

白虎通證

白虎通疏證七

句容陳立

攷黜

諸侯所以攷黜何王者所以勉賢抑惡重民之至也尙書曰三

載考績三考黜陟

此堯典文古文說也史記五帝紀云三載考績一功三考黜陟史記多用古文說以黜陟絕句漢書李尋傳經曰三載考績三考黜陟是也儀禮集

注引書大傳云書曰三載考績黜陟幽明是今文讀至幽明爲句漢書谷永傳永對曰經曰三載考績三考黜陟幽明是

也繁露考功名篇考績之法考其所績也考績之法大者緩

小者急貴者舒而賤者促諸侯月試其國州伯時試其部四

試而一考天子歲試天下三試而一考前後三考而黜陟命

之曰計此三考黜陟之義也故潛夫論考績云故書

曰三載考績黜陟幽明蓋所以昭賢愚而觀能否也

右總論黜陟

禮說九錫車馬衣服樂則朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯皆隨

其德可行而次

說舊作記盧改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
陸四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
鬯其次又與禮說同自當以禮緯之次爲正詩疏引宋均注云
其九錫者乃四方所共見公侯伯子男所希望知諸侯皆得九
錫隨其德行而次之耳能安民者賜車馬能富民者賜衣服能
和民者

賜樂則民衆多者賜朱戶能進善者賜納陛能退惡者賜虎
賁能誅有罪者賜鈇鉞能征不義者賜弓矢孝道備者賜秬

鬯

三國志注引魏公九錫文以君經緯禮律爲民軌儀使安
職業無或遷志是用錫君大輅戎輅各一元牡二駟君勸

分務本稽人皆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珥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君龍
驤虎步旁眺八維掩討逆節折衝四海是用錫君彤弓一彤

矢百旅弓十旅矢千君以溫恭爲基孝友爲德明允篤誠感于朕恩是用錫君鉅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以先後與施行之有以字盧據穀梁疏改正不義穀梁作不順

次自不相踰相爲本末然安民然後富足富足而後樂樂而後敬乃多賢多賢乃能進善進善乃能退惡退惡乃能斷刑

內能正己外能正人內外行備孝道乃生

富足舊作富貴譌又少疊二字依盧

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于所望知緯文四方上當有九錫之差文今佚不可考矣案何休注公羊既引九錫之文卽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卽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多少當與鄭說同也能安民故賜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金輅戎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者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敢卽安之

義能使人富足衣食倉廩實故賜衣服以彰其體周制七命

也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書食貨志食足而知禮節倉廩實而知榮辱故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

和民者賜之也小胥職云掌正樂懸之位諸侯軒懸鄭司農云軒懸去一面也公羊隱五年傳天子八佾諸公六佾諸侯

四佾則所賜者朱盛色戶所以紀民數也故民衆多賜朱戶

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古者

人君下賢降階一等而禮之故進賢賜之納陛以優之也選文

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而不欲露

而升陛故內之霤也穀梁疏引舊說五日既能進善當能戒

惡故賜虎賁虎賁所以戒不虞而距惡續漢志注引風俗通云虎賁國之祕兵孟

子盡心虎賁三千人注虎賁武士爲小臣者也虎賁本天子宿衛之臣所以戒不虞諸侯能距惡故賜之也穀梁疏引舊解六曰虎賁謂三百人也故左傳僖二十

八年策命晉侯賜之虎賁三百人是也距惡當斷刑故賜

之鉄鉞所以斷大刑禮王制云賜鉄鉞然後殺文選注引倉

說云八曰鉄鉞謂大柯斧賜之專殺也刑罰既中則能征

不義故賜之弓矢所以征不義伐無道也王制云諸侯賜弓

得專征故必賜之弓矢也書文侯之命平王賜文侯以彤弓

一彤矢百盧弓十盧矢于僖二十八年左傳賜晉侯彤弓一

也旅卽盧謂黑色也主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主瓚然後爲鬯以秬鬯所

命云用資爾秬鬯一卣孔叢子居衛篇云子思曰吾聞諸子

夏曰殷王帝乙之時王季以九命作伯于西受主瓚秬鬯之

賜故文王因之得專征伐是也穀梁疏引舊說九孝道純備

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王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

勺青金外朱中鼻寸衡四寸注射琖出者也鼻勺流也衡謂

傳玉瓚圭瓚也黃金所以圭飾流鬯也其禮書引此作玉飾其

末非秬鬯釀秬為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尙臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于

淵泉灌以圭瓚璋用玉器也是鬯所以通神靈故用車者謂

有赤有青之蓋朱輪特能居前左右寢米也特能為特周廣改

米為寢麋案能即熊字昭七年左傳晉侯有疾夢黃熊入于

寢門王制注引作黃熊爾雅釋魚鯢三足能禮疏引先師說

或以為即黃熊是特能即特熊也通典引古今注武帝天漢

四年令諸侯王大臣朱輪特虎居前左兜右櫟小國特熊居

前櫟皆居左右續漢志皇太子皇子皆安車朱輪飛鈴青蓋

蓋以漢制明古制也寢伏也米即麋段借荀子禮論說天子

制云寢兕持虎特即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為席下以曲禮上正義及

公羊莊元年疏訂正本
出宋均注含文嘉也

以其進止有節德綏民路車乘馬以

安其身言成章行成規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虎賁以備非常喜怒

有節誅伐刑刺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璫使得

專爲暢也

公羊疏引宋均禮緯注云進止有節行步有度賜

以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

志在宿衛賜以斧鉞使得專殺其內懷至仁執義不傾賜以

弓矢使得專征其孝慈父母賜以帑帛使之祭祀與此大同

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故王制曰賜之弓矢

強常刺殺傾征等並叶韻當是成文也故王制曰賜之弓矢

然後專殺人曰賜圭璜然後爲暢未賜者資暢於天子

今王制作

賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺又暢經作鬯古暢鬯通

王度記曰天子鬯諸侯薰大夫

芑蘭士兼庶人艾

乃盧引梁處素云鬯皆取草之有氣臭者兼

日天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭疑當如內則作荳蘭蘭芝或亦兼字誤當爲蕭也汪云芑蘭疑當如內則作荳蘭蘭芝或亦蘭芷之訛案廣雅釋天云天子祭以鬯諸侯祭以薰卿大夫祭以荳蘭士蕭庶人以艾蓋亦本王度記文也

車馬

衣服樂則三等者賜與其物禮天子賜侯氏車服路先設路

下四亞之又曰諸侯奉篋服王制曰天子賜諸侯樂則以祝

將之詩云君子來朝何錫與之雖無與之路車乘馬又何與

之元衮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。韋也。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。觀禮改正。案亞惡古通用。易繫詞傳而不。可亞也。荀案本作亞。云次也。案觀禮注。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。則車宜大。輅即玉輅也。所引詩書采芑。書堯典。文也。大夫亦有三命。車服樂則者。曲禮。夫為人子者。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。又卿飲酒注。大夫若君賜樂此。雖非九錫之正。然大夫自車服樂則而外。更無賜朱戶以上之禮。知車服樂則爲一等也。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。拒者黑黍一斛二米。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。

傳。拒黑黍也。鬯香草也。葉賁合而鬯之曰鬯。箋云。拒鬯黑黍。

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。鬱是酒名。以黑黍一斛二米。若作

之芬香條暢。故名爲鬯。鬯非草名也。蓋本此。若然。詩疏引禮緯有。箋說爲長。是亦以鬯非草名也。蓋本此。若然。詩疏引禮緯有。拒鬯之草中。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侯多言符瑞非常草也郊特牲云周人尚臭灌用鬯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炳蕭在饋孰之後此以臭鬱皆以氣求神故也玉瓚者器名也所以灌鬯之器連類之皆所以灌地求神也

也以圭飾其柄灌鬯貴玉氣也周禮注引漢制度瓚槃大五尺天子之瓚其柄以圭尺有二寸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以圭璋用玉氣也注謂以圭瓚酌鬯始獻神也彼統言天子諸侯之制故圭璋並舉也氣舊皆譌作是盧案郊特牲云灌以圭璋用玉氣也作是氣爲

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

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

三賜不及車馬注三賜三命也凡仕者一命而受爵再命而

受服三命而受車馬用周禮九命文當之而不以爲九錫之

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

說同皆與未賜鈇鉞者從大國連率方伯而斷獄引儀禮集注

此異也

諸侯賜弓矢者得專征賜鈇鉞者得專殺賜圭瓚者得爲鬯

以祭不得專征者以兵屬于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邦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

此謂以功封者也後漢祭遵傳范升疏曰昔高祖班爵割地

與下分功著錄勲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盛

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

注加一等有德也大夫爲子男卿爲侯伯鄭氏從周禮故

以侯伯同命此以百里當侯七十里當伯五十里當子男其

意大同也王之上下三命中土再命下土一命附庸之君惟

無爵命以此推之元士視附庸知出封亦附庸也故潛夫論

班祿云天子三公采視公侯蓋方百里卿視伯方七十里大

夫視子男方五十里元士視附庸方三十里功成者封也有

功者封既同于圻外之侯故得士有功德遷爲大夫大夫有

世位王制云外諸侯嗣位是也功德遷爲卿卿有功德遷爲公故爵主有德封主有功也王制

云大夫不世爵此謂無九賜習其賜者何子之能否未可知

世位之制以德進者也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井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里之國加賜至九

賜六賜者其子不得襲父所賜以其子之能否未可知也又

引或說以爲得襲其賜但未得自行其所襲之賜故孔叢子居

也須三年一考有功後乃得專用其所襲之賜故孔叢子居

衛篇羊客問子思曰周自后稷封爲王者之後至太王王季

文王此爲諸侯矣奚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在邕之賜故文

王因之得專征伐是此諸侯襲義所賜因而專用之事也若

一考無功則紂爵並所襲之賜細之也而賜自并之舊誤之

爲知若己身以有功受九賜後卽無功得以九賜當所紂之

爵土也梁處素改子之三

爲子之句絕其說非也三公功成當封而死得立其子爲附

庸賢者之體能有一矣不二矣

賢者之體能下有誤總謂賢

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尙書曰三考黜陟

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但一而再再而三則論語論語云過而不改是謂過矣先

削地後紕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紕以

爵山川神祇有不舉者君削以地明爵土不相隨也自百里

此當亦書古文說儀禮集注引書傳云諸侯有不率正者天子

此不同案孟子告子以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辟田野治養老尊賢俊

位則有讓不言讓以地蓋省文也孟子言土地荒蕪遺老或

曰惡人貪狠重土故先削其所重者以懼之也下文諸侯始

封爵土相隨者何君子重德薄刑賞疑從重詩云王曰叔父

建爾元子俾侯于魯

詩閟宮文後漢祭遵傳范升疏曰臣聞先王崇政尊美屏惡昔高祖大聖深見

遠慮班爵割地與下分功是皆爵土相隨也何本疑作宜

右論三考黜陟義

君幼稚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為不恥公幼也是則王者不與為禮諸侯不與盟會故無考黜之事焉是以漢書萬石君傳上以孤兒幼年未滿十歲而幼弱亦即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曰老耄鄭司農云幼弱老旴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即傳家事于子孫故無庸考黜也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曾

頌譜云周尊魯巡守巡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向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三十三年杞子卒何注貶稱子者春秋黜杞不明故以其一等貶之明本非伯乃公也又因以見聖人子孫有誅無絕故貶不失爵也所以必立其次者春秋之義誅君之子不得立故也周書序成王既黜殷命殺武庚命微子啟代殷後作微子之命詩疏引鄭注云黜殷命謂殷武庚也武王投微子于宋因命之封爲宋公代殷後成湯祀卽無妻父母不削已昆弟削而不黜何非以賢能得絕世之義也

之也至于老小但令得大夫受其罪而已
王者不臣妻父母封公侯篇云封君不臣諸父昆弟既不得以黜陟之律責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卽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諸侯喑聾跛蹇惡疾不免誠由愛深不忍揚其過惡是也

黜者何尊人君也春秋曰甲戌己丑陳侯鮑卒傳曰甲戌之

日亡已丑之日死而得有狂易之病蜚亡而死由不絕也春秋

桓五年文公羊傳曷爲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閹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人宮狀是也死而得惠氏棣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**公羊昭七年葬衛日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暗聾盲癩禿跛偃不逮人倫之屬也穀梁傳亦云然則何爲不爲君也曰有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一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不

敬也時王之所尊敬故王者三不臣亦通乎三恪之義焉

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尙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皆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尙書臯陶謨文周

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

禹爲主人注舜既使禹攝天子事于祭祀避之居賓客之位

是今文說

也與此異不臣妻父母何妻者與己一體恭承宗廟欲得其

歡心上承先祖下繼萬世傳于無窮故不臣也春秋曰紀季
姜歸于京師父母之子子雖爲王后尊不加於父母知王者
不臣也又譏宋三世內娶於國中謂無臣也並公羊說也鉤
命決云不臣妻
之父母者親與其女其事先祖欲其歡心公羊桓二年注紀
稱侯者天子將娶於紀與之奉祖廟傳之無窮重莫大焉故
封之百里月者明當尊而不臣所以廣孝敬也所引春秋桓
九年文也公羊傳云其詞成矣則其稱紀季姜何自言我紀
父母之子子雖爲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其大夫也言無大夫者禮不
臣妻之父母國內管臣無娶道故絕大夫名正其義也然
則天子得娶庶人女以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

者不治夷狄錄戎者來者勿拒去者勿追然則夷狄不臣者

非尊而不臣直以不必責以君臣之禮故畧而不臣也故漢

呼韓單于來朝蕭望之議曰戎狄荒服言其荒忽無常至亦

宜待以客禮讓而不臣又班氏漢書傳論云春秋內諸夏而

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諫

而不蔽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我蠻子殺之傳何以不

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垂譯而

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禮

更也祭尸也大將軍也此五者天子諸侯同之

方與尊者配也

禮祭統云尸在廟門外則廷於臣在廟中則全於君君在廟門外則全于君入廟門則全

于臣全于尸所注尸神象也鬼神尊在廟中又云夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者于祭者于行也父北面而事之所

以明于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冑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各拜校尉董鈞

駁曰禮養三老所以教事父之道若答拜是使父答于拜也
詔從釣議是三老不臣之故答于拜士見異國君亦答拜是皆
尸服上服猶以非親之故答于拜士見異國君亦答拜是皆
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為三老鄭小同為五更
祥南面几杖以師道自居天子北面乞言又後魏孝文帝養
老于明堂以射元為三老游明根為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士傳子孫世世稱君南面

