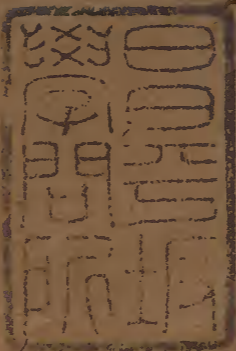

荆川稗編

卷之三十三
卷之三十四
卷之三十五

內閣文庫		漢書類
三〇九	三〇九	
六〇九	六〇九	
架冊號	架冊號	

內閣文庫		漢書類
三〇九	三〇九	
六〇九	六〇九	
架冊號	架冊號	

內閣文庫	
番號	漢 3009
冊數	60 (19)
函號	366 65

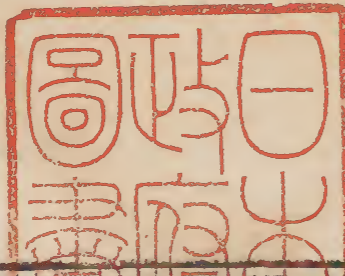
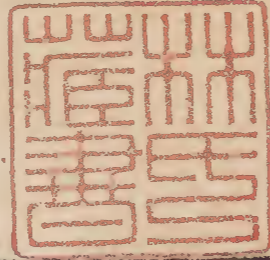
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

新刊唐荆川先生稗編卷之三十二

禮十一 謚法

漢草文庫

周公謚法

司馬遷 史記

惟周公旦太公望開嗣王業建功于牧野終將葬乃
 制謚遂叙謚法謚者行之迹也號者功之表也車服
 者位之章也是以大行受大名細行受細名行出於
 名生於人民無能名曰神一德不懈曰簡靖民則
 法曰皇平易不訾曰簡德象天地曰帝尊賢貴義曰
 恭仁義歸往曰王敬事供上曰恭立志及衆曰公尊
 賢敬讓曰恭執應八方曰侯既過能改曰恭賞慶刑

威曰君執事堅固曰恭從之成群曰君愛民長弟曰
 恭揚善賦簡曰聖執禮御賓曰恭敬賓厚禮曰聖
 親之闕曰恭照臨四方曰明尊賢讓善曰恭譖訴不
 行曰明威儀悉備曰欽經緯天地曰文大慮靖民曰
 定道德博聞曰文純行不爽曰定勤學好問曰文安
 民大慮曰定慈惠愛民曰文安民法古曰定愍民惠
 禮曰文闢地有德曰襄賜民爵位曰文甲冑有勞曰
 襄綏柔士民曰德小心畏忌曰僖諫爭不威曰德有
 代而還曰釐剛強直理曰武質淵受諫曰僖威強
 敵德曰武溫柔賢善曰懿克之曰武心能制義

曰度刑民克服曰武聰明睿哲曰獻考志多窮曰武
 智質有聖曰獻安民立政曰成五宗安之曰孝淵源
 流通曰康慈惠愛親曰孝溫柔好樂曰康協時肇厚
 曰孝秉德不回曰孝安樂撫民曰康合民安樂曰康
 執心克莊曰齊布德執義曰穆資輔就共曰齊中情
 見貌曰穆甄心動懼曰頃容儀恭美曰昭敏以敬慎
 曰頃昭德有勞曰昭柔德安衆曰靖聖聞周達曰昭
 恭已鮮言曰靖治而無背曰平寬樂令終曰靖執事
 有制曰平威德剛武曰圍布綱治紀曰平彌年壽考
 曰胡由義而濟曰景保民耆艾曰胡耆意大慮曰景

荆川稗編 卷之三十三 二
疆毅果敢曰剛布義行剛曰景追補前過曰剛清白
守節曰貞猛以剛果曰威大慮克就曰貞不隱無屈
曰貞疆毅執正曰威關土服遠曰栢治典不殺曰祈
克敬動民曰栢大慮行節曰孝關土兼國曰栢治民
克盡曰使能思辯衆曰元好和不爭曰安行義說民
曰元道德純一曰思始建國都曰元大省兆民曰思
主義行德曰元外内思索曰思聖善周聞曰宣追悔
前過曰思兵革亟作曰莊行見中外曰愨獻圍克服
曰莊狀古述今曰譽勝敵志强曰莊昭功寧民曰商
死於原野曰莊克殺秉政曰夷屢征殺伐曰莊安心

好靜曰夷武而不遂曰莊執義揚善曰德柔質慈民
曰惠慈仁短折曰懷愛民好與曰惠述義不克曰丁
夙夜警戒曰敬夙夜恭事曰敬有功安民曰烈象方
益平曰敬秉德尊業曰烈合善典法曰敬剛克爲伐
曰翼剛德克就曰肅思慮深遠曰翼執心决斷曰肅
外内貞復曰白不生其國曰聲不勤成名曰靈未家
短折曰殤死而志成曰靈愛民好治曰戴死見神能
曰靈典禮不愆曰戴亂而不損曰靈短折不成曰殤
好祭神鬼曰靈隱拂不成曰隱極知鬼事曰靈不顯
尸國曰隱見美堅長曰隱殺戮無辜曰厲官人應實

荆川程氏卷之三十三
三十一
曰知復佞遂過曰刺肆行勞祀曰悼不思忘愛曰刺
年中蚤夭曰悼早孤短折曰哀凶年無穀曰荒好變
動民曰躁外內從亂曰荒不悔前過曰戾好樂怠政
曰荒怙威肆行曰醜在國遭憂曰愍壅遏不通曰幽
在國逢難曰愍早孤鋪位曰幽禍亂方作曰愍動祭
亂常曰幽使民悲傷曰愍柔質愛諫曰慧貞心大度
曰匡名實不爽曰質德正應和曰莫溫良好樂曰良
施勤無私曰類慈和徧服曰順思慮果遠曰明博聞
多能曰憲嗇於賜與曰愛滿志多窮曰惑危身奉上
曰忠思慮不爽曰厚克威捷行曰魏好內遠禮曰煬

克威惠禮曰魏怠政外交曰推去禮遠衆曰煬教誨
不倦曰長疏遠繼位曰紹肇敏行成曰直彰義拚過
曰堅內外賓服曰正華言無實曰夸好廉自克曰節
逆天虐民曰抗好更改舊曰易名與實爽曰繆愛民
在刑曰克擇善而從曰比除殘去虐曰湯亂而不損
爲靈隱哀也景武也施德爲文除惡爲武辟地爲襄
服遠爲桓剛克爲僖柔克爲懿履正爲莊有過爲僖
施而不成爲宣惠無內德爲獻治而生肯爲平亂而
不損爲靈由義而濟爲景餘皆象也

皇后謚及夫人無謚議

通典後同

白虎通云后夫人謚臣子共於廟定之或曰出之於君然後加之婦人天夫故由君而已婦人本無外事是故不於郊五經通義云婦人以隨從爲義夫貴於朝婦貴於室故得蒙夫之謚或曰文王之妃曰文母宋恭公妻恭姬是也又曰夫人無爵故無謚或曰夫人有謚夫人一國之母脩閨門之內則下以化之故設謚章其善惡公羊曰塋宋恭姬稱其謚賢之也卿大夫妻命婦也無謚者以賤也妾無謚亦以卑賤無所能與猶士卑小不得謚也東晉穆帝時彭城國上言爲大妃李求謚太常王彪之以爲由於婦人無爵

既從夫爵則已無實爵以從爲稱也以從爲稱則無謚可知春秋婦人有謚者周末禮壞耳故服虔注聲子之謚非禮也杜氏注惠公仲子亦云非禮婦人無謚秦始以來蕃國王妃無有謚者中興敬后登祚乃追謚耳瑯琊武王諸葛妃恭王夏侯妃元帝猶抑蒸蒸之至不追謚今彭城太妃不應謚

太子無謚議

周制士冠禮云天子之元子士也士無謚是知太子無謚以未得有所施行故不得設謚東晉瑯琊世子未周而卒大司農表瑯琊世子降君一等宜謚哀愍

太常賀循云謚者所以表功行之目也故古者未居成人之年及名位未備者皆不作謚也是以周靈王太子聰哲明智年過成童亡猶無謚春秋諸侯即位之年稱子踰年稱君稱子而卒皆無謚名未成也未成爲君旣無君謚時見稱子復無子謚明俱未得也惟晉之申生以仁孝遭命年過成人人悼之故特爲謚諸國無例也及至漢代雖遵之義過於古禮然亦未有未踰年之君而立謚也殤冲二帝皆已踰年方立謚按哀冲太孫各以幼齡立謚不必依古然皆即位臨官正名承重與諸下定君臣之義尊成體具

事無所屈且天下之名至重體其尊者亦宜殊禮故隨時定制有立謚之事也瑯琊世子雖正體乎上生而全貴適可明嫡統之義未足定爲謚之證也

諸侯卿大夫謚議

尚書衛凱奏舊制諸王及列侯薨無少長皆賜謚古之有謚隨行美惡非所以優之又次以明識昭穆使不錯亂也臣以爲諸侯王及王子諸公侯薨可隨行跡賜謚其列侯始有功勞可一切賜謚至於襲封者則不賜謚尚書趙咨又奏云其諸襲爵守嗣無殊才異勲於國及未冠成人皆不應賜謚黃門侍郎荀侯

議以為古之謚紀功懲惡也故有桓文靈厲之謚今侯始封其以功烈受爵土者雖無官位宜皆賜謚以記其功且旌奉法能全爵祿者也其斬將搃旗以功受爵而身在本位類皆比列侯自關內侯以下及名號賜爵附庸非謚所及皆可闕之若列侯襲有官位比大夫以上其不蒞官理事則當宿衛中勤或身死王事皆宜加謚其襲餘爵既無功勞官小善微皆不足錄

君臣同謚議

東晉孝武太元四年光祿勳王欣之表伏尋太康中

郭奕謚曰景有司執孝宗同號臣聞姬朝盛明父子齊稱諸侯與周同號經諸哲王不易之道也宜遵古典訓範來裔徐邈按郭奕謚景詔實不以犯帝謚而改也又武帝永平元年詔書貴賤不嫌同號周公謚文君父同稱名行不殊謚何得異自今以後其各如禮尚書奏文武舉其一致聖賢有時而同故文王經緯天地孔文子不耻下問所以為文也遠稽周典嘉號通乎上下近惟太康改謚匪嫌同稱自頃議者或乖體尚之實非所以經綸無窮末代垂式欣之表抑實舊典宜如所陳

單復謚

東晉時太常蔡邕可空謨謚議云博士曹耽等議曰謨可謂善始令終者矣按謚法布德執義曰穆司空左長史孔嚴與王彪之書云博士引禮之義以通高尚之事穆誠是美謚然蔡公德業既重又是先帝師傅居總錄之任則可定參二宰相考行定名義存實錄不可不詳彪之答也按謚法布德執義曰穆謂此名目殊為不輕太始初張派皇后太寧庾太后並謚曰穆魏司空陳泰王杲賀也皆名士也並謚曰穆此與蔡公名體相應中朝復也亦不勝單安平獻王孚齊獻王攸

並單謚自頃復謚者非大晉舊典必重複謚也蓋是近來儒官相承近意耳皆顧命重勳或居分陝或處阿衡蔡公存謙也之懷不當此任于今誄之所以不復謚欲令異於數公所以標冲虛述德美也又中朝及中興曾居師傅也及錄臺事者亦皆不復謚山李二司徒吾族父安豐也侯近賀司空荀太尉顓周光祿顓或曾師傅或曾也錄並不復謚吾謂此謚弘美不應翻改按謚法條有限而應者無限亦何得令名德必皆齊同遠准周之文武則後代不應復得通用此名近校晉朝舊比山濤荀顓周顓謚康羊祐荀勗同謚

成此例甚衆不可悉載近朱伯高謚簡時尚書符却已不應與和嶠同謚蔡爲太常據上論可同理甚有義遂便施行蔡家故當有此故事准例如此復無所爲疑

謚法序論

鄭樵 後同

法之爲謚者取一立耳非有說也謚法行而其說紛紛其書見於世者有周公謚法有春秋謚法有廣謚有今文尚書有大戴記有世本有獨斷有劉熙之書有來與之書有沈約之書有賀琛之書有王彥威之書有蘇冕之書有卮蒙之書有蘇洵之書其實皆由

