12
3764
281

612
3764
281

91-314

木下さゑ氏
1991.4
寄贈

自序

緬惟端門化帛嬴秦肆破術之謠祕室談經漢氏開獻書之路時則意存罔括志切蒐羅下幣詔于平津坐安輪于申傅是以河閒眞本競出民閒東魯佚編閒來壁下然而詩則魯韓各授書則今古攸區禮溯后蒼慶戴遞傳其緒樂原制氏常山竟絕其傳向歆則父子殊歸毛孟則師生異讀源其授受本異參商稽厥指歸殊淆黑白班氏位參元武生值東京待詔金馬之門珥筆白虎之觀臚羣言之同異衷師說之是非立學官者十有四家著藝略者三十八種衆經故訓雜出西州蝌字佚文仍遺東觀雖一尊之定說未伸而六藝之微言斯在今欲疏其指受證厥源由暢隱抉微有四難焉蓋以石渠典佚天祿圖湮汝南

存異義之名中郎蝕熹平之舊董曹兵燹劉石憑陵南國清談欽崇元妙北郊戎馬滅絕典墳重以妄生異義橫裂聖經高才者蔗肆雌黃末學者蜿求青紫而欲溯微文于既汨尋佚論于久湮紹彼先民暢茲墜緒其難一也至若緯著七篇讖傳百首鑿度運樞之說推災考燿之文敘郊邱則旁徵禮經論始際則隱符風雅辨殷周文質而春秋義昭剖卦象盈虛而易爻指晰雖雜以占候未底于醇而徵諸遺經閒合乎契故皆以讖斷禮以緯儷經內學之稱諒非徒爾迄乎莊老橫流康壺自寶僭僞謬託贋鼎雜陳遂禁絕于天監之年燔滅于開皇之世華容著錄片羽僅存候官集遺塵珠略見而欲旁搜星緯遠索苞符求鄭宋之絕學述曹史之元經其難二也昔班氏之入此觀也習魯詩者首重魯恭肆歐陽者并崇桓郁景伯則專精古義丁鴻則兼習今經芸述師承咸資採析今則淆于之奏莫考舊聞臨制之章無由資溯師守之源流莫覩專門之姓氏誰尋而欲綜七略之遺文匯百家之異旨津逮殊迷淵源何自其難三也況其舊入祕書久同佚典毛公古義莫遇司農楊子元文誰爲沛國是以魯魚互錯亥豕交差同酒誥之俄空若冬官之闕略雖餘姚校正略可成書武進補遺差堪緝述然亦終非全璧祇錄羽琌而欲披精論于殘編捃微旨于墜簡其難四也立質賦顓愚學慚俗陋恥鄉壁之虛造守先儒之舊聞不揣檮昧爲之疏證凡十二卷祇取疏通無資辨難訪沖遠作疏之例依河閒述義之條析其滯疑通其結轖集專家之成說廣如綫之師傳口

傳耳剽固未究其枝葉管窺莛擊或有補于涓埃云爾

道光壬辰九月既望句容陳立謏于揚州寓宅之惜分軒

白虎通疏證一　句容陳立卓人著

爵

天子者爵稱也此易說春秋今文說也周易乾鑿度云易有君人五號帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與興上行異也大人者聖明德備也曲禮疏引五經異義云天子有爵不易孟京說易有君人五號帝天稱一也說與乾鑿度文同是天子有爵古周禮說天子無爵同號于天何爵之有謹案春秋左氏云施于夷狄稱天子施于諸夏稱天王知天子非爵稱也從古周禮說鄭駁之云案士冠禮古者生無爵死無謚自周及漢天子有爵此有爵甚明云無爵失之矣是鄭氏以天子爲爵稱也初學記引尚書刑德放亦云天子爵稱也兩漢之世易孟京春秋公羊立于學官古周禮古左氏尚未盛行故與白虎通多異也案孟子序班爵之制云天子一位公一位侯一位伯一位子男同一位以天子與五等之爵並稱安見天子非爵也顧氏炎武日知錄云爲民而立之君故班爵之意天子與公侯伯子男一也而非絕世之貴代耕而賦之祿故班祿之意君卿大夫士與庶人在官一也而非無事之食是故知天子一

位之意則不敢肆于民上以自尊知祿以代耕之意則不敢厚取于民以自奉不明乎此而侮奪人之君常多于三代以下矣而禮記王制云王者制祿爵公侯伯子男凡五等者蓋以王者之制言之則不數天子以作君作師之義言之則天子亦僣乎公侯也爵所以稱天子何王者父天母地爲天之子也乾鑿度云天子者繼天理物改一統各得其宜父天母地以養萬民至尊之號也後漢書注引感精符云人主日月同明四時合信故父天母地兄日姊月宋注父天于圜丘之祀也母地于方澤之祭也董子繁露三代改制篇天佑而子者號稱天子故聖人生則稱天子蔡邕獨斷云父天母地故稱天子太平御覽引應劭漢官儀云號曰皇帝道舉措審諦父天母地爲天下主詩時邁云昊天其子之鄭箋天其子愛之何氏公羊成公八年傳注聖人受命皆天所生謂之天子御覽引保乾圖云天子至尊也神精與天地通血氣含五帝精天愛之子之也後漢李固傳云王者父天母地是也故援神契曰天覆地載謂之天子上法斗極鉤命決曰天子爵稱也援神契鉤命決皆孝經緯篇名說苑修文篇天覆地載謂之天子御覽引佐助期亦云天子法斗諸侯應宿皆與孝經緯說同也帝王之德有優劣所以俱稱天子者何獨斷云上古天子庖羲氏神農氏稱王稱謂不同明德有優劣也御覽引斗威儀云帝者得其英華王者得其根核霸者得其附支意林引新論云三皇以道治五帝以德化三王由仁義五霸用權智阮籍通考論三皇依道五帝伏德三王施仁五霸行義強國任智蓋優劣之異厚薄之降也以其俱命于天古微書春秋緯演孔圖云天子皆五氣之精寶各有題序以次運相據起必有神靈符紀諸神扶助使開階立遂是以王者嘗置圖錄坐旁以自立也毛詩序云文王受命作周也箋云受命者受天命而王天下也詩疏引鄭氏六藝論云太平嘉瑞圖書之出必龜龍銜負焉黃帝堯舜周公是其正也若禹觀河見長人皇陶于洛見黑公湯登堯臺見黑烏至武王渡河白魚躍文王赤雀止于戶秦穆公白雀集于車是其變也故緯候皆載帝王受命之事詩疏引春秋元命苞云鳳皇銜圖置帝前黃帝再拜受古微書元命苞云堯游河渚赤龍負圖以出路史注引尚書中候考河命曰若稽古帝舜曰重華欽翼皇象鄭注言敬奉皇天之歷數御覽引中候握河紀云伯禹在庶四岳師舉薦之帝堯帝曰何斯若眞出爾命圖示乃天文又引中候洛予命云天乙東觀于洛降三分璧沈于洛水退立榮光不起黃魚雙躍出濟于壇黑烏以雄隨魚亦至正化爲黑玉赤勒曰元精天乙受神福伐桀克三年天下悉合詩疏引中候稷起篇云堯受河圖洛書后稷肖名錄苗裔當王是黃帝堯舜夏商周受命于天事也

而王治五千里內也此今文尚書說也王制疏引五經異義云今尚書歐陽說中國方五千里古尚書說五服旁五千里相距萬里謹案以今漢地考之自黑水至于朔方經略萬里鄭無駁與許同則許鄭并用古文尚書也易繫辭下云陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也王制疏引鄭注云一君二民謂黃帝堯舜地方萬里者百中國之民居七千里七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里之土五五二十五更足以君二十五五十乃當堯舜一民之地故云二君一民始滿方千里之方五十九夷狄之民居千里者五十一實無此二君一民假之以地廣狹為優劣也鄭氏注易時以三代方五千里五帝時方萬里與今古尚書文并不合白虎通于易書詩禮春秋多用今文說于古文說間及之此用今文尚書說御覽引孫子云夫帝王處四海之內居五千里之中亦與今尚書同也

尚書曰天子作民父母以為天下王御覽引中候運周書洪範文引以證天子治天下之義也

母能生之能養之父之能食能教誨之也御覽引伏生大傳云聖人者民之父母也父能教之能誨之聖人曲備之者也能生之序序之學以教誨之為之城郭以居之為之宮室以處之為之列地制畝以飲食之故書曰天子作民父母以為天下王此之謂也

何以知帝

亦稱天子以法天下也中候曰天子臣放勳御覽引中候運衡篇云帝堯刻璧率羣臣東沈于洛書曰天子臣放勳德薄施行不元鄭注元善也放勳即堯典之放勳說文力部勳古文作勛又彳部徂字下引勛乃徂落孔壁之古文周禮司勳注故書勳作勛是勛乃古文書也案曲禮上云君前臣名據中候言堯告天自稱放勳則放勳者堯名也閻氏若璩四書釋地又續云古帝王有名有號如堯舜禹其名也放勳重華文命皆其號也非史臣之贊詞江氏聲尚書集注音疏云大戴帝系篇云少典產軒轅是為黃帝又昌意產高陽是為帝顓頊又嬌極產高辛是為帝嚳產放勳是為帝堯是放勳與軒轅同稱也漢書古今人表云黃帝軒轅氏帝顓頊高陽氏左傳亦稱高陽氏高辛氏軒轅五帝本紀云黃帝者名曰軒轅論之則堯亦當名放勳矣果如江氏據大戴禮為信則當以堯舜等為名然則黃帝亦為名乎蓋古時尚質名號通稱淮南子原道訓則名實同居高注勢位爵號之名也周書謚法解大行受細名注名謂號謚故孟子滕文公注以放勳為號名也萬章書亦逸篇曰厥兆天子爵小字本元字亦當是衍文案漢初伏生口傳二十八篇作書傳四十九篇後有歐陽大小夏侯并傳其學三家立于學官訖漢東

京相傳不絕是爲今文尚
古文孔安國以今文讀之增多得二十四篇遭巫蠱事未得
立于學官爲中古文劉向
父子孔僖衞宏徐巡馬融
書是爲古文尚書然孔壁之二十四篇馬融謂絕無師說不敢强爲之解故東京之習古文尚書者
八重師承無師說不敢强爲之解故東京之習古文尚書者
亦第解伏生之二十八篇及河內女子所得之泰誓一篇耳
其餘皆未之注釋故又稱逸書至二十九篇及二十四篇以
外則謂之亾亾者幷其文字盡亾之也逸者但逸其說也然
則此所引逸篇當是孔壁之古文也董豐垣輯書大傳以此
句收入無佚篇蓋未考耳且無佚周書白
虎通引以證帝亦稱天子
何以皇亦稱天子
其非周書可知

也以其言天覆地載俱王天下也故易曰伏羲氏之王天下
也繫辭傳下文也今王弼本作庖羲氏集解引虞翻本亦作
庖犧又引鄭注本作包犧與此不同惟易釋文引孟喜古
文易本作伏戲氏之王天下也注伏服也戲化也又引京房
章句本與孟氏同考京氏本從梁人焦延壽學易延壽常從
孟喜問易喜死房以延壽易卽孟氏學故京氏說易多與孟
氏同先儒以孟京幷稱此之故也白虎通蓋引用京孟本也

右論天子爲爵稱舊無細目今依盧本

爵有五等以法五行也或三等者法三光也或三等者法三光也或法五
行何休質家者據天故法三光文家者據地故法五行公羊桓
十一年注云質家爵三等者法天之有三光也文家爵五等者法地
之有五行也王制疏引元命苞云周爵五等法五精春秋三
等法三光注五精是總法五行分之則法五剛諸侯之臣則
法五柔公羊疏引元命苞又云質家爵三等者法天之有三
光也文家爵五等者法地之有五行也鄭注王制亦云象五
行剛柔十日公羊家以春秋變周之文從殷之質故春秋緯
以春秋爲質家也然則白虎通亦用今文春秋說也漢書袁
盎傳殷道質質者法天周道文文者法地是質者據天文者
法地

含文嘉曰殷爵三等周爵五等各有宜也禮緯篇名也
含文嘉又曰質以天德文以地德殷授天而王周據地而正
王制疏引含文嘉又云殷爵三等殷正尚白白者兼中正故
三等質家三等是春秋家說不可通之于禮說也且五等之爵
等質家三等是春秋家說不可通之于禮說也且五等之爵
至周始備故下引王制五等之制爲周制則夏世不得有五
等矣繁露三代改制篇周爵五等春秋三等春秋何三等曰
王者以制一商一夏一質一文商質者主
天夏文者主地春秋者主人故三等也

王制曰王者之制

祿爵凡五等謂公侯伯子男也此據周制也王制曰王者之制祿爵公侯伯子男凡五等此則以公侯伯子男五字爲白虎通釋王制之詞與本經不同者白虎通引書多與本經異或所引不全或見本不同或寫字有訛也知據周制者以春秋緯及公羊家皆以殷爵三等又禮緯言夏爵亦三等故以五等爲周制也據字舊脫盧依 御覽百九十八補

其餘大國稱侯小者伯子男也公羊隱五年傳文也天子三公稱公者僖九年經公會宰周公是也注宰治也三公之職號尊名也王者之後稱公者隱三年經書宋公和卒注宋稱公殷後也王者封二王後地方百里爵稱公客待之不臣也若然春秋之世杞不稱公者公羊莊二十七年杞伯來朝注云春秋黜杞新周而故宋以春秋當新王則公羊家等周于二王之後故杞不稱公也若左氏家杜預等以杞與滕薛幷爲時王所黜與公羊不同其餘大國稱侯小者伯子男者彼注云大國謂百里也小國謂伯七十里子男五十里鄭氏王制注云春秋變周之文從殷之質合伯子男以爲一則殷爵三等者公侯伯而子男則上統于伯幷爲小國也王制疏引鄭志云張逸問殷爵三等公侯伯尚書有微子箕子何答曰微子實是圻內采地之爵非圻外治民之君故云子也然則殷之世惟圻內得有子男之爵也舊脫天子三公句又其餘下閒以人皆千乘象雷震百里所潤同十二字今依盧以隱五年傳文爲定 王制曰公侯田方百里伯七十里子男五十里孟子萬章下天子之制地方千里公侯皆方百里伯七十里子男五十里凡四等注凡此四等皆土地之等差也此以公侯爲一等伯爲一等子男爲一等與公羊說又殊先儒以爲夏制也所以名之爲公侯者何公者通也公正無私之意也公羊疏引元命苞云公之言公公正無私古公通同義後漢來歷傳注通共也禮運天下爲公注公展轉相訓又釋名云公俗氏庸民之所公見也謂通見也修務訓何以爲公論謂通論也荀子解蔽篇此心術之公患也謂通患也私說文作厶云奸衰也韓非曰蒼頡造字自營爲厶于公字下注云入猶背也韓非曰背厶爲公八厶爲公廣雅釋詁云公正也是公正無私之意也侯者候也候逆順也公羊疏引元命苞云侯之言候候逆順兼伺候王命孝經釋文引鄭注云侯者候伺周禮職方氏其外方五百里謂之侯春饗所射矦以射義云射中則得爲釋言侯候也侯候同音周禮小祝云侯禳禱祈之祝號注侯之言侯也是也說文矦春饗所射矦以射義云射中則得爲諸侯之侯字至侯逆順之候則人部云候司

望也是也所以名之以下至此人皆千乘禮坊記云故制國不過千乘注古者舊在春秋傳曰上依盧校正盧校正方十里其中六十四井出兵車一乘此兵賦之法也成國之云成方十里出革車一乘司馬法又云賦千乘疏引司馬法云成方十里出革車一乘鄭注小司徒云若通溝洫之地則爲甸方八里出長轂一乘鄭注小司徒云若通溝洫之地則爲十里若除溝洫之地則爲八里也又鄭注小司徒云井十爲通上一人徒二人通十爲成爲終革車十乘士百人徒二百人十終爲同革車百乘士千人徒二千人則千乘之公車千乘公徒三萬合漢書刑法志因井田而制軍賦地方一里爲井井十爲邑四邑爲邱邱十六井爲甸甸方六十四井也有戎馬四匹兵車一乘同同方百里同十爲封封十爲圻圻方千里有稅有賦稅以足食賦以足兵故四井爲邑四邑爲邱邱十六井也戎馬一匹牛三頭四邱爲甸甸六十四井也有戎馬四匹兵車一乘牛十二頭甲士三人步卒七十二人干戈備具是爲乘馬之法一同百里提封萬井除山林沈斥城池邑居園囿術路三千六百井定出賦六千四百井戎馬四匹兵車百乘此卿大夫采地之大者也是爲百乘之家一封三百十六里提封十萬井定出賦六萬四千井戎馬四千匹兵車千乘此諸侯之大者也是爲千乘之國天子圻外千里提封百萬井定出四萬匹兵車萬乘故稱萬乘之主論語集解引馬融注云司馬法步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成出兵車一乘然則千乘之賦其地千成居地方三百十六里惟公侯之封乃能容之又引包咸注云千乘之國者百里之國也古者井田方里而井井十爲乘百里之國適千乘也宣十五年公羊注聖人制井田之法十井共出兵車一乘與包氏說同仕預注左傳謂周禮九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸甸六十四井出車一乘案以開方計之方百里者爲方百里者百則爲一萬井井之地考以杜氏之說則六十四井出一乘六千四百井出百乘萬井之中三分去一止得六千四百乘其實而道千乘之國何晏集解引馬融注云司馬法步百爲畝畝百爲

七與邕也梁氏同書校云周禮注同方百里疏謂之同者取象雷震百里所聞同易震疏雷之發聲聞于百里古帝王制國公侯地方百里故以象焉此既無雲雨字似當從周禮疏作所聞同同爲是案下封公侯篇亦云地不過百里象雷震百里所潤雲雨同或涉下文誤也伯者白也舊作百也盧改案古多以伯爲百食貨志有阡伯之得孟子滕文公篇伯者長也白也言其咸建五長功實明白元命苞云伯之言白明白于德見禮疏盧氏據之謂此下亦當有明白于德四字又以此句下當有伯七十里蓋以上下文互證之也獨斷云伯者白也明白于德其地方七十里當依盧氏校正子者孳也孳孳無已也禮疏引元命苞云子者滋也萬物滋生故稱子也獨斷云子者滋也奉天王之恩德其地方五十里史記注引張君相老子注云子孳也人戴禮本命廣雅釋言皆同宋書引詩推度災云子者滋也淮南天文訓子者茲猶孳孳茲茲言日大無已孳孳言相續無已時也下三綱六紀篇亦云子者孳也孳孳無已也釋名釋親屬云子孳也相生蕃孳也子孳茲滋音義通男者任也人皆五十里禮疏引元命苞云男者任功立業以化民其地方五十里盧謂此亦王者之政教禮治統理一國修身潔己矣奉孝經釋文引鄭注云男者任也職方氏

獨斷云男者任也立功業四字當有任功立業四字

注男任也任王爵古男與任通書禹貢二百里男邦夏本紀作任國男亦作南左傳昭十三年鄭伯男也疏引賈逵注云男當作南家語正論鄭伯南南亦訓爲任下五行篇南方任養之方南夷之樂謂之南詩鼓鐘以雅以南是也亦謂之任禮明堂位任南蠻之樂是也此篇所釋公侯伯子男之義皆曼韻爲訓男南任通也盧云此人字當作子男差次功德禮疏引孝經云德不倍者不異其爵功德不倍者不異其土故轉相半別優劣即差次之義也孝經說語小者不滿爲附庸附庸者附大國以名通也疏禮引元命苞曰王者封國上應列宿之位其餘小國不中星辰者以爲附庸禮王者封國不合于天子附于諸侯曰附庸注不合于天子附于諸侯曰附庸謂不朝會也小城曰附其名通也孟子萬章不能以國事附于大國未能以附庸注小者不能特達于天子附于諸侯曰附庸者以國事附于大國未能以其名通也孟子萬章不能五十里不達于天子附于諸侯曰附庸注小者不能特達于天子因大國以名通曰附庸也此云不滿者亦不能五十里之義也孔氏廣森經學卮言云不達于天子者春秋所謂未能以其名通也繁露爵國篇曰附庸字者方三十里名者方二十里人氏者方十五里書大傳曰古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以十五里其後子孫雖有罪黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以祠其始受封之人此之謂興滅國繼絕世昔齊人滅紀紀季以酅爲齊附庸酅

者紀之采也然則附庸多亾國之後先世有功德者故追錄之使世食其采以臣屬于大國王三十里者其先公侯也二十里者其先子男也董仲舒正與書傳相合王制疏引元命苞云庸者通也官小德微附于大國以名通也若畢星之有附耳然故謂之附庸庸與通亦疊韻爲義也 百里兩爵公侯共之七十里一爵五十里復兩爵何公者加尊二王之後侯者百里之正爵上可有次下可有第中央故無二五十里有兩爵者所以加勉進人也小國下爵猶有尊卑亦以勸人也 公羊隱元年傳注公者王等之爵最尊者也然則公侯之位正同但以其爲二王後故特加以公之虛名長異之耳上有可次上舊衍一土字依盧校刪所以名之爲公侯以下皆依王制文通之 殷爵三等謂公侯伯也 此下皆今文春秋說也王制注云此地殷所因夏爵三等之制也殷有鬼侯梅伯故此謂惟周爵五等者何王者受命改文從質無虛退人之義故上就伯也 公羊桓十一年傳春秋伯子男一也詞無所貶注春秋改周之文從殷之質合伯子男以爲一則殷爵三等者公侯伯也異畿內謂之子鄭氏之意以子男皆上從伯稱與伯爲一故以伯與公侯爲三等此云上就伯也則與鄭氏義合羛公羊先師舊有此義故班鄭二家幷依而用焉與何氏微異 尚書曰侯甸任衞作國伯謂殷也 周書酒誥文也今木作侯甸男衞字盧謂欲證子男之從伯似作字亦非衍文王氏鳴盛尚書後案云邦國男卽任國卽邦也唯賸一作邦伯則爲殷制明矣若然周禮職方幷詳侯甸男采衞之服制則侯甸任衞周制也而得謂之殷者王氏鳴盛尚書後案又云或殷本沿虞夏甸侯綏荒之名此特借周名以言殷制或周因殷禮但鄭謂殷時中國最小僅方千里必無九服之

名此節必借周名以言之耳是也春秋傳曰合伯子男爲一爵卽桓十一年公羊傳文也繁露三代改制篇春秋鄭忽何以名春秋伯子男一也詞無所貶何以爲一曰周爵五等春秋三等是伯子男爲一自是春秋制也或曰合從子貴中也公羊先師異說也白虎通雜論經傳多以前一說爲主或曰皆廣異聞也合伯子男爲一詞無所貶損故名也名者進爵爲子是也合三從子者制由中也則何意以伯子男合爲一皆稱子也考休受學于羊弼本傳云休與弼追論李育意後漢儒林傳李育習公羊春秋建初元年衞尉馬廖舉育方正爲議郎後拜博士四年詔與諸儒論五經于白虎觀育以公羊義難賈逵往返皆有理證最爲通儒然則此蓋李育說也李育之義未知爲嚴氏春秋顏氏春秋然休序以二家并非又云依胡毋子都條例則李育之說亦本之胡毋子都也以春秋名鄭忽忽者鄭伯也此未踰年之君當稱子嫌爲改伯從子故名之也公羊何休注忽稱子則與諸侯改伯從子詞同於成君無所貶損故名也名者緣君薨有降既葬名義也此非罪貶也案此亦即或曰一說之義言未踰年之君當稱子春秋僖九年宋子是也忽稱子則嫌爲合三從子故降而稱名不然則伯與子同與成君不降無異不見在喪除喪之別故在喪降而稱名也改伯從子舊作改赴二字訛盧據公羊注校正地有三等不變至爵獨變者何地比爵爲質故不變禮王制注云此地殷所因夏爵三等之制知夏亦三等地也以哀七年左傳禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國若非三等受地烏能容彼萬國故皋陶謨州十有二師疏引鄭注云言執玉帛則九州之內諸侯也蓋百國一師州十有二師則千二百國也計一州方百里之國二百七十里之國四百五十里之國八百共一千方百里之國二百國除二百國爲名山大川不封之地餘有一千二百國八州得九千六百國其餘四百國在圻內以王制之法準之八州通率封公侯百里之國二子男五十里之國四方百里者三封國七十有畸至于圻內子男而已禮疏引異義古左氏說禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國其侯伯七十里子男五十里者虞夏制也唯王制所謂公侯百里伯七十里子男五十里者虞夏之制爲三等然則異義所載左氏說以公百里侯與伯七十里爲異耳而虞夏之爵有五者堯典云輯五瑞史記注引馬注云五瑞公侯伯子男所執以爲信也又云修五禮公羊疏引鄭注云公侯伯子男之禮也是也若殷家則王制云州建百里之國三十七十里之國百有二十凡二百一十國又云天子之縣內方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又云凡九州千七百七十三國此其殷

制亦土三等也至周制鄭氏則據周禮司徒之制謂武王時仍循殷制至成王周公大斥土境定爲公五百侯四百伯三百子三百男一百里是爵五等而土亦五等闕氏若璩釋地又續云孟子一則公侯皆方百里再則大國地方百里證以周公太公其封齊魯不過方百里耳而孟子時魯地且五倍之以爲有王者作魯必在所削安得成王封周公于曲阜地方七百里之說哉爲此說者乃明堂位篇中多誣不可勝舉爲此說者乃明堂位篇中多誣不可勝舉余嘗上稽周易雷聞百里公侯國制厥象取此下徵魯頌公車千乘惟百里國數適相應子產曰昔天子之地一圻列國一同同方百里也今晉地多數圻矣皆侵小故管仲曰昔賜我先君履南至于穆陵北至于無棣穆陵山名今在沂水縣無棣溝名今爲海豐慶雲二縣南北相距七百里亦應是後來侵小所至也白虎通于上云殷爵三等周爵五等于此又云爵變而土獨不變則班氏以周制亦三等定土古周禮說時未盛行王制當時正立學官又證以孟子故班氏從之王焉蓋爵者所以榮人故爲文地者所以食人故爲質焉

者有改道之文無改道之實

漢書董仲舒傳故王者有改制之名亾變道之實下三正篇亦云王者有改道之文無改道之實並用今文春秋說也

十里何也封賢極于百里其改也不可空退人示優賢之意欲褒尊而上之

殷家所以令公居百里侯居七十里何也封賢極于百里其改也不可空退人示優賢之意欲褒尊而上之王制州建百里之國三卿七十里之國六十里之國百有二十注立大國三十十三十六卿也立小國百二十十二小卿也孟子云天子之卿受地視侯大夫受地視伯以此推之知天子之上公視公然則公里矣周氏柄中辨正云王制天子三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男與孟子不合當以孟子爲正案王制所言乃虞夏之制孟子所云與殷制合也改舊訛政依盧校改此語義不明蓋謂夏制公侯同百里殷改侯爲七十里因欲尊公而上之故退侯于下不可空退人故又改百里爲七十里也

何以知殷家侯不過七十里曰土有三等有百里七十里有五十里其地半者其數倍制地之理體也多少不相配

盧云其數倍似當作其附庸數倍未句疑當作多少亦相配又舊侯下衍人字七十里下衍者也字上誤作土又衍上字依盧據御覽刪案此語意亦不明意當謂侯爵多於公伯子男多於伯爲其地半故其數倍故爲制地之理體也知半者王制疏引援神契云其七十里者倍減于百里五十里者倍減于七十里故者字不異其土故轉相半倍優劣按以王制開方計之方百里者爲方百里者百是爲萬里方七十里者七七四千九百里方

五十里者五五二千五
五十里者半于方七十
國六十五十里之國
百二十是其數倍也

右論制爵五等三等之異

公卿大夫何謂也內爵稱也喪服傳注爵謂天子卿大夫士也
卿大夫士也司儀注爵卿也大夫也士也士相
見注異爵謂卿大夫士也是內臣亦稱爵也內爵稱公卿
大夫何爵者盡也各量其職盡其才也廣韻爵量也量其職
未王命故不書爵疏引盡其才隱元年左傳
亦訓爲盡荀子禮論篇
義同曲禮長者舉未酬注盡也酬與酹音
爵禮器也毛詩疏引韓
伸爲爵秩之字以並取乎盡意也爵盡雙聲爲訓內爵稱
三字舊作曰字盧據御覽改王制疏引作所以盡人才也公
之爲言公正無私也義見上此謂天子上公也典命王之
三公八命獨斷云三公者天子之相卿
之爲言章也章善明理也二字舊脫據孝經疏補廣雅
釋言卿章也說文卯部卿章也六

卿天官冢宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司寇冬官
司空从卯皂聲卿章疊韻爲訓王制疏引作卿之言嚮也爲
人所歸嚮亦取
義十疊韻也

大夫之爲言大扶扶進人者也舊脫一扶字
廬據孝經御
覽補下五行篇云大者
云大夫君也大夫卽卿
夫爲下大夫散則卿亦
大夫也王制疏引作大
夫者達人謂扶達于人也

故傳曰進賢達能謂之卿大夫說苑修文篇進賢達能謂之卿大夫
盖當時書傳有此語故各引用也孝
經云盖卿大夫之孝也禮記疏引
鄭注云張官設府謂之
云三少皆上大夫也案
太一等明指卿也王制
夫祿次國之卿三大夫
卽爲卿故知上大夫卿
春秋皆謂之大夫分言
也諸侯三卿司徒司馬
上卿亦曰冢卿其餘爲
夫如杜洩之言季孫恆
三卿幷將經書季孫斯
爲司寇下大夫言與上大夫言與卿言與下大夫言與其

王制曰上大夫卿大戴記
盛德篇
也案太師太傅太保爲三公三少下于三
制又云諸侯之下大夫倍上士卿四大
夫祿小國之卿倍大夫祿下大夫之上
大夫卿也江氏永鄉黨圖考云案卿與大夫
上大夫其大夫皆爲下大夫
司空就三卿分之司徒執政一人爲
孫恆爲司馬孟孫爲司空故

乃爵爲大夫也曲禮五十曰艾服官政是大夫始爲爵也又王制云五十而爵注賢者命爲大夫以王制殷禮故也若然喪服小功章大夫爲昆弟之長殤五十爲人大夫復有長殤之兄者蓋謂有賢德之人則不限常格得早爲大夫也舊夫下衍一何字又誤置何以知士非爵句於此今依盧校正

何以知卿爲爵也以大夫知卿亦爵也何以知公爲爵也春秋傳曰諸侯四佾諸公六佾合而言之以是知公卿爲爵隱五年公羊傳云天子八佾諸公六諸侯四是也

內爵所以不變質文何內者爲本故不改也所以三等何亦法三光也

內也此據諸侯臣卿大夫士爵三等言也若天子則公一等孤卿一等大夫一等士一等差於外爵止四等周禮序官所載有卿有中大夫大夫也沈氏彤周官田祿考周天子具六官之爵六等曰公曰孤卿曰中大夫曰下大夫曰上士曰中士曰下士庶人在官者屬焉是也其實分言之則公一孤一卿一中大夫一下大夫一上士一中士一下士一凡八等合言之則公一孤卿一大夫一士一止四等也　諸侯所以無公爵者下天子也故王制曰上大夫下大夫上士中士下士凡

同列言也然魯自成襄以來有四卿叔肸之後爲叔氏皆書于經蓋三卿之外又有小卿亦上大夫也　士者事也任事之稱也

士事也簪裳豈無他士祈父予王之爪士傳並云處士注士之言事也假樂百辟卿士箋云卿士卿之有事者北山偕偕士子傳士子有王事者說文士事也數始于一終于十从一十孔子曰推十合一爲士皆以士爲事也士又作仕曲禮前有士師注士或爲仕四月盡瘁以仕箋仕事也表記注仕之言事也文王有聲武王豈不仕傳亦云仕事也荀子修身篇好德而行士也注士事也謂能治其事也堯問注又云士士謂臣下掌事者以士仕爲事皆疊韻爲訓也故傳曰通古今辯然否謂之士苑說修文篇辯然否通古今之道謂之士繁露服制篇夫能通古今別然否乃能服此也玉篇士部引傳曰通古今辯然不謂乃能服此也玉篇士部引傳曰通古今辯然不謂之士相見喪服傳太宰司儀注并以士爲與此不同檀弓云士之有誄注殷大夫也注士事也謂能治其事也堯問注

禮士相見禮曰四十強而仕不言爵爲士爵與此士爲爵也

以上爲爵則周時以士爲爵殷制也班氏所言蓋據夏殷制此曲禮文也何允中本仕作士古仕士字通疑班所據禮本亦作士蓋謂四十始仕爲士也況曲禮言五十始服官政則郊特牲古者五十而后爵何大夫冠禮之有注言年五十

五等此謂諸侯臣也今王制上大夫下有卿字案彼鄭注云贊語疑鄭所據本與此同無卿字則注爲上大夫曰卿若正文已有卿字則注爲孤以下唯上公之國得備之故周禮典命有公之孤四命也而春秋晉爲侯爵有太傅陽子太師賈佗又士會將中軍且爲太傅者蓋亦三孤之職晉爲伯主多置羣友不能如禮也然春秋亦止稱大夫故晉殺陽處父經書大夫也何者孤卿同等故典命言王之三公八命其卿六命不別言三孤命數則并孤於卿明矣大戴篇云三少皆上大夫也大夫但有上下士有上中下何明卑者多也士有上中下而分爲三等者言士職卑德薄義取漸進故細分爲三卿與大夫德高位顯各有別命不復細分也而襄十一年公羊傳云古者上士下士者蓋周初侯伯國之制歟焦氏循孟子正義云惟子男不當有中士耳若子男而有中士則田祿不皆以四爲差而國亦不足於用矣未知所據爵皆一字也大夫獨兩字何春秋傳曰大夫無遂事以爲大夫職在之適四方受君之法施之於民故獨兩字言之公羊僖三十年傳文也彼云大夫無遂事此其言遂何公不得爲政爾何注不從公政令也時見使如京師而橫生事矯君命聘晉政疾

其驕蹇自專之當絕是大夫之適四方俱宜受君之法非然則自專當罪也或曰大夫爵之下者也稱大夫明從大夫以上受下施皆大自著也此亦據夏殷制也周則士亦爲爵不得以大夫爲爵之下矣天子之士獨稱元士何士賤不得體君之尊故加元以別於諸侯之士也禮經曰士見於大夫諸侯之士也王制曰王者八十一元士舊無於字盧據御覽補王制疏云天子之士所以稱元注云元善也善士謂命士也上士三命中士再命下士一命故稱元士公侯伯之士雖一命亦不得稱元者異於諸侯之士也蓋周制天子天子也二句文有訛脫卽字疑誤或曰王者天爵王者侯以王者同稱爲衰弱僭差生篡弒猶不能爲天子也故連言天子也以王者同稱盧云以猶與言諸侯與王者並稱則子東西面三公則抑之使北面猶不能爲天子也二句文有訛脫卽字疑誤或曰王者天爵王者不能王諸侯故不言王侯諸侯人事自著故不著也盧云故不著也

疑當作故不著王也案春秋之義貴賤不嫌同詞又王人雖微必序於諸侯之上所以別嫌明疑故諸侯不連言王侯或說非也

右論天子諸侯爵稱之異

王者太子亦稱士何舉從下升以爲人無生得貴者莫不由士起是以舜時稱爲天子必先試于士禮士冠經曰天子之元子士也王制云諸侯世子世國未賜爵視天子之元士以君其國天子諸侯之制同已成君未賜爵猶同于士則未稱君者亦稱士明矣公羊僖五年傳注自王者言之以屈遠世子在三公下禮斬衰章曰公士大夫之衆臣是也是太子稱士焉

右論王者太子稱士

婦人無爵何陰卑無外事是以有三從之義未嫁從父既嫁從夫夫死從子列女傳母儀篇一孟母曰夫婦人之禮精五飯羃酒漿以養舅姑縫衣裳而已矣故有閨內之修而無境外之志易曰无攸遂在中饋詩曰無非無儀惟酒食是議言婦人無擅制之義而有三從之道也故年少則從乎父母出嫁則從乎夫夫死則從乎子也故夫尊于朝妻榮于室隨夫之行故禮郊特牲曰婦人無爵坐以夫之齒通典引五經異義云婦人以隨從爲義故夫貴于朝妻榮于室此篇及下謚篇並以夫人無爵謚爲正解而附載夫人有爵謚之異說也禮曰生無爵死無謚春秋錄夫人皆有謚何以知夫人非爵也論語曰邦君之妻君稱之曰夫人國人稱之曰君夫人即令是爵君稱之與國人稱之不當異也此據夫人有謚以難婦人無爵也舊作夫人何以知非爵也誤

