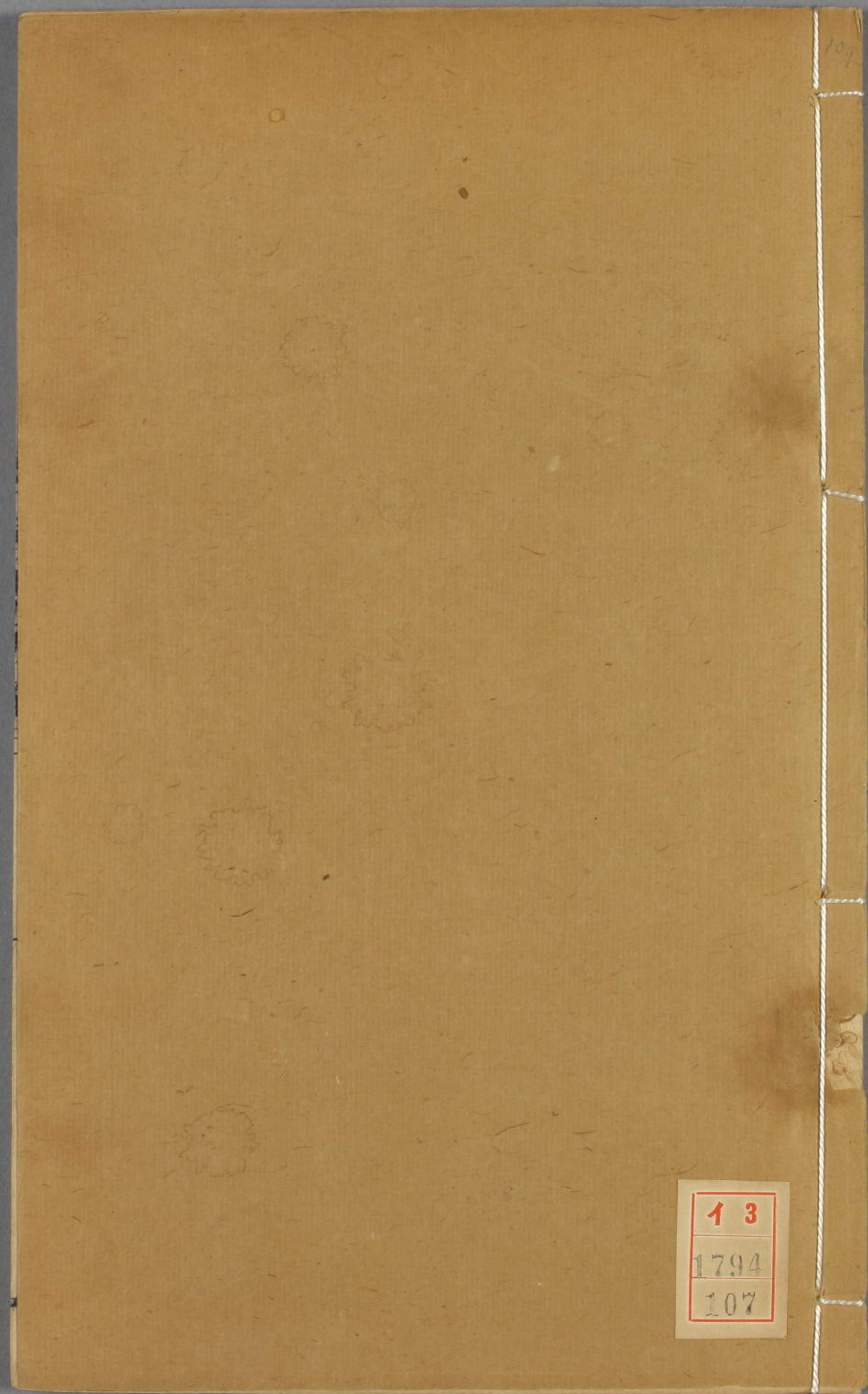

13
1794
107

13
1794
107

漢制攷卷第三

沒儀王應麟伯厚甫

儀禮

士冠禮所卦者注所以畫地記爻 疏筮法依七八
九六之爻而記之但古用木畫地今則用錢以三
少爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也
兩多一少爲單錢單錢則七也兩少一多爲拆錢
拆錢則八也案少牢云卦者在左坐卦以木故知
古者畫卦以木也

有司如主人服注有司群吏有事者謂主人之吏所
自辟除府史以下今時卒吏及假吏是也疏周
禮三百六十官之下皆有府吏胥徒不得君命主
人自辟除去役賦補置之周禮皆云府史此云群
吏吏史亦一也故舉漢法爲證

抽上韝注韝藏筮之器今時藏弓矢者謂之韝丸也
疏此舉漢法爲況亦欲見韝弓矢者以皮爲之
故詩云象弭魚服是以魚皮爲矢服則此韝亦用
皮也

設洗直於東榮注洗水盥洗者棄水器也士用鐵榮

屋翼也周制自卿大夫以下其室爲夏屋水器尊
卑皆用金壘及大小異疏士用鐵者案漢禮器
制度洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天
子用黃金也檀弓孔子云見若覆夏屋者矣鄭注
云夏屋今之門廡漢時門廡也兩下爲之故舉漢
法以況夏屋兩下爲之或名兩下屋爲夏屋夏后
氏之屋亦爲夏屋鄭云卿大夫以下其室爲夏屋
兩下而周之天子諸侯皆四注金壘此亦案漢禮
器制度尊卑皆用金壘及其大小異榮卽今之博
風云榮者與屋爲榮飾言翼者與屋爲翅翼

鞞韃注今齊人名舊爲鞞韃

緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纒廣終幅長六尺皮弁并爵弁并注缺讀如頰緇布冠無弁者著頰圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也今未冠弁者著卷幘頰象之所生也滕薛名齒爲頰纒今之幘梁也并今之簪 疏著頰圍髮際者無正文約漢時卷幘亦圍髮際故知也頰象之所生者此舉漢法以況義漢時男女未冠弁者首著卷幘之狀亦以布帛之等圍繞髮際爲之漢時滕薛二國云齒齒卷幘之類亦遺象故爲況也幘梁亦舉漢法爲況

幘梁之狀鄭日驗而知至今人遠亦未審

有篋注篋竹器如笱者 疏舉漢法爲況也

緇布冠各一篋注緇布冠今小吏冠其遺象也篋竹器名今之冠箱也 疏緇布冠士爲初加之冠別

訖則弊之不用庶人則常著之故詩云臺笠緇撮是庶人以布冠常服者以漢之小吏亦常服之故舉爲況冠箱亦舉漢法爲況

屨青絢注絢之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭 疏此以漢法言之今之屨頭見有下鼻似刀衣鼻故以爲況也

太古冠布注白布冠者今之喪冠是也

周弁殷皐夏收注其制之異亦未聞 疏案漢禮器

制度弁冕周禮弁師相參周之冕以木爲體廣八寸長尺六十績麻三十升布爲之上以玄下以纁前後有旒尊卑各有差等天子玉笄朱紱其制可聞云未聞者但夏殷之禮亡其制與周同異亦如上未聞也

士昏禮女次注次首飾也今時髮也

姆注若今時乳母矣 疏漢時乳母則選德行有乳者爲之并使教子

纓笄注纓緡髮笄今時簪也 疏簪舉漢爲況義

被纓繡注卿大夫之妻刺繡以爲領如今偃領矣

疏舉漢法鄭君目驗而知至今已遠偃領之制亦無可知也

爾雅繡領謂之褱注繡刺繡文以褱領

婦執笄注竹器而衣者其形蓋如今之筓簪簪矣

疏此舉漢法以況義但去今以遠其狀無以可知也

鄉飲酒禮注今郡國十月行此飲酒禮 疏漢時已

罷諸侯之國而爲郡郡有太守而封王子母弟者

仍爲國故云郡國也

鄉朝服注今郡國行鄉飲酒之禮玄冠而衣皮弁服與禮異

鄉射禮注今郡國行此禮以季春 疏漢時雖無諸侯國而置郡爲守其王之子弟猶名國其君曰相故鄭注禮記云如今從太守相臨之禮是也引之者證時節與周異也

主人朝服注今郡國行此鄉射禮皮弁服與禮爲異 疏引之者欲見與周異也

不及地武注武迹也中人之迹尺二寸 疏無正文

蓋目驗當時而言漢禮云五武成步步六尺或據此而言也

中十尺注方者也用布五丈今官布幅廣二尺二寸旁削一寸 疏此言十尺用布五幅幅廣二尺二寸兩畔各削一寸爲縫幅各二尺在故五幅爲一丈也漢法幅二尺二寸亦古制存焉故舉以爲况周禮鄭志純三只只八寸二尺四寸者據縉幅也

