五禮通考

口仁12
1062
61

五十一

門口 12
號 1062
卷 51

五禮通考卷第一百四十三

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

李奈徐總督直隸都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋

嘉禮十六

飲食禮

蕙田案周禮大宗伯以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟大傳云上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭穆別之以禮義人道竭矣小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣坊記曰君子因睦以合族鳴呼此堯之所以克明俊德以親九族九族既睦平章百姓者也周之盛也內睦九族外尊事黃耆則有常

此係明治卅八年八月諸同人在山田一參贈

棣行葦之詩及其衰也葛藟頍弁角弓杕杜
刺焉先王之於宗族兄弟也親睦之因而燕
樂之故有族燕之禮有族飫之禮文王世子
若公與族燕則異姓爲賓膳宰爲主人公與
父兄齒族食世降一等周語王公立飫則有
房烝親戚燕饗則有餚烝飫以顯物宴以合
好夫曰燕曰飫皆所謂飲食之禮也陳氏禮
書云古者合族之禮方其平居無事則有燕
以申好及其有大疑謀則有飫以圖事燕則
脫屨升堂坐而不立其牲體折節而餚烝所
以致愛飫不脫屨升堂立而不坐其牲半解
而房烝所以致嚴致愛致嚴其禮威矣然燕
之禮又有二有時燕有因祭而燕詩常棣儐
爾邊豆飲酒之飫兄弟既具和樂且孺湛露
厭厭夜飲在宗載考周語時燕不遄此時燕
也詩楚茨諸父兄弟備言燕私既醉既飽小
大稽首行葦戚戚兄弟莫遠具邇曾孫維主
酒醴維醹坊記因其酒肉聚以宗族此因祭
而燕也禮書云其禮之詳雖不可考要之服
皮弁服即於路寢宰夫爲主異姓爲賓王與
族人燕于堂后率內宗之屬燕于房其物餚
烝所以合好也其食世降一等所以辨親疎
也昭穆以叙之所以明世次也夜飲以成之
所以別異姓也若夫几席之位升降之儀脫
屨而坐立監相視羞庶羞以盡愛爵樂無算
以盡歡其大率與諸侯燕禮不異蓋先王之

禮以孝弟治天下而孝弟莫始於親親親
之心無所不至則飲食之禮隆焉且不特天
子諸侯而已儀禮特牲祝告利成徹庶羞設
于西序下鄭康成註引書傳曰宗室有事族
人皆侍終日大宗已侍于賓奠然後燕私燕
私者何也祭已而與族人飲此徹庶羞置西
序下者爲將以燕飲與書傳云不醉而出是
不親也醉而不出是溃宗也出而不止是不
忠也親而甚敬忠而不倦若是則兄弟之道
備故曰君子篤於親則民興於仁此物此志
也夫大宗伯叙爲嘉禮第一通典通解通考
皆莫詳今從周禮之次序於昏冠之上而九
族三族錫姓命氏天子睦族宗子收族立後

之法以類附焉觀於此者孝弟之心可以油
然而生矣

觀承案儀禮有公食大夫禮有鄉飲酒禮有
燕禮鄉飲酒與燕其牲皆狗然骨體致敬庶
饈盡愛亦可云食而曰飲者有舉有薦薦爲
舉設故曰飲也公食大夫其牲則牢其儀則
具饌于東房而無尊雖酒亦實于觶加于豐
而實引奠于薦右而不飲其後有卒食之文
而無卒爵之文故曰食禮食與飲之分各有
其具者如此至王之食禮九舉公侯之食禮
七舉王燕飲酒膳夫爲獻主公侯燕飲酒宰
夫爲獻主是其等威之辨也而周禮酒人共
賓客之禮酒飲酒而奉之注曰禮酒燕饗之

酒飲酒食之酒曲禮之酒漿處右即食酒所
謂醑也又酒正有三酒四飲之辨三酒事酒
昔酒以飲清酒以祭四飲清醫漿酏皆以共
食清即醴也凡醴醉而不飲故冠昏饗食之
禮皆設醴而不酳酢間有酢者亦醉之而已
此更飲與食所分之明証也夫饗禮鄭氏以
爲無正文然體薦殽烝立以卒事其文具在
由是推之則族飫之禮其即饗禮乎族食其
即食禮乎族燕之有賓主固即燕禮而又曰
族飲者亦即賓主以爲言曰族燕不即賓主
以爲言曰族飲非二禮也若公與族之私飲
酒是固有私飲時或即詩與書傳所言燕私
謂燕即族燕而以私爲厚解如君之私于寡
君人人以爲孟嘗私已者似燕與私爲一事
尚覺未安何也燕不可混于私也周禮膳夫
凡王之稍事設薦脯注云稍事是小事與臣
飲酒大事則有燕饗也故止設薦脯若此則
王與族人圖大事設族飫其小事則私飲酒
是在外臣有稍事之飲而在宗族即謂之私
飲酒然則禮于異姓有饗有食有燕飲有稍
事之飲而在同姓則有族飫族食族燕飲以
及私飲酒之儀相配以成文于以見王道公
私之無間禮文雖缺義可互參因此通彼歷
歷皆可遍觀而盡識也

周禮大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟（注）親者使之相親人君有食宗族飲酒之禮所以親之也文王世子曰族食世降一等大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也（疏）此經云飲食亦尊卑通有下文別有饗燕

則經云飲者非饗燕是私飲酒法其食可以通燕食俱有以其下不別云食故也注引文王世子據人君法引大傳據大夫士法則萬民亦有此飲食之禮也

蕙田案注分飲食解雖細私飲酒謂在路寢自不在庭即所謂族燕族飫是也與下饗燕自有別

禮記大傳上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟之合族以食序以昭繆別之以禮義人道竭矣（注治猶正也繆讀為穆）

（疏旁治昆弟之時合會族人以食之禮）

陳氏祥道曰飲食者人情之合歡者也觀文王燕兄弟而棠棣之美作幽王不能宴樂同姓而頍弁之刺興則合族以食禮之大者也君與族人燕則膳宰為主人又曰族食世降一等詩曰厭厭夜飲在宗載考國語曰親戚享宴有殽烝也以敬烝其飲也或以夜不特如此而已序以昭穆別以禮義則尊者安于為尊卑者安于為卑然後孝慈友恭油然生於其間人道不竭于此矣乎蓋合族以食恩也昭穆禮義所以節恩者也無恩則離恩而無節之則亂先王之於宗族使不至于離且亂無他盡人道以治之而已

汪氏克寬曰合族以食使之有所同而尊卑之禮一序以昭穆使之有所異而親疎之義明如此則皆有禮義之別而人之道盡於此矣

同姓從宗合族屬異姓主名治際會（注合謂合之宗子之家序昭穆也異姓謂來嫁者也主于

母與婦之名耳際會昏姻交接之會也

大小宗也合族屬者謂合聚族人親疎使昭為一行穆為一行同時食故曰合族屬也

（疏同姓從宗者同姓父族也從宗謂從

繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊（疏綴之以食而弗殊者連綴族人以合食之禮而不殊異也）

陳氏祥道曰以飲食之禮親宗族兄弟所謂綴之以食也

君有合族之道族人不得以其戚戚君位也（疏合族者言設合族人之道）

陳氏祥道曰君之於族人主乎愛族人之于君主乎敬故有合族之道所以明其親親之恩不得以其戚戚君所以明其尊尊之義不能親睦九族燕樂同姓與夫恃親而不恭者豈知此哉

呂氏祖謙曰君有合族之道如詩所謂飲食燕樂同姓是也

文王世子若公與族燕則異姓為賓膳宰為主人公與父兄齒族食世降一等（注異姓為賓謂同宗無相賓答之道膳宰為主人君尊不獻酒也與父兄齒親親也族食世降

右飲食通義

一等親者稠疎者稀　疏明公與族人燕食之禮燕飲必立賓以行禮異姓為賓必對主人君尊不宜敵賓故使供膳之宰以為主人使得抗禮酬酢也公既不為主人又不為賓故與族人相齒見親親也族食謂與族人燕食也族人既有親疎燕食亦隨世降殺假令本是齊衰一年四會食若大功則一年三會食小功則一會食是世降一等也

觀承案族食世降一等則至緦麻其降已窮緦食之屬疎同姓也不在此列明矣月令大合吹注云與族人大飲作樂於大寢以緦恩疏引緦食以釋緦恩之義似即指此為緦食之時而其釋族人也又曰三族依然世降一等之族未及同姓又云食常無樂明此為飲禮而非食禮也明堂禮季冬命國為酒以合族亦然大率禮之言族皆九族不及同姓詩傳之言宴樂同姓多與族混不可為典要惟大傳言同姓與族之分最明其曰同姓從宗合族屬注云合之宗子之家序昭穆也其釋合也曰同食益先生慮恩之殫於遠也命以百世不遷之宗則同姓之屬即有百世相宗之誼從宗合族即所謂緦食弗殊也意自相承似不必別為附會

公與族燕則以齒而孝弟之道達矣其族食世降一等親親之殺也　注與族燕則以齒以降已尊而與族人燕會為列是欲使孝弟之道通達于下也　疏公所民有親屬者豈得相背棄哉妾世而降一等是親親之殺

陳氏皓曰族人雖衆其初一人之身也豈可以賓客之道外之故以異姓為賓而使膳宰為主與之抗禮酬酢君尊而賓不敢敵也君雖尊而與父兄列位序尊卑之齒者篤親親之道也族食與族人燕食也世降一等謂族人既有親疎則燕食亦隨世降殺也

方氏慤曰凡燕之禮必立賓以備酬酢之儀然主人者尊賓既謂之賓則尊之而已非親之也親莫親于同姓則凡于同姓固無賓之之禮也故燕族之賓不以同姓而以異姓為之也

蕙田案此君與族人飲食之禮曰族燕曰族

食燕之禮多食之禮殺也燕有樂而食常無樂

月令季冬之月命樂師大合吹而罷注歲將終與族人大飲作樂于大寢以綴恩也言罷者此用禮樂于族人最盛後年若時乃復然也凡用樂必有禮用禮則有不用樂者王居明堂禮季冬命國為酒以合三族故知與族人飲也云作樂於大寢者以王命樂師合吹故知作樂也大寢則路寢也與宗人圖事之處既飲族人故知於大寢云罷者此用禮樂于族人最盛後年季冬乃復如此作樂以一年停頓故云罷大合吹必當有禮與族人燕飲今惟云命樂師故云用樂必有禮而食常無樂故云禮有不用樂也引明堂禮以合三族者三族父子及身則小記云親親以三為五以五為九是也君子說謂知大夫士小人樂謂凡庶也

蕙田案此宗族燕食之時與樂也

逸禮王居明堂禮季冬命國為酒以合三族

汪氏克寬曰孝弟莫始于親親則燕之禮不得而廢設其器備其物辨其數立其文莫尊乎君也不以位加于父兄燕序必以齒達乎孝弟之道也莫親乎同姓也不可以無殺燕則族人世降一等焉兄燕之禮必主賓以備酬酢而族燕之賓主則異姓與臣宰為之者篤親親之道也夫飲食口腹之欲也而必節之以禮則驕奢淫佚乎而無過也歌舞耳目之欲也而必和之以樂則言動由避易而無乖也莫不由親以篤乎恩有恩以著乎愛有愛以盡其禮焉

詩小雅常棣序常棣燕兄弟也

疏謂王者以兄弟至親宜加恩惠以時燕而樂之周公述其事而作此詩焉兄弟者共父之親推而廣之同姓同族皆是也

常棣之華鄂不韡韡凡今之人莫如兄弟

箋承華者曰鄂不當作拊拊鄂足也鄂足得華之光明則韡韡然盛喻弟以敬事兄兄以榮覆弟恩義之顯亦韡韡然[專]聞常棣之言為今也[變]闕常棣之言始聞常棣華鄂之說也如此則人之恩親無如兄弟之最厚

何氏楷曰常棣與唐棣異木爾雅云唐棣移常棣棣案此則惟常棣得以棣名程子云今玉李也華鄂相承甚力陸氏曰江南呼為麥李一跗輒生二蕚兩兩相麗如垂絲海棠陸佃云移從移棣從隶唐棣之華反而後合常棣華鄂上承下覆甚相親爾從棣言華蕚相承輝榮相隶也隶仁也移義也兄弟尚親親仁也故常棣以燕兄弟宋祁云世人多誤以唐棣為常棣於兄弟用之唐棣移也移開而反合者也此兩物不相親鄂當作蕚曹憲云花萼也唐明皇以華蕚交輝名樓正取此詩義

詩緝嚴氏粲曰玉李其華繁密其鄂豈不韡韡光明乎華以覆蕚蕚以承華華蕚相承覆而光明猶兄弟相承輝榮顯也凡今之人與我交接者皆莫如兄弟之至親也凡今之人總言下文朋友妻子也一章發端姑言兄弟之常而辭氣抑揚之間已有感歎不盡之意其斯周公之心乎

死喪之威兄弟孔懷原隰裒矣兄弟求矣

詩緝嚴氏粲曰一章以華蕚相輝喻兄弟之求顯姑以安樂之時言之既而斷以凡人皆不如兄弟則安樂之時未足以見其情之切至於是二章以下皆以

死喪急難之事驗之死喪可畏佈之事他人未必相念維兄弟甚相思念也方困窮流離羣聚于原野之時維兄弟則相求以相依也

朱子詩傳言死喪之禍他人所畏惡惟兄弟爲相恤耳至于積尸哀聚于原野之間亦惟兄弟爲相求也

蕙田案孔懷謂兄弟之患難相恤爲可念即下句所言是也朱子說最爲緊切

脊令在原兄弟急難每有良朋況也永歎

朱子詩傳脊令雝渠水鳥也脊令飛則鳴行則搖有急難之意故以起興而言當此之時雖有良朋不過爲之長歎息而已力或不能相及也

呂氏祖謙曰疎其所親而親其所疎此失其本心者也故此詩反覆言朋友之不如兄弟蓋示之以親疎之分使之反循其本也本心既得則由親及疎秩然有叙兄弟之親既篤朋友之義亦敦矣初非薄于朋友也苟雜施而不孫雖曰厚于朋友如無源之水朝滿夕除胡可保哉

何氏楷曰禽經云脊令友悌張華注云脊令共母者飛鳴不相離故所以喻兄弟兄弟急難者言兄弟相急于患難謂相救也春秋傳急病讓夷戰國策以公

子高義能急人之困字法本此

蕙田案此前後三章最情理之實非親歷者不能道亦不能知也非至聖烏能體貼至此

不能道于墻外禦其務每有良朋烝也無戎

詩緝嚴氏粲曰兄弟或不相得鬬狠于墻內非令兄弟也然有他人來侵侮之則同心以外禦為務不以小忿而敗親也良朋雖衆然無相助者言兄弟之不令者猶勝朋友之良者也

輔氏廣曰二章至四章兄弟休戚之相關三章四章又以朋友相校而徵其莫如之情惟于此際而後得見分曉

張氏叙曰二章正言兄弟休戚也脊令水鳥在原則失所故興急難況悅通雖慽悅不寧徒付之長歎而已不能身與其難也烝盛氣貌戎兵也雖憤于橫逆而無不反兵之理則亦無能與戎以禦之也急難者好兄弟也兄弟不論好惡而皆勝於朋友謂之良朋亦非朋友之薄也義合之分止如是爾難急難死生之際固有可托以濟者然非常也曰每者則義亦不相凝矣

喪亂既平既安且寧雖有兄弟不如友生

詩緝嚴氏粲曰情義之輕重當於死生患難之時觀之若喪亂既平安寧無事之時則以為兄弟不如友生矣何不於死喪患難之時以觀之乎

儐爾邊豆飲酒之飫兄弟既具和樂且孺傳儐儐陳飫私也不脫屨升堂謂之飫九族

王夏矣
會曰和孺屬也王與親戚燕則尚毛
飫禮焉聽朝為公九族從已上至高毛
疏此章言王者親宗族也王有大疑非常之事與宗族私議而圖之其時則陳列
爾王之籩豆為飲酒之飫禮以聚兄弟宗族為好焉為此飫及燕禮之時兄弟既
已具集矣九族會聚和而且欣樂且復骨肉相親屬也言由王親宗族故宗族亦
自相親也飫私釋言文孫炎曰飫非公朝私飲酒也周語有王公立飫又曰立成
禮烝而已飫既為私不在公朝在路門內也酒肉所陳不宜在庭則在堂矣燕禮
云皆脫屨乃升堂少儀云堂上無跣燕則有之是燕由坐而脫屨明飫立則不脫
矣故云不脫屨升堂謂之飫箋解飫為私之意以私在路寢堂上故謂之私若聽
朝則為公事對公故言私也知飫禮為圖非常議大疑者以周語云王公之有飫
禮將以講事成禮建大德昭大物言講事明物是有所謀矣明圖非常議大疑而
為飫禮也周語云王公立飫則有房烝親戚燕饗則有酳烝又曰飫以顯物燕以
合好則飫燕禮異序曰燕兄弟此陳飫者圖非常議大疑乃有飫禮則飫大於燕
燕亦是王於族親之禮故陳之示親親也飫禮議其大疑則婦人不與立以成禮
則不必和樂下章云妻子好合此傳曰王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從后於房中是此章之中兼燕禮矣上
下箋云王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從后於房中是此章之中兼燕禮矣上
二句為飫下二句為燕飫陳邊豆燕言兄弟互以相兼也孺屬釋言文李巡曰孺
骨肉相親屬也中庸曰燕毛所以序齒文王世子曰公與族人燕則以齒而孝悌
之道達矣王與宗族人燕以毛髮年齒為次第也司儀曰王燕則諸侯毛亦謂同
姓諸侯也故彼注云謂以髮鬢為坐朝事尊尊尚爵燕則親親尚齒云親親是燕
同姓
耽矣

妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽箋好合志意合也合

應和也王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從后於房中疏上章並陳飫燕之禮
此又論內外之歡也王與族人燕於堂上則后與宗婦燕於房中王之族人見王

燕其宗族知王親之皆倣王親親與其妻子自相和好志意合和如鼓瑟琴柜應
和於時兄弟既會聚矣其族人非直內和妻子又九族和好忻樂而王湛又以盡
歡也箋此解天子自燕宗族兄弟所以得致妻子好合之意以其王與族人燕則
內宗婦內宗之屬亦從后於房中而燕故有妻子也宗婦者謂同宗卿大夫之妻也
內宗者同宗之內女嫁於鄉大夫者春秋莊二十四年夫人姜氏入大夫宗婦覿
用幣謂之宗婦明是宗族之婦也故賈杜皆云宗婦同姓大夫之婦襄二年傳曰
裴寧姜齊侯使諸姜宗婦來會裴諸姜謂齊同姓之婦是同
姓大夫之婦名為宗婦也周禮春官序官云內宗凡女之有爵者注云內女王同
姓之女謂之內宗有爵其嫁於大夫及士者是王同姓之女名為內宗也天子燕
宗族之禮亡所以知王與族人燕則宗婦內宗從后者湛露曰厭厭夜飲不醉無
歸傳曰夜飲私燕也宗子將有事族人皆入侍不醉而出是不親也醉而不出是
燕宗也箋云天子燕諸侯之禮亡此假宗子與族人燕為說耳然則天子燕同姓
諸侯之禮猶宗子燕族人則天子燕族兄弟為朝廷臣者如宗子於族人可知
案特牲饋食禮祭末乃曰徹庶羞設於西序下注云為將餕去之庶羞主為口非
神饌也尚書傳曰宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私燕者
何也已而與族人飲也此徹燕羞置西序下者為將以燕飲與然則自尸祈王於
兄弟之庶羞宗子與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房也鄭以
彼特牲是宗子之祭禮族人及族婦皆助故經云宗婦執兩籩宗婦贊豆是宗婦
及族人俱助宗子之祭及至末族人既為宗子所燕明宗婦亦主婦燕之可知也
且上文庶羞尸祝兄弟之等男子有庶羞宗子及內賓婦人亦有庶羞今直云徹
燕羞明二者俱徹二者俱燕也故云祝至於兄弟之庶羞宗子與族人燕飲於堂
內賓宗婦之庶羞主婦以與燕飲於房也宗婦得與於燕明內宗亦與其中可知宗子
女子在房故族人在堂女子在房也宗婦內宗之屬亦從
之禮既然故知天子燕族人之禮亦然故云王與族人燕則宗婦內宗之屬亦從
后於房中此證妻子止當言宗婦并言內宗者內宗宗婦之類因言之此云燕及
妻而連言子者此說族人室家和好其子長者從王在堂孩稚或從母亦在兼言

