

白虎通證

自序

緬惟端門化帛羸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傳是以
河間真本競出民間東魯佚編間來壁下然而詩則魯韓各授
書則今古攸區禮朔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泰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
證厥源由暢隱扶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蛻求青紫而欲溯微文于旣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耀之文叙郊邱則旁徹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間合乎契故皆以讖斷禮以緯僊經內學之稱諒非徒爾迄乎莊老橫流康壺自寶僭偽謬託贗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人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共述師承咸資採析今則滄于之奏莫考舊聞臨

制之章無由資溯師守之源流莫覩專門之姓氏誰尋而欲綜
七畧之遺文滙百家之異旨津逮殊迷淵源何自其難三也况
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畧雖
餘姚校正畧可成書武進補遺差堪縷述然亦終非全璧祇錄
羽琕而欲披精論于殘編拮微旨于墜簡其難四也立質賦頌
愚學慚俗陋恥鄉壁之虛造守先儒之舊聞不揣樛昧爲之疏
證凡十二卷祇取疏通無資辨難訪冲遠作疏之例依河間述
義之條析其滯疑通其結轡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謨于揚州寓宅之惜分軒

白虎通疏證一

句容陳立

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

也大君者與與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周人五號帝天稱一
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無爵諸
夏稱天王施于京師稱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諡自周及漢天子有爵
此有爵甚明云無爵失之矣是鄭氏以天子爲爵稱也初學
記引尙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尙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儕乎爵所以稱天子何王者父天母地爲天之子也乾公侯也爵所以稱天子何王者父天母地爲天之子也鑒度云天子者繼天理物收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帝王之德有優劣所以俱稱天子者何獨斷云上古天也氏稱皇堯舜稱帝殷周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仗德三王施仁五霸行

義強國任智蓋優劣

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街負焉黃帝堯舜周公

是其正也若禹觀河見長人皐陶于洛見黑公湯登堯臺見

黑鳥至武王渡河白魚躍文王赤雀止于戶秦穆公白雀集

于車是其變也故緯侯皆載帝王受命之事詩疏引春秋元

命苞云鳳皇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祿數御覽引

中候握河紀云伯禹在庶四岳師舉薦之帝堯帝曰何斯若

真出爾命圖示乃天文又引中候洛予命云天乙東觀于洛

降三分壁沉于洛水退立榮光不起黃魚雙躍出濟于壇黑

鳥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

后稷有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

至東海衡山之陽至于朔方經畧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爲方千里者百中國之民居七千里
七七四十九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
五千里一君有五千里之土五五二十五更足以君二十五
始滿方千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民
實無此二君一民假之以地廣狹爲優劣也鄭氏注易時以
三代方五千里五帝時方萬里與今古尙書文并不合自虎
通于易書詩禮春秋多用今文說于古文說間及之此用今
文尙書說御覽引孫子云夫帝王處四海
尙書曰天子作民
之內居五千里之中亦與今尙書同也
父母以爲天下王御覽引伏生大傳云聖人治天下之義也
母能生之能養之父能教之能誨之聖人曲備之者也能生
之能食之能教誨之也爲之城郭以居之爲之宮室以處之爲
之庠序之學以教誨之爲之列地制畝以飲食之
何以知帝
故書曰天子作民父母以爲天下王此之謂也
亦稱天子以法天下也中候曰天子臣放勳御覽引中候運
璧率羣臣東沉于洛書曰天子臣放勳德薄施行不元鄭注
元善也放勳卽堯典之放勳說文力部勳古文作勳又彖部
徂字下引勳乃徂蓋孔壁之古文周禮司勳注故書勳作勳
是勳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螭極產
高辛是為帝嚳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
高陽氏高辛氏軒轅高陽等既皆是氏則放勳當同案史記
五帝本紀云黃帝者名曰軒轅虞舜者名曰重華以重華軒
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
法解大行受大名細行受細名注名謂號謚故孟子滕文公
注又以放勳為號于萬章章書亡逸篇曰厥兆天子爵本俱元
字亡字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
京相傳不絕是為今文漢之增多得二十四篇遭巫蠱事未得
古文孔安國以今文漢之增多得二十四篇遭巫蠱事未得
立于學官為中古文劉向父子校理祕書皆見之後漢賈徽
父子孔僖衛宏徐巡馬融鄭康成并傳其學又兼通杜林漆
書是為古文尚書然孔壁之二十四篇馬融謂絕無師說漢
人重師承無師說不敢強為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
外則謂之亡亡者并其文字盡亡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何以皇亦稱天子

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

文易本作伏戲氏同考京氏本從梁人焦延壽學易延壽常從

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即孟氏學故京氏說易多與孟

氏同先儒以孟京并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法三光或法五

行何質家者據天故法三光文家者據地故法五行公羊桓

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

三等夏尚黑亦從三等若然夏亦尚文而爵三等者文家五

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王制曰王者之制

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春秋傳曰天子三公稱公王者之後稱公

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并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
統于伯并爲小國也王制疏引鄭志云張逸問殷爵三等公
侯伯尙書有微子箕子何答曰微子箕子實是圻內采地之
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間以人皆千乘象
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
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**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
共展轉相訓又釋名云公廣也惟廣故能通淮南原道訓此
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人
云奸表也韓非曰蒼頡造字自營爲人于公字下注云八猶
背也韓非曰背人爲公廣雅釋詁云公正也是公正無私之意也
人八人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逆順兼伺

職方氏其外方五百里謂之侯服注侯爲王者斥侯也廣雅

釋言侯候也侯同音周禮小祝云侯禴禴祈之祝號注侯

之言候也是也說文侯春饗所射侯以射義云射中則得爲

諸侯故引伸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

舊在春秋傳曰土依盧校正

人皆千乘禮坊記云故制國

方十里其中六十四井出兵車一乘此兵賦之法也成國之

賦千乘疏引司馬法云成方十里出革車一乘司馬法又云

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

通士一人徒二人乘十人通十人爲成革車一乘士十人爲

成爲終革車十乘士百人爲成革車一乘士十人爲同革車

千人徒二千人乘十人則千乘之國適得士萬人徒二萬人

公車千乘公徒三萬合漢書刑法志因井田而制軍賦地方

一里爲井井十爲通通十爲成成方十里成十爲終終十爲

同同方百里同十爲封封十爲成成方十里成十爲終終十爲

足食賦以足兵故四井爲邑四邑爲邱邱十有稅有賦稅以

匹牛三頭四邱爲甸甸六十四井也戎馬四匹兵車一乘

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丘城池邑居園圍衛路三

千六百井定出賦六千四百井戎馬四百匹兵車百乘此卿

大夫采地之大者也是爲百乘之家一封三百三十六里提封

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
賦六十萬井戎馬四萬匹兵車萬乘故稱萬乘之主論語
學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
同杜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之地考以杜氏之說則六十四井出
一乘六千四百井出萬乘萬井之中三分去一止得六千四
百井但能出百乘耳刑法志及馬融之說并謂千乘須得方
十萬里與杜說同也惟何休包咸之說則以一萬井正得千
乘然使十井出一甸之賦則其虐又甚于邱甲矣馬氏等據
周禮包氏等據王制依周禮則百里千乘之制不合依王制
則百里出千乘又嫌于非情而說多以千乘爲三百一十六
里故并錄
象雷震百里所潤同
存之焉
震百里所潤雲雨同易蠱不事王侯集解引虞注震爲侯易
象上傳親諸侯集解引虞注震爲諸侯易震云震亨詩疏引
鄭注云震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教之
以動國中之人也故謂之震又云震驚百里不喪匕鬯儀禮

疏引鄭注云雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯之出教
令能警戒其國疆之內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡其
象與邑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**伯者白也**舊作百也盧改案古多以伯爲百
或相什伯皆謂百也但以百訓侯伯之伯未安風浴通皇霸
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**子者孳也孳孳無已也**禮疏引
地方七十里當依盧氏校正**子者孳也孳孳無已也**元命苞
云子者孳恩宣德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者滋也淮南天文訓子
雅釋言皆同宋書引詩推度災云子者滋也淮南天文訓子
者茲茲益大也茲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**男者**
釋名釋親屬云子孳也相生蕃孳也子孳滋音義通**男者**
任也人皆五十里禮疏引元命苞云男者任功立業皆上奉
獨斷云男者任也立功業以化民其地方五十里盧謂此亦
當有低功立業四字孝經釋文引鄭注云男者任也職方氏

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也王肅注南左氏作男古字作
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疊韻爲訓男南任通也盧
云此人字**差次功德**禮疏引孝經云德不倍者不異其爵功
當作子男**差次功德**不倍者不異其土故轉相半別優劣卽
差次之義也**小者不滿爲附庸附庸者附大國以名通也**疏禮
蓋孝經說語**小者不滿爲附庸附庸者附大國以名通也**
引元命苞曰王者封國上應列宿之位其餘小國不中星辰
者以爲附庸禮王制不合于天子附于諸侯曰附庸注不合
謂不朝會也小城曰附庸附庸者以國事附于大國未能以
其名通也孟子萬章不能達于天子因大國以名通曰附庸也此
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
諸侯以二十里五十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嗣其始受封之人
此之謂與滅國繼絕世昔齊人滅紀紀季以鄆爲齊附庸鄆
者紀之采也然則附庸多亡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

