

白虎通疏證

自序

緬惟端門化帛羸秦肆破術之譎祕室談經漢氏開獻書之路
時則意存罔括志切蒐羅下幣詔于平津坐安輪于申傳是以
河間真本競出民間東魯佚編間來壁下然而詩則魯韓各授
書則今古攸區禮朔后蒼慶戴遞傳其緒樂原制氏常山竟絕
其傳向歆則父子殊歸毛孟則師生異讀源其授受本異參商
稽厥指歸殊淆黑白班氏位參元武生值東京待詔金馬之門
珥筆白虎之觀臚羣言之同異衷師說之是非立學官者十有
四家著藝略者三十八種黍經故訓雜出西州蝌字佚文仍遺
東觀雖一尊之定說未伸而六藝之微言斯在今欲疏其指受
證厥源由暢隱扶微有四難焉蓋以石渠典佚天祿圖湮汝南
存異義之名中郎蝕熹平之舊董曹兵燹劉石憑陵南國清談

白虎通疏證序

一

欽崇元妙北郊戎馬滅絕典墳重以妄生異義橫裂聖經高才
者蕙肆雌黃末學者蛻求青紫而欲溯微文于既汨尋佚論于
久湮紹彼先民暢茲墜緒其難一也至若緯著七篇讖傳百首
鑿度運樞之說推災考耀之文叙郊邱則旁徹禮經論始際則
隱符風雅辨殷周文質而春秋義昭剖卦象盈虛而易爻指晰
離雜以占候未底于醇而徵諸遺經間合乎契故皆以讖斷禮
以緯儷經內學之稱諒非徒爾迄乎莊老橫流康壺自寶僭偽
謬託賈鼎雜陳遂禁絕于天監之年燔滅于開皇之世華容著
錄片羽僅存候官集遺塵珠略見而欲旁搜星緯遠索苞符求
鄭宋之絕學述曹史之元經其難二也昔班氏之入此觀也習
魯詩者首重魯恭肆歐陽者并崇桓郁景伯則專精古義丁鴻
則兼習今經共述師承咸資採析今則涓子之奏莫考舊聞臨

制之章無由資朔師守之源流莫覩專門之姓氏誰尋而欲綜
七畧之遺文滙百家之異旨津逮殊迷淵源何自其難三也况
其舊入祕書久同佚典毛公古義莫遇司農楊子元文誰爲沛
國是以魯魚互錯亥豕交差同酒誥之俄空若冬官之闕畧雖
餘姚校正畧可成書武進補遺差堪縷述然亦終非全璧祇錄
羽琫而欲披精論于殘編拮微旨于墜簡其難四也立質賦韻
思學慚俗陋恥鄉壁之虛造守先儒之舊聞不揣樛昧爲之疏
證凡十二卷祇取疏通無資辨難訪冲遠作疏之例依河間述
義之條析其滯疑通其結轡集專家之成說廣如獲之師傳口
傳耳剽固未究其枝葉管窺莛擊或有補于涓埃云爾

道光壬辰九月既望句容陳立撰于揚州寓宅之惜分軒

爵

天子者爵稱也

此易說春秋今文說也周易乾鑿度云易有君

也大君者與上行異者也大人者聖明德備也曲禮疏引五

經異義云天子有爵不易孟京說易有周人五號帝天稱一

也說與乾鑿度文同是天子有爵云周禮說天子無爵同號

于天何爵之有謹案春秋左氏云施于夷狄稱天子施于諸

駁之云案士冠禮古者生無爵死無諡以天子為爵稱也初學

記引尚書刑德放亦云天子爵稱也兩漢之世易京春秋

也案孟子序班爵之制云天子一位公一位侯一位伯一位

子男武日知錄云為民而立之爵並稱安見天子非爵也顧

伯大夫士與庶人在官一也而非無事之食是故班祿之意

厚取于民以自奉不明乎此以自尊知祿以代耕之意則不敢

下矣而禮記王制云王者制祿爵公侯伯子男凡五等者蓋

以王者之制言之則不數天子以作君作師之義言之則天

公侯也爵所以稱天子何王者父天母地為天之子也

度云天子者繼天理物改一統各得其宜父天母地以養萬

民至尊之號也後漢書注引感精符云人主日月同明四時

合信故父天母地兄弟姊妹月宋注父天子圍丘之祀也母地

于方澤之祭也董子繁露三代改制篇天子而子者號稱天

平御覽引應劭漢官儀云號曰皇帝道舉措審諦父天母地

為天下主詩時邁云昊天其子之鄭箋天子愛之何氏公

羊圖云八年傳注聖人受命皆天地所生謂之天子御覽引保

天愛之子之後漢李固傳云王者父天母地是也故援神

契曰天覆地載謂之天子上法斗極鉤命決曰天子爵稱也

義強國任智蓋優劣以其俱命于天古微書春秋緯演孔寶

各有題薄以次運相據起必有神靈符紀諸神扶助使開階

立遂是以王者嘗置圖錄坐旁以自立也毛詩序云文王受

命作周也箋云受命者受天命而王天下也黃帝堯舜周公

藝論云太平嘉瑞圖書之出必龜龍銜負焉黃帝堯舜周公

是其正也若禹觀河見長人皐陶于洛見黑公湯登堯臺見

黑鳥至武王渡河白魚躍文王赤雀止于戶秦穆公春秋堯

命苞云鳳皇圖置前路史注引尚書中候考河命苞云堯

游河渚赤龍負圖出路史注引尚書中候考河命苞云堯

古帝舜曰重華欽翼皇象鄭注引尚書中候考河命苞云堯

真三命圖示乃天文退立榮光不起黃魚雙躍出濟于壇黑

降三分壁沉于洛水退立榮光不起黃魚雙躍出濟于壇黑

鳥以雄隨魚亦至正化爲黑玉赤勒起篇周堯受命于河圖書

后稷有名錄苗裔當王悉合詩疏爲黑玉赤勒起篇周堯受命于河圖書

而王治五千里內也此今文尙書說也王制疏引五經異義

書說五服旁五千里相距萬里謹案以今漢地考之自黑水

至東海衡山之陽至于朔方經畧萬里鄭無駁與許同則許

也陰二君而一民小人之道也王制疏引鄭注云一君二民

白虎通疏證一

二

謂黃帝堯舜地方萬里爲方千里者百中國千里民居七千一

七四十九方千里者四十九里者四十九里者四十九里者

是中國夷狄二民共事一君二君一民謂三代之末以地方

五千里一君有五千里之土五五二十五更足以君二十五

始滿方千里一民假之以當堯舜一民之地故云注易時以

實無此二君一民假之以當堯舜一民之地故云注易時以

通于易書詩禮春秋多用今文說于古文說問及之此用今

文尙書說御覽引孫子亦與今尙書同也尙書曰天子作民

父母以爲天下王周書洪範文引以證天子治天下之義也

母能生之能養之御覽引伏生大傳云聖人曲備之者父母也

之能食能教誨之也爲之城郭以居之爲之宮室以處之爲

故書曰天子作民父母以爲天下王此之謂也何以知帝

亦稱天子以法天下也中候曰天子臣放勳御覽引中候運

壁率羣臣東沉于洛書曰天子臣放勳德薄施行不元鄭注

元善也放勳乃祖蓋孔壁之說古文周禮中勳注故書勳告天

是勳乃古文書也案曲禮上云君前臣名據中候言堯告天

自稱放勳則放勳者堯名也閻氏若璩四書釋地又續云古

帝王有名有號如堯舜禹其名也放勳重華文命皆其號也

非史軒之贊詞江氏聲尚書集注音疏云大戴帝系篇云少
典產軒轅是為帝黃帝尚書產放勳是為帝堯是放勳與軒轅同稱
高辛是為帝黃帝黃帝軒轅氏帝顓頊高陽氏左傳亦稱
也漢書古今人表云黃帝軒轅高陽軒轅氏名曰放勳當同案史記
高陽氏紀云黃帝名曰軒轅堯名曰顓頊舜名曰重華軒
轅論之則堯亦當名放勳矣果如江氏據大戴禮為信則當
以堯舜等為名然則黃帝亦為名乎蓋古時尙質名號通稱
淮南子原道訓則名實同居高注勢位爵號故孟子滕文公
法解大行受大名細行受細名實同居高注勢位爵號故孟子滕文公
注又以放勳為號于萬章書亡逸篇曰厥兆天子爵小字本元
字又當是行文案漢初伏生口傳二十八篇作書本俱死亡
九篇後有歐陽大小夏侯并傳其學三家立于學官訖漢東
京相傳不絕是為今文尙書漢武帝時魯恭王壞孔子宅得
古文孔安國以古文劉向父子校理秘書書見之後漢賈得
父子孔僖衛宏徐巡馬融鄭康成并傳其學又兼通杜林漆
書是為古文尙書然孔壁之二十四篇馬融謂絕無師說漢
人重師承無師說不敢強為之解故東京所得之泰誓一篇耳
亦重解伏生之注釋故又稱逸書至二十九篇及二十四篇以
其餘皆未之注釋故又稱逸書至二十九篇及二十四篇以
外則謂之亡亡者并其文字盡亡之也逸者但逸其說也然
則此所引逸篇當是孔壁之古文也董豐垣輯書大傳以此

白虎通疏證一

句收入無佚篇蓋未考耳且無佚周書可知何以皇亦稱天子
虎通引以證帝亦稱天子其非周書可知何以皇亦稱天子
也以其言天覆地載俱王天下也故易曰伏羲氏之王天下
也庖犧又引鄭注本玉包犧與此不同惟易釋文引孟喜古
文易本作伏羲氏同考京氏本即梁人焦延壽學易延壽常從
孟喜問易喜死房以稱壽易即孟氏學故京氏說易多與孟
氏同先儒以孟京并稱此之故也白虎通蓋引用京孟本也
右論天子為爵稱 舊無細目今依盧本

爵有五等以法五行也或三等者法三光也或法三光或法五
行何質家者據天故法三光文家者據地故法五行公羊桓
注云質家爵三等者法天之有三光也文家爵五等者法地
之有五光也王制疏引元命苞云周爵五等法五精春秋三
等法三光羊疏五精是總法五行分之則法五精諸侯之有
法五文公羊疏引元命苞又云質家爵三等者法天之有三
光也文家爵五等者法地之有五光也鄭注王制亦云象五
行剛柔十日公羊家以春秋變周之文從殷之質故春秋緯
以春秋為質家也然則周道文文者法地是質者據天文者
盡傳殷道質質者法天周道文文者法地是質者據天文者

法地也
含文嘉曰殷爵三等周爵五等各有宜也
禮緯篇名也

王制疏引含文嘉又云殷爵三等殷正尚白白者兼中正故

三等夏尚黑亦從三等然夏亦尚文而爵三等文家五

等質家三等是春秋家說不可通之于禮說也且五等之爵

至周始備故下引王制五等之制為周制則夏世不得有五

等矣繁露三代改制篇周爵五等春秋三等春秋何三等曰

王者以制一商一夏一質一文商質者主王制曰王者之制

天夏文者主地春秋者主一人故三等也王制曰王者之制

祿爵凡五等謂公侯伯子男也此據周制也王制曰王者之

制凡五等此則以公侯伯子男五字為白虎通釋王制伯

子男凡五等此則以公侯伯子男五字為白虎通釋王制伯

詞與本經不同者白虎通引書多與本經異或所引不全或

見本不同或寫字有訛也知據周制者以春秋緯及公羊家

皆以舊爵三等又禮緯言夏爵亦三等故以五等為周制也

據字舊脫盧依御春秋傳曰天子三公稱公王者之後稱公

覽百九十八補春秋傳曰天子三公稱公王者之後稱公

其餘大國稱侯小者伯子男也公稱公者信九年經公會宰

周公是也注宰治也三公之職號尊名也王者封二王後地

隱三年經書宋公和卒注宋稱公殷後也王者封二王後地

方百里爵稱公客待之不臣注云春秋黜祀新周而故宋以

公羊莊二十七年春杞伯來朝注云春秋黜祀新周而故宋以

春秋當新王則公羊家等周于二王之後故杞不稱公也若

左氏家杜預等以杞與滕薛并為時王所黜與公羊不同其

餘大國稱侯小者伯子男者彼注云大國謂百里也小國謂

禮緯篇名也

大戴禮注引

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

禮緯篇名也

白虎通疏證一

四

制曰公侯田方百里伯七十里子男五十里
里公侯皆方百里伯七十里子男五十里凡四等制凡此四
等皆土地之等差也此以公侯為一等伯為一等子男為一
等與公羊說又殊所以名之為公侯者何公者通也公正無
先儒以為夏制也所以名之為公侯者何公者通也公正無
私之意也同義後漢來歷傳注通共也禮運天下為公法公
共展轉相訓又釋名云公廣見也修務能通淮南原論謂此
俗氏庸民之所公見也謂通見也修務能通淮南原論謂此
論也荀子解蔽篇此心術之公患也謂通患也私說文作通
云奸表也韓非曰蒼頡造字自營為公字下注云八猶
公八人為公廣雅釋詁云公正也是公正無私之意也侯者

候也候逆順也公羊疏引元命苞云侯之官侯逆順兼伺

職方氏其外方五百里謂之侯服注侯為王者斥侯也廣雅

釋言候是也侯同音春饗所射侯以射義則射中則得為

諸侯也是也所以名之侯春饗至侯逆順之禮坊記云故制國

望在春秋傳曰土依盧校正人皆千乘不過千乘法成古者

舊在里疏引司馬法云鄭注小司徒云若通溝洫之地則為

甸方八里溝洫之地則為甸也又鄭注小司徒云井十為

通里若除溝洫之地則為成里也又鄭注小司徒云井十為

成里若除溝洫之地則為成里也又鄭注小司徒云井十為

公車千乘公徒千人則千乘之國適得士萬人徒二萬人與魯

同里方百里同為通封十為成法志因井田十有終稅以

足食賦以足兵故四井為邑四邑為邱邱千里有稅有終稅以

匹牛三頭四邱為甸四邑為邱邱千里有稅有終稅以

法一頭甲士三人步卒七十二人也干戈備具是為乘馬一

大夫采地之出賦六千四百井戎馬四匹邑居圍術路三

十萬井定出賦六萬四千井戎馬四千匹兵車千乘此諸侯

賦六十四萬井戎馬四萬匹兵車萬乘故稱萬乘之主論語

學而道夫三乘之國何晏集解引馬融注云司馬法步成出

車之封乃能容之又引包咸注云千乘之國者百里之國也

古者井田方里而井十為乘百井為國適千乘與包氏說

同杜預注左傳謂周禮九夫為井四井為邑四邑為邱四邱

為甸甸六十四井出車一乘案以開方計之方百里者為方

象雷震百里所潤同

以動國中之人也故謂之震又云震驚百里不喪匕鬯儀禮

白虎通疏證一

五

疏引鄭注云雷發聲聞于百里古者社稷之象諸侯不出其令能警戒其國疆之內則守其宗廟社稷為之祭主不亡其心與魯也梁氏同書校云周禮注同方百里疏謂之同者取象雷震百里所聞同易震疏雷之發聲聞于百里古帝王制國公侯地方百里放以象焉此既無雲雨字似當從周禮疏作所聞同為是案下封公舊作伯也盧改案古多以伯為百里所謂雲雨同伯者白也食貨志有伯未安風俗通皇公或相什伯皆謂白也但其咸建五長功實明白元命苞于德言白明白于德見禮疏盧氏據之謂此下亦當有明白于德四字又以此句下當有德其七十里蓋以上下文互證之也獨斷云七十里當依盧氏校正子者孽也孽孽無已也元命苞云子者孽恩直德獨斷云子者滋也奉天之恩德其地方五十里史記注引張君相老子云子者孽也淮南禮本文訓雅釋言皆同宋書引詩推度災云子者孽也孽孽無已也者茲茲益大也茲茲猶孽孽茲茲言日大無已孽孽言相續無已時也下三綱六紀篇亦云子者孽也孽孽無已也釋名釋親屬云子孽禮疏引元命苞云子者孽也孽孽無已也任也人皆五十里王者之政教禮法統理一國修身潔已矣獨斷云男者任也立功業以化民其地方五十里盧謂此亦當有任功立業四字孝經釋文引鄭注云男者任也職方氏

白虎通疏證一

注男任也任王爵古男與任通書禹貢二百里男邦夏本紀作任國男亦作南左傳昭十三年鄭伯男也疏引賈逵注云男當作南家語正論鄭伯南也王肅注南左氏作男古字作南南亦訓為任南是也亦謂南方任禮明堂位南蠻之樂謂之南詩鼓鐘以雅為任南是也亦謂南方任禮明堂位南蠻之樂謂之南也此篇所釋公侯伯子男之義皆量韻為訓男南任通也盧當作子男差次功德禮疏引孝經云德不倍者不異其爵功當作子男差次功德禮疏引孝經云德不倍者不異其爵功蓋孝經說語小者不滿為附庸附庸者附大國以名通也疏引元命苞曰王者封國上應列宿之位其餘小國不中星辰謂之朝會也小城曰附庸附庸者附于天子附于諸侯曰附庸未能合其名通也孟子萬章不能五十里因大氏廣森經學居庸也此附庸注小者不能特達于天子因大氏廣森經學居庸也此云于天子者春秋所謂未能以其名通也繁露爵國篇曰附庸字者方三十里名者方二十里人氏者方十五里書大傳曰古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里其采地不黜使其子孫賢者守之世以嗣其始受封之罪黜之謂與滅國繼絕世昔齊人滅紀紀季以鄒為齊附庸鄰者紀之采也然則附庸多亡國之後先世有功德者故追錄之使世食其采以臣屬于大國王三十里者其先公侯也二

卜里者其先伯也十五里者其先子男也董仲舒正與書傳
相合王制疏引元命苞云庸者通也官小德微附于大國以
名通也若畢星之有附耳然故謂百里兩爵公侯其之七十
之附庸庸與通亦疊韻為義也

里一爵五十里復兩爵何公者加尊二王之後侯者百里之
正爵上有可次下有可第中央故無二五十里有兩爵者所
以加勉進人也小國下爵猶有尊卑亦以勸人也

者五等之爵最尊者也然則公侯之位正同但以其為二王
後故特加以公之虛名表異之耳上有可次上舊衍一土字
依盧校刪所以公之虛名為公殷爵三等謂公侯伯也

也殷有鬼侯梅伯故此謂惟周爵五等之制所以合子男從伯
也殷有鬼侯梅伯故此謂惟周爵五等之制所以合子男從伯

者何王者受命改文從質無虛退人之義故上就伯也

一年傳春秋伯子男一也詞無所貶注春秋變周之交從殷
之質合伯子男為一詞無所貶注春秋變周之交從殷
之質合伯子男為一詞無所貶注春秋變周之交從殷

白虎通疏證一

侯甸任衛作國伯謂殷也

字盧謂欲證子男之從伯似作字亦非衍文王氏鳴盛尚書
後案云那伯當兼當周書今古文疏云那伯而言若連屬卒恐
不可名伯孫氏星衍尚書今古文疏云那伯而言若連屬卒恐

之外設方伯五國以為屬百一十國以為州州有伯八州八
伯注伯帥殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧又云二伯各以
其屬屬於天子之老二人分天下以為左右二伯此二伯各以

必是二伯蓋即方伯皆不入分天下以為左右二伯此二伯各以
今文尚書也酒誥本非完書法言問神篇云而酒誥之篇俄
空焉簡亡故斜向以中古文較歐陽大小夏侯三家經文酒

主瑩今無此句疑所脫即此等句白虎通所稱王曰封惟日若
此類也又彼書曰在昔殷先哲王下云越在外服侯甸男衛
邦伯則為殷制明矣若然而周禮職方并詳侯甸男采衛之後

或云或殷本沿虞夏何侯綏荒之名此特借周盛尚書後案
名此節必借周名春秋傳曰合伯子男為一爵

制也或曰合從子貴中也

聞也何休公羊注曰合伯子男為一詞無所貶皆從子夷狄
進爵為子是也合三從子者制由中也則何意以伯子男合
為一皆稱子也考休受學于羊弼本傳云休與弼追論李育
意後漢儒林傳李育習公羊春秋建初五年衛尉馬廖舉育
方正為義難賈逵往返皆有理證最為通儒然則此蓋李育
說也李育之義未知為嚴氏春秋顏氏春秋然休序以二家
并非又云依胡毋子都條例則李育之說亦本之胡毋子都
也
以春秋名鄭忽忽者鄭伯也此未踰年之君當稱子嫌為
改伯從子故名之也
公羊何休注忽稱子則與諸侯改伯從
緣君薨有降既葬名義也此非罪貶也案此亦即或曰一說
之義言未踰年之君當稱子春秋僖九年宋子是也忽稱子
則嫌為合三從子故降而稱名不然則伯與子同與成君不
降無異不見在喪除喪之別故在喪降而稱名也改伯從子
舊作改赴二字詛
地有三等不變至爵獨變者何地比爵為
盧據公羊注校正地有三等不變至爵獨變者何地比爵為
質故不變
禮王制注云此地殷所因夏爵三等之制知夏亦
帛者萬國若非三等受地烏能容彼萬國故皇商漢州十有
二師疏引鄭注云言執玉帛則九州之內諸侯也蓋百國一
師州十有二師則千二百國也計一州方百里之國二百七
十里之國四百五十里之國八百共一州方四百國除二百國

