皇清經解續編

口 12
698
283

698
283

白虎通疏證六　句容陳立卓人著

致仕

臣年七十懸車致仕者臣以執事趨走爲職七十陽道極耳目不聰明跂踦之屬是以退老去避賢者路所以長廉遠恥也

懸車示不用也公羊疏引春秋緯云日在懸輿一日之暮人生七十亦一時之暮而致其政事于君故曰懸輿致仕淮南子天文訓至於悲泉爰止其女爰息其馬是謂懸輿二說皆以人年七十與日在懸輿同故云懸輿致政與此懸車示不用之義異也左氏桓五年傳冬曹太子來朝賓之以上卿禮也疏引何氏膏肓云左氏以人子安處父位尤非哀世救失之宜於義爲短鄭箴之云必如所言父有老耄罷病孰當理其政預王事也然則爲君者或年老廢疾亦得傳事於子孫典命所云攝其君是也爲臣者無可傳故致其事於君君不使退而自去者尊賢者也故曲禮曰大夫

七十而致仕王制曰七十致政曲禮疏不云置而云致者置有賢代已也正用此意退而是廢絕致是與人明朝廷必致事御覽三百八十三亦作致仕作君而告老與此說同卿大夫老有盛德者留賜之几杖不備之以筋力之禮曲禮若不得謝則必賜之几杖注謝猶辭也君必有命勞苦辭謝之其有德尚壯則不聽耳疏引熊氏禮疏云既不聽政事則祭義七十杖于朝是也聽致事則王制七十杖于國八十杖于朝是也故漢書孔光傳光稱疾辭位太后詔曰俊乂大臣惟國之重賜太師靈壽杖黃門令爲太師省中坐置几也是留賜几杖事也卿作鄉誤備上疑脫責字在家者三分其祿以一與之所以厚賢也前漢平帝紀元始元年令天下吏比二千石以上年七十致仕者參分故祿以一與之終其身蓋古有此說故蒼依用焉然漢世石奮則以上大夫祿歸老於家周仁則以二千石祿歸老張敞歐天子亦寵以上大夫祿歸老皆致仕給祿事也人生七十臥非人不温適四方乘安車與婦人俱自稱曰老夫禮王制云八十非人不煖此云七十微異又曲禮云行役以婦人適四方乘安車自稱曰老夫注婦人安車所以養其身體也安車坐乘若今小車矣疏引書傳略說云致仕者以朝乘車輪鄭云乘車安車言輪明其小也案喪大記君葬用輴注輴皆當爲載以輇車之輇輇車或作團車或作輲車則輪輪當亦如葬車之輪近地而行故鄭云明其小也鄭注又云老夫老人稱也亦明君尊春秋傳曰老夫耄矣曲禮曰大夫致仕若不得謝則必賜之几杖王度記曰臣致仕于君者養之以其祿之半禮王制云八十杖于朝蓋年過七十不得致仕故許之几杖也王度記下別采異說也沈氏彤說云前說謂大夫以上後說謂元士以下義或然也几杖所以扶助衰也故王制曰五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝儀禮有司徹云受宰几注几所以坐安體說文木部杖持也老人以筋力衰坐須以凡行須以杖是助衰之義也禮祭義云大疏云此謂大夫士年老聽致事者若不聽致仕則祭義云七十杖于朝是也案曲禮疏引熊氏說正如此下有孔氏駁文與王制疏不應矛盾則王制疏亦即熊氏義也臣老歸年九十君欲有問則就其室以珍從明尊賢也故禮祭義曰八十不俟朝君問則就之禮王制云九十者天子欲有問焉則就其室以珍從注尊賢也

鄭注祭義云老而致仕君或有問之禮亦指聽致事者也禮王制七十不俟朝注大夫士之老者君揖則退則亦指聽致事者也祭義所說指未聽致事者故須至八十始不俟朝也大夫老歸死以大夫禮葬車馬衣服如之何曰盡如故也證篇云卿大夫同故謚是與未老大夫同故知車馬衣服亦宜同也

右總論致仕義

辟雍

古者所以年十五入大學何以爲八歲毀齒始有識知入學學書計七八十五陰陽備故十五成童志明入大學學經籍公羊僖十年注禮諸侯之子八歲受之少傅教之以小學業小道焉履小節焉十五受太傅教之以大學業大道焉履大節焉賈子容經云古者年九歲入就小學踰小節焉業小道焉東髮就大學踰大節焉業大道焉大戴保傅篇古者年八歲而出就外舍學小藝焉履小節焉年十五入大學學大藝焉履大節焉注小學謂庠門師保之學也大學王宮之東者東髮謂成童禮書疏引書大傳云古之王者必立大學小學使公卿之大子大夫元士之嫡子十五年始入小學見小節焉踐小義焉二十入大學見大節焉踐大義焉故入小學知父子之道長幼之序入大學知君臣之義上下之位也案公羊戴禮所說當是天子大子諸侯世子之禮書傳所云或是公卿大夫適子制也故後漢楊終傳禮制八君之子年八歲爲制少傅教之書計以開其萌十五置太傅教之經典以道其志也學之爲言覺也以覺悟所不覺也學覺也悟也說文數悟也御覽引禮記外傳曰學者覺也論語學而時習之皇疏引禮注云學覺也學覺疊韻爲訓故學以治性慮以變情故玉不琢不成器人不學不知道說苑建本云學者所以反情治性盡才者也荀子正名篇云情善而心爲之擇謂之慮故禮學記云發慮憲言發慮必度於法故足以變情也玉不琢以下學記文荀子大略篇云人之於文學也猶玉之於琢磨也詩曰如切如磋如琢如磨謂學問子夏曰百工居肆以成其事君子學以致其道故曲禮曰十年曰幼學論語曰吾十有五而志於學三十而立又曰生而知之者上也學而知之者次也是以雖有自然之

性必立師傅焉各本俱作以致其事惟何允中本作成此通引諸書明人室之邑必有忠信如某者焉不如某之好學也論語公冶長十亦不可不學也所引子夏曰文見子張篇兩引論語見爲政季氏篇

論語識曰五帝立師三王制之論語無緯唯識八卷見七錄宋均注古微書載此語爲比考讖文說苑君道篇郭隗曰帝者之臣其名臣也其實師也王者之臣其名臣也其實友也伯者之臣其名臣也其實賓也賈子官人云故與師爲國帝與友爲國者王與其臣爲國者伯與左右爲國者強與侍御爲國者若存若亡與廝役爲國者亡可待也帝顓頊師綠圖帝嚳師赤松子帝堯師務成子帝舜師尹壽禹師國先生湯師伊尹文王師呂望武王師尚父周公師虢叔孔子師老聃此疑亦論語識文韓詩外傳云臣聞黃帝學乎大撓顓頊學乎綠圖帝嚳學乎赤松子堯學乎尹壽舜學乎務成子附舜學乎尹壽禹學乎西王國湯學乎貸乎相文王學乎太公周公學乎虢叔仲尼學乎老聃呂氏尊師云神農師悉諸黃帝師大撓顓頊師伯招帝堯師子州支父帝舜師許由禹師大成贄湯師小臣文王武王師呂望孔子師老聃潛夫論讚學云黃帝師風后顓頊師老彭帝嚳師祝融堯師務成舜師紀后禹師墨如湯師伊尹文王師姜尚周公師庶秀孔子師老聃新序黃帝學乎大撓顓頊學於綠圖帝嚳學於赤松子堯學乎尹壽舜學乎務成跗禹學於西王國湯學於威子伯文王學乎鼓時子斯武王學乎郭叔皆與此互爲同異國先生蓋即西王國也惟當國字之誤務成子即藝文志之務成子十一篇也綠圖兩字本作繆圖天子之大子諸侯之世子皆就師於外者尊師重先王之道也故曲禮曰聞有來學無往教也易曰匪我求童蒙童蒙求我呂覽勸學篇疾學在乎尊師重師則言信矣道論矣故往教者不化君師者不化註易曰匪我求童蒙童蒙求我故往教之師不見化從也童蒙當求師而反召師亦不宜化師之道也又云自卑者不聽卑師者不聽註謂君師而學亦不聽師言也此段字句多從藝文類聚所引御覽百四十七略同王制曰小學在公宮南之左大學在郊何休公羊桓元年傳註云質家右宗廟左社稷文家右社稷左宗廟是則文家尚左質家尚右夏周文故夏氏養國老于東序周人養國老于西郊殷質故殷人養國老于右學養庶老于左學王制以大學在西郊故鄭彼註以爲殷制也儀禮通解引書

傳云古之王者必立大學小學鄭注小學在公宮南之左大學在郊與此同也周則大學在宮之左小學在西郊王制疏引熊氏云文王時猶從殷禮故辟雍太學在郊也其實大學可移辟雍不可移以其觀天文四時及鳥獸魚鼈不便于國中也虞夏商皆二學周則五學王制云虞庠在國之西郊劉芳傳引作四郊又祭義云天子設四學周四郊之虞庠是也然則周立當代大學於國中謂之東膠又立小學於西郊謂之虞庠後又立於東南北三郊故文王世子凡語于郊者註郊四郊也是也劉芳傳又引王肅禮註云天子四郊有學去王城五十里故蔡邕明堂論引易傳太初篇云太子旦入東學晝入南學暮入西學在中央曰太學天子之所自學也又大戴保傅篇帝入東學尚親而貴仁帝入南學尚齒而貴信帝入西學尚賢而貴德帝入北學尚貴而貴爵帝入大學承師而問道蓋皆據周制也引此以見太子世子就師於外之義也又曰王太子王子羣后之太子公卿大夫元士之嫡子皆造焉師氏教之而世子亦齒焉堯典教胄子史記註引鄭注云國子也說文胄允也禮謂嫡子爲胄子是也小學經藝之宮大學者辟雍鄉射之宮文王世子云春夏教干戈秋冬教羽籥皆於東序又云禮在瞽宗書在上庠是則餘子初入小學則習書於虞

氏之學習禮樂於殷之學習舞於夏后氏之學是小學爲經義之宮也至入大學之時仍兼習四術故王制注習禮于大學明其餘亦習於大學也大雅疏引鄭駁異義云元之聞也王制大學在郊天子曰辟雍諸侯判宮天子將出征受命于祖受成于學然則大學即辟雍也案鄭鄉射目錄云州長春秋以禮會民而射於州序之禮然則鄉射不於大學此云鄉射之宮者蓋謂天子諸侯大射必行鄉射之禮故亦得稱鄉射焉鄉射記云於郊則閭中注大射於大學是也

右總論入學尊師之義

父所以不自教子何爲渠瀆也又授之道當極說陰陽夫婦變化之事不可父子相教也此與孟子說異離婁上云公孫丑曰君子之不教子何也孟子曰勢不行也教者必以正以矣夫子教我以正夫子未出於正也則是父子相夷也父子相夷則惡矣古者易子而教之父子之閒不責善責善則離離則不祥莫大焉趙岐章指言父子至親相責離恩易子而教相成以仁教之義也閻氏若璩釋地又續云古人文字簡須讀者會其意所指如君子之不教於子謂不肖子也猶左傳叔向曰肹又無子子謂賢子也不然當日楊食我猶存觀孟子直承曰勢不行也則知丑所問原非爲周公之於伯禽

孔子之於伯魚一輩子言也案父不教子之語古人當有成語故公孫丑據以爲問蓋子之賢否未可遽知書稱知人則哲惟帝其難爲父者又何忍逆料其子之善與不善而始或教或不教之哉孟子又云責善朋友之道也父子責善賊恩之大者明子責父父責子皆可致賊恩也傳本吳本胡本諜作世譌何本作恐亦非盧云又授疑當作授受

右論父不教子

師弟子之道有三論語朋友自遠方來朋友之道也論語學而文集解引包云同門曰朋朋即爲來受學者學記所云三年視敬業樂羣是也音義云有或作友又引鄭注云同門曰朋同志曰友是鄭本作朋友又曰回也視予猶父也父子之道也先進文與白虎通合也呂覽勤學云曾子曰君子行於道路其有父者可知也其有師者可知也夫無父而無師者餘若夫何言哉此言事師之猶事父也曾點使曾參過期而不至人皆見曾點曰無乃畏耶曾點曰彼雖畏我存夫安敢畏孔子畏於匡顏淵後孔子曰吾以女爲死矣顏淵曰子在回何敢死顏淵之於孔子也猶曾參之事父也古之賢者其尊師若此以君臣之義教之君臣之道也

右論師道有三

天子立辟雍何辟雍所以行禮樂宣德化也御覽引禮統云所以制辟雍何教化天下也說苑修文篇云天子辟雍諸侯泮宮所以行德化者璧之以水象教化流行也辟者璧也象璧圓以法天也雍者壅之以水象教化流行也御覽引禮統云辟雍之制奈何王制曰辟雍圓以象璧雍以水內如復外如環盤焉通典引外圓如璧故曰辟雍詩靈臺雍雍在水之上鼉鼓逢逢矇瞍奏公雍詩疏又引盧氏禮注云圓之以水大宗伯注璧圓象天又水所以環之以水圓而如璧也周禮五經異義云辟雍謂之土壅水流行故取義於象天與教流行也類聚引新論云王者始作於樂辟雍傳水旋邱如璧曰辟圓池似璧形實水其中以環壅之名曰辟雍言其上承天地以班教令流轉王道周而復始初學記引新論又云王者造明堂辟雍所以承天分化也天下之道德此言辟有二義也瑞贊篇辟之爲言積也古辟積互釋故士冠禮素積注積猶辟也蠱韻爲訓天下之道德積之爲言壅也天下之儀則故謂之辟雍也壅雍壅通也漢書多以雍爲注並云雍讀曰壅故武元帝紀取其雍和也是雍亦有二義白虎通疏證引韓詩說云言辟雍者儀則舊本作殘賊非依盧改

王制曰天子曰辟雍諸侯曰泮宮外圓者欲使觀者均平也
獨斷云天子曰辟雍謂流水四面如璧以節觀者續漢志注
引月令記曰水環四周言王者動作法天地德廣及四海方
此水也名曰辟雍毛詩靈臺傳亦云以節觀者泮水箋云築
土雍外之水圓如璧四方來觀者均也後漢光武紀中元元
年建三雍明帝行其禮帝正坐自講諸儒問難於前冠帶縉
紳之士圜橋門而觀聽者蓋億萬計是無所壅隔故得圜門
聽之也
又欲言外圓內方明德當圓行當方也盧云以上俱從
續漢祭祀志校
正
不言圓辟何又圓於辟何以知其圓也以其言辟也盧云文有
誤案續漢志注引韓詩說云不言圓言辟何取辟有德此文
當亦爾御覽引新論曰王者作圓池如璧形實水其中以圜
雍之故曰辟雍言其上承天地何以知有水也詩曰思樂泮
以班教令流轉王道終而復始
水薄采其芹詩訓曰水圓如璧通與引唐有司謚云大戴禮
邑云水廣二十四丈四周於水外周隄又張衡東京賦造舟
爲梁禮明堂陰陽錄水行左旋以象天水廣二十四丈恐傷
於闊詩減二十四步又東都賦辟雍詩曰乃流辟雍辟雍湯
湯聖皇莅止造舟爲梁是則辟雍有水之證也所引詩訓者

蓋魯詩說也水也舊譌外也下衍一又字汪云又疑當作以
案詩無薄采其芹句詩考引此亦作芹然作芹與三章韻俱
不合當仍作芹爲是
諸侯曰泮宮者半於天子宮也明尊卑有差所化
少也御覽引禮統云諸侯泮宮半有水半有宮也諸侯所化
者少故半有宮也王制注云泮之言班者所以班政教
也不取半爲義者此明其形彼釋其義故不同焉
半者象璜也獨南面禮儀之方有
水耳其餘壅之言垣宮名之別尊卑也明不得化四方也詩泮
水箋云泮之言半也半水者蓋東西門以南通水北無也周
禮大宗伯注云半璧曰璜天子如璧諸侯半之故象璜也泮
水所以節觀者故缺其北面諸侯懸樂與國城皆缺其南面
者示有所臣故不敢全同天子也御覽引五經通義云諸侯
不得觀四方故缺以東南半天子之學故曰頖宮亦此義也
不言泮雍何嫌但半天子制
度也詩云穆穆魯侯克明其德既作泮宮淮夷攸服所引詩
亦魯頌泮水文案辟雍明堂太廟諸說不同詩疏引五經異義載韓
詩說辟雍者天子之學所以教天下春射秋饗尊事三老五
更在南方北郊之內立明堂於中五經之文所藏處蓋以茅
葦取其潔清也又大戴盛德云明堂者所以明諸侯尊卑者

外水曰辟雍此以辟雍與明堂爲一也又左氏說天子靈臺在太廟之中壅之靈沼謂之辟雍此以太廟與辟雍爲一者也詩疏引盧氏禮注云明堂卽太廟也天子太廟上可以望雲氣故謂之靈臺中可以序昭穆故謂之太廟圜之以水似璧故謂之辟雍古法皆同處近世殊爲三耳頖氏釋例云肅然清靜曰清廟行禘祫序昭穆曰太廟告朔行政曰明堂行饗射養國老曰辟雍占雲物望氛祥曰靈臺其四門之學則曰太學其中室謂之宮蔡氏月令論賈服說左氏傳皆同此又以祖廟明堂辟雍爲一者也鄭君駁之以爲三靈辟雍同在郊太廟爲一地明堂爲一地案郊特牲云繹之於庫門之內周禮小宗伯右社稷左宗廟是宗廟在雉門之外若明堂則有在方岳之下者若太廟同處則立祖廟於千里之外時享月祭將何以行辟雍王制明言小學在公宮南之左大學在郊詩疏引馬氏說以明堂在國之陽丙巳之地其不得與辟雍爲一又明矣故袁準五經正論一宗鄭氏之說此雖不言其同異然引王制之文以證大學小學所在自以辟雍在西郊與鄭氏說同焉

右論辟雍泮宮

鄉曰庠里曰序御覽五百三十五曰作爲又引五經通義云三王教化之宮總名爲學夏曰學校校之言教也殷曰庠周曰序周家又並用之鄉爲庠里爲序家爲塾漢書食貨志云於里有序而鄉有庠序以明教庠則行禮而視化焉

庠者庠禮義序者序長幼也說文广部庠禮官養老也鄭風詩序子衿刺學校廢也下傳云言禮樂不可一日而廢其實庠不僅言禮義禮王制養國老於上庠孟子滕文公曰庠者養也是也序爲序長幼者周禮五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆證之知序長幼也其實序不僅序長幼州長言射於州序孟子滕文公曰序者射也皆緣詞生訓非必立名之本義但庠爲鄉學去國近故以禮義言之里近於民故以序長幼言之也盧云御覽作禮儀也似上脫一字次庠字疑當作詳

禮五帝記曰帝庠序之學則父子有親長幼有序善如爾舍明令必須外然後前民者也未見於仁故立庠序以導之也

盧云以上文有訛古之教民者里皆有師里中之老有道德者爲里

右師其次爲左師教里中之子弟以道藝孝悌仁義此學記所謂家有塾是也舊多訛脫盧依學記疏補文獻通考引書傳云大夫七十而致仕老其鄉里大夫爲太師士爲少師又云年十

三始入小學見小節焉踐小義焉年十八始入大學見大節焉踐大義焉是也此與書傳皆右尊於左蓋殷法也仁舊作行

立春而就事朝則坐於里之門餘子皆出就農而後罷夕亦如之皆入而後罷

此上舊脫亦依盧校改通考引大傳距冬至四十五日始出學傳農事上老平明坐於右塾庶老坐於左塾餘子畢出然後皆歸夕亦如之餘子皆入父之齒隨行不提挈出入皆如之此之謂造士漢書食貨志云里胥平旦坐於右塾鄰長坐於左塾畢出然後歸夕亦如之入者必持薪蕘輕重相分班白不提挈是也

其有出入不時早晏不節有過故使語之

盧云此處若既收藏皆入教學通考引書大傳禭粟已藏脫畢餘子皆入學漢書食貨志是月餘子亦在於序室八歲入小學學六甲五方書計之事始知室家長幼之節十五入大學學先聖禮樂而知朝廷君臣之禮是也黨正注云三時務農將閑於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道也

言心無由生也

文有脫

其有賢才美質知學者足以開其心頑鈍之民亦足以別於禽獸而知人倫故無不教之民孔子曰以不教民戰是謂棄之明無不教民也

漢食貨志其有秀異者移鄉學於庠序古者二十五家爲里里必有塾說文門部閭里門也爾雅釋宮門側之堂謂之塾是也上老庶老坐於此所以教之學里胥鄰長坐於此所以教之耕故古無不教之民也孟子滕文公飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸謂頑鈍之民也所引論語子路篇文知小字本元本作如如與而同

右論序庠之學

天子所以有靈臺者何所以考天人之心察陰陽之會揆星辰之證驗爲萬物獲福無方之元詩云經始靈臺

說苑修文篇云積恩爲仁積仁爲靈靈臺之所以爲靈者天地之本而爲萬物之始也是故文王始積民以仁而天下莫不仁焉文德之至也德不至則不能文御覽引禮統云所以制靈臺何以尊天重民備災害預防未然也明王者當順承天地禦節陰陽也毛詩靈臺箋云天子有靈臺臺所以觀氛祲察妖祥也古微書援神契云靈臺考符居高顯神聖王所以宣德察微大雅疏引異義公羊說天子三臺諸侯二天子有靈臺以觀天文有時臺以觀四時施化有囿臺觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺囿臺諸侯

卑不得觀天文莊三十一年公羊注禮天子有靈臺諸侯有時臺以候四時則公羊以諸侯無靈臺也左氏僖五年傳公既視朔遂登觀臺以望而書雲物爲備故也又云凡分至啟閉必書雲物是亦有候四時之事也故左疏引服虔注云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中也御覽引禮統云夏所以爲清臺何明明相承太平相續故爲清臺殷爲神臺周爲靈臺何質者據天而王天者稱神文者據地而王地稱靈三代異制也案乾鑿度云伐崇作靈臺然則作靈臺時仍爲諸侯周公制禮文王所經始故卽制之以爲天子禮故孟子梁惠王云而民歡樂之謂其臺曰靈臺毛氏傳云神之精明者稱靈亦如造舟親迎皐應門冢土之類也夏殷無此名也若然僖十五年左傳秦舍晉侯於靈臺者杜預以周靈臺故址焉哀廿五年左傳衞侯爲靈臺于籍圃者孔穎達謂借名之是也續漢志引含文嘉云禮天子靈臺所以觀天人之際陰陽之會也揆星辰之徵驗六氣之瑞應神明之變化視困氣之所驗爲萬物履福於無方之原卽此所本也所引詩者大雅靈臺文此靈臺所處據鄭氏說當在國之西郊與辟雍同處詩疏引公羊說以靈臺在國之東南二十五里東南少陽用事萬物著見二十五里吉行五十里朝行暮反也此亦無正文未知所同也盧云證驗疑本作徵驗避宋仁宗諱改續漢志注引援神契元作原

天子立明堂者所以通神靈感天地

正四時出教化宗有德重有道顯有能褒有行者也初學記引禮含文嘉云明堂所以通神靈感天地正四時出教令崇有德重有道褒有行續漢志注引月令記曰明堂者所以明天氣統萬物文選東京賦左制辟雍薛注于之班教曰明堂類聚引黃圖云明堂明天道之堂也所以順四時行月令隋書牛宏傳明堂者所以通神靈感天地出教化崇有德魏書引蔡氏說云明堂者享功養老教學選士皆於其中是也白帖引云天子立明堂者所以正四時之序敦五教之本在國之南明此微異小字本靈作明又重有道與元本俱作章有道

堂上圓下方八窗四闥布政之宮在國之陽初學記引援神契明堂者天子布政之宮上圓下方八窗四闥在國之陽案此禮戴說也玉藻疏引異義禮戴說盛德記曰明堂白古有之凡有九室有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟雍明堂月令書說云明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室四戶八牖宮方三百步在近郊三十里講學大夫湔于登說明堂在國之陽丙巳之地三里之外七里之內而祀之就陽位上圓下方八窗四闥布政之宮周公祀文王於明堂以配上帝中有五帝座星古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏世室殷人重屋周人明堂東西九筵二九尺南北七筵堂一筵五室凡室二

筵蓋之以茅謹案今禮古禮各以其義說無明文以知之大戴注引韓詩說明堂在南方七里之郊是其戶牖之制則取禮戴說言其所在則取詩韓說也隋書宇文愷傳引禮圖云建武三十年作明堂上圓下方上圓法天下方法地十二室法日辰九室法九州禮圖作於光武時其必親見漢世九室之制故張衡東京賦云複廟重屋八達九房其時考工未行故遵戴禮爲典制當時儒生並依而用焉然則戴禮明堂之制中央太室居中東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰元堂青陽右个卽明堂之左个居東北合言之列爲九室析言之則爲十二堂也若鄭氏則用古周禮說禮疏引鄭駮異義云元之聞也禮戴所云雖出於盛德記及其下顯與本書異九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益玉藻聽朔於南門之外今合又引王制大學在郊以證辟雍之所在則與鄭同而蔡異也

上圓法天下方法地八窗象八風四闥法四時九宮法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風續漢志注引桓譚新論篇天稱明故命曰明堂上圓法天下方法地八窗法八風四闥法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風隋書宇文愷傳引黃圖云堂方百四十四尺法坤之數也方象地屋楣徑二百一十六尺法乾之數也圓法天室九宮法九州大室方六丈法陰之變十二堂法十二月三十六戶法極陰之變七十二牖法五行所行三日數八闥象八風法八卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高八十一尺法黃鐘九九之數二十八柱法二十八宿堂高三尺土階三等法三統門去殿七十二步法五行所行黃圖所載蓋建武明堂之制也續漢志注引蔡氏說云員蓋方卦載九六之道也八闥象八卦九室象九州十二宮以應辰三十六戶七十二牖以戶不閉示天下不藏也餘與黃圖同

右論靈臺明堂

災變

天所以有災變何所以譴告人君覺悟其行欲令悔過修德深思慮也說苑敬愼篇妖孽者天所以警天子諸侯也漢書谷永傳臣聞災異皇天所以譴告人君過失猶嚴父之明誠畏懼敬改則禍消福降忽然簡易則咎罰不除繁露必仁且知篇云災者天之譴也異者天之威也譴之而不知乃畏之以威凡災異之本盡生於國家之失天出災異以譴告之譴告之不知變乃見怪異以驚駭之尙不知畏恐其殆咎乃至以此見天意之仁而不欲害人也漢書董仲舒傳國家將有失道之敗而乃先出災害以譴告之不知自省又出怪異以警懼之尙不知變乃傷敗至以此見天心之仁愛人君而欲止其亂也御覽作覺悟其過欲令悔愼思慮也小字本元本干作于援神契曰行有點缺氣逆干天情感變出以戒人也漢書李尋傳臣聞人氣內逆則感動天地天變於星辰日蝕地變於奇物震動盧云情疑精之誤

右論災變譴告之義

災異者何謂也春秋潛潭巴曰災之言傷也隨事而誅詩疏引害物曰災易釋文引子夏傳傷害曰災國語周語古者天降災戾注災謂水火蟲螟之類異之言怪也先發感動之也詩疏引五行傳云非常曰異公羊隱三年傳記異也注非常可怪也先事而至者異公羊定元年傳異大於災也詩疏引鄭駁異義與洪範五行傳皆云非常曰異害物曰災何以言災有災也春秋曰新宮火三日哭傳曰必三日哭何禮也災三日哭所以然者宗廟先祖所處鬼神無形體曰今忽得天火得無爲災所中乎故哭也所引春秋傳成三年公羊傳文注宣公之宮廟親之精神所依而災孝子隱痛不忍正言也痛傷鬼神無所依歸故君臣素縞而哭之穀梁傳亦云新宮者禰宮也三日哭哀以成公爲無詞恭且哀以哀哭爲禮禮檀弓有焚其先人之室則三日哭故曰災故以哀哭爲禮禮檀弓有焚其先人之室則三日哭故曰新宮火亦三日哭注哭者哀精神之有虧傷也故禮曾子問諸侯旅見天子入廟門不得終禮廢者幾孔子曰四請問之曰太廟火注太廟始祖廟宗廟皆然主於始祖耳以太廟火與日食等並舉知其爲災大也周禮疏引鄭志林碩難曰凡邦有大災歌哭而請魯人有日食而哭者傳曰非所哭哭者哀也歌者是樂也有哭而歌是爲樂災答曰日食異者也於民無因哭之非其所戴害不害穀物故哭非禮也然則凡有大災害及萬物皆哭明矣此舉新宮火見其災之甚者耳周

禮疏引考異郵云集二十四旱志立服而緩雪刑理察擬罪赦過呼嗟哭泣以成發氣是也曰字疑衍

變者

謂也變者非常也樂稽耀嘉曰禹將受位天意大變迅風靡

木雷雨晝冥詩七月序箋云周公遭變素問注變謂易其常也古常變對舉故非常則爲變宋書禮志引樂稽嘉曰禹時受位天意大變迅風雷雨以明將去虞而適夏也書鈔引書大傳云十有四祀鐘石笙筦變樂聲末罷疾風發屋天大雷雨帝沈首而笑曰明哉非一人之天下也乃見於鐘石通鑑前編又引書傳云蟠龍貢信于其藏蛟魚踴躍于其淵龜龍咸出其穴遷虞而事夏也皆受禹位天意大變之事也**妖者何謂也衣服乍大乍**

小言語非常故尚書大傳曰時則有服妖也續漢志引五行傳云貌之不恭時則有服妖言之不從時則有詩妖視之不明時則有草妖聽之不聰時則有鼓妖思心之不容時則有脂液妖說文虫部衣服歌謠草木之怪謂之妖漢書五行志凡草木之類謂之妖故鄭子臧聚鵸冠晉太子申生衣偏衣劉向以爲服妖也晉二十四年左傳云服之不衷身之災也是也言語非常如襄三十一年左傳趙孟語偷二十九年子容專司徒侈之類故前漢五行志君炕陽而暴虐臣畏刑而箝口則怨謗之氣發於歌謠故有詩妖是也妖有五歷代史志有其事此特舉

服妖詩妖例之也

孽者何謂也曰介蟲生爲非常尚書大傳曰時則

介蟲之孽時則有龜孽五行傳有龜孽介蟲之孽魚孽華孽龍蛇之孽等五孽於視聽言動思此亦特舉介孽龜孽明之也漢五行志介蟲孽者謂小蟲有甲飛揚之類陽氣所生也說文虫部禽獸蟲蝗之怪謂之蠆漢五行志蟲豸之孽謂之孽妖孽之孽當作蠆從虫辟聲孽庶子假借妖猶天胎云尚微小孽則大於妖矣諸孽歷代史志亦有其事