蕙田案王與族人飲食之禮有二一曰族燕
族食文王世子所稱者是也族燕族食皆燕
也而亦有不同平居無事則爲燕以申好大
傳所謂合族以食大戴記季冬命國爲酒以
合三族是族燕也又因祭而燕楚茨諸父兄
弟備言燕私中庸燕毛所以序齒是亦族燕
也一曰族飫因圖事而飫與燕不同國語王
公諸侯之有飫也將以講事成章建大德昭
大物也故立成禮烝而已注立成不坐也烝
升也升其滿物而已又曰歲飫不倦時燕不
遑據此則燕之禮主於親愛而和好飫之禮
主於嚴肅而整齊嚴肅者易倦親愛者易遑

故國語云然是燕與飫固大有別也此詩傳
箋正義叙燕飫之禮頗詳然傳以第六章儐
爾籩豆爲飫私又曰王與親戚燕則尚毛是
一章而飫私之義疏遂以上二句爲飫下二句爲燕
飫燕雜陳竊謂毛鄭特泥飫字而爲此解耳
此詩專爲燕兄弟爲燕兄弟而作上五章備言兄弟所
以當親愛之故至此乃入燕飲正文極道其
和樂之情飫字第寫其醉酒飽德之意非所
謂圖非常議大疑之事也又六章妻子好合
如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽蓋亦申言飲
食宴樂兄弟和好之義似亦不專指宗婦内
宗燕於房者言故先儒説詩多不從箋疏之

說今以其論燕飫之禮頗詳姑存之然亦不甚明晰

李氏光地曰此二章言終兄弟之愛之道也人之幼也兄弟同羣飲食必俱相親相思故曰孺慕也離居異食則意漸疎故必常陳酒食侠兄弟具在則其和樂也且將如孺子時矣人方未有妻子兄弟之愛往往不終矣大妻室各緣異姓之合不能與我齊心固恒情也兼於各子其子則視兄弟愈隔故必使妻子與我好合如琴瑟之同調而無異聲則兄弟翕聚而不散其和樂也且將耽嗜以終身矣

宜爾室家樂爾妻帑是究是圖亶其然乎

詩經嚴氏粲曰言爾能與兄弟翕合則可宜爾之室家樂爾之妻帑爾試窮究之圖謀之庶幾信吾之言乎

李氏光地曰序以為周公所作其極情理之至信非聖人不能道然傳所謂弔二叔之不咸漢儒或指夏商之末其說近是序述以管蔡之事當之反覆篇中言兄弟急難禦務發乎天性正與管蔡相反如謂詭詞以哀之則又無復勸戒之意故朱傳但以燕飲兄弟為說文王之德刑于寡妻至於兄弟由閫睦以至雅以著訓者如此

惠田案此詩燕飲兄弟故極道兄弟天性之親切驗之死生急難而愈真情意之和樂推之妻子室家而大順要皆由燕飲兄弟以合之此飲食之禮所以重也

詩大雅行葦序行葦忠厚也周家忠厚仁及草木故能內睦九族外尊事黃耆養老乞言以成其福祿焉(箋)九族自己上至高祖下至元孫之親見高祖五服之內皆親睦九族非直其父祖子孫而已故言上至高祖至高祖下至元孫之親也(疏)親睦九族者言燕及者非獨五服之內此唯言九族者以見同姓皆親之文王世子云族食世降一等則天子所親親以及遠舉九族以見同姓皆親之

朱子詩傳此祭畢而燕父兄耆老之詩

李氏光地曰燕同姓之詩也朱傳以為祭畢者以列在大雅別於小雅之燕享云

敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體惟葉泥泥戚戚兄弟莫遠具爾或肆牛羊勿踐履之或授之几(傳)戚戚內相親也肆陳也或陳筵者或授几者(箋)王與族人燕兄弟之親無遠無近俱擯族而道之年稚者為設筵而已老者加之以几

詩緝嚴氏粲曰首章祭兄弟之愛也言敦敦然聚者是彼道旁之蘆葦勿令牛羊踐履之此葦方苞而成叢方體而成莖其葉初生泥泥然潤澤而可愛忍傷之乎草之叢生如兄弟之聚也戚戚相親近也

親愛之兄弟切莫疎遠宜俱相親近也

真氏德秀曰使人主能體此章之旨則一章以下皆言燕樂兄弟之事然必以此心為之本肉之戚而縱尋害乎此詩二章以

而後燕樂不為虛文不然非所知也

呂氏祖謙曰戚戚兄弟莫遠具爾忠厚之意藹然見於言語之外矣下章之燕樂皆所以樂於此也

肆筵設席授几有緝御或獻或酢洗爵奠竿醓醢以薦或燔或炙嘉殽脾臄或歌或咢（傳）設席重席也歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰咢（疏）毛以為承上肆筵設几之文更申其事言王於族人既為肆之筵上又設重席其授几之人尊敬老者則有致敬蹴踖之容既設几筵族人升堂受燕或乃主人進酒而獻之於賓賓既受卒爵或乃酌而酢答主人主人卒歛又洗爵酢以酬賓賓受而奠此竿不復舉之王與族燕以異姓為賓使宰夫為主人行此獻酢之禮也鄭以上二句特為老者設文既為老者肆筵又重設席授之以几復有停史相續代而侍之

朱子詩傳言侍御獻疇飲食歌樂之盛也

黃氏佐曰侍御以養其體飲以養其陽食以養其陰歌樂以和其心燕禮之盛如此所以示慈惠也

敦弓既堅四鍭既鈞舍矢既均序賓以賢敦弓既句既挾四鍭四鍭如樹序賓以不侮

朱子詩傳言既燕而射以為樂也

（詩緝）嚴氏粲曰既燕族人而射以為樂

李氏光地曰既燕而射以樂之且觀德焉先序其賢多者焉也既序其不侮敬者優也雖同姓亦曰賓故下曾孫曰之

魯孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耆黃耆台背以引以翼壽考維祺以介景福

（詩緝）嚴氏粲曰述既射而復燕因以乞言也為之主者成王也其酒醴皆醇厚矣遂以長柄大斗從大器中酌之於樽以為禮而求於黃耆之人謂乞言也兄弟之中有老者焉古者燕飲於旅也語必因以求誨於老成人不徒為燕樂也大老告成王以善道引導輔翼以成其德故自天佑之成王得壽考吉祥助其大福

也

李氏善曰侍御之盛言其人之不乏也獻醻之盛言其禮之無闕也飲食之盛言其物之豐也歌樂之盛言其聲之和也前二章未射而飲燕之始也故備言其禮樂之盛後二章既射而飲燕之終也故惟致其頌禱之誠言之固有序也

蕙田案常棣行葦二詩古盛王以飲食之禮親宗族兄弟之實際也夫由身而推之分形同氣者莫如兄弟皆吾親之體也自五服之屬以及於無服之族皆吾祖一人之體也君子齊家以治國親親而仁民必自其所厚者

始親之則思所以厚之厚之則思所以樂之此飲食之禮所以不能已也至親莫如兄弟其情非可以言說喻也常棣爲燕飲之樂將以深致其莫可喻之情而反極之急難禦務以著其非良朋所得而擬而復道其燕會懽飫室家好合以感動其天性之良骨肉之愛所以體貼精到而反覆長言之者殆無以加矣行葦由物理以察人倫維葉泥泥戚戚兄弟之詞懇欵親切惻然惟恐傷之千載而下猶能使人興起聖人篤親親以化平天下其精意固如此矣至於禮樂牲醴之盛威儀節次之詳則又有可考焉先之以肆筵設几筵有席几有御陳設之備也繼之以獻酢奠斝賓主之禮也考燕禮諸侯燕其臣以膳宰爲主人主人獻賓賓卒爵賓洗爵酢主人主人卒爵主人獻公公卒爵公酌酢主人主人卒爵於是主人酌以酬賓賓奠而不舉詩之或獻或酢洗爵奠斝正與禮合文王世子云族燕則異姓爲賓膳宰爲主人是也其牲牢酒醴則有醯有醢有燔有炙正饌之外則有嘉餚有脾臄有邊豆而從獻加爵之禮行矣若夫合樂以道和而或歌或咢燕射以爲樂而序賓以賢序賓以不侮至於敬老乞言頌禱之事無不舉焉嗚呼可謂盛矣蓋其合也禮樂之美兼有饗食之儀文而將之以親愛本之宗廟之昭穆而聯之以歡樂所謂別之以

禮義而孝悌之道達者歟飲食之禮見於禮經者甚畧今詳疏其辭義以補逸禮之所未備云

小雅湛露湛湛露斯在彼豐草厭厭夜飲在宗載考（傳）豐茂也夜飲必於宗室（箋）豐草喻同姓諸侯也載之言則也考成也夜飲之禮在宗室同姓諸侯則成之於庶姓其讓之則止（疏）豐草得露則湛湛然柯葉低垂以興王之燕飲于彼同姓諸侯此同姓諸侯得王燕飲則威儀寬縱也王與歡酣至於厭厭安閒之夜留之私飲難則辭讓以其宗室之故則留之而成飲不許其讓以成親厚焉

蕙田案此註疏以爲同姓諸侯也

楚茨諸父兄弟備言燕私（傳）燕而盡其私恩（箋）祭禮畢歸賓客俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也（疏）其諸父兄弟留之使皆備其我當與之燕而盡其私恩也

樂具入奏以綏後祿爾殽既將莫怨具慶既醉既飽小大稽首神嗜飲食使君壽考孔惠孔時維其盡之子子孫孫勿替引之（箋）燕而祭時之樂復皆入奏以安後日之福祿骨肉安而君之福祿安女之殽蓋已行同姓之臣無有怨者而皆慶君是其歡也小大猶長幼也同姓之臣燕已醉飽皆再拜稽首曰神乃歆嗜君之飲食使君壽且考此是慶詞（疏）宗族不親則公室傾危故骨肉歡而君之福祿安同姓無怨而皆慶是其歡矣神嗜飲食以下是虛詞也

蔣氏悌生曰卒章同姓復燕於寢以厚其恩也

中庸燕毛所以序齒也

朱子章句燕毛祭畢而燕則以毛髮之色別長幼爲坐次也

陳氏禮書先王之於同姓有時燕焉有因祭而燕焉凶語曰時燕不遜此時燕也詩曰諸宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕私坊記曰因其酒肉聚其宗族以教民睦此因祭而燕也其禮之詳雖不可考要之服皮弁服即於路寢王皮弁以日視朝詩刺不能宴同姓而曰有頍者弁則皮弁也宰夫爲主異姓爲賓王與族人燕於堂后帥內宗之屬燕於房其物饋烝所以合好也其食世降一等所以辨親疎

也昭穆以序之所以明世次也夜飲以成之所以別異姓也若夫凡席之位升降之儀脫屨而坐立監相禮蓋庶羞以盡愛爵樂無算以盡驩其大率蓋與諸侯燕禮不異諸侯燕族人與父兄齒雖王之尊蓋亦不以至尊廢至親也

國語周語定王謂晉隨會曰郊禘之事則有全烝王公立飫則有房烝（注禮之立成者為飫親戚燕饗則有餚烝（注餚烝升體節之折俎解折之俎也謂今女非他也而叔父使士季實來唯是先王之宴禮欲以貽女余一人敢設飫禘焉夫王公諸侯之有飫也將以講事成章（注章章程也）建大德昭大物也（注大德大功也大物大器也）故立成禮烝而已（注立成不坐也烝升也升其滿物而已）飫以顯物燕以合好（注顯物示物備也）故歲飫不倦時燕不淫

敬王十年萇弘欲城周衛彪傒見單穆公曰昔武王克殷而作詩作此以為飫歌名之曰支以遺後之人使永監焉夫禮之立成者為飫昭明大節而已

魯語公父文伯之母祭悼子康子與焉肫不受徹俎不宴宗不具不繹繹不盡飫則退（注昭謂立曰飫坐曰燕言宗其則與繹繹畢而飲不盡飫禮而退恐有酳飽之失皆所以遠嫌也）

公父文伯之母欲室文伯饗其宗老請守龜卜之族師亥聞之曰善哉男女之饗不及宗臣宗室之謀不過宗人

陳氏禮書古者合族之禮方其平居無事則有燕以申好及其有大疑謀則有飫以圖事燕則脫屨升堂坐而不立其牲體折節而敬烝所以致愛飫不脫屨升堂立而不坐其牲體半解而房烝所以致嚴周語曰王公之有飫禮立成禮烝而已又曰歲飫不倦然

則飫以圖事非必歲爲之也國語言歲飫時燕葢明其疎數之異而已衛彪傒曰武王克商作詩以爲飫歌名之曰支以遺後之人使永監焉以其戒慎尤在於厭飫之時也公父文伯之母祭悼子康子與焉繹不盡飫而退則飫非燕禮之多儀也

詩王風葛藟序葛藟刺平王也周室道衰棄其九族焉

疏棄其九族者不復以族食族燕之禮叙而親睦之故王之族人作此詩以刺王也

縣縣葛藟在河之滸終遠兄弟謂他人父謂他人父亦莫我顧

疏王族宜得王之恩施猶葛藟宜得河之潤澤王何故遺棄我宗族之人乎

縣縣葛藟在河之涘終遠兄弟謂他人母謂他人母亦莫我有

疏上言謂他人父責王無父恩也此言謂他人母責王無母恩也然則下章謂他人昆責王無兄恩也

縣縣葛藟在河之漘終遠兄弟謂他人昆謂他人昆亦莫我聞

小雅頍弁序頍弁諸公刺幽王也暴戾無親不能燕樂同姓親睦九族故作是詩也

疏時同姓之諸公刺幽王也為不能燕樂即不能親睦親睦由於燕樂以經責王之不燕樂今不親睦故分而言之耳

有頍者弁實維伊何爾酒既旨爾殽既嘉豈伊異人兄弟非他蔦與女蘿施於松柏未見君子憂心奕奕既見君子庶幾說懌

傳禮天子諸侯王朝以燕天子之朝皮弁以日視朝女酒既美矣女殽既嘉矣何以不用與族人宴也王所當與宴者豈有異人踈遠者乎皆兄弟與王無他言至親刺其弗為也幽王久不與諸公宴諸公未得見幽王之時懼其將危亡故憂而心奕奕然若得見幽王諫止之則庶幾其政變意解懌也

有頍者弁實維伊何爾酒既旨爾殽既嘉豈伊異人兄弟非他蔦與女蘿施於松上未見君子憂心怲怲既見君子庶幾有臧

觀承案頍弁集傳謂燕兄弟親戚之詩不從傳專言同姓然禮族燕必以異姓爲賓異姓

古稱曰甥舅則雖燕同姓固有異姓之賓在
且角弓之詩曰兄弟婚姻亦兼異姓爲言序
主九族傳又從之何一從而一否也是序說
原未可廢弟傳曰燕序曰刺不燕樂意若相
反然詩曰爾酒既酤爾殽既嘉君子維晏安在其非
燕乎曰死喪無日無幾相見安在其非刺乎
一再讀之乃知詩固燕也燕而情不迫於常
棣文不備於行葦雖燕無以成懽故詩人傷
心於集霰以著交瘉之漸迫胥遠胥傚斯角
弓興悲而葛藟有終遠之誚杕杜抱獨行之
感焉傳表其事序推其微文殊而義一也細
繹之自得然則角弓諸詩爲不合族者示戒
也頍弁之詩又爲合族而情文不具者示戒

由是觀之飲食之於人道不綦重乎至伐木
之詩曰民之失德乾餱以愆又知非特兄弟
族姓間爲然矣

角弓序角弓父兄刺幽王也不親九族而好讒佞骨肉
相怨故作是詩也

騂騂角弓翩其反矣兄弟昏姻無胥遠矣
爾之遠矣民胥然矣爾之教矣民胥傚矣
此令兄弟綽綽有裕不令兄弟交相爲瘉
民之無良相怨一方受爵不讓至於已斯亡
老馬反爲駒不顧其後如食宜饇如酌孔取(傳饇飽也 箋王如食老者則宜令之飽如飲老者則當孔取孔取謂度其所勝之多寡凡器之孔其量大小不同老者氣力弱故取義焉王有族食族燕之禮經所以有食酌之事食則族食酌即族燕矣以食禮無飲燕法無食二事也)

蕙田案三詩據注疏謂皆刺王不能親睦兄

弟之作夫有常棣行葦之盛則有葛藟頍弁
角弓之衰盛衰之際所係顧不大歟
唐風杕杜序杕杜刺時也君不能親其宗族骨月離散
獨居而無兄弟將爲沃所并爾
有杕之杜其葉湑湑獨行踽踽豈無他人不如我同父
嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉
有杕之杜其葉菁菁獨行睘睘豈無他人不如我同姓
嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉
蕙田案此係諸侯之詩故附於後
春秋文公七年左氏傳宋昭公將去羣公子樂豫曰不
可公族公之枝葉也若去之則本根無所庇蔭矣葛藟
猶能庇其本根故君子以爲比（注謂詩人取以喻九族兄弟）況國君乎此
諺所謂庇焉而縱尋斧焉者也必不可君其圖之親之
以德皆股肱也誰敢携貳若之何去之不聽

蕙田案飲食之禮所謂親之以德也葛藟之
喻警切動人

右經傳飲食禮

史記齊悼惠王世家孝惠帝二年齊王入朝惠帝與齊
王燕飲亢禮如家人
漢書中山靖王勝傳議者多寃鼂錯之策皆以諸侯連
城數十泰彊欲稍侵削數奏暴其過惡諸侯自以骨月
至親今或無罪爲臣下所侵辱建元三年代王登長沙
王發中山王勝濟川王明來朝天子置酒勝聞樂聲而
泣問其故勝具以吏所侵聞於是上乃厚諸侯之禮省
有司所奏諸侯事加親親之恩焉
昭帝本紀元鳳二年夏四月上自建章宮徙未央宮大

置酒賜宗室子錢人二十萬

後漢書世祖本紀建武十七年冬十月甲申幸章陵修園廟祠舊宅觀田廬置酒作樂賞賜時宗室諸母因酣悅相與語曰文叔少時敬信與人不欺曲唯直柔耳今乃能如此帝聞之大笑曰吾治天下亦欲以柔道行也

和帝本紀十五年冬十月幸章陵會宗室於舊廬勞賜作樂

後漢書注蔡質漢儀曰正月旦天子幸德陽殿臨軒公卿大夫百官各陪朝賀宗室諸劉雜會萬人以上

冊府元龜北魏孝文帝太和十九年正月辛未車駕在懸弧朝享羣臣初帝嘗詔延四廟之子下逮元孫之胄申宗宴於皇信堂不以爵秩爲列悉序昭穆爲次用家人之禮燭至公卿辭退帝曰燭至辭退庶姓之禮在宗

載考宗族之義卿等且還朕與諸王宗室欲成此夜飲

北魏書孝明帝本紀熙平二年八月戊戌宴太祖以來宗室年十五以上於顯陽殿申家人之禮

隋書禮儀志北齊宴宗室禮皇帝常服別殿西廂東向七廟子孫皆公服無官者單衣介幘集神武門宗室尊卑次於殿庭七十者二人扶拜八十者扶而不拜升殿就位皇帝坐乃興拜而坐尊者南面卑者北面皆以西爲上八十者一坐再至進絲竹之樂三爵畢宗室避席待詔而後復位乃行無算爵

冊府元龜唐太宗貞觀十九年征遼迴幸定州時太子和 石州詔定州管內孝行著聞者宜與宗室老人同賜宴會

文宗開成元年十二月帝於禁中會宴諸王因命講讀

劉仲武每雙月入內對諸王仍令尚書供食 三年四月甲午帝幸十六宅賜諸王宴頒賜有差

後唐莊宗同光三年正月甲午皇太后生辰御嘉慶殿名諸王家宴極歡而罷二月帝在鄴已已擊毬於行宮之鞠場諸王弟從臣等供奉賜定州王都金鞍御馬鞠罷宴王都於武德殿之山亭宣教坊樂陳百戲俳優角觝夜漏一鼓方罷甲戌文思殿宴王都頒賜有異夜久方罷戊子宴於思政殿三月帝在鄴戊戌宴於內殿丙午帝擊毬於行宮之鞠場皇弟存霸皇子繼岌預焉毬罷宴於迎春殿