右論婦人無爵

庶人稱匹夫者匹偶也與其妻爲偶陰陽相成之義也皇侃論語義疏引云匹夫匹婦者謂庶人也言其無德及遠但夫婦相爲匹偶而已詩文王有聲云作豐伊匹傳匹配也禮三年問云失喪其匹注匹偶也孟子梁惠王注匹夫一夫者以其與妻相對則訓爲偶以與衆人相對故匹又訓爲獨公羊僖三十三

年匹馬隻輪無反注一夫一婦成一室意林引風俗通云論語曰匹夫匹婦傳曰匹馬謂一馬是也一晝一夜成一日一男一女成一室案古人作衣用二匹明今人單衣故稱匹夫案匹止取匹偶之義應劭說傳會君人者不當使男女有過失時無匹偶也故論語曰匹夫匹婦毛詩序桃夭后妃之所致也不妒忌則男女以正婚姻以時國無鰥民也又云標有梅男女及時也召南之國被文王之化男女及時也周禮媒氏云使男女無夫家者會之即不使男女失時之意也舊引論語連之爲諒也四字盧據禮器正義所引無

右論庶人稱匹夫

爵人于朝者示不私人以官與衆共之義也說苑叢說篇爵人之通法也御覽引司馬法云夏賞于朝貴善也殷戮于市威不善也周賞于朝戮于市勸君子威小人也則周之爵人亦宜于朝王制疏專以爵人于朝爲殷法恐非封諸侯于廟者示不自專也明法度皆祖之制也舉事必告焉王制曰爵人于朝與衆共之焉詩曰王命卿士南仲太祖禮祭統曰古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿于太廟示不敢專也故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟此爵賞之施也書洛誥烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作冊逸祝冊惟告周公其後是封必於廟也盧云衆當據本書作士太祖本作太廟自專自一作敢詩見常武篇毛傳王命南仲於太祖與此合鄭氏以南仲爲文王時武臣云乃用其以南仲爲太祖者今太師皇父是也義似迂曲彼疏引孫毓異同評云宣王之大將復字南仲傳無間焉且古之命將皆於禰廟未有於太祖后稷之廟者箋義爲長然祭統明云爵有德必於太祖又如左傳隱十一年鄭伯授兵於太宮安見命將必於禰廟也

右論爵人于朝封諸侯于廟

大夫功成未封而死不得追爵賜之者以其未當股肱也春秋穀梁傳曰追錫死者非禮也此今文春秋說也通典引五經異義云春秋公羊穀梁說王使

榮叔錫魯桓公命追錫死者非禮也死者功可追而錫如有罪又可追而刑耶春秋左氏說譏其錫篡弒之君無譏錫死者之文也案此文所引穀梁傳說也王制曰葬從死者祭從生者今原書無此語蓋亦穀梁說

所以追養繼孝也今王制作喪從死者鄭注云從死者謂衣衾棺槨從生者謂奠祭之牲器本疏引盧植注云從生者謂除服之後吉祭之時以子孫官祿祭其父祖故云從生者若喪中之祭虞祔練祥仍從死者之爵又引或說云在喪中祭當從死者爵至吉祭乃用生者祿耳盧與或說皆以祭從生者指除服之後鄭氏言祭從生者包有喪中之祭或據小記以難鄭氏云小記士祔于大夫則易牲又云其妻爲大夫而卒大夫爲之虞也少牢卒哭成事祔皆太牢下大夫之虞也特牲卒哭而后其夫不爲大夫而祔于其妻則不易牲又雜記云上大夫卒哭成事祔皆少牢卒哭成事祔皆太牢下大夫之虞也特牲卒哭而后其夫不爲大夫而祔于其妻則不死者之禮若生者有爵則祭從生者之法喪祭尚爾喪後吉祭可知案班氏所據王制本正作葬從死者是專指衣衾棺槨

子爲士葬以大夫祭以士子爲大夫父爲士祭以大夫葬以士也子無爵父之義春秋三傳家說各微異通典引異義云公羊說士庶起爲人君母不得稱夫人父母者子之天也子不得命父母至于妾子爲君得爵其母以妾本接事尊者穀梁說雖妾子貴許愼謹案舜爲天子瞽瞍爲士明起于士庶者子不得爵父母也至于魯僖本妾子尊成風爲小君用公羊左氏義案葬從死者祗宜施于大夫士若天子諸侯但不得追爵祖父耳至喪葬之事亦宜從權曲禮下云己孤暴貴不爲父作謚注子事父無貴賤今葬禮而從子如鄫父之賤然當亦謂公卿大夫也通典引鄭志云趙商以周追王太王以下與曲禮文違議而未決鄭答以周家王迹起于太王若禹湯則不追尊也是則天子不得追尊布衣之祖父故漢祖但尊父太公曰太上皇也至如諸侯但于入承大統亦不得追尊本親故師丹傳丹議定陶共皇長爲一國太祖萬世不毀恩義已備陛下既繼體先帝持重大宗承宗廟天地社稷之祀義不得復奉定陶共皇祭入于廟今欲立廟于京師而使臣下祭之是無主也是也然至位爲天子諸侯若仍葬從死者之義則漢高卽帝位而太上皇崩猶葬以士庶之禮似亦子孫所不忍臣下所不安也其尸服以士服者葬時之不可直以士庶之制者禮屈于情一時之權也至祭時乃人子之常事而尸則死者之所憑又不可服以天子之服則仍依父生時之制也

右論追賜爵

父在稱世子何繫于君也通典禮五十三引繫作厭非此以下皆今文春秋說也公羊僖五年傳曷爲殊會王世子世子貴也世子猶世世子也注解貴意也言當世父位時惠王在故襄王會諸侯稱世子凡經書陳世子歃款鄭世子華齊世子光皆父在之稱也世子之稱止可施于天子諸侯其大夫之長子不得稱世以大夫不世爵祿也大子則通乎大夫之子服問云君所主夫人妻大子嫡婦鄭注言妻見大夫已下亦爲此三人爲喪主嫡子則通于士凡嫡妻所生謂之嫡子士有一妻一妾故也又士有二廟亦取嫡嫡相承之義至冢子則通乎庶人內則冢子則太牢鄭注冢子猶言長子通乎下也喪服父爲長子鄭注不言嫡子通上下也通典引異義云未踰年之君皆繫于父晉里克殺其君之子奚齊未踰年之君猶繫之君皆繫于父公羊說未踰年之君猶繫于父晉里克殺其君之子奚齊未踰年之君猶繫于父否公羊說未踰年于父則父在稱子爲繫于君明矣莊三十二年公羊傳君猶繫于父則父在稱子爲繫于君明矣莊三十二年公羊傳君猶繫稱世子注明當世父位爲君是也若然昭十一年楚滅蔡執世子有非父在而稱世子者彼注云稱世子不與楚之滅蔡執也父歿稱子某者何屈于尸柩也莊三十二年公羊傳君薨稱子某注名者尸柩尚存猶以君前臣名也禮雜記君薨號稱子待猶君也注謂未踰年也雖稱子與諸侯朝會待如君矣春秋魯僖公九年夏葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序正義謂鄭用左氏之說案通典引五經異義云諸侯未踰年出朝會與不出會何稱春秋公羊說云諸侯未踰年不出境在國中稱子以王事出亦稱子非王事而出會同安父位不稱子鄭伯伐許是也未踰年以本爵譏不子也左氏說諸侯未踰年在國內稱子以王事出則稱爵譏加于王事不得以家事辭王事諸侯蕃衛之臣雖未踰年以王事稱爵不得申其私恩鄭伯伐許是也春秋然則左氏之義唯在國內稱子出朝會則稱爵鄭氏禮注既引宋子以證未踰年稱子之義則所據者公羊說也又左氏之義但別既葬與未葬未葬稱子出會亦稱子故僖九年凡在喪王曰小童諸侯曰子既葬雖未踰年則稱君孔氏蓋以維記爲未葬之稱而鄭氏引宋子之事故謂爲用左氏也然通典又引鄭駁異義云昔武王卒父業既除喪出至孟津之上猶稱太子者是爲孝也今未除喪而出稱爵是與武王義反矣春秋僖九年宋子卽未非王事而稱子耶鄭駁異義既用公羊之說不應禮注獨宗左氏禮疏謂其用左氏之說非也若然宋桓公未葬襄公應稱子某而止稱子者何休注云宋未葬不稱子某者出會諸侯非尸柩之前故不名然則非出會而稱子某者爲屈于尸柩之前故不名然則非出會而稱子某者爲屈于葬稱小子者卽尊之漸也通典無小者字盧以爲衍文是也名之死亦名之注謙未敢稱一人生名之曰小子王死亦名之曰小子王也晉有小子侯是僭取于天子號也然則小子

之稱唯施于天子此釋莊三十二年公羊傳語公羊無小字又公羊說諸侯之稱謂則無小字明矣何休注云不名者無所屈也文十八年子惡卒經書子卒在葬文公之後是既葬稱子也以漸至踰年正卽位之禮然猶求成君故云卽尊之漸也齊昭公卒未踰年公子商人弒其君舍者公羊傳云成死者而賤生者也注惡商人懷詐無道故舍舍之君號以賤商人之所爲若左氏之義未踰年卽稱君故舍舍書君與公羊義異也案後漢安帝崩立北鄉侯未踰年薨周舉傳永和元年災異數見省內惡之詔公卿中二千石尚書詣顯親殿問曰言事者多云昔周公攝天子事既薨成王欲以禮葬之天爲動變及更以天子之北鄉侯親爲天子而葬以王禮故數有災異宜加尊謚列于昭穆舉獨對曰昔周公有請命之應降太平之功故皇天動威以彰聖德北鄉侯本非正統奸臣所立立不踰歲年號未改稱崩魯子野不書葬是亦用公羊立不踰歲不成爲君之義也若然桓十一年鄭忽出奔衛既葬矣而猶稱名者公羊傳云伯子男一也詞無所貶何注直以喪降稱名無餘罪致貶然則鄭本伯爵與子無異不嫌其降故仍稱名以見在喪也

可一日無君也 文九年公羊傳語踰年卽位亦知天子之踰年卽位也以天子三年然後稱王亦知諸侯于其封內三年稱子注俱繼體其禮不得異各信其于其下鄭注坊記引春秋傳曰諸侯于其封內三年稱子是也以諸侯之踰年卽位亦知天子之踰年卽位所貶何注直以喪降稱名無餘罪致貶其臣子踰年則謂之君矣鄭用公羊之說則公羊家以踰年稱君者臣子之詞故奚齊卓子于十年死則稱君也若孝子未除喪則猶稱子故周襄王于文八年崩至文九年毛伯來求金書殺其君之子奚齊卓子于文九年毛伯來求金王不稱使公羊傳云何以不稱使當喪未君也踰年矣何頃王不稱王也是也若然襄二十九年卒以謂之未君矣卽位矣而未稱王也是也若然襄二十九年吳子使札來聘時未踰年而已稱嗣者賢季子故錄之也又內諸夏而外四夷不必備責之也若左氏以未踰年卽得稱嗣則踰年後無論臣子稱君與君之自稱皆得稱嗣矣桓十三年宋公衛侯成三年衛惠公稱侯此并先君未葬曲禮疏引服虔注云明不失子道論左氏之義則既葬出會當稱本爵而猶稱子故杜預云善其成父之志故上繫于父若公羊未踰年稱子正合在葬之正稱也莊三十二年何注緣臣民之心不可一日無君故稱子某明繼父也但此指踰年稱公之時其大義則同緣終始之義故踰年卽位所以繫臣民之心不可一日無君是也緣終始之義一年不二君故公羊莊三十二年傳云既葬稱子文九年傳云緣終始之義一年不二君也舊衍一也字通典無

民臣之心也公羊文九年傳不可曠年無君注故踰年稱公莊二十三年傳踰年稱公何注不可曠年無君文九年何注又云故君薨稱子某既葬稱子明繼體以繫民臣之心則知踰年卽位之義亦同也凡卽位有二一則君薨之時卽嫡子主喪之位也一則踰年卽人君之位也

三年然後受爵者緣孝子之心未忍安吉也公羊文九年傳緣孝子三年志在思慕不忍當父位故雖卽位猶于其封內三年稱子論語憲問子張曰書云高宗諒闇三年不言何謂也孔子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己以聽冢宰三年然則嗣君三年然後受爵故于封內稱子若左氏之義踰年卽君則不必三年然後受爵也繁露二日春秋之法以人隨君以君隨天緣臣民之心不可一日無君一日不可無君而猶三年稱子者爲君心之非當立也此非以人隨君耶孝子之心三年不當而踰年卽位者與天數俱終始也此非以君隨天耶故春秋魯僖公三十三年十二月乙巳公薨于小寢文公元年春王正月乙巳公卽位四月丁巳葬我君僖公此公羊之義也新君踰年之禮故通典博士徐禪議曰案魯文公之書卽位也僖公未葬故改元之道宜其親告不以喪闕昔代祖受終亦在諒陰

既正其位于天郊必告其位成命于父祖子莫大于正位禮莫大于改元傳曰元始也首也善之長也故君道重焉但公羊以王者然後改元立號萬氏斯大學春秋隨筆云一統天下咸奉正朔同軌同文安有諸侯改元之理卽曰國自有史亦必大書天子之年而分繫其事是也博士議以卽位爲改元與公羊說異韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命于天子此當是大雅韓奕章韓侯受命傳也以諸侯薨使臣歸瑞珪于天子故嗣君除喪之後上受爵命于天子也禮有受命無來錫命故文公元年天王使毛伯來錫公命文公新卽位亦功未足施故春秋譏之也所以名之爲世子何言欲其世世不絕也此亦屬韓詩內傳云所以爲世子何言世世不絕也則凡言世者皆取其相繼不絕之意荀子强國篇有天下者之世也注世謂繼也吳語吳國猶世注世繼世也周語昔我先世后稷史記注引唐固注云父子相繼曰世言當世父子之位又取義于世世不絕也何以知天子之子亦稱世子也春秋曰公會王世子于首止禮文王世子云文王之爲世子也父云抗也上論諸侯稱世子之義故此又言天子之子亦稱世子也所引春秋者僖五年經文

公羊傳云曷爲殊會王世子世子貴也世子猶世世子也注言當世父位儲君副主不可以諸侯會之爲文故殊之使若諸侯爲世子所會也穀梁傳云世子世天下也引以證天子之子稱世子也或曰天子之子稱太子此又一稱也曲禮下不敢與世子同名注世或爲太是諸侯之適子亦稱太子也僖五年晉太子申生是也古世與太通春秋之太字公羊皆作世如文十三年太室屋壞作世室衛太叔儀爲世叔儀宋樂大心爲樂世心春秋之鄭子太叔論語作世叔古世太音義同故通用也尚書傳曰太子發升于舟詩疏及後漢傳曰太子發升舟史記周本紀云爲文王木主載以車武王自稱太子發言奉文王以伐不敢自專詩疏引中候我應云文王之戒武王曰我終之後但稱太子發河洛復告遵朕稱王御覽引中候云予稱太子發明慎父以名卒考注予我也父死曰考文王命我王我終之後恆稱太子者明慎文王之命也君存稱世子薨稱太子未葬稱子已葬稱公今踰年稱太子敢自專之意此天子之子稱太子者父業未成不敢自專之子稱太子也

太子明文王時稱太子也此十八字盧據御覽引補

子注定王業也又云日修我度遵德紀後恆稱太子發禮檀弓云文王舍伯邑考而立武王鄭注文王之立武王權也舊本有或曰諸侯之子稱世子則傳曰晉有太子申生鄭有太子華齊有太子光由是觀之周制太子代子亦不定也漢制天子稱皇帝其嫡嗣稱太子後代咸因之共六十九字見初學記盧以爲徐堅說故避唐諱非白虎通正文也從之

世子三年喪畢上受爵命于天子何明爵者天子之所有臣無自爵之義舊畢下有必字明爵下有上字所有下有也字盧并據通典刪此亦韓詩說也禮記疏引韓詩內傳云上受爵命于天子乃歸自即位何明爵者天子有也臣民無自爵之義也公羊隱三年傳其爾武氏子何譏何譏爾父卒子未命也注時雖世大夫緣孝子之心不忍便當父位故順古先試一年乃命于宗廟武氏子父新死未命而便爲大夫薄父子之恩故稱氏言子見未命以譏之然則世子三年乃受爵者有二義一則不忍當父位二則無自爵之義也若然成四年鄭伯堅卒而冬鄭伯伐許書爵者何休云時樂成君位親自伐許故如其意以著其惡是背殯興師春秋誅其志也**童子當受爵命者使大夫就其國命之明王者不與童子禮也**謂嗣君未冠而即位者也舊受下以春秋有父字無者字盧從通典刪補

魯成公幼少與諸侯會不見公經不以爲魯恥明不與童子

爲禮也此今文春秋說也春秋成十六年公會諸侯于沙隨不見公公至自會公羊傳曰何以致會不恥也曷爲不恥公幼也注據扈之會失序恥盧云案公初卽位數年與會盟者非一何至此十六年始言幼左氏成四年傳云公如晉晉侯見公不敬公歸欲求成于楚得季文子諫而止其非年幼顯然又公衡爲質于楚在成二年杜預以爲公之子卽以爲公之弟而已自能逃歸則其年亦非甚幼矣公羊之說未足信也今案左傳襄九年云國君十五而生子冠而生子天子諸侯十二而冠定昏之時當在十四五歲成公以十四年始遣叔孫僑如迎昏于齊則成公卽位時不過一二年計至十七年會沙隨之時當在十七八歲非公幼之明證乎杜以公衡爲成公之子可謂不考之甚且左氏之學漢時未盛兩漢重師承三傳之說各相矛盾盧氏不得據左氏以駁公羊也舊本作與諸侯會公不見云經不以魯恥通典作與童子爲禮者諸侯會公不見云經不以魯恥通典作與童以爲魯恥文皆外依盧校

敢自專也故詩曰棘幹有葍謂世子始行也禮曲禮既葬見天子曰類見注代父受國王制云諸侯世子世國未賜爵視天子之元士以君其國注列國及縣內之國也則世子未受爵命之時視士禮故衣士服也周語晉侯端委以入韋注昭謂此士服也諸侯之子未受爵命服士服也典命凡諸侯之適子誓于君攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男此已成君反服士服者周禮謂代父行禮故得比于卿故桓九年曹伯使其世子射姑來朝賓之以上卿若父死繼位非代父從政不得繼于父又不忍安然自同于人君之禮故服士服也所引詩者小雅瞻彼洛矣文毛詩序云思古明王能爵命諸侯箋云此諸侯世子也除三年之喪服士服而來未遇爵命之時時有征伐之事天子以其賢任爲軍將始代卿士將六軍而出是毛詩家亦以此爲諸侯世子上受爵命之詩也今毛詩作葍與此作葍異案葍字見于說文赤部新附當作赫說文赫火赤貌邶風赫如渥赭毛傳云赤貌今詩作奭亦當作赫赫采芑云路車有奭瞻彼洛矣棘幹有奭毛公二傳并訓爲赤貌奭字說文訓盛也釋訓云赫赫躍也釋文舍人本作奭蓋二字通用訓盛貌者奭爲正字赫爲假借訓赤貌者赫爲正字奭爲假借後人又因赫作葍廣雅釋詁葍色也釋器葍赤也一切經音義引字林葍赤貌文選注引通俗文作青黑曰葍義微異此以棘幹爲士服則爵弁服與鄭箋同鄭云棘幹祭服之韠爵弁服紂衣纁裳也是也韋氏以元端當士服者士弁而祭于公冠而祭于己故見天子則爵弁入己廟則端委也

右論諸侯襲爵

天子大斂之後稱王者明民臣不可一日無君也舊民臣作士桓公元年公即位何注即就也先謁宗廟明繼祖也還之朝正君臣之位事畢而反凶服也南史沈文阿傳文帝即位尅日謁廟文阿議曰人物推移質文殊軌聖賢因機而立教王公隨時而制宜夫千人無君不敗則亂萬乘無主不危則亾當隆周之日公旦叔父呂召爪牙成王在喪禍幾覆國是以既葬便有公冠之儀始殯受麻冕之策斯蓋示天下以有父虞社稷之艱難逮乎末葉縱橫漢承其弊雖文景刑措而七國連兵或踰月即尊或崩日稱詔此皆有爲而爲之非無心于禮制也今國諱之日雖仰哀于璽紱之重猶未序于君臣之儀古禮朝廟退就正寢聽羣臣之政今皇帝拜廟還而御太極殿此即周康王在朝一二臣衛者也南齊禮儀志左丞蕭琛議竊見祇見厥祖義著商書朝于武廟事光晉策豈有正位居尊繼業承天而不虔敬祖宗格于太室毛詩序烈文成王即政諸侯助祭也鄭箋云新王即政必以朝享之禮祭于祖考告嗣位也又曰閔予小子嗣王朝廟也鄭箋云嗣王者謂成王也除武王之喪將始即令政朝于廟也則隆周令典煥炳經記也然則自周以後天子大斂之後即告廟稱王以繫民臣之心亦但臣子稱之之詞其自稱于天下猶未得遽稱王也故尚書曰王麻冕黼裳此大斂之後也顧命文也以上云乙丑王崩又云越七日癸酉案曲禮生與來日死與往日注死數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮既于大夫者大夫以上皆以來日數然則天子以來日數矣計成王以乙丑崩自丙寅至壬申則壬申爲大斂之期故書疏引鄭注以癸酉爲大斂之明日王麻冕黼裳諸文皆承癸酉之下是稱王在大斂之後也若即位之後則當在作階文王世子云成王幼不能涖阼今下云由賓階是猶未忍當王禮故知大斂之後也春秋繁露玉英篇天子三年然後稱王經禮也有故則未三年而稱王變禮也康王以子繼父非有他故而稱王者史臣之詞也然則大斂稱王暫時即吉令臣民之心皆知其戴史臣不得不以王稱之而王實未敢以王禮自居也先儒有以康王晃服見羣臣爲非禮者是執陋見以疑經文也麻冕黼裳者御覽引鄭書注云麻冕三十升布冠也績麻三十升布爲之鄭注周禮云衮之衣五章裳四章鷩冕之衣三章裳四章毳晃之衣三章裳二章孔穎達以黼裳當衮衣王氏鳴盛尚書後案以黼裳當毳衣未知孰是姑兩存焉　何以知王不從死後加王也以上迎子釗不言迎王也舊作何以知王從死後加王也

通典作何以知不是後加王也語意不明今依盧氏校正言何以知成王死後不即稱康王爲王也以顧命上云太保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二千戈虎賁百人迎子釗于南門之外也案上云元子釗元子太

子也又云爾無以釗下云迎子釗則子非康王名與未殯稱子某之例同也時成王新崩故稱子釗大斂之後即稱王其義甚明盧氏以爲不可據以爲未殯稱子既殯稱王之實證非也王者既殯而即繼體之位何緣臣民之心不可一日無君也故先君不可得見則後君繼體矣顧命云太史秉書由賓階隮御王冊命書疏引鄭注云御猶嚮也王此時正立賓階上少東太史東面于殯西南隅讀策書以命王嗣位之事又曰皇后憑玉几說文后繼體君也是王者既殯而即繼體之位也繼體者公羊莊四年傳云國君一體也國君以國爲體諸侯世故國君一體也言先君既沒新君即位臣民于先君既不得見矣今見繼體之君亦如仍見先君也故爲繫民臣之心也舊脫也字盧據通典引通典無王者二字又何作者故尚書曰明爲繼體君也作土再拜興祭齊宅乃授宗人同案此方言世子即位不當遽引及授宗人同之文作銅者舊本皆爾盧氏改銅爲同非也吳志注引馬本作同云同者大同天下書疏引鄭本亦作同云同酒杯案馬鄭并習古文則作同者古文也吳志引虞翻別傳云今經益金作銅字詁訓言天子副璽今經者今文也則作銅者今文也白虎通多據今文尚書作銅明矣今文作銅瑁蓋以爲二物說文土部璽王者印也所以起秦漢周初安有此案御覽引大傳云湯伐桀而歸于亳三千諸侯大會湯取天子之璽置之于天子之坐左復而再拜從諸侯之位左傳襄二十八年季武子璽書追而與公冶周禮掌節貨賄用璽節鄭注鑿節今之印章也則璽于夏殷之際已有但古者上下通名至秦始以璽專屬天子獨斷云皇帝玉璽皆玉螭虎紐是也故今文家以銅爲副璽白虎通之義亦當然也作瑁者亦今文說文玉部瑁諸侯執圭朝天子天子執圭以冒之似犀冠周禮曰天子執瑁四寸從王冒冒亦聲古文从月段氏玉裁注云此蓋壁中顧命字是古文尚書作瑁也古文作同瑁蓋以爲一物也文質篇云瑁之言冒也上有所覆下有所冒義取覆天下故爲大同也虞翻別傳又引鄭元解尚書違失事四以顧命康王執瑁古月似同從誤作同既不覺定復訓爲杯誤莫甚焉虞意蓋以經文本作瑁也月訓瑁也然文義迂回不可從上宗奉月瑁言月圭者瑁也古銅同二字通用周禮典同是也顧命先云道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率循大卞變和天下用答揚文武之光訓而後言王再拜興故知明爲繼體君也故字玉字盧據通典補俗間本作乃受銅瑁也小字本元本俱無緣瑁明二物似未可刪去也終始之義一年不可有二君故尚書曰王釋冕喪服亦今文顧命文

也書疏引鄭注云王釋冕反喪服禮喪服臣爲君諸侯爲天子皆斬衰古文尚書有反字白虎通無者蓋今文也盧據通典補反字者從古文改也舊二君下有吉冕服受銅稱王以接諸侯明已繼體爲君也顧命于受銅之上云王麻冕黼裳書疏引鄭注云麻冕三十升布也立是爲康王康王卽位徧告諸侯今文顧命又云庶邦侯甸男衛惟予一人釗報告禮疏引熊安生說云天下不可一日無主今謂予一人者以麻冕黼裳卽位受顧命從吉暫稱予一人是稱王以接諸侯之義也釋冕藏銅反喪服明未稱王以統事也書不言藏銅檀弓云古者君薨王世子聽于冢宰三年則銅亦宜藏也隱三年武氏子來求賻公羊傳何以不稱使當喪未君也注當喪謂天子也未君者未三年也未可居君位稱使也文三年毛伯來求金公羊傳何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君以天子三年然後稱王也是未稱王也然則緣臣民之心不忍安吉則雖踰年猶不稱王釋冕之心不可一日無君故斂後卽稱王以明繼體緣孝子後猶不統事也舊無服字盧據通典補踰年乃卽位改元元以名年年以紀事君統事見矣而未發不可曠年無君故

號令也春秋隱元年春王正月公羊傳元年者何君之始年也疏引春秋說云元者端也注云元爲氣之原無形以起有形以分窺之不見聽之不聞又云王不上奉天文以立號則道術無由故先稱春後言王天不深正其源則不能成其化故先起元後陳春矣故春秋五始之義元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政教之始繫正月于王繫春于元年是元以名年年以紀事之義也國不可久無主故事必統之君又未忍儼然成君故未發號令也故孟子萬章云踐天子位焉史記注引劉熙注云天子之位不可曠年于是遂反格于文祖而當帝位可字盧據通典補又亦據通典正舊作君名其事矣亦說盧依御覽改何以知踰年卽位改元元以名年舊作名元年傳曰以諸侯踰年卽位亦知天子踰年卽位也公羊文九年傳文也舊知說言又改元也說謂改元位皆盧據通典改春秋曰元年春王正月公卽位也王者改元卽事天地諸侯改元卽事社稷春秋桓文宣成襄昭哀元年并有其文案公羊家何氏無諸侯改元之說何休云惟王者然後改元立號春秋託新王受命于魯故因以錄卽位明王者當繼體奉元養成萬物萬氏斯大學春秋隨筆云天子爲天下共主五等

諸侯出作屏藩入爲卿士依然臣也一統天下咸奉正朔同軌同文安有諸侯改元之理卽曰國自有史亦必大書天子之年而分繫其事是用何氏說而孔氏廣森公羊通義則謂古者諸侯分土而守分民而治有不純臣之義故各得紀元于其境內桑班氏所用公羊說或與何氏異然春秋之世諸侯卽位卽改元故桓二年左傳云惠之二十四年又云惠之三十年是東遷之前諸侯已有改元者矣故玉海引樂資春秋後傳云惟王者改元諸侯改元衰世之事公羊以春秋立法故定諸侯不改元之經也王制曰夫喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事鄭彼注云不敢以卑廢尊疏引鄭志答田瓊云天地郊社至尊不可廢故越紼祭之六宗山川之神則否其宮中五祀在喪內則亦祭之故曾子問云君薨五祀之祭不行既殯而祭之自啟至于反哭五祀之祭不行既葬而祭之又答田瓊云五祀宮中之神喪時朝夕出入所祭不爲越紼也天地社稷之祭預卜時日今忽有喪故既殯越紼行事若遭喪之後當天地郊社常祭之日其啟殯至于反哭則避此郊社祭日而爲之案郊社尊故啟殯至反哭皆避其日若五祀之祭則廢未殯之先雖郊社亦不行故曾子問云天子嘗禘郊社五祀之祭簋既陳天子崩后之喪如何孔子曰廢是指初崩時言也若然郊社以至尊故越紼而祭宮中五祀之神微故不必越紼

而自祭則宗廟諸祭不行矣杜預注僖三十三年左傳云新主既特祀于寢則宗廟四時常祀三年禮畢又大禘乃皆同于吉其說與禮乖不可從也繁露郊祭篇春秋之義國有大喪止宗廟之祭而不止郊祭不敢以父母之喪廢事天地之禮也是也春秋傳曰天子三年然後稱王者謂稱王統事發號令也通典引此文以此節卽承上春秋傳曰節無上春秋曰至行事五十三字而以此作又曰葢脫也所引春秋傳亦文九年公羊傳文也尙書曰高宗諒闇三年是也此古文逸篇說命文也儀禮經傳通解續引伏生大傳說命云書曰高宗梁闇三年不言何謂梁闇也傳曰高宗居凶廬三年不言百官總己以聽于冢宰而莫之違此之謂梁闇無逸坊記喪服四制繁露竹林家語正論論語憲問并引書文高宗諒闇三年不言之說或作亮陰或作諒陰或作梁闇鄭又改作梁闇史記注引鄭氏無逸注云諒闇轉作梁闇梁闇之梁闇謂廬也小乙崩武丁立憂喪三年之禮居倚廬寢苫枕塊又改作梁闇史記注引鄭氏無逸注云諒闇不言政事然則諒闇卽喪服傳之倚廬彼既云既虞翦屏柱楣鄭注云楣謂之梁柱楣所謂梁闇又注既夕云倚木爲廬在中門外東方北戶葢始喪時倚東壁爲廬後乃以楣柱及地之簷令高翦其餘而西向開戶也釋宮云楣謂之梁是梁闇者倚廬而柱楣者也何晏論語注引孔

安國訓諒爲信陰爲默以義爲之不可從也　默論語曰君薨百官總己聽于冢宰三年也此篇兩引皆無以字與後漢陳元傳所引孔注云冢宰天官卿佐王治者也三年引論語同集解引孔注云冢宰天官卿貳王治者也三年喪畢然後王自聽政也檀弓仲尼曰胡爲其不然也古者天子崩王世子聽于冢宰三年注冢宰天官卿貳王事者三年之喪使之聽朝孟子滕文公上孔子曰君薨聽于冢宰注國君薨委政冢宰大臣嗣君但盡哀情是天子諸侯之制同也

緣孝子之心則三年不忍當也故三年除喪乃卽位統事踐阼爲主南面朝臣下稱王以發號令也故天子諸侯凡三年卽位終始之義乃備所以諒闇三年卒孝子之道故論語曰古之人皆然君薨百官總己聽于冢宰三年踐阼上舊又有卽位二字阼作祚盧據通典刪正通解續引書傳云以民臣之心則不可一日無君也不可一日無天也以孝子之隱乎則孝子三年弗居也故曰義者彼也隱者此也遠彼而近此孝子之道備矣故穀梁隱三年傳云稱武氏子何也未畢喪孤未爵注平王之喪未殯然則大斂之後天子卽爵命大夫亦當冢宰攝事假王令以命之矣　所以聽于冢宰三年者何以爲冢宰職在制國之用是以由之也故王制曰冢宰制國用王制注云制國用如今度支經用案周禮理財之官並屬冢宰聘禮注云宰掌制國用是也大德本俞本冢宰冢卽大加大字非也　宰者制也大制事也三禮目錄云冢大也宰者官也天者統萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官不主一官之事也釋詁云宰制也小雅廣天官冢宰後鄭注百官總焉謂之冢者多訓爲大內則冢子猶大子也詩爲大義故經傳之言冢大雅乃立冢土謂大社也是也廣雅釋言云宰制也小雅廣詁云宰治也公羊僖九年宰周公注宰猶治也書疏引周官馬傳云宰制也治制義通諸經說冢宰職有尊卑取義則一也故王度記曰天子冢宰一人爵祿如天子之大夫或曰冢宰視卿周官所云也　天官序官云冢宰卿一人周書大匡云乃召冢宰卿此蓋專言周制也至王度記所云則殷制曲禮篇天子建天官先六太曰太宰太宗云然太宰非貴卿而止爲天官之屬則與宋官名合宋承殷制其六卿之名見於左氏文七年十六年昭二十二年哀二十

六年者其目則曰右師左師司徒司馬司城司寇無所謂冢宰也唯成十六年於六卿之外復有向帶爲大宰于司寇之下其非上卿可知則殷制冢宰爲天子之大夫明矣故下封公侯篇引別名記司馬順天天者施生所以主兵何兵者爲民除害所以全其生衞其養也故兵稱天以司馬爲天官則冢宰非六卿之長其爵但如大夫耳其荀子王制篇本政教正法則兼聽而時稽之度其功勞論其慶賞以時愼修使百吏免盡而眾庶不偷冢宰之事也又云故政事亂則冢宰之罪也且以冢宰辟公並稱蓋亦據周制言之故仲長統傳法誡篇曰周禮六典冢宰貳王以理天下是也

右論天子卽位改元

第一葉陽第五行與興上行異也案殿本乾鑿度作與上行異也五經異義疏證作興上行異也是與興不當竝存當去其一陰第三行爵所以稱天子案盧本天子下有者字第二葉陰第十一第三葉陽第一行何以知帝亦稱天子案盧本天子下有也字陰第六七行何以皇亦稱天子也案盧本以下有言字第四葉陰第一行謂公侯伯子男也案盧本無也字第五行小者伯子男也案盧本及隱五年公羊傳者作國稱二字第九葉陽第一行至爵獨變者案盧本無者字陰第十一行示優賢之意案盧本意作義本大夫下有者字第十葉陰第四行公卿大夫案盧案盧本卿下有也字第十一葉陽第六行上大夫卿男女有過失時無匹偶也案盧本無失字第十四葉陰第三行不當使行與眾其之焉案盧本焉作也第十五葉陽第十一行追錫死者案盧本錫作賜陰第三行所以追養繼孝也案盧本養作孝孝作養第十七葉陰第十行緣臣民之心案盧本臣民作民臣第二十葉陽第九十行明王者不與童子禮也案禮上原脫爲字當據盧本補第十一行經不以爲魯恥案盧本經上有見之二字第二十二葉陰第三行緣臣民之心案盧本臣民作民臣第二十三葉陰第六行藏銅案盧本無此二字

皇清經解續編卷千二百六十五終

吳縣吳大彬
新陽汪之昌校

白虎通疏證二

句容陳立卓人著

號

帝王者何號也御覽引漢官儀曰帝者德象天地言其能行天下號曰皇帝公羊成八年注王者號也天子爲爵故帝王號者功之表也所以表功明德號令臣下也周書謚法解號者功之表也崔駰傳章帝謚議曰臣聞號者功之表文選典引厥有謚號蔡註號功之表也類聚引五經通義云號者所以表功德號令臣下也問曰天子有天下大號諸侯有國大號乎曰天子居無上之位下無所屈故立大號以勸勉子孫諸侯有爵祿之賞削黜之誅故無所有國之號也　德合天地者稱帝詩商頌鈇鉞之義命武湯傳古帝天也繁露三代改制云明此通天地陰陽四時日月星辰山川人倫德侔天地者稱帝經義考載樊文深七經義綱云孔子曰德合天地稱帝文選魯靈光殿賦粤若稽古帝漢祖宗張載注若順也稽考也言能順天地考行古之道者帝也公羊成七年何注云孔子曰德合天者稱帝河洛受瑞御覽七十二

引無地字仁義合者稱王則優劣也禮記謚法曰德象天地稱帝仁義所生稱王初學記引義綱云德合天地仁義者稱王文選注引稽耀嘉曰仁義所生爲王周書謚法注云五帝德盛故生時稱帝至夏殷生稱王入庶稱帝殷本紀云周武王爲天子其後世貶帝號號爲王是帝優王劣也故御覽引阮籍通攷論曰三皇依道五帝仗德三王施仁五霸行義强國任智蓋優劣之異薄厚之殊也禮記謚法古逸禮篇名帝王號而得入謚法者上古質生前大號死卽因以爲謚也周書所生作所獨爲五行之稱也

