

讀

書

偶

識

讀書偶識五

鄒叔子遺書之一

新化鄒漢勛叔績

攷工記夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步
四三尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三之一
殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度
九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二
筵周書明堂篇堂方百一十二尺高四尺階博六尺三
寸室居內方百尺室內方六十尺戶高八尺博四尺
隨書

宇文愷傳引
今周書無

明堂方百一十二尺室中方六十尺牖高

三尺門方十六尺東方曰青陽南方曰明堂西方曰總
章北方曰玄堂中央曰大廟亦曰大室左爲左个右爲

右个

初學
記引

明堂方百一十二尺高四尺階廣六尺三寸

室居中方百尺室中方六十尺戶高八尺博四尺東應
門南庫門西皋門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西
方曰總章北方曰玄堂中央曰大廟以左爲左个右爲
右个

太平御覽引
玉海畧同

唐書禮志顏師古議周書敘明堂紀

其四面則有應門雉門是唐宋時尙有此文又隨書牛

宏傳堂方一百四十四尺屋圓楹徑二百一十六尺大

室方六丈通天屋徑九丈八達二十八柱堂高三尺四
向五色依周書月令論堂方高之數不合云噤

晏子春秋明堂之制土事不文木事不鏤示民知節也
呂氏春秋周明堂外戶不閉示天下不賊也金在其後
有呂見先惠後武也茅茨蒿柱土階三等呂見節儉助
案蒿橐古通用字木旣斬伐卽名橐非必燬壞也易離
爲槁木先儒釋何校取象于離晉書燬于槁木之下謂
杖杖之與校皆非壞燬之木所制則橐乃木不生者之
泛名明堂之蒿柱言呂斬伐之木爲柱不尙礪礪卽木

事不鏤之實也

大戴記盛惠篇明堂者古有之也凡九室一室而有四

戶八聰

盧弓父文昭曰聰同窗

三十六戶七十二牖曰茅蓋屋上

圓下方明堂者所曰明諸侯尊卑外水曰辟離南蠻東
夷北狄西戎明堂月令赤綴戶也白綴牖也二九四七
五三六一八堂高三尺東西九筵南北七筵上圓下方
九室十二堂室四戶戶二牖其宮方三百步在近郊近
郊三十里

漢書郊祀志濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖明堂中

有一殿四面無壁曰茅蓋通水水圍宮垣爲復道上有樓從西南入名曰昆侖天子從之入曰拜祀上帝

孝經援神契明堂者上圓下方八窗四達布政之宮在

國之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在

大微在辰爲巳

明堂位疏引續漢志注引援神契云明堂者上圓下方八窗四達布政之宮在

國之陽齊書禮志周禮及孝經援神契並云有五室玉

漢明堂位疏引許氏異詁云古周禮孝經說明堂文王

之廟夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東西九

筵筵九尺南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以

茅周公所以祀文王于明堂以昭事上帝疑所云孝經

說卽援神契之文也隨書牛宏傳五室九階上圓下方

四阿重屋四旁兩門依攷工記孝經說玉海引禮記外

傳云援神契曰明堂之制東西九筵南北七筵筵長九

尺已足破之則五經異說之孝經說卽援神契審矣禮記外傳唐成伯璵所作今亡

新論天偁明故命曰明堂上圓法天下方法地八窗法

八風四達法四時九室法九州十二坐法十二月三十

六戶法三十六雨七十二牖法七十二風續漢志由引白虎通謹同

明堂陰陽錄明堂之制周圍行水左旋曰象天內有大

室曰象紫宮隨書牛宏傳引明堂之制周旋曰水水行左旋曰

象天內有大室象紫宮南出明堂象大微西出總章象

五潢北出玄堂象營室東出青陽象天市上帝四時各

治其宮王者承天統物亦各于其方聽國事禮記明堂

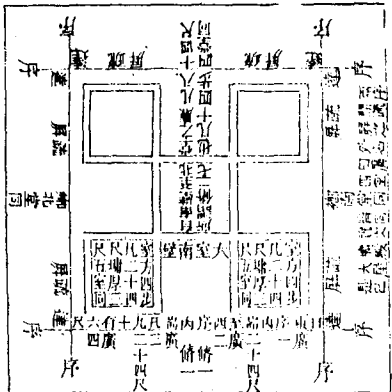
鑿案牛宏與周書安上馬宮祭器之議
同引心是古書疑即周禮堂陰陽說也
漢司徒馬宮議

夏后氏世室室顯于堂故命曰室殷人重屋屋顯于堂
故命曰屋周人明堂堂大于夏室故命曰堂夏后氏益
其堂之廣百四十四尺周人明堂曰爲兩序間大夏后
氏七十二尺牛宏傳外尋宮此議蓋據攷工爲言也其意謂

