

天水梁柳字洪季卽謚之外弟也季授郡守子汝南梅賾字仲真真爲豫章內史遂於其書而施行焉按顏之推嘗曰北人名字不分今齊書往往如此然未有舉其字之一字者當時著必爾東樹按前疏引史記孔子自是魚伯魚生鄭冲者晉書傳云冲與魚伯魚生義荀顗何

授鶚堂筆記三

清代学术笔记从刊

28

徐德明 吳平 主編

學苑出版社

徐德明
吴平 主编

清代学术笔记丛刊
28

學苑出版社

刘履恂 撰

秋
槎
杂
记

一卷

刘履恂（1738-1795），字迪九，江苏宝应人。刘宝楠父。乾隆五十一年（1786）举人。与从兄台拱以学问相切磋。官国子监典籍。

《秋槎杂记》一卷，内篇说经，外篇杂论，着墨不多，语甚精核。阮元取内篇刊入《皇清经解》。偶有失误，如《内篇》「橐、囊」之辨；「战功曰多」；「《论语》匏瓜」匏有甘苦两种；《外篇》考「弟」字，《渊鉴类函》「剑汝」，均有不妥。

有道光元年（1821）刊本，《皇清经解》本。

此次影印用《皇清经解》本。

秋槎雜記

寶應劉典簿履怡著

世知康成合易象象於經案魏志高貴鄉公曰今象象不與經連而注連之何也是注連象象經不連象象經注各別非如馬融之注周禮也

魏志管輅傳注引輅別傳曰劉邠問易言剛健篤實輝光日新斯爲同不也輅曰不同之名朝旦爲輝日中爲光徐季龍與輅論龍動則景雲起虎嘯則谷風至以爲火星者龍參星者虎火出則雲應參出則風到此乃陰陽之盛化非龍虎之所致也輅言若以參星爲虎則谷風更爲寒霜之風非東風之名是以龍者陽精以潛爲陰幽靈上通和氣感神二物相扶故能興雲虎

皇清經解
卷一百一十一
劉典簿秋槎雜記

者陰精而居於陽依木長嘯動於吳林二氣相感故能運風若磁石之取鐵不見其神而金自來有徵應以相感也況龍有潛飛之化虎有文明之變招雲召風何足爲疑季龍言夫龍之在淵不過一井之底虎之悲嘯不過百步之中形氣淺弱所通者近何能測景雲而馳東風輅言君不見陰陽燧在掌握之中形不出手乃上引太陽之火下引太陰之水噓吸之間煙景以集苟精氣相感縣象應乎二燧苟不相感則二女同居志不相得輅傳多發明經旨此尤確者日新絕句亦徵古讀

劉文淇謹案釋文云鄭以

日新絕句其德連下句
劉邠所引蓋從鄭二頃

青州十有二師案百書地理志云昔在帝堯叶和萬邦帝八

爲鄰二鄰爲朋三朋爲里五里爲邑十邑爲都十都爲師州十有一師焉此師以地言也

搏拊解爲擊亦有說大戴禮記禮三本云縣一聲而尚拊搏朱絃而通越一也拊搏指磬朱絃通越指瑟

禹貢貢磐石之燒爲箭鏃剛利如鐵者華陽國志曰越雋郡亭登縣山有磐石火燒成鐵剛利禹貢厥貢磐石是也

詩書皆言六馬正義引異義據易孟京春秋公羊王度記以爲天子駕六鄭氏駁之據書顧命周禮校人以爲天子亦駕四案顧命云皆布乘黃朱覲禮云侯氏用束帛乘馬僉使者又云四享奉束帛匹馬卓上九馬隨之是覲禮以十馬享王四馬僉使者顧命以卽位見諸侯禮殺於覲非諸侯享王正禮用四馬也

皇清經解

三

鄭注觀禮云馬必十匹者不敢斥王之乘用成數鄭意以王駕馬無成數與駁異義不同校人云乘馬一師四圉鄭據以四起數知爲駕四然下文云麗馬一圉八麗一師鄭注麗耦也則亦以兩起數不定以四又案大戴禮六馬之離必於四面之衢列子秦豆氏謂造父曰汝先觀吾趣趣如吾然後六轡可持六馬可御下云六轡不亂而二十四蹄所投無差二十四蹄非六馬乎駕四爲常乘駕六不常乘非謂天子但駕四也薛傳均謹案張衡西京賦天子乃駕離駘六駿駿東京賦六元蚪之奕奕薛綜注並云天子駕六馬陽雄甘泉賦駟蒼螭兮六素虬李善注引春秋緯皇伯駕六龍皆在傳古文未出之先足徵古制如此其實周易已有六馬乾卦彖傳時乘六龍以御天據周禮廋人馬八尺以上爲龍龍卽馬也

詩書皆名大雅魏志二少帝紀注魏氏春秋有豈全

述殷中宗高宗皆列大雅少康功美過於二宗其爲大雅明矣
文淇案魏志注此下又引崔贊等語曰少康武烈之威必降於高祖哉但舊書凌缺故動美與而因載唯自伍員蠆逃大略其言復禹之緒不失舊物祖述聖業舊章不自行自非大雅兼材孰能與於此向台墳典具在行事詳備亦豈有異同之論哉此大雅者以書缺而載也

周公八子並爲侯伯見魏志武帝紀注王凌等勸進云云以伯禽及凡蔣邢茅昨祭當七人君陳當爲其一
文淇案周學紀箋云漢書王莽傳謂周公之子七人蓋合魯與凡蔣諸國則七人也不知王官之世襲周公者在七人之外是或即君陳之子蘇氏疑君陳非周公之子或云特如君夷君牙之類然周公之子八人則無疑矣全說甚核惜未引魏志注此與全氏說可互相明證