在帝者天號王者五行之稱也類聚引刑德放曰帝者天號也曲禮措之庶立之主曰帝注云同之天神易說卦傳帝出乎震集解引崔注帝者天之王氣也荀子强國篇云百姓貴之如帝高之如天注帝天神也禮疏引中候勑省圖鄭注德合五帝座星者稱帝也五行之稱乾鑿度云王者美行之稱故京說王美稱二也由皇至王皆以五行德相次不宜王號獨爲五行之稱也

皇君也美也大也天人之總美大之稱也時質故總稱之也皇者何謂也亦號也釋詁云皇君也詩正月傳皇君也獨斷云皇帝君也美者廣雅釋詁云皇美也詩烈文繼序其皇之傳皇美也大者詩楚茨先祖是皇又皇尸載起傳並云大也左傳定元年薛之皇祖奚仲哀二年傳敢昭告于皇祖文王注并云大也人字及炎之字炎稱字俱依盧校從御覽補號之爲皇者煌煌人莫違也煩一夫擾一士以勞天下不爲皇也不擾匹夫匹婦故爲皇獨斷云皇者煌煌無所不照古微書帝命驗云皇者煌煌也盛德煌煌也文選注引元命苞曰皇者煌煌也詩小雅朱芾斯皇傳皇猶煌煌也又皇皇者華傳皇皇猶煌煌也風俗通引運斗樞云皇者天天不言四時行焉百物生焉三皇垂拱無爲設言而民不違道德元舊有似皇天故稱皇皇者中也光也宏也含宏履中開陰陽布紀綱上含皇極其施光明指天畫地神化潛通煌煌盛美不可勝量案此言不擾一夫一士諸語則緯文之垂拱而民不違也故黃無爲也此言人莫能違則緯文之設言

金棄于山珠玉捐于淵巖居穴處衣皮毛飲泉液咽露英虛無寥廓與天地通靈也莊子天地篇云捐金于山藏珠于淵于淵禮運昔者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢又云衣其羽毛此并神農前事蓋上古三皇也路史注引錦帶

書云合雒四姓教人穴居有巢教人巢居韓子云上古之世人民少而禽獸衆聖人有作構木爲巢以爲羣居號曰有巢氏則巖居穴處有巢前事也白帖云伏羲作布是以神農有不織之令路史引皇圖要覽云伏羲化蠶桑爲纏布則衣皮毛者伏羲以上也御覽引古史考云古之初人吮露精食草木實穴居野處山居則食禽獸衣其羽皮飲血茹毛又莊子天道篇云天不產而萬物化地不長而萬物育帝王無爲而天下功是皆與此節義同也易通卦驗云天皇氏之先與乾曜合元君有五期三輔公卿大夫也天地初分亦卽有君臣亦卽有政治第年代綿遠無考也廖通用寥小字本元本棄并作弃書內皆同今號言爲帝何帝者諦也象可承也契云帝者諦也古微書援神道事天審諦說文上部帝諦也能行天審諦如帝蔬引運斗樞云帝者諦也諦崇獨斷云帝者諦也能行天者任德設刑以則象之言其天道舉措審諦帝諦也詩君子偕老胡然而帝也傳王者天下所歸往易曰在帝出乎震傳云帝之言諦也風俗通引書傳云帝言有盛德行中和順民心天下往之謂之王風俗通引書大傳云王者往也天下往也爲天下所歸往也廖說文广部作廖詩外傳五王者往也天下往也者天下之往也

也穀梁莊二年傳其曰王者民之所歸往也古微書文耀鉤云王者往也神所向往人所歸落又元命苞云王者往也神之所輸向人之所樂歸荀子正論篇天下歸之謂之王王往雙聲疊韻爲訓也鉤命決曰三皇步五帝趨三王馳五伯騖古微書鉤命決又云三皇步五帝驟三王馳五伯騖七雄僵來均注云道德隆備日月爲步時事漸順曰月爲之驟勤思不已日月乃馳與此大同蓋謂世愈降德愈卑政愈促也御覽引論語撰考讖云德愈卑政愈促日考靈耀云德步舜驟禹馳湯騖注德有優劣故曰行轉疾也亦謂愈下愈速之義也故後漢曹褒傳云三五步驟優劣殊軌也趨古驟同音故趨馬亦作趣馬亦作驟馬

右論皇帝王之號

或稱天子或稱帝王何以爲接上稱天子者明以爵事天也

下稱帝王者明位號天下至尊之稱以號令臣下也明位二字舊作得又之稱作言稱盧據類聚改此孝經說也御覽引鉤命決云接上稱天子明以爵事天接下稱帝王明以號令臣下也

故尚書曰帝曰諮四岳王曰裕汝衆帝曰之文見堯典王曰文未詳何篇案盤庚有

格汝眾之語格裕形近或相涉而訛又格裕同韻或聲近而誤也

或稱一人王者自謂一人者謙也欲言已材能當一人耳故論語曰百姓有過在予一人或稱舊作或有依趙曦明校本改曲禮下君天下曰天子予一人注覲禮曰伯父寔來余一人嘉之論語文見堯曰篇墨子兼愛中云昔者武王將事泰山隧傳曰泰山有道曾孫周王有事大事既獲仁人尚作以祗商周王有事大事既獲仁人尚作以祗商夏蠻夷醜貊雖有周親不如仁人萬方有罪維予一人墨子所稱傳曰蓋古尚書文論語所本當亦猶是也說苑韓詩外文論語所本當亦猶是也說苑韓詩外傳亦有此二語又周語內史過曰其在湯誓予一人有罪無以萬方夫萬夫有罪在予一人呂氏春秋九月紀云昔者湯在予一人呂氏春秋九月紀云昔者湯克夏而正天下天下大旱五年不收湯乃以身禱于桑林曰克夏而正天下天下大旱五年不收湯乃以身禱于桑林曰余一人有罪無及萬夫萬夫有罪在余一人後漢陳蕃傳曰余一人有罪無及萬夫萬夫有罪在余一人後漢陳蕃傳曰昔禹巡守蒼梧見市殺人下車而哭之曰萬方有罪在余一昔禹巡守蒼梧見市殺人下車而哭之曰萬方有罪在余一人然則此古帝王自罪之通語是余一人者謙詞亦猶孤寡人然則此古帝王自罪之通語是余一人者謙詞亦猶孤寡諸稱也

臣下謂之一人何亦所以尊王者也以天下之大四海之內所共尊者一人耳故尚書曰不施予一人舊無下字盧據王制正義補此一語兼兩義也所引尚書者不知何篇盧云疑即盤庚不惕予一人之駁文以惕有他訓故亦可轉爲施也

案惕從易聲轉平聲則入支韻施從也得聲古祇支韻多相轉故得轉惕爲施也鄭康成注以上篇爲盤庚爲臣時事則子一人爲盤庚自其君之詞猶云我天子耳或書大傳語孝經天子章一人有慶唐明皇注一人天子也正義曰依孔傳也舊說天子自稱則言予一人予我也言我雖身處上位猶是人中之一耳與人不異是謙也若人臣稱之則亦言一人言四海之內惟一人乃爲尊稱也與此所言大同則彼疏所云舊說蓋傳注師舊疏也

或稱朕何亦王者之稱也朕我也釋詁文案以朕專爲王者之稱此秦漢制也我皆謙朕我也古者尊卑共之貴賤不嫌則可同號之義也堯斷云朕我也古者尊卑共之貴賤不嫌則可同號之義也堯曰漢有天下號曰皇帝自稱曰朕獨曰朕在位七十載皐陶與帝舜言曰朕言惠可底行屈原曰朕皇考此其義也至秦天子獨以爲稱漢因之而不改也何休注公羊亦云諸侯之稱也曰寡人天子自稱曰朕蓋舉漢制以況古也或稱子者僖九年左傳云小白余杜注余身也湯誓云予其大賚汝是也

右論王者接上下之稱

或稱君子者何道德之稱也君之爲言羣也子者丈夫之通稱

也故孝經曰君子之教以孝也所以敬天下之爲人父者也
法言道術篇云樂道者謂之君子荀子解蔽篇云類是而幾君子也注君子有道德之稱也管子侈靡篇云君子者勉于糾人者也注君子者德民之稱也廣雅釋言云君羣也韓詩外傳云君者羣也周書謚法云從之成羣曰君又太子晉云侯能成羣謂之君皆以羣訓君疊韻也論語學而云子曰集解引馬注云子者男子之通稱文選注引劉熙孟子注云子通稱也左傳昭十二年從我者子乎注子男子之通稱也小字本元本所以作下言孝經見廣至德章彼云君子之教以孝也非家至而日見之也敎以孝所以敬天下之爲人父者也此節引彼文所以作下言亦通何以知其通稱也以天子至于民故詩云愷悌君子民之父母論語曰君子哉若人此謂弟子弟子者民也

子謂文王是天子稱君子也荀子大略篇君子聽律習容而後士注君子在位者之通稱在位則兼及諸侯也儀禮士相見禮凡侍坐于君子注君子謂卿大夫及國中賢者也是卿大夫稱子也禮記玉藻古之君子必佩玉注君子士已上是古之君子也序而思賢女以配君子疏妻謂夫爲君子是庶人亦稱君子也是其通稱自天子至于民也詩見洞酌毛詩序謂爲召康公戒成王詩是謂天子也論語見公冶長篇爲孔子稱子賤語是謂弟子弟子卽民此上舉天子下舉民以見君子爲通稱也

右論君子爲通稱

三皇者何謂也謂伏羲神農燧人也或曰伏羲神農祝融也禮

曰伏羲神農祝融三皇也風俗通引禮含文嘉曰處戲遂人神農爲處戲皇神農爲農皇則此用禮說與今文書說同也但此列遂人于神農後禮記列遂人于伏羲前路史注引命歷序云伏羲燧人則與含文嘉同禮疏引六藝論云遂皇之後歷六紀九十一代至伏羲始作十二言之敎路史注引世紀云燧人氏沒包羲代之又引古史考云燧人次有三姓乃至伏羲又引孔演明道經注云燧人謂人皇在伏羲前風姓始王天下者諸書俱以燧人在伏羲前與書說同案遂人敎民熟食去茹毛飲血之俗當在伏羲前其世次則荒渺難稽也風俗通引禮號謚記曰伏羲祝融神農則此所引禮說祝融列神農後風俗通引禮說列祝融在羲農閒又不同也路史注引宋仲子論三皇亦數祝融而出黃帝又引梁武帝祠堂畫像碑述先伏

羲次祝誦氏次神農則介在羲農間案彼引梁武帝祠堂畫像疑武梁祠堂之誤路史注又引六韜云赫胥氏尊盧氏祝融氏此古之王者也則又在伏羲之前也案白虎通之例凡一說有數義者以首一義爲主餘則廣異聞則班氏以遂人與羲農爲三皇矣應劭之義亦然風俗通又載運斗樞云伏羲女媧神農是三皇也禮疏引鄭注中候務省圖主之又引宋均注文耀鉤云女媧以下至神農七十二姓又引譙周云伏羲以次有三姓始至女媧女媧以後五十姓至神農農至炎帝一百三十三姓以神農與炎帝爲二僞孔書傳序又以黃帝合羲農爲三皇帝王世紀亦同其說皆非白虎通羲不備論也

古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父能覆前而不能覆後禮疏引皇侃云禮有三起禮事起于遂皇禮名起于黃帝諸書皆謂遂皇始有夫婦之道蓋始著其禮尚未有父子君臣之道是未有三綱六紀也路史引尤倉子云凡蘧氏之在天下也天下之人惟知其母不知其父知其母不知其父也書鈔引五經異義曰太古之時未有布帛人食禽獸肉而衣其皮知蔽前未知蔽後是能覆前不能覆後也

臥之詁詁行之吁吁飢卽求食飽卽棄餘茹毛飲血而衣皮葦莊子盜跖篇云神農之代臥則居居起則于于知其母不知其父與麋鹿同處耕而食織而衣無有相害之心荀子性惡篇今人之性飢而欲飽寒而欲煖勞而欲休此人之情也茹毛飲血等詳禮運盧云葦或艸葦或韋之謂與上毛血爲類似不指草衣卉服言

于是伏羲仰觀象于天俯察法于地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治下下伏而化之故謂之伏羲也乾鑿度云於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情又云五氣以立五常以正君臣父子夫婦之義又陸賈新語道基篇云先聖仰觀天文俯察地理圖畫乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序於是百官立王道乃生易繫詞傳昔者庖犧之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地路史注引含文嘉云伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書乃則象而作易又引六藝論云伏羲作十言之教以厚君臣之別又引古史考云伏羲制嫁娶以儷皮爲禮又引尸子云伏羲法八極作八卦風俗通引含文嘉說伏羲始別八卦以變化天下天下法則咸伏貢獻故曰伏羲也惠氏棟云當云畫八卦以治天下天下伏而化之謂之神農何古之人民皆食禽獸肉禮運云未有火化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛至於神農人民眾

多禽獸不足於是神農因天之時分地之利制耒耜教民農作神而化之使民宜之故謂之神農也孝經庶人章用天之注引鄭注云春生夏長秋收冬藏舉事順時此用天道分別五土視其高下各盡所宜此分地利也御覽引周書云神農之時天雨粟神農耕而種之陶冶斤斧爲未耜鉏耨以墾草莽然後五穀興　謂之燧人何鑽木燧取火教民熟食養人利性避臭去毒謂之燧人也風俗通引含文嘉云燧人氏鑽木取火炮生爲熟令人無有腹疾有異于禽獸遂天之意故曰遂人論語陽貨篇鑽燧改火馬禮疏引鄭注云周書曰春取榆柳之火夏取棗杏之火秋取桑柘之火冬取槐檀之火則取火之法始自遂人後世乃有明鑽取火法耳燧人鑽木取火免腥臊變熟食人事也路史注引典略亦云燧人管子輕重戊篇又以黃帝作鑽燧生火以熟葷臊民食之無茲腊之疾而天下化然管子下又云黃帝之王童山蜀澤當是訛遂人爲黃帝也　謂之祝融何祝者屬也融者續也言能屬續三皇之道而行之故謂祝融也詩旄云素絲祝之鄭箋祝當爲屬屬著也鄭氏瘍醫注云祝當爲注云屬人注云屬讀如灌注之注祝屬注三字義通融爲官名融爲續

者古文續作賡賡从庚得聲故庚亦訓續毛詩大東西有長庚是也庚亦得訓明故曰既入之明星謂長庚以融亦訓明也又融亦訓長與續義相近故路史注引鉤命決云祝融氏樂有祝續也案山海經大荒西經老童生祝融注祝融卽重黎海內經又云戲器生祝融注祝融爲高辛氏火正鄭語亦云夫黎爲高辛氏火正以焞耀惇大天明地德光昭四海故命之曰祝融注顓頊生老童老童生重黎及吳回諸書皆以祝融爲帝嚳之臣者蓋古有天子祝融氏以火德王後世火官因以爲職故後世黎爲祝融回爲祝融皆以祝融爲官名也禮記月令南方其神祝融自指高辛火正非古天子也

五帝者何謂也禮曰黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜五帝也易曰黃帝堯舜氏作書曰帝堯帝舜風俗通皇霸篇易傳禮記春秋國語太史公記黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜也是五帝也禮疏引鄭注中候勑省圖云德合五帝座星者稱帝則黃帝金天氏高陽氏高辛氏陶唐氏有虞氏是也實六人而言五者以其俱合五德座星故也僞孔書傳序帝王世紀并數少昊以下爲五帝與此不同所引古帝堯是帝堯也帝堯典文曰若稽古帝堯曰俞咨禹帝舜也　黃者中和之色自然之性萬世不易黃帝始作制度得其中和萬世常存故稱

黃帝也　禮郊特牲云黃者中也左傳昭十二年云黃中之色也風俗通引大傳云黃者中和之色德四季同功故先王以別之也禮祭法云黃帝正名百物以命名共財易繫詞傳云神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤路史注引合誠圖云黃帝立五始制以天道古今注載軒轅臣胡曹作衣容成作歷伶倫作律呂隸首作算儀狄作酒諸事皆黃帝作制度之事也故曲禮疏引皇侃說也禮名起于黃帝風俗通引大傳云黃帝始制冠冕垂衣裳上棟下宇以避風雨禮文法度興事制業是也謂之顓頊何顓者專也頊者正也能專正天人之道故謂之顓頊也通典引五經通義云左氏說顓猶專也頊猶愉風俗通引大傳顓者專也頊者信也言其承易文之以質使天下蒙化皆貴貞慤也古顓與專同漢書賈捐之傳顓顓獨居一海之中師古注顓顓猶專專也漢書多以顓爲專諸侯王表云顓作威福食貨志云又顓山澤之利五行志顓斷于外是也頊者說文頁部頊頭項項謹貌是謹爲本義正與信爲引伸義也莊子釋文頊本作旭旭字訓明與信正義皆近禮祭法言顓頊能修黃帝之功通典引通義云顓頊者顓猶專頊猶愉幼少而王以致太平常自愉儉約自小之意故兩字爲證也書鈔十五引能專正天人之道作專正人道謂之帝嚳何嚳者極也言其能施行窮極道德也風俗通引書傳云嚳者考也成酒之芬芳香也說文學部嚳急告之甚也從告學省聲釋元應說嚳與酷音義皆同案急告者嚳之本訓引申爲窮極之義史記三代年表管子侈靡篇作帝告集韻告通作嚳史記注引世紀作帝夋山海大荒經作帝俊生后稷注帝俊卽嚳案俊爲才德極出之名故嚳亦訓極言道德窮極禮祭法帝嚳能序星辰以固民是其事也　謂之堯者何堯猶堯堯也至高之貌淸妙高遠優游博衍衆聖之主百王之長也廣雅釋言云堯嶢也廣雅釋詁及方言云嶢高也風俗通引書傳云堯者高也饒也言其隆興煥炳最高明也說文垚部堯高也從垚在兀上高遠也古文作兟案說文垚土高貌又云兀高而上平也高之上又增以高是至高之貌也以堯詁堯以高詁堯皆疊韻訓也論語泰伯云大哉堯之爲君也巍巍乎惟天爲大唯堯則之蕩蕩乎民無能名焉集解引包注云蕩蕩廣遠之稱廣遠卽優游博衍之義也方言云巍巍大貌與堯義同也　謂之舜者何舜猶僎僎也言能推信堯道而行之說文舛部作舞云舛也楚謂之蕑秦謂之蔓地生而連華象形此舜之本義段氏玉裁

注云有虞氏以爲謚者堯高也舜大也舜者俊之同音假借字山海經作帝俊是也俊卽舛字說文舛對臥也禮王制注舛卽舛字周禮典瑞兩圭有邸注舛而同本釋交趾云浴同川臥則舛周淮南說山訓云分流舛馳舛形則舛與舜義不叶與推信之誤非疊訓也風俗通引書傳云舜者推也循也言其循堯緒也禮中庸注舜之言充也義皆通三王者何謂也夏殷周也故禮士冠經曰周弁殷冔夏收三王共皮弁也風俗通皇霸篇載二說禮號謚記說夏禹殷湯周武王是謂三王也尚書說文王作罰刑茲無赦詩說有命自天命此文王文王受命有此武功儀刑文王萬邦作孚春秋說王者孰謂文王也謹案易傳稱湯武革命尚書武王戎車三百兩虎賁八百人擒紂于牧之野惟十有三祀王訪于箕子詩云亮彼武王襲伐大商勝殷遏劉耆定武功由是言之武王審矣論語文王率殷之叛國以服事殷時尚臣屬何緣便得列三王哉經美文王三分天下有其二王業始兆于此耳是應氏以禮緯之說爲然也白虎通多用公羊之說又下引詩曰命此文王之語則自以禹湯文爲三王也案三王之名定于後世周人尊文王爲受命祖故孝經聖治云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝文王親迎于渭卽以親迎爲天子之禮文王造舟爲梁卽以造舟爲天子之制是周人之尊文王在武王之上何得援論語服事之說以相難也詩文王序云文王受命作周也漢志引劉歆作三統歷考上世帝王以爲文王受命九年而崩易乾鑿度云入戊午部二十九年伐崇作靈臺改正朔布王號于天下受籙應河圖詩疏引我應說文王之戒武王曰我終之後恆稱太子河洛復告尊朕稱王又引元命苞曰西伯旣得丹書于是稱王改正朔詩棫樸云左右趣之簉左右之諸臣皆趣疾于事謂相助積薪唯天子祭天始燔柴繁露亦引此詩以說郊祭據諸經緯之文則文王在時固已稱王孟子告子下云三王之罪人也趙注亦以禹湯文王當之也士冠經當爲士冠記引者證夏殷周爲三王也

**王者受命必立天下之美號以表功自克明易姓爲子孫制也夏殷周者有天下之大號也百王同天下無以相別改制天子之大禮號以自別于前所以表著己之功業也必改號者所以明天命已著欲顯揚己于天下也已復襲先王之號與繼體守文之君無以異也不顯不明非天意也故受命王者必擇天下美號表著己之功業明當致施是

也所以預自表克于前也盧云禮字衍公羊引元年注云唯王者受命然後改元立號繁露三代改制云王者必改正朔易服色制禮樂一統於天下所以明易姓非繼人通以己受之於天也又楚莊王云王者必改制自僻者得此以爲詞迷是閒以疑正道而信邪言甚可患也荅之曰人有閒諸侯之君射貍首之樂者于是自斷貍首懸而射之曰安在于樂也此聞其名而不知其實者今所謂新王必改制者非改其道非變其理受命于天易姓更王非繼前王而王也若一因前制修故業而無所改是與繼前王而王者無以別受命之君天之所顯也事父者承意事君者儀志事天亦然今天大顯已物襲所代而率與同則不顯不明非天志故必徙居處更稱號易服色者無他不敢不順天志而明自顯也不以姓則白虎通用公羊家義也自克表克疑皆見之誤

爲號何姓者一字之稱也尊卑所同也諸侯各稱一國之號而有百姓矣天子至尊卽備有天下之號而兼萬國矣舊本此上有帝王者居天下之尊號也所以差優號令臣盧謂第一段之異文又有謚者行之迹也所以別于後代著善惡垂無窮無自推觀施後世皆以別善著戒惡明不勉也三十六字文多件誤盧謂疑亦下篇第一段之異文皆出于後人所錄耳

通典引通義云天子居無上之位下無所屈故立大號以勸勉子孫諸侯有爵祿之賞創黜之意鉄鉞之誅故無所有國之大號也謂諸侯無大號非謂諸侯無國號也不以姓爲國號者如夏姒有扈斟尋等亦姒商姓子微箕等國亦姓子周姓姬魯衞等亦姓姬是尊卑所同也孟子盡心下姓所同也是也

道夏大也釋詁文方言云夏大也自關而西秦晉之閒凡物之大故引仲之爲大訓如詩權輿夏屋渠渠大承二帝也則禹樂名夏亦取義于大也殷商頌譜云商契所封地書疏引鄭書序注其別于四夷而特大地書疏引鄭書序注師奏九夏言樂之大也風俗通音樂云夏樂也殷者中也明當爲中和之道也聞也見也謂當道著見中和之爲也殷中也釋言文說文肖部云作由盛義引仲之爲眾也釋詁文殷易曰殷薦之上帝中堯典以殷仲春釋文引馬鄭並云殷中也禹貢九江孔殷史記本紀作九江甚中是也書序云殷庚五遷將治亳之殷地疏引鄭注云治于亳之殷地商家移徙自此而改號曰殷云契本封商國在大華之陽則湯定天下本從契所封之國號至殷庚自耿遷于亳改號爲殷因名亳地爲殷元鳥箋云商頌譜云商受命是據改殷後追言之也書疏引束于亳之殷地而受命是湯始居亳之殷地而爲

皆据汲冢古文以殷庚自奄遷于殷殷在鄴南三十里漢書項羽傳云洹水南殷墟上今安陽西有殷則以殷在河北不知殷商猶荆楚并稱荆楚者荆州之楚殷商者商地之殷諸儒多以殷商荆楚故書多以亳在偃師爲確則殷地亦即偃師明矣聞也下十四字疑衍周者至也密也道德周密無所不至也文選幽通賦復其默而不周曹昭注周至也論語堯曰雖有周親集解引孔注周至也管子入國篇云人主不可不周注周謂謹密也說文口部周密也从用口引伸之爲密徽考工函人纍之而約則周也注周密致也是也引伸之爲至義又引伸之爲徧義詩崧高周邦咸喜是也又引伸之爲備文三年左傳舉人之周是也周華不注是也又引伸之爲匝左傳成二年三

何以知即政立號也詩云命此文王于周于京此改號爲周

易邑爲京也此大明之詩也毛鄭于此句俱無訓毛于上曰嬪于京下傳云京大也疏引王肅申之謂爲大國鄭箋云京周國之地小別名也鄭于此句箋云君天下于周京之地則毛鄭之說與此並異此蓋魯詩說詩疏引孫毓以京爲京師蓋本此春秋傳曰王者受命而王必擇天下之美號以自號也蓋春秋說語五帝無有天下之號何五帝德大能禪以民爲

子成于天下無爲立號也此用禮戴說也大戴記帝繫云少典產軒轅是爲黃帝黃帝產元囂元囂產蟜極蟜極產高辛是爲帝嚳高辛產放勳是爲帝堯帝堯家語史記并同詩疏謂世本劉歆班固賈逵馬融服虔王肅皇甫謐等皆以爲然則此亦以五帝爲身相世及故無爲天下大號也至禮疏引命歷序云黃帝一曰帝軒轅傳十世二千五百二十歲次曰少昊一曰金天氏傳八世五百歲次曰顓頊則高陽氏傳二十世三百五十歲次曰帝嚳卽高辛氏傳十世四百歲鄭氏宗之則下所引或曰一說以五帝爲有天號是也或曰唐蕩蕩也蕩蕩者道德至大之貌也論語泰伯云蕩蕩乎民無能名焉論衡正說篇云唐之爲言蕩蕩也文選七發浩唐之心李注唐猶蕩也說文口部唐大言也从口庚聲引伸之爲大義又引伸之爲蕩蕩也是也今人猶謂失檢爲唐無鬼篇云其求唐子也是也突矣唐訓蕩疊韻爲訓蓋一字兼美惡兩義也虞者樂也言天下有道人皆樂也論語曰唐虞之際周書帝謀篇三虞說篇云虞者樂也呂覽愼人篇許由虞乎榮陽注虞樂也論衡正文虎部虞騶虞也白虎黑文尾長于身仁獸也食自死之肉

段氏玉裁注云凡云樂也安也者娛之假借也孔云規度也者度之假借也案孟子驩虞如也音義引丁公著音云義當作歡娛古字通用耳文選張景陽詠史詩朝野多歡娛注引孟子霸者之民驩虞如也云娛與虞古通用又蘇武雜詩歡娛在今夕注孟子霸者之民歡虞如也是虞娛之假借也引論語泰伯文者見唐虞爲有天下之號也堯典曰虞舜疏引王肅注云虞地名水經漸水注上虞縣地名虞賓晉太康地記曰舜避丹朱于此故以名縣百官從之故縣北有百官橋書疏引世紀云堯以二女妻舜封之于虞今河東太陽山西虞地是也案諸說皆指升庸之後而言但四岳薦時已稱之爲虞舜則虞本其氏名國語鄭語云虞幕能聽協風以成樂物生者也與夏禹商契周棄并稱左傳昭九年自幕至于瞽瞍無違命舜重之以明德世本史記本紀大戴帝系又以舜爲顓頊之後上世質諸侯以國爲氏則舜固侯王貴胄非與匹夫同虞當其上世受封國名受禪以後以本國之氏爲有天下之號其子孫仍以虞爲國名故其後有虞思也太康地記世紀之說非

帝嚳有天下號曰高辛顓頊有天下號曰高陽黃帝有天下號曰有熊

左傳文十八年昔高辛氏有才子八人注高陽帝顓頊之號案此亦以所封國爲有天下之號亦若帝嚳之封于亳因以亳爲大號也路史注引帝系譜云帝嚳高辛氏娶于陬訾氏曰慶都生帝堯于丹陵注引帝王世紀云帝嚳高辛氏年十五佐顓頊有功封爲諸侯邑于高辛十道志襄邑有高辛城是也續漢郡國志汴之高陽城高陽氏之虛也九域志高陽氏佐少昊有功封于此路史注引帝王世紀云有聖德授國于有熊是五帝之號皆以國爲氏也有熊舊誤作自然依盧校改

有熊者獨宏大道德也

以獨訓有以宏大訓熊也坊記云父母在不敢有其身注有猶專也論語不能專對集解專猶獨也熊與雄通繫辭疏引世紀伏羲曰皇雄氏月令疏引作黃熊氏說文隹部雄鳥父也雄者鳥中之大引伸之凡物之大者謂之雄雄宏并从厷得聲訓大者當作雄作熊者假借耳山居冬蟄獸也

高陽者陽猶明也道德高明也

高陽猶言高明也說文阜部陽高明也引伸之以陽爲凡明之稱

高辛者道德大信也

訓辛爲信詳下五行篇

吾氏大彭氏豕韋氏齊桓公晉文公是也

古言五霸者凡五杜注左傳孟子注引丁注以夏昆吾商大彭豕韋周齊桓晉文爲五伯與此前一說合者也趙注孟子風俗通引春秋說以齊桓晉文秦穆宋襄楚莊爲五霸與此末一說合者也顧氏炎武日知錄以桓文穆莊并句踐爲五白虎通中一說則退宋襄而進闔廬荀子王霸篇又退秦穆而進句踐閻氏若璩釋地三續云崑山顧亭林言五霸有二有三代之五霸杜元凱注左傳成二

年者是有春秋之五霸趙臺卿注孟子五霸者是孟子止就東周之後言之而以桓爲盛如嚴安所謂周之衰三百餘歲而五霸更起者也然亭林欲去宋襄而進句踐亦未允襄雖未成霸然當時以其有志承桓故并數爲五有是稱謂云爾豈唯趙氏郎董仲舒亦云然矣仲舒云仲尼之門五尺之童羞稱五霸夫唯宋襄辈在仲尼之前故言羞稱不然句踐之霸且不出仲尼後哉案呂覽先己篇五伯先事而後兵高注五伯昆吾大彭豕韋齊桓晉文此統言三代之五伯也當務篇備說六王五霸注又云齊桓晉文秦穆宋襄楚莊也以其承六王之下故以春秋之五伯當之也至荀子所說之五伯當是戰國時所定與左傳孟子不同白虎通之中一說或漢儒之異授也應劭說以昆吾大彭豕韋桓文爲主風俗通皇霸篇穆公受鄭甘言置戎而去違黃髮之計而遇殺之役殺賢臣百里奚以子車氏爲殉詩黃鳥之所爲作故諡曰穆襄公不度德量力慕名而不綜實大鵠五石先著其異覆軍殘身終爲僇辱莊王僭號自下僭上觀兵京師問鼎輕重恃強恣橫幾亡宋國易子析骸厥禍亦巨皆無興微繼絕尊事王室之功世之紀事者不詳察其本末至書于竹帛同之霸功惑誤後生豈其然乎案五伯定論應如劭說故此亦以昆吾大彭豕韋桓文爲主餘惟博采異說而已

昔三王之道衰而五霸存其政帥諸侯朝天子正天下之化興復中

國攘除夷狄故謂之霸也論語憲問云霸諸侯邢疏引鄭注云天子衰諸侯興故曰霸禮祭義至弟近乎霸義同

昔昆吾氏霸於夏者也國語鄭語云昆吾爲夏伯矣韋注昆吾祝融之孫陸終第三子名樊爲己姓封于昆吾昆吾衛是也其後夏衰昆吾爲商伯矣注陸終第三子籛爲彭姓封于彭城是也豕韋彭姓之別封于豕韋者殷衰二侯相繼爲伯風俗通皇霸篇又云大彭豕韋氏復續其緒所謂王道廢而伯業興者也

齊桓晉文霸於周者也事具春秋風俗通皇霸篇齊桓九合一匡率成王室責強楚之罪復包茅之貢晉文爲踐土之會修朝聘之禮納襄王帶翼天子孔子稱民到于今受其賜又曰齊桓正而不譎晉文譎而不正

或曰五霸謂伯之職會諸侯朝天子不失人臣之義霸伯古字通論語疏引鄭注論語云故其齊桓公晉文公秦穆公楚莊王吳王闔廬也霸者伯也行方

字作伯或作霸漢書多以伯爲霸論衡命祿篇云霸者王之樂也風俗通皇霸篇伯者長也白也言其咸建五長功實明白也此今文春秋義也莊三十年齊人降鄑傳紀文春秋敵者言戰桓公之與戎狄驅之爾僖元年齊師宋師曹師次于聶北救邢傳言次不及事也邢已亡矣蓋狄滅之不言狄滅之爲桓公諱也上無天子下無方伯天下諸侯有相滅亡者桓公不能救則桓公恥之二年城楚邱傳城衛也不言城衛滅也不言狄滅之爲桓公諱也九年宋公禦說卒傳不書葬爲桓公諱也注襄公背殯出會宰周公有不子之惡後有征齊憂中國尊周室之心功足以除惡故諱不書葬使若非背殯十年晉殺其大夫里克傳不言惠公之入晉之不言出入者踊爲文公諱也十七年滅項傳不言齊滅之爲桓公諱也君子之惡惡也疾始善善也樂終桓公當有繼絕存王之心功故君子爲之諱也二十八年陳侯款卒注不書葬不書葬盈爲晉文諱也晉文雖會人孤以尊天子自補有餘故復盈爲諱是皆聖人與方伯之義也非明王之法不張盧云此從程本定小字本元本作非明王云張法非也

霸猶迫也把也迫脅諸侯把持王政淮南人閒訓陽虎將舉劍而伯頤注伯迫也論語疏引鄭注又云霸者把也言把持王者之政令糾率同盟也一切經音義引賈逵國語注云霸猶把也言把持諸侯之權也禮記疏引中侯云諸侯曰霸注霸把也把天子之事也案五霸之宇當作伯霸其假借也說文月部霸月始生魄然也與迫把諸侯義皆不合　論語曰管仲相桓公霸諸侯春秋曰公朝于王所于是知晉文之霸也春秋見僖二十八年公羊傳云曷爲不言公如京師天子在是也天子在是不與致天子也注時晉文公老恐霸功不成故上白天子在是天子曰諸侯不可卒致願王居踐土下謂諸侯曰天子在是雖非正起時可與故書朝因正其義也晉文當作桓文　尚書曰邦之榮懷亦尚一人之慶知秦穆之霸也秦誓文文十二年公羊傳云何賢乎穆公以爲能變也其爲能變奈何惟誅誅善諍言俾君子易怠而況乎我多有之惟一介斷斷焉無他技其心休休能有容是難也史記秦本紀穆公三十三年敗于殽三十六年自茅津渡河封殽尸乃還誓于軍中思不用蹇叔百里奚之謀令後世以記余過書序敗殽歸作秦誓鄭注大學同與史記異此以秦誓之文明秦穆之霸則與史記同也

