

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

馬主兵司徒主人司空主地王者受命為天地人之職故分

職以置三公各主其一以効其功韓詩外傳入曰三公者何

主天司空主土司徒主人用名文說云各主其一以効其功

與古文家說不以一職為官者殊焉論衡引書大夫曰郊

社不修山川不祝風雨不時霖雪不降責之天公臣多獄主

降水為民害則責於地公城郭不繕溝池不修水泉不

過水為民害則責之司徒蠻夷猾夏寇賊奸宄則責之司馬溝瀆壅

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

治地物養萬民者也繁露官制象天篇天子自

白虎通疏證四

參以三公三公自參以九卿九卿自參以三大夫三大夫自

參以三士類聚引書傳曰古者天子三公每一公三卿佐之

每一卿三大夫佐之每一大夫三元士佐之說苑臣術篇三

九卿也列上者所以參大夫也案說文王部云大夫者所以參

道也左傳昭三十二年云不及四十年周禮保章氏疏引服

注三者天地人也九者數之天之道皆成於三故公卿大夫士

亦自三以上也九者數之天之道皆成於三故公卿大夫士

王三錫命集解引荀注云三者陽德成也大元易師爻詞云

還注三者終也故以三明天道之終也舊本作而能遍照盧

云而乃本字能是後人所

注古人言能亦作而字

士凡百二十官下應十二子公羊桓八年注天子置三公九

斗九星為九卿二十七疏引元命苞曰立三公以爲三公北

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躋授度張百精三十

九列二十七宿非不列下

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

天者施生所以主兵何兵者為

疏作辨名記辨別同也

謀除害也所以全其生衛其養也故兵稱天寇賊猛獸皆為

除害者所主也論語曰天下有道則禮樂征伐自天子出荀

議兵篇破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為行兵用也不以傷

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

氣故龍馬並為陽物也史記正義引虞喜志林云馬兵之首

盛篇兵者天下之凶器故避兵傷害之名而第言馬司徒主

人不言人言徒者徒眾也重民眾公羊詔八年傳簡車徒也注徒眾也為孔周官傳云

主徒眾教以禮義舊司空主土不言土言空者空尚主之何

況於實以微見著揚雄司空箴云乃立地官空推是職即空

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

白虎通疏證四

三

何重民之至也繁露諸侯篇云古之聖人見天意之厚於人目不能見其隱者耳不能聞於是千里之外割地分民而建

國立君使為天子視所不見聽所不聞朝夕召而問之也諸侯為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為屬屬有長十國以為連連有

率三十國以為卒卒有正二百一十國以為州州有伯此股

王制注云殷之州長曰伯詩鹿邱序云責衛伯也不能修方伯連率之職也疏引鄭志答張逸云侯德適任之謂衛侯之

德適可任州伯也以為一州之長每州伯故知伯長也王制注云凡長皆因賢侯為之以既長諸侯非賢不可故於州內

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於時三分天下有其二以服事殷故雍梁荆豫徐揚之人在朝歌之東習紂惡俗王化未及達耳鄭高譜云其得聖人之化者謂之周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之易也故御覽引樂動輦儀云召公賢者也明不能與聖人分職常戰慄恐懼故舍於樹下而聽斷焉勞身苦體然後乃與聖人齊是故周南無美而不南之也魏書漢武帝問於李業與曰詩周南無美而不南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季居於岐陽躬行召南之教以興王業及文王行問周南之教以受命作邑於鄴分封二公業與曰文王爲諸侯之時所化之本國今既登九五之分陝者是國中也尊不可復守諸侯之故地故分封二公業與曰文王爲

若言面八百四十國矣禮王制云凡四海之內九州州方千里八千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

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籍古者封賢祿能不過百里猶以爲一人之身引不能照義宗不能達故立卿大夫士以佐之而政治乃備疏引三禮義宗不能達故三卿司徒兼冢宰司馬兼宗伯司空兼司寇三卿之下期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小宰小司徒也司馬之下立二小司寇小司徒孔子爲小司馬兼宗伯之事司空爲小司寇也

省故立一人爲小司馬兼宗伯之事司空爲小司寇也寇小司空孔子爲小司馬兼宗伯之事司空爲小司寇也

羊傳文八年宋人殺其大夫司馬宋司城來奔注天子有大司寇大司馬大司徒皆古制司馬官職古者諸侯有司徒司空上卿下士相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

則何氏蓋以上卿爲卿下卿爲大夫亦合三卿五大夫之制

則何氏蓋以上卿爲卿下卿爲大夫亦合三卿五大夫之制

則何氏蓋以上卿爲卿下卿爲大夫亦合三卿五大夫之制

則何氏蓋以上卿爲卿下卿爲大夫亦合三卿五大夫之制

則何氏蓋以上卿爲卿下卿爲大夫亦合三卿五大夫之制

白虎通疏證四

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疏在外三公及諸侯隨王而行者皆無正云三事天子以卿三公為三事故諸侯亦以三卿分三卿也命天子者此引王度記謂子男三故也王制以天子案鄭氏王制注云小國亦三卿一卿命於卿一卿命於天子案鄭氏王制注云小國亦三卿一卿命於天子且王制又云小國此引似脫誤耳或者欲見圻內之國大夫下當其下大夫是圻外子男之國三卿明矣鄭又為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為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封詞云震

鬯儀禮疏引鄭注云雷發聲於百里古者諸侯象諸侯出教令能警戒百里國內則守宗廟社稷為之祭上不亡其匕鬯御覽引王注又云有靈而尊者莫若於天有靈而貴者莫若於地有聲而威者莫若於雷有雷而嚴者莫若於侯是莫若當乾諸侯用震地不過一雷不過百里也後漢光武紀建武二年博士丁恭議曰古帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷強幹弱枝所以為治也舊無雷者陰中之陽也雲字盧據御覽百九十八引援神契文補雷者陰中之陽也

白虎通疏證四

七

諸侯象焉諸侯比王者為陰南面賞罰為陽法雷也淮南天文訓云

陰陽相薄成而為雷雷古微書元命苞云陰陽合為雷雷於易為震震為一陽生於二陰之下故為陰中之陽也初學記引五行傳曰雷為諸侯之象集解引虞氏易注云震為侯故雷為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為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共之不使一國獨專也山

木之饒水泉之利千里相通所以均有無贍其不足禮王制天子百里之內以其官千里之內以為御是天子所謂方一千里也

此處文有譌五千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為九州而建此千七百七十二國是所謂平

林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一故并數之為五千

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賈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為一國之專利也山海之利廣澤之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者蓋為民也

中三等 求二字據書鈔補三等者小司徒云上地家七人中司徒考一易之地再易之地不易之地彼俱言定賦授田之制然考鄭注大司徒云元謂食之半參之一四之一者主均邦國地貢輕重之等其率之也公之地以一易候伯之地以再易于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為疆非為諸侯張官設府非為卿大夫皆為民也 禮樂記將帥之士俸為諸侯名也賚子也言所以錫予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諸侯國不為諸侯張官置吏不為卿

白虎通疏證四

大夫必有功於民乃得保位荀子大畧篇天之生民非為君也天之立君以為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為立王者以統理云方制海內非為天子列土封疆非為諸侯皆以為民也是也此易曰利建侯此言因所為疆亦當作封疆涉下兩為字譌也

利故立之 易屯對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疏引別錄以此為賓牟賈問章文鄭彼注云封謂故天下太平無土地者也論語堯曰篇周有大賚善人是富

乃封親屬者示不私也 昭二十八年左傳成鯀曰昔武王克不咸故封建親戚以蕃屏周然則兄弟之國十有五入武庚後乃封成鯀特推言其始故自武王克商時述之以後漢申屠剛傳剛對策曰王者承順天地典爵主刑不敵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寶莫非王臣海內之眾已盡得使之不忍使親屬無短足之居一人使封之親親之義也 詩小雅北山文也詩作溥傳云溥大也說文水部溥大也

又曰郡普曰無色也溥正字普假借也孟子萬章文亦作普
詩作牽土之濱傳牽福濱涯也孟子萬章同濱是四時近水
之處言牽土之濱舉其四方所至之內言此作濱者蓋謂
牽土之諸侯也或皆魯詩說與毛不同故後喪集載何尚之答
元本俱作賓漢書王莽傳又梁釋僧祐宏明集載何尚之答
宋文帝贊揚佛事亦俱作賓盧云短足疑是託足焉班固漢書贊
賈山至言曰使君後世曾不得邪徑而託足焉班固漢書贊
無尺土蕃翼之衛曹同六代論子弟無尺寸之封功臣無立
錫之地是使親屬無託足之居也一人使封之人字疑衍言
與功臣一書曰臣聞古之王者必建同姓以引親親春秋載宗
室曹罔上書曰臣聞古之王者必建同姓以引親親春秋載宗
姓以明賢以尚書封康叔據平安也詩疏引書大傳周公
賢是也殷三年踐奄四年建侯於衛是今文成王定之選建明德以
康叔命以康誥而封於股墟是也
示與已其財之義故可以共土也喪服不杖期章傳曰夫死
親有同財之義其小功以下則為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為民也賢者

白虎通疏證四

子孫類多賢

十國字訛郊特牲云繼世以立諸侯象賢也

其子孫不象賢無以治民也故下云始封諸侯無子不得

與兄弟何古者象賢也弟非賢者子孫亦不象賢也左傳
五年云太伯虞仲太王之昭也號仲雍亦其季也穆左傳
也是周有天下封諸侯之事此兼載異說無足據也又卿六

世位為其子愛百姓各加一功以虞樂其身也卿不世位
就諸父不得封推言之受命不封子者父子手足無分離異

也各加一功疑有說之也後漢呂傳世語云舉秀才
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

吳本胡本皆作有此程本何本同史記通也顧氏炎武曰錄
有比俞本皆有庠畀子萬章同史記通也顧氏炎武曰錄

陽傳有有庠畀子萬章同史記通也顧氏炎武曰錄
云水經注王隱曰應陽縣本泉陵之北都東五里有鼻墟象

所封也山下有象廟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疑如孟子所象親之欲

鼻亭在三苗以南荒服之地賦亭舜疑如孟子所象親之欲
其貴愛之欲其富又且欲源源而來何以不在中原近斯之

地必無間土可以封故也閻氏若據釋地三續則云有庠之

封蓋近帝都而
今不可考也

右論封諸侯親賢之義

封諸侯以夏何陽氣盛養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

邑發秋政則祭統以封諸侯當在秋也鄭氏注月令據祭統

以難之事於今此行賞可也而封諸侯則達於古封諸侯出

地之子行賞時未可似失也通與引證論王肅云孟夏之月

也是王則宗月令與白虎通無同通典又引五經總論云月

何所紀非一王之制凡稱古者無遠近之限未知非祭統諸侯

祭統之典秋祭田邑祭凡稱古者無遠近之限未知非祭統諸侯

誥命周公後在蒸祭歲之後鄭以蒸祭絕句木疏約鄭義書洛

歲成王元年正月朔也周之封諸侯或在周之正月其宜立

信御覽引京房占易云夏至離王景風用事人君當爵有功惠

賢封有功淮南子時則訓南方之極其令日爵有德賞有德

說五方之令皆依五時之
令是亦以封諸侯在夏也

白虎通疏證四

十

右論夏封諸侯

何以言諸侯繼世以立諸侯象賢也

云何以言諸侯繼世下當有禮郊特牲曰繼世七字文脫耳

鄭注禮云賢者子孫恆能法其先父德行郊特牲又云諸侯

子孫萬公故古者寓公不繼世注寓寄也寄故之子非諸侯

年傳云國君何以明寓公不繼世注寓寄也寄故之子非諸侯

國為體請侯世故國君為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反

五經異義云公羊穀梁說卿大夫世位則權並一姓故經讓

周尹氏齊崔氏也左氏說卿大夫得世祿不得世位曰官大

夫功則有官族謹案易爻賢三為三公二為卿大夫勞子不絕爾

日食舊德食舊德謂食父故祿也向書世選爾勞子不絕爾

善論語曰繼世與成國謂諸侯也世祿知周制世祿

也案三傳之說不甚抵牾公毅之議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懇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
自若果有世祿亦得世位故詩小雅序公劉之世立大功德
盤庚之命有所不絕是引鄭大夫亦有得世位者矣特不世位者
先王之命有所不絕是引鄭大夫亦有得世位者矣特不世位者
其常也云股肱之任事者書皋陶誓臣作朕股肱又曰股
肱股肱漢書魏丙傳贊曰君動元音臣曰股肱明其一體相
待而成也羊隱三年傳注云禮公劉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秉政久恩德
專權擅勢傾覆國家廣大小人居之必奪君之威權故尹氏
世立王子朝齊崔氏世殺其君又曰孫首也庸不任輔政妨
光君子疾其末則正其本也
塞賢路故不世位故春秋公羊傳曰譏世卿世卿非禮也盧
此文有脫誤疑是又慮子孫庸愚不任輔政云云舊世位說
世世今改正大戴干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
故諸侯世位大夫不世安法以諸侯南面之君體陽而行陽
道不絕大夫大臣北面體陰而行陰道有絕以男生內嚮有

白虎通疏證四

十一

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位有功乃封之使之世也
然則王朝之大夫有二則父死子繼在喪稱元士除服襲
父爵與外諸侯之制同即王制所載天子之縣內九十三國
如春秋之周召劉單諸氏是也若圻內之公卿大夫止受采
者父死子繼食其故祿不得繼公卿大夫之位即王制所云
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壓臣子之亂也

大戴千乘篇立子設如宗社宗社洪氏顧隨注子嫡

子也如宗社言無易樹子又云宗社宗社洪氏顧隨注子嫡
顯見注眾著其嫡庶之分是即防篡煞壓亂義也春秋之弑

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
號也注欲言弑其君于奚齊無君文與殺大夫同欲言弑

其君又謙與弑成君同然則奚齊雖已即君位不與君在之

太子同然獻公薨於九月至此尚未葬禮君未葬稱于某
明未成君也君之名未成故與太子得同也春秋之例下殺
上為弑敵相殺為殺左穀經皆作殺其君之子奚齊是古文
春秋未踰年稱太子至里克弑齊君避此繁露精華篇云春秋
驪姬一謀而三君死之蔽於所欲得位而不見其難也春秋
疾其所蔽故去其位詞徒言君之子而已錄所痛之詞也然
則經書君之子者痛奚齊之無罪書弑者罪里克之弑君也

君薨適夫人無子有遺腹必待其產立之何專適重正也

左傳哀三年云季孫肥有疾命杜注南孺子之妻也明康
則為桓子之孽子故命也南孺子問云君薨而世子生如之
字疑符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為賢不肖不可知也尚書曰

惟帝其難之立子以貴不以長防愛憎也春秋傳曰立適以

長不以賢立子以貴不以長也公羊隱元年傳曰立嫡以長

嫡謂嫡夫人之子尊無與敵故以齒子謂左右媵及姪婦之

子位有貴賤又防其同時而生故以齒子謂左右媵及姪婦之

白虎通疏證四

右媵右媵無子左媵左媵無子立嫡姪婦嫡姪婦無子立
右媵姪婦右媵姪婦無子立左媵姪婦左媵姪婦無子立
家尊尊先立姪婦子有孫而死質家親親先立弟文尊尊
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承海恭王傳詔曰春秋之意立後生皆
貴東陽皇也後漢承海恭王傳詔曰春秋之意立後生皆
藩國父子之情重久遠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以嫡以長立子以貴是皆
秋之義三代異建嫡別貴賤有所私故絕明尊敬之義無所
不以賢立子以貴不以長王后無嫡明尊敬之義無所
左氏所言年鈞由是與乃曰古制不亦謬哉舊脫傳字並曰
下隱桓之禍皆由是與乃曰古制不亦謬哉舊脫傳字並曰
下立字又貴訛作賢今悉補正尚書見臯陶謨為賢不肖難
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禹公不繼世
以商公犯誅絕之罪子孫無賢可繼故不世也儀禮喪服大

功九月章傳曰是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣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殷道親親立弟也案周制或以弟後兄甚至以諸父爲後俱一同臣子之例爲國體以禮廟爲重不得顧私親志大義封君非受國於先祖本無所爲傳重不過已一日之功祇可與己之子孫爲太祖不得非尊同之昆弟屈之爲嗣是犯偷逆義之大者若微子之封非尊微子本周人所封以奉商祀與黃帝堯舜及夏之後並爲三仲之後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虛刪

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僖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夫踰年斬故傳稱臣子一例若然公羊成十五年注云弟無後兄之義爲亂昭穆之序失父子之親者彼自指大夫不得以兄弟爲後諸侯以國爲體緣民臣之心不可一日無君故繼世不

白虎通疏證四

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譏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言有言之隱桓及閔僖各當爲兄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虛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虛刪

誰與與庶兄推親之序也以僖公得繼閔公也

公羊疏引異世子弟文家立世子子以此言之繼世諸侯當立云實家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即舊本誤句案其文義訂補於此