十里者其先伯也十五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百里兩爵公侯其之七十之附庸庸與通亦疊韻爲義也

里一爵五十里復兩爵何公者加尊二王之後侯者百里之

正爵上有可次下有可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

者五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表異之耳上有可次上舊衍一土字

依盧校刪所以名之爲公殷爵三等謂公侯伯也此下皆今

侯以下皆依王制文通之殷爵三等之制所以合子男從伯

也王制注云此地殷所因夏爵三等之制所以合子男從伯

者何王者受命改文從質無虛退人之義故上就伯也公羊

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

師舊有此義故班鄭二家并依而用焉與何氏微異尚書曰

侯甸任衛作國伯謂殷也

周書酒誥文也今本作侯甸男衛

字盧謂欲證子男之從伯似作字亦非衍文王氏鳴盛尚書

後案云那伯當兼當州之牧并天下二伯而言若連屬卒恐

不可名伯孫氏星衍尚書今古文疏云那伯者王制云千里

之外設方伯五國以爲屬百一十國以爲州州有伯八州入

伯注伯帥殷之州長曰伯處夏及周皆曰牧又云二伯各以

其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右二伯此那伯未

必是二伯蓋卽方伯皆不以伯爲侯伯之伯白虎通所據蓋

今文尚書也酒誥本非完書法言問神篇云而酒誥之篇俄

空焉今亡故劉向以中古文較歐陽大小夏侯三家經文酒

誥脫簡一俄空卽脫簡之謂而大傳引酒誥王曰封惟日若

圭璧今無此句疑所脫卽此等句白虎通所稱之作國伯亦

此類也又波書曰在昔殷先哲王下云越在外服侯甸男衛

邦伯則爲殷制明矣若然周禮職方并詳侯甸男采衛之服

制則侯甸任衛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

名此節必借周名春秋傳曰合伯子男爲一爵卽桓十一年

以言之耳是也春秋傳曰合伯子男爲一爵公羊傳文也

繁露三代改制篇春秋鄭忽何以名春秋伯子男一也詞無

所貶何以爲一日周爵五等春秋三等是伯子男爲一自是

春秋或曰合從子貴中也公羊先師異說也白虎通雜論經

制也

聞也何休公羊注曰合伯子男爲一詞無所貶皆從子夷狄
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衛尉馬廖舉育
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
并非又云依胡母子都條例則李育之說亦本之胡母子都
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

緣君薨有降既葬名義也此非罪貶也案此亦卽或日一說
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
舊作改赴二字訛也

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

帛者萬國若非三等受地焉能容彼萬國故臯陶漢州十有

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一千四百國除二百國

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入州通率封公侯
 百里之國一伯七十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
 五十里餘爲天子開田是左氏說以虞夏之制爲三等然則
 王制所謂公侯百里伯七十里子男五十里者虞夏制也唯
 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
 十里之國六十五十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
 百子二百男一百里是爵五等而土亦五等閻氏若璩釋地
 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
 余嘗上稽周易雷聞百里公侯國制駁象取此下徵魯頌黃
 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士古周禮說
時未盛行王制當時正立學官又證以孟子故班氏從之
焉蓋爵者所以榮人故爲文地者所以食人故爲質焉王

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亡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

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

王制州建百里之國三十里之國六十

公也立次國六十里之國百有二十注立大國三十里之國六十

子云天子之卿受地視侯大夫受地視伯以此推之知天子

之上公視公然則公大國百里侯次國七十里伯小國五十

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說政依
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

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末句疑當作多少亦相

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

者倍減于七十里故孝經云德不倍者不異其爵功不倍者

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

五十里者五五二千五百里故方七十里者半于方百里方

五十里者半于方七十里而州建百里之國三十七十里之

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太宰一曰爵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土相

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服注云爵醺也所以醺盡其材也醺

亦訓爲盡荀子禮論篇利爵之不醺也注醺盡也醺與醺音

義同曲禮長者舉未酬注盡爵曰酬是也案爵本酒器說文
爵禮器也毛詩疏引韓詩說曰爵盡也足也亦取盡意因引
伸爲爵秩之字以並取平盡意也爵盡雙聲爲訓內爵稱公
三字舊作日字盧據御覽改王制疏引作所以盡人才也

之爲言公正無私也

義見上此謂天子三公也典命王之相卿

之爲言章也章善明理也

章也二字舊脫據孝經疏補廣雅

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罔也爲

人所歸爵亦取大夫之爲言大扶扶進人者也

舊脫一扶字

義補下五行篇云大者大也嫁娶篇云夫者扶也廣雅釋詁

云大夫君也大夫即卿大夫之總號對文則卿爲上大夫大

夫爲下大夫散則卿亦謂之大夫故春秋之例皆稱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

經云蓋卿大夫之孝也禮記疏引

王制曰上大夫卿

鄭注云蓋卿大夫設府謂之卿大夫

云三少皆上大夫也案太師太傅太保爲三公三少下于三
太一等明指卿也王制又云諸侯之下大夫倍上士卿四大
夫祿次國之卿三大夫祿小國之卿倍大夫祿下大夫之上
即爲卿故知上大夫卿也江氏承鄧黨圖考云案卿與大夫

春秋皆謂之大夫分言之卿爲上大夫其大夫皆爲下大夫

也諸侯三卿司徒司馬司空就三卿分之司徒執政一人爲

上卿亦曰冢卿其餘爲下卿亦曰亞卿介卿總之皆爲上大

夫如杜洩之言季孫恒爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空故

三卿并將經書季孫斯叔孫州仇仲孫何忌是其次也孔子

爲司寇下大夫當時與上大夫言與卿言與下大夫言與其

同列言也然魯自成襄以來有四卿叔孫之後爲叔士者事

氏皆書于經蓋三卿之外又有小卿亦上大夫也

也任事之稱也詩褰裳豈無他士祈父子王之爪士傳並云

處士注士之言事也假樂百辟卿士箋云卿士卿之事也祭統作率

北山借借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

又云士謂臣下掌事者以故傳曰通古今辯然否謂之士苑

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

之何以知士非爵禮士相見喪服傳太宰司儀注并以士爲

士以上爲爵則周時以士爲爵禮曰四十強而仕不言爵爲士

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况曲禮言五十始服官政則
強而士異乎至五十爵爲大夫郊特牲古者五十而後爵何
服官政明矣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教也若然
喪服小功章大夫爲昆弟之長蕩五十爲大夫復有長蕩之
兄者蓋謂有賢德之人則不限常格得早爲大夫也舊天下
衍一何字又誤置何以知士何以知卿爲爵也以大夫知卿
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伯諸公六伯合
而言之以是知公卿爲爵隱五年公羊傳云天子入內爵所
以三等何亦法三光也所以不變質文何內者爲本故不改
內也此據諸侯臣卿大夫士爵三等言也若天子則公一等
官所載有卿有中大夫一等士一等差於外爵止四等周禮序
大夫也沈氏形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者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諸侯所以無公
言之則公一孤卿一大夫一士一止四等也

爵者下天子也故王制曰上大夫下大夫上士中士下士凡

五等此謂諸侯臣也

今王制上大夫下卿若正文已有卿字案彼鄭注云

贅語疑鄭所據本與此同無卿字也諸侯之臣無公爵其自

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

則并孤於卿明矣大夫戴盛大夫但有上下士有上中下何明

德篇云三少皆上大夫也

卑者多也

士有上中下五字舊脫盧補王制疏云士既命同

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

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故疾

其騎蹇自專之當絕是大夫之適四方或曰大夫爵之下者

也稱大夫明從大夫以上受下施皆大自著也此亦據夏殷俱宜受君之法非然則自專當罪也

亦爲爵不得以大天子之子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注云元善也善士謂命士也

疏云天子之士所以稱元者異於諸侯之士也蓋周制天子

上士三命中士再命下士一命故稱元士公侯伯之士雖一

命亦不得稱元也天子爵連言天子諸侯爵不連言王侯何卽言王

侯以王者同稱爲衰弱僭差生篡弑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生覲覲之漸所以嚴名分之辨猶孤卿大夫朝天子

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漢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

