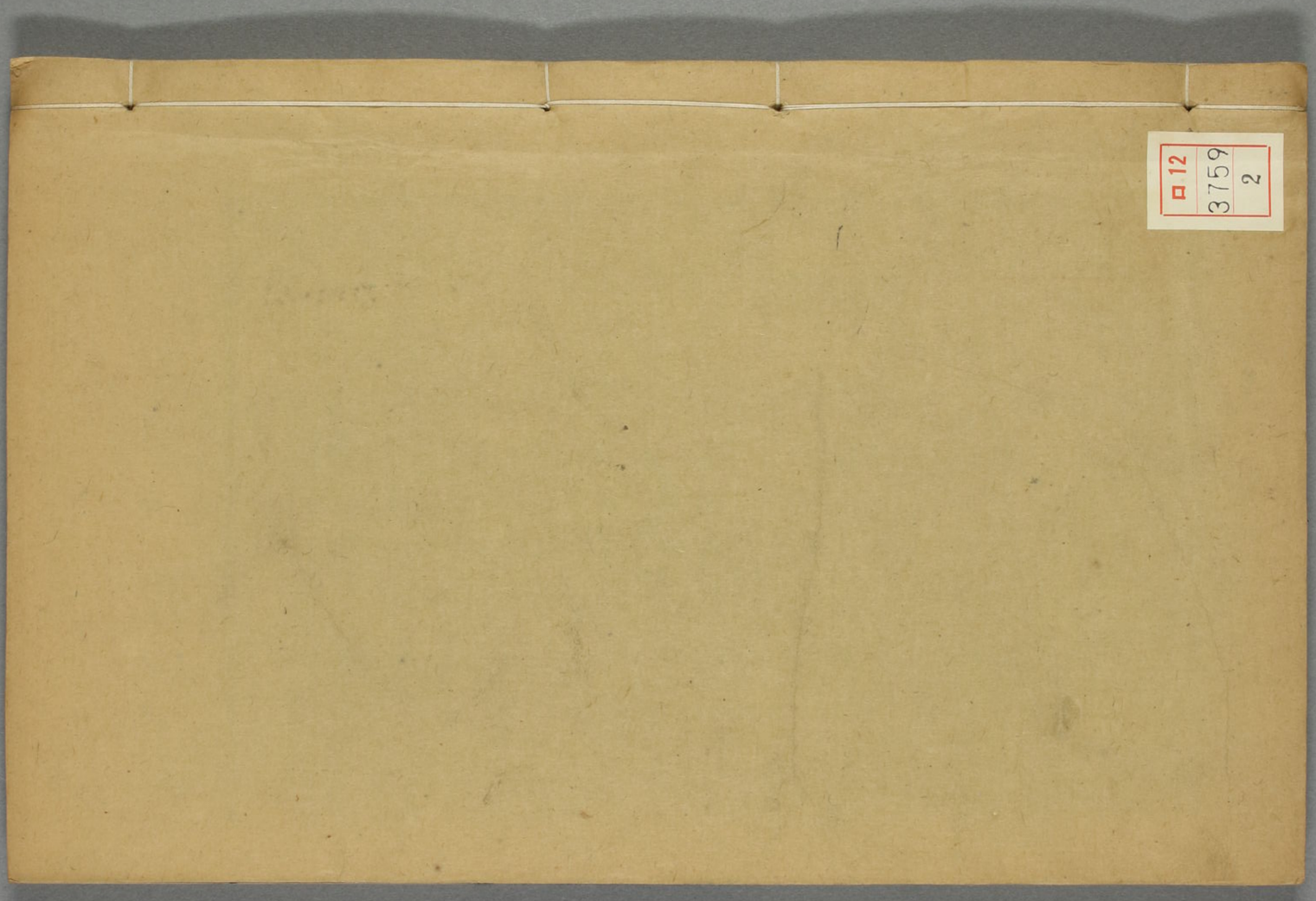

□ 12
3759
2

D12
3759
2

封公侯

句容陳立

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

北堂書鈔引五經異義今尚書夏侯歐陽說天子三公一曰司徒二曰司馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元士凡百二十在天爲星辰在地爲山川繁露官制象天篇云王者制官三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十人而列臣備矣又禮昏義云天子立三公九卿二十七大夫八十一元上是漢世今文五經家並如此說古周禮古尚書則異書鈔引異義又云古周禮說天子立三公曰太師太傅太保無官屬與王同職故曰坐而論道謂之王公又立三少以爲之副曰少師少傅少保是謂三孤冢宰司徒宗伯司馬司寇司空是謂六卿之屬大夫士庶人在官者凡萬二千許愼謹案周公爲傅召公爲保太公爲師無爲司徒司空文知師保傅三公官名也五帝三王不同物者周之制也則許氏以古說

木下中也氏
1991.9 贈寄
91-1102

爲周制今說爲前代制矣鄭駁無考漢書百官公卿表云太師太傅太保是爲三公蓋參天子坐而議政無不總統故不以一職爲官名又立三少爲之副少師少傅少保是爲孤卿爲之言有其人然後居之似參用無官言有其人然後居之似參用今古文家說案鄭注周禮卿老二卿則公一人云王置六卿則公有三人三公者內與王論道中參六官之事外與六卿之教也而彼疏引鄭氏書傳注云周禮天子六卿與太宰司徒同職者則謂之司徒公與司寇同職者則謂之司空公一公兼二卿舉下以爲稱則三公即具六卿中矣然月令疏引鄭注書傳以三公領九卿爲夏制則必以古文說爲周制其於許叔重無駁可知矣漢人多尚公羊故續漢志注引漢官儀云王者時議以漢無司徒官故定三官之號大司徒大司馬大司空世祖即位因而不改是也考周禮朝士職云建外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面三槐三公位焉則公與卿異似周制以太師太傅太保爲三公三孤亟六卿爲九卿焉故周禮疏引鄭答趙商云周公左召公右兼師保初時然矣詩大明云惟師尚父是太公爲太師故書序云周公以太傅遷太師太保也則周有三公明矣而周禮無其職者保奭是召公爲太保也顧命云乃同召太禮文王世子曰及三公不必備惟其人則闕不必常設亦猶漢之大將軍太傅之職也鹽鐵論相刺篇天設三光以照記天子立公卿以明治說苑君道篇湯問伊尹曰三公九卿二十七大夫八十一元士知之

有道乎尹對曰夫王者得賢才以自輔然後治也雖有堯舜之明而股肱不備則主恩不流化澤不行與此義同也司

馬主兵司徒主人司空主地王者受命爲天地人之職故分職以置三公各主其一以效其功韓詩外傳八曰三公者何也曰司空司馬司徒也司馬主天司空主土司徒主人漢書百官公卿表云或說司馬主天司空主土司徒主人即用今文說云各主其一以効其功與古文家說不以一職爲官名者殊焉論衡引書太傳曰郊祖不修山川不祀風雨不時霖雪不降責之天公臣多弒主變多亂宗五品不訓責於人公城郭不繕溝池不修水泉不降水爲民害則責於地公御覽引書傳又曰百姓不新五品不訓則責之司徒蠻夷猾夏寇賊奸宄則責之司馬溝瀆壅遏水爲民害則責之司空蓋司馬主兵亦謂天公司徒主人亦稱人公司空主地亦稱地公也**一公置三卿故九卿也天道莫不成於三天有三光日月星地有三形高下平人有三等君父師故一公三卿佐之一卿三大夫佐之一大夫三元士佐之天有三光然後能遍照各自有三法物成於三有始有中有終明天道而終之也**潛夫論考績云聖王之建百官也皆所以承天治地養萬民者也繁露官制象天篇天子自

參以三公三公自參以九卿九卿自參以三大夫三大夫自參以三士類聚引書傳曰古者天子三公每一公三卿佐之每一卿三大夫佐之每一大夫三元士佐之說苑臣術篇三公者所以參五事也九卿者所以參三公也大夫者所以參九卿也列士者所以參大夫也案說文王部云三天地人之道也左傳昭三十二年云不及四十年周禮保章氏疏引服注三者天地人之數天地人之道皆成於三故公卿大夫士亦自三以上也九者數之大終三者數之小終易師爻詞云王三錫命集解引荀注云三者陽德成也大元進云三歲不還注三者終也故以三明天道之終也舊本作而能遍照盧云而乃本字能是後人所注古人言能亦作而字

士凡百二十官下應十二子公羊桓八年注天子置三公九卿二十七太夫八十一元士凡百二十官下應十二子疏引元命苞曰立三台以爲三公北斗九星爲九卿二十七大夫內宿部衞之列八十一紀以爲元士凡百二十官焉下應十二子注此言天子立百二十官者非直上紀星數亦下應十二子續漢天文志天者北辰星合元垂耀建帝形運機授度張百精三階九列二十七大夫八十一元士斗衡天微攝提之屬百二十官二十八宿非不列下應十二子亦斯義也

別名記曰司徒典民司空主地司馬順天服名記逸禮篇名也禮疏作辨名記辨別同也

天者施生所以主兵何兵者爲除害也所以全其生衞其養也故兵稱天寇賊猛獸皆爲除害者所主也論語曰天下有道則禮樂征伐自天子出荀子議兵篇彼兵者所以禁暴除害也非爭奪也故仁人之兵所存者神所過者化小字本誤字似民字稍模糊影鈔小字本元本俱作諸

不言兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用也不以傷害爲文故言馬也南齊志引五行傳曰乾爲馬繫辭傳服牛乘馬集解引虞注亦云乾爲馬馬與龍同氣故龍馬並爲陽物也史記正義引虞喜志林云馬兵之首也漢馬援傳云馬者甲兵之本以兵者不祥之名故呂覽論盛篇兵者天下之凶器故避兵傷害之名而第言馬也不言兵三字舊脫據書鈔補文舊作度據書鈔改**司徒主人不言人言徒者徒衆也重民衆**公羊昭八年傳簡車徒也注徒衆也僞孔周官傳云主徒衆教以禮義舊作重民書鈔有衆字**司空主土不言土言空者空尚主之何況於實以微見著**揚雄司空箴云乃立地官空惟是職卽空尚主之之義也又云空臣司土敢告在側

右論三公九卿

王者立三公九卿二十七大夫足以教道照幽隱必復封諸侯

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

右論封諸侯

州伯者何謂也伯長也選擇賢良使長一州故謂之伯也王制曰千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有率三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯此殷制也王制注云殷之州長曰伯詩旄邱序云責衛伯也不能修方伯連率之職也疏引鄭志答張逸云侯德適任之謂衛侯之德適可任州伯也以爲一州之長稱州伯故知伯長也王制注云凡長皆因賢侯爲之以既長諸侯非賢不可故於州內選一賢侯非於州外別立一長以爲州牧也其必千里之外者禮疏引鄭志又云張逸問曰九州而八伯者何答曰坼內之州不置伯有鄉遂之吏主之伯即牧也據此知王坼千里之外始設方伯也屬連卒州猶聚也伯帥正亦長也知者國語齊語云四里爲連連長帥之五黨爲州周禮又有里正鄰長諸職雖有不同其取義則一也王制疏引元命包云陽成於三列於七三七二十一故二百一十國也又公羊桓二年注云古者諸侯五國爲屬屬有長二屬爲連連有帥三連爲卒卒有正七卒爲州有伯與王制合疏以爲春秋說文

唐虞謂之牧者何尚質使大夫往來牧視諸侯故謂之牧旁立三八凡十二人尚書曰咨十有二牧書堯典云覲四岳羣牧是唐虞謂之牧之牧也周皆曰牧宣三年左傳云夏之方有德也貢金九牧夏承唐虞故亦稱牧也禮曲禮云九州之長入於天子之國曰牧注云每一州之中天子選諸侯賢者爲之牧也漢書薛宣朱博傳何武與丞相方進俱言古選諸侯賢者以爲州伯書曰咨十有二牧所以廣聰明燭幽隱周時於牧之下又有二伯佐之故僖四年左傳云五侯九伯汝實征之王制疏引服注五侯九伯汝等之侯九州之伯郭風疏引鄭志答張逸春秋異讀云太伯爲州伯也一州一牧二伯佐之五侯侯爲州牧也九伯伯爲一州伯也一州一牧二伯佐之公爲王官之伯二人共分陝而治自陝以東當四侯主一侯

不可分故言五侯九伯者九州之伯是天子何異何夾輔之有也則左傳云九伯與王制之州伯異旁立三人者說苑君道篇十二牧方三人出舉遠方之民蓋一方三人四方故十二牧也盧云旁與方同謂四方方立三人尚書方方施象形此書聖人篇引作旁旁功方施士喪禮注今文旁爲方也王制又曰天子使其大夫爲三監監於方伯之國國三人注使佐之殷於方伯之下別立三人以佐之此謂殷之方伯皆有三人以佐之方伯之下亦然也堯時稱九牧舜稱十二牧夏時又稱九牧周時以伯爲牧下之伯必侯受入命者爲牧此歷沿革之殊也

何知堯時十有二州也以禹貢言九州也 書堯典言肇十有二州在舜受終文祖之下而此言堯時者漢書谷永傳堯遭洪水之災天下分絕爲十二州蓋堯時分絕十二州至舜時始更爲之定界也史記注引馬注云禹平水土置九州舜以冀州之北廣大分置幷州燕齊遼遠分燕置幽州新置爲營州於是爲十二州又引鄭注云舜以南北大遠分衞爲幷州燕以北爲幽州新置三州並舊爲十二州也案通典云黃帝方制天下立爲萬國顓頊之所建帝嚳所受制創立九州堯時乃肇爲十二自禹以後雖改制不定要皆以九州爲正故禹貢所載濟河惟兗州海岱及淮惟徐州淮海惟揚州荆衡惟荆州荆河惟豫州華陽黑水惟梁州黑水西河惟雍州並冀州爲九此夏時之九州也爾雅釋地云兩河間曰冀州河西曰雍州河南曰豫州河西曰雍州漢南曰荆州江南曰揚州濟河間曰兗州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州詩疏引孫炎釋文引李巡皆以爲殷制也文選注引韓詩商頌云方命厥后奄有九域薛氏章句九域也是爾雅釋殷制也職方氏職云東南曰揚州正南曰荆州河南曰豫州河東曰兗州正東曰青州正西曰雍州河南曰冀州東北曰幽州正北曰幷州此周制也

欲其亟成也王制曰八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯 五經通義云王者已有州伯所以復有二伯何欲使鄉隊也王蔑一閏天道小備故二相繼陟也何以東西分爲二所以稱爲伯何又以王命行天下爲其盛故抑之也明有所屈也孔叢子居衞篇羊客問曰古帝王分天下爲二公治之謂之二伯又云殷王公之時王季以功九命作伯受瓚圭之賜文王因得專征伐猶周召之爲伯也禮典禮云五官之長曰伯是職方注謂爲三公者殷周之制王制所載殷制也大宗伯云九命作伯是伯職主也是伯分主東西者案置二伯者皆王官詩疏高注云當堯時姜氏至其死後分岳事置八伯故周制也史記注引鄭書注云始羲和之時主四岳謂之四伯爲四伯至堯末分置八伯國語周語以四岳佐禹爲一王四伯則唐虞之時有四人後又爲八人故御覽引大傳云雜元

記巡守四岳八伯有陽伯儀伯夏伯羲伯秋伯和伯冬伯其一人缺文蓋和叔之後也知八伯不爲八州之伯者以唐虞之時州伯稱牧又大傳於巡狩時已有兆十有二州之語故知非州伯也夏時則無文可知二人以下九字舊無今案下文自當引詩云蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇毛詩序曰甘棠美召伯也說苑貴德引詩傳曰自陝以西召公主之召公述職當桑蠶之時不欲變民事故不入邑中舍於甘棠之下而聽斷焉陝閒之人皆得其所故後世思歌詠之焉又鹽鐵論授時云故召伯聽斷於甘棠之下爲勸農業之務也是此詩爲召伯爲方伯時作矣召南疏引鄭志趙商問甘棠行露之詩美召伯之功褒以爲當文王與紂之時詩傳及樂記武王即位又分周公左召公右爲二伯文王之時不審召公何得爲伯答曰甘棠之時召伯白明誰云文王與紂之時乎則甘棠爲武王分陝以後之詩明矣小字本元本俱作邵伯下同

公主之自陝已西召公主之春秋公羊傳曰自陝已東周公主之隱五年傳文也注陝在宏農陝縣陝州西南二十里分陝從原爲界集古錄陝州石柱相傳以爲周召分陝所立以別地里御覽引十道志陝州陝郡禹貢豫州之域周爲二伯分陝之地郡古號國不分南北何東方被聖人化日少西方被聖人化日久故分東西使聖人主

志陝縣有陝陌二伯所分括地志陝原在陝州陝縣西南二

其難賢者主其易乃俱致太平也又欲令同有陰陽寒暑之節其法度也此據虞夏之制分爲四伯故據以問焉論語泰伯云三分天下有其二以服事殷疏引鄭注云於時三分天下有其二以服事殷故雍梁荊豫徐揚之人咸被其德而從之然則文王之時惟青兗冀未歸聖化以其在朝歌之東習紂惡俗王化未及達耳鄭詩譜云其得聖人之化者謂之召南得賢人之化者謂之周南是周公聖人召公賢人故周公主其難召公主其易也故御覽引樂動聲儀云召公賢者也明不能與聖人分職常戰慄恐擢故舍於樹下而聽斷焉勞身苦體然後乃與聖人齊是故周南無美而召南有之也魏書涼武帝問於李業興曰詩周南王者之風繫之周公召南仁賢之風繫之召公何名爲繫對曰鄭注儀禮曰昔太王王季居於岐陽躬行召南之教以興王業及文王行今周南之教以受命作邑於豐分其故地屬之二公武帝又問曰若是故地應自統攝何曰分封二公業興曰文王爲諸侯之時所化之本國今既登九五之尊不可復守諸侯之故地故分封二公所分陝者是國中也考言面八百四十國矣禮王制云凡四海之內九州方千里凡二百一十國則八州共一千六百八十國二公二伯分東西之治是一面得八百四十國矣又公羊隱八年注東方二州四百八十國二公二十國專據一方言之四方八州則千六百八十國二公分治均各八百四十國也

右論設牧伯

諸侯有三卿者分三事也五大夫下天子王制曰大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國二卿皆命於其君一卿命於天子

度記曰子男三卿一卿命於天子此周制也漢書王嘉傳故繼世立諸侯象賢也雖不能盡賢天子爲擇臣立命卿以輔之鹽鐵論除狹篇古者封賢祿能不過百里猶以爲一人之身明不能照聰不能達故立卿大夫士以佐之而政治乃備禮疏引三禮義宗云諸侯三卿司徒兼冢宰司馬兼宗伯司寇三卿之下則五小卿爲五大夫大夫故周禮太宰職云諸侯立三卿五大夫也五大夫者司徒之下立二人小宰小司徒也司馬之下以其事省故立一人爲小司馬兼宗伯之事司空之下立二人小司寇小司空也小司空爲小司寇也公羊傳文八年宋人殺其大夫大夫司馬宋司城來奔注天子有大夫司馬宋司城來奔注天子有大夫三公官名也諸侯有司徒司馬司空皆卿官也又襄十一年傳云古者上卿下卿上士下士注說古制司馬官數古者諸侯有司徒司空上卿各一下卿各二上士相下卿足以爲治司馬事省上下卿各一上士二則何氏蓋以上卿爲大夫亦合三卿五大夫之制

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

右論諸侯卿大夫

諸侯封不過百里象雷震百里所潤雲雨同也

易震卦詞云震驚百里不喪匕鬯儀禮疏引鄭注云雷發聲於百里古者諸侯象諸侯出教令能警戒百里國內則守宗廟社稷爲之祭主不亡其匕鬯御覽引王注又云有靈而尊者莫若於天有聲而威者莫若於雷有震而嚴者莫若於侯是天子於王有聲而威者莫若於雷有震而嚴者莫若於侯是天子當乾諸侯用震地不過一同雷不過百里也後漢光武紀建武二年博士丁恭議曰古帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷強幹弱枝所以爲治也舊無雲字盧據御覽百九十八引援神契文補雷者陰中之陽也

諸侯象焉諸侯比王者爲陰南面賞罰爲陽法雷也淮南天文訓云陰陽相薄成而爲雷古微書元命苞云陰陽合爲雷雷於易爲震震爲一陽生於二陰之下故爲陰中之陽也初學記引五行傳曰雷者諸侯之象集解引虞氏易注云震爲侯故雷爲侯象也

七十里五十里差德功也故王制曰凡四海之內九州州方千里建百里之國二十七十里之國百有二十名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田小字本元本作差功德也王制疏引孝經說云德不備者不異其爵功不異者不異其土是也

天子所治方千里此平土三千并數邑居山川至五十里名山大澤不以封者與百姓共之不使一國獨專也山木之饒水泉之利千里相通所以均有無贍其不足禮王制天子百里之內以爲御是天子所謂方一千里也此處文有誤五十里宜作五千里王制凡四海之內斷長補短方三千里又鄭注九州下云殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國是所謂平土三千郎據王制說也并數邑居山川至五千里意謂山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室除去卷三分去一故并數之爲五千里除去平土三千也鹽鐵論地廣篇古者天子之立於天下之中縣內方不過千里諸侯列國不及不食之地禹貢至於五千里民各供其君諸侯各保其國是以百姓均調而繇役不勞也又前漢吳王濞傳賛曰古者諸侯不過百里山海不以封蓋防此矣郎不使一國獨專之義也又鹽鐵論復古篇古者名山大澤不以封爲下之專利也山海之利廣澤之畜天下之藏也後漢劉瑜傳名山大澤不以封者蓋爲民也

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

右論封諸侯制土之等

王者卽位先封賢者憂民之急也故列土爲疆非爲諸侯張官設府非爲卿大夫皆爲民也禮樂記將帥之士使爲諸侯名之曰建橐毛詩序賚大封於廟也賚予也言所以錫予善人也箋大封武王伐紂時封諸侯於周廟將率之士皆封諸侯有功者疏引皇甫謐世紀云武王伐紂之年夏四月乙卯祀也潛夫論三式云然封疆立國不爲諸侯張官置吏不爲卿

大夫必有功於民乃得保位荀子大畧篇天之生民非爲君也天之立君以爲民也故古者列地建國非以貴諸侯而已列官職差爵祿非以尊大夫而已漢書谷永傳臣聞天生蒸民不能相治爲立王者以統理云方制海內非爲天子列土爲疆非爲諸侯皆以爲民也是也此爲字譌也**易曰利建侯此言因所利故立之**易屯卦彖詞也**樂記曰武王克殷反商下車封夏后氏之後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚**禮疏引別錄以此爲賓牟賈問章文鄭彼注云封謂故無土地者也論語堯曰篇周有大賚善人是富**天下太平**昭二十八年左傳成鱄曰昔武王克商光有天下封兄弟之國十有五人姬姓之國四十人案僖二十四年左傳云昔周公弔二叔之不咸故封建親戚以蕃屏周然則兄弟姬姓之國周公既平武庚後乃封成鱄特推言其始故自武王克商時述之也後漢申屠剛傳剛對策曰王爵私其親不敢以即不私天爵輕其親是也**即不私之寶莫非王臣海內之衆已盡得使之不忍使親屬無短之居一人使封之親親之義出**詩小雅北山文也詩作溥云溥大也說文水部溥大也又曰部普日無色也溥正字普假借也孟子萬章文亦作普詩作率土之濱傳率循濱涯也孟子萬章同濱是四畔近水之處言率土之濱舉其四方所至之內言之此作濱者蓋謂率土之諸侯也或背魯詩說與毛不同故後喪服篇小字本元本俱作賓漢書王莽傳又梁釋僧祐宏明集載何尚之答宋文帝贊揚佛事亦俱作賓盧云短足是疑是訛足之誤漢書賈山至言曰使其後世賢不得邪徑而託足焉班固漢書贊曰秦竊自號爲皇帝而子弟無尺土蕃翼之衛無尺寸之封功臣無立錐之地是使親屬無託足之居也一人使封之人字疑衍言周六代論子弟無一人使親屬無託足之居也一並封之是親親之義故魏志注引魏氏春秋載宗室曹冏上書曰臣聞古之王者必建同姓以明親親必樹異姓以明賢賢是也**以尚書封康叔據平安也**詩疏引書大傳云周公攝一年救亂二年克殷三年踐奄四年建侯於衛是今文尚書以封康叔在平武庚後也故定四年左傳昔武王克商成王定之選建明德以蕃屏周故周公相王室以康叔命以康誥而封於殷墟是也**王者始起封諸父昆弟示與己共財之義故可以共土也**喪服不杖期章傳曰夫死妻稱子幼子無大功之親注子無大功之親謂同財有同財之義其小功以下則爲兄弟小功以下疏故也

一說諸父不得封諸侯二十國厚有功象賢以爲民也賢者

子孫類多賢　十國字訛郊特牲云繼世以立諸侯象賢也蓋謂諸侯封國所以象賢諸父非賢者子孫不象賢無以治民也故下云始封諸侯無子死不得與兄弟何古者象賢也弟非賢者子孫亦其意也案左傳僖五年云太伯虞仲太王之昭也虞仲太王封諸侯之事此兼載異說無足據也又卿六也是周有天下封諸侯之事也號仲號叔王季之穆也

世位爲其不子愛百姓各加一功以虞樂其身也　卿不世位義具下此就諸父不得封推言之也各加一功疑有訛

受命不封子者父子手足無分離異財之義　儀禮喪服傳父子一體也後漢呂傳世語云鄧艾口喫不知書舉孝廉父別居是父子無分離異財之義也盧云吳本胡本皆作有比程本何本作有庳案小字六德本亦作有庳孟子萬章同史記武五子傳作有鼻漢鄒陽傳有有畀案鼻畀庳比皆音同得通也顧氏炎武日知錄云水經注王隱曰應陽縣本泉陵之北部東五里有鼻墟象所封也山下有象廟後漢東平王蒼傳注有鼻在今永州營道縣北袁譚傳注今猶謂之鼻亭在三苗以南荒服之地其貴愛之欲其富又且欲源源而來何以不在中原近圻之地而置之三千餘里之外耶蓋上古之封萬國其時中原之地必無閒土可以封故也閻氏若璩釋地三續則云有庳之

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

封蓋近帝都而令不可考也

石論封諸侯親賢之義

說五方之令皆依五時之令是亦以封諸侯在夏也

石論夏封諸侯

何以言諸侯繼世以立諸侯象賢也潛夫論三式云先王之制繼體立諸侯以象賢也盧云何以言諸侯繼世下當有禮郊特牲曰繼世七字文脫耳鄭注禮云賢者子孫恆能法其先父德行郊特牲又云諸侯不臣寓公故古者寓公之子孫不足尊也明寓公之子非賢者故也公羊莊四年傳云國君何以爲一國爲體諸侯世故國君以一體國君爲一體也

