甲者萬物孚甲也禮月令孟春之月其日甲乙釋名釋天云甲孚甲也萬物解孚甲而生也解象傳曰雷雨作而百果草木皆甲坼釋文馬陸坼作宅文選注引鄭注云木實曰果皆讀如人倦解之解解謂坼嘷皮曰甲根曰宅是卽萬物孚甲之義也說文甲部甲位東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象史記律書甲者萬物剖孚甲而出也然則甲本木戴孚甲之象以其在春故春日亦引之乙乙者物蕃屈有節欲出說文乙部乙象春草木冤曲而出陰氣尚彊其出乙乙也史記律書乙者言萬物生軋軋也釋名釋天乙軋也自抽軋而出也案此以屈出諸乙聲軋亦同故得以軋解乙也易泰九家注震象稱乙亦以震東方之卦故也時爲

春春之爲言倥倥動也繁露陽尊陰卑篇春之爲言猶倥倥然倥者喜樂之象也倥蠢通漢書律志春蠢也蠢然而生風俗通祀典春者春春之爲言蠢也釋名釋天采芑傳蠢動也說文蚰部蠢蟲動也毛詩萬物動於下故物蟲之動故春爲蠢也位在東方其色青其音角者氣動躍也爾雅釋文引劉歆注云角觸也物觸地而出戴芒角也漢麻志同諸書無訓角爲躍者惟此及禮樂篇爾角與躍不同韻似當改爲氣動觸也是古躍與擾也孟子音義引張鎰音云今尚書說春曰昊天爾雅疏引李注亦訓爲其氣蠢大之天也淮南時則訓注太昊天爾雅疏引李注亦訓爲其氣蠢大方之帝蓋伏羲以木德王以太昊伏羲有天下之號死託祀於東帝故月令注云太昊爲天下號後人因祀爲春蒼精之君也其神句芒句芒者物之始生芒之爲言萌也呂氏春秋仲春紀注句芒少昊氏之裔子曰重位爲木德之帝死爲木官之神山海經東方句芒鳥身人面乘兩龍注云木神也方面素服墨子明鬼篇昔者鄭穆公常晝日處於廟有神人入門而左鳥身素服三絕面正方然則天神自有句芒爲木官後重爲木正有功於民取以配食句芒故重亦冒句芒之稱許慎賈逵諸儒以五人官卽五人神非也御覽引

三禮義宗云木正曰句芒者物始生皆句曲而芒角因用爲官名太元元數神句芒注句取春句曲而生芒萌然則此文以物之始生解句字以萌解句字也芒萌亦聲義相兼其精青龍陰中陽故舊在芒之爲萌也上今移此淮南天文訓其獸蒼龍注木色蒼蒼龍順其色也古微書元命苞云龍之爲言萌也陰中之陽也太陽見於巳巳者物必起律中中呂獨斷云夏爲太陽其氣長養易稽覽圖正陽者從二月至四月陽氣用事時也繁露官制象天篇夏者太陽之選也物必起者必讀如畢釋名釋天巳巳也陽氣畢布施也說文巳部巳巳也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章故巳爲蛇象形大義引義宗云巳起也物至此時皆畢盡而起起已皆諧聲爲義也禮月令孟夏之月律中中呂其精壯盛於午午物滿長律中蕤賓南淮天文訓火生於寅壯於午陽冒地而出釋名釋天午仵也太元元數注午取其鄂布也物皆長大也是卽物滿長之義也禮月令仲夏之月律中蕤賓衰於未未昧也律中林鐘說文未部未味也六月滋味也大義引義宗云時物向成皆有滋味也亦訓昧淮南天文訓未昧也釋名未昧也日

中則仄向幽昧也禮樂篇云味之言昧也輾轉相通也禮月令季春之月律中林鐘衰於未者坤貞於六月而二陰生故地二生火陰起則陽衰也其日丙丁丙者其物炳明禮月令孟夏之月其日丙丁注丙之言炳也說文丙部丙位南方萬物成炳然陰氣初起陽氣將虧史記律書丙者言陽道著明釋名釋天云丙炳也物生炳然皆著見丁者强也史記律書丁者言萬物之丁壯也說文丁部丁夏時皆丁實廣雅釋詁云丁强也故人强壯之年亦謂之丁年李陵答蘇武書云丁年奉使是也丁强亦諧聲爲義時爲夏夏之言大也元元數爲夏注夏大也萬物皆長大也御覽引義宗云夏大也至此之時物已長大故以爲名位在南方其色赤其音徵徵止也陽度極也漢書律志徵祉也風俗通引劉歆鐘律書云徵者祉也物盛大而繁祉訓祉訓止皆聲義相兼者禮樂篇徵者止也陽氣止也其帝炎帝炎帝者太陽也淮南天文訓其帝炎帝注炎帝以火德王天下死託祀於南方之帝山海經注炎帝神農焉以火德王主南方故謂之炎帝小宗伯注赤曰赤熛怒炎帝食焉然則炎本火義神農以火德王故號之爲炎帝也其神祝融屬續也屬續義見上號篇淮南天文訓其位朱明注祝融也山海經南方祝融獸身人面乘兩龍郭注火神也月令注火官

之臣其精朱鳥離爲鸞故淮南天文訓其獸朱鳥注朱鳥朱雀也後漢書章帝紀注鸞鳥者赤神之精鳳皇之佐雞身赤尾色赤被五彩鳴中五音易旅鳥焚其巢虞注離爲鳥鸞爲鳥之長故云離爲鸞也少陰兒於申申者身也律中夷則易稽覽圖注云少陰謂否卦也七月否用事於辰爲申繁露官制象天篇秋者少陰之選也獨斷云秋爲少陰釋名釋天云申者身也物皆成其身體各申束之使備成也大義引義宗云申者身也物皆身體成就也淮南天文訓申者申之也史記律書云言陰用事申賊萬物義異禮月令孟秋之月律中夷則壯於酉酉者老也物收斂律中南呂淮南天文訓金生於巳壯於酉史記律書云酉者萬物之老也說文酉部酉就也八月黍成可爲酎酒古文作丣卯爲春門萬物巳出酉爲秋門萬物已入一門門象也漢書麻志留孰於酉大義云酉者老也亦云孰也萬物老極而成孰也並取物收斂成熟爲義老就收皆諧聲爲義禮月令仲秋之月律中南呂舊脫也字依盧補衰於戌戌者滅也史記律書云戌者言萬物盡滅漢書麻志畢入於戌注聲也戌滅也九月陽氣微萬物畢成陽火入地也淮南天文訓戌者滅也考威從火戌聲言陽氣至戌而盡滅也五行大義亦云戌滅也殺也九月殺衰物皆滅也又引義宗云此時

物衰滅也禮月令季秋之月律中無射案此文上下皆未釋律義此無射者六字疑衍文**其日庚辛庚者**庚辛注庚之言更也御覽引義宗云庚時萬物庚庚有實也史記律書庚謂陰陽更萬物五行大義云一云庚者更也**物庚也**禮月令其日庚辛更也釋名釋天庚猶更也說文庚部庚位西方象秋時萬物庚庚有實也史記律書庚謂陰陽更萬物五行大義云一云庚者更也辛者陰始成禮月令其日庚辛言新也釋名釋天辛新也物初新皆收成也說文辛部辛秋時萬物成也九月時於消息爲剝剝五陰一陽故陰道始成至十月則純陰用事也**時爲秋秋之言愁也**禮鄉飲酒義秋之爲言愁也御覽引書傳云秋者愁也愁者萬物愁而入也又引義宗云秋之言揫縮之義陰氣出地始殺萬物也愁揫音同義微異舊愁下有亡字盧刪**其位西方其色白其音商商者強也**漢書律志商之言章也訓強也此蓋謂物至秋皆強故**其帝少皞少皞者少斂也**淮南天文訓其帝少昊注少昊金天氏死託祀於西方之帝周禮小宗伯注白日白招拒少昊食爲禮月令注此白精之君案以少昊爲少斂未詳號曰金天氏死託祀於西方之帝周禮小宗伯注白日白招拒少昊食爲禮月令注此白精之君案以少昊爲少斂未詳**其神蓐收蓐收者縮也**呂覽注少昊氏裔子曰該有金德死祀爲金神山海經云西方蓐收左耳有蛇乘兩龍注金神也晉語虢公夢在廟有神人面白毛虎爪執鉞立於西阿公懼而走覺召史嚚而占之曰如君之言則蓐收也是則蓐收爲天神該爲金正亦託祀也耳蓐收爲縮者收有斂聚之義與縮義近也**其精白虎虎之爲言搏討也故**淮南天文訓其獸白虎文選東京賦屯神虎於秋方薛注神虎金獸也易頤虎視眈眈旭漢上易引馬注兌爲虎秋主肅殺征討不義故取於白虎以虎猛故言搏討也盧云故字衍**太陰見於亥亥者該也律中應鍾**易稽覽圖注云太陰謂從否至臨也繁露官制象天篇冬者太陰之選也獨斷□□□□云冬爲太陰於下故該也廣雅釋言亥該也史記律書亥者該也言陽氣藏核取其好惡眞僞也說文亥部亥荄也十月微陽起接盛陰淮南天文訓亥者閡也漢志云該閡於亥案該之本義爲非常此或即荄閡之假借十月陰匿陽於下萬物皆荄茲未達而該閡漢書儒林傳趙賓讀易箕子之明夷爲荄茲言萬物方荄茲亦謂坤終於亥乾出於子也該舊誤作仰盧云漢律志該徐邈音礙五代反又戶該反今定爲該形相近史記律書作該也禮月令孟冬之月律中應鍾**壯於子子者孳也律中黃鐘**淮南天文訓水生於申壯於子律書子也滋也萬物滋生於下也此文茲子當讀如漢志三統厤孳萌於子之孳說文子部子十一月陽氣動萬物滋入以爲稱孚古文子從巛廣雅釋言云子孳也五行大義云

子者孳也陽氣旣動萬物孳萌又引義宗云陽氣至孳養生茲滋孳子並音義兼通禮月令仲冬之月律中黃鐘

於丑丑者紐也律中大呂 淮南天文訓丑者紐也史記律書云陰氣在上未降萬物厄紐未敢出漢書律志紐萌於丑說文丑部丑紐也十二月萬物動用事象手之形時加丑亦舉手也釋名釋天丑紐也寒氣自屈紐也五行大義云丑者紐也紐者繫也續萌而繫長也又引義宗云言居終始之際故以紐結爲名禮月令季冬之月律中大呂

其日壬癸壬者陰使任也 禮月令孟冬之月其日壬癸注壬之言任也御覽引義宗云壬任也史記律書云壬也五行大義云壬者任也陰任於陽卽陰使任之義也

癸揆度也 禮月令注癸之言揆也揆度而生乃出上也御覽引義宗云癸揆也說文癸部癶冬時水土平可揆度也太元注癸名釋天癸揆也史記律書癸之爲言揆也釋取其揆也五行大義云癸者揆也揆然萌芽於物也 時爲

冬冬之爲言終也 漢書麻志云冬冬終也萬物始孳之孳疑誤風俗通引劉歆云羽者

宇也物始藏宇覆之也漢書麻志羽宇也 **其帝顓頊顓頊者寒縮也** 義詳南天文訓其帝顓頊注黃帝之孫以水德王號曰高陽氏死託祀於北方之帝也小宗伯注云黑曰汁光紀顓頊食焉月令注此黑精之君頊縮蓋疊韻爲訓 **其神元冥元冥者入冥也** 呂覽其神元冥注元冥水官也少昊氏之子曰循爲元冥師死祀爲水神案山海經北方禺強人面鳥身珥兩青蛇踐兩青蛇注元冥水神也莊子大宗師篇禺強立於北極則水冥亦天神楚詞大招冥凌浹行注冥元冥北方之神也又遠遊考元冥於空桑注元冥太陰之神主刑殺也然則循爲水正故因以託名焉訓入冥者亦望文生意無實證焉 **其精元武掩起離體泉龜蛟珠蛤** 淮南天文訓其獸元武龜蛟珠蛤當爲眾龜蛇蚌蛤皆甲蟲也後漢王梁傳元武水神之名注元武北方之神龜蛇合體又馮衍傳注元武謂龜蛇位在北方故曰元 **土爲中宮** 繁露五行對土者五行之中也月令中央土 **其日戊己戊者茂也己者抑屈起** 月令其日戊己注戊也日之行從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起也說文戊部戊中宮也象五龍六甲相拘絞也己中宮也象萬物辟藏詘形也生長旣極則應戊貿易前體也己紀也物旣成有條紀也 **其音宮宮者中**

也廣韻引作宮之爲言中也風俗通引鐘律書宮者中也史記索隱引元命苞云宮之言中也其帝黃帝其神后土淮南天文訓注黃帝少典之子也以土德王天下號曰軒轅死託祀於中央之帝小宗伯注黃帝含樞紐黃帝食焉月令注此黃精之君后土土官之神

右論陰陽盛衰

月令十一月律謂之黃鐘何黃者中和之色鐘者動也言陽氣於黃泉之下動養萬物也舊本陽氣下有動字盧氏據史記正義刪正義又引作黃者中和之色鐘者種焉又色國語周語云故名之曰黃中之色也鐘之言陽氣鐘聚於下也十一月陽伏於下陰始萌淮南天文訓黃鐘者鐘也鐘已黃也史記律書云言陽氣踵黃泉而出也漢書律志云黃者中之色君之服鐘者種焉又云黃五色黃盛焉故陽氣始種於前孳萌萬物爲六氣元也獨斷三代建正之別名律中黃鐘言陽氣踵黃泉而出風俗通音樂篇鐘者動也五行大義引義宗云鐘應也言陽氣潛動於黃泉之下應養萬物萌芽欲出月令疏引元命苞亦云黃鐘者始黃注云始萌黃泉中義亦同也月令注黃鐘九寸天文訓云其數八十一國語周語注管長九寸徑三分圍九分律長九寸因而九之九九八十一黃鐘之數立焉蓋九爲老陽之數天開於子乾起於子月以消息言之乾之初九爲十一月故定爲黃鐘之律十二月律謂之大呂何大者大也呂者拒也言陽氣欲出陰不許也呂之爲言拒也旅抑拒難之也五行大義引三禮義宗云呂助也十二月陽方生長陰氣助之生育之功其道廣大也國語周語元閒大呂助宣物也注大呂助陽宣散物也漢書律志云大呂呂旅也言陰大旅助黃鐘宣陽而聚物呂鬱注呂旅也所以旅陰即養助其成功淮南天文訓注呂旅也萬物萌動於黃泉求能達見所以旅旅去陰即陽助其成功故曰大呂案諸家之說呂皆與白虎通義異惟御覽引風俗通云呂之言拒也依即拒難之也漢志又云呂拒也言與陽相承更迭而至也月令注云大呂者黃濱之所生也三分益一律長八寸二百四十三分寸之百四十三分寸之百四天文訓云大呂之數七十六以黃濱之數五十七三分之得十九以十九益五十七是爲七十六也續漢律厤志大呂律長八寸四分小分三弱正月律謂之太蔟何太亦大也蔟者湊也言萬物始大湊地而出也五行大義引三禮義宗云蔟者湊之義也正月之時萬物始大湊地而出國語周語二曰太蔟所以金奏贊陽出滯也注太蔟言陽氣太蔟達於上也淮

