

周

禮

正

義

周禮正義卷七十九

瑞安孫詒讓學

函人爲甲犀甲七屬兜甲六屬合甲五屬馬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裹肉但取其表合以爲甲疏函人爲甲者亦以所作之器名之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兜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四物如野牛而青重文兜古文从儿爾雅釋獸云犀似豕兜似牛郭注云犀形似水牛豬頭大腹庳腳有三號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櫛好食棘亦有一角者兜一角青色重千斤國語晉語云

唐叔射兜於徒林殮以爲大甲又越語云衣水犀之甲韋注云
犀形似象而大今微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兜角長二尺餘其皮
堅可爲鎧甲七屬六屬甲每旅連屬之數也云合甲五屬者江
永云犀甲兜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楊注云三革犀也兜
也牛也亦引此經三種甲疑楊倞卽以合甲爲牛革所爲今攷
牛革雖亦可爲甲然甲材究以犀兜爲最善此三甲以合甲爲
議丘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

引鄭志釋左傳韎韋之附注以附爲幅注爲屬謂以韎韋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策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繖也合爲屬數爲解案惠說是也惠又據成十六年左傳姜由基躡甲而射之微七札焉呂氏春秋愛土篇晉惠公之右路石奮投而擊繆公之甲中之者已六札矣未微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二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
兜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湏謂
上身一髀褲一胫繳一蘇林謂兜鍪盔領髀褲爲三屬兜鍪胄
也以胄爲甲固非以胫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歟案江惠說是也荀子甲屬

與此經義同若如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藏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紲削甲札者司農所謂削其裏而取其表也管子小匡韜罪入蘭盾韜革二段注云韜革重革當心著之可以禦矢韜省爲合古今文韜猶堅也荀子議兵曰楚人敏革犀兕以爲甲韜如金石楊注云韜堅貌武億云韜卽合士喪禮注云古文韜爲合也然則合或從韜或從革均一字耳函人合從古文管子及荀子韜從今文犀甲壽百年兜甲壽二百年合甲壽三百年革

堅者又支久疏

注云革堅者又支久者篆上注革堅者札長爲

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頤兒也容猶

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

時以身合之非先擇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制革

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盤襠甲之札有七屬六屬五屬體種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臼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轡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

飛鴈云先鄭以要釋旅旅當爲脅說文呂晉骨也篆文从肉从
旅要以上要以下猶言脅以上脅以下也經文蓋省脅作旅疏
訓旅爲羣非案呂說是也江永說亦同以其長爲之圍圍謂札
要廣厚或以其長爲之圍者此度甲之要圍也江永云以其長
爲之圍文承權其上旗下旅之後必通計上旗下旅之長蓋甲
裳當下蔽脰反附中人長八尺自肩及跗約六尺五六寸計上
旗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緊束故要圍當殺數寸
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鎧不摯則

不堅曰敝則撓鄭司農云鎔鎔革也摯謂質也鎔革大摯則革
敝無強曲撓也玄謂摯之言致疏凡甲鎔不摯則不堅者此記

治甲之法

注鄭司農云鎔鎔革也者廣雅釋詁云鎔椎也韓

非子外儲說右篇云椎鎔者所以平不夷也案鎔段之借字此

與段氏之段義略同謂椎擊皮革使純熟也喪服記斬衰冠深

衣注說衣布並有鎔此鎔革與鎔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

雍也皇疏云質實也鎔不摯亦謂鎔之不實故不堅也云鎔革

大摯則革敝無强曲撓也者論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鎔過其度則革理

傷敝故曲弱不強韌也御覽兵部引此注作撓曲也亦通云玄

周禮正義

禮七十九

謂鞶之言致者弓人注同此以聲類爲訓也致卽今綈字詳大司徒疏鑄不攀謂椎鑄不精綈也凡察革之道厭其鑄空欲其密也鄭司農云密小孔貌密讀爲宛彼北林之宛疏

凡察革之

道者以下記相甲之法云厭其鑄空欲其密也者說文金部云鑄所以穿也又穴部云空竅也鑄空謂以組縷綴甲所穿之空竅蒸策所謂組甲耕是穿甲用組之事惠士奇云左裏三年傳組甲三百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竅半任力盡任力之說其說本於呂氏春秋去尤篇云邾之所以爲固者以滿竅也今竅滿矣而任力者半耳且組則不然竅滿則盡任力矣邾君以爲然然則察革之道先視其

寡寢大則難盈故任力半寢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寢而斬因鑽而縫寢者
鑽空所謂視其鑽空而寢則革堅者以此合甲之堅亦以此

注鄭司農云寢小孔貌者說文宀部云宛屈艸自覆也重文寢
宛或从心詩小雅小宛毛傳云寢小貌是寢有小姜也空宀古
今語二云寢讀爲宛彼北林之宛者段玉裁改爲爲如二云此據其
音也今本作讀爲誤案段校是也宛彼北林詩秦風晨風文今
毛詩宛作鬱此所引蓋出二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寢宛非一字與許說異眡其裏
欲其易也無敗歲也疏眡其裏欲其易也者戴震云易治也治