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

乎父母出嫁則從平

夫夫死則從平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

妻榮于室此篇及下證篇並以夫人無爵無禮曰生無爵死

證爲正解而附載夫人有爵證之異說也

無諡春秋錄夫人皆有諡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卽令是爵君稱之

與國人稱之不當異也

此據夫人有諡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

引云匹夫匹婦者謂庶人也言其無德及遠但夫婦相爲匹

偶而已詩又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傳三十三

年匹馬隻輪無反注一夫一婦成一室意林引風俗通云論

匹馬謂一馬是也一夫一婦成一室語曰匹夫匹婦傳曰

一晝一夜成一日一男一女成一室案古人作衣用二匹

今人單衣故稱匹夫案匹止取匹偶之義應劭說傳會明

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

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虛據禮

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

宜于朝爲殷法恐非封諸侯于庶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必于太

祖君降立于阼階南南向所命北面史由君右執策命之祭禮

統云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

出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三駢牛一武王駢牛一王命作

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聞焉且古之命將皆於廟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廟也

右論爵人于朝封諸侯于庶

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議其錫墓弑之君無譏錫死者之文也案此文所引穀梁傳王制曰葬從死者祭從生者今原書無此語蓋亦穀梁說也王制曰葬從死者祭從生者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時以子孫官祿祭其父祖故云從生者謂除服之後吉祭之時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而後其夫不爲大夫而祔于其妻則不易牲又雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆太牢下大夫之虞也特牲卒哭成事祔皆少牢則是喪中之祭仍從死者之禮若生者有爵則祭從生者之法喪祭尙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可知

葬從死者何子無爵父之義也禮中庸記曰父爲大夫

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

也子不得爵命父母至于妾子爲君得爵其母以妾本接事尊者殺梁說雖妾子亦不得尊其母稱夫人左氏則謂母以子貴許慎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祇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已孤暴貴不爲父作諡注子事父無貴賤今葬禮而從子如鄆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庶子諸侯若仍葬從死者之義則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若然則禮父爲士子爲天子祭以天子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欽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子服問云君所士夫人妻大夫不世爵祿也天子則通乎大夫之子服問云君所士夫人妻大夫不世爵祿也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庶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繫于父否公羊說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于父則父在稱子爲繫于君明矣莊三十二年公羊傳君存

稱世子注明當世父位爲君是也若然昭十一年楚滅蔡
也世子有非父在而稱世子者彼注云稱世子不與楚之滅蔡
也父歿稱子某者何屈于尸柩也稱子某者尸柩尙存

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
邱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
年以本爵稱不子也左氏說諸侯未踰年在國內稱子以王
事出則稱爵諡于王事不得申其私恩鄭伯伐許是也春秋
不得以家事辭王事諸侯蕃衛之臣雖未踰年以王事稱爵
然則左氏之義惟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
雜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踰年君也出與天子大臣會是
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

葬稱小子者卽尊之漸也

禮通典無小者字盧以爲衍文是也

名之曰死亦名之注謙未敢稱一人是潛取于天子之曰小子王死亦名

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然猶未成君而文公十四年書齊

漸也齊昭公卒未踰年公子舍未成君而文公十四年書齊

公子商弒其君舍者公羊傳云成死而賤生者也注惡

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之君號以賤商人之所爲若左氏之

立北鄉侯未踰年堯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

攝天子事既堯成王欲以禮葬之天子爲動變及更以天子之

禮天子卽有反風之應北鄉侯親爲天子而葬以王禮故數有

災異宜加尊諡列于昭穆舉獨對曰昔周公非正統奸臣所

太平之功故皇天動威以彰聖德北鄉侯本春秋王子猛不

立立不踰歲年號未改皇天不祐大命天昏春秋王子猛不

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

白虎通卷第十

然則鄭本伯爵與子無異不嫌其降故仍稱名以見在喪也

踰年稱公者緣臣民之心不

可一日無君也

文九年公羊傳以諸侯之踰年即位亦知天

知其下鄭注坊記引春秋傳曰諸侯于其封內三年稱子至

其臣子踰年則謂之君矣鄭用公羊之說則公卒未踰年故

稱君者臣子之詞故奚齊于僖九年死則稱君也若孝子未除

書殺其君之子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

頃王不稱使公羊傳云何以不稱王也是也若然襄二十九年

以謂之未君矣即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王也是也若然襄二十九年

內諸夏而外四夷不必備責之也若左氏以未踰年即得稱

爵則踰年後無論臣子稱君與君之自稱皆得稱爵矣桓十

三年衛惠公稱侯成三年宋共公稱公衛定公稱侯此并先

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

何指既葬稱子之時此指踰年稱公之時其大義則同緣終

文九年公羊傳云緣臣民之心不可一日無君是也緣終

始之義一年不可有二君

何注緣終始之義一年不二君故

稱子也公羊文九年傳云緣終始之義故踰年卽位所以繫

民臣之心也莊公羊文九年傳不可曠年無君注故踰年稱公

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三年稱子

若左氏之義踰年已于封內稱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

一日無君一日春秋之法以人隨君以君隨天緣臣民之心不可
立也此非以人隨君耶孝子之心三年不常而踰故春秋魯
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薨卽位也僖公未
葬蓋改元之道宜其親告不以喪關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韓詩內傳曰諸侯世
博士議以卽位爲改元與公羊說異此當是大雅韓奕章韓侯受
子三年喪畢上受爵命于天子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
功未足施故所以名之爲世子何言欲其世世不絕也屬韓
春秋議之也所以名之爲世子何言欲其世世不絕也屬韓
詩內傳語文選注引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強國篇有周
下者之世也注世謂繼也吳語吳國猶世注世繼世世也周
語昔我先世也後稷史記注引唐固注云父子相繼曰世言當
世父子之位又取何以知天子之子亦稱世子也春秋曰公
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又云抗
也上論諸侯稱世子之義恐人疑世子之名止于諸侯之子
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
言當世父位儲君嗣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

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太心爲樂世心春秋之鄭子太

叔論語作世叔古世尚書傳曰太子發升王舟詩疏及後漢

傳曰太子發升舟中流白魚入王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

名卒考注子我也父死曰考文王命我王我終之後恒稱太

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之子稱太子也中候曰廢考立發爲

太子明文王時稱太子也

此十八字盧據御覽引補御覽引

子注定王業也又云日修我度遵德紀後恒稱太子發禮檀

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代字則傳曰晉有太子申生鄭有太

子萃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皇太子諸侯王之嫡稱太子後代咸

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

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

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

稱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善其

惡是背賓興師童子當受爵命者使大夫就其國命之明王

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

謂嗣君未冠而卽位者也舊受下

以春秋

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

爲禮也

不見公公至自會公羊傳曰何以致會不恥也易爲

不恥公幼也注據扈之會失序恥廬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

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述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歲成公以十四
年始遣叔孫喬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經云經不以魯恥通典作與童
子爲禮者諸侯會公不見經云經不以魯恥通典作與童
以爲魯恥文皆并依盧校

敢自專也故詩曰

韎韐有珌

謂世子始行也

禮曲禮旣葬見

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卿若父死繼位非代父從政
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諸侯
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受爵命之詩也今毛

詩年與此作絕異案絕字見于說文赤部新附當作赫說
文赫火赤貌邨風赫如渥藉毛傳云赤貌今詩作與亦當作
赫采芑云路車有與瞻彼洛矣赫有與毛公二傳并訓爲
赤貌與字說文訓盛也釋訓云赫赫躍也釋文舍人本作與
蓋二字通用訓盛貌者與爲正字赫爲假借訓赤貌者赫爲
正字與爲假借後人又因赫作絕廣雅釋詁絕色也釋器絕
赤也一切經音義引字林絕赤貌文選注引通俗文作青黑
曰絕義微異此以韎韐爲士服則爵弁服與鄭箋同鄭云韎
韐祭服之釋爵弁服紃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已故見天子則爵弁入已庶則
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冠
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物無君不敗則亂萬乘無主不危則亡
富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
慮社稷之艱難逮乎末葉縱橫漢承其弊雖文景刑措而七
國連兵或踰月卽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紼之重猶未序于君臣
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
蕭琛議竊見祗見厥祖義著尚書朝于武惠事尤晉策豈有
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子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
典煥炳經記也然則臣子稱之後天子大斂之後顧命文也
以繫民臣之心亦但臣子稱之後天子大斂之後顧命文也
速稱故尚書曰王麻冕黼裳此大斂之後也顧命文也
王也故尚書曰王麻冕黼裳此大斂之後也顧命文也
云越七日癸酉案曲禮生與來日死與往日注死數也死數
往日謂賓斂以死日數也此士禮貶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
至壬申則壬申為大斂之期故書疏引鄭注以乙丑崩自丙寅
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阼階文王世子云成王幼不能蒞
作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禮故知大斂之後也春秋
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共戴史臣不
得不以王稱之而王實未敢以王禮自居也先儒有以康王
冕服見羣臣為非禮者是執陋見以疑經久也麻冕黼裳者

