皇清經解

478
52

U11
52

仁
478
52

門 12
藏 C2
卷

禮說　春官二　吳惠學士士奇　著

文瑞所錢有物

〔典瑞〕五采三采二采　毛璋璧琮

白虎通曰天子圭尺二寸博三寸剡上寸半厚半寸半珪爲璋方中圓外曰璧半璧曰璜圓中牙身玄外曰琮璜以徵召璧以聘問琮以發兵珪以質信琮以起土功之事圭上兌下方位在東璧方中圓外位在中璜半璧位在北璋半圭位在南琮內圓而湊外直而牙位在西尙書大傳曰天子執瑁以朝諸侯諸侯無過者復得其圭有過者畱其圭能正行者復還之三年圭不復納以爵還圭畱璧璧所以畱者以財幣盡輒更造也禮曰圭造尺八寸有邸圭明得造璧矣案白虎禮西方不聞以琮元璜

禮北方不聞以徵召徵召自有珍圭也疏琮以斂而有渠聘琮以享而有璪駔琮以權而有鼻大琮以鎮而有牙宗后以爲鎮后理陰教故以起土功又黃琮禮地則土功其類也可補典瑞之闕焉春秋繁露曰主天法商玉厚九分白藻五絲主地法夏玉厚八分白藻四絲主天法質玉厚七分白藻三絲主地法文玉厚六分白藻二絲然則藻之絲玉之厚取則天地陰陽又藻地白而加采典瑞玉人之所弗及也存以備攷絲謂采五絲五采也周官射無四正藻無四采逸詩四正具舉是射有四正也繁露白藻四絲是藻有四采也蓋二王之後歟射人職王五正大士二正典瑞職玉藻五采公侯伯藻三采子男藻二采鄭注四正謂正侯也　藻藉以韋衣木板而畫之繫以元纁焉聘記謂之組繁露謂之絲蓋染絲織之以爲組也或屈之或垂之爲質一垂之爲文組之大者如綬小者如絛絛以結纓綬以結璲皆染絲爲之繫玉之組亦然不畫也畫者其板耳綬卽古之佩絛卽古之紃康成曰纁纁通　藻雜文之名也合五采絲爲繩繁露謂之絲者以此公羊曰寶者何璋判白注云判半也半珪曰璋白藏天子青藏諸侯譽得郊天故錫以白璋所以郊禮珪以朝璧以聘琮以發兵璜以發衆璋以徵召詩斯干毛傳曰裳下之飾璋臣之職故顧命王受瑁臣秉璋域樸言賢人衆多奉璋者皆髦士也王肅謂羣臣從王行禮之所奉杜預亦謂臣爲君使執璋康成以璋瓚當之則惟用之於祼矣禮天用蒼璧不以璋亦璋禮南方不以白何休謂璋以郊其色白者蓋羣臣奉以行禮不徒用之於祼也段氏雜俎曰安

平用璧與事用圭成功用璋邊戎用珩戰鬬用璜城圍用環災
亂用雋大旱用龍大喪用琮愚謂發兵用琥禱旱用龍祠廟用
璜禬卽圭所謂禬節行用珩引陛用瑗上下除陛從官扶輦
防傾發也聘人用珪召人用璧絕人用玦穀圭聘女親迎加琮親迎
以屨二兩加琮日某國寡小君使寡人奉不珍之琮不珍之屨
大夫士庶人以屨二兩加束脩曰某之父某之師友使某執不
珍之屨不束脩或曰古之璋猶今之笏故天子搢笏羣臣奉璋

典命諸侯適子誓于天子攝其君下其君禮一等未誓
以皮帛繼子男

春秋桓九年冬曹伯使其世子射姑來朝十年春曹伯終生卒
蓋世子冬朝而曹伯春卒故知曹伯有疾使其世子來朝春秋
志之以爲合於禮公羊謂譏父老子代而依違其說未知在曹
在齊在曹者世子光代父出會在曹者世子射姑代父來朝穀
梁謂曹使世子伉諸侯之禮則失在曹魯以待人父之道待人
之子則失在魯獨左氏以爲曹太子來朝賓之以上卿禮也典
命職凡諸侯之適子誓于天子攝其君則下其君之禮一等未
誓則以皮帛繼子男而周制大國之卿當小國之君曹世子未
誓故待以上卿皮帛繼子男之禮何休膏肓謂左氏以人子安
處父位尤非衰世救失之宜於義爲短康成箴云必如所言父
有老耄罷病就當理其政預王事也蘇寬亦云誓于天子下君
一等未誓繼子男皆降下其君非安居父位然則攝者攝行其
事不居其位也吉凶皆然父有廢疾不勝喪則適孫承重爲攝
主不得以父在爲辭吉禮可攝則凶禮獨不可攝乎鄭志趙商

問謂父有廢疾不立而立適孫父在而爲其祖服非世子乃諸侯也故康成答以天子諸侯之喪皆斬衰無期宋孝宗崩光宗病不能執喪寧宗嗣服已大祥議者欲持禫兩月監察御史胡紘議曰孫爲祖服已過期矣議者將更持禫兩月是何禮也若謂嫡孫承重則太上聖躬康復自於宮中服三年喪而陛下又行之是喪有二孤不可是時朱子獨以爲非而未有以折之及檢喪服傳得疏所引鄭志大喜以爲有疑父在不當承重者時無明白證驗今得鄭志方見父在而承國於祖之服乃始無疑向使無鄭康成前此事終無斷決而知學之不講其害如此愚謂議者不行三年而持禫兩月固非禮矣天子絕期而爲其祖期吾不知是何代之禮也且古未有父在而子受國者故曰攝寧宗既受國矣居其位不行其禮可乎哉春秋晉景公有疾立太子州蒲以爲君而會諸侯伐鄭父在而子居父位經書晉侯以惡之故攝者不居其位也魯隱公元年不書即位攝乎非乎曰非也吾聞貴妾攝妻禮有攝女君適子攝父未聞臣攝君周公非攝乎曰非也君薨百官總己以聽冢宰武王崩周公位冢宰正百工何攝之有坐明堂朝諸侯是賊莽假之以盜漢也楚昭王出奔子西攝王保於脾滻以靖國人由于責之凜凜若秋霜焉吾故曰臣不攝君攝者攝行其事事之天者喪也祭也典禮老而傳傳謂傳重喪祭子爲主而父不與故七十處於內不居廬八十齊喪之事弗及也寧宗受重而不服重身登大寶而委重於親失之甚矣父在爲祖斬非喪有二孤歟曰喪有無後無無

主孝宗崩光宗病不能執喪喪無主矣寧宗不爲之主而誰主乎無二孤者無二主也胡紘不學焉知禮禮有宗子之父父在而稱宗子則爲祖斬何疑春秋僖公二十有八年踐土之會衛侯出奔母弟叔武攝位受盟從公侯在喪之例書曰衛子猶蔡邱之會宋襄在喪而書宋子也其載書曰晉重魯申衛武與晉魯同名儼然人君矣然則弟可攝兄歟曰否宋背殯爲不子衛立君爲不臣臣不攝君禮有攝主何也曰祭有主主有位王不與祭大宗攝位謂之攝主管子曰祭之時上賢者也故君臣掌君臣掌則上下均其亡茲適上賢者亡役賢者昌掌猶攝也言臣行君事惟祭則然其他不攝也苟非祭而亦攝焉名爲上賢適足以亡而已禮賤不攝貴故士不攝大夫而況臣與君乎周

厲王流彘周召二相行政號曰共和呂氏春秋乃謂厲王之難天子曠絕共伯和修其行好賢仁而海內皆來竹書紀年遂謂共伯和攝行天子事妄矣自古豈有攝天子哉子代父曰義也臣代君曰篡也管氏之論篤矣乎

〈司服〉王祀昊天上帝大裘而冕

司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之司裘掌爲大裘以共王祀天之服鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質鄭云大裘之上又有元衣與裘同色隋志大裘冕無旒以羔正黑者爲之取同色繒爲領袖其裘以纁而無章飾唐罷而宋復之陸佃以爲大裘與衮同冕古者裘上必有衣王服大裘以衮襲之冬至祀天中裘表衮夏至祀地服衮去裘以順時序何洵

直以爲節服氏有衮冕有裘冕是各異冕無同冕兼服之理記曰大裘不裼故露質見素不爲表襮何必假他衣以藩飾之佃又以爲覆之曰襲露之曰裼大裘不裼非襲而何愚謂裘之裼也見美也見則美在外服之襲也充美也充則美在中裘質衮文中裘表衮是美在外也謂之襲可乎玉藻惟君有黼裘以誓省大裘非古也王肅增損郊特牲之文托爲家語乃云天子大裘以黼之又自注曰大裘爲黼文則合大裘與黼裘爲一矣又云被裘象天既至泰壇王脫裘服衮以臨燔柴其說不知何據脫裘服衮以衮襲裘兩俱無據孰者爲優熊氏云六冕皆有裘君用純狐青大夫士雜以豹褎諸侯朝服緇衣羔裘不用狐青也狐青乃冕服之裘劉氏云凡六冕之裘皆黑羔裘也論語注緇衣羔裘祭於君之服卿大夫以朝服助君祭　是祭服用羔裘矣然則五冕不言裘省文黼裘以誓省者聽誓命省牲鑊也　誓在祭前十日省在祭前一日之夕黼如斧形刃白而身黑康成謂以羔與狐白雜爲黼文蓋大裘之次天子黼裘以聽誓省牲大裘以祀天享帝焉玉藻君衣狐白管子曰狐白應陰陽之變六月而一見蓋物之難得者故君衣狐白臣衣狐青士不衣狐白物以難得者爲貴也大羊之裘不褐非以其賤乎祀天尚誠貴質而服賤者之裘愚所未通以俟達者荀子曰天子山冕又曰大路之素郊之麻冕一也山冕謂山龍郊乘素車服麻冕則大裘不被衮明矣　白虎通曰諸侯狐黃大夫蒼士羔裘別尊卑也魏秦靜議曰麻冕者素冕麻不加采色漢祭天乘般路謂之桑根車周乘玉路非素也荀子不見周官

五冕

司服五冕衮爲龍鷩爲雉毳爲虎蜼希爲粉米元無文裳刺黻
鄭說也唐楊炯述其說而爲之議曰龍變無方象先王之德享
先王服之雉被五采表先公之賢享先公服之毳祀四望岳瀆
之神也虎蜼山林之獸所以象其物希祭社稷土穀之神也粉
米由之而成所以象其功小祀百神不可徧擬惟取黼之相背
異名而已鄭義也希晃刺而不繢故曰希希當作黹假借作希
蓋黻晃也詩曰玄袞及黼箋云黼黻謂絺衣秦風謂之黻衣尒
正袞黻也注云袞有黻文故黻衣一名黻晃黻亦作紱顏師古
曰畫爲亞衣亞古弗字於文亞爲橋弗狀似兩已古之尊彝禮
器皆作亞形晉以黻晃命士會說者以爲蔽膝失之孔安國謂

袞龍黼黻天子諸侯服之粉米藻火大夫服之士藻火而已孔
穎達謂衣則尊者在上故首袞龍裳則尊者在下故先黼黻古
有是說馬融亦云蓋衣在上爲陽陽統於上故所尊在前裳在
下爲陰陰統於下故所重在後詩玄袞及黼書麻冕黼裳是裳
先黼黻矣此說近是然以宗彝繪在尊則毳晃又何物先鄭以
毳爲罽衣或非無據也宋禮局官宇文粹中議曰有虞氏服韍
夏后氏山殷火周龍章韍者乃黼晃非蔽膝之芾也愚謂黻者
黑與青而芾色皆赤以淺深爲尊卑天子純朱諸侯黃朱大夫
赤而已安得以芾爲黻乎明堂位注云韍或作黻四朝之服其
詳未聞論語禹美黻晃虞也荀子天子山晃夏也傳有火龍黼
黻殷也禮有日月龍章周也且黻與韍異物韍從韋以韋爲之

韠從帶繫衣也則韠非蔽鄰亦明矣今之蔽鄰古之蔽前介正蔽前謂之襜釋名曰跪襜跪時襜然張也江淮之間或謂之祓祓即芾字見說文古文假芾象文從友市與韠一字兩形韠與韠一物兩名韠與韠異物同聲詩之韎衣即禮之韎韐名韎茜也晝藻文於衣如水艸之茜豈其然乎說文以韎爲靺色如蠓故謂之韎蠓禾之赤苗然則靺也者韎衣也或赤或青五色備奏去韠而佩綬故蒼頡篇以韠爲綬非古也古者革帶以佩韠廣雅云韠謂之韓而五經異義曰韠者大帶之飾非韓也蓋市從巾象連帶之形故玉藻曰紳韠管語曰韠帶異義之說誤矣說苑修文篇曰士服韈大夫韠諸侯火天子山龍諸儒異說存以備攷

王爲公卿錫衰諸侯緦衰大夫士疑衰首服皆弁絰

司服王爲公卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰首服弁絰案西漢帝師哀成君孔霸薨元帝素服臨弔者再至東漢建武中凡大臣薨素服臨之永平初太常桓榮病顯宗臨幸入街下車及卒變服臨襲送葬東海恭王薨發哀而已制服無聞焉晉咸寧二年詔大臣薨三朝發哀一月不舉樂一朝發哀三日不舉樂亦未聞爲之服也東晉賀循議曰雜記君於卿大夫之喪比葬不食肉比卒哭不舉樂古者君臣義重雖以至尊降而無服三月之內猶錫衰以居不接吉事愚謂君爲臣服錫衰以居出亦如之素弁加絰同姓以麻異姓以葛漢舊儀丞相有疾皇帝親問從西門入卽薨移居第中車駕往弔帝師鄧弘卒安帝服絲麻幸其第此君爲臣服猶古之錫衰緦衰歟然弘太后兄太

后服齊衰故子從母服非禮也春秋知悼子卒平公飲酒則君不服臣久矣禮大夫卒闕一時之祭祭猶闕之何況飲酒既不飲酒焉可作樂禮小功至不絕樂則股肱之痛甚於小功旁尊皆報至尊不報故臣爲君斬君爲臣無服無服者無報服也孰謂君不服臣乎小記君弔必皮弁錫衰未當事也當事乃弁絰　主人未喪服則君亦不錫衰主人服君乃服也禮君不撫僕妾而士之喪君若有賜則視斂斂卒君坐撫當心士雖微亦不以僕妾視之矣魯隱公元年公子益師卒小斂公不與春秋非之故不書日君不服臣蓋始於此　大記曰君於大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂焉可知　熊氏云卿則小斂焉爲之賜則未斂而往孔疏曰柳莊非卿衛君未襲而往急弔賢也然則公子益師爲之卿歟

立端素端

禮服正幅爲端朝祭之衣端正無殺康成謂士服則然大夫以上侈袂其服遂不復端乎非也袂屬於服袂之侈何害於服之端且端不徒言服兼言冠其冠冕則曰端冕其冠爵弁則曰端爵弁　穀梁傳弁端也　筍卿語端委以入其冠章甫則曰端章甫其服端其冠元則曰冠端而襲玉藻天子元端朝日諸侯元端以祭皆元冕也章甫委貌皆元冠也元冕元冠同曰元端則元端所包者廣矣服虔以爲端委者衣尚褒長其長委地故曰委杜預因之亦云端委禮衣而不言冠蓋以齊桓委端晉文端委皆大國之侯疑非委貌故異其語晉語委笄韋昭曰委委貌一說委冠卷秦人曰委則端委非委貌也然端委即元端委貌即元冠天子亦服之況諸侯乎康成云四命以上齊祭異冠孔疏謂

人弁而葬殷人哭而葬與神交之道也有敬心焉接神之道不可以純凶變服而葬故亦變服而齊則練祥二祭齊服素端又何疑乎天子練祥之事大祝掌之元端則爵韠素端則素韠熊氏皇氏謂諸侯已下皆元端齊而以爵韋爲韠同士禮天子亦如之練祥之齊服素端素韠或曰練無韠祥有韠葬則素冠而首絰除矣素衣而要葛絰練筮日筮尸皆在三日齊之前也少牢旬有一日筮日特牲前期三日筮尸　削幅爲素服正幅爲素端

守祧廟祧

祭服遠廟爲祧有二祧康成曰天子遷廟之主藏於二祧聘禮不腆先君之祧謂始祖也案禮冠於廟春秋襄九年傳曰君冠以先君之祧處之如康成說則魯之周公衛之康叔乃得稱先

齊祭異冠自祭其廟若助祭於人則鄭志答趙商所謂大夫冕士弁而祭於公齊時服之則又齊祭同冠矣然士助祭爵弁其齊元端安在其爲同也且所謂異冠者絺冕祭元冕齊元冕祭元冠齊爵弁祭亦元冠齊以爵弁非齊服故與元冕祭者同服元冠惟殊其組纓之色耳推而至於天子雖袞冕祭袞冕祭亦元冕齊故曰元冕齊戒鬼神陰陽也又曰齊之元也以陰幽思也鬼神陰幽故衣冠陰色所以交接鬼神表其如見所祭者之心祀大神祭大祇享大鬼皆然故齊則君臣同服司服職云其齊服有元端素端自天子達於士一也素冠素衣爲素端其制如元端而素毛傳謂練冠鄭箋謂既祥之冠愚謂練祥之齊冠說者謂練冠以布素乃白練則素非練冠失之矣周

君之祧是時公會晉侯及衛侯爲不冠於康叔之廟而冠於成公之廟乎服虔以成公爲衛之會祖會祖卽云祧則祧非始祖廟矣昭元年傳楚公子圍聘於鄭且聘於公孫段氏公孫段者穆公之孫子豐之子其家惟有禰廟而傳云豐氏之祧則禰廟亦稱祧也春官守祧先王先公之廟皆曰祧然則遠廟爲祧之說非乎三昭三穆與太祖廟而七則文武列於昭穆也及遠而親盡當遷獨文武以功德不毀故後世謂之二祧因是有遠廟爲祧之說魯之世室魯公武公象周之文武而武公之廟立於成公六年則知文武二祧之名必起於東遷之後矣享人鬼曰先妣先祖立廟祧曰先王先公而先妣不聞有廟則姜嫄無廟也無廟而爲壇祭之蓋高禖也殷祠娀簡周享姜嫄曰高禖

祧之也曰先妣尊之也以爲我祖之母周之所自出故魯頌因后稷而推本姜嫄說者遂以閟宮爲姜嫄之廟妄矣周無先妣之廟魯安得有姜嫄之廟哉孟仲子曰禖宮亦非也高禖有壇不聞有廟守祧奄八人者每廟一人又一人爲長女祧每廟二人者廟各以其妃配魏景初元年有司請於太祖廟左爲文帝昭祧右擬明帝穆祧帝方在位預立二祧君子是以知魏之將亡也

廟則有司修除祧則守祧黝堊

廟祧黝堊守祧掌之其廟修除職在有司穀梁子曰禮天子諸侯黝堊大夫蒼士莊徐邈曰黝黑柱也堊白壁也尒疋地黝而牆堊青邱之山其陰多護黝屬也東萊用蛤謂之叉灰堊屬也

不獨飾牆與地兼以飾楹魯莊丹楹春秋書而非之則廟飾不
以丹也朱門洞啟當陽之色鬼神尚幽故宜黝堊或曰修除謂
埽糞非也士喪禮記所謂朔月執帚垂末內鼠舉席埽室童子
爲之其事近褻故埽除糞灑隸僕之事似非修除修除者除陳
而新之詩曰新廟奕奕奕奕斯所作箋云修舊曰新奕斯作者敎
護屬功課章程也是爲修除公子奚斯大夫也爲修除之有司
則守祧奄人不得主其事可知矣文十三年世室屋壞久不修
也極稱之志不敬也然則修除大禮宗伯主之奄人陰類也故
爲主黝堊而已或言祧或言廟猶或言宮或言室壞廟之道易
檐改塗塗者黝堊易者修除也何休曰易其西北角示昭穆相
繼代有所改易何休所謂西北角者卽喪大記所謂廟之西北
角也屏者除也禮取其廟室管吕爲死者炊沐案山

海經聖非一色黃白青黑故范氏注穀梁黝堊皆黑也韓非子
曰殷人四壁堊墀

既祭藏其隋與其服

守祧職既祭藏其隋案隋說文作墮一作墮戰國策曰墮飯趙
孝成王方饋不墮飯是也飯以手謂放飲於器曰墮春秋傳曰
墮幣楚有宗祧之事將墮幣焉是也祭用幣謂奠幣於神曰墮
士虞禮曰墮祭墮之爲言下也猶放飯於器也墮之爲言輸也
猶奠幣於神也其音近綏會子問士虞記少牢饋食皆作綏因
綏爲挼因墮爲隋轉相假借失其本義當定作墮康成謂守祧
之墮卽士虞禮之苴非也祭於苴者謂之饗士虞記所謂饗祭
于苴特牲少牢不言者省文蓋祭必有饗饗必有苴士虞記備

載饗辟而特牲饗在迎尸之後說者遂以饗神爲饗尸誤矣尸與主人主婦之祭祝命之佐食助之者謂之陰陰者神饗之後尸祭神餘尸飽之後主人主婦又祭尸餘皆祭于豆間及地不於苴也而主人陰祭則當受嘏之時孔疏云將受福先陰祭佐食既受佐祭遂搏黍授祝祝授尸尸執以親嘏主人主人受而詩懷之出而爲嗇于房祝以遍受少牢則尸命祝嘏主人尸不親天子受嘏之禮見於詩詩曰公尸嘉告嘉告者告以善言謂嘏辭也然則藏其陰蓋嘏辭歟陰爲嘏設不嘏亦不陰故言陰則嘏可知也及周衰而嘏辭藏於巫史之家則其禮亦廢矣一說大祝陰嬰在逆牲前牲猶未殺非薦血也灌鬯求神謂之嬰既灌然後迎牲然則陰者灌也灌于茅象神歆之是爲酌茅

