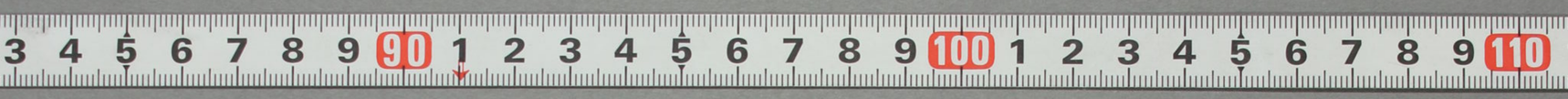

12
3764
282

白虎通疏證五

句容陳立卓人著

三軍

國必三軍何所以戒非常伐無道尊宗廟重社稷安不忘危也說苑指武篇司馬法曰國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危易曰君子以除戎器戒不虞又引易云存不忘亡是以身安而國家可保也　何以言有三軍也論語曰子行三軍則誰與詩云周王于邁六師及之論語述而篇及詩大雅棫樸篇文毛傳天子六軍鄭箋二千五百人爲師今王興師行者殷末之制未有周禮案本疏引鄭志趙商問此箋引常武整我六師宣王之時又此征伐之事不稱六軍而稱六師不達其意又臨碩並引詩三處六師之文以難周禮鄭釋之云春秋之兵雖累萬之衆皆稱師詩之六師謂六軍之師鄭氏總言三文六師皆云六軍是鄭亦持疑未定也此引六師以證軍制當亦以六師爲六軍因諸侯之三軍並及天子之六軍也鄭司農亦並引詩三六師之文以證夏官之六軍後鄭無駁如與先鄭同也三軍者何法天

D12
3764
282
1991.9 贈寄
91-315

地人也以爲五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍萬二千五百人爲一軍三軍三萬七千五百人也並周禮夏官序官文注伍一比兩一閭卒一族旅一黨師一州軍一鄉國語齊語言萬人爲一軍者韋昭云萬人爲軍齊制也周則萬二千五百人也說文以爲四千人爲軍與此異也五旅爲師下舊本作師二千五百人師爲一軍六師一萬五千人也盧據御覽二百九十八改正傳曰一人必死十人不能當百人必死千人不能當千人必死萬人不能當萬人必死橫行天下雖有萬人猶謙讓自以爲不足故復加二千人因法月數月者羣陰之長也十二月足以窮盡陰陽備物成功萬二千人亦足以征伐不義致天下太平也 後漢張宗傳宗曰愚聞一卒畢力百人不能當萬夫致死可以橫行蓋古傳有此語故張宗節引之也故說苑指武亦云故一人必死十人弗能待也十人必死百人弗能待也百人必死千人弗能待也千人必死萬人弗能待也萬人必死橫行於天下令行禁止王者之師也疑待皆得之訛上二千舊本與御覽皆作五千訛盧據下文改正萬二千人萬字舊脫亦無天下二字並依盧據御覽補

上國三軍次國二軍下國一軍 穀梁襄十一年傳云古者天子六師諸侯一軍注然則此言天子六師凡萬有五千人大國三軍則三萬七千五百人諸侯制踰天子非義也總云諸侯一軍又非制也案此所引四句似皆穀梁傳文彼之天子六師即此之天子六軍古軍與師通稱故詩疏引鄭志謂春秋僖萬之眾皆稱師也公羊隱五年傳注二千五百人爲師禮天子六師方伯二師諸侯一師公羊昭五年傳舍中軍者何復古也魯於春秋不得爲方伯而以二軍爲復古則是公羊家當云方伯三師諸侯二師古者一二皆積畫不無訛易也故三略聖王御世度得失而爲之制故諸侯二師天子六師也然則周禮言大國三軍即何氏所云之方伯三師也周禮之次國二軍即何注之諸侯二師也何注雖未言小國從可知也但何氏以師與軍異其人數與周禮不合此以一軍爲萬二千五百人用古周禮說也考周以公爲大國惟二王之後及受九命爲方伯者稱公自侯伯以下皆稱諸侯故魯頌言公徙三萬爲二軍二萬五千人欲侈言師旅之盛故舉大數稱三萬也 諸侯所以一軍者何諸侯蕃

辟之臣也任兵革之重距一方之難故得有一軍也末也字舊本脫
盧據御覽補

右總論三軍

王者征伐所以必皮弁素幘何伐者凶事素服示有悽愴也伐者質故衣古服禮曰三王共皮弁素幘服亦皮弁素幘又招虞人亦皮弁知伐亦皮弁詩疏引孝經援神契曰皮弁素幘也以素爲裳辟蠙其要中則不宜作巾幘之幘案天子諸侯大夫士行軍皆以韋弁服周禮司服云凡兵事韋弁服注韋弁以韎韋爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色鄭氏此注以裳亦用韋詩疏引鄭據雜問志則讀左傳之跗注爲幅屬謂韎韋幅如布帛之幅而連屬以爲衣而素裳考裳與屨同色鄭氏禮注謂韋弁服用白鳥青絢繶純則宜素裳也明矣韎是倩染之色毛詩瞻彼洛矣傳云一入曰韎是則韎近赤黃之閒故用黃狐裘褐以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐駘定九年傳皆幘而衣貍製是也又詩瞻彼洛矣云韎韐有

爽以作六師箋此諸侯世子除三年之喪服士服見天子天子以其賢任爲軍將使代卿士將六軍而出是以士冠禮三冠爛加有皮弁而無韋布亦以韋弁服以征伐兵凶事故也若皮弁則天子服以視朝詩頍弁箋天子之朝皮弁是也諸侯服以視朔論語鄉黨篇素衣麑裘詩疏引鄭注云諸侯視朔之服是也王朝之大夫亦用皮弁以朝以在朝君臣同服也諸侯之大夫亦從君視朔無服以行兵之事未知此與孝經緯所說何本也考左傳稱晉幘而貍製注晉白也幘齒上下相值則春秋之世行軍者或用白冠色如皮弁與三王共皮弁素積語出士冠記注質不變此謂三代自天子至士皆用以再加對爵弁元端二服三代不同也服亦皮弁素幘虛云服上疑有諸侯視朔四字案此必指兵事引以證征伐必皮弁素幘也孟子萬章云敢問招虞人何以曰以皮冠昭二十年左傳皮冠招虞人薛氏禮圖以皮冠即皮弁說者因以皮弁爲田獵之冠案天子田以冠弁諸侯田以韋弁惟諸侯射於竟其服或用皮弁故襄十四年傳衛獻公射鴻於囿孫甯二子從之不釋皮冠而與之言二子怒孔疏謂敬大臣宜去皮冠又昭十二年左傳楚靈狩于州來去皮冠而與子革言然則皮冠是加於冕以皮冠即皮弁亦與禮經不合

右論王者征伐所服

王者將出辭於禰還格於禰者言子辭面之禮尊親之義也

禮曾子問出反必親告於禰注皆奠幣以告之又云古者師行無遷主則何主孔子曰主命天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于禰遂奉以出載於齋車以行孔叢子問軍禮篇以齋車載遷廟之主及社主行大司馬奉之無遷廟主則以幣帛告於祖禰謂之主命亦載齋車然則天子諸侯有遷主者必載遷主以行出辭歸格皆下及於末遷之祖禰故王制云歸格于祖禰用特也禮曲禮凡爲人子者出必告反必面故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親之義也其辭面之禮天子用特牲諸侯卑則否曾子問注云皆奠幣以告之是也

王制曰王者將出類于上帝宜于社造于禰禮王制注云類宜造皆祭名春官大祝六祈一曰類二曰造是也說文示部類作禷案此節是言天子巡守之禮然其禮近故亦得引之也獨見禰何辭從卑不敢留尊者之命至禰不嫌不至祖也盧云此二十二字見巡守篇案此亦當載蓋辭告之禮先從卑至尊以至遷主故既告之後即載遷主以行故王制止言造乎禰明從禰始也歸則先反行主由尊及卑故王制云格于祖禰明由祖及禰廟故云至禰不嫌不至祖也王制疏載皇氏說云行必有主無則主命載於齋車書云

用命賞于祖是也今出辭別先從卑起最後至祖仍取遷主則行也若前至祖後至禰是留尊者之命爲不孝也故曲禮曰已受命君言不宿于家亦其類也若還則先祖後禰如前所言也所以然者先應反行主祖廟故也

尚書曰歸格于藝祖書堯典文釋文引馬注藝禰也案御覽引書大傳作歸格于藝祖又此下亦引尚書言歸格于禰祖禰班多用今文書說知此亦宜作歸格于藝祖也作藝者後人據古文書改也

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

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

右論告天告祖之義

王者受命質家先改正朔何質家言天命已成爲王者乃得誅無道今誅得爲王故先伐文家言天命已成爲王者乃得誅伐王者受命必改正朔也說郛載詩推度災云王者受命必左右奉璋此文王之祭天也又繁露郊祭篇文王受天命而王天下先郊乃敢行事詩曰濟濟辟王乃行王事文王之伐崇是也引詩上言奉璋下言伐崇詩疏引書傳云文王受命一年斷虞芮之訟又引帝王世紀云文王于是更爲受命之元年乾鑿度云入戊午部二十九年伐崇作靈臺改正朔布王號於天下考史記序伐崇在受命之六年是則改正朔布王號皆在伐崇之時明未伐殷時已改正朔布王號也　又改正朔者文代其質也文者先其質故論語曰予小子履敢用元牡敢昭告于皇天上帝此湯伐桀告天用夏家之牲也堯曰篇文今論語作皇皇后帝此作皇天上帝曾論也集解引孔注云此伐桀告天之文墨子引湯誓其詞若此又云用元牡者殷家尚白未變夏禮安國習壁中論語蓋參用古文說也禮明堂位夏后氏用黑騂殷白牡周駹剛殷當用白牡以質家先伐後改正朔湯爲諸侯當承夏家之制故仍用元牡也書疏引鄭注云用元牡者爲舜命禹事於時總告五方之帝莫適用用皇天大帝之牲者鄭以天神有六圜邱之祭用蒼色牲夏正郊天始用當代之牲蒼與元近故以元牲爲皇天大帝之牲孝經疏引孔傳以郊即圜邱則孔氏不信六天之說也盧云此段以三正篇互參訂　詩曰命此文王于周于京此言文王誅伐故改號爲周易邑爲京也明天著忠臣孝子之義也湯親北面稱臣而事桀不忍相誅也禮曰湯放桀武王伐紂時也荀子正論篇天下歸之之謂王天下去之之謂亡故桀紂無天下而湯武不弒君由此效之也湯武者民之父母也桀紂者民之怨賊也卽時義也

右論商周改正誅伐先後之義

王法天誅者天子自出者以爲王者乃天之所立而欲謀危社稷故自出重天命也孟子公孫丑云天吏也注天吏者天使也爲政當爲天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時祐桀紂是也是則天之所立而欲違天故宜犯誅絕之罪故下云重天誅爲宗廟社稷也是以成王卽政淮奄又叛成王親往征之書序云成王東伐淮夷遂踐奄作成王政漢書吳王濞傳天子制詔數七國罪亦云爲逆無道起兵以危宗廟也**犯王法使方伯誅之**左傳僖四年云五侯九伯汝實征之以夾輔周室又公羊僖四年齊人執陳袁濤塗傳云執者曷爲稱人而執者或稱侯或稱人稱侯而執者伯討也稱人而執者非伯討也注有罪方伯所宜討故成十五年晉人執曹伯歸于京師注爲篡喜時又僖二十八年晉人執宋仲幾于京師傳其言侯歸之于京師又定元年晉人執宋仲幾于京師何伯討也是皆諸侯犯王法使方伯誅之之事也**尚書曰命予惟恭行天之罰此言開自出伐扈也**書甘誓文也有扈戰于甘之野作甘誓史記夏本紀謂啟立有扈氏不服啟伐之釋文引馬氏書序云啟與語楚語云夏有觀扈是其恃親而不恭者也然則扈爲啟之親屬謀叛夏室與周之三監相似故啟親滅之也作開者盧云避漢景帝諱改啟爲開也**王制曰賜之弓矢乃得專征伐謂誅犯王法者也**舊作犯王誅者誤周禮夏官序官以九伐之法正邦國注諸侯有違王命則出兵以征伐之所以正之也春官

八命作牧九命作伯注謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯上公有功德者加命爲二伯得征五侯故楚辭天問云伯昌號衰秉鞭作牧王逸云文王爲雍州牧是也

右論天子自出與使方伯之義

大夫將兵出不從中御者欲盛其威使士卒一意繫心也故但聞軍令不聞君命明進退在大夫也淮南子兵略訓凡國有難君自宮召將謂之曰社稷之命在將軍藉令國有將願請子將而應之將軍受命乃之太廟主親操鈇鉞持頭授將軍其柄曰從此上至天者將軍制之將已受鈇鉞答曰國不可以外制也君不可從中御也二心不可以事君疑志不可以應敵說苑指武篇將帥受命者將帥入軍吏畢入皆北面再拜稽首受命天子南面而授之鉞東行西面而揖之示弗御也孔叢問軍禮篇故天子命將親潔齋盛服設奠於祖以詔之大將先入軍吏從皆北面再拜稽首而受天子當階南面命授之節鉞大將受天子乃東向西面揖之亦弗御也孫子謀攻篇云故君之所患於軍者三不知軍之不可進而謂之進不知軍之不可退而謂之退是謂之縻軍注縻御也又繫也君不知軍之形勢而欲從中御也故太公曰國不可以從外治君不可以從中御

漢書馮唐傳臣聞上古王者之遣將也跪而推轂曰閫以內者寡人制之閫以外者將軍制之軍功爵賞皆決於外歸而奏之非虛言也臣大父言李牧之爲趙將居邊軍市之租皆自用饗士賞賜決於外不從中御也後漢馮緄傳策曰進赴之宜權時之策將軍一之出郊之事不復內御是也君命御覽作天子命春秋傳曰此受命于君如伐齊則還何大其不伐喪也大夫以君命出進退在大夫也公羊襄十九年文注禮兵不從中御外臨事制宜當敵爲師惟義所在漢書終軍傳御史大夫張湯劾偃矯制大害法至死偃以爲春秋之義大夫出疆有可以安社稷存萬民顓之可也又後漢宋均傳均曰夫忠臣出疆有可以安國家專之可也出疆猶專將兵可專明矣古如與而通用

右論兵不內御

天子遣將軍必於廟何示不敢自專也獨於祖廟何制法度者祖也王制曰受命于祖受成于學言於祖廟命遣之義也左傳隱十一年鄭伯授兵于太宮淮南子兵略訓將軍受命乃令祝史太卜齋宿三日之太廟鑽靈龜卜吉日以受鼓旗君入廟門而立將入廟門趨至堂下北面而立詩常武云王命卿士南仲太祖傳王命南仲于太祖故老子偃武篇云將軍有廟勝之策也反亦告於祖周禮宗伯師還獻馘於祖是也

右論遣將於廟

王命法年卅受兵何重絕人世也師行不必反戰不必勝故須其有世嗣也年六十歸兵何不忍並鬬人父子也王制曰六十不預服戎又曰八十一子不從政九十家不從政父母之喪三年不從政齊衰大功三月不從政廢疾非人不養者一人不從政此用易孟詩韓禮戴及古周禮說也王制正義引五經異義云禮戴說王制云五十不從力政六十不與服戎易孟氏韓詩說年二十行役三十受兵六十還兵古周禮說國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之謹案五經說各不同是無明文可據漢承百王而制二十三而役六十五已老而周復征之非用民意鄭駁之云周禮是周公之制王制是孔子之後大賢所記先王之事周禮所謂征之者使爲胥徒給公家之事如今之正衛耳六十

不與服戎胥徒事暇坐息之閒多其五歲又何大違之云徒給公家之事云非用民意耶王制所云力政挽引築作之事所謂服戎謂從軍爲士卒二者皆勞於胥徒故早舍之是許以周禮爲非鄭以五經之說皆可通也舊本文多脫盧依御覽增補又御覽世作四十案五經說皆云世受兵漢高紀二年注孟康曰古者二十而傅三年耕有一年儲故二十三而役之漢儀注云民年二十三爲正一歲爲衛士一歲爲材官騎士習射御騎馳戰陣年五十六衰老乃得免爲庶民就田里則漢制亦不得至四十受兵也且禮戴說男子三十而娶始有繼嗣之端故未至三十不受兵者所以重絕人世也三十有子六十則子又人父子也鹽鐵論未通篇云十九年已下爲殤未成人也二十而冠三十而娶可以服戎事五十已上曰艾老杖于鄉不從力政所以扶不足而息高年也後漢班超傳曹昭上疏曰妾聞古者十五受兵六十還之者十五受兵謂據野外爲言六十還之據中國爲說也

右論受兵還兵

古者師出不踰時者爲怨思也天道一時生一時養人者天之貴物也踰時則內有怨女外有曠夫詩云昔我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏春秋曰宋人取長葛傳曰外取邑不書此何以書久也穀梁隱六年宋人圍長葛傳曰此其言圍何也久之也伐不踰時注云古者師出不踰時重民之命愛民之財乃暴師經年勞而後克無仁隱之心而有貪利之行又何氏公羊傳注云古者師出不踰時今宋更年取邑久暴師苦眾居外故書以疾之是二傳俱以踰時爲譏也以三月一時天道小備踰而不歸則民興怨思爲怨思也踰時即內有怨女外有曠夫矣禮記或禮說之訛所引詩者小雅采薇文案此蓋用三家詩說也漢書匈奴傳懿王時王室遂衰戎狄交侵暴虐中國中國被其苦詩人始作疾而歌曰靡室靡家玁狁之故豈不日戒玁狁孔棘師古曰此采薇之詩也然則三家詩以采薇爲懿王時詩故引以證踰時怨思也鹽鐵論備胡篇云古者無過時之師無踰時之役又引詩云昔我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏故聖人憐世如此閔其久去父母妻子暴露中野居寒苦之地蓋亦用三家詩義毛詩小雅杕杜云女心悲止征夫歸止傳室家踰時則思即爲怨思也故易林咸之渙云采薇出車上下役急毛詩序以此爲文王時詩故鄭箋以此章爲重敘其往反之情極言其苦以說之白虎通所不取

右論師不踰時

王者有三年之喪夷狄有內侵伐之者重天誅爲宗廟社稷也

春秋傳曰天王居于狄泉傳曰此未三年其稱天王何著有天子也此文有脫誤夷狄有內侵伐之者下不貫意謂王者有三年喪適有夷狄侵伐事卽當從權出師所以重天誅爲宗社也禮曾子問曰金革之事無辟也者非與孔子曰吾聞諸老聃曰昔者魯公伯禽有爲爲之也蓋徐戎之難東郊不開不得已而征之正爲宗廟社稷故也所引春秋昭二十三年文公羊傳注云時庶孽並篡天王失位徙居微弱甚故急著正其號明天下當救其難而事之無夷狄內侵之說案上文晉人圍郊者何天子之邑也曷爲不繫于周不與伐天子也又云戊辰吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父傳此偏戰之詞言之不與夷狄之主中國也然則曷爲不使中國主之中國亦新夷狄也注中國所以異乎夷狄者以其能尊尊也王室亂莫肯救君臣上下壞敗亦新有夷狄之行故不使主郊吳敗六國庶孽並起故特正天王之號以重宗廟社稷與此所據或亦公羊先師之說何氏未取以入注故佚而無考爲繁露玉英篇春秋有經禮有變禮天子三年然後稱王經禮也有物故則未三年而稱王變禮爲卽此義爲

右論大喪作畔

誅伐

誅不避親戚何所以尊君卑臣强幹弱枝明善善惡惡之義也

春秋傳曰季子緤其母兄何善爾誅不避母兄君臣之義也

尚書曰肆朕誕以爾東征誅弟也後漢梁統傳春秋之義誅不避親戚所以防患救亂坐妄眾庶者也又宋意傳春秋以尊尊卑卑强幹弱枝者也所引春秋傳者莊三十二年公子牙卒公羊傳何以不稱弟殺也何以不言刺爲季子諱殺也又云季子殺母兄何善爾誅不得辟兄君臣之義也注以臣事君之義也惟人君然後得申親親之恩是卽尊君卑臣强幹弱枝善善惡惡之義也故繁露精華篇云春秋之聽獄也必本其事而原其志志邪者不待成首惡者罪特重本直者其論輕是故魯季子追慶父而吳季子釋闔閭焉則慶父闔閭向爲弒君之賊季子誅慶父則善之季札不誅闔閭而亦賢之者繁露玉英篇非其位不受之先君而自卽之春秋

危之吳王僚是也襄十九年公羊傳將從先君之命與則國宜之季子者也如不從先君之命與則我宜立者也然則吳僚之得國不以正則闔閭弒君之罪亦差於慶父矣所引尚書大誥文也書序武王崩三監及淮夷叛周公相成王將黜殷作大誥是此篇所述皆述周公誅管蔡之事書金縢云我之弗辟我無以告我先王偽孔氏傳訓辟爲法卽誅不避親之義也以管叔爲公弟義詳下姓氏篇

右論誅不避親

諸侯有三年之喪有罪且不誅何君子恕已哀孝子之思慕不忍加刑罰春秋傳曰晉士匄帥師侵齊至穀聞齊侯卒乃還傳曰大其不伐喪也今文春秋說也所引傳曰襄十九年公羊文傳曰還者何善辭也何善爾大其不伐喪而伐齊則何大乎其不伐喪大夫以君命出進退在大夫也注禮兵不從中御外臨事制宜當敵也注禮兵不從中御外臨事制宜當敵爲師唯義所在士匄聞齊侯卒引師而去恩動孝子之心義服諸侯之君是後兵寢數年故起時善之漢書蕭望之傳春秋晉士匄帥師侵齊聞齊侯卒引師而還君子大其不伐喪以爲恩足以服孝子義足以動諸侯是也故襄二年傳遂城虎牢公羊傳曷爲不言取之爲中國諱也曷爲爲中國諱諱伐喪也繁露竹林篇春秋曰鄭伐許奚惡于鄭而夷狄之也曰衛侯速卒鄭師侵之是皆譏伐喪也伐喪無義故大惡之是伐喪之文也

右論不伐喪

諸侯之義非天子之命不得動眾起兵誅不義者所以強幹弱枝尊天子卑諸侯也今文書說也御覽引書大傳云諸侯之義非天子之命不得動眾起兵殺不義者所以強幹弱枝尊天子卑諸侯也禮王制云諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺故繁露王道篇桓公存邢衛杞不見春秋內心子之行法絕而不予止亂之道也非諸侯之所當爲也又楚莊王云楚莊王殺陳夏徵舒春秋貶其文不予專討也公羊之例于方伯自專之事皆實與而文不與實予者子其有功諸侯文不與者不與其無天子之命也故御覽引漢含孳云強幹弱流天之道注流猶枝也桓二年左傳云吾聞國家之立也本大而末小是以能固故天子建國公羊疏引文諡例云六輔者京師輔君諸夏輔京師春秋爲尊王而作故於擅自動眾起兵者皆無大辭焉故孟子盡心云春秋無義戰注春秋所載戰伐之事無應王義者是也論語曰

天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道則禮樂征伐自諸侯出季氏篇文詩疏引鄭注云平王東遷諸侯始專征伐案兩無正云斬伐四國箋云天子諸侯於是更相侵伐沔水箋云諸侯出兵妄相侵伐然則諸侯專政自厲宣時已然平王後始卒無顧忌天子不能禁止耳上無天子下無方伯諸侯有相滅亡者力能救之則救之可也今文春秋說也公羊僖元年傳云實與而文不與曷爲不與諸侯之義不得專封也諸侯之義不得專封則其曰實與之何上無天子下無方伯天子諸侯能討之則討之可也此處文舊訛脫依盧據公羊文補論語曰陳恒弒其君孔子沐浴而朝請討之此憲問篇文哀十四年左傳云孔某三日齊而請伐齊公曰魯爲齊陳恒弒其君民之不與者半以魯之眾加齊之半可克也此卽公羊力能討之義也王者諸侯之子簒弒其君而立臣下得誅之者廣討賊之義也隱四年公羊傳曰衛人殺州吁于濮其稱人何討賊之辭也注討者除也明國中人人得討之所以廣忠孝之路以此言之弒君之賊人人得而討之卽左傳所云陳恒弒其君民之不與者半是也昭四年

執齊慶封傳云慶封之罪何脅齊君而亂脅國也注稱侯而執者伯討也月者善義兵是亂國之臣鄰國力能討之者得討之亦春秋廣討賊之義也又襄三十一年蔡世子般弒其君而書葬蔡景公者公羊傳君子辭也爲臣下力不能討君子故恕之亦若魯桓弒於齊莊公力不能討亦書葬而恕魯之臣子也春秋傳曰臣弒君臣不討賊非臣也隱十一年君弒賊不討不書葬以罪下也注責臣子也公羊傳又云春秋君弒賊不討不書葬以爲不繫乎臣子也若然閔公被弒而賊討亦不書葬者何氏云不書葬者賊未討以慶父之死在閔公既葬後也桓公爲外所弒而亦書葬者以賊在外齊强魯弱臣子力不能討故春秋恕之是以桓十八年公羊傳云賊未討何以書葬仇在外也仇在外則何以書葬君子辭也是也穀梁之義亦與公羊說大同繁露王道篇春秋之義臣不討賊非臣也子不復仇非子也故誅趙盾賊不討者不書葬臣子之誅也許世子不嘗藥而誅爲弒父也又曰蔡世子班弒其君楚子誅之三傳皆作般班般通弒君在襄三十年楚子誅之在昭十一年傳此討賊也雖誘之則曷爲絕之懷惡而討不義君子不予也然則春秋自譏其誘討不謂其賊不當討也盧云楚子誅之此自以意言之非傳文也

