皇清經解

DK-12
478
503

47B
53

仁
478
53

禮說夏官二

學海堂
吳惠學士士奇著

〈節服氏〉袞冕六人裘冕二人

官以節服爲名則王之車服旂常皆其職掌朝祭則六人從王郊祀則二人從尸持旌執戈乃其事也若云從王服袞從尸服裘則周禮頒命執惠執戈者雀弁綦弁而已未聞服冕況以下士而服袞冕袞乎諸侯四人其服亦如之者所謂公之服自袞冕而下如王之服也郭景純注尒疋引周禮曰六人維王之大常服虔注左傳引周禮亦然則是節服氏掌朝祭之袞冕郊祀之裘冕可知矣學者讀從之可也

一方相氏〈畋方良

方相氏蒙熊皮黃金四目注云如今魌頭也荀子曰仲尼之狀面如蒙俱俱與魌通愼子曰毛嬙先施衣之以皮俱則見者皆走韓退之曰四目爲方相兩目爲俱猶今假面也大喪及墓方相氏以戈入壙毆方良注以方良爲罔兩然則罔兩當讀作方良東京賦曰捎魍魅斬獝狂斬蝮蛇腦方良則罔兩讀作方良矣薛綜注云方良罔兩好食亡者肝而畏虎與楮墓草澤之神也　段成式謂罔兩上樹柏立石虎以此說文在虫部云蜩蝮山川之精物也狀如三歲小兒赤黑色赤目長耳美髮淮南王說云魯語賈逵注則謂罔兩象有夔龍之形而無實體非神名也韋昭以爲蜩蝮山精好效人聲而迷惑人杜預以爲水神衆說不知孰是獨段氏附會周官一說方良史記作罔閭益彷徨也莊子曰野有彷

徨司馬彪以爲狀如蛇故說文在虫部魍一作蝄淮南子曰視毛嬙西施猶顓醜也說文云今逐疫有顓頭廣雅水神罔象蔡邕說顓頊二子其一居若水爲魍魎

〔大僕〕建路鼓于大寢之門外以達窮者與遽令　大僕任重冢宰兼官錄以補周官之缺

建路鼓於大寢之門外大僕掌其政以待達窮者與遽令先鄭謂窮者窮寃失職來擊此鼓若今時上變事擊鼓矣遽傳也若今時驛馬軍書當急聞者後鄭足成其義謂肺石達窮民朝士掌之驛馬軍書者郵驛上下程品也案漢律有變事有驚事凡上言變事謂之變事令驚事告急謂之驚事律達窮者變事上言也遽令者驚事告急也令者施行制度以此設教違令則入

律驚猶遽也故曰遽令變者非常故擊路鼓否則坐肺石而已
建路鼓者若後世闕左懸登聞鼓人有窮冤則撾鼓公車上奏
其事焉肺石在外朝之闕路鼓在內朝之門坐肺石者士師聽
之擊路鼓者大僕達之則天下無窮民矣書曰不虐無告不廢
困窮帝王之政必先窮者軍書雖急不以先窮路鼓本以達窮
民也窮遽皆有律令言令則律在其中非律令亦不得擊此鼓
先鄭讀以令屬下句失之禹立建鼓於朝而備訊唉訊之言問
驚問曰唉謂窮遽也
周書穆王命伯冏爲太僕正作冏命孔傳以太僕正爲大馭孔
疏謂大僕下大夫而大馭中大夫其官高於大僕且戎僕齊僕
道僕田僕而大馭最爲長春秋隨侯寵戎右少師漢文愛趙談

而參乘又最爲密昵故安國以太僕爲大馭也然戎僕與大馭
皆中大夫大馭雖尊不得爲長春秋有御戎戎右二官君之車
爲戎車則御戎者卽周官之戎僕大馭掌玉路不掌戎車而戎
右贊王鼓傳王命掌戎車之兵革使者卽隨少師之職而孔疏
以大馭當之誤矣左傳成六年韓獻子將新中軍且爲僕大夫
僕大夫者大僕也晉謀遷都諸大夫皆在公揖而入獻子從公
立于寢庭寢庭者燕朝路寢之庭在路門內司士掌治朝在路
門外朝士掌外朝在庫門外皐門內是爲三朝而路寢庭朝則
大僕之所掌也春秋時周禮未改列國猶重大僕一官獻子以
卿兼之其任不可謂不重位雖下大夫而正王服位出入王命
卽周書所謂出入起居罔有不欽發號施令罔有不臧王眡朝

則前王燕飲則相王射則贊王既燕朝則撰又周書所謂旦夕
承弼厥辟也而上士小臣中士祭僕下士御僕皆其僚屬爲羣
僕侍御之臣非周書所謂愼簡乃僚其惟吉士者乎詩曰出納
王命王之喉舌謂大僕也毛傳謂冢宰家宰於治朝聽朝則贊
王聽治歲終則詔王廢置而已未嘗出納王命也王之大命大
僕出入之小命則其屬掌之詩所謂王之喉舌者非大僕而誰
一說冢宰兼太僕荀子曰便嬖左右者人主之所以窺遠收衆
之門戶牖嚮也不可不早具也故人主必將有便嬖左右足信
者然後可其知惠足使定物然後可然則侍
御僕從左右前後有位之士不擇知惠端誠足信者充其官以
爲人主窺遠收衆之門戶牖嚮而以巧言令色側媚者充之是

自閉其門塞其嚮乃更旁開邪竇以環主圖私其害有不可勝
言者可不愼哉秦武王令甘茂擇僕與行事僕謂大僕行事謂
大行孟卯謂茂曰公不如爲僕公佩僕璽而爲行事是兼官也
韓獻晉卿甘茂秦相皆兼大僕則親近之臣自古重之矣賈誼
官人篇曰修身正行道語談說服一介之使能合兩軍之驩執
戟居前能舉君之失過不難以死持之者左右也事君不敢有
二心居君旁不敢泄君之謀君有失過憔悴有憂色不勸聽從
者侍御也左右在側聲樂不並奏侍御在側子女不雜處蓋古
親近之臣若此錄之以補周官之闕焉

隸僕掌五寢之埽除糞灑之事

天子七廟廟有五寢埽除糞灑隸僕掌之王宮六寢廟闕其一

何也淸廟之制如明堂明堂五室故淸廟五寢中央曰太室亦曰太寢春秋文十三年太室屋壞謂中央之室室上重屋所謂復廟重檐天子之廟飾洛誥王入太室祼孔疏謂廟有五室中央曰太室者是也太室公羊作世室謂魯公之廟世世不毀象周之文武康成旣以文武爲二祧又謂二祧無寢失之甚矣路寢之制亦如明堂而王宮六寢廟闕其一非無說也春秋僖二十年西宮災公羊子曰有西宮則有東宮矣魯子曰諸侯有三宮儀禮喪服傳有東宮有西宮有南宮有北宮則有中宮可知小宰憲禁於王宮內宰憲禁於北宮北宮后宮也后有六宮王有六寢寢必有室有正有側側謂之夾夾於燕寢以居九嬪故曰內有九室九嬪居之益側室也在燕寢之旁滕妾不祔廟廟無九嬪室故六寢闕其一也春秋有路寢小寢高寢何休曰天子諸侯皆三寢父居高寢子居路寢夫人居小寢小寢內各有一宮夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵居東宮少在後說苑曰高寢位中路寢左右是謂三承明承明者承乎明堂之後者也漢有承明廬張晏曰廬在石渠閣外直宿所止曰廬其名益取諸此承明有三倍之爲六矣周禮作雒曰乃位五宮太廟宗宮考宮路寢明堂四阿反坫重亢重廊注云重亢累棟重廊累屋然則殷人重屋七廟皆然也尚書帝命驗曰帝者承天立五府蒼赤黃白黑則五寢象五行與明堂同矣每廟太寢一小寢四　三禮義宗言天子諸侯宮寢之制春居東北之寢夏居東南之寢冬居西南之寢秋居西北之寢春三月之中居正寢三月之末土王之日則居中寢餘三時亦如之以從時候孔疏王有六寢正寢一燕寢五其一在東北春居之一在西北冬

居之一在西南秋居之一在東南夏居之一在中央六月居之月令執爵于太寢高誘注云太寢祖廟也康成以爲路寢寢者小寢歟宋褘定元年直祕閣趙希言奏太廟自來有廟無寢因堂爲室同制有廟有寢以象人君前有朝後有寢殿後世因之今宗廟無寢殿至秦乃出寢於墓側故陵上更稱有高寢太寢受寢受寢者小寢歟宋褘定元年直祕閣趙希言奏太廟自來有廟無寢因堂爲室同制有廟有寢以象人君前有朝後有寢殿後世因之今宗廟無寢殿至秦乃出寢於墓側故陵上更稱於玆康成謂二祧無寢未聞其說

乘石

乘石升車之石詩云有扁斯石傳曰扁扁乘石貌王乘車履石淮南齊俗訓曰周公踐東宮履乘石注云人君升車有乘石是也一名踐石謂踐之以升車戰國策趙武靈王立周紹爲傅曰寡人始行縣過番吾當子爲子之時踐石以上者皆道子之孝然則踐石以上謂國之有司不獨人君爲然矣士昏禮婦乘以几賈疏云乘几者乘以登車尸乘以几重其初昏與尸同也王后則履石諸侯大夫亦應有物履之今人猶用臺易林云登几上輿駕駟南遊是上輿皆登几也後世以石一名騶石扁騶古今字孔疏謂几即階豈其然歟乘古文乘必以几故古文棄從几

弁師王之五冕延紐

弁師五冕之紐注云紐小鼻在武上弁所貫也今時冠卷當簪者廣袤似冠縱其遺象歟案武者冠卷一名委晉語范文子退朝武子擊之以杖折委笄益笄貫於委故曰委笄古之笄猶漢之簪所謂冠卷當簪者冕之紐也秦人名武曰委晉語亦云韋注云委委貌失之詩有頍者弁康成謂今末冠笄者著卷幘益頍之象士冠禮緇纚廣終幅長六尺康成云纚今之幘梁也韜

髮而結之蓋全幅疊用所以裹髻承冠徐爰曰古者有冠無幘冠下有纚以繒爲之後世施幘于冠因裁纚爲帽然則古曰纚漢曰幘晉宋曰帽案幘之制旁有耳上有屋下有裙帽亦如之垂裙覆冒蓋韜髮之遺象也故曰廣袤似冠縰其遺象歟言漢之幘梁似古之冠縰縱廣充幅袤六尺其遺象存焉俗本似誤爲以賈疏不明故正之急就篇曰冠幘簪簧結髮紐注云結髮謂作結也紐謂結之鬢也凡結之可解者曰紐愚謂結髮以帶帶謂之鬢鬢謂之髮案髮謂之結結謂之紐其形似鼻故亦曰鼻

簪疑漢之簪名顏師古以爲步搖誤矣王伯厚改簧爲箇亦非釋名云箇枚也枚箍覆髮上也魯人曰頍齊人曰幍康成亦云脽薛名箇爲頍然則箇即幘也不應重出幍與帽古今文

王之皮弁會五采玉瑱　注瑱讀如薄借綦之綦綦結也

仁者人也㊀人也如相人偶之人

王之皮弁會五采玉璨注云璨讀如薄借綦之綦綦結也注所引馬絆綦與綦車轂之綦皆取結義獨所謂薄借綦者莫知其說案說文云不借綦喪服傳注云繩菲今之不借孟子趙岐注云蹝草履也倣喻不惜齊民要術云草履之賤者曰不惜然則不借一作不惜言不相假借亦不足憐惜也（借古音惜故唐詩外借一作外惜猶不借通爲不惜也後人不知紛紛好撰多所不通漢人多識字唐人畧識字今人不識字釋名齊人云搏腊腊然則薄借綦齊人語即說文所謂不借綦也案庶雅不借薄平皆履名其紟謂之綦履繫士喪禮綦結於跗連絇音絇在屨頭有孔穿繫於中而結於足康成引之亦取結義

也璞一作璞或省作琪會一作體說文云骨擿可會髮者詩曰髦弁如星儀禮作髦云髦弁義取會聚之意晉志云縫中名曰會以采玉爲璞璞結也謂縫而結之穀梁傳曰齊謂之綦楚謂之踧女輒反　衛謂之輒輒一作蟄然則綦亦齊語謂連併而絆蟄也鄭覽引釋名搏腊作搏借其音同也方言云複寫中有木者隋志云複下日鳥近代或以重皮而不加木失乾腊之義則似鳥之言腊義取其乾而釋名云搏腊者把作麤貌則草履之賤與複鳥之乾異矣

中庸仁者人也注云人也讀如相人偶之人莫知所出案表記注引公羊傳曰執未有言舍之者此其言舍之何人也今本何注公羊曰仁之也注云若曰可悲又案方言凡相憐哀相見驩喜九嶷湖潭之間謂之人兮然則公羊人之誤爲仁之非何鄭有異同傳寫之誤人之猶方言人兮也詩曰彼美人兮西方之人兮賢者仕於伶官不得志誰憐哀之者惟西方美人憐哀之耳若得遇之驩喜又當何如也如此說詩倍覺有味且使學者知詩之文辭皆本古訓其略猶存尒正方言非若後世詩人苟焉而已人也人之人分皆古訓古訓既亡諸儒異說故因薄借禁而并及之表記正義曰成十六年公羊傳文證人是人偶相存愛之義也公羊謂之倀方言謂之唷又謂之思或謂之無寫皆憐也所謂相人偶呂氏春秋愛類篇曰仁於他物不仁於人不得爲人不仁於他物獨仁於人猶若爲仁仁也者仁乎其類者也齊宣易牛梁武廻牲皆不知仁呂氏之說甚明可補中庸正義法言曰道以導之德以得之仁以宜之禮以體之

王之皮弁象邸玉笄

弁師王之皮弁會五采玉琪案隋志弁之制高五寸前後玉飾

詩云會弁如星董巴曰以鹿皮爲之尚書顧命四人綦弁執戈
自天子至于執戈通貴賤矣魏臺訪議曰天子以五采玉珠十
二飾之通用烏漆紗天子十二琪皇太子及一品九琪二品八
琪三品七琪四品六琪五品五琪六品以下無琪惟文官服之
不通武職禮圖有結纓而無弁導少府少監何稠請施象牙簪
導從之弁加簪導自兹始弁師王之皮弁象邸玉弁謂弁無弁
導者非也何稠請施象牙簪導蓋本弁師之制而加焉耳其琪
飾之數經傳無文緣以備考釋名云簪建也所以建冠于髮也
一作簪俗也以　俗連冠于髮也　楴摘也所以摘髮也導所以導櫟髮使入巾
幘之裏也天子以玉弁而導亦如之降此通用玳瑁及犀隋則
惟弁用象牙弁導焉弁師象邸者象牙導也邸與楴音同古文

通衛風象楴毛傳云楴所以摘髮孔疏訓摘爲搔而不能名爲
何物學者疑之蓋楴者漢之摘也長一尺爲簪後世或名篦或
名導導以櫟髮簪以固冠簪即古之弁導即古之楴魏風佩其
象楴毛傳云象楴所以爲飾蓋刻鏤摘頭以爲飾也王之皮弁
玉簪而象導也明矣導亦名簪通俗文云幘導曰簪楴一作楴
廣韻云整髮叙篦一作鏕玉篇云叙篦又曰鏕叙即整髮之楴
楴楴同字篦楴同物是爲導亦曰摘許叔重曰骨摘之可會髮
曰髖詩云髖弁如星則似摘一名髖以骨爲之故從骨然弁師
注云故書會作髖司農讀爲會引士喪禮檜用紐乃弁檜讀與
髖同以紐束髮謂之檜一作鬠沛國人謂反紒爲髖愚案士喪禮
鬠弁用桑會髮曰鬠弁與摘皆所以會髮故亦得髖名詩云象

服是宜毛傳解象服與象揥同皆云以爲飾孔穎達謂以象骨飾服失之遠矣范甯注穀梁以象服爲吉笄近之愚謂象服卽象揥佩猶服也謂著於首案文選李善注引說文曰揥取也從手帝聲讀若摘則揥與摘通故毛傳訓爲摘後漢志摘長一尺有等級皇太后則以玳瑁爲之端有華勝上有鳳凰下垂白珠其飾盛矣故毛傳云象揥所以爲飾也　爾雅凡男子有二笄一固髻一固冠固髻者韜髮作髻訖插笄於其中以固髻內則櫛縱笄總總束髮插笄於其中以固冠士冠禮是也固冠者束髮加冠訖繼韜髮皮弁笄爵弁笄是也然則象揥以固髻玉瑱以固冠歟或曰摹人設皇邸鄭司農云邸後版也則象邸蓋冕之版矣冕版前俛而弁前後平故以弁名周曰邸漢曰版古今異語皇邸以羽飾則象邸以象飾可知其說近是然舊說皮弁無版有版者爵弁耳案尒正邸謂之柢柢柅皆從木以氐帝爲聲實一字柅者笄之屬則邸非舊而何賈疏以爲弁頂則版也似非一說弁皆有版並存以備攷

〔司戈盾〕藩盾

司戈盾掌建乘車而設藩盾舍則設之行則斂之康成謂藩盾如今扶蘇蘇與胥古文通故扶蘇一作扶胥蓋秦漢間語周之藩盾也建之乘車以蔽左右軍旅會同前後拒守大者八尺輪三十六乘輓者每乘二十四人以大扶胥爲武衛焉中者五尺輪大轒扶胥七十二具小者鹿車輪小轒扶胥一百四十六具皆以矛戟爲翼扶胥爲衛在車兩藩故曰藩盾（藩與轒通）止則設焉嚴其守也行則斂焉利其行也王之乘車則然若凡兵車雖行

亦設之所以陷堅陣敗強敵說者遂以扶胥爲車名失之甚矣
大扶胥者左傳偏陽之役狄虎彌建大車之輪而蒙之以甲以
爲櫓者是也古者材士持強弩矛戟夾車而趨左八人右八人
車止則持輪以爲羽翼狄虎彌以一人當之非所謂有力如虎
者乎扶胥之大小眡其輪之高卑高則建大卑則建小建櫓於
輪非以輪爲櫓也卽古之蘬軍行載器止則爲營一名車耳車
耳曰藩因以建盾一名龍盾詩曰龍盾之合畫龍於盾爲龍盾
合者合而載之以蔽車漢書以牛車爲櫓爲櫓者設盾以爲車
蔽也康成謂阻險之處王行止宿次車爲藩以備非常然則設
車宮建藩盾掌舍設之司戈盾建焉太元積之次四曰君子積
善至于藩也注云藩車耳蕃一作蕃古今文應劭曰車耳反出
所以屏蔽塵泥或用革里語曰仕宦不止車生耳輣說文作輬

省作反讀爲蕃車耳反出者車之兩反
旁出如耳也顏師古不知而駁之誤矣

司弓矢　椹質

司弓矢職曰王弓弧弓以授射甲革椹質者又曰澤共射椹質
之弓矢椹或作鋻先鄭定爲椹後鄭云質正也樹椹以爲射正
先鄭謂二尺正四寸曰質小尒正亦云正方二尺正中者謂
之埶埶古文臬或作壇所謂質也質者射之的先儒皆分正質
爲二後鄭一之故曰質正也樹椹以爲正若臬然矣圍師職曰
射則充椹質杜子春讀椹爲齊人鉄椹之椹圍人所習故使充
之言圍人養馬以鉄斬芻乃其職也漢掌畜官研莖卽此義研
莖以椹爲藉耳尒疋椹謂之樓孫炎曰椹研木質也質一作櫏
詩云方斲是虞樓省爲虞猶櫏省爲質箋云取松柏斷之正斲

於椹上則是用以爲藉也詩曰取厲取鍛箋云鍛石所以爲鍛質疏云質椹也言鍛金之時須山石爲椹質故取之則椹質又爲鍛厲斧斤之石矣史記范雎曰臣之曾不足以當椹質而要不足以待斧鉞注云椹莖椹也質劉刀也失之穀梁傳云葛覆質以爲臬則質非刀明甚且質爲刀則射者何可以爲的也顏師古謂鈇非斧得之鈇爲劉刀質則莖椹明矣椹質故書作鞮質車革前曰鞮車用革質用皮其類也以皮爲壘或者非誤乎郭璞謂鞮以韋靶車軾（靶猶軾也）卽詩之朱鞹毛傳云路車朱革鞹然則鞹一名鞮車之前後皆用革鞔前曰鞮後曰鞹又皆以簟衣之或飾以羽卽詩之簟第前曰禦後曰蔽（椹一作砧文字集略曰砧柞之質也猶金切所謂擣衣砧杵南子曰夫射儀度不得則格的不中注云格射之椹質的射莖也）