除革裏敗歲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謂理滑致此易亦謂革裏滑致也

注云無敗歲也者釋文云歲本或作穢案穢卽歲之俗詳歸氏疏文通西都賦李注引字書云穢不潔清也革有敗歲者卽前

注云革裏內是也既其朕欲其直也鄭司農云朕謂革制疏既

其朕欲其直也者江永云甲縫欲正直不可斜枉深衣篇貞繩及踝以應直深衣背縫直中綯此縫卽亦欲如是也

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日縫則朕謂甲之縫也戴震云舟之縫理曰朕故札續之縫

亦謂之朕橐之欲其約也鄭司農云謂卷置橐中也春秋傳曰橐甲而見子男疏橐之欲其約也者廣雅釋詁云約少也謂卷

東藏之橐中約少易持藏也注鄭司農云橐謂卷置橐中也

者武億云甲衣謂之橐鞬弓赴車不戴橐義注橐甲衣橐記龜橐注兵甲之衣曰橐少儀袒豐注豐鎧衣也呂氏春秋海內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晳怒既而橐甲而見子南欲殺之彼以衣裏箸甲謂之橐此以甲衣橐甲爲橐相似故引以爲證也舉而眠之欲其豐也

豐大疏注云豐大者易

篆下傳文矢人弓人注並同衣之欲其無齟也鄭司農云齟謂如齒齟疏注鄭司農云齟謂如齒齟者王聘珍方言云齟怒也郭注云言噤齒也說文云齟齒相切也荀卿無齟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齟前劄不齊札葉參差與齒齟相似非經注之義眠其鑽

空而窪則革堅也。眡其裏而易則材更也。眡其朕而直則制善也。橐之而約則周也。舉之而豐則明也。衣之而無斲則變也。周密致也。明有光耀鄭司農云更善也。變隨人身便利疏。眡其鑽空而窪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綈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。周易繫辭傳辭有陰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縮也。

鮑人之事鮑故書或作鮑鄭司農云蒼頡篇有鮑參疏鮑人之

事者以事名工也事謂未治韋革之事

注云範故書或作範

鄭司農云蒼頡篇有鞠蕘者總敍注義同蕘字當爲斐並詳總

敍疏望而厭之欲其荼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

詒謹案地官敍官注云荼茅秀秀者秀之借字毛詩鄭屬出其

東周傳云荼英荼也鄭箋云荼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旌素甲白羽之矰望之

如荼蓋韋革色貴白遠視之與茅華色同故經云荼白也互詳

地官疏進而握之欲其柔而滑也謂親手煩摶之

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污我私傳云污煩也

鄭箋云煩煩擗之用功深彼釋文引阮孝緒字略云煩擗猶撥

莎也案煩擗撥莎並用兩手上下摩揅之謂說文手部云掘揅

持也謂持革煩擗之卷而搏之欲其無逃也鄭司農云卷讀爲

可卷而懷之之卷搏讀爲縛一如瑱之縛謂卷縛革也逃讀

爲既建而逃之之逃無逃謂革不縛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

文云瑱本或作𦥑段玉裁阮元並以𦥑爲𦥑之誤是也說文玉

部瑱璽文韻云瑱或从耳云謂卷縛革也者左傳杜注云縛

卷也段玉裁云易縛爲縛縛謂卷之縛也云逃讀爲既建而逃

之之廼者此引總敍文廼下多一之字段玉裁云謂與既建而
廼之義同謂不袞也云無廼謂革不牋者牋字唐以前字書未
見類篇韻部始有此字云柔革平均也案釋文音廼疑卽虧之
俗小爾雅廣言云虧損也不虧蓋謂革不縮而減損則卷之無
道邪不正之患類篇益本此注而失其義既其著欲其淺也鄭
司農云謂郭韻革之札入韻革淺緣其邊也立謂韻革謂善者
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
○注鄭司農云謂郭韻革之札入韻革淺緣其邊也者郭廊聲
類同淮南子道應訓云譬之猶廊革者也廊之大則大矣裂之
道也方言云張小使大謂之虧此注言張郭皮革使極伸則其

丸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章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喪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綵杜子春云綵當爲糸旁泉讀爲新謂縫革之綵疏注云故書綫或作綵杜子春云綵當爲糸旁泉讀爲新者段玉裁云泉宗篆相似正其形之誤當爲線而後說線卽綱字蓋子春時多用綱字也說文綫爲小篆綫與綱同也線爲古文謂縫人及考工故書也晉灼注漢書功臣表云綫古線字則晉時綫爲古字綫爲今字與計時互易徐義原云晉世專行綫字故反以綫爲古字至今猶然說文有綫無綱然子春不讀爲綫而讀爲

繩則縷字在後漢已不行矣二云謂縛革之縷者縛人先鄭注二云

線縷也革欲其荼白而疾澣之則堅鄭司農云韋革不欲久居

水中

疏

革欲其荼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游卽滌之俗制革必澣之者所以去其不潔猶布帛之有鑲濯灰治也色既荼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