楚勝鄭而不告從而攻之又令還師而佚晉寇圍宋宋因而

與之平引師而去知楚莊之霸也公羊宣十二年傳莊王伐鄭勝于皇門放于路衢鄭伯肉袒左執茅旌右執鸞刀七里子重諫曰今君勝鄭而不有無乃失臣民之力乎莊王曰君子篤于禮薄于利要其人而不要其土告從不赦不祥案此用公羊義當云楚勝鄭而不有從而赦之告與攻字疑誤也傳又云既則晉師之救鄭者至曰請戰莊王許諾令之還師而逆晉寇莊王鼓之晉師大敗晉眾之走者舟中之指可掬矣莊王曰嘻吾兩君不相好百姓何罪令之還師而佚晉寇壯陸戰當舉地而舉水者大莊王閔隋水而佚晉寇是又令還師而佚晉寇事也又十五年傳云莊王圍宋軍有七日之糧使子反乘堙而窺宋城宋華元亦乘堙而出見之華元曰憊矣易子而食析骸而爨之子反曰吾軍亦有七日之糧盡此不勝將去而歸爾反于莊王引師而去之故君子大其平乎己也是圍宋宋因與之平引師而去事也宣十一年夏楚子陳侯鄭伯盟于辰陵何注莊王行霸約諸侯明王法討徵舒善其憂中國又冬十月楚子殺陳夏徵舒傳云上無天子下無方伯天下諸侯有爲無道者臣弒君子弒父力能討之則討之可也是楚莊之霸也　蔡侯無罪而拘于楚吳有憂中國心興師伐楚諸侯莫敢不至知吳之霸也定四年蔡侯以吳子及楚人戰于伯莒楚師敗績公羊傳吳何以稱子夷狄也而憂中國其憂中國奈何蔡昭公朝于楚有美裘焉囊瓦求之昭公不與爲是拘昭公于南郢數年然後歸之于其歸焉用事于河曰天下諸侯苟有能伐楚者寡人請爲之前列楚人聞之怒爲是興師使囊瓦將而伐蔡蔡請救于吳伍子胥復曰蔡非有罪也楚人爲無道君如有憂中國之心則若時可矣于是興師而救蔡是其事也新序雜事二楚不用伍子胥而霸是當時有此語也　或曰五霸謂齊桓公晉文公秦穆公宋襄公楚莊王也宋襄伐齊不擒二毛不鼓不成列春秋傳曰雖文王之戰不是過知其霸也僖二十二年戰于泓公羊傳何正爾宋公與楚人期戰于泓之陽楚人濟泓而來有司復曰請迨其未畢濟而擊之宋公曰不可吾聞之也君子不厄人吾雖喪國之餘寡人不忍有也既濟未畢陳有司復曰請迨其未畢陳而擊之宋公曰不可吾聞之也君子不鼓不成列已陳然後襄公鼓之宋師大敗故君子大其不鼓不成列臨大事而不忘大禮有君而無臣以爲雖文王之戰亦不過此也注陸戰當舉地舉水者大其不以水厄人也是其事也僖十九年宋人執滕子嬰齊公羊注名者著有罪爲襄公殺恥也又宋人曹人邾婁人盟于曹南傳不言君者爲襄公諱也二十一年執宋公以伐宋注不爲襄公諱

者守信見執無恥又楚人使宜申來獻捷傳不言捷乎宋爲
襄公諱也注襄公求會楚欲行霸憂中國也二十三年宋公
慈父卒傳不書葬盈乎諱也注至襄公身書葬則嫌霸業不
成是春秋之與宋襄與桓文同是宋襄之霸也案伐齊疑誤
此皆是戰況語見左氏公羊二傳小字本元本此下俱有亂
齊桓公四字盧云亂字屬上句下當作立孝公齊桓二字文
譌俗閒本徑
刪去非是

右論三皇五帝三王五伯

伯子男臣子于其國中褒其君爲公王者臣子獨不得褒其君
謂之爲帝何以爲諸侯有會聚之事相朝聘之道或稱公而
尊或稱伯子男而卑爲交接之時不私其臣子之義心俱欲
尊其君父故皆令臣子得稱其君爲公也帝王異時無會同
之義故無爲同也此今文春秋說也公羊隱元年三月公及
尊號其君父公者五等之爵最尊王者採臣子心欲尊其君
父使得稱公故春秋以臣子書葬者皆稱公穀梁隱二年宋

公和卒注至于既葬雖邾許子男之君皆稱謚而言公各順
其臣子之詞范氏說穀梁多援公羊家說則此亦公羊義也
桓十七年葬蔡桓侯何注稱侯者亦奪臣子詞也有賢弟季
而不能用反疾害之而立獻舞國幾併于蠻荊故賢季抑桓
稱侯也然則五等之侯例皆稱公春秋以桓侯應貶故降而稱侯也何以知諸侯得稱公春秋
曰葬齊桓公齊侯也尚書曰公曰嗟秦伯也詩云覃公維私
覃子也春秋葬許繆公許男也何以至桓公舊作諸侯德公
一字依盧校春秋見僖齊侯桓公脫九字訛一字衍
又春秋見僖四年覃公維私令毛詩本作譚此與下宗族篇
皆作覃者韓魯詩也古譚覃通詩生民實覃實訏釋文覃本
或作譚皆鄭之借字說文邑部鄣國也齊桓之所滅是也
禮大射經曰公則釋獲大射者諸侯之禮也伯子男皆在也
鄭三禮目錄云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣
射以觀其禮是大射諸侯之禮也經中凡主人皆稱公此節
舉公則釋
獲爲證也

右論伯子男于國中得稱公

謚

謚者何也謚之爲言引也引列行之迹也所以進勸成德使上務節也御覽五百六十二引務下有禮字通典引五經通義云謚者死後之稱累生時之行而謚之善行有善謚惡行有惡謚所以爲勸善戒惡也謚之言列陳列其行身雖死名常存也藝文類聚引說題詞云謚者行之節所以進勸成德使尚務節說文言部謚行之迹也穀梁文十八年傳謚所以成德也御覽引禮外傳云謚者行之迹也累積平生所行事善惡而定其名也以謚之謚也釋名謚曳也物在後爲曳名之于人亦然引曳皆取長爲意也御覽引大戴禮云謚慎也詩文王箋崩謚曰文釋文謚引禮家讀然聲之誤也音義慎也檀弓上其慎也注慎當爲轆轉亦得相通列舊作烈訛故禮郊特牲曰古者生無爵死無謚此言生有爵死當有謚也鄭彼注云古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也周制爵及命士雖及之猶不自是前代之禮也御覽引禮記外傳曰古者生無爵死無謚謚法周公所爲也堯舜禹湯皆後追議其功耳直以古絕無謚其說不可通周禮典命天子公侯伯子男之士皆有命數又檀弓云士之有誄自此始也是周初士有爵無謚之明證死乃謚之何詩云靡不有初鮮克有終言人行終始不能若一故據其終始從可知也詩大雅蕩文也詩云十字盧據御覽補又御覽無始字脫士冠經曰死而謚今也士冠經當爲士冠記今謂作記時也檀弓以士之有誄自縣賁父始有誄則有謚明魯莊後士皆有謚也然則作儀禮記者其春秋時人歟所以臨葬而謚之何因衆會欲顯揚之也周書謚法解維周王業建功于牧之野終將葬乃制謚遂作謚法則武王將葬公旦太公望開嗣議謚時乃作謚法也御覽引大戴禮曰周公旦太公望相嗣王作謚法謚者行之迹也大戴文多與周書同如官人解是也戴記當亦有臨葬會謚之語所引文不具也故春秋曰公之喪至自乾侯昭公死于晉乾侯之地數月歸至急當未有謚也見定元年傳昭公之葬在七月歸喪在六月此時尚未葬故無謚春秋于葬時書謚明葬乃謚也故左氏定元年傳李孫問于榮駕鵝曰吾欲爲君謚春秋使子孫知之在六月癸亥之後是未有謚之明證也丁巳葬戊午日下側乃克葬明祖載而有謚也定十五年文也今本

三傳並作昃何注公羊云昃日西也下昃蓋晡時禮坊記云祖于庭葬于墓所以示遠也儀禮既夕云有司請祖期曰日側注祖始也側昳也又云主人入祖乃載注乃舉柩卻下而載之東棺于柩車賓出遂匠納車于階閒祖與載皆葬時之事故祖載而有證也

右總論證

黃帝先黃後帝者何古者質生死同稱各持行合而言之禮疏引三禮義宗云古者帝王生死同稱帝者死亦稱帝生稱王者死亦稱王案禮言死而證周道也則殷以前有生號者即仍爲死後之稱故書堯典曰有鰥在下曰虞舜又曰伯禹作司空是生時名舜名禹也釋文引馬注云舜證也禹則白禹以外未別有死後之稱則禹亦即證也御覽引風俗通云自堯以上王者子孫據國而起功德浸盛故造證舜禹本以白衣祇行顯名升爲天子雖復制證不如名著故因名焉則應氏以堯舜以前亦生死異稱案五帝之王未必及身相承顓頊帝嚳死後之美證高陽高辛有國之大號未聞于證號之外別有生前之名則應氏之說非也史記帝紀說帝堯者名放勳大戴禮五帝德宰我曰請問帝堯孔子曰放勳又請問帝舜曰重華孟子滕文公注云放勳堯名書疏引中候注云重華舜名然則堯舜即生死同稱之號亦非幼名冠字之名也抱朴子上古無證始於周家云黃帝證蓋後人追爲之證取其法世時行迹而已非黃帝羣臣之作也其實黃帝即生時之稱非死後追證也舊脫者字質謁順盧據通典補正又云同稱舊本及通典並作之稱似是連下文爲義

美者在上黃帝始制法度得道之中萬世不易後世雖聖莫能與同也後世德與天同亦得稱帝不能制作故不得復稱黃帝

獨斷帝證云靖民則法曰黃者中和美色黃承天德最盛溫美故以尊色爲證也通典注云黃法黃作皇當以獨斷爲正軒轅制法度得道之中故稱黃帝是黃爲美證也周書證王所不能同故獨美號在帝上也繫露三代改制質文云黃帝之先證四帝之後證何也曰帝號必存五代帝首天之色號至五而反周人之王軒轅直首天黃號故曰黃帝云帝號尊而證卑故四帝後證也董子以公羊家言王者之法必正號紲王謂之帝封其後以下國下存二王之後以大國同時偁帝者五稱王者三周人之王存杞宋爲三王存顓頊帝嚳堯舜並黃帝爲五帝故獨稱黃帝美者在上也通典引通義云帝堯帝舜先號後證也帝者德盛與天同號證雖美終不過天也亦斯義也舊本不易下有名黃自然也五字通典無聖通典作盛不能制

作舊作不能立制謚或一作之時衍三字謚或一言或兩言何文者以一言爲謚質者以兩言爲謚故湯死後稱成湯以兩言爲謚也通典禮六十四云或以名配者德薄因名配祖甲是也質家不連號謚生則爲號死則稱謚故不連號成湯是也文家連號欲但言謚不忍死之欲但言號又是實死故以號謚文王武王是也桀紂先號後謚者別誅絕不嫌也其文承合言文王武王下疑亦白虎通之佚文然則謚一言者配號以稱如文武配王以爲尊也謚兩言者則不連號如成湯是也然質家雖兩言爲謚而德卑者則亦一言謚但配名以爲稱耳如武丁卽配丁以稱武祖乙配乙以稱祖是也號無質文謚有質文何號者始也爲本故不可變也周已後用意尤文以爲本生時號令善故有善謚故合言文王武王也合言之則上其謚別善惡所以勸人爲善戒人爲惡也通典引五經通義云善行有善謚惡行有惡謚所以勸善戒惡也此言號無一言兩言之別而謚有一言兩言之分也號生前卽名堯舜死後取而後有故爲質謚在死後故爲文先質文也帝者天號也以爲堯猶謚顧上世質直死後以其名爲號耳書釋文引馬注云堯謚也又云舜謚也舜死後賢臣錄之臣子爲諱故變名曰謚然則生前卽名堯舜死後取名爲謚耳所以謚之爲堯何爲謚有七十二品禮謚法記曰翼善傳聖謚曰堯仁聖盛明謚法十卷序大戴禮及世本舊並有謚法而二書傳至約時已亡其篇唯取周書及劉熙謚法廣謚舊文仍采乘輿帝王世紀謚法篇之異者以爲此書案此引作謚法記當是大戴記文也獨斷帝謚載堯舜二謚與謚法記同又載桀紂之謚云賊人多殺曰桀殘義損善曰紂約書釋文引馬注俗儒以湯爲謚然不在謚法故無聞焉又云禹亦不在謚法故疑焉然則謚法原書本不載禹湯之謚也逸周書謚法則并無堯舜禹湯桀紂六謚而有文武二謚與此異也謚法記曰下四謚字御覽無剛彊理直舊作彊理直德字亦誤盧據史記正義改定其注云剛無欲彊不屈理忠恕直德字亦誤盧據史記正義改定其注元本俱脫剛字後人不攷乃添一勁字於直字之上非也

右論帝王制謚之義

天子崩大臣至南郊謚之者何以爲人臣之義莫不欲褒稱其

君掩惡揚善者也故之南郊明不得欺天也故曾子問孔子曰天子崩臣下之南郊告謚之穀梁桓十八年注云昔武王崩周公制謚法大行受大名小行受小名莫不欲勸善而懲惡禮天子崩大臣稱天命以謚之疏引公羊說天子謚于南郊通典引五經通義云大臣吉服之南郊告天還素服稱天命以謚之釋名釋典藝云王者無上故于南郊稱天以誄之禮曾子問注亦云春秋公羊說以爲讀誄制謚之南郊若云受之于天然則此今文說也禮曾子問又云天子至尊故稱天以誄之有誄必有謚故知天子謚于南郊也大臣舊作臣下通典御覽並作大臣曾子問疏引作大臣之南郊稱天以謚之者何褒稱舊作褒大通典御覽並作稱正義作爲人臣子莫不欲褒稱其君

右論天子謚南郊

諸侯薨世子赴告於天子天子遣大夫會其葬而謚之何幼不誄長賤不誄貴諸侯相誄非禮也臣當受謚於君也公羊桓十八年葬我君桓公注禮諸侯薨天子謚之釋名釋典藝當春秋時周室卑微臣謚其君故諸侯之謚多不以實也古者諸侯薨時

時天子論行以謚之禮曲禮既葬見天子曰類見言謚曰類疏引王肅說云請謚于天子必以其實爲謚類于生平之迹也又引何允疏類其德而稱之如經天緯地曰文也鄭注言謚者序其行及謚所宜其禮亡案說文言部譡禱也累功德以求福引論語曰譡爾于上下神祇又誄謚也謚行之迹也則誄與謚相因也春官太史云小喪賜謚注小喪卿大夫也小史云卿大夫之喪賜謚讀誄小喪之中亦容有諸侯在內也穀梁桓十八年注亦云諸侯薨天子謚之故公羊隱三年傳天子記崩不記葬必其時也諸侯記卒記葬有天子存不得必其時也亦以諸侯須請謚乃得葬故也幼不誄貴二語見禮曾子問若然左氏襄十五年傳楚共王卒子囊定謚定元年魯昭公薨季孫欲爲惡謚者春秋之世賜謚之禮不行于天子容臣子得謚之矣天子賜謚之禮漢世猶存通典引漢官儀云皇帝延諸侯王賓于諸侯皆屬大鴻臚故其薨奏其迹賜與謚及哀策文是也

右論天子謚諸侯

卿大夫老歸死者有謚何謚者所以別尊卑彰有德也卿大夫歸無過猶有祿位故有謚也公羊桓十八年何注云卿大夫受謚于君周禮小喪賜謚注小

喪卿大夫也此謂王朝卿大夫故天子賜之也檀弓公叔文子卒請謚于君曰日月有時將葬矣請所以易其名者隱八年左傳無駭卒羽父請謚與族穀梁桓十八年注亦云卿大夫卒受謚于其君諸經言卿大夫賜謚俱多不分致仕與否明卿大夫無過歸老得與在位同也通典禮六十四引此節文下即云士冠禮生無爵死無謚卿大夫有爵故有謚士無爵故無謚疑亦白虎通之佚文也死下者字盧據御覽補又云下文每舉士以相況則士之無謚豈容不見

右論卿大夫老有謚

夫人無謚者何無爵故無謚通典引五經通義云婦人以隨從爲義夫貴于朝妻榮于室故得蒙夫之謚或曰文母宋荼公妻荼姬是也又云夫人無爵故無謚案夫人無謚者謂不別作謚也但蒙夫謚也若絕無謚則當祔祭合食之時稱謂之下將何所別禮郊特牲云故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒注爵謂夫命爲大夫則妻爲命婦古者生無爵死無謚周雖列士于六等之爵然猶不爲作謚是夫人之爵既從之君不得別有爵列則謚亦從之先君不得別作謚也故通典晉穆帝時彭城王爲太妃李求謚太常王彪之以爲婦人無爵既從夫爵則已無實爵以從爲稱則無謚可知春秋婦人有謚者周末禮壞耳故服虔云聲子之謚非禮也杜注惠公仲子亦云非禮婦人無謚則魏晉之世猶有執典禮以爭者矣東漢之皇后并皆有謚然周之三妃殷之有娶并無謚號其有者亦非禮也或曰夫人有謚夫人一國之母修閨門之內則羣下亦化之故設謚以章其善惡公羊傳曰婦人無爵公夫人一國之母修閨門之內則羣下亦賢也傳曰哀姜者何莊公夫人也此今文春秋說也隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵何休云成風有謚今仲子無謚知生時不稱夫人然則稱夫人者有謚矣通典引通義又云或曰夫人有謚夫人一國之母修閨門之內則下以化之故設謚以章其善惡公羊曰葬宋共姬稱其謚賢之也是亦備採今文家說也其文何注據葬紀伯姬不言謚則公羊家凡諸侯夫人皆得有謚矣傳曰見僖二年公羊傳引者明設謚以彰善惡之義也後漢皇后紀論曰漢世皇后皆無謚因帝謚以爲稱中興明帝始建光烈之稱是後漢婦人有謚矣御覽則作卽通典亦作以皆無羣字字者字以字盧據御覽補通典引通義亦云卿大夫妻命婦也無謚者何以賤也命婦也三

以卑賤無所能豫猶士卑小不得有謚也通典引通義又云妾無謚亦以卑賤

無所能與猶士卑小不得謚也然春秋聲子成風敬嬴并皆有謚末世之失禮也八妾舊誤作公妾小字本元本俱作八妾謂左媵右媵嫡姪娣也御覽引亦同諸侯一取九女嫡之外則八皆妾也亦以二字盧據通典補豫舊譌務今從御覽通典避諱作與太子夫人無謚何本婦人隨夫太子無謚其夫人不得有謚也士冠經曰天子之元子猶士也士無謚知太子亦無謚也通典引賀循議瑯琊王子云謚者所以表功行之目也故古者未居成人之年及名位未備者皆不作謚也是以周靈王太子晉聰哲明智年過成童亡猶無謚案謚者行之表也功之迹也太子位居儲貳有何善惡施之于人既無所章更有何謚可表故春秋僖五年公會王世子于首止何休注自王者言之以屈遠世子在三公下引禮喪服斬衰曰公士大夫家臣也疏云何氏引喪服者欲言三公臣有爲之斬衰世子則無是世子卑于三公故卿大夫有謚而太子無謚也春秋未踰年之君不序于昭穆不列于廟祭且亦不得作謚是以子般子惡子野皆無廟謚不成乎君故也則太子無謚明矣然則太子死而臣子從服不杖期者所以重祖體而嚴嫡庶而太子死而臣子從服不杖期者所以重祖妄誣名器也士冠經曰四字盧據通典補經亦宜作記

王制曰古者之制祿爵凡五等附庸不在其中明附庸無爵也禮王制云不能五十里者不合于天子附于諸侯曰附庸附庸上不得同五等之爵下不得同之公卿大夫士是無爵也古無以卑謚尊之禮附庸以國事附于大國未能以名達天子則天子無賜謚之典而附庸各君其國各子其民所附之大國又不得儼然以君自居行賜謚之禮一同之純臣是以附庸無謚也春秋之邾儀父鄫黎來紀季者是也盧據御覽補古者之制四字又補附庸不在其中明七字無爵舊作本非爵亦從御覽改

右論無爵無謚

后夫人于何所謚之以爲于朝廷朝廷本所以治政之處臣子共審謚白之于君然後加之婦人天夫故但白君而已何以不之南郊也婦人本無外事何爲于郊也禮會子問曰唯天子稱天以誄之唯者獨也明天子獨于南郊耳通典禮六十四引作后夫人謚臣子共于廟定之彼注又引或曰出之于君然後加之婦人天夫故白君而已婦人無外事是故不于郊與此皆大

同小異疑或曰以下亦白虎通之文則此當云后夫人于何所謚之以爲于廟或曰于朝廷云云也此承婦人有謚義而申言之也天夫大注本俞本作大夫則婦人句逗矣

右論謚后夫人

顯號謚何法號法天也法日也日未出而明謚法地也法月也月已入有餘光也是以大行受大名細行受小名行生于已名生于人御覽五百六十三引此有云號謚何法生稱火死稱炭也周書謚法解有其文晉書稽紹傳謚號所以垂之不朽大行人小行人義云禮有大行人小行人并在秋官無掌謚之文也御覽引大戴云周公旦太公望相嗣王作謚法是以大行受大名細行受細名行出于已名生于人案班氏當建初之世未必見逸周書當是用大戴成語也此段舊本脫三十三字盧據御覽通典補訂

右論號謚取法

五祀

五祀者何謂也謂門戶井竈中霤也所以祭何人之所處出入所飲食故爲神而祭之御覽引鄭駁異義云王爲羣姓立七祀一曰司命主督察三命也二曰中霤主宮室居處也三曰門四曰戶主出入五曰國行主道路六曰大厲主殺七曰竈主飲食此五祀中無司命大厲故但言人之所處出入所飲食也禮祭法天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀鄭注爲周制曲禮大夫祭五祀鄭注爲周制大夫祭五祀鄭以祭法五祀鄭王制大夫祭五祀鄭以祭法不同者孔疏王制之文上祀以月令五祀當之爲殷制王制與祭法不同者孔疏王制之文上祀當之則以王制亦爲周制云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀既有尊卑等級疑是周制故引祭法以明之蓋有地大夫祭五祀無地大夫祭三祀也通典引馬融說以七祀中之門竈戶行中霤爲五祀即句芒等五官之神配食者句芒食于木祝融食于火蓐收食于金元冥食于水句龍食于土故月令五祀祭祀止是金木水火土行之祭也案禮疏引鄭駁異義祝融祭于四郊而祭火神于竈于禮乖也然則句芒祝融五官之神自于迎四時氣時與太昊炎帝等祭于四郊而戶竈等則于廟門內外祭之馬氏之說非也何以知五祀謂門戶井竈中霤也月令曰其祀戶又曰其祀竈其祀中霤其祀門其祀井鄭本月令其祀井作其祀行通典引袁準

正論以爲火正祀竈而水正不祀井非其類也冬其祀行是記之誤秦靜云今月令謂行爲井是以時俗或廢行而祀井高堂生云月令仲冬祀四海井泉祭井自從小類不列五祀儒家既以井列于五祀宜除井而祀行傅元云七祀五祀月令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者既祭竈而不祭井于事有缺于情則有不類謂之井者是也杜佑云案漢諸儒戴聖聞人通漢等白虎通義五祀則有祀井之說蓋當時已行中閒廢缺至魏武重修典而祀井焉案高誘注呂氏春秋云行門內地冬守在內故祀之行或作井水給人冬水王故祀之鄭注月令云冬陰盛寒于水祀之于行從辟除之類然則祀行即所以祀水與祀井之義合也兩漢魏晉之立五祀皆所見之本御覽引世本微作五祀

右總論五祀

獨大夫已上得祭之何士者位卑祿薄但祭其先祖耳禮曰天子祭天地諸侯祭山川卿大夫祭五祀士祭其先此據禮戴說之殷制也故引王制證之若周制則祭法云天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀是也曲禮下記曰天子祭天地四方山川五祀歲徧諸侯方祀祭山川五祀歲徧卿大夫祭五祀士祭其先有廢莫敢舉有舉莫敢廢非所當祭而祭之曰淫祀淫祀無福有廢下十字盧據御覽補又非所當祭而祭之御覽作當祭而祭不祭當祭不祭

右論大夫已上得祭

祭五祀所以歲一徧何順五行也御覽引漢舊儀曰祠五祀謂五行金木水火土也此據曲禮歲徧說申之也故春卽祭戶戶者人所出入亦春萬物始觸戶而出也獨斷云戶春爲少陽其氣始出生養祀之於戶其禮南面設主于門內之西夏祭竈竈者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物獨斷云竈夏爲太陽其氣長養祀之

于竈其禮在廟門外之東先席于門奧西東設主于竈陘也　秋祭門門以閉藏自固也秋獨斷云門秋爲少陰其氣收成祀之守也于門其禮北面設主于門左樞亦萬物成熟內備自守也

冬祭井井者水之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏以行當井謂行冬爲太陰盛寒爲水祀之于行其禮在廟門外之西毀壞厚二尺廣五寸輪四尺北面設主于毀上案設毀乃祖道之祭故祭行亦用之焉祭井同否無考生通典作主何本作深訛在舊作任盧據通典改小字本元本正作生　六月祭中霤中霤者象土在中央也六月亦土王也獨斷云季夏之月土氣始盛其祀中霤設主于牖下也　故月令春言其祀戶祭先脾冬言其祀井祭先腎中央言其祭先肺秋言其祀門祭先肝冬言其祀戶祭所以特先脾者何脾者土也春木祀中霤祭先心春祀戶祭先脾夏祀竈祭先肺秋祀門祭先肝冬祀井祭先腎中央土王四季各十八日通典補周王煞土故以所勝祭之也是冬腎六月心非所勝也以祭何以爲土位在中央至尊故祭以心心者藏之尊者水最卑不得食其所勝盧云是字衍此與高誘說同呂氏春秋孟春紀祭先脾注春木勝土先食所勝也一說脾屬木自用其藏也孟秋紀祭先肺注肺金也用其勝也一說肺火自用其藏也孟秋紀祭先肝注肝木也祭祀之肉用其勝故祭先肝又曰肝金也自用其藏是皆取五行生剋爲義其所載或說乃古尚書說不可從若然冬宜用心季夏宜用腎以冬位水卑心又至尊故不限以生煞例焉鄭康成說則異五行大義引鄭駁異義云此文異事乖未察其本意月令五祭皆言先凡言先有後之詞春祀戶其祭先脾後腎夏祀竈其祭先肺後心肝季夏祀中霤其祭先心後肺秋祀門其祭先肝後肺冬祀井其祭先腎後脾四時之位及其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾腎脾俱在肩下肺肝俱在肩上祭者必三故有先後爲不得同五行之義案白虎通本今文尚書爲說月令所紀多用五行剋生之義不得祭先獨殊鄭說似迂

右論祭五祀順五行

祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊因四時祭牲也　祭字盧據通典補周禮小司徒云小祭祀奉牛牲注小祭祀王元冕所祭又司服云祭社稷五祀用元冕鄭注月令引中霤禮云凡祭五祀于

商用特牲此特牲謂特牛也天子諸侯並一說戶以羊月令得用牛卿大夫不得用牛故用少牢也孟春之月食麥與羊注羊火畜也時尚寒食之以安性也疏引五行傳曰視之不明則有羊禍注羊畜之遠視者屬視屬火則羊亦屬火知此說五祀所用當即月令孟夏食畜之義惟此說中霤用豚與月令異耳竈以雞注雞木畜時熱食之亦以安性疏引五行傳貌之不恭則有雞禍類聚引說題詞云雞爲積陽南方之象火陽精物炎上故陽出雞鳴以類感也中霤以豚依月令宜用牛此用舊作竈以雉盧據通典改豚豚爲水畜或即用其所勝也門以犬月令孟秋之月食麻井以豕季夏之月食黍與犬注犬金畜也豕水畜也

或曰中霤用牛不得用牛者用豚舊訛作餘不得用豚盧月令中央食稷與牛注牛土畜也五行傳曰思心不容時則有牛禍不得用牛者謂大夫也或曰用牛與月令食畜義合

井以魚儀禮疏引中侯云魚者水精蓋以豚祀中霤故以魚祀井也案說郛載月令章句云五時所食者必家人所畜丑牛未羊酉雞戌犬亥豕而已其餘龍虎以下非食也然則春尸木木勝土淮南時則訓注羊土畜也故以羊夏竈火火勝金故西雞可以祀竈季夏土王中霤屬土亥豕可以祀中霤故用豚秋門金冬井水金勝木水勝火而虎蛫蛇馬非可以爲牲故各以其類而祀之犬豕也豕既用祀井故得用牛者即以牛祀中霤亦各以其類故也

右論祭祀所用牲

第二葉陰第六行號言爲帝案盧本帝下有者字
第四葉陽第十一行或稱君子者案盧本無者字
第九葉陽第六行王者受命案盧本此句上有所以有夏殷周號何以爲十字第十一葉陽第六行或曰案盧本此句下有唐虞者號也五字第十三葉陰第一行把持王政案盧本王作其第十六葉陽第五行春秋葬許繆公案春秋下原脫曰字當據盧本補第十七葉陽第三行死而謚今也案士冠記同盧本謚下有之字陰第九行別善惡案盧本別本生死作死生第十八葉陽第五行故不得復稱黃帝案盧本帝作也陰第五行生死同稱案盧本上有明字第十九葉陽第二行禮謚法記曰案盧本無記字第二十葉陽第十行所以別尊卑案盧本第二十二葉陽第八九行何以不之南郊也案不上原脫知字當據盧本補第二十四葉陽第一行士祭其先案盧本先作祖

皇清經解續編卷千二百六十六終

吳縣吳大彬
新陽汪之昌 校

白虎通疏證三

社稷

句容陳立卓人著

王者所以有社稷何爲天下求福報功禮疏引三正記云大社師報功也人非土不立非穀不食土地廣博不可偏敬故立稷以表多不可一一祭也故封土立社示有土也稷五穀之長故立稷而祭之也御覽引援神契云社者五土之總神稷者原隰之神五穀之長五穀不可偏敬故立稷以表名也禮郊特牲疏引五經異義云今孝經說社者土地之主土地廣博不可偏敬故封五土以爲社古左氏說共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社許君亦曰春秋稱公社今人謂社神爲社公故知社是土公非地示鄭君駁云社祭土而主陰氣又云社者神地之道謂社神但言上公失之矣又引異義云今孝經說稷者五穀之長穀衆多不可偏敬故立稷而祭之古左氏說列山氏之子曰柱死後祀以爲稷稷是田正周棄亦爲稷自商以來祀之謹案禮緣生及死故社稷人事

之既祭稷穀不得但以稷米祭稷反自食鄭駁云宗伯以血祭祭社稷五祀五岳而食詩信南山云畇畇原隰又云黍稷彧彧原隰生百穀稷爲之長則稷者原隰之神若達此義不得以稷米祭稷爲難然則許君用左氏此及鄭氏用孝經說也舊於此下有尚書曰乃社於新邑孝經曰保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也二十六字盧依續漢志注御覽刪去移孝經云云于後敬也舊作敬尊盧據續漢志注改

稷者得陰陽中和之氣而用尤多故爲長也續漢志引月令章句云稷秋夏乃熟歷四時備陰陽穀之貴者說文未部稷齋也五穀之長也土居中央故得食土也土居中央故得同御覽作而爲用又多

右總論社稷

歲再祭之何春求秋報之義也故月令仲春之月命民社仲秋之月擇元日命民社援神契曰仲春祈穀仲秋獲禾報社祭稷無仲秋二字舊作穀盧據劉昭注改舊文多訛盧云今月令仲秋之月擇元日命民社之文而御覽五百三十二引禮記月令仲春仲秋皆有之并注云養秋成也元日秋分前後戊日此處無之乃于大夫有社稷條內出月令曰擇元日命人社正此處文而誤衍于後其作八社正與御覽同其仲秋之月四字則後人減落耳又祈穀仲秋四字脫今補正案亦引命民社之說以證大夫之社非衍文也莊二十三年公羊傳注社者土地之主祭者報德也生萬物居人民德至厚功至大故感春秋而祭之後漢建武二年立大社稷以二月八月用戊北齊立大社每仲春仲秋以太牢祭隋開皇初立社稷仲春秋戊日祭是歷代皆一歲再祭也詩周頌序載芟春藉田而祈社稷也又良耜秋報社稷也亦再祭之明證

右論歲再祭

祭社稷以三牲何重功故也禮疏引援神契云報社稷以三牲祭社稷三字盧補尚書曰乃社於新邑牛一羊一豕一召誥文僞孔傳告立社稷用牛羊豕也何重功故也鄭注周禮掌客云三牢召誥不言稷者省文也孔傳又以爲社稷共牢案社稷不同

壝豈得同牢焉王制曰天子社稷皆太牢諸侯社稷俱少牢公羊莊二十三年注天子用三牲諸侯用羊豕地官牧人云陰祀用黝牲注陰祀地北郊及社稷知天子以牛諸侯以羊大夫以豕皆當黑色牲也續漢志郡縣置社稷牲用羊豕是用周諸侯禮也宗廟太牢所以廣孝道社稷爲報功諸侯一國所報者少故也孝經曰保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也孝經曰十八字盧從上文移此

右論祭社稷所用牲

王者諸侯所以有兩社何俱有土之君也故禮三正記曰王者二社爲天下立社曰太社自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社自爲立社曰侯社與祭法記文同舊文多脫盧據續漢志注補太社爲天下報功王社爲京師報功太社尊于王社土地久故而報之玉海引五經通義云太社在中門之外稷在西王社在藉田中在國者爲天下報功在藉田者爲千畝報功也則諸侯國社亦立于中門外侯社亦立于藉田中矣晉書禮志傅咸引王肅說太社謂王者布下境內爲百姓立之謂之太社不自立之于京都案太社卽小宗伯所云右社稷者何謂不在京都也傅咸又引王氏解置社爲今之里社是卽人閒之社矣而別論又以太社爲人閒之社自相矛盾矣禮志又載摯虞說以大司徒設社稷也又曰封人掌設王之社壝又有軍旅宜乎社則王社也大社爲羣姓祈報祈報有時主不可廢故凡祓社釁鼓主奉以從則王社也義或宜也久疑大之誤而疑作兩作兩也

右論天子諸侯兩社

王者諸侯必有誡社者何示有存亡也明爲善者得之爲惡者失之通典禮五引誡作柴繁露王道篇云周發兵不相期會于孟津之上者八百諸侯共誅紂大亡天下春秋以爲誡曰蒲社災則作戒是也又禮書引韓詩傳曰亡國之社以戒諸侯前漢五行志哀四年六月亳社災向以爲亡國之社所以爲戒也天戒若曰國將亡不用戒矣卽爲惡者失之之義劉向習穀梁故穀梁注引劉向云亳社災戒人君縱恣不

能警戒之象何氏說以爲蒲者先世之亡國也戒社者先王所以威示敎戒諸侯使事上也災者象諸侯背天子也與劉氏異

故春秋公羊傳曰亡國之社奄其上柴其下郊特牲記曰喪國之社屋之示與天地絕也哀四年傳文獨斷云亡國之社分諸侯使爲社以自儆戒屋之奄其上使不得通天柴其下使不得通地自與天地絕也面北向陰示滅亡也初學記引論衡曰亡國之社屋其上柴其下者示絕於天地夫春秋薄社周以爲戒記字舊脫示訛自盧據御覽正在門東明自下之無事處也或曰皆當著明誡當近君置宗廟之

牆南禮曰亡國之社稷必以爲宗廟之屏示賤之也禮郊特牲疏或在廟或在庫門內之東則亳社在東也故左傳云閟於兩社爲公室輔魯之外朝在庫門之內東有亳社西有國社朝廷執政之處故云閟於兩社也所引或曰當穀梁家說也穀梁傳哀四年亳亡國也亡國之社以爲庶屏戒也與逸禮同注引劉向說立亳社于庶之外以爲屏蔽取其不得通天人君贍之而致戒心是也其祭以喪祝掌之周官喪祝云掌勝國祭之社稷祝號以祭祀禱祠是也以士師爲尸秋官士師若勝國之社稷則爲之尸是也盧云皆當二字衍又自疑衍

右論誡社

社稷在中門之外外門之內何尊而親之與先祖同也不置中門內何敬之示不褻瀆也論語曰譬諸宮牆不得其門而入不見宗廟之美百官之富祭義曰右社稷左宗廟鄭注庫門內雉門外之左右天子五門皐庫雉應路諸侯三門庫雉路中門卽雉門外門卽天子之皐庫諸侯之庫也公羊桓二年注質家右宗廟尚親文家右社稷尚尊尊是尊親之與先祖同也玉海引通義亦云大社在中門外稷在西并壇是也所引論語見子張篇今本譬諸作譬之漢石經作譬諸魯論語也皇侃本亦作諸

右論社稷之位

大夫有民其有社稷者亦爲報功也禮祭法曰大夫以下成羣立社曰置社月令曰擇元日命民社論語曰季路使子羔爲費宰曰有民人焉有社稷焉禮郊特牲惟爲社事單出里注單出里者皆往祭社于都鄙二

十五家爲里祭法注大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也如鄭此言則周之政法百家以上得立社獨斷亦云大夫以下成羣立社曰置社大夫不得特立社與民族居百家以上則共一社今時里社是也其秦漢以來雖非大夫二十五家以上則得立社故云今之里社故禮疏引鄭志云月令祭民社謂秦社也禮疏引鄭駁異義云州長以歲時祭祀州社是二千五百家爲社也又云有國及治民之大夫乃有社稷是大夫與其民共立社不得自爲立社故引祭法及月令民社之制證之也若然鄭注月令自秦以下民始立社而此引以證周制者案漢書五行志建昭五年兗州刺史浩賞禁民私立社臣瓚注舊二十五家爲社而民十家五家共爲私社孔子世家楚昭將以書社地七百里封孔子注二十五家爲里里各有社則民社不自秦時鄭自以月令秦書故指而言也然則古之民社其卽如後世村聚所立之神祠歟盧以月令曰九字爲衍文非也且里對鄉州言則二十五家也里散則通如論語之里仁雜記之里尹不必限以二十五家也則凡民閒所私立之社皆稱里社亦不必泥二十五家之社始稱里社也