大夫不世位何殷肱之臣任事者也此今文春秋說也隱三年公羊傳其稱尹氏何貶譏世卿非禮也宣十年傳同詩疏引五經異義云公羊穀梁說卿大夫世位則權並一姓故經譏父爲大夫故子得食其故家而有賢才則復升父故位故傳曰官有世功則有官族謹案易爻位三爲三公二爲卿大夫詩六三曰食舊德食舊德謂食父故祿也尚書選爾勞子不絕爾善論語曰繼絕世舉逸民天下之民歸心焉此之謂也案三傳之說不甚抵牾公穀之義世卿亦准指不世位言故有權并一姓之戒漢書樂恢傳夫政在大夫孔子所疾世卿持祿春秋以戒聖人懇惻不虛言也孟子告子云仕無世

官注仕爲大臣不得世官賢臣乃得世祿也然則臣子有功自得世祿故禮禮運大夫有采以處其子孫孟子仕者世祿也若果有大功亦得世位故詩小雅序云刺絕功臣之世書盤庚世選爾勞詩疏引鄭箋亦云公卿之世立大功德先王之命有所不絕是大夫亦有得世位者矣特不世位者其常也云殷肱之臣任事者書皐陶謨作哉股肱良哉漢書魏丙傳贊肱良哉漢書魏丙傳贊曰君曰元首臣曰股肱明其一體相待而成也書注云動作視聽皆由臣也故以股肱喻臣也公羊隱三年傳注云禮公卿大夫士皆選賢而用之卿大夫不當世也故明云任事者也

專權擅勢傾覆國家公羊隱三年傳注云爲其秉政久恩德廣大小人居之必奪君之威權故尹氏世立王子朝齊崔氏世殺其君光君子疾其末則正其本也

又曰孫首也庸不任輔政妨賢路故不世位故春秋公羊傳曰譏世卿世卿非禮也盧云此文有脫誤疑是又慮子孫庸愚不任輔政云云舊世位訛訛世世今改正大戴千乘云凡事尚賢進能使知事爵不世能官之不愆孔氏廣森補注云古者有世祿無世位故春秋譏尹氏也大夫不世苟有能者始官之慮其有庸愚不任輔政故諸侯世位大夫不世安法以諸侯南面之君體陽而行陽道不絕大夫人臣北面體陰而行陰道有絕以男生內嚮有

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

右論諸侯繼世

國在立大子者防篡煞壓臣子之亂也大戴干乘篇立子設如子也如宗社言無易樹子又公宗社洪氏頤煊注子嫡顯見注衆者其嫡庶之分是郎定郎防篡壓亂義也

太子罪與弒君同春秋曰弒其君之子奚齊春秋之義此今文家說也公羊僖九年經曰晉里克弒其君之子奚齊傳此未踰年之君其言弒其君之子奚齊何殺未踰年君之號也注欲言弒其君子奚齊嫌無君文與殺大夫同欲言弒其君又嫌與弒成君同然則奚齊雖已郎君位不與君在之

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

君薨適夫人無子有育遺腹必待其產立之何專適重正也左傳哀三年季孫有疾命正常曰吾死南孺子之子男也則告而立之女也則肥也可杜注南孺子桓子之妻也明康子爲桓子之孽子故命待南孺子之子生而立之也盧云育字疑衍專字或疑尊之誤禮曾子問云君薨而世子生如之何孔子曰卿大夫士攝主北面於西階南注攝主上卿代攝國政也君薨有遺腹子士卿代攝國政然則君薨有遺腹子亦攝主北面於西階代攝國政也曾子

問曰立適以長不以賢何以言爲賢不肖不可知也尚書曰惟帝其難之立子以貴不以長也公羊隱元年傳曰立嫡以長不以賢立子以貴不以長注嫡謂嫡夫人之子尊无與敵故以齒子謂左右媵及姪娣之子位有貴賤又防其同時而生故以貴也禮嫡夫人無子立

右媵右媵無子立左媵姪娣嫡姪娣無子立左媵姪娣無子立左媵姪娣嫡姪娣無子立
右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣質家親親先立姪娣文
家尊尊先立姪嫡子有孫而死質家親親先立弟文家尊尊
先立孫其雙生也質家據見立先生文家據本意立後生皆
所以防愛憎也故後漢東海王陽皇后之子宜承大統皇太子疆崇敎謙退願備
貴東海恭王傳詔曰春秋之意立子以
藩國父子之情重久違之苟悅漢紀論聖人之制必有所定
所以防忿爭一統緒也春秋之義立嫡以長立子以貴是皆
用今文家說也古文左氏家則異左氏昭二十六年傳云王
后無嫡則擇立長年鈞以德德鈞以卜何休膏肓難之云春
秋之義三代異建嫡媵別貴賤有姪娣以廣親疎立嫡以長
不以賢立子以貴不以長媵別尊敬之義無所卜筮
不以賢者人狀難別嫌有所私故絕其怨望防其覬覦今如
左氏所言年鈞以德德鈞以卜君之所賢人必從之豈復有
十隱桓之禍皆由是興乃曰古制不亦謬哉舊脫傳字並曰
下立字又貴訛作賢今悉補正尙書見皐陶謨爲賢不肖難
知故書言知人則哲惟帝其難故不以賢也

右論立太子

始封諸侯無子死不得與兄弟何古者象賢也弟非賢者子孫無賢可繼故不世也儀禮喪服大

禮郊特牲曰繼世以立諸侯象賢也又曰古者寓公不繼世以寓公犯誅絕之罪于孫無

功七月章傳曰是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟蓋子之繼父猶臣之繼君同服斬衰今君且不得臣昆弟又安得而子昆弟是以封君死不得與昆弟然則封君之子亦不得與諸父也若然宋世家微子死得立其弟微仲者鄭氏檀弓注以殷道親親立弟也案周制或以弟後兄甚至以諸父爲後俱一同臣子之例爲國體以祖廟爲重不得顧私親忘大義封君非受國於先祖本無所爲傳重不過已一日之功祀可與己之子孫爲太祖不得援尊同之昆弟屈之爲祠是犯倫逆義之大者若微子之封非由微子本周人所封以奉商祀與黃帝堯舜及夏之後並爲三恪二王後故杞宋不得以東樓微子爲太祖則微仲之後微王與繼體之君無子得及親屬者同也**春秋傳曰善善及子孫不言及昆弟昆弟尊同無相承養之義**昭十四年公羊傳文此下舊有以閔公不繼莊公也誤盧刪**親屬者以其俱賢者子孫也重其先祖之功故得及之**後漢宋意傳諸父昆弟無所不臣謂繼體諸侯也儒元年公羊傳此非子也其稱子何臣子一例也注儒公繼成君閔公繼夫踰年君禮諸侯臣諸父兄弟以臣之繼君猶子之繼父也其服皆斬故傳稱臣子一例若然公羊成十五年注云弟無後兄之義爲亂昭穆之序失父子之親者彼自指大夫不得以兄弟爲後諸侯以國爲體緣民臣之心不可一日無君故繼世不

立則旁枝承統所謂社稷爲重君爲輕若大夫不得世故必取死者之子若昆弟之子以爲後不得取尊同之昆弟爲後故春秋譏仲嬰齊繼公孫歸父也其諸侯立廟則昭穆各以其世如隱桓閔僖當同爲一世故文二年公羊注云惠公與莊公當同南面西上隱桓與閔僖當同北面西上自先君言之隱桓及閔僖各當爲兄弟顧有貴賤耳自繼代言之有父子君臣之道是以論服制自如子之繼父論廟制則仍兄弟同例也此下舊接下條禮服傳曰云云盧別出各爲一條相繼下舊又衍之義二字依盧刪

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

禮服傳曰大宗不可絕同宗則可以爲後爲人作子何明小宗可絕大宗不可絕故舍己之後往爲後於大宗所以尊祖重不絕大宗也春秋傳曰爲人後者爲之子爲之子舊作爲人子者盧訂正公羊

宣八年傳仲遂卒於垂注貶加字者起嬰齊所氏明爲歸父後大宗不可絕也秦大宗不絕之說古有二義通典引石渠禮議云大宗無後族無庶子已有一嫡子當絕父祀以後大宗否戴聖曰大宗無後族無庶子不爲後者不得先庶耳族無庶子則當絕父以後大宗其父宣帝制曰聖議是也然小宗有嫡

諸侯者大宗也諸侯以別子爲卿其世爲卿者大宗也諸侯以別子爲大夫其世爲大夫者大宗也大夫以別子爲士其世爲士者大宗也天子建國則諸侯於國爲大宗對天子言則小宗未聞天子之統可絕而國統不可絕也諸侯立家則卿於家爲大宗對諸侯則小宗未聞諸侯之統可絕而卿之家統不可絕也廼置側室大夫二宗士之嫡子弟等皆可推而著見也若然小宗既絕以後大宗則本宗之丞嘗乏闕亦殊非情典故通典引鄭志劉德問以爲人後者支子可也長子不以爲後同宗無支子惟有長子長子不後人則大宗絕後則違禮如之何田瓊答云以其庶子還承其父之祀如田所云亦無後祭於宗子家後以其庶子還承其父之祀如田所云亦可謂恩義兼備何又至如寧所云三千之罪無後爲重焉爲後亦有二一則大宗無子立小宗爲所後者之祖父母妻妻之父也爲後者則爲所後者三年並如本親之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子並如本親之昆弟則大功章爲人後者爲其姊妹適人者是也章是也爲本親之姊妹則小功章爲人後者爲其昆弟是也諸侯降一等所以抑本親以尊其後也故宣帝追尊衛太子史皇孫下詔時有司議曰禮爲人後者爲之子故降其父母不得祭尊祖之義也哀帝欲爲定陶恭王立廟師丹議曰爲人後者爲之子爲所後服斬哀降其父母期明尊本祖而重正統也若皇長爲一國大祖萬世不毀恩義已備陛下既繼體先帝持重大宗承宗廟大統祭也故魏文詔亦曰禮不可以父命辭王父命漢氏諸侯之

人皆受天子之命而猶顧其私親僭擬天號豈爲人後之義是則宗法止於大夫士而爲後則通於王侯而其出降之義則無責賤一也則或祖有廢疾及他故不立或父若祖先死今君受國於曾祖若祖亦當伸其本服爲服三年故儀禮疏引雷次宗說云此文當云爲人後者爲所後之父闕此五字者以其所後之父或早卒今所後之人不定或後祖或曾或高故闕之也是也然已雖爲曾若祖服重服而已之父先死亦當爲祖三年故齊衰期章爲君之父母妻長子祖父母長子傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小君也而有父若祖之君也父卒然後爲祖後者服斬注此爲君者服斬注此爲君也而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不立父卒者父爲君之子孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖是也若祖是庶而孫爲持重亦服斬通典引庾蔚之議云祖庶父嫡已之所承執祭傳統豈得不以重服服之是也若然嫡既死嫡而是繼祖則祖當誰祭之祖雖非嫡而是得立旁宗爲後者即所謂傳重而非正體者也

右論爲人後

王者受命而作興滅國繼絕世何爲先王無道妄殺無辜及嗣子幼弱爲強臣所奪子孫皆無罪囚而絕重其先人之功故

復立之論語曰興滅國繼絕世漢書外戚恩澤侯表云自古受命及中興之君必興滅繼絕世廢舉佚文功臣表云是以內恕之君樂繼絕世匿名之士安立亡國至於不及下車德意深矣公羊昭三十一年傳大夫之義不得世故於是推而通之也主書者在春秋前見王者起當追有功顯有德興滅國繼絕世漢成帝詔曰蓋聞褒功德繼絕統所以重宗廟廣聖賢之路也故博陽侯古以舊恩有功而封今其世絕朕甚愍之夫善善及子孫古今之通義也後漢馮異傳安帝詔曰夫仁不遺親義不忘勞興滅繼絕善善及子孫古之典也據此兼二義一則因無道主妄殺無辜絕人之嗣一則爲強臣所奪致無罪而絕故有王者起必興繼之焉因字疑衍**者義無所繼也諸侯世位象賢也今親被誅絕也春秋傳曰誅君之子不立**成其子也公羊昭十一年傳其稱世子何不君靈公不君之子不立注雖不與楚誘討其惡坐弒父誅當以誅君論之故云爾又云非怒也無繼也注父誅子當絕以其諸侯世位本皆象賢誅君之子無賢可象理無繼嗣矣故定元年公羊傳定無正月者即位後也注今無正月者昭公出奔國當絕定公不得繼體奉正故諱爲微詞然則諸侯犯誅絕之罪而先祖又有大功不可絕則宜立誅君之兄弟貴戚之賢者故武庚叛周公誅之立微子即此意也是以前漢梅福傳臣衡曰春秋之義諸侯有不能保其社稷者絕正用公羊義也其大夫有誅絕之罪亦宜立其兄弟賢者但諸侯或兄弟輩無可立即以叔後姪以孫後祖亦無不可其大夫則必取有罪者之兄弟輩以後有罪者之弟豹臧孫紇有罪則立其弟爲諸侯奪宗大夫不奪宗也**君見弒其子得立何所以尊君防篡弒也春秋經曰齊無知殺其君貴妾子公子糾當立也**此公羊春秋說也殺其君當爲弒其君莊八年齊無知弒其君諸兒九年公伐齊納糾傳糾者何公子糾也何以不稱公子君前臣名也注婦當爲齊君在魯君前不爲臣禮又云齊人取子糾殺之傳其稱子糾何貴也其貴奈何宜爲君也注故以君薨稱子某言之者著其宜爲君然則公羊家以襄無嫡子糾爲襄公貴妾子宜立爲君也故八年齊小白入於齊傳云曷爲以國氏當國也其言入何篡詞也然則桓公之立有篡宗之罪故經以入爲詞也又定元年傳云定無正月者即位後也注雖書即位於六月實當如莊公有正月然則諸侯以罪出奔則後君不得以繼體奉正爲詞齊襄公無故見弒義不得絕故魯桓見弒而莊公元年春秋得書其正月見其繼體守正故也

右論興滅繼絕之義

大夫功成未封而死子得封者善善及子孫也春秋傳曰賢者

子孫宜有土地也公羊昭三十一年云黑弓以濫來奔傳文定四年葬劉文公傳例云曷爲通濫賢者子孫宜有地也公羊禮諸侯大夫不書葬此何以書錄我主也注大夫人爲天子大夫吏受采地於京師天子使大夫爲治其國而以禾地書葬起其事以恩以廣義也又二十年曹公孫會自鄭出奔宋傳君子之善善及子孫故漢書王莽傳善善及子孫賢者之後豈有土地即用公羊注義

右論大夫功成未封得封子

周公不之魯何爲周公繼武王之業也春秋傳曰周公曷爲不之魯欲一天下於周也詩云王曰叔父建爾元子俾侯於魯周公身薨天爲之變成王以天子之禮葬之命魯郊以明至孝天所興也此今文書春秋說也所引春秋傳曰者文十三年公羊傳文注云周公聖人德至重功至大東征則西國怨嫌之魯恐天下迴心趣鄉之故制禮作樂以明至德又云我國家禮亦宜之前漢書郊祀則奔喪爲主所以一天下之心於周也又曰封魯公以爲周公也周公拜於前魯公拜於後書洛誥惟告周公其後周頌疏引鄭注云謂將封伯禹又云王

周公後作冊逸誥是封伯禽事也詩見魯頌閟宮書金縢云秋大熟未穫天大雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐又云今天動威以彰周公之德注引大傳云周公疾曰吾死必葬於成周示天下臣於周也周公死天乃雷雨以風禾盡偃大木斯拔國恐王與大夫開金縢之書執書以泣曰周公勤勞王家予幼子不及知乃不敢葬於周而葬於畢示天下不敢臣通鑑前編引大傳又云所以明有德故忠孝之道成在周公成王之間故魯郊禮也注云以魯郊非禮故也然則今文尚書以金縢風雷之變在周公既沒之後案僖三十年公羊傳曰十郊何以非禮魯郊非故十二年

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

右論周公不之魯

王者京師必擇土中何所以均教道平往來使善易以聞爲惡

易以閉明當懼愼損於善惡孟子萬章篇夫然後之中國踐天子位焉史記注引劉熙云帝王所都爲中故曰中國此冀方注唐虞夏同都冀州淮南地形訓正中冀州曰中土注四方之主故曰中土是王者必擇土中也御覽引要義云王者受命創始建國立都必居中土所以總天地之和而四方之統也書康誥云周公初基作新陽之正均統四方以制萬國也又引蔡周法訓云王者居中國何也順天之和而四方之統也書康誥云周公初基作新大邑於東國洛本疏引鄭注云此時未作新邑基謀岐陽之域處五岳之外周公爲其於政不均故東行於洛邑四方民聞之同來會樂即功成效其力焉史記周本紀云成王在豐使視洛邑周公復上中四方入貢道里均作召誥洛誥呂覽長利篇南宮适曰君獨不聞成王之定成周之說乎其詞曰惟予一人營居於成周惟子一人有善易得而見焉有不善易得而誅焉漢書婁敬傳敬曰成王乃營成周都洛以爲此天下中居諸侯四方綏貢職道里均矣有德易以王無德則易以亡凡居此者欲令務以德致人不欲險阻令後世驕奢以虐民也損疑省之謁新書屬遠篇古者天子地方千里中之而爲都輸將繇使其遠者不在五百里而至公侯地百里中之而爲都輸將繇使使其遠者不在五十里而至輸將者不苦其勞繇使者不傷其費故遠方人安其居士民皆有歡樂其土此天下所以能長久也皆均教道

尚書曰王來紹上帝自服於土中

召誥文周禮地平往來之義也

右論建國

周家始封于何后稷封于邰公劉去邰之豳詩曰卽有邰家室又曰篤公劉于豳斯觀周家五遷其意一也皆欲成其道也

不敢不敬天之休來相宅

洛誥文相視也

又曰公

時宰先白王者不以諸侯移必先請從然後行

劉小字本部作台與下于邠斯觀皆與王伯厚詩考所引合盧云案吳越春秋后稷其母台氏之女台乃其本字也御覽引帝王世紀曰后稷始封部今扶風是也及公劉徙邑於邠亭是也故詩稱篤公劉于邠斯館至今新平漆之東北有邠亭梁山徙邑於岐山之陽西北岐城舊址是也故詩稱率西水滸至于岐下南有周原故始改號曰周王季徙程故書序曰維周王季宅程是也故孟子稱文王生於畢郢西夷之人也暨文王受命徙都於酆在今京兆之西鄠是也故稱伐于崇作邑于酆及武王伐紂營洛邑而定鼎焉今洛陽西南洛水之北有鼎中觀是也此皇甫所序周家五遷之事也今案武王遷鼎於是耳九引孟子生於畢郢亦誤文王之世武王之世故云生於太王之世也豐也鎬也專指周初而言至後懿王孝王遷於大邱平王又遷居西周而失位皆因國小政亂不足數也于邠斯觀毛詩作館觀館通禮雜記公館復釋文館本一作觀自虎通所用多魯詩說也史記司馬相如上林賦靈囿燕于閑觀漢宮閣疏云上林苑有繭館注引漢舊儀云天子所都曰京師京大也方言云京絕也人所聚會之處也故曰京師也公羊桓九年傳京者何大也師者何衆也衆也故曰京師也公羊桓九年傳京者何大也師者何衆也天子之居必以衆大之詞言之注地方千里周城千雉宮室宮府制度廣大四方各以其職來貢莫不備具所以必自有地者治自近始故據土與諸侯分職而聽其政焉舊作以字盧據公羊補

明什倍諸侯法日月之經千里春秋傳曰京師天子之居也王制曰天子之田方千里

什倍二字舊脫盧據御覽百五十五補孟子萬章天子之制地方千里公侯皆方百里是什倍諸侯也獨斷曰京師天子之所內千里象日月日月運次千

邑使召公先相宅作召誥又云召公既相宅周公往營成周使來告卜疏引顧氏說云周公既至洛邑乃遣以所卜告於王是也是則周公攝政先以白王之事也

右論遷國

京師者何謂也千里之邑號也

前漢地里志雒邑與宗周通封圻爲千里詩元鳥云邦畿千里詩文王祼將于京傳京大也方言云京絕也人所聚會之處也故曰京師也公羊桓九年傳京者何大也師者何衆也衆也故曰京師也公羊桓九年傳京者何大也師者何衆也天子之居必以衆大之詞言之注地方千里周城千雉宮室宮府制度廣大四方各以其職來貢莫不備具所以必自有地者治自近始故據土與諸侯分職而聽其政焉舊作以字盧據公羊補

京大也師衆也天子所居故以大衆言之

京大也燕之北鄙齊楚之郊或曰京師衆也堯典師錫帝曰史記作僉曰四市衆意也易象傳曰師衆也

之居也王制曰天子之田方千里

里王制注亦云象日月之大亦取晷同也疏引考靈耀云地與星辰四遊升降於三萬里之中夏至之景尺有五寸是半三萬里得萬五千里周禮司徒注云凡日景於地千里而差一寸王制疏又引元命苞云日圓望之廣尺以應千里故云法日月之徑皆千里也春秋傳者公羊桓九年傳文也

右論京師

或曰夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師注引韓詩作京師翼翼四方之極後漢書邑翼翼四方是則然則京師之稱不惟周然也白虎通所載或說多與今文經師不合此類是也匡衡傳引詩商邑翼翼云云下云此成湯所以建至治保子孫紀異俗而懷鬼方也為習齊詩與韓異尚書曰率割夏邑率割夏王率遏衆力率割夏邑改于夏之都邑也書湯誓云夏王率遏衆力率割夏邑改于夏之都邑也在商邑謂桀施害民之殷也書酒誥云辜在商邑傳訓聚罪人在都邑而任之

右論三代異制

祿者錄也上以收錄接下下以名錄謹以事上王制曰天子三公之田視公侯卿視伯大夫視子男士視附庸上農夫食九人其次食八八其次食七七人其次食六六下農夫食五人庶人在官者以是為差也諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿次國之卿三大夫祿君十卿祿小國之卿倍上大夫祿君十卿祿天子之縣內有百里之國九七十里之國二十一五十里之國六十三凡九十三國名山大澤不以封其餘以祿士以為閒田節首十八字舊本無盧據王制疏所引補案此孝經說也周南疏引孝經援神契曰祿者錄也取上所以敬錄接下下所以謹錄事上也天官職幣皆辨其物而奠其錄注古書錄為祿杜子春云祿當為錄祿錄音義相兼也所引王制與孟子大同小異孟子萬章下云天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男與王制不合鄭彼注云此地殷所因夏爵三等之制也然公視侯則公卿視侯大夫視子男殷則公侯卿視伯大夫視伯子男士並視附庸秩命差次適相比當以下文天子之縣內考之似王制為得其實周禮典命上公九命侯伯七命子男五命又云王之三公八命其卿六命其大夫四命之命其實周禮典命上公九命侯伯七命子男五命又云王之三公八命其卿六命其大夫四命內臣之命降於外臣一等而爵祿禮秩則從乎外臣也鄭禮

注又云農夫皆受田於公田肥瘠有五等收入不同也呂覽士容篇云上田夫食九人下田夫食五人可以益不可以損一人制之十人食之六畜皆在其中矣案此亦夏殷制若周則九等受田故左傳疏載賈逵說自衍沃之地九夫爲井外又有二而當一以至九而當一者周禮小司徒上地家七人中地家六人下地家五人注云有夫有婦然後爲家自二人以上則授之以上地所養者衆也男女五人以下則授之下地所養者寡也正以七人六人五人爲率者舉中而言然則七人六人五人是中地之三等八人七人六人是上地之三等四人三人二人是下地之三等與管子撰度篇上農挾五中農挾四下農挾三者管子所紀多與古經不合伯禽之權制也趙岐孟子注云庶人在官者食祿之等差由農夫有上中下之次亦有此五等之制一則云下士與庶人在官者同祿一則云下士視上農夫史胥徒差次之則府當同之上士祿食九人中士食七人下士食三人君食二千一百六十人小國之卿食百四十四人君食千四百四十人周氏柄中四書辨正云安溪李文貞田諸侯之卿不命於天子者其祿秩與大夫等其命於天子者不論大小國皆四大夫也次國三卿皆命於天子故視大夫四倍次國二卿命於天子其一卿與太夫同祿則以三卿與三大夫總較三倍耳小國則一卿命於天子其二與大夫同祿則以三卿與三大夫相較惟二倍耳義或然也天子之縣內鄭禮注謂夏時天子所居州界名也方百里之國九者鄭注三公之田三致仕者副之爲六其餘三待封王之子弟次國二十一者注卿之田六有致仕者副之爲十二又三爲三孤之田其餘六亦待封王之子弟小國六十三注大夫之田二十七有致仕者副之爲五十四其餘九亦待封王之子弟是則三公九卿二十七大夫適與百里之數相合則王制之確於孟子信矣

右論制祿

諸侯入爲公卿大夫得食兩家采不曰有能然後居其位德加於人然後食其祿所以尊賢重有德也今以盛德入輔佐得兩食之故王制曰天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也（今文春秋說也春秋定四年葬劉文公何休公羊傳注云舉采者禮諸侯入爲天子大夫卿受采地於京師天子使大夫爲治其國有功而卒者當益封其子時劉卷以功益封故不以故國而以采地書葬起其事因恩以廣義也是故諸侯入爲天子大夫得食兩家采也凌先生曙公羊禮說云采有二始封之時則有采地入爲天子大夫更受采地百里諸侯以三十里七十傳曰古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以十五里其後子孫雖有罪

黜其采地不黜使其子弟賢者守之世世以祠其始封之人
紀季以鄣入於齊鄣即紀之采也此國滅而采不滅之證其
人爲天子大夫更受采者詩所謂還予授子之絮兮傳諸侯
入爲天子卿士受采祿是也案鄭本圻內之國而得舉以證
諸侯入爲王朝公卿士者以鄭自武公得虢鄶十邑之地已
列爲諸侯地及於圻外而猶爲司徒故得稱入也圻外諸侯
受采之制亦有二有受而傳之子孫者公羊注所云是也召
公封燕仍爲王朝太保食采於周其次子世受之春秋時周
大夫有召伯亦其例也一則入爲大夫時食其采身沒之後
仍歸采地於王朝王制所云內諸侯祿也注選賢置之於外
其國之祿如諸侯不得世又云大夫不世爵注謂縣內及列
國諸侯爲天子大夫者受采者但守其祿位而已不得據有
其地故衛武公齊丁公並入爲卿士不聞有子孫世守采地
於京師也其諸侯入爲大夫答趙商云諸侯入爲卿大夫
蓋如天子三公八命其由諸侯入爲者自九命也舊本
入訛人故訛何又脫得字及次之字悉依盧校補正其圻外
諸侯以功德入爲王卿士則嫡子監國周禮典命職凡諸侯
之嫡子誓於天子攝其
君則下其君一等是也

右論諸侯入爲公卿食采

天子太子食采者儲君嗣主也當有士以尊之也太子食百里

與諸侯封同故禮曰公士大夫子子也無爵而在大夫上故
知百里也子子也盧云有誤舊脫知字依盧補案公士大夫
文出儀禮喪服篇無云太子食采事未詳上下脫
文若何周禮春官都宗人注都謂王子弟所封也左傳閔二
年使太子主曲沃士蔿曰太子不得立矣公之都城而位以
卿先爲之極又焉得立似太
子無食采事也未詳所本

