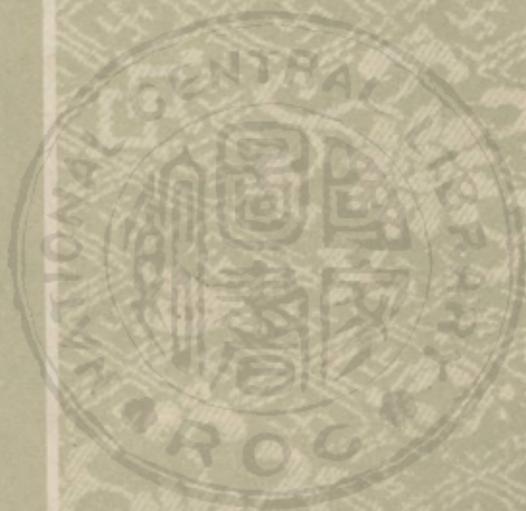

周禮正義

二十一

由國家圖書館數位化、典藏

周禮正義卷七十九

瑞安孫詒讓學

函人爲甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬屬讀如灌注之注謂
上旅下旅札續之數也革堅者札長鄭司農云合甲削革裏肉

但取其表合以爲甲

疏

函人爲甲者亦以所作之器名也孟

子公孫丑篇亦有函人趙注云函甲也詳夏官敍官疏云犀甲

七屬兕甲六屬者說文牛部云犀南徼外牛一角在鼻一角在

頂似豕易部云易如野牛而青重文兕古文从几爾雅釋獸云

犀似豕兕似牛郭注云犀形似水牛豬頭大腹庫腳腳有三蹠

黑色三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者卽食角也小

而不橋好食棘亦有一角者兕一角青色重千斤國語晉語云

唐叔射兕於徒林殪以爲大甲又越語云衣水犀之甲韋注云犀形似象而大今徽外所送有山犀有水犀水犀之皮有珠甲山犀則無一切經音義引南州異物志云兕角長二尺餘其皮堅可爲鎧甲七屬六屬甲每旅連屬之數也云合甲五屬者江永云犀甲兕甲皆單而不合合甲則一甲有兩甲之力費多工多而價重詒讓案荀子儒效篇云定三革揚注云三革犀也兕也牛也亦引此經二種甲疑揚倧卽以合甲爲牛革所爲今攷牛革雖亦可爲甲然甲材究以犀兕爲最善此三甲以合甲爲尤堅當亦以犀兕爲之但材良而工精耳非別用他革也荀子議兵篇注又說楚人以鮫魚皮爲甲則非恆制也注云屬讀如灌注之注者匠人水屬不理孫注亦云屬讀如注司服賈疏

引鄭志釋左傳韎韐之跗注以跗爲幅注爲屬謂以韎韐幅如布帛之幅而連屬以爲衣此屬讀如注義亦與彼同段玉裁云屬者連屬附著之義讀如注者重言之也云謂上旅下旅札續之數也者賈疏云謂上旅下旅皆有札續一葉爲一札上旅之中續札七節六節五節下旅之中亦有此節故云札續之數也惠士奇云大立立規曰比札爲甲比猶屬也凡皮皆曰札淮南子齊俗訓羊裘解札言裘蔽也合爲屬散爲解案惠說是也惠又據成十六年左傳養由基躡甲而射之徹七札焉呂氏春秋愛士篇晉惠公之右路石奮投而擊繆公之甲中之者已六札矣未徹者特一札耳謂古甲皆七札亦塙韓詩外傳及列女傳說齊景公晉平公射事並云穿七札足與左傳呂覽互證但札

與屬不同制革片謂之札爲甲則以組帛綴屬之所謂組甲被
練也左傳所云七札者甲內外層厚薄複疊之數此經云七屬
六屬五屬者札上下層長短連屬之數也云革堅者札長者釋
兕甲犀甲合甲屬數遞減之義江永云甲續札爲之節節相續
則一札而表裏有兩重不甚堅者續欲密札稍短而多堅則可
稍長而少也如第一札之半第二札續之第二札之半第三札
續之則第三札之上端當第一札之盡處故一札有兩重惠士
奇云荀子議兵曰魏氏武卒衣三屬之甲漢刑法志注如淳謂
上身一髀渾一蹠繳一蘇林謂兕鞞盆領髀渾爲三屬兕鞞胄
也以胄爲甲固非以蹠繳爲甲尤非上旅甲下旅裳甲裳三屬
其甲更長於合甲矣革之最堅者韞案江惠說是也荀子甲屬

與此經義同若如蘇二說則此經云七屬六屬五屬甲裳上下旅之外不得有屬數如此之多足明其非也鄭司農云合甲削革裏肉但取其表合以爲甲者戴震云合之爲言取重堅相并惠士奇云革裏肉者革之敗歲去之則材良所謂視其裏而易則材更也戰國策燕策燕王思欲報齊身自削甲札妻自組甲緝削甲札者司農所謂削其裏而取其表也管子小匡輕罪入蘭盾鞞革二鞞注云鞞革重革當心著之可以禦矢鞞省爲合古今文鞞猶堅也荀子議兵曰楚人斂革犀兕以爲偽甲鞞如金石楊注云鞞堅貌武億云鞞卽合士喪禮注云古文鞞爲合也然則合或從韋或從革均一字耳函人合從古文管子及荀子鞞從今文犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽二百年革

堅者又支久疏注云革堅者又支久者冢上注革堅者札長爲

文故云又支久也凡爲甲必先爲容服者之形容也鄭司農云

容謂象式疏注云服者之形容也者說文頁部云頰兒也容頰

之借字賈疏云凡造衣甲須稱形大小長短而爲之故爲人之

形容乃制革也江永云甲片片而爲之非若裁衣之易故必爲

人身之形容而後裁制之爲甲甚多其容亦當有大小長短服

時以身合之非先擬一人之身而後制甲爲此人服也鄭司農

云容謂象式者此直謂甲之通式不爲人之形容說與後鄭微

異然後制革裁制札之廣袤疏然後制革者以下明制甲之尺

度也注云裁制札之廣袤者說文刀部云制裁也衣部云裁

制衣也制甲與制衣相似故亦言裁制淮南子兵略訓云割革

爲甲制卽割也賈疏云節數已定更觀人之形容長大則札長
廣短小則札短狹故云裁制札之廣袤廣卽據橫而言袤卽據
上下而說也權其上旅與其下旅而重若一鄭司農云上旅謂
要以上下旅謂要以下疏權其上旅與其下旅而重若一者此
權甲之輕重也戴震云合言之上旅下旅通謂之甲分言之上
旅謂之甲又名爲盤領下旅謂之髀禪甲之札有七屬六屬五
屬髀禪之札屬與甲等案戴說本蘇林漢書注江永云甲自要
半上下相等故權之而重若一 注鄭司農云上旅謂要以上

下旅謂要以下者說文曰部云要身中也甲與衣同亦上衣下
裳左宣十二年晉楚戰于邲傳云趙旃弃車而走林屈蕩搏之
得其甲裳杜注云下曰裳賈疏云上旅謂衣也下旅謂裳也呂

飛鵬云先鄭以要釋旅旅當爲脅說文呂潛骨也篆文从肉从
旅要以上要以下猶言脅以上脅以下也經文蓋省脅作旅疏
訓旅爲眾非案呂說是也江永說亦同以其長爲之圍圍謂札
要廣厚疏以其長爲之圍者此度甲之要圍也江永云以其長
爲之圍文承權其上旅下旅之後必通計上旅下旅之長蓋甲
裳當下蔽脛及跗中人長八尺自肩及跗約六尺五六寸計上
旅下旅正合人身之要圍又云深衣裳計要半下七尺二寸者
彼禮服欲寬博又有帶束之甲欲貼身繫束故要圍當殺數寸
案江說是也戴震說同賈疏謂止取一旅之長則圍必太小而
與甲不稱不可從 注云圍謂札要廣厚者長謂甲旅札上下
之直度故圍卽指上下旅之間要圍之橫度也凡甲鍛不摯則

不堅已敝則撓鄭司農云鍛鍛革也摯謂質也鍛革大孰則革
敝無強曲撓也立謂摯之言致疏凡甲鍛不摯則不堅者此記
治甲之法注鄭司農云鍛鍛革也者廣雅釋詁云鍛椎也韓
非子外儲說右篇云椎鍛者所以平不夷也案鍛段之借字此
與段氏之段義略同謂椎擊皮革使純孰也喪服記斬衰冠深
衣注說衣布並有鍛此鍛革與鍛布事同云摯謂質也者摯質
字通左昭十七年傳少皞摯周書嘗麥篇摯作質是其證論語
雍也皇疏云質實也鍛不摯亦謂鍛之不實故不堅也云鍛革
大孰則革敝無強曲撓也者說文木部云撓曲木也引申之凡
物曲弱並謂之撓廣雅釋詁云撓曲也治革鍛過其度則革理
傷敝故曲弱不強韌也御覽兵部引此注作撓曲也亦通云立

謂摯之言致者弓人注同此以聲類爲訓也致卽今緻字詳大
司徒疏鍛不摯謂推鍛不精緻也凡察革之道眡其鑽空欲其
窳也鄭司農云窳小孔貌窳讀爲宛彼北林之宛疏凡察革之
道者以下記相甲之法云眡其鑽空欲其窳也者說文金部云
鑽所以穿也又穴部云空窳也鑽空謂以組縷綴甲所穿之空
窳燕策所謂組甲緝是穿甲用組之事惠士奇云左襄二年傳
組甲二百被練三千孔疏引賈逵注組甲以組綴甲被練帛也
以帛綴甲而有盈窳半任力盡任力之說其說本於呂氏春秋
去尤篇云邾之故法爲甲裳以帛公息忌謂邾君曰不若以組
凡甲之所以爲固者以滿窳也今窳滿矣而任力者半耳且組
則不然窳滿則盡任力矣邾君以爲然然則察革之道先視其

窳窳大則難盈故任力半窳小則易滿故任力全合甲者任力全之謂也而組練實爲之助焉故曰隨繩而斷因鑽而縫窳者鑽空所謂視其鑽空而窳則革堅者以此合甲之堅亦以此

注鄭司農云窳小孔貌者說文六部云窳屈艸自覆也重文窳窳或从心詩小雅小宛毛傳云宛小貌是窳有小義也空孔古今語云窳讀爲宛彼北林之宛者段玉裁改爲爲如云此擬其音也今本作讀爲誤案段枝是也宛彼北林詩秦風晨風文今毛詩宛作鬱此所引蓋出三家詩宛鬱古通用內則兔爲宛脾鄭注云宛或作鬱依先鄭說則窳宛非一字與許說異**眡其裏欲其易也**無敗蔑也**疏**眡其裏欲其易也者戴震云易治也治除革裏敗蔑犀甲兕甲皆然若合甲則用功尤多但存其表論

讓案弓人冬析幹則易注調理滑致此易亦謂革裏滑致也

注云無敗蔑也者釋文云蔑本或作穢案穢卽蔑之俗詳蜡氏

疏文選西都賦李注引字書云穢不潔清也革有敗蔑者卽前

注云革裏肉是也**眡其朕欲其直也**鄭司農云朕謂革制**疏**眡

其朕欲其直也者江永云甲縫欲正直不可斜在深衣篇負繩

及踝以應直深衣背縫直中繩此縫甲亦欲如是也 注鄭司

農云朕謂革制者據下制善爲釋謂裁制革之縫也江永云朕

爲目縫則朕謂甲之縫也戴震云舟之縫理曰朕故札續之縫

亦謂之朕**囊之欲其約也**鄭司農云謂卷置囊中也春秋傳曰

囊甲而見子男**疏**囊之欲其約也者廣雅釋詁云約少也謂卷

束蔑之囊中約少易持載也 注鄭司農云囊謂卷置囊中也

者武億云甲衣謂之橐橐弓赴車不載橐張注橐甲衣樂記鍵
橐注兵甲之衣曰橐少儀袒殺注殺鎧衣也呂氏春秋悔過篇
橐甲束兵引春秋傳者證甲之有橐也賈疏云按昭元年傳鄭
公孫黑與子南爭徐吾犯之妹適子南氏子皙怒既而橐甲而
見子南欲殺之彼以衣裏著甲謂之橐此以甲衣藏甲爲橐相
似故引以爲證也舉而貶之欲其豐也豐大疏注云豐大者易
彖下傳文矢人弓人注並同衣之欲其無斷也鄭司農云斷謂
如齒斷疏注鄭司農云斷謂如齒斷者王聘珍云方言云斷怒
也郭注云言噤齒也說文云斷齒相切也欲其無斷也者謂札
葉不欲其相摩切如人之怒而切齒也案王說是也賈疏謂入
之齒斷前卻不齊札葉參差與齒斷相似非經注之義貶其鑽

空而窳則革堅也。眊其裏而易則材更也。眊其朕而直則制善也。縻之而約則周也。舉之而豐則明也。衣之無斷則變也。周密致也。明有光耀。鄭司農云：更善也。變隨人身便利。疏：眊其鑽空而窳則革堅也者，此下總論察革六事備具之善。注云：周密

致也者，說文口部云：周密也。白虎通義號篇云：周者至也。密也。致亦卽緻字。云：明有光耀者，賈子道德說云：光輝謂之明。鄭司農云：更善也者，俞樾云：更之爲善，猶易之爲善也。周易繫辭傳辭有險易釋文引京房曰：易善也。易與更同義。變謂之更亦謂之易。善謂之易亦謂之更。正古訓之展轉相通者，案俞說是也。云：變隨人身便利者，謂隨人屈申不萎悟也。

鮑人之事。鮑故書或作鞞。鄭司農云：蒼頡篇有鮑堯。疏：鮑人之

事者以事名工也事謂柔治韋革之事 注云鮑故書或作鞣

鄭司農云蒼頡篇有鞣斃者總敍注義同斃字當爲斃並詳總

敍疏望而眡之欲其茶白也韋革遠視之當如茅莠之色疏注

云韋革遠視之當如茅莠之色者此亦注用今字作視也賈疏

云此官主革不主韋韋自韋氏爲之鄭云韋革者夾句而言耳

詒讓案地官敍官注云茶茅秀秀者秀之借字毛詩鄭風出其

東門傳云茶英茶也鄭箋云茶茅秀孔疏云英是白貌茅之秀

者其穗色白又國語吳語云皆白裳白旂素甲白羽之矐望之

如茶蓋韋革色貴白遠視之與茅華色同故經云茶白也互詳

地官疏進而握之欲其柔而滑也謂親手煩搗之疏進而握之

者此下當有引而信之欲其直也入字誤錯著於後詳後疏

注云謂親手煩擗之者毛詩周南葛覃薄汚我私傳云汚煩也
鄭箋云煩煩擗之用功深彼釋文引阮孝緒字略云煩擗猶撻
撻也案煩擗撻撻並用兩手上下摩揅之謂說文手部云握搯
持也謂持革煩擗之卷而搏之欲其無弛也鄭司農云卷讀爲
可卷而懷之之卷搏讀爲縛一如瑱之縛謂卷縛韋革也弛讀
爲既建而弛之之弛無弛謂革不聲疏注鄭司農云卷讀爲可
卷而懷之之卷者段玉裁云卷與論語卷懷義同云搏讀爲縛
一如瑱之縛者此易其字也縛一如瑱左昭二十六年傳文釋
文云瑱本或作顛段玉裁阮元並以顛爲顛之誤是也說文玉
部瑱重文顛云瑱或从耳云謂卷縛韋革也者左傳杜注云縛
卷也段玉裁云易搏爲縛縛謂卷之緊也云弛讀爲既建而弛

之之也者此引總敘文也下多一之字段玉裁云謂與既建而
也之義同謂不衰也云無也謂革不靡者靡字唐以前字書未
見類篇章部始有此字云柔革平均也案釋文音虧疑卽虧之
俗小爾雅廣言云虧損也不虧蓋謂革不縮而減損則卷之無
適邪不正之患類篇蓋本此注而失其義既其著欲其淺也鄭
司農云謂郭韋革之札入韋革淺緣其邊也立謂韋革調善者
鋪著之雖厚如薄然疏既其著欲其淺也者江永云言縫合兩
皮相著之處欲淺狹若太深廣則革爲厚邊縫皮起而革不信
○注鄭司農云謂郭韋革之札入韋革淺緣其邊也者郭廓聲
類同淮南子道應訓云譬之猶廓革者也廓之大則大矣裂之
道也方言云張小使大謂之廓此注言張郭皮革使極伸則其

札之邊緣接入相連著者乃淺而不厚也先鄭此說深得經意
後鄭破之非也云立謂革韋調善者鋪著之雖厚如薄然者此
訓著爲鋪著與先鄭異廣雅釋詁云鋪陳也調和也謂革和更
則不暴起其鋪著之時雖厚亦如薄也察其線欲其藏也故書
線或作綜杜子春云綜當爲糸旁泉讀爲緇謂縫革之縷疏注
云故書線或作綜杜子春云綜當爲糸旁泉讀爲緇者段玉裁
云泉宗篆相似正其形之誤當爲線而後說線卽緇字蓋子春
時多用緇字也說文緇爲小篆緇與緇同也線爲古文謂縫人
及考工故書也晉灼注漢書功臣表云緇古線字則晉時緇爲
古字線爲今字與許時互易徐養原云晉世專行線字故反以
緇爲古字至今猶然說文有緇無緇然子春不讀爲緇而讀爲

繩則縷字在後漢已不行矣云謂縷革之縷者縷人先鄭注云
線縷也革欲其茶白而疾澣之則堅鄭司農云韋革不欲久居
水中疏革欲其茶白而疾澣之則堅者申論上文五者之義說
文水部云滌濯衣垢也澣卽滌之俗制革必澣之者所以去其
不潔猶布帛之有鍛濯灰治也色既茶白而澣之又疾則不潔
去而無傷其朋故堅也。注鄭司農云韋革不欲久居水中者
韋革久漸漬水中則破而損其堅故澣之欲疾欲其柔滑而脛
脂之則需故書需作𦉰鄭司農云脛讀如沾渥之渥𦉰讀爲柔
需之需謂厚脂之韋革柔需疏欲其柔滑而脛脂之則需者需
當作爽柔滑者治革之精然恐其枯燥而圻故又以脂潤之以
助其頓也戴震云蓋革宜柔柔則利於屈伸而能久。注云故

書需作劓者段玉裁校改經注及釋文需爲奠爾爲劓云釋文
需人竟反劓而髓反又人竟反蓋作音義時字未誤也古音奠
聲在元寒桓部需聲在侯部陸氏在唐初尙未誤自後乃奠需
互譌延及經傳大祝換祭勳人契奠及此皆是也唐初契奠已
誤爲需故陸有須音揆祭及此經未誤故反以而泉人竟徐養
原云考說文从奠从需在同部者如膺膺儒便濇澳孀孀孀孀
皆截然兩字其从奠从需而爲一字者如磳之作瑤曠之作曠
皆不見於說文其誤明矣五經文字刀部劓柔奠之奠見考工
記注劓字誤而奠字不誤集韻二十八攴劓或作劓則劓之本
當从奠信而有徵但劓字說文亦不載奠字注云稍前大也讀
若畏便疑故書本借用便字後譌爲劓耳易需卦釋文云從兩

重而者非是需字或作需與奐字形相似隸釋魯峻碑學爲便
宗以便爲儒則漢時已誤矣說文需奐俱從而聲似二字聲類
相近或可通案段徐說是也說文夔部云夔柔韋也讀若奐戶
部云反柔皮也此奐與夔反聲義並同據釋文則陸時經注字
已誤而音讀相傳未誤當據校正鄭司農云腥讀如沾濕之濕
者段玉裁云此擬其音而義可知也說文不收腥字者蓋其字
因脂從肉旁而亦從肉實則用濕足以包之也沾今之添字案
段說是也說文水部云濕濡也沾濕與濡濕同云割讀爲柔需
之需者亦當從段校改割爲刺需並爲奐此改其字又釋其義
也柔需猶司几筵注之柔孺詩大雅柔柔箋之柔濡並奐便之
論文一切經音義引三蒼云奐弱也物柔曰奐云謂厚脂之韋

革柔需者需亦當作與此釋腥脂之則需之義廣雅釋詁云渥厚也段玉裁云腥之言厚也脂之猶詩言膏之案段說亦是也梓人注云脂牛羊屬膏豕屬此散文通言脂膏皆可以柔韋革不定用牛羊脂也引而信之欲其直也信之而直則取材正也信之而枉則是一方緩一方急也若苟一方緩一方急則及其用之也必自其急者先裂若苟自急者先裂則是以博爲幪也鄭司農云幪讀爲翦謂以廣爲狹也立謂翦者如淺淺之淺或者讀爲羊豬彘之彘疏引而信之欲其直也者王引之云此皆先列其目後乃一一申言之不應引而信之二句不見於前而見於後蓋本在進而握之欲其柔而滑也下寫者錯亂耳案王說是也信與伸同云信之而直則取材正也者取材正謂革裁

斷之成札腠理齊正而不邪絕其伸之乃得直也云信之而枉則是一方緩一方急也者革不直者郭之必不均故一方緩一方急云必自其急者先裂者說苑敬慎篇云革剛則裂急則必剛故先裂也。注鄭司農云棧讀爲翦者棧翦聲近段借字既夕禮緇翦注云今文翦作淺賈疏云翦亦是狹小之意云謂以廣爲狹也者訓棧爲狹也革札以廣爲貴若有折裂則廣者反成狹矣云立謂翦者如倭淺之倭或者讀爲羊豬棧之棧者釋文云沈云馬融音淺干寶爲殘與周易棧棧之字同亦音素干反不知其義或云字則如沈釋而羊豬棧之語未見出處俗謂羊豬脂爲𦏧音素干反豈取此乎案周禮注殘餘字本多作棧宜依殘音王引之云馬音是也古人多以博與淺相對爲文羣

書治要引曾子脩身篇曰君子博學而淺守之管子八觀篇云
彼野悉辟而民無積者國地小而食地淺也田半墾而民有餘
食而粟米多者國地大而食地博也荀子脩身篇曰多聞曰博
小聞曰淺非相篇曰君子博而能容淺粹而能容雜儒效篇曰
以淺持博以古持今以一持萬禮論篇曰博之淺之呂氏春秋
執一篇曰駢猶淺言之也博言之豈獨齊國之政哉賈子容經
篇曰人主大淺則知聞大博則業厭淮南說山篇曰所受者小
則所易者淺所受者大則所照者博皆是也嶮乃淺之假借耳
段玉裁云司農易嶮爲翦說其義曰狹鄭君恐人不知翦意伸
明之曰此翦音義如詩淺淺之淺淺淺也見毛詩小戎傳淺淺
者狹意也又云或者讀爲羊豬芟之芟者此鄭君博異說也案

儂淺之義王段所說是也羊豬彘之彘以沈重所說推之蓋與
干讀殘同文選七命髦殘象白李注云殘白蓋煮肉之異名也
崔駰博徒論云燕雁羊殘此羊豬彘疑卽羊殘字蓋漢時俗語
謂煮羊豬肉爲殘又凡經典言殘餘者正字當作𦉳說文占部
云𦉳禽獸所食餘也則羊豬所食之餘亦得謂之殘未審後鄭
搗指何物干氏似亦用殘餘義易賁束帛彘彘釋文載子夏傳
本亦作殘殘故云與周易彘彘之字同陸謂周禮注殘餘字作
彘者見彘人注以博爲儂者謂破廣爲狹以博爲彘者謂破整
爲殘後鄭二讀少異而義不甚相遠賈疏謂彘儂義同未析卷
而博之而不迤則厚薄序也序舒也謂其革均也疏則厚薄序
也者序前經例用古字並作彘此作序疑經記字例之異注

云序舒也者毛詩大雅常武傳云舒序也是序舒可互訓云謂其革均也者革均則無偏厚偏薄之處故均平而不迤眦其著而淺則革信也信無縮緩疏注云信無縮緩者信亦伸字廣雅釋詁云伸展也直也革展之直則平而無縮急而不緩察其線而藏則雖儼不羸羸故書或作鄰鄭司農云鄰讀爲磨而不磷之磷謂韋革縫縷沒藏於韋革中則雖儼縷不傷也疏察其線而藏則雖儼不羸者釋文云羸或作鄰案或本蓋涉注疊故書而誤注云羸故書或作鄰鄭司農云鄰讀爲磨而不磷之磷者磨而不磷論語陽貨篇文段玉裁云羸與磷同瓦石皆磨羸之物也鄰者古文假借字徐養原云羸磷俱不見於說文故書借用鄰字輸人不羸於鑿釋文羸本又作鄰是不特故書爲然

矣云謂韋革縫縷沒藏於韋革中則雖斲縷不傷也者輪人注云縷亦斲也此謂線縷深藏於韋革中則磨縷不能及故革雖斲其線終不傷而斷也

鞞人爲臯陶鄭司農云鞞書或爲鞞臯陶鼓木也立謂鞞者以臯陶名官也鞞則陶字從革疏鞞人爲臯陶者亦以事名工也祭統注釋鞞爲鞞磔皮革明此工主治革以冒鼓又兼爲鼓木祭統鞞作燿以爲甲吏者亦以鞞與函同爲攻皮之工故通言不別也注鄭司農云鞞書或爲鞞者徐養原云說文無鞞字革部鞞或从韋作鞞篆文鞞與甸相似遂誤爲鞞云臯陶鼓木也者謂鼓匡也亦名鞞廣雅釋器云鼓鞞謂之板鼓匡皆以木爲之故其字從木史記龜策傳云殺牛取革被鄭之桐集解引

徐廣云牛革桐爲鼓也則鼓木以桐爲之程瑤田云鼓木曰皋陶蓋穹隆之形雙聲疊韻字與莊周書瓠落義略同又云皋陶卽鼓名先鄭以爲鼓木或卽以木名其鼓若但作鼓木不應二鼓獨此鼓不見鼓名也案先鄭義當如程氏前說後說謂皋陶鼓名不爲無見但與鼓人六鼓文並不合六鼓馨鼓此後文作皋鼓度已別見此鼓又不宜與彼同名竊疑皋陶當讀爲馨蠶蠶陶古音雖不同部而合音最近古可通用大司樂有雷蠶靈幾路幾則亦當有皋蠶矣以下文推之此鼓高度殺於中穹之徑形較賁皋一鼓爲獨扁則於搖播反擊爲宜且皋鼓長尋有四尺此鼓長六尺六寸於率約倍半之較亦正相應也依賈鄭義下文爲晉鼓於經亦無見文抑或晉鼓與皋蠶度同而制異

亦未可知要鼓鼗同用革其爲一工所爲固無可疑首舉鼗制者先小而後以次及大也此雖凡測而於義似得通謹附著以備一解云立謂鞫者以皋陶名官也者此姑依或本說之也後鄭雖不從作鞫之本而謂若作鞫人則是以皋陶名官凡故書鄭所不從亦間有釋其義者賈疏謂後鄭謂鞫人爲皋陶不取鞫字爲官名失其悞矣大射儀注引此職作鼓人則通稱也云鞫則陶字從革者則卽古通用謂若作鞫則當與陶爲一但變從自爲從革字則同也段玉裁云鄭君釋鞫字曰从革从陶省爲皋陶故官名鞫也陶省亦聲也壺涿氏有炮土之鼓明堂位有土鼓蓋大古鼓腔用匏後乃用木鼓木曰皋陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚二寸版中廣頭狹爲穹隆也鄭司農

云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有腹疏長六尺有六寸者徐養原云六尺六寸乃循鼓身之屈折計之非兩面相距之直度也下一鼓仿此凡量曲物皆然車人之末弓人之弓與皋陶同度其量之亦同法晉鼓兩面相距五尺七寸弱又云首節不言鼓而與下一鼓同也下一鼓不言版廣與首節同也皆互見也言版廣而不言鼓面則鼓之大小僅有虛率而無實數言鼓面而不言版廣則鼓面雖得而中徑不可知案依鄭下注則此云六尺六寸者爲緣版三正弧曲之度以中穹之度減之爲弦直之數卽徐氏所謂兩面相距之度也中圍廣而直距短所謂大而短者知此六尺六寸非鼓高直弦之度者若以此爲鼓高則校之中穹之度止減三分寸之二

所差無多穹與高幾等於形未協且車人爲未庇長尺有一寸
中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸末身亦有句曲而所
謂六尺有六寸之長正指緣身曲折之度徐氏謂此與量末同
法塙不可易也云左右端廣六寸中尺者易祇云謂鼓木之版
此鼓二十版每版兩頭各廣六寸其圍丈有二尺而鼓面徑四
尺矣中尺謂鼓版之中廣一尺其圍一丈其鼓之中徑六尺六
寸三分寸之二矣此鼓之中徑卽所謂穹者二之一云厚三寸
者徐養原云謂中段也至兩端則漸薄案徐說近是周尺三寸
於今尺約二寸強兩旁漸殺而薄則足以發其聲而無痞鬱之
患矣 注云版中廣頭狹爲穹隆也者鼓匡中必大於兩端而
後有聲故其版必中廣頭狹狹狹而聯合之以爲匡也穹隆者高

突上出之貌大立立告云天穹隆而周乎下是也鄭司農云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中中央廣尺也者說文刀部云判分也片部云片判木也版片也此一判猶云一片一版鼓以二十版合爲一圓形版又折爲二正故有左右兩端及中也云如此乃得有腹也者謂頭狹則合之而斂中廣則合之穹隆而侈故得有腹也穹者三之一鄭司農云穹讀爲志無空邪之空謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一也立謂穹讀如穹蒼之穹穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之爲二尺六寸三分寸之二如鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版疏穹者三之一者明鼓匡隆起之度也注鄭司農云穹讀爲志無空邪之空者惠棟云第

子職云志無虛邪或古本虛作空故讀从之古穹與空同文選注引韓詩白駒云在彼穹谷薛君曰穹谷深谷也今時穹作空段玉裁云司農云腹穹隆則穹讀空而已非易爲空字今本作讀爲誤也案段說是也云謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一也者明穹卽取穹隆之義云立謂穹讀如穹蒼之穹者此改先鄭之讀而不易其義也爾雅釋天云穹蒼蒼天也文選古辭傷歌行李注引李巡云仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼是穹蒼亦取穹隆義也云穹隆者居鼓面二分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也者賈疏云此鄭所言皆從二十版計之乃得面四尺及穹之尺數經旣不言版數知二十版者此以上下相約可知何者此鼓言版之寬狹不言面之尺數下

經二鼓皆言鼓四尺不言版之寬狹明皆有鼓四尺及鼓版之
廣狹也若然下二鼓皆云鼓四尺明此鼓亦四尺據面而言若
然鼓木兩頭廣大寸面有四尺二十版二六十二長丈二尺圍
二三徑一是一丈二尺得面徑四尺矣以此面四尺穹隆加三之
一三尺加一尺其一尺者取九寸加三寸其一寸者爲三分取
一分并之得一尺三寸三分寸之一也程瑤田云穹者三之一
注據鼓面四尺言之穹言腹徑與鼓據中圍加三之一者不
同徐養原云晉鼓雖不言鼓面而記版廣之數特詳知版廣之
數則左右端之口徑定矣口徑卽鼓面也左右端廣六寸中尺
以左右端之廣三分益二卽得中廣然則口徑三分益二亦必
得中徑由廣知徑由徑知穹其專計一廂何也尺與六寸一版

之廣也二十版兩兩相對今祇就一版驗之故其穹也亦祇得
一廂數爾云倍之爲一尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑
六尺六寸三分寸之二也者穹出者舟而鼓身欲求直徑須合
兩穹而計之故必倍一尺三寸三分寸之一計之得兩穹面之
合數一尺六寸三分寸之二再益以鼓平面之四尺適得徑六
尺六寸三分寸之二也云此鼓合一十版者江永云凡徑一者
不止圍三祖沖之約率徑七圍二十二如鼓面徑四尺則其圍
十二尺五寸七分弱以端廣六寸計幾有二十一版以中穹六
尺六寸三分寸之二計之則其圍二十尺九寸四分亦幾有二
十一版蓋造鼓時自有伸縮以求密合記不言版數或用二十
版而稍加其六寸與一尺之度或用二十一版而稍減其六寸

與一尺之度皆可也先儒習於徑一圍三之說未知有密率耳
徐養原云中徑六尺六寸三分寸之二合二十版以割圓之法
求之每版一尺一分七釐有奇言一尺者舉成數也凡圓物之
有棱者兩棱之間仍是平面不可以圓周論也古率固疏或用
密率亦非案此依江說以圓徑求周密率推之徑六尺六寸三
分寸之二者當周二丈九寸四分三釐七豪零以二十版每版
廣尺消去二丈尚餘九寸四分三釐七豪零以二十版分之一
版贏四分七釐一豪有零依徐說二十版爲二十觚計之則合
二十版共贏三寸四分強二說不同徐爲近是要之每版所益
無多即可密合無隙故鄭徑定爲二十版也上三正鄭司農云
謂兩頭一平中央一平也立謂二讀當爲參正直也參直者穹

上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓
差之賈待中云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏疏上三
正者此明鼓匡三折之形也 注鄭司農云謂兩頭一平中央
一平也者楚辭離騷王注云正平也謂鼓匡每版爲三折每折
之上其版正平故有兩頭及中央三平也云立謂三讀當爲參
者以經例凡分率參等字並作參與紀數字作三別故正其讀
也段玉裁云先後鄭讀異而說同必易三爲參者如弓人爲之
參均之參雖兩池一平而各居二尺二寸又各弦直也異而同
日參云正直也者鬼谷子摩篇云正者直也云參直者穹上一
直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也者穹上一直卽先鄭所
謂中央一平也兩端又直卽先鄭所謂兩頭一平也以六尺六

寸之長三折平分之各得二尺二寸無所贏臆不弧曲謂三正
爲方折不爲屈曲圓折之平弧形也云此鼓兩面者說文鼓部
云鼗鼓晉鼓皋鼓皆兩面賈疏云下經二鼓言四尺之面此經
不言四尺之面故言之對發祭祀三鼓四面以下詒讓案言此
鼓二面明其與雷鼓八面靈鼓六面路鼓四面不同亦以定此
鼓之當爲晉鼓也云以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉
鼓也者後漢書賈逵傳云逵字景伯扶風平陵人作周官解故
永元八年爲侍中此卽解故說也鄭據鼓人惟有六鼓此鼓二
面旣非雷靈路三鼓而鼗鼓皋鼓制度已見下文明此當爲晉
鼓又以此鼓亦大而短與賈說晉鼓相合故因定之曰近晉鼓
也胡彥昇徐養原並謂雷鼓靈鼓路鼓亦二面與晉鼓同此制

兼四鼓未知然否詳鼓人疏云以晉鼓鼓金奏者賈疏云鼓人
文也鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼗鼓中圍加三之
一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三
分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合
二十版則版穹六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼗以鼗鼓鼓軍
事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺疏鼓長八尺者亦據
緜版三正之長言之其鼓高弦直之度亦當略減經不著左右
端中廣及穹數者以有中圍之數可以互推也不言厚三寸及
上三正者以與晉鼓同亦文不具也云謂之鼗鼓者鼗釋文作
賁云本或作鼗又作鼗案鼓人作鼗說文鼓部云大鼓謂之鼗
从鼓賁省聲或作鼗賁即鼗之省大司馬經及毛詩大雅靈臺

並作賁惟數字字書所無疑有誤 注云中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也者中圍據鼓腹言面圍卽鼓四尺之面也云面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也者賈疏云添四面圍丈二尺爲十六尺然後徑之十五尺徑五尺餘一尺取九寸徑三寸取餘一寸者破爲三分得一分摠徑五尺三寸三分寸一此言中圍加三之一與上穹三之一者異彼據一相之穹加面三之一故兩相加二尺六寸三分寸二此則於面四尺摠加三分之一則摠一尺三寸三分寸一若然此穹隆少校晉鼓一尺三寸三分寸之一與彼穹隆異也江永云鼗鼓依密率算之中圍十六尺七寸六分戴震云密率徑四尺者圍十二尺五寸三分寸之二弱