枉矢絜矢利火射

枉矢利火射康成謂取名變星飛行有光今之飛矛矛與鳧古音同（莊子務光荀子作牟光左傳豎頭須韓詩外傳作豎頭須是務與牟鳧與矛亦然）漢之飛矛古之飛鳧也以其飛行有光一名電影凡車戰以强弩矛戟爲翼飛鳧電影副之飛鳧赤莖白羽銅爲首電影青莖赤羽鐵爲首畫以絳編長六尺廣六寸爲流星星有毛羽狀如蛇行古之枉矢號曰飛兵大黃參連弩用之然則枉矢配弩明矣絜矢象焉四弩之矢也康成以枉矢屬弓絜矢屬弩失之說見太公六韜有注俗本合注爲本文疑後人所改當攷（兩見大平御覽一見三百三大黃黃肩弩也肩一作間參連弩者三十絜其一弩也絜去權反又音眷）

〔大馭〕犯軷　祭軹祭軋

大馭犯軷說文作範軷云出將有事于道必先告其神立壇四通樹茅以依神爲軷既祭軷轢於牲而行爲範軷又云範者範也讀與犯同然則馳驅之範因犯軷而得名範者象其形犯者言其義與車前之軋同音學者得其義而失其形久矣則犯軷當依說文作範軷詩及聘禮云出祖釁子問云道而出則軷一祭而三名其牲犬也犬人伏犬王車轢之詩云取羝以軷羊人無文說者謂天子以犬諸侯以羊又月令冬祀行亦名軷中霤禮云爲軷壤厚二寸廣五尺輪四尺北面設主於軷上既祭徹之更陳鼎俎而迎尸蓋祖道本祭行神當亦有迎尸之禮祖在城門外行則廟門外之西禮雖不同其神一也王出大僕前驅大馭戎僕爲馭及犯軷馭下祝是大馭爲祝及祭酌僕是大僕爲尸祭軹祭軋乃飲此非尸祭而尸飲歟聘記釋軷祭酒脯乃飲酒於其側注云處者於是餞之然則犯軷遂驅之而亦不遂行也既犯軷而後祭則迎尸在犯軷後可知矣其位則隨所往之鄉而爲之或曰在城門外之西毛傳云軷道祭也鄭箋云行神之位取羝以祭神又焚烈爲尸蓋焉孔疏云天子諸侯軷祭有尸聘禮卿大夫軷祭酒脯無尸崔氏云宮內之軷祭古之行神城外之軷祭山川與道路之神道路之神非行神而何若山川之神則有宗祝以黃金勺前馬之禮焉以故知釋軷不祭山川也崔氏之說失之矣一說玉路以祀天祀天有尸尸之出也亦如之少儀曰酌尸之僕如君之僕僕謂大馭非也尸不

乘玉路注云軌與軹謂轐頭軹與范聲同謂軾前也疏云兩軹
卽左右軌車轂小頭轂末之軌車旁著凡
愚謂軌車轍軹小穿本非一物康成一之亦必有說矣孔疏以
轂末之軹爲車轍之軌似依注而爲之說及郤風正義則又云
軌當爲軹少儀誤耳益亦疑而未定歟尸不乘玉路何也曰尸
未入廟其尊未伸故曰尸在廟門外則疑於臣安得乘玉路也
轐頭曰軹軾前曰軌毛詩音義以軌爲轐頭失之

〔田僕〕設驅逆之車

田僕設驅逆之車注云驅驅使禽前趨獲逆衙還之使不出圍
鄭借作衙古音同也後漢北海相景君銘曰彊衙改節微弱蒙
恩則知漢隸鄭皆作衙矣鄭與圍通列子鄭寇戰國策作圍范圍卽圍通作衙名彥毛傳

云虞人翼五豝以待公之發孔疏云書多士曰敢翼殷命注云
翼驅也所引多士乃馬融尚書亦見書正義吉日傳云驅禽而至天子之所易曰
王用三驅則田獵有驅禽之法知虞人驅之者山虞林山田之
野澤虞萊澤野驅鐵鑒云奉是時牡者謂虞人然則驅逆之車
田僕設之校人帥之虞人乘之以驅禽也驅逆之車名曰佐車
佐猶左也逐禽由左從左射之車僕職所謂輕車之萃卽此一
名輜車詩曰輜車鑾鑣輜猶輕也鑒云驅逆之車也乘車鸞在
衡輕車鸞在鑣車驅而犬獲則知驅逆之車并有田犬以從禽
矣少儀注云朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐疏云戎車之副曰
倅田車之副曰佐故戎僕掌倅田僕掌佐對異散通魯莊公乘
車之戰佐車授綏是戎車之副亦曰佐也少儀乘貳車則式佐

車則否熊氏謂據諸侯誤矣佐車者武車也武車不式豈獨諸侯

凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳

凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳注云提猶舉也晉猶抑也使人扣之以止奔馳放不扣愚謂止馬曰控馳馬曰磬勒馬曰提放馬曰晉提猶控也晉猶磬也提之言遲晉之言進馳則奔矣

控一作鞚通俗文曰所以制馬口曰鞚張揖埤倉曰鞚馬勒也勒馬曰提亦謂之控

校人良馬駑馬之數　毛馬　物馬

校人廐有十二馬有六種一廐二百一十六匹倍之爲四百三十二匹乃二廐良馬一種之數也以其數三之得一千二百九十六匹乃二廐駑馬三良馬之數也以其數五之得二千一百六十匹乃邦國六閑三良一駑之數也家四閑二種良馬一種爲一閑二百一十六匹駑馬三之分爲三閑六百四十八匹相并得三千四百五十六匹乃五良一駑十二閑之全數也五良一駑之數也此依鄭注而計之如此王馬失之少家馬失之多唐馬六閑閑有左右爲十二廐唐合十二廐爲二校唐有祥麟鳳苑之名自貞觀至麟德馬七十萬六千而後魏河西牧馬至二百餘萬匹恒置戎馬十萬以擬

京師軍警之備兩漢牧師諸苑三十六所分在河西六郡養馬三十萬頭而周之王馬僅三千餘匹何足以給軍國之用乎騂牝三千邦國則然耳而謂王馬大數亦然陋矣周馬之數無聞然宜王師千之試其車三千魯大蒐於紅革車千乘晉治兵於邾南甲車四千則王馬與國馬一時之盛可知也漢有御馬謂之秣馬食粟苦肥氣盛怒至日步作之孝文節儉惟百餘匹而王馬三千以給軍國則太少以奉乘輿則又太多矣古者卿有軍事循車馬比卒乘以備戎而家無私廐晉國之法上大夫二輿二乘中大夫二輿一乘下大夫專乘王度記卿駕四大夫駕三士駕二以爲等差無取乎多馬也足以給朝事而已是以楚相孫叔敖棧車牝馬中行穆子（一作密子）爲晉卿有車十乘不憂其

薄也魏亦有五乘將軍秦緻以車多懼選非失之佟乎觀起多馬楚車裂之其法嚴矣子產之家兵車不過十七乘也漢袁盎用事於景帝之朝秣馬一駟公孫弘爲三公有馬十乘而周之家馬八百有餘似失之大夫守百乘之地以故家有四閑乃國之軍馬非家之私廐也家不藏兵革而春秋之世私家授甲相攻則其馬之多固足怪焉馬毛物之種九十有二叱撥之別青之別二鳥之別五白之別一赤之別五紫之別六駿之別十一赭白之別六騮之別八騧之別六駱之別五騅之別五騮之別八駿腾之別六駿之別三驃之別七其略在魯頌駉篇所謂物馬毛馬者蓋如此毛齊其色物齊其力馬飽爲駜馬肥爲駜馬盛爲驕馬和爲騏馬遲爲駽馬疾爲騤馬驟爲駿馬馳爲騁

馬突爲騠馬奔爲駿馬驚爲駭馬立爲駐馬順爲馴馬猎爲驟馬衆爲驫馬多爲駾馬駿爲驁馬逸爲驍馬力爲駻馬駁爲隲馬駒爲騶則所謂戎事齊力者觀其文可以知其義矣

〔庾人〕馬八尺以上爲龍

庾人職馬八尺以上爲龍鄭司農引月令曰駕蒼龍案尒疋馬屬絶有力駻又曰馬八尺爲駻郭注引庾人職龍作駻而高誘注月令引庾人職作龍然則龍與駻古音同也龍亦作驪潛夫論曰求驪問驪或云驪野馬非也學者好怪乃謂龍者仁馬河水之精高八尺五寸長頭有翼鳴聲九音遇明主則見於是有龍馬負圖之瑞應皆妄言也大戴禮曰春夏乘龍秋冬乘馬月令春驪夏駵秋駱冬驪而駻驪並不見說文則知古通作龍矣

驪一作驈良馬也音采郎切盖亦解旨勾震爲龍虞翻本作驪注云驪士音也以形聲求之實不可解同蒼色震東方舊讀作龍非也案說文驪馬面額皆白亦非純蒼盖蒼龍而兼的顙與龍轉爲驪驪猶龍轉爲驈驈采郎切古音皆通或以爲誤豈其然說者謂漠得大宛名馬象龍象龍天馬名也龍爲天駟故馬以龍名何休曰天子馬曰龍諸侯曰馬卿大夫士曰駒詩云駕我乘馬乘我乘駒毛傳云大夫乘駒鄭箋云馬六尺以下爲駒

〔職方氏〕九州

春秋元命包曰五星流爲兗州鉤鈐星別爲豫州晶星散爲幽州營室流爲并州參伐流爲益州虛危流爲青州天氏流爲徐州軫星散爲荆州牽牛流爲揚州益州者禹貢

梁州周以梁并雍則爲雍州之地秦之蜀郡漢以其地爲益州蜀之分野與秦同分徐州者禹貢海岱及淮之地周省徐入青秦兼天下置泗水薛琅邪三郡漢或分或改以其地爲徐州說者謂兗瑞也信也又云州以流水得名豫者舒也言中州稟中和之氣其性安舒冀乃帝王之都其地有險有易分野爲趙故屬晶畢舜以冀州闊大分衛以西爲并州燕以北爲幽州周人因焉幽之分野爲燕故屬尾箕言北方太陰故以幽爲號并之分野爲衛故屬室壁不以衛水恆山爲名而云并者蓋以其地在兩谷之間也合梁爲雍四塞之地故以雍名亦謂西北之位陰陽氣雍閼也正東青州土居少陽其色青故名正南荆州荆强也言其氣躁强亦曰警也言有道後服無道先叛常警備也

東南揚州分爲吳粵故屬斗牛以爲江南躁動厥性輕揚亦曰澤國水波揚也漢都雍州爲三輔屬司隸不統於州而以雍之西爲涼州西南爲益州又開地斥境南置交阯北置朔方之州兼徐梁幽并夏周之制是爲十三州因置十三部刺史元命包漢人僞造故言益州而不言雍州則識緯雖起於春秋之時實亂於哀平之際信矣孔頴達曰舜分青州爲營州爲遼東漢末公孫度據之自號青州刺史越海收東萊諸郡堯時青州常越海而有遼東也在周職方爲幽州之地賈公彥曰漢光武十三年以遼東屬青州二十四年還屬幽州郭璞以爾雅釋地九州爲殷制夏無幽并營殷無青梁并周無徐梁營

荆州其川江漢其浸潁湛

江由岷山漢出嶓冢皆發源於雍州而東南流爲荆州之川潁出少室湛出昆陽皆發源於豫州而東南流爲荆州之浸蓋潁之別爲濛濛有大小小濛出汝南濛强與潁水合故潁或謂之濛潁水又東大濛水注之東南流逕召陵縣故城南而上承汝水枝津世亦謂之大濛水南逕慎城西而入於潁慎故楚邑白公所居以拒吳者潁水從此會於淮故左傳謂之潁尾蓋潁首陽城而尾下蔡下蔡故州來班固獨指此爲荆州浸則其地古屬荆州矣召陵及慎漢屬汝男爲豫州在春秋則皆楚地楚曰荆人則皆古荆州之域也湛水北枕山山有長阪水流其下故有湛阪之名京相璠曰昆陽縣北有蒲城蒲城北有湛水東流入汝昆陽在舞縣北而湛出舞北魚陵西北而東南流歷魚陵

下其地接方城方城即葉縣漢昆陽屬潁川爲豫舞南陽爲荆然則湛合汝從豫入荆也汝有濆鄧道元謂濆濛聲相近故世謂濆水爲大濛水亦或下合濛潁之稱則似潁湛與汝濆合爲一水矣正南曰荆州江漢汝濆皆南土國風列於周南故江漢爲川潁湛合汝濆爲浸濛讀爲般與濆同音古荆州北接豫汝控帶許洛齊語桓公南伐楚濟汝踰方城望汝山荆州諸侯莫不來服鄭語南有荆蠻申呂應鄧陳蔡隨唐所謂荆州諸侯也楚語靈王城陳蔡不羹案父城有應鄉故應國新蔡故蔡徙有大呂小呂亭故呂國定陵襄城有東西兩不羹在漢或屬潁川或屬汝南陳故陳國屬淮陽皆古荆州淮南子曰昔者楚地南卷沅湘北繞潁泗西包巴蜀東裹鄧淮潁汝以爲洫江漢以爲池亘之

以鄧林綿之以方城汝潁以爲險江漢以爲池限之以鄧林緣之以方城見荀子議兵篇然則潁湛即潁汝也康成以爲宜屬豫州豈其然乎春秋傳楚令尹子瑕城郟水經注潁川郟縣汝水逕其故城南即子瑕之所城也則潁汝宜屬荆州益信

豫州其浸波溠

豫之浸曰波溠注云溠宜屬荆案湖有溠漳有溠江有溠湖水別爲金蒲溠漳水別爲桐梁溠江水別爲觀詳溠皆以溠名然則溠不屬荆也尒疋洛爲波則波溠明爲滎洛之別名矣應劭謂狐山波水所出區區小水安足爲一州之浸乎馬融廣成頌曰淩以波溠滎雒說本職方曰浸曰黃明波溠即滎雒也注引水經注溠水出黃山在唐隨州棗陽縣東北則溠屬荆矣波水出歙馬嶺即應劭所謂狐山波水所出者在唐汝州魯山西北滎水在滎陽縣東尒疋潭沙出注云水中沙堆爲潭溠蓋以此

雍州其川涇汭

雍州之川涇汭注云汭在豳地詩曰汭泉之即泉讀爲鞫毛傳云芮水涯箋云芮之言內也水之內曰隩水之外曰鞫則汭非水名渭汭夏汭漢汭羅汭洛汭沙汭淮汭桐汭皆曰汭閔公二年虢公敗犬戎于渭汭服虔曰汭謂內也杜預曰水之隈曲曰汭王肅曰汭入也呂忱曰汭者水相入也渭水入河是爲渭汭其地在京兆船司空猶夏水入江爲夏汭其地在江夏雲杜縣亦曰汭水兼通夏目而會於江然則汭非水名信矣雍之川莫大于汧渭班固言芮出汧東入涇是汧水入涇謂之汭也呂忱之說不其然乎地理志汧縣汧水出西北芮水亦出西北明芮即汧也酈氏謂汧有二源一出縣之蒲谷鄉紘

中谷洪爲弦蒲藪一出縣西山世謂之小隴山卽古之隴坂東北注爲魚龍水二源分流一入渭一入涇入渭者謂之涇汭說文云汭水相入也

冀州其澤藪曰楊紆

尒疋九藪秦有楊陵呂氏春秋秦之陽華淮南子秦之陽紆高誘云陽華在鳳翔或曰在華陰又云陽紆在馮翊池陽一名具圃皆臆說也郭景純謂在扶風汧縣則直以弦蒲當之矣案中山經陽華之山楊水出焉西南流注於洛門水出焉東北流注於河錯姑之水出於其陰酈道元謂其地在弘農上雒河在東北洛在西南實古冀州之藪是謂洛間言在河洛之間堯受河圖於此禹治洪水具禮陽紆卽其地也穆天子傳天子西征驁行至陽紆之山河伯無夷之所都居是惟河宗氏自宗周瀍水以西至於河宗之邦陽紆之山三千有四百里自陽紆還歸於周三千里淮南子曰龍門未闢呂梁未鑿河出孟門之上說者謂呂梁在西河離石縣西孟門乃龍門之上口兼孟津之名古河宗之地陽紆卽陽華益山也衍而爲藪河伯都焉其山更在藪之西故距瀍水三千里而中山經亦云門水出陽華至於河七百九十里入雒水則其地之廣可知故半在秦半在晉然而職方屬冀不屬雍何也穀梁子曰鄭在冀州鄭在豫而云冀者蓋冀帝王之國爲天下之中州是以禹貢首冀州而鄒衍敘九州亦縣之畿亦自冀州始故自平遂之山至陽華之山凡十四山而嶽在其中以六月祭之六月者歲之中也蓋地中山中祭以歲中陽華屬冀以此一說陽陵大陸一地兩名禹貢大陸屬

冀州康成注尚書引地說云大河東北流過絳水千里至大陸爲地腹而漢志大陸在鉅鹿絳水在信都禹貢北過降水至於大陸康成謂鉅鹿與信都相去非千里地名變易世失其處今河內共山共水出焉古音降讀爲共今之共水古之降水說文作洪亦云然而以館陶北屯氏河河之故道爲大陸則亦冀州之地也春秋傳魏獻子田於大陸焚焉還卒於甯杜氏謂鉅鹿絶遠當在汲郡修武縣之吳澤修武故甯也鄭注引韓詩外傳武王伐紂勒兵於甯更名修武亦以爲吳澤即大陸紂都在冀州大陸之野即漢河內朝歌縣去鉅鹿雖遠而皆有大陸之名蓋以其爲地腹纏絡綿邈高者山下者藪廣且平者陸焉用指其處以實之哉竹書穆王征犬戎祭公帥師從王西征次于陽紆葢謂陽紆山也似陽紆在西陽華在南而得合爲一者亦猶楚之雲瞢跨川亘隰兼包勢廣者歟修務訓曰禹之爲水以身解於陽盱之河陽盱者陽紆也

云盱音紆

并州其川嘔夷

并州之川嘔夷注云祈夷嘔音相近水經注亦作祈夷出代之平舒縣東逕縣之故城南澤中控引眾泉以成一川魏土地記曰代城西九十里有平舒城西南五里代水所出東北流乃祈夷也在代故亦曰代水說文滹水起北地靈丘東入河即嘔夷水并州川案靈丘唐蔚州治通典云嘔夷在其界漢屬代郡未聞北地有靈丘則說文非許氏之舊矣然以滹水爲并州川

則班氏之說也祈夷水北至桑乾滹水東至文安本非一水酈氏以滹爲溫夷出縣西北高氏山山海經曰高氏山滹水出焉東流注于河然則嘔夷蓋溫夷歟

形方氏垂離之地

形方氏垂離之地垂今作乖俗誤爲蓁說文雩爲草木華从丞从亏垂背呂也象脅肋形從垂康成讀垂爲佩哨之佩垂離者佩邪離絕也說文玉篇皆無佩字玉篇於垂部加蓁訓爲蓁斜廣韻作荒又作蓁邪者猶佩邪云爾垂一作菲廣雅騑菲也菲哨衰也明佩與菲同佩蓁實一字廣韻分爲兩音乖一音乖形方氏掌正地形故其形蓁斜者正之不正者謂之佩賈疏謂兩頭寬中狹未知所出當攷說文斜讀若茶詩其虛其邪鄭箋從爾雅邪讀爲徐則邪非徐也茶古斜字斜徐義同邪一作斜亦作衰佩剖窾字說文云汚衰下也從穴瓜聲一作窊字林云汙也音烏說文汚窳陸德明曰汚窳猶汚邪也然則佩邪猶汚邪歟經傳爲直佩邪爲曲史記汚邪滿車說苑下田洿邪一說佩剖謣說文云不正也從立斛聲似非地形當攷

皇清經解卷二百二十四終

漢軍生員樊封校

皇清經解卷二百二十五

禮說 秋官一

學海堂

吳惠學士士奇著

大司寇禁民訟入束矢禁民獄入鈞金

大司寇禁民訟入束矢禁民獄入鈞金管子曰小辠入以金鈞薄辠入以半鈞訟獄者三禁之而不直則入一束矢以罰之亦見齊語蓋束矢以示罰鈞金以贖辠禁之而不聽乃入束矢鈞金說者謂訟獄者皆然誤矣矢取其直不直者入束矢金能見情無情者入鈞金若不入矢則是自服不直不入金則是自服無情乃所以禁民訟禁民獄也折獄不以剛舊說謂金取堅剛失之淮南子曰有輕辠者贖以金分訟而不勝者出一束箭注云金分者隨辠輕重有分兩箭十二爲束案鄉射禮大夫之矢