攷工言五室三四步四三尺者室各方四步中一室隔
四室是自東而西自南而北皆三室之廣故言三四步
也五室東西凡四墉南北亦四墉墉厚三尺故言四三
尺也堂脩二七者自中室北壁至堂南廉凡脩二十七

四步也北方元堂北廉至中室南壁亦脩二七計北廉
至南廉凡百四十四尺東西亦如之故言夏后氏堂廣
百四十四尺廣四脩一者據八序內端爲言廣兩序相
去脩序內端至堂廉基正方四堂如一故青陽總章序
內端至廉之脩卽元堂明堂序外之廣也呂是計之則
三分堂之都廣百四十四尺呂二爲兩序閒也尙書大傳宮
室之率悉如此今依此爲夏世室圖如左

中室北壁至

南廉爲南堂

中室南壁至

北廉爲北堂

中室西壁至

東廉爲東堂

中室東壁至

西廉爲西堂

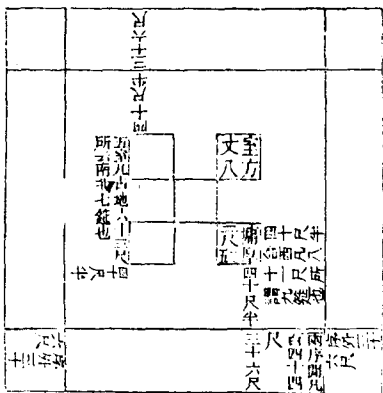
卷之三十一

七

脩百四十四尺廣同

又詳宮意謂夏后氏室方四步而墉厚三尺是取室八之一曰爲墉厚也周人室二筵亦取八之一則二尺二寸五分也計五室并墉凡占地六十三尺室方丈八尺凡丈八者三則五十四尺墉厚二尺二寸五分凡二尺二寸五分者四則九尺也合之凡六十三尺云則記七筵之數也記云南北者謂中室并室南室北也五室之東及西又合取九筵曰爲兩序閒卽記所云東西九筵也計兩序之閒凡百四十四尺故宮云夏后氏百四十四尺周人明堂曰爲兩序閒也序外之廣仍曰廣四脩一

計之則序
外各三十
六尺也故
云大夏后
七十二尺
今依之爲
周明堂圖
云

脩二百十六尺廣同

蔡邕月令論明堂者所曰宗祀其祖曰配上帝也夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂內曰大室聖人南面而聽天下向明而治人君之位莫不正焉故雖有五名而主曰明堂也制度之數各有所依堂方百四十四尺坤之策也屋圓楹徑二百一十六尺乾之策也大廟明堂方六丈

續漢志注引作三十六丈魏書引作六丈續漢志注誤

通天屋徑九丈會易九六

之變且圓蓋方覆九六之道也八達曰象八卦九室曰

象九州十二宮，戶應日辰三十六，戶七十二，牖戶四，戶八，牖棄心宮之數也。戶皆外設而不閉，示天下戶不臧也。通天屋高八十一尺，黃鍾九九之實也。二十八柱布四方，四方七宿之象也。堂高三尺。續漢志注引戶應三

統四向，五色各象其行，水闊二十四丈，象二十四氣于

外，戶象四海王者之大禮也。

隨書牛宏傳引

牛宏曰：觀其模範

天地則象舍，易必據古文，諛不虛出。又通典引盛憲記曰：堂方百四十尺。當云百四十四尺坤之策也。屋圓徑二百一

十六尺，乾之策也。大廟明堂方三十六丈。

當云六丈，此與續漢志注

所引月令
論同誤

通天屋徑九丈舍易九六之變圓蓋方載六

九之道八達呂象八卦九室呂象九州十二堂呂應十
二辰三十六戶七十二牖呂四戶八牖乘九室之數也
戶皆外設而不閉示天下不賊也通天屋高八十一尺
黃鍾九九之實也二十八柱列于四方亦七宿之象也
堂高三尺呂應三統四鄉五色各象其行外博二十四
丈呂應節氣也今盛惠記無之勛謂此實蔡邕月令論
文也杜氏偶誤引耳若果出盛惠記則牛宏當直引記
文不引月令論矣且亦不必于月令論作疑辭呂爲必

據古文其言堂方百四十四尺者亦據攷工爲言也自
大室南壁至南廉凡七筵六十三尺自大室北壁至北
廉亦七筵六十三尺大室二筵十八尺合之爲百四十
四尺廣亦如之故曰方百四十四尺也堂之四角築土
屏曰玷兩玷之相去八十一尺故曰東西九筵玷外各
方三十一尺半台南北兩玷外之地亦七筵故曰堂方
百四十四尺亦據攷工爲言也屋圓徑之數倍取馬宮
所議而斟酌之也堂方屋圓卽大戴記上圖下方也九
室十二宮三十六戶七十二牖堂高三尺皆本大戴記

