

四
書
典
故
覈

四書典故

江都凌曙

宗廟朝廷

宗尊也廟貌也大宗百世不遷故曰宗廟魯用天子禮
太廟如天子明堂魯公之廟如文世室武公之廟如武
世室亦有七廟公羊傳曰周公稱太廟魯公稱世室
太室案此傳則羣公稱宮
武公不得稱世室

人臣早見于君曰朝朝者所以朝也凡朝不屋君臣咸
立于廷故曰朝廷天子諸侯皆三朝天子牽門諸侯庫
門之內曰外朝國有大事詢衆庶之朝也廷有三槐九

棘小司寇朝士掌焉天子應門諸侯雉門之內曰治朝

亦曰內朝對外朝而言每日視朝之朝也宰夫司士掌

焉天子諸侯路門之內曰燕朝亦曰內朝王與宗人圖

嘉事及每日視朝退而聽政之朝太僕小臣掌焉三朝

依戴震攷

工記圖

朝

玉藻云天子皮弁以日視朝諸侯朝服以日視朝于內

朝此內朝謂治朝朝服者元冠朝辨色始入君日出而

視之退適路寢聽政使人視大夫退然後適小寢釋服

夏官司士正朝儀之位辨貴賤之等王南鄉三公北面

東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上太僕太右太僕從者在路門之左

南面西上司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三

揖注云羣士東面王還揖門左揖門右大僕前注云正王視朝之位王入

內朝皆退鄭云天子諸侯其禮同天官宰夫掌治朝之

法以正王及三公六卿大夫羣吏之位叙羣吏之治以

待賓客之令諸臣之復萬民之逆復之言報也反報于王謂于朝廷奏逆謂

上書夏官大僕掌正王之服位出入王之大命掌諸侯之

復逆正王之燕服位疏云燕服位者謂在路寢聽事訖適小寢釋服之時

江永曰古者視朝之儀臣先君入與大夫言時是也君出路門

立于宁

君在時也

徧揖羣臣則朝禮畢于是君退適路寢羣

臣至官府治事處治文書

攷工記外有九室九卿居之是也諸侯亦然

如議論

政事君有命臣有進言則于內朝退適路寢則君位虛故有過位升堂之事

上大夫下大夫

周禮太宰施典于邦國設其參傅其伍參謂三卿伍謂

五大夫諸侯三卿者司徒司馬司空司徒下二大夫一

爲小司徒一爲小宰

魯謂大宰左傳羽父請殺桓公將以求太宰是也

司空下

二大夫一爲小司空一爲小司寇

孔子爲司寇小司寇也

司馬之

下惟一大夫小司馬也

說

卿與大夫春秋皆謂之大

夫分言之則卿爲上大夫其大夫則皆爲下大夫魯之

上大夫季氏爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空

見昭四年左傳

杜洩

孔子爲司寇時季桓子叔孫武叔孟懿子也

其後反魯

語則季康

子孟武伯然魯自成襄以來有四卿宣公弟叔辟之後

爲叔氏有叔老叔弓叔鞅叔詣叔還皆書于經

春秋例非卿不

書則亦上大夫孔子時爲叔還也下大夫則孔子而外

當爲四人臧氏世爲大夫其時則臧會子服景伯公父

文伯

國策曰文伯毋曰孔子賢人也遂于魯是人

不從則正與孔子同官皆爲大夫與夫

子同列者也

君召使擯

介紹而傳命君子于所尊勿敢質敬之至也在賓日介
在主日擯周官大行人云上公擯者五人侯伯四人子

男三人聘禮云卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯

上擯惟一

人餘皆承

凡傳命之禮諸侯相朝則交擯交擯者主君

傳辭於上擯上擯傳承擯承擯繼傳以至末擯末擯傳

末介末介以次繼傳上至于賓賓答辭又從上介而傳

下至末介末介傳末擯相次而上至于主君也

傳命則相揖下

云揖所與立是也

若聘賓則旅擯

旅讀爲臚陳也

旅擯者但陳列擯介

而不次傳上擯受命于主君出至末擯南賓亦前至末

介北相對而通辭也此言揖所與立是交擯而非旅擯

然諸侯相朝其出則主君車送三請三進再拜賓三還

三辭告辟

見周官司儀

不得有賓退而擯復命之事則此仍

是聘而非朝矣蓋春秋時大夫強故聘皆用交擯之禮也趨進及賓退復命皆上擯之事孔子爲下大夫揖所與立左右手是爲承擯而有此者聘禮疏云以孔子有德君命使攝上擯若定十年夾谷之會令孔子爲相也然則君召使擯非特召爲承擯且使攝上擯也

揖所與立

此交擯也主君在大門內中庭賓在大門外擯者出請事傳命于賓賓對反傳至主謂之一辭主人辭不敢當

而賓對謂之再辭主人又固辭不敢當而賓又對謂之
三辭三辭皆傳命出入三辭既竟乃傳命逆賓公迎賓
于大門內上擯納賓及廟門君揖入立于中庭几筵既
設擯者出請命賓執玉擯者入告辭玉三辭此時又當
傳命時孔子尚在承擯中揖所與立也既三辭納賓賓
入門左介皆入門左負西塾北面立擯皆入門右負東
塾北面立惟上擯進相君君升堂上擯退立于中庭孔
子攝上擯在入門進相君時始

趨進

賓主既升堂賓致命主君當拜擯者進阼階西而釋辭

于賓曰子以君命在寡君拜君命之辱遂相公拜公既
受上擯者退負束塾而立江永云擯者從中庭至阼階
西有數十步不宜行緩故必當趨趨進謂此也俗解不
知此義謂人門時擯者趨人君迎賓及門與實雁行擯
介皆隨後雁行安得有趨趨則在君前矣凡趨有二法
曰徐趨君之徐趨接武跡半大夫徐趨繼武跡相士
徐趨中武跡間其行皆足不離地舉前曳踵謂之罔豚
行玉藻曰君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨皆用
是又曰罔豚行不舉足齊如流又曰執龜玉舉前曳踵
縮縮如也皆是也後章足縮縮如一曰疾趨其步不繼

武中武但身須小折而頭直手足正玉藻曰疾趨則欲
發也而手足無移不得又曰端行頤雷如矢弁行剡剡
起屨此趨進是疾趨也

賓退復命

凡聘禮先聘君次享君次聘夫人享夫人次賓介私覲
畢擯者出請事實告畢擯者入告皆上公出送賓及大

門內賓北面將揖而出介在其右西上承擯紹擯亦門
東北面東上上擯傳君命問君賓對公再拜又問大夫
賓對公勞賓賓再拜稽首公答拜勞介介皆再拜稽首
公答拜問勞皆上賓出公再拜送賓趨辟君命上擯送

賓傳命

賓出賓請有事于大夫上擯反命公禮辭許上擯反告

賓不願君反路寢

皆聘禮經注之文

趨進及賓退復命非惟將幣時有之饗食之禮亦然公食大夫禮食聘賓也始賓升擯者在中庭釋辭相拜公退于廂擯者退負東塾而立及公將佈幣擯者進相幣是趨進也賓出公送于大門內再拜賓不願注云擯者以賓不願告公公乃還也

入公門

天子諸侯皆三門天子曰準應路諸侯曰庫雉路魯用天子之禮明堂位曰庫門天子皋門雉門天子應門言

其制高大與天子等也考工記匠人王宮門阿之制五

雉雉高一丈戴震云謂雉路門應門之崇也

宮隅之制七雉

戴云是皋門之崇也皋門有伉

言高于

又曰廟門容大扁七个

注扁鼎鉉大扁長三尺七个二丈一尺

闈

門容小扁三个

注小扁長二尺路門不容乘車之五个

注乘車廣六尺

六寸五个三丈三尺不容者兩門

乃容之此門半之丈六尺五寸

應門二徹三个

八尺三个

此天子之門制魯公門亦然禮記云天子諸

侯臺門

郊特牲疏云兩邊起土爲臺臺上架屋曰臺門

公羊傳曰設兩觀天子

之制何休注天子外闕兩觀諸侯內闕一觀鄭眾周禮

注以闕卽象魏

孔以闕與觀臺門爲一江慎修云當如公羊說

魯之兩觀在雉

門春秋定二年雉門及兩觀災新作雉門及兩觀是也

宗廟在雉門內故禮運孔子與于蜡賓事畢出遊于觀之上也

臺門之制當唯在雉門若路門有內外塾不得爲臺制

立不中門行不履闕

凡門兩邊立長木謂之楹中央豎短木謂之闌門以向

堂爲中東爲闌右西爲闌左

曲禮孔疏說或謂入以東爲右出以西爲右者非

東西各有中出入之法賓由闌左主由闌右

或謂常拚右扉非是

臣統于君故禮曰大夫士出入君門由闌右也 聘賓

公事自闌西賓禮也私事自闌東自比于臣也此中門

謂闌右之中謂凡尊者出人皆中門非尊者皆稍偏近

闕故玉藻云賓人不中門謂聘賓注云辟尊者所從也

疏云稍東近闕

賓公亭自闕西故曰稍東近闕

由此可見出入者竝不

得中門則立可類推曲禮爲人子者立不中門疏云棖闕之間尊者所行故不得當之然則不中門者辟尊者所行或曰謂人君多立中門而見人故中門爲君位非也此章言朝儀以下文過位觀之則此門當爲庫雉立者夫子從大夫後待三卿至乃從入耳

