



毛詩禮徵卷第七

宮室

總叙宮室之制外周以墻墻屬于門正門必南向

天子五門一曰皋門其內為外朝二曰庫門其內

左宗廟右社稷

此鄭氏說戴氏震則謂廟社皆在雉門內

三曰雉門一

名中門其內治朝治朝左右有九室九卿治事之

處也亦曰朝亦曰館外朝與治朝皆平地無堂故

曰朝廷

江氏永云治朝外朝皆平地為庭無堂無階故謂之朝廷廷者庭中也曾子問諸侯



經包雅榮述





旅見天子。雨霑服，失容則廢。明在庭中也。又云聘禮使者夕幣于朝時，管人布幕于寢門外。君朝服出門左，亦可見路門外是平庭，無堂也。王氏鳴盛云：君乘車出入，登下皆在路寢之階前。蓋因自路門直至皋門，皆平地，故可行車。匠人云：路門不容乘車之五，个應門二，徹參个，特言此者，亦以路門應門皆可乘車出入，故云然。四曰應門，應門之廣然則自路門以外皆無堂矣。

二丈有四尺。內八尺，三個二丈四尺。一名正門。五曰路門，路門之廣丈有六尺。路門不容乘車之五，个乘車廣六尺六寸。

五，个三丈三尺，言一名虎門，一名畢門，其內燕朝不容，則此門半之。一名虎門，一名畢門，其內燕朝天子五門，皋庫雉應路諸侯三門，皋應路，失其傳也。天子之宮有皋門，有應門，有路門，路門一名虎門，一曰畢門，不聞天子庫門雉門也。諸侯之宮有庫

門有雉門，有路門，不聞諸侯皋門應門也。皋門天子外門，庫門諸侯外門，應門天子中門，雉門諸侯中門，異其名，殊其等，辨等威也。天子三朝，諸侯三朝，天子三門，諸侯三門，其數同。君國之事，侔體合也。朝與門，諸侯三門，有庫雉而無皋應，外朝在庫無虛設也。

門內治朝在雉門內，燕朝在路門內，門之兩旁築閣為基，起屋于上，曰觀，兩觀並峙，中央缺然，故又曰闕，懸象于其上，故又曰象魏。諸侯一觀。何氏休云：天子

外闕兩觀，諸侯內闕一觀。左氏定二年疏云：釋宮云：觀謂之闕。注云：宮門雙闕，周禮大宰正月之吉，懸治象之法于象魏，使萬民觀治象。鄭眾云：象魏闕也。闕在門兩旁，中央缺然為道也。然則其上懸法象，其狀巍然高大，謂之象魏，使人觀之。跨門為謂之觀也。是觀與象魏闕一物三名也。



臺故曰臺門亦曰門臺臺與闕每門皆有之逸周書作

雜解應門庫臺孔晁注云每門皆有臺于庫門見之從可知也或曰天子觀闕在

應門上諸侯在雉門上故雉門亦曰闕門戴氏震說門

之扇為扉亦曰闔門扇所附著曰閣說文繫傳云

謂之閣所以止扉即今門頰扇所附著也植木豎于門中曰梱梱惟一

故又名闌臬者射之的也言木之豎于門中有似

射的也賈氏儀禮疏謂門有二闌二闌之間為門

中孔氏禮記疏謂闌祇有一以字義推之孔說門兩旁木曰棖棖闌之間曰門中人君所常

行也百于門上而持棖闌者曰楣說文楣門橫于

門下而限人出入者曰闕闕亦通名闕士冠禮注

周書作雜解云元闕孔晁云以黑石為又曰楣說

門限也是古時門限亦有用石者矣又曰楣說

楣所以為限闕扉邊小圓木上出屬于楣下出屬

于闕以為轉動者曰樞受樞者曰棖說文門樞謂

裁云謂樞所半門曰戶說文以木橫持門戶曰關

際謂之棖也外關曰扇說文扇外之閉也曲禮入戶奉扇孔疏

關鼎今謂關戶之木與關鼎相似段氏玉裁距門

云戶扇蓋以木著于戶為之機令可閉者者曰鍵說文鍵距門也經傳多作鍵禮記植鍵曰

傳又曰突見余雅郭璞曰持戶鎖植也邵氏晉涵







在門外。梁復也。思思也。臣將入請事于此。復重思之也。明堂位疏云：桴，思也。解者以為天子外屏，人臣至屏，俯伏思念其事。按匠人注云：城隅謂角桴，思也。漢時東角桴，思災以此。諸文參之，則桴，思小樓也。故城隅闕上皆有之。然則屏上門屏之間曰宁，亦為屋以覆屏牆，故稱屏曰桴，思門屏之間曰宁。門內兩塾之間亦曰宁。宁，通名曰著。江氏永云：宁我于著，俟我于庭，俟我于堂，著即宁。此是有堂之屋，以門內兩塾間為宁。鄭注聘禮大夫揖入省內事，既省，俟于宁是也。一是門屏之間為宁，此路門外視王朝人君所宁立處，近路門屏設于正門。天子以正門為應門，屏在應門外，諸侯以雉門為正門，屏在雉門內，路門之外，屏之內，宁位在之間。其實宁近門而遠屏，不正當門屏之中間也。案江說與孔氏禮記疏稍異，邵氏晉涵云：天子外屏在路門之外，是門以外屏以內其間謂之宁。諸侯未集天子宁立于此，設屏以蔽內外也。諸侯既集，則出

至屏外，負屏而立，曲禮以負屏為當宁，猶以負依為當依也。如邵氏說則宁即為屏，以君宁立于此，故亦曰宁，不必若江門北接乎堂途者曰門內雷氏移屏于應門外矣。程氏瑤田云：凡門屋皆有北雷，曰門內雷，昏禮至于廟門，揖入三揖，注云：入三揖者，至內雷將曲揖是門有內雷也。在燕禮則路寢之門內雷也。在大射儀則大學之門內雷也。在公食大夫禮則禴廟之門內雷也。在雜記禴者受爵弁服于門內雷，則諸侯殯宮之門也。凡此之雷皆外垂，皆為木，視承之鄭氏謂屋之承雷以木為之用，行水孔氏謂承于屋雷入此木中，從此木中雷于地，故謂此木為重雷。由門而進則為庭，三分庭一而北設碑。聘禮是也。宮必有碑，所以識日景引。其左右則有位，位亦曰陰陽也。其材宮廟以石。著而無序則亂于位，家語曰：列而無次序則亂于



著左傳曰朝有著國語曰恪位著以敬其官則著所以著其位者也人君之行也過位然後登車其入也過位則下曲禮曰下卿位是也人臣過此必加敬焉論語曰過位色勃如也

則為陳陳者堂塗也釋名云名為陳者言賓主相陳列之處也堂塗北

直階階有二在東方者曰阼階在西方者曰賓階

階級依乎堂之高天子堂高九尺階九級諸侯高

七尺階七級階之登曰阼阼與砌同廣雅曰砌阼也說文新附有砌字云

階登也程氏瑤田云阼謂階之兩旁自堂至庭地斜安一石掩階齒而輔之說文阼古文配配廣臣

也然則階阼之字假借廣臣之字也其所以假借之者言階之有兩阼以輔階齒猶人之有兩臣以輔牙

車也堂之東西壁曰序序與階相值儀禮注云堂東西牆謂之

序是序之外即為堂矣士冠禮主人直東序西面賓直西序東面是東西牆為賓主立之處序之前即為階故上兩序之內為夾室夾室又名翼室階則立于序端王氏鳴盛云釋名云夾室在堂兩頭故曰夾也通翼之為義正所謂在兩頭者翼室即夾室也謂之達內則天子之閣左達五達之中設板以度右達五注云達夾室也

食日閣天子之閣在夾室諸侯在房內則夾室之前日東箱西箱張氏惠言曰觀禮記注云東箱東夾之前又特牲注云西堂西夾之前近南耳疏即西箱也則夾室之前亦日東堂西為堂亦如北堂相連為之室南無壁亦日東堂西堂堂下各有階名日東面階西面階張氏惠言云奔喪婦人升自東階注云東面階案聘禮云西夾六豆設于西墉下則夾室兩旁有墉既為東西階則墉蓋盡夾



而堂之側曰廉東西廉曰垂顧命有東垂西垂王  
止之廉也堂基既築土令高四面設砌以為廉在  
旁之上堂之邊其南一面既謂之東堂西堂其南  
階之深幾與序內半以後相等不須于堂外復留  
北地而東西兩面則留餘地謂之垂所以容人往  
來蓋東夾西邊之牆為東序而東夾東邊亦必有  
序序外即東西垂西夾東邊之牆為西序而西夾西  
邊亦必有序序外即東西垂西夾東邊之牆為西序  
夫之弓倚于西序外即西垂儀禮鄉射禮云賓與大  
矢在廉矣彼下文云堂西廉言堂西廉則西序東  
之廉與大夫之弓倚于西序外即西垂儀禮鄉射禮  
文賓與大夫之弓倚于西序外即西垂儀禮鄉射禮  
廉也東序外之廉上皆餘地即垂也堂之  
角為坳禮注云坳謂之坳注云在堂隅坳坳也士虞  
位云崇坳康圭論語云兩君之好有反坳之凡堂  
等在廟中有之此言坳者皆據堂角為名

屋皆五架正中架曰棟棟一曰極一曰桴一曰阿  
說文棟極也余次棟者曰楣次楣者曰廡棟一而  
雅棟謂之桴禮見儀禮士昏負前楣者為楹李氏如

楹與廡各二禮見儀禮士昏負前楣者為楹李氏如  
射之設蓋于前楣之下鄉射禮曰射自楹間注曰謂  
為物射時所立處也堂謂庠之堂也又曰豫則鈞  
楹內堂則由楹外當物北而揖豫即序也鈞楹則鈞  
楹也物當棟而升射者必鈞楹內乃北面就物則  
棟在楹之內矣物當楣而升射者由楹之外北面  
就物又鄭氏以爲物在楹間則楹在楣之下也核  
儒有謂兩楹在棟楣之間者似不若李說之核也近  
楹在階之內在東者曰東楹在西者曰西楹楹之

底曰楹說文楹柱底也古用木兩楹之間近南築



士以反爵曰反坫。明堂位疏。附壁之楹曰構。說文構後

楹與庑皆構荷之。自南達北持楹與構者曰梁亦

曰宋廡。是南北縱列東西各一。今人謂之進深梁

此梁之中各設侏儒短柱以承棟。棟乃得高起。段

架兩大梁而後可以定中庭也。梁上侏儒柱曰

椳。又曰稅。郭璞云椳禮記疏引李巡云梁上短柱也。包

咸論語注云椳上橫木承棟者。橫之似筭也。說文椳字注

云椳也。又云構。椳屋上附也。程氏瑤田云椳即椳者

多。方今人猶謂持柱之方者曰方。案先儒釋椳者

即方。皆疑似難明。依徐程二說推之。則宋廡上南

北各有侏儒柱。于侏儒柱上抗椳。椳上乃設游樹

以承棟。游樹即椳也。長門賦羅葺之游樹兮。離樓

椳而相撐。注云游樹浮柱也。離樓攢聚衆木。見邪

柱為椳。字林曰撐柱也。據此似椳尚有邪柱以撐

之。曲椳曰欒。薛綜西京賦注云欒柱上曲木。兩頭

矣。曲椳則倨立之形。曰要。紹據此是椳與椳各一事。曰

磔。磔則倨立之形。曰要。紹據此是椳與椳各一事。曰

即今之列方。今之謂乎。亦椳上標曰椳。椳通謂之

節。又曰椳。說文椳也。張載靈光殿賦注曰椳小方木

為之。椳在椳之節也。論語分布于棟椳之上。相傳次

而列者曰椳。釋名其方者曰椳。說文椳長而接于

檐者曰閱。短而交于棟者曰交。余雅椳植而遂謂







論齊桓公曰譬之于室既鎮其豐矣又何加焉韋昭云費棟也案此謂蓋構成既鎮壓之以瓦則不復有所加矣若以費為棟則當施椽桷茅瓦何得云無所加凡堂屋天子諸侯

皆四注當棟交木為井幹曰藻井逸周書作雒解注云春常畫旅孔晁云藻井當棟中交木方為之如井幹也風俗通曰今殿作天井井其四邊曰宇說文字亦曰宸說文者東井之象也

宇宸亦通謂之椽集韻椽屋端也宇栝皆上仰而反出故

曰反宇西京賦反宇業業李善注云凡屋宇皆垂下向而好大屋飛邊頭宇皆更微使反上

其形業宇角兩頭高起者曰榮說文屋栝之兩頭

業然林賦注南榮屋南檐也鄭氏儀禮注榮屋翼也賈疏謂四注之屋則南北東西皆有兩下屋惟南北

有雷而東西則有榮是以燕禮言東雷而大夫士

禮則言東榮也程氏瑤出云兩下屋東西無雷謂

之榮者言南榮之東西頭也故說文曰栝之兩頭

起者為榮此東西榮之義疏然兩下屋栝之兩頭

與其中正平其南榮自起非至兩頭又起也兩頭

又起者乃四注屋之反宇至四角復又起而兩頭

此亦榮也故于兩下屋亦襲而言之曰兩頭起者

為榮依此四注屋自有榮特傳多言雷不見榮之

名宇角檐所輻湊之處曰阿司馬彪莊子注云阿

耳其四隅相接之處宇相反向而檐水由此而下垂

皆上仰其中拳然故曰阿也

故又曰雷檀弓疏云重雷者以木為承雷行水天

兩面士惟南一面魏都賦云齊龍首而吐雷注謂

畫為龍首于椽承檐四隅而以吐雷據此二文是

雷水皆由四隅下出榮也阿也雷也三者同處階

故獨專雷之名也



下曰雷少進為榮又少進則為阿程氏瑤田云鄉

間縮雷東雷在東堂廉下明矣榮則不飲酒禮記磬階

必全在階下也阿則在階上而少進也堂之後楹

以北為室室南有壁壁向堂啟戶戶東而牖西賈

疏與儀牖戶之間曰依見爾雅阮詵三禮圖云展

禮釋宮牖戶之間曰依縱廣八尺畫斧文今之屏

風則遺依前小屏曰容爾雅容謂之防荀子正論

像也篇云居則張容負展而生

楊倞注云容如今小曲屏風施此于戶牖負之而

坐阮詵三禮圖云容制縱廣七尺以牛革鞞漆之

室中央曰雷西南隅曰奧西北隅曰屋漏亦曰扉

見特性牲饋食及喪東北隅曰宦東南隅曰交俱見

大記鄭云扉隱也

室左右曰東房西房通謂之个房近室開一戶而

無牖其深半乎室割其半以為北堂士昏禮注北

疏云房與室相連為之房無北壁案先儒皆謂北

堂割東房之半為之張氏惠言云房之與室其制

當有別今西房之圖迥異東房而與室不殊案禮

有房俎鄭注上下有兩間有似房堂蓋凡房之制

皆為兩間而無北壁有北壁則謂之室尚書大傳

云天子諸侯東房西房北堂蓋人君東西房皆有

北堂唯北堂故夫人得由北階而入房中大夫

士西房為室制有北壁則入西房者必由堂上故

凡事用東房而北堂亦謂之背見詩堂之北有階

西房不得房名

曰側階通謂之北階大射儀工人與梓人升自

謂之東階雜記云夫人奔喪入自闈門升自側階

得名東階之東則為闈門士冠禮注云適東此所

階也



謂天子六寢正寢一在前者也餘五寢四隅與中

央各一分四時居之注云六寢者路寢一六寢之修

曲禮疏云王六寢一是正寢餘五寢在後東西南

北中央各一順四時居之六月居中央通名燕寢

陳氏禮書云先儒謂王小寢五而一寢在中四寢

于四角春居東北夏居東南秋居西南冬居西北

土王之月居中央其制畧如明堂每室四戶八窻

窻皆夾戶故曰西南其戶路寢之下室曰小寢后

所居也亦正寢一燕寢五天宮內宰以陰禮教六

五前一元謂六宮謂后也婦人稱寢曰宮小寢通

后象王六宮而居之亦正寢一燕寢五

謂之北宮內宰憲令于王之北宮注北宮后之六

宮疏云言北宮者王六寢在其南后六

宮在其制有堂有室有房與諸侯路寢同詩疏云

路寢之下室天子小諸侯路寢三一在前二在後

寢如諸侯之路寢

東西建焉陳氏禮書云諸侯大寢一小寢二大寢

又謂之少寢大寢聽政向明而治也故在前小寢

釋服燕息也故在後小寢二而東西建焉春夏居

東寢秋冬其制與天子小寢同小寢亦三夫人所

居者曰中宮右媵所居者曰西宮左媵所居者曰

東宮春秋僖五年西宮災公羊傳西宮者何小寢

知諸侯之有三宮也注禮夫人居其修廣天子宮

中宮右媵居西宮左媵居東宮

方一千二百步三分二為路寢之前一為路寢之



後路寢之前至皋門五門之間合八百步為三朝  
 皆方百步路寢以後四百步為寢室諸侯三朝皋  
 門至路寢相去六百步自路寢以前為三朝各一  
 百步路寢以後三百步為寢室此皆崔靈恩三禮義宗之說見于玉  
 海所引原文無諸侯路寢以後三百步為寢室一  
 語案典命言宮室車旗皆視命數上公九命宮方  
 九百步侯伯七命宮方七百步子男五命宮方五  
 百步崔氏謂三分二為路寢之前上云諸侯皋門  
 至路寢相去六百步正九百步三分之此其大較  
 二也則寢室三百步無疑故以意增之也區而別之則天子堂廣二十七丈深二十一丈  
 三分其廣以其二為內兩序間東西十八丈南北