先鄭云陰神前沃灌器名近之矣一說陰當作緂周頌載見諸侯助祭之詩曰緂以多福傳緝熙于純嘏箋云純大也天子受福曰大嘏則所謂緂者非緂祭而何緂與受嘏其事相連頌言緂者不一而陰無聞焉竊意陰者皇尸祭神之目而緂者孝孫受嘏之名白虎通曰坐尸而食之毀損其饌欣然若親之飽故尸祭謂之陰陰者毀也凡幣以禮神灌以降神皆曰陰緂者安也曾子問攝主不嘏故不緂士虞記喪主不嘏故亦不緂蓋攝非正喪非吉皆不受福不受福故皆不緂然則受福謂之緂也詩曰以緂後祿又曰緂我眉壽言緂者不一皆受福之辭少牢主婦亦與焉且祭禮尸無不注云不嘏者夫婦一體主人受福主婦亦與焉且祭禮尸無不墮主有不緂則墮爲尸祭緂爲主人受福之祭明矣士虞禮尸祭爲墮少

牢主祭爲綏有司徹主祭亦爲綏曰其綏祭其嘏　如前說則藏其墮者謂嘏辭古文假借墮與綏通蓋既祭則藏於祧守祧掌之禮運所謂祝嘏辭說藏於宗祝巫史非禮也如後說則藏其墮者謂舊茅蓋既祭則藏於館司巫共之守祧藏之以依神也黍稷肺脊不可久藏鄭說失之祝以孝告謂祝通孝孫語於先祖嘏以慈告謂嘏傳先祖語於孝孫則祝輕而嘏重藏其墮舉重者而言其實祝嘏辭說皆藏之也周公祝冊納於金縢之匱鄭注云凡藏秘書藏之以匱必以金縢其表　則嘏辭可知蓋藏之無故不啟漢儀注祭天地五時皇帝不自行祠遷致福謂之受釐釐說文作禧言受神之福也受福之釐猶受嘏之綏歟文帝詔曰吾聞祠官祝釐皆歸福於朕朕不爲百姓漢之祝釐即周之祝嘏也　司巫葙館館或作飽飽古文包字天文訓曰酉者飽也任包大也說文包象裹妊

故曰任包然則葙飽者謂以茅包墮祭而藏之也兩說皆通前說爲允有司徹司宮埽祭注云埽豆間之祭舊說埋之西階東明黍稷肺脊既祭埽而埋之不藏也　墮與服同藏非豆間之祭果反說文墮音徒果切綏與墮以音近而通當從綏爲正　鄭注曲禮綏讀爲妥音湯以全犧正以齊明傳之子孫可持可將以爲神享禮靈之符藏之宗廟以靈正諸所謂藏其墮者蓋如此其嘏辭之意詩曰卜爾百福如幾如式既齊既稷既匡既勑永錫爾極時萬時億幾猶期也式猶法也言高曾規矩不增不益可持可將也齊猶齋也稷猶疾也所謂壩以全犧正以齊明也匡猶正也言正之以靈也勑猶符也所謂神享禮靈之符也長賜女以中和之福而藏之宗廟億萬年享天之休此非天子嘏辭之存者歟

司服卿大夫之服皮弁春秋崔杼齊卿也莊公以其冠賜人劉炫云崔子之冠元冕也孔頴達曰非也禮運冕弁兵革不藏私家則冕在公府非助君祭不得服之愚謂冕弁藏於私家猶祝嘏辭說藏於宗祝巫史皆非禮也故祝嘏之辭與冕弁之服皆藏於廟將祭則出之既祭則藏之守祧所謂藏其墮與其服也墮者墮祭之嘏辭則服者祭服之冕弁矣禮宗之遺衣爲重子孫之祭服爲輕先其重者首列遺衣後其輕者末言祭服兩之也非一之也或云其服卽遺衣誤矣祭服視其尸先王之尸衮冕先公之尸鷩冕故祭服亦如之孫爲祖屈不敢以衮冕祭先公尸衣其衣子孫亦服其服而助祭羣臣則各服其上服焉司服掌之凡大祭祀共其衣而奉之穀梁子曰衣服不脩不可以祭大夫士助祭之服受之於君月令收繭稅以共造云

家人以爵等爲樹數

家人掌公墓以爵等爲樹數許叔重云天子樹松諸侯樹柏大夫欒士楊欒木似欄欄桂類春秋緯所謂藥艸也王制庶人不封不樹墓大夫掌國民之墓亦無封樹之文而春秋緯則云庶人無墳樹以楊柳蓋起於近世古者生無爵死無墳

蹕墓域

家人掌公墓之地正墓位蹕墓域凡諸侯及諸臣葬於墓者爲之蹕則蹕通上下之名齊崔氏側莊公于北郭葬諸士孫之里四翼不蹕案禮大夫四翼葬以大夫家人當爲之蹕四翼而不

蹕則非大夫之葬禮也側者不殯之名死於兵者不入兆域謂投之域外里名士孫乃墓中之室墓大夫之所居萬民之葬地則是葬諸邦墓而非公墓不但投之域外矣蹕者止行人又曰辟辟者辟行人王燕出入士師辟邦有賓客訝士辟三公有邦事鄉士辟六卿有邦事遂士辟大夫有邦事縣士辟辟者身爲前驅宮中有事隸僕蹕邦有大事遂士蹕諸侯爲賓士師蹕喪祭賓軍鄉士蹕賓客居館訝士蹕蹕者帥其屬夾道鄭司農謂若今衛士填街蹕也（填街一作填衛應劭漢官儀曰鹵簿五營校尉在前名曰填衛）然內豎爲王后之喪蹕又爲內人蹕內人六宮之人則蹕之名通上下矣至秦天子出入稱警蹕諸侯出入稱課促惟至尊乃蹕也古者王門蹕郊兆蹕山林蹕古文蹕爲避杜子春云避當爲辟謂辟除姦人則蹕與辟名異而實同朝士之辟也帥其屬以鞭呼且趨條狼氏亦如之（公墓春秋謂之公氏魯葬昭公季孫使役如闕公氏將溝焉闕者公墓之地氏猶家言死者以墓爲家溝者兆域也溝而絕之爲域外溝而合之爲域內）

〈大司樂〉三大祭還宮無商

圜丘之樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽方丘之樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽宗廟之樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽注以圜鍾爲夾鍾函鍾爲林鍾而十二律配十二辰夾鍾生於房心之氣天帝之明堂爲天宮林鍾生於未之氣未坤之位而天社地神在東井輿鬼之外爲地宮黃鍾生於虛危之氣虛危宗廟也爲人宮又以律呂相生之次畢者不用尊者避之後生先用先生後用則上下損益相

生之古法亂矣又謂祭尙柔商堅剛也故樂無商五味調謂之和五采備謂之繡五聲和謂之樂五聲無商猶五味無辛五采無白也無辛則五味不調未可謂之和無白則五采不備未可謂之繡無商則五聲不和未可謂之樂也說者謂鬼神惡商如其說則天神地示皆惡商矣而天有四時地有五行是將使四時無秋五行無金而後可也有是理哉唐趙愼言謂三大祭無商商音金也周木德金尅木故去之唐土王請加商調去角調又云聲無定性音無常主剛柔之體實由其人人和則音和人怒則聲怒以破商聲堅剛之說是則然矣而木德去商土德去角豈其然也水德去宮可乎宋紹興中有司議以爲天宮取律之相次圜鍾陰聲第五陰將極而陽生故取陽生之首黃鍾爲

角陽聲第二太簇爲徵陽聲第三姑洗爲羽天道有自然之秩序故取其相次者以爲聲地宮取律之相生函鍾上生太蔟爲角太蔟下生南呂爲羽南呂上生姑洗爲徵（宮生徵徵生商商生羽羽生角此古法也宮生角角生羽羽生徵或未之前聞）地道資生而不窮故取其相生者以爲聲人宮取律之相合黃鍾子爲宮大呂丑爲角子合丑也太蔟寅爲徵應鍾亥爲羽寅合亥也人道以合而相親故取其相合者以爲聲其說似近理然顚倒四音尤拂於經五聲六律還相爲宮三大祭之樂古還宮法也天宮黃鍾爲角者（夷則之宮黃鍾爲角）夷則之上宮聲清爲上以清角爲宮故曰上宮周語武王伐殷二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之故長夷則之上宮名之曰羽羽生角（夷則之宮仲呂爲羽仲呂生黃鍾）故推本其所生而名之羽者

雨也易林曰羽動角甘雨續草木茂年歲熟蓋取諸此太蔟爲徵者林鍾之宮太蔟爲徵姑洗爲羽林鍾之下宮聲濁爲下以下徵爲宮故曰下宮而語所謂以太蔟之下宮布令於商者也太蔟之宮南呂爲徵以下徵爲宮故曰太蔟之下宮姑洗爲羽者林鍾之羽是圜丘六變三宮四均圜鍾宮夷則宮林鍾宮是爲三宮圜鍾以其宮爲均夷則以其角爲均林鍾以其徵其羽爲均是爲四均均方丘八變宗廟九變四宮四均函鍾宮以其宮爲均無射宮以其角爲均無射之宮太蔟爲角南呂宮以其徵爲均南呂之宮姑洗爲徵黃鍾宮以其羽爲均黃鍾之宮南呂爲羽黃鍾宮以其宮爲均南呂之宮林鍾宮以其徵爲均林鍾之宮大呂爲角太蔟宮以其羽爲均太蔟之宮應鍾爲羽是爲四宮四均宮君商臣以商爲均君臣易位革命之象故商不爲均非無商也商不爲均也均一名調古者一宮四調沿及魏晉三調猶存曰正宮調曰清角調曰下徵調而羽調亡矣函鍾一名大林其聲函胡濁而下周語所謂黃鍾之下宮也六微旨大論曰君位臣則順臣位君則逆逆則其害速順則其害微故宮可居商位而商不可居宮位旋宮獨無商者以此鶡冠子曰東方者萬物立止焉故調以徵角木調以徵火南方者萬物華羽焉故調以羽徵調以羽水西方者萬物成章焉故調以商北方者萬物錄藏焉故調以角羽水調以角木中央者太乙之位百神仰制焉故調以宮調猶均也徵居角位羽居徵位角居羽位更迭爲均謂之調惟宮商君臣之位不易其方古者商不爲均信矣北方羽而調以角猶周語夷則角而名以羽也韋注失之董仲舒曰風者木氣也其音角

雨者水氣也其音羽雨以潤風以散角羽調則燥溼平

凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲

大司樂凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲詩鼓鍾傳曰幽王用樂不與德比會諸侯於淮上鼓其淫樂以示諸侯賢者爲之憂傷箋云爲之憂傷者嘉樂不野合今乃淮水之上作先王之樂失禮尤甚王基云所謂淫樂者鄭衛桑間濮上師延所作新聲之屬王肅云凡作樂而非其所則謂之淫淫過也幽王用樂不與德比又於淮上所謂過也桑間濮上亡國之音非徒過而已孫毓云四章之義明皆正聲欽欽人樂進之善同音四縣克諧爲雅爲南大德廣及四夷以爲籥舞和而不僭安得謂之淫愚謂樂則先王之樂也德非先王之德矣淑人君子其德不回回邪也德正則樂正雖邪者亦正德邪則樂邪雖正者亦邪假令操新聲於虞延則羣后讓庶尹諧自若也鼓雅音於亡國而欲挽政散民流其可得乎孟子謂今樂猶古者以此曰淫曰過曰凶曰慢皆邪也淫者其德侈過者其德僻凶者其德暴慢者其德偷德貞則聲無淫德中則聲無過德吉則聲無凶德恭則聲無慢大司樂禁之於建國之初所以正其行而糾其德也王肅謂作樂非其所則淫失之苟無回德雖以咸池之樂張於洞庭之野可也若德之回則凡祀大神饗大賓用之郊奏之廟聞者痛心見者慽額矣是故淮水三洲鼓鍾笙磬皆先王之樂也賢者獨以爲淫其誰曰不可

樂師詔來瞽皋舞

樂師詔來瞽皐舞說文云乞皐白之進也從夲土刀切從白禮祝曰皐登謌曰奏皐豪古奏字皆從夲周禮曰詔來鼓皐舞皐告之也先鄭謂詔來瞽來勑也勑爾瞽率爾眾工奏爾悲誦讀爲容肅雍雍毋怠毋凶古文勑作來勑有來音猶刻有亥音凶者凶聲怠者慢聲大司樂之所禁也肅肅則敬故聲無怠雍雍則和故聲無凶蓋逸詩也又云瞽當爲鼓皐當爲告則皐讀爲告矣後鄭謂皐之言號漢書服虔注曰告音嗥呼之嗥則皐有號告二音左傳齊人歌曰魯人之皐數年不覺古孝反使我高蹈言魯俗舒緩皐者緩聲而長引之也喪禮之復望反諸幽求諸鬼神之道故北面緩聲長引而招之曰皐某復者以此案詩九皐皐當作臯臯古澤字讀若浩皐從夲從大韓詩云九臯九折之澤俗作皐失之越絕書有馬嗥者吳伐越經道逢大風車敗馬失騎士墮死疋馬啼皐事見吳史是皐與號古文通也左傳豺狼所嗥嗥與號通

小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣

小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣鄭司農曰宮縣象宮室四面有牆一名牆合周書大匡篇曰維周王宅程三年遭天之大荒樂不牆合大荒者大司樂所謂大札大戹大憂不牆合者令弛縣也縣如牆合是爲宮縣軒縣三面其形曲春秋傳謂之曲縣康成謂去南面以辟王何休曰天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也春秋城不以制魯墮三都墮謂減損之鄺道元曰叔孫氏墮郈今其城無南面蓋闕之以象軒城矣說

者遂謂南面無城則不然說文鼓鼜也古者城闕其南方謂之鼜其形曲古文曲作凸象鼜之形然則宮如口（說文口回也象回市之形）軒如凸也（古文曲作凸）王肅曰軒縣曲一面吳姚信有昕天說昕讀爲軒言天北高南下若車之軒詩云如輊如軒毛傳從後視之如輊從前視之如軒通俗文云前重曰輊後重曰軒蓋前重則後輊後重則前軒不平曰軒軒不周亦曰軒軨車曲輿謂車牀曲前闌與軒同義衣成則缺衽宮成則缺隅謙之義也軒城軒縣蓋所以示謙歟唐志軒縣去南面設於辰丑申之位天子宮縣四面將射改縣大射儀不言改者國君與臣行禮不具軒縣東西縣在兩階之外兩階之間有二建鼓東近東階西近西階又無鍾鼓不妨射故不改也天子辟廱諸侯泮宮辟廱者築土雝水

外圓如璧其水旋邱以節觀者天子四面諸侯三面泮宮闕其北軒縣闕其南

大夫判縣士特縣

小胥職大夫判縣士特縣曲禮大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟熊氏案春秋說題辭樂無大夫士制鄭氏箴膏肓從題辭樂無大夫士制之義小胥判縣特縣者大夫士治心及治人之樂也特牲少牢大夫士祭祀無樂而鄉飲酒有工歌所謂治人之樂而大夫不徹縣士不徹琴瑟所謂治心之樂不可斯須去者惟疾病乃徹而去之聲音動人病者欲靜也康成謂去琴瑟者不命之士以爲命士特縣非徒琴瑟而已然鄭詩女曰雞鳴士也而曰琴瑟在御此非侯伯一命之士歟質誼曰大夫犆縣士有琴瑟諸侯

之大夫視天子之士故犆縣縣繹有金石之樂僭矣左氏以爲
禮失之唐風山有樞刺晉昭公而曰子有鐘鼓明諸侯乃得有
鐘鼓也鄉飲酒記曰磬階間縮霤則大夫特縣惟磬而已程繁
曰諸侯倦於聽治息於鐘鼓之樂士大夫倦於聽治息於竽瑟
之樂農夫春耕夏耘秋斂冬藏息於聆缶之樂然則非諸侯無
鐘鼓信矣魯詩傳曰天子食日舉樂諸侯不釋縣大夫士日琴
瑟

〈大師〉教六詩風賦比興雅頌

大師教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌賦之言鋪也比之
言類也興之言歟也風之言發也長言之若𠂤短言之若發雅之言秀也頌
之言容也分爲六合爲三曰風雅頌而賦比興在其中矣天有
三時三時不害王化之基春三月是爲發陳天地俱生萬物以
榮故風者如春之發也發乎情性根乎陰陽男女歌詠各言其
傷風之所以爲不逐者取是以節之也夏三月是爲蕃秀天地
氣交萬物華茂故雅者如夏之秀也養長之道賢親親歌於
朝廟上下歡欣小雅之所以爲小雅者取是而文之也大雅之
所以爲大雅者取是而光之也秋三月是爲容平天氣以肅地
氣以明故頌者如秋之容也百穀登萬寶成禮樂作鬼神歆肅
肅雝雝毋怠毋凶頌之所以爲至者取是而通之也舜歌南風
夏小正正月有俊風俊者大也大風者南風也故風莫盛於南
祈年歙豳雅祭蜡歙豳頌則風兼雅頌矣南其風之始豳其風
之終乎物之容狀至秋而平故以雅治人風成乎頌而樂興焉

武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右于是樂有二南及周東遷南風不競天道在西北而秦有夏聲繼周之舊者南也故曰以雅以南則雅亦名南不獨風矣雅之變也與風俱變也雅之亡也與風俱亡也一成而不可變者其惟頌乎古文雅作疋鄭箋以疋爲萬舞文王世子胥鼓南胥讀爲雅（卽古文疋字與胥通）古者舞詩歌之鼓之故曰胥鼓南言肆雅則鼓南風也春誦者誦此夏弦者弦此子之武城聞弦歌之聲弦歌者亦弦歌此南夷之樂曰任古南任音同遂以南爲夷樂非也正南曰荆州荆爲楚南有江漢江漢楚之望說者謂南風者楚也亦非季札觀樂而知周之興師曠歌風而知周之廢或曰天文周楚同野故同風（左傳歲棄其次以害鳥帑周楚

惡之鳥帑者鶉尾也則周楚同野也鶉首秦鶉火周鶉尾楚皆在南故云秦有夏聲夏猶南也皆言大也

執司律以聽軍聲詔吉凶

雷出地奮豫地中有水師先王作樂以象出地之雷造律以法地中之水水者萬物之準也其色素其味淡準爲五量之宗素爲五色之質淡爲五味之中故律由此生樂由此作得意忘象以示喜優伯靈臺以示休豫之義也豫順以動故利行師師克在和故由豫者大有得將驕必敗故鳴豫者志窮凶天下既平天子大愷故曰志大行也師出以律失律者凶王者制事立法物度軌儀一稟於六律六律爲萬事根本焉其於兵械尤所重望敵知吉凶聞聲效勝負武王伐紂吹律聽聲故名其樂曰武宿夜言武王宿商郊士卒皆歡娛夜半持律管至敵壘大呼有

聲來應管乃五行之符太師職所謂執同律以聽軍聲而詔吉凶者蓋以此若師有功則大司馬左執律右秉鉞以先愷樂獻於社左爲陽陽主生左執律者德成衡也右爲陰陰主殺右秉鉞者傷成鉞也一獻於社不用命者賞之一獻於社不用命者戮之愷猶豫也振旅之樂歌說者謂黃帝涿鹿有功命岐伯作愷歌厲士諷敵其曲有靈夔吼鵬鷘爭石墜崖壯士怒之名出於後世而漢有短簫鐃歌名爲鼓吹其聲惟用正宮調宋元豐中以爲其聲害雅樂欲調治之或以爲不可然皆莫知其故蓋本武王十三年正月師渡孟津甲子至於牧野推律自孟春及季冬殺氣相并而聲尚宮故歷代鼓吹惟用宮調是爲軍聲可知消息而決勝負其術亡矣或云枹鼓之音爲角見火光爲徵金鐵矛戟之音爲商嘯呼之音爲羽寂寞無聞爲宮角聲當以白虎徵聲當以元武商聲當以朱雀羽聲當以勾陳宮聲當以青龍所謂五行之符也

皇清經解卷二百二十終

漢軍生員樊封校

禮說 春官三

學海堂
吳惠學士士奇著

〔瞽矇〕世奠繫鼓琴瑟

小史奠繫世辨昭穆瞽矇世奠繫鼓琴瑟故書奠或爲帝杜子春讀爲定其字爲奠書亦或爲奠杜子春謂奠猶定也小史主次序先王之世昭穆之繫康成謂世之而定其繫書於世本然則繫者姓也六世親屬竭矣繫之以姓故曰繫世古有正姓有庶姓庶姓六世而別正姓百世弗殊周語司商協名姓說者謂司商掌賜族受姓之官非也司商樂官也人始生吹律合之定其姓名易京君明識音律君明本姓李推律自定爲京氏故繫世必鼓琴瑟以定焉司商者大司樂瞽矇其屬也協名姓者同姓合族異姓主名故昏禮