右論大夫有社稷

不謂之土何封土立社故變名謂之社別于衆土也小雅疏引鄭志田瓊問周禮大封先告后土注后土社也前答趙商云當言后土神言社非也檀弓曰國亡大縣邑或曰君舉而哭于后土注社后土也月令命民社注社后土中庸郊社之禮注社祭地神不言后土者省文此三者皆當定之否答曰后土土官之名也死以爲社而祭之故曰后土社句龍爲后土後轉爲社故世人謂社爲后土無可怪也然則后土得兼社社不得兼后土故言社不言土也爲社立祀始謂之稷語不自變有內外或曰社稷不以爲稷社故不變其名事自可知也盧云疑當作爲社立稷卽謂之稷語不變示有內外案此上下文不明多脫誤吳瑁本語不作語亦譌不正月祭稷何禮不常存養人爲用故立其神此文亦不明盧云義未詳疑禮或稷之訛

右論名社稷之義

社無屋何達天地氣故郊特牲曰天子大社必受霜露風雨以達天地之氣北史引五經通義云天子大社王社諸侯國社侯社制度柰何曰社皆有垣無屋也郊特牲曰喪國之社屋之示與天地絕也明當王之社不屋也社稷所以有樹何尊而識之使民

望見即敬之又所以表功也故周官曰司徒班社而樹之各以土地所宜周禮大司徒云設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖謂若松柏栗也又封人掌設王之社壝爲畿封而樹之注不言稷者稷社之細也是則社稷皆有樹矣蓋社稷樹皆封國時所樹故曰表功禮檀弓古之侵伐者不斬祀注祀神位有屋樹者莊子人閒世云櫟無用則爲社淮南說林訓侮人之鬼者過社而搖其枝韓非子外儲說說苑政理篇皆云君亦見夫爲社者乎樹木而塗之皆以社稷有樹彼又引合朔儀注日有變以朱絲爲繩以繞係樹三匝此尤爲有樹之據若然亡國之社柴其下奄其上則誡社稷無樹矣其論語八佾篇宰我論社有夏后氏以松殷人以柏周人以栗集解引孔傳謂社樹失之社取植樹義具於下所引尚書佚篇不專用一樹也論語之問社當依鄭氏以爲社主

尚書逸篇曰大社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗北社唯槐此孔壁古文也孔壁古文雖見於漢時兩京諸儒但習其文字句讀而已故馬氏云絕無師說鄭康成于今文二十九篇古文十六篇外皆注曰亡于孔壁古文則注曰佚言佚其說也續漢志注引馬氏周官注云社稷大宗廟在左或曰土者五社大社在中門外惟松東社八里唯柏西社九里唯栗南社七里唯梓北社六里唯槐蓋皆佚古文說也北史劉芳傳亦引尚書逸篇大社惟松又郊特牲疏初學記引其大社唯松五句稱尚書無逸篇無字當衍文也

右論社無屋有樹

王者自親祭社稷何社者土地之神也土生萬物天下之所主也尊重之故自祭也周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五岳鼓人以靈鼓鼓社祭土而陰氣也續漢志注引王注云五行之主也能吐生百穀者也又引盧注諸主祭以土地爲本也又引尚爽問唯祭天地社稷爲越紼而行事是王者親祭社稷也郊特牲云社祭土而陰氣也續漢志注引王注云五行之主也能吐生百穀者也又引盧注諸主祭以土地爲本也又引尚爽問仲長統以社所祭何神也統答所祭者土神也周禮疏引孝經緯云社是五土之總神是地示之首舉以表地是以禮運云命降于社之謂殽地又曰祀社于國所以列地利中庸以社與郊對舉也

右論王者親祭

其壇大如何春秋文義曰天子之社稷廣五丈諸侯半之舊作何如盧依通弦改文義通典作大義案漢志亦無春秋大義未知出何書盧疑爲亦出尚書逸篇御覽引作佚禮或可從也禮疏引稷作壇案此壇字當是脫文紺珠引援神契云天子社廣五丈諸侯半之則又疑本孝經說也獨斷云天子社稷壇則社稷同制明矣其色如何春秋傳曰天子有大社也東方青色南方赤色西方白色北方黑色上冒以黃土故將封東方諸侯取青土苴以白茅各取其方色土苴以白茅以爲社周禮封人云凡封國設其社稷之壝封其四疆注封國建諸侯立其國之封亦謂割其社之方色以封諸侯也謹敬潔清申苴以白茅之意也取字各取以下十字盧據續漢志注補初學記引漢舊事曰天子大社以五色土爲壇封諸侯者取其方面土苴以白茅授之各以其方色以立社于其國故謂之授茅土是漢時猶斯制也

右論社稷之壇

祭社稷有樂乎樂記曰樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷神州社稷也又鼓人云以靈鼓鼓社祭是社稷有樂也舊無稷字乎字依盧校舊金石下衍絲竹二字用下衍之字盧依續漢志注刪

右論祭社稷有樂

曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳閒天子崩如之何孔子曰廢臣子哀痛之不敢終于禮也鄭彼注云亦謂夙興陳饌牲器時也案王制云唯祭天地

社稷爲越紼而行事諸侯聞天子喪得廢之者鄭答趙商云越紼行事喪無事時天地郊社有常日自啟及至哭自當辟之然則鄭意謂未殯之前是有事既殯以後未啟以前是無事故得越紼行禮若未殯之初亦廢則諸侯亦謂初祭時乍聞君喪不忍接祭故廢此後雖在喪中應亦不廢社稷祭禮也又案曾子問云天子崩后之喪如之何孔子曰廢鄭氏謂既陳謂夙興陳饌牲器時與諸侯聞王后之喪同然下文又云當祭而日食太廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣如牲至未殺則廢則聞王后之喪雖當祭亦不接祭明矣王后之喪重于太廟火日食則牲雖至已殺亦廢矣宗廟之祭迎尸在殺牲前爲其行灌禮必先迎尸於奧灌畢然後出迎牲筵尸於戶外行朝踐之禮然後退而合亨更迎尸入坐於奧行饋孰之禮若郊社五祀無灌禮則迎尸在殺牲之後故能安生曰郊社五祀祭初未迎尸之前已殺牲也是殺牲之時猶須卽廢則不止陳饌牲器時矣

右論祭社稷廢祀

禮樂

禮樂者何謂也禮之爲言履也可履踐而行禮祭義禮者履此者也荀子大畧篇云禮者人之所履也爾雅釋言履禮也注禮可以履行淮南齊俗訓注禮體也詩氓篇體無咎言禮坊記引作履無咎言禮履體音義兼通

樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲禮樂記文皇氏以爲樂象之科此段舊在此段後依盧校置此于第九段後當作以節文喜怒禮樂記喜則天下和之怒則暴亂者畏之盛矣注天子之于天下喜怒節之以禮先王之道禮樂可謂盛矣

樂義當本此

樂以象天禮以法地人無不含天地之氣有五常之性者禮樂記樂由天作禮以地制注言法天地也又禮運云故人者其天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也五常之性也

故樂所以蕩滌反其邪惡也禮所以防淫泆節其侈靡也周禮大司徒云以五禮防萬民之僞而教之中以六樂節萬民之情而教之和注禮所以節正民之邪僞使其行得中樂所以蕩正民之情思而使其心應和也

故孝經曰安上治民莫善於樂廣德要道章文漢書董仲舒傳樂者所以變民風化民俗也其變民也易其化民也著故子曰樂在宗廟之中君臣上下同聽之聲發于和而本于情

則莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在
閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者所以崇和
順比物飾節奏合以成文所以和合父子君臣附親萬民
也是先王立樂之意也故聽其雅頌之聲志意得廣焉執干
戚習俯仰屈信容貌得齊焉行其綴兆要其節奏行列得正
焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能
免焉也故樂者先王之所以飾喜也軍旅鉞先王所以飾
怒也故先王之喜怒皆得其齊焉喜則天下和之怒則暴亂
者畏之先王之道禮樂可謂盛矣並禮樂記文微異孔氏以
篇亦有是語為樂化篇記文荀子樂論
聞角聲莫不惻隱而慈者聞徵聲莫不喜養好施者
聞商聲莫不剛斷而立事者聞羽聲莫不深思而遠慮者聞

宮聲莫不溫潤而寬和者也此亦當是成語公羊隱五年注
聞商聲則使人方正而好義聞宮聲則使人溫雅而廣大
徵聲則使人整齊而好禮聞角聲則使人惻隱而好仁聞
引五經通義湯作濩聞宮聲禮聞羽聲則使人樂養而好施說郛
人方廉而好義聞角聲使人惻隱而愛人聞徵聲使人樂養
而好施聞羽聲使人恭儉而好禮韓詩外傳與通義同皆與
此大同小異大都以角木仁故有惻隱之意徵火禮長養之
乃故意取乎喜養商金義故意取乎剛斷羽水智故意取乎思慮宮中央土故意取乎溫和也禮所揖讓何
所以尊人自損也揖讓則不爭論語曰揖讓而升下而飲其
爭也君子故君使臣以禮臣事君以忠謙謙君子利涉大川
以貴下賤大得民也屈己敬人君子之心故孔子曰為禮不
敬吾何以觀之哉見論語八佾篇易謙象傳損象傳禮所
盧云所疑有又揖讓則三字依盧校補夫
禮者陰陽之際也百事之會也所以尊天地儐鬼神序上下
正人道也禮喪服四制云凡禮之大體體天地法四時則陰
陽順人情故謂之禮又禮運云禮所以尊天地儐

鬼神皆與此意近正人道也御覽五百三十二作序上下之道也　樂所以必歌者何夫歌者口言之也中心喜樂口欲歌之手欲舞之足欲蹈之故尚書曰前歌後舞假於上下　釋名釋樂器云人聲曰歌歌者柯也所歌之言是其質也以聲吟咏有上下如草木之有柯葉南齊書引五行傳云歌謠口事也禮樂記說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞足蹈之歡之至也孟子離婁樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知手之舞足蹈之知手之舞之足之蹈之詩關雎序云嗟嘆之不足故永歌之永歌之不足不知手之舞之足之蹈之是並言樂之至也所引尚書今文書說也詩疏引太誓書傳云惟丙午王還師乃鼓譟師乃慱前歌後舞格於上天下土咸曰孜孜無怠注慱喜也眾大喜前歌後舞也鄭司農夏官注引書傳曰前師乃鼓鼛譟亦謂喜也蓋今文太誓語也　禮貴忠何

禮者盛不足節有餘使豐年不奢凶年不儉貧富不相懸也　孫志祖云案下文似忠當作中案忠與中通古文孝經引詩云忠心藏之見釋文今毛詩作中偽古文仲虺之誥建中本或作建忠漢張遷碑中謇於朝魏橫海將軍呂君碑君以中勇皆假中爲忠不必改中也且王者通三統夏尚忠商尚質

周尚文亦以救質文之中故爲忠禮禮器云不可多也不可寡也唯其稱也即忠之義也禮孔子燕居云子貢越席而對曰敢問將何以爲此中乎子曰禮乎夫禮所以制中也是也　樂尚雅何雅者古正也所以遠鄭聲也　論語陽貨惡鄭聲注聲之哀者惡其奪雅樂也風俗通音篇云雅之爲言正也荀子王制篇使夷俗邪音不敢亂雅注雅正音也論語衛靈公放鄭聲集解引包云鄭聲淫使人淫泆危殆故當放遠之也是以禮樂記雅樂賢人同而使人淫泆危殆故當放遠之也是以禮樂記魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衛之音則不知倦子夏對曰紀綱既正天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂是即所謂雅樂也

孔子曰鄭聲淫何鄭國土地民人山居谷浴男女錯雜爲鄭聲以相誘悅懌故邪僻聲皆淫色之聲也　論語衛靈公篇文記疏引異義云今論語說鄭國之爲俗有溱洧之水男女聚會謳歌相感故云鄭聲淫左氏說煩手淫聲謂之鄭聲者言煩手躑躅之音使淫過矣謹案鄭詩二十一篇說婦人者十九故鄭聲淫也又云鄭九故鄭聲淫也白帖引通義云鄭國有溱洧之水會聚謳歌相感今鄭詩二十一篇說婦人者十九故鄭聲淫也又云鄭重之音使人淫故也則班許劉三家並宗魯說通義所引又

曰一說特載以備異解耳盧校云鄭聲疑作躑躅之音案鄭字衍文左氏不以鄭聲爲鄭衛之鄭故說爲躑躅之聲昭元年傳曰煩手淫聲慆堙心耳乃忘和平謂之鄭聲是也公羊疏引古文家服虔云鄭重之音鄭重卽躑躅樂記所謂及優侏儒獶雜子女注獶獼猴也言舞者如獼猴戲也是也班氏自用魯論說以鄭爲鄭衛之鄭本與左氏不同自不得雜引古文春秋以亂今文經師家法也盧又依漢地志改谷浴爲谷汲案作浴亦通後漢書注引韓詩章句鄭國之俗三月上巳之辰于溱洧二水之上執蘭招魂祓除不祥故詩人願與所說者俱往也御覽引韋昭毛詩答雜問云國中供役男女怨曠于是女風傷而思男故出游于洧之上託采芬香之草而爲淫泆之行今古詩家本無大異是其山居谷浴男女錯雜事也爾雅釋地云河南曰豫州疏引李巡云豫舒也國語魯語言沃土之民泆泆則淫鄭前華後河右洛左濟主茅騩倉滦洧其土腴其民樂故其聲淫禮樂記鄭音好濫淫志又云鄭衛亂世之音也是也是鄭聲自指國名不必如左氏之迂解也若然鄭衛並淫而專惡鄭聲者衛地自師涓作靡樂之後皆習紂故俗其禍淺鄭之淫根於性成風土所致其害深故特惡鄭聲也

右總論禮樂

太平乃制禮作樂何夫禮樂所以防淫汰下人民飢寒何樂之乎詩疏引書大傳曰周公將作禮樂優游之三年不能作君子恥其言而不見從恥其行而不見隨將大作恐天下莫知我將小作恐不天下之心于是四方諸侯帥其羣黨各攻位于其庭周公曰示之以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂書曰作新大邑于東國洛四方民大和會此之謂也是太平乃制禮樂也蓋太平制作禮樂有二義一則太平旣久民皆向化食貨志所云衣食足而知禮節倉廩實而知榮辱論語子路篇云如有王者必世而後仁蓋至是始可導以禮樂也一則禮以防情樂以節性國語魯語云沃土之民佚佚則淫太平旣久時和年豐庶襲之世故須制作禮樂以教之論語子路篇旣富矣又何加焉曰教之是也孟子梁惠王云此惟救死而恐不贍奚暇治禮義哉人民飢寒自無樂可作矣御覽五百六十五引作樂所以防淫奢民飢寒何樂之防功成

作樂治定制禮樂言作禮言制何樂者陽也動作倡始故言作定制禮功成作樂此卽釋樂記文也郊特牲云樂由陽來者也淮南本經訓云地載以陽注樂生也惟陽故宜是樂陽之義也廣雅釋詁云作始也詩魯頌思馬斯作傳作始也是

作有始義禮樂記云樂樂其所自生又曰樂者心之動也故樂稱作也漢書董仲舒傳教化之情不得雅頌之樂不成故王者功成作樂樂其德也禮者陰也繫制於陽故言制樂象陽也禮法陰也郊特牲又云禮由陰作者也易繫辭下謙以制禮虞注陰稱禮禮鄉飲酒義是以禮有三讓注禮者陰也是禮爲陰也凡陰皆繫制於陽樂陽禮陰故以繫制言之其實制作對文異散則通蓋樂者聲聲形者實故言制裁斷之意也舊本多訛盧據樂記疏改正

右太平乃制禮樂

王者始起何用正民以爲且用先代之禮樂天下太平乃更制作焉書曰肇稱殷禮祀新邑此言太平去殷禮漢書禮樂志王者未作樂之前因先王之樂以教化百姓說樂其俗然後改作以章功德又云王者必因前王之禮順時施宜有損益節人之心稍稍制作書見洛誥疏引鄭注云周公制禮禮樂伐紂以來皆用殷禮非始成王用之也蓋始起之時草創初定未皇備作故一依前代隨事變更論語堯曰湯告天之詞曰敢用元牲集解引孔注殷家尚白未變夏禮故明元牲蓋書古文家說亦如此殷周皆夏殷諸侯同軌同文宜遵朝制今雖革命故初猶仍舊不改也鄭注又云周公制禮樂既成不使成王卽用周禮仍令用殷禮者欲待明年卽政告神受職然後班行周禮故告神且用殷禮也春秋傳曰曷爲不修乎近而修乎遠同已也可因先以太平也此兼存今文家異說也公羊隱五年注王者治定制禮功成作樂未制作之前取先王之禮樂宜于今者用之如何義則所取之禮樂不必專用勝朝也故漢書董仲舒傳王者未作樂之時迺用先王之樂宜于世者而以深入教化于民與何義亦合又昭二十五年注大夏夏樂也周所以舞大夏者王者始起未制作之時取先王之樂與已同者假以風化天下天下大同乃自作樂取夏樂也與周俱文周書世俘解武王克殷馘於周廟籲人奏崇禹生開三終王定孔氏廣森尼言以崇禹生開爲夏歌也必復更制者示不襲也又天下樂之者樂所以象德表功而殊名也**疑有訛脫禮樂記云五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮此互相襲所以明功德也是也又云夫樂者象成者也宋服色殊徽號易器械則衣服皆是故下第就歷代樂名申言之見義也又云樂者所以象德也鄭注公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應書樂志一束平王蒼總定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應是也禮之更制不可枚舉如改正朔易

之禮記曰黃帝樂曰咸池顓頊樂曰六莖帝嚳樂曰五英堯樂曰大章舜樂曰簫韶禹樂曰大夏湯樂曰大濩周樂曰大武象周公之樂曰酌合曰大武疑禮逸篇文也初學記引叶圖徵云黃帝樂曰咸池顓頊曰六莖帝嚳曰五英堯曰大章舜曰簫韶禹曰大夏殷曰大濩周曰酌又曰大武周禮疏引叶圖徵載顓頊帝嚳之樂五六互異案樂記疏引宋注云五龍爲五行能爲五行之道立根莖故曰五莖爲六英者能爲天地四時六合之英華詳宋注之義則樂緯當以顓頊爲五莖帝嚳爲六英也風俗通聲音篇說與佚禮同獨斷以黃帝曰雲門而大司樂又曰大卷大咸二樂皆黃帝之樂而以大卷爲堯樂義具下節通典作家以一雜引帝系譜孝經緯帝王世紀又有伏羲樂曰扶來亦樂一雜引帝系譜孝經緯帝王世紀又有伏羲樂曰扶來亦曰立本神農樂名扶持亦曰下謀少昊曰大淵皆佚禮文所未及案此文當云周樂曰象以文武之樂俱有象名故也上大武二字衍文黃帝曰咸池者言大施天下之道而行之天之所生地之所載咸蒙德施也此以大詁咸以施詁池也書鈔引劉向通義云黃帝樂曰咸池者何咸皆也池施也黃帝時道皆施于民也初學記引宋均緯注云咸池音施道施于民故曰咸池池取無不浸潤萬物故定以爲樂名漢書禮樂志咸池備矣注咸皆也池言其包容浸潤也故曰備矣大司樂注黃帝能成名百物以明民共財言其德如雲之出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能燀均刑法以儀民言其德無所不施案此亦言咸蒙德施似亦兼有訓但周禮大咸之上又有雲門大卷故鄭注以大咸爲堯樂而鄭又云大章堯樂也言堯德章明也周禮闕之咸池堯倒修而用之則大咸本黃帝之樂爲堯所因故周官即以大咸爲堯樂東京賦咸池不齊度于靈咬薛注咸池堯樂周禮文也顓頊曰六莖者言和律呂以調陰陽莖著萬物也莖者萬物之意律呂數皆六故以和律呂言之御覽引樂緯注云道有根莖故曰六莖帝嚳曰五英者言能調和五聲以養萬物調也廣雅釋樂作譽漢志五英英華茂也風俗通同御覽引樂緯注云道有英華故曰五英堯曰其英華也廣雅釋樂作譽初學記引宋均云堯時仁義大行法度章明故曰大章漢志大章章章之也風俗通同舜曰簫韶者舜能繼堯之道也禮樂記云韶繼也初學記引宋均云韶繼也舜云招繼堯也論語疏引元命苞云舜之時民樂其紹堯業禮

大司樂作大磬注大磬舜樂也言其德能紹堯之道也漢志
韶作招云招繼堯也若然史記本紀於是禹乃興九招之樂
說苑修文篇亦言禹作九招之樂者史記載皐陶漢篇於帝
拜曰然往欽哉之下云于是天下皆宗禹之明德度數聲樂
爲山川神主帝薦禹於天爲嗣十七年裴解引劉熙孟子注
云若此則舜格于文祖三年之後攝禹使得祭祀歟案馬遷
多從安國問故當多古文舊說則書古文家或以簫韶九成
爲太室之祭禹爲主人故云禹興九招之樂其實招自舜樂
也公羊疏載鄭注引或曰韶舜樂名舜樂也其秉籥乎以籥
爲樂器案襄二十九年左傳作箾韶說文竹部箾字下引虞
舜樂曰箾韶則讀爲簫管者謬矣禹曰大夏者言禹能順二聖之道而行之
故曰大夏也初學記引宋均云禹承二帝之後道重太平故
曰大夏其德能大諸夏也大司樂注大夏禹樂
也禹治水傳土言其德能大中國也漢書禮樂志夏大承二
帝也御覽引元命苞云禹之時民大樂其駢三聖相繼故夏
者大也注湯曰大濩者言湯承衰能護民之急也初學記引宋均云殷
駢續頫承衰而起護先王之道故曰大濩濩音護大司樂注湯以寬
治民而除其邪言其德能使天下得其所也漢書禮樂志濩
言救民也御覽引元命苞云湯之時民大樂其救之於患害故樂名大濩周公曰酌者言周公輔
成王能斟酌文武之道而成之也初學記引宋均云周承衰
而起斟酌文武之道故曰勺言能勺先祖之道也蔡中郎用魯詩
說與毛詩同又左傳宣十二年傳引汋汋詩亦指武王之事蓋
武王所作之樂名象周公攝政治定功成述文武之功而作
樂或稱酌以其周公所作又或謂爲周公樂也其實周公人臣本無樂可作也武王曰象者象太平
而作樂示己太平也禮文王世子下管象注象周武王伐紂
之樂禮明堂位下管象注象謂周頌武也又祭統云下而管象注管
也又祭統云下而管象注管象吹管而舞武象之樂也墨子
三辨篇武王勝殷殺紂環天下自立以爲王事成功立無大
後患因先王之樂又自作樂命曰象獨斷云武一章七句奏
大武周武所定一代之樂所歌也維清亦稱象者以其同爲
象功德故亦行象名也鄭詩箋以武爲
周公所作者以周樂皆周公所定故也合曰大武者天下始
樂周之征伐行武故詩人歌之曰王赫斯怒爰整其旅當此
之時樂文王之怒以定天下故樂其武也此謂合文武周公
故襄二十九年左傳周樂謂之象箾南籥象者武王樂箾即
汋周公樂南即文王樂也所引詩皇矣文孟子梁惠王云此

文王之勇也文王一怒而安天下之民是天下樂文王之怒也大司樂疏引元命苞云文王時民大樂其興師征伐故曰武鄭箋赫怒意斯盡也五百人爲旅文王赫然與羣臣盡怒曰整其軍旅而出是也繁露楚莊王篇云文王作武詩云文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐樂之風也又曰王赫斯怒爰整其旅當是時紂爲無道諸侯大亂民樂文王之怒而詠歌之也周人德已洽太平反本以爲樂謂之大武又續漢志注引東觀書載東平王議云元命苞曰緣天地之所雜樂爲之文典文王之時民樂其興師征伐而詩人稱其武功皆足以相發明　周室中制象樂何殷紂爲惡日久其惡最甚斬涉刳胎殘賊天下武王起兵前歌後儛剋殷之後民人大喜故中作所以節喜盛斬涉刳胎見史記殷本紀禮祭統舞莫重於武宿夜注武宿夜武曲名也疏皇氏引師說書傳云武王伐紂至于商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待旦因名焉

右論帝王禮樂

天子八佾諸侯四佾所以別尊卑　今文春秋說也天子八佾下當據隱五年公羊傳補諸公六佾下引公羊傳可證穀梁同廣雅釋樂云天子樂八佾諸公六佾諸侯四佾皆同今文通典引蔡邕月令章句云天子省風以作樂所以節八音而行八風樂容曰舞天子八佾諸侯六大夫四士二說郭引章句又云問者曰子說月令多類周官左傳則古文家以天子八諸侯六大夫四士二也御覽引禮記曰天子宮縣四面舞行八佾諸侯軒縣三面舞行六佾大夫判縣二面舞行四佾士特縣一面舞行二佾與左氏說同孔氏廣森春秋通義云天子之大夫視諸侯故得通言四佾又眾仲探公問羽數之類意僭諸公特詭詞以對耳案公羊家以春秋改文從質以公爲一等侯爲一等伯子男爲一等左氏無此意不必強作調人也　樂者陽也故以陰數八風六律四時也八風六律者天氣也助天地成萬物者也亦猶樂順氣變化萬民成其性命也　隱五年公羊傳注云八人爲列八八六十四人法八風六人爲列六六三十六人法六律四八者象八風所以風化天下也公之樂六佾所以象六律也侯之樂四佾所以象四時亦用今文說也　故春秋公羊傳曰天子八佾諸公六佾諸侯四佾大夫士琴瑟御　隱五年傳文所引詩傳魯詩傳語公羊注引魯

詩傳曰天子食日舉樂諸侯不徹懸大夫士日琴瑟御疑即山有蓋章傳也 佾者列也以八人爲行列八八六十四人也諸公六六爲行諸侯四四爲行公羊隱五年注佾者列也文選注引馬氏論語注佾列也八人爲列八八六十四人也公羊家以每佾人數即如佾數故此及何休蔡邕並以六佾爲三十六人四佾爲十六人左氏家服虔等則以諸侯六爲四十八人大夫四爲三十二人二佾爲十六人皆以八人爲列見左疏然左傳說晉悼公賜魏絳女樂二八二八十六人正合四佾之數律以左傳大夫四則正大夫之制律以公羊諸侯四則大夫無樂悼公以諸侯禮賜之更足著寵異功臣之意似人數當如佾數爲安又繁露三代改制云法商而王舞溢方法質而王舞溢圓法夏而王舞溢衡魯晉皆周制若皆以八人爲列則六佾四佾其方安在故杜預註左不取服說穀梁傳尸子曰初獻六羽始厲樂矣其意以天子至諸侯本皆八人爲列今殺爲六八似亦未爲定論也然以御覽所載禮記之說八佾六佾隨宮懸軒懸成列似又當八人爲佾矣 諸公謂三公二王後大夫士北面之臣非專事子民者也故但琴瑟而已公羊隱五年傳天子三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯小國稱伯于男若然天子三公亦北面之臣而得有樂者三公有分陝治民之責公羊所云自陝以東周公主之自陝以西召公主之是也顧氏炎武曰知錄云天子三公稱公周公召公畢公毛公蘇公是也案春秋時之周公祭公虞公亦即天子三公也大夫士但琴瑟無樂舞孔氏廣森謂天子大夫視諸侯故得通言大夫四佾其說更不可通矣

右論天子諸侯佾數

王者有六樂者貴公美德也所以作供養謂傾先王之樂明有法示正其本興已所自作樂明作已也此文多訛脫盧改亡以字又云傾字疑當爲因又或樂字之訛作已疑誤倒又疑當是明樂已也舊也下衍一樂字案昭二十五年公羊注王者舞六樂於宗廟之中舞先王之樂明有法也舞已之樂明有則也御覽引春秋釋例周用六代之禮樂故有雲門咸池大韶大夏大濩大武又引五經通義云樂者所以表德象功因事之宜受命而王者六樂也以太一樂天以咸池樂地以肆夏樂人以大夏樂四時以大濩樂五行以大武樂六律各象其性而爲之制以樂先祖大司樂所掌亦有雲門大咸大磬大夏大濩大武六樂而以雲門祀天神大咸祀地示大磬祀四望大夏祀山川大濩享先妣大武享先祖是皆用六樂

之事也貴公疑作貴功墨子三辯篇湯放桀環天下自立因
先王之樂又自作樂命曰濩武王勝殷殺紂環天下自立因
先王之樂又自作樂命曰象周成王因先王之樂命曰勺是
皆因先王之樂也盧云謂字唯何本有之各本俱無示正其
本誤本作
不亡其本

右論王者六樂

所以作四夷之樂何德廣及之也通典引通義云舞四夷之樂
五年公羊傳注舞四夷之樂明德澤廣被四表也昭二十
四夷之樂禮明堂位納夷蠻之樂大德廣及之也周禮旄人云舞
詩鼓鐘云以雅以南文選注引韓詩傳云王者舞六代之樂
舞四夷之樂大德廣之所及也文選東都賦四
所及毛傳亦云舞四夷之樂大德廣
夷閒奏德廣所及本此易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝
以配祖考詩云奏鼓簡簡衍我烈祖易豫象文也集解引鄭
天地以配祖考者使與天同享其功也故孝經云郊祀后稷
以配天宗祀文王于明堂以
注各充其德而爲制祀
殷作隱漢時京氏不立于學官晁氏引孟喜作殷此蓋施孟
梁邱本也殷隱古通用所引詩商頌那篇史記注引韓詩章

何商頌美襄公韓詩家當以爲襄公祀成湯之詩也毛詩家
即以此爲祀成湯之樂爲太宗時詩案國語魯語昔正考甫
校商之名頌十二篇于周太
爲首則以爲襄公詩者似未可從樂元語曰受命而六樂
樂先王之樂明有法也與其所自作明有制與四夷之樂明
德廣及之也自此盡順命重始也皆樂元語文漢書食貨志
所傳又藝文志武帝時河閒獻王與毛生等共采周官及諸
子言樂事者以作樂記獻入
語者河閒獻王作也又云其
禹禹成帝時竭者數言其義獻二十四卷記劉向校書得樂
記三十二篇與禹不同其道寖微則班氏所見樂記已非獻
王之舊矣案首句有脫當云
代之法明有制者言自制作
已所自作明有制也樂先王
之樂明有法也是也故東夷
之樂曰朝離南夷之樂曰南西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧東
舊本作故南夷之樂曰兜西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧東
夷之樂曰離盧據明堂位疏所引次序更定與下文合案班
氏東都賦僭昧兜離罔不具集通典引五經要義亦作西夷
之樂曰禁北夷之樂曰昧則舊本亦未爲不可從至下所說

言以文得之先以文謂持羽毛儛也以武得之先以武謂持干戚儛也先以武謂四字依盧補通典引通義云以文得之先文樂持羽毛而舞也以武得之先武樂持朱干玉戚所以脩威武也戚斧干楯也玉取其德干取其仁明當尚德行仁以斷制也公羊宣八年傳萬者何干舞也籥者何籥舞也注干謂楯也能爲人扞難而不使害人故聖王貴之以爲武樂吹籥而舞文舞有奕見於商頌方將萬舞見於邶風左傳莊二十八年楚子元振萬知皆先萬舞明矣周易集解引鄭氏易注亦云王者以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞也

樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時藏也北夷之樂持干舞助時煞也

時養西夷之樂持戟助時殺北夷之樂持干助時藏皆於四門之外右辭通典引通義亦同惟西方持鉞爲異其羽矛戟干所以取四時之意書傳無說穀梁傳注徐邈說五兵亦以矛在東鉞在西盾在北揚子雲亦云木爲矛金爲鉞水爲盾唯不言羽以羽非兵器也誰制夷狄之樂以爲先聖王也先王推行道德

不同者或又載別說以此本非完書或有脫文也公羊注引樂緯云東夷之樂曰株離南夷之樂曰任西夷之樂曰禁禁北夷之樂曰禁禁狄氏注云東方曰任南方曰任西方曰株離北方曰禁東狄西離與樂緯文正反賈疏以爲鉤命決說也毛詩鼓鐘傳與孝經緯同而字小異詩疏引書傳東岳陽伯之樂舞朱離注株離舞曲名言象萬物生株離若詩彼泰離是離亦有生意俞氏正燮癸巳類藁說云昧任等皆四夷本名名從主人單字還音故諸書有昧味狄侏任南朝株侏兜離倻禁僸之異今琉球謂樂妓爲侏離周煌琉球國志畧云土音則東夷樂株離西云土妓甚眾謂之侏倻實爲倾城云土音則東夷樂株離西夷樂昧之名信矣

合歡之樂儛於堂四夷之樂陳於右先王所以得之順命重始也

盧據北堂書鈔作陳于門外之右案御覽引援神契云合忻之樂舞于堂四夷之樂陳於戶後漢陳禪傳尚書陳忠劾禪曰古者合歡之樂舞于堂四夷之樂陳于門故詩曰以雅以南狄任朱離注云毛詩無狄任朱離注作門外之右字當是右之誤御覽引通義云四夷之樂何以作之於廟陳之於戶亦誤蓋王者諸夏而外四夷合歡之樂陳於堂不應四夷之樂反陳於堂上之戶陳禪傳之陳于門亦謂大門也歡舊作觀誤王者之樂有先後者各上其德也

類聚引通義亦有此文盧據補此

調和陰陽覆被夷狄故夷狄安樂來朝中國於是作樂樂之

南之爲言任也任養萬物古南男皆得訓任故三字輾轉相

三年作鄭伯男也家語正論亦云鄭伯男王注古字作男亦

多有作南者書禹貢男邦史記夏本紀作任國方言東齊海

岱之閒謂之戴南南猶鴽也南任通韻故明堂位云任南蠻

之樂也而四夷之樂或總名南者後漢書注引韓詩說以爲

四夷之樂唯南可以和於雅者義或然也毛詩家則以周德

先至南方故名南也御覽引通義云南方所以謂任者何陽

氣盛用事萬物懷任故謂之任味之爲言昧也昧者萬物衰老取晦昧之義

也諸書或作昧味昧音義兼通檀弓瓦不成味注味當作沫

易豐日中見沫王注沫微昧之名或以爲東方樂名諸家

訓釋皆望文生義以爲東方樂者則取萬物生於黃泉猶晦

昧也或作韎或作侏義皆通取晦昧六字盧據正義補御覽

引通義云西方所以謂之昧何北方陰氣用事萬物懷任

禁者言萬物禁藏張衡東京賦作僸御覽引尚書虞傳陽伯之樂舞

西方陰氣盛用事禁止萬物不得長大故謂之禁何朝離者萬物

微離地而生或作侏離朱離御覽引尚書虞傳陽伯之樂舞注象萬物生育離根株也株朝一音之轉

通典引通義云東方所謂株離者何陽氣始通萬物之屬離地而生故謂之株離一說東方持矛南方歌西方戚北方擊金夷狄質不如中國文但隨物名之耳

故百王不易舊中國二字重文下有章字衍王者制夷狄樂不制夷狄禮何以爲禮者身當履而行之夷狄之人不能行禮樂者聖人作

爲以樂之耳故有夷狄樂也行之舊作行也从明堂位疏改周禮疏引云禮者所以均中國也

責諸夏有即夷禮者即夷之也又僖二十九年介葛盧來公羊傳何以不言朝不能乎朝也注不能升降揖讓也即夷狄之人不能行禮意也誰爲舞者以爲使

中國之人何以言之夷狄之人不備恐有過誤也周禮韎師掌教夷韎樂凡四方之舞以舞仕者屬馬又韗韗氏云掌四夷之樂與其聲歌大享時祭皆當歌舞之明使中國人馬誰舊譌殊脫之字盧據詩正義補作之門外者何夷