大廟明堂方六丈本逸周書室中方六十尺也戶外設
不閉本呂氏春秋其餘不知所出要必有本牛宏傳宏
議堂方一百四十四尺屋圓楹徑二百一十六尺大室
方六丈通天屋徑九丈八達二十八柱堂高三尺四向
五色依周書月令堂方高之數顯異周書惟大室數合
疑其外復有數事合于周書者故宏竝言之也

黃圖曰堂方百四十四尺法坤之策也方象地屋圓楹
徑二百一十六尺法乾之策也圓象天九宮法九州大
室方六丈法舍之變數十二堂法十二月三十六戶法

極會之變數七十二。闢法五行所行日數八達象八風。
法人卦通天臺徑九尺法乾曰九覆六高八十一尺法。
黃鍾九九之數二十八柱象二十八宿堂高三尺土階。
三等法三統四向五色法四時五行殿門去殿七十二。
步法五行所行門堂長四丈取室三之二垣高無蔽日。
之照牖六尺其外倍之殿垣方在水內法地會也水四。
周于外象四海圖法易也水闊二十四丈象二十四氣。
水內徑三丈應觀禮經。隨書宇文愷傳引又曰漢明堂在長安
西南七里靈臺在西北八里辟雍在西北七里河開獻。

王對三雝宮卽此

玉海引

漢書平帝紀元始四年二月立

明堂辟雝羲和劉歆等四人治之令漢與文王靈臺周

公作雝同符隨書宇文愷傳元始四年八月起明堂辟

雝長安城南門一殿垣四面門八觀水外周隄壤高四

尺合諸書攷之則黃圖所言乃元始四年所起明堂也

蓋劉歆馬宮

時爲司徒

采諸古書而議定者

堂方之制不合馬宮議者蓋當

時不伯喈所言悉與此符則已其論于古者多故引之

曰說月令也

五經異說今戴禮說盛惠記曰明堂者古有之凡九室

室四戶八牖共三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下

方所以朝諸侯其外有水名曰辟雍明堂月令書說云

明堂高三丈

尺字之誤

東西九仞

筵字之誤

南北七筵上圓下方

四堂十二室室四戶八牖其宮方三百步在近郊近郊

三十里講學大夫宿于登說明堂在國之陽丙巳之地

三里之外七里之內而祀之就陽位上圓下方八窗四

達布政之宮

齊書禮志引此曰布政之宮故稱明堂明堂盛兒

周公祀文王于

明堂以配上帝五精之神大微之庭中有五帝坐位古

周禮說孝經說明堂文王之廟夏后氏曰世室殷人曰

重屋周人曰明堂東西九筵筵九尺南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅周公所以祀文王于明堂以昭事上帝謹案今禮古禮各以義說無明文以知之駁曰玄之間也戴禮所云雖出盛惠記云九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也四堂十二室字誤本書云九室十二堂消于登之言取證于考經援神契說宗祀文王于明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窗四達布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在大微于辰

爲已是以登云然今漢立明堂于丙巳由此爲之水木
用事交于東北木火用事交于東南水土用事交于中
央金土用事交于西南金水用事交于西北周人明堂

五室帶一室合于數

玉藻明堂位疏引

破工記夏后氏世室注宗廟也魯廟有世室牲有白牡
此用先王之禮記堂脩二七廣四脩一注脩南北之深
也夏度以步令堂脩十四步其廣益以四分脩之一則
堂廣十七步半記五室三四步四三尺注堂上爲五室
象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室于東

北火室于東南金室于西南水室于西北其方皆三步其廣益之以三尺土室于中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈記九階注南面三三面各二記四券兩夾窗注每室四戶八窗記白盛注屋灰也以鬻灰堊牆記門堂三之二注門堂門側之堂取數于正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅謂之塾記室三之一注兩室與門各居一分記殿人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋注重屋者王宮正堂若大寢也其脩七尋五丈六尺放夏

周制則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四注屋重屋復笮也記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵注明堂者明政教之堂周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之明其同制也隨書牛宏傳宏議曰鄭注玉藻亦云宗廟路寢與明堂同制王制曰寢不踰廟明大小是同今依鄭玄注每室及堂止有一丈八尺四壁之外四尺有餘四尺五寸若曰宗廟論之祫高之時周人旅

酬六尸并后稷爲七先公昭穆二尸先王昭穆二尸合
十一尸二十六王疑誤及君北面行事于二丈之堂愚不

及此若曰正寢論之便需朝宴據燕禮諸侯宴則賓及
卿大夫說屨升坐是知天子宴則三公九卿竝需升堂
燕義又云席小卿次上卿言皆侍席止于二筵之間豈
得行禮若曰明堂論之總高之時五帝各于其室設青
帝之位于大室之內少北西面大昊从食坐于其西近
南北面祖宗配高者又于青帝之南稍退西面丈八之
室神位有三加曰簠簋籩豆牛羊之俎四海九州美物