而治凡不臣者異于眾臣也

補此字于眾臣也四字舊脫盧校

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為臣皆非己德所及易曰利建侯

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

据周禮以從公羊與此同也案禮服斬衰章有臣為君復又

有諸侯為天子明諸侯有不純臣之義恐人疑報制亦差于

眾臣故先列諸侯為天子制以見天子待諸侯雖異于王制

眾臣而諸侯待天子則同于眾臣也故隱元年公羊傳注王

謂之伯舅叔舅同姓謂之叔父伯父是其異于眾臣也朝

則迎之于著覲則待之于阼階升階自西階爲庭燎設九賓

享禮而後歸是異于衆臣也曲禮下天子當依而立諸侯北

立諸公東面諸侯西面曰朝注諸侯春見曰朝受摯于朝受

享于廟主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

而受焉案剛推釋宮門屏之間謂之入注人君所立之處禮

疏引李注云正門內兩塾間曰門之著通齊詩侯我于著平

而是也禮疏又引崔氏皇氏舊禮疏云崔以爲諸侯春夏來

朝各乘其命車至臯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寧

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微之則朝

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于几非他伯父實來

予一人嘉之伯父其入于一人將受之彼經直云伯父其入

無迎之于階之文而夏宮齊侯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迎諸侯止阼階下也其燕見天

子亦有迎禮詩夢肅云既見君子儔革冲冲箋云此說天子

之車飾者諸侯燕見天子天子必乘車迎于門是以云然又
燕禮云若四方之賓公迎之于大門外故秋官大行人說車
迎步數知六服諸侯皆同也孔氏云鄭以秋冬一受之於廟
殺氣質鄭又以觀禮不出迎也侯氏入門右坐奠圭注人門右執
亦無出迎之法觀禮又云侯氏入門右坐奠圭注人門右執
臣道不敢由賓客位也又云侯氏入門右坐奠圭注人門右執
受之玉侯氏降階東北面再拜稽首侯氏得膺者之告遂向
乃出注侯氏坐取圭則遂左降階然則侯氏得膺者之告遂向
門左右堂塗升自西階故張氏惠言儀禮圖云蓋西階上北
面致命乃送玉是升自西階待之以賓禮也周禮司烜氏
云凡邦之大事共墳燭庭燎疏大事者謂若大喪紀大賓客
則皆設大燭大燭在門外是以詩庭燎云庭燎之光君子至止傳
庭燎大燭也禮郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也然則天子
爲庭燎與設九賓享禮當作九食饗禮周禮大行人云上公
其百禮饗禮九獻食禮九舉是也按詩湛湛露斯厭厭夜飲箋云燕
飲之禮饗禮九獻食禮九舉是也按詩湛湛露斯厭厭夜飲箋云燕
子執燭于阼階上甸人執大燭於庭閭人爲燭於門外則爲
庭燎以下當指燕時事與

右論諸侯不純臣

始封之君不臣諸父昆弟何不忍以己一日之功德加于諸父

昆弟也故禮服傳曰封君之子不臣諸父封君之孫盡臣之

喪服大功九月章傳文也彼云是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父昆弟疏謂如典命云公八命卿六命大夫四命其出封皆加一等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旁期卿大夫降旁親絕總麻尊同則不降若封君為諸父昆弟與其子為諸父仍服以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智言大夫降其旁親為士者一自謂台禮喪服經傳始封之君尚不臣諸父昆弟而始為大夫便降旁親尊者就重而卑者即輕重顛倒豈禮意哉此為據諸侯成例包于大夫以相兼通然則異姓大夫為其從父昆弟為大夫降其旁期矣若別子為大夫中所厭也其為士者又降一等在小功也功以其先君餘尊之所厭也其為士者又降一等在小功也若別子雖身為大夫中問廢退至其遠世始得爵命者自仍如邦人服從父昆弟期也至三世則得降之矣喪服小記云與諸侯為兄弟者服斬注此謂卿大夫以下與尊者為親輕服服之也雜記外宗為君夫子猶內宗也注為君服斬夫人齊衰不敢以其親服至尊也此謂繼體之君凡在族屬皆依臣為君斬之例若封君及封君之子謂繼體之君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為侯則服期也

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

今喪服傳無此文蓋逸禮也所引詩者大雅江漢文也箋云昔文王武王受命

召公爲之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子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當和朝廷當敬人不能無過失爲恩傷義也

此又一說以子不得爲父臣也

右論子爲父臣異說

王者臣不得爲諸侯臣以其尊當與諸侯同春秋傳曰寓公不

世待以初

此今文春秋說也公羊隱四年傳南面之君勢不可復爲臣此所引春秋傳公羊無文公羊桓七年

傳貴者無後待之以初蓋卽本此也何注穀鄧本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

政舊不遺則民不偷無後者施于所奔國也獨妻得配夫托衣食于公家子孫當受田而耕是也寓舊作許依梁校改任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事王侯是言致仕臣也又雜記云違諸侯之大夫不反服諸侯之臣可臣大夫知天子之臣亦得臣諸侯矣

右論王臣不仕諸侯異義

王者臣有不名者五先王老臣不名親與先王戮力共治國功

于天下故尊而不名尙書曰咨爾伯不言名也

新序臣術云君之所不名

臣者四諸父臣而不名諸兄臣而不名先王之臣臣而不名盛德之士臣而不名是謂大順也與蓋彼合貴賢與盛德之士爲一矣此與桓四年公羊傳注大同小異蓋亦今文春秋說也彼注云禮君子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堯伯
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不名
敬老也禮七十雖庶人王孝而禮之知老臣不得名矣不名
者貴賢者而已共成先祖功德德加于百姓者也春秋單伯
不言名傳曰吾大夫之命于天子者也盧以不名至姓者也
不名者上脫上大夫三字下衍一德字公羊傳注云上大夫
不名祭伯是也以上大夫與己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
之未命者也是盛德之士不名尊賢也春秋曰公弟叔肸不
未命者不字也盛德之士不名尊賢也春秋曰公弟叔肸不
名盛德之士者不可屈以爵祿也公羊注云盛德之士不名
十七年文何注稱字者賢宣纂立叔肸是也所引春秋者宣
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
天子大夫不名春秋公卿不爲大夫者不禮盛德之士不名
宜爲天子大夫不得名也孟子萬章云盛德之士君不得而臣
不得行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侯不得聘名士隱居不在諸父諸兄
位者也名盛德之士十四字舊誤在下宜置此諸父諸兄
不名諸父諸兄者親與已父兄有敵體之義也詩云王曰叔
父春秋傳曰王札子何長庶之稱也公羊注云諸父諸兄不
謂叔父是也所引詩者閔宮文載成王呼周公之詞故但稱
以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伯父歸寧乃國詩
况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中歸之言云諸
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
不名節下

右論五不名

蓍龜

天子下至士皆有蓍龜者軍事決疑亦不自專

禮曲禮龜爲卜筮爲筮

先聖王之所以使民信時曰敬鬼神畏法令也所以使民決
嫌疑定猶與也筮禮七喪禮云卜曰卜人先奠龜于西塾上
南首有席楚煇置于焦在龜東是則天子至士皆有蓍龜矣
大元童煇于龜資注龜曰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

天下之吉凶成天下亶亶者莫善乎蓍龜

書洪範易繫詞傳

作莫大乎蓍龜釋文本定八年公羊注王肅家語注禮運注
儀禮疏羣書治要及等方術傳注文選絕交論注鈔本書鈔
藝文部皆作莫善與此同
校勘記宋本正義亦作善

右總論筮龜

禮三正記曰天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸

龜陰故數偶也

漢書食貨志元龜咼冉長尺二寸注孟庸曰冉龜甲緣也

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

貝也从龜耳聲天子巨臚尺有二寸諸侯尺八寸士六

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是也御覽引逸禮

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

以龜爲寶是也天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺

著陽故數奇也此亦三正記語類聚引逸禮云天子之著九

然則士以上當立筵故儀禮疏引三正記云大夫著五尺故

右論著龜尺寸

所以先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後

問于著龜

說苑權謀篇聖王之舉事必先諦之于謀慮而後

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

其心故洪範先諫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著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必問著龜何示不自專也禮中庸云至誠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精微漢書五行志注應劭曰疑事明考之于著龜說文口部卜以問疑也洪範篇七稽疑疏引鄭注云言將攻疑事以事精微無端緒可求故問之著龜也洪範本箕子對武王語故知友謂武王也

右論決疑之義

乾草枯骨衆多非一獨以著龜何此天地之間壽考之物故問之也龜之爲言久也著之爲言耆也久長意也初學記枯骨一二字此似衍又引書傳云龜之爲言久也干歲而靈禽獸而知吉凶者也著之爲言耆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著龜禮疏引劉向易繫辭義云著之爲言耆龜之爲言久龜千歲而靈著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著之爲言耆也說文龜書也書無逸舊爲小人史記舊作久龜久著耆

皆音義同也故類聚引逸禮又云蒼千歲三百莖先知也又御覽引逸禮云龜三千歲上遊於卷耳上卷者先知故君子舉事必龜曰卜蒼曰筮何卜赴也爆見兆也筮也者信也見攷之也

其卦也

尙書曰

卜三龜

禮士冠經曰

筮于廟門外

龜爲卜筮

爲筮疏引師說云卜覆也以覆審吉凶筮決也又引劉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衆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闕西闕外闕外者卽是門外故特牲禮筮日主人卽位于門外西面此不言門外闕外之文可參故省文也然則此言門外者以義言之耳

右論龜著卜筮名義

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

尊重事尊重事而不敢擅重所以自卑而尊先祖也又鄭注

問禮天府云卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳是歸智先祖之意也

右論筮必于廟

卜春秋何方以爲于西方東面蓋著之處也卜時西嚮己卜退

東嚮問著于東方西面以少問老之義

士冠禮筮與席所卦

于門中闔西闔外西面是筮位設于西方也又云筮人執筮

抽上續兼執之進受命于主人宰自右少退贊命筮人許諾

右還卽席坐西面卦者在左卒筮畫卦以示主人然則筮人

東西受主人命後又還卽席于門西面而筮畢復左還

東面以所筮告主人也又云主人元冠朝服緇帶素鞶卽位

于門東西面是主人之位又在東故西面也士喪禮云卜人奠

龜于西塾上族長泣卜及宗人吉服立于門西東面南上占

昔三人在其南北上下人及執爨者在塾西又云泣卽位

于門東西面注泣卽族長也代主人命卜又云還卽席西面

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主人元

冠朝服縹帶素韠注元冠委貌也朝服者十五升布衣而素
裳也筮必朝服尊著龜之道也又云有司如主人服又雜記
大夫卜宅與葬日占者皮弁又云如筮占者朝服注筮者筮
宅也謂下大夫祭筮日則服朝服以朝服祭服爲祭而筮故服祭
其故少牢饋食禮筮甸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
喪服小記大祥朝服而筮尸則元端特牲禮及筮日主人冠端元
服也其士祭筮日筮尸則元端特牲禮及筮日主人冠端元
子姪兄弟如主人服有司羣執事如兄弟服又士喪蒞卜則
元端士喪禮族長蒞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中
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
抱龜南面天子袞冕北面是也
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尙書曰三

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
旅眾也友與其屬其占之謂掌連山歸藏周易者又占葬云
占者三人注占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也然則大夫士
凡卜筮亦皆同三人矣左傳成六年云樂武子云善鈞從眾
商書曰三人占從二人眾故也是也然則天
子九人諸侯七大夫五士三者其夏殷制與

右論占卜人數

不見吉凶于蓍復以卜何蓍者陽道多變變乃成

鄭注周禮占人云將卜八

事皆先以筮筮者蓋天子諸侯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
喪事及龜之八命一曰征二曰家三曰與四曰謀五日果六
曰玉七日雨八曰瘳皆是若久事則唯卜不筮故表記云若
卜無筮小事無卜唯筮筮人所掌九筮是也若然周禮注筮
凶則止不卜者禮疏引崔氏云凡卜筮天子皆用三代蓍龜
若三筮並凶則止而不卜若一吉一凶雖筮逆
猶得卜之也故洪範有筮逆龜從之象卽此也

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爲畜注龜北方

夏灼前左秋灼前右冬灼後右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乾爲老陽故著爲陽之老也大戴天圓篇龍非風不舉龜非火不兆皆陰陽之際也又管子水地篇龜龍伏闇能存能亡龜生于水發之于必以荆者取其究音火于是爲萬物先爲禍福正是其誼也

也禮三正記曰灼龜以荆

類聚引三禮圖云楚煇以荆爲然以灼龜正以荆者凡木心皆員而

荆心方是以用之周禮蕤氏云掌其樵契以待卜事杜子春云焦讀如細木焦之焦或讀爲薪樵之樵謂所熟灼龜之木也故謂之樵後鄭引士喪禮云楚煇置于樵在龜東楚煇卽契龜所用灼龜也是楚煇卽荆也以荆爲究音者盧云未詳案荆疑卽名究音如終葵爲錐以火動龜不以水動著何以之類文當爲荆者何究音也

爲嘔則是也

嘔氣其上蓋古人如此後世則以著薰于爐上

矣案周禮蕤氏凡卜以明火熱燠遂敝其後氣以待卜師後鄭謂以契牲燠火而吹之也或古人用著亦用口吹氣其上

也惠云漢時有露著之說是以水動著也未知何出

右論灼龜

著龜敗則埋之何重之不欲人褻尊者也

禮曲禮上云龜笑徹則埋之注此不欲人

褻之也埋之不
知龜神之所爲

右論埋著龜

周官曰凡國之大事先筮而後卜

此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

周禮占人文也彼視俱作占注體兆象也色兆氣也

墨兆廣也體有吉凶色有善惡
筮有大小舊本卜筮作卜人譌

凡卜事視高揚火以作龜

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苟

子哀公篇亦有是語是聖有通道二訓也說文耳部聖通也
從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禮別名記曰五人曰茂梁處素云
地合德下易乾文言傳文禮別名記曰五人曰茂月令疏引
蔡氏通小宰注故書傳別作傳辨士師注故書別為辨別名
之為辨名猶爾正釋詁之為釋故也五人曰茂禮運疏引
名記左傳疏引辨名記俱作倍人曰茂周禮宰夫注茂才異
等漢氏以秀才為茂才十人曰選月令疏引同左傳疏引作
知茂才為傑異之才也十人曰選干月令疏引同左傳疏引作
英左傳疏引誤也御覽引風俗通云十稊謂之選故才倍
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曰俊禮疏左疏所引並作倍選曰俊
人為豪與此異百人曰俊繁露爵國篇所引並作倍選曰俊
尹文子後漢書注引馬鄭書注並作才德過千人者謂之俊
與此千人曰英英禮疏左疏爾雅疏同荀子儒效注信于人曰
異才敵萬人者英英鶚冠子以倍英曰賢禮疏萬人曰傑禮
德百人者為英亦與此異倍英曰賢禮疏萬人曰傑禮
疏所引亦同呂覽仲秋紀簡練傑俊注才過萬人曰傑史記
注引尹文子孟子公孫丑俊傑在位注並同惟呂覽功名篇
注千人曰傑繁露爵萬傑曰聖聖蓋茂選英俊聖皆才德出
國篇百人曰傑皆異

眾之美稱本無定名故說各不同焉

右總論聖人

聖人未歿時寧知其聖乎曰知之論語曰太宰問子貢曰夫子聖者歟孔子曰太宰知我乎聖人亦自知聖乎曰知之孔子曰文王既歿文不在茲乎

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歿神農氏作神農氏歿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謂古義云作謂著作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與

舜比方巍巍知禹湯聖人春秋傳曰湯以盛德故放桀

所引論語

泰伯篇又何本有也字漢書王莽傳晉書劉寔傳論衡語增篇引俱無也字與此所引本同宜魯論也

何以言

文武周公皆聖人也詩曰文王受命非聖不能受命易曰湯

武革命順乎天湯武與文王比方孝經曰則周公其人也下

言夫聖人之德又何以加于孝乎

詩見文王有聲篇易見革象孝經見聖治章

何

以言皐陶聖人也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

並舉皐陶謨文疏引鄭氏注以皐陶屬下讀江

氏聲集注音疏云稽古之義爲同天惟天子得有是曰咎繇雖聖必不可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問故也此則用今文書說詩疏引摠維戒云曰若稽古