則兼束之以茅上握握謂中央又大射儀賓諸公卿大夫之矢皆異束之兼束者四矢異束亦然鄉射專指大夫言故云兼大射兼指諸公卿大夫言故云異束於握上謂可握而持然則束矢者四矢也舊說謂十二矢者蓋本漢書弓一張矢四發服虔曰發十二矢韋昭曰射禮三而止每射四矢故以十二爲一發然則一弓四十八矢其說又與毛鄭不同師古以一發爲一放則四發爲四矢然案魏百官名曰三公拜賜鶡尾鶡尾鶡尾箭十二枚則服韋之說非無據也　魯頌毛傳云五十矢爲束盛本荀子論兵一弩負矢五十个之說康成謂一弓百矢蓋本書春秋傳彤弓一彤矢百之文此二說者一用之軍旅一以賜諸侯皆不言束也而謂秋官聽訟入矢亦如之其不然乎舜典金作贖刑注云金黃金呂刑其罰百鍰注云黃鐵孔穎達謂黃金黃鐵皆今之銅也古贖皐以銅漢始改用黃金但少其數令與銅相敵康成駁異義言贖死皐千鍰鍰六兩大半兩爲四百一十六斤一十兩大半兩銅與金贖死皐三斤爲價相依附是古贖皐皆以銅也禮器內金亦謂所貢之銅注云金炤物疏云金能照物露見其情此禁民獄者所以入鈞金數易啗嗑外卦爲離離爲火五行之位火承金坤之六五上升乾位得中而明故曰得黃金黃言中金言明也素問云金發而清明廣雅以清明爲金神折獄以明得其情矣得情勿喜故有貞厲之戒焉禹貢金三品銅三色也魯頌大賂南金言南揩荊揚王肅以三品爲金銀銅孔穎達以爲尒疋黃金之美者謂之鏐白金謂之銀則貢金銀者當以鏐銀爲名也禹貢有鏐鐵銀鉛銀而無銅故

知金爲銅春秋僖十八年鄭伯朝楚楚子賜之金既而悔之與之盟曰無以鑄兵故以鑄三鐘此卽荆揚所貢之金也古以銅爲兵楚金利故吳越之劒南人貴而寶之弗使出境然則三品爲銅信矣三色者青白赤也康成云今東萊稱或以大半兩爲鈞與三十斤相去縣絶則鈞金猶金分蓋亦隨輕重之名矣晉律贖死金二斤失贖享囚罰金四兩漢律贖死金二斤八兩皆黃金也

小司寇三曰詢立君

小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉詢有三其三曰詢立君春秋王子朝與敬王爭立求助於晉晉欲助之而莫知適立也乃使士景伯涖問於周士伯立於乾祭而問介眾由是遂絀子朝之使而戴敬王君子曰禮夫禮立君必詢萬民也堯年老而子不肖舜有元德而在側微帝聞之而岳牧不舉於是帝朝萬民而詢之廷民之所舉一如帝之所聞而當乎帝心於是史臣書之曰師錫帝介眾曰師以爲舜有天下也眾錫之曷爲不曰天錫之而曰眾錫之天遠而眾邇也不孚於眾而合乎天妄矣且古者立君問諸民不問諸神楚其王有寵子五人未知誰立乃大有事於羣望而祈焉密埋璧於庭而使五人入拜且曰當璧而拜者神所立也既而或跨之或加之或壓之皆可以爲當璧則神之所命誰知之者適足以啟其覬覦之心而前有蒲官後有奚主臣強於君末大於本亂幾亡國故古者立君問諸民不問諸神然則太卜曷爲而卜立君卜立君者先王先蔽志而

後命龜謀及卿士謀及庶人乃參之以下筮未有不謀乎卿士
不謀乎庶人而專信卜筮之說者也是故衆歸之者王衆去之
者亡湯武革命堯舜異命澤滅火曰革柔順剛曰巽剛爲君柔
爲民言君中正而民順之矣太康尸位黎民貳也成湯代虐兆
民懷也帝癸喪邦衆弗協也武王克紂衆一心也故曰衆歸之
者王衆去之者亡

上服下服之刑

小司寇聽民之所刺宥以施上服下服之刑司刺求民情斷民
中而施上服下服之辜注云上服劓墨也下服宮刖也凡行刑
必先規識所刑之處乃後刑之疏云規識在體若衣服在身故
曰服蓋漢法如此康誥曰嗚呼封有敍時乃大明服惟民其勑
懋和又曰要囚服念五六日至於旬時丕蔽要囚明堂位曰百
官廢職服大刑而天下大服說文嘗舉人曰報從牽從艮艮服
舉也荀子曰書云義刑義殺勿庸以卽予惟曰未有順事言先
教也故先王既陳之以道上先服之管子曰上不行則民不從
彼民不服法死制則國必亂矣是以有道之君行法修制先民
服也然則陳之以道先民服之及其要囚又加服念所謂上服
也罰雖有倫猶曰未遂刑一人而天下服殺一人而萬民和所
謂下服也書曰惻瘝乃身程典曰余體民如毛在躬枚之痛無
不省蓋疾痛本諸身求諸民故曰一國之刑具在於身則下服
必先上服也教之以三物糾之以五刑求之以五聽然猶必三
刺三宥三赦而後加刑則民之陷於刑者亦寡矣成康之際天

下安宰刑錯四十餘年不用者以此康成以漢法解周官似失之呂刑上刑適輕下服下刑適重上服輕重以權惟明克允荀非服念焉能用權五刑故有五服傳曰辠多而刑五喪多而服五上附下附列也然則服讀爲附（攷工記凡服服讀爲負呂刑有附音並非改字不識字而自謂通經妄矣）附之上下如喪之輕重矣或從重而輕或從輕而重或恩輕而義重或名重而情輕上附下附皆有等比服問所謂列猶呂刑所謂權我所謂服者大明服也後漢太尉劉愷奏議引呂刑曰上刑挾輕下刑挾重而上服下服禮記服作附蓋服與辠定而施刑附謂辠疑而議減王制曰附從輕小司寇八辟亦曰麗邦法附刑罰附者律之比例挾猶舉也上刑挾輕下附者舉輕以明重下刑挾重上附者舉重以明輕所謂上下比以成之（附也下附謂小比上附謂大比大小猶輕重已）行故事曰比荀子曰有法者以法行無法者以類舉謂之附莊子曰以刑爲體謂之服

士師五禁　注野有田律

士師五禁一曰宮禁二曰官禁三曰國禁四曰野禁五曰軍禁康成謂古之禁書亡矣今宮門有符籍官府有無故擅入城門有離載下帷野有田律軍有嚻讙夜行之禁其犯可言者今漢律亦亡其犯莫能言矣離載者載奇兵也韓非子曰非傳非遽載奇兵革辠死不赦離之言奇載而下帷是爲姦非若兩人同車法所不禁也賈疏失之士師野禁卽大司寇之野刑所謂上功糾力者謂民農則重本重本則少私義少私義則公法立力

乃專一是故丈夫不織而衣婦人不耕而食男女貿功以長生
敬時愛日非老不休非疾不息非死不舍故謂之糾力呂覽上
農篇野禁有五古之禁書猶存其略焉庶人不冠弁娶妻嫁女
不酒醴聚衆農不上聞不敢私籍於庸地未辟易不操麻不出
糞蓄年未長不敢爲園圃量力不足不敢渠地而耕農不敢越
畔貿不敢爲異事山不敢伐材下木澤人不敢灰僇縗絇宜孚
不敢出於門屏宮不敢入於淵爲害於時也苟非同姓男不出
御女不外嫁以安農也灰僇者月令仲夏毋燒灰燒灰者僇庸
謂傭賃者而云不敢私籍則古有在官之傭故遂師得移用之
以救其時事歐男女嫁娶不出鄉里則民無百里之戚不敢越
鄉而交大司徒所謂聯兄弟以安民蓋如此孔子曰入其境田
疇易草萊辟溝洫治此在上者恭敬以信故其民盡力也入其
邑牆屋完固樹木甚茂此在上者忠信以覽故其民不偷也是
爲野禁亦曰野刑不禁以法而禁以身不刑其體而刑其心故
其時野無曠土國無罷民康成以田律當之誤矣

四曰糾用諸國中五曰憲用諸都鄙康成謂糾憲未
士師五戒四曰糾用諸國中五曰憲用諸都鄙康成謂糾憲未
有聞焉案小司寇正歲觀刑象乃宣布於四方憲刑禁則憲者
國之刑書小宰以宮刑憲禁於王宮內宰憲禁於北宮蓋皆宮
中之刑而表縣之以爲法小宰掌宮之糾禁宮正亦掌焉宮正
糾德行內宰糾其守則糾亦用諸宮中州里糾過惡黨正糾戒
之鄰長相戒相受鄉遂縣之士亦各糾其民則皆用諸國中者

也大司寇糾力糾守糾孝糾職糾恭徧及萬民矣戰國策安陵君成侯者奉襄王之命以守安陵也手受大府之憲憲之上篇曰子弒父臣弒君有常刑不赦國雖大赦降臣亡子不得與焉安陵說苑作鄢陵漢縣屬潁川郡戰國屬魏爲安陵小國也韓魏滅而獨存所謂大府之憲即士師之憲用諸都鄙者而稱憲之上篇則憲即古之章也管子正月之朔布憲於國百吏習憲於君前受憲於太史太史既布憲八籍於大府憲未布莫敢就舍就舍謂之留令辠死不赦憲既布有不行憲者謂之不從令辠死不赦考憲而有不合於大府之籍者俟曰專制不足曰虧令辠死不赦是爲首憲春官太史之所藏頒之官府都鄙者即此布憲執旌節以宣布於四方達於四海蓋正月布之正歲縣之周正月夏正歲墨子曰先王之書出國家布百姓者憲也晏子曰君子有道懸之閭士師五禁書而縣於門閭者以此

八成七曰爲邦偹

士師八成七曰邦偹偹一作朋注云故書朋作偹鄭司農讀爲朋友之朋案漢書王尊傳有南山盜偹宗蘇林曰偹音朋蓋本鄭司農之讀而失焉者也音灼音倍得之說文省作偹讀若陪音音本此顏師古亦以音音爲是則偹非朋審矣古有朋無黨同道爲朋阿黨爲偹八成者四方之亂獄王命訝士成之立氣勢結私交作威福君子犯禮小人犯法無守職奉上之義有背公死黨之名故曰邦偹謂之亂獄管子幼官篇所謂散羣偹署也強者爲圈豬者爲屬圈屬羣徒私相署置故王命訝士以成

之者散之焉鄘從邑地名漢功臣表鄘成侯師古曰鄘音陪又普肯反從邑爲鄘從人爲傰傰古倍字皆從人以朋音得聲司農破爲朋或作堋說文引虞書曰堋淫于家堋與傰通廣雅否弗傰棐皆非佳語亦猶姦宄竊盜云爾淮南中訽邦汚也勝詭陰謀邦賊也吳之宰嚭梁之朱异身內情外國將生害邦諜也薛宣之子創戮近臣犯邦令也弘羊之客詐稱御史驕邦令也陽虎之囚季孫爲邦盜也朱博之附傅晏爲邦傰也杜業之毀師丹爲邦誣也是爲士師掌士之皐刑成四方之亂獄蓋以此荀子曰蔽公者謂之昧隱良者謂之妬奉妬昧者謂之交譎交譎之人妬昧之臣國之蠹孽也此邦誣之謂歟妬昧爲誣交譎爲汚雖有妬昧之臣苟非交譎則妬昧不行故入成以邦汚始邦誣終

鄉士聽其獄訟至王會其期

書傳曰今之聽民求所以殺之古之聽民者求所以生之不得其所以生之之道乃刑殺之於國鄉士一旬遂士二旬縣士三旬方士三月司寇聽之斷其獄弊其訟羣士司刑各麗其法以議而求所以生之之道若求其道而不得則士師受中刑殺仍登中於天府蓋司民登數司寇登中皆於祖廟使神監之若欲免其死則近者王會其期遠者王令三公及六卿會其期蓋當司寇聽之之日而往議之書傳所謂君與臣會焉者也說者曰會者就也春秋之例會往會於他處則書曰會某若公在外

彼來就公則曰會公文十三年衛是就之義會必有期凡我會
彼彼會我各及其期曰會若不及其期則曰弗遇譏無信也桓十
年秋公會衛侯于桃邱弗遇　然則會必有期明矣故司刑議獄亦曰會其期
期者一旬二旬三旬之期也君與臣會君不爲卑臣不爲伉春
秋叔老會鄭伯公孫敖會晉侯禮也左氏謂卿不會公侯失之
矣不明周禮焉得通春秋都家不會何也方士掌都家訝士掌
四方之訟獄言四方則兼都家邦國矣有皐刑則明以諭有亂
獄則往而成都家亦如之故不言會也且四方之聽朝冢宰贊
之矣豈都家獨不然乎

訝士四方之有治於士者造焉

訝士論皐刑於邦國凡四方之有治於士者造焉注云士謂士
師也讞疑辨事先來指訝士乃得達於士師如今郡國亦時遣
主者吏指廷尉議者案孝景五年詔曰諸獄疑雖文致於法而
於人心不厭者輒讞之注云讞平議也後元年詔曰獄疑者讞
有司有司不能決移廷尉有令讞而後不當讞者不爲失欲令
治獄者務先寬然則四方之有治於士者造焉治猶讞造猶移
有疑則讞不決則移愼之至也亦欲使邦國之治獄者務先寬
也漢之廷尉周之士師造士師猶移廷尉爾　郡國有疑獄皆讞廷尉

四方有亂獄則往而成之

春秋桓二年春王正月戊申宋督弑其君與夷及其大夫孔父
三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂穀梁曰以者內爲志
焉爾公爲志乎成是亂也此成亂取不成事之辭而加之焉於

內之惡而君子無還焉爾公羊謂內大惡諱而目言之者以遠也左氏亦謂成宋亂者爲賂故皆非也賂者取鄙大鼎於宋固明書之而不諱矣取賂在後成亂在前左氏一之尤失經義公欲成亂故會於穀卒取賂而還自是兩事春秋屬辭以直不以罔宋亂已成取不成事之辭而加之是罔也非直也豈聖人之心哉說者求其義而不得則曰成者平也平宋亂也如其說則曷爲書成而不書平書成則非平亦明矣蓋自古訓亡而孔子之雅言亦絶學者遂莫能明春秋一字之辭由是杜預之徒妄爲之說蓋成者斷獄之名王制所謂成獄辭也凡聽五刑之訟必察小大之比以成之史以獄成告於正史司寇吏也正於周鄉師之屬今漢有正平丞丞所置正聽之正以獄成告於大司寇大司寇聽之以獄成告於王王命三公參聽之三公以獄成告於王此之謂成獄辭刑者侀也侀者成也一成而不可變故謂之成秋官訝士掌四方之訟獄四方有亂獄則往而成之成之者聽之也不可謂之平者和解兩家訓成爲平妄之甚矣四方亂獄莫大於弒君桓往成之不成而退反取賂焉孔子直書之傷天下之無王也地官調人凡過而殺傷人者以民成之法不兩說一謂和解之一謂立證佐成其辠兩說皆未允以民成之者與民共聽之而已魯公孫敖爲襄仲聘而自娶焉仲將攻之公止之惠伯成之使仲舍之公孫敖反之此成之之事也如但和解兩家又何必使舍之且使反之平舍之反之非所以斷成其事歟鄫婁定公之時有弒其父者有司以告公瞿然失席曰是寡人之辠也寡人

嘗學斷斯獄矣臣弒君凡在官者殺無赦子弒父凡在宮者殺無赦殺其人壞其室洿其宮而豬焉蓋君踰月而后舉爵所謂四方有亂獄則往而成之者蓋如此春秋所謂成宋亂者亦以此詩曰虞芮質厥成質者劑也兩造之辭爲兩劑故曰以兩劑禁民獄虞芮之獄文王成之明宋之亂桓公不能成也合詩禮參觀則春秋之書法見矣竹書帝啟八年帝使孟涂如巴涖訟涖者往而成之也獄訟成士師受中中者獄訟之成辭故都家刑殺士師書成在官曰官成在國曰邦成以待萬民之治謂之中歲終則天府登中故受中之官名爲典成之吏士師之八成由此出焉冢宰八灋之官成亦曰八成八成者八聽也一曰聽政役二曰聽師田三曰聽閭里四曰聽稱責五曰聽稼穡位六曰聽取予七曰聽買賣八曰聽出入晉伐鄭楚子反救鄭鄭伯與許男訟焉子反不能決曰側不足以知二國之成側子反名然則聽訟謂之成也

〔朝士〕凡屬責者以其地傳而聽其辭

朝士之地傳即司約之地約傳謂傳別約謂約劑劑皆判書也藏於天府若有訟者則開府視書以聽其辭責者訟也論語內自訟包咸注云訟猶責也屬地傳而聽其辭責者訟也戰國策云那屬而壤挈者七百里呂氏春秋亦云吳之與越接土鄰境壤交通屬高誘注曰屬連也鄭司農謂田地町畔相比屬故爭界而訟如魏清河平原爭界八年更二刺史皆不能決冀州牧孫禮請以明帝初封平原圖決之便可立斷古者那國土地人民戶口車服禮器皆有圖冊書之以爲信

謂之丹圖如民約則書於戶口圖地約則書於土地圖器約則書於禮器圖此司約所謂小約劑書於丹圖者歟又封建諸侯亦有圖至漢魏猶然故明帝所封平原王則有平原圖以圖決訟朝士職所謂以其地傳而聽其辭也案圖驗界宜屬平原而曹爽偏聽清河之辭乃云圖不可用當參異同是謂地傳不足憑丹圖不可信故孫禮爲之歎息而流涕焉小宰職曰聽閭里以版圖謂訟地者以版圖決之地傳者版圖也

凡盜賊軍鄉邑及家人殺之無罪

朝士職凡盜賊軍鄭司農謂盜賊羣輩若軍非也軍謂持兵者春秋襄二十五年吳子謁伐楚門于巢卒何休曰吳子欲伐楚過巢不假塗卒暴入巢門門者以爲欲犯巢而射殺之君子不責其所不知故與巢得殺之使若吳子自死文所以彊守禦也書伐者明持兵入門乃得殺之然則不持兵不得殺之明矣雖羣輩共入鄉邑及人家而格殺之則殺之者不得無辠以其不持兵也苟持兵豈必羣輩而後殺之無辠哉故不徒曰盜賊而又曰軍所以正盜賊之名也無故持兵入人之門雖傷國君猶若無辠然春秋思患豫防之意深矣渤海盜賊起太守龔遂單車之官移書屬縣諸持鉏鉤田器者皆爲良民持兵者乃爲盜賊然則漢律亦然不持兵者不爲盜也左傳凡兩軍相攻曰軍某師則軍訓爲攻與春秋書伐同義

司刺三刺

司刺掌三刺因以名其官三刺者三訊也壹訊羣臣再訊羣吏

三訊萬民徵訊其人考訊其臯訊問也臯眾也愼之至也是爲刺其象
棘棘外刺而赤心故樹棘爲位象以赤心三刺焉易曰係用徽
纆寘于叢棘蓋棘者斷獄弊臯之地刺者哀鰥哲獄之情康成
謂三刺臯定則殺之若三刺而情可原則宥之且赦之矣司刺
掌三刺三宥三赦之灋以求民情斷民中豈無宥且赦者而惟
戮是聞必不然也則刺非殺也春秋僖公二十有八年公子瀆
戍衛不卒戍刺之成公十有六年刺公子偃公羊謂內諱殺大
夫故曰刺穀梁謂先名後刺殺有臯先刺後名殺無臯則直以
刺爲殺矣愚謂刺之者訊之也春秋殺大夫未聞列其臯獨公
子瀆先列其臯而後刺之則刺之非訊之而何且又安知刺公
子偃者先刺之而後殺之歟抑先刺之而後宥之且赦之歟如

曰刺之者殺之則春秋書刺與書殺等耳何諱之有乎晉獻公
令尨楚刺重耳重耳逃於翟令賈華刺夷吾夷吾逃於梁其實
未嘗殺也惟文公刺懷公於高梁則直殺之矣（內傳言殺外傳言刺然屬
公殺三卻亦云使胥之昧與夷陽午刺卻至苦成叔及卻錡則
是春秋殺大夫列國皆曰刺以掩其專殺大夫之名及孔子修
春秋始改書殺以著其專殺大夫之臯獨於內仍書刺者諱言
殺故書刺則刺非殺益明刺者或殺之或宥之或赦之臯未定
之辭也吳王還自伐齊乃訊申胥訊者刺之刺者問之故申胥
釋劒而對漢安檀侯劉福坐爲常山太守祝禱上訊未竟病死
注云訊考問之禱古詛字所謂刺公子偃者亦如此方言凡草木刺
人自關而西謂之刺江湘之間謂之棘然則刺與棘通大司寇