十二丈夾室東西各四丈五尺東西房北堂與室  
 各九丈南北如之尚書大傳云天子之堂廣九雉三分其廣以二為內五分內以  
 一為高東房西房北堂各三雉鄭注云雉長三丈  
 內堂東西序之內案匠人云周人明堂度九尺之  
 筵東西九筵南北七筵五室凡室二筵疏云周人  
 殯于西階上王寢與明堂同制則南七筵惟有六  
 十三尺室居六筵南北共有一筵一面惟有四尺  
 半何得容殯者案書傳云周人路寢南北各有半  
 西九雉室居二雉則三室之外南北各有半雉東  
 長三丈則各有一丈五尺足容殯矣若然云同制  
 者直制法同無妨大矣如賈氏此言則大傳所云  
 正路寢制也故舍致工而取傳兩序間南北與室  
 房南北傳無明文此據門塾之堂取于正堂三分  
 張氏惠言儀禮圖增入



丈匠人云門堂三之二室三之一彼言明堂庭之制路寢宜亦然故推大傳說而廣之庭之

深三于正堂朱子云庭深三于堂諸侯堂廣二十一丈亦三

分其廣以其二為正堂東西夾室共得其一東西

房北堂各六丈尚書大傳云公侯七雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房

以西房北堂各二雉其修傳無明文自上而降殺

以兩則公侯南北當五雉室以前三雉室房各二

雉傳又云伯子男五雉三分其廣以二為內以一

為高東西房北堂各一雉三禮義宗推宮室步數

止及于諸侯大夫士二門一曰正門二曰寢門其

茲亦畧之

塾與庭階堂室之制畧與天子諸侯同所異者制

有隆殺大夫士屋惟兩下後楣以北有東房無西

房此鄭氏說陳氏禮書云大夫士之室皆東西房少牢禮司宮尊兩無于房戶之間士冠禮亦尊

于房戶之間特牲禮尊于房東皆指東房言之非

謂無西房也鄉飲記曰席出自左房鄉射記曰出

自東房與大射諸侯擇士之宮宰胥薦脯醢由左

房其言相類蓋言左以有右言東以有西則大夫

士之房室與天子諸侯同可知鄭氏曰大左右夾

夫士無西房誤矣近儒多從陳說今依古左右夾

室之東西墉直達于室前之堂無堂外東西兩階

此依張氏惠其堂之廣蓋九丈亦三分其廣以二

言儀禮圖為正堂尚書大傳士堂廣三雉宮室之制見于經

傳可攷者如是其無可攷者則不敢以臆為斷也

羔羊退食自公傳公公門也



正義云言退者自朝之辭故知為公門少儀云朝廷日退是也

按治事之處退而出公門則此公門當指雉

門庫門言

縣廼立皋門皋門有伉廼立應門應門將將傳王之郭門日皋門伉高貌王之正門日應門將將嚴正也美大王作郭門以致皋門作正門以致應門焉箋諸侯之宮外門日皋門朝門日應門內有寢門一曰路門天子之宮加以庫雉

正義云皋應非諸侯之門太王非天子而以皋應言之者言太王作郭門正門耳在後文王之

與以爲皋門應門至者自小至大之辭太王門必不得同于天子但以殷代尚質未必曲有等級文王因其制增而長之以明堂位天子致耳毛所以爲此說者以明堂位云庫門天子皋門雉門天子應門魯以諸侯而作庫雉則諸侯無皋應故以皋應爲王門名也郭門者宮之外郭門以應門不言宮明與郭門皆爲朝門也鄭以檀弓云魯莊公之喪既葬而經不入庫門春秋定二年雉門及兩觀災是魯有庫門也明堂位云庫門天子皋門雉門天子應門是則名之曰庫雉制之如皋應魯以周公之故成王特褒之使宋人稱皋門之制其餘諸侯有皋門也襄十七年傳宋人稱皋門之制非天子也諸侯法有皋應太王自爲諸侯之制內有寢門也明堂位云天子皋門天子應門內有寢門也率諸侯入應門是天子皋應門故云天子之宮加以庫雉也謂應門爲朝門一曰路門者以



朝位在應門之內。故繫而名之。諸侯三朝。皋門之內。雖有外朝。然議大疑。詢衆庶。乃往。不常在焉。故不得朝名。其君日出所視朝。與羣臣決事之朝。在應門之內。故以應門爲朝門也。  
江氏永云。集傳云。太王之時。未有制度。特作二門。其名如此。及周有天下。遂尊以爲天子之門。而諸侯不得立焉。朱子又云。書天子有應門。春秋書魯有雉門。禮記云。魯有庫門。家語云。衛有庫門。皆無云。諸侯有皋應者。則皋應爲天子之門名矣。此爲定說。注疏言魯有庫雉。他國諸侯有皋應者。皆非。

### 韓奕爛其盈門。

按疏謂門爲蹶國之門。經上云。韓侯顧之。傳云。曲顧道義也。親迎將御輪之時。有曲顧之

禮。御輪在闕門外。則此門當爲闕門。闕門卽雉門也。亦曰中門。雉門內諸侯治朝之所在。戴氏震謂宗廟社稷亦在雉門內。其言曰。聘禮公出送賓及大門內。周官司儀曰。出及中門之外。廟在中門之內。明矣。記曰。昔者仲尼與於蜡賓。事畢出遊於觀門之上。蜡之饗亦祭宗廟。廟在雉門內。故出而至觀也。春秋桓宮災。火自司鐸踰公宮。至桓僖二廟。廟邇公宮也。季桓子至。御公立于象魏之外。立當遠



火也。春秋穀梁傳曰：禮送女，父不下堂，母不出祭門，諸母兄弟不出闕門，廟門諸侯之祭門，觀謂之闕，亦謂之象魏。諸侯設于雉門，是以雉門謂之闕門。天子蓋設于應門，闕門在外，祭門在內，不出闕門者，得出祭門者也。春秋傳曰：間于兩社為公室輔，以朝廷執政所在為言，宜繫君臣日見之朝，社在中門內明矣。援證明確，似較舊說為勝。

右門

權輿於我乎夏屋渠渠傳屋具也。

王逸楚辭注云：夏大屋也。詩於我乎夏屋渠渠。

按以夏屋為大屋，始于崔駰。子族兄輔之先生曰：古人謂兩下屋為夏屋，天子諸侯屋皆四注，唯門屋兩下，門塾有堂，學之所在也。世子與卿大夫適子皆入焉。蔡邕明堂月令論云：周官有門闈之學，師氏教以三德，守王門，保氏教以六藝，守王闈。然則師氏居東門南門，保氏居西門北門也。門謂路寢之門。以此推之，則



此所云夏屋當指門塾言序所云先君舊臣者當指師保之官言詩人特舉夏屋發端明其有教諭之德于康公也師有不臣之義故言先君舊臣明宜為今君所不臣也以意逆志詩人之刺康公深矣惠氏禮說云古者學在門繆公學于著人門屏之間曰宁宁即著也著人者楚語所謂官師之典蓋師氏保氏也王肅述毛用崔王之說而不能言其義此論足以補其缺

絲衣自堂徂基傳基門塾之基也

正義云門側之堂謂之塾孫炎曰夾門室也冬官匠人云門堂三之二注云以為塾也白虎通云所以必有塾何欲以飾門因取其名明臣見君必執思其事是塾為門之堂也李如圭儀禮釋宮云門之內外皆有塾一門而塾四其外塾南向土虞陳鼎門外之右七俎在西塾之西注云塾有西者其室南鄉又按士冠禮擯者負東塾注云東塾門內東堂負之北面則內塾北鄉者

右塾

簡兮公庭萬舞

山有樞子有庭內弗洒弗掃

防有鵲巢中唐有璧傳中中庭也唐堂塗也璧令



適也之輒今

尔雅云堂塗謂之陳注云唐下至門徑也李氏如圭曰蓋其北屬階其南接內雷凡入門之後皆三揖至階昏禮注云三揖者至內雷將曲者至既曲北面揖當碑揖賈氏曰至內雷將曲者至門內雷主人將東賓將西賓主相背時也既曲北面揖者賓主各至堂塗北行向堂時也至內雷而東西行趨堂塗則堂塗接于雷矣既至堂塗北至階而不復有曲則堂塗直階矣又聘禮饗鼎設于西階前陪鼎當內廉注云辭堂塗也則堂塗在階廉之內矣

庭燎庭燎之光

斯干殖殖其庭傳殖殖言平正也

何人斯胡逝我陳傳陳堂塗箋堂塗者公館之堂

塗也

抑洒掃庭內箋厲王不恤政事故戒羣臣掌事者

以此也

正義云職事在廷內治之故假庭內不掃以見職事不治

有瞽在周之庭

右庭

定之方中定之方中作於楚宮揆之以日作於楚室傳楚宮楚丘之宮也室猶宮也箋楚宮謂宗廟也楚室居室也君子將營宮室宗廟為先廡庫為



次居室爲後。

君子陽陽右招我由房。

玉藻疏云詩王風右招我由房鄭答張逸云路寢房中可用男子而路寢又有左右房者劉氏云謂路寢下之燕寢故有房也熊氏云平王微弱路寢不復如明堂也。

斯于序宣王考室也。

斯于築室百堵西南其戶傳西向戶南向戶也箋

此築燕寢也百堵百堵一時起也天子之寢有左

右房西其戶者異于一房者之室戶也又云南其

戶者宗廟及路寢制如明堂每室四戶是室一南

戶耳

正義云傳不言此爲路寢之制則此天子之宮其室非一在北者南戶在東者西戶耳推此尚有東向戶北向戶又云築室百堵路寢亦宜在焉獨言此築燕寢者路寢作與燕寢同時而制與宗廟相類此西南其戶非路寢之制故言燕寢天子之寢有左右房者以天子之燕寢即諸侯之路寢禮諸侯之制有夾室又士喪禮小歛婦人鬢于室而喪大記諸侯之禮婦人鬢帶麻于房中以士喪禮男子括髮在房婦人鬢于室無西房故也士喪禮婦人鬢于室在男子之西則諸侯之禮婦人鬢于房亦在男子之西是制當如諸侯天子路寢制既如明堂自然燕寢之既有左右房則室當在中故云西其戶者異于一房者之室戶也大夫以下無西房唯有一東房故室戶偏東與房相近此戶正中比之爲西



其戶矣。知大夫以下止一房者。以鄉飲酒義云。尊于房戶之間。賓主共之。由無西房。故以房與室之間為中也。但大夫禮直言房不言東西。明是房無所對。故也。若然。特牲云。豆鉶在東房者。鄭云。謂房中之東。當夾北。非對西房也。鄉飲酒記云。薦出自左房。鄉射記云。出自東房者。記人以房居。東在左。因言之。記非經。無義例也。又解南其戶者。宗廟及路寢制。如明堂。每室四戶。是燕寢之室。獨一南戶耳。故言南其戶也。知宗廟路寢制。如明堂。者。明堂位曰。太廟天子明堂。月令說。明堂季夏。云。天子居明堂。太廟以明堂制。與宗廟同。故以太廟明其中。堂又宗廟象生時。之居室。是似路寢矣。故路寢亦如明堂也。又匠人云。夏后氏世室。殷人重屋。周人明堂。注云。世室宗廟也。重屋者。王宮正室。若大寢也。明堂者。明政教之堂也。此三者不同。而三者各舉其一。是欲互以相通。故鄭云。此三者或舉宗廟或舉王寢。或舉明堂。互言之。以明其同制。是宗廟及

路寢制。如明堂也。彼文說世室曰。五室四旁。兩夾。窻注云。窻助戶為明也。每室四戶。八窻。以言四旁。是四方開戶。又云。兩窻。是一戶。兩窻。夾之。西都宮室。顧命說。成王崩。陳器于路寢云。允之。舞衣大貝。鼓說。在西房。兌之。弓和之。戈垂之。竹矢在東房。若路寢制。如明堂。則五室皆在四角。與中央而得。有左右房者。鄭志。答趙商云。成王崩之時。在西都。文王遷豐。作靈臺。辟雍而已。其餘猶諸侯舊制。故喪禮設衣服之處。寢有夾室。與東西房也。周公攝政。制禮作樂。乃立明堂。于王城。如鄭此言。則西都宗廟宮室。依先王制。不似明堂。此言。如明堂者。厲王之亂。宮室寢廟。廢壞。先王作者。無復可因。宣王更別修寢。皆制。依天子之法。故宣王雖在西都。其宗廟路寢。皆制。如明堂。不復如諸侯也。李氏如圭云。聘禮賓館于大夫。亦右房矣。又鄉于館。賓亦退。負右房。則大夫亦右房矣。又鄉



飲酒禮薦出自左房少牢饋食禮主婦薦自東  
 房亦有左房東房之稱當考又云斯干詩云築  
 室百堵西南其戶箋曰天子之寢左右房異于  
 一房者之室戶正義云大夫唯有一東房故室  
 戶偏東與房相近天子諸侯既有左右房則室  
 當其中其戶正中比一房之室戶為西當考江  
 氏永曰大夫士之制亦當有左右房鄉飲于庠  
 亦如其制設尊于房戶之間而賓席在尊西主  
 人在阼階上為近東即是賓主共之不必在東  
 西之中然後為共主人在阼階介在西階上為  
 東西僕在尊東為東北賓在戶牖間以阼階上  
 視之即為西北不必謂在西北隅然後為西北  
 也其賓席宜在中南向眾賓席以次繼而西僕  
 者鄉之卿大夫來觀禮有無不定本無四面之  
 坐象四時之說倘無觀禮之僕豈四方缺一方  
 四時缺一時乎作義者以凡說禮本不足為據  
 泥其文遂有大夫士東房西室之說宮室之制  
 紊矣斯干之詩言西南其戶此文與南東其畝

相類南東其畝者或南其畝或東其畝則西南  
 其戶者亦謂或西其戶或南其戶也蓋此詩言  
 作燕寢其制度不必與正寢同故云爰居爰處  
 爰笑爰語又云君子攸芋君子攸寧皆燕寢也  
 後言下莞上簟乃安斯寢以至生男生女尤可  
 見其為燕寢燕寢則有西戶謂東房之西南隅  
 開一戶以入室南戶者室與堂通西戶者左房  
 與室相通故兩言之若止據室戶則當言東南  
 其戶豈天子作寢必與士大  
 夫相對而云西南其戶乎

按鄭氏謂路寢與明堂同制其室四維與中

央分列居之各從其時崔靈恩三禮義宗曰

天子諸侯宮寢之制春居東北之寢夏居東

南之寢秋居西南之寢冬居西北之寢春三



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然房室制度堂  
寢異同先儒聚訟紛然今錄數家于後以備  
參考。

大戴禮盛德篇曰明堂者古有之也凡九室一  
室而有四戶八牖凡三十六戶七十二牖以茅  
蓋屋上圓下方明堂者所以明諸侯尊卑赤綴  
戶也白綴牖也二九四七五六一八堂高三尺  
東西九仞南北七筵上圓下方九室十二堂室

四戶戶二牖其宮方三百步在近郊近郊三十  
里或以爲明堂者文王廟也周時德澤洽和蒿  
茂大以爲宮柱名蒿宮也此天子之路寢也不  
齊不居其室待朝在南宮揖出朝其南門

考工記夏后氏世室堂修二七廣四修一五室  
三四步四三尺九階四旁兩夾窻白盛門堂三  
之二室三之一殷人重屋堂修七尋堂崇三尺  
四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南  
北七筵堂崇一筵五室凡室二筵注云世室者



宗廟也。修南北之深也。夏度以步。令堂修十四步。其廣益以四分修之一。則堂廣十七步半。堂上爲五室。象五行也。三四步室方也。四三尺以益廣也。木室于東北。火室于東南。金室于西南。水室于西北。其方皆三步。其廣益之以三尺。土室于中央。方四尺。其廣益之以四尺。此五室居堂。南北六丈。東西七丈。九階者。南面三。三面各二。蜃灰也。以蜃灰堊牆。所以飾成宮室。門堂門側之堂。取數于正堂。令堂如上制。則門堂南北

九步二尺。東西十一步四尺。兩室與門各居一分。重屋者。王宮正室若大寢也。其修七尋。五丈六尺。放夏周則其廣九尋七丈二尺也。五室各一二尋。崇高也。四阿若今四注。重屋複窄也。明堂者。明政教之堂也。周度以筵。周堂高九尺。殷三尺。則夏一尺矣。此三者或舉宗廟。或舉王寢。或舉明堂。互言之。以明其同制。