詒讓案若依密率圍十六尺五寸三分寸之二弱則徑當五尺
二寸七分三釐零若依鄭十六尺之圍算則徑尤少鄭依疏率
約略計之不甚密合也程瑤田云言面四尺其圍十二尺加以
三分一四尺則中圍十六尺以二十版通之兩端版廣六寸者
中圍版廣八寸也云今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二
耳者以中圍之徑除去面四尺餘一尺二寸三分寸之一兩分
之則每面各穹出於面者六寸三分寸之二也云大鼓謂之鼗
者鼓人注同云以鼗鼓鼓軍事者亦據鼓人文鄭司農云鼓四
尺謂革所蒙者廣四尺者謂鼓面也凡擊鼓必當革所蒙之兩
面故卽謂之鼓與鳧氏磬氏名鍾磬當擊處爲鼓同義先鄭恐
與鼓匡之廣相淆故特明之爲皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句

磬折以臯鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼗鼓同以
磬折為異疏為臯鼓者即鼓人之磬鼓也臯磬之借字云長尋
有四尺者亦謂緣版句折之度其弦直之度亦當略減不著中
圍及所厚之度者中圍與鼗鼓同厚與晉鼓同亦可互推也

注云以臯鼓鼓役事者亦據鼓人文云磬折中曲之不參正也
者謂中曲於鼓腰為鈍角不如上晉鼓二正隆起而參直也云
中圍與鼗鼓同以磬折為異者鄭意此鼓與鼗鼓中圍同十六
尺亦合二十版中穹六寸二分寸之二惟鼗鼓與晉鼓同二正
為三折此則磬折止一折與彼異也案磬氏為磬云倨句一矩
有半車人云半矩謂之宣一宣有半謂之檮一檮有半謂之柯
一柯有半謂之磬折一文不同程瑤田云鄭解此倨句磬折言

中圍與鼗鼓同依其說圖之過乎磬氏磬折約二十度詒讓案
三鼓異長而面同四尺則鼗皐二鼓雖異長中圍同度無害也
車人磬折本爲一柯有半與磬氏文異依鄭此注其倨雖視一
柯有半尙贏十餘度然亦不害其同爲磬折車人倨句四形祇
就多舛弧度約略區別之不必豪秒密合也詳彼疏凡冒鼓必
以啟蟄之曰啟蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象
也冒蒙鼓以革疏注云啟蟄孟春之中也者大戴禮記夏小正
云正月啟蟄言始發蟄也周書時訓篇云立春又五日蟄蟲始
振月令注云漢始亦以驚蟄爲正月中雨水爲二月節錢大昕
云古以啟蟄爲正月中雨水爲二月節夏小正正月啟蟄春秋
傳啟蟄而郊杜云啟蟄夏正建寅之月祀天南郊月令孟春之

月蟄蟲始振仲春之月始雨水皆其證也漢改啟蟄曰驚蟄避
景帝諱而中節次第無改三統術亦如之律麻志注稱驚蟄今
曰雨水雨水今曰驚蟄者乃東漢所改班氏紀之於史耳孝經
緯立春十五日爲雨水雨水十五日爲驚蟄緯書出於東漢則
中節亦其時所改矣案錢說是也啟蟄之日鄭義與三統麻合
自是古法周書周月篇淮南子天文訓易緯通卦驗藝文類聚
歲時部引孝經援神契並先雨水後驚蟄周髀算經先雨水後
啟蟄蓋皆東漢以後人追改故與古憲不合左傳極二年孔疏
謂太初以後所改然三統麻尙與古同則其改必在劉歆後明
矣春秋釋例郊雩烝嘗篇又以啟蟄爲正月中氣驚蟄爲二月
節謂蟄蟲既啟之後遂驚而出蓋兼采古麻強生分別殆不足

據夏小正說啟蟄在正月而爲鼓則在二月與啟蟄相較一月
與此經亦不合也云蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也者賈疏
云月令仲秋云雷乃始收注雷乃收聲在地中動內物則此云
孟春始聞雷聲而動者亦謂未出地時故蟄蟲聞之而動至二
月卽雷乃發聲出地蟄蟲啟戶而出故月令仲春云日夜分雷
乃發聲蟄蟲咸動啟戶而出是月也云冒蒙鼓以革者漢書王
商傳顏注云冒蒙覆也易緯通卦驗云冬至擊黃鐘之鼓鼓用
馬革夏至鼓用黃牛皮淮南子說山訓云剝牛皮鞞以爲鼓又
詩大雅靈臺云鼉鼓逢逢月令季夏命漁人取鼉注云鼉皮又
可以冒鼓夏小正亦云二月剝鱗以爲鼓也是冒鼓有用牛馬
皮及鼉皮者六鼓所用何革於經無文或亦用鼉也良鼓瑕如

積環革調急也

疏

良鼓瑕如積環者謂蒙革之善也通典樂引

作革鼓譌賈疏云瑕與環皆謂漆之文理林希逸云瑕者痕也

積環者鼓皮既漆其皮挽急則文理累累如環之積案林說是

也此與轉人弓人轉弓之環濟相類謂革漆之圻鄂也 注云

革調急也者賈疏云謂革調急故然若急而不調則不得然也

詒讓桑調急猶鮑人注工韋革調善亦謂郭革調適而冒之急

也鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞**疏**

鼓大而短則其聲疾而短聞者以下並明爲鼓不中度則爲聲

病與鳧氏爲鍾義同賈疏云此乃鼓之病大小得所如上二者

所爲則無此病

韋氏闕

疏

韋氏者以所治之材名工也說文章部云韋相背也

獸皮之韋可以束在辰相韋背故借以爲皮韋一切經音義引
字林云韋柔皮也蓋此工專治柔孰之韋與鮑人兼治生革異
漢書鄭崇傳顏注云孰日韋生日革曲禮孔疏云韋孰皮爲衣
及鞞鞞者

裘氏闕疏裘氏者以所作之服名工也曲禮孔疏云裘謂帶毛
狐裘之屬案詳司裘疏

畫績之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方
謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也玄
與黃相次也此言畫績六色所象及布采之第次績以爲衣疏
畫績之事者亦以事名工也司几筵注云績畫文也古今韻會
舉要引說文云績一日畫也今本說文糸部云績織餘也繪會

五采繡也案依許說績畫繪繡字義殊別經典多段繪爲績釋名釋書契云畫繪也以五色繪物象也亦通作會書益稷云作會鄭書注讀會爲績訓爲畫故司服注亦引作績詳彼疏蓋鄭亦用許義以績爲卽成文之畫與繪爲繡異此經畫績依鄭義亦止是一事舉畫以該績但經諸工皆云某人某氏故此職司服注引作績人總敍以畫績鐘篚幌爲設色之工五則似以畫衣畫器分爲二工而以下文五章及書十一章兼備績繡證之抑或此績轉爲繪之借字經自兼有繡繡之工司几筵筵席有畫純又有績純亦可證若然績人之外當更有畫人以其事略同經遂合記之云畫績之事若版人職末總舉陶版之事亦其比例與互詳總敍疏云雜五色者說文衣部云雜五采相合也

此卽下云雜四時五色之位以章之謂之巧荀子正論篇云天子則服五采雜間色重文繡案此雜五色謂以正五色雜比錯綜成文與絳紅碧紫駮五間色不同又此方色六而云五色者立黑同色而微異染黑六入爲立七入爲緇此黑卽是緇與立對文則異散文得通賈疏云但天立與北方黑一者大同小異何者立黑雖是其一言天止得謂之立天不得言黑天若據北方而言立黑俱得稱之是以北方云立武宿也案賈說是也禮運亦云五色六章十一衣還相爲質也孔疏云五色謂青赤黃白黑據五方六章者兼天立也以立黑爲同色則五中通立云天謂之立地謂之黃者易文言云天立而地黃周髀算經云天青黑地黃赤者青黑卽立赤亦與黃近染人注亦云立經天地之

色繡卽黃赤也云青與白相次也者以下布眾采相次之法順其次則采益章明也金鶚云此五行相克者也 注云此言畫

績六色所象者謂四方天地各有所象之色觀禮云設六色東方青南方赤西方白北方黑上立下黃是也云及布采之第次者采體色用義略同楚辭思古王注云次第也此經青與白相次以下並指謂布采之第次故左昭二十五年傳謂之六采云績以爲衣者賈疏云案虞書云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作績是據衣始言績故鄭云績以爲衣也詒讓案鄭因此是畫故謂在衣然此經畫績章采當通冠服旗章等而言鄭約舉冕服十二章爲說耳青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡此言刺繡采所用繡

以爲裳疏青與赤謂之文赤與白謂之章者以下記采繡之事

皆合二采以上爲之左昭二十五年傳所謂五章也此五章雖參合諸色而亦各有定法賈子新書傳職篇云雜綵從美不以章謂施采不應法則不成章也金鸚云此五行相生者也云白與黑謂之黼黑與青謂之黻者說文黻部云黼白與黑相次文黻黑與青相次文書益稷僞孔傳云黼爲斧形黻爲兩已相背孔疏云釋器云斧謂之黼孫炎云黼文如斧形蓋半白半黑似斧刃白而身黑黻謂兩已相背謂刺繡爲兩已字相背案依孔引孫說是黼黻雖以色別亦兼取象斧已則與文章繡微異經義或當如是漢書韋賢傳顏注云朱紱畫爲亞文亞古弗字也故因謂之紱字又作黻其音同聲此說與孫孔異阮元云亞乃

兩弓相背之形言兩已者訛也綴畫爲亞亞古弗字師古此說必有師傳經傳中彌佛弗每相通假音亦近轉凡鍾鼎文作亞者乃輔反二弓之象正是古彌字亦卽是弗字蔽乃繡亞於裳故从耑義又屬後起陳壽祺云玉篇人部弗下云亞古文晉書輿服志棨戟韜以蔽繡上爲亞字此亦在小顏前似可證蔽之爲繡亞也集韻類篇古今韻會並云弗古作亞蓋皆祖玉篇班固白虎通謂蔽譬君臣可否相濟見善改惡杜注左桓二年傳孫郭注爾雅釋言僞孔注尙書益稷並謂蔽爲兩已相背則此字傳謬已久不知蔽之爲亞也案阮陳說近是蔽象斧形相背蔽象弓形相背文正相對竊疑古鍾鼎款識有作鼎字者卽象繡文有作亞字者亦卽連蔽文或蟠屈鉤連繫縛滿器皆斧弓

兩形之遞變也二云五采備謂之繡者說文糸部云繡五采備也
釋名釋采帛云繡修也文修修然也書益稷五采五色孔疏引
鄭書注云性曰采施曰色未用謂之采已用謂之色案采色亦
通稱故毛詩秦風終南傳云五色備謂之繡卽據此經而以五
采爲五色又上四章采兼眾色唯黃未見此則五色具備其文
尤繕故獨專繡名祭義云朱綠之立黃之以爲黼黻文章彼兼
有黃色而獨不舉繡者錯文互見與此經義不迕也 注云此

言刺繡采所用者謂箴纒所紖別於上經謂畫績所用也益稷
疏引鄭書注云凡刺者爲繡廣雅釋詁云刺箴也繡成於箴功
故云刺繡此當爲縫人典婦功等所職而與畫績同工者其設
色之法同也凡對文五采備謂之繡散文文章黼黻繡亦通稱

故爾雅釋詁云黼黻彰也彰章字通毛詩王風揚之水傳云繡黼也賈疏云凡繡亦須畫乃刺之故畫繡二工共其職也云繡以爲裳者賈疏云案虞書云宗彝藻火粉米黼黻絺繡鄭云絺紵也謂刺繡於裳故云以爲裳也衣在上陽陽主輕浮故畫之裳在下陰陰主沈重故刺之也土以黃其象方天時變古人之象無天地也爲此記者見時有之耳子家駒曰天子僭天意亦是也鄭司農云天時變謂畫天隨四時色疏土以黃其象方者以下又記畫物采象之別也禮運孔疏云言若畫作土必黃而四方之象地之黃而方云天時變者易賁彖傳云觀乎天文以察時變謂凡畫天象隨時施布采色變易無常與畫土唯用黃色異也注云古人之象無天地也爲此記者見時有之耳者

賈疏云此據虞書日月以下不言天地古人既無天地若記者不見時君畫於衣記者何因輒記之爲經典也案鄭賈說並未允此經本汎言畫纁章采鄭專據衣裳十二章然日月星辰亦天象也則不得以無天地疑其非古賈疏又謂於六色之外別增天地二物於衣亦非是云子家駒曰天子僭天意亦是也者賈疏云案公羊傳云昭公謂子家駒云季氏僭于公室久矣吾欲殺之何如子家駒曰天子僭天諸侯僭天子彼云僭天者未知僭天何事要在古人衣服之外別加此天地之意亦是僭天故云意亦是也案賈引公羊昭二十五年傳文何本無天子僭天之語賈大宰疏引同鄭引有之者疑是嚴顏之異賈亦本六朝舊疏也續漢書五行志劉注引春秋考異郵云天子僭天大

夫僭人主諸侯僭上漢書貢禹傳云昭公曰吾何僭矣今大夫僭諸侯諸侯僭天子天子過天道蓋並本公羊文鄭司農云天時變謂晝天隨四時色者爾雅釋天云春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天又云春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英是四時之色也四時天名雖異而形象不殊故假四時之色以章之火以圓鄭司農云爲圓形似火也玄謂形如半環然在

裳疏

注鄭司農云爲圓形似火也者左傳昭二十五年杜注云

火畫火續漢書律厯志律術云陽以圓爲形火陽氣之尤盛者故亦爲圓形也書益稷僞孔傳云火爲火字肌說不可從云玄謂形如半環然者莊子釋文引廣雅云環圓也故鄭訓圓爲環與司農說異賈疏謂與先鄭不別誤然火形如半環經典無文

未詳其說云在裳者賈疏云虞書藻火以下皆在裳山以章章
讀爲獐獐山物也在衣齊人謂麋爲獐疏注云章讀爲獐獐山
物也者此依馬融讀也正字作麋說文鹿部云麋麋屬从鹿章
聲章卽麋之省俞樾云山物莫尊於虎故澤國用龍節山國用虎
節若水必以龍則山必以虎何取於獐而畫之乎案俞駁馬鄭
不當破章爲獐是也竊謂此章卽上文赤與白謂之章山以章
章卽五章之一猶土以黃黃卽五色之一蓋畫平地者其色以
黃畫山者其色以赤白以示別異耳云在衣者亦據虞書山龍
在作繪之列繪是畫衣也云齊人謂麋爲獐者說文鹿部云麋
麋也籀文作麋毛詩召南釋文引陸氏艸木疏云麋麋也青州
人謂之麋麋卽麋之俗御覽獸部引伏侯古今注云麋一名麋

青州人謂麿爲麿案以伏說校之則陸疏云青州人謂之麿麿蓋麿之誤青州卽齊地伏陸二書所說與此注正同也水以龍龍水物在衣疏水以龍者此明衣服旗章凡畫龍以備水物也。注云龍水物者賈疏云馬氏以爲獐山獸畫山者并畫獐龍水物畫水者并畫龍卽以獐表山以龍見水此二者各有一是一非古人之象有山不言獐有龍不言水今記人有獐有水止可畫山兼畫獐畫龍兼畫水何有棄本而遵末也案賈說非也山以章止謂畫山馬鄭兩讀並不塙水以龍則當從鄭說以龍見水爲正古衣服旗章無畫水者馬氏謂畫龍兼畫水於古無徵恐不足據云在衣者亦據虞書爲釋鳥獸蛇所謂華蟲也在衣蟲之毛鱗有文采者疏鳥獸蛇者唐石經蛇作虵案虵俗

字今從宋本此亦兼衣服旗章言之九旗有鳥隼熊虎龜蛇又有交龍卽上文之龍合之亦卽曲禮左青龍右白虎前朱鳥後立武四官之象也衣服則王鷩衣后二翟並鳥之類。注云所謂華蟲也者賈疏云虞書云山龍華蟲彼畫華蟲次在龍下此文亦次龍下故知當華蟲也春官司服饗射則鷩冕注云鷩畫以雉謂華蟲也華蟲五色之蟲案鄭賈意蓋以十二章中有雉名爲華蟲雉實兼鳥獸蛇三者之形但華蟲爲鷩則是鳥而不得兼獸蛇鄭說甚迂曲殆非經義云在衣者亦據虞書華蟲在作繪之列也云蟲之毛鱗有文采者者賈疏云言華者象草華言蟲者是有生之摠號言鳥以其有翼言獸以其有毛言蛇以其有鱗以首似鷩亦謂之鷩冕也王制孔疏云雉是鳥類其頸

毛及尾似蛇兼有細毛似獸故云鳥獸蛇雜四時五色之位以

章之謂之巧章明也續繡皆用五采鮮明之是爲巧疏雜四時

五色之位以章之謂之巧者四時卽謂月令春青夏赤秋白冬

黑之四時色又中黃附屬季夏是爲四時五色戴震云凡衣裳

旗旒所飾必合四時五色之位雜間章施之。注云章明也者

楚辭懷沙章畫志墨王注同云續繡皆用五采鮮明之是爲巧

者書皋陶謨云以五采彰施於五色作服汝明是續繡皆用五

采錯雜章明之乃成也凡畫續之事後素功素白采也後布之

爲其易漬汙也不言繡繡以絲也鄭司農說以論語曰續事後

素疏注云素白采也者小爾雅廣詁云素白也采謂采色明非

白質云後布之者爲其易漬汙也者白色以皎潔爲上漬汙則

色不顯故於眾色布畢後布之若先布白色恐布他色時漬汗之奪其色也凌廷堪云詩云素以爲絢兮言五采待素而始成文也今時畫者尙如此先布眾色畢後以粉勾勒之則眾色始絢然分明詩之意卽考工記意也云不言繡繡以絲也者鄭意繡以色絲刺之刺成後不布色故此不言也云鄭司農說以論語曰繡事後素者八佾篇文何晏本繡作繪釋文云本作繡先鄭所引與陸所見或本同集解引鄭注云繪畫文也凡會畫先布眾色然後以素分布其間以成其文與此事同故引以爲證俞樾云玉人璋邸射素功司農云素功無琢飾也然則素功不專以畫繡言凡不畫繡者不雕琢者皆謂之素功畫繡之事後素功言其居素功之後也孔子言繪事後素義亦如此案俞

與鄭異而與玉人文合義亦得通

鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之鄭司農云湛漬也丹秫赤粟立謂湛讀如漸車帷裳之漸熾欵也羽所以飾旌旗及王后之車疏鍾氏染羽者名義未詳職金說受丹青之征有數量掌染草斂染草亦云以權量受之若然此工受染石染草或以鍾鼈計與此工掌染羽與染人染布帛絲枲礲互相備凡石染法略同也云以朱湛丹秫三月而熾之者賈疏云染人云春暴練夏纁立注云石染當及盛暑熱潤始湛研之二月而後可用若然熾之當及盛暑熱潤則初以朱湛丹秫春日豫湛至六月之時卽染之矣案賈意蓋謂季春湛石歷二月至季夏乃染凡染羽蓋皆用石染說文木部云朱赤心木段借爲赤石之名卽職

金之丹故呂氏春秋誠廉篇云丹可磨也而不可奪赤論衡牽
性篇云染之丹則赤鄉射記注云丹淺於赤賈彼疏謂朱與赤
同丹亦淺於朱蓋丹朱淺深雖異而其染石用丹沙則同以朱
湛丹就此專據染赤法若四入以後將染黑則以涅不以朱其
湛熾滄漬法同爾染法互詳染人疏○注鄭司農云湛漬也者
月令湛熾必潔注同謂合染羽之色先以朱及丹就漬而烝之
也一切經音義引通俗文云水浸曰漬云丹就赤粟者說文禾
部云稊稷之黏者程瑤田云稷大名也黏者爲稊北方謂之高
粱或謂之紅粱通謂之稊稊其黏者黃白二種不黏者赤白二
種民俗多種赤者故得專紅粱之名也案赤稊疑亦有黏不黏
兩種程偶未見耳此染羽當用黏者爾雅釋文云江東人皆呼

稻米爲秠米古今注云稻之黏者爲秠此以秠爲黏稻蓋漢晉以後方語之變易周秦時所未有也云立謂湛讀如漸車帷裳之漸者依上例讀如當作讀爲明湛改讀爲漸而後得訓漬也漸車帷裳衛風氓篇文毛傳云漸漬也與先鄭義同段玉裁云湛者今之沈溺字於義無施故易爲漸漬之漸云熾炊也者月令注同熾卽饅之借字月令湛熾呂氏春秋仲冬紀作饅高注亦云饅炊也饅讀熾火之熾云羽所以飾旌旗及王后之車者賈疏云司常云全羽爲旌析羽爲旌自餘旌旗竿首亦有羽旌巾車有重翟厭翟翟車之等皆用羽是也案夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲綏後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采此是鍾氏所染者也淳而漬之淳沃

也以炊下湯沃其熾烝之以漬羽漬猶染也疏注云淳沃也者
廣雅釋詁云淳沃漬也說文水部云淳沃也淳卽淳之隸省淳
沃並以水澆淥物之稱故鄭此注及士虞禮內則注並訓淳爲
沃云以炊下湯沃其熾烝之以漬羽者賈疏云上熾之謂以朱
湛丹秫三月末乃熾之卽以熾下湯淋所炊丹秫取其汁以染
鳥羽而又漸漬之也案賈說非也鄭意蓋謂炊者以算隔水炊
之水氣上烝而下於湯炊畢遂以所炊之湯復沃所炊之朱秫
并烝之使濃厚乃可染也經止言淳沃不言更烝注知更烝者
蓋據漢時染羽法如是云漬猶染也者亦謂浸而染之段玉裁
云與上文注漸漬不同訓賈疏誤三入爲纁五入爲緌七入爲
緌染纁者三入而成又再染以黑則爲緌緌今禮俗文作齋言

如奮頭色也又復再染以黑乃成緇矣鄭司農說以論語曰君子不以紺纁飾又曰緇衣羔裘爾雅曰一染謂之纁再染謂之窳三染謂之纁詩云緇衣之宜兮玄謂此同色耳染布帛者染人掌之凡玄色者在緇緇之間其六入者與疏三入爲纁者此明染色淺深之異名入謂入染汁而染之故爾雅云三染也朱染四黑染三各有其名而此止著纁纁緇二色者疑染羽止有此三色纁纁諸色並爲染翁帛及他器服設故文不具與注

云染纁者二人而成者說文糸部云纁淺絳也士自禮注義同王制孔疏引鄭易注云黃而兼赤爲纁案說文絳爲大赤纁雖二人深於纁纁而色尙兼黃則淺於絳也纁亦謂之彤故書顧命彤裳僞孔傳云彤纁也絳纁散文亦通故染人注云纁謂絳

也云又再染以黑則爲緌者黑謂涅也染朱以四入而止不能更深故五入之後卽染以黑也云緌今禮俗文作奮言如奮頭色也者士冠禮注云奮弁者其色赤而微黑如奮頭然或謂之緌奮字又作雀巾車漆車雀飾注云雀黑多赤少之色韋也案巾車注疑當作赤多黑少詳彼疏段玉裁云此注謂奮爲今之俗文然則古文皆當作緌矣說文不取緌字取纜字云帛雀頭色一曰微黑色如紺纜淺也讀若讒蓋漢時禮今文作奮亦作纜許與鄭所取不同也鄭不取纜故今禮無纜字纜與緌奮皆雙聲云又復再染以黑乃成緌矣者說文糸部云緌帛黑色也釋名釋采帛云緌滓也泥之黑者曰滓此色然也賈疏云若更以此緌入黑汁則爲玄更以此玄入黑汁則名七入爲緌矣但

緇與玄相類故禮家每以緇布衣爲玄端也云鄭司農說以論語曰君子不以紺緇飾者鄉黨篇文皇疏及玉燭寶典引鄭注云紺緇玄之類也玄纁所以爲祭服等其類也紺緇石染不可爲衣飾飾謂純緣也案依鄭義蓋紺緇色近祭服之玄故不敢褻用非謂君子所不服莊子讓王篇云子貢中紺而表素墨子節用中篇云古者聖王制爲衣服之法曰冬服紺緇之衣輕且暖皆以紺緇爲法服之證先鄭引之者蓋此五人爲緇義當與後鄭同何氏集解引孔安國云一入曰緇紺者齊服盛色緇者二三年練以緇飾衣案孔以緇爲一入與此經異者江永錢大昕錢坫並謂孔誤以緇爲纁蓋據爾雅纁一染及檀弓練中衣纁緣爲說緇本無是義其說紺爲齊服則又誤以紺爲玄是也纁

漢書翼服志云宗廟諸祀皆服衿立獨斷則云衿紺繒蓋漢時
紺立不別故孔有此說皇疏亦廣其誤矣賈疏云淮南子云以
涅染紺則黑於涅涅卽黑色也纁若入赤汁則爲朱若不入赤
而入黑汁則爲紺矣若更以此紺入黑則爲緌則此五入爲緌
是也案依賈說則紺爲四入微淺於緌也賈引淮南子見叔真
訓今本紺作緌賈士冠禮疏兩引並作紺疑唐本文異涅爲染
黑之石故鄭論語注云石染俗本皇疏作木染者乃傳寫之誤
今據寶典校正古止有石染草染無木染詳地官敘官疏金鸚
云疏纁入黑汁爲紺是紺赤黑間色也而說文云纁帛深青揚
赤色也釋名紺含也青而含赤色也與賈不同案禮器注秦時
或以青爲黑民言從之今語猶存也漢人所謂青者卽黑也引

又曰緇衣羔裘者亦鄉黨文證緇爲深黑色也引爾雅曰一染
謂之緇再染謂之窺三染謂之纁者釋器文釋文云窺本又作
漚亦作積案郭本爾雅作積據說文則經爲正字積爲或體窺
又漚之借字夏采小祝司常注並有積字鄭本疑當與郭同左
哀十七年傳如魚窺尾杜注云窺赤色釋器郭注云纁今之紅
也積淺赤纁絳也此經無一人再入之文故鄭引以補其義賈
疏云凡染纁立之法取爾雅及此相兼乃具按爾雅一染謂之
纁再染謂之窺三染謂之纁三入謂之纁卽與此同此三者皆
以丹秬染之此經及爾雅不言四入及六入按士冠有朱紘之
文鄭云朱則四入與是更以纁入赤汁則爲朱以無正文約四
入爲朱故云與以疑之黃以周云說文云練純赤也纁淺絳也

絳大赤也纁爲淺絳則絳深於纁矣絳卽赤也乾鑿度云天子
朱芾諸侯赤芾詩斯干箋謂芾者天子純朱諸侯黃朱則赤者
黃朱也黃朱非純赤純赤則爲朱矣許意如此但分纁纁爲
二三色義與鄭異鄭意赤爲黃朱卽所謂纁也士冠禮注云纁裳
淺絳裳也對朱爲深絳言之詒讓案說文絳卽今之朱字以許
鄭說參互攷之蓋朱與絳爲一色赤與纁爲一色朱絳色最深
最純赤纁較淺而不甚純故赤爲朱而兼黃詩小雅孔疏引鄭
易注謂朱深於赤而纁又爲淺絳詩豳風七月毛傳亦云朱深
纁也再淺則爲赭爲纁纁色赤而兼黃白既夕注云纁今紅也
說文糸部訓纁爲帛赤黃色紅爲帛赤白色蓋赤淺則近於黃
更淺則又近於白矣通言之則自朱以下通謂之絳故士冠禮

注以線類總通爲染絳也又案此經及爾雅所云染絳皆石染之法其草染則以茅蒐深淺之度此經無文攷說文章部云靺茅蒐染韋也一入曰靺是靺爲草染絳之最淺者與石染之類正同其最深者則爲縞說文糸部云縞赤繪也左定四年傳縞蒺杜注云縞大赤取染草名也縞蓋與石染之絳同則當爲四入其二入三入名無可攷經有縞縹意或是與引詩云縞衣之宜兮者鄭風縞衣文毛傳云縞黑色云立謂此同色耳者謂染羽與染布帛色同也云染布帛者染人掌之者賈疏云染布帛者在天官染人此鍾氏惟染鳥羽而已要用朱與秫則同彼染祭服有立纁與此不異故也云凡立色者在縹縞之間其六入者與者六入之色此經及爾雅並無文故鄭又補其義士冠禮

注義亦同毛詩豳風七月傳云玄黑而有赤也說文玄部云黑而有赤色者爲玄賈疏云若更以此緞入黑汁卽爲玄則六入爲玄但無正文故此注與士冠禮注皆云玄則六入與詒讓案玄與緇同色而深淺微別其染法亦以赤爲質故毛許鄭三君並以爲赤而兼黑玄於五行屬水史記封禪書張蒼以爲漢水德年始冬十月色外黑內赤與德相應是正玄以赤爲質而加染以黑之塙證張蒼與毛公時伐相接其言可互證也

筐人闕疏筐人者說文匚部云匡飯器筥也重文筐匡或从竹

此工文闕職事無攷毛詩小雅鹿鳴傳云筐篚屬所以行幣帛也書禹貢記九州地貢又別有篚爲織文絲纘之屬僞孔傳謂盛於筐篚而貢焉則此有筐人疑亦治絲帛布帛之工故與畫

續幌氏相次也

幌氏漑絲以澆水漑其絲七日去地尺暴之故書澆作湄鄭司
農云湄水溫水也立謂澆水以灰所漑水也漑漸也楚人曰漑
齊人曰淩疏幌氏漑絲者亦以事名工也此記絲灰漑之法說
文水部云漑瀾也案凡治絲治帛通謂之漑染人云春暴練者
借練爲漑也華嚴經音義引珠叢云煮絲令熟曰練練亦漑借
字云以澆水漑其絲七日者釋文出漑絲二字則陸所見本無
其字郊特牲注引同戴震云凡漑絲漑帛灰漑水漑各七日
注云故書澆作湄鄭司農云湄水溫水也者段玉裁云湄當作
渙釋文曰湄一音奴短反可證也土喪禮渙濯棄於坎古文渙
作淥淥澆同字猶穆稅同字司農據作淥之本說文據作澆之

本水部曰浼財溫水也從水兌聲引周禮以浼漚其絲鄭君則從浼而義異阮元云說文引周禮無水字司農與說文義同疏又云諸家及先鄭皆以浼水爲溫水是賈馬諸氏義亦與許鄭同也詒讓案說文引此經蓋浼水字湄段謂當作溲近是說文水部云溲湯也云立謂浼水以灰所漑水也者灰卽攬灰也後鄭以此方言灰漑則不徒用溫水故易先鄭說也說訓漑司尊彝浼酌注義同郊特牲明水浼齊注云浼猶清也漑之使清亦引此經爲釋然則此浼亦謂漑清之水也漑絲必以灰和水又恐其濁而失其色故必漑而清之而後可漚古凡治絲麻布帛必以灰故喪服有澡麻經雜記說總布加灰爲錫深衣注亦謂用布鍛濯灰以治鹽鐵論實貢篇云浼布以灰皆以灰治麻布之

事治絲帛用灰與彼同但絲之灰漑蓋唯用欄灰漑之不淫以
蠶與帛灰漑小異也云漑漸也者廣雅釋詁云漑漸漬也說文
水部云漑久漬也此漑絲以水漬之七日故曰漑云楚人曰漑
齊人曰淩者蓋漢時方言引之者廣異語也書暴諸日夜宿諸
井七日七夜是謂水漑宿諸井縣井中疏是謂水漑者記絲水
漑之法注云宿諸井縣井中者縣而漸之於水經宿也井有
韓構木爲之可縣絲帛漑帛以欄爲灰渥渟其帛實諸澤器淫
之以蠶渥讀如繒人渥菅之渥以欄木之灰漸釋其帛也杜子
春云淫當爲涅書亦或爲湛鄭司農云澤器謂滑澤之器蠶謂
炭也士冠禮曰素積白履以魁拊之說曰魁蛤也周官亦有白
盛之蠶蠶蛤也玄謂淫薄粉之令帛白蛤今海旁有焉疏漑帛

者以下記帛灰漉之法也云以欄爲灰渥淳其帛實諸澤器淫
之以蜃者漉與鍾氏漉而漬之之漉同戴震云渥漉者以欄木
之灰取漉厚沃之也凡漉帛朝沃欄藩夕塗蜃灰 注云渥讀
如繪人渥菅之渥者左哀八年傳云初武城人或有因於吳境
田焉拘鄆人之漚菅者日何故使我水滋段玉裁云云讀如者
音義同也今左傳作鄆人漚菅鄭君所據作渥渥之言厚也久
也以欄灰和水久日濃沃其帛詒讓案繪今左傳作鄆鄆正字
繪借字鄭所見本作繪毛詩邶風簡兮傳云渥厚漬也陳風東
門之池可以漚菅傳云漚柔也此漉絲言漚漉帛言渥文異義
同云以欄木之灰漸釋其帛也者鄭釋渥爲漸與漚同欄卽棟
字說文木部云棟木也玉篇木部云棟木名子可以浣衣證類

本艸棟實引圖經云木高丈餘葉密如槐三四月開花紅紫色
芬香滿庭間實如彈丸生青熟黃段玉裁云漸釋者猶今俗云
浸透也案段說是也鄭意洎亦訓沃而渥又爲厚沃經兼言之
明欲帛之漸浸柔潤如解釋然杜子春云淫當爲涅書亦或爲
湛者王引之云涅與淫形聲俱不相近涅卽湛之譌也湛淫古
字通故子春讀淫爲湛爾雅日久雨謂之淫論衡明雩篇日久
雨爲湛湛卽淫字也下云書亦或爲湛大宗伯五祀鄭司農云
禋當爲祀書亦或作祀肆師爲位杜子春云泄當爲位書亦或
爲位樂師趨以采齊鄭司農云路當爲趨書亦或爲趨是凡言
書亦或爲某者皆承上之辭湛淫隸書形相似故湛譌淫耳釋
文有湛無涅以是明之案王說是也淫帛以蜃欲其白涅以染

繼於義無取足知其非鄭司農云澤器謂滑澤之器者說文水部云澤光潤也器之潤澤者必滑故卽謂之澤器必用滑澤之器取其難乾也云蜃謂炭也者炭明注疏本作灰案蜃炭見赤友氏炭擣之卽爲灰掌蜃其白盛之蜃注云今東萊用蛤謂之又灰云此蜃亦卽蛤灰也引士冠禮曰素積白履以魁拊之者釋文云魁又作魁案魁卽魁之譌體鄭引之者證此蜃灰卽士冠禮之魁也鄭彼注云拊注也云說曰魁蛤也者蓋禮家舊說鄭士冠禮注云魁蜃蛤案魁蛤二字連讀魁蛤者蛤之一種說文虫部說蚶有三云魁蚶一名復彘老服翼所化也爾雅釋魚云魁陸郭注云本草云魁狀如海蛤圓而厚外有理縱橫卽今之蚶也攷本草經云海蛤一名魁蛤生東海又云魁蛤一名魁

陸一名活東生東海正圓兩頭空表有文兩文錯出未知孰是
據釋魚郭注及陸音引說文則魁蛤與海蛤塙是二種又木艸
陶注云魁蛤形如紡紐小狹長外有縱橫文理又引蜀本圖經
云形圓長似大腹檳榔兩頭有乳則又與蚶異周時所用蜃灰
不知是何蛤也云周官亦有白盛之蜃者見掌蜃及匠人云蜃
蛤也者鼈人注云蜃大蛤案蜃蛤二字亦連讀卽所謂大蛤也
大蛤正名爲蜃通言之則曰蜃蛤與說文三種蛤異物先鄭意
蓋以禮經之魁爲魁蛤此經之蜃爲蜃蛤二者同類而小異故
分別釋之後鄭則以魁亦卽蜃蛤凍泉之蜃灰卽柎履之魁灰
與先鄭微異任大椿云魁亦訓大本草魁蛤爾雅魁陸皆以魁
爲大也蓋蛤粉本白魁蛤則蜃之尤大者爲尤白也云玄謂淫