御覽引鄭書注云麻冕三十升布冠也續麻三十升布爲之

鄭注周禮云衮之衣五章裳四章驚冕之衣三章裳四章

冕之衣三章裳二章孔穎達以衮裳當衮衣王氏鳴何以知

盛尚書後案以衮裳當義衣未知孰是姑兩存焉何以知

不從死後加王也以上迎子釗不言迎王也從死後加王也

通典作何以知不是後加王也語意不明今依盧氏校正言

仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二千戈虎賁百人迎子釗于

南門之外不言迎王于南門之外也案上云元子釗元子釗于

子某之例同也時成王新崩故稱子釗大鯨之後卽稱王其

義甚明盧氏以爲不可據以爲未王者旣殯而卽繼體之位

殯稱子旣殯稱王之實證非也王旣殯而卽繼體之位

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隋御王冊命書疏引鄭注

續體矣顧命云太史秉書由賓階隋御王冊命書疏引鄭注

續體矣顧命云太史秉書由賓階隋御王冊命書疏引鄭注

續體矣顧命云太史秉書由賓階隋御王冊命書疏引鄭注

續體矣顧命云太史秉書由賓階隋御王冊命書疏引鄭注

續體矣顧命云太史秉書由賓階隋御王冊命書疏引鄭注

續體矣顧命云太史秉書由賓階隋御王冊命書疏引鄭注

續體矣顧命云太史秉書由賓階隋御王冊命書疏引鄭注

續體矣顧命云太史秉書由賓階隋御王冊命書疏引鄭注

續體矣顧命云太史秉書由賓階隋御王冊命書疏引鄭注

續體矣顧命云太史秉書由賓階隋御王冊命書疏引鄭注

續體矣顧命云太史秉書由賓階隋御王冊命書疏引鄭注

續體矣顧命云太史秉書由賓階隋御王冊命書疏引鄭注

續體矣顧命云太史秉書由賓階隋御王冊命書疏引鄭注

王再拜與對乃受銅瑁明爲繼體君也

亦顧命文也通典引

乃授宗人同案此方言世子卽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

作銅字詰訓言天子副璽今經者今文也則作銅瑁蓋以爲二物

白虎通多據今文尚書作銅明矣今文作璽王氏鳴盛以璽

說文土部璽王者印也所以主土璽文作璽王氏鳴盛以璽

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

應掌節貨賄用璽節鄭注璽節今之印章也則璽于獨斷云皇

帝王璽皆玉螭虎紐是也故今文家以璽專屬天子獨斷云皇

義亦當然也作瑁者亦今文說文玉部瑁諸侯執圭朝天子

天子執圭以冒之似葬冠周禮曰天子執瑁四寸从王冒冒

亦聲古文从月段氏玉裁注云此蓋壁中顧命字是古文尙

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瑁也虞翻別傳

又引鄭元解尙書違失事四以顧命康王執瑁古月似同從

誤作同既不解尙書復訓爲杯誤莫甚焉虞意蓋以經文本作

上宗奉月瑁言曰圭者瑁也月訓瑁也然文義迂回不可從

古銅同二字通用周禮典同注故書同爲銅是也顧命先云

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王
字盧據通典補俗間本作乃受銅瑁明二物似未可刪去也
瑁也二字然同既作銅則銅瑁明二物似未可刪去也緣
終始之義一年不可有二君故尚書曰王釋冕喪服亦今文
也書疏引鄭注云王釋冕反喪服禮喪服臣爲君諸侯爲天
子皆斬衰古文尙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
也字據通典刪終始舊倒從公羊傳

接諸侯明已繼體爲君也

顧命于受銅之上云王麻冕黼裳

黼裳冕服之有文者是吉冕服也史記周本紀云太子釗遂
立是爲康王康王卽位偏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古暫稱予
一人是稱王以釋冕藏銅反喪服明未稱王以統事也言藏
接諸侯之義也釋冕藏銅反喪服明未稱王以統事也言藏
銅檀弓云古者君薨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
常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
臣民之心不可一日無君故歛後卽稱王以明繼體緣孝子

之心不忍安吉則雖踰年猶不稱王釋冕不可曠年無君故

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

號令也春秋隱元年云元年春王正月公羊傳元年者何君

始如水之有泉泉流之原無形以起有形以分窺之不見聽

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元以名年舊作名元年

亦據通典正舊作君名其事矣亦訛盧依御覽改何以知踰

年卽位改元也春秋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訛言又改春秋曰元年春

王正月公卽位改元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

春秋託新王受命于魯故因以錄卽位明王者當繼體奉元
養成萬物萬民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
于其境內案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文云惠之
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份王以前未之有也蓋諸
侯改元衰世之事公羊以春秋王制云夫喪三年不祭唯祭
立法改定諸侯不改元之經也王制云夫喪三年不祭唯祭
天地社稷爲越紼而行事鄭彼注云不敢以卑廢尊疏引鄭
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旣殯而祭之自啟
至于反哭五祀之祭不行旣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
卜時日今忽有喪故旣殯越紼行事若遭喪之後當天地郊
社常祭之日其故殯至于反哭則避此郊社祭日而爲之案
郊社尊故敢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盥
盥旣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**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即承上春秋傳曰節無上春秋曰至
九年公羊**尚書曰高宗諒闇三年是也**此古文逸篇說命文
傳文也引失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已以聽于冢宰而莫之
違此之謂梁闇無逸坊記喪服四制繁露竹林家語正論論
語憲問并引舊文高宗諒闇三年不言之說或作亮陰或作
諒陰或作諒闇鄭又改作梁闇史記注引鄭氏無逸注云諒
闇轉作梁闇楣謂之梁闇謂廬也小乙崩武丁立憂喪三年
之禮居倚廬柱楣不言政事然則諒闇即喪服傳之倚廬彼
云居倚廬寢苦枕塊又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為廬在中門外東方北戶
蓋始喪時倚東壁為廬戶北向簷著于地用草為屏不翦至
虞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
安國訓諒為信陰為默**論語曰君薨百官總已聽于冢宰三**
以義為之不可從也

年

憲問篇孔子語也此篇兩引皆無以字與後漢陳元傳所引論語同集解引孔注云豕宰天官卿佐王治者也三年

喪畢然後王自聽政也檀弓仲尼曰胡爲其不然也古者天

子崩王世子聽于豕宰三年注豕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豕宰注國

君薨委政豕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已聽于豕宰三年踐阼上舊又有卽位二字作

祚盧操通典剛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君猶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所以聽于

卽爵命大夫亦當豕宰攝事假王令以命之矣

豕宰三年者何以爲豕宰職在制國之用是以由之也故王

制曰豕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豕宰聘禮注云宰掌制國

之用是也。大德本俞本作大。所以名之爲冢宰何冢者大也。

冢宰冢卽大加大字非也。三禮目錄云冢大也。宰者官也。天者統

宰者制也大制事也。理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。釋詁云冢大也。天官序官乃立

天官冢宰後鄭注百官總焉謂之冢說文豹高墳也。引申之

爲大義故經傳之言冢者多訓爲大。內則冢子猶大子也。詩

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。乃天官序官云冢宰卿一人。周書大匡云

記所云則殷制曲禮天子建天官先六太曰篇太宰太宗云

云天子之五官曰司徒司馬云云鄭君以爲殷制雖無明據

正法則兼聽而時稽之度其功勞論其慶賞以時慎修使百吏免盡而衆庶不偷冢宰之事與也又云故政事亂則冢宰之罪也以冢宰辟公並稱蓋亦據周制言之故仲長統傳法誠篇曰周禮六典冢宰貳王以理天下是也

右論天子卽位改元

商城楊鐸校

白虎通疏證二

句容陳立

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

爲號焉

解號者功之表也崔駰傳章帝諡議曰臣聞號者功之表文

選典引厥有諡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子大號諸侯有

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義

德合天地者稱帝詩商頌

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帝經義考載樊文琛

七經義綱云孔子曰德合天地者稱帝文選注引稽耀嘉曰

德象天地爲帝文選魯靈光殿賦粵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地者稱帝河洛受瑞御覽七十二

引無仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

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諡法

仁義所在爲王公羊成八年傳其餘皆通矣注或言王或言

天或言天子皆相通矣又成七年注云仁義合者稱王符

瑞應天下歸往也別優劣者曲禮下注云五帝德盛故生時

稱帝至夏殷生稱王人廟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

日三皇依道五帝仗德三王施仁五霸行義強國任智蓋優

劣之異薄厚之殊也禮記諡法古逸禮篇名帝王號而得入

諡法者上古質生前大號死卽因以爲諡也周書所生作所

在

帝者天號王者五行之稱也

也類聚引刑德放曰帝者天號

注云同之天神易說卦傳帝出乎震集解引崔注帝者天之

王氣也荀子強國篇云百姓貴之如帝高之如天注帝天神

也禮疏引中候勃省圖鄭注德合五帝座星者稱帝也五行

之稱當是美行之稱乾鑿度云王者美行也曲禮疏引易孟

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

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

次之字次稱字俱號之爲皇者煌煌人莫違也煩一夫擾一
依盧校從御覽補

士以勞天下不爲皇也不擾匹夫匹婦故爲皇獨斷云皇者

煌無所不照古微書帝命駿云皇者煌煌也文選注引元命

苞日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故黃

無爲也此言人莫能違則緯文之設言而民不違也故黃

金棄于山珠玉捐于淵巖居穴處衣皮毛飲泉液吮露英虛

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總布則衣皮

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

卷之五

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輔有三名注云君之用事五行更王者亦有五期三輔公卿大夫也天地初分亦即有君臣亦即有政治第年代綿遠無考也廖說文廣部作廖今號言爲帝何帝通用寥小字本元本棄并作弃書內皆同