韋革久漬滌水中則敝而損其堅故游之欲疾欲其柔滑而腫

脂之則需故書需作剽鄭司農云腫讀如沾渥之渥剽讀爲柔

需之需謂厚脂之韋革柔靄疏欲其柔滑而腫脂之則需者需

當作喪柔滑者治革之精然恐其枯燥而坼故又以脂潤之以

助其軟也戴震云蓋革宜柔柔則利於屈伸而能久○注云故

書需作剗者段玉裁枚改經注及釋文需爲奠而爲剗云釋文
需人兌反剗而觸反又人兌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
互譌延及經傳大祝揲祭朝人契奠及此皆是也唐初契奠已
誤爲需故陸有須音揲祭及此經未誤故反以而泉人兌徐養
原云考說文从奠从需在同部者如膾臍餚便濡漬嬪嬪𢵠
皆截然兩字其从奠从需而爲一字者如硬之作璫𡇱之作𡇱
皆不見於說文其誤明矣五經文字刀部剗柔奠之而見考工
記注剗字誤而奠字不誤集韻二十八箇剗或作剗則剗之本
當从奠信而有微但剗字說文亦不載奠字注云稍前大也讀
若畏僥僥疑故書本借用僥字後譌爲剗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偶則漢時已誤矣說文需奐俱从而聲似二字聲類相近或可通案段徐說是也說文𧔉部云𧔉柔韋也讀若奐口部云反柔皮也此彞𡇠𧔉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腫讀如沾渥之渥者段玉裁云此擬其音而義可知也說文不收腫字者蓋其字因脂從肉旁而亦从肉內實則用渥足以包之也沾今之添字案段說是也說文水部云渥沾也沾渥與澣澣同云澣讀爲柔需之需者亦當從段校改澣爲剗需並爲奐此改其字又釋其義也柔需猶司几筵注之柔濡詩大雅桑柔箋之柔濡並奐便之譌文一切經音義引二蒼云而易也物柔曰奐云謂厚脂之韋

革柔需者需亦當作奠此釋腥脂之則需之義廣雅釋註云溫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章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中用之也必自其急者先裂若苟自急者先裂則是以博爲幅也鄭司農云牋讀爲翦謂以廣爲狹也立謂翦者如傍淺之僅或者讀爲羊猪芟之芟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在
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假借字既
夕禮繙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俊淺之僂或者謂爲羊豬斂之斂者釋
文云沈云馬融音淺于寶爲斂與周易斂斂之字同亦音素于
反不知其義或云字則如沈釋而羊豬斂之語未見出處俗謂
羊豬脂爲臍音素于反豈取此乎案周禮注殘餘字本多作斂
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大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謙乃淺之假借耳
段玉裁云司農易曠爲翦說其義曰狹鄭君恐人不知翦意伸
明之曰此前翦音義如詩箇淺之後箇淺也見毛詩小戎傳箇淺
者狹意也又云或者讀爲羊豬箇之箇者此鄭君博異說也案

僕淡之義王段所說是也羊豬棗之棗以沈重所說推之蓋與
千讀殘同文選七命髦殘象白李注云殘白蒸煮肉之異名也
崔駰博徒論云蒸羘羊殘此羊豬棗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膾說文占部
云膾禽獸所食餘也則羊豬所食之餘亦得謂之殘未審後鄭
填指何物于氏似亦用殘餘義易賁東帛棗棗釋文載子夏傳
本亦作殘殘故云與周易棗棗之字同陸謂周禮注殘餘字作
棗者見棗人注以博爲僕者謂破廣爲狹以博爲棗者謂破整
爲殘後鄭一讀少異而義不甚相遠賈疏謂棗僕義同未析卷
而搏之而不迺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敍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均也者革均則無偏厚偏薄之處故均平而不適既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