左傳昭十年鄭子皮如晉葬晉平公既葬諸侯之大夫欲因見新君叔向辭之曰孤斬焉在衰絰之中其以嘉服見則喪禮未畢其以喪服見是重受弔也大夫將若之何皆無辭以見蘇氏

皇清經解 卷三十三 劉典簿秋槎雜記

主

以疑康王之詔案舊唐書張柬之傳柬之論曰成湯既殛太甲元年惟元祀十有二月乙丑伊尹祀於先王奉嗣王祇見厥祖孔安國注云湯以元年十一月崩據此則三年十一月大祥太甲中篇惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸於亳是十一月大祥訖十二月朔日加王冕服告而歸亳也顧命云四月哉生魄王不懌是四月十六日也翌日乙丑王崩是十七日也王卯命作冊度是十九日也越七日癸酉是四月二十五日也則成王崩至康王麻冕黼裳中閒有十日康王方始見廟則知湯崩在十一月淹停至殮訖方始十二月祇見其祖顧命見廟說諸侯出廟門俟伊訓言祇見厥祖侯甸羣后咸在則崩及

見廟殷周之禮並同此周因於殷禮損益可知也案此則康王用殷禮

詩退食自公據春秋襄二十八年左傳公膳日雙雞杜注卿大夫之膳食釋文公家供卿大夫之常膳正義據玉藻天子日食少牢朔月太牢諸侯日食特牲朔月少牢推之以爲大夫日食特豚朔月特牲今膳日雙雞者齊不如禮此詩美大夫故言其自公食而退容貌如此三言自公榮之

騶虞序傳皆以爲獸命包河圖括地象山海經漢書蜀志魏略晉書宋書五代史及東方朔伏生許慎張衡班固蔡邕薛綜郭璞陸機皆以騶虞曰虎爲一獸其名又有怪獸首耳騶吾騶牙分賈誼以騶爲囿虞爲囿之司獸周禮疏引韓魯說掌鳥獸官騶亦作鄒班固東都賦注引魯詩梁鄒天子之田數說與賈氏皇清經解 卷三十三 劉典簿秋槎雜記

四

大同小異要皆本射義樂官備一語殷案據月令七騶注爲趣馬主爲諸官駕說者案左傳成十八年程鄭爲乘馬御六騶屬焉注六閑之騶襄二十三年孟氏之御騶疏騶掌馬官嚴說是也然七騶養馬官總名鄭專指趣馬微誤校人爲馬官之長趣馬屬之校人職云田獵則帥驅逆之車案驅逆之車驅禽使不出圍校人率其屬駕而驅之騶蓋指校人以下以車驅逆禽獸者又案山虞若大田獵則萊山田之野萊除草萊司馬春火弊是也今苗者葭蓬是不以火田虞之仁也五祀壹發而遁其四不忍驅逆盡殺騶之仁也
自注詩疏及賈誼皆謂虞人翼故曰五祀是以校人之職移之虞人

官備騶虞微官而仁如此故曰王道成
王充論衡謂伯奇放流作小弁詩說苑
自注據文選陸士衡君子行李注引王

乘空若飛是也傳均謹案尸子五尺犬爲猶與許君第二訓同顏氏家訓釋曲禮云人將犬行犬好像在人前

年禘此免喪以後常時之祫禘也然僖八年云禘於太廟宣八

年云有事於太廟則常時之禘合食也。王肅據賈逵以爲合食亦是也。惟然而昭二十五年之禘當禘於太廟而云將禘於襄公者杜注襄公別立廟孔疏襄若以次遞毀廟與先公同處禘於襄公亦應兼祭餘廟。今特云襄公故云特立廟以此言之若常時之禘襄公亦當祭於太廟與羣廟之主並列。今襄特立廟如許田有司公廟故不合食。

孔氏以廟皆南向是昭居東穆居西朱子以太廟南向昭穆東西向依次而南案春秋僖二十年西宮災穀梁傳以爲閔公廟是穆居太廟西廟制橫而非縱也不僅每門曲指之證。

玉藻天子元端以朝日鄭注端當爲冕案司服祭羣小祀則元冕鄭注林澤墳衍四方百物之屬賈疏此据地之小祀以血祭

皇清經解

卷三百三

劉典簿秋槎雜記

七

社稷爲中祀埋沈以下爲小祀也。若天之小祀則司中司命飢師雨師不言日月也。又案大宗伯以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以樛燎祀司中司命飢師雨師日月與天同燔柴則必不與羣小祀同服。又案祭義郊之祭大報天而主日配以月下云周人祭日以朝及闇孔疏天無形體故以日爲百神之主配之以月蓋天帝獨爲一壇日月及天神等共爲一壇禮多故以朝及闇然則郊天隨祭日月不應易服而祭周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之賈氏大宗伯疏云五帝與昊天其服同大裘又酒正疏云大報天主日配以月服大裘然則祀昊天上帝祀日月祀五帝皆服大裘而冕周禮不言日月統於上帝耳。惟然而玉藻云元端者何此春分朝日之祭非

郊祀日月並祭之祭崔氏云郊祭用牛春分朝日禮小故祭法用少牢小司徒云凡小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王元冕所祭今朝日用少牢則非元冕可知周禮王晉大圭執鎮圭纁藉五采五就以朝日疏引玉藻元端亦不據鄭破字引元冕但周禮朝日與玉藻異與觀禮同觀禮天子乘龍威大旂拜日於東門之外鄭注引朝事儀天子冕而執鎮圭尺有二寸帥諸侯朝日於東郊退而朝諸侯是也馬晞孟遂據國語注以爲當服衾冕不知因朝覲拜日故從朝覲之服此則春分朝日與朝覲不同也由此言之郊之祭日禮大故服大裘而冕春分祭日禮小故服元端以天神尙質大裘之下至質惟元端所以不用元冕者恐鄰於羣小祀所以不用衾冕者恐類於覲也。又案郊特牲

