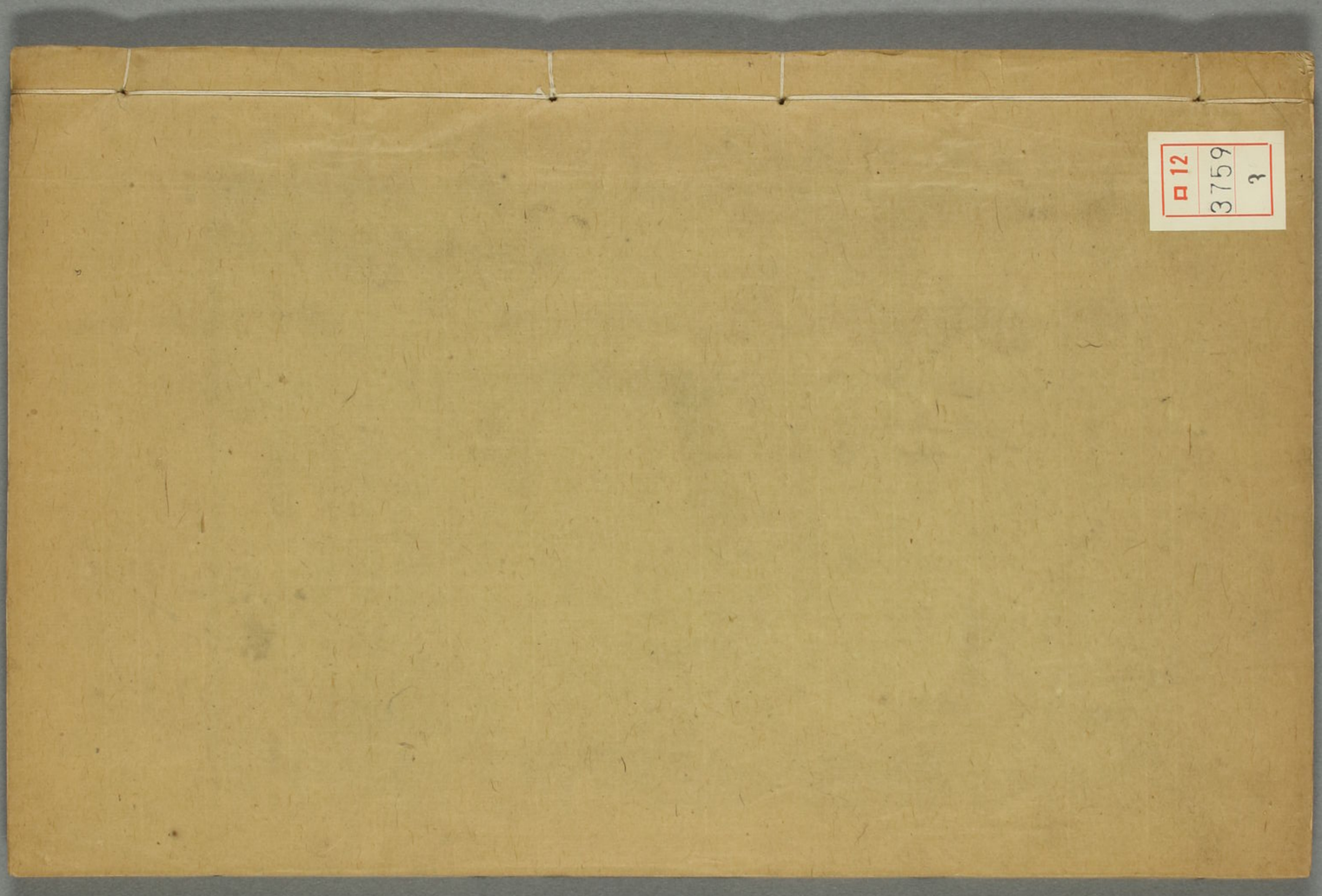

□ 12
3759
3

句容陳立

攷黜

諸侯所以攷黜何王者所以勉賢抑惡重民之至也尚書曰三載考績三考黜陟此堯典文古文說也史記五帝紀云三載一功三考黜陟史記多用古文說以黜陟絕句漢書李尋傳經曰三載考績三考黜陟是也儀禮集注引書大傳云書曰三載考績黜陟幽明是今文讀至幽明爲句漢書谷永傳永對曰經曰三載考績三考黜陟幽明是也繁露考功名篇考績之法考其所績也考績之法大者緩小者急貴者舒而賤者促諸侯月試其國州伯時試其部四試而一考天子歲試天下三試而一考前後三考而黜陟命之曰計此三考黜陟之義也故潛夫論考績云故書曰三載考績黜陟幽明蓋所以昭賢愚而觀能否也

右總論黜陟

禮說九錫車馬衣服樂則朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯皆隨其德可行而次說舊作記盧改江繩祖云可行疑當爲所行此禮含文嘉文也曲禮疏所引與此同公羊

木下中也 贈寄

91-1103

家說九錫之次則異曲禮疏載其說云一加服二朱戶三納陛四車馬五樂則六虎賁七斧鉞八弓矢九秬鬯穀梁莊元年注引禮說之九錫惟七弓矢八鉄鉞爲異韓詩外傳引傳曰諸侯之有德者天子賜之一錫車馬二錫衣服三錫虎賁四錫樂器五錫納陛六錫朱戶七錫弓矢八錫鉄鉞九錫文邑其次又異蓋異人異說故文有差異也後世漢魏九錫文其次皆與禮說同自當以禮緯之次爲正詩疏引宋均注云九錫者乃四方所共見公侯伯子男所希望知諸侯皆得九錫隨其德行而次之耳

能安民者賜車馬能富民者賜衣服能和民者賜樂則民衆多者賜朱戶能進善者賜納陛能退惡者賜虎賁能誅有罪者賜鈇鉞能征不義者賜弓矢孝道備者賜秬鬯

三國志注引魏公九錫文以君經緯禮律爲民軌儀使安職業無或遷志是用錫君大輅戎輅各一元牡二駟君勸分務本穡人皆作栗帛滯積大業惟興是用錫君袞冕之服赤舄副焉君敦尚謙讓俾民興行少長有序上下咸和是用錫君軒懸之樂六佾之舞君翼宣皇風化發四方遠人革命華夷充實是用錫君朱戶以居君研其明哲思帝所難官才任善羣賢必舉是用錫君納陛以登君秉文之均正色處中纖毫之惡靡不抑退是用錫君虎賁之士三百人君糾虔天刑章厥有罪犯闕干紀罔不誅絕是用錫君鈇鉞各一君龍驤虎步旁眺八維掩討逆節折衝四海是用錫君彤弓一彤矢百玈弓十玈矢千君以温恭爲基孝友爲德明允篤誠感于朕恩是用錫君秬鬯一卣圭瓚副焉義與此同賜車馬已下七字舊脫又和民作使民和樂又賜下有以字盧據穀梁疏改正文不義穀梁作不順

以先後與施行之次自不相踰相爲本末然安民然後富足富足而後樂樂而後衆乃多賢多賢乃能進善進善乃能退惡退惡乃能斷刑內能正己外能正人內外行備孝道乃生

富足舊作富貴焉又少疊二字依盧補此論九錫相次之義詩晉下云四方所瞻侯于所望知緯文四方上當有九錫之差文今佚不可考矣案何休注公羊既引九錫之文即云百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命其意以九錫即是九命鄭氏宗伯注云侯伯有功德加命得專征伐于諸侯則鄭意以九命之外別有九錫雖七命五命者皆得九錫與何義異此以先後施行之次相爲本末則亦以功德之厚薄差九錫之多少當與鄭說同也

能安民故賜車馬以著其功德安其身

左傳僖二十八年傳王策命晉侯爲侯伯賜之大輅戎輅杜注大輅金輅戎輅各一元馬二也蓋車馬所以引舊說一曰輿馬謂大輅安身故能安民者賜之故曲禮云天子者三賜不及車馬亦以卿大夫之子不受不敢以成尊者踰於不敢即安之

義也能使人富足衣食倉廩實故賜衣服以彰其體周制七命鷩冕五命毳冕此以作伯賜服則所賜者上公衮冕九章之服焉穀梁疏引舊說二曰衣服謂元衮也是也故詩疏引鄭駁異義引王制云三公一命衮衣若有功則加錫衮衣之謂與以其使民衣食足故即賜衣服彰其體漢書食貨志食足而知禮節倉廩實而知榮辱故富足然後樂也能使民和樂故賜之樂則以事其先也禮曰夫賜樂者得以時王之樂事其宗廟也則字舊脫據公羊疏補樂主和故能和民者賜之也小胥職云掌正樂懸之位諸侯軒懸鄭司農云軒懸去一面也公羊隱五年傳天子八佾諸公六佾諸侯四佾則所賜者軒懸之樂也朱盛色戶所以紀民數也故民衆多賜朱戶文選注引服虔云朱戶天子之禮也朱戶赤戶也穀梁疏引舊說云四曰朱戶謂所居之室朱其戶也古者人君下賢降階一等而禮之故進賢賜之納陛以優之也文選注引漢書音義如淳曰刻桷丹楹曰謂鑿殿基際爲陛孟康曰謂鑿殿基際爲陛以有兩旁上下安也而升陛故內之露也孟說是也尊之不欲露也穀梁疏引舊說五曰納陛謂得中階而升也似與白虎通義近既能進善當能成惡故賜虎賁所以戒不虞而距惡續漢志注引風俗通云虎賁國之祕兵孟子盡心虎賁三千人注虎賁武士爲小臣者也虎賁本天子宿衛之臣所以戒不虞諸侯能距惡故賜之也穀梁疏引舊解六曰虎賁謂三百人也故左傳僖二十八年策命晉侯賜之虎賁三百人是也距惡當斷刑故賜之鈇鉞所以斷大刑禮王制云賜鈇鉞然後殺文選注引倉頡篇鈇椹也質也鉞斧也諸侯無專刑之道故賜之鈇鉞然後行刑穀梁疏引舊說云八曰鈇鉞謂大柯斧賜之專殺也刑罰既中則能征不義故賜之弓矢所以征不義伐無道也王制云諸侯賜弓矢然後征諸侯不得專征故必賜之弓矢也書文侯之命平王賜文侯以彤弓一彤矢百盧弓十盧矢千是也書疏引舊說云彤弓赤弓矢千億二十八年左傳賜晉侯彤弓一彤矢百旅弓矢千是也旅卽盧謂黑色也圭瓚秬鬯宗廟之盛禮故孝道備而賜之秬鬯所以極孝道王制云賜圭瓚然後爲鬯以秬鬯所以祭祀故孝道備乃賜之也文侯之命云用賚爾秬鬯一卣孔叢子居衛篇云子思曰吾聞諸子夏曰殷王帝乙之時王季以九命作伯于西受圭瓚秬鬯之賜故文王因之得專征伐是也穀梁疏引舊說九曰秬鬯謂賜秬鬯之酒盛以圭瓚之中以祭祀也孝道純備故內和外榮玉以象德金以配情芬香條鬯以通神靈玉飾其本君子之性金飾其中君子之道君子有黃中通理之道

美素德金者精和之至也玉者德美之至也鬯者芬香之至也君子有玉瓚秬鬯者以配道德也其至矣合天下之極美以通其志也其唯玉瓚秬鬯乎周禮玉人云大璋中璋九寸邊璋八寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸注射玻出者也鼻勺流也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚傳玉瓚圭瓚也黃金所以飾流鬯也是則瓚者盛秬鬯之器以飾其中以圭爲柄是玉飾其本也禮書引此作玉飾其末非秬鬯釀秬爲酒以鬱金之草和之使其芬香條鬯故謂之秬鬯郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉灌以圭瓚章用玉器也是鬯所以通神靈故用之也君子有玉瓚璋秬鬯下舊衍乎車二字依盧刪

車者謂有赤有青之蓋朱輪特能居前左右寢米也盧氏從周廣改特能爲特熊寢米爲寢臩案能卽熊字昭七年左傳晉侯有疾夢黃熊入于寢門王制注引作黃能爾雅釋魚驚三足能禮疏引先師說或以爲卽黃熊是特能也通典引古今注武帝天漢四年令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右臩小國特熊居前左兕右臩皆居左右續漢志皇太子皆安車朱輪飛軨青蓋前臩蓋以漢制明古制也寢伏也米卽臩假借荀子禮論說天子制云寢兕持虎持卽特之訛蓋天子乘輿畫特虎居前二寢兕居輪左右與盧云寢者以其皮爲席下以曲禮上正義及

公羊莊元年疏訂正本出宋均注含文嘉也**以其進止有節德綏民路車乘馬以安其身言成章行成規矩龍之衣服表顯其德長于教誨內懷至仁則賜時王樂以化其民尊賢達德動作有禮賜之納陛以安其體居處修治房內節男女時配貴賤有別則賜朱戶以明其別威武有矜嚴仁堅強賜以虎賁以備非常喜怒無私執義不傾賜有節誅伐刑賜以鉞鉞使得專殺好惡無私執義不傾賜以弓矢使得專征孝道之美百行之本也故賜之玉瓚使得專爲暢也**公羊疏引宋均禮緯注云進止有節行步有度賜以車馬以代其步言成文章行成法則賜以衣服以表其德長于教誨內懷至仁賜以樂則以化其民居處修理房內不泄賜以朱戶以明其別動作有禮賜以納陛以安其體勇猛疾執義堅強賜以虎賁以備非常其亢揚威武志在宿衛賜以斧鉞使得專殺其內懷至仁執義不傾賜以弓矢使得專征其孝慈父母賜以秬鬯使之祭祀與此大同小異盧校本一改從宋注非也此德綏民當爲德可綏民節上疑脫以字民身規德仁民禮體別德強常刺殺傾征等義當是成文也**故王制曰賜之弓矢**

然後專殺人曰賜主瓚然後爲暢未賜者資暢於天子今王制作賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺又暢經作鬯古暢鬯通

芑蘭士兼庶人艾盧引梁處素云鬯皆取草之有氣臭者兼乃葭葦之屬非其類案周禮疏引王度記曰天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾然則兼字誤當爲蕭也注云芑蘭疑當如內則作苞蘭蘭芝或亦蘭芷之訛案廣雅釋天云天子祭以鬯諸侯祭以薰卿大夫祭以芑蘭士蕭庶人以艾蓋亦本王度記文也

**車馬衣服樂則三等者賜與其物禮天子賜侯氏車服路先設路下四亞之又曰諸侯奉篋服王制曰天子賜諸侯樂則以祝將之詩云君子來朝何錫與之雖無與之路車乘馬又何與之元袞及黼書曰明試以功車服以庸朱戶納陛虎賁百人逖矣西土有能奭若時人丕訓德之用乂作明后以功車服以庸庸有德也車服以庸車服以賜有功也車服以賜有德也車服以庸車服以賜有功也車服以庸車服以賜有德也車服以庸車服以賜有功也車服以庸車服以賜有德也車服以庸車服以賜有功也車服以庸

鬯故亦名草或緯候多言符瑞非常草也郊特牲云周人尚臭灌用鬯鬱合鬯臭陰達于淵泉又云蕭合黍稷臭陽達于牆屋鄭注以周人先求諸陰陰以灌爲獻神之禮蕭合黍稷以下謂饋食時黍稷熟時始有黍稷則焫蕭在饋熟之後此以臭皆以灌地求神也故玉瓚者器名也所以灌鬯之器也以圭飾其柄灌鬯貴玉氣也周禮注引漢制度瓚槃大五尺天子之瓚其柄以圭尺有二寸口徑八升下有槃口徑一尺以圭瓚宜九尺下天子也郊特牲云灌用玉氣也注謂以圭瓚酌鬯始獻神也彼統言天子諸侯之制故圭璋並舉也氣舊皆譌作是盧案郊特牲云灌以圭璋用玉氣也作氣爲是

右論九錫

所以三歲一考績何三年有成故于是賞有功黜不肖尚書曰三載考績三考黜陟何以知始考黜之尚書曰三年一考黜陟者謂爵土異也小國考之有少黜以地書所以言三考黜陟後考無功削黜後考有功上而賜之矣此蓋用古文尚書古文經生說又引書三考黜陟謂爵土之異者以三年一考黜陟以地二考則黜陟以爵故下云百里之侯一削爲七十里伯三削地盡也然則諸侯有功者一陟以地二陟以爵大傳曰三歲小考正職而行事九歲大考黜無職賞有功也一之三以至九年天數窮矣陽德終矣積不善至於幽六極以類降故細之積善至于明五福以類升皆所自取也然則今文以黜陟須至九年與此謂一考黜之義殊也所引尚書三年一考二語當是尚書古文經生說又引書三考黜陟謂爵土之異者以三年一考黜陟以地二考則黜陟以爵故下云百里之侯一削爲七十里伯三削地盡也然則諸侯有功者一陟以地二陟以爵明矣上小字本作止

五十里不過五賜而進爵士七十里不過七賜而進爵士能有小大行有進退也周禮大宗伯云一命受職再命受服三命受器四命受位五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯鄭氏以九錫與九命異典禮疏引許慎鄭司農說皆以九錫即九命莊元年公羊注禮百里不過九命莊元年注禮有九錫皆所以勸善助不能禮元年注禮有九錫皆所以勸善助不能禮命有多少然則此以子男五賜侯伯七賜與鄭家許慎何休莅寧之說同也一說盛德始封百里者賜三等得征伐專殺斷獄七十里伯始封百里者賜二等至虎賁百人後有功賜弓矢後有功賜秬鬯增爵爲侯益土百里復有功入爲三公五十里

子男始封賜一等至樂則復有功稍賜至秬鬯增爵爲侯此以九錫分爲三等分授百里七十五十里蓋今文說也曲禮三賜不及車馬注三賜三命也凡仕者一命而受爵再命而受服三命而受車馬用周禮九命文當之而不以爲九錫之也公羊疏引宋均說三則以九錫皆作牧作伯後始得受之而不過百里後有功加以九錫與後鄭以諸侯有德當益其地不過百里後有功加以九錫皆賜八百邾賦六百以兵屬于晉是也又云不得專殺者春秋傳曰魯賦八百以兵屬于專殺之國不得賜圭瓚者資自以九賜分三等故北命不得有鈇鉞弓矢和鄭氏說書傳自以九賜分三等資鬯于天子受命之王致太平之主美羣臣上下之功故盡封之及中興征伐大功皆封所以褒大功也褒舊作著無也字據御覽百九十八改正謂以功封者也後漢祭遵傳祕冊疏曰昔高祖班爵封地下分功著錄勳臣頌其德美生則寵以殊禮奏事不名入不趨死則疇其爵邑世無絕嗣朔書纖紊傳于無窮又陛下褒序輔佐封賞功臣同符祖宗是褒大功之義也盛德之士亦封之所以尊有德也以德封者必試之爲附庸三年有功因而封之五十里末之字盧據御覽補此謂以德封者漢世祖封卓茂是也元士有功者亦爲附庸世其位大夫有功成封五十里卿功成封七十里公功成封百里禮典命職云王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等子男卿爲侯伯鄭氏從周禮故加一等爵有德也大夫爲子男卿爲侯伯鄭氏從周禮故以侯伯同命此以百里當侯七十里當伯五十里當子男其意大同也王之上士三命中士再命下士一命附庸之君惟無爵命以此推之元士視附庸知出封亦附庸也故潛夫論班祿云天子三公采視公侯蓋方百里卿視伯方七十里大夫視子男方五十里元士視附庸方三十里功成者封也有功者封既同于圻外之侯故得世位王制云外諸侯嗣位是也士有功德遷爲大夫大夫有功德遷爲卿卿有功德遷爲公故爵主有德封主有功也王制云大夫不世爵此謂無世位之制以德進者也九賜習其賜者何子之能否未可知也或曰得之但未得行其習以專也三年有功則賜自并之明本非其身所得也身

得之者得以賜當稍黜之爵所以封賢也自九賜至此文義難曉盧云習當與襲同習上當有不字案此蓋謂七十五十里之國加賜至九賜六賜者其子不得襲父所賜以其子之能否未可知也又引或說以爲得襲其賜但未得自行其所襲之賜故孔叢子居衛篇羊客問子思曰周自后稷封爲王者之後至太王王季文王此爲諸侯矣天得爲西伯乎子思曰吾聞諸子夏曰殷王帝乙之時王季以九命作伯于西受圭瓚秬鬯之賜故文王因之得專征伐是此諸侯襲義所賜因而專用之事也若一考無功則絀爵並所襲之賜絀之也而賜自并之舊誤之爲知者己身以有功受九賜後即無功得以九賜當所絀之爵土也梁處素改子之句絕其說非也三公功成當封而死得立其子爲附庸賢者之體能有一矣不二矣賢者之後宜有土也公羊定四年劉卷卒注禮諸侯入爲天子大夫爲治其國有功而卒者當益封其子即此義也百里之侯一削爲七十里侯再削爲七十里伯三削爲五十里子三削地盡五十里伯二削爲五十里子三削地盡五十里子一削爲三十里子再削爲三十里男三削地盡五十里男一削爲三十里男再削爲三十里附庸三削地盡所以至三削何禮成於三三而不改雖反無益矣尚書曰三考黜陟潛夫論三式云大夫必有功于民乃得保位故有考績黜陟九錫三削之義蓋即此三削也路史注引書傳云一之三以至九年天數窮矣陽德終矣然則聖人無不欲人之自新但一而再再而三則論語論衡靈篇云過而不改是謂過矣先削地後絀爵者何爵者尊號也地者人所任也今不能治廣土衆民故先削其土地也故王制曰宗廟有不順者君絀以爵山川神祇有不舉者君削以地明爵土不相隨也自百里之侯至此當亦書古文說儀禮集注引書傳云諸侯有不率正者天子絀之一絀少絀以爵再絀則絀以地三絀而地畢其說與此不同案孟子告子下入其疆土地辟田野治養老尊賢俊傑在位則有慶慶以地入其疆土地荒蕪遺老失賢掊克在位則有讓不言讓以地蓋省文也孟子言土地荒蕪遺老失賢則有讓是因不能治廣土衆民故先絀之以地也或曰惡人貪狠重土故先削其所重者以罹之也下文闕諸侯始封爵土相隨者何君子重德薄刑賞疑從重詩云王曰叔父

建爾元子俾侯于魯詩閟宮文後漢祭遵傳范升疏曰臣聞先王崇政尊美屏惡昔高祖大聖深見遠慮班爵制地與下分功是皆爵土相隨也何本疑作宜

右論三考黜陟義

君幼稚惟考不黜者何君子不備責童子焉昭二十三年尹氏立王子朝何注尹氏貶子朝不貶者年未滿十歲未知欲富貴不當坐是春秋之義不備責童子故貶十六年公羊傳何以致會不貶也曷為不貶公幼也是則王者不與為禮諸侯不與盟會故無考黜之事焉是以漢書萬石君傳上以孤兒幼年未滿十歲而坐率為責周禮司刺云壹赦曰幼弱亦即不備責童子義也我也

禮八十九十曰耄七年曰悼悼與耄雖有罪不加刑焉舊作八十曰耄九十曰悼誤盧依曲禮文改正周禮司刺又云再赦曰老旄若今時律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐即是悼與耄有罪不加刑之義也然則人君至八十九十以上亦無考黜之制此不言二王後者人君至七十即傳家事于子孫故無庸考黜也

不貶黜者何尊賓客重二王也以其尚公也罪惡足以絕之即絕更立其次周公誅管蔡即絕更立微子續漢志注引通義云二王之後不考功郭氏曾

頌譜云周尊魯郊祀如天子祀職不陳其詩又商頌譜云閔古曰列國政衰則變風作宋何獨無之曰有之乃不錄之王者之後時王所客也郊祀如天子祀職不陳其詩亦示無貶黜客之義也是尊客重先王也以其尚公也雖公也舊作當公誤依盧校改二王之後不考黜示其法耳其有大罪則亦誅焉故通議又云有誅無絕魯頌譜云周之不陳其詩為優耳其有大罪侯伯監之行人書之亦示覺也是也倍三十三年杞子卒何注貶稱子者春秋黜杞不明故以其一等貶之明本非伯乃公也又因以見聖人子孫有誅無絕故貶不失爵也所以必立其次者春秋之義誅君之子不得立故也周書序成王既黜殷命殺武庚命微子啟代殷後作微子之命詩疏引鄭注云黜殷命謂殺武庚也武王投微子于宋因命之封為宋公代殷後成湯祀即無絕世之義也

妻父母不削已昆弟削而不黜何非以賢能得之也至于老小但令得大夫受其罪而已王者不臣篇云王者不臣妻父母封公侯篇云封君不臣諸父昆弟既不臣之故不削黜之也本以推恩得封無賢不肖之別故不得以黜陟之律責之也至于老小即上所謂君幼稚者以君年稚無所知識有過宜罪當國之臣故春秋譏尹氏不譏子朝以其當國也故後漢東平王蒼傳蒼家封有臯鼻不以任政諸侯喑聾跛躄惡疾不免誠由愛深不忍揚其過惡是也

黜者何尊人君也春秋曰甲戌己丑陳侯鮑卒傳曰甲戌之

日亡已丑之日死而得有狂易之病蚤亡而死由不絕也

桓五年文公羊傳曰爲以二日卒之者闕疑也注脫者狂也齊人語君子謂孔子也以二日卒之戊之日出己丑之日得不知死之日故舉二日以包也狂易者謂怪民爲狂易漢成帝微和二年男子王褒入北司馬殿東門上殿入宮欲見趙飛燕姊弟謂曰天帝命我居此收縛考問狂易不自知入宮狀是也死而得惠氏棟古義說云死而得者言得其屍也春秋之卒葬皆無譏文知湯傳云求谷吉等死是也春秋于陳鄧之卒不言葬由與猶同

傳曰兄何以不立有疾也何疾爾惡疾也

公羊昭七年葬衛靈公注云當時而葬者世子輒有惡疾不早廢之臨死乃命臣下廢之儀禮喪服爲君之父母妻長子祖父母注若是繼體則其父若祖有廢疾不立今君受國于曾祖是也是以婦人有惡疾者在七出之科亦爲其不可以承事宗廟也所引春秋傳昭二十年公羊傳文注惡疾謂喑聾肓瘖乔跛偏不遂人倫之屬也穀梁傳亦云然則何爲不爲君也曰兩足有天疾者不得入乎宗廟輒者何也曰兩足不能相過是惡疾不得立不可以承尊故也

右論諸侯有不免黜義

王者不臣

王者所不臣者三何也謂二王之後妻之父母夷狄也禮疏引鉤命決云天子當所不臣者三惟二王之後妻之父母夷狄之君也通典引義宗云三恪之義有三說焉一二王之後更立黃帝堯舜後爲三恪一云二王之前更立一代爲三恪一云二王之後爲一恪夷狄之君爲一恪妻之父母爲一恪案前說本禮樂記次一說蓋用孝經說意以恪者敬也時王之所尊敬故王者三不臣亦通乎三恪之義焉**不臣二王之後者尊先王通天下之三統也詩云有客有客亦白其馬謂微子朝周也尚書曰虞賓在位謂丹朱也**鉤命決云不臣二王之後謂觀其法度故尊其子孫也公羊隱三年宋公和卒注宋稱公者殷後也王者封二王之後地方百里爵稱公客待之而不臣也詩云有客有客亦白其馬有客宿有客信信是也毛詩序云有客微子來見祖廟也獨斷有客斥微子也左傳僖二十四年云宋先代之後也于周爲客是也所引尚書皐陶謨文周禮疏引鄭注云虞賓在位者謂舜以爲賓郎二王後丹朱也鄭氏習古文孟古文說也文選注引大傳說云舜爲賓客而禹爲主人注舜既使禹攝天子事于祭祀避之居賓客之位是今文說也與此異**不臣妻父母何妻者與己一體恭承宗廟欲得其**