爾雅柎謂之闕說文柎作柎限也繫傳云所以爲限闕由禮不踐闕士大夫出入君門之恒禮也論語疏不履闕者一則自高二則不淨竝爲不敬

闕闕右之闕

過位

此君之虛位謂治朝揖諸臣之位也朝禮畢君退適路
寢聽政故位虛人臣有所白于君乃入內朝小臣所謂
羣臣之復逆是也由治朝入路門則必過君之位

此依
鄉黨

圖考

鄭注論語過位云謂入門右北面君揖之位則以此位
爲內朝廷中之位燕禮在路寢卿大夫入門右同北面
公揖之卿轉而西面大夫少仍北面故爾雅曰中庭之
左右謂之位曲禮下卿位疏云路門內門東北面位君
出過之而下車入則未至而下車皆是也過位如此解
乃與下復其位相合

升堂

三朝惟路寢有堂其高則魯七命堂高七尺階七等凡入內朝之禮當如燕禮之儀小臣納卿大夫卿大夫入門右北而東上士立于西方東面公降立于阼階之東南南鄉邇邇近也揖而近之卿西面北上邇大夫大夫皆少進君升然後命之升其升則西階也此正朝也若燕見于君則士相見禮云君在堂升見無方階辨君所在謂君在東則升東階在西則升西階亦或命坐孔子侍坐侍食對問政對儒行皆燕見在路寢堂也此章之義亦得包之

沒階趨進 復其位

人必先居門右北面之位故出亦必復門右北面之位
侯羣臣出乃出降由西階至中庭乃東向復位進者進
于位也其時君在阼階上東向則面君故又曰進而不
敢不趨也音義以進爲衍文未思位及堂塗之所在耳
此趨進
是疾趨

執圭

注云圭諸侯命圭誤也命圭以朝不以聘聘圭謂之瑑
圭子男則用瑑璧但刻爲圻鄂瑑起而無桓信躬穀蒲
之文皆降其命圭一等上公之臣執瑑圭八寸侯伯之

瑑圭六寸子男瑑璧四寸皆有纁纁者以木板如圭以

韋衣之上元下纁以下藉圭而畫采于其側

畫采于側戴東周說

別有五采組爲繫束之而垂其繫以爲飾則曰垂纁屈

此繫而執之則曰屈纁

此儀禮疏之說

周禮春官典瑞云瑑圭

璋璧琮纁皆二采一就

二采朱綠也一匝曰就

以纁聘

圭以聘君璋以聘夫

人璧琮以享

攷工記玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以纁聘

據上

聘禮記云所以朝天子圭與纁皆九寸纁三采六

等朱白蒼朱白蒼

一等卽一色六等爲再就

問諸侯朱綠纁八寸

亦據

上公言朱綠二采也

皆元纁繫長尺紉組

五采日紉是也

聘禮使者受命于朝北面賈人西面坐起櫝取圭垂纁

不起而授宰卿宰執圭屈纜授使者使者受圭垂纜以

受命既述命授上介上介受圭屈纜出授賈人此隨行之賈人

受享束帛加璧受夫人之聘璋享束帛加琮皆如初遂

行人竟乃展布幕賓朝服立于幕東介北面賈人北面

坐執圭遂執展之上介視之退復位展璧琮亦如之及

將幣賓皮弁公亦皮弁擯者納賓賓入門左及廟門公

揖入立于中庭几筵既設擯者出請命賈人東面坐啟

櫝取圭垂纜不起而授上介上介不襲執圭屈纜授賓

賓襲執圭擯者辭玉納賓賓入門左公事自闕西三揖三讓

升西楹西東面賓致命公當楣再拜側襲受玉于中堂

與東楹之間側特也無贊之者賓降公側授宰玉褻降立玉藻曰服

之襲也充美也執玉龜襲

聘禮記曰上介執圭如重授賓賓入門自莊盛也升堂讓

謂舉手將授志趨志猶念也授如爭承如與人爭接下取物恐失墜下

如送下堂如君送然君還而後退君迴還賓迅出廟門下階發氣怡焉發氣

含息再三舉足又趨自安定乃復趨及門正焉容色復改又曰執享

后琮以錦諸侯相朝公侯伯皆以璧帛享君琮錦享夫

天子男則降用琥以繡璜以黼至聘于天子諸侯皆用

琬玉減二寸然則魯侯爵聘于天子諸侯享用璧以帛

享王后夫人皆琮以錦琬璧琮皆六寸也聘禮記曰凡

庭實皮馬相間可也。問代也。多貨則傷于德，幣美則沒禮。

注云：貨謂玉也。君子于玉比德焉。朝聘之禮以爲瑞節，重禮也多之，則是主于貨，傷敗其爲德。幣謂束帛也。受之斯欲衣食之，君子之情也。是以享用幣所以副忠信美之，則是主于幣而禮之本意不見也。

聘禮記曰：及享，發氣馮盈，容衆介北面，踰焉。踰容貌，舒揚。

私覲

聘禮：賓覲奉束錦，總乘馬。馬爲庭實。入門右。私事自闕東。北面奠

幣，再拜稽首。以臣禮見也。出擯者坐取幣，出有司牽馬以從。

將選之。擯者請受。請以客禮受之。賓禮辭聽命。馬入設，賓奉幣入。

門左

以客禮入

公揖讓如初升公再拜賓退振幣進授士受

馬賓降階東拜送君辭拜也君降一等辭栗階升再拜

稽首降出公側授宰幣馬出公降立

介皆私覲畢擯者出請事賓告事畢

公乃送賓

圭入門鞠躬焉如恐失之皇且行入門主敬升堂主慎

曲禮曰執天子之器則上衡國君則平衡凡執主器執

輕如不克執主器操幣圭璧則尙左手行不舉足車輪

曳踵士相見禮曰凡執幣者不趨容彌蹙以爲儀執

玉者則唯舒武舉前曳踵

聘之圭璋禮畢則還之聘禮君使卿皮弁還玉于館賓

皮弁襲堂下聽命升自西階南面受玉降授上介又還
璋初使者歸反命于朝使者執圭垂纁上介執璋屈纁
北面反命

享禮

聘禮既受圭賓降出擯者出請賓禡奉束帛加璧享庭

實入設

或以馬或以皮

賓入門左揖讓如初升致命公再拜受

幣賓出公側授宰幣聘于夫人用璋

在享君之後非享禮中事

享用

琮如初禮擯者出請事賓告事畢

此後公禮賓畢乃行私覲

集注用

圭璧本鄭氏乃概言享禮所用其實魯聘諸侯享用璧

琮不得用圭周禮小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以

帛琮以錦琥以繡璜以黼注云上公及二王後享天子

用圭以馬享后璋以皮

圭璋特達馬皮皆庭寔

侯伯子男享天子

璧以帛記曰私覲愉愉焉

容貌和敬

出如舒雁

舒雁鵝也威儀自然而有

行列也

覲用束錦乘馬皆公家之幣對享禮則爲私耳聘禮記曰私覲賓若私獻將命可知覲之後更有私獻而覲非聘賓之私禮矣郊特牲朝覲大夫之私覲非禮也江曰謂從君朝鄰國而行私覲爲非禮非謂當時大夫僭于邦君有庭實旅百如享禮也

紺緌飾

而謂緣之禮謂之純衣冠裳皆有之在冠則純梁之兩

邊

見曲禮疏

在衣則純領及袂口

深衣緣袂口知端衣亦然

在裳則純其

幅及下

上喪禮注飾裳在幅日緯在下日緡

深衣則又純其邊

衣裳之例外衿之邊

凡衣裳之純皆廣寸半表裏共三寸惟領飾及曲衿廣

二寸

深衣注

集注但言領緣未備也曲禮曰爲人子者父

母存冠衣不純素孤子當室冠衣不純采深衣曰具父

母大父母衣純以纁具父母衣純以青如孤子衣純以

素純袂緣純邊廣各寸半衿二寸

注衿曲領也

士喪禮祿衣

注云黑衣裳赤緣又明衣裳縗緝緡

注縗今紅也紅是間色或是斂尸明

衣特用之末必明衣皆然

緡純此所用之色也

爾雅一染謂之縹再染謂之鏡三染謂之纁考工記三
人爲纁五入爲緹七入爲緇鄭云四入爲朱六入爲元
賈疏以纁入赤汁則四入爲朱以纁入黑汁則四入爲
紺更入黑汁則爲緹矣紺緹相類之物鄭司農注周禮
語君子不以紺緹飾据此則知紺緹皆赤黑之間色不以爲飾者
亦以其非正色耳齋衣元冠元端孔云紺齋服是誤以
紺爲元矣練衣縹緣孔云縹飾練是誤以縹爲縹矣

紅紫 褻服

玉藻衣正色裳間色注謂冕服元上纁下疏元是天色
故爲正纁是地色赤黃之間故爲間五方間色緣紅碧

紫駢黃是也青是東方正綠是東方間木剋土故綠色
青黃也赤是南方正紅是南方間火剋金故紅色赤白
也白是西方正碧是西方間金剋木故碧色青白也黑
是北方正紫是北方間水剋火故紫色黑赤也黃是中
央正駢黃是中央間土剋水故駢黃之色黃黑也四方
各有定位惟土寄于火故地之色赤黃以五色言之爲
間六色言之則正也間色皆相剋所以不正纁則火生
土非紅紫之類爾雅注纁今之紅也三年之喪練服之
飾用之所謂練冠纁緣也詩縞衣茹蘆箋云茅蒐染巾
也茹蘆茅蒐也此亦近紅庶人之妻以爲巾玉藻曰元
可以染絳