皇清經解

卷三百三

劉典簿秋槎雜記

八

王被衾以象天注謂有日月星辰之章此魯禮也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕陳氏遂謂祭日內服大裘外被龍衾牽合爲一顯與周禮不合。

大學湯盤凡盤承棄水器盤或作槃同沐浴與沃盥有別喪大記君設大盤大夫設夷盤士併瓦盤又浴水用盆沃水用料如他日沐浴用瓦盤如他日又士盥於盤上士喪禮新盆槃瓶鄭注盆以盛水槃承渙濯瓶以汲水喪大記正義料酌水沐浴皆用盤此皆沐浴之盤非湯所銘也士稱瓦盤大夫以上不用瓦矣內則少者奉槃長者奉水公食大夫禮小臣具槃匱在東堂下下云公降盥既夕禮用器兩杆槃匱匱實於槃中南流注此皆常用之器杆盛湯漿槃匱盥器流匱口特牲禮尸盥匱水實於

宗人奉匱水乃沃戶盥於槃上此皆沃盥之盤湯所銘也其
盥制以杆承水異於沐浴以盥以盥盥水也自口名流由其流
注於手以盥異於沐浴以料其棄水承於盥日新者蓋取日清
潔之義尊者用盤若卑者用洗士冠禮設洗直於東槃水在洗
東注洗上用鐵燕禮盥水在東少牢司宮設盥水於洗東有料
其盥制以疊盛水異於杆以料注水異於匱白注與沐
浴同用料以洗承
水異於槃故公食大夫禮既云設洗如饗又云具槃匱少牢禮
既云設盥水又云設槃匱公與尸尊不就洗故設槃匱也孫應
案宋孫奕近王編修懋竑周炳中已疑盥非沐浴之盤其沃
盥沐浴制度異同皆未言及此說詳備足補諸家所未詳
此謂知本程子曰衍文此謂知之至也註此句之上別有關文

皇清經解

卷三十三 劉典簿秋槎雜記

九

此特其結語耳案此二句當從鄭氏古本在經文未之有也下
宋儒別分章段此二句遂覺無處安置

鄉飲酒義賓坐西北介西南主人東南俛東北或引鄉飲酒禮
鄭注賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面謂
與隅坐不同此誤讀鄉飲酒義文也鄉飲酒義明言賓必南鄉
介必東鄉主人俛從可知一堂之上賓介皆在西賓北而介南
主人與俛皆在東俛北而主人南是各兼二方以爲區別非席
西北者東南面席東南者西北面也以鄉飲禮考之其奠坐方
面俱在無向隅者至於主人獻賓賓之席前西北面鄭所謂賓
在西階欲其就席受爵故西北向之其實酢酬主人東南面主
人獻介西南面皆以此推也又案俱記所謂主人之贊者西面

北上不與無算爵然後與注謂主人之屬佐助主人禮事是也
隱四年左傳猶治絲而夢之也按周禮巾車素車夢蔽注夢讀
爲煩煩麻以爲蔽此夢亦當讀爲煩言治絲而難以麻則絲益
亂傳均謹案煩亦有禁音說文
煩字下一曰焚省聲是也

桓五年傳始動而鼓注旃也釋文云說文作檜建大木置石其
上發機以碰敵疏引賈逵據范蠡兵法又引說文以爲石而以
旃說爲長按兵以鼓進旗插車關車行旗動行軍之常襄十年
傳親受矢石疏云周禮職金凡國有大故而用金石則掌其令
鄭元云用金石者作檜雷之屬陸德明釋文雷當爲礮兵法守
城用礮石以擊攻者漢書匈奴乘隅下礮石陳思王征蜀論下
礮成雷然則飛石法著於周禮春秋時多用以攻守魏志袁紹
皇清經解 卷三十三 劉典簿秋槎雜記 十

傳太祖乃爲發飛石車擊紹樓皆破紹眾號曰霹靂車注魏氏
春秋曰以古有矢石又傳言檜動而鼓說曰檜發石於是造發
石車袁紹傳又云審配以大石擊突中柵門然則檜飛石雷礮
古訓皆一物鄭爲二拒魚鼈欲以奇兵致勝故曰檜動而鼓若
旗動鼓進行軍之常何須命二拒賈氏近古說長於杜氏
莊公二十四年經赤歸於曹郭公左氏以赤歸於曹爲句註云
無傳赤曹僖公也蓋爲戎所納故曰歸郭公註云無傳蓋經闕
誤也公羊穀梁皆以赤歸於曹郭公爲句以赤爲郭公名公羊
釋文云郭音號亦如字穀梁釋文云郭公左氏如字公羊音號
似號郭通案公羊僖二年晉滅號傳號皆作郭凡九見是公羊
從郭不從號秦策夫晉獻公欲伐郭而憚舟之僑存又曰因兩