者諦也象可承也

契云帝者諦也詩崇獨斷云帝者諦也古微書援神

道事天審諦說文上部帝諦也詩君子偕老胡然而帝也傳審諦如帝疏引運斗樞云帝之言諦也風俗通引書傳云帝

者任德設刑以則象之言其能

王者往也天下所歸往

乾鑿

天道舉措審諦帝諦疊韻也王者往也天下所歸往也韓

言有盛德行中和順民心在師中吉无咎王三錫命師者衆也

詩外傳五王者往也天下往之謂之王風俗通引書大傳云

王者往也爲天下所歸往呂覽下賢篇云王也者天下之往

也穀梁莊三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鉤命決曰三皇步五

帝趨三王馳五伯驚

古微書鉤命決又云三皇步五帝驟三

備日月爲步時事彌順日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識

曰考靈荒德知堯步舜驟禹馳湯爲注德有優劣故曰行轉
疾也亦謂愈下愈速之義也或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接

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

故尚書曰帝曰謬四岳王曰裕汝衆

帝曰之文見堯典王曰文未詳何篇案盤庚有

格汝衆之語格裕形近或相涉而

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

分職授政任功曰予一人注觀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尙作以祗商
夏蠻夷醜貉雖有周親不如仁人萬方有罪維予一人墨子
所稱傳曰蓋古尙書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昔禹巡守蒼梧見市殺入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也諸稱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計切一音換亦可轉爲施也案惕从易聲轉平聲則入支韻施从也得聲古麻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予一人爲盤庚日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或稱朕何亦王大同則彼疏所云舊說蓋傳注師舊疏也

或稱朕何亦王

者之稱也朕我也或稱予者予亦我也不以尊稱自也但自

我皆謙

朕我也釋詁文案以朕專爲王者之稱此秦漢制也御覽引漢雜事曰漢有天下號曰皇帝自稱曰朕獨

斷云朕我也古者尊卑共之貴賤不嫌則可同號之義也堯
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
制以況古也或稱予者僖九年左傳云小白
余注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教以孝所以敬天下何以知其通
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

易繫辭傳是故君子所居而安者集解引虞注云君

子謂文王是天子稱君子也荀子大畧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君子也禮記玉藻古之君子必佩玉注君子士已上是士亦稱君子也詩東門之池序而思賢女以配君子疏妻謂夫為君子又小戎云言念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為召康公戒成王詩是謂天子也論語見公冶長篇為孔子稱子賤語是謂弟子弟子即民此上舉天子下舉民以見君子為通稱也

右論君子為通稱

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虞戲遂人神農又引書大傳遂人為遂皇伏

義為戲皇神農為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義農間書說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教路史注引世紀云燧人氏沒包羲代之又引古史考云燧人父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
書說同案遂人教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諡記曰伏羲祝融神農
則此所引禮曰號諡記也惟此引禮說祝融列神農後風俗
通引禮說列祝融而出黃帝又引梁武帝祠堂畫像碑述先伏
三皇亦數祝融而黃帝又引梁武帝祠堂畫像碑述先伏
義次祝融氏次神農則介在義農間案彼引梁武帝祠堂畫
像疑武梁祠堂之謬路史注又引六韜云赫胥氏尊虞氏祝
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為主餘則廣異聞則班氏以述人
與義農爲三皇矣應劭之義亦然風俗通又載運斗樞云伏
義女嫫神農是三皇也禮疏引鄭注中候勅省圖主之又引
宋均注文耀鉤云女嫫以下至神農七十二姓又引譙周云
伏羲以次有三姓始至女嫫女嫫以後五十姓至神農農至
炎帝一百三十三姓以至神農與炎帝爲二僞孔書傳序又以
黃帝合義農爲三皇帝王世紀亦同其說皆非白虎通義不
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

蓋始著其禮尚未有父子君臣之道是未有三綱六紀也路
史引亢倉子云凡蓬氏之在天下也天下之人惟知其母不
知其父鵲居穀飲而不求不譽是民人但知其母不知其父
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卧之誅誅行之吁吁飢卽求食飽

是能覆前不能覆後也

卽棄餘茹毛飲血而衣皮革莊子盜跖篇云神農之代卧則居居起則于知其母不卽其

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

飲血等詳禮運盧云韋或疑革或韋之于是伏羲仰觀象于

天俯察法于地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治天下

伏而化之故謂之伏羲也乾鑿度云於是伏羲乃仰觀象於

作八卦以通神明之德以類萬物之情又云五氣以立五帝

以行象法乾坤順陰陽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壺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謂之神農何古之人民

云畫八卦以治天下天下伏而化之

皆食禽獸肉

禮運云未有火化食草木之肉飲其血茹其毛

至於神農人民衆

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

五上視其高下各盡所宜此分地利也御覽引周書云神農

爲耒耜鋤耨以耨草莽然後五穀興謂之燧人何鑽木燧

風俗通引

取火教民熟食養人利性避臭去毒謂之燧人也

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周禮疏引鄭注云

周書曰春取榆柳之火夏取棗杏之火秋取柞柞之火冬取

槐檀之火則取火之法始自遂人後世乃有明鑒取火法耳

路史注引典畧亦云燧人鑽木取火免腥臊變熟食人事也

管子輕重戊篇又以黃帝作鑽燧生火以熟腥臊民食之無

腥臊之疾而天下化然管子下又云黃帝謂之祝融何祝者

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者也鄭氏傷醫注云祝當

爲注函人注云屬讀如灌注之注祝屬注三字義通融爲續

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日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即重黎海內經又云戲器生祝融注祝融為高辛氏火正鄭語亦云夫黎為高辛氏火正以燔耀燁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為帝嚳之臣者蓋古有天子祝融氏以火德王後世火官因以為職故後世黎為祝融同為祝融皆以祝融為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大史公記黃帝顓頊

帝嚳帝堯帝舜也是五帝也禮疏引鄭注中侯勃省圖云德

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偽

孔書傳序帝王世紀并數少昊以下為五帝與此不同所引

易繫詞傳下文書虞夏書堯典文曰若稽黃者中和之色自

古帝堯是帝堯也帝曰俞咨禹帝舜也

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謂之顓頊何顓者專
字以避風雨禮文法度興事勦業是也

也項者正也能專正天人之道故謂之顓頊也

通典引五經

說顓猶專也項猶愉風俗通引大傳顓者專也項者信也言
其承易文之以質使天下蒙化皆貴貞慤也古顓與專同漢
書賈捐之傳顓獨居一海之中師古注顓猶專也漢
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項者說文頁部項頭項項謹貌
是謹爲本義正與信爲引伸義也莊子釋文項本作旭旭字
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項猶愉幼少而王以致太平常自愉
儉約自小之意故兩字爲諡也書鈔十
五引能專正天人之道作專正人道

也言其能施行窮極道德也

風俗通引書傳云譽者考也成

酒之芬芳香也說文學部譽急告之甚也从告學省聲釋元
應說譽與酷音義皆同案急告者譽之本訓引申爲窮極之

義史記三代年表管子侈靡篇作帝岱集韻岱通作譽史記

注引世紀作帝交山海大荒經作帝俊生后覆注帝俊卽譽

案俊爲才德極出之名故譽亦訓極言道德窮

極禮祭法帝譽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清妙高遠優游博衍衆聖之主百王

之長也

廣雅釋言云堯曉也廣雅釋詁及方言云曉高也風

明也說文堯部堯高也从堯在兀上高遠也古文作堯案說

文堯土高貌又云兀高而上平也高之上又增以高是至高

之貌也漢書楊雄傳注堯堯堯堯至高之貌說文堯焦堯山高

貌也以堯詒堯以高詒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

言云巍巍高也楚辭遠遊注

謂之舜者何舜猶舜舜也言能推

信堯道而行之

說文舛部作舜云舛也楚謂之菑秦謂之萑

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舜卽外字說文舛對舛也禮王制注

釋交趾云浴同川卧則僂周禮典瑞兩圭有邸注僂而同本

淮南說山訓云分流僂僂僂僂爲相抵之義舜之从舛乃其象

形則僂與舜義不叶與推信堯道之義亦不符疑僂僂是信

之誤非疊訓也風俗通引書傳云舜者推也循也言其循堯

緒也禮中庸注舜三王者何謂也夏殷周也故禮士冠經曰

之言充也義皆通周弁殷冏夏收三王其皮弁也風俗通皇霸篇載二說禮號

三王也尙書說文王作罰刑茲無赦詩說有命自天命此文

謂謂文王也謹案易傳稱湯武革命尙書武王戎車三百兩

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者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尙臣屬何緣便得列