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

施惟明與今本作方施者異
蓋亦今文也目舊作自譌

右論古聖人

又聖人皆有異表傳曰伏羲曰祿衡連珠大目山淮龍狀作易

八卦以應樞

舊作表異依盧改舊脫曰字次句作唯大目鼻

援神契諸緯文路史引援神契云伏羲大目山淮龍狀作易

星也珠衡注木精之人曰角額有骨表取象曰所出房所立有

云伏羲曰角珠衡戴勝路史引元命苞云伏羲大目山淮龍狀作易

祿也大義引含文嘉云伏羲龍狀然則此日祿即日角也角古音

應以龜魚伏義則象作八卦盧云本

法中宿取象文昌御覽引元命苞云黃帝龍顏得天庭陽上

類有龍象似軒轅也庭陽太微庭也戴天天文在首履陰陰

字在足下也制綱紀也紀正四輔也大義引文耀鉤命云黃

帝龍顏得天庭法顯頊戴干是謂清明發節移度蓋象招搖

中宿取象文昌

干舊作午依盧校改路史注引演孔圖云顯頊戴干是謂崇

仁御覽引元命苞以此爲帝嚳之象宋注干楯也招搖爲天

戈戈楯相副載之者像見天下以爲表大義引文耀鉤又以

此爲少昊之象案明與搖字不叶韻疑有誤盧云干楯也乾

鑒度云泰表載干戈即此帝營駢齒上法月參康度成紀取理

符瑞志首載干戈即此帝營駢齒上法月參康度成紀取理

陰陽御覽引元命苞以此爲顓頊之象駢齒作駢幹康度作

成功大義引文耀鉤也宋注駢猶重也水精主月參伐主斬刈

並齒有聖德能順三辰是也案參與陽韻亦未洽御覽引此

駢齒作駢乾康度又作秉度理堯眉八彩是謂通明厯象曰

作成理路史康度又作秉度理堯眉八彩是謂通明厯象曰

月璇璣玉衡大義引文耀鉤云堯眉八彩是謂通明厯象曰

眉注堯火精烏庭庭有烏骨取象朱鳥八眉眉彩色有八也

書堯典云厯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耀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瑞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

北極星也玉衡斗九星也白虎通義亦當然蓋星謂斗建辰

謂北辰也考大傳卽以璇璣爲北極蓋今文說如此與史記

不同古文舜重瞳子是謂滋涼上應攝提以象三光元景一作

承原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

苞云舜重瞳子燿鉤云舜上應攝提以統三光又引文燿鉤

文同御覽引文燿鉤云舜上應攝提以統三光又引文燿鉤

富昌四童即重瞳也史記項羽本紀太史公曰吾聞舜目重

瞳子也是也爾雅釋天太歲在寅曰攝提格是類謀曰攝提招

萬物承陽而起故曰攝提格在寅曰攝提格是類謀曰攝提招

紀注天元甲寅之歲蓋舜以甲寅薨也易緯是類謀曰攝提招

應攝禮說曰禹耳三漏是謂大通興利除害決河疏江至此

提也禮說曰禹耳三漏是謂大通興利除害決河疏江至此

元通流皆含文嘉文路史注引演孔圖云禹耳三漏是謂大通興利

通又引元命苞文嘉文路史注引演孔圖云禹耳三漏是謂大通興利

除害疏河決江符瑞志皋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為天子季秋

上有雲感已生皋陶索扶始問之如堯言微與語明于刑法

舉次終始故立皋陶為大理初學記引元命苞堯為天子夢

馬喙子得皋陶聘為大理淮南修務訓皋陶馬喙是湯臂三

謂至信決獄明白察平人情論衡骨相篇作馬口湯臂三

時是謂柳翼攘去不義萬民咸息路史注引演孔圖云湯臂三

命苞云湯臂四肘是謂神剛象月推移以文王四乳是謂至

殺四方論衡作再時符瑞志亦作四時

仁天下所歸百姓所親

路史注引演孔圖云文王四乳是謂

文王四乳是謂大仁天下所歸百姓所親苞文同淮南修務訓

云蓋法酒旗布恩舒惠注酒乳也能乳天下布恩之謂也

武王望羊是謂攝揚盱目陳兵天下富昌

王駢齒是謂剛強

又御覽引元命送之取象參房承命誅害以順天心朱注房

爲明堂主布政之宮參爲大辰主斬殺兼此二者故重齒爲

表宋書符瑞志武王駢齒望羊家語辨樂解云近騶而黑願

然長嘯如望羊注望羊遠視也攝揚蓋遠視之貌史記荆軻

傳吾嚮者目攝之注望羊遠視也攝揚蓋遠視之貌史記荆軻

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周公背僂是謂強

兵孟子所云武王一怒而安天下之民也

俊成就周道輔于幼主說文人部僂厄也又云僂僂也禮問

人也左昭四年注僂有僂也穀梁成元年傳曹公子手僂莊

子達生篇僂僂承蜩僂蓋曲背之疾淮南修務訓云西方高

土其人面末僂修頸印行昭公七年左傳一命而僂是也強

俊富爲強後與下主韻叶古音後讀如戶也說文又云周公

義僂或言背僂荀子論衡亦云背僂則競僂說非也荀子非

相篇云周公之狀身如斷菑菑爲林木立死者斷菑亦宜與

背僂義

孔子反字是謂尼甫德降所興藏元通流路史注引

同也

首張面言頂上竊也左傳桓六年以形生爲象注若孔子名邱爾雅釋邱四方而高曰邱是孔子首形象邱四方高中下故名邱焉孔聖全書引文耀鉤云首類尼邱山故以爲名甫與流韻不叶盧改甫爲邱案邱與流韻亦不叶邱古音去其反故易漢六四渙有邱與匪聖人所以能獨見前覩與神通夷所思爲韻也疑有別字詩疏引韓魯詩說聖

右論異表

八風

風者何謂也風之爲言萌也養物成功所以象八卦

御覽引考異郵云風

之爲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

風八卦之風乾吉其風明庶翼音不其風清明離音絲其風景坤

音土其風涼兌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

變風以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日距冬至四

立舊作生梁處素鍊保章氏疏引考異郵文改

十五日條風至條者生也

考異郵云距冬至四十五日條風至條者達生也注自冬至後四十

五日而立春此風應其方而來而生萬物淮南天文訓距冬

至四十五日條風至注艮卦風一名融風國語周語警告

風即此生舊諺正

四十五日明庶風至明庶者迎淑也

考異

盧據樂記疏改

四十五日明庶風至明庶者迎淑也注春分之後言庶也

陽以施惠之恩德迎淑物而生之天文訓云四十五日明庶

風至注四十五日清明風至清明者青芒也

考異郵云四十五日清明風至

震卦風

四十五日清明風至清明者青芒也注立夏之候也挫猶止也時齊麥之秀

清明者精芒挫收也注立夏之始成實天文訓四十五日清明

出已備故挫止其鋒芒收之始成實天文訓四十五日清明

風至注

四十五日景風至景者大也言陽氣長養也考異郵

五卦風

四十五日景風至景者大也言陽氣長養也注立夏之候也挫猶止也時齊麥之秀

強盛也一名颶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四十五日涼風至涼

訓注離卦風者字異郵云四十五日涼風至涼風者寒以開

寒也陰氣行也考異郵云四十五日涼風至涼風者寒以開

也天文訓注坤卦風月令孟秋之月涼風至有始覽

四十五

日昌益風至昌益者戒收藏也

至昌益者當寒天收也注秋

力之候也昌蓋盛也時盛收物蓋藏之天文訓注兌卦風史

記律書昌者倡也蓋者藏也有始覽云西方曰颺風是也正

蓋昌蓋作間四十五日不周風至不周者不交也言陰陽未

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言陰陽未

也月令曰天地不通閉塞而成冬也未合化言消息純坤無陽

竟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

風至廣莫者情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日立春之

有始覽云北方曰寒風是也故曰條風至地煖日立春之

日東風解凍後五日蟄蟲始振後五日魚上冰是條風至地

煖也夏小正二月時有俊風傳俊者大也大風南風也又曰

寒日條凍塗傳條也者變也變為煖也凍塗者凍明庶風至

下而澤上易也即此地煖義也此下當為成語明庶風至

萬物產於十二子為卯卯為亡萬物茂也其於十母為甲乙

甲寅萬物剖孚甲而出乙者亡萬物生軋軋也清明風至物

形乾令則苦雨數來五穀不滋又孟秋之月農乃登穀注黍

日之風龍卷也

三

仲夏於始熟也
景風至棘造實
說文束部棘小棗叢生者从

又詩魏風園有棘其實則曰
涼風至黍禾乾
乃登穀注黍稷之月農

實未實則曰棘既實則曰
涼風至黍禾乾
乃登穀注黍稷之月農

屬凡五穀熟則乾故此云黍禾乾也又云孟秋春令陽氣復

還五穀無實注陽氣能生而禾不能成明涼風肅殺之氣與時

也**昌益風至生齊麥**
生於午故五月為小刑齊麥南天文訓陽

日太初行三節注節猶氣也御覽引推度災云雄生八月節仲號

乃著也惟通卦驗齊麥生於陽生物行三節者須雌伏俱行物

舒日建巳之月為純陽不客都無復陰也但是陽家用事陽

氣之極耳齊麥枯由陰殺也建亥之月為純陰不客都無復

陽也但是陰家用事陰氣之極耳齊麥始生由陽升也然諸

秋利以木氣是以齊麥當秋而生禮記疏引蔡氏月**不周風**

令章句云陽氣初始於西故八月齊麥應時而生也**不周風**

至蟄蟲匿
稍之也又季秋之月蟄蟲壞戶注壞益也蟄蟲益戶謂

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以王者承順之條風

至則出輕刑解稽留

稽留淮南天文訓條風至則出輕繫去稽留注立春後出輕

繫月令仲春之月命有司省囹圄何代之獄焦氏答曰正月令

秦書則秦獄也初學記引博物志云夏曰念室殷曰勤止周

日稽留則此出輕刑即禮去往格也此解稽留即禮省囹圄

也明庶風至則修封疆理田疇

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道達溝瀆開通

道路即修封疆清明風至出幣帛使諸侯通卦驗云立夏清

諸侯天文訓同此注立夏長養布恩惠故用幣帛聘問諸侯

禮賢者與此早差景風至則爵有德封有功景風至辨大將

一節蓋異代制也景風至則爵有德封有功景風至辨大將

封有功初學記引京房易占夏至商王景風用事人君當爵

有德封有功天文訓景風至則爵有德封有功景風至辨大將

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

節一涼風至則報土功祀四鄉則報地德祀四郊立秋節農

節一涼風至則報土功祀四鄉

則報地德祀四郊立秋節農

則報土功祀四鄉

則報地德祀四郊立秋節農

則報土功祀四鄉

則報地德祀四郊立秋節農

則報土功祀四鄉

則報地德祀四郊立秋節農

乃登穀嘗祭故報地德祀四方神也詩甫田云以社以方傳
社后土也方迎四方氣于郊也箋云秋祭社與四方以報其
功也大司馬仲秋云遂以獮田羅弊致禽以祭祈注訪當爲
方獮田主祭四方報成萬物是也舊作化四鄉鄉覽引作禮
西郊與上下昌益風至則申象刑飾囹圄倉通卦驗云秋分
文皆不叶昌益風至則申象刑飾囹圄倉通卦驗云秋分
瑟不張天文訓閭闔風至則收縣垂琴瑟不張與此異不周
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則修宮室完
邊城注立冬節土工其始故治宮室繕修邊城備寇難也月
令孟冬之月圻城郭戒閭閻修鍵閉慎管鑰周封疆備邊竟
完要塞謹關梁塞侯徑是廣莫風至則斷大辟行刑獄通卦驗云冬至廣
梁塞侯徑是廣莫風至則斷大辟行刑獄通卦驗云冬至廣
大刑月令孟秋之月戮有罪嚴斷刑者秦以十月爲歲首不
便冬至後行刑故行于孟秋時也故後漢肅宗紀元和二年
詔曰律十二月立春不以報四月令冬至之後有順陽助生
之文而無鞠獄斷刑之政皆與易說殊也舊作獄刑盧掘御
意

右詔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岡章聲廣雅釋詁商度也管子海王篇禺英之商曰二百萬注商

計也是則商本度之訓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

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賈固也行曰商止曰賈

布注通物曰商居賣貨曰賈文選西京賦商賈易曰先王以至賈百族薛注坐者爲商行者爲賈蓋互詭也

日閉關商旅不行后不省方

此復象詞也引以證行曰商也

市三倍婦巽伏初故商旅不行

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諫書

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價也是也文選琴賦經千載以待價同此御覽亦作價漢石

經沽作賈即如是尙書曰肇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

何乃難問之詞不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

白虎通疏證八

句容陳立

瑞贊

舊作文質孫志祖云當卽說苑修文反質名篇之義莊述祖云文質自在下三正篇內具見此當爲瑞贊

盧云文質所該者廣不備當篇故從莊所改今仍之

王者始立諸侯皆見何當受法稟正教也

獨斷下云烈文成王卽政諸侯助祭之所

歌也是則新王卽位諸侯皆來朝故因以助祭也

尙書揖五瑞觀四岳謂舜始卽位

見四方諸侯合符信

堯典文也史記五帝紀漢書郊祀志並作輯五瑞揖輯通也史記注引馬氏書

注云揖歛也五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也堯將禪舜使羣牧歛之使舜親往班之以彼文承受終文祖之下故知

舜始卽位見諸侯合符信也

詩云元王桓撥受小國是達受大國是達言

湯王天下大小國皆來見湯能通達以禮義也

商頌長發文毛傳元王契

也鄭箋云元王廣大其政治始堯封之商爲小國舜之末年乃益其土地爲大國皆能達其政令與此異此蓋魯詩說也

御覽引中候洛子命云天乙在亳東觀于洛黃魚雙躍化爲黑玉赤勒曰元精在乙受神廟又詩疏引中候我應云元湯

伐亂是湯亦稱元王也小國大國並指來朝諸侯言則下文小球大球小共大共亦即爲大小國所執之瑞贊矣周

頌曰烈文辟公錫茲祉福言武王伐紂定天下諸侯來會聚于京師受法度也遠近莫不至受命之君天之所興四方莫敢違夷狄咸率服故也毛詩序蔡氏獨斷並以此詩爲成王卽政時所歌與此異此蓋亦魯詩說也

右論諸侯朝會合符信

何謂五瑞謂珪璧琮璜璋也

說文玉部瑞以玉爲信也从玉耑管子君臣篇以瑞以稽之注瑞君

所與臣爲信珪璧之屬也

禮曰天子珪尺有二寸又曰博三寸剡上左右

各寸半厚半寸半珪爲璋方中圓外曰璧半璧曰璜圓中牙

外曰琮

此約玉人職及聘禮記雜記文舊本牙字下有身立二字係衍文

禮王度記曰玉者

有象君子之德燥不輕溼不重薄不撓廉不傷疵不掩是以

人君寶之

說苑修文篇圭者玉也薄而不撓廉而不斲有瑕於中必見於外說文玉字下云石之美有五德者

潤澤以溫仁之方也。鰓理自外，可以知中。義之方也。其聲舒揚，專以遠聞。智之方也。銳廉而不攸絜。絜之方也。管子：水地篇：夫玉溫潤而澤，仁也。鄰以理者，知也。堅而不蹙，義也。廉而不