堯遭洪水湯遭大旱亦有譴告乎堯遭洪水湯遭大旱命運時然繁露煖燠孰多篇云禹水湯旱非常經也適遭之變疑平生之常則遭時氣之變而陰陽失平非禹湯之過毋以云震下乾上无妄天精起帝必有洪水之災天生聖人使殺之故言乃統天也又御覽引文子云臣聞爲不善而災報得其應也爲善而災至遭時運之會耳非政所致也昔成湯遭旱因自責省云云即所以或災變或異何各隨其行因其事命運時然之意也御覽引劉向五行傳云凡有所害謂之災無所害而異於常謂之異害爲已至異爲方來是各隨其所至名之也

右論災異妖孽異名

霜之爲言亡也陽以散亡御覽引考異郵云霜之爲言亡也物以終身也說文雨部霜喪也成物者釋名釋天霜喪也其氣慘毒物皆喪也喪亡並疊韻爲訓霓之爲言合也陰氣專精積合爲霓初學記引漢含孳云專一精并氣凝爲霓說文雨部霓雨冰也初學記引西京雜記鮑敞問董仲舒曰霓何物也仲舒曰陰義脅陽也續漢志注引考異郵云陰氣之專精凝合生霓霓之爲言合也以妾爲妻大尊重九女之妃闕而不御坐不離前無由相去之心同異參驅房祉之內歡欣之樂專政失人施而不博陰氣凝而見成古微書感精符云霓之爲言合也南齊五行志引五行傳霓者陰薄陽之象也漢五行志引劉向云盛陽雨水溫暖而陽熱陰氣脅之不相入則轉而爲雨陰氣脅之凝爲霓也御覽十四八百七十八兩引作自上而下曰雨霓當是此處闕文又見初學記二

露者霜之始寒卽變爲霜文舊脫據御覽十二補又爲霜御覽引蔡注露者陰液也釋爲露凝爲霜大戴禮曾子天圓篇云露陰陽之氣也夫陰氣盛則凝爲霜雪陽氣盛則散爲雨露

右論霜霓

日食必救之何陰侵陽也漢書孔光傳曰者衆陽之宗人君之表至尊之象君德衰微陰道盛彊侵虧君之象也月者陰精盈毀有常臣之象也故日食者臣乘君陰凌陽月滿不虧下驕盈也禮曾子問曰日食各以其方色與其兵注方色者東方衣青南方衣赤西方衣白北方衣黑疏引隱義云東方用戟南方用矛西方用弩北方用楯中央用鼓所以有所討者以日食陰侵陽所以助天子討陰也亦備非常穀梁莊二十五年傳天子救日置五麾陳五兵五鼓諸侯置三麾陳三兵三鼓大夫擊門士擊柝充其陽也注云日行遲月行疾一歲凡十二交几有聲者皆陽事以壓陰氣所侵則有日有食之災不救必有君之象驕溢專明爲陰氣又京氏易傳云日者陽之精人臣之象君德衰微陰道盛彊侵篡臣之萌隱三年左傳注云日行遲月行疾一歲凡十二交會然日月動物雖行度有大量不能不小有盈縮故雖有交會而不食者或有頻交而食者惟正陽之月君子忌之故有伐鼓用幣之事是日陽月陰以月食日是陰侵陽之象若然日月交食自是天度之常而春秋書爲災異者以日者太陽之精至尊之物不宜有所侵犯聖人因事設教假神靈以爲警戒耳亦猶陽九百六之會雖亦時數使然然人君能改過修善雖災異卽至禍亦可消所以重天變警人君也是以二至二分日食不爲災而詩十月之交正夏之八月而亦爲災鄭氏以爲陰侵陽臣侵君之象是不必正陽之月始爲災也

故詩舉以刺幽王也鼓用牲于社社者眾陰之主以朱絲縈之鳴鼓攻之以陽責陰也故春秋傳曰日有食之鼓用牲于社公羊莊二十五年傳文也彼傳云日食則曷爲鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲縈社故或曰脅之或曰爲闇恐人犯之故縈之注脅與責求義同社者土地之主月者土地之精上繫於天而犯日故鳴鼓攻之脅其本也朱絲縈之助陽抑陰也周禮大祝六祈四曰禁注禁讀如日食以朱絲禁社又曰五曰攻注攻如其鳴鼓然又云六曰說注說讀如日食祝曰炤炤大明鐵鐵無光奈何以陰侵陽以臣侵尊是之謂說也鼓陽社陰朱亦是陽是皆以陽責陰之象焉故說文示部禁設緜蕝爲營以禳風雨雪霜水旱厲疫於日月星辰山川也一曰禁衛使災不生然則古人禳禦之事皆有禁禮焉禳續漢志注引干寶周禮注云社太陰朱火色絲維屬天子伐鼓於社責羣陰也諸侯用幣於社請上公也伐鼓於朝退自攻也此聖人厭勝之法是也則所以用左氏之說

責也 左氏穀梁皆以用牲爲非禮則此公羊說也莊二十五年何注先言鼓後言牲者明先以尊命責之後以臣子禮接之所以爲順也

案此似指諸侯禮曰食大水則鼓用牲於社大旱則雩祭

求雨非虛言也助陽責下求陰之道也 繁露精華篇云難者曰大旱雩祭而求雨焉何曰大旱者陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑也雖大甚拜請之而已無敢有加也大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也曰食亦然皆下犯上以賤傷貴者逆節也故鳴鼓而攻之朱絲而脅之爲其不義也此亦春秋之不畏強禦也是則大水日食陰侵陽故鳴鼓大旱陽厭陰故但求之皆助陽責陰尊君接臣之義也莊二十五年秋大水鼓用牲于社于門公羊傳于社禮也于門非禮也故說苑辨物篇大旱者陽氣太盛以厭於陰陰厭陽固陽其填也惟填厭之太甚使陰不能起也亦雩祭拜請而已無敢加也至於大水及日蝕皆陰氣太盛而上滅陽精故鳴鼓而懾之朱絲縈而劫之是則大水亦鼓而云以朱絲縈社十周是矣爾雅釋天朱絲縈之故繁露止雨舞虓雩也周禮司巫若國大旱則帥巫而舞雩疏引董仲舒云雩求雨之術吁嗟之歌國風周南小雅鹿鳴鄉飲酒大射之歌又引考異郵云雩者吁嗟求雨之祭故繁露求雨篇載其祝詞曰昊天生五穀以養人今五穀病旱恐不成實敬請清洒膊脯再拜請雨雨幸大澍穀梁疏引考異郵亦有禱祠山川之辭是也案古雩祭有二有常祠之雩以建巳之月行之桓五年左傳龍見而雩注以爲建巳月禮月令仲夏之月大雩帝注雩正當以四月因著正雩此月失之矣此祭雖不

逢旱亦於正陽之月行之以角亢星見純陽用事故於此月祭之詩序絲衣篇高子曰靈星之尸也論衡明雩以爲龍星漢書郊祀志高祖詔御史立靈星祠張晏曰龍星左角曰天田則農祥也晨見而祭之是也其祭則有樂論衡說論語風乎舞雩章云魯設雩祭樂人也浴乎沂水之上暮者晚也春謂四月也冠者童子雩祭樂人也浴乎沂水也象龍之從水中出也是也有因旱而求雨之雩周禮女巫云旱暵則舞雩公羊桓五年注旱則君親之南郊以六事自責政不善與人失職與宮室崇與婦謁盛與包苴行與讒夫昌與使童男童女各八人而呼雩春秋之義周之六月不書雩祭以常事不書定元年穀梁傳雩月雩之正也秋大雩非正也是也然則旱祭之雩止用童女各八人呼號而祭司巫云帥巫而舞雩是也常祭之雩則論語先進云冠者五六人童子六七人非直有男女巫也若天子有正雩之祭則公羊疏引春秋說云冠者七八人童子八九人是也月食救之者陰失明也故角尾交日月食救之者謂夫人擊鏡孺人擊杖庶人之妻楔搔後漢李固傳如近日者月食既於端門之側月者大臣之體也是陰失明亦宜戒也類聚引演孔圖云麟木精也麒麟屬日精鬬於地則日亦將爭於上淮南天文訓騏驎驎鬬則日月食御覽引許注騏驎驎獨角之獸故與日月相符此角尾疑亦獨角之誤周禮大庭氏若不見其鳥獸則以救日之弓與救月之矢射之御覽引馬注救日食則伐鼓北面體太陰救月食則伐鼓南面體太陽以此弓矢射之是月食救之也月食以陽侵陰不爲慝故但救陰北面之失明也夫人擊鏡以下未知出何書御覽引荊州占曰月食后自提鼓皆前把鍪擊鼓三中良人諸御者宮人皆擊柝救之自已食后乃齋服縞素三日不從樂以應其祥與此事所說相近楔搔似當爲搔楔說文木部楔櫼也爾雅釋宮棖謂之楔注門旁兩木柣謂以手搏楔猶穀梁莊二十五年所說大夫擊門士擊柝以救日也太平之時時雨時暘不以恆暘而以時暘天地之氣宣也舊脫據初學記二補書洪範狂恆雨若僭恆暘若即休咎之應也

右論日月食水旱

耕桑

王者所以耕親耕后親桑何以率天下農蠶也續漢志注引要以供上帝之粢盛所以先百姓而致孝敬也藉踏也言親自履踏於田而耕之何氏桓十四年注天子諸侯親耕后夫人

親桑以供粢盛祭服躬行孝道以先天下也周禮天官亨人耕耨王藉後漢書注引干注古之王者貴爲天子富有四海而必私置藉田蓋其義有三焉一曰以奉宗廟親致其孝二曰以訓於百姓在勤勤則不匱焉三曰聞之于孫知稼穡之艱難無違也

天子親耕以供粢盛夫人蠶繅以爲衣服桓十四年禮曰諸侯耕助以供粢盛王后親蠶以供祭服穀梁傳天子親耕以供粢盛夫人蠶繅以爲衣服桓十四年祭義今祭義無此文禮月令曰天子三推三公五推卿大夫七推天子三推三公五推卿之類聚引賈注云班次也三公卿大夫王之下各三其上公三發卿六發大夫九發是又三三相乘者也

耕於東郊何東方少陽農事始起

諸侯九推無言七推者續漢志注引蔡氏章句云禮自上而下降殺以兩勞事反之諸侯以上當有孤卿七推大夫十二士終畝可知也此文似亦當補入國語周語王耕一壖班三統云天子親耕於南郊以供粢盛王后蠶於北郊以供純服諸侯耕於東郊亦以供粢盛夫人蠶於北郊以供冕服與此不同者祭統所云當是周禮故周禮天官內宰職以王后蠶

桑於西郊何西方少陰女功所成

桓十四年御廩災公羊傳注天子親耕東田千畝諸侯百畝后夫人親西郊采桑桑疏以爲祭義文蓋逸禮也禮祭統云天子親耕於南郊以供粢盛王后蠶於北郊以供純服諸侯耕於東郊亦以供粢盛夫人蠶於北郊以供冕服與此不同者祭統所云當是周禮故周禮天官內宰職以王后蠶於北郊與藉田對方則天子當耕於南郊周禮天子諸侯不同制則諸侯宜降爲東郊南方太陽東方少陽也后夫人同北郊內宰注婦人以純陽爲尊也夫人不蠶於西郊祭統注云婦人禮少變也此公羊注或是異代禮當時古周禮未行故所據文少異也

故曾子問曰天子耕東田而三反之今曾子問亦無文蓋亦逸禮也呂氏春秋孟春紀注禮以三爲文故天子三推謂一發也卽三反之義也

周官曰后親桑率外內命婦蠶於北郊此引古文禮說備異解也卽約內宰文是也

禮祭義曰古者天子諸侯必有公桑蠶室近外水爲內宰職云中春詔后帥外內命婦始蠶之築宮棘牆而外閉之者也今祭義作近川而爲之築宮仍注云古者天子諸侯必有公桑蠶室卽本此爲說御覽引蔡氏月令章句有三尺者盧改從元書鄭內宰尺棘牆而外閉之蓋亦本祭義爲說

右論王與后親耕親桑之禮

封禪

王者易姓而起必升封泰山何報告之義也始受命之日改制

應天天下太平功成封禪以告太平也報舊作敎日舊作時盧依初學記類聚諸書改風俗通正失云王者受命易姓改制應天下太平功成封禪篇云古者封太山禪梁甫者七十二家皆受命然後得封禪初學記引河圖眞紀曰王者封泰山禪梁甫易姓奉度繼興崇初也續漢志引袁宏後漢書云夫揖讓受終必有至德於天下征伐革命則有大功於萬物是故王者初基則有封大戴禮注引斗威儀云刑法格藏世作頌聲封於太山考績柴燎禪於梁甫刻石記功成英炳巍巍功平世敎是皆告太平功成之義也故東觀紀趙憙上言曰自古帝王每世之隆未嘗不封禪宜登封告成爲民報德也所以必於泰山何萬物之始交代之處也之始二字舊作所盧據王制疏改風俗通正失云所以必於岱宗者萬物之始陰陽交代書鈔引通義云泰山五岳之長羣神之主故獨封泰山告太平於天報羣神功也御覽引通義云一曰岱宗言王者易姓受命報功受成必於岱宗也東方萬物始交代之處續漢志注引袁宏云夫東方者萬物之始也必於其上何因高告高順其類也故升封者增高也下

禪梁甫之基廣厚也風俗通正失云梁甫禮祠地主去事之殺亦增廣也漢書武帝紀遂登封泰山應注封於其上示增高也下甫祀地主示增廣也此古制也張注天高不可及於泰山立封又禪而祭之冀近神靈也禮禮器云是故因天事天因地事地注天高因高者以事也地下因下者以事也是卽封與禪之義也基上舊衍皆字今據山字各書所引皆無刻石紀號者著己之功迹以自効也禮注引援神契云刻石紀功風俗通正失云刻石著已績也立石高一丈二尺刻之曰事天以禮立身以義事父以孝成名以仁四守之內莫不爲郡縣四夷入蠻咸來貢職與天下無極人民蕃息天祿永得許愼說文序云書者如也以迄五帝三王之世改易殊體封於泰山者七十有二代靡有同焉卽謂刻石之文也今所傳李斯泰山石刻吳天璽紀功碑卽秦皇孫皓封禪時所刻石紀號者皆字舊無初學記有無者字又舊本跡下衍也字効作效倣今俱據初學記改正禮器疏效作勸通典迹作績皆通天以高爲尊地以厚爲德故增泰山之高以

報天附梁甫之基以報地明天之命功成事就有益於天地

若高者加高厚者加厚矣漢書武帝紀注孟康曰王者功成治定告成功於天封崇也助天之

高也服虔曰增天之高歸功於天禪闓也廣土地也是因高加高厚加厚之意焉初學記基作厚無於字基或作阯或作階皆避唐諱王制禮器疏御覽並作基天下舊有地字初學記御覽皆無就舊作遂亦依初學記御覽改或曰封者金泥銀繩封之以印璽御覽引漢官儀曰傳曰封者以金泥銀繩印之以璽續漢志注引封儀云以金爲繩以石爲檢書鈔引漢官儀云以金爲繩以石爲泥南三檢東方西方各二檢檢中石泥及壇土色赤白黑各依如其方色又初學記引封禪儀注云壇上置石碱碱上施十枚石檢東西各二檢南北二檢上有石蓋若今之攏子攏子是則金泥銀繩者古傳所說當是周以前之制故風俗通正失亦云金泥銀繩或是漢制白虎通作于肅宗之世故多緣漢制以證經義也初學記類聚皆作封之以金印應劭漢書注王者功成治定告成功於天刻石紀號有金冊石函金泥玉檢之封焉故孔子曰升泰山觀易姓之王可得而數者七十餘君御覽引漢官儀曰孔子稱封泰山禪梁父可得而數者七十有二韓詩外傳云孔子升泰山觀易姓之王可得而數者七十餘氏不可得而數者萬數管子封禪云古者封泰山禪梁甫七十有二家而夷吾所記者十有二焉昔無懷氏封泰山禪云云宓羲封泰山禪云云神農封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云黃帝封泰山禪云云顓頊封泰山禪云云堯封泰山禪云云禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云周成王封泰山禪社首是也封者廣也續漢志封者謂封土爲壇柴祭告天代興成功也詩烈文無封靡于爾邦傳封大也國言禪者明以成功相傳也廣雅釋云禪傳也續漢志注引袁宏云明其代興則謂之禪是也漢書服注則以禪爲廣土地項威亦謂除地爲墠變爲禪神之也與此異者取其除地而祭則取義於墠以其成功相代則取義於傳也梁甫者泰山旁山名漢書地理志泰山郡有梁父縣卽以山名縣也正於梁甫何以三皇禪於繹繹之山明已成功而去有德者居之繹繹者無窮之義也正字疑衍風俗通正失云三皇禪於繹繹已案方言一繹長也詩指斥也禮器疏作繹繹無窮之義禪於有德者而居之無窮雅釋山屬者嶧言駱驛相連屬然則繹繹之山其形必相續不絕宜取無窮之義也繹卽左傳文十三年邾文公卜遷於繹之繹漢書地理志魯國鄒縣嶧山在北與禹貢之嶧陽不同漢志東海下邳縣葛嶧山是嶧陽之嶧與詩之繹自是二

山孔穎達詩疏混而一之謬矣秦本紀說始皇刻石紀功之
繹山卽在騶縣者是廣雅繹詁云云遠也則云云亦卽取久
遠之義此之繹繹或卽管子之云云也　五帝禪於亭亭之山
御覽引逸禮曰三皇禪云云盛意也

亭亭者制度審諟道德著明也　風俗通正失云五帝禪於亭
禪於聖人案文選注亭定也亭德不及皇亭亭名山其身
山郡鉅平有亭亭祠卽此御覽引逸禮云五帝禪云云特立
於身也云云當亭亭之誤亭亭之山四字舊脫盧
補諟兩正義皆作諦道也道字舊脫依禮疏補　三王禪於
梁甫之山梁者信也甫者輔也信輔天地之道而行之也　風俗
道正失云三王禪於梁父者子言父子相信與也案
梁或作艮孟子王艮荀子正論作王梁是艮有信義文選王
仲宣詠史注艮信也是也故梁亦得訓信此釋亭亭梁甫皆
望文生義未必實有其義要皆取其美號耳不必如風俗通
所云也御覽引逸禮云三王禪梁義連延不
絕父死子繼也信輔舊脫盧行字依禮疏補　三王禪於
於天必也於岱宗何明知易姓也刻石紀號知自紀於百王
也　禮禮器因名山升中於天續漢志注引盧注云封泰山告
太平升中和之氣於天也禮疏引鉤命決刑罰藏頌聲作

鳳凰至麒麟臻封泰山禪梁甫也是太平乃封也故續漢志
注袁宏云然則封禪者王者之大務也德不周洽不得輒議
也事功不宏濟不得髣髴斯禮是也續漢志司馬彪論曰自
上皇以來封泰山者至周一十二代易姓則改封者著一代
之始明不相襲也易姓相代
封於岱宗以岱有代義故也
柴卽燎也禮注引鉤命決禮
績柴燎是也儀禮覲禮祭天
文云部柴作柴云燒柴焚燎
遠故燔柴以祭之庶高煙上達也以封泰山所以報天故用
燎　**望祭山川祀羣神也**　書堯典至於岱宗柴
也望祭山川羣神也　鄭注書堯典望于山川徧于羣神詩疏引
秩祭羣神若邱陵墳衍之屬
望祭也然則曷祭泰山河海
星國之山川周禮疏引許氏異義謹案春秋魯郊祭三望言
郊天日月星河海岱凡六宗
分野星國中山川故言三望是用左氏說鄭以分星不屬於
望魯境又不及河以淮海岱爲魯三望然則天子於境內無
所不通故於郊天時廣祭四方山川何注公羊云謂郊時所
祭四方羣神日月星辰雨師風伯五岳四瀆及餘山川三十
六所是也故漢建武三十二年封禪山川百
神皆從祀又燎祭天時四方羣神亦皆從也　詩云於皇明周

陟其高山言周太平封泰山也此與下皆周頌般文毛序以詩或三家詩以此爲天子巡守而祀四岳河海之所歌蔡氏所本則魯詩也其實封禪亦因巡守告祭山川與封禪徧祭山川其禮本同也明周舊作時周盧據詩考所引改元本作明周與詩考合小字本作時周　又曰墮山喬嶽允猶翕河言望祭山川百神來歸也鄭箋云望小山及高岳皆信拔山川之圖而次序祭之下又云敷天之下裒時之對卽百神來歸之義也

右論封禪之義

天下太平符瑞所以來至者以爲王者承天統理調和陰陽陰陽和萬物序休氣充塞故符瑞並臻皆應德而至繁露王道篇云王者人之始也王正則元氣和順風雨時景星見黃龍下天字舊脫類聚作承天順理　德至天則斗極明日月光甘露降御覽引援神契云王者德至於天則斗極明日月光降甘露　德至地則嘉禾生蓂莢起秬鬯出太平感禮疏引援神契云王者德至於地則嘉禾生蓂莢起秬鬯出又古微書援神契云德至於地則華華感華華當爲華華御覽引援神契王者德至於地則華華盛宋書符瑞志云華華其枝正平王者有德則生德剛則仰德弱則低漢章帝元和中華平生郡國是也是此太平亦當華平之誤後人不知華平爲物故謬改　德至文表則景星見五緯順軌禮疏引援神契云德至八表則景星見漢書天文志五行不失行則五穀豐昌五星謂東方歲木南方熒惑火西方太白金北方辰星水中央填星土也易坤靈圖云至德之萌五星若貫珠御覽引考靈耀云歲星得度地無災太白出入得度五穀滋熒惑順行甘雨時鎮星得度地無災太白出入當五穀成熟人民昌不言辰星蓋脫文也前漢天文志天下太平五星循度卽順軌之義也文表疑亦八表之誤　德至草木則朱草生木連理後漢紀注引援神契德至草木則朱草生類聚引援神契云德至草木則木連理　德至鳥獸則鳳皇翔鸞鳥舞麒麟臻白虎到狐九尾白雉降白鹿見白烏下論語疏引援神契德至鳥獸則鳳皇來類聚引援神契云德至鳥獸則鸞鳥舞山海經西山經女牀之山有鳥焉其狀如翟而五采文名曰鸞鳥見則天下安甯郭注舊說鸞似雞瑞鳥也周成王時西戎獻之周書王會解云氏羌鸞鳥孔注鸞大於鳳亦歸於仁義者也左疏引援神契云德至鳥獸則麒麟臻占經引

援神契云德至鳥獸則白虎動又云德至鳥獸則狐九尾注王燕嘉賓則狐九尾王褒四子講德論云昔文王應九尾狐而東國歸周注引元命苞曰天命文王以九尾狐山海經大荒東經有青邱之國有狐九尾郭注太平則出而爲瑞也初學記引郭氏圖讚云青邱奇獸九尾之狐有道翔見出則銜書作瑞周文以標靈符御覽引援神契云德至鳥獸則雉白首似宜從之古微書援神契云德至草木則白鹿來案白鹿非草木類宜卽鳥獸之訛也初學記引援神契云德至山陵則景雲出鳥獸則白鳥下小字本鳥作禽

芝實茂陵出黑丹阜出蓬莆山出器車澤出神鼎禮疏引援神契云德至山陵則景雲出類聚引援神契云善養老則芝茂文選注引援神契云德至山陵則出黑丹御覽引援神契云王者德至山陵則澤阜出蓬莆類聚引援神契云德至山陵則山出木根車文選注引援神契云德至草木則白鹿來案白鹿非草木類用援神契文當亦作神馬故類聚引此亦作澤出神馬也故

德至淵泉則黃龍見醴泉涌河出龍圖洛出龜書江出大貝海出明珠禮疏引援神契云德至淵泉則黃龍見醴泉涌河出龍圖洛出龜書聖人則之路史注引握河紀云堯即政七十年仲月甲日至於稷沈璧於河青雲氣回風搖落

龍馬銜甲赤文綠色自河而出御覽引中候又云舜沈璧於河黃龍負尾舒圖出水類聚引中候又云堯率羣臣東沈璧於洛赤光起元龜負書出於貝甲赤文朱字是皆河圖洛書之證也占經引援神契云德至淵泉則江出大貝古微書援神契云德至淵泉則海出明珠初學記引援神契云神靈滋液百寶用則珠母見注事神明得則大珠有光可爲鏡卽海所出明珠也

德至八方則祥風至佳氣時喜鐘律調音度施四夷化越裳貢後漢書注引援神契云王者德至八方則祥風至佳此文無此四字疑衍文也鐘律調二句宜亦援神契文但今書亡佚無考耳漢書禮樂志至於萬物不天天地順而嘉應降故詩曰鐘鼓鏘鏘磬管鏘鏘降福穰穰書云擊石拊石百獸率舞鳥獸且猶感應而況於人乎況於鬼神乎是則鐘律調音度施之意也書鈔引援神契云周成王越裳獻白雉去京師三萬里王者祭祀不相踰宴食衣服有節則至是卽四夷化越裳貢也貢類聚作來

道至則蓳莆生庖廚蓳莆者樹名也其葉大於門扇不搖自扇於飲食清涼助供養也說文艸部蓳下云蓳莆草也瑞作蓳脯言廚中自生肉脯薄如蓳搖生物寒涼食物御覽引世紀云堯時庖廚扇暑而涼論衡指堯時生於庖廚扇暑而涼論衡指自生肉脯薄如翼搖則生風使食物

寒而不臭名曰蓼莆古微書引顧野王瑞應圖云蓂莆者樹名也其葉大如門扇不搖自動一名倚扇狀如蓬枝多葉少櫻如絲轉而風生主於飲食清涼驅殺蟲蛇堯時冬死夏生舜時生於廚右階左是大孝所應也孝道至至庖廚十二字舊多訛脫盧依類聚改繼嗣平則賓連生於房戶賓連者木名也其狀連累相承故生於房戶象繼嗣也宋書符瑞志賓連階達生於序室王者御后妃有節則生御覽引此賓連下亦有闕達二字疑此脫也由御后妃有節故得繼嗣平也舊本作樹其狀二字脫據御覽補曰厥得其分度則蓂莢生於階閒蓂莢者樹名也月一日一莢生十五日畢至十六日一莢去故夾階而生以明日月也此節舊本多訛盧據類聚改正大戴禮注引援神契云蓂莢堯時夾階而生以記朔也御覽引世紀云堯時有草夾階而生每月朔日生一莢至月半則生十五莢至十六日後日落一莢至月晦而盡月小餘一莢王者以是占厥惟盛德之君應和氣而生文選東京賦蓋蓂莢瑞應之草是也王者使賢不肖位不相踰則平路生於庭平路者樹名也官位得其人則生失其人則死而傾路露通毛詩皇矣串夷載路孫毓本毛傳云路瘖也卽假露爲路也御覽引此卽作露類聚作不得其人卽死矣狐九尾何狐死首邱不忘本也明安不忘危也必九尾者何九妃得其所子孫繁息也於尾者何明後當盛也宋書符瑞志九尾狐文王得之東夷歸也又漢章帝元和中九尾狐見郡國景星者大星也月或不見景星常見可以夜作有益於人民也御覽引中候云帝堯卽政七十載比隆伏羲景星出翼鄭注景大也又引孫柔之瑞圖云景星者天腥也狀如半月生於晦朔月爲明王者不私人卽見案天腥蓋大星之誤史記天官書黃帝時景星見形如半月可以夜作甘露者美露也降則物無不盛者也禮禮運天降膏露御覽引中候云甘露潤液又引瑞圖云甘露者美露也王者施德惠則甘露降其草木朱草者赤草也可以染絳別尊卑也禮義宗朱草者赤草也可以染絳爲服以別尊卑王者施德有常則應德而生御覽引中候云朱草生郊注朱草可以染服者醴泉者美泉也狀若醴酒

可以養老也禮禮運地出醴泉爾雅釋天甘雨時降萬物以嘉謂之醴泉然則郭氏自以醴泉出於地爲甘雨之應也御覽引中候注醴甘也取名醴泉嘉禾者大禾也成王之時有三苗異畝而生同爲一穟大幾盈車長幾充箱民有得而上之者成王召周公而問之公曰三苗爲一穟天下當和爲一乎果有越裳氏重譯而來矣所引成王事大傳文也史記注引葉而生同爲一秀意者天下始同一也比期三年果有越裳氏重九譯而至獻白雉於周公說苑亦載斯語御覽引中候云嘉和滋連注嘉美也書序曰唐叔得禾異畝同穎是也大禾也御覽作大禾之爲美瑞者也異畝而生類聚亦作貫桑而生鳳凰者禽之長也大戴記曾子天圓云羽蟲之精謂之鳳又云羽蟲三百六十而鳳爲之長論衡講瑞云鳳鳥之聖者也上有明王太平乃來居廣都之野呂覽開春云鳳凰聖人皆來至矣又淮南覽冥訓云鳳凰之翔至德也說文鳥部鳳神也出於東方君子之國翱翔四海之外過昆侖飲砥柱濯羽弱水暮宿風穴見則天下大安甯山海經南山經丹穴之山有鳥焉其狀如雞五采而文名曰鳳凰首文曰德翼文曰義背文曰禮膺文曰仁腹文曰信是鳥也飲食自然自歌自舞見則天下安甯雄鳴曰節雌鳴曰足說苑辨物篇云夫鳳翼挾義衷抱忠足小音中鐘大音鼓遊必擇地飢不妄食足履正尾繫武小聲合金大聲合鼓延頸奮翼五光並舉是也黃帝之時鳳凰薇日而至東方止於東園食常竹實栖常梧桐終身不去自鳳凰至此舊疏左傳昭十七年疏御覽五百十五補說苑辨物篇云黃帝脫今據詩卷阿冕冠黃紳齋於中宮鳳乃蔽日而降乃遂集東囿食常竹實棲常梧桐終身不去