白虎通疏證一

為名山大川不封之地餘有一千二百國八州得九千六百
國其餘四百國在圻內以王制之法準之八州通率封公侯
百里之國一伯七十里之國二子男五十里之國四方百里
者三封國七十有頃至于圻內者男而已禮疏引異義古左
氏說禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國其侯伯七十里者
五十里餘為天子開田是左氏說以虞夏之制為三等然則
王制所謂公侯百里伯七十里子男五十里者虞夏制也唯
異義所載左氏說以公五百里侯與伯七十里為異耳而虞夏
子男所執以為信也又云修五瑞史記注引馬注云公侯伯
子男之禮也是也若殷家則王制云州建百里之國三十
天子之縣內方百里之國九十有里之國二十凡二十國又云
國六十三凡九十三又云凡九州千七百七十三國此其殷
制亦土三等也至周制鄭氏則據周禮司徒之制謂武王時
仍循殷制至成王周公大斥土境定為公五百侯四百伯三
百子男二男一則公侯皆方百里再則大國地方百里證以
又續云孟子一則公侯皆方百里再則大國地方百里證以
周公大其封齊魯不過方百里再則大國地方百里證以
之為大有王者作魯必在所創安得成王封周公于曲阜
方七百里之說哉為此說者乃明堂位篇中多誣于曲舉
余嘗上晉周易雷聞百里公侯國制厥象取此下徵魯頌黃
車千乘惟百里國數適相應子產曰昔天子之地一圻列國
一同同方百里也今晉地多數圻矣皆侵小故晉仲曰昔賜

我先君履南至于穆陵北至于無棣溝名今為海豐慶雲二縣南北相距七百里亦應是後
來侵小所至也白虎通于上云殷爵三等周爵五等于此又
云爵變而土獨不變則班氏以周制亦三等定士古周禮說
時未盛行王制當時正立學官又證以孟子故班氏從之
焉蓋爵者所以榮人故為文地名亡變道之實下三正篇亦
者有改道之文無改道之實漢書董仲舒傳故王者有改制
之實並用今文春秋說也

十里何也封賢極于百里其改也不可空退人示優賢之意

欲褒尊而上之王制州建百里之國三十里之國六十

公也立次國六十里之國百有二十注立大國三十里

子云天子之卿受公大夫受次國七十伯小國五十

里矣周氏柄中辨正云王制天子三公之田視公侯天子之

卿視伯天子之大夫視子男與孟子不合當以孟子為正案

里制所改此語義不明蓋謂夏制公侯同百里殷改又改百里

盧校改此語義不明蓋謂夏制公侯同百里殷改又改百里

里因欲尊公而上之故退侯于下不可空退人故又改百里

里為七十何以知殷家侯不過七十里曰士有三等有百里七

里也

十里有五十里其地半者其數倍制地之理體也多少不相

配盧云其數倍似當作其附庸數倍亦句疑當作多少亦相

上字依盧據御覽刪案此語意亦不明意當謂侯爵多於公

伯者王制疏引援神契云其七十者倍減于百里五十里

者倍減于七十里故孝經云德不倍者不異其爵功不倍者

不異其土故轉相半倍優劣按以王制開方計之方百里者

為方百里者五五二千五百里方七十者七方四百百里方

五十里者半于方七十里而州建百里之國三十七里之

國六十是十數倍也

白虎通疏證一

右論制爵五等三等之異

公卿大夫何謂也內爵稱也喪服傳注爵謂天子卿大夫士也

卿大夫士也司儀注爵卿也大夫也士也士相內爵稱公卿

大夫何爵者盡也各量其職盡其才也廣韻爵量也量其職

亦王命故不書爵疏引服注云爵醜也所以醜盡其材也醜

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

之為言公正無私也義見上此謂天子三公也典命王之相
之為言章也章善明理也釋言章也二字舊脫據孝經疏補廣雅

大夫之為言大扶扶進人者也舊脫一扶字
卿大夫君也大夫即卿大夫之總號對文則卿為上大夫大
義補下五行篇云大夫即卿大夫之總號對文則卿為上大夫大
人所謂歸爵亦取大夫之為言大扶扶進人者也

進賢達能謂之卿大夫說苑修文篇進賢達能謂之卿大夫
經注云蓋卿大夫之孝也禮記疏引王制曰上大夫卿大夫
鄭注云張官設府謂之卿大夫禮記疏引王制曰上大夫卿大夫
云三等皆指卿也王制又云諸侯之下大夫倍上士卿大夫
夫祿次國之卿大夫卿大夫江氏承鄉黨圖考云案卿與大夫

白虎通疏證一
春秋皆謂之大夫分言之卿為上大夫其大夫皆為下大夫
也諸侯三卿司徒司馬司空就三卿分之司徒執政一人為
上卿亦曰冢卿其餘為下卿亦曰亞卿介卿總之皆為上大
夫如杜洩之言季孫恆為司徒叔孫何馬孟孫之皆為司空故
為司寇下大夫當時與上大夫言與卿言與下大夫言與其
氏皆書于經蓋三卿之外又有四卿叔辟之後為叔士者事

也任事之稱也詩寒裳豈無他小卿亦上大夫也
處士注士之言事也假樂百辟卿士箋云卿士卿也祭統作率
北山借借士子傳士有王事者說文士卿也數始于一終
于曲禮前有士師注士或為仕四月盡瘁以仕箋任事也表
記注仕之言事也文王有聲武王豈不仕傳亦云仕事也菟
又云身謂臣下掌事者也故傳曰通古今辯然否謂之士苑
士仕為事皆疊韻為訓也故傳曰通古今辯然否謂之士苑

何以知士非爵禮士相見喪服傳曰通古今辯然否謂之士苑
之何以知士非爵禮士相見喪服傳曰通古今辯然否謂之士苑
今別然否乃能服此也玉篇士部引傳曰通古今辯然否謂之士苑
修文篇辨然否通古今之道謂之士繁露服制篇夫能通古
也班氏所言蓋據夏殷制禮曰四十強而仕不言爵為士

禮曰四十強而仕不言爵為士
禮曰四十強而仕不言爵為士
禮曰四十強而仕不言爵為士

禮曰四十強而仕不言爵為士
禮曰四十強而仕不言爵為士
禮曰四十強而仕不言爵為士

禮曰四十強而仕不言爵為士
禮曰四十強而仕不言爵為士
禮曰四十強而仕不言爵為士

禮曰四十強而仕不言爵為士
禮曰四十強而仕不言爵為士
禮曰四十強而仕不言爵為士

禮曰四十強而仕不言爵為士
禮曰四十強而仕不言爵為士
禮曰四十強而仕不言爵為士

禮曰四十強而仕不言爵為士
禮曰四十強而仕不言爵為士
禮曰四十強而仕不言爵為士

此曲禮文也何允中本仕作士古仕士字通疑班所據禮本亦作士蓋謂四十始仕為士也况曲禮言五十始服官政則服官政明矣至五十爵為大夫大夫冠禮之有注言年五十乃爵為大夫也曲禮五十曰艾服官政是大夫始為爵也又喪服小功章大夫為昆弟之長殤五十為大夫復有長殤之兄者蓋謂有賢德之人則不限常格得早為大夫也舊天下非爵何於此今依盧校正何以知卿為爵也以大夫知卿亦爵也何以知公為爵也春秋傳曰諸侯四伯諸公六伯合而言之以是知公卿為爵隱五年公羊傳云天子八內爵所以三等何亦法三光也所以不變質文何內者為本故不改內也此據諸侯臣卿大夫士爵三等言也若天子則公一等官所載有卿有中大夫一等士一等差於外爵止四等周禮序大夫也沈氏形周官田祿考周天子具六官之爵六等日公日孤卿日中大夫日下大夫日上士日中士日下士庶人在官者屬焉是也其實分言者之則公一孤一卿一中大夫一

白虎通疏證一

士

爵者下天子也故王制曰上大夫下大夫上士中士下士凡五等此謂諸侯臣也今王制上大夫下卿若正文已有卿字則注為贅語疑鄭所據本與此同無卿字也諸侯之臣無公爵其自孤以下唯上公之國得備之故周禮典命有公之孤四命也而春秋晉為侯爵有太傅陽子太師賈佗又士會將中軍且為太傅者蓋亦三孤之職晉為伯士多置羣友不能如禮也然春秋亦止稱大夫故晉殺陽處父經書大夫也何者孤卿同等故典命言王之三公殺陽其卿六命不別言三孤命數則并孤於卿明矣大戴盛大夫但有上下士有上下何明德篇云三少皆上下大夫也大夫但有上下士有上下何明卑者多也而分為三等者言士職卑德薄義取漸進故細分為三卿與大夫德高位顯各有別命不復細分也而襄十一年公羊傳云古者上士下士者蓋周初侯伯國之制歟庶氏循孟子正義云惟子男不當有中士耳若子男而有中士則田祿不皆以四為差而國亦不足於用矣未知所據皆一字也大夫獨兩字何春秋傳曰大夫無遂事以為大夫職在之適四方受君之法施之於民故獨兩字言之公羊僖傳文也彼云大夫無遂事此其言遂何公不得為政爾何注不從公政令也時見使如京師而橫生事矯君命聘晉故疾

其驕蹇自專之當絕是大夫之適四方或曰大夫爵之下者

也稱大夫明從大夫以上受下施皆大自著也此亦據夏殷制也周則士

亦為爵不得以大天子之子獨稱元士何士賤不得體君之

尊故加元以別於諸侯之士也禮經曰士見於大夫諸侯之

士也王制曰王者八十一元士舊無於字盧據御覽補王制注云元善也善士謂命士也

疏云天子之士所以稱元者異於諸侯之士也蓋周制天子

命亦不得天子爵連言天子諸侯爵不連言王侯何即言王

稱元也侯以王者同稱為衰弱僭差生篡弒猶不能為天子也故連

言天子也以王者同稱盧云以猶與言諸侯與王者並稱則

為天子也二句文有訛脫即字疑誤或曰王者天爵王者

不能王諸侯故不言王侯諸侯人事自著故不著也盧云故

疑當作故不著王也案春秋之義貴賤不嫌同詞又王人雖

微必序於諸侯之上所以別嫌明疑故諸侯不連言王侯或

說非也

右論天子諸侯爵稱之異

王者太子亦稱士何舉從下升以為人無生得貴者莫不由士

起是以舜時稱為天子必先試于士禮士冠經曰天子之元

子士也王制云諸侯世子世國未賜爵視天子之元士以君

未稱君者亦稱士明矣公羊僖五年傳注自王者言之以屈

遠世子在三公下禮漸衰章曰公士大夫之眾臣是也是大

士焉

右論王者太子稱士

婦人無爵何陰卑無外事是以有三從之義未嫁從父既嫁從

夫夫死從子列女傳母儀篇一孟母曰夫婦人之禮精五飯

修而無境外之志易曰无攸遂在中饋詩曰無非無儀准酒

食是議言婦人無擅制之義而有三從之道也故年少則從

乎父母出嫁則從乎子也故夫尊于朝妻榮于室隨夫之行故禮

夫夫死則從乎子也

白虎通疏證一

士

郊特牲曰婦人無爵坐以夫之齒通典引五經異義云婦人妻榮于室此篇及下諡篇並以夫人無爵無禮曰生無爵死諡爲正解而附載夫人有爵諡之異說也禮曰生無爵死

無諡春秋錄夫人皆有諡何以知夫人非爵也論語曰邦君

之妻君稱之曰夫人國人稱之曰君夫人即令是爵君稱之

與國人稱之不當異也此據夫人有諡以難婦人無爵也舊作夫人何以知非爵也誤

右論婦人無爵

庶人稱匹夫者匹偶也與其妻爲偶陰陽相成之義也皇侃論引云匹夫匹婦者謂庶人也言其無德及遠但夫婦相爲匹偶而已詩又王有聲云作豐伊匹傅匹配也禮三年問云失喪其匹注匹偶也孟子梁惠王注匹夫一夫者以其與妻相對則訓爲偶以與衆人相對故匹又訓爲獨公羊僖三十二年匹馬隻輪無反注一夫一婦成一室意林引風俗通云論匹馬謂一馬是也一書一夜成一日一男一女成一室案古人作衣用二匹明

君人者不當使男女有過失時無匹偶也故論語曰匹夫匹

婦毛詩序桃夭后妃之所致也不妒忌則男女以正婚姻以

王之化男女及時也周禮媒氏云使男女無夫家者會之即

器正義所引無

右論庶人稱匹夫

爵人于朝者示不私人以官與衆共之義也說苑叢說篇爵人于朝論人于市古

之通法也御覽引司馬法云夏賞于朝貴善也殷戮于市威

不善也周賞于朝戮于市勸君子威小人也則周之爵人亦

宜于朝爲殷法恐非封諸侯于庶者示不自專也明法度

皆祖之制也舉事必告焉王制曰爵人于朝與衆共之焉詩

曰王命卿士南仲太祖禮祭統曰古者明君爵有德必于太

祖君降立于阼階南南向所命北面史由君右執策命之禮

統云古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿于太廟示不敢

專也故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史

由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟此爵

賞之施也書洛誥烝祭歲文三駢牛一武王駢牛一王命作

白虎通疏證一

士

冊逸祝冊惟告周公其後是封必於廟也盧云聚當據本書
作士太祖本作太廟自專自一作敢詩見常武篇毛傳王命
南仲於太祖與此合鄭氏以南仲爲文王時武臣云乃孫其
以同評云宣王之大夫師皇父是也義似迂曲古疏引孫毓
於廟廟未有於太祖后稷之廟者箋義爲長然祭統明云爵
伯授兵於太廟安見命將必於廟也

右論爵人于朝封諸侯于廟

大夫功成未封而死不得追爵賜之者以其未當股肱也春秋

穀梁傳曰追錫死者非禮也此今春秋說也通典引五經

榮叔錫魯桓公命追錫死者非禮也春秋公羊穀梁說王使

罪又不可追而刑耶春秋左氏說譏其錫篡弑之君無譏錫死

者之文也案此文所引穀梁傳曰王制曰葬從死者祭從生者

今原書無此語蓋亦穀梁說也

所以追養繼孝也今王制作喪從死者葬從生者祭從生者

植注云從生者謂除服之後吉祭之時以子孫官祿祭其父

祖故云從生者若喪中之祭虞祔練祥仍從死者之爵又引

或說皆以祭從生者指除服之後鄭氏言祭從生者包有喪

中祭或據小記以難鄭氏云小記士祔于大夫則易牲又

云其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔于其妻則不

易牲又雜記云上大夫之虞也少宰宰哭成事祔皆太宰下

大夫之禮也特牲卒哭成事祔皆少宰則是喪中之祭仍從

死者之禮若生者有爵則祭從生者之法喪祭尙爾喪後吉

祭可知案班氏所據王制本正作葬從死者是專指衣衾棺

槨可知葬從死者何子無爵父之義也禮中庸記曰父爲大夫

子爲士葬以大夫祭以士子爲大夫父爲士祭以大夫葬以

士也子無爵父之義春秋三傳家說各微異通典引異義云

也子不得爵命父母至于妾子爲得爵其母以妾本接事

尊者穀梁說雖妾子亦不得尊其母稱夫人左氏則謂母以

子貴許慎謹案舜爲天子警駉爲天明起于土庶者左氏義

爵父母也至于魯僖本妾子尊成風爲小君用公羊者左氏義

案葬從死者祇宜施于大夫士若天子諸侯不得追爵祖

父耳至喪葬之事亦宜從權曲禮下云已孤暴貴不爲父作

諡注子事父無貴賤引鄭志云趙商以周追王太王若禹湯則不

公卿大夫也通典引鄭志云趙商以周追王太王若禹湯則不

禮文違議而未決鄭答以周家布衣之祖父故漢祖但尊父太

追尊也是則天子不得追尊布衣之祖父故漢祖但尊父太

公曰太上皇也至如諸侯但子入承大統亦不得追尊本親

故師丹傳丹議定陶共皇長爲一國太祖萬世不毀恩義已

白虎通疏證一

古

備陛下既繼體先帝持重大宗承宗廟天地社稷之祀義不
得復奉定陶共皇祭入于廟今欲立庶于京師而使臣下祭
之是無主也是也然至位為天子諸侯若仍葬從死者之義
則漢高卽帝位而太上皇崩猶葬以士庶之禮似亦子孫所
不忍臣下所不安也若然則禮父為士庶之為天子祭以孫
其尸服以土服者葬時乃人子之常事而尸則死者之禮
所憑又不可服以天子之服則仍依父生時之制也

右論追賜爵

父在稱世子何繫于君也

通典禮五引繫作厭非此以下皆今文春秋說也公羊傳五年傳曷

為殊會王世子世子貴也世子猶世世子也公羊傳五年傳曷
當世父位時惠王在故襄王會諸侯稱世子也凡經書陳世子
欵鄭世子華齊世子光皆父在之稱也大夫之稱爵可施于
天子諸侯其大夫之子服間云君所土夫人妻大夫之稱爵可施于
子則通乎大夫已下亦為此三人為喪主嫡子則通于士凡嫡
言妻見大夫已下亦為此三人為喪主嫡子則通于士凡嫡
妻所承之義至家子則通乎庶人則又士有二庶亦取嫡
嫡猶承之義通乎下也喪服父為長子鄭注不言嫡子通上
下也通典引異義云未踰年之君繫于父否公羊說未踰年
于父則父在稱子為繫于君明矣莊三十二年公羊傳君存

白虎通疏證一

五

稱世子注明當世父位為君是也若然昭十一年楚滅蔡執
世子有非父在而稱世位者彼注云稱世子不與楚之滅蔡
也父歿稱子某者何屈于尸柩也莊三十二年公羊傳君薨

猶以君前臣名也禮雜記君薨號稱子某注名者尸柩尚存
年也雖稱子與諸侯朝會待如君矣春秋魯僖公九年夏蔡
邱之會宋襄公稱子而與諸侯序正義謂鄭用左氏之說案
通典引五經異義云諸侯未踰年不出國與不出會何稱春
秋公羊說云諸侯未踰年不出國與不出會何稱春
年以本爵譏不子也左氏說諸侯未踰年在國內稱子以王
事不得以家事辭王事諸侯未踰年不出國與不出會何稱春
然則左氏以證未踰年稱子之義則所據者公羊說也又左氏
引宋子以證未踰年稱子之義則所據者公羊說也又左氏
在喪王曰既葬與未葬稱子之義則所據者公羊說也又左氏
之義但別既葬與未葬稱子之義則所據者公羊說也又左氏
通典又引鄭駁異義云昔武王卒父業既除喪出至孟津之
上猶稱太子者是為孝也今未除喪而出與天子不應禮注獨宗
非王事而稱子耶鄭駁異義既用公羊之說不應禮注獨宗
左氏禮疏謂其用左氏之說非也若然宋桓公未葬襄公應
稱子某而止稱子者何左氏注云宋未葬不稱子某者出會諸

侯非尸柩之前故不名然則非出會而稱子某者為居于既
尸柩莊三十二年子般卒襄三十一子野卒皆是也

葬稱小子者卽尊之漸也
禮曲禮無小者字盧以為衍文是也
名之死亦名之注謙未敢稱一人生名之日喪曰子死亦名
之稱唯施于天子此釋莊三十二年公羊傳語公羊無小子
又公羊說諸侯之稱謂莊三十二年公羊傳語公羊無小子
所屈也以漸至踰年正卽位之禮然猶未成君故云卽尊之

漸也齊昭公卒未踰年公羊傳云未成君而文公生者左氏之
公羊傳云未踰年公羊傳云未成君而文公生者左氏之
義未踰年卽稱君故舍書君與公羊義異也案後漢安帝崩
立北鄉侯未踰年魏周舉傳永和元年災異數見省內惡之

