

周禮正義

冊主

周禮正義卷六十

瑞安孫詒讓學

小臣掌王之小命詔相王之小灋儀

小命時事所勅問也

法儀趨行拱揖之容

疏

掌王

之小命詔相王之小灋儀者此官屬大僕職事並以大小相備所掌略同賈疏云大僕所云大命及祭祀賓客詔相之者是大此小臣大

僕之佐故掌其小者也

注云小命時事所勅問也者廣雅釋詁云

敕語也勑卽敕之借字詳宰夫疏云小法儀趨行拱揖之容者此亦

云

注用今字作法也賈子新書容經云行以微磬之容臂不搖掉肩不下上身似不則從容而任趨以微磬之容飄然翼然肩狀若承足如射箭此趨行之容也說文手部云拱斂手也喪服記注云吉時拱尚左手喪時拱尚右手儀禮經傳通解引尚書大傳云立則磬折拱則

抱鼓又司儀有天揖時揖士揖此拱揖之容也古之揖若今之拱手

詳大祝及司儀疏賈疏云謂若趨以采蕡行以肆夏天子揖同姓之

等皆有容儀

掌三公及孤卿之復逆正王之燕服位

謂燕居時也玉藻曰王卒食玄

端而疏掌三公及孤卿之復逆者復逆詳大僕疏諸侯不紳臣其復居逆大僕掌之三公孤卿爲朝臣其復逆小臣掌之尊卑内外

之差也其大夫以下復逆則御僕掌之賈御僕疏謂此官亦掌大夫士復逆非也詳彼疏注云謂燕居時也者謂退居燕寢時對大僕

正王之服位王既治朝燕朝皆云正位彼爲王既內外朝行禮時之服位也孔子燕居孔疏引鄭目錄云退朝而處曰燕居引玉藻曰王卒食玄端而居者證王燕居之服也賈疏云彼在路寢中食訖退適燕寢服玄端朱裳而居之案王燕服玄端當玄裳賈說未端詳司服

疏王之燕出入則前驅

燕出入若今疏王之燕出入則前驅者與士游於諸觀苑

疏

師爲官聯也士喪禮君視斂

云小臣二人執戈先一人後喪大記亦云大夫士旣殯而君往焉小臣二人執戈立於前一人立於後注云小臣者行則在前後君升則

俠阼階北面依彼注說是王出入乘車則此官爲前驅步行則此官亦執戈先後王而立彼注俠阼階賈彼疏謂據書顧命若然書云四

人駢弁執戈夾兩階門鄭謂卽此官上士四人與大僕掌路寢內外之事小臣佐大僕所掌同執戈先後者蓋路寢之常衛左裏二十八年傳說齊慶舍臣盧蒲癸王何二人皆嬖使執寢戈而先後之然則

小臣執戈先後亦卽王之寢戈蓋祭祀會同賓客王出入則旅賁氏執戈先後燕出入則小臣執戈先後職掌亦互相備也

注云燕出入若今游於諸觀苑者此舉漢法爲況此經及道僕士師並云王燕

出入對大僕王出入前驅爲朝覲會同祭祀巡守征伐之事明爲無事出入游觀可知漢之觀苑卽周之囿游詳地官敘官及囿人疏

大祭祀朝覲沃王盥疏

大祭祀朝覲沃王盥者賈疏云大祭祀天地宗廟酌是王將獻尸先盥手洗爵乃酌獻故

小臣爲王沃水盥手也詒讓案大祭祀沃王盥者謂朝踐獻尸時此官執匜水爲王沃盥也朝覲亦冢大爲文卽大宰大朝覲會同別於

四時朝覲爲大也大朝覲王有饗禮之事則亦有盥公食大夫禮云

小臣具槃匜在東堂下注云爲公盥也公尊不就洗然則大祭祀朝

覲王亦不就洗可知沃盥互詳鑑人及御僕疏小祭祀賓客饗食賓射掌事如大僕之灋賓

與諸侯來疏小祭祀賓客饗食賓射掌事者賈疏云祭祀云小則賓朝者射

諸侯遣臣聘問天子者也賓射對大僕亦爲小也案賈說是也此賓

客饗食並據聘臣惟賓射則通晐君臣以其禮輕也凡賓射在治朝

又此官掌正王之燕服位則王燕射在寢亦當掌其事經文才不具也小祭祀賓客饗食詳小司馬疏云如大僕之灋者亦正王之服位詔灋儀也公食大夫禮注云小臣於小賓客饗食掌正君服位卽據此經
注云賓射與諸侯來朝者射者大宗伯嘉禮以賓射之禮親故舊朋友是也詳掌士大夫之弔勞疏
掌士大夫之弔勞者賈疏云大宗伯及射人疏掌士大夫之弔勞疏
大僕掌三公孤卿之弔勞注王使往此不言王使往亦王使往可知詒讓案天官世婦疏引此注云致禮同名爲弔今本無注疑傳寫誤之然依司服經注則王於大夫士自有弔法與公卿同大僕注不云致禮而此注別以致禮爲釋未詳其義或是賈馬注賈偶誤記耳呂飛鵬亦云賈氏既於世婦疏引之而本疏不及一凡大事佐大僕字疑非鄭君注也

凡大事佐大僕

祭僕掌受命于王以眡祭祀而警戒祭祀有司糾百官之戒具謂王不親祭也祭祀有司有事於祭疏而警戒祭祀有司者大祭祀於前祀者糾謂校錄所當共之牲物疏期十日大宰戒百官大司寇戒百族時此官則戒祭有司也云糾百官之戒具者小宰云以灋掌祭祀之戒具宰夫云以式灋掌祭祀之戒具此官則糾校之與彼爲官聯也注云謂王有故不親祭也者謂若王有疾及哀慘不得親與祭祀大宗伯攝位之時其小祭祀王本不親祭者蓋大小宗伯命祭有司不必受命於王也賈疏云此云受命于王以眡祭祀旣祭帥羣有司反命於王以王命勞之明是王合祭有故使人攝之者也云祭祀有司有事於祭祀者者小宗伯注云祭有司謂大祝之屬此亦謂宗祝諸官凡有職事於祭祀者祭僕皆警戒之也云糾謂校錄所當共之牲物者小宰注云糾猶察也又云戒具戒官有事者所當共此云校錄與察義同牲物卽官所當共者故必豫校錄其數也旣祭

帥羣有司而反命以王命勞之誅其不敬者大喪復于小廟小廟高祖以下

也始祖曰大廟春秋僖疏八年秋七月禘于大廟疏既祭帥羣有司而反命者都宗人注云反命還白王文王世子云天子視學乃命有司行事祭先師先聖焉有司卒事反命注云告祭畢也

大戴禮記諸侯釁廟禮云既事皆退反命于君君寢門中南向宗人曰釁某廟事畢君曰諾宗人請就燕君揖之乃退此既祭反命之儀蓋與彼略同

云以王命勞之者此官既反命因還以王命勞羣有司也云誅其不敬者有司將事有不敬謹者則誅責之亦此官之官刑也云大喪復于小廟者王喪以冕服后喪以緝衣皆十二人復於小廟詳夏采

疏賈疏云大喪王喪也王生時所有事之處皆復此祭僕復小廟其夏采復大廟小寢大寢下隸僕復也案內祭祀王后世子皆與則此

小廟復亦當兼王后世子之喪賈說未亥注云小廟高祖以下也始祖曰大廟者高祖以下謂四親廟也檀弓謂之小祖始祖謂后稷

廟也夏采檀弓謂之大祖詳夏采及守祧疏賈疏云其二祧不言復亦應此祭僕復但無寢耳引春秋僖八年秋十月禘于大廟者左傳

杜注穀梁范注並云大廟周公廟魯以周公爲始祖故周公廟稱大廟此周大廟爲后稷廟所祖雖異而以始祖廟爲大廟則同故引以

爲證凡祭祀王之所不與則賜之禽都家亦如之鄭司農云王之所不與謂非郊廟尊祭祀

則王不與也則賜之禽公卿自祭其先祖則疏凡祭祀王之所不與賜之禽也玄謂王所不與同姓有先王之廟疏者此據侯國而言大

宗伯云若王不與祭祀則攝位此與彼義同而事異彼據王朝羣祀王宜與而不與者當王官共禽非祭僕所掌也云則賜之禽者謂賜

以犧牲也禽者鳥獸通名詳庖人疏云都家亦如之者都宗人注云都王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉又家宗人注云大

夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟是都家同姓別子爲宗並有先王廟故亦有賜禽法也

注鄭司農云王之所不與謂

非郊廟尊祭祀則王不與也者先鄭意王朝非尊祭祀王尚不與明公卿等自祭祖廟王不與可知賈疏云後鄭不從者按司服六冕所

祭皆王合親爲何有非郊廟王不與者乎故不從之云則賜之禽公卿自祭其先祖則賜之禽也者此謂公卿之無采地者亦得自祭其

先祖與下都家爲有采地者異也賈疏云後鄭不從者卿大夫自祭

其先是其常事何有王皆賜之禽也詰讓案若如先鄭說公卿自祭

其先祖則王本無與法經不當云王所不與故後鄭不從云玄謂王

所不與同姓有先王之廟者賈疏云若然經都家謂畿內三等采地

則文云祭祀是畿外同姓諸侯魯衛之屬者也案賈謂此指同姓諸

侯是也左襄十二年傳吳子壽夢卒臨于周廟杜注云周廟文王廟

也周公出文王故魯立其廟是魯有先王之廟也但王子弟封畿內

外者必別子爲宗始得於五廟外特立祖王廟衛非宗國疑不得立

文王廟賈並舉之似

凡祭祀致福者展而受之臣有祭事必致祭內於君所謂歸胙也展未審詳都宗人疏

謂錄視其牲體數體數者大牢則以牛左肩臂臑折

凡者展而受之

者膳夫云凡祭祀之致福者受而膳之則此祭僕展視訖仍與膳夫

同受之二官爲聯事也注云臣有祭事必致祭肉於君所謂歸胙

也者膳夫注云致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙於王是也致者都

家宗人致之祭僕也詳膳夫疏云展謂錄視其牲體數者內宰注云

展猶錄也此致福卽致牲體故知展謂錄視其體數也云體數者大牢則以牛左肩臂臑折九个少牢則以羊左肩七个特牲則以豕左

肩五个者並據少儀說致福法彼注云折斷分之也皆用左者右以

祭也羊豕不言臂臑因牛序之可知賈疏云凡祭祀周人尚右故右

畔皆祭故以左畔致人祭言大牢天子大夫已上少牢謂天子之士言肩臂濡折九个者則一體折爲三段則牲少體不得全自外皆然以人多故也皆用前體者前體貴故先用也

御僕掌羣吏之逆及庶民之復與其弔勞

羣吏府史以下疏掌羣吏之逆及庶民之復者此當

復逆亦互文並謂以事奏告於王也詳宰夫疏云與其弔勞者此當專家庶民言之小臣云掌士大夫之弔勞卽此羣吏則此官不得復

掌其弔勞明經文不兼家羣吏也庶民亦有弔勞者蓋軍旅大役之事效死服勞或蒙優禮非恆典也注云羣吏府史以下者小司寇

朝士注義並同賈疏云大僕掌諸侯復逆小臣掌三公孤卿復逆此官所云羣吏對庶民是府史以下兼胥徒若然不見大夫士

者小臣孤卿中兼之矣案鄭賈說非也羣吏猶言羣臣凡大夫士皆

爲羣吏小臣職孤卿中不得兼大夫士也府史胥徒卽庶人在官者庶民內已晐之矣左僖二十四年傳晉侯之豎頭須求見僕人以告

又襄三年傳魏絳授僕人書杜注云僕人晉侯御僕是諸侯御僕亦

掌羣臣復逆之事可與此經互證此注及大祭祀相盥而登謂奉槃

小司寇朝士諸注並誤詳大宰小司寇疏

授巾與登謂爲王登牲體於俎特牲疏注云相盥者謂奉槃授巾與

饋食禮主人降盥出舉入乃匕載者賈疏云上小臣云沃此又

云盥明是奉槃授巾以其少牢特牲尸盥時有奉槃授巾之事故云

也以無正文故云與以疑之也詒讓案此亦謂相王盥也特牲饋食

禮云尸入門左北面盥宗人授巾記云沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北宗人東面取巾振之三南面授尸

卒執巾者受少牢饋食禮及十虞禮經記尸盥並有奉槃授巾之節

王尊不就洗盥與尸同也又內則云進盥少者奉槃長者奉水請沃

盥盥卒授巾注云槃承盥水者巾以帨手國語吳語越行成於吳曰
一介嫡男奉槃匜以隨諸御諸御蓋卽此御僕之屬盥儀詳鬱人疏
云登謂爲王登牲體於俎者羊人注云登升也有司徹乃升注云升
牲體於俎也又士冠禮注云在鼎曰升在俎曰載者對文則異散文
得通左隱五年傳云鳥獸之肉不登于俎孔疏弓服虔說亦以登爲
升引特牲饋食禮主人降盥出舉入乃匕載者彼文云主人降及賓
盥出主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎乃
匕卒載加匕于鼎此約引之證祭祀相盥及登牲體於俎之事大喪

持翫

翫棺飾

也持

大喪持翫者謂王喪也后喪則女御持翫世子

疏喪疑當使東宮侍御士庶子等持之皆不使御

僕也

注云翫棺飾也者詳女御縫入疏云持之者夾蜃車者喪大

記鄭注云

翫車行使人持之而從明堂位注云翫夾柩路左右前後

則天子八

翫卽使此御僕持之以夾蜃車左右前後各二也蜃車卽王之柩路詳遂師疏

掌王之燕令

之令

疏

注云燕居時之令者賈疏云以御侍近

臣故使掌燕居時之令施之於外也

以序守路鼓

序疏

以序守路鼓者序經

例用古字當作敘石經反各本並誤守之者亦於大寢之門外

大僕

建路鼓之所賈疏云此卽大僕所云速逆御僕與御庶子者也

注

云序更者注例用今字作序小司寇注云敘更也謂以敘次更迭相

代守之儒行云更僕義亦相近賈疏云卽上鄭云直事鼓所者也

疏

五寢五廟之寢也周天子七廟唯祧

隸僕掌五寢之埽除糞洒之事

無寢詩云寢廟繹繹相連貌也前曰

廟後曰寢汎埽曰埽埽席前曰拚洒灑也鄭司農云

疏當爲灑玄謂論語曰子夏之門人當洒埽應對

疏

注云五寢五

廟之寢也者

謂大祖及四親廟之寢也知非王之大小寢者以宮人掌王六寢之

脩則王寢埽除糞洒之事自有宮人主之非隸僕所掌也且段令是

疏

王寢則亦當云六寢不當言五若云五燕寢則文又不備故鄭以五廟寢爲釋也賈疏云五寢既隸僕埽除其廟按守祧注皆宗伯埽除詔讓案宗伯所脩除者爲正廟與此官掌後寢職掌互相備亦官聯也又大射儀云隸僕人埽侯道司宮埽所畫物司宮卽宮人隸僕人亦卽此官之屬彼畫物在堂宮人埽之侯道在庭此官埽之與此經宮人埽王寢在內此官埽廟寢在外比例亦略同足證鄭義凡大射在宮外之射宮而使此官埽其侯道則又兼及宮外埽除之事矣云周天子七廟唯祧無寢者釋廟有七而寢唯五之故凡五廟在路門外之左祧無寢別立與五廟不同地詳春官敘官及守祧疏云詩云寢廟繹繹相連貌也者今毛詩無此文聘禮疏引此注繹繹作奕奕蔡氏獨斷云頌曰寢廟奕奕言相連也玉燭寶典弓月令章句同呂氏春秋季春紀高注云前曰廟後曰寢詩云寢廟奕奕言相連也淮南子時則訓注及續漢書祭祀志說並同今案詩小雅巧言云奕奕寢廟與諸家所引文異據蔡氏引作頌曰則當是魯頌閟宮篇新廟奕奕之異文疑三家詩或作寢廟繹繹又或作寢廟奕奕與毛不同鄭因其寢廟連文故引以證廟寢前後同處相連貌卽釋繹繹之義文選甘泉賦李注引薛君韓詩章句云繹繹盛貌盛與相連義亦相同也云前曰廟後曰寢者獨斷云宗廟之制古學以爲人君之居前有朝後有寢終則前制廟以象朝後制寢以象寢廟以藏主列昭穆寢有衣冠几杖象生之具總謂之宮賈疏云按爾雅釋宮云有東西廂曰廟無曰寢寢廟大況是同有廂無廂爲異耳必須寢者祭在廟薦在寢故立之按昭十八年鄭災簡兵大蒐子大叔之廟在道南其寢在道北者彼廟不在宮中地隘故廟寢別處也案左傳子大叔之寢在道北者孔疏以爲卽游吉所居宅於義爲恆若廟後之寢與廟必相連無分居道南北之理賈說非是金鷗云廟後之寢以藏衣冠祭器其制無東西廂無東西廂則無夾室或謂有夾室者非也大廟

之寢曰大寢羣廟曰小寢當各寢於其廟案金說是也爾雅釋宮云
室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰榭此寢榭並設廟為
文蓋廟之別制或又有榭故春秋宣十六年夏成周宣榭以榭公羊
作謝傳云宣謝者何宣宮之謝也何言乎成周官誅災樂器藏焉爾
何注云宣宮周宣王之廟也至此不毀者有中興之功亦據釋宮文
為釋此非廟祧之常制故經不見也云汎埽曰埽埽席前曰拂者葉
鈔本釋文云拂本又作坊案此據少儀彼文亦作拂說文士部云埽
棄也塗埽除也讀若糞坊壘也又革部云糞棄除也手部云拂拊手
也案糞卽糞之隸變糞與牟音義略同經典多借拂為牟故鄭據少
儀之埽拂釋此經之埽及糞也坊者亦塗之假借字少儀孔疏云汎
廣也謂内外俱埽止埽席前不得名埽則但曰拂也拂是祓祓埽是
滌蕩云洒灑也者毛詩魏風山有樞傳文赤女氏注同管子弟子職
篇凡拂之道堂上則播灑室中握手洒卽謂播灑也鄭司農云洒當
為灑者謂洒埽字當以灑為正也云玄謂論語曰子夏之門人當洒
埽應對者子張篇文段玉裁云大鄭云當為灑直謂洒為字之誤依
說文灑汎也麗聲洒滌也西聲其音義不同大鄭是矣而後鄭但云
洒灑也引論語說之蓋古經典祇用洒埽毛詩三見毛傳云洒灑也
說文云古文以洒為灑埽字鄭意謂洒與灑假借非字誤也故不徑
知洒卽灑字故云洒灑也不必轉改然則康成注魯論以齊古祭祀
校定必從古作洒注云洒灑今論語作洒蓋卽鄭氏所定也

祭祀事重故更端言之祭義云孝子將祭宮室既脩牆屋既設是將

祭

脩

寢

令凡新物先薦寢廟

注云於廟祭寢或有事焉者鄭以凡祭必於廟而此

疏

此脩寢亦卽五寢埽除糞洒之事以

獨云寢明時亦或有事於寢故有脩寢也云月令凡新物先薦寢廟者據月令仲春鮮羔閏分孟夏以彘嘗麥仲夏以雛嘗黍孟秋登穀天子嘗新仲秋以大嘗麻季秋以大嘗稻季冬嘗魚皆云先薦寢廟又季春薦鮒于寢廟是也賈疏云引月令者欲見寢有事彼薦只在寢不在廟連廟言者欲見是廟之寢非生人之寢故也黃以周云古者禮不備不敢以祭薦禮殺不得行之於廟喪禮有下室之奠吉禮有後寢之薦皆先人神靈所依之處王行洗乘石

鄭司農云乘石王所登上車之石也詩云有扁斯石履之卑兮謂上車所

鄭司農云乘石王所登上車之石也者左傳桓十八年杜注云上車曰乘故王所登上車之石謂之乘石賈士昏禮疏謂王后亦履石是也云詩云有扁斯石履之卑兮謂上車所登之石者小雅白華篇文毛傳云扁扁乘石貌王乘車履石先鄭說與毛同文選任昉勸進箋李注引尸子云昔者武王崩成王少周公旦踐東宮履乘石假爲天子七年淮南子齊俗訓略同許注云人君升車有乘石也惠士奇云乘石一名踐石謂踐之以升車戰國策趙策武靈王立周紹爲傅曰寡人始行縣過番吾當子爲子之時踐石以上者皆道子之孝然則踐石以上謂國之有司不獨人君爲然矣士昏禮婦乘以几易林登几上輿駕馳南遊是上輿皆登几也乘必以几故古文乘從几詔讓案凡登車貴者乘以石其次以几曲禮云尸乘必以几注云尊者慎也依毛詩及尸子淮南書說似乘石爲天子禮趙策所云殆戰國時僭禮之掌蹕宮中之事

宮中有事則蹕鄭司農云蹕正云凡邦之事蹕宮中廟中則執燭注云事祭事也邦之祭社稷失與祀於宮中祭先王先公於廟中隸僕掌蹕止行者宮正則執燭以爲

明然則此宮中之事亦關廟中矣彼注事爲祭事此不言祭事者以互見於彼略之又左裏三十一年傳云諸侯賓至僕人巡宮疑亦卽此官之屬蓋賓客之事亦兼行視之矣鄭司農云蹕謂止行若清道若今時倣蹕者釋文云倣字又作警案警倣字同闇人注云蹕止行者與先鄭此注義同漢書丙吉傳吉又嘗出逢清道羣羸者顏注云清道謂天子當出或有齋祀先令道路清淨漢舊儀云輦動則左右侍帷幄稱警出殿則傳蹕止入清道漢書梁孝王傳云出撫警入稱蹕注云警者戒肅也蹕止行人也言出入者互文耳出亦有蹕案蹕二字亦同崔氏古今注云警蹕所以戒行徒也周禮蹕而不警秦制出警入蹕謂出軍者皆警戒入國者皆蹕止也故云出警入蹕也至漢朝梁孝王王出稱警入稱蹕降天子一等焉曰蹕路也謂行者皆警於塗路也互詳宮正疏

一大喪復于小寢大

寢小寢高祖以下廟之疏大喪復于小寢大寢者與夏采祭僕爲官寢寢也始祖曰大寢

疏聯也大喪亦兼王后世子言之劉敞黃度以大寢爲路寢小寢爲燕寢金榜云以檀弓君復于大祖小祖大寢小寢考之夏采以冕服復于大祖祭僕大喪復于小廟是天子復于大祖小祖之事其復于大寢小寢則此隸僕所職是也士喪禮死于適室復者升自東榮降衣于前受用筮升自阼階以衣尸此士復適寢之禮足相證明矣鄭云廟寢誤案劉黃金說是也吳廷華林喬蔭曾釗莊有可蔣載康說同此大寢小寢與上五寢及祭祀脩寢之寢別卽王之六寢也大喪夏采復大祖祭僕復小廟廟後之寢非王常行禮之處且已統於廟諸經皆無復文不當別掌明矣又賈疏云以祭隸僕職卑位小故使之復於小廟小寢也案據疏則經文疑當作大喪復于小寢與祭僕云大喪復于小廟同士喪禮疏引此經亦無大寢二字然祭僕疏云云小寢大寢下隸僕復也夏采疏及檀弓孔疏引此經亦有大寢二字他職又別無掌復大寢之文此疏疑有誤

又案雜記說諸侯禮云小臣復與此經異疑以小臣與祭僕御僕同屬大僕故兼官通職與注云小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢者祭僕注云小廟高祖以下也始祖曰大廟明寢亦隨廟爲稱但此大寢小寢以檀弓證之當爲王居之寢鄭說未然弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐冕服有六而言五冕者大裘之在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也疏掌王之五冕者說文月今時冠卷當簪者廣袤以冠縑其舊象與疏部云冕大夫以上冠也遂延垂壘紓續古者黃帝初作冕白虎通義紓冕篇云麻冕者何周宗廟之冠也禮曰周冕而祭十一月之時陽氣俛仰黃泉之下萬物被施前俯而後仰故謂之冕也釋名釋首飾云祭服曰冕冕猶俛也俛平直貌也亦言文也玄上纁下前後垂珠有文飾也云皆玄冕朱裏延紐者此皆字統下五采繅十有二就爲文明其爲五冕之通制司服注云六服同冕者首服尊也是其義賈疏云古者績麻三十升布染之上以玄下以朱衣之於冕之上下云延者卽是上玄者凡冕體周禮無文叔孫通作漢禮器制度取法於周今還取彼以釋之按彼文凡冕以版廣八寸長尺六寸以此上玄下朱覆之乃以五采繅繩貫五采玉垂於延前後詒讓案凡五冕皆麻爲之論語子罕篇云麻冕禮也今也純儉吾從衆集解孔安國云古者績麻三十升布以爲之純絲也絲易成故從儉詩周南葛覃孔疏引鄭論語注說與孔同蓋春秋以後所改易此經在周初未有純冕之制則無不用麻也江永云古布幅闊二尺二寸當今尺一尺三寸七分半若容三十升之縷二千四百則今尺一分之地幾容一十八縷此必不能爲者也孔意蓋謂古者朝服十五升冠當倍於衣不知冠升倍衣唯喪服斬衰三升冠六升則然自齊衰以下則非倍半之數矣禮無冠倍於衣之例孔誤釋耳麻冕之布亦不過十五升如今尺之一分容九縷已

是細密難成矣金鷄二云冕服玄衣纁裳以象天地五冕皆用玄纁色之布覆其上而纁其裏亦象天地之色弁師朱纁朱當是黃朱卽纁色也地色多黃純朱非所以象地故古人象天地皆用玄纁穀梁僖三年疏冕上玄下纁可知弁師朱卽纁也案江金說是也朱裏玉藻注亦作纁裏釋名又云纁下依鄭士冠禮注義纁爲三入朱爲四入深淺小別色大同也管子輕重一篇說天子五時各服其方色之綰於禮無文不爲典要賈說冕體廣長之度並據漢禮器制度文左傳桓二年孔疏云阮諶三禮圖漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸天子以下皆同沈引董巴輿服志云廣七寸長尺二寸應劭漢官儀云廣七寸長八寸沈又云廣八寸長尺六寸者天子之冕廣七寸長尺二寸者諸侯之冕廣七寸長八寸者大夫之冕但古禮殘缺未知孰是案王制孔疏引皇侃說諸侯卿大夫之冕與沈文阿同疑不足據又依賈說冕玄表朱裏皆用布王制疏謂朱裏應以縉爲之陳奐又據國語魯語說諸侯夫人織紝紝謂延亦織紝爲之用絲不通用麻今案古者麻冕則延亦當用麻魯語以延與紝並舉或據後世純冕之制與張惠言云冕武之色無文約以玄縉爲之案張說是也武蓋亦玄表而朱裏與延色同經舉延紐而不及武者文不具也注云冕服有六而云五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也者聯黃丕烈校改作連是也詳大宰疏旒俗字當作旂詳後賈疏云按司服祭祀六服皆連冕言之今此惟云五冕者但此弁師所掌冕以旒爲主祭天用大裘取質其冕亦當無旒爲質故此不數之惟有五冕耳詒讓案司服冕服六此云五冕者凡冕服以衣章爲別異大裘而冕亦被裘衣冕相同故不數也鄭謂大裘之冕蓋無旂於經無文故爲不敢質定之辭本非篤論陳祥道陸佃王昭禹鄭鍔戴震金榜孫希日張惠言並據玉藻天子玉藻十有二旒郊特牲祭之日王被裘以象天戴冕藻十有二旒則天數也明大裘被裘衣冕十有二旒而黃

度王應電孔廣森宋縣初又謂天子六冕同十二旒其說尤精與此經下文及禮器玉藻皆密合可爲定解今攷大戴禮記禮三本篇荀子禮論篇並云郊之麻冕陳祥道云古者五冕皆麻至孔子時乃去麻用純然郊冕猶用麻所以示復本也案陳說是也若然晚周之世郊祀之冕亦止麻純制別不箸旒之有無則周初裘冕非無旒之冕可知公羊宣元年何注云弁加旒曰冕左傳桓二年疏引宋衷世本注云冕冠之有旒者是有旒乃謂之冕古書無言冕無旒者惟周書王會篇說成王朝諸侯之事云天子南面玄紱無繁露孔注以繁露爲旒攷天子受朝服袞冕不當無旒蓋文有駁誤互詳司服疏云延冕之覆在上是以名焉者玉藻注云延冕上覆也賈疏云玉藻注言雖不同義則不異皆以玄表覆之在冕上也以爵弁前後平則得弁稱冕則前低一寸餘得冕名冕則俛也以低爲號也玉藻孔疏云用三十升之布染之爲玄覆於冕上出而前後冕謂以版爲之以延覆上故云延冕上覆也但延之與版相著爲一延覆在上故云延也故弁師注延冕之覆在上是以名焉與此語異而意同也皇氏以弁師注冕延之覆在上以弁師經有冕文故先云冕延之覆在上此經唯皇氏所讀本不同者如皇氏所讀弁師冕延之覆在上是解冕不解延今按弁師注意云延冕之覆在上是解延不解冕也皇氏說非也案據玉藻疏是皇侃所見舊本此注作冕延之覆在上唐時定本則與今本同賈疏謂此注與玉藻注不同又以延低一寸餘故得冕名釋注是以名焉之義則賈所見本疑亦冕在延上與皇本同今諦審蓋深得鄭情唐定本是也皇賈說並誤延字又作綻左桓二年傳衡紩紩杜注云綻冠上覆也案冠弁並無延杜言冠者冕之通稱也

云紐小鼻在武上笄所貫也者說文系部云紐系也又金部云鈕印鼻冕鼻謂之紐猶印鼻謂之鈕也武者玉藻云縞冠玄武鄭彼注云武冠卷也古者冠卷殊賈疏云紐者綴於冕兩旁垂之武兩旁作孔以笄貫之使得其牢固也戴震云延有紐自延左右垂笄貫之以爲固案戴說是也賈云紐綴於冕者謂綴於延下也冕延與武殊猶之禮冠之梁與武殊故必於延下綴紐下垂及武復於武旁爲空與紐空正相直而後以笄橫穿紐武之空與纏笄相貫爲固注不云在延下而云在武上者以紐之下垂正當武左右之上非謂紐與武連也若紐卽在武則延與武無由相屬矣鈕之材蓋與延同故下注云延紐皆玄覆朱裏是也云今時冠卷當簪者廣袤以冠紺其舊象與者賈疏云古之紐武笄貫之處若今漢時冠卷當簪所貫者於上下之廣及隨紺之袤以冠紺者貫簪之處當冠紺之中央惠士奇云士冠禮紺纏廣終幅長六尺康成云纏今之幘梁也韜髮而結之徐爰曰古者有冠無幘冠下有纏以紺爲之後世施幘于冠因裁纏爲帽然則古曰纏漢曰幘晉宋曰帽阮元云廣袤以冠紺謂以冠紺之廣袤爲之廣袤也案阮說是也蓋注所謂卷卽武也紺與纏同士冠士昏禮之纏內則之紺注並以韜髮釋之內則孔疏引盧植云所以裹髻承冠以全幅疊而用之此禮經之紺也若漢人所云冠紺乃古之冠梁幘之有梁者亦謂之紺故記文系部云纏冠織也漢書元帝紀注引李斐云齊國舊有三服之官春獻冠幘纏爲首服冠幘纏卽謂織成冠幘梁之材也然古冠梁廣止二寸而漢之幘梁則冒髮其度甚廣古冠紺全幅韜髮而漢之冠幘纏則不全幅可冒髮而不可韜髮是漢之纏非禮經之纏也惟周時凡冠必先著纏而後以冠加其上漢時冠則先著幘而後加冠故急就篇顏注謂幘常在冠下或單著之是漢之幘雖與周之纏異制而其在下冒髮承冠則一故士冠禮