剛，行也。鮮而不垢，潔也。折而不撓，勇也。初學記：引通義云：玉有五德：溫潤而澤，有似于玉；有瑕于內，必見于外，有似于信；垂之如墜，有似于禮；俱與此大，同然則燥不輕，禮也；濕不重，智也；薄不撓，義也；廉不傷仁也；疵不掩信也。是為君子之德也。燒舊作澆誤。

天子之純玉，只有二寸公侯九寸四玉一石也。伯子男俱三

玉二石也。小字本無之字。周禮：玉人云：天子用全，上公用龍。雜色後，鄭云：全純玉也。龍，瓚將皆雜名也。卑者下尊，以輕重

為差。玉多則重，石多則輕。公侯四玉一石，伯子男三玉二石。說文：全，完也。从八，从工，篆文从王，作全。純玉，曰全。龍，四玉一

石也。瓚，三玉二石也。將作，將云。將，玉石相半與。鄭異許氏說：多本

賈逵：逵作周官解，多用古文義也。周禮疏：引稽命稽云：天子

純玉，尺二寸。公侯九寸，四玉一石。伯子男三玉二石。與此同

禮疏：引盈不足篇云：玉方寸重七兩，石方寸重六兩。是玉多

則重，石多則輕故也。**五玉者，各何施，蓋以為璜以徵，召璧以聘。**
問璋以發，兵珪以質，信琮以起，土功之事也。各本質倍作信，質從小字本改。

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

異

珪以爲信何珪者兌上象物始生見于上也信莫著于作

見故以珪爲信而見萬物之始莫不自潔珪之爲言圭也上

兌陽也下方陰也陽尊故其理順備也位在東陽見義于上

也

說文玉部珪瑞玉也禮禮器諸侯以圭爲瑞注瑞信也是

珪以爲信故取以朝也莊子馬蹄篇孰爲珪璋釋文引李

注銳上方下曰圭周禮大宗伯注禮神者必象其類圭象

春物初生聘禮記圭與纁皆九寸剡上寸半是圭者圭舊作潔盧

象萬物之生也作兌者兌銳通珪之爲言圭者圭舊作潔盧

依類聚改案圭卽具有潔義小雅天保吉蠲爲饋周禮蜡氏

注引作吉圭爲饋云圭潔也考工記匠人注圭之爲言珪潔

也是也上圓下方上圓法天下方法地故上兌陽下方陰也

大宗伯以青圭禮東方少陽故陽上陰下故易益云告

公用圭虞注乾爲圭圭桓圭也是也此諸侯之圭若天子所

執之冒上無所屈卽無銳故說文諸侯朝天子執圭天子執

玉以冒之似犁冠也御覽作爲圭之制上小下大狀如犁鉞

至冒乃似犁冠御覽梨字誤矣荀子大畧亦璧以聘問何璧

云聘人以珪注謂使人聘他國以珪璋是也璧以聘問何璧

者方中圓外象地地道安寧而出財物故以璧聘問也方中
陰德方也圓外陰繫于陽也陰德盛于內故見象于內位在
中央璧之爲言積也中央故有天地之象所以據用也內方
象地外圓象天也聘問蓋可兩用也說文玉部璧瑞玉圓也璧徑五寸尋繹諸經所載璧制無內方外圓之形爾雅釋器云肉倍好謂之璧好倍肉謂之琬肉好若一謂之環注肉邊也好孔也程氏瑤田通藝錄云璧孔一寸則邊一寸又四分一寸合兩邊及孔爲徑五寸琬孔二寸半則邊一寸又四分一寸合兩邊及孔其徑亦五寸環孔一寸又三分一寸是肉及孔其形皆圓設好方肉圓則兩旁及孔其徑亦五寸是肉及孔其形皆圓設好方肉圓則孔之四角侵及于肉何以得云倍與若一也此本逸禮爲說故與雅訓異逸禮以璧取象天地故以內方爲陰象地外圓爲陽象天也上辟雍篇亦云辟之爲言積也辟與璧通辟有積義故凡衣之結縫稱辟璜所以徵召何璜者半璧位在北
積故璧亦輾轉訓積也

方北陰極而陽始起故象半陰陽氣始施徵召萬物故以徵
召也不象陽何陽始物微未可見也璜者橫也質尊之命也

陽氣橫于黃泉故曰璜璜之爲言光也陽光所及莫不動也

象君之威命所加莫敢不從陽之所施無不節也

淮南說林訓然非夏

后氏之璜注半璜曰璜說文玉部璜半璧也詩靈臺箋云古者天

子辟雍築土階水之外圓如璧又泮水箋云泮之言半也蓋

東西門以南通水北無也然則天子之辟雍似璧諸侯之泮

宮似璜故段氏玉裁說文注云此璜字之所由來歟周禮大

宗伯云以元璜禮北方是位在北方也彼注云象冬閉藏地

上無物唯天半見十一月一陽始生之氣微未著故第璋以

取以象半陰也璜橫璜光皆疊韻望文生訓無明文璋以

發兵何璋半珪位在南方南方陽極而陰始起兵亦陰也故

以發兵也不象其陰何陰始起物尙凝未可象也璋之爲言

明也賞罰之道使臣之禮當章明也南方之時萬物莫不章

故謂之璋

周禮典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙璋珪以爲牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今時以

銅虎符發兵案漢書齊王傳魏勃給召平曰王欲發兵非有

漢虎符驗也又吳王濞傳弓高侯責膠西王曰未有詔虎符

擅發兵是周用牙璋漢用虎符先鄭舉漢以况周以其用同

故是璋以發兵也但璋有牙璋珪璋之殊此發兵專指牙璋

也說文玉部號字下云發兵瑞玉爲虎文未知何代之制或
西方金兵者函器亦得用西方玉也詩斯千載弄之璋傳半
圭曰璋爾雅釋器璋大八寸謂之珣注璋半珣也大宗伯以赤
璋禮南方注半珣曰璋象夏物半死是其位在南方也太元
永云陰以取武注兵陰物也左氏哀九年傳可以興兵注兵
陰類也是兵爲陰類陰生于夏又周禮司馬爲夏官故以夏
子牧民篇不璋兩原則刑乃繁是假璋爲章而章又明訓也
琮以起土功發衆何琮之爲言宗也象萬物之宗聚也功之
所成故以起土功發衆也位在西方西方陽收功于內陰出
成于外內圓象陽外直爲陰外牙而內湊象聚會也故謂之
琮后夫人之財也周禮大宗伯以黃琮禮地注琮入方以象
宗亦望文生訓廣雅釋詁云宗聚也又云宗衆也故取象于
萬物之聚用以發衆也大宗伯以白琥禮西方或以黃琮屬
土土位西南故亦得爲位在西方也三禮圖引潘徽集禮云
依漢世諸儒所論白虎通說琮外方內圓有引潘徽集禮云
謂好外直謂肉說文玉部琮瑞玉大八寸似車釭蓋謂外八
角而中圓故似車釭是琮有好也玉人云大琮尺有二寸射
四寸注射其外鉏牙牙達于外則內相湊亦似輪輻注于轄
中謂之數數亦聚義故說文謂形似車釭也聘禮享君以瑩

享夫人以琮又小行人琮以錦注五等諸侯享天子用璧享
后用琮玉人云璽琮五寸宗后以爲權大琮尺有二寸射四
寸厚四寸是謂內鎮宗后守之是后夫人之財也舊發五
衆作發聚宗也作聖也宗聚下有聖字並依盧校改正五玉
所施非一不可勝條畧舉大者也禮典瑞玉人職周

右論五瑞制度

合符信者謂天子執瑁以朝諸侯執圭以覲天子

說文玉部瑁諸侯執珪朝

于天子天子執玉以冒之似犁冠古文作瑁周禮玉人云天子執瑁四寸以朝諸侯詩長發云受小球大球爲下國綴旒

箋云小球長尺二寸大球長三尺與小國結定其心如旌旗之旒卽合符信之義也

瑁之爲言冒也上

有所覆下有所冒也玉人注云名玉曰冒者言德能覆蓋天

之必有冒不敢專達也書顧命云上宗奉同瑁吳志注虞翻別傳引馬注訓爲大同天下蓋以同瑁爲一物亦取覆冒天

下同也故覲禮曰侯氏執圭升堂尙書大傳天子執瑁以朝

諸侯又曰諸侯執所受珪與璧朝于天子無過者復得其珪以歸其邦有過者留其珪能正行者復還其珪三年珪不復

少紂以爵六年珪不復少紂以地九年珪不復而地畢削人

少絀以爵六年珪不復少絀以地九年珪不復而地畢削
 云命圭九寸謂之躬圭伯圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之
 執焉居則守之易益六二告公用圭集解引九家易云上公
 執桓圭九寸諸侯執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也
 唯朝覲執圭以見王覲禮所云是也升堂致命天子受其玉堯
 典輯五瑞是也禮畢無過者反之堯典班瑞于羣后是也有
 過者留其珪以差黜削大傳說是也御覽引大傳云天子執
 珪以朝諸侯見則覆之注君恩覆之臣敢進又云故冒圭者
 天子所與諸侯復得為瑞也諸侯所執受圭以朝于天子瑞也者
 屬也無過者復得以歸有過行者留其圭三年能改過者復
 之此諸侯之朝于天子也義則見屬不義則不見屬所引較
 為明備也說苑修文篇諸侯貢士三不適謂之誣誣者天子
 黜之一黜以爵再黜以地三黜而地畢又云諸侯有不貢士
 謂之不率正不率正者天子黜之一黜以爵再黜以地三黜
 而地畢彼言三黜之差與此合誣與不率正皆諸侯有過之
 一端也六年以下十八字舊脫珪所以還何以爲珪信瑞也
 盧據大傳補其邦舊說作其拜珪所以還何以爲珪信瑞也
 書堯典班瑞于羣后卽謂班所輯之五瑞也禮聘義云已璧
 聘而還珪璋此輕財而重禮之義也是朝聘皆還珪也
 所以留者以財幣盡輒更造何以言之禮曰珪造尺八寸有

造珪明得造璧也

此謂諸侯享天子

也若子男所執穀璧

以馬璋璧以帛琮以錦注云五等諸侯享天子用璧享后用

琮用圭璋者二王之後也二王後尊故享用珪璋而特之然

則二王後所享之圭璋亦受之不歸故得有造珪宜九寸若諸侯相享

注云其大各如其瑞則二王之後造珪宜八寸若諸侯相享

下其瑞一等則二王後所用之珪宜八寸與諸經不合

寸此引禮文作尺八寸與諸經不合

何以知不以玉爲四器石持爲也以尙書合言五玉也

持字之誤四玉一石謂一珪之中石居四分之一也所引尙

書堯典文今文伏生傳五玉作五樂此蓋古文也公羊疏引

鄭注以五玉卽五瑞故知

非玉四器石又別一器也

右論合符還圭之義

臣見君有贊何贊者質也質已之誠致已之惻悌也王者緣臣

子之心以爲之制差其尊卑以副其意也

至所執以自致也御覽引異義謹案五玉摯自公卿以下執

禽尊卑之差也贊說文作藝云藝至也一曰虞書雉藝蓋古

文書也藝贊質疊韻爲訓故贊亦作質孟子滕文公出疆必

載質注質臣所執以見君是也士相見禮云士相見之禮贊

注贊所執以至者君子于所尊敬必執贊以將其厚意是古
人以卑見尊必有物以將其惻忱爲贊不敢褻尊之義也御
覽何上有者字一作凡公侯以玉爲贊者玉取其燥不輕濕

臣見君所以必有贊何

公羊莊二十四年注凡摯天子用鬯

不重明公侯之德全也諸侯用玉取其至清而不自蔽其惡
潔白而不受汚內堅剛而外溫潤有似于備德之君子御覽
引禮記外傳王者朝臣諸侯之朝臣非爲面之尊地不成國
德不比玉故不執玉也卿以羔爲贊羔者取其羣而不黨卿

是執玉者唯諸侯也

職在盡忠率下不阿黨也大宗伯云卿執羔取其羣而不失

以羔注羔取其執之從率羣而不黨也穀梁莊二十四年注同公
羊注羔取其執之不鳴殺之不黨也穀梁莊二十四年注同公
禮者也繁露執贊篇云羔有角而不號乳必跪而受之類死義知

者執之不鳴殺之不啼類死義者羔食其母必跪而受之類
知禮者故卿以爲贊也說苑修文篇卿以羔爲贊大夫以雁爲贊

爲贊羔者羊也羊羣而不黨故卿以爲贊

者取其飛成行止成列也

大夫職在奉命適四方動作當能

自正以事君也

大宗伯大夫執雁取以候時而行公羊注大

大夫相見以雁注雁取知其人在上有先後行列土相見禮
者行列有長幼之禮曲禮疏引作飛有行列也說苑修文篇雁

字命下有之字疏無下句士以雉爲贅者取其不可誘之以

作動作當以正道事君也

食懾之以威必死不可生畜士行耿介守節死義不當移轉

也舊脫介字耿作威盧據御覽引改大宗伯士執雉注雉取其守介而死不失其節公羊注士用雉取其耿介士相見

禮冬用雉注取其耿介交有時別有倫也雉必用死者爲其

不可生服也說苑士以雉爲贅雉者不可指食籠狎而服之

爲贅也以曲禮曰卿羔大夫以雁士以雉爲贅庶人之贅匹童

子委贅而退野外軍中無贅以纓拾矢可也言必有贅也匹

謂鶩也故大宗伯又有孤執皮帛工商執雞白虎通多用今禮

自孤卿以下執禽尊卑有差也禮引異義謹按周禮說五玉贊

五經無說庶人工商有贊則說許氏不以周禮說爲然也然

孟子萬章亦云庶人不傳贊爲臣不敢見于諸侯而此有庶

人工商之贊者或自爲相見之禮歟漢郊祀志三帛二生一

死爲贊堯典二生一死贊二生卽羔雁死卽雉也匹周禮作

鶩曲禮注云說者以匹爲鶩鄭所云說者卽指此匹古訓偶

訓雙非物名孟子告子云力不能勝一雙雞耳曲禮但云庶人之贊

如字則張氏意謂力不能勝一雙雞耳曲禮但云庶人之贊

匹未知何物白虎通見周禮云庶人執鶩故申之云匹謂鶩

也故鄭氏禮注因引以爲說非直以匹爲鶩之別名也陸德

明音匹爲木孔疏直云匹鷺也皆非玉篇又有鷺字尤附會
失實大宗伯注鷺取其飛不能遷蓋謂庶人當循分安常故
執鷺也說苑庶人以鷺爲贊鷺者鷺爲執也卿大夫贊古以麇鹿
也鷺鷺無他心故庶人以鷺爲執也