問名協猶合也詩曰文王初載天作之合聯兄弟也定世繫首
葢以協名姓聯兄弟歟太師掌同律呂合陰陽陰爲柔陽爲剛
陰陽合剛柔分鼓瑟鼓琴呂播其音易林曰剛柔相呼二姓爲
家此之謂也殷之德陽呂子爲姓周之德陰呂姬爲姓故殷王
呂男書子周王呂女書姬姓有陰陽出於律呂不鼓琴瑟焉能
定之天問啟棘賓商賓商樂章名棘猶革也古棘革通改定樂章古樂
皆名商賓商誤爲賓天猶詩商誤爲賓字之誤也荀子曰審詩商商者五帝之遺聲大
招有楚勞商楚之樂也故大司樂一名司商瞽矇世貧繫而弦
歌諷誦者呂此墨子曰誦詩三百弦詩三百歌詩三百舞詩三
百周語瞽賦矇誦康成謂諷誦詩葢當作匱論時其作之也太
師帥瞽而厥厥陳也興也陳王之行迹而興起之于是瞽矇諷
誦其治功之詩呂爲論且定繫世而昭明德焉故有德者世興
無德者世廢楚語所謂教之世呂休懼其動者也荀子曰葬埋
敬藏其形祭祀敬祀其神銘誄繫世敬傳其名銘謂銘旌爲銘
各呂其物王則太常誄之言累累其行而論成繫世古之世本
今之譜牒傳其名者繫世亂則名不正故子爲衞政必先正名
不曰正而曰奠奠者定而安之衞輒有祖無父繫世之亂甚矣
國之傾危何時定乎魯昭二十有二年景王崩王子朝與子猛
爭立春秋書曰王室亂穀梁子曰亂之爲言事未有所成成者
定也言繫世之未定也二十有三年書曰天王居于狄泉書天
王則其名正名正而後繫世定胡廣曰宗正歲一治諸侯世譜
差敘秩第亦奠之義後周有宗師掌皇族定世系辨昭穆魯

語所謂工史書世宗祝書昭穆也小宗伯掌之書曰七世之廟可以觀德父子異世曰繼兄弟同世曰及祖孫隔世曰詒非是則不世也不世則不廟春秋子般卒公羊子曰未踰年之君也有子則廟無子不廟蓋無子則不世也故不廟小宗入繼大宗則世其大宗不世其小宗喪服疏衰期不杖章爲人後者爲其父母報古無伯姪叔姪之名疏廣疏受蔡賢蔡謨今之所謂叔姪者晉也謂我父者我謂之子至晉書始有叔姪之名敗壞禮法也謂我父者我謂之子謂我姑者我謂之姪名安可以不正乎　報者何也至尊不報旁尊皆報降其父母至尊而爲世父母叔父母之旁尊故曰世其大宗不世其小宗自天子至於大夫士皆然故曰凡周之世不顯亦世此之謂世奠繫若夫姑爲姬耦子孫蕃阜嫣育于姜後世其昌嬴能敗姬秦竟滅周古音周讀若朱呂此定世百世可知其術已

亡徒存其說而已堪輿經有五姓之說陰陽因以五姓協五音亦未見其合也世無神瞽誰知其說乎

鍾師九夏

詩曰肆夏夏大也肆陳也陳其功夏而歌之樂歌之大者稱夏夏有三王夏之三以享宗廟肆夏之奏一也杜子春曰王出入合爲九九德之歌九磬之舞九夏之奏一也昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏祇夏公出入奏驁夏愚謂行以肆夏肆夏尒正堂上謂之行王出至堂而肆夏作則王出入奏肆夏矣非獨尸出入也朝聘之賓入大門而奏肆夏則四方賓來亦奏之矣肆夏猶納夏歟燕禮賓及庭奏

肆夏鄉飲酒賓出奏陔則是入奏肆夏出奏祴夏陔與祴通所
以示戒也故其文從示從戒而鄭司農謂人君行步以肆夏爲
節若今行禮於太學罷出以鼓陔爲節則肆夏又與祴夏同禮
器大饗之賓其出也肆夏而送之則賓出入又皆奏肆夏如司
農說不必破肆爲陔也然大夫得奏陔夏不得奏肆夏康成曰
奏陔夏以鐘鼓天子諸侯備用之大夫士鼓而已肆夏之類有
采薺薺一作齊蓋齊夏也趨以采齊尒疋門外謂之趨王出路
門而采齊作則是門內奏肆夏齊夏升車亦如之和鸞
中采齊俗讀齊爲齋齋不聽樂金奏何居失其義矣杜子春謂
夫人祭奏齊夏王齋未聞有樂夫人安得獨奏哉大射儀公入
驁公出而言入者射宮在郊以將還爲入燕不驁者於路寢無
出入也或曰驁大也燕不驁而大射驁大之也或曰驁叔也射
儀母幠母敖或曰登車之樂驁駿馬也死曰壬申乘馬忌之吉
日庚午差馬以之奏以出入亦猶誦訓詔辟忌歾昭夏一作韶
夏韶者昭也牲出入奏之大饗不入牲則弗奏也博碩肥腯本
於民力之普存君子見郊牛之口傷而知魯之民力盡矣五官
奉牲封人歌舞昭夏之奏也以昭德也豈徒贊牲而已乎納夏
奏而九賓設章夏奏而九功敘族夏奏而九族睦皆德音也敬
以和寬而栗所以表王度之如玉如金故以進退周旋皆視以
爲節而不敢越焉周之盛也鍾師奏九夏及其衰也祭公作祈
招招者九招也招與磬同春秋時九招存其三曰祈徵角祈招徵招角招九
夏存其三曰繁遏渠孔疏云王夏者天子所用其餘八夏諸侯
皆得用之其祴夏卿大夫亦得用之故鄉

飲酒客醉而出奏陔夏

笙師　春牘應雅㠯教祴樂

笙師春牘應雅㠯教祴樂先鄭謂春牘㠯竹其端兩空鬆畫㠯兩手築地大五六寸長七尺短者一二尺應中有椎長六尺五寸雅狀如漆筒而弇口鞔㠯羊韋有兩紐疏畫大二圍長五尺六寸後鄭謂牘應雅三器在庭皆春㠯築地賓出奏祴爲之行節明不失禮案舊唐書春牘虛中如筒無底舉㠯頓地如春杵亦謂之頓相助也㠯節樂也或云梁孝王築睢陽城繫鼓爲下杵之節名睢陽操用此後世代以拍板長闊如手厚寸餘㠯韋連之擊以代杵愚謂春牘如杵信矣然云起於睢陽則非樂記治亂㠯相注云相卽拊拊者㠯韋爲表裝之㠯糠今齊人或謂糠爲相故一名相而春牘亦有頓相之名似牘與相爲一物白虎通所謂拊革著㠯糠者或非頓相也且拊㠯會守相㠯治亂樂記已分爲兩物矣又拊名撫拍㠯手拍之牘名頓相㠯築之拊中實相中虛康成合爲一可乎賓出奏祴樂之於地㠯明醉而不失禮所謂治亂㠯相也則相爲春牘亦明矣古曰春相曲禮鄰有喪春不相漢曰雅春楚元王傳雅春於市相與雅皆送杵聲作樂象焉牘應雅三器皆曰春㠯此

鎛師　掌金奏之鼓

鎛師掌金奏之鼓許叔重曰鑮淳于之屬所㠯應鐘磬也愚謂鎛創金鑮鑮于也鑮之言敦鎛之言薄㠯薄爲敦古人好作反語猶㠯祖爲存㠯亂爲治㠯甘爲苦甘草一名大苦㠯故爲今也鼓

人職呂晉鼓鼓金奏又云呂金錞和鼓謂擊晉鼓時呂金錞和之鏞師掌金奏之鼓者晉鼓也然則鏞即和鼓之錞明矣不然鏞師何不明言擊鏞而云掌金奏之鼓乎金奏謂金錞金奏之鼓謂金錞所和之晉鼓鏞師主擊之也許氏云堵呂二金樂則擊鏞應之謂奏金而鏞應則鏞非即和鼓之錞歟周語細鈞有鐘無鏞昭其大也晉語鄭緜歌鐘二肆及寶鏞則鏞非大鍾歟施不能仰而使直鏞則鏞不高縣金錞圓如筍甚薄故一名鏞呂忕筒將之其聲極震隋謂皇定樂有金錞二四人輿二人作宋宣和樂府就擊於地然則鏞不高縣也鉦字作鏞省作鏞尒正大鍾謂之鏞注云鏞亦名鏞失之康成謂鏞如鐘而大亦非或曰鏞亦縣但不高耳舊唐志曰錞于圓如碓頭大上小下縣呂籠牀芒筵將之呂和鼓

凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之

鼓人凡軍旅夜鼓鼜鏞師亦凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之司馬法曰晉鼓四通爲大鼜鼜社子春云守鼜一夜三擊春秋傳所謂賓將趨者聲相似愚謂趨一作掫皆從聚省得義亦得聲說文掫者夜戒守故行夜爲千掫掫一作諏服虔曰千扞也諏謀也從言爲聚謀從手爲聚守皆取聚義俗誤爲趨得其聲失其義矣沈約宋志云長丈二尺者曰鼜鼓凡守備及役事則鼓之今世謂之下鼜古音臧今音切鼓反然則讀若刺也語有輕重故讀有異同鼜呂鼜爲聲故又讀爲造次之造七報反亦與趨音相近左傳扞掫齊世家作爭趣或讀爲促又與戚音相近

矣田賓列傳局趨若轅下駒應劭曰局趨蹙小之貌也史傳皆作趣或作趨假借字

豳章豳詩　不曰豳風

音者長琴處搖山始作樂風樂之有風尚矣然孔子正樂雅頌得所關雎之亂而不言風季札觀樂使工爲之歌周南召南歌邶鄘衛歌王歌鄭歌齊歌豳歌秦歌魏歌唐歌陳亦不言風蓋語姜氏引鄭詩將仲子之卒章楚成王引曹詩蜉蝣之三章皆曰詩不曰風猶豳章中春逆暑歛豳詩不曰豳風然則豳詩與鄭詩曹詩等耳康成謂此風也而言詩詩總名也豈其然乎說者謂南與豳非風故不言風謏矣十三國皆然豈獨南豳也南爲周公左豳爲周公東舊豳文齊孔子刪詩移之於末則十三國實以周公爲始終焉齊曰洸洸魏曰汾汾風之美者歟唐有陶唐氏之遺民則亦有陶唐氏之遺風矣吉甫作頌穆如清風則雅頌亦可謂之風也風雅頌猶賦比興分爲六合爲一故一詩而賦比興兼焉風雅頌備焉或曰豳非國也地理志栒邑有豳鄉詩豳國公劉所都是豳亦國矣如謂周無豳國亦未聞有邶鄘也說文邶舊商邑豳即美陽民俗日夜市有豳山先鄭謂豳籥豳國之地竹後鄭謂豳人吹籥之聲韋匡衡亦云太王躬仁邠國貴恕曷爲而非國乎尒疋四極西至汎國說文汎西極之水也南鄙賦砎汎輖軋波相擊之聲埤蒼曰汎大聲也讀爲八說文亦云從水八聲徐鉉音府巾切失之汎誤爲邠形聲兩失其地不同皆名爲國謂豳非國鑿矣古邦國皆仍舊名夏后

相十五年商侯相土遷于商邱少康十一年使商侯冥治河帝杼十三年商侯冥死於河帝芒三十三年商侯遷于殷孔甲九年殷侯復歸商邱至商侯履遷於亳而有天下爲殷商凡二十九王而周武王滅之封其後於宋及春秋而吳夫差伐齊闕溝深水出於商魯之間此宋也而仍曰商則商爲宋之舊也（左傳孝惠娶於商陸德明曰定公名宋是哀公之父故夢夏爲諱而稱商非也如其然則夫差曷爲而亦爲之諱乎）殷祖乙十五年命邠侯高圉盤庚十九年命邠侯亞圉祖甲十三年命邠侯組紺武乙元年邠遷於岐周三年命周公亶父文丁四年（一作太丁）命周公季歷爲牧師至西伯發伐殷而有天下爲周及周公旦居東陳詩而仍繫之豳則豳爲周之舊也商豳皆夏殷之舊邦宋有商頌周亦有豳雅豳頌者以此春秋昭七年衛侯惡卒

王追命之曰余敢忘高圉亞圉言不敢忘豳也二圉居豳國爲豳侯祖澤存焉耳古者謀事必就祖發政占古語故稱祖以命諸侯周自公劉發迹於豳至二圉而殷策命爲侯伯此王命衛侯所以獨稱之也二圉益其字非其名孫稱祖字禮也稱名可乎（世本高圉侯侔亞圉雲都二圉之名也或云雲都亞圉字或云亞圉弟皆非）季札以邶鄘爲衛風明邶鄘亦衛之舊矣分爲三失之漢書詩國十五柝徧九州師古謂十五者周南召南衛王鄭齊魏唐秦陳檜曹豳魯商得之周書曰昔南氏有二臣力鈞勢敵競進爭權君弗禁南氏以分然則二南古之國也韓嬰敘詩云其地在南郡南陽之間以呂氏春秋亦云禹自塗山巡省南土作爲南音周公召公取風焉孰謂南豳非國哉說苑成王翦桐葉爲圭而封唐叔虞於晉晉語

月赤射兕于徒林壚爲大甲吕封於晉易林曰唐邑之廬晉人是居晉曰唐宋曰商皆仍其舊也書終費秦詩終魯商商之爲宋也又何疑左傳昭八年大蒐于紅自根牟至於商衛注云商宋地魯西竟接宋衛是春秋皆名宋爲商也

太卜三兆

太卜三兆一曰玉兆者龜號玉靈龜策傳所謂玉靈夫子是也祝曰假爾玉靈炤見物情祓之吕卵灼之吕荆問焉如響克紹天明乾爲玉故曰玉兆天龜靈故玉亦稱靈然則玉兆者天龜也二曰瓦兆者旂人爲簋合土爲之其形象龜簋一名敦敦首亦象龜古器質故用瓦簋者龜也瓦象其體火氣初交厥陰蟄啟其德爲坤黃中通理坤爲土故曰瓦兆地龜仰敦首向南仰之象也然則瓦兆者地龜也三曰原兆者易有原筮禮有原兆一也揲著必原筮而後吉卜龜必原兆而後從朕志先定鬼神其依帝之原兆也我有大事休朕卜并吉王之原兆也阪泉之兆晉文吕霸大横之兆漢文吕興此之謂原兆言鬼謀必先人謀也故原兆者吕人而參天地焉少牢之敦即禮器之簋皆象龜南首孔疏云簋與龜聲相近也祭器有宗彝有瓦簋先王吕宗彝之象繪爲章吕瓦簋之象開爲兆或曰兆者實龜之名衛有昭兆龜策傳三瓦而陳吕應之天陳謂陳龜瓦謂瓦兆其兆有三與天相應古之瀆也舊注失之又云卜之不中吕土卵指之者三蓋吕土爲卵三度祓除則三瓦之爲兆也審矣司常龜蛇爲旐釋名云龜知氣兆之吉凶也周天統玉兆周殷地統瓦兆殷夏人統原兆夏先周次殷次夏由今王而上及前王故觀樂者先觀周樂占兆者先占周

兆三才兼三兆全龜經有壽房兆棲鶴兆房者下房象后宮也鶴者介鳥象高人也一說壽房象坤卜兆得壽房筮得坤之比卽古之瓦兆而王莽起明堂卜波水北企水南惟玉食謂龜爲玉兆之文而墨食也豈其然乎易林萃之蘇曰陰弗能完瓦碎不全蓋兌爲毀折故瓦兆不成也萃爲兌之二世卦

卜師四兆

卜師四兆一曰方二曰功三曰義四曰弓方者其德也弓者其體也其德方其體正則義由之立功由之成未有德不方體不正而能立義成功者也故四兆以方兆始以弓兆終焉蓍之德圓言其用也卦之德方言其體也用陽而體陰龜陰也其德方故其兆亦方灼龜以荊謂之楚焞所以必用荊者凡木心皆圓而荊心獨方故用以爲灼龜之契此方兆之所由名也卜人定龜史定墨君定體定在占先體在兆先先定而後占體正則兆正而體之正者莫如弓析幹不迤析角無邪寒而奠體唐太宗嘗以良弓示弓工工曰非良弓也問其故曰角幹不正脈理皆邪弓雖剛勁而遣箭不直非良弓也太宗以爲然此弓兆之所由名也不曰正而曰弓者取其形曲而體正也凡問卜筮曰義歐志歐義則可問志則否王何卜攻讐臧會卜僭皆非義也而皆獲吉者問正爲貞問者不正鬼神亦不能見其情焉兆如山陵征者喪雄禦寇之利兆遇沈陽伐齊則可不利子商此戰功也邾文公卜遷梁元帝亦卜遷此國功也民功也一不利一不吉當時以爲不吉者此兆爲鬼賊所留卒之元帝喪邪而文公

保國苟利於民其功大矣如吕爲不利於君而不遷安知文公不爲元帝乎其國不保焉能保身然則功兆義兆相因也義則有功不義則無功文公不利而遷所謂義兆也而有利民之功元帝吕爲不吉而不遷失其義矣喪其功也宜哉吾故曰其德方其體正則義立而功成

〈龜人〉掌六龜之屬

龜人掌六龜龜俯者靈故天龜靈謂行頭低甲亦前低仰者謝故地龜繹繹猶謝也謂行頭仰甲亦前仰前弇果故東龜果謂甲前長後弇獵故南龜獵謂甲後長尒疋曰諸果諸獵龜人曰果屬獵屬諸猶屬也言其類眾多也左倪類故西龜靈類猶靈也謂左食者行頭左庳甲亦左長右倪若故北龜若倪猶庳也謂右食者行頭右庳甲亦右長郭景純曰甲形皆爾吕卜則審其說得之然則靈而俯者象天氣下降繹而仰者象地氣上騰前後弇而長者東南象陽爲經左右庳而長者西北象陰爲緯卜師所謂辨龜之上下左右陰陽者吕此賈公彥吕睨爲睥睨失之龜人所辨者甲之體耳安問龜之左右顧哉墨子曰昔者夏后開鑄鼎於昆吾而卜於白若之龜其兆之由曰逢逢白雲東西南北九鼎既成遷於三國所謂白若者卽右倪若也北龜墨而白若屬非一色千歲者青純豈盡東龜也其方之色惟龜人能辨之其書亾學者莫能言矣辨其體者龜無定體恒隨四時春在後左夏在前左秋在前右冬在後右龜人各吕其時辨之太史及占人亦吕其時眡而作之而占之故曰動乎四體象

膽亦然隨四時在四足皆神物也龜無定體亦無定色故靈龜
具五色者㠯此說苑曰靈龜五色似玉似金背陰向陽上隆象
象二十八宿蛇頭龍翅管子曰龜龍伏閻能存能亡龜生於水
左精象日右精象月發之於火於是爲萬物先爲禍福正正之言貞也故國大遷大
師則貞龜貞猶問也問者先正志故曰今日艮日行一艮貞龜
人各㠯其物入於龜室室在廟中王者發軍行將必鑽龜廟堂
之上㠯決吉凶漢高廟中有龜室古在禰廟郊特牲作龜於禰
宮上春釁龜日用甲乙龜策傳曰擇日齋戒甲乙最艮乃刑白
雉及與驪羊㠯血灌龜於壇中央

占人四占

大祝八命占人八頌皆兆也兆有體有色有墨有坼兆象曰體

兆氣曰色兆廣曰璺兆璺曰坼占人之四占即洪範之卜五宋
世家載古文尚書曰雨曰濟曰涕曰霧曰克是爲卜五孔安國
今文尚書濟作霽涕作驛霧作蒙齊詩魯道有蕩齊子豈弟尒
疋釋言曰愷悌發也舍人李巡孫炎皆曰愷明發行鄭箋亦曰
豈弟猶發夕也又引古文尚書㠯弟爲圜而訓圜爲明蓋本尒
疋而爲之說孔穎達誤㠯鄭注尚書爲古文且云古文尚書無
㠯弟爲圜之字是不考宋世家故爾古文假借悌一作涕索隱
偶忘鄭箋專據孔傳乃云驛者駱驛連續涕者涕泣相連令人
嗢噱而孔疏謂古文作悌今文作圜賈達㠯今文校之定爲圜
然則孔安國尚書乃今文非古文也康成之說非徒本尒疋又
見相如封禪書其書曰閻昧昭晰之世反　昆蟲闓懌閻懌猶愷悌

愷悌猶開明執蟲呂發出爲曉故康成呂昆蟲爲明蟲陸佃不知其說乃引說文呂駿之誤矣尒疋釋詁愷懌樂也言開發則樂服虔曰哀生於晦樂生於明此其義也簡兆有明有昧霧闇圍昭謂之占坼動乎四體見乎墨色八命曰象乃占人之體卜五曰克乃八命之征八命曰瘳乃卜五之濟古濟霽同釋天云濟謂之霽鄘載馳傳曰濟止也病瘳雨止其理本通占人占之吕眡吉凶一說圍雲也逸書曰圍圍升雲半有半無雨雲霧皆兆之氣象也說文圍讀若驛故遂誤爲驛得其聲失其義矣發動爲明故圍兼明義卽古悌字則悌有圍聲故愷悌通爲閻懌可補說文之闕班固謂司馬遷從安國問故遷書載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇多古文說信矣今安國尚書往往與遷書所載不同學者疑焉鄭注洪範曰雨曰濟曰圍曰蝝曰剋蓋今文也蝝與霧古音同或讀爲蒙故一作蒙尒疋覭髳猶冥霧也地氣發天不應曰霧霧謂之晦故曰覭髳髳霧也音義同釋文蒙釋文雰或作霧音亡公亡侯二反是霧有蝝蒙二音故今文尚書一作蝝一作蒙

筮人九筮

筮人九筮一曰筮更更者造事之端其象爲蠱更者行事之權其象爲巽蠱象先甲後甲巽五先庚後庚甲木爲仁庚金爲義門內之治恩揜義故蠱象父子門外之治義斷恩故巽利武人太元所謂庚斷甲者呂此更之言庚也甲爲始庚爲續先甲後甲者開其始先庚後庚者續其終此筮更之義歟二曰筮咸咸感也蓋嫁娶之占咸男下女漸女待男則吉姤柔遇剛則凶蒙