咸設復需席工升歌出尊反坫揖讓升降亦曰隘矣據
茲而說近是不燃助謂宏此議規鄭伯矣燃推鄭意明
堂不如是隘也鄭注書大傳依其天子堂廣九雉之說
鄭謂雉三丈則堂廣二百七十尺此路寢也路寢如是
則大廟明堂應同曰此知東西九筵南北七筵謂一堂
之深廣也于二百七十之數四周去十三尺半曰爲九
等之階餘二百四十三尺四方皆築兩序兩序相去各
九筵八十尺則八序之內端各兩兩相直序外各爲方二
筵之室自其室之外壁至其堂廉各脩七筵六十尺于堂

之正中爲室亦方二筵鄭意蓋如是鄭不明言堂方廣
之數者蓋曰元始建武剛立明堂皆用堂方百四十四
尺之制心知其非不欲顯言故注攷工順記爲言而其
數已見不意後人之誤會而曰七筵九筵爲四堂都濬
都廣之數若果爲四堂之都數無論尙書大傳注顯與
之異卽牛宏所議數事鄭都一不計及卯鄭君詁經但
有好精之過從無有疏畧若此者今之儒者多主劉歆
等堂方百四十四尺之說助謂鄭說爲精也

助攷古明堂之制基凡二成上成圓高五尺下成方高

四尺通高九尺破工記言堂崇一筵者據總高爲言也
周書言高四尺者據下成爲言也盛惠記言高三尺者
古用三字三三形近譌耳呂氏春秋言土階三等者等
崇一尺據堂凡四等除堂則三等也上成圓堂徑百尺
中有五室室方二筵墼厚尺五五室并墼凡占地六十
尺室方丈八者三凡五十四尺墼厚尺五者四凡六尺合之爲六十尺故周書言室中方
六十尺也中名土室東南名水室西南名木室西北名
金室故呂氏春秋曰周明堂金在其後有呂見先惠後
武也東北名火室法龜文二九四七五三六一八也五

室之上總爲圓屋九十尺卽黃圖及月令論所云通天

屋徑九丈是也

黃圖作九尺字偶誤耳

攷工記之重屋公玉帶之

樓悉目此矣屋外五尺曰爲閣道公玉帶曰復道從西南入名曰昆侖者此也昆侖者丘三成也此樓爲三重階曰上故名曰昆侖云總閣道及屋徑百尺下與圓堂等也圓堂之外切圓爲方壁壁之相距各百尺故周書言中方百尺也方堂內四角爲室東南爲火室西南爲金室西北爲水室東北爲木室如鄭君攷工注火室西壁至金室東壁八十一尺餘三方悉同故曰東西九筵

也室方二筵自火室南壁至南廉六十三尺餘三方皆同故曰南北七筵也計明堂之中總有九室故盛惠記言九室也中五室總爲一室名大室故攷工記言五室其實一也計中室南壁至南廉凡百十二尺半東西北亦如之故周書言堂方百一十二尺也周圓堂之廉安二十八柱呂周徑率計之徑百尺則周三百一十四尺一五九二六五每柱相去一丈一尺二寸一九九七三七五圓楹外穹一尺二寸五分畸黃圖及月令論言圓楹二十八柱蓋依古言之也

觀牛宋之言疑周書本有圓楹二十八柱之語

方堂之廉亦安二十八柱

無正文曰
意言之

柱相去四丈五寸

惟四角相去二丈二寸五分堂个各兩楹楹相去皆四丈五寸四堂之楹各于上椽梁內屬于屏梁上去楹二丈二寸五分安短柱凡八短柱短柱間各椽梁成八方
言聯屬內成之圓楹黃圖之八達也南方明堂引火室之西壁金室之東壁南至于堂中齊楹言爲兩序序間九筵序外各九筵序間謂之大廟序左曰左个序右曰右个序間有兩楹序外各有兩楹青陽總章元堂之制悉同其明堂左个卽青陽右个青陽左个卽元堂右个

元堂左个卽總章右个總章左个卽明堂右个是廟个
各有兩楹也故盛惠記呂氏春秋言十二堂也外堂與
內堂相隔之壁所謂疏屏疏屏之兩端闕且爲階已上
圓堂其闕處爲門名達其階博六尺依周書所言凡四
等等脩一尺五寸凡六尺也疏屏之中亦闕所謂四向
亦有階已升圓堂室咸四戶八窗通天屋則四戶之外
皆窗云圓堂茅茨故左氏春秋曰清廟明堂昭其儉也
呂氏春秋曰周明堂茅茨盛惠曰已茅覆屋計葺屋三
分三分者謂正角九十度三分之爲銳角三十度也計
銳角三十度股入六六〇二五四則句五而弦十也