燕禮設洗當東霤注當東霤者人君爲殿屋也亦南北以堂深 疏漢時殿屋四向流水故舉漢以況周言東霤明亦有西霤對大夫士言東榮兩下屋故也

坐行之注若今坐相勸酒 大射儀同

燕朝服於寢注今辟雍十月行此燕禮玄冠而衣皮弁服與禮異也 疏引漢法欲見與古異者周時

玄冠服則緇布衣今衣皮弁服是其異也 大射儀有豐注近似豆大而卑矣 疏既用豆爲形還近似籩豆之豆舉漢法而知

司射適次注次若今時更衣處張幃席爲之

聘禮釋幣于行注今時民春秋祭祀有行神古之遺禮乎 疏鄭以行神無正文雖約檀弓猶引漢法爲況

束帛注帛今之璧色繒也 疏周禮大宗伯孤執皮

帛鄭注亦然束帛亦與璧色同以其相配但未知正用何色耳

及郊注遠郊百里近郊各半之 疏尚書君陳序云

命君陳分正東郊成周鄭注周之近郊五十里今河南洛陽相去則然鄭以目驗知之

以二竹簋方玄被纁裏有蓋注竹簋方者器名也以竹爲之狀如簋而方如今寒具筍筍者圓此方耳

疏寒具若籩人先鄭云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩實以冬食故謂之寒具筍圓此方

者方圓不同爲異也

束紡注紡紡絲爲之今之縛也疏鄭注周禮內司

服云素紗者今之白縛也則此束紡者素紗也故

據漢法況之

縛息絹反聲類以爲今正絹字

百名以上書於策不及百名書於方注名書文也今

謂之字疏鄭注論語亦云古者曰名今世曰字

許氏說文亦然名者卽今之文字也

圭與纁皆九寸注雜采曰纁以韋衣木板飾以三色

再就疏依漢禮器制度而知也但木板大小一

如玉制然後以韋衣之大小一如其板

卿大夫訝注訝王國君所使迎待賓者如今使者護

容

十六斗曰簋注今江淮之間量名有爲數者爲今文簋

論語注十六斗曰庾正義庾逾簋其數同

四秉曰筥注筥稱名也若今萊易之間刈稻聚把有

名爲筥者

公食大夫禮漿飲注載漿也疏載之言載以其汁

滓相載故云載漢法有此名故也

腳臚曉注今時臚也

覲禮弁依注依如今綈素屏風也有繡斧文所以示

威也弁謂之黼 䟽案爾雅牖戶之間謂之扆以
屏風爲斧文置於依地孔安國顧命傳云扆屏風
畫爲斧文置戶牖間是也言綳素者綳赤也素白
也漢時屏風以綳素爲之象古者白黑斧文故鄭
以漢法爲況

喪服冠六升注布八十縷爲升升字當爲登登成也
今之禮皆以登爲升俗誤已行久矣

總衰裳注凡布細而䟽者謂之總今南陽有鄧總
䟽謂漢時南陽郡鄧氏造布有名總

櫛笄注櫛笄者以櫛之木爲笄或曰榛笄有首者若

今時刻鏤摘頭矣 䟽摘頭之物刻鏤爲之此笄
亦在頭而云首爲大飾明首亦刻鏤之故舉漢法
況之也

髻注髻露紒也蓋以麻自項而前交於額上卻繞紒
如著綵頭焉 䟽鄭引漢法慘頭況者古之括髮
其髻之狀亦如此

繩菲注今時不借也 䟽周時人謂之屨子夏時人
謂之菲漢時謂之不借 亦風也 士喪禮浴衣於篋注浴衣已浴所衣之衣以布爲之
其制如今通裁 䟽布單衣漢時名爲通裁故舉

漢法爲況

漢濯注古文湏作湏荆沔之間語疏豫州人語連絢注絢屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之疏以漢時刀衣鼻況絢在屨頭上以其皆有孔得穿繫于中而過若無絢則謂之鞮屨

貝三注貝水物古者以爲貨江水出焉疏漢書食貨志云五貝爲朋又有大貝牡貝之等以爲貨用免于房注免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸此用麻布爲之狀如今之著慘頭矣

後漢向栩好被髮著絳綃頭注綃當作幘

髻於室注旣去纒而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也其用麻布亦如著慘頭然

葵菹芋注齊人或名全菹爲芋疏菹法舊短四寸者全之若長於四寸者亦切之

敦注敦有足則敦之形如今酒敦疏鄭舉漢法況之以其神靈在旣夕禮薦車注薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車

馬疏此以漢法況之用軸注軸輶軸也軸狀如轉轆疏此以漢法況之漢時名轉軸爲轉轆

薦馬纓注纓今馬鞅也

疏古者謂之纓漢時謂之

鞅故舉漢法爲況也

池注池者象宮室之承霑以竹爲之狀如小車答衣

以青布

疏此鄭依漢禮而言

喪大記注同疏鄭以漢之制度而

知小車之箱狹長

齊注齊居柳之中央若今小車蓋土氈矣

疏漢時

小車蓋上有氈在蓋之中央故舉以爲說

甸人抗重注今時有死者鑿木置食其中樹於道側

由此

脾析注脾讀爲雞脾肱之脾

疏時俗有此語故讀

從之也

中帶注若今之禪褻

隸人注罪人也今之徒役作者也

於注今之輦也

不饋於下室注下室如今之內堂正寢聽朝事

疏

下室旣爲燕寢故鄭舉漢法內堂況之

士虞禮墮祭注齊魯之間謂祭爲墮

疏齊南魯北

謂祭爲墮者由墮下而祭因卽謂祭爲墮

三个注今俗或名枚曰個音相近

特牲禮注个猶枚也今俗言物數有

云若干個者此讀然

乾肉注如今涼州烏翅矣

疏漢時乾脯似之故鄭

以今曉古也

主婦亦拜賓注拜之於闔門之內闔門如今東西掖
士門 疏案爾雅釋宮云宮中之門謂之闔則闔門
在宮內漢時宮中掖門在東西若人左右掖故舉
以為況也

鉤袒注如今擻衣也

釋文作擻衣音宣

疏若漢時人擻衣

以露臂

特牲饋食禮楸在其南注楸之制如今大木輦矣上
有四周下無足 疏鄭舉漢法以曉古

棘心七刻注刻若今龍頭

有司徹注桃謂之軟讀如或春或枕之枕字或作桃
者秦人語也此二七者皆有淺升狀如飯糲 疏
此以漢法況之

舉解注古文觶皆為爵延熹中詔校書作觶

禮記

曲禮乘安車注安車坐乘若今小車也 疏古者乘
四馬之車立乘此臣既老故乘一馬小車坐乘也

庾蔚云漢世駕一馬而坐乘也

請業則起請益則起注起若今摠衣前請也 疏漢

時受學有摠衣前請之法鄭引證之也

在醜夷不爭注四皓曰陛下之等夷

不以隱疾注俗語云隱疾難爲醫

用挾注今人或謂箸爲挾提

量鼓疏隱義云東海樂浪人呼容十二斛者爲鼓

禮不諱嫌名釋文案漢和帝名肇不改京兆郡魏武

帝名操陳思王詩云修阪造雲日是不諱嫌名

帝

量幣注今河東云幣帛也

使某羞注羞進也古者謂候爲進 疏古時謂迎客

爲進漢時謂迎客爲候

根注根枳也有實今邳郊之東食之

檀弓蟻結于四隅注殷之蟻結似今蛇文畫

置嬰注牆柳衣嬰以布衣木如攝與 疏攝是漢時

之扇與疑辭鄭恐人不識嬰體故云

覆夏屋注夏屋今之門廡也其形旁廣而卑 疏殷

人以來始屋四阿夏家之屋唯兩下而已無四阿

如漢之門廡

重霤注今宮中有承霤云以銅爲之

漢宣帝紀金芝之產函德殿銅池中注銅池承霤也以銅爲之

衽每束一注衽今小要衽 疏漢時呼衽爲小要也

厭冠注今喪冠其服未聞

豐碑注斲大木爲之形如石碑於梓前後四角樹之
斧中於間爲鹿盧下棺以繚繞天子六綽四碑前
後各重鹿盧也 疏案春秋天子有隧以羨道下
棺所以用碑者凡天子之葬掘地以爲方壙漢書

謂之方中

桓楹注四植謂之桓 疏案說文桓亭郵表也謂亭

郵之所而立表木謂之桓卽今之橋旁表柱也

王制大國三卿皆命於天子注命於天子者天子選

用之如今詔書除吏矣

制國用注如今度支經用

狄鞮注今異部有言狄鞮者

史以獄成告於正注正於周鄉師之屬今漢有正平

丞秦所置 疏案漢書百官公卿表廷尉秦官掌

刑辟有正左右監宣帝地節三年初置左右平鄭

見古有正連言平耳此王制多是殷法秦則放殷置之
執左道注左道若巫蠱及俗禁疏盧云左道謂邪道地道尊右右爲貴故漢書云右賢左愚右貴左賤故正道爲右不正道爲左巫蠱案漢書武帝時江充埋桐人於太子宫是也俗禁者若前漢張竦行辟反支後漢書郭躬傳有陳伯子者出辟往亡入辟歸忌是也
周尺注周尺之數未詳聞也案禮制周猶以十寸爲尺蓋六國時多變亂法度或言周尺八寸則步更