詔公卿中二石尙書詣顯慶元年災異數見省內惡之
攝天子事既薨成王欲以禮葬之天子為動變及更以天子之
禮天子即有反風之應北鄉侯親為天子而葬以王禮故數有

災異宜加尊諡天動威以彰聖德曰昔周公非王統統奸臣所
太平之功故皇天動威以彰聖德曰昔周公非王統統奸臣所
立不踰歲年號未改皇天不踰歲年春秋王統統奸臣所

稱崩魯子野不書葬是亦用公羊立不踰歲年春秋王統統奸臣所
也若然桓十一也詞無所出奔衛既葬矣而猶稱名者公羊傳
云伯子男一也詞無所出奔衛既葬矣而猶稱名者公羊傳

白虎通疏證一

去

然則鄭本伯爵與于無異不嫌
其降故仍稱名以見在喪也
踰年稱公者緣臣民之心不

可一日無君也
文九年公羊傳以諸侯之踰年卽位亦知天
于其下鄭注坊記引春秋傳曰諸侯繼體其禮不得異稱王亦

稱殺其君之子之詞故奚齊于文九年死時獻公卒未踰年
喪則猶稱子故周襄王子于文八年崩至文九年毛伯來求金

頃王不稱使公羊傳云何以不稱使當喪未君也踰年矣何
以謂之未君矣卽位矣而未稱君也是也若然襄二十九矣何

內諸夏而外夷時未踰年而已稱君也左氏以未踰年卽得稱
爵則踰年後無論臣子稱君與君之自稱皆得稱爵矣桓十

三年衛惠公稱侯成三年宋共公衛侯定公稱侯此并先
君未葬曲禮疏引服虔注云宋共公衛侯定公稱侯此并先
繫出會當稱本爵而猶稱子故杜預云善其成父之志故上
繫于父若公羊未踰年稱子正合在葬之正稱也莊三十二
年何注緣臣民之心不可踰年稱公故稱其大義則同緣終
文九年公羊傳云緣臣民之心不可踰年稱公故稱其大義則同緣終
始之義一年不可有二君何注緣終始之義一年不可有二君故

稱子也公羊文九年傳云緣終始之義故踰年卽位所以繫

民臣之心也莊公羊文九年傳不可曠年無君注故踰年稱公

文九年何注又云故君薨稱子某既葬稱子明繼體以繫民

臣之心則知踰年卽位之義亦同也凡卽位有二一則君薨

之時卽嫡子主喪之位也一三年然後受爵者緣孝子之心未

則踰年卽人君之位也

忍安吉也公羊文九年傳緣孝子之心則三年不忍當也注

其封內三年稱子論語憲問子張曰書文高宗諒闇三年不

言何謂也孔子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總已

聽冢宰三年然則嗣君必高宗古之人皆然君薨百官總已

若左氏之義踰年已于封內稱君則不必三年然後受爵也

繁露二曰春秋之法以人隨君以君隨天緣臣民之心不可

立也此非以人隨君耶孝子之心三年稱子者爲君心之非當

年卽位者與天數俱終始也此非以君隨天耶故春秋魯

僖公三十三年十二月乙巳公薨于小寢文公元年春王正

月公卽位四月丁巳葬我君僖公此公羊之義也新君踰年

之禮故通典博士徐禪議曰秦晉文公之書卽位也僖公未

葬蓋改元之道宜其親告不以喪關昔代祖受終亦在諒陰

白虎通疏證一

既正其位于天郊必首成命于父祖子莫大于正位禮

莫大于改元傳曰元始也首也善之長也故君道重焉但公

羊以王者然後改元立號甫氏斯大學春秋隨筆云一統天

下咸奉正朔同軌同文安有諸侯改元之理卽曰國自有史

亦必大書天子之年而分繫其事是也韓詩內傳曰諸侯世

博士議以卽位爲改元與公羊說異

子三年喪畢上受爵命于天子此當是大雅韓奕章韓侯受

珪于天子故嗣君除喪之後上受爵命也以諸侯聽使臣歸瑞

無來錫命故文公元年天王使毛伯來錫公命文公新卽位

功未足施故所以名之爲世子何言欲其世世不絕也屬韓

春秋傳文選注引韓詩內傳云所以爲世子何言世世不

絕也則凡言世者皆取其相繼不絕之意荀子強國篇有天下

下者之世也注世謂繼也吳語吳國猶世注世繼世世也周

語昔我先世后稷史記注引唐固注云父子相繼曰世言當

世父子之位又取何以知天子之子亦稱世子也春秋曰公

會王世子于首止禮文王世子云文王之爲世子也又云抗

也上論諸侯稱世子之義恐人疑世子之名止于諸侯之子

故此又言天子之子亦稱世子也所引春秋者僖五年經文

公羊傳云曷爲殊會王世子世子貴也世子猶世世子也注

言當世父位儲君副主不可以諸侯會之爲文故殊之使若

諸侯爲世子所會也穀梁傳云世子也或曰天子之子稱太子

此又一稱也曲禮下不敢與世子同名注世或爲太是諸

大通春秋之太子公羊皆作世如文十三年申生是也古世與

室衛太叔儀爲世叔儀宋樂太心爲樂世心春秋之鄭子太

叔論語作世叔古世尚書傳曰太子發升王舟詩疏及後漢

太曰義同故通用也流白魚入王舟史記周本紀云爲書大

傳曰太子發升舟中流白魚入王舟史記周本紀云爲書大

疏引中候我應云文王之戒武王曰我終之後但稱太子發

名卒考注子我也父死也君存稱世子薨稱太子去葬稱太子

葬稱公今踰年稱太子之子稱太子也中候曰廢考立發爲

太子明王文時稱太子也此十八字盧據御覽引補御覽引

子注定王舍伯邑考而立武王鄭注文王之立武王權也舊

本有或曰諸侯之子稱太子則制太子晉有太子亦不定也漢制

天子稱皇帝其嫡嗣稱皇太子諸侯王之嫡稱太子後代咸

因之共六十九字見初學記盧以爲徐堅故避唐諱非白

白虎通疏證一

六

虎通正文世子三年喪畢上受爵命于天子何明爵者天子

也從之文世子三年喪畢上受爵命于天子何明爵者天子

之所有臣無自爵之義舊畢下有必字明爵下有上字所有

發也禮記疏引韓詩內傳云上有受爵命于天子乃歸自爵位

何明爵者天子有也臣民無自爵之義也公羊隱三年傳其

稱武氏子何譏何譏爾父卒子未命也注時雖世大夫緣孝

子之心不忍便當父位故順古先試一年乃命于宗廟武氏

命以讖之然則世子三年乃受爵者有二義一則不忍當父

位二則無自爵之義也若然成四年鄭伯堅卒而冬鄭伯伐

許書晉者何休云時樂成君位親自伐許故如其意以著其

者不與童子禮也謂嗣君未冠而即位者也舊受下以春秋
魯成公幼少與諸侯會不見公經不以爲魯恥明不與童子
爲禮也此今文春秋說也春秋成十六年公會諸侯于沙隨
不恥公幼也注據扈之會失序恥盧云案公初即位數年與
晉晉侯見公不敬公歸欲求成于楚得季文子諫而止其非
年幼顯然又公衛爲質于楚在成二年杜預以爲公之子卽

以為公之弟而已自能逃歸則其年亦非甚幼矣公羊之說未足信也今案左傳襄九年云國君十五而生子冠而生子天子諸侯十二而冠定昏之時當在十四五歲成公以十四年始遣叔孫僑如迎昏于齊則成公即位時不過一歲計以十七年會沙隨之時當在十七八歲非公幼之明證乎社羊也舊本作與諸侯會公不見云經不以魯恥通典作與童以為魯恥文皆外依盧校

世子受爵命衣士服何謙不敢自專也故詩曰韎韐有奭謂世子始行也
禮曲禮既葬見代父受國王制云諸侯世子世國未賜爵視天子曰類見注君其國注列國及縣內之國也則世子未受爵命之時視禮故衣士服也周語晉侯端委以凡章注昭謂此士服也諸侯之子未受爵命服士服也典命以諸侯之適子誓于君攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男此已成君反服士服者周禮謂代父行禮故得比于卿故桓九年曹伯使世子射姑來朝賓之以上卿者父死繼位非代父從政不得繼于射又不忍安然自同于君若父死繼位非代父從政引詩者小雅瞻彼洛矣文毛詩序云思古明王能爵命諸侯箋云此諸侯世子也除三年之喪服士服而來未遇爵命之時時有征伐之事天子以其賢任為軍將始代卿士將六軍而出是毛詩家亦以此為諸侯世子受爵命之詩也今毛

白虎通疏證一

充

詩年與此作施異案施字見于說文赤部新附當作赫說文赫火赤貌邸風赫如渥精毛傳云赤貌今詩作赤亦當作赫采芑云路車有奭瞻彼洛矣韎韐有奭毛公二傳并訓為赤貌奭字說文訓盛也釋訓云赫赫躍也釋文舍人本作奭蓋二字通用訓盛貌者因赫作絕廣雅釋詁絕色也釋赫為赤也一切經音義引字林絕亦貌文選注引通俗文作青黑曰絕義微異此以韎韐為士服則爵弁服與鄭箋同鄭云韎者士弁而祭于公冠而祭于已故見天子則爵弁入已庶則也

右論諸侯襲爵

天子大斂之後稱王者明民臣不可一日無君也

桓公元年公即位何注即就也先謁宗廟明繼祀也還春秋正君臣之位事畢而反凶服也南史沈文阿傳文帝即位勅日謁席文阿議曰人物推移費文殊軌聖賢因機而立教王當隆時而制宜夫千人物無召不取則亂萬乘無主不危則亡既葬使有公冠之儀始殯受麻履之策斯蓋示天下以有父國連兵或踰月節尊或崩日稱訖此皆有為而為之非無心

于禮制也今國諱之日雖仰哀于璽紱之重猶未序于君臣
之儀古禮朝廟退就正寢聽羣臣之政今皇帝拜廟還而御
太極殿此卽周康王在朝一二臣衛者也南齊禮儀志左丞
蕭琛議篤見祇見厥祖義著商書朝于武廟事光詩序烈文
正位居尊繼業承天而不虔敬祖宗格于太室事毛詩序烈文
成王卽政諸侯助祭也鄭箋云新王卽政必以朝享之禮祭
于祖考告嗣位也又曰閔王子子嗣王朝廟也鄭箋云嗣王
者謂成王也除武王之喪將始卽命天子大斂之後卽告廟稱王
以繫民經記也然則自周以後天子之詞其自稱于天下猶未得
遽稱故尚書曰王麻冕黼裳此大斂之後也顧命文也王崩又
云越七日癸酉案曲禮生與來日死與往日注死數也死數
往日謂賓斂以死日數也此士禮斂于大夫者大夫以上皆
以來日斂然則天子以來日數矣計成王以癸丑崩自丙寅
至于申則王麻冕黼裳諸文皆承癸酉之下是稱王幼不能蒞
後也若卽位之後則當在昨階文王世子云成王幼不能蒞
昨今下云山賓階之後猶未忍當王禮故知大斂之後三年而
繁露下云山賓階之後猶未忍當王禮故知大斂之後三年而
稱王變禮也康王以子繼父非有他故而稱王者史臣之詞
也然則大斂稱王暫時卽吉令臣民之心皆知共戴史臣不
得見不以王稱爲非禮者是執陋見以疑經文也麻冕黼裳者
冕服見羣臣爲之而禮實未敢以王禮自居也麻冕黼裳者

白虎通疏證一

三

御覽引鄭書注云麻冕二十升布冠也續麻之衣三十升布爲之
鄭注周禮云衮之衣五章裳四章鷩冕之衣三章裳四章鷩
冕之衣三章裳二章孔穎達以鷩裳當衮衣王氏鳴鶴何以知
盛尚書後案以鷩裳當衮衣未詳孰是姑兩存焉何以知
不從死後加王也以上迎子劍不言迎王也舊從死後加王也
通典作何以知不是後加王也語意不明今依盧氏校正言
何以知成王死後愛齊侯呂伋以爲王也虎賁百人迎子劍于
仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以爲王也虎賁百人迎子劍于
南門之外不言迎王于南門之外也案上云元子劍元子太
子也又云爾無以劍下云迎子劍則子非康王名與未殯稱
子某之例同也時成王新崩故稱子劍大斂之後卽稱王其
義甚明盧氏以爲不可據非也王者旣殯而卽繼體之位
殯稱子旣殯稱王之實證非也王者旣殯而卽繼體之位
何緣臣民之心不可一日無君也故先君不可得見則後君
繼體矣顧命云太史秉書由賓階陞御王冊命書疏引鄭注
云御猶嚮也王此時正立賓階上少東大史東面于
殯西南隅讀策書以命王嗣位之事又曰皇后憑玉几說文
后繼體君也是王者旣殯而卽繼體之位也繼體者公羊莊
四年傳云國君一體也國君以剛爲體諸侯世故國君公羊莊
也言先君旣沒新君卽位臣民于先君旣不得見矣今繼
體之君亦如仍見先君也故爲繫民臣之心也舊故尚書曰
脫也序盧據通典引通典無王者二字又何作者故尚書曰

王再拜與對乃受銅瑁明為繼體君也亦顧命文也通典引

乃授宗人同案此方言世子即位不當遽引及授宗人本之

文作銅者舊本皆爾疏氏改銅為同非也吳志注引馬本作

同云古文則作同者古文也吳志引虞翻別傳云今經益金

作銅字詁訓言天子副璽今經者今文也銅瑁蓋以爲二物

白虎通多據今文尚書作銅瑁今文也銅瑁蓋以爲二物

說文土部璽王者印也所以主土籀文作璽王氏鳴盛以璽

起秦漢周初安有此案御覽引大傳云湯伐桀而歸于亳三

于諸侯大會湯取天子之璽置之天子之璽書也左復而再拜

禮掌節貨賄用璽節鄭注璽節今之印章也則璽于夏殷之

際已有但古者上下通名至秦始皇始以璽專屬天子獨斷云皇

帝玉璽皆玉螭虎紐是也故今文家以銅瑁諸侯執圭朝天子

義亦當然也作瑁者亦今文說文玉部瑁瑁四寸从王冒冒

亦聲古文从月段氏玉裁注云此蓋壁中顧命字是古文尚

書作瑁也古文作瑁同明蓋以爲一物也文質篇云瑁翻別傳

也上有所覆下有所冒義取覆天下故爲文質篇云瑁翻別傳

又引鄭元解尚書違失事四以顧命康王執瑁古月似同從

誤作同既不覺定復訓爲椽誤莫甚焉虞意蓋以經文本作

上宗奉月瑁言月圭者瑁也注訓瑁也然文義迂回不可從

古銅同二字通用周禮典同注故書同爲銅是也顧命先云

白虎通疏證一

道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率循大下變和天下用答揚

文武之光訓而後言再拜與故知明爲繼體君也故字王

字盧據通典補俗問本作乃受銅瑁也小字本元字俱無緣

瑁也二字然同既作銅則銅瑁明二物以未可刪去也今文

終始之義一年不可有二君故尚書曰王釋冕喪服也顧命文

也書疏引鄭注云王釋冕反喪服禮喪服臣爲君諸侯爲天

子皆斬衰古文尚書有反字白虎通無者蓋今文也盧據通

典補反字者從古文改也舊倒從公羊傳下有吉冕服受銅稱王以

也字據通典剛終始舊倒從公羊傳下有吉冕服受銅稱王以

接諸侯明已繼體爲君也顧命于受銅之上云王麻冕黼裳

黼裳冕服之有文者是吉冕服也史記周本紀云太子劍遂

立是爲康王康王即位偏告諸侯今文顧命又云庶邦侯甸

男衛惟予一人鈞報告禮疏引熊安生說云天下不可一日

無主今謂王一人者以麻冕黼裳即位受顧命從古暫稱予

一人是稱王以釋冕藏銅反喪服明未稱王以統事也言藏

銅檀弓云古者君薨王世子聽于冢宰三年則銅亦宜藏也

應三年武氏子來求賻公羊傳何以未可居君位稱使也文注

常喪謂天子也來求者木三年何以不稱使當喪未君也喻年矣何

年毛伯來求金公羊傳何以不稱使當喪未君也喻年矣何

以謂之未君以天子三年然後稱王也是未稱王也然則緣

臣民之心不可一日無君故歛後即稱王以明繼體緣孝子

之心不忍安吉則雖踰年猶不稱王釋冕不可曠年無君故

後猶不統事也舊無服字盧據通典補

踰年乃即位改元以名年年以紀事君統事見矣而未發

號令也春秋隱元年云元年春王正月公羊傳元年者何君

始如水之有泉泉流之原無形以起有形以分窺之不見聽

之不聞又云王不上奉天文以成其化故先起元後陳春春

故言王天不深正其源則不能成其化故先起元後陳春春

始正月者政教之始繫正月于王繫春于元年是元以名年

年以紀事之義也國也故孟子萬章故事必統之君又未忍嚴

然成君故未發號令也故孟子萬章故事必統之君又未忍嚴

引劉熙注云天子之位不可曠年于是遂反格于文祖而當

帝位可字盧據通典補又元以名年舊作名元年

亦據通典正舊作君名其事矣亦說盧依御覽改何以知踰

年即位改元也春秋傳曰以諸侯踰年即位亦知天子踰年

即位也公羊文九年傳文也舊知訛言又改春秋曰元年春

王正月公即位改元位也王者改元即位事天地諸侯改元即

事社稷春秋桓文宣成襄昭哀元年并有其文案公羊家何

氏無諸侯改元之說何休云惟王者然後改元立號

白虎通疏證一

三

春秋託新王受命于魯故因以錄即位明王者當繼體奉元
養成萬物萬民斯大學春秋隨筆云天子為天下共主五等
諸侯出作屏藩入為卿士依然臣也一統天下咸奉正朔同
軌同文安有諸侯改元之理即日國自有史亦必大書天子
之年而分繫其事是用何氏說而孔氏廣森公羊通義則謂
古者諸侯分土而守分民而治有不純臣之義故各得紀元
于其境內案班氏所用公羊說或與何氏異然春秋之世諸
侯即位即改元故桓二年左傳云惠之二十四年文云惠之
三十年是東遷之前諸侯已有改元者矣故玉海引樂資春
秋後傳云惟王者改元諸侯改元汾王以前未有也蓋諸
侯改元衰世之事公羊以春秋王制云夫喪三年不祭唯祭
立法故定諸侯不改元之經也

天地社稷為越紼而行事鄭彼注云不敢以卑廢尊疏引鄭

廢故越紼祭之六宗山川之神則否其宮中五祀在喪內則

亦祭之故曾子問云君薨五祀之祭不行既殯而祭之自感

中于反哭五祀之祭不行既葬而祭之又答曰瓊云五祀宮

卜時日今忽有喪故既殯越紼行事若遭喪之後當天地郊
社常祭之日其政殯至反哭皆避其日若五祀之祭則廢未殯之
郊社尊故政殯至反哭皆避其日若五祀之祭則廢未殯之
先雖郊社亦不行故曾子問云天子嘗禘郊社五祀之祭簋
簋既陳天子崩后之喪如何孔子曰廢是指初崩時言也若
然郊社以至尊故越紼而祭宮中五祀之神微故不必越紼

而自祭則宗廟諸祭不行矣杜預注僖三十三年左傳云新
主既特祀于寢則宗廟四時常祀三年禮畢又大禘乃皆同
于吉其說與禮乖不可從也繁露郊祭篇春秋之義國有大
禮止宗廟之祭而不敢以父母之喪廢事天地之
是也春秋傳曰天子三年然後稱王者謂稱王統事發號令

也通典引此文以此節即承上春秋傳曰節無上春秋曰至
九年公羊尚書曰高宗諒闇三年是也此古文逸篇說命文
傳文也引伏生大傳說命云書曰高宗梁闇三年不言何謂梁闇也
傳曰高宗居廬三年不言百官總已以聽于冢宰而莫之
違此之謂梁闇無逸坊記喪服四制繁露竹林家語正論論
諒闇或作諒闇鄭又改作梁闇史記乙引鄭氏無逸喪三年
閻轉作梁闇楮謂之梁闇謂也小乙引鄭氏無逸喪三年
之禮居倚廬楮謂之梁闇謂也小乙引鄭氏無逸喪三年
云居倚廬寢苦枕塊又云既虞剪屏柱楮鄭注云楮謂之梁
楮謂所謂梁闇也注既夕云尚木為廬在中門外東方北戶
蓋始喪時倚東壁為廬戶北向簷者于地用草為屏不窮至
虞後乃以楮柱及地之簷令高翦其餘而西向開戶也釋宮
云楮謂之梁是梁闇者倚廬而楮謂者也何晏論語注引孔
安國訓諒為信陰為默論語曰君薨百官總已聽于冢宰三