右論討賊之意

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

右論誅大罪

父煞其子當誅何以爲天地之性人爲貴人皆天所生也託父母氣而生耳王者以養長而教之故父不得專也春秋傳曰晉侯煞世子申生直稱君者甚之也僖五年公羊傳曷爲直稱晉侯以殺殺世子母於先君唯世子及母弟以今君錄親親也春秋公子貫知以親親責之襄二十六年宋公殺其世子痤何注痤有罪平公書葬然責太子母弟有大罪當誅者削去太子母弟之號隱元年鄭伯克段于鄢不言弟是也太子母弟微有罪而被誅則直稱君以著失親親之罪又書君葬以著子弟之罪襄二十六年宋公殺其世子痤昭十一年書葬宋平公是也若太子母弟無罪而君殺之則當從當誅之例晉殺申生書晉侯僖九年不書晉獻公葬是也若襄三十年天王殺其弟佞夫則又以王在三年喪中不能親親而殺先君之子故舉其重者書天王以罪之也後漢楊終傳春秋殺大子母弟直稱君甚惡惡之者坐失教也直稱君者七字舊訛作不出蔡三字依盧據公羊傳改正

右論父煞子

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

右論誅佞人

冬至所以休兵不舉事閉關商旅不行何此日陽氣微弱王者承天理物故率天下靜不復行役扶助微氣成萬物也自此至故大寒也當移在則預備之矣下初學記引五經通義云冬至所以休兵鼓商旅不行君不聽政事何冬至陽氣萌陰陽交精始成萬物氣微而下不可動洩王者承天理政率天下靜而不擾也御覽引麻義疏云冬至者極也太陰之氣上干於陽太陽之氣下極於地寒氣已極故曰冬至氣當易之是以王者閉門閭商旅不行類聚引通義又云夏至陰始動而未達故寢兵鼓不設政事所以助微氣之養也易曰先王以至日閉關后不省方以此助之而說者或以冬至夏至有異通典引劉遐說曰陽實君道是以微陽初興慶其方盛寢鼓息兵不欲震蕩禮尊無二若當助陰豈一之義又鄭瑤謂冬至少陽初發萌芽之漸欲省事順動以應至道是以不省方事安能鳴鼓後代擬議寢之非爲助陽也夏至少陰肇起殺氣自興否剝將至大戚方來宜有鳴鼓開關興兵駭旅施命四方誥其逆兆以遏小人方長之害二至之義否泰自殊休戚道異寢兵之教不宜同也然則諸家以夏至不宜閉關禁商旅矣此言扶助微氣成萬物又引孝經說文繼漢志注引此文即作至日所以休兵云云明白虎通不分冬至夏至也案月令仲夏之月君子齊戒處必掩身無躁百官靜事無刑以待晏陰之所成又仲冬之月云君子齊戒處必掩身身欲靜以待陰陽之所定二處文義正同又僖五年左傳凡事欲靜以待

分至啟閉必書雲物爲備故也易復象辭亦第統言至日閉關未明分冬至夏至蓋以二至者陰陽升降之極萬物非陰不長非陽不生故聖人於其微時必寢事息兵以待其成所謂扶陽抑陰豈施於此也故後漢魯恭傳案易五月姤用事經曰后以施命誥四方言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也盧云案通典軍禮三引通義冬至所以寢兵鼓云云又云夏至陰氣始動未達故亦寢兵不設政事所以助養陰氣也似此亦當有夏至一段文脫耳續漢志注亦約而言之故孝經識曰夏至陰氣始動冬至陽氣始萌通卦驗以五月辟卦屬姤姤一陰生冬至辟卦爲復復一陽生故陰氣動於夏至陽氣萌於冬至易曰先王以至日閉關商旅不行復象辭也夏至陰始起反大熱何陰氣始起陽氣推而上故大寒也御覽引通義云夏至陰動於下推陽而上之故大熱於上冬至陽動於下推陰而上之故大寒於上易稽覽圖云冬至之後二十日極寒夏至之後三十日極溫通典引魏台訪議云冬至陽動於下推陰而上夏至陰動於下推陽而上之故大寒於上是也

右論冬至休兵

子得爲父報仇者臣子之於君父其義一也忠臣孝子所以不能已以恩義不可奪也（隱十一年公羊傳云春秋君弒賊不討不書葬以爲無臣子也子沈子曰君弒臣不討賊非臣也子不復仇非子也注叩臣子不討賊當誅故繁露王道篇故誅趙盾賊不討者不書葬臣子之誅也許世子不嘗藥而誅爲弒父是也是臣子一例也）故曰父之仇不與共天下兄弟之仇不與同朝族人之仇不共鄰故春秋傳曰子不復仇非子子夏曰居兄弟之仇如之何仕不與共國銜君命遇之不鬬此約禮曲禮檀弓文也曲禮父之仇不與共戴天兄弟之仇不反兵交遊之仇不同國檀弓云從父昆弟之仇不反兵交遊之仇不同國九族之仇不同鄉黨朋友之仇不同市朝與此同也若然調人云父之仇辟於海外公羊莊四年傳諱與仇狩也注禮父母之仇即此族人之仇曲禮云交遊父友之仇不同國君父之仇不同市朝與此同也兄弟之仇辟諸千里之外從父昆弟之仇不同國君父之仇得辟者彼疏引趙商問云調人職稱父之仇辟諸海外君之

仇亦然注使辟於此不得就而仇之商以春秋之義子不復仇非子臣不討賊非臣楚勝之徒猶言鄭人在此仇不遠矣不可見仇而不討於是伐之臣感君恩孝子思其親不得不報子夏曰居父母之仇如之何孔子曰寢苫枕干不仕不與共天下遇諸市朝不反兵天下尚不反兵海內何爲和之孔子曰仇若在九夷之東八蠻之南六戎之西五狄之北雖有至孝之心能往討乎子之所云偏於此義然則不共戴天止就臣子之義言之故鄭注曲禮云父者子之天殺己之天與共戴天非孝也行求殺之乃止是也若果在四夷之外則臣子亦勢有不能矣曲禮疏引五經異義公羊說復百世之仇古周禮說復仇可盡五世之內五世之外乃在被殺之身施之於己則無義所復者殺者之子孫可盡五世得復之謹案魯桓公爲齊襄公所殺其子莊公與齊桓公會春秋不譏又定公是魯桓九世孫孔子相定公會齊侯于夾谷是不復百世之仇也鄭氏無駁穀梁注引何休廢疾云今親納仇子反惡其晚恩義相違莫此之甚此蓋駁莊九年傳譏當可納而不納之文也鄭氏釋之云於仇不復則怨不釋而魯釋怨屢會仇讐一貶其君一貶其臣亦足以責魯臣子其餘則同不復譏也至於伐齊納糾譏當可納而不納耳據鄭氏之義則以春秋于溺伐衛已貶其臣公及齊人狩于禚又貶其君自此以後不復有貶辭則夾谷之會及莊公會桓之事其不必有譏文明矣許氏據以難公羊其說非也

此不言復仇遠近之世知亦與公羊復百世之仇同也其實公羊於伐齊納糾亦無譏莊公忘仇之文何休廢疾亦止深文難穀梁故鄭君從而釋之也父母以義見殺子不復仇者爲往來不止也

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

右論復仇

誅者何謂也誅猶責也誅其人責其罪極其過惡春秋曰楚子

虔誘蔡侯班煞之于申傳曰誅君之子不立舊脫首五字盧據御覽卷三百四補國語周語翟人來誅殺譚伯注誅責也荀子仲尼篇文王誅四注誅者討伐殺戮之名晉語小國敖大國入焉曰誅盧云于申下當幷引執蔡世子有以歸方與下文合討者何謂也討猶除也欲言臣當掃除弒君之賊也公羊隱四年傳春秋中人人得討之所以廣忠孝之路也春秋曰衛人殺州吁于濮傳曰其稱人何討賊之辭也公羊隱四年傳春秋例凡稱人者皆衆詞故下文衛人立晉傳亦云其稱人何衆立之辭也穀梁隱四年傳亦云稱人以殺殺有罪也注有弒君之罪者則舉國之人皆欲殺之又莊九年齊人殺無知傳亦云稱人以殺殺有罪也公羊雖無傳當亦以爲討賊之辭也故繁露王道篇衛人殺州吁齊人殺無知明君臣之義守國之正也是也魏志注引典論云山東牧守咸以春秋之義衛人討州吁于濮言人人皆得討賊卽用二傳義也伐者何謂也伐者擊也欲言伐擊之也尚書敘曰武王伐紂說文人部伐擊也牧誓云不愆于四伐五伐六伐七伐詩疏引鄭注云伐謂擊刺也一擊一刺曰一伐公羊傳莊十年云粗者曰侵精者曰伐注將兵至境以過侵責之服則引兵而去伐者侵責之不服推兵入竟伐擊之益深用意稍精密則伐重於侵矣穀梁隱五年以爲斬樹木壞宮室曰伐案文王伐崇高宗伐鬼方仁者之師豈有斬樹木壞宮室之事穀梁說非也左氏以爲有鐘鼓曰伐亦通所引書序周書泰誓篇序文也敘字舊脫盧據御覽補征者何謂也征猶正也欲言其正也輕重從辭作成王政釋文引馬本作成王征注云征正也國語周語穆王將征犬戎注征正也上討下之稱孟子盡心下征之爲言正也說文辵部䢅正行也從辵正聲征輕辭正重辭聲意相兼也所引尚書大誥及費誓文也二文皆以上伐下故稱征孟子盡心云征者上伐下也敵國不相征也戰者何謂也尚書大傳曰戰者憚警之也春秋讖曰戰者延改也御覽三百四類聚五十九引大傳作憚驚也御覽三百八引憚下又有也字廣雅釋言云戰憚也法言吾子云見豺而戰注戰悸也悸有驚意則訓憚者疊韻爲訓訓驚者輾轉相訓也又論語述而子之所愼齊戰疾則作警亦通延改也三字未詳何義蓋改是攻之誤呂覽上農篇上農不可以戰注戰攻也延攻者古延與誕通漢書古今人表叔王延史記注作叔王誕誕訓爲大言其大相攻闘也弒者何謂也

弒者試也欲言臣子殺其君父不敢卒候聞司事可稍稍弒之易曰臣弒其父非一朝一夕之故也公羊隱十一年傳何隱爾弒隸續載蔡氏石經弒作試蓋嚴氏春秋也欲言臣子殺其君父殺言弒荀子議兵篇傳曰威厲而不試殺音試古音同也卒讀如孟子卒然問曰之卒漢書成帝紀云興卒暴之作注卒急也又師丹傳卒暴無漸注卒讀如猝說文犬部猝犬從草暴出逐人也言不敢暴行此事也司讀如伺前漢高五王傳舍人怪之以爲物而司之得勃又灌夫傳太后亦已使候司言候其閒隙伺其事也釋文云弒從式殺從殳不同君父言弒積漸之名臣下言殺卒賤之稱也所引易坤文言傳文纂者何謂也纂猶奪也取也欲言庶孽嫡孽奪宗引奪取其位春秋傳曰其言入何纂詞也史記衞青傳與壯士纂取之索隱纂猶劫也奪也說文亾部竝而奪取曰纂從亾算聲爾雅釋詁纂取也注纂者奪取也所引春秋傳莊六年九年公羊傳皆有此文襲者何謂也行不假途掩人不備也穀梁襄二十三年傳齊侯襲莒注輕行掩其不備曰襲孟子公孫丑注密聲取敵曰襲左傳疏引釋例云掩其不備曰襲春秋傳曰其

謂之秦何夷狄之也曷爲夷狄之秦伯將襲鄭入國掩人不備行不假途人衒枚馬繳勒晝伏夜行爲襲也僖三十三年公羊傳文入國以下皆白虎通釋襲義也彼注云輕行疾至不戒以入曰襲又云行疾不假途變必生淮南氾論訓注凡以兵伐國不擊鼓密聲曰襲是也周禮秋官序官銜枚氏注銜枚止言語謹譁也枚狀如箸橫銜之爲之繳結於項是人銜枚使人不得喧譁也馬繳勒使馬不得呼鳴也諸侯家國入人家宜告主人所以相尊敬防幷兼也鄭氏聘禮注云諸侯以國爲家不敢直徑也若天子出則無假道之禮天子以天下爲家也若然國語周語定王使單襄公聘于宋遂假道于陳以聘楚者儀禮疏引服氏說云是時天子微弱故與諸侯相聘問是也然則過竟假道一則使鄰國有禮一則使鄰國有備也故公羊桓六年實來傳化我也注行過無禮謂之化諸侯相過至竟必假途過都必朝所以崇禮讓絕慢易戒不虞也春秋傳曰桓公假途于陳而伐楚禮曰使次介先假道用束帛公羊僖四年傳文所引禮曰疑逸禮云若過邦至于竟使次介假道束帛將命于朝曰請帥奠無諸侯出軍假道之禮案儀禮聘禮載諸侯使大夫出聘之

幣注將猶奉也帥循道也請道己道路所當由也此或卽引聘禮文假以喻行軍假道之禮也卽如是諸侯賣王者道禮无往不反非謂所賣者也盧云謂所二字疑倒以諸侯無專地之義故疑而問也將入人國先使大夫執幣假道主人亦遣大夫迎于郊爲賓主設禮而待之是其相尊敬也聘禮又云下大夫取以入告出許遂受幣明遣大夫迎于郊爲賓主也又云餼之以其禮上賓太牢積唯芻禾介皆有餼注凡賜人以牲生曰餼餼猶稟也給也是設禮而待之也防幷兼奈何諸侯之行必有師旅恐掩人不備士卒斂取恒遲先假途則預備之矣左氏定四年傳云君行師從卿行旅從故雖卿出聘問亦須假道亦以防掠暴也故聘禮又云賓南面上介西面眾介北面東上史讀書司馬執筴立于其後注賓南面專威信也史於眾介之前北面讀書以勅告士眾爲其犯禮暴掠也又云司馬主軍法者執筴示罰行軍假道之禮雖無明文意亦當同故穆公不假道伐鄭晉與姜戎要之殽而敗之也

右總論誅討征伐之義

諫諍

臣所以有諫君之義何盡忠納誠也論語曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎孝經事君章進思盡忠退思補過注進見於君則思盡忠節君有過則思補益又云將順其美匡救其過注君有美善則順而行之君有過惡則正而止之是盡忠納誠之義也論語見憲問篇吳志步騭傳太子登在武昌與騭書曰賢人君子所以興隆大化佐理時務也受性闇昧不達道數雖實區區欲盡心於明德歸分於君子至於遠近士人猶或未詳傳曰愛之能物勞乎忠焉能勿誨乎斯其義矣豈非所望於君子哉是亦以愛忠斥人臣納善言與此合蓋魯論語鹽鐵論疾貪篇大夫曰縣官之於百姓也如慈父之於子也忠焉能勿誨乎愛之能勿勞乎則以論語此章言爲父之事詩隰桑遐不謂矣箋謂勤也謂我心愛此君子雖遠在野其能不勤思之乎孔子曰愛之能勿勞乎則又爲思賢之辭義皆與此異孝經曰天子有諍臣七人雖無道不失其天下諸侯有諍臣五人雖無道不失其國大夫有諍臣三人雖無道不失其家士有諍友則身不離於令名父有諍子則身不

陷於不義此諫諍篇文也家語三恕解昔者明王萬乘之國有諍臣七人則主無過舉千乘之國有諍臣五人則社稷不危百乘之家有諍臣三人則祿位不替父有諍子不陷無禮士有爭友不陷無義注天子有三公四輔主諫諍以救其過失也諸侯有三卿股肱之臣有內外者也故有五人焉大夫之臣有室老家相邑宰凡三人士雖有臣既微且陋不能以義匡其君故須朋友之諫爭於己也孝經疏引王肅彼注又以諸侯五人指三卿內外史又引孔彼傳以天子所命及三卿與上大夫爲諍臣五人家相室老側室爲諍臣三人皆並以意解說未知此同否也荀子子道篇則云萬乘之國有爭臣四人千乘之國有爭臣三人百乘之家有爭臣二人說各有本未可同焉天子置左輔右弼前疑後承以順孝經疏引書大傳云古者天子必有四鄰前曰疑後曰承左曰輔右曰弼天子有問而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君然則四輔亞於三公故視卿也以順下盧云疑有脫文左輔主脩政刺不法荀子臣道篇有能百吏而相與彊君撟君安國謂之輔說苑臣術同大戴保傅除國之大害成於尊君安國謂之弼弼者拂天篇明堂之位曰誠立而敢斷輔善而相義者謂之充波充即此輔也故賈子保傅云充立於左是太公也右弼主糾糾周當害字之誤糾廣韻居黝切與糾通之重以安國之危除主之辱攻伐足以成國之大利謂之弼大戴保傅篇絜廉而切直匡過而諫切者謂之弼弼者拂天子之過者也是主糾害言失傾之義前疑主糾度定德經大也此下三句文義不屬似有訛脫保傅作道謂篤行而好學多聞而道愼天子疑則問應而不窮者謂之道道者導天子以德也後承主匡正常考變失四弼興道率主行仁承也大戴保傅云博聞強記接給而善對者謂之丞丞者承天子之遺忘者也失舊作夫屬下讀疑當改爲失夫陽變於七以三成故建三公序四諍列七人雖無道不失天下杖羣賢也此上並釋天子七人之義後漢書注引鄭注孝經云七人謂三公及前疑後承左輔右弼者孝經疏引孔傳說亦同引文王世子以解七人之義是與此同也杖仗通

右總論諫諍之義

諸侯之臣諍不從得去何以屈尊申卑孤惡君也禮曲禮爲人臣之禮不顯

諫三諫而不聽則逃之注逃去也君臣有義則合無義則離又云大夫士去國踰竟爲壇壝孟子萬章下君有過則諫反覆之而不聽則去注諫君不從去而待放遂不聽之則去而之他國也公羊莊二十四年傳三諫不從遂去之注不從得去者仕爲行道道不行義不可素餐所以申賢者之志孤惡君者言屈尊者使納善而申卑者之志又以孤夫惡君也故說苑正諫篇三諫而不用則去不去則身亡身亡者仁人所不爲也去曰某質性頑鈍言愚不任用請退避賢如是君待之以禮臣待放如不以禮待遂去孟子離婁篇諫不行言不聽膏澤不下於民卽言愚不任用也公羊宣元年傳君放之非也大夫待放正也是君待以禮則臣待放也若君不待以禮則不必待放卽去如孟子離婁云有故而去則君搏執之又極之於所往之等是也如是下舊作之是待以禮謁盧從周訂正君待之以禮奈何曰子熟思夫子言未得其道今子不且留聖人之制無塞賢之路夫子欲何之則遣大夫送至於郊孟子離婁篇彼謂有故而去者故卽送之出竟與此微異也檀弓子思曰古之君子進人以禮退人以禮故有舊君反服之禮也自去曰至此似有成文必三諫者何以爲得君臣之義公羊莊二十四年傳三諫不從遂去之故君子以爲得君臣之義注諫必以三者取月生三日成魄臣道就也必待放於郊者忠厚之至也冀君覺悟能用之孟子公孫丑子三宿而後出晝於予心猶以爲速王庶幾改之亦卽冀君覺悟之意也所以必三年者古者臣下有大喪君三年不呼其門所以復君恩宣元年公羊傳文注重奪孝子之恩也君有三年之恩於臣故臣亦以三年之義復之復報也必三年者或亦取月三日成魄臣道就之意也者字依盧補今己所言不合於禮義君欲罪之可得也宣元年公羊傳古者大夫已去三年待放注三年者古者疑獄三年而後斷易曰繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶是也自嫌有罪當誅故三年不敢去則待放之義一則復君恩一則恐有罪當誅故待之三年也援神契曰三諫待放復三年盡惓惓也漢書劉向傳惓惓之義又賈捐之傳敢昧死御覽四百卷卷猶惓惓懇至之意也宣元年晉五十六卷卷所以言放者臣爲君諱若言有罪放之也作眷眷背甲父于衞公羊傳放之者何猶曰無去是云爾然則何言放其大夫爾近正也是則大夫本無罪而去又不可揚君之過故變出

弃之例而言放引罪於己若爲君放然也禮坊記云善則稱君過則稱己孟子告子篇言孔子不欲以微罪行皆是故史記樂毅傳報燕王書云忠臣去國不潔其名又禮曲禮大夫士去國不說人以無罪注已雖遭放逐不自以無罪解說於人過則稱已是也御覽作若言有過而放矣　御覽所諫事已行者遂去不留凡待放者冀君用其言耳事已行災咎將至無爲留之此以上並援神契文也論語八佾篇成事不說遂事不諫所以待放者本冀君之改過今過已行雖諫何益故下引孔子行事正之也舊本多譌盧據御覽改正已行御覽作遂以行　易曰介如石不終日貞吉易豫六二爻辭釋文引古文易作矽如石言象兩石相摩擊而出火之意集解引虞注讀爲纖介之介則此蓋用古文易也繫辭傳云君子見幾而作不俟終日貞　論語曰三日不朝孔子行子文史記孔子世家云齊陳女樂季桓子微服往觀怠於政事子路曰夫子可以止桓子受女樂三日不聽政郊又不致燔俎於大夫孔子遂行宿乎屯而師己送曰夫子則無罪然則孔子以魯受女樂猶冀其覺悟及三日不聽政又不致燔俎於大夫是其過惡已行故不脫冕而行以無及諫也又不欲過在君故以微罪行趙注孟子云燔肉不至我黨從祭之禮不備有微罪乎　臣待放於郊君不絕其祿者示不合耳自此至重恥也亦援神契文禮曲禮下去國三世爵祿有列于朝出入有詔于國若兄弟宗族猶存則反告於宗後鄭注爵祿有列于朝謂君不絕其祖祀復立其族釋文引盧王云世歲也萬物以歲孟子離婁篇去三年不反然後收其田里注乃收其田萊及里居焉　以其祿參分之二與之一留與其妻長子使得祭其宗廟儀禮喪服經齊衰三月章云大夫在外其妻長子爲舊國君傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也又舊君傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君帰其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也注以道去君謂三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚有列於朝出入有詔於國妻子自若民也然則大夫以道去君爲舊君服者有二後一條謂大夫未至三年見君之過惡已服齊衰三月之服前一條謂大夫未至三年見君之過惡已著已去本國君仍未絕其祿留與其妻長子主宗廟故其長子爲舊君服又妻有歸宗之義故亦爲之服也若然齊衰三月章又有爲舊君之母妻者傳曰仕焉而已者也通典引雷次宗云經前已有舊君傳所以知前經爲

仕焉而已後經是待放未去者蓋以兼服小君知恩有淺深也仕焉而退君臣道足恩義盡矣若君不能歸其宗廟則但不爲戎首而已以其祿未絕故得同於人適庶足以反服於君不獲及其親也是也

賜之環則反賜之玦則去明君子重恥也荀子大略篇絕人以玦反絕以環注奄楚以環爾雅釋言注環玉環環還也故賜之環則還也玦有決義晉語而玦之以金銑者寒甚矣注玦決也閔二年左傳注玦示當決斷故賜之玦則決而去也君臣以義合故得玦則去禮表記云事君三違不出竟則利祿也注違去也利祿言爲貪祿耐也又云君子三揖而進一辭而退以遠亂也是君子重恥之義也王度記曰反之以玦其待放者亦與之物明有分土無分民也此文疑錯當云反之以玦玦如環而缺肉好若一謂之環環有還義國語晉語驪姬使優施以環注環其不得反者云云也詩曰逝將去女適彼樂土詩魏風碩鼠篇文或曰天子之臣不得言放天子以天下爲家也桓八年公羊傳云女在其國稱女此其言王后何王者無外又僖二十四年傳王者無外此其言出何是則天子以天下爲家無可出故無可放故襄三十年王子瑕奔晉不言出也若然成十二年書周公出奔晉者公羊傳云王者無外此其

言出何自其私土而出也注謂起諸侯入爲三公國者然則周公不事天子自其私土而出故絕其本國也親屬諫不得放者骨肉無相去離之義也盧改得作待誤上五行何法法木枝葉不相離也骨肉無相離之義故不得放也故莊二十七年公羊傳何通乎季子之私行辟內難也君子辟內難不得去但宜辟之而已春秋傳曰司馬子反曰君請處乎此臣請歸子反者楚公子也時不得放得舊作待誤宣十五年公羊傳文也彼云莊王使子反窺宋城華元亦乘堙而出見之子反曰子之國何如華元曰易子而食之析骸而爨之子反曰吾軍亦有七日之糧爾盡此不勝將去而歸爾子反曰吾今取此而後歸爾子反曰臣已告之矣莊王王曰以區區之宋猶有不欺人之臣可以楚而無乎莊王曰諾雖然吾猶取此而歸耳子反曰然則君請處于此臣請歸爾是子反諫莊王不聽故卽引師而歸耳無云去而之他也明親屬不得放也子反名側成十六年云楚殺其大夫公子側知楚公子也

右論三諫待放之義

士不得諫者士賤不得豫政事故不得諫也謀及之得因盡其忠耳禮保傅曰大夫進諫士傳民語孟子萬章下云位卑而言高罪也注位卑不得謀及之則因盡其忠者國語周語云故天子聽政使公卿至於列士獻詩注獻詩以諷也是也大戴保傅篇云工誦正諫士傳民語與此所引異注工樂人也瞽官長誦謂隨其過誦詩以諷大夫諫足以義使於瞽叟是大夫進諫之義卽具於正諫中也周語又云庶人傳語注庶人卑賤見時得失不得達傳也周語王也是民語不能自達須由士以傳之焉御覽四百五十七引作士民傳語