天成二年秦王從榮自鄴中至帝幸其第宣禁中女伎及教坊樂歡宴至晚從榮進馬及銀器錢絹帝賜諸伎樂及行從人等乘輿歸內 四年潞王自河中入覲進

金銀錢絹開內宴王午宴於長春殿

蕙田案五代史天成二年幸會節園羣臣賞宴册府元龜載羣臣共進錢絹請宴故秦王潞王均有金銀錢絹進也晉天福二年始停

買宴錢

宋史太宗本紀雍熙二年庚戌重九名諸王宴射御苑中

禮志真宗景德四年二月甲申上御五鳳樓觀酺宗室近臣侍坐樓前露臺奏教坊樂後二日上復御樓賜宗室宴於都亭驛十月詔皇太子宗室赴玉宸殿翠芳亭觀稻賜宴仍以稻分賜之

大中祥符元年正月宴宗室於親王宮又宴宗室內職於都亭驛

職官志大中祥符元年有司上都亭驛酺宴位圖皇從
姪孫內殿崇班守節與從姪右衛將軍惟敘等同一班
上曰族子諸父安可同列乃命重行設位
禮志大中祥符八年三月戊戌宴宗室射於苑中七月
丙子幸瑞聖園觀稼宴射於水心殿九月丁卯宴宗室
射於後苑

蕙田案此三宴得行葦詩義

仁宗本紀天禧四年冬十月丙午名皇子宗室近臣玉
宸殿觀稻賜宴　八年三月壬申幸後苑遂宴太清樓
八月丁亥詔近臣宗室觀祖宗御書於龍圖天章閣又
觀瑞穀於元真殿遂宴藥珠殿
慶歷四年九月丁亥宴宗室太清樓射於苑中　五年
九月辛卯以重陽曲宴近臣宗室於太清樓遂射苑中
十一月丁亥冬至宴宗室於崇德殿　七年冬十月甲
子幸廣親宅謁太祖太宗神御殿宴宗室賜器幣有差
遼史聖宗本紀統和四年六月皇太妃諸王公主迎上
嶺表設御幄道傍置景宗御容率羣臣進酒陳俘獲於
前遂大宴
金史世宗本紀大定十六年正月辛未皇姑邀上至私
第諸妃皆從宴飲甚歡公主每進酒上立飲之　十七
年五月尚書省奏定皇家祖免以上親宴饗班次並從
唐制
禮志大定十七年詔以皇族祖免以上親雖無官爵封
邑若預宴當有班次禮官言案唐典皇家周親視三品
大功親小功尊屬視四品小功親緦麻尊屬視五品緦
麻祖免以上視六品上合以此制爲班令

二十四年二月癸酉上曰朕將往上京念本朝風俗重端午節比及端午到上京則宴勞鄉閭宗室父老五月巳丑至上京戊戌宴於皇武殿上謂宗戚曰朕思故鄉積有日矣今既至此可極歡飲君臣同之賜諸王妃主各有差宗戚皆霑醉起舞竟日乃罷

二十五年正月丁亥宴妃嬪親王公主於光德殿宗室宗婦及五品以上命婦與坐者千七百餘人賞賚有差四月丁丑宴宗室宗婦於皇武殿大功親賜宮三階小功二階緦麻一階年高屬近者加宣武將軍及封宗女賜銀絹各有差曰朕尋常不飲酒今日甚欲沉醉此樂亦不易得也宗室婦女及羣臣故老以次起舞進酒上曰吾來數月未有一人歌本曲者吾爲汝等歌之命宗室子弟叙坐殿下者皆坐殿上聽上自歌其詞道王業之艱難及繼述之不易至慨想祖宗宛然如親慷慨悲咽不能成聲歌畢泣下宗戚捧觴上壽皆稱萬歲於是諸夫人更歌本曲如私家之會既醉上復續調至一鼓乃罷

元史太宗本紀六年春會諸王宴射於斡兒寒河夏五月帝在達闌達龍之地大會諸王 八年春正月諸王各治具來會宴萬安宮落成

明會典永樂六年令帝王生日先於宗廟具禮致祭然後序家人禮慶賀筵宴

右漢至明飲食之禮

書堯典克明峻德以親九族九族既睦平章百姓（傳高祖元孫之親 疏九族同出高曾皆當親之故言以親也禮記喪服小記云親親以三爲五以五爲九又異義夏侯歐陽等以爲九族者父族四母族三妻族二皆據異姓有服鄭元駁云異姓之服不過緦麻言不廢昏又昏禮請期云惟是三族之不虞恐其廢昏明非外族也是鄭與孔同）

辠陶謨惇叙九族（傳厚次叙九族 疏厚次叙九族猶堯之為政先以親九族也）仲虺之誥志自滿九族乃離（疏九族舉親以明疎也漢代儒者說九族此九族亦謂高祖元孫之親也謂九族乃離寔離之聖賢設言為戒容辭頗甚父子之間便以志苟相棄此言九族以為外姓九族有屬文便也）周禮春官小宗伯掌三族之別以辨親疎其正室皆謂之門子掌其禁令（注三族謂父子孫一本而言推此而往其中則兼九族矣云辨親疎者據已上至高祖下至元孫傍至緦麻重服者則親輕服者則疎也云正室皆及子皆為服期期服則踰年欲及今之吉也）儀禮士昏禮請期曰惟是三族之不虞使某也請吉日（注三族謂父昆弟已昆弟子昆弟此三族者已子孫也）禮記仲尼燕居閨門之内有禮故三族和（注三族父子孫也）喪服小記親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣（注已上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親元孫九也 疏親親以三者父子并已為三加祖及孫言五以曾祖高云以三為五者父子一體無可分之義故祖親之說不須分矣而分祖孫非已一體故有可分之義而親名著也又以祖親曾祖以孫親曾孫慮云以五為七而言九者曾祖曾孫為情已遠非已一體所親故畧其相親之吉也庾氏云由祖以親曾高二祖由孫以親曾元二孫服之所同義由於此也）爾雅釋親父為考母為妣（注禮記云生曰父母妻死曰考妣婢今世學聽祖考之奠訓蒼頡篇曰考妣延年書曰嬪於虞詩曰聿嬪於京周禮有九嬪之官明此非死生之異稱矣其義猶今謂兄為暑妹為婢即是此例）父之考為王父（注加王者尊之）王父之妣為王母（注曾猶重也）曾祖王父之考為高祖王父（注高者言最在上）父之世父叔父為從祖祖父（注從祖而別世疏異故）父之昆弟為世母叔母為從祖祖母（注世有為嫡者嗣世統故也 疏繼世以嫡長先生於父則繼世者也故曰世父說文叔作未許慎曰從上小言尊行之小也）男子先生為姊後生為妹（注世以嫡長先生於父則繼世者也故曰從上小言尊行之小也）男子先生為兄後生為弟男子謂女子先生為姊後生為妹父之姊妹為姑父之從父昆弟為從祖昆弟（通解今本皆脱此句）族父之子相謂為族昆弟族昆弟之子相謂為族子（通解今本皆脱此句）

之子相謂爲親同姓（注同姓親無服屬）（疏禮記大傳云親者屬也鄭注云有親者服各以其屬親疎此經言親同姓者謂五世之外比諸同姓猶親但無服屬爾）兄之子爲孫（注孫猶後也）（疏言繼後嗣也廣雅云孫順也許慎云從子從系系續也言順續先祖之後也）孫之子爲元孫（注元者言爲微昧也）元孫之子爲來孫（注言有往來之親）來孫之子爲晜孫（注晜後也汲冢竹書曰不窋之晜孫）（疏釋言文束晳傳曰太康元年汲郡民盜發魏安釐王冢得竹書滚字科斗之文其字頭粗尾細似科斗之蟲不窋后稷之子也）晜孫之子爲仍孫（注仍亦重也）仍孫之子爲雲孫（注言輕遠如浮雲）王父之姊妹爲王姑（注曾猶重也）曾孫之子爲元孫（注元者言爲微昧也）元孫之子爲來孫（注言有往來之親）來孫之子爲晜孫（注晜後也汲冢竹書曰不窋之晜孫）（疏釋言文束晳傳曰太康元年汲郡民盜發魏安釐王冢得竹書滚字科斗之文其字頭粗尾細似科斗之蟲不窋后稷之子也）晜孫之子爲仍孫（注仍亦重也）仍孫之子爲雲孫（注言輕遠如浮雲）王父之姊妹爲王姑曾祖王姑高祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲族祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑父之從父晜弟之母爲從祖王母父之從父晜弟之母爲族祖王母父之從父晜弟之妻爲叔母父之從父晜弟之妻爲世母父之從父晜弟之妻爲從祖母父之從祖晜弟之妻爲族祖母父之從祖晜弟之妻爲從祖母父之從祖祖父爲族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母父之妾

爲庶母祖王父也晜弟也（注今江東人通言晜）路史親親者治之始也禮小記曰親親者以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣是所謂九族者也夫人生則有父壯則有子父子與已此小宗三族之別也父者子之祖因上推之以及於已之祖子者父之孫因下推之以及於已之孫此禮傳之以三爲五也已之祖自已子視之則爲曾祖王父自已孫視之則爲高祖王父已之孫自已父視之則爲曾孫自已祖視之則爲元孫故又上推以及已之曾高下推以及已之曾元是所謂以五爲九也

陳氏禮書書與詩序皆言九族特周禮小宗伯儀禮士昏禮記仲尼燕居特言三族者三族父子孫也九族高祖至元孫也三族舉其本九族極其末舉三族

則九族見矣白虎通夏侯歐陽何琦如淳之徒以父族四母族三妻族二爲九族其說蓋以詩之葛藟刺平王不親九族而言謂他人父謂他人母頯弁刺幽王不親九族而言豈伊異人兄弟甥舅角弓亦刺不親九族而言兄弟婚姻無胥遠矣則所謂九族者非特內宗而已是惡知詩人之所主者因內宗而發哉彼謂父族四者父之姓爲一族父女昆弟適人者子爲二族已女昆弟適人者子爲三族已女適人者子爲四族母族三者母之父母爲一族母之昆弟爲二族母之女昆弟爲三族妻族二者妻之父母爲一族妻之母爲二族然於母之父母則離而爲二可乎爾雅於內宗皆曰族於母妻曰黨而已又禮小功之末可以嫁娶妻之黨固無妨於嫁娶昏禮不容慮其不虞也然則九族之說當從孔安國鄭康成爲正何則小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣此九族隆殺之差也蓋已上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親曾高以孫親曾元九也然已之所親以一爲三祖孫所親以五爲九記不言者以父子一體而高元與曾同服故不辨異之也服父三年服祖期則曾祖宜大功高祖宜小功而皆齊衰三月者不敢以大小功旁親之服加乎至尊故重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也此所謂上殺服適子三年庶子眷適孫期庶孫大功（適孫傳重者也有適子者無適孫則長子在皆爲庶孫也）則曾孫宜五月而與元孫皆緦麻三月者孫服曾祖三月曾祖報之亦三月曾祖尊也故加齊衰曾孫卑也故服緦麻此所謂

下殺服祖暮則世叔宜大功以其與父一體故加以期從世叔則疎矣加所不及故服小功族世叔又疎矣故服緦麻此發父而旁殺者也祖之兄弟小功曾祖兄弟無服此發祖而旁殺者也同父至親暮同祖爲從大功同曾祖爲再從小功同高祖爲三從緦麻此發兄弟而旁殺者也父爲子暮兄弟之子宜九月而暮者以其猶子而進之也從兄弟之子小功再從兄弟之子緦麻此發子而旁殺者也祖爲孫大功兄弟之孫小功從兄弟之孫緦麻此發孫而旁殺者也蓋服有加也有報也有降也祖之齊衰世叔從子之暮皆加也曾孫之三月與兄弟之孫五月皆報也若夫降有四品則非五服之正禮耳

顧氏炎武曰知録宗盟之列先同姓而後異姓喪服之紀重本屬而輕外親此必有所受之不自周人始矣克明峻德以親九族孔傳以爲自高祖至元孫之親蓋本之喪服小記以三爲五以五爲九之説而百世不可易者也牧誓數商之罪但言昏棄厥遺王父母弟而不及外親呂刑申命有邦歷舉伯父伯兄仲叔季弟幼子童孫而不言甥舅勇古人所爲先後之序從可知矣故爾雅謂於内宗曰族於母妻則曰黨而昏禮及仲尼燕居三族之文康成並釋爲父子孫杜元凱乃謂外祖父母從母子及妻父妻母姑之子姊妹之子女子之子非已之同族皆外親有服而異族者（左氏桓公六年傳注）然則史官之稱帝堯舉其疎而遺其親無乃顛倒之甚乎且九族之爲同姓經傳之中有

明證矣春秋魯成公十五年宋共公卒傳曰二華戴族也司城莊族也六官者皆桓族也共公距戴公九世凡十三公內除同世者四公而唐六典宗正卿掌皇九族之屬籍以別昭穆之序紀親疎之別九廟之子孫其族五十有九先皇帝一族景皇帝之族六元皇帝之族三高祖之族二十有一太宗之族十有三高宗之族六中宗之族四睿宗之族五此在元宗之時已有七族中睿二宗同為一世若其歷世滋多則有不止於九者而五世親盡故經文之言族者自九而止也杜氏於襄十二年傳注曰同族謂高祖以下則前說之非不待辨而明矣又孔氏正義謂高祖元孫無相及之理桓六年不知高祖之兄弟與元孫之兄弟固可以相及如後魏國子博士李琰之所謂壽有長短世有延促不可得而齊同者如宋洪邁容齋隨筆言嗣濮王士歆在隆興爲從叔祖在紹熙爲叔祖在慶元爲高叔祖其明證矣（今十六歲在大同遇代府中尉俊析年近五十其世次於孝宗爲昆弟正上距弘治之元已一百八十年秦晉二府見在者多其六七世孫）亦何必帝堯之世高祖元孫之族無一二人同在者乎疑其不相及而以外戚當之其亦昧於齊家治國之理矣

蕙田案九族馬鄭說是也陳氏顧氏辨尤詳

明不可易

又案以上九族之說自當以馬鄭解爲當在此

宗元案九族主同姓本族之九也若尚書以親條內尤宜主同姓必然蓋此句該盡修身齊家之道

九族則不必然

下文平章百姓則指國中民庶言協和萬邦則指天下諸侯言故蔡傳於九族雖主馬鄭

而仍包母族妻族在内始無漏義耳許氏謙亦謂但自高祖至元孫一以服斷則上殺下殺旁殺之餘外姓凡有服之親皆該在其中矣此說是也

又案母之父母合為一族者正所以加厚母族耳妻之父母則分為二只當母之一族而已其視母族不已殺而又殺乎

書禹貢錫土姓（禮天子建德因生以賜姓謂有德之人生此地以此地名賜姓曰姜左傳稱周賜陳胡公之姓以嬀之（疏周語稱帝嚳禹德賜姓曰姒胙四岳事也臣家賜姓其人少矣此事是用賢大者故衆以為言）

詩周南麟趾麟之趾振振公子于嗟麟兮

（箋公姓公同姓）（疏公姓公同姓言同姓疎於同祖上云公子為最親下云公族傳云公族公同祖則謂與公同高祖有廟屬之親此同姓則五服以外故大傳注又云外高祖為庶姓是同高祖為一節也此有公子公族公姓對則為然荼杖杜云不如我同父又曰不如我同姓傳曰同姓同祖此同姓同祖為異彼為一者以彼上云同父即云同姓同父之外次同祖更無異稱故為一也且皆對他人異姓不限遠近直衆祖父之同為親耳襄十二年左傳曰同姓於宗廟同宗於祖廟同族於禰廟又曰魯與諸姬臨於周廟謂同姓於文王為宗廟那凡蔣茅胙祭臨於周公之廟是同宗於祖廟也同族謂五服之內彼自以五服之外遠近為宗姓與此又異此皆君親非異國也要皆同姓以對異姓異姓最為疎也

禮記大傳四世而緦服之窮也五世祖免殺同姓也六世親屬竭矣其庶姓別於上而戚單於下昏姻可以通乎（注謂之也元孫之子姓別於高祖五世而無服姓氏所由生）繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也（注姓正姓始祖為正姓高祖為庶姓繫之弗別謂若今宗室屬籍也周禮小史掌定繫世辨昭穆（疏五世祖免殺同姓也者謂共承高祖之父者也言服祖免同姓而無正服減殺同姓也六世親屬竭矣者謂共承高祖之祖者也言不服祖免同姓而已庶姓別異於上與高祖不同各為氏族不共高祖別自為宗是別於上也而戚單於下者戚親也單盡也謂四從兄弟恩親盡於下各自為宗不相尊敬庶眾也高祖以外人轉廣遠分姓衆多故曰庶姓也高祖以上復為五宗也問之者是記者以發法而問周五世後昏姻可以通否元孫之子則四從兄弟承高祖父之後至已五世而無服各事小宗因字因官為氏不同高祖之父是庶姓別於上庶姓為衆姓也則氏族之謂也云姓氏所由生者據五世無服不相稟承各為氏姓故云姓氏所由生姓正姓者對氏族為正姓也云始祖為正姓者若炎帝姓姜黃帝姓姬周姓姬本於黃帝齊姓姜本於炎帝宋姓子本於契是始祖為正姓也云高祖為庶姓者若魯之三桓慶父叔牙季友之後為滑氏國氏之等云若今宗室屬籍也者以漢之

同宗有屬籍則周家繫之以姓是也云小史掌定繫世者周禮
小史之官掌定帝繫世本知世代昭穆故云定繫世辨昭穆也
陳氏皓曰四世高祖也同高祖者服緦麻服盡於此矣故曰服之窮也五世祖
免謂共承高祖之父者相為袒免而已是減殺同姓也六世則共承高祖之祖
者并袒免亦無矣故曰親屬竭也上指高祖以上也姓為正姓氏為庶姓故魯
姬姓而三家各自為氏春秋諸國皆然是庶姓別異於上世也咸親也單盡也
四從兄弟恩親已盡各
自為宗是咸單於下也

慧田案疏庶姓氏族之謂後世之姓多氏族
也故夾漈云三代以後姓氏混而為一蓋源
於此

春秋隱公八年左氏傳無駭卒羽父請謚與族公問族
於衆仲衆仲對曰天子建德(注立有德
以為諸侯)因生以賜姓(注因其
所由生
以賜姓謂若舜由嬀汭故陳為嬀姓(疏陳世家云陳胡公滿者虞帝舜之後也
昔舜為庶人時居於嬀汭因為氏姓嬀氏武王克殷得嬀滿封之於陳是
舜由嬀汭故陳為嬀姓也案世本帝舜姚姓哀元年傳稱虞思妻少康以二姚是
自舜以下猶姓姚也昭八年傳曰及胡公不淫故周賜之姓是胡公始姓嬀耳史
記以為胡公之前已姓嬀非也)胙之土而命之氏(注胙報之以土而命氏曰陳(疏胙訓報
之以國名以為之氏諸侯之氏則國名是也有德之人必有美報報之以土謂封
夏胙四岳國賜姓曰姜氏曰有呂亦與賜姓曰嬀命氏曰陳其事同也姓者生也