爲八八六十四寸以此計之古者百畝當今百五十六畝二十五步古者百里當今百二十五里疏鄭卽以古周尺十寸爲尺八尺爲步則步八寸鄭又以今周尺八寸爲尺八尺爲步則今步皆少於古步一十六寸也是今步別剩六十寸

月令魚上冰注夏小正正月啓蟄魚陟負冰漢始亦以驚蟄爲正月中疏漢之時立春爲正月節驚蟄爲正月中雨水爲二月節春分爲二月中氣至前漢之末以雨水爲正月中驚蟄爲二月節故律歷志云正月立春節雨水中二月驚蟄節春分中

是前漢之末劉歆作三統歷改驚蟄爲二月節鄭以舊歷正月啓蟄啓卽驚也故云漢始亦以驚蟄爲正月中但蟄蟲正月始驚二月大驚故在後移驚蟄爲二月節雨水爲正月中

鴻鴈來注今月令鴻皆爲候 疏月令出有先後入禮記者爲古不入禮記者爲今則呂氏春秋是先立春三日疏周法五時迎氣皆前期十日而齋散齋七日致齋三日今秦法簡省故三日也

迎春注周近郊五十里 疏鄭注尙書君陳序云天子近郊五十里今河南洛陽相去則然是也

草木萌動注農書曰土長冒橛陳根可拔耕者急發

疏案漢書藝文志農書有九家百一十四篇鄭所引農書先師以爲汜勝之書也漢書注成帝時爲侍郎使教田三輔也土長冒橛者謂置橛以候

土

侍郎案漢書注云議郎

始雨水注漢始以雨水爲二月節 疏漢初驚蟄爲正月 正月中雨水爲二月節至後來事稍變改故律曆志云雨水爲正月中驚蟄爲二月節由氣有參差故也

省罔圖注罔罔所以禁守繫者若今別獄矣桎梏今

械也 疏崇精問曰獄周王圜土殷曰羑里夏曰均臺囹圄何代之獄焦氏答曰月令秦書則秦獄名也漢曰若盧魏曰司空是也

日夜分疏馬融云書有五十刻夜有五十刻據日出入爲限蔡邕以爲星見爲夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五十六刻夜有四十四刻鄭康成注尚書云日中星以爲日見之漏五十五刻不見之漏四十五刻與蔡校一刻也大畧亦同
大合樂注其禮亡今天子以大射郡國以鄉射禮代之

命大尉注三王之官有司馬無大尉秦官則有大尉今俗人皆云周公作月令未通於古 疏俗人謂賈逵馬融之徒皆云月令周公所作故王肅用焉爲來歲受朔日注秦以建亥之月爲歲首於是歲終使諸侯及鄉遂之官受此法焉
命大史饔飩筴注周禮龜人上春饔飩謂建寅之月也秦以其歲首使大史饔飩筴與周異矣 疏秦以孟冬爲歲首謂建亥月
大飲烝注其禮亡今天子以燕禮郡國以鄉飲酒禮代之
臘先祖五祀

左傳虞不臘矣正義月令孟冬臘門閭及先祖
大於五祀臘之見於傳記者唯月令與此二文而已
秦本紀惠王十二年初臘始皇三十一年更改
臘曰嘉平蔡邕獨斷云臘者歲終大祭縱吏民
命大宴飲非迎氣故但送不迎應劭風俗通云案禮
傳夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢改曰臘臘
者獵也田獵取獸祭先祖也此言虞不臘矣明
當時有臘祭周時臘與大蜡各爲一祭言漢改
曰臘不蜡而爲臘耳
征鳥注題肩也齊人謂之擊征

大射儀注齊魯之間名題肩爲正

曾子問公館注若今縣官宮也 疏鮑遺問曰注此
云公所爲君所命使舍已者注雜記云公所爲若
今離宮別館也是二說異何張逸答曰公館若今
停待者也離宮是也聘禮曰卿館於大夫大夫館
於士公命人使館客亦公所爲也
文王世子內豎之御者注御如今小史直日矣
春官釋奠于其先師注若漢禮有高堂生樂有制氏
詩有毛公書有伏生億可以爲之也 疏皆漢書
儒林傳文億是發語之聲

成均注董仲舒曰五帝名太學曰成均則虞庠近是也

疏春秋繁露云成均爲五帝之學禮運蜡賓釋文夏曰清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘

吾得夏時焉注其書存者有小正吾得坤乾焉注其書存者有歸藏疏先言坤者熊氏云殷易以坤爲首故先坤後乾

崇文總目歸藏隋世有十三篇今但在初經齊母本著三篇

耐以天下爲一家注耐古能字傳書世異古字時有存者則亦有今誤矣疏案說文云耐者鬚也鬚

謂頤下之毛象形字也古者犯罪以髡其鬚謂之耐罪故字從寸寸爲法也不虧形體猶堪其事故謂之耐漢書惠帝紀中具有其事古之能字爲此耐字取堪能之義後來乃假借鼈三足爲能今書或有作耐字者此耐以天下爲一家及樂記云人不耐無樂仍作耐字是古字時有存者亦有誤不安寸直作而字則易屯象利建侯而不寧及劉向說苑能字皆爲而也鄭注樂記耐古能字後世變之此獨存焉古以能爲三台字兩注雖異其意同也

還相爲宮注終於南呂更相爲宮凡六十也 疏諸

本及定本多作終於南事則是京房律法

禮器於禁注禁如今方案隋長局足高三寸 疏案

漢禮器制度而知

隋他果反

門外正門內壺君尊瓦甒注壺大一石瓦甒五斗

疏漢禮器制度文也

或素或青注變白黑言素青者秦二世時趙高欲作
亂或以青爲黑黑爲黃民言從之至今語猶存也

疏卽鹿馬之類也

經禮三百曲禮三千注經禮謂周禮也周禮六篇其

官有三百六十曲猶事也事禮謂今禮也禮篇多

亡本數未聞其中事儀三千 疏漢孝文帝時求

得周官不見冬官一篇乃使博士作考工記補之

郊特牲明酌 注明酌者事酒之上也名曰明者事

酒今之醪酒皆新成也 疏古之事酒正是漢之

醪酒

內則紛帨注紛帨拭物之中也今齊人有言紛者

笄注笄今簪也

滌灋注秦人澠曰滌齊人滑曰灋

敦牟注牟讀曰瑩釋文齊人呼土釜爲牟 疏敦則

周禮有玉敦之杯孟也隱義曰瘞土釜也今以木
為器象土釜之形

介婦注雖有勤勞不敢掉磬 疏庾氏云齊人謂之
差訐崔氏云北海人謂相激之事為掉磬隱義云
齊人謂相絞訐為掉磬

三牲用藪注藪煎茱萸也漢律會稽獻焉 疏賀氏
云今蜀郡作之九月九日取茱萸折其枝連其實
廣長四五寸一升實可和十升膏名之藪也

魚去乙注今東海鰭魚有骨名乙在目旁狀如篆乙
食之鯁人不可出

麋鹿魚為菹注今益州有鹿殘者近由比為之矣殘

偽 疏益州人有將鹿肉畜之殘爛謂之鹿殘

與稻米為醢注狼臠膏臠中膏也以煎稻米則似今

膏臠矣此周禮醢食也臠之然反 疏漢時膏臠

以膏煎稻米鄭舉時事以說之

玉藻摛琕注相玉書曰琕玉六寸明自照

纁緇注纁謂今之新綿也緇謂今纁及舊絮也

而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟注而素
帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素為之如今衣
帶為之下天子也大夫亦如之率綷也士以下皆