漢魏以來儒生取古人之謚而釋以已說集而爲法也故蘇氏曰周公之法反取賀琛之新法而載之書是知世之謚法其名尤古者益非古法也今考周公之書所用後人之語甚多是皆爲謚法者展轉相因言文雜揉無足取也惟沈約之書博採古今銓次有紀然亦無所建明至蘇氏承詔編定六家謚法乃取周公春秋廣謚沈約賀琛卮蒙之書斷然有所去取其善惡有一成之論實前人所不及也皇也帝也王也公也侯也君也師也長也胥也實尊卑之號上下之稱且生有爵死有謚以是爲謚未之敢聞也若帝

王可以爲謚則天子亦可以爲謚矣若公侯可以爲謚則卿大夫亦可以爲謚矣若師長可以爲謚則父兄亦可以爲謚矣無義之談莫此爲甚經幾百年間而後蘇子闢之堯取累土以命名舜取濃華以命名禹取於獸湯取於水桀以喬木紂以繹絲是非已之所更必父兄之所命也且生有爵死有謚以是爲謚未之敢聞也蘇氏未暇及臣不敢後焉謹條其可用者二百十謚分爲三類只以一文見義無事乎文之廣無事乎說之繁庶乎表裏蘇氏之學是亦典禮之大者

後論

語曰孔文子何以謂之文也子曰敏而好學不耻下問是以謂之文也然則文子之謚初無謚法仲尼則因問而即其人之行事以釋之奈何先立其法必使人之曲中也規矩本爲方圓設而非豫爲小大劑量使制器者範圍於此况所作之法只採經傳之言其間有大不通理處子曰敏而好學不耻下問是以謂之文而云敏而好學曰文可也孟子曰陳善閉邪謂之敬而云陳善閉邪曰敬可也易之益曰君子見善則遷有過則改而云遷善改過曰益可也左氏曰共

用之謂勇而云率義共用曰勇可也柰何詩曰哿矣
能言巧言如流而云

曰哿可乎書曰賓于

四門四門穆穆而云闢于四門曰穆可乎傳曰季子
生而有文在其手曰友遂命之而云有文在手曰友
何義也書曰乃聖乃神乃武乃文而云乃聖乃神曰
武何義也詩序曰太平之君子能持盈守成而云持
盈守滿曰成何義也至於終始如一者則謂之終爲
人所渴望者則謂之渴於義安乎取並后匹嫡之義
而爲並取牝雞之晨惟家之索義而爲索是可用乎
千百年間學者見之禮官博士行之而斷無以爲非

者

晉大宰何曾謚議

秦秀文選
後同

故太宰何曾雖階世族之胤而少以高亮嚴肅顯登
王朝然資性驕奢不循軌則詩云節彼南山惟石巖
巖赫赫師尹人具爾瞻言其德行高峻動必以禮耳
丘明有言儉德之恭侈惡之大也大晉受命勞謙隱
約曾受寵二代顯赫累世暨乎耳順之年身兼三公
之位食大國之租荷保傅之貴方之古人責深負重
雖鞠躬盡死猶不稱位而乃驕奢過度名被九域以
古義言之非惟失輔相之宜實壞人倫之教近世以

來宰臣輔相未有受垢辱之聲被有司之劾而蒙恩
貸若曾者也周公弔三季之陵遲哀大教之不行於
是作謚以紀其終曾參奉之啓手歸全易簣而沒蓋
明慎終死而後已齊之史氏世陪臣耳猶書君賊累
死不懲况於皇代守典之官敢畏疆盛而不盡禮管
子有言禮義廉耻是謂四維四維不張國乃滅亡宰
相大臣人之表儀若生極其情死又無貶是則帝室
無正刑也王公貴人復何畏哉所謂四維復何寄乎
謹按謚法名與實爽曰繆怙亂肆行曰醜宜謚繆醜

晉賈充謚議

賈充無子舍宗族弗立而以異姓外孫韓謚爲後悖
禮溺情以亂大倫昔鄆養外孫莒公子爲後春秋書
莒人滅鄆聖人豈不知外孫親邪但以義推之則無
父子之親而絕祖宗之祀謚法昏亂紀度曰荒請謚
爲荒

唐呂諲謚議

獨孤及 文粹

呂諲任職從政聰敏肅給能以才智潤飾吏道至德
中與三司同鞠大獄獨引律文附會經義而平反之
當時卒用中典諲參其論在台司齟齬雖無匪躬之
能然平章法度守而勿失其爲荆一年有成號令明

具賦歛均一物有制而事有倫大抵以威信為主戮
陳希昂按申太芝之奸而三楚之人悅服厥功茂焉
自至德已來荷推轂受賑之寄處方面者數十輩而
將不驕率不惰政脩人和如諲者蓋鮮矣豈不以人
散久矣而兵未戢挹濁流者難俟清整棼絲者難為
工諲當此時能以慈惠易其疾若且訓其三軍如臂
使指闔境無拔葵啗棗之盜而楚人到于今猶歌詠
之其識略必有過人者雖欲勿褒之其可乎按謚法
威德克就曰肅禁暴威也愛人德也考禮議名而擬
諸形容請謚曰肅謹議駁議曰伏以故相國江陵尹

兼御史大夫贈吏部尚書呂公諲昔事先朝累當大
任至德之初天步艱難公首披荆榛扈畢靈武忘軀
進忠一日三接先朝察匪躬之節納沃心之議爰立
作相弼諧神人其嘉謀嘉猷獻可替否之迹入則造
膝出則詭辭温樹不言難可得而知也至有爛焉明
白欲蓋而彰者請區而載之乾元收復之際兩都衣
冠多繫於三司詔獄御史中丞崔良器議事失入時
宰苗太師崔趙公等雖廷諍之然未堅決公有犯無
隱引經正辭上是其言刑為之省所活者蓋數百人
明主收雷電之威聖朝行寬大之典者繫公之力也

荆川和編卷之三十三
古者進賢受上賞書不云乎咎繇曰都在知人公踐
台衡專以推賢任人爲務故相國房公瑄故吏部侍
郎韋公陟入登右職皆公之由今相國黃門侍郎杜
公之蒞江陵也公薦在方面之任今相國中書侍郎
元公之在度支也公咨以幕府之政曾未幾歲而二
相接武於上台天地交泰聖賢相得庶績咸熙五典
克從者資公之舉善也則子皮之舉子產鮑叔之舉
管仲蕭何之舉曹參武侯之舉蔣琬方之前人我有
餘地其在荆南也戢兵和衆令行禁止理績爲天下
最雖古之羊杜無得而踰今太常議荆南之政詳矣

而曰在台司齟齬無匪躬之能者乃抉瑕掩瑜之論
非中適之言也國家故事宰臣之謚皆用二字以彰
善旌德焉夫以呂公文能無害武能禁暴貞則幹事
忠則利人盛烈弘規不可備舉傳叙八元之德曰忠
肅恭懿若以美謚擬於形容請謚呂公曰忠肅謹議
博士獨孤及重議曰呂諲任宰相日淺當時會肅宗
躬親庶政群臣畏威奉職而已雖有謨謀於巖廊之
上莫由有知之者其荆門之政爲仁由已略見於事
其恩專被於物風謠存乎人故人得而稱之議名之
際敢不闕其所疑而錄其尤者著有司之職也其閱

實訟獄在未執政之前疊議之詳矣敢辱再告至若
推進名賢使登大任既同温室之樹且行狀所不載
孔子曰君子於其所不知蓋闕如也故不書今奉符
令必用二字且以忠配肅謹按舊儀凡歿者之故吏
得以行狀請謚於尚書省而考行定謚則有司存廷
辨可否宜在衆議今駁議撰謚異同之說並故吏專
之伏恐亂庖人尸祝之分違公器不私之誠且非唐
虞師錫僉曰之道昔周道衰孔子作春秋以繩當代
而亂臣賊子懼謚法亦春秋之微旨也在懲惡勸善
不在哀榮在謚美惡不在字多文王伐崇周公殺三

監誅淮夷晉重耳一戰而霸諸侯武功盛矣而皆謚
曰文以真缺之恪德臨事審俞之忠於其國隨會之
納諫不忘其師言身不失其友其文德豈不優乎而
並謚曰武固知書法者必稱其大而略其細故言文
不言武言武不言文三代已下朴散禮壞乃有二字
之謚二字謚非古也其源生于衰周施及戰國之君
漢興蕭何張良霍去病霍光俱以文武大略佐漢時
致太平其事業不一謂一名不足以紀其善於是乎
有文終文成景桓宣成之謚雖瀆禮甚矣然猶褒不
失人唐興參用周漢之制謂魏徵以王道佐時近文

直言極諫愛君而忘身近貞二德並優廢一莫可故
曰文貞公謂蕭瑀端直鯁亮近貞性多猜貳近褊言
褊則失其審正稱貞則失其宏狹非一言所能名故
曰貞褊公其餘舉凡推類大抵准此皆有爲疊爲之
也若跡無殊途事歸一貫則直以一字目之故杜如
晦謚成封德彝謚明王珪謚懿陳叔達謚忠溫彥博
謚恭岑文本謚憲韋巨源謚昭唐休璟謚忠魏知古
謚忠崔日用謚昭其流不可悉數此並當時赫赫以
功名居宰相位者謚不過一字不聞其子孫佐吏有
以字少稱屈者由此言之二字不必爲褒一字不必

爲貶若褒貶果在字數則是堯舜禹湯文武成康不
如周威烈王也齊桓晉文不如趙武靈魏安釐秦莊
襄楚考烈也杜如晦王珪以下或成或明或懿或憲
不如蕭瑀之貞褊也歷考古訓及貞觀以來制度似
皆不然今奉符所議云國家故事宰相必以二字謚
未知所出何品式請具回示謹當以爲按據若忠者
臣事君之常道苟靖恭于位誰則非忠非有炳然之
異則不以爲謚如議獄緩死任賢舉善德之美者然
肅者威德克就之名足以表之矣月令曰孟秋天地
始肅詩曰曷不肅雍又肅肅王命仲山甫將之肅嚴

也敬也忠之屬也天地不肅則歲不成宗廟不肅則禮不立軍族不肅則人不服肅之時義大矣哉以謹之從政也威能閑邪德可濟衆故以肅易名而忠在其中矣亦猶隨會審俞之不稱文豈必因而重之然後為美魏晉以來以賈詡之籌筭賈逵之忠壯張既之政能程昱之智勇顧雍之密重王渾之器量劉惔之鑒裁庾翼之志略彼八君子者方之東平宜無慙德死之日並謚曰肅當代不以為貶何嘗徵一字二字為之升降乎謹上稽前典下據甲令叅之禮經而究其行事請依前謚曰肅謹議

宋陳執中謚議

韓維

文鑑

執中幸得以公卿子遭世承平因緣一時之言遂至貴顯皇祐之末天子以後宮之喪問所以葬祭之禮執中位為上相不能總率群司考正儀典以承答天問知治喪皇儀非嬪御之禮追冊位號於宮闈有嫌建廟用樂踰宗祖舊制執中白而行之曾不愧憚遂使聖朝大典著非禮之舉此不忠之大者閨門之內禮分不明夫人正室踈薄自絀庶妾賤人悍逸不制醜聲流布行路共知此又治家無足言者夫宰相所當秉道率禮以弼天子正身齊家以儀百官執中不

務出此而方杜門深居謝絕賓客曰我無私也我不黨也豈不陋哉謹按謚法寵祿光大曰榮不勤成名曰靈執中出入將相以一品就第可謂寵祿光大矣得位行政不為不逢死之日賢士大夫無述焉可謂不勤成名矣請合二法謚曰榮靈

歐陽文忠公謚議

李清臣 文鑑

太子太師歐陽公歸老于其家以疾不起將葬行狀上尚書省移太常請謚太常合議曰公維聖宋賢臣一世學者之所師法明于道德見于文章究覽六經群史諸子百氏馳騁貫穿述作數十百萬言以傳先

王之遺意其文卓然自成一家比司馬遷楊雄韓愈無所不及而有過之者方天下溺於末習為章句聲律之時聞公之風一變為古文咸知趨尚根本使朝廷文明不愧於三代漢唐者太師之功于教化治道為最多如太師真可謂文矣博士李清臣得其議則閱讀行狀考按謚法曰唐韓愈李翱權德輿孫逖本朝楊億皆謚文太師固宜以文謚吏持衆議曰太常官長有曰文則信然不可易也然公平生好諫爭當加獻為文獻無已則忠為文忠衆相視曰其如何則又合議曰文獻疊犯廟謚固不可忠亦太師之大節