以此為祖令之相生雖下及百世而此姓不改族者屬也與其子孫共相連屬其
旁支別屬則各自立氏禮記大傳曰繫之以姓而弗別百世而昏姻不通者周道
然也是言子孫當其姓也其上文云庶姓別於上而戚單於下是子孫當別氏也
氏猶家也傳稱卿大夫皆稱家是也所從言之異耳釋例曰別而稱之謂
也所從言之異耳釋例曰別而稱之謂之華元華喜皆出戴公向魚鱗蕩皆出桓公獨舉其人則云華氏向氏并指其宗
之華元華喜皆出戴公向魚鱗蕩皆出桓公獨舉其人則云華氏向氏并指其宗
則云戴族桓族是其別合之異也記謂之庶姓者以始祖為正姓高祖為庶姓亦
氏族之別名也姓則受之于天子族則稟之時君天下之廣兆民之衆非君所賜
皆有族者人君之賜姓賜族為此姓此族之始祖耳其不賜者各從父之姓族非
復人人賜也晉語稱黃帝之二十五人其得姓者十二人天子之子尚不得姓
況餘人哉固當從其父耳黃帝之子孫皆姓姬者古今不同質
文代革同代尚文欲令子孫相親故不使別姓其賜姓者亦少惟外姓嬀滿之徒
耳賜族者有大功德宜世享祀者方始賜之無大功德任其興衰者則不賜之不
賜之者公之同姓蓋亦自氏祖字其異姓則有當族可稱不世其祿不盡賜也衆
仲以天子得封建諸侯故云胙土命氏據諸侯言耳其王朝大夫不封為國君者
亦當王賜之族何則春秋之世有尹氏武氏之徒明亦天子賜與諸侯之臣義無
異也此無駭是卿羽父為之請族蓋為卿乃賜族大夫以下或不賜也諸侯之臣
卿其為極既登極位理合建家若其父祖微賤此人新升為卿以其位絕等倫其
族不復因故身未被賜無族可稱魯桓名也或身以才舉
者升卿位功德猶薄未足立家則雖為卿竟不賜族羽父為無駭請族知其皆由
時命非例得之也華督生立華氏知其恐慮不得故早求之也由此而言明有竟
無族者魯之電挾鄭宛皆未賜族故單稱名也或不得族也其士會之孥處秦
者為劉氏伍員之子在齊為王孫氏外傳稱知果知知伯之將滅自別其族為輔
氏如此之類皆是身自為之非復君賜釋例曰子孫繁衍支布葉分始承其本未
取其別故其流至於百姓萬姓其言自有百姓萬姓未必皆君賜也晉語稱炎帝
姓姜則伯夷炎帝之後姜自是其本姓而云賜姓曰姜者黃帝之後別姓非一自

以姜姓賜伯夷更使為一姓之祖耳非復因舊姓也猶后稷別姬姓不是因黃帝姓也

諸侯以字爲謚因以爲族（注）諸侯位卑不得賜姓故其臣因氏其王父字（疏）杜意諸侯以字言賜謚族雖以先人之字或用先人字爲族謚爲族者衛齊惡宋藏惡之類是也而劉君乃稱先人所爲之謚因將爲族以謚爲族全無一人妄規杜氏非其義也死後賜族乃是正法春秋之世亦有非禮生賜族者華督是也釋例曰舊說以爲大夫有功德者則生賜族非也至於鄭祭仲爲祭封人後升爲卿經書祭仲以生賜族者檢傳既無同華氏之文則祭者是仲之舊氏也諸侯以字字有二等檀弓曰幼名冠字五十以伯仲周道也然則二十有加冠之字又有伯仲叔季爲長幼之字二者皆可以爲氏矣服虔曰公之母弟則以長幼爲氏貴適統伯仲叔季是也庶公子則以配字爲氏尊公族展氏臧氏是也案鄭子人者鄭穆公之弟恒十四年鄭伯使其弟語來盟即其人也而其後爲子人氏不以仲叔爲氏則服言公之母弟族矣其或以二十之字或以長幼之以慶父叔牙與莊公異母自然仲叔非母弟族矣其或以二十之字或以長幼之字蓋出自時君之命也叔肸稱叔不稱孫而三桓皆稱孫俱氏長幼之字自不同也然則稱孫與不稱孫蓋出其也臧氏爾孫展氏不稱孫俱氏二十之字自不同也然則稱孫與不稱孫蓋出其家之意未必由君賜也以字爲族者謂公之曾孫以王父之字爲族也諸侯之子稱公孫繫公之常言非族也其或貶責則亦與族同稱公子公孫公子之子稱公孫公子公孫繫公之常言非族也其或貶責則亦與族同成十四年叔孫僑如如齊逆女傳曰稱族尊君命也僑如以夫人婦姜氏至自齊專曰舍族尊夫人也宣元年公子遂如齊逆女遂以夫人至事與僑如正同其傳直云尊君命尊夫人不言稱族舍族既非氏族則不得君賜自稱之矣至於公孫之子不復得稱公曾孫如無駭之葦直以名行及其死也則賜之族以其王父之字爲族也此無駭是公之曾孫公之曾孫必須有族故據曾為文言以王父字耳公之曾孫止法死後賜族亦有未死則有族者則叔孫得臣是也公子公孫於身必無賜族之理經書季友仲遂叔肸其蕩伯姬者公子蕩之妻不可言公子伯姬故繫於夫字言蕩伯姬非當時之

氏其傳云立叔孫氏臧僖伯燬哀伯叔孫戴伯之徒皆魯家據後追言之耳其公孟驅世本以為靈公之子字公孟名驅與季友仲遂相似俱以字配名劉炫不達此直妄規杜過非也必如劉解生賜族之文證在何處其公之曾孫元孫以外爰及異姓有新升為卿君賜之族益以此卿之字即為此族案世本宋督是戴公之孫好父說之子華父是督之字計督是公孫耳未合賜族應死後其子乃賜族故杜云督未死而賜族督之妄也沈亦云督之子方可有族耳

功則有官族邑亦如之（注）謂取其舊官舊邑之稱以為族皆稟之時君（疏）舊官謂若晉之士氏舊邑之韓魏趙氏非是君賜則不得族嫌其居官邑不待公命故云皆稟之時君此謂同姓異姓皆然也服虔止謂異姓又引宋司城韓魏為證韓與司城非異姓司城又自為樂氏不以司城為族也

公命以字爲展氏（注）諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子以王父字爲氏無駭公子展之孫故爲展氏（疏）顧氏棟高春秋大夫無生而賜氏論案春秋公之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子以王父字爲氏此定制也而胡文定於傳十六年季友卒發傳云魯有援立之恩二君報之故生而賜氏者若季友仲遂是也蓋季友於傳有捴戴之功仲遂於宣之始蓮履霜之戒其論甚正而其寔不然三家稱仲孫叔孫季孫氏未嘗單舉仲叔季也莊三十二年傳立叔孫氏其有稱叔氏者則另爲一族宣公弟叔肸之後經所稱叔弓叔鞅叔輒是也論語孟孫問孝於我檀弓云此季孫之賜也俱有孫字若生而賜為季氏則其子孫如季孫行父季孫宿季孫意如當云季行父季宿季意如矣何以復多贅一孫字乎且叔氏與叔孫氏又何分別也以是知季友賜氏之說非也仲遂之仲本是行次若已賜為仲氏則其子孫當稱仲孫公孫者未賜族之稱也況遂父子止稱東門氏不稱仲氏宣十八年傳有遂逐東門氏可証至仲嬰齊乃更受賜仲氏耳以是知仲遂賜氏之說非也蓋季友卒時尚不氏曰季至其孫行父始以王父字氏曰季孫不可以孫而弼誣其祖襄二十三年外史臨曰毋或如東

門遂云云若仲氏果宣公所賜此係國之重典昭章耳目外史必不易其辭謂而曰東門氏杜於仲嬰齊卒註云嬰齊襄仲子言十八年逐東門氏既而使嬰齊紹其後曰仲氏是則仲之有氏至嬰齊始受君賜以前止曰東門與仲無與而文定以為宣公生而賜為仲氏豈不誤哉夫因其子孫而罪其祖父并罪其祖父當日之君以莫須有之事遂為一成不可變之獄此則宋儒刻論之過也

蕙田案注疏論姓氏族極詳

國語晉語傳曰黃帝之子二十五人其同姓者二人而已唯青陽與夷鼓皆為己姓（注此二人相與同德故俱為己姓青陽金天氏帝少皞也）青陽方需氏之甥也夷鼓彤魚氏之甥也（注方雷西陵氏之姓彤魚國名帝嚳曰黃帝娶於西陵氏之子曰嫘祖寔生青陽姊妹之子曰甥）其同生而異姓者四母之子別為十二姓凡黃帝之子二十五宗其得姓者十四人為十二姓（注得姓以德居官而賜之姓也謂十四人而二人為姬二人為己故十二姓姬酉祁己滕蔵任荀僖姞儇依林德及黃帝同姓為姬姓）是也唯青陽與蒼林氏同於黃帝故皆為姬姓（注二十五宗謂青陽與蒼林氏傳昔高陽氏有才子八人蒼舒隤敳大臨尨降庭堅仲容叔達齊聖廣淵明允篤誠天下之民謂之八愷高辛氏有才子八人伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍忠肅共懿宣慈惠和天下之民謂之八元此十六族也世濟其美不隕其名以至於堯堯不能舉舜臣堯舉八愷使主后土以揆百事莫不時序地平天成舉八元使布五教於四方父義母慈兄友弟共子孝內平外成昔帝鴻氏有不才子掩義隱賊好行凶德醜類惡物頑嚚不友是與比周天下之民謂之渾敦少皞氏有不才子毀信廢忠崇飾惡言靖譖庸回服讒蒐慝以誣盛德天下之民謂之窮奇顓頊氏有不才子不可教訓不知話言告之則頑舍之則嚚傲狠明德以亂天常天下之民謂之檮杌此三族也世濟其凶增其惡名以至於堯堯不能去縉雲氏有不才

子貪於飲食冒於貨賂侵欲崇侈不可盈厭聚斂積寔不知紀極不分孤寡不恤貧匱天下之民以比三凶謂之饕餮舜臣堯賓於四門流四凶族渾敦窮奇檮杌饕餮是以堯崩而天下如一同心戴舜以爲天子以其舉十六相去四凶也

通考馬氏曰八愷出自高陽八元出自高辛驩兜出自少皞鯀出自顓頊皆黃帝之裔也雖賢否不同而皆以帝者子孫爲顯官於唐虞之世蓋古之仕者世祿而五帝三代之世系未有不出自黃帝者故叙此段以備唐虞以來公族世系之本末云

襄公十二年左氏傳吳子壽夢卒臨於周廟禮也注周新故魯立其廟凡諸侯之喪異姓臨於外注於城外向其國同姓於宗廟注所出王之廟同宗於祖廟注始封君之廟同族於禰廟注父廟也同族謂高祖以下是故魯爲諸姬臨於周廟爲邢凡蔣茅胙祭臨於周公之廟注即祖廟也六國皆周公之支子別封爲國共祖周公

家語衛公使其大夫求婚於季氏桓子問禮於孔子子曰同姓爲宗有合族之義故繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世婚姻不得通周道然也桓子曰魯衛之先雖寡兄弟今已絕遠矣可乎孔子曰固非禮也夫上治祖禰以尊尊也下治子孫以親親也旁治昆弟所以敦睦也此先王不易之教也

白虎通人所以有姓者何所以崇恩愛厚親親遠禽獸別婚姻也故世別類使生相愛死相哀同姓不得相娶者皆爲重人倫也姓生也人所稟天氣所以生者也所以有氏者何所以貴功德賤伎力或氏其官

或氏其事問其氏即可知其德所以勉人爲善也或氏王父字何所以別諸侯之後爲興滅國繼絶世也諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子各以其王父字爲氏故魯有仲孫季孫叔孫楚有昭屈景齊有高國崔也

陳氏禮書姓非天子不可以賜而氏非諸侯不可以命姓所以繫百世之正統氏所以別子孫之旁出族則氏之所聚而已然氏亦可以謂之姓故大傳言繫之以姓又言庶姓別於上則氏庶姓一也氏又可以謂之族故羽父爲無駭請族隱公命以爲展氏則氏族一也蓋別姓則爲氏即氏則有族族無不同氏氏有不同族故八元八愷出於高陽氏高辛氏而謂之十六族是氏有不同族也商氏條氏徐氏之類謂之六族陶氏施氏之類謂之七族宋之華氏謂之戴族向氏謂之桓族是族無不同氏也古者或氏於國則齊魯秦吳氏於謚則文武成宣氏於官則司馬司徒氏於爵則王孫公孫氏於字則孟孫叔孫氏於居則東門北郭氏於志則三烏五鹿氏於事則巫乙匠陶而受姓命氏粲然衆矣

鄭氏樵通志氏族畧序凡言姓氏者皆本世本公子譜二書二書皆本左傳然左氏所明者因生賜姓胙土命氏及以字以謚以官以邑五者而已今則不然論得姓受氏者有三十二類左氏之言闕矣一曰以國爲氏天子諸侯建國故以國爲氏虞夏商周魯衛齊宋之類是也卿大夫立邑故以邑爲氏崔盧鮑晏臧費柳楊之類是也三曰以鄉爲氏

四曰以亭爲氏五等之封降國侯而爲邑降邑侯而爲鄉侯降鄉侯而爲亭侯關內侯者溫原蘇毛甘樊祭尹之類是也裴陸龐閻之類封於鄉者故以鄉氏慶采歐陽之類封於亭者故以亭氏五曰以地爲氏有封土者以封土命氏無封土者以地居命氏居傅巖者爲傅氏徙嵇山者爲嵇氏主東蒙之祀則爲蒙氏守橋山之冢則爲橋氏彤氏因彤班食於彤門潁氏因考叔爲潁谷封人東門襄仲爲東門氏桐門右師爲桐門氏也隱逸之人居於綺里者爲綺里氏居於綠里者爲綠里氏居於社南者爲社南氏居於社北者爲社北倡之人居於社南者爲社南氏居於社北者爲社北氏賤也又如介之推燭之武未必亡氏由國人所取信也故特標其地以異於衆也六曰以姓爲氏姓與地之爲氏其初皆因所居而命得賜者爲姓不得賜者爲地居於姚墟者賜以姚居於嬀汭者賜以嬀之得賜居於姬水故也姜之得賜居於姜水故也曰因生以賜姓七曰以字爲氏八曰以名爲氏九曰以次爲氏凡諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子不可復言公孫則以王父字爲氏如鄭穆公之子曰公子騑字子駟其子曰公孫夏其孫則曰駟帶駟乞宋桓公之子曰公子目夷字子魚其子曰公孫友其孫則曰魚苗魚石此之謂以王父字爲氏無氏者則以名魯孝公之子曰公子展其子曰公孫夷伯其孫則曰展無駭展禽鄭穆公之子曰公子豐其子曰公孫段其孫則曰豐卷豐施此諸侯之子也天子之子亦然王子狐之後爲狐氏王子朝之後爲朝

氏是也無字者以名然亦有不以字而以名者如樊皮字子仲其後以皮爲氏伍員字子胥其後以員爲氏皆由以名行故也亦有不以王父字爲氏而以父字爲氏者如公子遂之子曰公孫歸父字子家其後爲子家氏是也又如公孫枝字子桑其後爲子桑氏者亦是也亦有不以王父名爲氏而以父名爲氏者如公子牙之子曰公孫茲字戴伯其後爲茲氏是也又如季公鉏字子彌其後爲公鉏氏者亦是也以次爲氏者長幼之次也伯仲叔季之類是也次亦爲字人生其始也皆以長幼呼及乎往來既多交親稍衆則長幼有不勝呼然後命字焉長幼之次可行於家里而已此次與字之別也所以魯國三家皆以次命氏而亦謂之字焉十曰以族爲氏左傳云爲諡曰以

爲族楚辭云昭屈景楚之三族也昭氏則以諡爲族也屈氏者因王子瑕食邑於屈初不因諡則知爲族之道多矣不可專言諡也族近於次族者氏之別也以親別疎以小別大以異別同以彼別此孟氏仲氏以兄弟別也伯氏叔氏以長少別也丁氏癸氏以先後別也祖氏禰氏以上下別也第五氏第八氏同居之別也南伯氏同禰之別也孔氏子孔氏旗氏子旗氏之別也軒氏轅氏熊氏熊相氏名之別也季氏之有季孫氏仲氏之有仲孫氏叔氏之有叔孫氏適庶之別也韓氏之有韓餘氏傅氏之有傅餘氏梁氏之有梁餘氏餘子之別也遂人之族分而爲四商人之族分而爲七此枝分之別也齊有五王氏合而爲一謂之五王氏楚有列宗合而爲一謂

之列宗氏此同條之別也公孫歸父字子家襄仲之子也歸父有二子一以王父字襄仲爲仲氏一以父字子家爲子家氏公子郢字子南其後爲子南氏而復有子郢氏伏羲之後有伏虙二氏同音異文共叔段之後有共氏又有段氏凡此類無非辨族十一曰以官爲氏十二曰以爵爲氏有官者以官無官者以爵如周公之兄弟也周公爲太宰康叔爲司寇聃季爲司空是皆有才能可任以官者也五叔無官是皆無才能不可任以官者也然文王之子武王周公之兄弟雖曰無官而未嘗無爵土如此之類乃氏以爵也以官爲氏者太史太師司馬司空之類是也雲氏庾氏籍氏錢氏之類亦是也以爵爲氏者皇王公侯是也公乘公士不更庶長亦是也十三曰以

以凶德爲氏十四曰以吉德爲氏此不論官爵惟以善惡顯著者爲之以吉德爲氏者如趙衰人愛之如冬日其後爲冬日氏古者賢人爲人所尊尚號爲老成子其後爲老成氏以凶德爲氏者如英布被黥爲黥氏楊元感梟首爲梟氏齊武惡巴東王蕭子響爲同姓故改蕭爲蛸後魏惡安樂王元鑒爲同姓故改元爲兀十五曰以技爲氏此不論行而論能巫者之後爲巫氏屠者之後爲屠氏卜人之後爲卜氏匠氏之後爲匠氏以至豢龍爲氏御龍爲氏干將爲氏烏浴爲氏者亦莫不然十六曰以事爲氏此又不論行能但因其事而命之耳夏后遭有窮之難后緡方娠逃出自竇而生少康支孫以竇爲氏漢武帝時田千秋爲丞相以年老詔乘小車出入省中時號車丞相

其後因以車爲氏微子乘白馬朝周茲白馬氏之所始也魏初平中有隱者常乘青牛號青牛先生茲青牛氏之所始也十七曰以謚爲氏周人以諱事神謚法所由立生有爵死有謚貴者之事也莊氏出於楚莊王僖氏出於魯僖公康氏者衛康叔之後也宣氏者魯宣伯之後也文氏武氏哀氏繆氏之類皆氏於謚者也凡複姓者所以明族也一字足以明此不足以明彼故益一字然後見分族之義言王氏則濫矣本其所系而言則有王叔氏王孫氏言公氏則濫矣本其所系而言則有公子氏公孫氏故十八曰以爵系爲氏唐氏雖出於堯而唐孫氏又爲堯之別族滕氏雖出於叔繡而滕叔氏又爲叔繡之別族故十九曰以國系爲氏季友之後傳家則稱季孫不傳家則去孫稱叔故二十曰以族系爲氏士季者字也有士氏又別出爲士季氏伍參者字也有伍氏又別出爲伍參氏此以名氏爲氏者也又有如韓嬰者本出韓國加國以名爲韓嬰氏如臧會者本出住鄉加鄉以名爲屠住氏故臧會氏如屠住者本出住鄉加鄉以名爲屠住氏故二十一曰以名氏爲氏而國邑鄉附焉禹之後爲夏氏杞伯姒姓之國爲息氏公子邊受爵爲侯又有夏侯氏出焉嫣姓之國國爵爲氏者也白氏舊國也楚人取而邑之以其後爲白侯氏故二十二曰以國爵爲氏而邑爵附焉原氏申氏以楚邑而得氏及乎原加伯氏以周邑而得氏申加叔爲申叔氏以別於原氏申加叔爲原伯氏以別於申

氏是之謂以邑系爲氏魯有沂邑因沂大夫相魯而
以沂相爲氏周有甘邑因甘平公爲王卿士而以甘
士爲氏故二十三曰以邑系爲氏而邑官附焉師氏
者太師氏也史氏者太史氏也師延之後爲師延氏
史鼂之後爲史鼂氏此以名隸官是之謂以官名爲
氏呂不韋爲秦相子孫爲呂相氏酈食其之後爲食
其氏魯孫武爲侍中改爲侍其氏此以官氏爲氏者
也故二十四曰以官名爲氏而官氏附焉以謚爲氏
所以別族也邑而加謚如苦成子之後爲苦成氏臧
文仲之後爲臧文氏而加謚者如楚薳子之後爲薳
子氏鄭共叔之後爲共叔氏爵而加謚者如衛成公
之後爲成公氏楚成王之後爲成王氏故二十五曰
以邑謚爲氏二十六曰以謚氏爲氏二十七曰以爵