右論太子食采

公卿大夫皆食采者示與民同有無也禮禮運大夫有采以處
其子孫載師職云家邑
任稍地小都任縣地大都任疆地注家邑大夫之采地小都
卿之采地大都公之采地凡
大夫之采地無明文可證惟雜記疏引熊氏云公大都采地
方百里子男大都方二十五里中都采地
侯伯大都方五十里子男大都方二十五里小都無
文小都一成之地方十里今案公之采地當三等侯伯子男
采地當二等公之孤方百里卿方五十里大夫方十里侯伯
者以其命數同也子男之卿大夫亦如之子男之卿方二十五里大夫方十里以侯
伯子男無孤故惟二等不必有中都也公侯伯之卿采地同
狹也大夫仍方十里不降者以子男國小地而卿以上各異則知侯國
之大夫其采地皆一成也

右論公卿大夫食采

五行

五行者何謂也謂金木水火土也淮南原道訓節四時而調五行注五行金木水火土也素問藏氣法時論五行者金木水火土也**言行者欲言爲天行氣之義也**書洪範初一曰五行注云行者言順天行氣也釋名釋天云五行者五氣也於其方各施氣也漢書藝文志五行者五常之形氣也欲言月令疏作言欲盧云書內欲言處甚多今俱從舊本不改御覽十七作猶言欲與猶本可通用**地之承天猶妻之事夫臣之事君也其位卑卑者親親事故自同於一行尊於天也**易文言傳坤道其順乎承天而時行大戴禮三朝記誥志曰天生物地養物管子霸言篇地大而不理命曰土滿此明土亦在五行中義也繁露五行之義篇云是故木己生而火養之金己死而木藏之火樂木而養以陽水克金而喪以陰土之事天竭其忠故五五行者乃孝子忠臣之義也繁露五行之義篇云是故木己生而火養之金己死而有謂字親下無視字盧據御覽刪補同舊誤倒**尚書曰一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土**書洪範文也史記集註引鄭注云此數本諸陰陽所生之次也易繫辭上曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無偶陰無配木得相成地六成水於北與天爲偶天九成金於西與地爲配地十成土於中與天爲偶也**水位在北方北方者陰氣在黃泉之下任養萬物**南齊五行志引洪範五行傳曰水北方冬藏萬物氣至陰也繁露五行對篇云水者冬藏至陰也御覽引書大傳云北方者萬物伏藏之方**水之爲言淮也養物平均有準則也**舊本誤淮作淮梁本又誤改作濡今依盧氏校改養物平均二句舊作陰化沾濡任生木盧氏據月令疏引改正御覽引元命苞曰水之爲言演也陰陽淖濡流施潛行也故其立字兩人交一以中出者爲水一以一起也廣雅釋言云交物以一起也廣雅釋天云水準也準平物也說文水部云水準也北方之行象衆水並流中有微文也蓋水性平故周禮輪人爲輪水之以視其平沈之陽之氣也蓋國水地以縣也爾雅疏引云水準也言水之平均又匠人建國水地以縣也爾雅疏引云水準也準與準同見逸周書**木在東方東方者陽氣始動萬物始生**淮南時則訓東風解凍注東方木母火管子文子一莊子淮南子家語皆有此字均而可準法也盧云淮南子文子下象其根也盲地而生東方之行從少下隋書五行志引洪範五行傳曰木者東方說文木部木冒也冒地而生也御覽一百九十六引此作東方物所以生也類聚引書大

傳云東方者動方也物之動也素問玉機眞藏論東方之動也舊本陽上有陰字衍木之方木也萬物之所以始生也

言觸也陽氣動躍觸地而出也舊脫此五字盧據月令疏引補御覽引元命苞曰木者陽精生於陰故水者木之母也其字八推十爲木八者陰也此文作木之爲言踊也陽氣踊躍義同

火在南方南方者陽在上萬物垂枝說文火部火燬也南方之行炎而上漢書五行志云火南方揚光輝爲明者也繁露五行相生篇云南方者火也國語周語注南方陽也陰任陽事助成萬物也說文少部南艸木至南方有枝任也从少羊聲

火之爲言委隨也故其字从爲火也火委隨火化皆疊韻爲訓散散者精生於陰故水者木之母也其字八推十爲木八者陰也此文作木之爲言踊也陽氣動躍義同

火在南方南方者陽在上萬物垂枝說文火部火燬也南方之行炎而上漢書五行志云火南方揚光輝爲明者也繁露五行相生篇云南方者火也國語周語注南方陽也陰任陽事助成萬物也說文少部南艸木至南方有枝任也从少羊聲

萬物布施火之爲言委隨也故其字从爲火也火委隨火化皆疊韻爲訓散散者

萬物布施火之爲言化也陽氣用事萬物變化也初學記引元命苞曰

起萬物禁止金之爲言禁也月令疏引作言秋時萬物陰氣所禁止南齊五行志引五行傳云金者西方萬物既成殺氣之始也論衡物勢篇西方金也易隨云王用亨于西山虞注兌爲西兌爲少陰之卦故爲陰始起釋名云金禁也素問天元紀大論注金主收斂應秋說文金部金者禁也陰氣始起萬物禁止

金在西方西方者陰始

中央者土土主吐含萬物土之爲言吐也月令疏引作言土居中總吐萬物也

中央者土土舊本止有者字盧據御覽補御覽無令字漢書五行志土中央生萬物者也漢書杜欽傳十者中宮之部也釋名釋地土吐也能吐生萬物者曰土御覽引元命苞云土之爲言吐也吐生萬物也書禹貢禹敷土鄭注能吐生萬物者禹之功也繁露五行對篇云土居中央生長萬物而不名時者地土之別名也道吐也氣精於輔也陽立於三故成生其立元命苞云土之爲言吐也吐生萬物也說文土部土者吐生者也

樂記曰春生夏長秋收冬藏繁露五行對篇云春主生夏主長秋主收冬主藏

以不名時者地土之別名也廣雅釋地也

自居部職也繁露五行對篇五行莫貴於土土之於四時無所命者不與火分功名又云忠臣之義孝子之行取之於土土者五行最貴者也續漢志引王肅禮注云土者五行之主也

道在故大一不與化人主不任部職土無位舊作土之爲位又脫一字盧據御覽補正御覽引元命苞曰土無位而道在故太乙不與化人主不任部地出雲起雨以合從天下勤勞出於地功名歸於天注以卑自牧終不自伐生養之苦乃興雲雨以爲一謙自正以謙自飲終不自伐生養之苦乃興雲雨以爲功名必上之天命若從天命者雨者地之所爲地不敢有其功名必上之天命若從天命者故曰天風天雨也莫曰地風地雨也勤勞在地名一歸於天禮月令神農將持功注言土以受天雨澤安靜養物爲功引孝經緯云地順受澤謙虛開張含泉任萌滋物歸中與舊作

元命苞曰土無位而

預御覽作與盧
定作與讀爲預

右總論五行

五行之性或上或下何火者陽也尊故上風俗通引書大傳曰火者太陽也古微書春秋感精符云火者陽之精也水者陽也卑故下淮南天文訓陰氣爲水論衡順鼓篇水陰也木者少陽也引劉向洪範五行傳云木者少陽易繫辭下蓋取諸豫荀注震爲木震在東方亦爲少陽之卦金者少陰繁露官制篇云秋者少陰之選也故金亦爲少陰有中和之性故可曲直從革書木或曲或直人所用爲器史記注引馬融書注云東宮於地爲木地爲金金性從形爲革人所用爲器西宮於金之性從人而更可銷鑠素問五常政大論火見爍銷革金且耗注革謂皮革亦謂革易也說文金部金從革不違西方之行然曲直似爲二義則從革亦宜別解孫氏星衍尚書疏之曲直者言木可揉曲亦可從繩正直從革者言金可從順又可變革也是也中謂金和謂木中爲陰和爲陽以對太陽太陰言故云中和之性也土者最大苞含物將生者出將歸舊曲下衍一可字盧刪者入不嫌清濁爲萬物尚書曰水曰潤下火曰炎上木曰曲

直金曰從革土爰稼穡盧云爲萬物下疑脫一母字說文土部土地之中也土物出形也繫露五行篇云土者五行最貴者也是土於五行爲最大也盧云家語困誓篇生則出焉死則入焉荀子韓詩外傳說苑並有生則立焉死則入焉之文將歸者入舊上衍者字下脫入字今從宋校改荀子堯問篇云深掘之而得甘泉樹之而五穀蕃草木殖焉禽獸育焉生則出焉死則入焉多其功而不得爲人下者猶土也即此義也而五穀蕃殖書見洪範五行所以二陽三陰何尊者配天金木水火陰陽自偶易繫辭兩儀生四象注布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火虞注乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏是即金木水火陰陽自偶之義土者地不居部職故以配天也二陽三陰木水火陰陽土金也

右論五行之性

水味所以鹹何是其性也所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之也猶五味得鹹乃堅也周禮瘍醫以鹹養脉注鹹水味水之流行地中似脉素問陰陽應象大論云水生鹹注凡物之味鹹者皆水氣之所生也又寶命全形論云夫鹽之味鹹注鹹謂隨之味苦浸淫而潤物者也五行

大義云北方鹹物所以堅之也猶五味得鹹乃堅也又引元命苞云鹹者鎌鎌清也至鹹之氣故使之清而鹹鹹與堅鎌又疊韻爲義也**木味所以酸何東方萬物之生也酸者以達生也猶五味得酸乃達也**瘍醫以酸養骨注酸木味木根立地中似物鑽地而生呂覽注木味酸淮南時則訓其味酸注酸之言鑽也萬大義云木所以酸者象東方萬物之生酸者鑽也言萬物鑽地而出地而出五味得酸而達也又引元命苞云酸之言端也氣始生焉心自端也酸與鑽端亦疊韻爲訓也**火味所以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味須苦可以養也**瘍醫云以苦養氣注苦火味入無形似氣素問五運行大論苦勝辛注苦火味又云火生苦注物之味苦者皆始自火之生化也大義云火所以苦者所以長養之五味須苦乃以養之又引元命苞云苦者勤苦乃能養也**金味所以辛何西方煞傷物辛所以煞傷之也猶五味得辛乃委煞也**瘍醫以辛養筋注辛金味金之纏合異物似筋說文而熟金剛味辛辛痛即泣出大義云辛秋時萬物成此味辛者物得辛乃委也故曰辛又引元命苞云陰害故辛殺義故辛刺陰氣使其然也**土味所以甘何中央中和也故甘猶五味以甘篇主

也**瘍醫以甘養肉注其土味土含載四方似肉繁露循天之道篇云甘者中央之味也素問陰陽應象大論注物之味甘者皆土氣之所生也繁露五行之義篇云甘者五味之本也淮南原道訓味者甘五而五味亭矣大義云土所以甘者中央中和也甘美也元命苞云甘者食常而言安其味也甘味爲五味之主猶土之和成於四行也**尚書曰潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘**孔傳鹹水鹵所生苦焦氣之味酸木實之性說與白虎通不合其說亦未備物之酸五味爲說者多不獨斥鹵木實而木實之味亦不盡酸胡氏謂洪範鹹正論云此即潤水等字仍當作水火等字解潤下作鹹言凡物之鹹者皆屬水焉餘仿本無不具惟以氣言不必拘拘以質言也**北方其臭朽者北方水萬物所幽藏也又水者受垢濁故臭腐朽也**氣若有若無爲朽論語集解包注朽腐之氣五行大義云朽亦云水者受垢濁故其臭也許慎云朽爛之氣北方氣同**東方木也萬物新出地中故其臭羶**呂氏春秋孟春之月其臭羶又淮南時則訓其臭羶曾作羶匡謬正俗云羶者脂氣春屬木也故其字从羊**南方者火也盛陽承

動故其臭焦淮南時則訓注焦火香臭也素問金匱眞言論注凡氣因火變則爲焦說文作爦火所傷也洪範傳云火之氣味火燒物焦焦則味苦大義云臭焦者陽氣燋動烟火之氣也許愼云焦火燒物有燋殺之氣夏氣同也**西方者金也萬物成熟始復諾故其臭腥**說文肉部作胜云犬旁臭也一曰不熟也腥星見食豕令肉中生小臭肉也洪範傳金之氣味言金臭之氣則腥大義云臭焦者陽氣腥也西方金之氣象也萬物成熟始復諾句有訛脫素問金匱眞言論注凡氣因從甘洪範傳味甘生於百穀味甘則氣香大義云臭香者土之氣香爲主也許愼云土得其中和之氣故香也**月令曰東方其臭羶南方其臭焦中央其臭香西方其臭腥北方其臭朽**禮月令呂氏春秋十二紀淮南時則訓並有此文**所以名之爲東方者動方也萬物始動生也**漢書厤志云東方者動方也陽氣動物類聚引書大傳云東方者動也震氣故動也物之動也尸子東方者動也陽氣任養物御覽引書大傳云南方者何也任也陽氣任養物也震氣故動**南方者任養之方也萬物懷任也**厤志云南任也任方也任方者物之方任古南男任二字通家語正論鄭伯南也王注左氏作男禹貢二百里任是也懷任猶懷妊也**西方萬物遷落也**厤志云西遷也陰氣遷落物御覽引書大傳云西方者何也鮮方也匡謬正俗引明上天叶班固西都賦西不與齊韻通詩小明我征徂西大守行安陽亭西與寞故此云遷方亦義從諧聲出也**北方者伏方也萬物伏藏也**厤志云北伏也陽氣伏於下御覽引書傳云北方者何也伏方也萬物伏藏之方也尸子北伏也萬物一至冬皆伏貴賤若一也

右論五味五臭五方

少陽見於寅寅者演也獨斷出生養也易稽覽圖少陽時並而聲微注少陽謂泰卦用事於正月繁露官制象天篇春者少陽之選也是也淮南天文訓寅則萬物演演也釋名釋天云寅演也演生物也廣雅釋言云寅演然也說文寅部寅髕也正象宀不達髕寅於下也古寅與先韻通故以演釋寅唐韻入六脂以脂切書寅賓出日寅餞納日徐仙民並音夷劉三吾因謂寅有二音釋翼其反者以史漢羣雅諸書證之則東方之辰不得有夷音寅訓爲敬亦義從諧聲出者尤不得有夷音也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻**律中太蔟律之**云春爲少陽其氣始

言率所以率氣令生也禮月令孟春之月律中太蔟御覽引元命苞云律之爲言率也所以率氣令達也注率猶遵也又引月令章句云律率也續漢志律術也爾雅釋言率述也廣雅釋言率述也輾轉相訓義得通

盛於卯卯者茂也律中夾鐘淮南天文訓太生於亥壯於卯史記律書卯之言茂也釋名卯冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門淮南天文訓亦云卯茂茂然也大義引義宗云卯茂也陽氣至此物生滋茂古文卯部卯冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門淮南天文訓亦云卯茂茂然也茂卯冒並同音禮月令仲春之月律中夾鐘

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

其日甲乙甲者萬物孚甲也禮月令孟春之月其日甲乙釋名釋天云甲孚甲也萬物解孚甲而生也解象傳曰雷雨作而百果草木皆甲坼釋文馬陸坼作宅文選注引鄭注云木實曰果皆讀如人倦解之解解謂坼暆皮曰甲假曰宅是即萬物孚甲之義也說文甲部甲位東方之孟陽氣萌動從木戴孚甲之象史記律書甲者萬物剖孚甲而出也然則甲本木戴孚之象以其在春故春日亦引申爲甲也

乙者物蕃屈有節欲說文乙部乙象春草木冤曲而出陰氣尚彊其出乙乙也物生軋軋也釋名釋天乙軋也自抽軋而出也案此以屈出詁乙乙也易泰九家注震象稱乙亦以震東方之卦故也

時爲春春之爲言僔僔動也繁露陽尊陰卑篇春之爲言猶僔僔然喜樂之象也僔蠢通漢書律志春者蠢也蠢然而生風俗通祀典春者蠢也釋名釋天春蠢傳蠢動也說文蚰部蠢蟲動物動於下故物蟲之動故春爲蠢也蓋萬蠢揉動也毛詩采芑故春爲蠢動也

角者氣動躍也爾雅釋文引劉歆注云角觸也物觸地而出戴芒角也漢志同諸書無訓角爲躍者惟此及禮樂篇爾角與躍古不同韻似當改爲氣動觸也是

擾也孟子音義引張鎡音云擾與昊同昊大也詩疏引異義今尚書說春曰昊天爾雅疏引李注亦訓爲其氣皞大之天也淮南時則訓注太昊伏羲有天下之號死託祀於東方之帝蓋伏羲以木德王以太昊爲天下號後人因祀爲春帝故月令注云帝蒼精之君也

其神句芒句芒者物之始生芒之爲言萌也呂氏春秋仲春紀注句芒少昊氏之裔子曰重佐爲木德之帝死爲木官之神山海經東方句芒鳥身人面乘兩龍注云木神也方面素服墨子明鬼篇昔者鄭穆公常晝日處於廟有神人入門而左鳥身素服三絕面正方然則天神自有句芒爲木官後重爲木正有功於民取以配食句芒故重亦曰句芒之稱許愼賈逵諸儒以五人神非也御覽引

三禮義宗云木正曰句芒者物始生皆句曲而芒角因用爲官名太元元數神句芒注句取春句曲而生芒萌然則此文以物之始生解句字芒字也芒萌亦聲義相兼明解

其精青龍陰中陽故 其精青龍舊在芒之爲萌也上今移此淮南天文訓其獸蒼龍注木色蒼蒼龍之爲言萌也陰中之陽也

太陽見於巳巳者物必起律中中呂 獨斷云夏爲太陽其氣長養易稽覽圖正陽者從二月至四月陽氣用事時也繁露官制象天篇夏者太陽之選也物必起者必讀如畢釋名釋天已已也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章故文已部已已也四月陽氣已已爲蛇象形大義引義宗云午已起也物至此時皆畢盡而起已皆諧聲爲義也禮月令孟夏之月律中中呂

壯盛於午午物滿長律中蕤賓 淮南天文訓火生於寅壯於午說文午部午悟也五月陰氣午逆午件也陰氣從下上與陽相件逆也陽昌地而出釋名釋天午仵也大義引義宗云午長也大也明太元元數注午取其鄂布也物皆長大也是卽物滿長之義也禮月令仲夏之月律中蕤賓

衰於未未味也律中林鐘 淮南天文訓火生於寅壯於午說文午部午悟也五月陰氣午逆午件也陰氣從下上與陽相件逆也陽昌地而出釋名釋天午仵也大義引義宗云午長也大也明太元元數注午取其鄂布也物皆長大也是卽物滿長之義也禮月令仲夏之月律中蕤賓大義引義宗云時物向成皆有滋味也亦訓昧淮南天文訓未昧也釋名未昧也日中則仄向幽昧也禮樂篇云味之言昧也輾轉相通也禮月令中林鐘衰於未者神眞於六月而二陰生故

地二生火陰起則陽衰也**其日丙丁丙者其物炳明** 禮月令孟夏之月其日丙丁注丙之言炳也說文丙部丙位南方萬物成炳然陰氣初起陽氣將虧史記律書丙者言陽道著明釋名釋天云丙炳也物生炳然皆著見也**丁者強也** 史記律書丁者言萬物之丁壯也說文丁部丁夏時皆丁壯之年亦謂之丁年李陵答蘇武書丁年奉使是也丁強亦謂壯爲義**時爲夏夏之言大也** 太元元數注夏大也萬物皆長大也御覽引義宗云夏大也至此之時物已長大故以爲名**位在南方其色赤其音徵徵止也陽度極也** 漢書律志徵祉也風俗通引劉歆鐘律書云徵者祉也物盛大而繁祉訓祉訓止皆聲義相兼者禮樂篇徵者止也陽氣止也**其帝炎帝炎帝者太陽也** 淮南天文訓其帝炎帝注炎帝以火德王天下死託祀於南方之帝山海經注炎帝神農氏以火德王主南方故謂之炎帝小宗伯注赤曰赤標怒炎帝食焉然則炎帝本火義神農以火德王故號之爲炎帝也**其神祝融屬續也** 屬續義見上號篇淮南天文訓其位朱明注祝融也山海經南方祝融獸身人面乘兩龍郭注火神也月令注火官之臣**其精朱鳥離爲鸞故也** 後漢書章帝紀注鸞鳥者赤神之精鳳皇之佐雞身赤尾色赤被五彩鳴中五音易旅注離爲鳥爲鸞爲鳥之長故云離爲鸞也**少陰見**

於申申者身也律中夷則易稽覽圖注云少陰謂否卦也七月否用事於辰爲申繫露官制象天篇秋者少陰之選也獨斷云秋爲少陰釋名釋天云申者身也物皆成其身體各申束之使備成也大義引義宗云申者身也物皆身體成就也淮南天文訓申者呻之也史記律書云言陰用事申賊萬物義異禮月令孟秋之月律中夷則

壯於酉酉者老也物收斂律中南呂淮南天文訓金生於巳壯於酉史記律書云酉者萬物之老也說文酉部酉就也八月黍成可爲酬酒古文作丣丣卯爲春門萬物已出酉爲秋門萬物已入一閉門象也漢書扉志留孰也並取物收斂成熟爲義老就收皆諧聲爲義禮月令仲秋之月律中南呂呂舊脫也宁依盧補**衰於戌戌者滅也律中無射無射者**訓戌者滅也九月陽氣微萬物畢成陽火入地也淮南天文義亦云戌滅也殺也九月殺衰物皆滅也又引義宗云此時物衰滅也禮月令季秋之月律中無射案此文上下皆不釋律義此無射者六字疑衍文**聲也**史記律書云戌者言萬物盡滅漢書扉志畢入於戌注

其日庚辛庚者物更也禮月令其日庚辛注庚之言更也御覽引義宗云庚時萬物庶有實也史記律書庚謂陰氣之更大庚猶更也說文庚部庚位西方象秋云一云庚者更也**辛者陰始成**禮月令注辛之

言新也釋名釋天辛新也物初新皆收成也說文辛部辛秋時萬物成也九月時於消息爲剝剝五陰一陽故陰道始成至十月則純陰用事也**時爲秋秋之言愁也**禮鄉飲酒義秋之爲言愁也御覽引書傳云秋者愁也愁者萬物之始殺萬物也愁拳音同義徵異舊愁下有亡字盧刪出也愁而入也又引義宗云秋之言愁物皆愁而入也又引義宗云秋之言愁物皆愁而入也又引義宗云秋之言愁物皆

於下故該也廣雅釋言亥者該也言陽氣藏
核取其好惡眞僞也亦言物
十月微陽起接盛陰消南天
亥案侅之本義爲非常此或
下萬物皆荄茲永達而該閡
明衷阿荄茲言萬物方荄茲
舊誤卬仰盧云漢律志該閡
徐邈音礙五代反又戶該反
史記律書作該也禮月令孟
孳也律中黃鐘淮南天文訓
三統厤孳萌於子之孳說文
入以爲稱學古文子從𠫓廣
子者孳也陽氣既動萬物孳
生滋茲孳字並音義兼通禮
於丑丑者紐也律中大呂云
出漢書律志紐萌於丑說文
事象手之形時加丑亦舉手
紐也五行大義云丑者紐也
義宗云言居終始之際故以
中大呂
其日壬癸壬者陰使任
任之言任也御覽引義宗云壬

任也史記律書云壬之爲言
也五行大義云壬者任也陰
揆度也禮月令注癸之言揆也釋
癸揆也說文癸部𤼵冬時水土平可揆度也太元注癸
取其揆也五行大義云癸者
冬冬之爲言終也漢書厤志云冬終也
也物終成也御覽引義宗云
冬終也立冬之時萬物終成
舒言萬物始孳其音羽上脫
宇也物始藏宇覆之
也漢書厤志羽宇也其帝顓頊顓頊者寒縮也義詳號篇淮
之帝也小宗伯注云黑曰汁光紀顓頊食焉月令注此黑精
之君頊縮蓋
疊韻爲訓其神元冥元冥者入冥也呂覽其神元冥冥水官也少昊氏之
子曰循爲元冥師死祀爲水神案山海經北方禺強人面鳥
身珥兩青蛇踐兩青蛇注云
立於北極則水冥亦天神楚詞大招冥凌浹行注冥元冥北
方之神也又遠遊考元冥於太陰之神主刑殺
也然則循爲水正故因以主
訓入冥者亦望文生意無實證焉其精元武掩起離體泉龜

蛟珠蛤淮南天文訓其獸元武竈蛟珠蛤當爲衆竈蛇蚌蛤皆甲蟲也後漢王梁傳元武水神之名注元武北方之神龜蛇合體又馮衍傳注元武北方武謂龜蛇位在北方故曰元

中央土**其日戊己戊者茂也己者抑屈起**月令其日戊己注戊己之言茂也己之言起也日之行從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起也說文戊部戊中宮也象五龍六甲相拘絞也己中宮也象萬物辟藏出形也生長既極則應戊貿易前體也己紀也出形也物既成有條紀也**土爲中宮**繁露五行之中也月令

也廣韻引作宮之爲言中也者中也風俗通引鐘律書宮中也史記索隱引元命苞云宮之言中也**其音宮宮者中**元命苞云宮之言中也**其帝黃帝**注黃帝少典之子也以土德王天下**其神后土**淮南天文訓注黃帝小宗伯注黃帝含樞紐黃帝含爲月令注此託祀於中央之帝小宗伯注黃帝含黃精之君后土土官之神

右論陰陽盛衰

月令十一月律謂之黃鐘何黃者中和之色鐘者動也言陽氣於黃泉之下動養萬物也舊本陽氣下有動字盧氏據史記正義刪正義又引作黃者中和之色也鐘之言陽氣鐘聚於下也十一月陽伏於下陰始萌淮南天文訓黃鐘者鐘也黃泉而出也漢書律志云黃者中之色君之服鐘者種爲又云黃五色黃盛爲故陽氣始種於萌孳萌萬物爲六氣元也獨斷三代建正之別名律中黃鐘言陽氣踵黃泉而出風俗通音樂篇鐘者動也五行大義引義宗云鐘應也言陽氣潛動於黃泉之下應養萬物萌芽欲出月令疏引元命苞亦云**黃鐘者**始黃注云始萌黃泉中義亦同也月令注黃鐘九寸天文訓云其數八十一國語注管長九寸徑三分圍九**分律長九寸因而九之九九八十一黃鐘之數立焉蓋九爲**國語周語注管長九寸徑三分圍九**老陽之數天開於子乾起於**子月以消息言之乾之初九焉**十一月故定**

爲黃鐘之律十二月律謂之大呂何大者大也呂者拒也陽氣欲出陰不許也呂之爲言拒也旅抑拒難之也五行大義引三禮義宗云呂助也十二月陽方生長陰氣助之生育之功其道廣大也國語周語元閒大呂助宣物也注大呂助陽宣散物也漢書律志云大呂助陽宣散呂旅也言陰大旅助黃鐘宣陽而聚物也呂拒也言陰呂旅也所以旅陰即養助其成功故曰大呂案諸家之引風俗通云呂之言拒也依即拒難之也漢志又云呂拒也其成功故曰大呂者難之所生也呂旅也萬物萌動於黃泉未能達見所以旅旅去陰即陽助言與陽相承吏迭而至也月令注云大呂者難賓之日呂皆與白虎通義異推御覽