北魏李謐明堂制度論曰。凡論明堂之制者。雖衆。然按其大畧。則二途而已。言五室者。則據周



禮考工以爲本。是康成之徒所執。言九室者。則按大戴盛德之篇。以爲源。是伯喈之論所持。此之二書。雖非聖言。然是先賢之中。博見洽通者也。但各記所聞。未能全正。而先儒不能考其當否。便覺是其所習。卒相非毀。豈達士之確論哉。小戴傳禮四十九篇。號曰禮記。雖未之能全當。然多得其衷。方之前賢。亦無媿矣。而月令玉藻明堂三篇。頗有明堂之義。余故採掇二家。參之月令。以爲明堂五室。古今通則。其室居中者。謂

之大廟。大室之東者。謂之青陽。太室之南者。謂之明堂。當太室之西者。謂之總章。當大室之北者。謂之元堂。四面之室。各有夾房。謂之左右个。三十六戶。七十二牖。室个之形。今之殿前。是其遺像。个者。卽寢之房也。但明堂與寢。施用旣殊。故房个之名。隨事而遷。今粗書其像。以見鄙意。按圖察義。畧可驗矣。故檢之五室。則義明于考工。按之戶牖。則數協于盛德。攷之事用。則事著于月令。求之閏也。合周禮與玉藻。旣同夏殷。又



符周秦雖乖衆儒尚在是矣攷工記曰周人明堂度以九尺之筵東西九筵南北七筵五室凡室二筵室中度以几堂上度以筵余謂得之于五室而謬于堂之修廣何者當以理推之令愜古今之情也夫明堂者蓋所以告月朔布時令宗文王祀五帝者也然則營構之範自宜因時創制故五室者合于五帝各居一室之義且四時之祀各據其方之正又聽朔布令咸得其月之辰求之古義竊爲當矣鄭康成漢末之通儒

後學所取正釋五室之位謂土居中央水火金木各居四維然四維之室旣乖其正施令聽朔各失厥衷左右之卜棄而不顧乃反文之以美說飾之以巧辭言水火用事交于東北木火用事交于東南火土用事交于西南金水用事交于西北旣依五行當從其正用事之交出何經典可謂攻乎異端言非而博疑誤後學非所望于先儒也禮記玉藻曰天子聽朔于南門之外閏月則闔門左扉立于其中鄭氏注云天子之



廟及路寢皆如明堂制。明堂在國之陽。每月就其時之堂而聽朔焉。卒事反宿路寢亦如之。閏月非常月。聽其朔于明堂下。還處路寢門。終月也。而攷工記。周人明堂注。或舉王寢。或舉明堂。互言之。以明其制同也。其同制之言。皆出于鄭注。然則明堂與寢不得異矣。而尚書顧命曰。迎子釗于南門外。延入翼室。此之翼室。卽路寢矣。其下曰。大貝鼗鼓在西房。垂之竹矢在東房。此則路寢有東西房。見于經史者也。禮記喪大記

曰。君夫人卒于路寢。小斂。髮婦人帶麻于房中。鄭注曰。此蓋諸侯禮。帶麻于房中。則西房。此蓋天子諸侯左右房。見于注者也。論路寢則明其左右房。言明堂則缺其左右。个。同制之說。還相矛盾。通儒之注。何其然乎。使九室之徒。奮筆而爭鋒者。豈不由處室之未當哉。記云。東西九筵。南北七筵。凡室二筵。置五室于斯堂。雖使班倕構思。王爾營度。則不能三室不居其南北也。然則三室之門。便居六筵之地。而室壁之外。裁有



卷七  
四尺五寸之堂焉。豈有天子布政施令之所。宗祀文王以配上帝之堂。周公負扆以朝諸侯之處。而室戶之外。僅餘四尺而已哉。假在儉約。爲陋過矣。論其堂宇。則偏而非制。求之道理。則未愜人情。其不然一也。余恐爲鄭學者。苟求必勝。競生異端。以相訾抑。云二筵者。乃室之東西耳。南北則狹焉。余故備論之曰。若東西二筵。則室戶之外。爲丈三尺五寸矣。南北戶外復如此。則三室之中。南北裁各二丈耳。記云四旁兩夾窻。

若爲三尺之戶。二尺之窻。窻室之間。裁盈一尺。繩樞甕牖之室。華門圭竇之堂。尚不然矣。假令復欲小廣之。則四面之外。濶狹不齊。東西旣深。南北更淺。屋宇之制。爲不通矣。驗之衆途。畧無算焉。且凡室二筵。丈八尺地耳。然則戶牖之間。不踰二尺也。禮記明堂天子負斧扆南向立。鄭注云。設斧扆于戶牖間。而鄭氏禮圖說扆制曰。縱廣八尺。畫斧文于其上。今之屏風也。以八尺扆置二尺間。此之叵通。不待知者昭然可見矣。



且若二筵之室爲四尺則戶之兩頰裁各七尺耳。全以置之猶自不容。矧復戶牖之間哉。其不然二也。又復以世代核之。卽虞夏尚朴。殷周稍文。製造之加。每加崇飾。而夏后氏世室。堂修二十七。周人之制。反更促狹。豈是夏禹卑宮室之意。周監郁郁之美哉。其不然三也。又云堂崇一筵。便基高九尺。而壁戶之間。裁四尺五寸。于營制之法。自不相稱。其不然四也。又云室中度以几。堂上度以筵。而復云凡室二筵。而不以几。還自

相違。其不然五也。以此驗之。記者之謬。抑可見矣。盛德篇云。凡九室三十六戶。七十二牖。上方東西九仞。南北七筵。堂高三尺。余謂盛德篇得之戶牖。失之于九室。何者。五室之制。旁有夾房。面各有戶。戶有兩牖。此則因事立則。非拘異術。戶牖之數。固自然矣。九室者。論之五帝。事旣不合。施之時。令又失其辰。左右之个。重置一隅。兩辰同處。參差出入。斯乃義無所據。未足稱也。且又堂之修廣。裁六十三尺耳。假令四尺五



寸爲外之基。其中五十四尺。便是五室之地。計其一室之中。僅可一丈。置其戶牖。則于何容之哉。若必小而爲之。以容其數。則令帝王側身出入。斯爲怪矣。此匪直不合典制。抑亦可哂之甚也。余謂九室之言。誠亦有由。竊以爲戴記聞三十六戶。七十二牖。弗見其制。靡知所置。便謂一室有四戶之窻。計其戶牖之數。卽以爲九室耳。或未之思也。蔡伯喈漢末之時。學士而見重于當時。卽識其修廣之不當。而未必思其九室之

爲謬。更修而廣之。假其法象。可謂因義飾辭。順非而澤諒。可嘆矣。余今省彼衆家。委心從善。庶探其衷。不爲苟異。脫有深賞君子者。覽而揣之。倘或存焉。

隋牛宏明堂議曰。周官考工記曰。夏后氏世室。殷人重屋。周人明堂。馬融王肅于寶所注。與鄭亦異。今不具出。漢司徒馬宮議云。夏后氏世室。室顯于堂。故命以室。殷人重屋。屋顯于堂。故命以屋。周人明堂。堂大于夏室。故命以堂。夏益其



堂之廣百四十四尺。周人明堂以爲兩序間。大夏后氏七十二尺。若據鄭元之說。則夏室大于周堂。如依馬宮之言。則周堂大于夏室。後王轉文。周大爲是。但宮之所言。未詳其義。此皆去聖久遠。禮文殘缺。先儒解說家異人殊。鄭注玉藻亦云。宗廟路寢與明堂同制。王制曰。寢不踰廟。明大小是同。今依鄭室及堂止有一丈八尺四壁之外。四尺有餘。若以宗廟論之。祫享之時。周人六尺。并后稷爲七。先公昭穆二尺。先王昭穆

二尺。合十一尺。三十六王及君北面行事于二丈之室。愚不及此。若以正寢論之。便須朝宴。據燕禮諸侯燕則賓及卿大夫脫屣升堂。是知天子燕則三公九卿並須升堂。燕義又云。席少卿次上卿。言皆侍席止于二筵之間。豈得行禮。若以明堂論之。總享之時。五帝各于其室。設青帝之位。須于大室之內。少北西面。太昊從食。坐于其西。近南北面。祖宗配食者。又于青帝之南。少退西面。丈八之室。神位有三。加以簠簋籩豆牛



羊之俎。四海九州美物咸設。復須席工升歌出尊。反坫揖讓升降。抑以隘矣。據茲而論。近是不然。

約之閣閣。椽之橐橐。風雨攸除。鳥鼠攸去。君子攸芋。傳約束也。閣閣猶厯厯也。橐橐用力也。芋大也。箋約謂縮版也。椽謂搗土也。取壤土投之版中。搗搗者以手平物。使平均。然後椽之也。之名。故字從手。芋當作撫。撫覆也。寢廟既成。其牆屋宏殺。則風雨之所除也。其堅緻。則鳥鼠之所去也。其堂室相稱。則君子之所覆蓋。

正義云。毛以王本作羣。寢之時。以繩約縮之。繩在板上。厯厯然均。謂繩均板直。則牆端正也。既投土于板。以杵椽築之。皆橐橐然。用力勤力而築。則牆牢固也。王寢既成。其牆屋宏殺。則風雨之所除。其築作堅緻。則鳥鼠之所去。君子於是居中。以自光大也。又云。芋當作撫。讀如亂。如此。撫之。撫以聲相近。故誤耳。撫覆也。鄭以義言之。尔雅無此訓。以下攸躋為君子所升。攸寧為君子所安。則此為君子所覆。李如圭儀禮釋宮云。自門以北。皆周以牆。檀弓疏曰。毀宗躐行。毀廟門。西邊牆。以出。樞也。土喪禮為。徑于西牆下。注曰。西牆中庭之西。特牲記。饔饔在西壁。注曰。西壁堂之西。牆下。門之西。有牆。則牆屬于門矣。西牆在中庭之西。則牆周于庭矣。西壁在西牆下。則牆周乎堂矣。牆者墉之總名。室房與夾。謂之墉。堂上謂之序。堂下謂之壁。謂之牆。其實一也。堂下之壁。闈門在焉。



如跂斯翼如矢斯棘如鳥斯革如翬斯飛君子攸  
 躋躋傳如人之跂棘翼爾棘稜廉也革翼也躋升也  
 箋棘戟也如人挾弓矢戟其肘如鳥夏暑希革張  
 其翼時伊洛而南素質五色成章曰翬此章四如  
 者皆謂廉隅之正形貌之顯也翬者鳥之奇異者  
 也故以成之焉此章主于宗廟君子所升祭祀之  
 時

正義云毛以為言宮室之制言跂翼則如人彈  
 手直立以喻屋壁之上下正直也言如矢稜廉  
 以喻四隅廉正也其斯革斯翼言檐阿之勢似  
 鳥飛也翼言其體飛象其勢各取喻也又云

古語謂棘為戟故明堂位曰越棘大弓隱十一  
 年傳曰子都拔棘皆戟也言如人挾弓矢戟其  
 肘者謂射者左手弣弓而右手彎之則戟  
 其肘謂右手之肘亦喻室之外廉隅也  
 稽古編如矢斯棘如鳥斯革棘韓詩作柶旅即  
 反云隅也韓之隅即毛之稜廉革作鞞云鞞也  
 韓之鞞即毛之翼兩家之訓相同可見其義有  
 本也鄭訓棘為戟謂如人之挾弓矢戟其肘訓  
 革為毛希革露謂此  
 時必張其羽翼迂矣

有覺其楹噲噲其正噦噦其冥君子攸寧傳有覺  
 言高大也正長也冥幼也箋覺直也噲噲如快快  
 也正晝也噦噦猶熠熠也冥夜也言居之晝日則  
 快快然夜則熠熠然皆寬明之貌此章主于寢君



子所安燕息之時。

正義云王肅云宣王之臣長者寬博噲噲然少者閒習噦噦然夫其所與翔于平正之庭列于高大之楹皆少長讓德有禮之士所以安也冥幼尔雅文亦或作窈孫炎曰冥深闇之窈某氏日詩曰噦噦其冥為冥窈于義實安但于正長之義不允故據王注為毛說冥所以得為幼者郭璞曰幼穉者冥昧也箋以此說宮室之形狀庭楹之平直不得有長幼之義故以正為畫冥為夜快快噦噦

縣乃召司空乃召司徒俾立室家其繩則直縮版

稽古篇云釋文云長崔直良反幼本或作窈崔音杳據義推之長傳自為長短之長字形偶同不妨音義各別也長言其堂廉之彌長窈言窈奧之深邃意正相當

以載作廟翼翼傳言不失繩直也君子將營宮室

宗廟為先廡庫為次居室為後箋繩者營其宮室

廣輪方制之正也

楸之陲陲度之薨薨築之登登削屨馮馮百堵皆

興箋楸桴也度猶投也築牆者桴聚壤土盛之以

藁劉熙云藁盛土籠也而投版中五版為堵興起也百堵同

時起

抑相在爾室尚不愧于屋漏傳西北隅謂之屋漏

箋屋小帳也漏隱也禮祭于奧既畢改設饌于西



北隅而扉隱之處此祭之未也

正義云天官幕人掌帷幕幄帟注云幕以布幄帟以繒為之雜記云諸侯行而死于道緇布裳帷素錦以為幄而行皆先言帷幕而後言幄則幄在帷幕之內帷幕是大帳則幄為小帳也禮之有帷幕皆于野張也以代宮室其宮內不張幕也幄則室內亦有之屋漏者室內處所之名可以施小帳而屋漏之處正謂西北隅也余雅孫炎解屋漏云當室之白日光所漏入非鄭義也

邵氏晉涵云太平御覽引舍人云古者撤屋西北扉以炊浴汲者訖而復之古謂之屋漏也釋名曰西北隅曰屋漏禮每有親死者輒撤屋之西北隅薪以爨竈煮沐供諸喪用時若值雨則漏遂以名之也必取是隅者禮既祭改設饌于西北隅令撤毀之示不復用也案劉與舍人義

同惟以雨漏訓屋漏為增成其義耳詩疏引孫炎云屋漏者當室之白日光所漏入案有司徹云有司官徹饋饌于室中西北隅鄭注云此于尸設改饌當室之白曾子問說陽厭之事云當室之白鄭云得戶明者也蓋西北隅為幽隱之地漏見日光故為當室之白孫炎義本康成也

崧高寢廟既成

闕宮松栢有舄路寢孔碩傳栢棖也舄大貌路寢

正寢也

正義云栢之與棖是椽之別名王肅云路寢無刻飾文章徒見其松栢彊大牢固

殷武松栢有挺旅楹有閑寢成孔安傳挺長貌旅陳也寢路寢也



正義云王肅云桷楹以松柏為之。言無彫鏤也。陳列其楹有閑犬貌。李氏如圭云楹柱也。古之築屋者以垣墉為基而屋其上。唯堂上有兩楹而已。楹之設蓋于前下。楹

按路寢制與明堂同。先儒言明堂二十八柱。此經云旅楹。鄭箋訓旅為衆。則非止二柱而已。楹之見于經者。唯堂上二楹。以其他或附于壁。或非行禮所繫。故不言耳。

右路寢堂室制度

篤公劉既登乃依

尔雅戶牖之間謂之依。正義云周禮鄭注云依其制如屏風。釋名云展依也。在後所依倚也。屏風言可以屏障風也。

右展

附館舍

甘棠蔽芾甘棠勿翦勿伐。召伯所茇。傳茇草舍也。箋召伯聽男女之訟。不重煩勞百姓。止舍小棠之下。而聽斷焉。

正義云周禮仲夏教茇舍。注云舍草止也。軍有草止之法。然則茇者草也。草中止舍。故云茇舍。

緇衣適子之館兮。傳館舍也。箋卿士所之之館在



天子之宮。如今之諸廬也。

正義云。考工記說王宮之制。內有九室。九嬪居之。外有九室。九卿朝焉。注云。內朝寢之裏。外朝寢之表。九室如今朝堂諸曹治事處也。六卿三孤為九卿。彼言諸曹治事處。此言諸廬。正謂天子宮內。卿士各立曹司。有廬舍以治事也。

篤公劉於時廬旅。傳廬寄也。箋廬舍其賓旅。

正義云。地官遺人。治國野之道。以待賓客。云十里。有廬。廬有飲食。則廬是居舍之名。賓客寄舍其中。故云廬寄也。

于豳斯館。傳館舍也。

縣陶復陶穴。未有家室。傳陶其土而復之。陶其壤。

而穴之。室內曰家。未有寢廟。亦未敢有家室。箋復者復于土上。鑿地曰穴。皆如陶然。本其在豳時。

正義云。冬官攷工云。有虞氏尚陶。說文曰。陶。瓦器。竈也。蓋以陶其土而為之。故謂之陶也。說文曰。穴。土屋也。覆于地也。則覆之與穴。俱土室耳。故箋辨之云。覆者于地上。鑿地曰穴。皆如陶然。壤和緩之貌。土與壤。其體雖同。壤言和緩。則土堅而壤濡。九章算術云。穿地四為壤。五為堅。土。壤是息土之名。覆者地上為之。取土于地。復築而堅之。故以土言之。穴者鑿地為之。土無所用。直去其息土而已。故以壤言之。君子將營宮室。宗廟為先。古公在豳時。迫于戎狄。國小民少。未有寢廟。故未敢有宮室。以是覆穴而居也。段氏玉裁云。覆于地者。謂旁穿之。則地覆于上。穴則正穿之。上為中。雷毛傳云。陶其土而覆之。