鄭君所釋葺屋三分瓦屋四分之率詢之今造屋者竝
自量所見葺屋瓦屋竝相去遠雖古今異制然理無不
同今立此率于事
既近亦可詰經 圓堂半徑五十尺則穹二丈九尺九

寸六分畸取整爲三十尺方堂瓦覆計瓦屋四分者謂

銳角二十二度三十分也股九二三八七
九五則句三八二六八三四而弦十也 方堂極淡廼

八丈六尺一寸二分五豪則穹三丈五尺六寸八分畸

亦取整爲三十六尺通計圓屋之極高于庭百二十尺

圓極高雷三十尺
穹數 卽葺屋 雷高于屋十六尺大半尺屋

高方極十六尺大半尺極高雷三十六尺
穹數 卽瓦屋 雷高

堂廉十六尺大半尺廉高庭四尺凡百二十尺也黃圖

月合論言通天屋高八十一尺者亦祖述古制故禮圖

言秦制亦云

禮圖引見隨書

其數則圓甍高圓堂廉之數

高經百二十尺上減葺屋穹拱三十尺下減堂總高九尺餘八十一尺

總計堂凡占地東西

二十七筵南北亦二十七筵二百四十三尺筵取三尺曰爲堂

荷後

八十一尺荷後各四十尺半

合三百二十四尺庭又附之合六

百四十八尺門居堂三之二

二百六十二尺

總計南門門半曰

北至北門門半合千七百八十二尺爲步二百九十七

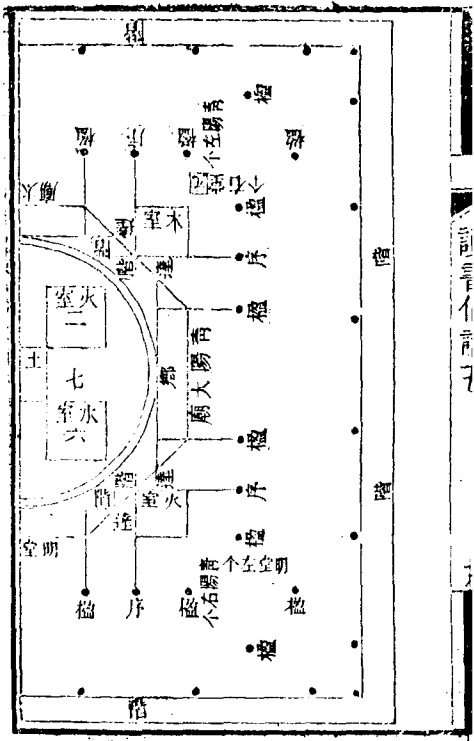
近三百故盛憲記曰宮方三百步也門外之庭深兩門

三百二十四尺爲步五十四外門四東曰應門南曰庫

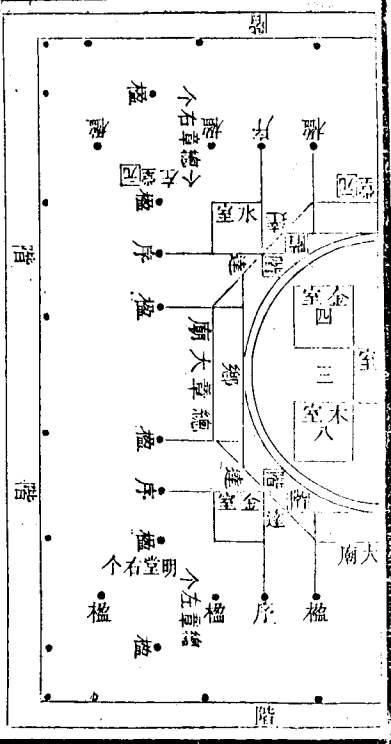
門西曰舉門北曰雉門總計外門之內徑四百三十六步外爲圓水邑之已圓內求容方率計之則圓內徑六百一十二步畸也水廣二十四丈如黃圖及月令論所言計凡六百九十二步水外周隄四步通七百步云如此則經記之言皆可通矣惟黃圖月令論堂方百四十四尺屋圓楹徑二百一十六尺及黃圖殿門去殿七十二步水內徑三丈數事不合蓋緣劉歆馬宮等錯會攷工之文建堂方百四十四尺之議因方圓覆載之訖又生屋圓楹徑之數又因庭三堂淡生殿門去殿之數

十七

二步黃門百三十二尺是是呂不合也水內徑三丈于
數不合十六步殿方垣殿門去殿七十二步是殿垣內
都方百八十五步也呂方角惟率計之則方百八十五步者
斜二百五十二步呂爲邑水之圍內徑外復加水廣二
十四步則邑水圍外徑共三百步應觀禮經黃圖月令
論皆言水廣二十四丈丈是步之譌然邑水形如壁水
則內而殿垣內其好也若于水內殿垣外四方雷皆不
三丈之陸地則水不廣二十四步故曰于數不合皆不
用今圖之如左