右論符瑞之應

巡狩

王者所以巡狩者何巡者循也狩者牧也爲天下巡行守牧民

也孟子梁惠王巡狩者巡所守也文選注引逸禮云巡狩者何巡者循也狩者牧也謂天子巡行守牧也公羊隱八年注巡猶循狩猶守也循行守視之詞疏以爲堯典文蓋書大傳也書疏禮疏引此並作狩者收也盧據通典改初學記引無下字盧云案詩時邁正義云本巡守爲天祭天所以告至也則此處不當有下字道德太平恐遠近不同化幽隱不得所者故必親自行之謹敬重民之至也風俗通山澤云巡者循也道德太平恐遠近不同化幽隱有不得其所者故自親行之也公羊隱八年注王者所以必巡守者天下雖平自不親見猶恐遠方獨有不得其所故三年一使三公黜陟五年親自巡狩文選注引逸禮云王者以巡守之禮尊天重人也者字考禮義正法度同律厤叶時以下十四字盧據王制疏補考禮樂禮王制命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之卽此義也尚書月皆爲民也考禮義宜爲考禮樂禮王制命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之卽此義也尚書大傳曰見諸侯問百年太師陳詩以觀民風俗命市納賈以觀民好惡山川神祇有不舉者爲不敬不敬者削以地宗廟有不順者爲不孝不孝者黜以爵變禮易樂者爲不從不從者君流改衣服制度爲畔畔者君討有功者賞之禮王制有此文蓋佚生引以釋書也尚書曰明試以功車服以庸亦堯典文僞孔傳明試以言以要其功功成則賜車服以顯其能用

右總論巡狩之禮

巡狩所以四時出何當承宗廟故不踰時也禮王制春祠夏禘秋嘗冬烝四時有宗廟之祭故不踰時也以夏之仲月者同律度當得其中也二月八月晝夜分五月十一月陰陽終公羊疏引鄭書注云歲二月正爲歲首而以正歲二月巡守知歷世皆以夏之仲月也舜以建子之月宰注云正歲夏之正月仲秋之月並有同律度量鈞衡石角斗甬之文鄭注以爲因晝夜等而平當平也若然二至非陰陽中亦得同律度者五月晝長夜短十一月晝短夜長處陰陽之極且南方北方又不得以二八月時巡故卽就冬夏之中同之也王制疏巡守

皆以夏仲月者律歷得其中也二月八月晝夜分五月十一月陰陽終故取四仲月也郎本此尚書曰二月東巡守至于岱宗五月南巡守至于南嶽八月西巡守至于西嶽十有一月朔巡守至于北嶽亦堯典文舊岱宗下有柴字衍盧云此言四時巡守所至其柴祀自於下文見之御覽引逸禮云所以至四嶽者盛德之山四方之中能興雲致雨也

右論巡守以四仲義

所以不歲巡守何爲大煩也過五年爲大疏也因天道時有所生歲有所成不歲舊作五歲據王制疏改三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備風俗通山澤傳引禮稽命嘉三年一閏天道小備五年再閏天道大備御覽引逸禮云所以五年一出者蓋五歲再閏天道大備是也公羊隱八年注引書傳說云故三年一使三公黜陟五年親自巡守是三年一述職也孟子梁惠王述職者述所職也通典小備作少備五年舊作五歲據王制疏改三年下舊有小備二字衍

天道大備故五年一巡守三年二伯出述職黜陟後漢張純傳引禮稽命嘉三年一閏天道小備五年再閏天道大備御覽引逸禮云所以五年一出者蓋五歲再閏天道大備是也公羊隱八年注引書傳說云故三年一使三公黜陟五年親自巡守是三年一述職也孟子梁惠王述職者述所職也通典小備作少備五年舊作五歲據王制疏改三年下舊有小備二字衍方伯行國時有所生諸侯行邑疑亦成語傳曰周公入爲三公出作二伯中分天下出黜陟公羊隱五年傳自陜以西召公主之自陜以東周公主之周同蓋魯詩傳也周禮春官云八命作牧九命作伯周制一州一牧二伯牧以侯爲之牧下之伯以伯爲之殷則牧亦謂之伯王制所云州伯是也外有方伯一方伯統四州半僖四年左傳云五侯九伯汝實征之詩疏引鄭答張逸以侯即牧伯即牧下之伯是也時太公入爲太師出作方伯故有是命是周制二伯皆以三公爲之故上公九命方伯亦九命也所引傳曰未知出何書周公下疑脫召公二字詩曰周公東征四國是皇言東征述職周公黜陟而天下皆正也豳風破斧文毛鄭以此爲周公東征管蔡時作舊說皆以爲黜陟之詩公羊僖四年傳古者周公東征則西國怨西征則東國怨注云此道黜陟之詩也詩曰周公東征四國是皇是也揚子先知篇以昔在周公四國是皇與召伯述職蔽芾甘棠對舉是亦以此爲述職之詩也案儀禮疏引齊詩作四國是匡皇匡皆訓正故毛傳訓皇爲匡荀子王制篇云周公南征而北國怨曰何獨不來也東征而西國怨曰何獨後我也後漢書班固奏記亦有是語是則周公述職

四方之國皆望其速來正已故有四國是皇之詠焉韓魯詩皆無考未知出何書魯語注周公時爲二伯而東征則上公爲元帥也又曰蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇言召公述職親說舍於野樹之下也召南甘棠文也說苑貴德篇云召公述職當蠶桑之時不欲變民事故不入邑舍於甘棠之下而聽斷焉陝邑之人皆得其所故後世思而歌詠之史記燕世家召公之治西方甚得兆民和召公巡行鄉邑有棠樹決獄政事其下召公卒而民人思召公之政懷棠樹不敢伐歌詠之作甘棠之詩漢書王吉傳昔召公述職當民事時舍於棠下而聽政焉是時人皆得其所後世思其仁恩至乎不伐甘棠劉習魯詩王習韓詩義並同也春秋穀梁傳曰古之君人者必時視民之勤焉舊作古之君民以時視民之勤今改正莊二十九年傳文引以證諸侯行邑之義

右論巡守述職行國行邑義

巡狩必祭天何本巡狩爲天祭天所以告至也尚書曰東巡狩至于岱宗柴也禮郊特牲云天子適四方先柴注所到必先祭天告至也公羊隱八年傳邴者何湯沐之邑也天子有事於上帝又王制柴而望祀山川注于太山諸侯皆從太山之下諸侯皆有湯沐之邑也天子有事者巡狩祭天告至之禮也當沐浴齋戒以致其敬故謂之湯沐之邑也此謂至五岳之下祭天告至之禮說文示部柴作祡云燒柴焚燎以祭天神火部燎祭天也因燔柴以祭因段柴爲祡字也文選注引逸禮尊天重人也孟子梁惠王引書曰作之師惟曰其助上帝寵之四方是則王者巡守助天以治民故所至必告祭也王者出必告廟何孝子出辭反面事死如事生尚書曰歸格于祖禰曾子問曰王者諸侯出親告祖禰使祝徧告五廟尊親也儀禮經傳通解續引書傳云天子遊不出封圻不告祖廟周禮方千里曰王圻通典禮十五引子思之言曰古者天子將巡守必先告於祖命史告羣廟及社稷圻內名山大川告七日而徧親告用牲史告用幣孔叢子巡狩篇云古者天子將巡守先告於祖禰命史告羣廟及社稷圻內名山大川告七日而徧親告用牲史告用幣申命冢宰而後清道又云歸反舍於外次三日齋親告於祖禰用特命有司告羣廟社稷及圻內名山大川而後入聽朝是出辭反面之義也案天

子諸侯雖親告亦不用牲禮曾子問曰凡告用牲幣注牲當爲制又云孔子曰諸侯適天子必告於祖奠於禰注皆奠幣以告之又云孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告於廟不用牲也其大夫出聘亦告於廟儀禮禰遂奉以出是告廟不用牲也孫志祖云尚書作藝祖疑藝即禰之通釋文藝魚世反馬王云禰也僞孔傳訓藝爲文非王者將出告天者示不專也故王制曰類于上帝宜乎社造于禰鄭氏王制注云帝謂五德之帝所祭於南郊者御覽引異義今尚書說類祭天在南方就南郊祭之是也古尚書說類祭之天當是蒼帝靈威仰也則亦用古說其實今古文義相近也周人夏正郊天於南郊然則類祭以祖配不曰接者尊無二禮尊尊之義公羊宣三年傳曰自內出者無匹不行自外至者無主不止周人以后稷配南郊知禘祭亦當配以太祖也此處文不明當謂禘祭以配祖不曰祖者尊無二禮云云也以此及祖也造于禰獨見禰何辭從卑不敢留尊者之命至禰不嫌不至祖也周禮太祝六祈二曰造注杜子春云造祭於祖也說文示部禘告祭也禮曾子問諸侯適天子必告於祖奠於禰諸侯相見必告祭之名當是說禮家或有作禘者餘詳上征伐篇即祭告天爲告事也祖爲出辭也義異告於尊者然後乃辭出此段文義與三軍篇相出入王者諸侯出必將主何示有所尊故曾子問曰王者將出必以遷廟主行載於齊車示有尊也無遷主以幣帛皮圭告於祖禰廟遂奉以出每舍奠焉蓋貴命也舊作以幣帛皮圭依曾子問改孔叢子巡守篇以清道之主行載於齋車每舍奠焉路史注引書傳云古者巡守以遷主廟之主行出以幣帛告於祖遂奉以載於齋車每舍奠焉然後就舍反必告奠卒斂幣玉藏於兩階之閒蓋貴命焉天子出軍巡守必先由禰告於祖以及遷主故即載遷主以行書廿誓所云用命賞于祖是也僞孔傳天子親征必載遷主行有功則賞祖主前示不專也亦用伏義禮大傳牧之野設奠於牧室壯奠告先祖是也無遷主謂始封君繼體未及五世後者故以皮幣代也其職以庶子守之禮文王世子云其在軍則守於公禰注謂從軍者公禰行主也遷主得言禰者在外親也言在

軍則巡守亦然矣若然周本紀言武王伐紂載木主東征不載遷主者以伐紂本成文王業也冊府元龜載皇氏禮疏云惟載新遷一室之主則當載高祖之禰矣必以遷主者明廟不可空也禮曾子問云天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖廟之禰皆當七廟五廟無虛主虛主者今也取七廟之主以行則失之矣惟天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖爲無主耳

右論祭天告祖禰載遷主義

王者巡守諸侯待於竟者何諸侯以守蕃爲職也禮祭義曰天子巡守諸侯待於境也此釋祭義義也天子諸侯分土而治得至封外故出則皆有告祭之禮知天子巡守惟待於竟焉若至方岳之下則一方諸侯皆宜出竟朝天子述職考黜也其天子巡守諸侯享禮則用牛禮禮器云祭天特牲天子適諸侯諸侯膳以犢注犢者誠慤未有牝牡天子也又郊特牲亦云諸侯膳以犢注犢者誠慤未有牝牡之情周禮掌客云王巡守殷國則國君膳以牲犢是也

右論諸侯待於竟

王者巡守必舍諸侯祖廟何明尊無二上也故禮坊記曰君適其臣升自阼階示不敢有其室也禮運曰天子適諸侯必舍其祖廟禮坊記家無二主尊無二上天子爲天下所尊無所避屈故必舍諸侯祖廟鹽鐵論禁耕篇天子適諸侯升自阼階諸侯納管鍵執策而聽命示莫爲主焉賈子禮篇云天子適諸侯不敢自阼階主之焉天子適諸侯諸侯不敢有宮不敢爲主人禮也以敵體相見賓西階主人阼階臣莫敢與君抗禮故不敢爲主天子升自阼階使若自主者然故禮器云天子無介注天子無介無客禮也鹽鐵論禁耕篇云天子適諸侯升自阼階諸侯納管鍵執策而聽命示莫爲主也亦斯意也坊記云故天子四海之內無客禮莫敢爲主焉故君適其臣升自阼階即位於堂示民不敢有其室也注臣亦統於君

右論巡守舍諸侯祖廟

王者出一公以其屬守二公以其屬從也荀子大畧篇云使以守注使仁厚者主後事春秋傳一子守二子從此明諸侯出疆之禮又穀梁傳曰智者慮義者行仁者守則天子禮同也

右論三公從守

王者巡守崩於道歸葬何夫太子當爲喪主天下皆來奔喪京師四方之中也曾子問云君出疆以三年之戒以椑從君薨其入如之何孔子曰其殯服則子蒇弁絰疏衰菲杖入自闕升自西階如小斂則子免而從柩入自門升自阼階君大夫士一節也則凡自天子至士皆歸葬也左傳隱元年天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士逾月外姻至知天子以下皆有奔弔之禮也故聘禮云賓入竟而死遂也主人爲之具而殯歸介復命柩止於門外是也卽如是舜葬蒼梧禹葬會稽何於時尙質故死則止葬不重煩擾也禮檀弓舜葬於蒼梧之野史記五帝紀舜踐帝位三十有九年南巡守崩於蒼梧之野葬於江南九嶷是爲零陵集解引逸禮云舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九嶷呂覽安葬篇舜葬於紀市高注傳曰舜葬蒼梧九嶷之山此云於紀市九嶷山下亦有紀邑也山海經海內南經蒼梧山帝舜葬其陽注卽九嶷又海內經南方蒼梧之邱蒼梧之淵其中有九嶷山舜之所葬在長沙零陵界中郭注山今在零陵營道縣南其山九谿皆相似故名九嶷者總名其地爲蒼梧也說文山部九嶷山舜所葬在零陵營道紀年統箋引世紀云有苗氏叛南征崩於鳴條殯於蒼梧九嶷山之陽是爲零陵案九嶷在今梧州廣西湖南接壤處舜時南巡何復及此孟子離婁云舜卒於鳴條考書序伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰於鳴條之野作湯誓夏師敗績湯遂從之伐三朡績漢郡國志濟陰定陶有三朡亭則鳴條當亦去此不遠也呂覽簡選篇又謂殷湯登自鳴條乃入巢門巢卽今巢縣若舜既崩於三朡巢門相近之地何必又遠葬零陵九嶷之間則蒼梧或別有斯地近鳴條不遠也皇甫謐因創爲征苗之說誣矣史記夏本紀十年帝禹東巡守至於會稽而崩又秦本紀上會稽祭大禹越世家言少康封庶子於會稽以奉禹祀太史公自序亦言會稽有禹冢史記注引逸禮云禹冢在山陰縣會稽山上會稽山本名茆山在縣南去縣七里山海經南山經又東五百里曰會稽之山郭注今在會稽郡山陰縣南山上有禹冢及井漢書地理志會稽郡山陰縣會稽山在南上有禹冢禹井知禹葬會稽也禮曾子問言入自闕注闕謂毀宗也柩毀宗而入異於生也殷柩出毀宗周柩入毀宗曾子問所言爲周禮知夏殷以前不備也

右論道崩歸葬

王者所以太平乃巡守何王者始起日月尙促德化未宣獄訟未息近不治遠不安故太平乃巡守也此三十八字依盧據大戴禮注補禮禮器

因名山升中於天注謂巡守至於方岳燔柴祭天告以諸侯之成功也疏引皇氏熊氏疏並云太平乃巡守蓋取此義也

何以知太平乃巡守以武王不巡守至成王乃巡守也詩毛說春秋古文說皆以武王時即巡守以太平乃封禪巡守不必太平也故鄭詩譜云武王伐紂定天下巡守遶職宜十二年左傳時邁之詩曰昔武王克商而作頌曰載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之毛詩序時邁巡守也毛詩左傳柴望也箋武王既定天下時出行其邦國謂巡守告祭柴望皆古文家白虎通多取今說故不同也

右論太平乃巡守義

獄者何謂也獄之爲言埇也埇功德也公羊隱八年注亦不可四岳足以知四方之政而已廣韻獄埇也風俗通山澤云獄至人見爲煩擾故至者埇功考德黜陟幽明也埇較音義同舊埇誤桶左傳昭五年疏引作桶亦非東方爲岱宗者何言萬物更相代於東方也風俗通山澤云一曰岱宗長也爾雅釋山泰山爲東岳注在奉高縣御覽引義宗云東岳謂之岱者代謝之義陽春用事除故生新萬物更生相代之道故爲岱宗舊無何字下數句亦同或並無者字一據初學記白帖御覽爾雅疏補南方爲霍山者何霍之爲言護也言太陽用事護養萬物也小山繞大山爲霍御覽引義宗云南岳謂之霍霍者護也言陽氣用事盛陽之日護養萬物故以爲稱也此說也水經云霍山爲南岳今文家說以霍山爲南岳在廬江灊縣西南爾雅釋山霍山爲南岳注即天柱山漢武帝以衡山遼闊因讖緯皆以霍山爲南岳故移其神於此釋山又云江南衡注衡山南岳者此周時五岳之制故職方正南曰荊州其山鎮曰衡山漢地志長沙國湘南縣衡山在東南是也然則白虎通自據漢制言也小山繞大山爲霍舊無此句御覽三十九引之宜繫此案釋山大山宮小山霍注宮謂圍繞之邵氏晉涵正義云今天柱山中峯小而四圍有大山以宮繞之則此文誤也太陽上南方衡山者上承景宿銓德均物故之衍萬物養也四字舊衍萬物無此十七字據御覽補此兼曰衡山爲南岳之義也西方爲華山者何華之爲言穫也言萬物成熟可得穫也爾雅釋山華山爲西岳注在弘農縣西南風俗通山澤云西岳華山華者華也萬物滋然變化於西方也霍護雙聲華穫疊韻爲訓也說文作華又別出華字云榮也義異御覽引華山記云山頂有池生千葉蓮花服之羽化因曰華山因後段華爲華傳會爲此說耳初學記引此作西岳華

山少陰用事萬物生華故曰華山蓋所見本殊也漢以前以華爲中岳以岳山爲西岳故也**北方爲恆山者何恆者常也萬物伏藏於北方有常也**爾雅釋山恆山爲北岳風俗通山澤云恆者常也萬物伏藏於北方有常故時有文帝諱改恆爲常故時有常山郡廣雅常山謂之恆山是也漢書地理志常山郡上曲陽縣恆山北谷在西北有祠初學記引作陰終陽始故其道長久故曰常山**中央爲嵩高者何嵩言其高大也中央之嶽獨加高字者何中央居四方之中而高故曰嵩高山**爾雅釋山嵩高爲中岳風俗通詩曰嵩高維岳峻極于天箋注引西征記嵩高中岳也漢書地理志潁川郡崇高縣武帝置以奉太室山是爲中岳是漢以前無以嵩高爲中岳也案嵩山亦謂之崇山國語周語融降於崇山是亦謂之崧山釋山山大而高崧是崇崧皆高義故取名焉中央下者高也言峻大也**故尚書大傳曰五岳謂岱山霍山華山恆山處中以領四方**說文云嶽東岱南霍西華北恆中嵩許氏多用古尚書說而同大傳蓋當時諸儒皆緣漢制釋經故多合也鄭注大宗伯云五岳東爲岱宗南爲衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩山而詩疏引鄭志雜問云周都豐鎬故以吳岳爲西岳是周家定以岳山爲西岳故以華山爲中岳以周都成周華山在其圻內故若周禮注自指言災異故以五岳之正名言之其實周人不以嵩爲中岳也唐虞以霍大山爲中岳在冀州爾泰華衡恆爲五故邵氏晉涵云冀州之霍山與泰華衡恆唐虞之五岳也泰華衡恆嵩霍武帝所定之五岳也泰華恆嵩霍之五岳也釋山末所言之五岳自後儒竄入之文爲得其實北及風俗通史記封禪書並沿書傳說也應劭又以霍一名衡案水經釋禹貢山水澤地以霍在灊縣衡在長沙湘南縣相去殊遠其爲二山可知**謂之瀆何瀆者獨也中國垢濁發源東注海其功著大故稱瀆也**爾雅曰江河淮濟爲四瀆釋名釋水云瀆獨也各獨出其所而入海也風俗通山澤云瀆通也所以通中國垢濁民陵居植五穀也水經河水注自河入濟自濟入淮自淮達江水徑周通故有四瀆之名風俗通又引三正記及書傳並謂江河淮濟爲四瀆史記引古文湯誥云古禹皐陶久勞於外東爲江北爲濟南爲淮西爲河四瀆已修萬民乃有居也

右論五嶽四瀆

第二葉陰第八行學經籍案盧本籍作術第三葉陰第六行帝顓頊師緣圖案此句上原奪傳曰黃帝師力牧七字當據盧本補第六葉陽第八行辟之言積也案之下原脫爲字當據盧本補第十行天下之儀則案天上原脫蓬字當據盧本補陰第一行欲使觀者均平也案均平盧本作平均第八葉陽第八行必須外案盧本須作次第十六葉陽第十行王者所以耕親耕案上耕字原衍當據盧本刪陰第五行卿大夫七推案盧本大夫下有士字第十八葉陽第十行明天之命案盧本之下有所字陰第九行七十餘君案盧本作七十有餘君第二十二葉陰第十一行則平路生於庭案盧本路作露下句倣此第二十四葉陽第十一陰第一行爲天下巡行守牧民也案盧本巡作循第二十五葉陰第一二行二月東巡守案盧本守作狩下三字倣此第六行所以不歲巡守案盧本守作狩下故五年一巡守倣此第二十六葉陽第二行出作二伯案盧本作作爲第二十八葉陰第五行王者巡守案盧本守作狩次條及論道崩歸葬條倣此第二十九葉陰第五六行舜葬蒼梧禹葬會稽何案盧本無何字第三十葉陽第十行王者所以太平乃巡守案盧本守作狩下四字倣此第十一行故太平乃巡守也案乃字盧本無疏證亦云此三十八字

皇清經解續編卷千二百七十終

新陽汪之昌
元和管禮昌校

皇清經解續編卷千二百七十一

南菁書院

白虎通疏證七

句容陳立卓人著

攷黜

諸侯所以攷黜何王者所以勉賢抑惡重民之至也尚書曰三載考績三考黜陟史記五帝紀云三載一考功三考黜陟史記多用古文說以黜陟絕句漢書李尋傳經曰三載考績三考黜陟是也儀禮集注引書大傳云書曰三載考績黜陟幽明是今文讀至幽明爲句漢書谷永傳永對曰經曰三載考績三考黜陟幽明是也繁露考功名篇考績之法考其所績也考績之法大者緩小者急貴者舒而賤者促諸侯月試其國州伯時試其部四試而一考天子歲試天下三試而一考前後三考而黜陟命之曰計此三考黜陟之義也故潛夫論考績云故書曰三載考績黜陟幽明蓋所以昭賢愚而觀能否也

右總論黜陟

禮說九錫車馬衣服樂則朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯皆隨

其德可行而次說舊作記盧改汪繩祖云可行疑當爲所行此禮含文嘉文也曲禮疏所引與此同公羊家說九錫之次則異曲禮疏載其說云一加服二朱戶三納陛四車馬五樂則六虎賁七斧鉞八弓矢九秬鬯穀梁莊元年注引禮說之九錫惟七弓曰諸侯之有德者天子賜之一錫車馬二錫衣服三錫虎賁四錫樂器五錫納陛六錫朱戶七錫弓矢八錫鈇鉞九錫秬鬯其次又異蓋異人異說故文有差異也後世漢魏九錫文其次皆與禮說同自當以禮緯之次爲正詩疏引宋均注云九錫者乃四方所共見公侯伯子男所希望知諸侯皆得九錫隨其德行而次之耳能安民者賜車馬能富民者賜衣服能和民者賜樂則民眾多者賜朱戶能進善者賜納陛能退惡者賜秬鬯能誅有罪者賜鈇鉞能征不義者賜弓矢孝道備者賜秬

鬯三國志注引魏公九錫文以君經緯禮律爲民軌儀使安職業無或遷志是用錫君大輅戎輅各一元牡二駟君勸分務本穡人昏作粟帛滯積大業惟興是用錫君袞冕之服赤舄副焉君敦尚謙讓俾民興行少長有序上下咸和是用錫君軒懸之樂六佾之舞君翼宣皇風化發四方遠人革命華夷充實是用錫君朱戶以居君研其明哲思帝所難官才任善羣賢必舉是用錫君納陛以登君秉國之均正色處中纖毫之惡靡不抑退是用錫君虎賁之士三百人君糾虔天刑章厥有罪犯闕干紀罔不誅絕是用錫君鈇鉞各一君龍驤虎步旁眺八維掩討逆節折衝四海是用錫君形弓一形矢百旅弓十旅矢千君以溫恭爲基孝友爲德明允篤誠感于朕恩是用錫君秬鬯一卣圭瓚副焉義與此同賜車馬已下七字舊脫又和民作使民以字盧據穀梁疏改正不義穀梁作不順以先後與施行之次自不相踰相爲本末然安民然後富足富足而後樂樂而後眾乃多賢多賢乃能進善進善乃能退惡退惡乃能斷刑內能正已外能正人內外行備孝道乃生富足舊作富貴譌又少疊二字依盧補此論九錫相次之義詩旱麓正義云按禮緯上列九錫之差下云四方所瞻侯予之差文今佚不可考矣案何休注公羊既引九錫之文即云百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命其意以九錫即是九命鄭氏宗伯注云侯伯有功德加命得專征伐于諸侯則鄭意以九命之外別有九錫雖七命五命者皆得九錫與何義異此以先後施行之次相爲本末則亦以功德之厚薄差九錫之多少當與鄭說同也能安民故

賜車馬以著其功德安其身左傳僖二十八年傳王策命晉侯爲侯伯賜之大輅戎輅杜注大輅金輅戎車案諸侯本得用金輅據當謂玉輅也穀梁疏引舊說一曰輿馬謂大路所以安身故能安民考賜之車馬二也蓋車馬及車馬亦以卿大夫之子不受不敢以成尊者踰於不敢卽安之義也能使人富足衣食倉廩實故賜衣服以彰其體周制七命鷩冕五命毳冕此以作伯賜服則所賜者上公衮冕九章之服焉穀梁疏引舊說二曰衣服謂元衮也是也故詩疏引鄭駮異義引王制云三公一命衮若有功則加錫衮衣之謂與以其使民衣食足故卽賜衣服彰其體漢食貨志衣食足而知禮節倉廩實而知榮辱能使民和樂故賜之樂則以事其先也故富足然後樂也

禮曰夫賜樂者得以時王之樂事其宗廟也則字舊脫據公羊疏補樂主和故能和民者賜之也小胥職云掌正樂縣之位諸侯軒縣鄭司農云軒縣去一面也公羊隱五年傳天子八佾諸公六佾諸侯四佾則所賜者軒縣之樂也朱盛色戶所以紀民數也故民眾多賜朱戶也文選注引服虔云朱戶天子之禮也朱戶赤戶也穀梁疏引舊說云四曰朱戶謂所居之室朱其戶也占者人君下賢降階一等而禮之故進賢賜之納陛以優之也文選注引漢書音義如淳曰刻殿基以爲陛以有兩旁上下安也孟康曰謂鑿殿基際爲陛不使露也孟說是也尊者不欲露而升陛故內之雷也穀梁疏引舊說五曰納陛謂得中階而升也似與白虎通義近既能進善當能戒惡故賜虎賁虎賁所以戒不虞而距惡續漢志注引風俗通云虎賁國之祕兵孟子盡心虎賁三千人注虎賁武士爲小臣者也虎賁本天子宿衛之臣所以戒不虞諸侯能距惡故賜之也穀梁疏引舊說六曰虎賁謂三百人也故左傳僖二十八年策命晉侯賜之虎賁三百人是也距惡當斷刑故賜之鈇鉞所以斷大刑禮王制云賜鈇鉞然後殺文選注引專刑之道故賜之鈇鉞然後殺之鈇鉞謂大柯斧也諸侯無舊說云八曰鈇鉞謂大柯斧也諸侯無篇鈇椹也質也鉞斧也諸侯無行刑穀梁疏引舊說云八曰鈇鉞謂大柯斧也諸侯無刑罰既中則能征不義故賜之弓矢所以征不義伐無道也王制云諸侯賜專殺也

侯不得專征故必賜之弓矢也書文侯之命平王賜文侯以形弓一形矢百盧弓十盧矢千僖二十八年左傳賜晉侯形弓矢百彤弓一形矢百彤弓矢千是也彤盧謂黑色也圭瓚秬鬯宗廟之盛禮故孝道備而

賜之秬鬯所以極著孝道王制云賜圭瓚然後爲鬯以秬鬯所以祭祀故孝道備乃賜之也文侯之命云用賚爾秬鬯一卣孔叢子居衛篇云子思曰吾聞諸子夏曰殷王帝乙之時王季以九命作伯于西受圭瓚秬鬯之賜故文王因之得專征伐是也穀梁疏引舊說九曰秬鬯謂賜秬鬯之酒盛以圭瓚之中以祭祀也孝道純備故內和外榮玉以象德金以配情芬香條鬯以通神靈玉飾其本君子之性金飾其中君子之道君子有黃中通理之道美素德金者精和之至也玉者德美之至也鬯者芬香之至也君子有玉瓚秬鬯者以配道德也其至矣合天下之極美以通其志也其唯玉瓚秬鬯乎周禮玉人云大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸注射琰出者也鼻勺流也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚詩旱麓云瑟彼玉瓚黃流在中傳玉瓚圭瓚也黃金所以飾流鬯也是則瓚者盛秬鬯之器以金飾其中以圭爲柄是玉飾其本也禮書引此作玉飾其末非秬鬯釀秬爲酒以鬱金之草和之使其芬香條鬯故謂之秬鬯禮郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉灌以圭瓚璋用玉器也是鬯所以通神靈故用之也君子有玉瓚秬鬯下舊衍乎車二字依盧刪車者謂有赤有青之蓋朱輪特能居前左右寢米也盧氏從周廣改特能爲特熊寢案能卽熊字昭七年左傳晉侯有疾夢黃熊入于寢門王制注引作黃能爾雅釋魚黿三足能禮疏引先師說或以爲卽黃熊是特能卽特熊也通典引古今注武帝天漢四年令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右麋小國特熊居前麋皆居左右續漢志皇太子皇子皆安車朱輪飛軨青蓋蓋以漢制明古制也寢伏也米卽麋段借荀子禮論說天子制云寢兕持虎持卽特之訛蓋天子乘輿畫特虎居前二寢兕居輪左右與盧云寢者以其皮爲席下以曲禮上正義及公羊莊元年疏訂正本出宋均注含文嘉也以其進止有節德綏民路車乘馬以安其身言成章行成規袞龍之衣服表顯其德長于教誨丙懷至仁則賜時王樂以化其民尊賢達德動作有禮賜之納陛以安其體居處修治房內節男女時配貴賤有別則賜朱戶以明其別威武有矜嚴仁堅強賜以成安以備非常喜