南天文訓作簇云太簇者簇而未出也漢志作族云族聚也又云奏也言陽氣大奏地而達物也獨斷□□□□□□□云太簇言萬物始簇而生呂覽注太陰氣衰少陽氣發萬物動生簇地而出淮南子時則訓注云簇簇也陰衰陽發萬物簇地而生故曰大蔟蔟簇簇湊音義皆通月令注云太蔟者林鐘之所生上三分益一律長八寸天文訓云太蔟之數七十二其義同也二月律謂之夾鐘何夾者孚甲也言萬物孚甲種類分也五行大義引一說云夾者俠也言萬物爲孚甲所俠至此方解鐘應而出國語周語云二閒夾鐘出四隙之細也注鐘聚也細也漢志云夾助也言陰夾助太蔟宣四方之氣而出鍾物也案志以夾助爲義與此不同淮南天文訓夾鐘者鐘始夾甲也蓋謂種類始孚甲與此同也古夾甲字通周禮射鳥氏則以並夾取之先鄭讀夾爲甲是也月令注夾鐘夾則之所生三分益一律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五續漢麻律志云夾鐘律七寸四分小分九微強三月律謂之姑洗何姑者故也洗者鮮也言萬物皆去故就其新莫不鮮明也樂元頴云史記正義引作沽洗定四年左傳石經及釋文並作沽洗當從之盧云說苑修文篇宋本俱作沽洗今本亦經後人改易矣五行大義引義宗云姑者枯也洗灑之義三月物生新潔洗除其枯也

國語周語三曰姑洗所以修潔百物考神納賓也注姑潔也洗潔也言陽氣養生洗灑枯穢改柯易葉也漢書律志洗之言絜也言陽氣洗物姑絜之也淮南天文訓云姑洗者陳去而新來也又云音比姑洗注姑故也洗新也陽氣養生去故就生故曰姑洗時則訓注姑故洗新也是月陽氣發生去故就新呂覽注是月陽氣發生去故訓注姑故洗新也雖訓洗爲新與訓鮮不同而義合以洗爲鮮者洗與先通易釋文洗京荀虞董張蜀才本並作先先鮮同音也月令注姑洗南呂之所生也三分益一律長七寸九分寸之一續漢律志姑洗律七寸一分小分一微強此其整數也四月謂之仲呂大也故復中難之也（舊本將極二字倒下有彼字無中充大也四字皆盧據史記正義引補正五行大義引義宗云呂者距也難之義言陰欲出陽氣在於中距執之國語周語三閒中呂宣中氣也注陽氣起於中至四月宣散於外純乾用事陰閉藏於內所以助陽成功也漢書律志仲呂言微陰始起未成著於其中旅助陽散在外陰實在中所以旅陽成功也呂呂爲旅也淮南天文訓律受仲呂者中充大也說文人部仲中也呂覽注云陽散故曰仲呂淮南時則訓注同月令注中呂無射之所生三分益一律長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四續漢律志云長六寸六分小分六五月謂之

賓何賓者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始起故賓敬之也五行大義引三禮義宗云賓者垂下之義賓者敬也五月陽氣下降陰氣始起共相賓敬國語周語四曰賓賓所以安靖神人獻酬交錯也注賓委賓柔皃也言陰氣爲主委賓於下陽氣盛長於上有似於賓主故可用之宗廟賓客以安靖神人行酬酢也漢書律志賓繼也賓道也言陽氣始道陰氣始繼養物也淮南天文訓賓者安而賓也史記律書者陰氣幼少故曰賓呂覽注是月陰氣萎賓在下象主人陽氣在上似賓客也天文訓陰比賓賓注同此云賓敬亦謂賓敬陽也月令注賓應鐘之所生三分益一長六寸八十一分寸之二十六續漢律志賓律六寸三分小分二微強六月謂之林鐘何林者眾也萬物成熟種類眾多也五行大義引三禮義宗云林茂盛也六月之中物皆盛茂聚積於野故爲林也國語周語四閒林鐘和展百事俾莫不任肅純恪也注林眾也言萬物眾盛也鐘聚也漢書律志林君也陰氣受任助賓君主種物使長大樹盛也淮南天文訓音比林鐘注林眾鐘聚也陽極陰生萬物眾聚而盛故曰林鐘呂覽注陽氣起萬物眾聚而成淮南子云林鐘者引而止也義異月令注云林鐘黃鐘之所生三分去一律長六寸七月謂之夷則何夷傷也則法也大義引義宗云夷平也則法也七月萬物將成平均結實皆有法則德吉也國語周語云五曰夷則所以詠歌九志則法言陽正法度而使陰氣夷當傷之物史記律書云夷則者言陰氣之賊萬物管子四時篇德始於春刑始於秋陰氣刑物故謂之夷則淮南天文訓夷則者易其則也同訓則爲法則之則而義自異天文訓又云音比夷則注夷傷則法也陽衰陰發萬物彫傷應法成性故曰夷則時則訓注亦同月令注夷則者大呂之所生也三分去一律長五寸七百二十二分寸之四百五十一續志云三寸六分小分二弱八月謂之南呂何南者任也言陽氣尚有任生薺麥也故陰拒之也五行大義引三禮義宗云南任也八月之中物皆含秀有懷任之象助成功之義律書正義引作陽氣尚任包大生薺麥也國語周語五閒南呂贊陽秀也注南任也陰任陽事助成萬物也淮南天文訓南呂者任保大也呂覽注南任也言陽氣收藏陰侶於陽任成其功也禮月令仲秋乃勸種麥疏引蔡邕章句云陽氣初始於酉故八月薺麥應時而生也月令注南呂者太蔟之所生云五寸三分去一律長五寸三分小分三強九月謂之無射分寸之一續漢律志云五

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也
五行大義引三禮義宗云射厭也厭惡之義九月物皆成實
無可厭惡漢書律志射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落
之終而復始無厭已也淮南天文訓無射者無厭也義同又
云音比无射注陰氣上升陽氣下降萬物隨陽而藏無有射
出息也月令注無射者夾鐘之所生三分去一律長四寸六
千五百六十一分寸之六千五百二十四續漢律志無射律
四寸九分小分九強十月謂之應鐘何應者應也鐘者動也言萬物應
陽而動下藏也五行大義引三禮義宗云十月之時歲功皆
成陰氣之用應陽功收而聚積故云鐘也國語周語注言陰應陽用事萬物鍾聚淮南天文訓應鐘者應
其種也漢書律志言陰陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也
淮南天文訓注陰應於陽轉成其功萬物應時聚藏也月令
注應鐘者姑洗之所生三分去一律長四寸二十七分寸之
二十續漢律志四寸七分小分四微強

右論十二律

五行所以更王何以其轉相生故有終始也木生火火生土土
生金金生水水生木釋名釋天五氣也於其方各施行也董子繁露五行相生篇云五行者
五官也比相生而間相勝也易說卦傳帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮卽五
行相生之位也五行大義引白虎通云木生火者木性溫煖伏其中鑽灼而出故生火火生土者火熱故能焚木木焚而
而成灰灰卽土也故火生土土生金者金居石依山津潤而生聚土成山山必生石故土生金金生水者少陰之氣溫潤
流澤銷金亦爲水所以山雲而從潤故金生水水生木者因水潤而能生故水生木又引元命苞云陽吐陰化故水生木
也是以木王火相土死金囚水休王所勝者死囚故王者休

盧云囚字上似脫王所生者相句案此春秋說也故王者休當作故生者休古微書春秋運斗樞云四時生者休王所以勝王水生木木休木勝土土死木生火火相王所生者相相所勝者囚也淮南地形訓木壯水老火生金囚土死火壯木老土生水囚金死土壯火老金生木囚水死金壯土老水生火囚木死水壯金老木生土囚火死五行大義云休王之義凡有三種第一論五行休王第二論支干休王第三論八卦休王五行休王者春則木王火相水休金囚土死夏則火王土相木休水囚金死六月則土王金相火休木囚水死秋則金

王水相土休火囚木死冬則水王木相金休土囚火死支于休王者春則甲乙寅卯王丙丁巳午相壬癸亥子休庚辛申酉囚戊子辰戌丑未死夏則丙丁巳午王戊己辰戌丑未相甲乙寅卯休壬癸亥子囚庚辛申酉死秋則庚辛申酉王壬癸亥子相戊己辰戌丑未休丙丁巳午囚壬癸亥子死冬則壬癸亥子王甲乙寅卯相庚辛申酉休戊己辰戌丑未囚丙丁巳午死又論八節八卦休王囚死之說其意皆無異旨也　木王火相何以知爲臣　盧云四字上下有脫文案此下蓋覆論火相土死金囚水休之義也五行大義二云凡當王之時皆以子爲相者以其子方壯能助治事也父母爲休者以其子當王氣正盛父母衰老不能治事加堯老委舜以國政也所畏爲死者以其身王能治殺之所克者爲囚以其子爲相能囚仇敵也然則木王於春木生火火子助君父治事故爲相也　土所以死者子爲父報仇者也此論土死之義也木王則土死木克土也得有報仇義也土克水水生木木爲水子木又克土是爲父報仇也五行之子愼之物歸母木王火相金成其火燋金此節上下文疑有訛脫大旨論木王金囚之義五行大義云五行之道子能拯父之難故金位克木火

復其仇莊子外物篇木與木相摩則燃金與火相守則流亦謂木生火火燒金之義也　金生水水滅火報其理火生土土則害水莫能而禦五行大義二云火既消王火死之義以火克金金生水水爲金子爲金滅火也土王水死者亦以水克火火生土復害水是皆爲父報仇者也五行所以相害者天地之性眾勝寡故水勝火也精勝堅故火勝金剛勝柔故金勝木專勝散故木勝土實勝虛故土勝水也　漢書藝文志陰陽者順時而發推刑德隨斗擊因五勝術訓夫火曄則水滅之金堅則火消之義皆同火陽君之象也水陰臣之義也臣所以勝其君何此謂無道之君故爲眾陰所害猶紂王也是使水得施行金以蓋之土以應之欲温則温欲寒則寒亦何從得害火乎抱朴子塞難篇云案河洛之文皆云水火者陰陽也是火陽水陰也魏書房景先傳載五經疑問云問王者受命木火相生曰五精代感稟靈者興相生之義有允不違至如湯武革命殺伐是用水火爲資蓋即本

此五行大義引白虎通云陽爲君陰爲臣水以太陰之氣制太陽之火金以少陰之氣制少陽之木喻如失道之君若殷湯放桀武王伐紂此皆詠有罪也較爲詳備若水得施行於火不害蓋如君臣得所如水不害火五行大義二云當衰氣者反而爲克者所制如鼎鑊中水爲火所煎取義微異

以還燒其母何曰金勝木火欲爲木害金金者堅強難消故母以遜體助火燒金此自欲成子之義又陽道不相離故爲兩盛火死子乃繼之五行大義二云木中有火火還燒木此是生火方盛故能燒木取義亦微殊

木王所以七十二日何土王四季各十八日合九十日爲一時王九十日何字衍文五行大義二引龜經云甲乙寅卯爲木辰土丙丁巳午爲未土庚辛申酉爲戌土壬癸亥子爲丑土凡五行之王各七十二日土居四季季十八日並七十二日土有四方生死不同其論定位則止季夏之月禮月令中央土是也大義引元命苞言數成於三故合於三三月陽極於九故一時九十日也土所以王四季何木非土不生火非土不榮金非土不成水非土不高土

扶微助衰歷成其道故五行更王亦須土也王四季居中央不名時小字本榮作熒是也大義引五行傳及白虎通云木非土不生根柢茂榮火非土不融得木著形金非土不成入範成名水非土不停隄防禁盈土扶微助衰應成其道故五行更互須土土王四季而居中央較此爲備亦本五行傳義也又引潁氏春秋釋例云五行生數未能變化各成其事水凝而未能流行火有形而未能炎光木精破而體剛金强而斫土鹵而斥於是天以五臨民君化之傳曰配以五成案水數一得土而成六火數二得土而成七木數三得土而成八金數四得土而成九故月令四時皆言成數言金木水火皆須土而成也繁露五行之義篇土者天之股肱也其德茂美不可名以一時之事故五行而四時者土之兼也五行何以知同時起丑訖義相生傳曰五行並起各以名別也此文有譌當云五行何以知同時而起訖義相生大義二云五行同土而異時者土離其親而生各出一家配爲夫妻化生子息夫五行皆資陰陽氣而生故云濡氣生水温氣生火强氣生木剛氣生金和氣生土故知五行得時而起訖義相生傳曰五行並起各以名別也亦較爲詳備

陽生陰煞火中無生物水中反有生物何生者以內

火陰在內故不生也易離爲火集解引崔憬云取卦陽在外陽在中內光明有似於水火之照也坎爲水集解引宋衷云卦象也故大戴天圓云明者吐氣者也故曰內景故火日外景而金水內景　水火獨一種金木多品何以爲南北陰陽之極也得其極故一也東西非其極也故非一也淮南天文訓積陽之熱氣生火積陰之寒氣生火蓋南主夏爲太陽北主冬爲太陰故爲陰陽陽之極東主春爲少陽西主秋爲少陰故非極也易八卦金木土皆有二卦水火惟一卦亦此義也　水木可食金火土不可食何木者陽陽者施生故可食火者陰在內金者陰斉丞故不可食上云五行所以二陽三陰何二陽謂水木陽生故能食人三陰謂火金土陰殺故不能食人也火水所以殺人何水盛氣也故入而殺人火陰在內故殺人壯於水也金木微氣故不能自殺人也論語衞靈公子曰水火吾見蹈而死者矣左傳昭二十一年鄭子產曰夫火烈民望而畏之故鮮死焉水懦弱民狎而玩之多則死焉是火殺人壯於水也　火不可入其中者陰在內也入則殺人矣水土陽在內故可入其中金木微氣也精密不可得入也釋名釋天火消化物也亦言毀也物入則皆毀壞也大義三云如火陰在內無所堪容又云如水陽在內堪能容納故火入乃殺人水可入其中也淮南天文訓明者吐氣者也是故火曰內景吐氣者含氣者也是故水曰內景吐氣者施含氣者化是故陽施陰化　水火不可加人功爲用金木加人功火者盛陽水者盛陰者也氣盛不變故不可加人功爲人用金木者不能自成故須人加功以爲人用也（御覽天部引孫卿子曰水火有氣而無生也）　五行之性火熱水寒有溫水無寒火何明臣可爲君君不可更爲臣五行大義引白虎通云火熱水冷有溫水無寒火何明臣可爲君君詳又云五行相克木穿土不毀火燒金不毀者皆陽氣仁好生故也金伐木犯水滅火犯者陰氣貪好殺故也西京雜記不可爲臣火煎水爲湯者不改其形但變其名也水滅火爲炭者形名俱盡也亦如君被廢而不存臣有罪而退職也較董仲舒曰夸慶死於盛夏款冬華於嚴寒水極陰而有溫泉火至陽而有涼焰故知陰不得無陽陽不容都無陰也取義

與此殊 五行常在火乍亡何水太陰也刑者故常在金少陰木少陽微氣無變故亦常在火太陽精微人君之象象尊常藏猶天子居九重之內臣下衛之也藏於木者依於仁也抱朴子木行爲仁爲青依於仁論語述而語 水自生金須人取之乃成陰卑不能自成也韓非子內儲說上七術篇荊南之地麗水之中生金舊唐書德宗紀謂邕州所奏金坑誠爲潤國語人以利非朕素懷其任人採砂官不得禁是金須人取也木所以浮金所以沈何子生於母之義爲尊沈爲卑也

肝所以沈肺所以浮何有知者尊其母也素問難經三十三難云肝青象木肺白象金肝得水而沈木得水而浮肺得水而浮金得水而沈何也肝者非爲純木也乙角也庚之柔釋其徵陽而吸其徵陰之氣其意樂金肺者非純金辛商也丙之柔釋其徵陰始而就火其意樂火若然肝本乙木與庚合故從金肺本辛金與丙合故從火脾本已土與甲合故從木義相兼矣尊其母者水生木金生水木爲水子金爲水母肝木爲水子故沈肺金爲水母故浮浮一說木畏金金之妻庚受庚之化木者法其木直甲故浮肝法其化直乙故沈庚金畏火以辛妻丙受丙之化金法其本直庚故沈肺法其化直辛故浮當據以補正大義引五行書云甲以女弟乙嫁庚爲妻丙以女弟丁嫁壬爲妻戊以女弟已嫁甲爲妻庚以女弟辛嫁丙爲妻壬以女弟癸嫁戊爲妻皆卽五行相雜之義也