冠紫綉自魯桓公始也注以爲僭宋王者之後服紅紫所用如此無以爲服者惟春秋傳衛渾良父紫衣狐裘太子數以三罪紫衣居一杜注紫衣僭君服蓋春秋時所尚非正也

管子云桓公好服紫齊人尚之五素而易一紫國語云齊紫敗絮也而賈十倍

褻服私居服亦公會之服深衣以下是也玉藻曰纁爲

繭緇爲袍

注衣有著之異名也繭新綿細舊絮

禪爲絅帛爲褶

注絅有衣裳而無裏

褶有著

皆褻服也又所以表衾者爲祿衣

注黑表皆

衣裳相連爲之

衿緝綌必表而出之

集解必表而出之加上衣集註先著裏衣二說不同其

實皆是而皆未盡也古人之服絺綌與服裘同皆先著

親身之衣

最近身者曰澤詩與子同澤

親身衣上冬則加裘夏則加

絺綌春秋則加袷褶又其上加裼衣

卽中衣

裼衣之上加

正服

此聘禮賈疏之說

絺綌者未有無裏衣亦未有無上衣

者也然此與下節並是論裼衣表而出之者謂以裼衣

表絺綌而著其色如絺綌黑則加緇衣絺綌白則加素

衣表裏相稱故曰出之

邢疏云必加尙表衣然後出之誤以上衣爲正服出之爲出門

是以文義不可通

玉藻振

注讀爲衫

絺綌不入公門

可知衫絺綌與表裘一例皆謂不加裼衣也

集注引蒙彼纁纁詩意亦以展衣蒙纁纁之上

古人服有褻襲凡裘葛之上加褻衣褻衣之上加正服
褻者開正服之前衿袒出左袖而露其褻衣以正服之
左裏插諸前衿之右也亦曰褻褻故聘禮記云褻者免
上衣見褻衣凡褻褻者左也若揜其正服褻衣不見則
謂之襲也褻衣即中衣惟賈氏儀禮疏說褻襲爲是若
曲禮疏以褻衣之上別有襲衣論語疏謂裘
葛之內有中衣皆誤凡褻衣必與裘葛同色裘葛又與正服同色
江曰古人服制衣與冠同色欲其上體稱也屨與裳同
色欲其下體稱也帶亦象衣此未著鞞亦象裳故褻衣必
象上服使內外稱

玉藻曰裘之褻也見美也君在則褻盡飾也服之襲也

充美也是故尸襲執玉龜襲無事則裼

謂已致龜玉

弗敢充

也又曰禮不盛服不充故大裘不裼又曰犬羊之裘不裼不文飾也不裼蓋古人行禮至盛則以襲爲敬不盛則以裼爲敬至于燕居不文飾則襲而不裼內則在父母舅姑之所非敬事不敢擅裼是也

凡經言裼裘主于裘其實絺絺亦然

緇衣羔裘

緇衣緇布衣緇衣羔裘則上服朝服及元端也朝服者元衣素裳諸侯日視朝君臣同服之大夫以爲祭服元端者元衣元裳中士黃裳下士雜裳諸侯之臣夕于君及大夫視私朝之服士以爲祭服

儀禮注士祭服元端

朝服元端

皆以十五升布爲之玉藻羔裘豹飾緇衣以裼之飾袖也凡裘君用純臣下之故袖飾異皮詩羔裘羔裘豹飾是也夫子之裘當是豹飾

朝服之上有爵弁服大夫則有元冕服玉藻曰君子狐青裘豹袖元緇衣以裼之注云君子士大夫也蓋元衣之裘元衣謂元冕服及爵弁服皆元衣纁裳也然則夫子宜有元緇衣狐青裘論語不言文不備也

素衣麤裘

素衣白布衣素衣麤裘上服皮弁也皮弁服者十五升布衣積素以爲裳諸侯視朔君臣同服之天子視朝皮弁又聘

禮君臣皆皮弁服又大蜡皮弁素服而祭但天子諸侯皮弁服之裘狐白裼以素錦衣大夫則麕裘青豕袖而裼素衣玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之注以爲上加皮弁服也又曰麕裘青豕袖絞衣以裼之注絞蒼黃之色疏家以爲誤也

聘禮疏以爲視朔則君臣同素衣聘則君素衣臣絞衣亦非是

黃衣狐裘

玉藻狐裘黃衣以裼之注黃衣大蜡時蠟先祖之服也周之禮以歲十二月合聚萬物而索饗之謂之蜡其祭皮弁素服郊特牲皮弁素服而祭素服以送終也既蜡則臘先祖五祀勞農以休息之

此月令孟冬之文孟冬周十二月其上云大割

祠于公社及門閭卽蜡也謂之臘亦謂之息民其服黃衣黃冠故郊

特牲曰黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服也注云祭以息民象其時物之色季秋而草木黃落是也臘祭黃衣其上更無上服又詩羔羊疏云兵事韎韍服則用黃衣狐裘春秋傳臧之狐裘敗我於狐駘是也則黃衣狐裘又爲兵事韎韍之裘韎韍服者周官謂之韍弁服以韎韍爲弁韎赤黃之間色又以爲衣裳春秋傳爲韎韍之跗注兵事君臣同服也黃衣狐裘必兼二者方備

短右袂

凡衣之制袂皆二尺二寸而屬幅屬幅者幅廣二尺二寸屬而連于衣不去

其與身正方

衣身以二幅布各長二尺二寸廣亦二尺二寸

又加緣寸半爲

二尺三寸深衣曰袂之長短反詘之及肘謂肘以前反詘之得尺二寸玉藻曰長中繼拵尺謂長衣中衣又繼深衣之袂拵一尺此袂之定制也短右袂者蓋無反詘之尺二寸

褻裘 狐貉

江云褻裘卽狐貉之裘玉藻犬羊之裘不裼注謂庶人無文飾犬羊爲庶人之裘則君子所服惟宜狐貉而已禮服之狐裘欲其文其毛當與褻裘異褻裘長則禮服之裘宜短以其行禮升降上下長則不便也褻裘之外

當服深衣深衣卽所以襲裘者犬羊之裘不裼則襲裘亦不裼也襲裘之外服深衣又禮記袍必有表祿衣所以表袍者旣以表袍則亦得以襲深衣又云表裘不入公門則襲裘亦必有表之者

表裘外衣也古者服裘皆向外不加裼襲爲表裘

寢衣

孔注今之被也

經傳被皆曰衾無名寢衣者

非帷裳必殺之

冕弁服朝服元端皆殊衣裳其裳前三幅後四幅幅廣二尺二寸每削一寸以爲縫則下齊一丈四尺其要中爲裳積無數使其長得下齊之半此帷裳之制也其非

帷裳則連衣裳爲之其幅十有二前後各六中四幅各

廣九寸

去制幅

兩旁爲衽使上銳而下廣一尺八寸合十

二幅下齊一丈四尺四寸而要中七尺二寸

要中上屬于衣之處

故深衣曰要縫半下玉藻曰深衣三祛

祛袂口凡祛尺二寸圍之二尺

四寸之七尺二寸是謂要中之數

縫齊倍要也殺者殺其當旁之衽非

幅幅殺之非帷裳之衣深衣一也大夫士夕時所著之

服中衣卽褐衣二也緇衣素衣之屬祿衣三也黑色而

赤緣所以表袍又在喪服則長衣如深衣而純以素其

外則袍繭衿褶緇綌皆同深衣之制深衣曰古者深

衣短無見膚長無被土續衽

在旁兩衽相連

鉤邊

右旁別爲曲裾着于後衽

鉤曲而前以揜裳際也

要縫半下格之高下可以運肘

格衣袂當掖之縫也

二寸

袂之長短反詘之及肘

袂長二尺二寸并緣寸半爲二尺三寸半通衣

半邊二尺二寸爲四尺五寸半反詘尺二寸也

帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨

者此深衣帶下于朝祭服之帶

制十有二幅以應十有二月

凡裳前

者法奇陰偶此應十二月

袂圓以應規

掖中二尺二寸至袂尺二寸圓殺爲之

曲袷如

矩以應方也

方領

負繩及踝以應直

謂背

下齊如權衡以

應平

謂裳邊深衣從江說

吉月必朝服而朝

朝服視朝之服元衣元冠素裳也諸侯視朝皮弁服

安

國注朝服皮弁服魯自文公不行視朝之禮孔子惡其廢故每于月朔必衣此視朝之服而朝君所謂我邊

其禮也。江云告朔之後當視朝。孔子致仕後吉月惟朝服而朝不從視朔者異于在位之臣也。是時魯君未必視朔。卽視朔亦惟從視朝。江以文公以後視朔不盡廢或行或否耳。致仕老臣可不朝。吉月必朝者一月更新不忘君也。