作事論語注古文言貌也是郭又號之古文家唐書宰相世系

表平王求貌叔裔孫序封於陽曲號曰郭公號謂之郭公之轉

也然則西周但名貌東周始兼名郭逸周書等稱郭叔者後人

據已改之名稱之猶商遷於殷後人遂以殷台商至於經文之

義左氏闕文為長陽城號邑云者此北魏也陝縣本號仲國云

者則志所謂雍州之西號謂秦本紀所謂小號國也若唐書言

平土求貌叔之孫則志所謂秦陽有號亭號叔國云者東郭齊

封於陽曲號曰郭公者其東號之後乎傳均詳案說文郭字

之郭氏虛善善不能進惡惡不能退是以亡國也國名正字

則又當作尊尊度也民所度居也今以號當郭以郭當尊而尊

之一字既廢號郭兩義亦混注喜孫謹案左氏昭元年會於

號穀梁作會於郭急就篇郭被胡顏師古註號叔周王季子也

姓郭氏郭者號之轉也號通作郭郭通作郭郭通作郭郭通

周王季之子為文王卿士食采於號武王錫封後世謂之郭

號通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭郭通作郭

聖清經解

卷五十三 劉典簿秋槎雜記

主

聖清經解

卷五十三 劉典簿秋槎雜記

主

司馬相如上林賦窮奇象犀注張揖曰窮奇狀如牛而蝟毛其

音如嗥狗食人者也是窮奇亦惡獸名傳均謹案廣韻云窮奇

者類林云獬豸見不直者觸之故君子冠獬豸窮奇見不直者

則未知何所見而實之

軍制啟有二詩以先啟行左傳天子之老元戎十乘以先啟行

皆謂先鋒襄二十三年左傳齊侯伐衛啟牢成御襄罷師狼獲

疏為右注左翼曰啟以對下肱故知左翼齊侯變古三軍制故

然疏引詩及服虔引司馬法非齊之啟也

周禮司勳戰功曰多按襄二十三年左傳齊侯將為滅紇田臧

孫聞之見齊侯與之言伐晉對曰多則多矣史記宋世家贊襄

公既敗於泓而君子或以為多是也

三江五湖前人論之詳矣案越語子胥曰夫吳之與越也三江

環之又戰於五湖又范蠡曰與我爭三江五湖之利者非吳耶

又反至五湖范蠡遂乘輕舟以浮於五湖史記貨殖列傳浙江

南則越夫吳白闔廬春申王濞三人招致天下之喜游子弟東

有海鹽之饒章山之銅三江五湖之利亦江東一都會也史記

與國語合五湖本無異論三江亦當在吳越境界中論者必曰

是以吳越之三江強合禹貢周禮然與其信漢以後考證家言

曷若信周末之書耶白注案越語吳王率其賢良以上姑蘇下

之臺也在吳昌門外近湖秦策吳之信越也還為越王禽於三

江之浦高注即干隧史記春申君傳三江之浦皆一地又案太湖

則下隧也姑蘇宮也三江之浦三浦之名耶一浦又案太湖一

湖有兩湖之名云凡今嘉興華亭吳江崑山太湖亦然三江五

湖則越之北鄙其北則吳之南鄙吳縣太湖亦然三江五湖

南則越之北鄙其北則吳之南鄙吳縣太湖亦然三江五湖

南則越之北鄙其北則吳之南鄙吳縣太湖亦然三江五湖

南則越之北鄙其北則吳之南鄙吳縣太湖亦然三江五湖

南則越之北鄙其北則吳之南鄙吳縣太湖亦然三江五湖

南則越之北鄙其北則吳之南鄙吳縣太湖亦然三江五湖

南則越之北鄙其北則吳之南鄙吳縣太湖亦然三江五湖

地審矣

吳有東西勾吳東吳也齊語西服不沙西吳注離州之地趙策黑齒雕題鯢冠秫縫大吳之國也案周禮雍州嶽山注吳嶽雍地近西戎豈吳亦如戎狄之通名故離州亦得稱吳耶又案漢書地理志封周章弟中於河北是為北吳左傳桓五年正義引世族譜云吳王封虞仲之庶孫為西吳後世謂之虞公是虞又兼西吳北吳之稱依虞吳通用之例疑即虞字與不沙之西吳不同

八佾亦作溢漢書禮樂志郊祀歌千童羅舞成八溢曙謹案春儀濫衡儀皆作溢

論語射不主皮為力不同科案周禮鄉大夫退而以鄉射之禮

皇清經解卷一百一十五 劉典簿秋槎雜記

主

五物詢衆庶三曰主皮鄭注主皮者張皮射之無侯也鄉射禮乃張侯記禮射不主皮主皮之射勝者又射不勝者降鄭注不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也疏稱州長習射名為鄉射鄉射有侯鄉大夫用此鄉射之禮詢衆庶衆庶卑無侯故張皮射鄉射名禮射張皮射名主皮之射故云禮射不主皮鄉射疏禮射二番不勝仍待後番復升射然則主皮之射勝者復射不勝者不復射是向力也故鄭注謂主於獲此云射不主皮為力不同科言鄉射所以不用主皮之禮者取其比於禮樂不勝許其復射不向力也為力不同等也鄉射注又云尚書傳曰凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射此主皮之射與案鄭已言主皮為無侯張皮不

心後疑射禽朱子以為貫革案考工記往體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質注革謂干楯質木堪樂記貫革注射穿甲革疏革甲鎧也所謂軍射也軍中不習容儀又無別物但取甲鎧張之而射穿多為善謂為貫革春秋養由基射七札是也是主皮又非貫革

管氏有三歸包注三歸娶三姓女婦人謂嫁曰歸自注史記管節正義周策齊桓公宮中七市女問七百人非之管仲故為本此

三歸之家以掩桓公鮑注仲益三取女也案春秋莊十九年經公子結媵陳人之婦於鄆左氏無傳公羊云媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯壹聘九女諸侯不再娶成十年經齊人來媵公羊傳云三國