其本柔可曲直故浮也肝法其化直故沈五行皆同義盧云文有訛案大義三引白虎通云一說云甲木畏金以乙妻庚受庚之化木法其木直甲故浮肝法其化直乙故沈庚金畏火以辛妻丙受丙之化金法其本直庚故沈肺法其化直辛故浮當據以補正大義引五行書云甲以女弟乙嫁庚爲妻丙以女弟丁嫁壬爲妻戊以女弟已嫁甲爲妻庚以女弟辛嫁丙爲妻壬以女弟癸嫁戊爲妻皆卽五行相雜之義也

右論五行更王相生相勝變化之義

天子所以內明而外昧人所以外明而內昧何明天人欲相嚮而治也子字當爲衍文行有五時有四何四時爲時五行爲節故木王卽謂之春金王卽謂之秋土尊不任職君不居部故時有四也義並見上繁露五行之義篇是故木居東方而主春氣火居南方而主夏氣土居中央金木水火雖各職不因土方不立也子不肯禪何法法四時火不與土而與金也子不肯禪語有訛此當位不立子而立孫如衛輒之比者也父死子繼何法

法木終火王也繁露五行之義篇是故木受水而火受木土受火金受土水受金諸授之者皆其父也受之者皆其子也嘗因其父而使其子天之道也五行相代皆父死子繼之義此第舉火繼木爲喻也兄死弟及何法夏之承春也古微書樂稽耀嘉云兄弟之敘生於火蓋火爲禮禮敘長幼與此取義微異善善及子孫何法春生待夏復長也公羊昭二十年傳文鄉飲酒義南方者夏養之長之假之仁也春生夏長物生於春待長於夏也惡惡止其身何法法秋煞不待冬亦公羊昭二十年傳文主幼臣攝政何法法土用事於季孟之閒也禮月令中央土其日戊己在季夏孟秋閒也子復仇何法法土勝水水勝火也大義二云五行之道子能拯父難故金往克木火復其仇火既消金水雪其恥意謂火爲木克金水爲金克火與此土爲火勝水皆有子爲父報仇義也子順父妻順夫臣順君何法法地順天也易坤文言傳坤道其順乎承天而時行又曰地道也妻道也臣道也地道無成而代有終也御覽引說題辭云地之爲言墬也承天行其義也又引元命苞云土之爲言吐也言子成父道吐其精氣以輔也男不離父母何法法火不離木也古微書樂稽耀嘉云父子之仁生於木木爲仁木生火火不離木是猶男不離父母也女離父母何法法水流去金也古微書樂稽耀嘉云夫婦之別生於水取義亦殊此自以金生水水去金是猶女離父母也娶妻親迎何法法日入陽下陰也禮郊特牲男子親迎男先乎女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也易咸彖傳柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女卽陽下陰之義也君讓臣何法法月三十日名其功也日爲君月爲臣三十日統名月是爲名功於月故與君讓臣也善稱君過稱己何法法陰陽共敘其生陽名生陰名義合也善稱君過稱己何法法陰陽共敘其生陽名生陰名煞共敘當改爲共殺繁露陽尊陰卑篇春秋君不名惡臣不名善善皆歸於君惡皆歸於臣臣有功歸功於君何法法歸明於日也大義四云月爲陰精體月無光藉日照之乃明猶如臣月無威假君之勢乃成其威與此取義大同小異繁露保位權篇人臣分職而治而人君得載其中聖人由之故功出於臣名歸於君也臣諫君何法法金正木也樂稽耀嘉云君臣之義生於金金主義又御覽引漢含孳云臣法金位法金陰中之剛故喻臣位孝經諫諍章天子有諫臣七人雖無道不失其天下木爲陽金爲陰陰正陽是臣諫君

之象子諫父何法法火揉直木也孝經諫諍章父有諍子則身不陷於不義是也木生火火爲木子火揉直木是子諫父之象　臣諫君不從則去何法法水潤下達於上也禮曲禮爲人臣者三諫而不聽則去君子遠子近孫何法法木遠火近土也禮曲禮君子抱孫不抱子木生火火生土木遠火而近土是昭穆相當象也　親屬臣諫不相去何法法木枝葉不相離也盧云舊本木上有水字衍孟子萬章下論貴戚之卿云君有過則諫反覆之而不聽則易位是親屬臣無相去之義故詩疏引箴膏肓云箕子比干不忍去皆同姓之臣有親屬之恩又引論語鄭注云箕子比干不忍君雖不道不忍去之也左傳文七年公族者公室之枝葉也故以親屬喻枝葉不相離也故莊公九年公羊注云父爲子隱何法木之藏火也野客叢書引春秋決事比曰甲無子拾道旁子乙爲己子及乙長有罪殺人禮公子無去國道也　父爲子隱何法法水逃金也書皐陶謨何以狀語甲甲藏匿乙甲當何論曰甲無子振活養乙雖非己子匿乙案春秋舉疏以見親乞養出春秋之義父爲子隱甲宜匿乙雖非己子隱則親子可知木生火火復藏於木是父爲子隱之象古微書樂稽耀嘉云父子之仁生於木子爲父隱何法法水逃金也書皐陶謨何

記集解引鄭注禹爲父隱故不及鯀是聖人法天爲父隱并其私也故論語子路篇父爲子隱子爲父隱直在其中矣又鹽鐵論憂邊篇大夫曰爲人子者致孝以承業父有非則子逃匿之故父沒則不改父之道春秋譏毀泉臺爲其隱先祖所爲揚君父之惡也是也金生水水復逃金謂金沈於水不見如子爲父隱之象　君有眾民何法法天有眾星也書洪範云庶民惟星傳星民象也　王者賜先親近後疏遠何法法天雨高者先得之也□□□

位木至夏而盛故爲孝又御覽引苟氏家傳曰荀爽對策曰臣聞火生於木故其德孝漢之謚帝稱孝者其義取此也故漢制使天下皆誦孝經選吏則舉孝廉以孝爲務也載爲詳繁露陽尊陰卑篇爲人子者視土之事火也傳於火以和養然而其名者皆歸功於火火得以盛不敢與天分功美孝之至也亦謂子歸功於父故取象於土事火也不以父命廢王父命何法法金不畏土而畏火此公羊說也哀三年傳不以父命辭王父命是父之得行乎子也御覽引帝命驗云土者金之父也金生於土土生於火金懼火爍是不以父命廢王父命之象陽舒陰急何法法日行遲月行疾也義見日月篇有分土無分民何法法四時各有分而所生者道也此亦公羊說也君一娶九女何法法九州象天之施也義詳嫁娶篇小字本象作丞是也丞與承古通用御覽引異義云地有九州足以承天故天子娶九女法之也不娶同姓何法法五行異類乃相生也左僖二十三年云男女同姓其生不繁是異類乃相生也子喪父母何法法木不見水則憔悴也繁露五行之義篇喪父如水之克金也與此取象異蓋水生木木無水則憔悴子喪母則毀瘠之象喪三年何法法三年一閏天道終也後漢書張純傳禮說三年一閏天氣小備五歲再閏天道大備父喪子夫喪妻何法法一歲物有終始天氣亦爲之變也徐幹中論名之繫於實也猶物之繫於時也生物者春吐華者夏布葉者秋收成者冬是一歲物有終始之義也年六十閉房何法法六月陽氣衰也義具嫁娶篇公羊隱元年傳注男子年六十閉房是也人有五藏六府何法法五行六合也繁露人副天數篇內有五藏副五行數也人目何法法日月明也日照晝月照夜人目所不更照何法法日亦更用事也繁露人副天數篇乍視乍瞑副晝夜也王者監二王之後何法法木須金以正須水以潤也論語八佾云周監於二代水生木金生水木借正潤於金代義也明王先賞後罰何法法四時先生後煞也漢書董仲舒傳陽爲德陰爲刑刑主殺而德主生是故陽常居大夏而以生育養長爲事陰常居大冬而積於空虛不用之處以此見天之任德不任刑也

右論人事取法五行

第三葉陽第八行不言兵言馬者案盧本不上有司馬主兵四字行兵用也案盧本也作焉陰第八九行以著其德極其才案盧本此句上有使治其民四字第四葉陽第二行州伯者案盧本無者字陰第八行若五等之侯案若下原脫征字當據彙函本鄭志補第六葉陽第十一行使聖人主其難賢者主其易案盧本難字易字下皆有者字第七葉陽第二行五大夫案夫下原脫者字當據盧本補第十七葉陰第九行大夫功成未封而死案盧本無而死二字第十八葉陽第六行欲一天下於周也案一天下盧本作天下一第十九葉陽第四行必擇士中案盧本擇作卽中下有者字陰第九行又曰案此二字盧本作聖人承天而制作尚書曰十字第二十二葉陰第五行周氏柄中四書辨正云案辨正上原脫典故二字當據周書補第二十八葉陰第二行北方其臭朽者案盧本者下有何字第五行東方木也案盧本方下有者字第二十九葉陽第一行中央者土也土養案盧本無者字下土字作主陰第六行尙彊案尙上原脫陰字當據說文補第三十一葉陰第四行夏時皆丁實案時下原脫萬物二字當據說文補第十一行其神祝融屬續也案融下原脫祝融者三字當據盧本補第三十二葉陽第九行無聲也案盧本聲作厥注云舊作聲誤陰第五行秋之言愁也案盧本言上有爲字第三十五葉陰第九行三月律謂之姑洗案盧本無律字第四十一葉陽第四五行金木加人功案盧本功下有何字第七八行明臣可爲君本可下有以字第四十二葉陰第三行夏之承春也案夏上原脫法字當據盧本補第四行春生待夏復長也案春上原脫法字當據盧本補第五行法秋煞不待冬案盧本冬下有也字第七行子復仇案盧本作子之復讎第九行妻順夫君案盧本作臣順君妻順夫陰第八行木之藏火也案木上原脫法字當據盧本刪本補第四十三葉陽第七行臣有功歸功於君案下功字原衍當據盧本刪第四十四葉陰第七行而所生者道也案盧本道作通此句下有若言東東方天下皆生也十字

皇清經解續編卷千二百六十八終

平湖何錫驊
新陽汪之昌校

白虎通疏證五　句容陳立卓人著

三軍

國必三軍何所以戒非常伐無道尊宗廟重社稷安不忘危也說苑指武篇司馬法曰國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危易曰君子以除戎器戒不虞又引易云存不忘亡是以身安而國家可保也　何以言有三軍也論語曰子行三軍則誰與詩云周王于邁六師及之論語述而篇及詩大雅棫樸篇文毛傳天子六軍鄭箋二千五百人爲師今王興師行者殷末之制未有周禮案本疏引鄭志趙商問此箋引常武整我六師宣王之時又此征伐之事不稱六軍而稱六師不達其意又臨碩並引詩三處六師之文以難周禮鄭釋之云春秋之兵雖累萬之眾皆稱師詩之六師謂六軍之師鄭氏總言三文六師皆云六軍是鄭亦特疑未定也此引六師以證軍制當亦以六師爲六軍因諸侯之三軍並及天子之六軍也鄭司農亦並引詩三六師之文以證夏官之六軍後鄭無駁如與先鄭同也三軍者何法天

地人也以爲五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍萬二千五百人爲一軍三軍七千五百人也並周禮夏官序官文注伍一比兩一閭卒一族旅一黨師一州軍一鄉國語齊語言萬人爲一軍者韋昭云萬人爲軍齊制也周則萬二千五百人爲軍三軍故三萬七千五百人也說文以爲四千人爲軍與此異也五旅爲師下舊本作師二千五百人師爲一軍六師一萬五千人也盧據御覽二百九十八改正傳曰一人必死十人不能當百人必死千人不能當千人必死萬人不能當萬人必死橫行天下雖有萬人猶謙讓自以爲不足故復加二千人因法月數月者羣陰之長也十二月足以窮盡陰陽備物成功萬二千人亦足以征伐不義致天下太平也後漢張宗傳宗曰愚聞一卒畢力百人不能當萬夫致死可以橫行蓋古傳有此語故張宗節引之也故說苑指武亦云故一人必死十人弗能待也十人必死百人弗能待也百人必死千人弗能待也千人必死萬人弗能待也萬人必死橫行於天下令行禁止王者之師也疑待皆得之訛上二千舊本與御覽皆作五千訛盧據下文改正萬二千人萬字舊脫亦無天下二字並依盧據御覽補

穀梁傳曰天子有六軍諸侯上國三軍次國二軍下國一軍

穀梁襄十一年傳云古者天子六師諸侯一軍注然則此言天子六師凡萬有五千人大國三軍則三萬七千五百人諸侯制踰天子非義也總云諸侯一軍又非制也案此所引四句似皆穀梁傳文彼之天子六師即此之天子六軍古軍與師通稱故詩疏引鄭志謂春秋億萬之衆皆稱師也公羊隱五年傳注二千五百人爲師禮天子六師方伯二師諸侯一師公羊昭五年傳舍中軍者何復古也魯於春秋不得爲方伯而以二軍爲復古則是公羊家當云方伯三師諸侯二師古者一二皆積畫不無訛易也故三略聖王御世度得失而爲之制故諸侯二師方伯三師天子六師也然則周禮言大國三軍即何氏所云之方伯三師也周禮之次國二軍即何注之諸侯二師也何注雖未言小國從可知也但何氏以師與軍異其人數與周用古周禮說也考周以公爲大國惟二王之後及受九命爲方伯者稱公自侯伯以下皆稱諸侯故魯頌言公徒三萬賡爲二軍二萬五千人欲侈言師旅之盛故舉大數稱三萬也諸侯所以一軍者何諸侯蕃

辟之臣也任兵革之重距一方之難故得有一軍也末也字舊本脫盧據御覽補

右總論三軍

王者征伐所以必皮弁素幘服亦皮弁素幘又招者質故玄古服禮曰三王共皮弁素幘又招

虞人亦皮弁知伐亦皮弁詩疏引孝經援神契曰皮弁素幘軍旅也禮作素積鄭禮注積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中則大夫士行軍皆以韋弁服周禮司服云凡兵事韋弁服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色鄭氏此注以裳亦用韋詩疏引鄭據雜問志則讀左傳之跗注爲幅屬謂韎韋幅如布帛之幅而連屬以爲衣而素裳考裳與屨同色鄭氏禮注謂韋弁服用白鳥青絢獯純則宜素裳也明矣韎是倩染之色毛詩瞻彼洛矣傳云一用黃狐裘羔羊以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐駟定九年傳哲幘而衣貍製是也又詩瞻彼洛矣云韎韐有爽以作六師箋此諸侯世子除三年之喪服士服見天子天子以其賢任爲軍將使代卿士將六軍而出是以士冠禮三冠彌加有皮弁而無韋弁亦以韋弁服以征伐兵凶事故也若皮弁則天子服以視朝詩疏引鄭箋羔羊天子之朝皮弁是也諸侯服以視朔論語鄉黨篇素衣麑裘詩疏引鄭注云諸侯視朔之服是也王朝之大夫亦皮弁以朝以在朝君臣同服也諸侯之大夫亦從君視朔無服以行兵之事未知此與孝經緯所說何本也考左傳稱晉幘而貍製注皆白也幘齒上下相值則春秋之世行軍者或用白冠色如皮弁與三王共皮弁素積語出士冠記注質不變此謂三代自天子至士皆用以再加對爵弁元端二服三代不同也服亦皮弁素幘盧云服上疑有諸侯視朔四字案此必指兵事引以證征伐必皮弁素幘也孟子萬章云敢問招虞人何以曰以皮冠昭二十年左傳皮冠招虞人薛氏禮圖以皮冠即皮弁說者因以皮弁爲田獵之冠案天子田以冠弁諸侯田以韋弁惟諸侯射於竟其服或用皮弁服故襄十四年傳衛獻公射鴻於圃孫甯二子從之不釋皮冠而與之言二子怒孔疏謂敬大臣宜去皮冠又昭十二年左傳楚靈狩于州來去皮冠而與子革言然則皮冠是加於田獵冠之上者若果皮弁則孫甯何爲怒獻公乎此以皮冠即皮弁亦與禮經不合

