皇清經解續編

12
698
146

門 12
號
卷

皇清經解續編卷六百七十

求古錄禮說八

夏禮尚文辨

臨海金鶚誠齋著

夏禮尚文之說古所未有也其說始於董子春秋繁露三代改制質文篇云王者以制一商一夏一質一文商質者主天夏文者主地白虎通因之遂有正朔三而改文質再而復之說蓋謂虞質而夏文商質而周文也夫謂商質周文則誠然矣而謂夏文則不然明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章韍者祭服之蔽膝禹所宜致美者也論語禹致美乎黻冕黻是衣之而致美則蔽膝亦必致美矣然猶但繡以山而已至殷而增以火周更增以龍觀此可知四代之禮遞趨於文以夏商較之實夏質而商文

南菁書院
明治 年 月 日購求

也更廣證之有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆簋與俎豆皆祭器以禹致孝鬼神宜乎致其文矣乃璉僅有四未有六瑚八簋不以多品爲文也俎但加以橫距未嘗如殷之曲其足周之更設下跗於兩端也豆但以木爲之未嘗如殷之飾以玉周之加刻鳳羽也獻讀爲沙周亦玉豆更刻爲鳳羽婆娑然又如夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒夏后氏官百殷二百周三百尤其顯然可見者也又以夏小正考之八月元校傳云元也者黑也校也者若緣色然婦人未嫁者衣之此但解緣爲婦人未嫁之服其實元色非婦人服也緣字今作緣非　所校惟元色之服可見其不尚華麗之衣也四月取茶傳云以爲君薦蔣也十二月納卵蒜傳云納之君也可見其器用食物之樸素也禹之菲飲食惡衣服于此可得其略矣尚書大傳載禹貢異出璵擊閒又有五湖元唐大都鰒魚魚刀等物不可信也又考工記云夏后氏世室殷人重屋四阿此皆爲明堂而重屋四阿始于殷則夏無重屋四阿可知夏之明堂亦必四注但無四阿耳鄭氏以四阿爲四注非也詳四阿反坫考　牆用白盛鄭注以蜃灰堊牆也其無彩畫可知詳考諸書未見夏之尚文也論語云周監於二代郁郁乎文哉歎周之文盛而夏殷之不文可見也表記云虞夏之質殷周之文至矣虞夏之文不勝其質殷周之質不勝其文此明以夏爲質也殷人本質而以夏較之則見其文是可知天地氣運漸趨於文明聖人因時而制宜非有意於尚質尚文也豈有一質一文相爲循環之理哉然則謂文質再而復夏與周皆尚文者眞臆說也近時孫淵如宗其說引以解經鶩故不

可以無辨

桀都安邑辨

書序云湯伐桀升自陑與桀戰于鳴條之野僞孔傳桀都安邑鳴條在安邑之西孔疏桀都安邑相傳爲然卽漢之河東郡安邑縣是也今安邑有鳴條陌鶩案汲郡古文云帝癸卽桀元年也帝卽位居斟鄩十三年遷于河南考斟鄩夏同姓國卽漢北海郡平壽故城在今山東萊州府濰縣東南五十里是桀之始都已不在安邑矣至遷于河南疑在今之河南府洛陽縣何以知之史記吳起對魏武侯云夏桀之居左河濟右大華伊闕在其南羊腸在其北考大華山在今同州府華陰縣南一十里正當河南府之西河水經其北又東經洛陽縣北又東過成皐縣北

濟水從北來注之成皐在今開封府汜水縣地河濟二水正當河南府之東所謂左河濟右大華也伊闕一名闕口卽闕塞也左氏昭公二十六年傳晉知躒趙鞅帥師納王使女寬守闕塞杜注闕塞洛陽西南伊闕口也水經注伊水又北入伊闕昔大禹疏以通水兩山相對望之若闕伊水歷其間北流故謂之伊闕春秋之闕塞也今考伊闕在洛陽西南三十里所謂伊闕在其南也羊腸阪在大行山文選魏武帝苦寒行北上大行山巔哉何巍巍羊腸阪詰屈車輪爲之摧李善注云呂氏春秋九山曰大行羊腸高誘注大行山在河內野王縣北羊腸其山盤紆如羊腸在晉陽太原北又高誘注淮南子云羊腸阪是大行孟門之限然則阪在大行山在晉陽也今考大行山綿亙千里其南則抵彰德衛輝懷慶三府羊腸阪在其上河南府北

界懷慶大行山正當其北所謂羊腸在其北也再徵諸國語幽
王三年西周三川皆震伯陽父曰周將亡矣昔伊洛竭而夏亡
河竭而商亡韋昭注禹都陽城伊洛所近考水經伊水過伊闕
中至洛陽縣南北入于洛洛水東過洛陽縣南又東北過鞏縣
東又北入于河伊洛竭而夏亡則桀時事也桀都在洛陽可知
韋注以禹都言蓋謂桀之都禹故都也然禹都陽城陽城屬潁
川郡今河南府登封縣地在府東南一百二十里伊闕不在其
南河濟亦非在其左與史記不合汲郡古文禹元年居陽城漢
地理志注臣瓚云世本言禹都陽城汲郡古文亦
云居之可知竹書本作居陽城今本作居冀非是而帝癸十三
年則書遷于河南可知非陽城也不然何不言遷于陽城乎雖
陽城在河之南亦可稱河南然非實錄矣竹書所紀諸帝都如

大康仲康居斟鄩帝相居斟灌少康遷于原皆實紀其名豈于
陽城而獨不然桀都河南河南蓋古之地名漢之河南縣今之
河南府皆因其舊名非泛言大河以南也韋注未確而其地則
甚近矣竹書亦紀河洛竭而繫於十年在遷于
河南之前則非矣蓋後人編輯之誤　國語又云夏之
興也祝融降于崇山其亡也回祿信于聆隧韋注聆隧地名汲
郡古文帝癸三十年聆隧災聆隧在河南可知桀都在今河南
洛陽甚明僞孔傳乃謂桀都安邑考安邑漢屬河東郡在河之
北今山西解州屬縣河水經今蒲州府在安邑西是右河非左
河且與河相遠也濟水發源在今懷慶府濟源縣懷慶西界絳
州垣曲北界澤州鳳臺與安邑不相接至入河處在洛陽東北
中隔懷慶府非在安邑之左也大華在安邑之南相去頗遠不

得謂右大華也伊闕去安邑又中隔大河不得謂在其南也孔疏惟據地理志上黨郡壺關縣有羊腸坂在安邑北謂桀都安邑必當然矣其三面皆置之不論何其疎也至謂鳴條在安邑西今安邑見有鳴條陌昆吾亭尤爲謬妄湯居南亳故城在今歸德府商邱縣東南四十里安邑在其西北若桀都安邑湯自東往伐之桀自西來拒湯當戰于安邑之東何乃戰于西乎孔謂湯承禪代之後懼而且懼故出其不意從安邑西南向北渡河乃東向安邑桀西出拒湯故戰于安邑之西此妄解升自陑之文傅會僞孔傳出其不意之說而豈可論聖人之事哉聖人奉天伐暴師出以正必不歷險迂路而出其不意掩其不備如詭譎者之所爲也魏延子午谷之計孔明猶不用而謂聖人爲之乎孟子言民望湯師之至若大旱之望雲霓安有掩襲之事乎其不合一也左氏昭公十八年傳云乙卯周毛得殺毛伯過萇宏曰毛得必亡是昆吾稔之日也杜注昆吾夏伯也乙卯日與桀同誅商頌云韋顧既伐昆吾夏桀鄭箋湯先伐韋顧昆吾夏桀則同時誅也汲郡古文云帝癸二十八年商師取韋二十九年取顧三十年征昆吾三十一年商自陑征夏邑克昆吾大雷雨戰于鳴條夏師敗績此昆吾與桀同日亡之證考昆吾所居有二左氏昭公十二年傳云楚子曰昔我皇祖伯父昆吾舊許是宅杜注昆吾嘗居許地孔疏許既南遷故云舊許是宅其地此時屬衞哀公十七年傳云衞侯夢于北宮見人登昆吾之觀杜注衞有觀在于昆吾氏之虛國語云史伯對鄭桓公

曰昆吾爲夏伯矣韋昭注祝融之孫陸終第三子名樊爲己姓封于昆吾昆吾衞是也其後夏衰昆吾爲夏伯遷于舊許據韋氏注則夏桀時昆吾在許不在衞漢書地理志云潁川郡許縣故許國今在河南許州與許邑相去遠甚若桀都安邑昆吾何得與桀同日亡乎孔謂昆吾亦來安邑欲以衞桀故同日而亡臆說無據其不合二也序云夏師敗績湯遂從之遂伐三朡俘厥寶玉遂者繼事之辭必去此不遠乃可言遂三朡周曹國也水經云濟水逕定陶縣故城南鄘道元注縣故三朡國也湯追桀伐三朡卽此周武王封弟叔振鐸之邑也故曹國今曹州府地三朡亭在府屬定陶縣界與安邑相去甚遠若戰奪安邑之西豈得遂伐三朡其不合三也惟桀都洛陽則無不合考鳴條

卽舜所崩之地孔疏載或說陳留平邱縣有鳴條亭詳舜崩鳴條考平邱故城在今開封府陳留縣西北九十里開封與河南接壤河南在開封府平邱亦在開封府之西許州開開封河南之開地皆相近湯自商邱西至許州伐昆吾昆吾敗走依桀湯遂伐桀昆吾與桀東出拒湯湯克昆吾桀亦敗奔陳留是謂鳴條湯從之與桀戰于鳴條之野桀敗績所謂昆吾夏桀同日亡也桀走定陶是謂三朡湯從之伐三朡定陶在陳留之東其地相近所謂遂伐三朡也由洛陽至陳留至定陶皆自西而東一路蹤跡可見知昆吾敗走依桀者據汲郡古文商師征昆吾商自陑征夏邑之後又何以與桀同日亡乎然安知非昆吾來救桀以毛詩竹書皆言湯先伐昆吾若不走依桀則克昆吾何以在桀乎知湯伐桀非卽戰于鳴條非桀之都史記言桀敗走鳴條者以鳴條自僞孔傳謂桀都在鳴條知之也

安邑致使成湯伐桀之事迹不明于後世而又厚誣聖人以詭詐之行是可憾也惟升陑不可考太平寰宇記云堯山在河東縣二十八里卽雷首山亦卽陑山湯伐桀升自陑卽此也此亦本僞傳桀都安邑之說未可信也

冕服考

冕服之制說者多謬尚書皋陶謨云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡伏生大傳云山龍青也華蟲黃也作繪黑也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一又云天子衣服其文華蟲作繪宗彝藻火山龍諸侯作繪宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍故書曰天命有德五服五章哉案此說最謬山龍藻火皆明是二物安得混爲一物華蟲本五色之鳥何獨以爲黃繪是會五采說文云繪會五采繡也何獨以爲黑藻是水草本青色說文作璪云玉飾如水藻文亦未嘗言其赤乃以璪爲赤色何也山龍華蟲等皆有其物而作繪一色獨無其物乃與四者竝列此何說邪作繪明與絺繡相對乃絺繡不與粉米黼黻竝數而作繪卻與山龍華蟲等竝數此又何說邪日月星辰與山龍華蟲等連敘上承觀象下注作服乃去日月星辰不用而斷自山龍以下則日月星辰四字豈其爲衍文乎山龍次於日月星辰之下華蟲之上本自尊也乃移置璪火之下倒亂甚矣山有配天之隆左傳云山嶽則配天龍爲鱗蟲之長皆爲君象非天子上公不得服也而謂大夫士皆得服之有是理乎五等諸侯

與天子大夫爲差每合而爲一如天子之席五重諸侯三重大夫再重天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺是也諸侯自爲差則分而爲三如周官所言公九侯伯七子男五諸制度是也未有諸侯與子男分爲二等者也五服五章與五刑五用對舉是天子所以命德討罪者也則五服當在天子之下今乃并天子數之與經文不合矣易繫辭言黃帝堯舜垂衣裳取諸乾坤不特元衣纁裳象天地之色亦以衣裳各六章象乾坤各六爻也若衣有山龍以下五章而裳悉無之則與衣不稱矣天子至士衣裳皆宜有別乃衣有五等之差而裳同用粉米黼黻何其無別乎然則伏生之說謬妄甚矣鄭君注周官司服引此經謂古天子冕服十二章舜欲觀焉孔沖遠推鄭意謂日也月也星辰也山也龍也華蟲也六者繪於衣宗彝也藻也火也粉米也黼也黻也六者繡於裳此說得之近孫淵如申伏而駁鄭皆牽强之說如引爾雅華皇也說文鷩沃黑色玉篇沃作淺嬓女黑色以證華蟲爲黃作繪爲黑然皇非黃也鷩嬓非繪也又謂據經上云五服五章下云五采五色大傳以五色分爲五章與經文合不知五服五章諸侯以下之服也五采五色天子之服也經文上下之義不同安得混而一之乎又引周禮節服氏掌祭祀朝覲袞冕六人維王之大常以爲下士亦服袞龍之證不知節服氏掌王之旌節與冕服祭祀朝覲袞冕郊祀裘冕王之服也大常王之節也此文當於袞冕絕句若以袞冕連下六人讀之而謂節服氏自服袞冕無論下士不當有此服亦豈有身服袞冕而維大常以奔走於道路者乎龍袞爲天子之服下士卽得服冕

斷無有服龍袞之理也又引大戴禮五帝德稱帝嚳帝堯服黃黼黻衣言天子有華蟲獨得服黃不知衣者衣裳之通稱裳字从衣是裳可稱衣也黃黼黻衣蓋以裳言之黃質而刺以黼黻也黼黻是白黑與黑青相配之色非黃也且元衣黃裳象天地故知指裳言衣裳之制始于黃帝但黃帝時衣有文而裳文不備至帝嚳帝堯裳始備有黼黻故特言之衣有文不備蓋略其在下者有虞氏衣裳十二章而載猶無文亦若以以在下略之夏后氏山殷火周龍章遞趨於文蓋與此同大戴禮此黃黼黻衣爲華蟲則記文明言黼黻未嘗言華蟲也文上云黃帝黼黻衣大帶黼裳此黼黻不言黃下又別出裳字是以衣言之可知帝嚳帝堯黃黼黻衣衣言黃而不別言裳者必以裳言之也黃帝時衣有黼黻裳則有黼而無黻也史記五帝本紀稱堯黃收純衣純郎緇字但聞緇衣未聞黃衣也又引說文繪字黻字解兩引山龍華蟲不引日月星辰謂古文亦不以日月星辰爲衣飾又謂徧考

周禮禮記左傳管子之文但有日月星辰畫旗章之說不知說文但言山龍華蟲者舉其文之著者言之也衣六章山龍爲多禮器疏云夏殷衣有日月星辰今云龍袞者舉多文爲首耳而龍尤煥裳六章黼黻爲多而黼尤煥爾雅云黼黻彰也廣雅云山龍彰也此舉其文之多者也禮器云天子龍袞顧命云王黼裳此舉其文之尤煥者也華蟲次于山龍故說文并舉之火次于黼黻故左傳言火龍黼黻昭其文也然則衣之文山龍華蟲爲著裳之文火與黼黻爲著衣裳各三章亦自相稱也日月星雖尊而其文不著故各書皆不及此日月星辰畫於衣尚書已有明文郊特牲言祭之日王被袞以象天若無日月星辰何以象天乎書疏引此記文謂據月不言星辰者省文也孫氏謂衣元質即象天不必有日月星辰然凡祭此袞冕之服亦畫日

服皆元衣又下達於士豈皆可謂象天乎云被衮象天可知象天惟衮衣餘衣則否也若謂元色象天則凡衣皆然何必言被衮也蓋惟天子有十二章之衮衣有九章之衮衣享先王衮冕九章之衮也無日月星義不取乎象天也祭昊天服大裘而冕十二章之衮也有日月星義必取乎象天也但言象天而日月星辰在其中矣然則以日月星辰畫衣爲無據者非也孫氏又引大戴禮孟子注史記諸書謂衣亦刺黼黻刺繡之事以紈葛之精細者爲質布畫山龍等五章于上而以黼黻之文刺于五章空隙之處復分畫爲界絺絳俾五色不能相亂故謂之黼視其文如聚米也今案大戴禮云黃帝黼黻衣大帶黼裳證以終南詩稱秦襄公黻衣繡裳皆衣裳對舉則黼黻固有在衣者矣但衣之黼黻與裳之黼黻異祭義云朱綠之元黃之以爲黼黻文章君服以祀先王先公朱綠元黃謂染絲爲五色也以爲黼黻文章謂織爲白黑之黼黑青之黻青赤之文赤白之章乃製爲冕服之衣也月令染采有黼黻文章又一證也黼黻染絲而織爲帛禹貢所謂織文玉藻所謂織也士不衣織者士不得服冕故不衣也士爵弁服元衣纁裳染帛爲之非織也然則冕服之衣當用染絲而後織帛也竊疑衣備黼黻文章裳但有黼黻衣之黼黻文章用織裳之黼黻用繡衣之黼黻文章不在六章之內裳之黼黻則在六章之內衣之黼黻但以黑白青黑二色相配不象物形故不入章數裳之黼爲斧形白爲兩己相背形故入章數此其異也畫繢雜色有五行相生者有五行相克者考工記所言青與白相次此五行相克者

也所言青與赤謂之文此五行相生者也古聖人體天地之心設色必貴五行相生而衣服所以章身尤重于他物故衣裳用元纁既取五行之相生詳閒而織以爲黼黻文章亦取五行之相生也黼黻文章當列於四旁中有日月等六章故也以象四時四方文在左章在上黼在右黻在下左旋相生之次也五色獨缺黃象土無正位而華蟲居六章之中閒黃色最多本大傳華蟲爲黃之說象土位中央其色黃也日月星皆在上山在下華蟲在中升龍在華蟲之上降龍在華蟲之下屈曲旋繞是六章以華蟲爲中也日赤色月白山龍青華蟲備五色黑色最少以元衣之質多黑也推之裳六章火當在上粉米與藻在下宗彝在中黻在右火赤色粉米與宗彝皆白藻青黼黑白黻青黑獨無黃色以纁裳之質多黃也雖多黃色而五色咸備象土之分旺四時也既備五采雖繪亦可謂之繡說文繪會五采繡也繡本刺于裳者然繡備五采繪亦備五采故繪亦通謂之繡也考工記言畫繢之事可知五采備謂之繡非言刺繡也黼黻文章繡五者各居一處各有其名此對文則別也若散文則通五者皆可謂之繡亦皆可謂文謂章謂黼黻即日月星辰山龍華蟲等亦皆可以五者通稱之詩唐風云素衣朱襮次章素衣朱繡爾雅云黼領謂之襮是黼可謂繡也詩疏引孫炎爾雅注云繡刺黼文以爲覆領非也黼裳黼依皆非刺繡豈黼領必刺乎古者衣繪而裳刺以法陰陽領在衣上不當用刺也毛傳云襮領也諸侯繡黼丹朱中衣又云繡黼也夫丹朱重文則繡黼亦重文觀毛傳以黼釋繡自明衣緣用朱領用黑白禮文非刺繡亦非繢畫禹貢有織文疑黼領以黑白之絲織而爲之也荀子正論篇云天子則服五采襮閒色重文繡閒色謂黼黻文章各以二色相襍文繡謂日月以下十二章物相襍故曰文本易繫辭傳備五采故曰繡衣裳皆有

之故曰重夏本紀云余欲觀古人之象日月星辰作文繡服色是以十二章爲文繡也左傳云火龍黼黻昭其文也是十二章統謂之文也而孟子以文繡爲美衣則黼黻文章亦通謂之文繡也禮運云五色六章十二衣考工記云稷四時五色之位以章之又章與彰通爾雅訓黼黻爲彰是皆可謂之章也爾雅云衮黻也詩言黻衣繡裳猶言衮衣繡裳論語言禹致美乎黻冕猶言衮冕鄭注論語云黻是祭服之衣是也邢疏既引鄭注又解黻爲蔽膝誤矣蔽膝在下豈可加於冕乎且黻與敝不同江愼修曾辨之是舉衣上六章之物以及黼黻文章通謂之黻也大雅云常服黼冔黼冔猶言黼冕是又通謂之黼也若舉二字言之或曰黼黻如大戴禮所云或曰文章如論語所云或曰黼黻文繡郊特牲云黼以黼黻該四旁閒色以文繡統中央章物皆散文則通之例也孫氏謂衣亦用刺繡既昧于陰陽之義周官司服疏云衣是陽畫亦輕浮裳是陰刺亦深沈此說最精又泥于大戴禮黼黻衣而謂衣但繡黼黻不知猶有文章且謂刺于五章空隙之處顯與考工記不合至孟子稱舜被袗衣說文以袗爲元衣士冠禮兄弟畢袗元袗與袀通淮南子尸祝袀袨袗又通彰今月令曰袨路彰路郎元路是袗爲元也是也元衣有畫文趙岐注訓袗爲畫義亦可通而以被畫衣爲黼黻絺繡此趙注之誤未可據也五帝本紀云賜舜絺衣絺衣蓋郎周之絺冕服也絺冕三章孤卿服之此周制也其上有公九章侯伯七章子男五章其下有大夫一章而皋陶謨言天命有德五服五章哉鄭注云五服十二也九也七也五也三也王制孔疏推鄭意謂天子十二章公九侯伯七子男五卿大夫三爲孔傳則謂天子諸侯卿大

