

白虎通證

白虎通疏證三

句容陳立

社稷

王者所以有社稷何爲天下求福報功

禮疏引三正記云大社爲天下報功王社爲京

師報功也

人非上不立非穀不食土地廣博不可偏敬也五穀衆

多不可一一祭也故封土立社示有土也稷五穀之長故立

稷而祭之也

御覽引接神契云社者五土之總神稷者原隰之神五穀稷爲長五穀不可偏敬故立稷以表

名也禮郊特牲疏引五經異義云今孝經說社者土地之主土地廣博不可偏敬故封土立社以爲社古左氏說其工氏有

子曰句龍爲后土后土爲社許君亦曰春秋稱公社今人謂社神爲公社故知社是上公非地而鄭君駁云社祭土而主

陰氣又云社者神地之道謂社神但言上公失之矣又引異義云今孝經說稷者五穀之長穀衆多不可偏敬故立稷而

祭之古左氏說列山氏之子曰柱死後祀以爲稷稷是田正周棄亦爲稷自商以來祀之謹案禮緣生及死故社稷人事

之既祭稷穀不得但以稷米祭稷反自食鄭駁云宗伯以血祭祭社稷五祀五岳若是句龍柱棄不得先五岳而食詩信

南山云時時原隰又云黍稷或或原隰生百穀稷爲之長則稷者原隰之神若達此義不得以稷米祭稷爲難然則許君用左氏此及鄭氏用孝經說也舊於此下有尙書曰乃社於新邑孝經曰保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也二十六字盧依續漢志注御覽刪去移孝經云云稷者得陰陽中和于後敬也舊作敬尊虛據續漢志注改

之氣而用尤多故爲長也

熟歷四時引月令章句云稷秋夏乃禾部稷肅也五穀之長也淮南時則訓食稷與牛注稷牛皆食土也土居中央故得中和之氣也而用尤多與續漢志注同御覽作而爲用又多

右總論社稷

歲再祭之何春秋求秋報之義也故月令仲春之月命民社仲秋之月擇元日命民社援神契曰仲春祈穀仲秋獲禾報社祭

稷

秋報二字舊作穀虛據劉昭注改舊文多訛虛云今月令無仲秋之月擇元日命民社之文而御覽五百三十二引

禮記月令仲春仲秋皆有之并注云養秋成也元日秋分前後戊日此處無之乃于大夫有社稷條內出月令曰擇元日命人社正此處文而誤衍于後其作人社正與御覽同其仲秋之月四字則後人減落耳又祈穀仲秋四字脫今補正案

謂此處有脫文則可謂脫于後則非下大夫有社稷條內當亦引命民社之說以證大夫之社非衍文也莊二十三年公羊傳注社者土地之主祭者報德也生萬物居人民德至厚功至大故感春秋而祭之後漢建武二年立大社稷以二月八月及臘一歲三祠後魏天興二年立大社稷以二月八月日用戊北齊立大社每仲春仲秋以太牢祭隋開皇初立社稷仲春仲秋以太牢祭唐亦以仲春秋戊日祭是歷代皆一歲再祭也詩周頌序載芾春藉田而祈社稷也又良邦秋報社稷也亦再祭之明證

右論歲再祭

祭社稷以三牲何重功故也

禮疏引援神契云報社稷以三牲何重功故也鄭注周禮掌客云三

牲牛羊豕具爲一牢

尚書曰乃社於新邑牛一羊一豕一

召

祭社稷三字虛補文何孔傳告立社稷用太牢也章注楚語云太牢牛羊豕也

召詰不言稷者省文也孔傳又以爲社稷其牢案社稷不同

同牢焉王制曰天子社稷皆太牢諸侯社稷俱少牢

公羊莊

年注天子用三牲諸侯用羊豕地官牧人云陰社用黜牲注

陰祀地北郊及社稷知天子以牛諸侯以羊大大以豕皆當

黑色牲也續漢志郡縣置社稷宗廟俱太牢社稷獨少牢何

牲用羊豕是周周諸侯禮也

宗廟太牢所以廣孝道社稷爲報功諸侯一國所報者少故也孝經曰保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也

孝經曰十八字盧從

上文移此

右論祭社稷所用牲

王者諸侯所以有兩社何俱有土之君也故禮三正記曰王者

二社爲天下立社曰太社自爲立社曰王社諸侯爲百姓立

社曰國社自爲立社曰侯社

與祭法記文同舊文多脫盧據續漢志注補

太社爲

天下報功王社爲京師報功太社尊于王社土地久故而報

之

玉海引五經通義云太社在中門之外稷在西王社在藉田中在國者爲天下報功在藉田者爲千畝報功也則諸

侯國社亦立于中門外侯社亦立于藉田中矣晉書禮志傳威引王肅說太社謂王者布下境內爲百姓立之謂之太社

不自立之于京都案太社卽小宗伯所云右社稷者何謂不

在京都也傳咸又引王氏解置社爲今之里社是卽人間之社矣而別論又以太社爲人間之社自相矛盾矣禮志又載

摯虞說以大司徒設社稷之壇又曰以血祭祭社稷則大社

也又曰封人掌設王之社壝又有軍旅宜乎社則王社也大社爲羣姓祈報新報有時主不可廢故凡社社魯鼓主奉以從則王社也義或宜也久疑大之誤而疑作兩

右論天子諸侯兩社

王者諸侯必有誠社者何示有存亡也明爲善者得之爲惡者

失之

通典禮五引誠作柴繁露王道篇云周發兵不相期會于孟津之上者八百諸侯其誅紂大亡天下春秋以爲

誠曰蒲社災則作戒是也又禮書引韓詩傳曰亡國之社以戒諸侯前漢五行志哀四年六月亳社災向以爲亡國之社

所以爲戒也天戒若曰國將亡不用戒矣卽爲惡者失之之義劉向習穀梁故穀梁注引劉向云亳社災戒人君縱恣不

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

氏異故春秋公羊傳曰亡國之社奄其上柴其下郊特牲記

曰喪國之社屋之示與天地絕也
哀四年傳文獨斷云亡國

之社分諸侯使爲社以自儆戒屋之奄其上使不得通天柴

其下使不得通地自與天地絕也面北向陰示滅亡也初學
記引論衡曰亡國之社屋其上柴其下者示絕於天地
夫春秋薄社周以爲戒記字舊脫示訛自盧據御覽正
在門

東明自下之無事處也或曰皆當著明誠當近君置宗廟之

牆南禮曰亡國之社稷必以爲宗廟之屏示賤之也

禮郊特牲疏或

在廟或在庫門內之東則亳社在東也故左傳云問於兩社爲公室輔魯之外朝在庫門之內東有亳社西有國社朝廷執政之處故云問於兩社也所引或曰當穀梁家說也穀梁傳哀四年亳亡國也亡國之社以爲廟屏戒也與逸禮同注引劉向說立亳社于廟之外以爲屏蔽取其不得通天人君瞻之而致戒心是也其祭以喪祝掌之周官喪祝云掌勝國之社稷祝號以祭祀禱祠是也以士師爲尸秋官士師若祭勝國之社稷則爲之尸是也盧云皆當二字衍又自疑衍

右論誠社

社稷在中門之外外門之內何尊而親之與先祖同也不置中門內何敬之示不襲瀆也論語曰譬諸宮牆不得其門而入不見宗廟之美百官之富祭義曰右社稷左宗廟

右社稷左宗廟鄭注庫門內雉門外之左右天子五門皐庫

建國之神位

雄應路諸侯三門庫雉路中門卽雉門外門卽天子之皐庫諸侯之庫也公羊桓二年注質家右宗廟尙親文家右社稷尙尊尊是尊親之與先祖同也玉海引通義亦云大社在中

門外櫻在西并壇是也所引論語見子張篇今本警
諸作警之漢石經作警諸魯論語也皇侃本亦作諸

右論社稷之位

大夫有民其有社稷者亦爲報功也禮祭法曰大夫以下成羣

立社曰置社月令曰擇元日命民社論語曰季路使子羔爲

費宰曰有民人焉有社稷焉禮郊特牲惟爲社事單出里注

十五家爲里祭法注大夫不得特立社與民族居百家以上

則其立一社今時里社是也如鄭此言則周之政法百家以上

上得立社獨斷亦云大夫以下成羣立社曰置社大夫不得

特立社與民族居百家以上則其一社今時里社是也其秦

漢以來雖非大夫二十五家以上則其一社今時里社是也其秦

故禮疏引鄭志云月令祭民社謂秦社也禮疏引鄭駿異義

云州長以歲時祭祀州社是二千五百家爲社也又云有國

及治民之大夫乃有社稷是大夫與民共立社不得自爲

立社故引祭法及月令民社之制證之也若然鄭注月令自

秦以下民始立社而此引以證周制者案漢書五行志建昭

五年宛州刺史沽賞禁民私立社臣瓚注舊二十五家爲社

而民十家五家共爲私社孔子世家楚昭王將以書社地七百

里封孔子注二十五家爲里里各有社則民社不自秦時鄭

自以月令秦書故指而言也然則古之民社其卽如後世村

聚所立之神祠歟盧以月令曰九字爲衍文非也且里對鄉
州言則二十五家也里散則通如論語之里仁雜記之里尹
不必限以二十五家也則凡民間所私立之社皆
稱里社亦不必泥二十五家之社始稱里社也

右論大夫有社稷

不謂之士何封土立社故變名謂之社別于衆土也

鄭志田瓊

問周禮大封先告后上注后土社也前答趙商云當言后土
神言社非也檀弓曰國亡大縣邑或曰君舉而哭于后土注
后土社也月令命民社注社后土中庸郊社之禮注社祭地
神不言后土者省文此三者皆當定之否答曰后土土官之
名也死以爲社而祭之故曰后土社句龍爲后土後轉爲社
故世人謂社爲后土無可怪也然則后土得兼社社不得兼
后土故言社爲社立祀始謂之稷語不自變有內外或曰社
不言土也

稷不以爲稷社故不變其名事自可知也

盧云疑當作爲社
立稷即謂之稷語

不變示有內外案此上下文不明
多脫誤吳瑄本詔不作語亦謬

不正月祭稷何禮不常存

養人爲用故立其神

此文亦不明盧云義
未詳疑禮或稷之訛

右論名社稷之義

社無屋何達天地氣故郊特牲曰天子大社必受霜露風雨以

達天地之氣

北史引五經通義云天子大社王社諸侯國社侯社制度奈何曰社皆有垣無屋也郊特牲曰

喪國之社屋之示與天地社稷所以有樹何尊而識之使民

望見即敬之又所以表功也故周官曰司徒班社而樹之各

以土地所宜

周禮大司徒云設其社稷之壇而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注田主

田神后土田正之社壇為畿封而樹之田祖謂若松柏栗也又

封人掌設王之社壇為畿封而樹之田祖謂若松柏栗也又

也是則社稷皆有樹矣蓋社稷樹皆封國時所樹故曰表功

禮檀弓古之侵伐者不新祀注祀神位有屋樹者莊子人問

世云棟無用則為社淮南說林訓侮人之鬼者過社而搖其

枝韓非子外儲說苑政理篇皆云君亦見夫為社者乎樹

木而塗之皆其証也故北史劉芳傳引五經通義五經要義

皆以社稷有樹彼又引合朔儀注亡國之社柴其下奄其上

則誠社稷無樹矣其論語八佾篇宰我論社有夏后氏以松

殷人以柏周人以栗集解引孔傳謂社樹失之社取植樹義

具於下所引尚書佚篇不專用一樹也論語之問社當依鄭

氏以為尚書逸篇曰大社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯

栗北社唯槐

此孔壁古文也孔壁古文雖見於漢時兩京諸儒但習其文字句讀而已故馬氏云絕無師說

鄭康成于今文二十九篇古文十六篇外皆注曰亡于孔壁文則注曰佚言佚其說也續漢志注引馬氏周官注云社稷在右宗廟在左或曰王者五社大社在中門外惟松東社八里唯柏西社九里唯栗南社七里唯梓北社六里唯槐蓋皆佚古文說也北史劉芳傳亦引尚書逸篇大社惟松又郊特牲疏初學記引其大社唯松五句稱尚書無逸篇無字當衍也文

右論社無屋有樹

王者自親祭社稷何社者土地之神也土生萬物天下之所王

也尊重之故自祭也

周禮大司馬以靈鼓鼓社祭王制喪三年不祭

唯祭天地社稷為越縵而行事是王者親祭社稷也郊特牲示社祭土而陰氣也續漢志注引王注云五行之主也能吐生百穀者也又引盧注諸主祭以土地為本也又引荀爽問仲長統以社所祭何神也統答所祭者土神也周禮疏引孝經緯云社是五土之總神是地示之次祀之以其能助生百穀故特以為地示之首舉以表地是以禮運云命降于社之謂穀地又曰祀社于國所以列地利中庸以社與郊對舉也

右論王者親祭

其壇大如何春秋文義曰天子之社稷廣五丈諸侯半之舊作

盧依通攷改文義通典作大義案漢志亦無春秋大義未知何如

出何書盧疑爲亦出尙書逸篇御覽引作佚禮或可從也禮

疏引稷作鹽案此鹽字當是脫文紺珠引援神契云天子社

廣五丈諸侯半之則又疑本孝經說也獨斷云天子社稷壇

則社稷同制明矣其色如何春秋傳曰天子有大社也東方

青色南方赤色西方白色北方黑色上冒以黃土故將封東

方諸侯取青土苴以白茅各取其面以爲封社明土謹敬潔

清也周書作雒解云乃建大社於國中其壝東青土南赤土

秋大傳曰天子之國有大社將封者各以其物色裹以白茅

封以爲社則此之春秋傳卽史記所引之大傳也獨斷云天

子大社以五色土爲壇皇子封爲王者受天子大社之土以

所封之方色東方受青南方受赤西方受白北方受黑他皆

各以其方色藉以白茅歸國以立社稷謂之茅土書禹貢徐

州惟土五色晉書引王肅注云王者取五色土爲大社封四

方諸侯各割其方色土者覆四方也文選注引尙書緯云天

子社東方青南方赤西方白北方黑上冒以黃土將封諸侯

各取其方色土宜以白茅以爲社周禮封人云凡封國設其社稷之壇封其四疆注封國建諸侯立其國之封亦謂割其社之方色以封諸侯也謹敬深清中宜以白茅之意也取字各取以下十字盧據續漢志注補初學記引漢舊事曰天子大社以五色土爲壇封諸侯者取其方面土宜以白茅授之各以其方色以立社于其國故謂之授茅土是漢時猶斯制也

右論社稷之壇

祭社稷有樂乎樂記云樂之施於金石越於聲音用於宗廟社

稷

周禮大司樂云奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地亦注地示神州社稷也又鼓人云以靈鼓應鼓舞咸池以祭地亦注地示無稷字乎字依盧校舊金石下行絲竹二字用下行之字盧依續漢志注刪

右論祭社稷有樂

曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩如之何孔子曰

廢臣子哀痛之不敢終于禮也

鄭彼注云亦謂夙興陳饌往

社稷爲越綿而行事諸侯聞天子喪得廢之者鄭答趙商云越綿行事喪無事時天地郊社有常日自啟及至反哭自當

辟之然則鄭意謂未殯之前是有事既殯以後未殯以前是無事故得越縋行禮若未殯之初亦廢則諸侯亦謂初祭時乍聞君喪不忍接祭故廢此後雖在喪中應亦不廢社稷祭禮也又案曾子問云天子嘗禘郊社五祀之祭簋豆既陳天子崩后之喪如之何孔子曰廢鄭氏謂既陳謂夙興陳饌牲器時與諸侯問王后之喪同然下文又云當祭而日食太廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣如牲至未殺則廢則聞王后之喪雖當祭亦不接祭明矣王后之喪重于太廟火日食則牲雖至已殺亦廢矣宗廟之祭迎尸在殺牲前為其行灌禮必先迎尸於奧灌畢然後出迎牲筵尸於戶外行朝踐之禮然後退而合亨更迎尸入坐於奧行饋孰之禮若郊社五祀無灌禮則迎尸在殺牲之後故熊安生曰郊社五祀祭初未迎尸之前已殺牲也是殺牲之時猶須即廢則不止陳饌牲器時矣

右論祭社稷廢祀

禮樂

禮樂者何謂也禮之為言履也可履踐而行

禮祭義禮者履此禮者人之所履也爾雅釋言履禮也注禮可以履行淮南

齊俗訓注禮體也詩氓篇體無咎言禮坊記引作履無咎言禮履體音義兼通
樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲

禮樂記文皇氏

以爲樂象之科此段舊刪王者所以盛禮樂節文之喜怒
于第九段後依盧移置此喜則天下和之怒則天下
當作以節文喜怒禮樂記喜則天子之天下喜怒哀節之以禮
先王之道禮樂可謂盛矣注天子之天下喜怒哀節之以禮
樂義當樂以象天禮以法地人無不畜天地之氣有五常之
本此性者禮樂記樂由天作禮以地制注言法天地也又禮運云
也五行之秀即故樂所以蕩滌反其邪惡也禮所以防淫泆
五常之性也節其侈靡也以周禮大司徒云以五禮防萬民之
民之邪僞使其行得中樂所以蕩故孝經曰安上治民莫善
正民之情思而使其心應和也於禮移風易俗莫善於樂者
也易其化民也著故子曰樂在宗廟之中君臣上下同聽之
聲發于和而本于情子曰樂在宗廟之中君臣上下同聽之
則莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在
闔門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者所以崇和
順比物飾節節奏合以成文所以和合父子君臣附親萬民

也是先王立樂之意也故聽其雅頌之聲志意得廣焉執干戚習俯仰屈伸容貌得齊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能免焉也故樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞先王所以飾怒也故先王之喜怒皆得其齊焉喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣

並禮樂記文徵異孔氏以爲樂化篇記文荀子樂論

篇亦有是語

聞角聲莫不惻隱而慈者聞徵聲莫不喜養好施者

聞商聲莫不剛斷而立事者聞羽聲莫不深思而遠慮者聞

宮聲莫不溫潤而寬和者也

此亦當是成語公羊隱五年注故聞宮聲則使人溫雅而廣大

聞商聲則使人方正而好義聞角聲則使人惻隱而好仁聞徵聲則使人整齊而好禮聞羽聲則使人樂養而好施說雅引五經通義湯作護聞宮聲則使人溫良而寬大聞商聲使人方廉而好義聞角聲使人恭儉而好禮韓詩外傳與通義同皆與而好施聞羽聲使人恭儉而好禮韓詩外傳與通義同皆與此大同小異大都以角木仁故有惻隱之意徵火禮長養之

方故意取乎喜養商金義故意取乎剛斷羽水禮所揖讓何

智故義取乎思慮宮中央土故意取乎溫和也禮所揖讓何

所以尊人自損也揖讓則不爭論語曰揖讓而升下而飲其

爭也君子故君使臣以禮臣事君以忠謙謙君子利涉大川

以貴下賤大得民也屈己敬人君子之心故孔子曰爲禮不

敬吾何以觀之哉見論語入脩篇易謙象傳損象傳禮所

禮者陰陽之際也百事之會也所以尊天地備鬼神序上下

正人道也禮喪服四制云凡禮之大體體天地法四時則陰

鬼神皆與此意近正人道也御覽樂所以必歌者何夫歌者

口言之也中心喜樂口欲歌之手欲舞之足欲蹈之故尚書

曰前歌後舞假於上下釋名釋樂器云人聲曰歌歌者柯也

下如草木之有柯葉南齊書引五行傳云歌謠口事也禮樂

記說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之

嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之注不知手足舞蹈

歡之王也孟子離婁樂則生矣生則惡可已也惡可已也不

知手之舞之足之蹈之詩閔雅序云嗟嘆之不足故永歌之
永歌之不足不知手之舞之足之蹈之是並言樂之至也所
引尚書今文書說也詩疏引太誓書傳云惟丙午王還師乃
鼓鐃師乃前前歌後舞格於上天下土咸日孜孜無怠注偕
喜也衆大喜前歌後舞也鄭司農夏官注引書傳禮貴忠何
日前師乃鼓鐃錄亦謂喜也蓋今文太誓語也

禮者盛不足節有餘使豐年不奢凶年不儉貧富不相懸也

孫志祖云案下文似忠當作中案忠與中通古文孝經引詩
云忠藏之見釋文今毛詩作中偽古文仲逸之註建中本
或作建忠漢張遷碑中譽於朝魏橫海將軍呂君碑君以中
勇皆段中爲忠不必改中也且王肅通三統夏尚忠商尚質
周尙文亦以酌質文之中故爲忠禮禮器云不可多也不可
寡也唯其稱也卽忠之義也禮孔子燕居云子貢越席而對
曰敢問將何以爲此中乎子曰**樂尙雅何雅者古正也所以**

遠鄭聲也論語陽貨惡鄭聲之亂雅樂也集解引包云鄭聲

爲言正也荀子王制篇使夷俗邪音不敢亂雅注雅正音也
論語衛靈公放鄭聲集解引孔注鄭聲佞人俱能感人心與
雅樂賢人同而使人淫佚危殆故當於遠之也是以禮樂記
建文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐卧聽鄭衛之
音則不知倦子夏對曰紀綱既正天下大定然後正大律和
五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂是卽所謂雅樂也

孔子曰鄭聲淫何鄭國土地民人山居谷浴男女錯雜爲鄭

聲以相誘悅慤故邪僻聲皆淫色之聲也論語衛靈公篇文此用魯論語也樂

記疏引異義云今論語說鄭國之爲俗有溱洧之水男女聚

會謳歌相感故云鄭聲淫左氏說煩手淫聲謂之鄭聲者言

煩手鄭獨之音使淫過矣謹案鄭詩二十一篇說婦人者十

九故鄭聲淫也白帖引通義云鄭國有溱洧之水會聚謳歌

相感今鄭詩二十一篇說婦人者十九故鄭聲淫也又云鄭

重之音使人淫故也則班許劉三家並宗魯說通義所引又

曰一說特載以備異解耳盧校云鄭聲疑作鄭獨之音案鄭

字衍文左氏下以鄭聲爲鄭衛之鄭故說爲鄭獨之音昭元

年傳曰煩手淫聲怕埋心耳乃忘和平謂之鄭聲是也公羊

疏引古文家伏虔云鄭重之音鄭重即鄭獨樂記所謂及優

侏儒撥雜子注爲鄭衛之鄭本與左氏不同自不得雜引

自用魯論說以鄭爲鄭衛之鄭本與左氏不同自不得雜引

古文春秋以亂今文經師家法也盧又依漢地志改谷浴爲

谷汲案作浴亦通後漢書注引韓詩章句鄭國之俗三月上

巳之辰于溱洧二水之上執蘭招魂祓除不祥故詩人願與

所說者俱佳也御覽引章昭毛詩答雜問云國中供役男女

怨曠于是女風傷而思男故出游于洧之上託采芣香之草

而爲注洧之行今古詩家本無大異是其山居谷浴男女錯

雜事也爾雅釋地云河南曰豫州疏引李巡云豫舒也國語

晉語言沃土之民佚佚則淫鄭居華夏之中左萃右河宋陳

漆洧九州上腴其民樂故其聲淫禮樂記鄭音好濫淫志又云鄭衛亂世之音也是也鄭聲自指國名不必如左氏之迂解也若然鄭衛並淫而專惡鄭聲者衛地自師涓作靡樂之後皆習紂故俗其禍淺鄭之淫根於性成風土所致其害深故特惡鄭聲也