明衣

士喪禮記曰明衣裳用幕布。

帷幕之布。

袂屬幅。

幅二尺二寸不削兩旁爲

縫謂之屬幅。

長下膝。

注云長下膝又有裳于蔽下體深也。

有前後裳。

亦前三後四。不

辟。

注云不辟績疏云以其一服不動。

長及蔽。

注云蔽足附也。疏云亦是

長毋被土。

縗。縗緇。

緣裳不及縗純。

緣衣領袂以縗。

疏云象天地也。

此襲尸之

明衣。生人之明衣當同制。江慎修云他衣在內者不殊裳。

亦無緣而明衣親身衣裳殊上下皆有緣意者特爲齊制之歟

孔云以布爲沐浴衣亦是據喪禮集注因孔注也

凡齊服元端鹵荒有所禱請而齊則素端司服曰其齊服有元端素端是也

周禮注以爲士齊服元端素端大夫以士侈其袂侈袂者半而益一

郊特牲曰齊之元也以陰幽思也謂服元端

齊變食遷坐

注疏說不多食以上皆言齊時其尋常未必然

莊子曰不飲酒不茹葷此祭祀之齊非心齊也集注之文出于彼又荀子云端衣元裳冕而乘輅者志不在于食葷

天子元冕而齊故曰冕而乘輅

葷謂辛菜也變食不止于此周官膳夫王齊日三舉鄭司農注曰齊必變食則變食者謂

盛饌也王曰一舉太牢

穀牲盛饌曰舉

日中及夕則餽餘齊則

每食一太牢君子敬其事則盛其禮故不餽餘也國語

曰大夫舉以特牲士食魚炙然則天子之變食或特牲

而不餽餘焉

玉府王齊則共食玉鄭司農云王齊則食玉屑康成云玉是陽精之純者食之以禦

水氣推牢爲天產食之亦所以作陽德也

祭義曰致齊于內散齊于外內者

內寢外者外寢檀弓曰君子非致齊也非疾也不晝夜

居于內此列之所居也凡居于室尊者恒居奧爲人子

者居不主奧不敢當尊也遷坐者蓋不居奧如侍親也

食

凡常食黍稷以簋盛之

士以

大夫以上加稻梁天子又

加麥菰

膳夫凡王之饋食用六穀是也

禮食少牢者四簋太牢者六簋

見詩

公食大夫禮諸侯之大夫也太牢黍稷六簋又加

二簋稻粱

天子大夫食禮八簋詩伐木陳饋八簋

若燕食則亦不定周官

食醫凡會膳食之宜牛宜稌

即羊宜黍豕宜稷犬宜粱

雁宜麥魚宜菰凡君子之食恒放焉疏君子大夫以上

也又內則曰飯黍稷稻粱白黍黃粱稭稊

稭稊稊熟稊稊生稊

大雅曰彼疏斯稗箋云疏糲米也米之率糲十稗九鑿

八侍御七疏云九章米粟法云粟五十糲米三十稗二

十七鑿二十四御二十一言粟五升爲糲米三升以下

米精細故數益少四種之米皆以三約之得此數也

說文

以糲米一斛舂九斗曰
糲舂入斗曰糲與此異
呂氏春秋云飯之美者元山之
禾不周之粟陽山之稔南海之秬

膾

少儀牛與羊魚之腥聶而切之爲膾麋鹿爲菹野豕爲
軒皆聶而不切膾爲辟雞兔爲宛脾皆聶而切之切蔥
若薤實之醢以柔之注云聶之言牒也先藿葉切之
復報切之疏云謂先牒爲大聶而後細切之爲膾也此軒辟雞宛脾皆菹類
也其作之狀以醢與菹菜淹之殺肉及腥氣也內則大
夫燕食有膾無脯有脯無膾

不時不食

鄭注不時非朝夕日中時禮自天子至士一日皆三時食玉藻天子皮弁以食日中而餽諸侯朝服以食夕祭牢肉互舉之皆朝夕日中三食也

不得其醬

醬者醢醢之總名周禮有五齏昌本脾折屋豚拍深蒲也七醢醢羸麇

雁也七菹菁菲茆葵芹菘筍也三醢麋鹿膚也醢人醢人掌之皆豆實也

醬有以和食者內則曰濡雞醢醬濡魚卵醬濡鼈醢醬

三牲和用醢是也有以配食者內則曰服修蜃醢脯羹

更醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬膾春用葱秋用芥

豚春用韭秋用蓼脂用葱膏用齏是也周禮所言皆配

食之醬

凡食以醬爲主故玉藻曰主人自置其醬則客自徹之
曲禮曰獻熟食者操醬齊進食則醢醬處內公食大夫
禮公親設醢醬注云饌本也醬有三種案公食禮席前
設醢醬是爲食主食正饌牲牢用之其左則菹醢六豆
是謂庶饌食稻梁用之其右則加豆有炙有醢有膾有
醢醢膾皆以醢配之炙則否禮記曰凡炙無醬注云已
有鹹和也公食十六豆芥醬醢魚膾魚皆用醢凡禮食皆略同

祭肉 饋祭肉

曲禮曰凡祭于公者必自徹其俎疏云此謂士助君祭若
大夫以上君使人歸俎

下大夫祭少牢羊豕各分二十一體

前脛骨三肩臂膈後脛骨三脾膊髀

左右體爲十二脊三正脊脰脊橫脊左

右脅各三代脅長脅短脅合二十一升右脾去脾凡

十一體脅脊皆二骨以並魚十有五皆升腊用麋一純

用全升

分爲十八體

脊三合爲一脾不升凡十七其左脾

兩脾屬于尻

以爲主人主婦以下之俎尸俎盛于斯俎以歸尸羊

豕盡盛十一體惟釋脅脊各一骨魚盛七個腊盛右脾

脊九體所釋羊豕脅脊六骨及魚三個腊左脅三骨爲

陽厭之俎

下大夫不賓尸有陽厭

其魚四個腊左五體爲祝主

人主婦之俎

主人魚一腊臂主婦魚一腊膾祝魚一腊兩脾屬于尻尚有魚一腊膊髀三體羊

豕左所用則主人俎用臂主婦用羊膾長賓用羊髀長

兄弟用肩折祝主人主婦皆有脊脅

脊折為骨

長兄弟有脅

其餘若佐食則折衆賓及兄弟內賓私人皆脅

折者折正體之

骨脅則升殺度餘骨可用者用之

此皆祭俎尸及賓則使人歸之臣則

自徹其俎不在頌賜之數其用所餘則以頌賜或饋朋

友

饋祭肉之禮少儀為人祭曰致福

為人祭而饋祭肉于君子

為已祭

而致膳于君子曰膳耐練日告

耐陳之祭

凡膳告于君子主

人展之以授使者于阼階之

南南面再拜稽首其禮

太牢則以牛左肩臂臠折九个少牢則以羊左肩七个

牲豕則以豕左肩五个

疏食菜羹瓜祭

周禮大祝辨九祭一曰命祭注云玉藻君賜之食而君客之則命之祭然後祭是也二曰衍祭注云衍當爲延

曲禮主人延客祭是也三曰炮祭注云炮當爲包猶兼

也

兼取物而祭于一處

有司徹曰宰夫贊者取白黑以授尸

白黑籩實

尸受兼祭于豆帑是也四曰周祭注曰周猶徧也殽之序

徧祭之是也五曰振祭六曰擗祭注曰振祭擗祭本同

不食者擗則祭之

特牲少牢未食之前以菹擗于醢祭于豆間是也

將食者既

擗必振乃祭也

特牲少牢尸取肝擗于盥振祭齎之是也振之振動其手也

七曰絕

祭八曰繚祭注云絕祭繚祭亦本同禮多者繚之

以手從肺

不循其本直絕
禮略者絕則祭之
肺祭見鄉射禮

九日共祭注云共猶授也王祭食宰夫授祭明堂位

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺

古人凡食皆祭餽餘亦然
曲禮餽餘不祭父不祭子夫

亦乃不祭其餘皆祭
玉藻夕祭牛肉是也賓主之禮惟水漿不祭臣于君則

亦祭之
玉藻惟水漿不祭若祭爲己餘卑注謂食于敵體

之人祭水漿爲大厭降也公食大夫禮則賓祭

玉藻瓜祭上環疏曰食瓜亦祭先也環者橫斷形如環

斷則有上下環上環是寘間下環是脫華處也祭瓜與

祭他食不同又是菜屬故與蔬食菜羹連言之孔注三

物雖薄祭之必敬是也

席

禮器大夫之席再重再重者兩重也先設者爲筵加者爲席依公食禮筵緇布純加萑席元帛純也席之廣皆三尺三寸三分寸之一曲禮曰席間函丈文王世子曰侍坐于大司成者遠近間三席三席則函丈也函猶容也其長則有二種公食大夫禮曰蒲筵常丈六尺以左右饌故用長席筵燕坐羣居亦用之曲禮曰羣居五人則長者必異席疏云此以蒲筵常故得容四人也其尋席皆長八尺公食禮萑席尋是也

蒲筵亦有短者不必皆常

席有首尾謂之

上下席南鄉北鄉以西方爲上東鄉西鄉以南方爲上
凡升由下降由上也席不正爲失其面鄉或錯上下及
食坐而不盡前講席而不函丈皆
是也

其將坐而正者所以爲禮曲禮主人既迎賓則請入爲
席賓既升堂主人則又跪正席

鄉人飲酒

鄉飲酒之禮有四一則賓興賢能二則卿大夫飲國中
賢者三則州長習射飲酒鄉射禮是四則黨正蜡祭飲酒鄉
飲酒義中言六十者坐五十者立侍以聽政役六十者
三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是黨正飲