陶其壤而穴之。土謂堅者，堅則不患崩壓。故旁穿之，使上有覆蓋。陶其旁土穿之也。壤謂柔者，柔則恐崩，故正鑿之。陶其壤，謂正鑿之。直穴為中，雷也。鄭注月令云：中雷猶中室也。古者復穴，是以名室為雷。連複言之者，文勢然也。毛云：陶其土，陶其壤，蓋讀陶為掬。鄭則云：皆如窰然。特此為異耳。

按傳上引孟子言大王去豳之事，下云未有寢廟，亦未敢有家室，是明陶復陶穴為太王初至岐，露處于野，鑿土以居，非謂在豳時也。箋云：本其在豳時，此顯與傳歧疏合而一之。謬矣。馮嗣京云：公劉于豳斯館，已有宮室太

王何為陶復陶穴哉？正以太王初至扶風之地，故未有家室耳。陳氏稽古篇是其說。今從之。故附此條于館舍後。

### 以上天子諸侯宮室

采蘋宗室牖下。箋：牖下，戶牖間之前。

正義云：箋知牖下，戶牖間之前者，以其正祭在奧西南隅，不直繼牖言之。今此云牖下，故為戶牖間之前。戶西牖東去，牖近，故云牖下。王肅以為大夫妻助夫氏之祭，采蘋藻以為菹，設之于奧，奧即牖下。

陳氏啟源云：奧乃深隱之名，牖下乃通明之處，肅合為一名實乖矣。



伯兮言樹之背傳背北堂也。

正義云背者向北之義故知在北婦人所常處者堂也故知北堂士昏禮婦洗在北堂有司徹云致爵于主婦主婦北堂注皆云房半以北為北堂堂者房室所居之地總謂之堂房半以北為北堂房半以南為南堂也昏禮注云洗南北直室東西東西直房戶與隅間謂在房室之內也此欲樹草蓋在房室之北堂者總名房內外皆為堂也。

著俟我於著乎而傳門屏之間曰宁。

正義云門屏之間謂之宁李巡曰門屏間謂正門內兩塾間名宁孫炎曰門內屏外人君視朝所佇立處也著與宁義同。

俟我於庭乎而

按大夫士宮室見于詩者惟此四事周禮典命言宮室各視命數卿三命大夫再命士一命由三禮義宗說推之則卿之宮方三百步大夫宮方二百步士宮方一百步大門至寢門三分取二其一分以為寢室與書傳謂士寢有室無房不合于儀禮今不取。

以上大夫士宮室

叔于田巷無居人傳巷里塗也。

丰俟我乎巷兮傳巷門外也。



公羊注云。在田曰廬。在邑曰里。一里八十戶。八  
十家共一巷。中里為校室。選其耆老。有高德者  
名曰父老。其有辨護。伉健者為里正。皆受倍田。  
得乘馬。父老比三老。孝弟官屬。里正比庶人在  
官吏。民春夏出田。秋冬入保城郭。田作之時。父  
老及里正。且開門坐塾上。晏出後時者不得出。  
莫不持樵者不得入。五穀畢入。民皆居宅。里正  
趨緝績。男女同巷。至于夜中。故女功一月得四  
十五日作。

### 右巷

谷風薄送我畿。傳畿門內也。

正義云。畿者期限之名。周禮九畿及王畿千里皆期限之義。經云不遠。言至有限之處。

按畿與機同。高誘呂氏春秋注曰。機門內之

位也。

丰俟我於堂兮。箋堂當為棖。棖門梱上木近邊者。

東方之日在我闥兮。傳闥門內也。

釋文。韓詩曰。門屏之間曰闥。

衡門衡門之下。可以棲遲。傳橫木為門。言淺陋也。

正義云。考工玉人注云。衡古文橫。假借字也。故知衡門橫木為門。門之深者有阿塾堂宇。此惟橫木為之。言其淺也。

鴻雁之子于垣。百堵皆作。傳一丈為版。五版為堵。

箋侯伯卿士又于壞滅之國。徵民起屋舍。百堵同。



時而起言趨事也春秋傳曰五版為堵五堵為雉雉長三丈則板六尺。

正義云版堵之數經無其事毛氏以義言之耳五版為堵自是公羊傳文公羊在毛氏之後非其所據五板為堵謂累五板也板廣二尺故周禮說一堵之牆長丈高一丈是板廣二尺也五板為堵五堵為雉定十二年公羊傳文也公羊雖非正典其言傳諸先達故鄭據之以破毛言五堵為雉謂接五堵成一雉既引其文約出其義故云雉長三丈則板六尺也雉長三丈經亦無文故周禮說雉高一丈長二丈韓詩說八尺為板五板為堵五堵為雉何休注公羊取韓詩說云堵四十尺雉二百尺以板長八尺接五板而為堵接五堵而為雉也二說不同故鄭駁異義辨之云左氏傳說莊公弟段居京城祭仲曰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今京不度非制也古之雉制書傳不得其詳今以左氏說鄭伯之城方五里積千五百步也大都三國之一則五百步也五百步為百雉則知雉五步五步于度長三丈則雉長三丈也雉之度量于是定可知矣是鄭計雉所據之文也

右門垣

東門之墠有踐家室傳踐淺也

余雅釋宮其內謂之家李巡日門以內也

東方之日在我室兮

小戎在其板屋傳西戎板屋

正義云地理志云天水隴西山多林木民以板為屋故秦詩云在其板屋然則秦之西垂民亦



板屋言西戎板屋者此言亂我心曲則是君子  
伐戎其妻在家思之故知板屋謂西戎板屋念  
想君子伐得而居之也

七月八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下穹  
室薰鼠塞向瑾戶嗟我婦子曰為改歲入此室處  
傳穹窮室塞向北出牖也瑾塗也箋為四者以禦  
寒日為改歲者歲終而一之日麇發二之日栗冽  
當避寒氣而入所穹室瑾戶之室而居之

釋文屋四垂為宇韓詩云宇屋雷也說文句  
北出牖也徐鉉日向所以通人氣故從口  
正義云士虞禮云祝啟牖向注向牖一名也明  
堂位注云向牖屬此為寒之備不塞南窗故云

北出牖也備寒而云瑾戶明是泥塗之故以瑾  
為塗也所以須塗者庶人華戶儒行注云華戶  
以其荆竹通風故泥之也

右堂室

附廬舍

七月亟其乘屋傳乘升也箋亟急也乘治也十月  
定星將中急當治野廬之屋

正義云上塞向瑾戶是都邑之屋故  
知此所治屋者民治野廬之屋也

信南山中田有廬箋中田田中也農人作廬焉以  
便其事



穀梁宣十五年傳云古者三百步為里名曰井田井田者九百畝公田居一私田稼不善則非吏公田稼不善則非民公田為居井竈葱韭盡取焉

甫田攸介攸止烝我髦士箋介舍也禮使民耨作耨耨閒暇則于所止舍及所止息之處以道藝相講肄以進其為俊士之行

周禮地官里宰合耦于耨康成謂耨者里宰治處若街彈之室于此合耦使相佐助因放而為名惠氏士奇曰按周書曰五戶為伍以首為長十夫為井以年為長合問立教以威為長合旅同親以敬為長飲食相約與彈相庸耦耕而耨此合耦之法也與彈相庸者民功曰庸佐助日相與起而檢彈之以佐助其功也漢于街立室名曰彈街蓋取之此後漢酸棗令劉熊碑日以

卒為更愍念烝民勞苦不均為作正彈造設門更則是正彈者所以平其繇役使勞逸得均焉水經注平氏縣城內有南陽都鄉正街彈勸碑街誤為衛彈勸者既彈之又勸之也洪氏隸釋載其文亦云縣令愍繇役之苦而頌其勸道有功及耕千耦芄芡黍稷之語則知彈勸不獨平繇且合耦矣蜡祭有郵表啜者謂田畯于井畔造田舍而止其中郵猶街也蓋街之郵亭督約百姓之禮又詩曰攸介攸止烝我髦士箋云介舍也禮使民耨作耨耨閒暇則于廬舍及所止息之處以道藝相講肄以進其為俊士之行然則合耦于耨非徒勸農亦所以烝髦士也

以上庶人宮室

園圍臺沼

園有桃園有桃其實之殺傳園有桃其實之殺國



有民得其力。箋魏君薄公稅省國用不取于民。食園桃而已。不施德教。民無以戰。侵削之由由是也。園有棘其實之食。傳棘棗也。

駟馘序美襄公也。始命有田狩之事。園囿之樂焉。遊於北園。駟馬既閑。

靈臺序民始附也。文王受命而民樂其有靈德。以及鳥獸昆蟲焉。箋天子有靈臺者所以觀祲象。

陽氣象侵也。察氣之妖祥也。文王受命而作邑于象如赤鳥也。豐立靈臺春秋傳曰公既視朔遂登臺以望而書

雲物為備故也。

正義云四方而高曰臺。以天象在上。須登臺望之。故作臺以觀天也。含神霧云。作邑于豐。起靈臺。易乾鑿度亦云。伐崇作靈臺。是靈臺在豐邑之都邑也。此靈臺所處在國之西郊。

經始靈臺。經之營之。庶民攻之。不日成之。傳神之精明者稱靈。四方而高曰臺。經度之也。攻作也。不日有成也。箋文王應天命。度始靈臺之基趾。營表其位。眾民則築作。不設期日而成之。言說文王之德。勸其事。忘已勞也。觀臺而曰靈者。文王化行。似神之精明。故以名焉。



正義云天子之臺皆名曰靈臺。服虔左傳注云：天子曰靈臺。諸侯曰觀臺。是也。若然，書傳說武王渡河，言觀臺。亞者，彼謂在臺仰觀之人，不得謂其人為臺。故指實言觀也。僖十五年左傳云：秦伯獲晉侯以歸，乃舍諸靈臺。秦是諸侯而得有靈臺者，杜預云：在京兆鄠縣。周之故臺也。哀二十五年左傳曰：衛侯為靈臺於籍。圃言為則是新造，其時僭名之也。

經始勿亟，庶民子來。箋云：亟，急也。度始靈臺之基，趾非有急成之意，眾民各以子成父事而來攻之。王在靈囿，麇鹿攸伏。傳：囿，所以域養禽獸也。天子百里，諸侯四十里。靈囿言靈道行於囿也。麇，牝也。箋云：攸，所也。文王親至靈囿，視牝鹿所遊伏之處。

言愛物也。

正義云：春秋傳成十八年築鹿囿，昭九年築郎囿，則囿者築為牆為界域，而禽獸在其中。天子百里，諸侯四十里。解正禮耳。其文王之囿則七十里，故孟子云：齊宣王問於孟子曰：文王之囿方七十里，有諸？孟子曰：於傳有之，曰：若是其大乎？民猶以為小也。曰：寡人之囿方四十里，民猶以為大，何也？是宣王不自以為諸侯而問，故云：諸侯四十里，以宣王不舉天子而問，及文王之七十里，則以為文王非天子之制，明天子不止七十里，故宜為百里也。

麇鹿濯濯，白鳥嚮嚮。傳：濯濯，娛遊也。嚮嚮，肥澤也。

箋云：鳥獸肥盛喜樂，言得其所。

王在靈沼，於魚躍。傳：沼，池也。靈沼言靈道行於



沼也。物滿也。箋云：靈沼之水，魚盈滿其中，皆跳躍亦言得其所。

三輔黃圖云：靈囿在長安四十二里，靈沼在長安西三十里，靈臺在西北四十里。

毛詩禮徵卷第七終

受業姪家起全校

毛詩禮徵卷第八

涇包世榮述

車輿

總叙昔在上古聖人象轉蓬而為車

續漢志云：上古聖人見轉

蓬而始知為輪，輪行可載，復為輿。

黃帝堯舜氏作服牛乘馬

孟氏易作

輶馬引重致遠以利天下，車之所由來也。至夏奚仲始建其旗旒，尊卑上下各有等級，故又稱奚仲

作車。

古史攷：黃帝作車，引重致遠，至少昊始駕牛及陶唐氏制形車，乘白馬，有虞氏因形車而

制鸞車，夏后氏因鸞車而制鈞車，言不採自曲時有奚仲為夏車，正建其旂旒，尊卑上下各有等級。



說文車輿輪之總名夏后時奚仲所造荀子奚仲  
作車杜作乘馬楊倞注黃帝已有車服奚仲亦改  
制凡察車自輪始有輻曰輪無輻曰軫輻輪也者輪

輻也說文有輻曰輪無輻曰軫輻輪輻也上建於

軻其弱曰菑下屬於牙其末曰蚤說文軻輻所湊

體堅塉也輪人注菑謂輻入軻中者也蚤當為爪

謂輻入牙中者也弱菑也今人謂蒲本在水中者

為弱是其類也鄭司農云菑讀如雜廁之廁謂建

輻也泰山平原所樹立物為菑聲如哉錢坫車制

攷菑之為言立也耕田曰菑言立於田也弱之為

言休也人在水曰休物在水亦曰休故蒲本在水

中曰休古休與溺通弱即溺字豐於上曰股殺於

蚤爪二字通蚤上之又即爪字豐於上曰股殺於

下曰骹曲刻其末以為綆謂之輪之固輪人注鄭

謂近骹者也骹謂近牙者也方言股以喻其豐故

言骹以喻其細綆讀為關東言餅之餅謂輪輻也

江永羣經補義謂之輪輻何也輪牙稍偏於外而

輻股向內隆起也今飯甑內作竹底四周下而中

央隆起謂之甑輻正三十輻共一轂故轂謂之輓

漢時輪輻之遺語三十輻共一轂故轂謂之輓

老子三十輻共一轂當其無有車之用注無有謂

空虛轂中空虛輪得行說文無輓字釋名輪或曰

輓言輻總入轂中也類篇輓車輪蓋指其肉而言

之曰輪指其好而之類篇輓車輪蓋指其肉而言  
輪關西謂之輓廣雅軟輓輪也情之以革曰軻  
玉篇訓輓為車聲則非其義矣情之以革曰軻  
廣疋軻謂之轂詩疏以軻為長轂名亦本張其情  
揖其實非也軻說文軻下或體玉篇又作軻其情  
曰慢其約曰篆一曰軻輪人情必負幹注情慢轂  
語乘縵不舉注縵車無文也蓋即康成之所謂無  
琢耳就無文而言則曰縵就革輓而言則曰慢其











耳牙之受輻恒有撥以為固曰槩輪人牙得則無

云槩撥也蜀人言撥曰槩元謂槩讀如涅從木熱省聲 轂輻牙三者不失而

軸為之樞此輪之利也輿也者車箱也小車曰輿

大車曰箱曰牝服一日服釋名輿舉也詩毛傳箱

服長八尺謂較也鄭司農云牝服謂車箱服讀為負較即車箱較專指其在

上者車箱則舉其全言之輿後橫木曰軫軫枕也 說文軫車後橫木也方

也橫在前如卧其三面材謂之軛軛法也圍也說

床之有枕也軛人注鄭司農云軛謂式前也書或

作軛元謂軛是軛法也少儀祭左右軌范注範與范聲同謂式前也鄭又以

範為軛而義益可知矣 軛與軫為體因竝得軫

名鄭以軫為輿後橫木以軛為輿下三面材錢坵

據軫之方以象地謂輿下前後兩端之橫木通

日軫合釋名之說 輿下板謂之薦薦下近前有橫

推之益可徵信 軛蓋如式深亦謂之枕自軛

木去軛蓋如式深軛人注伏兔至 亦謂之枕自軛

至前軫曰育又曰縮育一作輅釋名薦版在上如

枕以前前日縮言局縮也充冀曰育御者 自軛至後

坐中執御育育然也玉篇輅車枕前也 軛說文輅車旁也

軾曰收輿兩箱謂之輅輅謂之軛輅說文輅車旁也

輅上高檻木謂之較較上有輅重起曰重較說文

云車輅上曲鉤也玉篇反以較為較之重文釋名



謂之蔽蔽謂之莛漢世謂之車耳玉篇輻車箱說文無輻有版云車耳反出也應劭漢書注車輻為輶以輦為之或用革所以屏蔽塵泥也又曰車耳反出所以為之藩屏塵泥也太元積首君子積善至於車耳測曰至於輻也其四面屏蔽之車