右論士不得諫

妻得諫夫者夫婦一體榮恥共之詩云相鼠有體人而無禮人而無禮胡不遄死此妻諫夫之詩也諫不從不得去之者本娶妻非爲諫正也故一與之齊終身不改此地無去天之義也舊本無一體二字御覽夫婦作夫妻所引詩鄘風相鼠章文或魯詩義與毛殊御覽夫婦四百五十七所引乃首章

困學紀聞與此同列女傳貞順篇黎莊夫人既往而不同欲所務者異未嘗得見甚不得意其傳母憫夫人賢公反不納憐其失意又恐其已見遣而不以時去謂夫人曰夫婦之道有義則合無義則去今不得意胡不去乎乃作詩曰式微式微胡不歸夫人曰婦人之道壹而已矣彼雖不吾以吾何可離於婦道乎乃作詩曰微君之故胡爲乎中路終執貞壹不違婦道以俟君命君子故序之以編詩卽地無去天之義也一與之齊二語見禮郊特牲

右論妻諫夫

子諫父父不從不得去者父子一體而分無相離之法猶火去木而滅也論語事父母幾諫下言又敬不違禮曲禮曰爲人子之禮不顯諫三諫而不聽則號泣而隨之又內則云父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅則復諫不悅與其得罪于鄉黨州里寧熟諫父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨起敬起孝注子從父之令不可謂孝也論語里仁事父母幾諫見志不從又敬不違勞而不怨是子諫父父不從不得去也公羊傳定十四年衞世子蒯聵出奔宋注主書者子雖見逐無去父之義明君臣以義父子以恩故云父子一體而分無相離之法若然檀弓載晉太子申生事申生不去爲父所殺不

得爲孝以親有小過當安處之隨宜諫諍若其父大爲無道若不迴避必當殺己是陷父不義而成其殺子之惡故閔二年左傳梁餘子養曰死而不孝不如逃之家語六本篇孔子謂曾子曰小則受大則走曾子曰孝子之諫有達善而無爭辨爭辨者亂之所由興是也待放去舊作木依影鈔小字本元本改臣之諫君何法法金正木也子之諫父法火以揉木也臣諫君以義故折正之也子諫父以恩故但揉之也木無毀傷也待放木取法於水火無金則相離也見五行篇待去以下疑有衍脫

右論子諫父

諫者何諫者閒也更也是非相閒革更其行也論衡譴告篇諫之爲言閒也聘禮記皮馬相閒注古文閒爲千干犯也言臣子干君之過犯顏而諫之也廣雅釋詁諫正也地官序官諫人注諫猶正也以道正人行更亦有正義舊本閒也有因也二字初學記及御覽俱無下亦無釋依盧刪去舊本此下多闕略依盧據初學記補正人懷五常故知諫有五其一曰諷諫二曰順諫三曰直諫四曰爭諫五曰贛諫疏未明所出案何注公羊莊二十四年注家語辨正篇並有其文公羊注諫有五一曰諷諫二曰順諫三曰直諫四曰爭諫五曰贛諫疏未明所出案何注之直諫即此之指諫何注之贛諫即此之陷諫惟彼爭諫與此窺諫小異家語辯政篇孔子曰忠臣之諫君有五義焉一曰諷諫二曰贛諫三曰降諫四曰直諫五曰風諫案彼之諷諫即此之順諫與此文皆大同小異諷諫者智也知禍患之萌深睹其事未彰而諷告焉此智之性也後漢書李雲傳論注諷諫者知禍患之萌而諷告焉出大戴禮案今大戴無此文文選甘泉賦序奏甘泉賦以風注不敢正言謂之諷公羊注一曰諷諫孔子曰家不藏甲邑無百雉之城季氏自廣之是也初學記作睹其未然順諫者仁也出詞遜順不逆君心此仁之性也家語注卑降其體所以降也後漢書注出詞遜順不逆君心也說苑臣術篇從命利君謂之順公羊注二曰順諫曹羈諫曰戎眾而無義君請勿自敵也曹伯曰不可將侵曹曹羈諫曰戎眾而無義君請勿自敵也曹伯曰不可三諫不從遂去之是也闕諫者禮也視君顏色不悅且郤悅則復前以禮進退此禮之性也後漢書注闕諫者視人君顏色而諫也家語有諷諫王注正其事以

譎諫其君何氏公羊注有爭諫如子反請歸是也俱與此異　指諫者信也指者質也質相其事而諫此信之性也指質同音論語皇疏質實也後漢書注指諫者質指其事而諫也公羊注有直諫引子家駒是也案昭二十五年傳昭公將殺季氏告子家駒曰季氏爲無道僭于公室久矣吾欲殺之何如子家駒曰諸侯僭于天子大夫僭于諸侯久矣是無所私隱直指其事也舊作指質相其事也盧據初學記補者質也三字據御覽補而諫二字御覽相作指陷諫者義也惻隱發於中直言國之害勵志忘生爲君不避喪身此義之性也後漢書注陷諫者言國之上陷而不振注陷墜也見君有過明知身之墜不避斧鉞之誅而直陳其菑害也公羊注五曰贛諫百里子蹇叔子也是也案僖三十三年傳秦伯將襲鄭百里子與蹇叔子諫曰千里而襲人未有不亡者也是陷諫之事也　孔子曰有五吾從諷之諫家語辨政篇唯度主而行之吾其從風諫乎注風諫依違遠罪避害者也後漢書李雲傳論云論曰禮有五諷諫爲上是也說苑正諫亦云一曰正諫二曰降諫三曰忠諫四曰憿諫五曰諷諫孔子曰吾其從諷諫乎初學記作吾從於諷下又云諷也者謂君父有闕而難言之或託興詩賦以見於辭或假託他事以陳其意冀有所悟而遷於善諫也者謂事有不善有指而言之上至君父下及朋友論之不疑必有所益故孔子稱君有爭臣父有爭子士有爭友此之謂也疑皆節引白虎通文　事君進思盡忠退思補過去而不訕諫而不露進思盡忠二句孝經事君章文也韋注進見於君則思盡忠節退居私室則思補其身過又左傳宣十二年士渥濁諫曰林父之事君也進思盡忠退思補過去而不訕二語疑亦有所本　故曲禮曰爲人臣不顯諫繁露竹林篇且春秋之義臣有惡君名美故忠諫欲其由君出也書曰爾有嘉謨嘉猷入告爾君于內而乃順之于外曰此謀此猷惟我君是職微之德此爲人臣之法也古之良大夫其事君皆若是　見於外如詩所刺也若過惡已著民蒙毒螫天見災變事白異露作詩以刺之幸其覺悟也毛詩序下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒故曰風後漢書李雲傳論若夫託物見情因文載旨使言之者無罪聞之者足以戒貴在於意達言從理歸於正曷其絞許靡上以衒沽成名哉是則織微未著宜從諷諫若過惡已著則當據事直書冀有所懼也

右論五諫

明王所以立諫諍者皆爲重民而求已失也禮保傅曰于是立進善之旌懸誹謗之木建招諫之鼓賈子保傅云於是有進賢之旌有誹謗之木有敢諫之鼓淮南子主術訓故堯置敢諫之鼓舜立誹謗之木湯有司直之人武王立戒懼之鞉管子桓公問篇云黃帝立明堂之議堯有衢室之問舜有告善之旌禹立建鼓於朝湯有總諫之庭武王有靈臺之復皆與此互異王法立史記事者以爲臣下之儀樣人之所取法則也動則當應禮是以必有記過之史徹膳之宰賈子保傅云太子既冠免于保傅之嚴則有司過之史有徹膳之宰禮玉藻曰動則左史書之言則右史書之漢書藝文志史記事玉藻疏引六藝論同與此反案左是陽故記動右是陰故記言當以玉藻爲正禮保傅曰王失度則史書之工誦之三公進讀之宰夫徹其膳是以天子不得爲非賈子保傅云瞽史誦詩工誦箴諫大夫進謀士傳民語又云食以禮徹以樂失度則史書之工誦之三公進讀之宰夫徹其膳故史之義不書過則死宰不徹膳亦死賈子保傅云天子有過史必書之史之義不得書過則死而宰收其膳宰之義不得收膳則死過字舊無盧據保傳補所以謂之史何明王者使爲之也漢書杜延年傳注史使一也或作使字是史使或通用言爲王者所使故謂之史亦諧聲爲義者也說文又部史記事者也從又持中中正也謂之宰何宰制也使制法度也儀禮燕禮膳宰具官饌于寢注膳宰天子曰膳夫掌君飲食膳羞者也是膳夫亦謂之宰也廣雅釋言宰制也故呂覽不苟篇與良宰遺之注宰膳宰也以其俱主政教故亦得有宰名也故荀子王制篇宰爵知賓客祭祀饗食犧牲之宰數也宰所以徹膳何陰陽不調五穀不熟故王者爲不盡味而食之禮曲禮云歲凶年穀不登君膳不祭肺周禮膳夫云王日一舉又云大喪則不舉大荒則不舉大札則不舉天地有裁則不舉是陰陽不調五穀不熟則王者不盡味而食不盡味猶左傳哀元年食不兼味也詩雲漢傳歲凶年穀不登則膳夫徹膳即此禮曰一穀不升不備雉兔四穀不升不備囿獸五穀不升不備三牲此疑逸禮文也雲漢疏引大戴禮有此文襄二十四年穀梁傳一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之

饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵大侵之禮君食不兼味臺榭不飾道路不除百官布而不制鬼神禱而不祀韓詩外傳云一穀不升謂之饑二穀不升謂之饉三穀不升謂之饑四穀不升謂之荒五穀不升謂之大祲餘與穀梁同彼二文皆分析五種之名此則差次減殺食品之異也案內則記上大夫庶羞有雉兔鶉鷃四種又記諸物之不可食者有舒雁翠舒鳧翠是人君燕食百二十品宜兼備此諸物明矣周獸蓋謂麋鹿麕兔等也三牲謂牛羊豕也此處舊本文多脫盧據詩雲漢及禮曲禮疏補

人臣之義當掩惡揚美所以記君過何各有所緣也掩惡者謂廣德宣禮之臣

右論記過徹膳之義

所以爲君隱惡何君至尊故設輔弼置諫官本不當有遺失表禮記事君欲諫不欲陳注謂言其過於外也又引詩曰心乎愛矣瑕不謂矣中心藏之何日忘之疏引皇氏疏以爲人臣中心包藏君惡不欲彰人陳之也故春秋爲尊者諱公羊隱二年傳此滅也言人內大惡諱也注明魯臣子當爲君父諱是也孔子爲昭公諱知禮亦斯意也禮坊記云善則稱君過則稱己則民作忠是也後漢范升傳子以人不問其父母昆弟爲孝臣以下不非其上爲忠意亦以君之無非以臣能匡救故也論語曰陳司敗問昭公知禮乎孔子曰知禮此爲君隱也述而篇文也彼又云某也幸苟有過人必知之集解引孔云諱國惡禮也聖人道宏故受以爲過君所以不爲臣隱何以爲君之與臣無適無莫義之與比爲賞一善而眾臣勸罰一惡而眾臣懼若爲卑隱爲不可殆也音義引論語鄭注適作敵莫謂貪慕也蓋謂君之於臣無敵無慕好惡皆不設以成心也則論語之君子宜斥人君言故風俗通十反篇蓋君人者闢門求賢得賢而賞閒善若騖無適也無莫也又詩狀杜箋云君子之人來至此國皆可來至君所君子之人義之與比後漢書劉梁傳著和同論曰是以君子之於事也無適無莫必考之以義也又曰苟得其道則兄弟不阿苟得其義則仇讐不廢下引祁奚舉解狐周公誅二叔云云是舊解皆指用賢言也故尚書曰畢力賞罰以定厥功詩疏引泰誓云予以定厥功明于先祖之遺史記周本紀作畢力賞罰以定其功抱朴用刑篇盟津之會畢力賞罰則此亦本泰誓語引以證上賞一善而眾臣勸罰一惡而眾臣懼也書顧命云畢協賞罰勘定厥功意與此同故說苑政理篇云夫有功而不賞

則善不勸有過而不罰則惡不懼書曰畢協賞罰此之謂也諸侯臣對天子亦爲隱乎然本諸侯之臣今來者爲聘問天子無恙非爲告君之惡來也喪服傳諸侯之大夫以時接見於天子此卽謂大夫奉君命聘問天子者也故孝經曰將順其美匡救其惡故上下能相親也孝經事君章文也注君有美善則順而行之君有過惡則正而止之下以忠事上上以義接下君臣同德故能相親疏以爲依王肅魏眞克說也蓋言君有過則諫不宜揚其惡於人也君不爲臣隱父獨爲子隱何以爲父子一體榮恥相及故論語曰父爲子隱子爲父隱直在其中矣喪服傳云父于一體也五行篇云父爲子隱何法法木之藏火也故漢律卽有親屬得相容隱之令鹽鐵論周秦篇父母之於子雖有罪猶匿之豈不欲服罪子爲父隱父爲子隱未聞父子之相坐也漢宣詔曰自今子首匿父母妻匿夫孫匿大父母皆勿坐其父母匿子夫匿妻大父此意也今律亦有親屬得相容隱之條兄弟相爲隱乎曰然與父子同義故周公誅四國常以祿甫爲主也鹽鐵論周秦篇聞兄弟緩追以免城未聞兄弟之相坐也蓋兄弟同氣故亦爲之隱春秋爲親者諱是也四國謂三監及武庚也周公東征不及三監故大誥止言殷小腆更無及三監之文左傳僖二十四年云昔周公弔二叔之不咸故封建親戚以蕃屏周召穆公思周德之不類故糾合宗族于成周而作常棣詩疏引鄭賈以二叔謂管蔡毛詩序云常棣燕兄弟也閔管蔡之失道周公但閔之而已故詩譜問者曰常棣閔管蔡之失道何故列於文王之詩曰閔之者閔其失兄弟相承順之道至於被誅若在成王周公之時則是彰其罪非閔之故爲隱推而上之是則周公作詩猶不忍編於成王周公之世其相爲隱明矣

朋友相爲隱者人本接朋結友爲欲立身揚名也朋友之道有四焉通財不在其中近則正之遠則稱之樂則思之患則死之御覽引劉欣新議夫交接者人道之本始紀綱之大要名由之成事由之立又家語困誓篇行修而名不章友之罪也後漢李燮傳所交皆舍短取長好成人之名魏志胡質傳古人有言交也取多知其不貪奔北知其不怯聞流言故可終也是朋友相隱之義也朋友之道下疑亦成語初學記引魏文帝集論云同憂樂共富貴而友道備矣莊子人閒世云凡交近則必相磨以信遠則必忠之以言皆與此義相成

夫妻相爲隱乎傳曰

曾子去妻黎蒸不熟問曰婦有七出不蒸亦預乎曰吾聞之也絕交令可友棄妻令可嫁也黎蒸不熟而已何問其故此爲隱之也盧云黎與藜通家語弟子行篇參後母遇之無恩而供養不衰及其妻以蒸藜不熟因出之人曰非七出也參曰蒸藜小物耳吾欲使熟而不用吾命況大事乎遂出之與此小異然則曾子以其妻本犯七出慮彰其惡故借小過出之爲之隱也新序雜事三云臣聞君子絕交無惡言去臣無惡聲亦與此義通

右論隱惡之義

鄉射

天子所以親射何助陽氣達萬物也春陽氣微弱恐物有窒塞不能自達者夫射自內發外貫堅入剛象物之生故以射達之也漢書五行志禮春而大射以順陽氣孟子滕文公序者射也注射者三耦四矢以達物道氣也說文矢部敫弓弩發於身而中於遠也禮射義射者男子之事也又內則以桑弧蓬矢六射天地四方亦取由內達外之義也春下陽字

舊脫盧據御覽七百四十六補

右論天子親射

含文嘉曰天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕儀禮鄉射記云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布畫以鹿豕注此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮但而張此侯由是云焉然則天子諸侯燕射必行鄉射之禮也設獸侯之爲與耳周禮梓人云張獸侯則王以息燕注獸侯畫獸之侯也然則天子塗以白質諸侯塗以赤質大夫士不塗但於布上畫獸頭於止鵠之處也然御覽引禮圖云天子燕射熊侯諸侯卿大夫士虎豹侯諸侯燕射君亦熊侯卿大夫亦宜參侯士豕鹿侯大夫與其臣燕射君臣共射虎豹侯士燕射亦宜豹侯畫鹿卿大夫與外國同則又與各經殊焉其大射之禮則司裘云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共麋侯皆設其鵠梓人所云張皮侯而棲鵠是也鄭注司裘云王之大射虎侯王侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯大射熊侯諸侯所自射熊侯豹侯卿大夫之大射麋侯君臣共射然則天子三侯故分爲三等圻內諸侯助射用熊侯故

自射亦用熊侯大夫助射用豹侯故自射用麋侯麋豹等也
圻外諸侯亦得用三侯但與天子異其獸大射所云大侯九
十糝侯七十豻侯五十鵠侯者熊侯也糝雜也豹鵠而麋飾下天子大夫也是也士無臣故無大射之禮其賓
射則梓人云亦張五采之侯則遠國屬是也周禮射人云王
以六耦射三侯九節五正諸侯以四耦射二侯七節三正孤
卿大夫以三耦射一侯五節二正士以三耦射豻侯五節二
正注三侯者五正三正二正之侯一侯者二正而已畫五采者爲五正中朱次白次蒼次黃次玄居
外三正損元黃二正去白蒼而畫以朱綠皆居侯中參分之
一鄉射亦與賓爲射故宜同賓射也禮緯之說未
必盡同鄭氏白虎通所引亦未知爲賓爲燕也　天子所以
射熊何示服猛遠巧佞也熊爲獸猛巧者非但當服猛也示
當服天下巧佞之臣也列子黃帝篇熊羆狼豹貙虎爲前驅
注熊羆皆猛獸勇鬬者也遠巧佞也
舊無遠字御覽作遠巧物也
妙恐亦誤示當服疑是亦當服並盧氏說者也　諸侯射麋
何示遠迷惑人也麋之言迷也說文鹿部麋鹿屬山海經中
似鹿而大也一切經音義引蒼頡篇云麋以冬至日解角者
山經荊山其獸多閭麋注麋
也漢書五行志注麋之爲言迷也又李奇注云麋迷也莊十

七年多麋公羊傳何以書記異也注麋之爲言
猶迷也又引感精符云象魯爲鄭瞻所迷惑也　大夫射虎豹
何示服猛也說文矢部天子躲熊虎豹服猛也鄉射
記注射熊虎豹不忘上下相犯義異　士射鹿豕何示除害也各取德所能服也說文士躲鹿豕
爲田取除害也　大夫士射兩物何大夫士俱人臣示爲君親視事身勞苦也或曰臣陰
故數偶也儀禮鄉射禮注君畫一臣畫二陽奇陰偶之數也與或說合　侯者以布爲之布者用人事之始也木正則末正矣儀禮鄉射禮乃張侯注侯
大夫士皆言布侯明以布爲之也說文矢部侯謂所射布也又記言獸侯
也從人從厂象張布矢在下也又郊特牲云太古冠布爲之也說文矢部侯春享所躲侯
布皆從人事之始也名之爲侯者何明諸侯有不朝者則當
射之故禮射祝曰嗟爾不寧侯爾不朝于王所故亢而射爾
儀禮大射儀注尊者躲之以威不寧侯卑者射之以求爲侯
故逸詩有貍首之篇儀禮大射注貍之言不來也其詩有射
諸侯不朝之言因以名篇後世失之蓋周衰禮廢諸侯不朝
者眾惡其有射不朝之言故去而不錄也故漢書郊祀志云

周靈王卽位時諸侯莫朝周萇弘乃明鬼神事設射不來不來者諸侯之不來朝者也然則萇弘正行古禮而說者乃謂依物怪以致諸侯則誤矣所射引祝者與考工梓人大同小異彼云祭侯之禮以酒脯醢其詞曰惟若甯侯若汝不甯侯不屬于王所故抗而射汝說文侯字下云其祝曰毋或不甯侯不朝于王所故抗而射汝說文所引多古周禮說與此所見之本同也首句舊本作所以名爲侯何故舊作以故天下失業衍五字並依盧校改考工記梓人故抗而射女下云彊飲彊食詒女所以不射正身何君子重同類不忍射之曾孫諸侯百福

故書獸而射之禮射義云射者內志正外體直注內正外直鵠之名出自此或曰鵠鳥名正亦鳥名齊魯之閒名題肩爲正正鵠皆鳥之捷黠者鄭以正鵠之名有此二義故於射義及大射儀並兩解之焉射人注亦云正之言正也射者內志正則能中也

右論射侯

射正何爲乎曰射義非一也夫射者執弓堅固心平體正然後中也禮射義云內志外正體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中注內正外直習於禮樂有德行者也言內志正方能中正故射正也故說苑修文篇射者必心平體正持弓矢審固然後射者能以中也此言賓射射正之義也二人爭勝樂以德養也御覽引作養德是也禮射義孔子曰君子無所爭必也射乎注必也射乎言君子至於射則有爭也以射皆有耦有上射有下射鄉射儀曰命上射曰某御子子命下射者子與某子射皆選其才之相近者爲耦是二人爭勝也勝負俱降以崇禮讓故可以選士舊多訛脫盧據御覽補周禮大司徒云以陽禮教讓則民不爭注陽禮謂鄉射飲酒之禮也鄉射禮云乃射上射旣發挾弓矢而後下射射拾發以將乘矢卒射皆執弓不挾南面揖上射降三等下射少右從之中等是勝負俱降以崇讓也禮射義云天子將祭必先習射于澤澤者所以擇士也大射禮目錄云諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮是則觀其揖讓之禮卽可以選士之賢不肖也文選東京賦云因進距衰表賢簡能薛注進善也衰老也言因其進則舉而用之衰減者距而退之謂擇賢以大射所以表明德行簡錄其能否也

夫射者發近而制遠也其兵短而害長也故可以戒難也所以必因射助陽選士者所以扶助微陽而抑其强和調陰陽戒不虞也何以知爲戒難也詩曰

四矢反兮以禦亂兮詩齊風猗嗟文也箋必四矢者象其能所以調助微抑強調和陰陽韓詩作四矢變兮見詩釋文因射習禮樂射於堂上何示從上制下也禮曰賓主執弓請升射於兩楹之間禮射義云射者男子之事也因而飾之以禮樂也設侯于堂下設物于兩楹間自上射下是從上制下也所引禮曰約鄉射大射文天子射百二十步諸侯九十步大夫七十步士五十步明尊者所服遠卑者所服近也大射儀大侯九十參七十干五十此圻外大射之則天子當百二十也鄭氏以九十七十五十皆謂弓數案鄭注云弓之下制六尺弓步數同也但鄭注司裘以天子亦九十弓與圻外諸侯同與此異耳御覽引禮圖亦云天子大射之時天子虎侯九十步諸侯熊侯七十步卿大夫參侯七十步士豻侯五十步圻內諸侯大射熊侯九十步卿大夫參侯七十步士豻侯五十步與鄭注同遠近四等尊卑四節知就所服言之也

右總論射義

所以十月行鄉飲酒之禮何所以復尊卑長幼之義春夏事急沒井次牆至有子使父兄弟使兄故以事閒暇復長幼之序也鄭目錄云諸侯之鄉大夫三年大比將獻賢能於其君以禮賓之與之飲酒凡鄉飲酒禮有四一則賓賢能鄉飲酒禮是也二則鄉大夫飲國中賢者鄉飲酒義所云是也三則鄉射州長春秋習射于州序周禮州長職所云是也四則黨正蜡祭飲酒鄉飲酒義所云六十者坐五十者立侍是已十月行禮當爲黨正飲酒事周禮黨正云國索鬼神而祭祀謂歲以禮屬民而飲酒于序以正齒位注國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡時建亥之月也正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍是已十者坐五十者六豆是也必正之者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者爲民三時務農將闕於禮至此豐隙而教之尊長養老見孝弟之道也天子十月亦與羣臣鄉飲酒之禮月令孟冬之月云是月也大飲烝注十月農功畢天子與其諸侯羣臣飲酒于太學以正齒位謂之大飲別之於他其禮亡今天子以燕禮郡國以鄉飲酒禮代之詩七月云十月滌場朋友斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥亦即此禮也浚井次牆盧謂次與茨同謂苫蓋也案書梓材云惟其塗塈茨釋宮室茨次也次比草爲之也茨從次得聲義故亦得作次莊子徐無鬼將見大隗于具茨之山釋文一