禪不合而絳積如今作幪頭爲之也

凡君名以三節注今漢使者擁節

明堂位副禕注副首飾也今之步搖是也 疏副是

首飾以其覆被頭首漢之步搖亦覆首

䟽屏注屏謂之樹今桴思也刻之爲雲氣蟲獸如今

闕上爲之矣 疏漢時謂屏爲浮思故云今浮思

解者以爲天子外屏人臣至屏俯伏思念其事案

匠人注云城隅謂角浮思也漢時東闕浮思災以

此諸文參之則浮思小樓也故城隅闕上皆有之

然則屏上亦爲屋以覆屏牆故稱屏曰浮思或解

屏爲闕也古詩云雙闕百餘尺則闕於兩旁不得
當道與屏別也

大路殷路也注大路木路也漢祭天乘殷之路今謂
之桑根車也

龔虞注垂五采羽於其下樹於龔之角上 疏案漢
禮器制度而知也

楊豆注齊人謂無髮爲禿楊

大傳繫之以姓而弗別注繫之弗別謂若今宗室屬
籍也 疏漢之同宗有屬籍則周家繫之以姓是
也

少儀篇注篇如第三孔疏案漢禮器知之

學記扞格注格讀如凍洛之洛疏今人謂地堅爲

洛

樂記不殂注今齊人語有殂者

治亂以相注今齊人或謂穰爲相

詆疾以雅注雅亦樂器名也狀如漆篥中有椎疏

以漢時制度而知也

喪大記食粥於盛注盛謂今時杯杆也

紕注紕以組類爲之綴之領側若今被識矣疏

爲被頭側謂被旁識謂記識

畫翬注漢禮翬以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩

角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺

魚躍拂池注以銅爲魚縣於池下疏亦參漢之制

度而知也

大夫士以咸注今齊人謂棺束爲緘繩

雜記使某實注實當爲至此讀周秦之人聲之誤也

素沙注素沙若今紗縠之帛也疏服皆袍制不禪以

素紗裏之如今袷袍襪重縐也疏袍制謂通衣

裳有表有裏似袍漢時有袷袍其袍下之襪以裏

縐爲之

蘭衣裳注若今大襦也

公館者公宮與公所爲也注公所爲君所作離宮別

館也

有司官陳器皿注器皿其本所齋物也律弃妻界所

齋

界必利反

束五兩注今謂之匹猶匹偶之云與

紃以五采注紃施諸縫中若今時條也

祭法七祀五祀注司命與厲其時不著今時民家或

春秋祠司命行神山神門戶竈在旁是必春祠司

命秋祠厲也或者合而祠之山即厲也民惡言厲

巫祝以厲山爲之謬乎疏漢時人民嫌惡厲巫

祝之人意以厲神是厲山氏之鬼爲之

七廟疏其主之制案漢儀高帝廟主九寸前方後圓

圍一尺后主七寸

春秋正義衛次仲云右主八寸左主七寸廣厚

三寸穿中央達四方也范甯云天子主長尺二

寸諸侯主長一尺也白虎通云納之西壁

大夫以下成群立社曰置社注大夫不得特立社與

民族居百家以上則共立一社今時里社是也郊

特牲曰唯爲社事單出里郊特牲疏周法百家

以上得立社其秦漢以來雖非大夫民二十五家以上則得立社故云今之里社又鄭志云月令命

民社謂秦社也自秦以下民始得立社也

中庸栽者培之注今時人名草木之殖曰栽築牆立板亦曰栽

壹戎衣注衣讀爲殷聲之誤也齊人言殷聲如衣虞夏商周氏者多矣今姓有衣者殷之冑與

仁者人也注人也當讀如相人偶之人以人意相存問之言

緇衣其出如綸注綸今有秩嗇夫所佩也

疏案

百官公卿表十里一亭十亭一鄉鄉有三老有秩嗇夫漢書云張敞以鄉有秩補太守卒史朱邑爲鄉嗇夫續漢百官表鄉置有秩郡所置其鄉小者縣所置嗇夫案此有秩嗇夫職同但隨鄉大小故名異耳名雖異其所佩則同張華云綸如宛轉繩

後漢仲長統傳身無半通青綸之命注十三州志曰有秩嗇夫得假半章印續漢輿服志曰百石青紺綸一采宛轉繆織長丈二尺說文綸青絲綬又爾雅注云綸今有秩嗇夫所帝紆青絲

論

資冬祈寒注資當爲至齊魯之語聲之誤也祈之言是也齊西徧之語也

周田觀文王之德注古文爲割申勸寧王之德今博士讀爲厥亂勸寧王之德三者皆異古文似近之間喪雞斯注當爲笄纚今時始喪者邪巾貊頭笄纚之存象也

深衣續衽鉤邊注鉤邊若今曲裾也 䟽鄭以後漢之時裳有曲裾故以續衽鉤邊似漢時曲裾今時朱衣朝服從後漢明帝所爲則鄭云今曲裾者是

今朝服之曲裾也

爾雅裳削幅謂之緹注削殺其幅漢衣之裳曲袷如矩以應方注古者方領如今小兒衣領 䟽鄭以漢時領皆嚮下交垂故云古者方領似今擁咽故云若今小兒衣領但方折之也

鄉飲酒義注謂之鄉者州黨鄉之屬也或則鄉之所居州黨鄉大夫親爲主人焉如今郡國下令長於鄉射飲酒從太守相臨之禮也 䟽謂郡治之下及王侯有國治之下滿萬戶以上之令不滿萬戶之長於已縣或射或飲酒則從郡之太守及主國

之相來自行禮相監臨之儀不用令長禮也令長射而飲酒似州長黨正也太守與相來監臨似鄉大夫監臨也

射義諸侯歲獻貢士於天子注歲獻獻國事之書及計借物也疏漢時謂郡國送文書之使謂之爲計吏其貢獻之功與計吏俱來故謂之計借物也偕俱也

表記衣服以移之注移讀如禾汜移之移昌氏反移猶廣大也

漢制考卷三終

漢制攷卷第四

浚儀王應麟伯厚甫

詩

小星抱衾與裯箋裯木帳也疏漢世名帳爲裯蓋

因於古鄭志今人名帳爲裯

願言則嚏箋今俗人嚏云人道我此古之遺語也

涇以渭濁注涇渭相入而清濁異疏漢書溝洫志

云涇水一石其泥數斗潘岳西征賦云清渭濁涇是也

方之舟之注舟舩也疏舟者古名也今名舩易曰

利涉大川乘木舟虛注云舟謂集板如今自空大

木爲之曰虛卽古又名曰虛總名皆曰舟

副筭六珈箋珈之言加也副旣筭而加飾如今步搖上飾古之制有所未聞 疏步搖副之遺象故可以相類也古今之制不必盡同故言古之制所有未聞以言六珈必飾之有六但所施不可知

漸車帷裳箋帷裳童容也 疏巾車云重翟厭翟安

車皆有容蓋鄭司農云容謂檐車山東謂之裳幃或曰童容以幃障車之傍如裳以爲容飾故或謂之幃裳或謂之童容其上有蓋四傍垂而下謂之檐故雜記曰其輔有袞注云袞謂鼈甲邊緣是也

然則童容與檐別司農云謂檐車者以有童容上必有檐故謂之爲檐車也

適子之館兮箋卿士所之之館在天子之宮如今之諸廬也

方秉簡兮注簡蘭也 疏澤蘭廣而長節節中赤高四五尺漢諸池苑及許昌宮中皆種之可著粉中藏衣著書中辟白魚

齊子豈弟箋豈讀當爲闔弟古文尚書以弟爲圉圉明也 疏古文尚書卽今鄭注尚書是也無以悌爲圉之字唯洪範稽疑論卜兆有五曰圉注云圉者色

澤光明蓋古文作梯今文作圍賈逵以今文校之定
以爲圍故鄭依賈氏所奏從定爲圍於古文則爲梯
有鶚萃止疏漢供御物各隨其時唯鶚冬夏尙施之
以其美故也

刺朝廷之不知○疏漢魏稱人主或云國家或言朝
廷古今同也

烝然汕汕注汕汕櫟也箋櫟者今之掠罟也

錫我百朋箋古者貨貝五貝爲朋 疏漢書食貨志
大貝此貝幺貝小貝不成貝爲五小貝以上四種
各二貝爲一朋而不成者不爲朋王莽多舉古事

而行五貝

搏獸于敖箋敖鄭地今近滎陽

田畯至喜箋田畯司耨今之耨夫也 疏田畯田官

在田司主稼穡故謂之司耨漢世亦有此官謂之

耨夫故言今之耨夫也

旣種旣戒箋至孟春土長冒楸陳根可拔而事之

疏出於農書

邪幅在下注幅偏也箋邪偏如今行膝也偏束其脛
自足至膝故曰在下 疏左傳曰帶裳幅舄內則
亦單云偏則此服名偏而已杜鄭皆云今之行膝

然則邪纏於足謂之邪幅
酌言醕之箋主人既卒酢爵又酌自飲卒爵復酌進
賓猶今俗人勸酒 疏俗人亦先自飲而後勸人
韓奕箋梁山今左馮翊夏陽西北 疏漢於長安畿
內立三郡謂之三輔京兆在中馮翊在東扶風在
西外郡之長謂之太守此三輔者謂之京兆尹左
馮翊右扶風左右猶外郡之名太守也計此止須
言馮翊耳不須言左但漢書稱馮翊扶風之人皆
并言左右故鄭亦連言左范曄後漢書始於馮翊
扶風之人不言左右