三分益一律長八寸二百四十三分寸之百四十三分寸之四天文訓云大呂之數五十七三分之得十九以十九

蓋五十七是爲七十六也續漢律厤志大呂律長八寸四分小分三弱

亦大也蔟者湊也言萬物始大湊地而出也五行大義三云蔟者湊之義也正月之時萬物始大湊地而出國語周語云二曰大蔟所以金奏贊陽出滯也注太蔟言陽氣太蔟達於上也淮南天文訓作簇云太簇言萬物始簇而生呂覽注太陰氣衰少陽氣發萬物又云奏也言陽氣大奏地而出也漢志作族云族聚也動生簇地而出淮南子時則訓注云簇簇也陰衰陽發萬物簇地而生故曰大蔟蔟簇者簇而未出也漢志作族云族聚也林鍾之所生上三分益一律長八寸天文訓云太蔟之數七十二其義同也

二月律謂之夾鍾何夾者孚甲也言萬物孚甲種類分也五行大義引一說云夾者俠也言萬物爲孚甲所俠至此方解鍾應而出國語周語云二閒夾鍾出四隙之細也注鍾聚也細也漢志云夾氣而出鍾物也案志以夾助鍾者鍾始夾甲也蓋謂種類始孚甲與此不同淮南天文訓夾同禮射烏氏則以並夾取之先鄭讀夾爲甲是也月令注夾鍾夷則之所生三分益一律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五續漢厤律志云夾鍾律七寸四分小分九微強

三月律謂之姑洗何姑者故也洗者鮮也言萬物皆去故就

其新莫不鮮明也樂元頊云史記正義引作沽洗定四年左傳石經及釋文並作沽洗今本亦經後人改易矣五行大義引義宗云姑者枯也洗濯之義三月物生新潔洗除其枯也注姑洗所以修潔百物考神納賓也注姑潔也也國語周語三曰姑洗也言陽氣養生洗濯枯穢改柯易葉也漢書律志洗之言絜也言陽氣洗物姑絜之也淮南天文訓云姑洗者陳去而新來也又云音比姑洗注姑洗也洗新也陽氣養生去故就生故曰姑洗也注姑洗新也是月陽氣養生去故就新呂覽注是月陽氣發生去故就新也雖訓洗爲新與訓洗爲鮮者洗與先通易釋文洗京荀虞董張蜀才本並作先先鮮同音也月令注姑洗南呂之所生也三分益一律長七寸九分寸之一微強此其整數也**四月謂之仲呂**舊本將極二字倒下有彼字無中充呂大也四字皆盧據史記正義引神正五行大義引義宗云呂者距也難之義言陰欲出陽氣在於中距執之國語周語三閒中呂宣中氣也注陽氣起於中至四月宣散於外純乾用事陰閉藏於內所以助陽成功也漢書律志仲呂言微陰始起未放著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳案志亦訓仲呂爲旅也淮南天文訓仲呂者中充大也說文人部仲中也呂覽注云陽成功也故在外陰實在中所以旅陽成功也故曰仲呂淮南時則訓注同月令注中呂無射之所生三分

蕤一律長六寸萬九千六百九十四續漢律志云長六寸六分小分六

蕤賓何蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰气始起故賓敬之也

五行大義引三禮義宗云蕤者垂下之義賓者敬也五月陽氣下降陰氣始起共相賓敬國語周語四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交錯也注蕤委蕤柔兒也言陰氣爲主委蕤於下陽氣盛長於上有似於賓主故可用之宗廟賓客以安靜神人行酬酢也漢書律志蕤繼也賓道也言陽氣始道陰氣始繼養物也淮南天文訓蕤賓者安而賓也史記律書者陰氣幼少故曰蕤接陽不用事故曰賓呂覽注是月陰氣萎蕤在下象主人陽氣在上似賓客也天文訓陰比蕤賓注同此云賓敬亦謂賓敬陽也月令注蕤賓應鍾之所生三分去一律長六寸八分寸之二十六續漢律志蕤賓律六寸三分小分寸之一微強

六月謂之林鍾何林者衆也萬物成熟種類衆多也

五行大義引三禮義宗云林茂盛也六月之中物皆盛茂國語周語四閒林鍾和展百事俾莫也言萬物衆盛也鍾聚也漢書律志林鍾者陰氣受任助黃賓君主種物使長大樹盛也淮南天文訓音比林鍾注林衆也鍾聚也陽極陰生萬物衆聚而盛故曰林鍾呂覽注陽氣衰陰氣起萬物衆聚而成淮南子云林鍾者引而止也義異月令注云林鍾員鍾之所生三分去一律長六寸

七月謂之夷則何夷傷也則法也言萬物始傷被刑生也

大義引義宗云夷平也則法也七月萬物將成平均結實皆有法則德吉也國語周語五曰夷則所以詠法去惡平民無貳也注夷平也則法也言萬物既成可法則也漢志則法也言陽正法度而使陰不敢干也淮南天文訓夷則者言陰氣之城萬物管子四時篇德始於春刑始於秋陰氣之物史記律書云夷則者易其則也同訓則爲法則之則而義自異天文訓又云音比夷則時則注亦同應法成性故曰夷則者大呂之所生也三分去一律長五寸七百二十二分寸之四百五十二分小分二弱續志三寸六分

八月謂之南呂何南者任也言陽氣尚有任生齊麥也故陰拒之也

五行大義三禮引義宗云南任也八月之中物皆含秀有懷任之象助成功之義律書正義引作陽氣尚任包大生齊麥也國語周語五閒南呂贊陽秀也注南任也陰任陽事助成萬物也淮南天文訓南呂者任也呂覽注南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也漢書律志南任者任保大也呂覽注南任也言陽氣收藏陰侶於陽任成其功也禮月令仲秋乃勸種麥疏引蔡邕章句云陽氣初始於西故八月薺麥應時而生也月令注南呂者太蔟之所生三分去一律長五寸三分小分三強

九月謂之無射何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

五行大義三禮引義宗云射厭也厭惡之義九月物皆成實無可厭惡也漢書律志射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始無厭已也淮南天文訓無射者無厭也義同又云音比死射注陰氣上升陽氣下降萬物隨陽而藏無有射出息也月令注無射者夾鐘之所生二分去一律長四寸六千五百六十一分寸之六四寸九分小分九強**十月謂之應鐘何應者陽而動下藏也**五行大義引三禮義宗云十月之時歲功皆成陰氣之用應陽功收而聚積故云鐘也國語周語注言陰應陽用事萬物鍾聚淮南天文訓應鐘者應其種也漢書律志言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也月令注應鐘者姑洗之所生三分去一律長四寸二十四績漢律志無射律二十七分寸之二十績漢律志四寸七分小分四微強

右論十二律

五行所以更王何以其轉相生故有終始也木生火火生土土生金金生水水生木

釋名釋天五行者五氣也於其方各施行也故名釋名釋言繁露五行相生篇云五行者五官也此相生而閒相勝也易說卦傳帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮即五行相生位也五行大義引白虎通云木生火者木性溫煖伏其中鑽灼而出故生火火生土者火熱故能焚木木焚而成灰灰即土也故火生土土生金者金居石依山津潤而生聚土成山必生石故土生金金生水者少陰之氣溫潤流澤銷金亦爲水所以山雲而從潤故金生水水生木者因水潤而能生故水生木又引元命苞云陽吐陰化故水生木也

是以木王火相土死金囚水休王所勝者死囚故王者休

盧云囚字土似脫勝王者三字又似脫王所生者相句案此春秋說也故王者休當作故生者休古微書春秋運斗樞云木王水生木水休木勝土土死木生火火相土所生者相四時生者休王所以勝者死囚假令春之三月木王水生木水休木勝土土死木生火火相土所生者相相所勝者囚也淮南地形訓木壯水老火生金囚土死火壯土老水生火囚金死土壯火老金生木囚水死金壯土老木生土囚火死五行大義云休王之義凡王者春則木王火相水休金囚土死夏則火王土相木休水囚金死六月則土王金相火休木囚水死秋則金王水相木休火囚木死冬則水王木相金休土囚火死支干休王第三論八封休王第二論支干休王第一論五行休王之義有三種第一論五行休王之義有三種第一論五行休王之義有三種

甲乙寅卯死冬則王癸亥子王甲乙寅卯相庚辛申酉休戊己辰戌丑未四丙丁巳午死又論八節八卦休王四死之說其意皆無異旨也

木王火相何以知爲臣

盧云四字上下有脫文案此下蓋覆論火相土死金休之義也五行大義二云凡當王之時皆以子爲相者以其子方壯能助治事也父母爲休者以其子當王氣正盛父母衰老不能治事如堯老委舜以國政也所畏爲死者以其身王能制殺之所克者爲囚以其子爲相能囚仇敵也然則木王於春木生火火爲子助君父治事故爲相也

土所以死者子爲父報仇者也

此論土死之義也木王土死木克土也得有報仇義木爲水子木父克土是爲父報仇也五行此節上下文疑有訛脫大旨論土克水水生木木生火火燃金是亦有爲父報仇之義五行之道子能極父之難故金位克木火火燃金與金同義也

金生水水滅火

五行大義二云火既消金水雪其恥此亦論水王火死者亦以水克火火生土復害水是皆爲父報仇者也

五行所以相害者天地之性衆勝寡故水勝火也

精勝堅故火勝金剛勝柔故金勝木專勝散故不勝土實勝虛故土勝水也

漢書藝文志陰陽者順時而發推刑德隨斗擊因五勝假鬼神而爲助者師古曰五勝五行相勝也淮南子主術訓夫火曠則水滅之金堅則火消之義皆同

火陽君之象也水陰臣之義也臣所以勝其君何此謂無道之君故爲衆陰所害猶紂王也是使水得施行金以蓋之土以應之欲温則温欲寒則寒亦何從得害火乎

抱朴子塞難篇云案河洛之文皆云水火者陰陽之餘氣也是火陽水陰也魏書房景先傳載五經疑問云問王者受命木火相生曰五精代感禀靈者與相生之義有允不違至如湯武革命殺伐是用水火爲資蓋即本此五行大義引白虎通云陽爲君陰爲臣水以太陰之氣制太陽之火金以少陰之氣制少陽之木喻如失道之君若殷湯放桀武王伐紂此皆訴有罪也較爲詳備若水得施行於火不害蓋如君臣得所如水不害火五行大義二云當衰氣者反而爲克者所制如中水爲火所煎取義微異

以還燒其母何曰金勝木火欲爲木害金金者堅强難消故母以遜體助火燒金此自欲成子之義又陽道不相離故爲

兩盛火死子乃繼之五行大義二云木中有火火還燒木此是生火方盛故能燒大取義亦微殊木王所以七十二日何土王四季各十八日合九十日爲一時王九十日何字衍文五行大義二引宅經云甲乙寅卯爲木丙丁巳午爲火戊己辰土爲土庚辛申酉爲金壬癸亥子爲水土凡五行之王各七十二日土有四方生死不同其論定位亦止季夏之月王七十二日十二故合於三三月陽極於九故一時九十日也土所以王四季何木非土不生火非土不榮金非土不成水非土不高土扶微助衰歷成其道故五行更王亦須土也王四季居中央不名時小字本榮作熒是也大義引五行傳及白虎通云木非土不生根柢茂熒是也火非土不融得木著形金非土不成入範成名水非土不停隄防禁盈土扶微助衰應成其道也五行更互須土土王四季而居中央較此爲備亦本五行義也又引潁氏秋釋例云五行生數未能變化各成其事水疑而未能流行火有形而未能炎光木精破而體剛金強而斫土鹵而斥於是天以五臨民君化之傳曰配以五成案水數一得土而成六火數二得土而成七木數三得土而成八金數四得土而成九故月令四時皆言成數言金木水火皆須土而成也繁露五行之義篇土者天之股肱也其德美不可名以一時之事故五行而四時者土之兼也五行何以知同生傳曰五行並起各以名別此文有譌當云五行何以知同時而起託義相生大義二云五行同土而異時者十雌其親而生各出一家配爲夫妻化生子息夫五行皆資陰陽氣而生故云濡氣生水溫氣生火強氣生木剛氣生金和氣生土故知五行得時而起託義他亦較爲詳備陽氣陰終火中無生物水中反有生物何生者以內火陰在內故不生也易離爲火集解引崔憬云取卦陽在外陽在中內光明有似於水是火之照也坎爲水集解引宋衷云卦象也故大鼓天圓云明者吐氣者也故曰外景幽者含氣者也故曰內景故火曰外景而金水內景水火獨一種金木多品何以爲南北陰陽之極也得其極故一也東西非其極也故非一也淮南天文訓云陽之熱氣生火積陰之寒氣生水蓋南主夏爲太陽北主冬爲太陰故爲陰陽之極東主春爲少陽西主秋爲少陰故非極也易八卦金木土皆有二卦水火惟一卦亦此義也水木可食金火土不可食何木者陽陽者施生故可食火者陰在內金者陰齊、故不可食

上云五行所以二陽三陰何二陽謂水木陽生故能食人三陰謂火金土陰殺故不能食人也**火水所以殺人何水盛氣也故入而殺人火陰在內故殺人壯於水也金木微氣故不能自殺人也**論語衞靈公子曰水火吾見蹈而死者矣左傳昭二十一年鄭子產曰夫火烈民望而畏之故鮮死焉水懦弱民狎而玩之多則死焉是火殺人壯於水也**火可不入其中者陰在內也入則殺人矣水土陽在內故可入其中金木微氣也精密不可得入也**釋名釋天火消化物也亦言毀也物入則皆毀壞也大義三云如火陰在內無所堪容又云如水陽在內堪能容渰故火入乃殺人水可入其中也淮南天文訓明者吐氣者也是故火曰內景吐氣者含氣者也是故水曰內景吐氣者施含氣者化是故陽施陰化**木加人功火者盛陽水者盛陰者也氣盛不變故不可加人功為人用金木者不能自成故須人加功以為人用也**御覽天部引孫卿子曰水火有氣而無生也**五行之性火熱水寒有溫水無寒火何明臣可為君君不可更為臣**五行大義引白虎通云火熱水冷有溫水無寒火何明臣可為君君不可更為臣火煎水為湯者不改其形但變其名也水滅火為炭者形名俱盡也亦如君被廢而不存臣有罪而退戮也較詳又云五行相克木穿土不毀火燒金不毀者皆陽氣仁好生故也金伐木犯水滅火犯者陰氣貪好殺故也西京雜記董仲舒曰蔥蔥死於盛夏欵冬華於嚴寒水極陰而有溫泉火至陽而有涼焰故知陰不得無陽陽不容都無陰也取義與此殊**五行常在火乍亡何水太陰也刑者故常在金少陰木少陽微氣無變故亦常在火太陽精微人君之象象尊常藏猶天子居九重之內臣下衞之也藏於木者依於仁也**抱朴子木行為仁為青依於仁論語述而**水自生金須人取之乃成陰卑不能自成也**韓非子內儲說上七術篇荊南之地麗水之中生金舊唐書德宗紀謂邕州所奏金坑誠為潤國語人以利非脈素懷其任人採砂官不得禁是金須人取也**木所以浮金所以沈何子生於母之義肝所以沈肺所以浮何有知者尊其母也**素問難經三十三難云肝青象木肺白象金肝得水而沈木得水而浮肺得水而浮金得水而沈何也肝者非為純木也乙角也庚之柔釋其微陽而吸其微陰之氣其意樂金肺者非純金辛商也丙之柔釋其微陰始而就火其意樂火若然肝木乙木與庚合故從金肺本辛金

與丙合故從火脾本己土與甲合故從木義相兼矣尊其母者水生木金生水木爲水子金爲水母肝木爲水子故沈腑爲尊沈爲卑也　一說木畏金之妻庚受庚之化木

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

右論五行更王相生相勝變化之義

天子所以內明而外昧人所以外明而內昧何明天人欲相嚮而治也子字當爲行文**行有五時有四何四時爲時五行爲節故木王卽謂之春金王卽謂之秋土尊不任職君不居部故時有四也**義並見上繁露五行之義篇是故木居東方而主春氣火居南方而主夏氣金主冬氣土居中央金木水火雖各職不因土方不立也

子不肯禪何法法火不與土而與金也子不肯禪語有訛此當謂子而立孫如禹禪啓之比者也**父死子繼何法法木終火王也**繁露五行之義篇是故木受水而火受木土受火金受土水受金之比者皆其子也嘗因其父而受之者皆其子也五行相代皆父死子繼之義此第舉火土木爲喻也**兄死弟及何法夏之承春也**古微書樂稽耀嘉兄弟之敘生於火蓋火爲禮禮敘長幼與此取義微異**善及子孫何法春生待夏復長也**公一十年傳文鄉飲之者良養之長也假之仁也春生夏長物生於春待長於夏也**惡惡止其身何法法秋煞不待冬**亦公羊昭二十年傳文**主幼臣攝政何法法土用事於季孟之閒也**禮月令中央土其日戊己在季夏孟秋閒也**子復仇何法法土勝水水勝火也**大義二云五行之道子能拯父難故金往克木火復其仇火既消金水雪其恥怠謂火爲木克金水爲金克火與此土爲火勝水皆有子爲父報仇義也**子順父妻順夫臣順君何法法地順天也**易坤文言傳坤道順乎承天而時行又曰地道也妻道也臣道也地道無成而代有終也細覽引說題辭云又引元命苞云土之爲言吐也言子成父道吐其精氣以輔也**男不離父母何法法火不離

木也古徵書樂稽耀嘉云父子之仁生於木木爲仁木生火火不離木是猶男不離父母也**女離父母**古徵書樂稽耀嘉云夫婦之別生於水水之義也天先乎地君先乎臣陽下二氣感應以相與止而說男下女卽陽下陰之義也**君讓臣何法法月三十日名其功也**日爲君月爲臣三十日統名月是爲名功於月故與君讓臣也**善稱君過稱己何法法陰陽共敘共生陽名生陰名終**共敘當改爲共殺繁露陽尊陰卑篇春秋君不名惡臣不名善善皆歸於君惡皆歸於臣**臣有功歸功於君何法法歸明於日也**大義四云月爲陰精體月無光精日照之乃明猶如臣月無威假君之勢乃成其威與此取義大同小異繁露保位權篇人臣分職而治而人君得載其中聖人由之故功出於臣名歸於君也**臣諫君何法法金正木也**樂稽耀嘉云君臣之義生於金金主義又御覽引漢含孳云臣法金佐注金陰中之剛故愉七人雖無道不失其天下木爲陽金爲陰陰正陽是臣諫君之象**子諫父何法法火揉直木也**孝經諫諍章父有諍子則身不陷於不義是也木生火火

爲木子火揉直木是子諫父之象**臣諫君不從則去何法法水潤下達於上也**禮曲禮爲人臣者三諫而不聽則去**君子遠子近孫何法法木遠火近土也**禮曲禮君子抱孫不抱子木生火火生土木遠火而近土是昭穆相當象也**親屬臣諫不相去何法法木枝葉不相離也**下論貴賤之親云舊本木上有水字衍孟子萬章盧云君有過則諫反覆之恩又引論語鄭注云箕子比干不忍去之也左傳文七年公族者公室之枝葉也故以親屬喻枝葉不相離也

父爲子隱何法法木之藏火也野客叢書引春秋洪事比曰甲無子拾道旁子乙爲己子及乙長有罪殺人以狀語甲甲藏匿乙甲當何論曰甲無子振活養乙雖非已子匿乙案春秋舉疏以見親乞養出春秋之義父爲子隱甲宜匿乙案春秋舉疏以見親乞養子隱則親子可知木生火火復藏於木是父爲子隱之象古**微書樂稽耀嘉云父子之仁生於木木爲父隱非**書皐陶謨何憂乎驩兜史記集解引鄭注禹爲父隱故不及鯀正聖人法天爲父隱直在其中矣又**子爲父隱何法法水逃金也**憂乎驩兜史記集解引鄭注禹爲父隱故不及鯀正聖人法天爲父隱直在其中矣又其私也故論語子路篇父爲子隱子爲父隱非隱義論憂邊篇大夫曰爲人子者致身以承業父有非則子逃諫之故父沒則不改父之道春秋譏毀泉臺爲其墜先祖

所爲拂君父之惡也是也金生水水復逃金謂金沈於水不見如子爲父隱之象

天有衆星也書泄範云庶民惟星傳星民象也 **王者賜先親近後疎遠何法法**

法天雨高者先得之也□□□

也人有五藏六府何法法五行六合也繁露人副天數篇曰有五藏副五行數也
人目何法法日月明也日照晝月照夜人目所不更照何法
法日亦更用事也繁露人副天數篇曰人目瞑副晝夜也王者監二王之後何
法法木須金以正須水以潤也論語八佾云周監於二代水生木金生水木借正潤於金
水是監二代義也明王先賞後罰行法法四時先生後煞也漢書董仲舒傳
陽爲德陰爲刑刑主殺而
有養長爲事陰常居大冬而積於空虛不用之處以此見天
之任德不
任刑也

右論人事取法五行

商城楊鐸校

三軍　句容陳立

國必三軍何所以戒非常伐無道尊宗廟重社稷安不忘危也
說苑指武篇司馬法曰國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必
危易曰君子以除戎器戒不虞又引易云存不忘亡是以身
安而國家
可保也何以言有三軍也論語曰子行三軍則誰與詩云
周王于邁六師及之論語述而篇及詩大雅棫樸篇文毛傳
與師行者殷末之制未有周
引常武整我六師宣王之時又此征伐之事不稱六軍而稱
六師不達其意又臨碩並引詩三處六師之文以難周禮鄭
釋之云春秋之兵雖累萬之衆皆稱師詩之六師謂六軍之
師鄭氏總言三文六師皆云六軍也鄭亦持疑未定也此引
六師以證軍制當亦以六師爲六軍因諸侯之三軍並及天
子之六軍也鄭司農亦並引詩三六師之文
以證夏官之六軍後鄭無駁知與先鄭同也三軍者何法天
地人也以爲五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅

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

穀梁傳曰天子有六軍諸侯一軍注然則此言天子六師凡萬有五千人諸侯制踰天子非義也總云諸侯一軍又非制也案此所引四句似皆穀梁傳文彼之天子六師即此之天子六軍古軍與師通稱故詩疏引鄭志謂春秋億萬之衆皆稱師也公羊隱五年傳注二千五百人爲一師公羊昭五年傳舍中軍者何復古也魯於春秋不得爲方伯而以二軍爲復古則是公羊家當云方伯三師諸侯二師古者一二皆積畫不無訛易也故三畧聖王御世度得失而爲之制故諸侯二師方伯三師天子六師也然則周禮言大國三軍即何氏所云之方伯三師也周禮之次國二軍即何注之諸侯二師也何注雖未言小國從可知也但何氏以師與軍異其人數與周禮不合此以一軍爲萬二千五百人用古周禮說也考周以公爲大國惟二王之後及受九命爲方伯者稱公自侯伯以下皆稱諸侯故魯頌言公徒三萬也後言師萬也

屏之臣也任兵革之重距一方之難故得有一軍也諸侯所以一軍者何諸侯蕃

右總論三軍

盧據御覽補

末也字舊本脫

王者征伐所以必皮弁素幘何伐者凶事素服示有悽愴也伐者質故衣古服禮曰三王共皮弁素積服亦皮弁素幘又招虞人亦皮弁知伐亦皮弁

軍旅也禮作素積鄭禮注積猶辟也以素爲裳辟其要中則不宜作巾幘之幘案天子諸侯大夫士行軍皆以韋弁服周禮司服云凡兵事韋弁服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色鄭氏此注以裳亦用韋詩疏引鄭據維問志則讀左傳之跗注爲幅屬謂韎韋爲幅如布帛之幅而連屬以爲衣而素裳考裳與屨同色鄭氏禮注謂韋弁服用白鳥青約繶純則宜素裳也明矣韎近赤黃之間故之色毛詩瞻彼洛矣傳云一入曰韎是則韎染用黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐駘定九年傳哲幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韎韐有奭奭赤貌以作六師箋此諸侯世子除三年之喪服士服見天子天子以其賢任爲軍將使代卿士將六軍而出是以士冠禮三加有皮弁而無韋布亦以韋弁服以征伐兵凶事故也若皮弁則天子之朝皮弁是也諸侯服以視朝詩頍弁箋天子之朝皮弁是也諸侯之朔之服是也王朝之大夫亦從君視朝無服以行兵之事未知此與孝也諸侯之大夫亦用皮弁以朝以在朝君臣同服經緯所說何本也考左傳稱晉幘而貔製注皆白也幘齒上

下相値則春秋之世行軍者或用白冠色如皮弁與三王共皮弁素積語出士冠記注質不變此謂三代自天子至士皆用以再加對爵弁元端二服三代不同也服亦皮弁素幘盧云服上疑有諸侯視朔四字案此必指兵事引以證征伐必云服上疑有諸侯視朔四字案此必指兵事引以證征伐必皮弁素幘也孟子萬章云敢問招虞人何以曰以皮冠昭二十年左傳皮冠招虞人辟氏禮圖以皮冠即皮弁說者因以辟氏禮圖以皮冠即皮弁說者因以皮弁爲田獵之冠案天子田以冠弁諸侯田以韋弁惟諸侯皮弁爲田獵之冠案天子田以冠弁諸侯田以韋弁惟諸侯射於竟其服或用皮弁服故襄十四年傳衛獻公射鴻於囿孫甯二子從之不釋皮冠而與之言二子怒孔疏謂敬大臣宜去皮冠又昭十二年左傳楚靈狩于州來去皮冠而與子革言然則皮冠是加於田獵冠之上者若果皮弁則孫甯何爲怒獻公乎此以皮冠即皮弁亦與禮經不合

右論王者征伐所服

王者將出辭於禰還格於祖禰者言子辭面之禮尊親之義也

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

之義也其辭面之禮天子用特牲諸侯卑則否曾子問注云皆篡幣以告之是也

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

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

歸格于藝祖書堯典文釋文引馬注藝禰也案御覽引書大傳作歸格于藝禰祖也作藝者後人據今文書說知此亦宜作歸格

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

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

右論告天告祖之義

王者受命質家先伐文家先改正朔何質家言天命已使已誅無道今誅得爲王故先伐文家言天命已成爲王者乃得誅伐王者耳故先改正朔也說郛載詩推度災云王者受命必先祭天乃行王事詩曰濟濟辟王左右奉璋此文王之祭天也又繁露郊祭篇文王受天命而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文王之伐崇是也引書傳云文王受命一年斷虞芮之訟又引帝王世紀云文王于是更爲受命之元年乾鑿度云入戊午蔀二十九年伐崇作靈臺改正朔布王號於天下考史記序伐崇在受命之