夫士之服二說皆非五服當在天子之下虞制蓋與周制同舜此時未爲帝亦未爲相故賜以絺冕之衣也天子諸侯之冕服未有絺繡於衣者也孟子言舜被袗衣此在爲天子時與史記絺衣不同孫氏以絺衣爲袗衣誤矣且讀絺爲絺綌之絺而謂刺繡以絺爲質不知舜時蠶事之興已久冕服最貴豈可不以絲爲之況絺綌爲當暑之服非四時之常服也尙書本文以絺對作則絺非絺綌甚明矣白虎通云聖人所以制衣服何以絺綌敬形表德勸善別尊卑也孫氏據此因謂刺繡於絺然禮運言上古未有麻絲衣鳥獸羽皮後聖有作治其麻絲以爲布帛是古聖人始制衣服卽以布帛爲之未聞但取絺綌以蔽形白虎通之言未足據也孫氏又謂夏本紀以文繡二字釋山龍至

絺繡文亦畫也文足以該山龍已下五章之畫繡足以該粉米已下繡文不知文之本義非畫繢也文爲物之交錯而有光采易言柔來而文剛剛上而文柔又以天文與地理對言又言虎豹之文炳蔚此文之本義不可訓爲畫也且日月星辰正是天文文莫大于是而謂夏本紀所言文繡自山龍以下而日月星辰不與焉必不然矣是則孫氏所以申伏駁鄭者皆爲曲說而大傳之言必不可從也然鄭君注司服謂王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗冕服止九章則其說亦謬案周官經文王祀昊天上帝則服大裘而冕享先王則衮冕又云公之服自衮冕而下如王之服夫衮冕九章公之服也公自衮冕而下如王服則王之服必有加于九章之衮冕而爲十二章可知大裘之

冕其服必十二章也王與公侯伯子男差等王皆十二公皆九
侯伯皆七子男皆五如王執鎮圭尺有二寸公桓圭九寸侯信
圭伯躬圭皆七寸子穀璧男蒲璧皆五寸王建大常十有二旂
公旂九旂侯伯七旂子男五旂此類不可枚舉然則公服九章
天子必服十二章以爲尊卑之別若同服九章是尊卑無辨也
郊特牲言王被衮以象天明有日月星辰是周天子服十二章
之確證鄭君乃以此爲魯詩豈周天子不服十二章而魯侯反
得服十二章邪且經文明言王何得指爲魯乎凡經言王而鄭
注指爲魯者皆大謬之說也江愼修謂古用十二章周損爲九
章正是監前代損益之精意倘有益無損則制度彌文伊於胡
底乎此說亦不然周禮尚文夫子稱其郁郁則監二代而損益
者大抵損質而益文也況冕服尤重文章夏禹不尚文猶且致
美而以尚文之周王乃反損十二章而爲九章此必無之事也
且卽損前代之文亦宜上下皆損乃天子獨自損之而公侯伯
子男皆不損有是禮乎鄭志又謂大裘上有元衣與裘同色其
服無章司裘疏引此其意謂祭天尚質也然祭天固有尚質之事如器用陶匏席用槀鞂棄素車之類是也而旂常冕服則致其文郊特牲云戴冕璪十有二旒又云旂十有二旒龍章而設日月則服必十有二章可知乃謂其服無章下同於士之爵弁服以至尊行大祭而服等于至卑不亦愼乎冕璪既極其華而服則無文抑何衣冠之不稱乎而鄭謂大裘之冕無旒則又與郊特牲冕璪十二旒之說顯相刺謬矣或疑大裘不言衮似乎無文不知經文每有互見

之法大裘不言裘互文錯見也本戴東原說大裘用黑羔皮與朝服之羔裘同然其制特大又爲天子諸侯之祭服卿大夫自祭家廟不得服之卿大夫自祭用冠弁服則其裘卽朝服裘也故名之爲大裘玉藻云大裘不裼可知爲祭服也又云惟君有黼裘以誓省大裘非古也誓省轄於祭故服黼裘而不服大裘然黼裘亦非人臣所得服則大裘之尊更可知六冕之服同用大裘無疑矣周官司裘掌爲大裘以共王祀天之服似大裘非凡祭所概用然其下文別無他祭之裘但言仲秋獻良裘王乃行羽物季秋獻功裘以待頒賜良裘卽黼裘功裘卽朝服之裘竝非人君祭服之裘是則大裘不專祀天而云祀天者舉其重以概其餘也司服言祀天服大裘而其餘不言亦猶是也享先王用衮冕而祀天尊于先王其服衮不言可知或者泥其文遂謂大裘之上無衮衣不亦惑乎凡裘之外有褖衣褖衣之外有上服上服卽衮衣鷩衣之類玉藻言大裘不褖則裘外有褖衣可知又言尸龍尸裘尸服卒者之上服祭者與尸服同則褖衣之外有上服亦可知矣又鄭注考工記黼黻文章謂此言刺繡采所用繡以爲裳毛詩孔疏因謂黼黻在裳言黻衣者衣大名又元衮及黼冕皆衮黼衣繡裳疏黻皆在裳言黻衣者衣大名又元衮及黼冕皆衮黼黼黻謂絺衣也疏云絺在裳言衣者衣總名也江愼修因謂黻冕是舉後一章以該他章然衮冕鷩冕毳冕皆舉其首章以該其餘於理爲順若舉後一章以該他章則不順矣偏考經典無此體例是知鄭孔之說非也惟衣有黼黻故有黼冕黻冕之稱衣在上體與冠相近古人衣必與冠同色詳閒色說以衣與冠一類也裳與屨同色則與冠不類也若舉裳之一章

之衣可也必指黻爲裘之一章謂舉最後一章以該餘章不可也以衣爲大名而言黻冕也以黻爲裘又案禮器云之一章而言黻冕猶言裘冠矣經典無此語

禮有以文爲貴者天子龍袞諸侯黼大夫黻士元衣纁裘龍袞言衣非言裘則黼黻亦皆言衣可知孤卿希冕裘有黼黻孤卿亦大夫若謂黼黻在裘則不得言諸侯黼大夫黻矣經意言尊者文多卑者文少以次遞降是則諸侯黼大夫黻者諸侯備有黼黻大夫有黻而無黼也竊謂黼黻文章黼重於黻文章重於章天子諸侯皆有黼黻文章分列衣之四旁大夫但有黻與章服希冕者刺粉米於中鄭注司服希冕云希讀爲絺或作黹字之誤也希刺粉米無畫其衣一章裘二章賈疏云衣是陽應畫但粉米不可畫之物今雖在衣亦刺之故得希名然則毳冕之粉米亦刺之也而章在左黻在右服元冕者裘刺黻爲一章衣亦有黻王制疏有孤之國孤絺冕卿大夫元冕無

孤之國卿絺冕大夫元冕禮器所謂大夫則統孤卿大夫而稱之也衣裘既相稱而黻爲黑青相配與元衣之色相似元爲黑而微青詳閒色說其文不著足見位益卑則文益少也士元衣纁裘則衣裘皆全無文矣左昭二十五年傳爲九文六采五章以奉五色九文謂山龍華蟲以下九章六采謂天地四方之色五章謂文章黼黻繡本杜注但杜解九文分華蟲爲二不及宗彝失之此子產之言明侯國之禮故有九文而無十二章九文之外又有五章其指文章黼黻繡無疑亦可見黼黻之在衣也諸侯有九文五章似亦得稱龍袞然五等諸侯惟上公得服袞冕天下罕有猶且但有降龍無升龍本禮注又無日月星辰不如天子之備而黼黻等五章不滅於天子故曰天子龍袞諸侯黼天子衣有日月星辰山龍華蟲六章而龍爲最著諸侯衣有黼黻文章

繡五章而黼爲最尊皆先言黼後言黻衣舉其重者言之耳考工記先言文章者順四時之序又一義也故各舉其一以該其餘也大夫有黻與章以黻爲重又元冕但有黻無章故曰大夫黻也左宣十六年傳晉侯請于王以黻冕命士會將中軍且爲大傅所謂大夫黻也此黻冕與論語禹致美黻冕不同禹之黻疏引論語黻冕解之且以黻爲蔽膝誤矣詩小雅云元衮及黼此言天子賜來朝諸侯黼冕之服所謂諸侯黼也毛傳元衮卷龍也白與黑謂之黼一衣也鄭箋黼黼黻謂絺衣諸公之服自衮冕而下侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下孔疏因謂黼黻刺之於裳又謂經言冕則非一之辭君子來朝非獨上公故知黼文下及絺冕之裳也不知詩之意願諸侯有功德可進之爲牧伯爵同上公因賜衮冕之服觀下章福祿申之天子命之等語可知非謂諸侯不一等所賜非一也元衮及黼文章也而言黼不言黻可爲諸侯黼之證孔沖遠但知黼黻在裳故謂天子龍衮諸侯黼大夫黻是夏殷禮不知經文凡不明言夏殷者皆周禮也下文云天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三鄭注云朱綠似夏殷禮周禮天子五采藻孔疏又謂周家旒數隨命數士但爵弁無旒不知此亦周禮也蓋大夫士有王朝侯國之異王朝之大夫略等然則王朝之士得服冕也大夫黻士元衣纁裳是爵弁侯國之大夫士也元衣纁裳此侯國士不得服冕上大夫七下大夫五士三此王朝之大夫士也說苑修文篇云士服黻大夫黼諸侯火天子山龍與禮器異蓋指王朝之大夫士言也王朝大夫或服毳冕晏故曰士黻大夫黼上大夫爲孤卿六命與侯伯等而服毳冕其冕七旒下大夫四命與子男等而服希冕其冕五旒上士三命與大國

之卿等而服元冕其冕三旒三公八命服鷩冕故卿服毳冕大夫希冕孔沖遠王制疏謂三公服毳冕非也外諸侯則皆九旒以遠王得伸也其玉各依命數辨等威也三公與外諸侯之上公略相等雖服鷩冕而有九旒所以尊之也夏官弁師云諸侯之繅斿九就九就卽九旒此與禮器適合而鄭注謂侯當爲公字之誤也失之矣五采繅但言朱綠以此二采下達於大夫士猶黼黻文章繡五者皆備而黻下達於大夫士所以天子衮冕亦稱黻冕也然則禮器所言非夏殷之禮明矣孫淵如謂夏禮非殷禮以夏尚文與周同據春秋繁露夏文尚質之說不知夏禮實不尚文董子之言未足據也詳夏禮尚文辨又謂此爲尊者降等之服其祭服自各有山龍又引春秋繁露度制篇古者天子衣文諸侯不以燕之說謂此爲燕居之服不知衣服之制各有等差卽祭服亦豈不爲尊者降等乎禮器所言正是祭服鄭注亦云此祭冕服若燕居則天子諸侯皆服元端玉藻有明文也董子此言亦未可據又謂此龍衮是元衣山龍大傳之士服也天子服士服史記稱帝嚳其服也士是也不知帝嚳之服士服特在燕居之時若朝祭之服下與士同尊卑無別雖皇古亦不至此龍衮是天子極盛之服惟大朝大祭用之而謂卽士服可乎孫氏之說謬亦甚矣

棺椁考

五禮莫重于喪棺椁尤送死之大事不可以不考也檀弓云天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸柀棺一梓棺二四者皆周鄭注云諸公三重諸侯再重大夫一重士不重又云水牛兕

牛之革以爲棺被革各厚三寸合六寸喪大記云君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸鄭注引檀弓天子棺制因云以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也孔疏天子四重合厚二尺四寸上公合厚二尺一寸案此二節注疏皆誤天子棺四重水兕革棺爲弟一重柂爲椑棺是弟二重梓爲屬棺是弟三重又爲大棺是弟四重四重卽四物故曰四者皆周也若以水兕爲二物孔疏水兕二物四重凡五物也而以上公去水牛爲三重是天子之棺五重矣凡言君者統五等諸侯而言未有獨去上公而稱侯伯子男者也周官五等諸侯多以命數分爲三等公九命侯伯七命子男五命車旗服物皆依命數別爲三等初不以諸公諸侯分二等也周官亦有不分三等而統稱諸侯者如掌次所言是也惟公羊隱五年傳云天子八佾諸公六諸侯四以諸公諸侯分二等然降至大夫與士混同二佾殊非禮制當以左氏諸侯六大夫四士二之說爲確至禮記一書多以天子諸侯大夫爲差五等統稱諸侯亦不以諸公諸侯分二等也禮器云天子五重八製諸侯三重六製彼言抗木與茵之重數抗木在棺上所以禦土茵在棺下所以安神如生時坐有茵褥也此言棺之重數其事同類則諸侯之棺不當與諸公有異矣喪大記言君者最多皆不分別諸公諸侯如君裏棺用朱綠君蓋用至于上畢塗屋之類此何以獨別之乎君無革棺而有椑與屬棺大棺是諸侯三重也今言上公去水牛餘兕柂屬大棺爲三重其說不可通蓋自天子遞降以至于士皆減一棺而水兕革棺被之則

二革合爲一棺矣豈可以水牛爲一棺乎鄭所以爲是說者以士止有大棺可言不重不可言一重故謂天子五物爲四重增入諸公三重强作去水存兕之解降殺至于士乃可言不重也不知凡言重者皆以一物爲一重如天子之席五重謂莞藻次熊蒲周官所謂五席未嘗有六席也孔疏謂五重六席三重四席再重三席非也楚辭云君之門兮九重王逸注謂關門遠郊門近郊門城門皐門雉門應門路門寢門說固未當詳天子城方九里考亦可見九重止九門無十門也麻家言天有九重謂月一水二金三日四火五木六土七恒星八宗動九亦止九天也禮器言大夫席再重而不言士之席重故略之可知再重只二席非三席也鄉飲酒之賓士也公食之賓大夫也鄉飲酒賓席不言加而公食賓席言加又可見大夫再重只二席也若是三席則士當有二席亦可言加矣又鄉飲酒禮言公三重大夫再重此公字爲孤之通稱二句與禮器少異公辭一席使一人去之大夫辭加席無諸公則大夫辭加席主人對不去加席蓋公三重者其席只有三去一席則二席大夫去加席則一席降于公也無諸公則大夫得伸其尊不當只用一席同于士而無別故不去加席也公言去一席而大夫言去加席亦可知大夫再重只二席也此皆每一物爲一重之證也凡兩物積累方可言重若只一物則不可言一重故再重之下卽曰不重而無一重之文周官掌次云凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重其明證也鄭不明重字之義而謂再重之下有一重又謂一重二物再重三物三重四物四重五物因而別出諸公於諸侯之上

皆失其實矣水兕革皆不甚厚必合二革乃厚三寸分之則各厚寸半也如鄭說則當言其厚六寸且水兕之革又安得各有三寸之厚乎革棺三寸則椑棺當五寸屬棺當七寸大棺當九寸皆奇數諸侯椑棺四寸屬棺六寸大棺八寸皆偶數大夫士亦皆偶君陽而臣陰之義也檀弓疏謂天子大棺等皆與諸侯大夫同則上下無別而與革棺三寸亦非等差矣孔疏既作此說謂天子大棺九寸別具一義殊不知或說爲長解後又引或天子棺四重合厚二尺四寸孔依鄭義亦謂合厚二尺四寸名同而實異也又檀弓疏言四重之棺上下四方悉周帀惟椁不周下有茵上有抗席故也然此經云衣周於身棺周於衣椁周於棺土周於椁數周字皆當一例則椁上下亦宜有底蓋矣莊子列禦寇篇云吾以天地爲棺椁

象天地亦可見其有底蓋也桓司馬爲石椁三年不成孔子謂死不如速朽椁若無底蓋又何必以石爲之又何有不如速朽之說乎左成二年傳云椁有四阿杜注四注椁也此王禮鄭注以阿爲棟謂四角設棟不知阿不可訓棟棟在屋正中不在四角椁之四角亦非可設棟也蓋天子之屋四隅高起謂之四阿杜以爲四注亦未考椁象之若椁上無蓋何以有四阿乎喪大記云棺椁之閒君容柷大夫容壺士容甒司几筵云柏席用萑鄭讀柏爲椁謂椁席藏中神坐之席也諸侯棺椁閒亦容席故司几筵云柏席諸侯則紛純據此椁內寬大可知然則茵之三重五重皆在椁內椁非必無蓋也孔謂椁不如棺之周其亦誤矣檀弓又云椁上椁非必無蓋也抗木抗席當在柏椁以端長六尺鄭注云以端題湊也孔疏云端猶頭也積柏

材作椁竝葬材頭也每段長六尺此說亦非端者木之頭也木以末爲尾以根爲頭朱子謂草木倒生頭反在下是以根爲頭也　根最堅勁故棺椁以本根爲之莊子人閒世云俯而視其大根則軸解而不可以爲棺椁此其證也如鄭說則端字下當增其文矣古之棺椁疑皆用八片合成天子之椁更大每面二片每片皆廣六尺廣亦長也長廣義同若椁身之長必不止六尺也蓋八長八尺棺之容尸尚有空餘之處是棺之長且不止八尺矣況椁又大于棺乎若每段截斷其長六尺湊合而成椁身之長則椁不固矣且木之大者難得長者易有何必截爲六尺乎六尺之長既非椁身則爲廣六尺可知矣每面若止一片六尺則太狹若三片則有一丈八尺又太廣矣故知每面二片各六尺也棺之制亦當八片合成可知矣　合之得一丈二尺蓋天子棺四重共厚二尺四寸兩旁合得四尺八寸棺中容大斂衣二十稱小斂衣十九稱其廣約當有二尺二寸合之凡廣七尺椁厚一尺鄭注椁方蓋一尺以四寸之棺五寸之椁推之天子大棺厚九寸則椁厚當一尺方猶厚也　兩旁合得二尺棺椁閒容一尺三寸有奇統計之凡一丈二尺也由此推之大棺廣七尺厚九寸廣七尺三寸屬棺廣五尺二寸每片二尺六寸椑棺廣三尺八寸每片一尺九寸革棺廣二尺八寸每面一片皆可得而知矣以此降殺諸侯棺三重合厚一尺八寸兩旁合得三尺六寸棺中容大斂衣百稱小斂衣十九稱其廣蓋亦二尺二寸合之凡五尺八寸是爲大棺之廣每片廣二尺九寸　椁厚九寸兩旁合得一尺八寸棺椁閒容一枕廣二尺四寸郭璞注爾雅釋樂云枕方二尺四寸統計之凡一丈爲椁之廣椁每片廣五尺大夫棺再重合厚一尺兩旁合得二尺棺中容大斂衣五十稱小斂衣十九稱當廣二尺合之凡四尺是爲大棺之廣每片

廣二尺椁厚七寸兩旁合得一尺四寸棺椁閒容一壺廣蓋一尺八寸壺容一石大于甒一倍甒徑一尺二寸則壺徑當有一尺八寸且天子棺椁閒容三尺諸侯容二尺四寸士容一尺二寸皆降殺以六則大夫統計之凡七尺二寸爲椁之廣每片容壺當有一尺八寸矣兩旁合得一尺二寸中容大斂衣三廣三尺六寸士棺厚六寸兩旁合之凡三尺二寸爲棺之廣十稱小斂衣十九稱亦當廣二尺合之凡五尺八寸爲椁之廣每片廣一尺六寸椁厚七寸兩旁合得一尺四寸棺椁閒容一甒廣一尺二寸聶崇義三禮圖甒腹橫統計之凡五尺八寸爲椁之廣徑一尺二寸容五斗每片廣二尺九寸莊子人閒世云七圍八圍貴人之家求禪傍者斬之禪傍謂棺貴人稱家當是大夫七圍六尺三寸徑二尺一寸八圍七尺二寸徑二尺四寸詳棟梁解兩旁削去樹皮恰得二尺此大夫棺木每片廣二尺之一證而天子諸侯與士皆可類推矣檀弓云夫子制於中都爲四寸之棺五寸之椁此庶人之棺椁也棺厚四寸兩旁合得八寸棺中所容衣衾不多其數無考當廣一尺八寸凡二尺六寸爲棺之廣椁厚五寸兩旁合得一尺棺椁閒當容六寸統計之凡四尺二寸爲椁之廣每片廣二尺一寸亦可推而得矣所可疑者孟子云古者棺椁無度中古棺七寸椁稱之自天子達於庶人趙岐注中古周公制禮時也然檀弓喪大記所言明是周禮與孟子不合豈孟子非與竊謂中古非周公之時當在唐虞之世上古則黃帝時也易繫辭傳言黃帝取諸乾坤而制衣裳下言後世聖人取諸大過而爲棺椁聖人卽黃帝也劉向趙咨皆言棺椁之作自黃帝始其說得之舜典有五玉三帛二生一死之文又言修五禮論語言堯煥乎