疏

而藏則雖微不粼粼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章革中則雖微縷不傷也疏察其線

疏

而藏則雖微不粼者釋文云鄰或作鄰案或本蓋涉注疊故書

而誤

注云鄰故書或作鄰鄭司農云鄰讀爲磨而不磷之磷

者磨而不磷詔語陽貨篇文段玉裁云鄰與磷同瓦石皆磨粼

之物也鄰者古文假借字徐義原云粼磷俱不見於說文故書

借用鄰字輸人不粼於鑿釋文粼本又作鄰是不特故書爲然

矣云謂韋革縑縷沒藏於韋革中則雖斂縑不傷也者輪人注云縑亦斂也此謂線縑深藏於韋革中則磨縑不能及故革雖織其線終不傷而斷也

鞞人爲臯陶鄭司農云韜書或爲鞠臯陶鼓木也立謂鞠者以臯陶名官也鞠則陶字從革疏韜人爲臯陶者亦以事名工也

祭統注釋韜爲韜磔皮革明此工主治革以冒鼓又兼爲鼓木祭統韜作燭以爲甲吏者亦以韜與函同爲攻皮之工故通言不別也注鄭司農云韜書或爲鞠者徐養原云說文無鞠字

革部鞠或从韋作鞠篆文鞠與匱相似遂誤爲鞠云臯陶鼓木也者謂鼓匡也亦名鞞廣雅釋器云鼓鞞謂之枹鼓匡比首以木爲之故其字從木史記龜策傳云殺牛取革被觸之桐集解引

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屬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三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磬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磬鼓鼗陶古音雖不同部而合音最近古可通用大司樂有雷鼗靈鼗路鼗則亦當有皋鼗矣以下文推之此鼓高度殺於中穹之徑形較青皋二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耽義下文爲晉鼓於經亦無見文抑或晉鼓與皋鼗度同而制異

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測而於義似得通謹附著以備一解云立謂鞠者以皋陶名官也者此姑依或本說之也後鄭雖不從作鞠之本而謂若作鞠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鞠人爲皋陶不取鞠字爲官名失其指矣大射儀注引此職作鼓人則通鞠也云鞠則陶字從革者則同卽古通用謂若作鞠則當與鞠爲一但變從自爲從革字則同也段玉裁云鄭君釋鞠字曰从革从陶省爲皋陶故官名鞠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缶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頭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二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二鼓同也下二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空之度減之爲弦直之數卽徐氏所謂兩面相距之度也中國廣而直距短所謂大而短者知此六尺六寸非鼓高直並之度者若以此爲鼓高則校之中空之度止減二分寸之二

所差無多多穹與高幾等於形未協且車人爲耒庇長尺有一寸
中直者三尺有二寸上句者二尺有一寸耒身亦有句曲而所
謂六尺有六寸之長正指緣身曲折之度徐氏謂此與量耒同
法墮不可易也云左右端廣六寸中尺者易祓云謂鼓木之版
此鼓二十版每版兩頭各廣六寸其闊丈有一尺而鼓面徑四
尺矣中尺謂鼓版之中廣一尺其圍二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三之一云厚三寸
者徐蓋原云謂中段也至兩端則漸薄案徐說近是周尺二寸
於今尺約一寸強兩旁漸殺而薄則足以發其聲而無瘡聾之
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則市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三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二寸二分寸之一也倍之爲二尺六寸二分寸之一如鼓四尺穹之徑六尺六寸二分寸之一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弟

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
段玉裁云可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二之一也者
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三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既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六寸面有四尺二十版二十六十二長丈二尺圓三徑一是丈二尺得面徑四尺矣以此面四尺穹隆加三之二三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据鼓面四尺言之穹言腹徑與鼓面而記版廣之數特詳知版廣之同徐養原云晉鼓雖不言鼓面而記版廣之數則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一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廟何也尺與六寸一版

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廟數爾云倍之爲二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制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二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二十版者江永云凡徑一者不止圓三祖沖之約率徑七圓二十二如鼓面徑四尺則其圓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圓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圜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毫零以二十版每版廣尺消去二丈尙餘九寸四分三釐七毫零以二十版分之一版贏四分七釐一毫有零依徐說二十版爲二十觚計之則合二十版其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三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彎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不也云玄謂三讀當爲參

者以經例凡分牽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

參均之參雖兩廸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彎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縮不弧曲謂三正爲方折不爲屈曲圓折之平張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禮不言四尺之面故言之對發祭祀二鼓四面以下論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即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或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鼙鼓中圍加三之
一者加於面之圍以二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三十三分寸之一也今亦合
二十版則版穹大寸三分寸之二耳大鼓謂之鼙以鼙鼓鼓軍
事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺疏鼓長八尺者亦據
繩版三正之長言之其鼓高竝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鼙鼓者鼙釋文作
鼙云本或作鼓又作鼙案鼓人作鼙說文鼓部云大鼓謂之鼙
从鼓鼙省聲或作鼙鼙卽鼙之省大司馬經及毛詩大雅靈臺

並作賈惟鼓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或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於晉鼓一尺三寸三分寸之一與彼穹隆異也江永云蠡鼓依密率算之中圍十六尺七寸六分戴震云密率徑四尺者圓十二尺五寸三分寸之二弱

詒讓案若依密率圍十六尺五寸二分寸之一弱則徑當五尺
一寸七分二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二分寸之一兩分
之則每面各穹出於面者六寸二分寸之一也云大鼓謂之鼙
者鼓人注同云以鼙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
面故卽謂之鼓與鳴氏磬氏名鐘磬當擊處爲鼓同義先鄭恐
與鼓匡之廣相淆故特明之爲臯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圓與鼙鼓同以磬折爲異疏爲臯鼓者卽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圓及所厚之度者中圓與鼙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爲鈍角不如上晉鼓三正隆起而參直也云中圓與鼙鼓同以磬折爲異者鄭意此鼓與鼙鼓中圓同十六尺亦合二十版中穹六寸三分寸之一惟鼙鼓與晉鼓同三正爲三折此則磬折止一折與彼異也案磬氏爲磬云倨句一矩有半車人云半矩謂之宣一宣有半謂之櫬一櫬有半謂之柯一柯有半謂之磬折二文不同程瑤田云鄭解此倨句磬折言