今以羔雁何以爲古者質取其內謂得美草鳴相呼今文取

其外謂羔跪乳雁有行列也禮士相見經曰上大夫相見以

羔左頭如麇執之明古以麇鹿今以羔也說文鹿字下云鹿

旅行故麗爲旅行之義其字从鹿小雅鹿鳴云呦呦鹿鳴食

野之苹傳鹿得草呦呦然鳴而相呼懇誠發于中以與嘉樂

賓客當有懇誠相招呼以成禮禽獸得食則爭鹿見美草猶

必旅行呼召義莫甚也故古卿大夫以爲贊是以北史裴安

祖傳聞講鹿鳴而兄弟同食也鄭氏禮注載有二說一謂如

麇執之者秋獻麇有成禮如之一謂麇古之贊也其禮蓋謂

左執前足右執後足右執後足是今禮卿大夫贊變君與士

先師本有此說故班氏引以爲義也卿大夫贊變君與士

贊不變何人君至尊極美之物以爲贊士賤伏節死義一介

之道也故不變伏舊作仗非此明卿大夫有麇鹿羔

右論見君之贊

私相見亦有贊何所以相尊敬長和睦也

御覽引禮記外傳贊

見禮云相見之禮贊注贊所執以至者君子于所尊敬必執贊以將其厚意也又士相見目錄云士有職位相親始承贊

相見是私相見亦有摯以相尊敬和睦也對臣見君故爲私又荀子堯問篇周公曰吾所執質而見者十人還贊而相見

者三十人則敵者見又有還贊之禮矣朋友之際五常之道有通財之義振窮

救急之意中心好之欲飲食之故財幣者所以副至意焉禮

士相見經曰上大夫相見以雁士冬以雉夏以牂也

以牂作

相見改此引士相見文當並引上大夫相見以羔下大夫相見以雁也鄭彼注云夏用牂備腐臭也周禮庖人云夏行牂

鱣注牂乾雉然則士冬以鮮雉夏以羹雉故也御覽引禮記外傳夏執乾雞餘三時執死雉也

右論私相見贊

婦人之贊以棗栗殷脩者婦人無專制之義御衆之任交接辭

讓之禮職在供養饋食之間其義一也

儀禮昏禮婦見舅以

羊莊二十四年注禮婦人見舅以棗栗爲贊見姑以脯脩爲贊見丈夫至尊並用之禮記曲禮云婦人之摯棋棗脯脩棗

栗莊二十四年左傳女擊不過榛栗棗脩以告虔也曲禮注婦人無外事見以脩物也又郊特牲云婦人從人者也詩斯干云無非儀唯酒食是議箋云婦人無所專于家事有非非婦人也有善亦非婦人也婦人之事唯議酒食爾禮記內則女子十年不出觀于祭祀納酒漿豆醢醢是婦人之職在供養故不同羔雁等物也故后夫人以棗栗脩者凡內修陰也又取其朝早起栗戰自正也脩者脯也盧云朝字栗字衍正義無國語魯語云婦擊不過棗栗又春秋譏宗婦用幣知后夫人亦同用棗栗諸擊禮記昏義云后聽內職以同修內陰故也魯語注棗取早起栗取敬栗又穀梁莊二十四年注棗取其早自謹敬是皆取名為義也釋名釋飲食脯羊注棗栗取其早自謹敬是皆取名為義也釋名釋飲食脯又曰修修縮也乾燥而縮也周禮內饔云凡掌其羞修脩脯也儀禮有司徹云入于房取糗與脩注脩修饔肉故春秋傳曰宗婦覲用幣非禮也然則曷用棗栗云乎脩修云乎莊二十四年公羊傳文舊

脫曷用二字依盧補

右論婦人之贊

子見父無贊何至親也見無時故無贊臣之事君以義合也得

親供養故質己之誠副己之意故有贊也

禮記禮器云至敬無文父黨無容故

也無贊

右論子無贊臣有贊

三正

王者受命必改朔何明易姓示不相襲也明受之于天不受之于人所以變易民心革其耳目以助化也故大傳曰王者始

起改正朔易服色殊徽號異器械別衣服也

宋書禮志引元命苞云王者受

命昭然明于天地之理故必移居處更稱號改正朔易服色以明天心聖人之實質文再而改窮則相承周則復始繁露

楚莊王篇今所謂新王必更制者非改其道非更其理受命于天易姓更王非繼前王而王也公羊隱元年傳王正月也

注王者受命必徙居處改正朔易服色殊徽號變犧牲異器械明受之于天不受之于人大戴禮虞戴德云以小繼大也

變民示也言王者不能修德諸侯以臣繼之必變易前制也大傳舊作喪服文傳脫下者字依盧改正

是以禹

舜雖繼太平猶宜改以應天

注書堯典云正月上日書疏引鄭注云帝王易代改正堯正建丑

舜正建子此時未改堯正故云月正元日宋書引推度災云
軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月爲正月爲正漢書董仲舒
十二策曰孔子曰無爲而治者其舜乎改正朔易服色以順
傳對策而已其餘盡循堯道何更爲哉是舜禹亦改制應天也
天命而巳辛毗傳云時議改正朔毗以魏氏遵舜禹之統應天
惟魏志辛毗傳云時議改正朔毗以魏氏遵舜禹之統應天
朔民至于湯武以戰伐定天下乃改正朔則以舜禹之統應天
朔纂亂之世經籍道消不足從也堯典云三帛史記注引鄭
注云高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯皆
用白繒通典引中候云高陽氏尚白高辛氏尚赤繒此正古帝
王通三統
之明據若自夏以前皆未改朔有何三統之通與三帛之異
乎
王者改作樂必得天應而後作何重改制也春秋瑞應傳
曰敬受瑞應而王改正朔易服色易曰湯武革命順乎天而
應乎民也樂字疑衍公羊疏引斗威儀云若命以赤鳥故周
尚赤湯以白狼故尚白禹以黑尚黑朱注赤者命以赤鳥故周
作也大義引感精符云帝王之興今從符瑞周域赤雀改尚
赤殷致白狼故尚白夏錫元珪故尚黑此
皆先兆氣王之符也所引易見革彖傳

右論改朔之義

文家先改正質家先伐何改正者文伐者質文家先其文質者
先其質論語曰予小子履敢用元牡敢昭告于皇天后帝此
湯伐桀告天以夏之牲也詩曰命此文王于周于京此言文
王改號爲周易邑爲京也又曰清酒既載騂牡既備言文王
之牲用騂周尙赤也說邪引詩汎厥樞云文王受命必先祭
此文王之郊春秋繁露謂文王受天命而天下先郊乃敢行
事而與師伐崇又云已受命必先祭天乃行王事案文王以
歲入戊午蒞二十九年改元卽虞芮質成之年詩疏引大傳
一年虞芮質成六年始伐崇孔穎達以六年乃稱王考域樸
箋云祭皇天上帝及三辰是以受命祭天又云周王于邁是
己稱王豈有受命不稱王之理是文家先受命改正稱王然
後乃征伐也此已見
三軍篇微有同異

右論改朔征伐先後

正朔有三何本天有三統謂三微之月也明王者當奉順而成
之故受命各統一正也敬始重本也後漢書章帝紀元和二
年詔曰春秋于正每月

書王者重三正慎三微也注引斗威儀云三微者三正之始萬物皆微物色不同故王者取法焉又陳寵傳奏曰三微成者奉而成之各法其一以改正朔也朔者蘇也革也言萬物革更于是故統焉禮三正記曰正朔三而改文質再而復也漢書武帝紀元年注應劭曰朔蘇也釋名釋天朔蘇也月死復蘇生也疊韻爲訓說文月部朔月一日始蘇也从月並聲又並月初生也讀如書哉生魄之魄故朔字从此轉平聲則並入魚韻也爾雅釋訓云朔北方也書疏引舍人注朔盡也北方萬物盡故言朔也惟革故盡故朔又有革義後漢書注引禮緯云正朔三而反文質再而復與三正記同也朔革亦疊韻爲訓三微者何謂也陽氣始施黃泉動微而未著也九引作陽氣始施黃泉而未上也後漢魯恭傳孝章皇帝深求古人之道助三正之微注引前書音義云言陽始施萬物微而未著故曰微又章紀注引書大傳云必以三微之月爲正者當爾之時物皆尚微王者受命當扶微理弱奉成之義也十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也故周爲天正色尚赤也十二月之時萬物始牙而白白者陰氣故殷爲地正色尚白也十三月之時萬物始達

乎甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色尙黑尙書大傳曰
夏以孟春月爲正殷以季冬月爲正周以仲冬月爲正夏以
十三月爲正色尙黑以平旦爲朔殷以十二月爲正色尙白
以雞鳴爲朔周以十一月爲正色尙赤以夜半爲朔不以二
月後爲正者萬物不齊莫適所統故必以三微之月也後漢書注
引禮緯云十一月時陽氣始施於黃泉之下色皆赤赤者陽氣故周爲天正色尙赤十二月萬物始牙而色白白者陰氣故陰爲地正色尙白十三月萬物字甲而出其色皆黑一月陽氣始施萬物動于黃泉之下微而未著其色皆赤赤者陽氣故周以天正爲歲色尙赤夜半爲朔十二月萬物始牙色白者陰氣故陰以地正爲歲色尙白雞鳴爲朔十三月萬物始達其色皆黑人得加功以展其業夏以人正爲歲色尙黑平旦爲朔公羊隱元年注夏以斗建寅之月爲正平旦爲朔皆見色黑殷以斗建丑之月爲正雞鳴爲朔法物牙色尙白周以斗建于之月爲正夜半爲朔法物萌色尙赤蓋皆本禮緯書大傳爲說也不以二月下御覽作不以二三月後爲正者以其萬物不齊莫有所立云云較多數字又引三正之作萬物色皆赫然威陽之氣也

相承若順連環也孔子承周之弊行夏之時知繼十一月正

者當用十三月也

大義四云孔子得天此謂得天道四時之氣應八節生殺之期也故云行夏之時

殷之格服周之冕兼三代而爲法蓋取其可久者也御覽引書大傳三王之統若循連環周則又始窮則反本也檀弓疏推鄭君義云伏羲以下女媧以十二月爲正神農以十一月黃帝以十二月少昊以十二月高陽以十一月高辛以十一月堯以十二月舜以十一月禹以十二月湯以十二月周以十一月是三王之相承若循環也後漢東平王蒼傳云孔子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕爲漢制法語則此蓋本公羊春秋爲說也

右論三正之義

天道左旋改正者右行何也改正者非改天道也但改日月耳

日月右行故改正亦右行也

天道左旋日月右行義具下天地篇日月篇

右論改正右行

日尊于月不言正日言正月何也積日成月物隨月而變故据

物爲正也

釋名釋天云四方各一時之期也物之生死各應積期而至止也積日成時皆據物變之義也故周

書解歲者春秋冬夏各有孟仲季以名十二月月中氣以歲時應也

右論正言月不言日

天質地文質者據質文者據文周反統天正何也質文再而復

正朔三而改三微質文數不相配故正不隨質文也

大戴禮注云含

文嘉云質以天德文以地德殷援天而王周據地而王是天質地文也禮疏引三正記文質再而復始宋志引推度云三而復者正朔也二而復者文質也是文質正朔各自反復本不相配合也

右論改正不隨文質

王者受命而起或有所不改者何也王者有改道之文無改道之實如君南面臣北面皮弁素積聲味不可變哀戚不可改

百王不易之道也

鹽鐵論遵道云故有改制之名無變道之實禮大傳云其不可得變革者則有矣親

親也尊尊也長長也男女有別此其不可得與民變革者也通卦駢不易者其信也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也繁露三代改制篇若夫大綱人倫道理政治教化習俗文義盡如故亦何改哉故王者有改制之名無

易道之實孔子曰無爲而治者其舜乎言其主堯之道而已此非不易之效乎是其所不改者也荀子天論篇云百王之應之以貫卽此舊實作質非一起

右論百王不易之道

王者所以存二王之後何也所以尊先王通天下之三統也明天下非一家之有謹敬謙讓之至也故封之百里使得服其正色行其禮樂永事先祖今春秋說文也郊特牲云天子存二代之後所以通大統之義古春秋疏引異義公羊說存二王之後所以通大統之義古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以爲上公封黃帝堯舜之後謂之三恪謹案治魯詩丞相韋元成治易施華說引外傳曰三王之樂可得乎知王者所封三代而已鄭駁之云元之聞也所存二王之後命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之主自行其正朔服色此之謂通大三統恪者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無殊異何得比夏殷之後是鄭與此並用公羊說詩疏引書大傳云王者存二王之後與已爲三所以通大三統鄭氏商頌譜云乃列之以備三頌著爲後王之義監三代之成功法莫大于是矣又魯頌譜云故孔子錄其詩之頌同于王者之後然則夏之篇章旣已亡棄周人封魯等于二王之後故卽錄商魯二頌繫于周頌之後亦取通三

統之義也左傳隱三年春王二月疏引服注云孔子作春秋于每月書王以統三王之正是則左氏經師亦不廢三統之義杜預范寧俗學故不識先師精意焉魏志青龍五年詔曰仲尼大聖之才祖述堯舜憲章文武制作春秋論究人事以百王之則此尊先王通天下三統之義時王肅輩未顯于世故猶得及此也谷永傳垂三統列三正去無道開有德不私一姓明天下通天下之天下非一人之天下也又劉向傳云故聖賢之君博觀終始窮極事情而是非分明王者必三統明天命所授者博觀終始窮極事情而是非分明王者必三統天子商均皆有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以客見天子不敢專也是也論語曰夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也春秋傳曰王者存二王之後使服其正色行其禮樂論語見八佾篇春秋傳當爲春秋說公羊隱三正月也三月夏之正月也王注二月三月皆有王者二月殷服其服色行其禮樂所以尊先聖通三統師法之義恭讓之道于是可得詩曰厥作裸將常服黼黻言微子服殷之冠助祭而觀矣

于周也

大雅文王篇文彼上云殷士膚敏裸將于京傳殷士

此詩趙注亦云殷之美士執裸暢之禮將事于京師若微子者也毛傳昇殷冠鄭箋謂壯美而敏來助周祭其助祭自服

殷之服是服殷之冠助祭于周也漢書劉向傳孔子論詩至
殷士膚敏裸將于京喟然嘆曰大哉天命善不可不傳之子
孫是以富貴無常不如是則王公何以戒慎哉周頌曰有客
民何以勸勉蓋傷微子之事周而痛殷之亡也周頌曰有客
有客亦白其馬此微子朝周也客微子來見祖廟也二王之
後若有聖德受命而王當因其改之耶天下之所安得受命
也非其運次者盧云此有脫誤疑是當因其故抑改之耶下
云天之所廢安得受命也且非其運次者蓋

即一姓不
再興之義

右論存二王之後

王者必一質一文者何所以承天地順陰陽陽之道極則陰道

受陰之道極則陽道受明二陰二陽不能相繼也

公羊桓十
一年注故

王者始先本天道以治天下質而親親而不尊故後王起法
地道以治天下文而尊尊及其衰也蔽其失也尊尊而不親
故復反之于質易繫詞傳一陰一陽之謂道明二陰二陽不
能相繼也若然表記言虞夏之質殷周之文者彼自謂夏家
雖文比殷周之文猶質殷家雖質比夏家之質猶文故夏雖
有文同虞夏質殷雖有質同周之文自謂一時民俗而言若