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

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

考也詩文王序云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錄應河

圖詩疏引我應說文王之戒武王曰我終之後恒稱太子河

洛復告尊朕稱王又引云命苞曰西伯既得丹書于是稱王

改正朔詩棫樸云左右趣之箋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王者受命必立天下之美號以表功自克明易爲三王也

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已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曰古苟可循先王之道何莫相因世迷是聞以疑正道而信邪言甚可患也答之曰人有聞諸侯之君射狸首之樂者于是自斷狸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者無以別受命之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。今天大顯己物，襲所代而率與同，則不顯不明。非天志，故必徙居處，更稱號，易服者，無他焉，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

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。三十六字文多舛誤，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，削黜之意，鈇鉞之誅，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，如夏姓姒有扈，斟鄩等亦姓姒，商姓子微箕等國亦姓。

子周姓姬，魯衛等亦姓姬，是尊卑所同也。孟子盡心下姓所同也是也。**夏者大也。明當守持大**

道。夏大也。釋詁文方言云：夏大也。自關而西，秦晉之間，凡物

其別于四夷而特大，故引伸之爲大訓。如詩：權輿夏屋，渠渠謂大屋也。周禮：鍾師奏九夏言樂之大也。風俗通：音樂云：夏

大承二帝也。則禹樂殷者中也。明當爲中和之道也。聞也見名夏亦取義于大也。

也謂當道著見中和之爲也

殷中也釋言文說文身部云作樂之盛稱殷易曰殷薦之上帝

由盛義引伸之爲衆又引伸之爲中故經典凡稱殷者皆爲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亳今偃師是也鄭商頌譜云商契所封地書疏引鄭書序注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取遷于亳改號爲殷因名亳地爲殷元鳥箋云湯始居亳之殷地而受命是據改殷後追言之也書疏引束皙據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故書多以殷商荆楚并稱荆楚者荆州之楚殷商者商地之殷諸儒多以亳在偃師爲確則殷地亦卽偃師明矣聞也下

周者至也密也道德周密無所不至也

文選幽通

賦負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綴考工函人橐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匝左傳成二年三周華不注是也又引伸之爲備文三年左傳舉人之周是也

何以知卽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

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

以京爲京春秋傳曰王者受命而王必擇天下之美號以自

號也蓋本此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

元器產螭極極產高辛是爲帝嚳帝嚳產放勳是爲帝堯

黃帝產昌意昌意產高陽是爲顓頊顓頊產窮蟬窮蟬產敬

康敬康產句芒句芒產螭牛螭牛產瞽瞍瞽瞍產重華是爲

帝舜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

者道德至大之貌也

正說篇云唐之爲言蕩蕩也文選七發

引或曰一說以五帝爲有文號是也或曰唐蕩蕩也蕩蕩

唐之心李注唐猶蕩也說文口部唐大言也从口庚聲引

無鬼篇云其求唐子也是也今人猶謂失檢爲唐虞者樂也

言天下有道人皆樂也論語曰唐虞之際周書卽謀篇三虞

說篇云虞者樂也呂覽慎人篇許由虞平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凡云規度也

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舊時已稱之

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

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

在高陽帝顓頊之號案此亦以所封國爲有天下之號亦若

帝堯之封于唐因以唐爲大號也路史注引帝系譜云帝皓

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

依盧有熊者獨宏大道德也云父母在不敢有其身注有猶

校改也論語不能專對集解專猶獨也熊與雄通繫辭疏引世

紀伏義曰皇雄氏月令疏引作黃熊氏說文佳部雄鳥父也

雄者鳥中之大引伸之凡物之大者謂之雄雄宏并大左

得聲訓大者當作雄作熊者假借耳熊乃山居冬蟄獸也高

陽者陽猶明也道德高明也文阜部陽高明也引伸之以陽

爲凡明高辛者道德大信也訓辛爲信詳

之稱高辛者道德大信也下五行篇五霸者何謂也昆

吾氏大彭氏豕韋氏齊桓公晉文公是也古言五霸者凡五

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

桓文穆莊并勾踐爲五白虎通中一說則退宋襄而進闔廬

桓文穆莊并勾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勾踐閻氏若璩釋地三續云崑山顓亭休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為盛如嚴安所謂周之衰三百餘歲而未成霸然當時以其有志承桓故并數為五有是稱謂云爾豈唯趙氏即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輩在仲尼之前故言羞稱不然勾踐之霸且不出出仲尼後哉案呂覽先已篇五伯先事而後兵高注五伯昆吾大彭豷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僕儒之異授也應劭說以昆吾大彭豷齊桓文為主風俗通皇霸篇穆公受鄭甘言置戎而去違黃髮之計而遇般之役殺賢臣百里奚以子車氏為殉詩黃鳥之所為作故諡曰穆襄公不度德量力慕名而不綜實六鶴五石先著其異覆軍殘身終為僂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于折骸厥禍亦巨皆無與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或誤後生豈其然乎案五伯定論應如劭說故此亦以昆吾大彭豷齊桓文為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

論語憲問云天子衰諸侯興故曰霸疏引鄭注

至弟近乎

霸義同 昔昆吾氏霸於夏者也

國語鄭語云昆吾為夏伯矣韋注昆吾祝融之孫陸

終第三子名樊為己姓封于昆吾昆吾衛是也其後夏衰昆

吾為夏伯遷于舊許昭十二年左傳云楚之皇祖伯父昆吾

舊許是宅是也風俗通皇霸篇謹案春秋左氏傳夏后太康

娛于耽樂不循民事諸侯僭差于是昆吾氏乃為盟主誅不

從命以尊王室左傳昭十八年是

大彭豕韋霸於殷者也

語云大彭豕韋為商伯矣注陸終第三子為彭姓封于

大彭謂之彭祖彭城是也韋彭姓之別封于豕韋者殷衰

二侯相繼為伯風俗通皇霸篇又云大彭氏豕

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

朝聘之禮納襄尅帶翼天子孔子稱民到于今

或曰五霸謂

受其賜又曰齊桓正而不譎晉文譎而不正

齊桓公晉文公秦穆公楚莊王吳王闔廬也霸者伯也行方

伯之職會諸侯朝天子不失人臣之義

霸伯古字通論語疏

字作伯或作霸漢書多以伯為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威建五長功實明

白故聖人與之

此今文春秋義也莊三十年齊人降鄆傳紀

三

戎傳此蓋戰也不言戰何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鼐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賓諱也九年宋公禦說卒傳不書葬使若非背賓十年晉殺其大夫里克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及除惡故諱不書葬使若非背賓十年晉殺其大夫里克傳不言惠公之入晉之不言出者誦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嘗有繼絕存王之心功故君子爲之諱也二十年八年陳侯款卒注不書葬爲晉文諱文十二年陳侯朔卒注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云

法不張

盧云此從程本定小字本元

霸猶迫也把也迫脅諸

侯把持王政

淮南人間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天子政令糾率同

教風俗通皇霸云霸者把也駁也言把持天子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日霸注霸把也把天子之事也案五霸之字當作伯霸其假借也說文月部霸月始生魄

然也與迫把諸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

予在是則曷爲不言天子在是不與致天子也注時晉文公

年老恐霸功不成故上白天子曰諸侯不可卒致願王居歲

雖非正起時可與故書朝因正其義也晉文當作桓文法尚

書曰邦之榮懷亦尙一人之慶知秦穆之霸也秦誓文文十

云何賢乎穆公以爲能變也其爲能變奈何惟談善諍言

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

伯肉袒左執茅旌右執鸞刀莊王親自手旌左右搗軍退舍

七里子重諫曰今君勝鄭而不有無乃失臣民之力乎莊王

日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日請戰莊王許諾令之
還師而逆晉寇莊王曰嘻吾兩君不相好百姓何罪令之還師而失
可狝矣莊王曰嘻吾兩君不相好百姓何罪令之還師而失
晉寇注陸戰當舉地而舉水者大莊王閔隋水而伏晉寇是
又令還師而伏晉寇事也又十五年傳云莊王闚隋水而出見之華
日之糧使子反乘壇而窺宋城宋華元亦乘堙而出見之華
元曰德矣易子而食析骸而爨之子反曰吾軍亦有七日之
糧盍此不勝將去而歸爾反于莊王引師而去之故君子大
其平乎已也是圍宋宋因與之不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
討儀舒善其憂中國又冬十月楚子穀陳夏徵舒傳云上無
天子下無方伯天下諸侯有爲無道者臣弑君子弑父力能
討之則討之可也

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柏莒楚師敗績公

蔡侯無罪而拘于楚吳有憂中國心興師
是楚莊之霸也

或曰五霸謂齊桓公晉
閻廬用之而霸是當時有此語也

楚者寡人請爲之前列楚人聞之怒爲是與師使囊瓦將而
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與師而救蔡是其事也
新序雜事二楚不用伍子胥而破吳