歡心上承先祖下繼萬世傳于無窮故不臣也春秋曰紀季
姜歸于京師父母之于子雖爲王后尊不加於父母知王者
不臣也又譏宋三世內娶於國中謂無臣也並公羊說也鉤命決云不臣妻
之父母者親與其女其事先祖欲其歡心公羊桓二年注紀
稱侯者天子將娶於紀與之奉祖廟傳之無窮重莫大焉故
封之百里月者明當尊而不臣所以廣孝敬也所引春秋桓
九年文也公羊傳云其詞成矣則其稱紀季姜何自言我紀
父母之于子雖爲天王后猶曰吾季姜注明子尊不加于父
母也故禮服不杖期章公妾以及士妻爲其父母傳曰何以
期也妾不得體君得爲父母遂也推傳之意似正嫡體君者
不得爲其父母遂矣與公羊之義不合是以鄭注駁之云然
則女君有尊降其父母者與春秋之義雖爲天王后猶曰吾
季姜是言子尊不加于父母也此傳何誤矣然則君與嫡一
體嫡既不得以尊降父母君亦不得以尊降父母可知矣故僖二十五年云宋殺其大夫公羊傳何以不名宋三
世無大夫三世內娶也注內娶大夫者禮不
臣妻之父母國內皆臣無娶道故絕大夫名正其義也然
則天子得專封也諸侯無專封之義故
不得娶于大夫宋內娶是不臣大夫故絕去其名猶無臣也
夷狄者與中國絕域異俗非中和氣所生非禮義所能化故
不臣也春秋傳曰夷狄相誘君子不疾尚書大傳曰正朔所
不加即君子所不臣也鉤命決云不臣夷狄之君者政教所
不加謙不臣也隱二年公羊傳注王
者不治夷狄錄戎者來者勿拒去者勿追然則夷狄不臣者
非尊而不臣直以不必責以君臣之禮故畧而不臣也故漢
呼韓單于來朝蕭望之議曰戎狄荒服言其荒忽無常至亦
宜待以客禮讓而不臣又班氏漢書傳論于春秋內諸夏而
外四夷夷狄之人貪而好利披髮左衽人面獸心其與中國
殊章服異習俗飲食不同言語不通是以聖人外而不內疎
而不戚政教不及其人正朔不加其國也是也所引春秋傳
者昭十六年公羊傳文彼云楚子誘戎蠻子殺之簿何以不
名夷狄相誘君子不疾也曷爲不疾若不疾乃疾之也注不
日者本不卒不地者畧也以非王化所加故春秋不備責之
焉所引書傳宜屬嘉禾篇文詩疏引云越裳獻白雉垂譯而
朝成王以歸周公公曰德澤不加焉則君子不享其質政令
不行焉則君子不臣其人吾何以獲此賜焉又通典引又
云周公辭不受曰正朔所不施則君子不臣也與此合

右論三不臣

王者有暫不臣者五謂祭尸授受之師將帥用兵三老五更禮號
引鉤命決云暫所不臣者五謂師也三老也五更也祭尸也大將軍也此五者天子諸侯同之不臣祭尸者

方與尊者配也禮祭統云尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外則全于君入廟門則全于臣全于子注尸神象也鬼神之尊在廟中又云夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者于祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也知祭尸不臣也不臣授受之師者尊師重道欲使極陳天人之意也故禮學記曰當其爲師則弗臣也禮學記云大學之禮雖詔于天子無北面所以尊師也注如武王東面向父西面疏引皇疏云王在賓位師尚父士位王庭之地若尋師徒之教則師東而弟子西面與此異也呂覽勿學云王公大人弗敢教爲上至于天子朝之而不慙注天子朝師尊有德故不慙又尊師篇云天子入太廟祭先聖則薦嘗爲師者有德之臣所以見敬學與尊師也不臣之矣御欲成其威一其令春秋之義兵不得不臣也兵不御中御者子閻軍禮篇介胄在身義見上三軍篇孔叢子閻執鋭在前雖君父不拜則不臣之矣兵不得不臣三老五更者欲率天下爲人子弟禮曰父事三老兄事五更義見上鄉射篇續漢志注引五經然否論云漢初或云三老答天子拜遭王莽之亂法度殘缺漢中興定禮儀羣臣欲令三老答拜校尉董鈞駁曰禮養三老所以教事父之道若答拜是使父答子拜也詔從鈞議是三老下臣之制漢初儀行之又譙周論之云禮不得服上服猶子也案譙氏說程多山嶷斷其言未可據也通典職官二魏高貴鄉公幸大學命王祥爲三老鄭小同爲五更祥南面几杖以帥道自居天子北面乞言又後魏孝文帝養老于明堂以射元爲三老遊明根爲五更帝再拜三老謝拜後周武帝亦行斯禮是不臣老更之儀後世又有行之焉

右論五暫不臣

王者不純臣諸侯何尊重之以其列土傳子孫世世稱君南面而治凡不臣者異于衆臣也者字于衆臣也四字舊脫盧校補此今文春秋說也詩疏引異義公羊說諸侯不純臣左氏說諸侯天子蕃衛純臣謹案禮王所不純臣者謂彼入爲臣皆非己德所及易曰利建侯侯者王所親建純臣也鄭駁之云元之聞也賓者敵主人之稱而禮諸侯見天子稱之曰客不純臣諸侯之義明文矣是鄭據周禮以從公羊與此同也案禮服斬衰章有臣爲君復又有諸侯爲天子明諸侯有不純臣之義恐人疑服制亦差于衆臣而諸侯待天子則同于衆臣也故隱元年公羊傳注王者據上與諸侯分職俱南面而治有不純臣之義故異雖謂之伯舅叔舅制辭之伯父是其異于衆臣也

朝

則迎之于著覲則待之于阼階升階自西階爲庭燎設九賓享禮而後歸是異于衆臣也

曲禮下天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當立而曰朝注諸侯春見曰朝受摯于廟殺氣質也朝者位于內朝而序進覲者位于廟門外而序入王南面而立于依之間謂之立注人君所立立處禮而受焉案爾雅釋宮門屏之間曰立立著通齊詩俟我于著乎而疏引李注云正門內兩塾間也禮疏云崔氏皇氏舊禮疏云崔以爲諸侯春夏來朝各乘其命車至皐門外陳介也天子平時在大門內傳詞既訖則乘車出大門下車若升朝時王但迎公自諸侯以下則隨之而入更不別迎也入至文王廟門天子還服朝服立于路門之外諸侯更易朝服就贊而入應門行禮故王當宁朝服就贊而入應門行禮故王當宁以待諸侯之禮案春朝之禮雖亡序進熊氏則以朝無迎法唯享有迎諸侯蓋生氣文故于禮有加優焉覲禮云天子設斧依于亦宜迎蓋生氣文故于禮有加優焉覲禮云天子設斧依于戶牖之間左右几天子衮冕負斧依天子曰非他伯父賀來于一人將受之彼經直云伯父其入予一無迎之于階之文而夏官齊僕云掌馭金路以賓朝覲宗遇享食皆乘金路其法各以其等爲車送迎之節是覲禮亦有迎法也禮郊特牲大覲禮天子不下堂而見諸侯下堂而見諸侯天子之失禮也明覲禮燕見天子亦有迎禮詩豳譜云既諸侯止阼階下也其燕見天子君子脩革沖沖箋云此說天子

之車飾者諸侯燕見天子天子必乘車迎于門是以云然又燕禮云若四方之賓公迎之于大門外故秋官大行人說車迎步數知六服諸侯皆同也孔氏云鄭以秋冬一受之於廟亦出迎則冬遇亦不迎然則秋冬燕見亦無出迎之法覲禮又云侯氏入門右坐奠圭注入門右執圭以見之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出注侯氏坐取圭則遂左降然則侯氏得擯者之告遂向明左右堂塗升自西階故張氏惠言儀禮圖云蓋西階上北面致命乃進送玉是升自西階待之以賓禮也周禮司烜氏云凡邦之大事共墳燭庭燎疏大事者謂若大喪紀大賓客大事共墳燭庭燎以詩庭燎云庭燎之光君子至止傳則百設大燭在門外是以詩庭燎大燭君子謂諸侯也彼是宣王時諸侯來朝之事故知爲庭燎之百由齊桓公始也然則天子其百燎與設九賓享禮當作九食饗禮周禮大行人云上公之禮饗禮九獻食禮九舉是也按詩湛露厭厭夜飲箋云燕飲之禮宵則兩階及庭門皆設大燭焉疏引燕禮曰宵則庶子執燭于阼階上侚人執大燭於庭閭人爲燭於門外則爲庭燎以下當指燕時事與

右論諸侯不純臣

始封之君不臣諸父昆弟何不忍以己一日之功德加于諸父

昆弟也故禮服傳曰封君之子不臣諸父封君之孫盡臣之

喪服大功九月章傳文也彼云是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟而臣昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟疏謂如典命云公八命卿六命大夫四命其出封皆加一等各案喪服傳曰國君大夫以尊降其親因廣說此義然則封君與其子所不降者矣周制天子諸侯絕旁期卿大夫降旁親絕緦麻尊同則不降若封君爲諸父昆弟與其子爲諸父仍服其本親期服則又所不敢降者也傳以經無明文故廣述以益之是以通典引虞喜釋滯云漢魏以來皆言大夫降其旁親爲上者一等自謂台禮喪服經傳始封之君尚不臣諸父昆弟而始爲大夫便降旁親尊者就重而卑者即輕輕重顛倒豈禮意哉此爲據諸侯成例包于大夫以相兼通然則異姓大夫以功德由士升者亦不得降其旁期矣若別子爲大夫者降在大功以其先君餘尊之所厭也其爲士者又降一等在小功也若別子雖身爲大夫中間廢退至其遠世始得爵命者自仍如邦人服從父昆弟期也至三世則得降之矣喪服小記云與諸侯爲兄弟者服斬注此謂卿大夫以下與尊者爲親輕服服之也雜記外宗爲君夫子猶內宗注爲君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也此謂繼禰之君凡在族屬皆依臣爲君斬之例若封君及封君之子死其從父昆弟若從父仍從本服也若諸侯尊降如周公康叔並爲侯則服期亦不

右論不臣諸父兄弟

禮服傳曰子得爲父臣者不遣語之義也詩云文武受命召公維翰召公今喪服傳無此文蓋逸禮也所引詩者大雅江漢文也箋云昔文王武王受命召公爲之幹幹之臣是召公爲文王臣也穀梁莊二十二年燕周之分子也注分子謂周之別子孫也詩疏引皇甫謐說以爲文王庶子王充論衡氣壽篇以召公爲周公之兄史記燕世家以召公與周同姓詩疏引譙周古史考又以爲周之支族案此自用穀梁說惠氏棟古義云分子猶別子禮大傳云別子者爲別子則召公其文王長庶歟**傳曰子不得爲父臣者闔門當和朝廷當敬人不能無過失爲恩傷義也**此又一說以子不得爲父臣也

右論子爲父臣異說

王者臣不得爲諸侯臣以其尊當與諸侯同春秋傳曰寓公不世待以初此今文春秋說也公羊隱四年傳南面之君勢不可復爲臣此所引春秋傳公羊無文公羊桓七年傳貴者無後待之以初蓋郎本此也何注穀梁鄧本與魯同貴爲諸侯今失爵一來朝義不可卑故明當待之如初所謂

故舊不遺則民不偷無後者施于所奔國也獨妻得配夫
衣食于公家子孫當受田而耕是也寓舊作許依梁校改汪
云不世疑亦當作不臣案郊特牲云諸侯不臣寓
公故古者寓公不繼世則不世不臣皆得通也或曰王者
臣得復爲諸侯臣者爲衰世主上不明賢者非其罪而去道
不施行百姓不得其所復令得爲諸侯臣施行其道易曰不
事王侯此據言王之致仕臣也言不事王可知復言侯者明
年少復得仕于諸侯也易蠱爻詞也李氏易傳引荀爽曰年
老之事終不當其位體艮爲止故不
事于侯是言致仕臣也又雜記云違諸侯之大夫不反
服諸侯之臣可臣大夫知天子之臣亦得臣諸侯矣

右論王臣不仕諸侯異義

王者臣有不名者五先王老臣不名親與先王戮力共治國功
于天下改尊而不名尚書曰耆國伯不言名也新序臣術云
臣者四諸父臣而不名諸兄臣而不名先王之臣臣而不名
盛德之士臣而不名是謂大順也與蓋彼合貴賢與盛德之
士爲一矣此與桓四年公羊傳注大同小異蓋亦今文春秋
說也彼注云禮君于臣而不名者五又云老臣不名宰渠伯

糾是也曲禮下云大夫不名世臣姪娣注世臣父時老臣知
王者世臣亦不名也所引尚書者堯典文史記帝紀作嚚伯
夷史公用古文說是古文有夷字此蓋今文說也何氏謂宰
渠伯糾者桓四年注云稱伯上敬老也何氏專說公羊故引
不及伯夷也故莊二十五年陳侯使女叔來聘注稱字
敬老也禮七十懸鬲八十珥杖入王宮不得名矣不名
者貴賢者而已共成先祖功德德加于百姓者也春秋單伯
不言名傳曰吾大夫之命于天子者也盧以不名至姓者也
不名者上脫上大夫三字下衍一德字公羊傳注云上大夫
不名祭伯是也以上大夫與
下衍一德字公羊傳注云上大夫
不名故曲禮下云國君不名卿老注以卿老爲上卿王制云
上大夫卿是也所引傳者公羊莊元年文彼云單伯者何吾
大夫之命于天子者也注以稱
字也是傳此文正釋稱字不
稱名之義王制曰大國三卿皆命于天子命卿不名也何
氏以爲如祭伯者隱元年傳云天子之大夫注天子上大夫
字尊之義也是意與此同故賢
之未命者也是也未命者不字也盛德之士不名尊賢也春秋曰公弟叔肸不
名盛德之士者不可屈以會祿也公羊注云盛德之士不名
叔肸是也所引春秋者宣十七年文何注稱字者賢宣篡立叔肸不仕其朝不食其祿
終身于貧賤故孔子曰篤信好學守死善道危邦不入亂邦

不居天下有道則見無道則隱此之謂也禮盛德之士不名天子上大夫不名春秋公子不爲大夫者不卒卒而字起其宜爲天子上大夫也案孟子萬章云盛德之士君不得而臣不得而臣之知不得名之矣月令聘名士疏引蔡注名士者謂其德行貞純道術通明王者不得臣而隱居不在位者也不名盛德之士十四字舊誤在下宜置此**諸父諸兄**

不名諸父諸兄者親與己父兄有敬體之義也詩云王曰叔父建爾元子俾侯于魯文義與此同

父春秋傳曰王札子何長庶之稱也公羊注云諸父諸兄不名經曰王札子詩曰王謂叔父是也所引詩者閟宮文載成王呼周公之詞故但稱叔父不名也所引春秋傳者宣十五年公羊傳文彼注天子之庶兄札者冠且字也禮天子庶兄冠而不名所以尊之是也故後漢東平王蒼傳論曰禮云伯父歸寧乃國詩云叔父建爾元子俾侯于魯也言蒲相國加以不名優忠賢也況兼親尊者乎其沛濟南東平中山四王贊皆勿名由此意也

故韓詩內傳曰師臣者帝友臣臣者王臣臣者伯曾臣耆亡不名

盧云魯當與虜通詩攷同又云誤凡改云字刪七字補二字荀子堯問篇引中蹤之言云諸侯自爲得師者王得友者霸得疑者存自爲謀而莫已若者亡趙注孟子公孫丑云王者師臣伯者友臣也案此亦宜在盛德之士不名節下

右論五不名

蓍龜

天子下至士皆有蓍龜者重事決疑亦不自專禮曲禮龜爲卜筮爲蓍卜者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也所以決嫌疑定猶與也儀禮士喪禮士卜日卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于爐炭在龜東是則天子至士皆有蓍龜矣大元童焞于龜炭注龜曰卜卜者所以決疑故國語晉語云大卜之以卜筮是也若然禮禮器云家不寶龜注大夫以下者彼謂不得以龜爲寶耳故家語好生篇臧氏有守龜孔子以爲僭也

尚書曰汝則有大疑謀及卿士謀及庶人謀及卜筮定天下之吉凶成天下亹亹者莫善乎蓍龜書洪範易繫詞傳文也正義本石經作莫大乎蓍龜釋文本定八年公羊注王諸家語注禮運注儀禮疏引傳注文選絕交論注鈔本書鈔藝文部皆作莫善與此同校勘記宋本正義亦作善

右總論筮龜

禮三正記曰天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸

龜陰故數偶也 漢書食貨志元龜岠冉長尺二寸注孟康曰冉龜甲緣也岠至也度背兩邊緣尺二寸也又云公九寸侯七寸子五寸以志推之伯與侯同男與子同則五等之侯各有差降與此異也說文龜部龜字下云龜甲有二寸諸侯尺大夫八寸士六寸說文多用古逸禮也故初學記引繆襲皇覽逸禮云天子龜長尺二寸諸侯八寸大夫六寸士四寸是也御覽引逸禮天子龜尺二寸諸侯六寸大夫四寸士四寸恐有脫又云龜大夫四寸士四寸是也此皆為卜龜禮樂記云青黑緣龜與此異也者陰蟲之老也是龜屬陰也公羊定八年傳龜青純皆為寶龜與此異者天子之寶龜也公羊定八年傳龜青純皆為寶龜與此異禮器所謂諸侯以龜為寶是也**天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺** 此亦三正記語類聚引逸禮云天子之蓍九尺大夫五尺士三尺故坐筮是也然則士以上當立筮依儀禮疏引三正記云大夫蓍五尺故禮疏引三正記云大夫蓍五尺故立蓍士之蓍三尺當坐蓍按儀禮疏引繆襲皇覽逸禮云天子千歲之蓍百莖易以為數天子九尺大夫五尺士三尺蓋亦古逸禮說也

右論蓍龜尺寸

所以先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後問于蓍龜 說苑權謀篇聖王之舉事必先諦之于謀慮而後考之于蓍龜白屋之士皆闕其謀匆蓑之役咸盡其心故洪範先謀卿士庶人後卜筮也御覽引書大傳云周公先謀于同姓同姓從然後謀于朋友朋友從然後謀于天一天下從然後加之蓍龜也聖人雖重卜筮先求于人事天道達人道通故也**聖人獨見先睹必**

問蓍龜何示不自專也 禮中庸云至誠之道可以前知**或曰清微無端緒非聖人所及聖人亦疑之尚書曰女則有疑謂武王也** 清微作精微漢書五行志注應劭曰疑事明考之于蓍龜說文口部卟以問疑也洪範篇七稽疑疏引鄭注云言將攻疑事以事精微無端緒可求故問之蓍龜也洪範本箕子對武王語故知女謂武王也

右論決疑之義

乾草枯骨衆多非一獨以蓍龜何此天地之間壽考之物故問之也龜之為言者也久長意也 初學記枯骨作槁骨無非一二字此似術又引書傳云龜而知古凶者也蓍之為言者也而知古凶者也百年一本生百莖此草木之壽考也易繫辭云莫大乎蓍龜禮疏引劉向易繫辭云蓍之為言者蓍龜之為言久也千歲而靈禽獸其長久故能知古凶也論衡卜筮篇為言久也蓍之為言久也蓍龜之為言久也者也說文龜舊也書無逸舊為小人史記舊作久龜久蓍者

皆音義同也故類聚引逸禮又云蓍千歲三百莖先知也又御覽引逸禮云龜三千歲上遊於卷耳上卷者先知故君子舉事必攷之也龜曰卜蓍曰筮何卜卦也爆見兆也筮也者信也見其卦也尚書曰卜三龜禮士冠經曰筮于廟門外曲禮上云爲筮疏引師說云卜覆也以一復審吉凶筮決也又引劉向說云卜赴也赴來者之心詩大雅釋文引韓詩曰卜報也赴報覆一言之轉易蒙彖初筮告注筮者決疑之物也惟決故信也所引書曰者金縢文所引士冠經文今無外字知于外者賈疏案下文云布席于門中閾西閾外特牲禮筮日主人卽位于門外門外西面此不言門外閾外之文可參故省文也然則此言門外者以義言之耳

右論龜蓍卜筮名義

筮書卦所以必於廟何託義歸智于先祖至尊故因先祖而問之也禮士冠經筮與席所卦者注所卦者所以畫地記爻易古用木畫地今以錢以三少爲重二多爲交兩多一少爲單兩少一多爲坼重爲九爻爲六單也易彖辭云人謀鬼謀禮疏引鄭注云鬼謀爲謀卜筮于廟門是也冠義云行之于廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重所以自卑而尊先祖也又鄭注

問禮天府云卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳是歸智先祖之意也

右論筮必于廟

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

右論卜筮方向

戊弁素積求之于質也禮曰皮弁素積筮于廟門之外士冠禮主人元

冠朝服緇帶素韠注元冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也韠必朝服尊著龜之道也又云有司如主人服又雜記大夫卜宅與葬日占者皮弁又云如筮占者朝服注筮者筮宅也謂下大夫若士也則上文之卜宅與葬日謂上大夫矣上文之卜宅與葬日謂上大夫若士也則服朝服以朝服祭服爲祭而筮故服祭服故少牢饋食禮筮旬有一日筮于廟門之外主人朝服西面于門東史朝服東面受命于主人則祭者筮皆朝服也喪服小記大祥吉服而筮尸則亦服吉服可知吉服朝服也其士祭筮日筮尸則元端特牲禮及筮日主人冠元端也然則卜尸則筮日主人朝服有司羣執事如兄弟服又士喪筮卜則卜子姪兄弟如主人服注吉服元端也卜及宗人吉服注吉服元端也然則卜尸則筮日主人冠元端也然則卜

右論卜筮之服

或曰天子占卜九人諸侯七人大夫五人士三人又尚書曰三人占則從二人之言此別一說以天子至士同用三人也筮人云掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易金縢云乃卜三龜一習吉則天子諸侯卜時皆三龜筮時皆三易並用也所云書者洪範文儀禮疏引鄭注卜筮各三人太卜掌三兆三易從其多者故士喪禮云東面旅占注旅衆也友與其屬其占之謂掌占者三人壯占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也然則大夫士九卜筮亦皆同三人矣左傳成六年云欒武子云善鈞從衆商書曰三人占從二人衆故也是也然則天子九人諸侯七大夫五士三者其夏殷制與

右論占卜人數

不見吉凶于蓍復以卜何蓍者陽道多變變乃成鄭注周禮占人云將卜八事皆先以筮筮者蓋天子諸侯大事者如大卜之國大貞卜立君卜大封大祭祀凡出軍旅喪事及龜之八命一曰征二曰家三曰與四曰謀五曰杲六曰玉七曰雨八曰瘳皆是若久事則唯卜不筮故表記云若卜無筮小事無卜唯筮筮人所掌九筮是也若然周禮注筮凶則止不卜者禮疏引崔氏云凡卜筮天子皆用三代蓍龜若三筮並凶則止而不卜若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也故洪範有筮逆龜從之象即此也

右論先筮後卜

龜以荊火灼之何禮雜記曰龜陰之老也蓍陽之老也龍非水

不處龜非火不兆以陽動陰也今雜記無此文蓋逸禮也御覽引三禮圖龜以春灼後左之靈北方太陰是龜爲陰之老故月令冬其蟲介也李氏易傳引虞注云乾爲龜爲陰之老陽故著爲陽之老也大戴天圓篇龍非風不舉龜非火不兆皆陰陽之際也又管子水地篇龍伏淵能存能亡龜生于水發之于火于是爲萬物先爲禍福正是其證也**必以荆者取其究音也**禮三正記曰灼龜以荆類聚引三禮圖云楚焞以荆爲然以灼龜正以荆者凡木心皆員而也故謂之燋後鄭引士喪禮云楚焞置于燋在龜東楚焞即荆也以荆爲究音者盧云未詳契龍所用灼龜也是楚焞即荆案荆疑即名究音如終葵爲椎之類文當爲荆者何究音也

右論灼龜

爲嘔則是也盧云未詳梁處素云嘔字從口疑撰著時以口矣案周禮華氏凡卜以明火熱龜謂以契柱燋火而吹之也或古人如此後世則以著薰于爐上也惠云漢時有露著之說是以水動著也未知何出

以火動龜不以水動著何以

著龜敗則埋之何重之不欲人褻尊者也禮曲禮上云龜策敝則埋之注此不欲人褻之也埋之不知龜神之所爲

右論埋著龜

周官曰凡國之大事先筮而後卜此統人文注卜先筮之郎事之漸也于筮之凶則止不卜

凡卜筮君視體大夫視色士視墨周禮占人文也彼視俱作占注體兆象也色兆氣也墨兆廣也體有吉凶色有善惡墨有大小舊本卜筮作卜人譌文也**凡取龜用秋時攻龜用春時**此龜人文也春舊作冬譌

右論周禮卜筮及取龜義

聖人

聖人者何聖者通也道也聲也道無所不通明無所不照聞聲知情與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶續漢志引五行傳恩心之不容是謂不聖注聖者通也大戴哀公問云所謂聖人者知通乎大道應變而不窮能測萬物之情性者也荀

子哀公篇亦有是語是聖有通道二訓也說文耳部聖通也从耳呈聲聖从耳得義故又得聲訓也是以書無逸此厥不聽唐石經作不聖也與天地合德下易乾文言傳文禮別名記左傳疏引全此文亦作辨名記此作別疑說案蔡氏辨名記左傳疏引故書傳別作傳辨士師注故書別爲辨別名之爲辨名猶雨疋釋詁之爲釋故也五人曰茂禮運疏引辨作倍人曰茂周禮宰夫注茂才異等漢氏以秀爲茂才知茂才爲傑異之才也十人曰選月令疏引同左傳疏引作千人曰選案下有千人曰英左傳疏所引誤也御覽引風俗通云十秀謂之選故才倍千人者亦曰選禮王制命鄉論秀士升之司徒曰選士是也繁露爵國篇以十人爲豪與此異百人曰俊禮疏左疏所引並作倍選曰俊繁露爵國篇千人者謂之俊淮南氾論注莊詞沈江注史記注引尹文子後漢書注引馬鄭書注並作才德過千人者謂之俊與此異千人曰英禮疏左疏雨雅疏同荀子儒效注信千人曰英俊選之尤者是也淮南氾論注英俊才敵萬人者英鶚冠子以倍德百人者爲英亦與此異倍英曰賢禮運疏所引同萬人曰傑禮運疏所引亦同呂覽仲秋紀簡練桀俊注才過萬人曰桀史記注引尹文子孟子公孫丑俊傑在位注並同惟呂覽功名篇注千人曰傑繁露爵國篇百人曰傑皆異萬傑曰聖禮疏左疏所引並作倍傑曰聖蓋茂選英俊聖皆才德出衆之美稱本無定名故說各不同焉

右總論聖人

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

右論知聖

何以知帝王聖人也易曰古者伏羲氏之王天下也於是始作八卦又曰伏羲氏殁神農氏作神農氏殁黃帝堯舜氏作文俱言作明皆聖人也論語曰聖乎堯舜其由病諸所引易繫詞下傳說卦傳文文選注引含文嘉云伏羲德洽上下始畫八卦五行大義引含文嘉云神農氏作田道就秉耜黃帝修兵革堯廣被四表舜修己以安百姓皆作聖故知文皆言作明俱聖人也論語見雍也由猶通惠氏棟古義云作謂著作作者之謂聖其語本諸易後借訓作爲句其由猶諸爲句由與猶通何