六年是則改正朔布王號皆在伐紂之時明未伐殷時已改正朔布王號也**又改正朔者文代其質也文者先其文質者先其質故論語曰予小子履敢用元牡敢昭告于皇天上帝此湯伐桀告天用夏家之牲也**堯曰篇文今論語作皇皇后帝此作皇天上帝魯論也集解引孔注云此伐桀告天之文墨子引湯誓其詞若此又云用元牡者殷家尚白未變夏禮安國習璧中論語蓋參用古文說也禮明堂位夏后氏用黑騮殷白牡周騵剛殷當用白牡以質家先伐後改正朔湯爲諸侯當承夏家之制故仍用元牡也書疏引鄭注云用元牡者爲舜命禹事於時總告五方之帝莫適引鄭以天神有六圜丘之祭用蒼色牲蒼與元近故以元牡爲皇天大帝用皇天大帝之牲者郊以夏正郊天始用當代之牲蒼也孔傳以郊即圜丘則孔氏不之牲孝經疏引孔傳以郊即圜丘則孔氏不信六天之說也盧云此段以三正篇互參訂**詩曰命此文王于周于京此言文王誅伐故改號爲周易邑爲京也明天者忠臣孝子之義也湯親北面稱臣而事桀不忍相誅也**禮曰**湯放桀武王伐紂時也**荀子正論篇天下歸之之謂王去之不弒君由此效之也湯武者民之父母也桀紂者民之怨賊也即時義也

右論商周改正誅伐先後之義

王法天誅者天子自出者以爲王者乃天之所立而欲謀危社稷故自出重天命也孟子公孫丑云天吏也注天吏者天使也爲政當爲天所使誅伐無道故謂之天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天天之所棄天下弗祐桀紂是也是則天之所立而欲違天故宜犯誅絕之罪故下云重天誅爲宗廟社稷也是以成王即政淮奄又叛成王後伐淮夷遂踐奄作成王政漢書吳王濞傳天子制詔數七國罪亦親往征之書序云成王東伐四國作左傳僖四年云王濞爲逆無道起兵以危宗廟也宗廟又公羊僖四年齊人執陳袁涛塗傳云執者易爲或稱侯或稱人稱侯而執者伯討也注有罪方伯所宜討故成十五年晉人執衛人而執者非伯討也注有罪方伯所宜討故成十五年晉人執衛人執曹伯歸于京師注爲篡喜時又僖二十八年晉人執宋仲幾于京師傳其言侯歸之于京師何伯討也是皆諸侯犯王法使方伯誅之之事也**尚書曰命予惟恭行天之罰此言開自出伐扈也**書甘誓文也書序云啟與有扈氏不服啟之有扈戰于甘之野作甘誓史記夏本紀謂啟立有扈姒姓之國依世本之文國語楚語云夏有觀扈是其注云有扈姒姓之國啟敵之釋文引馬氏書注云啟與有扈戰于甘之野作甘誓史記夏本紀謂啟立有扈氏不服啟之有扈是其特親而不恭者也然則扈爲啟之親屬謀叛夏室與周之三監相似故啟親誅之也作開者盧

云避漢景帝諱改啟爲開也

王制曰賜之弓矢乃得專征伐謂誅犯王法者也舊作犯王誅者誤周禮夏官序官以九伐之法正邦國注諸侯有違王命則出兵以征伐之所以正之也春官典命爲二伯得征五侯故楚辭天問云伯昌號衰秉鞭作牧王逸云文王爲雍州牧是也

右論天子自出與使方伯之義

大夫將兵出不從中御者欲盛其威使士卒一意繫心也故但聞軍令不聞君命明進退在大夫也淮南子兵畧訓凡國有難君自宮召將謂之曰國有將願請子將而應之將軍受命乃之太廟主親操鈇鉞持頭授將軍其柄曰從此上至天者將軍制之將已受鈇鉞答曰國不可以外制也君不可從中御也二心不可以事君疑志不可以應敵說苑指武篇將帥人皆北面再拜稽首受命者將帥入軍吏畢入皆北面再拜稽首受命天子南面而授之鉞東行西面而揖之示弗御也孔叢問軍禮篇故天子命將親齋盛服設奠於祖以詔之大將先入軍吏從皆北面再拜稽首而受天子當階南面命授之節鉞大將受天子乃東向西面揖之亦弗御也孫子謀攻篇云故君之所患於軍者三不知軍之不可進而謂之進不知軍之不可退而謂之退是謂之縻軍注縻御也又繫也君不知軍之形勢而欲從中御也故太公曰國不可以從外治君不可以從中御漢書馮唐傳臣聞上古王者之遣將也跪而推轂曰閫以內寡人制之閫以外者將軍制之軍功爵賞皆決於外歸而奏之非虛言也臣大父言李牧之爲趙將居邊軍市之租皆自用饗士賞賜決於外不從中御也後漢馮緄傳策曰進退之宜權時之策將軍一之出郊之事不復內御是也君命御覽作天子命**春秋傳曰此受命于君如伐齊則還何大其不伐喪也大夫以君命出進退在大夫也**公羊襄十九年文注禮兵不從中御外臨事制宜當敵爲師帥義所在漢書終軍傳御史大夫張湯劾偃矯制大害法至死偃以爲春秋之義大夫出疆有可以安社稷存萬民顓之可也又後漢宋均傳均曰夫忠臣出疆有可以安國家專之可也出疆猶專將兵可專明矣古如與而通用

右論兵不內御

天子遣將軍必於廟何示不敢自專也獨於祖廟何制法度者祖也王制曰受命于祖受成于學言於祖廟命遣之義也左傳隱十一年鄭伯授兵于太宮注南子兵畧訓將軍受命乃令于太廟鑽靈龜卜吉日以受鼓旗君入祝史太卜齋宿三日之太廟鑽靈龜卜吉日以受鼓旗君入

廟門西面而立將入廟門趨至堂下北面而立詩常武云王命卿士南仲太祖傳王命南仲于太祖故老子偃武篇云將軍有廟勝之策也反亦告於祖周禮宗伯師還獻馘於祖是也

右論遣將於廟

王命法年卅受兵何重絕人世也師行不必反戰不必勝故須其有世嗣也年六十歸兵何不忍並鬬人父子也王制曰六十不預服戎又曰八十一子不從政九十家不從政父母之喪三年不從政衰齊大功三月不從政廢疾非人不養者一人不從政此用易孟詩韓禮戴及古周禮說也王制正義引五經異義云禮戴說王制云五十不從力政六十不與服戎易孟氏韓詩說年二十行役三十受兵六十還兵古周禮說國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之謹案五經說各不同是無明文可據漢承百王而制二十三而役六十五已老而周復征之非用民意鄭駁之云周禮是周公之制王制是孔子之後大賢所記先王之事周禮所謂征之者使爲胥徒給公家之事如今之正衞耳六十不與服戎胥徒事暇坐息之間多其五歲又何大違之云徒給公家之事云非用民意耶王制所云力政挽引築作之事所謂服戎謂從軍爲士卒二者皆勞於胥徒故早舍之是許以周禮爲非鄭以五經之說皆可通也舊本文多脫盧依御覽增補又御覽卅作四十案五經說皆云卅受兵漢高紀二年注孟康曰古者二十而傅三年耕有一年儲故二十三而役之漢儀注云民年二十三爲正一歲爲衞士一歲爲材官騎士習射御騎馳戰陣年五十六衰老乃得免爲庶民就田里則漢制亦不得至四十受兵也且禮戴說男子三十而娶始有繼嗣之端故未至三十不受兵者所以重絕人世也三十有子六十則子又三十應受兵故六十還兵者不忍並鬬人父子也鹽鐵論未通篇云十九年已下爲殤未成人也二十而冠三十而娶可以服戎事五十已上日艾老杖于鄉不從力政所以扶不足而息高年也後漢班超傳曹昭上疏曰妾聞古者十五受兵六十還之者十五受兵謂據野外爲言六十還之據中國爲說也

右論受兵還兵

古者師出不踰時者爲怨思也天道一時生一時養人者天之貴物也踰時則內有怨女外有曠夫詩云昔我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏春秋曰宋人取長葛傳曰外取邑不書此何以書久也穀梁隱六年宋人圍長葛傳曰此其言圍久之也伐不踰時注云古者師出不

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

右論師不踰時

王者有三年之喪夷狄有內侵伐之者重天誅爲宗廟社稷也

春秋傳曰天王居于狄泉傳曰此未二年其稱天王何著有

天子也此文有脫誤夷狄有內侵伐之者下不貫意謂王者有三年喪適有夷狄侵伐事卽當從權出師所以重天誅爲宗社也禮曾子問曰日吾聞諸老聃曰昔者魯公伯禽有爲爲之也蓋徐戎之難東郊不開不得已而征之正爲宗廟社稷故也所引春秋昭二十三年文公羊傳注云時慶封篡天王失位徙居微弱甚故急著正其號明天下當救其難而事之無夷狄內侵之邑也曷爲不繫說案此年上云晉人圍郊傳郊者何天子之邑也又云戊辰吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞乎不與伐天子也又云戊辰吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父傳此偏戰也曷爲以詐戰之詞言之不與夷狄之主中國所以也然則曷爲不使中國主之中國亦新夷狄也注中國所以異乎夷狄者以其能尊尊也王室亂莫肯救君臣上下壞敗亦新有夷狄之行故不使主之然則經書天王其以晉人圍郊故特正天王之號以重宗廟社稷與此所據或亦公羊先師之說何氏未取以入注故依而無考焉繁露玉英篇春秋有經禮也有物故則未三年而稱王變禮焉卽此義焉

右論大喪作畔

諒陰

諒不避親戚何所以尊君卑臣強幹弱枝明善善惡惡之義也

春秋傳曰季子緩其母兄何善爾詠不避母兄君臣之義也

尚書曰肆朕誕以爾東征詠弟也後漢梁統傳春秋之義詠不避親戚所以防患救亂坐安衆庶者也又宋意傳春秋之義諸父昆弟無所不臣所以尊尊卑卑強幹弱枝者也莊三十二年公子牙卒公羊傳何以不稱弟殺也何以不言刺爲季子諱殺也又云季子殺母兄何善爾詠不得辟兄君臣之義也注以臣事君之義也惟人君然後得申親親之恩是即尊君卑臣之義也故繁露精華篇云春秋之聽獄也必本其事而原其志志邪者不待成首惡者罪特重本直者其論輕是故譬季子追慶父而吳季子釋闔閭而誅慶父則善之季札不誅闔閭而亦賢之吳王僚是也襄十九年公羊傳將從先君之命與則我宜立者也然則吳之弗辟我無以告我先王僞孔氏傳訓辟爲法即詠不避親之義詳下姓氏篇

右論詠不避親

諸侯有三年之喪有罪且不詠何君子恕己哀孝子之思慕不忍加刑罰春秋傳曰晉士匄帥師侵齊至穀聞齊侯卒乃還

傳曰大其不伐喪也今文春秋說也所引傳曰襄十九年公羊文傳曰還者何善辭也何善爾大其不伐喪也此受命於君而伐齊則何大乎其不伐喪大夫以君命出進退在大夫也注禮兵不從中御外臨事制宜當敵爲師唯義所在士匄聞齊侯卒引師而還君子大其不伐喪服諸侯之君是後兵寢數年故起時善之漢書蕭望之傳春秋晉士匄帥師侵齊聞齊侯卒引師而還君子大其不伐喪以爲恩足以服孝子義足以動諸侯是也故襄二年傳遂城虎牢公羊傳曷爲不言取之伐喪也繁露竹林篇春秋曰鄭伐許奚惡于鄭而夷狄之也曰衛侯速卒鄭師侵之是伐喪無義故大惡之是皆譏伐喪之文也

右論不伐喪

諸侯之義非天子之命不得動衆起兵詠不義者所以強幹弱枝尊天子卑諸侯也義非天子之命不得動衆起兵殺不義者所以強幹弱枝尊天子卑諸侯也禮王制云諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺故繁露王道篇桓公存邢衛杞不見

春秋內心子之行法絕而不子止流之道也非諸侯之所當爲也又楚莊王云楚莊王殺陳夏徵舒春秋貶其文不子專討也公羊宣十一年傳曷爲不與諸侯之義不得專討也故公羊之例于方伯自專之事皆實與而文不與其無天子之命也故御覽引漢含有功諸侯文不與者不與其實子者子其孳云强幹弱流天之道注流猶枝也桓二年左傳云吾聞國家之立也本大而末小是以能固故天子建國公羊疏引文諡例云六輔者京師輔君諸夏輔京師春秋爲尊王而作故於擅自動衆起兵者皆無大辭焉故孟子盡心云春秋無義戰伐之事無應王義者是也論語曰

天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道則禮樂征伐自諸侯出李氏篇文詩疏引鄭注云平王東遷諸侯始專征伐案雨無正云斬伐四國箋云天子諸侯於是更相侵伐然則諸侯專政自平王後始卒無顧忌天子不能禁止耳上無天子下無方伯諸侯有能相侵伐然則諸侯專政自平王後始卒無顧忌天子不能禁止耳上無天

子下無方伯諸侯有相滅亡者力能救之則救之可也今文春秋說也公羊僖元年傳云實與而文不與曷爲不與諸侯之義不得專封也諸侯之義不得專封則其曰實與之何上無天子下無方伯天子諸侯有爲無道者臣弒君子殺父力能討之則討之可也此處文舊說脫依盧據公羊文補論語曰陳恒弒其君孔子沐浴而朝請討之此憲問篇文哀十四年左傳云孔某三日

齊而請伐齊公曰魯爲齊弱久矣子之伐之將若之何對曰陳恒弒其君民之不與者半以魯之衆加齊之半可克也此即公羊力能討之義也**王者諸侯之子簒弒其君而立臣下得誅之者廣討賊之義也**隱四年公羊傳曰衛人殺州吁于濮其稱人何討賊之辭也注討者除也明國中人人得而討之路以此言之弒君之賊人人得而討之亦春秋廣討賊之義也又襄三十一年蔡世子般弒其君而書葬蔡景公者公羊傳曰爲君子辭也爲臣下力不能討君子故怨之亦若魯桓弒於齊不能討亦書葬而怨魯之臣子也**討賊非臣也**隱十一年公羊傳文穀梁亦云其不言葬何也君弒賊不討不書葬以罪下也注責臣子也公羊傳又云春秋君弒賊不討不書葬以爲不繫乎臣子也若然閔公被弒而賊討亦不書葬者何氏云不書葬者賊未討不書葬後也桓公爲外所弒而亦書葬者以慶父之死在閔公既葬後以賊在外齊强魯弱臣子力不能討故春秋恕之是以桓十八年公羊傳云賊未討何以書葬仇在外也仇在外則何以書葬君子辭也是也穀梁之義亦與公羊說大同繁露王道盾篇春秋之義臣不討賊非臣也子不復仇非子也故誅趙盾臣弒君討賊不討者不書葬臣子之誅也許世子不嘗藥而誅爲弒父

也又曰蔡世子班弒其君楚子誅之三傳皆作般班般通弒君在襄三十年楚子誅之在昭十一年傳此討賊也雖誅之則曷爲絕之懷惡而討不義君子不予也然則春秋自議其誅討不謂其賊不當討也盧云楚子誅之此自以意言之非傳文也

右論討賊之意

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

右論誅大罪

父煞其子當誅何以爲天地之性人爲貴人皆天所生也託父母氣而生耳王者以養長而教之故父不得專也春秋傳曰晉侯煞世子申生直稱君者甚之也僖五年公羊傳曷爲直稱晉侯以殺殺世子母弟也春秋公子貫於先君唯世子及母弟以今以親親責之襄二十六年平公書葬然則太子母弟有大罪當誅者削去太子母弟之號隱元年鄭伯克段于鄢不言弟是也太子母弟微有罪而被誅則直稱君以著失親親之罪又書君葬以著子弟之罪襄二十六年宋公殺其世子痤昭十一年書葬宋平公是也若太子母弟無罪而君殺之則當從當誅之例晉殺申生書晉侯驩公葬是也若襄三十年天王殺其弟佞夫則又以王在三年喪中不能親親而殺先君之子故舉其重者書天王以罪之也後漢楊終傳春秋殺太子母弟直稱君者七字舊訛作不出蔡

三字依盧據公羊傳改正

右論父煞子

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

右論誅佞人

冬至所以休兵不舉事閉關商旅不行何此日陽氣微弱王者

承天理物故率天下靜不復行役扶助微氣成萬物也自此至故

大寒也當移在則須備之矣下所以休兵鼓商旅不行君不聽政事何冬至陽氣萌陰陽交精始成萬物氣微而下不可動洩王者承天理政率天下而不擾也御覽引麻義疏云冬至者極也太陰之氣上干於陽太陽之氣下極於地幾氣已極故曰冬至氣當易之是以王者閉門閭商旅不行類聚引通義又云夏至陰始動而未至先王以至日閉關后不省方以此助之而說者或以冬至夏至有異通義之養也易曰先有異方事氣息寢鼓兵不設政事所以助微氣之達故寢兵鼓不擊刁斗重門擊柝蓋取諸豫豫者逸樂之時也是以雷出地奮豫先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考與引劉逸說曰陽實君道是以微陽初興慶其方盛寢鼓息通兵不欲震驚禮尊無二若當助陰豈一之義又鄭瑤謂冬至少陽初發萌芽之漸欲省事順動以應至道是以不省方事氣陰肇起殺氣自興否剝將至大盛方來宜有鳴鼓開關興兵旅施命四戒安能鳴鼓後代擬議寢之非爲助陽也夏至少陰肇起殺氣自興否剝將至大盛方來宜有鳴鼓開關興兵旅施命四戒安能鳴鼓後代擬議寢之非爲助陽也夏至少陰肇起殺氣自殊休戚之義否泰之害二至之義不宜閉關禁商旅矣此言狀之教不宜同也然則諸家以夏至

不長非陽不生故聖人於其微時必寢事息兵以待其成所謂扶陽抑陰豈施於此也故後漢魯恭傳案易五月姤用事經曰后以施命誥四方言君以夏至之日施命止四方行者所以助微陽陰也盧云案通典軍禮三引通義冬至所以寢兵鼓不設攻事兵數云又云夏至陰氣始動未達故亦寢兵鼓不設攻事亦當有夏至一段文脫耳續漢志注亦約而言之故孝經讖曰夏至陰氣始動冬至陽氣始萌通卦驗以五月辟卦屬姤姤一陰生冬至辟卦爲復一陽生故陰氣動於夏至陽氣萌於冬至易曰先王以至日閉關商旅不行復象辭也夏至陰始起反大熱何陰氣推而上故大寒也御覽引通義云夏至陰動於下推陽而上之故大熱於上冬至陽動於下推陰而上之故大寒於上易稽覽圖云冬至之後三十日極寒夏至之後三十日極温通典引魏台訪議云冬至陽動於下推陽而上夏至陰動於下推陰而上之故大熱於上是也

右論冬至休兵

子得爲父報仇者臣之於君父其義一也忠臣孝子所以不能已以恩義不可奪也隱十一年公羊傳云春秋君弒賊不討不書葬以爲無臣子也子沈子曰君弒臣不討賊非臣也子不復仇非子也注明臣子不討賊當誅故繁露王道篇故誅趙盾賊不討者不書葬臣子之誅也許世子不嘗藥而誅爲弒父是也是臣子一例也故曰父之仇不與共國朋友之仇不與同朝族人之仇不與共鄰故春秋傳曰子不復仇非子子夏曰居兄弟之仇如之何仕不與共國銜君命遇之不鬬此約禮曲禮檀弓文也曲禮父之仇不同國檀弓云從父昆弟之仇不反兵交遊之仇不同國兄弟之仇即此族人之仇曲禮云交遊之仇即此朋友之仇故公羊莊四年傳諱與仇猶也注禮父母之仇不同戴天兄弟之仇不同國九族之仇不同鄉黨朋友之仇不同市朝與此同也若然調人云父之仇辟於海外兄弟之仇不同國君父之仇辟諸千里之外從父昆弟之仇不同讎人云父之仇辟諸海外君之仇得辟者彼疏引趙商問云調人職稱父之仇辟諸海外君之仇亦然注使辟於此不得就而仇之商以春秋之義子不復仇非子臣不討賊非臣楚隱之徒猶言鄭人在此仇不遠矣不可見仇而不討於是伐之臣感君恩孝子思其親不得不報子夏曰居父母之仇如之何孔子曰寢苫枕干不仕不與共天下遏諸市朝不反兵而不反兵海內何爲和之孔子曰仇若在九夷之東八蠻之南六戎之西五狄之北雖有

至孝之心能往討乎子之所云偏於此義然則不共戴天止就臣子之義言之故鄭注曲禮云父者子之天殺己之天與共戴天非孝也行求殺之乃止是也若果在四夷之外則臣子亦勢有不能矣曲禮疏引五經異義公羊說復百世之仇古周禮說復仇可盡五世之內五世之外施之於己則無義所復者殺之身乃在被殺者子孫可盡五世之於彼則無罪施之於己則無義所復者殺之身乃在被殺者子孫可盡五世得復之謹案魯桓公爲齊襄公所殺其子莊公與齊桓公會春秋不譏又定公是魯桓九世孫孔子相定公會齊侯于夾谷是不復百世之仇也鄭氏無駁穀梁注引何休廢疾云今親納仇子反惡其晚恩義相違莫此之甚蓋駁莊九年傳譏當可納而不納之文也鄭氏釋之云於仇不復則怨不釋而魯釋怨屢會仇讐一貶其君一貶其臣亦足以責魯臣子其餘則同不復譏也至於伐齊納糾譏當可納而不納耳據鄭氏之義則以春秋于溺伐齊已貶其臣又及齊人狩于禚又貶其君自此以後不復有貶辭則夾谷之會及莊公會桓之事其不必有譏文明矣許氏據以難公羊其說非也此不言復仇遠近之世知亦與公羊復百世之仇同也其實公羊於伐齊納糾亦無譏莊公忘仇之文何休廢疾亦止深文難穀梁故鄭君從而釋之也**父母以義見殺子不復仇者爲往來不止也**

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

右論復仇

誅者何謂也誅猶責也誅其人責其罪極其過惡春秋曰楚子虔誘蔡侯班煞之于申傳曰誅君之子不立 舊脫首五字盧據御覽卷三百四補國語周語翟人來誅王誅四注誅者討伐殺戮之名晉語小國敖大國入焉曰誅盧云于申下當并引執蔡世子有以歸方與下文合**討者何謂也討猶除也欲言臣當掃除弒君之賊也** 公羊隱四年注討者除也又云明國人人得討之所以廣忠孝之路也**春秋傳曰其稱人何討賊之辭也** 公羊隱四年傳春秋

例凡稱人者皆衆詞故下文衞人立晉傳亦云其稱人何衆立之辭也穀梁隱四年傳亦云稱人以殺殺有罪也注有弒君之罪者則舉國之人皆欲殺之又莊九年齊人殺無知傳亦云稱人以殺殺有罪也公羊雖無傳當亦以爲討賊之辭也故繁露王道篇衞人殺州吁齊人殺無知明君臣之義守國之正也是也魏志注引典論云山東牧守咸以春秋之義衞人討州吁于濮言人人皆得討賊卽用二傳義也**伐者何謂也伐者擊也欲言伐擊之也尚書敘曰武王伐紂**說文人部伐擊也牧誓云不愆于四伐五伐六伐七伐詩疏引鄭注敘字舊脫盧據御覽補云伐謂擊刺也一擊一刺曰伐注將兵至境以過侵責之服則引兵而去伐者曰侵責之不服推兵入竟伐擊之益深用意稍侵密則伐重於侵矣穀梁隱五年以爲斬樹木壞宮室曰伐案文王伐崇高宗伐鬼方仁者之師豈有斬樹木壞宮室之事穀梁說非也左氏以爲有鐘鼓曰伐亦通所引書序周書泰誓篇序文也**征者何謂也征猶正也欲言其正也輕重從辭也尚書曰誕以爾東征誅祿甫也又曰甲戌我惟征徐戎**書序作成王政釋文引馬本作成王征注云征正也國語周語穆王將征太戎注征正也上討下之稱孟子盡心下征之爲言正也說文彳部征正行也從彳正聲征輕辭正重辭聲意相兼也所引尚書大誥及費誓文也二文皆以上伐下故稱征

孟子盡心云征者上伐下也敵國不相征也**戰者何謂也尚書大傳曰戰者憚警之也春秋讖曰戰者延改也**御覽三百四類聚五十九引大傳作憚驚也御覽三百八引憚注下又有也字廣雅釋言云戰憚也法言吾子云見豺而戰注戰悸也悸有驚意則訓憚者疊韻爲訓訓驚者輾轉相訓也又論語述而子之所愼齊戰疾則作警亦通延改也三字未詳何義蓋改是攻之誤呂覽上農篇上農不可以戰注戰攻也延攻者古今人表報王延延通漢書古今人表報王延史記注作報王誕誕訓爲大言其大相攻闘也**弒者何謂也弒者試也欲言臣子殺其君子弒其父非一朝一夕之故也**公羊隱十一年傳何隱爾弒緩載蔡氏石經弒作試蓋嚴氏春秋也欲言臣子殺其君父殺言弒荀子議兵篇傳曰威厲而不試鹽鐵論作威厲而不殺殺音試古音同也卒漢書成帝紀云興卒暴之作注卒急也又師丹傳卒暴無漸注卒讀如猝說文犬部猝犬從草暴出逐人也言不敢暴行此事也司讀如伺前漢高五王傳舍人怪之以爲物而司之得勃又灌夫傳太后亦已使候司言弒候其閒隙伺其事也釋文云弒從式殺從殳不同君父言弒積漸之名臣下言殺卑賤之稱也所引易坤文言傳文**篡者何謂也篡猶奪也取也欲言庶奪嫡孽**

奪宗引奪取其位春秋傳曰其言入何篡詞也史記衞青傳之索隱篡猶劫也奪也說文人部曰篡取也注篡者奪取也所引春秋傳莊六年九年爾雅釋詁篡取也注篡者奪取也所引春秋傳莊六年九年公羊傳皆有此文襲者何謂也行不假途掩人不備也穀梁襄二十三年傳齊侯襲莒注輕行掩其不備曰襲孟子公孫丑注密聲取敵曰襲左傳疏引釋例云掩其不備曰襲春秋傳曰其謂之秦何夷狄之也曷爲夷狄之秦伯將襲鄭入國掩人不備行不假途入街枚馬縿勒晝伏夜行爲襲也僖三十三年公羊傳文入國以下皆白虎通釋襲義也彼注云行疾不假途變必生淮南氾論訓注凡以兵伐國不擊鼓密聲曰襲是也周禮秋官序官銜枚氏注銜枚止言語之繳結於項是人銜枚使人不得喧囂也枚狀如箸橫銜之爲縿勒也馬縿勒使馬不得呼鳴也諸侯家國入人家宜告主人所以相尊敬防并兼也鄭氏聘禮注云諸侯以下出則無假道之禮天子以天下爲家也若然國語周語定王使單襄公聘于宋遂假道于陳以聘楚者儀禮疏引服氏說云是時天子微弱故與諸侯相聘問是也默則過竟假道一則使鄰國有備也故公羊桓六年實來傳曰禮一則使鄰國有禮也注行過無禮謂之化諸侯相過至竟必