中圍與鼙鼓同依其說圖之過平磬氏磬折約三十度詔讓案
二鼓異長而面同四尺則磬臯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

柯有半尚贏十餘度然亦不害其同爲磬折車人倨句四形祇
就侈弇弧度約略區別之不必豪秒密合也詳彼疏凡冒鼓必
以啟蟄之日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變大昕
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二統術亦如之律曆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二統曆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桓二年孔疏謂太初以後所改然二統曆尚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詎謂蟄蟲既啟之後遂驚而出蓋兼采古曆強生分別殆不足

據夏小正說啟蟄在正月而爲鼓則在一月與啟蟄相較一月
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鞠以爲鼓又
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

良鼓環如積環者謂蒙革之善也通典樂引

作革鼓謁賈疏云環與環皆謂漆之文理林希逸云環者痕也
積環者鼓皮既漆其皮皺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濶相類謂革漆之坼郢也注云
革調急也者賈疏云謂革調急故然若急而不調則不得然也
詒讓案調急猶鮑人注工章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
病與鳬氏爲鍾義同賈疏云此乃鼓之病大小得所如上三者
所爲則無此病

韋氏闕疏

韋氏者以所治之材名工也說文韋部云韋相背也

獸皮之韋可以束枉戾相韋背故借以爲皮韋一切經音義引
字林二云韋柔皮也蓋此工專治柔軟之韋與範人兼治生革異
漢書鄭崇傳顏注云孰日韋生日革曲禮孔疏云韋軟皮爲衣
及軀幹者

裘氏

闕疏

裘氏者以所作之服名工也曲禮孔疏二云裘謂帶毛

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續以爲衣疏
畫績之事者亦以事名工也司几筵注二云績畫文也古今韻會
舉西漢引說文二云績一日畫也今本說文系部二云績織餘也繪會

五采繪也案依許說續畫繪繡字義殊別經典多以繪爲繡釋名繪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繪訓爲畫故司服注亦引作繪詳彼疏蓋鄭亦用許義以繪爲卽成文之畫與繪爲繡異此經畫繢依鄭義亦止是一事舉畫以晐繪但經諸工皆云某人某氏故此職司服注引作繪人總敍以畫繢鍾筐幙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十二章兼備繪繡證之抑或此續轉爲繪之借字經自兼有繡繡之工司几筵筵席有畫純又有繪純亦可證若然繪人之外當更有畫人以其事略同經遂合記之云畫繪之事若旅人藏末總舉陶旅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
綜成文與綠紅碧紫駢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繡此黑卽是繡與立
對文則異散文得通賈政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
亦云五色六章十二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

色纊卽黃赤也云青與白相次也者以下布采相次之法順其次則采益章明也金鶡云此五行相克者也注云此言畫

續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玄下黃是也云及布采之其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其次故左昭二十五年傳謂之六采云續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續是據衣始言續故鄭云續以爲衣也若議案鄭因此是畫故謂在衣然此經畫續音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繢

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

章物施采不應法則不成章也金匱云此五行相生者也云白

與黑謂之黼黑與青謂之黻者說文黹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巳相背

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巳相背謂刺繡爲兩巳字相背案依孔

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黻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篆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戾二弓之象正是古彌字亦卽是弗字篆乃繙亞於裳故从彌義又屬侈起陳壽祺云玉篇ノ部弗下云亞古文晉書輿服志梁��韡以篆續上爲亞字此亦在小顏前似可證篆之爲繙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黻醫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尚古益稷並謂黻爲兩已相背則此字傳譌已久不知黻之爲亞也秦施陳說近是黻象斧形相背黻象弓形相背文正相對竊疑古鉤鼎款識有作牋字者卽牽牋文有作亞字者亦卽連牋文或蟠屈鉤連繁縝滿器比肩斧弓

兩形之遞變也云五采備謂之繡者說文系部云繡五采備也
釋名繡采帛云繡修也文修修然也書名稷五采五色孔疏引
鄭書注云性日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
尤縛故獨專繡名祭義云朱綠之玄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縷所紱別於上經謂畫繢所用也益稷
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繢同工者其設
色之法同也凡對文五采備謂之繡散文文章繡亦通稱

故爾雅釋詁云黻黻彤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絲繡鄭云黻紱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旣無天地若記者
不見時君畫於衣記者何因輒記之爲經典也案鄭賈說並未
允此經本汎言畫續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
知僭天何事要在古入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畫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圜鄭司農云爲圓形似火也立謂形如半環然在宴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麻志律衡云陽以圓爲形火陽氣之尤盛者故亦爲圓形也書益稷爲孔傳云火爲火字形說不可從云立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詎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麇說文鹿部云麇麋屬从鹿章