革前謂之輶後謂之莛竹前謂之輦後謂之蔽王

后夫人飾以翟羽所以為蔽也古莛與蔽字通故詩翟莛以朝巾車

注引作翟蔽以朝蔽莛同物而聲義又近莛或作莛從竹同兩較之間揉其前

以為式式中之鞞曰輶式下橫木謂之輶植木謂

之輶或曰軾下曰輶騎下曰軾式說文作軾云車前也釋名軾式也

所伏以式敬者也說文輶車軾也玉篇輶軾中軾也車部別作輶輶與人注軾輶之植者衡者也與轂

末同名輶式之植者衡者也鄭司農云輶謂車輿輿立者也立者為輶橫者為軾書輶或作輶元謂輶者以其鄉人為名玉以其橫植交錯謂之輶以篇輶車飾也車橫軾也說文輶車籍交錯也軾車輶其孔苓苓然謂之軾間橫木苓車苓也釋名苓橫在車前織竹作之孔苓苓也式前有版垂於輶上軾苓本通玉篇苓車闌也釋名陰陰也橫側又自曰揜軾一曰陰或即曰軾車前所以陰苓也又自輶下垂曰胡一曰侯周禮誤侯作疾大行人立當前疾注鄭司農云前疾謂駟馬車輶前胡下垂在地者惠天牧云論語邢昺疏小雅蓼蕭疏引周禮作前侯侯猶胡也故鄭註訓為胡蓋故自輶以上曰軾自輶以侯胡聲同侯疾形似也故自輶以上曰軾自輶以下曰胡也輿下銜軸之木曰輶輶者伏兔也伏兔







乘車曰輶。大車曰輅。大車有兩輅而直，又有後輅。

曰邸。輶人不援其邸，必緝其牛後。輶前橫木曰衡。

輅前橫木曰鬲。輶前所以持衡者曰軓。輅前所以

持鬲者曰軓。釋名：輶，句也。輅，上句也。衡，橫也。橫馬

所以扼牛頸也。說文：軓，輅前也。鬲，大車軓也。兩字

實一義而所云軓車輅前持衡者，輶大車輅前持

衡者亦畧言衡下義馬頸者曰軓。曰烏啄，鬲者軓

也。鬲下扼牛頸者即曰軓。軓與烏啄通名也。烏啄

有金飾曰金厄。左傳：襄十四年，射兩軓而還。服注

者說文：軓，輶下曲者。小尔正：衡扼也。扼下者謂之

烏啄。詩：毛傳：厄，烏啄也。鄭箋：厄以金為小環，往往

向。下啄物時也。知烏啄之蠲，當依釋文作嚼。嚼，

也。啄，口也。烏嚼蓋即烏人輶之車，輅前有橫木曰

輅。禮既夕，賓奉幣由馬西當前輅。注：輅，輶前所以

屬引，婁敬傳：脫輶輅，蘇林曰：輅音凍，各之。洛一

木橫遮車前，二人挽之。三人凡曲輶率尺所一縛

推之。說文：輅，車輪前橫木也。

曰輶，或曰輶者，車軸縛。此字誤也。輶人注：鄭司農

尺所一縛，疏以此即詩五檠梁輶一也。說文：檠，車

束交作束，文是也。若革部之輶，謂車軸束與此有

別一則輶上束一則軸上束，兩字似未可合。釋名

輶，復也。重復非一之言也。正與五束義合。說文：無

輶字，玉篇類篇亦未收。畢沅疏證改輶作檠，亦非



其束曰轡。凡車之束通曰鞅。錢坫曰說文轡車衡三束也。或作轡。曲轡

轡縛直轅。轡縛。轡直轅車轡也。其上錯以文采。謂之錯衡。亦謂之文衡。凡車蓋其上

有斗曰部。斗柄曰達。常鑿其部以受蓋弓。而以達

常下入於杠。其杠曰程。輪人為蓋。達常圍三寸。程

為部。廣部。廣六寸。注鄭司農云。達常蓋斗柄下入杠中也。程蓋杠也。部蓋斗也。又曰部長二尺。程長

倍之。四尺者二。注杠長八尺。謂達常以下也。加達常二尺。則蓋高一丈。釋名杠公也。眾義所公共也。

据說文。杠。牀上橫木。程牀前几。則此皆段借字。蓋弓者。蓋橈也。一曰枸。箕

曰輦。隆曰隆。屈曰箴。曰橈。曰篷。釋名隆。疆言體隆

似弓曲也。輦蓋義也。如屋構橈也。畢沅疏證云。前既言車弓似弓曲。則此輦當專謂蓋義。蓋義所以

禮蓋弓者。方言車枸。箕。宋魏陳楚之間。謂之箴。秦晉之間。自謂之箕。籠其上。約謂之箴。或謂之橈。南楚之外。謂之篷。關而西。謂之枸。箕。西隴謂之橈。南楚之外。謂之篷。或謂之隆。屈。博正。枸。箕。隆。屈。箴。篷。箕。籠。輦也。說文輦。淮陽名車。穹隆。輦。錢坫云。西隴謂之橈。卽此字。蓋弓二十有八。曲其下

以為字。字末曰蚤。近部曰股。輪人參分弓長而揉其。一參分其股圍去

一以為蚤圍。注六尺之弓。近部二尺。四尺為宇。曲蚤當為爪。以弓鑿之。廣為股圍。則寸六分也。爪圍

一寸十五。弓上有帶。曰筓。一曰箕。博正。筓。箕。帶。謂分寸之一。

之維。婦人之車蓋下有袞。袞鼈甲也。下曰帷裳。一

曰裳帷。一曰容。一曰童容。淮南子。絃宇宙。注絃若

之類也。說文維。車蓋維也。士昏禮。婦人有袞。注袞車裳帷。既夕。主婦之車。疏布袞。注袞者。車裳幃。於

車裳帷。既夕。主婦之車。疏布袞。注袞者。車裳幃。於



蓋弓垂之。据雜記其轄有襜。緇布裳帷。是襜與裳  
帷為二物。襜在上。裳帷在下。至軫。襜則上屬。蓋弓下垂  
之意。裳帷但自較而下。鄭注。襜謂鼈甲邊。緣說文。無襜字。  
過較。如重檐。然鄭注。襜謂鼈甲邊。是也。玉篇。帳車幌也。或  
當即龜部所云。龜甲邊。是也。玉篇。帳車幌也。或  
作襜。帳帷也。亦作檐。襜又與幟通。廣正。檐謂之幟。  
倉頡篇。布帛。蓋上之飾曰綉。其羽蓋無帷裳。有翼  
張車上為幟。蓋上之飾曰綉。其羽蓋無帷裳。有翼  
其無蓋者有幄。夏采注。士冠禮及玉藻冠綉之字。  
明堂位注。綉當為綉。孝經。援神契。虞舜德盛。故山  
車出有垂綉。張平子東京賦。羽蓋威蕤。喪大記注。  
齊象車蓋蕤。疏。凡車蓋四面有垂下蕤。今此齊形  
象。此車蓋及蕤。謂上象車蓋。旁象蓋蕤。說文。綉系  
冠纓也。綉車中把也。蕤。艸木華垂兒。三字義別。經  
典多通用。春官。翟車。貝面。組總。有握。連車。組。輓。有  
翼。羽蓋注。有握。則此無蓋矣。如今駟車。是也。有翼  
所以禦風塵。以羽作小蓋。為翳。日也。說文。翼。棺羽。

飾也。箒扇也。或作箒。當以箒為本。義釋文。握馬作  
幄。釋名。幄屋也。以帛依板施之。形如屋也。說文。握  
木帳也。六書正。或張布以為幔。幔一作幟。釋名。幔  
譌。握別作幄。非。或張布以為幔。幔一作幟。釋名。幔  
漫。相連綴之言也。幟。憲也。所以禦熱也。玉篇。幟。車  
幟也。幟與幟通。說文。幔。幕也。輓。衣車蓋也。類篇。輓  
又莫晏切。車衣蓋。然則車。凡車蓋以象天。輿以象  
上之幔。當以輓為專義。

地轄者斗杓之象也。而車體具矣。白虎奏議。仰即

為輿教之道。續漢志。後聖觀於天。視斗周旋。魁方  
杓。曲以攜龍角。為帝車。於是乃曲其轄。故傳毅車  
左銘曰。虞氏作車。取象璣衡。檀。凡車後登。登車所  
弓注。天文。北斗魁為首。杓為末。凡車後登。登車所

把者曰綉。有良綉。有散綉。說文。登。上車也。輦。輶車  
專字。其由來亦尚矣。廣正。靶謂之綉。少儀。僕者右  
帶劔。負良綉。申之面。拖諸臂。以散綉。升執轡。然後



步注良綏君綏也錢坫云綏有二正綏君所執詩  
淑旂綏章是也貳綏僕所執曲禮奮衣由右上取  
貳綏車中所坐曰鞞鞞下重藉曰鞞鞞釋名文鞞  
是也者也用虎皮為之有文采鞞因也因與下與相聯  
著也說文茵車重席也司馬相如說作鞞霍光傳  
加畫繡細如淳注細即茵博正鞞鞞謂之茵釋名  
鞞鞞車中重薦也王伯厚急就篇補注鞞鞞音杜  
薄錢坫云鞞鞞亦謂之羅圖淮南覽冥訓援絕端  
席羅圖高誘注羅圖車上席是若廣韻所云鞞鞞  
鞞別名下名鞞鞞則鞞鞞所以覆式者曰鞞鞞謂  
乃盛箭室與鞞鞞不合所以覆式者曰鞞鞞謂  
之鞞公羊傳以鞞為席何休注鞞鞞車覆鞞鞞廣正覆  
通又曰鞞鞞也或作茨鞞鞞釋名鞞鞞所以衣衡者  
伏也在前人所伏也廣正鞞鞞謂之鞞鞞所以衣衡者  
曰鞞鞞衡上有環以載轡曰鞞鞞說文鞞鞞布也一日  
鞞鞞衡衣玉篇鞞鞞覆

車衡衣也觀此益知鞞鞞不可合蓋在鞞謂之鞞  
在軸謂之鞞鞞在衡謂之鞞鞞三字實音同義異也  
正載轡謂之鞞鞞注車鞞鞞上環鞞鞞所貫也張平子東  
京賦龍軻華鞞李注引郭璞曰在軻上環鞞鞞所貫  
也軻軻互異當以許義為斷說文鞞鞞車衡載鞞者  
或作鞞鞞錢坫云余正又曰鞞鞞謂之鞞鞞亦名有二物  
鞞鞞所以駕馬之具曰鞞鞞一日鞞鞞一日鞞鞞  
注鞞鞞也說文鞞鞞車駕具也鞞鞞車鞞鞞內有環以  
具也鞞鞞訓同廣正鞞鞞也即此字鞞鞞內有環以  
貫馬鞞鞞而屬駕具于馬頸曰鞞鞞說文鞞鞞頸鞞也鞞  
鞞鞞謂之鞞鞞廣韻馬鞞曰鞞鞞一日鞞鞞鞞鞞也鞞鞞帶  
也鞞鞞而上與纓連體鞞鞞有金飾曰鞞鞞與鏤  
額別也馬首婁額亦曰鞞鞞當盧曰鞞鞞又日月題皆



馬面勒飾也

釋名鞅嬰也喉下稱嬰言纓絡之也其下飾曰樊纓其形樊樊而上屬纓

也說文鞅大帶也錫馬頭飾也周禮毛詩左傳皆

省作錫錢坵云額頤也頤在頤下鏤金為之膺之為

言應也言與錫相應婁與鏤同又桓二年傳注錫

在馬額莊子外篇齊之以月題釋文月題司馬崔

云馬額上當顛所以絡馬頭者曰勒有銜曰勒無

如月形者也

銜曰羈銜馬口中鐵也其外曰鑣鑣謂之鑣

說文勒馬

頭絡銜也駕馬絡頭也或作羈銜馬勒口中從金

從行銜行馬者也鑣馬銜也或作鑣釋名勒絡也

絡其頭引之也鞅檢也所以檢持制之也鑣苞也

在旁苞檢其口也既夕注古文鑣為苞玉篇鞅鞅

也亦古文羈字莊子釋文銜口中以革纏鑣曰噴

勒也亦古文鑣謂之鑣注馬勒旁鐵

一曰扇汗一曰排沫一曰防汗防汗謂之鞞

莊子外篇

前

有楸飾之患釋文飾司馬云排銜也謂加飾于

馬鑣也說文鑣馬銜也憤馬纏鑣扇汗也鞞防汗

也庶物異名疏鑣者銜兩旁之鐵今之排沫是也

西京雜記武帝得貳師天馬以綠地五色錦為蔽

泥魏百官名黃色金縷織成萬歲障泥蔽泥以繒

障泥皆防汗也鹽鐵論謂弁汗玉篇作防捍

著勒直兩鑣及兩耳曰總勒當面之鞞曰鞞

中車

總者青黑色以繒為之總著馬勒直兩耳與兩鑣

元謂朱總績總其施之如鷺總車衡鞞亦宜有焉

疏凡言總者謂以總為車馬之飾若婦人之總亦

既繫其本又垂為飾故皆謂之總也說文總聚束

也鞞鞞鞞也釋名勒絡也絡其頭而引之也玉篇

鞞鞞鞞鞞係也亦作鞞錢坵云鞞在面上言之

所以鞞馬者曰轡轡屬於勒遂謂轡為勒故轡首

亦謂之勒字或作革又謂之鞞其垂者飾以銅曰







字子駟。駟馬亦稱之者。蓋得駟始成駟耳。詩疏駟以皮為之。繫于陰板之上。今駟馬之引何則。衡長止容二服。駟馬頸不當衡。別為二駟。以引車。故云所以引也。詩兩服齊首。兩駟行。明駟馬之首不與服馬齊。左傳兩駟將絕。是橫軌之前。別有駟馬二駟也。釋名云。塗沃也。冶白金以沃灌。鞞環也。續端也。脅驅慎駕具。漢世馬髦後有防鉞。蓋脅驅之類。或謂以皮一條上繫于衡。後繫于軫。此不足止。駟馬內突。非其制也。蔡邕獨斷。方鉞鐵也。廣數寸。中說文。乘輿馬頭上防鉞。插以翟尾。鐵翮象角。所以防網羅。鉞去之。司馬彪與服志。乘輿方鉞插翟尾。注引薛綜曰。鉞中央兩頭高如山形。而貫馬冠中。翟尾結著之。方與防同。玉篇。鉞鐵孔也。馬冠曰弁。漢世曰鉞。張衡西京賦。璿弁玉纓。薛綜注。璿弁馬冠。獨斷。金鉞者。馬冠也。高廣

各四寸。如玉華形。在馬鬣前。俗本作鉞。非玉篇鉞馬首飾。說文無鉞字。通用。交。交。蓋也。馬融廣成頌。直作交。馬腹帶曰鞞。馬繼曰韁。通名曰鞞。韁在口曰鞞。荀子禮論。蛟鞞注。鞞馬服之革。蓋象蛟形。鞞經也。橫經其腹下也。說文。鞞。以鮫魚皮為之。釋名。鞞。鞞在背。義同。杜預釋名。繼制也。牽制之也。韁。韁也。繫之使不得出。疆限也。既夕注。韁韁也。韁。韁也。釋文。韁。劉本作。韁。與許慎張揖皆合。說文。韁。馬繼也。繼。系也。或作。韁。廣正。鞞。謂之。韁。檀弓注。鞞。鞞也。玉篇。鞞。鞞也。所以繫制馬。鞞。韁。在口。王逸離騷注。鞞。亦聲。相轉。韁。韁。牛系曰紉。牛轡曰縻。牛馬之後有帶曰緼。一曰鞞。一曰紉。說文。紉。牛系也。讀若殊。縻。脛也。與紉字同。義。封人。置其紉。注。紉。字。以豸為聲。祭統。君執紉。注。周禮為紉。是紉。即紉也。故玉篇合



紉紉為一。漢官儀馬曰羈。牛曰縻。倉頡篇縻牛。縻也。今通俗文同。駟人必縻其牛。後注鄭司農云。關東謂紉為縻。說文縻。馬紉也。紉。馬縻也。又鞞。馬尾鞞也。今之般。鞞。方言。車紉。自關而東。周洛韓鄭汝穎而東。謂之鞞。或謂之曲。綯。或謂之曲。綯。自關而西。謂之紉。釋名。鞞。道也。在後道。迫使不得卻。縮也。太平御覽。引作鞞。玉篇。合。所以絆馬足曰羈。絆前足曰頰。所以繫馬腹曰騫。所以韜馬尾曰紛。所以系馬尾曰駃。說文。絆。馬繫也。頰。絆前兩足也。馬絆也。駃。系馬尾也。釋名。鞞。馬腹繫也。紛。馬尾韜也。紛。放也。防其放弛。以拘之也。三倉。馬絆也。吳都賦。頰。麋。麋。劉淵林注。引莊子曰。連之羈。頰。升車則太元。車軫。馬駃。玉篇。駃。結馬尾。鞞。與絆同。升車則馬動。馬動則鸞鳴。鸞鳴則和應。鸞在衡。和在式。兵