以言禹湯聖人論語曰巍巍乎舜禹之有天下而不與焉與舜比方巍巍知禹湯聖人春秋傳曰湯以盛德故放桀所引論語泰伯篇又何本有也字漢書王莽傳晉書劉寔傳論衡語增篇引俱無也字與此所引本同宜魯論也何以言文武周公皆聖人也詩曰文王受命非聖不能受命易曰湯武革命順乎天湯武與文王比方孝經曰則周公其人也下言夫聖人之德又何以加于孝乎詩見文王有聲篇易見革象孝經見聖治章何以言皐陶聖人也詩曰若稽古皐陶聖人而能爲舜陳道厥言惠可底行又旁施象刑維明並舉皐陶讀文疏引鄭氏注以皐陶屬下讀江氏聲集注音疏云稽古之義爲同天惟天子得有是日咎繇雖聖必不可以同天日之斯則解爲順考古道可也案鄭氏蓋古文說改史公本紀皐安國問故也此則用今文書說詩疏引撝維戒云曰若稽古周公旦周公以有聖德云稽古故知皐陶稱古亦聖人也書序皐陶矢厥謨史本紀帝舜朝禹伯夷皐陶相與語帝前皐陶述其謀是爲舜陳道也厥言惠可底行亦今文書本紀謂吾言底可行乎是古文無惠字也新序節士篇書曰象刑旁施惟明象刑維明也

右論古聖人

又聖人皆有異表傳曰伏羲日祿衡連珠大目山准龍狀作易八卦以應樞舊作表異依盧改舊脫曰字次句作唯大目鼻龍伏依莊述祖校改所引傳曰蓋兼用元命苞援神契諸緯文路史引援神契云伏羲大目山準日角而連珠衡案注木精之人曰角額有骨表取象曰所出房所立有星也珠衡衡中有骨表如連珠象玉衡星大義引援神契又云伏羲日角珠衡戴勝路史引元命苞云伏羲大目山準書鈔引元命苞又云伏羲龍狀然則此日祿卽日角也角古音祿也大義引含文嘉云伏羲德洽上下天應以烏獸文章地應以龜魚伏羲則象作八卦盧云本七字句珠與樞韻次句當脫一字黃帝龍顏得天匡陽上法中宿取象文昌御覽引元命苞云黃帝龍顏得天庭陽上顏有龍象似軒轅也庭陽太微庭也戴天天文在首履陰陰字在足下也制綱紀也紀正四輔也大義引文耀鉤命云黃帝龍顏得天庭陽上中宿取象文昌顓頊戴干是謂崇干舊作干依盧校改路史注引演孔圖云顓頊戴干是謂崇仁御覽引元命苞以此爲帝嚳之象宋注干楯也招搖爲天

施惟明與今本作方施者異蓋亦今文也目舊作自譌

戈戈楯相副載之者像見天下以爲表大義引文耀鉤又以此爲少昊之家案明與搖字不叶韻疑有誤盧云干楯也乾鑿度云泰表載干宋書符瑞志首載干戈郎此

陰陽 御覽引元命苞以此爲顓頊之象駢齒上法月參康度成紀取理集時蓋互訛也宋注駢猶重也水精主月參伐主斬刈成功大義引文耀鉤亦以此爲並齒有聖德能順三辰是也案參與陽韻亦未洽御覽引此駢齒作駢乾鑿度作集戚取理作成理路史康度戊作隶度又作隶度及

月璇璣玉衡 大義引文耀鉤云堯眉八彩是謂通明歷象日月璇璣玉衡御覽引援神契云堯鳥庭荷勝八眉注堯典云歷象日月星辰庭庭有鳥骨取象朱鳥八眉眉彩色有八也後漢李尋傳引此明之云此言仰觀天文俯察地理觀日月消息星辰行伍案此以璇璣玉衡消息星辰行伍之驗也續漢志注引星極則云璇璣北極星也玉衡斗九星也白虎通義亦嘗然蓋星謂斗建辰謂北辰也考大傳鄭以璇機爲北極蓋今文說如此與史記用古文不同

舜重瞳子是謂滋涼上應攝提以象三光 滋涼舊作慈掠盧據初學記宋注有滋液之潤清涼光明而多見也類聚引演孔圖云舜重童子是謂重明大義引元命苞云舜重瞳子是謂滋涼上應攝提以統三光又引文耀鉤文同御覽引文耀鉤云舜目四童謂之重明承乾運堯海內日重富昌四童卽重瞳也史記項羽本紀太史公曰吾聞舜目重瞳子是也爾雅釋天太歲在寅曰攝提格史記注引李注云萬物承陽而起故曰攝提格格迮也易緯是類謀曰攝提招紀注天元甲寅之歲蓋舜以甲寅蔀之丙辰攝帝位故爲上應攝也禮說曰禹耳三漏是謂大通興利除害決河疏江自此至藏元通流皆含文嘉文路史注引演孔圖云禹耳三漏是謂大通又引元命苞文同淮南修務訓禹耳三漏是謂大通興利除害疏河決江符瑞志云兩耳參鏤卽三漏也

皐陶馬喙是謂至誠決獄明白察子 舊作鳥喙誤依盧改類聚引元命苞曰堯爲天子季秋下旬夢白虎遺吾馬喙子其母曰狄始升高邱視白虎上有雲感己生皐陶索狄始問之如堯言徵與語明于刑法皐次終始故立皐陶爲大理初學記引元命苞堯爲天子夢馬喙子得皐陶聘爲大理淮南修務訓皐陶馬喙是謂至信決獄明白察乎人情論衡骨相篇作馬口

肘是謂柳翼攘去不義萬民咸息 三肘是謂柳翼御覽引元命苞云湯臂四肘是謂神剛象月推移以綏四方論衡作再時符瑞志亦作四時

文王四乳是謂至

仁天下所歸百姓所親路史注引演孔圖云文王四乳是謂大仁天下所歸百姓所親書鈔又引元命苞文同淮南修務訓云蓋法酒旗布恩舒惠注酒乳也能乳天下布恩之謂也

武王望羊是謂攝揚盱目陳兵天下富昌書鈔引元命苞武王騈齒是謂剛強又御覽引元命苞文同淮南修務訓為明堂主布政之宮參房承命誅害以順天心宋注房大辰主斬殺兼此二者故重齒為表宋書符瑞志武王駢齒望羊家語辨樂解云近雖而黑顧然長曠如望羊注望羊遠視也攝揚蓋遠視之貌史記荊軻傳吾嚮者目攝之注怒視以攝整之是也文選西京賦注引字林云盱張目也魏都賦劉注盱舉眉大視也方言二注盱相篇云周公之狀身如斷菑亦宜與劉注盱舉眉也說文目部盱謂舉眼也說文目部盱張目也謂張目同義

俊成就周道輔子幼主說文俊材千人也左昭四年注傻有偏也戴侗六書故引唐本說文人部傻厄也又云偏傻也禮問上其人面末傻修頸卬行昭公七年左傳一命而傻是也強注偏背曲也國語晉語注戚施傻曲背之疾淮南修務訓云西方高音後讀如尸也說文又云周公也梁成元年傳曹公子手傻莊公七年左傳一命而傻是也強注傻

十五日條風至條者生也 考異郵云距冬至四十五日條風至條者達生也注自冬至後四十五日而立春此風應其方而來而生萬物淮南天文訓距冬至四十五日條風至注艮卦風一名融風國語周語瞽告協風郎此生蔱謂正盧據樂記疏改

四十五日明庶風至明庶者迎眾也 考異郵云四十五日明庶風至明庶者迎眾也注春分之後言庶眾也陽以施惠之恩德迎眾物而生之天文訓云四十五日明庶風至注艮卦風一名融風國語周語瞽告協正義改

震卦風至 考異郵云四十五日清明風至清明者精芒挫敗也注立夏之始成實天文訓四十五日清明風至注巽卦風

四十五日景風至景者大也言陽氣長養也 考異郵云四十五日景風至景者強也強以成之注夏至之候也強言萬物出已備故堪止其鮮芒收之盛也一名凱風凱風自南傳南方長養之風一名巨風有始覽云南方曰巨風訓注離卦風者字言宇盧據正義改

寒也陰氣行也 考異郵云四十五日涼風至涼風者寒以閉也注立秋之候也閉收也言陰寒收成萬物也天文訓注坤卦風月令孟秋之月涼風至有始覽云西方曰涼風是也天文

四十五日涼風至涼風者寒也陰氣盛也 考異郵云四十五日閶闔風至閶闔風也注秋分之候也閶闔開也言陰氣盛開萬物也天文訓注乾卦風月令孟冬之月閶闔風至有始覽云西北方曰閶闔風是也

日昌盍風至昌盍者戒收藏也 考異郵云四十五日昌盍者當寒天收也注秋分之候也昌盍盛也時盛收物蓋藏之天文訓注兌卦風史記律書昌者倡也盍者藏也有始覽云西方曰昌盍風是也正義昌盍作闔戒

四十五日不周風至不周者不交也言陰陽未合化也 考異郵云四十五日不周風至不周者不交也陰陽未合化也注立冬之候也未合化言陰息純坤無陽也月令曰天地不通閉塞而成冬也天文訓注乾卦風有始覽云西北方曰不周風是也宋本正義與此同今本陽作氣譌

四十五日廣莫風至廣莫者大莫也開陽氣也 考異郵云四十五日廣莫風至廣莫者精太滿也注冬至之候也言冬物無見者風滿太滿無偏與此微異天文訓注坎卦風律書廣莫者言陽氣在下陰莫陽廣大也故曰廣莫有始覽云北方曰寒風是也

故曰條風至地煖 御覽引禮曰立春之日東風解凍後五日蟄蟲始振後五日魚上冰是條風至地煖也夏小正二月時有俊風傳俊者大也大風南風也又曰寒日滌凍塗傳滌也杳變也變爲煖也凍塗者凍下而澤上易也卽此地煖義也此下當爲成語

明庶風至萬物產 史記天官書明庶風居東方明庶明衆物盡出也其於十母爲甲乙甲者萬物剖孚甲而出乙者亦萬物生軋軋也

清明風至形乾 十八御覽引作清明風至則黍稷滋禮月令孟夏行秋令則苦雨數來五穀不滋又孟秋之月農乃登穀注黍

稷於是始熟明仲夏始滋也**景風至棘造實**說文東部棘小棗叢生者从並束惟南兵畧訓伐棘棗而爲矜注棘棗酸棗也楚詞愍命樹楩棘與蘇栄注小棗爲棘又詩魏風園有棘其實之食注棘棗也造者始也蓋至此始實未實則曰棘既實則曰棗故邶風八月剝棗也**涼風至黍禾乾**月令孟秋之月農乃登穀注黍禾稷之屬凡五穀熟則乾故此云黍禾乾也又云孟秋春令陽氣復還五穀無實注陽氣能生而不能成明涼風肅殺之氣與時御覽引作則種宿麥黍稷惟南天文訓陽宜也**昌盍風至生薺麥**御覽引於午故五月爲小刑薺麥亭歷枯蓋生於秋成於夏也御覽引推度災云華生八月節仲虡曰太初行三節注節猶氣也太初氣之始也必知生八月仲者據此時薺麥以爲驗也陽乃著也惟通卦驗欲薺麥生也陽生物行三節者須雌伏俱行物舒曰建巳之月爲純陽不客都無復陰也建亥之月爲純陰不客都無復陽也但是陰家用事陰氣之極耳薺麥始生由陽升也然諸家皆謂薺麥生於秋五行大義引氏陰陽書說曰庚金在秋利以木氣是以薺麥當秋而生禮記疏引蔡氏月令章句云陽氣初始於酉故八月薺麥應時而生也**不周風至蟄蟲匿**月令仲秋之月蟄蟲坏戶注坏盖也蟄蟲盖戶謂稍之也又季秋之月蟄蟲咸俯在內皆墐其戶呂覽在內作在穴俯者垂首之也又云孟冬行夏令蟄蟲復出知此宜蟄蟲匿也**廣莫風至則萬物伏**御覽引尸子北方伏方也是萬物冬皆伏貴賤如一**是以王者承順之條風至則出輕刑解稽留**通卦驗云王者順八風行八政郎此承順之義也又云立春條風至赦小罪出稽留淮南天文訓條風至則出輕繫去稽留注立春故出輕繫月令仲春之月命有司省囹圄何代之獄焦氏答曰月令秦書則秦獄也初學記引博物志云夏曰念室殷曰勤止周曰祥梏也此解稽留郎禮省囹圄也**明庶風至則修封疆理田疇**通卦驗云春分明庶風至正封疆修田疇故正封疆治田疇也月令季春之月循行國邑周視原野修理隄防道達溝瀆開通道路郎修封疆田疇之義也**清明風至出幣帛使諸侯**明風至出幣帛禮諸侯天文訓同此注立夏長養布恩惠故用幣帛聘問諸侯也月令季夏之月云開府庫出幣帛周天下勑諸侯聘名士禮賢者與此早差一節蓋異代制也**景風至則爵有德封有功**通卦驗云夏至景風至辨大將有德封有功初學記引京房易占夏至南至景風用事人君當爵有功注夏至陰氣在下陽氣在上象陽布惠施賞有功封建侯也月令孟夏之月行爵出祿必當其位亦與此差一節

涼風至則報土功祀四鄉通卦驗文同天文訓涼風至則爵有位賞有功注夏至陰氣在下陽氣在上象陽布惠施賞有功封建侯也月令孟夏之月行爵出祿必當其位亦與此同又云行爵封諸侯慶賜遂行又云命農勸民無不咸出南郊迎長大也月令孟夏之月云天子乃命太尉贊傑俊遂賢良舉長大行爵出祿必當其位命農勸民無不咸出南郊迎長大也**涼風至則報土功祀四鄉**通卦驗文同天文訓涼風至則報地德祀四郊立秋節農

乃登穀嘗祭故報地德祀四方神也詩甫田云以社以方傳社后土也方迎四方氣于郊也箋云秋祭社與四方以報其功也大司馬仲秋云遂以獮田羅弊致禽以祭祊注祊當爲方獮田主祭四方報成萬物是也舊作化四鄉鄉讀引作禮西郊與上下文背不叶

昌盛風至則申象刑飾囹圄通卦驗云秋分閭闔風至解縣垂琴瑟不張天文訓閭闔風至則收縣垂琴瑟不張與此異月令孟秋之月命有司修繕囹圄具桎梏盡云飾飭同

不周風至則築宮室修城郭通卦驗云立冬不周風至修宮室完邊城注立冬節士工其始故治宮室繕修邊城備寇難也月令孟冬之月坏城郭戒閉閭修鍵閉愼管鑰周封疆備邊竟完要塞謹關梁塞徯徑是

廣莫風至則斷大辟行刑獄通卦驗云冬至廣莫風至詠有罪決大刑月令孟秋之月戮有罪嚴斷刑者秦以十月爲歲首不便冬至後行刑故行于孟秋時也故後漢肅宗紀元和二年詔曰律十二月立春不以報四月令冬至之後有順陽助生之文而無鞫獄斷刑之政皆與易說殊也舊作獄刑盧据御覽改

右論八風節候及王者順承之政

商賈

商賈何謂也商之爲言商其遠近度其有亡通四方之物從外知內也從問章聲廣雅釋詁

故謂之商也說文商部商從外知內也從問章聲廣雅釋詁商度也管子海王篇禹英之商曰二百萬注商計也是則商本度之訓引仲之爲商賈之商公羊成元年注通財鬻貨曰商考工記通四方之珍異以資之謂之商旅廣雅

賈之爲言固也固其有用之物以待民來以求其利者也釋言云賈固也周禮大宰六曰商賈阜通貨賄注行商處曰賈司市以商賈阜貨而行布注通物曰商居賣貨曰賈文選西京賦商賈百族薛注坐者爲商行者爲賈蓋互訓也易曰先王以至日閉關商旅不行后不省方此復象詞也引以證行曰商也

市三倍姤巽伏初故商旅不行論語曰沽之哉沽之哉我待價者也集解引虞注巽爲商旅爲近利以證止曰賈也論語價作賈說文無價字王制命市納賈注謂貴賤也厚薄也漢書食貨志賈平則止注賈讀曰價是商賈之賈價值之價古皆作賈價俗字漢世多習魯論時隸書盛行故多俗字班氏蓋用魯論語後漢張衡傳逸民傳兩注皆作價也此引待價證止曰賈雖廣言云賈價也是也文選琴賦經千載以待價同此御覽亦作價漢石經沽作賈

即如是尚書曰肇牽車牛遠服賈用何言遠行

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

句容陳立

王者始立諸侯皆見何當受法稟正教也 獨斷下云烈文成王卽政諸侯助祭之所
歌也是則新王卽位諸侯
皆來朝故因以助祭也 尚書揖五瑞覲四岳謂舜始卽位

見四方諸侯合符信 堯典文也史記五帝紀漢書郊祀志並作輯五瑞揖輯通也史記注引馬氏書
莊云揖斂也五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也堯將禪舜
使羣牧斂之使舜親往班之
舜始卽位見諸侯合符信也 詩云元王桓撥受小國是達受大國是達言

湯王天下大小國皆來見湯能通達以禮義也 商頌長發文
也鄭箋云元王廣大其政治
乃益其土地爲大國皆能達其政令與此異此蓋魯詩說也
御覽引中候洛予命云天乙在亳東觀于洛黃魚雙躍化爲
黑玉赤勒曰元精在乙受神福又詩疏引中候我應云元湯

可知也方言欽厥父母欲留供養之也 何舊作方依盧改盧
何乃難問之詞不方言疑是
養之異文此仍是申止曰賈
用屬賈讀蓋今文說也此引
故復引留養父母以解之王
不同今以牽車遠行之商謂
者欲見留養父母之義也是也

伐亂是湯亦稱元王也小國大國並指來朝諸侯言則下文小球大球小共大共亦即為大小國所執之瑞贄矣周頌曰烈文辟公錫茲祉福言武王伐紂定天下諸侯來會聚于京師受法度也遠近莫不至受命之君天之所與四方莫敢違夷狄咸率服故也毛詩序蔡氏獨斷並以此詩為成王即政時所歌與此異此蓋亦魯詩說也

右論諸侯朝會合符信

何謂五瑞謂珪璧琮璜璋也說文玉部瑞以玉為信也从玉耑管子君臣篇以瑞以稽之注瑞君所與臣為信也禮曰天子珪尺有二寸又曰博三寸剡上左右各寸半厚半寸半珪為璋方中圓外曰璧半璧曰璜圓中牙外曰琮此約玉人職及聘禮記雜記文舊本牙字下有身立二字係衍文禮王度記曰玉者有象君子之德燥輕溼不重薄不撓廉不傷疵不掩是以人君寶之說苑修文篇圭者玉也薄而不撓廉而不劌有瑕於中必見於外說文王字下云石之美有五德者潤澤以溫仁之方也鰓理自外可以知中義之方也其聲舒揚專以遠聞智之方也銳廉而不忮絜之方也管子水地篇夫玉溫潤而澤仁也鄰以理劌行也鮮而不垢潔也折而有五德溫潤而澤有似于智銳而不害有似于仁抑而不撓有似于義有瑕于內必見于外有似于信垂之如墜有似于禮俱與此大同然則燥不輕溼不重智也薄不撓義也廉不傷仁也疵不掩信也是為君子之德也撓舊作洗誤

天子之純玉尺有二寸公侯九寸四玉一石也伯子男俱三玉二石也小字本無之字周禮玉人云天子用全上公用龍侯用瓚伯用將先鄭云全純色也龍當為尨尨謂雜色後鄭云全純玉也龍瓚將皆雜名也卑者下尊以輕重為差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石說文仝完也从八从工篆文从玉作全純玉曰全龍四玉一石也瓚三玉二石也將作埒云埒玉石相埒則許氏以公四玉一石侯三玉二石伯子男玉石相半與鄭異許氏說多本賈逵逵作周官解多用古文義也周禮疏引稽命稽云天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三玉二石與此同禮疏引盈不足術云玉方寸重七兩石方寸重六兩是玉多則重石多則輕故玉多貴石多賤也五玉者各何施蓋以為璜以徵召璧以聘問璋以發兵珪以質信琮以起土功之事也各本質信作信質從小字本改

公羊定八年盜竊寶玉大弓傳寶者何璋判白注不言璋言玉者起圭璧璋琮璜五玉盡亡之也傳獨言璋者所以郊事天尤重詩云奉璋峩峩髦士攸宜是也禮圭以朝璧以聘琮以發兵璜以發衆璋以徵召按傳言璋璜琮之所用與此互異

珪以爲信何珪者兌上象物始生見于上也信莫著于作見故以珪爲信而見萬物之始莫不自潔珪之爲言圭也上兌陽也下方陰也陽尊故其理順備也位在東陽見義于上

也說文王部珪瑞玉也禮禮器諸侯以圭爲瑞注瑞信也是珪以爲信故取以朝也莊子馬蹄篇孰爲珪璋釋文引李注銳上方下曰圭周禮大宗伯注禮神者必象其類圭銳象春物初生聘禮記圭與繅皆九寸剡上寸半是圭者銳上爲象萬物之生也作兌者兌銳通珪之爲言圭者圭舊作潔盧依類聚改案圭即具有潔義小雅天保吉蠲爲饎周禮蜡氏注引作吉圭爲饎云圭潔也考工記匠人注圭之爲言珪潔也是也上圓下方上圓法天下方法地故上兌陽下方陰也大宗伯以青圭禮東方東方少陽故陽上陰下故易益云告公用圭虞注乾爲圭圭桓圭也是也此諸侯之圭若天子所執之冒上無所屈卽無銳故說文諸侯朝天子執圭天子執玉以冒之似犁冠也御覽作爲圭之制上小下大狀如犁鉏至冒乃似犁冠御覽犁字誤矣荀子畧亦云聘人以珪注謂使人聘他國以珪璋是也**璧以聘問何璧**者方中圓外象地地道安寧而出財物故以璧聘問也方中陰德方也圓外陰繫于陽也陰德盛于內故見象于內位在中央璧之爲言積也中央故有天地之象所以據用也內方象地外圓象天也**荀子大畧**聘禮受享束帛加璧注君享用璧是璧以玉部璧瑞玉圓也璧徑五寸尋繹諸經所載璧制無內方外圓之形爾雅釋器云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環注肉邊也好孔也程氏瑤田通藝錄云璧孔一寸則邊二寸合兩邊及孔爲徑五寸瑗孔二寸半則邊一寸又四分寸之一合兩邊及孔其徑亦五寸環孔一寸又三分寸之一則邊亦一寸又四分寸之一合兩旁及孔其徑亦五寸是肉孔之四角侵及于肉何以得圓設好方肉圓則故與雅訓異逸禮以璧取象爲陽象天也上辭雍篇亦云辟雍之爲言積也辟與璧通辟有積義故凡衣之結縫稱辟積故璧亦輾轉訓積也

璜所以徵召何璜者半璧位在北方北陰極而陽始故象半陰陽氣始施徵召萬物故以徵召也不象陽何陽始起故象半陰陽氣始施徵召萬物故以徵求可見也璜者橫也質尊之命也

陽氣橫于黃泉故曰璜璜之爲言光也陽光所及莫不動也象君之威命所加莫敢不從陽之所成故以起土功發衆何琮之爲言宗也象萬物之宗聚也功之所成故以起土功發衆也位在西方西方物成于外內圓象陽外牙而內湊象聚會也故謂之琮后夫人之財也

后氏之璜注半璧曰璜璜以發象是璜以徵召也文選注引字林云半璧曰璜說文玉部璜半璧也詩靈臺箋云古者天子辟雍築土雝水之外圓如璧又洋水箋云洋之言半也蓋東西門以南通水北無也然則天子之辟雍似璧諸侯之洋似半璧也禮大宗伯以黃琮禮地注琮八方以象宮似璜故段氏玉裁說文注云此蘗字之所由來歟周禮大宗伯云以元璜禮北方是位在北方也彼注云象冬閉藏地上無物牡天半見十一月一陽始生之氣微未著故第取以象半陰也璜橫璜光皆疊韻望文生訓無明文

璋半珪位在南方南方陽極而陰始起兵亦陰也故以發兵也不象其陰何陰始起物尚凝未可象也璋之爲言明也賞罰之道使臣之禮當章明也南方之時萬物莫不章故謂之璋

璋周禮典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙璋發兵象故以牙璋若今時以銅虎符發兵案漢書齊王傳魏勃紿召平曰王欲發兵非有漢虎符驗也又吳王濞傳弓高侯責膠西王曰未有詔虎符擅發兵是周用牙璋漢用虎符先鄭舉漢以況周以其用同故是璋以發兵也但璋有牙璋琮璋之殊此發兵專指牙璋

也說文玉部琥字下云發兵瑞玉爲虎文未知何代之制或西方金兵者凶器亦得用西方玉也詩斯干載弄之璋傳半圭曰璋爾雅釋器璋大八寸謂之璋禮南方注半珪曰璋象夏物半死是其位在南方也太元永云陰以取武注兵陰物也左氏哀九年傳可以興兵注兵陰類也是兵爲陰類陰生于夏又周禮司馬爲夏官故以夏所用之瑞發兵也璋明璋亦子牧民篇不璋兩原則刑乃繁是假璋爲章文生義無明訓故管子章而章又明訓也

琮以起土功發衆何琮之爲言宗也象萬物之宗聚也功之所成故以起土功發衆也位在西方西方物成于外內圓象陽外牙而內湊象聚會也故謂之琮后夫人之財也

周禮大宗伯以黃琮禮地注琮八方以象地玉篇琮玉入角象地故以起土功也琮宗亦望文生訓廣雅釋詁云宗萬物之聚用以發衆也大宗伯以白琥禮西方或以黃琮屬土位西南故亦得爲位在西方也三禮圖引潘嶽集禮云依漢世諸儒所論白虎通說琮外方內圓有好則此云內圓好外直謂肉說文玉部琮瑞玉大八寸似車缸蓋謂外八角而中圓故似車缸是琮有好也玉人云大琮尺有二寸射四寸注射其外鉏牙達于外則內相湊亦似輻注于轄中謂之藪藪亦聚義故說文謂形似車缸也聘禮亭若以璧

享夫人以琮又小行人琮以錦注五等諸侯享天子用璧享后以琮玉人云瑁琮五寸宗后以爲權大琮尺有二寸射四寸厚四寸是謂內鎮宗后守之是后夫人之財也舊發眾作發聚宗也作聖也宗聚下有聖字並依盧校改正**所施非一不可勝條畧舉大者也**五玉禮典瑞玉人職

右論五瑞制度

合符信者謂天子執瑁以朝諸侯執圭以覲天子說文玉部瑁諸侯執珪朝于天子天子執玉以冒之似犁冠古文作瑁周禮玉人云天子執瑁四寸以朝諸侯詩長發云受小球大球爲下國綏毚云小球長尺二寸大球長三尺與小國合符信之義也**瑁之爲言冒也**上人注云名玉曰冒者言德能覆蓋天也疏引書傳云古者圭必有冒言下之必有冒不敢專達也書顧命云上宗奉同瑁吳志注虞翻別傳引馬注訓爲大同天下蓋以同瑁爲一物亦取覆冒天下故爲大同也**故覲禮曰侯氏執圭升堂尚書大傳天子執瑁以朝諸侯執珪朝于天子無過者復得其珪以歸其邦有過者留其珪能正行者復還其珪三年珪不復**