右論王者征伐所服

王者將出辭於禰還格於禰者言子辭面之禮尊親之義也

禮曾子問出反必親告於祖禰注皆奠幣以告之又云古者師行無遷主則何主孔子曰主命天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載於齋車以行孔叢子問軍禮篇以出載於齋車載遷廟之主及社主行大司馬奉之無遷廟主則以幣帛告於祖禰謂之主命亦載齋車然則天子諸侯有遷主者必載遷主以行無則載幣帛以行出辭歸格皆下及於未遷之祖禰故王制云歸格于祖禰用特也禮曲禮凡爲人子者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親之義也其辭面之禮天子用特牲諸侯卑則否曾子問注云皆奠幣以告之是也

王制曰王者將出類于上帝宜于社造于禰禮王制注云類宜造皆祭名春官大祝六祈一曰類二曰造是也說文示部類作禷造作祰案此節是言天子巡守之禮然其禮近故亦得引之也

獨見禰何辭從卑不敢留尊者之命至禰不嫌不至祖也

盧云此二十二字見巡守篇案此亦當載蓋辭告之禮先從卑至尊以天子巡守之禮先至遷主故既告之後即載遷主以行故王制止言造乎禰明從禰始也歸則先反行主由尊及卑也王制疏載皇氏說云行必有主無則主命載於齋車書云用命賞于祖是也今出辭別先從卑起最後至祖仍取遷主則行也若前至祖後至禰是留尊者之命爲不孝也故曲禮曰已受命君言不宿于家亦其類也若還則先祖後禰如前所言也所以然者先應反行主祖廟故也

尚書曰歸格于藝祖書堯典文釋文引馬注藝禰也案御覽引書大傳作歸格于藝祖又此下亦引尚書言歸格于禰祖也作藝者後人據古文書改也

出所以告天何示不敢自專也非出辭反面之道也與宗廟異義出所以告天下舊有至告祖無元后廟後告者示不敢留尊者之命也告天二十二字外誤難讀依盧氏刪去禮王制類乎上帝注帝謂五德之帝所祭於南郊者孔叢問軍禮篇乃類於上帝柴於郊以出天子父天母地爲天之子故必告之以示無自專之義諸侯非天子命不得動眾起兵亦無敢自專之義也王制又云天子將出征類乎上帝禰乃釋天云是類是禷師祭也是出必告天之禮也

還不復告天者天道無外內故不復告也尚書言歸格于祖禰不言告於天知不告也王制云反釋奠于學又說巡守禮云歸格于祖禰並無告天之文故孔氏彼疏亦引文解之也

右論告天告祖之義

王者受命質家先改正朔何質家言天命已使已誅無道今誅得爲王故先伐文家言天命已成爲王者乃得誅伐王者耳故先改正朔也說郭載詩推度災云王者受命必先祭天乃行王事文王之祭天也又繁露郊祭篇文王受天命而王天下先郊乃改行王事而興師伐崇又云已受命必先祭天乃行王事而興師伐崇是也引詩上言奉璋下言伐崇詩疏引書傳云文王受命一年斷虞芮之訟又引帝王世紀云文王于是更爲受命之元年乾鑿度云入戊午部二十九年伐崇作靈臺改正朔布王號於天下考史記序伐崇在受命之六年是則改正朔布王號皆在伐崇之時明未伐殷時已改正朔布王號也又改正朔者文代其質也文者先其文質者先其質故論語曰予小子履敢用元牡敢昭告于皇天上帝此湯伐桀告天用夏家之牡也堯曰篇文今論語作皇皇后帝此作皇天上帝魯論也集解引孔注云此伐桀告天之文墨子引湯誓其詞若此又云用元牡者殷家尚白未變夏禮安國習壁中論語蓋參用古文說也禮明堂位夏后氏用黑騩殷白牡周駵剛殷當用白牡以質家先伐後改正朔湯爲諸侯當承夏家之制故仍用元牡也書疏引鄭注云用元牡者爲舜命禹事於時總告五方之帝莫適用用皇天大帝之牡者鄭以天神有六圜邱之祭用蒼色牲夏正郊天始用當代之牡蒼與元近故以元牡爲皇天大帝之牲孝經疏引孔傳以郊即圜邱則孔氏不信六天之說也盧云此段以三正篇互參訂詩曰命此文王于周于京此言文王誅伐故改號爲周易邑爲京也明天著忠臣孝子之義也湯親北面稱臣而事桀不忍相誅也禮曰湯放桀武王伐紂時也荀子正論篇天下歸之之謂王天下去之之謂亡故桀紂無天下而湯武不弒君由此效之也湯武者民之父母也桀紂者民之怨賊也即時義也

右論商周改正誅伐先後之義

王法天誅者天子自出者以爲王者乃天之所立而欲謀危社稷故自出重天命也孟子公孫丑云天吏也注天吏者天使也爲政當爲天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天天之所棄天下弗祐桀紂是也是則天之所立而欲違天故宜犯誅絕之罪故下云重天誅爲宗廟社稷也是以成王卽政淮奄又叛成王親往征之書序云成王東伐淮夷遂踐奄作成王政漢書吳王濞傳天子制詔數七國罪亦云爲逆無道起兵以危宗廟也**犯王法使方伯誅之**左傳僖四年云五侯九伯汝實征之以夾輔周室又公羊僖四年齊人執陳袁濤塗傳云執者曷爲或稱侯或稱人稱侯而執者伯討也稱人而執者非伯討也注有罪方伯所宜討故成十五年晉人執曹伯歸于京師注爲篡喜時又僖二十八年晉人執宋仲幾于京師傳其言侯歸之于京師又定元年晉人執衛侯歸之于京師何伯討也是皆諸侯犯王法使方伯誅之之事也**尚書曰命予惟恭行天之罰此言開自出伐扈也**書甘誓文也書序云啟與有扈戰于甘之野作甘誓史記夏本紀謂啟立有扈氏不服啟伐之釋文引馬氏書注云有扈姒姓之國依世本之文國語楚語云夏有觀扈是其恃親而不恭者也然則扈爲啟之親屬謀叛夏室與周之三監相似故啟親滅之也作開者盧云避漢景帝諱改啟爲開也**王制曰賜之弓矢乃得專征伐謂誅犯王法者也**舊作犯王誅者誤周禮夏官序官以九伐之法正邦國注諸侯有違王命則出兵以征伐之所以正之也春官

六命作牧九命作伯注謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯上公有功德者加命爲二伯得征五侯故楚辭天問云伯昌號衰秉鞭作牧王逸云文王爲雍州牧是也

右論天子自出與使方伯之義

大夫將兵出不從中御者欲盛其威使士卒一意繫心也故但聞軍令不聞君命明進退在大夫也淮南子兵略訓凡國有難君自宮召將謂之曰社稷之命在將軍藉令國有將願請子將而應之將軍受命乃之太廟主親操鈇鉞持頭授將軍其柄曰從此上至天者將軍制之將已受鈇鉞答曰國不可以外制也君不可從中御也二心不可以事君疑志不可以應敵說苑指武篇將帥受命天子南面而授之鉞東行西面而揖之示弗御也孫子謀攻篇云故君之所患子命將親潔齋盛服設奠於祖以詔之大將先入軍吏從皆北面再拜稽首而受天子當階南面命授之節鉞大將受天子乃東向西面揖之亦弗御也孫子謀攻篇云故君之所患於軍者三不知軍之不可進而謂之進不知軍之不可退而謂之退是謂之縻軍注縻御也又繫也君不知軍之形勢而欲從中御也故太公曰國不可以從外治君不可以從中御

漢書馮唐傳臣聞上古王者之遣將也跪而推轂曰閫以內者寡人制之閫以外者將軍制之軍功爵賞皆決於外歸而奏之非虛言也臣大父言李牧之爲趙將居邊軍市之租皆自用饗士賞賜決於外不從中御也後漢馮緄傳策曰進赴之宜權時之策將軍一之出郊之事不復內御是也若命御覽作天子命春秋傳曰此受命于君

如伐齊則還何大其不伐喪也大夫以君命出進退在大夫也公羊襄十九年文注禮兵不從中御外臨事制宜當敵爲師惟義所在漢書終軍傳御史大夫張湯劾偃矯制大害法至死偃以爲春秋之義大夫出疆有可以安社稷存萬民顓之可也又後漢宋均傳均曰夫忠臣出疆有可以安國家專之可也出疆猶專將兵可專明矣古如與而通用

右論兵不內御

天子遣將軍必於廟何示不敢自專也獨於祖廟何制法度者祖也王制曰受命于祖受成于學言於祖廟命遣之義也左傳隱十一年鄭伯授兵于太宮淮南子兵略訓將軍受命乃令祝史太卜齊宿三日之太廟鑽靈龜卜吉日以受鼓旗君入廟門趨至堂下北面而立詩常武云王命卿士南仲太祖傳王命南仲于太祖故老子偃武篇云將軍有廟勝之策也反亦告於祖周禮宗伯師還獻馘於祖是也

右論遣將於廟

王命法年卅受兵何重絕人世也師行不必反戰不必勝故須其有世嗣也年六十歸兵何不忍並鬬人父子也王制曰六十不預服戎又曰八十一子不從政九十家不從政父母之喪三年不從政齊衰大功三月不從政廢疾非人不養者一人不從政此用易孟詩韓禮戴及古周禮說也王制正義引五經異義云禮戴說王制云五十不從力政六十不與服戎易孟氏韓詩說年二十行役三十受兵六十還兵古周禮說國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之謹案五經說各不同是無明文可據漢承百王而制二十三而役六十五巳老而周復征之非用民意鄭駁之云周禮是周公之制王制是孔子之後大賢所記先王之事周禮所謂征之者使爲胥徒給公家之事如今之正衛耳六十

不與服戎胥徒事暇坐息之閒多其五歲又何大違之云徒給公家之事云非用民意耶王制所云力政挽引築作之事所謂服戎謂從軍爲士卒二者皆勞於胥徒故早舍之是許以周禮爲非鄭以五經之說皆可通也舊本文多脫盧依御覽增補又御覽世作四十案五經說皆云卅受兵漢高紀二年注孟康曰古者二十而傅三年耕有一年儲故二十三而役之漢儀注云民年二十三爲正一歲爲衛士一歲爲材官騎士習射御騎馳戰陣年五十六衰老乃得免爲庶民就田里則漢制亦不得至四十受兵也且禮戴說男子三十而娶始有繼嗣之端故未至三十不受兵者所以重絕人世也三十有子六十則子又三十應受兵故六十還兵者不忍並鬬人父子也鹽鐵論未通篇云十九年已下爲殤未成人也二十而冠三十而娶可以服戎事五十已上曰艾老杖于鄉不從力政所以扶不足而息高年也後漢班超傳曹昭上疏曰妾聞古者十五受兵六十還之者十五受兵謂據野外爲言六十還之據中國爲說也

右論受兵還兵

古者師出不踰時者爲怨思也天道一時生一時養人者天之貴物也踰時則內有怨女外有曠夫詩云昔我往矣楊柳依

依今我來思雨雪霏霏春秋曰宋人取長葛傳曰外取邑不書此何以書久也穀梁隱六年宋人圍長葛傳曰此其言圍何也久之也伐不踰時注云古者師出不踰時重民之命愛民之財乃暴師經年僅而後克無仁隱之心而有貪利之行又何氏公羊傳注云古者師出不踰時今宋更年取邑久暴師苦眾居外故書以疾之是二傳俱以踰時爲譏也以三月一時天道小備踰而不歸則民興怨思也御覽三百六引禮記曰師出不踰時爲怨思也踰時卽內有怨女外有曠夫矣禮記或禮說之訛所引詩者小雅采薇文案此蓋用三家詩說也漢書匈奴傳懿王時王室遂衰戎狄交侵暴虐中國中國被其苦詩人始作疾而歌曰靡室靡家玁狁之故豈不日戒玁狁孔棘師古曰此采薇之詩也然則三家詩以采薇爲懿王時詩故引以證踰時怨思也鹽鐵論備胡篇云古者無過時之師無踰時之役又引詩云昔我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏故聖人憐世如此閔其久去父母妻子暴露中野居寒苦之地蓋亦用王家詩義毛詩小雅杕杜云女心悲止征夫歸止傳室家踰時則思卽爲怨思義也故易林咸之渙云采薇出車上下役急毛詩序以此爲文王時詩故鄭箋以此章爲重敘其往反之情極言其苦以說之白虎通所不取

右論師不踰時

王者有三年之喪夷狄有內侵伐之者重天誅爲宗廟社稷也

春秋傳曰天王居于狄泉傳曰此未三年其稱天王何著有天子也此文有脫誤夷狄有內侵伐之者下不貫意謂王者有三年喪適有夷狄侵伐事卽當從權出師所以重天誅爲宗社也禮曾子問曰金革之事無辟也者非與孔子問曰吾聞諸老聃曰昔者魯公伯禽有爲爲之也蓋徐戎之難東郊不開不得已而征之正爲宗廟社稷故也所引春秋昭二十三年文公羊傳注云時庶孽並篡天王失位徙居微弱甚故急著正其號明天下當救其難而事之無夷狄內侵之說案上文晉人圍郊傳云郊者何天子之邑也曷爲不繫于周不與伐天子也又云戊辰吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父傳此偏戰也曷爲以詐戰之詞言之不與夷狄之主中國也然則曷爲不使中國主之中國亦新夷狄也注中國所以異乎夷狄者以其能尊尊也王室亂莫肯救君臣上下壞敗不使主之然則經書天王其以晉人圍亦新有夷狄之行故不使郊吳敗六國庶孽並起故特正天王之號以重宗廟社稷與此所據或亦公羊先師之說何氏未取以入注故佚而無考爲繁露玉英篇春秋有經禮有變禮天子三年然後稱王經

禮也有物故則未三年而稱王變禮爲卽此義爲

右論大喪作畔

誅伐

誅不避親戚何所以尊君卑臣强幹弱枝明善善惡惡之義也

春秋傳曰季子緤其母兄何善爾誅不避母兄君臣之義也

尚書曰肆朕誕以爾東征誅弟也後漢梁統傳春秋之義誅不避親戚所以防患救亂坐安眾庶者也又宋意傳春秋之義諸父昆弟無所不臣所以尊尊卑卑强幹弱枝者也所引春秋傳者莊三十二年公子牙卒公羊傳何以不稱弟殺也何以不言刺爲季子諱殺也又云季子殺母兄何善爾誅不得辟兄君臣之義也注以臣事君之義也惟人君然後得申親親之恩是卽尊君卑臣强幹弱枝善善惡惡之義也故繁露精華篇云春秋之聽獄也必本其事而原其志志邪者不待成首惡者罪特重本直者其論輕是故魯季子追慶父而吳季子釋闔閭然則慶父闔閭同爲弒君之賊季子誅慶父則善之季札不誅闔閭而亦賢之者繁露玉英篇非其位不受之先君而自卽之春秋

危之吳王僚是也襄十九年公羊傳將從先君之命與則國
宜之季子者也如不從先君之命與則我宜立者也然則吳
僚之得國不以正則闔閭弒君之罪亦差於慶父矣所引尚
書大誥文也書序武王崩三監及淮夷叛周公相成王將黜
殷作大誥是此篇所述皆述周公誅管蔡之事書金縢云我
之所辟我無以告我先王僞孔氏傳訓辟爲法卽誅不避親
之義也以管叔爲公
弟義詳下姓氏篇