假途過都必朝所以崇禮讓絕慢易戒不虞也春秋傳曰桓公假途于陳而伐楚禮公羊僖四年傳文所引禮曰疑逸禮文也今所傳士禮周禮禮記俱無諸侯出軍假道之禮案儀禮聘禮載諸侯使大夫出聘之禮云若過邦至于竟使次介假道來帥將命于朝曰請帥奠幣注將猶奉也帥猶道也請道己道路所當由也此或即引聘禮文假以喻行軍假道之禮也卽如是諸侯責王者道禮无往不反非謂所賣者也盧云謂所二字疑倒以諸侯無專地之義故疑而問也將入人國先使大夫執幣假道主人亦遣大夫迎于郊爲賓主設禮而待之是其相尊敬也聘禮又云下大夫取以入告出許遂受幣明遣大夫迎于郊爲賓主也又云饔餼之以其禮上賓太牢積唯芻禾介皆有饔注凡賜人以牲生曰饔餼腥熟也是設禮而待之也防并兼奈何諸侯之行必有師旅恐掩人不備士卒欲取恒遲先假途則預備之矣左氏定四年傳云君行師從卿行旅從故雖卿出聘門亦須假道亦以防掠暴也故聘禮北面東上史讀書司馬執策立于其後注賓南面上介西面衆介北面東上史讀書以勑告士衆爲其犯禮暴掠也又云司馬主軍法者執策示罰行軍假道之禮雖無明文意亦

當同故穆公不假道伐鄭晉與姜戎要之殽而敗之也

右總論誅討征伐之義

諫諍

臣所以有諫君之義何盡忠納誠也論語曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎孝經事君章進思盡忠退思補過注進見於君則思盡忠節君有美善則順而行之君有過惡則正而止之是盡忠納誠之義也論語見憲問篇吳志步騭傳太子登在武昌與騭書曰賢人君子所以興隆大化佐理時務也受性闇昧不達道數雖寘區區欲盡心於明德歸分於君子至於遠近士人猶或未詳傳曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎詩云其義矣豈非所望於君子哉是亦以愛忠斥人臣納善言與此合蓋魯論語讖讖論疾貪篇大夫曰縣官之於百姓也如慈父之於子也忠焉能勿勞乎愛之能勿誨乎則以論語此章言爲父之事詩隰桑遐不子雖遠在野其能不勤思之爲思賢之辭義皆與此異**孝經曰天子有諍臣七人雖無道不失其天下諸侯有諍臣五人雖無道不失其國大夫有諍臣三人雖無道不失其家士有諍友則身不離於令名父有諍子則身不陷於不義**此諫諍篇文也家語三恕解昔者明王萬乘之國有諍臣七人則主無過舉千乘之國有諍臣五人則社稷不危百乘之家有諍友不陷無禮士有爭友不陷無義注天子有三公四輔主諫諍于三公四輔股肱之臣有內外者也故有五人焉大夫之臣有室老家相邑宰凡三人士雖有臣既微且卑須朋友之諫爭於己也孝經疏引王肅注又以諸侯五人指三卿內外史又引孔彼傳以天子所命及三卿與上大夫爲諍臣五人家相室老側室爲諍臣知此同否也荀子子道篇則云萬乘之國有爭臣四人千乘之國有爭臣三人百乘之家有爭臣二人說各有本末可同焉**天子置左輔右弼前疑後承以順**孝經疏引書大傳云古者天子必有四鄰前曰疑後曰承左曰輔右曰弼天子有問無以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君然則四輔亞於三公故視卿也以順下臨云疑有脫文**左輔主脩政刺不法**荀子臣道篇有能百吏而相與彊君橋君君雖不安不能不聽遂以解國之患除國之大害成於尊君安國謂之輔說苑臣術同大戴保傅篇明堂之位曰誠立而敢斷輔善而相義者謂之充也故賈子保傅云充立於左是太公也**右弼主**

道不失其家士有諍友則身不離於令名父有諍子則身不陷於不義此諫諍篇文也家語三恕解昔者明王萬乘之國有諍臣七人則主無過舉千乘之國有諍臣五人則社稷不危百乘之家有諍友不陷無禮士有爭友不陷無義注天子有三公四輔主諫諍于三公四輔股肱之臣有內外者也故有五人焉大夫之臣有室老家相邑宰凡三人士雖有臣既微且卑須朋友之諫爭於己也孝經疏引王肅注又以諸侯五人指三卿內外史又引孔彼傳以天子所命及三卿與上大夫爲諍臣五人家相室老側室爲諍臣知此同否也荀子子道篇則云萬乘之國有爭臣四人千乘之國有爭臣三人百乘之家有爭臣二人說各有本末可同焉**天子置左輔右弼前疑後承以順**孝經疏引書大傳云古者天子必有四鄰前曰疑後曰承左曰輔右曰弼天子有問無以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君然則四輔亞於三公故視卿也以順下臨云疑有脫文**左輔主脩政刺不法**荀子臣道篇有能百吏而相與彊君橋君君雖不安不能不聽遂以解國之患除國之大害成於尊君安國謂之輔說苑臣術同大戴保傅篇明堂之位曰誠立而敢斷輔善而相義者謂之充也故賈子保傅云充立於左是太公也**右弼主**

糾糺周言失傾 盧云周當害字之誤糺廣韻居黝切與糾通說苑臣術篇有能亢君之命反君之事竊君之重以安國之危除主之辱攻伐足以成國之大利謂之邪大戴保傅篇絜廉而切直匡過而諫切者謂之弼弼者拂天子之過者也是主糺害言失傾之義 前疑主糺度定德經大也此下三句文義不屬似有訛脫保傅作道謂篤行而好學多聞而道慎天子疑則問應而不窮者謂之道道者導天子以德也 後承主匡正承或作丞漢書百官表丞者承也大戴保傅云博聞強記謂之道道者導天子以德匡正天子之過者也 常考變失四弼興道率主行仁 接紿而善對者謂之丞丞者承也失舊作夫屬下讀疑當改爲失 夫陽變於七以三以解七人之義是與此同也杖扶通 成故建三公序四諍列七人雖無道不失天下杖羣賢也 此上並釋天子七人之義後漢書注引鄭注孝經云七人謂三公及前疑後承左輔右弼孝經疏引孔傳說亦同引文王世子

右總論諫諍之義

諸侯之臣諍不從得去何以屈尊申卑孤孫君也 禮曲禮爲人臣之禮不顯諫三諫而不聽則逃之注逃去也君臣有義則合無義則離又云大夫士去國踰竟爲壇壝孟子萬章下君有過則諫反覆之而不聽則去注諫君不從去而待放遂不聽之則去之他國也公羊莊二十四年傳三諫不從遂去之注不從得去者仕爲行道道不行義不可素餐所以申賢者之志孤孫君也言屈尊者俟納善而申卑者之志又以孤夫惡君也故說苑正諫篇三諫而不用則去不爲也 去曰某貿性頑鈍言愚不任用請退避賢如是君待之以禮臣待放如不以禮待遂去孟子離婁篇諫不行言不聽膏澤不下於民卽言愚不任用也公羊宣元年傳君放之非也大夫待放正也是君待以禮則臣待放也若君不待以禮云有故而去則君搏執之又極之於所往之等是也如是下舊作之是待以禮譌盧從周訂正 君待之以禮奈何曰予熟思夫子言未得其道今子不且留聖人之制無塞賢之路夫子欲何之則遣大夫送至於郊 孟子離婁篇有故而去則君使人導之出疆也檀弓子思曰古之君子進人以禮退人以禮故有舊君反服之禮也自去者故卽送之出竟與此微異 以爲得君臣之義 公羊莊二十四年傳三諫不從遂去之故君子以爲得君臣之義注諫必以三者取月生三日成魄臣道就也 必待放於郊者忠厚之至也冀君覺悟能用之

孟子公孫丑子三宿而後出晝於予心猶以爲速王庶幾改之亦卽冀君覺悟之意也**所以必三年者**重奪孝子之恩也君有三年之恩於臣故臣亦以三年之義復之復報也必三年者或亦取月三日成魄臣道就之意也

者字依盧補**今已所言不合於禮義君欲罪之可得也**宣元年公羊傳文注大夫已去三年待放注三年者古者疑獄三年而後斷易曰繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶是也自嫌有罪當誅故三年不敢去則待放之義一則恐有罪當詠故待之三年也**援神契曰三諫待放**復一則恐有罪當詠故待之三年也**援神契曰三諫待放**復

三年盡惓惓也漢書劉向傳惓惓之義又賈捐之傳敢昧死卷卷猶惓惓懇至之意也御覽四百五十六作眷眷**所以言放者臣爲君諱若言有罪放之也**宣元年晉甲父于衛公羊傳放其大夫之者何猶曰無去是云爾然則何言爾近正也是則大夫本無罪而去又不可揚君之過故變出奔之例而言放引罪於己若爲君放然也禮坊記云善則稱君過則稱己孟子告子篇言孔子不欲以微罪行皆是故史記樂毅傳報燕王書云忠臣去國不潔其名又禮曲禮大夫去國不說人以無罪注已雖遭放逐不自以無罪解說於人過則稱己是也御覽作若言有過而放矣

所諫事已行者遂去不留凡待放者俯篇成事不說遂事不諫所以待放者本冀君之改過今過已行雖諫何益故下引孔子行事政之也舊本多譌盧據御覽改正已行**御覽作遂以行**

易曰介如石不終日貞吉易豫六二爻辭釋文引古文易作矽如石介之介也繫辭傳云君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉

論語曰三日不朝孔子行文史記孔子世家云齊陳女樂季桓子受之三日不聽政孔子曰魯今且郊如致膰乎大夫則吾猶可以止桓子卒受女樂三日不聽政郊又不致膰俎於大夫孔子遂行宿乎屯而師己送曰夫子則無罪然則孔子以魯受女樂猶冀其覺悟及三日不聽政又不致膰俎於大夫是其過惡已行故不脫冕而行以無及諫也又不欲過在君故以微罪行趙注孟子云燔肉不至禮不備有微罪乎**論語曰三日不朝孔子行**論語微子文

示不合耳曾祿有列于朝謂君不絕其祖祀復立三年待放不絕其祿也御覽耳上有故去二字自此至重恥也亦援神契文禮曲禮下去國三世則反告於宗後鄭注曾祿有列于朝出入有詔于國若兄弟宗族猶存注曾祿有列于朝謂君不絕其祖祀復立三年待放不反然後收其田里注乃收其田萊及里居焉是**臣待放於郊君不絕其祿者**此以上並援神契文也論語八佾篇季桓子卒魯人以歲孟子離婁篇去三世注世歲也萬物以歲孟子曲禮下注云世歲也

以其祿參

分之二與之一留與其妻長子使得祭其宗廟儀禮喪服經云大夫在外其妻長子爲舊國君傳曰何以服齊衰三月章妻言與民同也長子言未去也又舊君傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而歸其宗廟故服齊衰三月也注以道去君謂三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚有列於朝出入有詔於國妻子自若民也然則大夫以道去君爲舊君服又妻有歸宗之義故亦爲其妻長子主宗廟故其長子爲之服也若然齊衰三月章又有爲舊君君之母妻者傳曰仕焉而已者也通典引雷次宗云經前已有舊君今復有此舊君傳所以知前經爲仕焉而已後經是待放未去者盡以兼服小君知恩有淺深也仕焉而已不爲戎首而已以其祿未絕也是也賜及其親也荀子大略篇絕人以玷反絕以環注玦如環而缺肉好若一謂之環環以環爾雅釋言注環還義晉語驪姬使伦楚還也故賜之環則還也玦有決義晉語而玦之以金鈇者寒甚矣注玦決也閔二年左傳注玦示當決斷之辭故賜之玦則決而去也君臣以義合故得玦則去禮表記云事君三違不出竟則利祿也注違去也利祿言爲貪祿留也又云君子三揖而進一辭而退以遠亂也是君子重恥之義也王度記曰反之以玦其待放者亦與之物明有分土無分民也此文疑錯當云反之以玦其不得反者云也詩曰逝將去女適彼樂土詩魏風碩鼠篇文或曰天子之臣不得言放天子以天下爲家也八祖二年公羊傳云女在其國猶女在其國此其言出何是則天子以天下爲家二十四年傳王者無外此其言出也苟然無可出故無可放故襄三十年王子瑕奔晉不言出也苟然成十二年書周公出奔晉者公羊傳云王者無外此其言出何自其私土而出也注謂起諸侯入爲三公國者然則周公不事天子自其私土而出故絕其本國也親屬諫盧故得作待誤上五行篇不得放者骨肉無相離之義法木枝葉不相離也骨肉無相離之義云親屬臣諫不相去何法十七年公羊傳何通乎季子不辟外難是則親屬有故不得去也故莊二季子之仇行辟內難也君子辟內難不辟外難是則親屬有故不得去但宜辟之而已春秋傳曰司馬子反曰君請處乎此臣請歸子反者楚公子也時不得放年得舊作待誤宣十五公羊傳文也彼云莊王使子反窺宋城華元亦乘堙而出見之子反曰子之國何如華元曰易子而食之析骸而爨之子反曰吾軍亦有七

日之禮爾盡此不勝將去而歸爾反于莊王王曰吾今取此而後歸爾子反曰臣已告之矣莊王怒子反曰以區區之宋殆有不欺人之臣可以楚而無乎莊王曰諾雖然吾猶取此而歸耳子反曰然則君請處于此臣請歸爾是子反諫莊王不聽故卽引師而歸耳無云去而之他也明親屬不得放也子反名側成十六年云楚殺其大夫公子側知楚公子也

右論三諫待放之義

士不得諫者士賤不得豫政事故不得諫也謀及之得因盡其忠耳禮保傅曰大夫進諫士傳民語孟子萬章下云位卑而言高罪也注位卑不得諫君也若高言豫朝事故但稱職而已不得豫朝事故不得諫君也若諫及之則因盡其忠者國語周語云故天子聽政使公卿至於列士獻詩注獻詩以諷也是也大戴保傅篇云工誦正諫注工樂人也瞽官長師誦隨其遍誦詩以諷大夫諫足以義使於瞽叟是大夫進諫之義卽具於大傳語注庶人卑賤見時得失不得正諫傳以語王也是民語不能自達須由士以傳之焉御覽四百五十七引作士民傳語

右論士不得諫

妻得諫夫者夫婦一體榮恥其之詩云相鼠有體人而無禮人而無禮胡不遄死此妻諫夫之詩也諫不從不得去之者本妻妻非爲諫正也故一與之齊終身不改此地無去天之義也舊本無一體二字御覽夫婦作夫妻所引詩鄘風相鼠章文或譌詩義與毛殊御覽夫婦四百五十七所引乃首章御覽學紀聞與此同列女傳貞順篇黎莊夫人既往而不同欲所務者異未嘗得見甚不得意其傳母憫夫人資公反不納憐其失意又恐其已見遣而不以時去謂夫人曰夫婦之道有義則合無義則去今不得意胡不去乎乃作詩曰式微式微胡不歸夫人曰婦人之道壹而已矣彼雖不吾以吾何可離於婦道乎乃作詩曰微君之故胡爲乎中路終執貞壹不違婦道以俟君命君子故序之以編詩卽地無去天之義也一與之齊二語見禮郊特牲

右論妻諫夫

子諫父父不從不得去者父子一體而分無相離之法猶火去木而滅也論語事父母幾諫下言又敬不違禮曲禮曰爲人子之禮不顯諫三諫而不聽則號泣而隨之又內則云父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅則復諫不悅與其得罪于鄉黨州里寧熟諫父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨起敬起孝注子從父之令不可謂孝也言里仁事父母幾諫見

人懷五常故知諫有五其一曰諷諫二曰順諫三曰闚諫四曰指諫五曰陷諫公羊莊二十四年注家語辨正篇並有其文公羊注諫有五一曰諷諫二曰順諫三曰直諫四曰爭諫五曰贛諫疏木明所出案何注之直諫卽此之指諫何注之贛諫卽此之陷諫惟彼爭諫與此此兒說小異家語辯政篇孔子曰諫有二曰贛諫三曰降諫四曰直諫五曰風諫案彼之諷諫卽此之闚諫與此文皆大同小異

諷諫者智也知禍患之萌深睹其事未彰而諷告焉此智之性也後漢書李雲傳論注諷諫者知禍患之萌而諷告焉太戴禮案今大戴無此文文選廿泉賦序奏廿泉賦注不敢正言謂之諷公羊注一曰諷諫孔子曰家不藏甲邑無百雉之城季氏自墮之是也初學記作睹其未然自墮順諫者仁也出詞遜順不逆君心此仁之性也家語注卑降其體所以降也後漢書注出詞遜順不逆君心也說苑臣術篇從命利君謂之順公羊注二曰順諫曹羈是也案公羊莊二十四年傳戒將侵曹曹羈諫曰戒衆而無義君請勿自敵也曹伯曰不可三諫不從遂去之是出詞遜順也

闚諫者禮也視君顏色不悅且郤悅則復前以禮進退此禮之性也後漢書注闚諫者視人君顏色而諫也家語有諫王注正其事以

志不從又敬不違勞而不怨是子諫父父不從不得去也公羊傳定十四年衛世子蒯聵出奔宋注主書者子雖見逐無去父之義明君臣以義父子以恩故云父子一體而分無相離之法若然檀弓載晉太子申生事申生不去爲父亡殺不得爲孝以親有小過當安處之隨宜諫諍若其父大惡故陷父不義而成其殺子之惡故閔二年左傳梁餘子養曰死而不孝不如逃之家語六本篇孔子謂曾子曰小則受大則走曾子曰孝子諫有違善而無爭辨爭辨者亂之所由興是也待放去以道正人行吏亦有正義舊本元本改臣之諫君何法法金正去舊作木依影鈔小字本元本改御覽俱無下亦無釋依盧補去舊本此下多闕畧依盧據初

木也子之諫父法火以揉木也臣諫君以義故折正之也子諫父以恩故但揉之也木無毀傷也待放去取法於水火無金則相離也見五行篇待放以下疑有衍脫

右論子諫父

諫者何諫者閒也更也是非相閒革更其行也論衡讜告篇諫之爲言閒也聘禮記皮馬相閒注古文閒爲干干犯也言臣子干君之過犯顏而諫之也廣雅釋詁諫正也地官序官諫人注諫猶正也以道正人行吏亦有正義舊本閒也二字初學記及御覽俱無下亦無釋依盧補去舊本此下多闕畧依盧據初

譎諫其君何其公羊注有爭諫此異 **指諫者信也指者質也質相**
如子反請歸是也俱與此異 指質同音論語皇疏質實也後漢書
其事而諫此信之性也 注指諫者質指其事而諫也公羊注
有直諫引子家駒曰季氏爲無道僭于天子大夫僭于諸侯久矣吾欲殺之何如子家
駒曰諸侯僭于天子大夫其事也舊作指質相共事也盧據初學記補者質也三字據
御覽補而諫二字御覽相作指 **陷諫者義也惻隱發於中直言國之害勵志**
忘生爲君不避喪身此義之性也 後漢書注陷諫者言國之
害忘生爲君也國語魯語
上陷而不振注陷墜也見孔子誅而直陳其蓄害也公羊注五曰讚諫百里子與蹇叔子
也案僖三十三年傳秦伯將襲鄭百里子與蹇叔子也是
諫曰千里而襲人未有不亡者也是陷諫之事也 **孔子曰**
諫有五吾從諷之諫 諫家語辨政篇唯度主而行之吾其從風
乎注風諫依違遠罪避害者也後漢
書李雲傳論云論曰禮有五諷諫五曰諷諫孔子曰
一曰正諫二曰降諫三曰忠諫四曰戇諫五曰諷諫亦云
吾其從於諷下文云諷也者謂君父
有闕而難言之或託與詩賦以見於辭或假託他事以陳其
意冀有所悟而還於善諫也者謂事有不善有指而言之上
至君父下及朋友論之不疑必有所益故孔子稱君有爭臣

父有爭子士有爭友此之謂也疑皆節引白虎通文 **事君進思盡忠退思補過去而不**
訓諫而不露 進思盡忠二句孝經事君章文也韋注進見於
君則思盡忠節退居私室則思補其身過又左
傳宣十二年士渥濁諫曰林父之事君也進思盡忠退思補過去而不訓二語疑亦有所本 **故曲禮曰爲**
人臣不顯諫 繁露竹林篇且春秋之義臣有惡君名美故忠
臣不顯諫欲其由君出也書曰爾時嘉謨嘉猷入告爾君于內而乃順之于外曰此謀此猷惟我君
之德此爲人臣之法也古之良大夫其事君皆若是 **纖微未見於外如詩所刺也若過惡已著民蒙毒螫天見災變事白**
異露作詩以刺之幸其覺悟也 毛詩序下以風刺上主文而
以戒故曰風後漢書李雲傳論諫言之者無罪聞之者足以戒貴在於意達言從理歸於正易
言之者無罪聞之者足以戒其綏詐靡上以衒沽成名哉是則纖微未著宜從
諷諫若過惡已著則當據事直書冀有所懼也

右論五諫

明王所以立諫諍者皆爲重民而求己失也禮保傅曰于是立
進善之旌懸誹謗之木建招諫之鼓 賈子保傅云於是有進
賢之旌有誹謗之木有

敢諫之鼓雅南子主術訓故堯置敢諫之鼓舜立誹謗之木湯有司直之人武王立戒懼之箴管子桓公問篇云黃帝立明堂之議堯有衢室之問舜有告善之旌禹立建鼓於朝湯有總街之庭武王有靈臺之復皆與此互異**王法立史記事者以爲臣下之儀樣人之所取法則也動則當應禮是以必有記過之史徹膳之宰**徹膳之宰禮玉藻曰動則左史書之言則右史書之漢書藝文志左史記言右史記事玉藻疏引六藝論同與此反案左是陽故記動右是陰故記言當以玉藻爲正**禮保傅曰王失度則史書之工誦之三公進讀之宰夫徹其膳得爲非**賈子保傅云太傅進謀大夫進諫士傳民語又云食以禮徹以樂失度則史書之工誦之三公進讀之宰夫徹其膳**故史之義不書過則死宰不徹膳亦死**賈子保傅云天子有過史必書之史之義不得書過則死而宰收其膳宰之義不得收膳則死過字舊無盧據保傅補**所以謂之史何明王者使爲之也**漢書藝文志左史記言右史記事者也從又持中中正也說文又字是史使或通用言爲王者所使故謂之史亦諸聲爲義者也說文又部曰尹治也從又丿聲丿古文尹字**宰何宰制也使制法度也**飲食膳羞者也是膳夫亦謂之宰也廣雅釋言宰制也故呂覽不苟篇與良宰遺之注宰膳宰也以其供主政教故亦得有宰名也故荀子王制篇宰爵知賓客祭祀饗食犧牲之宰宰爵知賓客祭祀饗食犧牲數也**宰所以徹膳何陰陽不調五穀不熟故王者爲不盡味而食之**禮曲禮云歲凶年穀不登君膳不祭肺周禮膳夫云大喪則不舉大札則不舉大札則不舉王日一舉又云大喪則不舉是陰陽不調五穀不熟則王者不盡味而食不兼味也詩雲漢傳歲凶年穀不登天地有戒則不舉是陰陽不調五穀不熟則王者不盡味猶左傳哀元年食不兼味也詩雲漢傳歲凶年穀不登則膳卽此禮曲禮云歲凶年穀不登天子徹膳大夫不徹卽此義也**三穀不升不備雉兎四穀不升不備鶉鷃二穀不升不備鳧雁五穀不升不備鳧雁**

牲此疑逸禮文也雲漢疏引大戴禮有此文襄二十四年穀梁傳一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵大侵之禮君食不兼味臺榭不飾道路不除百官布而不制鬼神禱而不祀葬詩外傳云一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之荒五穀不升謂之大祲餘與穀梁同彼二文皆分析五種之名此則差次減殺食品之異也案內則上大夫庶羞有雉兎鶉鷃四種又記諸物之不可食者有舒雁翠翡是人君燕食百二十品宜兼備此諸物明矣無食者也三牲謂牛羊豕也此處舊本文多闕蓋謂麋鹿麕兎等也

脫盧據詩雲漢及禮曲禮疏補人臣之義當掩惡揚美所以記君過何各有所緣也掩惡者謂廣德宣禮之臣

右論記過徹膳之義

所以爲君隱惡何君至尊故設輔弼置諫官本不當有遺失禮表表記事君欲諫不欲陳注謂言其過於外也又引詩曰心乎愛矣瑕不謂矣中心藏之何日忘之疏引皇氏疏以爲人臣中心包藏君惡不欲嚮人陳之也故春秋爲尊者諱公羊隱二年傳此滅也言人內大惡諱也注明魯臣子當爲君父諱是也孔子爲昭公諱知禮亦斯意也禮坊記云善則稱君過則稱己則民作忠是也後漢范升傳子以人不閒其父母昆弟稱孝臣以下不非其上爲忠意亦爲忠也論語曰陳司敗問昭公知以君之無非以臣能匡救故也迹而篇文也彼又云某也幸苟有過人必知之集解引孔云諱國惡禮也聖人道宏故受以爲過君所以不爲臣隱也禮乎孔子曰知禮此爲君隱適無莫義之與比爲賞一善而衆臣勸罰一惡而衆臣懼若爲卑隱爲不可殆也音義引論語鄭注適作敵莫謂貪慕也蓋謂君之於臣無敵無慕好惡皆不設以成心也則論語之君子宜斥人君言故風俗通十反篇蓋君人者闢門求賢得賢而賞聞善若驚無適也無莫也又詩杕杜箋云君子之人來至此國皆可來至君所君子之人義之與比後漢書劉梁傳梁著和同論曰是以君子之於事也無適無莫必考之以義也又曰苟得其道則兄弟不阿苟得其義則仇讐不廢下引祁奚舉解狐周公誅二叔云云是舊解皆指用賢言也故尚書曰畢力賞罰以定厥功以定厥功明于先祖之遺史記周本紀作畢力賞罰以定其功抱朴用刑篇盟津之會畢力賞罰則此亦本泰誓語引以證上賞一善而衆臣勸罰一惡而衆臣懼也書顧命云畢協賞罰勸定厥功意與此同故說苑政理篇云夫有功而不賞則善不勸有過而不罰則惡不懼書曰畢協賞罰此之謂也諸侯臣對天子亦爲隱乎然本諸侯之臣今來者爲聘問天子無恙非爲告君之惡來也喪服傳諸侯之大夫以時接見於天子此即謂大夫奉君命聘問天子者也故孝經曰將順其美匡救其惡故上下能相親也孝經事君章文也注君有美善則順而行之君有過惡則正而救之君臣同德故能相親疏以爲此之下以忠事上上以義接下君臣同德故能相親疏以爲依王肅魏眞克說也蓋言君有過則諫不宜揚其惡於人也君不爲臣隱父獨爲子隱何以爲父子一體榮恥相及故論