注以漢之幘梁況纓也然則漢人通稱冠幘之梁爲纓此注之冠纓卽謂冠梁明矣凡冠梁覆冒前後屈而屬於冠卷其冠之左右旁面梁所不覆者卽當簪之處也當簪之處既梁所不覆故別於卷上出爲兩瓣以與簪相穿爲因其廣袤則與正面之梁相等但梁材以一條屈之冒笄前後而兩末咸屬於卷當簪之類紐者則左右各爲瓣以蔽笄之兩旁其下屬於卷而上與梁不相屬以此爲異賈疏未明漢時冠纓卽冠梁與周時五采繅十有二就皆五采玉十有二玉韠髮之縱迴異故不得其情五采繅十有二就皆五采玉十有二玉紩朱紩繅雜文之名也合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也就成也繩之每一帀而貫五采玉十二旅則十二玉也每就闊蓋一寸朱紩以朱組爲紩也紩一條屬兩端於武繩不言皆有不皆者此爲袞衣之冕十二旅則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九旅用玉二百一十六毳衣之冕七旅用玉百六十八希衣之冕五旅用玉百二十玄衣之冕三旅用玉七十二疏繅十有二就皆五采玉十有二者鄭賈讀五采繅十有二句疏云此據袞冕而言謂合五采絲爲藻繩十二道爲十二旅也就皆五采玉十有二者此名據一旒而言玉有五色以青赤黃白黑於一旒之上以此五色玉貫於藻繩之上每玉闊相去一寸十二玉則十二寸就成也以一玉爲一成結之使不相并也王安石王昭禹黃度林喬蔭並讀五采繩十有二就句金榜云賈氏以就字屬下讀誤也經蒙上王之立文不得專明一冕此言五采繩十有二就下言諸侯之繩旅五冕立文不得專明一冕此言五采繩十有二就下言諸侯之繩旅九就其讀足以明矣此皆據一旅爲說先陳就數次陳玉數於玉言就可知於諸侯言皆玉三采則天子五采玉可知五采一成爲二就可知於諸侯言皆玉三采則天子五采玉可知五采一成爲二就自指繩旅言疏謂以一玉爲一成結之經於玉無言就者非也

案金朱說足證鄭賈之誤云玉笄朱紱者以美玉爲持冕武之笄追
師所爲者也賈疏云以玉笄貫之又以組爲紱仰屬結之也金繻云
古者冕弁上有笄下有瑱笄所以固冕弁亦以縣瑱也皮弁韋弁
弁皆有笄亦皆有瑱若安髮之笄則服玄冠縕布冠者皆有之孔廣
森云王之冕言紱不言瑱諸侯又無紱皆文不備其瑱天子亦以玉
矣注云繅雜文之名也者聘禮注云雜采曰繅案冕繅皆雜繅采
絲爲之與司几筵繅席典瑞繅藉義略同云合五采絲爲之繩垂於
廷之前後各十二所謂邃延也者玉藻云天子玉藻十有二旒前後
邃延注云旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也案邃延謂
廷前後深邃不關垂旌鄭說非也詳前白虎通義繫冕篇云禮器云
天子麻冕朱綠藻垂十有二旒者法四時十二月也案此經王冕繅
玉並五采而禮器云天子冕朱綠藻注云朱綠似夏殷禮也周禮天
子五采藻白虎通及獨斷並以朱綠藻爲周禮金繻通之云五采繅
但言朱綠以此二采下達於大夫士案金說與班蔡合亦通唯春秋
繅露三代改制質文篇謂黑統首服藻黑白統首服藻白赤統首服
藻赤皆不備五色則與此經義不能強合矣云就成也者典瑞注同
云繩之每一帀而貫五采玉者此鄭讀就皆五采玉十有二爲句凡
五采備爲帀卽就也每一旛采十二就卽十二帀每一帀綴一玉
依五采相閒次之鄭此注蓋依聘禮記圭玉繅藉之制以釋此冕繅
謂亦采別爲等采備爲就然則天子五采繅則一就爲五等一旛十
二就凡六十等於文太縕疑非也竊謂冕繅合五采絲爲繩與繅藉
畫韋不同畫韋聚數就爲一繅合絲則以一就爲一旛蓋每旛一道
備五采一成則十二就卽十二旛也以其一就卽是一旛故經止著
十二就九就之文而不必別言旛數若如鄭說則經不言一冕之旛
數而反詳一旛采色之就數詳略失當於文例疏矣諸侯三采以下
並同其旛玉采次注無說玉藻孔疏引皇氏沈氏說云旒垂五采玉

依飾射侯之文從上而下初以朱文白文蒼文黃次玄五采玉既質偏周而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠案皇沈孔依射侯之文以推旃玉之采未詳是否又此王五采玉及下文諸侯昏玉三采並以衆玉而備多采分之則一玉各自爲一采不得相兼而依許叔重說則是一玉而兼備五采三采蓋與鄭義絕異詳後疏云十二旒則十二玉也者通典嘉禮引此注作十二旒旒則十二玉案旒卽旂之俗杜氏所據此注蓋重旂字十二旂者鄭嫌經無旂數故補其義旂則十二玉者謂每一旂有十二玉玉府先鄭注所謂冠飾十二玉是也今本悅一旂字則似一旂止一玉義不可通矣云每就闇蓋一寸者就闇謂采色一帀之闇鄭玉藻注說邃延云天子齊肩孔疏云以天子之旒十有一就每一就貫以玉就闇相去一寸則旒長尺二寸故垂而齊肩也言天子齊肩則諸侯以下各有差降則九玉者九寸七王者七寸以下皆依旒垂而長短爲差云朱紱以朱組爲紱也者說文系部云紱冠卷也重文紱紱或從弘案冠卷與紱異物許不宜合爲一段玉裁校本依玉篇作冠卷維是也左傳桓二年孔疏云魯語稱公侯夫人織紱綻知紱亦織而爲之士冠禮言組纓組紱知天子諸侯之紱亦用組也孔廣森云紱唯王朱耳諸侯以青祭義曰諸侯爲藉百畝冕而青紱躬秉耒大夫士以緇据士冠禮爵弁皮弁紱組紱纓漫知之云紱一條屬兩端於武者雜記云管仲朱紱注云冠有笄者爲紱紱在纓處兩端上屬下不結又國語魯語韋注云冕曰紱紱纓之無綺者也從下而上不結賈疏云謂以一條繩先屬一頭於左旁笄上以一頭繞於頸下至句上於右相笄上繞之是以鄭注十冠禮云有笄者屈組以爲紱垂爲飾無笄者纓而結其條彼有笄據皮弁爵弁此五冕皆有笄與彼同此言屬於武者據笄貫武故以武言之其實在笄案賈說是也紱屬於笄當武處故注通言之云屬兩端於武云纓不言皆有不皆者者賈疏云謂王之五

冕繅則有十二有九有七有五有三其玉旒皆十二故繅不言皆有
不皆者則九旒以下是也玉言皆則五冕旒皆十二玉也黃度云康
成以繅不言皆有不皆者非也五采繅十有二就蒙上玄冕朱裏延
紐皆字十有二就下又有皆字謂每就十二玉也然則天子五冕皆
玄冕朱裏延紐繅旒十二就就皆十二玉玉笄朱紱是則一冕耳而
曰五冕者正以著其同也孔廣森云經言五冕皆五采繅十有二就
則王之冕無不十二旒者矣注獨以此爲袞衣之冕與皆文不相會
左傳曰周之王也制禮上物不過十二王之元服於是取數焉案黃
孔說是也王應電宋縣初說同經云王之五冕皆玄冕下云五采繅
十有二就既無九七遞減之文又不云十二旒屬何冕則王五冕並
十二旒可知禮器說天子之冕藻十有二旒亦不云諸冕遞減與此
經文正相合詳後疏云此爲袞衣之冕十二旒則用玉二百八十八
者唐郊祀錄引三禮圖說同鄭不知此經十二旒通關五冕故謂專
據袞冕其鷩冕以下之旒則減於此賈疏云以其十二旒旒各十二
玉前後二十四旒故用二百八十八王應電謂冕旒皆十二玉有前
無後江永云大戴禮及東方朔荅客難皆云冕而前旒所以蔽明則
無後旒可知後旒何所取義乎鄭謂前後皆有旒此因玉藻前後遂
延而誤耳前後遂延謂版長尺六寸自延端至武前後皆有遂非謂
後亦有旒也玉藻言十有二旒未嘗言前後皆十有二旒也據疏引
漢禮器制度亦云垂於旒之前後豈叔孫通失之與且袞冕二十四
旒用玉二百八十八如此繁重恐首不能勝鄭所計用玉每冕皆當
去其半金榜云續漢書輿服志孝明皇帝永平二年初詔有司采周
官禮記尚書臯陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏
說冕前圓後方前垂四寸後垂三寸三公諸侯及卿大夫皆有前無
後案鄭釋周官禮記用歐陽氏說大戴禮子張問入官篇古者冕而
前旒所以蔽明也禮緯旒垂目續塞耳王者示不聽謾不視非也案

王江金說可正舊說之誤戴震孔廣森林喬陰張惠言宋縣初黃以周說並同晏子春秋外篇晏子曰冕前有旒惡多所見也此亦謂冕唯有前有旒淮南子主術訓說同今依其義衮冕前十一旒當用玉百四十也云鷩衣之冕纓九旒用玉二百一十六毳衣之冕七旒用玉百六十八希衣之冕五旒用玉百二十玄衣之冕三旒用玉七十二者隋書禮儀志引禮圖說並同此卽鄭所謂纓有不皆者也依其說計之鷩冕前後十八旒以十八乘十二則二百一十六也毳冕前後十四旒以十四乘十二則百六十八也希冕前後十旒以十乘十二則百二十也玄冕前後六旒以六乘十二則七十二也王江金說則依鄭所計旒玉各去其半今依孔廣森定王五冕並前十二旒同用玉一百四十四諸侯之纓旒九就昏玉三采其餘如王之事纓旒無增減之差也

皆就玉瑱玉笄侯當爲公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂廷紐皆玄覆朱裏與王同也出此則異纓旒皆就皆三采也

每纓九成則九旒也公之冕用玉百六十二玉瑱塞耳者故書昏作無鄭司農云纓當爲藻纓古字也藻令字也同物同音無惡玉名

疏諸侯之纓旒九就者阮元云唐石經原刻作諸侯之纓九旒後刮疏磨重刻纓下增旒按賈疏引經云諸公之纓九就無旒字與石經原刻合此猶上言王纓十有一就纓下不當有旒也詒讓案旒正字當作瑬說文玉部云瑬垂玉也冕飾經典皆段旌旗流之游爲之游又省作旒或作旒者旒之俗也此經並作旒注則今本旒旒錯出蓋傳寫之誤賈疏云諸公云纓九就又云纓旒皆就作文與上言纓十有一就皆五采玉十有一纓玉別文則纓有差降玉無差降此諸公纓玉同文則惟有一冕而已故鄭計一冕爲九旒旒各九玉據冕九旒不別計鷩冕已下以其一冕而已冠五服故也已下侯伯子男亦皆一冕冠數服也詒讓案五等諸侯冕旒之數據鄭前後注說但云

公九旂侯伯七旂子男五旂不云五冕遞減有異故於此破侯爲公以合九就之文賈疏申其義謂公及侯伯子男各以一冕冠衆服王制孔疏引熊氏云公以下諸冕其旒並依命數不減與賈說同然孔氏不從鄭熊之說而云公袞冕九旂鷩冕七旂毳冕五旂絳冕三旂玄冕蓋無旒旒皆九玉侯伯鷩冕七旂以下與公同旒皆七玉子男毳冕五旂以下與公同旒皆五玉案孔意蓋因鄭說天子五冕旂依文若如孔說則一命大夫冕當一旂既不成飾五等諸侯玄冕皆無旂是又不成冕矣今諦玩經文竊謂諸侯冕旂之數五等當同用九禮器說天子冕藻十有二旂諸侯九金鷩云諸侯之旂九旂卽九旂此與禮器適合鄭注謂侯當爲公字之誤失之案金說是也凡諸侯公袞冕以下侯伯鷩冕以下蓋同九旂九就九玉無增減之差故經云諸侯之旂九就不云五等有異然則禮器天子六冕皆十二旂諸侯五等皆九旂卿卽上大夫皆七旂大夫皆五旂咸視爵爲降殺不隨命數正足與此經相證補獨斷云周禮天子冕朱綠藻十有一旂公侯大夫各有差別漢興至孝明帝永平二年詔有司採尚書臯陶篇及周官禮記定而制爲十二旂三公及諸侯之祠者朱綠九旂卿大夫七旂漢制放周禮自卿以上旂數亦正與此經及禮器合云昏玉三采者釋文云昏本又作珉案說文玉部云珉石之美者無昏字聘義注云昏石似玉或作攷也彼釋文云昏字亦作昏似玉之石然則昏卽攷之別體說文攷字說解亦云曰石之美者蓋昏珉二字不同而義則兩通又案珉从民聲昏从𠂔聲古音昏聲與民聲異部不相通後世多淆混莫辨故昏或作珉云玉瑱玉笄者賈疏云王不言玉瑱於此言之者王與諸侯互見爲義是以王言玄冕朱裏延紐及朱紱明諸侯亦有之諸公言玉瑱明王亦有之是其互有也金鷩云笄天子以玉諸侯以似玉之石毛公謂

諸侯瑱用美石則笄亦用美石可知弁師云諸侯之繅游九就昏玉三采冕旒用昏玉則笄瑱亦宜用昏玉昏玉者美石之似玉者也下云玉瑱玉笄卽承昏玉而言不云簪者省文注云侯當爲公字之誤也者賈疏云以下別見諸侯又此經云九就當上公以九爲節故知是公也金榜云經凡言諸公皆與侯伯子男對文此經上下兩見諸侯知侯非誤文也案金謂侯非誤文是也金鸞說亦同今定五等諸侯冕游同九就實非專據諸公之冕而言則侯之不當爲公益明矣云三采朱白蒼也者賈疏云聘禮記公侯伯繅藉三采朱白蒼故知三采亦朱白蒼也江永云諸侯三采損玄黃不敢用天地之色也云其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也出此則異者賈疏云異謂天子朱紱諸侯當青組紱之等不得與王同也云繅游皆就皆三采也者鄭意采帀爲就經云昏玉三采則繅組亦每就三采也上公五冕皆以采別三等爲一就一游九就則二十七等也是爲繅游皆就依鄭說則經據公冕每游九就一就之采帀而言實非經義也今攷經云皆就者自謂凡繅皆一游而備采一就明冕繅就之數卽游之數耳五等諸侯游數就數玉數皆以九無不同也云每繅九成則九旒也者旒亦當作游鄭不知經云九就卽是九游故補之謂經言繅九成兼見一冕有九游以互文見義其實非也段玉裁云此當云每繅九成則九游游九玉也今本似脫誤案段說亦通云公之冕用玉百六十二者孔廣森云此亦通前後計之用歐陽說也詒讓案鄭意公冕前後十八游以十八乘九則百六十二也如江氏說去其半則用玉八十一今定五等諸侯冕並九游九就九玉皆八十一玉也云玉瑱塞耳者說文玉部云瑱以玉充耳也或作朝詩鄘風君子偕老篇玉之瑱也毛傳云瑱塞耳也又淇奥篇充耳琇瑩傳云充耳謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石任大椿云毛傳及鄭士喪禮注以充耳爲瑱惟充耳以素乎而箋謂充耳所以縣瑱卽紱也非瑱也

攷晏子春秋外篇續絃珫耳玉篇充耳亦作珫耳說文珥瑱也則充耳二字皆從玉當卽瑱也既夕禮記瑱塞耳注塞充空然則塞耳卽

充耳金鶡云瑱之制縣之以紩上係于笄紩與瑱通謂之充耳詩淇

奧篇言充耳琇瑩彼都人士篇言充耳琇實此指瑱而言也著篇言

充耳以素乎而此指紩而言也旌丘篇言裹如充耳此兼紩與瑱而言也毛公以淇奥充耳爲瑱得之而以著篇充耳爲瑱則非鄭箋以

素青黃爲紩以瓊華瓊瑩瓊英爲瑱是也案任金說是也瑱與紩通謂之充耳亦通謂之塞耳故鄭此注釋瑱爲塞耳檀弓注又釋爲充

耳說文糸部亦云紩冕冠塞耳者是也塞與充義同故二者互稱詩著疏引孫毓說謂凡禮名充耳塞耳者皆卽瑱紩不得謂之充耳非

也又案檀弓云練角瑱注云吉時以玉人君有瑱義卽本此經然此玉亦卽璠玉故毛詩淇奥傳謂諸侯瑱以石與天子用玉不同又釋

充耳琇瑩亦云琇瑩美石也而齊風著篇說充耳以素青黃三等毛傳云素象瑱士之服也青青玉卿大夫之服也黃黃玉人君之服也

蓋著傳言人君卿大夫之瑱皆以王者亦當謂石之似玉者卽此經璠玉之屬非真玉也張惠言云瑱制無文春秋傳曰幣錦二兩縛一

如瑱則其形必圓而長案張說是也大戴禮記子張問入官篇云駐紓塞耳晏子作纊絃珫耳紓纊並與衡通別爲冕旁所垂之衡玉與

瑱異大戴盧注以纊爲詩之充耳非也詳追師疏云故書皆作撫者蓋聲轉致誤徐養原云璠撫古蓋通用說見鬯人鄭司農云纊當爲

藻繅古字也藻今字也同物同音者段玉裁云繅見司几筵巾車案儀禮古文作繅今文作璪璪同藻也禮記有藻無繅黃以周云先鄭既以繅爲古字宜云繅讀爲藻不宜云當爲以破之聘禮注云古文繅或作藻今文作璪則藻今字非謂今文案司几筵繅席先鄭亦讀

爲藻率之藻黃謂此注當作繅讀爲藻與司几筵注同於義近是但先鄭此讀當本在前章五采繅下後鄭以璠惡玉之訓牽連引之於

此非其舊也至先鄭所謂今字止據漢時經典常用字言之與儀禮今文異也又案先鄭意謂此經之繅於與禮記玉藻同音同物繅取雜文爲名與藻義尤近故讀從之攷說文糸部云繅繹繭爲絲也艸部云藻水艸也重文漢藻或从藻玉部云璪玉飾如水藻之文則冕旒之繅蓋無正字此經作繅禮記作藻皆借字也聘禮之繅今文作璪者乃典瑞主玉之繅與冕繅異惟玉藻釋文云藻本又作璪亦聲近假借字云無惡玉名者賈疏云按許氏說文璪三采玉從玉無聲以其三采又非璵璠故云惡玉名也說文又云珉石之美者從玉民聲如是經云璪玉三采當以璪爲正故先鄭從璪爲惡玉名也案賈亦誤以璵與珉爲一字依先鄭說則璪爲玉不美者之名三采者但一旒之中備此三采之玉非一玉備有三采也初學記玉部引逸論語亦云無三采玉也許說本於彼則謂璪卽爲備三采之玉與鄭義異金鐫云凡經典石之似玉者多通稱玉非必真玉也注云惡者玉之惡者卽石之美者其義一也徐養原云無與武古亦通用璪疑卽武夫之武說文無畊疋字漢書董仲舒傳作武夫案徐說亦通王之皮弁會五采玉璪象邸玉笄故會作縕鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與縕同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紩爲縕縕讀如綦車轂之綦玄謂會讀如大會之會會縫中也琪讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其疏王之皮弁會五采玉綦者釋弁伊綦是也邸下柢也以象骨爲之疏又云琪本亦作琪文選東京賦李注引此經注並作琪孔繼汾云琪疑當作綦案孔據說文校也說文玉部云琪弁飾往往冒玉也從玉綦聲重文琪璪或从基無琪字則綦正字琪或體鄭本疑本作綦詩曹風鳴鳩箋讀駢爲璪或卽本此經也琪璪之省周書器服篇有象琪卽弁飾也皮弁者王朝服

之弁依鄭後注則韋弁飾等亦與皮弁同

注云故書會作𦨇鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也者此先鄭讀𦨇五采爲句五

采謂組不謂玉也段玉裁於讀如上增𦨇字云司農從𦨇後鄭從會

𦨇讀如馬會之會後人刪𦨇字非也馬會者卽馬儈後漢書郭太傳

注引說文𦨇會也謂合兩家之買賣如今之度市也史記貨殖傳節組會徐廣曰駢馬儈也會儈古今字司農謂其音如此其義則亦取會合謂以五采束髮也引士喪禮曰檜用組乃笄者檜葉鈔釋文宋岳珂本並作揜下同今本儀禮作𦨇鄭彼注云古文𦨇皆爲揜與先鄭所據本異徐養原云檜汪道岷本作揜下同今士喪禮今文作𦨇乃俗字也古文作揜揜之與揜猶括之與檜也案徐說近是束髮之正字當作𦨇說文彫部云𦨇絜髮也禮古文作括爲同聲假借字𦨇卽𦨇之別體揜亦卽括之別體也今本作檜檜揜聲類亦同但經典𦨇字多作括則宋本作揜於形尤近耳𦨇又或省作會莊子寓言篇陳景元音義本云向也括撮而今也被髮人閒世篇云會撮指天會撮卽括撮釋文引司馬彪云會撮𦨇也云檜讀與𦨇同書之異耳者段玉裁云謂儀禮之檜卽周禮之𦨇也徐養原云先鄭分𦨇五采及玉基爲兩事後鄭合會五采玉基爲一事說文骨部𦨇骨擿之可會髮者从骨會聲引詩𦨇弁如星按今毛詩作會不作𦨇許所引者蓋三家詩今無可考此外惟周官故書有𦨇字先鄭釋此字祇引禮經而不及詩何也其字从骨故訓骨擿後鄭注禮時未見毛詩其作會也从今書也詒讓案依說文𦨇字說解則此經當斷𦨇字爲句五采玉基爲句骨擿不用玉亦無五采也但說文不引此經故書疑許固不以此經之𦨇爲骨擿矣引說曰以組束髮乃若笄謂之檜者說謂禮今文家舊說鄭士喪禮注云用組束髮也亦與舊說同先鄭先發五采束髮之訓又引禮經之檜以證義蓋謂周禮之𦨇亦取束髮爲義與禮經檜義同故并引禮說以釋之但先鄭引此諸文自專取束

髮之義與著笄不相蒙此牽連引之耳云沛國人謂反紩爲縕者釋文紩作紩云本又作紩案說文彫部云綦簪結也綦正字別作紩紩卽紩之變體士冠禮鄭注云紩結髮沛國方言以反紩爲縕未詳其說疑亦宋髮之義故又舉以爲證云綦讀如綦車轂之綦者段玉裁云綦車轂蓋卽詩之紩軼此司農擬其音耳其義蓋同說文弁飾往冒玉謂之綦司農不易綦爲綦也案段說是也先鄭讀玉綦爲句則義同許書可知云玄謂會讀如大會之會會縫中也者大會卽占夢注所謂入會也賈疏云漢曆有大會小會取會聚之義故爲縫中段玉裁云司農謂縕五采者會五采束髮玉綦者用玉爲綦鄭君則以經文五采玉卽上文說冕之五采玉十有二也不當誤斷其句故從今書作會讀會如大會之會會訓縫中者凡兩者相合而有縫故牆隙謂之壁會任大椿云攷釋名以皮弁爲合手之形下廣上銳其制當取鹿皮一幅分解之每片廣頭向下狹頭向上片片縫合自成合手銳頂之狀縫中曰會蓋皮之分解者必以縕功會合之也戰國趙策鯤冠稅絳注稅綦箴言女工之粗蓋以冠無論纏細必有縕縕之迹於其有縕縕之處飾以綦玉則不見縕縕矣故不特皮弁有綦卽凡冠弁皆當有綦也戴震云冠之異於弁者左右不合弁則左右合而會之所謂如覆杯矣於其會也飾之以玉云綦讀如薄借綦之綦綦結也者段玉裁改讀如爲讀爲云薄借綦者卽說文糸部之不借緝不借麤屨也釋名齊人云搏腊薄不語之轉內則注綦屨繫也今之製帶所以結輶使不脫故讀綦爲綦卽訓綦爲結王之皮弁縫中以五采玉十二貫而結之爲飾亦謂之綦又非如仲師叔重說弁飾名琪也惠士奇云喪服傳注云繩菲今之不借齊民要術云革屨之賤者曰不借釋名不借言賤易有不假借人也齊人云搏腊於文借腊皆以昔爲聲古音通薄搏音相近故薄借轉爲搏腊廣雅不借屨也其紩謂之綦內則注云綦屨繫士喪禮綦結於附連約約在屨

頭有孔穿繫於中而結於足康成引之亦取結義也任大椿云內則注曰屢繫廣雅曰紩皆可以貫結者也蓋履下以絲貫約謂之綦弁上以絲貫玉亦謂之綦鄭注以履綦之綦通綦之義則知綦之當為綦亦取義於貫結也案任說是也文選東京賦云玉笄綦會蓋即用此經亦不作綦贈與鄭讀正同疑後鄭卽本張平子也不借齊民要術及崔氏古今注並云草履方言云麻作此與喪服注繩非說同急就篇及釋名則云韋作蓋漢時凡麤履不論草韋通名不借亦皆有綦鹽鐵論散不足篇云綦下不借卽此薄借綦矣云皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦者此後鄭讀會五采玉綦爲句也會玉十二聳氏三禮圖引梁正張鎰圖云弁縫十二據禮圖說則弁有十二縫每縫有十二玉與冕旒玉數相等也隋書禮儀志引五經通義說弁制云高五寸前後玉飾又引魏臺訪議云天子以五采玉珠十二飾之賈疏云天子以十二爲飾約同冕旒也孔廣森云冕有旒弁有綦皆以組貫玉珠垂而下之則爲旒綴而上之則爲綦故綦與旒之數同等引詩云會弁如星者衛風淇奥文毛傳云弁皮弁所以會髮鄭箋云會謂弁之縫中飾之以玉爍爍而處狀似星也案毛說會弁爲會髮與先鄭義略同引又曰其弁伊綦者曹風鳴鳩文毛詩綦作駢傳云駢駢文也弁皮弁也鄭箋云駢當作綦以玉爲之案作綦者疑亦三家文後鄭引此二詩者證會綦爲結下之義任大椿云綦綦駢綦通後鄭於詩以綦破駢於周禮以綦破琪琪綦綦三字義相近駢則假借字耳東京賦玉笄綦會綦之從絲綦綦之從玉以絲貫玉故也然則會弁如星言會而綦可見其弁伊駢言綦而會可見也弁師先言會而後言綦言會中有綦也東京賦先言綦而後言會言綦飾於會也黃以周云說文弁飾冒玉謂之綦或作琪此綦字似不必改讀爲綦鄭箋曹風其弁伊駢又破讀爲綦書四人綦弁又不破讀鄭意顧命綦弁文在爵弁下是爲士服士之弁會無玉飾故

從平字曹風弁駢本不謂士毛傳云駢綦文也但言結文似爲無玉之弁故改讀爲綦以明用玉此經既言五采玉則綦之爲玉可不待言且但言絳中五采玉綦不言所結義亦不了故改讀爲綦以明所結矣鄭意當如任黃說此注讀綦爲綦義取於結詩箋則讀駢爲綦義取於玉二注微異毛詩傳讀駢如字釋爲綦文蓋謂弁色書顧命綦弁爲孔傳云綦文鹿子皮弁釋文引馬融本綦作駢云青黑色孔疏引鄭云青黑曰綦王肅云綦赤黑色馬鄭王書注義雖小異而並據色言之與毛詩傳略同鄭詩箋及此注則字義並不從毛詩孔疏引孫毓申鄭云皮弁飾有玉綦而無綦文綦文非所以飾弁卽據此經義今攷鄭士冠禮注謂皮弁以白鹿皮爲之則與青黑赤黑色並不合詩書傳諸家之義皆不知何據唯江永據詩鄭風出其東門毛傳訓綦爲蒼艾色近白而非白其說近是要書之綦弁自是皮色此經琪自是結玉段令言色則不當以玉綦爲文詩之弁綦不定爲士服則綦綦兩通三經之義當分別釋之不可參合爲一也云弁下柢也以象骨爲之者任大椿云初學記載魏臺訪議弁以象骨周緣弁下根柢如魏武帝所作弁柢據此則弁在弁下有周緣之形其象冠之有武歟賈疏謂於弁內頂上以象骨爲柢不特與魏臺訪議不合卽注亦明云下柢則弁在弁下明矣賈疏以爲在頂上亦與下弁二字互攻爾雅釋器弁謂之柢郭璞注根柢皆物之弁弁卽底通語也根柢皆在下之稱賈疏謂柢在弁之頂上何解於弁卽爲底也典瑞四主有弁司農云於中央爲璧著四圭一玉俱成此象弁周緣弁下爲弁之弁與璧爲四圭之弁名義正同案任說本陳祥道蓋深得鄭注王之弁經弁而加環經弁經王弔所服也其弁如爵弁而素所謂指王之弁經弁而加環經弁經素冠也而加環經環經者大如總之麻經纏而不糾司服職疏注云弁經王弔所服也者據司服文云其弁如日凡弔事弁經服疏爵弁而素者司服注同今案王之弁經卽加經

於爵弁之上鄭謂素爵弁非是詳司服疏云所謂素冠也者據詩檜風素冠文冠弁散文亦通賈疏云詩云庶見素冠今彼素冠謂祥冠與此雖義別同是素爲之云而加環經環經者大如總之麻經者司服注義同麻經謂渙麻經也云纏而不糾者雜記小斂環經公大夫士一也注云環經者一股所謂纏經也賈疏云但總之經則兩股此環經以一股纏之不糾麤細同耳又司服疏云凡五服之絰皆兩股此絞之今言環經卽與絞經有異矣謂以麻爲體又以一股麻爲體不糾而橫纏之如環然故謂之環經詒讓案釋名釋喪制云環經末無餘散麻圓如環也說文系部云纏繞也文選鵬賦李注引字林云糾兩合繩檀弓云叔仲皮死其妻衣衰而繆經叔仲衍以告請總衰而環經鄭彼注云繆當爲不繆垂之繆案糾繆繆字並通不糾卽謂不絞也漢書王莽傳顏注云謂之環者言其輕細如環之形依顏說則環經與緼麻之經形制不異非經義也又案凡經有首有要要經以象大帶此環經加於弁則首經也其要經注無文喪服朋友麻注謂亦服弁經而服緼之經帶賈彼疏申其義云凡弔服直云素弁環經不言帶或有解云有經無帶但弔服旣著衰首有經不可著吉時之大帶此經注服緼之經帶則三衰經帶同有可知首言環經則其帶未必如環但亦五分去一爲帶糾之矣引司服職曰凡弔事弁經服者賈疏云證弁經是弔服之經諸侯及孤卿大夫之冕章弁皮弁弁經各以其等爲之而掌其禁令各以其等繅游玉璗如其命數也冕則侯伯繅七就繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫藻再就用玉八藻玉皆朱緣韋弁皮弁則侯伯璗飾七子男璗飾五玉亦三采孤則璗飾四三命之卿璗飾三再命之大夫璗飾二玉亦二采弁經之弁其辟積如冕繅之就然庶人弔者素委貌一命之大夫冕