在外故就之也夷狄無禮義不在內明堂記曰九夷之國東

門之外所以知不在門內也明堂記曰納夷蠻之樂于太廟言納明有入也不在內上小字本元本有故字禮明堂位曰納夷蠻之樂于太廟言廣魯于天下也戎不亂夏夷不偪華故退之門外也東門上舊有在字朱據禮記及逸周書刪改漢陳禪傳陳忠劾禪云四夷之樂陳於門也納上舊衍禹字夷蠻倒並改正曰四夷之樂者何謂也以爲四夷之總名也旄人掌教舞夷樂注夷樂四夷之國數夷狄者從東故舉本以爲之總名也旄人掌教舞夷樂注夷樂四夷之樂是四夷皆統名夷也四夷之舞統名韎師亦舉本之意也言夷狄者舉終始也言蠻舉遠也言貉舉惡也公羊成十五年傳內諸夏而外夷狄論語八佾夷狄之有君是諸書多夷狄並舉東方爲始狄北方爲終舉夷狄統四夷也史記吳世家太伯之竄荆蠻注蠻閩也蠻閩亦同韻說文虫部閩東越蛇種也又云蠻南蠻蛇種是蠻閩同類而又或稱越越本有遠義襄十四年左傳而越在他境是也以三代而上皆都西北西南未通王化四夷來朝唯東南蠻方最遠故越裳氏重譯而至焉雅釋詁云貉惡也孟子告子下子之道貉道也說文豸部北方貉豕種也蠻遠貉惡皆疊韻爲訓則別之東方爲九夷南方爲八蠻西方爲六戎北方爲五狄故曾子問曰九夷八蠻六戎五狄百姓之難至者也此論四夷之數與明堂記同爾雅釋地作九夷八狄七戎六蠻職方氏作四夷八蠻七閩九貊五戎六狄彼蓋以貊當東夷也盧辯大戴禮注以周禮爲周之所服四海之數明堂位爲朝明堂時所來之國數爾雅爲夏殷之所服國東方十南方六西方九北方十有三賈公彥亦以爾雅爲夏制案段玉裁制疏引李巡爾雅注八蠻一曰天竺二曰咳者三曰僬僥四曰跋踵五曰穿胸六曰儋耳七曰狗軹八曰旁春六戎一曰僥夷二曰戎夷三曰老白四曰耆羌五曰鼻息六曰天剛五狄一曰月支二曰滅貊三曰白屋據此則李所注之爾雅本其夷數胸奴四曰箄于五曰與明堂位合也彼不注九夷者詩疏引李本于謂之四海下又有八蠻在南方六戎在西方五狄在北方三句安知今所傳之郭氏本非有誤脫也邵氏晉涵正義以爾雅釋地多述殷制此言四海亦當指殷之畺域案爾雅雜採三代秦漢未必即定爲殷制周書王會解伊尹朝獻商書伊尹受命于是四方令曰臣請正東符婁仇州伊慮漚深九夷十蠻越漚鬋髮文身因其事以名之也今案符婁一仇州二伊慮三漚深四九夷九種合爲一是爲五十蠻蠻之雜于夷方者是爲六越七漚八鬋髮九文身十也又云正南甌鄧桂國損子產里百濮九菌注六者白虎通疏證三

南蠻之別名又云正西昆侖狗國鬼親枳已闕耳貫胸雕題戎別名正北雲同大夏莎車姑他旦畧離邱漆齒注九者西戎別名正北雲同大夏莎車姑他旦畧豹胡伐翟匈奴樓煩月氏孅犁其龍東胡注十三者北狄之別名盧氏蓋即本此禮疏引鄭志答趙商云職方四夷謂四方夷狄也九貉即九夷在東方八蠻在南方閩其別也戎狄之數或五或六兩文異案周書自是殷制職方五戎六狄蓋互訛七閩即八蠻之別其大數與明堂記同爾雅當以李本為正則九夷八蠻六戎五狄之數亦即周制也所引曾子問令記無此語

何以知夷在東方禮王制曰東方曰夷被髮文身論語憲問吾其被髮左衽矣史記趙世家翦髮文身注常在水中故又吳世家太伯與仲雍逃之荊蠻斷髮文身注常在水中故斷其髮文其身以象龍子故不見害案被當讀為髮髮之髮故少牢禮主婦被褐鄭君破為髮髮說文髟部髮髮也髮髮也轉注相訓是二字同意說文司馬遷傳其穴髮毛髮注髮剃也剃與薙同故周禮秋官掌除草者為薙人禮月令云燒薙行水是被髮剃薙皆通用故釋家除髮謂之剃髮淮南子原道訓于是民人被髮文身注被髮也是也東夷南接蠻越故其俗亦近焉

又曰南方曰蠻雕題交趾題當依今王制本作題丹青涅之交趾足相鄉小字本元本俱作題西方曰戎被髮衣皮書禹貢織皮昆侖析支渠搜西戎即

戎即敘疏引鄭注云衣皮之民居此昆侖析支渠搜三山之野者皆西戎也北方曰狄衣羽毛穴居

漢書匈奴傳自君王以下咸食畜肉衣其皮革被旃裘又云居北邊逐水草遷徙無城郭常居詩縣云古公亶父陶復陶穴未有家室毛傳陶穴也鄭箋復于土上鑿地曰穴皆如陶然本其在邠時也東所以有九者何蓋來過者九九之為言究也德徧究故應德而來亦九也非故為之道自然也廣雅釋詁云九究也漢律歷志九者所以究極中和為萬物元也蓋數窮於九故一變而七七變而為九則止故得有究意其實四夷之數皆舉來服者言東夷適有九故又兼究訓舊作蓋來者過誤倒又脫九字今依盧訂正何以名為夷蠻曰聖人本不治外國非為制名也因其國名而言之耳左傳昭三十二年云天子有道守在四夷公羊成十五年傳春秋內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄前漢匈奴傳蕭望之曰戎狄荒忽言其來服荒忽無常時宜待以客禮讓而不臣即不治外國意也故漢匈奴月氏烏孫各國皆依其本所自名也一說曰名其短而為之制名也夷者傳夷無禮義一作夷者蹲也言無禮義王制疏引風俗通云東方人好生萬

物觝觸地而生夷者觝也論語憲問原壤夷俟集解馬曰夷踞也廣雅釋詁云夷敗也荀子修身篇云不由禮則夷固僻違注夷倨也皆爲無禮義之意案說文大部夷東方之人从弓因東方之人無禮義故引伸之凡無禮義者皆爲夷也

東方者少陽易化故取名也 段氏玉裁說文注云惟東夷從大大人也夷俗仁仁者壽有君子不死之國案大象人形夷象从大與夏同義夏者中國之人也是東方之夷比諸夷爲易化也

蠻者執心違邪 書禹貢三百里蠻釋文引馬注蠻慢也通鑑注引風俗通云父子嫂叔同穴無別狄者慢也周禮職方蠻服注蠻用事簡慢大司馬注蠻縻也蓋以其執心違邪故直羈縻之也說文虫部蠻南蠻蛇種南蠻之人蠻引伸蠻凡執心違邪者皆曰爲蠻今人語猶然也蠻本刪韻縻本麻韻訓蠻也古或可以互諧故得縻訓蠻也

戎者強惡也 王制疏引風俗通戎者兇也斬伐殺生不得其中方言戎拔也自關而東江淮南楚之間或曰戎案拔與跋通西京賦睢盱跋扈詩皇矣箋畔援猶拔扈也兇與拔扈皆強惡之義說文戈部戚兵也从戈从甲兵所以禦強惡引伸之亦有強惡意也

狄者易也 王制疏引風俗通云父子嫂叔同穴無別狄者慢也周禮職方蠻服注蠻用事簡慢大司馬注引風俗通云父子嫂叔同穴無別狄者易也其行邪僻廣雅釋言狄辟也說文犬部狄北方太陰鄙吝故少難化

自故取名也至此舊多誤脫今依盧本移正

辟易無別也 王制疏引風俗通云戎者兇也斬伐殺生不得其中方言戎拔也自關而東江淮南楚之間或曰戎案拔與跋通西京賦睢盱跋扈詩皇矣箋畔援猶拔扈也兇與拔扈皆強惡之義說文戈部戚兵也从戈从甲兵所以禦強惡引伸之亦有強惡意也狄者易也其行邪僻廣雅釋言狄辟也說文犬部狄北方太陰鄙吝故少難化

之爲言泮辟也狄與辟易皆疊韻爲訓

右論四夷之樂

歌者在堂上舞在堂下何歌者象德舞者象功君子上德而下功 御覽引五經通義歌舞同處耶異耶歌者象德舞者象功君子上德而下功故歌在堂舞在庭歌以養形歌者有聲舞者有形也禮鄉飲酒義工人升歌三終明歌者在堂也禮記孔子閒居云奠酬而工升歌發德也初學記引張載鞉舞賦蓋以歌以舞所以象德故左傳宣十二年楚子述武篇以論武有七德是歌者象德也又樂記始而北出再成滅商云云皆論舞時表綴是舞者象功也初學記引月令章句云舞者樂之容也有俯仰張翕行綴長短之制也若然樂記云觀其舞知其德蓋功亦兼德對則異散則通也

郊特牲曰歌者在上論語曰季氏八佾舞於庭書曰下管鼗鼓笙鏞以間 記彼文云歌者在上貴人聲也論語見季氏篇聘禮注中庭者南北之中入門至階皆爲之庭也古者吹籥以節舞故管亦於堂下案周之樂節先升歌次或笙或管次閒次合樂者於儀禮而孔子閒居云下管象武夏籥序興明堂位升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼

而舞大夏則舞當在下明此爲舞時所用也鼗本所以進舞眾王制天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之鼗鼓柷敔本相比也儀禮大射儀鼗倚于頌磬西絃備舞勺設之是也笙鏞以間則舞後所用儀禮疏引鄭書注東方之樂謂之笙西方之樂謂之鏞以間蓋即所謂間歌三終也御覽引通義又云何言歌在堂也以燕禮曰升歌鹿鳴以是知之何以言舞在庭也援神契曰合忻之樂舞於堂四夷之樂陳于戶以是明之案堂當庭字之誤陳于戶當爲陳于門

右論歌舞異處

降神之樂在上何爲鬼神舉也故書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格宋書樂志荀萬秋議按禮祭天地有樂者爲降神也周官曰作樂于圜丘之上天神皆降作樂于方澤之中地祇皆出祭統曰獻之屬莫重于祼聲莫重于升歌是降神之樂宜在堂上也書見皋陶謨此今文書說也通鑑前編引虞夏傳以此爲禹之祭祀謂舜爲賓客而禹爲主人樂正進贊曰尚考太室之儀唐爲禹賓鄭注舜既使禹攝天子之事于祭祀辟之居賓客之位獻酒則爲亞獻也太室明堂之位則今文以此爲禹攝位後祀明堂作樂之禮虞賓在位爲亞獻則來格上爲初獻降神明矣史記於帝拜往欽之下亦以爲此舜薦禹于天爲嗣而作樂與伏生合也惟書疏引鄭氏以下管鼗鼓爲舜除聲瞍之喪祭宗廟之樂周禮疏引公異也鄉飲酒禮工人升自西階北面東上坐相者授瑟又云笙入堂下磬南北面立則磬在堂下而云在上者以磬所爲舜廟堂下之樂二家習古文與伏生史士之台堂上之樂也所以用鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格上爲初獻降神明矣史記於帝拜往欽之下亦以爲此舜薦禹于天爲嗣而作樂與伏生合也惟書疏引鄭氏以下管鼗鼓爲舜除聲瞍之喪祭宗廟之樂周禮疏引公異也鄉飲酒禮工人升自西階北面東上坐相者授瑟又云笙入堂下磬南北面立則磬在堂下而云在上者以磬所爲舜廟堂下之樂二家習古文與伏生史士之台堂上之樂也所以用鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格人聲不以鏞鼓等笙之烈德澤故欲其清也故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來格此之謂也禮樂記清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三歎有遺音者矣即貴淨之義也鐘聲鏗故賤之也故尚書大傳曰搏拊鼓裝以糠舊作裝以秉依盧改周禮太師疏云白虎通引大傳拊革裝之以糠今書傳無治亂以相注相即拊也名相是也蓋古糠爲康疑非大傳語小字本徽琴瑟敬弦達越初學記又引作大琴練弦達越

大瑟朱弦達越是諸書所引雖殊要必爲大傳語也華嚴音義引珠叢云煮絲令熟曰練考索所引敬字疑亦練之誤

鳴者貴玉聲也案當云鳴球者貴玉聲也周禮疏引鄭書注云鳴球即玉磬也磬懸也而以合堂上之樂釋磬形如犁頷以玉石爲之是也玉磬和尊之也爾雅釋器云球玉也又

右論降神之樂

王者食所以有樂何樂食天下之太平富積之饒也周禮膳夫職云王日一舉鼎十有二以樂侑食注侑勸也大司樂王大食皆令奏鐘鼓論語徵子篇亞飯三飯四飯周禮疏引鄭注皆舉食之樂

明天子至尊非功不食非德不飽故傳曰天子食時舉樂公羊隱五年注引魯詩傳曰天子食時舉樂此疑脫一詩字盧云時一作日

明有四方之物食四時之功也四方不平四時不順有徹膳之法焉所以明至尊著法戒焉周禮膳夫云大荒則不舉大禮則不舉天地有裁則不舉禮膳之義焉此依御覽作徹膳舊作徹樂亦通周禮大司樂云大禮大凶大

裁大臣死凡國之大憂令弛縣是也天子撫有四方故得備四食亦猶天子宮縣四面縣諸侯則軒縣三面縣也王者平居中央制御四方平旦食少陽之始也晝食太陰之始也淮南子天文訓日出於暘谷浴於咸池拂於扶桑爰始將行是謂朏明至於曲阿是謂晨明登於扶桑爰始將行是謂晨明至於曾泉是謂旦明至於曾泉是謂蚤食至於桑野是謂晏食至於衡陽是謂隅中至於昆吾是謂正中至於鳥次是謂小還至於悲谷是謂餔時至於女紀是謂大還至於淵虞是謂高春至於連石是謂下春至於虞淵是謂黃昏至於蒙谷是謂定昏按旦明蓋此之平旦食也晏食蓋此之晝食也餔時蓋此之暮食也

論語曰亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦見微子篇說論語者皆以爲魯哀公時人禮壞樂崩人皆去漢書注引鄭注以爲周平王時人案前漢古今人表列師摯以下於紂時禮樂志又云故書序殷紂斷弃先祖之樂乃作淫聲樂官師散則此引論語亦以亞飯干等爲紂樂官故引以證王者四食之禮蓋當時魯論家有此說故班依用之但魯爲周公後等封于杞宋得備天子禮樂故朱干玉戚舞大武八佾舞大夏

夫人副褘魯公龍章則魯亦得備四飯之樂官矣又孔子嘗語魯大師樂又曰師摯之始關雎之亂若是紂時無緣歌關雎之詩說論語者自當爲哀公時人焉

子職曰暮食復禮士也食力無數庶人職在耕桑戮力勞役飢卽食飽卽作故無數

曰字舊脫復禮舊作士偃禮盧訂補案管子弟子職云暮食復禮注謂復朝之禮也彼首句云先生施教弟子是則故知爲士禮蓋亦兼云先生禮器注云食力謂工商農也疏引庾再飯也食力無數見禮器注云食力謂工商農也疏引庾字衍文也若然彼云天子一食諸侯再大夫士二尊者反少卑者反多者彼謂禮食食畢告飽之禮尊者以德爲飽不在食味故天子一飧卽告飽須侑之乃更飧也此謂王侯常食之禮義各有取也故儀禮特牲有九飯少牢十一飯鄭云諸侯十三飯是亦爵愈尊食愈多焉

右論侑食之樂

聲音者何謂也周禮大師云皆文之以五聲播之以八音注雜比曰音單出曰聲對文異散則通也音字舊闕盧訂補小字本作音是也聲者鳴也聞其聲卽知其所生呂覽過理篇臣聞其聲注聲名也名鳴通繁露深察名號云名之言鳴是也者字據初學記補音者飲也言其剛柔清濁和而相飲也賈子六術云是故五聲宮商角徵羽唱和相調而成理謂之音卽剛柔清濁和而相飲之意也聲鳴音飲皆疊韻爲訓尚書曰予欲聞六律五聲八音者宮商角徵羽土謂宮金謂商木謂角火謂徵水謂羽月令曰盛德在木其音角又曰盛德在火其音徵盛德在金其音商盛德在水其音羽書皋陶謨文案此文有脫當於五聲八音下又有五事爲貌爲言爲視爲聽爲思也所以名爲角何仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮律歷志協之五行則角爲木五常爲角者躍也陽氣動躍律志云角觸也物觸地而出戴芒角也義與此微異皆取疊韻爲訓故各述所聞也下同角者何三字舊闕盧補徵者止也陽氣止律志風俗通引鐘律書同諸書皆取角觸爲祉也物盛大而繁祉也鐘律書同案商者張也陰氣開張陽生于子止于午故徵取止爲義

氣始降也律志云商之爲言章也物成孰可商度也鐘律書同爾雅釋文引張作疆羽者紆也陰

氣在上陽氣在下律志云羽者宇也物聚盛宇象之也鐘律書同爾雅釋文引紆作舒盧云紆當作紆學篇引作匪交匪舒即荀子勸也律志云宮中也居中央暢四方唱始施生爲四時綱也鐘律書同宮者容也含也含容四時者土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敔今樂記無此文藝文志劉向校書得樂記二十三篇著于別錄今樂記所則此樂記之文或出于有樂器第十三其樂器篇文石爲角瓦絲尚宮匏竹尚羽革木一聲則以瓦易土也考通典引世本云塤暴辛公所作亦不知何代人周圻內有暴豈其時人乎若如世本則塤作于後世唐虞或以鼓兼革土二音周禮籥章杜子春注土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊是鼓可兼革土二音也樂記所說自是周制漢儒志通典引通義五行大義引樂緯所說八音並與此同此謂八音也法易八卦也萬物之數也八音萬物之聲也天子所以用八音何天子承繼萬物當知其數既得其數當知其聲即思其形如此蜎飛蠕動無不樂其音者至德之道也天子樂之故樂用八音大戴本命云八者維綱也天地以發明故聖人以合陰陽之數也注八爲方維八卦之數也天地以之明聖人以緯之物以三成以五立三與五如八故音以八也淮南子本經訓覆露照導普氾無私螟飛蠕動莫不仰德而生樂記曰壎坎音也管艮音也鼓震音也弦離音也鐘兌音也祝乾音也疑亦逸禮樂器文不言笙磬所屬以下文見之則管宜巽音笙宜艮音磬宜坤音也五行大義引叶圖徵云坎主冬至樂用管艮主立春樂用塤震主春分樂用鼓巽主立夏樂用笙離主夏至樂用琴瑟坤主立秋樂用磬兌主秋分樂用祝圉以樂記校之唯管塤互巽大義又引樂緯一說云鼓坎弦主離磬主坤鐘主兌亦與叶圖徵合錢氏大昕答問云問古以八音應八風說至四立則未聞曰白虎通引樂記言鼓震音故主春分之音而冬夏音故主秋分與說文合而尚闕巽坤二音依白虎通所列十二音次之簫當爲巽音磬當爲坤音矣然則壎冬至之音瑟夏至之音管立春之音磬立夏之音簫立秋之音祝敔立冬之音說文所未及可以意補也壎在十一月

壎之爲言熏也陽氣于黃泉之下熏蒸而萌釋名釋音樂云壎喧也聲濁喧
土爲之六孔小師注壎燒土爲之大如雁卵風俗通聲音云
壎燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡爲六孔又
阮世本云暴辛公作壎宋注爲壎久矣此掌其官者也詩疏
引古史考云古者壎篪尚矣周幽王時暴辛公善壎蘇成公
善篪記者以爲作謬矣案小師所職有壎是周初已有斯器
至詩言吹壎吹篪止取壎篪相叶喻朋友之投合以刺今暴
公之不然耳而說者遂傅會至此謬矣三正篇云十一月之
時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤卽熏蒸而萌鄭注坤爲壎與下一說合匏之爲
之義也淮南天文訓涼風至注坤爲壎與下一說合匏之爲
言施也牙也在十二月萬物始施而牙禮郊特牲云匏竹在
則匏之中又有篪淮南時則訓注篪讀爲池澤之池池有施
音展轉相訓得釋爲施也篪依說文當作虒或作篪音施支
歌二部多合韻也廣雅釋草云匏瓠也說文瓜部瓠匏也包
部匏瓠也名異實同判之成物則爲匏推其本質則爲瓠瓠
又叚爲壺詩七月篆壺瓠也是也壺牙同韻故匏又釋爲牙
也說文竹部管如篪六孔十二月之音物開地牙故謂之管
其亦篪笙類與牙也二字舊脫又而牙誤而勞盧據初學記補正笙者大蔟之氣象萬物之

生故曰笙有七政之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之
笙御覽引月令章句季春之月入學習吹笙所以通氣也又
引五經析疑云夫笙者法萬物始生導達陰陽之氣故有
長短也說文竹部笙故謂之笙釋名釋樂器云笙生也竹之貫匏象萬物貫地而
生以匏爲之故曰匏也風俗通聲音篇謹案世本隨作笙長
四寸十三簧象鳳之文訓條風至注艮爲鳳之聲正月之音也物生故謂之笙淮南天
之在東方者皆名爲笙取義于生也書皋陶謨笙鏞以間疏引鄭注東方之樂謂
篇匏在十二月笙在正月似匏笙別者蓋笙介匏竹之閒言
笙不必兼匏之屬器也故曰以下宜成語蓋笙十三簧七象
七政六象六合也七政者四禮疏引斗威儀云宮主君商主
臣角主父徵主子羽主子少宮主婦少商主政是法北斗而
爲七政也六合謂天地四方也御覽五百八十一引此下有
云古之善吹笙者有王子晉見列仙傳周靈王之太子也係
誤衍別書語初學記有之按故謂之笙下注云見列仙傳周
靈王太子乃徐氏自爲別文御覽誤衍之耳

鼓震音煩氣也萬物憤懣震而出雷以動之溫以煖之風以散之雨以濡之奮至德之聲感和平

之氣也同聲相應同氣相求神明報應天地佑之其本乃在

萬物之始耶故謂之鼓也易本義引九家佚象云震爲鼓易繫辭傳鼓之以雷霆虞注震爲鼓風俗通聲音云鼓者郭也春分之音也萬物郭皮甲而出故謂之鼓說文鼓部鼓郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓考工韗人凡冒鼓必於啟蟄之日是鼓震音也煩讀如憤氣有不平則聲鼓以責論語先進小子鳴鼓而攻是也以仲春時陽尚未著伏于陰下故有憤懣震動之象餘見禮樂記易繫辭傳韜者震之氣也上應昴星以通王道故謂之韜也初學記引纂要云樂之所成曰韜釋名釋樂器韜導也所以導樂作也說文革部韜遼也韜韗字同蓋韜爲鞉鼓即此亦作鼗禮小師掌教鼓鼗注鼗如鼓而小持其柄而搖之旁耳還自擊說文革部韜遼也韜韗字同蓋韜爲鼓之屬故同爲震氣卯非星名大德本作卯非禮疏引三統歷云清明日在昴八度以其於時屬春故也其上應昴星故未詳簫者中呂之氣也萬物生於無聲見於無形勿也肅也故謂之簫簫者以祿爲本言承天繼物爲民本人力加地道化然後萬物勿也故謂之簫也御覽引易說夏至之樂補以簫簫長尺四寸鄭注火數七夏數火用事二七十四簫之氣也易通卦驗云簫者夏至之樂鄭注簫亦管也形似鳳翼鳳火禽也火數也夏時又火用事與此中呂之氣義合說文竹部簫參差管樂象鳳之翼从竹肅聲釋名釋樂器簫謂也其聲肅肅然清也公羊疏引宋均說云簫之言肅肅勿義近繇訓肅訓戮皆疊韻爲訓也舊戮也誤繆也肅也簫也又脫呂字瑟者嗇也閑然也詩淇奧瑟兮僩兮傳瑟矜莊貌說文琴部瑟庖羲所作弦樂也因瑟可以懲忿窒欲引伸之爲矜莊楚詞秋氣蕭瑟是又引伸爲肅義也詩旱麓箋瑟絜鮮皃是瑟之段借也嗇亦疊韻爲訓窒欲至下文之法十九字舊訛盧據御覽正也所以懲忿窒欲正人之德也小字本閑也作閉也亦通釋名釋樂器瑟施弦張之瑟瑟者嗇也時和四時和然後萬物生故謂之瑟也

者禁也所以禁止淫邪正人心也說文琴部琴禁也神農所作初學記引桓譚新論世本並同惟引琴操謂伏羲作琴以修身理性反其天眞也廣雅釋詁云琴禁也風俗通音聲篇琴之爲言禁也文選注引七畧云雅琴琴之爲言禁也君子守正以自禁也風俗通引世本云神農作琴與說文同馬融笛賦琴伏

義所造二說不同初學記爾雅疏淫邪作於邪下有以字磬者夷則之氣也象萬物之成也其氣磬故曰磬有貴賤焉有親疎焉有長幼焉初學記引五經要義云磬立秋之樂也秋屬西方成物故以象萬物之成也其聲磬者樂記石聲磬磬以立辨注磬當爲毄毄釋名毄磬也其聲毄毄然堅緻也史記樂書引樂記作石聲硜硜以立別說文石部硜古文磬字後以爲堅確之義論語憲問硜硜乎是也然則樂記之石聲硜也此之其聲磬者其聲硜也鄭氏破爲毄字說文毄毄器中空也又一義詩那云依我磬聲傳磬聲之清者也蓋即此義釋名以磬爲堅緻蓋段磬爲毄也故曰以下當亦有成文樂記言磬以立辨即此有貴賤親疎長幼之義也成舊作盛盧依御覽改大義引樂叶圖徵云坤主立秋陽氣方入陰氣用事昆蟲有穴欲蟄故聖人法之援宮室度量又章制有宜大小有法貴賤有差上下有順故樂用磬與此取義相近朝廷之禮貴不讓賤所以明尊卑也鄉黨之禮親不讓疎所以明有親也此三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂之故樂用磬也之故樂舊脫盧依御覽補鐘之廟之禮親不讓疎所以明有親也此三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂之故樂用磬也鄭注磬之爲言動也陰氣用事萬物動成鐘爲氣用金爲聲也御覽引風俗通云鐘者動也說文金部鐘之鐘北堂書鈔引五經通義云鐘者秋分之音萬物動成故謂之鐘樂鐘也秋分之音萬物動成故謂萬物動也鍾者說文云酒器也義別今人或段鍾爲鐘風俗通聲音亦云謹案世本垂作鍾秋分之音也爲聲舊脫爲字盧依御覽補鐏之鐏字盧據御覽補鐏者時之氣聲也節度之所生也君臣有節度則萬物昌無節度則萬物亡亡與昌正相迫故謂之鐏說文金部鐏大鐘淳于之屬所以應鐘磬周禮鼓人以金錞和鼓注錞于也圓如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和御覽引阮禮圖云鐏鐘之大者也形如鐘而大耳儀禮大射儀笙磬東南其南笙鐘其南頌磬西南其南笙淳于所以和鐘磬鐏所以應鐘磬故云節度之所生也大義引樂叶圖徵云兌主秋分天地萬物人功皆以定故聖王法天以定爵祿爵祿者不過其能宮爲君商爲臣商章也言臣章明君之功德尊卑有位位有物物有宜功成者爵賞功敗者刑罰故樂用鍾即此君臣有節度之義也字當作鏄作鐏鏄者段借也說文鏄鎛也鍾上橫木上金華也一曰田器釋名鏄迫也亦鋤類鐘鏄之鏄田器之鏄皆取義于迫也鏄迫亦疊韻爲訓時之氣聲也語亦有謂

始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰柷承順天地序迎

萬物天下樂之故樂用柷柷始也敔終也書皋陶謨合止柷敔儆孔傳柷敔所以作止樂釋名釋樂器云柷如物始見柷柷然也敔止也所以止樂御覽引樂叶圖徵云乾主立冬陰陽終始故聖人承天以制柷圉使死者不恨生者不怨漢書志注柷與俶同俶始也樂作先鼓之故謂之柷書鈔引釋名柷始也說文支部敔禁也一曰樂器椌楬也形如木虎段氏玉裁注以一曰以下爲後人妄增案樂記椌楬注柷敔蓋椌柷楬敔也楬卽取遏止之義與敔之訓禁同是柷敔者終始之音也敔禦音義同司敔亦作圉圉又爲止罪人之所亦取義于止也釋名釋樂器敔衙也衙止也所以止樂也衙有止義故後世職員駐札通謂之衙敔衙皆从吾故漢世掌爲天子清蹕禦暴者爲執金吾應劭注吾禦也是也又風俗通引禮樂記柷漆桶方畫木長方三尺五寸高五寸中有椎上用柷止音爲節小師職司農注柷如漆筒中有椎詩疏引鄭書注云合樂用柷柷狀如漆筒合之者投椎于其中動之唯釋名云柷狀如伏虎則以敔制爲柷制矣　一說笙柷敔籥琴塤鐘磬如其次笙在北方柷在東北方敔在東方籥在東南方琴在南方塤在西南方鐘在西方磬在西北方別錄異說也以樂記校之惟笙柷塤磬不始之聲易說卦傳艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故柷敔東北方也塤在西南與淮南注合磬象萬物之成西北亦金方故磬可西北方也錢氏大昕答問云鼓鐘二方與前說同其餘皆異說文以管爲十二月之音笙爲正月之音則前說近之琴舊作瑟依盧改聲五音八何聲爲本出于五行音爲末象八風故樂記曰聲成文謂之音知音而樂之謂之樂也風俗通詩曰鶴鳴于九皐聲聞于天書八音克諧無相奪倫由是言之聲本音末也又曰聲所以五者繫五行也音所以八者繫八也

右論五聲八音

問曰異說並行則弟子疑焉孔子有言吾聞擇其善者而從之多見而志之知之次也文武之道未墜于地天之將喪斯文也樂亦在其中矣聖人之道猶有文質所以擬其說述所聞

者亦各傳其所受而已並見論語志識通作志者魯論語也案此節疑崩蔑卷末語錯簡在此穀梁哀十四年疏引論語云文武之道未墜于地在人文王既沒其爲文之道實不在我身乎二章文亦雜出豈其所見他本有異論會有然耶

右通論異說

大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦此舊脫御覽五百七十六引有之當是此篇佚文廣雅釋樂云伏羲氏瑟長七尺二寸上有二十七弦呂覽古樂云瞽叟乃拌以五弦之瑟作以爲十五弦之瑟舜乃拌瞽叟之所爲瑟益以八弦以爲二十三弦之瑟俱與此不同

第一葉陽第六行不可一一祭也案盧本一一下有而字陰第九行故月令仲春之月命民社案命上原脫擇元日三字當據盧本及月令補第十行仲秋獲禾案盧本獲作穫第二葉陰第一行諸侯社稷俱少牢案盧本及王制俱作皆第四行所以廣孝道案盧本道下有也字第八行王者諸侯所以有兩社案盧本有作俱第五葉陽第十一行尊而識之案盧本之下有也字第六葉陰第四行天子有大社也案盧本也作焉第八葉陰第七行故樂者案盧本故作夫第七八行先王所以飾怒也懸也案盧本無先王二字第九葉陰第九行貧富不相谷浴案盧本浴作汲注云舊訛浴第十葉陽第七行山居悅懌案盧本無誘字第十一葉陰第二行樂象陽也案盧本無也字第十二葉陰第二行湯樂曰大濩案盧本濩作護下濩者倣此第十四葉陽第十行樂文王之怒案盧本樂上有天下二字第十五葉陽第七行亦猶樂順氣變化案盧本樂下有所以二字陰第一行俏者列也案此句上原脫八俏者何謂也六字當據盧本補第十七葉陰第十行蓋王者諸夏而外四夷案諸上原脫內字當補第十一行各上其德也案盧本上作尚第十八葉陰第一行調和陰陽案盧本調和作和調第二十一葉陽第三四行東所以有九者案盧本無者字陰第十一行鄙吝案盧本吝作鄰第二十三葉陰第八行王者所以日四食案盧本食下有者字第十行何謂也案盧本無也字第二十四葉陰第三行予欲聞六律五聲八音者案八音下疏證謂當又有五聲字盧本有當據以補脫者下盧本有何謂

也三字第七行所以名爲角何案名下盧本有之字角下原脫者字當據疏證及盧本補　陰第十一行天子所以用八音案天子二字盧本無　第二十六葉陽第五行祝乾音也案祝下原脫敔字當據盧本補　第二十七葉陽第十行震而出案震下原脫動字當據盧本補　陰第一行天地佑之案盧本佑作祐　第二十九葉陽第五行故謂之鏞案盧本鏞作鏄　陰第十行一說笙祝鼓簫琴塤鐘磬案盧本磬下有也字　第三十葉陽第十行多見而志之案盧本之下有也字

皇清經解續編卷千二百六十七終

吳縣吳大彬新陽汪之昌校

皇清經解續編卷千二百六十八　南菁書院

白虎通疏證四

句容陳立卓人著

封公侯

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

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

周公爲傅召公爲保太公爲師無爲司徒司空文知師保傅三公官名也五帝三王不同物者周之制也則許氏以古說爲周制今說爲前代制矣鄭駁無考漢書百官公卿表云太師太傅太保是爲三公蓋參天子坐而議政無不總統故不以一職爲官名又立三少爲之副少師少傅少保是爲孤卿與六卿爲九焉記曰三公無官言有其人然後居之似參用今古文家說案鄭注周禮卿老二卿則公一人云王置六卿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宗伯司馬同職者則謂之司馬公與司寇同職者則謂之司空同職者則謂之司徒公與宗伯同職者則謂之司馬爲稱則三公卽具六卿中矣然月令疏引鄭注書傳以三公領九卿爲夏制則必以古文說爲周制其於許叔重無駁可知矣漢人多尚公羊故續漢志注引漢官儀云王莽時議以三公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以太師太傅太保爲三公三孤並六卿爲公與卿異似周制以太師太傅太保爲三公召公右兼師保初九卿焉故周禮疏引鄭時然矣詩大明云惟師尚父是太公爲太師也太公罷周公召公右兼師保初以太傅遷太師故書序云周公爲師是也顧命云乃同召太保奭是召公爲太保也則周有三公明矣而周禮無其職者禮文王世子曰及三公不必備惟其人然則三公得其人則置失其人則闕不必常設亦猶漢之大將軍太傅之職也鹽鐵論相刺篇天設三光以照記天子立公卿以明治說苑君道篇湯問伊尹曰三公九卿二十七大夫八十一元士知之有道乎尹對曰夫王者得賢才以自輔然後治也雖有堯舜之明而股肱不備則主恩不流化澤不行與此義同也司馬主兵司徒主人司空主地王者受命爲天地人之職故分職以置三公各主其一以効其功韓詩外傳八曰三公者何曰司空司馬司徒也司馬主天司空主土司徒主人漢書百官公卿表云或說司馬主天司空主土司徒主人與古文家說不以一職爲官名者殊焉論衡引書大傳曰郊社不修山川不祝風雨不時霖雪不降責之天公臣多弒主雙多亂宗五品不訓責於人公城郭不繕溝池不修水泉不降水爲民害則責於地公御覽引書傳又曰百姓不親五品不訓則責之司徒蠻夷猾夏寇賊奸宄則責之司馬溝瀆壅遏水爲民害則責之司空蓋司馬主兵亦謂天公司徒主人亦稱人公司空主地亦稱地公也一公置三卿故九卿也天道莫不成於三天有三光日月星地有三形高下平人有三等君父師故一

公三卿佐之一卿三大夫三元士佐之天有三光然後能遍照各自有三法物成於三有始有中有終明天道而終之也潛夫論考績云聖王之建百官也皆所以承天治地物養萬民者也繁露官制象天篇天子自參以三公自參以三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于三錫命集解引荀注云三者陽德成也大元進云三歲不還注三者終也故以三明天道之終也舊本作而能遍照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大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衛之列八十一紀以爲

元士凡百二十官爲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辰故曰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太微攝提之屬百二十官二十八宿各布列下應十二子亦斯義也別名記逸禮篇名也禮順天別名記逸禮篇名也禮疏作辨名記辨別同也天者施生所以主兵何兵者爲謀除害也所以全其生衛其養也故兵稱天寇賊猛獸皆爲除害者所主也論語曰天下有道則禮樂征伐自天子出荀子議兵篇彼兵者所以禁暴除害也非爭奪也故仁人之兵所存者神所過者化小字本謀字似民字稍模糊影鈔小字本元本俱作諸不言兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用也不以傷害爲文故言馬也南齊志引五行傳曰乾爲馬繫辭傳服牛乘馬集解引虞注亦云乾爲馬馬與龍同氣故龍馬並爲陽物也史記正義引虞喜志林云馬兵之首也漢馬援傳云馬者甲兵之本以兵者不祥之名故呂覽論盛篇兵者天下之凶器故避兵傷害之名而第言馬也不言兵三字舊脫據書鈔補文舊作度據書鈔改司徒主

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

右論三公九卿

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

右論封諸侯

州伯者何謂也伯長也選擇賢良使長一州故謂之伯也王制曰千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有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圻內之州不置伯有鄉遂之吏主之伯卽牧也據此知王圻千里之外始設方伯也屬連卒州猶聚也伯帥正亦長也知者國語齊語云四里爲連連連爲之長大司徒云五黨爲州周禮又有里正鄰長諸職雖有不同其取義則一也王制疏引元命包云陽成於三列於七三七二十一故二百一十國也又公羊桓二年注云古者諸侯五國爲屬屬有長二屬爲連連連有帥三連爲卒卒有正七卒爲州州有伯徐彥疏以爲王制及春秋說文