聲章卽麇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融

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麇

麇也籀文作麌毛詩召南釋文引陸氏艸木疏云麇麋也青州

人謂之麇麇卽麇之俗御覽獸部引伏侯古今注云麇一名麇

青州人謂犧爲犧案以伏說校之則陸疏云青州人謂之犧犧蓋犧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犧山獸畫山者并畫犧龍

水物畫水者并畫龍鄭卽以犧表山以龍見水此二者各有一是
非古人之象有山不言犧有龍不言水今記人有犧有水

止可畫山兼畫犧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塗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蛇案蛇俗

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則朱鳥後立武四官之象也衣服則王鷩衣后二翟前鳥之類○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賚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十一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總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頭

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舞四時

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

楚辭懷沙章晝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日續事後

素疏注云素白采也者小爾雅廣詁云素白也采謂采色明非

自注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染
之奪其色也凌廷堪云詩云素以爲綯今言五采待素而始作
文也今時畫者尙如此先布眾色畢後以粉勑勒之則眾色始
綯然分明詩之意卽考工記意也云不言繪繡以絲也者鄭意
繡以色絲刺之刺成後不布色故此不言也云鄭司農說以論
書曰繢事後素者八佾篇文何晏本繢作繪釋文云本作繢先
鄭所引顏延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藻飾也然則素功不
專以畫繢言凡不畫繢者不雕琢者皆謂之素功畫繢之事後
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

鍾氏染羽以朱湛丹穢三月而熾之鄭司農云湛漬也丹穢赤

栗立謂湛讀如漬車帷裳之漬纖故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

繩計與此工掌染羽與染人染布帛絲枲織互相備凡石染法

略同也云以朱湛丹穢二月而熾之者賈疏云染人云春暴練

夏糲立注云石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用若

然熾之當及盛暑熱潤則初以朱湛丹穢春日豫湛至六月之

時卽染之矣案賈意蓋謂季春湛石歷三月至季夏乃染凡染

羽蓋皆用石染說文木部云朱赤心木假借爲赤石之名卽職

金之丹故呂氏春秋誠廉篇云丹可磨也而不可奪赤論衡卒性篇云染之丹則赤鄭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漬滌漬法同爾染法互詳染人疏○注鄭司農云湛漬也者月令湛熑必潔注同謂合染羽之色先以朱及丹就清而蒸之也一切經言義引通俗文云水浸日漬云丹就赤粟者說文禾部云糴穀之黏者程瑤田云穀大名也黏者爲就北方謂之高粱或謂之紅粟通謂之糴糴其黏者黃白二種不黏者赤白二種民俗多種亦者故得專紅梁之名也案赤就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

稻米爲穀米古今注云稻之黏者爲穀此以穀爲黏稻蓋漢音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漸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濁字於義無施故易爲漸漬之漸云熯炊也者月令注同熯卽館之借字月令湛熯呂氏春秋仲冬紀作餧高注亦云餧炊也餧讀熯火之熯云羽所以飾旌旗及王后之車者賈疏云司常云全羽爲旆析羽爲旌自餘旌旗竿首亦有羽旆巾車有重翟厭翟翟車之等皆用羽是也案夏采注云夏采貢翟羽色禹貢徐州貢貢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沃

也以炊下湯沃其燶蒸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滌也淳卽滌之隸省淳沃並以水澆滌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燶蒸之以漬羽者賈疏云上燶之謂以朱湛丹疏三月末乃燶之卽以燶下湯淋所炊丹疏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蒸而下於湯炊畢遂以所炊之湯復沃所炊之朱穢并蒸之使濃厚乃可染也經止言淳沃不言更蒸注知更蒸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纏五入爲緝七入爲緝染纏者三入而成又再染以黑則爲緝緝今禮俗文作奇言

如奇頭色也又復再染以黑乃成縕矣鄭司農說以論語語曰君子不以紺縠飾又曰縕衣羔裘爾雅曰一染謂之纁再染謂之窺三染謂之縕詩云縕衣之宜兮立謂此同色耳染布帛者染人掌之凡立色者在纁縕之間其六入者與疏三入爲縕者此明染色淺深之異名入謂入染汁而染之故爾雅云二染也朱染四黑染三各有其名而此止著縕纁縕三色者疑染羽止有此三色縕纁諸色並爲染縕帛及他器服設故文不具與注云染纁者三人而成者說文糸部云縕漫絳也士官禮注義同王制孔疏引鄭易注云黃而兼赤爲縕案說文絳爲大赤纁雖命形裳爲孔傳云形纁也絳纁散文亦通故染人注云縕謂絳三人深於纁經而色尚兼黃則淺於絳也纁亦謂之形故書顧命形裳爲孔傳云形纁也絳纁散文亦通故染人注云縕謂絳