聽之棘木之下者刺之謂也漢置刺史奉詔察州尒疋訓爲殺似失之宋書百官志曰刺之爲言猶參覘也寫書亦謂之刺漢制不得刺尚書事

司約　約劑　丹圖

司約掌邦國及萬民之約劑一曰治神之約二曰治民之約三曰治地之約四曰治功之約五曰治器之約六曰治擊之約大者書於宗彝小者書於丹圖古者天地異官民神異業故首治神而治民次之治地次之九職任於民六府修於地而功成焉故治功次之有功乃受器故治器次之有五器因有三帛二生一死摯故治摯次之六者皆有約約者結也要也子貢曰言以結之明神以要之神約者非命祀之謂蓋謂凡邦之大盟約北面詔明神大司寇涖之司盟掌之戎右贊之司約書之而登其

書于天府其貳在司盟者是也天官以八則治都鄙而馭神之則爲先秋官以六約治萬民而治神之約爲上易之觀也省方觀民神道設教者以此民約者小司徒邦國之比要鄉師州里之役要也凡大司馬之所簡稽旅師之所興積質人之所賣價泉府之所斂賒有約劑者皆是若夫遷殷而盤庚命衆封衛而陶叔授民非司約之所掌也地約者封人所封之四疆量人所量之涂數形方所正之率離遂人所造之形憲匠人所畫之溝洫皆是詩曰王命召伯徹申伯土疆正其界也春秋卻至爭鄫田閭嘉爭閭田周之東遷也地約之亂久矣故子駟爲洫四族喪田因之作亂宋鄭之閒有隙地雨棄之而以六邑爲虛惡其爭也然則約劑大亂開視約書不信者殺先王早已防之嚴矣

功約者如二號爲卿勳在王室藏于盟府者是也周官凡有功者銘書於王之大常而司常畫其象司勳藏其貳焉春秋之義荷有以定國安民必書功於廟故襄公朝晉獻子書勞禮也器約者凡喪祭賓射吉凶禮樂之器皆是春秋列國大夫亦得受天子之器大路先路次路三命再命之服而魯叔孫穆子之聘於周也王賜之路復命於君君復賜之使三官書之司徒書名司馬書服司空書勳衛仲叔于奚有功賜繁纓與曲縣之樂亦書在三官蓋器約之書於丹圖者如此魯衛三卿故書爲三策則天子六官皆書而藏之可知故約劑亂而六官辟藏也周禮在魯相證益明矣摯約者謂六摯大宗伯作之射人相之司士擯之膳夫膳之古者相見必以摯故有士相見禮春秋禮廢已久定公會晉師於瓦范獻子執鴈魯於是始尚羔是時大國之卿當小國之君皆執皮帛繼子男而遂不復以執羔爲尊貴矣至是晉上卿執之魯人始貴而尚之記者慨摯約之失官也宗彝者宗廟之常器所謂銘勳彝器歷世彌光韓非子曰至安之世不著名於圖書不錄功於盤盂記年之牒空虛盤盂宗彝之屬圖書即丹圖古者功名著乎盤盂銘篆存乎壺鑑皆在記年之牒號曰春秋而謂盛世無之豈其然乎或曰丹圖者丹繒也夏禹撰元要集寶書書以南和丹繒封以金英之函檢以元都之印其言不雅馴石可破不可奪堅丹可礲不可奪赤故古之圖書以丹書之信書其功也說文引揚雄

說以爲漢律祠宗廟丹書告則漢之告廟以丹書不獨封功臣矣抑又聞聖人上知千歲下知千歲非意之也蓋有所自也緣圖幡薄從此生焉古者緣圖記千歲之事丹圖書萬民之約民惟邦本本固邦寧千歲之事在其中矣緣圖幡薄亦矣以爲幡薄者幬幬幠也廣雅云幬幠謂之帳其文皆從巾故曰幡以其爲物也薄故曰薄其色赤故曰丹圖堛蒼云幬幠赤紙所謂赫蹏書孔穎達曰近世魏律緣坐配沒爲工樂雜戶者皆用赤紙爲籍其卷以鉛爲軸蓋古之幡薄也丹書之遺法

司盟北面詔明神

荀子曰誓詰不及五帝盟詛不及三王交質子不及五伯亦見戴記檀弓董子曰戰不如不戰然而有所謂善戰盟不如不盟然而有所謂善盟不義之中有義焉然則會盟非歟秋官司盟也曰秋官之盟非春秋之盟春秋之盟不行於三王之盛世秋官之盟五帝用之然則二典曷爲不言盟曰虞禮六宗周祀方明一也皆不言盟而盟禮具焉矣虞禮六宗而覲四岳羣牧周祀方明而覲公侯伯子男臨之以上帝泜之以羣神非盟而何是故春秋善胥命而詩人刺屢盟其心一也古者非會同不盟時見曰會殷見曰同非此時而盟謂之屢盟盟禮已亡先儒無說覲禮加方明於壇上則會盟之禮猶存其略焉方明者六宗也其神皇於上帝尊於山川其主方四尺木爲之號曰方明設六色上元下黃東青南赤西白北黑設六玉上圭下璧南璋西琥北璜東圭六色以象之六玉以禮之尊而宗之故曰六宗楚辭九章亦云五帝折中六神嚮服山川備御司盟所謂北面詔明

神卽此六神者六宗之位或曰六神五括吉祥之星見韓非飾邪篇

盟萬民之犯命者詛其不信者

司盟盟萬民之犯命者詛其不信者有獄訟者則使之盟詛詩曰出此三物以詛爾斯毛傳云民不相信則盟詛之孔疏謂犯命者盟之不信曰詛之盟大詛小盟詛皆有辭墨子曰昔者齊莊公之時有王里國中里徼二子者訟三年而獄不斷齊君以爲殺之恐不辜釋之恐失有辜乃使之人共一羊盟齊之神社二子許諾於是泏洫摄羊而漉其血讀王里國之辭既終矣讀中里徼之辭未半也羊起而觸之折其腳祧神亹之亹擊也音宅殪之盟所著在齊之春秋司盟所謂有獄訟者使之盟詛其禮蓋

如此雖事近乎誕而云在齊之春秋則非無據矣墨子雖涉異端敢於侮聖談道者斥之而我獨有取焉者以其去聖人未遠也盟禮既亡而其羊盟社漉血讀辭其禮存焉所謂齊之神社者其說亦見墨子燕有祖齊有社稷宋有桑林楚有雲夢此男女之所屬而觀也春秋莊公二十有三年夏如齊觀社穀梁以爲尸女尸女者主爲女往爾以觀社爲名讀春秋者疑之及觀墨子而其疑渙然釋矣故不讀非聖之書者不善讀書者也毛傳謂三物君以豕臣以犬民以鷄而不言羊秋官小子羞羊珥於社稷珥祈神聽事類於盟墨子所謂盟於神社也然則盟詛蓋用羊歟孔疏謂詛用一牲公子鱄之去衛也濟河而盟曰昧雉彼視昧古薦字蓋盟也而其辭則詛矣戰國策齊衛先君刑馬壓

羊盟曰後世有相攻者如此牲古會盟之辭也盟有大小詛亦如之三物亦不必殺犬鷄楚趙同盟毛遂歃血兼取鷄狗馬是盟之大者三物並用矣天子馬牛諸侯犬豭大夫以下雉雞而兼用羊羊者祥也上下同之或曰獬豸神羊古者決獄命觸不直說苑奉使篇曰齊魯之先君相與刳羊而約曰後世子孫敢有相攻者令其辜若此刳羊是古之盟約皆用羊矣

職金金版

旅上帝饗諸侯職金共金版康成引尒疋餅金蓋冶金謂之鍊金謂之餅餅金謂之版論語說桀殺龍逢地出金版誕矣太公金版玉匱劉歆以爲近世之書信哉金版者國之典筴也周書大聚篇周公旦陳營邑建都之制別陰陽之利水土之宜命曰大聚武王乃召昆吾而銘之金版藏府而朔之蓋藏之府

朔旦省而行焉昆吾者職金之官也四月孟夏王嘗麥于太祖命大正正刑書假於社各牡羊一牡豕二王在東序大正居戶西南向九州伯咸在西向王升自客階作筴執筴從王若曰予小子聞古有遺訓予用皇威不忘祇天之明典爾執以屏助予一人集天之顯亦爾子孫其常能憂恤乃事勿畏多寵無愛乃罰亦無或刑于鰥寡非皇惠乃其常大正書乃降大史筴刑書九篇以升授大正乃左還自兩柱之間箴大正曰欽之哉諸正敬功順爾臨獄無頗保寧爾國世世不殆大史乃降大正乃中降王則退是月大宗序天時祠大暑少宗祠風雨百享大史乃藏之于盟府以爲歲興所謂銘之金版藏府而朔之者也刑書九篇是爲九刑大正者大司寇凡秋官皆曰正王制正聽之漢

有正平丞說者謂秦所置蓋周本有是官而秦改置云爾旅上
帝作筴告天饗諸侯作筴命之西京賦乃爲金策用錫此土是
古策皆以金矣太公金匱曰屈一人之下申萬人之上武王曰
請著金版故莊子謂之金版六弢鄧析私造刑書名爲竹刑明
國鑄刑書以金不以竹也銘之版曰刑書銘之鼎曰刑鼎二者
不同杜預一之誤矣國家大訓或書之玉或銘之金皆曰版奉
爲式故祈招之詩曰式如金大戴禮保傅篇曰素成胎教之道書之玉版藏之金
匱素問曰著之玉版研且讀之名曰王機左傳庇刑器兵疏云
書之於版故號爲器吳越春秋金簡玉字皆琢其文墨子曰書
於竹帛鏤於金石
七畧曰太公金版

國有大故而用金石則掌其令

職金凡國有大故而用金石則掌其令注謂用金石者作槍雷

椎椁之屬賈氏無疏學者曹爲雷與椎金石也槍與椁竹木也
連類及之尸子城有鹿角槍埋於坑拒馬槍塞於路皆木也揚
雄傳木雍槍鱷師古云以木擁槍蘇林云竹槍廣雅云簇謂之
箴一作籤之笴是爲孤槍蔡謨與何驃騎書所謂數百步內布竹箴
如蝟毛賊不能飛者通俗文云剡葦謂之槍蓋取竹葦而銳其
端兵略訓所謂短脩參即此鼂錯傳具蔺石如淳曰城上雷石
雷一作礮陳思王征蜀論云下礮成雷榛殘未碎潘岳汧督誄
辭所謂罚音以鐵鑷機關既縱礮而又昇焉是也一名礮石閒
居賦云礮石雷駭注云礮石今之拋石礮與拋通音匹孝反范蠡兵法飛
石重二十斤爲機發行三百步說文建大木置石其上發以機
以碓敵一名擔魏志謂之霹靂車亦曰拋車霹靂與雷象其聲

也後世易石以火號震天雷蓋師雷石之遺意而加酷矣椎者金椎椁一作桴誤墨子雜守篇曰凡禦雲梯之法必廣城以禦之不足則以木椁之左百步右百步然則椁者禦衝之具因雷而及槍因椎而及椁乃竹木非金石也椁讀如公羊恢郭之郭蓋恢而大之之名或讀爲椁椁乃鼓椁誤矣一說發石之木名檑故曰槍雷後世易以火號飛火槍蓋其遺術椁讀爲鐓蓋干金椎也秦始皇造橋鐵鐓重不可勝刻作力士像以祭之鐓乃可移動是爲千金椎

司厲其奴男子入於罪隸女子入於舂槀

書甘誓湯誓皆曰孥戮汝孔安國云孥及汝子言毗累也又云古之用刑父子兄弟辠不相及今云孥戮權以脇之使勿犯蓋明知古無從坐之法而曲爲之辭令出惟行犯者不赦權以脇之非通論也案說文無孥後人所造孥在巾部金幣所藏左傳鳥帑帑爲屋鳥之後也故人之妻子亦曰帑左傳秦人歸其帑詩曰樂爾妻帑毛傳訓帑爲子俗讀帑爲吐蕩反因作孥以別之由是奴帑孥相亂而不可復辨矣鄭司農解周官引書曰奴戮汝則孥當作奴明甚泰誓囚奴正士論語箕子爲奴許叔重曰奴婢皆古之辠人也司厲職其奴男子入於辠隸女子入於舂槀罰弗及嗣帝之德也辠人以族受之殘也收帑之律始於秦古安得有帑戮之刑哉費誓汝則有無餘刑非殺先儒以爲此卽帑戮之刑王肅謂同產皆坐無遺免者康成謂奴其妻子不遺種類孔安國謂刑者非一皆非也古之行師儲有餘備不

虞乏軍興服上刑無餘非之辠亦非殺非殺柰何戮之爲奴名勒丹圖入於辠隸職在司厲所謂奴戮者如此司農引書及論語箕子左傳斐豹爲證得之康成謂奴從坐而沒入縣官者乃漢法非周制也孔安國尚書作拏戮史記作拏戮漢書作奴戮說苑晉誅羊舌虎叔向爲之奴亦見呂氏春秋蓋春秋亦有從坐者然祈奚卒救而免焉益信古無之矣卻芮食采於冀故曰冀芮與呂甥謀弒文公依秦漢法當族然辠止及身并奪其邑而已其子缺未聞從坐也後卒爲卿復與之冀春秋且然而況先王之世乎鶡冠子曰伊尹酒保太公屠牛牛古皆隅與師奴協管子作革百里奚官奴海內荒亂立爲世師官奴者辠隸之奴也

司圜罷民弗使冠飾而加明刑焉康成謂著墨幪蓋古之象刑尚書大傳曰唐虞象刑上刑赭衣不純純緣也中刑雜屨下刑墨幪以居州里而民恥之謂出圜士居州里民猶恥之司圜職所謂雖出三年不齒者也愼子曰有虞之誅以幪巾當墨以草纓當劓以菲履當刖以艾鞸當宮布衣無領當大辟斬人肢體鑿其肌膚謂之刑畫衣冠異章服謂之戮然則唐虞之象刑即司圜之明刑任之以事而收教之又異其章服以恥之罷民猶罷士亦曰惰游玉藻云垂緌五寸惰游之士玄冠綃武不齒之服蓋出圜土之罷民所謂三年不齒者則冠垂長緌當其未出則著墨幪焉而愼子謂以幪巾當墨則又不然罷民役之司空猶漢之城旦黥面曰墨墨而役之者黥爲城旦不

墨而役之者完爲城旦著墨幪者蓋完爲城旦者也當黥者墨其額不當黥者蓋墨其巾而已非謂廢墨皐而以幪巾當之也荀子不知其義乃曰象刑起於亂今悖矣國以恥爲維人以恥爲大有恥而格爲良士無恥而免爲幸民故德道禮齊象刑乃作倚游之士沉浮民間害於州里所謂無業之人嗜酗酒好趨歌巷游而鄉居者而其皐未麗於五刑康成謂書其皐惡於大方版著其背必不然矣雖害於人無大皐惡不昏作勞有似乎罷於是坐之嘉石入之圜土役之辱事以勞苦其體墨其巾長其緌縞其武服之以不齒之服以發其羞恥之心如是三年而猶不改是靦然人面而爲禽則殺之無赦故曰不能改而出圜土者殺一說出者解脫而出漢律諸囚徒私解桎梏加皐一等爲人解脫與同皐故義縱爲定襄太守凡獄中重皐有私入相視者盡以爲解脫而殺之則是不能改而出圜土者漢律之所謂解脫也然當成抵皐髡鉗解脫亡去宴然家居則漢律雖嚴輕皐解脫者不殺號爲罔漏吞舟之魚古律罷民皐輕出圜土者殺則象刑較漢律而尤嚴矣先王以九職任萬民欲使天下無一人無業此象刑之所由作也刑不虧體罰不虧財以爲如是可以止矣不然罷馬不畏鞭罷民不畏法雖增而累之其無益乎賈山曰陛下即位赦皐人憐其亡髮賜之巾憐其衣褐書其背父子兄弟相見也而賜之衣然則著背之明刑起於秦漢也亡髮者賜巾是髮者得加冠飾矣蓋漢律之輕於古者如此後漢鄒伯甄邵謝事梁冀有同歲生得皐於冀亡奔邵邵陽納而陰告冀冀捕殺之邵當遷爲郡守而其母死乃埋

尸馬屋先受官而後發喪及冀誅而河南尹李燮遇邵於塗使卒投車溝中笞捶亂下大署帛於其背曰詔貴賣友貪官埋母乃具表其狀遂廢錮終身此康成所謂書其辜惡於背者也然則漢之辜人衣褚者皆書背矣

夷隸掌與鳥言貉隸掌與獸言

服不氏養猛獸掌畜及閩隸養鳥而皆教擾之夷隸與鳥言貉隸與獸言列子謂今東方介氏之國其國人數數解六畜之語者蓋徧知之所得上古聖神之人備知萬物情態悉解異類音聲會而聚之訓而受之同於人民故先會鬼神魑魅灸達八方人民未聚禽獸蟲蛾言氣血之類心智不殊遠也神聖知其如此故其所教訓者無所遺逸焉然則服不氏能服不服之獸而教養柔馴其術本於古之神聖而夷隸貉隸能通鳥獸之言則皆偏知之所得也自伯益佐舜調馴鳥獸爲百蟲將實而崇伯鯀此獸之角能以爲旌召之不來仿佯於野蓋即黃帝帥熊羆貔貅貙虎爲前驅鵰鶡鷹鳶爲旗幟以力使禽獸之術得其術而或以爲祟或以爲神爲神者乘龍而上天爲祟者化爲黃能而人羽淵後世其術絕然往往有能通鳥獸之言王充稱廣漢陽翁仲乘蹇馬之野有放牝馬於田者鳴聲相聞翁仲謂其御曰何以知之曰彼罵此蹇此亦罵之牝其御不信往視之果牝而管輅亦曉禽言則能解六畜之語者不獨東方介氏之國矣大司樂合樂以作動物一變而致羽物再變而致鱗物三變而致倮物四變而致毛物五變而致介物六變而致象物合樂以來之則鱗介皆可致而況毛羽之屬乎傅翼戴角分牙布爪者爲物含齒戴髮四肢九

竊者爲人人與人爲伍物與物爲羣豈非物以異類而相遠人以同類而相親然而苟有教之誨之者人性固無有不善物性亦無有不馴是以明王在上烏之惡者飛鴞格獸之猛者白虎仁大戴禮曰聖人有國龍至不閉鳳降忘翼爪鳥忘距鷙鳥忘攫蜚蠭蠆不螫嬰兒蟲豸不食天駒此之謂也

野廬氏

魯臧文仲適晉宿於重館晉陽處父聘衞舍於甯嬴重館人甯嬴氏皆逆旅之官也賈逵孔晁以甯嬴爲逆旅大夫則周未聞有此官劉炫以爲逆旅之主庶民而已古之賓客不舍於庶民之家韋昭謂重館人守館之隸不知人與氏皆官名貴非大夫賤不至隸且館者候館也周制畺有寓望謂寄寓之樓可以觀望亦曰候館館有積遺人掌之其官中士下士而賓客羈旅則委人以稍甸之畜聚供之凡軍旅之賓客館焉臧文仲魯卿也卿行旅從非所謂軍旅之賓客歟委人之官與遺人等然則重館人者委人也國有賓客野廬氏令其徒擊柝以宿衛焉凡有節及有爵者至則爲之辟而誅昌翔宛侚之姦然則甯嬴氏者野廬氏也周之廬猶漢之亭五里一郵十里一鄉鄉有亭亭有室風俗通曰亭留也蓋行旅宿衛之所古者列樹以表道挈壺以表井夜宿晝息賓至如歸野廬氏所謂宿息井樹者野之道路皆然矣十里一廬三十里一宿五十里一市宿有路室市有候館皆謂之廬故掌達道路之官爲野廬氏國有五溝五涂以爲阻固司險藩而塞之野廬氏敎而行之則舟車轟互車不必

轅轅舟不必砥柱也有節者爲之辟無節者不得行道路有節合符爲驗以傳輔之田成子去齊之燕鴟夷子皮負傳而從至逆旅逆旅之君待之甚敬然則野廬氏蓋逆旅之君矣西晉十里一官邏卽古野廬之法然官非下士又無胥徒守之以貧民主之以賤吏則何足以禁奸禦暴乎且因之以殖利依客舍收錢名曰邏稅故當時目爲道路之蠹焉邏門之設晨開昏閉卽修閭之閭互所以禁止行人凡操持不物者行作不時者野廬氏禁之晨行者宵行者司寤氏禦之皆有道禁夜禁苟非皐人與奔喪莫不見日而行逮日而舍蓋日入慝作故古無夜行之人也太元曰晝人之觸少夜人之觸多潘岳謂夜行者貪路皆以昏晨盛夏晝熱又兼星夜遂欲盡去官邏獨留逆旅異乎吾所聞