而無旅士變冕爲爵弁其韋弁皮弁之會無結飾弁經之弁不辟積禁令者不得相僭踰也玉藻曰君未有命不敢卽乘服不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣不言服弁疏諸侯及孤卿大夫之冕韋皮弁弁服弁自天子以下無飾無等此諸侯之等數也諸侯亦通五等言之其冕飾上文已見此又重出者侯國孤卿大夫亦有冕故通舉不別也鄭賈破上諸侯爲諸公而謂此諸侯據侯伯子男無公非經義賈疏云及孤卿大夫者此文既承諸侯之下故鄭以爲諸侯之孤卿大夫解之也旣不別見天子之臣文中可以兼之上天子與公不言韋弁此言之亦是互見之義云各以其等爲之者賈疏云不言爵而言等則依命數矣又云自此一經總句諸侯及臣不言天子之臣但天子三公八命卿六命大夫四命士三命以下冕弁之屬亦各以其等爲之可知案此等自據爵次言之諸侯及卿大夫冕旅飾並不依命數賈說亦非又諸侯之士亦得服弁經不及士者亦文不具也注云各以其等繅旅玉璫如其命數也者鄭以諸侯卿大夫等繅旅玉璫之數無文故依命數推之其說非也詳後云冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十者此鄭依侯伯以下命數爲其冕旅之差侯伯前後十四就以十四乘七得九十八子男前後十就以十乘五得五十也今依禮器說諸侯九旅又依江氏說無後旅則侯伯子男冕旅與公同前九旅九就九玉用玉同八十一也天子之三公冕旅數與諸侯同又案隋書禮儀志引禮圖云鷩冕侯伯服以助祭十旒用玉九十八毳冕子男服以助祭五旒用玉五十玄冕諸侯服以祭其廟三旒用玉十八禮圖所說並與鄭同但依鄭說五等諸侯並以一冕冠五服故賈疏謂侯伯子男之冕亦據一冕如上公而禮圖謂諸侯玄冕三旒則與鄭賈義違未詳所據又淮南子主術訓高注設冕旅云天子玉縣十二公侯挂珠九伯子男各應隨其命數也此亦依鄭義而謂公侯同九

玉則與鄭說又小異疑傳寫之誤云繅玉皆三采者據上文云孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫藻再就用玉八者大夫藻藻當作繅各本並誤此謂諸侯之卿大夫也隋志引禮圖云襢冕孤卿服以助祭四旒用玉三十二與鄭義同鄭意公侯伯孤四命前後八就以八乘四得三十二卿三命前後六就以六乘三得十八大夫再命前後四就以四乘二得八也賈疏云四命以下皆據典命公之孤四命公侯伯之卿三命其大夫二命子男之卿再命大夫一命而言詒讓案禮器說冕旒云上大夫七下大夫五士三注以爲夏殷禮孔疏亦云周家旒數隨命數又士伯爵弁無旒也金鷩云此亦周禮也蓋大夫士有王朝侯國之異王朝之大夫與諸侯略等士與諸侯之大夫略等然則王朝之士得服冕也上大夫爲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十三命與大國之卿等而服玄冕其冕三旒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案金說是也今依禮器說天子之卿七旒大夫五旒皆不依命數又依江氏說無後旒則天子卿冕前七旒四十九玉大夫冕前五旒二十五玉也諸侯卿大夫旒數無文疑當降王臣一等孤卿同前五旒用玉二十有五大夫前三旒用玉九也淮南子主術訓高注云卿黝珠六亦未詳所據又天子孤蓋服鷩冕而與卿同七旒上中下士並得服冕亦同三旒九玉此經不具也詳大宗伯典命司服疏云藻玉皆朱綠者藻亦當作繅賈疏云亦據聘禮記聘臣藻皆二采朱綠而言也云韋弁皮弁則侯伯璗飾七子男璗飾五玉亦三采孤則璗飾四三命玉三采王朝卿璗飾七大夫璗飾五諸侯孤卿同璗飾五大夫璗飾三玉並二采不依命數爲差又左僖二十八年傳楚子玉自爲瓊弁聚

玉纓杜注云弁以鹿子皮爲之瓊玉之別名次之以飾弁及纓案子
玉之弁蓋卽以瓊爲基此諸侯卿大夫皮弁得以玉爲飾之證也云
弁經之弁其辟積如冕繅之就然者賈疏云以其弔服非吉故無飾
故辟積有就也張惠言云鄭蓋以天子至卿大夫皆有素爵弁之弁
經服故爲辟積之差等其實天子卽以爵弁君大夫卽以皮弁爲弁
經其爵弁不得有辟積也案張說是也辟積與士冠禮皮弁服素積
義同彼謂皮弁之裳當要中辟蹙爲褶鄭此注則謂弁經之弁當縫
辟蹙如冕繅之數然經無弁積之文不足據也天子以下弁經之等
自以冠衰爲差詳司服疏云庶人弔者素委貌者明不得服弁經也
鄭謂庶人以素委貌疑衰爲弔服詳司服疏賈疏云此經不云庶人
鄭云此者以有大夫已上因言庶人且欲從下向上因推出士變冕
爲爵弁之意也云一命之大夫冕而無旂士變冕爲爵弁者賈疏云
此亦無文鄭知然者凡冕旂所以爲文飾一命若有則止一旂一玉
而已非華美又見一命大夫衣無章士又避之變冕爲爵弁若一命
大夫有旂士則不須變冕爲爵弁直服無旂之冕矣故知一命大夫
無旂也若然爵弁制如冕但無旂爲異則無旂之冕亦與爵弁不殊
得謂之冕者但無旂之冕亦前低一寸餘故亦得冕名也案鄭賈說
並非也無旂則不成冕依禮器旂不隨命數一命之大夫及王之下
士亦當玄冕三旂士爵弁形制當同韋弁皮弁又不與冕同詳大宗
伯司服疏云其韋弁皮弁之會無結飾弁經之弁不辟積者亦以等
降也賈疏云一命大夫及士冕弁旣無旂故知無此等任大椿云注
云其韋弁皮弁之會無結飾與上注一命之大夫及士互相承士不
得韋弁注所云韋弁無結飾蓋指一命之大夫言也詰讓案今定一
命大夫士冕亦三旂則弁亦當無降也云禁令者不得相僭踰也者
尊卑之服名依其等若有僭踰則弁師糾詰之故有禁令也引玉藻
曰君未有命不敢卽乘服者彼文不敢作弗敢鄭彼注云謂卿大夫

受賜於天子者歸必致於其君君有命乃服之案彼云乘者兼賜車馬言也賈疏云彼諸侯之卿大夫聘於天子天子賜之冕服歸國告君得君命乃服之未得君命則爲僭踰故引爲證也云不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣者任大椿云謂兼於韋弁皮弁之冠飾也賈疏云玄冠縉布衣縉帶素韁天子以爲田服卽諸侯及臣之朝服亦皮弁之類不言之者兼於韋弁皮弁也詒讓案冠弁之冠委貌卽玄冠詳司服疏玄冠玉飾經無文玉府先鄭注釋服玉云冠飾十二玉賈彼疏謂天子冠弁與韋弁皮弁同十二玉王制孔疏亦謂諸侯及孤卿大夫冠弁采玉之數並同二弁理或然也云不言服弁服弁自天子以下無飾無等者雜記云端衰喪車皆無等注云喪者衣衰貴賤同孝子於親一也明天子以下至於士喪服制度並同故經不言也

周禮正義卷六十

珍倣宋版印

周禮正義卷六十一

瑞安孫詒讓學

司甲
闕

司兵掌五兵五盾各辨其物與其等以待軍事

五盾于櫓之屬其名未盡聞也等謂功沾

鄭司農云五兵者戈殳矛夷矛

疏賈疏云五兵五盾各有物色與其善惡長短

大小之等按此下有舞者兵及厥五兵直云以待軍事者五兵五盾

以軍事爲主故也

注云五盾于櫓之屬其名未盡聞也者說文盾

部云盾跋也所以捍身蔽目又木部云櫓大盾也

釋名釋兵云盾遯也跪其後避刃以隱遯也大而平者曰吳魁本出於吳爲帥者所持也

隆者曰滇盾本出於蜀蜀滇所持也或曰羌盾言出於羌也約

脅而鄒者曰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

予小稱也以縫編版謂之木絡以犀皮作之曰犀盾以木作之曰

木盾皆因所用爲名也廣雅釋器云吳魁于版櫓戰盾也案殷卽伐也毛詩秦風小戎蒙伐有苑傳云伐中干是也五盾蓋卽詩傳之中

干及釋名所說步盾車盾之類總舉大數無五者之名故云未盡聞

云等謂功沾上下者司勳注云等猶差也賈疏云功謂善者爲上等沽謂龐惡者爲下等也必知有此法者見橐人職云書其等以饗工

乘其事試其弓弩以下上其食明兵盾亦當然案功沾詳酒正疏鄭

司農云五兵者戈殳矛夷矛者蘇氏演義引世本說五兵義同兵者戎器之通名故殳無金刃亦謂之兵名制並詳考工記總敘及

兵者戎器之通名故殳無金刃亦謂之兵名制並詳考工記總敘及

治氏廬人職賈疏云此謂車之五兵故及授兵從司馬之灋以頒之下注云車之五兵司農所云者是也及其受兵輸亦如之及其用兵亦如之從司馬之法令師旅卒兩人有司還兵也用兵謂出給衛守疏及授兵從司馬之灋以頒之者司弓矢云凡師役兵謂會同有頒兵甲書費誓三云善穀乃甲胄敵乃干無敢不弔備乃弓矢會同頒弓弩從授兵甲之儀則此授兵亦兼師役兵謂劍乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善卽魯公伐徐戎命有司治甲兵以頒授之事也天子六軍其人出於六鄉其甲兵則皆臨時官給故坊記孔疏云據司馬灋之文諸侯車甲牛馬皆計地令民自出若鄉遂之衆七十五人則遣出革車一乘甲士三人馬四匹牛十二頭恐非力之所能皆是國家所給案孔說是也左隱十一年傳鄭伯將伐許授兵於大宮杜注云大宮鄭祖廟戰國策齊策云甲兵之具官之所私給也費誓命魯人三郊三遂亦止峙楨榦芻茭而甲兵不責之郊遂此皆可證孔官給甲兵之說伯侯國亦有鄉遂孔謂專用丘甸計地出車之法則非耳其畿內四等公呂丘甸軍賦之法則車馬甲兵皆民自備非官所授詳小司徒縣師夏官敘官疏惠士奇云春秋莊四年楚武王授師予以伐隨閔二年衛懿公將戰而國人受甲古者兵器藏於國有事而後授兵既事復還兵所謂良兵藏於玉府及內府者必非民閒所造造成之者繕人橐人掌之者司甲司兵戈盾弓矢各有司存說者謂周官兵器出於鄉遂之民誤矣案惠說足申孔義凡大師六軍出於六鄉蓋巾車授車馬質授馬而此官與司甲授以兵甲其還則亦受之唯大田羨卒盡作則車馬甲兵民閒自具耳云從司馬之法令師旅卒兩人數所用多少也者此亦注用今字作法也賈疏云司馬主六軍是一官之長先受於王命知多少乃始出軍故從司馬法以頒之云兵輸謂師還有司還兵也者說文車部云

輪委輪也師還兵不復用則當歸之有司司兵主受所輸而藏之也云用兵謂出給衛守者賈疏云以其既言受兵下別言用兵明是衛守之處須兵者也曾釤云注意以衛守別上授兵然出給與授本無別且經亦未嘗有衛守意竊謂其用兵言利用之兵如牛刀之屬耳蓋古出軍斬牲以徇陳又軍事共其犒牛無爲皆執戰陳之刀以殺之故知其別有兵也案曾說亦通

祭祀授舞者兵

授以朱干

疏

祭祀授舞者兵者此通授衆舞徒兵器與司干諸子爲玉戚之屬

疏

官聯也注云授以朱干玉戚之屬者明堂位云朱干

玉戚冕而舞大武祭統同鄭注云朱干赤大盾也戚斧也賈疏云按

下司戈盾云祭祀授旅賁殳故士戈盾司兵尊於司戈盾明所授兵

據以大武朱干玉戚也其司干所授者又是羽籥之等非干戚可知

也案賈此疏與司干疏說異非也司干以干名官不官轉不掌干戚

竊謂朱干玉戚以文飾爲貴乃專屬舞器非戎事所用當爲司干所

專掌此官所掌者蓋不飾朱玉之干戚耳鄭以朱干玉戚爲釋亦非

也祭統云及入舞君總干戚就舞位君爲東上冕而總干卒其羣臣

以樂皇戶然則大武之朱干玉戚蓋君所自執其羣臣以下所執則

不必有朱玉之飾舞兵之干戚自有飾不飾兩種

鄭賈不察而司干與司兵職掌遂淆混莫辨矣

大喪厥五兵

故書

淫鄭司農云淫陳也淫讀爲厥玄謂厥興也興作

疏

大喪厥五兵者宰夫注云大喪

王后世子也厥兵者葬前一日則陳之祖廟之廷葬日至廣則陳之

墓道及穿則奉而藏之椁中見內也並詳司裘疏注云故書厥爲

淫鄭司農云淫陳也淫讀爲厥玄謂厥興也者二說不同先鄭爲長

詳司裘大師疏云興作明器之役器五兵也者既夕禮云陳明器役

器甲胄干笮鄭彼注云此皆師役之器賈疏云按既夕禮明器之用

器有弓矢役器之內甲胄干笮彼雖不具五兵此旣言五兵明五者

皆有也詰讓案厥謂陳之不爲興作鄭說亦失之云士喪禮下篇有甲胄干笮者釋文云笮字又作笮案既夕文作笮鄭彼注云甲鎧胄兜鍪干盾笮矢箙引以證明器有役器也既夕卽士喪禮下篇詳巾車疏軍事建車之五兵會同亦如之

車之五兵鄭司農所云者是也步卒之五兵則無夷矛而有弓矢

步注云建立也六軍之制二十五

軍事建車之五兵者天官敘官

人爲兩而革車一乘皆備建五兵故謂之兵車賈疏云凡器在車皆

有鐵器屈之在車較及輿以兵插而建之故有出先刃入後刃之事

詒讓案凡車兵皆插於車轎詳考工記總敘疏

注云車之五兵鄭司農所云者是也者御覽兵部引樊文淵七經義綱云車上五兵戈

殳車戟酋矛夷矛與先鄭義同賈疏云卽上文注是也必知如先鄭

義者見考工記廬人云戈殳車戟酋矛夷矛乃云六建旣備車不反

覆注云建五兵與人也以是故從司農所云也詩衛風伯兮孔疏云

弓矢不在建中故不數也其實兵車皆有弓矢故司弓矢云唐大利

車戰野戰枉矢絜矢用諸守城車戰又檀弓注云射者在左傳曰前

驅獻大射而殺之是皆有弓矢也云步卒之五兵則無夷矛而有弓矢者

司馬法注引司馬注曰弓矢圍殳矛守戈戟助凡五兵長以衛短

短以衛長是也詩伯兮疏云步卒五兵與車兵異夷矛長非步卒所

宜用故以司馬法五兵弓矢殳矛戈戟當之案孔說是也月令季秋

習五戎注及御覽兵部引七經義綱說步卒五兵並同此注義它書

說五兵者與二鄭多殊異肆師賈疏引五經異義公羊說云五兵矛

戟劍楯弓鼓穀梁莊十五年傳天子教日陳五兵五鼓范注云五

兵矛戟劍楯弓矢楊疏引徐邈虞信說同曾子問孔疏引禮記隱義

云東方戟南方矛西方弩北方楯中央鼓國語齊語韋注淮南子汜

論訓高注並云五刃刀劍矛戟矢也淮南子時則訓云春其兵矛夏

其兵戟季夏其兵劍秋其兵戈冬其兵鎛揚雄太玄經玄數云木爲

兵矛戟劍楯弓矢楊疏引徐邈虞信說同曾子問孔疏引禮記隱義

矛金爲鉞火爲戈水爲楯土爲弓矢漢舊儀云五兵弓弩刀劍甲鎧

五盾又司甲與司兵異職墨子節用上篇云甲盾五兵穀梁傳云五

兵五鼓則五兵數楯鎧鼓者非也餘說紛互並無稽證今不備論

司戈盾掌戈盾之物而頒之分與

疏注云分與授用者授舊本作受

云頒之言分也授用謂亦如司兵所云授兵用兵二事有當用

戈盾者此官則分而與之賈疏云卽下文祭祀會同之等皆是

祭祀

授旅賁殳故士戈盾授舞者兵亦如之

亦頒之也故士王族故士也與旅賁當事則衛王也殳如

杖長尋疏執戈盾夾王車而趨凡祭祀會同賓客則服而趨並未言

殳下文軍旅會同授旅賁及虎士戈盾此殳當是及字之謬案洪頤

案洪說

亦通莊有可蔣載康說同然說文殳部引禮旅賁以先驅疑卽據此

文則許所見本亦作殳與鄭本同云授舞者兵亦如之者與司干諸

子爲官聯也此謂樂師小舞干舞之兵與司干司兵所授大舞之干

戚並異賈司干疏謂司干授干司戈盾惟授戈不足據

注云亦頒

之也者亦分與旅賁及衆舞者也云故士王族故士也者賈疏云據

司士而言云與旅賁當事則衛王也者司士注云王族故士故爲士晚退留宿衛者是故士爲宿衛之人故與旅賁同衛王也賈疏云案

旅賁氏掌執戈盾而趨此執殳者以其與故士同衛王時以爲儀衛故不執戈盾云殳如杖者說文殳部云殳以杖殊人也禮殳以積竹

八觚長丈二尺建於兵車旅賁以先驅又云投軍中士所持殳也司

馬法曰執羽從投釋名釋兵云殳殊也長丈二尺而無刃有所撞挂於車上使殊離也淮南子齊俗訓墮笏杖殳高注云殳木杖也文選

西京賦薛注云殳杖也八棱長丈二而無刃或以木爲之或以竹爲

之案殳投聲義並同殳以竹木爲之而無刃與杖相似故高誘薛綜卽稱爲杖也互詳盧人疏云長尋有四尺者據考工記總敘及盧人

文軍旅會同授貳車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士戈盾

乘車王所

乘車也軍旅則革路會同則金路

革路疏

軍旅會同授貳車戈盾者革路之副車也詳駄夫疏賈疏云軍旅會同皆有貳車皆有車

右故授之以戈盾云建乘車之戈盾者明與兵車備建五兵不同賈

疏云王所乘車有車右故建戈盾鄭珍云車箱外三面皆有闌其式

前之闌金鼓干盾弓矢皆在焉左傳昭二十六年齊子淵捷射洩聲

子中楣瓦絪軻汰輶匕入者三寸可見軒之後有盾盾必樹者矢乃

中之詩小戎龍盾之合毛公曰合而載之王肅謂合而載之所以蔽

車案鄭說是也戈則施插於車轔外之闌詳考工記總敘疏云授旅

賁及虎士戈盾者此皆步行從王爲扞衛者故別授以戈盾也虎士

卽虎賁氏之屬八百人詳敘官疏

注云乘車王所乘車也者謂王

所自乘之車故此官建其戈盾明它乘車則此官授與車右自建之

不親建也云軍旅則革路會同則金路者明軍旅會同王所乘路不

同此乘車中兼有彼二路也賈疏

及舍設藩盾行則斂之

斂止也藩

云皆巾車文會同則彼以賓一也

及舍設藩盾行則斂之

盾盾可以

藩衛者如今

疏殷國之大會同皆有在外舍止之事賈疏云按掌舍

王行止住不言設藩盾者當宿衛之事非止一重除彼櫟桓車宮之

外別有此藩盾之等也

注云舍止也者天官敘官注云舍行所解

止之處是也云藩盾盾可以藩衛者蓋卽所謂櫟也說文艸部云

藩屏也又木部云櫟大盾也左昭十三年傳云乃藩爲軍杜注云藩

離也此藩盾亦謂以大盾爲屏藩助衛守也六韜分險篇云凡險戰

之法以武衝爲前大櫟爲衛云如今之扶蘇與者六韜軍用篇有武

衛大扶胥三十六乘武翼大櫓矛戟扶胥七十二具提翼小櫓扶胥一百四十六具大黃參連弩大扶胥三十六乘大扶胥衝車三十六乘矛戟扶胥輕車一百六十乘舊注云扶胥車上之蔽惠士奇云蘇與胥古文通故扶蘇一作扶胥蓋秦漢閒語周之藩盾也建之乘車以蔽左右軍旅會同前後拒守在車兩藩故曰藩盾止則設焉嚴其守也行則斂焉利其行也王之乘車則然若凡兵車雖行亦設之掌舍注謂阻險之處王行止宿次車爲藩以備非常然則設車宮建藩盾掌舍設之司戈盾建焉案惠謂扶蘇卽扶胥是也其謂藩盾設於掌舍之車宮以在車藩得名雖非鄭義然與六韜合周書大明武篇云輕車翼衛在戎二方亦卽六韜武衛武翼扶胥及輕車之制是扶胥實設於兵車惠說亦得備一義也

司弓矢掌六弓四弩八矢之灋辨其名物而掌其守藏與其出入法

直長短

疏

掌六弓四弩八矢之灋者司弓矢官之官法也說文弓部之數

類故同官掌之云辨其名物而掌其守藏與其出入者明此官爲弓弩矢受藏受用之府也賈疏云六弓八矢各有名號物色出入者頒

之受之注云法曲直長短之數者此亦注用今字作法也司書注云法猶數也賈疏云曲直者謂若王弓弧弓合九成規已下或合七合五合三是曲者合少直者合多長短者弓入云弓之上制六尺六寸中制六尺三寸下制六尺是其長短也

中春獻弓弩六尺中制六尺三寸下制六尺是其長短也

中秋獻矢箇弓弩成於和矢箇成於堅

疏

中春獻弓弩者此獻並謂矢箇盛矢器也以獸皮爲之

弓夏秋冬造至春被弦故弓弩中春獻之橐人職矢箇春作秋成故矢箇中秋獻之注云弓弩成於和矢箇成於堅者弓弩欲其體強

弱均調故成於和矢箙恐其易損折故成於堅中春寒溫中物皆和適以此時獻弓弩則和中秋氣漸涼物皆堅凝以此時獻矢箙則堅也云箙盛矢器也者說文竹部云箙弩矢箙也引周禮仲秋獻矢箙方言云所以藏箭弩謂之箙郭注云盛弩箭器也續漢書輿服志劉注引干注云箙今謂之步叉釋名釋兵云步叉人所帶以箭又其中史記司馬相如傳集解引呂靜云步叉謂之服服卽箙之借字依揚許說則箙本爲盛弩矢器此經之箙則弓弩矢所通用散文不別也巾車小服注云服讀爲菔小菔刀劍短兵之衣菔箙字同則他兵衣亦得通稱矣又旣夕記云弓有韁此唯有矢箙而無弓韁以兵衣稱菔劍之或箙內亦得含弓韁與云以獸皮爲之者釋名釋兵云其受矢之器以皮曰服柔服之義也詩小雅采薇象弭魚服毛傳云魚服魚皮也孔疏引陸璣疏云魚服魚獸之皮也魚獸似猪東海有之其皮背上班文腹下純青今以爲弓韁步叉者也其皮雖乾燥以爲弓韁矢服經年海水潮及天將雨其毛皆起水潮還及天晴其毛復如故雖在數千里外可知海水之潮自相感也國語鄭語云壓弧箕服韋注云箕木名服矢房北堂書鈔武功部引賈逵云服矢筒也彼服不用獸皮故特著其木然則凡單言箙者並皮箙也及其頌之王弓弧弓以授射甲革楨質則凡單言箙者並皮箙也

者夾弓庾弓以授射犴侯鳥獸者唐弓大弓以授學射者使者勞者

王弧夾庾唐大六者弓異體之名也往體寡來體多曰王弧往體多來體寡曰夾庾往體來體若一曰唐大甲革革甲也春秋傳曰蹲甲而射之質正也楨椹以爲射正射甲與楨試弓習武也犴侯五十步及射鳥獸皆近泉也近射用弱弓則射大侯者用王弧射參侯者用唐大矢學射者弓用中後習強弱則易也使者勞者弓亦用中遠近可也勞者勤勞王事若晉文侯文公受王弓矢之賜者故書楨爲報

鄭司農云椹字或爲韁非是也圉師職曰射則充椹質又此司弓矢職曰澤共射椹質之弓矢言射椹質自有弓謂王弧弓也以此觀之言韁質疏及其頒之王弓弧弓以授射甲革椹質者者說文弓部引者非鞶質疏周禮六弓椹作甚者古文之省此辨六弓之名物與其頒授所用之異也云夾弓庚弓以授射犴侯鳥獸者者釋文云庚弓師儒相傳讀庚本或作庚阮元云當本作庚弓師儒相傳讀庚故下云本或作庚案阮校是也然疑陸本正文當同弓人作臾弓彼釋文音庚卽依師儒相傳讀也庚臾聲類同庚則形之誤說文引犴侯作干侯亦古文省段玉裁云犴字作干與大射禮同賈疏云此經六弓強弱相對而言王弧直往體寡夾庚曲往體多故四者自對先言唐大庚來若一故退之在後也注云王弧夾庚唐大六者弓異體之名往來若一故退之在後也也者賈疏云卽所引弓人之職往體夾來體之等是也云往體寡來體多曰王弧往體多來體寡曰夾庚往體來體若一曰唐大者並據弓人文彼不云弧弓大弓鄭以弧弓與王弓大弓與唐弓皆同等約推之明其體亦同也云甲革革甲也者據函人有犀甲兜甲此甲革卽以犀兜之革爲甲也弓人云王弓利射革與質注云革謂干盾干盾亦以革爲之與此互相備也樂記有貫革之射注云貫革穿革甲也鄉射記注釋主皮之射無俟張獸皮而射之雖與鄉射五物主皮不合而與此甲革之射實相類也引春秋傳曰蹲甲而射之者左成十六年傳潘氏之黨與養由基蹲甲而射之徹七札焉杜注云蹲聚也此引以證射甲革之事云質正也者射人注云正所射也賈疏云謂若賓射之正然也惠士奇云先鄭謂二尺曰正四寸曰質小爾雅亦云正方二尺正中者謂之槩槩古文臬或作壇所謂質也質者射之的先儒皆分正質爲二後鄭一之故曰質正也樹椹以爲正若臬然矣案惠說是也依先鄭射人注說則三射之侯皆有正有質依後鄭中庸注說則畫布曰正爲賓射采侯之臺此射椹質本不爲侯以椹

爲射臬亦通謂之質荀子勸學篇云質的張而弓矢至焉淮南子原道訓云先者則後者之弓矢質的也高注云質的射者之準執也此椹質與彼義同與射侯之正質異也云樹椹以爲射正者爾雅釋宮云椹謂之棲郭注云斫木櫛也詩商頌殷武孔疏引孫炎云椹斲材質也惠士奇云詩曰方斲是虔箋云取松柏斷之正斲於椹上則是用以爲藉也詩云取厲取鋟箋云鋟石所以爲鋟質疏云質椹也言鋟金之時須山石爲椹質故取之則椹質又爲鋟厲斧斤之石矣史記范睢曰臣之曾不足以當椹質而要不足以待斧鉞注云椹莖椹也晉劉刀也失之穀梁昭八年傳云以葛覆質以爲摯則質非刀明甚鉄爲剗刀質則莖椹淮南子兵略曰夫射儀度不得則格的不中注云格射之椹質也的射準也詒讓案椹者凡斲斫段擊所用木石藉之通名亦謂之質鄭意此椹莖卽斫斬承鉄鉞之木質故弓人注云質木椹是也然此注自訓質爲射正以椹質卽爲樹椹以爲射質與弓人注小異竊謂當以弓人注爲正蓋甲革椹質甲革同物椹質亦同物故弓人職言革質而不言甲楯若如鄭此注訓質爲射正則甲革亦樹以爲射正弓人不當獨於椹言質且弓人言質不言椹不又與射侯之正滑棍無別邪要之弓人之質與此椹質文同義不宜異兩經互勘知此注爲未審矣後文及圉師凡言椹質者並放此云射甲與椹試弓習武也者明武射不張侯也賈疏云見下文云澤則共椹質是在澤宮中試弓習武也云射侯五十步及射鳥獸皆近射也者射侯卽大射儀之于侯畿內諸侯大射三侯惟于侯五十步侯道最近故云近射亦詳射人疏云近射用弱弓則射大侯者用王弧射據諸侯言之若據天子則用王弧射虎侯用唐大射熊侯用夾庾射豹侯也王氏訂義引崔靈恩云或問鄭注云射侯五十步近射用弱弓參侯者用唐大矣者依大射儀大侯九十五步侯道最遠故用王弧最强之弓參侯七十步近於大侯故用唐大強弱中之弓也賈疏云此

弓當用夾庚則射大侯者用王弧射參侯者用唐大矢則列國之君得張三侯及其射時當用何弓若君用王弧卿用唐大則諸侯僭君非禮也君用唐大卿用夾庚則弱而不及亦非其義而畿內諸侯之射又用何弓答云弓之名制本非有定班授諸侯遠近之名既非所定則不得言僭列國諸侯禮自得伸侯同天子既云應等則卿用唐大亦有何嫌是以鄭注六弓亦不云天子用王弧諸侯用唐大大夫士用夾庚所以通之於外土諸侯也案依崔推鄭義則六弓強弱為三等自王以下皆視所射侯道遠近而用之不以爵之尊卑為降殺若然畿內諸侯大射二侯用唐大射熊侯用夾庚射豹侯王國卿大夫用夾庚射麋侯射人士射犴侯則亦用夾庚矣黃以周云鄭注可疑經夾庚以授射犴侯舉犴以貶參大兩侯也故弓人通謂之利射侯鄭以犴侯五十步為近射用弱弓因謂大侯用王弧參侯用唐大是謂遠射宜用強弓矣顧弓人記折幹之法明言射遠者用執射深者用直鄭彼注云執謂形勢曲執宜薄直則可厚則遠射宜用曲執之夾庚有明證矣而謂犴侯近用夾庚大侯參侯遠須用強直之弓非顯與記文違戾與鄭亦自知其說之難通又於弓人夾庚利射侯王弓利射革與質注自圓其義云侯何必遠顧執弓者材必薄薄則弱弱則矢不深中侯不落大夫士射侯矢落不獲并引大射禮揚觸捆復以證成天子射用王弓其實大射所謂捆復者謂矢因叩擊而退復卽弓人注所謂矢落是也矢落非穿侯而去捆復者正其不用強直之弓故也案依黃說則凡禮射有侯者並用夾庚無三侯之分攷弓人云夾庚利射侯又云覆之而幹至謂之侯弓並不云犴侯則黃說自通然則崔賈諸家緣注推論皆無當於經旨矣大侯參侯詳司裘疏云學射者弓用中後習強弱則易也者賈疏云用中謂唐大往來體如一是中也云使者勞者弓亦用中遠近可也者謂使與勞者所用之弓射遠近皆可故亦用唐大之中弓也云勞者勤勞于事