右論誅不避親

諸侯有三年之喪有罪且不誅何君子恕已哀孝子之思慕不
忍加刑罰春秋傳曰晉士匄帥師侵齊至穀聞齊侯卒乃還
傳曰大其不伐喪也今文春秋說也所引傳曰襄十九年公羊
傳曰還者何善辭也何善爾大其
不伐喪也此受命於君而伐齊則
君命出進退在大夫也注禮兵
爲師唯義所在士匄聞齊侯卒引師而去恩動孝子之心義
服諸侯之君是後兵寢數年故起時善之漢書蕭望之傳春
秋晉士匄帥師侵齊聞齊侯卒引師而還君子大其不伐喪
以爲恩足以服孝子義足以動諸侯是也故襄二年傳遂城

虎牢公羊傳曷爲不言取之爲中國諱也曷爲爲中國諱諱
伐喪也繁露竹林篇春秋曰鄭伐許癸惡于鄭而衷狄之也
曰衛侯速卒鄭師侵之是伐喪也伐喪
無義故大惡之是皆譏伐喪之文也

右論不伐喪

諸侯之義非天子之命不得動衆起兵誅不義者所以強幹弱
枝尊天子卑諸侯也今文書說也御覽引書大傳云諸侯之
義非天子之命不得動衆起兵殺不義
者所以強幹弱枝尊天子卑諸侯也禮王制云諸侯賜弓矢
然後征賜鈇鉞然後殺故繁露王道篇桓公存邢衛杞不見
春秋內心子之行法絕而不子止亂之道也非諸侯之所當
爲也又楚莊王云楚莊王殺陳夏徵舒春秋貶其文不子專
討也公羊宣十一年傳曷爲不與諸侯之義不得專討也故
公羊之例于方伯自專之事皆實與而文不與實予者子其
有功諸侯文不與者不與其無天子之命也故御覽引漢含
孳云强幹弱流天之道注流猶枝也桓二年左傳云吾聞國
家之立也本大而末小是以能固故天子建國公羊疏引文
諡例云六輔者京師輔君諸夏輔京師春秋爲尊王而作故
於擅自動衆起兵者皆無大辭馬故孟子盡心云春
秋無義戰注春秋所載戰伐之事無應王義者是也論語曰

天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道則禮樂征伐自
諸侯出季氏篇文詩疏引鄭注云平王東遷諸侯始專征伐
案兩無正云斬伐四國箋云天子諸侯於是更相侵
伐洒水箋云諸侯出兵妄相侵伐然則諸侯專政自
厲宣時已然平王後始卒無顧忌天子不能禁止耳上無天
子下無方伯諸侯有相滅亡者力能救之則救之可也今文
說也公羊僖元年傳云實與而文不與曷為不與諸侯之義
不得專封也諸侯之義不得專封則其曰實與之何上無天
子下無方伯天子諸侯有為無道者臣弒君子殺父力
能討之則討之可也此處文舊訛脫依盧據公羊文補論語
曰陳恒弒其君孔子沐浴而朝請討之此憲問篇文哀十四
年左傳云孔某三日齊而請伐齊公曰魯為齊弱久矣子之伐之將若之何對曰
陳恒弒其君民之不與者半以魯之眾加齊之半可克也此
卽公羊力能討之則討之義也王者諸侯之子篡弒其君而立臣下得誅之
者廣討賊之義也隱四年公羊傳曰衛人殺州吁于濮其稱
人何討賊之辭也注討者除也明國中人
人得討之所以廣忠孝之路以此言之弒君之賊人人得而
討之卽左傳所云陳恒弒其君民之不與者半是也昭四年

執齊慶封傳云慶封之罪何脅齊國也注稱侯而
執者伯討也月者善義兵是亂國之臣鄰國力能討之者得
討之亦春秋廣討賊之義也又襄三十一年蔡世子般弒其
君而書葬蔡景公者公羊傳君子辭也為臣下力不能討君
子故恕之亦若魯桓弒於齊莊公力不能討亦書葬而恕魯之臣子也
討賊非臣也隱十一年公羊傳文穀梁亦云其不言葬何也
君弒賊不討不書葬以罪下也注責臣子也公
羊傳又云春秋君弒賊不討不書葬以罪下也注責臣子也公
然閔公被弒而賊討亦不書葬以為不繫乎臣子也若
以慶父之死在閔公既葬後也桓公為外所弒而亦書葬者
以賊在外齊強魯弱臣子力不能討故春秋恕之是以桓十
八年公羊傳云賊未討何以書葬仇在外也仇在外則何以
書葬君子辭也是也穀梁之義亦與公羊說大同繁露王道
篇云春秋之義臣不討賊非臣也子不復仇非子也故誅趙盾
賊不討者不書葬臣子之誅也許世子不嘗藥而誅為弒父
也又曰蔡侯子班弒其君楚子誅之三傳皆作般班般通弒
之在昭十一年傳此討賊也雖誘之則曷為絕之懷惡而討
不義君子不予也然則春秋自譏其誘討不謂其賊不當討
也盧云楚子誅之此自以意言之非使得文也

右論討賊之意

王者受命而起諸侯有臣弒君而立當誅君身死子不得繼之者以其逆無所承也詩云毋封靡于爾邦惟王其崇之此言追誅大罪也或盜天子土地自立爲諸侯絕之而已此今文春秋說也昭十一年楚師滅蔡執蔡世子有以歸用之公羊傳此未踰年之君也其稱世子何不君靈公不成其子也不君靈公則曷爲不成其子誅君之子不立何休曰靈公卽殺也不君不與靈公坐弒父誅不得爲君也不成其子不成有得稱子繼父也又云雖不與楚誘討坐弒父誅當以誅君論之是諸侯以臣弒君而立誅君身死子不得繼之也所引詩者周頌烈文篇文毛傳封大也靡累也崇立也諸侯無大罪者崇之則有大罪於國者追而誅絕之明矣春秋之義得罪於天子者絕諸侯無天子命盜土地而自立故宜誅絕之也公羊莊二十五年衞侯朔卒注春秋篡明者當書葬朔書葬嫌與篡同例身絕國不絕故去葬明犯天子命重不得書葬與盜國同又僖二十五年納頓子于頓注前出奔當絕還入爲盜國當誅楚納之與之同罪也又襄二十六年衞侯衎復歸于衞注衎名者起盜國盜國明則復歸爲惡剽出見矣是也

右論誅大罪

父煞其子當誅何以爲天地之性人爲貴人皆天所生也託父母氣而生耳王者以養長而教之故父不得專也春秋傳曰晉侯煞世子申生直稱君者甚之也注甚之者甚惡殺親親也春秋公子貴賤皆稱爵侯以殺殺世子母弟直稱君者甚惡之也僖五年公羊傳曷爲直於先君唯世子及母弟以今君錄親親也今舍國體直稱君知以親親責之襄二十六年宋公殺其世子痤何注痤有罪乎公書葬然責太子母弟有大罪當誅者削去太子母弟之號隱元年鄭伯克段于鄢不言弟是也太子母弟微有罪而被誅則直稱君以著失親親之罪又書君葬以著子弟之罪襄二十六年宋公殺其世子痤昭十一年書葬宋平公是也若太子母弟無罪而君殺之則當從當誅之例晉殺申生書晉侯僖九年不書晉獻公葬是也若襄三十年天王殺其弟佞夫則又以王在三年喪中不能親親而殺先君之子故舉其重者書天王以罪之也後漢楊終傳春秋殺大子母弟直稱君甚惡惡之者坐失教也直稱君者七字舊訛作不出蔡三字依盧據公羊傳改正

右論父煞子

佞人當誅何爲其亂善行傾覆國政韓詩內傳曰孔子爲魯司寇先誅少正卯謂佞道已行亂國政也佞道未行章明遠之而已論語曰放鄭聲遠佞人莊十七年齊人執鄭瞻公羊傳云此鄭之微者何言乎齊人執之書甚佞也論語陽貨篇惡利口之覆邦家者晁陶謨何畏乎巧言令色孔王史記孔王作佞人鹽鐵論刺議篇以邪道人謂之佞是亂善行傾覆國家也家語相魯篇孔子誅亂政大夫少正卯戮之於兩觀之下子貢曰少正卯魯之聞人也今夫子爲政而誅之或者爲失乎子曰天下有大惡五而竊盜不與焉心逆而險行僻而堅言僞而辨記醜而博順非而澤少正卯兼有之此人之好雄者也不可以不除亦以其亂國政故先誅之也故說苑指武篇孔子斬少正卯以變眾佞賊之人而不誅亂之道也是也若佞惡未著則但聲言其佞遠之而不用如論語所云是已

右論誅佞人

冬至所以休兵不舉事閉關商旅不行何此日陽氣微弱王者

承天理物故率天下靜不復行役扶助微氣成萬物也自此至故大寒也當移在則預備之矣下初學記引五經通義云冬至所以休兵鼓商旅不行君不聽政事何冬至陽氣萌陰陽交精始成萬物氣微而下不可動洩王者承天理政率天下靜而不擾也御覽引麻義疏云冬至者極也太陰之氣上干於陽太陽之氣下極於地寒氣已極故曰冬至氣當易之是以王者閉門閣商旅不行類聚引通義又云夏至陰始動而未達故寢兵鼓不設政事所以助微氣之養也易曰先王以至日閉關后不省方以此助之而說者或以冬至夏至有異通典引劉邵說曰陽實君道是以微陽初興慶其方盛寢鼓息兵不欲震蕩禮尊無二若當助陰豈一之義又鄭瑤謂冬至少陽初發萌芽之漸欲省事順動以應至道是以不省方事安能鳴鼓後代擬議寢之非爲助陽也夏至少陰肇起殺氣自興否剝將至大戚方來宜有鳴鼓開關興兵駭旅施命四方詰其逆兆以遏小人方長之害二至之義否泰自殊休戚道異寢兵之教不宜同也然則諸家以夏至不宜閉關禁商旅矣此言扶助微氣成萬物又引孝經說文續漢志注引此文即作至日所以休兵云云明白虎通不分冬至夏至也案月令仲夏之月君子齊戒處必掩身無躁百官靜事無刑以待晏陰之所成又仲冬之月云君子齊戒處必掩身身欲寧事欲靜以待陰陽之所定二處文義正同又僖五年左傳凡

分至啟閉必書雲物爲備故也易復象辭亦第統言至日閉關末明分冬至夏至蓋以二至者陰陽升降之極萬物非陰不長非陽不生故聖人於其微時必寢事息兵以待其成所謂扶陽抑陰豈施於此也故後漢魯恭傳案易五月姤用事經曰后以施命誥四方行者所以助微陰也盧云案通典軍禮三引通義冬至所以寢兵鼓云云又云夏至陰氣始動未達故亦寢兵鼓不設政事所以助養陰氣也似此亦當有夏至一段文脫耳續漢志注亦約而言之故孝經識曰夏至陰氣始動冬至陽氣亦未可知驗以五月辟卦屬姤姤一陰生冬至辟卦爲復復一陽生故陰氣動於夏至陽氣萌於冬至易曰先王以至日閉關商旅不行復象辭也夏至陰始起反大熱何陰氣始起陽氣推而上故大寒也冬至陽始起反大寒何陰氣推而上故大熱也御覽引通義云夏至陰動於下推陽而上之故大熱於上冬至陽動於下推陰而上之故大寒於上易稽覽圖云冬至之後三十日極寒夏至之後三十日極温通典引魏台訪議云冬至陽動於下推陽而上夏至陰動於下推陰而上之故大熱於上是也

右論冬至休兵

子得爲父報仇者臣子之於君父其義一也忠臣孝子所以不能已以恩義不可奪也（隱十一年公羊傳云春秋君弒賊不討不書葬以爲無臣子也子沈子曰君弒臣不討賊非臣也子不復仇非子也注明臣子不討賊當誅故繁露王道篇故誅趙盾賊不討者不書葬臣子之誅也許世子不嘗藥而誅爲弒父是也是臣子一例也）故曰父之仇不與共天下兄弟之仇不與共國朋友之仇不與共鄰故春秋傳曰子不復仇非子子夏曰居兄弟之仇如之何仕不與共國銜君命遇之不鬬此約禮曲禮檀弓文也曲禮父之仇不同國檀弓云從父昆弟之仇卽此朋友之仇故公羊莊四年傳諱與仇狩也注禮父母之仇不同戴天兄弟之仇不反兵交遊之仇不友之仇不同市朝與此同也若然調人云父之仇辟於海外兄弟之仇卽此族人之仇曲禮云交遊之外從父昆弟之仇不同國君父之仇得辟者彼疏引趙商問云調人職稱父之仇辟諸海外君之

仇亦然注使辟於此不得就而仇之商以春秋之義子不復仇非子臣不討賊非臣楚勝之徒猶言鄭人在此仇不遠矣不可見仇而不討於是伐之臣感君恩孝子思其親不得不報子夏曰居父母之仇如之何孔子曰寢苫枕干不仕不與共天下遇諸市朝不反兵天下尚不反兵海內何爲和之孔子曰仇若在九夷之東八蠻之南六戎之西五狄之北雖有至孝之心能往討乎子之所云偏於此義然則不共戴天止就臣子之義言之故鄭注曲禮云父者子之天殺己之天與共戴天非孝也行求殺之乃止是也若果在四夷之外則臣子亦勢有不能矣曲禮疏引五經異義公羊說復百世之仇古周禮說復仇可盡五世之內五世之外施之於彼則無罪施之於己則無義所復者殺者之身乃在被殺者子孫可盡五世得復之讀案魯桓公爲齊襄公所殺其子莊公與齊桓公會齊侯于夾谷是不復百世之仇也鄭氏無駭穀梁注引何休廢疾云今親納仇子反惡其晚恩義相違莫此之甚此蓋駁莊九年傳譏當可納而不納之文也鄭氏釋之云於仇不復則怨不釋而魯釋怨屢會仇讐一貶其君一貶其臣亦足以責魯臣子其餘則同不復譏也至於伐齊納糾譏當可納而不納耳據鄭氏之義則以春秋于溺伐衛已貶其臣公及齊人狩于禚又貶其君自此以後不復有貶辭則夾谷之會及莊公會桓之事其不必有譏文明矣許氏據以難公羊其說非也

此不言復仇遠近之世知亦與公羊復百世之仇同也其實公羊於伐齊納糾亦無譏莊公忘仇之文何休廢疾亦止深文難穀梁故鄭君從而釋之也**父母以義見殺子不復仇者爲往來不止也**

春秋傳曰父不受誅子不復仇可也曲禮疏引異義云凡君非理殺臣公羊說子可復仇故子胥伐楚春秋善之左氏說君命天也是不可復仇鄭駁之云子思云今之君子若將隊諸淵毋爲戎首不亦思之言是此及鄭氏皆同公羊說也定四年公羊傳又云父受誅子復仇推刃之道也注云父以無罪爲君所殺諸侯之君與王者異於義得去君臣已絕故可也然則父不受誅子復仇之義止通於諸侯也若然文姜弒父莊公不復仇春秋無譏文者誅不加上但宜絕之故公羊莊元年傳但譏其念母也然則文姜之罪天子誅之方伯誅之可也故僖元年善齊桓誅哀姜也此云爲往來不止者公羊定四年注子復仇非當復討其子一往一來曰推刃然則父既當誅子復仇仇復又討其子是往來不止也