太師嘗參天下政事進言仁宗乞早下詔立皇子使有明名定分以安人心及英宗繼體今上即皇帝位兩預定策謀有安社稷功和裕內外周旋兩宮間迄于英宗之視政蓋太師天性正直心誠洞達明白無所欺隱不肯曲意順俗以求自便安好論列是非分別賢不肖不避人之怨誹徂疾亡身履危以為朝廷立事按謚法道德博聞曰文庶方公正曰忠今加忠以麗文宜為當眾以狀授清臣為謚法清臣曰不改於文而傳之以忠議者之盡也清臣其敢不從遂謚文忠謹議

淵穎吳先生私謚議

宋景濂

傳曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數數成而文見矣是則文者固囿乎天地之中而實能衛翼乎天地品裁六度叶和三靈敷陳五彝開道四德何莫非文之所為而所謂文者非他道而已矣故聖人載之則為經學聖人者必法經以為文譬之於木經其區幹者歟文其柯條者歟安可以岐而二之也自史氏失職以訓詁列之儒林以辭章書之文苑雖欲昭後世之弊而失之古義益遠矣有如長鄉書院山長吳公先生風裁峻明才猷允茂漱六藝之芳潤為

一代之文英纂述之勤汗簡日積於詩書則科分脉絡而標其凡於春秋則脫略三傳而發其蘊於諸子則研覈真偽而極其精於三史則析分義例而嚴其斷藻續所及無物不華汪如長江峻如喬嶽激如雷電和如春陽其妙用通于造化其變通莫拘若應龍之不可羈觀其所志直欲等秦漢而上之凡流俗剽竊無根之學孱弱不振之章皆不足闖其藩垣而逐其軌範者也嗚呼盛哉門生學子僉曰經義玄深非淵而何文辭貞敏非穎而何於是私謚曰淵穎先生

新刊唐荆川先生稗編卷之三十三

新刊唐荆川先生稗編卷之三十四

禮十二 氏族

帝系

注疏祭法

禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗祖宗通言爾下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝明堂月令春曰其帝大昊其神勾芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黃帝其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神玄冥有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏

以下稍用其姓氏之先後之次有虞氏夏后氏宜郊
顓頊殷人宜郊契郊祭 帝而明堂祭五帝小德配
寡大德配衆亦禮之殺也

案聖證論以此禘黃帝是宗廟五年祭之名故小記
云王者禘其祖之所自出以其祖配之謂虞氏之祖
出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故云以其祖配之
依五帝本紀黃帝爲虞氏九世祖黃帝生昌意昌意
生顓頊虞氏七世祖以顓頊配黃帝而祭是禘其祖
之所自出以其祖配之也肅又以祖宗爲祖有功宗
其德其廟不毀肅又以郊與圜丘是一郊即圜丘故

肅難鄭云按易帝出乎震震東方生萬物之初故王
者制之初以木德王天下非謂木精之所生五帝皆
黃帝之子孫各改號代變而以五行爲次焉何大微
之精所生乎又郊祭鄭玄注祭感生之帝唯祭一帝
耳郊特牲何得云郊之祭大報天而主日又天唯一
而已何得有六又家語云季康子問五帝孔子曰天
有五行木火金水及土四分時化育以成萬物其神
謂之五帝是五帝之佐也猶三公輔王三公可得稱
王輔不得稱天王五帝可得稱天佑不得稱上天而
鄭云以五帝爲靈威仰之屬非也玄以圜丘祭昊天

并川和錄 卷之三十四
最爲首禮周人立后稷廟不立嚳廟是周人尊嚳不若后稷及文武以嚳配至重之天何輕重顛倒之失所郊則圜立圜立則郊猶王城之內與京師異名而同處又王肅孔氏云虞夏出黃帝殷周出帝嚳祭法四代禘此二帝上下相證之明文也詩云天命玄鳥履帝武敏歆自是正義非讖緯之妖說此皆王肅難大略如此馬融申鄭云王者禘其祖之所自出以其祖配之案文自了不待師說則始祖之所自出非五帝而誰河圖云姜原履大人之跡生后稷大妣夢大人死而生文王又中候云姬昌蒼帝子經緯所說明

文又孝經云郊祀后稷以配天則周公配蒼帝靈威仰漢氏及魏據此義而各配其行易云帝出乎震自論八卦養萬物於四時不據感生所出也又張融評云若依大戴禮及史記稷契及堯俱帝嚳之子堯有賢弟七十不用須舜舉之此不然明矣漢氏堯之子孫謂劉媪感赤龍而生高祖薄姬亦感而生文帝漢爲堯夙而用火德大魏紹虞同符土行又孔子刪書求史記得黃帝玄孫帝嚳之書若五帝當身相傳何得有玄孫帝嚳融據經典三代之正以爲五帝非黃帝子孫相續次也一則以稽之湯武革命不改稷契

之行二則驗之以大魏與漢襲唐虞火土之法三則符之堯舜湯武無同宗祖之言四則驗以帝魁繼皇帝之世是五帝非黃帝之子孫也此是馬昭張融等申義也但張融以禘為五年大祭又以圜丘即郊引董仲舒劉向馬融之論皆以為周禮圜丘則孝經云南郊與王肅同非鄭義也又春秋命曆序炎帝號曰大庭氏傳八世合五百二十歲黃帝一曰帝軒轅傳十世二千五百二十歲次曰帝宣曰少昊一曰金天氏則窮桑氏傳八世五百歲次曰顓頊則高陽氏傳二十世三百五十歲次是帝嚳即高辛氏傳十世四

百歲此鄭之所據也其大戴禮少典產軒轅是為黃帝產玄囂玄囂產喬極喬極產高辛是為帝嚳帝嚳產放勳是為帝堯黃帝產昌意昌意產高陽是為帝顓頊產窮蟬窮蟬產敬康敬康產勾芒勾芒產嶠牛嶠牛產瞽叟瞽叟產重華是為帝舜及產象敖又顓頊產鯀鯀產文命是為禹司馬遷為史記依而用焉皆鄭所不取

歷代世譜

林駟源流後同

能言其祖郊子見稱不識其先籍談貽笑甚矣世系不可不明也夫世系明逆順之理別親疎之分封侯

之所以又長統緒之所以繼述其有關於世教也至矣古者別生分類而作汨作時則有著姓氏之書莫世系叙昭穆而命小史時則有姓氏之官璇源仙汨繩繩有序金枝玉葉秩秩可考故訂正甚易也自諜譜又廢源流無據崛起草野之夫而求附聖明之後生長夷狄之部而僭紊帝王之裔噫可嘆矣竊嘗論之且五帝之相承三王之繼禪無非出於黃帝之後考之史遷世表黃帝二世而顓帝三世而高辛四世而唐堯至舜則八世焉此帝之世系出於黃帝明矣四世而禹二十世而湯至武王則二十一世焉此王

之世系出於黃帝又明矣是雖史遷世掌天官能知諜譜之詳而亦帝王盛世歷歷有書若官也世之執茫昧之說者曰契生於卯后稷人迹世系無可考也泥五德之說者曰高辛以水生木夏禹以土生金世系又不必信也噫稷契之事特經傳欲以見天命精微之意五德之說又特起於漢儒附會之私皆不可以實論也吾惟觀史遷世表一書而知帝王源流之傳耳彼秦起西戎特一醜類托於栢翳之所出若難信也況呂政受命寄身不韋而亦玷栢翳之後可乎漢起沛中特一亭長本於唐堯之所出似無疑也况

鄙哉劉裕亦冒元王而亦玷唐堯之後可乎曹魏之
興肇於宦官曹騰而以為曹叔振鐸之裔夫何僭矧
嵩本養息操父嵩騰養子姓氏無考耶唐祖之始肇於隴西
北道而以為出於臯陶夫何偽矧以理為李尤為不
經耶甚者晉之敬瑭西夷裔也而改姓石氏可乎唐
之克用朱邪族也而冒姓李氏可乎嗚呼杜正倫求
齒於城南諸杜君子所鄙郭崇韜哭子儀之墓識者
羞之況帝王正統使醜類卑族混而無別君子安得
不辨之哉此無他自秦以後姓氏無書毋怪乎夷夏
貴賤之混噫掃歷代附會之說接上世統傳之正吾

於我朝見之昔太祖之肇開區夏應明宗天生聖人
之禱太宗之克紹先烈驗玉帝薦祉之祥誠天命之
所眷然仙源積慶天派分潤君子不可不求源流之
出愚嘗觀李攸景命萬年之錄也謂始基之祖曰平
水有勞早游銘功則知出於伯益也尚矣又觀蘇轍
聖祖之記也謂始基之祖曰惟我聖祖肇自皇世則
知本於栢翳也又明矣嗟夫舜以孝而育虞禹以功
而孕夏契之後為商稷之後為周獨益未也天之報
益其在我朝乎或者且曰邵博言今之章奏不當名
廣漢則本朝廣漢之後也君子曰是益之後在漢為

京兆也或者又曰吳處厚言廟食宜及程嬰杵春有功社稷則本朝趙武之後也君子曰是益之後在春秋為趙氏也然泝其流測其源其在秦鮮粒民之始歟昔益始封之日帝舜曰爾後嗣將大信矣夫噫帝王世系皆出於黃帝吾得之遷史世表國朝世系實出於伯益吾得之李攸蘇轍夫何疑哉

氏姓

子長之序司馬氏所出也其先司馬適晉後復奔魏子雲之序楊氏所出也其祖食采晉陽後為陽侯二公之序詳矣然按之春秋隋會奔秦後自秦入魏入

魏而還晉豈有自晉而奔魏之理則知子長之說也妄考之張衡言晉士大夫食采於陽為楊氏食我有罪而楊氏滅無有所謂楊侯者則知子雲之說也踈嗚呼子長子雲漢大儒也所序又復自姓也本末源流錯繆無據愚欲以一已之見而論他人之譜牒噫難矣哉雖然亦不可不論也古者姓氏之權出於上故姓氏易明後世姓氏之權出於下故姓氏難考夫為齊為魯為宋為衛賜氏以國也為戴為武為宣為穆賜氏以謚也賜氏以官則若司寇司馬賜氏以爵則若王孫公孫賜氏以字則若孟孫叔孫賜氏以居

則若東門西門三鳥五鹿以志賜也巫卜匠陶以事
賜也籍談之籍以其司晉之典董狐之董以董晉之
史凡此皆上所命也自夫王制不明私意妄改往往
有紛錯變亂之失嗟夫表功德厚親族者姓也制婚
姻明人倫者姓也其可輕乎哉邾子之後去邑而為
朱氏邢叔之後去邑而為于氏踈氏至束皙去足以
為束橋氏至周文帝去木而為喬此以字而訛其姓
也夏啓封支子于莘而其後為辛氏周武王封虢叔
於西虢而其後為郭氏步搖氏訛為慕容奚氏訛而
為稽此以聲相近而訛其姓也趙奢因封馬服君其

後轉為馬氏田千秋因乘小車其後轉為車氏京房
本李姓也推律而姓京陸羽不知所出也筮易而姓
陸慶純因避安帝諱轉為賀氏禿髮賀以魏太武謂
與同源轉為源氏楚人以項籍之故而易籍為席閩
人以王審知之故而易沈為尤是數者非更姓之私
乎灌孟本張姓也為灌嬰舍人而冒為灌氏負疑之
本劉姓也慕伍負忠烈而冒為負氏李元諒本安姓
也養於闞尹而冒為駱氏衛青本鄭姓而冒姓衛鄭
注本魚氏而冒姓鄭是數者非冒姓之偽乎切嘗深
究其弊自族別而為姓姓別而為望望別而為房故

姓多則訛其族望多則訛其姓房多則訛其望必然之理也今夫劉氏一族自堯陶唐氏至秦爲劉氏而其姓有六媯氏一族自舜別爲姚氏至齊王建之子別爲王氏而其姓有四若是則姓多而訛其族杜氏一姓自枝伯之後爲杜城杜氏王赫子威之後爲濮陽杜氏一姓而五望張氏一族自常山王耳之後爲河間張氏至唐相亮爲鄭州張氏一姓而十望若是則望多而訛其姓清河崔氏一望而三房博陸崔氏一望而四房趙郡李氏一望而六房隴西李氏一望而四房若是則房多而訛其望甚者夷狄之部而冒

中國之族臣下之卑而同天子之姓尊卑混淆貴賤無別尤君子所不滿者知遠之劉出於沙陀部人能無累於劉累之後敬瑭之石出於西夷部種能無累於石磻之後此夷狄之僭也婁敬以漢帝賜氏爲劉安抱王以唐帝賜姓爲李此臣下之僭也嗚呼王制不明私意妄改其弊一至此歟惜哉噫孰知我朝先正嚴於氏姓之別乎希文少依母氏冒朱姓已稱朱學究也旣長知其世家泣從范氏嗚呼其視滕公隨外家而姓孫所見遠矣武襄遠祖狄樂公已有誥身可驗也公以一時遭際不敢浼梁公之後嗚呼其視