語曰父爲子隱子爲父隱直在其中矣喪服傳云父子一體也五行篇云父爲子隱何法法木之藏火也故漢律卽有親屬得相容隱之令鹽鐵論周秦篇父母之於子雖有罪猶匿之豈不欲服罪子爲父隱父爲子隱未聞父子之相坐也漢宣詔曰自今子首匿父母勿坐其父母匿子夫匿妻大父母匿孫殊死皆上請亦此意也今律亦有親屬得相容隱之條兄弟相爲隱乎曰然與父子同義故周公誅四國常以諒甫爲主也鹽鐵論周秦篇聞兄弟緩追以免賊未聞兄也四國謂三監及武庚也周公東征不及三監故大誥止言殷小腆更無及三監之文左傳僖二十四年云昔周公弔二叔之不咸故封建親戚以蕃屏周召穆公思周德之不類故糾合宗族于成周而作常棣詩疏引鄭賈二叔謂管蔡毛詩序云常棣燕兄弟也閔管蔡之失道類聚引韓詩序同是管蔡失道周公但閔之而已故詩譜問者曰常棣閔管蔡之故列於文王之詩曰閔之者閔其失兄弟相承順之道至於被誅若在成王周公之時則是彰其罪非閔之也其隱誰而上之是則周公作詩猶不忍編於成王周公之世其相爲隱明矣朋友相爲隱者人本接明旨友爲欲立身揚名也朋友之道有四焉通財不在其中近則正之遠則稱之樂則思之患則死之御覽引劉欣新議夫交接者人道之本始紀綱之成事由之立又家語困誓篇行修而名不章友之罪也後漢李燮傳所交皆舍短取長好成人之名魏志胡質傳古人之交也取多知其不貪奔北知其不怯聞流言故可終也是朋友相隱之義也朋友之道下疑亦成語初學記引魏文帝集論云同憂樂共富貴而友道備矣莊子人間世云凡交近則必忠之以言諜與此義相成夫妻相爲隱乎傳曰曾子去妻棃蒸不熟問曰婦有七出不蒸亦預乎曰吾聞之也絕交令可友棄妻令可嫁也棃蒸不熟而已何問其故此爲隱之也盧云棃與藜通家語弟子行篇參後母遇之無恩而供養不衰及其妻以蒸藜不熟因出之人曰非七出也參曰蒸藜小物耳吾欲使熟而不用吾命況大事乎遂出之與此小異然則曾子以其妻本犯七出慮彰其惡故借小過出之爲之隱也新序雜事三云臣聞君子絕交無惡言去臣無惡聲亦與此義通

右論隱惡之義

鄉射

天子所以親射何助陽氣達萬物也春陽氣微弱恐物有窒塞

不能自達者夫射自內發外貫堅入剛象物之生故以射達之也 漢書五行志禮春而大射以順陽氣孟子滕文公序者射也注射者三耦四矢以達物道氣也說文矢部躲弓弩發於身而中於遠也禮射義射者男子之事也又內則以桑弧蓬矢六射天地四方亦取由內達外之義也春下陽字舊脫盧據御覽七百四十六補

右論天子親射

含文嘉曰天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕 儀禮鄉射記云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布畫以鹿豕注此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮但燕則天子諸侯燕射必行鄉射之禮但設獸侯之侯也然則天子諸侯之燕射亦張獸侯則王以息燕注獸侯畫獸之侯也然則天子塗以白質諸侯塗以赤質大夫士不塗但於布上畫獸頭於正鵠之處也然御覽引禮圖云天子燕射熊侯諸侯卿大夫士虎豹侯諸侯燕射君亦熊侯卿大夫亦宜參侯士豕鹿卿大夫與其臣燕射君臣共射虎豹侯士燕射亦宜豹侯畫鹿豕鹿豕焉所云大侯九十縿侯七十豻侯五十鵠而麋飾下天子大夫也是也士無臣故無大射之禮其賓經殊焉其大射之禮則司裘云王大射則共虎侯熊侯豹侯則共麋侯皆設其鵠諸侯則共熊侯豹侯鄉大夫則共麋侯豹侯鄉射記云大射則張皮侯而棲鵠是也鄭注司裘云王之大射虎侯王所以自射熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射麋侯君臣共射然則天子三侯故分為三等所謂諸侯助射用熊侯故自射用麋侯麋豹等也諸侯與外國同則又與各所射亦未知為賓射也禮緯之說未必盡同鄭氏白虎通所引亦宜同

似鹿而大也一切經音義引蒼頡篇云麋以冬至日解角者也漢書五行志注麋之爲言迷也又李奇注云麋迷也莊十七年多麋公羊傳何以書記異也注麋之爲言猶迷也又引感精符云象魯爲鄭瞻所迷惑也**大夫射虎豹何示服猛也**說文矢部天子躲熊虎豹不忘上下相犯義異**士射鹿豕何示除害也**各取德所能服也說文士躲鹿豕爲田取除害也**大夫士射兩物何大夫士俱人臣示爲君親視事身勞苦也**或曰臣陰**故數偶也**儀禮鄉射禮注君畫一臣畫二陽奇陰偶之數也與或說合**侯者以布爲之布者用人事之始也本正則末正矣**儀禮鄉射禮乃張侯注侯謂所射布也又記言獸侯大夫士皆言布侯以布爲之也說文矢部侯春亭所躲侯也從人從厂象張布矢在下也禮禮運治其麻絲以爲布帛又郊特牲云太古冠布皆從人事之始也**名之爲侯者何明諸侯有不朝者則當射之故禮射祝曰嗟爾不寧侯卑爾不朝于王所故亢而射爾**儀禮大射儀注尊者躲之以求爲侯故逸詩有俾首之篇儀禮大射注貍之言不來也其詩有射諸侯不朝之言因以名篇後世失之蓋周衰禮廢諸侯不朝者眾惡其有射不朝之言故去而不錄也故漢書郊祀志云

周靈王卽位時諸侯莫朝周衰弘乃明鬼神事設射不來不來者諸侯之不來朝者也然則衰弘正行古禮而說者乃謂依物怪以致諸侯則誤矣所射引祝者與考工梓人大同小異彼云祭侯之禮以酒脯醢其詞曰惟若甯侯若汝不甯侯不屬于王所故抗而射汝說文侯字下云其祝曰毋或不甯侯不朝于王所故抗而射汝說文所引多古周禮說與此所見之本同也首句舊本作所以名爲侯何故舊作以故下依盧校改考工記梓人故抗而射女下天下失業衍五字並依盧校改考工記梓人故抗而射女下云彊飲彊食治女曾孫諸侯百福**所以不射正身何君子重同類不忍射之故畫獸而射之**禮射義云正鵠之名出自此或曰鵠鳥名正亦鳥名齊魯之閒名鵠肩爲正正鵠此二義故於射義及大射儀連兩解之焉射人注亦云正之言正也射者內志正則能中也

右論射侯

射正何爲乎曰射義非一也夫射者執弓堅固心平體正然後中也禮射義云內志外正體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中內正外直習於禮樂有德行者也言內志正方能中正故射正也故說苑修文篇射者必心平體正持弓矢審固然後射者能以中也此言賓射射正之義

也

二人爭勝樂以德養也御覽引作養德是也禮射義孔子曰君子無所爭必也射乎注必也射乎爭也以射皆有爭也射有上射有下射御于子命下射者子與某子射皆還射乎言君子至於射則有爭上射曰某御于子命上射曰某鄉射儀曰命上射曰某御于子命下射者子與某子射皆還其才之相近者爲耦是二人爭勝也勝負俱降以宗禮讓故可以選士舊多訛脫盧據御覽補周禮大司徒云以賓興賢能之法興其秀者而升之於司馬鄉射禮云乃射上射既發挾弓矢而後下射射飲酒之禮也鄉射禮云乃射上射既發挾弓矢而後下射射拾發以將來矢卒射皆執弓不挾南面揖上射降三等下射少右從之中等是勝負俱降以崇讓也禮射義云天子將祭必先習射十澤澤者所以擇士也大射禮目錄云諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮是則觀其揖讓之禮郎文選東京賦云因進距衰表賢簡能可以選士之謂也衰老也言因其進則辠而用之衰減者距而退薛注進善旌賢以大射所以擇賢以明德行簡錄其能否也夫射者發近而制遠也其兵短而害長也故可以戒難也所以必因射助陽選士者所以扶助微陽而抑其強和調陰陽戒不虞也何以知爲戒難也詩曰四矢反兮以禦亂兮詩齊風猗嗟文也箋必四矢者象其能所以調助微抑強調和陰陽四方之亂也抑其強七字御覽舊作韓詩作四矢變兮見詩釋文因射習禮樂射於堂上何示從

上制下也禮曰賓主執弓請升射於兩楹之間禮射義云射者男子之事也因而飾之以禮樂也設侯于堂下設物于兩楹間自上射下是從上制下也所引禮曰約鄉射大射文天子射百二十步諸侯九十步大夫七十步士五十步明尊者所服遠卑者所服近也大射儀大侯九十參七十干五十此訴外次差之則天子當百二十步之制諸侯大侯大夫參侯士干侯以數案鄭注云弓之下制六尺弓步數同也但鄭注司裘以天子亦九十弓與訴外諸侯同與此異耳御覽引禮圖亦云天子大射之時天子虎侯九十步諸侯熊侯七十步卿大夫豹侯五十步訴內諸侯大射熊侯九十步卿大夫參侯七十步士豻侯五十步與鄭注同遠近四等尊卑四節知就所服言之也

右總論射義

所以十月行鄉飲酒之禮何所以復尊卑長幼之義春夏事急淺井次牆至有子使父兄弟使兄故以事閒暇復長幼之序也鄭目錄云諸侯之鄉大夫三年大比將獻賢能於其君以禮賓之與之飲酒凡鄉飲酒禮有四一則賓賢能鄉飲酒

禮是也二則鄉大夫飲國中賢者鄉飲酒義所云是也三則鄉射州長春秋習射于州序周禮州長職所云是也四則黨正蜡祭飲酒鄉飲酒義所云六十者坐五十者立侍是已十月行禮當爲黨正飲酒事周禮黨正云國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位注國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡時建亥之月也正齒位者鄉飲酒義所謂六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者爲民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見老弟之道也天子十月亦與羣臣鄉飲酒于太學以正齒位謂之大飲烝注十月農功畢天子飲酒之禮月令孟冬之月云是月也大飲烝注引援神契云天子尊事三老兄事五更樂記食三老五更於大學所以教諸侯之孝也天子祖而割牲執醬而饋食之於辟雍親祖割牲執醬而

右論鄉飲酒

王者父事三老兄事五更者何欲陳孝弟之德以示天下也後漢書注引援神契云天子尊事三老兄事五更樂記食三老五更於大學所以教諸侯之孝也天子祖而割牲執醬而饋食之於辟雍親祖割牲尊三老父象也謁者奉几杖授安車輭輪供綏執授之車輭輪蒲裹輪供綏三老就車天子親執綏授之度法也度以寵異之也書傳罽說作乘車輜輪鄭注云言輜輪明其小也舊作濡輪盧云或輜輪之誤案輜輪也車有藩蔽而下爲卑輪故爲安車輪下云無輻曰輇蓋喪車安車皆無輻車以輪卑則車安也輪下云輇車鄭注周禮匶車云禮記或作槫或取其安故喪車亦曰輇車作輇是也若輜車自爲喪車雜記大夫載以輜車是也然則輇輪當爲輇輪戴氏震云輇者輪之名輜者車之名是也今河南開封陳州等處猶有四輪車無輻而卑或其遺制與禮文王世子云天子適饌省醴養老之珍具桓四年公羊注是以王者父事三老兄事五更食之於辟雍親祖割牲執醬而

必有尊也言有父也必有先也言有兄也禮祭義是故至孝近乎王雖天子必有父至弟近乎霸雖諸侯俱有父事兄事之義禮特析舉之也**天子臨辟雍親祖割牲尊三老父象也**謁者奉几杖授安車輭輪供綏執授**兄事五更寵接禮交加客謙敬順貌也**續漢志注引援神契云尊三老者父象也謁者奉几安車輭輪供綏執事五更寵以度接禮交容謙恭順貌宋注安車安坐乘之車輭輪蒲裹輪供綏三老就車天子親執綏授之度法也度以寵異之也書傳罽說作乘車輜輪鄭注云言輜輪明其小也舊作濡輪盧云或輜輪之誤案輜輪也車有藩蔽而下爲卑輪故爲安車輪下云無輻曰輇蓋喪車安車皆無輻車以輪卑則車安也輪下云輇車鄭注周禮匶車云禮記或作槫或取其安故喪車亦曰輇車作輇是也若輜車自爲喪車雜記大夫載以輜車是也然則輇輪當爲輇輪戴氏震云輇者輪之名輜者車之名是也今河南開封陳州等處猶有四輪車無輻而卑或其遺制與禮文王世子云天子適饌省醴養老之珍具桓四年公羊注是以王者父事三老兄事五更食之於辟雍親祖割牲執醬而

饋執爵而酳冕而總干率民之至文大致與此同此制漢世猶行之故續漢禮儀志云乘輿先到辟雍遣使者安車迎三老五更三老升三公設几九卿正履天子親袒割牲執醬而饋祝饋在前祝噎在後五更南面公進供禮亦如之是也供舊作恭盧據續漢志改

三老五更于太學所以教諸侯之弟也 文選注初學記藝文類聚引此並云禮三老于明堂所以教諸侯之孝也禮五更于太學所以教諸侯之弟也似得其實祭義亭作食

不正言父兄言老更者老者壽考也欲言所令者多也 史記老子列傳注引張君相注云老考也七十曰老獨斷云更者長也更相代也壽也

更者更也所更歷者衆也 獨斷云更者更已也至五也能以善道改更已也

即如是不但言老言三何欲其明於天地人之道而老也五更者欲其明於五行之道而更事也 御覽引援神契云三者道成於三五者訓於五品其言能以善道改更已也續漢志注宋均注云三老者人知天地人之事者五更老人知五行更代之事者與緯義相足也又引漢官儀云三者道成於天地人老者久也舊也五者訓於五品更者五世長子更相代言其能以善道改更已也獨斷云破更爲叟則與老義不別矣

三老五更幾人乎曰各一人曰何以知之既以父事父二而已不宜有三 文王世子注三老五更皆更各一人也皆年老更事致仕者也續漢志注引盧植注以老三老爲選三公老者爲三老卿大夫者爲五更亦參五之也案漢世立三老五更皆一人則知各一人明矣

右論養老之義

致仕

句容陳立

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也左氏以人子安處父位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衰世救失之宜於義爲短鄭箴之云必如所言父有老病執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與命所云攝其君是也爲臣者無可老字遠字虛據曲禮疏補致事者傳故致其事於君也舊無

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是廢絕致是與人明朝廷必

有賢代己也正用此意退而二字盧據禮疏補曲禮致仕作致事御覽三百八十三亦作致仕鄭注云致其所掌之事於君而告老與此說同**卿大夫老有盛德者留賜之几杖不備之以筋力**曲禮若不得謝則必賜之几杖注謝猶聽也君必有命既不聽耳疏引熊氏禮疏云壯則不聽致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艾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鄉作鄉欵備上疑脫責字**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老致仕者參分故祿以一與之終其身蓋古有此說故莽依用焉然漢世石奮則以上大夫祿歸老張歐天子亦周仁則以二千石祿歸老皆致仕給祿事也**人生七十臥非人不溫適四方乘安車與婦人俱自稱曰老夫**人不媛此云八十非婦人安車所以養其身禮也安車坐乘若今小車矣疏引書傳畧說云致仕者以朝乘車其小也案喪大記君葬用輴車或作團車或作輴車則輴輪當亦如葬車之輪近地而行故鄭注又云老夫老人稱也亦明君尊春秋傳曰老夫炎**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云前說謂大夫以上後說謂元士以下義或然也**凡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凡所以坐安體說文杖是助衰之義也禮祭義云七十不俟朝王制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云八十不俟朝君問則就之**禮王制云九十者天子欲有問鄭注祭義云老而致仕君或不許異其禮而已則王制所云君欲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所說指未聽致事者故須至八十始不俟朝也祭義**大夫老歸死以大夫禮葬車馬衣服如之何曰盡如故也**謚篇云卿大夫老歸死有

證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傳十年往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躯小節焉業小道焉束髮就大學躯大節焉業大道焉大戴保傅篇古者年入歲而出就外舍學小藝焉履小節焉束髮而就大學學大藝焉履大節焉大節焉注小學謂庠門師保之學也大學王宮之東者東髮大學小學俾公卿大夫元士之適子十五年始入小學見小節焉踐小節焉踐大節焉及大節焉踐大義焉故入小學知父子之道長幼之序入大學見大義之所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人君之子年入歲爲制小傅教之書計以開其萌十五遂太傅教之經典以道其志也學之爲言覺也以覺悟所不知也學覺皆御覽引禮記外傳曰學者覺也論語學而時習之皇疏也學覺也悟也說文敎悟也御覽引成伯璵禮注云學覺韻爲訓故學以治性慮以變情故玉不琢不成器人不學不知義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鄭玄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不可無學也故論語公冶長十室之邑必有忠信如某者焉不如某之好學也言雖有美質亦不可不學也所引子夏曰文見子張篇兩引論語見爲政篇

師三王

季氏論語讖曰五帝立師三王制之論語無緯唯讖八卷見七錄宋均注古微書載此語爲此考讖文說苑君道篇郭隗曰帝者之臣其名臣也其實友也伯者之臣其名臣也其實師也王者之臣其名臣也其實僕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

與厮役爲國
者亡可待也帝嚳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
父周公師號叔孔子師老聃此疑亦論語識文韓詩外傳云
緑圖帝嚳學乎湯疇子斯尼學乎老聃呂氏尊師云
伯夷父帝嚳師伯招帝堯
成贊湯師小臣文王武王
云黃帝師風后顓頊師老
后禹師墨如湯師伊尹文
聃新序黃帝學乎大填撓
堯學乎尹壽舜學乎務成
王學乎錡時子斯武王學
蓋卽西王國路史作西王
務成子卽藝文志之務成
一篇也緑圖兩字木作繆
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
言信矣道論矣故往教者
童蒙童蒙求我故往教之
師不化君師者不化註易曰匪我求
師而從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
御覽百四十七畧同王制曰小學在公宮南之左大學在郊
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養庶老于西序
故夏氏養國老于東膠養庶老于虞庠虞庠在國之西郊殷質
周人養國老于虞庠虞庠在國之西郊殷質
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引書傳云古之王者必
立大學小學鄭注小學在
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
以其觀天文四時及鳥獸魚鼈不便于國中也虞夏周皆二
學周則五學王制云虞庠在國之西郊劉芳傳引作四郊又
註云四學周四郊之虞庠是也然則周
祭義云天子設四學註云
立當代大學於國中謂之
後又立於東南北三郊故
也是也劉芳傳又引王肅
十里故蔡邕明堂論引易傳太初篇云太子入東學書入
南學幕入西學在中央曰
傳篇帝入南學尚齒而貴
學尚賢而貴德帝入北學
道蓋皆據周制也引此以
大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云以三德教國子註國子公卿大夫之子弟師氏教子而世子亦齒焉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閒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瀆遺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正不行繼之以怒繼之以怒則反夷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猶存觀孟子直承曰勢不行也則知知丑所問原非爲周公之於伯禽也案父不教子之語古人當有成孔子之於伯魚一輩子言也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本諸作世諡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與白虎通合又曰回也視予猶父也父子之道也先進文勸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猶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子辟雍者天下也說苑修文篇云天子辟雍諸侯泮宮所以行德化**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何奈何王制曰辟雍圓以象璧壅以水五經異義云辟雍謂之土壅水內如復外如堰盤焉通典引外圓如璧故曰辟雍詩靈臺於樂辟雍傳水旋邱如璧曰辟雍詩疏又引盧氏禮注云圓之以水如璧漢崔駰傳注辟雍外圓如璧故曰辟雍詩靈臺傳水圓而如璧也周禮大宗伯注璧圜象天又水所以環之以水圓而如璧也周禮大宗伯注璧圜象天又水所以流行故取義於象天與教流行也類聚引新論云王者始作圜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云王者造明堂辟雍所以承天分化也**辟之言積也雍之爲言壅也天下之儀則故謂之辟雍也**漢書多以雍爲壅故武元帝紀

讀曰壅雍壅通也也是雍亦有二義儀則舊本作殘賊非依盧改

王制曰八子曰辟雍諸侯曰泮宮外圓者欲使觀者均平也獨斷云八子曰辟雍謂流水引月令孟冬曰水�cui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水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德萬計是無所壅隔故得圜門聽之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圓壅之故曰辟雍言其上承天以班教令流轉王道終而復始**水薄采其荇詩訓曰水圓如璧**通典引唐育司議云大戴禮邕云水廣二十四丈四周於梁禮明堂陰陽錄水行左旋以象天水廣二十四丈恐傷爲於潤請減二十四步又東都賦辟雍詩曰乃流辟雍辟雍湯湯聖皇蒞止造舟爲梁是則辟雍有水之證也所引詩訓者

何以知有水也詩曰思樂泮

蓋魯詩說也水也舊謂外也下衍一又字汪云又疑當作以案詩無薄采其荇句詩考引此亦作荇然作荇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**御覽引禮統云諸侯泮宮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**少也**者少故半有宮也王制注云泮之言班者所以班政教**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行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**半者象璜也獨南面禮儀之方有不言泮壅何嫌但半天子制度也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七里之內立明堂行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雲氣故謂之靈臺中可以望氣故謂之靈臺故謂之辟雍古法皆同處處通世殊爲三耳顏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古雲物望氣祥曰靈臺其四門之學則曰太學其中壅謂之太室總謂之宮蔡氏月令論貢服說左氏以爲太廟明堂辟雍同在郊太廟爲一者也鄭君駁之以爲三靈辟雍同在郊太廟爲明堂爲一地明堂爲一地案郊特牲云繹于庫門之內禮小宗伯在雉門之外若明堂則有在東都者有在方岳之下者若太廟同處宗廟是宗廟在雉門之外時享月祭將何以行辟雍王制明言則立禮廟於千里之外時享在郊詩疏引馬氏說以明堂在國小學在公宮南之左大學在郊特牲云釋奠于小學之陽丙已之地其不得與辟雍爲一又明矣故袁準五經正論同鄭氏之說此雖不言其同異然引王制之文以證大也詩疏引盧氏禮注云明堂即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如璧故謂之辟雍古法皆同處處通世殊爲三耳顏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古雲物望氣祥曰靈臺其四門之學則曰太學其中壅謂之太室總謂之宮蔡氏月令論貢服說左氏以爲太廟明堂辟雍同在郊太廟爲明堂爲一地明堂爲一地案郊特牲云繹于庫門之內禮小宗伯在雉門之外若明堂則有在東都者有在方岳之下者若太廟同處宗廟是宗廟在雉門之外時享月祭將何以行辟雍王制明言則立禮廟於千里之外時享在郊詩疏引馬氏說以明堂在國小學在公宮南之左大學在郊特牲云釋奠于小學之陽丙已之地其不得與辟雍爲一又明矣故袁準五經正論同鄭氏之說此雖不言其同異然引王制之文以證大

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校校之言教也殷曰庠庠之言養也周曰序序者次也次第長幼之故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說文广部庫禮官養老也鄭馬云庠者庫禮義序者序長幼也**右論辟雍泮宮**

明坐於右塾庶老坐於左塾餘子皆入又之齒隨行其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蕉輕重相分項自不提挈是也

其有出入不時早晏不節有過故使語之

此處脫

言心無由生也

文有脫誤　若既收藏皆入教學通考引書大傳稷勑己藏畢餘子皆入學漢書食貨志是月餘子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

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謂棄之明無不教民也

漢書食貨志其有秀異者移鄉學於庠序蓋古者二十五家爲里里有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排故古無不教之民也孟子滕文公篇食媛衣逸居而無教則近於禽獸謂頓鈍之民也所引論語子路篇文知小字本元本作如如與而同

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庠者養也是也序爲序長幼者周禮黨正云而飲酒于序以正齒位注引鄉飲酒義六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆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之也故以禮義言之里近於民故序長幼言之也盧云御覽作禮儀也似上脫一字疑庠字當作詳

禮五帝記曰帝庠序之學則父子有親長幼有序善如爾舍明命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

古者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入大學見大節焉與書傳皆合尊於左蓋殷法也仁舊作

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引大傳云距冬至四十五日始出學傳農事上老平

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卻覽引禮統云所以制靈臺何以尊天重民備災害預防水然也明王者當順承天地繫節陰陽也毛詩靈臺所以觀氛祲察妖祥也古微書援神契云靈臺篆云天子有靈臺所以觀氛祲察妖祥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冏臺觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺冏臺諸侯有觀臺以候四時則公羊傳云凡分至啟閉必書雲物是亦有候望而書雲物爲備故也又云凡分至啟閉必書雲物是亦有候望而書雲物爲備故也左疏引服虔注云人君入太廟視朔天子日觀臺諸侯曰觀臺在明堂之中也卻覽引禮統云夏殷爲神臺周爲靈臺靈臺者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范鑾度云伐崇作靈臺時仍爲諸侯周公制禮文王所經始故卽制之以爲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倍十五年左傳言秦舍晉侯於靈臺者杜預以周靈臺故址焉爾雅二十五年左傳衛侯爲靈臺于籍圃者孔穎達謂借名之是也續漢志引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此卽靈臺之所驗爲萬物履福於無方之原卽此神明之變化觀因氣之所本也所引詩者大雅靈臺文此靈臺所處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文未知所同也盧云證驗疑本作徵驗志注引援神契元作原漢

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陽東京賦左制辟雍注于之班敎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祭氏說云明堂者亭功養老敎學選士皆於其中是也帖引云天子立明堂者所以正四時之序敦五敎之本在國之南明與此微異小字本靈作明又重有道與元本俱作章有道引援神契明堂者天子初學記引援神

堂上圓下方八窗四闥布政之宮在國之陽

者上圓下方四闥八牖布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之帝於辰爲己是以登云然今漢立明堂於丙已蓋爲此也水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於中央金土用事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝一室合於數是則鄭氏用古說班氏蔡氏等用今說但蔡氏以廟學明堂皆在一處此以明堂在國之陽與玉藻聽朔於南門之外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三百六十日七十二風法七十二候

引袒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三百六十日七十二風隋書宇文愷傳引黃圖云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三百六十日七十二候蓋方百尺也方象地屋榱徑二百一十六尺也圓法乾之數也圓法天室九數十二堂法十二月三十六戶法極陰之變七十二候法陰之變也方法坤之數也方法地之數也方百四十四尺法坤之數也

月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風

引袒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三百六十日七十二風隋書宇文愷傳引黃圖云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三百六十日七十二風蓋方百尺也方象地屋榱徑二百一十六尺也圓法乾之數也圓法天室九數十二堂法十二月三十六戶法極陰之變七十二候法陰之變也方法坤之數也方法地之數也方百四十四尺法坤之數也

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三百六十日七十二風

續漢志注引袒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三百六十日七十二風隋書宇文愷傳引黃圖云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三百六十日七十二風蓋方百尺也方象地屋榱徑二百一十六尺也圓法乾之數也圓法天室九數十二堂法十二月三十六戶法極陰之變七十二候法陰之變也方法坤之數也方法地之數也方百四十四尺法坤之數也

上圓法天下方

九覆六高八十一尺法黃鍾九九之數二十八柱法二十八宿宿堂高三尺土階三等法五行殿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風法八卦通天臺徑九尺法乾以三統堂四面五色法四時五行殿