王者取尚仍一質一文也質法天文法地而已故天爲質地受而化之養

而成之故爲文尚書大傳曰王者一質一文據天地之道禮

三正記曰質法天文法地也文選注引元命苞云王者一質一文據天地之道天質而地文

公羊桓十一年注天道本下親親而質省地道敬上尊尊而文煩是也說苑修文篇商者常也常者質質主天夏者大也一商一文也文主地故王者一商一夏再而復者也帝王始起先質後文者順天地之

道本末之義先後之序也事莫不先有質性後乃有文章也兩有字下論語疏並有其字天地舊作天下依虞據論語疏改

右論文質

三教

王者設三教者何承衰救弊欲民反正道也公羊桓十一年注

質文者爲承衰亂救人之失也漢書董仲舒傳對策云三王之道非其相反將以救愷扶衰所遭之變然也

之有失故立三教以相指受夏人之王教以忠其失野救野

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

右論聖王設三教之義

樂稽耀嘉曰顏回尙三教變虞夏何如曰教者所以追補敗政

靡弊溷濁謂之治也舜之承堯無爲易也或曰三教改易夏

后氏始

盧云尙當問字誤變字絕句意謂虞夏之受禪亦變

失者董仲舒傳對策曰故孔子曰無爲而治者其舜乎改正

期易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更爲哉故王者

有改制之名無變道之實然夏尙忠商尙質周尙文者所繼

之統當用此也夏因于虞而獨不言所損益者其道如一而

所尙同也道之大原出于天不變道亦不變是以禹繼舜

舜繼堯三聖相變而守一道無救弊之政也故不言其所損

益也然則堯教本所以救弊堯至禹以治相承無爲變異繼

治世者其道同故也若然自堯以前亦三教相變矣故又引

或說以三教改易高宗亦承弊所以不改教何明子無改父

自夏始爲別解也

之道也何以知高宗不改之以周之教承以文也黃鑒度云

衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微又喪

服四制云高宗者武丁武丁者殷之賢王也當此之時殷衰

而復興禮廢而復起故善之是高宗亦

承弊之君也何以舊誤何言依盧改

三教所以先忠何行

之本也三教一體而分不可單行故王者行之有先後何以

言三教並施不可單行也以忠敬文無可去者也

右論三教

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

盧云疑當有天教一段文脫耳

右論三教所法

教者何謂也教者效也上爲之下效之民有質樸不教而成故孝經曰先王見教之可以化民論語曰不教民戰是謂棄之尚書曰以教祗德詩云爾之教矣欲民斯效

孝經見三才章論語見子路篇

合本論語有以字前鄉射篇引有之穀梁傳僖二十三年云以其不教民戰則是棄其師也此無以字與劉勰新論所引同後漢傳變傳鄭太傅隋經籍志皆引孔子曰不教人戰是謂棄之或唐時避民字諱改爲人也書見呂刑詩見角弓篇

今本作爾之教矣民胥倣矣翻譯名義四引元命苞云教之
爲言倣也上行之下倣之廣正教效也一切經引義引三蒼
云教誨也說文支部教上所施下所效也御覽引元命苞云
天人同度正法所授天垂文象人行其事謂之教教之爲言
效也上爲下效道之始也

右總論教

忠形於悃忱故失野敬形於祭祀故失鬼文形於飾貌故失薄

表記夏道尊命事鬼敬神而遠之近人而忠焉其民之倣蕩
而愚喬而野朴而不文殷人尊神率民以事神其民之倣蕩
而不靜勝而無恥周人尊禮尙施事鬼敬神而遠之近人而
忠焉其民之倣利而巧文而不慝賤而蔽與此詳略互見

右論三教之失

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

有死道焉以奪孝子之心焉有生道焉使人勿倍焉故竹器不成用木器不成斲瓦器不成沫琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨簠懸示備物而不可用也孔子曰爲明器者善爲俑者不仁塗車芻靈自古有之言今古皆然也

教股

以敬小字本殷下有人字當補入此檀弓上仲憲問曾子之言也彼文云夏后氏用明器示民無知也殷人用祭器示民有知也周人兼用之示民疑也注示民無知所謂致死之示民有知所謂致生之示民疑也使民疑于無知所謂致死之示曾子曰其不然乎其不然乎夫明器鬼器也祭器人器也此曾子以憲言爲非也本疏引崔靈恩云此王者質文相變也荀子禮論篇薦器則冠有釜而無紼襁無虛而不實有簞席而無牀第木器不成斲陶器不成物薄器不成內笙竽具而不和琴瑟張而不均輿藏而馬反告不用也具生器以適墓象徒道也略而不盡額而不功趨輿而藏之金革轡鞞而不入明不用也象徒道又明不用也家語子思解子貢問于孔子曰死者有知乎將無知乎孔子曰吾欲言死之有知將恐孝子順孫妨生以送死吾欲言死之無知將恐不孝之子棄其親而不葬賜欲知死者有知與無知非人之急後自知之亦卽此意說苑辨物篇亦有此語

右論三代祭器明器之義

三綱六紀

三綱者何謂也謂君臣父子夫婦也

繁露基義篇云陽兼于陰陰兼于陽夫兼于妻妻兼于夫

于夫父兼于子子兼于父君兼于臣臣兼于君君臣父子夫婦皆與諸陰陽之道又云天爲君而覆露之地爲臣而持載

之陽爲夫而生之陰爲婦而助之春爲父而生六紀者謂諸

父兄弟族人諸舅師長朋友也

漢書賈誼傳夫立君臣等上

非天之爲所人之所設也六親卽故含文嘉曰君爲臣綱父

爲子綱夫爲妻綱又曰敬諸父兄六紀道行諸舅有義族人

有序昆弟有親師長有尊朋友有舊

樂記疏引禮緯六紀道

正占經引含文嘉云王者敬諸父有善則大角光明而揚諸舅有儀則軒轅東西角大張族人有善則宗人倚文正明王者序長幼各得其正則房心有德心應之王者敬師長有尊則攝提如列無則反拆文選注引含文嘉又云朋友有舊內

外有差則箕爲之直月至風揚不何謂綱紀綱者張也紀者

言昆弟卽長幼得正容得兼之也

理也大者爲綱小者爲紀所以張理上下整齊人道也人皆懷五常之性有親愛之心是以綱紀爲化若羅網之有紀綱而萬目張也詩云亶亶文王綱紀四方詩棫樸文也鄭箋云張之爲綱紀之爲理毛詩作勉勉我王韓詩外傳引詩云亶亶我王知所據者韓詩也說文糸部綱網絃也紀別絲也書盤庚云若網在綱有條而不紊羅網有綱紀綱舉而紀不亂而庶務亦舉也張理舊作疆理誤盧綱既舉而六紀自不亂而庶務亦舉也張理舊作疆理誤盧據儀禮經傳通解改正

右總論綱紀

君臣父子夫婦六人也所以稱三綱何一陰一陽謂之道陽得

陰而成陰得陽而序剛柔相配故六人爲三綱一陽一陰謂之道繫辭傳

文繁露基義篇云陰者陽之合妻者夫之合子者父之合臣者君之合物莫無合而各有陰陽是君父夫爲陽臣子妻爲陰也陽剛陰柔相配而成故易繫辭五位相得而各有合左疏引鄭注云二五陰陽各有合然後氣相得施化行也天地數十而位止五猶君臣父子夫婦六人而止稱三綱也

右論三綱之義

三綱法天地人六紀法六合君臣法天取象日月屈信歸功天

也父子法地取象五行轉相生也夫婦法人取象人合陰陽

有施化端也

山海經海外南經六合之間注四方上下爲六合是也下日月篇引感精符云三綱之義曰爲

君月爲臣是君臣法天取象日月也上五行篇云所以更王何以其轉相生故有終始也以水生火火生金金生水水又生木亦如父生子子生孫也古微書漢含孽云水火交感陰陽以設夫婦象也是夫婦法人合陰陽也人合舊作六合譌

六紀者爲三綱之紀者也師長君臣之紀也以其皆成已也

諸父兄弟父子之紀也以其有親恩連也諸舅朋友夫婦之

紀也以其皆有同志爲已助也

占經引宋均禮緯注云師者所以教人爲君者也長者所

以教人爲長者也師長所以成已故與君臣同也又引宋均云諸父伯仲叔季也爾雅釋親男子先生爲兄後生爲弟是諸父爲父昆弟昆弟爲已昆弟故爲父子之紀也不及族人以宗族皆親恩所連而推故也釋親又云母之舅弟爲舅母之從父舅弟爲從舅又云妻之父爲外舅是諸舅之稱皆由母妻之黨而及故爲夫婦之紀下引禮記曰同志爲友夫婦

亦同志相助故亦爲之紀也此謂六紀以紀
三綱意三綱爲綱六紀爲緯也已舊作紀譌

右論綱紀所法

君臣者何謂也君羣也羣下之所歸心也臣者續堅也厲志自

堅固也春秋傳曰君處此臣請歸也廣雅釋言云君羣也韓

號篇云君者羣也周書諡法解從之成羣稱君是羣下所歸

心稱君也古微書載援神契云臣者堅也盧本刪續字案廣

雅釋言云臣結也結續皆與臣同韻故得訓也然續堅二字

不當連疑續下脫也字儀禮通解引此作臣牽也象屈法之

形與說文同也堅本从取得聲說文讀若鏗云古文以爲賢

字案漢校官碑親取寶智左傳四年鄭伯堅卒公羊作取穀

梁作賢是堅取賢皆通用並從臣得聲臣堅君羣父子者何

皆疊韻爲訓也所引春秋傳公羊宣十五年傳文

謂也父者矩也以法度教子也子者孳也孳孳無已也故孝

經曰父有爭子則身不陷于不義說文又部父矩也家長率

云父者矩也以法度威嚴于子釋名釋親云父甫也始夫婦

生已也義異又云子孳也相生蕃孳也孝經見諫諍篇

者何謂也夫者扶也以道扶接也婦者服也以禮屈服也昏

者何謂也夫者扶也以道扶接也婦者服也以禮屈服也昏

禮曰夫親脫婦之纓傳曰夫婦判合也

大戴本命篇夫者扶也廣雅釋親夫扶也

古夫多讀如扶故亦訓扶也廣雅又云婦服也釋名釋親云婦服也服家事也大戴記又云婦人伏于人也案婦與服伏

一音之轉訓也所引朋友者何謂也朋者黨也友者有也禮

傳曰者喪服傳文

記曰同門曰朋同志曰友

論語學而篇有朋自遠方來皇疏

從以萬數故以爲朋黨字引伸之凡相比者皆爲朋詩七月

朋酒斯享謂兩樽也詩菁莪錫我百朋爲五貝也禮疏引書

傳云三鄰爲朋是皆因朋黨爲義者也釋名釋親云友有也

相保有也王氏念孫廣雅疏證云古者謂相親爲有昭六年

左傳宋向戌謂華亥曰女喪而宗室于何有人亦于汝何

有注言人不能愛汝也二十年傳是不有寡君也注有相親

友也宣十五年傳中國不殺狄人不有是以亡也詩葛藟亦

莫我有皆謂相親友也有猶友也案小雅正月云洽比其鄰

昏姻孔云箋云猶友也廣雅釋詁云有也又有友可通

之證所引禮記蓋逸禮文論語學而與朋友交易疏引鄭注

云同門曰朋同志曰友公羊定四年注同門曰朋同志曰友

疏以爲出蒼頡篇漢書司馬遷傳上謂之曰李陵非汝同門

之朋同志之友乎其朋友之交近則謗其言遠則不相訕一

實對文別散則通也人有善其心好之一人有惡其心痛之貨則通而不計共憂

患而相救生不屬死不托故論語曰子路云願車馬衣輕裘
與朋友共敝之又曰朋友無所歸生于我乎館死于我乎殯
趙曦明云貨則當貨財之誤案小字本則作財皇侃論語義
疏以與朋友共敝之爲句證以白虎通貨財通而不計故論
語曰願車馬衣輕裘與朋友共敝之是也包氏慎言論語古訓研云經言
之屬下讀也詩無衣疏引王肅云豈謂子無衣乎樂有是袍
與朋友共敝本無爾我形骸車裘之或爲已有或爲朋友義
自兼通不必過分畛域案如包氏慎言論語古訓研云經言
義足擅弓賓客至無所館夫子曰生于我乎館死于我乎殯
家語子夏問篇曰客至無所舍而夫子曰生于我乎館客死
無所殯子曰于我乎殯敢問禮與仁者之心與論語鄉黨云
朋友死無所歸于我殯通典引鄭志劉注問若此者迎彼還
己館皆停柩于何所答曰朋友無所歸故呼而殯之不謂已
殯迎之也不于己館而殯之朋友之道親存不得行者二不得
者殯之而不于西階也

許友以其身不得專通財之恩友飢則白之于父兄父兄許
之乃稱父兄與之不聽則止故曰友飢爲之減餐友寒爲之
不重裘故論語曰有父兄在如之何其聞斯行之也

曲禮上
云父母

存不許友以死注爲忘親也死爲報仇讐也周禮調人云主
友之仇視從父兄弟公羊莊四年注鄉黨朋友之仇不同市
朝禮記曲禮云交友之仇不同國是朋友本有復仇之意但
父母存不得行耳曲禮又云不有私財擅弓云未仕者不敢
稅人如稅人則以父兄之命注不專家財焉稅謂遺于人
則朋友有通財之義但家事統于父兄不得自專故必稱父
兄之命也禮坊記云父母在不可有其身不敢私其財示民
有上下也注身及財皆當統於父母也有猶專也又云父母
在饋獻不及車馬示民不敢專也注車馬家物之重者所引
論語者先進篇文集解引包曰賑救窮乏之事包氏習張侯
論兼采齊魯疑此所引魯論說也盧云飡即餐字矣志全琮
以父命齋米數干斛到吳市易琮悉以賑贍士大夫空船而
還裴松之引論語有父兄在之文謂琮輒散父財誠
非子道與此意合何本無也字義疎本有之與此同

右論六紀之義

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

內親也故別稱之也姑當外適人疎故總言之也

釋親又云父之兄弟

先生爲世父後生爲叔父又云父之姊妹爲姑是父之昆弟

別稱父之姊妹同稱也郭注云世有爲嫡者嗣世統故也釋

名釋親云父之兄爲世父言爲嫡統繼世也又曰伯父伯把

也把持家政也父之弟曰仲父仲中也位在甲乙之次癸最在

曰叔父叔少也叔父之弟曰季父季父諸名然經典止統名爲叔

下季亦然也釋名雖別仲父季父諸名然經典止統名爲叔

父世父故儀禮喪服傳曰世父叔父何以期也與尊者一體

也以與尊者爲體故別之禮記檀弓云姑姊妹之薄也蓋有

受我而厚之也是姑外適人疎故喪服姑出室降

大功亦從畧之義也世父舊作世叔譌曰字衍

至姊妹亦

當外適人所以別諸姊妹何以爲事諸姑禮等可以外出又

同故稱畧也至姊妹雖欲有畧之姊尊妹卑其禮異也詩云

問我諸姑遂及伯姊可以二字疑衍欲有亦有誤字引詩者

姊也然古人稱姑亦有稱姑姊姊妹者襄二十一年左傳季

武子以公姑姊妻之疏引劉炫云古人謂姑爲姊妹此姑姊

是襄公父之姊又列女傳云梁有節姑妹入火而救其子是

父之姊爲姑姊但折言之爲姑姊姑姊統言之則皆姑也

謂之舅姑者何舅者舊也姑者故也舊故老人稱也舊作舊

故之者

老人之稱也盧據兩正疏改釋親又云婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑詩疏引孫炎注云舅之言舊尊老之稱也姑之言古尊老之名也釋名釋親云姑亦言古也謂之姊妹何姊