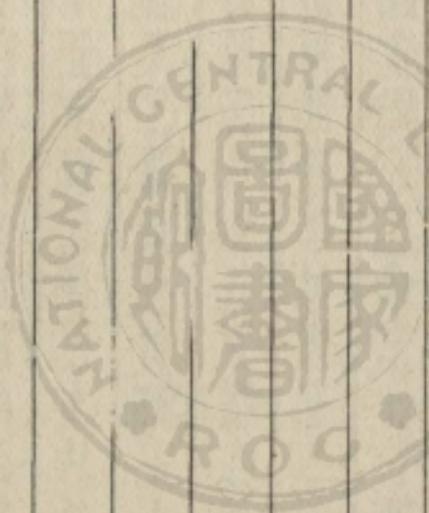
薄粉令帛白者鄭讀淫如字不從子春破爲湛也說文水部云
淫浸淫隨理也淫之以蜃亦謂以蜃粉浸淫附著之與匠人善
防者水淫之義同段玉裁云鄭君从淫訓薄粉之然則淫之言
糝也任大椿云蓋蜃粉與欄灰及水參相和則浸淫漸漬而善
入粉必薄乃善入也云淫者浸潤之使易徹也云蛤今海旁有
焉者說文虫部云蜃屬有二皆生于海清其灰而盞之而揮之
清澄也於灰澄而出盞盥之盥而揮去其蜃疏清其灰而盞之
而揮之者此揮兼欄灰蜃灰二者皆清之戴震云每日之朝置
水於澤器中以澂蜃灰乃取帛出盞之揮之 注云清澄也者
說文水部云清脹也澂水之貌又云澂清也澂澄字同蓋以水
澂去其灰之麤滓其細灰仍著帛不去故後復振之也云於灰

澄而出盞晞之者爾雅釋詁云盞涸渴也正字當作淥說文水部云漉浚也重文淥漉或从冫字亦作盞方言云盞涸也盞卽盞之省說文日部云晞乾也謂埃灰清時出布去其水而暴乾之云晞而揮去其盞者戰國策齊策高注云揮振也謂因其乾更振去其盞也而沃之而盞之而塗之而宿之更渥淳之疏而沃之而盞之者沃沃之隸省說文水部云沃漑灌也謂更以灰水澆沃又漉乾之戴震云更沃欄藩云而塗之而宿之者戴震云每日之夕盞欄藩塗盞灰經宿注云更渥淳之者明沃與

滄義同鍾氏注云滄沃也明日沃而盞之朝更沃至夕盞之又更沃至旦盞之亦七日如漚絲也疏明日沃而盞之者戴震云

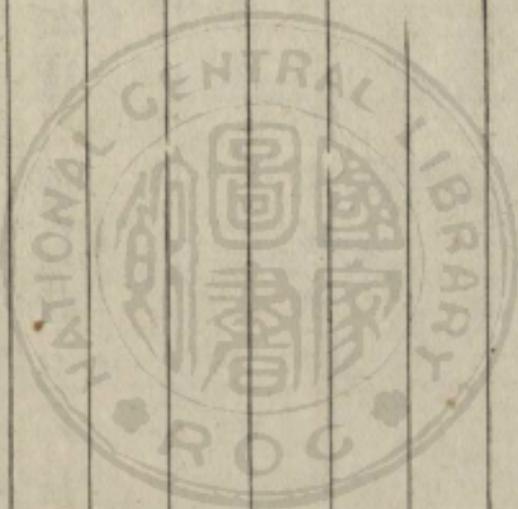
明日者承宿之爲言也沃前則清其灰而盞之揮之沃後則盞

之塗之宿之詳略互見 注云朝更沃至夕盥之又更沃至日
盥之者明沃盥相繼無間朝夕也云亦七日如漚絲也者明漚
絲漚帛日數等也書暴諸日夜宿諸井七日七夜是謂水漚疏
是謂水漚者賈疏云漚帛漚絲皆有二法上文爲灰漚法此文
是水漚法也

周禮正義卷七十九

一百零四字

周禮正義卷七十九終

周禮正義卷八十

瑞安孫詒讓學

冬官考工記下

周禮

鄭氏注

玉人之事鎮圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之命圭者王所命之圭也朝覲執焉居則守之子守穀璧男守蒲璧不言之者闕耳故書或云命圭五寸謂之躬圭杜子春云當爲七寸立謂五寸者璧文之闕亂存焉疏玉人之事者亦以所攻之材名工也左襄十五年傳宋有玉人杜注云玉人能治玉者孟子梁惠王篇云今有璞玉於此雖萬鎰必使玉人彫琢之此事卽彫琢之事也云鎮圭尺有二寸天子守之者以下卽大宗

伯六瑞之四也蘇氏演義引三禮義宗云天子大圭尺有二寸者法十二辰也戴震云鎮圭命圭通謂之介圭爾雅珪大尺二寸謂之玠據鎮圭言也詩崧高錫爾介圭以作爾寶韓奕以其介圭入覲于王據命圭言也介者大也大有二義以尊大言者鎮圭命圭之爲大圭是也以長大言者大圭長三尺杼上終葵首是也案戴說是也書康王之誥云大保承介圭僞孔傳亦據此鎮圭爲釋尺二寸者圭之長度聘禮記說上公朝圭云剡上寸半厚半寸博二寸三等命圭當同王鎮圭博厚度無文攷後云大琮十有二寸厚寸是爲內鎮宗后守之注謂如王之鎮圭則鎮圭之厚當亦盈一寸命圭之厚蓋半之其等衰適合也唯博及剡上之度或當與命圭同耳四圭名制並詳大宗伯疏又王鎮圭

諸侯命圭並有纁藉此經文不具詳典瑞大行人疏 注云命圭者王所命之圭也者謂諸侯初封及嗣位來朝時王命以爵卽賜以圭觀禮云乃朝以瑞玉有纁鄭注亦以五等圭璧爲釋是也演義引三禮義宗云謂之命圭者言皆受命而得故朝覲宗遇則執焉卽本鄭義賈疏云公羊傳云錫者何賜也命者何加我服也於王以策命諸侯之時非直加之以車服時卽以圭授之以爲瑞信者也案賈謂命圭卽錫命時所授者國語周語云襄王使召公過及內史過賜晉惠公命晉侯執玉卑韋注云命瑞命諸侯卽位天子賜之命圭以爲瑞節玉信圭侯所執左傳僖十一年文元年杜注說同卽賈氏所本惠士奇云此臆說也白虎通禮曰諸侯薨使人歸瑞玉於天子諒閭之後更爵命嗣

子而還之故在喪則視元士以君其國除喪則服士服而來朝
天子爵命之也其在來朝之時乎春秋禮壞久矣晉惠魯文錫
命於卽位魯桓衛襄追命於既薨則新天子輯瑞之典不行嗣
諸侯還圭之禮亦廢不知天王所賜者是何瑞也或曰琬圭者
諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命春秋錫命蓋以此案
惠說是也諸侯歸瑞還瑞之禮當於喪畢來朝時行之與春秋
錫命所致玉不同白虎通君薨歸玉之說似亦未可信至周語
晉侯所執之玉卽王使執以致命之玉故內史過云夫執玉卑
替其摯也明與命圭不同僖十一年左傳說其事云櫜于受瑞
瑞玉通稱耳非必六瑞之命圭惠引或說以爲琬圭理或然也
云朝覲執焉居則守之者明大宗伯典瑞說六瑞及大行人說

玉等圭璧皆曰執此四圭皆曰守一文足互相備也云子守穀
璧男守蒲璧不言之者闕耳者經無子男命璧故鄭據大宗伯
典瑞大行人補之云故書或云命圭五寸謂之躬圭杜子春云
當爲七寸者杜據典瑞正此經誦字也云立謂五寸者璧文之
闕亂存焉者段玉裁云此鄭從杜作七寸而明經作五之所由
也闕亂者依典瑞則有兩命璧五寸之文而闕又以五字辱入
圭文也存焉者於此可考也徐養原云篆文五七相似詩七月
鳴鴉王肅讀爲五月此經因闕而亂亦字形相涉所致天子執
冒四寸以朝諸侯名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方
以尊接卑以小爲貴疏天子執冒四寸以朝諸侯者冒正字作
瑁說文玉部云瑁諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似穉冠

周禮曰天子執瑁四寸古文作瑁案冒卽瑁之借字御覽珍寶部引此經舊注云玉以冒之似黎冠也疑馬注佚文黎冠卽許書之髡冠也段玉裁云髡冠爾雅注作髡館謂髡也黃以周云瑁方四寸其冒圭之空在下面孔疏謂當下邪刻之如圭頭是也據說文云似髡冠似衰刻之空從兩旁洞達其下御覽引禮舊圖云圭制上小下大狀如髡鋒圭冒乃似髡冠此正用許說者攷漢之髡冠本方末兩岐中空銳如圭頭車人爲末庇長尺有一寸先鄭注云庇謂末下岐匠人稱廣五寸後鄭注云古者稱一金今之髡岐頭兩金庇卽髡髡卽髡冠案段黃說是也髡卽匠人注所謂髡岐頭兩金者也洪适隸續載漢柳敏碑陰益州太守碑陰六玉碑所畫瑁並外方自半以下衰刻其內爲

岐足與圭首之銳適足相函正與岐頭耜刃相似非一金之耜也爾雅釋樂郭注釋大磬亦云形似犁鎡者晉時磬蓋已橫懸故股鼓兩末平偃其下岐出郭說與古磬直縣形制不合而與瑁形似犁冠之義正足相證矣書康王之誥云上宗奉同瑁三國志虞翻傳裴注引翻別傳奏述鄭書注訓同爲酒杯翻駁之云康王執瑁古曰似同玉人職曰天子執瑁以朝諸侯馬融訓注亦以爲同者大同天下據彼則馬氏書注以同爲瑁之別名虞氏則直謂同當作曰卽古文瑁字之省同瑁並舉爲羨文今案書下文云王乃受同瑁王三宿三祭三咤又云大保以異同秉璋以酢瑁以冒圭非祭酢所用則馬虞義非也 注云名王

曰冒者言德能覆蓋天下也者小爾雅廣詁云冒覆也白虎通

義文質篇云合符信者謂天子執珎以朝諸侯諸侯執圭以覲天子理之爲言冒也上有所覆下有所冒也賈疏云案書傳云古者圭必有冒言不敢專達之義天子執冒以朝諸侯見則覆之注云君恩覆之臣敢進是其冒覆之事案孔注顧命云言冒所以冒諸侯圭以齊瑞信方四寸邪刻之不言冒以覆蓋天下者義得兩合故注有異故書傳云古者圭必有冒亦是冒圭之法也此冒據朝覲諸侯時執之詩殷頌云受小球大球爲下國綴旒注云小球尺二寸大球長三尺與下國結定其心如旌旗之旒彼據天子與諸侯盟會故云結定其心故執鎮圭不執珎也書顧命孔疏云禮天子所以執珎者諸侯卽位天子賜之以命圭圭頭邪銳其珎當下邪刻之其刻闊狹長短如圭頭諸侯

來朝執圭以授天子天子以冒之刻處冒彼圭頭若大小相當則是本所賜其或不同則圭是僞作知諸侯信與不信故天子執璋所以冒諸侯之圭以齊瑞信猶今之合符然經傳惟言圭之長短不言闊狹璋方四寸容彼圭頭則圭頭之闊無四寸也天子以一璋冒天下之圭則公侯伯之圭闊狹等也此璋惟冒圭耳不得冒璧璧亦稱瑞不知所以齊信未得而聞之也左傳文元年孔疏說同案書僞孔傳及孔疏謂璋表刻之與犁鎡形正合但申伏傳冒圭之說則終有不能冒璧之疑鄭亦不從其說恐未足馮也云四寸者方以尊接卑以小爲貴者天子之玉尺度宜侈此冒獨止四寸故云以小爲貴示降尊接卑之義也禮器云禮有以小爲貴者是鄭所據也天子用全上公用龍侯

用瓚伯用將鄭司農云全純色也龍當爲虬虬謂雜色立謂全純玉也瓚讀爲簪簪之簪龍瓚將皆雜名也卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男二玉二石疏伯用將者惠士奇戴震阮元並謂將當依說文作埒段玉裁云埒許鄭同皆不作將尙是將字鄭不得釋爲雜鄭已後傳寫失之案段說是也此作將者字形之誤詳後注鄭司農云全純色也者士昏禮注云純全也是純全互訓純色謂玉色粹一不虬駁也云龍當爲虬者牧人杜注義同說文字作駝戴震云龍駝古字通用云龍謂雜色者牧人云凡外祭毀事用虬可也杜注云龍謂雜色不純此虬亦謂玉色不純者也云立謂全純玉也者謂不參以石也此破司農純色之說說文入部云全完也

重文全篆文全从玉純玉曰全與後鄭說同賈疏謂純玉卽純色義無殊誤云瓚讀爲簪曆之曆者葉鈔釋文及賈疏述注讀下皆無爲字段玉裁據刪云瓚讀簪曆者謂其音同曆也案釋文云瓚才旱反司農音讚然則陸本瓚讀簪曆之曆六字在玄謂之上與賈本不同疑陸筆誤錢大昕云據玉篇曆卽饋之古文說文食部云饋以羹澆飯也禮記內則云小切狼膾膏以與稻米爲醢注狼膾膏臄中膏也以前稻米則似今膏曆矣釋名膜饋也以米糝之如膏饋也賈疏謂漢時有膏曆蓋本內則注集韻曆以膏煎稻爲醢與賈疏合王引之云內則釋文曆本又作簪又作曆並同之然反又音贊案曆字說文缺載以六書之例求之曆蓋從食屨省聲字當作屨俗書譌作曆則諧聲之理

不明其又作厝者厝之省耳楚辭九思時混混兮澆饋注云饋餐也混混濁也言如澆饋之亂也則厝有雜亂之義故玉人注讀瓚爲厝而訓爲雜聲中兼義也案王說是也云龍瓚將皆雜名也者段玉裁謂龍當作虬是也將亦當作埒賈疏云雜名者謂玉之雜名此亦含雜色知者鄭異義駁云玉雜則色雜則知玉全色亦全也案賈說非也玉雜者雖同色而質必微異故駁異義謂兼色雜至玉全則不必色全故鄭不從先鄭之說不可以彼證此云卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕者賈疏云盈不足術曰玉方寸重七兩石方寸重六兩案賈引盈不足術者九章算術第七篇也孫子算經云玉方寸重一十二兩石方寸重三兩與九章不同未知孰是云公侯四玉一石伯子

男三玉二石者賈疏云按禮緯云天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三玉二石此注出於彼但此經公與侯異彼文公侯同又彼伯子男同七寸皆與此經不同者彼據殷法若然公侯同四玉一石而龍璜異者蓋玉色有別也戴震云說文玉部曰璜二玉二石也禮天子用全純玉也公用駢四玉一石侯用璜伯用埶玉石半相埶也此蓋泛記用玉爲飾之等石謂石之次玉者如詩之充耳琇瑩貽我佩玖琇與玖皆美石案戴說是也金鶚說同白虎通義文質篇云禮王度記曰天子純玉尺有二寸公侯九寸四玉一石也伯子男俱三玉二石也又云公珪九寸四玉一石何以知不以玉爲四器石特爲也以尙書合言王玉也案禮緯文卽本王度記據此諸文則此章卽指瑞

玉而言其云公九寸伯七寸與此命圭尺度同而云侯上同公
子男上同伯並與此異者傳禮者各據其所聞不必合一賈以
爲殷禮則無據說文以公四玉一石侯三玉二石伯玉石半相
埒與注及禮緯又異其說較允許鄭說並不以此三玉爲瑞玉
蓋命圭爲邦國重鎮不宜犀褫玉石其爲泛記玉飾殆無疑義
此經不詳子男用玉之名依鄭說或當與伯同段玉菴云依許
差之子男同位一玉二石未知然否繼子男執皮帛謂公之孤
也見禮次子男贄用束帛而以豹皮表之爲飾天子之孤表帛
以虎皮此說玉及皮帛者遂言見天子之用贄疏繼子男執皮
帛者賈疏云此公之孤上不言子男而此云繼子男者以上文
不見子男也以子男與伯同用三玉二石故空其文見子男與

伯等以是得言以皮帛繼子男也以大行人注言之此亦是孤
尊更以其贅見也案賈說非也以大宗伯典命兩經證之疑此
文當次前三等命圭之後因上闕子男執璧之文而誤移於此
經備記五等瑞玉因及孤之摯耳 注云謂公之孤也者典命

云公之孤四命以皮帛小國之君不言侯伯有孤又大行人
云凡大國之孤執皮帛以繼小國之君與此文相應故知是公
之孤也鄭鍔云有天子之孤有諸侯之孤大宗伯曰孤執皮帛
者天子之孤也二者皆執皮帛特所用以飾之皮異耳天子之
孤不當繼子男之後故康成以爲此公之孤也然典命又有諸
侯適子未誓則以皮帛繼子男之文則公之孤與諸侯適子之
未誓者皆執皮帛而列子男之後歟云見禮次子男費用束帛

而以豹皮表之爲飾天子之孤表帛以虎皮者大宗伯注義同
彼注費並作擊是也費卽擊之俗詳彼疏云此說玉及皮帛者
遂言見天子之用費者以皮帛非玉人之事明此經因說玉而
類及皮帛之費也天子圭中必必讀如鹿車繹之繹謂以組約
其中央爲執之以備失隊疏天子圭中必者賈疏云案聘禮謂
五等諸侯及聘使所執圭璋皆有纁藉及絢組絢組所以約圭
中央恐失墜卽此中必之類若然圭之中必尊卑皆有此不言
諸侯圭舉上以明下可知注云必讀如鹿車繹之繹者廣雅
釋器云繹車謂之麻鹿道軌謂之鹿車方言云繹車趙魏之間
謂之轆轤車東齊海岱之間謂之道軌又云車下秩陳宋淮楚
之間謂之畢大者謂之綦郭注云鹿車也戴震云此言繹車之

索故郭云麗車也玉篇云紩索也古作鉄據此鉄乃本字鉄卽其假借字圭中必爲組鹿車繹爲索其約束相類故鄭讀如之繹畢古通用段玉裁云廣雅鹿車本方言鹿車與歷鹿義同皆於其圍繞命名也說文曰繹止也古畢必通用案戴段說是也說文繹訓止蓋凡以絲麻爲組索皆所以止縛爲繫固故通謂之繹鹿車卽收絲之器說文糸部云羅箸絲於筭車也是也繹卽束鹿車之索索亦名鉄段借作鉄方言所謂車下鉄車非乘載之車鉄亦非五金之鐵也御覽車部引風俗通鹿車窄小裁容鹿也與此鹿車亦異云謂以組約其中央爲執之以備失隊者聘禮記云圭皆玄纁繫絢組鄭注云采成文曰絢繫無事則以繫玉因以爲飾皆用五采組上以玄下以絳爲地說文糸部

云組綬屬圭重器恐失隊破損故以組約而執之此組繫聘禮亦謂之纁與典瑞大行人畫章之纁異詳典瑞疏四圭尺有二寸以祀天郊天所以禮其神也典瑞職曰四圭有邸以祀天旅上帝疏四圭尺有二寸以祀天者賈疏云據下祿圭尺有二寸而言則此四圭圭別尺有二寸戴震云一邸而四圭邸爲璧在中央圭各長尺二寸在四面詒讓案周易集解引荀九家易注云天子以尺二寸元圭事天卽謂此也璧度經注無文賈典瑞疏以爲徑六寸是也爾雅釋器云璧大六寸謂之宣此四圭邸璧及下祀日月星辰之圭璧蓋皆如宣璧之度古文苑秦詛楚文祠巫咸亞駝久湫亦用宣璧漢書郊祀志謂之瑄玉蓋古祭玉多用六寸之璧矣 注云郊天所以禮其神也者典瑞注云

祀天夏正郊天也外祀用玉禮神詳大宗伯疏引典瑞職者賈疏云證祀天爲夏正郊所感帝兼國有故旅祭五帝之事亦以此圭禮神也案此不云有邸及旅上帝者文略但彼祀天當爲圓丘祭昊天旅上帝爲旅祭受命帝鄭賈說並失之詳彼疏大圭長二尺杼上終葵首天子服之王所搢大圭也或謂之筵終葵椎也爲椎於其杼上明無所屈也杼綱也相玉書曰筵玉六寸明自矧疏大圭長三尺者此圭較鎮圭爲尤長故稱大圭禮器云大圭不琢注謂卽此大圭又云琢當爲篆不篆者蓋謂純素無文與鎮圭有豫異也詩商頌長發云受大球小球鄭箋云受小玉謂尺一寸圭也受大玉謂珽也長三尺案大圭以球玉爲之故玉藻云笏天子以球玉晏子春秋傳上篇齊景公帶球

玉亦謂笏也白虎通義文質篇引禮云珪造尺八寸案禮無尺八寸之圭或卽笏珽之屬與云杼上終葵首者杼說文玉部引作杼誤荀子大略篇楊注云謂刻上至其首而方也云天子服之者服猶服劍之服謂帶之於身典瑞謂之摺彼注云插之於紳帶之間若帶劍是也注云王所摺大圭也者據典瑞文云或謂之珽者玉藻云天子摺珽方正於天下也鄭注云此亦笏也謂之爲珽珽之言挺然無所屈也或謂之大圭說文玉部云珽大圭長二尺杼上終葵首左傳桓二年孔疏引徐廣車服儀制云珽一名大圭說並與鄭同戴震云大圭笏也天子玉笏其首六寸謂之珽案戴說是也大戴禮記虞戴德篇云天子御珽諸侯御棊大夫服笏荀子大略篇同隋書禮儀志引五經異義

御覽服章部引五經要義並以筵爲天子笏左傳桓二年杜注云斑玉笏也廣雅釋詁周書王會孔注穆天子傳郭注亦並以笏斑相詁是筵與笏異名同物典瑞天子晉大圭以朝日而管子輕重已言天子祭日播玉笏是大圭與筵同爲玉笏之塙證至玉藻所云笏度一尺有六寸者左傳桓二年疏謂是諸侯以下之度分其說甚塙蓋播筵與帶劍同大圭二尺與上士之劍度適相當諸侯以下之笏一尺六寸與中士之劍度亦相近其等例同也云終葵椎也者惠士奇云說文木部椎擊也齊謂之終葵終葵爲椎猶邾婁爲鄒皆齊魯間俗語詒讓案廣雅釋器云終葵椎也御覽器物部引何承天纂文云終葵方椎後漢書馬融傳廣成頌云翬終葵終葵依玉藻注云方如椎頭

何說是也云爲椎於其杼上明無所屈也者玉藻注云終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭是謂無所屈後則恒直玉藻又云諸侯茶前誦後直讓於天子也大夫前誦後誦無所不讓也注云誦謂圓殺其首不爲椎頭大夫又殺其下而圓賈疏云玉藻鄭注言挺然無所屈此注亦云明無所屈皆對諸侯爲茶大夫前屈後屈故云無所屈也又典瑞疏云終葵首謂大圭之上近首殺去之留首不去處爲椎頭惠士奇云杼上者綱其上此椎頭六寸指不綱者而言云杼綱也者釋文云綱殺字之異者本或作殺阮元云經作綱注當用殺字下文注中取殺殺文皆不作綱也今此諸本皆作綱蓋淺入援釋文本改之案阮說是也綱卽殺字詳矢人疏輸人行澤者欲杼注云杼謂削薄其踐

地者此杼義與彼同謂圭接首處削而殺之也玉藻云笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一注云殺猶杼也天子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下首廣二寸半戴震云凡笏廣三寸殺半寸自中已上漸殺笏上廣二寸半也詒讓案鄭以此經之杼卽玉藻所謂殺故互相訓杼之近首者廣二寸半首與後同廣三寸依鄭說所杼者在笏上首下終葵首在杼上杼殺而首方固不杼也方言引燕記云豐人杼首與此及輪人之杼義並別引相玉書曰珽玉六寸明白炤者玉藻注同證大圭首六寸名珽自殺以下二尺四寸也賈疏云謂於二尺圭上除六寸之下兩畔殺去之使以上爲椎頭言六寸據上不殺者而言引之者證大圭者爲終葵六寸以下杼之也惠士

奇云離騷王注相玉書琿大六寸其燿自照玉篇玉部亦云琿
美玉埋六寸光自輝而康成引相玉書琿作琿說文有琿無琿
蓋琿卽琿古今文詒讓案玉藻釋文云琿本又作琿與楚辭注
所引同土圭尺有五寸以致曰以土地致日度景至不夏日至
之景尺有五寸冬日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度
其地而制其域疏土圭者典瑞云土圭以致四時日月封國則
以土地此不言致月者以致日爲重文不具也並詳大司徒典
瑞馮相氏土方氏疏 注云致日度景至不者典瑞注義同云
夏日至之景尺有五寸冬日至之景丈有三尺者馮相氏土方
氏注義同此明土圭之長與夏至地中之景相應其冬至之景
則入土圭之長又三分長之二也云土猶度也者據段借義也

土度聲近義通詩幽風鴟鴞徹彼桑土釋文引韓詩作杜書費
誓杜乃摟雍氏注引杜作戲是土度聲類相通故土亦有度訓
大司徒典瑞土方氏注並訓土爲度云建邦國以度其地而制
其域者據大司徒文詳彼疏裸圭尺有二寸有瓚以祀廟裸之
言灌也或作裸或作果裸謂始獻酌奠也瓚如盤其柄用圭有
流前注疏裸圭尺有二寸有瓚者詩大雅旱麓孔疏云天子之
瓚其柄之圭長尺有二寸其賜諸侯蓋九寸以下詒讓案尺有
二寸者圭之長度不兼瓚言之裸圭與鎮圭同度故亦謂之大
圭明堂位云灌用玉瓚大圭是也又說文玉部云瑒圭尺二寸
有瓚以祠宗廟者也瑒圭尺度形制與裸圭同蓋卽國語魯語
之鬯圭鬯經典或通作瑒故鬯圭字亦作瑒也裸圭亦當有纁

詳典瑞疏云以祀廟者賈疏云鄭注小宰云惟人道宗廟有裸
天地大神至尊不裸故此唯云以祀廟典瑞兼云以裸賓客此
不言者文略也 注云裸之言灌也者小宰大宗伯注並同詳
小宰疏云或作裸者說文水部云裸水也從水果聲與裸聲類
同云或作果者大宗伯云大賓客攝而載果小宗伯云辨六彝
之名物以待果將注並讀爲裸與此或作同云裸謂始獻酌奠
也者王禮廟享有九獻一裸爲始也詳大宗伯司尊彝疏賈疏
云小宰注云裸亦謂祭之啐之奠之以其尸不飲故云奠之云
瓚如盤其柄用圭有流前注者賈疏云鄭注典瑞引漢禮瓚盤
大五升口徑入寸下有盤口徑一尺言有流前注者案下三璋
之勺鼻寸是也言前注者以尸執之向外祭乃注之故云有流

前注也詒讓案鄭言此者明圭爲柄與瓚不同物瓚卽勺也白
虎通義考黜篇說圭瓚云玉飾其本亦謂柄也書文侯之命叙
僞孔傳及郊特牲孔疏引王肅說並同又詩大雅旱麓瑟彼玉
瓚黃流在中陸本毛傳云玉瓚圭瓚也黃金所以流鬯也此流
前注卽謂瓚口流鬯者也互詳典瑞疏戴震云以圭爲柄曰圭
瓚以璋爲柄曰璋瓚其勺並同**琬圭九寸而纁以象德琬猶圓**
也王使之瑞節也諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命焉
纁藉也疏琬圭九寸而纁以象德者賈疏云典瑞云琬圭以治
德以結好此不言結好此文略彼云治德據使者而言此言象
德據圭體而說彼不言有纁此言有纁亦是互見爲義 注云

琬猶圓也者琬圭端圓宛曲下覆故云猶圓也說文少部云宛

屈草自覆也琬宛聲類亦同九章算術方田篇有宛田亦上圓
隆起與琬圭形相似典瑞先鄭注云琬圭無鋒芒無鋒芒則圓
也互詳典瑞疏云王使之瑞節也諸侯有德王命賜之使者執
琬圭以致命焉者典瑞注同惠士奇謂天子使使賜諸侯命當
執琬圭於義近是詳前疏云纁藉也者聘禮注云纁所以藉藉
玉又云纁所以藉圭也詳典瑞大行人疏纁采就經無文以此
圭長九寸與公侯伯命圭同則纁疑亦當三采三就與彼同也
珍圭九寸判規以除慝以易行凡圭珍上寸半珍圭珍半以上
又半為瑑飾諸侯有為不義使者征之執以為瑞節也除慝誅
惡逆也易行去煩苛疏珍圭九寸者此度與琬圭同書顧命引
璧琬珍賈天府疏引鄭書注謂彼琬珍皆度尺二寸蓋其度尤

長非常用之玉也

注云凡圭珍上寸半者珍與剡同此據聘

禮記及雜記文云珍圭珍半以上又半爲瑑飾者公羊定八年
傳瑑判白何注云判半也賈疏云以其言判判半也又云規明
半以上珍至首規半以下爲瑑飾可知案鄭賈並釋判爲半而
規字無釋似卽以爲瑑飾也說文玉部云珍壁上起美色也此
與瑑飾義近但以圭爲璧段王裁以爲字誤然疑賈馬諸家或
有破圭爲璧以傳合判規之文者若然則是琮玦之類與圭不
同與鄭剡射之義尤不相冢也戴震云凡圭直剡之倨句磬折
上端中矩珍圭左右剡切而下如規之判黃以周云判圭之義
戴說爲合但戴氏以凡圭例之僅剡寸半鄭則謂剡半以上此
其異也蓋珍之言剡其首剡然上起其半以上如規之判也案

戴黃說並與鄭異鄭意此圭加剡半以上則所剡者四寸五分
銳角尤纖長較常法剡寸半增一倍故獨得琰名但鄭以爲直
剡則與規義不相應戴以爲圓剡故曰判規是判規者若割圓
爲四象限形圭左右剡各一象限合兩圭而成規也其義於經
較切黃兼取鄭戴義謂剡半以上如規形但圭廣三寸左右各
寸半於寸半之內圓剡之至四寸半之長則其圓界甚大左右
并之適成橢圓雖合兩圭亦斷不能成規與半規之義無會則
鄭戴兩義固不能強合也眾說紛互未審孰得姑並存之云諸
侯有爲不義使者征之執以爲瑞節也者典瑞先鄭注云珍圭
有鋒芒傷害征伐誅討之象故以易行除慝是除慝易行爲使
者征不義所執以爲信也但後鄭彼注據大行人職以除慝爲

般規時使大夫執以命事此義亦當同可以互推故不具也云
除慝誅惡逆也者小行人云其悖逆暴亂作慝猶犯令者爲一
書注云慝惡也此除慝亦謂諸侯有悖逆作慝者乃誅之也云
易行去煩苛也者賈疏云此非惡逆之事直政教煩多而苛虐
是諸侯行惡故王使人執之以爲瑞節易去惡行璧羨度尺好
三寸以爲度鄭司農云羨徑也好璧孔也爾雅曰肉倍好謂之
璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環立謂羨猶延其袤一尺而
廣狹焉疏璧羨度尺好三寸以爲度者陳祥道云璧圓九寸好
三寸延其袤爲一尺旁各損半寸則廣八寸矣說文曰人手卻
十分動脈爲寸口十寸爲尺周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以
人之體爲法又曰中婦人手長八寸謂之咫周尺也然則璧羨

袤十寸廣八寸以十寸起度則十尺爲丈十丈爲引以八寸起度則八尺爲尋倍尋爲常度必爲璧以起之則圍三徑一之制又寓乎其中矣程瑤田云典瑞曰以起度玉人曰以爲度蓋造此以度物猶周髀算經所用之折矩也案陳程說是也璧羨度尺者據其袤言之其廣則中咫經不著廣度者文不具也古人度數有以十起者尺丈引是也有以八起者咫仞尋常是也以十起者視璧羨之度尺以八起者視璧羨之廣咫起度之說蓋如是 注鄭司農云羨徑也者明經云度尺爲璧之直徑橫廣則不滿尺也黃以周二典瑞先鄭注云羨長也此璧徑長尺亦謂橢圓形案黃說是也典瑞賈疏亦謂先後鄭同爲不圓但璧羨袤尺廣八寸先鄭釋爲徑於羨未明故後鄭補釋之云好璧

孔也者好對肉爲文詩魯頌泮水孔疏引孫炎爾雅注云肉身也好孔也引爾雅者釋器文左傳昭十六年孔疏引李巡注云肉倍好邊肉大其孔小也好倍肉其孔大邊肉小也肉好若一其孔及邊肉大小適等也郭注義同賈疏云引爾雅欲見此璧好三寸好卽孔也兩畔肉各三寸兩畔共六寸是肉倍好也程瑤田云據經與注謂若璧孔一寸則邊二寸合兩邊及孔其徑五寸也賈氏誤釋案程述李郭義是也依其說則璧正法好三寸兩畔肉當各六寸則廣袤皆尺五寸也此璧羨好廣袤皆三寸而肉則袤各三寸五分廣各二寸五分故合之袤尺而廣八寸肉雖不倍好而袤則肉較好已略贏故仍得段璧稱也二云玄謂羨猶延者二字聲近義通文選東京賦乃羨公侯卿士薛注

云羨延也家人注羨道左傳隱元年杜注亦作延道皆其證典
瑞先鄭注訓羨爲長爾雅釋詁云延長也是羨延義同云其袤
一尺而廣狹焉者賈疏云造此壁之時應圓徑九寸今減廣一
寸以益上下之袤一寸則上下一尺廣八寸故云其袤一尺而
廣狹焉狹焉謂八寸也歐陽謙之云好三寸左右之肉減六寸
爲五寸上下之肉增六寸爲七寸詒讓案注意謂損廣以益其
袤損益係於肉則好自爲正圓之二寸無所損益所損益者唯
肉之廣袤耳又案周尺度數眾說差異沈彤據今所傳周尺謂
一尺當今尺七寸四分江永以同身寸推之謂人張兩手古爲
一尋今爲五尺則古一尺當今尺六寸二分半金鶚據漢書律
麻志黃鍾參黍法謂古一尺當今尺八寸一分黃以周說同古

尺亾失無可質定姑備列之俟學者攷焉圭璧五寸以祀日月星辰禮其神也圭其邸爲璧取殺於上帝疏圭璧五寸者聶崇義云於六寸璧上琢出一圭長五寸賈疏云典瑞又有珍圭牙璋此不言文略並玉人造之可知注云禮其神也者與祀天

以圭璧禮神同也云圭其邸爲璧取殺於上帝者典瑞注同璧琮九寸諸侯以享天子享獻也聘禮享君以璧享夫人以琮疏璧琮九寸諸侯以享天子者此卽小行人所云璧以帛琮以錦亦卽下文琢璧琮也覲禮亦云四享皆束帛加璧若然享后則束錦加琮矣九寸者爲上公自朝以享天子及后之法小行人注所謂大各如其瑞是也下云八寸者據上公之臣聘天子及諸侯所用故尺度不同不言琢又不言享后者皆文略白虎通

義文質篇云琮后夫人之財也賈疏云按小行人二王後享天子及后用圭璋則此璧琮九寸據上公注云享獻也者牛人

注同大行人廟中將幣三享先鄭注云三享二獻也聘禮注云既聘又獻所以厚恩惠也引聘禮者賈疏云欲見經云享天子用璧享后用琮此據上公九命若侯伯當七寸子男當五寸案彼文云受享束帛加璧受夫人之聘璋享玄纁束帛加琮又云聘于夫人用璋享用琮但彼據侯伯之臣聘他國以享君及夫人者與此上公親朝時所用享王及后者不同鄭因享王及后禮經無文故假彼文爲證耳案賈後疏亦謂五等諸侯朝王享同用璧琮若然自伯以上享玉降於朝子男朝與享同玉不降但以瑑爲異也穀圭七寸天子以聘女納徵加於束帛疏穀圭