橫行徑踰

士師野禁亦曰道禁野廬氏掌之橫行徑踰蓋其一也徑謂之蹊釋名曰蹊係也射疾則用之故還係於正道康成亦云徑踰射邪趨疾禁之所以防姦謂不由正道昌翔觀伺將開寇盜之端故橫行徑踰者禁之有相翔者誅之則寇盜之端絕矣蹊田皐輕奪牛罰重說者以爲輕重失倫橫行徑踰其細已甚矣豈無大於此者乎君子絕惡於其細禁奸於其微射邪趨疾未必遂爲盜也而昌翔觀伺爲盜之端遂萌於此野廬氏掌凡道禁塞其塗貪其迹則形勢不得爲非使民無由接於姦邪之地故晏嬰治阿而築蹊徑者以此也孔門子游稱子羽曰行不由徑謂其行方夫由徑犯野廬之禁先王之世人人不由安見其方

春秋禁書雖存而官失其職道禁之不行久矣子羽獨奉而行之以爲先王之道存焉由此觀之則一步一趨無在而非先王之道也於呼此子羽之所以爲方歟太元曰孔道夷如蹊路微如大輿之憂此之謂也衞有亂季羔逃之走郭門門者曰彼有缺季羔曰君子不踰又曰彼有實季羔曰君子不隧蓋由徑則必踰缺踰缺則必隧實不踰不隧必自不由徑始故曰徑踰踰謂踰缺注疏不明故補之詩云周道如砥其直如矢不行直道是謂橫行管子謂里域不可以橫通亦以此

皇清經解卷二百二十五終

漢軍生員樊封校

禮說 秋官二

雍氏春爲阱擭　注柞鄂

學海堂
吳惠學士 士奇 著

雍氏春爲阱擭穿地爲塹以捕禽注云擭柞鄂也堅地阱淺則設柞鄂於其中淮南子曰走獸廢腳蓋設柞鄂以擠其脚而獲之一名係蹄戰國策云人有置係蹄者而得虎虎怒決蹯而去蹯虎掌延叔堅曰係蹄獸絆也是爲柞鄂魯語云鳥獸成設穽鄂注云鄂柞格所以誤獸也一名蹏以羂獸足逸周書曰不卵不蹏以成鳥獸然則山不爲苑澤不爲沈春阱擭而秋杜塞之亦所以助生阜而畜功　獸跡氏注云置其所食之物於絹中鳥下來則掎其脚絹當　羂俗省爲絹其音同也不徒係獸兼

可羅鳥太元曰揮其翠絕其罻西京賦所謂置羅罻結者卽此
莊子曰蹄者所以在兔罻也一名兎弶巨亮反係其脚故
曰蹄齊語渠弭於有渚盧山於有牢卽雍氏所謂澤之沈山之
苑牢立柵以遮獸渚立隄以補魚纏齊語通爲環小匡誤爲綱
馬融廣成頌所謂纏豪四野之飛征也軍行依山澤爲險阻兼
取川禽原獸以佐軍糧管子所謂商伐西伐北伐之主者以此
雍氏之所禁也而管子之周官之法至齊桓而一變矣隆形訓曰
東方曰大渚曰少海注爲澤名則渠弭
爲澤明矣賈注云渠弭
也其說本此

薠氏掌水禁幾

酒

根生之物爲草草麗乎土故掌土化者其官爲草人浮生之物
爲萍萍麗乎水故掌水者其官爲薠氏萍氏禁川游兼幾酒

而謹酒韓非子曰道譬若水溺者多飲之卽死渴者適飲之
則生適者節也君子有節之而已易曰飲酒濡首不知節也
鄉飲設禁射飲設豐賓告旨主飲謝崇賓主百拜終日彌恭
其爲節也陔矣書曰毋酒酗哉酒者常酒也常酒者天子失天
下匹夫失其身剛剛衝豜飲河顧其後也鳳雄鳴節節雌鳴
足足取爲厭名思其義也可以人而不如鳥乎水性柔人多溺
詩曰旨酒思柔則酒能溺人亦如水矣制柔以剛故書曰剛制
于酒然而剛制不如溫克也周公作酒誥言沉湎之爲害而殺
羣飲之民則似剛近乎虐然以酒禁委掌水之官謂浮而不沉
者莫如萍萍不湎於酒猶不沉於水則仍取溫克之義焉不然殺
羣飲何異刑弃灰輕辠行重罰非所謂殷罰有倫也豈周公

行之爲仁商鞅行之爲暴哉莊子外篇曰周銜羽以濟司馬彪注曰周周河上鳥也頭重尾輕是以銜他鳥羽而飛過河言人可求益於物以補其所短也韓非子曰鳥有翮翮者重首而屈尾將欲飲於河則必顛乃銜其羽而飲之人之有所不足者不可不索其羽也說文無尾爲屈從尾出聲俗省作屈銜羽飲河其言有味若銜羽濟河有何味乎銜其羽似非他鳥也

一司烜氏以鑒取明水於月　中春修火禁

司烜氏掌以鑒取水於月鑒者鑑諸一名方諸淮南子許慎注曰方石也諸珠也古諸珠通劉子曰陽燧在掌而太陽火方諸運握而少陰水類感之也萬畢術曰方諸取水注云形若杯合以五石葛洪有岷山丹法鼓冶黃銅以作方諸承取月中之水古之鑒也豈其然乎案唐乾封元年果毅李敬貞議封禪用明水實尊淮南子云方諸見月則津而爲水高誘注云方諸陰燧大蛤也摩拭令熱以向月則水生以銅盤受之下數石考工記云金錫半謂之鑑燧之齊注云取水火於日月之器準此注則水火之器皆以金錫爲之今有陽燧形如圓鏡以取明火應時得陰鑑形如方鏡以取明水未有得者比年祠祭用井水代之蓋金錫相半自是造鑑之法非陰鑑之制依古取明水合用方諸嘗於八九月中取蛤一尺二寸者依法試之自入定至夜半得水四五斗王充曰月中之獸兔蟾蜍其類在地螺與蚌也月毀於天螺蚌虧缺方諸鄉月水自下來同類明矣高堂隆謂陽符取火陰符取水名曰水火之鏡于寶謂五月丙午日中鑄陽燧十一月壬子夜半鑄陰燧而陰燧無得水之理其說皆非蛤一名魁大元曰大魁陋水酋酋之包言水之聚也符子曰鏡以

曜明故鑒人蚌以含珠故內照方諸一名蚌鏡古謂之鑒以此
司烜之烜一作燬一作焜燬爲楚語焜乃齊言燬讀爲貨焜讀
若毀韓詩王室如焜毛詩作燬左形右聲說文並存說者又謂
齊人曰燬吳人曰焜方俗之說也然則燬焜燬烜皆通矣夏官
司爟秋官司烜爟爲熱火所以熱也其形在地烜爲明火所以
照也其精在天在地爲木乃火之形在天爲日乃火之精形用
其熱精用其明故熱火取諸木明火取諸日焉或明或閒火性
善藏見則有爟伏則無光故司烜氏修火禁以心星之見伏爲
出內之紀綱也方諸取水或以井水代之說本管子春飲於青
后之井夏飲於赤后之井秋飲於白后之井冬飲於黑后之井
中央飲於黃后之井易曰井道不可不革也言久則濁穢宜易
其故乃知古者不徙改火且改井矣井卦九三井渫渫者渫其
惡也故不食壽陽有歡樂井言三伏赫曦望見此井則爲之喜
故井水潔惡行人側焉不用則惡用汲則清明王變而更之則
天下皆受其福矣管子曰鑽燧易火杼井易水所以去茲毒也
水有茲火有毒人或遭之年命促惟潔且新乃受福是故教民
樵室鑽燧墐竈泄井所以壽民後世不然人多夭折未必不由
此王褒頌舜廡與渫注云奧幽也渫汙也穢則除去之故曰渫

邦若屋誅則爲明竈

司烜氏邦若屋誅則爲明竈焉康成云屋讀爲剭剭誅謂不於
市而以適甸師氏明竈若今楊頭明書其鼻法也司烜掌之則
鼻人夜葬歐漢書長安令尹賞爲虎穴收捕輕薄惡少年內穴

中皆死出瘞寺門桓東楊著其姓名康成所謂楊頭即此師古曰楊杙也椓杙於瘞處而書死者名也楊從木音竭屋誅蓋刑於喪國之社荀子曰皐人之喪不行晝行以昏墐古之法也然則皐人夜葬漢法亦然矣既葬而楊著皐名立於其地焉蓋與尹賞之事合非若子產誅公孫黑以木加尸也且楊者表識之名蜡氏有死於道路者埋而置楊楊之言桀也立於地不加於尸賈疏失之一說穿穴曰窆喪國之社屋之者掩其上而柴其下使不得達上邦若屋誅司烜氏穿穴以通明故曰明窆毛蓋事畢則仍揜之火秉明故職在司烜氏班固述哀紀曰底剭鼎臣服虔曰周禮有屋誅誅大臣於屋下不露也古者複穴開上取明謂之雷明窆之義取諸此廣雅云楊槀代也

〔條狼氏誓御曰車轘〕

條狼氏誓僕右曰殺誓馭曰車轘轘一作軫於文皆從車蓋古之斬刑或云車裂轘策傳頭縣車軫四馬曳行鶡冠子曰害百姓者軫以徇說者謂齊車裂蘇秦秦車裂衛鞅其法起於戰國非也春秋桓十八年齊襄轘高渠彌於首止宣十一年楚莊轘夏徵舒於栗門皆弒君之賊也齊楚討而轘之以徇焉先王之法也襄二十二年楚殺令尹子南而轘觀起觀起者子南之私子南得皐觀起車裂則凡不臣者皆轘之不獨殺君之賊矣說者謂以左傳證周官康成之失然則東晉不可以證西晉南宋不可以證北宋乎如謂左氏不可信則先秦無可信之書矣孔叢子曰齊王行車裂之刑羣臣爭之不聽子高見齊王曰閭君

行車裂之刑無道之刑也學者皆以爲然愚獨以爲不然轘者不忠之刑焚者不孝之行臣不臣二忠爲患轘者患也子不子倒孚爲烹（孚古子字烹古亥字）焚者烹也易曰亥如其來如亥猶逆也子而逆出不容於內也故有焚如死如棄如之象掌戮亦云殺其親者焚之夫焚與轘皆刑之酷者也而加之逆節之子二心之臣即刑當其辜子高不問其刑之當否而輒加以無道之名則是弒君者不轘殺親者不焚而後爲有道之刑也不亦異乎臣弒君子弒父非一朝一夕其所以包藏禍心實由於辯之不早而反掖之寇必起於親近之臣馭則尤親近者也故誓之以車轘即其事以警其心焉狗者使之明聽其辭故奮鐸誓者使之潛消其慝故執鞭易離之亥猶太元遯之衡故其測曰衝衡兒遇不肖子也

誓大夫曰敢不關鞭五百

虞書曰鞭作官刑朴作教刑孔疏云周禮條狼氏誓大夫曰敢不關鞭五百左傳有鞭徒人費圉人犖子王鞭七人衛侯鞭師曹三百後來亦皆施用及隋造律始廢之淮南子人間訓有伏郎尹而笞之三百蓋起於戰國近乎古之官刑左傳又有齊莊公鞭侍人賈舉魯孟孺子鞭成有司之使則是賤者非士大夫獨條狼氏有誓大夫鞭五百之文與曲禮刑不上大夫之言相反於是學者疑周官非聖人之書不知官刑與教刑虞書並舉官有慢事築以訊之教或不率朴以威之象以典刑自昔然矣周公之爲師保也使伯禽與成王處成王有過則撻伯禽以耻之楚文王田於雲夢三月不反保申諫曰先王卜以臣爲保吉

王臯當笞臣承先王之命不敢廢帝得臯於王不敢負先王王曰敬諾乃席王王伏保申束細箭五十跪而加之王背如此者再曰小人痛之君子恥之恥之不變痛之何益此敎刑也古者雖天子必朝師故國之至尊猶不廢笞後世之言禮者乃謂刑不上大夫豈其然乎春秋大夫無遂事出境可以安社稷利國家者則專之可劉向謂國有危而不專救者不忠國無危而擅生事者將有跋扈不臣之心故條狠氏誓之以爲戒若夫過誤之失常人所容懈慢爲愆衋相提樓乃至尚書解衣就格人君自起撻郎則吾未聞之於古孔疏謂鞭褻非也隋文每杖人於廷一日數四高熲等切諫乃令殿內去杖後怒楚州行參軍李君才命杖之而殿內無杖遂以馬鞭笞殺之則隋亦未嘗廢也唐開元二十四年夷州刺史楊瀆犯贓決杖裴耀卿諫以爲決杖施於徒隸不可加於高官贖死雖優

受笞爲辱恐百姓見之忘其免死之恩且有傷心之痛而恩說亦諫決杖貴臣且謂張嘉貞曰宰相者時來即爲豈部長除若貴臣可杖恐吾輩行當及之是時祕書監姜皎廣州都督裴伷先犯臯嘉貞奏請杖之故說云然　漢律有矯詔害矯詔不害害者死餘狠氏所謂敢不關者矯詔害者也不死而鞭律輕於漢矣如其不害漢律雖不害猶免官則專之可也而又何關焉武帝使呂步舒持斧鉞治淮南獄以春秋誼顓斷於外不請不請者不關也康成謂大夫自受命以出則其餘事莫不復請然則命之顓斷而後可以不關斁穀梁子以爲大夫不廢君命不專君命有君命而蓄之爲廢無君命而遂之爲專若是者刑茲無赦是故冢宰八法以官刑糾治司寇五刑以官刑糾職條狠氏之誓也所以糾之也曰轟曰殺曰鞭曰墨是爲官刑官刑糾官職修抑又聞古之大夫有坐干國之紀者不謂之干國之

紀則曰行事不請是掩其干紀之實假以不關之名此而不刑國無紀也國無紀必亡

修閭氏掌比宿互櫟者守其閭互

修閭氏比宿櫟而守閭互互謂行馬櫟以行夜閭其門也曾子曰閭閉無闔外內交通男女無別晏子曰急門閭之政而淫民惡之緩門閭之政而淫民說古者有虞氏始置木爲閭而謂之互者說文云迦互令不得行木如蒺藜上下相距形若犬牙左右相制所以禁止行人卻克臧孫許同時聘於齊二大夫相與跨閭而語一在外一在內移日然後去墨子自楚還過宋天雨庇其閭中守閭者勿內也則閭互之法有節者內之無節者譏之春秋及戰國皆然矣齊有里尉猶周官之里宰閭胥也審閭

閉慎管鍵管藏於里尉凡出入不時衣服不中圖屬羣徒不順於常者閭有司見之復無時所謂閭有司者卽周官之修閭氏鄭宿互者宿守閭互而擊櫟以衛焉月令中冬命奄尹申宮令審門閭蔡邕破閭爲闡謂宮中之門曰闡奄尹主之閭里門非奄尹所主愚謂宮中有永巷巷門謂之閭韓非子曰昔者桓公宮中二市婦閭二百婦人守之故曰婦閭戰國策有守閭嫗不必破爲闡也迦一作椵封人注云椵衡如椵狀賈疏云衡者橫椵一作枷廣成頌曰枷天狗原上有狗枷堡秦襄公時有大狗來下有賊則吠之一堡無患於是有狗枷之名則犬之有枷不始於漢矣

冥氏得獸獻其皮革齒須備　注備爪也

備所以衛也牆垣所以衛其家爪牙所以衛其體淮南齊俗訓

有穿窬拑鍵抽箕踰備之姦高誘注云備後垣是牆垣者家之衛也秋官冥氏設弧張爲阱擭以攻猛獸而獻其皮革齒須備司農注云備謂擭是爪牙者體之衛也故備一訓垣一訓爪人無爪牙之衛乃削革爲甲鎔金爲兵以爲衛故甲兵亦名備左傳齊烏枝鳴曰用少莫若齊致死齊若去備老子曰人軍不備甲兵見韓非子備俗本作避非言不恃備以救害也桓離以家備往白公以戰備獻一說備讀若采蒲菆切音如辨象獸指爪說文采從田爲番獸足也象其掌采訛爲備聲之訛也踰備當作踰阬普回反音若裴莊子曰正晝爲盜日中穴阬阬一作培顏闔鑿培而遁注亦云培後牆則備當讀爲阬或曰不然居不爲垣牆人莫能毀傷行不從周衛人莫能暴害故曰備者國之重也兵者國之爪也垣與爪俱以備名本乎古矣

柞氏　注柞除木之名讀爲屋笮之笮

柞氏注云柞除木之名先鄭讀柞爲屋笮之笮何休曰親過高祖毀其廟禮取其廟室笮以爲死者炊沐笮者廟之西北屏也西北隅幽隱之處謂之屏亦曰笮徹取其木以爲薪而炊沐焉舊說屏屋簷非也爾雅栭謂之槉槉謂之棼廣雅棼謂之笮笮言迫迮屏言陴側則屏爲屋笮明矣賈疏目爲俗火之廣成頌云焚萊柞木注云柞音士雅反邪斫木也依鄭義當音側白反章懷讀爲槎本說文案爾雅屋上薄謂之笫注云屋笮蓋柱上爲薄柱頭爲櫨所謂棜也徹取其木即取之此說文笮在瓦下棼上棼者複屋棟是爲複笮廣雅曰棼閣也即今之樓太史慈討賊賊緣

樓行罟手持樓棼慈射之貫手著棼謂著樓簷下棟故舊說以
屏爲屋簷一說屋管者屋漏也釋名曰禮既祭改設饌於西北
隅西北隅曰屋漏親死撤其薪以爨竈煮沐供諸喪用若値雨
則漏遂以名之然則屋管者當室之白也孫炎謂日光漏入抑
或然平康成曰漏隱也屏隱之處則直訓漏爲屏矣一說柞屋
棧也亦謂之簀柞一作笮在各反見急就篇

薙氏殺草

薙氏殺草謂始生而萌之夏日至而夷之秋繩而芟之冬日至
而耜之月令燒薙注引薙氏職夷作薙皇氏云夷音薙先薙其
草草乾燒之含實曰繩皇氏音孕古作朋管子曰王子水行御
羽卵者不段毛胎者不贖朋婦不銷棄草木根本美蓋水氣行
草木先受之而後及羽卵毛胎朋婦焉任身含實其理本同月
令國多女災禾稼不熟水傷令任氣相感也朋一作蠅太元云
好蠅惡粥又曰蠅其膏女子之勞一作鼆家語王肅注云鼆魚
之懷任然則女含胎魚遺子草結實皆從匾象其腹也（吹匾怒鳴故象其腹）萌之者斫其新夷之者芟其陳注云以鉤鎌迫地芟之若今
取菱矣菱乾草也謂收乾草有陳根也秋敗其實冬剗其根從
春至冬一年之事六鄉之易六遂之萊必休之乃可復種者以
此釋地云一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬菑者災也謂災殺
其草木也郭璞曰今江東呼初耕地反草爲菑新田者新成柔
田畬和也田舒緩也然則菑者柞氏攻木薙氏殺草皆以水火
變之則草木化爲糞壤二歲乃柔三歲乃和此田所以有再易

三易數詩曰楚楚者茨言抽其棘自昔何爲我藝黍稷言耕者必先伐除茨棘而後種黍稷焉其法在農官則柞氏薙氏之職也故曰載芟載柞其耕澤澤除草曰芟除木曰柞載始也言耕之事始於此

〔若蔟氏〕掌覆天鳥之巢

說文曰凡字朋者羽蟲之長鳥者日中之禽鳥者知太歲之所在燕者請子之候作巢避戊巳古文鳳象形鳳飛羣鳥從以萬數故以爲朋字魯郊以丹雞祝曰以斯鶤音赤羽去魯侯之咎所貴者象形以望其來所惡者覆巢以使之去此若蔟之官所由設也春秋鳥鳴亳社而伯姬卒其爲天也信矣鸜與鸛鵒非天也退飛而宋襄喪師來巢而魯昭失國則又何說歟漢永平中神雀集於宮廷而賈逵稱爲瑞元和中異鳥翔於殿屋而何敞目爲災既而逵對無徵敞言竟驗然則非常者乃爲天乎若蔟氏覆而障之如不去則庭氏射之自藏文仲祀爰居而其官廢矣漢祠黃帝用一梟破鏡梟食母破五月五日作梟羹賜百官卽若蔟之遺意若夫鸛鶴鸜鵒一名隻舜應弦銜鏑矢不著地逢蒙縮手養由不睨雖有庭氏救日太陰之弓亦無所用之故曰力不勝天天不勝德似鳳者孽介雀者滅