九二納婦泰六五歸妹屯六二女貞而常小畜上九婦貞而厲蒙三見金夫睽四遇元夫豐初遇配主畜三夫不正漸三婦不育恒五婦吉夫凶家人女正男正皆同氣相感而吉凶生焉咸之義也歸妹互象坎離坎月離日陰陽之義配日月故其卦爲嫁娶之吉占是爲筮咸三曰筮式式之言法也八卦建五氣立五常法象天地順於陰陽古者占卜皆用式太史抱天時注云抱式以處吉凶此占用式也宋蔡與宗爲郢州參軍彭城顏敬以式卜曰亥年當作公此卜用式也筮亦如之是爲筮式四曰筮目目之言數也天數五地數五五位相得而各有合甲乾乙坤相得合木天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水陰陽相薄而戰乎乾此合之數天一地二水甲火乙天三地四木丙金丁天五地六土戊水己天七地八火庚木辛天九地十金壬土癸此分之之數一分一合體立用行二篇之策大衍之數皆出於此是爲筮目五曰筮易運機布度其氣轉易則天而行與時消息若不變易不能通氣五行迭終四時更廢孔子曰易有四易一世二世爲地易三世四世爲人易五世六世爲天易游魂歸魂爲鬼易八卦鬼爲繫父財爲制父天地爲義父父母福德爲寶父子孫同氣爲專父兄弟水配金位爲福德木入金鄉居寶貝土臨內象爲父母火來四上嫌相敵金入金鄉木漸微六親九族五星四氣福德刑殺王相休廢君子吉小人否是爲筮易六曰筮比比輔也下順從也一陽

居尊羣陰從之其卦辭曰原筮元永貞無咎故卜有原兆筮有
原筮謀之鬼又謀之人故卜筮皆吕比名先王巡守必先卜征
卜必兼筮歲習其祥祥習則行不習則增修德而改卜焉改卜
則亦改筮是爲筮比七曰筮祠隨王享西山升王享岐山豫王
薦上帝觀有盥賓因有赤紱鼎有雉膏坎有樽盬皆祠也渙有
立廟晉二受福損初祀事益二用享萃二用禴震主匕鬯巽用
史巫既濟殺牛不如瀹祭瀹之言薄也春秋曰祠祠者詞也品
物少文詞多也是爲筮祠八曰筮參參猶三也三代異法三法
並筮法立一人故筮有三人筮則參而占則旅也無中曰兩有
中曰參兩則爭參則和故三占從二是爲筮參九曰筮環環之
言還也蓋筮征人之歸期詩曰卜筮偕止會言近止征夫邇止

此筮環之辭霍光素與李陵善遣陵故人任立政等至匈奴招
陵單于置酒陵亦侍坐立政等未得私語乃目視陵而數數自
循其刀環言可還歸漢此環之義也一說環者八卦歸魂也更
爲變環爲還乾變於巽還於離坤變於震還於坎故九筮曰更
始曰環終（唐從貝爲賡古文續字）

〔占夢六夢〕

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣曰日月星辰占六夢
之吉凶康成謂天地之會者建厤所處之日辰今八會其遺象
也賈公彥謂陽建左還陰建右還陰建謂之厤厤在辰前一次
假令陽建寅辰在亥陰建辰前一次在戌然則建者斗建也建
有陰陽者天文訓所謂北斗之辰有雌雄者是也雄左行雌右

行始建於子月從一辰五月合午謀刑十一月合子謀德五月午日在未厥日前一次故合於午十一月斗建子日在丑厥日前一次故合於子　太陰所居辰爲厥日厥日不可以舉百事數從甲子始十日十二辰周六十日子母相求凡八合康成所謂八會其遺象者卽此合於歲前則死亾合於歲後則無殃堪輿大會八小會亦八越絶書曰太歲八會壬子數九此大會歟十日爲母十二辰爲子是爲子母相求五月合而一陰伏故謀刑十一月合而一陽萌故謀德陽爲德陰爲刑陰陽刑德有七舍七舍者室堂庭門巷術野冬至陰氣極德在室夏至陽氣極德在野三十日而徙德在室則刑在野德在堂則刑在術德在庭則刑在巷陰陽合德則刑德會門八月二月陰陽氣均日夜平分故二月會而萬物生八月會而萬寶成此占夢所謂觀天地之會辨陰陽之氣歟日明於晝晝動爲陽月與星辰明於夜夜靜爲陰動有爲靜有夢夢必有所遇故太元遇之初取象於夢曰幽遇神言不以形遇而以神遇陽神日魂陰神月魄故其象見於日月星辰占夢之官以經運之別九十占六夢之吉凶經運者在人爲精神心術之運在天爲日月星辰之氣也後世失官而其書亡矣其詳未有聞焉列子曰覺有八徵夢有六候八徵者曰故曰爲曰得曰喪曰哀曰樂曰生曰死此八者形所接六候者曰正夢曰噩夢曰思夢曰寤夢曰喜夢曰懼夢此六者神所交形接爲事神交爲夢一體之盈虛消息皆通於天地應於物類能識感變之所起與其所由然則無所怛是以占夢者推明十運九變之術與夫八徵六候之

端雖譎怪無窮而其理昭然不惑故其時之民皆得甘瞑於太
宵之宅而其神不驚舍萌四方獻吉贈惡亦猶方相氏時儺歐
疫之意云爾吾聞醜夢不勝正行妖祥不勝善政詩曰召彼故
老訊之占夢言不尚道德而信徵祥也左氏之說吾無取焉漢
儀大儺侲子辭有伯奇食夢者食於夢伯奇者神名食夢者食於夢猶食
於火食於土也蓋古舍萌之禮歟舍萌者釋菜於神贈之在堂
送之四方男巫之職也招魂帝告巫陽巫陽對曰掌夢蓋以此
職夢列子作蘧夢莊子曰使人乃以心服而不敢蘧立定天下
之定釋文蘧音悟又五各反逆也逆猶迎說文關東曰逆關西
曰迎兩相遇也相遇而驚謂之遻則蘧讀爲遻矣杜子春讀爲
驚愕之愕釋其義非改其文法言周書噩噩義非驚也古文假
借音同者通脈要精微論曰陰盛則夢涉大水恐懼陽盛則夢
大火燔灼陰陽俱盛則夢相殺毀傷上盛則夢飛下盛則夢墮
甚飽則夢予甚飢則夢取云亦見列子此古占夢書 逸周書言太姒得吉夢召告文王

文王不敢占召大子發命視吕幣告於宗廟羣神然後占之于
明堂遂作程寤言文王在程而得吉夢蓋六夢之寤夢也然則
堂贈者贈之於明堂歟精誠發於宵寐昕寤而伻思是爲寤
夢楚辭九章言天不純命百姓震愆離散相失仲春東遷說者
謂仲春二月刑德合會嫁娶之時遷徙東行室家離散則在上
者失其道也占夢觀天地之會媒氏吕仲春令會男女則淮南
刑德會門之說信矣藝文志有黃帝長柳占夢十一卷甘德長
柳占夢二十卷其占出於天文本於麻象易曰占事知來象占
非一而夢爲大故占夢之官曰大人言惟大人可吕占之小人
妄言禍福雖言而偶中奚足信哉朱鬱曰丁亥之歲刑德合於
在北宮太歲在亥卯未歲刑亦在北宮故曰合於乾位注云太歲在丁王歲德
堪輿天老所謂四月癸亥十月丁巳爲陰陽交會者也

眠祲十運　煇

眠祲十運一曰祲二曰象三曰鑴四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想鄭司農云鑴謂日旁氣四面反鄉如煇狀然則鑴者鐍也說文玉部瓊璚璿璚通故鐍或從肉或從睘長言爲夐短言爲肉形聲皆同鐍省作肉一曰鑴有所穿一曰滿有所出象日旁雲氣揚雄太元所謂紫蜺肉圍日也雲氣刺日形如缺環謂之鐍與鑴通讀爲觼軑之觼觼一作鐍亦見說文康成讀爲佩觿之觿失之淮南子曰君臣乖心則背鐍見於天注云日旁五色氣在兩邊外出爲背外向爲鐍則肉非瑞也說者以爲內黃外赤謂之肉雲瑞應氛氳之氣誤矣肉或作穴音相近也漢延平元年六月丁未日暈中外有觿背兩耳

鐍觿肉　實一字　後魏皇始二年十月壬辰日暈有佩璚佩作背璚即觿則佩璚爲鑴信矣康成曰監冠珥也凡氣在日上爲冠戴在旁直對爲珥雜占書曰日冠者如半暈也法當在日上有冠又有兩珥尤吉荊州占曰月珥且戴不出百日主有大喜然則冠珥爲吉祥兼占月矣隮虹也隮之言齊與日齊升也升氣爲虹虹之言攻其攻也不在日側而當日衝詩曰蝃蝀在東言日在西而見於東啜飲東方之水氣也朝隮於西見於西方曰隮日東出而虹西見也春秋元命包曰陰陽之氣聚爲雲氣立爲虹蜺離爲倍觿一作分爲抱珥一名監　刺日曰觿其象鑴　向日曰抱其象監　昱占曰虹蜺主內淫土精填星之變司農謂彌者白虹彌天康成謂貫日也郎顗云凡日傍色氣白而純者名爲虹貫日中者侵

太陽也邪氣乘陽則虹蜺在日而蘇伯況云天有白虹自子至午廣可十丈長可萬丈正臨倚彌倚彌即黎正秦豐之都也是時秦豐都黎正正值其都豐當其咎此所謂彌天也然則貫日與彌天異矣犯日者謂之貫竟天者謂之彌永建六年正月丁卯日暈兩珥白虹貫珥中赤外青白虹貫暈中此所謂貫日也兩說相兼乃備淮南子曰欃槍衡杓之氣莫不彌靡而不能爲害如其說則十暈之彌蓋彗字之屬歟司農以闇爲日月食非也京房占曰國有佞讒朝有殘臣則日不光闇冥不明孟康曰日月無光曰薄京房傳曰日月雖非同宿陰道盛猶上薄日光元帝永初元年四月日色青白無影正中時有影無光是夏寒至九月日乃有光靈帝時日出東方赤如血無光高二丈餘乃有景是爲晉中平四年三月丙申黑氣大如瓜在日中五年正月日色赤黃中有黑氣如飛鵲是爲闇易曰豐其沛日中見昧此之謂也說者以爲昧者日月之災且云折其右肱无咎言遇此災當退去右肱之臣乃免咎後漢用其說遂以水旱日食策罷三公失之矣（通俗文曰鍰環之有舌者與鐶通）日旁之氣爲十運其色爲五雲保章觀色眡祲觀氣是爲祲象象之言想也楊賜曰善不妄來災不空發王者心有所惟意有所想雖未形顏色而五星以之推移陰陽爲其變度故十運以祲始以想終其經十其別九十盛哉日乎內明離章五色淳光夜則測陰晝則測陽晝夜之測或否或臧積善至於明五福以類升積不善至於幽六極以類降蓋天人之際精

殷相湯善惡相推升降之氣各以類應眡於是敘其降而告之王救其失安其宅故曰安宅敘降寶典四位一曰定定得安宅定乃靜靜乃正厥惟敬哉敬所以宅天命也成開五示四曰安宅示祭言安宅自妻子始蓋由妻子以及兄弟由兄弟以及家邦云爾康成讀運爲輝淮南子晝隨灰而月運闕高誘讀運爲圍方言日運爲暈月運爲逐說文運逐徙也然則運爲行而非氣故運讀爲輝輝讀爲圍輝一作煒春日青煒夏日赤煒秋日白煒冬日元煒從火韋聲高誘讀爲圍呂此蓋白漢始（運一作暈）呂氏春秋日日有暈珥高誘注日暈讀爲君氣圍繞日周匝有似軍營相圍守故曰暈珥名曰日暈捲也氣在外捲結之也日月俱然尒正弁日爲薇雲注日暈氣五彩覆日也愚謂暉讀爲員音云古員運音同故云卽暈氣五彩覆日也

周官暉作運墨子非命篇運鈞一作員鈞京相璠曰頊琊始葬南員亭故魯鄆邑（鄆公羊作運）是古員運音同矣詩曰夜如何其夜鄉晨庭燎有輝是輝讀爲云也或音熏失之春秋說題辭曰雲之言運也含陽而起君精運也煇爲雲氣明煇卽雲釋名曰雲猶云云衆盛意也又言運也運行也呂覽圜道篇曰雲氣西行云云然故其文運其音云覽冥訓曰光暉熏萬物釋名讀爲捲渠云（渠薛綜讀爲渾見西京賦史記功臣表渾渠鄉名渾作煇漢切）薛綜本此春秋魯地下讀俗名也莊子維篇曰不暉於數度暉一作渾暉是暉聲近讙故釋名讀爲捲夏

〔太祝六辭二曰命六曰誄〕

太祝六辭二命與誄誄乃凶禮命兼吉凶春秋莊元年王使榮叔來錫桓公命杜氏云追命桓公褒稱其德然則上錫之曰命下讀之曰誄其誄辭則昭七年衛襄公卒王使成簡公弔且追

命之曰叔父陟烙在我先王之左右吕佐事上帝余敢忘高圍亞圍此追命之文杜氏吕爲如今之哀策孔疏謂褒德敘哀載之於策將葬賜其家吕告柩創小史所謂讀誄是也然賜謚讀誄其事相因累其行而爲辭因之吕定謚若不賜謚焉用讀誄乎春秋時但有追命之文未聞賜謚之禮蓋諸侯之無王久矣曲禮曰言謚曰類類猶象也請謚于王象賜問之禮一曰請謚必吕其實類者類於平生之行言猶告也天子之謚成於天故天子將葬則作謚太師帥瞽而歌諸侯之謚成於天子故諸侯將葬則言謚嗣子遣官而告下不告喪故上不賜謚桓公之謚命也莊公告之可知然既葬而謚已成然後王追錫命非禮也薨而不告則失在魯葬而追命則失在王交譏之許慎云追錫

死者非禮也白虎通云臨葬而謚之何因衆會欲顯揚之也何休謂生有善行死加善謚惡行惡復追錫之尤悖天道故不言天王然春秋生而錫命曰加之服死而錫命不曰予之謚則諸侯之無王久矣太史賜謚曰小喪小史賜謚曰卿大夫之喪則曲禮類見與言謚皆既葬乃行存吕備考魯昭公薨季孫意如欲爲惡謚吕示子孫則君之謚其臣定之矣與楚何吕異乎說文譴禱也累功德吕求福論語云譴曰禱爾于上下神祇又誄謚也謚行之迹也謚吕誄成故誄訓爲謚則似誄必有謚矣然魯莊公誄縣賁父哀公誄孔父未聞有謚康成謂哀公謚仲尼爲尼父蓋吕字爲謚賁父孔父皆是也春秋有命而無謚或史

氏失其傳歟王充曰謚臣子所誄列也葢起於春秋則太史不揚謚久矣白虎通云諸侯薨天子遣大夫會其葬而謚之然春秋文元年天王使叔服來會葬三傳皆無賜謚之文穀梁子曰謚所以成德也於卒事乎加之言事卒於葬故葬乃舉謚邪不言命於天子何休曰爲諸侯薨天子謚之又曰爲祖祭乃謚王者當遣使者與諸侯共會之皆疑辭也則天王不賜謚可知矣隱八年無駭卒羽父請謚與族無駭者公子展之孫故公命爲展氏請者謚與族而命者惟族而已未聞更賜之謚也葢其六祖既以展爲謚其孫因以展爲族雖賜族不賜謚然一命而二一者實兼焉康成之說信矣桓二年宋督弒其君與夷及其大夫孔父穀梁子曰孔氏父字謚也康成之說本此范氏因爲之說既曰孔父有死難之勳故其君以字爲謚愚聞君之所不名臣者四諡明父諸兄不名先王之臣不名盛德之士不名孔父先君之臣也孔子盛德之士也故皆字之而不名古有字謚葢以春秋書志公仲子僖公成風二君之母也其尊同其禮同一曰仲稱字一曰成稱謚則又不同何也曰皆謚也伸子曰字謚也或云以字爲謚字當作氏非也羽父請謚與族而改謚爲氏乎是失請之之義也少牢饋食皇祖伯某注云伯某其字也大夫或因字爲謚春秋傳展氏是也疏云公子展以展爲謚在春秋前其孫無駭取以爲族故公命爲展氏魯哀誄孔丘注云誄其行以爲謚疏云尼即謚也父其字

衍祭 ○衍延通

大祝衍祭男巫望衍康成皆讀衍爲延得之而云聲之誤也似失之延衍羨三字音同古文遊漢書西域贊有漫衍之戲即西京賦所謂巨獸百尋是爲曼延也此衍與延通也東京賦乃羨公

卿登自東除注云羨延也謂延之上殿是羨與延通也玉人璧羨注云羨猶延東京賦本此古文假借音同者通何誤之有秦始皇本紀葬呂下閉中羨下外羨門羨皆讀爲延匈奴呼衍呂其號爲其姓衍亦轉爲延

享右祭祀　○右祐侑宥通

大祝辨九禱呂享右祭祀康成謂右爲侑引特牲祝侑主人拜然則右與祐通義與侑同易大有上九自天祐之子曰祐者助也虞翻云大有兌爲口口助稱祐口助者祝之職也禮器周立尸詔侑無方所謂詔侑者非口助而何則祐與侑其義同矣古文儀禮侑皆作宥古有宥坐之器亦謂置器於坐呂詔侑人也詩云既右烈考亦右文母箋謂右助於光明之考與文德之母此祝傳嘏辭故曰綏予孝子又曰綏我眉壽介呂繁祉蓋當綏

祭而祝嘏主人之辭則仲翔口助之說信矣尒疋右導也助也亮也介也尚也注云介紹勸尚皆相佑助或訓右爲尊則我未之前聞家語宥坐說苑作右坐則宥與右通文子曰三皇五帝有勸戒之器名侑卮侑與宥古今文易天命不祐祐一作佑又作右馬注云天不右行則祐佑右皆通繫辭可與祐神荀本祐作侑古祐與侑通益信祭之有侑猶賓之有擯孝經說曰呂身擯侑有司徹右几注云右作侑祭統啟右獻公注云右助也說文右助也手口相助也徐鍇曰言不足復呂手助之仲翔之說本此

大祝小祝男巫女巫皆古祝由之術

古者巫彭初作醫故有祝由之術移精變氣呂治病春官大祝小祝男巫女巫皆傳其術焉大祝言何讀禱代受眚裁小祝將事侯禳求遠辜疾男巫祀衍旁招弭寧疾病女巫歲時釁浴祓除不祥故曰病者寢席醫之用針石巫之用精藉所救鈞也豈

非呂巫祝能治病歟祝祈福祥則曰求永貞貞正也巫有大哉則曰造巫恒恒常也言正而有常精爽不貳敬恭明神然後神降之嘉生祈福則福來郤病則病去故孔子思見有恒者無恒之病巫醫弗爲信矣黃帝問於岐伯曰古之治病可祝由而已今世治病毒藥治內鍼石治外或愈或否何也岐伯曰往古人居禽獸之間動作避寒陰居避暑內無眷慕之累外無伸屈之形此恬憺之世邪不能深入也故可移精祝由而已今之世不然憂患緣其內苦形傷其外虛邪賊風入空竅肌膚達五藏骨髓小病必甚大病必死故祝由不能已也祝由卽祝禱說者以爲南方神失之古聖人傳精神服天氣有疾勿藥自已亦無待於祝由後世德薄史巫紛若齊景公欲誅祝史者蓋以此岐伯曰拘於鬼神者不可與言至德然則惟修德可以禳之豈祝由之所能已乎管子曰上恃龜筮好用巫醫則鬼神驟祟是故事神之道惟貞與恒大戴禮曰昭天之福迎之以祥作地之福制之以昌與民之德守之以長此之謂也王會篇爲諸侯有疾病者作階之南祝淮氏榮氏次之皆西南隅宗旁之諸侯有疾病者之醫藥所居注云淮榮二祝之氏世居是官實掌醫藥蓋古之祝由史記篇昔者元都賢鬼道廢人事天謀臣不用龜策是從神巫用國哲士在外元都以亡然則神巫亦足以亡國歟此巫祝之所以利於貞恒也易曰貞疾恒不死後世舍貞恒而別求不死之藥妄矣

九攀吉攀凶攀

九攘五曰吉攘六曰凶攘皆喪拜也喪有吉凶攘亦如之有兩說一小功已下爲吉大功已上爲凶其拜也已吉凶分左右吉尙左凶尙右逸奔喪禮曰凡拜吉喪皆尙左手注云尙左手吉攘也吉喪故吉攘孔子有姊之喪旣除喪而後聞喪免袒成踊拜攘矣奔喪禮云聞遠兄弟之喪旣除喪而後聞喪免袒則小功已下皆吉攘也一齊衰不杖已下爲吉杖齊衰已上爲凶其拜也皆稽顙已吉凶分先後吉先拜凶後拜雜記曰三年之喪已吉拜喪拜非三年之喪已吉拜注云稽顙而後拜曰喪拜拜而後稽顙曰吉拜拜爲賓顙爲已先拜者先賓後已後拜者先已後賓孔子曰拜而後稽顙頹乎其順也稽顙而後拜頎乎其至也順者先拜賓順乎事至者先觸地哀之至禮惟主喪者拜賓奏穆公弔公子重耳重耳不主喪故稽顙而不拜示不爲後也言爲後乃主喪耳晉語反之云再拜不稽顙誤矣杖齊衰父在爲母夫爲妻雜記爲妻父母在不杖不稽顙母在不稽顙稽顙者其贈也拜謂母在爲妻稽顙者他人已物來贈已也輕已哀情而重人贈物可謂禮乎愚謂贈者君之贈也士喪禮公使宰夫贈元纁東主人去杖不哭由左聽命賓由右致命主人哭拜稽顙此將葬而柩至郊門贈拜之禮如是夫主妻喪敬君之贈故雖母在得稽顙舅主嫡婦之喪喪無二主則父在贈拜不稽顙矣天子諸侯絕期而后夫人之喪亦曰三年者蓋父在爲母期父必達子之志三年然後娶故杖齊衰之喪亦謂之三年也賵賻