年憲問篇孔子語也此篇兩引皆無以字與後漢陳元傳所
喪畢然後王自聽政也禮弓仲尼曰胡為其不然也古者天
子崩王世子聽于冢宰三年注冢宰天官卿貳王事者三年
君喪委政冢宰大臣嗣君但盡哀情是天子諸侯之制同也
緣孝子之心則三年不忍當也故三年除喪乃即位統事踐
阼為主南面朝臣下稱王以發號令也故天子諸侯凡三年
即位終始之義乃備所以諒闇三年卒孝子之道故論語曰
古之人皆然君薨百官總已聽于冢宰三年踐阼上舊又有
祔廬據通典刪正通解續引書傳云以民臣之心則不可一
日無君也不可一日無君猶不可一日無天也也遠彼而近
此孝子之道備矣故設梁闇三年傳云稱武氏子何也未畢
喪孤未爵注平王之喪未殯然則大斂之後天子所以聽于
即爵命大夫亦當冢宰攝事假王令以命之矣所以聽于
冢宰三年者何以爲冢宰職在制國之用是以由之也故王
制曰冢宰制國用王制注云制國用如今度支經用案周禮
理財之官並屬冢宰聘禮注云宰掌制國

白虎通疏證一

制曰冢宰制國用王制注云制國用如今度支經用案周禮
理財之官並屬冢宰聘禮注云宰掌制國

之用是也大德本俞本作大
宰宰家即大加大字非也
所以名之為冢宰何冢者大也

宰者制也大制事也
三禮目錄云冢大也宰者官也天者統

總御眾官不主一官之事也釋詁云冢大也冢宰使掌邦治亦所以

天官冢宰後鄭注百官總焉謂之家說文大則冢子猶大也引申之

為大義故經傳之音冢者多訓為大內則冢子猶大也小雅廣

大雅乃立冢土謂大社也是也廣雅釋詁云宰制也書疏引周官

詰云宰治也公羊傳九年宰周公注釋猶治也書疏引周官

馬傳云宰制也治制義通諸經說冢宰職有尊卑取義則一

也故王度記曰天子冢宰一人爵祿如天子之大夫或曰冢

宰視卿周官所云也乃召冢宰卿此蓋專言周制也至王度

記所云則殷制曲禮天子建天官先六太曰篇太宰太宗據

然太宰非貴卿而止為天官之屬則與宋官名合宋承殷制

其六卿之名見於左氏文七年十六年昭二十二年哀二十

六年者其目則曰右師左師之外復有向帶為大宰于司寇之

宰也唯成十六年於左師左師之外復有向帶為大宰于司寇之

下其非上卿可知則殷制冢宰為天子之大夫明矣故下封

公侯篇引別名記司馬順天者施生所以主兵何兵者為

民除害所以全其生衛其養也故兵稱天子司馬篇本政教

冢宰非六卿之長其爵世如大夫耳其荀子王制篇本政教

正法則兼聽而時稽之度其功勞論其處賞以時慎修使百

吏免盡而眾庶不偷冢宰之事與也又云故政事亂則冢宰

之罪也以冢宰辟公並稱蓋亦據周制言之故仲長

統傳法戒篇曰周禮六典冢宰貳王以理天下是也

右論天子卽位改元

白虎通疏證一

音

號

帝王者何號也

御覽引漢官儀曰帝者德象天地言其能行天

爵故帝王

下號曰皇帝公羊成八年注王者號也天子為

為號焉

解號者功之表也蔡邕傳章帝諡曰臣聞號者功之表文

選典引厥有諡號

禁註號之功也問曰天子有天子之號諸侯有

者所以表功

德號令臣下也問曰天子有天子之號諸侯有

國大號乎曰天子居無上之位下無所屈故立大號以勸勉

子孫諸侯有爵祿之賞削號之義

德合天地者稱帝詩商頌

命武湯傳古帝天也繁露三代改制云明此通天地陰陽四

時日月星辰山川人倫德侔天地者稱帝經義考載樊文琛

七經義綱云孔子曰德合天地者稱帝文選注引稽耀嘉曰

德象天地稽考也言能順天地考行古之道者帝也公羊成

七年何注云孔子曰德合天者稱帝河洛受瑞御覽七十二

引無仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象天地稱帝

地字

仁義所生稱王

初學記引義綱云德合天地仁義者稱王文

仁義所在為王公羊成八年傳其餘皆通矣注或言王或言

天或言天子皆相通矣又成七年注云仁義合者稱王符

瑞應天下歸往也別優劣者曲禮下注云文武德盛故生時

稱帝至夏殷生稱王人廟稱帝殷本紀云周武王德盛故生其

後世貶帝號號為王是帝優王劣也故御覽引阮籍通攷論

日三皇依道五帝仗德三王施仁五霸行義強國任智蓋優

劣之異薄厚上古質生前大號死即因以為諡也周書所生得入

在帝者天號王者五行之稱也

類聚引刑德放曰帝者天號

注云同之天神易說卦傳帝出乎震集解引崔注帝者天之

王氣也荀子強國篇云百姓貴之如帝解之如天注帝天神

也禮疏引中候勃省圖鄭注德合五帝座星者稱帝也五行

之稱當是美二之稱乾鑿度云王者美行也曲禮疏引易孟

京說王美稱二也由皇至王皆以五行皇者何謂也亦號也

德相次不宜王號獨為五行之稱也

皇君也美也大也天人之總美大之稱也時質故總稱之也

釋詁云皇君也詩正月傳皇君也獨斷云皇帝君也美者廣

雅釋詁云皇美也詩烈文繼序其皇之傳皇美也大者詩楚

茨先祖是皇又皇尸載起傳並云大也左傳定元年薛之皇

祖奚仲哀二年傳敢昭告于皇祖文王注并云大也人字及

白虎通疏證二

一

次之字次稱字俱號之為皇者煌煌人莫違也煩一夫擾一
依盧校從御覽補號之為皇者煌煌人莫違也煩一夫擾一
士以勞天下不為皇也不擾匹夫匹婦故為皇獨斷云皇者

煌無所不照古微書帝命驗云皇者煌煌也文選注引元命
苞曰皇者煌煌也詩小雅朱芾斯皇傳皇猶煌煌也又皇皇
者華傳皇猶煌煌也風俗通引運斗樞云皇者天不言
四時行焉百物生焉三皇垂拱無為設言而民不違德元
舊有似皇天故稱皇皇者中也光也宏也含宏履中開陰陽
布紀綱上含皇極其施光明指天畫地神化潛通煌煌盛美
無可勝量案此言不違則緯文之士諸語則緯文之垂拱故黃

金棄于山珠玉捐于淵巖居穴處衣皮毛飲泉液吮露英虛

無寥廓與天地通靈也莊子天地篇云捐金于山藏珠于淵

于淵禮運昔者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢又
云衣其羽毛此并神農前事蓋上古三皇也路史注引錦帶
書云合雜四姓教人穴居有巢教人巢居韓子上古之世
人民少而禽獸衆聖人穴居有巢教人巢居韓子上古之世
氏則巖居穴處有巢前事也白帖云伏羲布是以神農有
不織之令路史引皇圖要覽云伏羲化蠶桑為總布則衣皮
毛者伏羲以上也御覽引古史考云羽之初人吮露茹毛又莊子
木實穴居野處山居則食禽獸衣其羽皮飲血茹毛又莊子

白虎通疏證二

二

天道篇云天不產而萬物化地不長而萬物育帝王無為而
天下功是皆與此節義同也易通卦驗云天皇氏之先與乾
躍合元君有五期輔有三名注云君之用事五行更王者亦
治第年代綿遠無考也廖說文廣部作廖今號言為帝何帝
通用寥小字本元本棄并作弃書內皆同

者諦也象可承也御覽引元命苞云帝者諦也古微書援神
道事天審諦說文上部布諦也詩君子偕老胡然而帝也傳
審諦如帝疏引運斗樞云帝之言諦也風俗通引書傳云帝

者任德設刑以則象之言其能王者往也天下所歸往乾鑿
天道舉措審諦帝諦晷韻也王者往也天下所歸往乾鑿

言有盛德行中和順民心天下歸往之謂之王風俗通引書大傳云
詩外傳也為天下所歸往易曰天下之謂之王風俗通引書大傳云

也穀梁莊三年傳其曰王者民之所歸往也古微書文耀鉤
云王者往也神所向往往人所歸落又元命苞云王者往也神

之所歸向人之所樂歸荀子正論篇又元命苞云王者往也神
下歸之謂之王王往雙聲韻為訓也云三皇步五帝驟三

帝趨三王馳五伯驚王馳五伯蹶七雄僵宋均注云道德隆
備日月為步時事爾順日月為之驟勤思不已日月乃馳與

此大同蓋謂世愈降德愈卑政愈促也御覽引論語撰考識

曰考靈羌德知堯步舜驟禹馳湯鸞注德有優劣故曰行轉疾也亦謂愈下愈速之義也故後漢曹褒傳云三五步驟優劣殊軌也趨古驟同音故趨馬亦作趨馬亦作驟馬

右論皇帝王之號

或稱天子或稱帝王何以爲接上稱天子者明以爵事天也接

下稱帝王者明位號天下至尊之稱以號令臣下也明位二字舊作

得又之稱作言稱虛據類聚改此孝經說也御覽引鉤命洪云接上稱天子明以爵事天接下稱帝王明以號令臣下也

故尚書曰帝曰諮四岳王曰裕汝衆帝曰之文見堯典王曰

格汝衆之語格裕形近或相涉而或稱一人王者自謂一人

詠又格裕同韻或聲近而誤也

者謙也欲言已材能當一人耳故論語曰百姓有過在予一

人或稱舊作或有依趙曦明校本改曲禮下君天下曰天子

分職授政任功曰予一人注觀禮曰伯父寔來余一人嘉

之論語文見堯曰篇墨子兼愛中云昔者武王將事泰山隧

傳曰泰山有道曾孫周王有事大事既獲仁人尚作以祗商

夏蠻夷醜類雖有周親不如仁人當方有罪維一人尚作以

所稱傳曰蓋古尚書文論語所本當亦猶是也說苑韓詩外

白虎通疏證二

三

傳亦有此二語又周語內史過曰其在湯誓予一人有罪無以萬方夫萬夫有罪在予一人呂氏春秋九月紀云昔者湯克夏而正天下天下大旱五年不收湯乃以身禱于桑林曰余一人有罪無及萬夫萬夫有罪在余一人後漢陳蕃傳曰昔禹巡守蒼梧見市殺入下車而哭之日萬方有罪在余一人然則此古帝王自罪之通語是余一人者謙詞亦猶孤寡諸稱也

臣下謂之一人何亦所以尊王者也以天下之大四海之內所共尊者一人耳故尚書曰不施予一人舊無下字盧

補此一語兼兩義也所引尚書者不知何篇盧云疑卽盤庚

不揚于一人之駸文以揚有他計切一音故亦可轉爲盤庚

案揚从易聲轉平聲則入支韻施从也得聲古麻支韻多相

轉故得轉揚爲施也鄭康成注以上篇爲盤庚爲臣時事則

予一人爲盤庚目其君之詞猶云我天子也正義曰依孔傳

經天子章一人有慶唐明皇注予一人天子也正義曰依孔傳

是入中之一耳與人不同是謙也若人臣稱之則亦言一人

言四海之內惟一人乃爲尊稱也與此所言或稱朕何亦王

者之稱也朕我也或稱予者予亦我也不以尊稱自也但自

我皆謙御覽引漢雜事曰漢有天下號曰皇帝伯稱曰朕獨

斷云朕我也古者尊卑共之貴賤不嫌則可同號之義也堯
日朕在位七十載舉陶與帝舜言曰朕言惠可底行屈原曰
朕皇考此其義也至秦天子獨以爲稱漢因之而不改也何
休注公羊亦云諸侯之稱也曰寡人天子自稱曰朕蓋舉漢
制以况古也或稱予者僖九年左傳云小白
余社注余身也湯誓云予其大賚汝是也

右論王者接上下之稱

或稱君子者何道德之稱也君之爲言羣也子者丈夫之通稱
也故孝經曰君子之教以孝也所以敬天下之爲人父者也
法言道術篇云樂道者謂之君子荀子解蔽篇云類是而幾
君子也注君子有道德之稱也管子侈靡篇云君子者勉于
糾人者也注君子者德民之稱也廣雅釋言云君羣也韓詩
外傳云君者羣也周書論法云從之成羣曰君又太子晉云
侯能成羣謂之君皆以羣訓君疊韻也論語學而云子曰集
解引馬注云子者男子之通稱文選注引劉熙孟子注云子
通稱也左傳昭十二年從我者子乎注子男子之通稱也小
字本元本所以作下言孝經見廣至德章彼云君子之教以
孝也非家至而日見之也教以孝所以敬天下
之爲人父者也此節引彼文所以作下言亦通何以知其通
稱也以天子至于民故詩云愷悌君子民之父母論語曰君

白虎通疏證二

四

子哉若人此謂弟子弟子者民也而易繫辭傳是故君子所居
子謂文王是天子稱君子也荀子大略篇君子聽律習容而
後士注君子在位者之通稱在位則兼及諸侯也儀禮士相
見禮凡侍坐于君子注君子謂卿大夫及國中賢者也是卿
大夫稱君子也禮記玉藻古之君子必佩玉注君子士已上是卿
士亦稱君子也詩東門之池序而思賢女以配君子疏妻謂
夫爲君子又小戎云言念君子是庶人亦稱君子也是其通
稱自天子至于民也詩語見公冶長篇爲孔子稱子賤語是謂弟
子弟子即民此上舉天子下
舉民以見君子爲通稱也

右論君子爲通稱

三皇者何謂也謂伏羲神農燧人也或曰伏羲神農祝融也禮

曰伏羲神農祝融三皇也神農又引書大傳遂人爲遂皇伏

義爲戲皇神農爲農皇則此用禮說與今文書說同也但此
列遂人于神農後禮記列遂人于義農間書說列遂人于伏
羲前路史注引命歷序云伏羲燧人則與今文嘉同禮疏引
六藝論云遂皇之後歷六紀九十一代至伏羲始作十二言
之教路史注引世紀云燧人氏沒包羲代之又引古史考云
燧人次有三姓乃至伏羲又引孔演明道經注云燧人謂人

皇在伏羲前風姓始王天下者諸書俱以燧人在伏羲前與
書說同案遂人教民熟食去茹毛飲血之俗當在伏羲前其
世次則荒渺難稽也風俗通引禮號諡記曰伏羲祝融神農
則此所引禮曰祝融在義農間又引禮說祝融列神農後風俗
通引禮說祝融而出黃帝又引梁武帝祠堂畫像神農仲子論
三皇亦數祝融而義農則介在義農間案彼引梁武帝祠堂畫
義次祝融氏次神農則介在義農間案彼引梁武帝祠堂畫
像疑武梁祠堂之謬路史注又引六韜云赫胥氏尊虞氏視
融氏此古之王者也則又在伏羲之前也案白虎通例凡
一說有數義者以首一義為主餘則廣異聞則班氏以遂人
與義農為三皇矣應劭之義亦然風俗通又載運斗樞云伏
義女媧神農是三皇也禮疏引鄭注中侯刺者圖主之周又
宋均注文耀鉤云女媧以禮疏引鄭注中侯刺者圖主之周又
伏羲以次有三姓始至女媧女媧以後五十姓至神農農至
炎帝一百三十三姓以神農與炎帝為二偽孔書傳序又以
黃帝合義農為三皇帝王世紀亦同其說皆非白虎通義不
備論古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父能覆
前而不能覆後禮疏引皇侃云禮有三起禮事起于遂皇禮
蓋始著其禮尚未有父子君臣之道是未有三綱六紀也路
史引允倉子云凡蓬氏之在天下也天下之人惟知其母不
知其父鶉居鸞飲而不求不譽是民人但知其母不知其父
也書鈔引五經異義曰太古之時未有布帛人食禽獸肉而

白虎通疏證二

五

衣其皮知蔽前未知蔽後卧之法法行之吁吁飢即求食飽
是能覆前不能覆後也

即棄餘茹毛飲血而衣皮葦莊子盜跖篇云神農之代卧則居居也相害之于却其母不知其

父與麋鹿同處耕而食織而衣無有相害之心苟其性惡篇
今人之性飢而欲飽寒而欲暖勞而欲休此人之情也茹毛

飲血等詳禮運虛云葦或筵葦或草之于是伏羲仰觀象于
譌與上毛血為類似不指草衣亦服言于是伏羲仰觀象于

天俯察法于地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治下下

伏而化之故謂之伏羲也乾鑿度云於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始

作八卦以通神明之德以類萬物之情又云五氣物以立五帝
以行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義又陸賈新

語道基篇云先聖仰觀天文俯察地理圖書乾坤以定人道
民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序於

是百官立王道乃生易繫詞傳昔者庖犧之王天下也仰則
觀象于天俯則觀法于地路史注引含文嘉云伏羲德洽上

六藝論云伏羲作十言之教以河圖洛書乃別象而作易又引
伏義制嫁娶以麗皮為禮又引壺子云伏羲法八極作八卦

風俗通引含文嘉說伏羲始別八卦以變化天下天下法則
咸伏貢獻故曰伏羲也惠氏棟云當謂之神農何古之人民
云畫八卦以治天下天下伏而化之謂之神農何古之人民

皆食禽獸肉禮運云未有火化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛至於神農人民衆

多禽獸不足於是神農因天之時分地之利制耒耜教民農

作神而化之使民宜之故謂之神農也孝經庶人章用天之

道分地之利唐元宗

注引鄭注云春生夏長秋收冬藏舉事順時此用天道分農

之時天雨粟神農耕而種之陶冶斤斧謂之燧人何鑽木燧

為耒耜組耨以墾草莽然後五穀興

取火教民熟食養人利性避臭去毒謂之燧人也風俗通引

燧人氏鑽木取火炮生為熟令人無有痾疾有異于禽獸遂

天之意故曰遂人論語陽貨篇鑽燧改火周禮疏引鄭注云

周書曰春取榆柳之火夏取棗杏之火秋取柞柞之火冬取

槐檀之火則取火之法始自燧人後世乃有明鑿取火法耳

路史注引典畧亦云燧人鑽木取火免腥臊變熟食人事也

管子輕重戊篇又以黃帝作鑽燧生火以熟腥臊民食之無

腥臊之疾而天下化然管子下又云黃帝謂之祝融何祝者

屬也融者續也言能屬續三皇之道而行之故謂祝融也詩

蒹云素絲祝之鄭箋祝當為屬屬者也鄭氏傷醫注云祝當

為注函入注云屬讀如灌注之注祝屬注三字義通融為續

自虎通疏證二

六

者古文續作賡賡从庚得聲故庚亦訓續毛詩大東西有長
庚是也庚亦得訓明故曰既入之明星謂長庚以融亦訓明
也又融亦訓長與續義相近故路史注引鉤命決云祝融氏
黎海內經又云戲器生祝融生祝融為高辛氏火正祝融亦
云夫黎為高辛氏火正以焯耀焯大天明地德光昭四海故
命之曰祝融注頴項生老童老童生重黎及吳回諸書皆以
祝融為帝嚳之臣者蓋古有天子祝融氏以祝融為世名
也禮記月令南方其神祝融自指高辛氏火正非古天子也
五帝者何謂也禮曰黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜五帝也易曰
黃帝堯舜氏作書曰帝堯帝舜風俗通皇極篇易傳禮記春
帝嚳帝堯帝舜也是五帝也禮疏引鄭注中侯勃省圖云德
合五帝座星者稱六帝則黃帝金天氏高陽氏高辛氏陶唐氏
有虞氏是也實六人而言五帝以其俱合五德率星故也為
孔書傳序帝王世紀并數少昊以下為五帝與此不同所引
易繫詞傳下文書虞夏書堯典文曰若稽黃者中和之色自
古帝堯是帝堯也帝曰俞咨禹帝舜也然之性萬世不易黃帝始作制度得其中和萬世常存故稱
黃帝也禮刻特牲云黃者中也左傳昭十二年云黃中之色
也風俗通引大傳云黃者中和之色德四季同功故