右總論禮樂

太平乃制禮作樂何夫禮樂所以防奢淫天下人民飢寒何樂

之乎

詩疏引書大傳曰周公將作禮樂優游之三年不能作

下莫知我將小作恐不得揚父祖功業德澤然後營洛以觀天下之心于是四方諸侯帥其羣黨各攻位于其庭周公曰示之以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂書曰作新大邑于東國洛四方民大和會此之謂也是太平乃制禮樂也蓋太平制作禮樂有二義一則太平既久民皆向化食貨志所云衣食足而知禮節倉廩實而知榮辱論語子路篇云加有王者必世而後仁蓋至是始可導以禮樂也一則禮以防情樂以節性國語晉語云沃土之民佚佚則淫太平既久時和年豐熙攘之世故須制作禮樂以教之論語子路篇既富矣又何加焉曰教之是也孟子梁惠王云此惟教死而恐不瞻奚暇治禮義哉人民飢寒自無樂可作矣御功成覽五百六十五引作樂所以防淫奢民飢寒何樂之防

作樂治定制禮樂言作禮言制何樂者陽也動作倡始故言

作禮樂記王者功成作樂治定制禮後漢曹張奮傳王者化

者也淮南本經訓云地載以陽注樂生也郊特牲云樂由陽來

之義也廣雅釋詁云作始也詩魯頌思馬斯作傳作始也是

作有始義禮樂記云樂樂其所自生又曰樂者心之動也故

樂稱作也漢書董仲舒傳教化之情不得雅頌之樂不成故

王者功成作禮者陰也繫制於陽故言制樂象陽也禮法陰

也郊特牲又云禮由陰作者也易繫辭下謙以制禮虞注陰

也稱禮禮鄉飲酒義是以禮有三讓注禮者陰也是禮爲陰

也凡陰皆繫制於陽樂陽禮陰故以繫制言之其實制作對

文異散則通蓋樂者聲聲者虛故言作動用之意也禮者形

形者實故言制裁斷之意也舊本多訛盧據樂記疏改正

右太平乃制禮樂

王者始起何用正民以爲且用先代之禮樂天下太平乃更制

作焉書曰肇稱殷禮記新邑此言太平去殷禮漢書禮樂志

之前因先王之樂以教化百姓說樂其俗然後改作以章功

德又云王者必因前王之禮順時施宜有損益節人之心稍

稍制作書見洛誥疏引鄭注云王者未制禮樂恆用先王之
禮樂伐紂以來皆用殷禮非始成王用之也蓋始起之時草
創初定未皇制作故一依前代無事變更論語堯曰篇湯告
天之詞曰敢用元牡集解引孔注殷家尙白未變夏禮故用
元牡蓋書古文家說亦如此殷周皆夏殷諸侯同軌同文宜
遵朝制今雖革命故初猶仍舊不改也鄭注又云周公制禮
樂既成不使成王卽用周禮班訖始得用周禮故告神且用殷
告神受職然後班行周禮班訖始得用周禮故告神且用殷
禮也春秋傳曰曷爲不修乎近而修乎遠同己也可因先以太
平也此兼存今文家異說也公羊隱五年注王者治定制禮
如何義則所作樂未制作之前取先王之禮樂宜于今者用之
王者未作樂之時適用先王之樂宜于勝朝也故漢書董仲舒傳
于民與何義亦合又昭二十五年注大夏夏樂也周所以舞
大夏者王始起未制作之時取先王之樂與已同者假以舞
風化天下天下大同乃自作樂取夏樂也與周俱文周書世
俘解武王克殷馘於周廟籥人奏崇禹生開三終王定孔氏
廣森危言以崇禹必復更制者示不襲也又天下樂之者樂
生開爲夏歌也
所以象德表功而殊名也疑有訛脫禮樂記云五帝殊時不
文見義也又云樂者所以象德也又云夫樂者象成者也宋
書禮樂志東平王蒼總定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應

相襲所以明功德也是也禮之更制不可枚舉如改正朔易服色殊徽號易器械別衣服皆是故下第就歷代樂名申言

之禮記曰黃帝樂曰咸池顓頊樂曰六莖帝嚳樂曰五英堯

樂曰大章舜樂曰簫韶禹樂曰大夏湯樂曰大濩周樂曰大

武象周公之樂曰酌合曰大武疑禮逸篇文也初學記引叶

日六莖帝嚳曰五英堯曰大章舜曰簫韶禹曰大濩殷曰大

濩周曰酌又曰大武周禮疏引叶圖徵載顓頊帝嚳之樂五

六互異案樂記疏引宋注云五龍爲五行能爲五行之道立

根莖故曰五莖爲六英者能爲天地四時六合之英華詳宋

注之義則樂緯當以顓頊爲五莖帝嚳爲六英也風俗通聲

音篇說與佚禮同獨斷以黃帝曰雲門而大司樂又曰大卷

注家以二樂皆黃帝之樂而以大卷爲堯樂義具下節通典

樂一雜引帝系譜孝經緯帝王世紀又有伏羲樂曰扶來亦

日立本神農樂名扶持亦曰下謀少昊曰大淵皆佚禮文所

未及案此文當云周樂曰象以文武之樂俱有象名故也上

大武二字衍文黃帝曰咸池者言大施天下之道而行之天之所生

地之所載咸蒙德施也

此以大誥咸以施誥池也書鈔引劉

也池施也黃帝時道皆施于民也初學記引宋均緯注云咸

皆也池音施道施于民故曰咸池池取無不浸潤萬物故定

以爲樂名漢書禮樂志咸池備矣注咸皆也池言其包容
潤也故曰備矣大司樂注黃帝能成咸池萬物以明民其財言
其德如雲之出民得以有族類大咸咸池萬樂也堯能彈均
刑法以儀民言其德無所不施案此亦言咸蒙德施似亦兼
有皆訓但周禮大咸之上又有雲門大卷故鄭注以大咸爲
堯樂而鄭又云大章堯樂也言堯德章明也周禮闕之咸池
黃帝所作樂也堯增修而用之則大咸本黃帝之樂爲堯所
因故周官卽以大咸爲堯樂東京賦咸池不齊度于鼂咬薛
咸池堯樂注顯項曰六莖者言和律呂以調陰陽莖著萬物
用周禮文也顯項曰六莖者言和律呂以調陰陽莖著萬物
也廣雅釋樂作經漢書禮樂志六莖及根莖也風俗通卽
莖著萬物之意律呂數皆六故以和律呂言之御覽引樂
緯注云道有根帝嚳曰五英者言能調和五聲以養萬物調
莖故曰六莖廣雅釋樂作譏漢志五英英華茂也風俗通
其英華也同御覽引樂緯注云道有英華故曰五英堯曰
大章者大明天地人之道也行法度章明故曰大章漢志大
章章之也舜曰蕭韶者舜能繼堯之道也禮樂記云韶繼也
風俗通同舜曰蕭韶者舜能繼堯之道也初學記引宋均云
韶繼也舜繼堯之後循行其道故曰蕭韶漢書禮樂志作招
云招繼堯也論語疏引元命苞云舜之時民樂其紹堯業禮
大司樂作大磬注大磬舜樂也言其德能紹堯之道也漢志
詔作招云招繼堯也若然史記本紀於是禹乃興九招之樂

說苑修文篇亦言禹作九招之樂者史記載皋陶謨篇於帝
拜日然往欽哉之下云于是天下皆宗禹之明德度數聲樂
為山川神主帝薦禹於天為嗣十七年裴解引劉熙孟子注
云若此則舜格于文祖三年之後攝禹使得祭祀歟案馬遷
多從安國問故當多古文舊說則書古文家或以蕭韶九成
為太室之祭禹為主故人故云禹興九招之樂其實招自舜樂
也公羊疏載鄭注引或曰韶舜樂名舜樂也其秉蕭乎以蕭
為樂器案襄二十九年左傳作箭韶說文竹部箭字下引虞
舜樂曰箭韶則讀禹曰大夏者言禹能順二聖之道而行之
蕭為蕭管者謬矣禹曰大夏者言禹能順二聖之道而行之
故曰大夏也初學記引宋均云禹承二帝之後道重太平故
也禹治水傳土言其德能大中國也漢書禮樂志夏大承二
帝也鄭覽引元命苞云禹之時民大樂其駢三聖相繼故夏
者大也注湯曰大濩者言湯承衰能護民之急也初學記引
駢語類起護先王之道故曰大濩濩音護大司樂注湯以寬
承交而起其邪言其德能使天下得其所也漢書禮樂志濩
治民而除其邪言其德能使天下得其所也漢書禮樂志濩
言救民也御覽引元命苞云湯之時周公曰酌者言周公輔
民大樂其救之於患害故樂名大濩周公曰酌者言周公輔
成王能斟酌文武之道而成之也初學記引宋均云周承衰
勻獨斷云勻一章九句告成大武言能酌文武之道故曰
下也漢書禮樂志云勻言能勻先祖之道也蔡中郎用魯詩

說與毛詩同又左傳宣十二年傳引詩亦指武王之事蓋武王所作之樂名象周公攝政治定功成述文武之功而作樂或稱酌以其周公所本無樂可作也武王曰象者象太平公樂也其實周公人臣本無樂可作也

而作樂示已太平也

之樂禮明堂位下管象注象周武王伐紂

也又祭統云下而管象注管象吹管而舞武象之樂也墨子三辨篇武王勝殷殺紂環天下自立以爲王事成功立無大後患因先王之樂又自作樂命曰象獨斷云武一章七句奏大武周武所定一代之樂所歌也維清亦稱象者以其同爲象功德故亦有象名也鄭詩箋以武爲合曰大武者天下始周公所作者以周樂皆周公所定故也

樂周之征伐行武故詩人歌之曰王赫斯怒爰整其旅當此

之時樂文王之怒以定天下故樂其武也

此謂合文武周公

故襄二十九年左傳周樂謂之象箭南籥象者武王樂箭卽汨周公樂南卽文王樂也所引詩皇矣文孟子梁惠王云此文王之勇也文王一怒而安天下之民是天下樂文王之怒也大司樂疏引元命苞云文王時民大樂其興師征伐故曰武鄭箋赫怒意斯盡也五百人爲旅文王赫然與羣臣盡怒日整其軍旅而出是也繁露楚莊王篇云文王作武詩云文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐樂之風也又曰王赫斯怒爰整其旅當是時紂爲無道諸侯大亂民樂文王之怒

而詠歌之也周人德已洽太平反本以爲樂謂之大武又續
漢志注引東觀書載東平王議云元命苞曰緣天地之所雜
樂爲之文典文王之時民樂其興師征伐而詩人稱其武功
皆足以相發明紂爲惡日久其惡最甚斲涉句胎殘賊天下
武王起兵前歌後儼剋殷之後民人大喜故中作所以節喜
盛斲涉剋胎見禮祭統舞莫重於武宿夜注武宿夜武曲名也
疏皇氏引師說書傳云武王伐紂至于商郊停止宿夜士卒
皆歡樂歌舞以待旦因名焉

右論帝王禮樂

天子八佾諸侯四佾所以別尊卑

今文春秋說也天子八佾下

六佾下引公羊傳可證穀梁同廣雅釋樂云天子樂八佾諸
公六佾諸侯四佾皆同今文通典引蔡邕月命章句云天子
省風以作樂所以節八音而行八風樂容曰舞天子八佾諸
侯六佾大夫四士二說郭引章句又云問者曰子說月令多類
周官左傳則古文家以天子八佾諸侯六佾大夫四士二也御覽
引禮記曰天子宮懸四面舞行八佾諸侯軒懸三面舞行八
佾大夫判懸二面舞行四佾士特懸一面舞行二佾與左氏
說同孔氏廣森春秋通義云天子之大夫視諸侯故得通言

四佾又衆仲探公問羽數之類意僭諸公特詭詞以對耳案公羊家以春秋改文從質以公爲一等侯爲一等伯子男爲

風六律者天氣也助天地成萬物者也亦猶樂順氣變化萬

民成其性命也隱五年公羊傳注云八人爲列八八六十四

四人爲列四四十六人爲列六六三十六人爲列八八六十四

律也侯之樂四佾所以風化天下也公之樂六佾所以象六

佾諸侯四佾詩傳曰大夫士琴瑟御隱五年傳文所引詩傳

詩傳曰天子食日舉樂諸侯不徹懸大魯詩傳語公羊注引魯

行列八八六十四人也諸公六六爲行諸侯四四爲行公羊

年注佾者列也文選注引馬氏論語注佾列也八人爲列八

蔡邕並以六佾爲三十六人四佾爲十六人左氏家服虔等

人皆以八人爲列見左疏然左傳說晉悼公賜魏絳女樂二

八二八十六人王合四佾之數律以左傳大夫四則正大夫

之制律以公羊諸侯四則大夫無樂悼公以諸侯禮賜之更足著寵異功臣之意似入數當如伶數爲安又繁露三代改制云法商而王舞溢魯晉皆周制若皆以八人爲列則六伶四法文而王舞溢魯晉皆周制若皆以八人爲列則六伶四羽始厲樂矣其意以天子至諸侯本皆八人爲列今殺爲六人似亦未爲定論也然以御覽所載禮記之說八諸公謂三伶六伶隨宮懸軒懸成列似又當八人爲伶矣

公二王後大夫士北面之臣非專事子民者也故但琴瑟而

已公羊隱五年傳天子三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯小國稱伯子男若然天子三公亦北面之臣而得有

樂者三公有分陝治民之責公羊所云自陝以東周公主之

自陝以西召公主之是也顧氏炎武日知錄云天子三公稱

公周公召公畢公毛公蘇公是也案春秋時之周公祭公虞公亦即天子三公也大夫士但琴瑟雖王朝之臣自三公而下皆無樂舞孔氏廣森謂天子大夫視諸侯故得通言大夫四伶其說更不可通矣

右論天子諸侯伶數

王者有六樂者貴公美德也所以作供養謂傾先王之樂明有法示正其本興已所自作樂明作已也

此文多訛脫盧改亡作正字已所下刪一

以字又云傾字疑當爲因又或樂字之訛作已疑誤倒又疑
當是明樂已也舊也下衍一樂字案昭二十五年公羊注王
者舞六樂於宗廟之中舞先王之樂明有法也舞已之樂明
有則也御覽引春秋釋例周用六代之樂樂者所以表德象功
大部大夏大濩大武又引五經通義云樂者所以表德象功
因事之宜受命而王者六樂也以太一樂天以武樂六律各
肆夏樂人以大夏樂四時以大濩樂五刑以武樂六威大
磬大夏大濩大武六樂而以雲門祀天神大威祀地亦大
祀四望大夏大濩大武六樂而以雲門祀天神大威祀地亦大
之事也貴公疑作貴功墨子三辯篇湯放桀環天下自立因
先王之樂又自作樂命曰漢武王勝殷殺紂環天下自立因
先王之樂又自作樂命曰漢武王勝殷殺紂環天下自立因
皆因先王之樂也盧云謂字雅何本有之各本俱無示正其
本吳本作
不亡其本

右論王者六樂

所以作四夷之樂何德廣及之也

通典引通義云舞四夷之樂

五年公羊傳注舞四夷之樂大德廣及之也周禮旄人云舞
四夷之樂禮明堂位納夷蠻之樂于太廟言廣魯於天下也
詩鼓鐘云以雅以南文選注引韓詩傳云王者舞六代之樂
舞四夷之樂大德廣及之也

所及也文選東都賦四易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝

夷間奏德廣所及本此易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝

以配祖考詩云奏鼓簡簡衍我烈祖注易豫象文也集解引鄭

天地以配祖考者使與天同享其功也故孝經云郊祀后稷

以配天宗祀文王于明堂以配上帝是也釋文引京房章句

殷作隱漢時京氏不立于學官晁氏引孟喜作殷此蓋施孟

梁邱本也殷隱古通用所引詩商頌那篇史記注引韓詩章

句商頌美襄公韓詩家當以爲襄公祀成湯之詩也毛詩家

卽以此爲祀成湯之樂爲太宗時詩案國語魯語告正考甫

校商之名頌十二篇于周太師以那樂元語曰受命而六樂

爲首則以爲襄公詩者似未可從樂元語曰受命而六樂

樂先王之樂明有法也興其所自作明有制興四夷之樂明

德廣及之也樂自此盡順命重始也皆樂元語文漢書食貨志

所傳又藝文志武帝時河間獻王與毛生等共采周官及諸

子言樂事者以作樂記獻八佾之舞與制氏不相違則樂元

語者河間獻王作也又云其內史丞王定傳之以授常山王

禹禹成帝時謁者數言其義獻二十四卷記劉向校書得樂

記三十二篇與禹不同其道淺微則班氏所見樂記已非獻

王之舊矣案首句有脫當云受命而興六樂明有法者遵先

代之法明有制者言自制作也故漢禮樂志云蓋樂故東夷

己所自作明有制也樂先王之樂明有法也是也

之樂曰朝離南夷之樂曰南西夷之樂曰味北夷之樂曰禁

舊本作故南夷之樂曰兜西夷之樂曰禁北夷之樂曰味東

夷之樂曰禁北夷之樂曰味兜離明堂位疏所引次序更定與下文合案班

氏東都賦俾昧兜離明堂位疏所引次序更定與下文合案班

之樂曰禁北夷之樂曰味兜離明堂位疏所引次序更定與下文合案班

不同者或又載則說以此本非舊本亦未爲不可從至下所說

樂緯云東夷之樂曰株離南夷之樂曰任西夷之樂曰公羊注引

夷之樂曰禁東夷之樂曰株離南夷之樂曰任西夷之樂曰公羊注引

北方曰禁東夷之樂曰株離南夷之樂曰任西夷之樂曰公羊注引

毛詩鼓鐘傳與孝經緯同而字小異詩疏引書傳東岳陽伯

之樂舞侏離注株離舞曲名言象萬物生株離若詩彼黍離

離是離亦有生意俞氏正變癸巳類纂說云味任等皆四夷

本名名從主人單字還音故諸書有味離周煌琉球國志畧

夷離侏離禁儀之異今琉球謂樂妓爲侏離周煌琉球國志畧

夷樂味之合歡之樂憊於堂四夷之樂陳於右先王所以得

之順命重始也盧據北堂書鈔作陳于門外之右案御覽引

戶後漢陳禪傳尙書陳忠劾禪曰古者合歡之樂舞于堂四

夷之樂陳于門故詩曰以雅以南執任朱離注云毛詩無執

任朱離之文蓋見齊魯之詩案當從書鈔所引作門外之右

戶字當是右之誤御覽引通義云四夷之樂何以作門外之右

陳之於戶亦誤蓋王者諸夏而外四夷合歡之樂陳於堂不應四夷之樂反陳於堂上之戶陳禪傳之陳于門亦謂大門也歡舊王者之樂有先後者各上其德也有此文盧據補此作觀誤

言以文得之先以文謂持羽毛儻也以武得之先以武謂持

千戚儻也先以武謂四字依盧補通典引通義云以文得之

玉戚所以增威武也戚斧干楯也玉取其德千取其仁明當

尚德行仁以斷制也公羊宣八年傳萬者何千舞也箭者何

箭舞也注于謂楯也能爲人扞難而不使害人故聖王貴之

以爲武樂吹箭而舞文樂之長案揚武以征伐得天下故萬

舞有奕見於商頌方將萬舞見於邶風左傳莊二十八年楚

子元振萬知皆先萬舞明矣周易集解引鄭氏易注亦云王

者以文得之者作萬舞也樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生

以武得之者作萬舞也樂元語曰東夷之樂持戟舞助時煞

也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時煞也

北夷之樂持干舞助時藏也持周禮疏引鉤命決云東夷之樂

時養西夷之樂持戟助時殺北夷之樂持干助時藏皆於四

門之外右辟通典引通義亦同惟西方持戟爲異其羽矛戟

干所以取四時之意書傳無說穀梁傳注徐邈說五兵亦以

矛在東鉞在西盾在北揚子雲亦云木爲矛金爲鉞水爲盾

唯不言羽以誰制夷狄之樂以爲先聖王也先王推行道德

調和陰陽覆被夷狄故夷狄安樂來朝中國於是作樂樂之

南之爲言任也任養萬物古男南皆得訓任故三字輾轉相

三年作鄭伯男也家語正論亦云鄭伯男王注古字作男亦

多有作南者書禹貢男邦史記夏本紀作男國方言東齊海

岱之樂也而四夷之樂或總名南者後漢書注引韓詩說以爲

四夷之樂唯南可以御覽引通義云南方所以謂家則以周德

先至南方故名南也御覽引通義云南方所以謂家則以周德

氣盛用事萬物味之爲言味也味者萬物衰老取晦昧之義

懷任故謂之任味之爲言味也味者萬物衰老取晦昧之義

也諸書或作味味音義兼通檀弓瓦不成味注味當作沫

訓釋皆望文生義以爲東方樂者則取萬物生於黃泉猶晦

味也或作鼓或作侏義皆通晦昧六字盧據正義補御覽

引通義云北方所以謂之味禁者言萬物禁藏張衡

陰氣盛用萬物暗昧不見故謂之味禁者言萬物禁藏東

賦作傑御覽引通義云西方所以謂之禁者何朝離者萬物

西方陰氣用事禁止萬物不得長故謂之禁者何朝離者萬物

微離地而生株離注象萬物生育離根株也侏朝一音之轉

通典引通義云東方所謂侏離者何陽氣一說東方持矛南

始通萬物之屬離地而生故謂之株離

方歌西方戚北方擊金夷狄質不如中國文但隨物名之耳

故百王不易舊中國二字重王者制夷狄樂不制夷狄禮何

以爲禮者身當履而行之夷狄之人不能行禮樂者聖人作

爲以樂之耳故有夷狄樂也周禮疏引云禮者所以均中國

也卽爲夷禮恐夷人不能隨中國禮也故春秋于夷狄不備

責諸夏有卽夷禮者卽夷之也又僖二十九年介葛盧來公

降揖讓也以卽夷狄之人不能行禮意也誰爲舞者以爲使

中國之人何以言之夷狄之人禮不備恐有過誤也周禮

執樂祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之又旌人云掌教夷

樂凡四方之舞以舞仕者屬焉又韞饁氏云掌四夷之樂與

其聲歌大享時祭皆當歌舞之明使中國作之門外者何夷

人焉誰舊誦殊脫之字盧據詩正義補

在外故就之也夷狄無禮義不在內明堂記曰九夷之國東

門之外所以知不在門內也明堂記曰納夷蠻之樂于太廟

言納明有人也

不在內上小字本元本有故字禮明堂位曰

亂夏夷不偏華故退之門外也東門上舊有在字朱據禮記

及逸周書刪故漢陳壽傳陳忠効禪云四夷之樂陳於門也

納上舊衍禹字曰四夷之樂者何謂也以爲四夷外無禮義

夷蠻倒並改正

之國數夷狄者從東故舉本以爲之總名也

之樂是四夷皆統名夷也四夷言夷狄者舉終始也言蠻舉

之舞統名執師亦舉本之意也

遠也言貉舉惡也

東方爲始狄北方爲終舉夷狄之有君是諸書多夷狄並舉夷

又云蠻南蠻蛇種是蠻閩亦同韻說文虫部閩東越蛇種也

十四年左傳而越在他境是也以三代而上皆都西北西南

未通王化四夷來朝唯東南蠻方最遠故越裳氏重譯而至

焉廣雅釋詁云貉惡也孟子告子下子之道貉道也說文豸

部北方貉豸種也蠻則別之東方爲九夷南方爲八蠻西方

爲六戎北方爲五狄故曾子問曰九夷八蠻六戎五狄百姓

之難至者也

此論四夷之數與明堂記同爾雅釋地作九夷

八狄七戎六蠻職方氏作四夷八蠻七閩九貉

白虎通疏證三

式

五戎六狄彼蓋以貊當東夷也盧辯大戴禮注以周禮爲夏
所服四海之數明堂位爲朝明堂時所來之國數爾雅爲夏
之所服殷之服國東方十南方六西方九北方十有三賈公
彥亦以爾雅爲夏制案段校王制疏引李巡爾雅注入蠻一
日天竺二日咳者三日焦僂四日跛踵五日穿胸六日僮耳
七日狗軼八日旁脊六戎一日僂夷二日戎夷三日老白四
日耆羌五日鼻息六日天剛五狄一日夷二日支夷三日老
胸奴四日單于五曰白屋據此則李所注之爾雅本其夷數
與明堂位合也彼不注九夷者詩疏引李本于謂之四侮下
又有入蠻在南方六戎在西方五狄在北方三句安知今所
傳之郭氏本非有誤脫也邵氏晉涵正義以爾雅釋地多述
殷制此言四海亦當指殷之肇域案爾雅雜珠三代秦漢未
必卽定爲殷制周書王會解伊尹朝獻商書伊尹受命于是
四方令曰臣請正東符婁仇州伊慮漚深九夷十蠻越僭鬻
髮文身孔注九十者東夷蠻越之別名鬻髮文身因其事以
名之也今案符婁一仇州二伊慮三漚深四九夷九種合爲
一是爲五十蠻蠻之雜于夷方者是爲六越七漚八鬻髮九
文身十也又云正南區鄧桂國損子產里百濮九菑注六者
南蠻之別名又云正西昆侖狗國鬼親枳已闕耳貫胸離題
離邱漆齒注九者西戎別名正北雲同大夏莎車姑他旦畧
別名盧氏蓋卽本此禮疏引鄭志答趙商云職方四夷謂四
方夷狄也九貉卽九夷在東方入蠻在南方閩其別也戎狄
之數或五或六兩文異案周書自是殷制職方五戎六狄蓋