郭崇韜哭子儀之墓所得多矣若夫司馬之呼聳聞
大遼小范之稱驚動西夏則知姓氏以人物而榮子
厚無行有玷郇公京卞儉人借名端明則知姓氏以
人物而辱或榮或辱皆由人物彼區區改姓冒姓何
益哉

姓族

孔穎達

正義曰凡姓族異者所以別異人也猶萬物皆各有
名以相分別天子賜姓賜氏諸侯但賜氏不得賜姓
降于天子也故隱八年左傳云無駭卒公問族於衆
仲衆仲對曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之

氏諸侯以字爲謚因以爲族官有世功則有官族邑
亦如之以此言之天子因諸侯先祖所生賜之曰姓
杜預云若舜生媯汭賜姓曰媯封舜之後于陳以所
封之土命爲氏舜後姓媯而氏曰陳故鄭駁異義云
炎帝姓姜大皞之所賜也黃帝姓姬炎帝之所賜也
故堯賜伯夷姓曰姜賜禹姓曰姁賜契姓曰子賜稷
姓曰姬著在書傳如鄭此言是天子賜姓也諸侯賜
卿大夫以氏若同姓公之子曰公子公子之子曰公
孫公孫之子其親已遠不得上連于公故以王父字
爲氏若適夫人之子則以五十字伯仲爲氏若魯之

仲孫季孫是也若庶子妾子則以二十字爲氏則展氏臧氏是也若男姓則以父祖官及所食之邑爲氏以官爲氏者則司馬司城是也以邑爲氏者若韓趙魏是也凡賜氏族者比爲卿乃賜有大功德者生賜以族若叔孫得臣是也雖公子之身若有大功德則以公子之字賜以爲族若仲遂是也其無功德死後乃賜族若無駭是也若子孫各爲卿其君不賜族子孫自以王父字爲族也氏族對之爲別散則通也故左傳云問族於衆仲下云公命以字爲展氏是也其姓與氏散亦得通故春秋有姜氏子氏姜氏皆姓而

云氏是也

氏族序

鄭樵後同

此書及復詳明

自隋唐而上官有簿狀家有譜系官之選舉必由於簿狀家之婚姻必由於譜系歷代並有圖譜局置郎今史以掌之仍用博通古今之儒知撰譜事凡百官族姓之有家狀者則上之官爲考定詳實藏於秘閣副在左戶若私書有濫則糾之以官籍官籍不及則稽之以私書此近古之制以繩天下使貴有常尊賤有等威者也所以人尚譜系之學家藏譜系之書自五季以來取士不問家世婚姻不問閥閱故其書散

夫而其學不傳三代之前姓氏分而為二男子稱氏
婦人稱姓氏所以別貴賤貴者有氏賤者有名無氏
今南方諸蠻此道猶存古之諸侯詛辭多曰墜命亡
氏踣其國家以明亡氏則與奪爵失國同可知其為
賤也故姓可呼為氏氏不可呼為姓姓所以別婚姻
故有同姓異姓庶姓之別氏同姓不同者婚姻可通
姓同氏不同者婚姻不可通三代之後姓氏合而為
一皆所以別婚姻而以地望明貴賤於文女生為姓
故姓之字多從女如姬姜嬴姒媯媯媯媯媯媯媯媯之
類是也所以為婦人之稱如伯姬季姬孟姜叔姜之

類並稱姓也奈何司馬子長劉知幾謂周公為姬旦
文王為姬伯乎三代之時無此語也良由三代之後
姓氏合而為一雖子長知幾二良史猶昧於此姓氏
之學最盛於唐而國姓無定論林寶作元和姓纂而
自姓不知所由來漢有鄧氏官譜應劭有氏族篇又
有潁川太守聊氏萬姓譜魏立九品置中正州大中
正主簿郡中正功曹各有簿狀以備選舉晉宋齊梁
因之故晉散騎常侍賈弼太保王弘齊衛將軍王儉
梁北中郎諮議參軍知撰譜事王僧孺之徒各有百
家譜徐勉又有百官譜宋何承天撰姓苑與後魏河

南官氏志此一書尤為姓氏家所宗唐太宗命諸儒撰氏族志一百卷柳沖撰大唐姓系錄二百卷路淳有衣冠譜韋述有開元譜柳芳有永泰譜柳璨有韻畧張九齡有韻譜林寶有姓纂邵思有姓解其書雖多大槩有三種一種論地望一種論聲一種論字論字者則以偏旁為主論聲者則以四聲為主論地望者則以貴賤為主然貴賤升沈何常之有安得專主地望以偏旁為主者可以為字書以四聲為主者可以為韻書此皆無與於姓氏凡言姓氏者皆本世本公子譜一書一書皆本左傳然左氏所明者因生賜

姓胙土命氏及以字以謚以官以邑五者而已今則不然論得姓受氏者有三十二類左氏之言隘矣一曰以國為氏二曰以邑為氏天子諸侯建國故以國為氏虞夏商周魯衛齊宋之類是也卿大夫立邑故以邑為氏崔盧鮑晏臧費柳楊之類是也三曰以鄉為氏四曰以亭為氏封建有五等之爵降公而為侯降侯而為伯降伯而為子降子而為男亦有五等之封降國侯而為邑侯降邑侯而為關內侯降關內侯而為鄉侯降鄉侯而為亭侯學者但知五等之爵而不究五等之封關內邑者溫原蘇毛甘樊祭尹

之類是也但附邑類更不別著裴陸龐閻之類封於
鄉者故以鄉氏麋采歐陽之類封於亭者故以亭氏
五曰以地爲氏有封土者以封土命氏無封土者以
地居命氏蓋不得受氏之人或有善惡顯著族類繁
盛故因其所居之所而呼之則爲命氏焉居傅巖者
爲傅氏徙嵇山者爲嵇氏主東蒙之祀則爲蒙氏守
喬山之冢則爲喬氏彤氏因彤班食於彤門穎氏因
考叔爲穎谷封人東門襄仲爲東門氏桐門右師爲
桐門氏皆此道也隱逸之人高傲林藪居於祿里者
呼之爲祿里氏居於綺里者呼之爲綺里氏所以爲

美也優倡之人取媚酒食居於社南者呼之爲社南
氏居於社北者呼之爲社北氏所以爲賤也又如介
之推燭之武未必亡氏由國人所取信也故特標其
地以異於衆凡以地命氏者不一而足六曰以姓爲
氏姓之爲氏與地之爲氏其初一也皆因所居而命
得賜者爲姓不得賜者爲地居於姚墟者賜以姚居
於羸濱者賜以羸姬之得賜居於姬水故也姜之得
賜居於姜水故也故曰因生以賜姓七曰以字爲氏
八曰以名爲氏九曰以次爲氏凡諸侯之子稱公子
公子之子稱公孫公孫之子不可復言公孫則以王

父字爲氏如鄭穆公之子曰公子駢字子駟其子曰
公孫夏其孫則曰駟帶駟乞宋桓公之子曰公子目
夷字子魚其子曰公孫友其孫則曰魚莒魚石此之
謂以王父字爲氏無字者則以名魯孝公之子曰公
孫展其子曰公孫夷伯其孫則曰展無駭展禽鄭穆
公之子曰公子豐其子曰公孫段其孫則曰豐卷豐
施此諸侯之子也天子之子亦然王子狐之後爲狐
氏王子朝之後爲朝氏是也無字者以名然亦有不
以字而以名者如樊皮字仲文其後以皮爲氏伍員
字子胥其後以員爲氏皆由以名行故也亦有不以

王父字爲氏而以父字爲氏者如公子遂之子曰公
孫歸父字子家其後爲子家氏是也又如公孫枝字
子桑其後爲子桑氏者亦是也亦有不以王父名爲
氏而以父名爲氏者如公子牙之子曰公孫茲字戴
伯其後爲茲氏是也又如季公鉏字子彌其後爲公
鉏氏者亦是也以名字爲氏者不一而足左氏但記
王父字而已以次爲氏者長幼之次也伯仲叔季之
類是也次亦爲字人生其始也皆以長幼呼及乎往
來旣多交親稍衆則長幼有不勝呼然後命字焉長
幼之序可行於家里而已此次與字之別也所以魯

國三家皆以次命氏而亦謂之字焉良由三家同出其始也一家之人焉故以長幼稱十曰以族爲氏按左傳云爲謚因以爲族又按楚辭云昭屈景楚之三族也昭氏景氏則以謚爲族者也屈氏者因王子瑕食邑于屈初不因謚則知爲族之道多矣不可專言謚也族近於次族者氏之別也以親別疎以小別大以異別同以此別彼孟氏仲氏以兄弟別也伯氏叔氏以長少別也丁氏癸氏以先後別也祖氏彌氏以上下別也第五氏第八氏同居之別也南公氏南伯氏同稱之別也孔氏子孔氏旗氏子旗氏字之別也

軒氏軒轅氏熊氏熊相氏名之別也季氏之有季孫氏仲氏之有仲孫氏叔氏之有叔孫氏適庶之別也韓氏之有韓餘氏傅氏之有傅餘氏梁氏之有梁餘氏餘子之別也遂人之族分而爲四商人之族分而爲七此支分之別也齊有五王合而爲一謂之五王氏楚有列宗合而爲一謂之列宗氏此同條之別也公孫歸父字子家襄仲之子也歸父有二子一以王父字襄仲爲仲氏一以父字子家爲子家氏公子郢字子南其後爲子南氏而復有子郢氏伏羲之後有伏虛二氏同音異文共叔段之後有共氏又有叔氏

又有段氏凡此類無非辨族十一曰以官爲氏十二曰以爵爲氏有官者以官無官者以爵如周公之兄弟也周公爲太宰康叔爲司寇聃季爲司空是皆有才能可任以官者也五叔無官是皆無才能不可任以官者也然文王之子武王周公之兄弟雖曰無官而未嘗無爵士如此之類乃氏以爵焉以官爲氏者太史太師司馬司空之類是也雲氏庾氏籍氏錢氏之類亦是也以爵爲氏者皇王公侯是也公乘公士不更庶長亦是也十三曰以凶德爲氏十四曰以吉德爲氏此不論官爵惟以善惡顯著者爲之以吉德

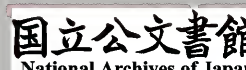
爲氏者如趙衰人愛之如冬日其後爲冬日氏古有賢人爲人所尊尚號爲老成子其後爲老成氏以凶德爲氏者如英布被黥爲黥氏楊玄感梟首爲梟氏齊武惡巴東王蕭子響爲同姓故改蕭爲峭後魏惡安樂王元鑒爲同姓故改元爲兀十五曰以技爲氏此不論行而論能巫者之後爲巫氏屠者之後爲屠氏卜人之後爲卜氏匠人之後爲匠氏以至秦龍爲氏御龍爲氏干將爲氏烏浴爲氏者亦莫不然十六曰以事爲氏此又不論行能但因其事而命之耳夏后氏遭有窮之難后緡方娠逃出自竇而生少康支

孫以竇爲氏漢武帝時田千秋爲丞相以年老詔乘小車出入省中時號車丞相其後因以車爲氏微子乘白馬朝周茲白馬氏之所始也魏初平中有隱者常乘青牛號青牛先生茲青牛氏之所始也十七曰以謚爲氏周人以諱事神謚法所由立生有爵死有謚貴者之事也氏乃貴稱故謚亦可以爲氏莊氏出於楚莊王僖氏出於魯僖公康氏者衛康叔之後也宣氏者魯宣伯之後也文氏武氏哀氏繆氏之類皆氏於謚者也凡複姓者所以明族也一字足以明此不足以明彼故益一字然後見分族之義言王氏則

濫矣本其所系而言則有王叔氏王孫氏言公氏則濫矣本其所系而言則有公子氏公孫氏故十八曰以爵系爲氏唐氏雖出於堯而唐孫氏又爲堯之別族滕氏雖出於叔繡而滕叔氏又爲叔繡之別族故十九曰以國系爲氏季友之後傳家則稱季孫不傳家則去孫稱季叔牙之後傳家則稱叔孫不傳家則去孫稱叔故二十曰以族系爲氏士季者字也有士氏又別出爲士季氏伍參者名也有伍氏又別出爲伍參氏此以名氏爲氏者也又有如韓嬰者本出韓國加國以名爲韓嬰氏如臧會者本出臧邑加邑以