右論昆弟相繼

禮服傳曰大宗不可絕同宗則可以爲後爲人作子何明小宗可絕大宗不可絕故舍己之後往爲後於大宗所以尊祖重不絕大宗也春秋傳曰爲人後者爲之子爲之子舊作爲人子者虛訂正公羊

入皆受天子之命而猶顧其私親僭擬天號豈為人後之義是則宗法止於大夫士而為後則通於王侯而其出降之禮則無貴賤一也一則或祖有廢疾及他故為服三年故儀禮疏引雷次宗說云此文當云為人後者為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為管者不得降雖父重服而未立之父先死亦當為祖三年故齊衰期章為君之父母妻長子祖父母長子傳日何以期也從服也父母長子君服妻則小君也父卒然後為祖後者服斬注此為君也而有疾若祖父喪者謂始封之君也若孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖是也若祖是庶而孫為持重亦服斬通典引庚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既死謂傳重而非正體者即所謂傳重而非正體者也

右論為人後

王者受命而作興滅國繼絕世何為先王無道妄殺無辜及嗣子幼弱為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

白虎通疏證四

漢書外戚恩澤侯表云自古受命及中興之君必興滅繼

五

絕修廢舉伏又功臣表云是以內恕之君樂繼絕世隆名之大夫之義不功至於不及下車德意深矣公羊昭三十一前傳王夫起當追有功顯有德與滅國繼絕世漢成帝詔曰蓋聞衰功德繼絕統所以重宗廟廣聖賢之路也故博陽侯吉以通義也後漢馮異傳安帝詔曰夫仁不遺親義不孫勞古今繼絕善及子孫古之典也據此兼二義一則因無道主妾殺無辜絕人之嗣一則為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囚字疑衍

者義無所繼也諸侯世位象賢也今親被誅絕也春秋傳曰

誅君之子不立成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獄父誅當以其諸侯世位

故云爾又云非怒也無繼也注象理無繼嗣矣故定元年公羊

本皆象賢誅君之子無賢可象理無繼嗣矣故定元年公羊

傳定無正月者即後也注今無正月者昭公誅絕之當絕

先祖又不得繼體奉正故諱為微則諸侯犯誅絕之當絕

武庚叛周公誅之立微子即此意也是以前漢梅福傳匡衡

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加有罪則立其弟豹厥孫統有罪則立其弟爲諸侯奪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嫌當爲齊君在魯君前不爲臣禮又云齊人取子糾殺之傳其稱子糾何貴也其貴奈何宜爲君者以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以國氏當國也其言入何篡詞也然則桓公之立有奪宗之罪故經以爲詞也又定元年傳云正月然則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

白虎通疏證四

子孫宜有土地也公羊昭二十一年云黑子以濫來奔傳文定四年葬劉文公傳外大夫不書葬此何以書錄我主也注禮諸侯人歸天子大夫受采地於京師天子使大夫爲治其國有功而卒者當益封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也

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十三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十三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閔官書金滕云
秋大熟未穫天大雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐又
注引大傳云周公疾曰吾死必葬於成周示天下臣於周也
周金滕之書執書以泣曰周公勤勞王家子幼子恐王與大夫開
葬於周而葬於畢示天下不敢臣通鑑前編引大傳及云所
以明有功而葬於畢示忠孝之道成在周公成王幼少周公
成王所以禮周公也然則今文尚書以金滕風雷之變在周
公既沒之後案倍三十年公羊傳曰卜郊何以非禮魯郊非
禮也注云天子制禮非禮故十兩昔武王既沒成王幼少周公
居攝行天子事制禮於郊祭文王論衡感類篇云開墮得書覺
禮葬之命魯使郊祭文王論衡感類篇云開墮得書覺
於是成王乃命魯使郊祭文王論衡感類篇云開墮得書覺
悟汙過決云昔成王以諸侯禮葬周公而皇天動威雷風起漢
書海福傳云昔成王以諸侯禮葬周公而皇天動威雷風起漢
變儒林傳詔問曰言事者多云昔周公攝天子事及葬成王
漢周舉傳詔問曰言事者多云昔周公攝天子事及葬成王
欲以公禮葬之天為動變及更葬周公攝天子之禮即天動威以
應舉對曰昔周公為請命及更葬周公攝天子之禮即天動威以
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
禮起周舉傳注引尚書洪範五行傳曰周公死成王不圖大
禮故天大雷雨禾偃木拔乃成王悟金滕之策改周公之葬

白虎通疏證四

七

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為惡

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為中故曰中國左傳哀六年引夏書曰惟彼陶唐有

注冀方注唐虞夏同中土是王者南地地形訓正中冀州要義云此冀方之故曰中土是王者南地地形訓正中冀州要義云
陽者受命創始建國立都必居中土所以御冀州要義云
國何也順天之和而四方之統也又引謙詁周法訓云初基居新
域處五岳之外周公為其於政不均故東行於洛邑四方民
聞之同心來會樂即功成祝其營築九鼎焉此周本紀云成王在
豐使視洛邑周公復卜申祝率營築九鼎焉此周本紀云成王在
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
敬傳敬曰成王乃營成周都洛以為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
譏新書屬遠篇古者天子地方千里中之而為都輸將繇使
其遠者不在五百里而至輸將百里中之而為都輸將繇使
其費故遠方人安其居士民皆有歡樂其土此天下所以能
長久也皆均教道
尚書曰王來紹上帝自服於土中
召禮文
平往來之義也
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也水經注引
宅經曰王來紹上帝自服於土中雒里土之中也水經注引
援神契曰八方之廣周洛爲中謂之洛邑博物志周在中
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郭鎬偏在西方職
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邠公劉去邠之邠詩曰卽有邠家室
又曰篤公劉于邠斯觀周家五遷其意一也皆欲成其道也

白虎通疏證四

式

時寧先白王者不以諸侯移必先請從然後行
所引詩見大

劉小字本卽作台與下于邠斯觀皆與王伯厚詩考所引合
廬云案吳越春秋后稷封邠其母尙氏女乃公劉徙也御覽
引帝王世紀曰后稷始封邠其母尙氏女乃公劉徙也御覽
今新平漆之東北有邠亭是也故詩稱篤公劉于邠斯館至
大王避狄循漆水踰梁山徙邑於岐山之陽西北岐城舊址
是也故詩稱漆水踰梁山徙邑於岐山之陽西北岐城舊址
於畢郢西夷之人也暨文王受命徙都於豐在今京兆之西
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碎雍是也洛邑營於成
王之世武王第遷鼎於是耳又引孟子生於畢郢亦誤文王
生於大王之世故云生於岐周也然則周家五遷者邠也岐
也洛也豐也鎬也專指周初而言也後懿王遷於大邑平王
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白虎通周燕于閔觀漢
年觀王姬之館於史嫁篇引觀白虎通周燕于閔觀漢
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
先皇者誤廬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為千里詩元鳥云邦畿于京

京大也師衆也天子所居故以大衆言之

詩文王禘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自自四而衆意也易象傳曰師衆也堯典師錫帝曰史記作衆皆言於帝獨斷

水也地也下之衆者莫過於水地上之衆者莫過於人京大師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宮室地者治自近始故據土與諸侯分職而聽其政焉舊作以字

盧據公羊補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

白虎通疏證四

元

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

一寸王制疏又引元命苞云日圓望之廣尺以應千里故云

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是則然則京師之稱不惟周然

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此成湯所以建至治尚書曰率割

保子孫紀異俗而懷鬼方也衡習齊詩與韓異在商邑謂

夏邑謂桀也謂桀施害民之政于夏之都邑也

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

人其次食八八其次食七人其次食六八下農夫食五人庶
人在官者以是為差也諸侯之下士視上農夫祿足以代其
耕也中士倍下土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
餘以祿士以為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

契曰祿者辨其物也取上所以敬錄接下所以謹錄奉上也天
官職幣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
男與王制不合鄭視注云此地殷所男殷爵三等之制也然
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為得其實周禮典命上公九命侯伯
七命子男五命之似王制為得其實周禮典命上公九命侯伯
內臣之命降於外臣一王之三公八命其卿六命其大夫四命

白虎通疏證四

三

注又云農夫皆受田於公田肥瘠有五等收入不同也呂覽
士谷篇云上田受田九人下田受田五人其中矣案此亦夏殷制若周
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為井外
又有二而當一以至九而當一者周禮小司徒上地家二人
中地家六人下地家五人以注云有夫有婦然後為家二人
以至於十人為九等一家男女七人以上則授之以上地所
養者衆也男女五人為九等以下則授之以下地所養者寡也
人六人五人為九等以下則授之以下地所養者寡也正以七
之三等四人三人為九等以下則授之以下地所養者寡也
地之三等與管子揆度篇上農挾五中農挾四下農挾三者
管子所紀多與古經不合伯國之權制也趙岐孟子注云庶
人在官者食祿之等差由農夫有上中下之次亦有此五等
案王制一則云下士與庶人在官者同祿一則云下士視上
農夫以府史胥徒差次之則府當同之上農夫史胥徒當以
差視中下農夫矣王制又云諸侯之下士祿食九人中士食
十八人君食二千八百人大夫食七百二十人卿食二百八
君食二千一百六十人小國之卿食百四十四人君食千四
百四十人周氏柄中四書辨正云安溪李文貞曰諸侯之卿
不命於天子者祿與大夫等其命於天子故視大夫四倍夫國
國皆大夫也大夫之祿與大夫等其命於天子故視大夫四倍夫國
二卿命於天子其一與大夫同祿則以三卿與大夫四倍夫國
惟三倍耳小國則一卿命於天子其二與大夫同祿則以三

天卿與三大夫相較惟二倍耳義或然也天子之縣內鄭禮注謂夏時天子所居州界名也方百里之國九者鄭注三公之田三致仕者副之為六其餘三待封王之子弟次國二十餘六亦待封王之子弟其餘九亦待封王之子弟是則三公致仕者副之為五十四其餘九亦待封王之子弟是則三公九卿二十七大夫適與百里七十里五十里之數相合則王制之確於孟子信矣

右論制祿

諸侯入為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為天子大夫更受采地於京師天子使大夫為治其國

有功而卒者當益封其子時劉卷以功益封故不為天子大夫得食兩家采也夫得食兩家采也凌先生陽公羊禮說云采有二始封之時則有采地入為天子大夫更受采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十五里其後子孫雖有罪

白虎通疏證四

三

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鄆入於齊鄆即紀之采也此國戚而采不滅之證其入為天子大夫更受采者詩所謂還子授子之采兮傳諸侯列為諸侯地及於外而猶為司徒故得稱鄆十邑之地已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為王朝太保食采於周其采食之春秋時周公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為天子大夫者卿士其命數仍如其故詩疏引鄭志於京師也其諸侯入為卿大夫與在朝仕者異各依本國命數答趙商云諸侯入為卿大夫其命數仍如其故詩疏引鄭志入誦天子三公八命其由諸侯公尊悉依盧校補正其舊本諸侯以功德入為王卿士則嫡子監國周禮典命職凡諸侯之嫡子善於天子攝其君則下其君一等是也

右論諸侯入為公卿食采

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也無爵而在大夫上故

知百里也子出儀禮喪服篇無云天子食采事未詳左傳閔二

年使何周禮春官都宗人注謂王子弟所封也左傳閔二

卿先為之極又焉得立似大

子無食采事也未詳所本

公卿大夫皆食采者示與民同有無也禮禮運大夫有采以處

任稍地小都任縣地大都任疆地注家邑大夫之采地小都

大夫之采地大都公文可證惟雜引熊氏云公大夫都采地

方百里侯伯大地方五十里子男大夫方五十里侯伯子男

采地當二公之孤方百里卿方五十里大夫方十里侯伯

伯子男無亦故惟二等不必有中也都公侯伯之卿采地同

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

白虎通疏證四

三

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謂五

者金木水火土也行注五行金木水火土也素

問藏氣法時論五行言行者欲言為天行氣之義也書洪範

五行永樂大典鑿宇都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虛云書內欲言處

甚多今俱從舊本不改御覽十七卷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

物管子霸言篇地大而不理命曰天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

朱熹之火樂木而養以陽水克金而喪以陰土之事天竭其

忠故五行者乃孝子忠臣之行也御覽妻作婦舊其位上

御覽刪補同舊作周諫尚書曰一日水二日火三日木四日

金五日土書洪範文也史記集註引鄭注云此數本諸陰陽

所生之次也易繫辭上曰天一地二天三地四天

五地六天七地八天九地十月令疏引鄭注云天一生水於
北地二生火於南天三生木於東地四生水於北天五生土
於中陽無偶陰無配未得相成地六成水於南天七成金
於西與天為配地八成木於東與天為偶天九成金
土於中與天為偶地九成木於東與天為偶天九成金
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方水之為言准也養物平均有准則也
舊本誤准作淮梁本又誤改作濡今依盧氏校改養物平均
元命苞曰水之為言准也陰陽渾流施潛行改正其立字
兩命苞曰水之為言准也陰陽渾流施潛行改正其立字
交物以一起也廣雅釋言云水準也釋名釋水並流中有微
平物也說文水部云水準也北人為輪象眾水並流有微
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時訓東風解東注東方木母火
陽氣始動萬物始生也隋書五行志引洪範五行傳曰木者
也御覽一百九十六引此作東方物所以生也類聚引書大

白虎通疏證四

重

傳云東方者動方也物之動也素問玉機真藏論東木之為
方木也萬物之所始也舊說此五字虛據月令疏引
言觸也陽氣動躍觸地而出也補御覽引元命苞曰木者陽
精生於陰故水者木之母也木之為言觸也言觸地氣動躍
也此文作木之為言觸火在南方南方者陽在上萬物垂枝
也陽氣踴躍義同火在南方南方者陽在上萬物垂枝
火部火燬也繁露五行相生篇云南方火也國語周語注
輝為明者也繁露五行相生篇云南方火也國語周語注
南任也陰任陽事助成萬物也說文艸部火之為言委隨也言
部南艸木至南方有枝任也从艸羊聲火之為言委隨也言
萬物布施火之為言化也陽氣用事萬物變化也初學記引
火之為言委隨也故其字人散散者**金在西方西方者陰始**
為火也火委隨火化皆疊韻為訓**金在西方西方者陰始**
起萬物禁止金之為言禁也所疏引作言秋時萬物陰氣
云金者西方萬物成殺氣之始也論衡物勢篇西方金也
易隨云王用亨於西山虞注元紀大論衡物勢篇西方金也
斂應秋說文金部金者禁也陰氣始起萬物禁止**土在中央**
中央者土土主吐含萬物土之為言吐也居令疏引作言土

中央者土土舊本止有者字虛據御覽補御覽無咎字漢書
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禹敷土鄭注能吐
生萬物者曰土御覽引元命苞土生萬物也書禹貢禹敷土
道吐也氣精於輔也陽土於土生者其立言吐也言子成父
字十加一為土說文土部土於土生者其立言吐也言子成父
樂記曰春生夏長秋收冬藏繁露五行對篇云春主生土所
以不名時者地土之別名也廣雅釋地土於土生者其立言
自居部職也繁露五行對篇云土於土生者其立言吐也言子
行取之於土者五行最貴者功莫貴於土忠臣之義孝子之
志引王肅禮注云土者五行之主也續漢元命苞曰土無位而
道在故大一不與化人主不任部職又脫一字虛據御覽補
正御覽引元命苞曰土無位而道在故太乙不與化人主不
任部職出雲起雨以合從天下勤勞出於地功名歸於天注
功一歸於天中繁露五行對篇云土於土生者其立言吐也
雨者地之所為地不敢有其功必上之雲乃興雲雨以為
故曰天神農雨也莫曰地風地雨也勤勞在地名從天命者
禮月令神農將持功注虛開張含泉任萌滋安靜養物為功
孝經緯云地順受澤謙虛開張含泉任萌滋安靜養物為功引

預御覽作與盧
定作與讀為頂

白虎通疏證四

音

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為水
火者陽之精也十二年經雨木水注論衡順鼓篇水陰也
者少陽引劉向洪範五行傳云木者少陽易繫辭下蓋取諸

豫荀注震為木震在東方亦為少陽之卦金者少陰繫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為木

地為金金性從形為革人所用為器史記注引馬融書注云
金之性從人而更可銷鍊素問說文別部金從革見燔鑄革金
之耗注革謂皮革亦謂革易問說文別部金從革見燔鑄革金
之行然曲直似為二義則從革亦宜別解孫氏星衍尚書疏

又可變革也是也中謂金和謂木中為陰和為陽以對太陽
舊曲下衍一可字盧刪也土者最大苞含物將生者出將歸
者人不嫌清濁為萬物尚書曰水曰潤下火曰炎上木曰曲

直金曰從革土爰稼穡盧云為萬物下疑脫一母字說文土部土地之吐生萬物者也二象地之

下地之中土物出形也繁露五行對篇云土者五行最貴者也土於五行為最大也盧云家語因哲篇生則出焉死則入焉荀子韓詩外傳說苑並有生則立焉死則入焉之文將

歸者入舊上行者字下脫入字今從未枝改荀子堯問篇云深掘之則入焉多其功而不得為入下者猶土也即此義也

出焉死則入焉多其功而不得為入下者猶土也即此義也書見

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火木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