〔翦氏〕除蠹莽草薰之

庶氏除蠱以攻說禬之嘉草攻之翦氏除蠹以攻禦攻之莽草熏之大祝大祈有禬禜攻說之名黨正族師有祭禜祭酺之禮蠱猶蠱也嘉草一名莽草莽草見山海經朝歌之山有草

焉名曰莽草可以毒魚蔡山有木狀如棠而赤葉名曰芒草可以毒魚莽轉爲芒語有輕重耳淮南萬畢術曰莽草浮魚尒疋蒘春草注云一名芒草或云蒘即白薇非芒草也吳氏本草曰莽草一名春草有毒五月採治風蓋蟲生於風潛於陰魚陰類也治風之草能毒魚者亦能殺蟲歟左傳公聚朽蠹而穀飛爲蠹蓋蠹皿蟲蠹木蟲生於陰中異名同類物不堅爲蠹蠹與蠱通凡害物之蟲皆是也食心食葉食根食節皆似蠱而害良苗族師祭酺酺者蠭螟之神能爲災害故族師祭之庶氏以攻說禬之翦氏以攻禜攻之以禳其災又以嘉草攻之焚莽草而以其灰洒之以絕其害荆楚之俗取菊爲灰以除麥蠹氾勝之術取麥種雜乾艾藏之以馬蠶矢漬穀種則無蟲謂蟲生於濕熱燥之則蟲不生而收常倍崔寔四民月令曰臘月祀炙逢逢(芽也齊民要術誤爲蓮)樹瓜田四角去蚘(胡瀉切瓜蟲也)其法本於庶氏翦氏後世失其傳矣一說嘉草蘘荷也葛洪方曰人得蠱欲知姓名取蘘荷葉著病人臥席下立呼蠱主名一說芒草杭也尒疋杭魚毒杭一作莞見急就篇顏師古云莞華一名魚毒漁者煮之以投水中魚死浮出故名本草經云莞華一名去水味辛殺蟲淳于意診脈曰蟯瘕以莞華一撮飲之即出蟯可數升病已然則能毒魚者亦能殺蟲也莽草蓋其類歟段氏雜俎言西域有禳蟲法作木天壇法以禳之後漢公沙穆爲弘農令時有蟁蟲食稼穆乃設壇以禱於是暴雨既霽而蟁蟲自銷此段氏所謂西域禳蟲法古之遺術也則庶民攻說翦氏攻禜亦必有道矣

壺涿氏除水蟲赤友氏除貍蟲

壺涿氏除水蟲、赤友氏除貍蟲、水蟲潛於藪澤貍蟲隱於牆壁注云水蟲狐蜮貍蟲麈肌蛘疏云水蜮即水中短狐而麈肌蛘則闕焉廣雅負蠜麈也蛘蠃蜮也本草麈名土鼈博物志曰蛘螋溺人景隨所著生瘡盧氏曰塗以雞腸草段氏曰治以芜衣結說林訓曹氏之裂布蛘者貴之高誘注曹布燒以傅蜍蛘瘡則愈蜍蛘即肌蛘也陸甸埤雅麈逢申日過街造化權輿曰短狐射氣蛘螋遺溺稽聖賦所謂蛘旋於影蜮射於光氣感使然莫或知之矣甸謂蛘螋者言搜求而去之則臆說也案蛘螋段氏雜俎作蠼螋蠼音瞿古音同蠼蛘蜍聲相近文異音同實一物廣雅以麈爲負蠜乃鼠婦也本草麈無甲有鱗狀似鼠婦春

秋莊十八年秋有蜮二十九年秋有蜚劉歆曰蜚負蠜郭璞曰負盤也或引山海經有獸如牛其名曰蜚行水則竭行草則死見則天下大疫其說近乎怪矣學者好怪以爲然愚謂蜮水蟲也蜚貍蟲也壺涿氏赤友氏之所除而去之者也春秋失其官故蜮蜚書於策君子曰災也水蟲之災自外生貍蟲之災自內萌自外生者顯而有神自內萌者隱而無形故常藏於隙屋於文壁孔爲隙從阜豪嘯二小夾日莊之末年叔牙慶父貍蟲之應也處官之中在君之側若不去之必將亡國是故自外生者毆之以土鼓自內萌者毒之以蜃灰害雖微而將大物無小而不除周公所以垂爲訓歟召南雀穿屋鼠穿墉而獄訟成焉雀所處者瓦之間隙屋之翳蔚也而社鼮不灌屋鼠不熏穿墉以

爲藏身之固非所謂切近災乎周鼎著鼠令馬履之爲其不陽也不陽之謂貍故貍之爲怪也好居隙隊之間赤友氏目察區隊掌除物怪涼州張重華末年有螽斯蟲集安昌門外緣壁逆行重華兄祚小字螽斯都尉常據諫曰螽斯逆行災之大者願出之重華曰螽斯子孫繁昌何爲災也先是祚蒸重華母馬氏及重華死馬氏遂廢重華子曜靈而立祚祚尋殺曜靈專爲姦虐涼州人咸賦牆茨焉此貍蟲之應與春秋有辈同故特書之以爲災也重華末年猶莊公末年重華兄祚猶莊公兄慶父祚蒸馬氏猶慶父通哀姜其事皆相類螽斯與負蠜亦相類

牡樗

牡樗姑榆也樗一作姑釋木無姑其實夷似卽釋草之莵夷本草莵夷一名無姑一名蘡薁似卽釋草之菽薁郭注以莵夷爲白賛仍謂無姑卽蕪夷則與莵夷何以別乎急就篇注云莵夷無姑之實也無姑一名樗榆其莢圓厚然則實者爲無姑不實者爲牡姑猶牡蘦之不花者也易枯楊康成讀枯爲姑蓋枯卽樗之省俗讀爲枯槁之枯失之矣

衙枚氏　注橫銜之繢結于項

鄭注銜枚兩見一見大司馬職曰枚如箸銜之有繢結項中一見銜枚氏曰橫銜之繢結於項賈疏云繢兩頭繫也以組爲之兩頭交於項後結之顏師古注漢書引鄭注結作絜曰繢結於項云繢者結礙也絜繞也爲結紐而繞項也絜音頡則又訓繢爲結絜爲繞矣同時所見之本不同若此

禁歌哭於國中之道者

銜枚氏掌司囂囂則亂亂則師田失律囂則讙讙則祭祀不敬
嗞呼歎鳴歌哭皆是也故爲之禁苟非師田祭祀則弗禁也或
曰哭非其地謂之野哭孔子惡野哭者爲其變衆故有哭於國
中之道者亦謂之野銜枚氏爲之禁而孔子亦惡焉如其說則
士大夫去國者鄉國而哭奔喪者齊衰望鄉而哭禮也皆國中
之道也奚爲而禁之孔子曰所知吾哭諸野故哭所識則於野
張帷禮也所謂野哭也又奚爲而惡之雜記國禁哭則止郊特
牲喪者不哭不特不敢哭於家故殯宮朝夕奠皆不哭蓋國之大祭祀民皆敬之敬則吉圭潔靜州里除不鬬
刑者任人凶服亦皆禁焉非徒哭也非是則弗禁也然則何哉

孔子惡野哭者曰非此之謂也（吳人子蒲卒哭者呼滅子皐曰若是野哉哭不以禮是爲野舊說滅蓋子蒲名王肅謂人少名滅者又哭名其父不近人情疑以孤窮自謂將亡滅也其說似是而非伯牛有惡疾夫子所痛曰茂之命矣夫見漢書茂猶滅也蓋痛之甚也如是則何野之有且古人以惡名何不可以滅名哭不必其子焉知非其父夫禮臣既死君不忍呼其名子既死父不忍呼其名哭者蓋其父也而呼子名君子以爲野矣哭有禮亦有節哀矣而難繼情在而無文皆野也孔子之所惡也然則古不禁哭亦不禁歌蝃蝀將任車歌於車下買臣擔束薪歌於道中荷非師田祭祀則歌哭皆弗禁也狐援諫齊湣王而不用（援一作咺）出而哭國三日王問吏曰哭國之法若何吏曰訢王

曰行之明哭國者斬無道之刑蓋起於戰國歟墨子號令篇曰無敢歌哭於軍中有則其皇射言惟軍中則然古無哭國之法也故其禁在衛枚氏尸子曰齊有田果者命狗曰富命子曰藥將祭而狗入室呼之曰富出以爲不辭其子死哭曰藥乎而不似悲也是似哭子皆呼名矣喪大記曰婦人下堂不哭男子出寢門外見人不哭注云自堂及房婦人所有事自堂及門男子所有事非其事而哭猶野哭也則野哭非謂哭於野也奔喪避市朝齊哀姜大歸將行哭而過市市人皆哭則哭亦有不避市者國中不禁可知

伊耆氏其王之齒杖　杖咸

伊耆氏其王之齒杖先鄭云謂年七十當以王命受杖者今時亦命之爲王杖然則七十賜杖名曰王杖周之禮也王充謝短篇曰七十賜王杖何起著鳩於杖末不著爵何杖苟以鳩爲善不賜鳩而賜鳩杖而不爵何說風俗通曰俗說高祖與項羽戰於京索遁於薄中羽追求之時鳩止鳴其上追者以爲必無人遂得脫及即位異此鳩故作鳩杖以賜老者而三齊略記所言漢祖事與此同且云漢世元日放鳩蓋爲此其說非也王子年記少皞結蕙茅爲旌以桂枝爲表刻玉爲鳩置於表端則鳩杖起於少皞亦非也伊耆氏其王杖則鳩杖起於伊耆矣鷹化爲鳩不仁之鳥感春之生氣變而之仁故羅氏獻鳩以養國老因著其形於杖以扶之助生氣也或曰鳩者不噎之鳥欲老人之不噎豈非古造而漢因歟大祭祀共杖咸康成讀咸爲函案咸古椷字天官書間可椷劒索隱曰椷音函函容也函字本有咸音故從咸則知先儒讀咸爲函得其音矣秦置酒饗羣臣先召諸子賜食罷而出胡亥下陛視羣臣陳履杖善者殘敗之而去

蓋燕饗在堂履杖不上堂陳於陛下僻隱之處故胡亥下陛得壞之八十杖於朝者履杖上殿異數也康成謂老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之故大祭祀其戚有司以此函藏之既事乃授之杖有函曲禮席間函丈丈或爲杖王肅謂古人講說用杖指畫然則函杖猶杖函也蓋函藏於席間杖之言丈也王杖長九尺言丈者舉成數也王杖御覽玉部引之作玉杖

失之廣雅曰匧
謂之櫝

大行人秋覲以比邦國之功　會盟無常期

秋見曰覲覲之言請也漢律奏曰朝秋曰請言請舉也覲禮三享畢侯氏乃右囚祖於廟門之東入門右北面立告聽事注云凡禮事左祖吉囚皆然右囚祖者祖宜施於右也易曰折其右肱秋

覲以比邦國之功言校比其功以行黜陟告聽事者告王以其功之事言無功當黜宜退受刑右囚祖非請舉而何漢有請室應劭曰請舉之室大臣有舉造請室而請舉焉自上言之曰比功自下言之曰請舉詩曰道阻且躓右言左順而右逆也軍禮不功將帥結草自縛祖右肩而入射禮司馬與司射交於階前相左喪禮商祝與夏祝交於階下則反之康成謂吉事交相左凶事交相右者以此蓋左爲陽爲吉右爲陰爲凶也春陽中萬物生故朝以圖事秋陰中萬物成故覲以比功夏萬物見其象顯故宗以成謨冬萬物藏其象幽故遇以協慮覲乘墨車蓋將請舉所以自貶損朝則建旂乘路焉上公九旂九乘侯伯七旂七乘子男五旂五乘詩蓼蕭采菽皆諸侯朝天子之詩曰偏革沖

沖和鸞雝雝其旂濟濟鸞聲噦噦則朝乘路車如其命數也康成見覲乘墨車遂疑朝亦然故箋箾箾云此說天子之車飾者諸侯燕見天子天子必乘車迎於門是以云然失之矣而采菽箋則云諸侯來朝王使人迎之因觀其衣服車乘之威儀所以爲敬且省禍福也此仍以爲諸侯之車服孔疏乃謂王乘駟馬迎諸侯則鸞旂驂駟皆非諸侯之物豈其然乎元鳥龍旂十乘箋云二王後八州之大伯所謂九命之外若有加益則是君之特賜非禮法之常而侯氏乘大夫之車亦惟覲爲然矣詩曰歲事來辟勿予禍適此覲禮請舉之辭歲事者歲功成於秋也小行人春入貢秋獻功康成謂若今計文書斷於九月其舊說也植乃云計斷九月者秦以十月爲正誤矣

左傳昭十有三年叔向曰諸侯歲聘間朝再朝而會再會而盟杜氏云三年一朝六年一會十二年一盟凡八聘四朝再會王一巡守盟於方嶽之下孔氏曰大宗伯云時見曰會殷見曰同鄭氏以爲時見無常期非也時見者謂再朝而會殷見者謂再會而盟尚書周官曰六年五服一朝又六年王乃時巡大行人亦云十有二歲王巡守殷國所謂侯服歲一見者乃遣使貢物非親朝也然周官云六年一朝而左傳云六年再朝二說亦未符合特以時會爲再朝之會殷同爲再會之盟可與鄭注並存以備一說昭三年傳子太叔曰文襄之霸也諸侯三歲而聘五歲而朝有事而會不協而盟說者以爲叔向言王制而游吉言霸主之法然會盟無常期合於周官矣

諸侯之禮立當前疾　疾當作侯

諸侯來朝行享於廟入大門下車所立之位上公立當車軹侯伯立當前侯前侯俗本誤爲前疾自宋至今讀者不悟子男立當車衡案侯俗作疾論語邢昺疏鄉黨引周禮作前侯蓋說文疾作疾古文侯作疾蓼蕭章孔疏引大行人亦作前侯相似易亂故前侯訛爲前疾賈疏不詳莫能辨正俗本流傳誤人久矣又案許叔重說文引周禮作前軹云軹車軾前也音範詩小戎陰靷鋈續文茵陰板孔疏謂以板木橫側車前陰映此軹故謂之陰考工記軹前十尺謂軾前曲中下垂柱地如人之頸故謂之侯侯猶胡也故鄭注訓爲胡以其在軹前故曰前侯然則陰也侯也胡也皆前軹之名揜軹曰陰曲中曰侯下垂曰胡總名爲軹當依說文定作軹則前衡後軹而軹在其間讀者一見而心目了然矣水經注中都縣胡甲山有胡甲嶺劉歆遂初賦所謂越侯甲而長驅者也蔡邕曰侯甲亦邑名古侯與胡通侯甲通爲胡甲故前侯注爲前胡然車之制莫詳於詩禮前軹見考工而侯胡無聞焉實事求是仍從說文爲正古音侯讀爲胡漢書賈捐之傳相諸侯身修國治政仕縣車易林范子妙材發辱傷膚後相秦國封爲應侯此侯讀爲胡之明證也呂氏春秋郝成子爲智哙于晉過衛右宰穀臣止而觴之顧反過而弗辭其僕曰歸者右宰穀臣之鴟吾子也甚懽今侯渫過而弗辭再爲渫侯猶胡也則古侯讀爲胡益明左傳童謠曰公在乾侯徵褰與襦襦與侯協詩曰羔裘如濡洵直且侯濡與侯協小雅及曲禮疏皆引大行人一作前侯一作前疾則知詩禮正義非出一人之手矣東京賦漢帝之德侯其禕而禕美也言漢之德胡其美也對揮書君乎君乎侯不往也魏書高堂隆傳郤律部帥倍侯利不邁哉邁往也言君胡不往勇健處女諸曰求良夫當如倍侯侯與夫協乃知四夷尚有古

六服

大司馬九畿大行人六服畿限也以平邦國故曰畿服事也以親邦國故曰服周語分之爲九合之爲五方千里曰甸服亦曰邦畿是爲邦內甸服則知邦外亦有甸服矣邦外侯服謂邦畿外方五百里之侯服也侯服外曰甸曰男曰采曰衛各方五百里康誥所謂侯甸男邦采衛者皆賓服也是爲侯衛賓服大行人掌大賓之禮自侯及衛各以遠近來賓故曰賓服衛服外曰蠻曰夷各方五百里皆要服也是爲蠻夷要服要服外曰鎮曰蕃各方五百里皆荒服也是爲戎翟荒服詩曰因是百蠻其追其貊奄受北國箋云韓外接蠻服因使時節百蠻貢獻之往來賜之蠻服追貊之國而總領之然則九州之外皆百蠻之地也書曰外薄四海咸建五長亦選其賢者以爲之主其來貢也則請於州牧故曰因時謂之時者亦謂時叛時服荒忽無常易之比也有建萬國親諸侯之象然九五顯比而後夫在上前禽在初一舍之一失之絕域殊俗先王之所不能親也故不列於賓服焉爵之伯猶服之男故鄭伯也而當男服詩無衣七章晉次國也爲甸侯鄫莒鄎鄫路偪陽小國也皆爲采衛則似以國之大小爲服遠近之差齊元鼻衛孟侯魯宗國皆大邦也蓋皆侯服歟吳伯也而春秋書子凡在要服雖大子也鄭與曹皆伯爵而曹伯甸鄭伯男則又以封之先後爲叙矣故曰彌近彌大彌遠彌小海上有十里之諸侯以大使小以重使輕以衆使寡王

者治天下若一家也大司徒之建邦國制其域而定其貢諸公貢其地之半侯伯貢參之一子男貢四之一大國貢重小國貢輕齊管衛侯也皆食諸公之地故公侯之貢重於伯而大司徒侯伯貢同是以春秋盟主遂使伯從公侯之貢子產曰天子班貢輕重以列列尊貢重周之制也卑而貢重者甸服也如其說則貢之輕重非徒以列之尊卑兼視其服之遠近然曹以甸而重鄭以男而輕曾列同而貢之輕重頓異則未免於偏當時主盟者必以爲不可平邱之會子產爭承至日中而未決者蓋以此禹貢冀州帝都故無貢周官亦然而邦畿之賦總銍秸粟米五者自百里至五百里近則賦粗而多遠則賦精而少要以五百里爲斷故賈誼曰古者天子之地方千里中之而爲都輸將繇使遠者不過五百里而至諸侯之地方百里中之而爲都輸將繇使遠者不過五十里而至輸者不苦其繇繇者不傷其費故遠人安此之謂也六服之貢惟祀惟嬪惟服皆爲包爲匭爲篚約而易舉輕而易致惟器惟財惟貨或多而難舉重而難致則從水運禹貢曰浮曰沿曰達曰逾曰至曰入曰亂曰會皆水運之道所運者皆八州貢篚而粟米無聞焉說文水轉穀曰漕春秋秦晉泛舟其漕運之法乎自雍及絳路經千里而從渭入河從河入汾舳艫相銜坦無險阻而不以爲勞且歲饑偶一行之如乞糴於齊歸粟於蔡急病而救災也若夫數千里飛芻輓粟率三十鍾而致一石則起於秦而漢因之漕轉山東粟以給中都而更底柱之險敗亡無算所謂得一錢之賦而喪數十

錢其煩費若此隋唐亦如之艱難之狀百倍於春秋矣雍州厥田上上沃野廣衍而力耕農通灌溉其食自足本無藉於他州故邦國九貢無粟米而九賦斂財賄則粟米居多自郊至都亦如禹貢以五百里爲斷可知也古者以米爲財喪大記曰納財朝一溢米莫一溢米故知財賄爲粟米天子受四海之圖籍膺萬國之貢珍撫諸夏而綏百蠻贊羣后而調元氣九法在大司馬九儀在大行人九穀六畜之數要在職方氏由是懷方面遠物至合方而好善同形方而六小相比訓方而上下志通（左傳鄭伯男也國語男作南古文男南通漢元鼎四年封周後嘉子嘉爲周子南君蓋封以子男之爵男借作南也初元五年進爵爲侯級和元年又進爵爲公與殷後孔吉皆爲公地各百里則其初不滿百里非子男之爵歟薛瓚顏師古注皆非也酈道元謂衛將軍文子爲子南漢卒其後有子南勁勁朝於魏後應劭成王如衛命子南爲侯奏并六國衛最後滅疑嘉是衛後故氏子南而稱君其說亦非也世本靈公生昭子郢郢生文子木郢字子南本字彌牟子以父字爲氏猶魯仲遂之子爲仲嬰齊故曰子南彌牟其後遂爲子南氏若仲遂之後以仲爲氏矣公羊說孫以王父字爲氏之竹書命子南爲侯者蓋靈公本欲立子南子南立則名正言順爲衛後者莫宜於子南氏故惠成王命子南爲侯此紀年之意也若以氏爲爵吾所未聞且漢捨周後而立衛後可乎又稱君而氏子南是爲公子郢立後則又何說耶男訓爲任讀亦如之方言藏爲一名藏南南猶隱也則男南音義皆同矣子南即子男復何疑