荆川和經 卷之三十四
名爲臧會氏如屠住者本出住鄉加鄉以名爲屠住
氏故二十一曰以名氏爲氏而國邑鄉附焉禹之後
爲夏氏杞他奔魯受爵爲侯又有夏侯氏出焉嬀姓
之國爲息氏公子邊受爵爲大夫又有息夫氏出焉
此以國爵爲氏者也白氏舊國也楚人取而邑之以
其後爲白侯氏故二十二曰以國爵爲氏而邑爵附
焉原氏以周邑而得氏申氏以楚邑而得氏及乎原
加伯爲原伯氏以別於原氏申加叔爲申叔氏以別
於申氏是之謂以邑系爲氏魯有沂邑因沂大夫相
魯而以沂相爲氏周有苒邑因苒平公爲王卿士而

以甘士爲氏故二十三曰以邑系爲氏而邑官附焉
師氏者太師氏也史氏者太史氏也師延之後爲師
延氏史晁之後爲史晁氏此以名隸官是之謂以官
名爲氏呂不韋爲秦相子孫爲呂相氏酈食其之後
爲食其氏曾孫武爲侍中改爲侍其氏此以官氏爲
氏者也故二十四曰以官名爲氏而官氏附焉以諡
爲氏所以別族也邑而加諡如苦成子之後爲苦成
氏臧文仲之後爲臧文氏氏而加諡者如楚釐子之
後爲釐子氏鄭共叔之後爲共叔氏爵而加諡者如
衛成公之後爲成公氏楚成王之後爲成王氏故二

十五曰以邑諡為氏二十六曰以諡氏為氏二十七
曰以爵諡為氏也按古人著複姓之書多矣未有能
明其義者也有中國之複姓有夷狄之複姓中國之
複姓所以明族有重複之義二字具二義也以中國
無衍語一言見一義夷狄多侈辭數言見一義夷狄
有複姓者侈辭也言不能具一義必假數言而後一
義具焉其於氏也則有二字氏有三字氏有四字氏
其於音也則有二合音有三合音有四合音觀譯經
潤文之義則知侈辭之道焉臣昔論中國亦有二合
之音如夷者焉二合為旃者與之與二合為諸之類

是也惟無三合四合之音今論中國亦有二字之氏
惟無三字四字之氏此亦形聲之道自然相應者也
二十八曰代北複姓二十九曰關西複姓三十曰諸
方複姓此皆夷狄二字姓也三十一曰代北三字姓
侯莫陳之類是也三十二曰代北四字姓自無獨膊
之類是也此外則有四聲又有複四聲者以氏族不
得其所系之本乃分為四聲以統之複姓者以諸有
複姓而不得其所系之本者則附四聲之後氏族之
道終焉五帝之前無帝號有國者不稱國惟以名為
氏所謂無懷氏葛天氏伏羲氏燧人氏者也至神農

氏軒轅氏雖曰炎帝黃帝而猶以名爲氏然不稱國
至二帝而後國號唐虞也夏商因之雖有國號而天
子世世稱名至周而後諱名用諡由是氏族之道生
焉最明著者春秋之時也春秋之時諸侯稱國未嘗
稱氏惟楚國之君世稱熊氏荆蠻之道也支庶稱氏
未嘗稱國或適他國則稱國如宋公子朝在衛則稱
宋朝衛公孫鞅在秦則稱衛鞅是也秦滅六國子孫
皆爲民庶或以國爲氏或以姓爲氏或以氏爲氏姓
氏之失自此始故楚之子孫可稱楚亦可稱芊周之
子孫可稱周子南君亦可稱姬嘉又如姚恢改姓爲

媯媯皓改姓爲姚茲姓與氏渾而爲一者也自漢至
唐世有典籍討論茲事然皆出於一時之意不知澄
本正源每一書成怨望紛起臣今此書則不然帝王
列國世系之次本之史記實建國之始也諸家世系
之次本之春秋世譜實受氏之宗也先天子而後諸
侯先諸侯而後卿大夫士先卿大夫士而後百工技
藝先爵而後謚先諸夏而後夷狄先有紀而後無紀
繩繩秩秩各歸其宗使千餘年湮源斷緒之典燦然
在目如雲歸于山水歸于淵日月星辰麗乎天百穀
草木麗乎土也臣舊爲氏族志五十七卷又有氏族

源族韻等書幾七十卷今不能備姑載其略云

論氏族譜

初太宗命諸儒撰氏族志甄差羣姓其後門胄興替不常冲請改修其書帝詔魏元忠張錫蕭至忠岑羲崔湜徐堅劉憲吳兢及冲共取德功時望國籍之家等而次之夷蕃會長襲冠帶者析著別品會元忠等繼物故至先天時復詔冲及堅競與魏知古陸象先劉子玄等討綴書乃成號曰姓系錄開元初詔冲與薛南金復加刊竄乃定後柳芳著論甚詳今刪其要著之左方芳之言曰氏族者古史官所記也昔周小

史定系世辯昭穆故古有世本錄黃帝以來至春秋時諸侯卿大夫名號紀統左丘明傳春秋亦言天子建德因生以賜姓胙之土命之氏諸侯以字為氏以謚為族昔堯錫伯禹姓曰姒氏曰有夏伯尼姓曰姜氏曰有呂下及三代官有世功則有官族邑亦如之後世或氏於國則齊魯秦吳氏於謚則文武成宣氏於官則司馬司徒氏於爵則王孫公孫氏於字則孟孫叔孫氏於居則東門北郭氏於志則三烏五鹿氏於事則巫匠陶於是受姓命氏粲然衆矣秦既滅學公侯子孫失其本系漢興司馬遷父子乃約世本修

史記因周譜明世家乃知姓氏之所由出虞夏商周
昆吾大彭豸韋齊桓晉文皆同祖也更王迭霸多者
千祀少者數十代先王之封既絕後嗣蒙其福猶爲
疆家漢高帝興徒步有天下命官以賢詔爵以功誓
曰非劉氏王無功侯者天下共誅之先王公卿之胄
才則用不才棄之不辨士與庶族然則始尚官矣然
猶徙山東豪傑以實京師齊諸田楚屈原皆右姓也
其後進拔豪英論而錄之蓋七相五公之所由興也
魏氏立九品置中正尊世胄卑寒士權歸右姓已其
州大中正注簿郡中正功曹皆取著姓氏士族爲之

以定門第品藻人物晉宋因之始尚姓已然其別貴
賤分士庶不可易也于時有司選舉必稽譜籍而考
其真僞故官有世胄譜有世官賈氏王氏譜學出焉
由是有譜局令史職皆具過江則爲僞姓王謝袁蕭
爲大東南則爲吳姓朱張顧陸爲大山東則爲郡姓
王崔盧李鄭爲大關中亦號郡姓韋裴卿薛楊杜首
之代北則爲虜姓元長孫宇文于陸源竇首之虜姓
者魏孝文帝遷洛有八氏十姓三十六族九十二姓
八氏十姓出于帝宗屬或諸國從魏者三十六族九
十二姓世爲部落大人竝號河南洛陽人郡姓者以

中國士人差第閥閱為之制凡三世有三公曰膏梁
有令僕者曰華腴尚書領護而上者為甲姓九卿若
方伯者為乙姓散騎常侍大中大夫者為丙姓吏部
正員郎為丁姓凡得入者謂之四姓又詔代人諸胄
初無族姓其穆陸奚于下吏部勿充猥官得視四姓
北齊因仍舉秀才州主簿郡功曹非四姓不在選故
江左定氏族凡郡上姓第一則為右姓魏太和以郡
四姓為右姓齊浮屠曇剛類例凡甲門為右姓周建
德氏族以四海通望為右姓隋開皇氏族以上品茂
姓則為右姓唐貞觀氏族志凡第一等則為右姓路

氏著姓略以盛門為右姓柳冲姓族系錄凡四海望
族則為右姓不通歷代之說不可與言譜也今流俗
獨以崔盧李鄭為四姓加太原王氏號五姓蓋不經
也夫文之弊至于尚官官之弊至于尚姓姓之弊至
于尚詐隋承其弊不知其所以弊乃反古道罷鄉舉
離地著尊執事之吏於是乎士無鄉里里無衣冠人
無廉耻士族亂而庶人僭矣故善言譜者繫之地望
而不惑質之姓氏而無疑綴之婚姻而有別山東之
人質故尚婚姻其信可與也江左之人文故尚人物
其智可與也關中之人雄故尚冠冕其達可與也代

北之人武故尚貴戚其泰可與也及其弊則尚婚姻者先外族後本宗尚人物者進庶孽退嫡長尚冠冕者畧伉儷慕榮華尚貴戚者徇勢利亡禮教四者俱敝則失其所尚矣人無所守則士族削士族削則國從而衰管仲曰爲國之道利出一孔者王二孔者彊三孔者弱四孔者亡故冠婚者人道大倫周漢之官人齊其政一其門使下知禁此出一孔也故王魏晉官人尊中正立九品鄉有異政家有競心此出二孔也故疆江左代北諸姓紛亂不一其要無歸此出三孔也故弱隋氏官人以吏道治天下人之行不本鄉

黨政煩於上人亂於下此出四孔也故亡唐承隋亂宜救之以忠厚忠厚則鄉黨之行脩鄉黨之行脩則人物之道長人物之道長則冠冕之緒崇冠冕之緒崇則教化之風美乃可與古參矣晉太元中散騎常侍河東賈弼譔姓氏薄狀十八州百十六郡合七百一十二篇甄析士庶無所遺宋王弘劉湛好其書弘每日對千客可不犯一人諱湛爲選曹譔百家譜文傷寡省王儉又廣之王僧孺演益爲八十篇東南諸侯自爲一篇不入百家數弼傳子匪之匪之傳子希鏡希鏡譔姓氏要狀十五篇尤所諳究希鏡傳子執

執更作姓氏英賢一百篇又著百家譜廣兩王所記
執傳其孫冠冠撰梁國親皇太子序親簿四篇王氏
之學本於賈氏唐興言譜者以路敬淳為宗柳冲韋
述次之李守素亦明姓氏時謂肉譜者後有李公淹
蕭穎士殷寅孔至為世所稱初漢有鄧氏官譜應劭
有氏族一篇王符潜夫論亦有姓氏一篇宋何承天
有姓苑二篇譜學大抵具此魏太和時詔諸郡中正
各列本土姓族次第為舉選格名曰方司格人到于
今稱之

士人以氏族相高雖從古有之然未嘗著盛自魏氏

銓總人物以氏族相高亦未專任門地惟四夷則全
以氏族為貴賤如天竺以刹利婆羅門二姓為貴種
自餘皆為庶姓如毗舍首陀是也其下又有貧四姓
如工巧純陀是也其他諸國亦如是國主大臣各有
種姓苟非貴種國人莫肯歸之庶姓雖有勞能亦自
其居大姓之下至今如此自後魏據中原此俗遂盛
行于中國故有八氏十姓三十六族九十二姓凡三
世公者曰膏梁有令僕者曰華腴尚書令護而上者
為甲姓九卿方伯者為乙姓散騎常侍大中大夫者
為丙姓吏部正員郎為丁姓得入者謂之四姓其後

遷易紛爭莫能堅定遂取前世仕籍定以博陵崔范
 陽盧隴西李榮陽鄭為中族唐高宗時又增太原王
 清河崔趙郡李通謂七姓然地勢相傾互相排詆各
 自著書盈編連簡殆數十家至於朝廷為之置官譏
 定而流習所徇扇以成俗雖國勢不能排奪大率高
 下五等有百家皆謂之士族此外悉為庶姓閭宦皆
 不敢與百家齒隴西李氏乃皇族亦自列在第三其
 重族望如此一等之內又如嵩頭盧澤底李士門崔
 靖恭楊之類自為鼎族其俗至唐末方漸衰息

姓氏異同

章俊卿考索後同

按左氏之書子長之史記其載諸國姓氏與夫世裔
 皆有可疑者春秋之時諸侯之國凡一百十五可以
 知其姓與爵者四十有六晉楚之類是也可以知其
 姓而不可以知其爵者一十有八焦陽之類是也可
 以知其爵而不可以知其姓者一十有七沈之類是
 也其爵其姓皆不可得而知者三十有三鮮虞陸渾
 之類是也不知其姓不可得而見之矣而知其姓者
 又不可究信如以趙為羊姓而子長又以為姬姓以
 祁姓鄆國為重黎之後又以為吳國之後此其言異
 同固不足論至於姜氏為伯夷之後又以為四嶽之