先王以別之也禮祭法云黃帝正各百物以命名共財易繫

詞傳云神農氏設黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化

之使民宜之垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤路史注引合誠

圖云黃帝立五始制以首道古今注載軒轅臣胡黃帝作衣容

成作歷伶倫作律呂隸首道算儀狄作酒諸事皆黃帝作制

度之事也故曲禮疏引皇侃說也禮名起于黃帝風俗通引

大傳云黃帝始制禮冠冕垂衣裳上棟下謂之顛顛何顛者專

宇以避風雨禮文法度興事勅業是也謂之顛顛何顛者專

也顛者正也能專正天人之道故謂之顛顛也通義云左氏

說顛猶專也以顛猶偷風俗通引大傳顛者專也顛者信也言

其承易文之以質使天下蒙化皆貴貞慤也古顛與專同漢

書賈捐之傳顛顛獨居一海之中師古注顛顛專專也漢

書多以顛為專諸侯王表云顛作威福食貨志云又顛山澤

之利五行志顛斷于外是也顛者莊文頁部顛顛項項謹貌

是謹為本義正與信為引伸義也顛顛項項項項項項項

訓明與信正義皆近禮祭法言顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛

通義云顛顛者顛顛專顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛

儉約自小的之意故兩字為顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛顛

五引能專正天人之道作專正人書道十謂之帝譽何譽者極

也言其能施行窮極道德也風俗通引書傳云譽者考也成

酒之芬芳香也說文學部譽急告之甚也从告學省聲釋元

應說譽與爵音義皆同案急告者譽之本訓引申為窮極之

白虎通疏證二 七

義史記三代年表管子侈靡篇作帝倍集韻借通作譽史記

注引世紀作帝突山海大荒經作帝俊生后覆注帝俊即譽

案俊為才德極出之名故譽亦訓極言道德窮謂之堯者何

極禮祭法帝嘗能序星辰以固民是其事也謂之堯者何

堯猶堯堯也至高之貌清妙高遠優游衍眾聖之主百王

之長也廣雅釋言云堯曠也廣雅釋詁及方言云曠高也風

明也說文堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯堯

文堯土高貌又云兀高也從堯在兀上高也古堯堯堯堯堯堯

之貌也漢書楊雄傳注堯曠曠堯曠堯曠堯曠堯曠堯曠堯曠

貌也以堯誌堯以高誌堯皆疊韻則也論語泰伯云大哉堯

之為君也巍巍乎惟天惟地無疆也論語泰伯云大哉堯

集解引包注云蕩蕩廣遠之稱廣遠即優游博衍之義也方

言云巍巍也楚辭遠遊注謂之舜者何舜猶舜舜也言能推

巍巍大貌與堯義同也謂之舜者何舜猶舜舜也言能推

信堯道而行之說文外部作舜云州也楚謂之苗秦謂之葭

注云有虞氏以為謚者堯高也舜大也舜者俊之同音假借

宇山海經作帝俊是也舜即外字說文外對也禮王制本

釋交趾云俗同川則舜周禮典瑞兩圭有邸注禮王制本

淮南說山訓云分流舜馳舜為相抵之義舜之從外乃其象

形則舜與舜義不叶與推信堯道之義亦不符疑舜舜是信

之說堯疊訓也風俗通引書傳云舜者推也循也言其循堯

緒也禮中庸注舜三王者何謂也夏殷周也故禮士冠經曰

之言充也義皆通周弁殷冔夏收三王共皮弁也風俗通皇霸篇載二說禮號

三王也向書說文王作罰刑茲無赦詩說有命自天命此文

王文王受命有此武功儀刑文王萬邦作孚春秋說王者孰

謂謂文王也謹案易傳稱湯武革命尚書武王戎車三百兩

虎賁八百人擒紂于牧之野惟十有三祀王訪于箕子詩云

亮彼武王龔伐大商勝殷邊劉者定武功由是言之武王審

矣論語文王率殷之叛國以服事殷時向臣屬何緣便得列

三王哉經美文王三分天下有其二王業始兆于此耳詩曰

命此文王之語則自以禹湯文為三王也案三王之名定于

後世周人尊文王為受命祖故孝經聖治云昔者周公郊祀

后稷以配天宗祀文王于明堂為梁即以上帝文王親迎于涓

是親迎為天之禮文王在武王之上何得接論諸服事之說以相

難也詩文王序云文王受命作周也漢志引劉歆作三統歷

考上世帝王以爲文王受命正朔布王號于天下受籙成河

芻二十九年伐崇作靈臺改正朔布王號于天下受籙成河

圖詩疏引我應說文王之戒武王曰我終之後恒稱太子河

浴復告尊朕稱王又引云命苞曰西伯既得丹書于是稱王

改正朔詩棫樸云左右趣之箋左右之諸臣皆趣疾于事謂

相助積薪唯天子祭天始燔柴繁露亦引此詩以說郊祭據

白虎通疏證二

八

諸經緯之文則文王在時固已稱王孟子告子下云三王之

罪人也趙注亦以禹湯文王當之也土冠經當爲土冠記引

者證夏殷周王者受命必立天下之美號以表功自克明易

爲三王也姓爲子孫制也夏殷周者有天下之大號也百玉同天下無

以相別改制天子之大禮號以自別于前所以表著己之功

業也必改號者所以明天命已著欲顯揚已于天下也已復

襲先王之號與繼體守文之君無以異也不顯不明非天意

也故受命王者必擇天下美號表著己之功業明當致施是

也所以預自表克于前也盧云禮字衍公羊引元年注云唯

代改制云王者必改正朔易服色制禮樂一統於天下所以

明易姓非繼人通以爲詞曰古苟可循先王之道何莫相因世

制自僻者得此以爲詞曰古苟可循先王之道何莫相因世

迷是聞以疑正道而信邪言甚可慮也答之曰安有聞諸侯

之君射狸首之樂者于是自斷狸首懸而射之曰安有聞諸侯

也此聞其名而不知其實者今所謂新王必改制者非改其

道非變其理受命于天易姓更王非繼前王而王也若一因

前制修故業而無所改是與繼前王而王者無以別受命之

君天之所顯也事父者承意事君者儀志事天亦然今天大顯已物襲所代而率與同則不顯不明非天志故必徙居處更稱號易服者無他焉不敢不順天志而明自顯也

不以姓則白虎通用公羊家義也自克表克疑皆見之誤

為號何姓者一字之稱也尊卑所同也諸侯各稱一國之號而有百姓矣天子至尊即備有天下之號而兼萬國矣

舊本有帝王者居天下之尊號也所以差優號令臣盧謂第一段之異文又有諡者行之迹也所以別于後代著善惡垂無窮無自推觀施後世皆以別善者戒惡明不勉也後人所錄文字多舛誤盧謂疑亦下篇無上段之異文皆出于後人所錄耳

通典引通義云天子居無上之位無所屈故立大號以勸勉子孫諸侯有爵祿之賞削黜之意鈇鉞之誅故無所有國之大號也謂諸侯無大號非謂諸侯無國號也不以姓為國

號者如夏姓姬有扈姓樹等亦姓姬無國姓子微箕等國亦姓周姓姬魯衛等亦姓姬是尊卑所

同也孟子盡心下姓所同也是也

夏者大也明當守持大道夏大也釋訪爰方言云夏大也自關而西秦晉之間凡物

其別于四夷而特大故引仲之為大訓如詩權輿夏屋渠謂大屋也周禮鍾師奏九夏言樂之大也風俗通音樂云夏

名夏亦取義于大也殷者中也明當為中和之道也聞也見

白虎通疏證二

九

也謂當道著見中和之為也殷中也釋言文說文身部云作

由盛義引仲之為眾又引仲之為中故經典凡稱殷者皆為中堯典以殷仲春釋文引馬鄭並云殷中也再首九江孔殷

史記本紀作九江甚中是也書商云殷中五遷將治九江孔殷地疏引鄭注云治于亳是也地商家移徙自此而改號曰殷

亳今偃師是也鄭商頌譜云商契所封地書疏引鄭書序注云契本封商國在大華之陽則殷因名亳地為殷書疏引東

湯始居亳自耿遷于大華改號為湯因名亳地為殷書疏引東

誓据汲冢古文以殷庚自奄遷于殷殷在鄴南三十里漢書

項羽傳云洹水南殷墟上今安陽西并稱則楚者荆河河北不

知殷商猶荆楚故書多以上安陽西并稱則楚者荆河河北不

師明矣開也下周者至也密也道德周密無所不至也文選

十四字疑衍賦負其然而不周曹昭注周至也論語堯曰雖有周親幽解

引孔注周至也管子入國篇云人主不可不周注周謂謹密也說文口部周密也从用口引仲之為密綴考工函人橐之

而約則周也注周密致也是也引仲之為至義又引仲之為

編義詩崧高周邦咸喜是也又引仲之為至義又引仲之為

周華不注是也又引仲之為備文三年左傳舉人之周是也

何以知即政立號也詩云命此文王于周于京此改號為周

易邑為京也

此大明之詩也毛鄭于此句俱無訓毛于上曰

國鄭箋云京周國之地小別名也鄭于此句箋云君天下周京之地則毛鄭之說與此並異此蓋魯詩說詩疏引系疏

以京為京春秋傳曰王者受命而王必擇天下之美號以自

號也蓋春秋五帝無有天下之號何五帝德大能禪以民為

子成于天下無為立號也此用禮戴詒也大戴記帝繫云少

元置產蟠極蟠極產高辛是為帝嚳帝嚳產放蚺是為帝堯

黃帝產昌意昌意產高陽是為顓頊顓頊產窮蟬窮蟬產敬

康敬康產句芒句芒產蟠牛蟠牛產警瞍警瞍產重華是為

帝舜家語史記并同詩疏謂此本劉歆班固賈逵馬融服虔

王肅皇甫謐等皆以為然則此亦以五帝為一身相世故無

世二千五百二十歲次曰少昊一曰金天氏傳又世五百歲

次曰顓頊則高陽氏傳二十世三百五十歲次曰帝嚳即高

辛氏傳十世四百歲鄭氏文之則下所或曰唐蕩蕩也蕩蕩

者道德至大之貌也正說篇云唐之為言蕩蕩也文選七發

浩唐之心李注唐猶蕩也說文曰部唐大言也從口庚聲引

伸之為大義又引伸之為蕩義又引伸之為蕩失義莊子徐

無鬼篇云其求唐子也是也今人猶謂失檢為唐虞者樂也

突矣唐訓蕩疊韻為訓蓋一字兼美惡兩義也

言天下有道人皆樂也論語曰唐虞之際周書即謀篇三虞

說篇云虞者樂也呂覽慎人篇許由虞乎樂陽注虞樂也論衡正

文戶部虞驕虞也白虎黑文尾長于身仁獸也食自死之肉

段氏玉裁注云凡云樂也安也者娛之假借也凡云規度也

者度之假借也案孟子選張景陽詠史詩朝野多歡娛注引

作歡娛占字通用耳文選張景陽詠史詩朝野多歡娛注引

孟于霸者之民驩虞如也云娛與虞古通用又蘇武雜詩歡

娛在今夕注孟子霸者之民歡虞如也是虞娛之假借也引

十

有天下號曰有熊

左傳文十八年昔高辛氏有才子八人注

注高陽帝顓頊之號案此亦以所封國為有天下之號亦若

帝堯之封于唐因以唐為諸侯邑于高辛引道志襄邑有高

辛城是也續漢郡國志汴之高陽城高陽氏之虛也九域志

高陽氏佐少昊有功封于此路史注引帝王世紀云有聖德

授國于有熊是五帝之號皆以獨訓有氏也有熊舊誤作自然

依盧有熊者獨宏大道德也云父母在不敢有其身注有熊

專也論語不能專對集解專猶獨也熊與雄通繫解疏引世

紀伏羲曰皇雄氏月令疏引作黃熊氏說文雄雄解疏引世

得聲訓大者當作雄作熊者假借耳熊乃山居冬蟄獸也

陽者陽猶明也道德高明也詩七月我朱孔陽傳陽明也說

之稱偽凡明高辛者道德大信也訓辛為信詳五霸者何謂也昆

吾氏大彭氏豕韋氏齊桓公晉文公是也杜注左傳孟子注

引丁注以夏昆吾商大彭豕韋周齊桓晉文為五伯與此

一說合者也趙注孟子風俗通引春秋說以齊桓晉文秦穆

宋襄楚莊為五霸與此末一說合者也顧氏炎武日知錄以

桓文穆莊并勾踐為五白虎通中一說則退宋襄而進闔廬

荀子王霸篇又退秦穆而進勾踐閭氏若瓌釋地三續云崑

山顛亭林言五霸有二有三代之五霸杜元凱注左傳成二

年者是育春秋之五霸趙臺卿注孟子五霸者是孟子止就

東周之後言之以桓威如嚴安所謂周之衰三百餘歲

而未五霸更起者也然亭林欲去宋襄而進勾踐亦未允襄雖

豈唯趙氏即董仲舒亦云然矣仲舒云仲尼之門五尺之童

白虎通疏證二

之道衰而五霸存其政帥諸侯朝天子正天下之化興復中

國攘除夷狄故謂之霸也論語憲問云天子衰諸侯興故曰霸禮祭義

至弟近乎國語鄭語云昆吾為夏伯

霸義同昔昆吾氏霸於夏者也矣韋氏昆吾祝融之孫陸

終第夏伯遷于善許昭十二年左傳云楚之皇祖伯父昆吾

許是宅是也風俗通皇霸篇謹案春秋左氏傳夏后太康

嬖于耽樂不循民事昭侯偕差于是昆吾氏乃為盟主誅不

從命以尊王室左傳昭侯偕差于是昆吾氏乃為盟主誅不

昆吾稔之日也注昆吾夏伯也大彭豕韋霸於殷者也

鄭語云大彭豕韋為商伯矣注陸終第三子篋為彭姓封于

大彭謂之彭祖彭域是也系韋彭姓之別封于豕韋者殷衰

韋氏復積其緒所謂王道廢而伯業興者也齊桓晉文霸

於周者也事具春秋風俗通皇霸篇齊桓九合一匡率成玉

朝聘之禮納襄冠帶翼天子孔子稱民到于今或曰五霸謂

受其賜又曰齊桓正而不謫晉文譎而不正或曰五霸謂

齊桓公晉文公秦穆公楚莊王吳王闔廬也霸者伯也行方

伯之職會諸侯朝天子不失人臣之義霸伯古字通論語疏

字作伯或作霸漢書多以伯為霸論衡命祿篇云霸者王之

樂也風俗通皇霸篇伯者長也白也言其咸建五長功實明

白虎通疏證二

三

白故聖人與之此今文春秋義也莊三十年齊人降鄆傅紀

戎傳此蓋戰也不言戰何春秋敵者言戰桓公之與戎狄驅

之爾僖元年齊師宋師曹師次于聶北救邢傳言次不及事

也邢已亡矣蓋狄滅之不言狄滅之為桓公諱也上無天子

下無方伯天下諸侯有相滅亡者桓公不能拔則桓公恥之

諱也九年宋公禦說卒傳不書葬為桓公諱也注襄公背齊

足出會宰周公不書葬使若非背齊十年晉殺其大夫里克

傳以除惡故諱不書葬存王之心功故君子之惡惡也疾始善善

也樂終桓公嘗有繼存王之心功故君子之惡惡也疾始善善

八年陳侯款卒注不書葬為晉文諱文十二年陳侯朔卒注

不書葬盈為晉文諱也晉文雖會人孤以尊天子非明王云

自補有餘故復盈為諱是皆聖人與方伯之義也非明王云

法不張盧云此從程本定小字也霸猶迫也把也迫脅諸

侯把持王政淮南人問訓陽虎將舉劍而伯頤注伯迫也論

教風俗通皇霸語疏引鄭注又云霸者把也言把持王者之政

盟也一切經音義引賈逵國語注云霸猶把也言把持諸侯

之權也禮記疏引中侯云諸侯曰霸注霸把也把天子之事

也案五霸之字當作伯霸其假借也說文月部霸月始生魄

然也與迫把諸論語曰管仲相桓公霸諸侯春秋曰公朝于

王所于是知晉文之霸也春秋見僖二十八年公羊傳云曷

年老恐霸功不成故上白天子曰諸侯不可卒致願王居踐

雖非正起時可與故書朝因正其義也晉文當作桓文法

書曰邦之榮懷亦尚一人之慶知秦穆之霸也秦穆文十

云何賢乎穆公以爲能變也其爲能變奈何惟譏善諍言

俾休能有容是難也史記素本紀穆公三十三年敗于殽三

十六年自茅津渡河封殽尸乃還誓于軍中思不用蹇叔百

里奚之謀令後世以記余過書序敗穀歸作秦誓鄭注大學

同與史記異此以秦誓之文明秦穆之霸則與史記同也

楚勝鄭而不告從而攻之又令還師而佚晉寇圍宋宋因而

與之平引師而去知楚莊之霸也鄭勝于皇門放于路衢鄭

伯肉袒左執茅旌右執鸞刀莊王親自手旌左右搗軍退舍

七里子重諫曰今君勝鄭而不有無乃失臣民之力乎莊王

案此用公羊義當云楚勝鄭而不有從而赦之告與攻字疑

誤也傳又云旣則晉師之救鄭者至日請戰莊王許諾令之

還師而逆晉寇莊王鼓之晉師大敗晉衆之走者舟中之指

可掬矣莊王曰嘻吾兩君不相好百姓何罪令之還師而佚

晉寇注陸戰當舉地而舉水者大莊王閭隘水而佚晉寇是

日令還師而佚晉寇事也又十五年傳云莊王闞秦軍有七

元曰德矣易于而食析骸而爨之子反曰吾軍亦有七日之

糧盡此不勝將去而歸爾反于莊王引師而去之故君子大

夏楚乎平也陳侯鄭伯盟于辰與何注莊王行霸約諸侯明年

討徵舒善其憂中國又冬十月楚子殺陳夏徵舒傳云上無

是楚莊之霸也蔡侯無罪而拘于楚吳有憂中國心興師

伐楚諸侯莫敢不至知吳之霸也定四年蔡侯以吳子及楚

羊傳吳何以稱子夷狄也而憂中國人戰于柏莒楚師敗績公

朝于楚有美裘焉囊瓦求之昭公不與爲是拘昭公于南郢

數年然後歸之于其歸焉用事于河日天下諸侯苟有能伐

楚者寡人請爲之而列楚人間之怒爲是與師使囊瓦將而

伐蔡蔡請救于吳伍子胥復日蔡非有罪也楚人爲無道君

如或憂中國之心則若時可矣于是與師而救蔡是其事也

閭廬用之而霸是當時有此語也或曰五霸謂齊桓公晉

白虎通疏證二

文公秦穆公宋襄公楚莊王也宋襄伐齊不擒二毛不鼓不成列春秋傳曰雖文王之戰不是過知其霸也僖二十二年

戰于泓公羊傳何正爾宋公與楚人期戰于泓之陽楚人濟

泓而來有司復日請迨其未畢濟而擊之宋公曰不可吾聞

之也君子不厄人吾雖喪國之餘寡人不可忍有也既濟未畢

陳有司復日請迨其未畢陳而擊之宋公曰不可吾聞之子

君子不鼓不成列已陳然後襄公鼓之宋師大敗故君子大

其不鼓亦不過此也注陸戰當舉地舉水者大其不以水厄

人之戰亦不過此也注陸戰當舉地舉水者大其不以水厄

有罪為襄公諱也二十一年執宋公以伐宋注不為襄公諱

者守信見魏無恥又楚人使宜申來獻捷傳不言捷乎宋為

襄公諱也注襄公求會楚欲行霸憂中國也二十三年宋公

成是春秋之與宋襄與桓文同是宋襄之霸也案伐齊疑誤

此皆是職泓謬見左氏公羊二傳小字本元本此下俱有亂

齊桓公四字虛云亂字屬上句下當作立孝公齊桓二字文

刪去非是

右論三皇五帝三王五伯

白虎通疏證二

酉

伯子男臣子于其國中喪其君為公王者臣子獨不得喪其君

謂之為帝何以為諸侯有會聚之事相朝聘之道或稱公而

尊或稱伯子男而卑為交接之時不私其臣子之義心俱欲

尊其君父故皆令臣子得稱其君為公也帝王異時無會同

之義故無為同也此今交春秋說也公羊隱元年三月公及

尊號其君父公者五等之爵最尊者探臣子心欲尊其君

父使得稱公故春秋以臣子書葬者皆稱公穀梁隱三年宋

公利卒注至于既葬雖邾許子男之家皆稱諡而言公義順

其臣子之詞范氏說穀梁多援公羊家說則此亦公羊義也

桓十七年葬蔡桓侯何注稱侯者亦奪臣子詞也有賢弟季

而不能用反疾害之而立獻舞國幾併于蠻荆故賢季抑桓

稱侯也然則五等之侯例皆稱公何以知諸侯得稱公春秋

春秋以桓侯應肥故降而稱侯也何以知諸侯得稱公春秋

曰葬齊桓公齊侯也尚書曰公曰嗟秦伯也詩云覃公維私

覃子也春秋葬許穆公許男也何以至桓公舊作諸侯德公

一字依盧校春秋見僖十七年尚書見秦誓詩見衛風碩人

又春秋見僖四年覃公維私今毛詩本作譚此與下宗族著

皆作覃者韓魯詩也右譚覃通詩生民實覃實舒釋文覃本
或作譚者鄭之借字說文邑部鄆國也齊桓之所滅是也
禮大射經曰公則釋獲大射者諸侯之禮也伯子男皆在也
鄭三禮目錄云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣
射以觀其禮是大射諸侯之禮也經中凡注人皆稱公此節
舉公則釋獲爲證也