謚爲氏也二十八曰代北複姓二十九曰關西複姓
三十曰諸方複姓三十一曰代北三字姓也三十二
曰代北四字姓此外則有四聲又有複姓四聲者以
氏族不得其所系之本乃分爲四聲以統之複姓者
以諸有複姓而不得其所系之本者此附四聲之後
氏族之道終焉

又曰三代之前姓氏分而爲二男子稱氏婦人稱姓
氏以別貴賤貴者有氏賤者有名無氏故姓可呼爲
氏氏不可呼爲姓姓所以別婚姻故有同姓異姓庶
姓之別氏同姓不同者婚姻可通姓同氏不同者婚
姻不可通三代之後姓氏合而爲一皆所以別婚姻
而以地望明貴賤於文女生爲姓故姓之字多從女
如姬姜嬴姒姞姚嬀嬛之類是也五帝之前

無帝號有國者不稱國惟以名爲氏所謂無懷氏葛天氏伏羲氏燧人氏者也至神農氏軒轅氏雖曰炎帝黃帝而猶以名爲氏然不稱國至二帝而後國號唐虞也夏商因之雖有國號而天子世世稱名至周而後諱名用謚由是氏族之道生焉最明著者春秋之時也春秋之時諸侯稱國未嘗稱氏惟楚國之君世稱熊氏荆蠻之道也支庶稱氏未嘗稱國或適他國則稱國如宋公子朝在衛則稱宋朝衛公孫鞅在秦則稱衛鞅是也秦滅六國子孫皆爲民庶或以國爲氏或以姓爲氏或以氏爲氏姓氏之失自此始故楚之子孫可稱楚亦可稱芊周之子孫可稱周子南君亦可稱姬嘉又如姚恢改姓爲嫣嫣皓改姓爲姚茲姓與氏混而爲一者也

顧氏炎武亭林集原姓男子稱氏女子稱姓氏一再傳而可變姓千萬年而不變最貴者國君國君無氏不稱氏稱國踐土之盟其載書曰晉重魯申衛武蔡甲午鄭捷齊潘宋王臣莒期荀偃之稱齊環衛太子之稱鄭勝晉午是也次則公子公子無氏不稱氏稱公子公子彊公子益師是也最下者庶人庶人無氏不稱氏稱名然則氏之所由興其在於卿大夫乎故曰諸侯之子爲公子公子之子爲公孫公孫之子以王父字若謚若邑若官爲氏焉者類族也貴貴也考之於傳二百五十五年之間有男子而稱姓者乎無有也女子則稱姓古者男女異長在室也稱姓冠之以序叔隗季隗之類是也已嫁也於國君則稱姓冠之以國江芊息嬀之類是也於大夫則稱姓冠以

大夫之氏趙姬盧蒲姜之類是也在彼國之人稱之或冠以所自出之國若氏驪姬梁嬴之於晉顏懿姬酸聲姬之於齊是也既卒也稱姓冠之以謚成風敬嬴之類是也亦有無謚而仍其在室之稱仲子少姜之類是也范氏之先自虞以上為陶唐氏在夏為御龍氏在商為豕韋氏在周為唐杜氏士會之帑處秦者為劉氏夫槩王奔楚為堂谿氏伍員屬其子於齊為王孫氏智果別族於太史為輔氏故曰氏可變也孟孫氏小宗之別為子服氏為南宮氏叔孫氏小宗之別為叔仲氏季孫氏之支子曰季公鳥季公亥季寤稱季不稱孫故曰貴貴也魯昭公娶於吳為同姓謂之吳孟子崔武子欲娶棠姜東郭偃曰男女辨姓今君出自桓不可夫崔之與東郭氏異昭公之與夷昧代遠然同姓百世而婚姻不通者周道也故曰姓不變也是故氏焉者所以為別也姓焉者所以為女坊也自秦以後之人以氏為姓以姓稱男而周制亡而族類亂作原姓

顧氏棟高春秋列國姓氏表序氏族之學至唐而極精亦至唐而極亂一亂於朝廷之賜姓再亂於支孽之冒姓三亂於外裔之入中國因蕃落以起姓何則自漢初已有賜項伯為劉纘賜婁敬為劉敬至唐而如李勣之徒不知其幾矣衛青以鄭季之子而冒姓衛氏至唐而如楊國忠之徒不知其幾矣金日磾以休屠王太子而姓金氏劉元海以呼韓邪之後而姓劉氏至唐而侯莫陳之為侯烏石蘭之為石又不知其幾矣唐太宗既有天下以地望則崔盧特詔高士廉等定氏族及宰相凡長孫宇文皆姓氏譜先列天家次列后族而辨也善乎先儒史伯璿之論曰三代以後皆無所謂姓只有氏而已故後世但曰姓某氏而不敢曰某姓某氏益姓不可考故得虞其姓於氏之上而寔其氏於下亮哉言乎愚謂欲考姓氏之分斷須以左氏為樞紐蓋鑿古巢人之初未始有姓也至庖犧得風姓炎帝得姜姓黃帝得姬姓帝堯以伊祁而為祁舜以嬀汭而為嬀姓至三代迭王延及春秋之初分封之國存百有二十四稽其姓合中國與鄰瞞姬姜子如風祁嬀姞任嬴已偃妘曹羊熊曼歸隗允漆僅及二十有一是時諸侯之國公子公孫支分派別列官分職世有掌司因以命氏而小國之卿大夫名字不列於經傳無可考者居十之九焉最著者姬姓則有周魯鄭衛姜姓則有齊子姓則有宋嬴姓則有越與杞鄫羊姓則有楚其公族之析為氏者班班可考又陳嬀姓自陳敬仲奔齊而為陳氏晉之范本祁姓士

會封於范而為范氏其在秦者為劉氏吳夫槩奔楚為堂谿氏伍員屬其子於齊為王孫氏尤大著明較著者也又春秋重世卿為之立後則置氏不必公族盡皆有氏也故春秋之初魯之翬挾桀溺鄭之宛齊之年皆無氏逮其後有沒而立氏者莊公季年立叔孫氏是也有遂鄭國以立之如四國為賂故立華氏是也

鄭氏樵通志自隋唐而上官有簿狀家有譜系官之選舉必由於簿狀家之婚姻必由於譜系歷代並有圖譜局置郎令史以掌之仍用博通古今之儒知撰譜事凡百官族姓之有家狀者則上之官為考定詳寔藏於秘閣副在左戶若私書有濫則糾之以官籍官籍不及則稽之以私書此近古之制以繩天下使貴有常尊賤有等威者也姓氏之學最盛於唐而國姓無定論林寶作元和姓纂而自姓不知所由來漢有鄧氏官譜應邵有氏族篇又有潁川太守聊氏萬姓譜魏立九品置中正州大中正主簿郡中正功曹

各有簿狀以備選舉晉宋齊梁因之故晉散騎常侍賈弼太保王弘齊衛將軍王儉梁北中郎諮議參軍知譜事王僧儒之徒各有百家譜徐勉又有百官譜宋何承天撰姓苑與後魏河南官氏志此二書尤為姓氏家所宗唐太宗命諸儒撰氏族志一百卷柳冲撰大唐姓系録二百卷路淳有衣冠譜韋述有開元譜柳璨有韻畧張九齡有韻譜林寶有姓纂邵思有姓解其書雖多大槩有三種一種論地望一種論聲一種論字論字者則以偏旁為主論聲者則以四聲為主論地望者則以貴賤為主然貴賤升沈何常之有安得專主地望以偏旁為主者可以為字書以四聲為主者可以為韻書此皆無與於姓氏

蕙田案姓者因於生而受賜者也氏者分於姓而辨族者也族者本乎姓氏而別宗者也姓原於上古而少氏分於中古而多族淆於後世而雜氏本乎姓氏著而姓晦氏分爲族族私而氏公故古者論氏後世論族而已書曰錫土姓左傳曰賜姓命氏前人論之詳矣大傳曰庶姓別於上故氏亦曰姓今之所謂姓者皆氏也即庶姓也善乎陳用之之言曰別姓則爲氏氏即氏則有族族無不同氏氏有不同族盡之矣故曰古者論氏後世辨族辨族則譜系之學不可不講也

右族姓氏

五禮通考卷第一百四十三　淮陰吳玉搢校字

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯
李奉翰總督直隸河道都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和宋宗元　參校

嘉禮十七

飲食禮

禮記文王世子庶子之正于公族者教之以孝悌睦友子愛明父子之義長幼之序（注正者政也庶子司馬之屬掌國子之政爲政于公族者）其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官其登餕獻受爵則以上嗣庶子治之雖有三命不踰父兄（疏此句應承前文臣有貴者以齒之下其外朝既云司士爲之則內朝自然庶子治之也所以在此者當是簡札遺脫鄭不言者畧耳）其公大事則以喪服之精麤爲序雖于公族之喪亦如之以次主人

其在軍則守於公禰（注謂從軍者公禰行主也行以遷主言禰在外親也）公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮正室守太廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室

五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠取妻必告死必赴練祥則告族之相爲也宜弔不弔宜免不免有司罰之至於賵賻承含皆有正焉公族其有死罪則磬於甸人公族無宮刑獄成有司讞於公其死罪則曰某之罪在大辟其刑罪則曰某之罪在小辟公曰宥之有司又曰在辟公又曰宥之有司又曰在辟及三宥不對走出致刑於甸人公又使人追之曰雖然必赦之有司對曰無及也反命於公公素服不舉爲之變如其倫之喪無服（注素服於凶事爲吉於吉事爲凶非喪服也徃弔當事則弁絰於士蓋疑衰同姓則總衰以弔之今無服者不徃弔也倫謂親疎之比也素服亦皮弁矣）親哭之（注不徃弔爲位哭之禮已君於臣

公族朝於內朝內親也雖有貴者以齒明父子也外朝以官體異姓也宗廟之中以爵爲位崇德也宗人授事以官尊賢也登餕受爵以上嗣尊祖之道也喪紀以服之輕重爲序不奪人親也戰則守於公禰孝愛之深也正室守太廟尊宗室而君臣之道著矣諸父諸兄守貴室子弟守下室而讓道達矣五廟之孫祖廟未毀雖及庶人冠取妻必告死必赴不忘親也親未絕而列於庶人賤無能也故弔臨賻賵睦友之道也古者庶子之官治而邦國有倫邦國有倫而衆鄉方矣公族之罪雖親不以犯有司正術也所以體百姓也刑於隱者不與國人慮兄弟也弗弔弗爲服哭於異姓之廟爲黍祖遠之也（疏爲其犯罪黍辱先祖於公法合疎遠之也）素服居外不聽樂私喪之也骨肉之

親無絕也公族無宮刑不剪其類也

宣公二年左氏傳晉麗姬之亂詛無畜羣公子(注詛盟誓疏服虔云麗姬與獻公及諸大夫詛無畜羣公子欲令其二子專國杜難不注義似不然若麗姬為此姬死即應復常何得比至於今國無公族蓋為奚齊卓子以庶篡適晉國創其為亂不用復畜公子案檢傳文及國語文公之子雍在秦樂在陳黑臀在周襄公之孫談在周則是晉之公子悉皆出在他國是其因行而不改也)自是晉無公族(注國語云公族大夫掌公族及卿大夫子弟之官是卿之適子屬公族也)及成公即位乃宦卿之適而為之田以為公族(注宦仕也為置田邑以為公族大夫)又宦其餘子亦為餘子(注餘子適子之母弟也亦治餘子之政令主教卿大夫之妾子亦是餘子之官是適子之次子也下云庶子為公行不云教庶子然則卿大夫之妾子亦掌率公戎行)教之(注庶子妾子也掌率公戎行趙盾自以庶為旄車之族即公行也)晉於是有公族餘子公行(皆官名)

國語晉語欒伯請公族大夫(欒伯欒武子公族大夫掌公族與卿之子弟)公曰荀家(荀會荀家之族)惇惠(敦家晉大夫)荀會文敏(荀會荀家之族)黨也果敢(黨欒書之子桓子)無忌鎮靜(無忌韓厥之子公族穆子)使茲四人者為之夫膏粱之性難正也故使惇惠者教之使文敏者導之使果敢者諗之使鎮靜者修之惇惠者教之則偏而不倦文敏者導之則婉而入果敢者諗之則過而不隱鎮靜者修之則壹使茲四人者為公族大夫

孔叢子雜訓魯人有同姓死而弗弔者人曰在禮當弔有司罰之如之何子之無弔也答曰吾以其疎遠也子思聞之曰無恩之甚也昔者季孫問於夫子曰百世之宗有絕道乎子曰繼之以姓義無絕也故同姓為宗合族為屬雖國子之尊不廢其親所以崇愛也是以綴之以食序以昭穆萬世婚姻不通忠篤之道然也

右正公族

文獻通考秦商鞅立法宗室非有軍功不得論為屬籍

漢書高帝本紀七年置宗正官以叙九族
文帝本紀四年復諸劉有屬籍家無所與賜諸侯王子
邑名二千石
武帝本紀元光元年復七國宗室前絶屬者
馬氏曰孝景三年詔楚元王子執等與吳王濞等爲
逆朕不忍加法除其籍毋令污宗室是年始詔復之
後元二年正月朝諸侯於甘泉宮賜宗室
昭帝本紀始元二年以宗室毋在位者舉茂材劉辟彊
劉長樂皆爲光禄大夫辟彊守長樂衛尉
宣帝本紀地節元年詔曰蓋聞堯親九族以和萬國朕
蒙遺德奉承聖業惟念宗室屬未盡而以罪絶若有遺
材政行勸善其復屬使得自新
成帝本紀建始二年罷太子博望苑以賜宗室朝請者

漢書劉向傳上封事言王氏一姓朱輪華轂者二十
三人大將軍秉事用權五侯驕奢排擯宗室孤弱公
族其有智能者尤非毀而不進遠絶宗室之任不令
得給事朝省恐其與已分權事勢不兩大王氏與劉
氏且不並立宜發明詔吐德音援近宗室親而納信
黜遠外戚毋授以政所以褒睦内外之姓子孫無疆
之計也
哀帝本紀即位賜宗室王子有屬者馬各一
平帝本紀元始元年詔宗室屬未盡而以罪絶者復其
屬其爲吏舉廉佐史補四百石 師古曰宗室爲吏者皆令舉廉各從本秩而依廉吏遷之爲佐史者例補四百石
四年二月賜宗室有屬籍者爵自五大夫以上各有差
五年正月祫祭明堂宗室子九百人各助祭禮畢皆益

戶賜爵及金帛增秩補吏各有差詔曰蓋聞帝王以德撫民其次親親以相及也昔堯睦九族舜厚叙之朕以皇帝幼年且統國政惟宗室子皆太祖高皇帝子孫及兄弟吳頃楚元之後漢元至今十有餘萬人雖有王侯之族莫能相糾或陷入刑罪教訓不至之咎也傳不云乎君子篤於親則民興於仁其爲宗室自太上皇帝以來族親各以世氏郡國置宗師以糾之致教訓焉二千石選有德義者以爲宗師考察不從教令有寃失職者宗師得因郵亭書言宗伯請以聞常以歲月正賜宗師帛各十匹

後漢書世祖本紀建武二年十二月戊午詔曰惟宗室列侯爲王莽所廢先靈無所依歸朕愍之其並復故國若侯身已歿屬所上其子孫見名尚書封拜

十三年二月丙辰詔曰長沙王興真定王得河間王郤中山王茂皆襲爵爲王不應經義其以興爲臨湘侯得爲真定侯郤爲樂成侯茂爲單父侯其宗室及絕國封侯者凡一百三十七人丁巳降趙王良爲趙公太原王章爲齊公魯王興爲魯公

文獻通考漢置宗正卿掌序録王國嫡庶之次及諸宗親屬遠近郡國歲因計上宗室名籍若有犯法當髡以上先上諸宗正宗正以聞乃報決 胡廣曰又歲一治諸王世譜差序秩

後漢書和帝本紀元興元年宗室以罪絕者悉復屬籍

文獻通考魏文帝黃初二年制封王之庶子爲鄉公嗣王之庶子爲亭侯公之庶子爲亭伯

明帝太和五年詔令諸王及宗室公侯各將適子一人朝

齊王時宗室曹冏上書曰大魏之興二十四年矣子弟王空虛之地君有不使之民宗室寡於閭閻不聞邦國之政權均匹夫勢齊凡庶內無深根不拔之固外無盤石宗盟之助非所以安社稷爲萬世之業也且今之州牧郡守古之方伯諸侯皆跨有千里之土兼軍武之任或比國數人或兄弟並據而宗室子弟曾無一人厠其間與相維制非所以强幹弱枝備萬一之虞也今之用賢超爲名都之主或爲偏師之帥而宗室有文者必限之小縣之宰有武者必致百人之上非所以勸進賢能褒異宗室之禮也語曰百足之蟲至死不僵以其扶之者衆也此言雖小可以譬大是以聖王安不忘危存不忘亡故天下有變而無傾危之患矣冀以此論感悟曹爽爽不能用

晉武帝懲魏氏孤立之敝故大封宗室授以職任又詔諸王皆得自選國中長吏衛將軍齊王攸獨不敢皆令上請又詔除魏宗室禁錮

晉置宗正統皇族家人圖牒

孝武制帝室葬親官非祿官者月給錢十萬

梁置宗正卿位視列曹尚書皇室外戚之籍以宗室爲之

後魏明帝時京兆王遥大功昆弟皆是景穆之孫至明帝而本服絶故除遥等屬籍遥表曰竊聞聖人所以南面而聽天下其不可得變革者則親也尊也四世而緦服窮五世而袒免六世而親屬絶矣去茲以往猶繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊又律曰議親者非惟當世之屬親歷謂先帝之五世謹尋斯旨將以廣帝宗重

盤石先王所以變茲事條爲此別制者大和之季方有
意於吳屬經始之費慮深在初割滅之起暫出當時也
且臨淮王提分屬籍之始高祖賜帛三千疋所以重分
離樂良王長命亦賜縑二千疋所以存慈眷此皆先朝
殷勤克念不得已而然者也古人有言百足之虫至死
不僵者以其輔已者衆臣誠不欲妄親太階苟求潤屋
但傷太宗一分則天子屬籍不過千數人而已在漢親
王之子不限多少皆列土而封謂之曰侯至於魏晉莫
不賤胙河山稱之曰公者蓋惡其大宗之不固骨肉之
恩疎矣臣去皇上雖是五世之遠於先帝便是天子之
孫高祖所以國秩祿賦復給衣食后族惟給其賦不與
衣食者欲以別內外限異同也今諸廟之感在心未忘
行道之悲倏然已及其諸封者身亡之日三年服終然
後改奪今朝猶在遏密之中便議此事寔用未安詔付
尚書博議以聞尚書令任城王澄尚書左僕射元暉表
同遥表靈太后不從

先是皇族有譴皆不持訊時有宗士元顯當犯罪宗正
約以舊制尚書李平奏以帝宗磐石周布天下其屬籍
疎遠蔭官卑末無良犯憲理須根究請立限斷以爲定
式詔曰雲漢綿遠蕃衍代滋植籍宗氏而爲不善者良
亦多矣先朝既無不訊之格而空相矯特以長爲暴諸
在議請之外者可悉依常法

齊置大宗正寺掌宗室屬籍統皇子王國長公主家
唐太宗貞觀元年初上皇欲强宗室以鎮天下故皇再
從三從弟及兄弟之子雖童孺皆爲王王者數十人上
從容問羣臣封宗子於天下利乎封德彝對曰前世惟

皇子及兄弟乃爲王自餘非有大功無爲王者上皇嘆睦九族大封宗室自兩漢以來未有如今日之多者費命既崇多給力役恐非示天下以至公也上曰然朕爲天子所以養百姓也豈可勞百姓以養已之宗族乎乃詔降宗室郡王皆爲縣公惟有功者數人不降