若晉文侯文公受王弓矢之賜者者書文侯之命云用賚爾形弓
形矢百旅弓一旅矢百僞孔傳云形赤旅黑也諸侯有大功賜弓矢
然後專征伐形弓以講德習射藏示子孫是平王賜晉文侯弓矢之
事又僖二十八年左傳晉楚戰於城濮楚師敗績獻楚俘于王王賜
之形弓一形矢百旅弓矢千是襄王賜晉文公弓矢之事依鄭此說
則尚書春秋所云形弓旅弓當此經之唐弓大弓也故毛詩小雅形
弓傳云形弓朱弓也以講德習射孔疏云周禮無形弓之名言講德
習射則形弓周禮當唐弓大弓也鄭以此形弓及旅弓於周禮爲唐
大故言勞者受得之後則以學射故云以講德習射也但唐大者是
其體強弱之名此形旅者爲弓色之異稱服虔云旅弓以射甲革椹
質則以旅弓當周禮之弧案得賜旅弓多形弓少則體不得過之而
以形弓爲學射當唐大合七成規旅弓爲王弧合九成規準之周禮
非其差也詒讓案鄭以經勞者爲賜勤勞諸侯說恐未確以弓六物
推之王弧最尊侯伯有功賜弓矢爲殊禮似當用王弧其唐大以授
使者勞者使蓋謂諸臣出使勞蓋謂問勞遠臣左成十六年傳楚子
使工尹襄問郤至以弓哀二十六年傳衛出公自城鉏使以弓問子
贛穀梁隱元年傳云聘弓鋸矢不出竟場楊疏引虞信云聘問也古
者以弓矢相聘問此經唐大以授勞者卽所謂聘弓也使與勞二事
皆禮之輕者故用唐大若賜資有功諸侯其禮最重不宜與使者同
科矣云故書楨爲報者黃以周云宜云故書楨或爲報今脫或字司農
農注明言或矣案黃說是也段玉裁云報與楨聲類本不同蓋因雙
聲而誤說文弓部楨作甚徐養原云爾雅釋宮楨謂之楨說文無楨
楨字毛詩商頌殷武箋云楨謂之度度報同音案徐說亦通鄭司農
云楨字或爲報非是也圉師職曰射則充楨質又此司弓矢職曰澤
其射楨質之弓矢言射楨質自有弓謂王弧弓也以此觀之言報質
者非者先鄭以爾雅釋器云車革前曰報於射義不相蒙故據圉師

及本職後文定從棋質其矢筈皆從其弓

從弓數也每弓一箇百矢

疏注云從弓數也

者以經不言數故特釋之明凡獻及頌時矢筈皆從弓數也云每弓者一箇百矢者賈疏云案文侯之命及僖二十八年晉文公受弓矢皆云形弓一形矢百雖是所賜之弓矢射之弓矢約同之按詩頌云東矢其搜毛注云五十矢爲東鄭從之至此爲百矢者無正文鄭兩從不定也詰讓案鄭爲一弓百矢是也其一箇矢數經無正文大司寇東矢注云古者一弓百矢東矢其百个與是鄭意一箇盛矢一束一束卽百矢也然荀子議兵篇云操十二石之弩負服矢五十箇據苟卿說則一服盛五十矢與泮水毛傳一束矢數合若然則每弓當二箇箭各五十矢與鄭義異也凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰進退非強則不及弩

疏凡弩夾庾利攻守唐無王弧王弧恆服弦往體少者使矢不疾

疏

大利車戰野戰者此周禮四弩夾庾唐弩大弩

注云攻城壘者與其自守者相迫近

近弩夾發疾也者量人注云軍壁曰壘謂或攻或守二者皆用夾庾之弩夾強則引釋重緩而發不疾弱則引釋輕捷故發疾利於近射也云車戰野戰進退非強則不及者車戰野戰進退馳驟非強弩則矢不及遠故用唐大強於夾庾之弩也云弩無王弧王弧恆服弦往

體少者使矢不疾者賈疏云案上弓有六等有王弧至此弩以有夾庾等四種故云弩無王弧也恆服弦者若弓用則服弦不用則弛惟弩則用與不用一張之後竟不弛故云恆服弦也若然恆服弦用弱者以其強弓久不弛則就弦弱則隨體不就弦也又王弧往體少使之恆服弦則使矢不疾故不用也

凡矢枉矢絜矢利火射用諸守城車戰殺矢鏃矢

用諸近射曰獵矰矢茀矢用諸弋射恆矢庫矢用諸散射弓弩各有

四焉枉矢殺矢矰矢恆矢弓所用也絜矢簇矢茀矢庫矢弩所用也
枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也或謂之兵矢絜矢象焉
二者皆可結火以射敵守城車戰前於重後微輕行疾也殺矢言中
則死簇矢象焉簇之言候也二者皆可以司候射敵之近者及禽獸
前尤車中深而不可遠也結繳於矢謂之矰矰高也茀矢象焉茀之
言剝也二者皆可以弋飛鳥荆羅之也前於重又微輕行不低也詩
云弋鳬與鴈恆矢安居之矢也庫矢象焉二者皆可以散射也謂禮
射及習射也前後訂其行平也凡矢之制枉矢之屬五分二在前三
在後殺矢之屬參分一在前二在後矰矢之屬七分三在前四在後
恆矢之屬軒輶中所謂志也鄭司農云庫矢讀爲人罷玄謂
庫讀如痺病之疏凡矢者通弓弩言之說文矢部云矢弓弩矢也古
痺病之言倫比疏者夷牟初作矢此辨入矢之名物與其用也注
云此八矢者弓弩各有四焉者賈疏云以上文六弓四弩俱陳於下
總列八矢則知八矢爲弓弩所設故鄭分之四矢屬弓四矢屬弩也
此八矢六弓四弩不相配者以四矢配四弩於義爲可以四矢配六
弓其數參差不可相當故不得相配但依六弓四弩與矢隨義相當
而用之云枉矢殺矢矰矢恆矢弓所用也絜矢簇矢茀矢庫矢弩所
用也者賈疏云八矢兩兩相附必知在上者屬弓在下者屬弩此上
文六弓在上四弩在下故還以在上配弓在下配弩也云枉矢者取
名變星飛行有光者軒人云弧旌枉矢以象弧也注云妖星有枉矢
者蛇行有毛目此云飛行有光卽所謂蛇行有毛目是也八矢之枉
矢以結火射遠與妖星飛行有光相似故取彼爲名枉矢星詳軒人
疏云今之飛矛是也者丁晏方言箭其三鏹長尺六者謂之飛蚩
注此謂今射箭也文選閑居賦激矢蚩飛李注引東觀漢記光武作

飛彘箭以攻赤眉飛彘卽飛矛也惠士奇云漢之飛矛古之飛彘也以其飛行有光一名電影六韜軍用篇凡車戰以強弩矛戟爲翼飛彘電影副之飛彘赤莖白羽銅爲首電影青莖赤羽鐵爲首晝以絳縞長六尺廣六寸爲光耀夜以白縞長六尺廣六寸爲流星大黃參連弩用之然則枉矢配弩明矣黃以周云庭氏以大陰之弓與枉矢射妖鳥之神此枉矢用諸弓之證也六韜飛彘依鄭義言之卽經之絜矢詰讓案廣雅釋器云飛彘箭也矛彘一聲之轉惠氏以飛彘爲卽飛矛其說亦通但依六韜所說則飛彘爲弩矢墨子備穴篇有短弩彘矢亦弩矢也黃氏謂卽絜矢近是絜矢本象枉矢則亦可結火射敵若此注所云飛矛則指配弓之矢而言鄭自據漢制不據六韜六韜亦無枉矢之名與此注不相蒙也云或謂之兵矢者據矢人職有兵矢彼注云兵矢謂枉矢絜矢也云絜矢象焉者賈疏云謂輕重注云墜墮也以火墜敵營中也火墜之法以鐵籠火著箭頭頸強弩射敵營中此卽古火射之法云前於重後微輕行疾也者賈疏云以象枉矢也云二者皆可結火以射敵守城車戰者以是象妖星飛行有光故知可用火射也孫子火攻篇五曰火隊通典兵作火墜杜氏注云墜墮也以火墜敵營中也火墜之法以鐵籠火著箭頭頸強弩射敵營中此卽古火射之法云前於重後微輕行疾也者賈疏云以殺矢三分一在前二在後是最重者也此枉絜二矢則五分二在前三在後云前於重又微輕微輕對已下矰矢恆矢等爲最輕也程瑤田校改作前於後重微輕云謂其前於後殺矰二矢之尤重者爲微輕也轉寫譌互作重後案程說是也云殺矢言中則死者賈疏云解稱殺矢之名以其最重中則死故也云矰矢象焉者賈疏云亦尤重者也云矰之言候也者丁晏云爾雅釋器云金矰箭羽謂之矰郭注今之鉛箭是也行葦云四矰旣均毛傳矰矢參亭卽矢人之矰矢參分一在前二在後也旣夕記云矰矢一乘注矰猶候也候物而射之矢也方言云箭自闢而東謂之矰江淮之間謂之矰關西曰箭詰讓案鎩候聲類同行葦孔疏引孫炎爾雅注云金鏑斷羽使前重也行

革以四鎛配敦弓則不爲弩矢鄭彼箋云周之先王將養老子與羣臣行射禮以擇其可與者以爲賓孔疏以爲大射又引王肅說以爲燕射據既夕記及爾雅方言說則鎛矢爲金鎛入矢之通名以對志矢之爲骨鎛也凡禮射亦用金鎛故亦謂之鎛矢既夕及行革之鎛矢非此經之弩矢亦非用諸近射田獵者惟其制略同穀梁隱元年傳云聘弓鎛矢彼鎛矢亦卽禮射配弓之矢云二者皆可以司時候射敵之近者及禽獸者卽既夕注候物而射之義近射田獵志在必中故宜司時候射之云前尤重中深而不可遠也者賈疏云以其三分一在前二在後故云尤重中深故殺名不可遠故用之近射也詔讓案以其前尤重故力銳而中深勢沈而不可遠也云結繳於矢謂之矰者說又矢部云矰惟射矢也又糸部云繫生絲縷也淮南子說山訓高注云矰弋射短矢繳大綸是繳者所結於矢之縷其矢則謂之矰也丁晏云史記留侯世家索隱引馬融注繳繫短矢謂之矰鄭君亦同師說云矰高也者釋弋矢名矰之義文選賈誼弔屈原文李注引如淳云曾高高上飛意也矰曾聲同結繳於矢使之升高以射飛鳥故其矢謂之矰聲義相貫也國語吳語說吳陳軍有白羽赤羽烏羽之矰韋注云矰矢名也以羽爲衛初學記武功部引賈逵云矢羽爲矰則矰又爲戰守所用矢之通名不徒繳弋矣云茀矢象焉者以經與矰矢同言用諸弋射明其制同但用之弩墨子備高臨篇說連弩矢端以繩如弋射卽此茀矢之類云茀之言荆也者說文刀部云荆擊也茀荆聲類同黃以周云廣雅第矢箭也茀作第古从竹之字多作升第第皆峩借字以荆爲正云二者皆可以弋飛鳥荆羅之也者明茀矢亦可升高矰矢亦可荆羅各取一端爲名賈疏云解結繳以羅取而荆殺之義云前於重又微輕行不低也者賈疏云此又對枉矢絜矢五分者是重此於五分之重又微輕於彼以此矢七分故也詔讓案行不低者謂矢前較輕故勢易舉而行不低中弋射飛鳥

之用也引詩云弋鳬與雁者鄭風女曰雞鳴篇文此引以證弋射飛鳥之義鄭彼箋云弋繳射也說文佳部云惟繳射飛鳥也則弋正字當作惟經典並段檠弋字爲之漢書司馬相如傳顏注云以繳係矰仰射高鳥謂之弋射云云恒矢安居之矢也者說文二部云恒常也謂平常安居之矢賈疏云按弓人有其人安其弓安其矢安之文則此恒矢軒輶訂是安居之矢也云庫矢象焉者亦與恒矢同制也云二者皆可以散射也謂已射及習射也者賈疏云已上六矢皆用之攻守反弋射惟此矢云散射明散射是禮射也其禮射者卽大射賓射燕射之等皆是其習亦於此三射中爲之故并言之也詒讓案禮射不用弩則恒矢用之禮射習射庫矢唯用之習射也習射謂肄習弓弩又將禮射前期亦有肄習之事若射義云天子將祭必先習射於澤是也散者亞次於師田諸射之言互詳鹽人疏王賜侯伯有形矢旅矢與形弓旅弓相配其於四矢當何矢經無正文左傳僖二十八年孔疏謂天子賜諸侯弓用唐弓大弓強弱中其恒矢軒輶亦中又賜弓矢則禮樂之事形矢旅矢或當恒矢詩小雅形弓孔疏說亦同未知是否附識於此云前後訂其行平也者賈疏云以矰矢七分三在前四在後則知此八分四在前四在後卽行平也詒讓案廣雅釋詒云訂平也詩周頌天作箋云以此訂大王文王之道彼釋文云訂謂平比之也引字詒云訂平也鄭云前後訂者凡八矢皆前鐵與後橐參訂之而平而鐵橐長短則不能正等惟此恒矢庫矢鐵橐前後長短相平等故其行尤平無軒輶也詩小雅行葦傳亦云鎛矢參亭亭訂字通云凡矢之制枉矢之屬五分二在前三在後者矢人云兵矢田矢五分二在前三在後注云鐵差短小也是也云殺矢之屬參分一在前二在後者矢人云鎛矢殺矢參分一在前二在後先鄭注云一在前謂箭橐中鐵居三分殺一以前是也云增矢之屬七分三在前四在後者矢人云茀矢七分三在前四在後注云鐵又差短小

也增矢茀矢制同云恒矢之屬軒輶中所謂志也者既夕記云雕矢骨鏃短衛志矢軒輶中亦短衛注云志猶擬也習射之矢書云若射之有志輶望也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃案軒輶中者謂矢之前後輕重均也爾雅釋器云骨鏃不翦羽謂之志郭注云今之骨胞是也案依既夕注則明器之志矢乃無鏃故彼注云生時志矢骨鏃明骨鏃自是志矢恒制非明器也但禮經三射之矢皆不云骨鏃而詩行葦說禮射之矢曰四鏃明其爲金鏃矣諦審鄭意蓋謂恒矢本有二種用諸禮射者金鏃用諸習射者則骨鏃骨鏃爲志矢金鏃不爲志矢二者少異但其前後訂則同耳非謂散射之恒矢庫矢皆骨鏃也鄭司農云庫矢讀爲人罷短之罷者段玉裁云人罷短於罷見典同庫从广卑聲在古音支佳部與罷在歌戈麻部聲類最近他矢故易爲瘞字瘞从分卑聲在脂微齊皆灰部與庫聲類近而形略相似但瘞義訓溼病以假借求之則瘞之言倫比瘞比同部也不形徑云庫當爲比者恐其億必故必兼聲形二者易爲瘞字乃後說其假借之指也讀爲各本作讀如瘞病各本作瘞皆誤案段校是也說文广部云瘞溼病也無瘞字賈疏云倫比則與安居之義同也天子之弓合九而成規諸侯合七而成規大夫合五而成規士合三而成規句者謂之弊弓體往來之衰也往體寡來規士合二而成規者通論弓體倨句之差率也賈疏云案上注而言王弧射大侯夾庚射犴侯言之則天子之弓王弧也以其往體寡故

合九成規諸侯之弓則唐大以其往來體若一故合七成規大夫之弓則夾庚以其往來體多故合五成規也士之弓則六弓之外句曲合三成規云句者謂之弣弓者賈疏云按天子諸侯三侯士與大夫同射近侯無與大夫別侯之法今以士合三與大夫弓別者以士與大夫尊卑次暫以合三者託之于士其實士無合三之弓也弓人疏義同黃以周云鄭注弓人以爲夾庚合五王弧合九唐大合七賈疏因以王弧爲天子之弓唐大爲諸侯之弓夾庚爲大夫之弓此雖有合於彼注與此注射大侯用王弧參侯用唐大之說難通殊不知弓人上句往體多來體寡云云皆以體言也下句利射侯與弋云云皆以用言也弓必適用豈可拘泥其體鄭此注既以王弧唐大夾庚爲異體之名下又別箸其射犴侯與大侯參侯之異用亦以見公有用王弧大夫有用唐大未可拘泥其體也案黃說是也此經雖以四等之體分屬天子諸侯大夫士而其用之則仍視所射遠近以施之前崔靈恩所論足以明之矣況射人射犴侯則弓宜亦用夾庚不當別於六弓外制合三之弓賈強爲之說不可通也又案此四等成規之度以割圜術言之合九者其弧四十度合七者五十一度強合五者七十二度合三者百二十度也又依弓人上中下三等弓以圜率計其周上士弓六尺六寸合九則五丈九尺四寸合十則四丈六尺二寸合五則三丈三尺合三則一丈九尺八寸也中士弓長六尺三寸合九則五丈六尺七寸合七則四丈四尺一寸合五則三丈一尺五寸合三則一丈八尺九寸也下士弓長六尺合九則五丈四尺合七則四丈二尺合五則三丈合三則丈八尺也但挺臂與兩簫皆直而兩隈則曲其度之贏胸無可詳則其弧弦真數亦無從計算耳又古書說天子以下弓制文多差異如荀子大略篇云天子彫弓諸侯形弓大夫黑弓禮也公羊定四年何注云禮天子雕弓諸侯形弓大夫嬰弓士盧弓此並以漆飾爲等差不論弓體強弱與此經義不相涉

也云句者謂之弊弓者說文句部云句曲也賈疏云但句之至極無過合三合二之外雖別言句者還指合三者而言耳案賈本弓人注義也凡弓有往來體則有倨句故詩大雅行葦云敦弓旣句毛傳云天子之弓合九而成規是王弧之屬亦得謂之句此經弊弓則指極句合三之弓而言明合三之句直不任用也注云體往來之衰也者淮南子說林訓高注云衰差也賈疏云此皆據角弓反張不被弦而合之從合九合七合五合三降殺以兩故言衰也云往體寡來體多則合多往體多來體寡則合少而圜者凡弓合之成規皆爲正圜之形其分之則合多者曲勢微直合少者曲勢尤圜故經以合之多少明句直之率也云弊猶惡也者此段借引申之義說文支部云敝一日敗衣弊卽敝之借字史記晉世家集解引賈逵左傳注云弊敗也凡物易敗壞者必窳惡故惡弓亦謂之弊弓也弓入覆之而角至謂之句弓注云句於三體材敝惡不用之弓也彼注卽本此經經弊字疑亦當作敝詳巾車疏云句者惡則直者善矣者謂經不言直者謂之善弓句爲惡則以句爲善可知舉一偏以見義也凡祭祀共射牲之弓矢射牲不親殺直爲善可知舉一偏以見義也凡祭祀共射牲之弓矢殺牲非尊者所親唯射爲可國語曰禘郊之事天子必自射其牲疏凡祭祀共射牲之弓矢者謂祭日之爲官聯也此亦近射蓋當用文庚殺矢凡內外大祀天地宗廟社稷望祀王皆有射牲法詳射人疏注云射牲示親殺也者王自射之而使有可殺之不猶王親殺然者以昭敬也云殺牲非尊者所親唯射爲可者賈疏云按禮記君親制祭詩云執其鸞刀以啓其毛則射外兼爲而言惟射者彼亦不行之非正制之耳弓國語者楚語文證大祭祀有射牲之事亦詳射人疏澤共射椹質之弓矢鄭司農云澤澤宮也所以習射選士之處也射義曰天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射

中者得

疏

澤共射椹質之弓矢者此共習武射之弓矢也習武射

不

與於祭

疏

射侯與禮射異故特共其弓矢賈疏云此所共弓矢據王

弧故

上

云王弓弧弓以射甲革椹質詰讓案此爲習射之事矢蓋用

恒矢

注

鄭司農云澤澤宮也所以習射選士之處也者據射義爲說郊特牲說郊禮云卜之日王立于澤親聽誓命注云澤澤宮也所

以擇賢之宮也說與先鄭同引射義曰天子將祭必先習射於澤澤

者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭者鄭彼

注云澤宮名也士謂諸侯朝者諸臣及所貢士也皆先令習射於澤

已乃射於射宮課中否也祭義孔疏云澤是宮名於此宮中射而擇

士故謂此宮爲澤澤所在無文蓋於寬闊之處近水澤而爲之也非

唯祭而擇士餘射亦在其中故書傳論主皮射云嚮之取也於固中

勇力之取也今之取也於澤宮揖讓之取也是主皮之射亦近於澤

也選士於澤不射侯也但試武而已故司弓矢云澤共射椹質之弓

矢鄭司農引此射義之文而釋之是知於澤宮射椹質而已又鄭注

司弓矢云樹椹以爲射正射甲與椹試弓習武也其主皮之射則張

皮亦揖讓也案孔據書傳釋此注是也後鄭鄉射記注說主皮之射

云主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也卽引書傳澤宮之射以證

義是後鄭意射宮之射爲禮射有侯澤宮之射爲主皮之射則無侯

故以椹質甲革代之經不言甲革者文不具也今攷主皮爲鄉大夫

鄉射五物之一不當別爲張皮之射鄉射記本謂射備五善不專重

主皮耳鄭彼注說未塙而澤宮之射無侯則與此經義合後鄭及孔

氏說不可易也澤宮之射無侯而可以擇士者鄉射記注引書傳云

凡祭取餘獲陳於澤然後鄉大夫相與射也鄭又自釋之云澤習禮

之處非所於行禮蓋時田校獲事輕卽就澤而行射禮射澤之後不

復射於射宮擇士禮重故必先習射於澤而後行正射於射宮射宮

卽謂辟雍也澤雖非行正射之所然習禮亦卽習擇士之禮故射義

周禮正義

疏

射宮擇士禮重故必先習射於澤而後行正射於射宮射宮

有澤所以擇士之說矣至澤卽澤宮二鄭賈孔皆不詳其處金匱云射義言將祭擇士先射於澤而後射于射宮白虎通以辟雍爲射宮則澤宮當與辟雍相近矣澤宮兼習武射尚書大傳謂蒐狩陳餘獲于澤宮卿大夫射而取之所謂主皮之射也司弓矢澤共射椹質之弓矢則武射在澤宮明矣案依此經及書傳文澤宮爲習武射之宮辟雍爲天子禮射之宮二者不同金謂辟雍爲射宮澤宮與辟雍相也於澤宮卽取餘獲陳於澤之澤謂靈沼上之宮也靈沼亦在靈囿近其說近是以經攷之澤者蓋卽靈沼也澤上爲宮則謂之澤宮省文亦通謂之澤伏傳云嚮之取也於囿中直謂靈囿也又曰今之取之中詩大雅靈臺孔疏引五經異義公羊說天子囿臺在國東南二十五里則囿在南方之近郊蓋與郊宮地亦相通故郊祭卜日王立於澤親聽誓命明就其近壇北之處以施命誓士也秦風駟賦疏又引鄭駁異義謂三靈辟雍同在郊是靈囿與辟雍地亦相近詩周頌振鶩云于彼西雝毛傳云雝澤也鄭箋云白鳥卽于西雝之澤案彼西雝蓋亦卽指澤宮而言毛傳釋雝爲澤似卽據此經及射義之澤爲訓左官十二年傳云川雝爲澤明雝澤義同而後漢書邊讓傳李注引韓詩章句則以西雝爲卽辟雝鄭箋似亦從韓說竊謂澤宮蓋與辟雍相近而在辟雍之西故謂之西雝若辟雍於五學則居中於四郊則在南不得有西雝之稱韓義較毛爲短詩靈臺疏引鄭駁異義謂辟雍在西郊亦非也田獵校獲射於澤故澤宮通言之亦得稱射宮儀禮經傳通解引鄭尚書大傳注云澤射宮也又穀梁昭八年傳說田狩習射澤宮之事作習射於射宮范注亦云射宮澤宮是也此與射義射宮不同互詳大司樂諸子疏大射燕射共弓矢如數并夾如數如當射者之矢并夾既大射燕射者王與諸侯羣臣大射於學燕射於寢也詳司矢箭也既大射樂師梓人疏云其弓矢如數并夾者弓矢及并夾皆共

之也依鄭義禮射共弓各視其侯道之遠近爲異今案弓當同用庾矢則用桓矢詳前疏注云如數如當射者之數也者明所共無

定數視射者之多少共之也云每入一弓乘矢者鄉射禮鄭注云乘矢四矢也賈疏云見大射鄉射禮皆入各乘矢也云并夾矢箛者說文竹部云箛箛也射鳥氏先鄭注大喪共明弓矢弓矢明器之用器云并夾鍼箭具箛鍼音義略同

用器疏大喪共明弓矢者亦謂王及后世子之喪將葬則陳之葬空弓矢疏則奉而藏之椁中也明弓矢與明器義亦同詳冢人疏注

云弓矢明器之用器也者據士喪禮陳明器其目有用器彼記云弓矢之新沽功有弭飾焉亦張可也有柂設依據焉有羈羣矢一乘骨

鏃短衛志矢一乘軒輶中亦短衛是其制也引士喪禮下篇曰用器弓矢者卽既夕文鄭彼注云此皆常用之器也此弓以證弓矢爲用

器案彼用器又有耒耜敦杼槃匜等此官則唯共弓矢也凡師役會同頒弓弩各以其物從授兵

甲之儀物弓弩矢疏凡師役會同頒弓弩各以其物者師役謂軍旅

與會同異頒弓弩則不殊也云從授兵甲之儀者劉台拱云授兵之儀司兵所云從司馬之法者是也授甲之儀當具於司甲之職而今

亡矣此授弓弩如之六物弩四物矢八物簮亦如之是也頒弓弩時各依其物授之

田弋充籠簮矢共矰矢籠竹簮也矰矢不在簮者

疏兵二云其受矢之器織竹曰笮相迫笮之名也籠笮蓋異名

同物陳奂云說文籠笮也笮車笮也矢笮繫於笮故曰籠笮案陳說

亦通云矰矢不在簮者爲其相繞亂將用乃共之者賈疏云以其共矰矢在簮下別言之故言不在簮也詒讓案矰矢弋射所用結絲繳於上聚束之則易相纏繞不便於用故不在簮中將用時則特共之凡亡矢者弗用則更棄之則不償老謂受矢於官者而亡矢注云更償也者馬質注同云用而棄之則不償因用諸攻守及弋獵所亡之矢則不責其償其不用無故而亡矢者則必償也

繕人掌王之用弓弩矢簮矰弋抉拾

鄭司農云抉者所以縱弦也拾者所以引弦也詩云抉拾既次

詩家說或謂抉謂引弦彊也拾謂轄杆也玄謂抉挾矢時所以持弦飾也著右手巨指士喪禮曰抉用正王棘若擇棘則天子用象骨與轄杆著左臂
掌王之用弓弩矢簮矰弋抉拾者增卽司弓矢之矰裏以韋爲之疏矢弋據繳絲言之此八者皆王射所用繕人主共之
賈疏云謂司弓矢選擇大善者入繕人以共王用也注鄭司農云
抉者所以縱弦也拾者所以引弦也者縱弦謂發矢時釋弦而縱之使往引弦謂開弓時鉤弦而引之使來黃以周云先鄭云抉所以縱弦卽士喪禮注所謂極以杳指放弦令不挈縱放義同先鄭誤合決極爲一物案黃說是也先鄭說二者之用抉與禮經之遂及極相類而拾又卽毛詩傳所謂鉤弦者此說與毛詩及說文絕異後鄭亦不或謂抉謂引弦彊也拾謂轄杆也者彊猶杳也轄杆義詳後此與先從也引詩云抉拾旣次者小雅車攻篇文毛詩抉作決次作佽傳云決鉤弦也拾遂也佽利也鄭箋云佽謂手指相佽比也引之者證射鄭前說正相反後鄭亦從之毛詩車攻傳義與此同而文小異此所引或三家詩傳文釋文引劉昌宗云彊彊字之異者案彊彊字別劉

說不足據云玄謂抉挾矢時所以持弦飾也著右手巨指者後鄭以抉爲鉤弦破先鄭抉縱弦之說也大射儀云司射適次祖決遂執弓挾乘矢于弓外見鍛于附右巨指鉤弦注云方持弦矢曰挾蓋開弓注矢於弦必用右巨指鉤弦著抉者爲挾矢時以持弦使不脫又以爲飾也禮經抉字並作決鄉射禮司射適堂西祖決遂注云決猶闔也以象骨爲之著右大擘指以鉤弦闔體也大射儀注義略同後鄭亦從詩家說段玉裁胡培翬並謂卽今之拔指是也引士喪禮曰抉用正王棘若擇棘者證士抉用棘爲之今禮抉亦作決鄭彼注云正善也王棘與擇棘善理堅刃者皆可以爲決云則天子用象骨與者詩衛風芄蘭孔疏云以士用棘故推以上用骨大射注諸侯亦用象骨以大夫用骨不必用象詒讓案周書器服篇說王明器有象玦玦抉字同象骨卽象齒齒骨通言不別說文齒部云齒口斷骨也鄭大射鄉射禮注並謂決以象骨爲之大射諸侯禮鄉射大夫禮鄭皆云用象骨則大夫以上並同孔謂大夫用骨不必用象恐非鄭惜也黃以周云鄉射大射皆有士與射經不云士用棘注於司射決遂亦云以象骨爲之周官注殆未定之說也案黃說亦通說文章部云牒射決也所以拘弦以象骨韋系著右巨指許意似亦謂生人射決通用象骨爲之惟依許說則抉與牒同詩芄蘭云童子佩牒毛傳云牒玦也釋文玦又作決此正許所本鄭詩箋則云牒之言沓所以摵沓手指鄭說與毛許小異攷禮經又有極大射儀朱極三注云極猶放也所以韜指利於弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指無極放弦契於此指多則痛小指短不用又士喪禮纊極二注云極以沓指放弦令不挈也生者以朱韋爲之而三死用纊又二明不用也賈彼疏謂極與決爲藉周書器服說王明器有朱極黃以周云鄭意決以象骨爲之藉以韋爲之所以摵沓手指者卽士喪禮注所謂決以韋爲之藉有韁是也牒以藉決分別言之固屬二物許云以象骨韋系著

右巨指通言之韁自統于決故士喪禮決用正王棘若擇棘組繫不復言韁組繫卽韁系所異者生用韁系死用組系而韁以藉決生死同也至禮經之極又別一物非卽韁也決之韁以擐右手巨擘極以韁食指將指無名指韁以鉤攷極以放弦二物迥然不同案依黃說則韁卽抉之韁藉毛詩與鄭詩箋禮注不遇通言析言之別其說甚析韓非子說林篇羿執鞬持扞彼抉字變從革韁革同物疑亦據韁言之凡著抉者唯一而極則三其數亦異賈大射疏非是大射鄉射抉拾極三者並有此經有抉拾無極者亦文不備也云韁扞著左臂裏以韁爲之者亦申詩家說破先鄭拾爲引弦之物也大射儀注云遂射韁也以朱韁爲之著左臂所以遂弦也鄉射注義同又云其非射時則謂之拾拾斂也所以蔽膚斂衣也曲禮野外軍中無摯以纓拾矢可也注云拾謂射韁內則右佩抉捍注云捍謂拾也言可以捍弦也抉卽抉之借字捍與扞同管子戒篇云弛弓脫鞬賈子新書春秋篇云丈夫釋抉軒針軒亦扞之異文說文章部云韁射臂決也案決不得施於臂韁與決亦不同物許書此解蓋誤段玉裁據文選李陵答蘇武書李注引作臂衣近是黃以周云自說文有韁射臂決之訓楚辭王注史記索隱遂以決爲射韁并抉拾亦不分矣案黃說是也凡拾遂韁扞四者同物韁爲凡袒時蔽膚斂衣之通名史記滑稽傳云席卷韁鞬脰又張敖傳云朝夕袒韁蔽上食是也其射時箸之取其捍弦故謂之捍亦取其遂弦故又謂之遂非射時則無取捍遂之義故謂之拾大射鄉射兩篇於說抉拾則云拾於袒決遂則云遂一篇之中立文有異其明證也自先鄭以決拾互易毛許又掤決于韁廣雅釋器云拾捍韁鞬也又掤韁與拾掌詔王射射之節疏王當射捍韁爲一物名實紛貿並與禮經不合掌詔王射射之節疏王當射之節者大宰注云詔告也賈疏云王射先行燕禮以大夫爲賓賓與王爲耦所告之事亦如大射禮大射正告公之儀贊王弓