有文章則棺槨不應無度可知中古棺槨之制在唐虞時矣若中古指周公時豈自殷以前棺槨皆無度邪且有中古則有下古周公若爲中古則下古爲何時乎孟子蓋以黃帝爲上古唐虞爲中古周公爲下古也自唐虞至于殷棺槨皆貴賤無別蓋以喪事從厚令人子皆得盡其心故不分別貴賤猶三年之喪上下通行也至周尙文增以牆翣之飾貴賤乃有差等貴者棺有數重固厚于古第降至庶人棺僅四寸與墨子三寸之棺相近墨子云古者聖人制爲桐棺三寸而無槨　孟子荅充虞木若以美之問意主於厚故引古制之厚下達於庶人者以告之也趙氏以爲周制朱子從之誤矣趙氏之意或以檀弓喪大記所言爲春秋之制也然喪夫子宰中都制四寸之棺五寸之槨自以衰世多變禮士喪禮既夕禮等篇明非春秋制矣故用周公之制以正之送死大事聖人豈有從俗薄

篇所言棺槨多合於禮然亦有可疑者如云有虞氏瓦棺夏后氏堲周鄭注火熟曰堲燒土冶以周于棺也或謂之土周孔疏周于棺或謂之堲土爲陶冶之形大小得容棺也案今人用甎作墓四槨即堲周也　殷人棺槨周人牆翣周人以殷人之棺槨葬長殤以夏后氏之堲周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤此恐不然自黃帝創爲宮室上棟下宇皆以木爲之死者有棺槨猶生者有宮室其制亦始于黃帝則黃帝時已用木爲棺槨故倉頡造字棺槨皆从木旁也說文棺槨皆从木　易繫辭傳言棺槨取諸大過大過上兌下巽巽爲木猶宮室取諸大壯大壯上震下乾震亦爲木也宮室木在地上自地以上皆天木張湛列子注故其卦象木在天上棺槨木在地下故木在下卦中四爻皆奇象棺槨之形初上二爻皆偶三三其畫中斷象坎土之形其爻辭又

取象于棟中四爻棟之象亦可知棺槨猶之宮室也然則棺槨之必以木始于上古制器尚象其義明矣十三卦取象凡言木器者其卦必有木如斲木爲杵掘地爲臼取諸小過卦上震下艮震木也若以瓦爲棺最易損壞雖曰有虞氏尚陶亦豈無木器曾謂送死大事人子欲無使土侵膚者在大聖人反忽此與又況僅有瓦棺而無槨一旦毀壞骨卽入土聖人之心能安之乎夏后氏雖有堲周而無木槨且仍用瓦棺棺一毀骨卽寒矣堲周亦以土爲之土侵骨則寒大禹致孝乎鬼神甯反昧此夏后氏用明器以象生時所用第稍殊耳如木不成斲琴瑟張而不平亦必以木爲之豈棺槨象生時宮室反不用木而全用瓦與宮室不類乎必不然矣後漢書趙咨傳云虞夏棺槨或瓦或木亦非也周人葬殤亦當用棺槨但不重而又小以殺於成人而已曾子問云下殤土周葬於園遂輿機而往是不用棺而但爲土槨葬於墓則亦用棺下言下殤用棺衣棺自史佚始是也此棺必以木爲之非瓦棺也但言下殤土周則中殤必不用堲周而有棺槨矣中殤年十五者已入大學死不葬以棺槨抑何忍與殆未可信也

釋民

民之爲言萌也萌者草木之初生也說文萌艸芽也萌與蒙聲相轉易序卦云屯者物之始生也說文屯難也象艸木之初生屯屯然而難从中貫一一地也尾曲物生必蒙故受之以蒙野處耕夫愚蒙無知故有萌之稱古者謂民曰萌戰國策施及萌隸漢書霍去病傳及厥衆萌揚雄傳遐萌爲之不安後漢書宦者傳皆剝割萌黎鹽鐵論三代之盛無亂

萌列女傳郭外萌皆可證也韻會引說文云民衆萌也萌而無識也得其解矣今本作衆氓又氓又無下五字大繆然則民之本義當屬農人其工商等皆稱爲民者乃通稱非正稱也工商皆有智計非萌而無識者不得稱民明矣士之未仕者本亦不謂之民而國語以士農工商爲四民是士亦通稱爲民工商之稱民亦猶是也中庸云子庶民也來百工也柔遠人也遠人中兼有商賈則庶民於工商其專爲農民可知下文以時使薄斂爲勸庶民之事明是農民大戴禮王言篇士信民敦工璞商懋亦別民於工商民之爲農尤明說文云農耕也不訓爲耕夫而但訓爲耕可知農之本義非力田之人也以耕田之人而謂之農猶以執兵之人而謂之兵也故孟子多言農夫毛詩亦言農夫農人諸書有單言

農者省文耳農既非力田之人又可知力田之人當專稱爲民矣民又無位之稱工商等與農人同其微賤故亦通稱爲民若其正稱則當曰庶人庶人與民對言無位曰民有位曰人詩云人宜民宜人是也若庶人則微賤之稱也者貴賤之通稱天子曰一人一則至尊也億兆曰庶人庶則至賤也凡在官之府史胥徒以及工商農人皆稱庶人禮記所言庶人甚多皆統而稱之也孟子謂士之未仕者亦曰庶人以其無位故也然其實當稱爲士行禮當從士列與庶人異民又謂之氓氓與萌聲相近也說文氓民也孟子記許行陳相皆治農事而曰願爲氓亦可知民專屬農矣周官遂人甿字凡七遂大夫一旅師一甿字本皆作氓詩衞風正義白帖廿二廿三所引周禮皆作氓今作甿者始於開成石經也若漢時周禮亦不作氓鄭注云變民言萌異外內也萌猶懵懵無知貌

也與說文合苟作氓則鄭注不可通矣是知古本作萌也萌與民義同而鄭謂異外內則未必然遂人遂大夫旅師雖言萌而上下文又皆言民是知萌卽民民卽萌無他義也

仁和葉維幹上海范本禮校

求古錄禮說九

孔子弟子考

史記孔子弟子列傳凡七十七人家語亦有七十七人此見於索隱所引係古本家語今家語僅七十六人史記家語人數雖同而姓名則異家語不載公伯僚秦冉鄡單而別有琴牢陳亢縣亶文翁孔廟圖止七十二人而中有林放蘧伯玉申棖申堂則增損又不一矣唐會要及禮樂志開元贈典竝與史記同惟通典於十哲外更列七十三人則增入蘧伯玉林放陳亢申棖琴牢琴張六人也蘇子由古史著錄七十九人自謂通史記家語而兼錄之近孔昭煥闕里文獻考博採諸書增多十有四人

南菁書院
臨海金鶚誠齋著

曰牧皮仲孫何忌仲孫說孺悲公罔之裘序點孔璇恵叔蘭常
季鞠語顏涿聚廉瑀魯峻子服何朱竹垞弟子考增賓牟賈左
邱明諸說不一案史記鄡單字子家蓋卽家語縣亶字子象縣
本作鄟卽鄡字亶與單古通家與象形相似其爲一人明矣公
伯僚愬子路於季孫而列於弟子太史公必不如此之繆僚當
作繚故字子周繚有周旋之義也史記正義云家語有申繚子
周不知申繚一作申續卽申堂也是則史記與家語異者實二
人也七十七人之中如冉季公祖句茲輩多不見經傳而琴牢
陳亢明見於論語史記乃不載琴張牧皮孟子與曾晳並列以
實孔子之所稱狂者其爲孔子之弟子可知孺悲學士喪禮於
孔子賓牟賈侍坐於孔子孔子與之論樂見於禮記其爲孔子

之弟子甚明射義云孔子射於矍相之圃使子路執弓矢出延
射又使公罔之裘序點揚觶而語此二人次於子路皆爲孔子
所使則亦孔子之弟子矣而史記家語皆不載孔忠爲兄之子
不當在門人之列而反載之其去取不亦繆乎若夫左邱明爲
古之聞人蘧伯玉顏讎由在朋友之列皆非弟子林放雖問禮
說與何忌雖學禮亦不必爲弟子觀夫子稱何忌爲孟孫可知
後儒必欲增入亦非也申棖卽申堂今本史記作申黨非也索隱本作堂鄭風云
子之昌兮俟我乎堂兮鄭箋云堂當爲棖是堂與棖通漢王政
碑云有羔羊之絜無申棠之欲棠與堂同見魯峻碑可知申堂申棖
止是一人而文翁以申棖申堂竝列杜佑於申堂之外又增申
棖其亦誤矣琴牢琴張當爲二人論語牢曰子云鄭君注牢者

弟子子牢也莊子則陽篇有子牢司馬彪云卽琴牢孔子弟子其云子牢者字也孟子琴張曾晳牛山稱晳爲字則琴牢非卽琴張矣家語云琴牢字子開一字張是合琴牢琴張爲一人抑亦誤矣孫頤谷亦駁家語謂論語弟子皆字而不名若琴牢字張何以獨書名乎不知論語弟子亦有書名者原憲陳亢南宮适宰予皆名也此皆去取之不當者也至於姓氏名字里居年齒各有異同得失史記公冶長字子長古人未有字與名同者家語作公冶蕢見索隱蓋名蕢而字子長也范甯云字子芝非也論語公冶長南容竝紀南容爲字則公冶長亦爲字可知論語凡複姓連字稱之字必去其一字如公西華漆雕開司馬牛巫馬旗皆不言子公冶長亦猶是也南宮括家語作南宮韜蓋有二名括亦作适韜亦作紹假借字也公晳哀字季次家語哀作克古人名字皆相應哀必有次故名哀字次若作克則與字次不應矣高柴字子羔禮記作子皐皐者柴之所生名字相應其作羔者同音假借也漆雕開字子開此亦名字相同古無此例閻百詩云讀漢藝文志孔子弟子漆雕啟則知史記漆雕開字子開上開本啟字避景帝諱也家語開字子若失之丁氏杰云論語眉斯之未能信今作吾者傳寫誤耳然子貢嘗言吾亦欲無加諸人是亦自稱爲吾也巫馬施字子旗論語家語旗皆作期施與旗皆从从其義相應是旗爲正字期爲假借字也顏幸字子柳宋本家語幸作辛柳有聚義鄭君注柳谷色所聚又注婁柳謂諸師所聚是柳有聚義也聚者人之幸也故名幸字柳若作辛則與字柳不應矣冉孺字子魯孺子愚蒙故字魯魯一作魯以形相近而誤矣伯虔字子析索隱引家語作子哲今家語作楷虔

者敬也晢者明也敬則心明故名虔字晢晢正字析假借字楷
與晢形相涉而譌也正義引家語又字予循蓋與曹邮相連而
誤也史記曹邮伯虔連敘曹邮字子循公祖句茲家語脫句字顏高字子驕家
語作顏刻索隱引作顏產誤與世家同是亦有二名猶南宮括之別名
韜也刻當作克刻本亦作克為好勝與字驕亦自相應其作刻者
同音假借字也漆雕徒父索隱引家語亦作徒父字固衆志成
城可以固守故名徒父字固今家語作漆雕從字子文誤矣壤
駟赤字子徒索隱引家語亦作徒今家語壤作穰徒作從廣韻
云壤駟複姓作穰誤也赤有空義語謂赤手徒有獨義反訓也
為存苦之言空手也徒猶徂之為甘也亦得訓為空左傳齊師徒歸
杜注徒空也不相應也商澤字子季索隱引家語亦作徒故名赤字徒若作從則
澤兌為季女少女猶季女也召南曹風皆有季女故名澤字子季若作秀則不相
應矣石作蜀廣韻云石作複姓家語石字誤作石后處字子里
索隱亦作后今家語后誤作石宋本字里之亦誤公夏首字棄
當作子棄凡無子字者皆脫文也索隱引家語同今家語首作手首在上凡在
上者能棄乎下故名首字棄首正字手假借字也奚容蔵蔵與點同
字子晢晢字今作晢非也索隱引家語同今本家語脫容字蔵又譌作
箴晢譌作楷公堅定字子中索隱引家語作公肩定字仲公肩
複姓檀弓有公肩假肩正字堅假借字也定猶止也止必貴於
中大學止于至善即中庸也故名定字中家語作仲則名字不
相應矣今家語作公賓字子仲賓為肩字之譌又脫定字顏祖
字襄祖始也見爾雅釋詁襄除也見爾雅釋言創始者必除舊故名祖字

襄今家語祖作相以形相涉而譌也鄗單字子家鄗單當作縣
亶亶信也見釋詁信必先於家故名亶字家家語作子象則亦不
相應矣索隱作縣豐廣韻注作縣亶父皆誤罕父黑索隱引家
語同今本作宰父黑誤廣韻亦誤作宰秦商字子丕索隱引家
語作丕茲今家語作不慈名商者取法於商王也王道至大故
字子丕猶卜商字子夏夏亦大也若作丕茲不可解矣且古人
之字皆必用子字或伯叔等字今字丕茲實無此例蓋茲即子
聲之誤又誤倒其字猶子里之誤作里之也申堂字周索隱引
家語作繚鄭注論語申棖以爲即申續邢昺論語疏引家語亦
作續困學紀聞又引作績今論語作申繚堂爲賓主周旋之地
續亦有周流不息之義故皆字周蓋一人二名與南宮括顏高

同繚亦有周義然與公伯繚字周相混恐當以作續爲是續與
績皆形相近而譌也榮旂字子祺家語作榮祈祈與祺相應祈
正字旂假借也索隱作子顏則與旂祈皆不相應矣縣成字子
祺索隱字子謀論語云好謀而成故名成字謀若字祺則不相
應蓋與上文子祺相連而誤也家語作子橫更繆左人郢字行
郢與程通畢郢即畢程也故名郢字行索隱引家語同廣韻云左人複姓今家語
作左郢誤也鄭國字子徒正義引家語薛邦字徒今家語作子
從國本邦字因避高祖諱而改爲國鄭作薛字誤也邦非衆不
立故名邦字徒家語作從亦誤步叔乘廣韻作少叔乘氏有太
叔仲叔則有少叔史記作步叔以形相涉而誤也廉絜字庸今
家語作子曹絜與潔通廉潔之道貴於有常故名潔字庸庸者

子亢皆非也史記閔子騫少孔子十五歲索隱引家語同今家語誤作五十歲子游少孔子四十五歲家語作三十五歲夫子厄於陳蔡之閒年六十二江愼修考定如此若子游少四十五則是時方十有七歲安能從師遠游又安能卽以文學名邪古文三四字皆積畫四字當是三字之譌子夏少四十四歲亦當作三十四子張少四十八歲則夫子沒時夫子卒年七十四子張方二十有六而論語記其問達問行干祿其爲學必已多年亦有不合四字蓋亦三字之譌子賤少四十九歲索隱引家語同論語疏亦同今家語作四十歲脫九字夫子六十九反魯子賤爲單父宰有與夫子問荅語大約在七十前後若子賤少四十九歲則爲宰時方二十餘歲安能鳴琴而治乎且夫子稱爲君子其成德何

常也若作曹則與名潔不相應矣顏何字冉索隱引家語字稱何與遲通周頌假以溢我左傳引作何以恤我假又通遲登遲亦作登假路之遲者必冉冉而至故名何字冉若作稱則與名何不相應矣狄黑字皙今本作晳誤今家語字哲之晳白也黑反爲白故名黑字皙若哲之則不可解矣哲之殆子晳之誤之與于聲相近哲與晳形相似也邽巽索隱作邦選文翁圖作國選國爲邦之諱邽當作邦明矣孔忠與家語同古史作孔弗非也公西輿如索隱引家語同今家語作公西與誤公西蔵字子上索隱引家語作子尙尙與上通今家語作公西滅滅與蔵形相近而譌也家語陳亢字子元宋本字子亢鄭注論語云子禽弟子陳亢也邢疏引家語陳亢字子禽爾雅釋鳥云亢鳥嚨故名亢字子禽今家語作子元宋本作

易易乎四字亦當爲三字之譌家語原思少三十六歲夫子年五十三四時爲司寇以思爲宰若思少三十六則是時方十七八歲安能爲宰乎三字當爲二字之譌史記子羔少三十歲今家語作四十論語使子羔爲費宰蓋在夫子爲司寇使子路墮費之時若子羔少四十歲則是時方十五六歲安可使爲宰乎當作三十爲是樊遲少三十六歲今家語作四十六亦當作三十六爲是有若少孔子十三歲索隱引家語作三十三歲今家語作三十歲誤孟子言宰我子貢有若知足以知聖人三人皆以齒序如子夏子游子張冉牛閔子顏淵是也孟子貢少三十一則有若當少三十三家語是也史記十字上脫三字傳寫之譌耳子華使於齊冉子與其母粟五秉四十二歲鄭注論語同論語子華使於齊冉子爲其母請粟時故有粟如此之多又與原思爲宰同時故類記之也毛西河說如此若少四十二歲則是時方十二三歲安能出使乎四字或爲三字之譌子路曾皙冉有公西華侍坐此以齒序冉有少二十九子華少三十二序於冉有之下亦自合也家語顏刻少五十歲夫子畏於匡時年五十七顏刻爲僕若刻少五十歲則是時方七歲安能御車乎五十或十五之譌猶閔子之十五譌爲五十也陳亢少四十歲伯魚年五十一卒而亢有問于伯魚此豈十一歲以下所能乎四十當爲三十之譌史記公冶長齊人家語作魯人子羔衛人家語作齊人漆雕開魯人家語作蔡人巫馬旗魯人家語作陳人公孫龍楚人家語作衛人此皆當以史記爲正家語出於王肅多不可信

也

屏考

屏之制久失其傳鄭於廟寢制度考會爲辨正然所考猶未詳也今考說屏制者其誤有六一曰天子外屏諸侯內屏此本出禮緯鄭君注禮記引其說後儒遂以爲不刊之典而不知其大謬也說文云屏蔽也論語云邦君樹塞門鄭注云人君別內外於門樹屏以蔽之是設屏所以蔽門凡蔽塞者必在內而蔽外詩豳風云塞向墐戶塞之者必在內也屏在門內雖不切近於門亦足以蔽若在門外切近於門則人不可出入稍遠於門即不足以蔽矣詩大雅云大邦維屏書顧命云建侯樹屏六服諸侯皆在九州之內爲天子捍禦四夷與屏相似故謂之屏此屏在門內蔽外之證也玉藻云其在邊邑曰某屏之臣某鄭注云邊邑九州之外大行人云九州之外謂之蕃國蕃與藩通則此屏字當訓爲藩大雅云价人維藩毛傳藩屏也藩本非屏而爲屏之類亦可通稱爲屏藩在門外蕃國亦在九州外屏在門內侯甸男采衛要六服亦在九州內其義同故名同也星經云太微垣屏四星在端門內帝座南近右執法所以擁蔽帝庭也天星會通云內屏設於路門諸侯入自應門則天子宁立其前也此又天子亦內屏之證也且路門外爲治朝應門外爲外朝若門外有屏何以行朝禮乎治朝外朝無堂而卽門爲位亦有朝堂之象若天子出至屏外立於廷中殊無體統反不如諸侯之朝位有是理乎若立於屏內則諸臣皆爲屏所蔽而不得見矣苟屏與門相距甚遠豈塞門之義乎覲禮侯氏右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事天子辭侯氏再拜稽首出自屏南適門西襲今本

脫襲字 遂入門左鄭注云王辟之不即左者當出隱於屏而襲之也天子外屏賈疏云據此文出門乃云屏南即是外屏不知此文當以出自屏南而出也屏若在門外稍遠於門侯氏何必南行繞出屏外而轉北行以適門西乎惟屏本在門內天子雖辟侯氏侯氏尚不敢遽出隱於屏南立而少待天子既無後命侯氏乃自屏南而出適門西而襲門西有次故襲於其中肉袒于門鄭謂隱於屏而襲屏南非襲之所且既襲於東亦在次鄭謂適門西乎敖繼公云適門西屏南又何必適門西乎爲襲也此說得之夫出自屏南正可爲天子亦內屏之證而鄭反以證天子外屏其亦異矣又按大戴禮武王踐阼篇云師尙父奉書而入負屏而立入門而負屏屏在門內甚明是天子朝廟皆內屏也一曰屏設於路門而中門無屏曲禮孔疏云諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外此不知天子亦內屏又不知天子應門諸侯雉門亦皆有屏天子諸侯皆三門應門天子中門雉門諸侯中門其說更謬爾雅釋宮云門屏之間謂之宁此言路門之外屏之內其間爲君臣佇立之地故謂之宁也爾雅通言天子諸侯之制卽此可知天子亦內屏而屏設於應門內更可知矣諸侯屏設於雉門內若但設於路門內何得云門屏之間謂之宁乎卽使天子外屏亦不可通詳宁考然則正門內亦有屏無疑矣正門卽中門論語云吾恐季孫之憂不在顓臾而在蕭牆之內也鄭注云蕭之言肅也牆屏也君臣相見之禮至屏而加肅敬焉是以謂之蕭牆君臣相見謂每日常朝朝在路門外入臣至屏而加肅敬屏在正門內甚明又中門內有宗廟社稷故

守禁甚嚴大夫宗廟亦在中門內亦當有禁宗廟更重於寢夫
子言季孫禍及蕭牆之中則必指中門以內不當但言路門以
內也此又中門內有屏之證也三門惟外門無屏蓋外門之內
庶民皆可往來且君必棄車出入故不宜有屏中門以內庶民
不得入故當設屏以蔽內外其內君不棄車詳天子登車於設
屏又無妨也且外門無朝其內二門皆有朝人君立於門外兩
大寢階前辨
塾閒詳宁後須有屏若堂上負依然方成朝儀苟中門內無屏
考
則外朝之位君當空而立不成體統矣一曰屏惟設於正門內
外路門無之江愼修鄉黨圖考駁曲禮疏之誤而爲之說云天
子外屏屏在應門外諸侯內屏屏在雉門內若路門不當有屏
燕禮卿大夫皆入門右北面東上路門內不見有屏也不知屏