蕙田案大宗此舉是也傳云親親之殺封爵多則濫濫則淫淫則刑禍隨之豈保全宗族之道乎

元宗先天之後皇子幼則居內東封後以年漸長或居於安國寺東附苑城同爲大宅分院居之名爲十王宅令中官押之於夾城中起居每日家令進膳又引詔學工書之人入教謂之侍讀十王謂慶忠棣鄂榮光儀潁永濟益舉全數其後咸儔陳豐恒涼六王又就封入內宅開元二十五年鄂光得罪忠王繼大統天寶中慶棣又歿惟榮儀十四王居內而府幕列於外坊歲時通名起居而已外諸孫長成又於十宅外置百孫院每歲幸華清宮側亦有十王宅百孫院十王宮人每縣四百餘人又於宮中置維城庫諸王月俸物納之以給用諸孫納妃嫁女亦就十院中太子不居於東宮但居於乘輿所幸之別院太子之子亦分院而居婚姻則同親王公主於崇仁里之禮院

唐宗正寺掌天子族親屬以別昭穆凡親有五等先定於司封一曰皇帝周親皇后父母視三品二曰皇帝大功親小功尊屬太皇太后皇太后周親視四品三曰皇帝小功親緦麻尊屬太皇太后皇太后大功親視五品四曰皇帝緦麻親祖免尊屬太皇太后皇太

后皇后小功親五曰皇帝祖免親太皇太后小功卑屬
皇太后皇后緦麻親視六品皇帝親之夫婦男女降本
親二等餘親降三等尊屬進一等降而過五等者不爲
親諸王大長公主親本品嗣王郡王非三等親者亦視
五品選舉制凡館有二門下省有弘文館生三十六人
東宮有崇文館生二十人以皇緦麻以上親皇太后皇
后大功以上親宰相貴官之子爲之
宋仁宗景祐中下詔度玉清昭應宮舊地建宮合宗室
十位聚居謂名曰贍親院於祖宗後選一人爲宗正以
司訓導糾違失凡宗族之政令皆令掌之奏事毋得專
達先詳視可否以聞
初諸王邸散居京師過從有禁非朝謁從祠不得時
會見仁宗立贍親院以壽春郡王允讓知大宗正事
總領睦甚有恩意務以身先之教養子孫崇向藝
學不率則正其罪故更相責厲莫不勸服故事內朝
謁宗婦不預因曰托姻皇屬而不得一望禁闥非所
以顯榮之也奏通其籍又宗婦少喪夫雖無子不許
更嫁曰此非人情乃爲請使有歸
神宗熙寧二年中書樞密院言祖宗受命百年皇族日
以蕃衍而親疎之施未有等衰甄序其材未能如古獻
議之臣謂宜有所釐正請參酌先王典制時事之宜條
具聞奏詔同議以聞臣等今謀定方今可行之制宣祖
太祖太宗之子皆擇其後一人爲宗世世封公補環衛
官以奉祭祀不以服屬盡故殺其恩禮祖宗祖免親親
將軍以下願出官者聽仍先經大宗正司陳請大宗正
擇本宮尊長與大學教授使學才行堪任使者然後審

察以聞就武官者試讀律習書就文官者說試一中經或論一首將軍換諸司副使太常丞正率換內殿崇班太子中允並與州郡監當一次任滿與親民副率換西頭供養官大理評事與監當一次任滿有州郡監司保舉者與親民否則依外官祖宗祖免親未賜名授官者除右班殿直年十五與請給年二十許出官願換文官者與試銜知縣並令監當考試及任滿有無保任如前法出官日並特與友賜願鎌廳應舉者依外官其非祖免親不賜名授官許應舉應進士者只試策論明經者習一大經試大義及策初試不成文理者退黜餘令覆試取合格者以五分為限人數雖多不得過五十人累經覆試不中年長者當特推恩量材録用已出官者給俸依在京分數許依審官三班銓法指擬注授不以遠近為限授文官者轉官者轉官與進士出身同鎌廳應進士明經舉有出身人至員外郎與轉左曹宗室不出官者祖宗元孫轉官至正任觀察使止祖免親至遥郡刺史止祖宗祖免親以下見有官不願出官父祖俱亡者許官祖宗祖免親見任官合奏薦子孫者許依外在京居一隨處置產其出官者置田宅如外官法祖宗祖免女嫁賜錢減半婿與三班奉職非祖免女量加給賜更不與婿官有官者與免入遠許依審官三班流內銓法指擬注授班行免指使其祖免親娶婦量加給賜其非祖免親嫁娶依庶姓仍不得與非士族家為婚姻祖宗祖免親以外兩世貧無官者量賜田孤幼無依及尤貧失所者不拘世數隨所在官司具名聞奏當職特加存恤奏上詔曰自我祖宗敦叙邦族大則疏封於爵

土次則通籍於閨臺並留京師參奉朝請然而世緒寖遠皇枝益蕃屬有親疎則恩有隆殺才有賢否則祿有重輕今而一貫於周行是亦奚分於流別雖敦睦之道誠廣而德施之義未周故廷臣數言宰司繼請謂宜定正限以等夷朕惟親戚之間經史有訓漢唐之世故事具存或以九族辨尊卑或以五宗紀遠近或聽推恩而分子弟或許自試而効才能或宗子之賢得從科舉或諸王之女自主婚姻盡前世之所行顧當今之未備況我朝制作動法先王豈宗室等衰乃無定制因俾羣公之合議將一代之通規載覽奏封具陳條目以謂祖宗昭穆是宜世世之封王公子孫抑有親親之教若乃服屬之既竭洎於才藝之並優在隨器以甄揚使當官而勉懋至於任子之令通婚之儀凡曰有司之常一用外官之法僉言既允朕意何疑告於將來用須明命宜依中書樞密院所奏施行

宗正寺言每歲寫仙源積慶圖宗藩慶緒録送龍圖天章寶文閣今宗室非祖免親既不賜名授官一依外官之法請定所修圖册詔下禮院詳定禮官言六世親屬既竭繫之以姓而弗別則禮有其義皇宗祖廟雖毀子孫皆於宗寺附籍則今有其文況朝廷釐改皇族授官之制而祖免外親統宗襲爵進預科選遷官給俸恩禮優異悉不與外官匹庶同法屬雖疎而恩數不絶若圖籍湮落則無審其所從證其宗正寺所修圖録並請仍舊從之

元豐官制行詔大宗正司不隸六曹大宗正以宗室團練以上有德望者爲之次一人爲同知位高屬尊者爲

制掌糾合族屬而訓之以德行道藝受其詞訟而糾正其愆違有罪則先劾以聞法例不能決者同上殿取裁凡宗室服屬遠近之數及其賞罰規式皆總之屬有記室一人掌牋奏講書教授十有二人講授兼領小學之事　渡江後頗用南班多不得其人無以表率更生刻削宗室皆患之

哲宗紹聖元年禮部言諸宗室係祖免以外兩世祖父俱亡而無官雖有官而未釐務貧不能給者委大宗正司及所在官司奏給錢米從之

徽宗崇寧元年詔曰神宗嘗詔宗室年長者推恩又嘗詔祖免外兩世貧無官者賜田又嘗詔外任者許居於兩京今宜遵先志宰臣蔡京等言宗室舊來在宮有出入之限有不許外交之禁宮門有幾察之令今疎屬外屬僅遍都下積日滋久殆不能容若不居之兩京散之近郡立關幾察之令或一有非意犯法則勢有不可已者今請非祖免親以下兩世除北京外欲分於西京南京近輔或沿流便郡居止各隨州郡大小創置居宇仍先自兩京爲始每處置敦宗院命文武官各一員管幹參酌在京宮院法禁不可行者頒下從之

大觀二年正月詔自我英宗起於濮邸入繼大統濮王之後於屬雖親於服已遠如不字之子論正服則猶是緦麻視正統則已非祖免無賜名授官之制無祿廩賜予之法比聞貧乏匱困或不能自存朕富有天下而五服內親僅同民庶非強本之道欲盡親親之禮而承統之重義所不敢夙夜以思當使恩義兩得然後爲稱應濮陽孫士字可依仲字不字及不字之子並依士字恩

數條例宗女隨其字行等第施行庶不失承統之義而曲盡人倫之親

八月詔保州皇族子孫於屬雖遠然未有仁而遺其親者比聞皇族之孫未官者餘三十人或貧乏不能自存已令置敦宗院其六房內各擇最長年二十已上者與三班奉職二人一房及六人已上加一人並與添差監當

宣和五年詔今後內外宗室並不稱姓七年後詔依熙寧法並著姓

建炎末上以天屬避地者少詔南班宗婦無子孫食祿者廩給有差凡祖宗緦麻親歲給錢九十六千米三十六斛帛二十八疋祖免親錢米減三之二綿帛並減半

四年六月己卯故事宗室近臣吉凶皆有賜予紹興初以軍興財

匱罷之六年正月己巳十一年秋皇叔祖右監門衛大將軍仲爰卒於臨安至無以斂判大宗正事齊安郡王士儴言於朝詔緦麻親任環列以上亡者賜錢三百千祖免減三之一九月甲辰今以為例焉本朝宗室皆聚於京師熙寧間始許居於外蔡京為政即河南應天置西南二敦宗院設宗官主之靖康之禍在京宗室無得免者而睢雒二都得全建炎初上將南幸先徙諸宗室於江淮於是大宗正司移江寧南外移鎮江西外移揚州元年八月戊午明年春又移西外於泰州及高郵軍正月甲午三年冬又移於福州而南外移泉州以避狄十二月甲子紹興元年秋嗣濮王仲湜請合西南外宗正為一司以省財用有司以泉州之財不許九月壬子是時兩外宗子女婦合五百餘人歲費緡錢九萬緡興府宗正司者紹興三年以行在未有居第權分宗子

居之三十年春恩平郡王出居會稽遂以爲判大宗正事三月丙子乾道七年虞丞相秉政言蜀中關大宗正司上欲移紹興府宗正司於成都五月戊寅既而不行但省會稽一司而已今蜀中宗子甚衆既無親賢領之但每州以行尊者一員檢察錢米請受由是往往蹈於非彝而不可訓焉

東都故事宗子皆築大舍聚居之太祖太宗九王後曰睦親秦王後曰廣親英宗二王曰親賢神宗五王曰棣華徽宗諸王曰蕃衍渡江後宗子始散居郡邑惟親賢子孫爲近屬則聚居之孝宗子四人郤悼肅王無後莊文太子魏惠憲王早薨莊文之妃惠憲之夫人皆別居賜第初莊文既大祥議者欲皇孫出居於外或以爲不可又踰年竟以知樞密院府爲外第焉紹興初寧宗封

嘉王將以所藉富民裴氏之居爲府第而議者以爲非宜乃改築益自紹興以來天屬鮮少故不復賜宅名云

續文獻通考遼皇族有五院六院橫帳之分五院有夷离堇房六院有郎君房夷离堇房部舍利房橫帳有孟父房仲父房季父房統謂之三父房自德祖族屬號三父房始稱橫帳乃宗室之尤貴者蓋分益親則名益貴也約遼史文

遼史百官志肅祖長子洽眷之族在五院司仲子葛剌季子洽禮及懿祖仲子帖剌季子裒古直之族皆在六院司此五房者謂之三院皇族元祖伯子麻魯無後次子巖木之後曰孟父房叔子釋魯之後曰仲父房季子爲德祖德祖之元子爲太祖謂之橫帳次曰剌葛曰迭剌曰寅底石曰安端曰蘇皆曰季父房此一帳三房謂

之四帳皇族二院治之以北南二王四帳治之以大內
惕隱皆統於大惕隱司遼俗東嚮而尚左御帳東嚮遥
輦九族南嚮皇族三父帳北嚮故謂御營爲橫帳
國語解國族皆姓耶律有謂始興之地曰世里譯者以
世里爲耶律契丹國志曰世里上京東二百里之地名也以所治之地爲姓譯之則曰耶律又有言以漢字
書曰耶律以契丹字書曰移剌
太祖本紀元年詔皇族承遥輦氏九帳爲第十帳二年
正月始置惕隱典族屬以皇弟撒剌爲之即宗正職也
續文獻通考大內惕隱司掌皇族四帳之政教大橫帳
常袞司掌太祖皇帝後九帳皇族之事常袞亦曰敞穩又有孟父
族帳常袞司季父族帳常袞司皆各掌其房族之事又
有四帳都詳穩司掌四帳軍馬之事舍利司掌皇族之
軍政

遼史太祖本紀六年以皇弟蘇爲南府宰相南府宰相
自諸弟搆亂府之名族多罹其禍故其位久虛至是告
於宗廟而後授之宗室爲南府宰相自此始自後皇族
四帳世預其選
太宗本紀天顯五年三月皇弟李胡請赦宗室舍利郎
君以罪繫獄者詔從之
興宗本紀重熙十一年賑恤三父族之貧者
金史宗室表金人初起完顏十二部其後皆以部爲氏
史臣記録有稱宗室者有稱完顏者完顏亦有二有同
姓完顏蓋疎族若石土門迪古乃是也有異姓完顏蓋
部人若歡都是也大定以前稱宗室明昌以後避睿宗
諱稱內族其實一而已宣宗詔宗室皆稱完顏不復識
別焉大定泰和之間袒免以上親皆有屬籍以叙授官

大功以上喪卒輟朝親親之道行焉貞祐以後譜牒散失矣

穆宗子勗傳皇兄弟皇子爲親王給二品俸宗室封一字王者給三品俸

百官志大宗正府掌敦睦糾率宗屬以皇族中屬親者充泰和中避睿宗諱改爲大睦親府

熙宗本紀皇統四年詔以去年所得宋幣賜始祖以下宗室

海陵本紀正隆二年改定親王以下封爵等第命追取存亡誥身存者二品以上死者一品參酌削降公私文書但有王爵字者立限毀抹墳墓碑誌並發而毀之

世宗本紀大定十二年十一月帝謂宰臣曰宗室中有不任官事者若不加恩澤於親親之道未宏朕欲授以

散官量與廩禄未知前代何如左丞石琚曰陶唐親九族周家睦九族見於詩書皆帝王美事也

十六年正月詔宗室未附玉牒者並與編次

四月詔定宗室子程試等第

十七年正月帝謂宰臣曰宗室中年高徃徃未有官稱其先皆有功於國朕欲稍加以官使有名位可稱何如對曰親親報功先王之令則

五月尚書奏定皇家祖免以上親燕饗班次並從唐制

二十五年四月以會寧府即上京地官一人兼大宗正丞以治宗室之政

二十二年十月徙河間宗室於平州

章宗本紀明昌元年六月定親王家人有犯其長史府掾失覺察故縱罪八月刺麻吉以皇家祖免之親特收

充尚書省祇候郎仍爲永制

三年遣諭諸王府傅尉曰朕分命諸王出鎮葢欲政事之暇有以自適耳然慮其舉措或違於理所以分置傅尉使勸導彌縫不入於過失若公餘遊宴不至過度亦復何害今聞爾等用意太過凡王門細碎之事無妨公道者一一干與贊助之道豈當如是宜各思職分事舉其中無失禮體仍就諭諸王使知朕意

四年諸王府增置司馬一人

承安五年三月大睦親府進重修玉牒九月修玉牒成定皇族收養異姓男爲子者徒三年姓同者減二等立嫡違法徒一年

元史世祖本紀中統元年賜親王銀文綺金素綿絹自是歲以爲常

明史諸王列傳明制皇子封親王授金册金寶歲祿萬石府置官屬護衛甲士少者三千人多者至萬九千人親王嫡長子年及十歲則授金册金寶立爲王世子長孫立爲世孫諸子年十歲則授塗金銀册銀寶封爲郡王嫡長子爲郡王世子嫡長孫則授長孫諸子受鎮國將軍孫輔國將軍曾孫奉國將軍四世孫鎮國中尉五世孫輔國中尉六世以下皆奉國中尉其生也請名其長也請婚祿之終身喪葬子費

王圻續通考鎮國將軍初定爲三品永樂時改一品輔國將軍初四品改從二品奉國將軍初五品改從三品鎮國中尉初六品改從四品輔國中尉初七品改從五品奉國中尉初八品改從六品

諸王世表洪武中以子孫蕃衆命名慮有重複乃於東宮親王世系各擬二十字字爲一世子孫初生宗人府

依世次立雙名以上一字爲據其下一字則取五行偏旁者以火土金水木爲序惟靖江王不拘東宮擬名曰允文遵祖訓欽武大君勝順道宜逢吉師良善用晟秦府曰尚志公誠秉惟懷敬誼存輔嗣資廉直匡時永信敦晉府曰濟美鍾奇表知新慎敏求審心咸景慕述學繼前修燕府後爲帝系曰高瞻祈見祐厚載翊常由慈和怡伯仲簡靖廸先猷周府曰有子同安睦勤朝在肅恭紹倫敦惠潤昭格廣登庸楚府曰孟季均榮顯英華蘊威容宏才升博衍茂士立全功齊府曰賢能長可慶睿智實堪宗養性期淵雅寅思復會通魯府曰肇泰陽當健觀願壽以宏振舉希兼達康莊遇本寧蜀府曰悅友申賓讓承宣奉至平懋進深滋益端居務穆清湘府曰久鎮開方岳揚威謹禮儀剛毅循超卓權衡素自持代府曰遜仕成聰俊充庭棨鼎奭傅貽連秀郁炳耀壯洪基肅府曰瞻禄貢真弼縉紳識烈忠曦暉躋富運凱諫處恒隆遼府曰貴豪恩寵致憲術儼尊儒雲仍祺保合操翰麗龍輿慶府曰秩邃寘台棨倪伸師倬奇适完因巨衍隋眷發需毘寧府曰磐奠覲宸拱多謀統議中總添支庶濶作哲向親裹岷府曰徽音膺彥譽定幹企禋雍崇理原諮訪寬鎔喜賁從谷府曰賦賢億雄敬叢興闡福昌篤諧恂懌豫擴霽昱禎祥韓府曰沖範徵偕旭融謨朗璟達亶韶愉瀕愷令緒价藩維潘府曰佶幼詮勛允恬珵效迺瑾湜源證晢暐圭璧澈澄昂安府曰斐序斌延賞凝覃濬社襄恢嚴顓輯矩縝密廓程綱唐府曰璵芝彌宇宙碩器聿琳琚啟齡蒙頒體嘉歷協銘圖郢府曰偉聞參埜輿箴誨洎皐夔麒麟餘積兆奎頴

髣璿璣伊府曰顒勉諶訏典褒珂采鳳琛應疇須胄選
昆玉冠泉金靖江王曰贊佐相規約經邦任履亨若依
純一行遠得襲芳名考明代帝系熹宗莊烈二帝名始
及由字其他王府亦多不出十字

食貨志大祖洪武九年定諸王公主歲供之數親王米
五萬石鈔二萬五千貫錦四十疋紵絲三百疋紗羅各
百疋絹五百疋冬夏布各千疋綿二千兩鹽二百引茶
千斤皆歲支馬料草月支五十匹其緞疋歲給料匠付
王府自造靖江王米萬石鈔萬貫餘物半親王馬料草
二十匹公主未受封者紵絲紗羅各十疋絹冬夏布各
三十疋綿二百兩已受封賜莊田一所歲收糧千五百
石鈔二千貫親王子未受封視公主已受封郡王米六
千石鈔二千八百貫錦十疋紵絲五十疋紗羅絨紵絲
之半絹冬夏布各百疋綿五百兩鹽五十引茶三百斤
馬料草十匹女已受封及已嫁者米千石鈔千四百貫
其緞疋於所在親王國造給皇太子之次嫡子并庶子
既封郡王必俟出閤然後歲賜與親王子已封郡王者
同女俟出嫁與親王女已嫁者同凡親王世子與已封
郡王同郡王長嫡子襲封郡王者半始封郡王女已封
縣主及已嫁者米五百石鈔五百貫餘物半親王女已
受封者郡王諸子年十五各賜田六十頃除租稅為永
業其所生子世守之後乃令止給祿米
二十八年詔更定諸王歲給時以官吏軍士俸給彌廣
量減諸王歲給以資軍國之用乃更定親王萬石郡王
二千石鎮國將軍千石輔國將軍奉國將軍鎮國將軍
中尉以二百石遞減輔國中尉奉國中尉以百石遞減

公主及駙馬二千石郡主及儀賓八百石縣主郡君及儀賓以二百石遞減縣君鄉君及儀賓以百石遞減自後爲永制

太祖本紀二十二年正月改大宗正院爲宗人府

職官志宗人府掌皇九族之屬籍書宗室子女適庶名封嗣襲生卒婚嫁譜牒之事凡宗陳請爲聞於帝達材能録罪過洪武三年置大宗正院至是改爲宗人府並以親王領之其後以勳戚大臣攝府事不攝官而所領盡移之禮部