七寸天子以聘女者典瑞云穀圭以和難以聘女此不言和難者文略穀圭形制詳典瑞注 注云納徵加於束帛者士昏禮納徵立纒束帛儷皮如納吉禮鄭彼注云束帛十端也執束帛以致命此云天子以聘女蓋使者亦執束帛加穀圭以致命卽媒氏所謂入幣晉書禮志云大康八年有司奏婚禮古者以皮馬爲庭實天子加以穀珪諸侯加大璋案士昏禮有皮無馬有馬者蓋天子諸侯也案據晉志說則天子入幣又有皮馬爲庭實也賈疏云自土以上皆用立纒皮帛但天子加以穀圭諸侯加以大璋也大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有纒天子以巡守宗祝以前馬射琰出者也勺故書或作約杜子春云當爲勺謂酒尊中勺也鄭司農

云鼻謂勺龍頭鼻也衡謂勺柄龍頭也立謂鼻勺流也凡流皆爲龍口也衡古文橫假借字也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事山川則用灌焉於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川用邊璋半文飾也其所沈以馬宗祝亦執勺以先之禮王過大山川則大祝用事焉將有事於四海山川則校人飾黃駒疏大璋中璋九寸邊璋七寸者記璋瓚形制及所用之事凡祭祀賓客之禮后佐王亞祿並用璋瓚大宗伯攝祿亦然此不言文略也詳內宰大宗伯大行人疏又案公羊定八年盜竊寶玉大弓傳云寶者何璋判白何注云五玉盡亾之傳獨言璋者所以郊事天尤重詩云奉璋峩峩髦士攸宜是也春秋繁露郊祭篇亦以棫樸爲文王郊辭

與毛鄭異據其所說璋別爲郊天之玉則非此璋瓚璋瓚用以
祿祭惟宗廟山川用之天地大神至尊不祿不得有璋瓚也云
射四寸厚寸者凡圭皆刻上寸半厚半寸此三璋刻四寸則多
於圭二寸半而厚又倍之也邊璋長度殺於大璋中璋二寸而
射及厚度則同云黃金勺青金外者勺卽三璋之瓚也以金爲
之王制金璋孔疏謂卽此金飾璋是也爾雅釋器云黃金謂之
盪其美者謂之鏐說文金部云鉛青金也案以黃金爲勺則不
宜以鉛飾其外竊疑古通以銅爲金書禹貢揚州貢金三品孔
疏引鄭注云金三品者銅三色也則此黃金青金疑卽謂銅二
品爲圭瓚璋瓚之勺書顧命謂之同三國志虔翻傳裴注引今
文書作銅卽其證也詳典瑞疏云朱中者謂於黃金勺之中又

以朱漆涂之爲飾也云有纒者亦謂纒藉也其采就經無文攷
大中璋九寸與公侯伯命圭同疑纒亦當二采三就邊璋七寸
與子男命璧同疑纒亦當二采再就也 注云射珍出者也者

典瑞璋邸射注云射刻也珍與刻同謂二璋上半所刻既多角
尤鐵銳若芒刺上出以達於耑也方言云忽達芒也郭注云謂
草杪芒射出卽此射出之義賈疏云向上謂之出謂珍半已上
其半已下爲文飾也案大璋中璋所刻不及半邊璋則又過半
賈概謂刻半以上未析云勺故書或作約社子春云當爲勺者
勺約聲煩同段玉裁云此古文假借云謂酒尊中勺也者明堂
位云灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃白其勺夏后氏以龍
勺殷以疏勺周以蒲勺案灌尊卽司尊彝之六彝凡酒皆盛於

尊以勺挹之而注於爵杜意謂此勺卽彼灌尊中所剡之蒲勺也典瑞先鄭注云於圭頭爲器可以挹鬯裸祭謂之瓚先鄭以亦以瓚爲挹鬯之勺而兼用爲裸祭之爵實則瓚雖爲勺制而裸祭則以當爵其挹之仍用蒲勺不用瓚故後鄭王制注直釋爲鬯爵明不得如杜及先鄭說至蒲勺卽梓人所爲之勺以木爲之不以黃金又止容一升此勺不言所容以漢禮瓚槃徑八寸受五升推之此勺徑四寸所受當不止一升是二勺形度並異尤不可合爲一故後鄭不從也吳廷華云此勺有鼻有流則卽裸盤但四寸與八寸及尺爲異耳杜以酒尊中之勺訓之誤鄭司農云鼻謂勺龍頭鼻也者鼻謂勺前銳出之口也鄭注明堂位龍勺云龍龍頭也然彼是尊中勺此勺卽是鬯瓚其爲龍

頭於經無文先鄭蓋依漢制說之聶氏三禮圖引阮氏梁正等圖云三璋之勺鼻爲獐犬之首其柄則畫以鱗尾皆不盈寸與注違異聶氏亦廣其謬也云衡謂勺柄龍頭也者吳廷華云勺柄卽璋先鄭以衡爲勺柄後鄭不從云立謂鼻勺流也凡流皆爲龍口也者前禋圭注云有流前注卽此以其口旁出則謂之鼻以其吐水則謂之流猶旣夕及士虞禮謂匱口吐水爲流也龍口亦卽謂流爲龍頭其口以吐酒鬯此說與先鄭略同但先鄭不云勺流故後鄭增成其義云衡古文橫假借字也者衡橫聲近段借字檀弓今也衡縫注云今禮制衡讀爲橫是其證也云衡謂勺徑也者此破先鄭說也勺中橫徑四寸圓周蓋尺二寸也其勺鼻當如三禮舊圖說廣不盈寸云三璋之勺形如圭

璜者如前祿圭之璜也左傳昭十七年杜注云璜勺也賈疏云圭璜之形前注已引漢禮但彼只徑八寸下有盤口徑一尺此徑四寸徑既倍狹明所容亦少但形制相似耳案賈引漢禮見與瑞注詩大雅旱麓箋云圭璜之狀以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央矣白虎通義攷黜篇說圭璜云玉以象德金以配情芬香條鬯以通神靈玉飾其本君子之性金飾其中君子之道君子有黃中通理之道美素德金者精和之至也玉者德美之至也是圭璜璋璜並爲金勺惟柄異也云天子巡守有事山川則用灌焉者賈疏云以其圭璜灌宗廟明此巡守過山川用灌可知云於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川用邊璋半文飾也者明兼以文飾之加殺爲

大小尊卑之差知巡守有祭山川者詩周頌般叙云巡守而祀四嶽河海也僖三十一年公羊傳云山川有能潤于百里者天子秩而祭之觸石而出膚寸而合不崇朝而偏雨乎天下者唯泰山爾河海潤于千里又王制孔疏引尚書大傳云五嶽視三公四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男此三璋長度與五等命圭璧降殺正相應若然大山川卽大宗伯之四望謂五嶽四瀆及海視三公者也中山川卽視伯者也小山川卽視子男所謂潤于百里者也云其祈沈以馬者釋文云小爾雅云祭山川曰祈沈案爾雅祭山川曰庶縣祭川曰浮沈今讀宜依爾雅音案祈卽庶之借字今小爾雅無祭山川曰祈沈之文蓋有佚祝祈沈之義詳大宗伯及犬人疏賈疏云取校人飾黃駒故知

以馬也云宗祝亦執勺以先之者宗祝有一二有謂大小宗伯大
小祝諸官者禮運云宗祝在廟注云宗宗人也國語周語云宗
祝執祀韋注云宗宗伯祝大祝是也亦曰祝宗左襄九年傳云
宋災祝宗用馬于四墉卽謂祝與宗人也有專謂大祝者周書
克殷篇云乃命宗祝崇賓饗禱之于軍古文苑詛楚文云宗祝
邵馨是也此經宗祝則似專屬大祝故下注卽引大祝職以證
義也江永云先行灌而後殺駒也云禮王過大山川則大祝用
事焉者據大祝文證此宗祝卽大祝也賈疏云大祝職不言中
山川小山川者舉大者而言或使小祝爲之也云將有事於四
海山川則校人飾黃駒者據校人文引之者亦證此馬卽謂黃
駒也大璋亦如之諸侯以聘女亦納徵加於束帛也大璋者以

大璋之文飾之也亦如之者如邊璋七寸射四寸疏大璋亦如之諸侯以聘女者陳祥道云以文攷之當繼天子以聘女之後亦如之者亦如穀圭之七寸蓋聘女天子以圭諸侯以璋是爲降殺之等若以邊璋與黃金勺用以酌聘女加於束帛非酌事禮安所用哉案陳說是也林希逸江永戴震說並同吳廷華云天子九寸之璋謂之大璋諸侯降於天子七寸之璋亦可謂之大與大射儀大侯之義等

注云亦納徵加於束帛也者與天

子納徵以穀圭加於束帛同亦使者執以致命也云大璋者以大璋之文飾之也者鄭不知此文爲錯簡誤謂冢上璋瓚大璋爲文於經無驗蓋不足據云亦如之者如邊璋七寸射四寸者亦鄭意爲之說不知此云亦如之者本冢上穀圭七寸爲文不

冢三璋也經云大璋鄭必謂如邊璋七寸者賈疏云以其天子
穀圭七寸以聘女諸侯不可過於天子爲九寸江永云天子用
穀圭七寸謙也諸侯用大璋七寸謂上公七寸亦謙也侯伯當
用五寸子男其用璧琮與瑑圭璋八寸璧琮八寸以覲聘瑑文
飾也規視也聘問也眾來曰規特來曰聘聘禮曰凡四器者唯
其所寶以聘可也疏瑑圭璋八寸者此聘享之玉度並用偶數
與命圭異爾雅釋器云璋大八寸謂之琬始卽此瑑璋與云璧
琮八寸者冢上瑑爲文說文玉部云琬瑞玉大八寸似車釭亦
謂此瑑琬也云以覲聘者賈疏云此謂上公之臣執以覲聘用
圭璋享用璧琮於天子及后也若兩諸侯自相聘亦執之侯伯
之臣宜六寸子男之臣宜四寸案左傳隱六年孔疏引此注云

八寸者據上公之臣今本注無此文疑孔約小行人注義釋之
凡聘享之玉各降其瑞一等上公命圭九寸故使臣聘王用瑑
圭八寸聘后用瑑璋八寸享王用瑑璧八寸享后用瑑琮八寸
其侯伯之臣聘享王后當用瑑圭璋璧琮皆六寸賈所說是也
其子男以璧爲瑞則聘王后不得用瑑圭璋賈典瑞疏謂子男
之臣當用瑑璧琮左傳文十二年昭五年疏並謂子男之使當
瑑璧四寸若然子男之臣聘后當用瑑琮四寸此疏唯謂子男
之臣宜四寸不著圭璧之異文不具也其子男之臣享王后之
玉經注無文或當降君用瑑璜四寸與注云瑑文飾也者典
瑞先鄭注云瑑有圻鄂瑑起文飾卽圻鄂也典瑞瑑圭璋璧琮
又有纁皆二采一就此經不云纁文不具也賈疏云凡諸侯之

臣親聘並不得執君之桓圭信圭之等直璽爲文飾耳云親視也聘問也者據大宗伯云時聘曰問殷親曰視云眾來曰親特來曰聘者典瑞注義同賈疏云眾來則元年七年十一年一朝之歲來者眾也特來則天子有事乃來無常期者是也案詳大宗伯疏引聘禮者聘禮記文四器卽此圭璋璧琮是也賈疏云所寶謂不聘時寶之牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守二璋皆有鈕牙之飾於珍側先言牙璋有文飾也疏牙璋中璋七寸射二寸厚寸者二璋長厚並與璋瓚邊璋同唯射減於彼二寸云以起軍旅以治兵守者賈疏云牙璋起軍旅治兵守正與典瑞文同彼無中璋者以其大小等故不見也牙璋起軍旅則中璋亦起軍旅二璋蓋軍多用牙璋軍少用中璋

注云一二璋皆有組牙之飾於珍側者珍側卽所射上半二寸之側釋名釋形體云牙榘牙也廣韻九麻云榘齒齒不本正說文金部云鉤鉏鉏也又齒部云齶齶齒不相值也案楚辭九辨又作鉏鉏鉏榘及牙榘鉏齶皆音近段借字鉏釋文引沈重音徐加反卽讀爲榘也鉏牙謂就其剡處刻之若鋸齒然不平正典瑞先鄭注云瑑以爲牙義同賈疏云鄭知一二璋皆爲鉏牙之飾者以其同起軍旅又以牙璋爲首故知中璋亦有鉏牙云先言牙璋有文飾也者鄭意一二璋形度同但牙璋別有文飾故徑列中璋之前明以文質爲尊卑之次也駟琮五寸宗后以爲權駟讀爲組以組繫之因名焉鄭司農云以爲稱錘以起量疏駟琮五寸宗后以爲權者說文玉部云琮琮玉之瑑段玉裁

云駟琮許作珏方言曰珏好也美也許意謂兆琮之美曰珏鄭
所不從記又云瑑琮八寸則駟琮非謂瑑明矣賈疏云此后所
用故五寸降於下文天子所用七寸者也林希逸云宗后尊后
也卽王后也其重可以起五權之制亦璧羨起度之意 注云
駟讀爲組者典瑞云駟圭璋璧琮琥璜之渠眉彼注讀同詳彼
疏云以組繫之因名焉者別於他琮不繫組故名組琮也戴震
云此亦有鼻以結組省文互見吳廷華云組琮七寸鼻得七寸
之二分有零爲寸半則此鼻得五寸之二分有零爲一寸有零
也鄭司農云以爲稱錘以起量者後鄭月令注云稱錘曰權廣
雅釋器云稱謂之銓銓謂之權漢書律厯志云權重也銖兩斤
鈞石也所以稱物平施知輕重也五權之制大小之差以輕重

爲宜圓而環之令之肉倍好者周旋無端終而復始無窮已也
顏注引孟康云謂爲鍾之形如環也案彼權以銅爲環形不爲
琮今世所存秦權亦多爲環形而有鼻與漢制同賈疏云量自
升斛之名而云爲量者對文量衡異散文衡亦得爲量以其量
輕重故也**大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之如**
王之鎮圭也射其外鉏牙疏**大琮十有二寸射四寸者賈疏云**
言大琮者對上駟琮五寸爲大也言十有二寸者并角徑之爲
尺二寸言射四寸者據角各出二寸兩相并四寸鄭鍔云琮本
八寸爾其射二寸兩旁各射二寸是爲四寸四寸之射八寸之
琮此所以十有二寸戴震云惟大琮言射四寸其餘皆不言射
琮八方之地疑不剡爲射故八方也云是爲內鎮者賈疏云對

天子執鎮圭爲內詒讓案此鎮琮卽王后所守之瑞玉若然諸侯夫人受命於后亦當有命玉公夫人疑當中琮九寸侯伯夫人疑當中琮七寸子男夫人疑當小琮五寸度各視其夫之圭璧而用琮與注云如王之鎮圭也者謂其名及尺度同依典瑞王鎮圭有纁藉五采五就此后鎮琮亦當同大宗伯注說鎮圭云鎮安也所以安四方此后爲內鎮亦取安四方之義陳祥道謂亦刻鎮山以爲飾未知是否云射其外鉏牙者亦謂刻外出爲鉏牙別於它琮八方平列也白虎通義文質篇云圓中牙身方外曰琮賈疏云據八角鋒故云鉏牙也駟琮七寸鼻寸有半寸天子以爲權鄭司農云以爲權故有鼻也疏駟琮七寸者駟亦當讀爲組天子駟琮制與后同而度較大所以別等差也

注鄭司農云以爲權故有鼻也者鼻謂紐也所以穿組而懸之弁師注云紐小鼻也廣雅釋器云鈕謂之鼻先鄭意蓋謂駟琮八方於中隆起爲鼻以繫組若印鈕然它琮無此制也左昭十三年傳說楚平王當璧拜曰厭紐彼璧好通謂之紐與鈕鼻異賈疏云上后權不言鼻者舉以見后亦有鼻可知兩圭五寸有邸以祀地以旅四望邸謂之祗有邸併共本也疏兩圭五寸有邸者聶崇義云兩圭五寸亦宜於六寸璧兩邊各琢出一圭俱長二寸半博厚與四圭同黃以周云兩圭五寸亦謂各出邸五寸聶云各琢出一二寸半非戴震云兩圭蓋琮爲之邸故文在此大宗伯職注曰禮神者必象其類璧圓象天琮八方象地案兩圭之邸舊說用璧戴本陳祥道趙溥說以爲用琮是也五寸

者亦謂邸兩面各琢五寸圭繫於一邸其邸之琮亦徑六寸與四圭之邸璧度同云以祀地者兼方丘北郊兩祭言之賈疏依大宗伯典瑞注謂專指北郊神州之祭方丘大地自用黃琮非也周易集解引荀九家注云天子以圭九寸事地與此經不合未知何據互詳大宗伯典瑞疏 注云邸謂之祗者釋文云祗

劉作桓阮元云邸謂之祗爾雅釋器文劉本作桓字形之訛云有邸倂其本也者爾雅釋言云祗本也典瑞先鄭注引爾雅祗作邸又後鄭彼注云倂而同邸倂與舛同言兩圭足反舛相對而同著一邸也琢琮八寸諸侯以享夫人獻於所朝聘君之夫人也疏琢琮八寸諸侯以享夫人者戴震云前已云琢圭璋八寸璧琮八寸以類聘復見此文以明類聘兼享與夫人之禮案

戴說是也說苑脩文篇云親迎之禮諸侯以屨二兩加琮曰某國寡小君使寡人奉不珍之琮不珍之屨禮夫人貞女夫人受琮取一兩屨以屨女劉氏此說於禮無文其所加之琮或亦卽瑑琮與 注云獻於所朝聘君之夫人也者賈疏云言以享夫人則是諸侯自相朝所用致享者也五等諸侯朝天子享用璧琮不降瑞若自相享降瑞一等此八寸據上公二王後自相享亦用璧琮八寸侯伯當六寸子男自相享退用琥璜降用四寸經言諸侯正是朝注兼云聘者其臣聘瑑圭璋璧琮亦皆降一等與君寸數同故兼言聘也此經直言瑑琮不言瑑璧以享君文略可知也詒讓案鄭知聘享與朝同者據聘禮云聘于夫人用璋享用琮也案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純

五夫人以勞諸侯純猶皆也鄭司農云案玉案也夫人天子夫人
人立謂案玉飾案也夫人王后也記時諸侯僭稱王而夫人之
號不別是以同王后於夫人也玉案十一以爲列王后勞朝諸
侯皆九列聘大夫皆五列則十有一列者勞二王之後也棗桌
實於器乃加於案聘禮曰夫人使下大夫勞以二竹簋方立被
纁裏有蓋其實棗烝栗擇兼執之以進疏案十有二寸者此附
記飾玉之器也說文木部云案几屬急就篇顏注云無足曰槃
有足曰案所以陳舉食也案此承食物之案與掌次旣案重案
爲牀異十有二寸蓋案之高度曾子問孔疏引阮謏禮圖謂几
高尺二寸此案亦几屬也其楯方廣長之度無文依後鄭義每
案各陳棗栗二器此必非尺二寸之長所能容則鄭亦不以此

爲案之長度可知矣賈疏云案十有二寸者謂玉案十有二枚亦非是戴震云案者椌禁之屬儀禮注曰椌之制上有四周下無足蓋如今承槃禮器注曰禁如今方案案隋長局足高三寸椌又名斯禁斯盡也切地無足此以案承棗栗上宜有四周漢制小方案局足此亦宜有足惠士奇云案有大小漢舊儀旋案丈二以陳肉食大案也漢書許后奉案上食孟光舉案齊眉小案也案者今之槃古之禁云棗栗十有二列者賈疏云案案皆有棗栗爲列十有二者還據案十二爲數不謂一案之上十有二也注云純猶皆也者此引申之義緇衣注同後鄭意棗栗合也庶一案數皆以或九或五爲列也戴震云列謂兩以列也純耦也鄉射禮二算爲純一算爲奇惠士奇云純猶兩也與消通左

襄十一年傳箱十五乘或曰列或曰純純謂兩行並列案惠戴
皆訓純爲耦蓋依賈馬義較鄭說爲長鄭司農云案玉案也者
猶大宰司几筵之玉几也惠士奇云裁文類聚服飾部引楚漢
春秋淮陰侯曰臣去項歸漢王賜臣玉案之食云夫人天子夫
人者謂卽昏義之三夫人也戴震云槩人共夫人致飮于賓客
之禮則此爲二夫人勞諸侯未爲不可論讓案先鄭說是也璧
琮舉天子以咳后以見禮之下達此文舉夫人以兼后以見禮
之上達皆以互見爲例賈疏駁先鄭謂勞諸侯以王后爲主豈
不見后先見三夫人乎非也上琮琮以享諸侯夫人知此不謂
諸侯夫人者聘禮諸侯夫人勞賓不用玉案也云立謂案玉飾
案也者謂梓人爲之案而玉人以玉飾之此增成先鄭義也先

鄭但云玉案不云玉飾嫌於以全玉爲案故後鄭補釋之賈疏云以其在玉人故知以玉飾案也云夫人王后也記時諸侯僭稱王而夫人之號不別是以同王后於夫人也者此謂夫人卽王后以破先鄭天子夫人之說賈疏云春秋之世吳楚及越僭稱王而吳楚夫人不稱后是夫人之號不別也周王與吳楚同號王故周王后亦下同吳楚之夫人也案此當以先鄭說爲正後鄭及賈說非也王氏詳說云鄭以爲記時諸侯僭稱王而夫人之號不別又何以有宗后爲權與夫宗后守之之文乎云玉案十一以爲列者鄭意案之成列者有十二列也賈疏云徵破賈馬以此十二列比聘禮醴醢夾碑百簠十以爲列詒讓案聘禮醴醢百簠夾碑十以爲列醴在東彼文謂醴五十簠爲五列

在東醢五十竊爲五列在西賈馬據彼爲訓蓋謂此玉案棗與
栗各以一案盛一器陳之棗栗各十有二列則二十有四案也
若後鄭之義則每案之上各有棗一盤栗一盤十有二列止十
有二案以經文審之當以賈馬爲長惠士奇亦申賈馬義云二
王後二十有四兩兩列之則有十二諸侯十有八兩兩列之則
九大夫十兩兩列之則五案惠說是也經於諸侯大夫言純九
純五於十有一列不言純者蓋互文以見義云王后勞朝諸侯
皆九列聘大夫皆五列則十有一列者勞二王之後也者此由
平諸侯九列推而上之則十二列當屬二王後此勞蓋皆謂郊
勞也依聘禮夫人待聘臣使下大夫近郊勞此夫人待上公諸
侯或當有遠郊勞等與大行人上公二勞侯伯再勞之禮略相

僭與云棗栗實於器乃加於案者以聘禮推之籩人弓人皆經用古字作桌注用今字作栗惟此職及矢人經注皆作桌疑後人所改下同引聘禮者明棗栗所實之器卽竹筥之類也烝禮經作蒸字通彼注云竹筥方者器名也以竹爲之狀如筥而方兼猶兩也右手執棗左手執栗賈疏云聘禮五介入境張旃是侯伯之卿大夫聘者也而主國夫人使下大夫勞賓以一二竹筥方者筥法圓今此竹筥方爲之者此或棗栗與黍稷筥異也立被者以立縮爲表彼聘禮諸侯大夫使下大夫勞無案直有棗栗此後勞有棗栗又亦有案引之者證此棗栗亦盛於竹筥者也璋邸射素功以祀山川以致稍餼邸射刻而出也致稍餼造賓客納稟食也鄭司農云素功無琿飾也餼或作氣杜子春云

當爲餼疏璋邸射者璋以琮爲邸又於琮刻之爲八角也其尺度無文疑當璋五寸邸琮六寸與上圭璧同云以祀山川以致稍餼者典瑞云璋邸射以祀山川以造贈賓客贈與致稍餼爲二事此不云贈者文不具也 注云邸射刻而出也者典瑞先

鄭注義同賈疏云向上謂之出半圭曰璋璋首邪卻之今於邪卻之處從下向上總邪卻之名爲剡而出案賈說非也剡而出者專據琮邸言之出卽謂邸入出也賈謂於璋首爲之誤詳典瑞疏云致稍餼造賓客納稟食也者造賓客據典瑞文稍卽漿人云共賓客之稍禮注謂王不親饗食而致以酬幣侑幣又聘禮記旣致饗旬而稍注云稍稟食也是一二者皆得稱稍也餼卽司儀掌客之致饗餼二者皆造賓客所舍之館納之其使者則

執玉帛以致命也凡天子待朝聘賓客及五等侯國君相爲賓臣相爲國客蓋皆通有此禮但聘禮致饗餼止以束帛致之不用玉致稍禮尤殺其無玉可知此璋邸所用疑爲天子待朝賓之禮聘客禮降於朝君二一其致稍餼用玉與否經注無文未能詳也互詳典瑞疏稍爲稟食詳掌客疏鄭司農云素功無瑑飾也者禮器云大圭不瑑此以素爲貴也是素卽不瑑之謂素功與畫績之事同彼布帛則爲白采此玉則爲無瑑飾璋邸之琮但爲剡射無瑑飾對上文瑑琮等有瑑飾也云餼或作氣杜子春云當爲餼者段玉裁云說文米部曰氣饋客芻米也從米氣聲引春秋傳曰齊人來氣諸侯又曰或從旣作槩又曰或從食作餼然則氣正字餼或字不當云氣當爲餼也蓋漢時已用

氣爲氣假字氣爲雲氣字而饒爲饒字略如今人子春以今字釋古往往讀古字爲今字於此可得其例聘禮注古文饒爲既中庸既稟稱事此皆彙文之爛與

柳人

關

疏柳人者釋文云柳本或作柳案總叙先鄭注云柳讀

如巾櫛之櫛說文木部云櫛梳比之總名也柳櫛字同玉藻有櫛櫛象櫛喪服傳有櫛笄注云以櫛之木爲笄是也凡刮摩之工蓋玉石骨角木通有之玉人治玉雕人治骨角磬氏治石此櫛人疑卽治木之工明堂位有利楹注云刮刮摩也木工刮摩以梳比爲尤精致故工亦卽以爲名矣

雕人

關

疏雕人者釋文云雕本亦作彫案說文彡部云彫琢文

也彫琢字當以彫爲正司几筵彫几巾車彫面司約注彫器字

並作彫作雕者段借字也詳總叙疏又爾雅釋器云玉謂之雕其正字則當作瑀詳梓人疏雕琢之事蓋亦玉石骨角木所通有故梓人說祭器云小蟲之屬以爲雕琢但此刮摩五工已有玉人櫛人磬氏等則此雕人當爲治骨角之工意林引尸子云雕人裁骨則知牛長少是也毛詩大雅棫樸傳又曰金曰彫則非此義江永云姓有漆雕氏記言丹漆雕幾之美司几筵有彫几形几漆几蓋凡漆器彫人作之案江說亦足備一義凡漆革木有彫刻爲文輪人說韞漆云既摩革色青白謂之韞之善是漆器亦有刮摩之事矣

磬氏爲磬倨句一矩有半必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此

假矩以定倨句非用其度耳疏磬氏爲磬者亦以所作之器名
工也說文石部云磬樂石也從石鼓象縣虞之形及擊之也古
者母句氏作磬云倨句一矩有半者謂磬有大小其股鼓之折
皆爲鈍角侈弇之度一矩又益以半矩乃合也蓋一矩爲正方
之角侈之而以半矩益一矩則成鈍角矣今磬皆橫縣股鼓正
平古磬則皆直縣股衰側而鼓直下程瑤田云磬縣之其鼓之
直中繩曲禮立則磬折垂佩謂立而曲身如磬之折也左氏內
外傳室如縣磬古人五架屋從第四架下爲戶牖以隔之外爲
堂內爲室室上之宇北出斜下以交於北墻墻直如磬鼓宇如
磬股也文王世子公族有死罪則磬於甸人鄭注縣縊殺之曰
磬謂如磬之縣也案程說足明古制爾雅釋樂大磬謂之磬郭

注謂形似犁鎬犁鎬則耜金岐出者郭蓋據後世橫縣之磬言之是晉時已不知有直縣之制矣互詳玉人疏 注云必先度

一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也者江永云倨猶直也句猶曲也磬須作折旋形然不可正方向矩而失於太句又不可使兩股閒過開而失於大倨故先度一矩爲句一矩爲股句股閒之弦比正方之弦稍長得一矩有半以爲作磬之法則得倨句之宜也凡正方形方十者斜弦十四一四有奇此正方形矩也今以一矩有半爲弦是爲十有五不止十四一四有奇而兩股稍開也後世作磬不知此率作正方如矩形戴震云取句股相等各自乘并之爲弦實開方除之得弦一矩有半大於所求之弦張句股就之又云任取大

小縱橫等成方是爲一矩度兩對角徑隅不及一矩有半今以一矩有半爲之徑隅則倨句不中矩而成磬折矣程瑤田云度二矩爲句者磬股矩也一矩爲股者磬鼓矩也二矩均長而求其弦得弦數是正方角之倨句非磬之倨句也於是推而求之以句一矩應磬股二二爲一矩也以股一矩應磬鼓三三則一矩有半侵出弦外半矩不能觸弦今乃推開一矩有半而漸張之令其侵出者反而歸乎弦位而不出乎弦其弦亦自然引而伸之以來相就是之謂以一矩有半觸其弦而向之正方角倨句變爲鈍角之倨句則磬之倨句得矣案依江戴說則一矩有半爲弦之長依程說則一矩有半爲股之長二說於算術並通今諦玩鄭云以一矩有半觸其弦則是謂以股觸弦程說似得鄭指李銳說亦同

然經實無是義故程氏譏鄭義爲煩碎且與經文齟齬程又別說之云磬折之發斂也倨句然正方折之一矩又外博其折而斜出其半矩以爲股案程說是也蓋經凡云倨句者止論角度之侈弇與並徑無涉今段割圓四象限之度數求之蓋一矩爲九十度益以半矩則百三十五度卽此磬之倨句也若依鄭注李銳以三角法算之止得一百六度五十二分二十八秒是不及一矩有半於形爲太句矣至車人云一柯有半謂之磬折則當得百五十一度有奇與此不同而亦以磬折名之者彼爲倨句形之通名不必與此豪秒密合也互詳彼疏云磬之制有大小者謂若特磬大而編磬小又律各有長短不同賈疏云按樂云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸是磬有大小之制

也案賈依下文先鄭注義以大小據一磬之中股爲大鼓爲小似非注義賈引樂云者聶氏三禮圖載舊圖引樂經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸此謂特縣大磬配鍾者也是賈所引卽樂經義依其說則此乃特磬之度故長皆倍增於正律也云此假矩以定倨句非用其度耳者鄭車人注定一矩長二尺六寸三分之一一此磬之長短曰依律爲增減其度不一故知經所謂一矩有半者止假以定其倨句之形非言長瑤短之度也其博爲一博謂股博也博廣也疏其博爲一者聶崇義云謂股博一律也黃鍾之磬博九寸程瑤田云截其股之長半之爲其博命之爲一以爲出度之本注云博謂股博也者磬直懸上下爲股鼓二體鼓博之度別見下文故鄭知此博

爲專主股言也二云博廣也者治氏注同股爲一鼓爲三參分其
股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚鄭司農云股
磬之上大者鼓其下小者所當擊者也立謂股外面鼓內面也
假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚
一寸疏股爲一鼓爲三者鼓之長度贏於股三分之一也聶崇
義云鼓爲一後長二律者也鼓爲二前長二律者也黃鐘之磬
股長一尺八寸鼓長一尺七寸云參分其股博去一以爲鼓博
者鼓博勝於股三分之一也聶崇義云黃鐘磬鼓博六寸程瑤
田云參分其股博去一以爲鼓博鼓博得股博之太半也又云
磬之體鼓二一片石耳其股之二如懸疣枝指非所應有以其
孔必設於其旁懸之不能正故侈而壓之使正耳然則股二何

以股博一鼓三何以鼓博三分一之二也曰壓之使正之道也
偏諸左者必益之於其右偏諸下者必益之於其上所益之數
與所偏之數必兩相當焉而後偏者正矣曷爲其益股於鼓而
後能兩相當也曰股與鼓之數兩相函而後股與鼓之體兩相
當是故三分其鼓二以其一爲股博一三分其股二以其一爲
鼓博六六六不盡是股博鼓博之數兩相函於鼓股中也二其
股博之一卽鼓之二三三其鼓博之六六六不盡卽股之二是鼓
股之數兩相函於股博鼓博中也股鼓和而三分之一卽股博
鼓博之和股博鼓博和而三倍之卽股鼓之和是股鼓之和數
與股博鼓博之和數又互相函於兩數之中也此其故何也股
二與股博一自乘得積二百鼓三與鼓博六六六不盡自乘亦

倍而又倍皆自然相應則與絲者同理故舉一聲而各聲可得
鐘磬皆十聲而磬之十聲與鐘異鐘於五正聲外有五清磬則
於五正聲外有徵羽二濁聲宮商角二清聲傳曰鐘尙羽石尙
角此之謂也磬十聲清角最清其磬最厚磬之厚不得過其廣
之半假如鼓廣三寸則角磬寸四分商寸二分宮一寸羽九分
徵八分再退一分得七分則復爲角矣由是六分爲商五分爲
宮四分半爲羽四分爲徵而十聲皆備然則鼓博三寸其厚一
寸乃宮聲也所謂黃鐘小素之首也夫宮音之主也凡制樂器
必吹律以定宮聲得宮聲而五聲可推得清宮而正宮亦可得
矣案徐說是也磬亦有特縣編縣之異賈前疏引樂經及聶氏
所說爲特磬之數度徐氏所說爲編磬之數度足互相備也特

磬編磬制詳小胥疏 注鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也者賈疏云以其鼓而廣鼓而狹故以大小而言也程瑤田云磬之有股猶鐘之有甬也鍾縣設於甬磬縣設於股恐著鍾磬之本體而爲聲疲故別爲甬與股以設之又云磬有二體曰鼓曰股縣設於股故股橫在上其下縱者鼓基所擊處磬之本體也司農以上下寫其形得古縣磬之法案程說是也磬所擊處謂之鼓猶鳧氏鐘所擊處亦謂之鼓也股專爲縣磬設其縣孔所在經無文程氏及汪萊謂鼓與股相函同積推其重心縣孔當於鼓上中線之右設之於算術亦密合可補經注義也云立謂股外面鼓內面也者鄭鏐云擊者爲前而在內不擊者爲後而在外內者在下外者在上故康成謂股外面鼓

內面也程瑤田云先鄭言上下後鄭言內外蓋互相足先鄭解直縣則鼓在下故以上下寫之後鄭申言鼓直縣故恒在內爲內面惟鼓直縣則股斜出故恒在外爲外面而向人又云國語遷篠蒙膠則古人懸磬當以折處向人面以槌旁擊其鼓磬直股斜出有偃形籩篠立其下仰而蒙之案程說亦是也云假令磬股度四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸者賈疏云假今者經直言一一三不定尺寸是假設之言也若定尺寸自當依律爲短長也以四寸半爲法者直取從此已下爲易計非實法也徐養原云鄭意舉黃鍾磬爲例正是實法古磬之大小讀此可得其概若取易計何不如樂云一律一律二律不更整齊乎惟林夷南無應五律股博宜用全數又云四寸