五服爲九其要服之內方七千里疏云要服去王畿三千五百里四面相距七千里是爲九州之內康成以九州之內爲采九州之外爲流采者取其美物以當穀稅流者夷狄流移或貢或否禹貢荒服之外三百里蠻三百里流即周鎮蕃之地世一見之國然則要服曰蠻荒服曰蠻指荒服也世一見者四塞世告至當鎮蕃之服亦曰蠻詩所謂百蠻是爲九州之外明蠻夾要服在九州之內矣王會篇比服次之要服在九州之外爲要服三千里之內爲比服方千里之外爲荒服是皆朝於內者比之言親先王所以親諸侯易之此卦取名於此注云此服名因於夏夏之比服周之賓服也管子千里之外二千里之內諸侯三年而朝習命二千里之外諸侯世一見三千里之內諸侯五年而會至習命三千里之外諸侯世一見要服三千里四面相距六千里九命作伯故曰立爲六千里之

王制注謂周公復唐虞舊域分王畿疏云要服三千五百里四面相距七千里是爲九州之內康成以九州之內爲采九州之外爲流采者取其美物以當穀稅流者夷狄流移或貢或否禹貢荒服之外三百里蠻三百里流即周鎮蕃之地世一見之國然則要服曰蠻荒服曰蠻指荒服也世一見者四塞世告至當鎮蕃之服亦曰蠻詩所謂百蠻指荒服也世一見者四塞世告至當鎮蕃之服在四方爲徼塞故曰四塞是爲九州之外明蠻夾要服在九州之內矣王會篇比服次之要服在九州之外爲要服三千里之內爲比服方千里之外爲荒服是皆朝於內者比之言親先王所以親諸侯易之此卦取名於此注云此服名因於夏夏之比服周之賓服也三千里之內諸侯三年而朝習命二千里之外諸侯世一見三千里之外諸侯世一見要服三千里四面相距六千里九命作伯故曰立爲六千里之

侯則大人從

小行人合六幣

小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼

圭璋曰先朝聘以之璧琮曰加享禮以之琥璜曰將大饗以之

周書諸侯奉圭當其朝而皆布乘黃覲禮侯氏奠圭及其享而

亦陳匹卓康王之誥布乘黃朱謂陳四黃馬而朱鬣覲禮匹

馬卓上九馬隨之卓猶的也以素的一馬爲上此

朝覲也皆先以圭致命然後陳馬於庭而享禮行焉諸侯之聘

亦如之雜記曰上介賄執圭將命陳乘黃大路於中庭此非所

謂圭以馬歟蓋弔之賄繒聘之享故其禮亦如之聘享或以皮

或以馬聘禮曰庭實皮則攝之聘記曰庭實隨入左先皮馬相

間可也則聘亦以皮馬矣惟聘用琰圭璋短一寸爲異耳璋以

皮者亦以璋先之故曰圭璋特謂皮馬不上堂老子曰奉璧先

駟馬拱璧者圭璋也此圭璋曰先也璧以帛琮以錦謂帛錦之

上以璧琮加之士昏禮注云古文錦皆作帛壻古錦帛通故不

曰錦而皆曰帛璧琮九寸諸侯以享天子而諸侯自相享則以

瑑璧琮享諸侯東帛加璧享夫人東帛帛讀爲錦加琮此享禮之璧

琮曰加也琥以繡璜以黼者謂天子饗諸侯諸侯自相享酬以

繡黼而將以琥璜終南諸侯受顯服曰徹衣繡裳采菽天子命

諸侯曰元袞及黼此王賜繡黼之文其錫之也王拜送爵以琥

璜將之故曰琥璜爵詩曰承筐是將此大饗之琥璜曰將也春

秋傳虢公晉侯朝王王饗醴命之宥皆賜玉五穀馬三匹宥者

宥幣玉似琥璜不以繡黼而以馬錫馬見於易乘馬見於詩又

不以乘而以三是何禮也王命諸侯之禮亡其數不可得聞矣孔穎達曰聘禮禮賓之幣束帛乘馬致饔以酬幣致食以侑幣鄭云禮束帛乘馬亦不是過也則諸侯禮賓不以玉豈賄荀偃束錦加璧非禮也聘禮玉束帛以禮聘君未聞賄其臣雖有重賄亦不以璧宋以妾爲夫人饋左師束錦與馬先之以玉則春秋六幣之亂久矣韓起聘鄭私覿子產以玉與馬是大夫而行諸侯之禮也楚公子棄疾私見鄭伯齊公孫青私見衛侯皆以馬而不以玉君子以爲禮禮惟朝聘享頫乃有圭璋非是而以玉貨之而已春秋尚錦衛貨叔鮹魯賈子猶皆以錦鄭注三王之後享用圭璋經傳無文似出臆說古之聘也當其來聘則使卿辭玉於賓及其將歸則又使卿還玉於館蓋圭璋大器故始則辭終則還之而受璧琮說者以爲輕財而重禮孔穎達謂六幣皆財也雖圭璋亦受之而不還豈其然乎圭璋璧琮琥璜作之爲六器吉禮以事神合之爲六幣賓禮以和好聘之爲六玉凶禮以斂尸會同設方明六玉獨無琮康成謂上下之神非天地之至貴者而斂尸六玉又云取象方明蓋取上下四方之象也璜琮地方明即六宗天神也故不以琮覲禮三享皆束帛加璧而不言琮者省文穆王見許男于洧上祭父以天子命辭曰去茲羔用玉帛見許男不敢辭還取束帛加璧毛公舉幣玉康成謂子男於諸侯下其瑞享用琥璜下其瑞者琢之可也曷爲改用琥璜乎六物以和諸侯故太元曰秉圭戴璧臚湊羣辟明非羣辟不以圭璧也呂氏春秋乃云晉使荀息以屈產之

乘爲庭實而加以垂棘之璧是璧不以帛而以馬矣則六幣非
亂於春秋歟杜預謂古之獻物必有以先魯賄荀偃以璧馬爲
鼎之先馬不上堂安得先之左傳先吳之鼎先吳猶故吳也吾
聞圭先馬未聞馬先鼎失之甚矣吳越春秋太伯起城周三里
北隅名曰故吳人二百步外郭三百餘里在西
民皆耕田其中

漢軍生員樊封校

皇清經解卷二百二十七

禮說考工記

學海堂

吳惠學士士奇著

〔輪人〕牙也者以爲固抱也

注牙爲輮

輪人爲輪牙也者以爲固抱也司農以牙爲輮書亦或爲輮世
間謂之圄案蜀雅轏轒轂轑渠轑則輮輮謂也轏轒說林作蟬匷曰
古之所爲不可更則推車至今無蟬匷注匷音饗而云車類誤
矣鹽鐵論作蟬攫曰推車之蟬攫負子之敎也韓非子曰古者
樸陋故有珧銚而推車然則古之珧銚今之轏轒皆車之輖歟
釋名曰關西曰輮或曰輾輾急就篇作轏讀若民牙與互通紡
車之輪謂之互一名輕轒說文作簨云收絲者卽紡車之輪所
謂筦也簨一作篹與匷攫文異音同實一物廣雅作轒從車得

其正矣方言曰簍椓也兗豫河濟之間謂之椓注云所以絡絲者然則轉即椓轂即簍也

掔爾而纖　注掔讀爲剬

輪之輻望之欲其掔爾而纖案掔說文云人臂兒徐鍇曰椓長纖好也音所角切先鄭讀爲剬一作簡一作椓音山爻反甘泉賦椓夔魖扶猏狂椓與扶義同謂皆椓而去之說文舜樂曰簡韶訓簡爲擊云以竿擊人左傳象簡南籥孔疏謂象簡武舞簡與捎通義取擊拂然則簡者干也舜舞干羽于兩階而有苗格簫韶九成而鳳凰儀逸詩曰鳳凰秋秋其翼若干其聲若簫有鳳有凰樂帝之心蓋干畫雜羽之文有似乎翼吹簫象鳳鳴舞干象其翼也則簡爲干明甚曰象簡曰韶簡皆謂舞以干戚曰管象曰簫韶皆謂奏以簫管韶簡與簫韶猶象簡與管象也孔安國得之矣干爲兵器有征伐之容故漢房中歌曰簫勺羣慝天門歌曰飾玉椓以舞歌椓即簡也執之以舞非干而何左傳建大車之輪以爲櫓則車輻可當干記者言輻之形如干之狀故曰掔爾廣雅攓擊也音山反廣韻採入三簫即古掔字椓轂椓滿皆與簫通

欲其眼也　掘決爲眼

輪人爲輪掔其轂欲其眼也先鄭讀眼爲限後鄭云出大貌釋名云眼限也瞳子限限而出也與二鄭之說同然眼說文作輾云轂齊等皃案輾與掘通洞簫賦掘其會同兩都賦掘建章掘一作混其訓爲同兼取約義集韻云束木也揚雄曰掘申椒與菌桂詩云約軝錯衡即轂也約謂革纏之而加漆焉非掘之象乎

是爲陳篆篆漆文也三十輻聚一轂會合齊同可謂轂之善矣
方言曰掩揜同也江淮南楚之間曰掩宋衛之間曰揜揜誤爲
眼說文引周禮甚明從之爲允

蕾蚕不齧則輪雖敝不匡　養陰齊陽則轂雖敝不歙荀子馳易
蕾蚕不齧則輪雖敝不匡養陰齊陽則轂雖敝不歙荀子馳易
齟差淮南子覛齟之郤齟者參差有鐻郤也玉篇云齒不齊管
子輕重甲篇曰弓弩多匡輅苦禮切注云匡輅戾礙也玉篇亦云
輅車戾也賈生道術篇曰合得密周謂之調反調爲戾然則不
匡者蕾蚕合密之調也歙先鄭讀爲耗後鄭謂歙歙暴也晏子
春秋云輪山之直木也良匠揉之其圜中規雖有槁暴不復贏
矣後鄭謂後必撓減幬革暴起蓋槁則撓減贏則暴起兩說相

證益明蕾猶立也雷也義與制同瓠子歌楗石菑卽揜蕾蚕之蕾
東方人以物雷地爲制制一作菑

轂小而長則柞大而短則摯

輪人爲轂轂小而長大而短則有柞與摯二病欲除其病莫若
伸其圍以爲長屈其長以爲圍則長短大小均齊而二病除矣
欲言轂圍先言牙圍六分其輪崇取一爲牙圍三分其牙圍留
一爲牙面面踐地者也踐地之面不漆其餘皆漆椁其漆內之
數而中詘之以其半爲轂長卽以其長爲之圍以其圍之防捎
其數凡測圓者必先得其心從心出線則面面皆等椁者度量
之名度兩漆之內而中詘之則輪之心也輪內置轂轂內貫軸
如此則軸正當輪心面面皆等然則中詘者測圓之法而轂之

圍徑亦從此出焉先鄭謂數空壺中後鄭謂當輻窗者捎除也
防三分之一也壺中謂轂孔所以容軸者而當輻入處謂之鼓
賈疏所謂轂大頭寬者指賢小頭狹者指軹寬狹處中者指鼓
也轂之兩頭爲軹參分其轂二在外一在內爲鼓鼓以置輻鼓軹之
間爲賢軹者止也言轂止於此賢者間也言當鼓軹之中間鼓
者聚也言衆輻之所聚狀若蜂鼓云爾依注設數以轂圍三尺二寸而三分取其一
以爲鼓則鼓圍一尺九分寸之六轂兩廂共徑七寸有奇足以內貫軸外受輻而無不勝任之患　後鄭云輻廣
三寸又云輻厚一寸則輻不圜何以知之以車人職知之車人
職云輻長一柯有半其博三寸厚三之一此大車也其轂徑尺
有五寸其輻橫濶三寸側厚一寸故書博或爲搏徒丸反　杜子春
云當爲博後鄭從之以此知輻不圜也如以爲圜則大車之轂
其圜四尺五寸一輻廣三寸三十輻共廣九尺而聚於四尺五
寸之轂有是理哉或從故書博爲搏搏言圜厚言徑輻圜三寸
徑一寸乃可徑一圜三古之約法非密法也然如此則輻太弱轂太強強弱不
相得非車之利也故輪人爲輻三寸綱其二寸以爲厚橫三側
一然則易爲又曰股圜轂圜蓋輻之形如鑿之狹規其四角隋
他果反而不圜兩頭大小股敝似之故取以譬焉兩強不能相服
故曰轂強必以弱輻衆弱足以敵一強故輻不扤而搖一強足
以當衆弱故雖有重任轂不折康成謂輻入轂中猶蒲在水中
爲弱似未盡然所謂輻廣三寸半者亦隋長而非圜徑可知矣
五分轂長去二爲賢賢圜一尺九寸二分去三爲軹軹圜一尺
二寸八分賢軹皆有金各以法消去金厚之數則賢圜大于轂

軹圍小於轂故賈疏曰寬狹處中鄭注所謂去一當作去二乃與轂相稱者是也據鄭注金厚一寸則用鄭氏筭法徑當消去二寸則圍當消去六寸以六寸減賢軹兩圍則賢圍一尺三寸二分軹圍六寸八分 案轂說文作轑云車轂中空讀若鐓急就篇作轑疑轑誤爲轑從車從木一也彙誤爲糸 古音若鐓漢讀爲轑又扤一作仡方言曰僞古說謂之仡仡不安也注仡吾敎反船動搖之貌則車之大扤狀如船矣

凡楑牙外不廉

凡楑牙外不廉注云廉絕也案說文楑作㮚屈申本也從火柔聲廉作㷊車網絕也從火兼聲長門賦曰心㷊㷊而不省故注引鄭注曰㷊絕也則知古本考工亦作㷊矣集韻㷊移作㷊㷊云火不絕兒㷊省爲廉其音同也或非誤當兩存又楑輻必齊

注云楑謂以火橋之案橋一作撟長笛賦曰撟揉斤械注引鄭注曰楑謂以火撟之釋文亦有二音一劉音若老反者作槁一沈音居趙反者作橋亦當兩存撟與矯同蒼頡篇曰矯正也

輪人爲蓋達常圍三寸桯圍倍之

輪人爲蓋達常其杠爲桯桯合達常者也蓋斗謂之部部者鑿孔以納蓋弓者也部厚一寸鑿廣四分其不鑿者上有二分下有四分合之爲一寸下直二枚者鑿孔外內若一曰直內孔之下與外平而上低二分不鑿則上有四分下有四分其鑿者二分而已弓廣四分殺去二分而內于鑿內其端又殺去參分惟一分而已故曰鑿端一枚端謂弓頭也注云六尺之弓倍之加部廣六寸凡丈二尺六寸有宇曲之減謂近部平者二尺而四尺爲宇

曲低於部二尺撓之故低曲處垂線長二尺爲句欲求其減之數則以爪末低於部二尺者爲句即於股上減餘十二爲股積五寸內少方以股面加尊二尺則弓長五尺幾半故曰可覆軹不及幹轄或作幹本作轄俱音管

〔軜入〕轅直且無撓登陀綸其牛下陀綸其後說文馬尾韜今之緧綸一作緲釋名曰緲道也在後道使不得却綸也潘岳疾王濟裴楷乃題閤道爲謠曰閤道東有大牛王濟鞅後道爲轄言濟在前楷在後也一作鰡荀子曰巨楚縣吾前大蒸鰡吾後廣雅云絢刺綸也

軜欲順典　注駟車之轄率尺所一縛詩五紲梁軜注云紲歷錄也梁軜上勾駟車之轅率尺所一縛說文云曲轅韅縛衡一軜五束束有歷錄也是有率尺所一縛也一名鞹居玉切又直轅車贊一名鞹居玉切又治車軸曰簟所眷切直轅簟縛贊一作韅借官切車衡三束也

〔冶氏〕戈廣二寸內倍之胡三之援四之三鋒戟方言謂之三刃枝單枝曰戈雙枝曰戟南楚宛郢謂之匽戟廣雅所謂雄戟也張揖曰雄戟胡中有鉅者鉅與距同橫捷曰鉅亦曰內謂胡以內橫捷於戟者也旁出爲枝是爲胡著秘直前爲援援上爲刺胡下爲勾胡中爲內內謂之鉅其柄謂之秘其鋒謂之戮音敫其子謂之戝音辱春秋傳楚武王授師子以伐隨孔疏曰子者擊刺之兵有上刺之刃又有下鉤之刃晏子曰崔

杼劫大夫盟戟拘其頸劍承其心曲刃鉤之直兵推之急就篇有鑲鉤注云鑲者其刃邪偃而外利以推攘而害人所謂直兵推之也鉤者形曲如鉤而內利以拘牽而害人所謂曲刃鉤之也曲刃謂胡如鉤內利禮圖畫戟兩旁有枝胡中無鉅三鋒向上而下無鉤此聶氏之臆造也春秋傳襄二十三年欒樂乘槐本而覆車樑槐而覆或以戟鉤之斷肘而死郭須世說云舊制三公領兵入見皆交戟又頸而前又者上刃鉤者下刃舊圖謂戟支幽下爲胡曲下者鉤也則知聶氏臆造失其舊矣說文云戈平頭戟也戟有枝兵也呂布營門射戟正中小支小支胡也戟旁曲枝故說文謂之枝兵戈亦有枝而平頭者蓋戈無刺也戈戟皆勾兵皇矣詩所謂鉤援卽此毛傳以鉤爲鉤梯而不言援失之矣

戈戟有鉤有援直曰援曲曰鉤卽鉤援爲戈戟又何疑乎淮南子曰古之兵槽矛無擊修戟無刺而方言又有無刃之戟秦晉謂之釨或謂之鎮吳揚謂之戈毛傳云戈長丈二而無刃然則無刃者戈無刺者戈兼而有之者戟康成謂援之外句者胡也賈疏謂援七寸半亦以三寸爲橫以四寸半向上爲磬折如其說則援亦曲矣與胡何以別乎且援旣曲又安得有若秘直前之刺也以此知賈公彥之說非也鄭司農謂援直刃胡其孑則援之外勾指胡明矣胡中無鉅則下亦無勾康成謂胡以內接秘者亦謂鉅也秘者其本接與提通非鉅而何孔疏云戈如戟而橫安刃頭不向上故曰鉤子又曰平頭

桃氏重九鋒

馬融云錙與鍰同俗儒謂錙六兩爲一川不知所出又云賈逵說俗儒以錙重六兩周官劒重九錙俗儒近是許叔重說文解字本於賈逵亦云鍰即錙而謂十一銖二十五分之十三又云北方以二十兩爲錙則與馬融之說異矣康成謂今東萊稱或以大半兩爲鈞十鈞爲鍰鍰重六兩大半兩鍰錙似同亦無定說呂刑孔傳云六兩曰鍰王肅亦云然孔疏謂康成之言多於孔王所說惟校十六銖爾然亦不知所出也案小尒正曰二十四銖曰兩兩有半曰提倍提曰舉倍舉曰錙錙謂之鍰二鍰四兩謂之斤賈逵所謂俗儒之說其詳蓋出於此載於孔叢故安國據以爲傳然則三錙重一斤二兩錙一作選張敞好古文字其言曰甫刑之罰有金選之品應劭曰選音劒金銖兩名也顏師古曰選本作錙錙即鍰重六兩然則今文錙古文選漢武帝造白金名白選選一作撰撰即錙也音劒蘇林音選擇之選失之矣白選三品大者重八兩次六兩次四兩本無定數故諸儒疑之而不能決也尚書大傳云夏后氏死罪二千饌馬融云饌六兩蓋古選撰饌通皆與鍰同鍰史記作率索隱云舊本率亦作選書大傳一鍰六兩

〔函人〕合甲

函人爲甲犀甲七屬壽百年兒甲六屬壽二百年合甲五屬壽三百年鄭司農謂合甲削革裏肉但取其表合以爲甲革裏肉者革之敗藏削去之則材良所謂視其裏而易則材更也康成謂屬者上旅下旅札續之數革堅者札長荀子曰魏氏武卒衣