互訛七閩即八蠻之別其大數與明堂記同爾雅當以李本

爲正則九夷八蠻六戎五狄之數亦即周制也所引曾子問

此語無何以知夷在東方禮王制曰東方曰夷被髮文身語論

又吳問吾其被髮左衽矣史記趙世家剪髮文身國越之民也

斷其髮文其身以象龍子故不見害案被當讀爲髮鬻之髮

故少牢禮主婦被裼鄭君破爲髮鬻說文影部髮鬻也鬻髮

也轉注相訓是二字同意說文司馬遷傳其次鬻毛髮注鬻

剃也剃與薙同故周禮秋官掌除草者爲薙人禮月令云燒

薙行水是被髮鬻剃薙皆通用故釋家除髮謂之剃髮淮南

子原道訓于是民人被髮文身注被鬻也是也東夷南蠻

越故其俗又曰南方曰蠻雕跽交趾彼注云雕謂刻其肌以

亦近焉又曰南方曰蠻雕跽交趾彼注云雕謂刻其肌以

丹青涅之交趾足相鄉西方曰戎被髮衣皮俞折支渠搜西

小字本元本俱作題鄉西方曰戎被髮衣皮俞折支渠搜西

戎卽敎疏引鄭注云衣皮之民居此是北方曰狄衣羽毛穴

倫析支渠搜三山之野者皆西戎也北方曰狄衣羽毛穴

居漢書匈奴傳自君王以下咸食畜肉衣其皮革被旃裘又

復陶穴未有室毛傳遷徙無城郭常居詩絲云古公亶父陶

鄭箋復于土上鑿地曰穴皆如陶然本其在邠時也東所

以有九者何蓋來過者九九之爲言究也德徧究故應德而

來亦九也非故爲之道自然也

廣雅釋詁云九究也漢律厯志九者所以究極中和爲萬

物元也蓋數窮於九故一變而七七變而爲九則止故得有

究意其實四夷之數皆舉來服者言東夷適有九故又兼究

訓舊作蓋來者過誤倒何以名爲夷蠻曰聖人本不治外國

非爲制名也因其國名而言之耳

左傳昭三十二年云天子五年傳春秋內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄前漢匈奴

傳蕭望之曰戎狄荒忽言其來服荒忽無常時宜待以客禮

讓而不臣即不治外國意也故漢匈奴一說曰名其短而爲

月底烏孫各國皆依其本所自名也

之制名也夷者傳夷無禮義

一作夷者蹲也言無禮義王制物賦觸地而生夷者賦也論語憲問原壤夷俟集解馬曰夷

踞也黃雅釋詁云夷敬也荀子修身篇云不由禮則夷固僻

達注夷倨也皆爲無禮義之意案說文大部夷東方之人从

也東方者少陽易化故取名也

段氏王裁說文注云惟東夷从大大人也夷俗仁仁者尊

有君子不死之國案大象人形夷象从大與夏同義蠻者執

夏者中國之人也是東方之夷比諸夷爲易化也

心違邪

俗通蠻者慢也周禮職方蠻服注蠻用事簡慢大司

馬注螭螭也蓋以其執心違邪故直稱螭之也說文虫部螭
南蠻蛇種有蠻之人蠻引伸蠻凡執心違邪者皆目爲蠻今
人語猶然也蠻本刪韻螭本麻韻 **戎者強惡也** 俗通戎者兇
古或可以互諸故得廢訓蠻也 **戎者強惡也** 俗通戎者兇
也新伐殺生不得其中方言戎也自關而東江淮南楚之
間或曰戎案拔扈皆強惡之義說文戈部戰兵也 **狄者易也**
拔扈也兇與拔扈皆強惡之義說文戈部戰兵也 **狄者易也**
从戈从甲兵所以禦強惡引伸之亦有強惡意也 **狄者易也**
辟易無別也 王制疏引風俗通云父子嫂叔同穴無別狄者
之爲言注辟也狄與 **北方太陰鄙吝故少難化** 自此舊多誤
辟易皆疊韻爲訓
脫今依盧
本移正

右論四夷之樂

歌者在堂上舞在堂下何歌者象德舞者象功君子上德而下

功

御覽引五經通義歌舞同處耶異耶歌者象德舞者象功

舞

君子有德而下功故歌在堂舞在庭歌以養形歌者有聲

記

孔子有言也禮樂飲酒義工人升歌三終明歌者在堂也禮

賦

蓋以歌以詠所以象德故左傳宣十二年楚子述武篇以

論

武有七德是歌者象德也又樂記始而北出再成滅商云

云皆論舞時表綴是舞者象功也初學記引月令章句云舞者樂之容也有俯仰張翕行綴長短之制也若然樂記云觀其舞知其德者蓋功亦郊特牲曰歌者在上論語曰季氏八兼德對則異散則通也

佾舞於庭書曰下管鞀鼓笙鏞以間記彼文云歌者在上貴

鞀禮注中庭者南北之中入門至階皆爲之庭也論語見季氏篇以節舞故管亦於堂下案周之樂節先升歌次或笙或管次間次合樂著於儀禮而孔子間居云下管象武夏籥序與明堂位升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積祔而舞大夏則舞當在下管之後故引臯陶謨下管鞀鼓證之明此爲舞時所用也

發本所以進舞衆王制天子賜諸侯樂則以祝將之賜伯子男樂則以發將之發鼓祝鼓本相比也儀禮大射儀鼓倚于頌磬西絃備舞今設之是也笙鏞以間則舞後所用儀禮疏引鄭書注東方之樂謂之笙西方之樂謂之鏞以間蓋卽所謂間歌三終也御覽引通義又云何言歌在堂也以燕禮曰升歌鹿鳴以是知之何以言舞在庭也

援神契曰合忻之樂舞於堂四夷之樂陳于戶以是明之案堂當庭字之誤陳于戶當爲陳于門

右論歌舞異處

降神之樂在上何爲鬼神舉也故書曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以

詠祖考來格

宋書樂志荀萬秋議按禮祭天地有樂百為降

于方澤之中地祇告出祭統曰獻之屬莫重于裸聲莫重于

升歌是降神之樂宜在堂上也書見臯陶謨此今文書說也

通鑑前編引虞夏傳以此為禹之祭祀謂舜為賓客而禹為

主人樂正進贊曰尚考太室之儀唐為禹賓鄭注舜既使禹

攝天子之事于祭祀辟之居賓客之位獻酒則為亞獻也太

室明堂之位則今文以此為禹攝初獻降神而作樂與伏生合也惟

賓在位為亞獻則來格上為初獻降神而作樂與伏生合也惟

欽之下亦以為此舜薦禹于天為嗣而作樂與伏生合也惟

書疏引馬注以此為舜薦禹于天為嗣而作樂與伏生合也惟

鄭氏以下管鼓為此為舜薦禹于天為嗣而作樂與伏生合也惟

公異也鄉飲酒禮工人升自西階北面東上坐相者授瑟又

云笙入堂下磬南面立則磬在堂下而云在上者以磬所

以合堂上之樂所以用鳴球搏拊者何鬼神清虛貴淨賤鏗

故尊而進之也所以用鳴球搏拊者何鬼神清虛貴淨賤鏗

鏘也儀禮通解續引書傳古者帝王升歌清廟大琴練絃達

人聲不以鐘鼓朱絃達越以草為鼓謂之搏拊何也君子大

烈德澤故欲其清也故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來格此之

謂也禮樂記清廟之瑟朱弦而搏拊琴瑟以詠祖考來格此之

有通者矣即賁之義也鐘聲鏗鏘故騷之也故尚書大

傳曰搏拊鼓裝以棟虎通引大傳拊革裝之以棟今書傳無

者在亡佚中又禮樂記注正作裝以糠書疏引鄭本注云傳
拊以韋爲之裝之以糠形如小鼓所以節樂一召相樂記云
治亂以相注相即拊也裝之以糠糠一琴瑟練絲徽弦祖云
召相是也蓋古樣爲康康形近秉故訛琴瑟練絲徽弦祖云
疑非大傳語小字本徽弦作朱弦是也案考索引書傳云大
琴敬弦達越大瑟朱弦疏越初學記又引作大琴練弦達越
大瑟朱弦達越大瑟朱弦疏越初學記又引作大琴練弦達越
義引珠叢云煮絲令熟日練考索引敬字疑亦練之誤音
鳴者貴玉聲也案當云鳴球即玉磬也磬懸也而以合堂上之樂
玉磬和尊之也爾雅釋器云球玉也又
釋樂注磬形如犁瑄以玉石爲之是也

右論降神之樂

王者食所以有樂何樂食天下之太平富積之饒也

周禮膳夫職云王日

一舉鼎十有二以樂侑食注侑勸也大司樂王大食皆令奏
鐘鼓論語微子篇亞飯三飯四飯周禮疏引鄭注皆舉食之

樂明天子至尊非功不食非德不飽故傳曰天子食時舉樂

公羊隱五年注引魯詩傳曰天子食時王者所以日四食何
舉樂此疑脫一詩字盧云時一作日

明有四方之物食四時之功也四方不平四時不順有徹膳

之法焉所以明至尊著法戒焉

周禮膳夫云大荒則不舉大禮則不舉天子徹膳之義焉此

禮曲禮歲凶年穀不登君膳不祭肺是天子徹膳之義焉此

依御覽作徹膳舊作徹樂亦通周禮大司樂云大禮大凶大

裁大臣死凡國之大憂令弛縣是也天子撫有四方故得王

備四食亦猶天子宮縣四面縣諸侯則軒縣三面縣也

者平居中央制御四方平旦食少陽之始也晝食太陽之始

也哺食少陰之始也暮食太陰之始也

於扶桑是謂晨明登於扶桑爰始將行是謂陽谷浴於咸池拂

是謂旦明至於曾泉是謂蚤食至於桑野是謂晏食至於衡

陽是謂隅中至於昆吾是謂正中至於鳥次是謂小還至於

悲谷是謂哺時至於女紀是謂大還至於淵虞是謂高春至

於連石是謂下春至於悲泉爰止其女爰息其馬是謂縣車

至於虞淵是謂黃昏至於蒙谷是謂定昏按旦明蓋此之平

旦食也晏食蓋此之晝食也哺時蓋

此之哺食也黃昏蓋此之暮食也

飯繚適蔡四飯缺適秦

見微子篇說論語者皆以為魯哀公

注以為周平王時人案前漢古今人表列師摯以下於紂時

禮樂志又云故書序殷紂斷弃先祖之樂乃作淫聲樂官師

警抱其器而奔散或適諸侯或入河海師古注引論語釋之

之禮蓋當時魯論家有此說故班依用之但魯爲周公後等
封于杞宋得備天子禮樂故朱干玉戚舞大武八佾舞大夏
夫人副禕魯公龍章則魯亦得備四飯之樂官矣又孔子嘗
語魯大師樂又曰師摯之始關雎之亂若是紂時無緣歌關
雎之詩說論語者自諸侯三飯卿大夫再飯尊卑之差也弟
子職曰暮食復禮士也食力無數庶人職在耕桑戮力勞役
飢卽食飽卽作故無數日字舊脫復禮舊作士偃禮盧訂補
朝之禮也彼首句云先生施教弟子是則故知爲士禮蓋亦
再飯也食力無數見禮禮器注云食力謂工商農也疏引庾
云食力力作以得食也禮禮器注云食力謂工商農也疏引庾
字衍文也若然彼云天子一食諸侯再飯大夫三飯者反少
卑者反多者彼謂禮食食畢告飽之禮尊者以德爲飽不在
食味故天子一食卽告飽禮儀禮特牲有九飯少牢十
之禮義各有取也故儀禮特牲有九飯少牢十
一飯鄭云諸侯十三飯是亦爵愈尊食愈多焉

右論侑食之樂

聲音者何謂也

周禮大師云皆文之以五聲播之以八音注雅

盧訂補小字本

聲者鳴也聞其聲卽知其所生

呂覽過理篇

聲名也名鳴通繁露深察名號云音者飲也言其剛柔清濁

和而相飲也賈子六術云是故五聲宮商角徵羽唱和相應

相飲之意也聲鳴尚書曰予欲聞六律五聲八音者宮商角

徵羽土謂宮金謂商木謂角火謂徵水謂羽月令曰盛德在

木其音角又曰盛德在火其音徵盛德在金其音商盛德在

水其音羽書皐陶謨文案此文有脫當於五聲八音下又有

仁五事為貌商為金為義為言徵為火為禮所以名為角何

為視羽為水為智為聽宮為土為信為思也

角者躍也陽氣動躍風俗通引鍾律書同諸書皆取角觸為

義與此微與皆取疊韻為訓故各述徵者止也陽氣止律志

所聞也微與皆取疊韻為訓故各述徵者止也陽氣止律志

氣始降也律志云商之為言章也物成孰可商羽者紆也陰

氣在上陽氣在下書同爾雅釋文引紆作舒盧云紆當作紆

紆與舒同詩彼交匪舒荀子勸宮者容也舍也舍容四時者

也律志云宮中也居中央暢四方唱八音者何謂也樂記曰

土曰埴竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰

柷今樂記無此文藝文志劉向校書得樂記二十三篇著

則此樂記之文或出于十二佚篇中也禮疏引別錄佚文中

有樂器第十三其樂器篇文獻國語周語單穆公曰金為羽

石為角瓦絲尚宮匏竹尚義革木一聲則以瓦易土也考通

典引世本云墳暴辛公所作亦不知何代人周圻內有暴豈

其時人乎若如世本則墳作于後世唐虞或以鼓兼革土二

音周禮籥章杜子春注土鼓以瓦為匡以革為兩而可擊是

鼓可兼革土二音也樂記所說自是周制漢律志通此謂八

音也法易八卦也萬物之數也八音萬物之聲也天子所以

用八音何天子承繼萬物當知其數既得其數當知其聲即

思其形如此蜎飛蠕動無不樂其音者至德之道也天子樂

之故樂用八音大戴本云入者維綱也天地以發明故聖人以合陰陽之數也注八為方維八卦之數

也天地以之明聖人以之合陰陽九六大衍之數大義引樂緯之物以三成以五立三與五如八故音以八也淮南子本經訓覆露照導普記無私樂記曰壘坎音也管良音也鼓震

音也弦離音也鐘兌音也祝乾音也疑亦逸禮樂器文不言

則管宜巽音笙宜艮音磬宜坤音也五行大義引叶圖徵云坎主冬至樂用管良主立春樂用壘震主春秋樂用管兌主秋

立夏樂用笙離主夏至樂用琴瑟坤主立秋樂用管兌主秋分樂用鐘乾主立冬樂用祝圍以樂記校之唯管壘互異大

義又引樂緯一說云鼓主震笙主巽祝主乾壘主艮管主坎弦主離磬主坤鐘主兌亦與叶圖徵合錢氏大昕答問云

問古以八音應八風說文鼓春分之音鐘秋分之音而冬夏至四立則未聞曰白虎通引樂記言鼓震音鼓主春分鐘兌

音故主秋分與說文合而尙闕巽坤二音矣然則壘冬至之音瑟二音吹之簫當爲巽音磬當爲坤音矣然則壘冬至之音瑟

夏至之音管立春之音簫立夏之音磬立秋之音瑟在十一月

壘之爲言熏也陽氣于黃泉之下熏蒸而萌釋名釋音樂云

喧然也壘即壘損喧雙聲壘熏疊韻說文土部壘樂器也以

土爲之六孔小師注壘燒土爲之大如雁卵風俗通聲音云壘燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡爲六孔又引世本云晏辛公作壘宋注爲壘久矣此掌其官者也詩疏

引古史考云古者墳荒尚矣周幽王時暴辛公善墳蘇成公善荒記者以爲作謬矣案小師所職有塹是周初已有斯器至詩言吹塹吹荒止取塹荒相叶喻朋友之投合以刺今暴公之不然耳而說者遂傳會至此謬矣三正篇云十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤卽熏蒸而萌匏之爲之義也淮南天文訓涼風至注坤爲塹與下一說合匏之爲言施也牙也在十二月萬物始施而牙禮郊特牲云匏竹在則匏之中又有匏淮南時則訓注荒讀爲池澤之池池有施音展轉相訓得釋爲施也荒依說文當作饒或作僿音施支歌二部多合韻也廣雅釋草云匏瓠也說文瓜部瓠匏也包部瓠瓠也名異實同判之成物則爲匏推其本質則爲瓠瓠又段爲壺詩七月箋壺瓠也是也壺牙同韻故匏又釋爲牙也說文竹部管如荒六孔十二月之音物開地牙故謂之管其亦荒笙類與牙也二字舊脫又笙者大族之氣象萬物之而牙誤而勞盧據初學記補正

生故曰笙有七政之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之笙

御覽引月令章句季春之月入學習吹笙所以通氣也又引五經析疑云夫笙者法萬物始生導達陰陽之氣故有長短也說文竹部笙十二簧象鳳之身也笙正月之音物生故謂之笙釋名釋樂器云笙生也竹之貫匏象萬物貫地而生以匏爲之故曰匏也風俗通聲音篇謹案世本隨作笙長四寸十三簧象鳳之聲正月之音也物生故謂之笙淮南天

文訓條風至注良爲笙案春爲陽中萬物以生引申之凡樂之在東方者皆名爲笙取義于生也書皋陶謨笙鏞以間疏引鄭注東方之樂謂之笙笙生也若然樂記弦匏笙簧又此篇匏在十二月笙在五月以匏笙別者蓋笙介匏竹之間言笙不必兼匏之屬器也故曰以下宜成語蓋笙十三簧七象七政六象六合也七政者四禮疏引斗威儀云宮主君商主臣角主父徵主子羽主子少宮主婦少商主政是法北斗而爲七政也六合謂天地四方也御覽五百八十一引此下有云古之善吹笙者有王子晉見列仙傳周靈王之太子也係誤衍別書語初學記有之按故謂之笙下注云見列仙傳周靈王太子乃徐氏自爲鼓震音煩氣也萬物憤懣震而出雷別文御覽誤衍之耳

以動之溫以煖之風以散之雨以濡之奮至德之聲感和平

之氣也同聲相應同氣相求神明報應天地佑之其本乃在

萬物之始耶故謂之鼓也易本義引九家佚象云震爲鼓易繫辭傳鼓之以雷霆虞注震爲鼓

風俗通聲音云鼓者郭也春分之音也萬物郭皮甲而出故謂

之鼓考工鞀人凡音鼓必於啟蟄之日是鼓震音也煩讀如

憤氣有下平則聲鼓以貴論語先進小子鳴鼓而攻是也以仲春時陽尚未著伏于陰下故有憤

懣震動之象餘見禮樂記易繫辭傳

星以通王道故謂之韜也

釋名釋樂器韜導也所以導樂作也初學記引纂要云樂之所成日

而搖之旁耳還自擊說文韜師掌教鼓

鼓注鼓如鼓而小持其柄也

屬故同爲震氣卯非星名大德本作卯非禮疏引三統歷云

清明日在昴八度以其於時屬春故也其上應昴星故未詳

簫者中呂之氣也萬物生於無聲見於無形動也肅也故謂

之簫簫者以祿爲本言承天繼物爲民本人力加地道化然

後萬物動也故謂之簫也

御覽引易說夏至之樂補以簫簫長尺四寸鄭注火數七夏數火用

事二十七十四簫之氣也易通卦驗云簫者夏至之樂鄭注簫

亦管也形似鳳翼鳳火禽也火數也夏時又火用事與此中

呂之氣義也說文竹部簫參差管象鳳之翼从竹蕭聲釋

名釋樂器簫肅也其聲肅肅然清也公羊疏引宋均說云簫

之言肅肅動義近肅訓肅訓戮皆疊韻爲訓

也舊說也誤參也肅也誤肅也又脫呂字瑟者嗇也閑也

所以懲忿窒欲正人之德也

釋小字本閑也作閑也亦通釋名

詩淇奥瑟兮僖兮傳瑟矜莊貌說文琴瑟施弦張之瑟瑟然也

也因瑟可以懲忿窒欲引仲之爲矜莊楚詞秋氣蕭瑟是又

引伸爲肅義也詩旱麓箋瑟絜鮮兒是瑟之段借也嗇亦

故

疊韻爲訓窒欲至下文之法十九字舊訛盧據御覽正

曰瑟有君父之節臣子之法君父有節臣子有義然後四時

和四時和然後萬物生故謂之瑟也故曰以下亦當有琴者

禁也所以禁止淫邪正人心也說文琴部琴禁也神農所作初學記引桓譚新論世本並

同惟引琴操謂伏羲作琴以修身理性反其天真也廣雅釋詁云琴禁也風俗通音聲篇禁之爲言禁也文選注引七畧

云雅琴琴之爲言禁也雅之爲言正也君子守正以自禁也

風俗通引世本云神農作琴與說文同馬融前賦琴伏羲所

造二說不同初學記爾雅聲者夷則之氣也象萬物之成也

疏注邪作於邪下有以字聲者夷則之氣也象萬物之成也

其氣磬故曰磬有貴賤焉有親疎焉有長幼焉初學記引五經要義云磬

立秋之樂也秋屬西方成物故以象萬物之成也其聲磬

者樂記石聲磬磬以立辨注磬當爲磬釋名磬磬也其聲磬

磬然堅緻也史記樂書引樂記作石聲磬磬以立別說文石

部磬古文磬字後以爲堅確之義論語憲問磬乎是也然

宮室度量又章制有宜大小有法貴賤有差上下有順故樂用磬與此取義相近朝廷之禮貴不讓

賤所以明尊卑也鄉黨之禮長不讓幼所以明有年也宗廟

之禮親不讓疎所以明有親也此三者行然後王道得王道

得然後萬物成天下樂之故樂用磬也之故樂舊脫鐘之爲

言動也陰氣用事萬物動成鐘爲氣用金爲聲也御覽引風

者動也說文金部鐘樂鐘也秋分之音萬物動成故謂之鐘

北堂書鈔引五經通義云鐘者秋分之聲是陰氣用事萬物

動成也鍾者說文云酒器也義別今人或段鍾爲鐘風俗通

聲音亦云謹案世本乘作鍾秋分之音也爲聲舊脫爲字盧

據御鑄者時之氣聲也節度之所生也君臣有節度則萬物

昌無節度則萬物亡與昌正相迫故謂之鑄說文金部鑄

屬所以應鐘磬周禮鼓人以金錡和鼓注錡錡于也圓如確

頭大上小下樂作鳴之與鼓相和御覽引阮禮圖云鑄鐘之

大者也形如鐘而大耳儀禮大射儀笙磬東南其南笙鍾其

南鑄頌磬西南其南頌磬其南鑄鍾磬編懸鑄特懸蓋淳于

所以和鍾磬鑄所以應鍾磬故云節度之所生也大義引樂

叶圖徵云兌主秋分天地萬物入功皆以定故聖王法承天

以定爵祿爵祿者不過其能官爲貴商爲臣商章也言臣章
明君之功德尊卑有位位有物物有宜功成者爵賞功敗者
刑罰故樂用鍾卽此君臣有節度之義也字當作鐻作鐻者
段借也說文鐻鐻也鍾上橫木上金華也一曰田器釋名鐻
迫也亦鐻類鐻鐻之鐻田器之鐻皆取義于迫
也鐻迫亦疊韻爲訓時之氣聲也語亦有鐻