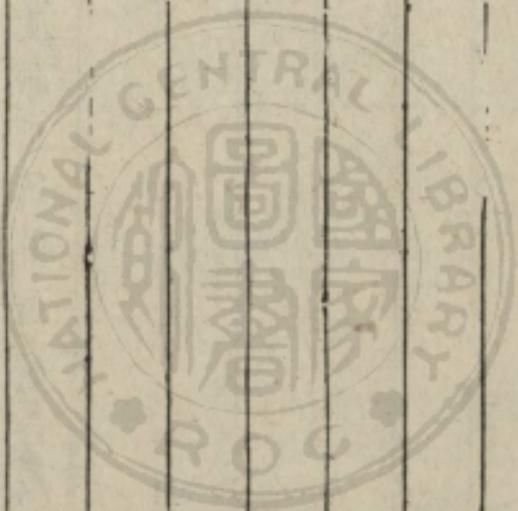
半與黃鍾律數相準得黃鍾而他律亦可類推假如林鍾之磬當倍律股博六寸脩尺二寸鼓脩尺八寸博四寸案依徐說則鄭據黃鍾半律見縣磬股博之數也其說較賈爲長已上則摩其旁鄭司農云磨聲大上則摩鑪其旁立謂大上聲清也薄而廣則濁疏已上則摩其旁者江藩云爲磬雖有度數然不摩鑪之則清濁不分焉能合律乎以意度之磬制成之後吹十二律之管以定其聲如一律有清濁二音者求濁聲則摩之使薄而廣求清聲則摩之使短而厚再以律管比其聲於是五音諧矣徐養原云摩其旁摩其端此劑量之法也典同二云凡爲樂器以十有一律爲之度數以十有二聲爲之劑量觀磬氏之爲磬可得其法矣物性無常卽同爲一物而剛柔精粗良非一致不知

劑量之法雖得其度數終不得聲磬氏爲刮摩之工非摩無以成器上言二分其股博以其一爲之厚則磬之厚薄本有一定之度然或合度而不得聲故又有摩旁摩端之法以爲之劑量

注鄭司農云磬聲大上則摩鑪其旁者明此云上下皆造磬既合度而聲尙未協律故爲此調劑之法聲太高則須減其厚度故摩錯其旁使之薄摩鑪詳總叙疏磬之考擊雖以鼓爲主而其得聲則股鼓同體互相函含亦兩相震盪不能分爲二也依後鄭薄厚之義似謂摩其平面之兩面但摩厚使薄則止摩一面已足不必摩兩面而摩面亦必上下均平則於厚度所減無多而已足改其聲矣徐養原云磬以鼓爲主既摩其鼓則股亦須摩否則輕重不等而鼓縣不得直矣案徐說是也云云謂

大上聲清也者上猶高也聲高則清故云大上聲清云薄而廣則濁者賈疏云凡樂器厚則聲清薄則聲濁今大上是聲清故使薄薄而廣則濁也詒讓案狹者不可使廣此摩其旁其廣度自若但厚度既減則因薄見廣耳已下則摩其端大下聲濁也短而厚則清疏已下則摩其端者釋文云端劉又音穿本或作端案劉音與經義不合不足據說文端部云端物初生之題也立部云端直也阮元云依說文則端爲肇端字端爲端正字案阮說是也端端古今字釋文或本蓋後人所改鼓上端與股相接不可摩則可摩者唯股之上端與鼓之下端然股鼓兩積正等若止摩一端則上下既不均平而重心亦隨之而改縣與擊皆不協矣諦審注短而厚之義自謂股上鼓下兩端並摩之以略

減其脩度也 注云大下聲濁也者下猶低也聲低則濁故云
大下聲濁也云短而厚則清者賈疏云此聲濁由薄薄不可使
厚故摩使短短則形小形小則厚厚則聲清也案賈說是也此
摩端其厚一寸之度亦自若但兩端長度得摩而減則因短見
厚耳

周禮正義卷八十一

瑞安孫詒讓學

矢人爲矢鏃矢參分第矢參分一在前二在後參訂之而平者
前有鐵重也司弓矢職第當爲殺鄭司農云一在前謂箭橐中
鐵莖居參分殺一以前疏矢人爲矢者亦以所作之器名工也
說文矢部云矢弓弩矢也古者夷牟初作矢大射儀及孟子公
孫丑篇並有矢人云鏃矢參分第矢參分一在前二在後者程
璠田二云司弓矢職掌八矢之法在矢絜矢殺矢鏃矢第矢
恒矢庫矢鄭注殺矢鏃矢二者前尤重中深而不可遠也恒庫
二者前後訂其行平也又云恒矢之屬軒輅中所謂志也矢人
職所舉五矢僅二等鏃矢第矢曰參分一在前二在後卽夏官

注所謂前九重者也易祗云三分其槩之二尺則一尺在前二尺在後以後二尺之重與前一尺相等則槩前之鐵爲極重矣故其發遲而近射用焉詒讓案恒矢之鏃蓋有二種禮射用金習射用骨既夕禮及爾雅所謂志也此經不及恒矢庫矢者以其前後訂分數易明文不具也互詳司弓矢疏 注云參訂之而平者前有鐵重也者訂謂平比之釋文云訂李音亭呂沈同則讀訂爲亭毛詩大雅行葦傳云鏃矢參亭淮南子原道訓高注云亭平也亭訂字通詳司弓矢疏鐵謂刃也前攻金之工云五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊則矢鏃亦以銅爲之故得與錫相和而二鄭此注並云鐵者蓋據漢時爲矢皆用鐵鏃周時矢鏃亦容兼用銅鐵故並云鐵矣鄭意凡矢以刃爲前刃

以鐵爲之故恒重後則唯著括羽故恒輕既夕注云凡爲矢前
重後輕是也此一二矢後多而前少以相稱量而適平者明鐵重
故厭前一使重得與後二等也云司弓矢職第當爲殺者段玉
裁云當字衍文賈疏云彼鏃矢與殺矢相對第矢自與矰矢相
對此上旣言鏃矢明下宜有殺矢對之故破此第爲殺也司弓
矢注亦云殺矢之屬參分殺一在前二在後鄭司農云一在前謂
箭橐中鐵莖居參分殺一以前者橐舊本並誤橐釋文同今依
毛晉本正後注並同鐵莖卽鏃也此矢橐二尺殺者居一尺鏃
之入橐中者亦止一尺故云居參分殺一以前也兵矢田矢五
分二在前三在後鐵差短小也兵矢謂枉矢絜矢也此一二矢亦
可以田田矢謂矰矢疏兵矢田矢五分二在前三在後者程瑤

田云司弓矢注枉矢絜矢二者前於後重微輕行疾也記言兵
矢田矢五分一在前二在後卽夏官注所謂前於重微輕者也
易祗云五分其橐之二尺則尺有一寸在前尺有八寸在後也
以後尺有八寸之重而與前尺有一寸相等則橐前之鐵比殺
矢蓋短而小矣故其發遠而火射用焉 注云鐵差短小也者

賈疏云前參分一在前得訂此五分二在前得訂故知鐵差短
小也云兵矢謂柱矢絜矢也者亦據司弓矢文彼注云枉矢者
今之飛矛是也或謂之兵矢絜矢象焉是也云此二矢亦可以
田者鄭意謂一矢雖爲兵矢亦兼爲田矢也司弓矢以一矢爲
利火射用諸守城車戰則專屬兵事不云可以田鄭以意定之
彼注亦云枉矢之屬五分一在前二在後云田矢謂矰矢者賈

疏云按鄭志趙商問司弓矢注云凡矢之制矰矢之屬七分三
在前四在後按矢人職曰田矢五分二在前三在後注云田矢
謂矰矢數不相應不知所裁荅曰田矢謂矰矢此先定後云此
二矢亦可以田頃若少疾此疏初在篋筥之間屬錄事提之等
荅若然鄭君本意以矰矢爲田矢非經田矢自是尋常田矢此
二矢亦可以田解經田矢是在矢絜矢非直爲兵矢此二者亦
可以田也此鄭云田矢謂矰矢案司弓矢職在矢絜矢言利諸
田獵弗矢矰矢直言弋射不言田獵而云田矢者弋射卽是田
獵也案司弓矢云殺矢鏃矢用諸田獵賈說似誤記鄭以殺矢
鏃矢參分一在前二在後已見上文則此田矢不得爲彼二矢
故別以枉矢絜矢爲釋而又以爲矰矢者蓋因司弓矢云田弋

共矐矢故注復著此說然與彼注違悞故趙商疑而發問據鄭君所荅則田矢謂矐矢乃鄭初定之注後因與司弓矢注不合乃重定云此二矢亦可以田則謂田矢仍是枉矢絜矢其矐矢自與下弗矢同度與司弓矢注無不合矣然則鄭後定之注當刪去田矢謂矐矢五字而令不兼有之者殆由鄭先定本早已行世學者見後定本有此二矢亦可以田之語輒據增入而忘去田矢謂矐矢五字遂成兩載亦猶保氏九數注鄭云今有重差句股馬融干寶云今有重差夕桀校者誤合兩注遂於鄭本指夕桀二字也賈疏所見本已誤而不知鄭後定本當無此五字乃強圓其說云鄭君本意以矐矢爲田矢非經田矢若然鄭君旣以非經田矢則又何爲於此注出之乎其誤甚矣殺矢七

分三在前四在後鐵又差短小也司弓矢職殺當爲第疏殺矢者殺釋文作綱阮元云經當作綱此因注云殺當爲第遂改殺也錢大昕云梓人矢人篇皆有綱字說文無杀部从閃亦無義此卽播文殺字凹譌爲門又譌爲人非別有綱字也案阮錢說近是段玉裁說同此經下篇梓人匠人弓人凡殺字皆作綱疑此職五殺字亦當同今本作殺字例岐互非其舊也云七分三在前四在後者程瑤田云司弓矢注矰矢第矢二者前於重又微輕行不低也殺矢七分三在前四在後卽夏官注所謂前於重又微輕者也易禮云七分其橐之二尺則在前者尺有二寸七分寸之六在後者尺有七寸七分寸之一也以後七分之四與前七分之三相等則橐前之鐵比兵矢又短而小矣故其發

高而弋射用焉賈疏云此經直言弗矢不言矰矢者以其與弗矢同制故略而不言也 注云矰又差短小也者賈疏云以其

前五分二在前此七分三在後前是差短小也云司弓矢職殺當爲弗者良玉裁謂當亦衍文此弗字與上文殺誤互易故鄭兩破之司弓矢注云矰矢之屬七分三在前四在後此破殺爲弗亦當兼矰矰矢也參分其長而殺其一矢彙長三尺殺其前一

尺令矰矰也疏參分其長而殺其一者以下通記爲矢之法六矢所同殺釋文亦作矰云本又作殺 注云矢彙長三尺者卿

射記云物長如矰注亦云矰矢矰也長三尺與矰相應賈疏云按彙人注矢服長短之制未聞彼以無正文故云未聞此云三尺者約羽六寸逆差之故知三尺也江永云矢矰有長短三尺

其中制詒讓案橐人云矢八物皆三等則八矢長短各異與弓同又韉人注云凡弓引之中參中參者蓋謂弓之下制六尺引滿之中容矢長三尺然則矢之制以三尺爲最短其上中制當以次遞增也云殺其前一尺令趨鏃也者鏃卽刃也釋名釋兵云矢本齊人謂之鏃鏃族也言其所中皆族滅也正字當作族說文金部云鏃利也放部云族矢鋒也束之族族也趨與趨同鏃細而橐豐故殺橐前一尺使趨前漸殺至於鏃而平也五分其長而羽其一羽者六寸疏五分其長而羽其一者釋名釋兵云矢其旁有羽如鳥羽也鳥須羽而飛矢須羽而前也說文羽部云翦矢羽也夕部有鏃矢志矢並短衛鄭注云不用也然則羽短則矢不可用太長則又行遲故必以五分矢長之一爲

度 注云羽者六寸者以三尺之橐五分之而取一分則六寸

也以其筈厚爲之羽深筈讀爲橐謂矢榦古文假借字厚之數未聞疏以其筈厚爲之羽深者深謂羽入筈之深凡設羽深淺之度必視筈之厚薄爲差則不傷其力也 注云筈讀爲橐謂

矢榦古文假借字者總敘杜注義同釋名釋兵云矢其體曰榦言挺榦也鄭意筈自有本義與矢榦之橐聲近故假筈爲橐也說文竹部無筈字然許鄭二君說字不盡同疑古本有此字从竹可聲而別有本義今不可攷禮經借爲矢榦之橐故云古文假借若鄉射大射禮注並訓筈爲矢榦則卽以借義釋之故不復正其讀與此注不相蓋也互詳總敘疏又案此經筈字蓋故書今書所同鄭云古文假借字乃釋字例非校故書也與小史

注以軌爲蓋古文同與庖人臬氏注所稱古文卽指故書異云
厚之數未聞者矢厚經無文故鄭云未聞程瑤田云刃圍寸者
刃本之圍也刃之本卽筈之末循其所綯之末而漸豐之至於
其所綯之始所謂參分其長而綯其一也準之而爲筈末之綯
圍則亦參分其圍而綯其一而已矣綯圍寸則不綯者者圍寸
有半其厚半寸可知也若是刃之圍寸似無三等之差矣圍寸
無差而三等之差實由金鏃豈所謂銚十之重三垆者惟殺矢
之屬爲然故治氏專言殺矢與案此程氏以意推之未知是否
姑存之以備一義水之以辨其陰陽辨猶正也陰沈而陽浮疏
水之以辨其陰陽者爲欲設比也水之謂取筈木漸之水中猶
輪人云水之以眡其平沈之均也陰陽謂橐之向日背日者亦

與輪人斬轂必矩其陰陽同賈疏云就其浮沈刻記之 注云

辨猶正也者此引申之義小爾雅廣言云辨別也辨別所以正

其陰陽之面故云猶正也云陰沈而陽浮者陰潤就下故沈陽

燥向上故浮也夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽夾其陰

陽者弓矢比在臺兩旁弩矢比在上下設羽於四角鄭司農云

比謂括也疏夾其陰陽以設其比者莊存與云比今人謂之扣

所以扣弦也夾其陰陽以爲扣謂箭筈當弦處半陰半陽不偏

重也程璠田云如弓矢既辨其沈而在下者爲陰浮而在上者

爲陽而刻記之矣乃夾其兩旁而設比是爲夾其陰陽案莊程

說是也云夾其比以設其羽者矢羽有四設之必夾比蓋在四

角邪夾之故羽著四角自從橫相直而不與比相侵也古矢皆

四羽與今矢三羽異 注云夾其陰陽者弓矢比在橐兩旁弩
矢比在上下者賈疏云以其弓豎用之故比在橐之兩畔弩弓
橫用之故比在橐上下詒讓案設比蓋當陰陽均處弓矢則比在
兩旁陰陽在上下弩矢則比在上下陰陽在兩旁也云設羽於
四角者弓弩之矢比在兩旁上下則四角皆適當空處故就之
設羽也鄭司農云比謂括也者文選西京賦薛注云括箭括之
御弦者括正字作楛說文木部云楛一曰矢楛築弦處釋名釋
兵云矢其末者楛楛會也與弦會也楛旁曰又形似又也國語
魯語說楛矢云銘其楛曰肅慎氏之貢韋注云楛箭羽之間也
案楛卽楛之隸變此注及儀禮尙書並作楛同聲段借字比卽
於筈末刻之魯語云銘其楛者卽銘其筈也經不著比之長度

者比之長不過數分於三尺之筭所增損無多不關前後輕重之數故可從略也參分其羽以設其刃刃二寸疏參分其羽以設其刃者江永云此刃并鋌言之設刃卽設鋌也俞樾云分字衍文也記文本云參其羽以設其刃刃者兼鋌而言之也羽長六寸三六一尺八寸加鋌一尺刃二寸適合矢長三尺之數故曰參其羽以設其刃明設鋌刃在一尺八寸之外也上文云五分其長而羽其一此就全矢計之若除去鋌刃一尺二寸則參分其長而羽其一矣所謂參其羽以設其刃也誤衍分字義不可通矣案俞謂經分字當爲衍文其說近是注云刃二寸者賈疏云以其言參分其羽以設其刃不可參分取二分作四寸明知參分取一得二寸爲刃故知刃二寸俞樾云如疏義則當

云參分其羽以爲刃長不當言參分其羽以設其刃也且羽長六寸但云參分其羽將取二分乎抑取一分乎古人之辭不應如是之鶻突也詒讓案鄭賈之意以經參分其羽爲參分六寸之長而取其一爲二寸故下文又增刃長寸爲刃長二寸於此經義雖未協但以下文校之刃長寸爲薄匕之度其匕上爲豐本出筭外圍寸者長亦一寸合之亦得二寸則鄭云刃二寸於矢鏃之度固不謬也則雖有疾風亦弗之能憚矣故書憚或作但鄭司農云讀當爲憚之以威之憚謂風不能驚憚箭也疏注云故書憚或作但鄭司農云讀當爲憚之以威之憚謂風不能驚憚箭也者段玉裁云大司馬職注壇讀從憚之以威之憚壇但憚三字古音同部張文虎云廬人句兵欲無彈注故書或作

但鄭司農云但當爲彈丸之彈但掉掉也此憚彈二字同義當
皆訓爲掉商頌不震不動箋不可驚憚也以驚憚訓震動蓋彈
憚但動掉皆聲之轉案張說是也注云驚憚箭亦謂矢行爲風
所憾而振掉若驚憚然與廬人注讀雖異而意則同又莊子大
宗師篇子犁曰無怛彼釋文引先鄭注作不能驚怛蓋以音同
改之以就莊子之文不知此經故書憚作但與廬人彈作但正
同不能驚憚之訓又正承渾之以威之讀改作怛不可通也刃
長寸圍寸鋌十之重三垸刃長寸脫二字鋌一尺疏刃長寸者
記鏃末之長也以下治氏文同凡矢鏃以金鑄之與橐異材別
使金工爲之既成以授此工設之於橐故其文兩見亦百工之
職事通職也云圍寸者此專指鏃木之圓在橐外者言之其長

與鏃末之薄匕等也。鏃末之匕薄而且銳，不可以言圍，則圍寸指鏃本言明矣。鏃本與末各寸合之適二寸云。鏃十之者謂鏃本之入槩者十倍圍之度也。鄭讀刃長寸爲長二寸，則謂此不冢彼爲文也。云重三坑者，并鏃與鏃之重也。程瑤田云：冶氏曰爲殺矢，矢人言刃同不專言殺矢也。余以二等之矢訂之而平者前後殊所，其故在金鏃有輕重，則記所云刃之度法與權刃之數宜如冶氏專指殺矢言也。其他二等則以次差短亦以次差輕，準訂平虎試之可知其數。詒讓案殺矢之刃在三等爲最重，兵矢田矢蒺矢等當以次遞輕。然此皆就鏃之長短豐殺消息之以取均平，而刃長寸圍寸之度則諸矢固無不翫若畫一也。鏃之度法入矢爲四等，可以意參定之，故經不分別著之也。

互詳治氏疏 注云刃長寸脫二字者段玉裁云謂寸上脫二
江永云刃長寸此及治氏兩言之謂此處脫二字既未安而刃
長二寸筵十之者又有筵二十寸之嫌文意尤不協案江說是
也此經本無脫文但鄭說矢長二寸亦不誤戴震謂矢匕中博
刃長寸自博處至鋒也程瑤田云余見古矢鏃不爲匕豐本鏃
末自其半而漸殺之然則二寸者刃之通長言刃長寸者蓋言
其半之發於矟者耳案古矢鏃蓋有豐本及薄匕兩制其鋒皆
一寸戴程兩說並得通左昭二十六年傳云齊子淵捷從洩聲
子射之中楯瓦繇胸汰駟匕入者三寸杜注云匕矢鏃也孔疏
云今人猶謂箭鏃薄而長闊者爲匕據杜孔說則古矢鏃多爲
匕方言云凡箭鏃胡合贏者四鏃或曰狗腸二鏃者謂之羊頭

其廣長而薄鑣謂之鉞或謂之鈿郭注云鑣稜也子雲所謂四
鑣三鑣胡合贏者卽豐本銳末之制廣長而薄鑣者卽古薄匕
之制是矢鑣有二制漢時猶然矣前弱則俛後弱則翔中弱則
紆中強則揚羽豐則遲羽殺則趨言幹羽之病使矢行不正俛
低也翔迴顧也紆曲也揚飛也豐大也趨旁掉也疏前弱則俛
者俛唐石經作勉宋余仁仲本同錢大昕云勉與俛古多通用
龜勉漢碑多作僮俛陸機文賦在有無而僮俛李善注引詩僮
俛求之漢書谷永傳閔免遁樂師古注閔免猶龜勉也表記俛
焉日有孳孳讀如勉此經又讀勉爲俛音同義亦同也案錢說
是也以下並論作矢不中法之弊程瑤田云前弱後強後弱前強
與前後強弱同而中或偏強偏弱則俛翔紆揚之病生云羽殺

則遽者殺亦當作網下章並同羽殺謂羽減少也 注云言幹

羽之病使矢行不正者凡矢行正必應拋物線若幹羽有病則
行失其正前弱後弱中弱中強幹之病羽豐羽殺羽之病也俛
翔紆揚謂矢行不應正線遲遽則不中常節也云俛低也者說
文頁部云頽低頭也重文俛頽或从人免引申之矢行低亦通
謂之俛程瑤田云俛者前低云翔迴顧也者說文羽部云翔回
飛也程瑤田云翔者前高二云紆曲也者楚辭惜誦王注同程瑤
田云紆者中曲而不直云揚飛也者說文手部云揚飛舉也大
射儀云揚觸相復與此揚義略同程瑤田云揚者前後輕而不
定云豐大也者留人注同云遽旁掉也者說文走部云遽疾也
廣雅釋詁云掉動也謂矢太疾則動而旁出是故夾而搖之以

既其豐殺之節也今人以指夾矢禦衛是也疏是故夾而搖之者釋文云搖本又作搖案搖卽搖之變體漢隸凡从岳之字或變从各劉球隸韻載漢孔廟禮器碑劉寬碑朱龜碑李翕西狹頌繇並作繇韓敕碑鄭固碑瑤並作瑤是其證也阮元云葉本作本又作搖疑正文搖字當本作繇案阮說亦通以下記試羽之法也云以既其豐殺之節也者弓人注云節猶適也程瑤田云豐殺得其節則遲遽之病亦除矣注云今人以指夾矢禦衛是也者釋名釋兵云矢羽齊人曰衛所以導衛矢也程瑤田云今人試矢以左手指搨而圍之藏矢其中復以右手兩指夾其比旋之令前行以觀其遲遽之宜衛卽羽也既夕記云隸矢短衛志矢亦短衛疏言羽所以防衛其矢不使不調故名羽爲

衡是也。橈之以眡其鴻殺之稱也。橈弱其幹。疏橈之以眡其鴻殺之稱也者。記試幹之法也。賈疏云。此言鴻即上文強是也。此言殺即上文弱是也。注云。橈弱其幹者。廣雅釋詁云。橈曲也。

說文手部云。搯按也。謂搯按其幹令曲則殺者先屈可以驗其稱否也。凡相筭欲生而搏同搏欲重同重節欲疏同疏欲與相猶擇也。生謂無瑕蠹也。搏讀如搏黍之搏謂圓也。鄭司農云。欲與欲其色如與也。疏凡相筭者記選筭之法也。云同重節欲疏者節謂筭之節目也。呂氏春秋舉難篇云。尺之木必有節目。矢筭長三尺以上必不能無節目。但以疏爲善耳。注云。相猶擇也者。爾雅釋詁云。相視也。相筭亦謂視而擇之。云生謂無瑕蠹也者。謂若初生之木也。賈疏云。無瑕謂無異色。無蠹謂無蠹孔。

也程瑤田云生如漢律志冷綸取竹之解谷生其窾厚均之生
晉灼曰生而自然均也彼言其厚生而自然均此言其形生而
自然圓且生字直貫下四者搏重疏稟生而自然者也案程說
較鄭爲長云搏讀如搏黍之搏者賈疏云讀如爾雅釋鳥黃鳥
搏黍也云謂圓也者輸人注云搏圓厚也義同鄭司農云欲稟
欲其色如稟也者稟注例用今字作栗此經注皆作稟疑亦後
人所改詳邊人玉人疏戴震云堅實之色詒讓案聘義穎密以
栗注云栗堅貌此云色如稟亦由質堅故色如稟也

陶人爲甌實二 鬴厚半寸脣寸益實二 鬴厚半寸脣寸甌實二
鬴厚半寸脣寸七穿量六斗四升曰鬴鄭司農云甌無底甌疏
陶人爲甌實二 鬴者陶人亦以事名工也左襄二十五年傳云

虞閔父爲周陶正喪大記云陶人出重鬲此工卽其屬也互詳
總叙疏說文瓦部云甗甗也一穿案甗盆甗皆容一斛二斗八
升戴震云一穿爲甗七穿爲甗並上大下小爾雅謂之鬻鬻
鈔也方言甗自關而東謂之甗或謂之鬻或謂之酢饈郭注云
涼州呼鈔甗甗亦通稱也甗上體如甗無底施算其中容十二
斗八升下體如鬲以承水陞氣於上古銅甗有存者大勢類此
又云陶人甗盆甗鬲庾皆不言廣崇之度或脩而斂或庳而扈
不一定也詒讓案甗甗皆炊飪之器故少牢饋食禮云雍人概
鼎匕俎于雍爨廩人概甗甗匕與敦于廩爨是甗甗以炊飯與
鼎以烹牲體同甗盆甗並陶土爲之故左傳釋文引字林云甗
土甗也左襄二十一年傳齊侯使賓媚人賂以紀甗玉磬杜注云甗

玉甌此別以玉爲之不爲用器非常制也云厚半寸脣寸者說文肉部云脣口端也凡器埒厚半寸其口脣周而有緣故厚倍之陶瓶諸器並同云盆實二甌者制詳牛人疏云甌實二甌者說文瓦部云甌甌也又鬲部云鬲鬲屬案甌甌字同一切經音義引字林云甌炊器也云七穿者穿卽謂空說文宀部云穿通也窰空也楚辭離騷有甌窰王注云窰土甌孔也此七穿卽所謂窰矣注云量六斗四升曰甌者廩人臬氏注並同鄭司農云甌無底甌者少牢饋食禮注云甌如甌一空說文云甌一穿釋名釋山云甌甌一孔也賈疏云對甌七穿是有底甌段玉裁云無底卽所謂一穿蓋甌七穿而小甌一穿而大一穿而大則無底矣鬲實五穀厚半寸脣寸庾實二穀厚半寸脣寸鄭司農

二云穀讀爲斛穀受三斗聘禮記有斛玄謂豆實三而成穀則穀受斗二升庾讀如請益與之庾之庾疏鬲實五穀者容六斗說文鬲部云鬲鼎屬實五穀斗二升曰穀象腹交文三足角部云穀盛饘厄也讀若斛方言云鑊北燕朝鮮洌水之間或謂之鑊或謂之鉗江淮陳楚之間謂之鉤或謂之鑊吳揚之間謂之鬲郭注云鑊釜屬也戴震云爾雅鼎款足謂之鬲注云鼎曲鑊也蓋或以金或以瓦爲之款而三足無足則釜也毛詩傳有足曰鉤案戴說是也鬲三足似鼎故史記封禪書說九鼎云其款足曰鬲索隱云款者空也言其足中空也漢書郊祀志款足作空足顏注引蘇林云足中空不實者名曰鬲是鬲形制與鼎同但以空足爲異故許君云鼎屬其用主於烹飪與釜鑊同故方言

又以爲鍍之別名古或範銅爲之史記滑稽傳云銅歷爲棺索
隱云歷卽釜鬲也歷屨之借字此陶人所作是瓦鬲說苑反質
篇云瓦鬲煮食說文載鬲字重文或作融又引漢令作屨並從
瓦是也云庾實二穀者容二斗四升左傳昭二十六年孔疏云
庾瓦器今甕之類案形制未聞 注鄭司農云穀讀爲斛者段

玉裁云似傳寫之誤讀爲穀當本是或爲斛案段校是也此疊
異文非改讀其字也云穀受三斗者此據旗人文而讀豆爲斗
兼據今文禮家說以此經之庾爲聘禮記之逾又以庾實二穀
爲六斗半之爲一穀所受之數也彼逾掌客及古文禮並作數
聘禮記說致禮之米云十斗曰斛十六斗曰簋十簋曰秉注云
今文簋爲逾彼記下文別釋車米總數云二百四十斗又別說

禾云四秉曰筥十筥曰稷此後鄭本記三文各不相冢也說文
禾部秬字注則以十籩之秉與四秉之秉爲一而云周禮曰二
百四十斤爲秉四秉曰筥十筥曰稷此亦本聘禮記而易二百
四十斗之斗爲斤以爲一秉之總數許所據文義並與鄭異其
稱周禮者謂此經舊師說故載師疏引五經異義古周禮說一
井出稷禾二百四十斛秉芻二百四十斤釜米十六斗與說文
同孔廣森云異義以稷禾爲二百四十斛是秉乃六斛矣禮注
云今文籩爲逾似今文不但逾籩字異且唯作六斗曰逾而無
十字逾卽庾也記庾實二穀司農注穀受二斗梓人一獻而三
酬則一豆矣後鄭讀豆爲斗蓋旗人豆實三而成穀先鄭亦讀
豆爲斗故云穀受二斗穀斛同音而所容實異二斗爲穀六斗

爲庾十庾爲秉秉六斛二百四十斤四十秉爲稷稷二百四十
斛九十六百斤也案孔參綜異義說文證先鄭此注穀受二斗
據今文禮記逾之半量其說甚塉蓋先鄭意穀三豆實爲三斗
是庾卽逾六斗高一斛五斗也以此數遞乘之則一秉爲庾者
十爲斛者六爲穀者二十也一稷爲秉者四十爲庾者四百爲
斛者二百四十爲穀者八百也與異義所述古周禮說稷禾之
數正合蓋此經舊師說本如是故先鄭從之後鄭掌客注及聘
禮記注則並從古文作十六斗日數不從今文作逾亦不從別
本作六斗日逾而四秉自爲禾把與十簣之量不相冢先鄭及
許依今文說於義爲短故不從也許君雖從今文禮義說說文
鬲部又云斗二升日穀則許不以此庾爲卽今文禮之逾其說

與先鄭又小異云聘禮記有斛者段玉裁云謂十斗曰斛此分別穀斛之解也正經穀或爲斛之誤案段說是也先鄭既不從或本作斛又嫌穀斛音義易混故別白之云聘禮記有斛明彼斛自爲十斗之量與此穀異賈疏謂先鄭說穀受二斗或十斗未達先鄭之指云立謂豆實二而成穀則穀受斗二升者後鄭亦據瓶人文而不破字豆實四升三之爲斗二升此破先鄭穀受三斗之說說文義同云庾讀如請益與之庾之庾者論語雍也篇文後鄭引之明此庾卽論語之庾也依鄭義則庾容二斗四升何氏集解引包咸云十六斗曰庾非鄭義也戴震云量之數斗二升曰穀十斗曰斛二斗四升曰庾十六斗曰斨穀與斛庾與斨音聲相邇傳云注往往譌濶論語與之庾謂於金外更益

二斗四升益與之釜已當所益不得過乎始與包注十六斗曰
庾誤也案戴說是也賈疏云爾雅芻二升二芻爲豆豆小四升
四豆曰區四區曰釜二釜有半謂之庾者庾本有二法故聘禮
記云十六斗曰簋注云今文簋爲逾逾卽庾也按照二十六年
申豐云粟五千庾杜注云庾十六斗以此知庾有二法也案賈
引小爾雅廣量文與今本異庾小爾雅作簋則仍與聘禮記字
同禮今文作逾別本又作六斗曰逾先鄭以當此經之庾彼逾
字或亦作庾國語魯語缶米韋注云缶庾也聘禮曰十六斗曰
庾是庾與逾聲近字通故包杜及史記集解論語皇疏引賈逵
左傳國語注周語韋注引唐固說並同後鄭但引論語以證此
經之庾而不引聘禮記明今文禮之逾與此經及論語之庾異

字異量亦與先鄭意不同賈引聘禮記謂庾本有二法與後鄭
惟實無當也據論語則釜庾二量迥殊小爾雅廣量云籩二有
半謂之缶則缶爲四斛是缶與釜庾亦異而魯語缶米許氏異
義以缶爲釜韋注又以爲卽庾則是提釜庾缶爲一量殆必不
可通今文禮之庾字又作𧯛陸詳弓人疏

瓶人爲簋實一穀崇尺厚半寸脣寸豆實二而成穀崇尺崇高
也豆實四升

疏

瓶人爲簋者瓶唐石經誤瓶今據宋本正瓶人

亦以事名工也賈疏云祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天
地及外神尚質按易損卦象云二簋可用亨四以簋進黍稷於
神也初與二質其四與五承上故用二簋四巽爻也巽爲木五
離爻也離爲日日體圓木器而圓簋象也是以知以木爲之宗

廟用之若祭天地外神等則用瓦簋故郊特牲云掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性是其義也案賈所遺易損象義據鄭易注亦見詩秦風權輿孔疏簋之容與穀同皆斗二升賈舍人疏引鄭孝經注謂簋受斗二升則簋簋所容亦同唯以方圓爲異戴震云古者簋簋或以金或以木或以瓦爲之管仲饒簋金簋也爾雅金謂之饒是也飾以玉飾以象者木簋也瓦簋不得有飾案戴說是也韓非子十過篇云堯飯於土簋土簋卽此瓦簋也聘禮又有竹簋方則簋之別制此與木簋金簋並非瓠人所爲矣唯瓠人爲瓦簋亦當兼爲瓦簋此不言者文不具也簋形制互詳舍人疏云豆實二而成穀崇尺者戴震云簋豆並崇尺簋通蓋高豆下有柄亦通蓋高爾雅木豆謂之豆瓦

豆謂之登竹豆謂之邊此瓦豆則登也豆其通名登與豆用同
空滿物若邊惟宜乾物黃以周云崇尺瓦豆之高也邊人注云
邊如豆其容實皆四升賈疏以爲邊豆皆面徑尺柄尺依漢禮
器制度知之管子弟子職柄尺不跪注云豆有柄長尺則立而
進之則柄尺實古制矣論語皇疏云柄尺二寸非也柄卽中央
直者禮謂之校其下有附禮謂之鐙跗與口各高一寸合柄一
尺爲高尺二寸鄭注雜記云豆徑尺疏云面徑尺以口高一寸
圓徑一尺算之已足容實四升聶氏以爲口圓徑尺二寸亦非
也案戴黃說甚覈聶氏三禮圖引梁正阮謀圖云登盛涪以瓦
爲之受斗二升口徑尺二寸足徑尺八寸高二尺四寸小身有
蓋似豆狀此所說形制過大聶崇義已廢之矣又賈疏謂榮宗

廟用木簋祭天地外神用瓦簋則豆亦當然郊特牲孔疏亦謂祭天之簋豆用瓦與賈意同陳祥道云詩生民述祀天之禮言于豆于登則祀天有木豆矣少牢饋食禮有瓦豆則宗廟有瓦豆矣案陳說是也蓋簋豆各有瓦木二種內外祭祀賓客通用之賈孔強爲區別未足據也又案豆實二而成鬯先鄭蓋讀豆爲斗故陶人注云鬯受三斗若然則簋亦容三斗於量太多又斗用木不用瓦非旅人所爲故後鄭不從此注亦不載詳陶人疏豆形制互詳醢人疏