右論伯子男于國中得稱公

諡

諡者何也諡之爲言引也引列行之迹也所以進勸成德使上

務節也御覽五百六十二引務下有禮字通典引五經通義

惡行有惡諡所以爲勸善戒惡也諡之言列陳列其行善諡
死名常存也藝文類聚引說題詞云諡者行之節所以進勸
成德使向務節說文言部諡行之迹也穀梁文十八年傳諡
所以成德也御覽引禮外傳云諡者行之迹也累積平生所
行事善惡而定其名也以諡爲引者引取伸長之義言其伸
明詳列生前之行而爲之諡也釋名諡曳也物在後爲曳名
之丁人亦然引曳皆取長爲意也御覽引大戴禮云諡慎也
詩文王箋崩諡曰文釋文諡慎也檀弓上其慎也注慎當爲

白虎通疏證二

五

引禮家讀然聲之誤也音義故禮郊特牲曰古者生無爵死

無諡此言生有爵死當有諡也鄭彼注云古謂殷以前也大

自是前代之禮也御覽引禮記外傳曰古者生無爵死無諡
諡法周公所爲也堯舜禹湯皆後追議其功耳直以古絕無
諡檀弓云士之有諡自此始也天子公侯伯子男之士皆有命數
是周初士有爵無諡之明證也死乃諡之何詩云靡不有初

鮮克有終言人行終始不能若一故據其終始從可知也詩

雅蕩文也詩云十字盧據士冠經曰死而諡今也士冠經當
御覽補又御覽無始字脫今謂作記時也檀弓以上之有諡自縣賁父始有諡則有諡
明魯莊後士皆有諡也然則作儀禮記者其春秋時人歟
所以臨葬而諡之何因衆會欲顯揚之也周書諡法解維周
王業建功于牧之野終將葬乃制諡遂作諡法則武王將葬
議諡時乃作諡法也御覽引大戴禮曰周公旦太公望相爾
王作諡法諡者行之迹也御覽引大戴禮曰周公旦太公望相爾
解是也戴記當亦有臨葬會諡之語所引文不具也故春

秋曰公之喪至自乾侯昭公死于晉乾侯之地數月歸至急

當未有諡也

見定元年傳昭公之葬在七月歸喪在六月此也故左氏定元年傳季孫問于榮駕鵝曰吾欲為君諡

使子孫知之

在六月癸亥之後是未有諡之明證也定十五年

曰丁巳葬戊午日下側乃克葬明祖載而有諡也

三傳並作景何注公羊云景日西也下景蓋晡時禮坊記云祖于庭葬于墓所以示遠也儀禮既夕云注有司請祖卻日而載之束棺于柩車賓出遂匠納車于階問祖與載皆葬時之事故祖載而有諡也

右總論諡

黃帝先黃後帝者何古者質生死同稱各持行合而言之

禮疏引三

禮義宗云古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王者死亦稱王案禮言死而諡周道也則殷以前有生號者即仍為死後之稱故書堯典曰有齔在下曰虞舜又曰伯禹作司空是生時名舜名禹也釋文引馬注云舜引風俗通云自堯以上王者子孫據國而起功德浸盛故造諡舜禹本以白衣祇行顯名升為天子雖復制諡不如名著故因名焉則應氏以堯舜以前亦生死異稱案五帝之王未必及身相承顯

白虎通疏證二

其

項帝譽死後之美諡高陽高辛有國之大號未聞于諡號之外別有生前之名則應氏之說非也史記帝紀說帝堯者名放勳大戴禮五帝德卒我曰請問帝堯孔子曰放勳又請問帝舜曰重華孟子滕文公注云放勳堯名書疏引中候注云重華舜名然則堯即生而同稱之號亦非後人追字之名也抱朴子上古無諡始於周家云黃帝諡蓋幼名危字之諡取其法世時行述而已非黃帝羣臣之作也其實黃帝即生時同稱堯非死後追諡也舊脫者字賁謬虛據通典補正又云同稱堯非死後追諡也舊脫者字賁謬虛據通典補正又之稱似是連下文為義美者在上帝始制法度得道之中萬世不易後世雖聖莫能與同也後世德與天同亦得稱

帝不能制作故不得復稱黃帝

獨斷帝諡云靖民則法曰黃

者中和美色黃承天德最盛清美故以尊色為諡也周書諡法黃作皇當以獨斷為正軒轅制法度得道之三代改稱黃百

王所不能同故獨美號在上帝也繁露三代改稱黃百

帝之先諡四帝之後諡何也董子曰號必存五代帝首文云黃

號至五而反周人之王軒轅直首天黃號故曰黃帝云帝號

尊而諡卑故四帝後諡也董子曰存札宋為三王存顛項帝號稱紂王謂之帝封其後以下國下存二王之後以大國帝時堯舜並黃帝為五帝黃帝直首天黃號以其德視四帝為大故獨稱黃帝美者在上帝通典引通義云帝堯帝舜先號後

論也帝者德盛與天同號論雖美終不過天也亦斯義也舊木不易下有名黃自然也五字通典無聖通典作盛不能制

作舊作不能立制諡或一言或兩言何文者以一言為諡質

者以兩言為諡故湯死後稱成湯以兩言為諡也通典禮六十四云或

以名配者德薄因名配謂甲是也文家連號欲但言諡生則為號

死則稱諡故不連號成湯以號諡文王武王是也桀紂先號

之欲但言號又是實死故以號諡文王武王是也桀紂先號

後諡者別諱絕不嫌也其文承合言文王武王疑亦白虎

通之佚文然則諱一言之配號以稱如文武配王以為尊也

諡兩言者則不連號如成湯是也然質家雖兩言為諡而德

卑者則亦一言諡但配乙以稱祖是也武號無質文諡有質

丁即配丁以稱武祖乙配乙以稱祖是也武號無質文諡有質

文何號者始也為本故不可變也周已後用意尤文以為本

生時號令善故有善諡故合言文王武王也合言之則上其

諡別善惡所以勸人為善戒人為惡也通典引善諡惡行有

惡諡所以勸善戒惡也此言號無一言兩言之別而諡有一

言兩言之分也號生前即有故為質諡在死後故為文先質

而後帝者天號也以為堯猶諡顧上世質直死後以其名為

號耳書釋文引馬注云堯諡也又云舜諡也舜死後賢臣錄

名為所以諡之為堯何為諡有七十二品禮諡法記曰翼善

傳聖諡曰堯仁聖盛明諡曰舜慈惠愛民諡曰文剛強理直

諡曰武玉海載沈約諡法十卷序大戴禮及世本舊並有諡

法廣諡舊文仍乘與帝王世紀也獨斷帝諡載堯舜二諡

案此引作諡法記當是太戴記文人多殺曰樂殘義損善日

與諡法記同又載樂紂之諡云賊人多殺曰樂殘義損善日

通典禮六十四云或

白虎通疏證二

七

右論帝王制諡之義

天子崩大臣至南郊諡之者何以為人臣之義莫不欲褒稱其君掩惡揚善者也故之南郊明不得欺天也故曾子問孔子

也是以周靈王太子聰哲明智年過成童亡猶無諡案諡者
行之表也功之迹也太子位居儲貳有何善惡施之于人既
無所章更有何諡可表故春秋僖五年公會王世子于首止
何休注自王者言之以屈遠世子之三公下引禮喪服斬衰
曰公士大夫家言之疏云何氏引喪服者欲言三公臣有為
之斬衰世子則無是世子卑于三公故卿大夫有諡而太子
無諡也春秋未踰年之君不序于昭穆不列于庶祭且亦不
得作諡是以子般子惡子野皆無庶諡不成乎君故也則太
子無諡明矣然則太子之爵位則又一等之元士者不以私親
體而嚴嫡庶而太子之爵位則又一等之元士者不以私親
安誣名器也土冠經曰四字附庸所以無諡何卑小無爵也
盧據通典補經亦宜作記

王制曰古者之制祿爵凡五等附庸不在其中明附庸無爵

也禮王制云不能五十里者不合于天子附于諸侯曰附庸
附庸上不得同五等之爵下不得同之公卿大夫士是無
爵也古無以卑諡尊之禮附庸以國事附于公卿大夫士以名

達天子則天子無賜諡之典而附庸各君其國各子其民所
附之大國又不得儼然以君自居行賜諡之禮一同之純臣
是以附庸無諡也春秋之邪儀父邾黎來紀季者是也盧據
御覽補古者之制四字又補附庸不在其
中明七字無爵舊作本非爵亦從御覽改

右論無爵無諡

白虎通疏證二

三

后夫人于何所諡之以為于朝廷朝廷本所以治政之處臣子

共審諡白之子君然後加之婦人天夫故但白君而已何以

不之南郊也婦人本無外事何為于郊也禮曾子問曰唯天

子稱天以諫之唯者獨也明天子獨于南郊耳通典禮六十
四引作后夫

人諡臣子共于庸定之婦注又引或曰出之于郊然後加之
婦人天夫故白君而已婦人無外事是故不于郊與此皆大
同小異疑或曰以下亦白虎通之文則此當云后夫人于何
所諡之以為于庸或曰于朝廷云云也此承婦人有諡義而
申言之也天夫大注本俞
本作大夫則婦人句逗矣

右論諡后夫人

顯號諡何法號法天也法日也日未出而明諡法地也法月也

月已入有餘光也是以大行受大名細行受小名行生于已

名生于入御覽五百六十三引此有云號諡何法生稱火死
稱炭也周書諡法解引其文晉書嵇紹傳諡號所
以垂之不朽大行受大名細行受細名後漢紀注引前書音

義云禮有大行人小行人主諡號官也案大行人小行人今

并在秋官無掌證之文也御覽引大戴云周公旦太公望相
嗣王作謚法是以大行受大名細行受細名行出于己名生
于人家班氏當建初之世未必見逸周書當是用大戴
成語也此段舊本脫三十三字盧據御覽通典補訂

右論號諡取法

五祀

五祀者何謂也謂門戶井竈中霤也所以祭何人之所處出入

所飲食故為神而祭之御覽引鄭駁異義云王為羣姓立七

霤主宮室居處也三日門四戶五主出入五日命六國也二道

六日大厲主殺七日竈主飲食此五祀中無司命大厲故但

言人之所處出入所飲食也禮祭法天子立七祀諸侯立五

祀大夫立三祀士立二祀鄭注為周制曲禮大夫祭五祀鄭

以月令五祀當之為殷制與祭法不同者孔疏王制之文上

當之則以王制亦為周制與祭法不同者孔疏王制之文上

云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀既有尊卑等級疑

是周制故引祭法以明之蓋有地大夫祭五祀無地大夫祭

三祀也通典引馬融說以七祀中之門竈戶中霤為五祀

即勾芒等五官之神配食者勾芒食于木祝融食于火蓐收

食于金元冥食于水勾龍食于土故月令五祀祭祀止是金

木水火土行之祭也案禮疏引鄭駁異義祝融祭于四郊而

祭火神于竈于禮垂也然則勾芒祝融五官之神自于迤四

時氣時與太昊炎帝等祭于四郊而戶竈等則于廟門內外

祭之馬氏何以知五祀謂門戶井竈中霤也月令曰其祀戶

之說非也又曰其祀竈其祀中霤其祀門其祀井鄭本月令其祀戶

正論以為火正祀竈而水正不祀井非其類也冬其祀行是

記之誤秦靜云今月令謂行爲井是井非其類也冬其祀行是

高堂生云月令仲冬祀四海井泉祭井自從云七祀五祀

儒家既以井列于五祀宜除井而祀行傳元禮云七祀五祀

令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者既祭竈而不祭

井于事有缺于情則自有不類謂之井者是也杜佑云案漢諸

儒戴聖聞人通漢魏武重修義五祀則有祀井焉案高誘注呂氏春

秋云行門內地冬守內在內故祀之行或作井水給人冬水王

故祀之鄭注月令云冬陰盛寒于水祀之于行從辟除之類

然則祀井附唐參用月令祭法五祀則祭行也兩漢魏晉之徒

復修月令冬又祀井而不祀行其實井行一也說者以行爲

道祭案荀子禮論篇郊止于天子社止于諸侯道及土大夫

注所云或作井即與祭五祀止及大夫故引行非道祭也高

注徵者殷王八世孫五祀謂門戶及井竈中霤

與此合魏晉以後鄭本盛行故諸儒聚訟焉

白虎通疏證二

三

右總論五祀

獨大夫已上得祭之何士者位卑祿薄但祭其先祖耳禮曰天

子祭天地諸侯祭山川卿大夫祭五祀士祭其先此據禮戴

也故引王制證之若周制則祭法云天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀是也曲禮下記曰

天子祭天地四方山川五祀歲徧諸侯方祀祭山川五祀歲

徧卿大夫祭五祀士祭其先有廢莫敢舉有舉莫敢廢非所

當祭而祭之曰淫祀淫祀無福有廢下十字盧據御覽補又

當祭而祭不當祭而祭右論大夫已上得祭

祭五祀所以歲一徧何順五行也御覽引漢舊儀曰祠五祀謂

禮歲徧說申之也故春卽祭戶戶者人所出入亦春萬物始觸戶而

出也獨斷云戶春爲少陽其氣始出生養祀夏祭竈竈者火

白虎通疏證二

之主人所以自養也夏亦火王長養萬物獨斷云竈夏爲太

于竈其禮在廟門外之東先席秋祭門門以閉藏自固也秋

亦萬物成熟內備自守也獨斷云門秋爲少陰其氣收成祀

冬祭井井者水之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏獨斷云

井謂行冬爲太陰盛寒爲水祀之于行其禮在廟門外之西

較壤厚二尺廣五寸輪四尺北面設主于轅上案設轅乃祖

道之祭故祭行亦用之焉祭井同否無考生通典作主何

本作深說在舊作任盧據通典改小字本元本正作生六

月祭中霤中霤者象土在中央也六月亦土王也獨斷云季

氣始盛其祀中霤設主于牖下也故月令春言其祀戶祭先脾夏言其祀竈

祭先肺秋言其祀門祭先肝冬言其祀井祭先腎中央言其

祀中霤祭先心春祀戶祭所以特先脾者何脾者土也春水

王煞土故以所勝祭之也是冬腎六月心非所勝也以祭何

以爲土位在中央至尊故祭以心心者藏之尊者水最卑不

得食其所勝

盧云是字衍此與高誘說同呂氏春秋孟春紀祭先脾注春木勝土先食所勝也一說脾屬木

自用其藏也孟夏紀祭先脾注脾金也祭其勝也一說脾火

祭先脾又曰肝金也自用其藏是皆取五心季夏宜用腎以

載或說乃古尚書說不可從若然冬宜用心季夏宜用腎以

冬位水卑心又至尊故云此文與事乖未察其本意夏祀異五

行大義引鄭駁異義云此文與事乖未察其本意夏祀異五

皆言先凡言先有後之詞春祀戶其祭先脾後脾秋祀門其祭先

祭先脾後心肝季夏祀中雷其祭先心後脾秋祀門其祭先

肝後脾冬祀行其祭先腎後脾四時之位及其五藏之上

次之耳冬祀位小却故祭先脾腎俱在鬲下脾肝俱在鬲

故祭先脾秋位小却故祭先脾腎俱在鬲下脾肝俱在鬲

上祭者必三故有先後焉不得同五行之義案白虎通本今

文尚書為說月令所紀多用五行尅

生之義不得祭先獨殊鄭說似迂

右論祭五祀順五行

祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊因四時祭牲也

祭字盧據

禮小司徒云小祭祀奉牛牲注小祭祀王元冕所祭又司服

云祭社稷五祀用元冕鄭注月令引中雷禮云凡祭五祀于

畜用特牲此特牲謂特牛也天子諸侯並一說戶以羊孟春

得用牛卿大夫不得用牛故用少牢也

白虎通疏證二

三

之月食麥與羊注羊火畜也時向寒食之以安性也疏引五

行傳曰視之不明則有五祀所用當即月令異耳竈以雞之月食菽

則羊亦屬火知此說中雷用豚與月令異耳竈以雞之月食菽

食畜之義惟此說中雷用豚與月令異耳竈以雞之月食菽

與雞注雞木畜時熱食之亦以安性疏引五行傳豕之月食菽

則有雞禱類聚引說題詞云雞為積陽南方之行傳豕之月食菽

炎上放陽出雞鳴以類感也中雷以豚豚依月令豕火陽精物

舊作竈以雉盪據通典改中雷以豚豚依月令豕火陽精物

其所門以犬與犬注大畜也井以豕豚豚為水畜或即用

也或曰中雷用牛不得用牛者用豚據通典改通典豚作豕

月令中央食禋與牛注牛土畜也日用牛與月令食畜義合

有牛禍不得用牛者謂大夫也或曰用牛與月令食畜義合

井以魚祀井也案說卦載月令章句云五時所食者必家人

所畜丑牛未羊酉雞戌犬亥豕則注其餘龍虎以下非夏竈

然則春戶木勝土成南時則注其餘龍虎以下非夏竈

火火勝金故酉雞可以祀竈夏季土王中雷屬土亥豕可以

祀中雷故用豚秋門金冬井水金勝木水勝火而虎兔蛇馬

非可以為牲故各以其類而祀之犬豕也豕既用祀

井故得用牛者即以牛祀中雷亦各以其類故也

右論祭祀所用牲

商城楊鐸校

社稷

王者所以有社稷何為天下求福報功禮疏引三正記云大社為京師報功也人非上不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀衆

多不可一一祭也故封土立社示有土也稷五穀之長故立

稷而祭之也御覽引援神契云社者五土之總神稷者原隰之神五穀稷為長五穀不可徧敬故立稷以表

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徧敬故封土為社許君亦曰春秋稱公社今人有

子曰句龍為后土故社是上公非地示鄭君駁云社祭土而主社神為社公故知社是上公非地示鄭君駁云社祭土而主

陰氣又云社者神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徧敬故立稷而

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

祭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

白虎通疏證三

南山云酌酌原隰又云黍稷或或原隰生百穀稷為之長則稷者原隰之神若達此義不得以稷米祭稷為難然則許君

用左氏此及鄭氏用孝經說也舊於此下有尚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據續漢志引月令章句云稷秋夏乃于後敬也舊作敬尊盧據續漢志引月令章句云稷秋夏乃

之氣而用尤多故為長也熱歷四時備陰陽穀之貴者說文食土也土居中央故得中和之氣也而用尤多與續漢志注

同御覽作而為用又多

右總論社稷

歲再祭之何春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

稷秋報二字舊作穀盧據劉昭注改舊文多訛盧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命人社正此處無之乃于大夫有社稷條內出月令曰擇元日

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社稷以二月八月及臘一歲三祠後魏天興二年立社稷以二月八月日用戊北齊立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芟春藉田而祈社稷也又夏肅秋報社稷之明證

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

祭社稷三牲何重功故也

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

自虎通疏證三

二

宗廟太牢所以廣孝道社稷為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

移此上文

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

二社為天下立社曰太社自為立社曰王社諸侯為百姓立

社曰國社自為立社曰侯社與祭法記文同舊文多太社為

天下報功王社為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

田中在國者為天下報功在藉田者為千畝報功也則諸

侯國社亦立于中門外侯社亦立于藉田中矣晉書禮志傳

成引王肅說太社謂王者布下境內為百姓立之謂之太社

不自立之于京都祭王社即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為今之里社是即人間之

社矣而別論又以太社為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壇又有軍旅宜乎社則王社也大
社為羣姓祈報祈報有時主不可廢故几祓社釁鼓主奉以
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為善者得之為惡者

失之通典禮五引誠作柴繁露王道篇云周發兵不相期會
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即為惡者失之之

所以為戒也天戒若曰國將亡不用戒矣即為惡者失之之

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為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郊特牲記

也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
之社分諸侯使為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而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在門

夫春秋薄社周以為戒社記字舊脫示訛自盧據御覽正

白虎通疏證三

三

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為宗廟之屏示賤之也禮郊特
牲疏或

為公室輔魯之外朝在庫門之內東有亳社西有國社朝廷

執政之處故云間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為屏蔽其戒也與通禮同注

引劉向說立亳社于廟之外以為屏蔽其戒也與通禮同注

瞻之而致戒心是也其祭以喪祀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為尸秋官士師若祭

勝國之社稷則為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警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小宗伯建
國之神位