矢之事

授之受之疏贊王弓矢之事者此與大僕爲官聯也注云授之受之者大僕職已授之受之此又爲者

小臣授矢天子禮繕人授之受之按大僕職已授之受之此又爲者大僕尊大僕贊時此官助贊也李鍾倫云蓋大僕授受於王此官掌弓矢又以弓矢授受於大僕與案李說是也賈意蓋亦如是授受弓矢同是贊射之事故兩職立文不別實則繕人不與王爲授受與大僕所贊微異也燕禮記云君射既發則小臣受弓以授弓人胡匡衷謂諸侯以小臣當大僕弓人卽此繕人攷工記有弓人爲弓不與射事案胡說亦是也繕人屬司弓矢故亦得謂之弓人彼諸侯射小臣與弓人爲授受此天子射大僕與繕人爲授受正足相比例也凡乘車充其籠筩載其弓弩者充籠筩疏凡乘車充其籠筩載其弓弩者乘車充其籠筩載其弓弩者以矢疏王行則繕人共籠筩充以矢度之乘車之閒巾車王喪車有小服既夕記云主人乘惡車大服注云苓閑兵服是乘車有兵服也此矢筩與彼略同鄭珍云車箱外三面皆有闌其式前之闌金鼓在焉金鼓之下則置矢房弓弢左傳哀二年趙鞅爲軍將執金鼓而曰吾伏弢嘔血鼓音不衰公子重耳言左執鞬弭右屬橐鞬韋昭云左執弓右屬手於房以取矢皆其驗案鄭說是也凡車外三面闌有苓以居用器及兵器互詳輿人疏筩卽魚服詳司弓矢疏賈疏云繕人惟主王所乘之車而言凡乘車則除革路之外玉金象木之車車皆有右備制非常皆充其籠筩及所載弓矢注云充籠筩者以矢者賈疏云以籠是盛矢器今云充之明所充實者是矢可知也既射則斂之詩云形弓召兮受疏旣射則斂之者此冢上王射爲文其乘車所載弓矢等不言藏之疏問射與不射車止亦斂之賈疏謂此惟據王乘車有弓矢者旣射還斂取藏之案乘車載兵以備不虞不必皆射賈說未安注云斂藏之者說文支部云斂收也謂收而藏之引詩云形弓召

今受言藏之者小雅形弓篇文毛傳云形弓朱弓也無會計亡敗多以講德習射昭弛貌引證此斂卽謂受而藏之也

疏注云亡敗多少不計者司弓矢云凡亡矢者弗用則更則亡敗多少有會計此王用弓矢等無會計者亦所以優尊也

橐人掌受財于職金以齎其工市財用之直齎其工者給

疏

洋洋敘官疏云掌受財

于職金以齎其工者職金云掌受士之金罰貨罰入于司兵是職金之罰貨主給作兵器故橐人齎工亦受財於彼也

注

云齎其工者

給市財用之直者掌皮歲終則會其財齎注云所給予人以物曰齎

大戴禮記子張問入官篇云良工必自擇齎材故此橐人以財給工

爲市財用之直亦謂之齎工弓六物爲三等弩四物亦如之上中下卽治氏矢人弓人諸工是也

入各有所宜弓人職曰弓長六尺六寸謂之上制上士服之弓長六

疏

長短爲上中下士非所謂命數者也劉台拱云弓弩矢

箭皆辨其材之貴賤功之良苦爲三等以給其直且各量其藝之高

疏

下以授之也三等謂材用之等書其等謂技藝之等案劉說亦通引

弓人職者證三等尺度之異也云弩及矢箭長短之制未聞者賈疏

疏

云弓人惟云弓之長短不言弩之長短蓋當與弓同但無文故注云

未聞按矢人造矢云五分其長而羽其一注云羽者六寸其羽六寸則矢長三尺而此云矢未聞者彼矢長三尺約而言之亦無正文且

弓之長短既不同明矢亦當有差矢八物皆三等箭亦如之春獻素等其矢之差等及箭亦未聞也

矢八物皆三等箭亦如之春獻素

秋獻成矢箭春疏弓八物皆三等箭亦如之者賈疏云矢八箭中兼作秋成

疏弓八物皆三等箭亦如之者賈疏云矢八箭中兼

作四等而言三等蓋據長短爲三等法矢人注矢長三尺者假設言之弩既無長短之文矢亦未聞長短也若然般隨矢長則弓之矢般與弓矢齊弩之矢般亦與弩矢齊但矢既未聞故般亦未聞也云春秋獻素者謂幹橐之木未飾治者說文木部云樸木素也卽其義云秋注云矢般春作秋成者賈疏云按士喪禮明器有獻素獻成注云形法定爲素飾治畢爲成此矢般亦然又賈士喪禮疏云以其言素素是未加飾名又經言獻材是未斲治明素是形法定斲治訖可知又言成是成就之名書其等以饗工

鄭司農云書工功拙高下之等以制其饗食也玄謂饗酒肴勞之也

上工作上等其饗厚

疏

注鄭司農云書工功拙高下之等者此義與下工作下等其饗薄

疏

後鄭同姜北錫謂書其等卽承上三等之制

亦通云以制其饗食也者國語周語大臣饗其祿章注云饗食也先鄭蓋謂饗工卽頒工之稟食賈疏云按下文自有下上其食此文饗據以酒肴饗之先鄭以饗爲食非故後鄭不從云玄謂饗酒肴勞之也者士昏禮注云以酒食勞人曰饗公羊莊四年何注云牛酒曰犒加羹飯曰饗後鄭意此饗工與外饗酒正職饗士庶子略同蓋於春秋獻素獻成之時別以酒肴勞工亦謂之饗與稟食異也云上工作上等其饗厚下工作下等其饗薄者釋經書等之乘其事試其弓弩

義賈疏云不言中饗者舉有上下明有中可知也

疏

乘其事試其弓弩以下上其食而誅賞者此稟人之官計官刑此也食謂稍食中庸云日省月試旣稟稱事所以勸百工也鄭彼

注云日省月試考校其成功也旣讀爲餼餼廩稍食也亦引此文爲

疏

證凡庶人在官若工賈之屬皆有稍食而無祿詳宮正疏中庸孔疏

周

禮

正

義

六十一

云下謂貶退上謂增益善者則增上其食惡者則減其食劉合拱云賦功則書其等以饗之獻功則乘其事以進退誅賞之注鄭司農云乘計也者宰夫注義同云計其事之成功也者會計其所作弓弩矢箙等成功之多少功苦也云故書試爲考玄謂考之而善則上其食者徐養原云考與試字異義同故經作試字而注以考字釋之明其可兩通也黃以周云當云書試或爲考司農自從故書作試又引書或作考後鄭因申其義云考之而善此與軒人左不健杜子春捷讀爲蹇又引書捷或作券玄謂券今倦字其例正同試考義通捷券音近鄭雖申或義而經仍從故書義可以通不輕易也案黃說是也但經用古字當作攷下文亦云待會而攷之作考者依注改用今字也試考也同故鄭兩從之中庸注引此文亦從考云尤善又賞之否者反此者謂次善者給食而已無賞必尤善乃賞之不善者則有誅乃入功于司弓矢及繕人功疏乃入功于司弓矢者以待羣臣及師田之用云及繕人者以共王之用也

爾雅釋詁文注云功成者凡齊財與其出入皆在橐人以待會而攷之亡者覩之皆在橐人者所齎工之財及弓弩矢箙出入其簿書橐以待會之人藏之闕猶除也弓弩矢箙棄亡者除之計今見在者疏而攷之者此橐人之官成也注云皆在橐人者所齎工之財及弓弩矢箙出入其簿書橐人藏之者小宰八成云聽出入以要會先鄭注云要會諸計最之簿書此簿書卽弓弩等出入之要會也賈疏云以橐人是弓矢官之主故皆有簿書藏之也云闕猶除也者廣雅釋詁云闕除去也云弓弩矢箙棄亡者除之計今見在者者棄亡則於簿書除去不著但計其見在之數著之以待會也

戎右掌戎車之兵革使使謂王使以兵有所誅斬也春秋傳曰戰以

散晉梁弘御戎萊駒爲右戰之明日襄公縛

秦囚使萊駒

疏

掌戎車之兵革使者與戎僕田僕爲官聯也戎僕注云戎車革路也師出王乘以自將賈疏云戎右者與

以戈斬之

君同車在車之右執戈盾備制非常并充兵革使役謂執兵著甲之

使也詔讓案凡在車有役使之事並右掌之公羊成二年傳齊頃公

代逢丑父爲右使公下取飲穀梁成五年晉伯尊遇輦者不辟使車右下而鞭之皆其事也此五路之右職掌並互相備戎車田車戎右

共使則齊車亦齊右共使道車亦道右共使可知矣

注云使謂王

使以兵有所誅斬也者以經云兵革使則是在軍有誅斬之事用兵

革者當使戎右也引春秋傳者左文二年傳

文彼以戈斬囚卽兵革使之事故引以爲證詔贊王鼓既告王當鼓

之疏詔贊王鼓者與大僕爲官聯也注云既告王當鼓之節又助擊

擊之者大宰注云詔告也州長注云贊助也賈疏云大僕已贊

王鼓此亦同是

傳王命于陳中

爲王大疏注云爲王大言之也者王言之也

疏

以命告戎右戎右則大言

述王命告陳會同充革車

會同王雖乘金路猶以革路從行也充之

中使之徧聞會同充革車者謂居左也曲禮曰乘君之乘車不敢曠

左疏注云會同王雖乘金路猶以革路從行也者賈疏云巾車云金

路以賓是也此言充革車故知猶以革路從詔讓案會同王自

乘金路其玉象木革四路皆從行故典路云凡會同軍旅弔于四方

以路從是也然則會同從王者不止革路戎右所充則唯革路耳云

充之者謂居左也者圉師注云充猶居也凡乘车尊者居左御居中者右而三若王自在軍乘车路則王居中戎右居右御居左今王既

不乘革路則止有御右二人故以戎右充王之虛位居左者從王平

時乘车法也其馭則依常法居中其右則虛之不參乘與大僕前驅

之車小異而大同也引曲禮曰乘君之乘车不敢曠左者證乘车王車居左之事彼注云君存惡空其位又彼上文云祥車曠左注云空神

周禮正義

六十一

十六 中華書局聚

一位也祥車葬之乘車孔疏云乘車謂君之文路也王者五路王自乘一所餘四路皆從行臣若乘此車不敢空左若曠左則似祥車近於凶時故乘者自居左也案依鄭書注義顧命文路爲五路之副卽盟貳車也孔以文路爲五正路乃爲孔傳義與鄭說不合詳典路疏盟則以玉敦辟盟遂役之鄭司農云敦器名也辟法也玄謂將歃血者之者傳敦血疏盟則以玉敦辟盟者以下贊盟事與司盟爲官聯也授當歃者也此雖不涉兵車事以殺牲割牛耳等亦用兵器故使戎右兼掌之注鄭司農云敦器名也者玉府若合諸侯則共珠槃玉敦注云敦槃類又引先鄭云玉敦歃血玉器是也詳彼疏云辟法也者鄉師注同先鄭意此辟盟爲依盟法而歃血也其義迂曲故後鄭不從云玄謂將歃血者先執其器爲衆陳其載辭使心皆開辟也者賈疏云凡盟先割牛耳盛於珠盤以玉敦盛血戎右執此敦血爲陳其盟約之辭使心開辟乃歃之詒讓案此破先鄭義也毛詩大雅召旻傳云辟開也說文門部云闢開也凡經典辟訓開者皆闢之借字然執器陳辭使心開辟謂之辟盟亦無見文竊謂敦有蓋歃血時必先開其蓋而後盟是爲辟盟士喪禮朔月奠用瓦敦有蓋又云敦啓會鄭彼注云會蓋也此辟盟猶云啓會而盟矣二鄭說並未安云役之者傳敦血授當歃者謂尸盟者先歃餘皆以尊卑次第偏歃並戎右持敦血傳授贊牛耳桃荔鄭司農云贊牛耳春秋傳所謂執牛耳者故書之也耳取血助爲之及血在敦中以桃荔拂之又助之也耳者盛以珠盤尸盟者執之桃鬼所畏也荔苔帚所以埽不祥疏農云贊牛耳春秋傳所謂執牛耳者見左定八年及哀十一年傳並詳玉府疏云故書列爲滅杜子春云滅當爲厲者徐養原云厲滅亦同音

詩小雅正月八章結厲滅威通協詒讓案荔从列聲與厲亦聲近相
通詳山虞疏喪祝先鄭注亦云桃厲則先鄭蓋從杜讀後鄭以禮記
左傳並云桃荔故從今書作荔也云玄謂尸盟者割牛耳取血助爲
之者亦訓贊爲助也黃以周云先鄭意春秋傳所謂執牛耳者卽周
官之贊牛耳後鄭以執與贊義自別故云尸盟者執之尸主也主盟
者執牛耳明盟主自執之戎右贊之而已春秋時盟主不自執直使
其臣執之故季羔有吳公子姑曹衛石魋之對其實皆贊牛耳者也
故先鄭云然天子尸盟贊牛耳者天子之戎右方伯尸盟贊牛耳者
亦必方伯之臣故宋之盟叔向兩言尸盟若與方伯之臣盟諸侯執
牛耳故鄆澤之役衛侯與晉趙鞅盟自請執牛耳案黃說是也尸盟
文見左襄二十七年傳凡王與諸侯大盟王爲尸盟卽自執牛耳戎
右但贊助其事而已不得執也春秋時尸盟者或不分大國小國蓋
非恆制詳玉府疏凡盟皆取耳血曲禮孔疏云盟法割牲左耳知用
左者以馘者用左耳故也云及血在敦中以桃荔拂之又助之也者
明贊桃荔在贊牛耳後爲兩時事也拂與男女祓除之祓同云耳者
盛以珠盤尸盟者執之者玉府注義同彼經注盤並作槃盤槃之籀
文詳司尊彝玉府疏云桃鬼所畏也者藝文類聚果部引莊子云插
桃枝於戶連灰其下童子入不畏而鬼畏之淮南子詮言訓羿死於
桃棓許注云棓大杖以桃木爲之以擊殺羿由是以來鬼畏桃也宗
懷荆楚歲時記云桃者五木之精厭伏邪氣制鬼魅是古有鬼畏桃
之說又左昭四年傳桃弧棘矢以除其災孔疏弓服虔云桃所以逃
凶也續漢書禮儀志云周人木德以桃爲梗言氣相更也此說用桃
之義與鄭異而爲拂除不祥之意則同云荔苕帚所以埽不祥者說
文艸部云荔芳也芳葦華也苕卽芳之借字檀弓君臨臣喪以杖祝
桃荔執戈鄭彼注云荔苕可埽不祥又玉藻膳於君有葦桃荔注
云荔苕帚也案葦卽今之蘆葦苕卽今之荻也二者相類亦通稱左

傳襄二十九年杜注云荔黍穰與鄭義異孔疏云荔是帚蓋桃爲樞也毛詩傳曰蘷爲萑萑苕謂蘷穗也杜云荔黍穰者今世所謂苕帚者或用蘷穗或用黍穰是二者皆得爲之也程瑤田云說文荔黍穰也芳謂之荔宜爲埽筆黍穰亦宜爲埽筆今北方埽筆皆用繫喪祝釋文云荔黍苕穠也鄭以荔爲萑菼之苕杜氏以爲黍穰陸氏則黍苕並釋據杜陸說是荔梨通矣然案說文以黍穰釋荔以芳釋荔从禾从艸固宜有別與又云孔疏以桃爲帚棒非是玉藻言大夫去荔則不去桃是桃荔異用矣賈疏云殺牲取血旁有不祥故執此二者於血側也

齊右掌祭祀會同賓客前齊車王乘則持馬行則陪乘齊車金路王

自整齊之車

也前之者已駕王未乘之時陪乘參乘謂車右也齊右與齊僕同車而有祭祀之事則兼玉路之右然則戎右兼田右與疏掌祭祀同賓客前齊車者與大馭齊僕爲官聯也祭祀王乘玉路亦以金路從行會同謂大會同或在十二年巡守時於方岳及東都合諸侯及殷國在畿外侯國則皆乘金路又曾子問說天子巡守以遷廟主行載於齊車亦金路也云王乘則持馬者持馬與旅賁氏持輪義同謂王升車之時齊右則立馬旁扶翼維持之也注云齊車金路者據齊僕掌馭金路故知齊車以金路爲主也云王自整齊之車也者敘官齊僕注云古者王將朝覲會同必齊是齊車以齊戒爲名祭統云齊之爲言齊也齊不齊以致齊者也以齊戒亦取整齊之義故此注又云王自整齊之車也二注小異而義可互通云前之者已駕王未乘之時者以下云王乘則持馬明此前齊車是已駕王未乘之時曲禮云君車將駕則僕執策立於馬前鄭彼注云盈駕且爲馬行此齊右前齊車謂已駕未乘之時然則將駕齊僕前已駕齊右前二者並

爲止馬行也云陪乘參乘謂車右也者說文旨部云陪重士也引申爲副貳之義凡右亦謂之參乘詳敘官疏云齊右與齊僕同車而有祭祀之事則兼玉路之右者以經別無玉路之右而此職兼掌祭祀故知兼玉路之右但會同賓客齊僕駁金路則齊右與齊僕同車其祭祀大駄駄玉路則齊右與大駄同車金路與玉路右同駄不同也云然則戎右兼田右與者敘官戎右注云此充戎路之右田獵亦爲戎右兼田右也賈疏云以其王路有五其右惟有齊右道右戎右三者不見祀右及田右祭祀時亦名齊田與戰伐俱用兵可以相通故知齊右兼玉路右凡有牲事則前馬王見牲則拱而式居馬前卻行備戎右兼田右也

牛疏

敬事則式視馬尾當須端拱故云拱而式也詔讓案言此者明右下爲王式也道右云王式則下前馬曲禮注云車右君式則下步行明此云有牲事則前馬亦爲王式而下前馬步行也式詳輿人疏曾釗云牲事迎牲也大中小祭皆有牲故曰凡前馬者容君雖乘車出廟門迎牲及牽牲時君已下車故齊右亦下而前馬與案會說亦通云居馬前卻行備驚奔也者以居前面當向王故卻行且以止馬使緩行故云備驚奔國語越語云越王其身親爲夫差前馬韋注云前馬前驅在馬前也莊子徐無鬼篇云黃帝將見大隗乎具若之山方明爲御昌寓驂乘張若謂朋前馬昆闌滑稽後車彼驂乘與前馬二人分主之又別有後車者與禮異也引曲禮曰國君下宗廟式齊牛者證王見牲則式之事今本禮記作國君下齊牛式宗廟與此所引不同以彼下文大夫士下公門式路馬例之則此注所引是也賈子新書容經云小禮據中禮式大禮下立車之容也宗廟尊於齊牛宜依大禮明矣曲禮孔疏引熊安生說亦以此注爲正今本禮記蓋傳寫誤到非鄭本之舊賈疏謂此是鄭改亦非

道右掌前道車王出入則持馬陪乘如齊車之儀

道車象路也王疏

疏

掌前道車者此與道僕爲官聯也亦謂已駕王未乘之時此官立道車前云王出入則持馬陪乘者亦既乘則持馬陪乘與齊右同注云道車象路者司常注同云王行道德之車者據巾車云象路以朝朝所以行道德故以爲名曲禮云德車結旌注云德車乘車彼雖兼玉金象木四路注云諭命于從車者言之義亦同也

自車上諭命于從車

自疏

自車上諭命于從車者掌交注云諭告曉也賈

疏

疏云按馭夫掌馭貳車從車彼注貳車象路之副從車戎路田路之副此所論從車卽彼貳車與彼從車別同名耳案賈說非也馭夫注以從車爲戎路田路之副而此道右馭象路亦有從車與彼注不合故賈謂卽貳車然馭夫自以貳車從車並舉安得并而爲一竊謂凡

王出入有副車十二乘又有從車則無定數副車者備王自乘爲王路之副從車者諸臣從王者所乘非王路之副也此從車卽從臣之車凡王出入不論乘何路皆有從臣卽皆有從車大戴禮記諸侯遷廟篇云君升車從者皆就車也卽此從車之璫證盧注亦釋爲貳車未折士昏禮云主人乘墨車從車二乘注云從者有司也乘貳車從行者也彼雖亦通釋從車爲貳車而以爲從行有司所乘則與此亦足相比例馭夫注以爲戎路田路之副固非經義此疏以爲卽馭夫之貳車亦非也注云自由者大馭注義同爾雅釋詁云由自也詔王之車儀顧式疏注云顧式之屬者賈疏云曲禮云式視馬尾顧

文不王式則下前馬王下則以蓋從車

疏

王式則下前馬者曲具牲事等王皆有式也注云以蓋從表尊者賈疏云蓋有二種一者

禁爾二者表尊此則表尊之蓋也案賈說非也蓋卽車蓋王乘車必

建蓋陰以禦雨晴以蔽日非徒表尊也王下則右取車所建蓋以下步行從王鄭輪人注誤謂乘車無蓋賈氏遂分此蓋與車爲二殊謬

詳輪人疏

大馭掌馭玉路以祀及犯輶王自左馭馭下祝登受轡犯輶遂驅之

行山曰輶犯之者封土爲山象以苦芻棘柏爲神主既祭之以車轢之而去喻無險難也春秋傳曰跋涉山川自由也王由左馭禁制馬使不行也故書輶作罰杜子春云罰當爲輶輶讀爲別異之別謂祖道轢輶碑大也詩云載謀載惟取蕭祭脂取羝以輶詩家說曰將出祖道犯輶之祭也聘禮曰乃舍輶疏掌馭玉路以祀者與齊右爲官飲酒于其側禮家說亦謂道祭有犯輶之事案祭地及四望明堂等大祭疑亦當有犯輶賈說未備云及犯輶者毛詩邶風泉水孔疏云輶祭則天子諸侯卿大夫皆於國外爲之大馭云犯輶詩云取羝以輶聘禮云釋輶是也又名祖聘禮及詩云出祖是也又名道會子問云道而出是以其爲犯輶祭道路之神爲行道之始故一祭而三名也案孔說是也祖道者道祭之通名詳舉其禮則曰犯輶祭行於廟門外亦謂之輶然與國門外之輶小異故孔不數也據此及戎僕兩職五路唯玉路戎路有犯輶蓋兵祭大事在國外則行之餘路並無此禮以金路以賓非兵車之會象路以燕出入田路以田其事皆輕故不爲犯輶之祭也云王自左馭馭下祝者以馭既下車故王自居左代之執轡也祝謂號祝以告神猶聘禮賜饗祭祖禰僕爲祝皆以行道卒遽趣便攝官故不使祝官將事也云登受轡犯輶遂驅之者賈疏云馭登受取王手之轡犯輶遂驅之而出黃以周二下文及祭酌僕僕左執轡右祭兩軋乃飲俱在犯輶之前經逆敘之馭下右亦下有前馬解轡事文略耳

注云行山曰軺者毛詩鄘風載馳大夫跋涉傳云草行曰跋水行曰涉跋與軺聲同字通鄭訓軺爲山行與毛訓跋爲草行義亦相近以說釋軺亦云委土爲山伏牲其上說文車部云軺出將有事於道必先告其神立壇四通樹茅以依神爲軺既祭犯軺犧牲而行爲範軺又云範軺也讀與犯同又大部云犯侵也案許云立壇四通卽封土爲山象也以其象類言之則爲山以其封土爲壇言之則爲壇又謂之軺壞月令冬祀行注云行在廟門外之西爲軺壞厚二寸廣五尺輪四尺孔疏云皆中雷禮文廣五尺輪四尺者謂軺壇東西爲廣南北爲輪常祀行神之壇則然若於國外祖道軺祭其壇隨路所嚮而爲廣輪尺數同也案曾子問疏義同賈疏亦謂此道祭與月令祀行之軺壞同犯說文作範者段玉裁云許君所見周禮作範不作犯蓋故書也易範圍天地之化馬王肅張作犯圍古二字通用許說範爲正字則犯爲假借字與今義迥異案段說是也鄭從犯者取侵犧爲義許從範而云犯軺犧牲則亦兼取犯義矣云以苦芻棘柏爲神主者釋文云苦劉音負一音倍案說文艸部云苦艸也廣韻十五海云苦黃倍草也漢書東平王雲傳云治天象瓠山立石束倍草并祠之顏注云倍草黃倍草也苦倍並與苦同是古野祭有束苦草爲神主者謂於三者之中但用其一以爲神主則可是也又案祖軺之神經注無文曾子問疏引崔氏云宮內之軺祭古之行神城外之軺祭山川與道路之神案崔靈恩說蓋據聘禮注義惠士奇云祖道本祭行神祖在城門外行則廟門外之西禮雖不同其神一也崔云道路之神非行神而何若山川之神則有宗祝以黃金勺前馬之禮焉以故知釋軺不祭山川也案宮內城外兩軺祭神不當有異惠說近是以

今攷行爲天子七祀之一地示之小祀也祖神卽道神風俗通義祀
典篇及獨斷並謂爲共工氏之子脩宋書曆志引四民月令又謂爲
黃帝之子累祖曾子問疏亦云道神名纍蓋卽本崔寔說諸說不同
要皆人鬼之配食者竊疑宮內廟門外之行與國門外之祖二者同
祭行神而以脩等配之其軒轅制亦略同而行道有遠近之殊其祭
之時地及禮之隆殺遂迥異廟門外之行天子常所出入歲必一祭
此恆禮也國門外之祖則非王出國門無祭法祭亦無常時以此爲
異故聘禮云釋幣于行此廟門外之行也記云出租釋軒轅祭酒脯此
國門外之祖也行近則唯釋幣祖遠則有祭明其神同而地異猶之
社神同祭后土而大社王社亦有大小之異矣云旣祭之以車轂之
而去喻無險難也者說文車部云轂車所踐也旣祭則驅車輶轂軒
轅而行亦無所不踐行道不遇險難此於告祭之後兼示攘厭之義
又鄭月令注據逸禮記祀行之禮云北面設主于軒上乃制脅及脾
爲俎奠于主南又設盛于俎東祭內腎一脾再又五祀之禮皆旣祭
徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸略如祭宗廟之儀詩大雅生民箋
云取羝羊之體以祭神又燔烈其肉爲尸羞焉孔疏謂諸侯天子軒
祭亦有尸依聘禮卿大夫軒祭用酒脯則無尸曾子問疏說亦同據
此則天子祖道之軒與卿大夫用釋奠禮不同當有迎尸之節經注
並不言者文略引春秋傳曰跋涉山川者左襄二十八年傳文引以
證軒爲行山之義也聘禮記注引春秋傳跋作軒疑此亦當與彼同
云自由也者道右注同云王由左駄禁制馬使不行也者凡王平时
乘路皆居左駄者執轡居中今大駄將下祝故王由左暫代駄者執
轡以禁制馬使止不行以俟祭軒也此與大僕王出入則自左駄而
前驅微異彼車行而大僕自駄此車止而王暫自駄行時大駄仍居
中駄也又戎僕犯軒爲王在軍乘革路當居中戎僕則居左駄其犯
軒亦王暫居中代駄與乘玉路異也云故書軒作罰杜子春云罰當

爲軌。軌讀爲別異之別者。段玉裁改讀爲爲讀。如云故書作罰杜據詩禮改作軌。讀軌音如別三字聲類同也。讀如今本作讀爲誤。此字既定作軌矣。不當又易爲別也。故其下文稱詩禮爲軌。證案段校是也。云謂祖道樂。軌。磔大也者。大人凡祭祀共大牲用牲物。伏瘞亦如之。先鄭注云。伏謂伏犬以王車轡之是也。引詩云。載謀載惟取。蕭祭脂取羝以軌者。大雅生民文毛傳云。羝羊牡羊也。軌道祭也。鄭箋云。惟思也。后稷諷謀其日思念其禮。至其時取蕭草與祭牲之脂薰之於行神之位。馨香既聞。取羝羊之體以祭神案生民詩言后稷郊祀之禮有軌故引以爲證。杜云。樂。軌。磔。大。詩。以。牡。羊。者。聘。禮。記。注。說。軌祭云。其牲大羊可也。詩泉水疏云。據天子諸侯有牲卿大夫用酒脯而已。大人云。伏瘞亦如之。明天子以大伏於軌上。羊人無伏祭之事。則天子不用羊。詩云。取羝以軌。謂諸侯也。天子以大諸侯以羊尊卑異禮也。曾子問及左傳昭七年孔疏說並同案。杜意或當如孔說。但六牲之次。羊尊於犬。不應天子軌牲反降於諸侯。孔說實未允。愜聘禮賈疏申鄭義。則謂大羊各用其一。未必並用。是二牲隨所有用之無天子諸侯之異。賈說似得鄭旨。較孔爲長也。云詩家說曰。將出祖道犯軌之祭也者。此蓋三家詩說。聘禮記注引詩傳曰。軌道祭也。謂祭道路之神。則疑引毛傳而申其義。引聘禮曰。乃舍軌飲酒于其側者。此聘禮記文。彼文作出祖釋軌祭酒脯。乃飲酒于其側。此約引之證。大夫以下亦有祭軌。但用釋奠禮也。釋舍古通用。鄭彼注云。祖始也。既受聘享之禮。行出國門。止陳車騎。釋酒脯之奠於軌爲行始也。道路以險阻爲難。是以委土爲山。或伏牲其上。使者爲軌祭酒脯。祈於道也。云禮家說亦謂道祭者。此禮經舊說與詩家說同。杜注云。祖祭說亦兼明。軌祭卽祖道之祭。左昭七年傳云。夢襄公祖杜。注云。祖祭。