注云崇高也者總敘注同云豆實四

升者臬氏注同廣雅釋器云升四日榘榘木豆正字凡豆瓦木容實並同詳醢人疏凡陶旃之事髻墾薜暴不入市爲其不任用也鄭司農云髻讀爲刮薜讀爲藥黃蘗之蘗暴讀爲剝立謂

髻讀爲踟蹰頓傷也薛破裂也暴墳起不堅致也

疏

凡陶瓶之

事者以下通論陶人瓶人制器之法式云髻墜薛暴不入市者
墜墜之譌體葉鈔釋文作猥案當從說文作墜詳後不入市謂
不得鬻於市卽司市僞飾之禁在工者也 注云爲其不任用

也者明髻墜薛暴則器苦窳不任用故不入市也鄭司農云髻
讀爲刮者髻刮聲類同廣雅釋詁云刮滅也戴震云刮削薄滅
下之義段玉裁云說文髻訓絜髮也故大鄭易爲刮謂器似刮
刮然也云薛讀爲藥黃藥之藥者說文木部云槩黃木也段玉
裁改爲爲如藥爲槩云黃槩今俗作黃柏黃藥皆誤讀如槩者
擬其音也今本作讀爲誤案段校是也阮元說同云暴讀爲剝
者說文刀部云剝裂也廣雅釋詁云剝落也先鄭蓋謂薛暴爲

破裂剝落之貌云玄謂髻讀爲跂者賈疏云跂謂器不正故邪者也段玉裁云鄭君以爲刮義未安乃易髻爲跂謂器之折足者也髻從昏聲昏從罕聲音厥與月聲近詒讓案廣雅釋詁云跂危也跂跂音義同謂器折足則危而易覆也云墜頓傷也者段玉裁云墜某鈔釋文作狼集韻入身四覺引周禮髻狼薛暴案說文本無墜字豕部云豸齧也凡齧物必用力頓傷謂若傾跌器埒傷辟戾者也顛頓而傷案段校是也華嚴經音義引文字集略云頓損也頓傷猶言損傷云薛破裂也者謂燒成破裂有罅隙說文缶部云缶燒善裂段玉裁云薛讀爲西京賦擘肌分理之擘謂器之罨者也案段說是也西京賦李注引此注薛作擘蓋李亦以薛擘爲一字故依賦文改之非唐時有此異本

也云暴墳起不堅致也者段玉裁云鄭君以剝義與薜相亂故從木字作暴訓墳起不堅致與槁暴之暴略同案段謂此暴與輪人注葢暴字同是也一切經音義引聲類云爆煇起也毛詩大雅桑柔傳爆爍彼釋文云爆本又作暴爾雅釋畜爆牛郭注云領上爆朕起彼釋文述注作曝引此注云曝謂墳起蓋暴爆爆曝聲義並略同陸引此注作曝則似依爾雅文改也不堅致謂不堅固密致此卽檀弓所謂瓦不成沫孔疏謂瓦器無光澤是也致卽今緻字詳大司徒疏器中膊豆中縣膊讀如車軛之詮旣拊泥而轉其均封膊其側以隄度端其器也縣縣繩正豆之柄疏器中膊者此記陶旗範器之法也器兼甌盆甌鬲奩簋豆諸器而言云豆中縣者瓦器惟度有柄尤貴其直故別出之

注云膊讀如車輪之輪者賈疏謂讀從雜記載以輪車之輪以音同也案今禮記輪作輪注云輪讀爲輪或作搏鄭賈並依所改字爲讀搏與膊聲類亦同云既拊泥而轉其均對膊其側以儼度端其器也者釋文云對本又作樹案對樹義同詳大司寇疏賈疏云按下文膊崇四尺上下高四尺無邪曲轉其均之時當儼度此膊宜與膊相應其器則正也詔讓案拊泥卽總敘之搏埴謂拍泥爲瓦器之埴也詒審經文及注義膊蓋爲長方之式以度器使無表曲者注所謂均則器範下圓物以便旋轉者管子七政篇云猶立朝夕於運均之上尹注云均陶者之輪也卽此其字又作鈞淮南子原道訓云鈞旋轂轉高注云鈞陶人作瓦器法下轉旋者漢書鄒陽傳顏注引張晏云陶家名模

下圓轉者爲鈞賈誼傳注亦云今之瓦者謂所轉爲鈞綜數諸說蓋均圓勝方其制迥殊相資而爲用者莊子駢拇篇云陶者曰吾善治埴圓者中規方者中矩若然均其中規之式勝其中矩之式與云縣縣繩正豆之柄者與與人立者中縣義同謂豆柄之直與縣繩之垂綫相應也賈疏云豆柄中央把之者長一尺宜上下直與縣繩相應其豆則直案豆柄謂校也祭統云夫人薦豆執校注云校豆中央直者也賈知柄長一尺者據弟子職文詳前疏勝崇四尺方四寸凡器高於此則埴不能相勝厚於此則火氣不交因取式焉疏勝崇四尺者謂對勝之直度也云方四寸者勝平方之橫徑也注云凡器高於此則埴不能

相勝者集韻十五灰云埴陶器範說文土部云埴一曰瓦未燒

又缶部云罍未燒瓦器也讀若甬李同埴與坏罍音義並相近不能相勝謂太高過四尺則未燒時易傾壞也云厚於此則火氣不交者謂厚過四寸賈疏云謂埴不熟則易破者也云因取式焉者卽意拊泥爲埴封臍以候度端正其器因卽視爲高厚之度也

梓人爲筍虞樂器所縣橫曰筍植曰虞鄭司農云筍讀爲竹筍之筍疏梓人爲筍虞者梓人亦以所攻之材名工也爾雅釋木云椅梓說文木部云梓楸也凡木材以梓爲良故書云若作梓材彼釋文引馬融云治木器曰梓夫射儀工人士與梓人畫物卽此工也筍釋文作箕云本又作筍廣韻十七準云箕箕同案箕箕並筍之俗筍椅之省詳典庸器疏爾雅釋器云木謂之虞

莊子達生篇云梓慶削木為鐻鐻亦虞之段字彼釋文引李頤云梓官名卽此此工官也周時縣樂器之筍虞並以木制故梓人為之秦漢以後或鑄金為之非古也 注云樂器所縣橫曰筍

檀曰虞者典庸器杜注義同鄭司農云筍讀為竹筍之筍者段

玉裁改為為如云各本作讀為誤也此與典器庸注皆擬其音

耳此筍竹胎字也與竹箭有筍字同音異竹箭有筍于貧反案

段校是也天下之大獸五脂者羸者羽者鱗者脂牛羊屬

膏豕屬羸者謂虎豹貔螭為獸淺毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇之

屬疏天下之大獸五者爾雅釋鳥云二足而羽謂之禽四足而

毛謂之獸此五獸兼羽鱗者對文則異散文可通猶月令五蟲

有羽毛也 注云脂牛羊屬膏豕屬者賈疏云二者祭宗廟以

爲牲故知也鄭注內則云凝者曰脂釋者曰膏詒讓案說文肉部云戴角者脂無角者膏家語執轡篇云無角無前齒者膏有角無齒者脂王注云膏豕屬脂羊屬淮南子墜形訓云無角者膏而無前有角者脂而無後高注云膏豕熊羆之屬脂牛羊麋之屬義並與鄭同大戴禮記易本命篇亦云無角者膏而無前齒有羽者脂而無後齒有羽卽有角之譌云羸者謂虎豹貔螭爲獸淺毛者之屬者大司徒羸物注義同螭卽离之借字詳彼疏云羽鳥屬者大司徒羽物注云翟雉之屬文選蜀都賦劉注云羽族鳥也云鱗龍蛇之屬者月令春其蟲鱗注同大司徒鱗物注云魚龍之屬案此經魚入小蟲連行屬蛇入小蟲紆行屬荀虞大獸鱗屬當專據龍言之又案說文魚部云餘蟲連行紆

行者依此經下文通行爲魚屬紆行爲蛇屬則餘似亦魚蛇水
蟲之通名非一蟲而兼兩行也若然疑此經故書別本鱗或有
作貽者故許卽據下經爲訓鱗貽聲類亦相近也宗廟之事脂
者膏者以爲牲致美味也疏宗廟之事者卽大宗伯人鬼六享
之事云脂者膏者以爲牲者牧人六牲唯雞爲羽屬餘皆獸屬
有脂膏者也賈疏云上摠言於此已下別言之欲分別可爲筍
虞者也注云致美味也者脂膏者肥膾中爲犧牲故以共祭
致其美味也羸者羽者鱗者以爲筍虞貴野聲也疏注云貴野
聲也者野物有聲者或不中爲牲則刻其形於筍虞使樂作時
匪色似鳴若備其聲也外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴
者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者謂之小

蟲之屬以爲雕琢刻畫祭器博庶物也外骨龜屬內骨蟹屬卻
行蝨衍之屬仄行蟹屬連行魚屬紆行蛇屬脰鳴鼃鼃屬注鳴
精列屬旁鳴螭蜺屬翼鳴發皇屬股鳴蚣蝮動股屬胷鳴榮原
屬疏謂之小蟲之屬者賈疏云上云大獸或爲宗廟牲或爲筭
虞設今此更別言小蟲之屬以飾祭器者也自紆行以上不能
鳴者據行而言自脰鳴以下能鳴者據鳴而言之 注云刻畫

祭器博庶物也者此亦以雕爲彫也巾車注云彫者畫之司約
丹圖注謂彫器簠簋之屬有圖象者雕彫之借字詳總敘疏賈
疏云以雕畫及刻爲琢節者也案賈蓋以雕爲畫琢爲刻二義
不同然攷說文彡部云彫琢文也玉部瑯琢並云治玉也爾雅
釋器云玉謂之雕又云玉謂之琢瑯雕字亦通孟子梁惠王篇

趙注云彫琢治飾玉也論語公冶長篇朽木不可雕也集解引包咸云雕雕琢刻畫依包說則雕琢卽雕亦卽刻畫可證鄭義說文刀部云刻鏤也益施刀削日刻成文采日畫祭器雖有畫文而經云雕琢則自專據刻鏤言之若司尊彝注說雞彝鳥彝山罍並云刻而畫之雜記鏤簋注云刻爲蟲獸是也賈分雕琢爲兩訓非經注義云外骨龜屬者說文龜部云龜舊也外骨內肉者也案禮敦簋皆刻龜形詳舍人疏此外骨內骨皆鼈人所謂互物者外骨當亦兼有蜃貝之屬邕人有蜃尊注謂畫蜃亦祭器也二云內骨蟹屬者蟹釋文云本又作鼈案字當作鼈說文龜部云鼈甲蟲也蟹蟹皆俗體蟹亦見雍氏注賈疏云按易說卦云離爲鼈爲蟹爲龜注皆云骨在外與此注違者龜鼈皆外

骨但此經外骨內骨相對以鼈外有內緣爲內骨也云卻行蟻
衍之屬者廣雅釋言云卻邊也釋文云爾雅云蟻行入耳郭璞
云蚰蜒也按此蟲能兩頭行是卻行劉云或作衍蚰今曲蟻也
臧琳云說文虫部蟻側行者與鄭異然鄭以仄行爲蟹屬說文
亦以蟹爲旁行則此作側行或字誤蟻衍今爾雅爲蟻銜陸云
本又作蝨皆說文所無當定作衍又說文云蚰蟻或从引與劉
昌宗所見或本合釋文作衍蚰誤倒也以爲曲蟻亦非說文蟻
死蟻也此卽曲蟻與蟻衍異方言云蚰蜒自關而東謂之蟻蝨
或謂之入耳或謂之蜚蠊趙魏之間或謂之蚘蚘北燕謂之蚘
蛄案臧說甚析凡連言蟻衍者爲蚰蜒本艸陶注云細黃蟲狀
如蜈蚣是也單言蟻者爲邱蚰劉云曲蟻是也鄭云卻行者自

謂蜘蛛許云側行者自謂邱蚓故玉篇亦云蠃蟻仄行卽寒蚓也今日諺蜘蛛能兩頭行而邱蚓則非側行許說爲短也云仄行蟹屬者漢書五行志顏注云仄古側字廣雅釋言云側旁也說文虫部云蟹有二敖八足旁行又以側行爲蟻字義並與鄭異云連行魚屬者王制注云連猶聚也連行卽易剝五六爻辭所謂貫魚王注云駢頭相次是也云紆行蛇屬者矢人注云紆曲也說文糸部云紆誦也賈疏云紆曲也以其蛇行屈曲故謂之紆行也云脰鳴鼃屬者說文肉部云脰項也公羊莊十二年何注云脰頸也齊人語釋名釋形體云咽青徐謂之脰說文虫部云蚘鼃脰諸以脰鳴者爾雅釋魚鼃鼃蟾諸在水者鼃鼃鼃水居脰諸陸居種類略同鄭云鼃鼃屬足以咳脰諸許鄭

義不異也。鼃鼃無肋骨，口不能呼氣，成聲其聲似出咽項之間。故云脰鳴也。鼃鼃詳秋官敘官疏云：注鳴情列屬者，公羊釋文云：注與味同。案說文口部云：味，鳥口也。注卽味之。段字賈疏云：按釋蟲云：蟋蟀莖，注云：今促織也。亦名青蛩。方言：精，列楚謂之蟋蟀，或謂之莖。南楚之間，或謂之王孫。詒讓案：大戴禮記易本命篇盧注云：蟋蟀無口而鳴。今日諺蟋蟀有口而鳴，不以口其聲出兩翼間。鄭以釋注鳴似未塙。說文虫部云：虺，以注鳴。詩曰：胡爲虺蜥。又云：榮蜺蛇醫，以注鳴者。虺卽榮蜺，亦卽榮原。鄭以爲曾鳴之屬，與許異。當以許爲長。玉篇虫部亦云：石虺，今以注鳴者，依許義也。云旁鳴，蝟蜺屬者。說文肉部云：勝，裔也。旁卽勝之段字。又說文虫部云：蝟，蟬也。詩曰：五月鳴蝟。蟬以勝鳴者，蜺

寒蜩也賈疏云蟬鳴在脅云翼鳴發皇屬者賈疏云按爾雅蚻
蟻蚻郭云甲蟲也大如虎豆綠色今江東呼爲黃蚻卽此發皇
也臧琳云說文虫部蚻蚻蚻以翼鳴者爾雅蚻蚻蚻御覽引孫
炎注云翼在甲裏及發聲同古文多通用故爾雅作蚻周禮注
作發爾雅音義云蚻本或作黃黃與皇亦古通案臧說是也今
有綠色甲蟲形狀如郭說鳴聲甚清亮江蘇人謂之金鐘子當
卽發皇也云股鳴蚻蚻動股屬者說文虫部云蚻蚻以股鳴者
重文蚻蚻或省詩豳風七月云五月斯蚻動股毛傳云斯蚻蚻
蚻也爾雅釋蟲云蚻蚻蚻蚻郭注云蚻蚻也俗呼蚻蚻詩周南
蚻斯孔疏引陸璣疏云幽州人謂之春箕春箕卽春黍蝗類也
長而青長角長股股鳴者也或謂似蝗而小班黑其股似瑋瑋

文五月中以兩股相搓作齋聞數十步案蚣蟻鳴聲亦出兩翼
旁以其與股相摩切故謂之股鳴詩云斯螽動股卽謂蚣蟻振
股而鳴此注亦用詩成文非以動股爲別一蟲也云胃鳴榮原
屬者釋文云胃本亦作骨又作胃干本作骨云徹屁屬也賈馬
作胃賈云靈蟻也鄭云榮原屬也不知榮原之屬以何鳴作骨
者恐非也沈云作胃爲得亦所未詳聶音胃劉本作胃音鹵原
亦作蠨賈疏云此記本不同馬融以爲胃鳴干寶本以爲骨鳴
胃在六府之內其鳴又未可以骨爲狀亦難信皆不如作胃鳴
也臧琳云說文虫部蟻大龜也以胃鳴者爾雅釋文引字林云
蟻大龜以胃鳴本說文許叔重學於賈景伯故從賈說馬季長
亦同沈重云作胃爲得據鄭本也詒讓案說文勺部云匱膺也

重文胷匈或从肉胷卽匈之俗玉燭寶典引經作匈攷巾車廬人注並有胷字經文作胷作胃並通諸家本作骨作胃字形咸相近知故書不作匈也此經文及訓義諸家差互未知孰是釋文引干寶本胷作骨云敝屣屬敝屣段玉裁定爲鼈字之誤分是也又引劉昌宗本作胷音鹵胷今本釋文作骨字書所無胷字亦無鹵音疑誤榮原說文作榮𧈧原卽𧈧之借字陸載別本作螺玉燭寶典引同爾雅釋蟲云螺螭蜥蜴方言云守宮其在澤中者謂之易蜴南楚謂之蛇醫或謂之螺螭桂林之中守宮大者而能鳴謂之蛤解注榮原當卽指蛤解也段成式酉陽雜俎廣動植篇云榮原胷鳴此從賈馬本作胃而義則仍從鷓與陸引聶音略同今攷說文以榮原爲注鳴蓋亦本賈侍中說義

實允協但此胃鳴賈馬作胃鳴於義爲短竊謂經文當從胃而
義則當從賈說爲靈蠟爾雅釋魚靈龜郭注云涪陵郡出大龜
甲可以卜緣中文似瑋瑋俗呼爲靈龜卽今蜃蠃龜一名靈蠟
能鳴是也凡龜屬肋骨咸與外甲相屬不能張翕故其鳴似出
胃間與鼃鼃脰鳴相類也厚脣弇口出目短耳大胃燿後大體
短脰若是者謂之羸屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而
不能走則於任重宐大聲而宏則於鍾宐若是者以爲鍾虞是
故擊其所縣而由其虞鳴燿讀爲哨頃小也鄭司農云宏讀爲
絃經之絃謂聲音大也由若也疏厚脣弇口者呂氏春秋仲冬
紀高注云弇深邃也謂脣厚而口深大云大胃燿後者後漢書
馬融傳廣成頌胃作匈李注引此經同聶氏三禮圖云燿本又

作隳案賈廙人疏引此記亦作隳詳後云有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜者明鍾虞宜用羸屬之義云若是者以爲鍾虞者說文虍部云虞鍾鼓之柎也節爲猛獸卽謂羸屬之獸古節鍾虞以猛獸說者因誤以虞爲獸名後漢書董卓傳李注引前書音義及漢書及郊祀志賈山傳顏注並以筍虞之虞爲神獸此蓋以爲康之段字非古義也依說文則鼓虞亦象羸屬爲之蓋鼓音宏大虞宜與鍾同也此不云爲鼓虞者文不具穆天子傳云鳥以建鼓獸以建鍾彼似謂建鼓之柎以鳥爲節則又與磬虞同也江永云凡羸羽蟲皆刻於植虞上曰任重曰任輕曰加任焉假設言之耳非真以全架任之於其背也戴震云羸者爲鍾虞羽者爲磬虞皆所以負筍非爲虞下之跗也

西京賦洪鍾萬鈞猛虞趙趙負筍業而餘怒乃奮翅而騰驤薛
綜注云當筍下爲兩飛獸以背負案江戴說是也江文選上林賦
張揖注云虞獸以俠鍾旁足爲虞獸負柶之證聶氏禮圖乃畫
獸於虞跂之下若負虞然失之 注云燿讀爲哨頃小也者頃

余仁仲本作頤注疏本及羣經音辨並同釋文作頃云音傾李
一音懇惠士奇云馬融廣成頌曰鷲鳥毅蟲倨牙黔日大匈哨
後然則燿一作哨音義宜然康成讀從之本師說也燿一作臞
細小之貌與哨通臞一作臞爾雅曰臞疥瘡也瘡則細小音異
而義同段玉裁云說文哨不容也記投壺曰枉矢哨壺哨是頃
意不容是小意頃今傾字頃不正也或作頤李音懇釋文本作
頃是賈疏本作頤非案此經無作臞之本惠說蓋據大司徒釋

文及塵人疏而言以音義攷之此經訓頃小者宜作燿靡大司徒塵人注訓瘠瘦者宜作靡二字形近故多互譌頃小之義當如段說阮元說亦同廣雅釋詁傾哨並訓衰也頃與傾同形方氏注亦以瓜邪爲瓜哨然則哨後亦謂後衰殺而小也李軌本作頤音懇則謂與駟人頤典字同未詳其義後漢書注引此注作燿讀日哨哨小也疑李賢所改鄭司農云宏讀爲絃縈之絃謂聲音大也者說文山部云宏屋深響也爾雅釋詁云宏大也書盤庚孔疏引樊光注亦援此記爲釋用先鄭義也賈疏云讀從左傳桓二年臧哀伯曰衡統絃縈取其音同耳阮元云此讀爲疑當作讀如段玉裁云月令其器圓以閔注云閔讀爲絃絃謂中寬象土含物正義云絃從頤下屈而上屬於冕中央寬緩

案凡其外圍弇其內深廣曰宏似不假易爲絃也聲音謂聲之
成文者案阮說是也二云由若也者由與猶同郊特牲猶注二云猶若
也銳喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而
輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕宐其聲清陽而遠聞
則於磬宐若是者以爲磬虞故擊其所縣而由其處鳴吻口脰
也顧長脰貌故書顧或作輕鄭司農二云輕讀爲鬻頭無髮之鬻
疏銳喙決吻者說文口部云喙口也文選甘泉賦李注二云決亦
開也謂口銳利而脣開張也二云數目顧脰者毛詩釋文二云數細
也謂細目也二云小體騫腹者說文馬部二云騫馬腹繫也段玉裁
校改繫爲墊謂馬腹低陷是也毛詩小雅無羊傳二云騫虧也體
小則腹虧損低陷也無羊孔疏引崔靈恩毛詩集注本詩傳作

騫躍也則與此上文耀後之耀義同云其聲清陽而遠聞者已
人云凡相幹欲赤黑而陽聲注云陽猶清也案陽與揚通釋名
釋天云陽揚也氣在外發揚也荀子法行篇云玉扣之其聲清
揚而遠聞聘義作扣之其聲清越以長揚越一聲之轉云無力
而輕則於任輕宐其聲清陽而遠聞則於磬宐者於磬上俗本
並挽則字今據唐石經補賈疏云磬輕於鍾故畫鳥爲飾 注
云吻口脰也者說文口部云吻口邊也集韻二僊云脰吻也釋
名釋形體云吻口脰也可以卷制食物使不落也卷脰字通云
顧長脰貌者顧與肩通莊子德充符篇云其脰肩肩釋文引李
頤云羸小貌梁簡文帝云直貌此顧脰亦項長而直之貌也云
故書顧或作輶鄭司農云輶讀爲鬪頭無髮之鬪者釋文云鬪

呂忱云鬢禿也案呂本說文徑鬢聲相近左襄十七年經邾子
徑徑公羊穀梁作駟是其例惠士奇云廣雅曰鬢髮鬢禿也
明堂位夏后以楬豆注云楬無飾也齊人謂無髮爲禿楬則鬢
與楬音同器無文猶頭無髮其義亦同矣楬亦作髡士喪禮髡
豆兩段玉裁云說文頁部曰顧頭髮少髮也从頁肩聲引周禮
數目顧脰此蓋賈侍中說字與鄭同義與鄭異顧或爲徑司農
讀爲鬢皆雙聲字說文彡部云鬢鬢禿也明堂位注禿楬楬卽
鬢之段借釋名作輕司農臭彡部合謂項無毛也羽屬項不必
無毛故鄭君不取小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以爲
筍搏圓也鴻傭也疏若是者謂之鱗屬以爲筍者賈疏云上論
鍾磬之虞用鳥獸不同此論二者之筍同用龍蛇鱗物爲之也
故直云爲筍不別言鍾之與磬欲見二者同也詒讓案明堂位

夏后氏之龍筭虞注云橫曰筭飾之以鱗屬孔疏謂此經筭飾以龍彼經弁云虞者蓋夏時筭虞皆飾之以鱗或可因筭連言虞也又引漢禮器制度云爲龍頭及領口銜璧壁下有旄牛尾也文選顏延之曲水詩序李注引阮謨三禮圖云筭虞兩頭並爲龍以銜組以上二說並漢制不知與古合否說文金部鐻字注云鐻鱗也鍾上橫木上金華也以鱗屬爲鐘上橫木之飾故謂之鐻鱗矣注云搏圓也者廬人弓人注同詳輪人疏云鴻備也者爾雅釋言云備均也郝懿行云備與鴻聲近鄭蓋以龍蛇之屬其身搏圓前後均等故訓鴻爲備義本爾雅案郝說是也典同先鄭注云鍾聲上下正備與此義同林希逸云鴻大也搏身而鴻身圓而大也俞樾云鴻當讀爲鳴說文佳部唯鳥肥大唯唯也或從鳥作鳴搏身而鴻者亦謂其肥大也作鳴者又

字案林俞說亦通凡攫網援箬之類必深其爪出其目作其鱗
之而謂筍虞之獸也深猶藏也作猶起也之而頰頰也疏凡攫
網援箬之類者網摺文殺字之譌詳矢人疏賈疏云此覆釋上
文鍾虞之獸云攫網者攫著則殺之援箬者援攬則噬之詒讓
案攫猶搏持詳獸人疏廣雅釋詁云援引也噬齧也箬噬字同
春官以爲卜筮字彼爲段借此用本義也山師注作噬箬噬古
今字詳春官敘官疏攫網援箬謂猛毅剽狡之獸爾雅釋獸云
柔蟻善援郭注云便攀援又云饜父善顧注云能攫持人亦其類
也云必深其爪出其目者謂刻猛獸之爪必深入目必高出也爪
又之段字詳輪人疏云作其鱗之而者賈疏云謂動頰頰此皆可
畏之貌注云謂筍虞之獸也者此有鱗屬則兼筍虞而言賈疏
謂此唯說鍾虞鄭連言筍非也云深猶藏也者亦引申之義廣雅

釋詁云藏深也云作猶起也者地官胥注同云之而頰頰也者鄭蓋以之而爲疊韻連綿語其義則爲頰頰也賈疏云舊讀頰字以沽罪反謂起其頰頰劉炫以爲於義無所取當爲頰頰音壺讀之於義爲允也釋文云頰許慎口忽反禿也劉古本反李又其懇反一音苦紇反又音混戴震云頰側上出者曰之下垂者曰而須髮屬也王引之云說文頰禿也禿爲無髮則不可以言作矣鄭說非也案而頰毛也之猶與也作其鱗之而謂起其鱗與頰毛也若龍有鱗虎有鬚皆象其形使之上起耳古文連及之詞或言與或言之說文而頰毛也引周禮作其鱗之而釋而不釋之然則之爲語詞非實義所在矣案王說於義爲允然鄭意似當如戴說頰頰陸賈所列諸家音讀義並難通今攷疏所舉沽罪反一音釋文及說文玉篇廣韻並不載又引劉炫讀爲壺廣韻二十一混訓禿頭

集韻十四賄沾罪切及二十一混本初苦本切兩收頌字並訓
頌高據疏則兩音當異訓不知劉讀於義何取竊疑頌頌當作頌頌
頌正字作頌與頌形近致譌禮運孔疏引說文云而者鬚也鬚
卽須之俗今本說文而部作頌毛而須部云頌頌頌也頌頌與
頌毛義同冥氏先鄭注以須爲頌下須許鄭詁而云頌頌者明
其與頌下須微異也然據李劉兩音則晉時本已如此蓋其譌
久矣而字又作鬚形文選張衡西京賦云猛毅鬚鬚薛綜注云
鬚鬚作毛鬚也漢書西域傳注孟康云師子有頌形顏注云形
亦頌旁毛也深其爪出其目作其鱗之而則於眊必撥爾而怒
苟撥爾而怒則於任重宐且其匪色必似鳴矣匪采貌也故書
撥作廢匪作飛鄭司農云廢讀爲撥飛讀爲匪以似爲發疏則

於睡必接爾而怒者睡謂人睡之也 注云匪采貌也者詩衛

風淇奥有匪君子毛傳云匪文章貌說文文部云斐分別文也

段玉裁云匪者斐之假借與淇奥詩同云故書撥作廢匪作飛

鄭司農云廢讀爲撥飛讀爲匪者段玉裁云撥廢匪飛皆以聲

類易字也云以似爲發者亦述先鄭義段玉裁云謂似當爲發

也僅云似鳴形容未盡故改爲發鄭君經仍作似蓋不謂然俞

樾云以似爲發與上兩句不一律且經文必似鳴矣文義甚明

若破似爲發而曰必發鳴矣義轉未安下文云其匪色必似不

鳴矣豈可曰必發不鳴乎然則此注殆必有誤疑故書廢字先

鄭讀爲撥後鄭以撥字無義改讀爲發論語微子篇廢中權釋

文曰鄭作發是鄭注論語亦讀廢爲發可證案似發形聲並遠

固似有誤然俞疑爲後鄭讀廢爲發則此無立謂之文於注例
不合所未詳也爪不深目不出鱗之而不作則必積爾如委矣
苟積爾如委則加任焉則必如將廢措其匪色必似不鳴矣措
猶誦也故書措作厝杜子春云當爲措疏則必積爾如委矣者
積唐石經初刻並作頽磨改作積案頽卽積之譌說文禿部云
積禿貌又自部云隕下墜也此積爾形容厭伏不振之貌當爲
隕之段借易繫辭云夫坤隕然示人簡矣釋文引馬融云隕柔
也委亦廢措之意此申明爲虞獸而不深爪出目作麟之而者
之不足觀也賈疏謂此說脂者膏者止可謂牲不可爲虞之義
非也云其匪色必似不鳴矣者段玉裁謂此本云其匪色必不
似鳴今本似不鳴誤注云措猶頓也者此引申之義也說文

手部云措置也廣雅釋詁云頓匾也云故書措作厝杜子春云當爲措者段玉裁云此古文假借也漢人抱火厝之積薪之下同子春謂厲石之字非訓故易爲措古廢置皆曰措

梓人爲飲器勺一升爵一升獻以爵而酬以觚以觚一獻而三酬則一豆矣勺尊升也觚豆字聲之誤觚當爲解豆當爲斗

疏

爲飲器者飲酒所用之器也勺所以刺爵觚所以飲二者通爲飲器云勺一升者說文勺部云勺挹取也象形中有實明堂位云夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺鄭注云龍龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如梟頭也聶氏三禮圖引舊圖云龍勺柄長二尺四寸受五升士大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黃金飾疏勺長二尺四寸受一升漆赤中丹柄端蒲勺所受同案舊禮

圖說疏勺蒲勺所受與此經同而龍勺則容五升所贏大多殆
誤以洗勺容量釋尊科與禮器有禱勺土喪禮有素勺亦並以
木爲之與蒲勺略同又案漢書律厯志云十合爲升此勺一升
卽容十合也孫子算經云十勺爲合彼爲量之微數與尊科亦
異也云爵一升觚二升者聶圖及御覽器物部引三禮舊圖云
觚受二升銳下方足漆赤中畫青雲氣通飾其卮爵觚解角散
諸觴皆形同升數則異案爵形制詳大宰疏云獻以爵而酬以
觚者說文酉部云酌主人進客也重文酬酌或从州詩小雅彤
弓箋云飲酒之禮主人獻賓賓酢主人主人又飲而酌賓謂之
酌酌猶厚也勸也觚當依鄭作解凡酌皆用解凌廷堪云鄉飲
酒記獻用爵其他用解鄉射記同此爲鄉飲酒鄉射而言也若

燕禮大射雖獻亦用觚宰夫爲主人避君也至於酬旅酬無算
爵則同用解矣云一獻而三酬則一豆矣者劉敞云獻以一升
酬以三升也并而計之爲四升四升爲二豆四豆非飲器其計數
則然戴震亦云合獻酬共一豆酒其日一獻而三酬者爵一升
以之獻解三升以之酬蒙上省文詒讓案一獻三酬合爲一豆
馬鄭並破豆爲斗是以一獻三酬一二並爲獻酬之次數一獻
得一升三酬得九升則一斗也然於禮無據禮器孔疏云案燕
禮獻以觚又燕禮四舉酬熊氏云此一獻三酬是士之饗禮也
若是君燕禮則行無算爵非唯三酬而已若是大夫以上饗禮
則獻數又多不唯一獻也故知士之饗禮也案熊孔申鄭說謂
此是士之饗禮臆說無左證且梓人制器必準之士禮義亦無

取劉敞謂一升獻而三升酬一三非謂獻酬次數故書作二豆可
通不煩破字其說甚塙陳祥道及近儒多從其說陳喬樞云攷
儀禮士冠禮乃醴賓以一獻之禮注壹獻者獻酢酬賓主人各
兩爵而禮成案賓兩爵謂獻飲一爵而酬飲一罍主人兩爵謂
酢飲一爵而酬飲一罍也然主人之酢酒若有介酢者則酢酒
不止一爵今梓人言獻酬非言酢酬知一爵一罍但就賓客而
言不指主人言也又攷鄉飲酒鄉射並行壹獻之禮者壹獻之
禮始於獻而成於酬賓介眾賓各得一獻一酬焉自獻賓以迄
旅酬皆是也鄉飲酒禮迎賓拜至主人取爵于篚實爵獻賓賓
拜受坐卒爵此主人獻賓而賓飲一爵也賓實爵酢主人畢主
人實罍酬賓賓奠罍于薦東則賓雖受酬而未飲矣主人又實

爵獻介介拜受坐卒爵此主人獻介而介飲一爵也介洗爵授主人主人酌酢畢又實爵獻眾賓眾賓之長升拜受者三人立卒爵授主人爵眾賓獻則不拜授爵此主人獻眾賓各飲一爵也眾賓不酢主人鄉射無介則眾賓之長一人酢既畢獻主人以虛爵降奠於筐而獻酬之爵遂不復用焉於是二人舉觶于賓賓受奠觶于其所舉觶者降是賓仍受觶而未飲也至正歌告備旅酬方起賓乃取俎西之觶阼階上酬主人卒觶賓賓之授主人觶揖復席此賓酢主人而飲一觶以爲旅酬之始也主人以所受賓酬之觶西階上酬介如賓酬主人之禮主人揖復席司正升相旅曰某子受酬受酬者自介右此介受主人酬而飲一觶以酬眾賓之長也眾賓長又以所受介酬之觶酬眾賓

皆如賓酬主人之禮眾受酬者受自左辯卒受者以虞禪降奠于筐此眾賓以次行酬而各飲一罇也至是旅酬事畢酬而壹獻之禮終矣賓若有遵者諸公大夫則既一人舉罇乃入主人獻遵者遵者皆飲一罇鄉射禮云遵酢主人鄉射無介其旅酬也賓酬主人主人酬遵者遵酢眾賓然則鄉飲酒禮若有遵者當主人酬介介酬遵者遵酬眾賓也賓介遵者及眾賓並獻爵之外不多一爵酬觶之外不多一觶據此則一獻之禮賓皆飲酒一爵一觶爵受一升觶受三升獻酬二者共四升與梓人言一獻二酬當豆相合不當改字斯亦足以明矣案陳說是也 注云勺尊升也者段玉裁改升爲斗云斗與杓同說文杓勺也杓杓謂挹取尊中之杓也今本作尊升誤魏晉人書斗多作什故

易譌升案段校甚塢土冠禮云實勺觶角柄注亦云勺尊斗所以酌酒也賈彼疏云案少牢云罍水有柄與此勺爲一物故云尊斗對彼是罍料所以酌水則此爲尊斗酌酒者也案賈說是也今本儀禮注亦譌斗爲升與此注同鄭言此者別於鬯人大泔設斗爲挹水之料也聶圖引舊圖云洗勺受五升彼卽罍料與此勺異云觶豆字聲之誤觶當爲觶豆當爲斗者此依馬融說也賈疏云觶字爲觶是字之誤斗字爲豆是聲之誤又疏及燕禮疏禮器孔疏引五經異義齎制篇云今韓詩說一升曰齎一升曰觶三升曰觶四升曰角五升曰散總名曰齎其實曰觶古周禮說齎一升觶三升獻以齎而酬以觶一獻而三酬則一豆矣許慎謹案周禮云一獻三酬當一豆卽觶一升不滿一豆

矣鄭立駁之二云周禮獻以鬻而酬以觶觶字角旁著辰汝頴之
閒師讀所作今禮角旁單古書或作角旁氏角旁氏則與觶字
相近學者多聞觶寡聞觶寫此書亂之而作觶耳又南郡太守
馬季長說一獻而三酬則一豆觶當爲觶豆當爲斗與一爵三
觶相應賈疏又云禮器制度云觶大一升觶大二升是故鄭從
二升觶三升解也案各疏引異義互有誤脫刪改今參合校正
古周禮說觶三升賈孔所見本並誤作二升與此不合今從程
瑤田陳壽祺校正觶字角旁辰今本賈疏誤作角旁友臧琳改
爲角旁支與古今韻會及周禮訂義引王氏詳說同然字書無
此字段玉裁改爲角旁辰字見說文角部較有根據今從之鄭
駁所引馬季長說蓋周禮傳佚文亦從韓詩說論語雍也篇觶