或曰五霸謂齊桓公晉
閻廬用之而霸是當時有此語也

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

僖二十二年宋公及楚人

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日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日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生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惡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泓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濟桓二字文謬俗間本經刪去非是

右論三皇五帝三王五伯

伯子男臣子于其國中喪其君爲公王者臣子獨不得喪其君

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邾儀父盟于蔑注魯稱公者臣子心所欲

尊號其君父公者五等之爵最尊王者探臣子心欲尊其君

父使得稱公故春秋以臣子書葬者皆稱公穀梁隱三年宋公和卒注至于既葬雖邾許子男之君皆稱諡而言公各順

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

而不能反疾害之而立獻舞國幾併于蠻荆故賢季抑桓

稱侯也然則五等之侯例皆稱公何以知諸侯得稱公春秋

春秋以桓侯應貶故降而稱侯也

曰葬齊桓公齊侯也尙書曰公曰嗟秦伯也詩云覃公維私

覃子也春秋葬許穆公許男也

何以至桓公舊作諸侯德公齊侯桓公脫九字訛一字衍

一字依盧校春秋見僖十七年尙書見秦誓詩見衛風碩人

又春秋見僖四年覃公維私今毛詩本作譚此與下宗族著

皆作覃者韓魯詩也古譚覃通詩生民實覃實訐釋文覃本或作譚皆鄭之借字說文邑部鄭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

諡

諡者何也諡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諡者死後之稱累生時之行而諡之善行有善諡

惡行有惡諡

所以爲勸善戒惡也諡之言列陳列其行身雖死名常存也藝文類聚引說題詞云諡者行之節所以進勸

成德使向務

節說文言部諡行之迹也穀梁文十八年傳諡所以成德也御覽引禮外傳云諡者行之迹也累積平生所

行善惡而定其名也

以諡爲引者引取伸長之義言其伸明詳列生前之行而爲之諡也釋名諡也物在後爲叟名

之于人亦然引叟皆取長爲意也御覽引大戴禮云諡慎也詩文王箋崩諡曰文釋文諡慎也檀弓上其慎也注慎當爲

引禮家讀然聲之誤也音義故禮郊特牲曰古者生無爵死

無諡此言生有爵死當有諡也鄭彼注云古謂殷以前也大

周制爵及命士雖及之猶不諡也然則生有爵死即當有諡也

自是前代之禮也御覽引禮記外傳曰古者生無爵死無諡

諡法周公所爲也堯舜禹湯皆後追諡其功耳直以古絕無

又檀弓云士之有諡自此始也死乃諡之何詩云靡不有初

是周初士有爵無諡之明證死乃諡之何詩云靡不有初

鮮克有終言人行終始不能若一故據其終始從可知也詩

雅蕩文也詩云十字盧據士冠經曰死而諡今也士冠經當

御覽補又御覽無始字脫士冠經曰死而諡今也士冠經當

今謂作記時也檀弓以士之有諡自縣黃父始有諡則有諡

用魯莊後士皆有諡也然則作儀禮記者其春秋時人歟

所以臨葬而諡之何因衆會欲顯揚之也公旦太公望開嗣

王業建功于牧之野終將葬乃制諡遂作諡法則武王將葬

議諡時乃作諡法也御覽引大戴禮曰周公旦太公望相嗣

王作諡法諡者行之迹也大戴文多與周書同如官人故春

解是也戴記當亦有臨葬會諡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

當未有諡也

見定元年傳昭公之葬在七月歸喪在六月此

也故左氏定元年傳季孫問于榮駕鵝曰吾欲爲君諡春秋

使子孫知之在六月癸亥之後是未有諡之明證也

曰丁巳葬戊午日下側乃克葬明祖載而有諡也

三傳並作是何注公羊云是日西也下景蓋晡時禮坊記云

祖于庭葬于墓所以示遠也儀禮既夕云有司請祖期日而

側注祖始也側映也又云主人入祖乃載注乃舉柩卻下而

載之束棺于柩車賓出遂匠納車于階間祖與載皆葬時之

事故祖載而有諡也

右總論諡

黃帝先黃後帝者何古者質生死同稱各持行合而言之

禮義宗云古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王

者死亦稱王案禮言死而諡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諡也禹則自禹

以外未別有死後之稱則禹亦即諡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諡舜禹本以自

衣砥行顯名升爲天子雖復制諡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顯

白虎通卷之六

夫

項帝警死後之美諡高陽高辛有國之大號未聞于諡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卽生死同稱之號亦非幼名冠字之名也抱朴子上古無諡始於周家云黃帝諡蓋後人追爲之諡取其法世時行迹而已非黃帝羣臣之作也其實黃帝卽生時之稱非死後追諡也舊脫者字質譌順虛據通典補正又云同稱舊本及通典並作美者在上帝始制法度得道之之稱似是連下文爲義

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諡云靖民則法曰黃

者中和美色黃承天德最盛清美故以尊色爲諡也周書諡法黃作皇當以獨斷爲正軒轅制法度得道之中故稱黃百

王所不能同故獨美號在帝上也繁露三代改制質文云黃

帝之先諡四帝之後諡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

尊而諡卑故四帝後諡也董子以公羊家言王者之法必正

號紂王謂之帝封其後以下國下存二王之後以大國同時

稱帝者五稱王者三周人之王存杞宋爲三王存顓頊帝譽

堯舜並黃帝爲五帝黃帝直首天黃號以其德視四帝爲大

故獨稱黃帝美者在上也通典引通義云帝堯帝舜先號後

諡也帝者德盛與天同號諡雖美終不過天也亦斯義也舊本不易下有黃自然也五字通典無聖通典作盛不能制

作舊作不能立制

諡或一言或兩言何文者以一言爲諡質

者以兩言爲諡故湯死後稱成湯以兩言爲諡也

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諡生則爲號死則稱諡故不連號成湯是也文家連號欲但言諡不忍死之欲但言號又是實死故以號諡文王武王是也桀紂先號後諡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諡一言者配號以稱如文武配王以爲尊也諡兩言者則不連號如成湯是也然質家雖兩言爲諡而德卑者則亦一言諡但配名以爲稱耳如武號無質文諡有質丁卽配丁以稱武祖乙配乙以稱祖是也號無質文諡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諡故合言文王武王也合言之則上其諡別善惡所以勸人爲善戒人爲惡也

通典引五經通義云

惡諡所以勸善戒惡也此言號無一言兩言之別而諡有一言兩言之分也號生前卽有故爲質諡在死後故爲文先質

而後文也帝者天號也以爲堯猶諡顧上世質直死後以其名爲

號耳

書釋文引馬注云堯諡也又云舜諡也舜死後賢臣錄之臣子爲諱故變名曰諡然則生前卽名堯舜死後取

名爲

所以諡之爲堯何爲諡有七十二品禮諡法記曰翼善

傳聖諡曰堯仁聖盛明諡曰舜慈惠愛民諡曰文剛強理直

諡曰武

玉海載沈約諡法十卷序大戴禮及世本舊並有諡法而二書傳至約時已亡其篇唯取周書及劉熙諡

法廣諡舊文仍采乘與帝王世紀諡法篇之異者以爲此書案此引作諡法記當是太戴記文也獨斷帝諡載堯舜二諡

與諡法記同又載桀紂之諡云賊人多殺曰桀殘義損善曰紂書釋文引馬注俗儒以湯爲諡然不在諡法故無間焉又

云禹亦不在諡法故疑焉然則諡法原書本不載禹湯之諡也逸周書諡法則并無堯舜禹湯桀紂六諡而有文武二諡

與此異也諡法記曰下四諡字御覽無剛強理直舊作強理勁直御覽作剛德理直德字亦譌盧據史記正義改定其注

云剛無欲強不屈理忠恕直無曲又見北史于忠傳小字本元本俱脫剛字後人不攷乃添一勁字於直字之上非也

右論帝王制諡之義

天子崩大臣至南郊諡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諡之

殺梁桓十八年注云昔武王崩周公制諡法大行受大名

小行受小名莫不欲勸善而懲惡禮天子崩大臣稱天命以諡之疏引公羊說天子諡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諡之禮曾子問注亦云春秋公羊者無上故于南郊稱天之尊故稱天以諡之有諡則此今文說也說以爲讀誅制諡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諡之有諡則此今文說也天子諡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諡之者何義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

右論天子諡南郊

諸侯薨世子赴告於天子天子遣大夫會其葬而諡之何幼不

誅長賤不誅貴諸侯相誅非禮也臣當受諡於君也

公羊桓十八年

葬我君桓公注禮諸侯薨天子諡之釋名釋典藝當春秋時周室卑微臣諡其君故諸侯之諡多不以實也古者諸侯薨時天子論行以諡之禮曲禮既葬見天子曰類見言諡曰類疏引王肅說云請諡于天子必以其實爲諡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諡者序其行及諡所宜其禮亡案說文言部編禱也累功德