少絀以爵六年珪不復而地畢削玉人云命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之注命圭者王所命之圭焉朝覲執焉居則守之易益六二告公用圭集解引九家易云上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸子執穀圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸諸侯各執之以朝見天子也等諸侯之以朝見王覲禮所云是也升堂致命天子受其玉堯典輯五瑞是也禮畢無過者反之堯典班瑞于羣后是也有過者留其珪以差黜削大傳說是也鄉覽引大傳云天子執冒圭者天子所與諸侯見則覆之注君恩覆之臣敢進又云故冒圭者諸侯所執受圭以朝于天子瑞也者屬也無過者復得以歸有過行者留其圭三年能改過者復之此諸侯之朝于天子也義則見屬不義則不見屬所引鞏爲明備也說苑修文篇諸侯謂之不率正不率正者天子黜之一黜以爵再黜以地三黜而地畢又云諸侯有不貢士天子黜之一黜以爵再黜以地三黜而地畢彼言三黜之差與此合誣與不率正皆諸侯有過之一端也六年以下十八字舊脫盧據大傳補其那舊說作其拜**珪所以還何以爲珪信瑞也**書堯典班瑞于羣后鄭注云已聘而還珪璋此聘則而重禮之義也是朝聘皆還珪也**璧所以留者以財幣盡輒更造何以言之禮曰珪造尺八寸有**

造珪明得造璧也此謂諸侯亭天子者也若子男所執穀璧蒲璧亦無留義周禮小行人云合六幣圭以馬璋璧以帛琮以錦注云五等諸侯享天子用璧享后用琮用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋亦受之不歸故得有造珪也小行人則二王之後造珪宜九寸若諸侯相享下其瑞一等則二王後所用之珪宜八寸此引禮文作尺八寸與諸經不合**公珪九寸四玉一石**盧云持疑鄭注以五玉即五瑞故知非玉四器石又別一器也文也公羊疏引

何以知不以玉爲四器石持爲也以尚書合言五玉也特字之誤四玉一石謂一珪之中石居四分之一也所引尚書堯典文今文伏生傳五玉作五樂此蓋

右論合符還圭之義

臣見君有贊何贊者質也贊一之誠致己之悃愊也王者緣臣子之心以爲之制差其尊卑以副其意也周禮大宗伯以禽作六摯注贊之言至所執以自致也御覽引異義公羊說文作婺云婺至也一曰虞書雉婺蓋古禽尊卑之差也贊說文作婺云婺至也一曰虞書雉婺蓋古文書也婺贊贊質疊韻爲訓故贊亦作贄孟子滕文公出疆必載贄注贄質臣所執以見君是也士相見之禮云士相見之禮贄

注贄所執以至者君子于所尊敬必執贄以將其厚意是古人以卑見尊必有物以將其慇懃忱爲贄不敢褻尊之義也御覽何上有者字一作凡臣見君所以必有贄何**公侯以玉爲贄者玉取其燥不輕濕不重明公侯之德全也**公羊莊二十四年注凡摯天子用圭侯用玉取其至清而不自蔽其惡引禮記外傳王者朝臣諸侯之際白而不受污內堅剛而外溫潤有似于備德之君子御覽德不此玉故不執玉也**卿以羔爲贄羔者取其羣而不黨卿者執玉者唯諸侯也**大宗伯云卿執羔取其羣而不失其順儀禮士相見禮上大夫相見以羊注羔

仕進忠率下不阿黨也其從率羣而不黨也黨讀爲儻儻之不鳴殺之不號乳必跪而受之類死義知禮者故卿以爲贄也說苑修文篇卿以羔羊注羔者執之不鳴殺之不啼類死義有角而不任設備而不用類好仁死義者羔食其母必跪而受之類

大夫以雁爲贄者取其飛成行止成列也大宗伯大夫執雁取以候時而行公羊注大夫相見以雁取其在人上有先後行列士相見禮者行列有長幼之禮曲禮疏引說苑修文篇雁飛有行列也舊在下有以

字命下有之字疏無下句作動作當以正道事君也士以雉爲贄者取其不可誘之以

食懾之以威必不可生奇士行耿介守節死義不當移轉也舊脫介字耿作盧據御覽引改大宗伯士執雉注雉取其守介而死不失其節公羊注用雉取其耿介士相見禮冬用雉注取其耿介交有時別倫也雉必用死者爲其不可生服也說苑士以雉爲贄亦可指食籠狎而服之故士以爲贄也

曲禮曰卿羔大夫以雁士以雉爲贄庶人之贄匹童子委贄而退野外軍中無贄以纓拾矢可也言必有贄也匹謂鶩也大宗伯又有孤執皮帛工商執雞白虎通多川今禮故依曲禮通之也御覽引異義謹按周禮說五玉贄自孤卿以下執禽尊卑有差也禮不下庶人工商又無朝儀五經無說庶人工商有贄則說許氏不以周禮說爲然也然孟子萬章亦云庶人不傳贄爲臣不敢見于諸侯而此有庶人工商之贄者或自爲相見之禮歟漢郊祀志三帛二生一死爲贄堯典二生一死贄二生即羔雁死即雉也匹周禮作鶩曲禮注云說者以匹爲鶩鄭所云說者即指此匹古訓偶訓雙非物名孟子告子云力不能勝一匹雛音義云匹周張如字則張氏意謂力不能勝一雙雛耳曲禮但云庶人之贄匹未知何物白虎通見周禮云庶人執鶩故申之云匹謂鶩也故鄭氏禮注因引以爲說非也以匹爲鶩之別名也陸德明音匹皆非玉篇又有鳴字尤附會失實大宗伯注鶩取其飛不能遷蓋謂庶人當循分安常故執鶩也說苑庶人以鶩爲贄鶩者鶩鶩鶩爲鶩也

今以羔雁何以爲古者質取其內謂得美草鳴相呼今文取其外謂羔跪乳雁有行列也禮士相見經曰上大夫相見以羔左頭如麛執之明古以麛鹿今以羔也說文鹿字下云鹿之性見食急則必旅行故麗爲旅行之義其字从鹿小雅鹿鳴云呦呦鹿鳴食野之芩傳鹿得草呦呦然鳴而相呼恩誠發于中以興嘉樂賓客當有懇誠相招呼以成禮禽獸得食則爭鹿見美草猶必旅行呼召義莫甚也故古卿大夫以爲贄是以北史裴安祖傳聞講鹿鳴而兄弟同食也鄭氏禮注載有二說一謂麛執之者秋獻麛有成禮如之一謂麛古之贄也其禮蓋謂左執前足右執後足右執後足是今禮執後足是今禮先師本有此說故班氏引以爲義

卿大夫贄變君與士贄不變何人君至尊極美之物以爲贄士賤伏節死義一介之道也故不變伏舊作仗非此明卿大夫有麛鹿羔雁之變君與士皆此士與雉之義也

右論見君之贄

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

右論私相見贄

婦人之贄以棗栗腶脩者婦人無專制之義御衆之任交接辭讓之禮職在供養饋食之間其義一也儀禮士昏禮婦見舅以棗栗見姑以腶脩公羊莊二十四年注禮婦人見舅以棗栗爲贄見姑以段脩爲贄見丈夫至尊並用之禮記曲禮云婦人之摯棋棗腶脩棗栗莊二十四年左傳女摯不過棗栗棗脩以告虔也曲禮注婦人無外事見以脩物也又郊特牲云婦人從人者也詩斯干云無非無儀唯酒食是議箋云婦人無所專于家事有非非婦人也有善亦非婦人也婦人之事唯議酒食爾禮記內則女子十年不出觀于祭祀納酒漿籩豆葅醢是婦人之職在供養故不同羔雁等物也故后夫人以棗栗腶修者凡內修陰也又取其朝早起栗戰自正也腶修者脯也盧云朝字栗字衍正義無國語魯語云婦摯不過棗栗春秋譏宗婦用幣知后夫人亦同用棗栗諸摯禮記皆義云后聽內職以同修內陰故也魯語注棗取早起栗取敬栗又穀梁莊二十四年注棗取其早自殄莊栗取其敬業公羊注棗栗取其早自謹敬是皆取名爲義也釋名釋飲食脯又曰修修縮也乾燥而縮也儀禮有司徹云入于房取糗與腶修注腶修擣肉之脯公羊注取其斷斷自修正是亦取名爲義也故春秋傳曰宗婦覿用幣非禮也然則曷用棗栗云乎腶修云乎莊十四年公羊傳文舊脫曷用二字依盧補

右論婦人之贄

子見父無贄何至親也見無時故無贄臣之事君以義合也得

親供養故質已之誠副已之意故有贊也禮記禮器云至敬無文父黨無容故無贊也

右論子無贊臣有贊

三正

王者受命必改朔何明易姓示不相襲也明受之于天不受之于人所以變易民心革其耳目以助化也故大傳曰王者始起改正朔易服色殊徽號異器械別衣服也宋書禮志引元命苞云王者受命昭然明于天地之理故必移居處更稱號改正朔易服色以明天心聖人之實質文再而改窮則相承周則復始繁露楚莊王篇今所謂新王必更制者非改其道非更其理受命于天易姓更王非繼前王而王也公羊隱元年傳王正月也注王者受命必徙居處改正朔易服色殊徽號變犧牲異器械明受之于天不受之于人變民示也言王者不能修德諸侯以臣繼之必變易前制也大傳舊作裘服文傳脫下者字依盧改正

舜雖繼太平猶宣改以應天書堯典云正月上日注云帝王易代改正堯正建丑舜正建子此時未改堯正故云月正元日宋書引推度災云軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月爲正高陽有虞有周皆以十一月爲正少昊有唐有殷皆以十二月爲正高陽有虞有周皆以十一月爲正漢書董仲舒傳對策曰孔子曰無爲而治者其舜乎改正朔易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更爲哉是舜禹亦改制應天也惟魏志辛毗傳云時議改正朔毗以魏氏遵舜禹之統應天順民至于湯武以戰伐定天下乃改正朔則以舜禹皆未改不足從也堯典云三帛史記注引鄭注云高陽氏之後用黑繒高辛氏之後用赤繒高陽氏尚黑繒其餘諸侯皆用白繒通典引中候云高陽薦玉以黑繒高辛尚黑薦玉以赤繒高辛尚黑之明據若自夏以前皆未改朔有何三統之通與三帛之異乎

王者改作樂必得天應而後作何重改制也春秋瑞應傳曰敬受瑞應而王改正朔易服色易曰湯武革命順乎天而應乎民也樂字疑衍公羊疏引斗威儀云若尚天命以赤尚赤以白尚白以黑尚黑宋注赤者命以赤烏故周尚赤湯以白狼故尚白禹以元珪故尚元是得天應而後改作也大義引感精符云帝王之興今從符瑞周感赤雀改尚赤殷致白狼故尚白夏錫元珪故尚黑此皆先兆氣王之符也所引易見革彖傳

右論改朔之義

文家先改正質家先伐何改正者文伐者質文家先其文質者
先其質論語曰予小子履敢用元牡敢昭告于皇王后帝此
湯伐桀告天以夏之牲也詩曰命此文王于周于京此言文
王改號爲周易邑爲京也又曰清酒既載騂牡既備言文王
之牲用騂周尚赤也說郛引詩汎厤樞云文王受命必先祭天乃行王事詩曰濟濟辟王左右奉璋此文王之郊春秋繁露謂文王受天命而天下先郊乃敢行事而與師伐崇又云已受命必先祭天乃行王事案文王以改元郎虞芮質成之年詩疏引大傳或入戍年訖二十九年改元虞芮質成六年始伐崇孔穎達以六年乃稱王考槭樸箋云祭皇天上帝及三辰是以受命祭天又云周王于邁是已稱王當有受命不稱王之理是文家先受命改正稱王然後乃征伐也此已見三軍篇微有同異

右論改朔征伐先後

正朔有三何本天有三統謂三微之月也明王者當奉順而成之故受命各統一正也敬始重本也後漢書章帝紀元和二年詔曰春秋于正每月書王者重三正愼三微也注引斗威儀云三微者一正之始萬物皆微物色不同故王者取法焉又陳寵傳奏曰三微破者以通三統注引義宗云故者奉而成之各法其一以改正朔也

朔者蘇也革也言萬物革更于是故統焉禮三正記曰正朔三而改文質再而復也漢書武帝紀元年注應劭曰朔蘇也萬物更蘇生也晉灼曰朔蘇也月一日始蘇也從月訓說文月部朔也釋名釋天朔蘇也月初生也讀如書哉生魄之死故朔字從此轉平聲則並入魚韻也爾雅釋訓云朔北方也書疏引舍人注朔北方也惟革故盡故朔又有革義後漢書注引禮緯云正朔三而反文質再而復與三正記同也朔革亦疊韻爲訓三微者何謂也陽氣始施黃泉動微而未著也御覽三十九引作陽氣始施黃泉孝章皇帝深求古人之道助三正之微注引前書音義云言陽始施萬物微而未著故曰微又章紀注引書大傳云必以三微之月爲正者當爾之時物皆尚微王者受命當扶微理弱奉成之義也

十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也故周爲天正色尚赤也十二月之時萬物始牙而白白者陰氣故殷爲地正色尚白也十三月之時萬物始達

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

右論三正之義

天道左旋改正者右行何也改正者非改天道也但改日月耳日月右行故改正亦右行也天道左旋日月右行義具下天地篇日月篇

右論改正右行

日尊于月不言正日言正月何也積日成月物隨月而變故據物爲正也釋名釋天云四方各一時之期也物之生死各應期而至也積日成時皆據物變之義也故周

書解歲者春秋冬夏各有孟仲季
以名十二月月中氣以歲時應也

右論正言月不言日

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

右論改正不隨文質

王者受命而起或有所不改者何也王者有改道之文無改道
之實如君南面臣北面皮弁素積聲味不可變哀戚不可改
百王不易之道也盬鐵論遵道云故有改制之名無變道之
實禮大傳云其不可得變革者則有矣親
親也尊尊也長長也男女有別此其不可得與民變革者也
通卦驗不易者其信也天在上地在下君南面臣北面父坐
于伏此其不易也繁露三代改制篇若夫大綱人倫道理政
治教化習俗文義盡如故亦何改哉故王者有改制之名無

易道之實孔子曰無爲而治者其舜乎言其主堯之道而已
此非不易之效乎是其所不改者也荀子天論篇云百王之
無變足以爲道貫一廢一起
應之以貫即此舊實作質非

右論百王不易之道

王者所以存二王之後何也所以尊先王通天下之三統也明
天下非一家之有謹敬謙讓之至也故封之百里使得服其
正色行其禮樂永事先祖今春秋說文也郊特牲云天子存
代疏引異義公羊說存二王之後所以通大三統之義古春
秋左氏說周家封夏殷二王之後以爲上公封黃帝堯舜之
後謂之三恪謹案治魯詩丞相韋元成治易施孟梁丘說引外傳
曰三王之樂可得乎知王者所封三代而已鄭駁之云元之
聞也所存二王之後命使郊天以天子之禮祭其始祖受命
之主自行其正朔服色此之謂通大三統俗者敬也敬其先
聖而封其後與諸侯無殊異何
用公羊說詩疏引書大傳云王
以通大三統鄭氏商頌譜云乃
義監三代之成功法莫大于是
詩之頌同于王者之後然則夏
等于二王之後故郎錄商魯二
頌繫于周頌之後亦取通三

統之義也左傳隱三年春王二月疏引服注云孔子作春秋
于每月書王以統三王之正是則左氏經師亦不廢三統之
義杜預范寧俗學故不識先師精意焉魏志青龍五年詔曰
仲尼大聖之才祖述堯舜憲章文武制作春秋論究人事以
百王之則此尊先王通天下三統之義時王肅輩未顯于世
故猶得及此也谷永傳亟三統殘三正去無道開有德不私
一姓明天下迺天下之天下非一人之天下也又劉向傳云
故聖賢之君博觀終始窮極事情而是非分明王者必三統
明天命所授者博非獨一姓也又史記堯本紀堯子丹朱舜
于商均皆有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以客見天子
天子不臣示不敢專也是也論語曰夏禮吾能言之宋不足徵也春秋傳曰王者存二王之後使服其正
色行其禮樂論語見八佾篇春秋說公羊隱二年春王二月注云孔子作春秋
正月也三月夏之正月也王者二月建寅之月三月建卯之月皆有王者二月殷之
其服色行其禮樂所以尊先聖通三統師法之義恭讓之道
于是可得而觀矣詩曰厥作裸將常服黼冔言微子服殷之冠助祭于周也大雅文王篇文彼上云殷士膚敏裸將于京傳殷士
殷侯也是毛詩家亦以此為微子也故孟子離婁引此詩趙注亦云殷之美士執裸暢之禮將事于京師若微子
者也毛傳尋殷冠鄭箋謂黼冔美而敏來助周祭其助祭自服殷之服是服殷之冠助祭于周也漢書劉向傳孔子論詩至
殷士膚敏裸將于京喟然嘆曰大哉天命善不可不傳之子
孫是以富貴無常不如是則王公何以戒慎恐民何以勸勉蓋傷微子之事周而痛殷之亡也周頌曰有客
有客亦白其馬此微子朝周也詩有客文毛詩序有客微子來見祖廟也二王之
後若有聖德受命而王當因其改之耶天下之所安得受命
也非其運次者盧云此有脫誤疑是當因其故抑改之耶下
云天之所廢安得受命也且非其運次者蓋
即一姓不再興之義

右論存二王之後

王者必一質一文者何所以承天地順陰陽陽之道極則陰道
受陰之道極則陽道受明二陰二陽不能相繼也公羊桓十一年注故
王者始先本天道以治天下質而親親而不尊故後王起法
地道以治天下文而尊尊及其衰也蔽其失也尊尊而不親
故復反之于質易繫詞傳一陰一陽之謂道明二陰二陽不
能相繼也若然表記言虞夏之質雖文此殷周之文猶質殷家雖質比夏家之質猶文故夏雖
有文同虞夏質殷雖有質同周之文白謂一時民俗而言若

王者取尚仍一質一文也質法天文法地而已故天爲質地受而化之養而成之故爲文尚書大傳曰王者一質一文據天地之道禮三正記曰質法天文法地也文選注引元命苞云王者一質一文據天地之道天質而地文公羊桓十一年注天道本下親親而質省地道敬上尊尊而文煩是也說苑修文篇商者常也常者質質主天夏者大也大者文也文主地故王者一商一夏再而復者也帝王始起先質後文者順天地之道本末之義先後之序也事莫不先有質性後乃有文章也兩有字下論語疏並有其字天地舊作天下依盧據論語疏改

右論文質

三教

王者設三教者何承衰救弊欲民反正道也公羊桓十一年注王者起所以必改質文者爲承衰亂救人之失也漢書董仲舒傳對策云三王之道非其相反將以救溢扶衰所遭之變然也三王之有失故立三教以相變夏人之教以忠其失野救野莫如敬殷人之教以敬其失鬼救鬼莫如文周人之教以文而君子文之失小人之失薄救薄莫如忠故聖人之與聖也如矩之三維規之三雜周則文昭窮則反本也禮疏引元命苞曰三王之有失故立三教以相變夏人之立教以忠其失野故救野莫如敬殷人之立教以敬其失鬼故救鬼莫如文周人之立教以文其失薄故救薄莫若忠如此循環周則復始窮則相承是也案蕩疑亦薄之訛董仲舒傳對策曰由是觀之繼治世者其道同繼亂世者其道變今漢繼大亂之後若宜少損周之文致用夏之忠者是則繼周而後當與夏制同尚忠矣淮南說林訓云夫殷變夏周變殷春秋變周三代之禮不同何古之從說苑君道篇孔子曰夏德不亡商德不作周道不亡春秋不作皆與公羊家說同也

右論聖王設三教之義

同三者如順連環周而復始窮則反本三正當改爲三王鑒識論錯幣云三王之時迭盛迭衰衰則扶之傾者定之是以夏忠殷敬周文庠序之教恭讓之禮粲然可觀也說苑修文篇云夏后氏教以忠而君子敬矣小人之失鬼殷人教以敬而君子文矣小人之失薄周人教以文而君子文矣小人之失薄救薄莫如忠故聖人之與聖也如矩之三維規之三雜周則文昭窮則反本也禮疏引元命苞曰三王之有失故立三教以相變夏人之立教以忠其失野故救野莫如敬殷人之立教以敬其失鬼故救鬼莫如文周人之立教以文其失薄故救薄莫若忠如此循環周則復始窮則相承是也案蕩疑亦薄之訛董仲舒傳對策曰由是觀之繼治世者其道同繼亂世者其道變今漢繼大亂之後若宜少損周之文致用夏之忠者是則繼周而後當與夏制同尚忠矣淮南說林訓云夫殷變夏周變殷春秋變周三代之禮不同何古之從說苑君道篇孔子曰夏德不亡商德不作周道不亡春秋不作皆與公羊家說同也

右論聖王設三教之義

樂稽耀嘉曰顓頊尚三教變虞夏何如曰教者所以追補敗政
弊溷濁謂之治也舜之承堯無爲易也或曰三教改易夏
后氏始盧云尚當問字誤變字絕句意謂虞夏之受禪亦變
也禮記學記教也者長善而救其失者董仲舒傳對策曰故孔子曰無爲而治者其舜乎改正
朔易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更爲哉故王者
有改制之名無變道之實然夏尚忠商尚質周尚文者所繼
之捄當用此也夏因于虞而獨不言所損益者其道如一而
所尚同也道之大原出于天天不變道亦不變是以禹繼舜
舜繼堯三聖相變而守一道無救弊之政也故不言其所損
益也然則堯教本所以救弊堯至禹以治相承無爲變異繼
治世者其道同故也若然自堯以前亦三教相變矣故又引
或說以三教改易自夏始爲別解也高宗亦承弊所以不改教何明子無改父
之道也何以知高宗不改之以周之教承以文也乾鑿度云猶殷道中
衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微又喪
服四制云高宗者武丁武丁者殷之賢王也當乙之時殷衰
而復興禮廢而復起故善之是高宗亦
承弊之君也何以舊誤在言依盧改
之本也三教一體而分不可單行故王者行之有先後何以
言三教迭施不可單行也以忠敬文無可去者也

右論三教

教所以三何法天地人內忠外敬文飾之故三而備也卽法天
地人各何施忠法人敬法地文法天人道主忠人以至道教
人忠之至也人以忠教故忠爲人教也地道謙卑天之所生
地敬養之以敬爲地教也盧云疑當有天教一段文脫耳

右論三教所法

教者何謂也教者效也上爲之下效之民有質樸不教而成故
孝經曰先王見教之可以化民論語曰不教民戰是謂棄之
尚書曰以教祇德詩云爾之教矣欲民斯效孝經見三才章論語見子路篇
合本論語有以字前鄉射篇引有之穀梁傳僖二十三年云
以其不教民戰則是棄其師也此無以字與劉勰新論所引
同後漢傳雙傳鄭太傳隋經籍志皆引孔子曰不教人戰是
謂棄之或唐時避民字諱改爲人也書見呂刑詩見角弓篇

今本作爾之教矣民胥傚矣翻譯名義四引元命苞云教之爲言傚也上行之下傚之廣疋教效也一切經引義引三蒼云教誨也說文攴部教上所施下所效也御覽引元命苞云天人同度正法所授天垂文象人行其事謂之教教之爲言效也上爲下效道之始也

右總論教

忠形於悃忱故失野敬形於祭祀故失鬼文形於飾貌故失薄

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

右論三教之失

夏后氏用明器殷人用祭器周人兼用之何謂曰夏后氏教以忠故先明器以尊孝子之心也殷教以敬故先祭器敬之至也周人教以文故兼用之周人意至文也孔子曰之死而致死之不仁而不可爲也之死而致生之不知而不可爲也故

有死道焉以尊孝子之心焉有生道焉使人勿倍焉故竹器不成用木器不成斲瓦器不成沫琴瑟張而不平笙筐備而不和有鐘磬而無簨簴懸示備物而不可用也孔子曰爲明器者善爲偶者不仁塗車芻靈自古有之言今古皆然也殷教

以敬小字本殷下有人字當補入此檀弓上仲憲問曾子之言也彼文云夏后氏用明器示民無知也殷人用祭器示民有知也周人兼用之示民疑也注示民無知所謂致死之示民疑言使民疑于無知與有知又云曾子曰其不然乎其不然乎夫明器鬼器也祭器人器也此曾子以憲言爲非也本疏引崔靈恩云此王者質文相變也荀子禮論篇薦器則冠有鍪而無牀第木器不成斲陶器不成物薄器不成內笙竽具而不和琴瑟張而不均興藏而馬反告不用也具生器以適墓象徙道也略而不盡額而不藏之金革轡靭而不功趨輿而藏之金革轡靭而不用也是皆所以重哀也故生器

入明不用也象徙道又明不用又家語子思解子貢問于孔子曰文而不葬賜欲知死者有知與無知乎孔子曰吾欲言死之有知將恐孝子順孫妨生以送死吾欲言死之無知將恐不孝之子棄其親而不葬賜欲知死者有知乎將無知乎孔子曰吾欲言死之有知將恐孝子後自知之亦即此意說苑辨物篇亦有此語

右論三代祭器明器之義

三綱六紀

三綱者何謂也謂君臣父子夫婦也繁露基義篇云陽兼于陰陰兼于陽夫兼于妻妻兼于夫父兼于子子兼于父君兼于臣臣兼于君君臣父子夫婦皆與諸陰陽之道又云天爲君而覆露之地爲臣而持載之陽爲夫而生之陰爲婦而助之春爲父而生之王道之三綱可求于天也六紀者謂諸父兄弟族人諸舅師長朋友也漢書賈誼傳夫立君臣等上下使父子有禮六親有紀此非天之爲所人之所設也六紀也此族人當謂五屬外者故合文嘉曰君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱父曰敬諸父兄六紀道行諸舅有義族人有序昆弟有親師長有尊朋友有舊樂記疏引禮緯六紀道行作諸父有善當據改正占經引合文嘉云王者敬諸父有善則大角光明而揚諸舅有儀則軒轅東西角大張族人有序則宗人倚文正明王者敬師長有尊則攝提如列無則反斥文選注引合文嘉又云朋友有舊內外有差則箕爲之直月至風揚不言昆弟即長幼得正容得兼之也何謂綱紀綱者張也紀者理也大者爲綱小者爲紀所以張理上下整齊人道也人皆懷五常之性有親愛之心是以綱紀爲化若羅網之有紀綱而萬目張也詩云亹亹文王綱紀四方詩棫樸文也鄭箋云張之爲綱紀之爲理毛詩作勉勉我王韓詩外傳引詩云亹亹我王知所據者韓詩也說文糸部綱網也紀別絲也書盤庚云若網在綱有條而不紊羅網有綱紀綱舉而紀不亂而萬目以張喻人三綱既舉而六紀自不亂而庶務亦舉也張理舊作驅理誤盧據儀禮經傳通解改正

右總論綱紀

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

右論三綱之義

三綱法天地人六紀法六合君臣法天取象日月屈信歸功天也父子法地取象五行專相生也夫婦法人取象人合陰陽有施化端也山海經海外南經六合之間注四方上下爲六合是也下日月篇引感精符云三綱之義日爲君月爲臣是君臣法天取象日月也土五行篇云所以更王何以其轉相生故有終始也以木生火火生金金生水水又生木亦如父生子子生孫也古微書漢含孳云水火交感陰陽以設夫婦象也是夫婦法人合陰陽也人合舊作六合誤