車之鸞在鑣。殷法也。或又曰和在衡。蓋所傳不同。詩。蓼蕭傳。在軾曰和在鑣。曰鸞。說文。作味。鑣。人君乘車。四馬鑣。八鑣。鈴。象鸞鳥聲。味則敬也。呂氏春秋。注。鸞鳥在衡。和在軾。鳴。相應。和。後世不能復致。鑄銅為之。飾以黃金。玉藻。注。鸞在衡。和在式。經解。注。鸞和皆鈴也。所以為車行節也。韓詩。內傳曰。鸞在衡。和在軾。前升車則馬動。馬動則鸞鳴。鸞鳴則和應。大戴禮。保傅篇。文。與韓詩說同。大馭注。鸞在衡。和在軾。皆以金為鈴。駟。韓詩。置鸞於鑣。異於乘車也。据毛許說。似鸞在鑣。雖乘車亦然。鄭既與戴韓高三家皆合。何以箋商頌。烈祖亦云。鸞在鑣。則知兵車之鸞在鑣。其為殷法審矣。要其歸亦無不融合也。所可異者。杜注左傳。獨以為鸞在鑣。和在衡。九旗之物。皆車所建也。王之太常。日月星辰畫於繆首。升龍降龍。畫于旂。又通名曰旂。諸侯之旂



有交龍而無日月干首皆有鈴衆旒所著說文無旒字游旌旗之流也周禮省作旒通帛為旌旌曲柄也諸侯射則有龍旒雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟隼革鳥也畫於旂繆龜蛇為旐凡旗干首皆注旌惟旌旌注羽全羽為旒析羽為旌旌又注毛羽之總名也注通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采繫之于旌旌之上所謂注旌於干首也大夫士雜帛言以先王正道佐職也畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也鳥隼象其勇捷龜蛇象其扞難辟害也全羽析羽五色象其文德也疏旌旌非直有羽亦有旌太常以下首皆有旌夏采云乘車建綏注綏以旌牛尾為之綴于旌上是旌首皆有旌之驗鄉射

禮於竟則虎中龍旌注畫龍于旌尚文章也說文旌旗曲柄也所以旃表士衆或作旌勿州里所建旗象其柄有三游雜帛幅半異所以趣民故遽稱勿勿或作旌旗熊旗五游以象罰星士卒以為期旟錯革畫鳥其上所以進士衆旟衆也旌龜蛇四游以象營室游游而長旌導車所以載全羽以為允允進也或作旌旌游車載旌大赤者周之正色析羽注旌首所以旌進士卒

又曰蒨旆大白者殷之正色又曰白旌大麾色黑夏之正色麾亦旌也字又作戲凡旌旌麾旌皆有旂繆其無旂繆者曰綏經傳多作綏翻旌亦無旂繆也中車象路建大赤以朝革路建大白以即戎殷之旗猶周大赤蓋象正色也大麾不在九旗中以正色言之則黑夏后氏所建明堂位有虞氏之



旂夏后氏之綏注綏當為綏有虞氏當言綏夏后氏當言旂綏為注旂牛尾于杠首所謂大麾書云武王右秉白旂以麾疏知虞當言綏夏世始加旂綏綏以虞質于夏故知虞世但注旂夏世始加旂綏綏當大麾然巾車注云大麾夏后氏之旗色黑鄭此注以綏為虞所建綏則大麾不同者虞但注旂竿引書牧誓者證去旂綏則與虞氏不同謂之綏也赤旂注赤旂大旂也左傳分康叔以少帛綉旂旂注綉旂大赤取染艸名也疏舊染赤之艸旂即旂也旂是旂尾猶用赤則通身皆赤知綉旂是犬赤也說文無麾字麾旂所以指麾也戲三軍之偏也兩字義別史漢往往通用顏師古注戲大將之麾也讀與麾同鄉射禮旂各以其物無物則以白羽與朱羽糝杠長三仞注雜帛為物不所以命者無物此翻旂也翻亦所以進退眾者所以張繆曰弧弧有矢曰枉矢所以弼弧曰韜繆者旂

所著也旂其下垂者也旂亦曰旒夏所設也繼旒

曰旒凡九旗皆有旒故凡大旗亦曰旒韜人弧旒

有弧也注觀禮曰侯氏載龍旂弧韜則旂旗之屬皆

矢蓋畫之釋文慘本又作繆玉篇別作鞞鞞說文

繆旂旗之游也新附別出繆字非也旂旒旗之流

也亦即旂正字玉篇別作統亦非檀弓綢練設旒

旒注帛續旒末為燕尾者微幟者旌旗之細也其

制如銘書名于其末軍事畫雲氣各如其物官府象其事州里象其名家象其號司常注物名者所畫異物則異名也







尺而無刃有所撞挫于車上使殊離也。戟格也。有枝格也。車戟曰常。長丈六尺。車上所持也。八尺曰尋。倍尋曰常。故稱常也。矛冒也。刃下冒矜也。下頭曰鑄。鑄入地也。夷矛。夷常也。其矜長丈六尺。不言常而曰夷者。言其可夷滅敵。亦車上所持也。仇矛。頭有三義。言可以討仇敵之矛也。畢沅疏證云。攻工記說車有六等之數。不言夷矛。則車上無夷矛也。詩云。子鑿鑿。毛傳云。三隅矛也。公乃假借字。當以仇為正。陳鱣。矛制攷云。說文。矛。首。矛也。建于兵車。長二丈。象形。象形者。象立矛之形也。毛傳云。三隅。矛。按說文。公。獸足。蹂地也。象形。九聲。余。正。狐。狸。獾。豹。醜。其足。躡。其跡。公。三隅。矛。立之。如獸足履地。因藉以為名也。據釋名。不別出。酋。矛。合之。凡句。說文。象形。則陳合。酋。公。為一。亦非。凡說矣。凡句。

戟底平曰鐵。五兵之底皆曰晉。其秘曰矜。一曰盧。

矛矜近。上有累荷。曰重喬。下有毛飾。曰英。凡五兵

皆建於騎。廬人注。句。兵。戈。戟。屬。刺。兵。矛。屬。改。句。言

大圭之搢。矜所捷也。又盧。矛。戟。矜。秘。也。國語曰。侏

儒。扶。盧。秘。猶。柄。也。冶。氏。注。鄭。司。農。云。援。直。刃。也。胡

其子。刺。謂。援。也。元。謂。刺。者。著。秘。直。前。如。鑄。者。也。方

言。鑄。謂。之。鈇。鑄。銳。底。鑄。平。底。說。文。鑄。矛。戟。秘。下。銅

鑄也。鑄。秘。下。銅。也。矜。矛。柄。也。籬。積。竹。矛。戟。矜。也。鐵

借字。盧。戚。斧。也。揚。戍。也。夏。以。元。殷。以。白。周。以。黃。將

所執亦宜建焉。釋名。戚。感。也。斧。以。斬。斷。見。者。皆。感

破散也。說文。戚。戍。也。戍。大。斧。也。司。馬。法。曰。夏。執。元

戊。殷。執。白。戚。周。左。杖。黃。戍。右。秉。白。髦。鉞。車。鑿。聲。也

玉篇。合。鉞。戍。為。一。非。也。今。俗。以。鐵。為。鉞。以。鉞。兵。車

為。戍。而。戍。幾。不。見。矣。戚。類。篇。作。鉞。亦。本。左。傳。兵。車



騎上無輻合盾以為蔽詩龍盾之合王肅云合而

之藩盾舍則設行則斂別是一物彼盾干也中干注云盾可以藩衛者如今之扶蘇鯁

曰伐犬者曰櫓畫龍及雜羽為飾釋名盾遜也跪

也大而平者曰吳魁本出於吳為魁帥者所持也

隆者曰滇盾本出於蜀蜀滇所恃也或曰羌盾言

出於羌也約脅而鄒者陷虜言可以陷破虜敵也

今謂之曰露見是也狹而長者曰步盾步兵所持

與刀相配者也狹而短者曰子盾車上所持者也

子小稱也以縫編版謂之木絡以犀皮作之曰犀

盾以木作之曰木盾皆因所用為名也亦作楯既

夕注干楯也王逸楚辭注吾科楯之名也說文盾

敵也所以扞身蔽目戰盾也櫓犬盾也或作楯方

言關西謂之盾關東謂之敵敵之作伐亦猶戟之

作干皆經典借字玉篇楯彭排也韞弓衣也一

釋名彭排彭旁也在旁排敵禦攻也

曰弢凡弓皆有秘檀弓韞弓注韞韞也詩彤弓

本又作弢說文弢弓衣也韞訓同詩竹閉緹膝釋

文本一作鞞既夕有秘注秘弓槩弛則縛之于弓

裏備損傷以竹為之詩云竹秘緹縹弓人譬如終

載弩曰擘擘即服也若奉使之車則奉玉而藏之

亦於擘詩抑釋擘忌傳擘所以覆矢與說文同訓

冰積丸蓋或云積丸是箭筒其蓋可以取飲說文

韞弓矢韞也士冠禮抽上韞注今時藏弓矢者謂



之義也。周禮作箛，司弓矢，中秋獻矢箛。注：箛，盛矢器也。以獸皮為之。方言：所以藏箭，弩曰箛。說文：箛，弩矢箛也。輿，車箛間皮篋。古者使奉玉以藏之。讀與服同。張衡東京賦：輿，弩重旃。李善注：說文曰：輿，車闌間皮篋，以安其弩也。徐廣車服志曰：輕車置弩于輿上，載以屬車。然置弩于輿，曰輿，弩類篇別作輿。凡車有虞氏曰：鸞車。夏后氏曰：鈎車。殷曰：大路。周曰：乘路。乘路五路是也。玉路不以封。同姓諸侯，乘王之金路。異姓乘王之象路。四衛乘王之革路。蕃國乘王之木路。明堂位注：鸞有鸞和也。鈎有曲也。漢祭天乘殷之路也。今謂之桑根車也。春秋傳曰：大路素鸞，或為樂也。月令注：鸞路有虞氏之車。有鸞和之節，而飾之以青，取其名耳。釋名：天子所乘曰路，路亦車也。謂之路者，言行于道路也。金路

玉路以金玉飾車也。象路革路。木路各隨所以為飾名之也。王后五路曰重翟。厭翟，翟車。安車，輦車。公侯夫人乘厭翟。子男夫人

乘翟車。巾車注：重翟，重翟雉之羽也。厭翟，次其羽

重翟，后從王祭祀所乘。厭翟，后從王賓饗諸侯所

乘。安車，無蔽后朝見于王所乘。謂去飾也。詩：國風

碩人曰：翟蔽以朝。謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車

以朝見于君，盛之也。此翟蔽，蓋厭翟也。翟車不重

不厭，以翟飾車之側，亦如今駟車是也。后所乘以

出桑，連車不言飾，后居宮中從容所乘，但漆之而

已為輪，人輓之以行。釋文：連音輦。本亦作輦。疏：諸侯之夫人當乘厭翟，則上公夫人亦厭翟。以其

不得乘重翟，則上公與侯伯夫人皆乘厭翟。可知。若子男，夫人可以乘翟車。至于祭祀及嫁，皆乘之。釋名：容車，婦人所以載小車也。其蓋施帷，所以隱蔽。



其形容也。蓋統釋周禮之重翟厭翟安車三者也。孤乘夏篆，卿乘夏縵，大

夫乘墨車，大夫以上皆乘軒車也。有輻曰軒，士乘

棧車，無革鞅，庶人乘役車，方箱。中車注，故書夏篆

夏赤也，緣緣色，或曰夏篆，篆讀為圭，琢之琢，夏篆

轂有約也，元謂夏篆，五采畫轂約也，夏縵亦五采

畫，無琢爾，墨車不畫也，棧車不革鞅而漆之，役車

方箱，可載任器，以共役，疏知士車有漆飾者，案唐

傳云，古之帝王必有命民于其君，得命然後得乘

飾車，駢馬衣文錦，注云，飾漆之，駢併也，是其事，役

車亦名棧車，詩有棧之車，注云，棧車，役車是也，釋

名墨車，漆之正黑，無文飾，大夫所乘也，役車給役

之車也，棧車，棧，靖也，麻靖物之車也，皆庶人所乘

也，畢沅疏證云，周禮士乘棧車，庶人乘役車，茲曰

皆庶人所乘者，說文竹木之車曰棧，竹木之車微

賤，庶人亦得乘之也，左傳乘軒者三百人，杜注，軒

大夫車，玉篇，据以為訓，文又作鞞，說文，軒，曲，鞞，藩

車，鞞，車耳，反出也，應劭曰，車耳，反出，所以為之，藩

屏塵泥也，蓋即輻之正字，釋名，鞞，藩也，蔽水雨，喪

也，鞞亦當作輻，車耳，反出，故可以藩蔽水雨，喪

車無等，自天子達，始遭喪，乘木車，木車者，惡車也。

卒哭乘素車，既練乘藻車，大祥乘駢車，禫乘漆車。

雜記，端，衰，喪車，皆無等，注，喪車，惡車也，喪者，衣衰

及所乘之車，貴賤同，孝子于親一也，既夕，注，惡車

王喪之木車也，巾車，注，木車，不漆者，此始遭喪，所

乘，素車，以白土，聖車也，此卒哭所乘，藻，水草，蒼色

以蒼土，聖車，此既練所乘，駢，車邊側有漆飾也，此



不言色者皆黑且大夫所乘黑車及篆縵之飾直  
得黑名是凡車皆黑漆也說文藻水草也或作藻  
漆水出右扶風杜陵岐山東入渭漆木汁可  
以髹物二字義別今經典行漆而廢漆矣士魂

車以乘車道車橐車載苞牲者曰遣車天子蓋五

路皆從蚤車者載柩路也一日輜車既夕薦車直

薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂

車薦乘車鹿淺辟干竿革鞮載旛載皮弁服纓轡

貝勒縣于衡道車載朝服橐車載簞笠注士乘淺

車道車朝夕及燕出入之車橐猶散也散車以田

以鄙之車今文橐為潦凡道車橐車之纓轡及勒

亦縣于衡也輪人疏此注云禮所謂潦車者指儀

禮今文而言也巾車大喪飾遣車小喪共匱路注

遣車一日鸞車匱路載柩車也雜記遣車視牢具

注言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣

車載所包遣奠而藏之者歟天子大牢包九個諸

侯亦大牢包七個大夫亦大牢包五個士少牢包

三個大夫以上乃有遣車遂師共邱籠及蚤車之

役注邱籠之役窶復土也其器曰籠蚤車柩路也

柩路載柳四輪迫地而行有似於蚤因取名焉行

至曠乃說更復載以籠輜蚤禮記或作樽或作輶

雜記注輜讀為輶或作樽許氏說文解字曰有輶

曰輪無輶曰輶周禮又有蚤車天子以載柩蚤輶

聲相近其制同乎輶崇蓋半乘車之輪喪大記大

夫葬用輶士葬用國車注輶皆當為載以輶車之  
輶聲之誤也輶字或作團是以文誤為國輶車柩  
車也尊卑遷柩用輶軸上有四周日輶皆前後有  
之差也

軸蚤車輶前後出設前後輅以屬引士喪禮棺用

軸輶軸也輶狀如牀軸其輪輓而行既夕遷于祖

用軸注遷徙也徙於祖朝祖廟也軸狀如轉麟刻

兩頭為輶輶狀如長牀穿程前後著金而關軸焉  
大夫諸侯以上有四周謂之輶天子畫之以龍古



文軸或作拱載樞車周禮謂之蜚車雜記謂之團  
或作輪或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正其車之  
輦狀如床中央有軸以輦前後出設前後輅輅上  
周下則前後有軸以輦為輪輅輅縛所以屬引喪  
大記注在棺曰綵行行道曰引雜記疏凡在路載  
天子以下至士皆用蜚車輅車之制亦與蜚車同  
但不用輻為輪天子諸侯殯皆用之故檀弓云天  
子菽塗龍輅謂畫輅為龍諸侯殯亦用輅注云君  
輅為龍故喪大記云君殯用輅注云君諸侯也輅  
不畫龍大夫殯不用輅故鄭注喪大記大夫之殯  
廢輅士掘肆見衽是亦廢輅也其朝廟大夫以上  
皆用輅士朝廟用輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅  
四周輅軸則無說文輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅  
也鄭用次義為訓輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅  
輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅  
注豈以玉篇輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅輅  
即今周禮戎路者王所乘兵車也屏蔽之車曰廣  
所用也

車補闕之車曰闕車一曰旂闕一曰旂車屏蔽之  
車曰屏車一曰萃車馳敵之車曰輕車又曰馳車

在田獵則為驅逆之車曰輶車亦曰輕車車僕掌

萃廣車之萃闕車之萃萃車之萃輕車之萃注萃

猶副也此五者皆兵車所謂五戎也戎路王在軍

所乘也廣車橫乘之車也闕車所用補闕之車也

萃猶屏也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳

敵致師之車也春秋傳曰公喪戎路又曰其君之

戎分為二廣則諸侯戎路廣車也又曰帥游闕四

十乘孫子八陳有萃車之陳又曰馳車干乘故書  
萃作平孫子春云萃車當為駟車疏巾車所云革  
路即戎路車僕唯掌正戎之一萃其五戎之正亦巾  
所掌者巾車雖掌正戎之一萃其五戎之正亦巾  
車掌之矣馭夫注使車驅逆之啟行之車夏亦曰  
車說文輕輶車也輶輶輕車也