皇清經解卷一百一十五 劉典簿秋槎雜記

齒

來媵非禮也惟天子取十二女左氏成八年經杜注古者諸侯取適夫人及左右媵乃有姪娣皆同姓之國國三人凡九女穀梁注全錄杜注則是三傳意皆以天子諸侯取妻班次有三適也娣也姪也天子取后三國媵之國三人並后本國為十二女諸侯取夫人二國媵之並夫人本國為九女夫人本國之媵從夫人歸於夫家者也士昏禮女從者畢袵元又云媵布席於奧鄭注女從者謂姪娣也媵謂女從者也是也二國之媵或與夫人同行春秋成八年夏宋公使公孫壽來納幣冬衛人來媵九年春二月伯姬歸於宋是也或後夫人行九年夏晉人來媵十年夏齊人來媵是也其本國歸女為一次二國各一次故曰三歸左氏譏齊媵為異姓公羊譏齊媵為三國媵偕天子皆不

齊膠女之適也包曰三姓女依左氏成八年傳同姓媵之異姓則否包說非也鮑曰三取女國君娶夫人大夫娶妻姪娣不言

娶故公羊云諸侯不再娶鮑說亦非也又案曲禮大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾正義引熊氏云士有一妻二妾言長

妾者當謂娣是大夫姪娣俱不名士但不名娣異於大夫共皆有姪娣明矣士無娣則媵二姪士昏禮雖無娣媵先是也故詩

江有汜序正義據士昏禮以為士有姪娣但不必備據喪大記大夫撫姪娣以為大夫有姪娣而未明言大夫士姪娣之數以

諸侯八妾士二妾例之卿當六妾大夫當四妾自註北齊元孝友傳孝友嘗奏

表曰古諸侯娶九女士一妻一妾晉合諸王置妾八人郡君侯

妾六人官品令第一第二品有四妾第三第四品有三妾第五

第六品有二妾第七第八品有一妾蓋仿古制而變通之曙謹案漢書地理志曰身在陪臣而取三歸亦三歸為取女之證應利

皇清經解卷三十三 劉典傳秋槎雜記

謹案黃氏曰鈔謂大為之臺以處三歸之婦人近人因引衛宣

築新臺魯莊築臺事為據牽合取女臺名二說為一然衛宣以

納級之妻故築新臺於河上而要之非謂昏禮有築臺迎女之

事魯莊因築臺見孟任非因娶孟任而築臺也或以為秦穆

姬登臺必嫁時所築案天子諸侯宮內皆有臺大夫宮內亦然

左傳所載崔將季平子孔悝事可證秦穆迎晉姬不聞築臺也

此說精核諸說可廢

趙策秦以牛田水通糧鮑注以牛田為地名吳氏正註牛耕積

穀水漕通糧或以為漢田始用牛耕竊以為古用木耜未有金

耜耦耕者二人並耕或一人一牛亦可漢始專用牛耕也字書

犁從牛冉耕字伯牛司馬牛名犁不可謂牛耕非古也文洪謹案山海經叔均始作牛耕郭傳始用牛犁也說文犁耕互吳氏之言可

訓段氏云人耕謂之耕牛耕謂之犁其後互名之

正春秋時無牛耕之說而論語犁牛為耕牛矣犁與驚異義

驚牛之黃也似虎驚黑黃雜色與犁牛異後漢書和帝紀永元

十六年夏四月遣三府按分行四州貧民無以耕者為雇犁牛

直是犁牛為耕牛矣

啟予足啟予手案喪大記小臣爪足又曰小臣爪手謂剪爪也

士喪禮浴用巾拒用浴衣溲濯棄於坎蚤揃如他日注蚤讀為

爪斷爪揃猶也此既死沐浴後事曾子豫言之重身體也故云

而今而後吾知免夫言既死而知免也不然一息尚存不容自

懈遽言免乎

論語黻冕按左傳宣十六年晉侯請於王以黻冕命士會將中

軍杜註命卿之服蓋以衣裳統冕猶衰冕驚冕之例不然

豈賜服但賜冕與黻膝耶自註黻與帶異黻繡於裳帶繡於膝皆一物

天子六卿家宰亦曰太宰諸侯六卿司徒司馬司空司徒下小

宰一人無太宰春秋時列國多僭官制左氏隱十一年傳羽父

求太宰襄十四年季孫宿叔老會晉士句注魯使二卿會晉叔

老不在三卿之中魯固有散位從卿者夫司徒司馬司空魯之

命卿非羽父所得求故求太宰蓋散位從卿隱十一年正義以

後更無太宰魯竟不立其說未必然也桓二年傳宋督為太宰

終春秋備見此官宋備六卿故同於天子成十年傳晉侯使羅

伐如楚報太宰子商之使也注楚公子辰楚以令尹司馬為卿

太宰蓋散位從卿以公子為之者襄十一年傳鄭人使良霄太

宰石與如楚楚人執之十三年傳石與言於子囊曰止鄭一卿

以除其偏注謂良霄則太宰固大夫也定四年傳伯州犂之孫

駘為吳太宰則吳卿也檀弓陳太宰駘亦卿周魯宋楚鄭陳吳

有人字論語太宰集注或之為是

求善買而沽諸案周禮司市以買民禁偽而除詐注買民胥師
買師之屬知物之情偽與實詐儀禮聘禮買人西面坐啟饋取
圭注買人在官知物價者下文出授買人注買人將行者古人
重玉凡用玉必經買人況鬻之乎昭十六年左傳宣子有環其
一在鄭商韓子買諸買人既成買矣此沽玉必經買人之證
謹案段大令玉裁說文注云買者凡買賣之稱也酒誥曰遠服
其音入禮謂古無是也其說最矣然南北朝儒者已分別二音
周禮釋文云讀其及沈云成買定買與買物買其買平買大買
小買賈賤賤買而賈故賈凡十二音據餘音古謂買師買人在
賈所賈之類皆音古也又論語釋文出善賈二字音嫁一
皆古是賈字有古音此以賈為買人正與釋文二字音合