後是其言自相異同矣舜之咨四嶽有能典朕三禮
僉曰伯夷若以四嶽為伯夷則是唐薦其才也豈其
然乎此左氏之言姓氏所以為可疑也子長之史記
始于黃帝迄于漢武天子世次見于帝紀諸侯世次
見于世家夏之後則為杞商之後則為宋以其世家
本紀併而考之則其苗裔歷歷皆可考至於滕薛邾
郕之屬雖其事見于春秋而其世次之不傳者又不
可盡信堯乃舜之從高祖而舜乃妻其女鯀乃舜五
世從叔公與舜同為堯臣湯與王季同世也湯下傳
十六世而為紂王季傳一世而為文王二世而為武

王則是文王以十五世祖而臣事十五世孫紂武王
以十四世祖而伐十四世孫紂而代之必不然矣此
子長之論世裔所以為可疑也大抵去古既遠抱舛
承訛無所取正左氏猶然況子長乎子長猶然况班
固以下乎左氏以嬴姓為伯翳之後班固又以為伯
益之後韋昭遂以為伯益即伯翳也孔穎達復以伯
益為臯陶之子愚嘗按史記之文臯陶之後封蓼六
伯翳之後封秦垂伯益之後不知所封是則伯益伯
翳臯陶各為一族翳與益不得為一人而益不得為
臯陶子矣

漢興本於亭長而以為出於唐堯曹魏之興肇於宦
官而以為出於曹叔振鐸唐之祖起於隴西狄道而
以為出於老子臯陶此何異郭崇韜而拜郭子儀之
塚其不貽笑於君子者幾希矣傳臯陶為士未聞其
為大理而以理為李甚不經矣劉子元以漢為陸絳
苗裔因以駁漢之非而高堂隆又以魏舜之後其繆
尤甚舜為媯氏其苗曰田安有魏氏耶有異姓而反
同者何與韓是也成王母弟唐叔虞之後封於韓韓
既失國子孫離析江淮之音以韓為何遂從其音以
為何氏此退之所以為韓與何同姓而近也至於以

婁為劉是高祖一時之言無所經見婁者媯姓之後
安可與劉為一耶此則高祖之失也有同姓而反異
者則以其姓雖一而所祖不同以杜為氏者有出於
襄陽有出於京兆以王為氏者有出於太原有出於
河東豈可以共譜哉而李義甫不得預於李崇德之
譜乃傳之致其罪杜正倫不得齒於城南諸杜乃鑿
杜固渠者則天之罪也

總論

周禮小史奠世繫下昭穆左傳衆仲曰天子建德因
生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字為謚因以為

族官有世功則有官族邑亦如之禮書曰姓非天子不可以賜而氏非諸侯不可以命姓所以繫百世之正統氏所以別子孫之旁出族則以氏之所聚而已然氏謂之姓故大傳言繫之以姓又言庶姓別於上則氏與姓一也氏又謂之族故羽父爲無駭諸侯隱公命以爲展氏則氏族一也蓋別姓則爲氏氏則有族族無不同氏氏有不同族故八元八凱出於高陽氏高辛氏而謂之十六族是氏有不同族也商氏徐氏徐氏之類謂之六族陶氏施氏之類謂之七族宋之摯氏謂之戴族向氏謂之威族是族無不同氏也

有因德而賜姓四嶽佐禹治水有功賜姓曰姜氏曰呂氏有因土而賜姓陳舜之後爲之受姓也本因姓之居于媯汭賜姓曰媯有因官而姓者倉氏庫氏司空司馬有因邑而姓者諸氏因於宋子召食采於諸而子孫承之易子爲楮有因字之省文而易姓者于氏出自姬氏之邦去邑而爲于喬氏出自姬姓之橋去木而爲喬有聲音之相近而易姓者辛本莘也莘相近遂爲辛氏郭本號也郭號相近號遂爲郭有因見於兩殿而易姓者丙本李也李陵之裔自匈奴歸魏見於丙殿故賜姓焉有因文在手而易姓者武

氏出自周平王之少子生而有文在其手曰武遂以爲氏有因語音之訛而易姓者宇文出自神農之後以其有嘗草之功自號爲侯汾氏其後訛而爲宇文氏有逃自竇出而易姓者竇氏本自姓也有仍逃出自竇故少康氏爲竇王氏之姓不一王氏出自姬姓周靈王太子晉之後時人號曰王家故曰王氏太原王琅琊王其後也又有出自畢公高之後魏信陵公子孫時人以其故王族號曰王家故爲王氏裴氏之姓不一裴出風姓非子之友孫封非邑卿故爲非邑氏至非後世去邑從衣爲裴此一裴也昔平公封顓

帝之孫於裴中號裴君此一裴也此不可不辨

不賜姓

漢高祖嘗賜婁敬諸墳皆以劉氏亦可謂知天子之職矣然而知其職而未知其義故材陋少文不如元魏孝文之長於議論也漢孝支賜喬氏則取其高遠改源氏則取其同源後世帝者徒具英主所爲意其駕馭豪傑或出於此於是跋扈之臣與夷會賊渠例皆賜以國姓謂之固結其心而不知取笑貽辱無以示天下威重夫姓者出於天授於祖宗先聖以神明之德奄有天下以爲神明萬物之主而嗣君乃屈帝

尊以下同於三者之賤此當時公卿大臣不學之過也古之賜姓受氏不然天子之子常為顯諸侯諸侯之子常為名卿士大夫至起于疎逖者又一時賢能才智之士其言行卓卓皆可稱道求之於詩則齊之姜知其前有四嶽而後有太公宋之子知其前有成湯後有微子孟庸孟戈知為衛之世族南方之原知為陳之名家求之春秋則施臧季孟之氏於字戴武穆宣之氏於諡中行司城之氏於官邱御秦費之氏於邑皆可以槩見則三代之典禮與後世公襲之誤較然甚明而魏漢以來賜姓附屬籍者不如不賜之

為愈也鄧名世姓氏書序

新刊唐荆川先生稗編卷之三十四

荆川稗編 卷之五十五

新刊唐荆川先生稗編卷之三十五

門生歸安姚翼考校

禮十三 器服

傳國璽考

陶宗儀 輟耕後同

御史中丞崔彧進傳國璽牋曰御史中丞臣崔彧言
至元三十一年春正月旦臣番直宿衛御史臺通事
臣闊闊木即衛所告曰太師國王之孫曰拾得者嘗
官同知通政院事今既歿矣生產散失家計窘極其
妻脫脫貞縈病一子甫九歲託以玉見質供朝夕之
給及出玉印也闊闊木蒙古人不曉文字茲故來告

聞之且驚且疑乃還私家取視之色混淆綠而玄光
采射人其方可黍尺四寸厚及方之三不足背紐盤
螭四厭方際紐盡璽罍之上取中通一橫窾可徑二
分舊貫以韋條而有象文八刻畫捷徑位置勻適皆
若蟲鳥魚龍之狀別有彷彿有若命字若壽字者心
益驚駭意謂無乃當此昌運傳國璽出乎急召監察
御史臣楊桓至卽讀之曰受命于天旣壽永昌此傳
國寶璽文也聞之果合前意神爲肅然乃加以淨緜
複以白帕率御史臣楊桓通事臣闊闊朮等直趨青
宮進獻太后御前啓曰此古傳國璽也秦以和氏璧

所造厥後有天下者寶之以君萬國然自前代失之
久矣今當宮車晚出諸大臣僉議迎請皇太孫龍飛
之時不求而見此乃天示其瑞應也宜早達於皇太
孫行殿以符靈貺以蒙嘉納翼日令資善大夫中書
右丞詹事臣張九思傳皇太孫親爲付授此蓋皇太
妃懿慮深遠非臣愚所能及也翰林學士董文用等
前啓曰此誠神物出當其時若非皇太妃皇太孫聖
感何以臻此丞相以下臺臣等次第上壽自是內外
稱慶咸曰天命有歸臣聞詩序曰文王有明德故天
復命武王今神寶之出蓋因先帝有明德故天命復

歸于皇太孫也欽惟太祖聖武皇帝爲天下除禍定
亂隆功盛德簡在天心受命而爲天下主以至我憲
天述道孝皇帝德配乾坤功包海嶽施及明孝太子
日月重明無爲而治者迨念年欽惟皇太孫殿下英
謀獨斷大肖祖宗聖祖孝皇帝灼知天命之所在久
存隆顧將付以撫軍之重於至元三十年夏六月二
十二日賜以皇太子金寶太正儲位而後詔以出師
之期天下聞之室家胥慶和氣穰穰出於兩間是歲
秋稔數年罕遇臣切念天象無言託命不爽豈期又
於大行皇帝宮車晚出之後甫八日傳國神寶不求

而出於大功臣子孫之家速由臺諫耳目之司直達
於皇太妃御前斯蓋皇天授命皇太孫誕膺龍飛以
正九五之位俾符寶璽之文旣壽而永永而又昌臣
又見皇天之心大賴我皇元繼躰之君不疾不遲景
命適至以允四海之望者其瑞應之兆有三按唐史
代宗之將爲太子先封楚王及位正儲副而監國楚
州獻定國寶一十有三因曰楚者太子之封今降寶
于楚宜建元寶應蓋以寶爲太子瑞應也昔明孝太
子封爲燕王今皇太孫燕王之子也將主神器而神
寶出於燕適與前事相符此瑞應之兆一也又寶璽

荆川和經 卷之三十五 三
之出正當皇元聖天子六合一統之時宮車晚出之
近朝以見天心正為繼躰之君設也此瑞應之兆二
也又寶璽之出適當月之三十日有終而復始之象
以見先聖皇帝御世太平之功既成俾繼躰之君復
其始也此瑞應之兆三也今以此三兆觀之益見天
命之來際合於青宮也臣區區之情無任傾嚮輒罄
所見以贊其萬一謹將寶璽之出處古今始末詳據
考按許慎說文璽王者印也以守土故為文從爾從
土其義蓋曰天付爾此器俾寶之以守爾土也至周
太史籀易為從爾從玉義取天付爾此玉寶以為天

下君也三代以上璽文無所考諸史籍并寶璽篆文
圖說曰傳國璽方四寸其文文飾如前楚以下和所
獻之璞琢而成璧後求昏於趙以納聘焉秦昭王請
以十城易之而不獲始皇併六國得之命李斯篆其
文玉工孫壽刻之太平御覽又以為藍田玉所刻二
世子嬰奉璽降沛公於軹道旁高祖即位服其璽因
世傳之謂為傳國璽厥後孺子未立藏於長樂宮及
莽篡位使安陽侯王舜迫太后求之太后怒罵而不
與舜言益切出璽投之地璽因歸莽及更始滅莽校
尉公賓得璽詣宛獻於更始赤眉殺更始立盆子璽

為盆子所有後盆子面縛奉璽於光武至獻帝董卓
 作亂掌璽者投於井中孫堅征董卓於井中得之袁
 術奪於堅妻術死荊州徐璆聞帝為曹操迎在許昌
 以璽送之帝後遜位并以璽歸魏帝道鄉公禪位璽
 歸於晉懷帝遇劉總之害璽歸於聰聰死歸曜曜為
 石勒所滅璽入於勒勒滅入於冉閔閔敗見收於閔
 之將軍蔣幹晉征西將軍謝尚購得之以還東晉時
 穆帝永和八年也自璽寄於劉石共五十三年晉復
 得之是後宋齊梁陳相傳以至於隋滅陳蕭后與太
 子正道并傳國璽並入於突厥唐太宗即位寶璽未

獲乃自刻玉曰皇帝景命有德者昌貞觀四年蕭后
 與正道自突厥奉璽歸於唐唐始得焉朱溫篡唐璽
 入於溫莊宗定亂璽入於後唐莊宗遇害明宗嗣立
 再傳養子從珂是為廢帝后氏篡立自焚自是璽不
 知所在至宋哲宗咸陽民段義獻玉璽及徽宗為金
 所虜凡有寶璽金皆取之內璽一十有四青玉傳國
 璽一其色與今所獻玉璽相同則知宋之南遷二百
 年無此寶璽也明矣然自金既取於宋之後寶璽出
 處得失亦未見明說以及我元適集皇太孫寶命所
 歸之際應期而出臣職總御史親會盛事不可以不