召旻彼䟽斯裊箋米之率糲十裊九鑿八侍御七
章栗米法云粟率五十糲米三十裊二十七鑿二十四侍御二十一
軌磬祝圉䟽臯陶謨云合止祝故注云祝狀如漆簞
中有椎合之者投椎於其中而撞之故狀如伏虎
背上刻之所以止鼓謂之止釋樂云所以鼓祝謂
之止所以鼓故謂之饒郭璞云祝如漆簞方二尺
四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐之令左右擊
止者其椎名也故如伏虎背上有二十七鉏鋸刻
以木長尺楸之饒者其名也此等形狀蓋依漢之
大子樂而知之柶簞圉故古今字耳

簫管備舉箏簫編小竹管如今賣錫者所吹也管如
遂併而吹之 疏賣錫之人吹簫以自表也史記
稱伍子胥鼓腹吹簫乞食吳市亦爲自表異也

侯彊侯以箏以謂間民今時傭賃也

以開百室箏百室者出必共洫間而耕人必共族中
而居又有祭酺合醵之歡 疏族師職云春秋祭
酺注云酺者爲人物災害之神也古書酺爲步因
此祭酺聚錢飲酒故後世聽民聚飲皆謂之酺漢
書每有嘉慶令民大酺五日是其事也

允猶翁河箋河自大陸之北敷爲九 疏鄭志答張

逸云鉅鹿今名廣河澤然則河從廣河之北分爲九
也禹貢兗州九河旣道鄭注云九河之名徒駭太
史馬頰覆釜胡蘇簡絜鉤盤鬲津周時齊桓公塞之同
爲一今河間弓高以東至平原鬲津往往有其遺處
焉 鄭以古之九河皆在兗州之界於漢乃冀州域耳
思樂泮水箋辟雍者築土離水之外圓如壁四方來
觀者均也 疏辟雍之宮內有館舍外無牆院也
後漢書明帝正坐自講諸儒問難於前冠帶搢紳
之人圍橋門而觀聽者蓋億萬計是由外無牆院
故得圍門觀之也

犧尊將將注犧尊有沙飾也 疏春官司尊彝作獻尊鄭司農云獻讀爲犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳凰或曰以象骨飾尊此傳言犧尊者沙羽飾與司農飾以翡翠意同則皆讀爲娑傳言沙卽娑之字也阮詵禮圖云犧尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫爲牛象之形王肅云將將盛美也大和中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器有犧尊以犧牛爲尊然則象尊尊爲象形也王肅此言以二尊形如牛象而背上負尊皆讀犧爲義與毛鄭義異百彼氏羌箋氏羌夷狄國在西方者也 疏氏羌之

種漢世仍存其居在秦隴之西

書

科斗書廢已久正義亡新使甄豐校定六書一曰古文孔子壁內書也孔子壁內古文卽蒼頡之體故鄭玄云書初出屋壁皆周時象形文字今所謂科斗書以形言之爲科斗指體卽周之古文若於周時秦世所有至漢猶當識之不得云無能知者堯典正義刻漏漢初率九日增減一刻和帝時待詔霍融始請改之古詩真曆遭戰國及秦而亡漢

六曆雖詳於五紀之論皆秦漢之祭假託爲之實
不得正

舜典璣衡正義璣爲運轉衡爲橫簫運璣使動於下
以衡望之是王者正天文之器漢世以來謂之渾
天儀者是也蔡邕天文志云言天體者有三家一
曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜絕無師說周髀
術數具在考驗天象多所違失故史官不用惟渾
天近得其情今史所用候臺銅儀則其法也宣帝
時耿壽昌始鑄銅爲之象史官施用焉後漢張衡
作靈憲以說其狀

史記索隱益部耆舊傳云落下閤待詔太史於
地中轉渾天

六宗正義續漢書云安帝元初六年立六宗祠於洛
陽城西北亥地祀比大社

金作贖刑注黃金正義此傳黃金呂刑黃鐵錯是
今之銅也古之贖罪者皆用銅漢始改用黃金但
少其斤兩令與銅相敵後魏以金難得合金一兩
收絹十匹今律復依古贖銅

程氏曰漢世以金價計贓故謂十金法重不忍
相暴章

益稷祝敵搏拊正義祝敵之狀經典無文漢初以來學者相傳皆云祝如漆桶中有推柄敵如伏虎背上有刻漢禮器制度及白虎通其說皆爲然搏拊形如鼓以韋爲之實之以糠擊之以節樂漢初相傳爲然

禹貢壺口梁岐正義高祖入咸陽蕭何先收圖籍則秦焚詩書圖籍皆在孔若去漢初七八十年耳身爲武帝博士必當具見圖籍其山川所在必是驂賁而知壺口在冀州梁岐在雍州當時疆界爲然也

既修太原注高平曰太原今以爲郡名

正義即

陽縣

島夷正義孔讀鳥爲鳥是海中之山九章筭術所云海島邈絕不可踐量是也

黑水正義地理志益州郡故滇王國也武帝元封二年始開爲郡郡內有滇池縣縣有黑水祠

五子之歌六馬正義經傳之文惟此言六馬漢世此經不傳餘書多言駕四者春秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫皆駕四許謹案王度記云天子駕六鄭玄以周禮校人養馬一師四圉四馬曰

乘康王之誥云皆布乘黃朱以爲天子駕四漢世
天子駕六非常法也

石慶爲太僕御出上問車中幾馬慶以策數馬
畢舉手曰六馬

夏社正義漢世儒者說社稷有二左傳說社祭勾龍
稷祭柱棄惟祭人神而已是孔之孝經說社爲土

所用神稷爲穀神勾龍柱棄是配食者也是鄭之

咸有一德七世之廟正義王肅等以受命之王是初
基之王故立四廟庶子王者謂庶子之後自外繼
立雖承正統之後自更別立已之高祖已下之廟

猶若漢宣帝別立戾太子悼皇考廟之類也

微子今殷民乃攘竊神祇之犧牲牲用注益天地宗

廟牲用 正義漢魏以來著律皆云敢盜郊祀宗

廟之物無多少皆死爲特重故也

泰誓正義漢書婁敬說高祖云武王伐紂不期而會
盟津之上者八百諸侯僞泰誓有此文不知其本
出何書也武帝時董仲舒對策云書曰白魚入于
王舟有火復于王屋流爲烏周公曰復哉復哉今
引其文是武帝之時已得之矣

牧誓羗髡微注羗在西蜀叟髡微在巴蜀 正義左

思蜀都賦云三蜀之豪時來時往是蜀都分爲三
羌在其西故云西蜀叟叟者蜀夷之別名巴在蜀
之東偏漢之巴郡所治江州縣也

後漢興平元年馬騰劉範謀誅李傕益州牧劉
焉遣叟兵助之是蜀夷有名叟者也

武成正義漢書律曆志引武成篇與此經不同彼是
焚書之後有人僞爲之漢世謂之逸書後又亡其
篇

召誥攻位于洛汭注治都邑之位於洛水北今河南
城也 正義漢書地理志河南郡治在洛陽縣河

南城別爲河南縣

成王既伐東夷注海東諸夷駒麗扶 餘駟豹之屬

正義此皆於孔君之時有此名漢書有高駒麗
扶餘韓駟卽彼韓也

費誓淮夷徐戎注此戎夷帝王所羈縻統緒故錯居
九月之內秦始皇逐出之 正義漢時內地無戎
夷者秦始皇逐出

呂刑輸而孚注謂上其鞠劾文辭 正義漢世問罪
謂之鞠斷獄謂之劾

善救乃甲冑注甲鎧冑兜鍪 正義經典皆言甲冑

秦世已來始有鎧兜鍪之文古之作甲用皮秦漢已來用鐵鎧鍪二字皆從金蓋用鐵爲之因以作名

我惟築注攻敵壘距堙之屬正義兵法攻城築上爲山以闕望城內謂之距堙

畢命正義漢書律歷志云畢命豐刑曰惟十有二年六月庚午肫王命作策書豐刑此僞作者

問命大僕正正義與君同車最爲親近故春秋隨侯寵少師以爲車右漢書文帝愛趙同命之爲御

康誥正義周宮鄰保以比伍相及而趙商疑而發問

鄭答云周禮太平制此爲居殷亂而言斯不然矣康誥所爲以骨肉之親得相容隱故左傳云父子兄弟罪不相及周禮所云據疎人相督率之法故相連獲罪故今之律令大功已上得相容隱鄉保罪有相及是也