皇清經解卷五十五 劉典簿秋榘雜記

七

二高麗四滿飾引注邢疏五冕更六索家七東屠八倭人九天
鄒此海中之夷皇氏據為疏邢氏引為第二說皆非也邢疏引
東夷傳云夷有九種曰畎夷于東方夷黃夷白夷赤夷元夷風
夷陽夷按後漢書東夷傳夷有九種云云下云故孔子欲居九
夷也昔堯命羲仲宅嵎夷夏后氏太康失德夷人始畔自少康
已後世服王化桀為暴虐諸夷內侵殷湯革命伐而定之至於
仲丁藍夷作寇武乙衰敝東夷變盛遂分遷淮岱漸居中土及
武王滅紂管蔡畔周乃招誘夷狄周公征之遂定東夷後徐夷
偕號乃率九夷以伐宗周西至河上秦并六國其淮泗夷皆散
為民此九夷在唐虞為嵎夷在周為淮夷邢據以疏此是也而
未言其遷徙所在若徑以淮夷當九夷亦非也東漢傳論又以

朝鮮當孔子所居九夷徒以朝鮮有美俗而顯與傳文自背尤

非也秦策楚包九夷魏策楚破南陽九夷內沛許鄆陵危史記
李斯傳惠王用張儀之計南取漢中包九夷制鄆郢司馬貞索
隱曰九夷即屬楚之夷也張守節正義曰惠王十三年攻楚漢
中取地六百里夷謂並巴蜀收上郡伐義渠丹犁是也九夷本
東夷九種此言者文體然也吳師道秦策注但據索隱文魏策
九夷鮑注疑當為九疑吳氏正曰此南陽堵緒同陽屬荊州者
以下文連九疑許鄆言之故也大事記李斯書云惠王用張儀
計南取漢中包九夷制鄆郢九夷即屬楚之夷方孔子在陳蔡
相去不遠所以有欲居九夷之言此與集註異愚謂此言破南
陽之九夷也案此數說鮑彪以九夷為九疑張守節以九夷為

皇清經解卷五十五 劉典簿秋榘雜記

太

四夷統名遠據益州之巴蜀并州之上郡西戎之義渠丹犁其
誤皆顯然不復辨大事記據索隱以解南陽九夷確不可易本
以南陽九夷為一吳氏疑呂氏分為二非也九夷所以在南陽
者當如陸渾遷伊川之類徐廣曰荊州之南陽郡本屬韓地秦
本紀正義云南陽今鄧州也在漢水之北釋名云在中國之南
舊名陽地故以為名焉

當暑衿絺綌案士冠禮兄弟畢衿元注衿同也元者元衣元裳
古文衿為均士昏禮女從者畢衿元注衿曰也上下皆元也案
此則衿絺綌衣裳同絺綌也禮稱衿絺綌二曲禮衿絺綌不入
公門以上龜策等例之當指臣言臣朝服八朝雖暑不着絺綌
玉藻衿絺綌不入公門觀上非列采文義與喪大記同謂歛衣

也喪大記稱斂衣曰衾不禭下云綳紼紼不入正謂三者皆綳紼紼無有不禭不必以殯爲禭或以殯爲元則冠昏皆爲畢元元矣成何文理表者對裏之言謂綳紼之服必有裏衣使綳紼表出當指深衣深衣裳不殊亦得言均若元端以上禮服又不得用綳紼

奪伯氏駢邑三百孔註伯氏食邑三百家案左傳歸我衛貢五百家此但言三百不定指家言凡邑之大名爲一縣之地其邑之小名有二成公二年左傳新築人仲叔於奚救孫桓子衛人賞之以邑辭請曲縣繁纓以朝許之仲尼聞之曰惜也不如多與之邑襄公二十六年傳鄭伯賞入陳之功享子展賜之先路三命之服先八邑賜子產次路再命之服先六邑二十七年傳

皇清經解

卷一百一十五

劉典簿秋槎雜記

尤

公與免餘邑六十辭曰唯卿備百邑臣六十矣下有上祿亂也又宋左師請賞公與之邑六十二年傳與晏子邶殿其鄙六十與北郭佐邑六十二年傳子產爲政有事伯石賂與之邑昭公五年傳豎牛取東鄙三十邑以與南遺杜氏於成二年襄三十年昭五年邑字無注襄二十六年注八邑三十二井二十七注此一乘之邑非四井之邑論語稱千室又云十室明通稱二十八年注以邶殿邊鄙六十邑與晏嬰襄二十六年正義周禮小司徒四井爲邑子展子產爲卿日久先有采邑今以入陳有功加賜田土杜以正邑解之故云三十二井二十七年正義司馬法成方十里出革車一乘此一乘之邑每邑方十里也杜以一乘名邑書傳無文故引論語千室十室明其大小通

稱邑也是則四井爲邑正解也一乘爲邑杜氏以義而知也駢邑三百猶云駢之三百邑杜所謂四井爲邑三百邑當一千二百井又按昭十五年傳書社五百注二十五家爲一社籍書而致之大戴禮教其書社史記孔子世家昭王將以書社七百里封孔子索隱曰古者二十五家爲里里則各立社則書社者書其社之人各於籍蓋以七百里書社之人封孔子也故下冉求云雖累千社而夫子不利是也又案秦策云而賜之二社之地注邑皆有社二社二邑是在都則二十五家一社在野則四井三十二家一社或以駢邑三百爲三百社義亦通然經明言邑不言社且庸愈於三百家之說乎