道神曾子問云諸侯適天子道而及祭酌僕僕左執轡右祭兩軺祭出注云祖道也並與此軺祭同

軺乃飲

故書軺爲軺軺爲範杜子春云文當如此左不當重重非是書亦或如子春言又云軺當作軺軺謂兩轡也其或言軺亦

非是又云軺當爲軺軺謂車轡前也或讀軺爲簎笄之笄

疏

及祭者將祭行神有迎尸獻酬之事

禮畢又以行道乘車僕爲尤重故并獻之也說文西部云酌盛酒行觴也賈疏云使人酌酒與僕僕卽大駄也案經言僕注不云何官賈

謂卽大駄王使人酌之鄭少儀注亦以祭兩軺祭軺爲大駄之事是也僕者五路諸駄之通稱故校人臧僕注云僕駄五路之僕條狠氏

云誓僕右曰殺僕卽指五駄而言故與右同誓典路賈疏亦以僕爲

大駄戎僕齊僕之等與此經皆可互證上經云駄下祝此變文稱僕

者明王出國門乘戎路亦有犯軺之禮故言僕以陔戎僕也若然大

僕云王出入則自左駄而前驅知非大駄酌大僕者以前驅既不掌

御事不當代大駄登車執轡且少儀又謂酌尸僕如君僕彼僕亦指

爲尸駄車之駄若君僕爲大僕豈別有大僕從尸乎賈此疏以僕爲

大駄說自縕惟條狼氏誓僕賈以爲大僕則與此疏乖異失之云僕

左執轡右祭兩軺祭軺乃飲者旣酌僕僕又歸功於車故受爵先祭

案少儀云酌尸之僕如君之僕其在車則左執轡右受爵祭左右軺

左

軺

右

軺

次

前

軺

乃

飲

彼

禮

與

此

同

彼

云

在

車

則

僕

受

爵

及

祭

飲

並

舉

祭

行

自

以

它

官

爲

尸

旣

獻

尸

而

賜

爵

以

僕

爲

尸

也

注

云

故

書

軺

爲

軺

者

鄭

珍

二

云

以

軺

字

依

篆

體書之只作軒傳久或增綴或模糊卽成开旁爲軒字經杜子春正定其誤已明故說文無軒也案鄭說是也云軒爲範者軒舊本誤軒今依蜀石經及宋本正下同段玉裁改範爲軒云軒字從車從花弓之弓爲聲與從車范省聲之範不同說文有範無軒案段據杜說校也此與下文範軒錯出必有一誤攷少儀孔疏及柳風匏有苦葉孔疏引此注並作範則唐本亦與今本同從車從弓之字惟見此後注及範人注徐養原黃以周並謂卽範之譌文但旣是譌體旣不妨爲說文所無之字段說義亦得通并存之以俟詳覈杜子春云文當如此者杜定從軒軒而後鄭從之云左不當重重非是者段玉裁云謂故書作僕左左執轡也云書亦或如子春言者故書或本亦作祭兩軒祭軒又不重左字如杜所定也又云軒當作軒軒謂兩轡也者杜正軒爲軒而又釋其義與輪人先鄭注義同呂飛鵬云鄭注少儀祭左右軸范引周禮大駄祭兩軒祭軒乃飲云軒與軒於車同謂轡頭也軒與范聲同謂軒前也蓋以范當大駄之軒軒當大駄之軒故並其文而解其義考工記軒崇三尺有三寸注鄭司農云軒轡也弓長六尺謂之庇軒注杜子春云謂覆軒也後鄭皆訓爲轡末與少儀注訓軒爲轡頭異義李淳云先鄭之所謂轡杜子春之所謂軒與後鄭所謂轡末相去不過二寸許其說似矣說文云軒車輪小穿也考工記云參分其轡長去二以爲賢去三以爲軒則軒爲轡末無疑徐養原云車軸耑也或从軒作轡則轡爲軸未無疑徐養原云車軸耑有四名轡也軒也軒也軒也軒也軒也軒也軒也軒也軒也云先鄭注輪人以軒爲小穿與說文合後鄭注輪人庇軒以爲轡末軒之軒與車兩轡別蓋車輪小穿乃軒之本義兩轡亦段稱之猶少儀峩車轡之軒爲兩轡之稱也此軒卽轡爲軸未輪人之軒爲轡末

二軺不同賈謂轄卽軺末少儀疏謂轄頭爲車軺小頭詩雄雉疏又謂轄末軸耑共在一處而有軺轄二名蓋並挹兩軺爲一非杜鄭義也先鄭及杜以轔幹詰輪人之軺則又失之云其或言軺亦非是者軺故書別本又有作轔者蓋傳寫之誤軺形聲並遠於義又無取蓋涉上文而誤故杜直庶其非也又云軺當爲軺軺謂車軺前者亦杜義也釋文軺作軺云音媿美反又音犯蜀石經作範當爲軺賈疏云此云軺少儀作軺軺與車轔之軺同名此云軺少儀云范同是軺前也案賈說是也少儀以軺爲軺而未嘗以軺爲軺陸本乃傳寫之誤段玉裁改爲軺當爲軺謂車軺前也云故書爲軺杜子春言軺當爲軺鄭君從杜詩貌有苦葉正義引此注云故書軺爲範杜子春云範當爲軺車軺前其所據周禮注未誤也惟軺字作範爲誤耳周禮正義作軺當爲軺誤到釋文作軺當爲軺則更誤徐養原亦謂段校確當而云但軺字詩疏亦作範軺範同音古或通用則作範似無不可況軺乃俗體說文所無未知其爲範之俗字與抑軺之俗字與說文車部範範軺也範軺二字連文軺字旣或作轔軺字亦可作範但軺爲正字範爲假借故子春改範從軺少儀祭左右軺范又作从艸之范案段徐說並通此承上云文當如此則杜必不從軺今本之誤自無疑義軺人先鄭注云軺謂式前也書或作軺後鄭云軺是軺法也謂輿下三面之材輪式之所封持車正也說文車部云軺車軺前也从車凡聲周禮曰立當前軺立當前軺卽大行人立當車軺之異文蓋軺軺範字形相近遂多岐互此注上文疊故書依段校本云軺爲軺此承彼而定其字與義云軺當爲軺軺謂車軺前也今以軺人注互證之此云軺當爲軺猶彼云軺是此云軺謂車軺前猶彼先鄭云軺謂式前也段校自墮但詩疏所引與上文軺爲範之範字同蜀石經亦正與彼合徐從孔謂此當作範亦不爲無據今未能定其孰是也至軺人後鄭注軺法之訓與杜許及先鄭軺前之訓

亦無訛蓋軒爲輿下前及左右三面材之通名而此文及少儀皆以前輶別於左右軒故杜專訓爲式前後鄭亦從之而於軒入注則以輿下三面材增成先鄭義明其各有所當杜及二鄭義實相成不必專持一端也互詳彼疏云或讀軒爲簪笄之笄者此仍故書作軒而讀爲笄亦以聲兼義也杜鄭皆不從故引之在後段玉裁云車軸耑之鍵曰牽亦曰軒謂制轂之鐵豎貫軸頭有似又首之笄也故軒與笄同聲案段說本戴震亦通依杜鄭說則軒直是謠體不必有此字也

凡馭路行以肆夏趨以采薺凡路謂五路也肆夏采薺樂章也行謂大寢至路門趨謂路門至應門疏此言應門以內馭路奏樂爲節行之舒疾必與樂相應也賈疏云樂師亦有此法彼下有車亦如之卽上云行趨者據步迎賓客法此旣馭路亦云行趨者此雖馭路行趨遲疾准步迎賓客爲法故雖車亦行趨也注云凡馭路謂五路也者賈疏云此大馭惟馭玉路而云謂五路者大馭雖馭玉路以經云凡所含廣則餘四路亦准玉路爲法故云云五路也若然迎賓客惟乘金路餘四路雖不用迎賓客至於乘車皆自內而出自外而入經路寢及門故鄭據大寢爲正也云肆夏采薺樂章也者謂皆樂篇章之名樂師先鄭注云肆夏采薺皆樂名或曰皆逸詩詳彼及鍾師疏云行謂大寢至路門趨謂路門至應門者樂師注亦云行者謂於大寢之中趨謂於朝廷又引爾雅釋宮爲說此路門之內卽大寢之庭又路門之外應門之內卽治朝所在與樂師義同也賈疏云鄭注樂師云反入應門路門亦如之此注不言亦同於彼也若應門外亦應有樂節但無文故鄭亦不言也詔讓案應門外不得聞樂當卽以鸞和爲節詳後疏凡馭路儀以鸞和爲節舒之法也鸞在衡和疏凡馭路儀以鸞和爲節者此言應門以外馭路在軒皆以金爲鈴疏舒疾之節也應門以外距大寢已遠不得聞樂

故卽以在車鸞和之聲爲之節凡宮外馭路之儀皆放此

注云舒

疾之法也者謂車行舒疾之節與鸞和之聲必相應保氏五駕所謂

鳴和鸞也經解云升車則有鸞和之音仲尼燕居云和鸞中采齊大戴禮記保傅篇云馬動而鸞鳴鸞鳴而和應聲曰和和則敬此御之節也上車以和鸞爲節下車以佩玉爲度荀子正論篇云和鸞之聲步中武象騶中韶濩以養耳史記禮書文略同續漢書輿服志劉注引白虎通云車所以有和鸞以正威儀節行舒疾也又云舒則不鳴疾則失音明得其和也此並以鸞和爲節之義也云鸞在衡和在軺者經解注引韓詩內傳云鸞在衡和在軺前升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應玉藻注義亦同大戴禮記保傅篇云在衡爲鸞在軺爲和此並鄭說所本續漢志注引白虎通魯詩傳楚辭離騷王注呂氏春秋孟春紀高注玉燭寶典引月令章句文漢東京賦薛注說並同而毛詩小雅蓼蕭傳則云在軺曰和在鑣曰鸞秦風駟賦篇轔車鸞鑣箋云輕車驅逆之車也置鸞於鑣異於乘車也又商頌烈祖篇八鸞鵠鑣箋云鸞在鑣四馬則八鸞說文金部云鑣人君乘車四馬鑣八鑣鈴象鸞鳥聲和則敬也說苑說叢篇左傳桓二年杜注及史記禮書集解引服虔說續漢志注引傅玄乘輿馬賦注說鸞止與蓼蕭傳同案依鄭駟賦箋說則田車鸞在鑣與乘車鸞在衡異故賈疏及駟賦疏並謂此注及玉藻經解注皆據乘車駟賦鸞鑣則據田車故所在不同然蓼蕭和鸞烈祖八鸞皆是乘車依鄭說亦宜置鸞於衡今蓼蕭箋既不易毛義而烈祖箋又明箸鸞在鑣之訓是鄭亦不能堅持其說故駟賦疏引五經異義載禮大戴詩毛氏二說許謹案云經無明文且殷周或異鄭亦不駁以證鄭爲兩解今攷異義雖並列戴毛兩說然續漢志注又引許慎曰詩云八鸞鎗鎗則一馬二鸞也又曰轔車鸞鑣知非衡也蓋亦異義許案之語則又申毛駁戴故說文亦釋鑣爲在鑣是不從鸞在衡之說也桓二年左傳孔疏云案

考工記輪崇車廣衡長參如一則衡之所容唯兩服馬耳詩辭每言八鸞當謂馬有二鸞鸞若在衡衡唯兩馬安得置八鸞乎以此知鸞必在鑣孔廣森云鑣馬銜也鸞在鑣兩口角各一四馬凡八故詩稱八鸞若在衡則八無取義案許君及兩孔氏說辯鸞之在鑣其說甚精鄭詩禮注說舛異自當以蓼蕭箋爲定解至和之在軾禮戴氏詩毛韓魯及許鄭高咸無異說惟說苑及左傳服杜注說並云和在衡其說於古無徵恐非又春秋綵露三代改制質文篇說主天法商而王鸞輿垂四鸞主天法質而王同主地法夏而王鸞輿垂二鸞主地法文而王同此說鸞數與詩義不合不足據也云皆以金爲鈴者經解注義同續漢輿服志注引干注云和鸞皆以金爲鈴亦從鄭義廣雅釋器云和鑾鈴也公羊宣十二年何注云宗廟割切之刀環有和鋒有鸞則和鸞自是鈴之通名不必定在車也鈴詳巾車疏據鄭說則和鸞同爲金鈴以所在異名許君說文義亦同惟玉燭寶典引月令章句說鸞路云鸞鳥名也以金爲鸞鳥懸鈴其中施於衡上以爲遲疾之節又呂氏春秋高注亦云鸞鳥在衡和在軸鳴相應和後世不能復致鑄銅爲之飾以金謂之鸞輶也案蔡高亦謂鸞在衡而云世以金爲鳥形以縣鈴蓋據漢制爲說續漢輿服志載乘輿金根安車立車並鸞鳥立衡是也古疑無是制蔡據以釋月令史記禮書正義引皇侃說同並誤也漢書五行志顏注云和鈴也以金爲之施於衡上鸞亦以金爲鸞鳥而銜鈴焉施於鑣上此亦同蔡氏鸞鳥銜鈴之說而以和在衡鸞在鑣則又兼采服杜之義皆不足據又崔氏古今注云五路衡上金爵者朱雀也口銜鈴鈴謂鑾所謂和鑾也禮記云行前朱鳥鸞也前有鸞鳥故謂之鸞鸞口銜鈴故謂之鑾鈴今或爲鑾或爲鸞事一而義異也崔說亦本漢制然依說文則鑾正字鸞皮借字崔氏謂金爵爲鸞所銜鈴爲鑾強析鑾爲二尤非又楚辭離騷云鳴玉鸞之啾啾王注云鸞鸞鳥也以玉爲之著於衡彼鸞用玉

疑七國以後之後制王注似亦
沿鸞鳥立衡之說皆非古制也

周禮正義卷六十一

珍倣宋版印

西漢書卷之十

周禮正義卷六十二

瑞安孫詒讓學

戎僕掌馭戎車

戎車革路也出王乘以自將

掌馭戎車者與戎右爲官聯也疏注云戎車革路也師出王乘以自

將者巾車云革路以卽戎注云卽戎謂兵事以大駄馭玉路齊僕馭金路道僕馭象路皆王自乘之路明此戎僕所馭者亦專屬王自乘

之革路別於後凡戎車爲諸臣所乘之車也王自將者謂親出征討若春秋桓五年桓王以諸侯伐鄭之類

政正其服俤副也服謂衆乘疏注云俤副也者射人云大師令有爵戎車者之衣服

疏者乘王之俤車車僕云掌戎車之萃

注云萃猶副也又諸子云掌國子之俤注云故書俤爲卒司農云讀如物有副俤之俤俤萃卒聲類並同左襄二十三年傳說齊侯伐衛

有貳廣杜注云公副車孔疏弓服虔云司馬法謀帥篇曰大前驅啓

乘車大晨俤車屬馬大晨大殿也音相似案據司馬法大前驅爲前軍大晨卽大殿爲後軍則俤車在後軍之內爲戎車之副亦謂之貳

廣又通言之亦曰佐車詳田僕疏又卿大夫行道之副車亦有名俤

車詩小雅綿蠻云命彼後車謂之載之鄭箋云後車俤車也云服謂衆乘戎車者之衣服者賈疏云鄭注坊記云僕右恆朝服據非在軍

時若在軍則服韋弁服衆乘戎車者之衣服謂此服也言衆乘戎車者之服則副車十二乘及廣闢苹輕之俤皆是也案賈說是也左僖

三年傳云均服振振杜注云戎事上下同服是戎事諸臣與王同服韋弁服正之者令不得服它服以自殊異也

犯較如玉

兵車之會者謂有征討之事而合諸侯大宗伯云時見曰會是也注云如在軍者賈疏云謂如其犯輒巡守及兵車會亦乘革路若乘車之會卽車凡戎車之儀凡戎車衆之兵車也書疏注云凡戎車衆乘金路也掌凡戎車之儀序曰武王戎車三百兩疏之兵車也者對前云戎車爲王自乘之戎路明此凡戎車爲將帥及卒士所乘亦謂之小戎詩秦風云小戎俴收鄭箋云此羣臣之兵車是也衆兵車自此有馭戎僕不親馭之唯掌正其儀耳引書序曰武王戎車三百兩者牧誓序云武王戎車三百兩虎賁三百人與受戰于牧野孟子盡心篇亦云武王之伐殷也革車三百兩引之者證戎車爲衆兵車也

齊僕掌馭金路以賓以待賓客掌馭金路者與齊右爲官聯也注云同諸侯也朝觀宗遇饗食皆乘金路其灋儀各以其等爲車送逆之節謂十步子男五十步司儀職曰車逆拜辱又曰及出車送疏注云節謂王乘車迎賓客及送相去遠近之數者賈疏云受享於廟則迎之大行人云上公九十九人擯者五人廟中將幣三享鄭注云朝先享不言朝朝正禮不嫌有等是春夏受贊於朝無迎法受享則有之秋冬一受之於廟亦無迎法故郊特牲云觀禮天子不下堂而見諸侯是受贊受享皆無迎法今言朝觀宗遇饗食皆乘金路者謂因此朝觀宗遇而與諸侯行饗食在廟卽有乘金路迎賓客之法也案大行人說公侯伯子男朝位注云朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處也王始立大門內交擯三辭乃乘車而迎之賈彼疏亦云春夏受贊在朝無迎法朝後行三享在廟天子親迎曲禮孔疏弓熊安生說正同卽賈所本綜校此與大行人兩注並不云迎賓有春夏秋冬之說

異則鄭意自謂四時朝並無迎賓享並有迎賓熊賈說非鄭意曲禮疏又引崔靈恩說則謂春夏朝享並有迎法秋冬並無其說尤謬陳祥道云齊僕朝觀宗遇皆乘金路各以其等爲車送逆之節蓋春朝夏宗秋觀冬遇其送逆之禮並同金鷄云大行人所謂朝位賓主之閒不言何時是四時皆同也齊僕且明言朝觀宗遇送逆此四時皆迎之確據則諸家謂春夏迎賓而秋冬不迎者誤矣郊特性云觀禮天子不下堂而見諸侯朝觀宗遇皆謂之觀必無迎賓之法所以正君臣之分也其後行饗食於廟以講賓主之禮通上下之情乃有迎賓之法周官一經凡諸侯四時常朝皆止言朝觀而此備舉四時之名正見諸侯晚來王亦待之隆也賈疏謂饗食有迎賓法視諸家爲優惜并謂春夏受享亦迎賓於義不通也案陳金並謂朝觀宗遇四時同禮深得經注之旨金謂享無迎賓亦墮但本鄭箛說謂迎賓爲因四時常朝而行饗食時事林喬蔭朱大韶黃以周說並同今攷饗食固當有迎賓而未盡也凡四時常朝朝享無迎賓享後禮裸則當有迎賓蓋朝享純乎君臣故無迎法禮及饗食純乎賓主故依諸侯相朝禮有迎法經云朝觀宗遇卽指禮裸而言鄭賈謂此迎賓朝宗則在享與饗食觀遇則又唯在饗食不知禮賓與饗食同有車迎之法實朝觀宗遇之通禮也互詳大行人疏又案詩小雅蓼蕭箋云諸侯燕見天子天子必乘車迎於門是燕禮雖輕亦有車迎此經注並不具也云上公九十九步侯伯七十步子男五十步者謚送逆相去遠近之數賈疏云大行人文彼據受享於廟非饗食禮也引之者欲見饗食迎賓與受享同案大行人所言正朝享後禮賓之禮也鄭意則以爲三享時事賈謂專指饗食非鄭意也引司儀職曰車逆拜辱又曰及出車送者謚天子待諸侯與諸侯自相朝同賈疏謂據受饗食

之禮亦非

道僕掌馭象路以朝夕燕出入其灋儀如齊車

朝夕

朝夕

掌馭象路

者與道右

珍倣宋版印

爲官聯也
注云朝夕朝朝莫夕者鄉飲酒義云朝不廢朝莫不廢夕注云朝夕朝莫聽事也左成十二年傳云百官承事朝而不夕又昭十二年傳云楚右尹子革夕杜注云夕莫見孔疏云日見君謂之朝莫見君謂之夕哀十四年傳稱子我夕晉語稱叔向夕皆謂夕見君也案孔說是也左傳朝夕以臣見君爲文此朝夕以王聽事見羣臣爲文其義通也凡常朝皆在日有事則有夕朝夕同在內外朝故亦通謂之朝巾車云象路以朝不言夕以朝可陔夕也內則說子事父母云昧爽而朝日入而夕又文王世子云文王之爲世子朝於王季日三下文難初鳴日中及莫三至是事親得通稱朝夕日中及莫亦通得稱朝矣賈疏云朝朝莫夕在正朝來往而言燕者以其在宮中行事皆稱燕案賈說非也朝夕者謂王乘車出視朝自路門外治朝至皋門內外朝皆是燕出入則出入游燕其地甚廣不必在三朝故小臣云王之燕出入則前驅注云燕出入若今游於諸觀苑是燕出入自專屬燕游與朝夕爲二事賈并爲一殊誤掌貳車之政令副貳亦疏

掌貳車之政令者馭夫云掌馭貳車則貳車馭夫

注云貳亦副

馭之道僕不親馭唯掌其政令耳

者謂貳車卽象路之副車書顧命有次路典路賈疏引鄭書注以爲象路之貳周書器服篇云次車羔冒穆天子傳亦有次車之乘皆是也大戴禮記朝事篇說朝日東郊云天子乘大輶貳車十有一乘彼大輶卽玉路則玉路之副亦稱貳車大行人上公貳車九乘侯伯七乘子男五乘國語魯語云大夫有貳車備承事也既夕記主人乘惡車亦有貳車則士禮也韓非子外儲說左云晉國之法上大夫二輿二乘中大夫二輿一乘下大夫專乘二輿亦卽貳車是天子諸侯卿大夫士並有貳車不必皆象路之副也賈疏云上文戎僕倅車云副

故此貳亦副也案貳訓副詳小宰疏
賈觀禮疏云貳車者飾皆與正路同

田僕掌馭田路以田以鄙

田路木路也

疏

掌馭田路者亦與戎

右爲官聯也

注云

田路木路也者賈疏云按巾車云木路建大麾以田故知田路卽木

路也云田田獵也者小司徒注義同云鄙循行縣鄙者此經縣鄙有

二遂人之縣鄙爲六遂之屬別五鄙爲鄙五鄙爲縣是也宰夫司常

大司馬司士朝士諸職之縣鄙則爲四等公邑之通稱鄭多據六遂

縣鄙爲釋故此注賈疏亦謂指六遂之縣鄙以包六鄉蓋據宰夫注

義竊謂畿內千里皆王所循行經不當獨言遂鄙蓋鄙者野也對城

郭之言凡王遠行出國門則乘田路由郊以至於畿通謂之鄙以鄙

猶言乘以行野也左僖十四年傳云王使來告難曰不穀不德得罪

于母弟之寵子帶鄙在鄭地汎杜注云

鄙野也此鄙與彼義同注疏說並未晐

掌佐車之政

佐亦

疏掌佐車之政者

謂佐車亦馭夫所馭田僕唯掌其政令不掌馭也

注云佐亦副者此

謂佐車爲木路之副與戎僕戎路之副爲佐車道僕象路之副爲貳

車各因事異名義則同也賈子禮篇云天子佐輿十乘以明貴也佐

輿卽佐車依大戴禮記說王副車宜十二乘賈子蓋糴舉大數賈疏

云天子尊故戎車田車之貳有別名諸侯卑戎車田車之貳同曰佐

無倅名是以檀弓云戰於乘丘公隊佐車授綏少儀注亦云朝祀之

副曰貳戎獵之副曰佐也案賈謂諸侯戎車田車之貳同曰佐義本

熊安生少儀云乘貳車則式佐車則否注云貳車佐車皆副車也廟

祀之副曰貳戎獵之副曰佐孔疏引熊氏云此云戎獵之副曰佐者

據諸侯禮也故莊九年公及齊師戰于乾時公喪戎路佐車授綏是

也惠士奇云熊氏說誤佐車者武車也戎車不式豈徒諸侯案惠說

是也倅貳佐皆有副義分言之則戎路之副曰佐

疏佐車田路之副曰佐

車通言之則戎田二路之副並得稱佐車左成二年傳審之戰亦云鄭周父御佐車宛袞爲右載齊侯以免周書大武篇云佐車舉旗並以戎路之副爲佐車與檀弓少儀合鄭說甚塙檀弓孔疏說同而設熊賈以爲天子諸侯異名不足據也佐車又通稱貳車詳駄夫疏設驅逆之車驅驅禽使前趨獲逆

疏

設驅逆之車則此車亦駄夫駄使車注云驅逆之車則此車亦駄夫駄之

田僕掌其陳設之事不掌馭也

注

云驅驅禽使前趨獲者大司馬

乃設驅逆之車注云驅驅出禽獸使趨田者也案說文大部云獲獵所獲也謂驅禽趨田獵之所云逆衙還之使不出圍者釋文云衙本又作御馮登府石經攷異引蜀石經衙作禦案毛詩秦風駟賦孔疏

引此注亦作御衙御禦字並通惠士奇云禦借作衙古音同也後漢北海相景君銘曰強衙改節微弱蒙恩案惠說是也漢石門頌綏億

衙疆亦以御爲衙衙還之使不出圍謂軼獸將出圍迎御令還不得出大司馬注云逆逆要不得令走是也王制云大夫殺則止佐車佐

車止則百姓田獵鄭彼注云佐車驅逆之車據此經則佐車爲副車與驅逆之車爲一疑王制注誤或大夫田禮略不別設驅逆之車卽以佐車共驅逆之用

以告獲也

疏

令獲者植旌者虞澤虞爲官聯也賈

殺於天子諸侯禮與

令獲者植旌以告獲也

疏

令獲者植旌者山虞注義同

疏云按山虞植旌屬禽此官又云植旌比禽者彼此共其事故並見之注云以告獲也者告得獲者令獸禽也毛詩小雅車攻傳云天子發抗大綏諸侯發抗小綏獻禽於其下面傷不獻踐毛不及獻比

獻不成禽不獻卽植旌令獻之事云植樹也者山虞注義同及獻比

禽田弊獲者各獻其禽疏及獻比禽者亦與山虞澤虞爲官聯也

疏

比種物相從次數之注云田弊獲者各獻其禽者大司馬注云

獻猶致也屬也田止虞入植旌衆皆獻其所獲禽焉是也賈疏云太司馬春秋火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊弊止也田止百姓所得禽大獸

公之小禽私之公之者獻於旗下每禽擇取三十其餘爲主皮之射而取之云比種物相從文數之者宰夫注云比校文之謂以所獲使種類大小相從比文校數其多少山虞注云田止樹旗令獲者皆致其禽而校其耳以知獲數是也

凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳提猶舉也晉猶抑也使人扣而馳舉之抑之皆止奔也馳放不扣疏者記王以下田車馳驟之節皆謂逐禽時保氏五馳之逐禽左是也詩小雅車攻云不失其馳舍矢如破穀梁昭八年傳云御者不失其馳然後射者能中此提馬以下馳走之節亦欲其不失馳也賈疏云凡田亦謂四時田天子發抗大綏諸侯發抗小綏大夫發止佐車其時有提馬晉馬之事注云提猶舉也者說文手部云提挈也舉對舉也引申之提與舉義亦通漢書刑法志顏注引李奇云提舉也淮南子倣真訓提挈天地高注云一手曰提挈舉也是提挈義同一云晉猶抑也者此假借之義廣雅釋詁云抑按按也梭晉聲近義通云使人扣而舉之抑之皆止奔也者說文手部云扣牽馬也爲王御田車則牽馬而舉之爲諸侯御田車則牽馬而抑之皆以止馬令不急奔賈疏云提遲於馳皆使尊者體舒卑者體促之義也惠士奇據毛詩鄭風大叔于田傳云驃馬曰磬止馬曰控謂提猶控也勒馬曰提案惠謂提控義略同是也晉則微縱而未驃蓋略急於控而緩於磬也云馳放不扣者說文馬部云馳大驅也廣雅釋宮云馳奔也謂不牽馬任其奔馳卽詩所謂磬也

馭夫掌馭貳車從車使車

貳車象路之副也從車戎路

疏

注云貳車

也者賈疏云以道僕云掌貳車之政令故知之也王安石云貳車副車姜北錫云貳車通謂諸僕倅車貳車佐車之屬對文則分倅貳佐

車

散文則通名貳也曾剗亦據少儀乘貳車必式注貳車副車謂非象路獨得是名案王姜曾說是也王昭禹李光坡莊存與說同司戈盾云軍旅會同授貳車戈盾軍旅乘革路會同乘金路而咸名貳車則貳車不專爲象路之副大行人說五等諸侯來朝各有貳車乘數不同亦不必皆象路也蓋分言之則象路稱貳車戎路稱俠車田路稱佐車通言之則王五路之副各十二共六十乘統稱貳車此職之貳車蓋陔五副路而言不專屬象路之副也互詳道僕疏云從車戎路田路之副也者謂卽戎僕之俠車田僕之佐車也賈疏云見戎僕與田僕俱不言貳田與戎俱是職頗故知兼此二者也不掌玉路金路之副者二者事暇蓋車僕不共掌也姜兆錫云從車卽道右職從王之車莊存與云卿大夫從王乘公車案姜莊說是也王安石王昭禹李光坡並釋從車爲屬車義亦略同據道右云自車上諭命于從車彼官掌馭象路而有從車則從車非戎路田路之副明矣射人云有大賓客則作卿大夫從司士云凡會同作士從賓客亦如之諸子云會同賓客作羣子從此從車卽彼諸臣從王者所乘之車與副車備王自乘者異鄭賈亦並失其義又凡王行自乘一路其四路亦從行典路云凡會同軍旅弔于四方以路從是也彼從路卽五正路與貳車從車不同則非此官所馭也互詳道右疏云使車驅逆之車者賈疏云以使役勞劇之事故知是驅逆之車也王安石云使車使者所乘之車案王說亦是也王昭禹李光坡姜兆錫莊有可曾剗說並同此車爲奉使者所乘司士云作士適四方使及行夫傳遽之車事並所乘用田事驅逆之車雖亦陔於其中而實不止此也分公馬而駕治之乘調六疋疏分公馬而駕治之者公馬卽校人之王馬與牛馬案此公馬兼六物則不止戎馬矣注云乘調六種之馬者六種之馬卽校人之六馬也賈疏云趣馬自主駕脫故知此駕治者是謂

習之

校人掌王馬之政

政謂差擇養乘之數也月令曰班馬政

疏

掌王馬之政者官所畜之馬以給王事者別於民馬

謂之王馬亦卽駁夫所謂公馬也國語楚語闕且曰古者聚馬不害民之財用國馬足以行軍公馬足以稱賦不是過也韋注云國馬民馬也十六井爲丘有戎馬一匹牛三頭足以行軍公馬公之戎馬也稱舉也賦兵賦也案韋說非也丘出戎馬一匹文出司馬法此乃計井出車之制其馬出於民間有兵事鄉遂軍不足以用乃調發及之此非常聚於王閑也顧且所謂國馬者乃鄉遂之軍馬馬質所給者故曰足以行軍所謂公馬者乃邦國六閑之馬官所養以給事者卽此經之公馬故曰足以稱賦賦當訓爲頒謂充頒給官府之用韋並失其義韓非子解老篇云戎馬乏則將馬出彼戎馬蓋卽指國馬將馬卽指王馬公馬也此職六物雖有戎馬然止備王戎路卒車及從行公卿大夫宿衛士庶子之用丘甸軍賦無與於國馬之數鄭答趙商已論之矣詳後疏注云政謂差擇養乘之數也者數石經攷異引蜀石經作政亦通賈疏云經辨六馬是差擇也下云凡頒良而養乘是養乘也引月令曰班馬政者仲夏季秋二令並有此文仲夏注云馬政謂養馬之政教也季秋令冢教田獵爲文注云馬政謂齊其色度其力使同乘也此注似引仲夏令文賈疏謂專據季秋令未墻

辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駿

馬一物

種謂上善似母者以次差之玉路駕種馬戎路駕戎馬金

疏

種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駿馬一物者毛詩小雅六月傳云毛物也此物當亦兼齊足齊力言之轉人有國