錄又圖中別有璽其文亦入旁注曰此傳國璽背文也今見寶璽之背皆刻螭形蟠屈凹凸不齊徧廢厭四際無地可置此文按太平御覽秦光十九年雖州刺史郗恢表慕容永稱藩奉璽方六寸厚七分蟠螭爲鼻今高四寸六分四邊龜文下有字曰受天之命皇帝壽昌原其所由未詳厥始以斯言之當別是一璽非今傳國璽也此又不可不辨臣或誠惶誠恐頓首頓首謹奉牋上進以聞伏希聽覽微臣不勝瞻望之至謹言此文乃桓所撰桓字武子兗州人幼警悟爲人寬厚事親薦孝博覽羣籍尤精篆籀之學由儒

學教授仕至國子司業卒愚按國史禮兒傳謂拾得乃國王速渾察之子謂桓辨其文曰受命于天既壽永昌於桓傳謂桓辨其文曰受天之命既壽永昌蓋秦別有受天之命皇帝壽昌一璽又非此璽此則史之誤也

璽辭

劉定之文衡

咸陽縣民段義於河南鄉修舍得古玉印文曰受命于天既壽永昌上之詔蔡京等辯驗以爲秦璽遂命曰天授傳國受命寶改年號爲元符秦始皇以藍田玉製璽六百正方螭紐李斯撰文以魚鳥篆刻之子

嬰降時獻漢祖漢諸帝常佩之故霍光廢昌邑王賀
持其手解脫其璽組王莽篡位元后初不肯與後乃
出投諸地螭角微玷董卓之亂帝辯出走失璽孫堅
得於城南甄官井中袁術拘堅妻得以稱帝術死璽
仍歸漢傳魏隸刻肩際曰大魏受漢傳國之璽魏傳
晉晉懷帝失位璽歸劉聰聰死傳曜石勒殺曜取璽
冉閔篡石氏置璽于鄴閔死國亂其子求救于晉謝
尚遣兵入鄴助守因給得璽懷以歸尚送懷晉方其
未還也劉石二虜以璽不在晉謂晉帝爲白板天子
晉蓋耻之然則晉之謂給得璽意者以解此耻也惡

足盡信哉不旋踵鄴爲慕容燕所取璽或者實在燕
矣謂在燕則燕爲符堅所併而堅見虜於姚萇萇從
堅求璽堅罵之曰五胡次序無汝羗名璽以送晉不
可得也卒拒之以死蓋堅未嘗以送晉而璽於此乎
亡矣謂晉果給得之於鄴則傳宋齊梁而侯景取之
景敗其侍中趙思賢棄之草間奔廣陵告郭元建取
送高齊齊亡歸宇文周周傳隋隋煬帝死宇文化及
取之化及死竇建德取之建德見擒其妻曹氏奉以
歸唐唐傳朱梁朱梁亡歸于後唐然後唐之未取朱
梁也自云得璽於魏州僧僧得於黃巢亂唐之時而

莊宗用以建大號則所取於朱梁之璽與所取於魏州僧之璽又未知孰爲秦之故物也抑卒同歸於後唐矣後唐廢帝從珂與璽俱焚繼之者石晉晉出帝重貴降遼太宗德光德光以其所獻璽非真詰之重貴對以昔璽旣焚今璽先帝所爲羣臣共知蓋自有秦璽以來其間得喪存毀真贗之故難盡究詰而至子重貴降遼之日秦璽之燬于火也已灼然著於人口耳自是以後有天下者不託以爲言矣哲宗蔡京乃能復得之於咸陽豈堅之所瘞藏至此而始出乎非也是又作天書之故智也天書號年爲祥符秦

璽號年爲元符旣紹述其乃考神宗之法又紹述其乃高考真宗之符不亦異哉堯舜禹之傳國其言著于書曰惟精惟一允執厥中言爲國之道也秦始皇之傳國其言著於璽曰受命于天旣壽永昌言享國之福也志於其道者福從之志於其福者福未必從之假令哲宗所得信爲秦璽而其短世絕傳何有於受天命而壽昌哉信元后所謂亡國不祥璽爾其後徽宗以哲宗所得者爲未足而複製二璽其一龜紐六寸文曰承天福延萬億永無極謂之鎮國寶其一于闐大玉二尺許文曰範圍天地幽贊神明保合太

和萬壽無疆謂之定命寶與哲宗所得曰受命寶者
爲三已而悉爲金人所俘以去前此金人以遼取石
晉意其得秦璽於獲遼主延禧之日責而徵之延禧
訴以兵敗失于桑乾河及旣得于宋自謂愜所欲而
義宗守緒死于蔡州幽蘭軒又爲煨燼然則哲宗之
所得縱使直爲秦璽元人亦不得取之矣詭妄之臣
乃猶以之籍口欺世基禍黷武亦獨何哉詩曰投畀
豺虎豺虎不受投畀有北有北不受投畀有昊言歸
諸天庶乎禍端永絕也其亦無如之何而爲此言哉
其此璽之謂哉

印章制度

周禮璽節鄭氏註云璽節者今之印章也按許慎說
文云印執政所持信也衛宏曰秦以前民皆以金玉
爲印龍虎鈕惟其所好然則秦以來天子獨以印稱
璽獨又以玉羣臣莫敢用也七雄之時臣下璽始稱
曰印漢制諸侯王金璽璽之言信也古者印璽通名
漢舊儀云諸侯王金璽璽橐駝鈕又曰璽謂刻曰某
王之璽列侯黃金印龜鈕文曰某侯之章中二千石
銀印龜鈕文曰章千石六百石四百石至二百石以
上皆銅印鼻鈕文曰印建武元年詔諸侯王金印綬

辨八系
卷之三十五
九
綬公侯金印紫綬中二千石以上銀印青綬千石至
四百石以下銅印黑綬及黃綬陳制金章或龜鈕
鈕獸鈕豹鈕銀章或龜鈕熊鈕羔鈕鹿鈕銀印或龜
鈕兔鈕銅印率環鈕吾衍云漢有摹印篆其法只是
方正篆法與隸相通後人不識古印妄意盤屈且以
為法大可笑也多見故家藏得漢印字皆方正近乎
隸書此即摹印篆也玉侏嘯堂集古錄所載古印正
與相合凡屈曲盤回唐篆始如此今碑刻有魯公官
誥尚書省印可考其說漢晉印章皆用白文大不過
寸許朝爵印文皆鑄蓋擇日封拜可緩者也軍中印

文多鑿蓋急於行令不可緩者也古無押字以印章
為官職信令故如此耳唐用朱文古法漸廢至宋南
渡絕無知此者故後宋印文皆大繆白文印皆用漢
篆平正方直字不可圓縱有斜筆亦當取巧寫過三
字印右一邊一字左一邊兩字者以兩字處與一字
處相等不可兩字中斷又不可十分相接四字印若
前二字交界有空後二字無空須當空二畫別之字
有有脚無脚故言及此不然一邊見分一邊不分非
法度也軒齋等印故無此式唯唐相李泌有端居堂
白文玉印或可照例終是白文非古法不若只從朱

文朱文印用雜體篆不可太怪擇其近人情免費辭
說白文印用崔子玉寫張平子碑上字及漢器上并
碑蓋印章等字最為第一凡姓名表字古有法式不
可用雜篆及朱文白文印必逼於邊不可有空空便
不古朱文印不可逼邊須當以字中空白得中處為
相去庶免印出與邊相倚無意思耳字宜細四旁有
出筆皆帶邊邊須細於字邊若一體印出時四邊虛
紙皆昂起未免邊肥於字也非見印多不能曉此粘
邊朱文建業文房之法多有人依款識字式作印此
大不可蓋漢時印法不會如此三代時却有無印學

者慎此周禮雖有璽節及職金掌其媿惡揭而璽之
之說註曰印其實手執之印也正而刻字如秦氏璽
而不可印印則字皆反矣古人以之表信不問字反
淳朴如此若戰國時蘇秦六印制度未聞淮南子人
間訓曰魯君召子貢授以大將軍印劉安寓言而失
一作辭耳道號唐人雖有不曾有印固不可以道號
作印用也三字屋扁唐印有法凡印文中有一二字
勿有自然空缺不可映帶者聽其自空古印多如此
凡印僕有古人印式二冊一為官印一為私印具列
所以實為甚詳不若嘯堂集古錄所載只具音釋也

凡名印不可妄寫或姓名相合或加印章等事或兼用印章字曰姓某印章不若只用印字最為正也二名者可回文寫姓下著印字在右二名在左是也單名者曰姓某之印却不可回文寫名印內不得著氏字表德可加氏字宜審之表字印只用二字此為正式近人或并姓氏於其上曰某氏某若作姓某父古雖有此稱係他人美已却不可入印人多好古不論其原不為俗論亂可也漢人三字印非複姓及與印字者皆非名印蓋字印不當用印字以亂名漢張安字幼君有印曰張幼君右一字左二字唐呂溫字化

光有印曰呂化光此亦三字表德式諸印下有空處懸之最佳不可妄意伸開或加屈曲務欲填滿若寫得有理自然不覺空也字多無空不必問此李陽水曰摹印之法有四功侔造化真受鬼神謂之神筆畫之外得微妙法謂之奇藝精于一規矩方圓謂之工繁簡相參布置不紊謂之巧趙彥衛云古印文作白文蓋用以印泥紫泥封詔是也今之米印及倉敷印近之矣自有紙始用朱字間有為白字者通典云北齊有木印長一尺廣二寸五分背上為鼻鈕長九寸厚一寸廣七分腹下隱起篆文曰督攝萬幾惟以

印藉縫今覲合縫條印蓋原於此秦有八體書三曰刻符卽古所謂繆篆五曰摹印蕭子良以刻符摹印合爲一體徐鍇謂符者竹而中刻之字形半分理應別爲一體摹印屈曲填密則秦璽文也子良誤合之圭笏不與執贊同

馬端臨

按圭鎮寶也笏服飾也圭則執之以爲信笏則執之以爲飾晦菴言笏只是君前記事指畫之具不當執之於手然古者天子亦有笏豈亦藉此以記事指畫乎蓋朝章之服飾也但天子之笏以玉爲之其制似圭而天子與公侯伯之圭上銳下方其形類笏故後

人或誤以圭爲笏然笏者非執則搢不可須臾去身者也若圭則天子以禮神諸侯以朝見天子不過於當是之時暫捧之而卽奠之不常執也嘗見繪禮圖者繪上公袞冕執栢圭在手如秉笏之狀是矣至卿大夫無圭璧刻端冕盛服而執所謂羔鴈者在手殊爲可笑蓋誤以圭爲笏誤以鎮信之具爲服飾之具故也

所謂公執桓圭至士執雉者特言贊之等級耳此執予非必謂兩手捧之當心如執笏之狀也又如天司馬振旅之義王執路鼓諸侯執賁鼓此二鼓乃鼓中之至大者師之耳目繫焉故王與諸侯自司其事而謂之執豈以是二鼓者執之以手而如執圭之狀乎

按西漢服章之制於史無所考見班固叙傳言漢初定與民無禁師古注

謂漢不設車旗衣服之禁今觀賈誼所言可見然魏楚奏謂高皇帝書有天子所服第八則服制未嘗無其書相所奏既不詳備而史記無傳焉蓋周之經制歷春秋戰國數百年典籍湮沒不存及七雄僭王國自爲政尤無所究詰秦出自西戎不習禮文之事而其立意大槩欲是今而非古尊已而卑人故滅六國之後獲其君之冠則以賜侍人獲其君之車則以爲副車又烏能參考損益以復先王衣服車旗之制漢初用事者樵朴少文不過盡遵秦規而已

袒免辯

程大昌

禮有袒免鄭氏曰免音問以布廣一寸從頂中而前交於額上又卻向後繞於髻也予疑不然記曰四世而總服之窮也五世袒免殺同姓也服之旁殺而至於總僅爲三月則自此之外不更有服矣然而由四殺五不可頓如路人故屬及五世而族人有喪則脫露半袖見其內服是之謂袒解除吉冠是之謂免免之爲言正是免冠之免不應別立一冠名之爲免而讀之如問也曲禮曰冠無免勞無袒免且袒皆變易其常故侍君子者以爲不恭而無服者之屬用以致哀示與路人異也經於總有三月而袒免無期日也

既無服又無期日第行之始死之時其斯以為戚矣
歷考禮經本文止言袒免更無一語記其如何為免
則是小功以上衰經冠杖實有其制而袒免則元無
冠服故亦莫得而記也周禮垂哀冠之式於門謂總
小功以上亦無袒免體式也使誠有制如鄭氏所言
則亦不成其為冠也况袒既不別為之衰又對冕而
言知當未歛之時第使之袒衣免冠者事情之稱也
古今言以布繞頂及髻而謂之為免者惟鄭氏一人
自漢以後并免而殺以為冠名則皆師述鄭氏也杜
佑博識古事而特致疑於此雖其叙載喪制即免加