皇清經解

卷一百一十五

劉典簿秋槎雜記

辛

其言之不作案大戴禮是故君子出言以鄂鄂盧注鄂鄂辨厲也論語曰其言之不作作作訓爲鄂鄂可備一說論語匏瓜案瓠有甘有苦甘者詩甘瓠累之人所食苦者詩匏有苦葉不可食但繫以渡水夫子言已將爲世用非若匏瓜但繫以渡水而不能爲人食昔人已引國語爲渡水之證但於繫字義尙欠分明

孟子域民不以封疆之界案周禮掌節凡通達於天下者必有節以傳輔之注遠行無有不得節而出者輔之以傳節爲信耳又曰無節者有幾則不達鄰長徙於他邑則從而受之此所謂以封疆之界域民也孟子引古語言王者原以封疆域民而所以域民不以此原以山谿固國而所以固國不以此原以兵革威天下而所以威天下不以此益得道者多助失道者寡助

戶謂當日封疆固以域其民因恬發政施仁節欲立於耕餘
如不以疆界則徑至齊案許行自楚之滕陳相自宋之滕不域
於疆界孟子言欲立欲耕極言仁政感民非限於疆域而不能
至

孟子為卿於齊注客卿按春秋時已有散位從卿戰國時益多
韓策客卿為韓謂秦王自注趙策魏王使客將軍辛垣衍亦此類史記秦本紀昭襄
王三十三年客卿胡傷攻魏卷蔡陽長社取之三十六年客卿
龍攻齊白起傳與客卿錯攻垣城李斯傳秦王拜斯為客卿初
不識其爵祿大小今以孟子之文考之淳於髡曰夫子在三卿
之中時髡為列大夫不肯為相故以卿位為譏孟子致為臣而
歸齊王欲養弟子以萬鍾孟子曰辭十萬而受萬是為欲富乎

皇清經解卷三十三 劉典簿秋槎雜記

三

則孟子為客卿時受十萬鍾之祿矣鄭氏本司馬法箋詩甫田
云九夫為井井稅一夫其田百畝井十為通通稅十夫其田千
畝通十為成成方十里成稅百夫其田萬畝上地穀畝一鍾然
則萬鍾為萬畝十萬鍾為十萬畝矣詩正義曰史記河渠書韓
使水工鄭國開說秦鑿涇水為渠渠成而用溉瀉鹵之地四萬
餘頃收皆畝一鍾昭三年左傳曰齊舊四量豆區釜鍾四升為
豆各自其四以登於釜釜十則鍾是鍾容六斛四斗也漢書食
貨志曰一夫治田百畝歲收畝一碩半為粟百五十碩歲有上
中下上熟其收自四中孰自三下孰自倍張晏曰平歲百畝收
百五十碩今大孰四倍收六百碩自三四百五十碩自倍三百
碩彼謂中平之地上熟畝六碩故本太平之上熟上地準中

為畝一鍾也案史記貨殖傳帶郭千畝畝鍾之田則畝一鍾者
大率如是不止關中

隱几而臥隱為據其證大戴禮隱琴瑟謂樂器也隱几而封
隱几而臥也封可手肅謂高四尺所亦其證傳均詳案說文
隱蔽也經典係用以借其正字當為受受在受部云所依據也
隱同

夏貢亦行助法夏小正云初服于公田大戴記先公後私孟子
所云校數歲之中以為常謂公田之稅有定額非無公田助藉
者左傳穀出不過藉杜注殷法曰藉故孟子言周亦助

孟子曰昔者桀莊七年經左氏公羊皆曰夏四月辛卯夜恆星
不見穀梁作辛卯昔恆星不見傳曰入至於星出謂之昔案昔
猶夕古樂府有昔昔鹽昔昔猶夕夕鹽即引聲之轉而譌樂正

皇清經解卷三十三 劉典簿秋槎雜記

三

子以夕至齊故舍館未定不能見孟子若作前日解則樂正子
見孟子誠遲矣孟子所載昔者有三有作久遠之辭昔者孟子
與我言於宋是也有作前日之辭昔者辭以疾是也有作前夕
之辭曰昔者是也自注昔亦與夜通史記龜策列傳今昔王于
為今昔應科謹案先四書識小錄云哀四年左傳為一昔
之期杜注夜結期列于周穆王篇昔昔夢為國君張湛注昔昔
夜夜也莊子天運篇通昔不寐釋文昔夜也夕昔又
通用楚辭大招注引小雅樂酒今昔今本作夕是也

鳴條王應麟謂在陳留之平邱路史注謂在安邑西北孟子引
伊訓造攻自鳴條夏都安邑當從路史注

孟子稱舊君三有禮皆見左傳襄二十一年傳樂盈過周王使
候出諸轅轅是導之出疆也定六年傳孟懿子謂范獻子曰陽
虎若不能居魯而息肩於晉所不以為中軍司馬者有知先君

是先於所往也襄三十年傳豐卷奔晉子產請其田里三年而復之反其田里及其入焉是三年不反然後收田里反則仍歸之也但懿子之意欲令晉人聞虎逃走強設請託惡之非愛之然必當時大夫士出奔其本國有請託之禮故懿子言之不然懿子又何敢強盟主必以為中軍司馬耶謂謹案曲禮魯祿有國白虎通以其祿參分之二與之一雷與其妻長子使得祭其宗廟此皆不收田里之證與孟子合昔人據孟子播間之祭以為古人祭墓案祭墓有二墓成則祭檀弓有司舍奠於墓左家人請度甫竈遂為之尸此祭后土之神也家人又云凡祭墓為尸此禱祈常祭也