也二云又再染以黑則爲縗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二云縗今禮俗文作齋言如齋頭
色也者士冠禮注云齋弁者其色赤而微黑如齋頭然或謂之
縗齋字又作雀巾車漆車雀節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齋爲今之
俗文然則古文皆當作縗矣說文不取縗字取纁字云帛雀頭
色一曰畿黑色如紺纁淺也讀若讖蓋漢時禮今文作齋亦作
縗許與鄭所取不同也鄭不取縗故今禮無縗字縗與縗齋皆
雙聲二云又復再染以黑乃成縗矣者說文糸部云縗帛黑色也
釋名釋采帛云縗萍也泥之黑者曰萍此色然也賈疏云若更
以此縗入黑汁則爲玄更以此玄入黑汁則名七入爲縗矣但

周禮正義

禮七十九

三十四

楚定國子祀本
五百四十九

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縗飾者緇黨篇文皇疏及玉燭寶典引鄭注云紺縗玄之類也玄纁所以爲祭服等其類也紺縗石染不可爲衣飾飾謂純緣也案依鄭義蓋紺縗色近祭服之玄故不敢裹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縗之衣輕且暖皆以紺縗爲法服之證先鄭引之者謚此五入爲縗義當與後鄭同何氏集解引孔安國云一入曰縗紺者齊服盛色縗者三年練以縗飾衣案孔以縗爲一人與此經異者江永錢大昕錢玷並謂孔誤以縗爲縲蓋據爾雅練一染及檀弓練中衣縗緣爲說縗本無是義其說紺爲齊服則又誤以紺爲玄是也續

漢書與服志云宋廟諸祀皆服紺立猶斷則不紺紺者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纏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緘則此五入爲緘是也案依賈說則紺爲匹大微淺於緘也賈引淮南子見叔眞訓今本紺作緘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敍官疏金罍云疏纏入黑汁爲紺是紺赤黑間色也而說文云緘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

又曰縗衣羔裘者亦鄉黨文證縗爲深黑色也引爾雅日一染謂之縗再染謂之窺三染謂之纁者釋器文釋文云窺本又作
縗亦作𦥑案郭本爾雅作𦥑據說文則縗爲正字𦥑爲或體窺
又縗之借字夏采小祝司常注並有𦥑字鄭本疑當與郭同左
哀十七年傳如魚笱尾杜注云窺赤色釋器郭注云縗今之紅
也𦥑淺赤縗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
縗再染謂之窺三染謂之纁三入謂之纁卽與此同此二者皆
以丹硫染之此經及爾雅不言四入及六入按士冠有朱絰之
文鄭云朱則四入與是更以纁入赤汁則爲朱以無正文約四
人爲朱故云與以疑之黃以周云說文云綠純赤也縗淺絳也

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紩纁絳爲
二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紩卽今之朱字以許
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幽風七月毛傳亦云朱深
纁也再淺則爲絳爲纁纁色赤而兼黃白旣夕注云纁今紅也
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

注以緜蘋縗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韋部云斲茅蒐染草也一入日斲是斲爲草染絳之最淺者與石染之類正同其最深者則爲縗說文糸部云縗赤繪也左定四年傳縗蔑杜注云縗大赤取染草名也縗蓋與石染之絳同則當爲四人其二入三入名無可攷經有縗縗意或是與引詩云縗衣之宜兮者鄭風縗衣文毛傳云縗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稅則同彼染祭服有玄縗與此不異故也云凡玄色者在縗縗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

注義亦同毛詩幽風七月傳云立黑而有赤也說文立部云集而有赤色者爲立賈疏云若更以此繖入黑汁卽爲立則六入爲立但無正文故此注與士冠禮注皆云立則六入與論讓案立與纊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立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立以赤爲質而加染以黑之端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筐爲織文絲織之屬僞孔傳謂盛於筐篚而貢焉則此有筐人疑亦治絲枲布帛之工故與畫

續虢氏相次也

虢氏涑絲以浣水溫其絲七日去地尺暴之故書浣作渭鄭司豐云渭水溫水也文謂浣水以灰所涑水也溫漸也楚人曰溫齊人曰湊疏虢氏涑絲者亦以事名工也此記絲灰涑之法說文水部云涑簡也案凡治絲治帛通謂之涑染人云春暴練者借練爲涑也華嚴經音義引珠叢云煮絲令熟日練練亦涑借字云以浣水溫其絲七日者釋文出溫絲二字則陸所見本無其字鄭特注引同戴震云凡涑絲涑帛灰涑水涑各七日

注云故書浣作渭鄭司農云渭水溫水也者段玉裁云渭當作湊釋文曰渭一音奴短反可證也士喪禮湊濯棄於坎古文湊作涿濤說同字猶稼穡同字司農據作涿之本說文據作浣之

本水部曰說財溫水也從水兌聲引周禮以說漚其絲鄭君則從說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說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說水字謂當作渢近是說文水部云渢湯也云玄謂說水以灰所涑水也者灰卽攜灰也後鄭以此方言灰涑則不徒用溫水故易先鄭說也說訓涑司尊彝說酌注義同郊特牲明水說齊注云說猶清也涑之使清亦引此經爲釋然則此說亦謂涑清之水也涑絲必以灰和水又恐其濁而失其色故必涑而清之而後可漚古凡治絲麻布帛必以灰故喪服有渢麻經雜記說總布加灰爲錫深衣注亦謂用布鍛濯灰治鹽鐵論實貢篇云浣布以灰皆以灰治麻布之