六紀者爲三綱之紀者也師長君臣之紀也以其有親恩連也諸舅朋友夫婦之紀也以其皆有同志爲己助也古經引宋均禮緯注云師者所以教人爲長者也師長所以成已故與君臣同也又引宋均云諸父伯仲叔季也尚雅釋親男子先生爲兄後生爲弟是諸父爲父昆弟昆弟故爲父子之紀也不及族人以宗族皆親恩所連而推故也釋親又云母之昆弟爲舅舅母之從父昆弟爲從舅又云妻之父爲外舅是諸舅之稱皆由母妻之黨而及故爲夫婦之紀下引禮記曰同志爲友夫婦亦同志相助故亦爲之紀也此謂六紀以紀三綱意三綱爲綱六紀爲緯也已舊作紀誤

右論綱紀所法

君臣者何謂也君羣也羣下之所歸心也臣者纏堅也厲志自堅固也春秋傳曰君處此臣請歸也廣雅釋言云君羣也韓詩外傳及繁露深察名號篇云君者羣也尚書謚法解從之成羣稱君是羣下所歸心稱君也古微書載援神契云臣者堅也盧本刪纏字案廣雅釋言云臣結也繕纏皆與臣同韻故得訓也然纏堅二字不當連疑纏下脫也字儀禮通解引此作臣牽也象屈法之形與說文同也堅本从臥得聲說文讀若鐃云古文以爲賢字案漢校官碑親臥賓智左傳四年鄭伯堅卒公羊作臥穀梁作賢是堅臥賢皆通用並從臣得聲臣堅君羣皆疊韻爲訓也所引春秋傳公羊宣十五年傳文父子者何謂也父者矩也家長率教者从又部父矩也說文又部父矩也以法度威嚴于子子釋名釋親云父甫也始生蓄孳也孝經見諫諍篇夫婦者何謂也夫者扶也以道扶接也婦者服也以禮屈服也昏

禮曰夫親脫婦之纓傳曰夫婦判合也大戴本命篇夫者扶也扶古夫多讀如扶故亦訓扶也廣雅釋親夫扶也婦服也服家事也大戴記又云婦人伏于人也案婦與服伏一音之轉訓也所引傳曰者喪服傳文朋友者何謂也朋者黨也

記曰同門曰朋同志曰友論語學而篇有朋自遠方來皇疏引仲之凡相比者皆爲朋詩七月從以萬數故以爲朋黨字引申之義也朋古鳳字說文鳳飛羣鳥傳云三鳥爲朋是皆因朋黨爲義者也釋名釋親云友有也相保有也王氏念孫廣雅疏證云古者謂相親爲有昭六年左傳宋向戌謂華亥曰女喪而宗室于人何有人亦于汝何有注言人不能愛汝也二十年傳晏子曰君子有喪而不有是以亡也詩葛藟亦莫我有皆謂相親友也有猶友也案小雅正月云治比其鄰昏姻孔云簽云猶友也廣雅釋詁云有也又有友可通之證所引禮記蓋逸禮文論語學而與朋友交易疏引鄭注云同門曰朋同志曰友公羊定四年注同門曰朋同志曰友疏以爲出蒼頡篇漢書司馬遷傳上謂之曰李陵非汝同門之朋同志之友乎其實對文別散則通也朋友之交近則謗其言遠則不相詢一人有善其心好之一人有惡其心痛之貨則通而不計共憂患而相救生不屬死不托故論語曰子路云願車馬衣輕裘與朋友共敝之而無憾明云貨則當貨財之誤案小字本則作財皇侃論語義疏以與朋友共敝之爲句證以白虎通貨財通而不計故論語曰願車馬衣輕裘與朋友之屬下讀也詩無衣疏引王肅云豈謂子無衣乎樂有晁衲之子爲朋友同共弊之是也包氏慎言論語古訓研云經言與朋友共敝本無爾我形骸卑表之或爲已有或爲朋友義自兼通不必過分畛域案如包說與此貨財通而不計尤爲義足櫝弓賓客至無所館夫子曰生于我乎館死于我乎殯家語子夏問篇曰客至無所舍而夫子曰生于我乎館客死無所殯子曰于我乎殯敢問禮與仁者之心與論語逝黨云朋友死無所歸于我殯通典引鄭志劉注問若此者迎彼還己館皆停柩于何所答曰朋友無所歸故呼而殯之不謂己殯迎之也于己館而殯之者殯之而不于西階也朋友之道親存不得行行者二不得許友以其身不得專通財之恩友飢則白之于父兄父兄許之乃稱父兄與之不聽則止故曰友飢爲之減餐友寒爲之不重裘故論語曰有父兄在如之何其聞斯行之也曲禮上云父母

存不許友以死讎爲報仇讐也周禮調人云主友之仇視從父兄弟公羊莊四年注鄉黨朋友之仇不同市朝禮記曲禮云交友之仇不同國是朋友本有復仇之意但父母存不得行耳曲禮又云不有私財擅弓云未仕者不敢私其財示民有上下也注身及財皆當統於父母也有猶專也又云父母在不可有其身不敢私其財示民非子道與此意合何本無也字義疏本有之與此同

右論六紀之義

男稱兄弟女稱姊妹何男女異姓故別其稱也何以言之禮親屬記曰男子先生稱兄後生稱弟女子先生爲姊後生爲妹鄭雅釋親云男子先生爲兄後生爲弟女子先生爲姊後生爲妹以女當外適故別其稱也親屬記逸禮篇名父之昆弟俱謂之姑何也以爲諸父曰

先生爲世父後生爲叔父又云別稱父之姊妹同稱也郭注云世有爲嫡者嗣世統故也釋親云父之兄爲世父言爲嫡統繼世也又曰伯父伯把也把持家政也父之弟曰仲父仲中也位在中也仲父之弟曰叔父叔少也叔父之次弟曰季季亦然也釋名雖別仲父季下季亦父也世父故儀禮喪服傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也以與尊者爲體故別之禮記檀弓云姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之也是姊外適人疎故喪服姊出室降大功亦從畧之義也世父舊作世叔謂曰字衍

至姊妹亦當外適人所以別諸姊妹何以爲事諸姑禮等可以外出又同故稱畧也至姊妹雖欲有畧之姊尊妹卑其禮異也詩云問我諸姑遂及伯姊可以二字疑衍欲有亦有談字引詩者邶風泉水文也文不及姊見姊卑于姑姊也然古人稱姊亦有稱姑姊妹者襄二十一年左傳季武子以公姑姊妻之疏引劉炫云古人謂姑爲姊姊此姑姊是襄公父之姊又列女傳云梁有節姑妹入火而救其子是父之姊爲姑姊妹但析言之爲姑姊統言之則皆姑也

謂之舅姑者何舅者舊也姑者故也舊故老人稱也

舊作舊故之者

名人之稱也盧據爾雅疏故釋親又云姊稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑詩疏引孫炎注云舅之言舊尊老之稱也姑之言古尊老之名也釋名釋親云夫之父曰舅夫之母曰姑亦言古也**謂之姊妹何姊者咨也**廣雅釋親云姊咨也妹末也說文女部姊妹女弟也女兄可咨問故謂之姊伯姊是也女弟末小于己故稱妹易詩泉水問我諸姑遂及伯姊歸妹注妹少女之稱也是也出積時多而明也妹昧也猶日始出積時昧訓昧訓末皆疊韻爲訓也妹末古亦通用荀子作末喜是也咨舊作恣謂盧據廣雅改**謂之兄弟何兄者況也況父法也**廣雅釋親云兄況也古多假兄爲況桑柔云倉兄填兮召旻云職兄斯引傳皆爲況書無佚則皇是敬德漢石經皇作況況从兄得聲兄況疊韻爲訓故漢書尹翁歸字子兄注兄讀曰況也荒也荒大也故青徐人謂兄爲荒是其義通也但此取況父法爲說故不取大義廣雅釋親又云弟悌也字亦通用詩旱麓愷悌君子釋文本一作弟是也**稱夫之父母謂之舅姑何尊如父而非父者瀆也親如母而非母者姑也**儀禮喪服經婦爲舅姑傳曰何以期也以其子判合故尊其父母如父母故從服也凡有父母之尊親者皆可稱舅姑是以釋親又云妻之父爲外舅夫之母爲外姑亦以夫婦敵體故以此稱報之也禮記坊記云壻親迎見于舅姑是也

右詳論綱紀別名之義

性情

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

書董仲舒傳亦云情者人之欲也是情陰故欲性陽故仁也又性从生得聲仁者好生故性有仁也就字舊脫古微書補

右總論性情

五性者何謂仁義禮智信也禮記中庸云天命之謂性注木神則仁金神則義火神則禮水神則智土神則信大戴禮雜篇引詩緯文同漢書翼奉傳五性不相害晉均注云五性肝性靜靜行仁甲已主之心性燥燥行禮丙辛主之脾性力力行信戊癸主之腎性智智行敬丁壬主之是五性所本也五性舊作五常譌仁者情志好生愛人孟子公孫丑云人皆有不忍也施一作好義者宜也斷決得中也禮記祭義云義者宜此者也又中庸義者宜也周禮大司徒云知仁聖義中和注義能斷時宜禮者履也履道成文也祭義大略篇禮者人之所履也智者知也獨見前聞不惑於事見微知著也法言問道云智者知也釋名釋言語云智知也無所不知也信者誠也專一不移也詩九罭于女信處箋信誠也廣雅釋詁云信誠也惟誠故能專一也故人生而應八卦之體得五氣以爲常仁義禮智信也

國語鄭語平八索以成人韋注平正也八索謂八卦也謂乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股離爲目兌爲口坎爲耳艮爲手是人應八卦之體也干寶搜神記云天有五氣萬物化成木滿則仁火滿則禮金滿則義水滿則智土滿則信五氣盡純聖德備也六情者何謂也喜怒哀樂愛惡謂六情所以扶成五性荀子正名篇云性之好惡喜怒哀樂臧焉夫是之謂天性禮記疏引賀瑒云性之于情猶波之于水靜時是水動則是波靜時是性動則是情樂記云人生而靜天之性也感于物而動性之欲也性之欲即情也

右總論性情

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

右論五性六情

五藏者何也謂肝心肺腎脾也五行大義三云五藏者肝心脾肺腎也自此至吐滋液宜從白

虎通原文趙氏在輯七緯孫毅古微書並屬肝之爲言干
上官有六府人有五藏皆爲樂動聲儀語非也
也廣雅釋親云肝幹也釋名釋形體云肝幹
又云干幹肝音義通大義引作幹
也情動得序廣雅釋親云肺費也釋名釋形體云肺勃也太
音之爲言敷也肺費勃疊韻爲訓肺敷一
轉心之爲言任也任于恩也廣雅釋親云心任也繫
使得發于外者心也故心之名推也大義引作任于思也
釋形體云腎引也腎屬水主引水氣貫諸脉也引腎同韻爲
訓引寫義同故又轉訓寫又取形似爲義也廣雅釋親云腎
堅也腎堅皆从臤得聲亦得相爲訓也脾之爲言辨也所以積精稟氣也釋名
體云脾裨也裨助胃氣主化穀也廣雅釋親云脾卑也右微
書元命苞云脾之爲言附著也盧據御覽三百七十六改辨
化案大義于此上引白虎通云常亦
則元命苞所云也繫辭云夫乾其靜也專其動也闢坤其
靜也翕其動也廣雅釋親云腎堅也
作併按大義正引作脾之爲言辨也所以積精稟氣按脾訓
併訓辨皆一音之轉辨裨疊韻爲訓也大義又引元命苞云
脾者并也心得之而貴肝得之而興肺得之而大腎得之而
化案大義于此下并引五藏肝仁云云
則元命苞所云常亦白虎通所引之語也五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也此今文尚
書說也大義引異義今尚書歐陽說肝木也心火也肺金也
腎水也脾土也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎

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

肝所以仁者何肝木之精也仁者好生故肝象木色青而有枝葉大義引元命苞云肝所以仁者
者陽也萬物始生故肝象木色青而有柔御覽引動聲儀云肝仁者好生東方
肝木之精也仁者好生東方青而有枝葉目爲之候何目能出淚而不能有所內也菜問金匱真言論云
開竅於目藏精於肝肺所以義者何肺者金

之精義者斷決西方亦金殺成萬物也故肺象金色白也大義引元命苞云肺所以義者何肺者金之精義者能斷西方殺成萬物故肺象金色白也古微書引元命苞又云肺者金之精制斷立義素問刺禁論肺藏于右注肺藏御覽補鼻為之候何鼻出入氣高而有竅山亦有金石累積亦有孔穴出雲布雨以潤天下雨則雲消鼻能出納氣也素問金匱眞言論云開竅於鼻藏精於肺心所以為禮何心火之精也南方尊陽在上卑陰在下禮有尊卑故心象火色赤而銳也人有道尊天本在上故心下銳也大義引元命苞云心所以禮者何心者火之精南方尊陽在上禮有尊卑故心象火赤色而光古微書引元命苞云心者火之精上為張星火成于五故人心長五寸也耳為之候何耳能徧內外別音語火照有似于禮上下分明盧云徧與辨同荀子正名篇辨音清濁調等奇聲以耳異素問金匱眞言論開竅於耳藏精於心腎所以智何腎者水之精智者進止無所疑惑水亦進而不惑故腎象水色黑水陰故腎雙進下舊有而字盧據御覽刪竅之為候何竅能瀉水亦能流濡素問金匱眞言論開竅於二陰藏精於腎脾所以信何脾者土之精也土尚任養萬物為之象生物無所私信之至也故脾象土色黃也大義引元命苞云脾所以信者何脾土之精土主信任養萬物為之象生物無所私信之至也故脾象土色黃也口為之候何口能啖嘗舌能知味亦能出音聲吐滋液荀子正名篇云甘苦鹹淡辛酸奇味以口異素問五氣篇云口藏于腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生素問金匱眞言論開竅於足藏精於脾按淮南精神訓言肺主目腎主鼻膽主口肝主耳與此異俞氏正燮癸巳類稿云宋范鎮東齋紀事云杜祁公緘五藏圖其所剖眇一目者則肝欽膽為雲肺為氣肝為風腎為雨脾為雷蓋古尚書說故元命苞曰目者肝之精蒼龍之位也鼻者肺之使肺者金之精制割立斷耳者心之候心者火之精上為張星陰者腎之精上為虛尾口者脾之門戶脾者土之精上為北斗主變化者也

大義引援神契云肝仁故曰視肺義故鼻候心禮故耳司腎故曰窺瀉脾智故口海腎信脾智當互易御覽人事部引援神契文可證也此制割立斷當爲上爲昴畢之誤子華子北宮問篇云心之精爲火其神爲朱鳥肝之精爲木其神爲蒼龍肺之精爲土其神爲黃帝軒轅氏是也脾之精爲金其神爲伏虎腎之精爲水其神爲元武脾之精爲朱鳥之宿虛危爲元武之宿昴畢爲白虎之宿伏虎卽白虎也斗運中央故爲土之精子華子北宮問章云心其氣爲坎其色黑其狀如介石其竅上通于耳腎其氣爲離其色赤其狀如覆蓮其竅上通于舌餘與元命苞援神契說同卽或曰一說所本也大義引甲乙經云鼻爲肺之官目爲肝之官口脣爲脾之官舌爲心之官耳爲腎之官與或說同又素問陰陽應象大論云心生血血生脾脾主口脣生肺肺主皮毛生肝肝主筋生腎腎主骨髓髓生肉肉生脾心主舌脾生肉肉生肺肺主皮毛肝主筋腎主骨髓皆與此合

胃膀胱三焦膽也府者謂五藏宮府也故禮運記曰六情者

耳亦同

或曰肝繫于目肺繫于鼻心繫于口脾繫于舌腎繫于耳

此與子華子同但彼以舌爲心候口爲脾候爲異大義引道家太平經云肝神不在目無光心神不在脣青白肺神不在鼻不通腎神不在耳聾敝脾神不在舌不知甘味與此

所以扶成五性也

五行大義三云六府者大腸小腸膽胃三焦膀胱也膀胱爲陽小腸爲陰膽爲風大

腸爲雨三焦爲晦胃爲明府者以其轉流受納故謂之府禮運記今無此語蓋亦逸禮文

胃者脾之府也脾主稟氣胃者穀之委也故脾稟氣也

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

膀胱者腎之府也腎者主瀉膀胱常能有熱故先決難也

鄒覽引元命苞云膀胱者肺之府也肺斷決膀胱亦常張有勢故膀胱決難焉以膀胱爲肺腑與此異案小字本作膀胱者肺之府也肺者斷決膀胱常能有熱故先決難也大義引何圖云腎合膀胱膀胱故膀胱爲津液之府膀胱亦爲腎府也說文肉部脬旁光也淮南說林訓膀胱不升沮注膀胱胞也釋名釋形體云胞苞也苞空虛之言也主以虛承水汋也或曰膀胱短而橫廣也素問靈台祕典論云膀胱者州都之官津液出焉

三焦者包絡府也水穀之道路氣之所終始也故上焦若竅中焦若編下焦若瀆

小字本作三焦者決瀆之宮水道出焉大義引河圖云三焦亦以論云三焦者腎之府也腎者主瀉三焦者主接上焦若竅云素問靈台祕典論云上焦如霧中焦如漚下焦如瀆

此云若駁若編疑誤膽者肝之府也肝者木之精也主仁仁者不忍故以膽斷焉是以仁者必有勇也肝膽異趣何以知相爲府也肝者木之精也木之爲言牧也人怒無不色青目脹張者是其效也說文肉部膽連肝者中正之官決斷出焉大義引河圖云膽合肝爲中精之府仁者舊作肝膽二者趣一作處小腸大腸心肺之府也主禮義禮義者有分理腸之小腸心之府也心者主禮禮者有分理腸之大小相承受也說文肉部腸大腸小腸也素問靈台秘典論云大腸者傳道之官變化出焉顏氏急就篇注引此云大腸小腸大腸者傳道之官也心者主禮禮者有分理腸之大小相承受也案大義引河圖云肺合大腸大腸爲傳道之府則以爲心肺之府者亦通之腸爲心肺主心爲支體主故爲兩府也目爲心視口爲心譚耳爲心聽鼻爲心嗅是其支體主也小字本作腸爲胃記也心爲支體主故有兩府也案記以小字本爲正與顏氏合今所謂心字俗誤自虎通自以小腸有兩府自指大腸小腸言也急就篇注引此云腸爲胃紀胃爲脾府心爲支體主故曰兩府則小字本記當作紀淮南原道訓夫心者五藏之主也所以制四支流行血氣者也子天論篇云耳目口鼻形能各有接而不相能也夫是之謂天官心居中虛以治五官夫是之謂天君又呂氏春秋貴生云耳雖欲聲目雖欲色鼻雖欲芬香口雖欲滋味害於生則止在四官者不欲利於生者則弗爲由此觀之耳目口鼻不得擅行必有所制注制制于心也又案御覽引火成于五故入心長五寸疑是此篇闕文

右論五藏六府主性情

喜在西方怒在東方好在北方惡在南方哀在下樂在上何以西方萬物之成故喜東方萬物之生故怒北方陽氣始施故好南方陰氣始起故惡上多樂下多哀也此齊詩說也漢書翼奉傳上封事曰知下之術在於六情十二律而已北方之情好也好行貪狼申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狼必得陰賊而後動陰賊必待貪狼而後動二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉西方之情喜也喜行寬大巳酉主之二陽並行是以王者之西方之情樂也樂行奸邪辰未主之吉午酉也詩曰吉日庚午上方之情哀也哀行公正戌丑主之辰未屬陰貞寅午主之下方之情惡也惡行廉貞寅午主萬物各以其類應翼奉習齊詩五際六情之說故知本齊詩

也左氏昭二十五年傳云天有六氣在人爲六情又曰民有好惡喜怒哀樂生于六氣疏引賈侍中注好生于陽惡生于陰喜生于風怒生于雨哀生于晦樂生于明詩疏又引賈服說云風東方雨西方陰中央晦北方明南方惟天陽不變此古文春秋家說與此不同御覽引演孔圖詩含五際六情宋均注六情即六義也一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌亦與齊義乖

右論六情所配之方

魂魄者何謂也魂猶伝伝也行不休也少陽之氣故動不息于八爲外主于情也魄者猶迫然著人也此少陰之氣象金石著人不移主于性也淮南主術訓云天氣爲魄地氣爲魄素問六節藏象論云肝者魂之所居居陰中之少陽故通秋氣說文鬼部魄陽氣魄陰神也是魂爲少陽魄爲少陰故通秋氣說文鬼部魄陰神也是魂爲少陽魄爲少陰也情生于陰當屬魂魄性生于陽當屬魂此情性二字宜互易也下同魂訓伝魄訓迫亦疊韻爲訓舊多誤脫盧據御覽正

魂芸也白明白也芸芸動也形有體質取明白爲名氣爲噓吸取芸動爲義白也御覽亦作迫也

魂魄者芸也情以除穢魄者白也性以治內左疏引援神契云魄白也

右論魂魄

精神者何謂也精者靜也太陰施化之氣也象水之化須待任生也國語周語祓除其心精潔也注精潔也潔有靜義易繫辭云精氣爲物華嚴經音義引劉瓛注云精靈也大戴天圓篇陰之精氣爲靈是精屬陰也水舊作太說文無須待二字盧據御覽正

也出入無間總云支體萬化之本也易繫詞傳陰陽不測之謂神注神也者變化之極是郎顗恍惚之義也易謙彖傳鬼神害盈而福謙集解引虞注乾爲神論衡論死篇云之氣也漢書楊王孫傳云精神者生之內充也說苑反質篇云精神者天之有也繫露循天之道篇云精神者天之有也是未有身先有精神故爲萬化之本也太陽舊作太陰盧改正

右論精神

壽命

命者何謂也人之壽也天命已使生者也御覽引元命苞云牟熊天命之謂性注命謂天所命生人者也論衡骨相篇云命謂初所稟得而生者也命有三科以記驗者天之命也禮記中

有壽命以保度有遭命以遇暴有隨命以應行此孝經說禮記祭法司命注司命主督察三命疏引援神契云命有三科有壽命以任慶有遭命以遇暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之孟子盡心云莫非命也注命有三名行善得善曰受命行善得惡曰遭命行惡得惡曰隨命論衡命義篇云傳曰說命有三一曰正命二曰隨命三曰遭命正命謂本稟已自得吉也性善習善故不假操行以求福而吉自至故曰正命隨命者戮力操行而吉福至變情施欲而凶禍到故曰隨命遭命是也成十七年晉士燮祈死遂引何氏膏肓云人生有三有壽命以保度有隨命以督行有遭命以遇暴未聞死同惟趣畯所言隨命微異當以此及緯說爲正壽命者上命也若言文王受命唯中身享國五十年御覽引元命苞云所壽命壽命者正命也起九九八十一注帝天帝也八十一陽氣相乘之極此謂行善得善者也書無佚云文王受命唯中身厥享國五十年疏引鄭注受命受殷王嗣位之命中身謂中年呂氏春秋制樂篇文王立國八年歲六月地動改行重善無幾何疾乃止文王卽位八年而地動已動之後四十三凡文王立國五十一年而終韓詩外傳說亦同此隨命者隨行爲命若言怠棄三正天用勦絕其命矣又欲使民務

仁立義無滔天滔天則司命舉過言則用以弊之御覽引元命苞云有隨命隨行爲命也注援神契曰隨者逆天道常善之行則隨其暴虐行以教之書甘誓說有扈云怠棄三正天用勦絕其命史記注引鄭注以爲天地人之正道勦說文作剿云絕也廣雅釋詁云剿天也言廢棄正道則天天絕其命矣與說共工云象恭滔天詩蕩云天降滔德傳滔慢也故史記稱天作漫天漫與慢通高注淮南訓云天性也言欲使民務仁立義無漫天所付之性慢天則司命舉過言則弊之也弊者釋言云跛也釋文弊作斃切經音義四云弊古文作斃斃二形是斃之猶斃之也立義下舊本有文誤遭命者逢世殘賊若上逢闕字蓋謂闕一字也後人不正文誤

亂君下必災變暴王天絕人命沙鹿崩于受邑是也冉伯牛危行正言而遭惡疾孔子曰命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也御覽引元命苞云有遭命遭命者行正不發陰陽敢忤暴氣害至滅日作錯也襲猶淪也河水淪沙世殘賊君上逆禮率負下流炎譴並邑虛疑有疑訛案以春秋繁露也入公羊僖十四年傳沙鹿者何沙鹿崩水襲邑之訛也注襲猶淪沙鹿之邑弱殺人也沙鹿襲邑是往秋緯證之當是沙鹿崩于受中言崩者何河上之邑也此邑也其言崩以在河上也是也地

右論三命之義

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

宗族

宗者何謂也宗者尊也爲先祖主者宗人之所尊也詩公劉云君之宗之傳曰宗尊也禮服傳大宗者尊之統也亦主也喪服小記尊祖故敬宗注宗者祖禰之正體也大宗者收族者也是其爲先祖主宗人所尊也次者字舊脫盧據通典補末者字舊作也亦誤

禮曰宗人將有事族人皆侍此蓋佚禮文也詩湛露云厭厭夜飲不醉無歸傳宗子將有事宗人皆入侍也又經傳通解引書傳云宗室有事族人皆侍終日大宗已待于賓奠然後燕私鄭注謂卿大夫以下宗室大宗子之家也蓋皆本佚禮爲說通典禮三十三引此文徵有增損又禮曰作毛萇曰案此多用魯詩說及書大傳豈反取毛詩說而轉遺佚說乎通典蓋因毛傳有此文遂傳會改之也古者所以必有宗何也所以長和睦也大宗能率小宗小宗能率羣弟通其有無所以紀理族人者也禮大傳云親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族注收族序以昭穆也喪服齊衰期章爲人後者爲其父母傳云大宗者尊之統也大宗者收族者也大宗不可以絕又世父母叔父母傳云故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗是皆通其有無紀理族人也古者舊謁聖者其書作於盧據儀禮通解改正

百世之所宗也宗其爲高祖後者五世而遷者也故曰祖遷于上宗易于下宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者

三從兄弟爲宗者而別子庶子之衆元孫又各以其再從兄弟之長者爲祖宗其親兄弟之長爲禰宗是爲大宗一小宗四故人備五宗者須至別子庶子之元孫至別子庶子之衆來孫自各以其三從兄弟之長者爲高祖之宗則不宗別子庶子之長者爲禰之宗是大宗一小宗宗易于下是也喪服傳所謂婦人必有歸宗曰小宗者謂繼禰之宗也祖遷于上二句舊譌作高祖遷于上宗者謂繼則易于下盧據通典改又宗舊不重亦據通典補**別子者自爲宗所謂小宗有四大宗有一凡有五宗人之親所以備矣**禮大傳云別子之世嫡也族人尊之謂之大宗注別子庶子之世嫡也族人尊之謂之大宗言此以指繼別之大宗是宗子也但鄭以次句指繼別之小宗言微異耳其實雖非別子其起于是邪而爲大夫其嫡繼子亦百代不遷故禮王制云大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三注太祖別子始爵者也雖非別子始爵者亦然是也又別子爲祖無論庶弟母弟既別之後各爲一宗之祖故通典引傳純問賀循曰王氏以別子爲祖諸侯母弟則盡爲祖矣杜氏以爲始封之君別子一人爲祖二家不同願聞其說答曰君之母弟與羣庶弟爲別子其後俱爲大宗則曾之三桓鄭之七穆盡其人矣又引謝徽注要記云母弟于妾子一宗則貴于嗣子則賤于妾子同爲庶也既死之後皆成一宗之始祖是也若公子及身則亦各有一宗禮大傳云有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗之宗者公子