說文解字樓重屋也春秋文公十三年大室屋壞五行

志荷堂曰大廟中央曰大室屋其上重者也隨書引服
 虔說大室屋大廟大室之上屋也鄭君攷工記注重屋
 復竿也爾雅屋上薄謂之筮注屋竿說文解字竿迫也
 在瓦之下筮上又曰筮復屋棟也釋名竿迫也編竹相
 連迫迫也招魂檻層軒些王未師注軒樓版也西都賦
 重軒三階勛案竿者織竹爲之釘于瓦下椽今俗謂度
 如懸今俗讀之閒或如竹壁加涂既或釘版謂之畦版亦傅
 卷朋皆俗語也亦馮于復屋之筮俗名閒故許君曰竿
 在瓦之下筮上言二處皆可馮非謂筮上瓦下爲一也

兩廡皆敬者謂之復竿屋室也于室之上置芬楛版則上下皆有屋故曰重屋重屋卽樓也其芬俗名樓軫其版古名軒今謂之樓版重軒則層樓也復竿與重屋事本不同嚙非重屋則無復竿矣故鄭君曰復竿注重屋也

鄭君明堂位注復廟重屋也東京賦復廟重屋八達九房若復廟卽重屋平子不宐重出謹案爾雅室有東西相曰廟則廟之由名實曰兩相漢書注晉灼曰郎堂邊廡也說文新坳字廡廊也今俗尙名夾室葺爲郎夾室

三才圖會卷之三
三

苒實爲堂過已足破之則郎相一也周書作雒有重郎
之文當卽複廟而複廟非重屋矣孔晁釋重郎爲案屋
亦非重郎之制蓋重堂也內堂有夾序楹夾苒有郎外
堂亦悉有之故云重郎二堂之間爲屏已隔之自外入
內亦有階今已周書嘗麥徵之其制可見矣嘗麥曰惟
四年孟夏王初祈禱于宗廟乃嘗麥于太祖是月王命
大正正荆書爽明僕告旣駕少祝道王亞祝迎王降階
卽假于大宗少宗少祕于社各牡羊一牡豕三史道王
于北階玉涉階在東序乃命大史尙大正卽居于戶西

南向九州口伯咸進在中西向宰乃承王中升自客階

作策執策從中宰坐尊

奠字之譌

中于大正之前大祝曰王

命作策告大宗王命口口祕作策許諾乃北向繇書于

內楹之門

開字之譌

助謂周孟夏建卯之月嘗麥者月令春

食麥與羊又犧牲毋用牝故羊豕皆牡也下文是月祠

大暑周官經仲春逆暑

賈疏中春晝夜等已後漸暄故知是建卯月

是與之

合故知此是建卯月也大正卽六卿降階者降大祖廟

之階假至也大宗宗宮文王廟也少宗武王廟也少祕

祕神也蓋天神社土神三處各牡羊一春三月行事于

東堂北階者東堂之左階東序者東堂東面之尊位如南堂之牖開南向矣其處亦有戶牖牖夾戶劓戶西卽

內堂之中也

南北之中

九州伯咸進在中者在外堂東西之

中西向王也猶南堂之北而矣宰乃承王中者外堂南北之中升自客階者內堂之右階也承王中南折當階西折乃升階也執策從中者從內堂東西之中北行也宰坐奠者執策坐而奠也中于大正之符者當于大正之符也宰坐處當內堂中少南矣北向繇書于內楹之間者內堂中之兩楹間也作雒言五宮咸有內階則皆

重堂審矣

五宮卽目大廟明堂路寢宗
宮考宮五者孔晁說非是

說文甃門戶疏窗也。凶象甃形是戶及門旁之窗咸名甃也。甃疏古多通用。明堂位疏屏屏重堂間之蔽也。疏屏者屏上爲窗及戶也。周書重亢。史記亢爲疏廟。詩皋門有亢。勛謂亢卽屏也。屏者墉之卑而曰蔽內外者築土爲之。有侶于亢。督亢之亢音岡。故名之也。重堂之屏上有甃。故史記曰亢爲疏廟。重亢者。曰與室壁相重。故曰重亢也。重亢疏屏一也。孔晁釋重亢爲案棟失之。門亦有屏。故詩曰皋門有亢字。或作閱。讀平聲。與將行叶爲是。

說文廣殿之大屋也。勛謂殿屋之大者莫大于外堂。則廣卽外堂也。外堂左右曰兩序爲隄內止。疏屏外及堂廉橫脩而縱短。故凡言橫博者借訓于廣也。攷工記言廣四脩一者用廣之本。諡言兩序閒四分而疏屏至堂廉之脩得其一也。

說文坫屏也。勛謂坫之制築土爲之形如口字。橫者脩而二縱短。版覆其上可曰亢物。故明堂位言崇坫康同亢圭也。反坫則二縱外向尊。依于坫而坫之兩縱出于尊之南。故明堂位言皮坫出尊也。人臣之尊依于堂之內。