設於門內不切近於門與門相去約當丈餘故可出入路門內
豈不可有屏若謂儗人出入則雉門內亦不可設屏矣且廟門
內有屏見於覲禮江氏固知之矣廟門內有屏路門內何不可
有屏乎禮經言出入廟門者不知凡幾惟覲禮見一屏餘皆不
見何獨于燕禮入路門者不言屏遂疑其無屏乎蓋凡入廟者
皆無事於屏故屏可不言覲禮侯氏少立于屏南故特著其文
也吳語云越王乃入命夫人王背屏而立夫人向屏韋昭注云
屏寢門內屏也夫人正寢門內有屏則王路寢門內亦必有屏
可知矣廣雅云罘罳謂之屏罘罳一作桴思鄭注玉藻釋名云
罘罳在門外罘復也罳思也臣將入請事於此復重思之也古
者每日朝罷卽退臣若有請事則入路門而升堂屏在路門內

至此必復思之因有采思之名又一證也一曰屏設於門宇之中焦氏循羣經宮室圖云自閾至壁端十一步四尺屏設於其中天子外屏在閾外諸侯內屏在閾內案郊特牲云臺門而旅樹反站鄭注云旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道爾雅釋宮屏不設於門宇之中可知論語言樹塞門蓋屏爲蔽門而設鄭君謂蔽行道非也蓋當云旅途也是道樹屏故曰旅樹　又近於門故曰塞門非必正當門中而後可言塞門也屏設於路門閾內外其地甚狹不可以爲朝位何得云門屏之間謂之宁乎且屏廣如門則不可出入若半於門安足以蔽內外乎一曰屏可設可去焦氏循據春官樂師注云天子登車于大寢西階之前是車直至燕朝知屏可設可去也不知鄭君此注本繆詳天子登車大寢階前辨殊不足據屏有蕭牆之名明是小牆又設於道風雨漂搖不宜用木惟宜築土爾雅釋宮屏謂之樹舍人云以垣當門蔽爲樹見太平御覽　李巡注同見禮記疏郭璞注云小牆當門中中字繆當改作內字淮南子主術訓云天子外屏所以自障高誘注云屏樹垣也諸說皆以屏爲牆則屏常設而不可去矣屏亦有可設可去者月令季秋之月天子乃教於田獵命僕及七騶咸駕載旌旐授車以級整設於屏外鄭注云屏所田之地門外之蔽孔疏云車入之時則去屏無事之時則設屏此屏蓋以木爲之故可移動也楚語云屏攝之位韋昭注云屏屏風也攝形如今要扇皆所以分別尊卑爲祭祀之位此屏亦以木爲之可設可去也至若朝門之屏固非以木爲之也明堂位以疏屏爲天子之廟飾似天子廟中之屏以木爲之然鄭注云

刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣孔疏云屏上亦爲屋以覆屏牆刻爲雲氣蟲獸是疏屏亦非以木爲之也若朝之屏則且不疏而諸侯更無論矣一曰屏卽是坫亦曰反坫全謝山經史問答云屏牆之坫亦曰反坫郊特牲所云臺門旅樹反坫是也是屏牆之反向於外者逸周書四阿反坫注以反坫爲外向之室此反坫亦屏牆也不知屏牆之制當內外如一若反向於外是有背君之形矣且坫之與屏顯然不同反爵之坫康圭之坫庋食之坫堂隅之坫皆未有別名爲屏者許氏說文訓坫爲屏非也旅樹反坫本出論語謝山知論語之反坫是反爵之坫何獨以郊特牲之反坫爲屏牆乎臺門旅樹反坫各二字爲一事若反坫亦爲屏不與旅樹複出乎禮記一書皆無此文法也四阿反坫蓋卽堂隅之坫謂四阿反於坫之上詳四阿反坫解孔晁注謂外向之室誤矣然室亦非牆謝山以室爲牆抑又誤也鶚故詳考而明辨之

坫考

坫之制說者不一皆未見其確今考坫有四一曰堂隅之坫士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南大射儀云大師及少師上工皆東坫之東南西面北上坐又云小射正取公之決拾于東坫上又云贊設拾以笥退奠于坫上既夕云設棜于東堂下南順齊于坫士虞禮云苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上鄭注云坫在堂角賈疏云坫有二若明堂位云崇坫康圭及論語云兩君之好有反坫之等在廟中有之此言

坫者皆據堂上角爲名故云堂角是賈以坫卽堂角平地非如
崇坫反坫之築土也然大射儀奠決拾于東坫上士虞禮苴刌
茅饌于西坫上則坫非平地可知若置之於地毋乃不敬乎是
亦必築土以爲之矣爾雅釋宮云垝謂之坫郭注云在堂隅坫
墉也釋文云墉高貌也（墉或作墝又或作端案坫墉聲相近訓爲高貌於義亦合集韻訓墝爲動一曰垂貌則與坫聲義皆不合矣端字亦通要以作墝爲長）坫有高貌明是累土漢書食貨志
云富商賈墉財役貧墉財是積財凡物積累則高矣張衡西京
賦云直墉霓以高居墉爲高貌明矣且爾雅以垝釋坫說文訓
垝爲毀垣垣是牆之卑者毀垣則更卑與坫相似故曰垝謂之
坫又可見坫爲累土也其下句云牆謂之墉墉與坫連文對舉
牆築土而成則坫亦築土又何疑乎（郭注不第云堂隅而云在堂隅著一在字可知其築土而爲堂上奠物之處一以爲堂下竹
立及設物相直之準一以爲堂之飾且以爲蔽說文釋坫爲屏
固非正義坫與屏顯然不同以坫爲屏非也然說文解字皆本義閒有異說附之於後此恐傳寫脫誤當有本義在上屏也上又當有一曰二字然亦可見其築土爲之則坫是築土爲之屏亦築土可知而爲堂隅之蔽也坫爲堂隅之蔽故郭注以墉釋坫墉亦有蔽翳之義廣韻云墉陰翳貌楚辭九歎云舉霓旌之墉翳其證也）
然坫之制與屏不同近焦氏循羣經宮室圖據說文謂堂角爲
小屏殊不知屏爲小牆牆甚狹而長（屏南北甚狹東西甚長）若坫亦如之
豈可以奠篚與笥乎此雖知坫是築土而其形制亦繆矣一曰
反爵之坫論語云邦君爲兩君之好有反坫鄭注云反坫反爵
之坫在兩楹之閒人君與鄰國爲好會其獻酢之禮更酌酌畢
則各反爵於其上郊特牲云臺門而旅樹反坫明堂位云反坫

出尊鄭注亦皆謂反爵之坫引論語解之案兩楹之間古人以爲行禮之節士昏禮納采問名納吉納徵請期皆用雁授于楹間鄉飲酒禮介授主人爵于兩楹間可正立于楹間以相拜此固大夫士之禮然諸侯若行昏禮及兩君燕飲亦必如是矣又聘禮公受玉于中堂與東楹之間中則不得言中堂此時君雖稍偏於東而賓必與君竝立方可與東楹之間矣注以中堂爲南北之中則不得言中堂凡言楹間者皆當東西之中間矣授受賓在君西則正當兩楹之間也聘禮君立偏東賓立正中亦尊賓楹間而言中堂者以不可古者以牖戶之間爲客位鄉飲酒禮賓席于此言楹間與東楹之間也正當東西之中所以尊賓也聘禮君行禮之處安得設坫于此乎孔之意也然則兩楹之間正賓主行禮之處安得設坫于此乎孔疏謂坫築土爲之在兩楹間近南云近南固不礙于行禮然築

土而當中堂亦礙人目且於反爵之禮不合以鄉飲酒禮考之主人獻賓賓奠爵于西階上賓酢主人主人酬賓賓解于薦東主人獻介介奠爵于西階上介酢主人主人奠爵于西楹南此皆奠爵非反爵及主人取西楹南之爵以獻衆賓既畢主人以爵降奠于篚其爵不復行夫此爵本取于上篚既而奠于下篚鄉飲酒禮設篚在禁南在堂上此上篚也又云篚在洗西在堂下此下篚也又旅酬卒受者以觶降奠于篚既獻奠于下篚則不得謂反爵矣奠爵于篚記又云獻工與笙取爵于上篚燕禮考之設篚在洗西設膳篚在其北膳篚君象觚所奠之篚堂下主人獻賓賓即以其爵酢主人主人宰夫也主人以爵降奠于篚又以象觚獻公既獻奠于膳篚更爵自酢于阼階下奠爵于

篚又公爲賓舉旅卒受者以觶降奠于篚又主人獻卿既獻奠
爵于篚又大夫卒受旅者以觶降奠于篚夫象觚爲君之觚奠
于牆篚其餘悉奠于洗西之篚是取于此者亦奠于此固可謂
反爵然有篚無坫又在堂下而不在堂上也蓋鄉飲賓主雖敵
而爲大夫士之禮燕雖諸侯之事而賓主不敵故皆無反坫惟
兩君好會賓主敵體乃有反坫在堂上反者反其故處也知反
覆爵者爵有兩柱不可覆也且經典未有以覆爲反者曲禮毋反魚肉亦以還爲反也爵非
閒房之西戶燕禮尊于房戶之東也鄉飲酒尊于房戶
去楹亦當不遠是二者設尊相近蓋尊酒者主人所以敬客主
人位在東階上故設尊必在東方以此爲主人之惠也然則兩
君燕飲設尊亦必在東矣兩君敵體與鄉飲一類是亦宜尊于

房戶之閒與東楹相當然鄉飲無坫經文明言房戶閒尊當在
東楹北兩君燕飲有坫尊當在東楹南此爲異耳兩君之坫猶
鄉飲之篚設于尊南與尊同處則坫亦必與尊同處可知明
堂位云反坫出尊天子之廟飾也天子反坫在尊南本鄭注則諸
侯反坫當在尊北反坫爲邦君所得有而明堂位以爲天子雖
之制可知所異者在出尊不在反坫也
南北不同要無不與尊同處尊以盛酒爵以酌酒其事一類故
所設之處同也由是言之坫不在兩楹之閒明矣或者以燕禮
爲諸侯之事兩君好會當與燕禮同尊于東楹之西東楹之西
亦可謂兩楹之閒也夫謂兩君之燕亦尊于東楹之西是君臣
無別而謂東楹之西即兩楹之閒其名亦混禮經或言兩楹之
閒或言東楹之西正所以別其同異豈可混而一之乎至于天

子反坫說者皆以爲與諸侯同今詳考之而知其不然也天子至尊莫與敵體惟諸侯來朝有客禮故燕之于廟天子燕羣臣皆在寢而有反坫然諸侯亦人臣也君臣尊卑縣絶與兩君敵體不同其禮當與諸侯燕禮相近燕禮二篚皆在堂下者以臣行禮堂下取爵奠爵得其便也則天子燕諸侯反坫亦宜在堂下然明堂位言天子反坫出尊尊在堂上坫亦在堂上矣夫臣既在下而又升堂取爵於事不便且以人臣之爵奠于堂上豈不嫌於泰乎竊疑天子反坫有二一在堂上以奠天子之爵一在堂下以奠諸臣之爵燕禮二篚膳篚在北亦猶是也乃合於禮堂上堂下雖殊要皆在尊南皆可謂出尊也又案阮逸三禮圖謂坫以木爲之高八寸其說亦非坫字从土明是以土爲之若謂制之以木則與字義不合其高八寸亦太卑矣或疑土坫甚陋非反爵所宜然大射決拾實于笥奠于東坫上士虞刑茅實于篚饌于西坫上以此推之兩君之燕亦或實爵于篚而奠于坫上未可知也崇坫康圭圭必有藉則反爵于坫豈必無所藉乎聶崇義謂坫即豐然豐字从豆其制當如豆而高豐以奠觶高則便于取也以木爲之非築土也且反坫非大夫所有而鄉射爲大夫士之禮亦得設豐坫之非豐明矣又逸周書有四阿反坫此坫乃堂隅之坫謂屋四隅之檐阿反起于坫之上也孔晁注以爲外向室誤矣全謝山又以禮記郊特牲反坫爲屏牆之反向外者其繆更不待辨矣詳四阿反坫解及屏考

一曰康圭之坫明堂位云崇坫康圭天子之廟飾也案覲禮云侯氏入門右坐奠圭圭是重物必不奠于地上有坫以

康之宜矣經不言坫者文略也入門卽言奠圭則康圭之坫在堂下可知入門右而奠圭則坫在庭之東可知反爵之坫在東康圭之坫亦在東正自相類然反爵之坫在東者明君位也康圭之坫在東者明臣禮也聘禮公事自闑西私事自闑東闑東用臣禮也侯氏入門右奠圭亦此意是其義不同也坐而奠圭則坫不高可知而云崇坫者以其奠圭故特稱崇以尊之非高於諸坫也一曰庋食之坫內則云天子之閣左達五右達五鄭注達夾室也公侯伯于房中五大夫于閤三士于坫一孔疏云大夫旣卑無嫌故亦于夾室然則士亦于夾室可知但不得爲閣鄭注云閣以板爲之庋食物故築土爲坫以庋食物食物非坫可藏必別有器藏之而庋于坫也夾室有左右而士止一坫當必于東夾爲之蓋食以養生生氣發於東也夾室之中亦必設於東墉下可知矣總而論之康圭之坫惟天子有之庋食之坫惟士有之反爵之坫諸侯以上斯有之堂隅之坫則通上下皆有之也堂隅之坫其制必方斯兩面可觀且可以奠物則諸坫皆方可知矣康圭之坫坐而奠之其坫之高不過三四尺諸坫奠物皆欲其便于取亦不過三四尺也坫之可考者如此

邑考

邑者民居之所聚也釋名云邑邑猶偪也邑人聚會之稱也說文云邑國也謂國都所在也易泰之上六云自邑告命詩大雅云作邑于豐商頌云商邑翼翼四方之極周書云作新大邑于東國洛是天子諸侯之國皆稱爲邑要皆以國城所在而言非通

一國之地而言也白虎通云夏曰夏邑商曰商邑周曰京師京大也師衆也京師者衆大之稱然周稱京師亦未嘗不稱邑召誥言周公達觀于新邑營洛誥云祀于新邑又武王之妃謂之邑姜是周亦稱邑也後世天子所居謂之都不謂之邑以邑爲縣邑之稱然都與邑同既謂之都亦何不可稱邑乎邑爲民居所聚民居有多少故邑有大小極其大而言之則爲王都之邑見論語其閒大小不等未可枚舉極其小而言之則有十室之邑也邑之制在國中則始於一里二十五家在野則始於四井三十二家自國城以至六鄉皆謂之國中鄉以外則謂之野爾雅釋言云里邑也郭注云謂邑居左傳疏引李巡注云里居之邑也此注皆未明竊謂邑有二邑有在國中者二十五家爲一里里有巷巷口有閭一里之人聚居于此故謂之邑也邑有在野者四井之田凡三千六百畝其民居計三十二家周制亦八家同井司徒九夫爲井以地言非以人言也或謂周以九家爲一井其說非是詳井田考聚於一處猶今之村落然說文云里居也从土从田以因土田而制邑故謂之里也王制云凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也此言野之制周官所謂經野者也鄭注云周禮載師以廛里任國中之地廛民之邑居在都城者是言國中之制此國中指城內言不知國中之地有定不必量地以制邑也熊氏名安生云計量地土廣狹制四井爲邑每邑居三十二家夫地有廣狹則邑有大小不必限定四井矣若限定四井何謂量地制邑也此量地制邑與周官四井爲邑制邑之常法此量地制邑乃所以變通乎常法者也如九夫爲井是常法或地有不足但以方田之法計之有九

百畝即爲一井不必畫方如棋局也詳井田考制井如此而制邑可知矣又何休云在邑曰里里八十戶是謂邑必八十戶亦不知量地制邑之義且八十戶爲邑其說并無據也八十家是十井出車一乘然出車法與邑居不同未可混而爲一也邑以三十二家爲制如地狹勢偏不足四井則或三井或二井或一井皆可爲邑孟子云鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦此可見一井亦可爲邑矣論語謂十室之邑即一井之邑一井八室言十室舉大數也又鄉遂之邑以二十五家爲制如有不足或四鄰或三鄰或二鄰則十室也十室之邑此至小者下鄰皆可爲邑五家爲鄰二鄰此不可以爲邑矣凡邑雖小亦必有城其城謂之保都鄙有之鄉遂亦有之月令云四鄙入保鄭注云小城曰保高誘注淮南子云四竟之民入城郭自保守非也晉語云抑爲保障乎韋昭注云小城曰保與鄭同此都鄙之小城也檀弓云戰於郠公叔禺人遇負杖入保者息鄭注云保縣邑小城縣邑當作郊邑左傳僖哀公十一年師及齊師戰于郊即此戰於郠也孔疏云郠郊頭近邑此邑在郊非在縣鄭謂縣邑非也戰於郊而有入保之人可知鄉遂亦有小城矣左襄八年傳云焚我郊保馮陵我城郭九年傳云令隧正納郊保奔火所此皆鄉遂有小城之證也杜注皆訓保爲守非也城中自鄰至黨城中里居至黨而止無州鄉名屋皆相連以所居惟士工商農不在焉本韋昭國語注非農則不受田鄭注載師謂工商家亦受田誤故可悉聚于城內也城外百里曰郊置六鄉郊外置六遂鄉遂不制井田亦每夫受田百畝既各有田則不得悉聚一處恐田遠而治之不及也六鄉五家爲比五比爲閭四閭

爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉六遂五家爲鄰五鄰爲里
四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲遂自閭以至鄉自里以至遂皆邑
也每閭每里星羅碁布編於百里之閒縣師職云掌邦國都鄙
稍甸郊里之地域鄭注云郊里郊所居也賈疏云言郊里據從
遠郊至國中六鄉之民也郊而曰里里與閭
亦通稱明是以一里爲一
邑郊里有地域與邦國都鄙稍甸同制則其所居之地當各有
保所謂郊保也遂人掌邦之野鄰里酇縣遂皆有地域溝樹
之則其所居之地亦當各有保矣每一里爲一邑每一邑爲一
保保者以其可以守禦也孟子謂同井守望相助必有保乃可
守望也保之制當卽牆之高而堅固者以其有似于城故又謂
之小城也至于都鄙之邑與鄉遂異小司徒云四井爲邑四邑
爲邱四邱爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦凡稅
斂之事鄭注云此謂造都鄙也四井爲一邑邑必有保左莊二
十八年傳邑曰築杜注云四井爲邑其證也積而至于都凡六
十四邑此六十四邑亦皆星羅碁布分散而居不聚於一處也
蓋三百步爲里見大戴禮方里爲井四井爲方四里農民居此治田
自便婦女小子亦可饋餉若一邱之民皆居一處則所治之田
距所居有遠至八里者出入不便而婦女小子不能饋餉矣故
知四井爲邑卽居民之法民必以邑聚居不以邱聚居也民居
可滅於四井不可加於四井也邱甸縣都亦皆爲邑邑至于都
則地之最大者矣故左氏云邑曰築都曰城史記云舜所居二
年成邑三年成都都大於邑也鄭注載師云大都公之采地王

子弟所食邑小都卿之采地家邑大夫之采地亦可見都大於邑也論語云千室之邑孔安國注云卿大夫之邑朱子注云千室大邑此以侯國之制言之大國之卿采地有一終（司馬法云通十爲成成十爲終）出車百乘是謂百乘之家（出車之法十井出一乘故謂百井出一乘非也）一終千井有八千家與四縣爲都台但一都有一千零二十四井八千一百九十二家稍有不同井通成終同者出賦之法井邑甸縣都者出稅之法故不盡合耳卿之采地當有一都則如千室之邑者有八邑矣左傳言卿備百邑此以四井之邑言之本二百五十六邑言百邑者對大夫而云然耳（大夫止有六十四邑不備百邑）卿祿四大夫大夫采地當有一縣計二百五十六井二千零四十八家則如千室之邑當有二邑矣故孔氏謂卿大夫之邑言卿大夫有此等邑非謂卿大夫止有千室也邢昺疏謂卿大夫采邑民有千家誤矣大夫倍上士上士采地當有二旬計一百二十八井一千零二十四家是上士亦得有千室似不徒爲卿大夫之邑矣然夫子以千室之邑與百乘之家竝言而爲冉有可爲之宰自是卿大夫之邑竊嘗思之都鄙亦當有親民之吏徵其賦稅而與鄉遂不同鄉遂家出一人爲兵（伍兩卒旅師軍出於比閭族黨州鄉是家出一人爲兵也六鄉爲正卒六遂爲副卒）教之宜詳故比閭鄰里皆設官都鄙出車而不出兵教之可略四井四邑未必設官至四邑爲甸約有五百家如鄉之黨遂之鄰宜設官以治之其官宜下士王國則以中士喪大記有云甸人徹廟之西北厞薪薪徹于邱甸因使甸人徹之（詳屋漏解）此甸人蓋卽甸邑之宰也月令季