爲祖宗宗其爲父後者爲父宗父宗以上至高祖皆爲小宗以其轉遷別于大宗也禮大傳云有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也通典引薛綜述鄭氏五宗圖云天子之子稱王于王子封諸侯諸侯之子孫自立公子之子爲卿大夫則于孫自立公子之廟謂之別子爲祖則嫡嫡相承作大宗百代不絕大宗之庶子則皆爲小宗小宗有四五代而遷已身庶也宗禰宗已父庶也宗祖宗已曾祖庶也宗高祖宗已高祖庶也則遷而唯宗大宗耳又引賀循宗義云古者諸侯之別子及起于是邦爲大夫大夫者皆有百代祀之謂太祖太祖之代則爲大宗宗之本統故也其支子旁親非太祖之統謂之小宗小宗之道五代則遷當其爲宗宗中奉之加于常禮死則服之齊線有以義加也然則別子爲祖別子之嫡子爲大宗別子之庶子皆宗之至別子庶子之長子爲宗所謂繼禰之宗也庶子之長子爲小宗一別子庶子之長子之子爲宗所謂繼祖之宗與從兄弟爲宗者也而別于庶子之衆孫又各以親兄弟之長者爲禰之宗是大宗一小宗二別子庶子之曾孫又以其長曾孫爲繼曾祖之宗是與再從昆弟爲宗者而別子庶子之長者爲祖宗以其親兄弟之長爲禰宗是大宗一小宗三至別子庶子之元孫又以其親兄弟之長爲祖宗以其從兄弟之長元孫爲宗所謂繼高祖之宗與

是也通典引王注謂君無嫡弟以庶昆弟爲小宗者爲有小宗無大宗大宗一子無小宗也無宗謂君有一弟爲宗無宗之者也案大傳此文專論公子之身以其上不得宗君下未有後世之宗須人主之故有此三者之異王肅所釋下二句之義非也通典引賀循喪服要記云凡諸侯之嫡子繼代爲君君之羣弟不敢宗君君命其母弟爲宗諸弟宗之爲大宗死則有齊縗九月案此則有大宗無小宗者也又云若無母弟則命庶弟如母弟則必爲之大功九月案此則有小宗無大宗者也所以必立一宗者以喪服無諸侯服庶子之例先君既不服子亦不服之大者爲宗諸弟宗之亦如是以庶子可同嬖之不若故君必命長弟以爲之宗宗立而後相服無亦莫之宗者通典引范宣答殷浩嫌乎服庶兄弟也其無宗亦莫敢宗君而下無昆弟宗已者也是云謂公子唯己而已上不敢宗君已者也是也然則天子庶子始封就國未爲一國太祖之時雖諸侯奪宗要亦宜有所主故孟子滕文公篇滕臣以魯爲宗國猶是也但公子爲宗子制服則微異喪服齊衰三月章云丈夫婦人爲宗子之母妻此謂五服之外者若五服內其月算功縗之別故公子爲嫡昆弟服齊如邦人皆用齊衰無大小功也小宗尊之所厭不得過大功也小宗衰九月所以九月者先君餘則各如五服之親之服無所加減故公子爲庶昆弟爲小宗者服大功九月從其本服也若所宗嫡昆弟之母死則小君也自宜爲之三年其妻則齊衰三月若所宗庶昆弟之母死則無服妻則兄弟之妻亦不得據齊衰三月之制服之也自爲其子孫祖畱作自爲其子孫爲祖繼別者二舊作也無所謂二字盧文弨據通典補改

者宜之大夫不得奪宗也喪服經曰諸侯世世傳子孫故奪宗大夫不傳子孫故不奪宗也喪服經曰諸侯世世傳子孫故奪宗明尊宗子也此今文春秋說也公羊莊二十四年莊天子諸侯世以三牲養禮有代宗之義大夫不世不得尊宗是也漢書梅福傳云諸侯奪宗聖庶奪嫡如淳曰奪宗姊封之君尊爲諸侯則奪其舊爲宗子之事梅福習穀梁春秋說也天子諸侯絕旁期則不得與天子爲宗禮大傳曰君有合族之道族人不得以其戚戚君也詩公劉云君之宗之毛詩傳以爲大宗鄭箋故易之以宗爲尊也通典禮十二引晉建武初孫文上事宣帝支子不應祭豫章京兆二府君刃協云諸侯奪宗聖庶奪嫡而況天子乎自皇祚以來五十餘年宗廟已序而文攻乎異端宜加議罪是也喪服經齊衰三月章文傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也是則宗子爲士庶子爲大夫自不得依尊降之例以大夫士尊不相絕以嫡爲重也禮記曾子問宗子爲士庶子爲大夫以上牲祭于宗子之家注貴祿重宗也若宗子繼世之道尊卑相絕上祭四代不可以諸侯之禮祭于大夫之家則別爲立廟以國體爲重故也

右論五宗

族者何也族湊也聚也謂恩愛相流湊也廣雅釋言族湊也又釋詁族聚也族聚皆疊韻爲訓上湊高祖下至元孫一家有吉百家聚之合而爲親生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族上湊高祖二十字舊脫盧據通典補書疏引異義今禮戴尚書歐陽說云九族乃異姓有屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族己女昆弟適人與其子爲一族己女子子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族妻族二妻之父姓爲一族女昆弟適人者與其子爲一族妻之父母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同姓許氏謹案禮緦麻三月以上服恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施于同姓此下詳述父族母族妻族則用尚書今文說也鄭駁之云元之聞也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不與父兄爲異族其子則然昏禮請期詞曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎歸也如此所云三族不當有異姓其服皆緦麻禮雜記緦麻之服不禁嫁子娶婦是爲異姓異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之別如喪服小記親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至元孫昭然察矣則鄭氏自用古文說也尚書曰以親九族族所以有九何九之爲言究也親疏恩愛究竟謂之九族也書堯典文也廣疋釋詁云九陽之變也象其屈曲究盡之形漢書律歷志九者所以究極中和爲萬物元也舊謂字在下無之九族三字盧據通典補父族四母族三妻族二四者謂父之姓爲一族也父女昆弟適人有子爲二族也身女昆弟適人有子爲四族也母族三者母之父母爲一族也母之昆弟適人有子爲二族也妻族二者妻之父爲一族也母之女昆弟舊作母昆弟今尚書說大同唯彼以母之女昆弟爲一族此釋九族與喪服足徵記云此釋九族與喪服通一無二案喪服自斬衰三年至齊衰三月自齊衰期服下殺之至于緦麻又旁殺之至于緦麻非所謂父之姓爲一族乎喪服姑之子緦麻非所謂父女昆弟適人者爲三族乎喪服姊妹之子緦麻非所謂身女子適人有子者爲四族乎喪服舅與舅之子皆緦麻非所謂母之昆弟適人有子者爲三族乎喪服外孫緦麻非所謂身女子適人有子者爲二族乎喪服外祖父母小功非所謂母之昆弟之子皆緦麻非所謂妻之父母皆緦麻非所謂妻之父爲一族也母之昆弟適人有子爲四族也母族三者母之父母爲一族乎喪服舅與舅之子皆緦麻非所謂母之昆弟之子

族妻之母爲二族乎然則族之爲言湊聚也者貴乃生相恩愛死相哀痛先王因別其貴賤親疎之節而稱情立文爲之制喪服以飾羣焉使人觀于外而有以見其親心爲隆爲殺弗可損益焉盧氏疑此有誤謂當如歐陽說如母之父母各爲一族案喪服小功章爲外祖父母傳曰何以小功也以尊加也然則外親不過緦麻禮四世而緦緦麻服之窮也則母之母姓已于身盡母之父姓中容有昆弟母之母姓中容更誰乎且下云妻之親畧故父母各爲一族則此所說母族自以母之父母台爲一族也母昆弟者男女皆在八字通典無

曰以親九族 昏禮記文也唯是三族之文爲言與小字本元本俱作與盧云語不甚了人約謂二代之季民有厚母族薄父族厚妻以三族謂父昆弟已昆弟子昆弟此以禮之三族即書之九族也案雜記下云大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取妻外親不過緦麻加服不過緦麻小功有何不虞之慮則昏禮之三族自古是氏通用

一說合言九族者欲明堯時俱三也禮所以獨父族四何欲言周承二弊之後民人皆厚于末故與禮母族父之族是以貶妻族以附父族也 禮曰唯氏三族之不虞尚書也彼云請期曰吾子有賜命某既申是三族之不虞使某也請吉日鄭氏古是氏通用

一說合言九族者欲明堯時俱三也禮所以獨父族四何欲言周承二弊之後民人皆厚于末故與禮母族父之族妻之黨廢禮母族父之族是以貶妻族以附父族也 族薄母族者故矯其弊損妻族三爲二增父族三爲四也喪服傳云禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉是厚于末之義焉則此一說意謂堯時父母妻皆三族合爲九周禮則父族四妻族二也所以必父族四者通典引雷次宗云夫二親恩尊而中表服異君子猶族辨物本以性分爲判故外親之服不過於緦外祖有尊從母有名始得自此以加小功又引庾蔚之云傳云以名服及云以名加皆是先有其義故施以此名外親以緦斷者抑異姓以敦已族也若妻之父母則止服緦麻並不得以名加母妻之黨與宗族輕重之別昭然矣

若邢侯之姨譚公惟私也言四者據有服耳不相害所異也 爾雅釋親妻之姊妹同出爲姨女子謂姊妹之夫爲私二句見詩碩人篇案語亦不甚了大意謂有交接之恩者皆在族內故得有九其有服制者唯四耳然姨私皆指外姻之疎者言又屬妻族亦不得在父族之內蓋有脫誤不可曉矣小字本元本譚俱作覃與號篇所引同

右論九族

商城楊鐸校

姓名

句容陳立

人所以有姓者何所以崇恩愛厚親親遠禽獸別婚姻也故紀世別類舊作故禮別類依卜字本改者字舊闕通解有姓者生也人稟天氣所以生者

世別類使生相愛死相哀同姓不得相娶者皆爲重人倫也

也詩曰天生蒸民尚書曰平章百姓曲禮納女于天子曰備百姓注姓之言生也說文女部姓人所生也古女从生生亦聲春秋傳曰天子因生以賜姓是稟天氣以生之神聖母感天而生子故稱天子从爲姓也詩大雅蒸民文蒸詩作烝毛傳烝衆也此與孟子告子所引同也書者堯典文史記注引鄭注云百姓羣臣之父子兄弟周語富辰曰百姓兆民注百姓百官也官有世功姓受氏姓也舊姓生也無者字又人下有所字據御覽剛補姓無者字又人下有所字據御覽剛補姓

所以有百者何以爲古者聖人吹律定姓以紀其族人含五常而生正聲有五宮商角徵羽轉而相雜五五二十五轉生

四時異氣殊音悉備故姓有百也 釋史引是類謀云聖人興以別其姓路史注引演孔圖云孔子曰丘援律而吹命陰得羽之宮潛夫論卜列篇云古有陰陽然後有五行五行各據行氣以生世遠乃有姓名是故凡姓之有音也必隨其本生祖大昊木精承歲而王夫其子孫咸當爲句神農火精承熒惑而王夫其子孫咸當爲黃帝土精承填星而王夫其子孫咸當爲商顓頊水精承辰而王夫其子孫咸當爲羽雖號百變音行不易故前漢京房傳云房本姓李推律自定爲京氏考京氏所說律法與鄭氏諸家說異蓋古有此法今不可考矣周禮瞽矇云世奠繫鼓琴瑟注故書奠爲定杜子春云帝讀爲定惠氏士奇禮說云周語司商協名姓說者謂司商掌賜族受命之官非也司商樂官也八始生吹律合之定其姓名故繫世必鼓琴瑟以定焉又云太史掌同律以合陰陽之聲陰爲柔陽爲剛柔相呼爲剛陰陽合剛柔分鼓瑟鼓琴以播其音易林曰剛柔相呼二姓爲家此之謂也殷之德陽也子爲姓周之德陰也以姬爲姓二姓有陰陽出于律呂不鼓琴瑟焉以正聲有五舊作故百而異也聲有五音轉生四時下舊作故百而異也氣殊音悉備皆殊白也說盧據御覽刪改

右論姓

所以有氏者何所以貴功德賤伎力或氏其官或氏其事聞其

氏即可知其德所以勉人爲善也 史記注引鄒駁異義云氏者所以別子孫之所出也曲禮疏引干寶周禮注云凡言氏者所以別子孫之所出也通云春秋左氏傳官有世功即有官族蓋姓有九或氏于字或氏于謚或氏于爵或氏于國或氏于官或氏于字或氏于居或氏于事或氏于職以號則唐虞夏殷也以謚則戴武宣穆也以爵王公侯伯也以官司徒司寇司空司城也以字伯仲叔季也以居城郭園池也以事巫卜陶匠也以職三烏五鹿青牛白馬也案古人氏姓別後世氏姓胙之土而命之通左傳隱八年傳曰天子建德因生以賜姓若舜賜姓嬀禹諸侯以字爲氏因之爲族然則天子賜姓若舜賜姓嬀禹諸侯不得賜姓但賜氏者隱公賜姓姒伯夷賜姓姜之類也諸侯雖爲展氏是也無駭之後氏展其姓則仍姬故史記注引世本謂言姓則在下也故氏同而姓異者可以爲昏若齊之欒氏姓姜晉之欒氏姓姬衛之孫氏姓姬齊之孫氏則出自長孫修之後是也其姓同而氏異者則不可故齊之崔與東郭其氏不同崔杼欲娶于東郭偃而偃以君出自丁臣出自桓爲妨也及後子孫微弱如欒郤胥原降在皁隸則卽以祖父之氏爲姓則姓與氏通百王公之子弟之質能言能聽徹其官者是以氏通爲百姓是也其官是爲百姓其官者而特賜之姓以監賤御覽作下其德德字據通解補

諸侯之後爲興滅國繼絕世也王者之子稱王子王者之孫或氏王父字者何所以別

稱王孫諸侯之子稱公子公孫公孫之子各以其王父字爲氏公羊成十五年仲嬰齊卒傳爲人後者爲之子則其稱仲何孫以王父字爲氏也注謂諸侯子也顧興滅繼絕故紀族者字王者之子二句並盧據御覽所出首盧據御覽補故春秋有王子瑕論語有王孫賈又有衛公子荆公孫朝魯有仲孫叔孫季孫楚有昭屈景齊有高國崔以知其爲子孫也

有句舊作魯有仲孫李盧據依盧刪公羊襄三十年王子瑕奔晉注稱王子者惡天子重失親親王子瑕爲景王之親本云衛有王孫賈出自周頃王之後王孫賈之子自以去王室久改爲賈孫氏是王孫賈周頃王之孫仕于衛者知王者之孫稱王孫也論語子路篇子謂衛公子荆又子張篇衛公孫朝問于子貢曰其所出無攷然稱公子公孫知爲衛之公族也魯之仲叔季楚之昭屈景齊之高國崔蓋皆以王父字爲氏者禮疏引世本云桓公生慶父慶父生穆伯敖敖生文伯穀穀生獻子蔑又云桓公生僖叔牙牙生戴叔慈慈生莊叔得臣得臣生叔孫豹又云公子友生齊仲齊仲生無逸無逸生文子行父行父生武子夙案慶父字共仲牙字僖叔友字莊季故後世稱仲氏敖氏季氏皆是大臣又漢高祖遷山東望族昭亦與景並徙知昭亦楚之公族也屈者左疏引世本云穆王生王子揚揚生尹尹生令尹句王子揚之字無考屈句爲其孫知以屈爲氏當郎揚之字也景之所出亦無考戰國時有景翠景鯉景舍漢高紀東陽人立景駒爲楚王文穎曰楚族知景亦楚之公族矣左疏引世本又云高氏本敬仲生莊子莊子生偃子偃子生宣子敬仲郎高溪又禮疏引世本云國氏本出高父高國所出雖無考然左傳僖二年管仲曰有天子之二守國高在卿宜爲齊之公族也十二年崔杼二十五年左傳東郭偃曰今君出自丁又公羊宣十年崔氏出奔衛以爲譏世卿知崔亦齊之公族明矣班氏時先秦氏繫諸書尚存必有實據今並佚而無考矣

王者之後亦稱王子兄弟立而皆封也或曰王者之孫亦稱王孫也此語不了似與上複意其斥二王後歟

刑放曰堯知命表稷契賜姓子姬皐陶興刑不表姓言天任德遠刑詩疏引中侯握河紀云堯曰嗟朕無德鈐奉丕圖賜示二三子斯封稷契皐陶二三臣賜姓號注封三臣賜姓號者契爲子姓稷爲姬姓皐陶未詩譜云堯時有伯翳者實皐陶之子佐禹治水水土既平舜命作虞官掌上下草木鳥獸賜姓曰嬴列女傳皐子生五歲而佐禹治水有功舜賜之嬴姓故國語鄭語云嬴伯益之後也史記秦本紀云顓頊之孫女華本未賜姓至子伯益作虞官舜始賜之嬴姓伯益也然則皐陶嬴伯益之後不云皐陶之後也史記秦本紀云顓頊之孫女

修吞元鳥卵生子大業大業生太費太費與禹平水土又佐舜調鳥獸是謂伯翳舜賜姓嬴氏是皐陶一名大費若大費已先賜姓舜無容復賜益矣故禮疏引駁異義云炎帝姓姬炎帝之所賜也故堯賜伯夷姓曰太昊之所賜也黃帝姓姬炎帝之所賜也故堯賜伯夷姓曰姜賜禹姓曰姒賜契姓曰子賜稷姓曰姬著在書傳亦不言皐陶賜姓也中侯蓋連及之耳

禹姓姒氏祖昌意以薏苡生

大戴帝系篇云顓頊產緜緜產文命是爲禹山海經注引世本文同皆以禹祖昌意案此昌意不當增御覽引含文嘉云夏姒姓以薏苡生吳越春秋緜娶有莘之女年壯未孳嬉于砥山得薏苡而呑意若爲人所感因而妊孕剖腹而生禹史記注引斗威儀云禹母修己呑薏苡而生禹因生姒氏是則禹以母呑薏苡而生也薏苡者本草云薏苡仁開紅白花結實青白色形似珠而稍長後漢馬援傳南方薏苡實大是也小字本無昌意二字案班氏用感生之說則不信大戴記其不以禹祖昌意明矣

殷姓子氏祖以元鳥子生也

此用今春秋公羊說聖人皆無父感天而生左氏說三家說也詩疏引異義詩齊韓春秋公羊說聖人皆有父禘案堯典以親九族即堯母慶都感赤龍而生堯安得凡族而親之禮譏云唐虞五廟知不感天而生鄭駁之云諸言感生得無父有父則不感生此皆偏見之謂也商頌曰天命元鳥降而生商謂契是聖人感生見于經之明文劉媪是漢太上皇之妻感赤龍而生高祖是非

有父感神而生者歟是則許用古文鄭用今文也繁露三代改制篇天將授湯主天法質而王祖賜姓爲子氏謂契母呑元鳥卵生契天將授文王主地法文而王祖賜姓爲姬氏謂后稷母姜嫄履大人之迹而生后稷故帝使禹皐論姓知殷之德陽德也故以子爲姓知周之德陰德也故以姬爲姓也說文女部姓字下亦有聖人感天而生之語蓋異義從古文說文則又從今文也此條舊多譌脫盧據御覽補正

右論氏

人必有名何所以吐情自紀尊事人者也論語曰名不正則言不順

管子心術篇云名者聖人之紀萬物也荀子正名篇云名者所以期累實也說文口部名自命从口从夕夕者冥也冥不相見故以自名名謂尊卑職貢之名凡人自稱皆名某是曰紀以尊人之義也論語見子路篇

三月目煦亦能咳笑與人相更答故因其始有知而名之故禮服傳曰子生三月則父名之于祖廟

大戴本命注三月萬物一成以萬物閱時而小變故人亦隨之而變化也目煦盧氏疑當作眴玉篇眴左右視也又本命篇云三月而徹眴注眴精也轉視貌案眴

爲煦之省玉篇謂與眴同說文眴部眴左右視也人生三月初轉睛左右視故爲眴也禮記內則云三月之末擇日剪髮爲鬌是日也妻以子見于父姆先相曰母某敢用時日祇見孺子父執子之右手咳而名之說文口部咳小兒笑聲謂三月之末子能咳笑故父以手承其咳字盧據御覽補引禮服傳今無此文蓋逸禮也咳字或作孩

謂子之親廟也明當爲宗廟主也禮記曾子問云如已葬而太宰太宗从太祝而告於禰注告主也又云三月乃名于禰世子生則如之何孔子曰以名徧告于山川社稷宗廟山川但曾子問所記是變禮謂君薨而以名徧告主也此子字疑衍

於祖廟者而葬時已祔廟故得有禰廟可告也御覽重名之二字一說名之于當己之禰謂父之親廟也御覽作于

燕寢名者幼小卑賤之稱也質略故于燕寢凡下所引內則文是也鄭大夫之禮同小舊作少又質作亭俱據御覽改正禮內則曰子生君沐浴朝服夫人亦如與今本大同小異內則云世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立于阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降適子庶子見于外寢撫其首咳而名之禮帥初無詞注無詞詞謂欽有帥記有成也然則君見世子有詞矣故此約鄭大夫見

如之立于阼階西南世婦抱子升自西階君命之嫡子執其右手庶子撫其首君曰欽有帥夫人曰記有成告于四境所引

子之詞言之也告于四境內則無文**四境者所以遏絕萌芽禁備未然故曾子問曰世子生三月以名告于祖禰內則記曰以名告于山川社稷四境天子太子使士負子於南郊**內則亦無此文曾子問記君薨而世子生之禮云三日太宰命祝史以名徧告于五祀山川注因負子名之喪于禮畧也是告于山川社稷自是變禮故不待三月卽名之與尋常世子生者異也若然天子崩而太子生應告天地矣故使士負于南郊告之也**以桑弧蓬矢六射者何也此男子之事也故先表其事然後食其祿必桑弧何桑者相逢接之道也**內則云國君世子生三日卜士負方注桑弧蓬矢本太古也天地之射人以桑弧蓬矢六射天地四云故男子生桑弧蓬矢六以射天地四方男子所有事也又射義之所有事也故必先志于有所事然後敢有穀者飯食之謂也月令帶以弓韣授以弓矢于高禖之前御覽引蔡邕章句云帶以弓韣當使得男也弓矢男子之事也**保傅曰太子生舉之以禮使士負之有司齊肅端綏之郊見于天韓詩內傳曰太子生以桑弧矢六射上下四方明當有事天地四方也**小字本作端絕乃端綏之誤綏與冕

通故大戴保傅篇云古之王者太子及生固舉之禮使士負之有司齊夙興端冕見之天也注齊夙謂三月朝也然則天子太子既生既有告天地之禮則諸侯世子生雖非君薨之後亦宜有告山川社稷之禮或今內則文不備耳但不得告禰廟以無禰廟可告故也**殷以生日名子何殷家質故直以生日名子也以尚書道殷家太甲帝乙武丁也**易乾鑿度云孔子曰成湯至于帝乙帝乙即湯也殷球質以生日爲名順乙湯之元孫之孫也此帝乙天性也元孫之孫外絕恩矣同以乙日生疏可同名注王者之初一質一文以變易從初殷緣相承質也殷家質直以生日爲名也故禮記白法天甲乙丙丁爲名是殷尚質直以生日爲名也故禮記曲禮云太舍故而諱新注云天之錫命疏可同名也書君奭篇云太甲時則有若伊尹祼祖乙時則有若巫賢在武丁時則有若甘盤祖乙即沃咎之帝乙故能繫度云易之帝乙六世王是也舊脫乙字盧據御覽補十民**臣亦得以甲乙生日名子何不使亦不止也以尚書道殷臣有巫咸有祖己也**盧云引巫咸無謂御覽作巫敢亦訛尚書名若周則曲禮云大夫士之子不敢與世子同名明臣不得與君也王氏引之經義述聞云巫咸今文蓋作巫戊白虎通同今文尚書故與古文不同後人但知古文之作咸而不知今文之作戊故改戊爲咸耳不然則咸非十日之名何白虎通引以爲生日名子之證乎古今人表亦當作戊漢書多用今文也今本作咸亦後人所改**何以知諸侯不象王者以生日名子也以太王名亶甫王季名歷此殷之諸侯也**此字盧據御覽補此謂坂外諸侯也蓋臣子以甲乙生日命名不使亦不止故周家不以生日名子與此即本易說也易泰與歸妹之六五帝乙歸妹集解引虞翻注以爲紂父蓋本哀十一年左傳云婦人謂嫁云帝乙之元子也之說案漢荀爽傳云易之帝乙歸妹以貴下賤也困學紀聞引京氏章句曰歸言湯以娶禮歸其妹于諸侯也云湯嫁妹之制曰無以天子之富而驕諸侯以易說專以釋易各有師承較左氏爲可據故京荀等並依以爲說也書酒誥云自成湯咸至于帝乙檀弓疏云先儒注皆以爲紂父案鄭注檀弓引易說之文是鄭不以帝乙爲紂父則先儒蓋賈馬等說也考殷本紀云湯至帝乙十六世帝乙無道爲偶人謂之天神與之博令人爲行天神不勝乃僇辱之爲革囊盛血仰而射之命曰射天後獵于河渭之間爲雷震死然則武乙本非令主書不宜言其成王畏武乙當之不知湯名天乙六世孫名祖乙紂父名帝乙卽以易書之帝乙同以乙日生卽以乙爲名又同爲帝乙也舊脫書曰二字盧訂補**湯生於夏時何以用甲乙爲名曰湯王後乃更變名子**

孫法耳本名履故論語曰予小子履履湯名也書釋文引王侯世本云湯名天乙湯王後定尚質故以生日名為子孫法所引論語堯曰文彼云敢用元牡敢昭告于皇皇后帝集解引孔安國云此伐桀告天之文墨子引湯誓其詞若此上三軍篇云王者受命質家先伐然則湯伐桀時尚未稱王易制而稱予小子履明本名履可知若然殷本紀云微卒子報丁立卒子報乙立卒子主癸立則湯以前已有立卒子主壬立甲乙為名者蓋湯以前雖間以甲乙為名未為定制子孫或未盡然故湯又名履即位後乃定為一代之法也盧云子孫或上脫一字為不以子丑為名也二為名二字舊作為亦據御覽補幹者改名或本之質故以甲乙為名也二為名二字舊作為亦據御覽補幹者改名或兼或單何示非一也或聽其聲以律定其名或依其事旁其形故名或兼或單也御覽示引公羊說所謂二字作名者是也易是類謀云吹律下名是以律定名也左氏桓六年傳云以名生為信以德命為義以類命為象取于物為假取于父為類依其事者若后稷是也棄之因名為棄也史記周本紀云棄養之初欲棄之因名曰棄詩生民云誕寘之隘巷牛羊腓字之寒冰鳥覆翼之是其事也誕寘之平林會伐平林誕寘之寒冰鳥覆翼之是其事也後以后稷利民故世稱其官而不名焉旁其形者孔子世家顏氏女禱于尼邱得孔子生而首上圩頂故因名曰邱字仲尼索隱圩頂言頂上窳也爾雅釋丘四方而高曰丘是孔子首四方而高中央下有似于丘故取名焉又按說文丘部昭反頂受水名焉又按說文丘部昭反頂受水丘从丘泥省聲古而名字相配孔子名丘字仲尼則尼當作昭矣或旁其名為之字者聞其名即知其字聞字即知其名若名賜字子貢名鯉字伯魚禮疏引盧氏禮注云古者名字相配是旁其名為之字也子貢當作子贛錢氏大昕養新錄云說文貝部贛賜也貢獻也兩字音同義別子貢名賜字當作贛論語作貢唯樂記一篇稱子贛餘與論語同左傳定十五年哀七年十二年作子貢哀十五年十七年作子贛其說本于臧氏琳經義雜記家語本姓解篇十九歲取宋亓官氏一歲而生伯魚魯昭公以鯉魚賜孔子榮君之賜故因以名曰鯉而字伯魚也是鯉字伯魚也春秋譏二名何休有說文脫當云春秋譏二名何為其無常者也若乍為名祿甫元言武庚此文孫何忌也昜為謂之仲孫忌譏二名非禮也注為其難諱也或曰所以譏者乃謂其難諱也一字為名令難言而易諱也長臣子之敬不逼下也