右論五行之性

水味所以鹹何是其性也所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之

也猶五味得鹹乃堅也周禮瘍醫以鹹養脈注鹹水味水之流行地中似脈素問陰陽應象大論

云水生鹹注凡物之味鹹者皆水氣之所生也又實命全形論云夫鹽之味鹹注鹹謂鹽之味苦浸淫而生潤物者也五行

白虎通疏證四

蓋

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**

五味得酸乃達也瘍醫以酸養骨注酸木根立地中似

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

地而出生焉心自端也酸與鑽端亦疊韻為訓也**火味所**

以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味須苦可以養

也瘍醫云以苦養氣注苦火味出入無形似氣素問五運行

自火之生化也大義云火所以苦者所以長養之五味須苦乃以養之又引元命苞云苦者勒苦乃能養也**金味**

所以辛何西方煞傷成物辛所以煞傷之也猶五味得辛乃

委煞也瘍醫以辛養筋注辛金味金之纏合異物似筋說文

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引辛又引元命苞云陰害故辛義故辛刺陰氣

使其然也**土味所以甘何中央者中和也故甘猶五味以甘為主**

也湯醫以甘養肉注甘土味土含載四者似肉繁露循天之

也道篇云甘者中央之味也繁露五行之義篇云甘者五味之本

也淮南原道訓味者甘立而五味亭食大義云土所以甘者

也中央和味為五味之主猶土之和成於四行也

也尚書曰潤

也下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘何孔傳鹹

也苦焦氣之味酸木質之性辛金之氣味甘味生於百穀此言

也五味專舉五行質性說與白虎通不合其說亦未備物之酸

也鹹者多不獨斥鹵木實而木實之味亦不盡酸胡氏謂洪範

也正論云此即問水等字仍當作水行萬物立北方其臭朽者北

也本無不具俱以氣言不必拘拘以質言也

也方水萬物所幽藏也又水者受垢濁故臭腐朽也禮月令注

也無為朽論語集解包注朽腐也尚書洪範傳水受惡穢故有

也朽腐之氣五行大義云朽者水之氣也若有若無言氣微也

也亦云水者受垢濁故其臭朽腐東方木也萬物新出地中故

也其臭羶呂氏春秋孟春之月其臭羶又淮南時訓其臭羶

也注並云羶木香臭也說文作羶云羊臭从三羊或从

也宜作羶匡謬正俗云羶者脂氣春屬木南方者火也盛陽承

也凡草木所生其氣羶也故其字从羊

也動故其臭焦淮南時訓注焦火香臭也素問金匱真言論

也籛傳云火之氣味火燒物焦則味苦大義云臭焦者陽氣

也蒸動烟火之氣也許慎云焦者火燒物有唯殺之氣夏氣同

也也西方者金也萬物成熟始復諾故其臭腥說文肉部作腥

也日不熱也腥星見食豕肉中生小臭肉也洪範傳金之氣

也味言金臭之氣則腥大義云西方殺氣腥也許慎云未熟之

也氣腥也西方金之氣象也萬中央者土也土養故其臭香也

白虎通疏證四

中央其臭香西方其臭腥北方其臭朽南方其臭羶

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

者遷方也萬物遷落也厥志云西遷也陰氣遷落物御覽引

正俗云西有先音案古韻西不與齊韻通詩小明我征徂西

雁明大守行安陽亭西與莫不欲傳北方者伏方也萬物伏

叶故此云遷方亦義從諧聲出也北方者伏方也萬物伏

藏也

右論五味五臭五方

少陽見於寅寅者演也

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云寅演也史律書寅言萬物始生

也寅生也廣雅釋言寅演也史律書寅言萬物始生

演然也說文寅部寅饋也正月陽氣動去黃泉始上出尚彊

象六不達鬮寅於下也古寅與先韻通故以演釋寅唐韻入

六脂以脂切書寅實出日寅饑納日徐仙民並音夷劉三吾

因謂寅有二音釋翼其反者為敬延知反者為東方之辰然

以史漢羣雅諸書證之則東方之辰不得切為延知反也且

寅訓為敬亦義從諧聲出寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

獨顯

云春為少陽其氣始

出生養也易稽覽圖少陽時並而聲微

也萬物演其象天篇春者少陽之

史律書寅言萬物始生

去黃泉始上出尚彊

以演釋寅唐韻入

徐仙民並音夷劉三吾

不得切為延知反也且

寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

白虎通疏證四

言率所以率氣令生也禮月令孟春之月律中大族御覽引

元命苞云律之為言率也所以率氣

也爾雅釋言律述也廣雅釋言率述也輟轉相訓義得通

盛於卯卯者茂也律中夾鐘史記律書卯之言茂也釋名卯

也載冒上而出也說文卯部卯冒也二月萬物冒地而出

象開門之形故二月為天門淮南天文訓亦云卯茂茂然也

大義引義宗云卯茂也陽氣至此物生滋茂古衰於辰辰者

茂卯冒並同音禮月令仲春之月律中夾鐘

震也律中姑洗說文辰部辰震也三月陽氣動雷電振民農

辰震也震動奮迅也又物皆生從乙乙象芒達厂聲也大義云

禮月令季春之月律中姑洗衰於辰者火行時生故木氣衰

其日甲乙甲者萬物孚甲也禮月令孟春之月其口甲乙

釋名釋天云甲孚甲也萬物

解乎甲而生也解豕傳曰雷雨作而百果草木甲孚甲也萬物

馬陸垢作宅文選注引鄭注云木實曰果皆讀如人倦解之

解解謂垢疇皮曰甲根日宅是即萬物孚甲之義也說文甲

部甲位東方之孟陽氣萌動甲木戴孚甲之象史記律書甲

者萬物剖孚甲而出也然則甲木戴孚甲之象史記律書甲

出說文乙部乙象春草木宛曲而出陰氣尚疆其出乙乙也

史記律書乙者言萬物生軌軌也釋名釋天乙軌也自抽

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

也故大義引三禮義宗云寅引也亦無脂韻律中太族律之

軌而出也案此以屈出諧乙聲軌亦同故得以軌解時為春
乙也易泰九家注震象稱乙亦以震東方之卦故也時為春

春之為言僣動也僣者喜春之象也僣通漢書律志春
也僣然而生風俗通祀典春者僣也僣通漢書律志春
傳蠢動也說文蝻之動故春為蝻也**位在東方其色青其音**

角者氣動躍也爾雅釋文引劉敞注云角觸地而
惟此及禮樂篇兩角觸躍也是**其帝太皞太皞者大起萬物**

擾也今尚書說春曰昊天爾雅疏引李注亦訓為其氣皞大
之天也淮南時則訓注太昊伏羲為天下之號死託祀於東
帝故月令注云**其神句芒句芒者物之始生芒之為言萌也**

蒼精之君也**呂氏春秋仲春紀注句芒少昊氏之裔子日重位為木德之
帝死為木官之神山海經東方句芒鳥身人面乘兩龍注云
木神也方面素服墨子明鬼篇昔者鄭穆公常晝日處於廟
有神人入門而左鳥身素服三絕面正方然則天神自有句
芒為木官後重為木正有功於民取以配食句芒故重亦昌
句芒之稱許慎賈逵諸儒以五入官即五人神非也御覽引**

白虎通疏證四

壬

三禮義宗云木正曰句芒者物始生皆句曲而生芒萌然則此文
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

陽見於巳巳者物必起律中呂獨斷云夏為太陽其氣長
順其色也古微書元命苞云龍之為言萌也陰中之陽也太
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曰巳也陽氣畢布施之選

文巳部巳巳也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章故
巳為蛇象形大義引禮宗云巳起也物至此時皆畢盡而起
起巳皆諧聲為義也**壯盛於午午物滿長律中蕤賓**

天文訓火生於寅壯於午說文午部午符也五月陰氣逆
陽冒地而出釋名釋天午作也陰氣從下上與陽相作逆也
天文訓火生於寅壯於午說文午部午符也五月陰氣逆
物皆長大也是則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滋味也
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者言萬物
中則仄向幽昧也禮樂篇云味之言味也輾轉相通也禮月
令季春之月律中林鐘衰於未者坤貞於六月而二陰生故

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者言萬物
中則仄向幽昧也禮樂篇云味之言味也輾轉相通也禮月
令季春之月律中林鐘衰於未者坤貞於六月而二陰生故

地二生火陰其日丙丁丙者其物炳明禮月令孟夏之月其

起則陽衰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炳也物生炳然皆

者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

元丁年奉使是也丁強亦諸聲為義時為夏夏之言大也元

宗云夏大也至此之物物已長大故以為名位在南方其

色赤其音徵徵止也陽度極也漢書律志徵社也風俗通引

盛大而繁社訓社訓止皆聲義也劉歆鐘律書云徵者社也

兼者禮樂篇徵者止也陽氣止也其帝炎帝炎帝者太陽也

淮南天文訓其帝炎帝注炎帝以火德王天下死祀於南

方之帝山海經注炎帝神農焉以火德王主南方故謂之炎

帝小宗伯注赤日赤熒怒炎帝食焉然則炎其神祝融屬續

本火義神農以火德王故號之為炎帝也其神祝融屬續

也屬續義見上號篇淮南天文訓其位朱明注祝融也山海

臣其精朱鳥離為鸞故淮南天文訓其獸朱鳥注朱鳥朱雀

精鳳皇之佐雞身亦尾色赤被五彩鳴中五音易旅少陰見

鳥焚其巢虞注離為鳥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

身也物皆成其身體各申求之使備成也大義引義宗云申

書云言陰用事申賊萬物義異禮文訓申者坤之月律中夷則

壯於酉酉者老也物收斂律中南呂壯於酉史記律書云西

者萬物之老也說文酉部酉就也八月黍成可為酎酒象也

漢書麻志留款於酉大義云酉者老也亦云孰也萬物老極

而成孰也並取物收斂成熟為義老就收皆諧聲為義禮月

令仲秋也律中南呂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麻志畢入於戌注

訓戌者滅也考從火戌聲萬物畢成陽火入地也淮南天文

義亦云戌也殺也九月秋之月律中無射案此其日庚辛庚者

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

物庚也禮月令庚辛庚者庚謂陰

時萬物庚庚有實也史記律書庚謂陰

陽更萬物五行大義云一云庚者更也

辛者陰始成

注辛之

禮月令

庚辛庚者

其日庚辛庚者

其日庚辛庚者

其日庚辛庚者

其日庚辛庚者

其日庚辛庚者

其日庚辛庚者

其日庚辛庚者

其日庚辛庚者

其日庚辛庚者

其日庚辛庚者

其日庚辛庚者

其日庚辛庚者

其日庚辛庚者

其日庚辛庚者

其日庚辛庚者

言新也釋名釋天辛耕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為剝到五陰一陽故陰道始成
陰用事也時為秋秋之言愁也禮鄉飲酒義秋之為言愁
也愁者萬物愁而入也又引義宗云秋之言愁也制覽引書傳云秋者愁
出地始殺萬物也愁孽音同義微異舊愁下有亡字盧刪

其位西方其色白其音商商者強也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皞注少
號曰金天氏死祀於西方之帝周禮少宗伯注白曰白招
拒少昊食焉禮月令注此白情之君案以少昊為少皞未詳

其神蓐收蓐收者縮也呂覽注少昊氏裔子曰該有少皞德死
有蛇乘兩龍注金神也晉語號召史罷在廟有神人面白毛虎
爪執鉞立於西阿公懼而走覺召史罷而占之曰如君之言

則蓐收也是則蓐收為天神該為金正亦記祀之日如君之言
也耳蓐收為縮者收有歛聚之義與縮意近也其精白虎虎
之為言搏討也故淮南天文訓其神白虎文選東京賦屯神

眈漢上易引馬注兌為虎秋主肅殺征討也盧云故字衍太陰見於亥
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
白虎通疏證四 辛

於下故該也廣雅釋言亥麥也史記律書亥者該也言陽氣藏
核取其好惡真偽也亦言物感皆堅核也說文亥部亥麥也
十月微陽起接盛陰淮南天文訓亥者閔也漢志云該閔於

亥萬物皆衰茲為非常此或即蓐收之假借十月陰匿陽於
明夷為蓐茲言萬物方衰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馮氣

徐邈音礙五代反又戶該反今定為亥形相近壯於子子者
史記律書作該也禮月令孟冬之月律中應鐘壯於子子者

孳也律中黃鐘也淮南天文訓水生於申壯於子律書子也滋
三統麻孳萌於子之孳說文子部子十一月陽氣動萬物滋
入為孳孳古之子從孳說文子部子十一月陽氣動萬物滋

生滋茲孳孳子並音義兼通禮月令仲冬之月律中黃鐘衰
於丑丑者紐也律中大呂淮南天文訓丑者紐也史記律書

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為名禮月令季冬之月王
中大其日壬癸壬者陰任禮月令孟冬之月其日壬癸注

任也史記律書云王之為言任也說文王部王位北方

也五行大義云壬者任也陰任於陽即陰使任之義也

揆度也禮月令注癸之言揆也史記律書癸之為言揆也釋

取其揆也說文癸部癸冬時水土平可揆度也御覽引義宗云

冬冬之為言終也漢書厥志云癸者揆也揆然萌芽於物也

冬終也立冬之時萬物終成其位在北方其音羽羽之為言

舒言萬物始孳其音羽上脫其色黑三字羽舒亦諧聲為義

宇也物始藏宇覆也其帝顓頊顓頊者寒縮也南天文訓其

帝顓頊注黃帝之孫以水德王號曰高陽氏死祀於此黑精

之君項縮蓋其神元冥元冥者入冥也冥水官也少昊氏之

身珥兩青蛇踐兩青蛇祀為水神秦山海經北方禺強人面鳥

立於北極則水冥亦天神楚詞大招冥凌波行注宗師篇禺強

方之神也又遠遊考元冥於空桑注元冥太陰之神主刑殺

訓入冥者亦望文生故意無實證焉其精元武掩起離體泉龜

白虎通疏證四

蛟珠蛤淮南天文訓其獸元武龜蛟珠蛤當為眾龜蛇蚌蛤

之神龜蛇合體又馮衍傳注元土為中宮五行之中也月令

中央其日戊己戊者茂也己者抑屈起月令其日戊己言起

也日之行從黃道月為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長極則其音宮宮者中

也戊中宮也象萬物辟茂出形也生長極則其音宮宮者中

也廣韻引作宮之為言中也風俗通引鐘律書宮其帝黃帝

其神后土淮南天文訓注黃帝少典之子也以土德王天下

樞紐黃帝食焉月令注此祀於中央之帝小宗伯注黃帝含

黃精之君后土土官之神

右論陰陽盛衰

月令十一月律謂之黃鐘何黃者中和之色鐘者動也言陽氣

於黃泉之下動養萬物也舊本陽氣下有動字盧氏據史記

色國語周語云故名之曰黃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

始萌淮南天文訓黃鐘者鐘已黃也史記律書云言陽氣腫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孝萌萬物為六氣元也獨斷三代建正之別名律中黃鐘言陽氣腫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分律長九寸因而九之一國語周語注管長九寸徑三分圍九老陽之數天開於子乾起於子月以消息言之乾之初九為十一月故定十二月律謂之大呂何大者大也呂者拒也言為黃鐘之律

陽氣欲出陰不許也呂之為言拒也旅抑拒難之也五行大義引三

禮義宗云呂助也十二月陽方生長陰氣助之生有之功其道廣大也國語周語元開大呂助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遽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陽覽引風俗通云呂之言拒也依即拒難之也漢志又云呂拒也言與陽相承更迭而至也月令注云大呂者養實之所生也三分益一律長八寸二分四十三分寸之百四十分寸之得十九呂之數七十六以養賓之數五十七三分之得十九以十九

白虎通疏證四

蓋五十七是為七十六也續漢律厯正月律謂之太簇何太志大呂律長八寸四分小分三朔

亦大也簇者湊也言萬物始大湊地而出也五行大義三禮

湊所以金奏贊陽出滯也注太簇言陽氣太簇達於上曰太南天文訓作簇云太簇者簇而未出也漢志作簇云簇聚也又云奏也言陽氣大奏地而達物也獨斷云太簇言萬物始簇而生呂覽注太陰氣衰少陽氣發萬物動生簇地而出淮南子時呂覽注太陰氣衰少陽氣發萬物簇地而生故曰大簇簇簇族漢音義皆通用月令注云太簇者林鐘之所生上三分益一律長八寸天文訓云太簇之數七十二其二

二月律謂之夾鐘何夾者孚甲也言萬物孚甲種類

義同也

分也五行大義引一說云夾者夾也言萬物為孚甲所依至也注此方解鐘應而出國語周語云二閒夾鐘出四隙之細氣也注鐘聚也細也漢志云夾助也言陰夾助太簇宣四訓來鐘者鐘始來甲也蓋謂種類始孚甲與此同也古來甲字通周禮射鳥氏則以並夾取之先鄭讀來為甲是也月令注夾鐘之千七十五續漢麻律志云夾鐘律七寸四分八分九微強