誅者何謂也誅猶責也誅其人責其罪極其過惡春秋曰楚子

虔誘蔡侯班煞之于申傳曰誅君之子不立舊脫首五字盧據御覽卷三百四補國語周語翟人來誅殺譚伯注誅責也荀子仲尼篇文王誅四注誅者討伐殺戮之名晉語小國敖大國入焉曰誅盧云于申下當幷引執蔡世子有以歸方與下文合討者何謂也討猶除也欲言臣當掃除弒君之賊也公羊隱四年注討者除也又云明國中人人得討之所以廣忠孝之路也春秋曰衛人殺州吁于濮傳曰其稱人何討賊之辭也年傳春秋例凡稱人者皆眾詞故下文衛人立晉傳亦云其稱人何眾立之辭也穀梁隱四年傳亦云稱人以殺殺有罪也注有弒君之罪者則舉國之人皆欲殺之又莊九年齊人殺無知傳亦云稱人以殺殺有罪也公羊雖無傳當亦以爲討賊之辭也故繁露王道篇衛人殺州吁齊人殺無知明君臣之義守國之正也是也魏志注引典論云山東牧守咸以春秋之義衛人討州吁于濮言人人皆得討賊卽用二傳義也伐者何謂也伐者擊也欲言伐擊之也尚書敘曰武王伐紂說文人部伐擊也牧誓云不愆于四伐五伐六伐七伐詩疏引鄭注云伐謂擊刺也一擊一刺曰一伐公羊傳莊十年云粗者曰侵精者曰伐注將兵至境以過侵責之服則引兵而去伐者侵責之不服推兵入竟伐擊之益深用意稍精密則伐重於侵矣穀梁隱五年以爲斬樹木壞宮室曰伐案文王伐崇高宗伐鬼方仁者之師豈有斬樹木壞宮室之事穀梁說非也左氏以爲有鐘鼓曰伐亦通所引書序周書泰誓篇序文也敘字舊脫盧據御覽補征者何謂也征猶正也欲言其正也輕重從辭也尚書曰誕以爾東征誅祿甫也又曰甲戌我惟征徐戎書序作成王政釋文引馬本作成王征注云征正也國語周語穆王將征犬戎注征正也上討下之稱孟子盡心下征之爲言正也說文足部䟽正行也從足正聲征輕辭正重辭聲意相兼也所引尚書大誥及費誓文也二文皆以上伐下故稱征孟子盡心云征者上伐下也敵國不相征也戰者何謂也尚書大傳曰戰者憚警之也春秋讖曰戰者延改也御覽三百四類聚五十九引大傳作憚驚也御覽三百八引憚下又有也字廣雅釋言云戰憚也法言吾子云見豺而戰注戰憚也驚意則訓憚又論語述而子之所慎齊戰疾則作警亦通延改也三字未詳何義蓋改是攻之誤呂覽上農篇上農不可以戰注戰攻也延攻者古延與誕通漢書古今人表赧王延史記注作赧王誕誕訓爲大言其大相攻鬬也弒者何謂也

弒者試也欲言臣子殺其君父不敢卒候閒司事可稍稍弒之易曰臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故也公羊隱十一年傳何休注云諸侯以國爲家不敢直徑也若天子出則無假道之禮天子以天下爲家也若然國君父殺其君父欲言臣弒荀子議兵篇傳曰威厲而不試鹽鐵論作威厲而不殺殺音試古音同也卒讀如孟子卒然問曰之卒漢書成帝紀云興卒暴之作注卒急也又師丹傳卒暴無漸注卒讀如猝說文犬部猝犬從草暴出逐人也言不敢暴行此事也司讀如伺前漢高五王傳舍人怪之以爲物而司之得勃又灌夫傳太后亦已使候司言候其閒隙伺其事也釋文云弒從式殺從殳不同君父言弒積漸之名臣下言殺卑賤之稱也所引易坤文言傳文纂者何謂也纂猶奪也取也欲言庶奪嫡孽之索隱纂猶劫也奪也說文厶部並而奪取曰纂從厶算聲爾雅釋詁纂取也注纂者奪取也所引春秋傳莊六年九年公羊傳皆有此文襲者何謂也行不假途掩人不備也穀梁襄二十三年傳齊侯襲莒注輕行掩其不備曰襲孟子公孫丑注密聲取敵曰襲左傳疏引釋例云掩其不備曰襲春秋傳曰其謂之秦何夷狄之也曷爲夷狄之秦伯將襲鄭入國掩人不備行不假途人衢枚馬纏勒晝伏夜行爲襲也僖三十三年公羊傳文入國以下皆白虎通釋襲義也彼注云輕行疾至不戒以入曰襲又云行疾不假途變必生淮南氾論訓注凡以兵伐國不擊鼓密聲曰襲是也周禮秋官序官銜枚氏注銜枚止言語謹囂也枚狀如箸橫銜之爲之繩結於項是人銜枚使人不得喧囂也馬纏勒使馬不得呼鳴也諸侯家國入人家宜告主人所以相尊敬防幷兼也鄭氏聘禮注云諸侯以國爲家不敢直徑也若天子出則無假道之禮天子以天下爲家也若然國君父殺其君父欲言臣弒諸周語定王使單襄公聘于宋遂假道于陳以聘楚者儀禮疏引服氏說云是時天子微弱故與諸侯相聘問是也然則過竟假道一則使鄰國有禮一則使鄰國有備也故公羊桓六年實來傳化我也注行過無禮謂之化諸侯相過至竟必假途過都必朝所以崇禮讓絕慢易戒不虞也春秋傳曰桓公假途于陳而伐楚禮曰使次介假道于東帛公羊僖四年傳文所引禮曰疑逸禮文也今所傳士禮聘禮記俱無諸侯出軍假道之禮案儀禮聘禮載諸侯使大夫出聘之禮云若過邦至于竟使白虎通疏證五

幣注將猶奉也帥猶道也請道已道路所當由也此或即引聘禮文假以喻行軍假道之禮也即如是諸侯故疑而問也將入國先使大夫執幣假道主人亦遣大夫迎于郊爲賓主設禮而待之是其相尊敬也聘禮又云下大夫取以入告出許遂受幣明遣大夫迎于郊爲賓主也又云餼之以其禮上賓太牢積唯芻禾介皆有餼注凡賜人以牲生曰餼餼猶稟也給也是設禮而待之也防幷兼奈何諸侯之行必有師旅恐掩人不備士卒斂取恒遲先假途則預備之矣左氏定四年傳云君行師從須假道亦以防掠暴也故聘禮卿出聘問亦北面東上史讀書司馬執簒立于其後注賓南面專威信也史於衆介之前北面讀書以敕告士衆爲其犯禮暴掠也又云司馬主軍法者執簒示罰衍軍假道之禮雖無明文意亦當同故穆公不假道伐鄭晉與姜戎要之殽而敗之也

右總論誅討征伐之義

諫諍

臣所以有諫君之義何盡忠納誠也論語曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎孝經事君章進思盡忠退思補過注進見於君則思盡忠節君有過則思補益又云將順其美匡救其過注君有美善則順而行之君有過惡則正而止之是盡忠納誠之義也論語見憲問篇吳志步騭傳太子登在武昌與騭書曰賢人君子所以興隆大化佐理時務也受性闇昧不達道數雖實區區欲盡心於明德歸分於君子至於遠近士人猶或未詳傳曰愛之能物勞乎忠焉能勿誨乎斯其義矣豈非所望於君子哉是亦以愛忠斥人臣納善言與此合蓋魯論語鹽鐵論疾貪篇大夫曰縣官之於百姓也如慈父之於子也忠焉能勿誨乎愛之能勿勞乎則以論語此章言爲父之事詩陽桑遐不謂矣箋謂勤也謂我心愛此君子雖遠在野其能不勤思之乎孔子曰愛之能勿勞乎則又爲思賢之辭義皆與此異孝經曰天子有諍臣七人雖無道不失其天下諸侯有諍臣五人雖無道不失其國大夫有諍臣三人雖無道不失其家士有諍友則身不離於令名父有諍子則身不

陷於不義此諫諍篇文也家語三恕解昔者明王萬乘之國有諍臣七人則社稷不危百乘之家有諍臣五人則祿位不陷無禮士有爭友不陷無義注天子有三公四輔主諫諍以救其過失也諸侯有三卿股肱之臣有內外者也故有五人焉大夫之臣有室老家相邑宰凡三人士雖有臣既微且陋不能以義匡其君故須朋友之諫爭於己也孝經疏引王肅彼注又以諸侯五人指三卿內外史又引孔彼傳以天子所命及三卿與上大夫爲諍臣五人家相室老側室爲諍臣三人皆並以意解說未知此同否也荀子子道篇則云萬乘之國有爭臣四人千乘之家有爭臣二人百乘之家有爭臣二人說各有本未可同焉

天子置左輔右弼前疑後承以順孝經疏引書大傳云古者天子必有四鄰前曰疑後曰承左曰輔右曰弼天子有問無以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵祿視卿其祿視次國之君然則四輔亞於三公故視卿也以順下盧云疑有脫文左百吏而相與彊君撟君君雖不安不能不聽遂以解國之患除國之大害成於尊君安國謂之輔說苑臣術同大戴保傅篇明堂之位曰誠立而彼充即此輔也故賈子保傅云充立於左是太公也右弼主

紕紊周言失傾盧云周當害字之誤紊廣韻居黝切與糾通說苑臣術篇有能亢君之命反君之事竊君之重以安國之危除主之辱攻伐足以成國之大利謂之弼大戴保傅篇絜廉而切直匡過而諫切者謂之弼弼者拂天子之過者也是主紕害言失傾之義也此下三句文義不屬似有訛脫

前疑主紕度定德經大保傅作道謂篤行而好學多聞而道愼天子疑則問應而不窮者謂之道道者導天子以德也後承主匡正常考變失四弼興道率主行仁承或作丞漢書百官表丞者承也大戴保傅云博聞強記接給而善對者謂之丞丞者承天子之遺忘者也失舊作夫屬下讀疑當改爲失

夫陽變於七以三成故建三公序四諍列七人雖無道不失天下杖羣賢也此並釋天子七人之義後漢書注引鄭注孝經云七人謂三公及前疑後承左輔右弼孝經疏引孔傳說亦同引文王世子以解七人之義是與此同也杖仗通

右總論諫諍之義

諸侯之臣諍不從得去何以屈尊申舉孤惡君也禮曲禮爲人臣之禮不顯

諫三諫而不聽則逃之注逃去也君臣有義則合無義則離又云大夫士去國踰竟爲壇墠孟子萬章下君有過則諫反覆之而不聽則去注諫君不從去而待放遂不聽之則去而之他國也公羊莊二十四年傳三諫不從遂去之注不從得去者仕爲行道道不行義不可素餐所以申賢者之志孤惡君者言屈尊者使納善而申卑者之志又以孤夫惡君也故說苑正諫篇三諫而不用則去不去則身亡身亡者仁人所不爲也去曰某質性頑鈍言愚不任用請退避賢如是君待之以禮臣待放如不以禮待遂去也公羊宣元年傳君放之非也大夫待放正也是君待以禮則臣待放也若君不待以禮則不必待放卽去如孟子離婁篇諫不行言不聽膏澤不下於民卽言愚不任用云有故而去則君搏執之又極之於所往之等是也如是下舊作之是待以禮謁盧從周訂正君待之以禮奈何曰予熟思夫子言未得其道今子不且留聖人之制無塞賢之路夫子欲何之則遣大夫送至於郊孟子離婁篇有故而去則君使人導之出疆彼謂有故而去者故卽送之出竟與此微異也檀弓子思曰古之君子進人以禮退人以禮故有舊君反服之禮也自去曰至此似有成文必三諫者何以爲得君臣之義公羊莊二十四年傳三諫不從遂去之故君子以爲得君臣之義注諫必以三者取月生三日成魄臣道就也必待放於郊者忠厚之至也冀君覺悟能用之孟子公孫丑子三宿而後出晝於予心猶以爲速王庶幾改之亦卽冀君覺悟之意也所以必三年者古者臣下有大喪君三年不呼其門所以復君恩宣元年公羊傳文注重奪孝子之恩也君有三年之恩於臣故臣亦以三年之義復之復報也必三年者或亦取月三日成魄臣道就之意也者字依盧補今己所言不合於禮義君欲罪之可得也宣元年公羊傳古者大夫已去三年待放注三年者古者疑獄三年而後斷易曰繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶是也自嫌有罪當誅故三年不改去則待放之義一則恐有罪當誅故待之三年也援神契曰三諫待放復三年盡惓惓也漢書劉向傳惓惓之義又賈捐之傳敢昧死御覽四百卷卷猶惓惓懇至之意也五十六作眷眷所以言放者臣爲君諱若言有罪放之也宣元年晉胥甲父于衞公羊傳放之者何猶曰無去是云爾然則何言爾近正也是則大夫本無罪而去又不可揚君之過故變出

弃之例而言放引罪於己若爲君放然也禮坊記云善則稱君過則稱己孟子告子篇言孔子不欲以微罪行皆是故史記樂毅傳報燕王書云忠臣去國不潔其名又禮曲禮大夫士去國不說人以無罪注已雖遭放逐不自以無罪解說於人過則稱己是也御覽所諫事已行者遂去不留凡待放者作若言有過而放矣

冀君用其言耳事已行災咎將至無爲留之此以上並援神契文也論語八佾篇成事不說遂事不諫所以待放者本冀君之改過今過已行雖諫何益故下引孔子行事正之也舊本多譌盧據御覽改正已行御易曰介如石不終日貞吉易豫六二爻辭釋文引古文易作矽如石言象兩石相摩擊而出火之意集解引虞注讀爲繼介之則此蓋用古文易也繫辭傳云君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞論語曰三日不朝孔子行論語微吉介如石矣寧用終日記孔子世家云齊陳女樂季桓子微服往觀怠於政事子路曰魯今且郊如致燔乎大夫則吾猶可以止桓子卒受女樂三日不聽政郊又不致燔俎於大夫孔子遂行宿乎屯而師己送曰夫子則無罪然則孔子以魯受女樂猶冀其覺悟及三日不聽政又不致燔俎於大夫是其過惡已行故不脫冕而行以無及諫也又不欲過在君故以微罪行趙注孟子云燔肉不至我黨從祭之禮不備有微罪乎臣待放於郊君不絕其祿者示不合耳自此至重恥也亦援神契文禮曲禮下去國三世爵祿有列于朝出入有詔于國若兄弟宗族猶存則反告於宗後鄰注爵祿有列于朝謂君不絕其祖祀復立其族釋文引盧玉云世歲也萬物以歲孟子離婁篇去三年不反然後收其田里注乃收其田萊及里居焉也御覽耳上有故去二字以其祿參分之二與之一留與其妻長子使得祭其宗廟儀禮喪服經齊衰三月章云大夫在外其妻長子爲舊國君傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也又舊君傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也注以道去君謂三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚有列於朝出入有詔於國妻子自若民也然則大夫以道去君爲舊君服者有二後一條謂大夫三年待放君未絕其祿故爲服齊衰三月之服前一條謂大夫未至三年見君之過惡已著已去本國君仍未絕其祿留與其妻長子主宗廟故其長子爲舊君服又妻有歸宗之義故亦爲之服也若然齊衰三月章又有爲舊君之母妻者傳曰仕焉而已者也通典引雷次宗云經前已有舊君今復有此舊君傳所以知前經爲

仕焉而已後經是待放未去者蓋以兼服小君知恩有淺深也仕焉而退君臣道足恩義既施恩及母妻今被放而去名義盡矣若君不能掃其宗廟則但不爲戎首而已以其祿未絕故得同於人適庶足以反服於君不獲及其親也是也