夏之月命四監大合百縣之秩芻以養犧牲芻亦徵于邱甸百縣當卽四甸之縣王畿約有四百縣言百縣者舉其略耳注以百縣爲鄉遂又季秋之月合諸侯制百縣爲來歲受朔日可見縣各非也有宰矣後世縣令蓋昉于此檀弓云國亡大縣邑公卿大夫士皆厭冠哭於大廟三日又縣邑有宰之一證也大縣邑蓋通都言之故曰都亦可稱縣猶縣亦可稱都此縣如鄉之州遂之縣其宰宜中士王國則上士都如鄉遂其宰宜上士王國則下大夫蓋遂官降於鄉官一等鄉大夫卿州長中大夫黨正下大夫族師上士閭胥中士比長下士遂大夫中大夫縣正下大夫鄙師上士鄙長中士里宰下士鄰長中士是遂降于鄉一等也侯國官當降於天子鄉大夫下大夫州長上士餘可類推都鄙之官又當降於遂一等故遂大夫爲中大夫都宰則下大夫縣正下大夫都之縣宰則上士鄙師上士縣下之甸宰則中士也由是觀之每甸設一宰每縣又設一宰以統四甸若干室之邑是爲二甸不設宰矣夫子言冉有可爲千室邑宰此千室本爲二千室以行文不便又與百室不對故省去二字而言千室也王畿有四百縣而但言百縣二十夫有溝二百夫有洫而但言十夫百夫詳井田考亦猶是也二甸爲士采邑而不得有宰可知千室之邑有宰者當爲卿大夫之邑也王國采邑與侯國異孟子云天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男王制與孟子不同當從孟子是卿采地百里大夫采地七十里上士采地五十里不言公者公與卿同也不言中下士者蓋采邑爲子孫世祿中下士位卑無采邑其祿則有司供之當與采地同中士宜二十五里下士又半之侯國中士宜一甸下士宜二邱載師職云以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地畺亦謂之都大宰九賦有家稍邦縣邦都邦郎畺地以

其在五百里爲疆界之地故曰畺以其大都所在爲都之宗故曰都司馬法云五百里爲都是也又曰三百里爲野以二百之內有六遂不純爲野故在三百里　此節及大宰注疏皆云天子大夫各受采地二十五里在三百里稍地之內六卿各受采地五十里在四百里縣地之內三公及親王子弟各受采地百里在五百里畺地之中此說與孟子不合殊不可信其謂大夫在稍卿在縣公及親王子弟在畺理或然也但不言元士之采地所在疑亦在稍地中也天子公卿孟子謂之千乘之家其地方一同提封萬井計八萬戶約有十都之地是公卿之家有下大夫十人爲都邑宰矣大夫采地七十里計四千九百井三萬五千六百戶約有四都又三縣之地是大夫之家當有上士五人爲都邑宰矣元士采地五十里計二千五百井二萬戶約有二都又二縣之地是元士之家當有中士二人爲都邑宰矣士無家臣其邑宰皆王朝之官也大夫邑宰降一等者以采邑之宰有家臣之義大夫不得爲大夫宰也大夫既降故士亦從之而降也采邑之宰雖可私置然亦須復於王朝故大宰得以法治之也江愼修云采地亦當有比閭族黨州鄉之法以聯其民但其長未必有大夫士之爵此說頗繆鄉遂之民皆以五家爲聯都鄙之民則皆八家同井安得用比閭族黨州鄉以聯之乎大宰云以八則治都鄙二曰法則以馭其官既謂之官當必有大夫士之爵矣乃又曰都鄙之官謂食采之公卿大夫不知公卿大夫既位於朝安得自治其邑且公卿最尊大宰又豈得以法馭之乎惟夫邱邑之小其邑長不必有爵但舉一邑之中年高有德者一人教

督農民并訓子弟焉耳都城之制左氏隱元年傳云都城過百雉國之害也先王之制大都不過參國之一中五之一小九之一杜注云方丈曰堵三堵曰雉一雉之牆長三丈高一丈侯伯之城方五里徑三百雉故其大都不得過百雉所謂參國之一也是大都城方一里又一百二十丈一里計一百八十丈中都則方一里小都方一百丈大都卿之采邑中都大夫之采邑小都士之采邑都與邑通三等皆邑故皆可稱都也王畿都城與此異逸周書作雒解云大縣城方王城三之一大縣即大都王城方九里詳天子城方九里考是大都城方三里與子男同公卿采地方百里與公侯同而城則下同子男畿內屈於王也三公在朝執璧亦與子男同考工記匠人云王城隅高九雉都城隅高五雉諸侯城隅高七雉古周

禮說公城高五雉侯伯三雉都城之高皆如子男之城高是都城高一雉不成城矣賈疏言侯伯子男城皆高五雉又與經文不合戴東原謂公侯伯城隅皆高七雉城高五雉惟子男城同都城蓋隅高五雉城高三雉也廣與子男同高亦與之同其例一也中都城方五百四十步小都城方一里其高三雉皆同以不可復殺也大都公卿采邑中都大夫采邑小都元士采邑大夫采邑對大都可稱小都若對元士采邑可稱中都以畿外大國次國小國例之小都當稱中都也四井之邑凡三十二家每家五畝積五百步方二十二步有奇其方一百三十步有奇三二家卻須作三十六家算之以宜有空地也其城約方八十丈殺於小都城五之一也鄉遂小城約方六十丈亦以五畝之宅推之也四井之邑所

居惟農民與國邑異士與工當與邑宰同居於都城之中鄉遂別無都邑之城其官長當與農民同居士與工亦然然則里閭之保城當不止方六十丈蓋亦方八十丈也族黨鄉州所在其城當遞增鄉之城蓋亦如小都城也農民五畝之宅皆在邑中至於中田之廬當甚狹小未必有一畝趙岐注孟子何休注公羊皆謂廬井邑居各二畝半又本穀梁之說謂二畝半在公田中誤矣詳井田考載師職云以廛里任國中之地季本以爲市廛是也此左右各三區之廛士工商所居百官亦居於此非農之廛也遂人職云夫一廛此孟子所謂五畝之宅在四井之邑中非國中之廛也鄭氏乃合爲一注載師職云遂人授民田夫一廛是廛里不謂民之邑居在都城者與此都城指國都注遂人云廛謂城邑之居孟子所云五畝之宅也賈疏引廛里任國中之地解之殊不思鄉遂之民十餘萬國國中能容之乎且畢入於國數百里竟無人煙有是理乎其繆甚矣後儒因鄭賈之誤并追咎於班固趙岐而不知班趙固不錯也班氏食貨志云在野曰廬在邑曰里春令民畢出在野冬則畢入於邑此邑在四井之中非國邑也趙氏孟子注云廬井邑居各二畝半以爲宅冬入保城二畝半故爲五畝保城即四井爲邑之城與月令四鄙入保同其非國城明矣後儒多以邑爲國邑以保城爲保守國城失之矣毛西河疑趙注或係衍文或有脫簡殆亦不解保爲小城耳若夫公邑之制甸稍縣都皆有之近郊遠郊有場圃宅田士田賈公邑載師職云以公邑之田任甸地鄭注云在甸七萬五千家爲

六遂餘則公邑又云公邑天子使大夫治之自此以外皆然二百里三百里其上大夫如州長本中大夫此對下大夫而稱上四百里五百里其下大夫如縣正是以或謂二百里爲州四百里爲縣云賈疏云此約司馬法二百里曰州四百里曰縣而言又鄭注匠人云異於鄉遂及公邑賈氏小司徒疏云采地制井田異於鄉遂公邑亦與鄉遂同案司馬法謂二百里曰州以六遂如州在二百里也四百里曰縣與周官同不必別解也小都爲縣在四百里內故四百里曰縣公邑之官自二百里至五百里當無尊卑乃附會司馬法區而別之殊無謂矣公邑在鄉遂外民居皆非五家爲聯而謂不制井田抑亦誤矣詳井田考公邑與都鄙同制井田其居民之法亦與都鄙同但公邑之官宜尊于采邑縣邑宰當爲中大夫甸邑宰當爲下大夫以鄉大夫官尊不得與之竝宜從遂大夫之列也侯國公邑甸宰宜中士縣宰宜上士公邑止於縣者以都本采邑之名故有縣而無都也縣師所掌兼公邑采邑故以縣名鄭注謂自六鄉以至邦國縣居中不知縣在四百里何以爲中乎郊甸稍縣都當以稍爲中觀縣師以縣名又月令有百縣之文又王制言天子之縣而公邑之止於縣可知矣又案左氏云邑有先君之廟曰都無曰邑世儒或疑之竊謂此言自可信也先君之廟有二公卿大夫之采邑得立大祖廟采邑若不廢廟亦不毀士無大祖是無先君之廟矣公卿大夫世守采地者是爲內諸侯故有先君之稱親王子弟采邑有賜之得立出王廟者是亦先君廟也侯國如魯三家立桓公廟惟卿有此大夫則無之也故王國公卿采邑稱大都大夫

采邑稱小都士則稱邑而已侯國卿之采邑得稱都大夫士則稱邑而已都邑尊卑之別如此若通而言之都亦可稱邑如季孫氏之費孟孫氏之郈皆稱爲邑邑亦可稱都孟子言王之爲都者臣知五人焉知其罪者惟孔距心距心爲平陸宰平陸下邑而亦曰都月令孟夏之月命農勉作毋休於都此都卽四井爲邑之邑而亦曰都蓋都有大小不一等猶之邑有大小不一等也故至小爲四井之邑而稱都而至大爲天子之邑亦稱都如後世帝京皆曰帝都是也顧亭林知邑有大小王國可稱邑而以都爲下都之稱謂帝京不可稱都其亦考之不詳矣大雅云謂爾遷于王都此王畿稱都之明證

社稷考

社稷之制說者最詳然多有未確約而言之其誤十有五一曰社稷是人鬼非地神鄭君以社爲五土總神稷爲原隰之神賈逵馬融以社祭句龍稷祭后稷皆人鬼非地神許叔重五經異義說亦然王肅從之故聖證論歷難鄭說學者疑之案周官大宗伯天曰神地曰示人曰鬼而血祭祭社稷與五祀五嶽竝列于地示社稷爲地神甚明又左昭二十九年傳亦以社稷與五祀竝列考五祀是五行之神五行質具於地故爲地示月令以句芒爲春神祝融爲夏神明非人鬼若重與犂則配食於此者耳詳五帝五祀考五祀非人鬼則社稷亦非人鬼可知且古之祀典人鬼特祀者如先嗇先蠶先炊先聖先師之類皆爲小祀而社稷爲國之主郊特牲云家主中霤而國主社諸侯所首重天子之祭亦亞於天地

更可知其非人鬼矣至郊特牲謂社祭土而主陰氣又謂社所以神地之道尤顯然可見爲地神王肅之說亦誤甚矣先儒之說所以申鄭者詳見於孔疏茲不具引一曰穀爲原隰之神非穀神許叔重五經異義云今孝經說穀者五穀衆多不可徧敬故立穀而祭之長穀是穀爲穀神也許氏駿之謂既祭穀穀不得以穀米祭反自食因取左氏說以穀爲田正鄭君又駁之以穀爲原隰之神不得以穀米祭穀爲難案社字从土明是土神穀字从禾明是穀神易云百穀草木麗乎地故穀亦爲地而之屬猶日月星辰皆爲天神也穀爲土所生故社尊於穀而穀與土別故穀可與社對若原隰則已在五土之中既總祭五土之神何必又別祭原隰原隰又何可與五土總神對乎至許氏以自食爲疑其說尤繆夫祭穀者祭穀之神非祭穀也天下有一物必有一神主之其神既主是物正宜用是物以祭報其生育之恩安得謂自食乎左氏謂穀田正也（昭二十九年傳）此言穀之所配食者爲田正之官以其播殖百穀有功於世故配食於穀神猶句龍能平水土故配食於土神也許氏即以田正爲穀與賈逵等同其誤矣一曰社即祭地別無北郊之祭胡五峰云古者祭地於社猶祀天於郊也故周公祀於新邑先用二牛於郊後用大牢於社也周禮以禋祀祀昊天上帝以血祭祭社稷而別無祭地之文四圭有邸舞雲門以祀天兩圭有邸舞咸池以祀地而別無祭社之說則以郊對社明矣後世既立社又立北郊失之矣朱子語類以其說爲有理而不知其大繆也禮運云天子祭天地諸侯祭社稷

是社卑於地可知且祭地可專於天子而祭社下達於大夫士至於庶人亦得與祭社之非地明甚蓋祭地是全載大地社則有大小天子大社祭九州之土王社祭畿內之土諸侯國社祭國內之土侯社祭藉田之土爲立社曰侯社　鄉大夫置社祭一鄉之土州長置社祭一州之土祭法云王爲羣姓立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社諸侯自爲　士祭法云大夫以下成羣立社曰置社與全載之地異又地有上中下上爲山嶽中爲平原下爲川瀆社雖兼五土而爲農民祈報當以平原穀土爲主是社與嶽瀆各分地之一體與全載之地尤異此社神與地神所以分也然對文則別散文則通凡經典郊社竝稱者皆祭地之通名爲社非別無北郊之祭也洛誥言社而不言祭地以地統於天其祭已該於郊之中孔疏云言告天不言告地從省文也舜典言類于上帝而不言祭地亦猶是也豈祭社即告地乎周官祭地與社多互見血祭祭社稷則祭地亦血祭可知兩圭咸池祀地則社稷可知社稷尊於四望四望得與地同六樂祭地亦之下即言四望可知社稷已在地亦中矣用兩圭有邸則社稷亦可用矣故祭社之禮有與地同者求神用血祭玉用兩圭有邸樂用咸池是也然地尊於社故祭社之禮多與祭地殊祭地以夏至及孟秋詳禘祭考祭社以春秋二仲祭地於方澤及北郊祭社於國中及藉田祭地以后稷配祭社以句龍配祭地七獻祭社五獻祭地用一犢祭社用大牢諸侯用少牢祭地服衮冕十二章先儒謂祭地亦服大裘誤祭社服毳冕五章其判然不同如此胡氏謂祭社即祭地其亦未之思耳一曰王社在庫門內不與郊對大社在北郊即方

丘亦卽太折方丘太折不同詳禘祭考是與郊對萬充宗云社有二祭法曰王爲羣姓立社曰大社所謂方丘者唯此所謂太折者亦唯此夏日至地示之祭卽於此行焉此北郊之社與郊對舉者也又曰王自爲立社曰王社載芟詩序所謂春藉田而祈社稷者卽於此行焉此庫門內之社不與郊竝稱者也此本胡氏而少變其說案逸周書作雒解云乃建大社于國中是大社不在北郊可知祭法大社王社竝舉可知是社稷之社非北郊之通稱爲社者也且天子爲天地之宗子西銘云大君者吾父母宗子父母指天地言祭天與地皆所以報本若社稷之祭則爲民祈報經言王爲羣姓立社曰大社其非祭地之通名爲社更甚明矣一曰大社大稷王社王稷皆在中門之外周官大司徒云設其社稷之壝賈疏云謂於中門之外右邊設大社大稷王社王稷夫自爲立社與爲羣姓立社異其事宜異其地而竝設於一處何也詩載芟序云春藉田而祈社稷是藉田當有社稷之壝小宗伯職云建國之神位右社稷而左宗廟匠人亦言左祖右社是王宮內亦有社稷自大門以內皆爲宮中大社尊於王社宜與宗廟竝重分列路寢之左右藉田爲王之田王社亦王之社則王社宜在藉田之中郊特牲孔疏云爲羣姓立社者在庫門內之西自爲立社者在藉田之中此說是也但云在庫門內之西本於小宗伯之注鄭注云庫門內雉門外之左右不知宗廟社稷皆宜在中門內白虎通以爲在中門外鄭君從之非也說本戴東原詳廟在中門內說天子諸侯皆三門天子社稷在應門內之西諸侯社稷在雉門內之西戴東原云春秋左氏傳曰

閒于兩社爲公室輔兩社國社也穀梁傳云亡國之社以其中以朝廷執政所在爲言宜繫君臣日見之朝社在中門內閒爲廟屏蓋在廟門之外與國社對治朝在明矣此足以正舊說之繆一曰左祖右社是尚尊尊小宗伯疏云地道尊右故社稷在右是尚尊尊之義不知地道雖尚右而宗廟卻尊於社稷鄭注大司樂以圜丘方丘宗廟爲三大禘大宗伯職云祀大神祭大祇享大鬼大鬼謂宗廟大祭也社稷非大祇而宗廟與天地竝列其尊於社稷可知故享先王衮冕先公鷩冕祭社稷則毳冕諸侯祭宗廟大牢社稷則少牢豈可謂尚尊尊而立社稷於右乎牧人職云陽祀用騂牲陰祀用黝牲鄭注謂陽祀祭天及宗廟陰祀祭地及社稷宗廟屬陽故在左左爲陽也社稷屬陰故在右右爲陰也一曰天子有五社郊特牲疏引尚書逸篇云今本作無逸無字衍大社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗北社唯槐白虎通亦引之案論語云夏后氏以松殷人以柏周人以栗此當是大社王社之樹乃云大社唯松則與周制不合矣且大社止有一而謂有東南西北其爲五社此何義邪若謂四社是國外四方之社則社之樹木必各以其野之所宜大司徒云設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野而東柏南梓西栗北槐又何義邪逸周書云大社壝東青土南赤土西白土北驪土驪黑也中央疊以黃土將建諸侯鑿取其方一面之土燾以黃土苴以白茅以爲土封韓詩外傳白虎通蔡氏獨斷皆有此說是天子大社具有五方之色以見五方之土無所不祭或謂青土山林赤土邱陵白土墳衍驪土川澤黃土原隰其說近鑿今所不取蓋惟大社祭九州之地示故得備此而王社則

無之但以黃土爲之而已王社壝之土不見經傳以理推之五社宜黃土諸侯社壝各依其方之色以黃爲尊黃爲中色王畿居中王社燕王旦曰元社廣陵王胥曰赤社漢制因乎周也夫大社已具五方何必又立四社其說殊爲不經未可信也一曰夏松殷柏周栗是大夫以下置社郊特牲疏云大夫以下所置社者皆以土地所宜之木則論語云夏后氏以松殷人以柏周人以栗故大司徒云而樹之田主各以其野之所宜木是也不知大夫以下置社鄉遂都鄙隨處皆有當各以其野之所宜木則夏不必以松殷不必以柏周不必以栗其謂夏松殷柏周栗者是大社王社以建都之地所宜之木也宰我對魯君言必是國社侯社之制若大夫以下置社之木何必與君言之邪一曰樹木以爲社主朱子注論語云古者立社各樹木以爲主說者以爲使神依焉不知社之樹木一以名其社一以爲社之蔽蔭以木名之社也若大社王社已有其名不必以木名矣蓋社既不屋故必樹木以蔭其壝壝即壇也凡壇墠以及墳墓皆必樹木亦此意也社之不屋受霜露風雨以達天地之氣見郊特牲而又虞風雨之暴夏日之烈故樹之木焉非以爲神主也鄭注宗伯云社之主蓋用石以石爲主則樹木非以爲主明矣古文論語云哀公問主於宰我鄭注云田主謂社孔安國許叔重亦以爲社主張包周等並以爲廟主何休引以注公羊亦作廟主其說非也大司徒注云田主田神后土田正之所依也后土即句龍田正則穆之神是則社主田主者謂以句龍配食於社爲社之主非以木爲社主也毛西河駁之是矣又謂大司徒以野之所宜木名其社謂在

野耕藉壇也耕藉祀先農不祀社而亦以社名藉壇不以石爲主但依其野所宜木以棲神而不以石爲主則仍襲朱說而不自知其非矣一曰稷壇在社壇西郊特牲疏引條牒論云稷壇在社壇西俱北嚮不知地道尚右何以社反居稷之左蔡氏獨斷云社稷二神同功故同堂別壇俱在未位以未屬土也竊思五行家以未爲木局淮南子云亥卯未三辰皆木也是未屬土而兼有木禾稼之象稷爲穀神宜位於未坤爲純土大地之象社爲土神宜位於坤坤在未西社宜在稷西此不易之理也一曰社壇之北有門郊特牲疏云門在社壇北蓋覲四方之諸侯故四面有壝門此北嚮則社壇之北有門義或然也案郊特牲云君南向於北墉下荅陰之義也鄭注云北墉社內北牆社主必居中而北向君南向亦必居中若壇北有門則君當空而立壝門近壇又必居中故也不成體統矣且經既言君位北墉下則北墉之中閒必無門明矣經又云薄社北牖釋文云薄本又作亳北有牖則無門亦可知也社主在南南亦不宜有門竊謂社壝之門宜向東人君自東而入亳社門宜向西斯不乖於義耳一曰王社侯社無稷壇陳氏禮書云大社國社皆有稷王社侯社不置稷不知王社侯社藉田之社也詩序謂春藉田而祈社稷則王社侯社必有稷矣陳氏蓋據漢魏官社無稷晉書禮志云漢至魏但大社有稷而官社無稷然王社侯社皆人君所立之社與後世官社不同官社猶古者大夫以下置社置社或無稷壇而亦必祀稷於社