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

苑義宗本俱作沾濯之義本亦經後人改易矣五其枯也

國語周語三姑洗所以修潔百物考神納寶也注姑潔也

言絮也言陽氣養生洗潔之也淮南子易葉也漢書律志洗之

就新來也又言洗時則訓姑洗故洗新也是月陽氣養生去故

鮮新呂覽注合月陽氣養生去故洗新也是月陽氣養生去故

張蜀才本並作先洗鮮生去故洗新也是月陽氣養生去故

姑洗律七寸一分九分寸之續漢律志四月謂之仲呂

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

間者距也難中之義言陰欲出陽氣在於中距散於外純乾用

起事陰閉藏於內所以助陽成於中距散於外純乾用

呂為旅也淮南文訓律受仲呂者中充大也說文訓始

故曰仲呂淮南文訓律受仲呂者中充大也說文訓始

蓋一律長六寸萬九千六百八十三分六分六分五五謂之

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

所以安靖神人獻剛交錯也注蕤委蕤柔兒也言陰氣為主

委蕤於下陽行氣盛於上似於賓繼也賓道也宗廟氣始

道陰氣始繼養物也淮南天文訓蕤賓者安而實也史記律

白虎通疏證四

壹

黃鐘之引而止也義異一月令注云六月謂之夷則何夷傷

日林鐘呂覽注陽氣衰陰鐘聚起萬物聚而成淮南子云林

文訓音比氣受任助衆君主陽極陰生萬物聚也淮南子云林

不君也陰純格故為林也國語周語四間林鐘和展百事俾莫

也聚積於野故為林也國語周語四間林鐘和展百事俾莫

分二徵強六月謂之林鐘何林者衆也萬物成熟種類衆多

寸三分八寸一分二寸之二十六續漢律志蕤賓律六

注益一長六寸八十一分二寸之二十六續漢律志蕤賓律六

分益一長六寸八十一分二寸之二十六續漢律志蕤賓律六

氣萎蕤在下象主日裂痿陽不用事故曰賓呂賈注是月陰

書者陰氣幼少故曰裂痿陽不用事故曰賓呂賈注是月陰

道陰氣始繼養物也淮南天文訓蕤賓者安而實也史記律

委蕤於下陽行氣盛於上似於賓繼也賓道也宗廟氣始

所以安靖神人獻剛交錯也注蕤委蕤柔兒也言陰氣為主

之也五月行大義引三禮義宗云蕤者垂下之義賓者敬也五

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

所以安靖神人獻剛交錯也注蕤委蕤柔兒也言陰氣為主

委蕤於下陽行氣盛於上似於賓繼也賓道也宗廟氣始

道陰氣始繼養物也淮南天文訓蕤賓者安而實也史記律

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日夷則所以詠法也漢

則平民無貳也注夷平也國語周語五日夷則所以詠法也漢

志則言陰氣之賊萬物管子四時篇德始於春刑始於秋陰

則者言陰氣之賊萬物管子四時篇德始於春刑始於秋陰

為刑物故謂之夷則淮南天文訓又云夷則者易其則也同訓則

也陽衰陰發萬物彫傷應法成性故曰夷則時則訓注亦同

月令注夷則者大呂之所生也三分去一夷則時則訓注亦同

續志三寸六分四寸五分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五行大義三禮引義宗云

秀齊懷任之象助成五間南呂贊陽秀也注南氣尚任包大

事助成萬物也國語周成五間南呂贊陽秀也注南氣尚任包大

物也淮南天文訓南呂者任保大也呂覽注南任也言陽氣

收藏陰侶於陽初生三分去一長五寸三強九月謂之無射

南呂者太歲之所生三分去一長五寸三強九月謂之無射

分寸之一續漢律志云五分三寸三分小分三強九月謂之無射

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

白虎通疏證四

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

出息也月令注無射者夾鐘之所生四分去一長四寸六

千九百六十一分寸之六十五百二十四續漢律志無射律

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閔種也

淮南天文訓注陰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

右論十二律

五行所以更王何以其轉相生故有終始也水生火火生土土

生金金生水水生木釋名釋天五行者五氣也於其方各施

五官也此相生而間相勝也董子繁露五行相生篇云五行者

見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮即五

行相生之位也五行大義引白虎通云木生火者木性温煖伏其中鑽灼而出故生火土生金者金居少陰之氣温潤而成灰灰即土也故生土土生金者金居少陰之氣温潤而流澤銷金亦為水所以山雲而生從潤故金生水者少陰之氣温潤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

盧云四字上似脫勝王者三字又似脫王所勝者相句案此春秋說也故王者休當作故生者休古微書春秋運斗樞云

四時生者休王所以勝者死相所勝者囚假令春之三月木

王者囚也淮南地形訓木壯水老火生金囚土死者相木老

土生水囚金死土壯火老金生水囚火死金壯土老水生火

囚木死水壯金老木生土囚火老金生水囚火死金壯土老水生火

有三種第一論五行休王第二論五行休王第三論五行休王

相五行休王者春則木王火相水休土囚火休金休木囚火休

王水相土休火囚木死冬則水王相火休土囚火休金休木囚火休

休水者春則火囚木死冬則水王相火休土囚火休金休木囚火休

酉囚戌巳辰戌丑未死夏則丙丁巳午相王癸亥子囚火休

甲乙寅卯休壬癸亥子囚火休甲乙寅卯休壬癸亥子囚火休

未庚辛申酉壬癸亥子囚火休甲乙寅卯休壬癸亥子囚火休

則庚辛申酉壬癸亥子囚火休甲乙寅卯休壬癸亥子囚火休

白虎通疏證四

壹

甲乙寅卯死冬則壬癸亥子又論八節八卦休王囚死之說

其意皆無木王火相何以知為臣盧云四字上下有脫文案

囚水休之義也五行大義二云凡當王之時皆以子為相死

以其子方壯能助治事也父母為休者以其子當王氣正盛

父母衰老不能治事如堯老委舜以其子為相能囚仇敵也然

其身王能制殺之所克者為囚以其子為相能囚仇敵也然

則木王於春木生火火為相也土所以死者子為父報仇者也

此論土死之義也木王則土死木克土也得有報仇義五行

也土克水水生木木為水子木又克土是為父報仇也五行

之子慎之物歸母木王火相金成其火燠金此節上文疑

木王金囚之義金能克木木生火火燠金是亦有為父報仇

復其仇莊子外物篇五行之道子能極父之難故金位克木火

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為金子雪其恥此亦論水

永死者亦以水克火火生土復害水是皆為父報仇者也王

五行所以相害者天地之性眾勝寡故水勝火也精勝堅故

火勝金剛勝柔故金勝木專勝散故木勝土實勝虛故土勝

水也漢書藝文志陰陽者順時而發推刑德隨斗擊因五勝術訓夫火曠則水滅之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為眾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

疑問云問王之餘氣也是火相生日五精天感稟靈者與相生

之義有允不違至如湯武革命殺伐是用水火為資蓋即本

此陽之火金引少陰之氣制少陽之木喻如失道之君若於

湯放桀武王伐紂此皆諫有罪也較為詳備若水得施行於

火不害蓋如君臣得所加水不害火五行大義二云當衰氣

者反而為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為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為

兩盛火死子乃繼之五行大義二云木中有火火還燒木此

木王所以七十二日何土王四季各十八日合九十日為一

時王九十日何字衍文五行大義二引龜經云甲乙寅卯為

亥子為丑土凡五行之王各七十二日土居四季季十八日

並七月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

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

不名時小字本業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

不成入範成名水土土不停隄防禁盈土扶微助衰應成其

道故五行更須土土王四季而居中較此為備亦本五

行傳義也又引穎氏春秋釋例云五行生數未能變化各成

其事水凝而未能流於火有形而未能炎光木槁破而體剛

金強而斫土鹵而斥於是天以五臨民而成七木數三得上

成案水數一得土而成六火數二得土而成七木數三得上

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也也其

白虎通疏證四

三

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譌當云五行何以知同

行同土而異時者土離其親有所配偶譬如生一亦同元氣

而生各出一家配為夫妻化生子息夫五行皆資陰陽氣而

生故云濡氣生水溫氣生火強氣生木剛氣生金和氣生土

亦較為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為火集解引崔憬云取卦陽在外

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為南北陰

陽之極也得其極故一也東西非其極也故非一也淮南天

陽之熱氣生火積陰之寒氣生水蓋南主夏為大陽北主冬

極也易入卦金木土皆有二水木可食金火土不可食何木

者陽陽者施生故可食火者陰在內金者陰蓄矣故不可食

白虎通疏證四

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

狎而玩之多則死焉是火殺人壯於水也火不可不入其中

者陰在內也入則殺人矣水土陽在內故可入其中金木微

氣也精密不可得入也釋名釋天火消化物也亦言毀也物

內無所堪容又云如水入則皆毀壞也大義三云如火陰在

可入其中也淮南天文訓明者吐氣能容納故火入乃殺人水

者含氣者也是故水曰內景吐氣水火不可加人功為用金

木加人功火者盛陽水者盛陰者也氣盛不變故不可加人

功為人用金木者不能自成故須人加功以為人用也御覽

引孫卿子曰水火五行之性火熱水寒有温水無寒火何明

臣可為君君不可更為臣五行大義引白虎通云火熱水冷

不可為臣火煎水為湯者不改其形但變其名也水滅火為

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

生故也金伐木死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欵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

仁論語述而語水自生金須人取之乃成陰卑不能自成

也韓非子內儲說上七術篇荆南之地麗水之中生金舊唐

書德宗紀謂邕州所奏金坑誠爲潤國語人以利非朕素

懷其任人探砂官不木所以浮金所以沈何子生於母之義

得禁是金須人取也素問難經三十三

肝所以沈肺所以浮何有知者尊其母也難云肝青象木肺

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乙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

與丙合故從火脾本己土與甲合故從木義相兼矣尊其母

者水生木金生水木爲水子金爲水母肝木爲水子故沈肺

爲尊沈爲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盧

文有訛案大義三引白虎通云一說云甲木畏金以乙妻庚

受庚之化木法丙之化直甲故浮肝法其化直乙故沈庚直辛

火以辛妻丙受丙之化直引五行書云甲以女弟乙嫁庚爲妻

故浮當據以補正大義五五行書云甲以女弟乙嫁庚爲妻

丙以女弟丁嫁王爲妻戊以女弟己嫁甲爲妻庚以女弟辛

嫁丙爲妻王以女弟癸嫁戊爲妻皆即五行相雜之義也

白虎通疏證四

庚

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

而治也子字當行有五時有四何四時爲時五行爲節故木

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

主冬氣土居中央金木水火子不肯禪何法法四時火不興

土而興金也子不肯禪語有訛此當謂不立父死子繼何法

法木終火王也繁露五行之義篇是故木受水而火受不土

之者皆其子也嘗因其父而使其子天之道也五兄死弟及

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

生於春待長於夏也主幼臣攝政何法法土用事於季孟之閒也

羊昭二十年傳文主幼臣攝政何法法土用事於季孟之閒也

大義二季夏孟秋閒也在子復仇何法法土勝水水勝火也

飛意謂火為木克金水為金克火與此土為火勝水皆有子

為父報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解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

木也古微書樂稽耀嘉云父子之仁生於木木為女離父母

何法法水流去金也取義亦殊此自以金生水水去金是猶

女離父娶妻親迎何法法日入陽下陰也禮郊特牲男子親

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月是為名功於月故與

君讓臣善稱君過稱己何法法陰陽共敘共生陽名生陰名

於君何法法歸明於日也大義四云月為陰精體月無光藉

職而治而人君得載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耀嘉云君臣之義生於金

法金位注金陰中之剛故喻臣主孝經諍章天子有諍臣

象之子諫父何法法火揉直木也不陷於不義是也木生火火

白虎通疏證四

為木子火探直木 臣諫君不從則去何法法水潤下達於上

也 禮曲禮為八臣者 君子遠子近孫何法法木遠火近土也

禮曲禮而不聽則去 孫不抱子木生火火生 親屬臣諫不相去何

土木遠火而近土是昭穆相當象也 下論貴戚之卿云君有過則諫諫實

法法木枝葉不相離也 虛云舊木木上有水孚衍孟子萬章

之而不聽則易位是親屬臣無相去之義故詩疏引箴膏肓

云楚鬻拳同姓有不去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 野客叢

禮公子無去國道也 父為子隱何法木之藏火也 書引春

秋決事比曰甲無子拾道旁子乙為己子及乙養乙罪殺人

以狀語甲甲藏匿乙甲當何論曰甲無子振活養乙見親乞養

出春秋之義父為子隱甲宜匿乙案春秋舉疏以見親乞養

子隱則親之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 晏平陶謨史

記集解引鄭注禹為父隱故不及舜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

盜鐵論憂邊篇大夫曰為人之道春秋讚毀泉臺為其墜先祖

逃匿之故父沒則不改父之道春秋讚毀泉臺為其墜先祖

白虎通疏證四

早

所為揚君父之惡也是也金生水水復逃 君有眾民何法法

金謂金沈於水不見如子為父隱之象 王者賜先親近後疎遠何法

天有眾星也 星傳星民象也 禮月令孟春之月仲春之朋

法天雨高者先得之也 禮月令孟春之月仲春之朋

長幼何法法四時有孟仲季也 古微書樂稽耀嘉云朋友之

友何法法水合流相承也 信生於上與此取義亦殊 父母

生子養長子何法法水生木長大也 古微書春秋天命苞木

木之母其字八推十為木八者陰合十者陽精生於陰故云三

言得火者火既主禮孝敬為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 繫露五行之

迎成養如火之樂木也後漢書荀爽傳臣聞之於師曰漢為

火德火生於木木盛於火故其德為孝注火木之子夏木之

位木至夏而盛故為孝又御覽引漢帝稱孝者其義取此策日

臣聞火生於木故其德孝漢之諡帝稱孝者其義取此策日

繁露陽尊陰卑篇為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爨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

州足以承天故天不娶同姓何法法五行異類乃相生也

子娶九女法之也子喪父母何法法木不見水則憔悴

生不繁是異類乃相生也子喪父母何法法木不見水則憔悴

二十三年云男女同姓其義繁露五行之義篇喪父如水之克金也與此取象喪三年何法法三年一閏天道終也

後漢書張純傳禮說三年一閏天氣小備五歲再閏天道

備父喪子夫喪妻何法法一歲物有終始天氣亦為之變也

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

六十閉房何法法六月陽氣衰也傳注男子年六十閉房是

白虎通疏證四

也人有五藏六府何法法五行六合也繁露人副天數篇四有五藏副五行數也

人目何法法日月明也日照晝月照夜人目所不更照何法

法日亦更用事也繁露人副天數篇乍王者監二王之後何

法法木須金以正須水以潤也論語八佾云周監於二代水

水是監二明王先賞後罰何法法四時先生後煞也漢書董仲舒傳

代義也陽為德陰為刑刑主殺而德主生是故陽常居大夏而以生

育養長為事陰常居大冬而積於空虛不用之處以此見天之任刑也

右論人事取法五行

白虎通疏證五

句容陳立

三軍

國必三軍何所以戒非常伐無道尊宗廟重社稷安不忘危也
說苑指武篇司馬法曰國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危易曰君子以除戎器戒不虞又引易云存不忘亡是以身安而國家何以言有三軍也論語曰子行三軍則誰與詩云可保也

周王于邁六師及之

論語述而篇及詩大雅棫樸篇文毛傳天子六軍鄭箋二千五百人為師今王

興師行者殷未之制未有周禮案本疏引鄭志趙商問此義引常武達其意又臨頤並引詩三處伏師之事不稱六軍而稱六師之云春秋之兵雖累萬之眾皆稱師詩之六師謂六軍之師鄭氏總言三文六師皆云六軍是鄭亦持疑未定也此引六師以證軍制當亦以六師為六軍因諸侯之三軍並及天子之六軍也鄭司農亦並引詩六師之文以證夏官之六軍後鄭無駁知與先鄭同也三軍者何法天地人也以為五人為伍五伍為兩四兩為卒五卒為旅五旅