本作灸是也小
字本正作炙

右論鄉飲酒

王者父事三老兄事五更者何欲陳孝弟之德以示天下也後漢書注引援神契云天子尊事三老兄事五更樂記食三老五更於大學所以教諸侯之孝也天子祖而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也文王世子云遂設三老五更羣老之席位焉注天子以三老五更父兄養之示天下以孝弟也注又引援神契所謂諸侯歸各帥于其國大夫勤于朝州里讞于邑是教天下之事也故雖天子必有尊也言有父也必有先也言有兄也禮祭義是故至孝近乎王雖天子必有父至弟近乎霸雖諸侯必有兄其實天子諸侯俱有父事兄事之義禮特析舉之也天子臨辟雍親祖割牲尊三老父象也謁者奉几杖授安車輭輪供綏執授兄事五更寵接禮交加容謙敬順貌也續漢志注引援神契云尊三老者父象也謁者奉几安車輭輪供綏執事五更寵以度接禮交容謙恭順貌宋注安車安坐乘之車輭輪蒲裹輪供綏三老號車天子親執綏授之度法也度以寵異之也書傳略說作乘車輪鄭注云言轑輪明其小也舊作濡輪盧云或轑輪之誤案說文車部軺蓄車下庳車以輪卑則車安也輪下云無輻曰軺蓋喪車安車皆無輻取其安故喪車亦曰軺車鄭注周禮屋車云禮記或作槫或作軺是也若轑車自爲喪車雜記大夫載以輬車是也然則輬輪當爲軺輪戴氏震云軺者輪之名轑者車之名是也今河南開封陳州等處猶有四輪車無輻而卑或其遺制與此同此制漢世文王世子云天子適饌省醴養老之珍具桓四年公羊注是以王者父事三老兄事五更食之於辟雍親祖割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干率民之至文大致與此同此制漢世猶行之故續漢禮儀志云乘輿先到辟雍遣使者安車迎三老五更三老升三公設几九卿正履天子親袒割牲執醬而饋祝鯁在前祝噎在後五更南面公進供禮亦如之是也供舊作恭盧據禮記祭義云祀于明堂所以教諸侯之弟也續漢志改

三老五更于太學所以教諸侯之弟也文選注初學記藝文類聚引此並云禮三老于明堂所以教諸侯之孝也禮五更于太學不正言父兄言老更者老者壽考也欲言所令者多也史記老子列傳注引張君相注云老

考也七十曰老獨斷云老者舊也壽也更者更也所更歷者眾也獨斷云更者長也更相代至五也能以善道改更己也卽如是不但言老言三何欲其明於天地人之道而老也五更者欲其明於五行之道而更事也御覽引援神契云三者道成於三五續漢志注宋均注云三老老人知天地人之事者五更老人知五行更代之事者與緯義相足也又引漢官儀云三者道成於天地人老者久也舊也五者訓於五品更者五世長子更相代言其能以善道改更已也獨斷云破更爲叟則與老義不別矣三老五更幾人乎曰各一人曰何以知之既以父事父一而已不宜有三文王世子注三老五更各一人也皆年老更事致仕者也續漢志注引盧植注以老三老爲選三公老者也案漢世立三老五更卽各一人明矣

右論養老之義

第一葉陽第四行國必三軍案盧本必作有陰第二行五師爲軍案此句下盧本有二千五百人爲師七字與疏證所稱舊本亦異第四葉陽第三行歸格于藝祖案盧本格作假下尚書言歸格于祖禰倣此陰第九行第五葉陰第七行質者先其質案盧本質下有也字有宇當據盧本補第十四葉陽第二行子得爲父報仇者案仇盧本作讎篇中仇字皆倣此第七行此言開自出伐扈也案扈上原脫子夏曰案盧本作檀弓記子夏問曰第十五葉陽第三行子不復仇可也案盧本無者字第十八葉陰陰第十一第十九葉陽第一行右弼主糾糾周言失傾案糾爲糾宥注字闕人正文當據盧本刪陰第九行聖人之制案盧本作假下尚書言歸格于祖禰倣行示不合耳案示下原脫不欲其去也道六字當據盧本補第三行萬物以歲案歲下原脫爲世二字當據釋文補陰第七行其待放者案盧本其下有不字第二十四葉陰第八行孔子曰案盧本作故孔子曰第二十七葉陽第一行論語曰案盧本作故論語曰第三行以爲君之與臣案盧本無爲字第九行畢力賞爲賞罰案盧本畢作必陰第六行以爲父子一體案盧本體下有而分二字第二十八葉陰第二行何問其故案盧本故下有乎字第三十一

葉陽第九行夫射者案盧本射作勝　第十一行所以扶助微陽案盧本陽作弱　第三十二葉陽第二行至有子使父兄弟使兄案上兄字原衍當據盧本刪

新陽汪之昌元和管禮昌校

南菁書院

句容陳立卓人著

白虎通疏證六

致仕

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

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

七十而致仕王制曰七十致政曲禮疏不云置而云致者置是廢絕致是與人明朝廷必有賢代己也正用此意退而二字盧據禮疏補曲禮致仕作致事御覽三百八十三亦作致仕鄭注云致其所掌之事於君而告老與此說同卿大夫老有盛德者留賜之几杖不備之以筋力之禮曲禮若不得謝則必賜之几杖注謝猶聽也君必有命勞苦辭謝之其有德尚壯則不聽耳疏引熊氏禮疏云既不聽政事則祭義七十杖于國八十杖于朝是也聽致事則王制七十杖于朝是也故漢書孔光傳光稱疾辭位太后詔曰俊艾大臣惟國之重賜太師靈壽杖黃門令爲太師省中坐置几也是留賜几杖事也卿作鄉誤備上疑脫責字在家者三分其祿以一與之所以厚賢也前漢平帝紀元始元年令天下吏比二千石以上年老致仕者參分故祿以一與之終其身蓋古有此說故蓉依用焉然漢世石奮則以上大夫祿歸老於家周仁則以二千石祿歸老張敞歐天子亦寵以上大夫祿歸老皆致仕給祿事也人生七十臥非人不溫適四方乘安車與婦人俱自稱曰老夫禮王制云八十非人不煖此云七十徵異又曲禮云行役以婦人安車所以養其身體也安車坐乘若今小車矣疏引書傳略說云致仕者以朝乘車輪輪鄭云乘車安車言輪輪明其小也案喪大記君葬用輴注輴皆當爲載以輇車之輇輇車或作團車或作蠕車則輪輪當亦如葬車之輪近地而行故鄭云明其小也鄭注又云老夫老人稱也亦明君尊春秋傳曰老夫耄矣曲禮曰大夫致仕若不得謝則必賜之几杖王度記曰臣致仕于君者養之以其祿之半禮王制云八十杖于朝蓋年過七十不得致仕故許之几杖也王度記下別采異說也沈氏形說云前說謂大夫以上後說謂元士以下義或然也几杖所以扶助衰也故王制曰五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝儀禮有司徹云受宰几注几所以坐安體說文杖是助衰之義也禮祭義云七十杖于朝八十不俟朝王制疏云此謂大夫士年老聽致事者若不聽致仕則祭義云七十杖于朝是也案曲禮疏引熊氏說正如此下有孔氏駁文與王制疏不應矛盾則王制疏亦即熊氏義也臣老歸年九十君欲有問則就其室以珍從明尊賢也故禮祭義曰八十不俟朝君問則就之禮王制云九十者天子欲有問焉則就其室以珍從注尊賢也

鄭注祭義云老而致仕君或不許異其禮而已則王制所云君欲有問之禮亦指聽致事者也禮王制七十不俟朝注大夫士之老者君揖則退則亦指聽致事者也祭義所說指未聽致事者故須至八十始不俟朝也

死以大夫禮葬車馬衣服如之何曰盡如故也 證篇云卿大夫老歸

證是與未老大夫同故知車馬衣服亦宜同也

右總論致仕義

辟雍

古者所以年十五入大學何以爲八歲毀齒始有識知入學學

書計七八十五陰陽備故十五成童志明入大學學經籍 公羊

僖十年注禮諸侯之子八歲受之少傅教之以小學業小道焉履小節焉十五受太傅教之以大學業大道焉履大節焉賈子容經云古者年九歲入就小學踰小節焉業小道焉束髮就大學踰大節焉業大道焉大戴保傅篇古者年八歲而出就外舍學小藝焉履小節焉束髮而就大學學大藝焉履大節焉注小學謂庠門師保之學也大學王宮之東者束髮

謂成童禮書疏引書大傳云古之王者必立大學小學使公卿之大子大夫元士之適子十五年始入小學見小節焉踐之小義焉二十入大學見大節焉踐大義焉故入小學知父子之道長幼之序入大學知君臣之義上下之位也案公羊戴禮所說當是天子大子諸侯世子之禮書傳所云或是公卿大夫適子制也故後漢楊終傳禮制人君之子年八歲爲制少傅教之書計以開其萌十五學之爲言覺也以覺悟所不置太傅教之經典以道其志也論語學而時習之皇疏引禮記外傳曰學者覺也說文敎悟也御覽引成伯璵禮注云學覺也學覺也悟也說文學篤也

知也 御覽

故學以治性慮以變情故玉不琢不成器人不學不知道 說苑建本云學者所以反情治性盡才者也荀子正名篇云情善而心爲之擇謂之慮故禮學記云發慮憲言發慮必度於法故足以變情也玉不琢以下學記文荀子大略篇云人之於文學也猶玉之於琢磨也詩曰如切如磋如琢如磨謂學問子夏曰百工居肆以成其事君子學以致其道故

曲禮曰十年曰幼學論語曰吾十有五而志於學三十而立又曰生而知之者上也學而知之者次也是以雖有自然之

性必立師傅焉各本俱作以致其事惟何允中本作成此通引諸書明人不可無學也故論語公冶長十室之邑必有忠信如某者焉不如某之好學也言雖有美質亦不可不學也所引子夏曰文見子張篇兩引論語見爲政季氏論語讖曰五帝立師三王制之論語無緯唯讖八卷見七錄宋均注古微書載此語爲比考讖文說苑君道篇郭隗曰帝者之臣其名臣也其實師也王者之臣其名臣也其實友也伯者之臣其名臣也其實僕也賈子官人云故與師爲國帝與友爲國者王與友爲國者強與侍御爲國者若存若亡與廝役爲國者亡可待也帝顓頊師綠圖帝嚳師赤松子帝堯師務成子帝舜師尹壽禹師國先生湯師伊尹文王師呂望武王師尚父周公師虢叔孔子師老聃此疑亦論語讖文韓詩外傳云臣聞黃帝學乎大撓顓頊學乎綠圖帝嚳學乎赤松子堯學乎尹壽禹學乎西王國湯學貸乎相土文王學乎務成子附舜學乎尹壽禹學乎周公學乎虢叔仲尼學乎老聃呂氏尊師云神農師悉諸黃帝師大撓顓頊師伯夷父帝嚳師伯招帝堯師子州支父帝舜師許由禹師大成贄湯師小臣文王武王師呂望孔子師老聃潛夫論讚學云黃帝師風后顓頊師老彭帝嚳師祝融堯師務成舜師紀后禹師師庶秀孔子師老聃新序黃帝學乎大撓顓頊學於綠圖帝嚳學於赤松子堯學乎尹壽舜學乎大填撓顓頊學於綠圖國湯學於威子伯文王學乎尹壽禹學乎老聃呂氏尊師云神農師悉諸黃帝師大撓顓頊師伯夷父帝嚳師伯招帝堯師子州支父帝舜師許由禹師大成贄湯師小臣文王武王師呂望孔子師老聃潛夫論讚學云黃帝師風后顓頊師老彭帝嚳師祝融堯師務成舜師紀后禹師師庶秀孔子師老聃新序黃帝學乎大撓顓頊學於綠圖帝嚳學於赤松子堯學乎尹壽舜學乎大填撓顓頊學於綠圖國湯學於威子伯文王學乎尹壽禹學乎老聃呂氏尊師云神農師悉諸黃此互爲同異國先生蓋即西王國路史作西王悝注云西王悝也悝當國字之誤務成子即藝文志之務成子十一篇也綠圖兩字本作繆圖天子之大子諸侯之世子皆就師於外者尊師重先王之道也故曲禮曰聞有來學無往教也易曰匪我求童蒙童蒙求我師則言信矣道論矣故往教者不化君師者不化童蒙當求師而反召師亦不宜化師之道也又云自卑者不聽卑師者不聽註謂君師而學亦不聽師言也此段字句多從藝文類聚所引御覽百四十七略同王制曰小學在公宮南之左大學在郊何休公羊桓元年傳註云質家右宗廟左社稷文家右社稷左宗廟是則文家尚右夏周文故夏氏養國老于東序養庶老于西序周人養國老于東膠養庶老于虞庠虞庠在國之西郊殷質故殷人養國老于右學養庶老于左學王制制以大學在西郊故鄭彼註以爲殷制也儀禮通解引書

傳云古之王者必立大學小學鄭注小學在公宮南之左大學在郊與此同也周則大學在宮之左小學在西郊王制疏引熊氏云文王時猶從殷禮故辟雍太學在郊也其實大學可移辟雍不可移以其觀天文四時及鳥獸魚鼈不便于國中也虞夏商皆二學周則五學王制云虞庠在國之西郊劉芳傳引作四郊又祭義云天子設四學註云四學周四郊之虞庠是也然則周立當代大學於國中謂之東膠又立小學於西郊謂之虞庠後又立於東南北三郊故文王世子凡語于郊者註郊四郊也是也劉芳傳又引王肅禮註云天子四郊有學去王城五十里故蔡邕明堂論引易傳太初篇云太子旦入東學書入西學在中央曰太學天子之所自學也又大戴保傅篇帝入東學尚親而貴仁帝入南學尚齒而貴信帝入西學尚賢而貴德帝入北學尚貴而貴爵帝入大學承師而問道蓋皆據周制也引此以見太子世子就師於外之義也又曰王太子王子羣后之太子公卿大夫元士之嫡子皆造焉師氏云以三德教國子註國子公卿大夫之子弟師氏教之而世子亦齒焉堯典教胄子史記註引鄭注云國子也說文胄子是也小學經藝之宮大學辟雍鄉射之宮文王世子云春夏教干戈秋冬教羽籥皆於東序又云禮在瞽宗書在上庠是則餘子初入小學則習書於虞

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

右總論入學尊師之義

父所以不自教子何爲渠瀆也又授之道當極說陰陽夫婦變化之事不可父子相教也此與孟子說異離婁上云公孫丑曰君子之不教子何也孟子曰勢不行也教者必以正以不正不行繼之以怒繼之以怒則反夷矣夫子教我以正夫子未出於正也則是父子相夷也父子相夷則惡矣古者易子而教相夷則不祥莫大焉趙岐章指言父子至親相責離恩易子而教也閻氏若璩釋地又續云古人文字簡如君子之不教於子謂不肖子也猶左傳叔向曰胖又無子子謂賢子也不然當日楊食我猶存觀孟子直承曰勢不行也則知丑所問原非爲周公之於伯禽

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

右論父不教子

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

右論師道有三

天子立辟雍何辟雍所以行禮樂宣德化也御覽引禮統云所以制辟雍何教化天下也說苑修文篇云天子辟雍諸侯泮宮所以行德化辟者璧也象璧圓以法天也雍者壅之以水象教化流行也御覽引禮統云辟雍之制奈何王制曰辟雍圓以象璧雍以水如璧漢崔駰傳注辟雍外圓如璧故曰辟雍詩靈臺於樂辟雍傳水旋邱如璧曰辟雍禮注云圓之以水如璧漢崔駰傳注辟雍詩疏又引盧氏禮注云圓象天又水所以環之以水圓而如璧也周禮大宗伯注璧圓象天又水所以流行故取義於象天與教流行也類聚引新論云王者始作圓池似璧形實水其中以環雍之名曰辟雍言其上承天地以班教令流轉王道周而復始初學記引新論又云王者造明堂辟雍所以承天分化也辟之言積也古辟天下之道德此言辟有二義也瑞贊篇辟之爲言積也古辟積互釋故士冠禮素積注積猶辟也疊韻爲訓內如復外如環盤焉通典引五經異義云辟雍謂之土雍水外圓如璧故曰辟雍詩靈臺於樂辟雍傳水旋邱如璧曰辟雍禮注云圓之以水如璧漢崔駰傳注辟雍王制曰辟雍圓以象璧雍以水璧圓象天又水所以環之以水圓而如璧也周禮大宗伯注璧圓象天又水所以流行故取義於象天與教流行也類聚引新論云王者始作圓池似璧形實水其中以環雍之名曰辟雍言其上承天地以班教令流轉王道周而復始初學記引新論又云王者造明堂辟雍所以承天分化也辟之言積也古辟天下之道德此言辟有二義也瑞贊篇辟之爲言積也古辟積互釋故士冠禮素積注積猶辟也疊韻爲訓漢書多以雍爲雍之義則故謂之辟雍也雍故武元帝紀注並云雍讀曰雍雍通也又詩疏引韓詩說云言辟雍者取其雍和也是雍亦有二義儀則舊本作殘賊非依盧改

王制曰天子曰辟雍諸侯曰泮宮外圓者欲使觀者均平也
獨斷云天子曰辟雍謂流水四面如璧以節觀者續漢志注
引月令記曰水環四周言王者動作法天地德廣及四海方
此水也名曰辟雍毛詩靈臺傳亦云以節觀者泮水箋云藻
土雍外之水圓如璧四方來觀者均也後漢光武紀中元元
年建三雍明帝行其禮帝正坐自講諸儒問難於前冠帶縉
紳之士圜橋門而觀聽者蓋億萬計是無所壅隔故得圜門
聽之也盧云以上俱從續漢祭祀志校
又欲言外圓內方明德當圓行當方也盧云文有
正不言圓辟何又圓於辟何以知其圓也以其言辟也盧云
誤案續漢志注引韓詩說云不言圓言辟何取辟有德此文
當亦爾御覽引新論曰王者作圓池如璧形實水其中以圜
壅之故曰辟雍言其上承天地何以知有水也詩曰思樂泮
以班教令流轉王道終而復始
水薄采其芹詩訓曰水圓如璧通典引唐有司議云大戴禮
邕云水廣二十四丈四周於外也下衍一又字汪云又疑當作以
及前代說辟雍多無水案蔡
為梁禮明堂陰陽錄水行左旋以象天水廣二十四丈恐傷
於閟請減二十四步又東都賦辟雍詩曰乃流辟雍辟雍湯
湯聖皇莅止造舟為梁是則辟雍有水之證也所引詩訓者
蓋魯詩說也水也舊溝外也
案詩無薄采其芹句詩考引此亦作芹然作芹與三章韻俱
不合當仍
作芹為是諸侯曰泮宮者半於天子宮也明尊卑有差所化
少也御覽引禮統云諸侯泮宮半有水半有宮也諸侯所化
者少故半有宮也王制注云泮之言班者所以班政教
也不取半為義者此明其
形彼釋其義故不同焉半者象璜也獨南面禮儀之方有
水耳其餘壅之言垣宮名之別尊卑也明不得化四方也詩泮
水箋云泮之言半也半水者蓋東西門以南通水北無也周
禮大宗伯注云半璧曰璜天子如璧諸侯半之故象璜也泮
水所以節觀者故缺其北面諸侯懸樂與國城皆缺其南面
者示有所臣故不敢全同天子也御覽引五經通義云諸侯
不得觀四方故缺以東南半天子之學故曰頖宮亦此義也
不言泮雍何嫌但半天子制
度也詩云穆穆魯侯克明其德既作泮宮淮夷攸服所引詩
泮水文案辟雍明堂太廟諸說不同詩疏引五經異義載韓
詩說辟雍者天子之學所以亦魯頌
更在南方七里之內立明堂於中五經之文所藏處蓋以茅
葦取其潔清也又大戴盛德云明堂者所以明諸侯尊卑者

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

右論辟雍泮宮

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

爲庠者庠禮義序者序長幼也 說文广部庠禮官養老也鄭風詩序子衿刺學校廢也下傳云言禮樂不可一日而廢其實庠不僅言禮義禮王制養國老於上庠孟子滕文公曰庠者養也是也序爲序長幼者周禮黨正云而飲酒于序以正齒位注引鄉飲酒義六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆證之知序長幼也其實序不僅序長幼州長言射於州序孟子滕文公曰序者射也皆緣詞生訓非必立名之本義以禮義言之里近於民故以序長幼言之也盧云御覽作禮儀也似上脫一字次序字疑當作詳

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

盧云以上文有訛 古之教民者里皆有師里中之子弟以道藝孝悌仁義此學記所謂家有塾是也舊多訛脫盧依學記疏補文獻通考引書傳云大夫七十而致仕老其鄉里大夫爲太師士爲少師又云年十

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

立春而就事朝則坐於里之門餘子皆出就農而後罷夕亦如之皆入而後罷此上舊脫亦依盧校改通考引大傳距冬至四十五日始出學傳農事上老平明坐於右塾庶老坐於左塾餘子皆入父之齒隨行兄之齒雁行輕任並重任分斑白者不提挈出入皆如之此之謂造士漢書食貨志云里胥平旦坐於右塾鄉長坐於左塾畢出然後歸夕亦如之入者必持薪蕉輕重相分斑白不提挈是也

其有出入不時早晏不節有過故使語之

言心無由生也盧云此處文有脫

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

其有賢才美質知學者足以開其心頑鈍之民亦足以別於禽獸而知人倫故無不教之民孔子曰以不教民戰是謂棄之明無不教民也漢食貨志其有秀異者移鄉學於庠序古者二十五家爲里里必有塾說文門部閭里門也上老庶老坐於此所以教之耕故古無不教之民也爾雅釋宮門側之堂謂之塾是也孟子滕文公飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸謂頑鈍之民也所引論語子路篇文知小字本元本作如如與而同

右論序庠之學

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

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

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

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

筵蓋之以茅謹案今禮古禮各以其義說無明文以知之大戴注引韓詩說明堂在南方七里之郊是其戶牖之制則取禮戴說言其所在則取詩韓說也隋書宇文愷傳引禮圖云建武三十年作明堂上圓下方上圓法天下方法地十二室法日辰九室法九州禮圖作於光武時其必親見漢世九室之制故張衡東京賦云復廟重屋八達九房其時考工未行故遵戴禮爲典制當時儒生並依而用焉然則戴禮明堂之制中央太室居中東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰元堂青陽右个卽明堂之左个居東北合言之列爲九室析言之則爲十二堂也若鄭氏則用古周禮說禮疏引鄭駁異義云元之聞也禮戴所云雖出於盛德記及其下顯與本書異九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也四堂十二室字誤本書云九室十二堂溍于登之言取義於援神契援神契說宗祀於明堂以配上帝曰明堂者上圓下方四闥八牖可承五精之帝於辰爲巳是以登云然今漢立明堂於丙巳蓋爲此也水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝一室合於數是則鄭氏用古說班氏蔡氏等用今說但蔡氏以廟學明堂皆在一處此以明堂在國之陽與玉藻聽朔於南門之外合又引王制大學在郊以證辟雍之所在則與鄭同而蔡異也

上圓法天下方法地八窗象八風四闥法四時九宮法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風續漢志注引桓譚新論篇天稱明故命曰明堂上圓法天下方法地八窗法八風四闥法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風隋書宇文愷傳引黃圖云堂方百四十四尺法坤之數也屋楣徑二百一十六尺法乾之數也圓法天室九宮法九州大室方六丈法陰之變數十二堂法十二月三十六戶法極陰之變七十二牖法五行所行三日數八闥象八風法八卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高八十一尺法黃鐘九九之數二十八柱法二十八宿堂高三尺土階三等法三統門去殿七十二步法五行也續漢志注引蔡氏說云八卦九室象九州十二宮以應辰三十六戶七十二牖以戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也餘與黃圖同

右論靈臺明堂

災變

天所以有災變何所以譴告人君覺悟其行欲令悔過修德深思慮也說苑敬愼篇妖孼者天所以警天子諸侯也漢書谷永傳臣聞災異皇天所以譴告人君過失猶嚴父之明誡畏懼敬改則禍消福降忽然簡易則咎罰不除繁露必仁且知篇云災者天之譴也異者天之威也譴之而不知乃畏之以威凡災異之本盡生於國家之失天出災異以譴告之譴告之不知變乃見怪異以驚駭之尙不知畏恐其殆咎乃至以此見天意之仁而不欲害人也漢書董仲舒傳國家將有失道之敗而乃先出災害以譴告之不知自省又出怪異以警懼之尙不知變乃傷敗至以此見天心之仁愛人君而欲止其亂也御覽作覺悟其過欲令悔愼思慮也小字本元本干作于

神契曰行有點缺氣逆干天情感變出以戒人也漢書李尋傳臣聞人氣內逆則感動天地天變於星辰日蝕地變於奇物震動盧云情疑精之誤

右論災變譴告之義

災異者何謂也春秋潛潭巴曰災之言傷也隨事而誅詩疏引五行傳周語古者天降災戾注災謂水火蟲螟之類異之言怪也先害物曰災易釋文引子夏傳傷害曰災國語

發感動之也詩疏引五行傳云非常曰異公羊隱三年傳記異也注非常可怪也先事而至者異公羊定元年傳異大於災也詩疏引洪範五行傳皆云非常曰異害物曰災何以言災有哭也春秋曰新宮火三日哭傳曰必三日哭何禮也災三日哭所以然者宗廟先祖所處鬼神無形體曰今忽得天火得無爲災所中乎故哭也所引春秋傳成三年公羊傳文注宣公之宮廟親之精神所依歸故君臣素縞而哭之穀梁傳亦云新宮者禰宮也三日哭哀也其哀禮也迫近不敢稱諡恭也其詞恭且哀以成公爲無譏矣注宮廟親之神靈所憑居而遇災故以哀哭爲禮禮檀弓有焚其先人之室則三日哭故曰新宮火亦三日哭注哭者哀精神之有虧傷也故禮曾子問之諸侯旅見天子入廟門不得終禮廢者幾孔子曰四請問之曰太廟火注太廟始祖廟宗廟皆然主於始祖耳以太廟火與日食等並舉知其爲災大也周禮疏引鄭志林碩難曰凡邦有大災歌哭而請魯人有日食而哭者傳曰非所哭哭者也於哀也歌者是樂也有哭而歌是爲樂災答曰日食異者也於民無國哭之非其所哉害不害穀物故哭非禮也然則凡有大災害及於物皆哭明矣此舉新宮火見其災之甚者耳周