哈遂總謂之贈士喪禮既祖還車公賵元纁束馬兩賵有馬贈無馬謂則奠幣於車箱贈則實幣於棺蓋主人皆拜稽顙其禮不同同名爲贈則君賵皆稽顙矣

九擯贈首頓首空首

大祝九擯一曰牆首二曰頓首三曰空首說文謵與頓皆云下首而不言至地荀子大略篇平衡曰拜下衡曰稽首至地曰稽顙蓋平衡謂頭與腰平下衡謂頭下於腰說文所謂下首則謵首頓首皆頭至手而不至地也稽顙觸地無容然後頭直至地耳公羊傳齊侯唁昭公公再拜顙及致粟於從者公再拜稽首何休曰顙者猶今叩頭矣齊桓使使者式璧而聘稱貸之家皆齊首而稽顙蓋叩頭也則稽首非叩頭明矣凡拜皆吕手爲容

也賈誼容經曰跪吕微磬之容揄右而下進左而起手有抑揚各尊其紀拜吕磬折之容吉事上左凶事上右隨前吕舉項衡吕下尊速無遲背項之狀如屋之雷所謂項衡吕下者蓋稽首也商書拜手稽首孔傳云拜手首至手然則手先據地首乃至手是手與首俱至地其實手在地首在手故拜手與稽首連言是一事非兩事孔傳合爲一得之矣孔疏分爲兩云初拜頭至手乃復申頭吕至地至手爲拜手至地爲稽首豈其然乎康成謂空首者頭至手是爲拜手孔賈疏皆謂臣於君則稽首平敵則頓首君於臣則空首應說也穆天子傳天子賜七萃之士高奔戎佩玉一雙奔戎再拜稽首賜許男駿馬十六許男降再拜空首然則空首猶稽首降拜謂之空未升成拜也豈君於臣之

禮哉左傳秦哀公賦無衣申包胥九頓首而坐則頓首亦非獨行之平敵也三者將毋同玉藻君賜稽首據掌致諸地此言稽首之禮甚明據掌謂兩手據地非拜首而何故拜手與稽首連言者以此注云據掌者以左手覆按右手疏謂卻右手而覆左手於其上此何禮也愚所未達

九襾振動

通禮義纂曰自後魏以來臣受君恩皆手舞足蹈以鳴喜歡蓋本古者拜首稽首之禮愚謂拜有容惟凶拜無容振動者舞蹈之容也振動或作振董鄭大夫謂振董者兩手相擊兩手相擊曰抃呂氏春秋曰古者帝嚳乃令人抃或鼓鼖擊鐘吹篪展管因令鳳鳥天翟舞之帝嚳大喜乃以康帝德是爲抃舞後世舞蹈實出於此今倭人拜猶然古之禮也

九襾肅襾褒襾

鄭司農曰肅拜但俯下手今時揖是也釋文云揖卽今之揖容經曰端服整足曰經立微磬曰共立磬折曰肅立垂佩曰臯立平衡曰經坐微俯曰共坐俯首曰肅坐廢首低肘曰臯坐觀肅立肅坐則肅拜可知肅者磬折之象下於拱上於臯但俯首不廢首左傳曰敢肅使者公羊傳曰揖師而行揖猶肅也何休曰揖於師中介胄不拜爲其拜如蹲曲禮爲其拜而菱古而如通菱猶蹲也杜預曰肅手至地誤矣士昏禮婦拜扱地扱地者手至地也婦人扱地猶男子稽首禮之重者尋常肅拜焉得手至地乎鄉飲酒賓厭介介厭衆賓注云推手曰揖引手曰厭今文皆作揖蓋舉手向外爲拱引手向身爲厭古之揖也則肅不至地益明少儀婦人有肅拜手拜注云肅拜拜低頭手拜手至地疏云手拜之法手

漢軍生員樊封校

禮說 春官四

小祝及葬設道齋之奠

學海堂
吳惠學士士奇著

小祝及葬設道齋之奠杜子春曰道中祭也漢儀每街路輒祭賈公彥云禮道中無祭法非也荀子曰郊止乎天子社至於諸侯道及士大夫亦得祭焉說文道上祭謂之禓一曰道神禓或作場國語壇場之所孔注云場祭道神是古道中有祭矣天漢二年止禁巫祠道中者文穎曰漢家於道中祠排禍咎殘之於行人百姓師古曰非也祕祝移過文帝久已除之愚謂小祝有道齋之奠則其禮非起於漢也喪事命師代王受害災小祝設奠大祝讀禱豈非排禍於人移過於下乎乃知

古者相沿之禮俗雖先王亦不能盡除文帝除之武帝禁之其識卓矣康成呂道祭爲遣奠豈其然乎哀帝時董賢母病長安厨給祠具道中過者皆飲食如淳曰禱於道中故行人皆得飲食然則武帝雖禁之而其後仍不絕也一說諸侯適天子道而出注云祖道禮有出祖天子之出也亦如之其葬也亦如之喪禮躐行行神之位在廟門外西方行者七祀之一祭行兼及雷門戶竈故曰分禱五祀王七祀而五者康成謂司命大厲平生出入不以告說者云祈請道神謂之祖有事於道者君子行役則列之於中路喪者將遷則設之於階庭見後魏志

甸祝禂牲禂馬

甸祝禂牲禂馬爲牲祭求充爲馬祭求健康成讀禂爲侏音朱大也莫知其說賈公彥謂俗讀則然而漢時人傍侏爲侏大義取肥意學者惑焉案揚雄國三老箴曰負乘覆餗姦宄侏張侏張猶張大也左傳張我三軍史記陳涉自立爲王號爲張楚張而大之故曰侏張文選李善注云侏張卽輈張輈與侏古字通得之而曰侏張爲驚懼之貌失之周書謚張爲幻猶詩所謂哆侈成篤哆大貌侈者因物而益大之名禮有侈袂半而益一侏者侈也故訓爲大侏侏謚輈皆通無爲有虛爲盈約爲泰謂之謚張謚張者其情難知故爲幻哆侈者其形不測故成篤其情其形皆張而大之之義初無有驚懼之說在其間也則又何說而訓爲驚懼哉晉書符堅載慕容垂曰侏張幽顯布毒存亡宋書盖吳表曰玁狁侏張侵暴中國魏書趙修傳曰擅威弄勢侏張不已島夷傳曰桓元侏張則侏張

非驚懼也太元曰修侏侏比于朱儒侏侏長大貌言雖長大與朱儒等又曰陽去其陰陰去其陽物咸倜倜與侏同從周從朱等耳周與朱古音同倜倜言大而盛也則侏訓爲大明矣

司巫共匰主

司巫共匰主說文匚府良切受物之器從匚單聲宗廟吕盛主黍稷雅匠匰笥也蓋廟有石室室中有祏有匰祏爲石函則匰爲木笥矣春秋僖十四年傳典司宗祏昭十八年傳徙祏於周廟哀十六年傳反祏於貳車曰徙曰反可舉而移則祏非石室也蓋祏謂之函吕其函主故亦謂之主孔疏有兩說吕爲石室者慮有火災於廟之北壁內爲之吕藏主有事出之既祭納焉而又吕石室不可舉而移也故變文爲石函蓋依杜注而曲爲之說則所謂北壁內者其說不攻而自破矣說文云祏宗廟主也周禮有郊宗石室一曰大夫吕石爲主案郊宗石室周禮無文後魏清河王懌議云饋食設主著于逸禮唐人正義據一家之說不旁及異聞康成見少牢饋食不言主遂謂大夫不祏祫故無主孔悝反祏者孔氏所出公之主耳孔穎達謂孔氏姑姓惟南燕孔悝仕衛已久未詳其所出蓋僭爲之各吕異說如此何休注公羊引士虞記曰桑主吉主皆刻而謚之蓋爲祏祫時別昭穆也案士虞記亦無桑主吉主之文皆出於逸禮宋元豐閣校禮何洵直言虞禮桑主不文吉主不題謚焚書之後學者不見全經先儒人人異說又如此坊記子云祭祀之有尸也宗廟之有主也大夫士皆有廟特牲少牢皆有尸有廟有尸而獨無主

愚所未達户牖門行祭皆有主出祖釋菜猶吕菩匊棘柏爲神主焉而士大夫之廟反無主東帛依神結茅爲菆是何禮也宋元豐三年禮文所言古者宗廟爲石室吕藏主謂之宗祏夫婦一體同几其牢一室之中有左主右主正廟之主各藏四壁遷衆之主藏於太祖廟之北壁其埳去地六尺一寸案漢儀皇后配食於左坐應劭曰坐於左而並食者若禮吕其妃配右父左母內主西壁糜信注穀梁亦云然衛宏漢舊儀曰已葬收主爲木函藏廟太室西壁坎中去地六尺一寸祭則立主於坎下然則主函漢吕木不吕石也唐諸臣廟室各爲石室一於西墉距地四尺容二主三品吕上有神主五品吕上有几筵愚謂盛主之函與藏主之坎同名爲祏本於孔疏無主之廟祔吕几筵依鄭說耳決疑要注曰毀廟主藏廟外戶之外西牖之中有石函名曰宗祏函中有笥吕盛主蓋坎中有祏祏中有匱祏石而匱木其說得之矣公羊曰虞主用桑中山經曰桑封者桑主也方下銳上中穿而加金

道布

祭祀則司巫共匶主及道布杜子春云道布新布三尺或曰布者吕爲席康成謂道布者爲神所設巾巾蔽禮曰以功布爲道布屬于几案封禪書有諸布索隱引尒疋祭星曰布非也大祝六號一曰神號二曰鬼號三曰示號布者鬼號也秦漢之布即周官之酺淮南子曰禹勞天下而死爲社后稷作稼穡而死爲稷羿除天下之害而死爲宗布此鬼神之所吕立立者爲之立

號或立爲社或立爲稷或立爲布布猶酺也步也族師祭酺校人祭步所謂布也巫掌其禮酺步布音相近而通然則道布即宗布歟祭必有主故因匿主而連及之蝝螟之酺人鬼之步皆除天下之害者也蓋起於周而秦漢因焉冪人布巾疏畫皆黼莊子所謂盛以篋衍巾以文繡篋衍笥也即盛主之匱覆之以巾亦曰道布冪人共之非司巫之職也士喪禮商祝執功布注云執之以接神爲有所拂仿拂仿者去凶邪之氣說林訓曹氏之裂布注云楚人名命爲曹俗祭司命以始織布繫著其旁謂之曹布風俗通云俗取新斷織夏至以繫戶亦此類蓋布者鬼號故或執之以接神或繫之以迎神功布道布宗布曹布異而實同也

葙館

祭祀葙館司巫共之康成引士虞禮苴實于篚刑之而饌於坫上洗之而設於凡東說者以爲籍祭之物而祭之用葙非徒籍祭而已志六穀之名謂之稷即左傳之羣屏攝也皆以葙爲之一共之鄉師一共之謂之旌即左傳之羣屏攝也皆以葙爲之一共之鄉師一共之甸師而師巫共館所謂包匰菁茅故館一作包然則茅之爲物薄而其用也重矣春秋楚子入鄭鄭伯肉袒左執茅旌右執鸞刀皆宗廟之器蓋以宗廟將不血食歸首於楚以爲不如是不足以感動仁人孝子之心也何休曰茅旌宗廟所用迎道神指護祭者斷曰籍不斷曰旌用茅者取其心理順一自本而暢於末所以通精誠副至意其說近是鄭眾亦云屏攝攝束茅以爲屏蔽獨韋昭以屏爲屏風攝爲要扇說本康成翌以木衣布其

形如禹漢之扇也葬則置於牆遂謂宗廟亦然或未聞于古一說葙館蓋糈籍也糈與葙同籍之㠯館淮南子曰巫用糈籍中山經曰糈用五種之精離騷注糈精米是也云㠯享神似非古者卜或用茅或用糈故靈氛占㠯茅巫咸要㠯糈詩曰握粟出卜管子曰守龜不兆握粟而筮者屢中然則精米古㠯㠯卜矣莊子所謂鼓筴播精也播精一作播糈音所見文選注鼓筴揲蓍播糈卜卦鼓之播之皆卜之之法其法用六六觚爲一握故曰握粟曰者列傳云卜有不審不見奪糈此卜㠯精之明文合觀眾說非徒享神也祭祀必卜故巫共之筭經曰粟從六甲出故六粟爲一圭卜用六者㠯此楚辭啟匱探筴注云發匣引籌今之匣古之館也一說糈與貾通說文齎財卜問爲貾古㠯米爲財故其文或從貝或從米皆㠯正得聲讀若所握粟

猶齎財也

祭祀守瘞

凡祭祀司巫守瘞注謂祭地祇埋牲玉守之者祭未畢畢則去之鄭志張逸問五嶽血祭山川埋沉不審五嶽當埋否荅曰五嶽始於血何嫌不埋則血祭皆埋矣介疋祭山曰庶縣不言埋張逸亦引㠯問荅曰介疋之文雜不可據㠯難周官也校人玉人注皆云祈沈㠯馬孔穎達引之作庶沈釋文亦讀祈爲庶九委反集韻作枝云祭山名蓋祈誤爲枝耳邢昺云庶謂埋藏卽大宗伯貍沈之禮孔穎達謂庶非埋郭景純亦云或庶或縣迄無定論康成所謂雜者㠯此詩鳧鷖箋云潦水外之高有瘞埋之象疏因謂祭川既沈而復埋之誤矣昭公二十四年冬十月癸

西王子朝用成周之寶珪於河甲戌津人得之河上沉而自出言神不歆其祭也安得有沉而復埋之說乎瘞者禮云瘞繒李巡謂埋玉則玉帛及牲皆瘞可知孫炎曰既祭埋之康成謂守瘞者祭未畢故孔賈皆謂瘞在祭初不在祭末也南山經瘞用一珪東山經瘞用一璧則一璋西山經瘞用百瑜北山經瘞用一珪又曰嬰吕吉玉則嬰縣皆祭瘞卽庪審矣中山經曰縣吕吉玉又曰嬰吕吉玉則嬰縣皆祭名祭曰縣埋曰庪庪與瘞古文通說文有瘞無庪徐鉉增之贅矣古有瘞玉有祭玉祭玉三璋天子巡守宗祀執吕先焉既祭藏之不埋廣韻庪又作庪庋集韻通作祈

巫降之禮

凡喪事司巫掌巫降之禮康成謂巫下神之禮今世或死既斂就巫下禓其遺禮蓋人無賢愚皆有魂魄魂魄分去則病盡去則死故分去則術家有錄人之法盡去則與禮有招魂之義元命苞曰心者火之精上爲張星腎者水之精上爲虛危脾者土之精上爲北斗故軫星逐鬼張星拘魂東井還魂六微旨大論曰天符爲執法歲位爲行令太一天符爲貴人中執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死此之謂禓禓之言彊也彊死能爲神也司巫與神通故掌下神之禮楚人名巫爲靈子言靈降其身也離騷九歌皆歌其事九歌湘君云隱思君分陴側陴側者喪大記命人取所徹廟之西北屏薪士虞禮設于西北隅屏用席席與陴同謂西北隅屏隱之處故曰屏側不知神之所在故設於此庶幾歆饗所謂隱思君兮陴側也西北隅謂之奠奠者側也說者以側爲不安失之甚矣禓讀爲傷傷俶眞訓曰傷死者其鬼嬈音遶注云善行病祟人楚語曰余左執鬼

中右執殤宮注云執謂把其綠籍制服其身知其居處若今世云能使殤也使殤猶下殤所謂巫降之禮蓋如此或曰巫降者巫咸國在女丑北右手操青蛇左手操赤蛇在登葆山羣巫所從上下也其說誕矣漢司直師丹薦邑子巫相史能使巫下神爲國求福則知當時禮俗皆然而杜業以爲皆經術惑左道蓋借此以毀師丹非公論也

男巫掌望祀旁招以茅

男巫望祀旁招以茅古者禳祓皆用茅也齊景公爲路寢之臺而鴟鳴其上公惡之臺成而不踊踊上也登也齊人語公羊踊於棓而闥客柏常騫齊之巫也請禳而去之且曰築新室置白茅公如其說築室置茅焉柏常騫夜用事明日使人視之鴟當陛布翌伏地而死矣哲

族氏掌覆天鳥之巢以方書歲月日辰及二十有八星之號縣其巢上則去之未聞築室置茅且去之而已亦未聞殺之也古有巫鑒鑒屬天官以治疾病巫屬春官以事鬼神後世鑒存而巫廢其術猶傳於人間方士竊之日役使百鬼柏常騫蓋得其術者也既禳鴟而殺之遂欺景公云能益壽而又恐其無徵也是時鉤星在四心之間地當動柏常騫占而知之遂以得壽地且動爲徵苟非曼子知其術洞其情以折之則必爲漢之文成五利矣古巫知天道故曰史巫亦曰神士觀天文而知地動得其術者惟東漢張衡其術不傳而遂絕後之方士學不如張平子術不及柏常騫敢爲大言以欺人主皆庸愚誕妄之尤者歟

漢志維星散句星信則地動極後有四星曰句星平均後有三星曰維星散者不相從也晉志西河中九星如鉤狀曰鉤星直

則地動高誘曰勾星客星也勾星
守房心則地動天官書辰星亦然

〔女巫掌歲時祓除釁浴〕

女巫掌歲時祓除釁浴夏小正五月菖蒲爲沐浴也康成謂三
月上巳如水上賈疏謂三月三日水上戒浴會聚春浴沂呂
此厤法三月建辰巳卯退除可呂除災韓詩溱與洧方渙渙兮
薛君注云鄭之浴三月上巳溱洧之上招魂續魄祓除不祥月
令季春始乘舟蔡邕章句謂陽氣和暖祿於名川也漢書八月
祓灞上劉楨魯都賦素秋二七人胥祓除又呂七月十四日矣
九歌禮魂會鼓傳芭春蘭秋菊妳女容與者卽女巫祓除之禮
不獨春三月也素問謂蘭除陳氣菊亦宜然葢除舊迎新祓除
疾病云爾所呂必之水上者去宿垢灰爲大絜古者顓頊浴沉
淵爨浴從淵澡身而已燕人惑易浴呂蘭湯浴之陋也北朝實
泰母嫉及期而不產巫曰渡河瀕産子必易如其言果生泰
此古女巫之術歟

〔太史〕正歲年以序事

太史正歲年以序事康成云中數曰歲朔數曰年朔謂合朔中
謂中氣氣盈朔虛而閏生焉內經曰五日謂之候三候謂之氣
六氣謂之時四時謂之歲五運相襲周而復始時立氣布如環
無端所謂中數曰歲也又曰應天之氣動而不息故五歲而右
遷應地之氣靜而守位故六期而環會天呂六爲節地呂五爲
制周天氣者六期爲一備終地紀者五歲爲一周五六相合七
百二十氣爲一紀凡三十歲千四百四十氣凡六十歲而爲一

周不及太過斯皆見矣氣盈爲太過朔虛爲不及天行六氣地
播五行以作民事以厚民生事由之序功由之成此太史之職
也朔數日年者或曰四時具爲年或曰五穀熟爲年春秋編年
五穀大熟則書大有年而四時或不具葢闕文歟白虎通曰三
年一閏五年再閏陰不足陽有餘也故識曰閏者陽之餘二帝
曰載三王曰年三載遏密謂二帝也諒陰三年謂三王也歲者
以紀氣物帝王共之太元曰歲寧羙而年病十九年七閏滿爲
一章虛爲羙置閏以償焉

閏月詔王居　終月

春秋文公六年閏月　告朔公羊子曰天無是月也閏月矣何
以謂之天無是月非　月也穀梁子曰閏月者附月之餘日積

分而成月天子不以告朔而喪事不數也左氏獨以爲非禮且
云不告閏朔棄時政也春官太史頒告朔於邦國謂頒十二朔
之政於諸侯閏月謂之後月附於前月則後月奉前月之政而
行之故閏月之政天子不頒諸侯不告如左氏說則似別有閏
月之政天子頒之諸侯不告而後可謂之棄時政也明堂月令
曷爲止有十二月而無閏月乎且十二月王居堂閏月獨居門
非常月也故居門門非堂則閏非正餘非閏位獨紫色摠聲則
謂天無是月也其誰曰不可喪不數閏千古遵行閏不告月諸
儒異議愚竊惑焉劉歆以爲文公元年閏當在十一月後則六
年無閏無閏而置閏故曰天無是月左傳元年閏三月故六年
有閏失於前遂誤於後是附會左氏而曲爲之說也然則春秋

何吕書曰爲朝廟書正月謂之朝正餘月謂之朝廟周語謂之月祀周官謂之朝享是禮也告朔乃行何休曰朝者因視朔政爾無政而朝故加猶吕譏之不言朔者閏月無告朔禮也穀梁子曰天子頒朔於諸侯諸侯受乎禰廟或曰祖廟春秋兩書閏月一爲朝廟書一爲喪齊景公書魯閏朝廟猶可也齊喪數閏喪禮亡矣故穀梁子曰不正其閏也宣十年夏四月丙辰日食在晦故不言朔則已已齊侯元卒閏月自明故不書閏此說非是凡日食必在朔不書朔者皆官失之春秋固有在閏月而不書閏者襄二十八年十二月甲寅天王崩乙未楚子昭卒乙未與甲寅相去四十二日蓋閏月也東晉寧康二年博士謝攸孔粲等議以爲乙未閏月之日不書閏而書十二月明閏非正宜