白虎通疏證五

一

為師五師為軍萬二千五百人為一軍三軍三萬七千五百

人也並周禮夏官序官文注伍一比兩一閭卒一族旅一黨

人為軍齊制也周則萬二千五百人為軍三軍故字林亦以人為四千人為軍與此異也五旅為師下舊音義引字林亦以

人為四千人為軍與此異也五旅為師下舊音義引字林亦以

人為四千人為軍與此異也五旅為師下舊音義引字林亦以

正傳曰一人必死十人不能當百人必死千人不能當千人

必死萬人不能當萬人必死橫行天下雖有萬人猶謙讓自

以為不足故復加二千人因法月數月者羣陰之長也十二

月足以窮盡陰陽備物成功萬二千人亦足以征伐不義致

天下太平也後漢張宗傳宗曰愚聞一卒畢力百人不能當

引之也故說苑指武亦云故一人必死十人弗能待也十人必死百人弗能待也百人必死千人弗能待也千人必死萬人弗能待也萬人必死橫行於天下弗能待也王者的師也

疑待皆得之說上二千萬字舊本與御覽皆作五千訛盧據下文改正萬二千八萬字舊脫亦無穀梁傳曰天子有六軍諸侯

上國三軍次國二軍下國一軍穀梁襄十一年傳云古者天子六師諸侯一軍注然則此

言天子六師凡萬有五千人大國三軍則三萬七千五百人諸侯制踰天子非義也總云諸侯一軍又非制也案此所引

四句似皆穀梁傳文彼之云天子六師一軍之衆皆稱師也公羊

與師通稱故詩疏引鄭志謂春秋億萬之衆皆稱師也公羊

隱五年傳注五年傳舍中軍者羊家當云魯於春秋不得為

一師而以二軍為復古則是公羊家當云魯於春秋不得為

方伯而一二皆積畫不無訛易也故三聖聖王御世度得失

而為之制故諸侯所云之方伯三師天子六師也然則周禮言

大國三軍侯二師也何注雖未言小國從可知也但何氏以

何注之諸侯二師也何注雖未言小國從可知也但何氏以

師與軍異其人數與周禮不合此以一軍為萬二千五百人

方伯周禮說也侯伯以下皆稱諸侯故魯頌言公徒三萬魯

旅之盛故舉大數稱三萬也諸侯所以一軍者何諸侯蕃

屏之臣也任兵革之重距一方之難故得有一軍也舊本脫

盧據御覽補

右總論三軍

白虎通疏證五

王者征伐所以必皮弁素幘何伐者凶事素服示有悽愴也伐

者質故衣古服禮曰三王其皮弁素幘服亦皮弁素幘又招

虞人亦皮弁知伐亦皮弁詩疏引孝經援神契曰皮弁素幘

也以素為裳辟蹙其要中則不宜作巾幘之幘案天子諸侯

大夫士行軍皆以韋弁服周禮司服曰凡兵事韋弁服注韋

弁以韋為之今時伍伯緹衣古兵服之遺色鄭氏此注為幅屬謂韋

章詩疏引鄭據雜問志則讀左傳之附注為幅屬謂韋章幅

如布帛之幅而連屬以爲衣而素裳與屨同色鄭氏禮

注謂韋弁服用白鳥青綉純則宜素裳與屨同色鄭氏禮

經

縉所說何本也考左傳稱晉幘而製注哲白也幘齒上

也

諸侯視朝論語鄉黨篇素衣麕裘詩疏引鄭注云朝服是也

侯

服以視朝論語鄉黨篇素衣麕裘詩疏引鄭注云朝服是也

若

皮弁則天子服以征伐兵凶事故也

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

爽

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

冠

以九師之將使代卿士除三年之喪服上服見天子冠禮三

子

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

用

黃狐裘裼以黃衣左氏襄四年傳曰臧之狐裘敗我於狐

之

色毛詩瞻彼洛矣傳云一入日韋之則韋近赤黃之閒故

驗

定九年傳晉幘而衣狸製是也又詩瞻彼洛矣云韋弁服

下相值則春秋之世行軍者或用白冠色如皮弁與三王共
皮弁素積諸出士冠記注質不變此謂三代也服亦皮弁素積
用以再加對爵弁元端二服三代不同也服亦皮弁素積必
皮弁素積也諸侯萬章云取圖以皮冠即皮弁說者因以
十年左傳皮冠招虞人薛氏禮圖以皮冠即皮弁說者因以
皮弁為田獵之冠天子田以冠弁諸侯田以韋弁惟諸侯
射於竟其服或用皮弁服故襄十四年傳衛獻公射鴻於囿
孫寗二子從之釋皮冠而與之言二年傳衛獻公射鴻於囿
宜去皮冠又昭十二年左傳楚靈豹于州來去皮冠而與子
寗何為怒獻公乎此以皮冠即皮弁亦與禮經不合

右論王者征伐所服

王者將出辭於禩還格於祖禩者言子辭面之禮尊親之義也

禮曾子問出反必親告於祖禩注皆奠幣以告之又云古者
師行無遷主則何主孔子曰主命天子諸侯將出必以幣用
皮圭告于祖禩遂奉以出載於齊車以奉之無遷廟主則以
幣用告于祖禩謂之主及社命亦載幣帛以行出辭歸格皆下
者必載遷主以行無則載幣帛以行出辭歸格皆下及於未
遷之祖禩故王制云歸格于祖禩用特也禮曲禮凡為人子
者出必告反必歸故王侯將出亦有辭面之禮不敢死其親

白虎通疏證五

三

之義也其辭面之禮天子用特牲諸侯卑王制曰王者將出

則否曾子問注云皆奠幣以告之是也類宜造皆祭名春官

類于上帝宜于社造于禩大禮王制注云類宜造皆祭名春官

文示部類作禩造作禩案此節是言天獨見禩何辭從卑不

子巡守之禮然其禮近故亦節引之也獨見禩何辭從卑不

敢留尊者之命至禩不嫌不至祖也守篇云此二十二字見巡

告之禮先從卑至尊以至遷主故既告之後即載遷主以行

故王制止言造乎禩明從禩始也歸廟故云至禩不嫌不至祖

故王制云格于祖禩明出祖及禩廟故云至禩不嫌不至祖

用命賞于祖是也今出辭別先從卑起最後至祖仍取遷主

則行也若前至祖後至禩是留尊者之命為不孝也故遷主

禩如前所言也所以然者先應反行主禩廟故也案禩引書大

歸格于藝祖書傳歸格于藝祖又此下亦引尚書言歸格于

藝祖禩多用今文書說知此亦宜作歸格出所以告天何示

不敢自專也非出辭反面之道也與宗廟異義出所以告天

外說難讀依盧氏刪去禮王制類乎上帝注帝謂五德之帝

所祭於南郊者孔叢問軍禮篇乃類于上帝柴於郊以出天子父天母地為天之子故必告之以示無自專之義諸侯非天子命不得動眾起兵亦無敢自專之義也王制又云天子將出征類乎上帝爾正釋天云是類是禱師祭也是出必告天之禮也還不復告天者天道無外內故不復告也尙書言歸格于祖禩不言告於天知不告也王制云反釋奠于學又說巡天之文故孔氏彼疏亦引文解之也

右論告天告祖之義

王者受命質家先伐文家先改正朔何質家言天命已使已誅

無道今誅得為王故先伐文家言天命已成為王者乃得誅

伐王者耳故先改正朔也說郭載詩推度災云王者受命必先祭天乃行王事詩曰濟濟辟王

左右奉璋此文王之祭天也又繁露郊祭篇文王受天命而乃行王事文王之伐崇是也引詩上言奉璋下言伐崇詩疏

引書傳云文王受命一年斷虞芮之訟又引帝王世紀云文王于更受命布王號於天下考史記序伐崇在受命之崇作靈臺改正朔布王號於天下考史記序伐崇在受命之

白虎通疏證五

六年是則改正朔布王號皆在伐崇之又改正朔者文代其

質也文者先其文質者先其質故論語曰予小子履敢用元

牡敢昭告于皇天上帝此湯伐桀告天用夏家之牲也堯曰

今論語作皇皇后帝此作皇天上帝魯論也集解引孔注云此伐桀告天之文墨子引湯誓其詞若此又云用元牡者殷家尙白未變夏禮安國習湯中論語蓋參用古牲以禮明

堂位夏后氏用黑驪殷白牡周駢剛殷當用古牲以禮明

伐後改正朔湯為諸侯當承夏家之制故仍用元牲也書疏引鄭注云用元牲者鄭以天神於時總告五方之帝莫適

夏正郊天始用當代之牲蒼與元近故以元牲為皇天大帝之牲孝經疏引孔傳以郊即園邱則孔氏不詩曰命此文王

信六天之說也盧云此段以三正篇互參訂詩曰命此文王

子周于京此言文王誅伐故改號為周易邑為京也明天著

忠臣孝子之義也湯親北面稱臣而事桀不忍相誅也禮曰

湯放桀武王伐紂時也荷子正論篇天下歸之謂王天下不弑君由此效之也湯武者民之父母也桀紂者民之怨賊也即時義也

也

右論商周改正誅伐先後之義

王法天誅者天子自出者以為王者乃天之所立而欲謀危社稷故自出重天命也孟子公孫丑云天吏也注天吏者天使

天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之

天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之天吏也繁露觀德篇時編於君君編於天所使誅伐無道故謂之

右論天子自出與使方伯之義

大夫將兵出不從中御者欲盛其威使士卒一意繫心也故但

聞軍令不聞君命明進退在大夫也淮南子兵畧訓凡國有

社稷之命在將軍藉令國有將願請子將而應之將軍受命

將軍之命在將軍親操鐵鉞答頭授將軍其柄制也君不上

御也二心不可受事君疑志不可再拜稽首受命天子南面

受命者將帥入軍吏舉人皆北面再拜稽首受命天子南面

子命將親齋戒設奠於祖師也孔叢問軍禮篇故天子

北而再拜稽首而受天子當階南面命之節鉞大將軍受命

於軍者三不知軍之不可進而謂之進不知軍之不可退而

云避漢景帝諱王制曰賜之弓矢乃得專征伐謂誅犯王法

者也舊注王誅者謂周禮夏官序官以九伐之法正邦國

改政為開也王誅者謂周禮夏官序官以九伐之法正邦國

伯昌號衰兼鞭作牧王逸云文王為雍州牧是也

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

謂之退是謂之廢軍法廢御也又繫也君不知軍之形勢而欲從中御也故太公曰國不可以從外治君不可以從中御漢書馮唐傳臣聞上古王者之遣將也跪而推轂曰聞以內者寡人制之闡以外者將軍制之軍功將爵賞皆決於外歸而自用饋士賞賜決於外不從中御也後漢馮緄傳策曰進退之宜權時之策將軍一之出郊之事春秋傳曰此受命于君不復內御是也君命御覽作天子命春秋傳曰此受命于君

右論兵不內御

天子遣將軍必於廟何示不敢自專也獨於祖廟何制法度者

祖也王制曰受命于祖受成于學言於祖廟命遣之義也

隱十一年鄭伯授兵于太廟淮南子兵畧訓將軍受命乃令祝史十齋宿三日之太廟鑽靈龜卜吉日以受鼓旗君入

白虎通疏證五

六

廟門西面而立將入廟門趨至堂下北面而立詩常武云王命卿士南仲太祖傳入廟門趨至堂下北面而立詩常武云王軍有廟勝之策也反亦告於祖周禮宗伯師還獻牲於祖是也

右論遣將於廟

王命法年卅受兵何重絕人世也師行不必反戰不必勝故須

其有世嗣也年六十歸兵何不忍並鬪人父子也王制曰六

十不預服戎又曰八十一子不從政九十家不從政父母之

喪三年不從政衰齊大功三月不從政廢疾非人不養者一

人不從政

此用易孟詩韓禮戴及古周禮說也王制正義引五經異義云禮說年二十行役三十受兵六十還兵不與服戎易孟氏韓詩說年六十野自六尺以及六十有五皆征之謹案五經說各不同是無明文可據漢承百王而制周禮所謂征之者使為胥徒給公家之事如今之正爲耳六十禮所謂征之者使為胥徒給公家之事如今之正爲耳六十不與服戎胥徒事暇坐息之閒多其五歲又何大違之云徒給公家之事云非用民息耶王制所云力政挽引築作之事

所謂服戎謂從軍為士卒二者皆勞於胥徒故早舍之是許以周禮為非鄭以五經之說皆可通也舊本文多脫盧依御覽增補又御覽卅作四十案五經說皆云卅受兵漢高紀二年往孟康曰古者二十而傅三年耕為一年儲故二十三而役之漢儀注云民年二十三為正一歲為衛士一歲為材官騎士習射御馳騁戰陣年五十六衰老乃得免為庶民就田里則漢制亦不得至四十受兵也且禮戴說男子三十而娶始有繼嗣之端故未至三十應受兵故六十還兵重絕人世也三十有子也鹽鐵論未通篇云十九年已下為傷未成人也二十而冠三十而娶可以服戎事五十已上曰艾老杖于鄉不從力政所以扶不足而息老年也後漢班超傳曹貽上疏曰妾聞古者十五受兵六十還之據中國為說也

右論受兵還兵

古者師出不踰時者為怨思也天道一時生一時養人者天之貴物也踰時則內有怨女外有曠夫詩云昔我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏春秋曰宋人取長葛傳曰外取邑不書此何以書久也穀梁隱六年宋人圍長葛傳曰此其言圍何也久之也伐不踰時注云古者師出不

白虎通疏證五

踰時注云古者師出不踰時重民之命愛民之財乃暴師經年僅而後克無仁隱之心而有貪利之行又何氏公羊傳注云古者師出不踰時令宋更年取邑又暴師若衆屠外故書以疾之是二傳俱以踰時為譏也以三月一踰時天道小備踰而思歸也踰時怨思也御覽三百六引禮記曰師出無踰時所引詩者小雅采芣文案此蓋用三家詩說也漢書匈奴傳懿王時王室遂衰或狄交侵暴虐中國中國被其苦詩人始作疾而歌曰靡室靡家玁狁之故豈不日戒玁狁孔棘引古曰此采薇之詩也然則三家詩以豈不日戒玁狁為證王時詩故引以證踰時怨思也鹽鐵論備胡篇云古者無過時之師無踰時之役又引詩云昔我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏故聖人憐世如此引其久去父母妻云女心悲止征夫歸止地蓋亦用三家詩韓毛詩義詩秋杜云女心悲止征夫歸止傳室家踰時則思卽為怨思義也故易林咸之渙云采芣出車上下役急毛詩序以此為文王時詩故鄭箋以此章為重叙其往反之情極言其苦以說之白虎通所不取