禮疏引考異郵云集二十四旱志立服而緩雪刑理察挺罪赦過呼嗟哭泣以成發氣是也曰字疑衍變者何謂也變者非常也樂稽耀嘉曰禹將受位天意大變迅風靡木雷雨晝冥詩七月序箋云周公遭變素問注變謂易其常稽嘉曰禹時受位天意大變宋書禮志引樂也書鈔引書大傳云十有四祀變迅風雷雨以明將去虞而適夏發屋天大雷雨帝沈首而笑曰明哉非一人之天下也乃見於鐘石通鑑前編又引書傳云蟠龍貢信于其藏蛟魚踴躍于其淵龜龍咸出其穴遷虞而事夏也皆受禹位天意大變之事也妖者何謂也衣服乍大乍小言語非常故尚書大傳曰時則有服妖也續漢志引五行傳云貌之不恭時則有服妖言之不從時則有詩妖視之不明時則有草妖聽之不聰時則有鼓妖思心之不容時則有脂液妖說文虫部衣服歌詈草木之怪謂之妖漢書五行志凡草木之類謂之妖故鄭子臧聚鵝冠晉太子申生衣偏衣劉向以爲服妖僖二十四年左傳云服之不衷身之災也是也言語非常如襄三十一年左傳趙孟語偷二十九年子容專司徒侈之類故前漢五行志君炕陽而暴虐臣畏刑而箝口則怨謗之氣發於歌謠故有詩妖是也妖有五歷代史志有其事此特舉

服妖詩妖例之也孽者何謂也曰介蟲生爲非常尚書大傳曰時則有介蟲之孽時則有龜孽介傳有龜孽介蟲之孽倮蟲之孽言動思此亦特舉介孽龜孽魚孽華孽龍蛇之孽等五孽於視聽小蟲有甲飛揚之類陽氣所生也說文虫部禽獸蟲蝗之怪謂之螢漢五行志蟲豸之類謂之孽妖孽之孽當作蠥從虫辥聲孽庶子假借妖猶天胎言尚微小孽則大於妖矣諸孽歷代史志亦有其事堯遭洪水湯遭大旱亦有譴告乎堯遭洪水湯遭大旱命運時然繁露煖燠孰多篇云禹水湯旱非常經也適遭時氣之變而陰陽失平非禹湯之過毋以適遭之變疑平生之常則所守不失則正道益明易坤靈圖云震下乾上无妄天精起帝必有洪水之災天生聖人使殺之故言乃統天也又御覽引文子云臣聞爲不善而災報得其應也爲善而災至遭時運之會耳非政所致也昔成湯遭旱因自責省云云即所以或災變或異何各隨其行因其事命運時然之意也御覽引劉向五行傳云凡有所害謂之災無所害而異於常謂之異害爲已至異爲方來是各隨其所至名之也

右論災異妖孽異名

霜之爲言亡也陽以散亡御覽引考異郵云霜之爲言亡也物以終身也說文雨部霜喪也成物者釋名釋天霜喪也其氣慘毒物皆喪也喪亡並疊韻爲訓雹之爲言合也陰氣專精積合孳云專一精并氣凝爲雹說文雨部雹雨冰也初學記引漢含孳引西京雜記鮑敞問董仲舒曰雹何物也仲舒曰陰羲脅陽也續漢志注引考異郵云陰氣之專精凝合生雹雹之爲言合也以妾爲妻大尊重九女之妃闕而不御坐不離前無由相去之心同異參駟房衽之內歡欣之樂專政失人施而不博陰氣凝而見成古微書感精符云雹之爲言合也南齊五行志引劉向云盛陽脅之象也漢五行志引劉向云盛陽雨水溫暖而陽熱陰氣脅之不相入則轉而爲雹故月令注陽爲雨陰氣脅之凝爲雹也御覽十四八百七十八兩引作自上而下曰雨雹當是此處闕文又見初學記二露者霜之始寒郎變爲霜文舊脫據御覽十二補又爲霜御覽引蔡注露者陰液也釋爲露凝爲霜大戴禮曾子天圓篇云露陰陽之氣也夫陰氣盛則凝爲霜雪陽氣盛則散爲雨露

右論霜雹

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

故詩舉以刺幽王也鼓用牲于社社者眾陰之主以朱絲縈之鳴鼓攻之以陽責陰也故春秋傳曰日有食之鼓用牲于社二公羊莊年傳文也彼傳云日食則曷爲鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲縈社故或曰脅之或曰爲闇恐人犯之故縈之注脅與責求義同社者土地之主日月者土地之精上繫於天而犯日故鳴鼓攻之脅其本也朱絲縈之助陽抑陰也周禮大祝六祈四曰禁注禁讀如日食以朱絲縈社又曰五曰攻注攻如其鳴鼓然又云六曰說注說繼繼無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也鼓陽社陰朱亦是陽是皆以陽責陰之象焉故說文示部禁設絲蔽爲營以禳風雨雪霜水旱厲疫於日月星辰山川也一曰禁衛使災不生然則古人禳禦之事皆有禁禮焉續漢志注引干寶周禮注云社太陰朱火色絲維屬天子伐鼓於社責羣陰也諸侯用幣於社請上公也伐鼓於朝退自攻也此聖人厭勝之法是也則用左氏之說所以必用牲者社地別神也尊之故不敢虛責也左氏穀梁皆以用牲爲非禮則此公羊說也莊二十五年何注先言鼓後言牲者明先以尊命責之後以臣子禮接之所以爲順也案此似指諸侯禮日食大水則鼓用牲於社大旱則雩祭求雨非虛言也助陽責下求陰之道也繁露精華篇云難者曰大旱雩祭而求雨曷爲何曰大旱者陽滅陰也陽之而已無敢有加也大水者陰也陽滅陰者尊厭卑也雖大甚拜請而已食亦然皆下犯上以賤傷貴者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也絲而脅之爲其不義也此亦春秋之不畏強禦也是則大水日食陰侵陽故鳴鼓大旱陽厭陰故但求之皆助陽責陰尊君卑臣之義也莊二十五年秋大水鼓用牲于社于門公羊傳于社禮也于門非禮也故說苑辨物篇大旱者陽氣太盛以厭於陰陰厭陽固陽其墳也惟墳厭之太甚使陰不能起也亦雩祭拜請而已無敢加也至於大水及日蝕皆陰氣太盛而上滅陽精故鳴鼓而懾之是則大水亦朱絲縈之故繁露止雨云以朱絲縈社十周是矣爾雅釋天舞號雩也周禮司巫若國大旱則帥巫而舞雩疏引董仲舒云雩求雨之術吁嗟之歌國風周南小雅鹿鳴鄭箋飲酒大射之歌又引考異郵云雩者吁嗟求雨之祭故繁露求雨篇載其祝詞曰昊天生五穀以養人今五穀病旱恐不成實敬請清酒膊脯再拜請雨雨幸大澍穀梁疏引考異郵亦有禱祠山川之辭是也案古雩祭有二有常祠之雩以建巳之月行之禘五年左傳龍見而雩注以爲建巳月禮月令仲夏之月行大雩帝注雩正當以四月因蓍正雩此月失之矣此祭雖不

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

太平之時時雨時暘不以恆暘而以時暘天地之氣宣也舊脫據初學記二補書洪範云肅時雨若乂時暘若又云狂恆雨若僭恆暘若卽休咎之應也

右論日月食水旱

耕桑

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

於北郊與藉田對方則天子當耕於南郊周禮天子諸侯不同制則諸侯宜降爲東郊南方太陽東方少陽也后夫人同北郊內宰注婦人以純陽爲尊也夫人不蠶於西郊祭統注云婦人禮少變也此公羊注或是異代禮當時古周禮未行故所據文少異也　故曾子問曰天子耕東田而三反之今曾子問亦禮文也呂氏春秋孟春紀注禮以三爲文周官曰后親桑率外內命婦蠶於北郊此引古文禮說備異解也卽約內宰文故天子三推謂一發也卽三反之義也　禮祭義曰古者天子諸侯必有公桑蠶室近外水爲於北郊是也

之築宮棘牆而外閉之者也今祭義作近川而爲之築宮仍注云郊必有公桑蠶室卽本此爲說御覽引蔡氏月令章句云古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仍有三尺棘牆而外閉之蓋亦本祭義爲說

右論王與后親耕親桑之禮

封禪

親桑以供粢盛祭服躬行孝道以先天下也周禮天官享人耕耨王藉後漢書注引干注古之王者貴爲天子富有四海而必私置藉田蓋其義有三焉一曰以奉宗廟親致其孝二曰以訓於百姓在勤勤則不匱焉三曰聞之于孫知稼穡之艱難無違也　天子親耕以供郊廟之祭后親桑以供祭服孟子滕文公云禮曰諸侯耕助以供粢盛夫人蠶繅以爲衣服桓十四年穀梁傳天子親耕以供粢盛王后親蠶以供祭服　祭義曰天子三推三公五推卿大夫七推今祭義無此文禮月令天子三推三公五推卿諸侯九推無言七推者續漢志注引蔡氏章句云禮自上而下降殺以兩勞事反之諸侯以上當有孤卿七推大夫十二士終畝可知也此文似亦當補入國語周語王耕一壡班三之類聚引賈注云班次也三公卿大夫王之下各三其上公三發卿六發大夫九發是又三三相乘者也　耕於東郊何東方少陽農事始起桑於西郊何西方少陰女功所成桓十四年御廩災公羊傳注天子親耕東田千畝諸侯百畝后夫人親西郊采桑疏以爲祭義文蓋逸禮也禮祭統云天子親耕於南郊以供粢盛王后蠶於北郊以供純服諸侯耕於東郊亦以供粢盛夫人蠶於北郊以供冕服與此不同者祭統所云當是周禮故周禮天官內宰職以王后蠶

王者易姓而起必升封泰山何報告之義也始受命之日改制應天天下太平功成封禪以告太平也報舊作教日舊作時盧依初學記類聚諸書改風俗通正失云王者受命易姓改制應天下太平功成封禪以告太平也管子封禪篇云古者封太山禪梁甫者七十二家皆受命然後得封禪初學記引河圖眞紀曰王者封泰山禪梁甫易姓奉度繼興崇初也續漢志引袁宏後漢書云夫揖讓受終必有至德於天下征伐革命則有大功於萬物是故王者初基則有封禪之事蓋以其成功告於神明也大戴禮注引斗威儀云刑法格藏世作頌聲封於太山考績柴燎禪於梁甫刻石記功英炳巍巍功平世教是皆告太平功成之義也故東觀紀趙憙上言曰自古帝王每世之隆未嘗不封禪宜登封告成爲民報德也所以必於之始也必於其上何因高告高順其類也故升封者增高也下

泰山何萬物之始交代之處也

於岱宗者萬物之始陰陽交代書鈔引通義云泰山五岳之長羣神之主故獨封泰山告太平於天報羣神功也御覽引通義云一曰岱宗言王者易姓受命報功受成必於岱宗也東方萬物始交代之處續漢志注引袁宏云夫東方者萬物疏改風俗通正失云所以必

禪梁甫之基廣厚也風俗通正失云必於其上亦增高也下漢書武帝紀遂登封泰山禪梁甫禮祠地主去事之殺亦增廣也甫祀地主示增廣也此古制也張注天高不可及於泰山立封又禪而祭之冀近神靈也禮禮器云是故因天事天因地事地注天因高者以事也地下因下者以事也是即封與禪之義也基上舊衍皆無山字各書所引皆無皆刻石紀號者著已之功迹以自効也禮注引援神契云刻石立石高一丈二尺刻之曰事天以禮立身以義事父以孝成名以仁四守之內莫不爲郡縣四夷八蠻咸來貢職與天無極人民蕃息天祿永得許愼說文序云書者如也以迄五帝三王之世改易殊體封於泰山者七十有二代靡有同焉即謂刻石之文也今所傳李斯泰山石刻吳天璽紀功碑即秦皇孫皓封禪時所刻石紀號者皆字舊無初學記有無者字又舊本跡下衍也字効作效倣今俱據初學記改正禮器疏效作勸通典迹作績皆通天以高爲尊地以厚爲德故增泰山之高以報天附梁甫之基以報地明天之命功成事就有益於天地若高者加高厚者加厚矣漢書武帝紀注孟康曰王者功成治定告成功於天封崇也助天之

高也服虔曰增天之高歸功於天禪闡也廣土地也是因高加高厚加厚之意焉初學記基作厚無於字基或作阯或作階皆避唐諱王制禮器疏御覽並作基天下舊有地字初學記御覽皆無就舊作遂亦依初學記御覽改或曰封者金泥銀繩封之以印璽御覽引漢官儀曰封者以金泥銀繩印之以璽也石泥金繩或是漢制以證經義也初學記引漢官儀云以金爲繩以石爲檢書檢中石泥及壇土色赤白黑各依如其方色又初學記引封禪儀注云壇上置石碱再累階方五尺厚一尺置壇中刻碱上施十枚石檢東西各二檢南北二檢上有石蓋若今之攏子攝子是則金泥銀繩者古傳所說當是周以前之制故風俗通正失亦云金泥銀繩印之以璽也石泥金繩或是漢制白虎通作于肅宗之世故多緣漢制以證經義也初學記類聚皆作封之以金印應劭漢書注王者功成治定告成功於天刻石紀號有金冊石函金泥玉檢之封焉故孔子曰升泰山觀易姓之王可得而數者七十餘君御覽引漢官儀曰孔子稱封泰山禪梁父可得而數者七十有二韓詩外傳云孔子升泰山觀易姓之王可得而數者七十餘氏不可得而數者萬數管子封禪云古者封泰山禪梁甫七十有二家而夷吾所記者十有二焉昔無懷氏封泰山禪云云宓羲封泰山禪云云神農封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云黃帝封泰山禪云云顓頊封泰山禪云云舜封泰山禪云云禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云周成王封泰山禪社首是也封者廣也續漢志封者謂封土爲壇柴祭告天代興成功也詩烈文無封靡于爾邦傳封大也國語晉語引黨以封已注封厚也厚大皆有廣義言禪者明以成功相傳也廣雅釋云禪傳也淮南繆稱訓禪於家國注禪傳也續漢志注引袁宏云明其代興則謂之禪是也漢書服注則以禪爲廣土地項威亦謂除地爲墠變爲禪神之也與此異者取其除地而祭則取義於墠以其成功相代則取義於傳也梁甫者泰山旁山名漢書地理志泰山郡有梁父縣卽以山名縣也正於梁甫何以三皇禪於繹繹之山明已成功而去有德者居之繹繹者無窮之義也正字疑衍風俗通正失云三皇禪於繹繹指斥也禮器疏作繹繹已案方言一繹長也詩魯頌閟宮云保有鳧繹繹與嶧通爾雅釋山屬者嶧言駱驛相連屬然則繹繹之山其形必相續不絕宜取無窮之義也鄉卽左傳文十三年邾文公卜遷於繹之繹漢書地理志魯國鄒縣嶧山在北與禹貢之嶧陽不同漢志東海下邳縣葛嶧山是嶧陽之嶧與詩之繹自是二

山孔穎達詩疏混而一之謬矣秦本紀說始皇刻石紀功之繹山即在騶縣者是廣雅釋詁云云遠也則云云亦即取久遠之義此之繹繹或即管子之云云也　五帝禪於亭亭之山御覽引逸禮曰三皇禪云云盛意也

亭亭者制度審諟道德著明也　風俗通正失云五帝禪於亭亭德不及皇亭亭名山其身禪於聖人案文選注亭定也即審諦之義也漢書地理志泰山郡鉅平有亭亭祠即此御覽引逸禮云五帝禪云云特立於身也云云當亭亭之山四字舊脫盧補諟兩正義皆作諦道也道字舊脫依禮疏補　三王禪於梁甫之山梁者信也甫者輔也信輔天地之道而行之也　風俗通正失云三王禪於梁父者信父者子言父子相信與也案梁或作艮孟子王艮荀子正論作王梁是艮有信義文選王仲宣詠史注艮信也是也故梁亦得訓信此釋亭亭梁甫皆望文生義未必實有其義要皆取其美號耳不必如風俗通所云也御覽引逸禮云三王禪梁義連延不絕父死子繼也信輔舊脫行字兩正義有　太平乃封知告於天必也於岱宗何明知易姓也刻石紀號知自紀於百王也　禮禮器因名山升中於太平升中和之氣於天也禮疏引鉤命決刑罰藏頌聲作鳳凰至麒麟瑮封泰山禪梁甫也是太平乃封也故續漢志注袁宏云然則封禪者王也事功不宏濟不得髣髴上皇以來封泰山者至周一十二代易姓則改封者著一代之始明不相襲也易姓相代則封於岱宗以岱有代義故柴即燎也禮注引鉤命決績柴燎是也儀禮覲禮祭天燔柴禮祭法云燔柴於泰壇說文示部柴作祡云燒柴焚燎以祭天神續漢志注天高不可遠故燔柴以祭之庶高煙上達也以封泰山所以報天故用燎　望祭山川祀羣神也　書堯典望于山川徧于羣神詩疏引鄭注望者祭山川之名徧以尊卑次秩祭羣神若邱陵墳衍之屬公羊僖三十一年傳三望者何望祭也然則曷祭泰山河海左疏引賈服注左氏以分野之星國之山川周禮疏引許氏異義謹案春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海岱凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星國中山川故言三望魯境又不及河以淮海岱爲魯三望然則天子於境內無所不通故於郊天時廣祭四方羣神日月星辰雨師風伯五岳四瀆及餘山川三十六所是也故漢建武三十二年封禪山川百神皆從祀又燎祭天時四方羣神亦皆從也　詩云於皇明周

陟其高山言周太平封泰山也此與下皆周頌般文毛序以詩或三家詩以此爲封禪之詩然獨斷亦以此爲巡守祀四岳河海之所歌蔡氏所本則魯詩也其實封禪亦因巡守告祭山川與封禪偏祭山川其禮本同也明周舊作時周盧又據詩考所引改元本作明周與詩考合小字本作時周

日躋山喬嶽允猶翕河言望祭山川百神來歸也鄭箋云望秩于山川小山及高岳皆信按山川之圖而次序祭之下又云敷天之下裒時之對卽百神來歸之義也

右論封禪之義

天下太平符瑞所以來至者以爲王者承天統理調和陰陽陰陽和萬物序休氣充塞故符瑞並臻皆應德而至繁露王道篇云王者人之始也王正則元氣和順風雨時景星見黃龍下天字舊脫類聚作承天順理德至天則斗極明見黃龍下援神契云王者德至於天則斗極明日月光甘露降御覽引援神契云王者德至於日月光甘露降天則斗極明日月光降甘露德至地則嘉禾生莫莢起秬鬯出太平感禮疏引援神契云王者德至於地則嘉禾生莫莢起秬鬯出又

古微書援神契云德至於地則華萃感華萃當爲華華御覽引援神契王者德至於地則華萃盛宋書符瑞志云華華其枝正平王者有德則生德剛則仰德弱則低漢章帝元和中華平生郡國是也是此太平亦當華平之誤後人不知華平爲物故謬改華爲太耳德至文表則景星見漢書天文志五行不失行則五穀豐昌五星謂東方歲木南方熒惑火西方太白金北方辰星水中央填星土也易坤靈圖云至德之萌五星若貫珠御覽引考靈耀云歲星得度五穀滋熒惑順行甘雨時鎭星得度地無災太白出入當五穀成熟人民昌不言辰星蓋脫文也前漢天文志天下太平五星循度卽順軌之義也文表疑亦八表之誤德至草木則連理後漢紀注引援神契德至草木則連理朱草生類聚引援神契云德至草木則連理德至鳥獸則鳳皇翔鸞鳥舞麒麟臻白虎到狐九尾

白雉降白鹿見白烏下論語疏引援神契德至鳥獸則鳳皇來類聚引援神契云德至鳥獸則鸞鳥舞山海經西山經女牀之山有鳥焉其狀如翟而五采文名曰鸞鳥見則天下安寧郭注舊說鸞似雞瑞鳥也周成王時西戎獻之周書王會解云氐羌鸞鳥孔注鸞大於鳳亦歸於仁義者也左疏引援神契云德至鳥獸則麒麟臻占經引白虎通疏證六

援神契云德至鳥獸則狐九尾注
王燕嘉賓則狐九尾王褒四
而東國歸周注引元命苞曰
荒東經有青邱之國有狐九
學記引郭氏圖讚云青邱奇
書作瑞周文以標靈符御覽引援神契云德
首注妃房不偏故白雉應案類聚引此亦作雉白首似宜從
之古微書援神契云德至草木則白鹿來案白鹿非草木類
宜鳥獸之說也初學記引援神契云
德至鳥獸則白鳥下小字本鳥作禽 德至山陵則景雲出

芝實茂陵出黑丹阜出蓮莆山出器車澤出神鼎禮疏引援神契云德
至山陵則景雲出類聚引援神契云善養老則芝茂文選注
引援神契云德至山陵則出黑丹御覽引援神契云王者德
至山陵則澤阜出蓮莆類聚引援神契云德至山陵則山出
木根車文選注引援神契云德至山陵則澤出神馬案此多
用援神契文當亦作神馬故
類聚引此亦作澤出神馬也 德至淵泉則黃龍見醴泉涌河

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

龍馬銜甲赤文綠色自河而出御覽引中候又云舜沈璧於
河黃龍負尾舒圖出水類聚引中候又云堯率羣臣東沈璧
於洛赤光起元龜負書出於貝甲赤文朱字是皆河圖洛書
之證也占經引援神契云德至淵泉則江出大貝古微書援
神契云德至淵則海出明珠初學記引援神契云神靈滋液
百寶用則珠母見注事神明得則大珠有光可爲鏡即海所
出明
珠也 德至八方則祥風至佳氣時喜鐘律調音度施四夷化

越裳貢後漢書注引援神契云王者德至八方則祥風至佳
氣時喜類聚引此文也鐘律調二
句宜亦援神契文但全書亡佚無
物不天天地順而嘉應降故詩曰鐘鼓鏘鏘磬管鏘鏘降福
穰穰書云擊石拊石百獸率舞鳥獸且猶感應而況於人乎
況於鬼神乎是則鐘律調音度施之意也書鈔引援神契云
周成王越裳獻白雉去京師三萬里王者祭祀不相踰宴
食衣服有節則至是即四夷化越裳貢也貢類聚作來 孝

道至則蓮莆生庖廚蓮莆者樹名也其葉大於門扇不搖自
扇於飲食清涼助供養也說文艸部蓮下云蓮莆者瑞草也
瑞作蓮脯言廚中自生肉脯薄如蓮搖則生風使食物
覽引世紀云堯時廚中自生肉脯薄如蓮搖鼓生物寒涼食物御
堯時生於庖廚扇暑而涼論衡指

寒而不臭名曰蓌脯古微書引顧野王瑞應圖云荎莆者樹名也其葉大如門扇不搖自動一名倚扇狀如蓬枝多葉少擾如絲轉而風生主於飲食清涼驅殺蟲蛇堯時冬死夏生舜時生於廚右階左是大孝所應也孝道至至庖廚十二字舊多訛脫盧依類聚改繼嗣平則賓連生於房戶賓連者木名也其狀

連累相承故生於房戶象繼嗣也宋書符瑞志賓連生於序室王者御后妃有節則生御覽引此賓連下亦有闊達二字疑此脫也由御后妃有節故得繼嗣平也舊本作樹其狀二字脫據御覽補日厭得其分度則莫莢生於階閒莫莢者樹名也月一日一莢生十五日畢至十六日一莢去故夾階而生以明日月也此節舊本多訛盧據類聚改正大戴禮注引援神契云莫莢堯時夾階而生以記朔也御覽引世紀云堯時有草夾階而生每月朔日生一莢至月半則生十五莢至十六日後日落一莢至月晦而盡月小餘一莢王者以是占厭惟盛德之君應和氣而生文選東京賦蓋莫莢爲難蒔也薛注莫莢瑞應之草是也王者使賢不肖位不相踰則平路生於庭平路者樹名也官位得其人則生失其人則

宋書符瑞志平露如蓋以察四方之政其國不平則隨方死而傾路露通毛詩皇矣串夷載路孫毓本毛傳云路瘖也即假露爲路也御覽引此即作露類聚作不得其人即死矣狐九尾何狐死首邱不忘本也明安不忘危也必九尾者何九妃得其所子孫繁息也於尾者何明後當盛也宋書符瑞志九尾狐文王得之東夷歸也又漢章帝元和中九尾狐見郡國

景星者大星也月或不見景星常見可以夜作有益於人民也御覽引中候云帝堯即政七十載比隆伏羲景星出翼鄭注景大也又引孫柔之瑞圖云景星者天腥也狀如半月生於晦朔助月爲明王者不私人即見案天腥蓋大星之誤史記天官書黃帝時景星見形如半月可以夜作甘露者美露也降則物無不盛者也禮禮運天降膏露御覽引中候云甘露潤液又引瑞圖云甘露者美露也王者施德惠則甘露降其草木則成黼黻之服列爲尊卑之差多九字三字有常則應德而生御覽引中候云有常則甘露降其草也可以染絳爲服以別尊卑王者施德朱草生郊注朱草可以染服者朱草者赤草也可以染絳別尊卑也禮泉者美泉也狀若醴酒