祝敵者終始

之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰祝承順天地序迎萬

物天下樂之故樂用祝祝始也敵終也

書臯陶謨合止祝敵

止樂釋名釋樂器云祝如物始見祝然也故止也所以作

樂御覽引樂葉圖徵云乾主立冬陰陽終始故聖人承天以

制祝畱使死者不恨生者不怨漢書志注祝與俶同俶始也

樂作先鼓之故謂之祝書鈔引釋名祝始也說文支部敵禁

也一日樂器控楊也形如木虎段氏玉裁注以一日以下爲

後人妄增案樂記控楊注祝敵蓋控祝楊敵也楊卽取遏止

之義與敵之訓禁同是祝敵者終始之音也故樂音義同敵

亦作畱畱又爲止罪人之所亦取義于止也釋名釋樂器敵

衡也衡止也所以止樂也衡有止義故後世職員駐札通謂

之衡敵衡皆从吾故漢世掌爲天子清蹕禦暴者爲執金吾

應劭注吾禦也是也又風俗通引禮樂記祝漆桶方畫木長

方三尺五寸高五寸中有椎詩疏引鄭書注云合樂用祝祝狀如漆

甬合之者投椎于其中動之唯釋名云祝狀如伏虎則以敵

甬合之者投椎于其中動之唯釋名云祝狀如伏虎則以敵

制爲祝制矣

一說笙祝鼓簫琴塤鐘磬如其次笙在北方祝在東

北方鼓在東方簫在東南方琴在南方塤在西南方鐘在西

方磬在西北方

別錄異說也以樂記校之惟笙祝塤磬不合蓋笙生也陽生于子故北方祝致者終始之

聲易說卦傳艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故祝

敬東北方也塤在西南與淮南注合磬象萬物之成西北亦

金方故磬可西北方也錢氏大昕答問云鼓鐘二方與前說

同其餘皆異說文以管爲十二月之音笙爲正月之音則前

說近之琴舊改聲五音八何聲爲本出于五行音爲末象八風

作瑟依虛改聲五音八何聲爲本出于五行音爲末象八風

鶴鳴于九臯聲聞于天書八音克諧無相奪倫由是言之聲

本音末也又曰聲所以五者繫五行也音所以八者繫八風

也

右論五聲八音

問曰異說並行則弟子疑焉孔子有言吾聞擇其善者而從之多見而志之知之次也文武之道未墜于地天之將喪斯文

也樂亦在其中矣聖人之道猶有文質所以擬其說述所聞

者亦各傳其所受而已

並見論語志識通作志者曾論語也案此節疑崩薨卷末語錯簡在此

梁哀十四年疏引論語云文武之道未墜于地在人文王既沒其爲文之道實不在我身乎二章文亦雜出豈其所見他

論會自然耶

右通論異說

大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦

此舊脫御覽五百七十六

引有之當是此篇佚文廣雅釋樂云伏羲氏瑟長七尺二寸上有二十七弦呂覽古樂云警叟乃并以五弦之瑟作以爲十五弦之瑟舜乃并警叟之所爲瑟益以八弦以爲二十三弦之瑟俱與此不同

南城楊鐸校

白虎通疏證四

句容陳立

封公侯

王者所以立三公九卿何曰天雖至神必因日月之光地雖至

靈必有山川之化聖人雖有萬人之德必須俊賢三公九卿

二十七大夫八十一元士以順天成其道此詩今文尚書今韓

北堂書鈔引五經異義今尚書夏侯歐陽說天子三公一曰

司徒二曰司馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元士凡

百二十在天爲星辰在地爲山川繁露官制象天篇云王者

制官三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十八而列

臣備矣又禮昏義云天子立三公九卿二十七大夫八十一

元上是漢世今文五經家並如此說古周禮古尚書則異書

鈔引異義又云古周禮說天子立三公曰太師太傅太保無

官屬與王同職故曰坐而論道謂之王公又立三少以爲之

副曰少師少傅少保是謂三孤冢宰司徒宗伯司馬司寇司

空是謂六卿之屬大夫士庶人在官者凡萬二千許慎謹案

周公爲傳召公爲保太公爲師無爲司徒司馬司寇司

三公官名也五帝三王不同物者周之制也則許氏以古說

爲周制今說爲前代制矣鄭駁無考漢書百官公卿表云太師太傅太保是爲三公蓋參天子坐而議政無不總統故不以一職爲官名又立三公少爲之副少師少傅少保是爲孤卿與六卿爲九焉記曰三公無官言有其人然後居之似參用今古文家說案鄭注周禮卿老二卿則公一人云王置六卿則公有三公者內與王論道中參六官之事外與六卿之教也而彼疏引鄭氏書傳注云周禮天子六卿與太宰司徒同職者則謂之司徒公與司寇司空同職者則謂之司空公一公兼二卿舉下以爲稱則三公卽具六卿中矣然月令疏引鄭注書傳以三公領九卿爲夏制則必以古文說爲周制其於許叔重無駁可知矣漢人多尙公羊故續漢志注引漢官儀云王莽時議以漢無司徒官故定三公故續漢志注引漢官儀云王莽時議即位因而不改是也考周禮朝士職云建外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面三槐三公位焉則公與卿異似周禮疏引鄭答趙商云周公左召公右兼師保初九卿焉故周禮疏引鄭答趙商云周公左召公右兼師保初時然矣詩大明云惟師尚父是太公爲太師是也顧命云乃同召公以太傅遷太師故書序云周公爲太師是也顧命云乃同召公保奭是召公爲太保也則周有三公明矣而周禮無其職者禮文王世子曰及三公不必備惟其人然則三公得其人則置失其人則闕不必常設亦猶漢之大將軍三公傳之職也蓋鐵論相刺篇天設三公九卿二十七大夫八十一元士知之

有道乎尹對曰夫王者得賢才以自輔然後治也雖有堯舜之明而股肱不備則主恩不流化澤不行與此義同也司

馬主兵司徒主人司空主地王者受命爲天地人之職故分

職以置三公各主其一以効其功韓詩外傳八曰三公者何

主天司空主土司徒主人漢書百官公卿表云或說司馬主

與古文家說不以一職爲官名者殊焉論衡引書大傳曰郊

社不修山川不祝風雨不時霖雪不降責之天公臣多弑主

嬖多亂宗五品不訓責於人公城郭不繕溝池不修水泉不

降水爲民害則責於地公御覽引書傳又曰百姓不新五品

不訓則責之司徒蠻夷猾夏寇賊奸宄則責之司馬溝瀆壅

遏水爲民害則責之司空蓋司馬主兵亦謂天公司徒主人

亦稱人公司空主一公置三卿故九卿也天道莫不成於三

地亦稱地公也天有三光日月星地有三形高下平人有三等君父師故一

公三卿佐之一卿三大夫佐之一大夫三元士佐之天有三

光然後能遍照各自有三法物成於三有始有中終明天

道而終之也潛夫論考績云聖王之建百官也皆所以承天

參以三公三公自參以九卿九卿自參以三大夫三大夫自
參以三士三士聚引書傳曰古者天子三公每一公三卿佐之
每一卿三大夫佐之每一大夫三士佐之說苑臣術篇三
公者所以參五事也九卿者所以參大夫也案說文王部云三
九卿也列士者所以參大夫也案說文王部云三土地人之
道也左傳昭三十二年云不及四十年周禮保章氏疏引服
注三者天地人之數天地人之道皆成於三故公卿大夫士
亦自三以上也九者數之大終三者數之小終易師爻詞云
王三錫命集解引荀注云三者陽德成也大元進云三歲不
還注三者終也故以三明天道之終也舊本作而能遍照盧
云而乃本字能是後人所
注古人言能亦作而字
三公九卿二十七大夫八十一元

士凡百二十官下應十

二子公羊桓八年注天子置三公九卿二十七大夫八十一元士凡

百二十官下應十二子疏引元命苞曰立三台以爲三公北
斗九星爲九卿二十七大夫內宿部衛之列八十一紀以爲
元士凡百二十官焉下應十二子注此言天子立百二十官
者非直上紀星數亦下應十二辰故曰下應十二子續漢天
文志天者北辰星合元垂耀建帝形運機授度張百精三階
九列二十七大夫八十一元士斗衡天微蠶提之屬百二十
官二十八宿非不列下
應十二子亦斯義也
別名記曰司徒典民司空主地司馬

順天

服名記逸禮篇名也禮疏作辨名記辨別同也天者施生所以主兵何兵者爲

謀除害也所以全其生衛其養也故兵稱天寇賊猛獸皆爲

除害者所主也論語曰天下有道則禮樂征伐自天子出

議兵篇彼兵者所以禁暴除害也非爭奪也故仁人之兵所存者神所過者化小字本謀字似民字稍模糊影鈔小字本

元本俱不言兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用也不以傷

害爲文故言馬也南齊志引五行傳曰乾爲馬繫辭傳服牛乘馬集解引虞注亦云乾爲馬馬與龍同

氣故龍馬並爲陽物也史記正義引虞喜志林云馬兵之首也漢馬援傳云馬者甲兵之本以兵者不祥之名故呂覽論

盛篇兵者天下之凶器故避兵傷害之名而第言馬司徒主

人不言人言徒者徒衆也重民衆公羊詁八年傳簡車徒也注徒衆也僞孔周官傳云

主徒衆教以禮義舊司空主土不言土言空者空尙主之何

作重民書鈔有衆字揚雄司空箴云乃立地官司空惟是職卽空況於實以微見著尙主之之義也又云空臣司土敢告在側

右論三公九卿

王者立三公九卿二十七大夫足以教道照幽隱必復封諸侯

何重民之至也

繁露諸侯篇云古之聖人見天意之厚於人也故南面而君天下必以兼利之爲其遠者

目不能見其隱者耳不能聞於是千里之外割地分民而建國立君使爲天子視所不能見聽所不聞朝夕召而問之也諸侯爲言諸侯也是封諸侯善惡比而易知故擇賢而封之以亦以教道照幽隱之意也著其德極其才上以尊天子備蕃輔下以子養百姓施行其道開賢者之路謙不自專故列土封賢因而象之象賢重民也

也

知舊誤在故字下盧改正

右論封諸侯

州伯者何謂也伯長也選擇賢良使長一州故謂之伯也王制

曰千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有

率三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯

此股制也

王制注云殷之州長曰伯詩鹿邱序云賁衛伯也不能修方伯連率之職也疏引鄭志答張逸云侯德適任之謂衛侯之德適可任州伯也以爲一州之長稱州伯故知伯長也王制注云凡長皆因賢侯爲之以既長諸侯非賢不可故於州內

選一賢侯非於州外別立一長以爲州牧也其必千里之外者禮疏引鄭志又云張逸問曰九州而八伯者何答曰圻內之州不置伯有鄉遂之吏主之伯即牧也據此知王圻千里之外始設方伯也屬連卒州者鄭注云屬連卒州猶聚也伯帥正亦長也知者國語齊語云四里爲連連爲之長大司徒云五黨爲州周禮又有里正鄭長諸職雖有不同其取義則一也王制疏引元命包云陽成於三列於七三七二十一故二百一十國也又公羊桓二年注云古者諸侯五國爲屬屬有長二屬爲連連有帥三連爲卒卒有正七卒唐虞謂之牧爲州州有伯與王制合疏以爲春秋說文

者何尚質使大夫往來牧視諸侯故謂之牧旁立三人凡十

二人尚書曰咨十有二牧之牧也周亦稱牧大宗伯云八命

作牧九命作伯牧州牧也方伯二伯也故王制注云虞夏及周皆曰牧宣三年左傳云夏之方有德也貢金九牧夏承唐

虞故亦稱牧也禮曲禮云九州之長入於天子之國曰牧注云每一州之中天子選諸侯之賢者爲之牧也漢書薛宣朱

博傳何武與丞相方進俱言古選諸侯賢者以爲州伯書曰咨十有二牧所以廣聰明濁幽隱周時於牧之下又有二伯

佐之故僖四年左傳云五侯九伯汝實征之王制疏引服注謂五等之侯九州之伯郡風疏引鄭志答張逸春秋異讀云

五侯侯爲州牧也九伯伯爲州伯也一州一牧二伯佐之太公爲王官之伯二人共分陝而治自陝以東當四侯牛一侯

不可分故言五侯九伯若五等之侯九州之伯是天子何異
何夾輔之有也則左傳云九伯與王制之州伯異旁立三人
者說苑君道篇十二牧也盧云旁與方同謂四方之民蓋一方三人
四方故十二牧也盧云旁與方同謂四方之民蓋一方三人
鳩僦功說文引作旁速僦功方施象形此書聖人篇引作旁
施士喪禮注今文旁爲方也王制又曰天子使其大夫爲三
監監於方伯之國國三人注使佐方伯領諸侯疏引崔氏云
此謂殷之方伯皆有三人以佐之殷於方伯之下別立三人
意唐虞時牧下亦然也堯時稱九牧舜稱十二牧夏時又稱
九牧周時以伯爲牧下之伯以侯受八命者爲牧此歷代沿
革之何知堯時十有二州也以禹貢言九州也十有二州在
舜受終文祖之下而此言堯時者漢書谷永傳堯遭洪水之
災天下分絕爲十二州蓋堯時分絕十二州至舜時始更爲
之定界也史記注引馬注云禹平水土置九州舜以冀州是
北廣大分置并州燕齊遼遠分燕置幽州新置爲營州於是
爲十二州又引鄭注云舜以青州越海而分齊爲營州冀州
南北太遠分衛爲并州燕以北海爲幽州新置三州並舊爲十
二州也案通典云黃帝方制天下立爲萬國顓頊之
所建帝嘗所受制創立九州是九州之設由來已久至唐虞
時乃肇爲十二自禹以後雖改制不定要皆以九州爲正故
禹貢所載濟河惟兗州海岱惟青州海岱及淮惟徐州淮海
惟揚州荆衡惟荊州荆河惟豫州華陽黑水惟梁州黑水西
河惟雍州並冀州爲九此夏時之九州也爾雅釋地云兩河

聞曰冀州河南曰豫州河
州濟河間曰兗州濟東曰
孫炎釋文引李巡皆以爲
命厥后奄有九域薛氏章
有九州也是爾雅釋殷制
曰荆州河南曰豫州河東
河南曰冀州東北曰幽州
正北曰并州此周制也
王者所以有二伯者分職而授政

欲其亟成也王制曰八伯各以其屬屬於天子之老二分

天下以爲左右曰二伯有五經通義云王者已有州伯所以復

道小備故二相繼陟也何以爲二伯乎曰三公在外稱伯

東西分爲二所以稱爲伯何欲抑之也三公臣之最尊者居

又以王命行天下爲其盛故抑之也明有所屈也孔叢子居

衡篇羊客問曰古帝王分天下使二公治之謂之二伯又云

殷王公之時王季以功九命作伯受璫鬯之賜文王因得專

征伐猶周召之爲伯也禮曲禮云五官之長曰伯是職方注

謂爲三公者周禮九命作伯職主也是伯分主東西者案置
二伯者殷周之制王制所載殷制也大宗伯云九命作伯是
周制也史記注引鄭書注云始義和之時主四岳謂之四伯
至其死後分岳事置八伯皆王官詩崧高注云當堯時姜氏
爲四伯至堯末分置八伯國語周語以四岳佐禹爲一王四
伯則唐虞之時有四人後又爲八人故御覽引大傳云維元

記巡守四岳八伯有陽伯儀伯夏伯羲伯秋伯和伯冬伯其
一人缺文蓋和叔之後也知入伯不爲入州之伯者以唐虞
之時州伯稱牧又大傳於巡狩時已有兆十有二州之語故
知非州伯也夏時則無文可知二人以下九字舊無今案下
文自當詩云蔽芾甘棠勿剪勿伐召伯所茇毛詩序曰甘棠
美召伯也說苑貴德引詩傳曰自陝以西召公主之召公述
職當桑農之時不欲變民事故不入邑中舍於甘棠之下而
聽斷焉陝間之人皆得其所致後世思歌咏之焉又鹽鐵論
授時云故召伯聽斷於甘棠之下爲勸農業之務也是此詩
爲召伯爲方伯時作矣召南疏引鄭志趙商問甘棠行露之
詩美召伯之功箋以爲當文王與紂之時詩傳及樂記武王
卽位又分周公左召公右爲二伯文王之時不審召公何得
爲伯答曰甘棠之時召伯自明誰云文王與紂之時乎則甘
棠爲武王分陝以後之詩明矣春秋公羊傳曰自陝已東周
小字本元本俱作邵伯下同

公主之自陝已西召公主之

縣隱五年傳文也注陝在宏農陝
志陝縣有陝陌二伯所分括地志陝原在陝州陝縣西南二

十里分陝從原爲界集古錄陝州石柱相傳以爲周召分陝
所立以別地里御覽引十道志陝州陝郡禹不分南北何東
貢像州之域周爲二伯分陝之地卽古虢國

方被聖人化日少西方被聖人化日久故分東西使聖人主

其難賢者主其易乃俱致太平也又欲令同有陰陽寒暑之

節其法度也

此據虞夏之制分爲四伯故據以問焉論語泰伯云三分天下有其二以服事殷故雍梁荆豫徐揚之人咸

於時三分天下有其二以服事殷故雍梁荆豫徐揚之人咸

朝歌之東習紂惡俗王化未及達耳鄭詩譜云其得聖人之

化者謂之東南得賢人之化者謂之召南是周公聖人召公

賢人故周公主其難召公主其易也故御覽引樂動聲儀云

而聽斷焉勞身苦體然後乃與聖人齊是故周南無美而召

之周公召南仁賢之風繫之召公何名爲繫對曰鄭注儀禮

曰昔太王王季居於岐陽躬行召南之教以興王業及文王

行今周南之教以受命作邑於鄴分其故地屬之二公武帝

又問曰若是故地應自統攝何日分封二公業興曰文王爲

諸侯之時所化之本國今既登九五之所分陝者是國中也

若言面八百四十國矣

禮王制云凡四海之內九州方千

百八十國二伯分東西之治是一面得八百四十國矣又公

羊隱八年注東方二州四百二十國專據一方言之四方八

分治均各八百四十國也

右論設牧伯

白虎通義卷四

七

諸侯有三卿者分三事也五大夫下天子王制曰大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國二卿皆命於其君大夫悉同禮王度記曰子男三卿一卿命於天子此周制也漢書王嘉傳故能盡賢天子爲擇臣立命卿以輔之鹽鐵論除狹篇古者封賢祿能不遇百里猶以爲一人之身明不能照聰不能達故立卿大夫士以佐之而政治乃備禮疏引三禮義宗云諸侯三卿司徒兼冢宰司馬兼宗伯司空兼司寇三卿之下則五小卿爲五大夫故周禮太宰職云諸侯立三卿五大夫也五大夫者司徒之下立二人小宰小司徒也司馬之下立二人小省故立一人爲小司馬兼宗伯之事司空之下立二人小寇小司空孔子爲司空者小司空也小司空爲小司寇也公羊傳文八年宋人殺其大夫司馬宋司城來奔注天子有大司徒大司馬大司空皆三公官名也諸侯有司徒司馬司空皆卿官也又襄十一年傳云古者上卿下卿上士下士注說古制司馬官數古者諸侯有司徒司馬司空上卿各一下卿各二司馬事省上下卿各一上士相上卿下士相下卿足以下卿各二則何氏蓋以上卿爲卿下卿爲大夫亦合三卿五大夫之制

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

右論諸侯卿大夫

諸侯封不過百里象雷震百里所潤雲雨同也

易震卦詞云震驚百里不喪匕

侯封不過百里象雷震百里所潤雲雨同也易震卦詞云雷
驚百里不喪匕鬯

諸侯象焉諸侯比王者爲陰南面賞罰爲陽法雷也

淮南天文訓云

陰陽相薄成而爲雷古微書元命苞云陰陽合爲雷雷於易爲震震爲一陽生於二陰之下故爲陰中之陽也初學記引五行傳曰雷者諸侯之象集解引虞氏易注云震爲侯故雷爲侯象也

七十里五十里差德功

也故王制曰凡四海之內九州州方千里建百里之國二十

七十里之國六十五里之國百有二十名山大澤不以封

其餘以爲附庸閒田

小字本元本作差功德也王制疏引孝經說云德不備者不異其爵功不異者

不異其土是也

天子所治方千里此平土三千井數邑居山川至五

十里名山大澤不以封者與百姓其之不使一國獨專也山

木之饒水泉之利千里相通所以均有無贍其不足

禮王制天子百

里之內以其官千里之內以爲御是天子所謂方一千里也此處文有誘五十里宜作五千里王制凡四海之內斷長補短方三千里又鄭注凡九州下云殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國是所謂平土三千卽據王制說也并數邑居山川至五千里意謂山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一故并數之爲五千

里除去止平土三千也鹽鐵論地廣篇古者天子之立於天下之中縣內方不過千里諸侯列國不及不食之地禹貢至於五千里民各供其君諸侯各保其國是以百姓均調而繇役不勞也又前漢吳王濞傳贊曰古者諸侯不過百里山海不以封蓋防此矣即不使一國獨專之義也又鹽鐵論復古篇古者名山大澤不以封也後漢劉翊傳名制土三等何因土地有高下畜天下之藏也後漢劉翊傳名制土三等何因土地有高下山大澤不以封也後漢劉翊傳名制土三等何因土地有高下