不觚集觶引馬注義同鄭此注及禮器注並本之臧琳云儀禮燕禮坐取觚洗賓少進辨洗主人坐奠觶于篚注古文皆爲觶士長升拜受觶主人拜觶注今文觶作觚賡觶于公注此當言賡觶酬之禮皆用觶言觚者字之誤也古者觶字或作角旁氏由此誤爾賓降洗象觶注今文曰洗象觶公坐取賓所賡觶與注今文觶又爲觚大射儀士長升拜受觶主人拜觶注今文觶作觚賡觶于公注今文觶爲觚洗象觶注此觚當爲觶據此知觶觚二字形相近儀禮古文多作觶今文多作觚鄭參校古今文以義言之義當作觶者從古文則云今文作觚義當作觚者從今文則云古文作觶亦有古文觶字反爲觚者如燕禮賡觶于公大射儀洗象觶及祥人獻以爵而酬以觚是也鄭俱云觚

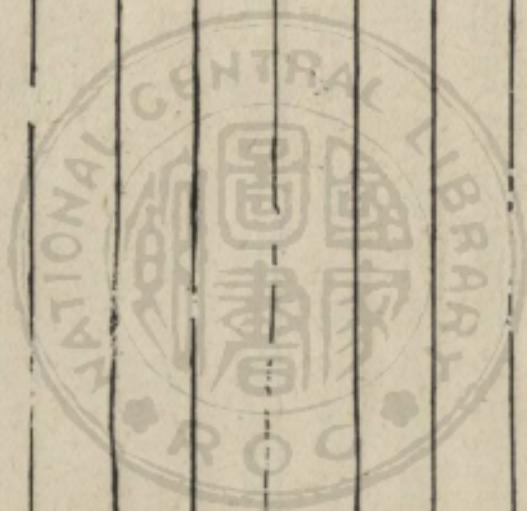
當爲解精審之至也許叔重不知解觚易漏皆作如字讀觚爲三升則解爲四升故說文角說云解相飲酒角也受四升解解或从辰觚禮經解觚鄉飲酒之酌也一日觴受三升者謂之觚此許自用其說非古義也儀禮注駁異義皆云解字古書或作角旁氏與說文觚禮經解正合陳喬樞云許君異義從古周禮說觚三升則以一獻三酬當一豆爲以一升獻以三升酬者當亦古周禮說如此鄭君參攷禮經酬皆用解定觚當爲解又據馬氏說改豆爲斗謂與一爵三解相應然則馬氏以前無爲此說者矣今案許從此經故書舊說定爲觚三升解四升馬鄭從韓詩及漢禮說觚二升解三升而破經字以合之審校兩說實互有是非許讀豆如字是也其謂觚三升墨守周禮故書與

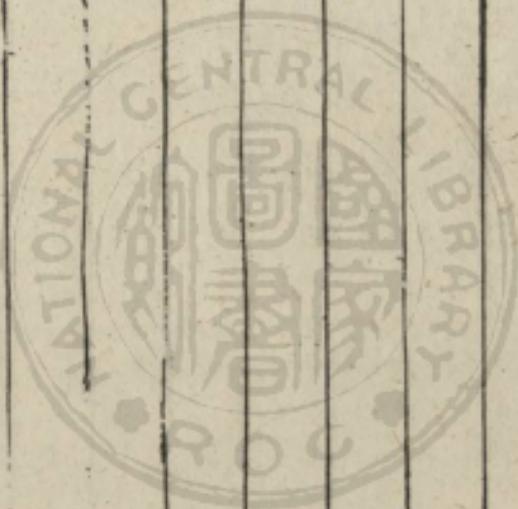
韓詩漢禮並不合則不若鄭說之長鄭讀觚爲解是也而破豆爲斗則與經文不合又不若許讀如字之塙矣云豆當爲斗者鄭亦謂聲之誤今案當讀如字食一豆肉飲一豆酒中之食也一豆酒又聲之誤當爲斗疏食一豆肉飲一豆酒者易祓云坊記曰觴酒豆肉豆所以盛肉也故曰豆肉注云一豆酒又聲之誤當爲斗者家前注破豆爲斗謂此經豆字兩見後一豆字亦當改爲斗者一豆肉之豆不破之者以肉本爲豆實小子有肉豆則義自可通故仍之今攷一豆酒豆似亦可讀如字大戴禮記曾子事父母篇云執觴觚杯豆而不醉則古或亦以豆盛酒矣凡試梓飲器鄉衡而實不盡梓師罪之鄭司農云梓師罪也衡謂麋衡也曲禮執君器齊衡立謂衡平也平齋鄉口酒

不盡則梓人之長罪於梓人焉。疏凡試梓飲器鄉衡而實不盡梓師罪之者罪前經五篇並用古字作辜此作罪者疑亦經記字側之異梓師蓋司空之屬工官之一古者器成工官必考試之以校其功事之巧拙管子七法篇云成器不課不用不試不藏是也試梓猶橐人試弓弩以下上其食而誅賞之亦工官之官計官刑也。注鄭司農云梓師罪也者賈疏云謂梓師身自得罪後鄭不從者梓師是梓官之長不可自受罪故爲梓師罪梓人也云衡謂麋衡也者麋眉聲近段借字士冠禮眉壽注云古文爲麋壽程瑤田云王莽傳盱衡厲色注孟康曰眉上曰衡盱衡舉眉揚口也蔡邕傳揚衡含笑注云衡眉目之間也衡皆指眉言鄉衡者飲酒之禮必立而飲之賈子容經經立之容因

頤正視則不能昂其首矣試舉古銅爵飲之爵之兩柱適至於眉首不昂而實自盡衡指眉言兩柱向之故得謂之鄉衡也由是觀之兩柱益節飲酒之容而驗梓人之巧拙也案程說深得經指引曲禮執君器齊衡者證麋衡之訓彼文云執天子之器上衡國君則平衡鄭彼注云衡謂與心平不爲麋衡先鄭蓋據禮家舊詁故與後鄭異云立謂衡平也者地官敘官注同此破先鄭麋衡之義也云平齊鄉口酒不盡者後鄭意凡飲酒舉齊鄉口平橫而酒適盡乃爲中法若平橫而尚有餘瀝則是制器不應程法非良工也程瑤田云後鄭衡指爵之平是衡而鄉之非鄉衡也案程說是也云則梓人之長罪於梓人焉者亦破先鄭罪梓師之義也天官敘官注云師猶長也故梓人之官長

謂之梓師猶匠人之官長謂之匠師也梓人制器不應程法則長當施以罪若月令孟冬命工師効功功有不當必行其罪以窮其情是也

周禮正義卷八十一終

周禮正義卷八十二

瑞安孫詒讓學

梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉崇高也方猶等也高廣等者謂侯中也天子射禮以九爲節侯道九十弓弓二寸以爲侯中高廣等則天子侯中丈八尺諸侯於其國亦然鵠所射也以皮爲之各如其侯也居侯中參分之一則此鵠方六尺唯大射以皮節侯大射者將祭之射也其餘有賓射燕射疏梓人爲侯者鄉射禮注云侯謂所射布也梓人攻木之工而爲侯者凡侯皆以木爲植以張之也云廣與崇方參分其廣而鵠居一焉者以下通說三射之侯制凡侯鵠个身之度皆以侯中爲根數不正言其度者侯中大小視侯道爲差天子諸侯大夫士

侯道不同侯中崇廣不能齊壹故先差分以起度使可互通也
三射之侯依司裘先鄭注說皆有正有鵠正小而鵠大正中又
有質此不及正質之度者文略侯制互詳司裘疏 注云崇高
也者總敍注同云方猶等也者毛詩大雅生民箋云方齊等也
此廣與崇方亦言侯之廣與其高齊等也云高廣等者謂侯中
也者卽正鵠所居者也鄉射記云鄉侯中十尺注云方者也亦
引此經爲釋此不云中鄭知者以下文有身及兩個卽鄉射記
之躬與舌獨侯中不見明此文卽指中而言也云天子射禮以
九爲節者賈疏云按射人及樂師皆云天子以騶虞九節是也
云侯道九十弓弓二寸以爲侯中高廣等則天子侯中丈八尺
者司裘注說天子三侯云虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓此

偏舉虎侯侯中之度以概其餘一弓取二寸九寸弓則丈八尺若然熊侯七十弓侯中當丈四尺豹侯麋侯五十弓侯中當一丈皆以侯道遞減而廣與崇方則一也弓二寸以爲侯中亦鄉射記文云諸侯於其國亦然者謂畿外諸侯於其國大射亦具三侯大侯侯道亦九十弓則侯中及鵠之廣崇亦同大射儀云大侯九十糝侯七十豨侯五十鄔彼注云大侯之鵠方六尺糝侯之鵠方四尺六寸大半寸豨侯之鵠方三尺三寸少半寸是與天子同司裘注所謂遠尊得伸是也畿內諸侯及畿外諸侯入爲卿士者則當依熊侯七十弓之制不得與王同詳司裘疏云鵠所射也以皮爲之各如其侯也者賈疏云侯謂以皮飾兩畔其鵠之皮亦與飾侯用皮同也謂若虎侯以虎皮飾侯側其

鵠亦用虎皮其餘熊豹麋等亦然云居侯中參分之一則此鵠方六尺者此冢上天子侯中文八尺而以參分居一之數推其鵠也賈疏云以侯方丈八尺三六十八故知方六尺也云唯大射以皮飾侯大射者將祭之射也其餘有賓射燕射者鄉射禮注云天子大射張皮侯賓射張五采之侯燕射張獸侯案鄭以皮侯惟大射得有之賓射采侯畫布燕射獸侯畫獸皆不以皮飾故特著之今以鄉射記考之天子諸侯之獸侯亦以皮飾鄭說非也三射之外又有鄉射亦用獸侯賈疏依鄭鄉射記注說謂鄉射用采侯與賓射同亦非也詳後疏上兩個與其身三下兩個半之鄭司農云兩個謂布可以維持侯者也上方兩枚與身三設身廣一丈兩個各一丈凡爲三丈下兩個半之傳地故短

也玄謂个讀若齊人擗幹之幹上个下个皆謂舌也身躬也鄉射禮記曰倍中以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌然則九節之侯身三丈六尺上个七丈二尺下个五丈四尺其制身夾中个夾身在上下各一幅此侯凡用布三十六丈言上个與其身三者明身居一分上个倍之耳亦爲下个半上个出也个或謂之舌者取其出而左右也侯制上廣下狹蓋取象於人也張臂八尺張足六尺是取象率馬疏上兩個與其身三者王引之云說文介書也从人从八隸書作爪省人則爲个介音古拜反轉音古賀反後人於古拜反者則作介於古賀反者則作个而不知非兩字也梓人爲侯上兩個下兩個大射儀謂之左个右个義與明堂左右个相近侯之有个偏處於旁而副介乎中則

亦介字隸書之省明矣白帖八十五載梓人之文正作介鄉射禮適右个白帖作適右介是侯之左右个皆介字也大雅生民箋曰介左右也鄉射禮記注曰居兩旁謂之介案王說是也賈疏云此經云身卽中上布一幅者是也上兩個居二分身居一分故云與其身三謂三分如等也云下兩個半之者賈疏云謂半其出者也戴震云九節之侯上個左右出各丈八尺下個左右出各九尺 注鄭司農云兩個謂布可以維持侯者也者明个亦以布爲之也云上方兩枚與身三設身廣一丈兩個各一丈凡爲三丈者此先鄭讀个爲箇也說文竹部云箇竹枚也鄭士虞禮注云个猶枚也今俗或名枚曰個音相近案個卽箇之俗凡漢以後經典言个者多爲箇之借字故先鄭易兩個曰兩

枚一丈三寸皆假設其數以明之司裘先鄭注云方十尺曰侯
卽此身廣一丈彼亦設數也依先鄭義則上下个夾中上下共
三層也賈疏云先鄭意身卽與中爲一謂方丈者其上又加布
一幅長三寸爲兩個後鄭不從者侯有中躬有个三者今先
鄭唯有身不見中故不從之也云下兩個半之傅地故短也者
兩個與綱相連鄉射禮云乃張侯下綱不及地武武尺二寸
是兩個傅地至近故短也云立謂个讀若齊人擗幹之幹者段
玉裁云此擬其音也賈疏云此讀從公羊傳桓公朝齊侯使
公子彭生擗幹而殺之是幹爲脅骨故云擗幹之幹案賈引公
羊莊元年傳文後鄭意此上下兩個夾身爲之若兩脅然故以
擗幹擬其音而其義亦見明不當如先鄭讀爲箇而訓爲枚也

云上个下个皆謂舌也身躬也者明此个與身卽鄉射記之上
舌下舌與躬也引鄉射禮記曰倍中以爲躬倍躬以爲左右舌
下舌半上舌者欲破先鄭上方兩枚與身三之說故先引此文
爲證鄭彼注云躬身也謂中之上下幅也半者半其出於躬者
也云然則九節之侯身三丈六尺上个七丈二尺下个五丈四
尺者謂身个橫長之度也九節之侯中丈八尺身倍之得三丈
六尺上个又倍身得七丈二尺出於身者左右各一丈八尺下
个當身處三丈六尺不減其出於身者減之得上个之半左右
各九尺凡一丈八尺連當身總五丈四尺也然則七節之侯侯
身二丈八尺上个五丈六尺下个四丈二尺五節之侯侯身二
丈上个四丈下个三丈故鄉射記云鄉侯上个五尋注云八尺

曰尋上幅用布四丈是也此可以類推故注不出云其制身夾
中个夾身者皆謂上下夾之也身夾中之上下端兩個夾身之
外上下共五層也云在上下各一幅者明身及上下个長度不
同而廣則皆充幅除削縫一寸爲二尺鄉射記注云今官布幅
廣二尺二寸旁削一寸是也上身上下身上个下个各有一幅其
四幅其侯中幅數則隨侯道爲增減不能等也云此侯凡用布
三十六丈者白虎通義鄉射篇云侯者以布爲之布者用人事
之始也本正則末正矣賈疏云古者布幅廣二尺二寸二寸爲
縫皆以二尺計之此侯是九十弓侯侯中丈八尺則九幅布布
長丈八尺九幅九丈幅有八尺爲七丈二尺添前爲十六丈二
尺上下躬各三丈六尺卽上下共爲七丈二尺其上个七丈二

尺下个有五丈四尺添前總用布三十六丈也詒讓案此亦指九節之侯也若七節五節之侯亦依此爲差故鄭鄉射記注云凡鄉侯用布十六丈數起侯道五十弓以計道七十弓之侯用布二十五丈二尺道九十弓之侯用布三十六丈是其差也云言上个與其身三者明身居一分上个倍之耳者明此經所謂三乃上二合之下一爲二是兩層之和數亦以破先鄭兩個各一丈與身爲三丈之說也云亦爲下个半上个出也者謂爲下个半上个之出身外者故經先明上个倍躬之度也其當身之度則上下个等不半之云个或謂之舌者取其出而左右也者鄭注鄉射記左右舌云謂上个也居兩旁謂之个左右出謂之舌蓋两个脛長猶人舌外出故以爲名云侯制上廣下狹蓋取

象於人也張臂八尺張足六尺是取象率焉者釋文云率本又作類案率類聲義並相近鄉射記下舌半上舌注云所以半上舌者侯人之形類也上个象臂下个象足中人張臂八尺張足六尺五八四十五六三十以此爲衰也案張臂八尺所謂尋也張足六尺所謂步也又鄉射禮下綱不及地武鄭注亦云武迹也中人之迹尺二寸侯象人綱卽其足也是以取數焉是侯制取象於人者其義甚廣不徒躬舌諸名也上綱與下綱出舌尋纒寸焉綱所以繫侯於植者也上下皆出舌一尋者亦人張手之節也鄭司農云綱連侯繩也纒籠綱者纒讀爲竹中皮之繩舌維持侯者疏上綱與下綱出舌尋類寸焉者臧琳云釋文纒于貧反或尤粉反劉侯犬反一音古犬反案于貧尤粉兩反皆

員聲字作縝侯犬古犬兩反皆員聲字作縝鄉射禮疏曰周禮梓人云縝寸焉此縝字作縝之證然說文糸部云縝持網紐也从糸員聲周禮曰縝寸則網紐字員聲爲正許叔重所據古文本作縝作縝爲縝如麥稍義別劉昌宗音侯犬反儀禮疏作縝非也案臧說是也依先鄭讀推之亦當以從員爲正大射儀中縝維網注云或曰維當爲縝縝網耳縝亦卽縝之譌戴震云鄉射禮曰乃張侯下網不及地武尺二寸爲武然則九節之侯高二丈七尺四寸上綱兩植相去八丈八尺下綱兩植相去七丈案依戴說則七節之侯高二丈三尺四寸五節之侯高一丈九尺四寸大射儀說幾外諸侯三侯云大侯之崇見鵠于參參見鵠于干干不及地武注云以豨侯計之豨侯去地一丈五寸少

半寸大侯去地二丈二尺五寸少半寸賈彼疏謂以豸侯五十
弓上綱去地丈九尺二寸計之與戴率較二寸者戴兼上下各
續寸計之鄭賈不兼續計之戴說爲密鄭賈所計皆當增二寸
但王大射賓射等皆三侯並張則熊侯當見鵠於虎虎侯當見
鵠於豹所謂下綱不及地武者惟豹侯爲然耳其熊虎二侯各
以見鵠於次侯而遞增其去地之高度如大射穆侯豸侯之數
非三侯皆下綱不及地武也

注云綱所以繫侯於植者也者

賈疏云植則在兩傍邪豎之也必知邪豎之者下个半上个皆
出舌尋明知兩相皆邪向外豎之也詒讓案植謂侯兩旁所樹
之長木云上下皆出舌一尋者者明綱雖亦上長下短而左右
出舌之數則同與舌之下半上者異也云亦人張手之節也者

謂象人張臂八尺也鄭司農云綱連侯繩也者鄉射禮注云綱持舌繩也持舌卽所以連侯彼注與司農說同說文糸部云綱維絃繩也是綱爲繩名故連侯繩亦謂之綱也云綱籠綱者者卽說文所謂持綱紐也戴震云綱者个上之紐以綱貫之詒讓案大射儀注又謂之綱耳綱貫綱中綱籠絡綱使不脫故曰籠綱賈大射儀疏謂亦以布爲之聶氏三禮圖引舊圖云上紐皆十二下紐皆十而三侯數同今案紐數經注無文三禮舊圖說未知所據聶氏駁之謂九十弓七十弓五十弓之侯丈尺廣狹不同綱紐籠繫宜異但依侯大小取稱爲是是也又大射儀別有維注謂邪制躬舌之角者賈彼疏謂小繩綴角繫著植則與綱紐迥異聶圖以綱維爲一大穆云綱讀爲竹中皮之綱者段

玉裁云當作讀如竹青皮筍之筍擬其音也筍于貧反今之筠字顧命禮器聘義注字皆作筍云舌維持侯者者亦謂舌卽个也與後鄭說兩個義同張皮侯而棲鵠則春以功皮侯以皮所飾之侯司裘職曰王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠謂此侯也春讀爲蠢蠢作也出也天子將祭必與諸侯羣臣射以作其容體出其合於禮樂者與之事鬼神焉疏張皮侯而棲鵠者以下辨三侯之用也皮侯者大射於學之侯也說文西部云西鳥在巢上也重文棲西或从木妻案鵠取名於鳥故亦以棲言之賈疏云張皮侯者天子三侯用虎熊豹皮飾侯之側號曰皮侯棲鵠者各以其皮爲鵠綴於中央似鳥之棲也金鶚云侯中有鵠又有正本當兼言正鵠記但言鵠而不言正者以正在鵠中

言鵠則正可知故省之也下云張五采之侯張獸侯并不言鵠蒙上省文可知也鄭因采侯不言鵠遂謂畫布爲正與棲皮之鵠異誤矣案金說是也朱大韶說同鄭中庸射義注並云畫布曰正棲皮曰鵠陸氏釋文孔氏詩禮記疏咸以爲大射賓射之異其說非是詳司裘射人疏云則春以功者孔廣森云春當如字讀射義曰諸侯歲獻貢士于天子天子試之于射宮小行人令諸侯春入貢於春貢之時因貢教士乃張皮侯而大射三朝記天子以歲二月爲壇於東郊與諸侯之教士射是其事也漢五行志曰春而大射以順陽氣東京賦曰春日載陽合射辟雍古者大射本在春審矣鄉射禮注曰今郡國行此禮以季春金鵠云春以功蓋大射在春而以較諸侯羣臣之有功與否也王

制云習射上功此其明證射義云諸侯君臣盡志於射以習禮
樂文王世子云春秋教以禮樂而春時陽氣舒和尤善於秋故
大射必于春也白虎通鄉射篇云天子所以親射何助陽氣達
萬物也春陽氣微弱恐物有窒塞不能自達者射自內發外貫
堅入剛象物之生故以射達之也漢書五行志東京賦皆與白
虎通合案孔金讀春如字較鄭爲長戴震讀同說文矢部云侯
春饗所候侯也亦據春行大射言之凡諸侯三歲貢土王與大
射及王每歲與羣臣大射皆於春行之以功者凡射以中爲功
詩大雅賓之初筵云射夫既同獻爾發功是其義 注云皮侯
以皮所飾之侯者司裘注云以虎熊豹麋之皮飾其側又方制
之以爲章謂之鵠著於侯中所謂皮侯是侯側之飾及鵠並以

皮爲之故專得皮侯之名也云司裘職曰王大射則其虎侯熊
侯豹侯設其鵠謂此侯也者引以證皮卽指虎熊豹麋等皮也
云春讀爲蠢蠢作也出也者段玉裁云此易其字蠢作也見方
言詒讓案春蠢聲類同鄉飲酒義云春之爲言蠢也蠢作之訓
亦見爾雅釋詁廣韻十八眞引尙書大傳云春出也萬物之出
也又廣雅釋詁云裁出也裁亦卽古文蠢字是蠢有作出兩訓
然此經春當如字讀鄭破爲蠢非經義云天子將祭必與諸侯
羣臣射以作其容體出其合於禮樂者與之事鬼神焉者據射
義文詳司裘疏張五采之侯則遠國屬五采之侯謂以五采畫
正之侯也射人職曰以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三
容樂以騶虞九節五正下日若王大射則以狸步張三侯明此

五正之侯非大射之侯明矣其職又曰諸侯在朝則皆北面遠國屬者若諸侯朝會王張此侯與之射所謂賓射也正之乃外如鵠內二尺五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次之其侯之飾又以五采畫雲氣焉疏張五采之侯則遠國屬者此賓射於朝之侯也采侯中亦兼有鵠正其制蓋純布而畫五采故謂之五采之侯鄭鄉射記注謂鄉射亦張此侯非也詳後疏金榜云不言棲鵠蒙上皮侯省文注云五采之侯謂以五采畫正之侯也者五采卽下朱白蒼黃黑是也畫者統鵠六尺全畫之不云畫鵠云畫正者鄭謂大射有鵠無正賓射有正無鵠也引射人職日以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正者鄭意彼五正卽此五采侯故引以爲證射人注

亦引此經爲釋云五采之侯卽五正之侯也實則射人五正乃樂節非指五采之侯詳彼疏云下曰若王大射則以狸步張三侯明此五正之侯非大射之侯明矣者賈疏云鄭引射人職賓射及大射二者陰破賈馬以此五采與上春以功爲一物故云非大射之侯明矣詒讓案鄭意射人言若大射若爲更端語明彼上文爲賓射其說非也射人所言皆大射非賓射此五采之侯爲賓射與射人所言實不相涉也據疏則賈馬並以此五采之侯爲卽上大射所用皮侯然皮侯采侯儻同是一侯則經不宜兩見必不可通也云其職又曰諸侯在朝則皆北面者證此云遠國屬卽謂諸侯來朝也然彼文自汎指諸侯在朝之禮不專屬射鄭說亦誤並詳彼疏云遠國屬若諸侯朝會王張此侯

與之射所謂賓射也者射人注引此文而釋之云遠國謂諸侯來朝者也屬謂朝會詳後賈疏云言遠國屬對畿內諸侯爲遠國若以要服以內對夷狄諸侯則夷狄爲遠國也云正之方外如鵠者鄭意賓射采侯之正一如大射皮侯之鵠外亦廣與崇方居侯廣三分之一惟內爲五采異今依先鄭說正小鵠大正在鵠中凡射侯無論大射賓射皆有鵠有正非以皮侯采侯異名詳司裘及射人疏云內二尺者賈疏云中央畫朱方二尺故司裘注引諸家方二尺曰正以此二尺爲本其外以白蒼等充其尺寸使大如鵠也云內二尺者爲畫五采地也云五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次之者射人注義同彼注云立居外而此云黑居外者黑立色近古書多通稱云其侯之飾又以

五采畫雲氣焉者射人注云大夫以上與賓射飾侯以雲氣用
五采各如其正鄭意此侯五正故雲氣亦五采畫也然其說無
據亦詳射人疏張獸侯則王以息燕獸侯畫獸之侯也鄉射記
曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士
布侯畫以鹿豕凡畫者丹質是獸侯之差也息者休農息老物
也燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射疏張獸侯則王以息燕者
此王於大學及大賸行息燕之射之侯也鄉遂之吏行鄉射於
辛序蓋亦用之不言棲鵠者亦冢上文省其制天子熊侯諸侯
麋侯並以皮飾侯之側惟以布爲鵠而染其質以白赤大夫以
下則全以布爲之與采侯同惟畫其側爲虎豹鹿豕而染其質
以丹蓋兼取皮侯采侯之制而少變之因天子諸侯用獸皮爲

節大夫以下畫獸之毛物故名之曰獸侯也 注云獸侯畫獸

之侯也者謂畫獸於三分侯中居一之處以當正鵠也鄭意天子諸侯之節亦畫獸非皮侯故謂止取畫獸之義不知天子諸侯之侯並不畫獸獸侯實兼取獸皮及畫獸爲名也云鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質是獸侯之差也者鄭彼注云此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯由是云焉白質赤質皆謂采其地其地不采者白布也熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象於正鵠之處耳君畫一臣畫二陽奇陰偶之數也燕射射熊虎豹不忘上下相犯射麋鹿豕志在君臣相養也其畫

之皆毛物之賓射之侯燕射之侯皆畫雲氣於側以爲飾必先以丹采其地丹淺於赤案依鄭彼注說則獸侯不辨尊卑侯道皆五十弓侯中並方一丈其中三分居一畫布爲獸首以當正鵠天子則以白地畫熊諸侯則以赤地畫麋大夫則以白布畫虎豹士則以白布畫鹿豕其畫獸之外當侯中四旁者尊卑同以丹地畫雲氣爲飾敖繼公謂凡畫者丹質專指畫虎豹鹿豕之侯金榜申敖說云熊麋虎豹鹿豕之侯咸取名於鵠記言大夫士布侯用畫則熊侯麋侯棲皮爲鵠對文見異矣質天子白諸侯赤記言凡畫者丹質謂大夫士畫以虎豹鹿豕者用丹矣黃以周云鄉射記言大夫士布侯用畫則天子熊侯諸侯麋侯之爲皮也可知凡皮侯不去毛去毛無以別熊麋又皮侯純用

皮非以熊麋飾其側而中仍用布質謂質的天子熊侯用白的
諸侯麋侯用赤的則大夫士之畫侯亦必有的也可知凡畫者
丹質爲大夫士畫侯言也人有大夫士之異侯有虎豹鹿豕之
分故曰凡以統之人有天子諸侯及大夫士之異侯有飾皮及
畫布之分故曰凡畫者以別之鄭說熊麋亦是畫侯質是柔地
畫熊白質畫麋赤質與下文凡畫者丹質語相觸礙因以凡畫
丹質爲畫賓射燕射之侯白質赤質爲畫熊侯麋侯之正殊非
經意記又云禮射不主皮則天子諸侯大射賓射燕射之爲皮
侯也可知鄭謂賓射燕射不用皮亦未審矣案金氏黃氏據鄉
射記虎豹鹿豕言畫而熊麋不言畫定熊侯麋侯爲卽皮侯不
畫又以畫者丹質卽承上文畫以虎豹畫以鹿豕而言說皆致

塙孔廣森林喬蔭陳奐朱大部俞樾說並同今攷司裘先鄭注
說凡侯皆有鵠正質三等其說最是鄉射記白質赤質丹質卽
正中最小之的亦卽韓非子外儲說左所謂五寸之的非采其
地之謂也蓋獸侯尊卑同用布爲侯中天子諸侯則以熊麋之
皮飾侯側又棲其皮以爲鵠鵠內又用布爲正不畫正內則又
畫白赤之采以爲質大夫士用布侯側不飾而畫虎豹鹿豕於
布以爲鵠鵠內亦用布爲正不畫正內則亦畫丹采以爲質獸
侯之制蓋如是則於此經及鄉射記義無不通矣獸侯熊麋皆
非畫丹質鄭二禮注並誤云息者休農息老物也者籥章云國
祭蜡則飲醢頰擊土鼓以息老物注杜子春云郊特牲曰天子
大蜡八伊耆氏始爲蜡歲十二月而合聚萬物而索饗之也蜡

之祭也主先嗇而祭司嗇也黃衣黃冠而祭息田夫也既蜡而收民息已立譜十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物助大成歲事至此爲其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也此注云休農息老物蓋兼用籥章及月令之文謂息卽因大蜡息老物之祭遂行射禮是謂之息敖繼公云鄉飲酒乃息司正息疑飲燕之異名案敖據鄉飲酒禮證此經甚塙然竊疑息燕自是二事息非專指息老物與燕亦不同攷鄉飲酒鄉射禮明日皆息司正又大戴禮記千乘篇云方冬三月草木落庶虞藏五穀必入于倉於時有事蒸于皇祖皇考息國老六人以成冬事是皆息之見於經記者不必蜡祭息老物而後有息也鄉飲酒禮說息云無介不殺薦脯醢

羞唯所有徵唯所欲鄉射注云息猶勞也勞司正謂賓之與之
飲酒又云勞禮略貶於飲酒也是息亦飲酒於學而其禮稍略
息卽鄉飲酒之細別故通言之凡飲酒皆謂之息鄭月令注云
勞農以休息之黨正屬民飲酒正齒位是也月令又云季冬大
飲烝注云十月農功畢天子諸侯與其羣臣飲酒於大學以正
齒位謂之大飲別之於燕據鄭說則黨正息民卽用鄉飲酒禮
天子諸侯則別有大飲之禮二者蓋皆通稱息千乘之息國老
卽指養老於學亦卽用飲酒正齒位之禮若燕禮則行於寢而
輕於鄉飲酒與禮經之息迥殊不可并爲一也蓋王與諸侯卿
大夫士咸有飲酒於學之禮卿大夫士飲酒在鄉遂之學則謂
之鄉飲酒王與諸侯諸臣飲酒在太學則謂之大飲二者亦通

有射此經息燕之射雖同用獸侯而其事則別息者先行飲酒禮而射在卿大夫士則謂之鄉射燕者先行燕禮而射卽所謂燕射也射義云古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲酒禮是天子諸侯有息燕之射而無鄉射大夫士有鄉射而無燕射鄉射記云唯君有射于國中其餘否是也陳奐云獸侯用諸鄉射故特著於鄉射記而燕射亦用獸侯燕禮云若射如鄉射之禮是其義也案陳說是也黃以周說同鄉射記云天子熊侯白質諸侯麋侯赤質此息燕射之侯也又云大夫士布侯此鄉射之侯也鄭君彼注未悟乃曲爲之說謂燕射張獸侯鄉射賓射當張采侯因天子諸侯燕射各以其鄉射之禮而張獸侯故附見獸侯於鄉射之記此曲說與鄉射記及

此經並不合不足據也云燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射者羣臣下宋余仁仲本岳珂本附釋音本宋注疏本並有閒暇二字阮元謂係疏語誤入鄭注本無是也今從嘉靖本賈疏云勞使臣謂若四牡勞使臣之來若與羣臣飲酒者君臣閒暇無事而飲酒息老物及勞使臣并無事飲酒三者燕皆有射法此燕射以其事衰天子已下唯有五十步侯而已無尊卑之別也**祭侯之禮以酒脯醢**謂司馬實爵而獻獲者于侯薦脯醢折俎獲者執以祭侯疏祭侯之禮者梓人不掌祭事此記其辭者因侯制連類及之也云以酒脯醢者明有獻有薦也注云謂司馬實爵而獻獲者于侯薦脯醢折俎獲者執以祭侯者于注例當作於各本並誤鄉射禮云司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯

薦脯醢設折俎俎與薦皆三祭獲者負侯北面拜受爵司馬西
面拜送爵獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个設薦俎獲
者南面坐左執爵祭脯醢執爵興取肺坐祭遂祭酒興適左个
中亦如之卽此注所據大射儀載此禮略同惟獻獲者作獻服
不服不司馬之屬卽獲者也賈疏云大射雖諸侯禮天子射亦
然又此不辨大射賓射燕射則三等射皆同

其辭曰惟若寧侯若猶女也寧安也謂先有功德其鬼有神疏

其辭曰惟若寧侯者鄭大射儀注引此以爲天子祝侯之辭又
云諸侯以下祝辭未聞則此記是天子之禮故以射不寧侯爲
祭辭也惟大射注引作唯字通大戴禮記投壺篇亦載此辭云
嗟爾不寧侯爲爾不朝于王所故亢而射女強食食爾曾孫侯

氏百福白虎通義鄉射篇云所以名爲侯何明諸侯有不朝者則當射之故禮射祝曰嗟爾不寧侯爾不朝于王所以故天下失業亢而射爾說文矢部侯字注云其祝曰母若不寧侯不朝于王所故伉而歎女也文並與此小異而意指略同孔廣森云此狸首之首章也天子大射歌之以祭侯曾孫其次章諸侯以爲射節禮獸侯皆畫獸首故以狸首名篇史記封禪書曰萇弘設射狸首狸首者諸侯之不來者鄭儀禮注曰狸之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言卽此章是已詒讓案此經云祭侯之辭則非詩也樂師先鄭注以狸首爲曾孫之詩大戴禮投壺載曾孫之詩與此辭文亦不相屬但大射儀注謂狸首詩有射諸侯不朝之言與此下文頗相近鄭意或當然也詳樂師疏

注云若猶女也者小爾雅廣詁云若汝也汝女字同云寧安也者爾雅釋詁文云謂先有功德其鬼有神者賈疏云祭侯者祭先有功德之侯若射侯則射不寧侯有罪者也舉有功以勸示又舉有罪以懲之故兩言之也**母**或若女不寧侯不屬於王所故抗而射女或有也若如也屬猶朝會也抗舉也張也疏母或若女不寧侯者母大射儀注引作無同不寧侯謂不安順之諸侯易比卦辭云不寧方來義與此同云不屬於王所者覲禮載諸侯來覲天子賜舍之辭曰伯父女順命于王所賜伯父舍不屬於王所猶言不順命于王所也廣雅釋詁云所居也王所謂王所居之處通王都及巡守朝會之地言之 注云或有也者小爾雅廣言文云若如也者廣雅釋言云如若也是若如可