賜之環則反賜之玦則去明君子重恥也荀子大略篇絕人以玦反絕以環注玦如環而缺肉好若一謂之環環有還義國語晉語驪姬使奄楚以環爾雅釋言注環還也故賜之環則還也玦有決義晉語而玦之以金鉞者寒甚矣注玦決也閔二年左傳注玦示當決斷故賜之玦則去禮表記云事君三違不出竟則利祿也注違去也利祿言爲貪祿留也又云君子三揖而進一辭而退以遠亂也是君子重恥之義也王度記曰反之以玦其待放者亦與之物明有分土無分民也此文疑錯當云反之以玦其不得反者云云也詩曰逝將去女適彼樂土詩魏風碩鼠篇文或曰天子之臣不得言放天子以天下爲家也桓八年公羊傳云女在其國稱女此其言王后何王者無外又僖二十四年傳王者無外此其言出何是則天子以天下爲家無可出故無可放故襄三十年王子瑕奔晉不言出也若然成十二年書周公出奔晉者公羊傳云王者無外此其言出何自其私土而出也注謂起諸侯入爲三公國者然則周公不事天子自其私土而出故絕其本國也親屬諫不得放者骨肉無相去離之義也盧改得作待誤上五行何法法木枝葉不相離也骨肉無相離之義故不得放也故莊二十七年公羊傳何通乎季子之私行辟內難也君子辟內難不辟外難是則親屬有故不得去但宜辟之而已春秋傳曰司馬子反曰君請處乎此臣請歸子反者楚公子也時不得放得舊作待誤宣十五年公羊傳文也彼云莊王使子反窺宋城華元亦乘堙而出見之子反曰子之國何如華元曰易子而食之析骸而爨之子反曰吾軍亦有七日之糧爾盡此不勝將去而歸爾反于莊王王曰吾今取此而後歸爾子反曰臣已告之矣莊王怒子反曰以區區之宋猶有不欺人之臣可以楚而無乎莊王曰諾雖然吾猶取此而歸耳子反曰然則君請處于此臣請歸爾是子反諫莊王不聽故卽引師而歸耳無去而之他也明親屬不得放也子反名側成十六年云楚殺其大夫公子側知楚公子

右論三諫待放之義

士不得諫者士賤不得豫政事故不得諫也謀及之得因盡其忠耳禮保傅曰大夫進諫士傳民語孟子萬章下云位卑而言高罪也注位卑不得謀及之則因盡其忠者國語周語云故天子聽政使公卿至於列士獻詩注獻詩以諷也是也大戴保傅篇云工誦正諫士傳民語與此所引異注工樂人也瞽官長誦謂隨其過誦詩以諷大夫諫足以義使於瞽叟是大夫進諫之義即具於正諫中也周語又云庶人傳語注庶人卑賤見時得失不得達傳以語王也是民語不能自達須由士以傳之焉御覽四百五十七引作士民傳語

右論士不得諫

妻得諫夫者夫婦一體榮恥共之詩云相鼠有體人而無禮人而無禮胡不遄死此妻諫夫之詩也諫不從不得去之者本娶妻非爲諫正也故一與之齊終身不改此地無去天之義也舊本無一體二字御覽夫婦作夫妻所引詩鄘風相鼠章文或舉詩義與毛殊御覽夫婦四百五十七所引乃首章

困學紀聞與此同列女傳貞順篇黎莊夫人既往而不同欲所務者異未嘗得見甚不得意其傅母憫夫人賢公反不納憐其失意又恐其已見遣而不以時去謂夫人曰夫婦之道有義則合無義則去今不得意胡不去乎乃作詩曰式微式微胡不歸夫人曰婦人之道壹而已矣彼雖不吾以吾何可離於婦道乎乃作詩曰微君之故胡爲乎中路終執貞壹不違婦道以俟君命君子故序之以編詩即地無去天之義也一與之齊二語見禮郊特牲

右論妻諫夫

子諫父父不從不得去者父子一體而分無相離之法猶火去木而滅也論語事父母幾諫下言又敬不違禮曲禮曰爲人子之禮不顯諫三諫而不聽則號泣而隨之又內則云父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅則復諫不悅與其得罪于鄉黨州里寧熟諫父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨起敬起孝注子從父之令不可謂孝也論語里仁事父母幾諫見志不從又敬不違勞而不怨是子諫父父不從不得去也公羊傳定十四年衞世子蒯聵出奔宋注主書者子雖見逐無去父之義明君臣以義父子以恩故云父子一體而分無相離之法若然檀弓載晉太子申生事申生不去爲父所殺不

得爲孝以親有小過當安處之隨宜諫諍若其父大爲無道若不迴避必當殺己是陷父不義而成其殺子之惡故閔二年左傳梁餘子養曰死而不孝不如逃之家語六本篇孔子謂曾子曰小則受大則走曾子曰孝子之諫有逢善而無爭辨爭辨者亂之所由興是也待放去臣之諫君何法法金正木也子之諫父法火以揉木也臣諫君以義故折正之也子諫父以恩故但揉之也木無毀傷也待放木取法於水火無金則相離也見五行篇待去以下疑有衍脫

右論子諫父

諫者何諫者閒也更也是非相閒革更其行也論衡譴告篇諫禮記皮馬相閒注古文閒爲干干犯也言臣子干君之過犯顏而諫之也廣雅釋詁諫正也地官序官諫人注諫猶正也以道正人行更亦有正義舊本閒也有因也二字初學記及御覽俱無下亦無釋依盧刪去舊本此下多闕略依盧據初學記補正人懷五常故知諫有五其一曰諷諫二曰順諫三曰直諫四曰諫五曰陷諫公羊莊二十四年注家語辨正篇並有其文公羊注諫有五一曰諷諫二曰順諫三曰直諫四曰爭諫五曰贛諫疏未明所出案何注之直諫即此之指諫何注之贛諫即此之陷諫惟彼爭諫與此窺諫小異家語辯政篇孔子曰忠臣之諫君有五義焉一曰諷諫二曰贛諫三曰降諫四曰直諫五曰風諫案彼之諷諫即此諫與此文皆大同小異

睹其事未彰而諷告焉此智之性也後漢書李雲傳論注諷告焉以風注不敢正言謂之諷甲邑無百雉之城季氏自墮之是也初學記作睹其未然順諫者仁也出詞遜順不逆君心此仁之性也家語注順不逆君心也說苑臣術篇從命利君謂之順公羊注二曰順諫諫曹羈是也案公羊莊二十四年傳戎將侵曹曹羈諫曰戎眾而無義君請勿自敵也曹伯曰不可三諫不從遂去之是出詞遜順也

前以禮進退此禮之性也視君顏色不悅且郤悅則復諫也後漢書注闕諫者視人君顏色而諫也家語有諷諫王注正其事以

譎諫其君何氏公羊注有爭諫如子反請歸是也俱與此異

指諫者信也指者質也質相有直諫引子家駒是也案昭二十五年傳昭公將殺季氏告子家駒曰諸侯僭于天子大夫僭于公室久矣吾欲殺之何如子家駒曰季氏爲無道僭于公室久矣吾欲殺之何如子家駒曰季氏爲無道僭于天子大夫僭于諸侯久矣是無所私隱直指其事也舊作指質相其事也盧據初學記補者質也三字據御覽補而諫二字御覽相作指陷諫者義也惻隱發於中直言國之害廉志

其事而諫此信之性也注指質同音論語皇疏質實也後漢書指諫者質指其事而諫也公羊注

忘生爲君不避喪身此義之性也後漢書注陷諫者言國之害忘生爲君也國語魯語上陷而不振注陷墜也見君有過明知身之墜不避斧鉞之誅也公羊注五曰贛諫百里子蹇叔子也是也案僖三十三年傳秦伯將襲鄭百里子與蹇叔子諫曰千里而襲人未有不亡者也是陷諫之事也

孔子曰諫有五吾從諷之諫家語諫乎注風諫依違遠罪避害者也後漢書李雲傳論云論曰禮有五諷諫爲上是也說苑正諫亦云一曰正諫二曰降諫三曰吾其從諷諫乎初學記作吾從於諷下又云諷也者謂君父有闕而難言之或託興詩賦以見於辭或假託他事以陳其意冀有所悟而遷於善諫也者謂事有不善有指而言之上至君父下及朋友論之不疑必有所益故孔子稱君有爭臣父有爭子士有爭友此之謂也疑皆節引白虎通文

事君進思盡忠退思補過去而不訕諫而不露進思盡忠二句孝經事君章文也韋注進見於君則思盡忠節退居私室則思補其身過又左傳宣十二年士渥濁諫曰林父之事君也進思盡忠退思補過去而不訕二語疑亦有所本

故曲禮曰爲人臣不顯諫繁露竹林篇臣不顯諫欲其由君出也書曰爾有嘉謨嘉猷入告爾君于內而乃順之于外曰此謀此猷惟我君之德此爲人臣之法也古之良大夫其事君皆若是

纖微未見於外如詩所刺也若過惡已著民蒙毒盤天見災變事白異露作詩以刺之幸其覺悟也毛詩序下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒故曰風後漢書李雲傳論若夫託物見情因文載旨使言之者無罪聞之者足以戒貴在於意達言從理歸於正局其絞詐辟上以衒沽成名哉是則纖微未著宜從諷諫若過惡已著則當據事直書冀有所懼也

右論五諫

明王所以立諫諍者皆爲重民而求已失也禮保傅曰于是立進善之旌懸誹謗之木建招諫之鼓賈子保傅云於是有進賢之旌有誹謗之木有敢諫之鼓淮南子主術訓故堯置敢諫之鼓舜立誹謗之木有湯有司直之人武王立戒懼之韜管子桓公問篇云黃帝立明堂之議堯有衢室之問舜有告善之旌禹立建鼓於朝湯有總諫之庭武王有靈臺之復皆與此互異王法立史記事者以爲臣下之儀樣人之所取法則也動則當應禮是以必有記過之史徹膳之宰賈子保傅云太子既冠免于保傅之嚴則有司過之史有徹膳之宰禮玉藻曰動則左史書之言則右史書之漢書藝文志左史記言右史記事玉藻疏引六藝論同與此反案左是陽故記動右是陰故記言當以玉藻爲正禮保傅曰王失度則史書之工誦之三公進讀之宰夫徹其膳是以天子不得爲非賈子保傅云瞽史誦詩工誦箴諫大夫進謀士傳民語又云食以禮徹以樂失度則史書之工誦之三公進讀之宰夫徹其膳故史之義不書過則死宰不徹膳亦死賈子保傅云天子有過史必書之史之義不得書過則死而宰收其膳所以謂之宰之義不得收膳則死過字舊無盧據保傅補

史何明王者使爲之也漢書杜延年傳注史使一也或作使字是史使或通用言爲王者所使故謂之史亦諧聲爲義者也說文又部史記事者也從又持中中正也謂之宰何宰制也使制法度也儀禮燕禮膳宰具官饌于寢注膳宰天子曰膳夫掌君飲食膳羞者也是膳夫亦謂之宰也廣雅釋言宰制也故呂覽不苟篇與貢宰遺之注宰膳宰也以其俱主政教故亦得有宰名也故荀子王制篇宰爵知賓客祭祀饗食犧牲之宰數也宰所以徹膳何陰陽不調五穀不熟故王者爲不盡味而食之禮曲禮云歲凶年穀不登君膳不祭肺周禮膳夫云王日一舉又云大喪則不舉大荒則不舉大札則不舉天地有哉則不舉是陰陽不調五穀不熟則王者不盡味而食不盡味猶左傳哀元年食不兼味也詩雲漢傳歲凶年穀不登則膳夫徹膳即此禮曰一穀不升不備雞鶩二穀不升不備鳧雁三穀不升不備雉兔四穀不升不備固獸五穀不升不備三牲此疑逸禮文也雲漢疏引大戴禮有此文襄二十四年穀梁傳一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之

饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵大侵之禮君食不兼味臺榭不飾道路不除百官布而不制鬼神禱而不祀韓詩外傳云一穀不升謂之饑二穀不升謂之饉三穀不升謂之餽四穀不升謂之荒五穀不升謂之大祲餘與穀梁同彼二文皆分析五種之名此則差次減殺食品之異也案內則記上大夫庶羞有雉兔鶉鷃四種又記諸物之不可食者有舒雁翠鳧翠是人君燕食百二十品宜兼備此諸物明矣周獸蓋謂麋鹿麕兔等也三牲謂牛羊豕也此處舊本文多脫盧據詩雲漢及禮曲禮疏補**人臣之義當掩惡揚美所以記君過何各有所緣也掩惡者謂廣德宣禮之臣**

右論記過徹膳之義

所以爲君隱惡何君至尊故設輔弼置諫官本不當有遺失禮表記事君欲諫不欲陳汪謂言其過於外也又引詩曰心乎愛矣瑕不謂矣中心藏之何日忘之疏引皇氏疏以爲人臣中心包藏君惡不欲鄉人陳之也故春秋爲尊者諱公羊隱二年傳此滅也言人內大惡諱也注明魯臣子當爲君父諱是也孔子爲昭公諱知禮亦斯意也禮坊記云善則稱君過則稱己則民作忠是也後漢范升傳子以人不問其父母昆弟爲孝臣以下不非其上爲忠意亦以君之無非以臣能匡救故也論語曰陳司敗問昭公知禮乎孔子曰知禮此爲君隱也述而篇文也彼又云某也幸苟有過人必知之集解引孔云諱國惡禮也聖人道宏故受以爲過**君所以不爲臣隱何以爲君之與臣無適無莫義之與比爲賞一善而眾臣勸罰一惡而眾臣懼若爲卑隱爲不可殆也**音義引論語鄭注適作敵莫謂貪慕也蓋謂君之於臣無敵無慕好惡皆不設以成心也則論語之君子宜斥人君言故風俗通十反篇盡君人者闕門求賢得賢而賞闕善若鶩無適也無莫也又詩狀杜箋云君子之人來至此國皆可來至君所君子之人義之與比後漢書劉梁傳梁著和同論曰是以君子之於事也無適無莫必考之以義也又曰苟得其道則兄弟不阿苟得其義則仇讐不廢下引祁奚舉解狐周公誅二叔云云是舊解皆指用賢言也**故尚書曰畢力賞罰以定厥功**詩疏引泰誓云予受先公爵力賞罰以定其功抱朴用刑篇昭津之會畢力賞罰則此亦本泰誓語引以證上賞一善而眾臣勸罰一惡而眾臣懼也書顧命云畢協賞罰勸定厥功意與此同故說苑政理篇云夫有功而不賞

則善不勸有過而不罰則惡不懼書曰畢協賞罰此之謂也　諸侯臣對天子亦爲隱乎然

本諸侯之臣今來者爲聘問天子無恙非爲告君之惡來也

喪服傳諸侯之大夫以時接見於天子者也　故孝經曰將順其美

匡救其惡故上下能相親也　孝經事君章文也注君有美善

此卽謂大夫奉君命聘問天子者也

則順而行之君有過惡則正而

让之下以忠事上上以義接下君臣同德故能相親疏以爲

依王肅魏眞克說也蓋言君有過則諫不宜揚其惡於人也

君不爲臣隱父獨爲子隱何以爲父子一體榮恥相及故論

語曰父爲子隱子爲父隱直在其中矣　喪服傳云父子一體

也五行篇云父爲子

隱何法法木之藏火也故漢律卽有親屬得相容隱之令鹽

鐵論周秦篇父母之於子雖有罪猶匿之豈不欲服罪子爲

父隱父爲子隱未聞父子之相坐也漢宣詔曰自今子首匿

父母妻匿夫孫匿大父母皆勿坐其父母匿子夫匿妻大父

母匿孫殊死皆上請亦此意也今律亦有親屬得相容隱之條

同義故周公誅四國常以祿甫爲主也　鹽鐵論周秦篇聞兄

弟緩追以免賊未聞

兄弟之相坐也蓋兄弟同氣故亦爲之隱春秋爲親者諱是

也四國謂三監及武庚也周公東征不及三監故大誥止言

殷小腆更無及三監之文左傳僖二十四年云昔周公弔二

叔之不咸故封建親戚以蕃屏周召穆公思周德之不類故

糾合宗族于成周而作常棣詩疏引鄭賈以二叔謂管蔡毛

詩序云常棣燕兄弟也閔管蔡之失道類聚引韓詩序同是

管蔡失道周公但閔之而已故詩譜問者曰常棣閔管蔡之

失道何故列於文王之詩曰閔之者閔其失兄弟相承順之

道至於被誅若在成王周公之時則是彰其罪非閔之故爲

隱推而上之是則周公作詩猶不忍編於成王周公之世其

相爲隱　朋友相爲隱者人本接朋結友爲欲立身揚名也朋

明矣

友之道有四焉通財不在其中近則正之遠則稱之樂則思

之患則死之　御覽引劉欣新議夫交接者人道之本始紀綱

之大要名由之成事由之立又家語困誓篇行修而名不章友之罪也後漢李燮傳所交皆舍短取長好成

人之名魏志胡質傳古人之交也取多知其不貪奔北知其

不怯聞流言故可終也是朋友相隱之義也朋友之道下疑

亦成語初學記引魏文帝集論云同憂樂共富貴而友道備

矣莊子人間世云凡交近則必相靡以

信遠則必忠之以言皆與此義相成　夫妻相爲隱乎傳曰

曾子去妻黎蒸不熟問曰婦有七出不蒸亦預乎曰吾聞之也絕交令可友棄妻令可嫁也黎蒸不熟而已何問其故此爲隱之也盧云黎與藜通家語弟子行篇參後母遇之無恩而供養不衰及其妻以蒸藜不熟因出之人曰非七出也參曰蒸藜小物耳吾欲使熟而不用吾命況大事乎遂出之與此小異然則曾子以其妻本犯七出慮彰其惡故借小過出之爲之隱也新序雜事三云臣聞君子絕交無惡言去臣無惡聲亦與此義通