中三等

末二字據書鈔補三等者小司徒云上地家七人中

司徒有一易之地再易之地又遠人亦有上地中地大地制然考鄭注大司徒云元謂食其半參之一四之一者土均均邦國地貢輕重之等其卒之也公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易即制土三等因土地三等之義也

右論封諸侯制土之等

王者即位先封賢者憂民之急也故列土爲疆非爲諸侯張官

設府非爲卿大夫皆爲民也

禮樂記將帥之士使爲諸侯名

也賁子也言所以錫子善人也箋大封武王伐紂時封諸侯有功者疏引皇甫謐世紀云武王伐紂之年夏四月乙卯祀於周廟將率之士皆封諸侯國四百人是即位先封賢者事也潛夫論三式云然封疆立國不爲諸侯張官置吏不爲卿

大夫必有功於民乃得保位荀子大畧篇天之生民非爲君也天之立君以爲民也故古者列地建國非以貴諸侯而已列官職差爵祿非以尊大夫而已漢書谷永傳臣聞天生蒸民不能相治爲立王者以統理云方制海內非爲天子列土封疆非爲諸侯皆以爲民也是也此易曰利建侯此言因所爲疆亦當作封疆涉下兩爲字訛也

利故立之

易屯卦

樂記曰武王克殷反商下車封夏后氏之

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮疏

引別錄以此爲賓牟賈問章文鄭彼注云封謂故無土地者也論語堯曰篇周有大賚善人是富

天下太平

乃封親屬者示不私也

昭二十八年左傳成鱣曰昔武王克商光有天下封兄弟之國十有五人

姬姓之國四十人案僖二十四年左傳云昔周公弔二叔之不咸故封建親戚以蕃屏周然則兄弟姬姓之國周公既平武庚後乃封成鱣特推言其始故自武王克商時述之也後漢申屠剛傳剛對策曰王者承順天地典爵主刑不敢以天爵私其親不敢以即不私封之何普天之下莫非王土率土之賓莫非王臣海內之衆已盡得使之不忍使親屬無短足之居一人使封之親親之義也

詩小雅北山文也詩作溥傳云溥大也說文水部溥大也

又曰部普曰無色也溥正字普假借也孟子萬章文亦作普
詩作率土之濱傳率循濱涯也孟子萬章同濱是四時近水
之處言率土之濱舉其四方所至之內言之此作濱者蓋謂
率土之諸侯也或皆魯詩說與毛不同故後喪服篇小字本
元本俱作賓漢書王莽傳又梁釋僧祐宏明集載何尚之答
宋文帝贊揚佛事亦俱作賓盧云短足疑是託焉班固漢書贊
賈山至言曰使其後世曾不得邪徑而託足焉班固漢書贊
日秦竊自號爲皇帝而子弟爲匹夫內無尺寸之封功臣無立
無尺土蕃翼之衛曹罔六代論子弟無尺寸之封功臣無立
雖之地是使親屬無託足之居也一人使封之人字疑衍言
與功臣一並封之是親親之義故魏志注引魏氏春秋載宗
室曹罔上書曰臣聞古之王者必建同姓以明親親必樹異
姓以明賢以尙書封康叔據平安也詩疏引書大傳云周公
賢是也以明賢以尙書封康叔據平安也居攝引書大傳云周
殷三年踐奄四年建侯於衛是今文尙書以封康叔在平武
庚後也故定四年左傳昔武王克商成王定之選建明德以
蕃屏周故周公相王室以尹天下分王者始起封諸父昆弟
康叔命以康誥而封於殷墟是也妻穉服不杖期章傳曰夫死
示與已其財之義故可以其土也喪服不杖期章傳曰夫死
注子無大功之親謂同財者也故凡言昆弟者皆大功以止
親有同財之義其小功以下則爲兄弟小功以下疏故也
一說諸父不得封諸侯二十國厚有功象賢以爲民也賢者

子孫類多賢

二十國字訛郊特牲云繼世以立諸侯象賢也蓋謂諸侯封國所以象賢諸父非賢者子孫

其子孫不象賢無以治民也故下云始封諸侯無子死不得

與兄弟何古者象賢也弟非賢者子孫亦其意也案左傳僖

五年云太伯虞仲太王之昭也號仲號叔王季之穆也又卿六

世位爲其不子愛百姓各加一功以虞樂其身也卿不世位

也就諸父不得封推言之受命不封子者父子手足無分離異

財之義儀禮喪服傳父子一體也後漢呂傳世語云舉秀才

至昆弟支體有分別故封之也以舜封弟象有比之野也盧

吳本胡本皆作有比程本何本作有庫案小字六德本亦作

有比俞本作有庠孟子萬章同史記武子傳作有鼻漢鄒

陽傳有有昇案昇庠北皆音同得通也顧氏炎武日知錄

云水經注王隱曰應陽縣本泉陵之北部東五里有鼻墟象

所封也山下有象廟後漢東平王蒼傳注有鼻在今永州營

道縣北袁譚傳注今猶謂之鼻亭舜都蒲阪而封象於道州

鼻亭在三苗以南荒服之地誠爲可疑如孟子所論親之欲

其貴愛之欲其富又且欲源源而來何以不在中原近斯之

地而置之三千餘里之外耶蓋上古之封萬國其時中原之

地必無閒土可以封故也閻氏苦據釋地三續則云有庠之

封蓋近帝都而
今不可考也

石論封諸侯親賢之義

封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也封立人君陽德

之盛者也月令曰孟夏之月行賞封諸侯慶賜無不欣悅

月令爲說也禮祭統曰古者於禘也發爵賜福於嘗也出田

邑發秋政則祭統以封諸侯當在秋也鄭氏注月令據祭統

以難之云今此行賞可也而封諸侯則違於古封諸侯出士

地之事於時木可似失之通典引聖證論王肅云孟夏之月

天子行賞封諸侯慶賜遂行無不欣悅故左傳賞以春秋是

也是王氏則宗月令與白虎通同通典又引五經總論云月

令所紀非一王之制凡稱古者無遠近之限未知夏封諸侯

何代之典與秋祭田邑夏乎殷乎而王據月令以非祭統鄭宗

祭統以疑月令無乃俱未通哉莫若通以三代說也案書洛

誥命周公後在烝祭歲之後鄭以烝祭絕句本疏約鄭義云
歲成王元年正月朔日也以朝享之後告神以周公其宜立
爲後者謂將封伯禽也是周之封諸侯或在周之正月於月
令又爲仲冬與祭統又不合束皙以爲非一王之制似爲可
信御覽引京房占易云夏至離王景風用事人君當爵有德
封有功淮南子時則訓南方之極其令日爵有德賞有功惠
賢良出大祿行大賞起毀宗立無後封建侯立賢輔淮南所

說五方之令皆依五時之令是亦以封諸侯在夏也

右論夏封諸侯

何以言諸侯繼世以立諸侯象賢也

潛夫論三式云先王之制

云何以言諸侯繼世以下當有禮郊特牲曰繼世七字文脫耳鄭注禮云賢者子孫恆能法其先父德行郊特牲又云諸侯不臣萬公故古者萬公不繼世注寓寄也寄公之子非賢者子孫不足尊也明寓公不繼世以不能象賢故也公羊莊四年傳云國君何以爲一體國君以大夫不世位何股肱之臣國爲體諸侯世故國君爲一體也大夫不世位何股肱之臣任事者也此今文春秋說也隱三年公羊傳其稱尹氏何貶五經異義云公羊穀梁說卿大夫世位則權並一姓故經譏周尹氏齊崔氏也左氏說卿大夫得世祿不得世位父爲大夫故子得食其故采而有賢才則復升父故位故傳曰官有世功則有官族謹案易爻位三爲三公二爲卿大夫訟六三曰食舊德食舊德謂食父故祿也尚書世選爾勞子不絕爾善論語曰繼絕世興滅國國謂諸侯世謂卿大夫詩云凡周之士不顯亦世孟子文王之治岐也仕者世祿知周制世祿也案三傳之說不甚抵牾公穀之譏世卿亦准指不世位言故有權并一姓之戒漢書樂恢傳夫政在大夫孔子所疾世卿持祿春秋以戒聖人想測不虛言也孟子告子云仕無世

官注仕為大臣不得世官賢臣乃得世祿也然則臣子有功
自若果有世祿故禮運大夫有采以處其子孫孟子仕者世祿
也若果有世祿故禮運大夫有采以處其子孫孟子仕者世祿
盤庚之命有所不絕是鄭箴膏肓亦有得世位者矣特不世位者
先王之命有所不絕是鄭箴膏肓亦有得世位者矣特不世位者
其常也云股肱之臣任事者書皋陶謨臣日股肱明其一體相
肱良哉漢書魏丙傳贊曰君曰元首臣曰股肱明其一體相
待而威也書疏引鄭書注云禮公卿大夫士皆選賢而為其
喻臣也公羊隱三年傳注云禮公卿大夫士皆選賢而為其
用之卿大夫任重職大不當世也故明云為其事者久恩德
專權擅勢傾覆國家公羊隱三年傳注云禮公卿大夫士皆選賢而為其
世立王子朝齊崔氏世殺其君又曰孫首也庸不任輔政妨
光君子疾其末則正其本也又曰孫首也庸不任輔政妨
塞賢路故不世位故春秋公羊傳曰譏世卿世卿非禮也盧
此文有脫誤疑是又慮子孫庸愚不任輔政云云舊世位說
世世今改正大戴千乘云凡事尚賢進能使知事爵不世能
官之不愆孔氏廣森補注云古者有世祿無世位故春秋譏
尹氏也大夫不世苟有能者始官之慮其有庸愚不任輔政
也諸侯世位大夫不世安法以諸侯南面之君體陽而行陽
道不絕大夫不世安法以諸侯南面之君體陽而行陽

留家之義女生外嚮有從夫之義此陽不絕陰有絕之效也
禮王制天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也注選賢置之於
位其國祿如諸侯不得世位外諸侯有功乃封之使之世也
然則王朝之大夫有二一則父死子繼在喪稱元士除服襲
父爵與外諸侯之制同卽王制所載天子之縣內九十三國
如春秋之周召劉單諸氏是也若圻內之公卿大夫止受采
者父死于繼食其故祿不得繼公卿大夫之位卽王制所云
大夫不世爵也亦得稱諸侯者王制云天子三公視公侯天
子之卿視伯天子之大夫視子男其祿與諸侯同故亦得稱
諸侯也

右論諸侯繼世

國在立大子者防篡煞歷臣子之亂也

大戴干乘篇立子設如宗社洪氏頤迨注子嫡

子也如宗社言無易樹子又云宗社先示威威明

春秋之弑

太子罪與弑君同春秋曰弑其君之子奚齊明與弑君同也

此今文家說也公羊僖九年經曰晉里克弑其君之子奚齊
傳此未踰年之君其言弑其君之子奚齊何殺未踰年君之
號也注欲言弑其君子奚齊嫌無君文與殺大夫同欲言弑
其君又嫌與弑成君同然則奚齊雖已卽君位不與君在之

太子同然獻公薨於九月至此尙未卜葬禮君未葬稱子某
明未成君也君之名未成故與太子得同也春秋之例下殺
上爲弑敵相殺爲殺左穀經皆作殺其君之子奚齊是古文
春秋不以弑太子之罪與弑君同也繁露精華篇云春秋之
法未踰年稱子至里克弑奚齊避此正詞而稱君之子何也
驪姬一謀而去三君死之蔽於所欲得位而不見其難也春秋
疾其所蔽故去其位詞徒言君之子而已錄所痛之詞也然
則經書君之子者痛奚齊之無罪書弑者罪里克之弑君也
君薨適夫人無子有育遺腹必待其產立之何專適重正也
左傳哀三年云季孫有疾命正常曰吾死南孺子之子男也
則告而立之女也則肥也可杜注南孺子桓子之妻也明康
子爲桓子之孽子故命待南孺子之子生而立之也盧云育
字疑衍專字或疑尊之誤禮曾子問云君薨而世子生如之
何孔子曰卿大夫士從攝主北面於西階南注攝主上曾子
卿代君聽國政然則君薨有遺腹子上卿代攝國政也曾子
問曰立適以長不以賢何以言爲賢不肖不可知也尙書曰
惟帝其難之立子以貴不以長防愛憎也春秋傳曰立適以
長不以賢立子以貴不以長也
公羊隱元年傳曰立嫡以長
藏謂嫡夫人之子尊无與敵故以齒子謂左右媵及姪娣之
子位有貴賤又防其同時而生故以貴也禮嫡夫人無子立

右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪嫡姪無子立
右媵姪嫡姪無子立左媵姪嫡姪無子立左媵姪嫡姪無子立
家尊尊先立姪嫡姪有孫而死質家親親先立弟文家尊尊
先立孫其雙生也質家據見立先生文家據本意立後生皆
所以防愛憎也故後漢東海恭王傳詔曰春秋之意立子以
貴東海王陽皇后之子宜承大統皇太子疆崇執謙退願備
藩國父子之情重久違之荀悅漢紀論聖人之制必有所定
所以防忿爭一統緒也春秋之義立嫡以長立子以貴是皆
用今文家說也古文左氏家則異左氏昭二十六年傳云王
后無嫡則擇立長年鈞以德德鈞以卜何休膏肓難之云春
秋之義三代興建嫡媵別貴賤有姪嫡以廣親疎立嫡以長
不以賢立子以貴不以長王后無嫡明尊敬之義無所上筮
不以賢者人狀難別嫌有所私故絕其所賢人必從之豈復有
左氏所言年鈞以德德鈞以卜君之所賢人必從之豈復有
卜隱桓之禍皆由是興乃曰古制不亦謬哉舊脫傳字並曰
下立字又貴訛作賢今悉補正尙書見皋陶謨爲賢不肖難
知故書言知人則哲惟
帝其難故不以賢也

右論立太子

始封諸侯無子死不得與兄弟何古者象賢也弟非賢者子孫

禮郊特牲曰繼世以立諸侯象賢也又曰古者寓公不繼世
以寓公犯誅絕之罪子孫無賢可繼故不世也儀禮喪服大

功九月阜傳曰是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟蓋子之繼父猶臣之繼君同服斬衰今封君且不得臣昆弟又安得而子昆弟是以封君死不得與昆弟然則封君之子亦不得與諸父也若然宋世家微子死得立其弟微仲者鄭氏檀弓注以般道視親立弟也案周制或以弟後兄甚至以諸父爲後俱一同臣子之例爲國體以祖廟爲重不得顧私親忘太義封君非受國於先祖本無所爲傳重不過已一日之功祇可與己之子孫爲先祖不得援尊同之昆弟屈之爲嗣是犯倫逆義之大者若微子之封非由微子本周人所封以奉商祀與黃帝堯舜及夏之後並爲三恪二王後故杞宋不得以束縷微子爲太祖則微仲之役微王與繼體之君無子得及親屬者同也春秋傳曰善善及子孫不言及昆弟昆弟尊同無相承養之義昭十四年公羊

傳文此下舊有以閔公不繼莊公也誤廬刪

昆弟不相繼至繼體諸侯無子得及

親屬者以其俱賢者子孫也重其先祖之功故得及之

宋意

傳諸父昆弟無所不臣謂繼體諸侯也僖元年公羊傳此非子也其稱子何臣子一例也注倍公繼成君閔公繼去踰年君禮諸侯臣諸父兄弟以臣之繼君猶子之繼父也其服皆斬故傳稱臣子一例若然公羊成十五年注云弟無後況之義爲亂昭穆之序失父子之親者彼自指大夫不得以兄弟爲後諸侯以國爲體緣民臣之心不可一日無君故繼世不

立則旁枝承統所謂社稷爲重君爲輕若大夫不得世故必
取死者之子若昆弟之子以爲後不得取尊同之昆弟爲後
故春秋識仲嬰齊繼公孫歸父也其諸侯立廟則昭穆各以
其世如隱桓閔僖當同爲一世故文二年公羊注云惠公與
莊公當同南面西上隱桓與閔僖亦當同北面西上自先君
言之隱桓及閔僖各當爲兄弟顧有貴賤耳自繼代言之有
父子君臣之道是以論服制自如子之繼父論廟制則仍兄
弟同例也此下舊接下條禮服傳曰云云盧別出各爲一條
相繼下舊又衍之繼世諸侯無子又無弟但有諸父庶兄當
義二字依盧刪

誰與與庶兄推親之序也以僖公得繼閔公也

公羊疏引異義云質家立

世子弟文家立世子子以此言之繼世諸侯當立子無子立
母弟無母弟始立庶兄弟以及諸父從昆弟等此由親及疎
之義也當誰與與庶兄舊作當誰庶與兄誤又僖公
得繼閔公也此句卽舊本誤句案其文義訂補於此

右論昆弟相繼

禮服傳曰大宗不可絕同宗則可以爲後爲人作子何明小宗
可絕大宗不可絕故舍己之後往爲後於大宗所以尊祖重
不絕大宗也春秋傳曰爲人後者爲之子

爲之子舊作爲人子者盧訂正公羊

宣八年傳仲遂卒於垂注貶加字者起嬰齊所氏明爲歸父
後大宗不可絕也案大宗不絕之說古有二義通典引石渠
禮議云大宗無後族無庶子已有一嫡子當絕父祀以後大
宗否戴聖曰大宗無後族無庶子已有一嫡子當絕父祀以後大
宗否庶子則當絕父以是後大宗聞人通漢云大宗有絕子不絕
其父宣帝制曰聖議是也然則戴氏始可後大宗嫡子不得絕
宗以後大宗聞人以小宗有庶子始可後大宗嫡子不得絕
小宗以後大宗考儀禮喪服齊衰期傳云何以期也不二斬
也何以不二斬也持重於大宗者降其小宗也爲人後者孰
後後大宗也曷爲後大宗者尊之統也大宗者收族者孰
也後大宗也曷爲後大宗者尊之統也大宗者收族者孰
斬衰章傳云何如而可爲人後同宗則可爲之後何如而可
以爲人後支子可也通典引范寧亦云支子有出後之義而
無廢嫡之文故嫡子不得後大宗傳所云嫡子不得繼大宗
此乃小宗不可絕之明文也案禮傳所云嫡子不得繼大宗
得也嫡子後大宗不可絕之明文也案禮傳所云嫡子不得繼大宗
絕也嫡子後大宗不可絕之明文也案禮傳所云嫡子不得繼大宗
盡而後視如路人數典忘祖葬所自生苦如聞人范氏所云
則尊祖敬宗其義安在後世氏族之素未必不由乎此且大
宗所以收族合族以食序以昭穆禘之太祖殤與無後莫不
咸在亦不至如寧所云生不敬養沒不敬享也爲後本所以
傳重傳重者傳所愛宗廟土地爵位人民之重也大宗百世
不遷爲大宗有重可傳者也小宗五世則遷爲小宗無重可
傳故祖易於上則宗易於下也天子以別子爲諸侯其世爲

諸侯者大宗也諸侯以別子爲卿其世爲卿者大宗也卿以
別子爲大夫其世爲大夫者大宗也大夫以別子爲士其世
爲士者大宗也天子之統可絕而國統不可絕也諸侯立家則卿
小宗未聞天子之統可絕而國統不可絕也諸侯之統可絕而卿
於家爲大宗對諸侯則小宗未聞諸侯之統可絕而卿之家
統不可絕也卿置側室大夫二宗士之隸子弟等皆可推而
著見也若然小宗既絕以後大宗則本宗之丞嘗乏闕亦殊
非情典故通典引鄭志劉德問以爲人後者支子可也長子
不以爲後同宗無支子惟有長子長子不後人則大宗絕後
則違禮如之何田瓊答云以長子還承其父之祀如田所云亦
無後祭於宗子家後以其庶子還承其父之祀如田所云亦
可謂恩義兼備何又至如寧所云三千之罪無後爲重焉爲
後亦有二一則大宗無子立小宗爲後斬衰章爲人後者是
也爲後者則爲所後者三年爲所後者之祖父父母妻之父
母昆弟昆弟之子若子並如本親爲本親之父父母則齊衰期
章是也爲本親之昆弟則大功章爲人後者爲其姊妹適人者是也
爲本親之姊妹則小功章爲人後者爲其姊妹適人者是也
吉降一等所以抑本親以尊其後也故宣帝追尊衛太子史
皇孫下詔時有司議曰禮爲人後者爲之子故降其父母不
得祭尊祖之義也哀帝欲爲定陶恭王立廟師丹議曰爲人
後者爲之子爲所後服斬衰降其父母期明尊本祖而重正
統也恭皇長爲一國太祖萬世不毀恩義已備陛下既繼體
先帝持重大宗承宗廟天地社稷之祀義不可復奉恭皇之
祭也故魏文詔亦曰禮不可以父命辭王父命漢氏諸侯之

入皆受天子之命而猶顧其私親僭黷天號豈爲人後之義
是則宗法止於大夫士而爲後則通於王侯而其出降之義
則無貴賤一也一則或祖有廢疾及他故不立或父若祖先
死今若受國於曾祖若祖亦當伸其本服爲服三年故儀禮
疏引雷次宗說云此文當云爲人後者爲所後之父闕此五
字者以其所後之父或早卒今所後之人不定或後祖或曾
或高故闕之也是也然已雖爲曾所後之人不定或後祖或曾
曾若祖若父或死亦當仍從本服不得降雖父祖並未立而
父先死亦當爲祖三年故齊衰期章爲君之父母妻長子祖
父母長子傳日何以祖以期也從服也父母長子君服妻則小
君也父卒然後爲祖後者服斬注此爲君也而有父若祖之
喪者謂始封之君也若後者服斬則其父若祖有衰疾不立父
卒者父爲君之子孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖是也
若祖是庶而孫爲持重亦服斬通典引夷蔚之祖雖非嫡而是
嫡已承父統而不謂之繼祖則祖當誰祭之祖雖非嫡而是
已之所承執祭傳統豈得不以重服服之是也若然嫡歿死
得立旁宗爲後者卽所謂傳重而非正體者也