壁故無反坫也堂角有坫者築之于堂之南廉而二縱
內向也北堂之廉亦有坫士卽因之置閣曰庋欲食之
物內則云士于坫一是已未重曰屏釋之者曰屏之與
坫皆墉之卑者故用曰相訓也

明堂位重檐鄭君注重承壁材也皇氏曰鄭云重承壁
材謂就外檐下壁復安版檐以避風雨之灑壁戴氏震
曰漢時名檐爲承壁材曰其直衆而下如壁故明堂位
注重檐重承壁材也勛謂此制今尙存于庋之端釘檐
檐上畔爲圓刻入牡瓦之下曰窠其罅缺此外檐也檐

度之下復密比安版少退于版下丞檐則重檐也皇疏
檐下壁之壁字傳寫者誤羨之嚙特曰爲觀耳言避風
雨非事實

戴氏震曰凡夾室倚堂或謂之箱或謂之个自注左傳昭公四年

使寅饋于个而退杜注个東西箱是箱得个也 兩旁之名也自注劍脊之用

之左右謂之 用个亦此義 助案隨書牛宏傳禮圖畫个皆在堂偏堂

偏卽夾室倚也亦足曰微个之卽箱矣月令注青陽左

个大窳東堂北偏右个南偏明堂左个南堂東偏右个

西偏總章左个西堂南偏右个北偏玄堂左个北堂西

偏右个東偏个皆釋偏是禮圖與鄭會也

闔毛詩傳門內也勛謂闔之爲名不止于門內而門內亦其一也蓋三方有壁而可曰通內外者卽名曰闔古廡作達言通也門左右有壁而門可曰通內外故曰闔明堂五室中室之背後左右皆三方有壁而可曰通內外故亦曰達新論曰四達法四時內則曰天子之闔左

達五右達五是此達也

李善注文選謂闔爲達然新論白虎通援神契皆闔達並舉則

達非

又楹梁之斜出者謂之達

薛綜西京賦注飛闔突出方木也是黃圖

曰明堂八達象八風法八卦是此達也又宮中小門謂

之闕凡重堂于屏之兩端爲門曰通內屏中亦如之皆
達也明堂位曰達鄉是此達也

尙書大傳天子之堂廣九雉三分其廣曰二爲內五分
內曰一爲高東房西房北堂各三雉鄭注廣榮閒相去
也內堂東西序之內也勛案雉之度數曰五丈爲正

說見

三攷工記堂上度以筵廣九雉實五十筵不言脩者人

君殿屋四注脩廣宜如一也天子路寢如明堂

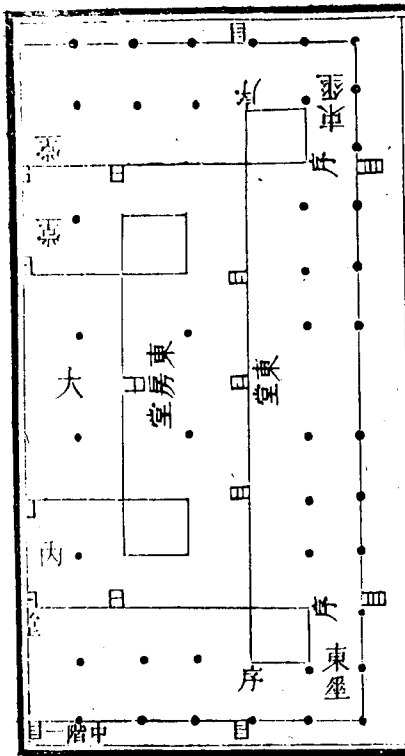
謂四有堂皆重

亢重郎有內階內楹也計堂通方四百五十尺南方外堂深七十

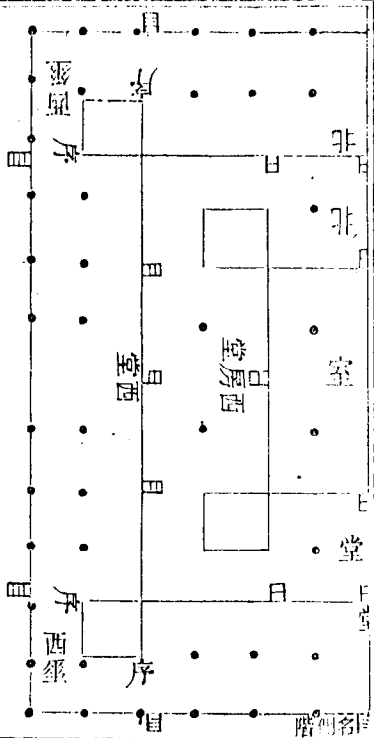
五尺設重亢重亢內七十五尺爲內堂設亢亢北百五

十尺則北堂亢亢北爲北方內堂七十五尺設重亢重
亢外七十五尺爲北方外堂計北方外內堂合百五十
尺故曰北堂三雉北堂旣三雉則東西亦同也東西房
之內堂名房堂士之所無故下文曰士無房堂其南北亦三雉則南堂
自嚙三雉不言可知也其宗廟則亢之內爲大室尙書
王入大室裸是已所曰必爲大室者曰禘嘗時毀廟未
毀廟之主皆升合食于祖廟而于室中事不廣大則
不能容也路寢則于亢中爲五室如明堂制曰天子有
左右故知不爲大室也序外端皆止于堂半內堂則兩