鹽鐵論文學曰自首匿相坐之法立骨肉之恩廢而刑罪多

論語

服周之冕正義阮謐三禮圖漢禮器制度云冕制

長尺六寸廣八寸天子以下皆同董巴輿服志云
廣七寸長尺二寸應劭漢官儀云廣七寸長八寸
沈又云廣八寸長尺六寸者天子之冕廣七寸長
尺二寸者諸侯之冕廣七寸長八寸者大夫之冕
但古禮疏
帝永平二
初詔有司采周官禮記尚書之文制
冕皆前圓後方朱裏玄上前垂四寸後垂三寸天
子白玉珠十二旒三公諸侯青玉珠七旒卿大夫
黑玉珠五旒皆有前無後此則漢法耳

傳不習乎釋文鄭注云魯讀傳爲專今從古案鄭校

周之本以齊古讀正凡五十事鄭本或無此注者
然皇覽引魯讀六事則無者非也

寢衣孔 曰今之被也

孟子

孝文欲廣遊學之路論語孝經孟子爾雅皆置博士
後罷傳記博士獨立五經而已 劉歆曰天下衆
書往往頗出皆諸子傳說猶廣立於學官爲置博
士

人皆謂我毀明堂注謂泰山下明堂本周天子東巡

狩朝諸侯之處也

太誓曰我武惟揚注太誓古尚書百二十篇之時太誓也今之尚書太誓篇後得以充學故不與古太誓同諸傳記引太誓皆古太誓也

事舜於畎畝之中注孟子時尚書凡百二十篇逸書有舜典之叙亡失其文孟子諸所言舜事皆堯典及逸書所載

皆去其籍注今周禮司祿之官無其職是則諸侯皆去之故使不復存也

庶人在官者注食祿之等差由農夫有上中下之次

亦有此五等若今之斗食佐史除吏也

國語

祭公謀父曰日祭注曰祭祭於祖考謂上食也近漢亦然

土乃脉發注農書曰春土冒櫛陳根可拔耕者急發律所以立均出度也注均者均鍾木長七尺有弦繫之以均鍾者度鍾大小清濁也漢太子樂官有之宗室之謀不過宗人注此宗人則上宗臣也亦用同姓若漢宗正用諸劉矣