附正之文杜預獨謂乙未日誤者以爲前年十一月乙亥朔辰在申再失閏頓置兩閏以補之前年有兩閏則後年不應復閏故云日誤蓋預之妄如此一年兩閏可乎張齊賢謂閏月王居門是天子雖閏亦告朔康成亦謂閏月聽朔於明堂門還居路寢門終月凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文武非也居門不視朔告帝不於門一說天子頒朔諸侯告朔諸侯之禮也穀梁子曰天子朝日諸侯朝朔玉藻亦云朝日於東聽朔於南此天子每月視朔必先朝日以春分而視朔之禮廢矣時則訓孟春朝於青陽左个仲春朝於青陽太廟季春朝於青陽右个十二月皆然各就其時之堂而朝日焉蓋先朝日後朝廟也五經異義曰閏月不以朝者諸侯歲遣大臣之京師受十二月之正還藏於太廟月

旦朝焉有司告曰今月當行某正至閏月
蔡殘餘分之月故不朝經書猶朝是也
太師抱天時與太師同車○注太史主抱式
王大出師太史抱天時與太師同車鄭司農謂太史主抱式呂
知天時處吉凶式即拭也漢書天文郎桉式抱猶桉也顏師古
曰式所以占時日天文即今之用拭者也範策傳運式定日月
分衡度視吉凶徐廣曰式音勅太元曰戴神罡履靈式小司馬
形上圓象天下方法地用之則轉天云拭之
綱加地之辰故曰旋拭猶運式也藝文志有羨門式法二十
卷其法出於律厤之數而小數家因此以爲吉凶而行於世焉
劉歆曰星簽有占式占者覘也星辰飛伏伺候乃見故曰占式
者則也陰陽盈虛五行消息變雖不常稽之有則故曰式簽人
九簽三曰簽式簽亦用之不獨占天文也星用占簽用式故曰

星簽有占式

保章氏以十有二歲之相觀天下之妖祥以十有二風
察天地之和命乖別之
保章氏以十有二歲之相觀天下之妖祥庶成以爲歲者太歲
也案太歲有兩說一曰歲陰斗杓爲小歲左行十二
辰咸施爲大歲右行四仲終而復始大歲迎者辱背者強左者
衰右者昌小歲亦如之東南則生西北則殺大時者咸池小時
者月建天元建寅始起右徙一歲而移十二歲而大周天歲星
爲陽右行大歲爲陰左行歲陰所居不可背而可鄉前三後五
歲陰前後百事可舉蠢蠢首穴而處鵲巢向而爲戶歲陰在四仲則
歲星行三宿歲陰在四鉤則歲星行二宿四仲謂卯酉子午四
面之中四鉤謂丑鉤

辰申鉤巳寅鉤亥　二八十六三四十二編於二十八宿十二歲
未鉤戌在四角　而小周天咸池主五穀平秩西成故曰大歲或云咸池卽陰陽
家所推吕忌乘航者誤矣咸池曰出暘谷浴於咸池曰右
斗左揚子太元曰巡乘六甲與斗相逢厤吕紀歲百穀時雍是
爲太歲天道十二歲而一終右行四仲者堯典命羲和獨舉四
仲各統一時故曰大時伸讀爲申書傳曰春張昏中種穀夏火
昏中種黍秋虛昏中種麥冬昴昏中收斂天子南面而視四方
星之中知人緩急吕授民時則歲功成矣天神之貴者青龍其
雌在地太元曰倉靈之雌不同宿而失離則歲之功乖此之謂
也大歲或言日或言星日爲大歲星爲大陰一左一右一陰一
陽名與左應陰爲陽如吕成歲功故曰十有二歲之相相之爲
言合也合至和也蟄蟲鵲巢皆繆天一者至和在焉爾六合之
間四海之內經之吕星辰要之吕大歲六歲一穰六歲一康十
二歲吕爲常順之有德逆之有殃可吕觀天下之妖祥矣日星
同宿謂之合辰歲超一次龍度天門四仲四鉤皆天門也說者
謂天門在戌豈其然乎五運行大論曰奎壁角軫天地之門戶
也西北爲天門東南爲地户其說本於此郎顗亦云涉厤天門
災成戊己注云戊亥之間爲天門也詩氾厤樞曰卯酉爲革政
午亥爲革命神在天門出入候聽言神在戌亥爲乾方而卯爲
春門酉爲秋門歲星超辰不獨在戌也保章氏觀十有二歲之
相察十有二風之和康成謂十二辰皆有風吹律吕知和否其
道亡矣生氣通天論曰夫自古通天者生之本本於陰陽其氣

九州九竅五藏十二節皆通乎天氣然則天有十二節之氣故生十二辰之風其理本諸身建諸天地而不悖焉由是先王造爲十二律以應十二風天地之風氣正則十二律定後世言律者不知風焉知律哉天地之和者尸子所謂太平祥風也其風春爲發生夏爲長贏秋爲收成冬爲安寧四時和爲通正此之謂景風亦曰永風反是爲乖別管子曰東方曰星其氣曰風風生木與骨其德喜贏發出節時柔風乃至百姓壽百蟲蕃此謂星德星者掌發發爲風保章氏掌天星故兼風星主土在地爲土在天爲星星好雨在地爲雨在天爲雲分九州之封域辨五雲之祲象其職皆在保章氏育隧出凱風中谷出條風東方曰析來風曰俊北方曰㬎來風曰猋西北方曰石夷來風曰韋正

月有俊風俊者舜也舜風風者南風舜作五弦之琴以歌之故曰俊風惟號之山其風若劦劦惟一作雖一作勵三力爲同先耕五日瞽奏協風劦猶協也天地之和於是乎協保章氏之所察也或讀劦爲辰辰者乖別是爲韋風辰相韋皆保章氏之所命也非劦之謂失其義矣管如篪六孔十二月之音以候十二月之氣氣至則風動風動則吹灰古之制管以候氣者所以候風也然氣應有早晚灰飛有多少說者謂吹灰不出爲衰全出爲猛半出爲和豈其然風出乎土故候風必於土古有候風地動儀蓋保章之術也虞幕能聽協風以成樂物生非所謂察天地之和者乎音官省風省以此五行傳曰思心之不容是謂不聖厥咎霧厥罰極風貌言視聽以心爲主金木水火以土爲中雨暘寒燠以

風爲本凡思心傷者病土氣病故其罰常風候風而知地
動者亦以此漢官靈臺待詔有候風十二人又星官有風隅占
四隅之風四隅者四鉤并四中爲十二風隅角也故一名風角
氣之位土位之下風氣承之故風勝則地動陰陽大論言之
詳矣知其說者豈獨張平子乎賈逵服虔皆謂風屬東方說本
土乃木妃故箕好風東方之木合於中央之土大言之爲陰陽
小言之爲夫婦兩說未嘗相背也孔穎達駁之誤矣且內經亦
以風屬東方也陰陽大論又云風承土雨說
豈相背乎巽爲風爲木管子之說木乎易也

內史掌八枋

太宰以八柄詔王馭羣臣內史掌八枋之灋以詔王治曰爵曰
祿曰予曰置曰生曰奪曰廢曰殺是爲內史所掌之八柄而大
宰詔王之馭羣臣也則曰爵以馭其貴祿以馭其富予以馭其
幸置以馭其行生以馭其福奪以馭其辱廢以馭其罪殺以馭
其過不曰殺而曰誅誅猶讓也謂有過則譴責之不言殺者馭
之有道焉用殺哉其曰馭何也若朽索之馭六馬也危之也張
衡曰周姬之末不能厥政政用多僻始於宮鄰卒於金虎蓋言
不制之臣比周相進與君爲隣貪求之德堅若金惡若虎也象
在易之頤頤之上九一陽統四陰四陰並進故六四爻辭曰虎
視眈眈其欲逐逐有宮隣金虎之戒焉而其占无咎者蓋上九
有以養之又有以馭之其下雖眈眈逐逐而仍无咎也故上九
爻辭曰由頤厲吉厲者危也言危則吉否則凶小宰以六敘
正羣吏曰以敘制其貪眈眈逐逐得其敘矣上九有以制其貪
馭其幸是以上施光大有慶音羌下皆順以從上焉不然逐逐變

爲宮隣晲晲成爲金虎衰周之象也何慶之有或曰聖人養賢
末聞馭賢馭羣臣豈養賢之謂哉人不皆賢有直有枉子曰舉
直錯諸枉能使枉者直錯之言置也所謂置吕馭其行也言舉
一直而置之羣枉之上則羣枉皆直蓋由上制而馭之得其宜
故在位之臣莫不興行而所養皆得其人也不明周禮焉知周
易王弼謂頤爻之貴六四爲盛非也陰賤陽貴而頤之爻義靜
吉動凶故曰頤征凶居貞吉初九靈龜貴也動而朶頤亦不
足貴矣六四陰爻何足貴乎頤爻之貴上九爲盛矣六三處震
之極故曰道大悖上九居艮之終故曰大有慶也正古音區與
頤協六二顚頤拂經于正顚吕從貴謂上非謂初四陰爲類二
最在下越而從貴故象曰失類廣雅顚末也本在初末在上說
者吕顚爲初失之甚矣　管子六秉有殺生貴賤貧富而無予置非也予謂
賜予置謂錯置予失其道如漏卮無當雖江河不能滿也置失
其方如曲木無繩非斧斤所能直也六秉雖存又何吕馭羣臣

命諸侯公卿大夫則策命之王制祿則贊爲之以方出
之
內史職凡命諸侯及孤卿大夫則策命之王制祿則贊爲之以
方出之是命爵吕策出祿吕方策曰簡方曰版案聘記百名吕
上書於策不及百名書於方古之名今之字鄭注尚書云一簡
之文三十字似不盡然劉向吕中古文校三家書酒誥脫簡一
名諧脫簡二率簡二十五字者脫亦二十二字者脫亦二十二字則一簡不滿三十字矣服虔曰古文篆書一簡
八字蓋簡有長短故字有多少歟鄭序論語則云易詩書禮樂
春秋策皆尺二寸孝經半之論語八寸是策有長短也竹牒曰
簡編之曰策不編曰方齊桓定令削方墨筆薦之於廟而云不

及百名則一方不止三十字矣漢制度策長二尺短者半之以命諸侯王即周內史命諸侯之策也三公以皇免亦賜策而用尺一木兩行選舉亦如之皆版長尺一而手書賜方國一札十行細書成文則似百名以上矣士喪禮書賵於方若九行若七行若五行其數奇未聞其義也古之方猶漢之牘牘者吏所持亦曰薄魏晉謂之手版漢遺單于書以尺一牘則與策同似非手持之版槧版長三尺笏二尺六寸牘形如笏然笏有正方圓殺貴賤等差而牘無等差不殺其角可執可書則一也周勃下廷尉恐不知置辭獄吏乃書牘背示之以賀廢居故宮宣帝使山陽太守張敞察其狀賀聳筆持牘趨謁是牘可書兼可執矣漢稱三尺法孟康曰以三尺竹簡書法律也鹽鐵論則云

二尺四寸之律後漢賈逵制禮寫以二尺四寸簡周盤亦云編二尺四寸簡寫堯典一篇則是漢時竹簡皆長二尺四寸言三尺者舉成數也內史讀四方之事書注云若今尚書入省事疏云漢法奏事讀之案張蒼為秦御史主柱下方書蓋柱下有藏書之室御史居其下主四方文書故張儀說趙王曰敝邑秦王敢獻書於大王御史然則四方之事書御史贊焉內史讀焉或曰事書即書名書以象事故曰事書古書必同文故外史達之瞽史誦之內史讀之達者同其文誦者會其意讀者正其音保氏教國子者亦以此流傳既久人用其私莫能辨正古今異文是非異意南北異音由是六書亂小學亡而俗師失其讀矣班彪與劉向校祕書每奏事旂以選受詔進讀羣書內史讀書亦

如之蓋古之讀書有師承也左史倚相能讀三墳五典八索九邱不有師承其書雖存焉能讀乎孔穎達曰鄭注論語序云倚相命決云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之故知六經之策皆長二尺四寸蔡邕言二尺者漢之所用策書與六經異也

巾車王之喪車五乘

王之喪車五乘曰木車漢儀謂之羸蘭車始遭喪所乘曰素車卒哭所乘曰藻車一作轀車轀即蒲蔽倉色既練所乘曰駹車髽衰色大祥所乘曰漆車雀頭色禫所乘而木車有囊有服囊弢戈戟服衣刀劒素車有服無囊餘皆無服康成謂始遭喪君道尚微備姦臣也卒哭則君道益著在車可去戈戟如其說則既練君後君道乃全并去短兵矣而士喪乘墨車曷爲亦有犬服建之答問君兵器自衛平且有貳車攝服又何所備而防衛之譏嚴若是也蓋兵者不祥之器古之用兵君喪禮處之喪車設兵非備不虞持險奉凶君哀戚貴賤無等上下皆同及其葬也乘車載干笮設依撻猴矢志矢皆具焉亦豈有所備而然歟王之出入虎賁旅賁執戈盾夾車先後而趨凡祭祀會同亦如之不獨遭喪爲然矣書所謂君虎賁百人逆子釗者蓋君天子之禮迎入翼室居憂而爲天下宗主故曰一有元良萬國君貞推心置腹光武中興乃云恐有姦臣設兵君備何示天下君不廣也且爲君之道自世子時而已著矣既登大寶猶謂君道尚微不亦悖乎士之喪車亦有五乘斬衰墨車與王始喪同齊衰素車與王卒哭同大功藻車與王既練同小功駹車與王大祥同緦麻漆車與王既禫同士乘棧車其制如漆車魏氏故事國有大喪

臺臣凶服吕布爲劒衣及晉定新禮吕在喪無佩欲去之摯虞謂周禮虎賁氏吕兵守王宮國有喪故則衰葛執戈楯守門葬則從車而哭又成王崩太保命諸大夫吕干戈内外警設明喪故之際重宿衛之防愚謂宿衛不因喪而設亦不因喪而弛故旅賁氏夾王車或服而趨或介而趨喪則衰葛不介也則戈楯豈因喪而設乎

輜車然褘髾飾

輜車然褘髾飾說文云髾髮也輜車犬牖牖前褘覆軾曰褘一作幃髮即髮木汁可吕髮物然誤爲犬磨滅之餘

孤乘夏篆　士乘棧車庶人乘役車

孤乘夏篆故書篆作緣緣讀爲彖古緣篆同音夏小正元校者黑若緣色則緣色黑也故鄭司農曰夏赤色緣緣色謂吕赤黑色飾轂蓋雀頭色歟或曰夏篆篆謂轂約說文作夏軺謂車約軺也一曰下棺車曰軺軺讀爲輘則篆緣軺輘音義同矣詩曰約軝錯衡毛詩云軝長轂之軝朱而約之故司農吕夏爲赤色孔疏云吕皮纏轂上加朱漆考工記所謂陳篆也康成謂吕五采畫轂約者夏染五色故云然及箋詩而不破毛傳義得兩通棧車一曰臥車棧與輚通左傳逢丑父寢於輚中是也一曰役車詩曰有棧之車毛傳吕棧爲役車鄭箋亦云役車韜者吕載任器謂之輜重故曰輜韜而臥車亦名輜軿蓋衣車也前後有蔽陽貨載蔥靈即此中立二木兩傍開蔥内容人臥亦可載物則棧與役二車形制略同矣而士乘之爲棧車庶人乘之爲役車則又何吕别士庶也尚書大傳曰未命爲士車不得有飛軨不得朱軒注云軒輿也士吕朱飾之飛軨如今蔥車也然則役車無飛軨不得開蔥矣棧車無革輓而有漆飾故其輿飾吕朱

車衣車也續漢書曰輕車古之戰車周朱輪輿不巾不蓋矛戟幢麾畫謂建之有蔽者爲萃無蔽者爲輕

〔司常〕九旗之物

九旗之物物當作勿一作旂謂之旗勿說文云勿州里所建旗象其柄有三游雜帛幅半異所以趣民故遽稱勿勿猶勿勿也說文云多遽皃周之司常即秦之職志志者徵識九旗之屬東成謂物名者所畫異物則異名然孤卿不畫大夫士雜帛則許氏皃皃之說抑或非無據也古文物作勿猶域作或

〔都宗人掌都宗祀之禮凡都祭祀致福於國〕

都宗人掌都宗祀之禮凡都祭祀致福於國宗人掌家祭祀之禮亦然而祭僕職凡祭祀王之所不與則賜之禽都家亦如

是爲雀飾亦曰朱軒黑多赤少非純朱也庶人木車單馬其輿無飾士庶別者以此其形制仍同也蔥靈卽蔥櫺古今字說文櫺窗間也徐幹齊都賦曰窗櫺參差古之臥車取名焉詩曰我任我輦任者任車卽牛人職所謂牽傍轅外輓牛以載公任器者也載任器故曰任車當戚欲干齊桓公窮無以自達於是爲商旅將任車以至齊暮宿郭門外飯牛車下桓公郊迎客夜開門辟任車詩所云我任者謂此車一名牛車卽庶人之役車康成謂負任者高誘云任猶將也皆失之服虔曰車有藩曰軒然則役車有藩蔽不以失餘說文云軒曲旗也謂軒車有藩蔽也

〔車僕掌車之萃輕車之萃〕

車僕職萃車之萃輕車之萃杜子春云萃當爲軷蒼頡篇曰軷

之康成謂都家王子弟立其祖王之廟孔穎達則云周制王子有功德出封者得廟祀所出之王故魯與鄭皆有周廟襄十二年傳曰魯爲諸姬之喪臨於周廟昭十八年傳鄭人救火使祝史徙主祏於周廟魯祖文王鄭祖厲王是爲所出之王各立廟於其國故謂之周廟呂氏春秋謂魯惠公使宰讓請郊廟之禮於天子則似魯有周廟始於惠公惠公立四十六年而隱公卽位當平王之四十九年似周之郊廟平王命之司馬遷謂成王命魯得郊祭文王魯有天子禮樂者豈其然也夫禮諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯公廟之設於私家由三桓始魯呂周公之故立文王廟三家見而僭焉故於其家亦立桓公廟然則周廟之設於列國猶公廟之設於私家其爲非禮顯然矣孔穎達謂天子之子呂上德爲諸侯者得祀所自出之祖王子母弟無大功德不得出封食采畿內則又何說而亦得於采地立祖王之廟哉蓋其禮起於東遷之後濫觴於春秋通行於戰國齊靖郭君封於薛薛其子孟嘗君代立願請先生之祭器立宗廟於薛薛者齊之都家也薛有齊廟孟嘗君請之猶魯有周廟惠公請之平王命之都家立祖王之廟誰請之而誰命之歟我未之前聞宗人所掌之祭祀曰宗祀非先王之廟也康成謂都有山川及因國無主九皇六十四民之祀其說近之王制天子諸侯祭因國之在其地而無主後者謂伏羲以前九皇六十四民（民一作氏）皆上古無名號之君絕世無後周有都宗人家宗人主其祀焉祭法所謂泰厲公厲族厲卽此

謂之厲者前代有功之人而無主後立祀以報其功且使無歸之鬼不爲厲也管子曰昔堯之五吏五官無所食請立五厲之祭祭堯之五吏五吏者五官之神重食於木犂食於火土該食於金修與熙食於水皆有所食無所食而有功者謂之厲泰厲者有功於天下天子立之公厲者有功於一國諸侯立之族厲者有功於一家大夫立之先王報功之祀典至詳且悉若此俗儒疑焉以爲古無厲祀其不然乎鯀障鴻水而殛死禹能修鯀之功故夏后氏郊鯀至杞爲夏後而更郊禹由是鯀無所食而爲厲晉侯夢黃能入寢而祀夏郊禹鯀於天下有治水之大功而食泰厲之祀其誰曰非宜也若夫漢祀秦中秦中者秦二世近乎古之泰厲秦祀杜主杜主者周右將軍近乎古之公厲皆無功烈于民而祀典亦及焉失之矣春秋鄭公孫黑肱有疾召室老宗人立段而使黜官薄祭祭以特羊殷以少牢足以其祀所謂宗人者家宗人也少牢饋食大夫之禮未聞祀所自出之公則都家安得有祖王之廟乎且宗廟享烝則獻禽尊之也都家祭祀則賜禽卑之也司農謂都家自祭其祖得之齊遣祝佗父祭于高唐高唐齊都有齊別廟楚有宗祧之事於武城明武城亦有楚之別廟也猶漢立廟於郡國吾故曰濫觴於春秋漢制

瘞埋祀天地日月星辰四時陰陽之神以師曠配之王肅曰厲殃漢之禱祀耳師曠自是樂祖無事於厲殃學者遂疑祭法之厲起於漢非也西王母居玉山虎齒善嘯蓬髮戴勝是司天之厲及五殘益自古有之矣韋昭云人皇九人所謂九皇雒書云九男相像其身九章或云卽九頭紀孔廟碑所謂前開九頭以叶言教者也九皇氏沒六十四民興六十四民沒而三皇興漢舊儀曰凡聖王之法祭天地日月星辰山川萬神皆古之人能紀天地五行之氣奉其功以成人者故其祭祀皆以人事之禮

食之又祭三皇五帝九皇六十四氏凡八十有一姓皆古帝皇在漢皆飽則厲非淸祀卽祭法之泰厲也鄭司農曰爲卽小宗伯之四類抑或然乎又舊儀曰臘者報諸鬼神古聖賢有功于民者皆享之甘氏星經曰太白上公妻曰女媧居南斗食厲天下祭之曰明星食厲者食於厲也故配享明星

皇淸經解卷二百二十二終

漢軍生員樊封校

皇淸經解卷二百二十三

禮說 夏官一

學海堂

吳惠學士士奇著

〔大司馬〕以九伐之法正邦國

眚壇幾杜滅

大司馬以九伐之法正邦國曰眚曰伐曰壇曰削曰侵曰正曰殘曰杜曰滅康成謂眚猶眚瘦王霸記曰四面削其地如其說則眚與削何以別乎春秋莊公二十有二年肆大眚穀梁子曰肆失也眚災也災紀也范氏注云災謂旱惡紀治理也有旱當治之然則眚之者治其旱也無虐煢獨不侮鰥寡焉虐犯寡者謂虐而侮之道術篇曰兄愛弟謂之友反友爲虐兄曰寡兄弟稱弱弟春秋衞侯殺其弟叔武可謂之焉虐犯寡不可謂之賊殺其親賊殺其親者其辜焚易離九四倒子爲烝有焚如之象