王圻續通考太祖時定宗室傳世爵級凡將軍中尉以下其有文武才能堪任用者宗人府具以名聞考驗陞轉如常選法如或有犯宗人府取聞明白奏聞輕則量罪降等重則黜爲庶人但明賞罰不加刑責著爲令

明史成祖本紀永樂二十二年九月時仁宗已即位增諸王歲禄食貨志仁宗增減諸王歲禄非常典也時鄭越襄荆淮滕梁七王未之國令暫給米歲三千石遂爲例

史料前集洪熙元年周府加米五千石通前二萬石悉支本色慶府原禄一萬石悉支本色寧府加米九千石通前一萬石悉支本色代府加米千五百石通前二千石悉支本色瀋府加米七千石通前萬石內本色六千石餘折鈔悉支本色魯府加米七百石通前二千石遼府加米一千石通前五千石悉支本色肅府加米二千石通前二千石悉支本色秦府原禄一萬石內五百石通前一千石悉支本色晉府加米四千五百石通前五千石支本色餘五千石折鈔伊府加米一千七百石通前二千石悉支本色靖

江王加米七百石通前一千石悉支本色趙漢二府各加米二萬石通前三萬石仍歲加鈔十萬貫晉府給米三千石明年又給韓王歲祿三千石內一千五百石本色餘折鈔襄陵王樂平王各歲祿千石內五百石本色餘折鈔漢庶人以宣德元年反削國而趙王亦辭所加之祿矣

英宗正統十二年定王府祿米撥給之制將軍自賜名受封日爲始縣主儀賓自出閤成婚日爲始於附近州縣秋糧內撥給至景帝景泰七年定郡王將軍以下祿米出閤在前受封在後以出閤日爲始受封在前出閤在後以受封日爲始

孝宗本紀宏治三年禁宗室奏請田土及受人投獻

魯王傳世宗嘉靖三年定宗室毋得以嫡子爲嫡之例

世宗本紀嘉靖四十年頒宗藩條例

續文獻通考初太祖大封宗藩令世世食祿而不任事親親之誼甚厚然天潢日繁民賦有限其始祿米盡支本色既而本鈔兼支有中半者有本多於折者厥後勢不能給而胃濫益多奸弊百出自宏治間禮部尚書倪岳即請節減以寬民力嘉靖九年禮部覆豐林王議處宗室疏帝意欲封帝之皇子爲郡王親王次子爲鎮國將軍以張聰言宜量減祿而不降封乃止四十一年御史林潤言天下財賦供京師米四百萬石而各藩祿歲至八百五十三萬石即無災傷蠲免歲輸亦不足供祿米之半將軍以下飢寒困辱聚詬有司守土之臣每懼生變夫賦不可增而宗室日繁將何以支事下諸王議至是乃定條例郡王將軍七分折鈔中尉六分折鈔郡

縣主郡縣鄉君及儀賓八分折鈔他冒濫者多所裁減
於是秦晉周楚蜀趙慶襄淮德崇歲祿萬石辭一千石
魯益衡歲祿萬石辭二千石崇王萬三百石與唐王六
千五百石俱辭五百石歲出爲少紓而將軍以下益不
能自存矣

嘉靖四十一年下諸王議時其明年南陵王睦㮮條上
七議請立宗學以崇德教設科選以勵人材嚴保勘以
杜冒濫革冗職以除素餐戒奔競以息貪饕制拜揚以
廣孝思立憂制以省祿費詔下廷臣參酌之其後諸藩
遂稍稍陳利弊禮部尚書李春芳集而上之諸吉凶大
禮及歲時給賜皆嚴爲之制而武岡王顯榰復上書條
藩政請設宗學擇立宗正宗表督課親郡王以下子弟
十歲入學月米一石三載督學使者考績其中程式者
全録之五試不中科則黜之給以本祿三之一其庶人
暨妻女月餼六石 宗禽貨志宗室有罪革爵者曰庶人英宗初頗給以祿嘉靖中月支米六石當即准此議而行之也又言萬歷時減至二石或一石 庶女勿加恩其須宗藩條例時多採睦㮮顯榰

二王議云

王世貞處宗室策國家待宗室自親王至中尉凡八
等其支子歷八世至於庶人而祿始絶王國所屬長
史衛校百千人而止耳不得臣他吏民千有司事親
王常祿萬石郡王二千石鎮國將軍千石以至於庶
人亦百石而他婚嫁居第資送導從之費不與焉 親王
米石軍校官僚居第婚喪之費又不下數萬下至於庶人而人各歲百石居第二百金婚娶百金此不可已也 當觀嘉靖二十
八年宗正籍見存者已萬餘人今又十餘年矣人益
其半而合之當爲二萬人又十餘年而人益其半而
合之當爲四萬五千人酌祿之中人各得五百石益

萬人是益萬五百石粟也大司農何以應之宜又爲
厲禁俾不得從農商之業其賢者又不得偕寒士從
有司之薦非所以明親親用賢之道也今請自將軍
以上少裁其祿數而務實其惠中尉以下毋賜爵祿
而寬其禁使其賢者得與寒士角才而授任不肖者
從事於南畝以其力周其身而官弗與焉庶乎其猶
可支也

明史諸王世表神宗萬歷七年更定親王承襲之例親
王之子例封郡王若以支屬嗣者自後長子襲封親王
外餘子仍照原封世次授以本等爵級不得冒濫郡爵
郡王無子兄弟及兄弟之子不得請襲違者爲冒封
王以續通考萬歷十年定各王府玉牒每年八月投禮
部宗人府收貯或有嫡庶混淆名位舛錯那移封期增
減歲月者駁回重繕以上俱入宗學於宗室中推舉一人
爲宗正領其事年十歲以上俱入宗學於宗室中推舉一人
學五年驗有進益方出學始給全祿
天順八年定各王府所生子女年至十五方許請封嘉
靖四十年定各王府所生子五歲即請名萬歷時定各
府所生子五歲請名十歲請封十五歲選婚所生女十
五歲請封即與選婚若因事耽延未能如期奏請者聽
若所生子請名請封過期者五年查題十年行勘十五
年勘明另題止給名糧五十石本折分支十五年以上
立案如係聽繼王爵人數過期年久另題立案者臨期
請旨御定男選婚女請封過期至十五年以上者立案
其庶人請給名糧亦以十歲爲斷過期如選婚例

男女且千人嘉靖四年至十八年共釋三百八十六人
還原邸給薪米自便其婚嫁之資一槩免給萬歷時令
查先年罪案極重者子孫止從寬釋不得濫請名糧稍
輕者許現在子孫請名歲給米十二石身終即止輕者
其日後子孫亦得請給如止遺母妻而無子孫可倚者
歲給米六石終其身妾媵不給凡庶人皆不得更乞冠
帶

明史神宗本紀十八年更定宗藩事例始聽無爵者得
自便

三十三年開宗室科舉入仕例

續文獻通考鄭世子載堉於二十二年正月上疏請宗
室皆得儒服就試毋論中外職中式者視才品器使設
允行奉國中尉以下入試輔國中尉以上爵尊不得與
其後禮臣李廷機言封爵科目原自兩途彼既願得科
目入仕應照士子出身資格銓除何拘原爵亦從之惟
不得除京朝官

明史熹宗本紀天啟五年十一月行宗室限祿法

熹宗實録時禮部尚書薛三省奏定宗藩限祿之法以
天啟四年以前之祿數爲天啟五年以後之祿額就各
府見録多寡自爲通融令各省撫按酌爲歲額又奏言
祖制宗室郡王止四妾將軍以下遞減一人蓋亦限子
之微意今請郡王以五子爲率一子襲封餘四子各得
應得封祿此外多一子則合四子之祿爲五分以均給
之子遞增則諸子之祿遞減侯諸子之祿僅與名祿庶
人等然後官爲增祿一人將軍中尉之子亦然乞以此

著為令報可

五禮通考卷第一百四十四

右漢至明惇叙宗室

五禮通考卷第一百四十五

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

李本傑總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　按察司副使元和朱宗元　參校

嘉禮十八

飲食禮

周禮天官大宰之職以九兩繫邦國之民五曰宗以族得民（注繼別為大宗收族者　疏大宗子與族食族燕序以昭穆所以收族民即族人也）

張子曰管攝天下人心收宗族厚風俗使人不忘本須是明譜繫世族與立宗子法古人鮮有不知來處者宗子法廢後世尚譜牒譜牒又廢人家不知來處無百年之家骨肉無統雖至親恩亦薄　宗子之法不立則朝廷無世臣且如公卿一日崛起於貧賤之中以至公相宗法不立既死遂族散其家不傳宗法

若立則人人各知來處朝廷大有所益或問朝廷何所益曰公卿各保其家忠義豈有不立忠義既立朝廷之本豈有不固今驟得富貴者止能爲三四十年之計造宅一區乃其所有既死則衆人分裂未幾蕩盡則家遂不存如此則家且不能保又安能保國家李氏覯曰大宗者其先祖之負荷族人之綱紀乎夫五服者人道之大治也然而上盡於高祖則遠者忘之矣旁盡於三從則疏者忘之矣故立大宗以承其祖族人五世外皆合之宗子之家序以昭穆則是世祖常祀而同姓常親也

薛氏季宣曰百夫無長不散則亂一族無宗不離則疎先王因族以立宗敬宗以尊祖故吉凶有以相及有無有以相通尊卑有分而不亂親疎有別而不二

貴賤有繫而不間然後一宗如出一族一族如出一家一家如出一人此所以得民也

鄭氏鍔曰大宗則收族雖無服之親亦係屬而不散故族可以得民

呂氏大臨曰古之典禮者皆以宗名之故伯夷作秩宗周官有宗伯下及乎都家皆有宗人宗者廟也禮始於親親親親之法非廟不統所以別姓收族無一不出於祖廟不主乎祖宗故天子之元子爲天子之大宗以繼其太祖而別子爲諸侯諸侯不敢祖天子而自爲一國之太祖故諸侯之元子亦爲諸侯之大宗以繼其太祖而別子爲大夫大夫亦不敢祖諸侯而自立家爲別子之祖繼別者爲宗亦謂之大宗所以別小宗而百世不遷者也小宗有四五世則遷者

也故繼高祖之宗得祀高祖凡族兄弟皆宗之族兄弟同出於高祖故高祖與族兄弟之服皆三月至於繼祖繼曾祖繼禰所祀所宗莫不倣此故其所祀者皆謂之宗子以主家政而宗之者皆聽命焉

蕙田案或謂惟大夫士有宗法天子諸侯不爲宗非也書稱高宗中宗詩曰宗子維城又曰大宗維翰春秋傳宗盟宗伯宗人宗祝宗婦宗明矣蓋自爲天地宗廟社稷子諸侯亦稱宗而非五宗之所得擬也

詩大雅篤公劉君之宗之

朱子集傳宗尊也主也嫡子孫主祭祀而族人尊之以爲主也

李氏惇曰周禮宗子有五大宗子一小宗子四別子爲祖繼別爲宗百世不遷者大宗也繼禰之宗繼祖之宗繼曾祖之宗繼高祖之宗五世則遷者小宗也

者所以主祭祀而統族人如有國有家之重者也

呂氏祖謙曰大者建國立宗其事相須詩君之宗之言公劉整率其民上則眷屬於君下則各統於宗其相維如此

欽定義疏繼別之宗謂公子及異姓起家爲大夫者尚

禮曰以族得民詩曰君之宗之則庶民之家亦有宗矣意一姓聚居者雖無仕宦朝廷皆爲立宗以統攝之

禮記大傳別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗注別子謂公子若始來在此國者後世以爲祖也繼別謂別子之世適也族人尊之謂之大宗是宗子也繼禰者父之適也兄弟尊之謂之小宗疏此下廣陳五宗義也別子謂諸侯之庶子也諸侯之適子適孫繼世爲君而第二子以下悉不得禰先君故云別子並爲其後世之始祖故云爲祖也鄭註若始來在此國謂非君之親或是異姓始來亦謂之別子以其別於在本國不來者繼別謂別子之適子也繼別子爲大宗也族人與之爲絕族者五世外皆爲之齊衰三月母妻亦然繼禰謂父之適子上繼於禰諸兄弟宗之謂之小宗以本親之服服之

陳氏祥道曰人生而莫不有孝弟之心親睦之道先王因其有是道而爲之節文故立爲五宗以糾序族人而使之親疎有以相附赴告有以相通然後恩義不失而人倫篤厚此周官所謂宗以族得民也蓋諸侯之適子孫則繼世爲君而支子之爲卿大夫者謂之別子有自他國而來於此者亦謂之別子有走自

民庶而致位卿大夫者亦從別子之義此三者各立宗而為大宗所謂繼別者也若魯之仲孫叔孫季孫之類是也其適子則謂小宗所謂繼禰者也

陳氏澔曰別子有三一是諸侯適子之弟別於正室二是異姓公子來自他國別於本國不來者三是庶姓之起於是邦為卿大夫而別於不仕者皆稱別子子為祖者別與後世為始祖也繼別為宗者別子之後世世以適長子繼別子與族人為百世不遷之大宗也

蕙田案別子有三公子之外其自他國而來及崛起為卿大夫者皆指命氏賜族者言之

通典薛綜述鄭氏禮五宗圖天子之子稱王子王子封諸侯若魯衛是也諸侯之子稱公子公子還自仕食采於其國為卿大夫若魯公子季友者是也則子孫自立此公子之廟謂之別子為祖如魯桓公生四子莊公既立大宗百代不絕

呂氏祖謙曰別子為祖如魯桓公生四子莊公既立為君則慶父叔牙季友為別子繼別為宗如公孫敖繼慶父是為大宗繼禰者為小宗如季武子立悼子之兄曰公彌悼子既為大宗則繼公彌者為小宗所以謂之繼禰者蓋自繼其父為小宗不繼祖故也

晉杜預宗譜別子者君之嫡妻之子長子之母弟也君命為祖其子則為大宗常有一主審昭穆之序辨親疎之別是故百代不遷若無子則支子為後雖七十無無主婦若殤則縗絰加一等以兄弟之列代之殤無為父道兄弟昭穆同故也死皆為之齊縗其月數各隨親疎為限雖尊雖出嫁猶不敢降也屬絕則為之齊縗三月若始封君相傳則自祖始封君其支子孫皆宗大宗然則繼體君為宗中之尊支庶莫敢宗之是以命別子為宗主一宗奉之故曰祖者高祖

也言屬逮於君則就君屬絕於君則適宗子家也而說者或云君代代得立大宗或云別子之母弟亦得爲祖或云命妾子爲別子其嫡妻子則遷宗於君皆非也別子之弟子孫無貴賤皆宜宗別子之子孫小宗一家之長也同族則宗之其服隨親疎爲比姊妹出嫁不敢降之五屬斷服則不宗之矣

朱子曰君嫡長爲世子繼先君爲正統自母弟以下皆不得爲宗其次適爲別子不得禰其父又不可宗嗣君又不可無統屬故死後立爲大宗之祖所謂別子爲祖也其適子繼之則爲大宗直下相傳百世不遷

別子者爲諸侯之弟別於正適故稱別子也爲祖者自與後世爲世祖謂此別子子孫爲卿大夫立此別子爲始祖也繼別爲宗謂別子之世世長子當繼別子與族人爲不遷之宗也

方氏慤曰諸侯之適子繼世而爲君非別弟之所敢宗諸侯之於庶子不爲之服而子亦不敢私相服故君命長弟以統之使夫不敢宗君者有所宗不敢相服者有以相服此宗道所以立也別子爲祖者適子既爲諸侯則別子乃大夫耳大夫不敢祖諸侯故自別爲祖焉別子即庶子也然庶子有一例別而言之妻之子無長幼皆爲適子妾之子無長幼皆爲庶子合而言之自繼世之子爲適子其餘雖妻之子亦庶子而已

蕙田案疏云諸侯第二子以下悉不得禰先君故云別子並爲其後世之世祖杜氏宗譜云別子君之嫡子嫡妻之子長子之母弟君命爲祖其子爲大宗別子之弟子孫皆宜宗別子之子孫二說不同據經文下云有大宗而無小宗有小宗而無大宗又云公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者則杜氏之說較爲明確蓋別子乃由君命爲之置後故

爲先君大宗之祖羣公子皆宗之世世爲大宗與凡公子之爲祖者有間也詳見公子有宗道條下

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尊祖故敬宗敬宗尊祖之義也〔注〕遷猶變易也小宗四與大宗凡五〔疏〕此覆說大宗小宗之義百世不遷謂大宗也五世則遷謂小宗也宗其繼別子之所自出者自由此別子或由此君而出或由他國而來適子適孫世世繼別子故鄭註云世適也五宗者一是繼禰與親兄弟爲宗二是繼祖與同堂兄弟爲宗三是繼曾祖與再從兄弟爲宗四是繼高祖與三從兄弟爲宗是小宗四并繼別子之大宗凡五宗也

〔陳氏禮書〕公子不禰先君故爲別子而繼別者族人宗之爲大宗庶子不得祭祖故諸兄弟宗之爲小宗以其服服之大宗遠祖之正體則一而已小宗高祖之正體其別有四四世則親盡族絕而不爲宗矣然言繼別爲宗又言繼禰爲小宗又言宗其繼高祖者則繼別者別子之子也繼別子之所自出者即別子也繼禰者庶子之子也繼高祖者五世之孫也繼禰言其始繼高祖言其終繼別言其宗繼別子之所自出言其祖經言繼別子之所由出然則別子所由出自出而孔頴達言別子之所自出者

宗合族同宗之是謂繼別爲宗也別子之庶子又不得以禰別子却待其子繼之而自別爲禰繼禰遂爲小宗凡小宗之適子服屬未盡常爲小宗凡小宗之庶子又別爲禰而其適子又各爲小宗兄弟同宗之謂繼禰爲小宗是也大宗是世祖正派下雖其後支分派別皆同宗此祖則合族皆服齊衰三月初不以親屬近遠論是爲百世不遷之宗小宗是禰正派下親盡則絶如繼禰者親兄弟宗之爲之服期繼祖者則從兄弟宗之爲之服大功繼曾祖者再從兄弟宗之爲之服小功繼高祖者三從兄弟宗之爲之服緦自此以後代常遷一代是爲五世則遷之宗宗法之立嫡長之尊有君道焉大宗所以統其宗族小宗所以統其兄弟大宗止是一人小宗儘多故一人之身

從下數至始祖大宗惟一數至高祖小宗則四

朱子文集百世不遷者以其統先君之子孫而非統別之子孫也別子之庶長義不禰別子而自爲五世小宗之祖其適子繼之則爲小宗小宗者繼別子庶子之所自出也故惟及五世五世之外則無服蓋以其統別之子孫而非統先君之子孫也不知是否伏乞垂誨曰宗子有公子之宗有大宗有小宗國家之衆子不繼世者若其間有適子則衆兄弟宗之爲大宗若皆庶子則兄弟宗其長者爲小宗此所謂公子之宗者也別子即是此宗子既沒之後其適長者各自繼此別子即是大宗直下相傳百世不遷別子之衆子既沒之後其適長子又宗之即爲繼禰之小宗每一易世高祖廟毀則同此廟者是爲祖免之親不

復相宗矣所謂五世而遷也答董叔重

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注公子有此三事也公子謂先君之子今君昆弟疏此明諸侯之子身自公二上不得宗君下未為後世之宗不可無人主領之義君無適昆弟遣無兄弟一人為宗領公子禮如小宗是有小宗而無大宗也君有適昆弟使之為宗以領公子更不得立庶昆弟為宗是有大宗而無小宗也公子唯一無他子可為宗是無宗亦無他公子未宗已是亦莫之宗也公子是也言此三事他人無唯公子有也

朱子曰有有大宗而無小宗者有有小宗而無大宗者有無適則不立小宗也君有三子一嫡而二庶則庶宗其嫡是謂有大宗而無小宗皆庶則宗其庶長是謂有小宗而無大宗止有一人則無人宗之已亦無人宗焉是謂無宗亦莫之宗也下云公子之公為其士大夫之庶者宗其士大夫之嫡者此正解有大宗而無小宗一句之公之公猶君也