右論師不踰時

王者有三年之喪夷狄有內侵伐之者重天誅為宗廟社稷也春秋傳曰天王居于狄泉傳曰此未三年其稱天王何著有

天子也此文有脫誤夷狄有內侵伐之者下不買意謂王者

此有三年喪適有夷狄侵伐事即當從權出師所以重

天誅為宗社也禮曾子問曰金革之事無辟也者非與孔子

曰吾聞諸老聃曰昔者魯公伯禽有為之也蓋徐戎之難

東郊不開不得已而征之正為宗廟社稷故也蓋徐戎之難

甚故急著正其號明天下當救其難而事之無夷狄內侵之

說案此年上云晉人圍郊當救其難而事之無夷狄內侵之

乎不與伐天子也又云戊辰吳敗頓胡沈索陳許之師于雞

父傳此偏戰也曷為以詐戰之詞言之不與夷狄之主中國

也然則曷為不使中國尊也王室亂莫肯救君臣注中國

異乎夷狄者以其能尊主也王之然則經書天王其以晉人圍

亦新有夷狄之行故不使主之然則經書天王其以晉人圍

郊吳敗六國庶孽並起故特正天王之號以重宗廟社稷與

此所據或亦公羊先師之說何氏未取以入注故快而無考

焉繁露玉英篇春秋有經禮有變禮天子三年然後稱王經

禮也有物故剛未三年而

稱王變禮焉即此義焉

右論大喪作畔

誅伐

誅不避親戚何所以尊君卑臣強幹弱枝明善善惡惡之義也

白虎通疏證五

春秋傳曰季子煞其母兄何善爾誅不避母兄君臣之義也

尚書曰肆朕誕以爾東征誅弟也後漢梁統傳春秋之義誅

坐安眾庶者也又宋意傳春秋之義誅不避親戚所以防患救亂

以尊尊卑卑強幹弱枝者也所引春秋傳者莊三十二年公

子牙卒公羊傳何以不稱弟殺也何以不言刺為季子諱殺

也又云季子殺母兄何善爾誅不得辟兄君臣之義也注以

臣事君之義也惟人君然後得申親親之恩是即尊君卑臣

強幹弱枝善善惡惡之義也故繫露精華篇云春秋之聽獄

也必本其事而原其志志邪者不待成首惡者罪特重本直

者其論輕是故魯季子追慶父而吳季子擇闔閭然則慶父

闔閭同為弑君之賊季子誅慶父則善之季札自即之春秋

右論誅不避親

之弗辟我無以告我先王僞孔氏傳訓辟為法即誅不避親

諸侯有三年之喪有罪且不誅何君子恕己哀孝子之恩慕不

忍加刑罰春秋傳曰晉士句帥師侵齊至穀聞齊侯卒乃還

傳曰大其不伐喪也今文春秋說也所引傳曰襄十九年公

君命出也此受命於君而伐齊則何大乎其喪大夫以

為師唯義所在士句聞齊侯卒引師而去恩動孝子之心義

服諸侯之君是後兵寢數年故起時善之漢書蕭望之傳春

以晉士句帥師侵齊聞齊侯卒起師而還君子大其不伐喪

虎牢公羊傳曷為不言取之為中國諱也曷為為中國諱諱

伐喪也繁露竹林篇春秋曰鄭伐許奚惡于鄭而夷狄之也

曰衛侯速卒鄭師侵之是伐喪也伐喪也

無義故大惡之是皆譏伐喪之文也

右論不伐喪

諸侯之義非天子之命不得動衆起兵誅不義者所以強幹弱

枝尊天子卑諸侯也左文書說也御覽引書大傳云諸侯之

者所以強幹弱枝尊天子卑諸侯也禮王制云諸侯賜弓矢

然後征賜鈇鉞然後殺故繁露王道篇桓公存邢衛祀不見

白虎通疏證五

春秋內心子之行法絕而不至流之道也非諸侯之所當

為也又楚莊王云楚莊王殺陳夏徵舒春秋貶其文不子專

討也公羊宣十一年傳曷為不與諸侯之義不得專討也故

公羊之例于方伯自專之事皆實與而文不與實與者其

有功于侯文不與者不與其實與而文不與實與者其

季云強幹弱流天之道注流猶枝也桓二年左傳云吾聞國

家之立也本大而末小是以能固故天子建國公羊疏引文

遂攬自動衆起兵者皆無大憚焉故孟子春為尊王而作故

於無義戰注春秋所載戰伐之事無應王義者是也論語曰

天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道則禮樂征伐自

諸侯出李氏篇文詩疏引鄭注云平王東遷諸侯始專征伐

案雨無正云斬伐四國箋云天子諸侯於是更相侵

伐汚水箋云諸侯出兵妄相侵伐然則諸侯專政自

厲宣時已然平王後始卒無顧忌天子不能禁止耳

子下無方伯諸侯有相滅亡者力能救之則救之可也

今文

說也公羊僖元年傳云實與而文不與曷為不與諸侯之義

不得專封也諸侯之義不得專封則其曰實與之何上無天

子下無方伯天子諸侯有為無道者臣弑君殺父力論語

能討之則討之可也此處文舊說脫依虛據公羊文補論語

曰陳恒弑其君孔子沐浴而朝請討之

此憲問篇文哀十四

年左傳云孔某三日

沐浴而朝請討之

此憲問篇文哀十四

年左傳云孔某三日

沐浴而朝請討之

此憲問篇文哀十四

年左傳云孔某三日

沐浴而朝請討之

此憲問篇文哀十四

年左傳云孔某三日

齊而請伐齊公曰魯為齊弱人矣子之伐之將若之何對曰陳桓弒其君民之不與者半以魯之眾加齊之半可克也此即公羊力能討王者諸侯之子篡弒其君而立臣下得誅之

者廣討賊之義也隱四年公羊傳曰衛人殺州吁于濮其稱人得之討所以廣忠孝之路以此言之弒君之賊人人得而

討之即左傳所云陳桓弒其君齊之亂與齊國也昭四年秋齊慶封傳云慶封之罪何魯君君而不亂齊國也注稱侯而

執者伯討也月者善義兵是亂國之臣鄰國力能討之者得

討之亦春秋廣討賊之義也又襄三十一年蔡世子般弒其

君而書葬蔡景公桓弒於齊莊公力春秋傳曰臣弒君不

不能討亦書葬而怒魯之臣子也春秋傳曰臣弒君不

討賊非臣也隱十一年公羊傳文殺梁亦云其不言葬何也

羊傳又云春秋君弒賊不討不書葬以罪下也注責臣子也公

然閔公被弒而賊討亦不書葬者何氏云不書葬者賊未討

以慶父之死在閔公既葬後也桓公為外所弒而亦書葬者

八年公羊傳云賊未討何以書葬仇在外也仇在外則何以

書葬君子辭也是也殺梁之義亦與公羊說大同蔡露王道

篇春秋之義臣不討賊非臣也許世子不復仇非子也故諫趙盾

賊不討者不書葬臣子誅也許世子不復仇非子也故諫趙盾

也又曰蔡世子班弒其君楚子誅之三傳皆作般班般通弒

之在昭十一年傳此討賊也雖誘之則曷為絕之懷惡而討

不義君子不誅也然則春秋自譏其誘詩不謂其賊不當討

也盧云楚子誅之此自

右論討賊之意

王者受命而起諸侯有臣弒君而立當誅君身死子不得繼之

者以其逆無所承也詩云毋封靡于爾邦惟王其崇之此言

追誅大罪也或盜天子土地自立為諸侯絕之而已此今文

也昭十一年楚師滅蔡執蔡世子有以歸用之公羊傳此未

則曷為不成其稱世子何不君靈公不戚其子即般也不君靈公坐弒父誅不得為君也不成其子不成有得稱子繼父也又云雖不與楚誘討坐弒父誅當以誅君論之是諸侯以臣弒君而立誅君身死子不得繼之也所引詩者周頌

則有大罪於國者追而誅絕之明矣春秋之義得罪於天子

者絕諸侯無天子命盜土地而自立故宜誅絕之也公羊莊

二十五年簡侯朔卒注春秋篡明者當書葬朔書葬嫌與篡

白虎通疏證五

同例身絕國不絕故去葬明犯天子命重不得書葬與盜國
同又傳二十五納頓子于頓注前出奔當絕還入為盜國
當誅楚納之與之同罪也又襄二十六年高侯術復歸于
衛注初名者起盜國盜國明則復歸為惡剽出見矣是也

右論誅大罪

父煞其子當誅何以爲天地之性人爲貴人皆天所生也託父
母氣而生耳王者以養長而教之故父不得專也春秋傳曰

晉侯煞世子申生直稱君者甚之也唐五年公羊傳爲直

弟直稱君者甚之也注甚之者甚惡殺親親也春秋公子

於先君唯世子及母弟以今君錄親親也今舍國體直稱君

知以親親責之襄二十六年宋公殺其世子雍何注雍有罪

平公書葬然則太子母弟有罪殺其世子雍何注雍有罪

號隱元年鄭伯克段于鄆不言弟是也太子母弟微有罪而

被誅則直稱君以著失親親之罪又書君葬以著子弟之罪

襄二十六年宋公殺其世子雍何注雍有罪殺其弟

晉侯禧九年不書晉獻公葬是也若襄二十六年天王殺其弟

彼夫則又以王在三年喪中不能親親而殺先君之子故舉

稱君甚惡惡之者坐失教也直稱君者春秋殺太子母弟直

三字依盧據
公羊傳改正

白虎通疏證五

十二

右論父煞子

佞人當誅何爲其亂善行傾覆國政韓詩內傳曰孔子爲魯司
寇先誅少正卯謂佞道已行亂國政也佞道未行章明遠之

而已論語曰放鄭聲遠佞人莊十七年齊人執鄭瞻公羊傳

之書甚佞也論語陽貨篇惡利口之覆邪家者書阜陶謨何

畏乎巧言令色亂善行注覆國家者書阜陶謨何

道大少正卯教之於兩覆之下家語相魯篇孔子誅亂

冬至所以休兵不舉事閉關商旅不行何此日陽氣微弱王者

承天理物故率天下靜不復行役扶助微氣成萬物也自此

大寒也當移在則預備之矣下初學記引五經通義云冬交

所以成萬物氣微而不行君不聽政事何承天陰之氣上於

而太陽之氣御覽引麻疏云冬至者極也太陰之氣上於

陽者閉門商於地寒氣已極故曰冬至氣當易之是以

達故後兵鼓不設政事所以助微氣或曰冬至先王以至

日引劉退說曰陽實君道是助微氣初與慶其方盛謂鼓息

典不欲震蕩禮尊無君道是助微氣初與慶其方盛謂鼓息

少陽初發萌芽之漸欲省事順助陽也應至道是又鄭瑤謂鼓息

安能鳴鼓後代擬議寢之非為助陽也應至道是又鄭瑤謂鼓息

自與否剝將以過小方來宜有鳴鼓開關與兵駭旅施命四

方異其逆兆以過小方來宜有鳴鼓開關與兵駭旅施命四

道矣此言扶助微氣成萬物也然則諸家以夏至不宜閉禁商

旅矣此言扶助微氣成萬物也然則諸家以夏至不宜閉禁商

文即仲夏之日君子齊戒云明白身無躁分官靜身無刑案

待晏陰之所成又仲冬之月云君子齊戒云明白身無躁分官靜身無刑案

事欲靜以待陰陽之所定二處文義正同又僖五年左傳凡

關未明分冬必書雲物為閑故也易復象辭亦第統言至日陰

白虎通疏證五

士

不長非陽不生故聖人於其微時必寢事息兵以待其成所
謂扶陽抑陰豈施於此也故後漢魯恭傳樂易五月姤用事
經曰后以施命詰四方言君以夏至之日施命止四方行者
所以助微陽陰也盧云案通典軍禮三亦寢兵鼓不設政事
兵數云又云夏至陰氣始動未達故亦寢兵鼓不設政事
所以助養陰也似此亦當有夏至一段文脫耳續漢志注
亦約而言之故孝經識曰夏至陰氣始動冬至陽氣始萌通
亦未可知之故孝經識曰夏至陰氣始動冬至陽氣始萌通
復以五月辟卦屬姤姤一陰生冬至辟卦為復易曰先王以
至日閉關商旅不行復象夏至陰始起反大熱何陰氣始起
陽氣推而上故大熱也冬至陽始起反大熱何陰氣推而上
故大寒也御覽引通義云夏至陰動於下推陽而上之故大
易稽覽圖云冬至之後三十日極寒夏至之後三十日極溫
通典引魏合訪議云冬至後三十日極寒夏至之後三十日極溫
上之故大熱於上推陽而下推陰而上之故大寒於