右論爲人後

王者受命而作興滅國繼絕世何爲先王無道妄殺無辜及嗣
子幼弱爲強臣所奪子孫皆無罪囚而絕重其先人之功故

復立之論語曰興滅國繼絕世

漢書外戚恩澤侯表云自古

絕修廢舉佚又功臣表云是以內恕之君樂繼絕世隆名之

主安立亡國至於不及下車德意深矣公羊昭三十一

大夫之義不得世故於是推而通之也主書者在春秋前見

王者起當追有功顯有德興滅國繼絕世漢成帝詔曰蓋聞

褒功德繼絕統所以重宗廟廣聖賢之路也故博陽侯吉以

舊恩有功而封今其世絕朕甚恐之夫善善及子孫古今之

通義也後漢馬異傳安帝詔曰夫仁不遺親義不忘勞興滅

繼絕善善及子孫古之典也據此兼二義一則因無道主妄

殺無辜絕人之嗣一則爲強臣所奪致無罪誅君之子不立

而絕故有王者起必興繼之焉因字疑衍誅君之子不立

者義無所繼也諸侯世位象賢也今親被誅絕也春秋傳曰

誅君之子不立公羊昭十一年傳其稱世子何不君靈公不

之子不立注雖不與楚誘討其惡坐殺父誅當以其諸侯世位

故云爾又云非怒也無繼也注父誅子當絕以其諸侯世位

本皆象賢誅君之子無賢可象理無繼嗣矣故定元年公羊

傳定無正月者即位後也注今無正月者昭公出奔國當絕

定公不得繼體奉正故諱爲微詞然則諸侯犯誅絕之罪而

先祖又有大功不可絕則宜立誅君之兄弟貴戚之賢者故

武庚叛周公誅之立微子即此意也是以前漢梅福傳匡衡

日春秋之義諸侯有不能保其社稷者絕正用公羊義也其

大夫有誅絕之罪亦宜立其兄弟賢者但諸侯或兄弟輩無可立即以叔後姪以孫後祖亦無不可其大夫則必取有罪者之兄弟輩以後有罪者之父故叔孫僑如大夫不奪宗也君弟豹滅孫紇有罪則立其弟爲諸侯尊宗大夫不奪宗也君見弑其子得立何所以尊君防篡弑也春秋經曰齊無知殺其君貴妾子公子糾當立也此公羊春秋說也殺其君當爲諸兒九年公伐齊納糾傳糾者何公子糾也何以不稱公子君前臣名也注齊納糾傳糾者何公子糾也何以不稱公子取子糾殺之傳其稱子糾何貴也其貴奈何宜爲君者也注故以君薨稱子某言之者著其宜爲君然則公羊家以襄無嫡子子糾爲襄公貴妾子宜立爲君也故八年齊小白入於齊傳云易爲襄公貴妾子宜立爲君也何纂詞也然則桓公之立有奪宗之罪故經以入爲詞也又定元年傳云定無正月者即位後也注雖書即位於六月實當如莊公有正月然則諸侯以罪出奔則後君不得以繼體奉正爲詞齊襄公無故見弑義不得絕故魯桓見弑而莊公元年春秋得書其正月見其繼體守正故也

右論興滅繼絕之義

大夫功成未封而死子得封者善善及子孫也春秋傳曰賢者

子孫宜有土地也

公羊昭三十一年云黑弓以濫來奔傳文彼云曷爲通監賢者子孫宜有地也公羊

定四年葬劉文公傳外大夫不書葬此何以書錄我主也公羊禮諸侯人爲天子大夫更受采地於京師天子使大夫爲治其國有功而卒者當益封其子時劉卷以功益封故不以故國而以采地書葬起其事因恩以廣義也又二十年曹公孫會自鄆出奔宋傳君子之善善也長惡惡也短惡惡止其身善善及子孫故漢書王莽傳善善及子孫賢者之後豈有土地皆用今文家說也孟子梁惠王下士者世祿注云賢者子孫必有土地卽用公羊注義

右論大夫功成未封得封子

周公不之魯何爲周公繼武王之業也春秋傳曰周公曷爲不

之魯欲一天下於周也詩云王曰叔父建爾元子俾侯於魯

周公身薨天爲之變成王以天子之禮葬之命魯郊以明至

孝天所興也

此今文書春秋說也所引春秋傳曰者文十二年公羊傳文注云周公聖人德至重功至大東

征則西國怨西征則東國怨嫌之魯恐天下迴心趣鄉之故封伯禽命使遙供養死則奔喪爲主所以一天下之心於周也又曰封魯公以爲周公也周公拜於前魯公拜於後書洛誥惟告周公其後周頌疏引鄭注云謂將封伯禽又云王命

周公後作冊逸誥是封伯禽事也詩見魯頌閟宮書金縢云
扶大熱未獲天大雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐又
云今天動威以彰周公之德又云我國家禮亦宜之前漢書
注引大傳云周公疾曰吾死必葬於戚周示天下臣於周也
周公死天乃雷雨以風禾盡偃大木斯拔國恐王與大夫開
金縢之書執書以泣曰周公勤勞王家予幼子不及知乃不
葬於周而葬於畢示天下不敢臣通鑑前編引大傳又云所
以祠有功尊有德故忠孝之道成在周公成王之間故魯郊
成王所以禮周公也然則今文尙書以金縢風雷之變在周
公既沒之後案倍三十年公羊傳曰卜郊何以非禮魯郊非
禮也注云以魯郊非禮故卜爾昔武王既沒成王幼少周公
居攝行天子事制禮作樂治太平有王功周公薨成王以王
禮葬之命魯使郊以彰周公之德非正故卜史記魯世家云
於是成王乃命魯得郊祭文王論衡感類篇云開匱得書覺
悟泣過決以天子禮葬公出郊觀變天止雨反風禾盡起漢
書梅福傳云昔成王以諸侯禮葬周公而皇天動威雷風著
變儒林傳谷永上疏曰昔周公薨成王葬以變禮而得正後
漢周舉傳詔問曰言事者多云昔周公攝天子事及薨成王
欲以公禮葬之天爲動變及更葬以天子之禮卽有反風之
應舉封曰昔周公公有請命之應隆太平之功故皇天動威以
彰聖德漢紀張奐上疏曰昔周公既薨成王葬不具禮天乃
大風偃禾折樹成王發書感悟備禮改葬天乃立反風樹木
盡起周舉傳注引尙書洪範五行傳曰周公死成王不圖大
禮故天大雷雨禾偃木拔乃成王悟金縢之策改周公之葬

尊以王禮申命魯郊而天立復風雨禾稼盡起漢世今文甚
行故此及諸家並依而用焉馬鄭等以成金滕在周公居東
時成王因發金滕乃迎公歸
並古文家說白虎通所不取

右論周公不之魯

王者京師必擇土中何所以均教道平往來使善易以聞爲惡

易以聞明當懼慎損於善惡

孟子萬章篇夫然後之中國踐天子位焉史記注引劉熙云帝王所都爲中故曰中國左傳哀六年引夏書曰惟彼陶唐有此冀方注唐虞夏同都冀州淮南地形訓正中冀州曰中土

注四方之主故曰中土是王者必擇土中也御覽引要義云王者受命創始建國立都必居中土所以總天地之和據陰陽之正均統四方以制萬國也又引譙周法訓云王者居中國何也順天之和而四方之統也書康誥云周公初基作新大邑於東國洛本疏引鄭注云此時未作新邑基謀岐陽之域處五岳之外周公爲其於政不均故東行於洛邑四方民聞之同心來會樂卽功成效其力焉史記周本紀云成王在豐使視洛邑周公復卜申祝率營築居九鼎焉曰此天下之中四方入貢道里均作召誥洛誥呂覽長利篇南宮适曰君獨不聞成王之定成周之說乎其詞曰惟予一人營居於成周惟子一人有善易得而見焉有不善易得而誅焉漢書斐敬傳敬曰成王乃營成周都洛以爲此天下中居諸侯四方

納貢職道里均矣有德易以王無德則易以亡凡居此者欲
令務以德致人不欲險阻令後世驕奢以虐民也損疑省之
譌新書屬遠篇古者天子地方千里中之而爲都輸將縣使
其遠者不在五百里而至公侯地百里中之而爲都輸將縣使
使其遠者不在五十里而至輸將者不苦其勞繇使者不傷
其費故遠方人安其居士民皆有歡樂其土此天下所以能
長入也皆均教道
尚書曰王來紹上帝自服於土中
平往來之義也道
官云日長景尺有五寸謂之地中乃建王國焉李清風算經
引馬傳云地中洛陽也論衡難歲篇儒者論天下九州以爲
東西南北盡地廣長九州之內五千里竟三河土中周公卜
宅經曰王來紹上帝自服於土中雖則土之中也水經注引
援神契曰八方之廣周洛爲中謂之洛邑博物志周在中樞
三河之分風雨所起四險之國武王克殷定鼎郊廓以爲東
都御覽引世紀云周公相成王以鄩鎬偏在西方職
貢不均乃使召公卜居洛水之陽以卽中土是也
又曰公

右論建國

周家始封于何后稷封于邰公劉去邰之邠詩曰卽有邰家室
又曰篤公劉于邠斯觀周家五遷其意一也皆欲成其道也

時寧先白王者不以諸侯移必先請從然後行

所引詩見大雅生民篤公

劉小字本邵作台與下于邠斯觀皆與王伯厚詩考所引合
盧云案吳越春秋后稷始封邠今扶風是也及公劉徙邠於邠
引帝王世紀曰后稷始封邠今扶風是也及公劉徙邠於邠
今新平漆之東北有邠亭是也故詩稱篤公劉于邠斯館至
太王遊狄循漆水踰梁山徙邠於岐山之陽西北岐城舊址
是也故詩稱率西水謂至于岐下南有周原故始改號曰周
王季徙程故書序曰維周王季宅程是也故孟子稱文王生
於畢郢西夷之人也暨文王受命徙都於鄆在今京兆之西
是也故稱伐戎于崇作邑于鄆及武王伐紂營洛邑而定鼎
焉今洛陽西南洛水之北有鼎中觀是也此皇甫所序周家
五遷之事也今案武王遷鎬詩鎬京辟雍是也洛邑營於成
王之世武王第遷鼎於是耳又引孟子生於畢郢亦誤文王
生於太王之世故云生於岐周也然則周家五遷者邠也岐
也程也豐也鎬也專指周初而言至後懿王遷於大邱平王
遷洛邑敬王遷成周赧王又遷居西周而失位皆因國小政
亂迫逐而徙無有欲成其道之故故不足數也于邠斯觀毛
詩作館觀館通禮雜記公館復釋文館本一作觀春秋莊元
年築王姬之館於外嫁娶篇引作觀白虎通所用多魯詩說
作觀者或魯詩也史記司馬相如上林賦靈園燕于閑觀漢
書作館元后傳春幸蘭館注引漢宮閣疏云上林院有蘭觀
列女傳拓觀外戚傳作拓觀並同時寧先白王者舊作時寧
先皇者誤盧云言必請之於王是也書序成王在豐欲宅洛

邑使召公先相宅作召誥又云召公既相宅周公往營成周
使來告上疏引顧氏說云周公既至洛邑乃遣以所卜告於
王是也是則周公攝政先以白王之事也

右論遷國

京師者何謂也千里之邑號也

前漢地理志雒邑與宗周通封圻爲千里詩元鳥云邦畿千里

京大也師衆也天子所居故以大衆言之

詩文王禋將于京傳京大也方言云

京大也燕之北鄙齊楚之郊或曰京說文而部云師從而從

京大也而衆意也易彖傳曰師衆也

堯典師錫帝曰史記作衆皆言於帝獨斷云天子所都曰京師京

水也故曰京師也公羊桓九年傳京者何大也師者何衆也

衆也故曰京師也公羊桓九年傳京者何大也師者何衆也

天子之居必以衆大之詞言之注地方千里周城千雉宮室

官府制度廣大四方各以其職來貢莫不備具所以必自有

地者治自近始故據土與諸侯分職而聽其政焉舊作以字

盧據公

明什倍諸侯法日月之經千里春秋傳曰京師天子

之居也王制曰天子之田方千里

什倍二字舊脫盧據御覽

子之制地方

千里公侯皆方百里是什倍諸侯也獨斷

曰京師天子之圻內千里象日月日遷次千

里王制注亦云象日月之大亦取暑同也疏引考靈耀云地
與星辰四遊升降於三萬里之中夏至之景尺有五寸是半
三萬里得萬五千里周禮司徒注云凡日景於地千里而差
一寸王制疏又引元命苞云日圓望之廣尺以應千里故云
法日月之徑皆千里也春秋
傳者公羊桓九年傳文也

右論京師

或曰夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師

兼採異說也案詩殷武商邑翼翼四方之極後漢書

注引韓詩作京師翼翼四方是則然則京師之稱不惟周然也白虎通所載或說多與今文經師不合此類是也匡衡傳引詩商邑翼翼云云下云此成湯所以建至治保子孫紀異俗而懷鬼方也衡習齊詩與韓異

夏邑謂桀也

謂桀施害民之攻于夏之都邑也

在商邑謂

殷也

書酒誥云辜在商邑傳紂聚罪人在都邑而任之

右論三代異制

祿者錄也上以收錄接下下以名錄謹以事上王制曰天子三公之田視公侯卿視伯大夫視子男士視附庸上農夫食九

人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶
人在官者以是爲差也諸侯之下士視上農夫祿足以代其
耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿
君十卿祿次國之卿三大夫祿君十卿祿小國之卿倍上大
夫祿君十卿祿天子之縣內有百里之國九七十里之國二
十一五十里之國六十三凡九十三國名山大澤不以封其

餘以祿士以爲閒田

節首十八字舊本無盧據王制疏所引補案此孝經說也周南疏引孝經援神

契曰祿者錄也取上所以致錄接下所以謹錄事上也天
官職帶皆辨其物而莫其錄注古書錄爲祿杜子春云祿當
爲錄祿錄音義相兼也所引王制與孟子大同小異孟子萬
章下云天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子
男與王制不合鄭彼注云此地殷所因夏爵三等之制也然
則夏之公視公侯卿視伯大夫視子男殷則公視公卿視侯
大夫視伯子男士並視附庸秩命差次適相比當以下文天
子之縣內考之似王制爲得其實周禮典命上公九命侯伯
七命子男五命又云王之三公八命其卿六命其大夫四命
內臣之命降於外臣一等而爵祿禮秩則從乎外臣也鄭禮

注又云農夫皆受田於公田肥瘠有五等收入不同也呂覽
 士容篇云上田夫食九人下田夫食五人可以益不可以損
 一人制之十人食之六畜皆在其中矣案此亦夏殷制若周
 則九等受田故左傳疏載賈逵說自衍沃之地九夫爲井外
 又有二而當一以至九而當一者周禮小司徒上地家七人
 中地家六人下地家五人注云有夫有婦然後爲家自二人
 以至於十人爲九等一家男女七人以上則授之以地所
 養者衆也男女五人以下則授之下地所養者寡也正以七
 人六人五人爲率者舉中而言然則七八九人五人八人是
 之三等四人三人爲率者舉下而言然則七八九人五人八人
 地之三等與管子揆度篇上農挾五中農挾四下農挾三
 管子所紀多與古經不合伯國之權制也趙岐孟子注云庶
 人在官者食祿之等差由農夫有上中下之次亦有此五等
 案王制一則云下士與庶人在官者同祿一則云下士視以
 農夫以府史胥徒差次之則府當同之上農夫史胥徒當以
 差視中下農夫矣王制又云諸侯之下士祿食九人中士食
 十八人上士食三十六人下大夫食七十二人卿食二百八
 十八人君食二千八百人小國之人卿食一百四十人君食
 百四十人周氏柄中四書辨正云安溪李文貞曰諸侯之卿
 不命於天子者其祿秩與大夫等其命於天子者不論大小
 國皆四大夫也大國三卿皆命於天子其二卿與三大夫總較
 二卿命於天子其一與大夫同祿則以三卿與三大夫總較
 惟三倍耳小國則一卿命於天子其二與大夫同祿則以三

卿與三大夫相較惟二倍耳義或然也天子之孫內鄭禮注謂夏時天子所居州界名也方百里之國九者鄭注三公之田三致仕者謂之爲六其餘三待封王之子弟次國二十一者注卿之田六有致仕者謂之爲十二又三爲三孤之用其餘六亦待封王之子弟小國六十三注大夫之田二十七有致仕者謂之爲五十四其餘九亦待封王之子弟是則三公里之數相合則王制之確於孟子信矣

右論制祿

諸侯入爲公卿大夫得食兩家采不曰有能然後居其位德加

於人然後食其祿所以尊賢重有德也今以盛德入輔佐得

兩食之故王制曰天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也今文春秋

說也春秋定四年葬劉文公何休公羊傳注云舉采者禮諸侯入爲天子大夫更受采地於京師天子使大夫爲治其國

有功而卒者當益封其子時劉卷以功益封故不以故國而

以采地書葬起其事因恩以廣義也是故諸侯入爲天子大

夫得食兩家采也凌先生曙公羊禮說云采有二始封之時則有采地入爲天子大夫更受采地其始封所受者尙書大

傳曰古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十

黜其采地不黜使其子弟賢者守之世世以祠其始封之人
紀季以鄫入於齊鄫即紀之采也此國滅而采不滅之證其
入爲天子大夫更受采祿是也案鄭本圻內之國而得舉以證
諸侯入爲王卿士受采祿是也案鄭本圻內之國而得舉以證
列爲諸侯地及於圻外而猶爲司徒故得稱入也圻外諸侯
受采之制亦有二有受而傳之子孫者公羊注所云是也召
公封燕仍爲王朝太保食采於周其次子世受之春秋時周
大夫有召伯亦其例也一則入爲大夫時食其采身沒之後
仍歸采地於王朝王制所云內諸侯祿也注選賢置之於外
其國之祿如諸侯不得世又云大夫不世爵注謂縣內及列
國諸侯爲天子大夫者受采者但守其祿位而已不得據有
其地故衛武公齊丁公並入爲卿士不聞有子孫世守采地
於京師也其諸侯入爲大夫其命數仍如其故詩疏引鄭志
答趙商云諸侯入爲卿大夫與在朝仕者異各依本國命數
蓋如天子三公八命其由諸侯公爵入爲者自九命也舊本
入訛人故訛何又脫得字及次之字悉依盧校補正其圻外
諸侯以功德入爲王卿士則嫡子監國周禮典命職凡諸侯
之嫡子誓於天子攝其
君則下其君一等是也

右論諸侯入爲公卿食采

天子太子食采者儲君嗣主也當有土以尊之也太子食百里

與諸侯封同故禮曰公士大夫子子也無爵而在大夫上故

知百里也

文子也蓋云有誤舊脫知字依盧補案公士大夫

文若何周禮春官都宗人主部謂王子弟所封也左傳閔二年使太子主曲沃上為曰太子不得立矣公之都城而位以卿先為之極又焉得立似太

右論太子食采

公卿大夫皆食采者示與民同有無也

禮禮運大夫有采以處

任稱地小都任縣地大都任疆地注家邑大夫之采地小都卿之采地大都明文可證惟雜記疏引熊氏云公大都采地大夫之采地無明文可證惟雜記疏引熊氏云公大都采地文百里侯伯大都方五十里今案公之采地當三等侯伯男采地當二成之地方百里今案公之采地當三等侯伯男之卿大夫亦如之方百里今案公之采地當三等侯伯男伯子男無孤故惟二等不必有中都有公侯伯之卿采地同者以其命數同也子男之卿異乎公侯伯者以子男國小地狹也大夫仍方十里不降者以孟子大小國大夫之祿不殊而卿以上各異則知侯國之大夫其采地皆一成也

右論公卿大夫食采

五行

五行者何謂也謂金木水火土也

淮南原道訓節四時而調五行注五行金木水火土也素

問藏氣法時論五行者金木水火土也

言行者欲言爲天行氣之義也

書洪範初一日

五行永樂大典鑒字部載鄭書注云行者言順天行氣也釋名釋天云五行者五氣也於其方各施氣也漢書藝文志五

行者五常之形氣也欲言月令疏作言欲盧云書內欲言處甚多今俱從舊本不改御覽十七作猶言欲與猶本可通用

地之承天猶妻之事夫臣之事君也其位卑卑者親視事故

自同於一行尊於天也

易文言傳坤道其順乎承天而時行大戴禮三朝記詰志曰天生物地養

物管子霸言篇地大而不理命曰土滿此明土亦在五行中義也繁露五行之義篇云是故木已生而火養之金已死而

木藏之火樂木而養以陽水克金而喪以陰土之事天竭其忠故五五行者乃孝子忠臣之行也御覽妻作婦舊其位上

有謂字親下無視字虛據御覽刪補同舊作周誤

尚書曰一曰水二曰火三曰木四曰

金五曰土

書洪範文也史記集註引鄭注云此數本諸陰陽所生之次也易繫辭上曰天一地二天三地四天

五地六天七地八天九地十月令疏引鄭注云天一生水於
北地二生火於南天三生木於東地六成水於北與天為偶天
於中陽無偶陰無配未得相成地六成木於東與天為偶天
七成火於南與地為配地八成水於北與天為偶天九成金
於西與地為配地十成水

上於中與天為偶也
水位在北方
北方者陰氣在黃泉之

下任養萬物
南齊五行志引洪範五行傳曰水北方冬藏萬

也御覽引書大傳云北
水之為言准也
養物平均有准則也

方者萬物伏藏之方
又誤改作滿今依盧氏校改養物平均

舊本誤准作淮梁本又誤改作滿今依盧氏校改養物平均

二句舊作陰化沾濡任生木盧氏據今依盧氏校改養物平均

元命苞曰水之為言演也陰陽淖濡流施潛行也故其立字

兩物以一起也廣雅釋言云水一者數之始兩人行象釋天云水準也

平物也說文水部云水準也北方之行象衆水並流中有微

陽之氣也蓋水性平故周禮輪人為輪水之以視其平沈之

均又匠人建國水地以縣也爾雅疏引云水準也言水之平

管子文子一莊子淮南子家語皆有此字
木在東方東方者

陽氣始動萬物始生
也隋書五行志引洪範五行傳曰木者

東方說文木部木昌也冒地而生東方之行也類聚引書大

也御覽一百九十六引此作東方物所以生也類聚引書大

傳云東方者動方也物之動也素問玉機真藏論東木之爲

言觸也陽氣動躍觸地而出也舊本陽上有陰字衍木之爲

精生於陰故水者木之母也木之爲言觸也言觸地氣動躍

也其字入推十爲木八者陰合十者陽數爾雅釋木釋文引

此文作木之爲言踊火在南方南方者陽在上萬物垂枝說

也陽氣踊躍義同火在南方南方者陽在上萬物垂枝說

火部火燬也南方之行炎而上漢書五行志云火也國語周語注

輝爲明者也繁露五行相生篇云南方者火也國語周語注

南任也陰任陽事助成萬物也說文少聲火之爲言委隨也言

部南艸木至南方有枝任也从少羊聲火之爲言委隨也言

萬物布施火之爲言化也陽氣用事萬物變化也初學記引

火之爲言委隨也故其字人散散者金在西方西方者陰始

爲火也火委隨火化皆疊韻爲訓金在西方西方者陰始

起萬物禁止金之爲言禁也所禁止南齊五行志引五行傳

云金者西方萬物既成殺氣之始也論衡物勢篇西方金也

易隨云王用亨于西山虞注兌爲西兌爲少陰之卦故爲陰

始起釋名云金禁也素問天元紀大論注金主收土在中央

斂應秋說文金部金者禁也陰氣始起萬物禁止土在中央

中央者土土主吐含萬物土之爲言吐也居中總吐萬物也

中央者土土舊本止有者字應據御覽補御覽無名字漢書五行志土中央生萬物者也漢書杜欽傳土者中宮之部也釋名釋地土吐也能吐生萬物也書禹貢敷土鄴注能吐生萬物者曰土御覽引元命苞云土之爲言吐也言子成父道吐也氣精於輔也陽立於三故成生其立何以知東方生字十加一爲土說文土部上者吐生者也