酒正齒位之事皆鄉中禮飲鄉黨所記則鄉人有時聚會飲酒耳 鄉飲酒之禮賓出奏咳主人送于門外再

拜則賓出而皆出無容先後

賓興以賢者爲賓正齒位以老者爲賓

此云

夫子杖者出斯出矣則他人有不出者故知非禮飲

禮器周禮其猶釀與注合錢飲酒爲釀王居明堂之禮

仲秋乃命國釀周禮族師注云族長無飲酒之禮因祭釀

族師春秋祭釀釀爲人災害之神也

而與其民以長幼相獻酬焉疏引釀

爲說亦釀之類又詩瓠葉箋云此君子謂庶人之有賢

行者也其農功畢乃爲酒漿以合朋友習禮講道義也

酒既成先與父兄室人烹瓠菜而飲之乃依土禮立賓

主獻酬此鄉人飲酒之屬

鄉人儻

月令季春命國雉九門磔攘以畢春氣注云此難難陰氣也陰寒至此不止害將及人所以及人者陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積疋氣氣佚則厲鬼隨而出行命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之又磔牲以攘于四方之神所以畢止其災也仲秋天子乃難以達秋氣注此難難陽氣也陽氣至此不衰害亦將及人所以及人者陽氣左行此月宿值昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行疏云難陽氣是君象諸侯

以下不得難陽氣季冬命有司大難旁磔出土牛以送
寒氣注此難難陰氣者也難陰始于此者陰氣右行此
月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣爲厲鬼將隨
強陰出害人也旁磔于四方之門疏云言大者以季春
惟國家之難仲秋惟天子之難此則下及庶人故曰大
難鄉人儺卽
季冬大難夏官方相氏狂夫四人掌蒙熊皮黃金四
目元衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時儺以索室毆疫春
官占夢季冬遂令始儺毆疫

郊特性曰鄉人

注湯強鬼也謂時儺
索室毆疫逐強鬼也

孔子朝服立于

阼存室神也注神依人也疏大夫朝服以祭故用祭服以

依神諭語孔注亦同此當爲正解集注前一說則以朝服爲對君之服重先王之禮也

君賜食

天官膳夫凡肉脩之頒賜皆掌之內饗凡王之好賜肉脩則饗人共之

好賜王所善而賜之

此賜食謂好賜也家語魯昭

公以鯉賜孔子此賜生也

按君賜腥不見于經

聘禮致殮飪一牢腥一牢歸饗饋飪一牢腥二牢饋二牢飪熟食也饋生牲也記曰賜饗惟羹飪筮一尸如饋食之禮假器于大夫盼肉及廋車

廋廋人掌馬車中車無不備及

注云

腥不祭與此異蓋彼爲大禮三者一時俱致則薦飪此

尋常小賜禮饗食非牢故不祭腥或牲故祭不同也

侍食於君

凡君與臣正禮食公食大夫禮是也公退于廂不共食其
小小禮食則君賜之食而君客之其或君不客之則非
禮食二者皆謂之侍食客之者臣得祭須君命之祭乃
敢祭不客之者臣不祭君之客已與不客已見于膳宰
之嘗羞不嘗羞膳宰不在則是君客之若有膳宰嘗羞
則是非客之故玉藻曰若賜之食而君客之則命之祭
然後祭先飯辨嘗羞飲而俟嘗羞者嘗已前之膳若爲
君嘗食然非如膳宰嘗君
食又曰若有嘗羞者注膳宰
在也則俟君之食然後食注不
祭不

嘗飯飲而俟士相見禮曰君若賜之食則君祭先飯注

其祭食示爲君嘗食也 徧嘗膳注謂庶羞 飲而俟君命之食然後食注

云此謂君與之禮食疏小小禮食 疏云此卽玉藻君客之不

云客命之祭然後祭文不具也以膳宰不在故知 又曰

若有將食者則俟君之食然後食注將食進食謂膳宰也膳宰進食則臣不

嘗 與玉藻正同鄉黨此文與士相見禮文合其爲君客

之可知但據玉藻則命祭之後乃嘗羞按此鄭注云於

君祭則先飯矣蓋君祭之後乃命臣祭凡敵客則先祭降等之客則後

祭 于君祭之時則已先飯不欲當君之客也君祭辨則

嘗羞亦辨上相見禮注食其祭食蓋君所祭則食之 君命之祭然後祭也玉

藻先說祭故進在前耳邢疏以此不言祭爲君不客之
非也若不客之則膳宰嘗羞當俟君之食然後食不得
先飯矣

負版

秋官小司寇及大比登民數自生齒以上

男八月生齒
女七月生齒

登于天府內史司會冢宰貳之以制國用

人數定而九
賦可知國用

亦可

制孟冬祀司民

星名

獻民數于王王拜受之以圖國用

而進退之司民掌登萬民之數自生齒以上皆書于

版辨其國中與其都鄙及其郊野異其男女歲登以下

其死生三年大比以萬民之數詔司寇

卽小司寇

及孟冬祀司

民之日獻其數于王王拜受登于天府內史司會冢宰
貳之以贊王治天府主祖廟之藏者三官以貳佐王治者當以民多少黜陟主民之吏

綬

君升有二綬一曰良綬君升所用一曰散綬亦曰貳綬

僕右升所用皆繫于車少儀曰執君之乘車則坐注執

謂守之也君不行也僕者右帶劍注君在左負良綬申之

面拖諸幣注面前也幣覆苓也負之由左肩以散綬升

執轡然後步也行曲禮曰君車將駕則僕執策立于馬前已

駕僕展軫效駕軾車闕也展視訖告已駕奮衣由右上取貳綬跪乘

跪乘卽少儀之坐也執策分轡驅之五步而立卽少儀云乃步君出就車

則僕并轡授綏左右攘辟

左右謂羣臣倍位侍駕者

此君升車之禮

也王升車履乘石夏官隸僕王行洗乘石注王所履上

車之石是也大夫以下之車則惟一綏升車則僕人授

少儀曰僕于君子升下則授綏曲禮曰凡僕人之禮必

授人綏若僕者降等則授不然則否若僕者降等則撫

僕之手不然則自下拘之

由僕手下取之

車中不內顧

曲禮曰車上不廣欵

注若爲自矜疏又驚衆也

不妄指

注爲感衆

立視五

擣

注舊猶規也疏車輪一

周爲一丈九尺八寸五

規高六尺六寸徑一圍三

規爲一丈九尺八寸五

規爲九寸六步半式視馬尾

注小

顧不

過轂

注爲掩在後疏過

轂則掩後人私也

包注云不內顧者前視不過衡軛旁視不過轡轂前視
衡軛與禮五雋不同疏云禮
言中人之制此記聖人之行

四書典故叢

江都凌曙輯

論語

宗廟之事如會同端章甫

宗廟會同皆諸侯之事相之者大夫士說者或以爲天

子之宗廟會同相之者諸侯非也諸侯宗廟之事春禘

夏禴秋嘗冬烝三年而禘祭魯則又有五年之禘及追享追祭遷

以事而有朝享告朔而是也春官大宗伯職以賓禮親

邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰

會殷見曰同注云六服之內四方以時分來每方分或爲四分

朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異

朝宗受贄于朝受享于廟覲遇

一受之于廟

更遞而徧時見者言無常期諸侯有不順服者

王將有征討之事則既朝覲王爲壇于國外合諸侯而

命事焉

將征東方則東方諸侯皆來朝也

春秋傳曰有事而會不協而盟

是也殷同者十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既

畢王亦爲壇合諸侯以命政焉殷見四方四時分來終

歲則徧又大行人職曰春朝諸侯而圖天子之事秋覲

以此邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之

慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政此六者皆

見于王之事其諸侯相會則曲禮曰諸侯未及期相見

曰遇相見于郤地曰會

會卽及期相見

及大行人曰凡諸侯之

邦交世相朝也注云凡君卽位大國朝焉小國聘焉皆

所以習禮攷義正刑一德以尊天子也必擇有道之國

而就修之是也言會同舉其大者則其他該之矣宗廟

之相在天子則周禮大宗伯詔相王之典禮

疏云未至之時詔告

之及其行

小宗伯詔相祭祀之小禮肆師相治小禮則

小相者小宗伯肆師之屬諸侯無大宗伯司馬兼之小

宗伯爲士則大相宜司馬小宗伯以下爲小相也

諸侯宗伯

名宗人其屬有宗有司

會同之相卽擯介邢疏云謙不敢爲上擯

上介之卿願爲承擯紹擯次介末介之大夫士耳集注

端元端服章甫禮冠非是宗廟之事諸侯及卿大夫助

祭者皆元冕士爵弁

玉藻曰諸侯元冕以祭又曰大夫冕而祭于公士弁而祭于公會

同之事朝于王則裨冕相者亦冕弁

裨冕見王見覲禮相者無文古者大

事君臣皆同服故知冕弁也

諸侯相朝則皮弁相者亦皮弁

見禮元記疏元

端章甫豈其服乎案鄭注曰衣元端

衣正幅曰端對深

色元故亦曰元端非朝元端之衣

冠章甫

周曰委貌殷曰冠甫卽元冠也諸侯曰視朝

之服

諸侯視朝君臣同元冠元衣素裳謂之朝服

蓋宗廟一事也會同二事

也端章甫謂視朝三事也三者皆須相禮

或舉地或舉事或舉服古

人文法互見如此

視朝之相依周禮太宰贊聽治是大相小司

冠擯外朝司士擯治朝太僕正服位皆小相諸侯畧同

徹

鄭注云周法十一而稅謂之徹徹通也爲天下之通法
鄭注考工記云周制畿內用夏之貢法稅夫無公田邦
國用殷之助法制公田不稅夫貢者自治其所受田貢
其稅穀助者借民之力以治公田又使收歛焉周之畿
內稅有輕重諸侯謂之徹者通其率以什一爲正孟子
云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異內外之法耳
鄭意邦國兼畿內采地言是王畿內外異法故云邦國
亦內外異法然如此則邦國亦不盡用助
按周禮不言徹故鄭云諸侯謂之徹又鄭釋徹義以爲