百畝之糞案草人糞種用牛羊麋鹿羆豕糞犬注糞取汁也鄭司農云以牛骨汁漬其種也疏此與後鄭義合然則羊麋以皇清經解卷三百五十一劉典簿秋槎雜記

下均以糞取其骨汁骨汁多少為上農中農下農之差故同百畝而糞不同月合糞田疇以燒草行水其汁漬田亦謂之糞其實糞專指骨汁也凶年民窮骨汁少故糞其田而不足

魯人獵較案古者將祭而獵王制乾豆是也左襄三十年傳豐卷將祭請田焉子產曰惟君用鮮眾給而已杜注鮮時獸眾臣祭以芻豢為足春秋時大夫多僭禮魯大夫亦應然夫子知獵較不能驟禁而但正其祭器如特牲少牢俎豆之數令其但取芻豢而無四方之物則不禁而禁聖人之妙用也獵較當指大

夫士將祭而獵言夫子亦獵較當指夫子許其獵較言在國曰市井之臣案士相見禮凡自稱於君宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣庶人則曰刺草之臣注宅謂致仕

者去官而居宅或在國中或在野此孟子致仕時言在國在野當作此訓又案詩東門之枌序正義云白虎通云因井為市故曰市井應劭風俗通云俗謂市井當於井上洗濯其物香潔及自嚴飾乃到市也謹案古者二十畝為一井田為市交易故稱市井然則本井田之中交易為市故國都之市亦因名市井孔氏訓市井甚明又案庶人不傳贊為臣庶人非無贊但不傳耳士相見禮庶人見於君不為容進退走是無擯相傳贊也下云士大夫則奠贊再拜稽首若他邦之人則使擯者還其贊是有擯相傳贊也自注傳如傳命傳擯不傳之傳不傳贊不謂之見直謂之役見有儀役無儀

楚有南陽晉有南陽齊亦有南陽齊策魯連遺燕將書曰且楚皇清經解卷三百五十一劉典簿秋槎雜記

攻南陽魏攻平陸齊無南面之心以為亡南陽之害不若得濟北之利故定計而堅守之吳氏補注史云齊之南陽索隱云即齊淮北泗上之地也孟子遂有南陽指此

史記貨殖傳白圭周人當魏文侯時孟子白圭趙注本此案策白圭鮑注曰魏人孟子稱之趙岐以為周人非也蓋至是三四十年矣應科謹案閻氏百詩四書釋地以為魏拔中山在魏此書所載另文侯十七年癸酉下逮孟子乙酉至梁凡七十三年亦用鮑彪之說

詭訑亦訓欺燕策燕王謂蘇代曰寡人甚不喜訑者言也注沈州謂欺曰詭大承謹案高注國策本亦作訑說文訑字下許君言方言秦謂之謾段又引國策曰寡人甚不喜訑者言也蓋說文無訑字集韻云詭與訑同是訑即詭字但段氏引燕策作訑不知所據何本又案急就篇謾訑首匿愁勿聊顏氏注云謾訑巧點不實也王氏應麟補注云謾訑欺也列子御侮數語楚

九章或說設而不疑史記卷之九

虎賁三千人虎賁王制武王何以有之曲禮疏引禮記九賜六

曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢紂賜文王弓矢斧鉞為西伯武王

繼之則知虎賁本殷賜

城門之軌兩馬之力與案古駕馬之制謂夏后氏駕兩謂之麗

殷益以一駢謂之駢周人又益一駢謂之駟者王肅也孔晁駁

之謂天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一

者許慎也鄭元駁之今考之於經既夕禮公賁元纁束馬兩注

兩馬士制也上經注駕車之馬每車二正是鄭氏以士駕二也

周禮校人種馬戎馬齊馬道馬田馬乘馬一師四圉駕馬麗馬

一圉注王路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田

皇清經解卷一百一十五 劉典簿秋槎雜記

幸

路駕田馬駕馬給宮中之役麗耦也以此推之五路王所駕若

備制宜駕六馬常駕則四馬故以四起數駕馬給役故以兩起

數賁疏云養乘之者已下皆四四為耦是因養馬而乘習之則

兩馬為耦亦因養馬而乘習之不言者從可知也是給役駕二

也左傳哀十七年良夫乘衷甸兩牡杜注衷乘一轅卿車釋文

甸時證反說文作佃云中春秋傳乘中佃一轅車也正義古

者乘甸同兵車一轅而二馬夾之其外更有二驂是為四馬今

止乘兩馬而謂之衷乘者衷中也蓋以四馬為上乘兩馬為中

乘大事駕四小事駕二如今乘輿有大駕中駕小駕為行之等

差也其諸侯大夫士惟駕二無四二十七年陳成子以乘車兩

馬賜顏涿聚之子士喪禮云睂以兩馬是為得駕兩無上乘也

是許氏杜氏陸氏孔氏皆以諸侯之卿大夫士駕二也孟子以

常駕中乘言之故曰兩馬其兵車四馬不常駕也又案孔子世

家云魯君與之一乘車兩馬與許鄭合王肅家語本之

孟子發棠疏引史記棠公婁好裴駟云賈逵曰棠公齊邑大夫

是矣案棠本萊邑左傳魯襄公六年齊滅萊故屬齊傳稱棠人

軍齊師又云萊共公浮柔奔棠晏弱圍棠克之杜注北海卽縣

縣有棠鄉是也

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

靈川舉人秦培璠對字

皇清經解卷一千三百一十二終

皇清經解卷一百一十五 劉典簿秋槎雜記

幸