樂記曰春生夏長秋收冬藏繁露五行對篇云春主生夏主長秋主收冬主藏**土所**

以不名時者地土之別名也廣雅釋地云地上也**比於五行最尊故不**

自居部職也繁露五行對篇五行莫貴於土土之於四時無所命者不與火分功名又云忠臣之義孝子之

行取之於土土者五行最貴者也續漢志引王肅禮注云土者五行之主也**元命苞曰土無位而**

道在故大一不與化人主不任部職土無位舊作土之爲位又脫一字盧據御覽補

正御覽引元命苞曰土無位而道在故太乙不與化人主不任部地出雲起雨以合從天下勤勞出於地功名歸於天注

土以謙自正以卑自歛終不自伐生養之苦乃興雲雨以爲功一歸於天中繁露五行對篇云地出雲爲雨起氣爲風風

雨者地之所爲地不敢有其功名必上之天命若從天命者故曰天風天雨也莫曰地風地雨也勤勞在地名一歸於天

禮月令神農將持功注言土以受天雨澤安靜養物爲功引孝經緯云地順受澤謙虛開張含泉任萌滋物歸中與舊作

預御覽作與盧
定作與讀爲預

右總論五行

五行之性或上或下何火者陽也尊故上風俗通引書大傳曰

春秋感精符云水者陽也卑故下淮南天文訓陰氣爲水

火者陽之精也者少陽公羊成十二年經雨水者注木者少陽易繫辭下蓋取諸

豫荀注震爲木震在東方亦爲少陽之卦金者少陰繁露官制篇云秋者少陰

中和之性故可曲直從革書疏引鄭書注云東宮於地爲木

地爲金金性從形爲革木或曲或直人所用爲器西宮於

金之性從人而更可銷鑠素問五常政大論火見燔燔革金

且耗注革謂皮革亦謂革易也說文金部金從革不違西方

之行然曲直似爲二義則從革亦宜別解孫氏星衍尙書疏

云曲直者言木可揉曲亦可從繩正直從革者言金可從順

又可變革也是也中謂金和謂木中爲陰和爲陽以對太陽

太陰言故云中和之性也土者最大苞含物將生者出將歸

舊曲下衍一可字盧刪者人不嫌清濁爲萬物尙書曰水曰潤下火曰炎上木曰曲

直金曰從革土爰稼穡

盧云爲萬物下疑脫一母字說文土

下地之中土物出形也繁露五行對篇云土者五行最貴者也
是土於五行爲最也
入焉荀子韓詩外傳說苑並有生則立焉死則入焉之文將
歸者入舊上行者字下脫入字今從未校改荀子堯問篇云
深掘之而得甘泉樹之而五穀蕃草木殖焉禽獸育焉生則
出焉死則入焉多其功而不得爲人下者猶土也卽此義也
書見
五行所以二陽三陰何尊者配天金木水火陰陽自偶
洪範
易繫辭兩儀生四象鄭注布六於北方以象水布八於東方
以象木布九於西方以象金布七於南方以象火虞注乾二
五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏是卽金木水火陰
陽自偶之義土者地不居部職故以配天也二陽三陰木火
陽土金
火陰也

右論五行之性

水味所以鹹何是其性也所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之

也猶五味得鹹乃堅也

周禮瘍醫以鹹養脉注鹹水味水之

云水生鹹注凡物之味鹹者皆水氣之所生也又寶命全形

論云夫鹽之味鹹注鹹謂鹽之味苦長淫而潤物者也五行

大義云北方鹹物所以堅之也猶五味得鹹乃堅也又引元
命苞云鹹者鍊鍊清也至鹹之氣故使之清而鹹鹹與堅鍊
又疊韻木味所以酸何東方萬物之生也酸者以達生也猶
爲義也五味得酸乃達也傷醫以酸養骨注酸木味木根立地中似
物鑽地而生呂覽注木味酸酸者鑽也萬物應陽鑽地而出
大義云木所以酸者象東方萬物之生酸者鑽也言萬物鑽
地而出五味得酸而達也又引元命苞云酸之言端
也氣始生焉心自端也酸與鑽端亦疊韻爲訓也火味所
以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味須苦可以養
也傷醫云以苦養氣注苦火味出入無形似氣素問五運行
大論苦勝辛注苦火味又云火生苦者所以長養之五味
自火之生化也大義云火所以苦者勤苦乃能養也金味
須苦乃以養之又引元命苞云苦者勤苦乃能養也金味
所以辛何西方煞傷成物辛所以煞傷之也猶五味得辛乃
委煞也傷醫以辛養筋注辛金味金之經合異物似筋說文
此味辛者物得辛乃委殺也亦云故新之辛也故物皆盡新
物已成故曰辛又引元命苞云陰害故辛殺義故辛刺陰氣
使其然也土味所以甘何中央者中和也故甘猶五味以甘爲主

也

場醫以甘養肉注甘土味土含載四者似肉繁露循天之

道篇云甘者中央之味也素問陰陽應象大論注物之味

甘者皆土氣之所生也繁露五行之義篇云甘者五味之本

也進南原道訓味者甘立而五味亨矣大義云土所以甘者

中央中和也甘美也元命苞云甘者食常言安其尚書曰潤

味也甘味爲五味之主猶土之和成於四行也

下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘何孔傳鹹

苦焦氣之味酸木質之性辛金之氣味甘味生於百穀此言

五味專舉五行質性說與白虎通不合其說亦未備物之酸

鹹者多不獨斥鹵木實而木實之味亦不盡酸胡氏謂洪範

正論云此即潤水等字仍當作水火等字解潤下作鹹言凡

物之鹹者皆屬水焉餘仿此五行萬物立北方其臭朽者北

本無不具俱以氣言不必拘拘以質言也

方水萬物所幽藏也又水者受垢濁故臭腐朽也

禮月令注

無爲朽論語集解包注朽腐也尚書洪範傳水受惡穢故有

朽腐之氣五行大義云朽者水之氣也若有若無言氣微也

亦云水者受垢濁故其臭朽腐東方木也萬物新出地中故

也許慎云朽爛之氣北方氣同

其臭羶

呂氏春秋孟春之月其臭羶又淮南時則訓其臭羶

注並云羶木香臭也說文作羶云羊臭从三羊或从

亠作羶匡謬正俗云羶者脂氣香屬木南方者火也盛陽承

凡草木所生其氣羶也故其字从羊

動故其臭焦

淮南時則訓注焦火香臭也素問金匱真言論注凡氣因火變則爲焦說文作爨火所傷也洪

範傳云火之氣味火燒物焦焦則味苦大義云臭焦者陽氣蒸動烟火之氣也許慎云焦者火燒物有唯殺之氣夏氣同

也**西方者金也萬物成熟始復諾故其臭腥**說文肉部作胜云犬旁臭也一

日不熟也腥星見食豕令肉中生小臭肉也洪範傳金之氣味言金臭之氣則腥大義云西方穀氣腥也許慎云未熟之

氣腥也西方金之氣象也萬**中央者土也土養故其臭香也**物成熟始復諾句有訛脫

素問金匱真言論注凡氣因土變則爲香說文香芳也从黍从甘洪範傳味甘生於百穀味甘則氣香大義云臭香者土

之氣香爲主也許慎云土**月令曰東方其臭羶南方其臭焦**得其中和之氣故香也

中央其臭香西方其臭腥北方其臭朽禮月令呂氏春秋十

有此**所以名之爲東方者動方也萬物始動生也**漢書麻志云東動也

陽氣動物類聚引書大傳云東方者動方**南方者任養之方**也物之動也尸子東者動也震氣故動

萬物懷任也麻志云南任也陽氣任養物御覽引書大傳云

任三字通家語正論鄭伯南也王注左氏作男禹貢二**西方**百里男史記夏本紀作二百里任是也懷任猶懷妊也

者遷方也萬物遷落也

麻志云西遷也陰氣遷落物鉅覽引書大傳云西方者何也鮮方也匡謬

正俗云西有先音案古韻西不與齊韻通詩小明我征徂西與明明上天叶班固西都賦西涌其西與涇渭之川叶樂府

雁門太守行安陽亭西與莫不欲傳北方者伏方也萬物伏

叶故此云還方亦義從諧聲出也藏也麻志云北伏也陽氣伏於下北方者伏方也萬物伏

至冬皆伏貴賤若一也

右論五味五臭五方

少陽見於寅寅者演也

獨斷

云春爲少陽其氣始

注少陽謂泰卦用事於正月繁露官制象天篇春者少陽之選也是也淮南天文訓寅則萬物演也史記律書寅言萬物始生

也寅然也說文寅部寅韻也正月陽氣動去黃泉始上出向彊

象六不達韻寅於下也古寅與先韻通故以演釋寅唐韻入

六脂以脂切書寅賓出日寅饒納日徐仙民並音夷劉三吾

以史漢羣雅諸書證之則東方之辰不得切爲延知反也且寅訓爲敬亦義從諧聲出者尤不得有夷音律中太簇律之

言率所以率氣令生也

禮月令孟春之月律中太族鍾覽引元命苞云律之爲言率也所以率氣

也達也注率猶遵也又引月令章句云律率也續漢志律術

盛於卯卯者茂也律中夾鍾

淮南天文訓木生於亥壯於卯史記律書卯之言茂也釋名卯

冒也載冒土而出也說文卯部卯冒也二月萬物冒地而出

象開門之形故二月爲天門淮南天文訓亦云卯茂然也

震也律中姑洗說文辰部辰震也三月陽氣動雷電振民農

辰震也震動奮迅也又引義宗云此月之時物盡震動而長

也其日甲乙甲者萬物孚甲也

禮月令孟春之月其日甲乙釋名釋天云甲孚甲也萬物

解孚甲而生也解彖傳曰雷雨作而百果草木皆甲坼釋文

馬陸坼作宅文選注引鄭注云木實曰果皆讀如人倦解之

解謂坼噉皮曰甲坼曰宅是即萬物孚甲之義也說文甲

部甲位東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象史記律書甲

者萬物剖孚甲而出也然則甲本木戴孚乙者物蕃屈有節欲

出

史說文乙部乙象春草木冤曲而出陰氣尙彊其出乙乙也

軋而出也案此以屈出諧乙聲軋亦同故得以軋解時爲春

乙也易泰九家注震象稱乙亦以震東方之卦故也

春之爲言僣僣動也僣露陽尊陰卑篇春之爲言猶僣僣然

蠢也禮鄉飲酒義東方者春春之爲言蠢也僣僣通漢書律志春也蠢然而生風俗通祀典春者蠢也蠢蠢搖動也毛詩采芑傳蠢動也說文蝻部蠢蠢動也蓋萬物動於下故物蟲之動故春爲蠢也位在東方其色青其音

角者氣動躍也

爾雅釋文引劉歆注云角觸也物觸地而出戴芒角也漢麻志同諸書無訓角爲躍者

惟此及禮樂篇爾角與躍古不同韻似當改爲氣動觸也是

其帝太皞太皞者大起萬物

援也

孟子音義引張鑑音云皞與昊同昊大也詩疏引異義今尚書說春日昊天爾雅疏引李注亦訓爲其氣皞大

之天也淮南時則訓注太昊伏羲有天下之號後人因祀爲春

帝故月令注云蒼精之君也

其神句芒句芒者物之始生芒之爲言萌也

呂氏春秋仲春紀注句芒少昊氏之裔子日重位爲木德之

帝死爲木官之神山海經東方句芒鳥身人面乘兩龍注云

有神人入門而左鳥身素服三絕面正方然則天神自有句

芒爲木官後重爲木正有功於民取以配食句芒故重亦冒句芒之稱許慎賈逵諸儒以五入官卽五人神非也御覽引

三禮義宗云木正曰句芒者物始生皆句曲而芒角因用爲
官名太元元數神句芒注句取春句曲而生芒萌然則此文
以物之始生解句字以萌解其精青龍陰中陽故舊在芒之
芒字也芒萌亦聲義相兼其精青龍陰中陽故舊在芒之
爲萌也上今移此淮南天文訓其獸蒼龍注木色蒼蒼龍太
順其色也古微書元命苞云龍之爲言萌也陰中之陽也太
陽見於巳巳者物必起律中中呂獨斷云夏爲太陽其氣長
月至四月陽氣用事時也繁露官制象天篇夏者太陽之選
也物必起者必讀如畢釋名釋天已巳也陽氣畢布施也說
文巳部巳巳也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章故
巳爲蛇象形大義引義宗云巳起也物至此時皆畢盡而起
起巳皆諧聲爲義也禮月壯盛於午午物滿長律中蕤賓淮
令孟夏之月律中中呂壯盛於午午物滿長律中蕤賓淮
天文訓火生於寅壯於午說文午部午午也五月陰氣逆
陽昌地而出釋名釋天午午也陰氣從下上與陽相作逆也
太元元數注午取其鄂布也大義引義宗云午長也大也明
物皆長大也是卽物滿長之義也禮月令仲夏之月律中蕤
賓衰於未未味也律中林鐘說文未部未味也六月蕤味也
大義引義宗云時物向成皆有滋味史記律書未者言萬物
皆成有滋味也亦訓味淮南天文訓未味也釋名未味也日
中則仄向幽昧也禮樂篇云味之言昧也輾轉相通也禮月
令季春之月律中林鐘衰於未者坤貞於六月而二陰生故

地二生火陰也其日丙丁丙者其物炳明禮月令孟夏之月其

也說文丙部丙位南方萬物成炳然陰氣初起陽氣將虧史

記律書丙者言陽道著明釋名釋天云丙也物生炳然皆

著見丁者強也丁夏時皆丁實廣雅釋詁云丁壯也說文丁部

壯之年亦謂之丁年李陵答蘇武書時為夏夏之言大也元

云丁年奉使是也丁強亦諸章武義時為夏夏之言大也元

元數為夏注夏大也萬物皆長大也御覽引義位在南方其

宗云夏大也至此之時物已長大故以為名

色赤其音徵徵止也陽度極也漢書律志徵祉也風俗通引

盛大而繁祉訓祉止也皆聲義相到欲達律書云徵者祉也物

淮南天文訓其帝炎帝炎帝以火德王天下死託祀於南

帝小宗伯注赤曰赤燁怒炎帝食焉然則炎其神祝融屬續

也本火義神農以火德王故號之為炎帝也其神祝融屬續

也經南方祝融獸身人面乘兩龍郭注火神也月令注火官

之其精朱鳥離為鸞故也淮南天文訓其獸朱鳥注朱鳥朱雀

精鳳皇之佐雞身赤尾色赤被五彩鳴中五音易旅少陰見

鳥焚其巢虞注離為鳥為鳥之長故云離為鸞也

於申申者身也律中夷則

易稽覽圖注云少陰謂否卦也七

天篇秋者少陰之選也獨斷云秋為少陰釋名釋天云申者

身也物皆成其身體成就也淮南天文訓申者坤之也史記律

者身也物皆成其身體成就也淮南天文訓申者坤之也史記律

書云言陰用事申賊萬物義異禮月令孟秋之月律中夷則

壯於酉酉者老也物收歛律中南呂壯於酉史記律書云酉

者萬物之老也說文酉部酉就也八月黍成可為酴酒古文

作𣎵耶為春門萬物已出酉為秋門萬物已入一門門象也

漢書蘇志留孰於酉大義云酉者老也亦云孰也萬物老極

而咸孰也並取物收歛成熟為義老孰收皆諧聲為義禮月

令冲秋之月律中南呂壯於戌戌者滅也律中無射無射者無

呂舊說也字依盧補衰於戌戌者滅也律中無射無射者無

聲也史記律書云戌者言萬物盡滅漢書蘇志畢入於戌注

訓戌者滅也考威從火戌聲言陽氣至戌而盡滅也五行大

義亦云戌威也殺也九月殺衰物皆滅也又引義宗云此時

物衰滅也禮月令季秋之月律中無射案此其日庚辛庚者

文上下皆未釋律義此無射者六字疑衍文其日庚辛庚者

物庚也禮月令其日庚辛注庚之言更也御覽引義宗云庚

時萬物庚更也釋名釋天庚猶更也說文庚部庚位西方象秋

陽更萬物五行大義云一云庚者更也辛者陰始成注辛之

言新也釋名釋天辛新也物初新皆收成也說文辛部辛秋

時萬物成也九月時於消息爲剝剝五陰一陽故陰道始成

至十月則純時爲秋秋之言愁也禮鄉飲酒義秋之爲言愁

陰用事也也愁者萬物愁而入也又引義宗云秋之言愁縮之義陰氣

出地始殺萬物也愁孽音同義微異舊愁下有亡字虛刪

其位西方其色白其音商商者強也此漢書律志商之言章也

訓強其帝少皞少皞者少皞也淮南天文訓其帝少昊注少

號曰金天氏死記祀於西方之帝周禮小宗伯注白曰白招

拒少昊食焉禮月令注此白情之君周禮小宗伯注白曰白招

其神蓐收蓐收者縮也呂覽注少昊氏裔子日該有金德死

有蛇乘兩龍注金神也晉語虢公夢在廟有神人面白毛虎

爪執鉞立於西阿公懼而走覺召史歸而占之日如君之言

則蓐收也是則蓐收爲天神該爲金正亦託祀其精白虎虎

也耳蓐收爲縮者收有歛聚之義與縮意近也其精白虎虎

之爲言搏討也故虎於秋方薛注神虎金獸也易頤虎視眈

眈漢上易引馬注兌爲虎秋主肅殺征討不義太陰見於亥

故取於白虎以虎猛故言搏討也盧云故字衍太陰見於亥

亥者核也律中應鐘露官制象天篇冬者太陰之選也獨斷

云冬爲太陰也史記律書亥者該也言陽氣藏

於下故該也廣雅釋言亥該也釋名釋天亥核也收藏百物

核取其好惡眞僞也亦言物成皆堅核也說文亥部亥該也

十月微陽起接盛陰淮南天文訓亥者閔也漢志云該閔於

亥案核之本義爲非常此或卽亥閔之假借十月陰匿陽於

下萬物皆萎茲未達而該閔漢書儒林傳趙賓讀易箕子之

明夷爲蓍茲言萬物方茲亦謂坤終於亥乾出於子也該

舊誤作仰廬云漢律志該閔於亥莊子盜跖篇該溺於馬氣

徐逸音礙五代反又戶該反今定爲該形相近壯於子子者

史記律書作該也禮月令孟冬之月律中應鍾壯於子子者

孳也律中黃鐘也淮南天文訓水生於申壯於子律書子也滋

三統厯孳萌於子之孳說文子部子十一月陽氣動萬物滋

入以爲稱孳古文子從《廣雅釋言云子孳也五行大義云

子者孳也陽氣既動萬物孳萌又引義宗云陽氣至孳養衰

生滋茲孳于並音義兼通禮月令仲冬之月律中黃鐘衰

於丑丑者紐也律中大呂淮南天文訓丑者紐也史記律書

出漢書律志紐萌於丑說文丑部丑紐也十二月萬物動用

事象手之形時加丑亦舉手也釋名釋天丑紐也寒氣自屈

紐也五行大義云丑者紐也紐者繫也續萌而繫長也又引

義宗云言居終始之際故以紐結爲名禮月令季冬之月律

呂中大其日壬癸壬者陰使任王之言任也御覽引義宗云壬

任也史記律書云王之爲言任也說文王部王位北方癸者

也五行大義云王者任也陰任於陽即陰使任之義也癸者

揆度也禮月令注癸之言揆也史記律書癸之爲言揆也釋

癸揆也說文癸部癸冬時水土平可揆度也太元注癸時爲

取其揆也五行大義云癸者揆也然萌芽於物也癸時爲

冬冬之爲言終也漢書志云冬終也萬物於是終也釋名釋天冬終

也物終成也御覽引義宗云其位在北方其音羽羽之爲言

舒言萬物始孳

萬物始孳上脫其色黑三字羽舒亦諧聲爲義

宇也物始藏宇覆之其帝顓頊顓頊者寒縮也義詳號篇准

也漢書志羽字也其帝顓頊顓頊者寒縮也義詳號篇准

帝顓頊注黃帝之孫以水德王號曰高陽氏死託祀於北方

之帝也小宗伯注云黑曰汁光紀顓頊食焉月令注此黑精

之君顓頊蓋其神元冥元冥者入冥也呂覽其神元冥注元

身耳兩青蛇踐兩青蛇注元冥水神也莊子大宗師篇禹強

立於北極則水冥亦天神楚詞大招冥凌浹行注冥元冥北

也然則循爲水正故因以託名焉其精元武掩起離體泉龜

蛟珠蛤

淮南天文訓其獸元武龜蛟珠蛤當爲衆龜蛇蚌蛤皆甲蟲也後漢王梁傳注元武水神之名注元武北方

之神龜蛇合體又馬衍傳注元武爲中宮五行之中也月令

中央其日戊己戊者茂也已者抑屈起之言其日戊己注戊

也日之行從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀

者抑屈而起也說文戊部戊中宮也象五龍六甲相拘絞也

己中宮也象萬物辟藏出形也生長既極則其音宮宮者中

也黃韻引作宮之爲言中也風俗通引鐘律書宮其帝黃帝

其神后土號曰軒轅死託祀於中央之帝小宗伯注黃帝含

樞紐黃帝食焉月令注此黃情之君后土土官之神

右論陰陽盛衰

月令十一月律謂之黃鐘何黃者中和之色鐘者動也言陽氣

於黃泉之下動養萬物也舊本陽氣下有動字盧氏據史記色國語周語云故名之曰黃鐘所以宣養六氣九德也章注黃中之色也鐘之言陽氣鐘聚於下也十一月陽伏於下陰

始兩淮南天文訓黃鐘者鐘已黃也史記律書云言陽氣鍾
黃泉而出也漢書律志云黃者中之色君之服鐘者種焉又
云黃五色黃盛焉故陽氣始種於前亭萌萬物爲六氣元也
獨斷三代建正之別名律中黃鐘言陽氣鍾黃泉而出風俗
通音樂篇鐘者動也五行大義引義宗云鐘應也言陽氣潛
動於黃泉之下應養萬物萌芽欲出月令疏引元命苞亦云
黃鐘者始黃注云始萌黃泉中義亦同也月令注黃鐘九寸
天文訓云其數八十一國語周語注管長九寸徑三分圍九
分律長九寸因而九之九九八十一黃鐘之數立焉蓋九爲
老陽之數天開於子乾起於子月以消息言之乾之初九爲
十一月故定十二月律謂之大呂何大者大也呂者拒也言
爲黃鐘之律