者咨也妹者末也廣雅釋親云姊咨也妹末也說文女部姊

詩泉水問我諸姑遂及伯姊是也女弟末小千已故稱妹易

出積時多而明也妹昧也是也猶曰始入歷時少向昧也姊訓咨

荀子作末喜是也皆疊韻爲訓也妹末古亦通用桀妃妹喜

者悌也心順行篤也廣雅釋親云兄况也古多假兄爲况桑

云兄滋也釋文卽音兄爲况况書無佚則皇是敬德漢石經皇

作兄書疏引王肅本作况况从兄得聲兄况疊韻爲訓故漢

書尹翁歸字子兄注兄讀曰况也况本訓大釋名釋親屬云

兄荒也荒大也故青徐人謂兄爲荒是其義通也但此取况

父法爲說故不取大義廣雅釋親又云弟悌也字稱夫之父

母謂之舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑

也故稱夫之父母爲舅姑也儀禮喪服經婦爲舅姑傳曰何

以期也以與其子判合故尊其

父母如父母故從服也凡有父母之尊親者皆可稱舅姑是以釋親又云妻之父爲外舅妻之母爲外姑亦以夫婦敵體故以此稱報之也禮記坊記云壻親迎見于舅姑是也

右詳論綱紀別名之義

性情

性情者何謂也性者陽之施情者陰之化也人稟陰陽氣而生

故內懷五性六情

說文心部性人之陽氣性善者也情入之陰氣有欲者御覽引援神契云性者魂之

使情者魄之主情生于陰以計念性生于陽以理契論衡初稟篇性生于陽情生于陰淮南天文訓外景者施內含者化是性爲陽之施情爲陰之化也禮記禮運云故入者情者靜其天地之德陰陽之交是人皆稟陰陽之氣而生也情者靜

也性者生也此人所稟六氣以生者也

禮雅雅釋詁云情靜也禮樂記則性命不同

矣注性之言生也

故鈞命決曰情生于陰欲以時念也性生于陽以

就理也陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也

大戴禮子張問

入官云達諸民之情注情謂喜怒哀惡之屬情者人之欲又云云不可不知民之性注性爲仁

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

右總論性情

五性者何謂仁義禮智信也

禮記中庸云天命之謂性注木神則仁金神則義火神則禮水神則智土神則信大戴禮雅篇引詩緯文同漢書翼奉傳五性不相害

智土神則信大戴禮雅篇引詩緯文同漢書翼奉傳五性不相害晉灼注云五性肝性靜靜行仁甲巳主之心性燥燥行禮丙辛主之脾性力力行信戊癸主之肝性堅堅行義乙庚主之腎性智智行敬丁壬主之是五性所本也五性舊作五

常仁者不忍也施生愛人也

釋名釋言語云仁忍也好生惡殺也善含忍也古微書元命苞

云仁者情志好生愛人孟子公孫丑云人皆有不忍義者宜

也斷決得中也

禮記祭義云義者宜此者也又中庸義者宜也周禮大司徒云知仁聖義中和注義能斷

也禮者履也履道成文也

祭義禮者履此者也荀子

也獨見前聞不惑於事見微知著也

法言問道云智者知也釋名釋言語云智知也

也信者誠也專一不移也

詩九戩于女信處箋信誠也廣雅釋詁云信誠也惟誠故

一也故人生而應八卦之體得五氣以爲常仁義禮智信也

國語鄭語平八索以成人章注平正也八索謂八體以應八卦也謂乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股離爲目兌爲口坎爲耳艮爲手是人應八卦之體也干寶搜神記云天有五氣萬物化成本清則仁火清則禮金清則義水清則智土清則信五氣盡純也

六情者何謂也喜怒哀樂愛惡謂六情所以扶成聖德備也

五性荀子正名篇云性之好惡喜怒哀樂謂之情又夫論篇云性之于情猶波之于水靜時是水動則是波靜時是性動則是情樂記云人生而靜天之性也感于物而動性之欲也即情也

右總論性情

性所以五情所以六何人本含六律五行之氣而生故內有五藏六府此情性之所由出入也樂動聲儀曰官有六府人有五藏

五藏五行大義三云藏府者由五行六氣而成也藏則有五稟自五行是爲五性府則有六因乎六氣是爲六情

右論五性六情

五藏者何也謂肝心肺腎脾也五行大義三云五藏者肝心脾肺腎也自此至吐滋液宜從白

虎通原文趙氏在翰轉七緯孫穀古微書並屬肝之爲言千

也廣雅釋親云肝幹也釋名釋體云肝幹也肺之爲言費

也情動得序廣雅釋親云肺費也釋名釋形體云肺勃也太

音之心之爲言任也任子恩也察名號篇云任也繁露深

使得發于外者心也故心之爲腎之爲言寫也以竅寫也名

名抵也大義引作任于思也腎之爲言寫也以竅寫也名

訓引寫義同故又腎屬水主引水氣貫諸脉也引腎同韻爲

聲也腎堅皆从臥得脾之爲言辨也所以積精稟氣也釋名

書云脾稗也稗助胃氣主化穀也廣雅釋親云脾卑也古微

作併按大義正引作脾之爲言辨也所以積精稟氣按脾訓

脾者并也心得之而貴肝得之而與肺得之而大腎得之而

化案大義于此上引白虎通文于此下并引五藏肝仁云云

則元命苞所云常亦五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也此今
白虎通所引之語也
書說也大義引異義今尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎
腎水也脾土也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎

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

肝所以仁者何肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始

生故肝象木色青而有枝葉大義引元命苞云肝所以仁者

者陽也萬物始生故肝象木色青而有柔御覽引動聲儀云

肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色

青而有枝葉**目爲之候何目能出淚而不能內物木亦能出枝葉**

不能有所內也素問金匱真言論云**肺所以義者何肺者金**

之精義者斷決西方亦金殺成萬物也故肺象金色白也

大義

引元命苞云肺所以義者何肺者金之精義者能斷西方殺成萬物故肺象金色白也古微書引元命苞又云肺者金之精制斷立義素問刺禁論肺藏于右注

鼻爲之候何鼻出入

氣高而有竅山亦有金石累積亦有孔穴出雲布雨以潤天

下雨則雲消鼻能出納氣也

素問金匱真言論云開竅於鼻藏精於肺

心所以爲

禮何心火之精也南方尊陽在上卑陰在下禮有尊卑故心

象火色赤而銳也人有道尊天本在上故心下銳也

大義引元命苞

云心所以禮者何心者火之精南方尊陽在上禮有尊卑故心象火赤色而光古微書引元命苞云心者火之精上爲張

星火成于五故耳爲之候何耳能徧內外別音語火照有似

于禮上下分明

盧云徧與辨同荀子正名篇聲音清濁調芋奇聲以耳異素問金匱真言論開竅於耳藏

精於心

腎所以智何腎者水之精智者進止無所疑惑水亦進

而不惑北方水故腎色黑水陰故腎雙

大義引元命苞云腎所以智者何腎水之

精智者進而不止無所疑惑水亦進而不息故腎象
水色黑水陰故腎雙進下舊有而字虛據御覽刪竅之爲

候何竅能瀉水亦能流濡素問金匱真言論開脾所以信何

脾者土之精也土尙任養萬物爲之象生物無所私信之至

也故脾象土色黃也大義引元命苞云脾所以信者何脾土

所私信之至故口爲之候何口能啖嘗舌能知味亦能出音

聲吐滋液荀子正名篇云甘苦鹹淡辛酸奇味以口異素問

和而生津液相成神乃自生素問金匱真言論開竅於足藏

精於脾按淮南精神訓言肺主目腎主鼻膽主口肝主耳與

此異俞氏正變癸巳類稿云宋范鎮東齋紀事云杜杞繪五

藏圖其所剖眇一目者則肝訣漏知素問言是已淮南又言

魄爲雲肺爲氣肝爲風腎故元命苞曰目者肝之使肝者木

之精蒼龍之位也鼻者肺之使肺者金之精制割立斷耳者

心之候心者火之精上爲張星陰者腎之寫腎者水之精上

爲虛尾口者脾之門戶脾者土之精上爲北斗主變化者也

大義引援神契云肝仁故目視肺義故鼻候心禮故耳司腎
信故竅瀉脾智故口誨腎信脾智當互易御覽人事部引援
神契文可證也此制剖立斷當爲朱鳥肝之精爲木其神爲蒼
宮問篇云心之精爲火其神爲伏虎腎之精爲水其神爲元武脾之
龍肺之精爲金其神爲鳳皇案張星爲朱鳥之宿虛危爲元武之宿
精爲土其神爲鳳皇案張星爲朱鳥之宿虛危爲元武之宿
昂畢爲白虎之宿伏虎即白或曰舌者心之候耳者腎之候
虎也斗運中央故爲土之精或曰舌者心之候耳者腎之候
子華子北宮問章云坎其氣爲黑其狀如介石其狀如覆逆其竅
上通于舌腎其氣爲坎其色黑其狀如介石其狀如覆逆其竅
餘與元命苞援神契說同即或曰一說所本也大義引甲乙
經云鼻爲肺之官與神契說同又素問陰陽應象大論云心生血
生脾心主舌脾生肉又素問陰陽應象大論云心生血
耳亦或曰肝繫于目肺繫于鼻心繫于口脾繫于舌腎繫于
同此與子華子同但彼以舌爲心候口爲脾候爲異大義引
耳道家太平經云肝神不在耳聾蔽六府者何謂也謂大腸小腸
不在鼻不通腎神不在耳聾蔽六府者何謂也謂大腸小腸
脾神不在舌不知甘味與此合六府者何謂也謂大腸小腸
胃膀胱三焦膽也府者謂五藏宮府也故禮運記曰六情者
所以扶成五性也五行大義三云六府者大腸小腸膽胃三焦膀胱也膀胱爲陽小腸爲陰膽爲風大

腸爲兩三焦爲喉胃爲明府者以其轉流受胃者脾之府也

脾主稟氣胃者穀之委也故脾稟氣也御覽引元命苞云胃

之委故脾稟氣也說文肉部胃穀府也釋名釋形體云脾碑

也在胃下碑助胃氣主化穀也素問靈台秘典論云脾胃者

倉廩之官五味出焉又玉機真藏論云五藏者皆稟氣于胃

胃者五藏之本也又平人氣象論云人以水穀爲本故人絕

水穀則死脉勝胱者腎之府也腎者主瀉勝胱常能有熱故

先決難也御覽引元命苞云勝胱者肺之府也肺勝決勝胱

異案小字本作勝張有勢故勝胱決難焉以勝胱爲肺腑與此

故先決難也大義引何圖云腎合勝胱故勝胱爲津液之府

勝胱亦爲腎府也說文肉部腎旁光也淮南說林訓勝胱不

升俎注勝胱胞也釋名釋形體云胞韜也韜空虛之言也主

以虛承水灼也或曰勝胱言其體短而橫廣也素問靈台

絡府也水穀之道路氣之所終始也故上焦若竅中焦若編

下焦若瀆小字本作三焦者腎之府也腎者主瀉三焦亦以

論云三焦者決瀆之宮水道出焉大義引河圖云三焦孤立

爲中瀆之府盧云案內經云上焦如霧中焦如沤下焦如瀆

此云若竅膽者肝之府也肝者木之精也主仁仁者不忍故

以膽斷焉是以仁者必有勇也肝膽異趣何以知相為府也

肝者木之精也木之為言收也人怒無不色青目眦張者是

其效也說文內部膽連肝之府素問靈台祕典論膽者中正之官決斷出焉大義引河圖云膽合肝為中精之府

仁者舊作肝膽二者趣一作處小腸大腸心肺之府也主禮義禮義者有分

理腸亦大小相承受也說文肉部腸大腸小腸也素問靈台祕典論云大腸者傳道之官變化出焉

焉小腸者受盛之官化物出焉顏氏急就篇注引此云大腸小腸心之府也心者主禮禮者有分理腸之大小相承受也

大小相承受也案大義引河圖云肺合大腸大腸為傳道之府心合小腸小腸為受盛之官

府則以為心肺之府者亦通腸為心肺主心為支體主故為

兩府也目為心視口為心譚耳為心聽鼻為心嗅是其支體

主也小字本作腸為胃記也心為支體主故有兩府也案記

有兩府自指大腸小腸言也急就篇注引此云腸為胃紀胃

為脾府心為支體主故曰兩府則小字本記當作紀淮南原

道訓夫心者五藏之主也所以制四支流行血氣荀子天論篇云耳目口鼻形能各有接而不相能也夫是之謂天官心居中虛以治五官夫是之謂天君又呂氏春秋貴生云耳雖欲聲目雖欲色鼻雖欲芬香口雖欲滋味害於生則止在四官者不欲利於生者則弗爲由此觀之耳目口鼻不得擅行必有所制注制制于心也又案御覽引火成于五故人心長五寸疑是此篇闕文

右論五藏六府主性情

喜在西方怒在東方好在北方惡在南方哀在下樂在上何以

西方萬物之成故喜東方萬物之生故怒北方陽氣始施故

好南方陰氣始起故惡上多樂下多哀也此齊詩說也漢書翼奉傳上封事曰

知下之術在於六情十二律而已北方之情好也奸行貪狼申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狼必得陰

賊而後動陰賊必待貪狼而後動二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉南方之情惡也惡行廉貞寅午主

之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之二陽並行是以王者吉午酉也詩曰吉日庚午上方之情樂也樂行奸邪辰未主

之下方之情哀也哀行公正戌丑主之辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類應翼奉習齊詩五際六情之說故知本齊詩

也左氏昭二十五年傳云天有六氣在人爲六情又曰民有
好惡喜怒哀樂生于六氣疏引賈侍中注好生于陽惡生于
陰喜生于風怒生于雨哀生于晦樂生于明詩疏又引賈服
說云風東方雨西方陰中央晦北方明南方准天陽不變此
古文春秋家說與此不同御覽引漢孔圖詩含五際六情未
均注六情卽六義也一日風二日賊三日比四曰興五曰雅
六曰頌亦
與齊義乖