馬田馬駕馬三等之輒注云國馬謂種馬戎馬齊馬道馬高八尺田馬七尺駕馬六尺然則此道馬以上四者並謂之國馬國馬與田馬駕馬等雖種類毛物不同蓋亦以馬之高卑相別異此六馬六物馬質馬量三物止有戎馬田馬駕馬者彼據買之民間以共官者故無種馬齊馬道馬等周書繩匡篇有三牧疑卽指馬質三物之牧言之此總辨國廄之馬故備六物也注云稱謂上善似母者者廣雅釋詁云種類也謂類其母也種戎齊道田五馬並爲良馬此馬尤善故獨稱種馬云以次差之玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬駕馬給宮中之役者賈疏云知差次如此者以其言戎道田以事爲名則知戎馬駕戎路道馬駕道車田馬駕田路以此五者種馬最在上駕玉路可知駕馬最在下五路之外給役可知沈夢蘭云駕駕馬者駁夫之貳車從車使車凡驅役之車皆是詁讓案爾雅釋畜云宗廟齊豪戎事齊力田猶齊足若然玉路駕種馬當齊豪戎路駕戎馬當齊力田路駕田馬當齊足與荀子禮論篇云大路之馬必倍至教順然後乘之所以養安也蓋卽言玉路之種馬也雜記云凶年則乘駕馬明非凶年不乘駕馬故知供役而已但駕馬二閑不止給于宮中之役宮中當作官中謂給百官府之役也穀梁莊二十九年楊疏引正作官不誤此與下經官中之稍食官誤作宮同官中亦見士師職凡領良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘爲阜阜一趣馬三阜爲繫繫一駁夫六繫爲廄廄一僕夫六廄成校校有左右駕馬三良馬之數麗馬一圉八麗一師八師一趣馬八趣馬一駁夫良善也善馬鄭司農云四匹爲乘養馬爲圉故春秋傳曰馬有圉牛有牧玄謂二耦爲乘師趣馬駁夫僕夫帥之名也趣馬下士駁夫中士則僕夫

上士也自乘至廢其數二百一十六匹易乾爲馬此應乾之策也至
校變爲言成者明六馬各一廢而王馬小備也校有左右則良馬一
種者四百三十二匹五種合二千一百六十匹駕馬三之則爲千二
百九十六匹五良一駕凡三千四百五十六匹然後王馬大備詩云
駢牝三千此謂王馬之大數與麗耦也駕馬自圉至馭夫凡馬千二
十四匹與三良馬之數不相應八皆宜爲六字之誤也師十二匹趣
馬七十二匹則馭夫四百三十二匹矣然後而疏凡頒良馬而養乘
三之既三之無僕夫者不駕於五路卑之也

疏

之者謂此官辨良

馬五物頒與廢繫諸官養而乘之巫馬注云乘謂驅步是也會釗云
漢書禹貢傳廢馬食粟苦其大肥氣盛怒至乃曰步作之乘之所謂
步作之也云乘馬一師四圉者以下記十二閑馬及牧馭之數亦此
官之官法也云三乘爲阜阜一趣馬者趣馬葉鈔釋文作趨馬與敘
官不合疑誤阜卽閑之小者詳敘官疏云三阜爲繫繫一馭夫者繫
繩文作轂云本又作繫案陸本是也經例用古字作轂注例用今字
作繫詳司門疏繫者牧羣之名國語齊語桓公與衛繫馬三百孟子
萬章篇云繫馬于駟並卽此云六繫爲廢廢一僕夫者釋名釋宮室
云廢匱也匱聚也牛馬之所聚也說文广部云廢馬舍也周禮曰馬
有二百十六匹爲廢廢有僕夫案僕夫卽五馭之僕也此乘四匹阜
十一匹繫三十六匹良駕二馬所同惟設官則異至廢則駕馬當增
三倍並詳後疏又案此廢卽養王馬之舍凡廢有內外不同公羊僖
二年傳荀息云馬出之內廢繫之外廢爾是也此十二廢蓋王馬之
內廢對養國馬者爲外廢也郊特牲庫門注云庫或爲廢則內廢或
卽在庫門內故庫門亦稱廢門與云六廢成校者校者六閑之總名
卽馬棧也詳敘官疏注云良善也者王府注同云善馬五路之馬
者謂種馬至田馬五者通爲良馬對駕馬不駕路而言也鄭司農云
四匹爲乘養馬爲圉者敘官注義並同云故春秋傳曰馬有圉牛有

牧者昭七年左傳楚芊尹無字語引之者證養馬爲圉杜注亦云養
馬曰圉養牛曰牧與先鄭說同云玄謂二耦爲乘者易屯釋文引鄭
易注云馬牡牝曰乘是二耦四馬並得爲乘皆取兩兩相耦之言也
詩鄘風千旄孔疏引五經異義云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四十駕二詩云四驥彭彭武王所
乘龍旗承祀六轡耳耳魯僖所乘四牡駢駢周道倭遲大夫所乘謹
案禮王度記曰天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三十駕二庶人
駕一說與易春秋同玄之聞也周禮校人掌王馬之政凡頒良馬而
養乘之乘馬一師四圉四馬爲乘此一圉者養一馬而一師監之也
尚書顧命諸侯入應門皆布乘黃朱言獻四黃馬朱駟也旣實周天
子駕六校人則何不以馬與圉以六爲數顧命諸侯何以不獻六馬
王度記曰大夫駕三經傳無所言是自古無駕三之制也案據駁異
義說則王五路亦止駕四馬此經以四馬爲一乘而設一師四圉者
亦以同駕一車故以四爲數也云師趣馬駄夫僕夫帥之名也者師
卽敘官之圉師也圉師帥圉趣馬帥圉師駄夫帥趣馬僕夫帥駄夫
皆轉相帥領云趣馬下士駄夫中士則僕夫上士也者賈疏云序官
有趣馬下士阜一人徒四人駄夫中士二十人無僕夫十數之文以
此文官尊者管卑者駄夫旣中士明僕夫上士可知易祓云鄭以僕
夫爲上士非也玉路之僕曰大駄金路之僕曰齊僕象路之僕曰道
僕木路田僕也革路戎僕也總而名之爲僕夫五僕中惟道僕田僕
爲上士大駄戎僕爲中大夫齊僕爲下大夫黃度李鍾倫姜北錫說
並同吳廷華亦云以經義言則大駄當掌種馬之廢種馬駕玉路也
卽大駄戎僕齊僕道僕田僕其說致稿蓋析言則五僕分駄五路故
官名互異總言之則一廢有一僕故此通稱僕夫也僕夫省文亦稱

僕後經云減僕是也鄭於減僕釋爲駁五路之僕說自精塙而於此
僕夫乃以爲諸僕之外別有是官復貳定其爵爲上士以增敘官之
所無沈形依鄭說謂當補僕夫上士十人皆非也又詩小雅出車云
召彼僕夫謂之載矣毛傳云僕夫御夫也彼將率所乘不必戎僕御
故毛以御夫釋之御夫卽駁夫蓋散文得通此以僕夫帥領駁夫則
二官迥異與詩義亦不同也云自乘至廢其數二百一十六匹者謂
一廢良馬一種之數也以一乘四匹三乘爲卓則十二匹三卓爲繫
則九乘三十六匹六繫爲廢則十八卓五十四乘二百一十六匹云
易乾爲馬此應乾之策也者乾爲馬說卦傳文又繫辭上云乾之策
二百一十有六韓康伯注云陽爻六一爻三十六策六爻二百一十
六策賈疏云按易天一生水北方地二生火南方天三生木東方地
四生金西方天五生土中央是謂陽無匹陰無耦又地六成水北方
天七成火南方地八成木東方天九成金西方地十成土中央是謂
陽有匹陰有耦龜取生數一二三四五蓍取成數六七八九十若然
東方南方生長之方故七爲少陽八爲少陰西方北方成熟之方故
九爲老陽六爲老陰不取十者中央配四方故也是以易之六爻卦
畫七八爻稱九六七八九六既配四方故九六皆以四乘之乾之六
爻以四乘九四九三十六六爻故二百一十六是爲乾之策也云至
校變爲言成者明六馬各一廢而王馬小備也者以卓繫廢三者皆
言爲至校獨云六廢成校明取馬數小備故特異其辭鄭喪大記注
云成猶備也鄭知六馬各一廢者以一校六廢與六物之數適相當
故謂六廢成校經語難似上家良馬而實關下駑馬爲文是良馬每
廢二百一十六匹駑馬三之則六百四十八匹合計六廢五良一駑
共一千七百二十八匹也假令此六廢全爲良馬則當減四百三十
二匹文選吳都賦劉達注云校人中大夫掌王田獵之馬一校千二
百九十六匹劉說正以良馬六廢計之蓋漢魏周禮經師有此義但

良馬止五物而廢有六勢無由合故鄭不如此計數也云校有左右則良馬一種者四百三十二匹五種合二千一百六十匹者惠士奇云一廢二百一十六匹倍之爲四百三十二匹乃二廢良馬一種之數也以其數五之得二千一百六十匹乃十廢良馬五種之數也賈疏云經云六廢成校據一廂言之王馬小備下云校有左右則十二廢爲十二閑若據一廂一廢爲二百一十六匹據兩廂倍之故四百三十二匹種別四百三十二匹五種計之自然總合二千一百六十匹詒讓案經云六廢成校則合左右校爲十二廢而鄭必先通計良馬十廢之數者以駕馬二廢與良馬數遠不相當故先就良馬五物計之也云駕馬三之則爲千二百九十六匹五良一駕凡三千四百五十六匹然後王馬大備者惠士奇云二廢良馬一種四百三十二匹以其數三之得一千二百九十六匹乃二廢駕馬三良馬之數也以十廢良馬五種之數與二廢駕馬三良馬之數相并得三千四百五十六匹乃五良一駕十二閑之全數也引詩云駢牝三千者酈風定之方中文鄭箋云國馬之制天子十有一二閑馬六種三千四百五十六匹邦國六閑馬四種千二百九十六匹衛之先君兼邶鄘而有之而馬數獨禮制今文公滅而復興徙而能富馬有三千雖非禮制國人矣之亦並據此經爲說駢牝詳度人疏云此謂王馬之大數與者謂詩文不合邦國禮而與王馬之大數正同云麗韜也者敘官注同云駕馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹者駕馬一麗二匹則一圉八趣馬凡五百十二麗千二十四匹則一馭夫是自圉至馭夫總馬八趣馬凡十六匹則一師八師凡六十四麗一百二十八匹則一趣馬一千二十四匹也云與三良馬之數不相應者賈疏云依經八計之得此千二十四匹其三良馬有千二百九十六匹故言不相當云八皆宜爲六字之誤也者賈疏云若作六計得千二百九十六匹與三良馬數合故破從六也云師十二匹趣馬七十二匹則馭夫四百三十

二匹矣然後而三之者鄭意破八爲六則六麗二十六凡十二匹而師以六乘十二凡七十二匹爲六師三十六麗而一趣馬更以六乘七十二凡四百三十一匹爲六趣馬一百十六麗而一馭夫良馬左右二廢合計亦四百三十二匹兩數正同再以三乘之得千二百九十六匹與經三良馬之數相應也又案鄭必破八爲六者亦以依經圉師以上皆積八成數則不能成阜惟改八爲大則每阜一圉師六阜一趣馬三十六阜一馭夫百八阜一僕夫於阜繫之數亦正合也云旣三之無僕夫者不駕於五路卑之也者以良馬一繫三十六匹則有一馭夫一廢二百十六匹則有一僕夫今駑馬依鄭說則四百三十二匹始有一馭夫其數已不相當而駑馬之師至馭夫而止雖三之至千二百九十六匹之多亦不更設僕夫明以不駕五路卑之故不設貴官也賈疏云按此經乘馬一師四圉三乘爲阜阜一趣馬三阜爲繫繫一馭夫按序官云趣馬下士阜一人徒四十人卽此以云阜一趣馬各自師至馭夫中士二十人下士四十人并之六十正充此良馬之馭夫又不天子十有一閑馬六種邦國六閑馬四種家見駑之馭夫者或脫也

天子十有一閑馬六種邦國六閑馬四種家

四閑馬二種降殺之差每廢爲一閑諸侯有齊馬道馬田馬疏天子大夫有田馬各一閑其駑馬則皆分爲三焉

二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種者王十二閑半之以爲邦國之閑數三分邦國之閑去一以爲家之閑數左成十八年傳云程鄭爲乘馬御六驥屬焉杜注云六驥六閑之驥周禮諸侯有六閑馬晉制與此經合

注云降殺之差每廢爲一閑者說文門部云閑闥也漢書百官公卿表顏注云閑闥養馬之所也詩魯頌駟孔疏云閑謂馬之所在有限衛之處是閑廢義同故又謂一廢爲一閑鄭意上文六廢成校校有左右是一校六廢左右合爲十二廢卽是十二閑但天子備十二閑六種邦國以下以次遞降殺之其每廢爲一

閉則同也穀梁莊二十九年新延廢傳云延廢者法廢也范注引此經釋之亦云每廢一閉云諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各閉其駑馬則皆分爲三焉者此無正文鄭意邦國之與天子降殺以兩故於六種之中去上二種取下四種以充邦國之用又天子良馬五種種各一閉其駑馬三良馬則以三倍之數并處二閉今邦國六閉馬四種若亦如天子之制良馬三種駑馬一種種各二閉則有八閉非六閉所能容故謂邦國及家皆良駑每種止一閉駑馬三良馬則又分處三閉與天子制不同也吳廷華據巾車金路同姓以封象路異姓以封革路以卽戎以封四衛木路以封蕃國注金路以封同姓及公以難此注謂此邦國不分五等則同姓及公之金路固當用齊馬而侯伯以下乘象革木三路者不宜概用齊馬又夏官敘官邦國有軍制亦應有兵車鄭注四種亦不宜獨去戎馬案鄭依上文六物之文種戎在齊道田之上故謂邦國無種戎二馬但戎馬革路所駕巾車革路以封四衛在邦國爲子男之車則五等諸侯通得乘之况邦國無大小名立軍制而謂不得備戎馬於理實難通吳氏疑之是也且五路之中革路卑於金象則六馬之中戎馬不得尊於齊道故馬質三物有戎馬而無齊道明齊道之物貴於戎也然則上經六物戎在齊上乃偶順文便不爲尊卑之定次而鄭卽據之以爲邦國無戎馬非至論也攷毛詩魯頌駉傳云諸侯六閉馬四種有良馬有戎馬有田馬有駑馬其說與鄭此注異諦審毛意蓋卽以馬質三物戎田駑三馬皆買之民間非國廢所生故以充諸侯之馬但其所謂良馬一種不知正指何馬依此經注義則種戎齊道田五馬並爲良馬毛旣別數戎田而種馬又玉路所駕諸侯所不得乘則良馬內無種戎田三馬可知竊疑毛所謂良馬者殆兼指道齊二馬也蓋據巾車金路同姓以封象路異姓以封之文諸侯同姓乘金路者當有齊馬無道馬異姓乘象路者當有道馬無齊馬以其齊道不定故統晐

之曰良馬此毛君依此經爲傳之微旨也今謹依毛義定邦國四種之馬曰凡諸侯乘金路以下者其馬爲齊戎田駕其金路象路蓋共駕齊馬以其事略同也戎路以下所駕馬與王同凡乘象路以下者其馬爲道戎田駕以駕象路以下亦與王同至於四衛乘革路者雖不得乘象路而亦得具道馬以賓祭行禮之馬不可與戎事同也依此差之則與此職及巾車馬質諸文無不符合似較鄭說爲優而魯頌疏反據鄭以通毛謂毛以齊馬爲良馬道馬爲戎馬名實貿爾不可通也又案依鄭說每閑馬二百一十六匹邦國六閑凡一千二百九十六匹家四閑凡八百六十四匹賈疏云趙商問校人職天子十有二閑馬六種爲三千四百五十六匹邦國六閑馬四種爲二千五百九十二匹家四閑馬二種爲千七百二十八匹商按天子之卿采地食小都大夫食縣不審何由當能共此馬數故禮記家富不過百乘謂其多也司馬法論之甸方八里有戎馬四匹長轂一乘今大夫采地四甸一甸稅又給王其餘三甸纔有馬十二匹今又就校人之職相校其異何答曰邦國六閑四種其數適當千二百九十六匹家有四閑二種又當八百六十四匹今子以何術計之乎此馬皆君之所制爲非謂民賦畿內百里之國者居四都五十里之國居四縣二十五里之國居四甸而引天子卿食小都大夫食縣欲何以難又司馬法甸有戎馬四匹長轂一乘此謂民出軍賦無與於天子國馬之數事條未理而多紛紜趙商云邦國二千五百九十二匹者謂三良馬十八匹謂良馬一種四百三十二匹駕馬一種三良馬一種亦千一百九十六匹并之千七百二十八匹正合於數鄭不從者天子十一九十六匹故合爲二千五百九十二匹家四閑馬二種爲千七百二十六匹并之千七百二十八匹正合於數鄭不從者天子十一九十六匹分爲左右一種馬分爲二廢故一種馬有四百三十二匹諸侯及大夫直一廂不分爲左右則良馬惟有三廢三良居三廢其數六百

四十八匹駕馬亦三其一種其數亦六百四十八匹并之千二百九十六匹家有二種一良一駕良居一廢二百一十六匹駕馬三之爲六百四十八匹并之爲八百六十四匹故鄭氏云子以何術計之案據賈引鄭志答趙商謂丘甸出車馬爲軍賦無與於國馬之數則此國馬卽公馬與國語不同其說甚析依此職經注則王之戎馬亦止四百三十二匹才足共駕兵車百有八乘而天子畿內軍賦號稱萬乘其不合一也卽以六軍三千乘計之當用馬萬二千匹與此職戎馬數亦復縣絕其不合二也蓋此職十二閑之戎馬專以共王之戎路卒車及從行公卿大夫宿衛十庶子等所乘非以給軍左昭二十七年傳楚沈尹戌帥都君子與王馬之屬以濟師明當時王馬不以給軍又襄九年得宋災使皇郢命校正出馬丘武守彼校正卽此校入明國內守備之事乃使校人出馬也蓋六軍之馬當由馬質頒與六鄉之家使共養之而鄉吏司其稽簡徵發之事六遂副六鄉其頒養之法當亦如之至都鄙丘甸出戎馬則又民間自備都鄙之吏縣師與稍人掌其事二者之馬皆不畜於王閑爲校人所不掌然則此職王及邦國之馬自據官廩所畜言之其不足以盡王國及侯國之馬亦明矣至此經之家馬四閑依鄭志說爲天子三公食大都者之制此本畿內大國與邦國男國相等故軍賦不過百乘而家廢畜馬長篇以陳文子有馬十乘爲多則有八百餘匹之多其卿食小都大夫食縣者卽不得備此數故答趙商云欲何以難至諸侯之卿大夫尤不能具四閑之制故論語公冶長篇以陳文子有馬十乘爲多則邦國卿大夫畜馬之數可知矣

心一鄭司農云四疏注云欲其乘之性相似也物同氣則心一者賈之一者三牝一牡疏云是使三牝各產其一通牡爲四共駕一車取同氣一心之義吳廷華云鄭本以牝牡爲同氣一心賈以所產爲同氣一心舛矣案吳說是也賈意蓋謂古駕車必用牡故使三牝各

產一牡與馬父爲四牡然紬繹鄭意自以三牝一牡爲一乘而同氣一心不如賈所說也顏氏家訓書證篇據詩駉駉牡馬謂此經圉人所養良馬皆牡馬云良馬天子以駕王路諸侯以充朝聘郊祀必無驛也案魯頌本作駉駉牧馬顏據誤本殊不足信其謂良馬爲皆牡馬者疑六朝禮家因上經駕馬三良馬之數與此特居四之一分率偶合遂并爲一義其說尤謬段玉裁云凡馬兼指六種五路之馬又康成計王馬之大數而引詩駉牝三千何嘗謂五路之馬無驛歟良馬通謂五路之馬倘皆無驛則通淫游牝豈專爲駕馬良馬豈皆駕母所生康成何以云種馬上善似母者也案段糾顏誤是也列女傳辯通篇云昔者湯伐夏左駉牝驪右駉牝靡而遂放桀武王伐紂左駉牝駢右駢牝驥而遂克紂是卽戎路不必皆駕牡馬之證但詩屢言四牡列女傳所云則又兩牝皆無三牝一牡之明文鄭義亦未知何據陳汪謂此經指養馬言之其說較通蓋廢牧之馬大數牝多特少若駕乘則不拘此數大抵特貴於牝則五路之馬或純牡或間以牝亦無不可但純牝則爲賤非駕路所宜韓非子外儲說左云孫叔敖相楚棧車牝馬明卿大夫以上乘車不用純牝矣鄭司農云四之卦相三牝一牡者廣雅釋獸云牡特雄也說文牛部云春祭馬祖執朴特牛父也是特本爲牡牛引申之牡馬亦得稱特也春祭馬祖執駒馬祖天駟也孝經說曰房爲龍馬鄭司農云執駒無令近母猶攻駒駒也二歲曰駒三歲曰駢玄謂執猶拘也春通淫之時駒弱血氣未定爲其疏春祭馬祖者此職四時之祭經不云何月以秋祭馬社乘匹傷之疏推之疑皆在四仲之月六畜惟馬祖有祭者以馬給事其用尤重也左僖十七年傳云古者六畜不相爲用杜注云謂若祭馬先不用馬孔疏引沈氏據春秋說天苑主牛又有天雞天狗天豕謂六畜各有祖貶說不足據注云馬祖天駟也者爾雅釋天云天駟房也詩小雅吉日孔疏引孫炎云龍爲天馬故房四星謂之天

駟案師田亦有馬祖之祭所謂伯也亦卽甸祝之駢馬與此春祭禮
 異詩吉日云旣伯旣禱孔疏云馬祖祭之者春其常也而將用馬則
 又用彼禮以祭之是也又漢書敘傳類禡厥宗應劭注云禡馬祖也
 馬者兵之首故祭其先神也案禡者師祭與伯不同非祭馬祖應說
 失之互詳肆師甸祝疏引孝經說曰房爲龍馬者證天駢爲馬祖之
 義續漢書輿服志劉注引孝經援神契云斗曲杓橈象成車房爲龍
 馬華蓋覆鉤宋均注云房屋旣體蒼龍又象駕駢馬故兼言之也此
 卽據援神契文馬質注亦云天文辰爲馬賈疏云春時通淫求馬蕃
 息故祭馬祖鄭司農云執駒無令近母猶攻駒也者大戴禮記夏小
 正云四月執陟攻駒傳云執也者始執駒也執駒也者離之去母也
 执而升之君也攻駒也者教之服車數舍之也案先鄭云無令近母
 卽夏小正傳所云離之去母也庾人攻駒與執駒爲二事與夏小正
 合此以執駒猶攻駒者以皆是禁其乘匹之事非謂執駒亦駢其蹄
 齒者也云二歲曰駒三歲曰駢者庾人注及說文馬部並同賈疏謂
 爾雅文今攷爾雅釋畜無此文賈疑誤記也云玄謂執猶拘也者釋
 名釋言語云執攝也使畏攝也說文卒部云執捕舉人也句部云拘
 止也案執捕引申之與拘止義同書酒誥云盡執拘以歸于周月令
 仲夏游牝別羣則紮騰駒釋文紮作執淮南子時則訓同玉燭寶典
 引月令章句云紮絆說文馬部云臯絆馬也或作紮莊子馬蹄篇云
 連之以羈羈案執紮聲義亦同云春通淫之時者據牧師文云駒
 血氣未定爲其乘匹傷之者賈疏云論語孔子云血氣未定戒之在
 色馬亦如此故引之而言也按月令仲夏紮騰駒注云爲其壯氣有
 絶相蹄齧彼壯氣有餘相蹄齧紮之不爲駒弱者夏祭先牧頒馬攻
 紮有二種此謂二歲者彼據馬之大者故不同也夏祭先牧頒馬攻
 特先牧始養馬者其人未聞夏通淫之後攻其特疏夏祭先牧頒馬
 為其蹄齧不可乘用鄭司農云攻特謂驟之

五月頒馬傳云分大夫卿之駒也將閒諸則或取離駒納之則法也案此夏祭先牧而頒馬與小正五月頒馬文合亦祭先牧在仲夏之證頒馬卽頒駒也彼傳云分大夫卿之駒者謂以駒分與卿大夫之當乘馬者宋本大戴禮記作分夫婦之駒誤注云先牧始養馬者其人未聞者說文牛部云牧養牛人也通言之養馬亦曰牧賈疏云以其言先牧是放牧者之先知是始養馬者祭之者夏草茂求肥充云夏通淫之後攻其特爲其蹄齧不可乘用者亦謂駒其蹄齧者也說文足部云踶躉也蹄卽踶之借字謂牡馬性悍怒喜相踶齧必駢之使馴而後可乘用也鄭司農云攻特謂駢之者鄭虞人注說攻駢義同說文馬部云駢犧馬也廣雅釋獸云駢犧攻揭也謂割去馬勢猶今之秋祭馬社臧僕馬社始乘馬者世本作曰相士作乘馬鄭司扇馬農云臧僕謂簡練馴者令皆善也玄謂僕馴五路疏秋祭馬社者蓋亦在仲秋與國報社同月也注云馬社始之僕乘馬者者牧地及十二閑之中蓋皆爲置社以祭后土而以始制乘馬之人配食焉謂之馬社也引世本作曰相士作乘馬者士舊本誤士今據宋婺州本岳本互注本明監本正作世本篇名詳龜人疏荀子解蔽篇云乘杜作乘馬楊注亦引世本云杜與士同乘馬四馬也四馬駕車起於相士故曰作乘馬相士契孫也高承事物紀原引世本相士作乘馬臘作駕宋衷注云皆黃帝臣案據朱仲子說則相士爲黃帝臣易繫辭說黃帝堯舜制九事已有服牛乘馬宋說與易合楊倞謂卽契孫殆非也鄭司農云臧僕謂簡練馴者令皆善也者爾雅釋詁云臧善也謂簡擇練習其人使善其事也云玄謂僕馴五路之僕者謂大馴戎僕齊僕道僕田僕卽上文之僕夫也先鄭釋僕爲馴者嫌與下講馴夫無別故後鄭補釋之凡五馴通稱僕互詳大馴條冬祭馬步獻馬講馴夫馬步神爲災害馬者獻馬見成馬狼氏疏於王也馴夫馴貳車從車使車者

講猶疏講馭夫者馭夫不馭五路視僕爲輕故後減僕也

注云馬步神爲災害馬者者讀步與酺同族師春秋祭酺注云酺者

爲人物戎害之神也故書酺或爲步亦引此經爲釋又云蓋亦爲壇位如雩祭云此注與彼注義正同蓋謂亦爲壇位以祭之也今攷馬步之祭它經無文鄭以漢制說之亦無稽證竊疑步當讀如字曲禮云步路馬必中道孔疏云步猶行也左襄二十六年傳云左師見夫

人之步馬者杜注云步馬習馬馬步蓋謂習馬之道月令五祀冬祭行此冬祭馬步猶入之有祭行史記封禪書有祠馬行或其遺法月令注祭行在廟門外之西然則祭馬步其在廢門外之西與云獻馬見成馬於王也者成馬謂已調習任乘駕之馬也賈疏云以冬時萬物成亦獻成馬於王也云馭夫馭貳車從車使車者者據本職文云

講猶簡習者國語周語章注云講習也又後注云簡差也此講馭夫亦謂差擇而肄習

之故兼簡習爲訓凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之頒授當乘之

毛馬齊其色也

疏凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之者大祭祀謂外祭祀圜丘方丘南北郊明堂之等朝覲會同亦冢大爲文太宰注云大會同或於

春朝或於秋觀是也三者皆於國外行之故有頒馬之事注云毛馬齊其色也者小宗伯毛六牲注云毛擇毛也此義與彼同謂一乘

四馬必取同色若乘黃之類賈疏云此三者皆頒馬從王知齊其色者案毛詩傳云宗廟齊豪尚純也戎事齊力尚強也田獵齊足尚疾

也爾雅亦云雖據宗廟至於田獵軍旅既尚疾尚力亦尚色也故下云凡軍事物馬而頒之是尚力也詩云駟驥彭彭武王所乘又云駟

鐵孔阜秦襄公以田是齊色不專據宗廟案賈所引小雅車攻毛傳文彼詩云我馬既同傳云同齊也是齊其色卽謂馬同色故孔疏引

李巡云祭於宗廟當加謹勤取其同色也大朝覲會同馬亦當齊色

齊色卽史記平準書所謂鈞駟是也云頒授當乘之者祭義注云頒

之言分也謂分授飾幣馬執朴而從之

鄭司農云校人主飾之也幣與當乘馬之人也

馬以馬遺人當幣處者也聘

禮曰馬則北面奠幣于其前士喪禮下篇曰薦馬纓三

疏

飾幣馬者就入門北面交轡圉人夾牽之馭者執策立于馬後

此家上大

朝觀會同爲文也云執朴而從之者朴唐石經初刻作朴磨改作朴

案朴卽朴之誤詳司市射人疏

注鄭司農云校人主飾之也者飾

與封人飾牛牲義同彼注云飾謂刷治絜清之也云幣馬以馬遺人當幣處者也者卽圉人注王賜賓客之馬是也先鄭意校人掌馬不

掌幣而經云幣馬者以幣馬兩有二者同陳馬當幣之處故通謂之幣馬也吳廷華云校人馬官而言幣者謂以馬爲幣蓋馬爲小行人

六幣之一故亦稱幣非幣帛之幣也王引之云馬在六幣之數故曰幣馬齊語云天下諸侯罷馬以爲幣是也下文幣馬義並同案吳王

說是也先鄭忘檢小行人故誤以幣馬爲馬當幣處賈又曲爲之說謂此直以馬遺人無幣又謂王家遺人無庭實然則下文賓客及國

使之幣馬皆有馬兼有幣注何以別無說乎殆又未達鄭愬矣引聘

禮曰馬則北面奠幣于其前者聘禮賓在國夕幣反入境展幣並有

此文引之者證幣馬同設卽所謂當幣處也賈疏謂彼有幣有馬此無幣亦非鄭愬引士喪禮下篇曰薦馬纓三就入門北面交轡圉人

夾牽之馭者執策立于馬後者卽既夕文馭彼作御字同注云諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也其著之如觸然天子之臣如其命數王之革路條纓引之者證此飾馬兼有馬纓等又彼馭者執策立馬後與此校人執朴從馬事亦同也

凡賓客

受其幣馬賓客之幣馬來疏注云賓客之幣馬來朝聘而享王者者

疏

賈疏云大行人云廟中將幣三享者是也詒讓案幣馬者朝聘享王庭賓之馬也觀禮云三享皆束帛加璧

奉東帛匹馬卓上九馬隨之此朝觀享王之幣馬也聘禮記云凡庭

寶皮馬相閑可也此聘問享主國君之幣馬也侯國之臣聘大喪飾於王亦然又聘禮使者私覲以馬爲庭寶亦當校人受之

遣車之馬及葬埋之

言埋之則是馬塗車之芻靈

疏大喪者謂王及后世子喪云

常爲官聯也巾車云大喪飾遣車遂厥之行之此官則飾其馬後圉人厥之檀弓注云遣車之差大夫五諸侯七則天子九其馬當亦每

車爲四馬如王生時乘車之制亦有纓就之飾也荀子禮論篇說明器云趨輿而藏之金革轡而入明不用也蓋卽指埋遣車馬而

言金革轡卽車馬之飾彼云不入者蓋入壙時解說車馬及飾不駕繫之非謂不入壙猶典庸器歟苟虞而不縣檀弓卽云有鍾磬而

無筭虞也又凡葬窆時藏器於椁中有見內見外之異士喪禮有筭

筭無遣車旣夕及雜記注謂藏於見外王禮以遣車載筭藏之當與

彼同故賈疏謂入壙藏之於椁內觀外卽據雜記注義也互詳巾車冢人疏云及葬埋之者埋釋文作狸云本亦作埋阮元云經當作狸

注當作埋此類皆援注所改案阮說是也狸卽釐之借字注或從俗

作埋詳鼈人疏注云言埋之則是馬塗車之芻靈者鄭意生馬不

當埋言埋明非真馬也凡送葬車有多種詳車駕馬蜃車人弓之皆

卒空而反不埋之故旣夕記云車至道左北面立東上板至于壙斂

服載之卒空而反注云板車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車橐車

之服載之以歸是也若輜車載板入壙其在道駕馬與否經注無文

荀子禮論篇云輿藏而馬反告不用也楊注以輿爲軛軸與輜藏謂

埋之馬卽駕軛軸之馬據彼說則輜車至壙亦駕馬空時車雖埋而

馬仍反是真馬送葬無埋法也塗車芻靈者釋名釋喪制云塗車以

泥塗爲車也芻靈束草爲人馬以神靈名之也檀弓云塗車芻靈自

古有之孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁鄭彼注云芻靈束茅爲人馬謂之靈者神之類俑偶人也孔子善古而非周孔疏謂鄭意則