怒有節誅伐刑刺賜以鈇鉞使得專殺好惡無私執義不傾

賜以弓矢使得專征孝道之美百行之本也故賜之玉瓚使

得專爲暢也公羊疏引宋均禮緯注云進止有度賜以車馬以代其步言成文章行成法則賜以衣服以表其德長于教誨內懷至仁賜以樂則以化其民居處修理房內不泄賜以朱戶以明其別動作有禮賜以納陛以安其體勇猛勁疾執義堅强賜以虎賁以備非常其亢揚威武志在宿衛賜以斧鉞使得專殺其內懷至仁執義不傾賜以弓矢使得專征其孝慈父母賜以秬鬯使之祭祀與此大同小異盧校本一改從宋注非也此德綏民當爲德可綏民節上疑脫以字民身規德仁民禮體別德强常刺殺傾征等並叶韻當是成文也故王制曰賜之弓矢然後專殺又曰賜圭瓚然後爲暢未賜者資暢於天子今王制作賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺又暢經作鬯古暢鬯通王度記曰天子以鬯諸侯薰大天芑蘭士蕭庶人艾盧引梁處素云鬯皆取草之有氣臭者乃鼓葦之屬非其類案周禮疏引王度記曰天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾然則兼字誤當爲蕭也注云芑蘭疑當如內則作萓蘭蘭芝

或亦蘭芷之譌案廣雅釋天云天子祭以鬯諸侯祭以薰卿大夫祭以萓蘭士蕭庶人以艾蓋亦本王度記文也車馬衣服樂則三等者賜與其物禮天子賜侯氏車服路先設路下四亞之又曰諸侯奉篋服王制曰天子賜諸侯樂則以祝將之詩曰君子來朝何錫與之雖無與之路車乘馬又何與之元袞及黼書曰明試以功車服以庸朱戶納陛虎賁者皆與之制度而鈇鉞弓矢秬鬯皆與之物各因其宜也以下別載異義論九錫分三等車馬衣服樂則爲一等朱戶納陛虎賁爲一等鈇鉞弓矢秬鬯爲一等也所引禮覲禮文也其文云天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜路先設西上路下四亞之重賜無數在車馬諸公奉篋服注賜車者同姓以金路異姓以象路服則驚也馬也亞之次車而東也舊作天子賜諸侯民服車又亞作惡篋作選依盧據覲禮改正案亞惡古通用易繫詞傳而不可惡也荀爽本作亞云次也案覲禮注所云是諸侯入覲天子常賜之典故仍其命數賜以車服若錫命方伯則當有加則車宜玉輅服宜衮冕故僖二十八年左傳言周襄王賜晉文

公以大輅郎玉輅也所引詩書詩采芑書堯典文也大夫亦有賜車服樂則者曲禮夫爲人子者三賜不及車馬注三賜三命也凡仕者一命而受爵再命而受衣服三命而受車馬又鄉飲酒注大夫若君賜樂此雖非九錫之正然大夫自車服樂則而外更無賜朱戶以上之禮知車服樂則爲一等也案說苑修文篇紀三賜之禮一賜以輿服弓矢再賜以鬯三賜以虎賁百人其先後之次與此微殊莊元年穀梁注云皆所以褒德賞功也德有厚薄功有輕重故命有多少各因其宜之義也秬者黑黍一粊二米鬯者以百草之香鬱金而合釀之成爲鬯陽達于牆屋陰入于淵泉所以灌地降神也詩江漢云秬鬯一卣傳秬黑黍也鬯香草也築煮合而鬱之曰鬯箋云秬鬯黑黍酒也謂之鬯者芬香條暢也疏引孫毓異同評云鬱者草名今之鬱金煮以和酒者也鬯是酒名以黑黍一粊二米者作之芬香條暢故名爲鬯鬯非草名古今書傳香草無稱鬯者箋說爲長是亦以鬯非草名也蓋本此若然詩疏引禮緯有秬鬯之草中侯有秬鬯或緯侯多言符瑞非常草也郊特牲其和鬯故亦名草爲鬯云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉又云蕭合黍稷臭陽達于牆屋鄭注以周人先求諸陰以灌爲獻神之禮蕭合黍稷以下謂饋食時案饋孰時始有黍稷則燔蕭在饋孰之後此以臭鬱者以氣求神故連類之皆所以灌地求神也玉瓚者器名也所以灌鬯之器也以圭飾其柄灌鬯貴玉氣也周禮注引漢制度瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺天子之瓚其柄以圭尺有二寸諸侯用璋瓚加九錫則賜以圭瓚宜九尺下天子也郊特牲云灌用玉氣也注謂以圭瓚酌鬯始獻神也彼統言天子諸侯之制故圭璋並舉也氣舊皆譌作是盧案郊特牲云灌以圭璋用玉氣爲是

右論九錫

所以三歲一攷績何三年有成故于是賞有功黜不肖尚書曰三載考績三攷黜陟何以知始攷輒黜之尚書曰三年一攷少黜以地書所以言三考黜陟者謂爵土異也小國攷之有功增土進爵後攷無功削黜後攷有功上而賜之矣此蓋用古文尚書說也路史注引書大傳曰三歲小攷正職而行事九歲大攷黜無職賞有功也一之三以至九年天數窮矣陽德終矣

積不善至於幽六極以類降故絀之積善至于明五福以類升皆所自取也然則今文以黜陟之義殊也所引尚書三年一攷二語當是尚書古文經生說又引書三攷黜陟謂爵土之異者以三年一攷黜陟以地二攷則黜陟以爵故下云百里之侯一削爲七十里侯再削爲七十里伯三削地盡也然則諸侯有功者一陟以地二陟則以爵明矣上小字本作止

五十里不過五賜而進爵土七十里不過七賜而進爵土能有小大行有進退也周禮大宗伯云一命受職再命受服三命受器四命受位五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯鄭氏以九錫與九命異典禮疏引許慎鄭司農說皆以九錫郎九命莊元年公羊注禮有九錫皆所以勸善助不能禮百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命穀梁莊元年注禮有九錫皆所以褒德賞功德有厚薄功有輕重故命有多少然則此以子男五賜侯伯七賜與鄭眾許慎何休范甯之說同也一說盛德始封百里者賜三等得征伐專殺蓋亦古文家說

斷獄七十里伯始封賜二等至虎賁百人後有功賜弓矢後有功賜秬鬯增爵爲侯益土百里復有功入爲三公五十里

子男始封賜一等至樂則復有功稍賜至虎賁增爵爲伯復有功稍賜至秬鬯增爵爲侯此以九錫分爲三等分授百里七十五十里蓋今文說也曲禮三賜不及車馬注三賜三命也凡仕者一命而受爵再命而受服三命而受車馬用周禮九命文當之而不以爲九錫之三則以九錫皆作牧伯後始得受之也公羊疏引宋均說以諸侯有德當益其地不過百里後有功加以九錫與後鄭說同皆與此異也

未賜鈇鉞者從大國連率方伯而斷獄儀禮集注引書大傳諸侯賜弓矢者得專征賜鈇鉞者得專殺賜圭瓚者得爲鬯以祭不得專征者以兵屬于得專征之國注謂七命以下不得弓矢賜者春秋傳曰魯賦八百邾賦六百以兵屬于晉是也又云不得專殺者以兵屬于專殺之國不得賜圭瓚者資鬯于天子之國然後祭然則鄭氏說書傳自以九賜分三等故七命不得有鈇鉞弓矢秬鬯是也王制亦云未賜圭瓚則資鬯于天子

受命之王致太平之主美羣臣上下之功故盡封之及中興征伐大功皆封所以褒大功也褒舊作著無也字據御覽百九十八改正此謂以功封者也後漢祭遵傳范升疏曰昔高祖班爵割地與下分功者錄勳臣頌其德美生則寵以殊禮奏事不名入

門不趨死則疇其爵邑世無絕嗣丹書鐵券傳于無窮又云陛下褒序輔佐封賞功臣同符祖宗是褒大功之義也盛德之士亦封之所以尊有德也以德封者必試之爲附庸三年有功因而封之五十里末之字盧據御覽補此謂以元士有功者亦爲附庸世其位大夫有功成封五十里卿功成封七十里公功成封百里禮典命職云王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等注加一等褒有德也大夫爲子男卿爲侯伯鄭氏從周禮故以侯伯同命此以百里當侯七十里當伯五十里當子男其意大同也王之上士三命中士再命下士一命附庸之君惟無爵命以此推之元士視附庸也故潛夫論班祿云天子三公采視公侯蓋方百里卿視伯方七十里大夫視子男方五十里元士視附庸方三十里功成者封也有功者封既同于圻外之侯故得與之侯故得世位王制云外諸侯嗣位是也士有功德遷爲大夫大夫有功德遷爲卿卿有功德遷爲公故爵主有德封主有功也王制云大夫不世爵此謂無世位之制以德進者也九賜習其賜者何子之能否未可知也或曰得之但未得行其習以專也三年有功則皆得用之矣二考無功則削其地而賜自幷之明本非其身所得也身得之者得以賜當稍黜之爵所以封賢也自九賜至此文義難曉盧云習當與襲同習上當有不字案此蓋謂七十五十里之國加賜至九賜大賜者其子不得襲但未得自行其所襲之專征專殺是引或說以爲得襲其賜但也須三年一考有功後乃得專用其所襲之賜故孔叢子居衛篇羊容問子思曰周自后稷封爲王者之後至太王王季文王此爲諸侯矣奚得爲西伯乎子思曰吾聞諸子夏曰殷王帝乙之時王季以九命作伯于西受圭瓚秬鬯之賜故文王因之得專征伐是此諸侯襲父所賜因而專用之事也若一考無功則絀爵並所襲之賜絀之也而賜自幷之舊誤之爲知若已身以有功受九賜後卽無功得以九賜當所絀之爵士也梁處素改子之爲予之句絀其說非也三公功成當封而死得立其子爲附庸賢者之體能有一矣不二矣賢者之體能下有誤總謂賢者之後宜有土也公羊定四年劉卷卒注禮諸侯入爲天子大夫受采地于京師天子使大夫爲治其國有功而卒者當益封其子卽此義也百

里之侯一削爲七十里伯三削爲寄公七
十里伯一削爲五十里子三削地盡五十
里子一削爲三十里男再削爲三十里附庸三削地盡所以至
男一削爲三十里男再削爲三十里附庸三削地盡所以至
三削何禮成於三三而不改雖反無益矣尚書曰三考黜陟
潛夫論三式云大夫必有功于民乃得保位故有考績黜陟
九錫三削之義蓋即此三削也路史注引書傳云一之三以
至九年天數窮矣陽德終矣然則聖人無不欲人之自新
但一而再再而三則論語衞靈篇云過而不改是謂過矣先
削地後絀爵者何爵者尊號也地者人所任也今不能治廣
土衆民故先削其土地也故王制曰宗廟有不順者君絀以
爵山川神祇有不舉者君削以地明爵土不相隨也自百里
之侯至
此當亦書古文說儀禮集注引書傳云諸侯有不率正者天
子絀之一絀少絀以爵再絀則絀以地三絀而地畢其說與

此不同案孟子告子下入其疆土地辟田野治養老尊賢俊
傑在位則有慶慶以地入其疆土地荒蕪遺老失賢掊克在
位則有讓不言讓以地蓋省文也孟子言土地荒蕪遺老
失賢則有讓是因不能治廣土衆民故先絀之以地也或
曰惡人貪狠重土故先削其所重者以懼之也下文
諸侯始
闕
封爵土相隨者何君子重德薄刑賞疑從重詩云王曰叔父
建爾元子俾侯于魯詩閟宮文後漢祭遵傳范升疏曰臣聞
遠慮班爵制地與下分功
先王崇政尊美屏惡昔高祖大聖深見
皆爵土相隨也何本疑作宜

右論三考黜陟義

君幼稚唯考不黜者何君子不備責童子焉昭二十三年尹氏
氏貶子朝不貶者年未滿十歲未知欲富貴不當坐是春秋
之義不備責童子故成十六年公羊傳何以致會不恥也曷
爲不恥公幼也是則王者不與爲禮諸侯不與盟會故無考
黜之事焉是以漢書萬石君傳上以孤兒幼年未滿十歲而
坐率爲責周禮司刺云壹赦曰
幼弱亦即不備責童子義也
禮八十九十曰耄七年曰悼

悼與耄雖有罪不加刑焉舊作八十曰耄九十曰悼誤盧依曲禮文改正周禮司刺又云再赦曰老耄鄭司農云幼弱老旄若今時律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐即是悼與耄有罪不加刑之義也然則人君至八十九十以上亦無考黜之制此不言二王後者人君至七十即傳家事于子孫故無庸考黜也

不貶黜者何尊賓客重先王也以其尚公也罪惡足以絕之即絕更立其次周公誅祿甫立微子續漢志注引通義云二王之後不考功鄭氏魯頌譜云周尊魯巡守述職不陳其詩又商頌譜云問者曰列國政衰則變風作宋何獨無之曰有之乃不錄之王者之後時王所客也巡守述職不陳其詩亦示無貶黜客之義也是尊客重先王也以其尚公也舊作當公誤依盧校改二王之後不考黜示其法耳其有大罪則亦誅罰之故通義又云有誅無絕魯頌譜云周之不陳其詩爲優耳其有大罪侯伯監之行人書之亦示覺也是也僖二十三年杞子卒何注貶稱子者春秋黜杞不明故以其一等貶之明本非伯乃公也又因以見聖人子孫有誅無絕故貶不失爵也所以必立其次者春秋之義誅君之子不得立故也周書序成王既黜殷命殺武庚命微子啟代殷後作微子之命詩疏引鄭注云黜殷命謂殺武庚也武王投微子于宋因命之封爲宋公代殷後承湯祀即無絕世之義也妻父母不削已昆弟削而不黜何非以賢能得之也至于老小但令得大夫受其罪而已王者不臣篇云王者不臣妻父母封公侯篇云封君不臣諸父昆弟以推恩得封無賢不肖之別故不削黜之也本于老小即上所謂君幼稚者當國之臣故春秋譏尹氏不卒王蒼傳昔象封有鼻不以任政誠由愛深不忍揚其過惡是也諸侯喑聾跛躄惡疾不免黜者何尊人君也春秋曰甲戌己丑陳侯鮑卒傳曰甲戌之日亡己丑之日死而得有狂易之病蜚亡而死由不絕也春秋桓五年文公羊傳曷爲以二日卒之語君子謂孔子也以二日卒之者闕疑穀梁傳以陳侯以甲戌之日出己丑之日得不知死之日故舉二日以包也狂易者周禮閭人云怪民不入宮後鄭謂怪民爲狂易漢成帝綏和二年男子王褒入北司馬殿東門上殿入室曰天帝命我居此收縛考問狂易不自知入宮狀是也死而得惠氏棟古義說云死而得者言得其屍也古通用死爲屍字讀前漢陳湯傳云求谷吉等死是也春秋于陳鮑之卒葬皆無譏文知

不宜絕也由與猶同世子有惡疾廢者何以其不可承先祖也故春秋傳曰兄何以不立有疾也何疾爾惡疾也公羊昭七年葬衛襄公注云當時而日者世子輒有惡疾不早廢之臨死乃命臣下廢之儀禮喪服爲君之父母妻長子祖父母注若是繼體則其父若祖有廢疾不立今君受國于曾祖是世子未卽位時有廢疾宜廢也是以婦人有惡疾者在七出之科亦爲其不可承事宗廟也所引春秋傳昭二十年公羊傳文注惡疾謂喑聾盲癘禿跛傴不遂人倫之屬也穀梁傳亦云然則何爲不爲君也曰兩足有天疾者不得入乎宗廟輒者何也曰兩足不能相過是惡疾不得立不可以承尊故也

右論諸侯有不免黜義

王者不臣

王者所不臣者三何也謂二王之後妻之父母夷狄也禮疏引鉤命決云天子常所不臣者三惟二王之後妻之父母夷狄之君也通典引義宗云三恪之義有三說焉一二王之後更立黃帝堯舜後爲三恪一云二王之前更立一代爲三恪一云二王之後爲一恪夷狄之君爲一恪妻之父母爲一恪案前說本禮樂記次一說本左氏說末一說蓋用孝經說意以恪者敬也時王之所尊敬故王者三不臣亦通乎三恪之義焉不臣二王之後者尊先王通天下之三統也詩云有客有客亦白其馬謂微子朝周也尚書曰虞賓在位謂丹朱也鉤命決云不臣二王之後謂觀其法度故尊其子孫也公羊隱三年宋公和卒注宋稱公者殷後也王者封二王之後地方百里爵稱公客待之而不臣也詩云有客有客宿宿有客信信是也毛詩序云有客微子來見祖廟也獨斷有客斥微子也左傳僖二十四年云宋先代之後也于周爲客是也所引尚書皐陶謨文周禮疏引鄭注云虞賓在位者謂舜以爲賓卽二王後丹朱也鄭氏習古文蓋古文說丹朱也與此異不臣妻父母何妻者與已一體恭承宗廟欲得其歡心上承先祖下繼萬世傳于無窮故不臣也春秋曰紀季姜歸于京師父母之于子雖爲王后尊不加於父母知王者不臣也又譏宋三世內娶於國中謂無臣也並公羊說也鉤命決云不臣妻

之父母者親與其女共事先祖欲其歡心公羊桓二年注紀
稱侯者天子將娶於紀與之奉祖廟傳之無窮重莫大焉故
封之百里月者明當尊而不臣所以廣孝敬也所引春秋桓
九年文也公羊傳云其詞成矣則其稱紀季姜何自我言紀
父母之于子雖爲天王后猶曰吾季姜注明子尊不加于父
母也故禮服不杖期章公妾以及士妻爲其父母傳曰何以
期也妾不得體君得爲父母遂也推傳之意似正嫡體君者
不得爲其父母遂矣與公羊之義不合是以鄭注駁之云然
則女君有尊降其父母者與春秋之義雖爲天王后猶曰吾
季姜是言子尊不加于父母也此傳似誤矣然則君與嫡一
體嫡既不得以尊降父母君亦不得以尊而臣妻之父母可
知矣故僖二十五年云宋殺其大夫公羊傳何以不名宋三
世無大夫三世內娶也注內娶大夫女也言無大夫者禮不
臣妻之父母國內皆臣無娶道故絕去大夫名正其義也然
則天子得專封也諸侯無專封之義故不得娶于大夫宋內娶是不臣大夫故絕去其名猶無臣也

夷狄者與中國絕域異俗非中和氣所生非禮義所能化故不臣也春秋傳曰夷狄相誘君子不疾尚書大傳曰正朔所不加即君子所不臣也

鉤命決云不臣夷狄之君者政教所不加謙不臣也隱二年公羊傳注王者不治夷狄錄戎者來者勿拒去者勿追然則夷狄不臣者非尊而不臣直以不必責以君臣之禮故畧而不臣也故漢呼韓單于來朝蕭望之議曰戎狄荒服言其荒忽無常至亦宜待以客禮讓而不臣又班氏漢書傳論云春秋內諸夏而外四夷夷狄之人貪而好利披髮左衽人面獸心其與中國殊章服異習俗飲食不同言語不通是以聖人外而不內疎而不戚政教不及其人正朔不加其國也是也所引春秋傳者昭十六年公羊傳文彼云楚子誘戎蠻子殺之傳何以不名夷狄相誘君子不疾也曷爲不疾若不疾乃疾之也注不日者本不卒不地者畧也以非王化所加故春秋不備責之焉所引書傳宜屬嘉禾篇文禾篇今亡疏引云越裳獻白雉重譯而來朝成王以歸周公公曰德澤不加焉則君子不享其質政令不行焉則君子不臣其人吾何以獲此賜焉又通典引又云周公辭不受曰正朔所不施則君子不臣也與此合

右論三不臣

王者有暫不臣者五謂祭尸授受之師將帥用兵三老五更

引鉤命決云暫所不臣者五謂師也三老也五更也祭尸也大將軍也此五者天子諸侯同之

不臣祭尸者方與尊者配也

禮祭統云尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外則全于君入廟門則全

于臣全于子注尸神象也鬼神之尊在廟中又云夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者于祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也知祭尸不臣也授受之師者尊師重道欲使極陳天

人之意也故禮學記曰當其爲師則弗臣也當其爲尸則不臣也禮學記云大學之禮雖詔于天子無北面所以尊師也注如武王東面尚父西面疏引皇疏云王在賓位師尚父主位王庭之地若尋師徒之教則師東面弟子西面與此異也呂覽幼學云王公大人弗敢教焉上至于天子朝之而不慙注天子朝師尊有德故不慙又尊師篇云天子入太廟祭先聖則齒嘗爲師者弗臣所以見敬學與尊師也不

臣將帥用兵者重士眾爲敵國國不可從外治兵不可從內

御欲成其威一其令春秋之義兵不稱使明不可臣也兵不中御義見上三軍篇孔叢子問軍禮篇介冑在身執銳在前雖君父不拜不拜則不臣之矣不臣三老五更

者欲率天下爲人子弟禮曰父事三老兄事五更義見上鄉射篇續漢志注引五經然否論云漢初或云三老答天子拜遭王莽之亂法度殘缺漢中興定禮儀羣臣欲令三老答拜校尉董鈞駁曰禮養三老所以教事父之道若答拜是使父答子拜也詔從鈞議是三老不臣之制漢初猶行之又譙周論之云禮尸服上服猶以非親之不得視猶子也案譙氏說經多由臆斷其言未可據也通典職官二魏高貴鄉公幸大學命王祥爲三老鄭小同爲五更祥南面几杖以師道自居天子北面乞言又後魏孝文帝養老于明堂以尉元爲三老游明根爲五更帝再拜三老肅拜後周武帝亦行斯禮是不臣老更之儀後世又有行之焉

右論五暫不臣

王者不純臣諸侯何尊重之以其列土傳子孫世世稱君南面而治凡不臣者異于眾臣也者字于眾臣也四字舊脫盧校補此今文春秋說也詩疏引異義公羊說諸侯不純臣者謂彼人爲王所不純臣也鄭駁之云元之聞也賓者敵主人之稱者王所親建純臣也鄭駁之曰客不純臣諸侯之義明文矣是鄭而禮諸侯見天子稱之曰客不純臣諸侯之義恐人疑服制亦差于此同也案禮服斬衰章有臣爲君復又據周禮以從公羊與此有諸侯爲天子明諸侯有不純臣之義恐人疑服制亦差于天子制以見天子待諸侯雖異于王制眾臣故先列諸侯爲天子則同于眾臣也故隱元年公羊傳注王

者據土與諸侯分職俱南面而治有不純臣之義故異姓謂之伯舅叔舅同姓謂之叔父伯父是其異于眾臣也朝則迎之于著觀則待之于阼階升降自西階爲庭燎設九賓享禮而後歸是異于眾臣也曲禮下天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸侯春見曰朝受摯于朝而序進覲者位于廟而受焉案爾雅釋宮門屏之閒謂之宁注云正門內兩塾閒曰宁宁著通齊詩俟我于著乎而且也禮疏又引崔氏皇氏舊禮疏云崔以爲諸侯春夏來朝各乘其命車至皇門外陳介也天子平時在大門內傳詞既訖則乘車出大門下車若升朝時王但迎公自諸侯以下則隨之而入更不別迎也入至文王廟門天子還服朝服立于路門之外諸侯更易朝服執贄而入應門行禮故王當宁以待諸侯次第而進故云序進熊氏則以朝無迎法唯享有迎諸侯之禮案春朝之禮雖亡以曲禮及諸家說徵之則朝亦宜迎蓋生氣文故于禮有加優焉覲禮云天子設斧依于戶牖之閒左右几天子袞冕負斧依天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之彼經直云伯父其入無迎之于階之文而夏官齊僕云掌馭金路以賓朝覲宗遇

享食皆乘金路其法各以其等爲車送迎之節是覲禮亦有迎法也禮郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯下堂而見諸侯天子之失禮也明覲禮天子亦有迎禮詩蓼蕭云既見君子降革沖沖鑾云此說天子之車飾者諸侯燕見天子燕禮云若四方之賓公迎之于大門外故秋官大行人說車迎步數知六服諸侯皆同也孔氏云鄭以秋冬一受之於廟殺氣質鄭又以覲禮不出迎則冬遇亦不迎然則秋冬燕見亦無出迎之法覲禮又云侯氏入門右坐奠圭注入門右執臣道不敢由賓客位也又云擯者謁侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出注侯氏坐取圭則遂左降然則侯氏得擯者之告遂向門左右堂塗升自西階故張氏惠言儀禮圖云蓋西階上北面致命乃進送玉是升自西階待之以賓禮也周禮司烜氏云凡邦之大事共墳燭庭燎疏大事者謂若大喪紀大賓客則首設大燭君子謂諸侯也庭燎疏引詩庭燎云庭燎之光君子至止傳爲庭燎大燭君子謂諸侯也彼是宣王時諸侯來朝之事故知庭燎之百由齊桓公始也然則天子其百燎與設九賓享禮當作九食饗禮周禮大行人云上公之禮饗禮九獻食禮九舉是也按詩湛露厭厭夜飲箋云燕飲之禮宵則兩階及庭門皆設大燭焉疏引燕禮曰宵則庶子執燭于阼階上甸人執大燭於庭閽人爲燭於門外則爲

庭燎以下當
指燕時事與

右論諸侯不純臣

始封之君不臣諸父昆弟何不忍以已一日之功德加于諸父昆弟也故禮服傳曰封君之子不臣諸父昆弟也彼云是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟疏謂如典命云公八命卿六命大夫四命其出封皆加一等者案喪服傳因國君大夫以尊降其親因廣說此義然則封君與其子所不得臣者亦尊所不降者矣周制天子諸侯絕旁期卿大夫降旁親絕緦麻尊同則不降若封君爲諸父昆弟與其子爲諸父仍服其本親期服則又所不敢降者也傳以經無明文故廣述以益之是以通典引虞喜釋滯云漢魏以來皆言大夫降其旁親爲士者一等自謂合禮喪服經傳始封之君尚不臣諸父昆弟而始爲大夫便降旁親尊者就重而卑者卽輕輕重顛倒豈禮意哉此爲據諸侯成例包于大夫以相兼通然則異姓大夫以功德由士升者亦不得降其旁期矣若別子爲大夫者降在大夫爲其從父昆弟爲大夫者降在大功以其先君餘尊之所厭也其爲士者又降一等在小功也

君別子雖身爲大夫中間廢退至其遠世始得爵命者自仍如邦人服從父昆弟期也至三世則得降之矣喪服小記云興諸侯爲兄弟者服斬注此謂卿大夫以下與尊者爲親輕服服之也雜記外宗爲君夫人猶內宗也注爲君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也此謂繼禮之君凡在族屬皆依臣爲君斬之例若封君及封君之子死其從父昆弟若從父仍從本服也若諸侯尊同亦不降如周公康叔並爲侯則服期也

右論不臣諸父兄弟

禮服傳曰子得爲父臣者不遺善之義也詩云文武受命召公維翰召公爲之幹幹之臣是召公雅江漢文也箋云昔文王武王受命燕周之分子也注分子謂周之別子孫也詩疏引皇甫謐說以爲文王庶子王充論衡氣壽篇以召公爲周公之兄史記燕世家以召公與周同姓詩疏引譙周古史攷又以爲周之支族案此自用穀梁說惠氏棟古義云分子猶別子禮大傳云別子者爲別子則召公其文王長庶歟傳曰子不得爲父臣者閽門尚和朝廷尚

敬人不能無過失爲恩傷義也此又一說以子不得爲父臣也

右論子爲父臣異說

王者臣不得爲諸侯臣以其尊當與諸侯同春秋傳曰寓公不世待以初此今文春秋說也公羊隱四年傳南面之君勢不可復爲臣此所引春秋傳公羊無文公羊桓七年傳貴者無後待之以初蓋即本此也何注穀鄧本與魯同貴爲諸侯今失爵亡土來朝義不可卑故明當待之如初所謂故舊不遺則民不偷無後者施于所弃國也獨妻得配夫託衣食于公家子孫當受田而耕是也寓舊作許依梁校改汪云不世疑亦當作不臣案郊特牲云諸侯不臣寓公故古者寓公不繼世則不世不臣皆得通也或曰王者臣得復爲諸侯臣者爲衰世主上不明賢者非其罪而去道不施行百姓不得其所復令得爲諸侯臣施行其道易曰不事王侯此據言王之致仕臣也言不事王可知復言侯者明年少復得仕于諸侯也易蠱爻詞也李氏易傳引荀爽曰年老之事終不當其位體艮爲止故不

事王侯是言致仕臣也又雜記云遣諸侯之大夫不反服諸侯之臣可臣大夫知天子之臣亦得臣諸侯矣

右論王臣不仕諸侯異義

王者臣有不名者五先王老臣不名親與先王戮力共治國功于天下故尊而不名尚書曰咨爾伯不言名也新序臣術云臣者四諸父臣而不名諸兄臣而不名先王之臣臣而不名君之所不名盛德之士臣而不名是謂大順也與蓋彼合貴賢與盛德之士爲一矣此與桓四年公羊傳注大同小異蓋亦今文春秋說也彼注云禮君于臣而不名者五又云老臣不名宰渠伯糾是也曲禮下云大夫不名世臣婦注世臣父時老臣知王者世臣亦不名也所引尚書者堯典文史記帝紀作嗟伯夷史公用古文說是古文有夷字此蓋今文說也何氏謂宰渠伯糾者桓四年注云稱伯上敬老也何氏專說公羊故引五年陳侯使女叔來聘注稱字不名不及伯夷也故莊二十五年敬老也禮七十雖庶人王者禮之知老臣而得名矣不名者貴賢者而已共成先祖功德德加于百姓者也春秋單伯不言名傳曰吾大夫之命于天子者也盧以不名至姓者也二十一字爲衍文案