陽氣欲出陰不許也

呂之爲言拒也

旅抑拒難之也

義引三

禮義宗云呂助也十二月陽方生長陰氣助之生育之功其

道廣大也國語周語元開大呂助宣物也注大呂助陽宣散

物也漢書律志云大呂呂旅也言陰大旅助黃鐘宣陽而聚

物呂覽注呂旅也所以旅陰即養助其成功淮南天文訓注

呂旅也萬物萌動於黃泉未能達見所以旅旅去陰即陽助

其成功故曰大呂案諸家之曰呂皆與白虎通義異惟御覽

引風俗通云呂之言拒也依卽拒難之也漢志又云呂拒也

言與陽相承更迭而至也月令注云大呂者蕤賓之所生也

三分益一律長八寸二分四十三分寸之大呂者蕤賓之所生也

呂之數七十六以蕤賓之數五十七三分之得十九以十九

益五十七是爲七十六也續漢律厠正月律謂之太族何太

亦大也族者湊也言萬物始大湊地而出也五義宗云族者

湊之義也正月之時萬物始大湊地而出國語周語二曰太

族所以金奏贊陽出湊也注太族言陽氣太族達於上也准

南天文訓作族云太族者族而未出也漢志作族云族聚也

又云奏也言陽氣大奏地而達物也獨斷

云太族言萬物始族而生呂覽注太陰氣衰少陽氣發萬物

動生族地而出淮南子時則訓注云族族也陰衰陽發萬物

族地而生故曰大族族族湊音義皆通月令注云太族者

林鐘之所生上三分益一律長八寸天文訓云太族之數七

十二其二月律謂之夾鐘何夾者孚甲也言萬物孚甲種類

義同也五行大義引一說云夾者狹也言萬物爲孚甲所狹至

分也此方解鐘應而出國語周語云二閒夾鐘出四隙之細

也注鐘聚也細也漢志云夾助也言陰來助太族宣四方之

氣而出鍾物也案志以夾助爲義與此不同淮南天文訓夾

鍾者鐘始夾甲也蓋謂種類始孚甲與此同也古夾甲字通

同體射鳥氏則以並夾取之先鄭讀夾爲甲是也月令注夾

鍾夷則之所生三分益一律長七寸二千一百八十七分寸

之千七十五續漢律志云夾鐘律七十四分小分九微強

三月律謂之姑洗何姑者故也洗者鮮也言萬物皆去故就

其新莫不鮮明也

樂元穎云史記正義引作沽洗定四年左

苑修文篇宋本俱作沽洗今本亦經後人改易矣五行大義

引義宗云姑者枯也洗所以修潔百物考神衲實也注姑潔也

國語問語三曰姑洗所以修潔百物考神衲實也注姑潔也

言潔也言陽氣養生洗潔枯穢改利易業也漢書律志洗之

而新水也又云音比姑洗潔也淮南天文訓云姑洗者陳去

就新故曰姑洗時則訓洗姑洗故洗新也是月陽氣養生去故

就新呂覽注是月陽氣發生去故就新也離訓洗為新與訓

鮮不同而義合以洗為鮮者洗與先通易釋文洗京荀虞董

張蜀才本並作先洗為鮮者洗與先通易釋文洗京荀虞董

姑洗律七寸一分小分一微強此其整數也四月謂之仲呂

何言陽氣將極中充大也故復中難之也舊本將極二字倒

大也四字皆虛據史記正義引補正五行大義引義宗云呂

者距也義言陰欲出陽氣起於中至四月宣散於外純乾用

閒中呂宣中氣也注陽氣起於中至四月宣散於外純乾用

事陰閉藏於內所以助陽成功也漢書律志仲呂言微陰始

起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於已案志亦訓

呂為旅也淮南天文訓律受仲呂仲呂者中充大也說文人

部仲中也呂覽注云陽散在外陰實在中所以旅陽成功也

故曰仲呂淮南時則訓注同月令注中呂無射之所生三分

益一律長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二五月謂之

蕤賓何蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始起故賓敬

之也五月行大義引三禮義宗云蕤者垂下之義賓者敬也五

所以安靖神人獻酬交錯也注蕤委蕤柔兒也言陰氣為主

委蕤於下陽氣盛長於上有似於賓主故可用之宗廟賓客

以安靜神人下陽氣盛長於上有似於賓主故可用之宗廟賓客

道陰氣始繼養物也淮南天文訓蕤賓者安而賓也言陽氣始

書者陰氣在下象主日蕤接陽在上似賓客也天文訓陰比蕤賓

氣同此云賓敬亦謂賓敬陽也月令注蕤賓應鍾之所生三

分益一長六寸八十一分寸之二十六續漢律志蕤賓律六

寸三分小六月謂之林鐘何林者衆也萬物成熟種類衆多

也五行大義引三禮義宗云林茂盛也六月之中物皆盛茂

不任肅純恪也注林衆也言萬物衆盛也鍾聚也漢書律志

林君也陰氣受任助蕤賓也言萬物衆盛也鍾聚也漢書律志

文訓音比林鐘注林衆鐘聚也陽極陰生萬物衆聚而盛故

日林鐘呂覽注陽氣衰陰氣起萬物衆聚而成淮南子云林

鐘者引而止也義異月令注云林鐘七月謂之夷則何夷傷

黃鐘之所生三分去一律長六寸

也則法也言萬物始傷被刑法也

大義引義宗云夷平也則

結實皆有法則德吉也國語周語五曰夷則所以誅法去九

則平民無貳也注夷平也則法也言萬物既成所以誅法去九

志則法言陽正法度而使陰氣夷當傷之物史記律書云夷

則者言陰氣之賊萬物管子四時篇德始於春刑始於秋陰

氣刑物故謂之夷則淮南天文訓又云音比夷則則注夷傷則法

爲法則之則而義自異天文訓又云音比夷則則注夷傷則法

也湯衰陰發萬物彫傷應法成性故曰夷則則長五寸七

月令注夷則者萬物彫傷應法成性故曰夷則則長五寸七

十二分三寸六分小分五十一弱八月謂之南呂何南者任也言陽

續志三寸六分小分五十一弱八月謂之南呂何南者任也言陽

氣尚有任生齊麥也故陰拒之也南任也八月之中物皆含

秀有懷任之象助成功之義律書正義引作陽氣尚任包大

生濟麥也國語周語五間南呂贊陽秀也注南任也陰任陽

事助成萬物也漢書律志南任也言陰氣旅助夷則任成萬

物也淮南天文訓南呂者任保大也呂覽注南任也言陽氣

收藏陰侶於陽任成其功也禮月令仲秋乃勸種麥疏引蔡

邕章句云陽氣初生三分去八律長五寸三

南呂者太族之所生三分去八律長五寸三

分十之一續漢律志云五寸三分小分三

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

五行大義三禮引義宗云射厭也厭惡之義九月物皆成實
無可厭惡漢書律志射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落
之終而復始無厭已也淮南天文訓無射者無厭也義同又
云音比无射注陰氣上升陽氣下降萬物隨陽而藏無有射
出息也月令注無射者夾鐘之所生三分去一律長四寸六
千五百六十一分寸之六千五百二十四釐漢律志無射律
四寸九分十月謂之應鐘何應者應也鐘者動也言萬物應
陽而動下藏也五行大義引三禮義宗云十月之時歲功皆
語周語注言陰應陽用事萬物鍾聚淮南天文訓應鐘者應
其種也漢書律志言陰氣應無射該藏萬物而雜陽闕種也
淮南天文訓注陰應於陽轉成其功萬物應時聚藏也月令
注應鐘者姑洗之所生三分去一律長四寸二十七分寸之
二十釐漢律志四寸七分小分四微強

右論十二律

五行所以更王何以其轉相生故有終始也木生火火生土土

生金金生水水生木

釋名釋天五行者五氣也於其方各施

立官也比相生而閒相勝也易說卦傳帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮卽五

行相生之位也五行大義引白虎通云木生火者木性溫暖
伏其中鑽灼而出故生火火生土者火熱故能焚木木焚而
而灰成灰即土也故生土土生金者金居石依山津潤而
生聚土成山山必生石故土生金金生水者少陰之氣溫潤
流澤銷金亦為水所以山雲而從潤故金生水水生木者因
水潤而能生故水生木又引元命苞云陽吐陰化故水生木
也是以木王火相土死金囚水休王所勝者死囚故王者休

盧云囚字上似脫勝王者三字又似脫王所生者相句案此

春秋說也故王者休勝者死囚故王者休

四時生者休王所以勝者死囚故王者休

王水生木水休王所以勝者死囚故王者休

勝者囚也淮南地形訓木壯水老金生水老火生金囚土死火壯木老

土生水囚金死土壯火老金生水老火生金囚土死火壯木老

囚木死水壯金老木生土囚火死金生木囚土死火壯木老

有五行第一論五行休王第二論五行休王第三論五行休王

王五行休王者春則木王火相水休金囚土死夏則火王土
相木休水囚金死六月則土王金相火休木囚水死秋則金
王水相土休火囚木死冬則水王金相火休木囚水死
休王者春則甲乙寅卯死夏則丙丁巳午相王癸亥子休庚辛
酉戌已辰戌丑未死庚辛申酉死六月則戊己辰戌丑未相
甲乙寅卯休王癸亥子囚庚辛申酉死六月則戊己辰戌丑未
未王庚辛申酉王癸亥子囚庚辛申酉死六月則戊己辰戌丑未
則庚辛申酉王癸亥子囚庚辛申酉死六月則戊己辰戌丑未

甲乙寅卯死冬則壬癸亥子王甲乙寅卯相庚辛申酉休戌
已辰戌丑未囚丙丁巳午死又論八節八卦休王囚死之說
其意皆無

木王火相何以知爲臣

盧云四字上下有脫文案

異有也
囚水休之義也五行大義二云凡當王之時皆以子爲相者
以其子方壯能助治事也父母爲休者以其子當王氣正盛
父母衰老不能治事如堯老委舜以國政也所畏爲死者以
其身王能制殺之所克者爲囚以其子爲相能囚仇敵也然
則木王於春木生火火爲臣
子助君父治事故爲相也
土所以死者子爲父報仇者也
此論土死之義也木王則土死木克土也得有報仇義
也土克水水生木木爲水子木又克土是爲父報仇也五行
之子慎之物歸母木王火相金成其火焦金
此節上下文疑
木王金囚之義金能克木木生火火焦金是亦有爲父報仇
之義五行大義云五行之道子能極父之難故金位克木火
復其仇莊子外物篇木與木相摩則燃金與金生水水滅火
火相守則流亦謂木生火火燒金之義也
金生水水滅火
報其理火生土土則害水莫能而禦
五行大義二云火既消
王火死之義以火克金金生水水爲金子爲金滅火也土王
水死者亦以水克火火生土復害水是皆爲父報仇者也
五行所以相害者天地之性衆勝寡故水勝火也精勝堅故

火勝金剛勝柔故金勝木專勝散故木勝土實勝虛故土勝

水也

漢書藝文志陰陽者順時而發推刑德隨斗擊因五勝

術訓夫火

火燠則水以之助者師古曰五勝五行相勝也在南子主

金堅則火

消之義皆同火陽君之象也水陰臣之義也臣所

以勝其君何此謂無道之君故爲衆陰所害猶紂王也是使

水得施行金以蓋之土以應之欲溫則溫欲寒則寒亦何從

得害火乎抱朴子塞難篇云案河洛之文皆云水火者陰陽

疑問云問

王受命水火相生曰五精代感稟靈者與相生

之義有允

不違至如湯武革命伐是用水火爲資蓋即本

此五行大

義引白虎通云陽爲君陰爲臣水以太陰之氣制

太陽之火

金以少陰之氣制少陽之水喻如失道之君若殷

湯放桀武

王伐紂此皆誅有罪也較爲詳備若水得施行於

火不害蓋

如君臣得所加水不害火五行大義二云當衰氣

者反而爲

克者所制如鼎鑊曰五行各自有陰陽木生火所

以還燒其母何曰金勝木火欲爲木害金金者堅強難消故

母以遜體助火燒金此自欲成子之義又陽道不相離故爲

兩盛火死子乃繼之

五行大義二云木中有火火還燒木此是生火方盛故能燒木取義亦微殊

木王所以七十二日何土王四季各十八日合九十日爲一

時王九十日

何字衍文五行大義二引龜經云甲乙寅卯爲辰土丙丁巳午爲未土庚辛申酉爲戌土壬癸

亥子爲丑土凡五行之王各七十二日土居四季季十八日並七十二日土有四方生死不同其論定位則止季夏之月

禮月令中央土是也大義引元命苞言數成於土所以王四三故合於三三月陽極於九故一時九十日也

季何木非土不生火非土不榮金非土不成水非土不高土

扶微助衰歷成其道故五行更王亦須土也王四季居中央

不名時

小字本榮作榮是也大義引五行傳及白虎通云木非土不生根抵茂榮火非土不融得木著形金非土

不成入範成名水非土不停隄防禁盈土扶微助衰應成其道故五行更互須土土王四季而居中央較此爲備亦本五

行傳義也又引穎氏春秋釋例云五行生數未能變化各成其事水疑而未流行火有形而未能炎光木精破而體剛

金強而斫土鹵而斥於是天以五臨民君化之傳曰配以五成案水數一得土而成六火數二得土而成七木數三得土

而成八金數四得土而成九故月令四時皆言成數言金木水火皆須土而成也繁露五行之義篇土者天之股肱也其

德茂美不可名以一時之事五行而四時者土之兼也五行何以知同時起丑訖義相

生傳曰五行並起各以名別此文有謬當云五行何以知同

而行同土而異時者土離其親有所配偶譬如一生亦同元氣

而生故云濡氣生水温氣生火強氣生木剛氣生金和氣生土

故知五行得時而起託義相生傳曰五行並起各以名別也

亦較爲陽氣陰煞火中無生物水中反有生物何生者以內

火陰在內故不生也易離爲火集解引崔憬云取卦陽在外

陽在中內光明有似於水是也即火陰在內水陽在內之

象也故大戴天圓云明者吐氣者也故曰外景幽者含氣者

也故曰內景故火曰水火獨一種金木多品何以爲南北陰

外景而金水內景陽之極也得其極故一也東西非其極也故非一也淮南天

陽之熱氣生火積陰之寒氣生水蓋南主夏爲太陽北主冬

爲太陰故爲陰陽之極東主春爲少陽西主秋爲少陰故非

極也易八卦金木土皆有二水木可食金火土不可食何木

卦水火惟一卦亦此義也者陽陽者施生故可食火者陰在內金者陰嗇故不可食

上云五行所以二陽三陰何二陽謂水木陽生火水所以殺

人能食人三陰謂火金土陰殺故不能食人也

人何水盛氣也故入而殺人火陰在內故殺人壯於水也金

木微氣故不能自殺人也論語衛靈公子曰水火吾見蹈而

曰夫火烈民望而畏之故鮮死焉水懦弱民火可不入其中

狎而玩之多則死焉是火殺人壯於水也

者陰在內也入則殺人矣水土陽在內故可入其中金木微

氣也精密不可得人也釋名釋天火消化物也亦言毀也物

內無所堪容又云如水陽在內則皆毀壞也大義三云如火陰在

可人其中也淮南天文訓明者吐氣者也是故火曰外景

者含氣者也是故水曰內景吐氣水火不可加人功爲用金

木加人功火者盛陽水者盛陰者也氣盛不變故不可加人

功爲人用金木者不能自成故須人加功以爲人用也御覽

引孫卿子曰水火五行之性火熱水寒有溫水無寒火何明

臣可爲君君不可更爲臣五行大義引白虎通云火熱水冷

不可爲臣火煎水爲湯者不改其形但變其名也水滅火爲炭者形名俱盡也亦如君被廢而不存臣有罪而退職也較詳又云五行相克木穿土不毀火燒金不毀者皆陽氣仁好生故也金伐木犯水滅火犯者陰氣貪好殺故也西京雜記董仲舒曰葶藶死於盛夏欽冬華於嚴寒水極陰而有溫泉火至陽而有涼焰故知陰不得無陽陽不容都無陰也取義與此

五行常在火乍亡何水太陰也刑者故常在金少陰木少陽微氣無變故亦常在火太陽精微人君之象象尊常藏猶天子居九重之內臣下衛之也藏於木者依於仁也抱朴子木

行爲仁爲青依於水自生金須人取之乃成陰卑不能自成仁論語述而語

也韓非子內儲說上七術篇荆南之地麗水之中生金舊唐書德宗紀謂邕州所奏金坑誠爲潤國語人以利非朕素懷其任人採砂官不

木所以浮金所以沈何子生於母之義得禁是金須人取也

肝所以沈肺所以浮何有知者尊其母也素問難經三十三

白象金肝得水而沈木得水而浮肺得水而浮金得水而沈何也肝者非爲純木也乙角也庚之柔釋其微陽而吸其微陰之氣其意樂金肺者非純金辛商也丙之柔釋其微陰始而就火其意樂火若然肝本乙木與庚合故從金肺本辛金

與丙合故從火牌本已土與甲合故從木義相兼矣尊其母者水生木金生水木為水子金為水母肝木為水子故沈肺金為水母故浮浮為尊沈為卑也

一說木畏金金之妻庚受庚之化木者

法其本柔可曲直故浮也肝法其化直故沈五行皆同義

文有訛案大義三引白虎通云一說云甲木畏金以乙妻庚受庚之化木法其本直甲故浮肝法其化直乙故沈庚金畏火以辛妻丙受丙之化金法其本直庚故沈肺法其化直辛故浮當據以補正大義引五行書云甲以女弟乙嫁庚為妻丙以女弟丁嫁王為妻戊以女弟己嫁甲為妻庚以女弟辛嫁丙為妻王以女弟癸嫁戊為妻皆即五行相雜之義也

右論五行更王相生相勝變化之義

天子所以內明而外昧人所以外明而內昧何明天人欲相嚮

而治也

子字當為衍文

行有五時有四何四時為時五行為節故木

王即謂之春金王即謂之秋土尊不任職君不居部故時有

四也

義並見上繁露五行之義篇是故木居東方而主春氣火居南方而主夏氣金居西方而主秋氣水居北方而

主冬氣土居中央金木水火雖各職不因土方不立也

子不肯禪何法法四時火不興

土而興金也

子不肯譚語有訛此當謂不立

父死子繼何法

法木終火王也

子而五立孫如鷹之此者也

之者皆其子也當因其父而使其子天之道也兄死弟及

何法夏之承春也

蓋火為禮禮敬長幼與此取義微異善

善及子孫何法春生待夏復長也

公羊昭二十年傳文鄉飲

假之仁也春生夏長物

惡惡止其身何法法秋煞不待冬

公亦

生於春待長於夏也

主幼臣攝政何法法土用事於季孟之間也

禮月

年傳文二十

子復仇何法法土勝水水勝火也

大義二

央土其日戊己在

季夏孟秋間也

之道子能逃父難故金往克木火復其仇火既消金水雪其

仇意謂火為木克金水為金克火與此土為火勝水皆有子

子順父妻順夫臣順君何法法地順天也

易坤文言

順乎承天而時行又曰地道也妻道也臣道也地道無成而

代有終也御覽引說題辭云地之為言婉也承天行其義也

言子成父道吐其精氣以輔也

男不離父母何法法火不離

白虎通疏證四

木也

古徵書樂稽蠟嘉云父子之仁生於木木爲

女離父母

何法法水流去金也

古徵書樂稽蠟嘉云夫婦之別生於水

女離父

娶妻親迎何法法日入陽下陰也

禮郊特牲男子親

母也剛下二氣感應以相與止而說男下女即陽下陰之義也君

讓臣何法法月三十日名其功也

日爲君月爲臣三十日統

君讓臣善稱君過稱己何法法陰陽其敘其生陽名生陰名

義台也煞不名惡臣不名善善皆歸於君惡皆歸於臣臣有功歸功

於君何法法歸明於日也

大義四云月爲陰精體月無光藉

之勢乃成其威與此取義大同小異繁露保位權篇人臣分

也臣諫君何法法金正木也

樂稽蠟嘉云君臣之義生於金

法金位注金陰中之剛故喻臣位孝經諫諍章天子有諍臣

七人雖無道不失其天下木爲陽金爲陰陰正陽是臣諫君象之子諫父何法法火揉直木也不陷於不義是也木生火火

為木子火揉直木臣諫君不從則去何法法水潤下達於上

也禮曲禮為入臣者君子遠子近孫何法法木遠火近土也

禮曲禮君子抱孫不抱子木生火火生親屬臣諫不相去何

法法木枝葉不相離也下論貴戚之卿云君有過則諫反覆

之而不聽則易位是親屬臣無相去之卿云君有過則諫反覆

云楚鬻拳同姓之臣有親屬之恩又引論語鄭注云箕子比干不

忍去皆同姓之臣有親屬之恩君雖不道不忍去之也左傳

文七年公族者公室之枝葉也故以親屬喻枝葉不相離也

故莊公九年公羊注云父為子隱何法木之藏火也書引春

禮公子無去國道也父為子隱何法木之藏火也書引春

秋決事比日甲無子拾道旁子乙為己子及乙長有罪殺人

以狀語甲甲藏匿乙甲當何論日甲無子振活養乙雖非已

出春秋之義父為子隱甲宜隱乙案春秋舉疏以見親乞養

子隱則親子可知木生火火復藏於木是父為子隱之象古

微書樂稽耀嘉云子為父隱何法法水逃金也書皐陶謨何

父之仁生於木子為父隱故不及縣是聖人法天為父隱非

記集解引鄭注禹為父隱故不及縣是聖人法天為父隱非

其私也故論語子路篇父為子隱子為父隱直在其中矣又

盛鐵論憂邊篇大夫曰為人子者致孝以承業父有非則子

逃匿之故父沒則不改父之道春秋譏毀泉臺為其墜先祖

所爲揚君父之惡也是也金生水水復逃君有衆民何法法

金謂金沈於水不見如子爲父隱之象

天有衆星也書洪範云庶民惟

王者賜先親近後疎遠何法

法天雨高者先得之也

長幼何法法四時有孟仲季也禮月令孟春之月仲春之月

友何法法水合流相承也

生子養長子何法法水生木長大也古微書樂稽耀嘉云朋友之

木之母其子八推十爲木八者陰合十者陽精生於陰故水者

言得火者火既主禮孝敬爲先不敢棄所生之德故其數三

從木子養父母何法法夏養長木此火養母也義繁篇以子而

迎成養如火之樂木也後漢書荀爽傳臣聞之於師曰漢爲

火德火生於木木盛於火故其德爲孝注火木之子夏木之

位木至夏而盛故爲孝又御覽引荀氏家傳曰荀爽對策曰

臣聞火生於木故其德孝漢之諡帝稱孝者其義取此也故

漢制使天下皆誦孝經選吏則舉孝廉以孝爲務也較爲詳

繁露陽尊陰卑篇爲人子者視土之事火也傳於火以和養

然而其名者皆歸功於火火得以盛不敢與天分功不以父

美孝之至也亦謂子歸功於父故取象於土事火也不以父

命廢王父命何法法金不畏土而畏火

此公羊說也哀三年傳不以父命辭王父

命是父之得行乎子也御覽引帝命驗云土者金之父也金生於土土生於火金懼火爍是不以父命廢王父命之象

陽舒陰急何法法日行遲月行疾也

義見日月篇

有分土無分民

何法法四時各有分而所生者道也

此亦公羊說也

君一娶九女何

法法九州象天之施也

義詳嫁娶篇小字本象作丞是也丞與承古通用御覽引異義云地有九

州足以承天故天子娶九女法之也

不娶同姓何法法五行異類乃相生也

二十三年云男女同姓其生不繁是異類乃相生也

子喪父母何法法木不見水則焦

悴也

繁露五行之義篇喪父如水之克金也與此取象喪三異蓋水生木木無水則憔悴子喪母則毀瘠之象

年何法法三年一閏天道終也

後漢書張純傳禮說三年一閏天氣小備五歲再閏天道

大父喪子夫喪妻何法法一歲物有終始天氣亦爲之變也

徐幹中論名之繫於實也猶物之繫於時也生物者春吐華者夏市葉者秋收成者冬是一歲物有終始之義也

六十閉房何法法六月陽氣衰也

義具嫁娶篇公羊隱元年傳注男子年六十閉房是

也人有五藏六府何法法五行六合也

繁露人副天數篇內有五藏副五行數也

人目何法法日月明也日照晝月照夜人目所不更照何法

法日亦更用事也

繁露人副天數篇內視乍瞑副晝夜也

王者監二王之後何

法法木須金以正須水以潤也

論語八佾云周監於二代水生木金生水木借正潤於金

水是監二代義也

明王先賞後罰何法法四時先生後煞也

漢書董仲舒傳

陽爲德陰爲刑主殺而德主生是故陽常居大夏而以生有養長爲事陰常居大冬而積於空虛不用之處以此見天之任德不任刑也

右論人事取法五行

商城楊鐸校