右社稷左宗廟鄭注庫門內雜門外之左右天子五門宗伯建
國之神位

雄應路諸侯三門庫雄路中門即雉門外門即天子之庫宗伯建
國之神位

諸侯之庫也公羊桓二年注質家右宗廟尚親文家右社稷

尚尊尊是尊親之與先祖同也玉海引通義亦云大社在中

門外稷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為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為

費宰曰有民人焉有社稷焉禮郊特牲惟為社事單出里注

十五家為里祭法注大夫不得特立社與民祭社于都鄙二

則其立一社也里社是也如鄭此立社則周之政法大夫以上

上得立社與民祭社于都鄙二則其立一社也里社是也如鄭此立社則周之政法大夫以上

特立社與民祭社于都鄙二則其立一社也里社是也如鄭此立社則周之政法大夫以上

漢以來雖非大夫二十家以上則其一社也里社是也如鄭此立社則周之政法大夫以上

故禮疏引鄭志云月令祭社是謂秦社也禮疏引鄭駁異義

云州長以歲時祭社謂秦社也禮疏引鄭駁異義

及治民之大夫乃有社稷是謂秦社也禮疏引鄭駁異義

立社故引祭法及月令祭社是謂秦社也禮疏引鄭駁異義

秦以故引祭法及月令祭社是謂秦社也禮疏引鄭駁異義

五年充州刺史活賞禁民私立社臣瓚注舊二十五家為社

而民十家五家共為私社孔子世家楚昭將以書社地七百

自以月令秦書故指而言也然則古之民社其即如後世村

聚所立之神祠歟虛以月令曰九字為衍文非也且里對鄉

州言則二十五家也里散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

不謂之土何封土立社故變名謂之社別于眾土也小雅疏引

問周禮大封先告后上注后土社也前答趙商云當言后土注

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

名也死以爲社而祭之故曰后土社句龍為后土後轉爲社

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

不變示有內外案此上下文不明

多脫誤吳瑄本說不作語亦不謬

養人爲用故立其神此文亦不明盧云義

右論名社稷之義

白虎通疏證三

四

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

喪國之社屋之示與天地絕也明當王之社不屋也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

田神后土田正之所依也詩人謂之田祖謂若松柏栗也又

封人掌設王之社壇為畿封而樹之注不言稷者故社之細

禮權弓古之侵伐者不斬祀注祀樹皆封國時所樹故曰表功

世云櫟無用則為社淮南說林訓每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有通義五經要義

皆以社稷有樹彼又引谷朔儀注曰有變以朱絲為繩以繞

係樹三匝此尤為有樹之據若然亡國之社柴其下奄其上

則誠社稷無樹矣其策解引孔傳謂社樹失有夏后氏以松

殷人以柏周人以栗集解引孔傳謂社樹失有夏后氏以松

具於下所引尙書侯篇不專用一樹也論語之問社當依鄭

氏以為尙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

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

里唯柏西社九里唯栗南社七里唯梓中門外唯槐東社八

伏古文說也北史劉芳傳亦引尙書逸篇大社唯松無字當衍

牲疏初學記引其大社唯松五句稱尙書無逸篇無字當衍

也支

也支

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社祭王制喪三年不祭

唯祭天地社稷為越續漢志引王注云五行之主也荀爽問

示社祭土而陰氣也續漢志引王注云五行之主也荀爽問

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禮運云命降于社百

穀故特以為地示之總神是地示之次禮運云命降于社百

謂穀地又曰祀社于國所以列

地利中庸以社與郊對舉也

白虎通疏證三

五

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何如

盧依通攷改文義通典作大義案漢志亦無春秋大義未出何書盧疑為亦出尚書逸篇御覽引作依禮或可從也禮疏引稷作壇案此壇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濁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為封社明土謹敬潔

清也周書作雜解云乃建大社於國中其遺東青土南赤土西曰土北驢土中央置以黃土也史記三世家載春

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為社則此之春秋傳即史記所引之大傳也獨斷云天

子所封之方色東方為壇皇子封為西方受白北方受黑土皆各以其方色藉以白茅歸國以立社稷謂之茅土書禹貢徐

州惟土五色晉書引白茅歸國以立社稷謂之茅土書禹貢徐方諸侯各割其方色土者覆四方也文選注引尚書繹云天

子社東方青南方赤西方白北方黑上冒以黃土將封諸侯

各取其方色土直以白茅以為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潔清申直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

各以其方色以立社于其國故謂之授茅土是漢時猶斯制也

白虎通疏證三

六

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

稷周禮大司樂云奏大簇歌應鐘舞咸池以祭地亦注地亦

無稷字乎字依盧校舊金石下衍絲竹

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牲

社稷為越絛而行事諸侯聞天子喪得廢之者鄭答趙商云地

地絛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祔以前是無事故得越續行禮若未殯之初亦廢則諸侯亦謂初祭時生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盂饔饎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廢矣宗廟之祭迎尸於戶外行朝日食則牲雖至已祭亦廢矣宗廟之祭迎尸於戶外行朝行灌禮必先迎尸於奧津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執之禮若郊社五祀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云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樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲禮樂記義兼通

白虎通疏證三

以為樂象之科此段舊廁王者所以盛禮樂何節文之喜怒子第九段後依盧移置此當作以節文喜怒禮樂記喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣注天子之于天下喜怒節之以禮樂義當樂以象天禮以法地人無不含有天地之氣有五常之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性也故樂所以蕩滌反其邪惡也禮所以防淫泆節其侈靡也以六樂節萬民之惰而致之和注禮所以節正民之邪偽使其行得中樂所以蕩故孝經曰安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂廣德要道章文漢書董仲舒傳樂也易其化民也者故子曰樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和和在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閭門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者所以崇和順此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

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放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施說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惻隱而愛人聞徵聲使人樂養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不仁故有惻隱之意徵火禮長養之意

白虎通疏證三

入

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

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慎鬼神序上下

正人道也禮喪服四制云凡禮之大體體天地法四時則陰陽順人情故謂之禮又禮運云禮所以尊天地陰

鬼神皆與此意近正入道也御覽樂所以必歌者何夫歌者

五百三十二作序上下之道也

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各釋樂器云人聲曰歌歌者柯也下如草木之有柯葉而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嗷嗷之嗷嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之注不知手足舞蹈

獻之玉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關雎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
鼓譟師乃楫前歌後舞格於上天夏土賦曰收獲無怠注楫
喜也衆大喜前歌後舞也鄭司農夏官注引收獲無怠注楫
曰前師乃鼓譟謀亦謂喜也蓋今文太誓語也禮貴忠何

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
云忠心藏之見釋文今毛詩作中偽古文仲池之註建中本
或作建忠漢張遷碑中誓於朝魏橫海將軍呂君碑君以中
勇皆段中爲以酌質文之中故爲忠禮禮器云子貢越席而對
寡也唯其稱也卽忠之義也禮孔子燕居云子貢越席而對
曰敢問將何以制中乎子曰樂尚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言不敢亂雅注雅正音也
論語衛靈公放鄭聲集解引孔注鄭聲使人俱能感人心與
雅樂賢人同而使人淫淫危殆故當放遠之人俱能感人心與
魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐卧聽鄭衛之
音則不知倦於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

自虎遁疏證三

九

孔子曰鄭聲淫何鄭國土地民人山居谷浴男女錯雜爲鄭
聲以相誘悅慥故邪僻聲皆淫色之聲也論語衛靈公篇文

記疏引異義云今論語說鄭國之爲俗有溱洧之鄭男女聚
會謳歌相感故云鄭聲淫左氏說煩手淫聲謂之鄭聲者言
煩手躑躅之音使淫洧過矣謹案鄭詩二十一一篇說婦人者十
九故鄭聲淫也白帖引通義云鄭國有溱洧之水會聚謳歌
相感之音使人淫故也則班許劉三家並承鄭說淫義所引又鄭
重一說特載以備異解耳盧校云鄭聲疑作躑躅之音案鄭

字衍文左氏不以鄭聲爲鄭衛之鄭故說爲躑躅之音案鄭
年傳古文左氏淫聲陷埋心耳乃忘和平謂之鄭聲是也公羊
疏引古文左氏淫聲爲鄭聲之言鄭重如躑躅戲也也是也班氏
侏儒攪雜子女注獲獼猴也音舞者如獼猴戲也是也班氏
自用魯論說以鄭爲鄭衛之音鄭重如躑躅戲也也是也班氏
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
所說者俱往也御覽引韋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記采浴男女錯
雜事也爾雅釋地云河南曰豫州疏引李巡云豫舒也國語
魯語言沃土之民佚佚則淫鄭居華夏之中左萃右河萃醜

溱洧九州土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爲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

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不見隨將大作恐天下莫知我將小作恐不得揚父祖功業德澤然後營洛以觀

示之以力役且猶坐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太平既久民皆向化

禮樂也蓋太平制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有稟實而知榮辱論語子路

篇云如有王者必世而後仁蓋至是始可導以禮樂也太平

既久時和年豐照攘之世故須制作禮樂以教之論語子路

而恐不聽奚暇治禮義哉人民飢寒自無寒可作矣細

覽五百六十五引作樂所以防淫奢民飢寒何樂之防功成

白虎通疏證三

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

者定禮功成作樂治定制禮後漢曹張奮傳王者化

之義也淮南本經訓云地載以陽注樂生也郊特牲云樂由陽來

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就

王者功成也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

也凡陰皆繫制於陽樂陽禮陰故以繫制言之其實制爲對

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庸據樂記疏改正

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子蓋書古文家說亦如此殷周皆夏殷諸侯未變夏禮故用樂既成不使成王即用周禮仍舊不改也鄭注又云周公制禮告神受職然後班行周禮班始得用周禮故告神且用殷也

春秋傳曰曷為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于治定制禮如何義則所取之禮樂不必專用勝朝也故漢書董仲舒傳王者未作樂之時迺用先王之樂宜于世者而以深入教化于民與何義亦合又昭二十五年注大夏樂與也周所以舞大夏者王者始起未昭之時取先王之樂與也周書假以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厄言以崇禹必復更制者示不襲也又天下樂之者樂生開為夏歌也

所以象德表功而殊名也疑有說脫禮樂記云五帝殊時不同文見義也又云樂者所以象德也又云夫樂世不相襲禮此互書禮樂志東平王蒼總定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應

白虎通疏證三

士

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削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箛韶禹樂曰大夏湯樂曰大濩周樂曰大武

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箛韶禹曰大夏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

根莖故曰五莖為六英者能為五行能為五行之道立注之義則樂緯當以顓頊為五莖天地四時六合之風華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一雜引帝系譜孝經緯帝王世紀又有伏羲樂具下節通典

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

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紀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浸

潤也故曰備矣大司樂注黃帝能成名百物以明民其財言

其德如雲之出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能殫均

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盡峻薛

咸池堯樂注顯頊曰六莖者言和律呂以調陰陽莖著萬物

用周禮文也顯頊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同卽

莖著萬物之意律呂數皆六故以和律呂言之御覽引卽

緯注云道有根帝嚳曰五英者言能調和五聲以養萬物調

其英華也同御覽引樂緯注云道有英華故曰五英通堯曰

大章者大明天地人之道也初學記引宋均云堯時仁義大

章章之也舜曰韶韶者舜能繼堯之道也禮樂記引宋均云

韶繼也舜繼堯之後循行其道故曰韶韶漢書禮樂志作招

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

韶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

白虎通疏證三

說苑修文篇亦言禹作九招之樂者史記載臯陶謨篇於帝

拜曰然在欽哉之下云于是天下皆宗禹之明德度數聲樂

爲山川神主帝薦禹於天爲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配享馬遷

多從安國問故當多古文舊說則書古文家或以韶韶九成

爲太室之祭禹爲主人故云禹與九招之樂其實韶韶九成

也公羊疏載鄭注引或曰韶舜樂名舜樂也其秉簫乎以簫

爲樂器案襄二十九年左傳作箭韶說文竹部箭字下引虞

舜樂曰箭部則讀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大夏禹樂

帝也御覽引元命苞云禹之時民大樂其騶聖相繼故夏

者大也注湯曰大濩者言湯承衰能護民之急也初學記引

駢讀類湯曰大濩者言湯承衰能護民之急也初學記引

承衰而起護先王之道故曰大濩濩音護大司樂注湯以寬

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

民大樂其敬之於患宮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

下也漢書禮樂志云勺言能勺先祖之道也蔡中郎用魯詩

勺獨斷云勺一章九句告成大武言能酌文武之道故曰

勺獨斷云勺一章九句告成大武言能酌文武之道故曰

勺獨斷云勺一章九句告成大武言能酌文武之道故曰

勺獨斷云勺一章九句告成大武言能酌文武之道故曰

說與毛詩同又左傳宣十二年傳引洵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作又或謂為周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
禮文王世子下管象注象謂周頌武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象以為王事成功立無大後患因先王之樂又自作樂命曰象獨斷云象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為象功德故亦有象名也鄭詩箋以武為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節南籥象者武王樂節即洵周公樂南即文王樂也所引詩皇矣文孟子梁惠王云此也大王之勇也引元命苞云安天下之民是天下樂文王之怒也

白虎通疏證三

三

紂為惡日久其惡最甚斲涉句胎殘賊天下武王起兵前歌
而詠歌之也周人德已洽太平反本以為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續伐而詩人稱其武功皆足以相發明

後儻剋殷之後民人大喜故中作所以節喜盛
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

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五年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佾諸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佾士二佾

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五年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佾諸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佾士二佾

引禮記曰天子宮懸四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

四侑又衆仲探公問羽數之類意借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
一等左氏無此意樂者陽也故以陰數八風六律四時也八
不必強作調人也

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法八風六人法四時獨斷云天子八侑八八六十四
四人入者象八風所以風化天下也公之樂六侑所以象六
律也侯之樂四侑所以象四時亦用今文說也故春秋公羊傳曰天子八侑諸公六

侑諸侯四侑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
夫士日琴瑟御疑卽山有蕝草傳也侑者列也以八人爲

行列八八六十四人也諸公六六爲行諸侯四四爲行公羊
年注侑者列也文選注引馬氏論語注侑列也八人爲列八
八六十四人也公羊家以每侑人數卽如侑數故此及何休
蔡邕並以六侑爲三十六人四侑爲十六人左氏家服虔等
則以諸侯六爲四十八人大夫四爲三十二人二侑爲十六
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侑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人數當如侑數爲安又繁露三代改

制云法商而王舞溢圖法夏而王舞溢方法質而王舞溢

法文而王舞溢衡魯晉皆周制若皆以八人爲列則六侑四

侑其方安在故杜預註左不取服說穀梁傳戶子曰初獻六

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

侑六侑隨宮懸軒懸成列似又當八人爲侑矣

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知陝云天子三公稱
自陝以西召公畢公毛公蘇公是也案春秋時之周公祭公虞
公周公召公畢公毛公蘇公是也案春秋時之周公祭公虞
公亦卽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祿諸
侯故得通言大夫四侑其說更不可通矣

右論天子諸侯侑數

王者有六樂者貴公美德也所以作供養謂傾先王之樂明有

法示正其本興己所自作樂明作己也此文多訛脫盧改亡
作正字已所下刪一

白虎通疏證二

一百

以字又云傾宇疑當為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己之樂明有則也御覽引春秋釋例周用六代之禮樂故有雲門咸池因事之大夏受命而王又引五經通義云樂者所以表德象功肆夏樂人以大夏樂四時以大漢樂五行以大武樂六律各馨其性而為之制六樂先祖大司樂所掌亦有雲門大咸大記四望大夏祀山川大漢享先妣大武享先祖是皆用六樂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濩周成王殷先王之樂命曰騶是皆因先王之樂也盧云謂字雅何本有之各本俱無示正其木其本

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四夷者舞六代之樂舞四夷之樂大德廣之所及毛傳亦云舞四夷之樂大德廣

白虎通疏證三

五

夷間奏德廣所及本賦四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各充其德而為制禮

天地以配祖考者使與天同享其功也故釋文云郊祀章句般作隱漢時京氏立于明堂以配上帝是也釋文云郊祀章句梁邱本也殷禮古通用所引詩商頌氏引孟喜作殷此蓋施孟句商頌美襄公韓詩家當以爲襄公祀成湯之詩也毛詩家即以此爲禋成湯之樂爲太宗詩案國語魯語昔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

樂先王之樂明有法也與其所自作明有制與四夷之樂明德廣及之也

自此盡順命重始也皆樂元語文漢書食貨志所傳又藝文志樂語有五均注鄧展曰樂元語文漢書食貨志子言樂事者以作樂記獻內爵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微則班氏所見樂記已非獻王記三十二篇與禹不同其義微則班氏所見樂記已非獻王代之舊矣案首句有脫當云受命而興六樂明有法者遵先代所自作明有制也樂自制作也故漢禮樂志云蓋樂故東夷

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

夷之樂曰離虛據明堂位疏所引典序更定與文合案班

氏東都賦僕昧兜離罔以此味則舊本亦未為不從至下所說

不同者或又載別說以此味則舊本亦未為不從至下所說

樂之樂曰禁東夷之樂曰離南夷之樂曰離南方曰西夷之樂曰離

北方曰禁東夷之樂曰離南夷之樂曰離南方曰西夷之樂曰離

毛詩鼓鐘傳與孝經緯同而字小異詩疏引書傳東岳陽伯

離之樂離亦注意俞氏正變名象萬物生味離若等皆黍離

本名名從主人單字還音故諸書有味味離周煌疏球國志畧

免離儂禁儂之異今琉球謂樂妓為侏離周煌疏球國志畧

云土妓甚眾謂之侏儂實為傾城云土音則東夷樂棟離西

夷樂味之合歡之樂儂於堂四夷之樂陳於右先王所以得

名信矣之順命重始也盧據北堂書鈔作樂舞于門外之右案御覽引

戶後漢陳禪傳尚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

任朱離是右之誤御覽引通義云四夷之樂何以作門外之廟

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類聚引通義亦此

作觀誤言以文得之先以文謂持羽毛儂也以武得之先以武謂持

于戚儂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下柄也玉取其德于取其仁朱當

白虎通疏證三

六

尚德行仁以斷制也公羊宣八年傳萬者何千舞也籥者何

籥舞也注于謂循也能為人扞難而不使害人故聖王貴之

以爲武樂吹籥而無文樂之長於揚風武以征伐得天下故萬

舞有奕兒於商頌方將樂舞見於揚風武以征伐得天下故萬

子元振萬知皆先萬舞明矣周易集解引鄭莊易注亦云王

者以文得之者作籥舞也樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生

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生南夷之樂皆於四

門之外右辟通典引通義亦同惟西方持戟爲異其羽矛戟

于厥以取四時之意書傳無說穀梁傳注徐邈說五兵亦以

矛在東城在西盾在北揚子雲亦云木爲矛金爲鉞水爲盾

唯不言羽也誰制夷狄之樂以為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

南之為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故明堂位云東南蠻

之樂也而四夷之樂或總名南者後漢書注引韓詩說以為

四夷之樂雅南可以御覽引通義云南方所以謂任者何陽

氣盛用事萬物南也御覽引通義云南方所以謂任者何陽

懷任故謂之任味之為言味也味者萬物衰老取晦昧之義

也易書或作味味王注法微昧之名或為味注味當諸家

訓釋皆望文生義以為東方樂者則取萬物生於黃泉猶晦

引通義云北方所以謂之昧何北方昧六字虛據正義補御覽

賦作傑御覽引通義云西方所以謂之昧何北方昧六字虛據

西方陰氣用事禁止萬物不得長大故謂之禁者何朝離者萬

微離地而生株離朱離御覽引尚書虞陽伯一音之樂舞

白虎通疏證三

七

通典引通義云東方所謂株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

以為禮者身當履而行之夷狄之人不能行禮樂者聖人作

為以樂之耳故有夷狄樂也周禮疏引云禮者所以均中國

也即為夷禮恐夷人不能隨中國禮也故春秋于夷狄不備

責諸夏有即夷禮者即夷之也又僖十九年介葛盧來公

羊揖讓也即夷狄之人不能行禮意也誰為舞者以為使

中國之人何以言之夷狄之人禮不備恐有過誤也師禮鞅

鞅樂祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之又旌人云掌教夷

其聲歌大享時祭皆當歌舞之明使中國作之門外者何夷

人焉誰舊詩殊脫之字虛據詩正義補作之門外者何夷

在外故就之也夷狄無禮義不在內明堂記曰納夷蠻之樂于太廟

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

不在內上小字木元本有故字禮明堂位曰

亂夏夷不偏華故退之門也東門言廣魯在字朱據禮記

及逆周書刪故漢陳禪傳陳忠効禪云四夷之樂陳於門也

夷蠻倒並改正曰四夷之樂者何謂也以爲四夷外無禮義

之樂是四夷皆統名夷也四夷言夷狄者舉終始也言蠻舉

之舞統名猷師亦舉本夷之意也

遠也言貉舉惡也八俗夷狄之有君是諸書多夷狄並舉夷

東方爲始狄北方爲終舉夷狄同類而說文虫史記吳世家種也

又云蠻南蠻蛇種是蠻閩亦同類而或稱越越本有遠義襄

十四年左傳而越在也竟是以三代而上皆都西北西南

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

五戎六狄彼蓋以貉當東夷也盧辯大戴禮注以周禮爲周

所服四海之數明堂位十南方六西方九北方十有賈公

彥亦以爾雅爲夏制案段校王制疏引李巡爾雅注入蠻一

日天狗軛八日鼻息六日雉燒四日破踵五日穿胸六日儆耳

胸奴四日筆于五日白屋據此則李所注之爾雅本其夷數

與明堂位合也彼不戎九夷者詩疏引李本于謂之四知今所

傳有八蠻在南方六戎在西方五狄在北方三蠻釋地多述

殷制此言四海亦當指殷也邵氏晉涵正義以爾雅釋地多述

必卽定爲殷制周書符會解伊朝歐深九伊受命于

名是也今案符婁十者東夷蠻越之別名鬻髮文身因其事以

文身十也又云正南蠻之州伊慮三涇深四九夷入鬻髮九

南蠻之別名又云正西昆侖狗國損子產里百越九鬻髮九

離邱棗齒注九者西戎別名正北雲同大夏莎車姑他旦畧

別胡伐翟句奴樓煩戎引韓志答趙商注十三者北狄之

方夷狄也九貉即九夷在東方入蠻在南方閩其別也戎蓋

之數或五或六兩文異案周書自是殷制職方五戎六狄蓋

白虎通疏證三

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

互訛七閩即八蠻之別其大數與明堂記同爾雅當以李本為正則九表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