不名者上脫上大夫三字下衍一德字公羊傳注云上大夫不名祭伯是也以上大夫與已其成先祖功德故優禮之而不名故曲禮下云國君不名卿老注以卿老爲上卿王制云上大夫卿是也所引傳者公羊莊元年文彼云單伯者何吾大夫之命于天子者也注以稱字也是傳此文正釋稱字不名之義王制曰大國三卿皆命于天子命卿不名也何氏以爲如祭伯者隱元年傳云天子之大夫注天子上大夫字尊之義也是意與此同故隱九年俠卒公羊傳云吾大夫之未命者也是之未命者不字也盛德之士不名尊賢也春秋曰公弟叔肸不名盛德之士者不可屈以爵祿也公羊注云盛德之士不名叔肸是也所引春秋者宣十七年文何注稱字賢之宣纂立叔肸不仕其朝不食其祿終身于貧賤故孔子曰篤信好學守死善道危邦不入亂邦不居天下有道則見無道則隱此之謂也禮盛德之士不名天子上大夫不名春秋公子不爲大夫者不卒卒而字起其宜爲天子上大夫也案孟子萬章云盛德之士君不得而臣不得臣之知不得名之矣月令聘名士疏引蔡注名士者謂其德行貞純道術通明王者不得臣而隱居不在位者也不名盛德之士十四字舊誤在下宜置此諸父諸兄不名諸父諸兄有敵體之義也詩云王曰叔父建爾元子敬之至也昔蕭相國加以不名優忠賢也況兼親尊者乎其沛濟南東平中山四王讚皆勿名由此意也故韓詩內傳曰師臣者帝友臣者王臣臣者伯魯臣者亡謂叔父是也所引詩者閟宮文載成王呼周公之詞故但稱叔父不名也所引春秋傳者宣十五年公羊傳文彼注天子之庶兄札者冠且字也禮天子庶兄冠而不名所以尊之是也故後漢東平王蒼傳肅宗詔曰禮云伯父歸寧乃國詩云叔父建爾元子敬之至也昔蕭相國加以不名優忠賢也況兼親尊者乎其沛濟南東平中山四王讚皆勿名由此意也

盧云魯當與虜通詩攷同又云自春秋單伯至此舊本多舛誤凡改六字刪七字補二字荀子堯問篇引申鬍之言云諸侯自爲得師者王得友者霸得疑者存自爲謀而莫己若者亡趙注孟子公孫丑云王者師臣伯者友臣也案此亦宜在盛德之士不名節下

右論五不名

蓍龜

天子下至士皆有蓍龜者重事決疑示不自專禮曲禮龜爲卜筮爲筮卜筮者

先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶與也儀禮士喪禮云卜日卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東是則天子至士皆有蓍龜矣大元童焞于龜資注龜曰卜卜者所以決疑故國語晉語云決之以卜筮是也若然禮器云家不寶龜注大夫以下者彼謂不得以龜爲寶耳故家語好生篇臧氏有守龜孔子以爲僭也

尚書曰汝則有大疑謀及卿士謀及庶人謀及卜筮定天下之吉凶成天下亹亹者莫善乎蓍龜書洪範易繫詞傳作莫大乎蓍龜釋文本定八年公羊注王肅家語注禮運注儀禮疏引羣書治要後漢方術傳注文選絕交論注鈔本書鈔引此同蓺文部皆作莫善與此同校勘記宋本正義亦作善

右總論筮龜

禮三正記曰天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸說文多用古逸禮也故初學記引繆襲皇覽逸禮云天子龜長尺二寸諸侯八寸大夫六寸士四寸是也御覽引逸禮天子龜尺二寸諸侯六寸大夫四寸士四寸恐有脫又云龜者陰蟲之老也是龜屬陰也此皆爲卜龜禮樂記云青黑緣以龜爲寶是也天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺

龜陰故數偶也漢書食貨志元龜距冉長尺二寸注孟康曰冉龜甲緣也距至也度背兩邊緣尺二寸也又云公九寸侯七寸子子五寸以志推之伯與侯同男與子同則五等之侯各有差降與此異也說文龜部龜字下云龜甲

貝也从龜并聲天子巨龜尺有二寸諸侯尺大夫八寸士六寸說文多用古逸禮也故初學記引繆襲皇覽逸禮云天子龜長尺二寸諸侯八寸大夫六寸士四寸是也御覽引逸禮天子龜尺二寸諸侯六寸大夫四寸士四寸恐有脫又云龜者陰蟲之老也是龜屬陰也此皆爲卜龜禮樂記云青黑緣以龜爲寶是也天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺故儀禮疏引三正記云大夫蓍五尺故然則士以上當立筮故儀禮士之蓍三尺當坐蓍較爲詳也說文艸部蓍蒿屬也生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺蓋亦古逸禮語也

右論蓍龜尺寸

所以先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後問于蓍龜說苑權謀篇聖王之舉事必先諮之于謀慮而後考之于蓍龜白虎通疏證

其心故洪範先謀卿士庶人後卜筮也御覽引書大傳云周公先謀于同姓同姓從然後謀于朋友朋友從然後謀于天

下天下從然後加之蓍龜也聖人雖重卜聖人獨見先睹必
筮必先求于人事天道遠人道邇故也禮中庸云至誠
問蓍龜何示不自專也之道可以前知或曰清微無端緒非
聖人所及聖人亦疑之尚書曰女則有疑謂武王也程榮本
精微漢書五行志注應劭曰疑事明考之于蓍龜說文口部
卟卜以問疑也洪範篇七稽疑引鄭注云言將攷疑事以
事精微無端緒可求故問之蓍龜也洪
範本箕子對武王語故知女謂武王也

右論決疑之義

乾草枯骨眾多非一獨以蓍龜何此天地之間壽考之物故問
之也龜之爲言久也蓍之爲言者也久長意也初學記枯骨
作槁骨無非
一二字此似衍又引書傳云龜之爲言久也千歲而靈禽獸
而知吉凶者也蓍之爲言者也百年一本生百莖此草木之
壽知吉凶者也易繫辭云莫大乎蓍龜禮疏引劉向易繫辭
義云蓍之爲言蓍龜之爲言久其長久故能辨吉凶也論衡卜筮篇龜之爲言久也蓍之爲
言者也說文龜舊也書無逸舊作久龜久蓍

蓍者音義同也故類聚引逸禮又云蓍千歲三百莖先知也
又御覽引逸禮云龜三千歲上遊於巻耳上巻者先知故君
子舉事必攷之也龜曰卜蓍曰筮何卜赴也爆見兆也筮也者信也
見其卦也尚書曰卜三龜禮士冠經曰筮于廟門外曲禮上
卜筮爲筮疏引師說云卜覆也以覆審吉凶筮決也又引劉
向說云卜赴也赴來者之心詩大田釋文引韓詩曰卜報也
赴報覆一音之轉易蒙彖初筮告注筮者決疑之物也惟決
故信也所引書曰者金縢文所引士冠經文今無外字知于
外者賈疏案下文云布席于門中閾西閾外閾外者即是門
外故特牲禮筮日主人即位于門外西面此不言門外閾外
之文可參故省文也然則
此言門外者以義言之耳

右論龜蓍卜筮名義

筮畫卦所以必於廟何託義歸智于先祖至尊故因先祖而問
之也禮士冠經筮與席所卦者注所以畫地記爻易
曰六畫而成卦筮法古用木畫地今以錢以三少爲重
三多爲交兩多一少爲單兩少一多爲坼重爲九交爲六單
爲七坼爲八是所以畫卦也易彖辭云人謀鬼謀禮疏引鄭

注云鬼謀爲謀卜筮于廟門是也冠義云行之于廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重所以自卑而尊先祖也又鄭注周禮天府云卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳是歸智先祖之意也

右論筮必于廟

卜春秋何方以爲于西方東面蓋著之處也卜時西嚮已卜退東嚮問著于東方西面以少問老之義士冠禮筮與席所卦者具饌于西塾布席于門中閾西閾外西面是筮位設于西方也又云筮人執筴抽上韇兼執之進受命于主人宰自右少退贊命筮人許諾右還即席坐西面卦者在左卒筮畫卦以示主人然則筮人東面受主人命後又還即席于門西西面而筮筮畢復左還東面以所筮告主人也又云主人元冠朝服緇帶素韠即位于門東西面是主人之位在東故西面也士喪禮云卜人奠龜于西塾上族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上下人及執燋者在塾西又云涖卜即位于門東西面注涖卜族長也代主人命卜又云還即席西面坐命龜是則卜與筮其位同也東方生西方成立門東西面問卜故爲以少問老之義也

右論卜筮方向

皮弁素積求之于質也禮曰皮弁素積筮于廟門之外士冠禮冠朝服緇帶素韠注元冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也筮必朝服尊著龜之道也又云有司如主人服又雜記大夫卜宅與葬日占者皮弁又云如筮占者朝服注筮者筮宅也謂下大夫若士也則上文之卜宅與葬日謂上大夫矣其大夫家祭筮日則服朝服以朝服祭服爲祭而筮故服祭服故少牢饋食禮筮旬有一日筮于廟門之外主人朝服西面于門東史朝服東面受命于主人則祭者筮者皆朝服也喪服小記大祥吉服而筮尸則筮日亦服吉服可知吉服朝服也其士祭筮日主人冠端元端特牲禮及筮日主人冠端元端玄端也然則卜筮有皮弁朝服元端之異此統云皮弁未知何人之禮又所筮于子姓兄弟如兄弟服又士喪涖卜則元端士喪禮族長涖卜及宗人吉服注吉服元端也

稱禮曰今三禮皆無此文而少牢饋食疏引孝經注亦云卜筮冠皮弁素積百王同之不改易則似指天子禮矣故瞻卬傳及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者知卜用皮弁矣若祭事之卜則卜者宜皮弁君子服冕祭義易抱龜南面天子冕冕北面是也亦以爲祭而卜故服祭服也

右論卜筮之服

或曰天子占卜九人諸侯七人大夫五人士三人又尚書曰三人占則從二人之言此別一說以天子至士同用三人也筮人云掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易金縢云乃卜三龜一習吉則天子諸侯卜時皆三龜筮時皆三易並用也所云書者洪範文儀禮疏引鄭注卜筮各三人太卜掌三兆三易從其多者故士喪禮云東面旅占注旅眾也友與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者又占葬云占者三人注占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也然則大夫士凡卜筮亦皆同三人矣左傳成六年云欒武子云善鈞從眾故也是也然則天子九人諸侯七大夫五士三者其夏殷制與商書曰三人占從二人眾故也

右論占卜人數

不見吉凶于蓍復以卜何蓍者陽道多變變乃成鄭注周禮古人云將卜八事皆先以筮筮者蓋天子諸侯於大事卜筮並用先筮後卜大事者如大卜之國大貞卜立君卜大封大祭祀凡出軍旅喪事乃龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳皆是若久事則唯卜不筮故表記云若卜無筮小事無卜唯筮筮人所掌九筮是也若然周禮注筮凶則止不卜者禮疏引崔氏云凡卜筮天子皆用三代蓍龜若三筮並凶則止而不卜若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也故洪範有筮逆龜從之象卽此也

右論先筮後卜

龜以荆火灼之何禮雜記曰龜陰之老也蓍陽之老也龍非水不處龜非火不兆以陽動陰也今雜記無此文蓋逸禮也御覽引三禮圖龜以春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右禮禮運龜以爲畜注龜北方之靈北方太陰是龜爲陰之老故月令冬其蟲介也李氏易傳引虞注云乾爲筮乾爲老陽故蓍爲陽之老也大戴天圓篇龍非風不舉龍非火不兆皆陰陽之際也又管子水地篇龜龍伏闇能存能亡龍生于水發之于火于是爲萬物先爲禍福正是其誼也必以荆者取其究音也禮三正記曰灼龜以荆以類聚引三禮圖云楚焞以荆爲然云燋讀如細木焦之焦或讀爲薪樵之樵謂所爇灼龜之木也故謂之燋後鄭引士喪禮云楚焞置于燋在龜東楚焞卽契龜所用灼龜也是楚焞卽荆也以荆爲究音者盧云未詳

案荆疑卽名究音如終葵爲錐之類文當爲荆者何究音也以火動龜不以水動蓍何以爲嘔則是也盧云未詳梁處素云嘔字從口疑撰蓍時以口嘔气其上蓋古人如此後世則以蓍薰于爐上矣案周禮菙氏凡卜以明火爇燋遂歙其焃氣以待卜師後鄭謂以契柱燋火而吹之也或古人用蓍亦用口吹氣其上也惠云漢時有露蓍之說是以水動蓍也未知何出

右論灼龜

蓍龜敗則埋之何重之不欲人藝尊者也禮曲禮上云龜筮敝則埋之注此不欲人藝之也埋之不知龜神之所爲

右論埋蓍龜

周官曰凡國之大事先筮而後卜此筮人文注卜先筮之卽事之漸也于筮之凶則止不卜

凡卜筮君視體大夫視色士視墨周禮占人文也彼視俱作墨兆廣也體有吉凶色有善惡占注體兆象也色兆氣也墨有大小舊本卜筮作卜人譌凡卜事視高揚火以作龜卜師

文也凡取龜用秋時攻龜用春時此龜人文也春舊作冬譌

右論周禮卜筮及取龜攻龜義

聖人

聖人者何聖者通也道也聲也道無所不通明無所不照聞聲知情與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶續漢志引五行傳思心之不容是謂不聖注聖者通也大戴哀公問云所謂聖人者知通乎大道應變而不窮能測萬物之情性者也荀子哀公篇亦有是語是聖有通道二訓也說文耳部聖通也从耳呈聲聖从耳得義故又得聲訓也是以書無逸此厥不聽唐石經作不聖也與天地合德下易乾文言傳文禮別名記曰五人曰茂梁處素云禮疏引蔡氏辨名記左傳疏引全此文亦作辨名記此作別疑記案辨別通小宰注故書傳別作傳辨士師注故書別爲辨別名之爲辨名猶爾正釋詁之爲釋故也五人曰茂禮運疏引辨名記左傳疏引作倍人曰茂周禮宰夫注茂才異等漢氏以秀才爲茂才月令疏引同左傳疏引作知茂才爲傑異之才也十人曰選千人曰選案下有千人曰

英左傳疏所引誤也御覽引風俗通云十秭謂之選故才倍十人者亦曰選禮王制命鄉論秀士升之司徒曰選士是也繁露爵國篇以十人爲豪與此異百人曰俊禮疏左疏所引並作倍選曰俊人爲豪與此異千人曰俊繁露爵國篇千人者曰俊鶡冠子云德萬人者謂之俊淮南氾論注並作才德過千人者謂之俊尹文子後漢書注引馬鄭書注楚詞沈江注史記注引荀子儒效注倍千人曰選注英俊選之尤者是也淮南氾論注以才敵萬人者英鶡冠子以德百人者爲英亦與此異倍英曰賢禮運疏左疏所引同萬人曰傑史記簡練榮俊注才過萬人曰傑禮運注引尹文子孟子公孫丑俊傑在位注並同惟呂覽功名篇注千人曰傑繁露爵國篇百人曰傑皆異萬傑曰聖禮疏左疏所引並作倍傑曰聖蓋茂選英俊聖皆才德出衆之美稱本無定名故說各不同焉

右總論聖人

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

右論知聖

何以知帝王聖人也易曰古者伏羲氏之王天下也於是始作八卦又曰伏羲氏殁神農氏作神農氏殁黃帝堯舜氏作文俱言作明皆聖人也論語曰聖乎堯舜其由病諸所引易繫詞下傳說卦傳文文選注引含文嘉云伏羲德洽上下始畫八卦五行大義引含文嘉云神農氏作田道就耒耜黃帝修兵革堯廣被四表舜修已以安百姓皆作者之事禮樂記云作者之謂聖故知文皆言作明俱聖人也論語見雍也由猶通惠氏棟古義云作謂著作作者之謂聖其語本諸易後借訓作爲起失之惠又以聖乎堯舜爲句其由病諸爲句由與猶通何以言禹湯聖人論語曰巍巍乎舜禹之有天下而不與焉舜比方巍巍知禹湯聖人春秋傳曰湯以盛德故放桀所引論語泰伯篇又何本有也字漢書王莽傳晉書劉寔傳論衡語增篇引俱無也字與此所引本同疑魯論也何以言

文武周公皆聖人也詩曰文王比方孝經曰則周公其人也下武草命順乎天湯武與文王受命非聖不能受命易曰湯言夫聖人之德又何以加于孝乎詩見文王有聲篇易見革象孝經見聖治章何以言皐陶聖人也以目篇曰若稽古皐陶聖人而能爲舜陳道朕言惠可底行又旁施象刑維明並舉皐陶謨文疏引鄭氏注以皐陶屬下讀江氏聲集注言琉云稽古之義爲同天稽天子得有是目咎繇雖聖必不可以同天目之斯則解爲順攷古道可也案鄭氏蓋古文說故史公本紀皐陶曰爲皐陶述其謀曰史公多從安國問故也此則用今文書說詩疏引樛雖戚云曰若稽古周公旦周公以有聖德云稽古故知皐陶稱古亦聖人也書序皐陶矢厥謨史本紀帝舜朝禹伯夷皐陶相與語帝前皐陶陶述其謀是爲舜陳道也朕言惠可底行乎是古文無惠字也新序節士篇書曰象刑旁施惠言底可行乎是古文書本紀謂蓋亦今文也目舊作自譌

右論古聖人

又聖人皆有異表傳曰伏羲日祿衡連珠大目山准龍狀作易八卦以應樞舊作表異依盧龍伏依莊述祖校改舊脫曰字次句作唯大目鼻援神契諸緯文路史引援神珠衡宋注木精之人日角額星也珠衡衡中有骨表如連珠象玉衡星大義引援神契又云伏羲日角珠衡戴勝路史引元命苞云伏羲龍狀鈔引元命苞又云伏羲龍狀祿也大義引合文嘉云伏羲應以龜魚伏羲則象作八卦七字句珠與樞韻次句當脫一字黃帝龍顏得天匡陽上法中宿取象文昌御覽引元命苞云黃帝龍顏得天庭陽上顏有龍象似軒轅也庭陽太微庭也戴天天文在首履陰陰字在足下也制綱紀也紀正四輔也大義引文耀鉤命云黃帝龍顏得天庭陽上帝龍顏得天庭法中宿取象文昌顓頊戴干是謂清明發節移度蓋象招搖干舊作午依盧校改路史注引演孔圖云顓頊戴干是謂崇仁御覽引元命苞以此爲帝帝譽之象宋注干楯也招搖爲天戈戈楯相副載之者象見天下以爲表大義引文耀鉤又以此爲少昊之象案明與搖字不叶韻疑有誤盧云干楯也乾

鑿度云泰表載干宋書符瑞志首載干戈卽此帝嚳駢齒上法月參康度成紀取理陰陽御覽引元命苞以此爲顓頊之象駢齒重也水精主月參伐主斬刈集時蓋互訛也宋注駢猶重也水精主月參伐主斬刈成功大義引文耀鉤亦以此爲顓頊之象又引世紀云帝嚳並齒有聖德能順三辰是也案參與陽韻亦未洽御覽引此駢齒作駢乾康度作集咸作成理路史康度又作秉度

月璇璣玉衡大義引文耀鉤云堯眉八彩是謂通明歷象日月璇璣玉衡御覽引援神契云堯鳥庭荷勝八眉注引文耀鉤云斗者天之喉若玉衡屬杓當書之星辰史記注引文耀鉤云斗第一天樞第二旋第三機第四權第五衡第六開陽第七瑤光第一至第四爲魁第五至第七爲杓天官書亦云北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政然則斗魁爲璇璣斗柄爲玉衡也續漢志注引星極則云璇璣北極星也玉衡斗九星也白虎通義亦當然蓋星謂斗建辰謂北辰也考大傳卽以璇機爲北極蓋今文說如此與史記用古文不同

舜重瞳子是謂滋涼上應攝提以象三光元景一作慈掠盧據初學記宋注有滋液之潤清涼光明而多見也類聚引演孔圖云舜重童童子是謂重明大義引元命苞云舜目四童謂之重明承乾踵堯海內文同御覽引文耀鉤云舜目四童謂之重明承乾踵堯海內富昌四童卽重瞳也史記項羽本紀太史公曰吾聞舜目重瞳子是也爾雅釋天太歲在寅曰攝提格史記注引李注云萬物承陽而起故曰攝提格起也易緯是類謀曰攝提招紀注天元甲寅之歲蓋舜以甲寅節之丙辰攝帝位故爲上應攝也禮說曰禹耳三漏是謂大通興利除害決河疏江自此至藏提也

元通流皆含文嘉文路史注引演孔圖云禹耳三漏是謂大通又引元命苞文同淮南修務訓禹耳三漏是謂大通興利除害疏河決江符瑞志云兩耳參鏤卽三漏也皐陶馬喙是謂至誠決獄明白察于人情舊作鳥喙誤依盧改類聚引元命苞曰堯爲天子季秋下旬夢白虎遺吾馬喙子其母曰扶始升高邱覩白虎云兩耳參鏤卽三漏也皐陶馬喙是謂至誠決獄明白察于人情舊作鳥喙誤依盧改類聚引元命苞曰堯爲天子季秋下旬夢白虎遺吾馬喙子其母曰扶始升高邱覩白虎上有雲感己生皐陶索扶始問之如堯言微與語明于刑法皐次終始故立皐陶爲大理初學記引元命苞堯爲天子夢馬喙子得皐陶聘爲大理淮南修務訓皐陶馬喙是謂至信決獄明白察乎人情論衡骨相篇作馬口湯臂三肘是謂柳翼攘去不義萬民咸息路史注引演孔圖云湯臂三肘是謂柳翼御覽引元

命苞云湯膺四肘是謂神剛象月推移以
綏四方論衡作再時符瑞志亦作四時 文王四乳是謂至
仁天下所歸百姓所親含良又引元命苞文同淮南修務訓
文王四乳是謂大仁天下所歸書鈔引元命苞武
云蓋法酒旗布恩舒惠注酒乳也能乳天下布恩之謂也
武王望羊是謂攝揚盱目陳兵天下富昌書鈔引元命苞武
又御覽引元命苞之取象參房承命誅害以順天心宋注房
爲明堂主布政之宮參爲大辰主斬殺兼此二者故重齒爲
表宋書符瑞志武王駢齒望羊家語辨樂解云近黑頎
然長曠如望羊注望羊遠視也攝揚蓋遠視之貌史記荆軻
傳吾鄉者目攝之注怒視以攝整之是也文選西京賦注引
字林云盱張目也魏都賦劉注盱舉眉大視也方言二注盱
謂舉眼也說文目部盱張目也謂張目陳
兵孟子所云武王一怒而安天下之民也 周公背僂是謂强
俊成就周道輔于幼主說文人部僂厄也又云傴僂也禮間
人也左昭四年注僂肩傴也穀梁成元年傳曹公子手僂莊
子達生篇傴僂承蜩僂蓋曲背之疾淮南修務訓云西方高
土其人面末僂修頸卬行昭公七年左傳一命而僂是也强
俊當爲强後與下主韻叶古音後讀如戶也說文又云周公

韈僂或言背僂荀子論衡亦云背僂則韈僂說非也荀子非
相篇云周公之狀身如斷菑菑爲林木立死者斷菑亦宜與
背僂義同也 孔子反宇是謂尼甫德降所興藏元通流路史注引世本云反
首張面言頂上嶺也左傳桓六年以形生爲象注若孔子名
邱爾雅釋邱四方而高曰邱是孔子首形象邱四方高中下
故名邱焉孔聖全書引文耀鉤云首類尼邱山故以爲名甫
與流韻不叶盧改甫爲邱案邱與流韻亦不叶邱古音去其
反故易渙六四渙有邱與匪夷所思爲韻也疑有別字 聖人所以能獨見前覩與神通
精者蓋皆天所生也詩疏引韓魯詩說聖人皆無父感天而生

右論異表

八風

風者何謂也風之爲言萌也養物成功所以象八卦御覽引考異郵云風
之爲言萌也又引禮統云風萌也養物成功所以象八卦也
左傳隱五年云夫舞所以節八音而行八風疏引服注云八
風八卦之風乾音石其風不周坎音革其風廣莫艮音匏其
風融震音竹其風明庶巽音木其風清明離音絲其風景坤

音立其風涼兌音金其風閶闔陽立于五極于九五九四十五日變變以爲風陰合陽以生風也玉海引考異郵云冬至十一月陽之氣也陽立于五極于九五九四十五日一變風以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日距冬至四立舊作生梁處素據保章氏疏引考異郵文改

十五日條風至條者生也考異郵云冬至四十五日條風至條者達生也注自冬至後四五日而立春此風應其方而來而生萬物淮南天文訓距冬至四十五日條風至注艮卦風即此生舊譌正四十五日明庶風至明庶者迎眾也注春分之後言庶眾也風即此生舊譌正四十五日明庶風至明庶者迎眾也考異郵云距冬至四十五日條風至條者達生也注自冬至後四十五日而立春此風應其方而來而生萬物淮南天文訓距冬至四十五日條風至注艮卦風一名融風國語周語瞽告協風凱風自南傳南方長養之風一名巽風詩邶風凱風自南傳南方長養之風一名巽

巨風有始覽云南方曰巨風是也天文訓注離卦風者字言字盧據正義改四十五日涼風至涼寒也陰氣行也考異郵云四十五日涼風至涼風者寒以閉也天文訓注坤卦風月令孟秋之月涼風至有始覽云西南曰淒風是也舊作行陰氣也盧據正義改四十五日昌盍風至昌盍者戒收藏也考異郵云四十五日閶闔風至昌盍者當寒天收也注秋分之候也昌盍盛也時盛收物蓋藏之天文訓注兌卦風史記律書昌者倡也盍者藏也有始覽云西方曰飂風是也正義昌作閶戒作咸四十五日不周風至不周者不交也言陰陽未合化也考異郵云四十五日不周風至不周者不交也陰陽未合化也注立冬之候也未合化言消息純坤無陽也月令曰天地不通閉塞而成冬也天文訓注乾卦風有始覽云西北方曰厲風是也朱本正義與此同今本陽作氣譌四十五日廣莫風至廣莫者大莫也開陽氣也考異郵云四十五日廣莫風至廣莫者精太滿也注冬至之候也言冬物無見者風滿太滿無偏與此微異天文訓注坎卦風律書廣莫者言陽氣在下陰莫陽廣大也故曰廣莫有始覽云北方曰寒風是也故曰條風至地煖御覽引禮曰立春之

日東風解凍後五日蟄蟲始振後五日魚上冰是條風至地媛也夏小正二月時有俊風傳俊者大也大風南風也又曰寒日滌凍塗傳滌也者變也變爲媛媛義也此下當爲成語明庶風至下而澤上易也卽此地媛義也此下當爲成語明庶風至萬物產史記律書明庶風居東方明庶明眾物盡出也其於十母爲甲乙之爲言萬物茂也其於十母爲甲乙甲者萬物剖孚甲而出乙者言萬物生軋軋也南至於氐吉萬物皆至也卽萬物產之義也清明風至物形乾御覽十八引作清明風至則黍稷滋禮月令孟夏行秋令則苦雨數來五穀不滋又孟秋之月農乃登穀注黍稷於是始熟明仲夏始滋也景風至棘造實說文東部棘小棗叢生者从並束淮南兵略訓伐棘棗而爲矜注棘棗酸棗也楚詞愍命樹橘棘與蘇柴注小棗爲棘又詩魏風園有棘既實則曰棘其實之食注棘棗也造者始也蓋至此始實未實則曰棘既實則曰棗故邶風八月剝棗也涼風至黍禾乾月令孟秋之月農乃登穀注黍稷之屬凡五穀熟則乾故此云黍禾乾也又云孟秋春令陽氣復還五穀無實注陽氣能生而不能成明涼風蕭殺之氣與時宜也昌盍風至生薺麥御覽引作則種宿麥黍淮南天文訓陽生於午故五月爲小刑薺麥亭歷枯蓋薺麥生於秋成於夏也御覽引推度災云雄生八月仲節號曰太初行三節注節猶氣也太初氣之始也必知生八月仲

者據此時薺麥以爲驗也陽生物行三節者須雌伏俱行物乃著也惟通卦驗敘薺麥生在不周風後西京雜記引董仲舒曰建巳之月爲純陽不容都無復陰也但是陽家用事陽氣之極耳薺麥始生由陽升也然諸陽也但是陰家用事陰氣之極耳薺麥始生由陽升也然諸家皆謂薺麥生於秋五行大義引口氏陰陽書說曰庚金在秋利以木氣是以薺麥當秋而生禮記疏引蔡氏月令章句云陽氣初始於酉故八月薺麥應時而生也不周風至蟄蟲匿月令仲秋之月蟄蟲咸俯在內皆墐其戶呂氏酉之月蟄蟲坏戶注坏益也蟄蟲益戶謂秋之月蟄蟲咸俯故至此匿也又季秋俯之謂季秋俯故至此匿首之謂季秋俯故至此匿廣莫風至覽在內作在穴俯者垂首也又云孟冬行夏令蟄蟲復出知此宜蟄蟲匿也廣莫風至則萬物伏御覽引尸子北方伏方也是以王者承順之條風是萬物冬皆伏貴賤如一是以王者承順之條風至則出輕刑解稽留通卦驗云王者順八風行八政卽此承順之義也又云立春條風至赦小罪出輕繫去稽留注立春故出輕繫月令仲春之月命有司省囹圄去桎梏疏引崇精問曰獄周曰的臺囹圄何代之獄焦氏答曰月令章句云夏曰念室殷曰動止周曰圜土殷曰羑里夏曰均臺囹圄何代之獄焦氏答曰月繫去稽留則此出輕刑卽禮省囹圄也桎梏也此解稽留卽禮省囹圄也周曰稽留則此出輕刑卽禮去桎梏明庶風至則修封疆理田

疇通卦驗云春分明庶風至正封疆修田疇天文訓云明庶風至則正封疆修田疇注春風播穀故正封疆治田疇也
月令季春之月循行國邑周視原野修理隄防
道達溝瀆開通道路郎修封疆理田疇之義也清明風至出
幣帛使諸侯通卦驗云立夏清明風至出幣帛禮諸侯天文訓同此注立夏長養布恩惠故用幣帛聘問諸
侯也月令季春之月云開府庫出幣帛周天下勉
諸侯聘名士禮賢者與此早差一節蓋異代制也景風至則
爵有德封有功通卦驗云夏至景風用事人君當
爵有德封有功記引京房易占夏至離王景風至則爵有功注夏至陰
氣在下陽氣在上象陽布惠施賞有功封建侯也月令孟夏
之月行賞封諸侯慶賜遂行又云行
爵出祿必當其位亦與此差一節涼風至則報土功祀四
鄉通卦驗文同天文訓涼風至則報地德祀四郊立秋節農
乃登穀嘗祭故報地德祀四方神也詩甫田云以社以方
傳社后土也方迎四方氣于郊也箋云秋祭社與四方以報
其功也大司馬仲秋云遂以獵田羅弊致禽以祀祊注祊當
爲方猟田主祭四方報成萬物是也舊作化
四鄉御覽引作禮西郊與上下文皆不叶昌益風至則申
象刑飾囹圄通卦驗云秋分閭闔風至解縣垂琴瑟不張天
文訓閭闔風至則收縣垂琴瑟不張與此異月令孟秋之月命有司修繕
囹圄具桎梏盧云飾飭同不周風至則築宮室修城郭通卦驗云
立冬不周風至修宮室完邊城天文訓不周風至則修宮室
繕邊城注立冬節土工其始故治宮室繕修邊城備寇難也
月令孟冬之月坏城郭戒門閭慎管
鑰固封疆備邊竟完要塞謹關梁塞徯徑是廣莫風至則斷
大辟行刑獄通卦驗云冬至廣莫風至誅有罪決大刑月令
孟秋之月幾有罪嚴斷刑者秦以十月爲歲首
不便冬至後行刑故行于孟秋時也故後漢肅宗紀元和二
年詔曰律十二月立春不以報囚月令冬至之後有順陽助
生之文而無鞫獄斷刑之政皆與
易說殊也舊作獄刑盧据御覽改