通貢助之法通內外之地故曰通其率以什一爲正又曰爲天下之通法其說足以彌縫遂人匠人之異又以傳合孟子之語可謂善于持論張南軒袁明善皆本其說以兼貢助爲徹然竊意旣別法爲徹當自有制度假仍用貢助何取空立徹名又周禮雖有井授不聞公田乃知鄭所謂通是通貢稅兩法之意非用貢助兩法之制稼人職曰巡野觀稼以年之上下出歛法所謂歛法蓋卽徹法矣貢校數歲之中以爲常此則通豐凶計之助分公私此則通君民計之也

何休公羊注云聖人制井田之法而口分之一夫一婦

受田百畝以養父母妻子五口爲一家公田十畝卽所謂什一而稅也廬舍二畝半凡爲田一頃十二畝半八

家而九頃共爲一井鑿一井也故曰井田廬舍在內貴人也

公田次之重公也私田在外賤私也井田之義一曰無

洩地氣

井多則洩地氣

二曰無費一家

鑿井于公田中

三曰同風俗四

曰合巧拙五曰通財貨因井田以爲市故俗語曰市井

井邊近市種穀不得種一穀以備災害田中不得有樹以妨

五穀還廬舍種桑荻

荻以爲楮

雜菜畜五母雞二母豕瓜菓

種蠶呼女上蠶織老者得食肉焉衣帛焉死者得葬焉

多于五口名曰餘夫以率受田二十五畝

此孟子之餘夫年十六者

周禮餘夫亦受田百畝謂其父兄
已受田則爲餘夫亦夫婦具者 十井共出兵車一乘

此司空謹別田之高下善惡分爲三品上田一歲一墾

中田二歲一墾下田三歲一墾肥饒不得獨樂境墾不

得獨苦故三年一換主易居財均力平兵車素定是謂

均民力疆國家在田曰廬在邑曰里一里八十戶十八

家共一巷中里爲校室選其耆老有高德者名爲父老

其有辨護伉健者爲里正皆受倍田得乘馬吏民春夏

出田秋冬入保城郭田作之時春父老及里正旦開門

坐塾上晏出後時者不得出暮不持樵者不得入五穀

畢人民皆居宅里正遺緝績男女同巷相從夜績至于夜

中故女功一月得四十五日作從十月盡正月止男女
有所怨恨相從而歌飢者歌其食勞者歌其事男年六
十女年五十無子者官衣食之使之民間求詩鄉移于
邑邑移于國國以聞于天子故王者不出牖戶盡知天
下所苦不下堂而知四方十月事訖父老教于校室八
歲者學小學十五者學大學其有秀者移于鄉學三年
耕餘一年之畜九年耕餘三年之畜三十年耕餘十年
之儲雖遇唐堯之水殷湯之旱民無近憂四海之內莫
不樂其業故曰頌聲作矣

周自公劉徹田爲糧始有徹法

公劉鄭箋云什一而稅謂之徹至宣王

時封申伯詩云王命召伯徹申伯土疆平淮夷詩云式辟四方徹我疆土是亦用徹法也

片言章

片言孔注云片猶偏也聽訟必須兩辭以定是非偏信一言以折獄者唯子路可宿諾何注云宿猶豫也子路篤信恐臨時多故不豫諾此解勝集注

偏言即呂刑所謂單辭又一

說合下
爲一章

冉子退朝

卿大夫之家惟一朝謂之內朝魯語公父文伯之母如季氏康子在其朝與之言弗應康子入見曰天子諸侯

合民事于外朝合神事于內朝自卿以下合官藏于外朝合家事于內朝寢門之內婦人治其業焉夫外朝子將業君之官職焉內朝子將庠季氏之政焉皆非吾所敢言也韋昭注合官職于外朝君之公朝也合家事于內朝家朝也是大夫無內外朝陳用之誤會國語謂卿以下有二朝非也

此四書釋地之說

宗族

白虎通云宗者何謂也宗尊也爲先祖主也宗人之所尊也禮曰宗人將有事族人皆侍所以必有宗何也所以長和睦也大宗能率小宗小宗能率群弟通于有無

所以紀理族人者也宗其爲始祖後者爲大宗此百世之所宗也宗其爲高祖後者五世而遷者也高祖遷于上宗則易于下宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗以上至高祖皆爲小宗小宗有四大宗有一諸侯奪宗大夫不得奪宗何諸侯世世傳子孫故奪宗大夫不傳子孫故不奪宗也族者湊也聚也謂思愛相流湊也生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族

古尙書說九族者上從高祖下至元孫凡九皆爲同姓今文夏侯歐陽說父族四五屬之內爲一族父女昆弟

適人者與其子孫爲一族已女曰弟適人者與其子爲一族已之女子子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族鄭康成駁五經異義從古尙書說白虎通從今文說又畧異

南人

鄭注不可以作巫醫云言巫醫不能治無恒之人注不占而已矣云易所以占吉凶無恒之人易所不占 禮記緇衣曰南人有言曰人而無恒不可以爲卜筮龜筮

猶不能知也而況于人乎鄭注正用此義孔疏云南人殷掌卜之人

周禮春官司巫中士二人男巫無數女巫無數其師中士四人天官醫師上士二人下士二人食醫中士二人

疾醫中士八人瘍醫下士八人獸醫下士四人男巫職

曰春招弭以除疾病招招福也弭讀爲救安也安凶禍也女巫掌歲時祓

除釁浴祓除如三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴是巫之治人疾病

之事醫師職云十全爲上十失一次之十失二次之十

失三次之十失四爲下疾醫職云以五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五

穀麻黍稷五藥草木虫石穀養其病注云其治合之齊以五

穀

五藥

石穀

養其病

則神農子儀之術

以五

氣肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒

五聲言語宮商角徵羽

五色

面貌青黃赤白黑

眠其死生

注云審用此者莫如扁鵲蒼公

兩之以九竅之變參之以九

臧之動

謂脉至與不至能專是者其唯秦和乎岐伯榆柑則兼彼數術者

國語曰古者民神不雜民之精爽不慙貳者而又能齊肅中正其知能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則明神降之在男曰覲在女曰巫是使制神之處位次主而爲之牲器時服楊泉物理論云夫醫者非仁愛不可託非聰明達理不可任非廉潔淳良不可信古之用醫必選名姓之後又云其德能仁恕博愛其智能宣暢曲解知天地神祇之次明性

命吉凶之數處虛寔之分定順逆之理原疾量藥貫微

達幽

此二條于朱注爲合

恒九三爻王弼注云處三陽之中居下體之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體在乎恒而分無所定無恒者也德行無恒自相違錯不可究詰故或承之羞

中不在體謂三陽似乾而非卦之二體

桓公九合諸侯

國語云兵車之屬六乘車之會三史記云兵車之會三乘車之會六雖與九合數同而與不以兵車悖不可爲據唯穀梁傳曰衣裳之會十有一未嘗有歃血之盟也

信厚也兵車之會四未嘗有大戰也愛民也范注云衣

裳之會莊十三年會北杏十四年會鄆十五年又會鄆

十六年會幽二十七年又會幽僖元年會稷二年會貫

三年會陽穀五年會首戴

左作首止

七年會寧母九年會葵

邱兵車之會僖八年會洸十三年會鹹十五年會牡邱

十六年會淮

此四會傳皆云兵車之會也故注推其外皆爲衣裳之會

又穀梁傳曰

貫之盟管仲曰江黃遠齊而近楚若伐而不能救則無

以宗諸侯矣桓公不聽遂與之盟楚伐江滅黃

在僖公十二年

桓公不能救故君子閔之貫與陽穀皆有江人黃人可

知此二會非管仲意不得爲管仲之力除此二會則衣

裳之會九正合九合之數然范數衣裳自莊十三年會北杏始然北杏之會經于諸侯皆稱人傳以爲桓非受命之伯諸侯將以事授之故疑之曰可矣乎是此時桓未成伯也其年冬公會齊侯盟于柯曹劓劫齊侯公羊傳曰桓公之信著于天下自柯之盟始其明年會郵三後年又會郵皆謀推齊爲伯又後年同盟于幽經書同則成爲伯矣二十七年又同盟于幽穀梁傳曰于是而授之諸侯齊侯得衆也桓會不致安之也桓盟不日信之也信其信仁其仁故鄭康成釋廢疾云自柯之明年葵邱以前去貫與陽穀固已九合矣則九合始莊十四年會

邲以至葵邱依范注止有八劉炫以爲兵車之會唯有
三洮亦衣裳之會穀梁傳誤其說爲起蓋齊桓之合諸
侯以葵邱爲限葵邱以前皆衣裳用管仲也葵邱以後
皆兵車管仲死也葵邱爲桓之極盛于是有驕矜之志
傳曰震而驚之叛者九國爲桓之始衰洮之會在甯母
之後葵邱之前正九合之數也 依鄭數九合莊十四