事治絲帛用灰與彼同但絲之灰漬蓋唯用欄灰漚之不淫以蜃與帛灰漬小異也云漚漸也者廣雅釋詁云漚漸漬也說文水部云漚久漬也此漬絲以水漬之七日故曰漚云楚人曰漚齊人曰浸者蓋漢時方言引之者廣異語也晝暴諸日夜宿諸井七日七夜是謂水漚宿諸井縣井中疏是謂水漚者記絲水漚之法注云宿諸井縣井中者縣而漸之於水經宿也井有韓搆木爲之可縣絲帛漚帛以欄爲灰漚淳其帛實諸澤器淫之以蜃漚讀如繒人滌蒼之渥以欄木之灰漚釋其帛也杜子春云逕當爲涅書亦或爲湛鄭司農云澤器謂滑澤之器振謂炭也士冠禮曰素積白屨以魁拊之說曰魁蛤也周官亦有白盛之蜃蛤也玄謂淫薄粉之令帛白蛤今之海旁有焉疏漚帛

者以下記帛灰凍之法也云以欄爲灰渥淳其帛實諸澤器渥
之以蜃者涫與鍾氏涫而漬之之涫同戴震云渥涫者以欄木
之灰取濬厚沃之也凡凍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
田焉拘鄭人之渥菅者日何故使我水滋段玉裁云云讀如者
音義同也今左傳作鄭人渥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鄭鄭正字
繪借字鄭所見本作繪毛詩邶風簡兮傳云渥厚漬也陳風東
門之池可以渥菅傳云渥柔也此凍絲言渥凍帛言渥文異義
同云以欄木之灰漸釋其帛也者鄭釋渥爲滑與渥同欄卽棟
字說文木部云棟木也玉篇木部云棟木名子可以浣衣詒類

本艸棟實引國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湧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渥當爲涅書亦或爲漚者王引之云涅與涇形聲俱不相近涅卽湛之譌也湛涇古字通故子春讀涇爲湛爾雅曰久雨謂之涇論衡明雩篇曰久雨爲湛湛卽涇字也下一云書亦或爲湛大宗伯五祀鄭司農云禊當爲祀書亦或作禊肆師爲位杜子春云澣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涅隸書形相似故湛譌涅耳釋文有湛無涅以是明之案王說是也涇帛以蜃欲其白涅以染

繩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日素積白蜃以射射之者釋文云鬼又作蜃案蜃卽魁之謠體鄭引之者設此蜃灰卽士冠禮之魁也鄭彼注云射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食有三云魁蛤一名復柔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鳩是二種又木艸圖注云魁蛤形如紡紅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則所謂大蛤也大蛤正名爲蜃通言之則日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帛之蜃灰卽柏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

薄粉令帛白者鄭讀涇如字不從子春破爲湛也說文水部云
涇浸涇隨理也涇之以蜃亦謂以蜃粉浸涇附著之與匠人善
防者水涇之義同段玉裁云鄭君从涇訓薄粉之然則涇之言
移也任大椿云蓋蜃粉與欄灰及水參相和則浸涇漸漬而善
入粉必薄乃善入也云涇者浸潤之使易徹也云蛤今海旁有
焉者說文虫部云蜃屬有三皆生于海清其灰而蜃之而揮之
清澄也於灰澄而出蜃晞之晞而揮去其蜃疏清其灰而蜃之
而揮之者此揮兼欄灰蜃灰二者皆清之戴震云每日之朝置
水於澤器中以激蜃灰乃取帛出蜃之揮之注云清澄也濁澄字同蓋以水
澄去其灰之麌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澑渴也正字當作涤說文水部云灑澑也重文涤灑或从彖字亦作盞方言云盞澑也盞卽盞之省說文日部云晞乾也謂煥灰清時出布去其水而暴乾之云晞而揮去其蜃者戰國策齊策高注云揮振也謂因其乾更振去其蜃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汙之隸省說文水部云汙澑灌也謂更以灰水澑沃又灑乾之戴震云更沃櫩瀋云而塗之而宿之者戴震云每日之夕盞櫩瀋塗蜃灰經宿注云更渥淳之者明沃與澑義同鍾氏注云澑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

疏

沃之而盞之者沃汙之隸省說文水部云汙澑灌也謂更以灰水澑沃又灑乾之戴震云更沃櫩瀋云而塗之而宿之者戴震云每日之夕盞櫩瀋塗蜃灰經宿注云更渥淳之者明沃與澑義同鍾氏注云澑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

之塗之宿之詳略五見
注云朝更沃至夕盞之又更沃至日一
盞之者明沃盞相繼無間朝夕也云亦七日如漚絲也者明漚
絲漚帛日數等也晝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一法上文爲灰漚法此文
是水漚法也

周禮正義卷七十九終