壇上若王社侯社則未有不置稷壇者也經典凡止言社而不及稷者以社尊稷卑故省文而以社該稷也周官封人掌設主之社壝注云不言稷者稷社之細也近焦氏循又謂大社國社亦無稷壝其說更繆不足辨矣社稷各有壇但祭時只於社壇一日諸侯壇壝半於天子上設二主未必祭社又祭稷也蔡氏獨斷廣上白虎通引春秋文義云天子之社稷廣五丈諸侯半之有方字考天子諸侯制度各降殺以兩如天子堂高九尺諸侯七尺天子城高七雉諸侯五雉天子經涂九軌環涂七軌諸侯經涂七軌環涂五軌天子七廟諸侯五廟天子六寢諸侯四寢舊說謂諸侯三寢非也詳諸侯四寢考此皆降殺以兩者也何獨於社稷壇而不然然則天子方五丈諸侯宜三丈大夫以下皆當二丈一丈則太狹不可行禮此其制可推而知也一曰百家以上得立社祭法云大夫以下成羣立社曰置社鄭注云大夫不得特立社與民族居百家以上則其立一社今時里社是也案周官百家爲族族師止得祭酺不得祭社五百家爲黨黨正止得祭禜亦不得祭社至二千五百家爲州州長乃得祭社鄭駁五經異義亦云二千五百家爲社此鄉遂之制也都鄙民居不如鄉遂之密其設社異於鄉遂司徒職云四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸四甸爲縣四縣爲都此都鄙居民之法大約一甸五百家有奇甸六十四井五百十二家當設官以爲之長則當立社論語干室之邑是大邑則五百家爲小邑得設官可知若一邱之小不必卽設官也郊特牲云唯社邱棄其粢盛粢當作甸古甸與惟甸有社故邱甸共粢盛也五百家立社已五倍於鄉遂若謂百家得立社何與鄉遂大相縣絕乎恐未必然至於里社在鄉遂不在都

鄙其制始於秦古未之有也一里二十五家卽得立社是民自立社也月令仲春之月命民社鄭志亦謂此秦社自秦以下民始得立社也今引秦里社以解古之置社未免混亂萬充宗因謂庶民得祭社不知古者成羣置社庶民固得與其祭事而不得主其祭大宰職云以八則馭都鄙一曰祭祀以馭其神祭祀莫大於社矣論語子路使子羔爲費宰曰有社稷焉是祭社必官長主之可知郊特牲云唯爲社事單出里唯爲社田國人畢作單出里以鄉遂言下文邱乘共粢盛以都鄙言國人畢作則統言之注疏以單出里亦指都鄙非也餘亦未明晰未嘗言民自祭社也萬氏又謂左傳書社卽里社江愼修考楚昭王欲以書社七百封孔子亦以二十五家爲一社其說亦非左哀十五年傳齊與衞地自濟以西禚媚杏以南書社五百賈逵杜預注皆云二十五家爲一社籍書而致之此萬氏江氏之所本不知凡言書社者皆都鄙之地載籍稱書社不一大戴禮云秋云武王勝殷諸大夫賞以書社通其四疆教其書社呂氏春千下衞又曰越王請以書社書社又曰衞公子啟方以書社四齊與衞地必是邊鄙都鄙之民安有二十五家爲里乎書社亦當是一旬之社社有長民生齒卽書名於社之長故謂之書社凡言書社幾百者皆謂幾百戶也論語云伯氏駢邑三百孔注云伯氏食邑三百家可以爲證若以二十五家爲一社五百社計一萬二千五百戶齊與衞地未必如此之大楚昭王欲以一萬七千五百戶封孔子更未必然也一曰周祀后稷以爲稷左昭二十九年傳云烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之祭法與此略同後儒遂皆謂周以后稷

爲稷不知社稷卑於宗廟稷更卑於社而后稷既爲周之大祖
推以配天乃又配食於稷以爲田神且使天下之人皆得祭之
褻慢其祖甚矣此必非周時之制也蓋商湯以棄易柱至周武
王又當以柱易棄迨東遷以降至魯襄昭之世王室衰微已甚
列國不知尊王其國稷或有仍祀棄者故蔡墨云然要於西周
之典禮彼固未嫺也祭法一篇所言多不經亦未可信此大義
所關不可以不審也一曰社稷卑於四望祭服希冕行三獻司
服云祭社稷五祀則希冕鄭據此故注禮器以三獻爲祭社稷
不知大宗伯社稷列於五嶽之上曲禮以祭社稷次於天地其
尊於四望甚明詳祭祀差等說司服之文有誤當作祭社稷五祀則毛
冕祭四望山川則希冕後儒皆莫知其誤矣夫社稷大祭而說

者舛誤甚多故詳考之以俟後之知禮者

皇清經解續編卷六百七十一終

仁和葉維幹
上海范本禮校

皇清經解續編卷六百七十二　南菁書院

求古錄禮說十　臨海金鶚誠齋著

周代書冊制度考

書冊之制歷代不同周之書冊皆用竹木其制度可考而知也鄭君注中庸云方版策簡也聘禮注亦云策簡也方版也蓋以竹爲之曰簡曰策以木爲之曰方簡一曰畢爾雅釋器云簡謂之畢郭注云今簡札也學記云呻其佔畢鄭注云吟誦其所視簡之文是畢爲簡也簡又曰牒說文云簡牒也簡又曰籌說文云籌書僮竹笘也潁川人名小兒所書寫爲笘廣雅云籌笘簬也少儀云執箴籌尚左手箴爲著籌爲占兆之書故箴籌連文鄭注云籌如笛三孔龜筮之筴與羽籌之籌連文爲不類矣　書金縢云啟籌見書書者占兆

之辭簡所以載書故必啟簡乃見書也馬融注云簡開藏卜兆知簡者啟鍵之器可言啟鍵不可言啟簡且當是時惟取占兆之書以出而置不與焉無置則無鍵又安用簡近王氏伯申曾辨之是簡卽簡漢時則曰笘曰觚也簡與策不同左傳孔疏云單執一札謂之簡連編諸簡乃名爲策故於文策本作冊象其編簡之形是簡與策異然編簡爲策則策卽是簡故鄭君以策爲簡也釋名云簡閒也編之篇篇有閒也又簡一名札釋名云札櫛也編之如櫛齒相比也是諸簡連編者亦名爲簡蓋對文則簡與策別散文則簡與策通也方一曰牘說文云牘書版也論衡量知篇云截竹爲簡破以爲牒加筆墨之跡乃成文字斷木爲槧析之爲版力加刮削乃成奏牘此簡策用竹方版用木之證也古者用策用簡牘之別以文之多少而異聘禮記云百名以上書于策不及百名書于方鄭注云名書文也今謂之字自秦以後始稱字杜預春秋序云諸侯各有史官大事書之于策小事簡牘而已孔疏云簡之所容一行字耳牘乃方版廣於簡可以竝容數行凡爲書字有多少一行可盡者書之於方方所不容者乃書於策如聘禮記所云是也此言大事小事乃謂事有大小非言字有多少也大事者謂君舉告廟及鄰國赴告經之所書皆是也小事者謂物不爲災及言語文辭傳之所載皆是也案策與簡牘之異杜預所言與聘禮記不合事雖小而其文多不可不書於策事雖大而其文少亦可以書於簡夫弒君大事也而崔杼弒莊公南史氏聞太史盡死執簡以往是知大事未嘗不書於簡也大事可書於簡則小事亦

可書於策矣六經文字一皆在策蓋其文既多必須編簡爲之初不以事之大小而有異也史記云孔子晚好讀易韋編三絕易既編而成策則諸經可知晉書束晳傳太康二年汲縣人盜發魏襄王冢得竹書數十車皆簡編科斗文字蝌寫經史可見六經皆編而爲策矣簡策長短之度說者不一蔡邕獨斷云策者簡也其制長二尺短者半之孔沖遠春秋疏云鄭元注論語序以鉤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謂漢世天子策書所用與六經異也士聘禮賈疏鄭作論語序云易書詩禮樂春秋策皆尺二寸孝經謙半之論語八寸策者三分居一又謙焉賈孔之言長短大異竊謂孔疏是也漢書杜周傳不循三尺法注

謂以三尺竹簡書法律也朱博亦云奉三尺律令以從事鹽鐵論云二尺四寸之律古今一也曹褒新禮寫以二尺四寸簡漢禮與律令同錄則律書之簡亦必以二尺四寸言三尺者舉大數耳鹽鐵論謂古今一也則周之律書亦二尺四寸可知律書既二尺四寸則六經之策亦必以二尺四寸矣齊文惠太子鎮雍州有盜發楚王冢獲竹簡書青絲編簡廣數分長二尺有得十餘簡以示王僧虔僧虔曰是科斗書考工記周官所闕文也二尺與二尺四寸相近蔡邕言策長二尺與此所得竹書二尺合是皆以漢尺言之漢尺大於周尺二尺約當周之二尺四寸也孔沖遠謂簡容一行字鄭注尚書云三十字一簡之文漢書藝文志云劉向以中古文在中秘者校歐陽大小夏侯三家經文率簡二十古文謂之中古文

十五字者脫亦二十二字是一簡
容字有多少然要自二十字以上大約以三十字爲歸周之一
尺二寸當今九寸六分恐不容三十字周之六寸當今四寸八
分孝經之策毋乃太短乎且彼謂論語策三分居一又謙焉若
六經策一尺二寸論語三分居一當爲四寸四寸當今三寸二
分其短尤甚矣論語一簡容八字誠不以富亦祇以異錯簡可
證服虔注左氏云古文篆書一簡八字又一證也若三寸二分
豈能容八字乎今觀賈疏論語策實是八寸以三分居一推之
六經策當一尺四寸孝經當一尺二寸與孔疏合二疏同引鄭
君論語序不應有異然則賈疏尺二寸三字必是二尺四寸之
譌可知矣此後人傳寫之譌非賈氏所引誤也論語策八寸容八字六經策二尺

四寸者容二十餘字至三十字其制自合大約一寸容一字古
用科斗大篆其字體不宜小又一簡止容一行則字體更不宜
小故每一寸容一字也古人書策每行亦不拘字數故或有二
十五字或有二十二字推之或二十三字或二十四字皆未可
定矣此由字體有繁簡繁者宜疎簡者宜密總欲其點畫之明
析而已方版之制長短未聞然其所書自百字以下或爲五行
每行二十字或爲四行每行二十餘字則其長亦當有二尺餘
其廣大約五六寸若二三行者其廣不過三四寸有長方形故
謂之方非必正方也至於書字亦以筆墨筆自古有之非始於
豪耳詳
筆考若有不當則以刀削去之更書他字此皆可考而知也

宁考

宁爲古之治朝大禮所在而從來解者皆失之爾雅釋宮云門屏之閒謂之宁李巡云正門內兩塾閒曰宁孫炎云門內屏內屏外人君視朝所宁立處也郭璞注不言門內屏外但云人君視朝所宁立處曲禮云天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝孔疏引爾雅李郭二注解宁字又云天子受朝於路門外而宁立以待諸侯之至故云當宁而立也此數說皆以宁專屬人君釋名云宁伫也將見君所伫立定氣之處也此則以宁專屬人臣案爾雅以門屏之閒釋宁謂門之外屏之內其地皆爲宁則宁兼君臣矣宁與著通齊風俟我于著乎而毛傳云宁是宁與著通也門屏之閒曰著集韻引詩作左氏昭十一年傳云朝有著定杜注云著定朝內列位常處此叔向爲單子言之著定意屬人臣故杜解以列位周

語云大夫士日恪位著以儆其官此明以宁屬人臣蓋宁之義取於伫本屬臣言而人君視朝亦立其位亦可謂之宁故宁兼君臣凡視朝臣必先入伫候君乃出玉藻云朝辨色始入君日出而視之先言臣入後言君出是臣必待君可知論語記孔子在朝先言與大夫言後言君在又其明證然則朝之禮臣必伫立以待君君不伫立以待臣此君尊臣卑君逸臣勞古今之通義也諸侯之朝且然玉藻論語皆言侯國之禮況天子乎孔疏謂天子當宁而立以待諸侯之至誤矣雖天子於諸侯似有賓主之義然尋常賓主相見亦必賓先至門外伫候主人乃出迎賓況君臣乎孔說大謬而邵二雲爾雅正義引其說且云諸侯未集天子伫立於此何其不察乎釋名謂臣將見君而伫立其義自當然宁

實兼君臣而乃專以臣言失之矣爾雅門屏之閒謂之宁文承兩階閒謂之鄉中庭之左右謂之位三句所指各不同兩階句指君言郭注人君南鄉當階閒中庭句指臣言郭注羣臣之列位也門屏句則兼君臣言次第最爲分明解者徒據曲禮天子當宁而立之文宁屬於君又當宁與當依對依在牖戶閒負依爲當依則當宁亦必負宁故釋宁爲人君視朝所宁立處其地在正門內兩塾閒君出門外而負之也殊不思宁之義取於人臣佇立待君左傳著定國語位著皆明言人臣豈可以宁專屬人君乎當之義不一有以負之爲當者天子當依而立是也有以鄉之爲當者鄉射當階北面揖是也有以居其中爲當者天子當宁而立是也宁有南面北面東面西面之位治朝之位見周官司士詳朝位考君南面正居其

中是謂當宁豈必負之而後爲當宁乎郝二雲亦謂當宁猶當依因爲之說云諸侯既集天子出至屏外負屏而立其上文云天子外屏屏在路門之外夫屏既在門外不可近門而天子又出至屏外是距門頗遠天子立于廷中矣豈有此朝儀乎天子屏在路門外其說本于曲禮孔疏疏云諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門不知屏所以塞門若遠于路門而近應門何得謂樹塞門乎既近應門則爲應門之蔽是內屏非外屏也豈不自相矛盾乎若近路門則臣之北面者爲屏所障矣邵氏知二說之不可通故創爲王出負屏之說要之亦不可通也司士云王族故士虎士在路門之右大僕大右大僕從者在路門之左是皆與門切近王之位必更在其北蓋在閾

外當兩塾之間門內外皆兩塾也羣臣初各佇立其位及王出乃同至中廷先後分班序立再拜稽首經不著臣拜之文夫君且揖臣臣豈可不拜君朝則必拜以是爲人所共知故不著也後儒乃謂治朝不拜不亦謬乎揖此時王當立於門外雷之外離門不過數步司士云王還揖門左揖門右可知王出離門矣然王族故士等位迫於門則王亦不必遠於門而揖之矣豈有遠立於屏外者乎夫治朝雖無堂而既於門爲朝其制亦必與堂相似門側有塾塾有堂爾雅云門側之堂謂之塾郭注夾門堂堂之高雖無九尺亦當有階約三級或五級中間之地不與兩旁堂高相等然亦必高於平地望之有若堂然其下爲廷說文廷朝中也亦若路寢庭然朝之初王在兩塾之間羣臣拜於其下亦拜下之義所以正尊卑之分也既而王降而揖羣臣所以通上下之情也朝與覲不同覲禮天子不下堂而見諸侯朝禮則下而揖羣臣春曰朝而秋曰覲殆亦取溫肅之義也然朝雖異於覲而遠出立於中廷降尊太甚必無是禮矣且曲禮所謂當宁之朝乃諸侯來朝者先位于此以通姓名詳朝位考後乃入廟行覲禮其朝與常朝不同諸侯不拜王亦不揖其位但在闑外兩塾間並不出外雷而謂遠出至屏外則尤妄矣李巡謂宁在正門內兩塾間正門卽應門也孫炎謂宁在門內屏外此門字蓋亦指應門然周官司士朝位明言路門而謂宁在應門內兩塾間其亦誤矣諸侯宁位亦與天子同焦氏循羣經宮室圖云天子宁在路門外屏內諸侯宁在路門內屏外此其說亦誤宁爲君臣朝位之地屏近於門路門內屏外爲地無幾何以爲朝位乎鄭注司士明言王日視朝於路門外之

位未聞朝在路門內之兩塾閒者也若謂人君先立於此以待羣臣之至此又必無之禮也謂天子宁在路門外屏內此卽江孔疏之說上已駁之故此不駁江以應門爲正門諸侯以雉門爲正門宁則在路門外然如其說則門屏之閒謂之宁惟諸侯可言若天子屏在應門外而宁亦在路門外則非門屏之閒矣諸說皆與經不合總之泥於天子外屏諸侯內屏之說故皆不可通不知此二句本非經文出於禮緯及荀子未可據也竊謂天子諸侯皆內屏詳廟寢制度所謂門屏之閒謂之宁者路門之外屏之內也屏必設於正門天子在應門內諸侯考及屏考在雉門內所謂樹塞門也如此則與經無不合矣

碑考

宮廟設碑之所先儒皆無確解鄭君注聘禮云設碑近如堂深士昏禮疏云碑在堂下三分庭一在北李如圭儀禮釋宮從之敖繼公則謂碑居庭東西南北之中鷟案二說皆非也士冠禮設洗南北以堂深若設碑亦如堂深則洗何不曰南當碑乎鄉射設楅于中庭南當洗若碑亦當洗何可以設楅乎卽或楅稍北於碑而楅之南司馬所有事鄉射禮云司馬當楅南北面坐左右撫矢而棄之有碑則礙矣是知三分庭一在北李如圭儀禮釋宮從之九設于西階前陪鼎當內廉鄭注鄉飲酒禮云堂邊曰廉此內廉謂西階以東之廉也東面北上上當碑上謂腳鼎也陪鼎三以腳爲上夫曰階前則其地必近階鼎設于此而當碑則碑之近階可知若碑遠在中庭指南北之中言下倣此豈可謂階前乎公食大夫禮云若不親食使大夫以侑幣致之庶羞

陳于碑內賈疏云庶羞本合在堂庶羞本在堂上正饌之西今宜近堂故於碑北若碑在中庭則庶羞與正饌相去甚遠有是禮乎聘禮又云君使卿還玉于館大夫升自西階鉤楹賓自碑內聽命凡言聽命其地必相近如郊勞之時勞者奉幣入東面致命賓北面聽命還少退再拜稽首受幣賓與勞者相授受其近可知矣醴賓之時賓降辭幣公降一等辭粟階升聽命是賓與公皆在堂其近又可知矣蓋必相近又可以聽若碑遠在中庭大夫升堂致命鄭云將南面致命必言鉤楹者賓在下嫌楹外也賓何以於碑內聽命乎大夫之庭聘禮記卿館于大夫詳廟寢制度考半之得二十餘丈故知爲大夫之庭當有四十餘丈之得二十餘丈堂上之言豈得聞乎記云若君不見使大夫受自下聽命自西階升受鄭注云此儀如還圭然而賓大夫易處耳下謂階下彼言碑內此言階下碑之近階明矣故還玉之時賓聽命後升受圭降自碑內東面授上介于阼階東碑與階相近斯得授之也又上文云醯醢百甕夾碑十以爲列醯在東米百筥設于中庭十以爲列北上鄭注云中庭者南北之中也夫百筥之米既在中庭安得復有百甕之醯醢設之於此碑不在中庭又甚明矣敖氏謂中庭乃東西之中其南北之節宜於庭少南以此米從饔者也饔二牢陳于門西不知禮經一書凡中庭以東西之中言者必明其南北之節如鄉射設楅于中庭南當洗士喪置重于中庭參分庭一在南是也若南北之中則不明其東西之節經文第言中庭者皆南北之中也詳中庭解此但云米設于中庭其爲南北之中可知也門外米禾從生牢饔生牢也中庭筥米從死牢飪一牢腥

二牢皆死牢也生牢死牢見掌客　凡從者必在後此所列庭實皆北上是筵米從死牢無疑生牢在門西而筵米在中庭居生牢之前安得謂筵米從餼乎且門外有米禾薪芻已從生牢而設又有百筵之米從之而死牢絕無一米此何義乎鄭注云大夫饗餼之禮米禾皆視死牢賈疏死牢三故米禾皆三十車然車數雖視死牢而設於生牢之後則從生牢矣筵米既從死牢則設之宜與醯醢相近而在庭南北之中可知也米在中庭醯醢夾碑碑在中庭之北又何疑乎然非三分庭一在北又當近于階閒則其地可由此推竊謂設碑之所蓋四分庭一在北也如是鼎之列于階前者可以當碑而聘賓在碑內亦可以聽命鄉射設楅亦自無所礙矣抑又考之鄭注云宮必有碑所以識日景引陰陽也朱子云引天子庭深五十四丈有餘若碑設中庭與三分庭一當爲別

一在北人在堂上視日景亦不審矣碑之制卑大約不過五六尺若當夏至景不盈尺未可遠視也祭義云君牽牲麗於碑周官射人云祭祀則贊射牲國語云禘郊之事天子必自射其牲此牲繫於碑碑當有孔天子自堂上射之必主於中若碑設中庭與三分庭一在北亦不易中矣惟四分庭一在北設碑則可以視日景亦易於射牲矣又考古人堂與庭皆分爲五節堂自外而入一堂廉鄉飲酒禮設席于堂廉　二當阿士昏禮賓升西階當阿阿棟也　三楹閒士昏禮授于楹閒　四中堂聘禮受玉于中堂與東楹之閒鄭注云中堂南北之中也五戶牖閒鄉飲酒賓席戶牖閒覲禮天子負斧依亦在此庭自外而入一門東門西二三分庭一在南士昏禮庭實設于此　三中庭四三分庭一在北五當碑兩兩相比自無不合然則四分庭之一而北設碑亦其宜矣夫中庭爲南北之中又折其中而設碑無在而非中也且