公子有宗道公子之公為其士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也注公子不得宗君君命適昆弟為之宗使之宗之是公子之宗道也所宗者適則如大宗死為之齊衰九月其母則小君也為其妻齊衰三月無適而宗庶則如小宗死為之大功九月其母妻無服公子惟已而已則無所宗亦莫之宗陳氏澔曰此又申言公子之宗道公子之公謂公子之適兄弟為君者為其庶兄弟之為士大夫者立適公子之適者此適是君之十大夫天之適者此適是君之同母弟適夫人所生之子也

晉曹述初曰禮諸侯不服庶子先君之所不服子亦不敢私相服也夫兄弟之恩既不可以無報親戚羣居又不可以無主故君必命長弟以為之宗宗立而相服相服之義由於其宗故曰公子有宗道也公子之公為其士大夫之庶宗者公子之公謂君之庶弟受命為宗者也其有功德王復命為諸侯尊羣庶所不敢宗故此君復命其次庶弟代已為宗主士大夫羣庶之在位者也

葸田案公子有宗道公子之公當以曹氏解爲的

呂氏祖謙曰假如國君有兄弟四人庶而一嫡嫡者君之同母弟公子既不敢宗君君則命同母弟爲之宗使庶兄弟宗焉若皆庶而無適則須令庶長權攝祭事傳至子則自宗矣

葸田案東萊之說是也亦可見國君之子不得皆爲別子矣華霞峯云士大夫之庶者宗其士大夫之嫡者如滕謂魯爲宗國也

呂氏大臨宗子議國君之嫡長爲世子繼先君之正統自母弟而下皆不得宗次嫡爲別子別子既不得禰先君則不可宗嗣君又不可無所統屬故爲先君一族大宗之祖其生也適庶兄弟皆宗之別子之母弟雖適子與羣公子同不得謂之別子其死也子孫世世繼之爲先君一族之大宗凡先君所出之子孫皆宗之雖百世不遷無後則族人以支子繼之此謂別子爲祖繼別爲宗羣公子雖宗別子而自爲五世小宗之祖死則其子爲繼禰繼祖之小宗至五世以上則上遷其祖下易其宗無子孫則絶此謂繼禰者爲小宗每一君有一大宗世世統其君之子孫曰宗其繼別子之所自出者百世不遷者也別子所自出謂別子所出之先君如魯季友乃桓公之別子所自出即桓公大宗者乃桓公一族之大宗公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者則別子爲先君大宗之祖羣公子皆宗之是謂有大宗而無小宗若君無次適可立爲別子止有庶公子數人

則不可無宗以統當立庶長一人爲小宗使諸弟皆
宗之是謂有小宗而無大宗若庶長死國君復追立
庶長爲別子以爲先君一族大宗之祖而以其子繼
之此雖不經見然以義求之則一君之大宗不可以
絶後也若君之正嫡外止有一公子既不可宗君又
無昆弟宗已是謂無宗亦莫之宗然此公子亦爲其
先君一族大宗之祖沒則百世相繼先君之子孫皆
宗之如大宗法國君主先君之祀上可及先君之太
祖而下爲先君子孫之宗故曰尊者尊統上別子爲
先君百世大宗之祖而不敢禰先君故曰卑者尊統
下大宗者所以統先君之子孫非統別子之子孫故
曰大宗尊之統也又曰繼別子之所自出

惠田案鄭註別子有三曰公子曰始來此國

者曰庶人崛起爲卿大夫者此二節則專申
公子之宗道以公子有適庶之分有大宗小
宗無宗之異所以著別子之義也注疏及呂
氏之說得之

喪服小記別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有五世
而遷之宗其繼高祖者也注別子者諸侯之庶子別爲後世爲始祖
也謂之別子者公子不得禰先君繼別者
爲其昆弟爲宗也謂之小宗者以其將遷也五世而遷即小宗也小宗有四或繼
高祖或繼曾祖或繼禰皆至五世則遷
君故稱別子其子孫爲卿大夫立此別子爲始祖故云別子爲祖別子之世世長
子恒繼別子與族人爲百世不遷之大宗故云繼別爲宗也禰謂別子之庶子所
生長子繼此庶子與兄弟爲小宗此大宗爲小宗故云小宗也五世者爲上從高祖
下至元孫之子此元孫之子則合遷從不得與族人爲宗故云有五世則遷之宗
此五世則遷實是繼高祖者之子記文畧爾若繼高祖之身未滿五世猶爲服也
鄭註小宗有四以別子之後族人衆多或繼高祖與三從兄弟爲宗或繼曾祖與
再從兄弟爲宗或繼祖與同堂兄弟爲宗或繼禰與親兄弟爲宗一身兄事四宗
事親兄弟之適是繼禰小宗也事同堂兄弟之適是繼祖小宗也事再從兄弟之
適是繼曾祖小宗也事三從兄弟之適是繼高祖小宗也兼大宗爲五繼高祖者
至子五世不復與四從兄弟爲宗故云皆至五世則遷各隨近相宗然則小宗
所繼非一獨云繼禰爲小宗者雖四初皆繼禰爲始據初爲元故持云繼禰也

是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也（注宗者祖禰之正體疏四世之時尚事高祖至五世之時謂高祖之父不為加服是祖遷於上四世之時仍宗三從族人至五世不復宗四從族人各自隨近為宗是易於下宗是先祖正體所以尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也）

吳氏鼎曰祖遷於上謂廟祭之祧遷宗易於下謂服屬所不及二者相因也

惠田案宗有五大宗一小宗四大宗一者大傳曰別子為祖繼別為宗諸侯之嫡長繼統君下以別於諸公子故曰別子卜不敢祖先正位母弟而下不得宗之然不可無所統屬故以次適為別子為羣公子之宗上以別於君下自為後世之祖故曰別子為祖其別子之世適族人宗之繼繼禰百世不改故曰繼別為宗又曰百世不遷之宗是也小宗四者一繼禰之宗親兄弟宗之二繼祖之宗同堂兄弟宗之三繼曾祖之宗再從兄弟宗之四繼高祖之宗三從兄弟宗之大傳曰繼禰者為小宗又曰宗其繼高祖者五世則遷者也繼禰言其初繼高祖言其終舉初終而四宗備自此而上則親盡服絕而宗遷矣別子亦有三一謂本國公子為士大夫而別於君二謂他國公子來仕而別於不來者三謂庶姓初起為士大夫而別於不仕者鄭氏大傳注云別子謂公子若始來在此國者王制注云雖非別子始爵者亦然是也其公子宗道亦有三有小宗而無大宗者如君無嫡兄弟遣庶兄弟一人為宗領公子禮如小宗也有大宗而無小宗者如君有嫡兄弟使之為宗

以領公子禮如大宗更不立庶兄弟爲宗也
有無宗亦莫之宗者公子惟一無他公子可
爲宗亦無他公子來宗已也大傳所稱公子
有此三事是也凡言宗皆以繼子言不以公
子言然而公子亦有宗道如所稱有小宗而
無大宗大宗有大宗而無小宗一則君命同母弟
爲庶兄弟之宗一則君命庶長權攝宗事大
傳曰公子有宗道公子之公爲其士大夫之
庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也是
也公子之公晉曹氏謂君之庶弟受命爲宗
其解爲是注疏並指君言恐非孔疏別子以
爲第二子以下並爲沒世之始祖張子云如
別于五人五人各爲大宗按以魯三桓例之

此說亦是然與大傳公子宗道之義不合又
滕推魯爲宗國則兄弟相宗古禮應然魯三
桓實始壞禮之家恐不當援以爲例也五宗
服制宗子祭禮詳見讀禮通考及大夫士廟
祭門

又案以上五宗正義

儀禮喪服傳諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子
之子稱公孫公孫不得禰祖諸侯此自卑別於尊者也若
公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公
子此自尊別於卑者也注不得禰不得祖者不得立其廟而祭之也禰
大夫以下祭其禰禰則世世祖是人不得祖公
子者後世為君者祖此受封之君不得祀別子也公子若在高祖以下則
如其親服後世遷之乃毀其廟耳因國君以尊降其親故終說此義云

楊氏復曰子夏傳云自卑別於尊是以子孫之尊自別於祖之卑此說於理有害而鄭註遂以為因國
尊別於卑乃以子孫之尊降其祖禰則世世祖是人不得祖公
君以尊降其親而說此義則又愈非禮意蓋國君以尊降其親謂降其旁親其
正統之服不降祖服期曾祖高祖齊衰三月是未嘗降其祖也鄭註蓋惑於自

尊別畢之說乃以封君之不祖公子為以尊降其親而不知公子為別子繼別為宗謂之大宗百世不遷大宗或無後則為之立後世世不絕而常以公子為祖矣若公子之子孫有封為國君則後世子孫只得祖封君而不得祖公子以紊其別子之宗非是以封君之尊別於公子之卑而不祖之也

蕙田案傳云公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人不祖公子此以後世祖此封君者言之非謂封君之及身降其親而不祀也鄭云公子若在高祖以下則如其親服甚得經意其云因國君以尊降其親正因上文尊同之義謂降其旁親耳楊氏愼會鄭意而以封君自降其祖訾之未是此不祖公子之義可以定唐宋始祖之議矣

是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也（謂始封之君不臣諸父昆弟者以其初升爲君諸父是祖之一體其昆弟既是父之一體又是己之一體故不臣此二者仍為之著服也云封君之子不臣諸父而臣昆弟者以其諸父尊故未得臣仍為之服昆弟卑故臣之不為之服封君之孫盡臣諸父昆弟者繼世至孫漸為貴重故盡臣之）

朱子曰始封之君所以不臣諸父昆弟者以始封君之父未嘗臣之故始封之君不敢臣也封君之子所以不臣諸父而臣昆弟者以封君之子所謂諸父者即始封君謂之昆弟而未嘗臣之者也故封君之子亦不敢臣之封君之子所謂昆弟者即始封君之子者亦臣之故今爲封君之子者也故今爲封君之子者亦臣之封君之孫所謂諸父昆弟者即封君之子所臣之昆弟及其子也故封君之孫亦臣之故下文繼之以君之所不服子亦不敢服也君之所爲服子亦不敢不服也

蕙田案朱子之說義最閎遠疏家以漸爲貴

重爲言陋矣

白虎通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故不宗也喪服經曰大夫爲宗子不言諸侯爲宗子也

通典晉元帝建武初孫文上事宣帝支子不應祭章郡京兆二府君僕射刁協云諸侯奪宗聖庶奪嫡豈況天子乎自皇祚以來五十餘年宗廟已序而又攻乎異端宜加議罪案漢梅福云諸侯奪宗此謂父爲士庶子封爲諸侯則庶子奪宗嫡主祭祀也在諸侯尚有奪義豈況天子乎所言聖庶者謂如武王庶子有聖德奪代伯邑考之宗嫡也

蕙田案此章廣別子之義言公子固爲百世不遷之祖設後世有爲君者則又當奪宗祖封君而不祖公子蓋所謂化家爲國也此義明則後世有天下者始建國則立親廟親盡廟遷則以開國之君爲太祖如漢唐明之太祖自屬不易乃列代有紛紛之議無有以此經爲質者甚矣經學之疎也白虎通通典二條足以相証而士大夫小宗有起而爲卿大夫者奪宗之義可以類推矣

春秋桓公二年左氏傳大夫有貳宗注適子爲小宗次子爲貳宗以相輔貳晉義爲小宗本或作爲大宗誤疏禮有大宗小宗天子諸侯之庶子謂之別子及異姓受族爲後世之始祖者世適承嗣百世不遷謂之大宗爲父後者諸弟宗之五世則遷謂之小宗五世遷者謂高祖以下喪服未絕其繼高祖之適則總麻之內共宗之其繼曾祖之適則小功之內共宗及亦然大夫身是適子爲小宗故其次者爲貳宗以相輔助爲副貳亦立之爲此官也相知非大宗而云小宗者以其大夫不必皆是大宗據爲小宗者多故杜言之也若大夫身爲大宗亦止得立貳宗官耳禮記據公族爲說故言別子爲祖主說諸侯庶子耳其實異姓受族亦爲始祖其繼者亦是大宗但記文不及之耳沈云適子爲小宗謂是大夫庶弟之身爲小宗次者爲貳宗謂大夫庶弟貳宗與側室爲例皆是官名與五宗別

蕙田案大夫或是大宗或是小宗原不必限定貳宗爲副貳以治宗事疏以爲官名亦無據記云公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者亦貳宗之意

陳氏禮書儀禮曰都邑之士則知尊禰學士大夫則知尊祖荀卿曰大夫士有常宗左傳曰大夫有貳宗蓋由士以上莫不知尊祖禰則尊者常宗當其爲宗則宗子統族人於外主婦統族婦於內死雖殤也必喪以成人齒雖七十也主婦不可闕居雖異邦也正祭不可舉妻死雖母在也禫不可屈尊與出嫁者不敢降其服賢者不敢干其任貴者不敢擅其祭衆車徒不敢以入其門凡以尊正統而一人之情也惟其疾與不肖然後易之故史朝言孟繫非人將不列於宗賀循言奸回淫亂則告廟而立其次凡此特義之權耳非其所得已者也方周之盛時宗族之法行故常棣行葦之美作於上角弓翹弁之刺不聞於下以此治國而國有倫以此繫民而民不散則宗子之於天下豈小補哉

右宗法

儀禮喪服傳大宗者收族者也（注收族者謂別親疎序昭穆（疏凡為大宗皆以收合族人使不乖睽者也）

士昏禮宗子無父母命之親皆沒已躬命之支子則稱其宗弟則稱其兄（注支子庶昆弟也稱其宗子命使者弟宗子母弟）

祖廟未毀教於公宮三月若祖廟已毀則教於宗室教成祭之（注祭之祭其所出之祖也）

禮記昏義祖廟既毀教於宗室（注宗室大宗之家（疏若與君絕服者則於大宗之家教之大宗謂別子之世適長子族人所宗事者也）

大傳同姓從宗合族屬(注合之宗子之家序昭穆也)

儀禮喪服傳父子一體也(體也)昆弟一體也(體也)夫妻一體也昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成爲子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(注宗者世父爲小宗主宗事者也)(疏有餘不足皆統於宗乃以明一體之義)

蕙田案此雖以親世父言然以姪視世父即繼祖小宗也由此遞續之則世父之適子適孫世主宗事有餘不足皆統於宗可也是即收族之義也

禮記內則適子庶子祇事宗子宗婦雖貴富不敢以貴富入宗子之家雖衆車徒舍於外以寡約入子弟猶歸器衣服衾車馬則必獻其上而后敢服用其次也若非所獻則不敢以入於宗子之門不敢以富貴加於父兄宗族(注祇敬也宗大宗以寡約入謂入宗子之家猶若也非所獻謂非宗子之爵所當服也加猶高也獻其賢者賢猶善也)(疏此論族人敬事宗子之禮適子謂父及祖之嫡子是小宗也庶子謂嫡子之弟宗子謂大宗子之婦也言小宗子及庶子等敬事大宗子及宗婦也歸謂歸遺也子弟若有功德被尊上歸遺衣服衾車馬則必獻其善者於宗子此文雖主事大宗子其大宗之外事小宗子者亦然)

通典奉宗禮賀循曰奉宗加於常禮平居即每事諮告凡告宗之例宗內祭祀嫁女娶妻死亡子生行求改易名字皆告若宗子時祭則宗內男女畢會喪故亦如之若宗內吉凶之事宗子亦普率宗黨以赴後之若宗子時祭則告於同宗祭畢合族於宗子之家男子女子以班宗子爲男主宗婦爲女主故云宗子非七十無無主婦以當合族糾宗故也凡所告子生宗子皆書於宗籍大宗無後則支子以昭穆後之後宗立則宗道存而諸義有主也立主義存而有一人

不惇者則會宗而議其罰族不可以無統故立宗宗既定則常尊歸之理其親親者也是故義定於本自然不移名存於政而不繼其人宗子之道也故爲宗子者雖在凡才猶當佐之奉以爲主雖有高明之屬威德之親父兄之尊而不得干其任者所以全正統而奉一人之情也若姦回淫亂行出軌道有殄宗廢祀之罪者然後告諸宗廟而改立其次亦義之權也

呂氏大臨宗法雜議宗子法久不行今雖士大夫亦無收族之法欲約小宗之法且許士大夫家行之其異宮同財有餘則歸不足則取及昏冠喪祭必告皆今可行仍似古法詳立條制使之遵行以爲睦宗之道亦無害於今法

蘇氏軾勸親睦今欲教民和親則其道必始於宗族古者諸侯之子弟異姓之卿大夫始有家者不敢禰其父而自使其嫡子後之則爲大宗族人宗之雖百世而宗子死則爲之服齊衰九月故曰宗其繼別子之所自出者百世不遷者也別子之庶子又不得禰別子而自使其嫡子爲後則爲小宗古者立宗之道嫡子既爲宗則其庶子之嫡子又各爲其庶子之宗其法止於四而其寔無窮自秦漢以來天下無世卿大宗之法不可以復立而其可以收合天下之親者有小宗之法存而莫之行此甚可惜也今夫天下所以不重族者有族而無宗也有族而無宗則族不可合族不可合則雖欲親之而無由也族人而不相親則忘其祖矣今世之公卿大臣賢人君子之後所以

不能世其家如古之久遠者其族散而忘其祖也故莫若復小宗使族人相率而尊其宗子宗子死則爲之加服犯之則以其服坐貧賤不敢輕而富貴不敢以加之冠婚必告喪必赴此非有所難行也

〔羅虞臣小宗辨〕夫重本始聯族屬叙親疎別嫡庶莫大乎宗法宗之爲言尊也尊無二明無二嫡也宗以五世爲限服盡也服者先王所用爲宗子聯屬族人之具也服盡則親盡則廟毀故曰祖遷於上宗易於下此之謂也然自漢儒論釋紛如卒不可解孔頴達曰族人一身事四宗并大宗爲五考諸禮經原無四宗之說假令四宗爲之宗法視子孫互有異同族人以一身事之將誰適從此決知其不能也四宗之說起於班固固之言曰宗其高祖後者爲高祖宗宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗此固臆說也夫大宗以世祖爲宗小宗以高祖爲宗宗至四世族人雖各有曾祖及祖禰之親然視之高祖彼皆支子不爲宗得爲宗者是宗安有四乎或門禮經所稱曰繼禰曰繼高祖何謂也曰據其初言則爲繼禰自其終言則爲繼高祖禰之傳嫡下及元孫推而上及於禰然後爲小宗者備矣夫小宗以五世爲率五世之內雖父子祖孫相承然世止一嫡耳序之以昭穆別之以禮義而後族人尊之爲宗故曰宗子有君道焉曰內則有云夫婦皆齊而宗敬終事而後敢私祭若子之說庶子無私祭乎曰此小宗事大宗之禮也小宗雖有嫡子然要諸大宗則庶也小宗雖奉四代之

祭然要諸大宗則私也故祭先公而後私先大宗後
小宗尊卑之義也非庶子私之謂也
蕙田案宗子之義經傳諸儒之論詳矣然其
法古今皆可通行蘇氏謂大宗不可復立而
但立小宗亦非篤論夫大小一也未有大宗
不立而可立小宗者也今世士大夫雖譜系
不必盡備然亦必有可知者就其所知之中
或係始遷或係始貴或係有道德而能文章
不論世數遠近皆當奉以為不祧之祖而為
大宗其當立廟者官為之主而俾其子孫趨
役即不應立廟者亦令各建宗祠皆置公產
以為祭祠喪紀飲食課讀之費大宗掌其事
又擇一族人之董尊而老成者輔之以下則
五世各為一小宗而祠堂公產亦如之小宗
有故則大宗為之經紀大宗有故則各小宗
合為之襄贊以尊祖敬宗之大義動其孝弟
惇睦之天良則爭嗣爭產之弊庶幾可以少
替而游手不肖之徒亦有所統束而不敢肆
於風俗治化不無小補四海之廣固有一二
家能行者亦有行之得其意而不盡合於法
者有全未行者或為上者率先而倡導之示
之以規條申之以勸誘需之以歲月知必有
起而應之者此宴道德齊禮之一大端也

右宗子收族

五禮通考卷第一百四十五