右論六情所配之方

魂魄者何謂也魂猶任任也行不休也少陽之氣故動不息于

人爲外主于情也魄者猶迫然著人也此少陰之氣象金石

著人不移主于性也

淮南主術訓云天氣爲魂地氣爲魄素問六節藏象論云肝者魂之所居居陰

中之少陽故通春氣肺者氣之所居本魄之所居處陽中之少陰故通秋氣說文鬼部魂陽氣魄陰神也是魂爲少陽魄

爲少陰也情生于陰當屬魄性生于陽當屬魂此情性二字宜互易也下同魂訓任魄訓迫亦疊韻爲訓舊多誤脫盧

據御魂者芸也情以除穢魄者白也性以治內

左疏引援神契云魄白也

魂芸也白明白也芸芸動也形有體質取明白爲名氣爲噓吸取芸動爲義白也御覽亦作迫也

右論魂魄

精神者何謂也精者靜也太陰施化之氣也象水之化須待任

生也

國語周語或除其心潔也注精潔也潔有靜義易繫辭云精氣爲物華嚴經音義引劉瓛注云精靈也大戴天

作大訛

又無須待二字盧據御覽正

神者恍惚太陽之氣

也出入無間總云支體萬化之本也

易繫詞傳陰陽不測之謂神注神也者變化之

極是卽恍惚之義也易謙彖傳鬼神害盈而福謙集解引虞注乾爲神論衡論死篇云陽氣導物而生故謂之神是太陽

之氣也漢書楊王孫傳云精神者天之有也繁露循天之道

篇云精神者生之內充也說苑反質篇云精神者天之有也

右論精神

壽命

命者何謂也人之壽也天命已使生者也

御覽引元命苞云年者天之命也禮記中

庸天命之謂性注命謂天所命生人者也命有三科以記驗

論衡骨相篇云命謂初所稟得而生者也

有壽命以保度有遭命以遇暴有隨命以應行

此孝經說禮記祭法司命

注司命主督察三命疏引援神契云命有三科有壽命以任慶有遭命以譎暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之孟子盡心云莫非命也注命有三名行善得善曰受命行善得惡曰遭命行惡得惡曰隨命論衡命義篇云傳曰說命有三一曰正命二曰隨命三曰遭命正命謂本稟已自得吉也性善習善故不假操行以求福而吉自至故曰正命隨命者戮力操行而吉福至縱情施欲而凶禍到故曰隨命遭命者行善得惡非所冀望逢遭于外而得凶禍故曰遭命是也成十七年晉士燮祈死疏引何氏膏肓云人生有三有壽命以保度有隨命以督行有遭命以譎暴未聞死可祈也是諸傳之說皆壽命者上命同惟趙岐所言隨命微異當以此及緯說爲正

也若言文王受命唯中身高國五十年

御覽引元命苞云所

壽命壽命者正命也起九十九十一注帝天帝也八十一陽氣相乘之極此謂行善得善者也書無佚云文王受命唯中身厥享國五十年疏引鄭注受命受殷王嗣位之命身謂中年呂氏春秋制樂篇文王立國八年歲六月地動改行重善無幾何疾乃止文王卽位八年而地動已動之後四隨命十三凡文王立國五十一年而終韓詩外傳說亦同此

者隨行爲命若言怠棄三正天用勦絕其命矣又欲使民務

仁立義無滔天滔天則司命舉過言則用以弊之

御覽引元

隨命隨行為命也注援神契曰隨者逆天道常善之行則隨其暴虐行以教之書甘誓說有扈云怠棄三正天用勦絕其命史記注引鄭注以為天地人之正道勦說文作剿云絕也廣雅釋詁云剿天也言廢棄正道則天絕其命堯典說其工云象恭滔天詩蕩云天降滔德傳滔漫也故史記滔天作漫天漫與慢通高注淮南訓云天性也言欲使民務仁立義無慢天所付之性慢天則司命舉過言則弊之也弊者釋言云蹈也釋文弊作斃一切經音義四云弊古文作斃敝二形是弊之猶斃之一字也後人正文誤遭命者達世殘賊若上達闕字蓋謂闕一字也

亂君下必災變暴至天絕人命沙鹿崩于受邑是也冉伯牛

危行正言而遭惡疾孔子曰命矣夫斯人也而有斯疾也斯

人也而有斯疾也

御覽引元命苞云有遭命遭命者行正不

發陰陽散忤暴氣雷至滅日動地天絕人命沙鹿襲邑是注

忤錯也襲猶淪也河水淪沙鹿之邑溺殺人也沙鹿崩于受

邑盧疑有疑說案以春秋緯證之當是沙鹿崩水襲邑之訛

也公羊傳十四年傳沙鹿者何何上之邑也此邑也其言崩

中言崩者以在河上也是也

右論三命之義

夫子過鄭與弟子相失獨立郭門外或謂子貢曰東門有一人其頭似堯其頸似臯陶其肩似子產然自腰以下不及禹三寸儼儼然如喪家之狗子貢以告孔子孔子喟然而笑曰形狀末也如喪家之狗然乎哉然乎哉

家語困誓云孔子適鄭與弟子相失獨立東郭

門外或人謂子貢曰東門外有一人焉其長九尺有六寸河目隆額其頸似堯其頸似臯陶其肩似子產然自腰以下不及禹者三寸纍纍然如喪家之狗子貢以告孔子孔子欣然而歎曰形狀末也如喪家之狗然乎哉注喪家狗孔子生于亂世道不得行故累然是不得意之貌也盧云此一段疑不相類朱云似當在前聖人篇末孫云繫此者意蓋言孔子不遇亦命也即上文遭命之說末二句舊皆作然哉乎今從家語改正

宗族

宗者何謂也宗者尊也爲先祖主者宗人之所尊也

詩公劉云君之宗之

傳曰宗尊也禮服傳大宗者尊之統也音義引字林云宗尊也亦主也喪服小記尊祖故敬宗注宗者祖稱之正體也大

宰五曰宗以族得民注繼別爲大宗收族者也是其爲先祖

主宗人所尊也次者字舊脫蘆據通典補末者字舊作也亦

譌禮曰宗人將有事族人皆侍

有事族人皆侍儀禮疏引書大傳宗子將有事宗人皆入侍

也又經傳通解引書傳云宗室有事族人皆入侍終日大宗

已待于賓奠然後燕私鄭注謂卿大夫以下宗室大宗子之

家也蓋皆本佚禮爲說通典禮三十三引此文徵有增損又

禮曰作毛萇曰案此多用魯詩說及書大傳豈反取毛詩

說而轉遺伏說乎通典蓋因毛傳有此文遂傳會改之也古

者所以必有宗何也所以長和睦也大宗能率小宗小宗能

率羣弟通其有無所以紀理族人者也

故收族注收族序以昭穆也喪服齊衰期章爲人後者爲其

父母傳云大宗者尊之統也大宗者收族者也大宗不可以

絕又世父母叔父母傳云故有東宮有西宮有南宮有北宮

異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗是皆通其有無

紀理族人也古者舊譌聖者其宗其爲始祖後者爲大宗此

舊作於廬據儀禮通解改正

百世之所宗也宗其爲高祖後者五世而遷者也故曰祖遷

于上宗易于下宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者

爲祖宗宗其爲父後者爲父宗父宗以上至高祖皆爲小宗

以其轉遷別于大宗也禮大傳云有百世不遷之宗有五世

宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五

世則遷者也通典引薛綜述鄭氏五宗圖云天子之子稱王

爲卿大夫封諸侯諸侯之子稱公子公子之廟謂之別子爲祖則嫡嫡相

承而遷已身庶也宗祧大宗之庶子則皆爲小宗小宗有四五

祖宗已曾祖庶也宗祧大宗之庶子則皆爲小宗小宗有四五

耳又引賀循宗義云古者諸侯之別子及起于是邦爲大宗

也其支有百代祀之謂太祖太祖之統謂之小宗小宗之道五代則遷

當其爲宗中奉之加于常禮死則服之齊縗有以義加之至

然則別子爲祖別子之嫡子爲大宗別子之庶子爲小宗

宗是爲大宗一子則以別子之長子爲大宗別子之庶子爲小宗

子之衆孫又各以親繼祖之宗與從兄弟爲宗者而別子庶

二別子庶子之曾孫又以其長曾孫爲繼曾祖之宗是與再

從昆弟爲宗者而別子庶子之衆曾孫又各以其從兄弟之

長者爲祖宗以其親兄弟之長爲祧宗是謂繼高祖之宗與

別子庶子之元孫又以其長元孫爲宗所謂繼高祖之宗與

三從兄弟爲宗者而別于庶子之衆元孫又各以其再從兄
弟之長者爲曾祖宗其從兄弟之長者爲祖宗其親兄弟之
長爲禰宗是爲大宗一小宗四故人備五宗者須至別子庶
子之元孫至別子庶子之衆來孫自各以其三從兄弟之長
者爲高祖之宗則不宗別子庶子之長來孫所謂祖遷于上
宗易于下是也喪服傳所謂婦人必有歸宗曰小宗者謂繼
禰之宗也祖遷于上二句舊譌作高祖遷于上宗別子者自
則易于下盧據通典改父宗舊不重亦據通典補

爲其子孫祖繼別者各自爲宗所謂小宗有四大宗有一凡

有五宗人之親所以備矣

禮大傳云別子爲祖繼別爲宗注

宗是宗子也但鄭以次句指繼別之世嫡也族人尊之謂之大
宗是宗子也但鄭以次句指繼別之世嫡也族人尊之謂之大
小宗言微異耳其實雖非別子其起于是邦而爲大夫其嫡
繼子亦百代不遷故禮王制云大夫三廟一昭一穆與太祖
之廟而三注太祖別子始爵者也雖非別子始爵者亦然是
也又別子爲祖無論庶弟母弟既別之後各爲一宗之祖故
通典引傳純問賀循曰王氏以別子爲祖諸侯母弟則盡爲
祖矣杜氏以爲始封之君別子一人爲祖二家不同願聞其
說答曰君之母弟與羣庶弟爲別子一人爲祖二家不同願聞其
三桓鄭之七穆盡其人矣又引謝微注要記云母弟于妾子
則貴于嗣子則賤于妾子同爲庶故也既死之後皆成一宗
之始祖是也若公子及身則亦各有一宗禮大傳云有小宗
而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子

為其子孫祖舊作自為其子孫為祖繼別者諸侯奪宗明尊

者宜之大夫不得奪宗何曰諸侯世世傳子孫故奪宗大夫

不傳子孫故不奪宗也喪服經曰大夫為宗子不言諸侯為

宗子也此今文春秋說也公羊莊二十四年注天子諸侯世

尊為諸侯福傳云諸侯奪宗聖庶奪嫡如淳曰奪宗始封之君

子諸侯絕旁期則奪其舊為宗子之事梅福習穀梁春秋說也天

道族人不得以其戚戚君也詩公劉云禮大傳曰君有合族以

為大宗鄭箋故易之以宗為尊也通典禮十二引晉建武初

孫文上事宣帝支子不應祭豫章京兆二府君刁協云諸侯

奪宗聖庶奪嫡而況天子乎自皇祚以來五十餘年宗廟已

序而文攻乎異端宜加議罪是也喪服經齊衰三月章文傳

曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也是則宗子為士

庶子為大夫自不得依尊降之例以大夫士尊不相絕以嫡

右論五宗

繼世之家注貴祿重宗也若宗子為士庶子為大夫庶子為諸侯諸侯有

祭于大夫之家則別為立廟以國體為重故也

族者何也族者湊也聚也謂恩愛相流湊也

廣雅釋言族湊也族又釋詁族聚也族

湊聚皆疊韻爲訓

上湊高祖下至元孫一家有吉百家聚之合而爲

親生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族

上湊高祖二字舊說盧

據通典補書疏引義今禮戴尚書歐陽說云九族乃異姓有屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子

爲一族已女昆弟適人與其子爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族已女昆弟適人者與其子爲一族

其子爲一族母族三母之父姓爲一族妻族二妻之父姓爲一族母

女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族母

之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同

姓許氏謹案禮總麻三月以上服恩之所及禮爲妻父母有

服明在九族中九族不得但施于同姓此下詳述父族母族

妻放則用尙書今文說也鄭駁之云元之聞也婦人歸宗女

子雖適人字猶繫姓明不與父兄爲異族其子則然昏禮請

期詞曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而

迎歸也如此所云三族不當有異姓異姓不在族中明矣周禮

記總麻之服不禁嫁子娶婦是爲異姓不在族中明矣周禮

小宗伯掌三族之別如喪服小記親親以三爲五以五爲九

以此言之知高祖至元孫昭然

察矣則鄭氏自用古文說也

九何九之爲言究也親疏恩愛究竟謂之九族也

書堯典文也廣疋釋

詩云九究也說文九部九陽之變也象其屈曲究盡之形漢書律歷志九者所以究極中和爲萬物元也舊謂字在下無之九族三字補父族四母族三妻族二四者謂父之姓爲一族盧據通典

也父女昆弟適人有子爲二族也身女昆弟適人有子爲三族也身女子適人有子爲四族也母族三者母之父母爲一族也母之昆弟爲二族也母之女昆弟爲三族也母昆弟者男女皆在外親故合言之也妻族二者妻之父爲一族妻之

母爲二族妻之親略故父母各一族

母之女昆弟舊作母昆弟盧依通典改此與

今尚書說大同唯彼以母之父母各爲一族爲異程氏易曉喪服足徵記云此釋九族與喪服通一無二案喪服自斬衰三年至齊衰三月自齊衰期服下殺之至于總麻又旁殺之亦至于總麻非所謂父之姓爲一族乎喪服總麻之子總麻非所謂父女昆弟適人有子者爲三族乎喪服外孫總麻非所謂身女昆弟適人有子者爲四族乎喪服與舅之子皆總麻非所謂母之父母爲一族乎喪服從母小功從母之子皆總麻非所謂母之昆弟爲三族乎喪服妻之父母皆總麻非所謂妻之父爲一

族妻之母爲二族乎然則族之爲言湊聚也者實乃生相恩
愛死相哀痛先王因別其貴賤親疎之節而稱情立文爲之
制喪服以飾羣焉使人觀于外而有以見其親心爲隆爲殺
弗可損益焉盧氏疑此有誤謂當如歐陽說如母之父母各
爲一族案喪服小功章爲外祖父母傳曰何以小功也以尊
加也然則外親不過總麻禮四世而總總麻服之窮也則母
之母姓已下云妻之親總麻禮四世而總總麻服之窮也則母
誰乎且父下云妻之親總麻禮四世而總總麻服之窮也則母
以母之父母皆在八字通典無昆禮曰唯氏三族之不虞尙書
弟者男女皆在八字通典無昆禮曰唯氏三族之不虞尙書
曰以親九族受命也雖是三族之請期曰吾子有賜命某既申
以三族謂父昆弟也昆弟之子昆弟之妻此以禮之三族卽書之九
族則三族卽謂父族母族妻族也案雜記下云大功之末可
以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取
婦也雖小功既幸與可冠冠取妻外親不過總麻加服不過
小功有何不虞之慮則皆禮之三族自
宜不兼異姓矣是作氏書是氏通用
一說合言九族者欲
明堯時俱三也禮所以獨父族四何欲言周承二弊之後民
人皆厚于末故與禮母族妻之黨廢禮母族父之族是以貶
妻族以附父族也
約謂二代之季民有厚母族薄父族厚妻

族傳云禽獸知母而不知父野人曰父母妻皆三族合爲九周禮則
之義焉則此一說意謂堯時父母妻皆三族合爲九周禮則
父族四妻族二也所以必父族四者通典引雷次宗云夫二
親恩尊而中表服異君子類族辨物本以性分爲判故外親
之服不過於總外祖有尊從母有以名加始得自此以加小功又
引庚蔚之云傳云以名服及云以名加皆是先有其義故施
以此名外親以總斷者抑異姓以敦己族也若妻之父母則
止服總麻並不得以名加母妻或言九者據有交接之恩也
之薰與宗族輕重之別昭然矣或言九者據有交接之恩也
若邢侯之姨譚公惟私也言四者據有服耳不相害所異也
爾雅釋親妻之姊妹同出爲姨女子謂姊妹之夫爲私二句
見詩碩人篇案語亦不甚了大意謂有交接之恩者皆在族
內故得有九其有服制者唯四耳然姨私皆指外姻之疎者
言又屬妻族亦不得在父族之內蓋有脫誤不可曉矣小字
本元本譚俱作單與號篇所引同

右論九族

商城楊鐸校