堂之中間所設有二戶牖間有依東楹有坫是也庭之中間所設亦有二門內有屏階下有碑是也四分堂之一而北設依以堂基言　與四分庭之一而北設碑其地相類賓卽席于依前南面爾雅釋宮云牖戶之間謂之扆扆與依同士虞禮記云佐事無事則出戶負依南面鄭注戶牖之間謂之依是自天子以至于士皆有依天子惟畫斧文爲異耳戶牖閒又謂之扆客位鄉飲酒賓席戶牖閒南面是客位在此也　主人聽命于碑內北面大夫還玉于賓館賓轉爲主人也　其事亦相類此皆古人制度之不苟者也

滄浪三澨考

禹貢滄浪三澨解者多繆禹貢之例二水相合曰會相越曰過一水而別其名曰爲滄浪言爲而不言會言過則是漢水之變名非他水入漢可知也凡地名山名曰至如至于龍門至于華陰至于荊山至于大別皆山名也至于大陸至于東陵至于澧皆地名也水名曰過如過九江過洛汭過漆沮皆水名　三澨言過而不言至則是水名非地名可知也史記索隱引馬融鄭康成尚書注皆以滄浪爲夏水水經云夏水出江津于江陵縣東南又東過華容縣南又東至雲杜縣入沔沔水卽漢水雲杜縣今爲沔陽州　酈道元注云鄭元注尚書滄浪之水今謂之夏水劉澄之永初山川記云夏水古文以爲滄浪漁父所歌也夫夏水出于江自江而注漢乃江之支流非漢水之變名與經文爲字不合班孟堅漢書地理志備載古文尚書而於南郡華容下但云夏水首受江東入沔不言古文以爲滄浪是夏水非滄浪也然夏水入漢之後漢亦稱夏地理志謂漢水之尾變爲夏水左傳有夏水而經文以爲滄浪然則夏水入漢之後亦可稱滄浪矣襄陽縣志

云漢水重濁與大河相似童承敘謂漢水至濁與江湖水合其流始清孟子載孺子之歌言滄浪之水清兮可以濯我纓是漢水有清時必在江水入漢之後可知胡朏明云滄浪者漢水之色也說卦震爲蒼筤竹言其色青漢水似蒼筤故有滄浪之名李太白襄陽歌所謂漢水鴨頭綠是也詳滄浪之名而滄浪之所在更可得而定江水入漢在今沔陽州則自沔陽州以東至于大別漢水皆爲滄浪水沔陽州去楚都江陵甚近故屈原既放見漁父歌滄浪之水蓋原此時尚未遠去也張平子南都賦云流滄浪而爲隍廓方城而爲塘李善注引左傳楚國方城以爲城漢水以爲池此可見滄浪即漢水又可見滄浪近於江陵其在今沔陽無疑矣馬鄭以夏水爲滄浪夏水固近在楚都南然未入漢之先但可謂之江水不可謂之漢水而乎子南都賦謂流滄浪而爲隍是楚國江水爲池矣　酈道元于水經漢水過武當縣東北注云縣西北四十里漢水中有洲名滄浪洲庾仲雍漢記謂千齡洲是世俗音譌字變括地志因謂武當縣有滄浪水張守節史記正義亦引用其說一統志諸書無不從之閻百詩胡朏明長於地理亦莫不以爲然今案此說其不合有五滄浪本即漢水故曰爲乃以洲當之洲是水中可居之地見爾雅釋地顯與經悖一也千齡本非滄浪何得強爲傅會二也武當屬南陽郡今爲均州去楚都江陵約三四百里平子南都賦何謂以滄浪爲隍三也既遠楚都漁父見屈原何以歌此四也江水未入漢水至濁何以有滄浪之名濯纓之歌五也其誤明矣葉石林不知其誤又泥看經文之字謂滄浪地名非水名禹貢水之正

名不可單舉者則以名足之黑水弱水是也非水之正名而因地以爲名則以水別之滄浪之水是也閻百詩善其說不知山水以二字爲名者其上必加之字屬辭之體也如山海經云嶓冢之山嶓冢亦豈地名乎以地名水禹貢初無此例也至于三瀆馬融鄭康成王肅及僞孔傳皆以爲水名惟水經載於釋地謂地在邵縣之北史記索隱亦云三瀆地名在南郡邵縣北夫以三瀆爲地名既與經文過字不合而謂在邵縣北亦復不確考邵縣故城在今襄陽府宜城縣東北其北卽襄陽縣東境而滄浪在沔陽與襄陽相去約三百里漢水必先至襄陽後至沔陽今謂三瀆在襄陽界則經文過三瀆當在滄浪之先酈道元在邵縣北故注滄浪于武當而不知三瀆不在此也是亦不合者也京相璠謂南陽淯陽二縣之閒淯水之濱有南瀆北瀆淯水遠在襄陽之北其說亦繆鄭康成劉澄之皆言在竟陵縣界索隱云今竟陵有三參水俗云是三瀆水竟陵漢志屬江夏郡今沔陽州漢川縣地東有溳水西有漢水而此水參于其閒故名三參水三參水在沔陽州之東漢水至沔陽爲滄浪水東至漢川縣之南過三參水與經文合鄭說是也胡朏明以爲三瀆當在邵縣之北非在竟陵其亦考之不詳矣

湯都考

湯都說者不一漢書地理志於偃師注云湯都書帝告序湯始居亳鄭康成注云亳今河南偃師縣有湯亭杜預云梁國蒙縣北有亳城城中有成湯冢其西有伊尹冢皇甫謐云亳今梁國

穀熟縣閻百詩據後漢志梁國虞縣有桐地有桐亭謂太甲所放應在于此虞縣距湯都南亳僅七十里方可伊尹既攝國政復時時往桐訓太甲若偃師去虞縣八百餘里則不能矣湯都仍屬穀熟鎮爲是穀熟卽南亳今河南歸德府商邱縣鸜案孟子湯居亳與葛爲鄰葛伯不祀湯使亳衆往爲之耕則其地甚近可知考葛國卽今甯陵在商邱西六十里固甚近也若湯居偃師相去甚遠豈有使其民往爲葛耕之事皇甫謐帝王世紀力辨偃師之非最爲詳明然則謂湯始居亳在偃師者誤也且桀都實在今河南府洛陽詳桀都安邑辨偃師在洛陽東北七十里湯都必無與桀都同處之理況桀與湯戰于鳴條見汲郡古文　鳴條在今開封府陳留西北亦詳桀都辨　陳留在偃師之東桀豈越湯國而與之戰乎是湯始

都必不在偃師而在穀熟明矣又案書言盤庚遷于殷而有復我高祖之言高祖謂成湯是成湯曾居殷也書序云盤庚治亳殷孔傳殷亳之別名史記殷本紀云盤庚自河北渡河南居西亳立政三亳皇甫謐以爲三處之地皆名爲亳蒙爲北亳穀熟爲南亳偃師爲西亳其說是也南亳北亳皆在今彰德府商邱縣是二亳可通爲一皆爲湯之國都亳殷對此而稱西亳則此可稱東亳也　康成謂西亳卽偃師張守節史記正義亦謂偃師湯所都盤庚亦從居之然則湯都又在偃師明矣夫惟西亳偃師別有殷名若南亳穀熟未聞有名爲殷者商自盤庚遷殷以後國號始改稱殷而周人稱湯亦多言殷湯蓋以湯嘗居殷故亦可稱殷不然但當稱商湯不應以後代之號加於先世也是謂湯終居穀熟而不都偃師者亦誤也蓋湯未滅桀之先始居穀熟及滅桀之後乃遷居偃師然居

穀熟之時尙爲諸侯其國非帝王之都迨卽天子之位而居偃師則惟偃師可爲湯都故班固不以湯都注於穀熟而特注於偃師也夫洛陽爲天下之中嵩嶽在焉王道貴于建中宜中天下而立故禹初都陽城詳禹周成王亦營洛邑爲東都湯之都偃師其以此乎堯舜皆都冀州冀州禹旣終都冀州以冀州居東西之中而近北居高御下象北辰之在北也且堯時洪水泛濫舜禹水患初平皆宜居高地也又帝王之都皆近于其所由興堯初爲唐侯唐與平陽皆在冀州故都平陽舜初居虞蓋卽今虞鄉與蒲阪近故都蒲阪禹始封陽翟與陽城近故都陽城然禹之生當在冀州今山西有夏縣晉陽亦有大夏之名或禹生于此後因以爲國號故又遷都晉陽旣不忘其所由生又以受禪于堯舜宜從堯舜之所居也湯以先世居南亳偃師亦有亳名又同在豫州且居天下之中故都偃師穀熟地偏于東又不得嵩高以爲中嶽故不終都于此然當夏桀未滅之先偃師方爲桀所據安得爲都迨旣滅夏斯可遷居之也其不卽居桀都而別爲都者

王者更姓易物必易其所都之地以示更新故歷代帝都皆不相沿也鄭君解盤庚五邦謂湯始居商邱其後遷亳仲丁遷囂河亶甲居相祖乙遷耿是爲五邦馬融王肅說竝同商邱卽指南亳亳則指西亳其釋五邦固非五邦必皆言王都又皆必遷居謂五世之舊不得謂之遷僞孔傳不遷其邦也湯居商邱非王都又沿上王二字刺繆案汲郡古文祖乙耿庇奄爲五邦路史主此說此不數商邱而數盤庚遷殷明與先盤庚之前其說自確孔沖遠謂竹書不可依非也而謂湯自商邱遷于西亳則得之矣第解書帝告序湯始居亳以亳爲西亳亦爲未當此始居亳當是南亳穀熟今爲商邱縣商邱蓋因上古之稱左傳言閼伯居商邱主大火大火爲宋分野今之商邱也宋地也又言相土居商邱相土契之孫是契封于商卽商邱也書序帝告卽帝嚳謂湯始居亳從先王居先王指帝嚳是帝嚳

本居亳也亳卽商邱商邱其本名後改稱亳也蓋帝嚳始都商邱及堯卽位都平陽商邱遂虛帝嚳之子閼伯與弟實沈不相能堯乃遷閼伯于商邱見左昭元年傳遷之者封之也卽以先王之地封之也閼伯長子故封以先王之地實沈季子故別封于大夏　其後舜封契于商卽因伯之地左傳云商人是因　商邱地名商則國號也至相土猶居于此厥後屢遷班固云商人屢遷前八後五自契至湯凡八遷也然未知何據世本謂昭明居砥石路史謂上甲微居鄴其餘不可考迨成湯始復居商邱從帝嚳之舊爰作帝告之書此時商邱別名亳矣亳卽商邱其非偃師明鄭以湯始居亳爲偃師是帝嚳之都契之封皆在偃師矣豈其然乎張守節謂帝嚳及湯皆都偃師因鄭說而誤也至于太甲放于桐鄭君但注桐爲地名有王離宮焉未知確在何處晉太康地記云尸鄉南有亳坂東有城太甲所放處也尸鄉在洛州偃師縣西南五里若然則太甲放處密邇王都伊尹自可時時往訓太甲矣閻氏何必專據虞縣桐亭而移湯都於穀熟以就之乎或據僞孔傳以桐爲湯墓之地引杜預梁國亳城中有湯冢謂湯都當在穀熟然劉向言殷湯無葬處是漢時已不可知括地志云偃師縣東六里有湯冢其說近是杜氏之說不可信也漢哀帝時大司空御史長卿按行水災得湯冢于汾陰亳縣北東郭歷代著諸祀典其地在今蒲州府榮河縣案古人葬必近其居榮河去偃師稍遠湯冢未必在是卽使可信亦足爲湯都偃師之證若都商邱與榮河相去千餘里豈遠葬于是乎

天子諸侯屋有四注辨

鄭康成注三禮謂古者大夫士屋兩下天子諸侯屋四注此其

說非也凡屋必四面有堂然後有四注故惟明堂有之路寢之制與明堂異書顧命有東房西房東序西夾可知天子路寢與大夫士同而諸侯無論矣鄭君謂路寢明堂同制成王時尙因諸侯之制豈其然乎詳明堂考考工記殷人重屋四阿鄭注以四阿爲四注逸周書作雒解云乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿似天子路寢有四注不知四阿非四注也夏后氏世室殷人重屋皆爲明堂明堂之制三代大略相同雖稍有所異要皆四面有堂則無不有四注而云殷人始爲四阿可知四阿非四注矣考爾雅釋邱既言前後左右之高又言偏高阿邱是高在于隅者也緡蠻詩言邱阿又言邱隅可知阿邱爲隅高也然則屋之四阿蓋四隅檐宇曲而翻起有似於阿邱故曰四阿也大夫士則謂之榮士冠禮云設洗直于東榮鄭注云榮屋翼也說文云屋棼之兩頭起者爲榮榮亦有四東榮前後皆有西榮亦然是有四各曲而翻起而不得謂四阿者榮之翻起不高不若天子之屋榱題數尺翻起如邱阿之高聳也諸侯之制雖高於大夫然亦不及於天子不得謂之阿燕禮云設洗簷于阼階東南當東霤曰霤則不稱阿矣霤亦謂之榮晉語云虢公夢神人立于西阿韋昭注云西阿西榮也諸侯本不得稱阿而云西阿者春秋禮制不明或混稱阿抑或僭天子之制也左氏成公二年傳宋文公卒始厚葬椁有四阿君子謂華元樂舉于是乎不臣杜注云四阿王禮案椁象宮室諸侯不得有四阿則宮室無四阿可知矣喪大記云復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以元赪世婦以褖衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮降自西北榮此諸侯亦

稱榮之證鄭注謂獨言卿大夫非也又注燕禮云當東霤者人君爲殿屋也殿屋謂四注之屋鄭蓋以鄉飲士冠等爲大夫士之禮而皆云榮燕禮乃諸侯之禮而獲云霤因謂東霤爲人君殿屋之制不知東霤非東方檐霤乃霤之在東南隅者卽榮之別名也惟霤在東南隅故設洗可以當之若正東檐霤則洗必設于東堂下始可當之也今設于阼階東南安得相當乎且正東檐霤其霤甚長卽設洗于東堂下當之亦何以爲準乎必霤爲屋翼當之斯可爲東西之節也霤之卽榮明矣夫東霤既非東方檐霤則人君之屋非殿屋四注可知若是四注則東方西方各有霤應見於經矣鄉飲酒禮記云磬階閒縮霤此大夫士之南霤也而人君之霤在東西方者何絶不見於經乎大抵宮室之制自天子以至於士無不同者其等殺在大小高卑不在形制之殊也鄭謂天子諸侯左右有房大夫士則東房西室其說之繆萬充宗江愼修輩既詳辨之而謂人君四注大夫士兩下尙未正其誤也近焦氏循羣經宮室圖則謂自天子以至于士屋皆四霤是下士之賤亦可上擬明堂之制其繆妄更不足辨矣

天子登車於大寢階前辨

天子登車於大寢階前辨車出之事登車於大寢西階之鄭康成注周官樂師云王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前案曲禮云國君下宗廟鄭注周官齊右引曲禮下齊牛下者下車也考宗廟在中門內君不敢棄車而過宗廟之旁則棄車必在中門外矣曲禮又云君子下卿位鄭注云卿位卿之朝位也君出過之而上車入未至而下車考朝位以治

朝爲正其位在路門之外孔疏謂路門之內非也詳朝位考　君不敢於此棄車則棄車必在中門外又可知矣天子敬祖尊賢之心必不可與諸侯有異諸侯必下宗廟與卿位天子從可知矣又內朝亦有卿位是亦必下車然則天子登車必在中門之外天子亦三門應門爲中門未有在大寢之階前者也賈疏謂曲禮國君下卿位諸侯與天子禮異曲禮孔疏亦云下卿位是諸侯禮樂師注據天子禮不得升降于階前此强爲之解耳周官齊右云凡有牲事則前馬鄭注云王見牲則拱而式曲禮云國君下宗廟式齊牛夫王式齊牛與諸侯同則下宗廟更無不同可知也鄭引曲禮之文固不以天子諸侯爲有異矣且大寢階前亦不可棄車而行何以言之爾雅云堂途謂之陳別出於廟中路謂之唐是堂途在路寢之堂下也小雅云胡逝我陳毛傳云陳堂途也考工記匠人云堂涂十有二分鄭注云謂階前若今令甓甃也疏云令甓今之塼也甃則塼道也　分其督旁之脩以一分爲峻也疏云中央爲督脩謂兩旁上下尺數是堂途以塼爲之又中央峻起豈可以行車乎若不由堂途則與階不相值何得云登降於階前乎又中門路門之內皆有屏天子亦內屏詳廟寢制度考及屏考爾雅云屏謂之樹舍人云以垣當門蔽爲樹御覽見太平　屏是垣牆非可移去車何以過之乎又路門外爲治朝中門外爲外朝詳外朝在庫門外辨朝雖無堂亦必高於平地詳宁考　豈不礙於車行乎況朝廷尊嚴之地而以車馬馳驅於其上毋乃不敬之甚乎夫中門以內其地既非可行車而敬祖宗敬大臣敬朝廷之心又不可忽則登車必在中門之外明矣大抵古人習于勤謹不敢怠安故視朝必立棨車必立中門之內

不敢棄車皆所以習其勤謹也若登車于大寢階前不亦卽于怠安乎呂覽正月紀云出則以車入則以輦務以自佚命之曰招蹙之機高誘注云招至也蹙機門內之位也九經古義云士冠禮注閫門蹙也蹙卽蹙也詩曰薄送我畿傳畿門內也畿與機古字通高注雖未合呂氏之意亦可見門內不宜棄車矣枚棄七發本呂覽作蹶痿之機蓋言務以自佚者將招蹶痿之禍也曾謂古之聖王不知此義乎漢書叔孫通傳云皇帝輦出房乃秦儀非周制也書召誥云王朝步自周則至于豐馬氏注云豐文王廟所在以將告廟不敢棄車而步出國門敬之至也亦勤之至也觀此大寢階前必無棄車之理矣宋呂大防言前代人主在宮禁之中亦棄輿輦祖宗皆步自內庭出御前殿此勤身之法也豈三代聖王反不如宋之帝王乎曲禮云客車不入大門是可知主人之車得入大門也又云君出就車車驅而騶至于大門上言君出則出門外可知下言至于大門則在中門之外可知此登車於中門外之證也周官司儀云凡諸公相爲賓及將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜此迎賓在大門外棄車在中門外可知大行人云上公朝位賓主之間九十步立當車轅侯伯七十步立當前疾疾字譌當作侯子男五十步立當車衡鄭注云朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處也此天子饗食諸侯有車迎之禮詳天子迎賓考亦在中門之外可知也又一證也爾雅云堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔此自內而外一句遠一句門外者路門之外也中庭者中門之外庭也大路者大門外之大路也博考經傳人君皆無奔走惟有行步趨奔走者庶人之常

儀也諸侯大夫奔走惟在廟執事則然非常也庶人不得棄車奔走而已人君中門以內不得棄車故路門外猶謂之趨趨非車也而堂下之步更可知矣中門以外可以棄車故無步趨而有奔走蓋古者中門之外庶民皆可至也又一證也大戴禮保傅篇云太子過闕則下過廟則趨闕卽象魏在中門是中門內不得棄車矣過廟則趨廟在路門外所謂門外謂之趨也宗廟之宂行必趨以致敬必不棄車可知此雖教大子天子亦宜然又一證也鄭謂天子登車於大寢階前其說無據蓋以經云教樂儀行以肆夏趨以采薺此當作行以采薺趨以肆夏蓋采薺爲歌詩肆夏爲金奏也樂師與玉藻皆誤惟大戴禮不誤車亦如之意謂奏樂必在路寢庭車亦以采薺肆夏爲節是登車卽在大寢階前矣又以尚書大傳云天子將出撞黃鐘之鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應故謂出登車于西階前反降于阼階前也不知行趨本屬人不屬車樂奏于庭亦惟行趨可用以爲節故玉藻大戴禮皆言人不言車也車馳驅於道路之中竝不奏樂而云車亦如之者以車之遲疾與人之行趨同亦宜與采薺肆夏相應非必車與樂相近而後可爲節也卽人之行趨習于樂既久亦不必聞樂而自能中節不然迎賓于大門之外去路寢庭一里有餘豈復聞其樂乎人不必依于樂而可以樂爲節車可知矣大馭云凡馭路行以肆夏趨以采薺大馭馭玉路以祀祀有在郊者不必皆在廟也又言凡則五路皆然五路之用豈必在宮中哉鄭注乃云行謂大寢至路門趨謂路門至應門其亦誤矣又天子出入升降皆必由阼階此一定之

禮與撞鐘之左右義不相涉而謂升車于西階前降于阼階前抑又誤矣近儒如江愼修輩皆取鄭說以明治朝之無堂後學莫知其非故詳考而明辨之

諸侯祭服考

諸侯祭服先儒之說皆誤禮記玉藻云諸侯元端以祭鄭注云祭先君也端亦當爲冕字之誤也諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同又注周官司服云諸侯非二王後其餘皆元冕而祭於已賈疏云魯雖得與天子同惟在周公文王廟中得用衮冕餘廟亦元冕或魯公用驚冕二王後惟祭受命王用衮冕餘廟亦用元冕案周官司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕鄭注云衮衣五章裳四章鷩衣三章裳四章毳衣三章裳二章希衣一章裳二章元者衣無文裳刺黻而已是以謂元焉凡冕服皆玄衣纁裳據此元冕爲五冕之最下降衮冕四等降鷩冕三等夫天子祭先王用衮冕先公用鷩冕而諸侯祭先君乃用元冕相去懸絶此何禮邪二王之後卽公也侯伯與公宜降一等乃公得與王同而侯伯降於公四等又何說邪天子祭先公其服降先王一等而二王後祭羣廟其服降受命王乃四等又何說邪且古人最重祭服必致其文飾今乃服無文之衣以祭宗廟下同於天子之祭羣小祀其輕視祖宗不亦甚乎天子祭先王先公有別而諸侯槩用元冕又何其無別乎祭義云夫人繅三盆手遂布於三宮夫人世婦之吉