右論八風節候及王者順承之政

商賈

商賈何謂也商之爲言商也商其遠近度其有亡通四方之物
故謂之商也說文商部商从外知內也从冏章省聲廣雅釋
詁商度也管子海王篇禹筴之商曰二百萬注
商計也是則商本訓度引伸之爲商賈之商公羊成元年注
通財鬻貨曰商考工記通四方之珍異以資之謂之商旅

賈之爲言固也固其有用之物以待民來以求其利者也廣雅釋言云賈固也行曰商止曰賈周禮大宰六曰商賈阜通貨賄注行曰商處曰賈司市以商賈阜貨而行布注通物曰商居賣貨曰賈文選西京賦商賈百族薛注坐者爲商行者爲賈蓋互訛也易曰先王以至日閉關商旅不行后不省方此復象詞也引以證行曰商也集解引虞注巽爲商旅爲近利市三倍姤巽伏初故商旅不行論語曰沽之哉沽之哉我待價者也論語子罕文引以證止曰賈也論語價作賈說文無價字王制命市納賈注謂貴賤也厚薄也漢書食貨志賈平則止注賈讀曰價是商賈之賈價值之價古皆作賈價俗字漢世多習魯論時隸書盛行故多俗字班氏蓋用魯論語後漢張衡傳逸民傳兩注皆作價也此引待價證止曰賈則亦讀賈爲商賈之賈故小雅廣言云賈價也是也文選琴賦經千載以待價同此御覽亦作價漢石經沽作賈即如是尚書曰肇牽車牛遠服賈用何言遠行可知也方言欽厥父母欲留供養之也何舊作方依盧改盧何乃難問之詞下方言疑是亦言或又言之誤欽字或是孝養之異文此仍是申止曰賈之義案今古文書皆無攷此以用屬賈讀蓋今文說也此引經言遠服賈用難止曰賈之義故復引留養父母以解之王氏鳴盛後案云據商賈之義本不同今以牽車遠行之商謂之賈者欲見留養父母之義也是也

第一葉陽第十一陰第一行皆隨其德可行而次案盧本次作賜第三葉陽第四行虎賁所以戒不虞而距惡案盧本賁下有者字第六七行故賜之鉄鉞所以斷大刑案盧本複鉄鉞二字第五葉陽第六行而鉄鉞弓矢秬鬯也案盧本秬鬯作玉瓚陰第五行而合釀之案盧本而合作合而第六葉陽第九行書所以言三考黜陟者案盧本無以字陰第十一行後有功賜秬鬯也案盧本後作復第七葉陰第十一行九賜案盧本九上有諸侯有三字第八葉陽第十行能有一矣案盧本矣作也第九葉陽第八行君子不備責童子焉案盧本焉作也第十一葉陽第三行謂丹朱也案盧本謂作不臣二字

第十二葉陰第三行則弗臣也案盧本弗作不第十四葉陰第三行不臣諸父昆弟案盧本昆作兄下加于諸父昆弟也倣此第十六葉陽第三四行功于天下案盧本功上有同字第十七葉陰第五行成天下亹亹者莫善乎蓍龜案盧本亹亹下有之字乎作於第二十三葉陽第四行又曰案盧本此

下有聖人之作易也又曰八字　第八九行何以言禹湯聖人案盧本八下有也字　第十行湯以盛德案盧本盛作聖　第十一陰第一行何以言文武周公皆聖人也案盧本文下武下皆有王字也字無　第二十五葉陽第十一行萬民咸息案盧本咸作蕃　第二十八葉陽第七行則報土功案盧本土功作地德　第二十九葉陰第五行沽之哉沽之哉案盧本不複句

皇清經解續編卷千二百七十一終

平湖何錫驊
新陽汪之昌　校

皇清經解續編卷千二百七十二　南菁書院

白虎通疏證八

句容陳立卓人著

瑞贄舊作文質孫志祖云當卽說苑修文反質名篇之義莊述祖云文質自在下三正篇內具見此當爲瑞贄盧云文質所該者廣不僅當篇故從莊所改今仍之

王者始立諸侯皆見何當受法稟正教也　獨斷下云烈文成王卽政諸侯助祭之所歌也是則新王卽位諸侯皆來朝故因以助祭也　尚書輯五瑞覲四岳謂舜始卽位見四方諸侯合符信堯典文也史記五帝紀漢書郊祀志並作揖五瑞揖輯通也史記注引馬氏書注云揖斂也五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也堯將禪舜使羣牧斂之使舜親往班之以彼文承受終文祖之下故知舜始卽位見諸侯合符信也　詩云元王桓撥受小國是達受大國是達言湯王天下大小國皆來見湯能通達以禮義也　商頌長發文也鄭箋云元王廣大其政治始堯封之商爲小國舜之末年乃益其土地爲大國皆能達其政令與此異此蓋魯詩說也

御覽引中候洛予命云天乙在亳東觀于洛黃魚雙躍化爲黑玉赤勒曰元精在乙受神福又詩疏引中候我應云元湯伐亂是湯亦稱元王也小國大國並指來朝諸侯言則下文小球大球小共大共亦卽爲大小國所執之瑞贊矣　周頌曰烈文辟公錫茲祉福言武王伐紂定天下諸侯來會聚于京師受法度也遠近莫不至受命之君天之所興四方莫敢違夷狄咸率服故也毛詩序蔡氏獨斷並以此詩爲成王卽政時所歌與此異此蓋亦魯詩說也

右論諸侯朝會合符信

何謂五瑞謂珪璧琮璜璋也說文玉部瑞以玉爲信也从玉耑與臣爲信珪璧之屬也禮曰天子珪尺有二寸又曰博三寸剡上左右各寸半厚半寸半珪爲璋方中圓外曰璧半璧曰璜圓中牙外曰琮此約玉人職及聘禮記雜記文舊本牙字下有身立二字係衍文禮王度記曰玉者有象君子之德燥不輕溼不重薄不橈廉不傷疵不掩是以人君寶之說苑修文篇圭者玉也薄而不橈廉而不劌有瑕於中必見於外說文玉石之美有五德者潤澤以温仁之方也鰓理自外可以知中義之方也其聲舒揚專以遠聞智之方也不撓而折勇之方也銳廉而不忮絜之方也管子水地篇夫玉温潤而澤仁也鄰以理者知也堅而不蹙義也廉而不劌行也鮮而不垢潔也折而不橈勇也初學記引通義云玉有五德温潤而澤有似于智銳而不害有似于仁抑而不撓有似于義有瑕于內必見于外有似于信垂之如墜有似于禮俱與此大同燥不輕禮也溼不重智也薄不撓義也廉不傷仁也疵不掩信也君子之德也橈舊作澆說

天子之純玉尺有二寸公侯九寸四玉一石也伯子男俱三玉二石也小字本無之字周禮玉人云天子用全上公用龍侯用瓚伯用將先鄭云全純色也龍雜色後鄭云全純玉也龍當爲尨尨謂差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石說文全完也从入从工篆文从王作全純玉曰全龍四玉一石也瓚三玉二石也將作埒云玉石半相埒則許氏以公四玉一石侯三玉二石伯子男玉石相半與鄭異許氏說多本賈逵逵作周官解多用古文義也周禮疏引稽命徵云天子

純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三玉二石與此同
禮疏引盈不足衛云玉方寸重七兩石方寸重六兩是玉多
則重石多則輕故玉多貴石多賤也五玉者各何施蓋以爲璜以徵召璧以聘
問璋以發兵琥以質信琮以起土功之事也各本質信作信質從小字本改
公羊定八年盜竊寶玉大弓傳寶者何璋判白注不言璋言
玉者起圭璧璋琮璜五玉盡亡之也傳獨言璋者所以郊事
天尤重詩云奉璋峩峩髦士攸宜是也禮圭以朝璧以聘琮
以發兵璜以發眾璋以徵召按傳言璋璜琮之所用與此互
異珪以爲信何珪者兌上象物始生見于上也信莫著于作
見故以珪爲信而見萬物之始莫不自潔珪之爲言圭也上
兌陽也下方陰也陽尊故其理順備也位在東陽見義于上
也說文玉部珪瑞玉也禮器諸侯以圭爲瑞注瑞信也是
珪以爲信故取以朝也莊子馬蹄篇孰爲珪璋釋文引李
注銳上方下曰圭周禮大宗伯注禮神者必象其類圭銳象
春物初生聘禮記圭與繅皆九寸刿上寸半是圭者銳上爲
象萬物之生也作兌者兌銳通珪之爲言圭者圭潔也
依類聚改案圭即具有潔義小雅天保吉蠲爲饎周禮蜡氏
注引作吉圭爲饎云圭潔也考工記匠人注圭之爲言珪潔
也是也上圓下方上圓法天下方法地故上兌陽下方陰也
大宗伯以青圭禮東方東方少陽故陽上陰下故易益云告
公用圭虞注葬爲圭圭桓圭也是也此諸侯之圭若天子所
執之冒上無所屈即無銳故記文諸侯執天子執
玉以冒之似犁冠也御覽作爲圭之制上小下大狀如犁鋒
至冒乃似犁冠御覽犁字誤矣荀子大略亦
云聘人以珪注謂使人聘他國以珪璋是也璧以聘問何璧
者方中圓外象地地道安寧而出財物故以璧聘問也方中
陰德方也圓外陰繫于陽也陰德盛于內故見象于內位在
中央璧之爲言積也中央故有天地之象所以據用也內方
象地外圓象天也荀子大略問士以璧注問謂訪其國事禮
聘問蓋可兩用也說文玉部璧瑞玉圓也璧徑五寸尋繹諸
經所載璧制無內方外圓之形爾雅釋器云肉倍好謂之璧
好倍肉謂之瑗肉好若一田通藝錄云璧孔一寸則邊一寸又四分寸之一合兩邊及孔爲徑五寸瑗
孔二寸半則邊一寸合兩邊及孔其徑亦五
寸環孔一寸又三分寸之一則邊亦一寸又四分寸之一合

兩旁及孔其徑亦五寸是肉及孔其形皆圓設好方肉圓則孔之四角侵及于肉何以得云倍與若一也此本逸禮爲說故與雅訓異逸禮以璧取象天地故以內方爲陰象地外圓爲陽象天也上辟雍篇亦云辟之爲言積也辟與璧通辟有積義故凡衣之結縫稱辟積故璧亦輻轉訓積也　璜所以徵召何璜者半璧位在北方北陰極而陽始起故象半陰陽氣始施徵召萬物故以徵召也不象陽何陽始物微未可見也璜者橫也質尊之命也陽氣橫于黃泉故曰璜璜之爲言光也陽光所及莫不動也象君之威命所加莫敢不從陽之所施無不節也　淮南說林訓然非夏后氏之璜注半璧曰璜璜以發眾是璜以徵召也文選注引字林云半璧曰璜說文玉部璜半璧也詩靈臺箋云古者天子辟雍築土雝水之外圓如璧又洋水箋云洋之言半也蓋東西門以南通水北無也然則天子之辟雍似璧諸侯之泮宮似璜故段氏玉裁說文注云此黌字之所由來歟周禮大宗伯云以元璜禮北方是位在北方也彼注云象冬閉藏地上無物唯天半見十一月一陽始生之氣微未著故第取以象半陰也璜橫光皆疊韻望文生訓無明文　璋以發兵何璋半珪位在南方南方陽極而陰始起兵亦陰也故以發兵也不象其陰何陰始起物尚凝未可象也璋之爲言明也賞罰之道使臣之禮當章明也南方之時萬物莫不章故謂之璋　周禮典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙璋琢以爲牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵案漢書齊王傳魏勃紿召平曰王欲發兵非有漢虎符驗也又吳王濞傳弓高侯膠西王曰未有詔虎符擅發兵是周用牙璋漢用虎符先鄭舉漢以況周以其用同故是璋以發兵也但璋有牙璋琢璋之殊此發兵專指牙璋也說文玉部琥字下云發兵瑞玉爲虎文未知何代之制或西方金兵者凶器亦得用西方玉也詩斯干載弄之璋傳半圭曰璋爾雅釋器璋大八寸謂之琡注璋半珪也大宗伯以赤璋禮南方注半珪曰璋象夏物半死是其位在南方也太元永云陰以取武注兵陰物也左氏哀九年傳可以興兵注兵陰類也是兵爲陰類陰生于夏又周禮司馬爲夏官故以夏所用之瑞發兵也璋明璋章亦疊韻望文生義無明訓故管子牧民篇不璋兩原則刑乃繁是假璋爲章而章又明訓故也　琮以起土功發眾何琮之爲言宗也象萬物之宗聚也功

之所成故以起土功發眾也位在西方西方陽收功于內陰出成于外內圓象陽外直爲陰外牙而內湊象聚會也故謂之琮后夫人之財也周禮大宗伯以黃琮禮地注琮八方以象地玉篇琮玉八角象地故以起土功也琮宗亦望文生訓廣雅釋詁云宗聚也又云宗眾也故取象于萬物之聚用以發眾也大宗伯以白琥禮西方或以黃琮屬土土位西南故亦得爲位在西方也三禮圖引潘徽集禮云依漢世諸儒所論白虎通說琮外方內圓有好則此云內圓謂好外直謂肉說文玉部琮瑞玉大八寸似車釭蓋謂外八角而中圓故似車釭是琮有好也玉人云大琮尺有二寸射四寸注射其外鉏牙牙達于外則內相湊亦似輪輻注于轄中謂之藪藪亦聚義故說文謂形似車釭也聘禮享君以璧享夫人以琮又小行人琮以錦注五等諸侯享天子用璧享后用琮玉人云駔琮五寸宗后以爲權大琮十有二寸射四寸厚四寸是謂內鎮宗后守之是后夫人之財也舊發眾作發聚宗也作聖也宗聚下有聖字並依盧校改正五玉所施非一不可勝條略舉大者也五玉所施並詳周禮典瑞玉人職

右論五瑞制度

合符信者謂天子執琯以朝諸侯執圭以覲天子說文玉部琯諸侯執珪朝于天子天子執琯四寸以朝諸侯詩長發云受小球大球爲下國綴旒箋云小球長尺二寸大球長三尺與小國結定其心如旌旗之旒郎合符信之義也琯之爲言貫也上有所覆下有所貫也玉人注云名玉曰貫者言德能覆蓋天下也疏引書傳云古者圭必有貫言下之必有貫不敢專達也書顧命云上宗奉同琯吳志注虞翻別傳引馬注訓爲大同天下蓋以同琯爲一物亦取覆貫天下故傳曰侯氏執圭升堂尚書大傳天子執琯以朝諸侯又曰諸侯執所受珪與璧朝于天子無過者復得其珪以歸其邦有過者留其珪能正行者復還其珪三年珪不復少絀以爵六年珪不復少絀以地九年珪不復而地畢削玉人云命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之注命圭者王所命之圭焉朝覲執焉居則守之易益六二告公用圭集解引九家易云上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀

璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也
唯朝覲執以見王覲禮所云是也升堂致命天子受其玉堯
典輯五瑞是也禮畢無過者反之堯典班瑞于羣后是也有
過者留其珪以差黜削大傳說是也御覽引大傳云天子執
瑁以朝諸侯見則覆之注君恩覆之臣敢進又云故冒圭者
天子所與諸侯爲瑞也諸侯所執受圭以朝于天子瑞也者
屬也無過者復得以歸有過行者留其圭三年能改過者復
之此諸侯之朝于天子也義則見屬不義則不見屬所引較
爲明備也說苑修文篇諸侯貢士三不適謂之誣誣者天子
黜之一黜以爵再黜以地三黜而地畢又云諸侯有不貢士
謂之不率正不率正者天子黜之一黜以爵再黜以地三黜
而地畢彼言三黜之差與此合誣與不率正皆諸侯有過之
一端也六年以下十八字舊脫盧據大傳補其邦舊訛作其拜珪所以還何以爲珪信瑞也
書堯典班瑞于羣后卽謂班所輯之五瑞也禮聘義云已
聘而還珪璋此輕財而重禮之義也是朝聘皆還珪也璧
所以留者以財幣盡輒更造何以言之禮曰珪造尺八寸有
造珪明得造璧也此謂諸侯享天子者也若子男所執穀璧
蒲璧亦無留義周禮小行人云合六幣圭
以馬璋璧以帛琮以錦注云五等諸侯享天子用璧享后用
琮用圭璋者二王之後也二王後尊故享用珪璋而特之然
則二王後所享之圭璋亦受之不歸故得有造珪也小行人
注云其大各如其瑞則二王之後造珪宜九寸若諸侯相享
下其瑞一等則二王後所用之珪宜八寸此引禮文作尺八寸與諸經不合公珪九寸四玉一石
何以知不以玉爲四器石持爲也以尚書合言五玉也盧云持疑
特字之誤四玉一石謂一珪之中石居四分之一也所引尚
書堯典文今文伏生傳五玉作五樂此蓋古文也公羊疏引
鄭注以五玉卽五瑞故知非玉四器石又別一器也

右論合符還圭之義

臣見君有贄何贄者質也質己之誠致己之悃愊也王者緣臣
子之心以爲之制差其尊卑以副其意也周禮大宗伯以禽作六摯注贄之言至所執以自致也御覽引異義謹案五玉摯自公卿以下執禽尊卑之差也贄說文作摯云摯至也一曰虞書雉摯蓋古文書也摯贄質鼜韻爲訓故贄亦作質孟子滕文公出疆必載質注質臣所執以見君是也士相見禮云士相見之禮贄注贄所執以至者君子于所尊敬必執質以將其厚意是古人以卑見尊必有物以將其悃忱爲贄不敢褻尊之義也御

覽何上有者字一作凡臣見君所以必有贄何公侯以玉爲贄者玉取其燥不輕濕不重明公侯之德全也公羊莊二十四年注凡摯天子用璧諸侯用玉取其至清而不自蔽其惡公羊注諸侯之朝臣非爲面之尊地不成國潔白而不受污內堅剛而外溫潤有似于備德之君子御覽引禮記外傳王者朝臣諸侯之德不比玉故不執玉也是執玉者唯諸侯也卿以羔爲贄羔者取其羣而不黨卿職在盡忠率下不阿黨也大宗伯云卿執羔取其從率羣而不失其類儀禮士相見禮上大夫相見以羔注羔取其執之不鳴殺之不號乳必跪而受之類死義知禮者也繁露執贄篇云羔有角而不任設備而不用類好仁者執之不鳴殺之不啼類死義者羔食其母必跪而受之類知禮者故卿以爲贄也說苑修文篇卿以羔爲贄羔者羊也羊羣而不黨故卿以爲贄大夫以雁爲贄者取其飛成行止成列也大宗伯大夫執雁取以候時而行公羊注大夫用雁取其在人上有先後行列士相見禮疏引作飛有行列也說苑修文篇雁大夫相見以雁注雁取知時飛翔有行列也說苑修文篇雁者行列有長幼之禮曲禮疏引作飛有行列也舊在下有以自正以事君也大宗伯大夫執雁取以候時而行公羊注大夫用雁取其在人上有先後行列士相見禮者執之不鳴殺之不啼類死義者羔食其母必跪而受之類知禮者故卿以爲贄也說苑修文篇卿以羔爲贄羔者羊也羊羣而不黨故卿以爲贄大夫以雁爲贄者取其飛成行止成列也大夫執雁取以候時而行公羊注大夫用雁取其在人上有先後行列士相見禮者行列有長幼之禮曲禮疏引作飛有行列也舊在下有以字命下有之字疏無下句作動則當以正道事君也士以雉爲贄者取其不可誘之以食懾之以威必死不可生畜士行耿介守節死義不當移轉也舊脫介字耿作威盧據御覽引改大宗伯士執雉注雉取其守介而死不失其節公羊注士用雉取其耿介士相見禮冬用雉注取其耿介交有時別有倫也雉必用死者爲其不可生服也說苑士以雉爲贄雉者不可指食籠狎而服之故士以爲贄也曲禮曰卿羔大夫以雁士以雉爲贄庶人之贄匹童子委贄而退野外軍中無贄以纓拾矢可也言必有贄也匹謂鶩也大宗伯又有孤執皮帛工商執雞白虎通多用今禮故依曲禮通之也御覽引異義謹按周禮說五玉贄白孤卿以下執禽尊卑有差也禮不下庶人工商又無朝儀五經無說庶人工商有贄則說許氏不以周禮說爲然也然孟子萬章亦云庶人不傳贄人工商之贄者或自爲相見之禮歟漢郊祀志三帛二生一死爲贄堯典二生一死贄鶩曲禮注云說者以匹爲贄鄭所云說者即指此匹古訓偶訓雙非物名孟子告子云力不能勝一匹雛音義云匹周張如字則張氏意謂力不能勝一雙雛耳曲禮但云庶人之贄

匹未知何物白虎通見周禮云庶人執鶩故申之云匹謂鶩也故鄭氏禮注因引以爲說非直以匹爲鶩之別名也陸德明音匹爲木孔疏直云匹鶩也皆非玉篇又有鴨字尤附會失實大宗伯注鶩取其飛不能遷蓋謂庶人當循分安常故執鶩也說苑庶人以鶩爲贄鶩者鶩鶩也故庶人以鶩爲贄也　卿大夫贄古以麑鹿

今以羔雁何以爲古者質取其內謂得美草鳴相呼今文取其外謂羔跪乳雁有行列也禮士相見經曰上大夫相見以羔左頭如麑執之明古以麑鹿今以羔也說文鹿字下云鹿之性見食急則必旅行故麗爲旅行之義其字从鹿小雅鹿鳴云呦呦鹿鳴食野之芩傳鹿得芩則呦呦然鳴而相呼懇誠發于中以興嘉樂賓客當有懇誠相招呼以成禮禽獸得食則爭鹿見美草猶必旅行呼召義莫甚也故古卿大夫以爲贄是以北史裴安祖傳聞講鹿鳴而兄弟同食也鄭氏禮注載有二說一謂如麑執之者秋獻麑有成禮如之一謂麑古之贄也其禮蓋謂左執前足右執後足是今禮先師本有此說故班氏引以爲義也　卿大夫贄變君與士贄不變何人君至尊極美之物以爲贄士賤伏節死義一介

之道也故不變伏舊作攻非此明卿大夫有麑鹿羔雁之變君與士皆用圭與雉之義也

右論見君之贄

私相見亦有贄何所以相尊敬長和睦也御覽引禮記外傳贄見禮云相見之禮贄注贄所執以至者君子于所尊敬必執贄以將其厚意也又士相見目錄云士有職位相親始承贄相見是私相見亦有摯以相尊敬和睦也對臣見君故爲私又荀子堯問篇周公曰吾所執質而見者十人還質而相見者三十人則敵者見又有還贄之禮矣　朋友之際五常之道有通財之義振窮救急之意中心好之欲飲食之故財幣者所以副至意焉禮士相見經曰上大夫相見以雁士冬以雉夏以腒也以腒作脯仍士相見改此引士相見文當並引上大夫相見以羔下大夫相見以雁也鄭彼注云夏用腒備腐臭也周禮庖人云夏行腒鱐注腒乾雉然則士冬以鮮雉夏以薨雉故也御覽引禮記外傳夏執乾雉餘三時執死雉也

右論私相見贄

婦人之贊以棗栗腶脩者婦人無專制之義御眾之任交接辭讓之禮職在供養饋食之閒其義一也儀禮昏禮婦見舅以棗栗見姑以腶脩公羊莊二十四年注禮婦人見舅以棗栗爲贄見丈夫至尊並用之禮記曲禮云婦人之摯榛栗棗脩以告虔也曲禮注贄見丈夫至尊並用之禮記曲禮云婦人之摯榛栗棗脩以告虔也曲禮注栗莊二十四年左傳女摯不過榛栗棗脩以告虔也曲禮注婦人無外事見以羞物也又郊特牲云婦人從人者也詩斯干云無非無儀唯酒食是議箋云婦人無所專于家事有非于云無非無儀唯酒食是議箋云婦人無所專于家事有非非婦人也有善亦非婦人也婦人之事唯議酒食爾禮記內則女子十年不出觀于祭祀納酒漿籩豆葅醢是婦人之職在供養故不同羞雁等物也故后夫人以棗栗腶脩者凡內修陰也又取其朝早起栗戰自正也腶脩者腶也盧云朝字栗字衍正義無國語魯語云婦摯不過棗栗之文賈逵注云婦摯不過棗栗腶脩也春秋譏宗婦用幣知后夫人亦同用棗栗諸摯禮記昏義云后聽內職以同修內陰故也魯語注棗取早起栗取敬栗又穀梁莊二十四年注棗取其早自矜莊栗取其敬業公羊注棗栗取其早自謹敬是皆取名爲義也釋名釋飲食腶腶又曰脩脩縮也乾燥而縮也周禮內饗云凡掌共羞脩腶腶脯也儀禮有司徹云入于房取棜與腶修注腶脩擣肉之腶公羊注取其斷斷自修正是亦取名爲義也故春秋

傳曰宗婦覿用幣非禮也然則易用棗栗云乎腶脩云乎莊十四年公羊傳文舊脫易用二字依盧補

右論婦人之贄

子見父無贄何至親也見無時故無贄臣之事君以義合也得親供養故質已之誠副己之意故有贄也禮記禮器云至敬無文父黨無容故無贄也

右論子無贄臣有贄

三正

王者受命必改朔何明易姓示不相襲也明受之于天不受之于人所以變易民心革其耳目以助化也故大傳曰王者始起改正朔易服色殊徽號異器械別衣服也宋書禮志引元命苞云王者受

命昭然明于天地之理故必移居處更稱號改正朔易服色以明天心聖人之實質文再而改窮則相承周則復始繁露楚莊王篇今所謂新王必更制者非改其道非更其理受命于天易姓更王非繼前王而王也公羊隱元年傳王正月也注王者受命必徙居處改正朔易服色殊徽號變犧牲異器械明受之于天不受之于人大戴禮虞戴德云以小繼大也變民示也言王者不能修德諸侯以臣繼之必變易是以禹前制也大傳舊作喪服文傳脫下者字依盧改正

舜雖繼太平猶宜改以應天書堯典云正月上日書疏引鄭注云帝王易代改正堯正建丑舜正建子此時未改堯正故云月正元日宋書引推度災云軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月爲正少昊有唐有殷皆以十二月爲正高陽有虞有周皆以十一月爲正漢書董仲舒傳對策曰孔子曰無爲而治者其舜乎改正朔易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更爲哉是舜禹亦改制應天也惟魏志辛毗傳云時議改正朔毗以魏氏遵舜禹之統應天順民至于湯武以戰伐定天下乃改正朔則以舜禹皆未改朔篡亂之世經籍道消不足從也堯典云三帛史記注引鄭注云高陽氏之後用黑繒其餘諸侯皆用白繒通典引中候云高陽氏尚赤薦玉以赤繒高辛尚黑薦玉以黑繒陶唐氏尚白薦玉以白繒此正古帝王通三統之明據若自夏以前皆未改朔有何三統之通與三帛之異乎王者改作樂必得天應而後作何重改制也春秋瑞應傳曰敬受瑞應而王改正朔易服色易曰湯武革命順乎天而應乎民也樂字疑衍公羊疏引斗威儀云若尚天命以赤尚赤以白尚白以黑尚黑宋注赤者命以赤鳥故周尚赤湯以白狼故尚白禹以元珪故尚元是得天應而後改作也大義引感精符云帝王之興今從符瑞周感赤雀故尚赤殷致白狼故尚白夏錫元珪故尚黑此皆先兆氣王之符也所引易見革象傳

右論改朔之義

文家先改正質家先伐何改正者文伐者質文家先其文質者先其質論語曰子小子履敢用元牡敢昭告于皇王后帝此湯伐桀告天以夏之牲也詩曰命此文王于周于京此言文王改號爲周易邑爲京也又曰清酒既載騂牡既備言文王之牲用騂周尚赤也說郛引詩汎麻樞云文王受命必先祭天乃行王事詩曰濟濟辟王左右奉璋

此文王之郊春秋繁露謂文王受天命王天下先郊乃敢行事而興師伐崇又云已受命必先祭天乃行王事案文王以一年虞芮質成六年始伐崇孔穎達以六年乃稱王考棫樸箋云祭皇天上帝及三辰是以受命祭天又云周王于邁是已稱王豈有受命不稱王之理是文家先受命改正稱王然後乃征伐也此已見三軍篇微有同異

右論改朔征伐先後

正朔有三何本天有三統謂三微之月也明王者當奉順而成之故受命各統一正也敬始重本也後漢書章帝紀元和二年詔曰春秋于正每月書王者重三正愼三微也注引斗威儀云三微者三正之始萬物皆微物色不同故王者以通三統注引義宗云故曰三微王者取法焉又陳寵傳奏曰三微成著以通三統注引義宗云故曰三微王者奉而成之各法其一以改正朔也　朔者蘇也革也言萬物革更于是故統焉禮三正記同也朔蘇御覽三十

也漢書武帝紀元年注應劭曰朔蘇也釋名釋天朔蘇也月死復蘇生也疊韻爲訓說文月部朔月一日始蘇也从月

从屰聲又並月初生也讀如書哉生魄之魄故朔字从此轉平聲則並入魚韻也爾雅釋訓云朔北方也書疏引舍人注朔盡也北方萬物盡故言朔也惟革故盡故朔又有革義後漢書注引禮緯云正朔三而反文質再而復與三正記同也朔革亦疊韻爲訓三微者何謂也陽氣始施黃泉動微而未著也三十