年會于邲

左傳宋服故也

十五年會于邲二

左傳齊始伯也

十六年同

盟于幽三

左云鄭成也穀云同尊周也

二十七年同盟于幽四

左陳鄭服

也穀齊侯得衆也

僖元年會榘五

左謀救鄭也

五年會首戴六

左謀寧周

也七年會甯母七

左謀鄭故也

八年會洮八

左謀王室也

九年會

蔡邱九

左尋盟且修好禮也

論語疏云依穀十一會去北杏與陽

穀爲九非也

作者七人

包注云作爲也爲之者凡七人

謂爲避世以至避言

謂長沮桀溺

丈人石門荷蕢儀封人接輿疏云王弼云七人伯夷叔

齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連鄭康成云伯夷叔齊虞

仲避世者荷篠長沮桀溺辟地者柳下惠少連辟色者荷

蕢楚狂接輿辟言者七當作十字之誤也

宋人有爲新說者云七人伏羲

神農黃帝堯舜禹湯皆制作而不述乎人也作如述而不作之作

厲揭

爾雅云濟有深涉深則厲淺則揭揭者攀衣也以衣涉水曰厲由膝以上爲涉由帶以上爲厲詩疏云鄭注論語及服注左傳皆云由膝以上爲厲者明膝以上至由帶以上搃名厲也此深涉不可渡則深于厲矣厲言深者對揭之淺者耳爾雅引詩以由帶以上由膝以上釋之明過此不可厲 說文砮履石渡水也引詩深則砮或作灑然履石而渡亦水淺方可由帶以上不能矣此毛鄭所以從爾雅也

杖

呂氏春秋云孔子之弟子從遠方來者孔子倚杖而問

之日子之公不有恙乎博杖而揖之問日子之父母不
有恙乎置杖而問之日子之兄弟不有恙乎杙步而信
之日子之妻子不有恙乎故孔子以六尺之杖論貴賤
之等辨親疎之義

古杖長六尺
于此見之

陳

穀梁傳曰善爲國者不師善師者不陳善陳者不戰善
戰者不死善死者不亡 陳名鄭有魚麗又有鶴有鵝
楚有荆尸魯有支離晉有五陳又襄二十三年齊侯伐
衛有先驅申驅啟肱大殿與中軍爲六亦是陳名文十
年楚子田孟諸宋公爲右孟鄭伯爲左孟注云田獵陳

名也

紳帶

玉藻曰天子素帶

以素爲帶

朱裏終辟

注辟讀如禪謂以緇采飾其側終盡也

而素帶終辟

注謂請侯也不朱裏合素爲之

大夫素帶辟垂

注大夫亦合素禪其

紐及末

紐所以束自紐及末紳也

士練帶

注禪而率

以兩條繩置其邊而織之注讀如緯

下辟

辟紳之半以下也

居士錦帶弟子縞帶

皆禪而率并紐約用組

三寸長齊于帶

并並也謂天子以至弟子同用組爲紐約

紳長三尺有司二

尺有五寸子游曰三分帶下紳居二焉

中人帶下四尺五寸紳禪

結三齊

結卽紐約

大夫大帶四寸

注大夫以上皆廣四寸

雜帶君朱綠

大夫元華

注雜帶卽上之禪也君禪帶上以朱下以綠大夫禪垂外以元內以華華黃色也

緇辟二寸再緇四寸

注士禕垂之外內皆以緇廣二寸

凡帶有率無箴

功也注凡帶有司之帶也無箴功不禕之

曹風曰淑人君子其帶伊絲箋

謂大帶也大帶用素絲有雜色飾焉小雅曰彼都人士垂帶而厲傳厲帶之垂者白虎通云所以必有紳帶

示敬謹自約整績緇爲結于前下垂三分身半紳居一

焉一當爲二

凡大帶之內又有革帶廣二寸以繫佩及鞞

夏時

白虎通云王者受命必改朔何

朔卽正也

明易姓示不相襲

也明受之于天不受之于人所以變易民心革其耳目以助化也是以舜禹雖處太平猶宜改以應天正朔有

三何本天有三統謂三微之月也明王者當奉順而成之故受命各統一正也敬始重本也禮三正記曰正朔三而改文質再而復也三微者何謂也陽氣始施黃泉萬物動微而未著也十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者感陽之氣也故周爲天正色尙赤也十二月之時萬物始牙而白白者陰氣故殷爲地正色尙白也十三月之時萬物始達孚甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色尙黑尙書大傳曰夏以十三月爲正色尙黑以平旦爲朔殷以十二月爲正色尙白以鷄鳴爲朔周以十一月爲正色尙赤以夜半爲朔三正之

相承若順連環也孔子承周之弊行夏之時知繼十一月正者當用十三月也

凡改正者皆時月俱改殷之春三月丑寅卯周之春二月子丑寅也故左氏春秋傳曰元年春王周正月東漢陳躬云十一月周以爲春十二月商以爲春十三月夏以爲春校之春秋確然無疑宋人說春秋以爲夏時冠周月大謬朱子亦曰夫子正爲建子爲春不順故告顏子欲改從建寅耳

逸周書周月解曰萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極不易之道夏數得天

春生夏長秋收冬藏唯夏正爲然

百王

所同其在商湯用師于夏除民之災順天革命改正朔
變服殊號一文一質示不相沿以建丑之月爲正易民
之視亦越我周王致伐于商改正異械以垂三統至于
敬授民時巡守祭享猶自夏焉是謂周月以紀于政
周禮有正月有正歲注云正月周之正月正歲謂夏之
正月得四時之正以出教令者審也

春秋時晉用夏正左傳卜偯曰其九月十月之交乎丙

子且曰在尾月在策鶉火中絳縣人曰臣生之歲正月

甲子朔杜注皆云夏正

絳縣人甲子于晉七十年于周則七十四年

竹書紀

年戰國時魏史也魏出于晉故其書皆夏正

禮運吾得夏時焉注今其存者有小正小正今見大戴禮記氣候寒暑物類之節王政民事之畧蓋夏之月令也集注云取其時之正與令之善是據小正而言非特用其時又用其令也

邠士登古今律麻考云朱子謂夏時以斗柄初昏建寅之月爲歲首若謂凡正月斗柄皆指寅而以斗柄所指爲建矣不知建寅者乃寅月以寅日爲建而卯則除辰則滿二月以卯日爲建而辰則除巳則滿之類非謂斗柄所指爲建也斗柄初昏建寅爲正月惟古爲然如萬曆年正月初昏斗柄指丑再千餘年則指子久之指亥

指戌日漸移而東天漸移而西一正月也斗柄歷十二辰皆可指不必寅也此歲差之數天道推遷萬世可者

殷輅

古字輅路通禮文作路

虞夏之時蓋止一路至殷而有三周則有五明堂位曰

鸞車有虞氏之路也

注有鸞和也古車未有鸞和鈞虞始有之在軾曰和在鑣曰鸞鈞

車夏后氏之路也

注有曲輿者也疏謂曲前闌也虞質未有鈞矣前闌謂軾虞夏之

路此外無聞郊特牲曰大路繁纓一就先路三就次路

五就

注禮器言次路七就字之誤也

疏云殷則有三路其世猶質故以

少飾爲先周禮春官巾車王之五路一曰玉路錫

注玉路以

飾諸末錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤錫也

樊纓十有再就

樊讀如擊馬大帶也纓馬鞅皆以五

采屬飾之樊與建太常十有二旂以祀金路注以金飾諸末

鉤注斐領之鉤也亦以金爲之無錫樊纓九就建大旂以賓同姓以封

象路注以象飾諸末朱飾勒而已朱樊纓七就建大赤以朝異

姓以封革路注輓之以革而漆之無他飾龍勒注龍驤也以白

黑飾韋襍條纓五就注條讀爲條其樊及纓以條色爲勒建大

白以卽戎以封四衛木路注不輓以革漆之而已前樊鵠纓注前

尊淺黑也木路無龍勒以淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲纓不言就數與革路同建大麾以田以

封蕃國玉路亦曰大路金路亦曰先路顧命所陳是也

鄭注尙書云大路玉路綬路玉路之貳先路金路次此路金路之貳不陳象路革路木路主于朝祀而已此

周天子之禮魯之郊天不得用玉路故用殷之大路明

堂位曰是以魯君乘大路戴弧韞旂十有二旒日月之章祀帝于郊又曰大路殷路也乘路周路也注云大路木路也乘路玉路也則知周之木路卽殷之大路矣乘殷之路當是用殷三路木路以祀先路次路以賓朝之等不宜專指一路言之集注言等威已辨亦兼先路次路乃見等威非專言木路

周冕

世本云黃帝作冕王制曰有虞氏皇而祭夏后氏收而祭殷人冪而祭周人冕而祭注云皇冕屬也畫羽飾焉則虞夏殷之冕別名皇收冪白虎通云十一月之時陽

氣纒仰黃泉之下萬物被纒前俛而後仰故謂之冕十

二月之時施氣受化詡張而後得牙故謂之詡

得詡字通皆大

也十三月之時氣收本舉生萬物而達出之故謂之收

纒仰不同故前後乖也

前低一寸

詡張故萌大時物亦牙萌

大也

呼之狀張大也

收而達故前葱大者在後

前小後大

時物亦前

蔥也

物生皆根大莖小蔥謂纖削如蔥

此收呼之形義也皇畫羽飾者

疏云如皇邸皇舞皆爲鳳凰之字鳳羽五采故云畫羽

飾之也禮器曰禮有以文爲貴者天子之冕朱綠藻十

有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三注云朱綠似

夏殷禮也周禮天子五采藻疏云天子十有二旒亦夏

殷制也諸侯九上大夫七下大夫五士三亦言夏殷也
周家旒數隨命數又士但爵弁無旒也此夏殷之旒制
鄉黨圖攷云天子用朱練二采太皐矣諸侯有五等
一用九旒太無別七旒五旒用之上下大夫士得服三
旒之冕亦太尊以此觀之可知固冕之善