者何尚質使大夫往來牧視諸侯故謂之牧旁立三人凡十二人尚書曰咨十有二牧書堯典云觀四岳羣牧是唐虞謂之牧也周亦稱牧大宗伯云八命作牧九命作伯牧州牧也方伯二伯也故王制注云虞夏及周皆曰牧宣三年左傳云夏之方有德也貢金九牧夏承唐虞故亦稱牧也禮曲禮云九州之長入於天子之國曰牧注云每一州之中天子選諸侯之賢者爲之牧也漢書薛宣朱博傳何武與丞相方進俱言古選諸侯賢者以爲州伯書曰咨十有二牧所以廣聰明燭幽隱周時於牧之下又有二伯佐之故傳四年左傳云五侯九伯汝實征之王制疏引鄭志答張逸春秋異讀云謂五等之侯九州之伯也一州一牧二伯佐之太伯即風疏引鄭志答張逸春秋異讀云五侯侯爲州牧也九伯伯爲州伯也一州一牧二伯佐之太公爲王官之伯二人共分陝而治自陝以東當四侯半一侯不可分故言五侯九伯若五等之侯九州之伯是天子何異何炎輔之有也則左傳云九伯與王制之州伯異旁立三人者說苑君道篇十二牧方三人出舉遠方之民蓋一方三人四方十有二牧也盧云旁與方同謂四方方立三人尚書方鳩僝功說文引作旁述僝功方施象形此書聖人篇引作旁施士喪禮注今文旁爲方也王制又曰天子使其大夫爲三監監於方伯之國國三人此謂殷之方伯皆有三人以佐之殷於方伯之下別立三人意唐虞時牧下亦然也堯時稱九牧舜稱十二牧夏時又稱九牧周時以伯爲牧下之伯以侯受入命者爲牧此歷代沿革之殊也何知堯時十有二州也以禹貢言九州也書堯典言肇十有二州在舜受終文祖之下而此言災天下分絕爲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青州越海而分齊爲營州冀州南北太遠分衞爲幷州燕以北爲幽州新置三州並舊爲十二州也案通典□□云黃帝方制天下立爲萬國顓頊之所建帝嚳所受制創立□□云九州是九州之設由來已久至唐虞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惟青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州也爾雅釋地云兩河間曰冀州河南曰豫州濟河間曰兗州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州詩疏引孫炎釋文引李巡皆以爲殷制也文選注引韓詩商頌云方命厥后奄有九域薛氏章句九域九州也毛詩作九有傳九州也是爾雅釋殷制也職方氏職云東南曰揚州正南曰荆州河南曰豫州河東曰兗州正東曰青州正西曰雍州

河南曰冀州東北曰幽州正北曰幷州此周制也王者所以有二伯者分職而授政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紲陟也三歲一閏天道小備故二相紲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三公臣之最尊者也伯何欲抑之也明有所屈也孔叢子居衛篇羊容問曰古帝王分天下使二公治之謂之二伯又云殷王公之時王季以功九命作伯受瓚鬯之賜文王因得專征伐猶周召之爲伯也禮曲禮云五官之長曰伯是職方注謂爲三公者周禮九命作伯職主也是伯分主東西者案置二伯者殷周之制也大宗伯云九命作伯是周制也史記注引鄭書注云始義和之時主四岳謂之四伯至其死後分岳事置八伯皆王官詩崧高注云當堯時姜氏爲四伯至堯末分置八伯國語周語以四岳佐禹爲一王四伯則唐虞之時有四人後又爲八人故御覽引大傳云維元祀巡守四岳八伯有陽伯儀伯夏伯義伯秋伯和伯冬伯其一人缺文蓋和叔之後也知八伯不爲八州之伯者以唐虞之時州伯稱牧又大傳於巡狩時已有兆十有二州之語故知非州伯也夏時則無文可知二人以下九字舊無今案下文自當詩云蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇召南甘棠文也全引毛詩序曰甘棠美召伯也說苑貴德引詩傳曰自陝以西召公主之召公述職當桑蠶之時不欲變民事故不入邑中舍於甘棠之下而聽斷焉陝閒之人皆得其所故後世思歌詠之焉又鹽鐵論授時云故召伯聽斷於甘棠之下爲妨農業之務也是此詩爲召伯爲方伯時作矣召南疏引鄭志趙商問甘棠行露之詩美召伯之功箋以爲當文王與紂之時詩傳及樂記武王即位又分周公左召公右爲二伯文王之時不審召公何得爲伯答曰甘棠之詩召伯自明誰云文王與紂之時乎則甘棠爲武王分陝以後之詩明矣春秋公羊傳曰自陝已東周小字本元本俱作邵伯下同公主之自陝已西召公主之隱五年傳文也注陝在宏農陝志陝縣有陝陌二伯所分括地志陝原在陝州陝縣西南二十里分陝從原爲界集古錄陝州石柱相傳以爲周召分陝所立以別地里御覽引十道志陝州陝郡禹貢豫州之域周爲二伯分陝之地即古虢國不分南北何東方被聖人化日少西方被聖人化日久故分東西使聖人主其難賢者主其易乃俱致太平也又欲令同有陰陽寒暑之

節其法度也 此據虞夏之制分爲四伯故據以問焉論語泰伯云三分天下有其二以服事殷疏引鄭注云於時三分天下有其二以服事殷故雍梁荆豫徐揚之人咸被其德而從之然則文王之時惟青兗冀未歸聖化以其在朝歌之東習紂惡俗王化未及逮耳鄭詩譜云其得聖人之化者謂之召南是周公聖人召公賢人之化者謂之召南得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懼故舍於樹下而聽斷焉勞身苦體然後乃與聖人齊是故周南無美而召南有之也魏書梁武帝問於李業興曰詩周南王者之風繫之召公何名爲繫對曰鄭注儀禮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受命作邑於酆分其故地屬之二公武帝又問曰若是故地應自統攝何曰分封二公業興曰文王爲諸侯之時所化之本國今既登九五之尊不可復守諸侯之故地故分封二公所分陝者是國中也

若言面八百四十國矣禮王制云凡四海之內九州州方千里凡二千一十國則八州共一千六百八十國二伯分東西之治是一面得八百四十國矣又公羊隱八年注東方二州四百二十國專據一方言之四方八州則十六百八十國二伯分東西之治是一面得八百四十國矣又公分治均各八百四十國也

石論設牧伯

諸侯有三卿者分三事也五大夫下天子王制曰大國三卿皆命於天子一卿命於其君小國二卿皆命於其君大夫悉同禮王命於天子一卿命於其君大夫悉同禮王制文

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大夫悉同禮王制文

度記曰子男三卿一卿命於天子此周制也漢書王嘉傳故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繼世立諸侯象賢也雖不立卿大夫士以佐之而政治乃備禮疏引三禮義宗云諸侯三卿司徒兼冢宰司馬兼宗伯司空兼司寇三卿之下則五小卿爲五大夫故周禮太宰職云諸侯立三卿五大夫也五大夫君司徒之下立二人小宰小司徒也司馬之下以其事省故立一人爲小司寇孔子爲司空之下立二人小司寇小司空者小司空也小司空爲小司寇也公羊傳文八年宋人殺其大夫司馬宋司城來奔注天子有大司徒大司馬大司空皆三公官名也諸侯有司徒司馬司空皆卿官也又襄十一年傳云古者上卿下卿上士下士注說古制司馬官數古者諸侯有司徒司空上卿各一下卿各二

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

右論諸侯卿大夫

諸侯封不過百里象雷震百里所潤雲雨同也易震卦詞云震驚百里不喪匕鬯儀禮疏引鄭注云雷發聲於百里古者諸侯象諸侯出教令能警戒百里國內則守宗廟社稷爲之祭主不亡其匕鬯御覽引王注又云有靈而尊者莫若於天有靈而貴者莫若於雷有震而嚴者莫若於侯是天子於王有聲而威者莫若於雷震百里也後漢光武紀建武二年博士丁恭議曰古帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷強幹弱枝所以爲治也舊無雲字盧據御覽百九十八引援神契文補雷者陰中之陽也

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

七十里五十里差德功也故王制曰凡四海之內九州州方千里建百里之國二十七十里之國六十五十里之國百有二十名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田小字本元本作差功德也王制疏引孝經說云德不備者不異其爵功不異者不異其土是也天子所治方千里此平土三千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

里之內以其官千里之
此處文有譌五十里宜作五千里王制凡四海之內斷長補
短方三千里又鄭注凡九州下云殷湯承之更制中國方三
千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國是所謂平
土三千卽據王制說也并數邑居山川至五千里意謂山陵
林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一故并數之爲五千
里除去止平土三千也鹽鐵論地廣篇古者天子之立於天
下之中縣內方不過千里諸侯列國不及不食之地禹貢至
於五千里民各供其君諸侯各保其國是以百姓均調而繇
役不勞也又前漢吳王濞傳贊曰古者諸侯不過百里山海
不以封蓋防此矣卽不使一國獨專之義也又鹽鐵論復古
篇古者名山大澤不以封卽不使一國獨專之義也山海之利廣澤之
畜天下之藏也後漢劉翊傳名
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三易之地不易之地彼俱言定賦授田之
制然考鄭注大司徒云上地家七人中地五人又遂人亦有上地中地下地大
易之地不易之地彼俱言定賦授田之
云元謂食其半參之一四之一者土均
均邦國地貢輕重之等其率之也公之地以一易侯伯之地
以再易子男之地以三易卽制土三等因土地三等之義也

右論封諸侯制土之等

王者卽位先封賢者憂民之急也故列土爲疆非爲諸侯張官
設府非爲卿大夫皆爲民也禮樂記將帥之士使爲諸侯名
也賚予也言所以錫予善人也箋大封武王伐紂時封諸侯
之曰建橐毛詩序賚大封於廟
有功者疏引皇甫謐世紀云武王伐紂之年夏四月乙卯祀
於周廟將率之士皆封諸侯國四百人是卽位先封賢者事
也潛夫論三式云然封疆立國不爲諸侯張宮置吏不爲卿
六夫必有功於民乃得保位荀子大略篇天之生民非爲君
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
封疆非爲諸侯皆以爲民也是也此
爲疆亦當作封疆涉下兩爲字譌也　易曰利建侯此言因所
利故立之易屯卦
詞也　樂記曰武王克殷反商下車封夏后氏之
後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚禮
疏
引別錄以此爲賓牟賈問章文鄭彼注云封謂故
無土地者也論語堯曰篇周有大賚善人是富　天下太平
乃封親屬者示不私也昭二十八年左傳成鱄曰昔武王克
商光有天下封兄弟之國十有五人

姬姓之國四十人案僖二十四年左傳云昔周公弔二叔之不咸故封建親戚以蕃屏周然則兄弟姬姓之國周公既平武庚後乃封成鱄特推言其始故自武王克商時述之也後漢申屠剛傳剛對策曰王者承順天地典爵主刑不敢以天爵私其親不敢以刑私其親是也卽不私封之何普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣海內之眾已盡得使之不忍使親屬無短足之居一人使封之親親之義也詩小雅北山文也詩作溥傳云溥大也說文水部溥大也又日部普日無色也溥正字普假借也孟子萬章文亦作普詩說與毛不同故後喪服篇小字本元本俱作賓漢書王莽傳又梁釋僧祐宏明集載何尚之答宋文帝贊揚佛事亦俱作賓盧云短足疑是託足之誤漢書賈山至言曰使其後世會不得邪徑而託足焉班固漢書贊曰秦竊自號爲皇帝而子弟爲匹夫內無骨肉本根之輔外無尺土蕃翼之衛曹冏六代論子弟無尺寸之封功臣無立錐之地是使親屬無託足之居也一人使封之人字疑衍言與功臣一並封之是親親之義故魏志注引魏氏春秋載宗室曹冏上書曰臣聞古之王者必建同姓以明親親必樹異姓以明賢賢是也以尚書封康叔據平安也詩疏引書大傳云周公居攝一年救亂二年克殷三年踐奄四年建侯於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尹天下分康叔命以康誥而封於殷墟是也王者始起封諸父昆弟示與己共財之義故可以共土也喪服不杖期章傳曰夫死妻猶子幼子無大功之親注子無大功之親謂同財者也故凡言昆弟者皆大功以上親有同財之義其小功以下則爲兄弟小功以下疏故也

一說諸父不得封諸侯二十國厚有功象賢以爲民也賢者子孫類多賢二十國字訛郊特牲云繼世以立諸侯象賢也蓋謂諸侯封其子孫不象賢無以治民封國所以象賢諸父非賢者子孫懼與兄弟何古者象賢也案左傳僖五年云太伯虞仲太王之昭也虢仲虢叔王季之穆也又卿不世位也是周有天下封諸侯之事此兼載異說無足據也

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受命不封子者父子手足無分離異也各加一功疑有訛

財之義儀禮喪服傳父子一體也後漢呂傳世語云舉秀才不知書舉孝廉父別居是父子無分離異財之義也

至昆弟支體有分別故封之也以舜封弟象有比之野也盧

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

右論封諸侯親賢之義

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

右論夏封諸侯

何以言諸侯繼世以立諸侯象賢也潛夫論三式云先王之制繼體立諸侯以象賢也盧

云何以言諸侯繼世下當有禮郊特牲曰繼世七字文脫耳鄭注禮云賢者子孫恆能法其先父德行郊特牲又云諸侯不臣寓公故古者寓公不繼世注寓寄也寄公之子非賢者子孫不足尊也明寓公不繼世以不能象賢故也公羊莊四年傳云國君何以爲一體國爲體諸侯世故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曷爲貶譏世卿世卿非禮也宣十年傳同詩疏引五經異義云公羊穀梁說卿大夫世位則權並一姓故經譏周尹氏齊崔氏也左氏說卿大夫得世祿不得世位父爲大夫故子得食其故采而有賢才則復升父故位故傳曰官有世功則有官族謹案易爻位三爲三公二爲卿大夫訟六三曰食舊德食舊德謂食父故祿也尚書世選爾勞子不絕爾善論語曰興滅國繼絕世國謂諸侯世謂卿大夫詩云凡周之士不顯亦世孟子文王之治岐也仕者世祿知周制世祿也案三傳之說不甚抵牾公穀公羊傳其稱尹氏何貶曷爲貶譏世卿世卿非禮也宣十年傳同詩疏引樂次傳夫政在大夫孔子所疾世故有權并一姓之戒漢書樂次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育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虞臣作朕股肱又曰股肱良哉漢書魏丙傳贊曰君曰元首臣曰股肱明其一體相待而成也書疏引鄭書注云動作視聽皆由臣也故以股肱喻臣也公羊隱三年傳注云禮公卿大夫士皆選賢而爲其用之卿大夫任重職大不當世也故明云任事者也　又曰孫首也庸不任輔政妨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

塞賢路故不世位故春秋公羊傳曰譏世卿世卿非禮也盧此文有脫誤疑是又慮子孫庸愚不任輔政云云舊世位說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子孫庸愚不任輔政故也諸侯世位大夫不世安法以諸侯南面之君體陽而行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比陽不絕陰有絕之效也

禮王制天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也注選賢置之於位其國祿如諸侯不得世位外諸侯有功乃封之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

國在立大子者防篡弒壓臣子之亂也大戴干乘篇立子設如子也如宗祉言無易樹子又云宗祉先示威威明宗祉洪氏頤煊注子嫡顯見注眾著其嫡庶之分是郎防篡壓亂義也 春秋之弒

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

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

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

嫡謂嫡夫人之子尊无與敵故以齒子謂左右媵及姪娣之子位有貴賤又防其同時而生故以貴也禮嫡夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡姪娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣賤家親親先立娣文家尊尊先立孫其雙生也質家據見立先生文家據本意立後生皆所以防愛憎也故後漢東海恭王傳詔曰春秋之意立子以貴東海王陽皇后之子宜承大統皇太子疆崇執謙退願備藩國父子之情重久違之荀悅漢紀論聖人之制必有所定所以防忿爭一統緒也春秋之義立嫡以長立子以貴是皆用今文家說也古文左氏家則異左氏昭二十六年傳云王后無嫡則擇立長年鈞以德德鈞以卜何休膏肓難之云春秋之義三代異建嫡媵別貴賤有姪娣以廣親疏立嫡以長不以賢立子以貴不以長王后無嫡明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卜隱桓之禍皆由是興乃曰古制不亦謬哉舊脫傳字並曰下立字又貴訛作賢今悉補正尚書見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禮郊特牲曰繼世以立諸侯象賢也又曰古者寓公不繼世以寓公犯誅絕之罪子孫無賢可繼故不世也儀禮喪服大功九月章傳曰是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣父而臣昆弟蓋子之繼父猶臣之繼君同服斬衰今封君且不得臣昆弟又安得而子昆弟是以封君死不得與昆弟然則封君之子亦不得與諸父也若然宋世家微子死得立其弟微仲者鄭氏檜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祇可與已之子孫爲太祖不得援尊同之昆弟之爲嗣是犯倫逆義之大者若微子之封非出微子本周人所封以奉商祀與黃帝堯舜及夏之後並爲三恪二王後故杞宋不得以東樓微子爲太祖則微仲之後微子與繼體之君無子得及親屬者同也春秋傳曰善善及子孫不言及昆弟昆弟尊同無相承養之義昭十四年公羊傳文此下舊有以閔公不繼莊公也誤盧刪昆弟不相繼至繼體諸侯無子得及親屬者以其俱賢者子孫也重其先祖之功故得及之後漢宋意

傳諸父昆弟無所不臣謂繼體諸侯也僖元年公羊傳此非
子也其稱子何臣子一例也注僖公繼成君閔公繼未踰年
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
取死者之子以爲後不得取尊同之昆弟爲後故春秋譏仲嬰齊繼公
其世如隱桓閔僖當同爲一世故文二年公羊注云惠公與
非公當同南面西上隱桓與閔僖亦當同北面西上自先君
言之隱桓及閔僖各當爲兄弟顧有貴賤耳自繼代言之有
父子君臣之道是以論服制自如子之繼父論廟制則仍兄
弟同例也此下舊接下條禮服傳曰云云盧刪出各爲一條
相繼下舊又衍之繼世諸侯無子又無弟但有諸父庶兄當
義二字依盧刪

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

右論昆弟相繼

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

此乃小宗不可絕之明文也案禮傳所云自謂有支子者不得以嫡子後大宗耳禮傳明云大宗不可絕不云小宗不可絕也大宗百世不遷所以紀族人序昭穆小宗五世則遷服盡而後視如路人數典忘祖弊所自生若如聞人范氏所云則尊祖敬宗其義安在後世氏族之紊未必不由乎此且大宗所以收族合族以食序以昭穆禘之太祖殤與無後莫不咸在亦不至如甯所云生不敬養沒不敬享也爲後本所以傳重傳重者傳所受宗廟土地爵位人民之重也大宗百世不遷爲大宗有重可傳者也小宗五世則遷爲小宗無重可傳故祖易於上則宗易於下也天子以別子爲諸侯其世爲諸侯者大宗也諸侯以別子爲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卿置側室大夫二宗士之隸子弟等皆可推而著見也若然小宗既絕以後大宗則本宗之烝嘗乏闕亦殊非情典故通典引鄭志劉德問以爲人後者支子可也長子不以爲後同宗無支子惟有長子長子不後人則大宗絕後則違禮如之何田瓊答云以長子後大宗則成宗子禮諸父無後祭於宗子家後以其庶子還承其父之祀如田所云亦可謂恩義兼備何又至如甯所云三千之罪無後爲重焉爲後亦有二一則大宗無子也爲後者則爲所後者三年爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子並如本親爲本親之昆弟則章是也爲本親之姊妹則小功章爲人後者爲其昆弟是也皆降一等所以抑本親以尊其後也故宣帝追尊衞太子史皇孫下詔時有司議曰禮爲人後者爲之子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衰降其父母期明尊本祖而重正統也恭皇長爲一國太祖萬世不毀恩義已備陛下既繼體先帝持重大宗承宗廟天地社稷之祀義不可復奉恭皇之祭也故魏文詔亦曰禮不可以父命辭王父命漢氏諸侯之入皆受天子之命而猶顧其私親僭擬天號豈爲人後之義是則宗法止於大夫士而爲後則通於王侯而其出降之義則無貴賤一也一則或祖有廢疾及他故不立或父若祖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甯氏宗說云此文宗者以其所後之父或是或高故闕之也是也然己雖爲曾祖若父或死亦當仍從本服不得降雖父祖並未立而父先死亦當爲祖三年故齊衰期章爲君之父母妻長子祖父母長子傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小

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

右論爲人後

王者受命而作興滅國繼絕世何爲先王無道妄殺無辜及嗣子幼弱爲强臣所奪子孫皆無罪囚而絕重其先人之功故復立之論語曰興滅國繼絕世漢書外戚恩澤侯表云自古受命及中興之君必興滅繼絕修廢舉佚又功臣表云是以內恕之君樂繼絕世隆名之主安立亡國至於不及下車德意深矣公羊昭三十一年傳大夫之義不得世故於是推而通之也主書者在春秋前見王者起當追有功顯有德興滅國繼絕世漢成帝詔曰蓋聞褒功德繼絕統所以重宗廟廣聖賢之路也故博陽侯吉以舊恩有功而封今其世絕朕甚愍之夫善善及子孫古今之通義也後漢馮異傳安帝詔曰夫仁不遺親義不忘勞興滅繼絕善及子孫古之典也據此兼二意一則因無道主妄殺無辜一則爲强臣所奪致無罪囚絕重其先人之功故復立之論語曰興滅國繼絕世何爲先王無道妄殺無辜及嗣子幼弱爲强臣所奪子孫皆無罪囚而絕重其先人之功故復立之論語曰興滅國繼絕世漢書外戚恩澤侯表云自古受命及中興之君必興滅繼絕修廢舉佚又功臣表云是以內恕之君樂繼絕世隆名之主安立亡國至於不及下車德意深矣公羊昭三十一年傳大夫之義不得世故於是推而通之也主書者在春秋前見王者起當追有功顯有德興滅國繼絕世漢成帝詔曰蓋聞褒功德繼絕統所以重宗廟廣聖賢之路也故博陽侯吉以舊恩有功而封今其世絕朕甚愍之夫善善及子孫古今之通義也後漢馮異傳安帝詔曰夫仁不遺親義不忘勞興滅繼絕善及子孫古之典也據此兼二意一則因無道主妄殺無辜一則爲强臣所奪致無罪囚絕重其先人之功故復立之論語曰興滅國繼絕世何爲先王無道妄殺無辜及嗣子幼弱爲强臣所奪子孫皆無罪囚而絕重其先人之功故復立之論語曰興滅國繼絕世何爲先王無道妄殺無辜及嗣子幼弱爲强臣所奪子孫皆無罪囚而絕重其先人之功故復立之論語曰興滅國繼絕世漢書外戚恩澤侯表云自古受命及中興之君必興滅繼絕修廢舉佚又功臣表云是以內恕之君樂繼絕世隆名之主安立亡國至於不及下車德意深矣公羊昭三十一年傳大夫之義不得世故於是推而通之也主書者在春秋前見王者起當追有功顯有德興滅國繼絕世漢成帝詔曰蓋聞褒功德繼絕統所以重宗廟廣聖賢之路也故博陽侯吉以舊恩有功而封今其世絕朕甚愍之夫善善及子孫古今之通義也後漢馮異傳安帝詔曰夫仁不遺親義不忘勞興滅繼絕善及子孫古之典也據此兼二意一則因無道主妄殺無辜一則爲强臣所奪致無罪囚絕重其先人之功故復立之論語曰興滅國繼絕世何爲先王無道妄殺無辜及嗣子幼弱爲强臣所奪子孫皆無罪囚而絕重其先人之功故復立之論語曰興滅國繼絕世漢書外戚恩澤侯表云自古受命及中興之君必興滅繼絕修廢舉佚又功臣表云是以內恕之君樂繼絕世隆名之主安立亡國至於不及下車德意深矣公羊昭三十一年傳大夫之義不得世故於是推而通之也主書者在春秋前見王者起當追有功顯有德興滅國繼絕世漢成帝詔曰蓋聞褒功德繼絕統所以重宗廟廣聖賢之路也故博陽侯吉以舊恩有功而封今其世絕朕甚愍之夫善善及子孫古今之通義也後漢馮異傳安帝詔曰夫仁不遺親義不忘勞興滅繼絕善及子孫古之典也據此兼二意一則因無道主妄殺無辜一則爲强臣所奪致無罪囚絕重其先人之功故復立之論語曰興滅國繼絕世

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

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

右論興滅繼絕之義

大夫功成未封而死子得封者善善及子孫也春秋傳曰賢者
子孫宜有土地也公羊昭三十一年云黑弓以濫來奔傳文
彼云曷爲通濫賢者子孫宜有地也公羊
定四年葬劉文公傳外大夫不書葬此何以書錄我主也注
禮諸侯入爲天子大夫更受采地於京師天子使大夫爲治
其國有功而卒者當益封其子時劉卷以功益封故不以故
國而以采地書葬起其事因恩以廣義也昭二十年曹公孫
會自鄫出奔宋傳君子之善善及子孫故漢書王莽傳善善及子孫賢者之後宜有土
地皆用今文家說也孟子梁惠王下仕者世
祿注云賢者子孫必有土地卽用公羊注義

右論大夫功成未封得封子

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

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

右論周公不之魯

王者京師必擇土中何所以均教道平往來使善易以聞爲惡

易以聞明當懼愼損於善惡孟子萬章篇夫然後之中國踐天子位焉史記注引劉熙云帝王所都爲中故曰中國左傳哀六年引夏書曰惟彼陶唐有此冀方注唐虞夏同都冀州曰中土是王者必擇土中也御覽引要義云注四方之主故曰中土是王者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邑基謀岐陽之王者受命創始建國立都必陽之正均統四方以制萬國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聞之問心來會樂卽功成效其力焉史記周本紀云成王在豐使祝率營築居九鼎焉曰此天下之中四方入貢道里均作召誥洛誥呂覽長利篇南宮适曰君召誥洛誥呂覽長利篇南宮适曰君獨不聞成王之定成周之說乎其詞曰惟予一人營居於成

周惟予一人有善易得而見焉有不善易得而誅焉漢書叟敬傳敬曰成王乃營成周都洛以爲此天下中居諸侯四方納貢職道里均矣有德易以王無德則易以亡凡居此者欲令務以德致人不欲險阻令後世驕奢以虐民也損疑省之鴻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于土中召誥文周禮地平往來之義也

官云日長景尺有五寸謂之地中乃建王國焉李淳風算經引馬傳云地中洛陽也論衡難歲篇儒者論天下九州以爲東西南北盡地廣長九州之內五千里竟三河土中周公卜宅經曰王來紹上帝自服於土中雒則土之中也水經注引援神契曰八方之廣周洛爲中謂之洛邑博物志周在中樞三河之分風雨所起四險之國武王克殷定鼎郟鄏以爲東都御覽引世紀云周公相成王以鄂鎬偏在西方職貢不均乃使召公卜居洛水之陽以卽中土是也

洛誥文

不敢不敬天之休來相宅相視也

右論建國

周家始封于何后稷封于邰公劉去邰之邠詩曰卽有邰家室

又曰篤公劉于邠斯觀周家五遷其意一也皆欲成其道也

時寧先曰王者不以諸侯移必先請從然後行所引詩見大雅生民篤公劉

劉小字本邰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邰今扶風是也及公劉徙邑於邠今新平漆之東北有邠亭是也故詩稱篤公劉于邠斯館至太王避狄循漆水踰梁山徙邑於岐山之陽西北岐城舊址是也故詩稱率西水滸至于岐下南有周原故始改號曰周王季徙程故書序曰維周王季宅程是也故孟子稱文王生於畢郢西夷之人也暨文王受命徙都於酆在今京兆之西是也故稱伐戎于崇作邑于酆及武王伐紂營洛邑而定鼎焉今洛陽西南洛水之北有鼎中觀是也此皇甫所序周家五遷鎬詩鎬京辟雍是也洛邑營於成王之世武王第遷鼎於是耳又引孟子生於畢郢亦誤文王生於岐也程也豐也鎬也專指周初而言至後懿王遷於犬邱平王遷洛邑敬王遷成周赧王又遷居西周而失位皆因國小政亂迫逐而徙無有欲成其道之故故不足數也于邠斯觀毛

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

右論遷國

京師者何謂也千里之邑號也前漢地里志雒邑與宗周通封圻爲千里詩元鳥云邦畿千里詩文王祼將于京傳京大也方言云京大也燕之北鄙齊楚之郊或曰京說文市部云師從市從自自四市眾意也易彖傳曰師眾也堯典師錫帝曰史記作眾皆言於帝獨斷□□□□□□□□云天子所都曰京師京水也地下之眾者莫過於水地上之眾者莫過於人京大師眾也故曰京師也公羊桓九年傳京者何大也師者何眾也天子之居必以眾大之詞言之注地方千里周城千雉宮室

官府制度廣大四方各以其職來貢莫不備具所以必自有地者治自近始故據之與諸侯分職而聽其政焉舊無以字盧據公羊補

明什倍諸侯法日月之徑千里春秋傳曰京師天子之居也王制曰天子之田方千里什倍二字舊脫盧據御覽子之制地方千里公侯□□□□□□□□曰京師天子之圻內千里象日月日月所照次千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兼採異說也案詩殷武商邑翼翼四方之極後漢書注引韓詩作京師翼翼四方是則然則京師之稱不惟周然也白虎通疏證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衡習齊詩與韓異尚書曰率割

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

右論三代異制

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

餘以祿士以爲閒田節首十八字舊本無盧據王制疏所引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爲祿杜子春云祿當爲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則夏之公視公侯卿視伯大夫視子男殷則公視公卿視侯子之縣內考之似王制爲得其實周禮典命上公九命侯伯七命子男五命又云王之三公八命其卿六命其大夫四命內臣之命降於外臣一等而爵祿禮秩則從乎外臣也鄭禮注又云農夫皆受田於公田肥瘠有五等收入不同也呂覽士容篇云上田夫食九人下田夫食五人可以益不可以損一人制之十人食之六畜皆在其中矣案此亦夏殷制若周則九等受田故左傳疏載賈逵說自衍沃之地九夫爲井外又有二而當一以至九而當一者周禮小司徒上地家七人中地家六人下地家五人注云有夫有婦然後爲家自二人以至於十人爲九等一家男女七人以上則授之以上地所養者衆也男女五人以下則授之下地所養者寡也正以七人六人五人爲率者舉中而言然則七人六人五人是中地之三等四人三人二人是下地之三等八人九人十人是上

地之三等與管子揆度篇上農挾五中農挾四下農挾三者管子所紀多與古經不合伯國之權制也趙岐孟子注云庶人在官者食祿之等差由農夫有上中下之次亦有此五等案王制一則云下士與庶人在官者同祿一則云下士視上農夫以府史胥徒差次之則府當同之上農夫史胥徒當以差視中下農夫矣王制又云諸侯之下士祿食九人中士食十八人上士食三十六人下大夫食七十二人卿食二百八十八人君食二千一百六十人小國之卿食百四十四人君食千四百四十人周氏柄中四書辨正云安溪李文貞曰諸侯之卿不命於天子者其祿秩與大夫等其命於天子者不論大小國皆命於天子故視大夫四倍次國三卿皆四大夫也大國三卿命於天子其一與大夫同祿則以三卿與三大夫相較惟二倍耳義或然也凡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之九卿二十七大夫適與百里七十里五十里之數相合則王制之確於孟子信矣

右論制祿

諸侯入爲公卿大夫得食兩家采不曰有能然後居其位德加於人然後食其祿所以尊賢重有德也今以盛德入輔佐得兩食之故王制曰天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也今文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更受采地於京師天子使大夫爲治其國有功而卒者當益封其子時劉卷以功益封故不以故國而以采地書葬起其事因恩以廣義也是故諸侯入爲天子大夫得食兩家采也凌先生曙公羊禮說云采有二始封之時則有采地入爲天子大夫更受采地其始封所受者尚書大傳曰古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以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卽紀之采也此國滅而采不滅之證其入爲天子大夫更受采者詩所謂還予授子之粲兮傳諸侯入爲天子卿士受采祿是也案鄭本圻內之國而得舉以證諸侯入爲王朝公卿士者以鄭自武公得虢鄶十邑之地已列爲諸侯地及於圻外而猶爲司徒故得稱入也圻外諸侯

受采之制亦有二有受而傳之子孫者公羊注所云是也召公封燕仍爲王朝太保食采於周其次子世受之春秋時周大夫有召伯亦其例也一則入爲大夫時食其采身沒之後仍歸采地於王朝王制所云內諸侯祿也注選賢置之於外其國之祿如諸侯不得世又云大夫不世爵注謂縣內及列國諸侯爲天子大夫者受采者但守其祿位而已不得據有其地故衛武公齊丁公並入爲卿士不聞有子孫世守采地於京師也其諸侯入爲大夫其命數仍如其故詩疏引鄭志答趙商云諸侯入爲卿大夫與在朝仕者異各依本國命數蓋如天子三公八命其由諸侯公爵入爲者自九命也舊本入訛人故訛何又脫得字及次之字悉依盧校補正其圻外諸侯以功德入爲王卿士則嫡子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土以尊之也太子食百里與諸侯封同故禮曰公士大夫子子也無爵而在大夫上故知百里也子子也盧云有誤舊脫知字依盧補案公士大夫文出儀禮喪服篇無云太子食采事未詳上下脫文若何周禮春官都宗人注都謂王子弟所封也左傳閔元年使太子主曲沃士蔿曰太子蔿之極又焉得立似太卿先爲之極又焉得立似太子無食采事也未詳所本

右論太子食采

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

右論公卿大夫食采

五行

五行者何謂也謂金木水火土也淮南原道訓節四時而調五行注五行金木水火土也素問藏氣法時論五行言行者欲言爲天行氣之義也書洪範初一曰者金木水火土也五行永樂大典鑒字部載鄭書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視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已生而火養之金已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行也御覽妻作婦舊其位上有謂字親下無視字盧據御覽刪補同舊作周誤

曰金五曰土書洪範文也史記集註引鄭注云此數本諸陰陽所生之次也易繫辭上曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十月令疏引鄭注云天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無偶陰無配未得相成地六成水於北與天爲偶天七成火於南與地爲配地八成木於東與天爲偶天九成金於西與地爲配地十成土於中與天爲偶也水位在北方北方者陰氣在黃泉之下任養萬物南齊五行志引洪範五行傳曰水北方冬藏至陰也御覽引書大傳云北方者萬物伏藏之方水之爲言准也養物平均二句舊作陰化沾濡任生木盧氏據月令疏引改正御覽引元命苞曰水之爲言演也陰陽淖濡流施潛行也故其立字兩人交一以中出者爲水一者數之始兩人譬男女言陰陽交物以一起也廣雅釋名釋天云水準也準平物也說文水部云水準也北方之行象眾水並流中有微陽之氣也蓋水性平故周禮輪人爲輪水之以視其平沈之均又匠人建國水地以縣也爾雅疏引云水準也言水之平均而可準法也盧云准與準同見逸周書管子文子莊子淮南子家語皆有此字水在東方東方者陽氣始動萬物始生淮南時則訓東風解凍注東方木母火也隋書五行志引洪範五行傳曰

木者東方說文木部木冒也冒地而生東方之行从中下象其根也御覽一百九十六引此作東方物所以生也類聚引書大傳云東方者動方也物之動也素問玉機眞藏論東方木也萬物之所以始生也舊本陽上有陰字衍木之為言觸也陽氣動躍觸地而出也舊脫此五字盧據月令疏引補御覽引元命苞曰木者陽精生於陰故水者木之母也木之為言觸也言觸地氣動躍也其字八推十為木八者陰合十者陽數爾雅釋木釋文引此文作木之為言踊也陽氣踴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為明者也繁露五行相生篇云南方者火也國語周語注南任也陰任陽事助成萬物也說文水部南艸木至南方有枝任也从朱羊聲火之為言委隨也言萬物布施火之為言化也陽氣用事萬物變化也初學記引元命苞曰火之為言委隨也故其字人散散者為火也火委隨火化皆疊韻為訓金在西方西方者陰始起萬物禁止金之為言禁也月令疏引作言秋時萬物陰行傳云金者西方萬物既成殺氣之始也論衡物勢篇西方金也易隨云王用亨於西山虞注兌為西兌為少陰之卦故為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土在中央中央者土土主吐含萬物土之為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含字漢書五行志土中央生萬物者也漢書杜欽傳土者中宮之部也釋名釋地土吐也能吐生萬物者曰土御覽引元命苞云土之為言吐也言能吐生萬物也書禹貢禹敷土鄭注成父道吐也氣精於輔也陽立於三故成生其立字十加一為土說文土部土者吐生者也何以知東方生樂記曰春生夏長秋收冬藏繁露五行對篇云春主生夏主長秋主收冬主藏土所以不名時者地土之別名也廣雅釋地云地土也比於五行最尊故不自居部職也繁露五行對篇五行莫貴於土土之於四時無所命者不與火分功名又云忠臣之義孝子之行取之於土土者五行之主也漢志引王肅禮注云土者五行最貴者也續元命苞曰土無位而道在故大一不與化人主不任部職土無位舊作土之為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興化人主不任部地出雲起雨以合從天下勤勞出於地功名歸於