可以養老也禮禮運地出醴泉爾雅釋天甘雨時降萬物以嘉謂之醴泉然則郭氏自以醴泉出於地爲甘雨之應也御覽引中候注醴甘也取名醴泉嘉禾者大禾也成王之時有三苗異畝而生同爲一穟大幾盈車長幾充箱民有得而上之者成王召周公而問之公曰三苗爲一穟天下當和爲一乎後果有越裳氏重九譯而來矣所引成王事大傳文也史記注引葉而生同爲一穟其大盈車長幾充箱民得而上諸成王成王召周公而問之公曰三苗貫桑而生同爲一穟天下其和爲一乎果有越裳氏重譯而來韓詩外傳五云成王之時有三苗貫桑而生同爲一秀大幾盈車長幾充箱成王問周公曰此何物也周公曰三苗同一秀意者天下殆同一也比期三年果有越裳氏重九譯而至獻白雉於周公說苑亦載斯語御覽引中候云嘉和滋連注嘉美也書序曰唐叔得禾異畝同穎是也大禾也御覽作大禾之爲美瑞者也異畝而生類聚亦作貫桑而生鳳凰者禽之長也大戴記曾子天圓云羽蟲之精謂之鳳又云羽蟲三百六十而鳳爲之長論衡講瑞云鳳鳳鳥之聖者也上有明王太平乃來居廣都之野呂覽開春云鳳凰聖人皆來至矣又淮南覽冥訓云鳳凰之翔至德也說文鳥部鳳神也出於東方君子之國翱翔四海之外過昆侖飲砥柱濯羽弱水暮宿風穴見則天下大安甯山海經南山經丹穴之山有鳥焉其狀如雞五采而文名曰鳳鳳首文曰德翼文曰義背文曰禮膺文曰仁腹文曰信是鳥也飲食自然自歌自舞見則天下安甯雄鳴曰節雌鳴曰足

足小音中鐘大音鼓遊必擇地飢不妄食說苑辨物篇云夫鳳翼挾義衷抱忠足履正尾繫武小聲合金大聲合鼓延頸奮翼五光並舉是也黃帝之時鳳凰薇日而至東方止於東園食常竹實栖常梧桐終身不去自鳳凰至此舊疏左傳昭十七年疏御覽五百十五補說苑辨物篇云黃帝脫今據詩卷阿晏冠黃紳齋於中宮鳳乃薇日而降乃遂集東園食常竹實棲常梧桐終身不去

右論符瑞之應

巡狩

王者所以巡狩者何巡者循也狩者牧也爲天下巡行守牧民

也孟子梁惠王巡狩者巡所守也文選注引逸禮云巡狩者何巡者循也狩者牧也謂天子巡行守牧也公羊隱八年注巡猶循狩猶守也循行守視之詞疏以爲堯典文蓋書大傳也書疏禮疏引此並作狩者收也盧據通典改初學記引無下字盧云案詩時邁正義云本巡守爲天祭天所以告至也則此處不當有下字道德太平恐遠近不同化幽隱不得所者故必親自行之謹敬重民之至也風俗通山澤云巡者循也道德太平恐遠近不同化幽隱有不得其所者故自親行之也公羊隱八年注王者所以必巡守者天下雖平自不親見猶恐遠方獨有不得其所故三年一使三公黜陟五年親自巡狩文選注引逸禮云王者以巡守之禮尊天重人也者字考禮義正法度同律厤叶時以下十四字盧據王制疏補考禮義宜爲考禮樂禮王制命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之卽此義也尙月皆爲民也考禮義宜定日同律禮樂制度衣服正之卽此義也尙書曰遂覲東后叶時月正日同律度量衡修五禮堯典文也尙書大傳曰見諸侯問百年太師陳詩以觀民風俗命市納賈以觀民好惡山川神祇有不舉者爲不敬不敬者削以地宗廟有不順者爲不孝不孝者黜以爵變禮易樂者爲不從不從者君流改衣服制度爲畔畔者君討有功者賞之禮王制有生引以釋書也尙書曰明試以功車服以庸亦堯典文僞孔傳明試以功車服以賜車服以表顯其能用以言以要其功功成則

右總論巡狩之禮

巡狩所以四時出何當承宗廟故不踰時也禮王制春祠夏禘秋嘗冬烝四時有宗廟之祭故不踰時也以夏之仲月者同律度當得其中也二月八月晝夜分五月十一月陰陽終公羊疏引鄭書注云歲二月正歲建卯之月也舜以建子之月爲歲首而以正歲二月巡守矩歷世皆以夏之仲月也鄭小宰注云正歲夏之正月得四時之正故也禮月令仲春之月仲秋之月晝夜等而平當平也若然二至非陰陽中亦得同律度者五月晝長夜短十一月晝短夜長處陰陽之極且南方北方又不得以二八月時巡故卽就冬夏之中同之也王制疏巡守

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

右論巡守以四仲義

所以不歲巡守何爲大煩也過五年爲大疏也因天道時有所生歲有所成不歲舊作五歲據王制疏改三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備風俗通山澤傳引禮稽命嘉三年一閏天道小備五年再閏天道大備御覽引逸禮云天道大備是也公羊隱八年所以五年一巡守何五歲再閏天道大備是也公羊隱八年注引書傳說云故三年一使三公黜陟五年親自巡守是三年一述職也孟子梁惠王述職者述所職也通典小備作少備五年舊作五歲據王制疏改三年下舊有小備二字衍

天道大備故五年一巡守三年二伯出述職黜陟後漢張純傳引禮稽命嘉三年一閏天道小備五年再閏天道大備風俗通山澤云所以五載一出者蓋五歲再閏天道大備御覽引逸禮云所以五年一巡守何五歲再閏天道大備是也公羊隱八年注引書傳說云故三年一使三公黜陟五年親自巡守是三年一述職也孟子梁惠王述職者述所職也通典小備作少備五年舊作五歲據王制疏改三年下舊有小備二字衍

生歲有所成據王制疏改不歲舊作五歲

一年物有終始歲有所成方伯行國時有所生諸侯行邑方伯行國諸侯行邑疑亦成語傳曰周公入爲三公出作二伯中分天下出黜陟公羊隱五年傳自陝以東周公主之自陝以西召公主之說苑貴德篇引詩傳同蓋魯詩傳也周禮春官云八命作牧九命作伯周制一州一牧二伯牧以侯爲之牧下之伯以伯爲之殷則牧亦謂之伯王制所云州伯是也外有方伯一方伯統四州半僖四年左傳云五侯九伯汝實征之詩疏引鄭答張逸以侯即牧伯即牧下之伯是也時太公入爲太師出作方伯故有是命是周制二伯皆以三公爲之故上公九命方伯亦九命也所引傳曰未知出何書周公下疑脫召公二字詩曰周公東征四國是皇言東征述職周公黜陟而天下皆正也豳風破斧文毛鄭以此爲周公東征管蔡時作舊說皆以爲黜陟之詩公羊僖四年傳古者周公東征則西國怨西征則東國怨注云此道黜陟之詩也詩曰周公東征四國是皇是也揚子先知篇以昔在周公四國是皇與召伯述職蔽芾甘棠對舉是亦以此爲述職之詩也案儀禮疏引齊詩作四國是匡匡皇匡皆訓正故毛傳訓皇爲匡荀子王制篇云周公南征而北國怨曰何獨不來也東征而西國怨曰何獨後我也後漢書班固奏記亦有是語是則周公述職而天下

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

右論巡守述職行國行邑義

巡狩必祭天何本巡狩爲天祭天所以告至也尚書曰東巡狩至于岱宗柴也禮郊特牲云天子適四方先柴注所到必先燔柴有事於上帝又王制柴而望祀山川注祭天告至也公羊隱八年傳邾者何湯沐之邑也天子有事太山之下諸侯皆有湯沐之邑注有事者太山之下諸侯皆有湯沐之邑也當沐浴齋戒以致其敬故謂之湯沐之邑也此謂至五岳之下祭天告至之禮說文示部柴作祡云燒柴祡焚燎以祭天神火部祭祭天也因燔柴以祭因段柴爲祡字也文選注引逸禮云王者所以有巡守之禮尊天重人也孟子梁惠王引書曰作之君作之師惟曰其助上帝寵之四方是則王者巡守助天以治民故所至必告祭也王者出必告廟何孝子出辭反面事死如事生尚書曰歸格于祖禰曾子問曰王者諸侯出親告祖禰使祝禱告五廟尊親也儀禮經傳通解續引書傳云天子遊不出封圻不告祖廟周禮方千里曰王圻通典禮十五引子思之言曰古者天子將巡守必先告於祖命史告羣廟及社稷圻內名山大川告七日而徧親告用牲史告用幣孔叢子巡狩篇云古者天子將巡守先告於祖禰命史告羣廟及社稷圻內名山大川告者七日而徧親告用牲史告用幣申命冢宰而後清道又云歸反舍於外次三日齋親告於祖禰用特命有司告羣廟社稷及圻內名山大川而後入聽朝是出辭反面之義也案天

子諸侯雖親告亦不用牲禮曾子問曰凡告用牲幣注牲當爲制又云孔子曰諸侯適天子必告於祖奠於禰注皆奠幣以告之又云孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告於祖禰遂奉以出是告廟不用牲也其大夫出聘亦告於廟儀禮聘禮云厥明賓朝服釋幣於禰是也皆出辭反面尊親之義也孫志祖云尚書作藝祖疑藝即禰之通釋文藝魚世反馬王云禰也僞孔傳訓藝爲文非王者將出告天者示不專也故王制曰類于上帝宜乎社造于禰鄭氏王制注云帝謂五德之帝所祭於南郊者御覽引異義今尚書說類祭天天位在南方就南郊祭之是也古尚書說類祭天神則亦用古說其實今古文義相無言類者知類非常祭從古尚書說南郊然則類祭以祖配不曰接者尊名也以事類祭之奈何天位在南方就南郊祭之是也古尚書說類祭天神則亦用古說其實今古文義相無言類者知類非常祭從古尚書說南郊然則類祭以祖配不曰接者尊書說非時祭天謂之類言以事類告也非常祭蓋案周禮郊天無言類祭之奈何天位在南方就南郊祭之是也古尚書說類祭天神則亦用古說其實今古文義相無言類者知類非常祭從古尚書說南郊然則類祭以祖配不曰接者尊說文作禷謂以事類祭天神也孫志祖云尚書作藝祖疑藝即禰之通釋文藝魚世反馬王云禰也僞孔傳訓藝爲文非王者將出告天者示不專也故王制曰類于上帝宜乎社造于禰鄭氏王制注云帝謂五德之帝所祭於南郊者御覽引異義今尚書說類祭天天位在南方就南郊祭之是也古尚書說類祭天神則亦用古說其實今古文義相無言類者知類非常祭從古尚書說南郊然則類祭以祖配不曰接者尊名也以事

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

右論祭天告祖禰載遷主義

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

右論諸侯待於竟

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

右論巡守舍諸侯祖廟

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

右論三公從守

王者巡守崩於道歸葬何夫太子當爲喪主天下皆來奔喪京師四方之中也曾子問云君出疆以三年之戒以椁從君薨其入如之何孔子曰共殯服則子麻弁絰疏衰菲杖入自闕升自阼階君大夫士一節也則凡自天子至士皆歸葬也左傳隱元年天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士逾月外姻至知天子以下皆有奔弔之禮也故聘禮云賓入竟而死遂也主人爲之具而殯歸介復命柩止於門外是也卽如是舜葬蒼梧禹葬會稽何於時尚質故死則止葬不重煩擾也禮檀弓舜葬於蒼梧之野史記五帝紀舜踐帝位三十有九年南巡守崩於蒼梧之野葬於江南九嶷是爲零陵集解引逸禮云舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九嶷呂覽安葬篇舜葬於紀市高注傳曰舜葬蒼梧九嶷之山此云於紀市九嶷山下亦有紀邑也山海經海內南經蒼梧之丘蒼梧之淵其中有九嶷山舜之所葬在長沙零陵界中郭注山今在零陵營道縣南其山九谿皆相似故名九嶷者總名其地爲蒼梧也說文山部九嶷山舜所葬在零陵營道紀年統箋引世紀云有苗氏叛南征崩於鳴條條殯以瓦棺葬於蒼梧九嶷山之陽是爲零陵案九嶷在今梧州廣西湖南接壤處舜時南巡何復及此孟子離婁云舜卒於鳴條考書序伊尹相湯伐桀升自陑遂與桀戰於鳴條之野作湯誓夏師敗績湯遂從之伐三朡績漢郡國志濟陰定陶有三朡亭則鳴條當亦去此不遠也呂覽簡選篇又謂殷湯登自鳴條乃入巢門巢卽今巢縣若舜旣崩於三朡巢門相近之地何必又遠葬零陵九嶷之間則蒼梧或別有斯地近鳴條因創爲征苗之說誣矣史記夏本紀十年帝禹東巡守至於會稽而崩又泰本紀上會稽祭大禹越世家言少康封庶子於會稽以奉禹祀太史公自序亦言會稽有禹穴史記注引逸禮云禹冢在山陰縣會稽山上會稽山本名苗山在縣南七里山海經南山經又東五百里曰會稽之山郭注今在會稽郡山陰縣南山上有禹冢及井漢書地理志會稽郡山陰縣會稽山在南上有禹冢禹井知禹葬會稽也禮曾子問言入自闕注闕謂毀宗也柩毀宗而出毀宗周柩入毀宗而入異於生也殷柩出毀宗子問所言爲周禮知夏殷以前不備也

右論道崩歸葬

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

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

何以知太平乃巡守以武王不巡守至成王乃巡守也詩毛說春秋古文說皆以武王時即巡守以太平乃封禪巡守不必太平也故鄭詩譜云武王伐紂定天下巡守述職宣十二年左傳時邁之詩曰昔武王克商而作頌曰載戢干戈載櫜弓矢毛詩序時邁巡守告祭柴望也箋武王既定天下時出行其邦國謂巡守也毛詩左傳皆古文家白虎通多取今說故不同也

右論太平乃巡守義

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

山少陰用事萬物生華故曰華山蓋所見本殊也漢以前以華爲中岳以岳山爲西岳故也北方爲恆山者何恆者常也萬物伏藏於北方有常也爾雅釋山恆山爲北岳風俗通山澤云恆者常也萬物伏藏於北方有常也恆常古通用漢世避文帝諱改恆爲常故時有常山郡廣雅常山謂之恆山是也漢書地理志常山郡上曲陽縣恆山北谷在西北有祠初學記引作陰終陽始故其道長久故曰常山中央爲嵩高者何嵩言其高大也中央之嶽獨加高字者何中央居四方之中而高故曰嵩高山爾雅釋山嵩高爲中岳風俗通詩曰嵩高維岳峻極于天在潁川陽城縣爲今登封治也文選注引西征記嵩高中岳也東謂之太室西謂少室總名嵩山澤云中岳曰嵩高嵩者高也也漢書地理志潁川郡崇高縣武帝置以奉太室山是爲中岳是漢以前無以嵩高爲中岳也案嵩山亦謂之崇山國語周語融降於崇山是亦謂之崧山釋山山大而高崧是崇崧皆高義故取名焉中央下舊脫依初學記白帖補御覽作嵩者高也故尚書大傳曰五岳謂岱山霍山華山恆山處中以鎮四方　故尚書說文云嶽東岱南霍西華北恆中嵩許氏多用古山嵩山也說文云嶽東岱南霍西華北恆中嵩許氏多用古尚書說而同大傳蓋當時諸儒皆緣漢制釋經故多合也鄭注大宗伯云五岳東爲岱宗南爲衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩山而詩疏引鄭志維問云周都豐鎬故以吳岳爲西岳是周家定象定以岳山爲西岳故以華山爲中岳以周都成周華山在其圻內故若周禮注自指言災異故以五岳之正名言之其實周人不以嵩爲中岳也唐虞以霍大山爲中岳在冀州並泰華衡恆爲五故邵氏晉涵云冀州之霍山與泰華衡恆唐虞之五岳也華嶽泰恆衡恆周之五岳也泰華衡恆嵩霍武帝所定之五岳也釋山末所言之五岳自後儒竄入之文爲得其實此及風俗通史記封禪書並沿書傳說也應劭又以霍一名衡山水經釋禹貢山水澤地以霍在灊縣衡在長沙湘南縣相去殊遠其爲二山可知　謂之瀆何瀆者濁也中國垢濁發源東注海其功著大故稱瀆也爾雅曰江河淮濟爲四瀆也釋名釋風俗通釋水云瀆獨也各獨出其所而入海也陵居植五穀也水經河水經周通山澤云瀆通也所以通中國垢濁民江河淮濟爲四瀆史記引古文湯誥云古禹皐陶久勞於外水徑周通故有四瀆之名風俗通又引三正記及書傳並謂東爲江北爲濟南爲淮西爲河四瀆已修萬民乃有居也

右論五嶽四瀆

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

皇清經解續編卷千二百七十終

新陽汪之昌
元和管禮昌校

白虎通疏證七　句容陳立卓人著

放黜

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

右總論黜陟

禮說九錫車馬衣服樂則朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯皆隨

其德可行而次說舊作記盧改汪繩祖云可行疑當爲所行此禮含文嘉文也曲禮疏所引與此同公羊家說九錫之次則異曲禮疏載其說云一加服二朱戶三納陛四車馬五樂則六虎賁七斧鉞八弓矢九秬鬯穀梁莊元年注引禮說之九錫惟七弓矢八鈇鉞爲異韓詩外傳引傳曰諸侯之有德者天子賜之一錫車馬二錫衣服三錫虎賁四錫樂器五錫納陛六錫朱戶七錫弓矢八錫鈇鉞九錫秬鬯鬯其次又異蓋異人異說故文有差異也後世漢魏九錫文以禮緯之次爲正詩疏引宋均注云其次皆與禮說同自當以禮緯之次爲正詩疏引宋均注云九錫者乃四方所共見公侯伯子男所希望知諸侯皆得九錫隨其德行而次之耳

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

鬯三國志注引魏公九錫文以君經緯禮律爲民軌儀使安職業無或遷志是用錫君大輅戎輅各一元牡二駟君勸分務本穡人昏作粟帛滯積大業惟興是用錫君袞冕之服赤舄副焉君敦尚謙讓俾民興行少長有序上下咸和是用錫君軒懸之樂六佾之舞君翼宣皇風化發四方遠人革命華夷充實是用錫君朱戶以居君研其明哲思帝所難官才任善羣賢必舉是用錫君納陛以登君秉國之均正色處中纖毫之惡靡不抑退是用錫君虎賁之士三百人君糾虔天刑章厥有罪犯闕干紀罔不誅絕是用錫君鈇鉞各一以君龍驤虎步旁眺八維掩討逆節折衝四海是用錫君形弓一形矢百矰弓十矰矢千君以溫恭爲基孝友爲德明允篤誠感于朕恩是用錫君秬鬯一卣圭瓚副焉義與此同賜車馬已下七字舊脫又和民作使民和樂又賜下有以字盧據穀梁疏改正不義穀梁作不順

以先後與施行之次自不相踰相爲本末然安民然後富足富足而後樂樂而後眾乃多賢多賢乃能進善進善乃能退惡退惡乃能斷刑內能正已外能正人內外行備孝道乃生富足舊作富貴謝又少疊二字依盧補此論九錫相次之義詩旱麓正義云按禮緯上列九錫之差下云四方所瞻侯子所望知緯文四方上當有九錫之差文今佚不可考矣案何休注公羊既引九錫之文即云百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命其意以九錫即是九命鄭氏宗伯注云侯伯有功德加命得專征伐于諸侯則鄭意以九命之外別有九錫雖七命五命者皆得九錫與何義異此以先後施行之次相爲本末則亦以功德之厚薄差九錫之多少當與鄭說同也能安民故

賜車馬以著其功德安其身左傳僖二十八年傳王策命晉侯爲侯伯賜之大輅戎輅杜注大輅金輅戎車案諸侯本得用金輅據當謂玉輅也穀梁疏引舊說一曰輿馬謂大輅戎輅各一元馬二也蓋車馬所以安身故能安民考賜之故曲禮云夫爲人子者三賜不及車馬亦以卿大夫之子不受不敢以成尊者踰於不政即安之義也能使人富足衣食倉廩實故賜衣服以彰其體周制七命鷩冕五命毳冕此以作伯賜服則所賜者上公衮冕九章之服焉穀梁疏引舊說二曰衣服謂元衮也是也故詩疏引鄭駁異義引王制云三公一命衮若有功則加錫衮衣之謂與以其使民衣食足故即賜衣服彰其體漢食貨志衣食足而知禮節倉廩實而知榮辱故富足然後樂也能使民和樂故賜之樂則以事其先也

禮曰夫賜樂者得以時王之樂事其宗廟也則字舊脫據公羊疏補樂主和故能和民者賜之也小胥職云掌正樂縣之位諸侯軒縣鄭司農云軒縣去一面也公羊隱五年傳天子八佾諸公六佾諸者軒縣之樂也朱盛色戶所以紀民數也故民眾多賜朱戶也文選注引服虔云朱戶天子之禮也朱戶赤戶也穀梁疏引舊說云四曰朱戶謂所居之室朱其戶也占者人君下賢降階一等而禮之故進賢賜之納陛以優之也文選注引漢書音義如淳曰刻殿基以爲陛以有兩旁上下安也孟康曰謂鑿殿基際爲陛不使露也孟說是也尊者不欲露而升陛故內之露也穀梁疏引舊說五曰納陛謂得中階而升也似與白虎通義近既能進善當能戒惡故賜虎賁虎賁所以戒不虞而距惡文選注引風俗通云虎賁武士爲小臣者也虎賁本兵孟子盡心虎賁三千人注虎賁國之祕天子宿衛之臣所以戒不虞諸侯能距惡故賜之也穀梁疏引舊說云虎賁三百人是也故左傳僖二十八年策命晉侯賜之虎賁三百人也距惡當斷刑故賜之鈇鉞所以斷大刑禮王制云賜鈇鉞然後殺文選注引專刑之道故賜之鈇鉞然後行刑穀梁疏引舊說云八曰鈇鉞謂大柯斧也諸侯無征不義故賜之弓矢所以征不義伐無道也王制云諸侯賜弓矢然後征諸侯不得專征故必賜之弓矢也書文侯之命平王賜文侯以形弓一形矢百盧弓十盧矢千僖二十八年左傳賜晉侯形弓一形矢百玈弓矢千是也玈即盧謂黑色也圭瓚秬鬯宗廟之盛禮故孝道備而

賜之秬鬯所以極著孝道王制云賜圭瓚然後爲鬯以秬鬯侯之命云用賚爾秬鬯一卣所以祭祀故孝道備乃賜之也文諸子夏曰殷王帝乙之時王季以九命作伯于西受圭瓚秬鬯之賜故文王因之得專征伐是也穀梁疏引舊說九曰秬鬯謂賜秬鬯之酒盛以圭瓚之中以祭祀也孝道純備故內和外榮玉以象德金以配情芬香條鬯以通神靈玉飾其本君子之性金飾其中君子之道君子有黃中通理之道美素德金者精和之至也玉者德美之至也鬯者芬香之至也君子有玉瓚秬鬯者以配道德也其至矣合天下之極美以通其志也其唯玉瓚秬鬯乎周禮玉人云大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸注射琰出者也鼻勺流也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚詩旱麓云瑟彼玉瓚黃流在中傳玉瓚圭瓚也黃金所以飾流鬯也是則瓚者盛秬鬯之器以金飾其中以圭爲柄是玉飾其本也禮書引此作玉爲酒以鬱金之草和之使其芬香條鬯故謂之秬鬯禮郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉灌以圭瓚章用玉器也是鬯所以通神靈故用之也君子有玉瓚秬鬯下舊衍乎車二字依盧刪

車者謂有赤有青之蓋朱輪特能居前左右寢羆也盧氏從周廣改特能爲特熊寢羆案能卽熊字昭七年左傳晉侯有疾夢黃熊入于寢門王制注引作黃能爾雅釋魚黿三足能禮疏引先師說或以爲卽黃熊是特能卽特熊也通典引古今注武帝天漢四年令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右麋小國特熊居前麋皆居左右續漢志皇太子皇子皆安車朱輪飛軨青蓋蓋以漢制明古制也寢伏也羆卽麋段借荀子禮論說天子制云寢兕持虎持卽特之訛蓋天子乘輿畫特虎居前二寢兕居輪左右與盧云寢者以其皮爲席下以曲禮上正義及公羊莊元年疏訂正本出宋均注含文嘉也

以安其身言成章行成規袞龍之衣服表顯其德長于教誨內懷至仁則賜時王樂以化其民尊賢達德動作有禮賜之納陛以安其體居處修治房內節男女時配貴賤有別則賜朱戶以明其別威武有矜嚴仁堅強賜以成安以備非常喜

怒有節誅伐刑賜以鈇鉞使得專殺好惡無私執義不傾
賜以弓矢使得專征孝道之美百行之本也故賜之玉瓚使
得專爲鬯也公羊疏引宋均禮緯注云進止有節行步有度
賜以車馬以代其步言成文章行成法則賜以
衣服以表其德長于教誨內懷至仁賜以樂則以化其民居
處修理房內不泄賜以朱戶以明其別動作有禮賜以納陛
以安其體勇猛勁疾執義堅強賜以虎賁以備非常其亢揚
威武志在宿衛賜以弓矢使得專征其孝慈父母賜以秬鬯使之祭祀與此
大同小異盧校本一改從宋注非也此德綏民當爲德可綏
民節上疑脫以字民身規德仁民禮體別
德強常刺殺傾征等並叶韻當是成文也故王制曰賜之弓
矢然後專殺又曰賜圭瓚然後爲鬯未賜者資鬯於天子今王
制作賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺又鬯古鬯字通王度記曰天子鬯諸侯薰大
天芑蘭士蒹庶人艾盧引梁處素云鬯皆取草之有氣臭者
度記曰天子以鬯諸侯以薰兼乃鼓韋之屬非其類案周禮疏引王
然則兼字誤當爲蕭也汪云芑蘭疑當如內則作荺蘭蘭芑