互訓云屬猶朝會也者此屬與上文遠國屬之屬義同大戴禮
投壺白虎通義鄉射篇說文矢部並作不朝於王所國語齊語
云兵車之屬六乘車之會二韋注云屬亦會也故云猶朝會也
云抗舉也張也者詩大雅賓之初筵云大侯既抗毛傳云抗舉
也廣雅釋詁云抗張也大戴禮作亢說文作伉義並同強飲強
會詒女曾孫諸侯百福詒遺也曾孫諸侯謂女後世爲諸侯者
疏詒女曾孫諸侯百福者曾孫上葉鈔本釋文無女字阮元云
葉鈔本蓋誤脫也注云曾孫諸侯謂女後世爲諸侯者是經本
有女字母或若女不寧侯故抗而射女此二女目不寧侯也惟
若靈侯詒女曾孫諸侯此二女目寧侯也注云若猶女也經意
雖各有屬固無妨同言女矣案阮說是也大射儀注引此辭亦

有女字 注云詒遺也者爾雅釋言云貽遺也詒貽字同大射儀注引亦作貽云曾孫諸侯謂女後世爲諸侯者者女卽指寧侯爲寧侯祝後世子孫爲諸侯而詒以福也

廬人爲廬器戈秘六尺有六寸及長尋有四尺車戟常酋矛常有四尺夷矛三尋秘猶柄也八尺曰尋倍尋日常酋夷長短名酋之言適也酋近夷長矣疏廬人爲廬器者亦以所作之器名工也云戈秘六尺有六寸者賈疏云凡此經所云柄之長短皆通刃爲尺數而言案賈說是也毛詩秦風無衣傳云戈長六尺六寸亦通秘刃言之五兵秘度若不通刃而言則夷矛加刃不止三尋過於三人之身而弗能用矣云夷矛三尋者唐石經作矛夷誤今從宋本及嘉靖本正此戈及車戟酋矛夷矛五者卽

司兵先鄭注所說車之五兵也 注云秘猶柄也者說文木部

云秘攢也總敘注云廬謂矛戟柄竹攢秘是秘本爲攢竹柄之名引申之凡木柄不攢者亦謂之秘廣雅釋器云秘柄也方言云戟其柄自關而西謂之秘案古戈戟皆於柄端爲鑿而以金爲內橫插之謂之秘與矛於刺本爲圓冒而以矜直貫之不同此工所爲兼有秘矜兩制經唯見戈秘而酋矛夷矛不云矜蓋文不具二鄭則誤謂戈戟秘與矛矜同制故注中秘矜二者咸通言不別也又昭十二年左傳云剝圭以爲戚秘戚於刃首爲蓋而以柄橫貫之與戈秘矛矜又並不同而亦謂之秘則古蓋以秘爲兵柄之通稱矣云八尺曰尋倍尋曰常者總敘注同云酋夷長短名酋之言適也適近夷長矣者段玉裁云前引司農

云酋矛酋發聲直謂矛鄭君此云酋近夷長以正之酋之言適
有近義夷有長義詁讓案酋適聲類同廣雅釋詁云適近也說
文大部云夷平也凡物引之長則平故夷引申之亦爲長矛之
至長者以爲名釋名釋兵云矛冒也刃下冒矜也夷矛夷常也
其矜長丈六尺不言常而曰夷者言其可夷滅敵亦車上所持
也案劉說矛刃冒矜深得其制而誤以車戟之度爲夷矛義與
此經注並迂不足馮也墨子備蛾傅篇有二丈四矛卽此夷矛
凡兵無過三其身過三其身弗能用也而無已又以害人長
八尺與尋齊進退之度三尋用兵力之極也而無已不徒止耳

疏注云人長八尺與尋齊者據總敘文云進退之度三尋用兵
力之極也者言三尋之外人力有所不及司馬法天子之義篇

云兵大長則難犯義亦通也云而無已不徒止耳者戴震云不徒止於不能用也又適以害執兵之人故攻國之兵欲短守國之兵欲長攻國之人眾行地遠食飲飢且涉山林之阻是故兵欲短守國之人寡食飲飽行地不遠且不涉山林之阻是故兵欲長言罷羸宜短兵壯健宜長兵疏故攻國之兵欲短守國之兵欲長者通論攻守之兵長短互用之法賈疏云按司馬法云弓矢圍及矛守戈戟助此言攻國之兵欲短則弓矢是也守國之兵欲長則及矛是也言戈戟助者攻國守國皆有戈戟以助弓矢及矛以其戈戟長短處中故也 注云言罷羸宜短兵者謂行地遠而食飢故不任用長兵而用短也江永云人欲力且則勢不使人勞飢罷則力不勝故兵宜短不宜長注未該云壯健

宜長兵者謂行地近而食飽則任用長兵也凡兵句兵欲無彈
刺兵欲無蝟是故句兵棹刺兵搏句兵戈戟屬刺兵矛屬故書
彈或作但蝟或作緇鄭司農云但讀爲彈丸之彈彈謂掉也緇
讀爲惰邑之惰惰謂撓也棹讀爲鼓鼙之鼙立謂蝟亦掉也謂
若井中蟲蝟之蝟齊人謂柯斧柄爲棹則棹隋園也搏園也疏
句兵欲無彈者以下記制兵秘之法也 注云句兵戈戟屬者

呂氏春秋知分篇云句兵鈎頸高注云句戟也賈疏云以戈有
胡子其戟有援向外爲磬折入胡向下故皆得爲鈎兵也案戈
戟之句主於援不主於胡賈不識古戈戟形制詳治氏疏云刺
兵矛屬者程瑤田云矛用恆直故曰刺說文刀部刺直傷也詁
讓案刺兵亦謂之直兵呂氏春秋知分篇云直兵造冒高注云

直矛也淮南子汜論訓云槽矛無擊修戟無刺是矛亦得稱擊
戟亦得稱刺蓋散文通也云故書彈或作但者段玉裁云說文
人部曰倕疾也從人單聲周禮甸兵欲無倕此注當云故書彈
或作倕司農讀倕爲彈也案段說是也惠士奇亦謂此注但爲
倕之誤云蝟或作絹者蝟絹聲類同鄭司農云但讀爲彈丸之
彈彈謂掉也者但亦當爲倕御覽兵部引字林云彈行丸者又
拏也拏使戰動掉彈也是彈有掉義段玉裁云司農易但爲彈
書亦或爲彈彈丸者傾側而轉者也掉之義取此說文倕疾也
疾與掉義相足案段說是也說文手部云掉搖也凡持長物緩
則定疾則動掉故倕訓疾亦訓掉二義相成惠士奇謂倕訓疾
訓動讀爲上林賦象與婉倕之倕戴震又讀爲兜蠃之蠃訓爲

轉掉今案蛻倕卽死螻與倕彈聲義亦通然與蛻掉義近不若先鄭義之切也句兵之刃橫向一邊若一轉掉則其刃違盤而不能中故欲其無掉程瑤田云司農云彈掉蓋言戈戟之柅欲其不轉掉於手戈戟之體其援橫出而偏長用之防其轉掉故爲內令穿柅之鑿而出之以與援相稱爲其援之重也若內過長則內轉重而援反輕是故援重亦掉援輕亦掉治氏云長內則折前前謂援折謂掉也合治氏廬人兩職觀之知句兵之病在易轉掉也云絹讀爲悁悁之悁悁謂撓也者詩陳風澤陂中心悁悁毛傳云悁悁猶悒悒也悁卽悒之借字段玉裁云大鄭本作絹易爲悁悁邑者悁悒也鬱抑之兒撓之義取此程瑤田云先鄭謂蛻撓也是也案下記云凡試廬事置而搖之以砥其

蝟也置謂植之也蟬謂不直兒如蜀之蝟蝟然也立而搖之以
眦其往來或有偏強偏弱處也偏強處則往少來疾偏弱處則
往多來緩所謂蝟也案程說是也刺兵直刃所遇必決不患其
掉惟患其撓弱則刺之無力而不入先鄭訓爲撓義最精而讀
爲惰則取義轉迂遠不若後鄭作蝟之當矣云棹讀爲鼓鼙之
鼙者段玉裁云讀爲當爲讀如擬其音耳案段校是也云玄謂
蝟亦掉也謂若井中蟲蝟之蝟者惠士奇云爾雅釋魚蝟蝦注
云井中小蝟赤蟲廣雅子下蝟也莊子秋水篇釋文司馬彪
云蚘井中赤蟲一名蝟然則蝟者水中子下掉尾之蟲動搖不
定蝟乃動搖之狀也詒讓案此破先鄭惰邑之讀則謂疑當爲
讀之誤蓋擬其音而義亦存乎其中也程瑤田云後鄭謂蝟亦

掉者非也爾雅蝓蠖郭注一名子了據說文無右臂曰子無左臂曰了是蟲行水中恆屈曲其體轉變無定勝負不均苟爲廬一器中若此蟲然偏強偏弱節節相閒是之謂蝓井中蝓是燒象而亦以掉釋之與彈相濶不可從云齊人謂柯斧柄爲棹則棹隋圖也者說文木部云棹圓楹也廣雅釋器云匾楹謂之棹案圖而匾卽隋圖也此段借爲兵秘隋圖之名柯卽車人柯櫛之柯毛詩豳風伐柯傳云柯斧柄也又破斧傳云隋釜曰斧斧以柄納於釜釜隋故柄亦隋釜與柄適相函也但戈戟之秘與斧柄制實不同以其同爲隋圖假以證義耳賈疏云隋圖謂側方而去楞是也段玉裁云斧柄必隋圖則棹者隋圖之言隋圖對下文搏是正圖言也程瑤田云秘正圖則易轉掉秘隋圖則

難轉掉故曰句兵棹云搏圍也者棹人注同毆兵同強舉圍欲
細細則校刺兵同強舉圍欲重重欲傅人傅人則密是故侵之
改句言毆容受無刃同強上下同也舉謂手所操鄭司農云校
讀爲絞而婉之絞重欲傅人謂矛柄之大者在人手中者侵之
能敵也玄謂校疾也傅近也密審也正也人手操細以毆則疾
操重以刺則正然則爲矜句兵堅者在後刺兵堅者在前疏毆
兵同強舉圍欲細者毆擊義同亦古今字前經五篇如方相凡
以戈擊四隅宮正擊櫜大師小師等擊樂器字並作擊而毆見
司門占人校人釋文則並以爲繫字亦經記字例之異但此記
棹人擊其所縣字兩見亦作擊未審其義例也以下並論兵秘
舉圍大小之用爲下章起義也云是故侵之者程瑤田云總承

細重二者謂不彈不蝟尙何患不能侵乎 注云改句言敲容

受無刃者鄭意下文有受此敲兵對刺兵爲文則卽上句兵此
因欲咳受故變文言敲也弓人注云敲拂也說文受部作敲云
相擊中也如車相擊故从受从唐隸變作敲經典通叟擊爲之
鄭鍔云變句兵而謂之敲者戈戟可以句可以敲受不可以句
可以敲故專言句兵足以見戈戟而不及受於是言敲以包之
左傳襄二十三年晉人以戟句欒樂而殺之昭元年子南以戈
擊子皙此戈戟可句可敲之驗也案鄭說是也金榜云戈戟用
恆主於擊人故亦謂之擊兵左傳襄十八年中行獻子夢與獻
公訟公以戈擊之二十八年王何以戈擊子之昭元年子南逐
子皙及衝擊之以戈二十年齊氏用戈擊公孟二十五年公將

以戈擊僚祖定四年盜以戈擊王十四年靈姑浮以戈擊闔廬
哀十四年公執戈將擊之十五年石乞孟黶敵子路以戈擊之
斷纓是也程瑤田云記文改句兵曰轂兵者句言其形轂言其
用戈戟用恆橫故曰轂橫用曰轂云同強上下同也者賈疏云
謂本末及中央皆同堅勁故云同強也云舉謂手所操者謂秘
中當人手操處也說文手部云舉對舉也引申之凡獨舉亦曰
舉此舉圍與下被圍略同據其最後之近音者而言則曰舉圍
統其略前者而言則曰被圍其實一也鄭司農云校讀爲絞而
婉之絞者弓人先鄭注同此易校爲絞也賈疏云昭元年左傳
子羽謂子皮曰叔孫絞而婉注云絞切也故讀從之取切疾之
義也云重欲傳人謂矛柄之大者在人手中者者亦謂手所操

處稍大之則重云侵之能敵也者國語楚語韋注云侵犯也兵
傳人而密則能犯人而無不敵之患故云能敵也戴震云侵善
入也云玄謂校疾也者弓人注同此義與先鄭略同段玉裁云
校司農易爲絞鄭君則不易字蓋校有疾義與劓斃字同弓人
注亦兩言校疾也云傳近也者小爾雅廣詁文云密審也正也
者謂兵之中人審諦而正也云人手操細以敵則疾者細則操
之堅任力多故敵之疾也云操重以刺則正者程瑤田云蓋謂
勁直有定在手之所用與目之所視相準無游移之病以刺人
自然審而且正云然則爲矜矜矜矜矜矜矜矜矜矜矜矜矜矜
賈疏云以句兵向後牽之故堅者在後也以刺兵向前推之故
堅者在前也凡爲矜五分其長以其一爲之被而圍之參分其

圍去一以爲晉圍五分其晉圍去一以爲首圍凡爲酋矛參分其長二在前一在後而圍之五分其圍去一以爲晉圍參分其晉圍去一以爲刺圍被把中也圍之圍之也大小未聞凡矜八觚鄭司農云晉謂矛戟下銅鐔也刺謂矛刃胷也立謂晉讀如王指大圭之指矜所捷也首矜上鐔也爲戈戟之矜所圍如矜夷矛如酋矛疏凡爲矜五分其長以其一爲之被而圍之者矜制詳司戈盾疏賈疏云矜長丈二尺五分取一得二尺四寸爲把處而圍之也注云被把中也者說文手部云把握也言當手握處之中也云圍之圍之也者明矜雖與戈戟同爲穀兵而圍則與酋矛同爲正圍形也云大小未聞者以經文不具程瑤田云凡爲矜五分其長以其一爲之被而圍之參分其圍去一

以爲晉圍五分其晉圍去一以爲首圍是晉圍首圍之數皆出於其圍也凡爲晉圍參分其長二在前一在後而圍之五分其圍去一以爲晉圍參分其晉圍去一以爲刺圍是其晉圍刺圍之數亦皆出於其圍也然則及與晉才之圍乃其廬體上下諸圍之宗也而鄭注則云大小未聞夫既爲其諸圍之宗安得不以大小示人也考之喪服傳苴經大搨注云盈手曰搨搨掇也中人之掇圍九寸今訓被爲把中說文訓搨爲把搨圍九寸是把圍九寸也用及與才以把故卽以把之數爲其圍之數莊周書言櫟社樹絜之百圍吳越春秋言伍子胥腰十圍皆具數於人之把豈廬之用在把反疑其圍之之云非卽其把之數乎曰爲之被而圍之蓋謂爲之把而圍之也依文義讀之亦是著數

之辭案程說甚精足補鄭義鄭訓被爲把中則被圍卽把圍莊
子人閒世釋文引司馬彪云一手曰把李頤云徑尺爲圍亦與
程所定相近此經言圍之者二桃氏爲劔云參分其臘廣以爲
首廣而圍之首廣卽首徑以求其圍可得其度故不言圍度而
度卽寓乎廣此爲爻云五分其長以其一爲之被而圍之亦不
言圍度而度卽寓乎被求度不同而文例則一也至諸圍之度
以程說推之爻圍九寸參分去一以爲晉圍則晉圍六寸也五
分其晉圍去一以爲首圍則首圍四寸又五分寸之四也酋矛
圍與爻同五分其圍去一以爲晉圍則晉圍七寸五分寸之一
也參分其晉圍去一以爲刺圍則刺圍亦四寸又五分寸之四
也然則酋矛之刺圍與爻之首圍正同惟爻之晉圍視酋矛六

分減一蓋凡較兵刺兵秘之圍度並同其被皆漸殺以趨於晉較
兵所殺多舉之則細句兵所殺少舉之則重故被圍雖同而近
晉之舉圍則又不害其異也長兵之制其可攷者如此云凡矜
八觚者賈疏云以經二者近手皆云圍之明不圍者爲八觚也
程瑤田云矜据說文積竹八觚說文又云籩積竹矛戟矜也蓋
言凡籩皆積竹爲之記所言籩似並用木今注云凡矜八觚類
同說文所謂積竹者或亦爲籩之一法然如戈戟之秘隋圖則
斷不能積竹爲之矣案程說甚析文選張衡西京賦竿矜之所
隄畢薛注云矜杖也八棱長丈二而無刃或以木爲之或以竹
爲之是矜本有竹木兩種唯古戈戟秘爲鑿以函內自不能以
積竹爲之許說似據漢制與古不合至戈戟秘雖爲隋圖形然

舉圖之外亦未嘗不可爲八觚而隋之鄭說與經卻不相迂也
鄭司農云晉謂矛戟下銅鑄也者說文金部云鑄秘下銅也釋
名釋兵云矛下頭曰鑄鑄入地也曲禮進戈者前其鑄後其刃
進矛戟者前其鑄注云銳底曰鑄平底曰鑄案鑄鑄對文則異
散文得通段校說文金部云鑄矛戟秘下銅鑄也毛詩秦風小
戎允矛鋈錔傳云錔鑄也是兵器秘未並以銅鑄之名曰鑄亦
曰晉程瑤田云及以晉圍對首圍酋矛以晉圍對刺圍則晉圍
者廬所內鑄之一端也晉尊一聲之轉云刺謂矛刃胃也者淮
南子汜論訓高注云刺鋒也卽謂矛刃本與矜相含之圖登詩
鄭風清人箋所謂室是也云玄謂晉讀如王猶大圭之猶矜所
捷也者據典瑞文段玉裁改指爲晉云謂其音義同晉大圭訓

爲甬於紳帶之間知此晉謂矜甬於銅鑄捷同甬俗作插晉大圭俗本作搢大圭非案段校是也典瑞亦作晉注引先鄭讀爲薦申之薦今本彼注薦申作搢紳誤也捷插古通詳總敘疏云首爰上鑄也者賈疏云爰下有銅鑄此爰首無亦以上頭爲首而稍細之以其似鑄故鄭云首爰上鑄也案爰無刀蓋首未並有銅鑄以爲固賈說疑非程瑤田云矛之用在刺故卽以刺名其內刺之一端爰所用之一端無刺但平其首故名之曰首云爲戈戟之矜所圍如爰夷矛如酋矛者經不著戈戟夷矛之圍度故鄭補其義以爰爲擊兵戈戟亦可句可設與爰用同其秘雖有隋圖正圓之異而圍度大小可約略相等夷矛酋矛則並爲刺兵其矜自當同也其由彼以下漸殺以趨於晉者則異凡

試廬事置而搖之以眠其蝟也灸諸牆以眠其橈之均也橫而

搖之以眠其勁也

置猶討也灸猶柱也以柱兩牆之間輓而內

之本末勝負可知也正於牆牆疏凡試廬事者記廬人爲廬

器成後試其利用與不其法有三也程瑤田云三法之試初一

法防其蝟次二法防其末弱次三法無上一二病專主於強刺兵

無掉病而防其蝟故曰欲其無蝟也然二法之試凡兵皆然故

刺兵搏而試之以三法則可無蝟病且均而同強句兵之不搏

而裨也專以防掉然亦不可有蝟病故試廬之法句兵亦然故

記言凡以包之云置而搖之以眠其蝟也者戴震云眠其蝟審

察搖掉之勢也云灸諸牆以眠其橈之均也者戴震云審察屈

勢皆欲通體無勝負苟村有勝負必自負處動析程瑤田云如

爲廬三尋擇兩牆間函二丈者屈廬而柱諸牆令橈而因以觀其所橈兩端初無勝負則均也云橫而搖之以眎其勁也者說文力部云勁彊也戴震云試之既濟均又以彊勁爲尙程瑤田云勁謂通體同強無弱賤之挺直不下垂也去注云置猶對也者說文豈部云對立也廣雅釋詁云置立也是置與對義同案置凡訓對立者並植之段字說文木部植或作權可證植謂直立與橫搖正相對云灸猶柱也以柱兩牆之間輓而內之本末勝負可知也者惠棟云灸說文久部引作久云从後灸之象人兩脛後有距也案士喪禮云冪用疏布久之注云久讀爲灸既夕云木桁久之注云久當爲灸謂以蓋案塞其口注云以柱兩牆之間輓而內之與儀禮久之同義是久爲古文灸爲今文也

灸从火久聲古文省火段玉裁云說文久字下引周禮久諸牆以觀其橈案此則故書作久師讀爲灸也許君從故書作久自可通無勞易字久灸義相近許以灸釋久案久之本訓從後抵拒引申爲長久之訓後人乃知長久之訓而不知本訓遂以抵拒之訓專歸灸字注家欲知古今異言古今異字之梗概耳柱今之拄字云正於牆牆盪者釋文云盪本又作澀又作丑同案說文止部云盪不滑也澀丑並盪之俗取牆盪者欲其柱之定也六建既備車不反覆謂之國工六建五兵與人也反覆猶軒

輶

疏注云六建五兵與人也者賈疏云廬人所造有柄者戈戟

受與齒矛夷矛五兵而已上車有六等除軫與人四兵此云六建建在車上明無軫自取人與五兵爲六建可知也戴震云六

建當爲五兵與旌旗案戴說是也人立車上不可言建注義爲短云反覆猶軒朝者既夕記志矢一乘軒鞞中注云軒鞞猶軒輕御覽車部引通俗文云後重曰軒前重曰輕戴震云六建搖動則車待反覆矜秘不彊故也

匠人建國立王國若邦國者

疏

匠人建國者說文匚部云匠木工也

也禮記云匠人御柩孟子梁惠王篇云工師得大木匠人斲而小之又左成二年傳魯略楚以執斲百人社注以爲匠人鄉師職有匠師卽匠人之長也凡建立國邑必用土木之工匠人蓋木工而兼識版築營造之法故建國營國溝洫諸事皆掌之也注云立王國若邦國者天官敘官注云建立也賈疏云周

禮單言國者據王國邦國連言據諸侯經既單言國鄭兼言邦

國者以其下文有王及諸侯城制明此以王國爲主其中兼諸侯邦國可知下文又有都城制則此亦兼諸侯也水地以縣於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃爲位而平地疏水地以縣者將建國必先以水平地以爲測量之本莊子天道篇云水靜則平中準大匠取法焉李筌太白陰經水攻具篇有水平法蓋古之遺制也江永云此謂測景之地須先平之蓋地不平則景有差故下注云於所平之地中央樹八尺之臬非謂通國城之地皆須平也疏謂欲置國城先當以水平地知地之高下然後平高就下誤矣國地隨地勢皆可居民何用平案江說是也注云於四角立植而縣以水望其高下者賈疏云植卽柱也於造城之處四角立四柱而縣謂於柱四畔縣繩以正柱

柱正然後去柱遠以水平之法遙望柱高下定卽知地之高低
江永云今工人作室有平水之法各柱任意量定若干尺畫墨
四面依墨用橫線線下以竹承水懸直物於綽進退量之如柱
平則直物至水皆均如不均則知柱有高下而更定之意古人
亦用此法戴震云水地者以器長數尺承水引繩中水而及遠
則平者準矣立植以表所平之方懸繩正植則度水面距地者
準矣案江戴說是也四角立植卽於所平之地立之懸繩所以
正植亦以測四植距水之高下均否此蓋兼有準繩之用矣淮
南子齊俗訓云視高下不失尺寸明主弗任而求之於浣準許
注云浣準水望之平浣準疑卽管準所以測高下之表儀也云
高下既定乃爲位而平地者位卽天官敘官辨方正位之位彼

注謂定宮廟也凡建國必先定宮廟之位而後平地置槩以縣

眡以景故書槩或作弋杜子春云槩當爲弋讀爲杙立謂槩古

文臬假借字於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之眡之以

其景將以正四方也爾雅曰在牆者謂之杙在地者謂之臬疏

置槩以縣眡以景者地既平然後揆日眡景以正東西南北之

鄉背卽辨方之事也賈疏云置槩者槩亦謂柱也以縣者欲取

柱之景先須柱正欲須柱正當以繩懸而垂之於柱之四角四

中以八繩縣之其繩皆附柱則其柱正矣然後眡柱之景故云

眡以景也注云故書槩或作弋杜子春云槩當爲弋讀爲杙

者段玉裁云杜正槩從弋又云弋讀爲杙此與正帝爲奠奠讀

爲定正筓爲筓筓讀爲藁同說文槩弋字作弋而杙爲爾雅劉

劉杙之字杜易弋爲杙者蓋漢時槩弋字已作杙故以今字易古字如以爻易久之比許自據周禮故書及字形得其說故不同也云玄謂槩古文臬假借字者段玉裁云鄭君則從槩謂槩爲臬之假借如荀爲橐之假借九軌爲簋之假借下文引爾雅分別杙臬字見此經言在地者則作臬爲正不當如杜作杙也案段說是也鄭以槩臬爲古今字故以後注中並作臬云於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之者賈疏云天文志云夏日至立八尺之表通卦驗亦云立八神樹八尺之表故知樹八尺之臬臬卽表也必八尺者按考靈曜曰從上向下八萬里故以八尺爲法也彼云八神此縣一也以於四角四中故須八神神卽引也向下引而縣之故云神也江永云古人樹臬用八尺何

也蓋測景之臬不可過短過短則分寸太密而難分過長則取景虛淡而難審八尺與人齊如是爲宜八尺雖無正文而土中之地夏至景尺有五寸以知用八尺臬也後世郭守敬測景用四丈之表表上作橫梁下用銅皮鑽小竅於小竅中取橫梁之景謂之景符此後人之巧法然四丈表亦不易作也疏引考靈曜謂從上向下八萬里故以八尺爲法此漢人之妄說天去地豈止八萬里哉詒讓案臬卽大司徒測景之表周髀算經亦謂之髀長八尺取天高八萬里周髀已有此論雖非實測然古天官家習傳其說故鄭亦從之互詳大司徒疏云眡之以其景將以正四方也者眡詩鷹風定之方中孔疏引作視是也凡經作眡注例用今字作視各本並誤詳大宰疏正位必先辨方故眡

景以正之也引爾雅曰在牆者謂之杙在地者謂之臬者證臬與杙異槩當爲臬也釋宮云橫謂之杙在牆者謂之樨在地者謂之臬郭注云杙槩也臬卽門槩也此引作在牆者謂之杙者鄭以杙樨同物隨文便改之爾雅之臬卽此經之槩與門闔宇異郭注亦誤爲規識日出之景與日入之景日出日入之景其端則東西正也又爲規以識之者爲其難審也自日出而晝其景端以至日入旣則爲規測景兩端之內規之規之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正

疏

爲規識日出之景與

日入之景者測東西之景也詩大雅泂水箋云規正員之器也

林喬蔭云此蓋於土圭之外別詳測景之用謂於地平上爲圓規而植槩其中日出景在槩西日入景在槩東視景端與規齊

之處識之參以日中午正之景則東西正又中屈其規以指藥而南北亦正與土圭互相為用 注云日出日入之景其端則

東西正也者中國在赤道北日景所照恆偏指北惟日初出時

景端正指東日將入時景端正指西故正東西必眊日出入時

景端詩鄭風定之方中云揆之以日作於楚室毛傳云揆度也

度日出日入以知東西周髀算經云以日始出立表而識其晷

日入後識其晷晷之兩端東西也中折之指表者正南北也皆

即此法也又淮南子天文訓亦有以表測景正朝夕之術與此

經及周髀並不同蓋漢以後所更定也云又為規以識之者為

其難審也者但識景端恐尚不審故復為規以攷其合否也云

自日出而晝其景端以至日入既則為規測景兩端之內規之

規之交乃審也者規之交賈疏述注作規交阮元云之字蓋涉上衍詒讓案此謂從日初出始有景時測臬西之景端畫識之隨景東移接續畫之至日八時窮臬東之端不復有景處而止既得其景乃以臬爲心而於臬兩端景線相距之內爲圓規其大盡景線之兩端弔而旋轉若規適相交則東西正也如有微差則兩端距臬心必不能同度東長則東半規邊線出西半規之外西長則西半規邊線出東半規之外而不能交矣故必規之交東西乃審也鄭意蓋如是江永云爲規者以樹槩之處爲心而畫墨於地爲圓形視朝景端之當規者識之又視夕景端之當規者識之作一橫線於規心亦作一橫線與之平行則東西之位正矣後世郭守敬作正方案多爲之規樹短表於案心

多爲之墨亦放此意而變通之日景近二分時朝夕有微差當
二至時朝夕均方位尤審戴震云先爲規而後識景記文也先
識景徐徐作點後乃連爲規鄭說也宋江戴說是也江謂先爲
規後識景與經文合似勝鄭義梅鼓成林喬蔭說同云度兩交
之閒中屈之以指臬則南北正者臬卽八尺之臬圓規兩交之
閒正與臬心南北相當爲直線與東西橫線交午爲十字形橫
線兩端正指東西則取直線折半屈之兩端正指南北矣周髀
正東西南北之法卽與此同惟不爲規不若此之審畫參諸日
中之景夜考之極星以正朝夕日中之景最短者也極星謂北
長疏畫參諸日中之景者兼測南北之景也日中謂日加午時
其景與前指臬之南北線相合則正也凡日中景端必正指北

故墨子經上篇云日中正南也云夜考之極星以正朝夕者極星恆居正北測其與所識日中之景合否也正朝夕者舉東西以核南北也春秋繁露深察名號篇云正朝夕者視北辰晏子春秋樛篇下云古之立國者南望南斗北戴樛星彼安有朝夕哉北辰樛星並卽極星董晏二子說與此經合程瑤田云朝夕卽大司徒職所謂景朝景夕也正朝夕者正其東西也必夜考之極星者極星與地中正南北相直者也日東立表北視極星則在表西日西立表北視極星則在表東南北不相直者也當地中未得其求之時使不考之極星安知尺有五寸者之爲地中而日東景夕日西景朝使不考之極星又安從而知其景之夕與景之朝哉是故考極星者測景之權衡而正朝夕以求地

猶測景之規度兩交之間以指繫而正南北也是其法與測景
略同案林氏據周髀以釋此經考極星之法是也但周髀望極
星定於二至故必以卯酉二時此經正朝夕則通四時言之故
考必以夜以卯酉二時惟二至乃見極星若夜則通四時無不
見也此經與周髀法蓋大同小異又案毛詩鄘風定之方中傳
云南視定北準極以正南北則古法正南北兼考中星蓋中星
必在正南與極星在正北亦參相直也但中星無定隨時變易
不若日中之景及極星之不差故此經略之耳 注云日中之
景最短期也者日中晷直故景最短也云極星謂北辰者爾雅
釋天云北極謂之北辰公羊昭十七年傳云北辰亦爲大辰何
生云北長北極天之中也常居其所迷惑不知東西者須視北

辰以別心伐所在徐疏引李巡云北極天心居北方正四時謂之北辰許宗彥云匠人夜考諸極星以正朝夕今北極星甚小不易辨周髀曰冬至日加酉之時立八尺之表繩繫表顛希望北極中大星引繩至地而識之蓋周髀本言北極中大星則非今所指之小星可知也史記天官書中官天極星其一明者太一常居北極大星或卽此歟今法測句陳大星東西所極折中以定南北與周髀北極樞璿之用正同若論語所云北辰卽周髀所謂正北極璿璿之中正北天之中者蓋赤道極也鄒伯奇云論語爾雅北辰皆通指北極四星言之猶大火謂之大辰伐謂之大辰皆不必定指一星也謂之北辰者居天之北以正四時然惟不正當不動處故可因其四游以測日度而知節候詒

讓案天體渾圓二極居其中爲左旋之樞周王城爲今河南洛陽縣今實測北極出地三十四度四十三分南極入地亦如之南極不見故揆測者必以北極爲宗續漢書天文志劉注引張衡靈憲云天有兩儀以儗道中其可觀者樞星是也謂之北極在南者不著故聖人弗之明焉是也北極正中卽天之中古謂之天極又謂之北極樞後世謂之赤道極然天中之極無可識別則就近極之星以紀之謂之樞星沿襲既久遂并稱星爲北極又謂之北辰然則北極者以天體言也北辰者以近極之星言也呂氏春秋有始覽云極星與天俱游而天極不移周髀算經云欲知北極樞璿璣周四極常以夏至半夜時北極南游所極冬至半夜時北游所極冬至日加酉時西游所極日加卯時

東游所極此北極璿璣四游正北極樞璿璣之中正北天之中
周髀之說與呂覽正同璿璣者卽極星故續漢志注引星經云
璿璣謂北極星也尙書大傳云璿璣謂之北極是也北極樞者
卽天極也然則極星繞極四游非不移者其不移者乃天極耳
論語爲政篇云譬如北辰居其所而眾星共之此亦謂天極而
曰北辰者舉星以表極許氏謂卽指赤道極是也至古天文家
說極星或以爲四星史記天官書云中官天極星其一明者大
一常居也旁三星三公或日子屬漢書天文志說同或以爲五
星史記索隱引春秋合誠圖云北極其星五在紫微中開元古
經石氏中官占篇引石氏說同則兼數天樞小星晉書天文志
云北極五星在紫微官中北極北辰最尊者也其紐星天之樞

也第二星帝王也亦大乙之坐謂最赤明者也隋書天文志苗爲天文大象賦丹元子步天歌說並略同攷史記所云天極四星其一明者卽晉志北極第二星最赤明者苗爲謂之帝星丹元子謂之大帝之坐今名與苗爲同史記所云彗三星苗爲謂之太子庶子後宮三星今名亦同晉志所謂紐星苗爲亦以爲後宮屬丹元子則以爲第五星天樞今直謂之北極此星距帝星較遠故史記不數說苑辨物篇說書璿璣玉衡云璿璣謂北辰句陳樞星也說苑之樞星卽所謂天樞今所謂北極者而劉向以與北辰並稱則亦不數樞星矣其考測亦有二法有專測帝星者周髀立表希望北極中大星是也有專測樞星者晏子云北戴樞星是也占經引黃帝占云北極者一名天樞一名北

辰天樞天一座也又靈憲云樞星謂之北極隋書天文志云賈逵張衡蔡邕王蕃陸績皆以北極紐星爲樞是不動處此經極星其爲帝星樞星無可質證要之古說北極星或四或五其攷測或主帝星或主樞星皆先秦舊術也至二極終古如一而極星則隨恆星東徙今則紐星移遠極至五度四十五分而不動之處乃在鉤陳大星與紐星之間故推步家改以鉤陳大星測極然說苑雖以鉤陳與北辰樞星同爲璿璣已開以鉤陳測極之端而終不以鉤陳當北辰知古經無是義也又北極帝星卽鄭所謂天皇帝名耀魄寶者占經引甘氏別有天皇帝星在鉤陳口中今名亦同鄭所不從互詳大宗伯疏

周禮正義卷八十二終

著者(清)孫詒讓撰
 Author (清)孫詒讓撰
 書名 周禮正義：(二一)
 Title 周禮正義：(二一)

書碼 573·1152
 Call No. 7336·2
 21

登錄號碼
 Accession No. 092660

月日 Date	借閱者 Borrower's Name	月日 Date	借閱者 Borrower's Name

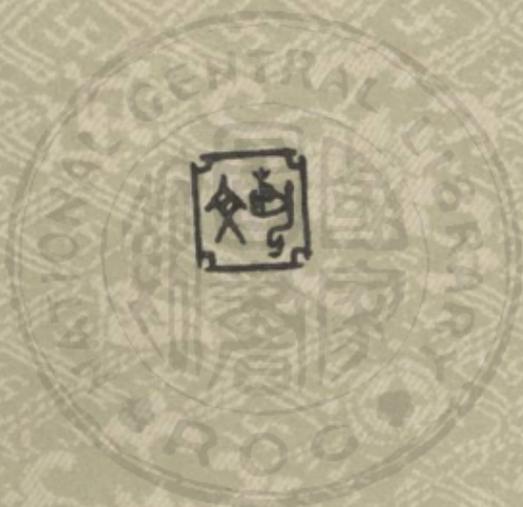
國立中央圖書館

書碼 573·1152
 7336·2
 21
 登錄號碼 092660

國立中央圖書館

0092660

2

音