周禮弁師掌王之五冕

注冕服有六而言五冕者大皆
裘之冕蓋無旒不聯數也

元冕朱裏延

布衣其上朱爲裏
延以元紐小鼻在武上以

纁十有二就皆五采玉十有二

疏云合五采絲爲藻纁
十二道爲十二旒也以

五色玉貫于藻繩之上

每玉間相去一寸十二玉則
十二寸就成也以一玉爲一成結之使不相併也此据

衮冕十二旒若鷩冕九旒毳冕七旒希冕五
旒元冕三旒其玉則旒皆十二亦注疏說
玉笄朱紘

以朱組爲絃一諸侯注云侯當爲公之纁旒九就九旒長九寸九玉

璿玉三采朱白蒼其餘如王之事謂延紐元纁旒皆就皆

采玉璜疏云玉亦有之玉笄諸侯及孤卿大夫之冕各以其等

爲之而掌其禁令注纁旒以其命數侯伯纁七就子男

之卿纁三就再命之大夫纁再就纁玉皆三采孤纁四就三命

大夫冕而無旒士變冕爲爵弁自諸公以下冕各兼

下唯玉數各如其命此孔穎達禮疏說若賈公彥

周禮疏則以爲諸公以下唯有一冕以冠諸服

司服王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕所謂裘冕無旒祀

五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四

望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕

冕旒有二說前後有旒者歐陽氏說也鄭氏從之有前

無後者大小夏侯氏說也江慎修云大戴禮子張問入官篇云古者冕而前旒所以蔽明也禮緯云旒垂目續塞耳王者示不聽讒不視非也前旒義取蔽明則無後旒可知當從夏侯氏說

樂舞

春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武注此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷言其德如雲之所出民得以有族類卷者卷聚之意故以族類解之大咸咸池堯樂也言其德無所不施咸皆也池施也大磬舜樂也言其德能紹堯之道也磬與韶同韶繼也大夏禹樂也言其德

能大中國也

夏大也亦中夏

大濩湯樂也言其德能使天下得

其所也

濩救護也

大武武王樂也言其德能成武功

樂記

云大章章之也咸池備矣注大章堯樂名周禮闕之或作大卷咸池黃帝所作樂名堯增修而用之周禮曰大咸 二注不同賈公彥以爲黃帝樂本名咸池五帝殊時不相沿樂堯增修黃帝樂存其本名曰咸池而以其不增修者改名大章故大章大咸皆爲堯樂周公以咸池爲堯樂則以堯之大章更名曰雲門大卷爲黃帝樂大卷卽雲門亦卽大章也 又孝經緯云伏羲之樂曰立基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬讀又樂緯云顓

項之樂曰五莖帝嚳之樂曰六英又皇甫謐曰少昊之

樂曰九淵

並大司樂疏

白虎通云受命而作樂興先王之樂

明有法也興其所自作明有制與四夷之樂明德廣及之也以文得之先以文謂持羽毛儻也以武得之先以武持干戚儻也

舞卽舞字

又曰歌在堂上舞在堂下何歌者象德舞者象功君子上德而下功

鄭聲

周禮凡建國禁其過聲淫聲凶聲慢聲所謂以六樂防萬民之情而教之和也放者流屏之謂非但禁絕之于朝廷之上而已師蠲賂晉悼公伯業遂衰師慧賂宋而

淫樂之矇謂宋無人魏文侯聽鄭音則不知倦趙烈侯好音愛鄭歌者鄭音好濫淫志自古如此亦其風土固然歟

蕭牆

鄭注蕭之言肅也牆謂屏也君臣相見之禮至屏而加肅敬焉故謂之蕭牆羅願爾雅翼云蕭合黍稷吳陽達于墻屋墻內乃炳蕭之地故曰蕭牆鄭之意以君臣之分正之羅之意以鬼神之怒惕之

鑽燧改火

淮南子云冬至甲子受制木用事火烟青七十二日丙

子受制火用事火烟赤七十二日戊子受制土用事火
烟青七十二日庚子受制金用事火烟白七十二日壬
子受制水用事火烟黑七十二日管子幼官篇云春以
羽獸之火爨夏以毛獸之火爨秋以介蟲之火爨冬以
鱗獸之火爨中央以保蟲之火爨

有明火有國火明火以陽燧取之于日近于天也故卜
與祭用之國火取之五行之木近于人也故烹飪用之
吉人用火必取之于木而復有四時五行之變素問黃
帝言壯火散氣少火生氣季春出火貴其新者少火之
義也今人一切取之于石其性猛烈而不宜人疾疢之

多年壽之滅有自來矣

日知錄

季孟之間

孔注云魯三卿季氏爲上卿最貴孟氏爲下卿不用事按春秋昭四年傳季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空哀二年經書季孫斯叔孫州仇仲孫何忌帥師伐邾孔以次第考之故季爲上卿孟爲下卿國語則云叔孫之位不若季孟韋昭曰叔孫下卿季孟上卿與孔說異孔子以昭公二十五年適齊時季爲平子孟爲懿子叔爲昭子也

亞飯三飯四飯

白虎通曰王者食所以有樂何樂食天下之太平富積之饒也明天子至尊非功不食非德不飽四方不平四時不順有徹樂之法焉所以鳴至尊著法戒也王平旦食少陽之始也晝食太陽之始也晡食少陰之始也暮食太陰之始也論語亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦諸侯三飯卿大夫再飯尊卑之差也 案漢書古今人表師摯至擊磬襄八人列第三等在伯夷叔齊之後伯達伯适之前顏師古注云自師摯以下八人皆紂時奔走分散而去鄭元以爲周平王時人非也然則班固以爲殷人鄭以爲平王時人孔安國注乃以爲魯哀

公時人耳白虎通班固所作則其所言殷禮也鄭注不
時不食云一日之中三時食則大夫三飯周禮膳夫王
日一舉注謂朝食王燕食則奉膳贊祭注謂日中與
夕食則天子亦三飯諸侯與天子及大夫同三飯可知
禮器曰禮有以少爲貴者天子一食諸侯再大夫士三
注謂告飽也案儀禮注天子十五飯諸侯十三飯大夫
十一士九或天子一食卽告飽侑之乃更食凡三侑而
盡十五飯諸侯再食告飽三侑而盡十三飯也其一侑
爲亞飯再侑爲三飯三侑爲四飯耳士亦三侑大夫再
侑避君

八士

疏云鄭元以爲成王時人劉向馬融以爲宣王時案
晉語胥成曰文王之卽位也詢于八虞注賈唐云八士
皆在虞官伯達伯适等是也逸周書武寤解曰尹氏八
士太師三公咸作有績和寤解曰王乃薦翼于尹氏八
士注云八士武王賢臣也又克殷解云乃命南宮忽振
鹿臺之粟命南宮伯達與史佚遷九鼎三巫十亂中又
有南宮适疑八士皆尹氏別氏南宮在文王時皆爲虞
官佐武王定天下以爲宣王成王時人皆非也古今人
表亦以八士當文王時白虎通曰質家積于仲文家

言言
二二
積于叔周有八士不積于叔何蓋以兩兩俱生故也不積于伯季明其無二也

百工居肆

古者百工皆居官府造作用官物爲器所作之餘乃自賣之故周禮九賦有幣餘之賦先鄭注云百工之餘唯百工無私造故不居肆則不成也

大賚

集注引武成大賚四海又引詩序曰賚所以錫予善人則賚兼二義一是散財發粟一是大封功臣也案周頌賚大封于廟也賚予也言所以錫予善人也詩曰文王

既勤止我應受之敷時釋思我徂惟求定時周之命於
釋思箋云文王既勞心于政事以有天下之業我當而
受之敷是文王之勞心能陳釋而行之今我往以此求
定謂安天下也勞心者是周所以受天命而王之由也
子女諸臣之受封者陳釋而思行之以文王之功業勅
勸之又何晏集解云言周家受天大賜富于善人亦可
通

謹權量審法度

漢書律厯志引論語此文顏師古注云權卽斤兩也量
謂斗斛也法度丈尺間若璩云三者居治天下之大端

昔舜一歲四巡守皆同律度量衡月令日夜分同度量
正權概周禮大行人十有一歲同度量同數器未有舉
准量而遺度者特以度一字未足成句配以法字易曰
制而用之謂之法秦始皇紀初并天下一法度衡石丈
尺其証也

律歷志云權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重
也本起于黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之
爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲
石銖者物絲忽微始至子成著可殊異也銖殊也兩者兩
黃鐘律之重也斤者明也鈞者均也陽施其氣陰化其

物皆得其成就平均也石者大也權之大者也始于銖兩于兩明于斤均于鈞終于石物終石大也五權謹矣
權與物鈞而生衡而鈞權矣是爲五則 又云量者侖

合升斗斛也所以量多少也本起于黃鐘之侖用度數
審其容以子穀秬黍中者千有二百寔其侖以井水準

其槩合侖爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量

辨矣其法用銅方尺而闕其外旁有咫焉注咫不滿之處也其

上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合侖其狀似爵以

象爵祿卽周禮攷工之嘉量注庶散也侖者黃鐘律之寔也躍微動氣

而生物也侖也合者合侖之量也升者登合之量也斗

者聚升之量也

斗聚也

斛者角斗平多少之量也

斛角也

夫

量者隲于龠合于合登于升聚于斗角于斛也

又云

度者分寸丈尺引也所以度長短也本起黃鐘之長以

子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲

一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度

審矣其法用銅高一寸廣二寸長一丈而分寸尺丈存

焉用竹爲引高一分廣六分長十丈其方法矩分者自

三微而成著可分別也寸者忖也

忖度也

尺者隻也丈者

張也引者信也夫度者別于分寸于尺隻于尺張于丈

信于引引者信天下也