或亦蘭芷之訛案廣雅釋天云天子祭以鬯諸侯祭以薰
卿大夫祭以荺蘭士蕭庶人以艾蓋亦本王度記文也車
馬衣服樂則三等者賜與其物禮天子賜侯氏車服路先設
路下四亞之又曰諸侯奉篋服王制曰天子賜諸侯樂則以
柷將之詩曰君子來朝何錫與之雖無與之路車乘馬又何
與之元袞及黼書曰明試以功車服以庸朱戶納陛虎賁者
皆與之制度而鈇鉞弓矢秬鬯皆與之物各因其宜也以下別載
異義論九錫分三等車馬衣服樂則爲一等朱戶納陛虎賁
爲一等鈇鉞弓矢秬鬯爲一等也所引禮觀禮文也其文云
天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜路先設西上路下四
亞之重賜無數在車馬諸公奉篋服注賜車者同姓以金路
異姓以象路服則驚也凡君所乘車四路路下四謂乘
馬也亞之次車而東也舊作天子賜諸侯民服車又亞作惡
篋作選依盧據覲禮改正案亞惡古通用易繫詞傳而不可
惡也荀爽本作亞云次也案覲禮注所云是諸侯入覲天子
常賜之典故仍其命數賜以車服若錫命方伯則當有加則
車宜玉輅服宜衮冕故僖二十八年左傳言周襄王賜晉文

公以大輅卽玉輅也所引詩書詩采芑書堯典文也大夫亦有賜車服樂則者曲禮夫爲人子者三賜不及車馬注三賜三命也凡仕者一命而受爵再命而受衣服三命而受車馬又鄉飲酒注大夫若君賜樂此雖非九錫之正然大夫自車服樂則爲一等也朱戶以上之禮知車服樂則而外更無賜案說苑修文篇紀三賜之禮一賜以輿服弓矢再賜以鬯三賜以虎賁百人其先後之次與此微殊莊元年穀梁注云皆所以褒德賞功也德有厚薄功有輕重故命有多少各因其宜之義也秬者黑黍一粰二米鬯者以百草之香鬱金而合釀之成爲鬯陽達于牆屋陰入于淵泉所以灌地降神也詩江漢云秬鬯

一卣傳秬黑黍也鬯香草也築煮合而鬱之曰鬯箋云秬鬯黑黍酒也謂之鬯者芬香條暢也疏引孫毓異同評云鬱者草名今之鬱金煮以和酒者也鬯是酒名以黑黍一粰二米者作之芬香條暢故名爲鬯鬯非草名古今書傳香草無稱鬯者箋說爲長是亦以鬯非草名也蓋本此若然詩疏引禮緯有秬鬯之草中候有鬯草生郊者蓋卽謂鬱金之草也以其和鬯故亦名草爲鬯或緯候多言符瑞非常草也郊特牲云周人尚臭鬱合鬯臭陰達于淵泉又云蕭合黍稷臭陽達于牆屋鄭注以周人先求諸陰以灌爲獻神之禮蕭合黍稷以下謂饋食時案饋孰時始有黍稷則焫蕭在饋孰之後此以臭鬱者以氣求神故連類之皆所以灌地求神也玉瓚者器名也所以灌鬯之器也以圭飾其柄灌鬯貴玉氣也周禮注引漢制度瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺天子之瓚其柄以圭尺有二寸諸侯用璋瓚加九錫則賜以圭瓚宜九尺下天子也郊特牲云灌用玉氣也注謂以圭瓚酌鬯始獻神也彼統言天子諸侯之制故圭璋並舉也氣舊皆譌作是盧案郊特牲云灌以圭璋用玉氣爲是

右論九錫

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

積不善至於幽六極以類降故紲之積善至于明五福以類升皆所自取也然則今文以黜陟須至九年與此謂一攷輒黜之義殊也所引尚書三年一攷二語當是尚書古文經生說又引書三攷黜陟以爵土之異者以三年一攷黜陟以地二攷則黜陟以爵故下云百里之侯一削爲七十里侯再削爲七十里伯三削地盡也然則諸侯有功者一陟以地二陟則以爵明矣上小字本作止

五十里不過五賜而進爵土七十里不過七賜而進爵土能有小大行有進退也周禮大宗伯云一命受職再命受服三命受器四命受位五命賜則伯鄭氏以九錫與九命作牧九命作伯錫卽九命莊元年公羊注禮疏引許愼鄭司農說皆以九百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命穀梁莊元年注禮有九錫與九命異曲禮有九錫皆所以勸善助不能禮命有多少然則此以子男五賜侯伯七賜與鄭眾許愼何休范甯之說同也一說盛德始封百里者賜三等得征伐專殺蓋亦古文家說

斷獄七十里伯始封賜二等至虎賁百人後有功賜弓矢後有功賜秬鬯增爵爲侯益土百里復有功入爲三公五十里子男始封賜一等至樂則復有功稍賜至虎賁增爵爲伯復有功稍賜至秬鬯增爵爲侯此以九錫分爲三等分授百里七十五十里蓋今文說也曲禮三賜不及車馬注三受服三命而受車馬用周禮九命文當之而不以爲九錫之三則以九錫皆作牧作伯後始得受之也公羊疏引宋均說以諸侯有德當益其地不過百里後有功加以九錫與後鄭說同皆與此異也未賜鈇鉞者從大國連率方伯而斷獄儀禮集注引書大傳諸侯賜弓矢者得專征賜鈇鉞者得專殺賜圭瓚者得爲鬯以祭不得專征賜弓矢者得專征之國注謂七命以下不得弓矢賜者春秋傳曰魯賦八百邾賦六百以兵屬于晉是也又云不得專殺者以兵屬于專殺之國不得賜圭瓚者資鬯于天子之國然後祭然則鄭氏說書傳自以九賜分三等故七命不得有鈇鉞弓矢秬鬯是也王制亦云未賜圭瓚則資鬯于天子

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

門不趨死則疇其爵邑世無絕嗣丹書鐵券傳于無窮又云陛下褒序輔佐封賞功臣同符祖宗是褒大功之義也盛德之士亦封之所以尊有德也以德封者必試之爲附庸三年有功因而封之五十里末之字盧據御覽補此謂以德封者漢世祖封卓茂是也元士有功者亦爲附庸世其位大夫有功成封五十里卿功成封七十里公功成封百里禮典命職云王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等以侯伯同命此以百里當侯七十里當伯五十里當子男其意大同也王之上士三命中士再命下士一命附庸之君惟無爵命以此推之元士視附庸知出封亦附庸也故潛夫論班祿云天子三公采視公侯蓋方百里卿視伯方七十里大夫視子男方五十里元士視附庸方三十里功成者封也有功者封既同于圻外世位王制云外諸侯嗣位是也士有功德遷爲卿卿有功德遷爲大夫大夫有功德遷爲公故爵主有德封主有功也王制云大夫不世爵此謂無世位之制以德進者也九賜習其賜者何子之能否未可知也或曰得之但未得行其習以專也三年有功則皆得用之矣二考無功則削其地而賜自幷之明本非其身所得也身得之者得以賜當稍黜之爵所以封賢也自九賜至此文義難曉盧云習當與襲同習上當有不字案此蓋謂七十五十里之國加賜至九賜六賜者其于不得襲父所賜以其子之能否未可知也又引或說以爲得襲其賜但未得自行其所襲之專征專殺是也須三年一考有功後乃得專用其所襲之賜故孔叢子居衛篇羊容問子思曰周自后稷封爲王者之後至太王王季文王此爲諸侯矣矣得爲西伯乎子思曰吾聞諸子夏曰殷王帝乙之時王季以九命作伯于西受圭瓚秬鬯之賜故文王因之得專征伐是此諸侯襲父所賜因而專用之事也若一考無功則絀爵並所襲之賜絀之也而賜自幷之舊誤之爲知若己身以有功受九賜後卽無功得以九賜當所絀之爵土也梁處素改子之爲予之句絕其說非也三公功成當封而死得立其子爲附庸賢者之體能有一矣不二矣賢者之後宜有土也公羊定四年劉卷卒注禮諸侯入爲天子大夫受采地于京師天子使大夫爲治其國有功而卒者當益封其子卽此義也百

里之侯一削爲七十里侯再削爲七十里伯三削爲寄公七十里伯一削爲五十里伯二削爲五十里子三削地盡五十里子一削爲三十里子再削爲三十里男三削地盡五十里男一削爲三十里男再削爲三十里附庸三削地盡所以至三削何禮成於三三而不改雖反無益矣尚書曰三考黜陟潛夫論三式云大夫必有功于民乃得保位故有考績黜陟九錫三削之義蓋卽此三削也路史注引書傳云一之三以至九年天數窮矣陽德終矣然則聖人無不欲人之自新但一而再再而三則論語衞靈篇云過而不改是謂過矣先削地後絀爵者何爵者尊號也地者人所任也今不能治廣土衆民故先削其土地也故王制曰宗廟有不順者君絀以爵山川神祇有不舉者君削以地明爵土不相隨也自百里之侯至此當亦書古文說儀禮集注引書傳云諸侯有不率正者天子絀之一絀少絀以爵再絀則絀以地三絀而地畢其說與此不同案孟子告子下入其疆土地辟田野治養老尊賢俊傑在位則有慶慶以地入其疆土地荒蕪遺老失賢掊克在位則有讓不言讓以地蓋省文也孟子言土地荒蕪遺老失賢則有讓是因不能治廣土衆民故先絀之以地也　或曰惡人貪狠重土故先削其所重者以懼之也下文闕　諸侯始封爵土相隨者何君子重德薄刑賞疑從重詩云王曰叔父建爾元子俾侯于魯詩閟宮文後漢祭遵傳范升疏曰臣聞遠慮班爵制地與下分功是先王崇政尊美屏惡昔高祖大聖深見皆爵土相隨也何本疑作宜

右論三考黜陟義

君幼稚唯考不黜者何君子不備責童子焉昭二十三年尹氏立王子朝何注尹氏貶子朝不貶者年未滿十歲未知欲富貴不當坐是春秋之義不備責童子故成十六年公羊傳何以致會不恥也曷爲不恥公幼也是則王黜之事焉是以漢書萬坐率爲責周禮司刺云幼弱亦卽不備責童子義也　禮八十九十曰耄七年曰悼

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

不貶黜者何尊賓客重先王也以其尚公也罪惡足以絕之即絕更立其次周公誅祿甫立微子續漢志注引通義云二王之後不考功鄭氏魯頌譜云周尊魯巡守述職不陳其詩又商頌譜云問者曰列國政衰則變風作宋何獨無之曰有之乃不錄之王者之後時王所客也巡守述職不陳其詩亦示無貶黜客之義也是尊客重先王也以其尚公也舊作當公誤依盧校改二王之後不考黜示其法耳其有大罪則亦誅罰之故通議又云有誅無絕魯頌譜云周之不陳其詩爲優耳其有大罪侯伯監之行人書之亦示覺也是也僖二十三年杞子卒何注貶稱子者春秋黜杞不明故以其一等貶之明本非伯乃公也又因以見聖人子孫有誅無絕故貶不失爵也所以必立其次者春秋之義誅君之子不得立故也周書序成王既黜殷命殺武庚命微子啟代殷後作微子之命詩疏引鄭注云黜殷命微子于宋因命之封爲宋公代殷後承湯祀即無絕世之義也妻父母不削已昆弟削而不黜何非以賢能得之也至于老小但令得大夫受其罪而已王者不臣篇云王者不臣妻父母封公侯篇云封君不臣諸父昆弟既不臣之故不削黜之也本以推恩得封無賢不肖之別故不得以黜陟之律責之也至于老小即上所謂君幼稚者以君年稚無所知識有過宜罪當國之臣故春秋譏尹氏不譏子朝以其當國也故後漢東平王蒼傳昔象封有鼻不以任政誠由愛深不忍揚其過惡是也

諸侯喑聾跛躄惡疾不免黜者何尊人君也春秋曰甲戌己丑陳侯鮑卒傳曰甲戌之日亡己丑之日死而得有狂易之病聲亡而死由不絕也春秋桓五年文公羊傳爲以二日卒之恢也注恢者狂也齊人語君子謂孔子也以二日卒之者闕疑穀梁傳以陳侯以甲戌之日出己丑之日得不知死之日故舉二日以包也狂易者周禮閽人云怪民不入宮後鄭謂怪民爲狂易漢成帝綏和二年男子王褒入北司馬殿東門上殿入室曰天帝命我居此收縛考問狂易不自知入宮狀是也死而得惠氏棟古義說云死而得者言得其屍也古通用死爲屍字讀前漢陳湯傳云求谷吉等死是也春秋于陳鮑之卒葬皆無譏文知

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

右論諸侯有不免黜義

王者不臣

王者所不臣者三何也謂二王之後妻之父母夷狄也禮疏引鉤命決
云天子常所不臣者三惟二王之後妻之父母夷狄之君也
通典引義宗云三恪之義有三說焉一二王之後更立黃帝
堯舜後爲三恪一云二王之前更立一代爲三恪一云二王
之後爲一恪夷狄之君爲一恪妻之父母爲一恪案前說本

禮樂記次一說本左氏說末一說蓋用孝經說意以恪者
敬也時王之所尊敬故王者三不臣亦通乎三恪之義焉不
臣二王之後者尊先王通天下之三統也詩云有客有客亦
白其馬謂微子朝周也尚書曰虞賓在位謂丹朱也鉤命決
云不臣
二王之後謂觀其法度故尊其子孫也公羊隱三年宋公和
卒注宋稱公者殷後也王者封二王之後地方百里爵稱公
客待之而不臣也詩云有客宿宿有客信信是也毛詩序云
有客微子來見祖廟也獨斷有客斥微子也左傳僖二十四
年云宋先代之後也于周爲客是也所引尚書皐陶謨文周
禮疏引鄭注云虞賓在位者謂舜以爲賓卽二王後丹朱也
鄭氏習古文蓋古文說也文選注引大傳說云舜爲賓客而
禹爲主人注舜旣使禹攝天子事于祭祀避之居賓客之位
是今文說也與此異不臣妻父母何妻者與已一體烝承宗廟欲得其
歡心上承先祖下繼萬世傳于無窮故不臣也春秋曰紀季
姜歸于京師父母之于子雖爲王后尊不加於父母知王者
不臣也又譏宋三世內娶於國中謂無臣也並公羊說也鉤
命決云不臣妻

之父母者親與其女共事先祖欲其歡心公羊桓二年注紀稱侯者天子將娶於紀與之奉祖廟傳之無窮重莫大焉故封之百里月者明當尊而不臣所以廣孝敬也所引春秋桓九年文也公羊傳云其詞成矣則其稱紀季姜何自我言紀父母之于子雖爲天王后猶曰吾季姜注明子尊不加于父母也故禮服不杖期章公妾以及士妻爲其父母傳曰何以期也妾不得體君得爲父母遂也推傳之意似正嫡體君者不得爲其父母遂矣與公羊之義不合是以鄭注駁之云然則女君有尊降其父母者與春秋之義雖爲天王后猶曰吾季姜是言子尊不加于父母也此傳似誤矣然則君與嫡一體嫡既不得以尊降父母君亦不得以尊而臣妻之父母可知矣故僖二十五年云宋殺其大夫公羊傳何以不名宋三世無大夫三世內娶也注內娶大夫女也言無大夫者禮不臣妻之父母國內皆臣無娶道故絕去大夫名正其義也然則天子得專封也諸侯無專封之義故不得娶于大夫宋內娶是不臣大夫故絕去其名猶無臣也

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

右論三不臣

王者有暫不臣者五謂祭尸授受之師將帥用兵三老五更引鉤命決云暫所不臣者五謂師也三老也五更也祭尸也大將軍也此五者天子諸侯同之不臣祭尸者方與尊者配也禮祭統云尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外則全于君入廟門則全

于臣全于子注尸神象也鬼神之尊在廟中又云夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者于祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也知祭尸不臣也不臣授受之師者尊師重道欲使極陳天人之意也故禮學記曰當其爲師則弗臣也當其爲尸則不臣也禮學記云大學之禮雖詔于天子無北面所以尊師也注如武王東面尚父西面疏引皇疏云王在賓位師尚父主位王庭之地若尋師徒之教則師東面弟子西面與此異也呂覽幼學云王公大人弗敢教焉上至于天子朝之而不慙注天子朝師尊有德故不慙又尊師篇云天子入太廟祭先聖則齒嘗爲師者弗臣所以見敬學與尊師也不臣師者弗臣所以見敬學與尊師也

臣將帥用兵者重士衆爲敵國國不可從外治兵不可從內御欲成其威一其令春秋之義兵不稱使明不可臣也兵不中御義見上三軍篇孔叢子問軍禮篇介胄在身執銳在前雖君父不拜不拜則不臣之矣

不臣三老五更者欲率天下爲人子弟禮曰父事三老兄事五更義見上鄉射篇續漢志注引五經然否論云漢初或云三老答天子拜遭王莽之亂法度殘缺漢中興定禮儀羣臣欲令三老答拜校尉董鈞駁曰禮養三老所以教事父之道若答拜是使父答子拜也詔從鈞議是三老不臣之制漢初猶行之又譙周論之云禮尸服上服猶以非親之故不得視猶子也案譙氏說經多由臆斷其言未可據也通典職官二魏高貴鄉公幸大學命王祥爲三老鄭小同爲五更祥南面几杖以師道自居天子北面乞言又後魏孝文帝養老于明堂以尉元爲三老游明根爲五更帝再拜三老肅拜後周武帝亦行斯禮是不臣老更之儀後世又有行之焉

右論五暫不臣

王者不純臣諸侯何尊重之以其列土傳子孫世世稱君南面而治凡不臣者異于衆臣也四字舊脫盧校補此今文春秋說也詩疏引異義公羊說諸侯不純臣左氏說諸侯天子蕃衛純臣謹案禮王所不純臣者謂彼人爲臣皆非己德所及昜曰利建侯侯者王所親建純臣也鄭駁之云元之聞也賓者敵主人之稱而禮諸侯見天子稱之曰客不純臣諸侯之義明文矣是鄭據周禮以從公羊與此同也案禮服斬衰章有臣爲君復又有諸侯爲天子明諸侯有不純臣之義恐人疑服制亦差于衆臣故先列諸侯爲天子待諸侯雖異于王制則同于衆臣也故隱元年公羊傳注王

者據土與諸侯分職俱南面而治有不純臣之義故異姓謂之伯舅叔舅同姓謂之叔父伯父是其異于眾臣也　朝則迎之于著觀則待之于阼階升降自西階爲庭燎設九賓

享禮而後歸是異于眾臣也　曲禮下天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝注諸侯春見曰朝受摯于朝受享于廟生氣文也秋見曰覲一受之于廟殺氣質也朝者位于內朝而序進覲者位于廟門外而序入王南面立于依宁而受焉案爾雅釋宮門屏之間謂之宁注人君所宁立處禮疏引李注云正門內兩塾間曰宁宁著通齊詩俟我于著乎而是也禮疏又引崔氏皇氏舊氏云著以爲諸侯春夏來朝各乘其命車至皐門外陳介也天子平時在大門內傳詞既訖則乘車出大門下車若升朝時王但迎公自諸侯以下則隨之而入更不別迎也入至文王廟門天子還服朝服立于路門之外諸侯更易朝服執贄而入應門行禮故王當宁以待諸侯次第而進故云序進熊氏則以朝無迎法唯享有迎諸侯之禮案春朝之禮雖亡以曲禮及諸家說徵之則朝亦宜迎蓋生氣文故于禮有加優焉覲禮云天子設斧依于戶牖之間左右几天子衮冕負斧依天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之彼經直云伯父其入無迎之于階之文而夏官齊僕云掌馭金路以賓朝覲宗遇享食皆乘金路其法各以其等爲車送迎之節是覲禮亦有迎法也禮郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯下堂而見諸侯天子之失禮也明覲禮天子亦有迎禮詩蓼蕭云既見君子倬革沖沖簟云此說天子之車飾者諸侯燕見天子天子必乘車迎于門是以云然又燕禮云若四方之賓公迎之于大門外故秋官大行人說車迎步數知六服諸侯皆同也孔氏云鄭以秋冬一受之於廟殺氣質鄭又以覲禮不出迎則冬遇亦不迎然則秋冬燕見亦無出迎之法覲禮又云侯氏入門右坐奠圭注入門右執臣道不敢出賓客位也又云侯氏坐取圭升致命王執受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出注侯氏坐取圭則遂左降然則侯氏得擯者之告遂向門左右堂塗升自西階故張氏惠言儀禮圖云蓋西階上北面致命乃進送玉是升自西階待之以賓禮也周禮司烜氏云凡邦之大事共墳燭庭燎大燭君子謂諸侯也彼是宣王時諸侯來朝之事故知則首設大燭在門外是以詩庭燎云庭燎之光君子至止傳爲庭燎也禮郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也然則天子其百燎與設九賓享禮當作九食饗禮周禮大行人云上公之禮饗禮九獻食禮九舉是也按詩湛露厭厭夜飲箋云燕飲之禮宵則兩階及庭門皆設大燭焉疏引燕禮曰宵則庶子執燭于阼階上甸人執大燭於庭閽人爲燭於門外則爲

庭燎以下當
指燕時事與

右論諸侯不純臣

始封之君不臣諸父昆弟何不忍以己一日之功德加于諸父

昆弟也故禮服傳曰封君之子不臣諸父封君之孫盡臣之

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

右論不臣諸父兄弟

禮服傳曰子得爲父臣者不遺善之義也詩云文武受命召公

維翰召公文王子也今喪服傳無此文著逸禮也所引詩者大雅江漢文也箋云昔文王武王受命召公爲之楨幹之臣是召公爲文王臣也穀梁莊三十二年燕周之分子也注分子謂周之別子孫也詩疏引皇甫謐說以爲文王庶子王充論衡氣壽篇以召公爲周公之兄史記燕世家以召公與周同姓詩疏引譙周古史攷又以爲周之支族案此自用穀梁說惠氏棟古義云分子猶別子禮大傳云別子爲祖注云別子爲公子然則繼體者爲世子別于世子者爲別子則召公其文王長庶歟傳曰子不得爲父臣者閨門尙和朝廷尙

敬人不能無過失爲恩傷義也此又一說以子不得爲父臣也

右論子爲父臣異說

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

右論王臣不仕諸侯異義

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

不名者上脫上大夫三字下衍一德字公羊傳注云上大夫不名祭伯是也以上大夫與已共成先祖功德故優禮之而不名故曲禮下云國君不名卿老注以卿老爲上卿王制云上大夫卿是也所引傳者公羊莊元年文彼云單伯者何吾大夫之命于天子者也注以稱字也是傳此文正釋稱字不稱名之義王制曰大國三卿皆命于天子知命卿不名也何氏以爲如祭伯者隱元年傳云天子之大夫注天子上大夫字尊之義也是意與此同故隱九年俠卒公羊傳云吾大夫之未命者也是未命者不字也盛德之士不名尊賢也春秋曰公弟叔肸卒

名盛德之士者不可屈以爵祿也公羊注云盛德之士不名叔肸是也所引春秋者宣十七年文何注稱字賢之宣篡立叔肸不仕其朝不食其祿終身于貧賤故孔子曰篤信好學守死善道危邦不入亂邦不居天下有道則見無道則隱此之謂也禮盛德之士不名天子上大夫不名春秋公子不爲大夫者不卒卒而字起其宜爲天子上大夫也案孟子萬章云盛德之士君不得而臣不得臣之知不得名之矣月令聘名士疏引蔡注名士者謂其德行貞純道術通明王者不得臣而隱居不在位者也不名盛德之士十四字舊誤在下宜置此

不名諸父諸兄者親與已父兄有敵體之義也詩云王曰叔父諸父叔父是也所引詩者閟宮文載成王呼周公之詞故但稱叔父不名也所引春秋傳者宣十五年公羊傳文彼注天子之庶兄札者冠且字也禮天子庶兄冠而不名所以尊之是也故後漢東平王蒼傳肅宗詔曰禮云伯父歸寧乃國詩云叔父建爾元子敬之至也昔蕭相國加以不名優忠賢也況兼親尊者乎其沛濟南東平中山四王讚皆勿名由此意也故韓詩內傳曰師臣者帝友臣者王臣臣者伯魯臣者亡

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

右論五不名

蓍龜

天子下至士皆有蓍龜者重事決疑示不自專禮曲禮龜爲卜筮爲筮卜筮者

先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶與也儀禮士喪禮云卜日卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東是則天子至士皆有蓍龜矣大元童焞于龜資注龜曰卜卜者所以決疑故國語晉語云決之以卜筮是也若然禮禮器云家不寶龜注大夫以下者彼謂不得以龜爲寶耳故家語好生篇臧氏有守龜孔子以爲僭也尚書曰汝則有大疑謀及卿士謀及庶人謀及卜筮定天下之吉凶成天下亹亹者莫善乎蓍龜釋文本定八年公羊注王肅家語注禮運注作莫大乎蓍龜釋文本定八年公羊注王肅家語注禮運注儀禮疏羣書治要後漢方術傳注文選絕交論注鈔本書鈔也也說文龜部龜字下云龜甲文也正義本石經藝文部皆作莫善與此同校勘記宋本正義亦作善

右總論筮龜

禮三正記曰天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰故數偶也漢書食貨志元龜距冉長尺二寸注孟康曰冉龜甲緣也距至也度背兩邊緣尺二寸也又云公九寸侯七寸子五寸以志推之伯與侯同男與子同則五等之侯各有差降與此異也說文龜部龜字下云龜甲