被羽先升注羽鳥羽繫於背若今軍將負毳矣

執袍鼓立於軍門注軍門立旌爲門若今牙門矣

屏攝之位注屏屏風也攝形如今要扇皆所以分別

尊卑爲祭祀之位近漢亦然在傳巡羣屏攝注祭

攝束茅以爲屏蔽

盟于宋候遮扞衛不行注候候望遮遮罔也晝則候

遮夜則扞衛扞衛謂羅闐狗附也張羅闐去壘五

十步而陳周軍之前後左右橫弩注矢以誰何謂

之羅闐又二十人爲曹曹去壘三百步畜犬其中

或視前後或視左右謂之狗附皆昏而設明而罷

候遮二千人居狗附處以視聽候望明而設昏而

罷

右執殤官注若今世云能使殤也

巴浦之犀犛兕象注今象出徼外其三獸則荆交有

焉

億醜注十萬曰億古數也今人乃以萬萬爲億

追而予之璽書注古者大夫之印亦稱璽左傳正義

云璽印也信也天子璽白玉螭虎紐古者尊卑共

之衛宏云秦以前民皆以金玉爲印唯其所好自

越語夫差衣水犀之甲者億有三千注所謂賢良

若今備衛士

公羊春秋

隱元年會猶最也注最之爲言聚若今聚民爲投最

如勿與而已矣注如卽不如齊人語也

二年無聞焉爾注春秋其說口授相傳至漢公羊氏及弟子胡毋生等乃始記於行帛故有所失也昉於此乎注昉適也齊人語

五年登來之也注登讀言得來得來之者齊人語也

齊人名求得爲得來作登來者其言大而急由口授也

百金之魚注百金猶百萬也古者以金重一斤若今萬錢矣

桓二年累也注齊人語也五年悵也注悵者狂也

齊人語七年焚之者何樵之也注樵之齊人語六年化我也注行過無禮謂之化齊人語也

莊十二年注脰頸也齊人語二十年注瘠病也齊人語也二十八年伐者爲客注伐人者爲客讀伐長言之齊人語也伐者爲主注見伐者爲主讀

漢書卷四
伐短言之齊人語也 三十一年漱浣注無垢加
功曰漱去垢曰浣齊人語也

僖元年注輶小車輶冀州以北名之云爾 十年踊
爲文公諱也注踊豫也齊人語若關西言渾矣
三十三年詐戰注詐卒也齊人語也

文十三年往黨注黨所也所猶時齊人語也 十五
年筍將而來注筍者竹篴一名編輿齊魯以北名
之曰筍

宣六年荷畚注畚草器若今市所量穀者是也齊人
謂之鍾

膳宰注主宰割殺膳者若今大官宰人

成二年踊於楅而窺客注凡無高下有絕加躡板曰
楅齊人語 十五年魯人徐傷歸父之無後也注
徐者皆共之辭也關東語

襄五年往殆乎晉注殆疑讞于晉齊人語

十六年君若贅旒然注若今俗名就壻爲贅壻矣
三十年更宋之所喪注如今俗名解浣衣復之爲更
衣

昭二十五年再拜顙注顙者猶今叩頭矣
定元年不蓑城注若今以草衣城是也

哀六年于諸其家注于諸寘也齊人諺也

十二年用田賦注若今漢家斂民錢以田爲率矣

說文

漢律曰祠祗司命

祗卑履切以豚祠司命

漢律會稽獻鰓一斗

魚既切煎菜羹

漢令曰赴張百人

車者切距也

甌漢令鬲从瓦麻聲

漢令曰蠻夷長有罪當殊之

漢律令簞小筐也

漢律能捕豺豸購百錢

漢律會稽郡獻鮓醬三斗

蚌也巨乙切

漢律曰婦告威姑

絳籀文繒揚雄以爲漢律祠宗廟丹書告

漢律民不繇貲錢二十二

漢律曰綺絲數謂之紕

治小布謂之總綬組謂之首切

漢律曰膠田苽草

漢律曰及其門首洒漑

漢令蠻夷卒有額

相主切絆前兩足也

漢令解衣耕謂之襄

漢律曰賜衣者縵表白裏

漢律名舩方長爲舩臚

漢律齊人予妻婢姦曰姘

左傳注漢律淫季父之妻曰報

漢律曰見婢變不得侍祠

樂浪挈令織从系从式

臣鉉等曰挈令蓋律令之書也

尉律學僮十七已上始試諷籀書九千字乃得爲吏

又以八體試之郡移太史并課最者以爲尚書史

書或不正輒舉劾之

徐錯曰尉律漢律篇名

明堂月令玄鳥至之日祠于高禩

季夏燒薶數

將饑終

舩人習水

耐三重醇酒也明堂月令

曰孟秋天子飲酎

對或从士漢文帝以爲責對而爲言多非誠對故去其口以从士也

秦漢之初侍中冠駿驎冠

漢中有胸臆縣地下多此蟲因以爲名符信也漢制以竹長六寸分而相合

古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢

秦以罪爲臯字

秦以臯似皇字改爲罪

漢今有髻長

秦謂民爲黔首謂黑色也周謂之黎民

漢有桐馬官作馬酒

後漢長沙王 賁艸為療

東齊壻謂之倩

今俗以始生子為鼻子

今逐疫有顛頭

祆胡神也 僧浮屠道人也 塔西域浮屠也

律歷書名五星為五步

洛陽名弩曰弮

穀改大剛卯以逐精鬼

匈奴名引弓控弦

東召公名史篇名醜

徐鍇曰史篇所作蒼頡十五篇也

安定朝那有湫泉

今鹽官入水取鹽為招雷

鵠走鳴長尾雉也乘輿以為防鉞著馬頭上

角觶狀如豕角善為弓出胡休多國

羌人所吹角屠膚以驚馬也 羌笛三孔

潁川人名小兒所書寫為箇貢狀合類之

古者玉琯舜之時西王母來獻其白琯前零陵文學

姓奚於伶道舜祠下得笙玉琯夫以玉作音故神

人以和鳳皇來儀也

祕書臚从戌 祕書說日月爲易象陰陽也

揚雄說以爲古理官決罪三日得其宜乃行之从晶

从宜亡新以爲疊从三日太盛改爲三田

鬱鬯百艸之華遠方鬱人所貢芳艸合釀之以降神

鬱今鬱林郡也

楷柔木也工官以爲更輪

楷柱砥古用木今以石

榼龜目酒尊刻木作雲雷象

蜀人聞子嵩鳴皆起云望帝

春分而禾生日夏至晷景可度禾有秒秋分而秒定

律數十二秒而當一分十分而寸其以爲重十二

粟爲一分十二分爲一銖故諸程品皆从禾

十髮爲程一程爲分十分爲寸

布之八十縷爲稷五稷爲秭二秭爲秬

右扶風有五時好時鄜時皆黃帝時祭或曰秦文公

立也

司馬相如說淮南宋蔡舞旁喻也

鹽河東鹽池表池五十一里廣七里周百十六里

安定有鹵縣東方謂之鹵西方謂之鹵

鄆河東臨汾地卽漢之所祭后土處

弘農謂帟帟也

幪南郡蠻夷賓布

幪書兒拭觚布也

今鹽官三斛爲一帟

居倦反

中婦人手長八寸謂之咫周尺也

頰太史卜書頰仰字如此

顓南山四顓白首人也

龠會稽山一曰九江當龠也民以辛壬癸甲嫁娶

甘氏星經曰太白上公妻曰女嬃

女嬃居南斗食厲天下祭之曰明星

冬至後三戌臘祭百神

又魚名皮有文出樂浪東曉神爵四年初捕收輪者

工

臄楚俗以二月祭飲食也一曰祈穀食新曰離臄

南方蠻閩从虫北方狄从犬東方貉从豸西方羌从

羊此六種也西南夷人僬僂从人蓋在坤地頗有

順理之性唯東夷从大大人也夷俗仁仁者壽有

君子不死之國

孔子曰道不行欲之九夷釋浮于海有以也

周制天子地方千里分爲百縣縣有四郡故春秋傳

曰下大夫受郡是也至秦初置三十六郡以監其

縣

周景王作洛陽諺臺尺氏切

揚雄賦響若氏隤承旨切

蒺藜中女子無袴以帛為脰空用絮補核名曰縛衣
狀如襜褕

召上書者汝南許冲詣左掖門會令并齋所上書十
月十九日中黃門饒喜已詔書賜召陵公乘許冲
布四十匹即日受詔朱雀掖門敕勿謝

漢制攷卷四

踐阼篇集解

浚儀王應麟伯厚甫

大戴禮

踐阼篇

黃氏曰此書世人罕有知者東坡先生授余因曰
自典謨訓誥之後維此書可以繼之 朱氏曰武
王踐阼之初受師尙父丹書之戒退而於其几席
觴豆刀劍戶牖莫不銘焉今其遺語尙幸頗見於
禮書願治之君志學之士皆不可以莫之考也

武王踐阼三日

盧氏曰既王之後 皇極經世已卯周武王伐商

敗之于牧野還歸在豐踐天子位

通鑑外紀武王元年已卯

呂氏曰踐履也昨東階也 真氏曰昨者君之階

故人君卽位謂之踐昨

召大夫士而問焉曰惡有藏之約行之行萬世可以

爲子孫恒者乎

惡音烏恒胡登反通鑑外紀作行之恒可以爲子孫常

盧氏曰惡猶於何也言於何有約言而行之乃行

萬世而猶得其福 愚謂守約而施博者善道也

傳之萬世可以爲子孫常法 說文恒常也

諸大夫對曰未得聞也然後召師尚父而問焉曰黃

帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與

顓音專頊許玉反與音餘

學記注黃帝上有昔字 正義曰大戴禮唯云帝顓頊之道無黃字或鄭見古本不與今同或後人足

字黃

朱氏曰師尚父太公望爲太師而號尚父也

劉向曰師

之尚之父之

五帝德孔子曰黃帝少典之子也曰軒

轅顓頊黃帝之孫昌意之子也曰高陽 盧氏曰

言忽然謂不可得見孔氏曰其道超忽已遠亦恍

惚不可得見與與語辭

師尚父曰在丹書王欲聞之則齊矣三日王端冕師

尚父亦端冕奉書而入負屏而立

齊側皆反屏卑井反冕一作繞奉芳

勇反學記注王齊三日端冕正義曰師尚父亦端冕案大戴禮無此文鄭所加也

盧氏曰端正也樹謂之屏孔氏曰端冕謂衮冕

也其衣正幅與玄端同故云端冕凡冕服其制皆正幅袂二尺二

寸袂尺二寸皇氏曰武王端冕謂衮冕也樂記魏文侯端冕謂玄冕也爾雅屏謂

之樹注小牆當門中疏曰屏蔽也天子外屏在路門之外而近應門

王下堂南面而立師尚父曰先王之道不北面

學記大學之禮雖詔於天子無北面所以尊師也

王行西折而南東面而立師尚父西面道書之言曰

敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶

折之設反學記正義曰大戴禮云折而東面此西折而南南字亦鄭所加丹書之言曰敬勝怠者強怠勝敬者亡

皇氏曰王在賓位師尚父在主位此王廷之位若

尋常師徒之教則師東面弟子西面與此異也

真氏曰武王之始克商也訪洪範於箕子其始踐

阼也又訪丹書於太公可謂急於問道者矣而太

公望所告不出敬與義之二言蓋敬則萬善俱立

怠則萬善俱廢義則理爲之主欲則物爲之主吉

凶存亡之所由分上古聖人已致謹於此矣武王

聞之惕若戒懼而銘之器物以自警焉蓋恐斯須

不存而怠與欲得乘其隙也其後孔子贊易於坤

之六二曰敬以直內義以方外先儒釋之曰敬立

而內直義形而外方蓋敬則此心無私邪之累內之所以直也義則事事物物各當其分外之所以方也自黃帝而武王自武王而孔子其皆一道與程氏曰敬義夾持直上達天德自此朱氏曰敬便監立怠便放倒以理從事是義不以理從事是欲敬義是體用與坤卦說同太公金匱曰武王問師尙父曰五帝之戒可得聞乎師尙父曰黃帝居民上惴惴若臨深淵舜居民上矜矜如履薄冰禹居民上慄慄如不滿日湯居民上翼翼乎懼不敢息敬勝怠則吉義勝欲則昌口慎一日壽終