周初卽用偶人故家人職言鸞車象人注引謂爲俑者不仁其餘車馬器物猶爲塗車芻靈故校人注云塗車之芻靈是偶人之外猶有塗車芻靈之制案孔說是也依鄭檀弓注說蓋古止有芻靈至周而有俑然仍不廢芻靈故此注亦以爲釋賈疏誤會鄭意謂周實用俑注舉古之芻靈况周非謂周仍用芻靈失之又案此遣車卽鸞車蓋亦以木爲之而塗以黝堊等故通謂之塗車至家人注以象人爲俑知此遣車之馬不以木爲之者以檀弓止言俑爲木人更無木馬之文史記封禪書載秦郊祀用木禺車馬鹽鐵論散不足篇說明器有桐馬偶人此秦漢田獵則帥驅逆之車帥猶田獵則帥驅逆之車制周時或未有也田獵則帥駕逆之車將也疏者賈疏云駕逆之車田僕設之但校人主車馬帥領田僕而已注云帥猶將也者此段借之義也說文巾部云帥佩巾也行部云衛將衛也經典將衛字多假帥爲之故此將車亦謂之帥矣注云將事于四海猶四方也王凡將事于四海山川則飾黃駒四海猶大山川則有殺駒以祈沈禮與玉人職疏將事于四海山川者與小宗伯大祝有宗祝以黃金勺前馬之禮疏將事于四望禮略同云則飾黃駒者亦謂刷治潔清之也賈疏云謂王行所過山川設祭禮之然後去則殺黃駒以祭之山川地神土色黃故用黃駒也案依賈說黃駒取象土色則所至山川不論在何方悉用黃色與牧人望祀以方色牲異彼又云凡外祭毀事用龍可也注云外祭謂王行所過山川用事者賈疏援此經謂據龙中有黃色者用之義亦通也又大司馬云喪祭奉詔馬牲當亦此官所共經不見共馬牲者亦文不具也注云四海猶四方也者明此四海爲王巡守所至在六服之內與布寢四海爲四夷異也云王巡守過大山川則有殺駒以祈沈禮與者依玉人文則王巡守所過大小三等山川並有祭禮此唯云大山川者據大祝云大會同過大山川則用事焉文不具也賈疏云爾雅云祭

山曰庶縣祭川曰浮沈今鄭云以祈沈者總解過山川二事言與者爾雅據正祭此則行過之約與彼同故云與以疑之也案此注祈沈釋文無音而玉人注云其祈沈以馬彼釋文引小爾雅曰祭山川曰祈沈祈音九委反然今本小爾雅無此文依玉人釋文則祈讀與庶同此疏及大宗伯疏並謂祈卽庶詩大雅鳥鷺孔疏引此及玉人注亦並作庶沈是祈沈卽釋天之庶縣浮沈也大宗伯山川正祭之禮以狸沈據鳥鷺疏引鄭志荅張逸說則庶縣與狸異而此及玉人注並據以爲說者蓋鄭意大宗伯山林用狸是正祭之禮庶而復狸其巡守所過用告祭之禮山則庶而不狸川則亦用沈但禮有隆殺漢書溝洫志載武帝自臨決河湛白馬玉璧卽用古沈馬之禮也覲禮云祭山丘陵升祭川沈鄭注云升沈必就祭者也就祭則是謂王巡守及諸侯之盟祭也彼云升沈升卽庶縣沈卽浮沈鄭以爲王巡守就祭之禮與此注正同據此經祭山川有馬牲左傳襄九年宋災祝宗用馬于四墉亦地示也祈沈互詳大宗伯及大入疏云玉人職有宗祝以黃金勺前馬之禮者據玉人文所過山川以璋瓚先灌而後用牲黃金勺卽璋瓚之勺也引之者證彼云馬卽此黃駒對文駒爲小馬散文駒馬亦通稱並詳彼疏

凡國之使者共其幣馬用私觀疏謂以馬爲幣也

注云使者所用私觀者聘禮云賓觀奉東錦總乘馬是私觀有幣馬也又問卿之後云賓面如觀幣彼私面亦有幣馬鄭唯云私觀者觀面散文亦通故文不具詳司儀疏賈疏云言國之謂王使之下聘問諸侯王行禮後乃更以此幣馬私與主君相見謂之私觀諸侯之臣與君同行不得私觀若特聘則有之則聘禮私觀是也若然上文飾幣馬是以馬遺人法非聘故無私觀前賓客來朝聘不言私觀者諸侯之臣於天子不敢行私觀故也吳廷華云享亦有幣馬私觀特其一耳案吳說足補鄭義賈大行人疏謂諸侯大夫見天子有私觀

此疏又謂諸侯之臣於天子不敢行私覲非也郊特牲云朝覲大夫之私覲非禮也鄭注云其君親來其臣不敢私覲於王國君也以君子聘則有私見據禮經觀禮無私覲聘禮有私覲則諸侯之臣聘於王亦宜有私覲以申其敬故郊特牲止序朝覲私覲之非禮而不及聘凡軍事物馬而領之物馬齊也

子所乘從車使車者也其六軍兵車之馬萬二千匹當馬質買而頒之鄉里既非十二閑所養則亦非此官所頒詳前及馬質疏

注云

閑之馬頒授貳車及鄉大夫士庶

疏引某

氏爾雅注云戎事謂兵革戰伐之事當齊其力以載于戈之屬賈疏

注云

云上朝會言毛馬鄭云齊其色此軍事言物馬鄭云齊其力物卽是物馬齊其力者爾雅釋畜云戎事齊力是也詩小雅車攻孔疏引某

疏

注云

色而云齊力當與上文互以見義欲見皆有力有色也案賈說是也月令季秋天子乃教於田獵以習五戎班馬政注釋馬政爲齊其色

度其力使同乘卽引此經爲證是鄭意軍事亦兼貴齊色也詩小雅

六月篇比物四驥毛傳詰物爲毛物孔疏謂比物者此同力之物戎事雖以齊力爲主亦不厭其同色無同色者乃取異毛耳駢駢是中

疏

注云

驥驥是驂是也案據孔說則戎事以齊力爲主色則或齊或不齊蓋無定法又檀弓云夏后氏尚黑戎事乘驥殷人尚白戎事乘翰周人

疏

注云

尚赤戎事乘驥詩大雅大明篇駢駢彭彭傳亦云駢馬白腹曰驥言上周下殷也是戎事馬亦各從正色但詩禮並謂主帥所乘其他

疏

注云

戎車固不嫌等駄夫之祿駄夫於趣馬僕夫有雜色矣等駄夫之祿爲中舉中見上下

疏引司祿爲官聯也可勲

注云

注云等猶差也等明有上中下也僕夫爲上趣馬爲下賈疏云掌養馬者有趣馬

疏

注云

駄夫僕夫三者皆須等其祿獨宮中之稍食司農云稍食曰稟

疏

注云

宮中之稍食者此家上爲文謂亦等之也吳廷華云宮當爲官字之誤方苞亦引士師云掌官中之政令證此宮當作官案吳方說是也注疏並不釋宮中之義疑鄭賈本亦本作官中王及諸侯宮中固當有內廢左昭六年傳楚有宮廢尹是也然十二閑馬數千匹斷非宮內所能容若云等內廢師圉等之稍食豈十二閑師圉之稍食非校人所掌乎今本作宮中不可通也注云師圉府史以下也者賈疏云上云馭夫之等言士已上訖故知此是師圉府史以下中仍有胥徒之等也鄭司農云稍食曰稟者說文禾部云稟賜穀也廣雅釋詁云稟祿也段玉裁校改作稍食祿稟以曰爲祿之譌案段蓋據宮正內宰廩人掌固諸職後鄭注義不爲無徵然先鄭此注疑當作稍食日稟稟食以日計猶月奉以月計也日曰形近而譌凡經言稍食與祿不同此經等馭夫之祿與宮中之稍食別文則稍食不可言祿明矣蓋馭夫中下士故有祿師圉府史胥徒之屬皆庶人在官者則無祿但稟食而已故謂之稍食先鄭但以稟釋稍食而不兼言祿其說最精審後鄭訓爲祿稟似亦謂非正祿然未別白言之賈疏遂滋誤釋矣

趣馬掌贊正良馬而齊其飲食簡其六節

贊佐也佐正者謂校人減僕講馭夫之時簡差也節

猶量也差釋王疏

掌贊正良馬而齊其飲食者趣馬兼掌芻秩之事馬以爲六等故毛詩大雅雲漢傳云歲凶年穀不登則趣馬不

扶齊之者吳子治兵篇說治馬云適其水草節其飢飽是也

贊佐也者外宗注義同云佐正者謂校人減僕講馭夫之時者賈疏云

云以其校人是養馬官之長校人既有此諸事而云佐正明佐此二者可知吳廷華云經言贊正良馬是正其養馬之法下齊之簡之皆正之之事蓋馬掌於校人而趣馬贊之案吳以贊正爲正養馬之法深得經義但僕與馭夫爵秩並尊於趣馬爲其帥長趣馬不得與其

臧講之事鄭不宜尊卑不辨竊疑鄭意亦以正良馬爲正養馬之法但以經既云贊則是佐其長官校人臧僕講馭夫之時亦兼正馬政故趣馬得贊之非謂所正卽校人臧講之事也賈申鄭蓋未達其情趣矣云簡差也者王制注云簡差擇也詩小雅吉日云旣差我馬毛傳云差擇也云節猶量也者謂與馬質馬量三物義同楚辭離騷王注云節度也夏官敘官注云量猶度也是節量義相近云差擇王馬以爲六等者賈疏云卽上種戎齊道田駑是也王應電云六節謂行止進退馳驟之節疏以爲種戎齊道田駑此乃六物豈得爲六節且此專指贊正良馬安得以駑馬雜之案王說近是姜北錫莊存與莊有可說同吳子治兵篇說治馬云習其馳逐閑其進止人馬相親然後可使卽簡掌駕說之頒用馬之流掌駕說之頒者與大馭戎僕齊六節之事

路先鄭注云說謂舍車也注云用馬之第次者此讀頒爲班也小爾雅廣詁云班次也駕說有第次者欲君其勞逸謂若左宣十二年傳云楚子爲乘廣三十乘分爲左右右廣雞鳴而駕日中而說左則受之日入而說是也辨四時之居治以聽馭夫居謂牧廩所處治疏辨四時之居治者賈疏云謂一月已前八月謂執駒攻特之屬疏已後在廩二月已後八月已前在牧故云四時也云以聽馭夫者都司馬注云聽者受行其所徵爲也此趣馬聽於馭夫亦謂受馭夫之政令而行之賈疏云以趣馬下士屬馭夫中士故云聽馭夫注云居謂牧廩所處者大史注云居猶處也據圉師云春始牧夏序馬是所居不同莊存與云序蓋今之涼棚亦在廩中不在牧地冬則納馬於廩夏則繫馬於序也云治謂執駒攻特之屬者賈疏云以是校人之事趣馬當佐之明是此二事也

巫馬掌養疾馬而乘治之相醫而藥攻馬疾受財于校人乘謂驅步以發其疾

知所疾處乃疏相醫而藥攻馬疾者醫卽敘官醫四人是也申鑒俗治之相助也疏嫌篇云藥者療也以藥療馬疾卽謂之藥猶擊鼓卽謂之鼓動靜義通也賈疏云巫知馬祟醫知馬疾疾則以藥治之祟則辨而祈之二者相須故巫助醫也俞樾云蓋巫馬不自醫使醫四人治之而自相助之猶天官醫師掌醫之政令凡邦之有疾病者疎者造焉則使醫分而治之是亦不自醫也醫師尊故言使巫馬卑故言相也云受財于校人者賈疏云謂共祈具及藥直注云乘謂驅步以發其疾知所疾處乃治之者亦如獸醫凡療獸病灌而行之以節之以動其氣觀其所發而養之是也齊民要術療馬病之術云終日馳驅舍而視之不驅者筋勞也驅而不時起者骨勞也起而不振者皮勞也振而不噴者氣勞也噴而不溺者血勞也卽驅步發疾之法養乘及步馬詳校人疏云相助也者爾雅釋詁云相助勵也馬死則使其賈粥之入其布于校人布泉也鄭司農云賈謂其屬官小吏賈二人粥賣也疏死馬則使其賈粥之者粥其皮骨等也云入其布于校人者所以償失馬之費也注云布泉也者外府注同鄭司農云賈謂其屬官小吏賈二人者據敘官文云粥賣也者說文貝部云賣筭也讀若育經典多段粥爲之國語齊語市賤鬻貴章注云鬻賣也粥鬻聲類同

牧師掌牧地皆有厲禁而頒之者所牧處疏掌牧地者此與牧人及也牧地卽載師以牧田任遠郊之地詩小雅出車云我出我車于彼牧矣毛傳云出車就馬於牧地箋云牧地在遠郊是也互詳載師疏云皆有厲禁而頒之者牧田爲總牧六畜之田蓋就中別爲蕃界以爲十二閑牧馬之地故有厲禁若山虞云掌山林之政令物爲之厲而爲之守禁先鄭注云厲謂遮列守之是也賈疏云言厲禁者謂可牧馬之處亦使其地之民遮護禁止不得使人輒牧牛馬也注云

頒馬授圉者所牧處者亦謂分而授之也賈疏云圉人掌養馬芻牧之事詒讓案此謂牧王馬也其卿大夫以下有馬者當亦有游牧之孟春焚牧

焚牧地以除陳生新草

疏

注二云焚牧地以除陳生新草者賈疏

地蓋並牧師頒之矣云孟春謂夏之孟春建寅之月草物將出之時燒焚牧地除陳草以生新草也中春通溼中春陰陽交萬物生之時可以合馬之牡牡也月令季春乃合累牛騰馬遊疏注云中春陰陽交萬物生於牧秦時書也秦地寒涼萬物後動疏之時可以合馬之牡牡也于牧秦時書也秦地寒涼萬物後動者月令季春令文疏注云合馬之牡牡也者白虎通義嫁娶篇云春者天地交通萬物始生陰陽交接之時也蓋中春爲春之中氣尤盛故游牝以順時氣云月令季春乃合累牛騰馬遊疏注云合累牛騰馬遊故鄭特釋之月令注則謂彼據牝馬有云累騰皆乘匹之名是月所合牛馬謂繫在廄者其牝欲遊則就牧之牡而合之案依圉師春始牧注引左傳日中而出則春分已出在牧月令不宜季春方云遊牧故鄭特釋之月令注則謂彼據牝馬有尚留在廄者則遲至季春乃遊之於牧其說頗牽強當以此注爲允賈疏云若然彼不繫在廄亦二月通溼則與此經合矣今此注與彼注不同者鄭君兩解故彼此不掌其政令凡田事贊焚萊

焚萊者山澤之虞

疏注云焚萊者山澤之虞

同也案月令秦書詳龜人疏

疏贊焚萊者焚萊卽大司馬中春蒐田火禁是其事也以焚萊與焚牧事相類是牧師所習故使贊之注云焚萊者山澤之虞者以經云贊則此牧師特贊助其事明自有專掌之者此官與彼爲官聯也山虞云若大田獵則萊山田之野又澤虞云若大田獵則萊澤野以山虞澤虞旣主萊事則焚萊亦其所掌可知

度人掌十有二閑之政教以阜馬佚特教駢攻駒及祭馬祖祭閑之

先牧及執駒散馬耳圉馬

九者皆有政教焉阜盛壯也詩云四牡孔

曰駢二歲曰駒散讀爲中散大夫之散謂駢馬耳毋令善驚也玄謂逸者用之不使其勞安其血氣也教駒始乘習之也攻駒驟其蹄齧

者閑之先牧先牧制閑者散馬耳以竹括押其耳頭動搖則括中物後遂串書不復驚

疏牧及執駒者見校人

職云圉馬者圉師云掌教圉人養馬卽圉馬之政教也

注云九者皆有政教焉者一阜馬二佚特三教駢四攻駒五祭馬祖六祭先牧

十執駒八散馬耳九圉馬是九事皆有政教庶人並掌之也月令仲夏班馬政注云馬政謂養馬之政教也亦引此經爲說云阜盛壯也

者大宰注云阜盛也引詩云四牡孔阜者小雅車攻篇文引之者證馬盛壯爲阜之義秦風亦云駢職孔阜毛傳云阜大也與盛壯義同

杜子春云佚當爲逸者段玉裁云當爲當作讀爲佚逸古多通用如尚書無逸亦作毋佚是也而杜必改佚爲逸者蓋杜時佚訓散佚逸如

訓安逸從俗分別而鄭君申明杜義鄭司農云馬三歲曰駢二歲曰駢者校人注同云散讀爲中散大夫之散者段玉裁云漢有中大夫

有大中大夫有中散大夫後漢志曰大夫皆掌顧問應對無常事惟詔命所使而中散大夫蓋對大中大夫言之中大夫之間散者次於

中大夫之大者也云謂駢馬耳毋令善驚也者淮南子原道訓高注云散亂也一切經音義引蒼頡篇云駢擾亂耳孔也駢馬耳謂不駕

時常以聲擾亂之久而耆之則聞聲不復驚駢吳子治兵篇說治馬云戢其耳目無令驚駢之所以戢其耳也阮元云駢之所以習之

令其不驚凡豢禽獸自有此法云玄謂逸者用之不使其勞安其血氣也者從子春說以佚爲逸也吳子治兵篇云日暮道遠必數上下

寧勞於人慎無勞馬不勞所謂逸之也左僖十五年傳晉慶鄭說小駢云亂氣狡憤陰血周作此卽血氣不安之病云教駢始乘青之也

者國策秦策高注云教習也襄二十六年左傳杜注云步馬畜馬耽三歲馬始可駕乘故必先教習之而後任用也學記云始駕馬者反之車在馬前蓋卽教駒之法云攻駒驟其蹄齧者者與校人攻駒者反同驟亦詳校人疏大戴禮記夏小正四月執陟攻駒傳云攻駒也者教之服車數舍之也彼攻駒與此經攻駒事異而與教駒事正相類故鄭不依彼傳爲釋也阮元云古制不盡用驅馬惟善蹄齧者驟之耳不盡用驅馬者凡馬特居四之一也云閑之先牧先牧制閑者者賈疏云以其通閑言之也若然上云夏祭先牧者直是先養馬者非制閑之人案此先牧當與校人夏祭先牧者同爲始養馬者經云閑之先牧者謂於十二閑中自爲先牧之祭此乃立文詳略小異實一神也鄭賈說未安云散馬耳以竹括押其耳頭動搖則括中物後遂串習不復驚者段玉裁云括押皆當從木柙同夾以竹爲槧括夾其兩耳頭動搖則括中物後遂串習不復驚串同貫習也案段說是也說文木部云挾檢柙也柙櫬也柙括二字古或借押括爲之法言君子篇蠹油檢押李軌注云檢押猶隱括也何休公羊傳序亦云故遂隱括隱括卽櫬括也竹括中物卽所以散其耳二鄭訓散雖皆爲擾亂之義而正校人員選者選擇可備員者平之疏注云校人謂師說微不同

正校人員選者選擇可備員者平之疏注云校人謂師圉卽圉師圉人以其皆校人屬官故亦冢校人之名猶候人之徒屬亦稱候人也詳彼疏賈疏云凡言正者以尊正卑自趣馬已上並上官非虞人所正故知所正者師圉云正員選者選擇可備員者平之者說文員部云員物數也小爾雅廣言云選擇也謂選擇其有才智可備員數者馬八尺以上爲龍七尺以上爲駒六尺以上爲馬大小異各平定之馬八尺以上爲龍七尺以上爲駒六尺以上爲馬爾雅曰駒

牝驪牡玄駒橐駒鄭司馬八尺以上爲龍者此別馬良駒高卑之農說以月令曰駕蒼龍疏異八尺以上轉人所謂國馬也說文馬部

云馬八尺爲龍卽本此經龍字又作駢惠士奇云爾雅馬屬絕有力
駢又曰馬八尺爲駢郭注引唐人職龍作駢龍與駢古音同龍爲天
駢故馬以龍名云七尺以上爲駢者朝人所謂田馬也說文亦云馬
七尺爲駢毛詩鄭風定之方中傳說駢亦與此經同詩釋文及孔疏
引定本七尺作大尺誤云六尺以上爲馬者朝人所謂駕馬也公羊
隱元年何注云天子馬曰龍高七尺以上諸侯曰馬高六尺以上鄭
大夫士曰駢高五尺以上案何說天子乘龍合於觀禮而以龍爲高
七尺以上則與此經舛異蓋別有所據呂氏春秋本味篇高注引周
禮馬七尺以上爲龍又仲夏紀注引周禮五尺曰駢此並與何說正
同高氏似誤記但賈觀禮疏引此經亦有五尺以上爲駢六字疑漢
晉時所傳周禮別本實多此一句賈或襲六朝舊疏語也毛詩周南
漢廣傳亦云六尺以上曰馬五尺以上曰駢而淮南子時則訓脩務
訓高注並云馬五尺以下爲駢與毛賈所述復不同攷說文馬部又
云馬高六尺爲驕則與此經馬高度同段玉裁臧庸陳奐並謂毛何
諸家所云駢者當爲驕之誤若然說文驕字說解當云高六尺以下
六尺以下卽五尺以上也詩陳風株林箋云六尺以下曰驕亦其證
矣注云大小異名者此無與職事通釋馬大小異名而已引爾雅
曰駢牝驕牡玄駢毳驥者釋畜文引之者證馬名駢之事釋文作駢
牡驕牝玄宋余仁仲本及閩本監本同賈疏云爾雅所釋作詩駢牝
三千但直言牝不言牡爾雅之意以詩人美衛文公直牝有三千其實兼有牡故云駢中所有牝則驕色牡則玄色兼有駢毳驥引之者
證駢是馬色案賈本作駢牝驕牡玄與今爾雅郭本同郭注云詩云
駢牝三千馬七尺以上爲駢見周禮玄駢小馬別名毳驥耳攷爾雅
釋文云駢牝頻忽反下同則陸所見郭注本作駢牝驕牝說文馬部
亦同臧琳段玉裁謂爾雅蓋以驕牝釋詩之駢牝其說甚塗今郭本
爾雅乃傳寫之誤至郭讀駢牝驕牝爲句以玄下屬駢毳驥爲句亦

與鄭讀不同爾雅釋文又云孫注改上駢牝爲牡讀與郭異然則鄭所據爾雅與孫本正同叔然蓋亦從鄭讀玄字句絕也賈據誤本作疏而宋本仍之當從釋文及余本校正檀弓戎事乘驪注引爾雅亦作駢牝驪牡玄者臧琳盧文弨謂後人依郭本竄改是也檀弓孔疏所據本亦與賈同誤孔廣森云驪是馬色合與玄對且詩云駢牝三千若駢卽是牝何勞兩言禮駕四牡不用牝而詩言比物四驪四驪濟濟則驪必駢之牡者玄乃駢之牝者矣案鄭釋爾雅或當如孔說檀弓注云馬黑色曰驪若然鄭意驪玄色同以牝牡異稱駢則其大名與云鄭司農說以月令曰駕蒼龍者春三月令文並同鄭彼注亦據此經爲說先鄭引之者證馬名龍之事案觀禮云天子乘龍大戴禮記五帝德篇云帝嚳春夏乘龍秋冬乘馬亦卽此

圉師掌教圉人養馬春除蓐釁廄始牧夏序馬冬獻馬射則充椹質

茨牆則翦闔蓐馬茲也馬既出而除之新釁焉神之也春秋傳曰凡玄謂序廄也廄所以庇馬涼也充猶居也芟蓋也闔苦也椹質翦闔圉人所習也杜子春讀椹爲齊人言鉄椹之椹椹質所射者舊射處

疏圉師掌教圉人養馬者賈疏云圉師卽校人云良馬乘一師四圉者也云始牧者謂春出馬於牧田也杜氏春秋釋例云凡馬春分百草始繁則牧於坰野秋分農功始藏水寒草枯則皆還廄是也云夏序馬者謂繫馬於序不露牧也賈疏云卽趣馬辨四時之居是也云冬獻馬者賈疏云卽校人冬獻馬尊卑連事相成者也云芟牆則翦闔者爾雅釋言云翦齊也正字當作崩說文刀部云崩齊斷也經典通段剪爲之謂齊斷所苦蓋之艸也注也蓐馬茲也者謂以草薦馬也爾雅釋器云蓐謂之茲郭注云公羊傳曰屬負茲茲者蓐席

也郝懿行云茲者席薦之名一切經音義引三蒼及華嚴經音義引聲類並云蓐薦也左文七年傳秣馬蓐食宣十二年傳軍行右轅左追蓐皆以蓐爲草薦也茲者草也素問五藏生成篇云色見青如草茲者死蓋以茲爲草席也郭引公羊桓十六年傳云屬負茲史記周本紀云衛康叔封布茲集解徐廣曰茲者藉席之名諸侯病曰負茲荀子正論篇注龍茲卽今之龍鬚席云馬旣出而除之者出謂出牧時也馬在廄時以蓐薦之使可避溼及出牧時圉師乃除其舊者至馬入時更以新蓐易之云新釁焉神之也者謂新作廄則以牲血釁之以神明之也其禮蓋與釁廟略同其牲經無文疑當降於廟與門夾室同用雞也雜記云釁屋者交於神明之道也故云神之引春秋傳者左莊二十九年傳春新作延廄書不時也凡馬日中而出日中而入杜注云日中春秋分也治廄當以秋分因馬向入而脩之今以春作故曰不時案此云春釁廄則脩廄亦當以春於周正當爲三月四月五月是不必以秋分杜說與此經迂鄭引左傳似謂春分馬出卽可以脩廄然與左氏義究不甚合賈疏謂左傳爲孟春新延廄故云不時蓋欲參合兩經之義亦未知竊否云故字序爲訛鄭司農云當爲序者段玉裁云字當作書說文广部引周禮夏序馬許君從司農易字也云玄謂序廄也廄所以庇馬涼也者段玉裁云說文序廄也廄堂下周屋故可以庇馬使涼訖讓案釋名釋宮室云大屋曰廄廄也則序廄之形蓋長廣而卑與廊同夏時暑熱故爲長廣之屋以庇馬使涼吳子治兵篇說治馬云夏則涼廄涼廄卽序馬也云充猶居也者小爾雅廣言云充備也漢書張湯傳顏注云居謂諸也此充牕也亦儲備晉設之意云茨蓋也者說文艸部云茨以茅葦蓋屋釋名釋宮室云屋以草蓋曰茨茨次也文比草爲之也云闔苦也者闔

卽蓋之借字爾雅釋宮云白蓋謂之苦郭注云白茅苦也今江東呼爲蓋說文艸部云蓋苦也云根質剪闔圉人所習也者賈疏云莖取椹斬莖則苦蓋之類也皆圉人所習之事惠十奇云言圉人養馬以鐵斬芻乃其職也漢掌畜官斫莖卽此蓋斫莖以椹爲藉耳云杜子春讀椹爲齊人言鉄椹之椹者文選陳琳策魏公九錫文李注引蒼頡篇云鉄椹質也說文金部云鉄椹斫刀也凡以鉄斫艸木必以椹承之杜引齊人方言定椹字之音兼取其義也云椹質所射者習射處者明唯在習射處射乃以椹爲質的也與司弓矢二鄭注義同賈疏云按司弓矢云澤則共椹質之弓矢此云射則充椹質皆謂澤宮中試弓習武時所充也

圉人掌養馬芻牧之事以役圉師

役者圉師使令焉

疏掌養馬芻牧之事者謂芻秣牧養之事

注云役者圉師使令焉者瞽矇注云役爲之使圉師爲圉人之長其職云掌教圉人養馬故圉人受其使令也

凡賓客喪紀

牽馬而入陳

賓客之馬王所以賜之者詩云雖無予

疏凡賓客喪紀

之路車乘馬喪紀之馬啓後所薦馬

疏牽馬而入陳

者賈疏云雖同牽馬入陳賓客與喪紀所陳有異何者若據賓客則在館天子使人就館而陳之若喪紀則謂將葬朝廟時既夕禮薦馬纓三就者是也天子朝廟亦當在祖廟中陳設明器之時亦遣人薦馬及纓入廟陳之此馬謂擬駕乘車吉器最先者也

注云賓客之

馬王所以賜之者者觀禮云天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜路先設西上路下四亞之注云路下四謂乘馬也是諸侯朝覲王賜車馬之事其時亦此官牽而入陳之也又案國語周語云敵國賓至膳宰致饔廩人獻餼司馬陳芻章注云司馬掌帥圉人養馬故陳芻圉人職屬司馬若然此官於致饔餼時兼主陳芻不徒牽馬矣引詩云雖無予之路車乘馬者小雅采菽篇文亦諸侯來朝賜車馬之事

故引以爲證云喪紀之馬啓後所薦馬者啓後謂啓肆後既夕禮啓後朝祖時云薦車直東榮北朝薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之又祖奠時云祖還車薦馬如初又大遣奠後之薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上案彼士禮亦圉人牽馬入陳與天子同雜記孔疏云按士喪禮下篇薦馬之節凡有三時一者柩初出至祖廟設奠爲遷祖之奠訖乃薦馬是其一也至日側祖奠之時又薦馬是其二也明日將行設遺奠之時又薦馬是其三也詒讓案薦馬雖有三節要在啓肆後故鄭云啓後以晐之明皆此官牽而入陳矣又案既夕記注說上士二廟者第一日朝禰廟不薦車馬然則王葬偏朝七廟前六廟皆未薦至末日朝大祖廟始牽馬入陳矣厥馬亦如之厥馬遣車之馬入陳疏也注云厥馬遣車之馬者校人云飾遣車之馬是也厥者謂陳之云入捧之者謂入廟及行就壙時皆須人捧之校人注以遣車之馬爲塗車芻靈明不可駕引以行也巾車云大喪飾車遂厥之行之注云謂陳駕之行之使人以次舉之以如墓也若然遣車人舉之故馬亦人捧之矣云亦牽而入陳者賈疏云亦於祖廟陳此明器也但遣車及馬各使人別捧故上注云行則解脫之是也案賈據司常注也依巾車注說遣車亦陳駕則入廟陳明器時當以馬就車駕而陳之至葬將行時乃解說而別捧之以如墓至壙陳於墓道亦當駕之窆時復解說藏之椁內見外互詳巾車

人疏

周禮正義卷六十二