鈎車殷曰寅車周曰元戎在田獵則曰導車詩元戎十

乘以先啟行傳元大也夏后氏曰鈎車先正也殷

曰寅車先疾也寅進也周曰元戎先良也箋鈎鉤擊行曲

直有正也寅進也二者及元戎皆可以先前啟突

敵陳之前行其制之同異未聞釋名鈎車以行爲

陳鈎般曲直有正夏所制也元戎車在軍前啟突

敵陳周所制也類篇又作夏曰鈎車按鈎車有三

明堂位之鈎車正路也司馬灋之鈎車兵車也即

垂鈎注山車自是也又禮緯斗威儀其政太平山車

鈎車在禮運又謂之器車曲禮國君不乘奇車注

奇車獵衣之屬疏隱義曰獵車之形今之鈎車是

也釋名獵車所乘以畋獵也然則用之以啟行亦

田獵歟望敵之車曰輶車陷陳之車曰輶車一曰

衝車屯守之車曰輶車當即鈿車說文輶兵高車

加巢以望敵也

春秋傳曰楚子登輶車釋文引作兵車高如巢也

今左傳作巢說文輶輶戰車也類篇又訓爲衝城車

以望敵也亦作輶輶戰車也類篇又訓爲衝城車

也本於荀子經典通用衝左傳主人焚衝說文輶

兵車也鈿訓同引司馬灋晨夜內鈿車今司馬灋

作巴玉篇又別作鈿左傳晉人使鈿車服虔曰屯

守之車釋名高車其蓋高立乘載之車也鈿車戎

者所乘也疑毛詩之臨車即內傳之巢車亦即逸

雅之高朝祀之副車曰貳兵戎之副車曰倅田獵

車也之副車曰佐少儀乘貳車則式佐車則否注貳車

之副車曰佐戎僕掌馭戎車掌王倅車之副車曰貳戎獵

也道僕掌馭象路以朝夕燕出入其灋儀如齊車

掌貳車之政令注貳亦副田僕掌馭田路以田以

鄙掌佐車之政注佐亦副疏天子尊故戎車田車



任車亦牛車

車人注大車平地載任之車轂長半柯者也柏車山車輪高六尺牙圍尺

二寸鄭司農云羊車謂車羊門也元謂羊善也善車若今定張車較長七尺駟人注大車牛車也疏

輪人輿人造四馬車上所陳是也車人造大車柏車羊車是駕牛者釋名柏車柏伯也大也丁夫服

任之大車也羊車羊祥也祥善也善飾之車今犢車是也立人象人立也或曰陽門在前曰陽兩旁

似門也畢沅疏證云鄭仲師注羊車謂車羊門也羊門即陽門古字陽羊通廣疋陽門蔽管也大

車駕馬曰輦人輓曰輦輦在夏日余車殷曰胡奴

周曰輜輦

說文輦大車駕馬也輦輓車也從車從扶在車前引之玉海引傅子夏日余車

云云不知何代去其輪又後漢志注引傅子曰周曰輜車即輦也釋名胡奴車東胡以罪没入官為

奴者引之殷所制衣車前戶亦輜車也駟車似輜也輦車人所輦也

而無邸婦人所乘也又曰藩車竹木之車亦曰棧

車棧車輦車也與士所乘異實同名

曲禮疏衣車如鼈而長也

說文輜駟車前衣車後也駟輜車也軒曲駟藩車藩屏也棧棚也竹木之車曰棧倉頡篇駟衣車也

宋書禮志引字林曰駟車有衣蔽無後轆其有後轆者謂之輜玉篇駟以自隱蔽之車也輜車也衣

車也類篇輜下引字林載衣物車前後皆蔽若今庫車釋名輜車載輜重卧息其中之車也輜廁也

所載衣物雜廁其中也駟車駟屏也四面屏蔽婦人所乘牛車也輜駟之形同有邸曰輜無邸曰駟

漢書陳遵傳乘藩車師古注藩車車之有屏蔽者輿人棧車欲弇注為其無革鞞不堅易圯壞也士

乘棧車士昏禮主人乘墨車婦人亦如之有襜注士而乘墨車攝盛也亦如之者車同等士妻之車

夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之據此知士妻非嫁攝盛亦乘棧車就賈疏有襜為異之例



推之其於士名同蓋周人尚輿攷工記注武王誅紂疾上下失其服

實異亦可見矣飾而尊輿故一器而工聚者車為多而等威以辨上下

以明漢書先王車服之制各有差品小不得僭大賤不得踰貴故上下序民志定其制

頗見於詩釋車器凡畧而不注注而不詳者已見於釋車器也其有一二參差未

合者得有先後併錄之以備參攷

匏有苦葉濟盈不濡軌傳由鞫以上為軌

正義云鞫人注鄭司農云軌謂軌前也書或作軌大馭云祭範乃飲注範為軌軌謂軌前說文

軌車軌前也

泉水載脂載牽

釋文云牽車軸頭金也正義云古者車不駕則脫其牽

淇奥猗重較兮傳重較卿士之車

輿人云以其隧之半為之較崇注較兩輪上出式者兵車自較而上凡五尺五寸疏云式已崇三尺三寸更增此隧之半二尺二寸故為五尺五寸

按戴氏毛鄭詩考正較在鞫上車之兩旁可憑者以其間寬廣言君子之寬仁自得左右

兩較望之而重故曰重較承上寬兮綽兮重據左右言明矣此不獨卿士之車為然傳因

詩傳合非禮意也榮按荀子史記所云彌龍



卽此所謂較也。徐廣曰：乘輿車，金薄，繆龍爲輿，倚較。又古今注云：車耳重較，文官青，武官赤。西京賦云：戴翠帽，倚金較。雖秦漢後事，其名較，要必自古可信也。

碩人翟芻以朝。傳：翟，翟車也。夫人以翟羽飾車。芻，蔽也。

載驅簞芻朱鞞。傳：簞，方文蓆也。車之蔽曰芻。諸侯之路車，有朱革之質而羽飾。

正義云：釋器云：輿革前謂之鞞，後謂之芻。李巡云：輿革前謂輿前以革爲車飾曰鞞。芻，車後戶

名也。郭璞云：鞞，以韋鞞車軾也。芻，以韋鞞後戶也。又云：竹前謂之禦，後謂之蔽。李巡曰：竹前謂編竹當車前以擁蔽，名之曰禦。禦，止也。孫炎曰：禦以簞爲車飾也。郭璞云：蔽以簞衣後戶也。如尔正之文，車前後之飾，皆有革有簞，故此云簞芻朱鞞也。彼文芻蔽異文，其實革竹同飾，後戶俱爲車之蔽塞，故此傳通言之。

按尔正革竹異文，義各有施，諸注所說不明。

按其名義，禦蔽非常用者，如車蓋然。鞞芻用

革不可以備雨，必以竹禦蔽之，故曰禦曰蔽。

織以文采，施之以漆，加于鞞芻之上，想禦蔽

之用，唯施之于雨耳。詩以簞芻連文，猶言竹



蔽也。蓋合言則蔽與莩異，散則可通耳。

伐檀坎坎伐檀兮。

又坎坎伐輻兮。傳輻檀輻也。

戴氏震釋車云：輪輶謂之牙，牙謂之輶，輶謂之輻，輻謂之股，近牙謂之轂，輻端之柄建之輻中者謂之蚤，以偏柄入牙而牙稍出謂之綆。

按考工記：輪人為輪，斬三材必以其時。注云：三材所以為轂輻牙也。斬之以時，材在陽則中冬斬之，在陰則中夏斬之。今世轂用雜榆，輻以檀，牙以檀也。是鄭未知周用何木。據毛

傳則周制輻牙俱以檀矣。

又坎坎伐輪兮。傳檀可以為輪。

小戎小戎伐收。傳小戎兵車也。伐淺收軫也。

正義云：軫者，車之前後兩端之橫木也。蓋以為此軫者，所以收斂所載故名收焉。輿人云：六分其廣以一寸為之軫圍。注云：軾與後橫者也。兵車之軾圍尺一寸。疏云：六分者，謂輿廣六尺六寸而六分取一，故得尺一寸也。

按戴氏釋車云：枕輿下謂之軾，軾謂之收。自注云：輿下四面材合而收輿者，方言軾謂之枕。榮按鄭以軾為輿後橫木，以軾為輿下三



面材孔冲遠又以為前後兩端之橫木俱未及戴氏之說為精

又五檠梁軛傳檠歷錄也梁軛軛上句衡也一軛五束束有歷錄

軛人為軛軛有三度國馬之軛深四尺有七寸注馬高八尺兵車乘車軛崇三尺有三寸加軛與轆七寸又并此軛深則衡高八尺七寸也除馬之高則餘七寸為衡頸之間鄭司農云深四尺七寸謂軛曲中又云軛前十尺而策半之下注云軛軛前十尺與隧四尺四寸凡丈四尺四寸又云任正者十分其軛之長以其一為之圍注任正之圍尺四寸五分寸之二又云是故軛欲頥典注鄭司農頥讀為懇典讀為殄駟車之軛率尺所一縛懇殄似謂此也疏云此即詩五

檠梁

軛也戴氏釋車云輿下任正者謂之軛軛出軛前穹而謂之胡胡謂之侯軛端謂之頸後謂之踵當兩轆之間謂之當兔

又陰鞞蓋續傳陰揜軛也鞞所以引也箋揜軛在軛前垂軛上蓋續白金飾續鞞之環

正義云鞞以皮為之繫於陰板之上今驂馬之引

戴氏毛鄭詩考正云今考車前陰板其上不堪任今時車駢馬之鞞繫于軛古亦宜然以其自下而於揜軛之前故稱陰鞞耳釋車云式前謂之軛軛謂之陰

又文茵暢轂傳暢轂長轂也



正義云對大車平地載任之車為長也

考工記云棹其漆內而中誦之以為之轂長以其長為之圍注云六尺六寸之輪漆內六尺四寸是為轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二也又云參分其轂長二在外一在內以置其輻

注轂長三尺二寸令輻廣三寸半則輻內九寸半輻外一尺九寸又車人云行澤者欲短轂行

山者欲長轂短轂欲利長轂欲安

戴氏釋車云轂空壺中所以受軸謂之輳輳謂之數以金裏轂中謂之釭大釭謂之賢轂末小

釭謂之軒轂端鎔謂之輳輳謂之軼

采芑簞芘魚服箋芘之言蔽也車之蔽飾象席文也

又約軹錯衡傳軹長轂之軹也朱而約之錯衡文衡也

考工記云容轂必直陳篆必正施膠必厚施筋必數疇必負幹注云容者治轂為之形容也篆轂約也疇負幹者革轂相應無贏不足義疏云篆者以革約轂轂除輻鑿三寸五分不約其餘皆約

戴氏毛鄭詩考正云軹說文作軹從革采芑疏以軹為長轂名非也軹即考工記疇革朱而約之者朱其革以疇幹也惟長轂盡飾大車短轂則無飾故曰長轂之軹

車牽閒關車之牽兮傳閒關設牽也

毛鄭詩考正云軸端鍵謂之牽所以致轂使不脫也車行則轂端鐵與牽相切有聲閒關然



按節南山云尹氏大師維周之桎疏云說文云桎車轄也桎是轄之別名以轄能制車喻大臣能制國榮按轄牽古字通淮南子云車之能轉千里者其要在三寸轄顏師古急就篇注云轄豎貫軸頭制轂之鐵

韓奕簞茀錯衡傳錯衡文衡也箋簞茀漆簞以為車蔽今之藩也

又鞞鞞淺幪傳鞞革也鞞軾中也淺虎皮淺毛也幪覆式也

正義云鞞鞞者蓋以去毛之皮施于軾之中央持車使牢固也幪字禮記作箒周禮作禛字異而義同玉藻之羔箒鹿箒巾車之犬禛豸禛皆以有毛之皮為箒少儀說御車之法負良綏申之面拖諸箒前授綏而云拖諸箒明在軾上故知覆軾也禮注謂之覆軾即軾傍之立木

### 右車制

干旄良馬四之

又良馬五之傳驂馬五轡箋五之者亦謂五見之也

正義云王肅云古者一轅之車駕三馬則五轡其大夫皆一轅車夏后氏駕兩謂之麗殷益一駢謂之駟周人又益一駢謂之駟本從一駟而來亦謂之駟經言駟則三馬之名又孔晁云作



者歷言三王之法此似述傳非毛旨也何則馬以引重左右當均一轅車以兩馬為服傍以一馬駢之則偏而不調非人情也又異義天子駕數易孟京春秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫同駕四士駕二詩云四駟彭彭武王所乘龍旂承祀六轡耳魯僖所乘四牡駢駢周道倭遲大夫所乘謹按禮王度記曰天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一說與易春秋同元之聞也周禮校人養馬乘馬一師四圉四馬為乘顧命諸侯皆布乘黃朱既天子駕六校人何不顧命諸侯皆以六為數顧命諸侯何不獻六馬王度記曰大夫駕三經傳無所言是自古無駕三之制也

按公羊說云天子駕六者公羊家言春秋為漢制法據史記秦始皇駕六漢因之故云尔

又按荀子莊子書亦有六馬之文似六馬之制起于六國時秦用之以符水息之數漢以之駕金根車春秋以前未有也

又良馬六之傳四馬六轡箋六之者亦謂六見之也

碩人朱幘鑣鑣傳幘飾也人君以朱纏鑣扇汗且以為飾鑣鑣盛貌

說文云幘馬纏鑣扇汗也徐鍇云謂以帛纏馬口旁鐵扇汗使不汗也

氓漸車帷裳傳帷裳婦人之車也箋帷裳童容也



正義云巾車云重翟厭翟安車皆有容蓋鄭司農云容謂檐車山東謂之裳幃或曰童容以幃障車之傍如裳以為容飾故或謂之幃裳或謂之童容其上有蓋四傍垂而下謂之檐童容與檐別司農云檐車者以有童容上必有檐故謂之為檐車也

大叔于田兩服上襄兩驂雁行箋兩服中央夾轅者在旁曰驂襄駕也上襄者言為眾馬之最良也雁行者言與中服相次序

又兩服齊首兩驂如手傳齊首馬首齊也箋如手如人左右手之相佐助也

清人駟介旁旁傳介甲也

駟鐵輶車鸞鑣箋云置鸞于鑣異于乘車也

尔正云鑣

謂之鑣

說文云鑣

馬銜也

釋名云鑣苞也所以

在旁苞斂其口也

釋文云鑣馬銜外鐵也

一日扇汗一日排沫

小戎游環脅驅傳游環斲環也游在背上所以禦出也脅驅慎駕具所以止入也

正義云游環者劉熙釋名云游環在服馬背上驂馬之外轡貫之游移前却無定處也脅驅者以一條皮上繫于銜後繫于軫當服馬之脅愛慎乘駕之具也



又文茵暢轂傳文茵虎皮也

釋文云茵車席也

正義云釋名云文茵車中所坐也用虎皮有文采是也

又四牡孔阜六轡在手騏驎是中駟驪是驂箋中中服也驂兩駢也

又蓋以釭軛傳軛驂內轡也箋軛之釭以白金為飾也軛繫於軾前

正義云謂白金飾皮為釭以納物也四馬八轡經傳皆言六轡明有二轡當繫之馬之有轡者所以制馬之左右驂馬欲入則偏於脅驅內轡不須牽挽故知納者納驂內轡繫於軾前

又伐駟孔羣傳伐駟四介馬也箋伐淺也謂以薄金為介之札介甲也甚羣者言和調也

又虎韞鏤膺傳膺馬帶也箋鏤膺有刻金飾也

正義云中車云樊纓注云樊讀如鞞帶之鞞謂今馬大帶也彼謂在腹之帶與膺異也

蓼蕭儻革忡忡傳儻轡也革轡首也忡忡垂飾貌

正義云釋器云轡首謂之革郭璞云轡鞞鞞然則馬轡所鞞之外有餘而垂者謂之革

按儻革古文多作蓋勒說文無鞞字而有蓋字訓為轡首銅

又和鸞雝雝傳在軾日和在鑣日鸞



采芑鈎膺鞶革。箋鞶革，轡首垂也。韓奕鈎膺鏤錫。傳鏤錫，有金鏤其錫也。箋鈎膺，樊纓，脣上曰錫，刻金飾之。今當盧也。

中車云玉路，錫樊纓十有再就。注玉路以玉飾諸末，錫馬面當盧，刻金為之，所謂鏤錫也。樊讀如鞶，帶之鞶，謂今馬大帶也。鄭司農云：纓謂當胃，土喪禮下篇云：馬纓三就，禮家說曰：纓當胃以削革為之，三就三重三匝也。元謂纓，今馬鞅玉路之樊及纓，皆以五采屬飾之，十二就就成也。