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禮盛德記曰明堂自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臨子登說明堂在國之陽丙已之地三里之內而祀之動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南北七筵堂一筵五室凡室二筵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九州禮圖作於光武時其必親見漢世九室法曰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復廟重屋八達九房其時考工未行故遵戴禮爲典制當時儒生亟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之青陽右个即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駁異義云元之間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非古制也四堂十二室字誤本書云九室十二堂淯于登之言取義於援神契援神契說宗祀於明堂以配上帝曰明堂

災異者何謂也春秋潛潭巳曰災之言傷也隨事而訞詩疏引五行傳害物曰災易釋文引子夏傳傷害曰災國語吾周部古者天降災辰注災謂水火蟲螟之屬羊傳曰異之言怪也先發感動之也詩疏引五行傳云非常曰怪也先事而至者異公羊定元年傳異太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何以言災有災也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稱宮也三日哭哀也且哀以成公爲無禮也遏不敢稱謚茶也其詞荼哀禮也故以哀哭爲禮也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也於哀也歌者是樂也有哭而歌是爲樂災答曰日食異者也於

八觚乘九室之數也戶皆外設而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尚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尚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慎思慮也

神契曰行有點缺氣逆干天情感變出以戒人也小宇本元本下作于漢書李尋傳臣聞人氣內逆則感動天地天變於星辰日變地變於奇物震動虛云情疑精之譌

右論災變譴告之義

民無困哭之非其所裁害不害穀物故哭非禮也然則凡有大災害及於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西祀鍾石笙篪變樂聲未罷疾風察挺罪救過呼嗟哭泣以成發發氣是也曰字疑衍

謂也變者非常也樂稽耀嘉曰禹將受位天意大變迅風靡

木雷雨書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為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鍾石笙篪變樂聲未罷疾風發屋天大雷雨帝沈首而笑曰於鐘石通鑑前編又引書傳云于其淵龜龍咸出其宂遷虞而適夏也皆受禹位天意大變之事也

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詩妖聽之不聰時則有脂液妖說文虫部衣服歌言草木之怪謂之妖故鄭子臧聚鶡冠晉太子中生衣偏衣劉向以為服妖傳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修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為非常尚書大傳云時則有介蟲之孽傳有龜孽介蟲之孽倮蟲之孽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螫漢五行志蟲豸之類謂之孽孽妖孽之孽當作蠥從虫從辥聲孽庶子假借妖猶天胎言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媛煨孰多遭時氣之變而陰陽失乎非禹湯之過毋以遭遭之變疑平生之常則所守不失則正道益明易坤靈圖云震下乾上无妄天精起帝必有洪水之災天生聖人使救之故言乃統天也又御覽引文子云臣聞為不善而災報得其應也為善而災至遭時運之會耳非政所致也昔成湯遭命運時然之意也

所以或災變或異何各隨其行因其事也御覽引考異郵云霜之為言亡也物常謂之異害為已至異為方來是各隨其所至名之也

右論災異妖孽異名

霜之為言亡也陽以散亡御覽引考異郵云霜之為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也疊韻爲訓

雹之爲言合也陰氣專精積合爲雹初學記引漢含孳云專一精并氣凝爲雹說文雨部雹雨冰也初學記引西京雜記鮑敞問董仲舒曰雹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雹雹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翻房衽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雹之爲言合也南齊五行志引五行傳雹者陰薄陽之象也漢五行志引劉向云盛陽雨冰溫暖而陽熱陰氣脅之凝爲雹也御覽十則轉而爲雹故月令注陽爲雨陰氣脅之不相入四八百七十八兩引作自上而下日雨雹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初學記二禮月令白露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

右論霜雹

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後漢丁鴻傳臣聞日者陽精守實不敬陽明則日蝕應之又後漢周舉傳臣聞日食者臣乘蓋也故日食者臣之象也月者陰精盈虧有常臣之象也故日食各以其方

君陰侵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救衰莊二十五年傳天子救日置五鼓陳五兵五鼓諸侯置三鼓陳三兵三鼓大夫擊門士擊柝充其陽也注云京氏易傳云日者陽之精人君之象陽事以壓陰氣凡有聲者皆陽事明爲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所襲臣之萌慝三年左傳注云日行遲月行疾一歲凡十二交注云日行遲月行疾一歲凡十二交有大量不能不小有盈縮故雖有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伐鼓用幣之事是日陽月陰侵陽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之精至尊之物不宜有所侵犯聖人因事設教假神靈以爲鑒戒耳亦猶陽九百六之會所侵犯聖人因事設教假神靈以爲鑒戒耳亦猶陽九百六之會修善雖災異卽至禍亦可消所以重天變警人君也是以二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也至二分日食不爲災而詩十月之交正夏之八月而亦爲災也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**鼓用牲于社社者衆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**公羊春秋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十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縈社又曰五日攻注攻如其鳴鼓然又云六曰說注說讀如日食祝曰嘻嘻大明朱亦是陽是皆以陽責陰之象焉故說文示部禁設縣蕝爲營以禳風雨雪霜水旱厲疫於日月星辰山川也一曰禁禱使災不生然則古人禳禦之事皆有禁禮焉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用玄氏之說

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例指諸侯禮

日食大水則鼓用牲於社大旱則雩祭求雨非苟虛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大水鳴鼓而攻社天地之所爲陰陽之所起也或請焉或怒焉何曰大旱者陽滅陰也陽者卑勝尊也雖太甚拜請之而已無敢有加也大水者陰滅陽也陰者尊勝卑也雖太甚拜請日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

右卑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因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攝之朱絲縈而劫之是則大水亦以朱絲縈社十周是矣爾雅釋天大旱則帥巫而舞雩疏引董仲舒舞號雩也周禮司巫若國大旱則南小雅鹿鳴鄉飲酒大射云雩求雨之術呼嗟之歌國風周南召南之祭故繁露求雨篇載之歌又引考異郵云雩者吁嗟求雨之祭故繁露精華篇云難者曰大旱雩祭而求雨其祝詞曰昊天生五穀以養人今五穀病旱恐不成實敬請引考異郵亦有禱祠請雨辜大潔酒膊脯再拜請雨雨辜有二有常祠之雩以建巳之月行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夫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絳衣篇高子曰靈星之尸也論衡明雩以爲龍星祠張晏曰龍星左角曰蒼龍宿也是以春分而祭之是也其祭則有樂論衡說論語云舞雩詠而歸是也漢書郊祀志高祖詔御史立靈星祠常以歲時祭天田則農祥也晨見而祭之風乎舞雩章云魯設雩祭於舞雩之壇是也說者童子雩祭樂人也浴乎沂水之上喜者晚也春謂四月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亥日月食救**
之者謂夫人擊鏡孺人擊杖庶人之妻楔搔後漢李固傳如
於端門之則月者大臣之職也是陰失明亦宜戒也類聚引
演孔圖云麟木精也麒麟
少陽精闕於地則日月亦
日月食御覽引許注騶麟
疑亦獨角之誤周禮大庭氏若不見其鳥獸則以救日之弓
與救月之矢射之鄉覽引馬注救月食則伐鼓北面體太陰
救月食以陽侵陰不爲惡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階前把
鏡擊鼓三中良人諸御者宮人皆擊柝救之自己食后乃齋
服縞素三日不從樂以應其祥與此事所說相近楔搔似當
爲搔楔說文木部楔戴也爾雅釋宮楔謂之楔注門旁兩木
鉄謂以手搏楔猶穀梁莊二十四年所說士擊門門以救日也**太平之時時雨時霽不以恆**
暘而以時暘天地之氣宣也舊脫據初學記二補書洪範云
肅時雨若乂時暘若又云狂恆

雨若僭恆暘若
卻休咎之應也

右論日月食亦旱

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
履踏於天而耕之何氏桓
親桑以供粢盛祭服躬行
耕耨王藉後漢書注引干
而必私置藉田蓋其義有
曰以訓於百姓在勤勤則
艱難無
逆也禮曰諸侯耕助以供粢盛
年穀梁傳天子親耕以供
曰天子三推三公五推卿大夫七推今祭義無此文禮月令
諸侯九推無言七推者續
下降殺以兩勞事反之諸
士終畝可知也此文似亦
之類聚引賈注云班次

上公三發卿大發大夫九發是又三三相乘者也

桑於西郊何西方少陰女功所成　注天子親耕東田千畝諸侯百畝后夫人親西郊采桑采疏以爲祭義文蓋逸禮也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之少異也　**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文也呂氏春秋孟春紀注禮以三爲文故天子三推謂一發也郎三反之義也　**周官曰后親桑享於北郊**　此引古文禮說備異解也郎約內宰文是也　**禮祭義曰古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮**　今祭義作近川而爲之築宮郎內宰職云中春詔后帥外內命婦始蠶注云古者天子諸侯必有公桑蠶室郎本此爲說御覽引蔡氏月令章句有三

外內命婦蠶於北郊　此引古文禮說備異解也郎約內宰文

之築宮棘牆而外閉之者也　注云郊必有公桑蠶室郎內宰云古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮郎本此爲說御覽引蔡氏月令章句有三

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　報舊作教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封禪初學記引何圖鎮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拜壤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禪之事蓋以其成功告於神明也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之義也故東觀紀超超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**　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

通義云一曰俗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

風俗通正失云必於其上亦增高也下梁甫禮祠地主去事之殺亦增廣也山應注封於其上亦增高也下禪梁甫禮祠地主示增廣也此古制也張注天高不可及於泰山立壇禮禮器云是故因天事天因地事地也地下因下者以事也是即封與禪之義也基上舊術山字各書所引皆無皆刻石紀號者皆字舊無初學記改正禮器禮注引援神契云刻石紀功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八蠻咸來貢職與天下無極人民蕃息天祿永得許慎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李斯泰山石刻云天皇紀功碑即秦皇孫皓封禪時所刻石紀字又舊本跡下衍也字劝作效今俱據初學記改正禮器疏效作勒通典述作績皆通

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阯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績漢志注引封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漢官儀云以金爲繩以石爲檢書封禪儀注云壇上置石碱再累階方五尺厚一尺置壇中刻碱上施十枚石檢東西各二檢南北二檢上有石蓋若今之玉檢之封焉碱子壓子是則金泥銀繩者古傳所說當是閒以前之制故風俗通正失亦云金泥銀繩印之以璽也石泥金繩或是漢制白虎通作封之以金印應劭漢書注王者功成治定告制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升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忘羲封泰山

禪云云神農封泰山云云炎帝封泰山云云黃帝封泰山云云顓頊封泰山禪云云舜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語晉語引黨以封己注厚也厚大皆有廣義**言禪者明以成功相傳也**廣雅釋云禪傳也淮南繆稱訓禪於家國注禪傳也漢書賈誼傳云明其代興則謂之禪是也漢書項籍傳云項羽亦謂除地爲墠墠變爲禪神之也續漢志注引袁宏云服注則以禪爲廣土地項威亦謂除地爲墠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**梁甫者泰山旁山名**漢書地理志泰山郡有梁父縣郭以山名縣也**正於梁甫何以三皇禪於繹繹之山明己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功成而去有德者居之繹繹者無所指斥也禮器疏作繹繹無窮之義禪者而居之無窮已案方言一繹長也詩魯頌閟宮云保有鳧繹繹與嶧通爾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泰本紀說始皇刻石紀功之繹山卽在騶縣者是廣雅釋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御覽引逸禮曰三皇禪云云盛意也**五帝禪於亭亭之亭者制度審諦道德著明也**風俗通正失云五帝禪於亭亭者不及皇亭亭名山其身在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之山四字舊脫盧補諦道也道字舊脫依禮疏補諦審也**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**風俗通正失云三王禪於梁父者信父者子言父子相信與也案梁或作亘孟子王亘荀子正論作王梁是亘有信義文選王仲宣詠史注亘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補行字兩正義有**太平乃封知告於天必也於岱宗何明知易姓也刻石紀號知自紀於百王也**禮器曰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此事功不宏濟不得虧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

曰隍山喬嶽允猶翕河言望祭山川百神來歸也鄭箋云望祕于山川小山及高岳皆信按山川三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蔡皆應德而至蔡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宇舊脫類聚作承天順理德至於日月光甘露降御覽引援神契云德至於天則斗極明日月光降甘露斗極明

禾生蓂莢起秬鬯出太平感禮疏引援神契云德至於地則嘉禾生蓂莢感華萃當爲華萃御覽引援神契王者德至於地則華萃盛宋書符瑞志云華萃其枝正平王者有德則生古微書援神契云德至於地則華萃感華萃當爲華萃御覽引援神契王者德至於地則嘉禾生蓂莢起秬鬯出又華平生羣國是也是此太平亦當華平之誤後人不知華平爲物故謬改爲太耳德至文表則景星見景星見漢書天文志五星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鎮星土也

之始明不相襲也易姓相代則封於岱宗以岱有代義故也燔祭天報之義也書堯典至於岱宗柴卽燔也禮注引鉤命決禮疏云封於泰山考績柴燔是也儀禮覲禮祭天燔柴禮祭法云燔柴於泰壇說文木部柴作柴云燒柴焚燎以祭天神續漢志注天高不可遠故燔柴以祭之燔高煙上達也以封泰山所以報天故用燎也望祭山川紀羣神也書堯典望于山川徧于羣神詩疏引秩祭羣神若郊陵墳衍之屬公羊僖三十一年傳三望者何望祭也然則郊祭泰山河海左疏引賈服注左氏以分野之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魯下天子不祭日月星但祭其分野之星國中山川故言三望是用左氏說鄭以分星不屬於所不遍故於郊天時廣望境又不及河以淮海岱爲魯三望然則天子於境內無祭四方羣神亦皆從也詩云於皇明周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陟其高山言周太平封泰山也此與下皆周頌般文毛序以爲天子巡守而祀四岳之詩或三家詩以此爲封禪之詩然獨斷亦以此爲巡守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

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五穀滋熾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即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又名曰鸞鳥見則天下安寧郭注舊說鸞似雞瑞鳥也周成王時西戎獻之周書王會解云氐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援神契云德至鳥獸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注妃房不偏故白雉應案類聚引此亦作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鳥獸則白烏下小字本鳥作禽**德至山陵則景雲出**禮疏引援神契云德至山陵則景雲出類聚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出芝茂文選注引援神契云善養老則芝茂文選注引援神契云德至山陵則澤阜出萱蒲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山陵則澤出神馬案此多類聚引此亦作澤出神馬故也**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卽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神靈滋液百寶用則珠丹見注事神明珠初學記引援神契云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**後漢書注引援神契文但全書亡佚無考耳漢書禮樂志至於萬物不夭天地順而嘉應降故詩曰鐘鼓鏗鏗磬筦鏘鏘降福

越裳貢氣時喜類聚引此文無此四字疑衍文也鐘律調二句宜亦援神契文

（裘）青云擊石搏石百獸率舞鳥獸且猶感應而況於人乎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即四夷化越裳貢也貢類聚作來**孝道至則萁莆生庖厨萁莆者樹名也其葉大於門扇不搖自扇於飲食清涼助供養也**說文艸部萁下云萁莆者瑞草也堯時生於庖厨扇暑而涼論衡指瑞作萁脯言厨中自生肉脯覽引世紀云堯時厨中自生肉脯薄如萁搖鼓生物寒涼食物御寒而不臭名曰翼脯古微書引顧野王瑞應圖云萁莆者樹名也其葉大如門扇不搖自動一名倚扇肚如蓬枝多葉少搖自動一名倚扇肚如蓬枝多葉少依類聚改盧舜時生於厨右階左是大孝所應也孝道至至庖厨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**宋書符瑞志賓連潤達生則生御覽引此賓連下亦有潤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人戴禮注引援神契云莫莢堯時夾階而生以記朔日月朔日生一莢至十五日月半則生十五莢至十六日後日落一莢晦而一莢而生文選東京賦蓋莫萁莢雜也薛注莫莢莢雜也應之草是也**王者使賢不肖位不相踰則平路生於庭**宋書符瑞志平路露如蓋以察四方之政其國不平則邇方不至路露通上詩皇矣串夷載路孫毓本毛傳云路潦也此即作露類聚作路也御覽引此即作露**路者樹名也官位得其人則生失其人則死**而傾路露通上詩皇矣串夷載路孫毓本毛傳云路潦也此即作露類聚作路也御覽引此即作露**也明安不忘危治必九尾者何狐九尾狐文王得之東夷歸又漢章帝元和中九尾狐見郡國**宋書符瑞志九尾狐文王得之東夷歸又漢章帝元和中九尾狐見郡國**尾者何明後嘗一也**宋書符瑞志九尾狐文王得之東夷歸又漢章帝元和中九尾狐見郡國**景星者大星也曰或不見景星**御覽引中候云帝堯即政七十載比隆伏羲景星出冀鄭之端圖云景星者天牖也狀如半月生於晦朔助月為明王者不私人即見案天牖蓋大星也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
覽引染絳下有則放
義宗朱草者亦草也
有常則應德而生御覽
朱草生郊注朱草可以染服者

可以養老也 禮禮運曰出醴泉爾雅釋天甘雨時降萬物以
雨之應也御覽引中候云醴泉出於地為甘
注醴甘也取名醴酒

嘉禾者大禾也成王之時有三苗異
畝而生同爲一穗天下當和爲一乎後果
王召周公而問之公曰三苗爲一穗天下當和爲一乎後果
有越裳氏重九譯而來 案而生同爲一穗其大
王召周公而問之公曰
越裳氏重譯而來韓詩
生同爲一秀大幾盈車
周公曰三苗同一秀意
裳氏重九譯而至獻白
侯云嘉和滋連在嘉美
大禾也御覽作大禾之爲

所引成王事大傳文也史記注引
大傳云成王之時有三苗貫桑
長幾充箱民得而上諸成王成
一穗天下其和爲一乎果有
之國翱翔四海之外過昆侖飲砥柱
則天下大安甯山海經南山經丹穴
山有鳥焉其狀如鷄五采而文名曰鳳鳳首文德翼文
曰仁腹文曰信是鳥
見則天下安寧 **雄鳴曰節雌鳴曰定**

大戴記曰子天圓云羽蟲之精謂之
鳳又云羽蟲三百六十而鳳爲之長
衛講瑞云鳳上有明
之聖者也 **王太平乃來居廣都之野** 呂覽開春
吳訓云鳳凰聖
來至矣又淮南時則
曰神也出於東方君子
翼五采而文名曰鳳鳳首文德翼文
義背文曰禮膺文曰
飲食自然自歌自舞見則天下安寧

足小音中鐘大音鼓遊必擇地飢不妄食 說苑辨物篇云夫
鳳翼挾義衷抱忠
是履正履繫武小聲
合鼓延頸奮翼五光並
方止於東園食竹實栖常梧桐終身不去 自鳳凰至此舊
疏在傳昭十七年疏御
覽五百十五補說苑辨物篇云黃帝
晏冠黃紳齋於中宮鳳
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公羊隱八年傳曰天子巡行守牧也公羊隱八年注王者巡狩守視之詞疏以爲堯典文蓋書大傳也書疏禮疏引此並作循行守牧也盧據通典改初學記引作狩者牧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此處不當有下字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功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徧三公黜陟五年朝聘人也考年親自巡狩入選注引逸禮云王者以巡守之禮舉天下十四字盧據北制疏補也者字以下十四字盧據北制疏補考禮義正法度同律厤叶時月皆爲民也考禮樂制度衣服正之即此義也尚書定日同律度量衡修五禮堯典文也尚書曰遂覲東后叶時月正日同律度量衡修五禮堯典文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出入關執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伏生引以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表顯其能用

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歲建卯之月也舜以建子之月爲歲首而以正歲二月巡守知歷世皆以夏之仲月也鄭小宰注云正歲夏之正月得四時之正故也禮月令仲春之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者律歷得其中也二月八月書夜皆以夏仲月者陰陽終故取四仲月也即本此尚書曰二月

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俗宗下有柴
所至其柴祀自於下文見之卿字衍盧云此言四時巡守
至四嶽者盛德之山四方之御覽引逸禮云所以
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疎也因天道時有所
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
云所以五載一出者蓋五歲再閏天道大備是也公羊隱八年
所以五年一巡守何五歲再閏天道大備是也公羊隱五年親自巡守是三
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
一年物有終始歲有所成方伯行國時有所生諸侯行邑方伯
行國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

陟公羊隱五年傳自陝以東周公主之自陝以西召公主之
說苑貴德篇引詩傳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爲之殷則牧亦謂之伯王制所云
方伯統四州半傳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
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
皆正也幽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
征四國是皇是也揚于先知篇以昔在周公四國是皇與召
伯述職蔽芾甘棠剿舉是亦以此爲述職之詩也案儀禮疏
引齊詩作四國是匡匡皇古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後我也後漢書班固奏
記亦有是語是則周公述職而西國怨東征而東國怨
四方之國皆望其述來正己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而聽斷焉是時人皆得其所後世思其仁恩至乎不伐甘棠之詩是也漢書注引韓詩說云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**春秋穀梁傳曰古之人必時視民之所勤**作古之君民以時視民之勤改正

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曰柴者何燔柴祭天告至也公羊隱八年傳郎者何湯沐之邑也天子有事于太山諸侯皆有湯沐之邑注有事者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祭天也因燔柴以祭因瘞埋牲體骨於其中曰柴祭天神火部祭祭天神火部柴作柴云燒柴焚燎以祭天神火部爲柴字也文選注引逸禮王者所以有巡守之禮尊天重人也孟子梁惠王引書曰作之君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禰告五廟尊親也**儀禮經傳通解續引書傳周禮方千里曰王圻圻通典禮十五引子思之言曰古者天子將巡守必先告於祖禰圻內名山大川告用幣孔叢子巡狩篇云古者天子七月而徧親告用牲史告用幣及社稷圻內名山大川告將巡守先告於祖禰命史告用幣中命冢宰而後清道又云者七日而徧親告用牲史告用幣中命有司告羣廟社稷圻內名山大川告於祖禰用特命有司告羣廟及社稷圻內名山大川告歸反舍於外次三日齋親告於祖禰命史告用牲幣注皆奠幣稷及圻內名山大川而後人聽朝是出辭反面之義也祭天後人聽朝是出辭反面之義也祭天子諸侯雖親告亦不用牲禮曾子問曰凡告用牲幣注皆奠幣爲制又云孔子曰諸侯適天子必告於祖禰注告祭天也以告之又云孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告於祖禰遂奉以出是告廟不用牲也其大夫出聘亦告於廟讓禮云厥明賓朝服釋幣於禰是也皆出辭反面尊親之義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

名也以事類祭之奈何天位在南方就南郊祭之是也古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也肆類于上帝告揖攘非常祭謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說文作禋謂以事類祭天神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之天當是蒼帝靈威仰也

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禋祭亦當配以太祖也此處文不明當謂禋祭以配祖不曰祖者尊無二禮云云也以此禋祭本爲告天天尊於祖故不及祖也

造于禰獨見禰何辭從卑不敢留尊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亦部禡告祭也禮曾子問諸侯適天子必告於祖反必親告於祖是造爲告祭之名當是說禮家或有作禡者也餘詳上征伐篇

即告祭天爲告事也祖爲出辭也義異告於尊者然後乃辭出必將主何示有所尊故曾子問此段文義與三軍篇相出入

王者諸侯出必以遷廟主行載於齊車示有尊也無遷主以曰王者將出必以遷主行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

帛圭依曾子問改孔叢子問軍篇以清道之主行載於齊車每舍奠焉路史注引書傳云古者巡守以遷主廟之主行出得云古者巡守以遷主行載於齊車每舍奠焉然後就舍反必以幣告奠卒斂幣玉藏於兩階之間蓋貴命焉天子出軍巡守必先由禰告于祖以及遷主故即載遷主以行書甘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命賞于祖示不專也亦用伏傳天子大傳牧之野設奠於牧室注奠告先祖是也無遷主謂始封君繼嗣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在外親也言在軍則守於公禰者在外親也言在主也遷主得言禰者本主東征不載遷主者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呈氏禮疏云周禮曾子問今也取七廟五廟無虛主虛主者其國與祫祭於祖爲無主耳

王者巡守諸侯待於竟者何諸侯以守藩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天子無事不得出竟內諸侯無事不得至封外故出則皆有告祭之禮知天子巡守惟待於竟焉若有告事不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諸侯以天子爲天故以天子之事天事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子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之宮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焉也亦斯意也坊記云故天子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略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師四方之中也曾子問云君出疆有三年之戒以稗從君薨其人如之何孔子曰其殯服則子麻弁絰疏其衰菲杖人自闕升自西階如小歛則子免而從柩大自門升自阼階君大夫士一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葬节之禮也故聘禮云賓人竟而殯主人爲之具而殯歸介復命柩止於門外是也

即如是舜葬蒼梧禹葬會稽何於時尚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疑是爲零陵集解引邯禮云舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九疑呂覽安葬篇舜葬於紀市高注傳曰舜葬蒼梧九疑之山此云於紀市九疑山下亦有紀邑也又海內經云海內南經蒼梧山帝舜葬其陽注即九疑山此云海內經蒼梧山帝舜葬其陽注即九疑又海內南經蒼梧之淵其中有九疑山舜之所葬在長沙

零陵界中郭注山今在零陵營道縣南其山九嶷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引世紀云有苗氏叛南征崩於鳴條殯以瓦棺葬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之野鳴條考書序伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰於鳴條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亭則鳴條當亦去此不遠也呂覽簡選篇又謂殷湯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即今巢縣若舜既崩於三朡巢門相近登自鳴條乃入巢門巢即今巢縣若舜既崩於三朡巢門相近之地何必又遠葬零陵丸嶷之間則蒼梧或別有斯地近近之地何必又遠葬零陵丸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上鳴條不遠也皇甫謐因創爲征苗之說誣矣史記夏本紀上年帝禹東巡守至於會稽崩又泰本紀上會稽祭大禹越年帝禹東巡守至於會稽而崩又泰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穴史記注引逸禮云禹冢在山陰縣會稽山上會稽世家言少康封庶子於會稽以奉禹祀太史公自序亦言會稽山本名苗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尚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察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無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詩序時邁巡守告祭柴望也箋武王既定天下時出行其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遂職宣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告祭柴望也箋武王既定天下時出行其邦國謂巡守也毛詩左傳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捕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捕也風俗通山澤云獄者捕功考德黜陟幽明也捕較音義同皆捕訞桶五傳昭年疏引作捕亦非

東方爲岱宗者何言萬物更相代於東方也通山風俗澤云一曰岱宗岱始也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相代之據初學記白帖御覽爾雅疏補句亦同或並無者字一據初學記白帖御覽爾雅疏補

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以霍山爲南岳釋山文家說也水經云霍山爲南岳故移其神於此釋山文家說也水經云霍山爲南岳故移其神於此釋山文江遶濁因識緯皆以霍山爲南岳注即天柱山漢武帝以衡山爲南岳注郎天柱山漢武帝以衡山爲南岳注郎天柱山漢武帝以衡山爲南岳注郎

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並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華嶽泰恆衡周之五岳也泰衡華恆嵩霍武帝所定之五岳也釋山末所言之五岳自後儒竄入之文爲得其實此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潛縣衡在長沙湘南縣相去殊遠其爲二山可知謂之瀆何瀆者濁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也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入淮自淮達江水經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畧脩水勞於外東爲江北爲濟南爲淮西爲河四瀆已修萬民乃定居也

右論五嶽四瀆

商城楊鐸校