無殃六韜明傳篇義勝欲則昌欲勝義則亡敬

勝怠則吉怠勝敬則滅

荀子議兵篇敬勝怠則吉怠勝敬則滅計勝欲則從

欲勝計則凶蓋出於此

凡事不强則枉弗敬則不正枉者滅廢敬者萬世史記

正義尙書帝命驗弗敬作不敬滅廢則廢滅

盧氏曰凡事不能自强則枉也朱氏曰强者以

力自矯之謂若徇其所偏不自矯揉則終於枉而

已丹書三十九字

藏之約行之行可以爲子孫恒者此言之謂也

盧氏曰問先帝之道庶聞要約之旨故對此而已

且臣聞之以仁得之以仁守之其量百世以不仁得之以仁守之其量十方以不仁得之以不仁守之必及其世

尚書帝命驗作不及其世通鑑外記學記正義作必傾其世

盧氏曰得之守之皆謂創基之君及其世謂止於其身也 愚謂孟子言師道之傳太公望見而知之於此可攷必及其世秦隋是也

王聞書之言惕若恐懼退而為戒書於席之四端為銘焉於几為銘焉於鑑為銘焉於盥槃為銘焉於櫪為銘焉於杖為銘焉於帶為銘焉於履屨為銘焉於觴豆為銘焉於戶為銘焉於牖為銘焉於劔為銘焉

於弓為銘焉於矛為銘焉

楊他歷反學記正義作惕然若懼几一作机盥音管

洗也槃薄官反亦從皿學記正義作孟盤櫪柱也矛句兵

盧氏曰託於物以自警戒也 朱氏曰銘名其器

以自警之辭也武王諸銘有切題者如鑑銘是也亦有不可曉者想古人述戒懼之意而隨所在寫記以自警省爾不似今人區區就一物上說

邕銘論曰武王踐阼咨于太師作席几楹杖器械之銘十有八章 鄧析子曰武有戒慎之銘

席前左端之銘曰安樂必敬

盧氏曰安不忘危 魏氏曰安樂必敬為銘之首

敬者所以主此心而根萬善也

前右端之銘曰無行可悔

盧氏曰當恭敬朝夕故以懷安為悔也

後左端之銘曰一反一側亦不可以忘

以忘一
作不忘

盧氏曰言雖反側之間不可以忘道也

後右端之銘曰所監不遠視爾所代

爾一作邇

盧氏曰周監不遠近在有殷之世 真氏曰爾武

王自謂也代謂周代商安樂則易怠怠則必有悔

故孟子謂生於憂患而死於逸樂當寢而安逸欲

易作一反一側敬不可忘淫戲自絕視彼殷商銘

席四端為心之防

几之銘曰皇皇惟敬口口生敬口口生听口戕口

一無
口生

敬三字听許
候反一從言

盧氏曰听耻也言為君子榮辱之主可不慎乎听

听言也口戕口言口能害口也机者人君出令所

依故 也 太公金匱武王曰吾欲造

起居之誠隨之以身几之書曰安無忘危存無忘

亡孰惟二者必後無凶

鑑之銘曰見爾前慮爾後

真氏曰鑑雖甚明見面而不見背猶吾一心有所

明亦有所蔽患常伏於照察所不及過常生於意慮所不周故雖聖人懷乎隱憂 太公陰謀武王鏡銘曰以鏡自照者見形容以人自照者見吉凶盟槃之銘曰與其溺於人也寧溺於淵溺於淵猶可游也溺於人不可救也

救一作抹

盧氏曰日知所亡學者之功溺於民庶大人之禍故或以自新取戒或以游溺爲鑑也 朱氏曰注云自新取戒蓋指湯之盤銘而言也盟盤銘因水起意 真氏曰盟沐之槃朝夕自潔因而爲銘與湯一轍溺人溺淵因水生戒蓋溺於深淵者猶可

以浮游而出一爲姦邪小人所惑則陷於危亡而不自知故不可救愾夫壬人所以陷溺其君者于智百態使吾沉迷於旨酒厚味顛倒於豔色淫聲方恬安而莫覺倏患禍之遄興斯其爲患詎止於溺淵而已乎

楹之銘曰母曰胡殘其禍將然毋曰胡害其禍將大

母曰胡傷其禍將長

母音無猶今人言莫也

盧氏曰夫爲室者慎其楹君天下者難其相也 朱氏曰此亦泛言未必指楹爲相也 真氏曰殘害也斯銘凡三反復蓋人情每忽於窈微而禍亂

常生於隱伏銘之於楹朝夕見之以敬以戒保於未危

杖之銘曰惡乎危於忿忿惡乎失道於嗜欲惡乎相忘於富貴

惡音烏一作於忿音至

盧氏曰惡乎何也忿者危之道怒甲及乙又危之甚杖故以危戒也杖依道而行之言身材相資也因失道相忘乃嗜欲安樂之戒也真氏曰忿忿怒也大易所貴懲忿窒欲逞忿者有危身之憂縱欲者有失道之辱杖之爲物于以自扶操之則安全有賴舍之則顛踣可虞富貴奢淫易忘兢畏於

杖爲銘是或此義太公金匱杖之書曰輔人無

苟扶人無咎

一作容

帶之銘曰火滅修容慎戒必恭恭則壽

恭一作共

盧氏曰雖夜解息其容不可以苟帶於寐先釋故因言之也朱氏曰恭主容敬主事恭見於外敬主乎中愚謂非禮勿動聞不欺也莊敬曰強壽之基也太公陰謀武王衣之銘曰桑蠶苦女工難得新捐故後必寒履履之銘曰慎之勞勞則富

盧氏曰行慎躬勞躬勞終福論慎履亦財不費也

履在下尤勞辱因此爲戒勞與富音義兩施互取焉呂氏曰勤勞者立身爲善之本不勤不勞萬事不舉太公金匱書履曰行必慮正無懷僥倖觴豆之銘曰食自杖食自杖戒之僇僇則逃僇居妖反逸也盧氏曰無求醉飽自杖而已太公陰謀觴銘曰樂極則悲沈湎致非社稷爲危主事恭良然不遊戶之銘曰夫名難得而易失無懃弗志而曰我知之乎無懃弗及而曰我杖之乎杖一作枝懃一作勤盧氏曰志識也杖立不能懲其驚怠而自謂杖成功無可就故終失其名也金匱書之書曰神人

擾阻以泥之若風將至必先搖搖雖有聖人不能爲謀也一無必字也

盧氏曰搖搖無所託言有風則先因諭人行亦然朱氏曰無懃弗志至擾阻以泥之皆所未詳要必有害於尸者若風將至此謂尸不固閉而動搖也太公金匱門之書曰敬遇賓客貴賤無二尸之書曰出畏之入懼之鑰之書曰昏謹守深察訛牖之銘曰隨天之時以地之財敬祀皇天敬以先時一作隨天時地之財盧氏曰時任也財貝也一作質先祭時而敬齊朱

氏曰牖下齊祭之處也

詩傳室前東戶西牖牖下則室中東西隅所謂奧也

真氏曰天實生時地實生財而君用之敢昧自來祀以報本亦必先時匪物是貴敬以將之齊明盛服對越上帝於牖為銘朝夕是戒太公金匱牖之書曰闕望審且念所得可思所忘

劔

之銘曰帶之以為服動必行德行德則興倍德則

崩

倍與背同音佩

盧氏曰以順誅也真氏曰崩傾壞也劔之為服以示威武然德寔威本威迺德輔惟德是行無思不服一於用威祇取顛覆額額獨夫所寶者劔終

以自燔千古之鑑

太公金匱書劔曰常以服兵

而行道德行則福廢則覆

弓之銘曰屈申之義廢興之行

一作廢無忘自過一作

過愚謂屈申之義以弓言廢興之行以身言修身在知其過

矛之銘曰造矛造矛少間弗忍終身之羞予一人所聞以戒後世子孫

盧氏曰重言造矛見造矛之不易也言少間之不忍則為終身羞以君子於殺之中禮恕存焉貽厥孫謀以燕翼子武王之詩也真氏曰少間謂須

史也兵者凶器聖人所重苟非拯民其忍輕用一
矛之造譴之戒之況於兵端一啓伏尸百萬流血
千里戕生靈之命奸天地之和者皆斯須不忍實
爲之寧王以此戒其子孫萬世人主可達斯言
太公金匱書鋒曰忍之須臾乃全汝軀書刀曰刀
利皚皚無爲汝開

朱氏曰此本大戴禮然多闕衍舛誤姑存其舊
洪氏曰武王銘諸物不曰視爾所代則曰溺不可
救不曰其禍將大則曰社稷爲危何其辭之嚴也
堯舜性之也湯武身之也身之則寧過於檢防求

進乎性之之域也 真氏曰湯武學而知之湯之
學於伊尹武王之問洪範問丹書卽格物致知之
事湯之不邇聲色不殖貨利以義制事以禮制心
銘盤以自警武王於戶牖楹席觴豆弓矛亦各有
銘皆誠意正心之事也 黃氏曰觀禮書得此銘
以鑒小人之影去道遠矣乃書於坐之左右以爲
息黷補劓之方 周氏曰武王畏聖人之言傳之
如此其敬後人安得不畏乎
太公陰謀筆之書曰毫毛茂茂陷水可脫陷文不活
箠之書曰馬不可極民不可劇馬極則躓民劇則敗

太公金匱冠銘曰寵以著首將身不正遺爲德咎
書車曰自致者急載人者緩取欲無度自致而反硯
之書曰石璽相著而黑邪心讒言無得汚白書并曰
原泉滑滑連早則絕取事有常賦歛有節程子曰古
於樂目之於禮左右起居盤盂几杖有銘動
息皆有所養今皆廢此獨有理義之養心耳

有周盛時大訓在西序河圖在東序三皇五
帝之書外史掌之丹書蓋前聖傳心要典也
學記正義謂赤雀所銜丹書乃尚書帝命驗
識緯不經之言君子無取焉武王銘十有七

章蔡邕以爲十八章豈有闕文與大戴禮有
盧辯注今列于前鄭康成所引黃大史所書
攷其文之異者又采撫諸儒之說爲集解金
匱陰謀載武王銘書附著于末至於虞箴猷
歌見春秋內外傳夫以聖王治已養心表裏
交正如此況學者可不勉與有能左右觀省
朝夕習復若衛武公日誦抑戒之詩無有師
保如臨父母庶其寡過矣乎因書以自儆
兆淹茂歲孟陬王伯厚父謹識

踐阼篇集解

踐阼篇集解