者使繅遂朱綠之元黃之以爲黼黻文章服既成君服以祀先
王先公考工記云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之
黼黑與青謂之黻鄭注云此言刺繡采所用繡以爲裳然則諸
侯之祀先其衣裳有黼黻文章（黼黻文章不專指繡於裳者鄭說未確詳冕服考）非一
章之元冕明矣又玉藻篇首云天子龍卷以祭元端而朝日於
東門之外聽朔於南門之外鄭注云端當爲冕字之誤也元衣
而冕服之下不知王者父事天而兄事日郊之祭大報天而
主日則朝日之服當與祭天同故別龍卷而言元冕此元冕蓋
卽大裘之冕也覲禮云天子袞龍載大旂象日月升龍降龍出
拜日于東門之外注引朝事儀云天子冕而執鎮圭尺有二寸
繅藉尺有二寸搢大圭棄大路建大常十有二旒樊纓十有二

就貳車十有二棊帥諸侯而朝日于東郊所以教尊尊也此與
郊特牲所謂祭之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒棊素車
旂十有二旒龍章而設日月其文適合是知朝日之冕必與祀
天大裘之冕同爲十二旒而服十二章矣舊說謂大裘之冕無旒其服無文大謬詳考
冕服魯語云天子大采朝日孔冕注大采袞冕也大裘之冕亦
謂之袞冕郊特牲謂被袞以象天是司服所言祀天大裘之袞冕也其服十二章故謂
之大采韋昭駁袞冕之說而引周官典瑞繅藉五采以解之非也此豈一章之元冕乎若服
一章與羣小祀同毋乃不敬天之甚乎聽朔之禮羣臣皆在明
堂王宜服袞冕十二章方見尊卑等差若同服一章之冕何以
別尊卑乎夫然天子之元冕非一章之冕而諸侯亦可知矣鄭
君解諸侯元冕以祭與王祭羣小祀之元冕同非也孫叔然云

元冕祭服之下也其祭先君亦裨冕然上文天子龍卷以祭指祭先言則諸侯元冕以祭亦指祭先言可知若祭先亦用裨冕下文何以別言裨冕以朝乎此其說亦非也戴東原云諸侯尸服有弁冕之殊不敢一服裨冕冕爵弁之衣皆元抑當云元衣以祭乎果爾則諸侯之祭先且有服爵弁者下同於大夫矣大夫祭先服冠弁與爵弁同爲弁也有是禮乎此其說亦非也竊思司服之元冕以衣之色言袞鷩毳絺希皆以其衣之首章爲名是知元冕之名以其衣無文而表其色也玉藻之元冕元以冕之色言夏官弁師掌王之五冕皆元冕正與此同冕服有六而大裘之冕亦卽袞冕故冕止有五通謂之元冕其異於裨冕者鄭注覲禮侯氏裨冕云裨之爲言埤也天子六服大裘爲上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉荀子注云裨之言卑也天子六服大裘爲上其餘爲裨冕無大裘之冕也諸侯朝天子所以辨等列其服必依命數公袞侯伯鷩子男毳本鄭注此裨冕以朝也至於祭祀各在其國不嫌於同其服宜降天子一等凡五等諸侯有出王之廟者祭以鷩冕同姓始封之君得祭先王及二王之後祭先王亦然祭羣廟則皆毳冕如此乃見其敬祖也其祭社稷則希冕山川有在境內者亦如之祭羣小祀則元冕祭必冕服輕者不嫌與天子同也鷩冕毳冕同是元色之冕所謂元冕以祭也禮記云大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已則諸侯祭於已者亦當降於助祭於王矣諸侯裨冕以朝亦裨冕以助祭公得服袞而自祭宗廟不得服之此其降殺也二王之後雖可修其先代之禮而祭服亦不得與

天子同也夫惟諸侯祭服鷩冕冕既降殺於天子而諸臣助祭卿希冕大夫元冕亦得降殺之宜矣鄭謂諸侯祭用一章元冕則卿大夫助祭服皆與君同若如戴說大夫有不得冕而祭於公矣

祭祀差等說

古者典禮之官謂之秩宗以禮莫重於祭祭必有差等其次序不可紊秩之爲言序也祭祀以天神地示人鬼爲差而三者之中又各有差等焉天神以天爲首次日次月次五帝五帝以黃帝爲尊次大暭次炎帝次少暭顓頊順四時也次星次辰星爲五緯辰爲二十八宿詳星辰解次司中司命次飌師雨師是爲六宗本鄭氏說詳四類四望考次司民司祿周官天府云祭天之司民司祿文昌第六星地司祿而獻民數穀數鄭注謂司民軒轅角司祿文昌第六星恐未然司民司祿皆天神猶司中司命也義詳四類四望考地示以地爲首次社次稷次五神亦曰五祀大宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽鄭注云五祀五官之神此五祀列社稷五祀五嶽之中必非戶竈等五祀可知五官之神句芒祝融后土蓐收元冥是也五行氣行於天質具於地五帝屬天五神當屬地故以血祭祭之次五嶽次四鎮五嶽以中嶽爲尊餘以東南西北爲序四鎮沂山會稽霍山醫無閭亦以東南西北爲序詳四類四望考次海與四瀆四瀆以河爲尊穆天子傳有河宗謂河爲四瀆之宗也次江次淮次濟是爲四望次山川次邱陵墳衍原隰土高曰邱大阜曰陵水崖曰墳下平曰衍高平曰原下溼曰隰并山川爲五地小宗伯言建國之神位兆山川邱陵墳衍各因其方不及原隰然原隰與墳衍一次戶竈中霤門井五祀子時則訓作冬祀行淮南類不應不祭也次戶竈冬水旺而祀井義正相對行白虎通亦然案夏火旺而祀竈冬水旺而祀井義正相對行則不對矣且五祀皆在宮中行非必在宮中也詳冬祀行辨次四方百物之神百物生於地故爲地示之屬次人鬼以宗廟爲首次高禖次先聖次先師先老大學釋奠所祭次先齊先爨先炊之類次泰厲祭無主之鬼祭法天子七祀有泰厲七祀之說固非泰厲之祭卻宜有之統而等之天地宗廟爲一等日月

五帝社稷爲二等六宗五神四望山川爲三等司民司祿邱陵
墳衍原隰高禖爲四等先聖先師先老爲五等五祀四方百物
之神先嗇先蠶先炊之類及泰厲爲六等一等至三等爲大祀
四等五等爲次祀六等爲小祀何以言之五帝與昊天同稱帝
同服大裘之冕以祀司服云祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之似當尊於日月
然祭義云郊之祭大報天而主日配以月又覲禮言天子率諸
侯拜日于東門之外又云禮日于南門外禮月于北門外下云
祭天燔柴祭地瘞是禮日爲祭天禮月爲祭地日月爲天地之
主矣又春分朝日秋分夕月與冬至祭天夏至祭地同占四時
分居四郊可知天地之下莫尊於日月矣周官掌次云朝日祀
五帝則張大次小次朝日在五帝之上日月尊於五帝明矣蓋

日月爲陰陽之精五帝爲五行之精五行自當次於陰陽也鄭
氏注禮器云三獻謂祭社稷五祀五獻謂祭四望山川是社稷
卑於四望不知社稷之尊非四望所可等也大司樂云奏大蔟
歌應鍾舞咸池以祭地示奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望此
地示實該社稷在內否則詳及山川而獨遺社稷無是禮也鼓
人云以路鼓鼓社祭此社祭與神祀鬼享連文乃祭地之通稱
大司樂以地該社鼓人以社該地彼此互見大蔟先姑洗咸池
先大磬可知社稷尊於四望其證一也禮緯云社稷牛角握四
瀆牛角尺其證二也曲禮云天子祭天地祭社稷祭四方此四
方當有四望詳四望考是社稷次於天地豈四望所得駕出其上乎
其證三也小宗伯大師與祭軍社使有司將事於四望四望卑

於社稷可知大宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽五嶽即四望是四望次於五祀五祀又次於社稷社稷尊於四望甚明其證四也鄭據司服四望毳冕社稷希冕故爲此說不知司服之文殆是傳寫者互譌未可據也周官一經皆社稷尊於四望而司服獨不然何其自相矛盾乎天子大社祭九州地示王社祭畿內地示是亦祭地也故北郊亦通謂之社中庸言郊社之禮所以事上帝仲尼燕居曾子問皆言郊社而郊特牲明言社所以神地之道社通於地明矣九州地示最爲廣大彼五嶽能與之爭乎則以社稷列於二等四望列於三等宜矣知六宗尊於五神者星辰多與日月竝列大宗伯以實柴祀日月星辰典瑞圭璧以祀日月星辰星辰之尊可知魯語云天之三辰民所以瞻仰也地之五行所以生殖也地之五行即五神五神卑於星辰可知司中司命等亦爲天神謂之六宗宗之爲言尊也（本鄭氏夏見日宗注）舜典言禋于六宗是與上帝同稱禋豈五神血祭所可比乎五神亦謂之五官其卑於六宗明矣知五神尊於四望者大宗伯言以血祭祭社稷五祀五嶽是五神在四望之上司服言社稷五祀戶竈等五祀不得與社稷竝列故知亦五神也四望山川山川與社稷相去頗遠五神上與社稷竝列四望下與山川竝列尊卑判矣蓋嶽瀆不過能出雲降雨而五神掌五行造化萬物功用固自不侔也知六宗卑於宗廟者小宗伯云建國之神位右社稷左宗廟是宗廟與社稷竝重月令云分繭稱絲效功以共郊廟之服是宗廟且與天地竝重大司樂以宗廟之祭與圜丘方澤竝列爲

三大禘本鄭注詳禘祭考此固三才相參之義也六宗雖屬天乃天神之小者豈得先於人鬼之大者哉則以宗廟列於二等六宗列於三等宜也知司祿司民卑於六宗者此亦雖天神而不列於四類六宗則列於四類與五帝同兆於四郊其非同等明矣知山川尊於邱陵墳衍原隰者司服以山川與四望竝稱大司樂言奏黃鍾歌函鍾舞大夏以祭山川次於四望之下是知山川與四望相近蓋名山大川如西傾嶓冢崏山桐柏熊耳諸山涇渭伊洛洲沂諸水次於嶽瀆而非邱陵墳衍等所可及者故司服大司樂但言山川而不及邱陵墳衍等舉其重者也然覲禮言禮山川邱陵于西門外祭法言山林川谷邱陵小宗伯言兆山川邱陵墳衍大司徒以邱陵墳衍原隰與山林川澤列爲五地則邱陵墳衍原隰與山川相次亦宜矣知高禖尊於先聖先師者高禖蓋先媒之神本鄭氏月令注始制嫁娶之禮者是即伏羲氏也伏羲亦先聖又爲古帝祀之者所以求子爲萬世嗣續之計故祠以大牢於郊外天子親往所以重之也文王世子云凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之又云天子視學命有司祭先聖先師是先聖先師天子或不必親祭其祭曰釋奠非重禮矣蓋先師爲古昔令德之人教于太學者大司樂云凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭于瞽宗此樂祖即先師也瞽宗爲周之西學詳學制考祭義云祀先賢于西學先賢亦先師也先聖非古之帝王古帝皆配享五帝于四郊不祀于學大學所祀蓋如皋陶伯夷后夔伊尹太公之流是也先老爲古昔之三老五更

養老必先祭之其祭之也釋奠于東序見文王世子　其儀當與先聖先師同三者以先聖爲尊要之皆人臣也故祠之不以太牢天子亦不必親祭　唐宋時祀先師孔子以天子禮樂至封孔子爲王塑像服衮冕殊爲非禮夫子生惡僭王之人死而身當之神其安乎況塑像本夷狄之俗而可加于聖人乎明嘉靖時改爲木主題曰至聖先師孔子之神位庶合于古禮萬世不可易也　其次於高祖可知矣知五祀卑於先聖先師先老者許叔重五經異義從古周禮說以祝融爲竈神鄭氏駁之云祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬其尊如是王者祭之但就竈陞一何陋也然則五祀之神皆卑矣月令謂冬祀行其說固非然行神實與五祀相等曾子問孔疏云祖道之祭委土爲山伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告禮畢然後棄車轢之而遂行軷壇厚二寸廣五尺輪四尺見月令注以菩芻棘柏爲神主見周

禮注其牲天子用犬諸侯用羊卿大夫以酒脯祭宮內行神之軷與城外祖祭之軷同然則行神之卑可知矣故五祀下達于士庶人士喪禮云疾病行禱五祀是士亦得祭五祀也然曲禮言大夫祭五祀士祭其先似士不得祭五祀矣祭法云庶人立一祀或立戶或立竈　祭法言天子七祀諸侯五祀大夫三祀適士二祀庶士一祀又有司命泰厲等名皆不足信惟言庶人立一祀則可信也　夫庶人可祭豈士反不得祭乎意者五祀自大夫以下降殺以兩大夫五祀士三祀士二祀不可考然郊特牲云家主中霤淮南子言周先竈祭法言適士立二祀曰門曰行行不當列五祀之內門爲宮室之要不可不祀然則士之三祀中霤也竈也門也行于夏秋四時舉其二也　庶人一祀當立于禮自合士疾病祈禱雖可偏及五祀而非其正也士止三祀故曲禮略之而不言豈全不祀乎若先聖先師先老惟天子諸侯祀之于國

學大夫士與祭而已月令文王世子所言釋奠釋菜皆在國學鄉學未聞未有大夫士祭先聖先師于家者也今之士庶人多祀孔子闕公于家或祀文昌皆爲非禮惟祀竈爲分所宜然又有士地之神卽古之中霤此士庶人祀之雖非古猶可也五祀可祭于家月令注謂五祀特牲明言家主中霤又言鄉人禓孔子朝服立于阼存室神也禓卽是儺索室毆疫必在寢不在廟室神卽五祀之神又祭法言庶人立一祀或立竈庶人無廟而祀戶竈必在家中大夫士亦可知矣而先聖先師先老不得祀于家尊卑見矣知四方百物先嗇先炊卑於五祀者大宗伯云以疈辜祭四方百物次于貍沈祭山林川澤之下其卑可知疈辜謂疈牲胸而磔之與凡祭用牲不同鄭注以磔禳及蜡祭解之是也月令云季春九門磔攘以畢春氣季冬命有司大難旁磔出土牛以送寒氣是磔攘四方皆有百物之神或有爲癘者故磔牲以禳之四方百物當以四字連讀小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號是磔禳爲小祭祀矣蜡祭饗農及郵表畷禽獸其

神最卑先嗇鄭氏以爲神農司嗇或以爲后稷不知神農配享炎帝王者祀于南郊后稷周之始祖推以配天又祀於社稷極其尊崇何乃下就蜡祭與農及郵表畷等竝列乎先嗇蓋神農氏之時始教民稼穡之官司嗇則古之田畯也或以農爲田畯之農農蓋古八蜡之神皆卑之艮農也然田畯不可謂疏有昆蟲無百種非故祭以皮弁而下達於庶人俾得與祭禮記云子貢觀於蜡謂一國之人皆若狂是蜡後而臘則黃衣黃冠而祭以息田夫通而庶人得與祭也言之皆蜡祭也蜡服皮弁又服黃衣其禮之微明矣曾子問云天子崩既殯而祭五祀尸入三飯不侑酳不酢則平時五祀之祭有侑與酢矣五祀有尸有侑酢其牲天子以特牛諸侯以特羊卿大夫以特豚月令孔疏謂天子諸侯以特牛卿大夫特羊非也然則王祭五祀必

服元冕司服云祭羣小祀則元冕小祝掌小祭祀大喪及葬分禱五祀是五祀爲小祀也其服元冕可知　其尊於四方百物明矣郊特牲云燔柴于奧奧者老婦之祭也盛于盆尊于瓶鄭注云奧當爲爨孔疏云奧者夏祀竈神其禮尊以老婦配之耳有俎及籩豆爨者宗廟祭祀尸卒食之後特祭老婦無籩豆俎故奧當爲爨案老婦卽先炊是先炊卑於五祀亦明矣先爨與先齊一類皆可推而知也肆師云立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲天地日月五帝社稷宗廟六宗五神四望山川皆有玉帛牲牷圜丘祭天用蒼璧方丘祭地用黃琮南郊祭天用四圭有邸北郊祭地用兩圭有邸日月用圭璧五帝合祭亦用四圭有邸分祭青帝青圭赤帝赤璋白帝白琥黑帝元璜黃帝亦黃琮社稷之玉未聞疑亦用兩圭有邸也宗廟用圭瓚玉爵六宗星辰與日月同用圭璧司中等疑亦如之五神疑亦用青圭赤璋等而殊其度四望亦用兩圭有邸及青圭等山川用璋邸射天子巡守用大璋中璋邊璋黃金勺以灌於山川此皆用玉者也大宰云祀五帝贊玉幣爵之事祀大神示亦如之享先王亦如之是天地五帝宗廟皆有帛矣曾子問云諸侯適天子命祝史告於社稷宗廟山川凡告用牲幣是社稷山川皆有帛矣鄭注大宗伯謂禮祀實柴槱燎三祀皆積柴實牲體或有玉帛燔燎而升煙是日月六宗皆有帛矣五神四望亦必有帛可知也牲則天地日月五帝六宗皆用犢社稷宗廟五神四望山川皆大牢五帝五神四望牲各如其方宜爲大祀司民司祿邱陵墳衍之色諸侯社稷山川則少牢

原隰高禖先聖先師先老皆有牲幣司民司祿爲天神必有幣可知文王世子云釋奠於先聖先師及行事必以幣有幣矣高禖祀於郊亦必有幣則先老亦必宜爲次祀五祀四方百物先齊先爨先炊泰厲等皆有牲無幣宜爲小祀周官多言大祭祀小祭祀畢言次祀惟肆師言次祀蓋次祀亦小祀也大司樂言六樂分祀天神地示四望山川先妣先祖但舉大祭祀而言也鄭注云天神謂五帝及日月星辰也地示北郊及社稷案天神當更有南郊及司中司命觀師雨師舞師云山川兵舞社稷帗舞四方羽舞旱暵皇舞凡小祭祀則不興舞

鄭注以四方爲四望旱暵爲雩是皆大祭也故有舞小祭祀不舞則無樂是知大司樂六樂所祭皆大祭祀也司服云祭羣小祀則元冕此小祀亦兼次祀上文所言社稷五祀四望山川皆大祭祀也是則以周官全經考之而無不合者也鄭氏注肆師云大祀天地宗廟次祀日月星辰社稷五祀五嶽小祀司中司命飌師雨師山川百物其注酒正又云大祭者王服大裘衮冕所祭也中祭者王服鷩冕所祭也小祭者王服希冕元冕所祭也注司服又云羣小祀林澤墳衍四方百物之屬此數說者考之于經則多不合肆師言大祀用玉帛牲牷典瑞言圭璧以祀日月星辰兩圭有邸以旅四望璋邸射以祀山川是日月星辰四望山川皆有玉豈非大祀乎何得以日月星辰五嶽爲次祀山川爲小祀也大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽五嶽既爲大祀而社稷五祀在五嶽上者何反列于次祀乎司中等與星辰爲六宗舜典禋于六宗在望于山川之上此山川卽與昊嶽瀆也天同禋何得下列于小祀乎鄭既以宗廟爲大祭鷩冕以享先公獨非宗廟之祭乎何又以鷩冕所祭爲中祭也司服明言小祀元冕何乃以希冕所祭亦爲小祀乎司服注差善然林澤卽山川山川不得爲小祀此鄭之謬也至于王之冕服亦有可推者祀天服大裘冕十二章祀地不服大裘其服亦必十二章日與五帝亦如之祭月服衮冕九章詳四類四望考祭六宗服鷩冕七章社稷五神服毳冕五章四望山川服希冕三章四等以下諸神皆服元冕一章天神之服皆尊于社稷四望者以文莫大于

天故致其文以象之也享先王服衮冕享先公服鷩冕亦尊于社稷者以先王之尸服衮冕祭者必以衮冕對之先公之尸服鷩冕祭者亦必以鷩冕對之非輕社稷而重宗廟也若夫獻數則天神地示人鬼皆以差等爲序禮器云一獻質三獻文五獻祭七獻神是祭以七獻而止無所謂九獻也郊特牲云郊血大饗腥三獻爓一獻孰大饗以薦腥始當是五獻郊以薦血始當是七獻大饗謂祭先王鄭氏謂祭先王九獻王與后各四獻二祼朝踐饋獻酳尸諸臣一獻然后不得爲獻主雖九獻實五獻也王與后各一獻二等三等皆五獻四等五等皆外祭王后由此推之一等七獻二等三獻六等一獻一獻爲小祀三獻爲次祀五獻七獻爲大祀也皆不與

皇清經解續編卷六百七十二終

仁和葉維幹
上海范本禮校