右論冬至休兵

子得為父報仇者臣子之於君父其義一也忠臣孝子所以不

能己以恩義不可奪也隱十一年公羊傳云春秋君弑賊不討不書葬以為無臣子也注明臣子不討賊

君弑臣不討賊非臣也子不復仇非子也注明臣子不討賊
當誅故繁露王道篇而誅趙盾賊不討者不書葬臣子之誅

仇不與其國朋友之仇不與同朝族人之仇不與其鄰故春秋

傳曰子不復仇非子子夏曰居兄弟之仇如之何仕不與其

國衛君命遇之不鬪此約禮曲禮荀文也曲禮父遊之仇

不同國檀弓云從父昆弟之仇則此族人之仇也曲禮父遊

之仇即此朋友之仇故公羊莊四年傳諱與仇猶也注禮父

母之仇不同朝與此同也若然則國九族之仇不同鄉黨朋

友之仇不同市朝與此同也若然則國九族之仇不同鄉黨朋

兄弟之仇不同市朝與此同也若然則國九族之仇不同鄉黨朋

得辟者彼疏引趙商問云調人職稱父之仇辟諸海外君之

仇亦然注使辟於此不得就而仇猶君恩孝子思其親不遠矣

不可見仇而不討賊非臣楚勝之徒猶君恩孝子思其親不遠矣

白虎通疏證五

至孝之心能往討乎子之所云偏於此義然則不共戴天止

就臣子之義言之故鄭注曲禮云父者子之天殺己之天與

共戴天非孝也行求殺之乃止是也若果在四夷之外則臣

子亦勢有不能矣曲禮疏引五經異義公羊說復百世之仇

古周禮說復仇可盡五世之內五世之外施之於彼則無罪

施之於己則無義所復者殺者之身乃在被殺者子孫可盡

五世得復之謹案魯桓公為齊襄公所殺其子莊公與齊桓

公會春秋不譏又定公是魯桓九世孫孔子相定何休廢疾

於會春不復百世之仇也鄭氏無駭穀梁注引何休廢疾

云今親納仇子反惡其晚恩義相違莫此之甚此蓋駭莊九

年傳譏當可納而不納之文也鄭氏釋之云於仇不復則怨

不釋而當釋怨屢會仇讐一貶其君一貶其臣亦足以責魯

臣子其餘則不復譏也至於伐齊納糾讎當可納而不納

耳據鄭氏之義則以春秋于弱伐衛已貶其臣公及齊人狩

于祗又貶其君自此以後不復有貶辭則夾谷之會及莊公

會桓之事其不必有譏文明矣許羊復百世之仇同也非實

此不言復仇遠近之世知亦與公羊復百世之仇同也非實

公羊於伐齊納糾亦無譏莊公忘仇之文何休廢疾亦止深

文難穀梁放鄭父母以義見殺子不復仇者為往來不止也

君從而釋之也父母以義見殺子不復仇者為往來不止也

春秋傳曰父不受誅子不復仇可也曲禮疏引異義云凡君

復仇故子胥伐楚春秋善之左氏說君命天也是不可復仇

孟子盡心云征者上伐也敵國不相征也戰者何謂也尚書大傳曰戰者憚警

下也敵國不相征也戰者何謂也尚書大傳曰戰者憚警

之也春秋識曰戰者延改也御覽三百四類聚五十九引大

戰慄也憚有驚意則訓憚者疊韻也法言吾子云見豹而引憚

又論語述而子之所慎齊戰疾則作警亦通延改也三字未

詳何義蓋改是攻之誤呂覽上農篇上農不可以戰注戰攻

也延攻者古延與延通漢書古今農表叔王延弑者何謂也

史記注作報王誕誕訓為大言其大相攻闕也弑者何謂也

弑者試也欲言臣子殺其君父不敢卒候閒司事可稍稍弑

之易曰臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故也公羊隱十

隱爾弑棘續載蔡氏石經紱作試蓋嚴氏春秋也欲言臣子

殺其君父殺言弑荀子議兵篇為傳曰威厲而不試鹽鐵論作

威厲而不殺殺音試古音同也卒讀如孟子卒然問曰之卒

漢書成帝紀云興卒暴之作注卒急也又師丹傳卒暴無漸

注卒讀如莽說文大部莽犬從草暴出逐人也言不敢暴行之

此事也如灌夫傳太后亦已使侯司言候其閒隙何其事也釋

得勃又灌夫傳太后亦已使侯司言候其閒隙何其事也釋

文云弑從式殺從爰不同君父言弑積漸之名臣下言殺卑

賤之稱也所引篡者何謂也篡猶奪也取也欲言庶奪嫡孽

易坤文言傳文引篡者何謂也篡猶奪也取也欲言庶奪嫡孽

奪宗引奪取其位春秋傳曰其言入何篡詞也史記衛青傳

之索隱篡猶劫也奪也說文公部竝而奪取曰篡從公算聲

爾雅釋詁篡取也注篡者奪取也所引春秋傳莊公九年

有此文羊傳皆襲者何謂也行不假途掩人不備也穀梁襄二十

襲莒注輕行掩其不備曰襲孟子公孫丑注密也春秋傳曰其

聲取敵曰襲左傳疏引釋例云掩其不備曰襲春秋傳曰其

白虎通疏證五

主

備行不假途人銜枚馬韁勒晝伏夜行為襲也僖三十三年

國以下皆白虎通釋襲義也彼注云輕行疾至不戒以入日

襲又云行疾不假途變必生淮南記論訓注凡以兵伐國不

擊鼓密聲曰襲是也周禮秋官序官銜枚氏注銜枚止言語

謹器也枚狀如箸橫銜之為之纏結於頰是人銜枚使人不

得喧囂也馬韁勒諸侯家國入人家宜告主人所以相尊敬

使馬不得呼鳴也諸侯家國入人家宜告主人所以相尊敬

防并兼也鄭氏聘禮注云諸侯以國為家不敢直徑也若天

語周語定王使單襄公聘于宋遂假道于陳以聘楚者儀禮

疏引服氏說云是時天子微弱故與諸侯相聘問是也然則

六年實來傳化我也注行過無禮謂之化諸侯相過至竟必

假途過都必朝所以崇禮讓絕慢易戒不虞也春秋傳曰桓公假途于陳而伐楚禮

曰使次介先假道用束帛公羊傳曰桓公所傳士禮周禮曰疑逸

無諸侯出軍假道之禮案儀禮聘禮載諸侯使大夫出聘之

禮云若過邦至于竟使次介假道束帛將命于朝曰請帥奠

幣注將猶奉也帥猶道也請道已道路所當由即如是諸侯

也此或即引聘禮文假以喻行軍假道之禮也盧云謂所二字疑倒

賣王者道禮无往不反非謂所賣者也以諸侯無專地之義

故疑而將入人國先使大夫執幣假道主人亦遣大夫迎于

郊為賓主設禮而待之是其相尊敬也聘禮又云下大夫取

明遣大夫迎于郊為賓主也又云餼之以其禮上賓太牢積

唯芻禾介皆有餼注凡賜人以牲生日餼餼猶稟也給也是

設禮而防并兼奈何諸侯之行必有師旅恐掩人不備士卒

待之也

飲取恒遲先假途則預備之矣左氏定四年傳云君行師從

須假道亦以防掠暴也故聘禮又云賓南面上介西面衆介

北面東上史讀書司馬執策立于其後注賓南面專威信也

史於衆介之前北面讀書以勅告士衆為其犯禮暴掠也又

云司馬主軍法者教策示罰行軍假道之禮雖無明文意亦

當同故穆公不假道伐鄭晉與姜戎要之殺而敗之也

右總論誅討征伐之義

諫評

臣所以有諫君之義何盡忠納誠也論語曰愛之能勿勞乎忠

焉能勿誨乎孝經事君章進思盡忠退思補益又云將順其美

匡救其過注君有美善則順而行之君有過惡則正而止之

武昌與騰書曰賢人君子所以興隆大志步騰傳太子登在

闕味不達道數雖實區區欲盡心於明德歸分於君子至於

遠近士人猶所未詳傳曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎斯

其義矣豈非所望於君子哉是亦以愛忠斥人臣納善言與

此合蓋魯論語鑿論疾貪篇大夫曰縣官之於百姓也與

慈父之於子也忠焉能勿誨乎愛之能勿勞乎則以論語此

章言為父之事詩騶桑遠不謂矣箋謂勤也謂我心愛此君

子雖遠在野其能不勤思之乎孔子曰愛之能勿勞乎則又

為思賢之辭

義皆與此異

孝經曰天子有諍臣七人雖無道不失其天下

諸侯有諍臣五人雖無道不失其國大夫有諍臣三人雖無

道不失其家士有諍友一人雖無道不失其行

庶民有諍爭雖無道不失其俗

五

去

白虎通疏證五

去

去

去

去

去

去

去

去

去

去

去

去

去

去

去

道不失其家士有諍友則身不離於令名父有諍子則身不

陷於不義此諍諍篇文也家語三怨解昔者明王萬乘之國

則社稷不危百乘之家無諍臣無過舉千乘之國有諍臣

以救其過失也諸侯有室老三家相邑宰凡三人士雖有臣故有五

所命及三卿與上大夫為諍臣五也荀子室老側室為諍臣

乘之家有爭臣二人千乘之國有爭臣三人百天子置左輔右

弼前疑後承以順孝經疏引書大傳曰輔右曰弼天子有四鄰

無以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可

揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君然則四輔亞

於三公故視卿也以左輔主脩政刺不法苟子同大戴保傅

百吏而相與疆君擣君安國謂之輔說苑臣術同大戴保傅

除國之大害成於尊君安國謂之輔說苑臣術同大戴保傅

彼充即此輔也故賈子保傳云充立於左是太公也右弼主

糾糾周言失傾虛云周當善字之誤糾廣韻居勦切與糾通

之重以安國之危除主之辱攻伐足以成國之大利謂之弼

大戴保傅篇絜廉而切直匡過而諫切者謂之弼弼者拂天

也此下三句文義不屬似有訛脫前疑主糾度定德經戴

保傳作道謂篤行而好學多聞而道慎天子疑後承主匡正

則問應而不窮者謂之道道者導也天子以德也後承主匡正

常考變失四弼興道率主行仁承也天子遺夫陽變於七以三

接給而善對者謂之丞丞者承天子之遺夫陽變於七以三

忘者也失舊作夫屬下讀疑當改為失夫陽變於七以三

成故建三公序四諍列七人雖無道不失天下杖羣賢也此

並釋天子七人之義後漢書注引鄭注孝經云七人謂三公

及前疑後承左輔右弼孝經疏引孔傳說亦同引文王世子

以此同也杖杖通

右總論諍諍之義

諸侯之臣諍不從得去何以屈尊卑孤惡君也禮曲禮為人

諫三諫而不聽則逃之注逃去也君臣有義則合無義則離

又云大夫士去國踰竟為壇躓孟子萬章下君有過則諫反

白虎通疏證五

覆之而不聽則去注諫君不從去而待放遂不聽之則去而
之他國也公羊莊二十四年傳三諫不從遂去之注不從得
去者任爲行道道不行義不可素餐所以申賢者之志孤惡
君也言屈尊者使納善而申卑者之志又以孤夫惡君也故
說苑正諫篇三諫而不用則去之志又以孤夫惡君也故
去則身亡身亡者仁人所以不爲也去曰某質性頑鈍言愚不
任用請退避賢如是君待之以禮臣待放如不以禮待遂去
孟子雖妻篇諫不行言不聽膏澤不下於民即言愚不任用
也公羊宣元年傳君放之非也大夫待放正也是君待以禮
則臣待放也若君不待以禮則不必待放即去如孟子雖妻
云有故而去則君搏執之又極之於所往之等是也如是下
舊作之是待以禮君待之以禮奈何曰子熟思夫子言未得
諱盧從周訂正

白虎通疏證五

其道今子不且留聖人之制無塞賢之路夫子欲何之則遣
大夫送至於郊孟子雖妻篇有故而去則君使人導之出疆
也檀弓子思曰古之君子去人以禮退人以禮必三諫者何
故有舊君反服之禮也自去日至此似有成文必三諫者何
以爲得君臣之義公羊莊二十四年傳三諫不從遂去之故
月生三日成必待放於郊者忠厚之至也冀君覺悟能用之
魏臣道就也

孟公孫丑子三宿而後出晝於子心猶以所以必三年者
爲速王庶幾改之亦即冀君覺悟之意也

古者臣下有大喪君三年不呼其門所以復君恩宣元年公
重奪孝子之恩也君有三年之恩於臣故臣亦以三年之意
復之復報也必三年者或亦取月三日成魄臣道就之意也
盧補依今已所言不合於禮義君欲罪之可得也宣元年公
大用已去三年待放注三年者古者疑獄三年而後斷易日
繫用徽纆實于叢棘三歲不得凶是也自嫌有罪當誅故三
年不敢去則待放之義一則復君恩援神契曰三諫待放復
一則恐有罪當誅故放之一則復君恩援神契曰三諫待放復
三年盡愴惓也漢書劉向傳愴惓惓之義又賈捐之傳政味死
五十六所以言放者臣爲君諱若言有罪放之也宣元年晉
作眷父于衛公羊傳放之者何猶曰無去是云爾然則何言
爾近正也是則大夫本無罪而去又不可揚君之過故變出
奔之例而言放引罪於己若爲君放然也禮坊記云善則稱
君過則稱己孟子告子篇言孔子不欲以微罪行皆是故史
記樂毅傳報燕王書云忠臣去國不潔其名以無罪解說於
士去國不說人以無罪注已雖遭放遂不自以無罪解說於
人過則稱己是也御覽所諫事已行者遂去不留凡待放者
作若言有過而放矣

冀君用其言耳事已行災咎將至無為留之此以上並援神契文也論語八

份篇成事不說遂事不諫所以待放者本冀君之改過今過

覽改正以行御易曰介如石不終日貞吉引古文易作介如石

則此蓋用古文易也繫辭傳云君子見幾而作不諭語微子

介如石矣齊陳女樂季桓子微服往觀怠於政事子路曰夫

子世家云齊陳女樂季桓子微服往觀怠於政事子路曰夫

止桓子卒受女樂三日不聽政如致燔然則孔子以魯受女

樂猶冀其覺悟而師已送日夫則無罪然則孔子以魯受女

罪行趙注孟不脫冕而行以無及諫也又致燔然則孔子以魯受女

黨從祭之禮不備有微罪乎臣待放於郊君不絕其祿者

示不合耳爵自此至重恥也亦援神契文禮曲禮下國猶存

其族釋文引盧注云世歲也萬物以歲孟子離婁篇去三年

三年待放不絕其祿也乃收耳上有故去二字以其祿參

白虎通疏證五

充

分之二與之一番與其妻長子使得祭其宗廟儀禮喪服

云大夫在外其妻長子為舊國君傳曰何以服齊衰三月也

妻言與民同也長子言未去也又舊國君傳曰大夫為舊

與民同也何大夫之謂乎言其歸其道去君而猶衰三月也

道去君謂三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚有列於朝

出人有諫於國妻子自若民也然則大夫言爵祿尚有列於朝

哀三月之服前一條謂大夫未三年見君之過惡已善已

去本國君仍未絕其祿留與其妻長子主宗廟故其長子為

舊君服又妻有歸宗之義故亦為之服也若然齊衰三月章

宗云經前已有舊君之母妻者復有此舊君傳所以知前經為

而己後經是待放未去者蓋以兼服小君知恩有淺深也仕

焉若君不能掃足恩義既施恩及母妻而已故未絕義盡

故得同於人適庶足以反服於君不獲及其親也絕賜

之環則反賜之玦則去明君子重恥也荷子絕大畧篇絕人

環而缺肉好若一謂之環環有還義國語晉語驪姬使奄楚

以環爾雅釋言注環玉環環還也故賜之環則還也玦有決

義晉語而玦之以金統者寒甚矣注玦決也閏二年左傳注

玦示富決斷故賜之玦則決而去也君臣以義合故得玦則

去體表記云事君三違不出竟則利祿也注違去也利祿言
為貪祿番也又云君子三措而進一辭而退以遠亂也是君
子重恥也王度記曰反之以決其待放者亦與之物明有分土
無分民也此文疑錯當云反之也詩曰逝將去女適彼樂土

詩魏風碩鼠篇文或曰天子之臣不得言放天子以天下為家也八年
二十四年傳云女在其國榭女此其言王后何王者無外又信
無可出故無可放故襄三十年王子取奔晉不言出也若然
成自十二年書周公出奔晉起諸侯入為三公國者然親屬諫
則周公私事天子白其私土而出故絕其本國也

不得放者骨肉無相去離之義也盧改得作待誤上五行篇
法木枝葉不相離也骨肉無相離之義故不得放也故莊
十七年公羊傳何通乎季子之私行辟內難也君子辟內難
不辟外難是則親屬有故春秋傳曰司馬子反曰君請處乎
不得去但宜辟之而已

此臣請歸子反者楚公子也時不得放得舊作待誤宣十五
莊王使子反窺宋城華元亦乘壘而出見之子反曰吾軍亦有七
何如華元曰易子而食之析骸而爨之子反曰吾軍亦有七

白虎通疏證五

日之糧爾盡此不勝將去而歸爾反于莊王曰吾今取此
而後歸爾盡此不勝將去而歸爾反于莊王曰吾今取此
猶有不堪人之臣可以楚而無乎莊王曰諾雖然吾猶取此
不聽故即引師而歸耳無云去而之他也明親屬不得放也
子反名側成十六年云楚殺其大夫公子側知楚公子也

右論三諫待放之義

士不得諫者士賤不得豫政事故不得諫也謀及之得因盡其

忠耳禮保傳曰大夫進諫士傳民語孟子萬章下云位卑而

謀及之則因盡其忠者國語周語大戴保傳篇云工誦正諫
於列士獻詩注獻詩以諷也周語大戴保傳篇云工誦正諫
士傳民語與此所引異注工樂人也替官長誦謂隨其過前
詩以諷大夫諫足云庶人傳語注庶人卑賤見時得失不得
正諫也周語又云庶人傳語注庶人卑賤見時得失不得
達傳以語主也是民語不能自達須由士以

右論士不得諫

妻得諫夫者夫婦一體榮恥其之詩云相鼠有體人而無禮人

而無禮胡不遄死此妻諫夫之詩也諫不從不得去之者本

娶妻非為諫正也故一與之齊終身不改此地無去天之義

也 舊本無一體二字御覽夫婦作夫妻所引詩廊風相鼠草

文或魯詩義與毛殊御覽夫婦四百五十七所引乃首章

困學紀聞與此同列女傳貞順篇黎莊夫人既往而不同欲

憐其失意又恐其不見遣而意胡不去乎乃作詩曰式微式

微胡不歸夫人曰婦人之道豈而己矣彼雖不吾以吾何可

離於婦道乎乃作詩曰微君之躬胡為乎中路終執貞壹不

違婦道以俟君命君子攸序之故胡為乎中路終執貞壹不

無去天之義也一與之齊二語見禮郊特牲

右論妻諫夫

子諫父不從不得去者父子一體而分無相離之法猶火去

木而滅也論語事父母幾諫下言又敬不違禮曲禮曰為人

三諫而不聽則號泣而隨之又內則云父母有過下氣怡色

柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅則復諫不悅與其得罪于

鄉黨州里宰熟諫父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨起敬

起孝注子從父之令不可謂孝也論語里仁事父母幾諫見

白虎通疏證五

志不從又敬不違勞而不怨是子諫父父不從不得去也公

羊傳定十四年衛世子蒯聵出奔宋注主書者子雖見逐無

去父之義明君臣以義父子以恩故云父子一體而分無相

離之法若然檀弓載晉安太子申生事申諍若其父大為無相

得為孝以親過當安處之隨宜諍申諍若其父大為無相

若不迴避必當殺日死而不孝不如逃之家語六本篇孔子

年左傳梁餘子養日死而不孝不如逃之家語六本篇孔子

謂曾子曰小則所受大則走曾子曰孝子之諫有達善而無爭

辨爭辨者亂之所由與是也待放去臣之諫君何法法金正

木也子之諫父法火以揉木也臣諫君以義故折正之也子

諫父以恩故但揉之也木無毀傷也待放去取法於水火無

金則相離也見五行篇待放去

右論子諫父

諫者何諫者聞也更也是非相聞革更其行也論衡譴告篇諫

禮記皮馬相聞注古文問為干干犯也言臣子之為言聞也聘

顏而諫之也廣雅釋詁諫正也地官序官諫人注諫猶正也

以道正人行更亦有正義舊本問也有因也二字初學記及

御覽俱無下亦無釋依盧剛去嘗本此下多闕畧依盧據初

學記人懷五常故知諫有五其一曰諷諫二曰順諫三曰闕

諫四曰指諫五曰陷諫公羊莊二十四年注家語辨正篇並

日順諫三日直諫四曰爭諫五日贊諫諫未明所出案諫二

此窺諫小異家語辨政篇孔子曰忠臣之諫君有五義焉一

諫曰諷諫二曰指諫三曰陷諫四曰直諫五曰風諫案彼之諫

之順諫與此文皆大同小異諷諫者智也知禍患之萌深

睹其事未彰而諷告焉此智之性也後漢書李雲傳論注諷

告焉出大戴禮案今大戴無此文選甘泉賦忠之萌不蔽

以風法不取正言謂之諷公羊注一日諷諫孔子曰家不蔽

甲邑無百雉之城季氏自墮順諫者仁也出詞遜順不逆君

之是也初學記作略其未然順諫者仁也出詞遜順不逆君

心此仁之性也家語注卑降其體所以降也後漢書注出詞

將侵曹曹羈諫二曰順諫曹羈是也案公羊莊二十四年傳或

三諫不從遂去之闕諫者禮也視君顏色不悅且卻悅則復

是出詞遜順也闕諫者禮也視君顏色不悅且卻悅則復

前以禮進退此禮之性也後漢書注闕諫者視人君顏色而

諫諫其君何氏公羊注有爭諫指諫者信也指者質也質相

如子反請歸是也俱與此異指諫者信也指者質也質相

其事而諫此信之性也指質同音論語皇疏質實也後漢書

有直諫引子家駒是也案昭二十五年傳事而諫也公羊注

子家駒曰季氏為無道僭于公室人矣吾欲殺之何如子家

駒曰諸侯僭于天子大夫僭于諸侯矣是無所私隱直指

其事也舊作指質相其事也盧據初學記補者質也三字據

御覽補而諫二陷諫者義也惻隱發於中直言國之害勵志

忘生為君不避喪身此義之性也後漢書注陷諫者言國之

上陷而不振注陷墜也見君有過明知身之墜不避斧鉞之

誅而直陳其蓄害也公羊注五日贊諫百里子與蹇叔子

也案僖三十三年傳秦伯將襲鄭百里子與蹇叔子孔子曰

諫有五吾從諷之諫家語辨政篇唯度主而行之吾其從風

書李雲傳論云論曰禮有五諷諫為上是也說苑正諫亦云

一曰正諫二曰降諫三曰忠諫四曰諷諫五曰諷諫諫亦云

吾其從諷諫乎初學記作吾從於諷下又云諷也者謂君父

有闕而難言之或託興詩賦以見於辭或假託他事以陳其

意冀有所悟而遷於善諫也者謂事有不善有指而君之

至君父下及朋友論之無疑必有所益故孔子稱君有爭臣

白虎通疏證五

父有爭子士有爭友此之事君進思盡忠退思補過去而不
謂也疑皆節引白虎通文二句孝經事君章文也韋注進見於
誦諫而不露進則思盡忠退則思補其過又左
傳宣十二年士渥濁諫曰林父之事室也進思故曲禮曰為
盡忠退思補過去而不誦二語疑亦有本故曲禮曰為
人臣不顯諫繫露竹林篇且春秋之義曰爾有嘉謨嘉猷
入告爾君于內而乃順之于外曰此謀此猷惟我君織微未
之德此為人臣之法也古之良大夫其事君若若君若君若
見於外如詩所刺也若過惡已著民蒙毒螫天見災變事白
異露作詩以刺之幸其覺悟也毛詩序下以風刺上王文而
以戒故曰風後漢書李雲傳論若夫託物見情從理歸於正曷
言之者無罪聞之者足以戒貴在於託物見情從理歸於正曷
其絞詐靡上以術沽成名哉是則纖微未著宜從
諫諫若過惡已著則當據事直書冀有所懼也