以求福引論語曰讞曰禱爾于上下神祇又誄讞也讞行之
述也則誄與讞相因也春官太史云小喪賜讞注小喪卿大
夫也小史云卿大夫之喪賜讞讀誄誄小喪之中亦容有諸侯
在內也穀梁恒十八年注亦云諸侯葬天子讞之故公羊隱
三年傳天子記崩不記葬必其時也諸侯葬天子讞之故公羊隱
存不得必其時也亦以諸侯須請讞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
讞定元年魯昭公薨季孫欲爲惡讞者春秋之世賜讞之禮
不行于天子容臣子得讞之矣天子賜讞之禮漢世猶存通
典引漢官儀云皇帝延諸侯王賓于諸侯皆屬大鴻臚故其
薨奏其述賜與讞
及哀策文是也

右論天子讞諸侯

卿大夫老歸死者有讞何讞者所以別尊卑彰有德也卿大夫
歸無過猶有祿位故有讞也公羊桓十八年何注云卿大夫
喪卿大夫也此謂王朝卿大夫故天子賜之也檀弓公叔文
子卒請讞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讞與族穀梁桓十八年注亦云卿大
夫卒受讞于其君諸經言卿大夫賜讞俱多不分致仕與否
明卿大夫無過歸老得與在位同也通典禮六十四引此節
文下卽云土冠禮生無爵死無讞卿大夫有爵故有讞士無

爵次無諡疑亦曰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諡豈容不見

右論卿大夫老有諡

夫人無諡者何無爵故無諡

通典引五經通義云婦人以隨從

夫之諡或曰文王之妃曰文母朱恭公妻恭姬是也又云夫人無爵故無諡案夫人無諡者謂不別作諡也但蒙夫諡也若絕無諡則當附祭台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諡周雖列士于六等之爵然猶不爲作諡是夫人之爵既從之君不得別有爵列則諡亦從之先君不得別作諡也故通典晉穆帝時彭城王爲太妃李求諡太常王彪之以爲婦人無爵既從夫爵則已無實爵以從爲稱也以從爲稱則無諡可知春秋婦人有諡者周末禮壞耳故服虔云聲子之諡非禮也杜注惠公仲子亦云非禮婦人無諡則魏晉之世猶有執典禮以爭者矣東漢之皇后并皆有諡然周之三妃殷之有嬖并無諡號其有者亦非禮也

或曰夫人有諡夫人一國之母修閨門之內則羣下亦

化之故設諡以彰其善惡春秋傳曰葬宋共姬傳曰稱諡何

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

子之贈何休云成風有諡今仲子無諡知生時不稱夫人然則稱夫人者有諡矣通典引通義又云或曰夫人有諡夫人

一國之母修閨門之內則下以化之故設諡以章其善惡公羊曰葬宋共姬稱其諡賢之也是亦備採今文家說也其文

見公羊襄三十年傳何注據葬紀伯姬不言諡則公羊家凡諸侯夫人皆得有諡矣傳曰見僖二年公羊傳引者明設諡

以彰善惡之義也後漢皇后紀論曰漢世皇后皆無諡因帝諡以爲稱中興明帝始建光烈之稱是後漢婦人有諡矣御

覽則作卽通典亦卿大夫妻命婦也無諡者何以賤也命婦

作以皆無羣字卿大夫妻命婦也無諡者以賤也八妾所以無諡何亦

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諡者以賤也八妾所以無諡何亦

以卑賤無所能豫猶士卑小不得有諡也通典引通義又云無所能與猶士卑小不得諡也然春秋聲子成風敬羸并皆

有諡末世之失禮也八妾舊誤作公妾小字本元本俱作入妾謂左媵右媵嫡姪婢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

諱作與太子夫人無諡何本婦人隨夫太子無諡其夫人不

得有諡也士冠經曰天子之元子猶士也士無諡知太子亦

無諡也通典引賀循議瑯琊世子云諡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諡

也是以周靈王太子聰哲弼智年過成童亡猶無諡案諡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諡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諡而太子無諡也春秋未踰年之君不序于昭穆不列于廟祭且亦不得作諡是以于般子惡子野皆無諡不成乎君故也則太子無諡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之爵位則又一等之元士者不以私親妄誣名器也士冠經曰四字附庸所以無諡何卑小無爵也虛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

爵也古無以卑諡尊之禮附庸以國事附于大國未能以名

達天子則天子無賜諡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諡之禮一同之純臣

是以附庸無諡也春秋之邦畿父邠黎來紀季者是也虛據

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

右論無爵無諡

后夫人于何所諡之以爲于朝廷朝廷本所以治政之處臣子
共審諡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曾子問曰唯天
子稱天以諫之唯者獨也明天子獨于南郊耳通典禮六十
四引作后夫
人諡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
所諡之以爲于廟或曰于朝廷云云也此承婦人有諡義而
申言之也天夫大注本俞
本作大夫則婦人句逗矣

右論諡后夫人

顯號諡何法號法天也法日也日未出而明諡法地也法月也
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諡何法生稱火死
稱炭也周書諡法解有其文晉書嵇紹傳諡號所
以垂之不朽大行受大名細行受細名後漢紀注引前書音
義云禮有大行人小行人主諡號官也案大行人小行人今

并在秋官無掌諡之文也御覽引大戴云周公旦太公望相
嗣王作諡法是以大行受大名細行受細名行出于己名生
于人家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

右論號諡取法

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日司命主督察三命也二日中

霤主宮室居處也三日門四日戶主出入五日國行主道路

六日大厲主殺七日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

以月令五祀當之爲殷制王制大夫祭五祀鄭以祭法五祀

當之則以王制亦爲周制與祭法不同者孔疏王制之文上

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

卽勾芒等五官之神配食者勾芒食于木祝融食于火蓐收

食于金元冥食于水勾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勾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

其祀井

其祀井

其祀井

其祀井

正論以爲火正祀竈而水正不祀井非其類也冬其祀井是
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井泉祭井自從小類不列五祀
儒者既以井列于五祀宜除井而祀行傳元云七祀五祀月
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
儒戴聖間人通漢等白虎通義五祀則有祀井焉案高誘注呂氏春
己行中問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
祀皆祀井隋唐參用月令祭法五祀則祭行及李林甫之徒
復修月令冬又祀井而不祀行其實井行一也說者以行爲
道祭案荀子禮論篇郊止于天子社止于諸侯道及士大夫
道爲行神士亦得與祭五祀止及大夫故知行非道祭也高
注所云或作井即白虎通所見之本御覽引世本微作五祀
與此合魏晉以後鄭本盛行故諸儒聚訟焉

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

祭而祭不當祭而祭

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

秋祭門門以閉藏自固也秋

亦萬物成熟內備自守也

獨斷云門秋爲少陰其氣收成祀于門與西東設主于竈陞也

冬祭井井者水之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏

獨斷云以行當

井謂行冬爲太陰盛寒爲水祀之于其禮在廟門外之西

轂壤厚二尺廣五寸輪四尺北面設主于轂上案設轂乃祖

道之祭故祭行亦用之焉祭井同否無考生通典作主何

本作深說在舊作任盧據通典改小字本元本正作生

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夏言其祀竈

祭先肺秋言其祀門祭先肝冬言其祀井祭先腎中央言其

祀中霤祭先心春祀戶祭所以特先脾者何脾者土也春木

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

自用其藏也孟夏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從若然冬宜用心季夏宜用腎以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霱其祭先心後肺秋祀門其祭先肝後肺冬祀行其祭先腎後脾四時之位及前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秋位小却故祭先肝腎脾俱在隔下肺肝俱在隔上祭者必三故有先後焉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

祭字盧棟通典補周

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霱禮云凡祭五祀于廟用特牲此特牲謂特牛也天子諸侯並一說戶以羊孟春得用牛卿大夫不得用牛故用少牢也

之月食麥與羊注羊火畜也時尙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卽月令竈以雞之月食菽食畜之義惟此說中雷用豚與月令異耳竈以雞之月食菽與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雷以豚豚依月令宜用牛此用舊作龍以雉虛據通典改井以豕豕月令孟冬之月食其也門以犬與犬注犬金畜也井以豕豕月令孟冬之月食勝也門以犬與犬注犬金畜也井以豕豕月令孟冬之月食也或曰中雷用牛不得用牛者用豚據舊說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候云魚者水精蓋以豚祀中雷故以魚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戶木木勝土淮南時則訓注羊土畜也故以羊夏竈火火勝金故酉雞可以祀竈季夏土王中雷屬土亥豕可以祀中雷故用豚秋門金冬井水金勝木水勝火而虎兔蛇馬非可以爲牲故各以其類而祀之犬豕也豕旣用祀井故得用牛者卽以牛祀中雷亦各以其類故也

右論祭祀所用牲

商城楊鐸校