三屬之甲如淳謂上身一髀褌一脛緺一蘇林謂兜鍪盤領髀褌爲三屬兜鍪胄也以胄爲甲固非以脛緺爲甲尤非上旅甲下旅裳甲裳三屬其札更長於合甲矣革之最堅者歟左傳組甲三百被練三千賈逵注云組甲以組緺甲被練帛也以帛後甲而有盈竅半任力盡任力之說甚允說本於呂氏春秋鄴之故法爲甲裳以帛注云以帛緺甲公息忌謂帛不若以組凡甲之所以爲固者以滿竅也今竅滿矣而任力者半耳組則不然竅滿則盡任力矣鄴君以爲然然則察甚之道先視其竅竅大則難盈故任力少合甲者任力全之謂也而組練實爲之助焉故曰隨繩而斷組練實爲之助焉故曰隨繩而斷因鑽而縫竅者鑽空所謂視其鑽空而窓小孔貌則革堅者以此合甲之堅亦以此鄴之緺甲舊以帛用公息忌之言而以組其後有人傷之者曰公息忌之所以欲用組者其家多爲組也鄴君不悅復用帛而不用組則是古之緺甲組練兼施矣緺以組謂之組甲緺以練謂之被練古之法也杜預拼抵先儒撥棄古法乃云組甲漆甲成組文被練練袍如其說則組甲三百有甲無袍被練三千有袍無甲也而可乎燕王思欲報齊身自削甲札妻自組甲絣削甲札者司農所謂削其裏而取其表也組甲絣者太元曰錯絣也廣雅曰繐於近切絣布耕切絹音呂緊力若切絣也揚雄傳曰絣之以象類晉灼以絣爲雒師古以絣爲併併以連之雜以撰之所以箴縷縩縩之間撇楑唲鬬之郤此非古合甲之法歟詩曰貝胄朱綅傳云以朱綅綴之綅古纖字見間傳注謂以

滕注云組滕鎧飾以組飾之及紛帶也合觀眾說則賈逵之說
益信一說屬者札也養由基蹲甲而射之徹七札焉晉惠公之
右路石奮投而擊繆公之甲中之者已六札矣未徹者特一札
耳然則甲皆七屬也蓋札多則重重則不便屈信而易敗凡物
剛者恒折是以壽短札少則輕輕則利於屈信而耐久凡物柔
者常存是以壽長南人三甲首曰七屬師行三十里持重者服
之減爲六屬又減爲五屬出奇制勝趨利者服之而魏氏武卒
操十二石之弩負矢五十个日中而趨百里則尤利於輕更減
而爲三屬秦人捐甲徒裼以趨敵虎賁之士跣跔科頭弁去甲
冑以爲輕便矣此皆氣之趫力之盛進則能神退則能速荀子
所謂干賞蹈利之兵數趙武靈王曰重甲循兵不可以踰險此
之謂也後世甲輕故典章陷陳重衣兩鎧若皆七札焉用兩重
乎太元曰比札爲甲說苑曰革剛則裂比猶屬也革利於柔合
以爲甲舉之而豐衣之無數剛凡皮皆曰札齊俗訓羊裘解札言
裘敝也合爲屬散爲解一說合甲小匡所謂鞈革也注云鞈革
重革當心著之所以禦矢鞈省爲合古今文甲一作脇音相近
齊國之法重舉人犀脇輕舉人鞈革則合甲輕於犀甲信矣鞈
猶堅也荀子曰犀兕鮫革鞈如金石

〔鮑人急者先裂則是以博爲幭也　注幭當作俴〕

鞄人爲革伸之而直如其枉也急者先裂則是以博爲幭也幭
當作俴管子參患篇甲不堅密與俴者同實又云將徒人與俴
者同實是幭當作俴之明證也又荀子非相篇博而能容淺儒

效篇以淺持博古人皆用淺對博猶薄對厚則以博爲俴又與荀子義同後鄭讀爲俴淺之俴得之矣說文幭讀若末殺之殺猶減殺也然以其物爲帛帗一曰婦人脇衣則音義皆非集韻幭讀爲蔑訓爲狹說本鄭司農亦無別據而小戎詩俴駟毛傳謂四介馬鄭箋謂以薄金爲甲之札韓詩則謂不著甲爲俴又與管子義符則幭當作俴益明或云讀若戔宜音殘非也劉昌宗讀爲片云狹小之義亦可備一說

畫繢之事凡畫繢之事後素

論語繪事後素鄭注云繪畫文也凡繪畫先布衆色然後以素分布其間以成其文考工記畫繢之事後素功注云素白采也後布之爲其易漬汙也古者裳繡而衣繪畫繪之事代有師傳秦慶之而漢明復古所謂斑間賦白疎密有章康成蓋目覩之必非臆說或云繪事素地加采謂之白受采此不知而妄爲之說也鄉射記曰凡畫者丹質則丹地加采矣司常九旗畫日月龍蛇之象亦以絳帛爲質也子夏疑素以爲絢夫子以後素惟繪事爲然故舉以示之子夏遂因素而悟禮蓋五色之黑黃蒼赤必以素爲之介獨五德之仁義智信必以禮爲之閑且禮者五德之一德猶素者五色之一色以禮制心復禮爲仁禮失而采禮云禮云太素者質之始也則素爲質後素者繪之功也則素爲文故曰素以爲絢素也者萬物之所成終而所成始也故履初素賁上白初者履之始上者賁之終然則忠信之人可以學禮其說非乎忠而無禮則愚也信而無禮則諒也愿則愚諒

則賊不學禮而忠信喪其美也是故畫繪以素成忠信以禮成
素者無色之文禮者無名之朴老子不知以爲忠信之薄宮立
而五音清甘立而五味平白立而五色明禮立而五德純故曰
大文彌樸鋪卜字似不足非不足也質有餘也吾以爲老子不
知禮猶告子不知義而世稱孔子學禮于老聃其不然乎其不
然乎

〔玉人〕天子用全上公用龍侯用瓚伯用將大圭長三尺
杼上終葵首　穀　璪圭　琬圭　介圭
玉人天子用全上公用龍侯用瓚伯用將說文云瓚三玉二石
也天子用全純玉也上公用駹四玉一石侯用瓚伯用埒玉石
半相埒也然則龍當作駹將當作埒矣又云諸侯執圭躬太子

天子執玉以冒之似犂冠又云瓚桓圭公所執從玉獻聲獻讀
爲桓列女傳晉獻驪姬頌曰驪姬繼母惑亂晉獻謀譖太子毒
酒爲權是獻協權古音也一說獻讀爲軒劉熙孟子注曰獻猶
軒軒在物上之稱也故獻桓同音桓轉爲和猶獻轉爲莎素何反
蓋音相近而通與犂冠疑即犂錧冒於犂故名犂冠然珩形
似磬而冒非磬形當攷又云椎擊也齊謂之終葵終葵爲椎猶
邾婁爲鄒皆齊魯間俗語犂錧冠似冒以今曉古也久
之而今復成古不可復識矣相玉書言瑑大六寸其耀自照見離
逖注玉篇亦云瑑美玉埋六寸光自輝而康成引相玉書瑑作
琬說文有琬無瑑蓋瑑即琬古今文孔穎達曰物皆外光琬獨
自照內含明也然則大圭長三尺琬長六寸爲椎頭故曰杼上

終葵首說者謂杼上者綢其上此椎頭六寸指不綢者而言豈其然乎杼長也方言引燕記曰豐人杼首杼首長首也楚謂之杼音序燕謂之杼諸侯之笏前故前短天子之斑杼上故上長斑此他圭最長既曰方正天子搢斑方正於天下也而又綢之誤矣一曰杼削也凡輪行澤者欲杼杼以行澤則刀以割塗也是杼訓爲削也方則其形如削謂椎頭四角有廉稜西山經曰崋山之玉堅粟精密澤而有光郭景純云玉有粟文所謂穀璧禮記縝密以栗栗或作栗唐代宗卽位楚州獻定國寶十有二其三曰穀璧白玉也如粟粒無雕鐫之跡王者得之五穀豐景純之言信矣然曰五穀豐誕哉又秦冒之山多藻玉說文云藻如水藻之文虞書璪火粉米又云琮璧上起美色也然則琮琮蒲穀玉之文理出於天然非關雕琢粟謂之穀藻謂之蒲養人安人其說妄矣琮圭璋璧琮說文謂起兆琮康成云琮文似也疏云直琮爲文而已古有染玉法南山經曰命者之山有木如穀其汗如漆名曰白苦音蓋可以血玉注云血謂染玉作光彩然則琮爲文者蓋染之使一說血玉者天府上春釁寶鎭及寶器是也鎭與器玉之美者司農讀釁爲徽蓋取飾意亦謂染玉作光彩也血玉不以牲康成之說似失之春秋文元年天王使毛伯來錫公命杜預云諸侯卽位天子賜以命圭此臆說也禮曰諸侯薨使人歸瑞玉於天子諒闇三年之後更爵命嗣子而還之見白虎通故在喪則視元士以君其國除喪則服士服而來朝天子賔命之也其在來朝之時乎春秋禮壞久矣晉惠魯文錫命於卽位魯桓衛襄追命於既薨則新天子輯瑞之典不行嗣

諸侯還圭之禮亦廢吾不知天王所賜者是何瑞也或曰瑰圭
諸侯有德王命賜之使者執瑰圭以致命焉春秋錫命蓋以此
釋器曰圭大尺二寸謂之玠玉人之鎮圭也天子守之詩云錫
爾介圭以作爾寶毛傳云寶瑞也鄭箋以爲諸侯之瑞圭自九
寸而下介長尺二寸非瑞也故以爲寶孫毓云特言賜之以作
爾寶明非五等之玉如其說則介圭乃天子之守圭矣未聞以
賜諸侯也詩云以其介圭入覲於王覲禮侯氏入門右坐奠圭
即詩所謂入覲之介圭則介圭非五等之玉歟箋義失之傳義
爲長

天子圭中必〔注必讀如鹿車繩之繩〕

天子之圭中必康成謂必讀如鹿車繩之繩鹿車者其形窄小
裁容一鹿繩猶綦也結於轐而連於軸方言曰車下鐵陳宋淮
楚之間謂之畢大車謂之綦車下鐵者轐也一名車下縛子夏
易傳曰輿車下伏兔謂之車屐以繩縛於軸因以名焉轐與轐
通俗名鈎心亦謂之概包以金縛以繩大車謂之綦小車謂之
畢畢與繩通喪服傳冠繩纓者繩之末也以繩繫軸猶以
組繫圭故舉以況之劉昌宗讀繩若黽謂北俗語音然方言淮
楚則非獨北音也車屐一作車劇蓋音同歟廣雅曰組繩縫也
轐束也釋名曰轐伏也伏於軸上也說文伏兔下革謂之轐

瑑圭以頫聘

聘用瑑圭減命圭一寸而無桓信鄭玄但有圻鄂瑑起
一見典瑞一見玉人命圭繅皆三采三就瑑圭之繅則二采一

就而已諸侯朝天子及自相朝則執命圭遣臣聘天子及聘諸侯則執璋圭聘記所謂朝天子圭與繅皆九寸問諸侯朱緣繅八寸是也鄉黨執圭包氏注云執持君之圭蓋包氏章句本於張禹禹不信周官何晏注論語而取其說朱子仍其誤乃曰圭諸侯命圭學者遂不復知璋圭璋璧琮爲何物矣何晏好老莊言作道德論凡國家興章制度全不留心以故三禮皆撥棄其誤乃至於此

案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五（注）聘禮曰勞以二竹簋方

楚漢春秋淮陰侯曰臣去項歸漢漢王賜臣玉案之食古者王后勞諸侯以玉案承棗栗兩列之所謂玉案之食也說文櫏爲圜棜士昏禮之盛棗栗也以竿音煩如筥笙簹羌族居汉簹音盧漢之貢其筥而加於橋橋所以庋竿故康成以爲案案有大小漢舊儀旋案丈二以陳肉食大案也漢書許后奉案上食孟光舉案齊眉小案也二王後二十有四兩兩列之則十有二諸侯十有八兩兩列之則九大夫十兩兩列之則五純有兩也與淳通左傳淳十五乘或曰列或曰純純謂兩行並列諸侯夫人勞聘賓以二竹簋方元被纁裏有蓋其實棗蒸栗擇飾案古以玉漢以金銀加文畫焉一爲奇二爲純二竹簋而方則四也注失之案承食器如庪笄之橋橋之制未聞案者今之槃古之禁有足曰禁無足曰椑皆以承尊禮器大夫用椑士用禁以下爲貴也特牲饋食用椑或實獸於其上或覆壺於其中如漢陳食之案不獨承尊

矣康成曰棳之制如今大木盞上有四周下無足鄉飲酒謂之斯禁以庋兩壺少牢饋食謂之棳以庋兩甒皆大夫之禮故康成云棳斯禁也無足有似於棳大夫用斯禁士用禁如今方案隋長隋他果反局足高三寸然則案有足也古器無案起於秦漢之筥簷一作筵簏寒具筥也方言自簏南楚謂之筥趙魏之間謂之筥簏古之竹簋也盧旅音同古今文說文筵作山象形之或從竹去聲山盧飯器以柳爲

矢人雖有疾風弗之能憚

矢人爲矢雖有疾風弗之能憚故書憚或作怛怛言驚憚言畏狀矢之形畏不若驚當作怛言矢輕而停勻風不能驚也其義見莊子大宗師篇子來將死妻子環泣子犁往問之曰叱避無

怛化言死猶化勿驚怛之陸德明音義引考工記鄭注爲證音都達反廣雅怛憚皆訓爲驚鄭注論語云憚難也似非驚廣雅失之怛一作憚傷也詩曰中心憚兮則怛兼兩義一作靼音義同

旚人器中膞

旚人器中膞康成讀膞爲輇謂柈泥轉均封膞擬度端其器也淮南子曰一膞炭熯撥之則爛指畫石俱熯去之十步而不死蓋膞者埒之武則埒亦可名爲摶六火而熯則膞爲瓦器之埒矣埒音普回反又芳符反膞讀爲埏老子埏埴以爲器埏埴者埒也鶡冠子曰膞膞之土注云膞形埒即封以擬度之器又曰合膞同根謂之宇宙合膞者器中膞之謂也膞一作專服賦曰大專槃物

專讀爲均陶家名模下圓轉者爲鈞然則鈞專埏膊文雖異而音義皆同矣

梓人大胃燿後　數目顧脰

梓人職云大胃燿後燿讀爲哨音稍馬融廣成頌曰鴞鳥毅蟲倨牙黔口大匈哨後然則燿一作哨音義宜然康成讀從之本其師之說也燿一作膟細小之貌與哨通膟一作膟音衢尒疋曰膟脉膟也膟則細小音殊而義同數目顧脰顧長脰貌莊子其脰肩肩或云贏小貌或云直貌故書顧作梪司農讀梪爲鬧頭無髮之鬧廣雅曰鬧苦瞑切髮口人髻音瞑頌卩本卩忽二切禿也明堂位夏后氏以楬豆注云楬無飾也齊人謂無髮爲禿楬則鬧與楬音同器無文猶頭無髮其義亦同矣鬧一讀爲閒說文從髟閒聲

揚之爲閒抑之爲楬肩肩楬楬長而直也楬一作朅士喪禮朅豆兩丹壺記碧盧禿楬說文顧頭鬢少髮與鬧義同

廬人爲廬器句兵欲無彈刺兵欲無蝁

廬人爲廬器句兵欲無彈刺兵欲無蝁說文曰僤疾也周禮句兵欲無僤僤有兩義一訓疾音但一訓動音善一作潬亦作澶一作蟺皆讀爲善訓爲動上林賦象輿婉僤言車之動宛潬膠盩言水之動靈光賦騰驤蜿蟺言蛟龍之動然則僤者動也先鄭讀僤爲憚掉之憚亦取動意當依說文作僤後鄭云故書憚或作僤俗誤爲但書無善本賈疏不詳貽誤後人久矣後鄭云蝁亦掉也讀若井中蠉蝁之蝁案尒疋釋魚蝁蠉注云井中小蛙蠉廣雅曰孑孓蝁也蝁即虷秋水篇虷蟹與科斗司

馬彪云蚉音寒井中赤蟲一名蜎然則蜎者水中孑孓掉尾之蟲動搖不定故曰置而搖之以眠其蜎蜎乃動搖之狀也勁則不動故曰橫而搖之以眠其勁賈疏謂蜎蜎擾擾然近之矣乃云井中蟲蜎從俗讀也以尒正爲俗可乎又曰蜎蜎然均旣曰蜎蜎焉得均說林訓曰孑孓爲蜃言蜎化爲蜃所謂蜎飛也訓蜎爲均誤矣孑孓卽蜎蠉又異音同字林云孑無右臂孓無左臂

匠人　五室　明堂

明堂五室象五行祀五帝在國之陽九七爲陽明堂之數半之爲室倍之爲堂三四步四三尺者古算法也三爲實四爲法而一則每室各得七步爲修餘二步以益廣則每室各得九步爲廣以四乘三得十二尺爲二步卽廣修之轄五室凡室二筵者東西廣九筵南北修七筵廣修相減餘二筵以爲較也然則明堂五室三代同制夏度以步南北七步東西九步殷度以尋南北七尋東西九尋周度以筵南北七筵東西九筵此明堂之數半之爲室者也有室乃有堂言室而不及堂則得後而遺前顧左而失右矣前太廟後太室是明堂有前後也左个東右个西是明堂有左右也以前後分之則前修七步後修七步合之得十四步則堂修二七也以左右分之則左廣九步後廣九步合之得十八步注差半步則堂廣二九也此明堂之數倍之爲堂者也蓋從分其堂則左偏爲左个右偏爲右个橫分其堂則外爲堂有階內爲室有戶故分之則青陽明堂太廟總章元堂爲堂木

經下經揆度陰陽奇恒五中決以明堂蓋言人身之五中猶明堂之五室也由是察五色正五音紋五事立五倫設五官啟五門列五服作五刑皆從此出焉古者明堂之制下之潤溼弗能及上之霧露弗能入四方之風弗能襲徧覽是非周觀得失堯舜以昌桀紂以亡皆著於明堂

殷人重屋　注復笮也

殷人重屋注云重屋復笮也賈疏以爲重檐愚謂笮讀爲格蓋復格也逸周書曰四阿反坫重亢重廊常累復格孔晁注云復格累之檐方言檐屋楣注云崔楣謂屋檐也亦呼爲連綿格即笮廣雅格謂之笮說文謂之複屋棟即今之樓梩

几筵

火土金水爲室合之則前青陽後木室前明堂後火室前太廟後太室前總章後金室前元堂後水室李謐明堂制度論謂路寢有左右房明堂有左右个个者路寢之房也訓个爲房未之前聞个古介字秦誓一个臣古文一介臣故說文無个蓋今文个即古文介馬融曰間介無疎古者士相見必有介謂之中間然則个猶間也明堂左右介者左右間也謐又謂堂之修廣當以理推而以記者爲謬非也記曰堂二室一其言甚明注者謬耳截廣補修堂方十六步廣修之較四步是四分之一也故曰廣四修一門堂亦如之堂三之一室三之一五運行大論曰黃帝坐明堂始正天綱臨觀八極考建五常五常謂五氣行天地之中者也端居正氣以候天和然則明堂五室始於黃帝矣疏五過論曰上

室中度以几堂上度以筵薛綜曰筵席也長九尺几俎也長七尺許叔重曰筵一丈

廟門容大扃七个

扃說文作鼏非

廟門容大扃七个闈門容小扃三个案扃說文作鼏云以木貫鼎耳而舉之從鼎冂聲周禮廟門容大鼏七个即易玉鉉大吉也儀禮鼎設扃鼏以覆扃以舉鼎舉鼎則去鼏陳鼎則抽扃判然兩物說文一之誤矣又云鉉舉鼎也易謂之鉉禮謂之鼏案禮鼏若束若編以茅爲之非堅剛之物與鉉迥殊許氏不應錯誤至此說文冂部云冂覆也口從鼎爲鼏則鼏非覆鼎之物乎以覆爲舉則又何說且儀禮非叔重所不見者蓋後人亂之則說文非許氏之舊信矣士冠禮注云今文扃爲鉉古文鼏爲鼒是以易之鉉當禮之扃所以舉鼎者也而以鼏當之可乎禮器犧尊疏布鼏注云鼏或作羃楚辭招魂作羃傳寫之訛顏師古曰耳扃爲關橫關之以舉鼎所以貫鉉爲非即鉉也易曰黃耳金鉉非扃明矣顏師古謂扃以貫鉉非即鉉也先儒合爲一物失之其說近是並存以備攷

皇清經解卷二百二十七終

工部都水司郎中臨川李兼綬刊

漢軍生員樊封校