白虎通說春秋盡本公羊此必亦先以公羊說爲主或曰以下乃左氏古文說也禮疏引異義公羊說譏二名謂二字作名若魏曼多是也左氏說二名者楚公子棄疾弒其君郟敖之後改爲熊居是爲二名謹案文武賢臣有散宜生蘇忿生則公羊之說非也然則左氏二字作名爲二名故有無常之譏也案公羊隱元年注于所見之世著治太平夷狄進至于爵天下遠近大小若一甲亦尤深而詳故崇仁義譏二名晉魏曼多仲孫何忌是也又是六年注云春秋定哀之間文致太平欲見王者治定無所復爲譏唯有二名故譏之然則春秋撥亂世反之正于所見微其詞于所聞殺其恩魯愈微而春秋之化益廣世愈亂而春秋爲之文益治假新王之法以治天下以致獲麟若果能行春秋之法則有獲麟之應若堯時之鳳凰來儀文王之鷺鷥鳴于岐山故何氏哀十四年注云麟于周爲異于春秋爲記瑞也二名之譏亦猶是也不然文王時有散宜生蘇忿生公羊豈不知之徒以二名者過之微至定哀之間無他惡可貶故但譏二名而已故注以爲春秋之制此公羊先師微言大義也繁露俞序云天之大人人有士君子之行而少過矣亦譏二名之意也是也許氏著說文多取古文家說宜其不譏七十子相傳之義矣**不以日月也**曲禮云名子者不以國不以官不以日月不以隱疾不以山川左氏桓六年傳云不以國不以官不以日月不以山川不以畜牲不以器幣大戴保傅云然后卜名七無取于天下無取于地中無取于名山通谷無拂于鄉俗是故君子名雖卑而易諱也少賤卑己之稱謂有少賤而卑乎己者不能無賤稱也**禮曰二名不偏諱逮事父母**

則諱王父母不逮父母則不諱王父母也君前不諱詩書不諱臨文不諱郊廟中不諱今曲禮有此文鄭注引檀弓言在母則諱王父母此當是上禮禮記檀弓云舍故而諱新然則天子諸侯須親盡廟毀之後始不諱則卿大夫三廟無論逮事不逮事皆宜諱王父母矣今本不逮事字無郊字

又曰君前臣名父前子名謂大夫名卿弟名兄也明不諱于尊者之前也鄭彼注云對至尊無大小皆相名

太古之世所不諱者何尚質也故臣子不言其君父之名故

禮記曰朝日上質不諱正天名也盧云禮記疑是禮說按大戴禮虞戴德云是故上古不諱正天名也所引禮記疑出此盧又云不言疑是得言小字本元本不字作牙惠云乃斥字之譌**人所以十月而生者何人天子之也任天地之數五故十月而備乃成**

畢成十者天數之所止也是故陽氣以正月始出于地生育養長于上至其功必成也而積十月人亦十月而生合于天數也大戴本命篇云天一地二人三三而九九八十一日而生淮南精神訓云一月而膏二月而胲三月而胎四月而胞五月而筋六月而骨七月而成八月而動九月而躁十月而生易繫辭云天數五地數五左疏引鄭注天地之氣各有五二五陰陽各有合然後氣相得施流行也是天地之數合爲十故人亦十月生也**人生所以泣何本一幹而分得氣異息故泣重離母之義尚書曰啟呱呱而泣也**大戴保傅云太子生而泣太師吹銅曰聲中某律是人生而泣也所引書皐陶謨文**人拜所以自名何所以立號自紀禮拜自後不自名何備陰陽也**盧云永詳文云立號舊本作泣號一本作號泣皆譌**人所以相拜者何所以表情見意屈節卑體尊事人者也拜之言服也**禮記郊特牲注拜服也**所以必再拜何法陰陽也尚書曰再拜稽首也**鄭大夫云奇拜謂一拜也頓首空首皆有之鄉飲酒鄉射所謂一拜郎頓首之奇拜燕禮大射云荅一拜郎空首之奇拜以頓首平敵相拜之禮空首君荅臣拜之禮唯隋首皆再拜無一拜是也頓首空首敦周禮九拜八曰褒拜鄭大夫云褒拜再拜是也頓首空首

亦有褒拜凡鄉飲酒鄉射燕禮大射所云再拜者是也**以言首謂頭也禮曰首有瘍則沐**周禮太祝辨九擇一曰稽首注稽首拜頭至地也又云二曰頓首注頓首拜頭叩地也釋文作稽首說文首部䭫下首也然則稽首者拱手至地頭亦至地而額不必觸地與頓首之以額叩地者異故古禮以稽首爲至敬也諸侯于天子稽首故哀十七年左傳云非天子寧君無所稽首是也大夫之臣不稽首非尊家臣以遵君也是則諸侯之臣稽首明矣君之于臣也故士也不能止也惟拜手而已稽从禾部禾木之卽頓止不能上也故文禾部曰木之卽頓止也故書之稽古謂同天卽此意禮見曲禮彼云頭有創則沐身有瘍則浴此有瘍**所以先拜手後稽首何名順其文質也尚書曰周公**名當是各字之誤此所云周制也禮記檀弓拜而後稽顙顙乎其順也注此殷之喪拜也又云稽顙頹乎其至也注此周之喪拜也然則殷之凶拜先拜而後稽顙周之喪拜先稽顙而後拜手後稽顙則古拜先拜手後稽顙周禮九拜所謂吉拜凶拜是也推之則古拜先拜手後稽首矣故周禮九拜一曰稽首也所引書者洛誥文凡臣見于君皆然書洛誥云成王拜手稽首者此自成王特尊異周公非常禮亦如平敵相拜始用頓首而左傳文趙宣子也穆贏乃頓首于

右論名

人所以有字何所以冠德明功敬成人也公羊僖九年傳冠而字之注字者尊而不泄所以遠別也顏氏家訓風操篇云字以表德次所以二字舊欵盧據御覽補故禮士冠經曰賓北面而字之曰伯某甫仲叔季雅其所當注伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱所以知北面者以上云冠者立於西階東南面賓之則賓宜北面矣西階東謂西階下之東也冠而字之敬成人益文敬之也張揖云名者質所受於父母之名非君父之前不以呼也所以五十乃稱伯仲者五十知天命思慮定也能順四時長幼之序故以伯仲號之禮檀弓曰幼名冠而加字五十乃加而呼之以伯仲周道也檀弓疏云年二十有爲人父之道所故冠而加字耳至五十者艾轉尊又捨其二十字直以伯仲呼之凌先生曙答書問云誠如孔說則徙以伯仲將何以陋別人耶孔子生三日名之曰王至

二十則稱尼甫至五十去甫配仲呼仲尼豈有捨尼而稱仲者哉然則孔子生周時故從周制故五十乃稱伯仲也若然冠禮于二十而冠之時即云伯仲叔季唯其所當者之不必冠時即呼伯仲也稱號所以有四何法四時用事先後長幼兄弟之象也故以時長幼號曰伯仲叔季也法四時有孟仲季也伯者長也疏引舍人注伯位之長也詩伯兮傳伯長子也淮南人間訓陽虎將舉劍而伯之注伯迫也則伯亦有迫訓說文亦云伯長也尼居疏引張禹云仲中也義引韓詩說云仲中也言位在中也叔者少也廣雅釋詁云叔少也又釋親屬同公羊隱元年注叔者長幼稱也仲者中也孝經開宗明義云仲

公羊隱二年傳文也注以無所繫也隱七年叔姬卒卽伯姬之娣知婦人各自爲伯仲也叔姬不稱仲者文家積于叔也

婦人十五稱伯仲何婦人質少變陰道促蚤成十五通乎織紝紡績之事思慮定故許嫁笄而字

禮記內則云十有五年而笄注謂應年許嫁笄而字之又曲禮云女子許嫁笄而字注以許嫁爲成人也列女傳仁智篇魏曲沃負母云公羊德九歲所以就之公羊婦人許嫁笄而字之大戴本年傳此未適人何以卒許嫁矣笄成其謚號所以就之公羊婦人許嫁笄而字之大戴本命篇女七月生齒七歲而毀齒二七十四然後其化成內則女子十年不出姆教婉婉聽從執麻枲治絲繭織紝組紃學女事以共衣服故至十五通織紝紡績也陽舒故男十六精通織紝紡績也陽舒故男十六精通而精通十五而許嫁也所引禮通二十而冠陰促故女十四而許嫁則至二十笄而字內則注其未嫁者是也喪服小記云男子冠而不爲殤女子笄而不爲殤宜喪之如成人從出降一等所謂逆降故詩嫁二十三月章傳注成人謂年二十已笄者也喪服齊衰三月傳女子雖未二十若二十五許嫁卽以其女子爲本親之服亦不得降一等所謂逆降故

明不娶同姓也故春秋曰伯姬歸于宋姬者姓也

公羊隱元年傳云仲子者何桓之母也注仲子姓婦人以姓配字不忘本也因示不適同姓又二年夫人子氏薨注子者姓也夫人以姓配子氏薨注子者姓也夫人以姓配

號義與仲子同所引春秋傳成九年公羊傳文質家所以積于仲文質家所以積于叔

于仲文家尊尊故積于叔廣川書跋引含文嘉云文家稱叔質家稱仲公羊成十五年注叔仲惠伯者文質字積于叔叔仲有長幼故連謚之經云仲者明春秋質家當積于仲也舊本此下多訛脫今悉依盧校本

卽如是論語曰周有八士伯達伯适仲突仲忽叔夜叔夏季隨季騧不積于叔何蓋以兩兩俱生故也不積于伯季明其無二也

論語微子篇文集解引包曰騧時四乳生八子疏引鄭注以爲成王時人又引馬融劉向以爲宣王時人繁露五行變救篇云傳曰周國子多賢蕃至于駢孕男者四四產而得八男皆君子俊雄則所謂兩兩俱生者蓋本此末句有

文王十子詩傳曰伯邑考武王發周公旦管叔鮮蔡叔度曹叔振鐸成叔處霍叔武康叔封南季載

此與列女傳母儀篇引同蓋魯詩思齊詩則百斯男傳文也後漢襄楷傳疏曰昔文王一妻邑考次曰管叔鮮次曰武王發次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰郕叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰冉

季載以管叔爲周公之兄與此異王氏鳴盛尚書後案云于所據大德九年刻雖舊本但訛脫甚多恐不足信究當以史記爲正案誅伐篇云尚書曰肆朕誕以爾東征誅弟也此語出大誥爲周公誅管蔡而作是則白虎通自以管叔爲周公弟也故孟子公孫丑云周公之管叔尤也注周公弟也管叔望之然則趙氏亦以爲叔爲周公也故愛之管叔念周公兄也故望之然則趙氏亦以爲叔爲周公兄也注周公弟也管叔爲

部天顚也顚爲人首故臣以君爲天子以父爲天妻以夫爲天詩疏引元命苞云天之言填案填義無所取當或填字之訛天與鎭顚神陳珍填皆疊韻爲詞填亦或借作鎭字類聚引作天者身也盧云天與身聲相近故天竺又爲身毒也

地者元氣之所生萬物之祖也御覽引禮統云天地者元氣之所生萬物之所自也案此地者十三字當脫一天字宜移置天者何也之上

地者易也萬物懷任交易變化舊本如此類聚引元命苞云地者易也言萬物懷任交易變化含吐應節故其立字土力于乙者爲地又引說題詞云地之爲言媲也承天行其義也居下爲位道之經也山陵之大非地不制含功以收生閎雅釋文引禮統云地者施也諦也應施變化審諦不設盧氏據以駁此又以萬物懷任二句合下節以御覽五行類所引爲據案御覽支離踳駁恐不足以定此

右釋天地之名

始起先有太初然後有太始形兆既成名曰太素劉仲達鴻書引鉤命決云天地未分之前有太易有太初有太始有太素太初氣形之端謂之太始太始形變有質謂之太素質形已具謂之太極廣雅釋天太初者氣之始也生于酉中清濁未分太始者形之始也生于戌中清者爲精濁者爲形太素質之始也生于亥中已有素樸而未散也此三者皆在天地未分之前也**混沌相連精者爲三光號者爲五行五行生情性情性生汁中汁中生神明神明生道德道德生文章**列子天瑞篇云氣形質具而未離故曰渾淪淪詩緯引推度災云三氣未分別號曰渾淪即謂太初太素太始三氣未分混沌相連也推度災又云上清下濁號曰天地廣雅釋天云三氣相接至于子仲剖判分離輕清者上爲天重濁者下爲地中和爲萬物列子天瑞篇一者形變之始也清輕者爲天重濁者爲人故天地台精萬物化生此是清濁既分精曜出布庶物皆施生也號者二字疑衍珠林引虞喜天文論云精者爲三光爲神明神明生道德道德生文章此作汁中未知何解舊本自始起至此多訛脫闕據御覽補正**故乾鑿度云太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也詩疏引推度災云陽本爲唯物本爲魂雄生八月節號曰太素案詩緯初行三節雄雌俱行三節雄含物魂號曰太素質始也當脫雌生九月節號曰太始行三節卽氣之始也雄含物魂卽質始也雌生形之始也舊本形下衍兆字

右論天地之始

天道所以左旋地道右周何以爲天地動而不別行而不離所以左旋右周者猶君臣陰陽相對之義也文選注引元命苞云天左旋地右動占經引元命苞云地所以右轉迎天御覽引宋注云地生于離既不敢當陽動退日少右轉者氣濁清少含陰而起遲故陽則亦宜右行而迎陽者受其施育而成陽也

右論左右旋之象

男女總名爲人天地所以無總名何曰天圓地方不相類故無總名也左傳昭十七年傳猶能馮依于人注人謂匹夫匹婦說文人部人天地之性最貴者也此蘊文象臂膞之形列子黃帝篇云有七尺之骸手足之異截髮含齒倚而食者謂之人是男女總名人也周禮注引書考靈燿云天以圓覆地以方載是不相須也

右論天地無總名

君舒臣疾卑者宜勞天所以反常行何以爲陽不動無以行其教陰不靜無以成其化雖終日乾乾亦不離其處也故易曰終日乾乾反覆道也易乾九三象詞文占經引靈憲曰天體於陽故圓以動地體於陰故方以靜動以行施靜以合化乃道之實也

右論天行反勞於地

日月

天左旋日月五星右行何日月五星比天爲陰故右行右行者猶臣對君也含文嘉曰計日月右行也刑德放曰日月東行書洪範云日月之行則有冬有夏占經引黃帝占曰兩角之間三光之道也南三度太陽道北三度太陰道日月五星出入中道天下太平出陽多是日月五星同行也多早出陰多雨是日月五星異行也凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一周天之外更行一度計一年三百六十五周天四分度之一故漢書律歷志冬至之時日在斗牽牛初度春分日在奎四度夏至日在東井三十一度秋分日在角亢度是也日月五星則右行日一日一度月一日十三度十九分度之七其五星遲速不與日月五星右旋是相對爲行故如臣對君緯書言東行猶言右行也

右論日月右行

日行遲月行疾何君舒臣勞也日日行一度月日行十三度十九分度之七感精符曰三綱之義日爲君月爲臣也書疏引考靈燿云周天三百六十五度四分度之一而日日行一度則一朞二百六十五日四分日之一又云日日行一度月日行十三度十九分度之七周髀算經云日月俱起建星月度疾日度遲日月相逐于二十九日三十日間而日行天二十九度餘未有定分于是三百六十五日南極景長明日反短以成終日影反長故知之也古微書載考靈燿云日行遲月行疾何君舒臣勞也日日行一度月日行十三度十九分度之七故一月行天一帀三百六十五度四分度之一過而更行二十九度半餘而與日會所會之處謂之爲辰也左疏引感精符云日者陽之精月者陰之精日陽月陰故日君月臣也故詩柏舟篇日居月諸傳云日君象月臣象也

日月所以懸晝夜者何助天行化照明下地故易曰懸象著明莫大于日月周髀云日猶火月猶水火則月光水則含景故月光生于日所照魄光生于日所蔽故就其明之所生則月生于日就其明之所指則日照晝月照夜也

右論日月行遲速分晝夜之象

日之爲言實也常滿有節說文曰部曰實也太陽之精不虧廣雅釋天云日實也釋名釋天曰實也光明盛實也大義引汁光紀云日之爲言實也節也含一開度立節使物威別故元命苞云日之爲言實也節也含一開度立節使物威別故謂之日言陽布散合如一御覽引禮統云日者實也形體光實人君之象月之爲言闕也有滿有闕也所以有闕何歸功于日也三日成魄八日成光二八十六日轉而歸功晦至朔旦受符復行故援神契曰月三日而成魄三月而成時說文月部月闕也太陰之精釋名釋天月闕也滿則闕也大義引元命苞云月者陰精爲言闕也月初未正對日光滿十六日已後漸闕亦漸不對日也故文選注引保乾圖云日以圓照月以虧全宋注全十五日時是也御覽引推度災云月三日成魄八日成光蟾蜍體就穴鼻始萌禮運是以三五而盈三五而闕注一盈一闕屈伸之義也繫詞縣象著明莫大乎日月李氏易傳載虞說云三日震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十六日巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙朔一盈一闕之義焉故謝靈運怨曉月賦昨三五兮既滿今二八兮哜缺禮記鄉飲酒義月者三五魄釋文引馬注魄朏也謂月三日則成魄書康誥云哉生魄

始生兆朏名曰魄說文月部作霸云月始生魄然也永大月二日永小月三日案白虎通據緯書及諸家皆以月初生明爲魄漢書律歷志則引三統術曰死霸朔也生霸望也孟康曰月二日以往明生魄死故言死魄魄月質也與此異盧據御覽四補三日成魄四字刪去十六下一日字此六句出援神契皆有韻而此下所引則見今鄉飲酒義所以名之爲星何星者精也據日節言也類聚引說題詞云星之爲言精也陽之榮也陽精爲日分爲星辰說文晶部曐萬物之精上爲列星从晶生聲史記天官書云星金之散精也一日一夜適行一度一日夜爲一日剩復分天故圜三千里也御覽引元命苞云日月徑千里徑一者其圜三爲三十六度周天三百六十五度四分度之一日月徑千里下于天七千里似里下于天七千里也御覽引陳卓等渾天論曰日月之體形如圜丸各徑千里也

右釋日月星之名

所以必有晝夜何備陰陽也曰照晝月照夜太元經云日以昱乎晝月以昱乎夜

說文日部昱日明也曰所以有長短何陰陽更相用事也故夏節晝長冬節夜長夏日宿在東井出寅入戌冬日宿在牽牛出辰入申尚書堯典有日中日永日短詩疏引馬注云古制漏刻晝夜百刻晝長六十刻夜短四十刻夜長六十刻晝短四十刻書疏引鄭注又云日長者日見之漏五十刻鄭注日見之漏與不見者齊又四十五刻則鄭以晝長六十五刻夜長五十五刻晝中五十五刻夜中四十五刻高注呂氏春秋大同漢書律歷志冬至之時日在斐四度夏至之時日在角十度若日在東井則極長八尺之表一丈三尺之影一丈三尺之中去其一尺五寸餘有一丈一尺也占經引張衡渾儀注云春分秋分日在黃赤二道之交中去極俱九十一度少強出卯入酉晝行地上夜行地下俱一百八十二度少強周髀引考靈耀云分周天爲三十六頃頃有十度九十六分度之十四長日分于寅行二十四頃入于戌行十二頃短日分于辰行十二頃入于申行二十四頃彌覽引考靈耀云仲春仲秋日出于卯入于酉仲夏日出于寅入于戌仲冬日出于辰入于申其言四時短長之數與此同也又引物理論曰夏則陽盛陰衰故晝長夜短冬則陰盛陽衰故晝短夜長行陽之道長故出入卯酉之北行陰之道短

故出入卯酉之南春秋陰陽等故日行中平晝夜等也

右論晝夜長短

月有小大何天左旋日月右行日日行一度月日行十三度月及日爲一月至二十九日未及七度卽三十日者過行七度日不可分故月乍大乍小明有陰陽也首句舊作自大小何天道左旋日月東行盧從御覽改正古微書考靈耀云凡九百四十分爲一日二十九日與四百九十九分爲一月御覽引范子計然曰月行疾二十九日三十日間一日日行一度月日行十三度十九分度之七日一月行二十九度餘月一月行天一帀三百六十五度四分度之一過而更行二十九度半餘是日月行不齊第取日所行以爲節故有大有小也故春秋曰九月庚戌朔日有食之十月庚辰朔日有食之此三十日也又曰七月甲子朔日有食之八月癸巳朔日有食之此二十九日也襄二十一年及二十四年文也羅氏士琳朔閒異同表云九月庚戌朔頊殷魯術得一日黃帝夏周三統得二日十月庚辰殷魯術得一日黃帝夏周三統得二日八月癸巳朔頊殷魯得一日黃帝夏周三統得二日案此以二十一年兩日食皆月大二十四年兩日食皆月小考羅氏所推頊頊麻得八月大九月庚戌朔殷魯麻得九月大十月庚辰朔七月小八月癸巳朔其六月小七月甲子朔與七麻皆不合

右論月有大小

月有閏餘何周天三百六十五度四分度之一歲十二月日過十二度故三年一閏五年再閏明陰不足陽有餘也故讖曰閏者陽之餘淮南天文訓云日行十三度七十六分度之二百二十七故三年一閏五年再閏而爲月而以十二月爲歲歲有餘十日九百四十分日之四百九十九閏月定四時成歲續漢律歷志引杜氏長歷云書稱六日舉全數而言其實五日四分日之一日日行一度而月行十三度十九分度之七有畸日官常會集此之遲疾以考成晦朔錯綜以設閏月閏月無中氣而斗指兩辰之間所以異于他月也御覽無餘字日過十二度御覽四及十七兩引皆作不匝十二度

右論閏月

四時

所以名爲歲何歲者遂也三百有六十六日一周天萬物畢成故爲一歲也尚書曰朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲御覽引元命苞云歲之言遂也宋注遂出也出行事于所直辰也廣雅釋言云遂畢也爾雅釋天云載歲也夏曰歲注取歲星行一次說文步部云歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十二月一次是孫郭並取說文爲說冬至百八十日春夏成夏至百八十日秋冬成合三百六十日也與此不同書鈔引元命苞云日歲數舉注舉猶備也舉全數故言三百六十日也

右論歲

歲時何謂春夏秋冬也時者期也陰陽消息之期也爾雅疏補禮記祭法埋少牢于泰昭祭時也注時四時也管子山權篇云數時者所以記歲也釋名釋天云時期也物之生死各應節期而止也春夏爲陽秋冬爲陰陽息于冬陰消于夏是爲陰陽消息之期也論衡難歲篇云積分爲日累日爲月連月爲時四時爲歲古舊止春夏秋冬盧據無一日分十二時之說也

四時天異名何天尊各據其盛者爲名也春秋物變盛冬夏氣變盛春曰蒼天夏曰昊天冬曰上天爾雅曰春爲蒼天夏爲昊天秋爲昊天冬爲上天一說春曰昊天夏曰蒼天周禮疏引異義今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰昊天冬曰上天爾雅亦然故尚書說天有五號各有所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天自上監下則稱上天據遠視之稱昊天仁覆閔下則稱昊天謹案尚書堯命羲和欽若曰昊天總勑四時蒼蒼然則蒼天謹案尚書堯命羲和欽若曰昊天總勑四時知昊天不獨春春秋左氏曰夏四月已丑孔子卒稱昊天不弔時非秋天詩疏引鄭駮異義云元之聞也爾雅者孔子門人所作以六藝之言蓋不誤也春氣博施故以廣視言之夏氣高明故以廣大言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者至尊之氣也六藝之中諸稱天者以己情所求言之耳非必于其時稱之浩浩昊天求天之博施蒼天求天之高明昊天不弔求天之生殺之天之當得其宜上天同雲求天之所爲當順其時也此言求天猶人之說事各從其主耳若察于是則堯命羲和欽若昊天孔子卒稱昊天不弔無可怪耳案今爾雅作春爲蒼天夏爲昊天冬陰盛在上故曰上天然則季春蒼天夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天秋萬物成熟皆有文章故曰蒼天夏萬物生其色蒼蒼然故曰蒼天蒼天是昊天之誤郎許鄭前一說所據之本也一說春曰蒼天蒼是昊字之誤郎許鄭

所見之本也說文曰部曼秋天也從日文聲虞書曰仁覆閔下則稱曼天又云昇春爲昇天元氣昇昇從日升亦聲與異義所據之本同也**四時不隨正朔變何以爲四時據物爲名春當生冬當終皆以正爲時也**禮記鄉飲酒義東方曰春春之爲言蠢也產萬物者也南方曰夏夏之爲言假也養之長之假之仁也西方曰秋秋之爲言愁也愁以時殺守義者也北方曰冬冬之爲言終也終者藏也是四方皆取物以爲名故不隨正朔變周禮有正月正歲正月者周正建子之月正歲卽夏正建寅之月以正爲時蓋據正月者周之月正藏言也

右論四時

或言歲或言載或言年何言歲者以紀氣物帝王共之據曰爲歲隱元年公羊傳注歲者總號其成功之稱釋名釋天歲越也越故限也**年者仍也年以紀事據月言年春秋曰元年正月十有二月朔有晦故據月斷爲年**首十二字舊脫盧據御覽補春秋曰以下亦誤盧云矣書晦雅傳十五年九月己卯晦成十六年六月甲午晦此引元年正月與木意不合爾雅釋天及獨斷注年取禾一熟說文禾部年穀熟也春秋傳曰大有年仍與

檢通穀一年一稔故稱仍也**載之言成也載成萬物終始言之也**獨斷三代年歲之別名云載歲也言一歲莫不覆載爾雅釋天注載取物終更始書疏引孫注年載取萬物終而復始小雅廣詁云載成也**二帝言載三王言年皆謂闕閣故尚書曰三載四海遏密八音謂二帝也又曰諒闇三年謂三王也春秋傳曰三年之喪其實二十五月知闕闇**闕闇二字疑誤爾雅釋天及獨斷曰祀期喪畢此外唐虞曰載與此三代年歲之別名並云爾雅釋天注載取物終更始書疏引孫注年載取萬物終而復始小雅廣詁云載成也言歲事來辭則商亦稱歲周禮太史正歲年以叙事則周亦稱歲周書言惟十有三祀知周亦或稱祀漢書律歷志引伊訓篇曰惟太甲元年十有二月朔亦稱年也所引書者一堯典文一見論語憲問篇禮弓喪服四制所引也春秋傳公羊文二年傳又盧據御覽改首句二帝作五帝然此下明之謂二帝也則改五不必矣