憲問吾其被髮左衽矣史記趙世家翦髮文身國越之民也

斷其髮文其身以象龍子故不見常案被當讀為髮鬻之長

故少牢禮主婦被禱鄭君破為長鬻說文影部鬻也鬻鬻

也轉注相訓是二字同意說文司馬遷傳其部鬻毛髮注鬻

刺也刺與雍同故周禮秋官掌除草者為雍人禮月令云燒

蕪行水是破髮鬻刺雍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東南接蠻

越故其俗又曰南方曰蠻雕躡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披西

戎即斂疏引鄭注云衣皮之民居此昆北方曰狄衣羽毛穴

俞析支渠搜三山之野者皆西戎也以下城郭畜肉衣其皮革被旃裘又

居漢書匈奴傳自草還徙無城郭常居詩絲云古公亶父陶

復陶穴未有室毛傳陶其土而復之陶其壤而穴之東所

鄭箋復于土上鑿地曰穴皆如陶然本其在邠時也

以有九者何蓋來過者九九之為言究也德徧究故應德而

來亦九也非故為之道自然也廣雅釋詁云九究也漢律厓

物元也蓋數窮於九故一變而七七變而為九則止故得有

究意其實四夷之數皆舉來服者言東夷適有九故又兼究

又脫九字今依盧訂正何以名為夷蠻曰聖人本不治外國

非為制名也因其國名而言之耳左傳昭三十二年羊成十

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為

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疏引風俗通云東方人好生萬

物賦釋地而生夷者無也論語憲問原壤夷侯集解馬曰夷

踞也廣雅釋詁云夷跋也荀子修身篇云不夷禮則夷固僻

違注夷僻也皆為無禮義之意案說文大部夷東方之人從

也从弓因東方之人無禮義故引伸之凡無禮義者皆為夷

論語

子問

論語

子問

論語

子問

論語

子問

論語

子問

論語

子問

論語

白虎通疏證三

馬注蠻獠也蓋以其執心違邪故直羈縻之也說文虫部蠻
南蠻蛇種也蠻之人蠻引伸蠻之入蠻引伸蠻之入蠻引伸
人蠻猶然也蠻本剛韻縻本麻韻 **戎者強惡也** 俗通戎者兇
古或可以互諧故得縻訓蠻也 **戎者強惡也** 俗通戎者兇
也斬伐殺生不得其中方言或披也自關而東江淮南楚之
間或曰戎案披與披通西京賦睢盱跋扈詩皇矣箋辟撥猶
拔扈也兇與披扈皆強惡之義說文部戎兵也 **狄者易也**
从戈从甲兵所以禦強惡引仲之亦有強惡意也 **狄者易也**
辟易無別也 辟也其行邪僻廣雅釋言狄辟也說文犬部狄
之為言淫辟也狄與 **辟易無別也** 辟也其行邪僻廣雅釋言狄辟也說文犬部狄
辟易皆疊韻為訓 **北方太陰鄙者故少難化** 自故取名也
朕今依盧 **辟易無別也** 辟也其行邪僻廣雅釋言狄辟也說文犬部狄
太移正

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與耶歌者象德舞者象功
君子有德而下功故歌在堂舞在庭歌以養形歌者有聲
舞者有形也禮鄉飲酒義工人升歌三終明歌引張載舞
記孔子閒居云奠酬而工升歌發德也初學記引張載舞
賦蓋以歌以詠所以象德故左傳宣十二年楚子逆武篇以
論武有七德是歌者象德也又樂記始而北出再成滅商云

白虎通疏證三

三

云皆論舞時表級是舞者象功也初學記引月令章句云舞
其樂之容也有俯仰張翕行綴長短之制也若然樂記云觀
兼德對則異散則通也 **郊特牲曰歌者在堂論語曰季氏八**

佾舞於庭書曰下管鞀鼓笙鏞以問 記彼支云論語見季氏篇
以節舞故管亦於堂下樂周之樂節先升歌次或笙或管次

以節舞故管亦於堂下樂周之樂節先升歌次或笙或管次
間或合樂著於儀禮而孔子問居云下管象武夏籥序興明
而舞大夏則舞當在下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積錫

明此為舞時所用也儀禮子男樂則以進舞衆王制天子賜鼓磬之
則此為舞時所用也儀禮子男樂則以進舞衆王制天子賜鼓磬之
儀禮六射儀設倚子頌磬西絃備舞勺之設鼓祝歌本相此也
則舞後所用儀禮疏引鄭書注東方之樂謂之笙西方之樂

謂之鏞以問蓋禮即所謂問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
援神契曰合折之樂舞於堂四夷之樂陳于戶以是明之案
堂當庭字之誤陳

于戶當為陳于門

右論歌舞異處

降神之樂在上何為鬼神舉也故書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以

詠祖考來格

宋書樂志荀萬秋議按禮祭天地有樂者為降

于方澤之中地祇皆出祭統曰獻之屬莫重于禘聲莫重于

通鑑前編引虞夏傳以此室為禹之儀祭記謂謨此賓客而說也

主人樂正進篋曰向考太室之儀唐為禹賓鄭注舜既使禹

攝天子之事則祭記辟之居賓客之位獻酒則為亞獻也

實明堂之位則祭記辟之居賓客之位獻酒則為亞獻也

欽之下亦以為此舜薦禹于天為嗣而作樂與伏生合也

書疏引馬注以此為舜除瞽瞍之喪祭宗廟之樂周禮疏引

鄭氏以下管蠶鼓為舜升堂下西階之二東上坐相者授瑟又

公筮入堂下管蠶鼓為舜升堂下西階之二東上坐相者授瑟又

以台堂上之樂所以用鳴球搏拊者何鬼神清虛貴淨賤

故尊而進之也所以用鳴球搏拊者何鬼神清虛貴淨賤

鏘也儀禮通解續引書傳古者帝王升歌清廟大琴練絃達

烈德澤故欲其清也故書曰搏拊琴瑟以詠歌先人之功

謂也禮樂記清廟之瑟朱弦而疏越一倡而三歎故尚書大

傳曰搏拊鼓裝以糠虎通引大傳拊革裝之以糠今書傳無

者在亡佚中又禮樂記正作裝以糠書疏引鄭本注云搏

拊以韋為之裝之以糠形如小鼓所以節樂一名相樂記云

治亂以相注相即拊也裝之以糠糠一琴瑟練絲徽弦祖志

疑非大傳語小瑟朱徽弦形近秉故說琴瑟練絲徽弦祖志

大瑟朱弦達越小瑟朱徽弦形近秉故說琴瑟練絲徽弦祖志

義引珠叢云煮絲令熟引練考索取引敬字疑亦練之誤

鳴者貴玉聲也案當云鳴球者貴玉聲也而禮疏引鄭書注

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

白虎通疏證三

主

之法焉所以明至尊著法戒焉周禮膳夫云大荒則不舉大

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之義焉此

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

也惟南子天文訓日出於陽谷浴於咸池拂

於扶桑是謂晨明登於扶桑爰始將行是謂朏明至於曲阿

是謂旦明至於會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食至於大還至於淵虞是謂高春

悲谷是謂舖時至於女紀是謂大還至於淵虞是謂高春

於連石是謂黃昏至於蒙食是謂定昏按且明蓋此之平

旦食也晏食蓋此之晝食也

論語曰亞飯干適楚三

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華以下於紂時

禮樂志又云故書序殷紂棄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

則此引論語亦以亞飯干等為紂樂官故引以證王者四食

白虎通疏證三

之禮蓋當時魯論家有此說故班固用之但魯為周公後等

封于杞宋得備天子禮樂故宋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

語魯大師樂又曰師擊之始闔雎之亂若是紂時無緣歌關

雎之詩說論語者自

當為哀公時人焉 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

飢即食飽即作故無數日字舊脫復禮舊作士復禮盧謂補

朝之禮也彼首句云先生施教弟子是則故知為士禮蓋亦

再飯也食力無數見禮記注云食力謂工商農也疏引

云食力也若然彼得云天子一食諸侯再大夫士三尊者反不

卑者反多者彼謂禮食畢告飽之禮尊者以德為飽不在

食味故天子一食即告飽須侑之乃更食也此謂王侯常食

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

聲音者鳴也聞其聲即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

音飲皆疊韻為訓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

水其音羽書皇陶謨文案此文有脫當於五聲八音下又有

仁五事為貌商為智為聽宮為土為信為思也所以名為角何

為視羽為水為智為聽宮為土為信為思也所以名為角何

角者躍也陽氣動躍律志云角觸也物觸地而出戴芒角也

義與此微與皆取疊韻為訓故各逆律書同諸書皆取角觸為

所問也下同角者何三字舊闕虛補徵者止也陽氣止律志

陽生于子止于午故徵取止為義商者張也陰氣開張陽

氣始降也律志云商之為言章也物成孰可商羽者紆也陰

氣在上陽氣在下律志云羽者字也物聚盛字象之也鐘律

紆與舒同詩彼交匪舒即其證宮者容也含也含容四時者

也律志云宮中也居中中央暢四方唱八音者何謂也樂記曰

土曰埙竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰

祝敔今樂記無此文藝文志劉向校書得樂記二十三篇著

則樂記之文或出于十二佚篇中周禮疏引公羊傳文中有

石為角瓦絲尚宮匏竹尚義革木一聲則以瓦易土也考通

典引世本云埙暴辛公所作亦不知何代人周圻內有暴豎

音周禮籥章杜子春注土鼓以瓦為唐虞或以鼓兼革土二

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

思其形如此蚘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命云八者維綱也天地以發明故聖

白虎通疏證三

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入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

則管宜異音筭宜長音磬宜抑音也五十大義引叶圖徵云

次夏冬至樂用管長主立春樂用琴瑟坤震主立秋樂用磬兌主

分樂用鐘乾主立冬樂用祝圍以樂記校之唯管填互異大

義又引樂緯一說云鼓主震笙主巽祝敔主乾填主良管主

坎弦主離磬主坤鐘主兌亦與叶圖徵分之者而冬夏

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尚闕巽坤二音依白虎通所列十

二音吹之簫當為巽音簫立夏之音磬立秋之音瑟

音祝敔立冬之音說文所未及可以意補也

壘之為言熏也陽氣于黃泉之下熏蒸而萌填喧也聲濁也

喧然也壘即填損喧雙聲填熏疊韻說文土部壘樂器也以

土為之六孔小節注壘燒土為之大如雁卵風俗通聲音云

白虎通疏證三

音

引古史考云古者填鹿向矣周幽王時暴辛公善墳蘇成公

善麓記者以為作謬矣案小師所職有壘是周初已有斯器

至詩言吹壘吹簾止取壘麓相叶喻朋友之投合已刺今暴

公之不然耳而說者遂傳會至此謬矣三正篇云十一月之

時陽氣始養根林黃泉之下萬物皆赤即熏蒸而萌

之義也淮南天文訓涼風至注坤物皆赤即熏蒸而萌

言施也牙也在十二月萬物始施而牙禮郊特牲云匏竹在

則匏之中又有篔淮南時則訓注篔讀為池澤之池池有施

音展轉相訓得釋為施也篔依說文當作籬或作簾音施支

歌二部多合韻也廣雅釋草云匏瓠也說文瓜部瓠匏也包

部匏瓠也名異實同剗之成物也匏推其本質則為瓠瓠

也段為壺詩七月箋瓠也也是也壺牙同韻故匏也釋為牙

也說文竹部管如篔六孔十二月之音物開地牙故謂之管

其亦篔笙類與牙也二字舊脫又笙者大蔟之氣象萬物之

而牙誤而勞盧嫁初學記補正笙者大蔟之氣象萬物之

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

長短也說文竹部笙十二簧象鳳之身也笙陰陽之氣故有

故謂之笙釋名釋樂器云笙生也竹之貫匏象萬物貫地而

生以匏為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

文訓條風至注良為笙案春為陽中萬物以生引申之凡樂
之在東方者皆為笙取義于生也書臯陶謫笙簞以問疏
引鄭注東方之樂謂之笙笙生于地也然樂記談笙簧之問言
篇匏在十二月笙在正月似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商主
臣角主父徵主子羽主者少宮主婦少商主政是法北斗而
為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
靈王太子乃徐氏自為 **鼓震音煩氣也萬物憤懣震而出雷**
以動之温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為鼓易
風俗通聲音云鼓者郭也春分之音也萬物郭皮甲而出故
謂之鼓說文支部鼓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政整之日是鼓震音也煩讀如
價氣有不平則鞀鼓以責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傳鞀者震之氣也上應昂
懣震動之象餘見禮樂記易繫辭傳鞀者震之氣也上應昂

白虎通疏證三

奎

星以通王道故謂之鞀也釋名釋樂器鞀導也所以導樂作
鞀鼓卽此亦作發禮小師掌教鼓鼗鼗注鼗如鼓而小持其柄
而搖之旁耳還自擊說文車部鞀導也鞀鞀鼗字同蓋鞀為鼓之
屬故同為震氣卯非星名大德本作卯非禮疏引三統歷云
清明日在昂入度以其於時屬春故也其上應昂星故未詳

蕭者中呂之氣也萬物生於無聲見於無形動也肅也故謂
之蕭蕭者以祿為本言承天繼物為民本人力加地道化然
後萬物動也故謂之蕭也御覽引易說夏至之樂補以蕭蕭
事二十七十四蕭之氣也易通卦驗云蕭者夏至之樂鄭注蕭
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蕭參差管樂象鳳之翼从竹蕭聲釋
名釋樂器蕭蕭也其聲蕭蕭然清也公羊疏引宋均說云蕭
之言蕭蕭動義近蕭訓蕭然清也又脫呂字

所以懲忿窒欲正人之德也釋樂器瑟施張之瑟瑟樂也
詩淇奥瑟兮僖兮傳瑟矜莊貌說文瑟張之瑟瑟樂也
也因瑟可以懲忿窒欲引仲之為矜莊楚詞秋氣蕭瑟是又
引仲為肅義也詩早麓篴瑟絮鮮兒是瑟之段借也膏亦
疊韻為訓室欲至下文之法十九字舊訛虛據御覽正

所以懲忿窒欲正人之德也釋樂器瑟施張之瑟瑟樂也
詩淇奥瑟兮僖兮傳瑟矜莊貌說文瑟張之瑟瑟樂也
也因瑟可以懲忿窒欲引仲之為矜莊楚詞秋氣蕭瑟是又
引仲為肅義也詩早麓篴瑟絮鮮兒是瑟之段借也膏亦
疊韻為訓室欲至下文之法十九字舊訛虛據御覽正

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初學記引桓譚新論世本並

同惟引琴操謂伏犧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為言禁也君子文選注引七畧

云雅琴琴之為言禁也雅之為言正也君子文選注引七畧風俗通引世本云神農作琴與說文同馬融清賦琴伏義所

造二說不同初學記爾雅磬者夷則之氣也象萬物之成也疏注邪作於邪下有以字磬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

立秋之樂也秋屬西西方成物故以象萬物之成也其聲磬者樂記石聲磬器以立辨注磬當為聲釋名磬聲以立別說文石

磬然堅緻也史記樂書引樂記作石聲磬也此之其聲磬者其聲磬也鄭部磬古文磬字後以為堅確之義論語憲問磬乎是也然

則樂記之石聲磬者石聲磬也此之其聲磬者其聲磬也鄭氏破為磬字說文磬器中空也又一義詩那云依我磬聲傳

故曰以下常亦有成文樂記言磬以立辨即此有貴賤親疎長幼之義也成舊作盛盧依御覽改天義引樂叶圖徵云坤

主立秋陽氣方入陰氣用事昆蟲有穴欲蟄故聖人法之接

白虎通疏證二

三

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為

言動也陰氣用事萬物動成鐘為氣用金為聲也御覽引風

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

動成也鐘者說文云酒器也義別今入或段鐘為鐘風俗通聲音亦云謹案世本乘作鐘秋分之音也為鐘舊脫為字盧

據御鑄者時之氣聲也節度之所生也君臣有節度則萬物覽補

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鑄和鼓注鑄鑄于也圓如確頭大也形如鐘而大耳儀禮大射儀筮磬東南其南筮鐘其

南鑄頌磬西南其南頌磬其南鑄鐘磬編懸鑄特懸蓋滴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為君商為臣商章也言臣章明君之功德尊卑有位位有節度之義也字當作鑄作鑄者刑罰故樂用鍾即此君臣有節度之義也字當作鑄作鑄者段借也說文鑄鑄也鍾上橫木上金華也一日田器釋名博道也亦鑄類鐘鑄之鑄田器之鑄語亦取義于迫 祝啟者終始也鑄迫亦疊韻為訓時之氣聲也語亦有譌 祝啟者終始

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故終也書臯陶謨合止祝啟

止樂釋名釋樂器云祝如物始見祝祝然也故止也所以作樂御覽引樂吐圖徵云乾王立冬陰陽始始故聖人承始也

樂作先鼓之故謂之祝書鈔引釋名祝始也說文支部啟禁也一日樂器控楊也形如木虎段氏玉裁注以一日以下為

後人妄增案樂記控楊注祝啟蓋控楊樹也攝即取過止之義與增之訓禁同是祝啟者終始之音也祝樂義同啟

亦作圍圍又為止罪人之所亦取義于止也釋名釋樂器啟

之術致局皆所以止樂也術有天子清輝禦景者為執金吾

應劭注吾樂也足也又風俗通引禮樂記祝漆補方畫木長

方三尺五寸高五寸中有椎上用祝止音為節小師職司農

注祝如漆箱中有椎詩疏引鄭書注云合樂用祝祝狀如漆

箱合之者投椎于其中動之雅釋名云祝狀如伏虎則以啟

白虎通疏證三

制為祝一說笙祝鼓簫琴埴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埴在西南方鐘在西

方磬在西北方別錄異說也以樂記校之惟笙祝埴磬不合

聲易說卦傳艮東北之卦也陽生于子故北方祝啟者終始之

故東方也埴在西南與淮南注合磬象萬物之成西北亦

同其餘皆異說文以管為十二月之音笙為正月之音則前

說近之琴舊作瑟依盧改聲五音八何聲為本出于五行音為末象八風

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魯論語也案此節疑崩蕩卷末諸錯簡在此段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曾有然耶

右通論異說

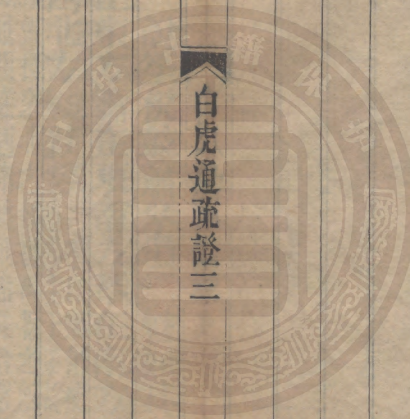
大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦

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

白虎通疏證三

三

白虎通疏證

卷之三