春秋子弒父臣弒君名之不正久矣故曰名其爲賊敵乃可服賊殺其親者正之正其賊之名也而康成以衞侯殺叔武當之則人君有絕宗之道公子不得戚君衞侯君也叔武臣也君殺其臣名非不正也而其臣無辠天子使其東治之可矣又焉用正亡之經書晉人執衞侯歸之于京師眚之也非正之也眚公羊作省省與眚通宣王命程伯休父爲大司馬而作常武之詩曰率彼淮浦省此徐土眚之言省也省其土非削其地也則眚之非削之亦明矣暴內陵外則壇之康成讀壇爲墠王霸記曰置之空墠之地然則壇之者幽之也荀子曰官人失要則死公侯失禮則幽幽謂囚之左傳哀公八年邾子無道吳子使大宰子餘討之囚諸樓臺梠之以棘使諸大夫奉大子革以爲政此古

幽之之法蓋置之空墠之地制其出入不得自由亦不離其門內康成以爲出其君出非幽也失之易履九二稱幽人虞翻謂履變訟初爲兌訟二在坎獄故稱幽人周書囚蔡叔于郭鄰幽之也叔本仍立其子仲於蔡則郭鄰乃空墠之地名明在蔡之境內矣賊殺其親放弒其君一日正一日殘互文正之者鳴鐘以聲其辠殘之者或焚或轘春秋邾人戕繒子于繒穀梁子曰戕猶殘也捽殺也注曰捽謂捶打方言謂之揪音廬又關西洛感反人呼打爲揪晉魏河內之北謂揪曰殘蓋殘賊而殺之爲捽殺詮言訓詩死於桃棓注云棓大杖桃木爲之以擊殺羿則假古有是刑而邾人行之故春秋書之曰戕小尒疋亦曰戕殘也蓋邾人假其名以行其虐也殘乃九伐之正法豈捽殺之謂哉董

仲舒劉向以爲戕者支解之謂解四支斷骨節蓋近乎殘矣殘之言轘也弒君者轘古之法也說者謂起於秦誤矣犯令陵政則杜之注云杜者杜塞使不得與鄰國交通古杜之之法諸侯不出境大夫不出門管子曰城陽大夫嬖寵被絺紘鵕鶡冠餘橐而不得衣饑而不得食欲盡忠於國能乎以令召城陽大夫滅其位杜其門而不出此古者有辜杜門之法也商鞅相秦大子犯濛以爲君嗣不可施刑刑其傅公子虔故趙良曰公子虔杜門不出已八年矣大夫如是則諸侯可知戰國中山稱王齊閉關不通其使以隘之隘之者猶杜之也春秋宋人遷宿公羊子讀遷爲還還與環通一音胡慣切一曰還者何不通也以地還之也何氏曰還繞也繞取其地使不得通四方蓋杜之也然則宿孰滅之曰宋滅之假杜之之法行取之之計而掩滅之之名焉爾楚欲吞宋要宋田夾塞兩川使水不得東流晉伐齊敗之亦欲使齊之境內盡東其畝此楚土宋而晉土齊古土杜通毛詩自土沮漆齊詩自杜沮漆公羊土齊猶杜齊也註云以齊爲土地失之　土之言杜也即九伐杜之之法也晉文公反鄭之埤東衛之畝者亦以此魏錮諸侯吉凶之問塞慶弔之禮廢王公徒有國土之名禁防壅隔同於囹圄此非古杜之之法歟無辠而杜之因以彫翦本支委權異族其亡也不亦宜乎外內亂鳥獸行則滅之滅之者滅其君不滅其國春秋滅國利其土地而已非誅其君也公羊子曰滅者上下同力亡國之善辭滅者善則滅之者之惡益顯矣滅者誅君之辭誅君之子不立更擇其先世子孫賢者立之然則

不曰誅而曰滅何也君死曰滅春秋吳敗頓胡沈蔡陳許之師于鷄父胡子髡沈子逞滅杜預曰國雖存君死曰滅是也公羊謂邾婁之君顏淫九公子于宮中近乎外內亂鳥獸行矣天子爲之誅顏而立其弟叔術則滅之之事也誅顏之天子死叔術乃致國于顏之子夏父當此之時邾婁人常被兵子周曰何故死吾天子則誅君之子不立信矣鄭語彭姓豕韋則商滅之其後仍爲商伯益湯滅豕韋不滅其國故子孫得更興爲伯也左傳襄公四年曰滅斟灌哀公元年又曰殺斟灌王肅云古者襄殺同名然則滅之者殺之而已

師帥執提旅帥執鼙

仲春振旅師帥執提注云提馬上鼓有曲木提持立馬髦上者故謂之提校髦一作駾集韻云車翼也以鄭風塵古有旌車然則提鼓立于車上矣一曰馬髦馬長毛大周正樂曰馬上鼓曰提有木可提執施於朝則登聞鼓敢諫之鼓是也施於府寺曰朝鼓在郵墅曰桴鼓桴一作枹擊鼓物也在邊徼曰警鼓然則達鼙之路鼓即後世之登聞亦有木可提持者歟旅帥執鼙司馬法千人之師執鼙鼙或作鞞騎鼓也其形似鞀而庳薄則又以鼙爲馬上鼓矣古無單騎凡軍中之鼓皆曰騎鼓可也周宅鄽鎬近戎人與諸侯約爲高葆禱於王路置鼓其上遠近相聞即戎寇至傳鼓相告此古之警鼓歟

中夏教茇舍辨號名之用

中夏教茇舍辨號名者徽幟也縣鄙以名家以號百

官以事在國以表朝位在軍又象其制而爲之被之以備死事焉蓋象喪禮之銘旌也其說見墨子旗幟篇守城之法有旗有幟以形名爲旗形名者木爲蒼旗火爲赤旗石爲白旗水爲黑旗食爲茵旗死士爲倉英之旗竟士爲雩旗多卒爲雙兔之旗五尺男子爲童旗女子爲梯末之旗罄爲狗旗戟爲萑旗劒盾爲羽旗車爲壟旗騎爲鳥旗是爲形名之用莢舍羣吏撰車徒讀書契而辨之者也凡所求索旗名不在書者皆以形名名之故曰號名之用亭尉各爲幟竿長二丈五帛長丈五廣平幅有大寇鼓三舉一幟鼓四舉二幟鼓五舉三幟鼓六舉四幟鼓七舉五幟鼓八舉六幟大司馬中冬大閱三鼓作旗以此吏卒男女皆荷異衣章衣章者小微幟也城上吏卒置之背

卒於頭上城下吏卒置之肩左軍於左肩中軍致胸前葢被之以備死事者也大旗署户邑及財物建旗其署令皆明白知之曰某子旗若高子之鼓國子之鼓所以題別衆臣在朝表位在軍象事某某之名某某之號其用葢如此故曰人執旌旗以號相命此之謂也後世詭道行軍伏旗鼓謬號令自以爲出入若神然非所謂明白知之之義矣尉繚子曰卒有五章前有五行置章於首次二五行置章於項次三五行置章於胸次四五行置章於腹次五五行置章於腰自腰至首五色爲章九旗之屬職在司常師之旗書曰某門某子卒之章書曰某甲某士秦刻石之罘其東觀辭曰作立大義昭設備器咸有章旗職臣遵分各知所行事無嫌疑然則章旗所以定職守決嫌疑也（微幟之長短無

文孔穎達以士喪禮證之蓋長三尺

帥以門名　鄉以州名

帥以門名注云軍將皆命卿古者軍將蓋爲營治於國門魯有東門襄仲宋有桐門右師皆上卿爲軍將者舜典曰闢四門鄭注云卿士之職使爲己出政教於天下言四門者卿士之私朝在國門後世東門襄仲桐門右師取法於古也宋有澤門皙吳有胥門巢晉有下門聰秦有橫門君趙有廣門官春秋戰國皆然遂謂唐虞亦然豈其然乎宋襄戰於泓而門官殲焉門官者軍之帥也宋向戌稱盧門合左師而華氏亦居盧門二族皆卿而爲軍帥謂之門官者以此其後遂爲將軍晉六卿號六將軍古者軍營在門故死事之老孤養以門闕之委積蓋就其地而養之所以厲士而勸功也鄭瞞伐宋司徒皇父禦之邴班爲御以敗狄於長邱皇父之二子死焉宋以門賞邴班使食其征征者門闕之委積邴班食之因謂之邴門死者未見恤而生者獨旌焉豈先王之法乎韓非謂死士之孤饑餓乞於道而優笑酒徒之屬棄車衣絲則知遺人之職廢於戰國矣鄉以州名注云南鄉甗東鄉爲人是也案世本有宋大夫東鄉爲似東鄉氏而爲名人衍文晉國高士全隱於南鄉因以爲氏則南鄉甗者亦氏南鄉而名甗也賈疏謂甗與爲人皆當時鄉名失之居門者以門氏居鄉者以鄉氏則南鄉東鄉皆氏何疑

中秋教治兵辨旗物之用　中冬教大閱

左傳孔疏云大司馬職中秋教治兵辨旗物之用司常職國之

大閱贊司馬頒旗物大閱治兵皆教戰而旌旗之物所建不同者康成謂凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空避實然則大閱所建尊卑之常治兵所建出軍之禮三年治兵與秋教治兵其名既同建當不異故服虔引司馬職文明此旌旗所建用秋辨旗物之法也案治兵王載大常巾車職大麾以田大白以即戎先儒以爲王田春夏則大麾秋冬則大常旌旗所用雖如治兵之時然王若親軍則建大白王制天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏注云綏當作緌有虞氏之旌旗也巾車注云大麾色黑夏后氏所建蓋夏后氏之旌去其旒旒爲有虞氏之緌即巾車之大麾王制三田皆用之合於巾車大麾以田之說不在九旗中惟田抗之以表獲故詩傳云天子發抗大綏諸侯發抗小綏抗則舉之下則弊之皆以田言明非田不建大麾也中冬大閱中秋治兵固建太常矣及其田也仍建大麾以表獲焉先儒謂春夏用之秋冬則否誤矣司常之屬旌旗之細也名爲徽幟亦謂之章詩曰織文鳥章有九旗又有九章九章著明五教不亂九旗曰常曰旂曰旜曰物曰旗曰旟曰旐曰旌九章曰日章曰月章合之爲日月之常曰龍章曰虎章即交龍之旂熊虎之旗曰鳥章曰蛇章即鳥隼之旟龜蛇之旐畫行舉日夜行舉月行水舉龍行林舉虎行陂舉鳥行澤舉蛇曰鶉章曰狼章曰韓章行陸舉鵲行山舉狼載貪而鴈舉韓韓者建皐也虎皮一名皐比武王克紂包干戈以

虎皮故曰鞹（鞹皐韓古文通康成作鞟）（麋皐韓麋服虔作皐管子作韓）曲禮前有士師則載虎皮
創此章是爲九章九旗之屬也五教曰耳曰身曰足曰手曰
心坐作進退疾徐疏數所以教其身車馳徒走車驟徒趨所以
敎其足鼓三闋車三發徒三刺所以之如其方色是軍之四面
皆有和門矣東京賦敘和樹表注云軍之正門爲和失之

獻禽以享烝

祭以首時鷹以仲月而大司馬中夏苗田獻禽以享礿中冬狩
田獻禽以享烝康成謂冬夏田主于祭宗廟者陰陽始起象神
之在內是祭以仲月非首時也王制天子諸侯之田一爲乾豆
亦見公羊何休云一者第一之殺也白左膘射之達於右髀中
心死疾鮮潔故乾而豆之鷹於宗廟不知所謂鷹者因田而薦

歟抑因祭而田歟孔氏賈氏皆以爲周禮四仲祭者獻禽也然
則因田而薦非因祭而田直曰獻禽可矣又曰享礿享烝何也
孟夏礿而中夏又礿孟冬烝而中冬又烝不亦黷乎南師解曰
祭以首時者謂大夫士也天子諸侯祭天及禘祫以孟月祭宗
廟以仲月而左傳則有始殺而嘗閉蟄而烝之文始殺在仲秋
則閉蟄亦當在仲冬矣杜預分爲上下限十月半蟲始蟄爲上
限十一月初蟄蟲閉爲下限皆可烝周官祭以四仲蓋在下限
是因祭以首時而曲爲之說也昭元年左傳十二月晉既烝蓋
周建子爲春故烝祭在十二月於夏爲孟冬於周爲季冬桓八
年經春正月已卯烝於周爲孟春於夏爲仲冬如杜預說在可
烝之下限不爲過而書者穀梁以爲烝冬事而春興之志不時

也然則不行夏時祠礿嘗烝皆失其正故春秋書而非之周官蒐苗獮狩獨用夏時祭以四仲得其正矣桓四年春正月狩與春八年春正月烝皆在仲冬之月合於周官說者以爲春狩與烝皆非禮故書月莊四年冬狩於郜昭八年秋蒐於紅爲得時故不月公穀皆曰秋曰蒐何休亦云狩例時書月者譏不時也范甯亦云祭祀得禮者時失禮者月然則春秋亦行夏時歟不然莊四年冬狩夏之八月乃仲秋之獮昭八年秋蒐夏之五月乃仲夏之苗秋而狩夏而蒐烏在其爲得時乎春秋祭不書祠礿而書蒐狩則凡書於策者皆非時田時祭可知也大閱在中冬經書秋八月桓六年左氏以爲簡車馬穀梁以爲觀婦人而昭十八年七月鄭人大蒐治兵於廟則蒐閱皆非時田明矣何休曰此年蒐

三年大閱五年大蒐漢禮猶然昭二十有二年春大蒐於昌間穀梁子曰秋而曰蒐此春也其曰蒐何也以蒐事也如其說四時皆可蒐而桓八年夏五月丁丑烝則亦四時皆可烝歟吾故曰時田時祭不書於策董仲舒曰祠者以正月食韭礿者以四月食麥嘗者以七月嘗黍烝者以十月進初稻是薦也非祭也又曰春上豆實夏上尊實秋上杭實冬上敦實豆實韭也春始生尊實麪也夏初受杭實黍也秋先成敦實稻也冬畢熟始生曰祠初受曰礿先成曰嘗畢熟曰烝一年之中天賜四至至則上之此宗廟所以歲四祭也蓋合祭薦爲一而以首時其義如此劉向曰苗者毛取之蒐者搜索之狩者守留之夏不田何也曰天地陰陽盛長之時猛獸不攫鷙鳥不搏蝮蠆不螫鳥獸蟲蛇且知應天

而況人乎哉其謂之田何去禽獸害稼穡者故以田言之何休謂田以其承宗廟夏不田而於苑囿中取之劉向不信周官獨主公羊夏不田之說周書曰夏數得天百王所同商湯革命建丑爲正易民之視亦越我周改正異械以乖三統至於敬授民時巡狩祭享猶自夏焉此周官用夏時之明證也何休曰春薦尚麥魚秋薦尚黍牲冬薦尚稻鴈無牲而祭謂之薦天子四祭四薦諸侯三祭三薦大夫士再祭再薦漢叔孫生曰古者有春嘗果方今櫻桃熟可獻上許之諸果獻由此與此無牲之薦也然爵嘗麥犬嘗廟則薦有牲矣王制注云有田者既祭又薦士薦用特豚大夫羔所謂羔豚而祭百官皆足詩曰獻羔祭韭說者謂祭特牲薦以豚祭少牢薦以羔薦豈於祭不用成牲無牲者無成牲也康成謂鬼亦在祧薦而不祭祭有尸薦無尸譙周謂月朔如薦象生時朔食謂之月祭祧廟則否

及師大合軍

詩時邁其邦巡守也曰薄言震之莫不震疊箋云兵所征伐甫動以威則莫不懼而服者疏云王巡守以軍從故也大司馬曰及師大合軍以行禁令以救無辜伐有辜又曰若大師則掌其禁令淮鼙主及軍器上云師下云大師二者不同大師言征伐之事則所云師者乃巡守非征伐也故注云師謂王巡守及會同司馬起師合軍以從不言大者未有敵不尚武是巡守之禮以軍從矣大合軍猶大合樂大合樂者徧作六代之樂明大合軍者亦六軍皆行也而雜問志云天子巡守禮無六軍之文以禮無正文耳天子海內之主安不忘危且云救無辜伐有辜安得無六軍也或云詩言戢干戈橐弓矢則震疊不以兵矣且定三革隱五刃偃武行文帥諸侯而朝天子齊桓之所以立伯功也況天子之巡守曷爲威之以兵然後懼而服乎說者謂小

宗伯立軍社大司馬泣覺王皆曰大師是命將出師曰師天子親征則加大焉大合軍者天子治兵之禮然康成謂巡守若會同亦非無說也大行人時會以發四方之禁殷同以施天下之政時會者諸侯有不順服王將討之乃爲壇以合諸侯而發禁焉殷同者十二歲王不巡守六服盡來朝故曰殷同亦曰殷國言其盛也王亦爲壇合諸侯而命其政政興禁謂九法九伐所以平邦國正邦國而大合軍以行其禁令者也詩曰周王于邁六師及之于邁猶時邁則巡守有六軍見於此矣昭王南征沔于漢中穆王東征渭於沙衍周德之衰也宣王東蒐軍行嚴肅大路所厤黎元不知故詩曰之子于征有聞無聲龐龐平奕奕乎豈非一時之盛哉東蒐者王之東巡守也選車徒大合衆則巡守有六軍又何疑春秋天王狩于河陽穀梁狩作守讀爲狩蓋王巡守會諸侯而田獵因以修戎事故一名蒐書曰其克詰爾戎兵以陟禹之迹方行天下至于海表罔有不服以觀文王之耿光以揚武王之大烈方行天下非巡守而何觀光揚烈曷嘗不詰戎兵也兵所以昭文德信矣是故向戌弭兵而春秋益亂蕭俛消兵而河朔遂亡

大役與慮事屬其植受其要

大役與慮事屬其植受其要鄭司農謂植者春秋傳華元爲植巡功屬謂聚會之要者簿書案春秋昭三十二年諸侯城成周屬役賦丈書以授帥及會城而栽宋仲幾不受功栽者植也謂植榦書者要也謂役要不受功者不受要也公羊謂不葺城何

休曰若今以草衣城或讀蓑爲衰反謂功之等衰次弟非也魏揚州刺史劉馥高爲城壘多積木石編作草苫數千萬枚爲備及吳圍合肥天連雨城欲崩於是以苫蓑覆之是爲蓑城卽何氏所謂以草衣城之法蓋古皆土城故覆之以防頹顏漢魏皆然春秋胡獨不然乎戰國堇閼于之爲晉陽也宮垣皆以荻高楛楚其墻之楛高至丈餘然則古者不獨覆城垣兼覆宮垣矣蓋水昏正而栽賞羣幹聚羣材百物皆具焉所謂屬其植也司農以爲部曲將吏失之管子謂水官之吏常案行堤有大雨各葆其所可治者趣治堤防可衣者衣之則蓑城與衣堤皆古法也四時篇日西方曰辰其時日秋賞彼羣幹聚彼羣材百物乃收

大祭祀饗食羞牲魚

大會同則大司馬帥士庶子而掌其政令大祭祀饗食羞牲魚孔穎達謂司馬掌會同薦羞之事春秋襄二十七年諸侯之大夫會盟于宋宋人享趙孟司馬置折俎禮也體解節折謂之羞牲魚羞饗兼燕矣仲尼使樂是禮也以爲多文辭古者於旅也語文辭者饗燕之辭魏侯觴於苑臺曾君舉觴而言孔子射於矍相之圃公罔之裘揚觶而語皆是也服虔以爲仲尼舉而用之後世謂之孔氏聘辭聘行享禮其說必有據矣

司勳有功者祭于大烝

夏官司勳凡有功者祭于大烝謂功臣配享案唐貞觀禮祫享功臣配于廟廷禘則否是時令文祫禘並得配享貞觀十六年集禮官議大常卿韋挺等議曰周禮六功之官惟配大烝而已

先儒皆以大烝爲祫祭高堂隆庾蔚之等皆遵鄭學未有以爲時享者又漢魏祫祀皆在十月晉朝禮官欲用孟秋殷祭左僕射孔安國啟彈坐免者不一梁初誤祫功臣左烝何佟之駁議武帝從之降洎周齊俱依此禮今禮祫無功臣誠謂禮不可易乃詔改令從禮至開元改修禮復令祫祫並配焉案司勳大烝月令所謂大飲烝也孟夏飲酎孟冬大飲烝皆祭宗廟之禮左傳襄二十二年所謂見於嘗酎與執燔焉是也執燔助祭非宗廟而何康成謂飲酎與羣臣飲于朝大飲烝與羣臣飲于學鑿矣孟冬百物大備其禮尤盛故祫祭于太廟曰大飲烝是時大享先王功臣皆從與享而天子亦得與其助祭之羣臣飲酒于廟之寢鄭盤庚孔傳曰大享烝嘗也孔疏云時祭烝嘗爲大秋冬之祭尚及功臣則禘祫可知近代惟禘祫配食時祭不及先

者矣冬祭曰大烝乃時祫爾非謂三年一祫也配享列於庭魏高堂隆議曰燕禮大夫以上皆升堂士位於庭功臣配食而在庭此貶損非寵異也周書曰勇則害上不登於明堂見周書大匡篇左傳弭之曰周志今之周書古之周志也言有勇而無義不登堂配食此配食在堂之明證也北面於庭朝立之位燕則升堂脫屨位不在庭君禮大夫三獻大祝三進嘗於配食者可也古有立朝有坐朝治朝則君臣皆立燕朝則君臣皆坐坐則脫屨升堂大夫以上皆然士則立於下故曰朝不坐燕不與孔叢子謂天子諸侯之臣生則有列於朝死則有位於廟其序一也左傳以王命討不庭杜預云下之事上皆成禮於庭中然則有位於廟其位在庭矣朝有