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

右總論五行

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

中和之性故可曲直從革書疏引馬融書注云木或曲或直人所用爲器史記注引馬融素問五常政大論火見燔爍革金地爲金金性從形爲革人所用爲器史記注引馬融素問五常政大論火見燔爍革金金之性從人而更可銷鑠素問五常政大論云土敦厚萬物資生化雨下流土爰稼穡盧云爲萬物下疑脫一毋字說文土部土地之吐生萬物者也二象地之下地之中土物出形也繁露五行對篇云土者五行最貴者也是土於五行爲最大也盧云家語困誓篇生則出焉死則入焉荀子韓詩外傳說苑並有生則立焉死則入焉之文將歸者入舊上衍者字下脫入字今從朱校改荀子堯問篇云深掘之而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卽此義也

土者最大苞含物將生者出將歸者入不嫌清濁爲萬物尚書曰水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡盧云爲萬物下疑脫一毋字說文土部土地之吐生萬物者也二象地之下地之中土物出形也繁露五行對篇云土者五行最貴者也是土於五行爲最大也盧云家語困誓篇生則出焉死則入焉荀子韓詩外傳說苑並有生則立焉死則入焉之文將歸者入舊上衍者字下脫入字今從朱校改荀子堯問篇云深掘之而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卽此義也

書見洪範五行所以二陽三陰何尊者配天金木水火陰陽自偶易繫辭兩儀生四象鄭注布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火虞注乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏是卽金木水火陰陽自偶之義土者地不居部職故以配天也二陽三陰木水

陽土金
火陰也

右論五行之性

水味所以鹹何是其性也所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之也猶五味得鹹乃堅也周禮瘍醫以鹹養脈注鹹水味水之流行地中似脈素問陰陽應象大論云水生鹹注凡物之味鹹者皆水氣之所生也又寶命全形論云夫鹽之味鹹注鹹謂鹽之味苦浸淫而潤物者也五行大義云北方鹹物所以堅之也猶五味得鹹乃堅也又引元命苞云鹹者鍊鍊清也至鹹之氣故使之清而鹹鹹與堅鍊又疊韻爲義也木味所以酸何東方萬物之生也酸者以達生也猶五味得酸乃達也瘍醫以酸養骨注酸木味木根立地中似骨淮南時則訓其味酸注酸之言鑽也萬物鑽地而生呂覽注木味酸酸者鑽也萬物應陽鑽地而出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出入無形似氣素問五運行大論苦勝辛注苦火味又云火生苦注物之味苦者皆始自火之生化也大義云火所以苦者所以長養之又引元命苞云苦者勤苦乃能養也　金味所以辛何西方煞傷成物辛所以煞傷之也猶五味得辛乃委煞也瘍醫以辛養筋注辛金味金之纏合異物似筋說文辛秋時萬物成而熟金剛味辛辛痛卽泣出大義云此味辛者物得辛乃委殺也亦云故新之辛也故物皆盡新物已成故曰辛又引元命苞云陰害故辛殺義故辛刺陰氣使其然也土味所以甘何中央者中和也故甘猶五味以甘爲主也瘍醫以甘養肉注甘土味土含載四者似肉繁露循天之道篇云甘者中央之味也素問陰陽應象大論注物之味甘者皆土氣之所生也繁露五行之義篇云甘者五味之本也淮南原道訓味者甘立而五味亭矣大義云土所以甘者中央中和也甘美也元命苞云甘者食常言安其味也甘味爲五味之主猶土之和成於四行也　尚書曰潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘　僞孔傳鹹水鹵所生苦焦氣之味酸木實之性辛金之氣味甘味生於百穀此言五味專舉五行質性說與白虎通不合其說亦未備物之酸

鹹者多不獨斥鹵木實之味亦不盡酸胡氏謂洪範正論云此節潤炎等字仍當作水火等字解潤下作鹹言凡物之鹹者皆屬水焉餘仿此五行萬物立本無不具俱以氣言不必拘拘以質言也北方其臭朽者北方水萬物所幽藏也又水者受垢濁故臭腐朽也禮月令注無爲朽論語集解包注朽腐之氣五行大義云朽者水之氣也若有若無言氣微也亦云水者受垢濁故其臭朽也許愼云朽爛之氣北方氣同東方木也萬物新出地中故其臭羶呂氏春秋孟春之月其臭羶注並云羶木香臭也說文作羴云羊臭从三羊或从宣作羶匡謬正俗云羶者脂氣春屬木凡草木所生其氣羶也故其字从羊南方者火也盛陽承動故其臭焦淮南時則訓注焦火香臭也素問金匱眞言論範傳云火之氣味火燒物焦焦則味苦大義云臭焦者陽氣蒸動煙火之氣也許愼云焦者火燒物有噍殺之氣夏氣同也西方者金也萬物成熟始復諾故其臭腥說文肉部作胜云犬旁臭也一曰不熟也腥星見食豕令肉中生小臭肉也洪範傳金之氣味言金臭之氣則腥大義云西方殺氣腥也許愼云未熟之氣腥也西方金之氣物成熟始復諾句有訛脫素問金匱眞言論注凡氣因土變則爲香說文黍芳也从黍从甘洪範傳味甘生於百穀味甘則氣香大義云臭香者土之氣香爲主也許愼云土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中央者土也土養故其臭香也萬物懷任也麻志云南任也任三字通家語正論鄭伯南百里男史記夏本紀作二百里任是也懷任猶懷妊也西方者遷方也萬物遷落也麻志云西遷也陰氣遷落物御覽引書大傳云西方者何也鮮方也匡謬正俗云西有先音案古韻西與明明上天叶班固西都賦汧涌其西與涇渭之川叶樂府雁門大守行安陽亭西與莫叶故此云遷方亦義從諧聲出也北方者伏方也萬物伏

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

右論五味五臭五方

少陽見於寅寅者演也獨斷□□□□云春爲少陽其氣始出生養也易稽覽圖少陽時並而聲微注少陽謂泰卦用事於正月繁露官制象大篇春者少陽之選也是也淮南天文訓寅則萬物演演也釋名釋天云寅演也演生物也說文寅部寅髕也正月陽氣動去黃泉始上出尚彊蝡然也說文寅髕也古寅與先韻通故以寅釋寅唐韻入象宀不達髕寅於下也古六脂以脂切書寅賓出日寅餞納日徐仙民並音夷劉三吾因謂寅有二音釋翼其反者爲敬延知反者爲東方之辰然以史漢羣雅諸書證之則東方之辰不得切爲延知反也且寅訓爲敬亦義從諸聲出者尤不得有夷音也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻

律中太簇律之言率所以率氣令生也禮月令孟春之月律中太簇御覽引令達也注率猶遵也又引元命苞云律之爲言率也所以率氣也爾雅釋言律述也廣雅釋言率述也轉轉相訓義得通又引月令章句云律率也續漢志律術

盛於卯卯者茂也律中夾鐘淮南天文訓木生於亥壯於卯冒也載冒土而出也說文卯部卯冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門淮南天文訓亦云卯茂茂然也大義引義宗云卯茂也陽氣至此物生滋茂古衰於辰辰者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匕象芒達厂聲也大義云辰震也震動奮迅也又引禮月令季春之月律中姑洗衰於辰者火行時生故木氣衰也

其日甲乙甲者萬物孚甲也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解解謂坼嘷皮曰甲根曰宅是卽萬物孚甲之義也說文甲部甲位東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象史記律書甲者萬物剖孚甲而出也然則甲本木戴孚之象以其在春故春日亦引申爲甲也乙者物蕃屈有節欲出也說文乙部乙象春草木冤曲而出陰氣尚彊其出乙乙自抽軋而出也案此以屈出諸乙聲軋亦同故得以軋解乙也易泰九家注震象稱乙亦以震東方之卦故也時爲

春春之爲言傸傸動也繁露陽尊陰卑篇春之爲言猶傸傸然傸者喜樂之象也傸蠢通漢書律志春蠢也蠢也禮鄉飲酒義東方者春春之爲言蠢也釋名釋天采芑傳蠢動也說文蚰部蠢蟲蟲動也蓋萬物動於下故物蟲之動故春爲蠢也位在東方其色青其音角者氣動躍也爾雅釋文引劉歆注云角觸也物觸地而出戴芒角也漢麻志同諸書無訓角爲躍者惟此及禮樂篇爾角與不同韻似當改爲氣動觸也是其帝太皞太皞者大起萬物擾也孟子音義引張鎰音云皞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蒼精之君也其神句芒句芒者物之始生芒之爲言萌也呂氏春秋仲春紀注句芒少昊氏之裔子曰重位爲木德之帝死爲木官之神山海經東方句芒鳥身人面乘兩龍注云木神也方面素服墨子明鬼篇昔者鄭穆公當晝日處於廟有神人入門而左鳥身素服三絕面正方然則天神自有句芒爲木官後重爲木正有功於民取以配食句芒故重亦冒句芒之稱許愼賈逵諸儒以五人官即五人神非也御覽引

三禮義宗云木正曰句芒官名太元元數神句芒注句芒者物始生皆句曲而芒角因用爲以物之始生解句字以萌解句芒注句取春句曲而生芒萌然則此文芒字也芒前亦聲義相兼其精青龍陰中陽故舊在芒之爲萌也上今移此淮南天文訓其獸蒼龍注木色蒼蒼龍順其色也古微書元命苞云龍之爲言萌也陰中之陽也太陽見於巳巳者物必起律中中呂獨斷云夏爲太陽其氣長養易稽覽圖正陽者從二月至四月陽氣用事時也繁露官制象天篇夏者太陽之選也物必起者必讀如畢釋名釋天巳巳也巳陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章故文巳部巳巳也巳陽氣畢布施也說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陽冒地而出釋名釋天午仵也陰氣從下上與陽相仵逆也太元元數注午取其鄂布也大義引義宗云午長也大也明物皆長大也是即物滿長之義也禮月令仲夏之月律中蕤賓衰於未未昧也六月滋味也五行木老於未象木重枝葉也大義引義宗云時物向成皆有滋味史記律書未者言萬物皆成有滋味也亦訓昧淮南天文訓未昧也釋名未昧也日

中則爪向幽昧也禮樂篇云昧之言昧也輾轉相通也禮月令季春之月律中林鐘衰於未者坤貞於六月而二陰生故地二生火陰起則陽衰也其日丙丁丙者其物炳明禮月令孟夏之月其日丙丁注丙之言炳也說文丙部丙位南方萬物成炳然陰氣初起陽氣將虧史記律書丙者言陽道著明釋名釋天云丙炳也物生炳然皆著見也史記律書丁者言萬物之丁壯也說文丁部丁夏時皆丁壯也之年亦謂之丁年李陵答蘇武書時爲夏夏之言大也太元云丁年奉使是也丁強亦諧聲義元數爲夏注夏大也萬物皆長大也御覽引義宗云夏大也至此之時物已長大故以爲名位在南方其色赤其音徵徵止也陽度極也漢書律志徵祉也風俗通引劉歆鐘律書云徵者祉也物盛大而繁祉訓祉訓止皆聲義相兼者禮樂篇徵者止也陽氣止也其帝炎帝炎帝者太陽也淮南天文訓其帝炎帝以火德王天下死託祀於南方之帝山海經注炎帝神農焉以火德王主南方故謂之炎帝小宗伯注赤曰赤熛怒炎帝食焉然則炎本火義神農以火德王故號之爲炎帝也其神祝融屬續也屬續義見上號篇淮南天文訓其位朱明注祝融也山海經南方祝融獸身人面乘兩龍郭注火神也月令注火官之臣其精朱鳥離爲鸞故淮南天文訓其獸朱鳥注朱鳥朱雀也後漢書章帝紀注鸞鳥者赤神之精鳳皇之佐雞身赤尾色赤彼五彩鳴中五音易旅鳥焚其巢虞注離爲鳥鸞爲鳥之長故云離爲鸞也少陰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繁露官制象天篇秋者少陰之選也獨斷云秋爲少陰釋名釋天云申者身也物皆成其身體各申束之使備成也大義引義宗云申者身也物皆身體成就也淮南天文訓申者申之也史記律書云言陰用事申賊萬物義異禮月令孟秋之月律中夷則壯於酉酉者老也說文酉部酉就也八月黍成可爲酎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麻志留孰於酉大義云酉者老也亦云孰也萬物老極而成孰也並取物收斂成孰爲義老就收皆諧聲爲義禮月令仲秋之月律中南呂舊脫也字依盧補衰於戌戌者滅也九月陽氣微萬物畢成陽火入地也淮南天文訓戌者滅也考威從火戌聲言陽氣至戌而盡滅也五行大義亦云戌滅也殺也九月殺衰物皆滅也又引義宗云此時物盡滅漢書麻志畢入於戌注

物衰滅也禮月令季秋之月律中無射案此文上下皆未釋律義此無射者六字疑衍文其日庚辛庚者

物庚也禮月令其日庚辛注庚之言更也御覽引義宗云庚更也釋天庚猶更也說文庚部庚位西方象秋時萬物庚庚有實也史記律書庚謂陰陽更萬物五行大義云一云庚者更也辛者陰始成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禮鄉飲酒義秋之爲言愁也愁者萬物愁而入也又引義宗云秋之言揪揪縮之義陰氣出地始殺萬物也愁揪音同義微異舊愁下有亡字盧刪

其位西方其色白其音商商者强也漢書律志商之言章也此蓋謂物至秋皆强故

訓强也其帝少皞少皞者少斂也淮南天文訓其帝少昊注少昊黃帝子青陽也以金德王號曰金天氏死託祀於西方之帝周禮小宗伯注白曰白招拒少昊食馬禮月令注此白精之君案以少昊爲少斂未詳

其神蓐收蓐收者縮也呂覽注少昊氏裔子曰該有金德死祀爲金神山海經云西方蓐收左耳有蛇乘兩龍注金神也晉語號公夢在廟有神人面白毛虎爪執鉞立於西阿公懼而走覺召史嚚而占之曰如君之言則蓐收也是則蓐收爲天神該爲金正亦託祀也其精白虎虎之爲言搏討也故淮南天文訓其獸白虎文選東京賦屯神虓漢上易引馬注兌爲虎於秋方薛注神虎金獸也易頤虎視眈眈故取於白虎以虎猛故言搏討也盧云故字衍

太陰見於亥亥者該也律中應鐘易稽覽圖注云太陰謂從否至臨也繁露官制象天篇冬者太陰之選也獨斷□□□□云冬爲太陰於下故該也廣雅釋言亥荄也釋名釋天亥核也收藏百物核取其好惡眞僞也亦言物成皆堅核也說文亥部亥荄也十月微陽起接盛陰淮南天文訓亥者閡也漢志云該閡於亥案該之本義爲非常此或即荄閡之假借十月陰匿陽於下萬物皆荄茲未達而該閡漢書儒林傳趙賓讀易箕子之明夷爲荄茲言萬物方荄茲亦謂坤終於亥乾出於子也該舊誤作仰盧云漢律志該閡於亥壯子盜跖篇該溺於馮氣徐邈音礙五代反又戶該反今定爲該形相近史記律書作該也禮月令孟冬之月律中應鐘壯於子子者

孳也律中黃鐘淮南天文訓水生於申壯於子律書子也滋也萬物滋生於下也此文茲子當讀如漢志三統麻孳萌於子之孳說文子部子十一月陽氣動萬物滋入以爲稱孚古文子從巛廣雅釋言云子孳也五行大義云

子者孳也陽氣旣動萬物孳萌又引義宗云陽氣至孳養生滋滋孳子並音義兼通禮月令仲冬之月律中黃鐘衰於丑丑者紐也律中大呂淮南天文訓丑者紐也史記律書云陰氣在上未降萬物厄紐未敢出漢書律志紐萌於丑說文丑部丑紐也十二月萬物動用事象手之形時加丑亦舉手也釋名釋天丑紐也寒氣自屈紐也五行大義云丑者紐也紐者繫也續萌而繫長也又引義宗云言居終始之際故以紐結爲名禮月令季冬之月律中大呂其日壬癸壬者陰使任也禮月令孟冬之月其日壬癸注壬之言任也御覽引義宗云壬也五行大義云壬者任也陰任於陽卽陰使任之義也癸者揆度也禮月令注癸之言揆也史記律書癸之爲言揆也釋名釋天癸揆也揆度而生乃出土也御覽引義宗云癸揆也說文癸部※冬時水土平可揆度也太元注癸時爲取其揆也五行大義云癸者揆也揆然萌芽於物也漢書麻志云冬終也初學記引月令章句云冬終也物終成也御覽引義宗云其位在北方其音羽羽之爲言舒言萬物始孳其音羽上脫其色黑三字羽舒亦諧聲爲義萬物始孳之孳疑誤風俗通引劉歆云羽者宇也物始藏宇覆之也漢書麻志羽宇也其帝顓頊顓頊者寒縮也義詳號篇淮南天文訓其帝顓頊注黃帝之孫以水德王號曰高陽氏死託祀於北方之帝也小宗伯注云黑曰汁光紀顓頊食焉月令注此黑精之君頊縮蓋叠韻爲訓其神元冥元冥者入冥也呂覽其神元冥注元冥水官也少昊氏之子曰循爲元冥師死祀爲水神案山海經北方禺强人面鳥身珥兩青蛇踐兩青蛇注元冥水神也莊子大宗師篇禺强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太陰之神主刑殺也然則循爲水正故因以託名焉訓入冥者亦望文生意無實證焉其精元武掩起離體泉龜蛟珠蛤淮南天文訓其獸元武龜蛟珠蛤當爲眾龜蛇蚌蛤皆甲蟲也後漢王梁傳元武水神之名注元武北方之神龜蛇合體又馮衍傳注元武謂龜蛇位在北方故曰元土爲中宮繁露五行對土者五行之中也月令中央土其日戊己戊者茂也己者抑屈起月令其日戊己注戊也日之行從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起也說文戊部戊中宮也象五龍六甲相拘絞也己之言起也己中宮也象萬物辟藏詘形也生長旣極則應戊貿易前體也已紀也物旣成有條紀也其音宮宮者中

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

右論陰陽盛衰

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

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

國語周語三曰姑洗所以修潔百物考神納賓也注姑潔也洗潔也言陽氣養生洗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故也洗新也陽氣養生去故就生故曰姑洗時則訓注姑故洗新也是月陽氣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鮮不同而義合以洗爲鮮者洗與先通易釋文洗京荀虞董張蜀才本並作先先鮮同音也月令注姑洗南呂之所生也三分益一律長七寸九分寸之一續漢律志姑洗律七寸一分小分一微強此其整數也四月謂之仲呂何言陽氣將極中充大也故復中難之也魯本將極二字倒下有彼字無中充大也四字皆盧據史記正義引補正五行大義引義宗云呂者距也難之義言陰欲出陽氣在於中距執之國語周語三閒中呂宣中氣也注陽氣起於中至四月宣散於外純乾用事陰閉藏於內所以助陽成功也漢書律志仲呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳案志亦訓呂爲旅也淮南天文訓律受仲呂仲呂者中充大也說文人部仲中也呂覽注云陽散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益一律長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四續漢律志云長六寸六分小分六五月謂之

蕤賓何蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始起故賓敬之也五行大義引三禮義宗云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皃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靖神人行酬酢也漢書律志蕤繼也賓道也言陽氣始道陰氣以繼養物也淮南天文訓蕤賓者陰氣幼少故曰蕤書者陰氣萎蕤在下象主人陽氣在上似賓客也天文訓陰比蕤賓氣萎蕤注同此云賓敬亦謂賓敬陽也月令注蕤賓應鐘之所生三分益一長六寸八十一分寸之二十六續漢律志蕤賓律六寸三分小分二微強六月謂之林鐘何林者眾也萬物成熟種類眾多也五行大義引三禮義宗云林茂盛也六月之中物皆盛茂聚積於野故爲林也國語周語四閒林鐘和展百事俾莫不任蕭純恪也注林眾也鐘聚也漢書律志林君也陰氣受任助蕤賓君主種物使長大樹盛也淮南天文訓音比林鐘注林眾也鐘聚也陽極陰生萬物眾聚而盛故曰林鐘呂覽注陽氣起萬物眾聚而成淮南子云林鐘者引而止也義與月令注云林鐘七月謂之夷則何夷傷也則法也言萬物始傷被刑法也大義引義宗云夷平也則法也七月萬物將成平均結實皆有法則德吉也國語周語云五曰夷則所以詠歌九志則法言陽正法度而使陰氣夷當傷之物史記律書云夷則者言陰氣之賊萬物管子四時篇德始於春刑始於秋陰氣刑物故謂之夷則淮南天文訓夷則者易其則也同訓則爲法則之則而義自異天文訓又云音比夷則注夷傷則法也陽衰陰發萬物彫傷應法成性故曰夷則時則訓注亦同月令注夷則者大呂之所生也三分去一律長五寸七百二十二分寸之四百五十一續志二寸六分小分二弱八月謂之南呂何南者任也言陽氣尚有任生蕤賓也故陰拒之也五行大義引三禮義宗云秀有懷任之象助成功之義律書正義引作陽氣尚任包大生蕤賓也國語周語云五曰南任也八月之中物皆含事助成萬物也漢書律志南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也淮南天文訓南呂贊陽秀也注南任也陰任陽收藏陰侶於陽任成其功也禮月令仲秋乃勸種麥疏引蔡邕章句云陽氣初始於酉故八月謂蕤賓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寸之一續漢律志云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
五行大義引三禮義宗云射厭也厭惡之義九月物皆成實無可厭惡漢書律志射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始無厭已也淮南天文訓無射者無厭也義同又云音比无射注陰氣上升陽氣下降萬物隨陽而藏無有射出息也月令注無射者夾鐘之所生三分去一律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四續漢律志無射律四寸九分小分九强十月謂之應鐘何應者應也鐘者動也言萬物應陽而動下藏也五行大義引三禮義宗云十月之時歲功皆成陰氣之用應陽功收而聚積故云鐘也國語周語注言陰應陽用事萬物鍾聚淮南天文訓應鐘者應其種也漢書律志言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也淮南天文訓注陰應於陽轉成其功萬物應時聚藏也月令注應鐘者姑洗之所生三分去一律長四寸二十七分寸之二十續漢律志四寸七分小分四微强

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董子繁露五行相生篇云五行者五官也比相生而閒相勝見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮卽五行相生之位也五行大義引白虎通云木生火者木性溫煖伏其中鑽灼而出故生火火生土者火熱故能焚木木焚而成灰灰卽土也故火生土土生金者金居石依山津潤而生聚土成山山必生石故土生金金生水者少陰之氣溫潤流澤銷金亦爲水所以山雲而從潤故金生水水生木者因水潤而能生故水生木又引元命苞云陽吐陰化故水生木也是以木王火相土死金囚水休王所勝者死囚故王者休

盧云囚字上似脫王所生者三字又似脫王者相句案此春秋說也故王者休當作故生者休古微書春秋運斗樞云四時生者休王所以勝者囚假令春之三月木王水生木水休木勝土土死木生火火相王所生者相相所勝者囚也淮南地形訓木壯水老火死金囚土死火壯木老土生水囚金死土壯火老金生木囚水死金壯土老水生火四木死水壯金老木生土囚火死五行大義云休王之義凡有三種第一論五行休王第二論支干休王第三論八卦休王五行休王者春則木王火相水休金囚土死夏則火王土相木休水囚金死六月則土王金相火休木囚水死秋則金

王水相土休火囚木死冬則水王木相金休土囚火死支于
休王者春則甲乙寅卯王丙丁巳午相壬癸亥子休庚辛申
酉囚戊子辰戌丑未死夏則丙丁巳午王戊己辰戌丑未相
甲乙寅卯休壬癸亥子囚庚辛申酉死六月則戊己辰戌丑
未王庚辛申酉相丙丁巳午休甲乙寅卯囚壬癸亥子死秋
則庚辛申酉王壬癸亥子相戊己辰戌丑未休丙丁巳午囚
甲乙寅卯死冬則壬癸亥子王甲乙寅卯相庚辛申酉休戊
己辰戌丑未囚丙丁巳午死又論八節八卦休王囚死之說
其意皆無異旨也　木王火相何以知爲臣　盧云四字上下有脫文案此下蓋覆論火相土死金囚水休之義也五行大義二云凡當王之時皆以子爲相者以其子方壯能助治事也父母爲休者以其子當王氣正盛父母衰老不能治事加堯老委舜以國政也所畏爲死者以其身王能治殺之所克者爲囚以其子爲相能囚仇敵也然則木王於春木生火火子助君父治事故爲相也　土所以死者子爲父報仇者也此論土死之義也木王則土死木克土也得有報仇義也土克水水生木木爲水子木又克土是爲父報仇也五行之子愼之物歸母木王火相金成其火燋金此節上下文疑有訛脫大旨論木王金囚之義金能克木木生火火燋金是亦有爲父報仇之義五行大義云五行之道子能拯父之難故金位克木火

復其仇莊子外物篇木與木相摩則燃金與火相守則流亦謂木生火火燒金之義也　金生水水滅火報其理火生土土則害水莫能而禦五行大義二云火既消王火死之義以火克金金生水水爲金子爲金滅火也土王水死者亦以水克火火生土復害水是皆爲父報仇者也

五行所以相害者天地之性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木勝土實勝虛故土勝水也　漢書藝文志陰陽者順時而發推刑德隨斗擊因五勝術訓夫火曠則水滅之假鬼神而爲助者師古曰五勝五行相勝也淮南子主金堅則火消之義皆同

以勝其君何此謂無道之君故爲衆陰所害猶紂王也是使火陽君之象也水陰臣之義也臣所

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　抱朴子塞難篇云桑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稟靈者興相生之義有允不違至如湯武革命殺伐是用水火爲資蓋即本

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

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

木王所以七十二日何土王四季各十八日合九十日爲一時王九十日何字衍文五行大義二引龜經云甲乙寅卯爲辰土丙丁巳午爲未土庚辛申酉爲戌土壬癸亥子爲丑土凡五行之王各七十二日土居四季季十八日並七十二日土有四方生死不同其論定位則止季夏之月禮月令中央土是也大義引元命苞言數成於三故合於三三月陽極於九故一時九十日也土所以王四季何木非土不生火非土不榮金非土不成水非土不高土不名時小字本榮作熒是也大義引五行傳及白虎通云木非土不生根柢茂榮火非土不融得木著形金非土不成入範成名水非土不停隄防禁盈土扶微助衰應成其道故五行更互須土土王四季而居中央較此爲備亦本五行傳義也又引穎氏春秋釋例云五行生數未能變化各成其事水凝而未能流行火有形而未能炎光木精破而體剛金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茂美不可名以一時之兼也五行何以知同時起丑訖義相故五行而四時者土之事

生傳曰五行並起各以名別此文有譌當云五行何以知同生傳曰五行並起各以名別時而起託義相生大義二云五行同土而異時者土離其親有所配偶譬如一生亦同元氣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相生傳曰五行並起各以名別也亦較爲詳備

陽生陰煞火中無生物水中反有生物何生者以內

火陰在內故不生也易離爲火集解引崔憬云取卦陽在外陽在中內光明有似於火之照也坎爲水集解引宋衷云卦象也故大戴天圓云明者吐氣者也是也即火陰在內水陽在內之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積陽之熱氣生火積陰之寒氣生火蓋南主夏爲太陽北主冬爲太陰故爲陰陽之極東主春爲少陽西主秋爲少陰故非極也易八卦金木土皆有二卦水火惟一卦亦此義也水木可食金火土不可食何木者陽陽者施生故可食火者陰在內金者陰斉次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爲水懦弱民狎而玩之多則死焉是火殺人壯於水也火不可入其中者陰在內也入則殺人矣水土陽在內故可入其中金木微氣也精密不可得入也釋名釋天火消化物也亦言毀也物入則皆毀壞也大義三云如火陰在內無所堪容又云如水陽在內堪能容納故火入乃殺人水可入其中也淮南天文訓明者吐氣者也是故火曰外景幽者含氣者也是故水曰內景吐氣者化是故陽施陰化水火不可加人功爲用金木加人功火者盛陽水者盛陰者也氣盛不變故不可加人功爲人用金木者不能自成故須人加功以爲人用也御覽天部引孫卿子曰水火有氣而無生也五行之性火熱水寒有溫水無寒火何明臣可爲君君不可爲臣火煎水爲湯者不改其形但變其名也水滅火爲炭者形名俱盡也亦如君被廢而不存臣有罪而退職也較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夢魘死於盛夏款冬華於嚴寒水極陰而有溫泉火至陽而有涼焰故知陰不得無陽陽不容都無陰也取義

與此殊五行常在火乍亡何水太陰也刑者故常在金少陰木少陽微氣無變故亦常在火太陽精微人君之象象尊常藏猶天子居九重之內臣下衞之也藏於木者依於仁也抱朴子木行爲仁論語述而語水自生金須人取之乃成陰卑不能自成也韓非子內儲說上七術篇荆南之地麗水之中生金舊唐書德宗紀謂邕州所奏金坑誠爲潤國語人以利非朕素懷其任人採砂官不得禁是金須人取也木所以浮金所以沈何子生於母之義肝所以沈肺所以浮何有知者尊其母也素問難經三十三難云肝青象木肺白象金肝得水而沈木得水而浮肺得水而浮金得水而沈何也肝者非爲純木也乙角也庚之柔釋其徵陽而吸其徵陰之氣其意樂金肺者非純金辛商也丙之柔釋其徵陰始而就火其意樂火若然肝本乙木與庚合故從金肺本辛金與丙合故從火脾本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肺金爲水母故浮浮一說木畏金金之妻庚受庚之化木者法其本柔可曲直故浮也肝法其化直故沈五行皆同義盧云文有訛案大義三引白虎通云一說云甲木畏金以乙妻庚受庚之化木法其木直甲故浮肝法其化直乙故沈庚金畏火以辛妻丙受丙之化金法其本直庚故沈肺法其化直辛故浮當據以補正大義引五行書云甲以女弟乙嫁庚爲妻丙以女弟丁嫁壬爲妻戊以女弟己嫁甲爲妻庚以女弟辛嫁丙爲妻壬以女弟癸嫁戊爲妻皆卽五行相雜之義也

右論五行更王相生相勝變化之義

天子所以內明而外昧人所以外明而內昧何明天人欲相嚮而治也子字當爲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土居中央金木水火雖各職不因土方不立也子不肯禪語有訛此當位不立土而興金也子不肯禪何法法四時火不興子而立孫如衞輒之比者也父死子繼何法

法木終火王也繁露五行之義篇是故木受水而火受木土受火金受土水受金諸授之者皆其父也授之者皆其子也嘗因其父而使其子天之道也五行相代皆父死子繼之義此第舉火繼木爲喻也兄死弟及何法夏之承春也古微書樂稽耀嘉云兄弟之敘生於火蓋火爲禮禮敘長幼與此取義微異善及子孫何法春生待夏復長也公羊昭二十年傳文善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大義二云五行之道子能拯父難故金待克木火復其仇火既消金水雪其恥意謂火爲木克金水爲金克火與此土爲火勝水皆有子爲父報仇義也子順父妻順夫臣順君何法法地順天也易坤文言順乎承天而時行又曰地道也妻道也臣道也地道無成而代有終也御覽引說題辭云地之爲言墬也承天行其義也又引元命苞云土之爲言吐也言吐成父道吐其精氣以輔也男不離父母何法法火不離

水也古微書樂稽耀嘉云父子之仁生於木木爲仁木生火火不離木是猶男不離父母也女離父母何法法水流去金也古微書樂稽耀嘉云夫婦之別生於水取義亦殊此自以金生水水去金是猶女離父母也娶妻親迎何法法日入陽下陰也禮郊特牲男子親迎男先乎女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也易咸彖傳柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女卽陽下陰之義也君讓臣何法法月三十日名其功也日爲君月爲臣三十日統名月是爲名功於月故與君讓臣義合也善稱君過稱己何法法陰陽共敘共生陽名生陰名煞共敘當改爲共殺繁露陽尊陰卑篇春秋君皆歸於君惡皆歸於臣臣有功歸功於君何法法歸明於日也大義四云月爲陰精體月無光藉日照之乃明猶如臣月無威假君之勢乃成其威與此取義大同小異繁露保位權篇人臣分職而治而人君得載其中聖人由之故功出於臣名歸於君也臣諫君何法法金正木也樂稽耀嘉云君臣之義生於金金生義又御覽引漢含孳云臣法金位法金陰中之剛故喻臣位孝經諫諍章天子有諫臣七人雖無道不失其天下木爲陽金爲陰陰正陽是臣諫君

之象子諫父何法法火揉直木也孝經諫諍章父有諍子則身不陷於不義是也木生火火爲木子火揉直木是子諫父之象　臣諫君不從則去何法法水潤下達於上也禮曲禮爲人臣者三諫而不聽則去君子遠子近孫何法法木遠火近土也禮曲禮君子抱孫不抱子木生火火生土木遠火而近土是昭穆相當象也　親屬臣諫不相去何法法木枝葉不相離也盧云舊本木上有水字衍孟子萬章下論貴戚之卿云君有過則諫反覆之而不聽則去之是親屬臣無仳去之義故詩疏引箴膏肓忍去皆同姓之臣有親屬之恩君雖不道不忍去之也左傳文七年公族者公室之枝葉也故以親屬喻枝葉不相離也云楚鬻拳同姓有不去之恩又引論語鄭注云箕子比干不故莊公九年公羊注云父子之仁生於木　父爲子隱何法木之藏火也野客叢書引春秋決事比曰甲無子拾道旁子乙爲己子及乙長有罪殺人禮公子無去國道也以狀語甲甲藏匿乙甲當何論曰甲無子振活養乙雖非己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皇陶謨何晏子驩兜史記集解引鄭注禹爲父隱故不及鯀是聖人法天爲父隱非其私也故論語子路篇父爲子隱子爲父隱直在其中矣又鹽鐵論憂邊篇大夫曰爲人子者致孝以承業父有非則子逃匿之故父沒則不改父之道春秋譏毀泉臺爲其墮先祖所爲揚君父之惡也是也金生水水復逃金謂金沈於水不見如子爲父隱之象　君有衆民何法法天有衆星也書洪範云庶民惟星傳星民象也　王者賜先親近後疏遠何法法天雨高者先得之也□□□

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

右論人事取法五行

第三葉陽第八行不言兵言馬者案盧本不上有司馬主兵四字　行兵用也案盧本也作焉　陰第八九行以著其德極其才案盧本此句上有使治其民四字　第四葉陽第二行州伯者案盧本無者字　陰第八行若五本鄭志補　第六葉陽第十一行使聖人主其難賢者主其易案盧本難字易字下皆有者字　第七葉陽第二行五行大夫案夫下原脫者字當據盧本補　第十七葉陰第九行大夫功成未封而死案盧本無而死二字　第十八葉陽第六行欲一天下於周也案一天下盧本作天下一　第十九葉陽第四行必擇土中案盧本擇作卽中下有者字　陰第九行又曰案此二字盧本作聖人承天而制作尙書曰十字　第二十二葉陰第五行周氏柄中四書辨正云案辨正上原脫典故二字當據周書補　第二十八葉陰第二行北方其臭朽者案盧本者下有何字　第五行東方木也案盧本方下有者字　第二十九葉陽第一行中央者土也土養案盧本無者字下土字作主　陰第六行尙彊案尙上原脫陰字當據說文補　第三十一葉陰第四行夏時皆丁實案時下原脫萬物二字當據說文補　第十一行其神祝融屬續也案融下原脫祝融者三字當據盧本補　第三十二葉陽第九行無聲也案盧本聲作脈注云舊作聲誤　陰第五行秋之言愁也案盧本言上有爲字　第三十五葉陰第九行三月律謂之姑洗律字　第四十一葉陽第四五行金木加本功下有何字　第七八行明臣可爲君承春也案夏上原脫法字當據盧本補　第四行春生皆夏復長也案春上原脫法字當據盧本補　第五行法秋煞不待冬案盧本冬下有也字　第七行子復仇案盧本作子之復讎　第九行妻順夫臣順君案盧本作臣順君妻順夫　第四十三葉陽第七行八行臣有功歸功於君案下功字原衍當據盧本刪　陰第八行本補　第四十四葉陰第七行而所生者道也案盧本道作通此句下有若言東東方天下皆生也十字

皇清經解續編卷千二百六十八終

平湖何錫瓚
新陽汪之昌校