九引作陽氣始施黃泉而未上也後漢魯恭傳孝章皇帝深求古人之道助三正之微注引前書音義云言陽始施萬物微而未著故曰微又章紀注引書大傳云必以三微之月爲正者當爾之時物皆尚微王者受命當扶微理弱奉成之義也十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也故周爲天正色尚赤也十二月之時萬物始牙而白白者陰氣故殷爲地正色尚白也十三月之時萬物始達爭甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色尚黑尚書大傳曰夏以孟春月爲正色尚黑以平旦爲朔殷以十二月爲正色尚白十三月爲正殷以季冬月爲正周以仲冬月爲正夏以

以雞鳴爲朔周以十一月爲正色尚赤以夜半爲朔不以
月後爲正者萬物不齊莫適所統故必以三微之月也後漢書注引禮緯云十一月時陽氣始施於黃泉之下色皆赤赤者陽氣故殷周爲天正色尚赤十二月萬物始牙而色白白者陰氣故殷爲地正色尚白十三月萬物孚甲而出其色皆黑人得加功展業故夏爲人正色尚黑又引三禮義宗云十一月陽氣始施萬物動于黃泉之下微而未著其色皆赤赤者陽氣故周以天正爲歲色尚赤夜半爲朔十二月萬物始牙色白者陰氣故殷以地正爲歲色尚白雞鳴爲朔十三月萬物始達其色皆黑人得加功以展其業夏以人正爲歲色尚黑平旦爲朔法旦爲朔公羊隱元年注夏以斗建寅之月爲正平旦爲朔法物見色尚黑殷以斗建丑之月爲正雞鳴爲朔法物牙色尚白周以斗建子之月爲正夜半爲朔法物萌色尚赤蓋皆本禮緯書大傳爲說也不以二月下御覽作不以二三月後爲正者以其萬物不齊莫有所立云云較多數字又引三正之作萬物色皆赫赫然盛陽之氣也疑又牙上有萌字三正之相承若順連環也孔子承周之弊行夏之時知繼十一月正者當用十三月也大義四云孔子得天此謂得天道四時之氣應八節生殺之期也故云行夏之時乘殷之輅服周之冕兼三代而爲法蓋取其可久者也御覽引書大傳三王之統若循連環周則又始窮則反本也檀弓疏推鄭君義云伏羲以下女媧以十二月爲正神農以十一月黃帝以十三月少昊以十二月高陽以十一月高辛以十三月堯以十二月舜以十三月殷以十二月周以十一月是三王之相承若循環也後漢東平王蒼傳云孔子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕爲漢制法也公羊襄十四年注亦有聖人爲漢制法語則此蓋本公羊春秋爲說也

右論三正之義

天道左旋改正者右行何也改正者非改天道也但改日月耳

日月右行故改正亦右行也天道左旋日月右行義具下天地篇日月篇

右論改正右行

日尊于月不言正日言正月何也積日成月物隨月而變故據物爲正也釋名釋天云四方各一時之期也物之生死各應書解歲者春秋冬夏各有孟仲季積期而至止也積日成時皆據物變之義也故周以名十二月月中氣以歲時應也

右論正言月不言日

天質地文質者據質文者據文周反統天正何也質文再而復正朔三而改三微質文數不相配故正不隨質文也大戴禮注云含文嘉云質以天德殷援天而王周據地而王是天質地文也禮疏引三正記文質再而復始宋志引推度云三而復者正朔也二而復者文質也是文質正朔各自反復本不相配合也

右論改正不隨文質

王者受命而起或有所不改者何也王者有改道之文無改道之實如君南面臣北面皮弁素積聲味不可變哀戚不可改百王不易之道也鹽鐵論遵道云故有改制之名無變道之實禮大傳云其不可得變革者則有矣親親也尊尊也長長也男女有別此其不可得與民變革者也通卦驗不易者其信也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也繁露三代改制篇若夫大綱人倫道理政治教化習俗文義盡如故亦何改哉故王者有改制之名無易道之實孔子曰無爲而治者其舜乎言其主堯之道而已此非不易之效乎是其所不改者也荀子天論篇云百王之無變足以爲道貫一廢一起應之以貫即此舊實作質非

右論百王不易之道

王者所以存二王之後何也所以尊先王通天下之三統也明天下非一家之有謹敬讓之至也故封之百里使得服其正色行其禮樂永事先祖今春秋說文也郊特牲云天子存二代疏云案異義公羊說存二代之後猶尊賢也尊賢不過二王之後謂之三恪謹案治魯詩丞相韋元成治易施讐等說引春秋左氏說周家封夏殷二王之後以通大三統之義古外傳曰三王之樂可得觀乎知王者所封三代而已鄭駁之云所存二王之後者命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色此之謂通大三統恪者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無殊異何得比夏殷之後是鄭與此並用公羊說詩疏引書大傳云王者存二王之後與己爲三所以通大三統鄭氏商頌譜云乃列之以備三頌著爲後王之義監三代之成功法莫大于是矣又魯頌譜云故孔子錄其

詩之頌同于王者之後然則夏之篇章既已亡棄周人封魯
等于二王之後故卽錄商魯二頌繫于周頌之後亦取通三
統之義也左傳隱三年春王二月疏引服注孔子作春秋于
每月書王以統三王之正是則左氏經師亦不廢三統之義
杜預范甯俗學故不識先師精意宋書禮志魏青龍五年詔
曰仲尼以大聖之才祖述堯舜憲章文武制作春秋論究人
事以貫百王之則此尊先王通天下三統之義時王肅輩未
顯于世故猶得及此谷永傳垂三統列三正去無道開有德
不私一姓明天下迺天下之天下非一人之天下也又劉向
傳故賢聖之君博觀終始窮極事情是非分明王者必通三
統明天命所授者博非獨一姓也又史記堯本紀堯于丹朱
舜子商均皆有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以客見天
子天子不臣示不敢專也是也論語曰夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾
能言之宋不足徵也春秋傳曰王者存二王之後使服其正
色行其禮樂論語見八佾篇春秋傳當爲春秋說公羊隱三
年春王二月注二月也三月夏之正月也王者存二王之後使統其正朔服
正月也三月夏之正月也王者二王之後使統其正朔服
其服色行其禮樂所以尊先聖通三統師法之義恭讓之道
于是可得而觀矣詩曰厥作裸將常服黼冔言微子服殷之冠助祭

于周也大雅文王篇文彼上云殷士膚敏裸將于京傳殷士
殷侯也是毛詩家亦以此爲微子也故孟子離婁引
此詩趙注亦云殷之美士執裸暢之禮將事于京師若微子
者也毛傳冔殷冠鄭箋謂壯美而敏來助周祭其助祭自服
殷之服是服殷之冠助祭于周也漢書劉向傳孔子論詩至
殷士膚敏裸將于京喟然嘆曰大哉天命善不可不傳之子
孫是以富貴無常不如是則王公何以戒愼恨民何以勸勉蓋傷微子之事
周而痛殷之亡也周頌曰有客有客亦白其馬此微子朝周也詩有客文毛詩序有
客微子來見祖廟也二王之後若有聖德受命而王當因其改之耶天下之所安得受命
也非其運次者盧云此有脫誤疑是當因其故抑改之耶下
卽一姓不云天之所廢安得受命也且非其運次者蓋
再興之義

右論存二王之後

王者必一質一文者何所以承天地順陰陽陽之道極則陰道
受陰之道極則陽道受明二陰二陽不能相繼也公羊桓十一年注故

王者始起先本天道以治天下質而親親及其衰徹其失也親親而不尊故後王起法地道以治天下文而尊尊及其衰徹其失也尊尊而不親故復反之于質易繫詞傳一陰一陽之謂道明二陰二陽不能相繼也若然表記言虞夏之質殷周之文者彼自謂夏家雖文比殷周之文猶質殷家雖質比夏家之質猶文故夏雖有文同虞夏質殷雖有質同周之文自謂一時民俗而言若王者取尚仍一質一文也 **質法天文法地而已故天爲質地受而化之養而成之故爲文尚書大傳曰王者一質一文據天地之道禮三正記曰質法天文法地也** 文選注引元命苞云王者一質一文而質省地道敬上尊尊而文煩是也說苑修文篇商者常也常者質質主天夏者大也大者文也文主地故王者一商一夏再而復者也 **帝王始起先質後文者順天地之道本末之義先後之序也事莫不先有質性後乃有文章也** 兩有字下論語疏並有其字天地舊作天下依盧據論語疏改

右論文質

三教

王者設三教者何承衰救弊欲民反正道也 公羊桓十一年注王者起所以必改質文者爲承衰亂救人之失也漢書董仲舒傳對策云三王三王之道非其相反將以救溢扶衰所遭之變然也 **三王之有失故立三教以相指受夏人之王教以忠其失野救野之失莫如敬殷人之王教以文其失薄救薄之失莫如忠繼周尚黑制與夏同三者如順連環周而復始窮則反本** 三正當改爲三王鹽鐵論錯幣云三王之時迭盛迭衰衰則扶之傾者定之是以夏忠殷敬周文庠序之教恭讓之禮燊然可觀也說苑修文篇云夏后氏教以忠而君子敬矣小人之失鬼救鬼救野野救野莫如敬故殷人教以敬而君子文矣小人之失薄救薄莫如忠故殷人教以忠其失野故救野莫如文故周人教以文而君子文矣小人之失薄救薄莫如忠故聖人之與聖也如矩之三雜規之三雜周則文昭窮則反本也禮疏引元命苞曰三王之有失故立三教以相變夏人之立教以忠其失野故救野莫如文周人之立教以敬其失鬼故救鬼莫如文周人之立教以

文其失蕩故救蕩莫若忠也案蕩疑亦薄之訛董仲舒傳對策曰由是觀之繼治世者其道同繼亂世者其道變今漢繼大亂之後若宜少損周之文致用夏之忠者是則繼周而後當與夏制同尚忠矣淮南說林訓云夫殷變夏周變殷春秋變周三代之禮不同何古之從說苑君道篇孔子曰夏德不亡商德不作周道不亡春秋不作皆與公羊家說同也

右論聖王設三教之義

樂稽耀嘉曰顏回尚三教變虞夏何如曰教者所以追補敗政摩弊涸濁謂之治也舜之承堯無爲易也或曰三教改易夏后氏始盧云尚當問字誤變字絕句意謂虞夏之受禪亦變否下乃夫子所答也禮記學記敎也者長善而救其失者董仲舒傳對策曰故孔子曰無爲而治者其舜乎改正朔易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更爲哉故王者有改制之名無變道之實然夏尚忠商尚質周尚文者所繼之捄當用此也夏因于虞而獨不言所損益者其道如一而所尚同也道之大原出于天天不變道亦不變是以禹繼舜舜繼堯三聖相變而守一道無救弊之政也故不言其所損益也然則堯敎本所以救弊堯至禹以治相承無爲變異繼治世者其道同故也若然自堯以前亦三教相變矣故又引或說以三教改易自夏始爲別解也高宗亦承弊所以不改敎何明子無改父之道也何以知高宗不改之以周之敎承以文也乾鑿度云宴王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微又喪服四制云高宗者武丁武丁者殷之賢王也當此之時殷道中而復興禮廢而復起故善之是高宗亦而復興禮廢而復起故善之是高宗亦承弊之君也何以言依盧改三敎所以先忠何行之本也三敎一體而分不可單行故王者行之有先後何以言三敎並施不可單行也以忠敬文無可去者也

右論三教

敎所以三何法天地人內忠外敬文飾之故三而備也卽法天地人各何施忠法人敬法地文法天人道主忠人以至道敎人忠之至也人以忠敎故忠爲人敎也地道謙卑天之所生

地敬養之以敬爲地敎也盧云疑當有天敎一段文脫耳

右論三教所法

敎者何謂也敎者效也上爲之下效之民有質樸不敎不成故

孝經曰先王見敎之可以化民論語曰不敎民戰是謂棄之

尙書曰以敎祗德詩云爾之敎矣欲民斯效孝經見三才章論語見子路篇

今本論語有以字前鄉射篇引有之穀梁傳僖二十三年云以其不敎民戰則是棄其師也此無以字與劉昭新論所引同後漢傳變傳鄭太傳隋經籍志皆引孔子曰不敎人戰是謂棄之或唐時避民字諱改爲人也書見呂刑詩見角弓篇今本作爾之敎矣民胥傚矣翻譯名義四引元命苞云敎之爲言傚也上行之下傚之廣正敎效也一切經音義引三蒼云敎海也說文攴部敎上所施下所效也御覽引元命苞云天人同度正法所授天垂文象人行其事謂之敎敎之爲言效也上爲下效道之始也

右總論敎

忠形於悃忱故失野敬形於祭祀故失鬼文形於飾貌故失薄

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

右論三教之失

夏后氏用明器殷人用祭器周人兼用之何謂曰夏后氏敎以

忠故先明器以鬼孝子之心也殷敎以敬故先祭器敬之至也周人敎以文故兼用之周人意至文也孔子曰之死而致死之不仁而不可爲也之死而致生之不知而不可爲也故有死道焉以奪孝子之心焉有生道焉使人勿倍焉故竹器不成用木器不成斲瓦器不成沫琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨簴懸示備物而不可用也孔子曰爲明

器者善爲俑者不仁塗車芻靈自古有之言今古皆然也殷敎以敬小字本殷下有人字當補人此檀弓上仲憲問曾子之言也彼文云夏后氏用明器示民無知也殷人用祭器示民有知也周人兼用之示民疑也注示民疑于無知所謂致死之示民有知所謂致生之示民疑于無知與有知又云曾子曰其不然乎其不然乎夫明器鬼器也祭器人器也此曾子以憲言爲非也本疏引崔靈恩云此王者質文相變也荀子禮論篇薦器則冠有鍥而無紕簟席而不知琴瑟張而不平竽笙具而不和鼓鼙筦磬有簴而飾厲鐘鼓既陳而辟廱張而不平均與藏而馬反告不用也具生器以適墓象徙道也略而不盡貌而不功趨與而藏之金革轡靭而不用也是皆所以重哀也故生器文而不功明器貌而不用又家語子思解子貢問于孔子曰死者有知乎將無知乎孔子曰吾欲言死之有知將恐孝子順孫妨生以送死吾欲言死之無知將恐不孝之子棄其親而不葬賜欲知死者有知與無知非人之急後自知之亦卽此意說苑辨物篇亦有此語

右論三代祭器明器之義

三綱六紀

三綱者何謂也謂君臣父子夫婦也繁露基義篇云陽兼于陰于夫父兼于子子兼于婦皆與諸陰陽之道又云天爲君君爲臣臣爲父子爲夫夫爲子而養之王道之三綱可求于天也六紀者謂諸父兄弟族人諸舅師長朋友也漢書賈誼傳夫立君臣等上下使父子有禮六親有紀此非天之所爲人之所設也六親卽六紀也此族人當謂五屬外者故含文嘉曰君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱又曰敬諸父兄六紀道行諸舅有義族人有序昆弟有親師長有尊朋友有舊樂記疏引禮緯六紀道正占經引含文嘉云王者敬諸父有善當據改行作諸父有善當據改舅有儀則軒轅東西角者序長幼各得其正則大角光明而陽諸侯則攝提如列無則反拆文選注引含文嘉又云朋友有舊內外有差則箕爲之直月至風揚不言昆弟卽長幼得正容得兼之也何謂綱紀綱者張也紀者理也大者爲綱小者爲紀所以張理上下整齊人道也人皆

懷五常之性有親愛之心是以綱紀爲化若羅綱之有紀
而萬目張也詩云亹亹文王綱紀四方詩棫樸文也鄭箋云
毛詩作勉勉我王韓詩外傳引詩云亹亹我王知所據者韓
詩也說文糸部綱網紘也紀別絲也書盤庚云若網在綱有
條而不紊羅網既舉而六紀自不亂而庶務亦舉也張理舊作疆理誤盧
綱紀舉而紀不亂而萬目以張喻人三
據儀禮經傳
通解改正

右總論綱紀

君臣父子夫婦六人也所以稱三綱何一陰一陽謂之道陽得
陰而成陰得陽而序剛柔相配故六人爲三綱一陽一陰謂
文繁露基義篇云陰者陽之合妻者夫之合子者父之合臣
者君之合物莫無合而各有陰陽是君父夫爲陽臣子妻爲
陰也陽剛陰柔相配而成故易繫辭五位相得而各有合左
疏引鄭注云二五陰陽各有合然後氣相得施化行也天地
數十而位止五猶君臣父子
夫婦六人而止稱三綱何也

右論三綱之義

三綱法天地人六紀法六合君臣法天取象日月屈信歸功天
也父子法地取象五行轉相生也夫婦法人取象人合陰陽
有施化端也山海經海外南經六合之閒注四方上下爲六
合是也下日月篇引感精符云三綱之義日爲
君月爲臣是君臣法天取象日月也上五行篇所以更王何
以其轉相生故有終始也木生火火生土土生金金生水水
又生木亦如父生子子生孫也古微書漢含孳云水火交感
陰陽以設夫婦象也是夫婦法人合陰陽也人合舊譌六合

六紀者爲三綱之紀者也師長君臣之紀也以其皆成己也
諸父兄弟父子之紀也以其有親恩連也諸舅朋友夫婦之
紀也以其皆有同志爲己助也占經引宋均禮緯注云師者
以教人爲長者也師長所以教人爲君者也長者所
云諸父伯仲叔季也爾雅釋親男子先生爲兄後生爲弟是
諸父兄弟故爲父子之紀也不及族人
以宗族皆親恩所連而推故也釋親又云母之昆弟爲舅母

之從父昆弟爲從昆弟之稱皆由
母妻之黨而及故爲夫婦之紀下引禮記曰同志爲友夫婦
亦同志相助故亦爲之紀也此謂六紀以紀
三綱意三綱爲綱六紀爲緯也已舊作紀譌

右論綱紀所法

君臣者何謂也君羣也羣下之所歸心也臣者繵堅也厲志自
堅固也春秋傳曰君處此臣請歸也廣雅釋言云君羣也韓
詩外傳及繁露深察名
號篇云君者羣也周書謚法解從之成羣稱君是羣下所歸
心稱君也古微書載援神契云臣者堅也盧本刪繵字案廣
雅釋言云臣繵也繵繵皆
不當連疑繵下脫也字儀禮通解引此作臣牽也象屈服之
形與說文同也堅本从臤得聲說文讀若鋻云古文以爲賢
字案漢校官碑親臤寶智左傳四年鄭伯堅卒公羊作臤穀
梁作賢是堅臤賢皆通用並從臣得聲臣堅君羣皆疊韻爲訓也所引春秋傳
公羊宣十五年傳文父子者何
謂也父者矩也以法度教子也子者孳孳無已也故孝
經曰父有爭子則身不陷于不義說文又部父矩也家長率
教者从又舉杖廣雅釋親

云父者矩也以法度威嚴于子釋名釋親云父甫也始
生已也義異又云子孳也相生蕃孳也孝經見諫諍篇夫婦
者何謂也夫者扶也以道扶接也婦者服也以禮屈服也皆
禮曰夫親脫婦之纓傳曰夫婦判合也大戴本命篇夫者扶
也廣雅釋親夫扶也
古夫多讀如扶故亦訓扶也廣雅釋親云婦服也釋名釋親云
婦服也服家事也大戴記又云婦人伏于人也案婦與服伏
一音之轉訓也所引
傳曰者喪服傳文朋友者何謂也朋者黨也友者有也禮
記曰同門曰朋同志曰友論語學而篇有朋自遠方來皇疏
從以萬數故以爲朋黨也朋古鳳字說文鳳飛羣鳥
朋酒斯饗謂兩樽也詩菁菁莪錫我百朋爲五貝也禮疏引書
傳云三鄰爲朋是皆因朋黨爲義者也釋名釋親云友有也
相保有也王氏念孫廣雅疏證云古者謂相親爲有昭六年
左傳宋向戌謂華亥曰女喪而宗室于人何有人亦于汝何
有注言人不能愛汝也二十年傳是不有寡君也注有相親
友也宣十五年公羊傳中國不救狄人不有詩玉風葛藟亦
莫我有皆謂相親友也有猶友也案小雅正月云洽比其鄰
昏姻孔云箋云猶友也廣雅釋詁云有也又有又可通
之證所引禮記蓋逸禮文論語學而與朋友交易疏引鄭注

云同門曰朋同志曰友公羊定四年注同門曰朋同志曰友
疏以爲出蒼頡篇漢書司馬遷傳上謂之曰李陵非汝同門
之朋同志之友乎其實對文別散則通也朋友之交近則謗其言遠則不相詘一
人有善其心好之一人有惡其心痛之貨則通而不計其憂
患而相救生不屬死不託故論語曰子路云願車馬衣輕裘
與朋友共敝之又曰朋友無所歸生于我乎館死于我乎殯
趙曦明云貨則當貨財之誤案小字本則作財皇侃論語義
疏以與朋友共敝之爲句證以白虎通貨財通而不計故論
語曰願車馬衣輕裘與朋友共敝之則班氏引論語不以敝
之屬下讀也詩無衣疏引王肅云豈謂子無衣乎樂有是袍
與子爲朋友同共敝之是也包氏愼言論語古訓研云經言
與朋友共敝本無爾我形骸車裘之或爲己有或爲朋友義
自兼通不必過分畛域案如包說與此貨財通而不計尤爲
義足檀弓賓客至無所館夫子曰生于我乎館死于我乎殯
家語子夏問篇曰客至無所舍而夫子曰生于我乎館客死
無所殯子曰于我乎殯敢問禮與仁者之心與論語鄉黨云
朋友死無所歸于我殯通典引鄭志劉注問若此者當迎彼
還己館皆當停柩于何所答曰朋友無所歸故呼而殯之不
謂己殯迎之也館而殯之者殯之而已不于西階也朋友之道親存不得行者二不得
許友以其身不得專通財之恩友飢則白之于父兄父兄許
之乃稱父兄與之不聽則止故曰友飢爲之減餐友寒爲之
不重裘故論語曰有父兄在如之何其聞斯行之也曲禮上云父母
存不許友以死注爲忘親也死爲報讐仇也周禮調人云主
友之仇視從父兄弟公羊莊四年注鄉黨朋友之仇不同市
朝禮記曲禮云交友之仇不同國是朋友本有復仇之意但
父母存不得行耳曲禮又云不有私財檀弓云未仕者不敢
稅人如稅人則以父兄之命注不專家財焉稅謂遺于人是
則朋友有通財之義但家事統于父兄不得自專故必稱父
兄之命也禮坊記云父母在不可有其身不敢私其財示民
有上下也注身及財皆當統於父母也有猶專也又云父母
在饋獻不及車馬示民不敢專也注車馬家物之重者所引
論語者先進篇文集解引包曰賑救窮乏之事包氏習張侯
論兼采齊魯疑此所引魯論說也盧云浪卽餐字吳志全琮
以父命齎米數千斛到吳市易琮悉以賑贍士大夫空船而
還裴松之引論語有父兄在之文謂琮輒散父財誠
非子道與此意合何本無也字義疏本有之與此同

右論六紀之義

男稱兄弟女稱姊妹何男女異姓故別其稱也何以言之禮親屬記曰男子先生稱兄後生稱弟女子先生爲姊後生爲妹爾雅釋親云男子先生爲兄後生爲弟女子先生爲姊後生爲妹以女當外適故別其稱也親屬記逸禮篇名父之昆弟不俱謂世父父之女昆弟俱謂之姑何也以爲諸父曰伯仲叔季父季癸也甲乙之次癸最在下季亦然也釋名雖別仲父季父諸名然經典止統名爲叔父世父故儀禮喪服傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也以與尊者爲體故別之禮記檀弓云姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之也是姑外適人踈故喪服姑出室降大功亦從略之義也世父舊作世叔譌曰字衍

內親也故別稱之也姑當外適人踈故總言之也釋親又云先生爲世父後生爲叔父又云父之姊妹爲姑是父之昆弟別稱父之姊妹同稱也郭注云世有爲嫡者嗣世統故也釋名釋親云父之昆弟父之晜弟也郭注云世有爲嫡者嗣世統故也又曰伯父伯把也把持家政也父之弟曰仲父仲中也位在中也仲父之弟曰季父季癸也甲乙之次癸最在下季亦然也釋名雖別仲父季父諸名然經典止統名爲叔父世父故儀禮喪服傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也以與尊者爲體故別之禮記檀弓云姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之也是姑外適人踈故喪服姑出室降大功亦從略之義也世父舊作世叔譌曰字衍　至姊妹亦當外適人所以別諸姊妹何以爲事諸姑禮等可以外出又同故稱略也至姊妹雖欲有略之姊尊妹卑其禮異也詩云問我諸姑遂及伯姊可以二字疑衍欲有亦有誤字引詩者邶風泉水文也文不及妹見妹卑于姑姊也然古人稱姑亦有稱姑姊者襄二十一年左傳季武子以公姑姊妻之疏引劉炫云古人謂姑爲姑妹此姑姊是襄公父之姊又列女傳云梁有節姑妹入火而救其子是父之妹爲姑姊妹統言之則皆姑也　謂之舅姑者何舅者舊也姑者故也舊故老人稱也舊作舊故之者老人之稱也盧據爾疋疏改釋親又云婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑詩疏引孫炎注云舅之言舊尊老之稱也姑之言古尊老之名也釋名釋親云夫之父曰舅舅久也久老稱也夫之母曰姑亦言古也　謂之姊妹何姊者咨也妹者末也廣雅釋親云姊咨也妹末也說文女部姊女兄也妹女弟也女兄可咨問故謂之姊女弟未小于己故稱妹易詩泉水問我諸姑遂及伯姊是也女弟未小于己故稱妹易歸妹注妹少女之稱也釋名釋親屬云姊積也猶曰始出積時多而明也妹昧也猶曰始入歷時少尚昧也姊訓咨訓積妹訓昧訓末皆疊韻爲訓也姊末古亦通用桀妃妹喜

荀子作末喜是也咨舊作恣譌盧據廣雅改謂之兄弟何兄者況也況父法也弟者悌也心順行篤也廣雅釋親云兄況也古多假兄爲況桑柔云倉兄塡兮召旻云職兄斯引傳皆云兄滋也釋文卽音兄爲況況作兄書疏引王肅本作況況書無佚則皇是敬德漢石經皇字尹翁歸字子兄注兄讀曰況從兄得聲兄況疊韻爲訓故漢兄荒也荒大也故青徐人謂兄爲荒是其義通也但此取況父法爲說故不取大義廣雅釋親又云弟悌也字亦通用詩旱麓愷悌君子釋文本一作弟是也稱夫之父母謂之舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也故稱夫之父母爲舅姑也儀禮喪服經婦爲舅姑傳曰何以期也以與其子判合故尊其父母如父母故從服也凡有父母之尊親者皆可稱舅姑是以釋親又云妻之父爲外舅妻之母爲外姑亦以夫婦敵體故以此稱報之也禮記坊記云壻親迎見于舅姑是也

右詳論綱紀別名之義

性情

性情者何謂也性者陽之施情者陰之化也人稟陰陽氣而生故內懷五性六情說文心部性人之陽氣性善者也情人之陰氣有欲者御覽引援神契云性者魂之使情者魄之主情生于陰以計念性生于陽以理契論衡初稟篇性生于陽情生于陰淮南天文訓外景者施內含者化是性爲陽之施情爲陰之化也禮記禮運云故人者其天地之德陰陽之交是人皆稟陰陽之氣而生也情者靜也性者生也此人所稟六氣以生者也廣雅釋詁云情靜也禮樂記則性命不同矣注性之言生也故鉤命決曰情生于陰欲以時念也性生于陽以就理也陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也大戴禮子張問入官云達諸民之情注情謂喜怒愛惡之屬情者人之欲又云不可不知民之性注性爲仁義禮智之等性者生之質漢書董仲舒傳亦云情者人之欲也是情陰故欲性陽故仁也又性从生得聲仁者好生故性有仁也就舊脫據古微書補

右總論性情

五性者何謂仁義禮智信也禮記中庸云天命之謂性注木神則仁金神則義火神則禮水神則

智土神則信大戴禮雜篇引詩緯文同漢書翼奉傳五性不相害晉灼注云五性肝性靜靜行仁甲己主之心性燥燥行禮丙辛主之脾性堅堅行義乙庚主之腎性智智行敬丁壬主之是五性所本也五性舊作五常譌仁者不忍也施生愛人也釋名釋言語云仁忍也好生惡殺也善含忍也古微書元命苞云仁者情志好生愛人孟子公孫丑云人皆有不忍人之心下引入井事爲證是仁者不忍也施一作好義者宜也斷決得中也禮記祭義云義者宜此者也又中庸義者宜也周禮大司徒云知仁聖義中和注義能斷時宜禮者履也履道成文也祭義禮者人之所履也智者知也大略篇禮者人之所履也法言問道云習者知也無所不知也信者誠也專一不移也詩九罭于女信處箋信誠也廣雅釋詁云信誠也惟誠故能專一也故人生而應八卦之體得五氣以爲常仁義禮智信也國語鄭語平八索以成人韋注平正也八索謂八體以應八卦也謂乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股離爲目兌爲口坎爲耳艮爲手是人應八卦之體也干寶搜神記云天有五氣萬物化成不清則仁火清則禮金清則義水清則智土清則信

五氣盡純聖德備也六情者何謂也喜怒哀樂愛惡謂六情所以扶成五性荀子正名篇云性之好惡喜怒哀樂臧焉夫是之謂天性禮記疏引賀瑒云好惡喜怒哀樂是性之于情猶波之于水靜時是水動則是波靜時是性動則是情樂記云人生而靜天之性也感于物而動性之欲也即情也

右總論性情

性所以五情所以六何人本含六律五行之氣而生故內有五藏六府此情性之所由出入也樂動聲儀曰官有六府人有五藏五藏五行大義三云藏府者由五行六氣而成也藏則有五臭自五行是爲五性府則有六因乎六氣是爲六情