著位廟亦如之詩著三章先言著次言庭末言堂則著不在堂也其配饗神座齊永明十年何諶之議曰功臣配饗題列坐位具書官爵諡名前朝遺事無主設板大小厚薄與尚書召板相同然則板即主也晉安昌荀氏祠制謂之祭板長尺一寸廣四寸五分厚五寸八分大書某之神座盛以帛囊而檢封焉唐禮祫禘功臣神座各設版於座首其版文各具題官爵姓名自漢及唐未聞配食在堂之禮楚詞云三公穆穆登降堂諸侯畢極立九卿音羌與堂協但言登降而已非謂位在堂也觀禮侯氏奠圭奠幣在中庭皆升堂致命降階再拜稽首亦升堂成拜則朝位亦不盡在庭蓋天子以賓客禮之故致命成拜皆在堂歟春朝與秋覲不同秋覲天子當依而立尒正牖户之間謂之扆與依通扆當牖東戶西則扆位在堂矣春朝天子當宁而立尒正門屏之間謂之宁蓋門旁有塾門外有屏天子立於其間以待諸侯之至故曰宁諸公東面諸侯西面東西對立則君臣之位皆不失堂宁與著通諸侯內屏著在門內天子外屏著在門外尒正兩階間謂之闕中庭之左右謂之位位者羣臣東西之列位雜問志曰春祭蒼帝大暭食焉句芒祭之於庭則知在庭之位非始於漢矣曲禮下鄉位疏云鄉位路門內門東北面位論語過位色勃如也注謂入門右北面君揖之位包氏以爲君之空位誤矣入門尚未升堂則位非君位也燕朝在路寢大夫得升堂

馬質禁原蠶

馬質禁原蠶注云原再也天文辰爲馬蠶書蠶爲龍精月直大

火則浴其種是蠶與馬同氣物莫能兩大禁原蠶者爲傷馬也
宋雍熙中嘗欲禁之値吏館樂吏以爲國賦再熟之稻鄉貢八
蠶之絲蠶之有原其來久矣編民之內貧窶者多春蠶所成止
充賦調之用晚蠶薄利方及卒歲之資今若禁之竊恐病民未
見其利上覽之遂寢其禁司業孔維以爲晚蠶之繭出絲甚少
再采之葉來歲不茂豈徒傷馬桑亦幾焉（淮南子曰禁原今垌蠶爲殘桑也）
野之地官馬多死苟無明據豈敢妄陳案本草注以僵蠶塗馬
齒則不能食草物類相感如此仲春祭馬祖季春享先蠶皆天
駟房星也爲馬祈福謂之馬祖爲蠶祈福謂之先蠶請依周禮
禁原蠶爲允上雖不用而嘉之以其言付史館而有可檢討先
蠶故事以爲先蠶者始蠶之人與先農先牧先炊一也開元享

禮瘞炊於壇之壬地又郊祀錄載先蠶祀文有肇興蠶織之語
而爲壇北郊不設燔燎則先蠶非天駟房星矣中山經宣山有
桑其枝四衢葉大尺餘名曰帝女之桑詩所謂猗彼女桑也海
外北經有歐絲之野在大踵東一女子跪據樹歐絲郎荀子所
謂身女好而頭馬首者是爲蠶神與馬同形故與馬同氣實爲
龍精而晉志祭先蠶以少牢其神曰菀窠婦人寓氏公主隋志
祭先蠶以太牢其神曰西陵氏則肇興蠶織者也校人秋祭馬
社注云始乘馬者世本作曰相土作乘馬似非易服牛乘馬益
取之隨神化宜民治於黃帝然則作乘馬者軒轅氏矣（路史謂軒轅氏古帝皇非黃帝也其言不雅馴禡之言馬也禡禮祀軒轅以此北齊以馬蠶同祖故先蠶亦祀軒轅失之校人夏祭先牧注云始養馬者其人

未聞呂氏春秋曰乘雅作駕寒哀作御寒哀者韓哀侯也古寒韓通世本云韓哀侯作御說者謂古雖有御至是加精巧焉詩曰自古在昔先民有作菟裘寓氏乘雅寒哀似皆起於近世非古昔先民安可謂之作乎軒轅娶於西陵氏之子謂之嫘祖氏淳化鳥獸蟲蛾故後周以先蠶爲西陵氏然則先蠶猶先牧始養蠶者而馬蠶之祖則龍精也

量人量市朝州涂軍社之所里

量人掌建國及造都邑之法營軍之壘舍量其市朝州涂軍社之所里司農謂州涂者還市朝而爲道還與環通康成謂一州之衆二千五百人爲師先鄭以州爲道失之後鄭以州爲師亦未爲得也涂謂之術術謂之遂月令審端徑術學記術有序皆是蓋

田首曰遂而五縣爲遂亦以遂名邑中道曰術而十里爲術亦以術名度地篇曰州者謂之術不滿術者謂之里故百家爲里里十爲術術十爲州州十爲都然則州涂者州術也州之內有涂涂之內有里面朝後市左祖右社而壘舍成焉營軍之壘象建國之都皆以其法別而制斷之量人所以造都邑者如此則其所以營軍壘者亦如此掌固掌修城郭溝池樹渠之固其法亦見度地篇其言曰聖人之處國者必於不傾之地而擇地形之肥饒者鄉山左右經水若澤內爲落渠之寫因大川而注焉天下有萬諸侯天子中而處因天之固得地之利內爲之城外爲之郭郭之外爲之土閻閻謂隍地高則溝之下則堤之命曰金城樹以荆棘上相穡著者所以爲固也掌固職所謂城郭溝池

樹渠之固者益如此康成亦云樹謂枳棘之屬有刺者則知先秦兩漢皆然矣一說量人所量者里數也司馬法曰中壘六千尺積尺得四里以中壘四面乘之一面得地三百步壘內有地三頃餘百八十步正門大將居之其數則量人之所量也益營壘以里計所謂軍社之所在皆曰里也壘謂軍壁崔瑗中壘校尉箴曰堂堂黃帝設爲軍壁春秋秦伯使術來聘公羊術作遂古遂或改術爲州妄之甚矣王制鄭注云屬連卒州猶聚也術當作遂通故學記術有序注云術當作遂屬者繫屬連接卒者卒伍州者聚居齊語亦云羣萃州處然則里術州都市朝州涂皆聚也

司爟　四時變國火　焚萊有刑

司爟故書爟爲燋燋與爟通音戉約反杜子春讀爲爟爟爲私火康成謂爟讀如子若觀火之觀今燕俗名湯熱爲觀則爟火爲熱火歟然則司爟夏主熱司烜秋主明熱以爨取其新明以照取其潔而明者不皆熱也故司爟專取火司烜兼取水乃知火之寒者非獨蕭邱之燧矣呂氏春秋湯得伊尹祓之於廟爟以爟火齊桓得管仲亦然高誘謂火所以祓除不祥周禮司爟掌行火之政令爟讀如權置火於桔槔燭以照之如其說則爟火者權火也張晏曰爟火漢火也狀若井挈皐矣欲令光明遠照如淳曰權舉也說文亦云舉火曰爟而以爟火爲漢火則似不然祭祀舉爟與寇至舉烽不應同類漢祀五時於雍五十里一漢火與寇至舉烽何以別乎且伊尹管仲所以皆爝以爟火者亦謂得賢臣良弼以告上帝鬼神卽所謂祭祀通權火也然則通權火

者祭爟之禮凡祭祀則舉焉名曰祭爟秦漢因之是爲通權火
甘泉賦所謂樵蒸焜上配藜四施東燭西爟北爌南煬蓋卽實
柴樵楘所以報陽歟一說祭爟者祭火星也古之火正掌祭火
星行火政季春昏心星出東方而味七星鳥首正在南方則用
火季秋星入則止以順天時救民疾帝嚳有祝融堯時有閼伯
民賴其德死則以爲火祖配食火星周之司爟實掌其祭以報
其功康成謂禮如祭爨是燔柴於爨也必不然矣所謂四時變
國火者管子曰春爨以羽獸之火夏爨以毛獸之火秋爨以介
蟲之火冬爨以鱗獸之火中央爨以倮蟲之火羽獸南方朱鳥
火煙赤毛獸西方白虎火煙白介蟲北方元武火煙黑鱗獸東
方蒼龍火煙青倮蟲中央黃龍火煙黃然則春取榆柳之火於
南方夏取棗杏之火於西方秋取柞楢之火於北方冬取槐檀
之火於東方中央取桑柘之火於坤方舊說以爲春青冬黑又
以爲榆柳不青槐檀不黑皆非也南宮朱鳥軒轅爲權主火權
火之名蓋出於此柳爲鳥喙衡散爲榆蕪荑在地赤心者善則
榆柳爲南方之火信矣（蕪荑榆也）春秋說曰槐木者靈星之精也非
東方之木乎賈誼曰柳者南方之木桑者中央之木棘者西方
之木棘者棗也秦漢有別火之官主改火之事春青冬黑乃其
常也又焉用別荀爽曰火生于木木盛于火其德爲孝至夏乃
王其精在天溫煖之氣養生百木是其孝也至冬則廢其形在
地酷烈之氣焚燒山林是其不孝也故夏官掌火冬禁焚萊後
世因之而莫知其由盛冬去火目爲龍忌蓋龍星木位火生於

寅壯於午死於戌夫文戊火爲威故爲之禁焚萊者罰并州舊俗遂莫敢煙爨每冬中輒一月寒食好事者因附會介子推焉時則訓曰仲春始出仲秋始內季春大出季秋大內萬物皆然而司爟亦以此施火令春秋桓七年春二月焚咸丘火田也周之二月夏之季冬禁火之時而以火田此春秋所以書而非之也菟火弊苗車弊獬羅弊狩徒弊王制昆蟲未蟄不以火田仝正火田爲狩皆失周官之義矣羅氏職蜡則作羅襦康成謂今俗放火張羅其遺教說者遂云冬以火田非周官之義也

司險設五溝五涂樹之林爲阻固

司險設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固康成謂五溝者遂溝洫澮川五涂者徑畛涂道路此井田之法匠人掌之遂溝洫澮達於川而山間有川川上有涂造溝因地勢梢溝因水勢曲爲磬以行之深爲淵以積之大爲防以障之此博舉天下之水詳其利害而國必依山川因之設險以守其國則知司險所設之五溝不獨井田爲然也而匠人溝洫之法亦從此出焉度地篇曰水之出於山流於海曰經水水別爲他水曰枝水山之溝一有水一無水者曰谷水水之出於溝流入大水及海者曰川水出地而不流者曰淵水此五水者因其利而往之因而阨之乃迂其道而遠之以勢行之是爲司險所設之五溝其設之法先具備水之器籠畚板築土車兩輦藏於里中常以朔日出具閒之取完壁補弊久去苦惡而以冬少事之時令其徒以次積薪水旁其積之也以事之已其作之也以事未起大爲堤

小爲防地不生草者必爲之囊夾水四道禾稼不傷歲埤增之樹以荆棘以固其地雜之以柏楊以備決水民得其饒是謂流膏令其地之民守之徃徃而爲界司險職所謂樹之林以爲阻固皆有守禁者其大略如此後世井田既廢而講水利者或引以溉田或疏以通漕然五水不分五溝不設戎馬橫行如入無人之境而可險藩塞阻路之意蕩然無復存焉矣司險掌九州之圖以周知其山林川澤之阻而達其道路其說亦見地圖篇曰凡兵主者必先審知地圖擾轅之險澮車之水名山通谷經川陵陸邱阜之所在苴草林木蒲葦之所茂道里之遠近城郭之大小名邑廢邑田殖之地（田謂不耕之地殖謂壞田）必盡知之地形之出入相錯者盡藏之然後可以行軍襲邑舉錯知先後不失利此地圖之常也苟非地圖焉知阨塞不知守國何以行軍蕭何入關先收秦圖書者以此荀子謂古者城郭不辨溝池不拑（拑古堀字史記作掘）固塞不樹如其說則司險之職廢矣豈其然乎雖經以經水比人身十二經枝水比人身十五絡聖人圖設溝渠通利水道以備不然其說得之矣楚莊王欲伐陳使人視之使者曰陳不可伐也其城郭高溝壑深王曰陳可伐也陳小國而城郭高溝壑深則民力罷矣興兵伐之遂取陳然則設險以守國而守國不徒以險也

環人　環四方之故

夏秋二官皆有環人夏官環人掌致師而環四方之故秋官環人掌送逆賓客行則達之舍則環之故皆以環名官環與還通

春秋莊十年宋人遷宿公羊曰遷之者何不通也以地還之也何休曰還繞也繞取其地使不得通四方此夏官環人所謂環四方之故者也量人量市朝之州涂司農謂還市朝而爲道則還讀爲環矣齊語環山于有牢韋昭曰環繞也馬融讀環爲繯卽絹字謂繯山之牢牧藪野之飛征古本齊語亦作繯賈逵曰繯還也劉昌宗讀爲患戶串反亦必有說矣

射人王射三容諸侯二容卿大夫士一容

王射三容諸侯二容卿大夫士一容案尒疋容謂之防注云如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱也荀子曰居則設張容負依而坐戶牖之閒謂之依言張設于戶牖閒則斧扆亦名容與唱獲者之容皆象屏風故事異而名同也古者貴賤不嫌同名信矣容一名乏車僕大射其三乏

射鳥氏矢在侯高則以并夾取之

大射燕射司弓矢共并夾射鳥氏主取矢矢在侯高則以并夾取之注云并夾鉞箭也說文箭矰也矰繳射鳥矢也箭與鏃同一作鏃皆從金以甘咸得聲并夾反爲箭猶不來反爲貍後世反切之學出之此周靈王時諸侯莫朝萇弘乃設射不來者貍首也貍首之詩與祭侯之辭皆言諸侯來朝之禮其詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽其辭曰惟若寧侯毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女强飲强食詒女曾孫諸侯百福古者來朝諸侯稱侯氏見覲禮不來者不寧侯故抗而射之然則萇弘行古禮說者謂依物怪召致諸

侯妄之甚矣

〔司士〕詔王治以德詔爵以功詔祿以能詔事管子曰君之所審者三一曰德不當其位二曰功不當其祿三曰能不當其官此三本者治亂之原也故德義未明于朝者不可加以尊位功力未見于國者不可授與重祿臨事不信于民者不可使任大官故德厚而位卑者謂之過德薄而位尊者謂之失寧過于君子毋失于小人過于君子其爲怨淺失于小人其爲禍深是故國有德義未明于朝而處尊位者則良臣不進有功力未見于國而享重祿者則勞臣不勸有臨事不信于民而任大官者則材臣不用如此則明塞于上而治壅于下若夫君子之怨小人之禍詩之小雅備矣君子之怨也所以救小人之禍也及小人之禍既成則君子鴻飛冥冥又何怨焉通典謂前漢尚書四曹後漢六曹隋爲六部唐以六部爲天地四時之官法周之六官然參詳古今徵考職任則唐之吏部周之司士也王制司馬辨論官材實司士之職似司士一名司馬猶秋官縣士掌野左傳謂之野司寇歟詩正義曰士察也謂之士者言其能察理衆事

孤卿特揖大夫旅揖士旁三揖旋揖門左門右

王日視朝特揖孤卿旅揖大夫旁三揖羣士還揖左右門宿衛之士鄭司農曰卿大夫士皆君之所揖春秋傳所謂三揖在下也王制七十不俟朝王揖之則退不待朝畢其餘揖之乃就位羣士不待王揖發在其位王揖之皆遂循而復位云案燕禮言

爾大射儀言揖遠則爾近則揖爾猶近也謂揖而近之說文竦手爲拜音拱從兩手下之爲拜故揖與拜通特揖者奇拜奇猶特也特揖爲奇拜則旅揖爲再拜斂三孤六卿則奇拜二十七大夫則再拜八十一元士則三拜所謂禮以少爲貴者益如此晉靈公不君趙盾將入諫靈公望見之熠而再拜盾乃孤卿禮當特揖靈公見之而驚失其常度故爲之再拜說者謂敬以拒之是不然無道之君彈人爲樂焉能敬大臣乎何休曰禮天子爲三公下階卿前席大夫興席士式几此坐朝之禮燕饗行之王饗諸侯乘車送逆燕禮賓入及庭公降一等而揖焉則有下階之禮凡大朝覲大饗射及封國命諸侯皆設席大朝覲者諸侯因會同而行朝覲之禮也若夫路門視朝君臣皆立未聞設席

亦不下階孔子見哀公公問儒行益燕朝也路門內之朝大僕掌之故曰更僕更僕者久立將倦大僕二人相代而更於是爲孔子布席於堂而與之坐焉此古禮也及秦而亡漢禮皇帝見三公御坐爲起在輿爲下雖有是禮亦不常行呂氏春秋桓公朝揖管仲而進之所謂特揖也入及庭而未就位之時魏文侯燕飲任座入文侯下階而迎之以爲上客益燕必有君所謂君爲臣下階者惟此時爲然冠義見於母母拜之謂舉手禮之卽君揖臣之禮自古未聞婦人揖凡婦人皆肅拜也婦人肅拜猶男子揖說者以爲母不應拜子誤矣古者不獨君揖臣亦有臣揖君楚令尹子佩請飲莊王北面疏揖疏者徒跣也子事父臣事君皆跣而升堂禮於堂上無揖疏揖者堂下正立拱手斂朝

儀士旁三揖喪禮士旁三拜者三舉手三拜者三屈膝旁
猶面也一云旁猶不正也面者每面揖之三不正者邪嚮揖之
三旁拜爲氾拜則旁揖爲氾揖矣古旁與方通士上下中三等
故三揖也士微矣喪則拜而朝則揖先王所以勸士者至矣哉
其有致仕在家者入朝君必先揖之而後及卿大夫士古君臣
相接以禮其禮之隆又若此

諸子掌國子之倅

內宰掌北宮宮正掌西宮諸子掌東宮皆與禁兵豫機密親近
之臣也何以知之以燕禮知之宮正卽司宮諸子卽庶子燕禮
西階之燭司宮執之則知宮正掌西宮也阼階之燭庶子執之
則知諸子掌東宮也內宰職正歲憲禁令于王之北宮而紐其

守則內宰掌北宮明矣西宮者王宮北宮者后宮東宮者太子
宮或曰庶子賤者燕禮士旅酬畢乃獻庶子射禮士旅酬畢而
復射則不獻庶子復射畢而後獻之如獻士之禮獻在士後則
庶子賤者歟非也庶子內臣也燕禮獻羣臣畢然後獻內臣故
士旅於西階既辯乃獻庶子於阼階既獻庶子遂獻左右正與
內小臣亦在阼階皆內臣也則庶子爲內臣之長矣古者訓民
之官謂之外庶子故康誥曰外庶子訓人掌其戒令與其教治
春合學秋合射放藝進退皆訓人之事有外則有中諸子者中
庶子也荆軻入秦因寵臣中庶子蒙嘉而得見秦王則庶子非
親近之臣乎國有大事諸子帥國子而致之太子惟所用之若
有兵甲之事則授車甲而合卒伍古者太子宮亦如王宮有禁

兵歟曰然漢制太子食湯沐十縣設周衛交戟古法也然則太子將兵歟曰否所謂兵甲之事者謂太子有監國撫軍之事在軍則國子守王宮也以爲是宿衛之親軍故司馬之征弗及授車甲合卒伍治以軍法則有司存或守太廟或守貴宮貴室或守下宮下室皆諸子致之內宰宮正宮伯分掌之而太子弗與焉西晉裴頠以太子非賈后所生宜防其變表請增東宮宿衛萬人然而四率精兵終不能免愍懷之禍也楚有東宮之甲商臣遂與宮甲圍成王適足以濟其蠭目豺聲之忍而已故古者太子之宮不藏兵革秦因周制有中庶子官漢王商史丹傅喜等皆嘗爲之主諸吏之適子及支庶版籍魏因之在吳及晉尤重其選顧譚溫嶠皆居是官甚見補益然皆不典兵也夏官諸子存游倅修德學道天官宮正聯什伍糾德行教道藝晉之嗣也亦如之故郤穀爲元帥惇說詩書士會將中軍講求典禮及秦以力征并吞諸侯而其風息矣古者庶子掌公族并徒國也家亦有焉衛公孫蠆事魏相公叔痤爲痤之中庶子（中一作御）是家臣也雖家國不同同掌公族晉有公族大夫卽夏官之諸子歟甲衛士謂之介夫故有正夫有游夫游謂之倅車有游闕夫有游倅春秋傳孟孫卒將辟臧孫使正夫助之正夫者小司徒起徒役毋過家一人是爲正夫以其餘爲羨羨猶游也管子曰一器成往夫具二器成驚夫具三器成游夫具游夫卽國之貴游後漢大將軍竇武援立靈帝盧子幹獻書于武曰比世祚不競仍外求嗣四方未寧盜賊伺隙將有楚人

脇比尹氏立朝之變宜依古禮置諸子之官徵王侯愛子宗室賢才外崇訓道之義內息貪利之心簡其良能隨用爵之彊幹弱枝之道也愚謂貴游不徒宗室公卿之子王之庶子亦與焉如是則孽不奪嫡庶不亂宗伯父伯兄仲叔季弟幼子童孫皆爲宿衛奔奏禦侮之臣安得有楚人脇比尹氏立朝之變乎其後冀州刺史王芬南陽許攸沛國周旌等連結豪傑謀廢靈帝立合肥侯則子幹之言中矣

皇清經解卷二百一十二終

漢單生員樊封校