右論三代歲異名

日言夜月言晦月言朔日言朝何朔之言蘇也明消更生故曰朔日晝見夜藏有朝夕故言朝也朔蘇義詳三正篇洪範五行傳云日之朝注平旦至

史記之絺衣以絺爲之故或亦制衣服以絺綌蔽形後人雖極文猶以爲飾亦始冠用布之義也別尊卑即山龍等五章也故漢書董仲舒傳臣聞制度文采元黃之飾所以明尊卑異貴賤而勸有德也**所以名爲裳何衣者隱也裳者彰也所以隱形自障閉也易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治**裳上也衣隱也衣隱一音之轉故中庸壹戎殷注衣讀如殷聲之誤也齊人言殷聲如衣虞夏商周氏多矣今姓有衣者殷之胄與殷隱同聲釋名釋衣服云衣依也人所依以庇寒暑也說文衣部衣又云裳鄣也所以自障蔽也所引易曰者易繫詞傳文**何以知上爲衣下爲裳以其先言衣也詩曰裳裳涉溱所以合爲下也**李氏易傳引九家易注衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物又虞注乾爲冶坤爲衣坤在上爲衣乾在下爲裳乾坤禹冶在上爲衣坤在下爲裳乾坤禹物之蘊故以象衣裳續漢輿服志乾坤有文故上衣元下裳黃是上爲衣下爲裳也所引詩鄭風褰裳文以言涉知裳在下也**弟子職言摳衣而降也名爲衣何上兼下也**管子弟子職云已食者作摳衣而降又禮記曲禮云兩手摳衣又云摳衣趨隅摳衣即論語鄉黨之攝齊是皆謂裳也得名之衣者以衣裳對別散則通故鄭風素冠云庶見素衣兮箋素衣首謂素裳也上得兼下故也

貞時謂之朝也

右論朝夕晦朔

衣裳

聖人所以制衣服何以爲絺綌蔽形表德勸善別尊卑也淮南主術訓人主好黼黻文章絺綌綃繡注白與黑爲黼青與赤爲黻絺葛也精曰絺粗曰綌五采具曰繡是絺繡即絺綌之有文繡者則此之絺綌即書之絺繡也案此以絺繡爲衣服皆有蓋用今文書說御覽引書大傳天子衣服其文華蟲作繪宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍故書曰山龍青也華蟲黃也作繢黑也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯服四天國服三大夫服二士服一是伏生所說五服升降之次不言粉米黼黻絺繡故五帝紀言堯賜舜絺衣即此也史公說有日月星辰自山龍至藻火謂之文白粉米以下謂之繡與今文說同惟書疏引鄭注讀絺爲黹讀會爲繪謂自日月至黼黻九十二章此黼繡與繪各有六衣用繪裳用繡案大戴五帝德篇黃帝黼黻衣裳並剌天下者黼衣九種而堯大布是黼黻亦爲衣不必如鄭氏專以黼黻爲裳也孟子謚心篇云舜被袗衣注袗畫也被畫衣黼黻絺繡也孟子之袗衣即

右總論衣裳

裳所以佐女功助溫也舊本盧據初學記補詩七月取彼狐狸爲公子裘箋云言此者時寒宜助女功也

古者緇衣羔裘黃衣狐裘禽獸衆多獨以狐羔何取其輕煖因狐死首邱明君子不忘本也羔者取其跪乳遜順也舊本自禽獸衆多上亦脫盧據初學記補論語鄉黨篇云緇衣羔裘素衣麑裘黃衣狐裘詩疏引鄭注羔裘諸侯視朝之服狐裘溫裕而已案五冕之服同上帝則服大裘而冕注大裘黑羔裘也天子以下田獵亦用黑羔裘司服云凡田冠弁服注冠弁委貌與諸侯朝服同知亦用諸侯視朝之服也其天子視朝諸侯朝天子卿大夫聘問並服狐白裘士則麛青裘禮記玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之又云士不衣狐白是也鄉大夫但不得用錦衣耳其兵事則服黃狐裘左傳晉幡而衣貍製是也兵事服黃也狐死首邱檀弓文羔跪乳義獸章之衣裘象衣色知服黃具上端贅篇但此下言天子狐白則諸侯而下皆不得服狐白裘矣與禮經異制故天子狐白諸侯

狐黃大夫狐蒼士羔裘亦因別尊卑也淮南說山訓云夫狐白之裘天子被之而坐廟堂又云天子無粹白之裘援之衆白也以喻天子得服狐白矣此亦宜爲成語晏子春秋景公時雨雪三日公衣狐白之裘又云景公賜晏子狐白裘晏子不受知當時諸侯亦僭服之矣考論語述孔子之服云黃衣狐裘定九年左傳晉幡而衣貍製裘四年左傳臧之狐裘兵事用獻韋之衣裘象衣色必相稱則黃衣貍製裘明矣則黃狐不必諸侯也玉藻君子狐青裘豹褒注君子大夫也則狐裘不必大夫也皆與禮文不同各有所授無庸強同皇侃引此文說玉藻宜爲正義所非大夫下狐字舊脫盧據玉藻疏補

右論裘

所以必有紳帶者示敬謹自約整也續爲結于前下垂三分

身半紳居二焉說文巾部帶紳也男子鞶帶婦人鞶絲象繫佩之形必有巾從巾釋名釋衣服帶帶也著于衣如物之繫帶也禮記少儀萬經而麻帶注帶所以自約束也喪服小記齊衰帶注帶亦束也禮記玉藻云并組約用組又云三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韜結三齊注三分帶下而三尺則帶高于中也以帶齊身中故此以爲三分身半也盧云身半疑誤當從玉藻作帶下

男子所以有鞶帶者示有金革之事也鞶裂與詩云垂帶如厲左傳桓二年云鞶厲游纓注鞶大帶之垂者禮疏引服注同此以鞶帶爲一物當與禮記內則男鞶革注鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲左傳桓二年云鞶厲游纓注鞶大帶之垂者禮疏引服注同此以鞶帶爲一物當與服

杜義同也大元格云裘格鞶帶韋帶以革爲之又法言寡見篇曰今之學者獨爲革藻也又從而繡其鞶檢知古正用革以示有金革之事後人則但存鞶之名而失其意矣

右論帶

所以必有佩者表德見所能也

注佩所以表中心初學記引束也前漢五行志佩裹之旗也長五寸博一寸下爲衡半璧爲璜中橫以衡牙以蒼珠爲瑀周禮注引詩傳云佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其間禮記玉藻古之君子必佩玉是以非辟之心無自入也是佩所以表德佩有二則鳴佩玉是也有德佩玉佩是也有事佩木燧大觿之屬是也故玉藻云君在不佩玉左結佩右設佩謂世子君在不敢以德自表故結左玉佩而設右事佩也即此所云見所能也御覽六百九十二作表意見所能也續漢輿服志佩所以章德服之表也前漢五行志佩裹之旗也長五寸注環取可循而無窮莊子齊物論樞始得其環中以應無窮注是非反覆相尋無窮謂之環以環取義于還故也御覽六百九十二循作修**能不道德則佩琨**說文玉部琨石之美者從王昆聲虞書曰揚州貢瑤琨或從貝作璯文選思元賦獻環琨與琛縮分舊注琨璧也與環並隨知亦美玉可比德者也御覽本作

大與初學記同後漢書注琨作璯當從之**能決嫌疑則佩玦是以見其所佩即知其所能論語曰去喪無所不佩**左氏閔二年傳玦離注玦示當決斷御覽引王隱晉書曰禮能使決疑者珮玦蓋皆古禮說也莊子故說苑修文亦云能治煩亂者佩觿能射御者佩韘能正三軍者揣笏衣必荷規而成矩負繩而準下故君子衣服中而容貌得接其服而象其德故望容貌而行能得所定矣與此詩畧互見儒者受佩玦者事至而斷說文玉部玦玉佩也九歌注先王所以命臣之瑞故與環則還與玦則去亦取其決斷也詩芄蘭童子佩韘箋韘玦也言義本又作決案此三句當有脫語又舊本說盧據御覽補所引論語鄉黨文也知其所能上三十三字脫盧據初學記補此即事佩也農夫以耒耜爲事婦人以緝縷爲事故即以佩緝縷施繫衣大觿木燧小使也**天子佩白玉諸侯佩元玉大夫佩水蒼玉士佩瑤文石**禮玉藻有其文小字本元本俱作諸侯下同藻又有世子佩瑜玉句在士珮句上此亦脫去當補入**佩即象其事若農夫佩其耒耜工匠佩其斧斤婦人佩其緝纕亦佩玉也**末四字舊脫盧據初學記補此即事佩也農夫以耒耜爲事工匠以斧斤爲事婦人以緝纕爲事故即以之爲佩也禮記內則婦人右佩箴管線纊施繫袠大觿木燧是也又云男女未冠笄者皆佩容臭注爲近尊者給小使也又云子事父母左右佩用注必佩者備尊者使令也皆此以事佩禮記玉藻所云右設佩是也**何以知婦人**

亦佩玉詩云將翱將翔佩玉將將彼美孟美德音不忘鄭風同車
文也詩人述孟姜之事故知婦人佩玉也列女傳賢明篇禮
樂師擊鼓以告旦后夫人鳴佩而去史記孔子見
南子在絺帷中孔子入門北面稽首夫人自帷中再拜環佩
玉聲璆鏘然通典引劉向說曰古者天子至于士王后至于
命婦必佩玉尊卑各有其制是則自
庶人而下始無佩玉以無德可象也

右論佩

五刑

聖人治天下必有刑罰何所以佐德助治順天之度也故懸賞
賞者示有所勸也設刑罰者明有所懼也周禮月錄云刑者
于善道也繫露天辨在人篇
者白虎其宿主兵又豫象傳
所以驅惡納人
兌爲刑是順天之度故刑以
云刑德之輔也後漢郎顗傳罰
明而賞罰失之注賞罰者即
則刑罰情集解引虞注坎爲
又六百四十五兩引此文皆
以秋冬也莊子天道篇云是非已
佐德二字書鈔引刑罰作刑
失德之報也御覽六百二十六
法無
王明刑應世以五周禮保氏
傳曰三皇無文五帝畫象三
疏引鉤命決之文也易繫詞傳
上古結繩而治後世聖人易之以書契百

官以治萬民以察是三皇無文也初學記引書傳唐虞象刑
而民不犯漢武紀元光元年詔曰昔在唐虞畫象而民不犯
墨子云畫衣冠而民不犯是
引作肉刑荀子正論篇古無
也是三王肉刑也五刑者五常之
堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順而
行之者以俗薄于唐虞也
書堯典象以典刑史記注
引馬注云言各隨制五常之
策也刑周禮大司寇以鄉八刑糾萬民一曰不孝之刑二曰
不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑鄭
司農云任謂朋友是五刑者
罰者人之銜轡注刑
罰者因五常而設也後漢虞詡傳刑
策也刑所以五何法五行也大辟法水之滅
火宮者法土之壅水臏者法金之刻木劓者法木之穿土墨
者法火之勝金大義引周書曰五行相剋而作五刑墨劓刖
刻木故劓以去其骨鄧木能
也火能變金色故墨以變其肉金能
宮以斷其淫水能滅火故大辟以絕其生命御覽引禮統云
土故劓以去鼻土能塞水故
劓刑法木勝土決其皮革也
也金勝木去其節目也臏
郎刑也以上盧據書鈔補唯
刑法金勝木去其節目也臏
少墨者法火之勝金一句御覽
六百四十入墨取法火之勝金也金得火亦變而墨也今約
其文從上例以足之御覽又
見可知此處
引劓法木之穿土也去鼻亦孔
闕文甚多

五帝畫象者其衣服象五刑也犯墨者蒙巾犯

劓者以赭墨其衣犯臏者以墨蒙其臏處而畫之犯宮者履雜屨犯大辟者布衣無領諸此節舊脫處據刑罰記後漢書注引書補此今艾書說也書鈔引書大傳云唐虞象刑犯墨者蒙皂巾犯劓者赭其衣無領白帖引書傳又云唐虞之象刑上刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨幪以居州里而人恥是也周禮疏引孝經緯云上罪墨幪赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨而已其說畫象所用微異御覽引禮含文嘉云虞氏之誅以幪巾當墨以草纓當劓以菲履當刖以艾鞸有虞氏之象刑之說也科條三千者應天地人情也五刑之屬三百辟辟之屬五百宮辟之屬三百大辟之屬二百是也又鄭注司刑云夏刑大辟二百則刖辟三百宮辟五百劓墨各千周則變焉然則鄭以呂刑序訓夏贖刑故以彼所據者爲夏刑周公承殷衰亂之季故變夏刑從重穆王承平既久又改號夏刑從輕焉小字本脫作贖書鈔所引同又劓墨辟之屬各千小字本無辟字劓墨何其輕重之差又引鈞命決國上罪是蒙赭衣雜幪中罪赭衣雜屨下罪雜屨此所謂易一易二易三之差理或然也此剖宮當爲宮割本宮刑也列女傳貞順篇士庶人外淫者宮割鄭注文王世子曰宮割腐墨劓刖皆以刀鋸刺人體也又曰宮割淫刑也又注孝經曰科條三千謂劓墨宮刖臏大辟男女不以禮交者宮割皆甫刑也又云小字本作割宮在其中刑者也王氏引之經義述聞曰尭典正義引夏侯等書作臏宮劓割頭庶剝宮劓割當作宮割劓此甫刑正文也墨者而誦不詳之言考大傳云非事而事之出入不以道義言者其刑墨史記周本紀墨作黥說文黑部黥墨刑在面也重文作剠鄭注周禮司刑云墨黥也先刻其面以墨窒之刑德放曰涿鹿黥者笮人類也黥者馬鬣笮人墨布其中然則墨刑在面而也見御覽又引鄭注涿鹿黥皆先以刀笮傷人者其面爲黥在額爲涿鹿也墨者墨其鼻也書傳云臏易君命革輿服制度奸宄盜壤傷人者其刑劓說文刀部劓刑鼻重文作劓鄭注司刑云劓截

臯腓者脫其臏也書傳決獄梁踰城郭而畧盜者其刑臏爾雅釋詁刖也說文作跀云跀斷足也史記周本紀漢書刑法志與書傳同作臏蓋本今文也說文骨部髕鄰肯也然則脫其髕謂鑽傷其鄰肯之骨也公羊疏引鄭駁異義云臯陶改臏爲刖刖斷足也刖刖並輕于臏矣秦鄭氏從古文作刖故以刖髕爲二此兼用今古文故文從古文而訓從今文孟康注漢志以爲刖左右跀則又以髕爲刖也

宮者女子淫執置宮中不得出也丈夫淫割去其勢也大傳說男女不義處者其刑宮呂刑述苗民之刑有椓書疏引夏侯等書作宮是也詩疏引鄭呂刑注云椓椓破陰椓即斀之假借說文支部斀去陰之刑也引周書刖劓斀鼽此古文也御覽刑法部引刑德放曰宮者女子淫亂執置宮中不出割者丈夫淫割其勢也故曰下亦當有割者二字此釋宮割也後人以今本出書有宮無割故刪之以今本出書有宮無割故刪之王氏引之經義述聞云出二字之義皆同書緯文也後有刑矣襄十九年左傳言婦人無刑者彼疏引服注云婦人從人者也故不爲制刑及犯惡從男子之刑也意謂女子自犯淫外皆從男子刑也

大辟者謂死也大傳云降畔賊殺畧奪擾撟虔者其刑死禮記文王世子云某之罪在大辟是大辟死罪也

右論刑法科條

刑不上大夫何尊大夫此今禮說也禮疏引異義云禮戴說刑不上大夫古周禮說士尸肆市大夫尸肆諸朝是大夫有刑謹案易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶無刑不上大夫之事駁曰凡有爵者與王同族適甸師氏令人不見是以云刑不上大夫則許氏從周禮說鄭氏合今禮古禮爲說也故易鼎集解引九家鄭虞並作刑剭詩疏引鄭注云屋中刑之又司烜氏邦若屋誅鄭讀如其刑剭之引鄭注云上大夫不過令人不見其刑所以尊有爵也下大夫蓋以爲摘剭也公羊宣元年注古者刑不上大夫蓋以爲摘周人貴貴故也鄭意以刑人貴故毀卯則鳳皇不翔剖胎焚天則麒麟不至刑之則恐俟刑巢毀卵則鳳皇不翔剖胎焚天則麒麟不至刑之則恐俟刑賢者死者不可復生刑者不可復屬故有罪放之而已所以尊賢者之類則今文春秋家直以大夫無刑與鄭氏說異此引今禮爲主而以刑爲擬答之刑爲或說知亦與何休說同也**禮不下庶人欲勉民使至於士**御覽引異義謹案周禮說有差也禮不下庶人工商有孳尾工商又無朝儀五經無說工商有孳尾工商又無朝儀五經無說工商有孳尾工商又無朝儀五經無說

經文三百三十耳其間事則假士禮以行之也是禮不下庶人止指謂酢之禮明矣蓋周禮止時王之制戴禮雜先代之制故說者各異焉

右論刑不上大夫

夏曰夏台殷曰鬴里周曰囹圄

據北堂書鈔引補意林引風俗通曰夏曰夏台殷曰羑里周曰囹圄與此名同初學記引帝王世紀云夏曰夏台殷曰羑里周曰囹圄史記引博物志云夏曰夏室殷曰動止周曰崇牖周云獄周曰圜土殷曰羑里夏曰均臺圜何代之獄焦氏答曰月令泰書則秦獄名也漢曰若盧魏曰司空是也則說又不同

古者刑殘之人公家不出大夫不養士與遇路不與語放諸境坶不毛之地與禽獸爲伍

禮記曲禮云刑人不在君側注爲怨恨爲害也襄二十九年閻弑吳子餘祭公羊傳閻者何門人也刑人也刑人非其人也君子不近刑人近刑人則輕死之道也何注不言其君者公家不畜士庶不友放之遠地欲去聽所之故不繫國不言其君然則公羊春秋變周之文從殷之質故何氏即據殷禮以譏吳子爾若周制則周禮掌戮云墨者使守積是周家之畜刑人與夏殷異也鹽鐵論周秦篇古者君子不近刑人刑人非身放殛而辱後世故無賢不

庶人勉民使至於士也故士相見禮云庶人思于君不爲容進退走是也盧云此段容有正義取增改案不得服下有脫文當是不得服刑也

或曰撻笞之刑也

此古說也漢書賈誼傳云故古者禮不下庶人刑不上大夫所以厲寵臣之節也古者大臣有坐不廉而廢者不謂汙辱姊姊婦姊母男女無別者不謂罷軟曰下官不職故貴大臣定其有罪矣猶未斥然至以呼之也尚遷就而爲之諱也故其在大譴大訶之域者聞譴訶則白冠氂纓盤水加劍造寢室而請其罪爾上弗使人頭盩而加也其有大罪者聞命則北面再拜跪而自裁上不使人捽抑而刑之也是大夫有罪得加刑但不得撻笞以辱之又階級篇云廉恥禮節以治君子故有賜死而無僇辱是以係縛榜笞髡則黥劓之罪不及士大夫以其雖士上不遠也故儒行云士可殺而不可辱魯語大刑用鞭扑以威民也是也曲禮疏引鄭荅張逸云謂所犯薄之罪不在夏三千周二千五百之科不使賢者犯法也蓋輕者則在八議之科大司寇所云議貴議能議功議貴諸辟也重者則在旬師氏掌四所謂凡有爵者與王之同族奉而適之師氏是也

禮不下庶人者謂酌酒

周禮大宗伯六摯有庶人執鴈工商執雜又禮記曲禮云庶人見于君不爲容進退走禮疏引鄭荅張逸云非是都不行禮但以其遽務不能備之故不著于

之禮也

矣儀禮士相見禮云庶人之摯匹童子委摯而退然則禮亦及庶人

尚莫不恥也禮記王制云刑人于市與衆棄之是故公家不畜刑人大夫不養士遇之途弗與言也屏之四方惟其所之不及以政示弗故生也亦今禮說也此舊說盧據曲禮疏補

五經

孔子所以定五經者何以爲孔子居周之末世王道陵遲禮樂廢壞強陵弱衆暴寡天子不敢誅方伯不敢伐閔道德之不行故周流應聘冀行其道德自衛反魯自知不用故追定五經以行其道史記孔子世家魯終不能用孔子亦不求仕追述三代之禮序書傳禮記語魯太師樂禮樂自此可得而述又云孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言又曰乃因史記作春秋十二公據魯親周故殷禮而指博漢書劉歆傳歆移書太常博士曰周室既微而禮樂不正孔子憂道之不行厄陳蔡作春秋以紀帝王之道論語子罕篇云孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌乃得其所修易序書制作春秋以紀帝王之道論語子罕篇云孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所是反魯後追定五經也

故孔子曰書曰孝乎惟孝友於兄弟施於有政是亦爲政也論語爲政文漢石經孔作于蓋魯論舊皆以惟孝絕句集解引包注孝乎惟孝美大孝之詞初學記御覽俱述論語孝乎惟孝者蓋夏侯湛兄弟誄潘岳閒居賦梁元帝劉孝綽墓誌銘文選注獨孤及李府君墓誌銘王利貞石浮圖頌皆同又華嶠劉平江革傳序曰此殆所謂孝乎惟孝友于兄弟施于有政是亦爲政也是古本政下有也字者小字本元本亦作以

孔子未定五經如何周衰道失綱散紀亂五教廢壞故五帝之經咸失其所象易失理則陰陽萬物失其性而乖設法謗之言並作書三千篇作詩三百篇而歌謠怨誹也盧云設法謗以下文有訛脫意謂孔子未定之前書則設誹謗之言詩則歌謠怨誹之詞當更有禮樂失所之語

石論孔子定五經

已作春秋復作孝經何欲專制正公羊序云吾志在春秋行在孝經疏引鉤命決云孔子在魯德無所施功無所就志在春秋行在孝經哀十四年疏引曰某以四夫徒步以制正法以春秋屬商以孝經屬參御覽引鉤命決又云子曰吾作孝經以素王無爵祿之賞斧鉞之誅故稱明王之道石臺孝經序疏引孝經緯云欲觀我哀貶諸侯之志在春秋崇人倫之行在孝經盧云正下當有法字

至庶人上下通孝經者孝經契云天子孝曰就就者成也諸侯孝

曰度度者法也卿大夫孝曰譽譽之爲言名也士孝曰究究者以明審爲義庶人孝曰畜畜者含畜爲義又孝經開宗明義章並載自天子至庶人之孝是其上下通也**夫制作禮樂仁之本聖人道德已備弟子所以復記論語何見夫子遭事異變出之號令足法**此處文亦多說脫不可曉論語疏引鄭氏序云論語者仲弓子游子夏等所撰定書以入寸策漢書藝文志論語者孔子應答時人及弟子相與言而接問于夫子之語也當時弟子各有所記夫子既卒門人相與輯而論纂故謂之論語足舊譌作失小字本作之法案下條失小字本失作足與此互譌故定作足法

右論孝經論語

文王所以演易何商王受不率仁義之道失爲人法矣已之調和陰陽尚微故演易使我得卒至于太平日月之光明則如易矣易繫辭傳易之興也其有憂患乎易疏引鄭注云文王因而演周易又云易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶集解引虞注文王三分天下有其二以服事殷周之德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否在上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也又九家注云西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也漢書藝文志至于殷周之際紂在上位逆天暴物文王以諸侯順命而行道天人之占可得而効于是重易六爻作上下篇

右論文王演易

伏羲作八卦何伏羲始王天下未有前聖法度故仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以象萬物之情也易繫詞傳文今本象作類據此知重卦不始於伏羲故御覽引帝王世紀曰庖羲氏作八卦神農重之爲六十四卦也

右論伏羲作八卦

經所以有五何經常也有五常之道故曰五經孔叢子執節篇經者取其可常也百常則爲經矣詩小旻匪大猷是經傳經常也韓詩外傳引孟子云常之爲經經有五常亦有五故爲有五常之道也

樂仁書義禮禮易智詩信也人情有五性懷五常不能自成是以聖人象天五常之道而明之以教人成其德也禮記樂記樂

其所自生又郊特牲云樂陽氣也東方陽屬仁故樂爲仁也荀子勸學篇云書者政事之紀書中所載是非邪正讀之可決斷事故書爲義也荀子勸學篇云禮者法之大分類之綱紀也書鈔引六藝論禮序尊卑之制崇敬讓之節故爲禮也管子山權數篇易者陰陽之象天地之道變化政教之所生讀之則可知吉凶消長進退存亡之道故易爲智也管子山權數篇詩者所以紀物也荀子儒效篇云詩者言是其志也詩疏引說題詞云在事爲詩言志在心不可知發諸言則信而可知故詩爲信也

右論五經象五常

五經何謂易尚書詩禮春秋也禮經解曰温柔寬厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也潔靜精微易教也恭儉莊敬禮教也屬詞比事春秋教也以易尚書詩禮春秋爲五經與上異蓋兼存兩說也文選郭有道碑遂考覽六經注五經及樂經也又劇秦美新云制成六經注經有五而又有樂故云六經也是皆以易書詩禮春秋爲五經并樂經爲六御覽引說題詞則以詩書易禮孝經爲六經之名自莊子有六經者聖人之糟粕之論後人言五經六經者紛紛爲蓋謂易書詩禮樂爲五經此先秦之說以時春秋有二孔子未修之春秋則藏于祕府人莫能習孔子已修之春秋傳諸弟子亦未著于竹帛也自秦焚書樂經散亡因并春秋爲五經故漢世五經博士止易詩書禮春秋也御覽引云五經何謂也易尚書詩禮樂也古者以易詩書禮樂春秋爲六經至秦焚書樂經亡今以易書詩禮春秋爲五經又禮有周禮儀禮禮記曰三禮春秋有左氏公羊穀梁曰三傳與易詩書通數亦謂之九經案古者以下不類白虎通語恐誤衍他書語也又淮南泰族訓云温惠淳良者詩之風也純元敦厚者書之教也淸淨條達者易之義也恭儉揖讓者禮之爲也寬和簡易者樂之化也刺譏辨議者春秋之辭也與經解異周氏廣校云初學記引云五經易尚書詩禮樂也無春秋字有樂字其注云古以易書詩禮樂春秋爲六經至秦焚書樂經亡今以易書詩禮春秋爲五經據此則白虎通之五經不當有春秋字禮經解云云疑後人竄入書鈔所引與初學記同案初學記注即御覽所誤引者此下明言春秋何常也云云則白虎通自有春秋人五經也小字本寬作敦不避宋光宗諱也

右論五經之教

春秋何常也則黃帝以來何以言之易曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以理萬民以察後世聖人謂五帝也

盧云此明黃帝以來也有史記事故春秋爲常道何休曰古者謂史記爲春秋案墨子明鬼篇云吾見百國春秋又云著

在周之春秋燕之春秋齊之春秋宋之春秋又國語晉語司馬侯云羊舌肸習于春秋又楚語申叔時論傅太子之法曰教之春秋記云魯春秋記晉乘曰莊七年公羊傳不修春秋曰昭二年左傳韓宣子適魯見易象與春秋是皆孔子以前未修之春秋也古者左史記言右史記事則春秋家是也所引易者繫辭下傳文集解引虞注後世聖人謂黃帝堯舜知後世聖人謂五帝也**傳曰三皇百世計神元書五帝之世受錄圖史記從政錄帝魁已來防禮樂之書三千二百四十篇也**書璇璣鈐文也文選注引璇璣鈐云孔子曰五帝出受錄圖又書疏引璇璣鈐云孔子求書得于秦穆凡三千二百四十篇斷遠取近定以爲世法者百二十篇以百二篇爲尚書十八篇爲中侯史記注引作三千三百二十篇盧云豈未除禮樂之書故與

石論書契所始