右論五性六情

五藏者何也謂肝心肺腎脾也五行大義三云五藏者肝心脾肺腎也自此至吐滋液宜從白虎通原文趙氏在翰輯七緯孫穀古微書並屬上官有六府人有五藏皆爲樂動聲義語非也肝之爲言干

也廣雅釋親云肝幹也釋名釋形體云肝幹也又云干幹也干幹肝音義通大義引作扞　肺之爲言費也情動得序廣雅釋親云肺費也釋名釋形體云肺勃也太元注肺之爲言敷也肺費勃豈韻爲訓肺敷一音之轉　心之爲言任也任于恩也廣雅釋親云心任也繁露深察名號篇云柾眾惡于內弗使得發于外者心也故心之爲名柾也大義引作任任于思也　腎之爲言寫也以竅寫也釋名釋形體云腎引水主引水氣貫諸脈也引腎同韻爲訓引爲義同故又轉訓寫又取形似爲義也廣雅釋親云腎堅也腎堅皆从臤得聲亦得相爲訓也　脾之爲言辨也所以積精稟氣也釋名釋形體云脾裨也裨助胃氣主化穀也廣雅釋親云脾卑也古微書元命苞云脾之爲言附著也盧據御覽三百七十六改辨作辨之爲言辨也所以積精稟氣按脾訓裨疊韻爲訓也大義又引元命苞云脾者并也心得之而貴肝得之而興肺得之而大腎得之而化榮大義于此上引白虎通文于此下并引五藏肝仁云云則元命苞所云當亦白虎通所引之語也五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也此今文尚書說也大義引異義今尚書歐陽說肝木也心火也肺金也腎水也脾土也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也脾土也鄭駁之云此不同然今醫家以五行配五藏多同今文故高誘注呂氏春秋于春祭脾云春木勝土先食所勝一說脾屬木自用其藏並先今文後古文則從今文爲主與鄭氏班氏義同也肝所以仁者何肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色青而有柔御覽引動聲儀云生故肝象木色青而有枝葉大義引元命苞云肝所以仁者肝木之精也仁者好生東方何肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色青而有枝葉　目爲之候何目能出淚而不能內物木亦能出枝葉

水也謹按月令春祭脾夏祭肺秋祭肝冬祭腎季夏祭心皆五行自相得則古尚書說是也鄭駁之云此文異事乖未察其本意月令五祭皆言先無言後者凡言先有後之詞春祀戶其祭也先脾後腎夏祀竈其祭也先肺後心肝季夏祀中也先腎後脾凡此之義以四時之位五藏之上下次之也如祀門其祭也先肝後肺冬祀行其祭鄭此言則亦以今文說爲然也案校本說文云肺火藏也博士說以爲土藏又肝金藏也博士說以爲木藏又心土藏也博士說以爲火藏彼所引博士說即伏生說說文據古文尚書故以今說爲別解也太元云木藏脾金藏肝火藏肺水藏腎土藏心皆用古尚書與此不同然今醫家以五行配五藏多同今文故高誘注呂氏春秋于春祭脾云春木勝土先食所勝一說脾屬木自用其藏並先今文後古文則從今文爲主與鄭氏班氏義同也

不能有所內也素問金匱眞言論云開竅於目藏精於肝肺所以義者何肺者金之精義者斷決西方亦金殺成萬物也故肺象金色白也大義引元命苞云肺所以義者何肺者金之精義者能斷西方殺成萬物故肺象金色白也古微書引元命苞又云肺者金之精制斷立義素問刺禁論肺臧于右注肺象金王于秋也殺字盧據御覽補鼻爲之候何鼻出入氣高而有竅山亦有金石累積亦有孔穴出雲布雨以潤天下雨則雲消鼻能出納氣也素問金匱眞言論云開竅於鼻藏精於肺心所以爲禮何心火之精也南方尊陽在上卑陰在下禮有尊卑故心象火色赤而銳也人有道尊天本在上故心下銳也大義引元命苞云心所以禮者何心者火之精南方尊陽在上禮有尊卑故心象火赤色而光古微書引元命苞云心者火之精上爲張星火成于五故人心長五寸也耳爲之候何耳能徧內外別音語火照有似于禮上下分明盧云徧與辨同荀子正名篇聲音清濁調竽奇聲以耳異素問金匱眞言論開竅於耳藏精於心腎所以智何腎者水之精智者進而不止無所疑惑水亦進而不止無所疑惑故腎象水色黑水陰故腎雙進下舊有而字盧據御覽刪竅爲之候何竅能瀉水亦能流濡素問金匱眞言論開竅於二陰藏精於腎脾所以信何脾者土之精也土尚任養萬物爲之象生物無所私信之至也故脾象土色黃也大義引元命苞云脾所以信者何脾土之精土主信任養萬物爲之象生物無所私信之至故脾象土色黃口爲之候何口能啖嘗舌能知味亦能出音聲吐滋液荀子正名篇云甘苦鹹淡辛酸奇味以口異素問九云五味入口藏于腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生素問金匱眞言論開竅於口藏精於脾按淮南精神訓言肺主目腎主鼻膽主口肝主耳與此異俞氏正燮癸巳類稿云宋范鎭東齋紀事云杜杞繪五藏圖其所剖眇一目者則肝缺漏知素問言是已淮南又言膽爲雲肺爲氣肝爲風腎爲雨脾爲雷蓋古尚書說故元命苞曰目者肝之使肝者木

之精蒼龍之位也鼻者肺之使肺者金之精制割立斷耳者心之候心者火之精上爲張星陰者腎之竅腎者水之精上爲虛危口者脾之門戶脾者土之精上爲北斗主變化者也

大義引援神契云肝仁故目視肺義故鼻候心禮故耳司腎信故竅瀉脾智故口誨腎信脾智當互易御覽人事部引援神契文可證也此制割立斷當爲上爲昴畢之誤子華子北宮問篇云心之精爲火其神爲朱鳥肝之精爲木其神爲蒼龍肺之精爲金其神爲伏虎腎之精爲水其神爲元武脾之精爲土其神爲鳳皇案張星爲朱鳥之宿虛危爲元武之宿昴畢爲白虎之宿伏虎即白虎也斗運中央故爲土之精子華子北宮問章云心其氣爲離其色赤其狀如覆蓮其竅上通于舌腎其氣爲坎其色黑其狀如介石其竅上通于耳餘與元命苞援神契說同卽或曰一說所本也大義引甲乙經云鼻爲肺之官目爲肝之官口脣爲脾之官舌爲心之官耳爲腎之官與或說同又素問陰陽應象大論云心生血血生脾心主舌脾生肉肉生肺脾主口腎生骨髓髓生肝腎主耳亦同

或曰肝繫于目肺繫于鼻心繫于口脾繫于舌腎繫于耳此與子華子同但彼以舌爲心候口爲脾候爲異大義引道家太平經云肝神不在目無光心神不在脣青白肺神不在鼻不通腎神不在耳聾瞽脾神不在舌不知甘味與此合

六府者何謂也謂大腸小腸胃膀胱三焦膽也府者謂五藏宮府也故禮運記曰六情者所以扶成五性也五行大義三云六府者大腸小腸膽胃三焦膀胱也膀胱爲陽小腸爲陰膽爲風大腸爲雨三焦爲晦胃爲明府者以其轉流受納故謂之府禮運記今無此語蓋亦逸禮文

胃者脾之府也脾主稟氣胃者穀之委也故脾稟氣也御覽引元命苞云胃之委故脾稟氣也說文肉部胃穀府也釋名釋形體云脾裨也在胃下裨助胃氣主化穀也素問靈蘭祕典論云脾胃者倉廩之官五味出焉又玉機眞藏論云五藏者皆稟氣于胃胃者五藏之本也又平人氣象論云人以水穀爲本故人絕水穀則死脈無胃氣亦死

膀胱者腎之府也腎者主瀉膀胱常能有熱故先決難也御覽引元命苞云膀胱者肺之府也肺斷決膀胱亦常張有勢故膀胱異案小字本作膀胱者肺之府也肺斷決膀胱決難焉以膀胱爲肺腑與此故先決難也大義引河圖云腎合膀胱膀胱常能有熱故膀胱爲津液之府

膀胱亦爲腎府也說文肉部脬旁光也淮南說林訓膀胱不升俎注膀胱胞也釋名釋形體云胞匏也匏空虛之言也主以虛承水汐也或曰膀胱言其體短而橫廣也素問靈蘭祕典論云旁光者州都之官津液出焉三焦者包絡府也水穀之道路氣之所終始也故上焦若竇中焦若編下焦若瀆小字本作三焦者腎之府也腎者主瀉三焦亦以奏液吐瀉飲下接上焦若竇云云素問靈蘭祕典論云三焦者決瀆之官水道出焉大義引河圖云三焦孤立爲中瀆之府虛云案內經云上焦如霧中焦如漚下焦如瀆此云若竇若編疑誤膽者肝之府也肝者木之精也主仁仁者不忍故以膽斷焉是以仁者必有勇也肝膽異趣何以知相爲府也肝者木之精也木之爲言牧也人怒無不色青目賑張者是其效也說文肉部膽連肝之府素問靈蘭祕典論膽者中正之官決斷出焉大義引河圖云膽合肝爲中精之府仁者舊作肝膽二者趣一作處小腸大腸心肺之府也主禮義禮義者有分理腸亦大小相承受也說文肉部腸大腸小腸也素問靈蘭祕典論云大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉顏氏急就篇注引此云大腸小腸心之府也心者主禮禮者有分理腸之大小相承受也小字本作大腸小腸心之府也心者主禮禮者有分理腸之大小相承受也案大義引河圖云肺合大腸大腸爲傳道之府心合小腸小腸爲受盛之府則以爲心肺之府者亦通腸爲心肺主心爲支體主故爲兩府也目爲心視口爲心譚耳爲心聽鼻爲心嗅是其支體主也小字本作腸爲胃記也心爲支體主故有兩府也案記字似誤白虎通自以小字本爲正與顏氏合今所謂心有兩府自指大腸小腸言也急就篇注引此云腸爲胃紀胃爲脾府心爲支體主故曰兩府則小字本記當作紀淮南原道訓夫心者五藏之主也所以制四支流行血氣荀子天論篇云耳目口鼻形能各有接而不相能也夫是之謂天官心居中虛以治五官夫是之謂天君又呂氏春秋貴生云耳雖欲聲目雖欲色鼻雖欲芬香口雖欲滋味害於生則止在四官者不欲利於生者則弗爲由此觀之耳目口鼻不得擅行必有所制注制制于心也又案御覽引火成于五故人心長五寸疑是此篇闕文

右論五藏六府主性情

喜在西方怒在東方好在北方惡在南方哀在下樂在上何以
西方萬物之成故喜東方萬物之生故怒北方陽氣始施故
好南方陰氣始起故惡上多樂下多哀也此齊詩說也漢書
知下之術在於六情十二律而已北方之情好也好行貪狠
申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狠必得陰
賊而後動陰賊必待貪狠而後動二陰並行是以王者忌子
卯也禮經避之春秋諱焉南方之情惡也惡行廉貞寅午主
之西方之情喜也喜行寬大己酉主之二陽並行是以王者
吉午酉也詩曰吉日庚午上方之情樂也樂行奸邪辰未主
之下方之情哀也哀行公正戌丑主之辰未屬陰戌丑屬陽
萬物各以其類應翼奉習齊詩五際六情之說故知本齊詩
也左氏昭二十五年傳云天有六氣在人爲六情又曰民有
好惡喜怒哀樂生于六氣疏引賈侍中注好生于陽惡生于
陰喜生于風怒生于雨哀生于晦樂生于明詩疏又引賈服
說云風東方雨西方陰中央晦北方明南方惟天陽不變此
古文春秋家說與此不同御覽引演孔圖詩含五際六情宋
均注六情卽六義也一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅
六曰頌亦
與齊義乖

右論六情所配之方

魂魄者何謂也魂猶伝伝也行不休也少陽之氣故動不息于
人爲外主于情也魄者猶迫然著人也此少陰之氣象金石
著人不移主于性也淮南主術訓云天氣爲魂地氣爲魄素問六節藏象論云肝者魂之所居居陰中之少陽故通春氣說文鬼部魂陽氣魄陰神也是魂爲少陽魄爲少陰也情生于陰當屬魄性生于陽當屬魂此情性二字宜互易也下同魂訓伝魄訓迫亦疊韻爲訓舊多誤脫盧據御覽正

魂者芸也情以除穢魄者白也性以治內左疏引援神契云魄白也魂芸也白明白也芸芸動也形有體質取明白爲名氣爲噓吸取芸動爲義白也御覽亦作迫也

右論魂魄

精神者何謂也精者靜也太陰施化之氣也象水之化須待任
生也國語周語祓除其心潔也注精潔也潔有靜義易繫辭云精氣爲物華嚴經音義引劉瓛注云精靈也大戴天

圓篇陰之精氣爲靈是精屬陰也水舊作大訛又無須待二字盧據御覽正

神者恍惚太陽之氣也出入無間總云支體萬化之本也易繫詞傳陰陽不測之謂神注神也者變化之極是卽恍惚之義也易謙彖傳鬼神害盈而福謙集解引虞注乾爲神論衡論死篇云陽氣導物而生故謂之神是太陽之氣也漢書楊王孫傳云精神者天之有也繁露循天之道篇云精神者生之內充也是未有身先有精神故爲萬化之本也太陽舊作太陰盧改正

右論精神

壽命

命者何謂也人之壽也天命已使生者也御覽引元命苞云年者天之命也禮記中庸天命之謂性注命謂天所命生人者也論衡骨相篇云命謂初所稟得而生者也命有三科以記驗有壽命以保度有遭命以遇暴有隨命以應行此孝經說禮記祭法司命注司命主督察三命疏引援神契云命有三科有壽命以仕慶有遭命以謫暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之孟子盡心云莫非命也注命有三名行善得善曰受命行善得惡曰遭命行惡得惡曰隨命論衡命義篇云傳曰說命有三一曰正命二曰隨命三曰遭命正命謂本稟己自得吉也性善習善故不假操行以求福而吉自至故曰正命隨命者戮力操行而吉福至縱情施欲而凶禍到故曰隨命遭命者行善得惡非所冀望逢遭于外而得凶禍故曰遭命是也成十七年晉士燮祈死疏引何氏膏肓云人生有三有壽命以保度有隨命以督行有遭命以謫暴未聞死可祈也是諸傳之說皆同惟趙岐所言隨命微異當以此及緯說爲正壽命者上命也若言文王受命唯中身享國五十年御覽引元命苞云所受于帝行正不過得壽命壽命者正命也起九九八十一注帝天帝也八十一陽氣相乘之極此謂行善得善者也書無佚云文王受命唯中身厥享國五十年疏引鄭注受命受殷王嗣位之命中身謂中年呂氏春秋制樂篇文王立國八年歲六月地動改行重善無幾何疾乃止文王卽位八年而地動已動之後四十三年凡文王立五十一年而終韓詩外傳說亦同此隨命者隨行爲命若言怠棄三正天用勦絕其命矣又欲使民務仁立義無滔天滔天則司命舉過言則用以弊之御覽引元命苞云有

隨命隨行爲命也注援神契曰隨者逆天道常善之行則隨其暴虐行以教之書甘誓說有扈云怠棄三正天用勦絕其命史記注引鄭注以爲天地人之正道勦說文作剿云絕也廣雅釋詁云剿天也言廢棄正道則天天絕其命堯典說共工云象恭滔天詩蕩云天降滔德傳滔慢也故史記滔天作漫天漫與慢通高注淮南訓云天性也言欲使民務仁立義無慢天所付之性慢天則司命舉過言則弊之也弊者釋言云踣也釋文弊作斃一切經音義曰云弊古文作斃斃仆二形是弊之猶斃之也立義下舊本有闕字蓋謂闕一字也後人正文誤遭命者逢世殘賊若上逢亂君下必災變暴至夭絕人命沙鹿崩于受邑是也冉伯牛危行正言而遭惡疾孔子曰命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也御覽引元命苞云有遭命遭命者行正不悞逢世殘賊君上逆禮辜負下流災譴並發陰陽散忤暴氣雷至滅日動地天絕人命沙鹿襲邑是注忤錯也襲猶淪也河水淪沙鹿之邑溺殺人也沙鹿襲邑是注邑虛疑有疑訛案以春秋緯證之當是沙鹿崩水襲邑之訛也公羊僖十四年傳沙鹿者何襲邑也注襲者嘿陷入于河上之邑也此邑也其言崩中言崩者以在河上也是也

右論三命之義

夫子過鄭與弟子相失獨立郭門外或謂子貢曰東門有一人其頭似堯其頸似皐陶其肩似子產然自腰以下不及禹三寸儡儡然如喪家之狗子貢以告孔子孔子喟然而笑曰形狀未也如喪家之狗然乎哉然乎哉家語困誓云孔子適鄭與弟子相失獨立東郭門外或人謂子貢曰東門外有一人焉其長九尺有六寸河目隆顙其頭似堯其頸似皐陶其肩似子產然自腰以下不及禹者三寸纍纍然如喪家之狗子貢以告孔子孔子欣然而歎曰形狀未也如喪家之狗然乎哉注喪家狗孔子生于亂世道不得行故累累然是不得意之貌也盧云此一段疑不相類朱云似當在前聖人篇末孫云繫此者意蓋言孔子不遇亦命也即上文遭命之說末二句舊皆作然哉乎今從家語改正

宗族

宗者何謂也宗者尊也爲先祖主者宗人之所尊也詩公劉云君之宗之

傳曰宗尊也禮服傳大宗者尊之統也音義引宇林云宗尊也亦主也喪服小記尊祖故敬宗注宗者祖禰之正體也大宰五曰宗以族得民注繼別爲大宗收族者也是其爲先祖主宗人所尊也次者字舊脫盧據通典補末者字舊作也亦有事族人皆侍此蓋佚禮文也詩湛露云厭厭夜飲不醉無歸傳宗子將有事宗人皆入侍也又經傳通解引書傳云宗室有事族人皆入侍終日大宗已待于賓奠然後燕私鄭注謂卿大夫以下宗室大宗子之家也蓋皆本佚禮爲說通典禮三十三引此文微有增損又禮曰作毛萇曰案此多用魯詩說及書大傳豈反取毛詩說而轉遺伏說乎通典蓋因毛傳有此文遂傳會改之也古

謂禮曰宗人將有事族人皆侍

者所以必有宗何也所以長和睦也大宗能率小宗小宗能率羣弟通其有無所以紀理族人者也禮大傳云親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族收族故注收族序以昭穆也喪服齊衰期章爲人後者爲其父母傳云大宗者尊之統也大宗者收族者也大宗不可以絕又世父母叔父母傳云故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗是皆通其有無紀理族人也古者舊謂聖者其舊作於盧據儀禮通解改正

宗其爲始祖後者爲大宗此百世之所宗也宗其爲高祖後者五世而遷者也故曰祖遷于上宗易于下宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗父宗以上至高祖皆爲小宗以其轉遷別于大宗也禮大傳云有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也通典引薛綜述鄭氏五宗圖云天子之子稱王子王子封諸侯諸侯之子稱公子公子還自任食采于其國爲卿大夫則子孫自立公子之廟謂之別子爲祖則嫡嫡相承作大宗之庶子則皆爲小宗小宗有四五代而遷已身庶也宗祖庶也宗禰宗已父庶也宗祖宗已祖庶也宗高祖宗已高祖庶也則遷而唯宗大宗耳又引賀循宗義云古者諸侯之別子及起于是邦爲大夫者皆有百代祀之謂太祖也其支子旁親非太祖之統謂之小宗小宗之道五代則遷當其爲宗宗中奉之加于常禮死則服之齊縗有以義加也然則別子爲祖別子之嫡子爲大宗別子之庶子皆宗之至別子庶子之子則以別子之長子爲宗所謂繼禰之宗並大宗是爲大宗一小宗一別子庶子之孫則又以別子庶子長

子之子爲宗所謂繼祖之宗與從兄弟爲宗者也而別子庶子之衆孫又各以親兄弟之長者爲禰之宗是大宗一小宗二別子庶子之曾孫又各以其從兄弟爲宗者而別子庶子之衆曾孫又各以其從兄弟之長者爲祖宗以其親兄弟之長爲禰宗是大宗一小宗三至別子庶子之元孫又以其長元孫爲宗所謂繼高祖之宗與三從兄弟爲宗者而別子庶子之衆元孫又各以其再從兄弟之長者爲祖宗其親兄弟之長爲禰宗是爲大宗一小宗四故人備五宗者須至別子庶子之衆來孫自各以其三從兄弟之長者爲高祖之宗則不宗別子庶子之長來孫所謂祖遷于上宗易于下是也喪服傳所謂婦人必有歸宗曰小宗者謂繼禰之宗也祖遷于上二句舊譌作高祖遷于上宗則易于下盧據通典改父宗舊不重亦據通典補別子者自爲其子孫祖繼別者各自爲宗所謂小宗有四大宗有一凡有五宗人之親所以備矣禮大傳云別子爲祖繼別爲宗注別子之世嫡也族人尊之謂之大宗是宗子也但鄭以次句指繼別之大宗言此以指繼別之小宗言微異耳其實雖非別子其起于是邦而爲大夫其嫡繼了亦百代不遷故禮王制云大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三注太祖別子始爵者也雖非別子始爵者亦然是

也又別子爲祖無論庶通典引傅純問賀循曰王氏以別子爲祖諸侯毋弟則盡爲祖矣杜氏以爲始封之君別子一人爲祖二家不同願聞其說答曰君之毋弟與羣庶弟爲別子其後俱爲大宗則魯之三桓鄭之七穆盡其人矣又引謝徽注要記云毋弟于妾子則貴于嗣子則賤于妾子同爲庶故也既死之後皆成一宗之始祖是也若公子及身則亦各有一宗禮大傳云有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也通典引王注謂君無嫡弟以庶昆弟爲小宗者爲有小宗無大宗大宗一子無小宗者爲有大宗無小宗也無宗謂君一身者也亦莫之宗傳此文專論公子之身以其上不得宗君下未有後世之宗須人主之故有此三者之異王肅所釋下二句之義非也通典引賀循喪服要記云凡諸侯之嫡子繼代爲君君之羣弟不敢宗君君命其毋弟爲宗諸弟宗之爲大宗死則有齊衰九月案此則庶無小宗者也又云若無毋弟則命庶弟之大者爲宗諸弟宗之亦如毋弟則必爲之大功九月案此則有小宗無大宗者也所以必立一宗者以喪服無諸侯服庶子之例先君既不服子亦不敢相爲服而兄弟之恩又不可同爨之不若故君必命長弟以爲之宗宗立而後相服無嫌乎服庶兄弟也其無宗亦莫之宗者通典引范宣答殷浩云謂公子唯己而已上不敢宗君而下無昆弟宗己者也是

也然則天子庶子始封就國未爲一國太祖之時雖諸侯奪宗要亦宜有所主故孟子滕文公篇滕臣以魯爲宗國猶是也但公子爲宗子制服則微異喪服齊衰三月章云丈夫婦人爲宗子宗子之母妻此謂五服之外者若五服內其月算如邦人皆用齊衰無大小功緦之別故公子爲嫡昆弟服齊衰九月所以九月者先君餘尊之所厭不得過大功也小宗則各如五服之親之服無所加減故公子爲庶昆弟爲小宗者服大功九月從其本服也若所宗嫡昆弟之母死則小君也自宜爲之三年其妻則齊衰三月若所宗庶昆弟之母死則無服妻則兄弟之妻亦不得據齊衰三月之制服之也自爲其子孫祖舊作自爲其子孫祖繼別者二舊作也無所謂二字盧並據通典補改諸侯奪宗明尊者宜之大夫不得奪宗何曰諸侯世世傳子孫故奪宗大夫不傳子孫故不奪宗也喪服經曰大夫爲宗子不言諸侯爲宗子也此今文春秋說也公羊莊二十四年注天子諸侯世以三牲養禮有代宗之義大夫不世不得專宗是也漢書梅福傳云諸侯奪宗聖庶奪嫡如淳曰奪宗始封之君尊爲諸侯則奪其舊爲宗子之諸侯絕旁期則不得與天子爲宗禮大傳曰君有合族之道族人不得以其戚戚君也詩公劉云君之宗之毛詩傳以爲大宗尊也通典禮十二引晉建武初鄭簒故易之以宗孫文上事宣帝支子不應祭豫章京兆二府君刁協云諸侯奪宗聖庶奪嫡而況天子乎自皇祚以來五十餘年宗廟已序而文攻乎異端宜加議罪是也喪服經齊衰三月章文傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也是則宗子爲士庶子爲大夫自不得依尊降之例以大夫士尊不相絕以嫡爲重也禮記曾子問宗子爲士庶子爲大夫庶子爲諸侯諸侯有子之家注貴祿重宗也若宗子爲大夫庶子爲諸侯諸侯有繼世之道尊卑相絕上祭四代不可以諸侯之禮祭于大夫之家則別爲立廟以國體爲重故也

右論五宗

族者何也族者湊也聚也謂恩愛相流湊也廣雅釋言族湊也又釋詁族聚也族湊聚皆蠶韻爲訓上湊高祖下至元孫一家有吉百家聚之合而爲親生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族上湊高祖二十字舊脫盧據通典補書疏引異義今禮戴尚書歐陽說云九族乃異姓有屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母

女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓許氏謹案禮緦麻三月以上服恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施于同姓此下詳述父族母族妻族則用尚書今文說也鄭駁之云元之聞也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不與父兄爲異族其子則然昏禮請期詞曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不備度之事而迎歸也如此所云三族不當有異姓其服皆緦麻禮雜記緦麻之服不禁嫁子娶婦是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之別如喪服小記親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至元孫昭然尚書曰以親九族族所以有察矣則鄭氏自用古文說也

九何九之爲言究也親疏恩愛究竟謂之九族也書堯典文話云九究也說文九部九陽之變也象其屈曲究盡之形漢書律歷志九者所以究極中和爲萬物元也舊謂字在下無也廣疋釋之九族三字盧據通典補父族四母族三妻族二四者謂父之姓爲一族也父女昆弟適人有子爲二族也身女昆弟適人有子爲三族也身女子適人有子爲四族也母族三者母之父母爲一族母之女昆弟舊作母昆弟子盧依通典改各爲一族爲異程氏此釋九族與喪服通一無二案喪服自斬衰三年上殺之至于齊衰三月自齊衰期服下殺之至于緦麻又旁殺之亦至于緦麻非所謂父之姓爲一族乎喪服姑之子緦麻非所謂父女昆弟適人有子爲二族乎喪服舅之子緦麻非所謂身女昆弟適人有子爲三族乎喪服外孫緦麻非所謂身女子適人有子爲四族乎喪服爲外祖父母小功非所謂母之昆弟爲二族乎喪服從母小功從母之子緦麻非所謂母之女昆弟爲三族乎喪服妻之父母皆緦麻非所謂妻之父爲一族妻之母爲二族乎然則族之言湊聚也者實乃生相恩愛死相哀痛先王因別其貴賤親疏之節而稱情立文爲之制喪服以飾羣焉使人覩于其外而有以見其心爲隆爲殺弗可損益盧氏疑此有誤謂當如歐陽說如母之父母各爲一族案喪服小功章爲外祖父母傳曰何以小功也以尊加也然則外親不過緦麻禮四世而緦緦麻服之窮也

則母之母姓已于身盡母之父姓中容有昆弟母之母姓中容更誰乎且下云妻之親略故父母各爲一族則此所說母族自以母之父母合爲一族也母昆弟者男女皆在八字通典無　禮曰唯氏三族之不虞尙書曰以親九族昏禮記文也彼云請期曰吾子有賜命某既受命矣唯是三族之不虞使某也請吉日鄭氏以三族謂父昆弟己昆弟子昆弟此以禮之三族卽書之九族則三族卽謂父族母族妻族也案雜記下云大功之末可以冠子可以嫁于父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦已雖小功既卒哭可以冠取妻外親不過緦麻加服不過小功有何不虞之慮則昏禮之三族自宜不兼異姓矣是作氏古是氏通用　一說合言九族者欲明堯時俱三也禮所以獨父族四何欲言周承二弊之後民人皆厚于末故與禮母族妻之黨慶禮母族父之族是以貶妻族以附父族也與小字本元本俱作興盧云語不甚了大約謂二代之季民有厚母族薄父族厚妻族薄母族者故矯其弊損妻族三爲二增父族三爲四也喪服傳云禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉是厚于末之義焉則此一說意謂堯時父母妻皆三族合爲九周禮則父族四妻族二也所以必父族四者通典引雷次宗云

夫二親恩尊而中表服異君子類族辨物本以性分爲判故外親之服不過於緦外祖有尊從母有名始得自此以加小功又引庾蔚之云傳云以名服及云以名加皆是先有其義故施以此名外親以緦麻並不得以名加母母則止服緦麻並不得以名加母妻之黨與宗族輕重之別昭然矣　或言九者據有交接之恩也若邢侯之姨譚公惟私也言四者據有服耳不相害所異也爾雅釋親妻之姊妹同出爲姨女子謂姊妹之夫爲私二句見詩碩人篇案語亦不甚了大意謂有交接之恩者皆在族內故得有九其有服制者唯四耳然姨私者指外姻之疎者言又屬妻族亦不得在父族之內蓋有脫誤不可曉矣小字本元本譚俱作覃與虢篇所引同

右論九族

第二葉陰第六行珪以爲信案盧本信下有者字
第八行故其理順備也位在東案盧本理作禮東下有方字第五葉陽第一行謂天子執珪以朝諸侯執圭以覲天子案原脫重諸侯二字當據盧本補第六行尙書大傳案傳下原脫曰字當據盧本補第八葉陽第七行所以副至意焉案盧本焉作也

陰第七行戰自正也案戰下原脫慄字當據盧本補
第十一葉陽第一行又并月初生也讀如書哉生
魄之魄故朔字从此轉平聲案又并云云與說文不
相應又并以下當作又霸月始生魄然也从月霏聲
周書曰哉生霸若十九字則於書義相合此原引譌
誤附訂於此第三行動微而未著也案盧本動上
有萬物二字第十六葉陽第五行三教所以先忠
何案盧本何作者第十七葉陽第一行忠形於恤
忱案盧本忱作誠第九行以奪孝子之心焉案盧
本焉作也下使人勿倍焉倣此第二十一葉陽第
三行不聽則止案盧本則作即第二十二葉陰第
十一行性情案盧本作情性篇首性情者倣此第
二十三葉陰第九行仁義禮智信也案盧本信下有
是字第二十四葉陽第六行性所以五情所以六
案盧本六下有者字第二十七葉陽第三行六情
者案盧本無者字陰第六行故以膽斷焉案盧
本焉作也第三十葉陰第六七行冉伯牛危行正
言案盧本行作言言作行第三十二葉陽第三行
父宗以上至高祖案高祖下原脫宗字當據盧本補

皇清經解續編卷千二百七十二終

吳縣吳大彬
新陽汪之昌校