絲借古冕之纚著以為纚若用鄭矣而特自出其見
於下曰纚制未聞惟鄭氏云云則佑固不以為安矣
按禮凡因事及免必與冠對喪服小記曰男子冠而
婦人并男子免而婦人髻又曲禮冠無免則凡免皆
與冠對免之為免當正讀為免其理已明矣喪而免
冠不惟五世無服用之雖重如斬齊當其未歛未及
成服亦嘗用之蓋遭喪之始未辨成服姑仍常時衣
冠在衣則袒在冠則免以為變常之始故經紀重喪
曰袒括髮變也愠哀之變也去飾去美也袒括髮去
飾之甚也賈公彥之釋袒免首尾遵本鄭氏惟於此

特循正理而爲之言曰冠尊不居肉袒上必免故踊踊必先袒袒必先免是袒且免皆因哀變常而及爲服之所爲也斬衰重矣故免冠而肉袒免冠且肉袒矣而又被髮衣紵則以麻約之較之五世袒免則此爲甚重若具袒衣免冠以示變常則斬衰袒免其意同也且免之爲免不止始喪然也喪服小記曰旣葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免又曰遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免又曰君弔雖不當免時也主人亦免凡此三節皆以冠對免而皆免則取其進而及於重也葬而成虞也遠葬而

未及郊近墓也已過免時而君始臨弔也則皆以免冠爲禮取始死之節以重爲之也葬不報虞葬而未及墓若過時而有弔者自非其君則皆仍所喪之冠而不爲之免處之以喪禮之常也從是推之知免冠之爲始死之節也喪小記又曰斬衰括髮以麻免而布蓋父母皆當以麻括髮而古禮母皆降父故減麻用布示殺於父也此之謂免蓋應用而許其不用故特免言以明之若如鄭言以兔爲免則居母喪者旣括髮以麻而以布爲免遂當以兔而加諸齊衰之上則是降斬而齊遠著五世以外輕殺無服之冠豈其

理乎至此推說不通矣然以免為冠萬世宗信鄭氏
予獨不以為安故著此以待博而不惑者折衷之

尊彝之辨

尊之為言尊也彝之為言常也尊用以獻上及於天
地彝用以裸施於宗廟而已故尊於祭器獨名尊彝
於常器均名彝籍談曰有勲而不廢撫之以彝器臧
武仲曰大伐小取其所得以作彝器則彝之為常可
知矣司尊彝春祠夏禴裸用雞彝鳥彝其朝踐用兩
獻尊其再獻用兩象尊秋嘗冬烝裸用羊彝黃彝其
朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊追享朝享裸用虎

彝雖彝其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊明堂位
曰秦有虞氏之尊也山壘夏后氏之尊也著商尊也
犧象周尊也灌尊夏后氏以雞彝商以羊周以黃目
蓋虞氏尚陶故泰尊瓦則山壘亦瓦矣商人尚梓故
著尊木則犧象亦木矣書稱宗彝絺繡而宗彝在周
為毳衣則虎彝雖彝有虞以前之彝也說文稱壺昆
吾尊昆吾祝融之後則壺尊商以前之商也春秋傳
曰燕人以斝耳賂齊則斝固有耳矣記曰黃目鬱氣
之上尊黃者中也目者清明之氣也則黃其色也目
其象也蓋先王制器或遠取諸物或近取諸身其取

之也有義其用之也以類雞鳥虎雉之羹取諸物也
聳耳黃目取諸身也春祠夏禴羹以雞鳥尊以犧象
以雞鳥均羽物犧象均大物故也秋嘗冬烝羹以耳
目尊以著壺以耳目均人體著壺均無足故也追享
朝享羹以虎雉尊以山大以虎雉均毛物山大均瓦
器故也天雞東方之物仁也而牛大牲也膏鄉宜於
春鳥南方之物禮也而象大獸也產於南越此王者
所用祠禴也周羹黃則商羹白矣白者陰之質義
也者陰之美信也著以象陽降而著地壺以象陰
周而藏物此先王所以用嘗烝也太玄曰陽氣潛萌

於黃宮信無不在乎中則冬之爲信可知矣虎義獸
也雖智獸也自禴率而上之至于祖因合食焉義也
及於祖之所自出義之至也審其昭穆尊卑不使絜
焉智也皆升合而食乎其所出智之至也恭則象道
之見於事業山則象道之顯於仁夫道之見於事業
而顯諸仁則可以王天下可以王天下則可以禘禘
矣此先王所以用追享然雞鳥虎雉黃目犧象山壘
之飾或刻或畫不可得而知也詩與禮記左傳國語
皆言犧特司尊羹言獻尊則犧者尊之飾獻者尊之
鳥也先儒讀犧爲姿讀聳爲稼或云犧飾以翡翠象

飾以象骨或曰犧飾以鳳凰竿飾以禾稼皆臆論也
 王肅謂昔魯郡於地中得大夫子尾送女器有犧尊
 以犧牛為尊則象尊尊為象形耳此又不可考也尊
 之為物其上有蓋其面有鼻其下有足此又不可考
 也少牢司宮啓二尊之蓋冪奠于椹上特記禮覆兩
 焉蓋在南玉藻曰惟君面尊少儀曰尊壺者面其鼻
 此尊之形制也其無足者著與壺耳觀投壺之壺有
 頸與復而無足者則壺尊無足可知矣先儒謂壺有
 足誤也大射尊於東楹之西兩方壺膳尊甒在南皆
 玄尊酒在北少牢尊兩甒于房戶之間甒有玄酒特

牲尊於戶東玄酒在西記亦曰凡尊必上玄酒則兩
 尊之設一以盛玄酒一以盛齊矣春則雞彝盛明水
 鳥彝盛鬱鬯夏則鳥彝盛明水雞彝盛鬱鬯而竿黃
 虎雉之相為用亦若此也此先儒謂雞彝專盛鬱鬯
 恐不然也尊彝之量先儒謂尊實五斗彝實三斗此
 雖無所經見然彝裸而已其實少尊則獻酬酢焉其
 實多此尊所以大於彝歟

犧尊辨

胡翰

禮有犧尊即獻尊也司尊彝曰其朝踐用兩獻尊其
 再獻用兩象尊鄭氏讀獻為犧又音犧為摩莎之莎

非也獻舉其事犧言其象其為尊一而已以其尊之一而謂其音亦同不可也犧尊與象尊相須鄭氏謂犧尊飾以翡翠象尊以象鳳凰其說亦非也蓋犧尊為牛形象尊為象形皆周尊也王肅云犧象之尊全刻牛象之形鑿背為尊宋劉杳言古者犧尊彝尊皆刻木為鳥獸鑿頂及背以出納酒二家之言近之而杳又云魯郡地中得大夫子尾送女器有尊作犧牛形晉永嘉中青州盜發齊景公冢獲二尊狀類牛象意者古之遺制也苟以為刻木安能久置地中不壞或謂犧尊畫牛象尊畫象亦以木耳非古之遺制也

蓋二尊皆以銅為之其取義皆以牛象而得名犧尊為犧形象尊為象形則犧當讀為義獻當讀如憲各如其字之本音可也獻舉其事犧言其象不害其為器之一也觀於闕宮之詩朱子不取毛氏沙飾之義而今又取鄭氏摩莎之音豈非過乎况杳之言足以證肅之說有足信乎宋皇祐中得著尊阮逸胡瑗取其器有脰名壺尊可也著地無足名著尊可也未能必其王名及黃長睿見之始定為著尊以為尊皆有脰唯其無足而著地則禮之明堂位所謂商尊曰著者是也後有若長者安知不以余言為然乎余故具

著于此以見名物度數在先王時不過有司之事降及後世雖學者不得而盡考焉則夫斯禮之失也久矣

罽罽考

程大昌

前世載罽罽之制凡五出鄭康成引漢闕以明古屏而謂其上刻為雲氣蟲獸者是禮疏屏天子之廟飾也鄭之釋曰屏謂之樹今浮思也刻木為雲氣蟲獸如今闕上之為矣此其一也顏師古正本鄭說兼屏闕言之而於闕閣加詳漢書文帝七年未央宮東闕罽罽災顏釋曰罽罽謂連屏曲閣也以覆重刻垣墉

之處其形罽罽一曰屏也罽音浮此其二也漢人釋罽為復釋罽為思雖無其制而特附之或曰臣朝君至罽罽下而復思王莽斲去漢陵之罽罽曰使人無復思漢此其三也崔豹古今注依鄭義而不能審知其詳遂折以為二闕自闕罽罽自罽罽其言曰漢西京罽罽合板為之亦築土為之詳豹之意以築土者為闕以合板者為屏也至其釋闕又曰其上皆丹堊其下皆畫雲氣僊靈奇禽異獸以昭示四方此其四也唐蘇鶚謂為網戶其演義之言曰罽罽字象形罽浮也罽絲也謂織絲之文輕踈浮虛之貌蓋宮殿窓

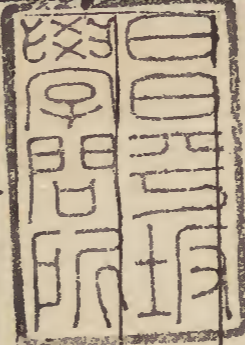
戶之間網也此其五也凡此五者雖參差不齊而其制其義互相發明皆不可廢罽罽云者刻鏤物象著之板上取其䟽通連綴之狀而罽罽然故曰浮思也以此刻鏤施於廟屏則其屏爲䟽屏施諸宮禁之門則爲某門罽罽而其在屏則爲某屏罽罽覆諸宮寢闕閣之上則爲某闕之罽罽非其別有一物元無附著而獨名罽罽也至其不用合板鏤刻而結網代之以蒙冒戶牖使蟲雀不得穿入則別立絲網凡此數者雖施寘之地不同而罽罽之所以罽罽則未始或異也鄭康成所引雲氣蟲獸刻鏤以明古之䟽屏者

蓋本其所見漢制爲之言而予於先秦有考也宋玉之語曰高堂邃宇檻層軒曾臺累射臨高山網戶朱綴刻方連此之謂網戶者時雖未以罽罽名之而實罽罽之制也釋者曰織網於戶上以朱色綴之又刻鏤橫木爲文章連於上使之方好此誤也網戶朱綴刻方連者以木爲戶其上刻爲方文互相連綴朱其色也網其狀也若直謂此戶以網不以木則其下文何以云刻也以網戶綴刻之語而想像其制則罽罽形狀如在耳目前矣宋玉之謂網綴漢人以爲罽罽其義一也世有一事絕相類者夕郎入拜之門名爲

青瑣取其門扉之上刻爲文瑣以青塗之見王后傳
注故以爲名稱謂旣熟後人不綴門闥單言青瑣世
亦知其爲禁中之門此正遺屏闕不言而獨取罽罽
爲稱義例同也然鄭能指漢闕以明古屏而不能明
指屏闕之上何者之爲罽罽故崔豹不能曉解而析
以爲二顏師古亦不敢堅決兩著而兼存之所以起
議者之疑也且豹謂合板爲之則是可以刻綴而應
罽罽之義矣若謂築土所成直繪物象其上安得有
輕疎罽罽之象乎况文帝東闕罽罽常灾矣若果畫
諸實土之上火安得而灾之也於是乃知顏師古謂

爲連屏曲閣以覆垣墉者其說可據也崔豹曰闕亦
名觀謂其上可以觀覽則是顏謂闕之有閣者審而
可信闕旣有閣則戶牖之有罽罽其制又以明矣杜
甫曰毀廟天飛雨焚宮夜徹明罽罽朝共落榆楠夜
同傾正與漢闕之灾罽罽者相應也蘇鶚引子虛賦
罽罽彌山因證罽罽不當爲網且引文宗甘露之變出殿
北門裂斷罽罽而去又引温庭筠補陳武帝書曰罽
罽畫捲閭闔夜開遂斷謂古來罽罽皆爲網此誤以
唐制一偏而臆度古事也杜寶大業雜記乾陽殿南
軒垂以朱絲網絡下不至地七尺以防飛鳥則真實

網於牖而可捲可裂也此唐制之所因也非古來屏
闕刻鏤之制也唐雖借古罽毼語以名網戶然罽
毼二字因其借喻而形狀益以著明也

新刊唐荆川先生裨編卷之二十一