右論五諫

明王所以立諫諍者皆為重民而求己失也禮保傅曰子是立
進善之旌懸誹謗之木建招諫之鼓賢子保傅云於是進

白虎通疏證五

三

敢諫之鼓淮南子主術訓故堯置敢諫之鼓舜立誹謗之木
湯有司直之人武王立戒懼之器管子桓公問篇云黃帝立
於朝湯有總諫之庭武王有靈臺之復皆與此互異王法立
史記事者以為臣下之儀樣人之所取法則也動則當應禮
是以必有記過之史徹膳之宰保傅之嚴則有司過之史有
徹膳禮玉藻疏引六藝論同與此反案左是禮保傅曰王失
史記事王藻疏引六藝論同與此反案左是禮保傅曰王失
陽故記動右是陰故記言當以玉藻為正禮保傅曰王失
度則史書之工誦之三公進讀之宰夫徹其膳是以天子不
得為非賈子保傅云晉史誦詩工誦箴諫大夫進謀士傳民
進讀之宰夫又云食以禮徹以樂失度則史書之工誦之三
夫徹其膳故史之義不書過則死宰不徹膳亦死賈子保傅
過史必書之史之義不得書過則死宰不徹膳亦死賈子保傅
史何明王者使為之也漢書杜延年傳注史使一也或作使
謂之史亦諧聲為義者也說文又謂之宰何宰制也使制法

度也儀禮燕禮膳宰具官饌于寢注膳宰天子曰膳夫掌君

故呂覽不苛篇與良宰遺之注宰膳宰也以其俱主政教故

亦得有宰名也故荀子王制篇宰爵知賓客祭祀饗食犧牲

數也宰所以徹膳何陰陽不調五穀不熟故王者為不盡味

而食之禮曲禮云歲凶年穀不登君膳不祭肺周禮膳夫云

舉天地有戒則不舉是陰陽不調五穀不熟則王者不盡味

夫徹膳即此禮曰一穀不升不備鶉鷄二穀不升不備鳧雁

三穀不升不備雉兔四穀不升不備囿獸五穀不升不備三

牲此疑逸禮文也雲漢疏引大戴禮有此文襄二十四年穀

兼味臺榭不節謂之康五穀不升謂之饑三穀不升謂之

詩外傳云一穀不升謂之荒五穀不升謂之饑二穀不升謂

記二文皆分折五種之名此則差矣滅殺食品之異也案內則

舒雁翠筍鳧翠鹿麋兔等也百謂牛羊豕豕也此處舊本文多

圍獸蓋謂麋鹿麋兔等也百謂牛羊豕豕也此處舊本文多

脫虛據詩雲漢人臣之義當掩惡揚美所以記君過何各有

所緣也掩惡者謂廣德宣禮之臣

右論記過徹膳之義

所以為君隱惡何君至尊故設輔弼置諫官本不當有遺失禮

記事君欲諫不欲陳法謂言其過於外也又引詩曰心乎愛

矣瑕不謂矣中心藏之何日忘之疏引皇氏疏以為人臣中

心包藏君惡不欲與人陳之也故春秋為尊者諱公羊隱二

也孔子為昭公諱內大惡諱也禮坊記云善則稱君父諱是

為孝臣以下不非其上為忠意亦論語曰陳司敗問昭公知

禮乎孔子曰知禮此為君隱也而有過人必知之集解引孔

云諱國惡禮也聖人君所以不為臣隱何以為君之與臣無

道無莫義之與比為賞一善而眾臣勸罰一惡而眾臣懼若

為卑隱為不可殆也蓋謂君之於臣無敵無慕好惡皆不設

以成心也則論語之君子宜斥人君言故風俗通十反篇蓋
君人者闕門求賢得賢而賞聞善若驚無適也無莫也又詩
林杜箋云君子之人來至此國皆可來至君所君子於人義
之與此莫必考之以義也又曰苟論其道則兄弟不阿苟得
無適無後漢書劉梁傳梁著曰苟論其道則兄弟不阿苟得
其義則仇讐不廢下引邴奚舉解狐周公諫二叔云云是舊
賢告指用故尚書曰畢力賞罰以定厥功詩疏引泰誓云子
以定厥功明于先祖之遺史記周本紀作畢力賞罰以定其
功抱朴用刑篇盟津之會畢力賞罰則此亦本泰誓語引以
證上賞一善而衆臣勸與此同故說苑政理篇云夫有功而不賞
則善不勸有過而不罰則惡不諸侯臣對天子亦為隱乎然
懼書曰畢協賞罰此之謂也

本諸侯之臣今來者為聘問天子無恙非為告君之惡來也
喪服傳諸侯之大夫以時接見於天子故孝經曰將順其美
此即謂大夫奉君命聘問天子者也

匡救其惡故上下能相親也孝經事君章文也注君有美善
止之下以忠事上上以義接下君臣同德故能相親疏以為
依王肅魏真克說也蓋言君有過則諫不宜揚其惡於人也

君不為臣隱父獨為子隱何以為父子一體榮恥相及故論
語曰父為子隱子為父隱直在其中矣喪服傳云父子一體

隱何法法木之藏火也故漢律即有親屬得相容隱之令蓋
鐵論周秦篇父為子隱未聞父子之相坐也漢宣詔曰夫匿妻大父
父母妻匿夫孫匿大父母皆勿坐其父母匿子夫匿妻大父
母匿孫殊死皆上請亦此意也兄弟相為隱乎曰然與父子
今律亦有親屬得相容隱之條

同義故周公誅四國常以祿甫為主也鹽鐵論周秦篇聞兄
兄弟之相坐也蓋兄弟同氣故亦為之隱春秋為親者諱是
也四國謂三監及武庚也周公東征不及三監故大誥止言
叔之不咸故封建親戚以蕃屏周召穆公思周德之不類故
糾合宗族于成周而作常棣詩疏引鄭賈以二叔謂管蔡毛
管蔡失道周公但問之而已故詩譜問者曰常棣管蔡之
失道何故列於文王之詩曰問之者問其失兄弟相承順之
道至於被誅若在成王周公之時則不忍編於成王周公之世其
相為隱朋友相為隱者人本接朋結友為欲立身揚名也朋
明矣

友之道有四焉通財不在其中近則正之遠則稱之樂則思
友之道有四焉通財不在其中近則正之遠則稱之樂則思

白虎通疏證五

五

之患則死之

御覽引劉欣新議夫交接者人道之本始紀綱

修而名不章友之大要名由之成事由之立又家語因誓篤行

人之名魏志胡質傳古人之交也後漢李燮傳所交皆舍短取長好成

不法聞流言故可終也是朋友相隱之義也朋友之道下疑

亦成語初學記引魏文帝集論云同憂樂共富貴而友道備

矣莊子人間世云凡交近則必相磨以

信遠則必忠之以言皆與此義相成

曾子去妻黎蒸不熟問曰婦有七出不蒸亦預乎曰吾聞之

也絕交令可友棄妻令可嫁也黎蒸不熟而已何問其故此

為隱之也而供養不衰及其妻以蒸黎不熟因出之人曰非

七出也參曰蒸黎小物耳吾欲使熟而不用吾命況大事乎

借小過出之為之隱也新序雜事以其妻本犯七出慮彰其惡故

君子絕交無惡言去臣無惡聲亦與此義通

右論隱惡之義

鄉射

天子所以親射何助陽氣達萬物也春陽氣微弱恐物有窒塞

不能自達者夫射自內發外貫堅入剛象物之生故以射達

之也漢書五行志禮春而大射以順陽氣孟子滕文公序者

弩發於身而中於遠也禮射義射者男子之事也又內賜弓

桑弧蓬矢六射天地四方亦取由內達外之義也春下陽字

舊脫盧據御覽

七百四十六補

右論天子親射

舍文嘉曰天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕儀禮鄉

射記云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士

布畫以鹿豕注此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當

人則云張皮侯而樓鳴也鄭注司裘云王之大射虎侯王
所以自射熊侯諸侯所射豹侯所射卿大夫以下所射諸侯
熊侯諸侯所射豹侯所射卿大夫以下所射諸侯
其射然則天子大夫助射用豹侯所射卿大夫以下所射諸侯
自射亦熊侯大夫助射用豹侯所射卿大夫以下所射諸侯
十參侯七十射侯五十鄭注云大侯者熊侯也參雜也豹
鳴則粹人云亦張五采之侯也遠國屬是也周禮射人云
射以六耦射三侯九節五正諸侯以四耦射二侯七節三
卿大夫以三耦射一侯五節二正士以三耦射一侯五節二
正注三侯者五正三采者五正中朱次白次蒼次黃元居
外三正損元黃二正去白蒼而畫以朱絲皆居侯中參分之
一鄉射亦與賓爲射故宜同賓射也禮緯之說未天子所以
必盡同鄭氏白虎通所引亦未知爲賓爲燕也

射熊何示服猛遠巧侯也熊爲獸猛巧者非但當服猛也示
當服天下巧侯之臣也列子黃帝篇猛獸無狼豹豺虎爲前驅
舊無遠字御覽作遠巧物也物字訛下巧侯者巧諸侯射麋
妙恐亦誤示當服疑是亦當服重盧氏說者也諸侯射麋
何示遠迷惑人也麋之言迷也山經荆山其獸多閭麋注麋

白虎通疏證五

主

似鹿而大也一切經音義引蒼頡篇云麋以冬至日解角者
也漢書五行志注麋之爲言迷也又李奇注云麋迷也莊十
七年多麋公羊傳何以書記與也注麋之爲言迷也莊十
猶迷也又引感精符云象魯爲麋所迷惑也大夫射虎豹
何示服猛也說文矢部天子射虎豹服虎豹服也鄉射
豕何示除害也各取德所能服也說文士射豕豕射豕
兩物何大夫士俱人臣示爲君親視事身勞苦也或曰臣陰
故數偶也儀禮鄉射禮注君畫一臣畫二侯者以布爲之布
者用人事之始也本正則末正矣謂所射布也又記言獸侯
大夫士皆言布侯明以布爲之也說文矢部侯春亨所射侯
也郊特牲云太古冠名之爲侯者何明諸侯有不朝者則當
布皆從人事之始也名之爲侯者何明諸侯有不朝者則當
射之故禮射祝曰嗟爾不甯侯爾不朝于王所故亢而射爾
儀禮大射儀注尊者袂之以威不甯侯卑者射之以求爲侯
故逸詩有甯首之篇儀禮大射注甯侯之言不來也其詩有射
者衆惡其有射不朝之言因以名篇後世失之蓋周衰禮廢諸侯不朝

周靈王即位時諸侯莫朝周襄王乃明鬼神事設射不來不
來者諸侯之來朝者然則引祀者與考工梓人大同小
異彼云祭侯之禮以酒脯醢其詞曰惟若甯侯或若汝不
甯侯不屬於王所故抗而射汝說文所引多云古周禮說與
此所見之本同也首句舊本作所以名為侯何故舊作以故
天下失業衍食字並依盧校改考工記梓人故抗而射女
曾孫飲彊百福詒女所以不射正身何君子重同類不忍射之
故畫獸而射之禮射義云射者內志正外體直注內正外直
魯之閒名題肩為正正鵠皆鳥之捷黠者鄭人注亦云正之
此二義故於射義及大射儀並兩解之焉射人以正鵠之名有
言正也射者內志正則能中也

右論射侯

射正何為乎曰射義非一也夫射者執弓堅固心平體正然後

中也禮射義云內志外正體直然後持弓矢審固持弓矢審

言內志正方能固然後射者能以中也此言賓射射正之義

白虎通疏證五

文

也二人爭勝樂以德養也御覽引作養德是也射乎注必也

鄉射言君子至於射則有爭也以射皆有耦有上射有下射

其才之相近者為勝負俱降以宗禮讓故可以選士脫盧據

御覽補周禮大司徒云以陽禮教讓則民不爭注陽禮謂鄉

射拾酒以禮也鄉射禮云乃射上挾南面揖弓矢而後下射

射少右從以將乘矢卒射皆執乃射上挾南面揖弓矢而後下射

祭必先習射于澤澤者所以擇其禮是則觀其揖讓之禮即

有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮是則觀其揖讓之禮即

薛注進善也衰老也言因其進則舉而用之衰減者距而退

之謂擇賢以大射所以表夫射者發近而制遠也其兵短而

害長也故可以戒難也所以必因射助陽選士者所以扶助

微陽而抑其強和調陰陽戒不虞也何以知為戒難也詩曰

四矢反兮以禦亂兮詩齊風猗嗟文也箋必四矢者象其能

所以調助微抑強調和陰陽因射習禮樂射於堂上何示從

韓詩作四矢變兮見詩釋文

上制下也禮曰賓主執弓請升射於兩楹之間禮射義云射也因而飾之以禮樂也設侯于堂下設物于兩楹間天子射

百二十步諸侯九十步大夫七十步士五十步明尊者所服

遠卑者所服近也大射儀大夫九十步士五十步明尊者所服

次差之則天子當百二十步鄭氏以九十七步

數案鄭注云弓之下制六尺弓步數同也但鄭注司裘以天

子亦九十步與圻外諸侯同與此異耳御覽引禮圖亦云天

士亦九十步與圻外諸侯同與此異耳御覽引禮圖亦云天

也之

右總論射義

所以十月行鄉飲酒之禮何所以復尊卑長幼之義春夏事急

浚井次牆至有子使父兄弟使兄故以事閒暇復長幼之序

也鄭目錄云諸侯之鄉大夫三年大比將獻賢能於其君以禮賓之與之飲酒凡鄉飲酒禮有四一則賓賢能鄉飲酒

白虎通疏證五

完

禮是也二則鄉大夫飲州序周禮州長職所云是也四則黨

正蜡祭飲酒鄉飲酒義所云六十者坐五十者立侍是已十

月行禮當為黨正飲酒爭周禮黨正云國索鬼神而祭祀則

者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九

際者六豆是也養老見孝弟之道也天子十月農功畢

飲酒之禮月令孟冬之月是月也天子十月農功畢

于燕其禮亡今天子以燕禮郡國以鄉飲酒禮待之詩七月

此禮也後井次牆盧謂次與茨同謂苦蓋也案書梓材云惟

其塗暨茨釋名釋宮室茨次也次比草為之也茨從次得聲

義故亦得作茨莊子徐無鬼將見大隗于具茨之山釋文一

右論鄉飲酒

王者父事三老兄事五更者何欲陳孝弟之德以示天下也漢後

更於大學所以教諸侯之孝也天子祖而割牲執醬而饋執

爵而醕冕而總干所以教諸侯之弟也文王世子云遂設三老五更羣老之席位焉注天子以三老五更父兄養之示天下以孝弟也注又引援神契所謂諸侯歸各帥也故雖天子其國大夫勤于朝州里監于邑是教天下之帥也

必有尊也言有父也必有先也言有兄也禮祭義是故至孝有父至弟近乎霸雖諸侯必有兄其質天子天子臨辟雍親請侯俱有父事兄事之義禮特析舉之也

袒割牲尊三老父象也謁者奉几杖授安車輶輪供綬執授

兄事五更寵接禮交加客謙敬順貌也續漢志注引援神契謁者奉几安車輶輪供綬執事五更寵以度接禮交容謙恭

順貌宋注安車安坐乘之車輶輪滿裏輪供綬三老就車天子親執綬授之度法也度以寵異之也書傳畧說作乘車綬

說文鄭注云言輶輪明其度也舊作濡蔽而下為輶輪故為安車以輪卑則車亦曰輪車鄭注周禮大車云禮記是也然則

取其安故喪車亦曰輪車鄭注周禮大車云禮記是也然則

輶輪當為輪輶車自為喪車雜記大夫載以輶車是也然則

河南開封陳州等處猶有四輪車無輶而卑或其遺制與禮文王世子云天子適饗省醴養老之珍具桓四年公羊注是以王者父事三老兄事五更食之於辟雍親袒割牲執醬而

白虎通疏證五

乎

饋執爵而醕冕而總干率民之至文大致與此同此制漢世猶行之故續漢禮儀志云乘輿先到辟雍遣使者安車迎三

老五更三老升三公設几九卿正履天子親袒割牲執醬而饋祝饌在前祝噎在後五更南面公進供禮亦如之是也供

續漢志改禮記祭義云祀于明堂所以教諸侯之孝也享

三老五更于太學所以教諸侯之弟也文選注初學記藝文

老于明堂所以教諸侯之弟也禮五更于太學類聚引此並云禮三

所以教諸侯之弟也似得其實祭義享作食不正言父兄

言老更者老者壽考也欲言所令者多也史記老子列傳注

考也七十曰老獨斷更者更也所更歷者眾也引張君相注云老

至五也能以善道改更已也即如是不但言老言三何欲其明於天地人

之道而老也五更者欲其明於五行之道而更事也御覽引

云三者道成於三五者訓於五品其言能以善道改更已也

續漢志注宋均注云三老老人知天地人之事者五更老人

成於五行更代之事者與緯義相足也又引漢官儀云五世長子更相代言其能以善道改更已也獨三老五更幾人乎曰各斷云破更為叟則與老義不別矣

一人曰何以知之既以父事父一而已不宜有三文王世五
注三老五
更各一人也皆年老更事致仕者也續漢志注引盧植注以
老三老為選三公老者為三老剛大夫者為五更亦參五之
也案漢世立三老五更皆
一人則知各一人明矣

右論養老之義

白虎通疏證五

商城楊鐸校

三