右論隱惡之義

鄉射

天子所以親射何助陽氣達萬物也春陽氣微弱恐物有窒塞不能自達者夫射自內發外貫堅入剛象物之生故以射達之也漢書五行志禮春而大射以順陽氣孟子滕文公序者射也注射者三耦四矢以達物道氣也說文矢部敭弓弩發於身而中於遠也禮射義射者男子之事也又內則以桑弧蓬矢六射天地四方亦取由內達外之義也春下陽字

舊脫盧據御覽七百四十六補

右論天子親射

含文嘉曰天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕儀禮鄉射記云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布畫以鹿豕注此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子而張此侯由是云焉然則天子諸侯燕射各以其鄉射之禮但設獸侯之爲異耳周禮梓人云張獸侯則王以息燕注獸侯畫獸之侯也然則天子塗以白質諸侯塗以赤質大夫士不塗但於布上畫獸頭於正鵠之處也然御覽引禮圖云天子燕射熊侯諸侯卿大夫士虎豹侯卿大夫士夫亦宜參侯士豕鹿卿大夫士燕射亦宜豹侯畫鹿豕焉經殊焉其大射之禮則司裘云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯人所云張皮侯而棲鵠是也鄭注司裘云王之大射虎侯王所以自射熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射然則天子三侯故分爲三等圻內諸侯助射用熊侯故

自射亦用熊侯大夫助射用豹侯故自射用麋侯麋豹等也
坼外諸侯亦得用三侯但與天子異其獸大射所云大侯九
十糝侯七十豻侯五十鵠侯亦得用熊侯也糝雜也豹
而麋飾下天子大夫也是也士無臣故無大射之禮其賓
射則梓人云亦張五采之侯則遠國屬是也周禮射人云王
以六耦射三侯九節五正諸侯以四耦射二侯七節三正孤
卿大夫以三耦射一侯五節二正士以三耦射豻侯五節三
正注三侯者五正三正二正之侯二侯者三正二正之侯一
侯者二正而已畫五采者為五正中朱次白次蒼次黃元居
外三正損元黃二正去白蒼而畫以朱綠皆居侯中參分之
一鄉射亦與賓為射故宜同賓射也禮緯之說未必盡同鄭氏白虎通所引亦未知為賓為燕也　天子所以
射熊何示服猛遠巧佞也熊為獸猛巧者非但當服猛也示
當服天下巧佞之臣也列子黃帝篇熊羆狼豹貙虎為前驅
舊無遠字御覽作遠巧物注熊羆皆猛獸勇鬬者也遠巧佞也
妙恐亦誤示當服疑是亦當服盧氏說者也　諸侯射麋
何示遠迷惑人也麋之言迷也說文鹿部麋鹿屬山海經中
似鹿而大也一切經音義引蒼頡篇云麋以冬至日解角者山經荊山其獸多閭麋注麋
也漢書五行志注麋之為言迷也又李奇注云麋迷也莊十

七年多麋公羊傳何以書記異也注麋之為言
猶迷也又引感精符云象脅為鄭瞻所迷惑也大夫射虎豹
何示服猛也說文矢部天子躲熊虎豹服猛也鄉射士射鹿
記注射熊虎豹不忘上下相犯義異　豕何示除害也各取德所能服也說文士躲鹿豕
為田取除害也大夫士射
兩物何大夫士俱人臣示為君親視事身勞苦也或曰臣陰
故數偶也儀禮鄉射禮注君畫一臣畫二
陽奇陰偶之數也與或說合　侯者以布為之布
者用人事之始也本正則末正矣儀禮鄉射禮乃張侯注侯
大夫士皆言布侯明以布為之也說文矢部侯春享所躲侯
也從人從厂象張布矢謂所射布也又記言獸侯
又郊特牲云太古冠布冕布衣布屨以布為之也說文矢部侯春享所躲侯
皆從人事之始也名篇後世失之蓋周衰禮廢諸侯不朝
射之故禮射祝曰嗟爾不寧侯爾不朝于王所故亢而射爾
者眾惡其有射不朝之言故去而不錄也故漢書郊祀志云
儀禮大射儀注尊者躲之以戚不寧侯卑者射之以求為侯
故逸詩有貍首之篇儀禮大射注貍之言不來也其詩有射
諸侯不朝之言因以名篇後世失之蓋周衰禮廢諸侯不朝

周靈王卽位時諸侯莫朝周萇弘乃明鬼神事設射不來不
來者諸侯之不來朝者也然則萇弘正行古禮而說者乃謂
依物怪以致諸侯則誤矣所射引祝者與考工梓人大同小
異彼云祭侯之禮以酒脯醢其詞曰惟若甯侯毋或若汝不
甯侯不屬于王所故抗而射汝說文侯字下云其祝曰毋或
不甯侯不朝于王所故抗而射汝說文所引多古周禮說與
此所見之本同也首句舊本作所以名爲侯何故舊作以故
天下失業衍五字並依盧校改考工記梓人故抗而射女下
云彊飲彊食詒女曾孫諸侯百福所以不射正身何君子重同類不忍射之
故書獸而射之禮射義云射者內志正外體直注內正外直
正鵠之名出自此或曰鵠鳥名正亦鳥名齊魯之閒名題肩爲正正鵠皆鳥之捷黠者鄭以正鵠之名有
此二義故於射義及大射儀並兩解之焉射人注亦云正之
言正也射者內志正則能中也

右論射侯

射正何爲乎曰射義非一也夫射者執弓堅固心平體正然後
中也禮射義云內志外正體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中注內正外直習於禮樂有德行者也

言內志正方能中正故射正也故說苑修文篇射者必心平
體正持弓矢審固然後射者能以中也此言賓射射正之義
也二人爭勝樂以德養也御覽引作養德是也禮射義孔子
曰君子無所爭必也射乎注必也射則有爭也以射皆有耦有上射有下射
其才之相近者爲耦是二人爭勝也勝負俱降以崇禮讓故可以選士舊多訛脫盧據
御覽補周禮大司徒云以陽禮教讓則民不爭注陽禮謂鄉
射儀曰命上射曰某御于子命下射者子與某子射皆選
射飲酒之禮也鄉射禮云乃射上射既發挾弓矢而後下射
射拾發以將乘矢卒射皆執弓不挾南面揖上射降三等下
射少右從之中等是勝負俱降以崇讓也禮射義云天子將
祭必先習射于澤澤者所以擇士也大射禮目錄云諸侯將
有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮讓之禮卽
可以選士之賢不肖也文選東京賦云因進距衰表賢簡能
薛注進善也衰老也言因其進則舉而用之衰減者距而退
之謂擇賢以大射所以表明德行簡錄其能否也夫射者發近而制遠也其兵短而
害長也故可以戒難也所以必因射助陽選士者所以扶助
微陽而抑其強和調陰陽戒不虞也何以知爲戒難也詩曰

四矢反兮以禦亂兮詩齊風猗嗟文也箋必四矢者象其能禦四方之亂也抑其強七字卿覽舊作所以調助微抑強調和陰陽韓詩作四矢變兮見詩釋文因射習禮樂射於堂上何示從上制下也禮曰賓主執弓請升射於兩楹之間禮射義云射者男子之事也因而飾之以禮樂也設侯于堂下設物于兩楹間天子射自上射下是從上制下也所引禮曰約鄉射大射文天子射百二十步諸侯九十步大夫七十步士五十步明尊者所服遠卑者所服近也大射儀大侯九十參七十干五十此圻外之制諸侯大夫參侯士干侯以次差之則天子當百二十步也鄭氏以九十七十五十皆謂弓六尺弓步數同也但鄭注司裘以天子亦九十弓與圻外諸侯同與此異耳御覽引禮圖亦云天子大射之時天子虎侯九十步卿大夫參侯七十步士豻侯五十步圻內諸侯大射熊侯九十步卿大夫豹侯七十步士豻侯五十步與鄭注同遠近四等尊卑四節知就所服言之也

右總論射義

所以十月行鄉飲酒之禮何所以復尊卑長幼之義春夏事急浚井次牆至有子使父兄弟使兄故以事閒暇復長幼之序也鄭目錄云諸侯之鄉大夫三年大比將獻賢能於其君以禮賓之與之飲酒凡鄉飲酒禮有四一則賓賢能鄉飲酒禮是也二則鄉大夫飲國中賢者鄉飲酒義所云是也三則鄉射州長春秋習射于州序周禮州長職所云是也四則黨正蜡祭飲酒鄉飲酒義所云六十者坐五十者立侍是已十月行禮當爲黨正飲酒事周禮黨正云國索鬼神而祭祀謂歲以禮屬民而飲酒于序以正齒位注國索鬼神而祭祀則十二月大蜡時建亥之月也正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者爲民三時務農將闕於禮至此農隙而敎之尊長養老見孝弟之道也天子十月亦與羣臣鄉飲酒之禮月令孟冬之月云是月也大飲烝注十月農功畢天子與其諸侯羣臣飲酒于太學以正齒位謂之大飲別之於他其禮亡今天子以燕禮郡國以鄉飲酒禮代之詩七月云十月滌場朋友斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥亦即此禮也浚井次牆處謂次與茨同謂苫蓋也案書梓材云惟其塗塈茨次也次比草爲之也茨從次得聲義故亦得作次莊子徐無鬼將見大隗于具茨之山釋文一

本作亥是也小
字本正作茨

右論鄉飲酒

王者父事三老兄事五更者何欲陳孝弟之德以示天下也後漢書注引援神契云天子尊事三老兄事五更樂記食三老五更於大學所以教諸侯之孝也天子祖而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也文王世子云遂設三老五更羣老之席位焉注天子以三老五更父兄養之示天下以孝弟也注又引援神契所謂諸侯歸各帥于其國大夫勤于朝州里嘘于邑是教天下之事也故雖天子必有尊也言有父也必有先也言有兄也禮祭義是故至孝近乎王雖天子必有父至弟近乎霸雖諸侯必有兄其實天子諸侯俱有父事兄事之義禮特析舉之也天子臨辟雍親祖割牲尊三老父象也謁者奉几杖授安車輭輪供綏執授兄事五更寵接禮交加容謙敬順貌也續漢志注引援神契云尊三老者父象也謁者奉几安車輭輪供綏執事五更寵以度接禮交容謙恭順貌宋注安車安坐乘之車輭輪蒲裹輪供綏三老就車天子親執綏授之度法也度以寵異之也書傳略說作乘車輪鄭注云言輪輪明其小也舊作濡輪盧云或輮輪之誤案說文車部軥蓄車下庳輪也車有藩蔽而下爲卑輪故爲安車以輪卑則車安也輪下云無輻曰軥蓋喪車安車皆無輻取其安故喪車亦曰軥車鄭注周禮匶車云禮記或作樓或作軥是也若輪車自爲喪車雜記大夫載以輪車是也然則輭輪當爲軥輪戴氏震云軥者輪之名輪者車之名是也今河南開封陳州等處猶有四輪車無輻而卑或其遺制與禮文王世子云天子適饌省醴養老之珍具桓四年公羊注是以王者父事三老兄事五更食之於辟雍親祖割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干率民之至文大致與此同此制漢世猶行之故續漢禮儀志云乘輿先到辟雍遣使者安車迎三老五更三老升三公設几九卿正履天子親祖割牲執醬而饋祝饋在前祝嘏在後五更南面公進供禮亦如之是也供舊作恭盧據禮記祭義云祀于明堂所以教諸侯之孝也享三老五更于太學所以教諸侯之弟也文選注初學記藝文類聚引此並云禮三老于明堂所以教諸侯之孝也禮五更于太學所以教諸侯之弟也似得其實祭義享作食不正言父兄言老更者老者壽考也欲言所令者多也史記老子列傳注引張君相注云老

考也七十曰老獨斷云更者
云老者舊也壽也　更者
至五也能以善
道改更己也　卽如是不但言老言三何欲其明於天地人
之道而老也五更者欲其明於五行之道而更事也　御覽引援神契
云三者道成於三五者訓於五品其言能以善道改更已也
續漢志注宋均注云三老人知天地人之事者五更老人
知五行更代之事者與緯義相足也又引漢官儀云三者道
成於天地人老者久也舊也五者訓於五品更者五世長子
更相代言其能以善道改更已也獨斷云破更爲叟則與老義不別矣　三老五更幾人乎曰各
一人曰何以知之既以父事父一而已不宜有三　文王世子注三老五
更各一人也皆年老更事致仕者也續漢志注引盧植注以
老三老爲選三公老者爲三老卿大夫者爲五更亦參五之
也案漢世立三老五更皆
一人則知各一人明矣

右論養老之義

第一葉陽第四行國必三軍案盧本必作有　陰第
二行五師爲軍案此句下盧本有二千五百人爲師

七字與疏證所稱舊本亦異　第四葉陽第三行歸
格于藝祖案盧本格作假下尚書言歸格于祖禰倣
此　陰第九行質者先其質案盧本質下有也字
第五葉陰第七行此言開自出伐扈也案扈上原脫
有字當據盧本補　第十四葉陽第二行子得爲父
報仇者案仇盧本作讎篇中仇字皆倣此　第七行
子夏曰案盧本作檀弓記子夏問曰　第十五葉陽
第三行子不復仇可也案原衍不字當據盧本刪
陰第九行伐者擊也案盧本無者字　第十八葉陰
第十一第十九葉陽第一行右弼主紂紕紊周言失傾
案紕爲紊宋注字闕入正文當據盧本刪　陰第九
行聖人之制案盧本人作王　第二十一葉陽第二
行示不合耳案示下原脫不欲其去也道六字當據
盧本補　第三行萬物以歲案歲下原脫爲世二字
當據釋文補　陰第七行其待放者案盧本其下有
不字　第二十四葉陰第八行孔子曰案盧本作故
孔子曰　第二十七葉陽第一行論語曰案盧本作
故論語曰　第三行以爲君之與臣案盧本無爲字　第
第四行畢力賞罰案盧本畢作必　陰第六行以爲父
九行一善而衆臣勸案盧本無爲字　第
子一體案盧本體下有而分二字　第二十八葉陰
第二行何問其故案盧本故下有乎字　第三十一

葉陽第九行夫射者案盧本射作勝　第十一行所以扶助微陽案盧本陽作弱　第三十二葉陽第二行至有子使父兄弟使兄案上兄字原衍當據盧本刪

皇清經解續編卷千二百六十九終

新陽汪之昌元和管禮昌校