按鈎膺鏤錫詩人鋪張失實之詞。玉路得有鈎膺，金路不得有鏤錫。玉路非賜臣之物，盛

陳之者，如上文元袞赤舄也。元袞為上公之服，玉路為天子上車，何可以假人。孔疏云：蓋特賜之，使得施于金路，出自臆說，無文可言。賈公彥謂後有功特賜有之，以魯大功祇乘金路，韓侯乘玉路可乎。如是宣王為不振矣。又鞶革金厄，傳厄烏噉也。箋鞶革，謂轡也。以金為小環，往往纏揜之。

戴氏震云：按士喪禮，苴經大鬲，喪服作搨，說曰：盈手曰搨，中人之手揜圍九寸，蓋兩指揜合如環，謂之搨，因以為環名。說文搨，搨本一字，省作鬲，厄，俗書相仍，寫厄作厄。



段云司馬彪曰乘輿車文虎伏軾龍首銜軛即經之金厄也  
虎伏軾即經之淺幘龍首銜軛即經之金厄也  
崧高鉤膺濯濯傳鉤膺樊纓也濯濯光明也

巾車金路鉤樊纓九就注金路以金飾諸末鉤  
婁領之鉤也金路無錫有鉤亦以金爲之其樊  
及纓以五采屬飾之而九成

按巾車金路同姓以封申伯異姓而得此賜  
者非也孔冲遠謂上公非同姓亦得乘金路  
申伯之爲公無文宣王妄以名器假人所以  
后諸侯之覬覦竹書云宣王四十一年王師  
敗于申其自取之與

載見鞶革有鷩箋鞶革轡首也鷩金飾貌

按鞶革有鷩謂鷩鳴也鷩在鑣故云鞶革鷩  
取聲不取形鷩與瑒同說文本引作鞶革有  
瑒又烈祖八鸞鷩鷩采芑作瑒瑒烝民作鏘  
鏘瑒玉聲鷩亦取其聲也釋鳥云鷩麋鷩顏  
師古云鷩鷩俗名爲錯落錯落者亦言如玉  
聲輕重相間耳酉陽雜俎引裴瑜亦正注云  
是九頭鳥今九頭鳥鳴聲如鈴箋以鷩爲金  
飾貌非也



右駕馬飾

韓奕鉤膺鏤錫

巾車王之五路曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二旂以祀

按辨見前

右玉路

蓼蕭既見君子肇革忡忡和鸞維維

巾車金路以賓注以賓以會賓客

采芑路車有奭輦茀魚服鉤膺肇革

正義云巾車金路同姓以封今方叔所乘或為同姓也又下云方叔元老則方叔五官之長是

上公也上公雖非同姓或亦得乘金路不乘革路者以革路臨戰所乘

闕宮龍旂承祀六轡耳耳

巾車金路同姓以封注謂王子母弟率以功出封雖為侯伯其畫服猶如上公若魯衛之屬又左傳分魯公康叔唐叔以大路注金路錫同姓諸侯車

右金路

載驅載驅薄薄簟茀朱鞞傳諸侯之路車有朱革之質而羽飾

按巾車象路異姓以封注異姓王甥舅齊甥舅之國當以象路



又按諸侯夫人始來乘厭翟其常當乘厭翟  
以下據此則諸侯夫人平時亦得乘夫之車  
象路無翟飾傳云飾以翟者抑所以別諸侯  
自乘與

縣蠻命彼後車箋後車倅車也

正義云夏官戎僕掌倅車之政道僕掌貳車之政田僕掌佐車之政是朝祀之副曰貳兵戎之副曰倅田獵之副曰佐此是聘問之事宜與朝祀同名當言貳車言倅者散則義通

按道僕掌馭象路貳車象路之副也

崧高王遣申伯路車乘馬

按巾車象路異姓以封申伯為甥舅之親應  
乘象路

又按上章云鈎膺濯濯則為金路矣據孔沖  
遠采芑疏上公非同姓亦乘金路則此路車  
必從上公之賜也

右象路

大車大車檻檻

正義云王朝大夫於禮當乘墨車鄭志答趙商云諸侯入為卿大夫與在朝仕者異各依本國如其命數子男不得乘象路此大車蓋革路也



巾車革路以封四衛注四衛四方諸侯守衛者蠻服以內

清人清人在軸駟介陶陶左旋右抽中軍作好箋

左左人謂御者右車右也中軍謂將也兵車之法

將居鼓下故御者在左

禮書云乘車之法君處左車右處右僕處中若兵車將帥車則馭者在左戎右在右將帥居中士卒車則左人持弓右人持矛中人御此皆三人乘車之法

小戎小戎餞收傳小戎兵車也箋此羣臣之兵車

故曰小戎

采薇彼路斯何君子之車戎車既駕四牡業業

正義云鄭箴膏肓云卿以上所乘車皆曰大路詩曰彼路斯何君子之車此大夫之車稱路也

六月六月棲棲戎車既飭四牡騤騤載是常服傳

日月為常服戎服也

按戎僕掌馭戎車掌王倅車之政正其服掌

凡戎車之儀注戎車革路也師出王乘以自

將倅副也凡戎車衆之兵車也榮按戎車既

飭統戎車一切言之四牡騤騤載是常服專

言王之革路建大常以即戎者

又元戎十乘以先啟行箋可以先前啟突敵陳之



前行

按五戎皆元戎輕車為五戎之一鄭注云輕車所用馳敵致師之車也此云以先啟行必輕車矣車僕云凡師共革車各以其萃注云五戎者共其一以為王優尊者所乘也而萃各從其元焉此十乘其輕車及其萃乎統曰元戎者據所先見者言之也

又按伯兮云伯也執殳為王前驅前驅車亦輕車之萃與

采芑其車三千師干之試

右革路 凡戎車附

定之方中星言夙駕說于桑田

按田僕職田路以田以鄙衛自金路以下與王同

駟鐵駟鐵孔阜六轡在手

又輶車鸞鑣傳輶輕也箋輕車驅逆之車也

田僕設驅逆之車注驅驅禽使前趨獲逆衙還之使不出圍疏云王制云大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵彼佐車則此驅逆之車也



車攻田車既好四牡孔阜

中車木路前樊鵠纓建大麾以田又田僕掌馭田路以田以鄙注田路木路也

右木路

唐棣王姬之車序車服不繫其夫下王后一等箋

謂車乘厭翟勒面績總

按王姬下嫁齊侯車乘厭翟非不繫其夫也

序云此者正言王姬之禮下王后一等雖為

二王後之夫人不得乘本國之上車即為子

男夫人亦不至乘翟車故云不繫其夫也孔

疏云此時齊侯子未為諸侯非也

碩人翟茀以朝傳翟翟車也夫人以翟羽飾車

中車王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒面績總安車彫面鷲總皆有容蓋翟車貝面組總有握輦車組輓有翟羽蓋注重翟后從王祭祀厭翟后從王賓饗諸侯安車無蔽后朝見於王翟車以出桑輦車宮中所乘詩碩人云翟茀以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車盛之也此翟蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重翟乎

按崔靈恩云二王之後夫人各乘本國先王

之車魯之夫人乘重翟又云諸侯夫人初嫁

不得上攝卿大夫之妻得上攝一等以此推



之初嫁之服。王后與魯夫人乘重翟。王之三夫人三公與同異姓諸侯夫人乘厭翟。王之九嬪與孤妻子男夫人同乘翟車。二十七世婦與卿妻同乘夏篆。女御與大夫妻同乘夏纁。士之妻乘墨車。禮記疏謂王之三夫人與三公夫人同乘翟車。又下侯伯一等。非也。

右王后五路

氓漸車帷裳。

按巾車云。庶人乘役車。庶人之妻嫁。未聞有

攝盛之說。况私相奔誘者乎。

蟋蟀役車其休。箋云。庶人乘役車。役車休。農功無事也。

尚書大傳云。庶人木車。單馬。

杙杜檀車。憚憚傳檀車。役車也。

右服車

正月其車既載。乃弃尔輔。

正義云。為車不言作輔。此云乃弃尔輔。則是可解脫之物。蓋如今人縛杖于輻以防輔車也。

按箋云。弃輔。喻遠賢也。正義以輔為可解脫



之物段玉裁云呂覽宮之奇諫虞公曰虞之與號若車之有輔也車依輔輔亦依車虞號之勢是也則車之有輔信矣引申之為相助之稱今則借義行豈有知輔為車之一物者無將大車祇自塵兮傳大車小人之所將也

周官義疏云馬車之輿廣而不深欲其可驂乘駟乘也牛車長而不廣取其任載故長以一牛介兩轅間故不可以廣也御馬車者總六轡于車上君子所事牛車則牽傍之者野人而已

黍苗我任我輦

惠氏士奇云任者任車即牛人職所謂旁傍轅外輓牛以載公任器者也載任器故曰任車

右牛車

黍苗我任我輦箋有輓輦者

鄉師職云大軍旅會同正治其徒役與其輦輦注云輦駕馬輦人輓行所以載任器也止以為蕃營司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦輦一斧一斤一鑿一耜一鋤周輦加二版二築又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦故書輦為連鄭司農云連讀為輦

何草不黃有棧之車行彼周道箋狐草行草止故以比棧車輦者

臧氏謂棧為竹木車



右輦

皇矣以爾臨衝傳臨臨車也衝衝車也

按說文云輶陷隙車也從車童聲小徐即謂此衝車衝假借字隆車當為輶車

右攻城車

干旄子子干旄傳子子干旄之貌注旄于干首大夫之旃也箋周禮孤卿建旃大夫建物首皆注旄

焉

正義云九旗之干皆有旄

又子子干旄傳鳥隼曰旄箋周禮州里建旗謂州長之屬

釋天錯革鳥曰旄孫炎云錯置也革急也言畫急疾之鳥於旄周官所謂鳥隼為旗者矣李巡云以革為之置於旄端郭璞云此謂合剝鳥皮毛置之竿頭即禮記載鴻及鳴鳶郭注本李巡

又子子干旄傳析羽為旄

正義云於周禮則旂車之所載卿而得建旄者鄉射記注云旄總名也余正云注旄首曰旄則干旄于旄一也既設旒縵有旃旗之稱未設旒縵空有析羽謂之旄卿建旄者設旒縵而載之旂車則空載析羽無旒縵也

按正義引鄉射記注以旄為總名于此得之



左傳范宣子假羽毛于齊召陵之會晉人假  
羽毛于鄭皆旌之私名也旌爲王者旂車之  
所建因私有之謂之羽毛此衛之卿大夫不  
能建旌名矣謂旣設旒縵有旂纛之稱未設  
旒縵空有析羽謂之旌非也榮按旂纛之旒  
縵繫于旂纛不繫于干首旌之旒繫于干首  
郭璞云如今之幢亦有旒是也至旌之異于  
旒者以有旒耳正義謂卿建旌設旒縵而載  
之旂車則空載析羽見似兩歧又與曲禮

車結旌之言不合

出車設彼旒矣建彼旒矣彼纛旒斯胡不旒旒傳  
龜蛇曰旒鳥隼曰旒旒旒旒垂貌箋設旒者屬之  
於干旒而建之戎車

司常云龜蛇爲旒

又云縣鄙建旒

釋天云縵廣充

幅長等曰旒

輈人云龜蛇四

旂以象營室也

釋名云旒兆也龜知氣兆之吉凶

建之於後察度事宜之形兆也

六月載是常服傳日月爲常服戎服也箋戎車之



常服韋弁服也。

按毛意謂王親征故以常爲大常據巾車玉路建大常以祀據司常及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常注云王乘戎路建大常焉大閱建大常親征建大常可知鄭意王不自行故合常服爲一爲韋弁服榮按常旗之總名也從毛說則以常爲大常不從毛說亦不得謂常爲非旗大行人上公建常九旂侯伯建常七旂子男建常五旂皆以常爲旗之明

文鄭改傳未得其實。

又按王之常畫日月兼有交龍據禮觀天子乘龍載大旂象日月升龍降龍注大旂大常也繆首畫日月其下及旒交畫升龍降龍又郊特牲云旂十有二旒龍章而設日月以象天也司常云日月爲常不云交龍者舉其尊者耳諸侯交龍爲旂無日月上得兼下下不得兼上也。

又織文鳥章白旒央央傳鳥章錯革鳥爲章也白



棧繼旒者也。央央鮮明貌。鳥章散華鳥為章也。

正義云司常云鳥隼為旒釋天云繼旒曰旒此旒而言旒者散則通名釋名云雜帛為旒以雜色綴其邊如燕尾也。

車攻建旒設旌。

無羊旒維旟矣。室家溱溱傳溱溱衆也。旒旟所以

聚衆也。

桑柔灑旒有翩。

韓奕淑旒綏章傳淑善也。交龍為旒綏大綏也。

正義云大綏者王制所謂天子殺下大綏者是也。天官夏采注云徐州貢夏翟之羽有虞氏以

為綏後世或無染鳥羽而用之或以旒牛毛為之綴于幢上所謂注旒于竿首者然則綏者即交龍旒竿所建與旒共一竿為貴賤之表章故云綏章。

江漢既設我旟。

載見龍旒陽陽和鈴央央。

正義云釋天云有鈴曰旒李巡曰以鈴著旒端郭璞云懸鈴于竿首畫交龍于旒是鈴在旒上左傳錫鸞和鈴昭其聲也注鈴在旒說文云旒旗有衆鈴以令衆也。

泮水魯侯戾止言觀其旒其旒棧棧。

左傳分魯公以大旒注交龍為旒。

闕宮龍旒承祀箋交龍為旒。



正義云古毛詩說以此為郊祀明堂位云魯君孟春乘大輅載弧韜旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷非鄭所從

元鳥龍旂十乘

司常云諸侯建旂注諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也  
軒人云龍旂九旒以象大火也注大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星  
釋名云旂倚也畫作兩龍相依倚也通以赤色為之赤諸侯所建也

長發武王載旆傳旆旗也

按釋天云繼旆曰旆而司常云縣鄙建旆商王必無建旆之事其曰載旆猶曰其旆旆旆

云尔傳以旗釋之甚合

右車上旆旂

伯兮伯也執殳傳殳長丈二而無刃箋云兵車六等軫也戈也人也殳也車戟也酋矛也皆以四尺為差

廬人為廬器殳長尋有四尺又云凡為殳五分其長以其一為之被而圍之參分其圍去一以為晉圍五分其晉圍去一以為首圍注被把中也圍之圍之也晉矜所捷也首殳上鐔也

清人二矛重英傳重英矛有英飾也箋二矛酋矛夷矛也各有畫飾



正義云考工記云酋矛常有四尺夷矛三尋記又云攻國之兵用短守國之兵用長此禦狄于境是守國之兵用長宜有夷矛魯頌二矛重弓備折壞直是酋矛無夷矛也

又二矛重喬傳重喬累荷也箋喬矛矜近上及室題所以縣毛羽

釋文云累荷謂刻矛頭為荷葉相重累也室謂矛頭受刃處也題題頭也

小戎龍盾之合傳龍盾畫龍其盾也合而載之

正義云盾以木為之王肅云合而載之以為車蔽也

又公矛塗錡傳公三隅矛也錡錡也

正義云曲禮云進戈者前其錡後其刃進矛戟者前其錡彼注云銳底曰錡取其錡地平地曰

鐵取其錡地傳言取類相明

又蒙伐有苑傳蒙討羽也伐中干也苑文貌箋蒙厖也討雜也畫雜羽之文於伐故曰厖伐

正義云左傳說狄虬彌建大車之輪而蒙之以甲以為櫓櫓是大盾故以伐為中干干伐皆盾之別名也蒙為雜色知苑是文貌

又虎韞鏤膺交韞二弓竹閉緹滕傳虎虎皮也韞

弓室也交韞交二弓于韞中也閉緹緹繩滕約也

無衣修我戈矛傳戈長六尺六寸矛長二丈

又修我矛戟箋戟車戟常也



正義云司兵云掌五兵鄭司農云五兵者戈及戟首矛夷矛又曰軍事建車之五兵注云車之五兵司農所言是也步卒之五兵則無夷矛而有弓矢司右注云司馬法云弓矢圍及矛守戈戟助凡五兵長以衛短短以救長但步卒無夷矛兵車皆有弓矢以弓矢不在建中故不數耳考工云車有六等之數車戟常崇于及四尺謂之五等

候人何戈與祲傳何揭祲及也

篤公劉弓矢斯張干戈戚揚傳戚斧也揚鉞也箋

干盾也戈勾矛戟也

正義云廣疋云鉞戚斧也則戚揚皆斧鉞之別名傳以戚為斧以揚為鉞鉞大而斧小太公六韜云大柯斧重八斤一名天鉞是鉞大于斧也

時邁載戢干戈載橐弓矢

泮水角弓其觶束矢其搜

闕宮朱英綠縢二矛重弓傳朱英矛飾也縢繩也

重弓重于鬯中也箋二矛重弓備折壞也兵車之

法左人持弓右人持矛中人御

長發有虔秉鉞

右車上戎器



亦車土安器

上說亦之來驗

毛詩禮徵卷第八終

受業姪家

起承