貝也从龜并聲天子巨龜尺有二寸諸侯尺大夫八寸士六寸說文多用古逸禮也故初學記引繆襲皇覽逸禮云天子龜長尺二寸諸侯八寸大夫六寸士四寸是也御覽引逸禮天子龜尺二寸諸侯六寸大夫四寸士四寸恐有脫又云龜者陰蟲之老也是龜屬陰也此皆爲卜龜禮樂記云青黑緣者天子之寶龜也公羊定八年傳龜青純皆爲寶龜與此異禮器所謂諸侯以龜爲寶是也天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺蓍陽故數奇也此亦三正記語類聚引逸禮云天子之蓍九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺故坐筮是也然則士以上當立筮故儀禮疏引三正記云大夫蓍五尺故立蓍士之蓍三尺當坐蓍較爲詳也說文艸部蓍蒿屬也生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺蓋亦古逸禮語也

右論蓍龜尺寸

所以先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後問于蓍龜說苑權謀篇聖王之舉事必先諦之于謀慮而後考之于蓍龜白虎通疏證引書大傳云周公先謀于同姓同姓從然後謀于朋友朋友從然後謀于天其心故洪範先謀卿士庶人後卜筮也御覽引書大傳云周公先謀于同姓同姓從然後謀于朋友朋友從然後謀于天

下天下從然後加之蓍龜也聖人雖重卜筮必先求于人事天道遠人道邇故也　聖人獨見先睹之也

問蓍龜何示不自專也禮中庸云至誠之道可以前知或曰清微無端緒非聖人所及聖人亦疑之尚書曰女則有疑謂武王也程榮本清微作精微漢書五行志注應劭曰疑事明考之于蓍龜說文口部卟卜以問疑也洪範偏七稽疑疏引鄭注云言將攷疑事以事精微無端緒可求故問之蓍龜也洪範本箕子對武王語故知女謂武王也

右論決疑之義

乾草枯骨眾多非一獨以蓍龜何此天地之間壽考之物故問之也龜之爲言久也蓍之爲言者也久長意也初學記枯骨作槁骨無非一二字此似衍又引書傳云龜之爲言久也千歲而靈禽獸而知吉凶者也蓍之爲言者也百年一本生百莖此草木之壽知吉凶者也易繫辭云莫大乎蓍龜禮疏引劉向易繫辭云蓍之爲言久龜之爲言久龜千歲而靈蓍百年而神以其長久故能辨吉凶也論衡卜筮篇龜之爲言久也蓍之爲言者也說文龜舊也書無逸舊爲小人史記舊作久龜久蓍者皆音義同也故類聚引之御覽引逸禮又云蓍千歲三百莖先知也又引逸禮云龜三千歲上遊於卷耳上卷者先知故君子舉事必攷之也　龜曰卜蓍曰筮何卜赴也爆見兆也筮也者信也見其卦也尚書曰卜三龜禮士冠經曰筮于廟門外云龜爲卜筮爲筮疏引師說云卜赴也赴來者之心詩大田釋文引韓詩曰卜報也向說云卜赴也赴來者之心詩大田釋文引韓詩曰卜報也赴報覆一音之轉易蒙象初筮告注筮者決疑之物也惟決故信也所引書曰者金縢文所引士冠經文今無外字知于外者賈疏案下文云布席于門中閾西閾外閾外者即是門外故特牲禮筮日主人即位于門外西面此不言門外閾外之文可參故省文也然則此言門外者以義言之耳

右論龜蓍卜筮名義

筮畫卦所以必於廟何託義歸智于先祖至尊故因先祖而問之也　禮士冠經筮與席所卦者注所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦筮法古用木畫地今以錢以三少爲重三多爲交兩多一少爲單兩少一多爲坼重爲九交爲六單爲七坼爲八是所以畫卦也易象辭云人謀鬼謀禮疏引鄭

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

右論筮必于廟

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

右論卜筮方向

皮弁素積求之于質也禮曰皮弁素積筮于廟門之外士冠禮注元冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也筮必朝服尊蓍龜之道也又云有司如主人服又雜記大夫卜宅與葬日占者皮弁又云如筮占者朝服注筮者筮宅也謂下大夫若士也則上文之卜宅與葬日謂上大夫矣其大夫家祭筮日則服朝服以朝服祭服爲祭而筮故服祭服故少牢饋食禮筮旬有一日筮于廟門之外主人朝服西面于門東史朝服東面受命于主人則祭者筮者皆朝服也喪服小記大祥吉服而筮尸則筮日亦服吉服可知吉服朝服也其士祭筮日筮尸則元端特牲禮及筮日主人冠端元子姓兄弟如主人服有司羣執事如兄弟服又士喪涖卜則元端士喪禮族長涖卜及宗人吉服注吉服元端也然則卜筮有皮弁朝服元端之異此統云皮弁未知何人之禮又所稱禮曰今三禮皆無此文而少牢饋食疏引孝經注亦云卜筮冠皮弁素積百王同之不改易則似指天子禮矣故瞻卬傳及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者知卜用皮弁矣若祭事之卜則卜者宜皮弁君子服冕祭義易抱龜南面天子冕北面是也亦以爲祭而卜故服祭服也

右論卜筮之服

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

右論占卜人數

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

右論先筮後卜

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

案荆疑卽名兖音如終葵爲錐以火動龜不以水動蓍何以之類文當爲荆者何兖音也

爲嘔則是也盧云未詳梁處素云嘔字從口疑撰蓍時以口矣案周禮華氏凡卜以明火爇燋火而吹之也或古人用蓍亦用口吹氣其上蓋古人如此後世則以蓍薰于爐上鄭謂以契柱燋火爇燧鑿其焌氣以待卜師後也惠云漢時有露蓍之說是以水動蓍也未知何出

右論灼龜

蓍龜敗則埋之何重之不欲人褻尊者也禮曲禮上云龜筴敝褻之也埋之不則埋之注此不欲人知龜神之所爲

右論埋蓍龜

周官曰凡國之大事先筮而後卜此筮人文注卜先筮之卽事之漸也于筮之凶則止不卜

凡卜筮君視體大夫視色士視墨周禮古人文也彼視俱作兆廣也體有吉凶色有善惡占注體兆象也色兆氣也墨有大小舊本卜筮作卜人譌凡卜事視高揚火以作龜卜師

文也凡取龜用秋時攻龜用春時此龜人文也春舊作冬譌

右論周禮卜筮及取龜義

聖人

聖人者何聖者通也道也聲也道無所不通明無所不照聞聲知情與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶續漢志引五行傳思心之不容是謂不聖注聖者通也大戴哀公問云所謂聖人者知通乎大道應變而不窮能測萬物之情性者也荀子哀公篇亦有是語是聖有通道二訓也說文耳部聖通也从耳呈聲聖从耳得義故又得聲訓也是以書無逸此厥不聽唐石經作不聖也與天地合德下易乾文言傳文禮別名記曰五人曰茂梁處素云蔡氏辨名記左傳疏引全此文亦作辨名記此作別疑訛案辨別通小宰注故書傳別爲辨別名之爲辨名猶爾正釋詁之爲釋故也五人曰茂禮運疏引辨名記左傳疏引辨作別月令疏引同左傳疏引作等漢氏以秀才爲茂才十人曰選月令疏引同左傳疏引作知茂才爲傑異之才也十人曰選案下有千人曰千人曰選

英左傳疏所引誤也御覽引風俗通云十秭謂之選故才倍十人者亦曰選禮王制命鄉論秀士升之司徒曰選士是也繁露爵國篇以十百人爲豪與此異子云德萬人者謂之俊淮南氾論注楚詞沈江注史記注引尹文子後漢書注引馬鄭書注並作才德過千人者謂之俊與此異千人曰英禮疏左疏爾雅疏同荀子儒效注倍千人曰英禮運注英俊選之尤者是也淮南氾論注以才敵萬人者英鶡冠子以德百人者爲英亦與此疏所引亦同呂覽仲秋紀簡練榮俊注才過萬人曰榮史記注引尹文子孟子公孫丑俊傑在位注並同惟呂覽功名篇注千人曰傑繁露爵國篇百人曰傑皆異萬傑曰聖禮疏左疏所引並作倍傑曰眾之美稱本無定名故說各不同焉

右總論聖人

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

右論知聖

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

文武周公皆聖人也詩曰文王受命非聖不能受命易曰湯武革命順乎天湯武與文王比方孝經曰則周公其人也下言夫聖人之德又何以加于孝乎詩見文王有聲篇易見革象孝經見聖治章何以言皐陶聖人也以目篇曰若稽古皐陶聖人而能爲舜陳道朕言惠可底行又旁施象刑維明並與皐陶謨文疏引鄭氏聲集注音疏云稽古之義爲同天惟天子得有是目咎繇雖聖必不可以同天目之斯則解爲順攷古道可也案鄭氏蓋古文說故史公本紀皐陶曰爲皐陶述其謀曰史公多從安國間故也此則用今文書說詩疏引樞維戒云曰若稽古周公旦周公以有聖德云稽古故知皐陶稱古亦聖人也書序皐陶矢厥謨史本紀帝舜朝禹伯夷皐陶相與語帝前皐陶述其謀是爲舜陳道也朕言惠可底行亦今文書本紀謂吾言底可行乎是古文無惠字也新序節士篇書曰象刑旁施者異旨亦今文書說皐陶曰若稽古皐陶曰惟帝時舉直措諸枉則枉者直是也

右論古聖人

又聖人皆有異表傳曰伏羲日祿衡連珠大目山准龍狀作易八卦以應樞舊作表異依盧改舊脫曰字次句作唯大目鼻龍伏依莊述祖校改援神契諸緯文路史引援神契云伏羲大目山準日角而連珠衡宋注木精之人日角額有骨表取象日所出房所立有星也珠衡衡中有骨表如連珠象玉衡星大義引援神契又云伏羲日角珠衡戴勝路史引元命苞云伏羲大目山準書鈔引元命苞又云伏羲龍狀然則此日祿卽日角也角古音祿也大義引含文嘉云伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以龜魚伏羲則象作八卦盧云本七字句珠與樞韻次句當脫一字黃帝龍顏得天匡陽上法中宿取象文昌御覽引元命苞云黃帝龍顏得天庭陽上顏有龍象似軒轅也庭陽中宿取象文昌戴天履地乘數制剛注字在足下也制綱紀也紀正四輔也大義引文耀鉤命云黃帝龍顏得天庭陽上帝龍顏得天庭法中宿取象文昌戴天履地乘數制剛注庭陽太微庭也戴天天文在首履陰陰也紀正四輔也大義引文耀鉤命云黃顓頊戴干是謂清明發節移度蓋象招搖千舊作午依盧校改路史注引演孔圖云顓頊戴干是謂崇仁御覽引元命苞以此爲帝譽之象宋注干楯也招搖爲天戈戈楯相副載之者象見天下以爲表大義引文耀鉤又以此爲少昊之象案明與搖字不叶韻疑有誤盧云干楯也乾

鑿度云泰表載干宋書帝嚳駢齒上法月參康度成紀取理符瑞志首載干戈即此也宋注駢猶重也水精主月參伐主斬刈陰陽御覽引元命苞以此爲顓頊之象駢齒作駢幹康度作集時蓋互訛也宋成功大義引文燿鉤亦以此爲顓頊之象又引世紀云帝嚳並齒有聖德能順三辰是也案參與陽顓亦未洽御覽引此駢齒作駢乾康度作集咸理路史康度又作秉度

月璇璣玉衡 大義引文燿鉤云堯眉八彩是謂通明歷象日月璇璣玉衡御覽引援神契云堯鳥庭荷勝八眉注堯火精鳥庭庭有鳥骨取象朱鳥八眉眉彩色有八也書堯典云歷象日月星辰後漢李尋傳引此明之云此言仰觀天文俯察地理觀日月消息星辰行伍案此以璇璣玉衡當書之星辰史記注引文燿鉤云斗者天之喉若玉衡屬杓魁爲璇璣又引運斗樞云斗第一天樞第二旋第三機第四權第五衡第六開陽第七瑤光第一至第四爲魁第五至第七爲杓天官書亦云北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政然則斗魁爲璇璣斗柄爲玉衡也續漢志注引星極則云璇璣北極星也王衡斗九星也白虎通義亦當然蓋星謂斗建辰謂北辰也考大傳即以璇機爲北極蓋今文說如此與史記用古文不同

舜重瞳子是謂滋涼上應攝提以象三光 滋涼舊作元景一作慈掠盧據初學記宋注有滋液之潤清涼光明而多見也類聚引演孔圖云舜重童子是謂重明大義引元命苞云舜重瞳子是謂滋涼上應攝提以統三光又引文燿鉤文同御覽引文燿鉤云舜目四童謂之重明承乾踵堯海內瞳子是也爾雅釋天太歲在寅曰攝提格史記注引李注云萬物承陽而起故曰攝提格格起也易緯是類謀曰攝提招紀注天元甲寅之歲蓋舜以甲寅蒞帝位故爲上應攝提也禮說曰禹耳三漏是謂大通興利除害決河疏江自此至藏

元通流皆合文嘉文路史注引演孔圖云禹耳三漏是謂大通又引元命苞文同淮南修務訓禹耳三漏是謂大通興利除害疏河決江符瑞志云兩耳參鏤即三漏也皐陶馬喙是謂至誠決獄明白察于人情舊作鳥喙誤依盧改類聚引元命苞曰堯爲天子季秋下御夢白虎遺吾馬喙子其母曰扶始升高邱覩白虎上有雲感己生皐陶索扶始問之如堯言微與語明于刑法皐次終始故立皐陶爲大理初學記引元命苞堯爲天子夢馬喙子得皐陶聘爲大理淮南修務訓皐陶馬喙是謂至信決獄明白察乎人情論衡骨相篇作馬口湯臂三肘是謂柳翼攘去不義萬民咸息路史注引演孔圖云湯臂三肘是謂柳翼御覽引元

命苞云湯臂四肘是謂神剛象月推移以
綏四方論衡作再時符瑞志亦作四時 **文王四乳是謂至**
文王四乳是謂大仁天下所
云蓋法酒旗布恩舒惠注酒乳也能乳天下布恩之謂也
仁天下所歸百姓所親含育路史注引演孔圖云文王四乳是謂
武王望羊是謂攝揚盱目陳兵天下富昌書鈔引元命苞武
又御覽引元命苞文同淮南修務訓
王駢齒是謂剛強
為明堂主布政之宮參為大辰主斬殺兼此二者故重齒為
表宋書符瑞志武王駢齒望羊家語辨樂解云近黯而黑頎
然長臑如望羊注望羊遠視也攝揚蓋遠視之貌史記荊軻
傳吾嚮者目攝之注怒視以攝整之是也文選西京賦注引
字林云盱張目也魏都賦劉注盱舉眉大視也方言二注盱
謂舉眼也說文目部盱張目也謂張目陳兵天下之民也 **周公背僂是謂強**
兵孟子所云武王一怒而安天下也謂張目而安
俊成就周道輔于幼主說文人部僂厄也又云傴僂也禮問
人也左昭四年注僂肩傴也穀梁成元年傳曹公子手僂莊
子達生篇傴僂承蜩僂蓋曲背之疾淮南修務訓云西方高
土其人面末僂修頸卬行昭公七年左傳一命而僂是也強
俊當為強後與下主韻叶行古音後讀如戶也說文又云周公

韓僂或言背僂荀子論衡亦云背僂則韓僂說非也荀子非
相篇云周公之狀身如斷菑菑為林木立死者斷菑亦宜與
背僂義同也 **孔子反宇是謂尼甫德降所興藏元通流**路史注引
首張面言頂上嶺也左傳桓六年以形生為象注若孔子名
丘爾雅釋丘四方而高曰丘是孔子首形象丘四方高中下
故名丘焉孔聖全書引文燿鉤云首類尼丘山故以為名甫
與流韻不叶盧改甫為丘案丘與流韻亦不叶丘古音去其
反故易渙六四渙有丘與匪夷所思為韻也疑有別字 **聖人所以能獨見前覩與神通**詩疏引韓魯詩說聖
精者蓋皆天所生也人皆無父感天而生

右論異表

八風

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

音土其風涼兌音金其風閶闔陽立于五極于九五九四十五日變變以爲風陰合陽以生風也玉海引考異郵云冬至十一月陽之氣也陽立于五極于九五九四十五日一變風以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日距冬至四立舊作生梁處素據保章氏疏引考異郵文改十五日條風至明庶風至景風凉風閶闔不周風至廣莫風至廣莫者大莫也開陽氣也考異郵云四

十五日條風至條者生也考異郵云距冬至四十五日條風至四十五日條風至注艮方而來而生萬物淮南天文訓距冬至條者達生也注自冬至後四十五日而立春此風應其方而生萬物淮南天文訓距冬至四十五日明庶風至明庶者迎眾也注春分之後言庶眾也風即此生舊譌正四十五日明庶風至明庶者迎眾也考異郵云盧據樂記疏改

四十五日明庶風至明庶者迎眾也注春分之後言庶眾也陽以施惠之恩德迎眾物而生之天文訓云四十五日明庶風至清明風至清明者清芒也考異郵云四十五日清明風至清明者精芒挫收也注立夏之候也挫猶止也時薺麥之秀出已備故挫止其鋒芒收之始成實天文訓四十五日清明風至風至注四十五日景風至景者大也言陽氣長養也考異郵云四十五日景風至景者強也注夏至之候也強言萬物強盛也一名飄風詩邶風凱風自南傳南方長養之風一名巨風有始覽云南方曰巨風是也天文訓注離卦風者字言字盧據正義改四十五日涼風至涼風至涼寒也陰氣行也考異郵云四十五日涼風至涼風者寒以閉也天文訓注坤卦風月令孟秋之月涼風至有始覽云西南曰淒風是也舊作行陰氣也盧據正義改四十五日昌盍風至昌盍者戒收藏也考異郵云四十五日閶闔風至昌盍者當寒天收也注秋分之候也昌盍盛也時盛收物盍藏之天文訓注兌卦風史記律書昌者倡也盍者藏也有始覽云西方曰飂風是也正義昌盍作閶闔戒作咸四十五日不周風至不周者不交也言陰陽未合化也考異郵云四十五日不周風至不周者不交也陰陽未合化也注立冬之候也未合化言消息純坤無陽也月令曰天地不通閉塞而成冬也天文訓注乾卦風有始覽云西北方曰厲風是也宋本正義與此同今本陽作氣譌四十五日廣莫風至廣莫者大莫也開陽氣也考異郵云四十五日廣莫風至廣莫者精太滿也注冬至之候也言冬物無見者風滿太滿無偏與此微異天文訓注坎卦風律書廣莫者言陽氣在下陰莫陽廣大也故曰廣莫故曰條風至地煖御覽引禮有始覽云北方曰寒風是也白虎通疏證引春之

日東風解凍後五日蟄蟲始振後五日魚上冰是條風至地煖也夏小正二月時有俊風傳俊者大也大風南風也又曰寒日滌凍塗傳滌也者變也變爲煖也凍塗者凍下而澤上易也即此地煖義也此下當爲成語　明庶風至萬物產史記律書明庶風居東方明庶明眾物盡出也其於十母爲甲乙之爲言萬物茂也其於十母爲甲乙甲者萬物剖孚甲而出乙者言萬物生軋軋也南至於氐言萬物皆至也即萬物產之義也　清明風至物形乾御覽十八引作清明風至則黍稷滋禮月令孟夏行秋令則苦雨數來五穀不滋又孟秋之月農乃登穀注黍稷於是始熟明仲夏始滋也　景風至棘造實說文東部棘小棗叢生者从並束淮南兵略訓伐棘棗而爲矜注棘棗酸棗也楚詞愍命樹橘棘與薪柴注小棗爲棘又詩魏風園有棘其實之食注棘棗也造者始也蓋至此始實未實則曰棘既實則曰棗故邶風八月剝棗也　涼風至黍禾乾月令孟秋之月農乃登穀注黍稷屬八五穀熟則乾故此云黍禾乾也又云孟秋春令陽氣復還五穀無實注陽氣能生而不能成明涼風肅殺之氣與時宜也　昌盍風至生薺麥御覽引作則薺生於午故五月爲小刑薺麥亭歷枯蓋薺麥生於秋成於夏也御覽引推度災云雄生八月仲節號曰太初行三節注節猶氣也太初氣之始也必知生八月仲者據此時薺麥以爲驗也陽生物行三節者須雌伏俱行物乃著也惟通卦驗敘薺麥生在不周風後西京雜記引董仲舒曰建巳之月爲純陽不容都無復陰也但是陽家用事陽氣之極耳薺麥枯由陰殺也建亥之月爲純陰不容都無復陽也但是陰家用事陰氣之極耳薺麥始生由陽升也然諸家皆謂薺麥生於秋五行大義引口氏陰陽書說曰庚金在秋利以木氣是以薺麥當秋而生禮記疏引蔡氏月令章句云陽氣初始於酉故至此匿於酉故八月薺麥應時而生也不周風至蟄蟲匿稍之也又季秋之月蟄蟲坏戶注坏益也蟄蟲益戶謂覽在內作在穴俯者垂首之謂季秋俯故至此匿也又云孟冬行夏令蟄蟲復出知此宜蟄蟲匿也　廣莫風至則萬物伏御覽引尸子北方伏方也是萬物冬皆伏貴賤如一是以王者承順之條風至則出輕刑解稽留通卦驗云王者順八風行八政即此承順之義也又云立春條風至赦小罪出稽留淮南天文訓條風至則出輕繫去稽留注立春故出輕繫月令仲春之月命有司省囹圄去桎梏疏引崇精問曰獄周白虎圍土殷曰羑里夏曰均臺囹圄何代之獄焦氏答曰月令泰書則泰獄也初學記引博物志云夏曰念室殷曰動止周曰稽留則此出輕刑即稽留即禮去桎梏也此解稽留即禮省囹圄也

疇通卦驗云春分明庶風至正封疆修田疇天文訓云明庶風至則正封疆修田疇注春風播穀故正封疆治田疇也
月令季春之月循行國邑周視原野修理隄防清明風至出
道達溝瀆開通道路即修封疆理田疇之義也清明風至出幣帛使諸侯通卦驗云立夏清明風至出幣帛禮諸侯天文訓同此注立夏長養布恩惠故用幣帛聘問諸
侯也月令季春之月云開府庫出幣帛周天下勉
諸侯聘名士禮賢者與此早差一節蓋異代制也景風至則
爵有德封有功通卦驗云夏至景風至辨大將封有功初學
記引京房易占夏至离王景風用事人君當
爵有德封有功天文訓景風至則爵有位賞有功注夏至陰
氣在下陽氣在上象陽布惠施賞有功封建侯也月令孟夏
之月行賞封諸侯慶賜遂行又云行
爵出祿必當其位亦與此差一節涼風至則報土功祀四
郷通卦驗文同天文訓涼風至則報地德祀四郊立秋節農
郷乃登穀嘗祭故報地德祀四方神也詩甫田云以社以方
傳社后土也方迎四方氣于郊也箋云秋祭社與四方以報
其功也大司馬仲秋云遂以獵田羅弊致禽以祀祊注祊當
爲方邇田主祭四方報成萬物是也舊作化昌益風至則申
四郷御覽引作禮西郊與上下文皆不叶象刑飾囹圄通卦驗云秋分閭闔風至解縣垂琴瑟不張天
文訓閭闔風至則收縣垂琴瑟不張與此異月

令孟秋之月命有司修繕囹圄具桎梏盧云飾飭同不周風至則築宮室修城郭通卦驗云
立冬不周風至修宮室完邊城天文訓不周風至則修宮室
繕邊城注立冬節土工其始故治宮室繕修邊城備寇難也
月令孟冬之月坏城郭戒門閭修鍵閉慎管
鑰固封疆備邊竟完要塞謹關梁塞徯徑是廣莫風至則斷
大辟行刑獄通卦驗云冬至廣莫風至誅有罪決大刑月令
孟秋之月戮有罪嚴斷刑者秦以十月爲歲首
不便冬至後行刑故行于孟秋時也故後漢肅宗紀元和二
年詔曰律十二月立春不以生之文而無鞫獄斷刑之政
易說殊也舊作獄刑盧據御覽改皆與
右論八風節候及王者順承之政

商賈

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

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

第一葉陽第十一陰第一行皆隨其德可行而次案盧本次作賜而距惡案盧本貢下有者字第六七行故賜之鈇鉞所以斷大刑案盧本複鈇鉞二字第五葉陽第六行而鈇鉞弓矢秬鬯案盧本秬鬯作玉瓚陰第五行而合釀之案盧本而合作合而第六葉陽第九行書所以言三考黜陟者案盧本無以字陰第十一行後有功賜秬鬯案盧本後作復第七葉陰第十一行九賜案盧本九上有諸侯有三字第八葉陽第十行能有一矣案盧本矣作也第九葉陽第八行君子不備責童子焉案盧本焉作也第十一葉陽第三行謂丹朱也案盧本謂作不臣二字第十二葉陰第三行不臣諸父昆弟也案盧本昆作兄第十四葉陰第三行則弗臣也案盧本弗作不下加于諸父昆弟也做此第十六葉陽第三四行功于天下案盧本功上有同字第十七葉陰第五行成天下亹亹者莫善乎蓍龜案盧本亹下有之字乎作於第二十三葉陽第四行又曰案盧本此

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

皇清經解續編卷千二百七十一終

平湖何錫驊
新陽汪之昌校