序間得其半兩序外合得其半也外堂則兩序間得其

三之二兩序外合得其三之一也序外各有夾空通入

堂凡有八夾室云

合中五室凡十三室

堂基凡二成通崇九尺故

記曰天子之堂九尺外成五尺檐霤三重通崇六十尺

重崇二十尺

知通崇六十尺者曰四十五丈爲堂廣三分之曰二爲內則三十丈五分之曰一爲

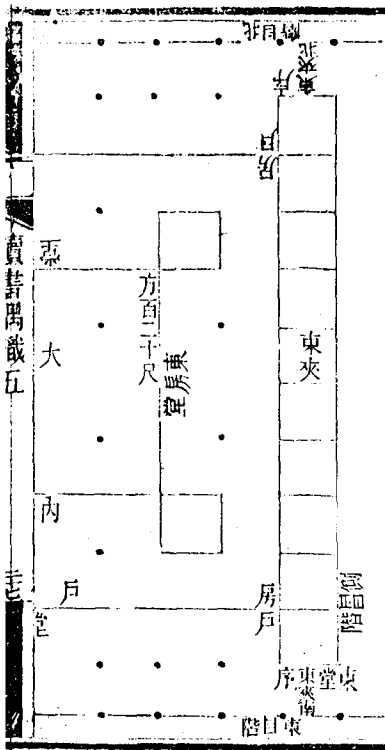
高則六丈也今爲圖如是

按側之言特八階成兩兩相對惟中階獨特故顧命謂之側階與雜記之側階殊屺廣匝也賓階面阼階面而蔀也言樹之背背北堂皆取于人曰爲言則屺亦如人之匝兩旁而近蔀者也廣雅屺切也左城右平言階則階亦切也兩南階屺堂之兩旁而近蔀則屺是也顧命東西坐當目兩北階上

尙書大傳公族七雉三分其廣曰二爲內五分內曰一爲高東房西房北堂各二雉助謹案七雉者舉成數曰

筵差之當爲四十筵實七雉一堵也
三十序闊二十四
六丈

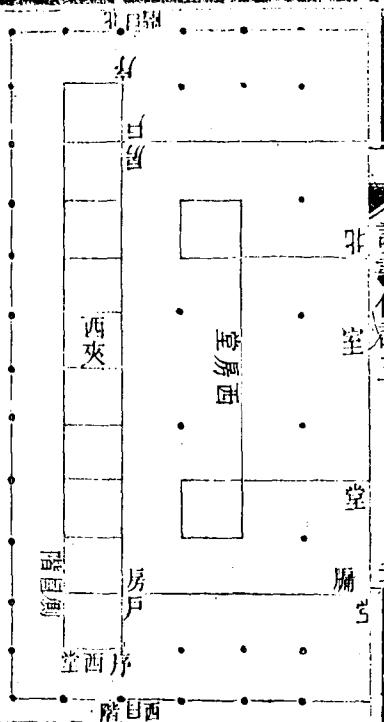
方三百六十尺

賣替門

門

丈高四丈八尺北堂東房西房各十二丈百一雉右亦

成數實二雉二堵也

按諸侯有祿享之事故亦有大室春秋大室屋壞是已夾室多至二十者所召臧祧主也

尚書大傳伯子男五雉三分其廣呂二爲內五分內呂一爲高東房西房北堂各一雉勛案五雉亦成數呂筵差之當三十筵實五雉二堵二十序開十八丈高三丈六尺北堂東房西房各九丈言一雉者亦成數實一雉

四堵也

○圖

尚書大傳士三雉三分其廣呂二爲內呂一爲高有室無房堂勛案士謂天子元士視坳庸者也序之諸侯之

後者兼曰明小國之制也三雉亦成數當二十筵實三

雉三堵

丈十八

除房堂則三去其一也人臣爲夏屋制故

基不正方

脩實十丈

若增庸則殿屋基正方亦有房堂也

序閒皆十二丈傳文曰一爲高上有缺文曰其制差之

則諸侯之士其堂當廣十筵庶人六筵也

○圖

春秋傳子尾抽桷子之援廟桷桷可抽

抽當訓擊

可援則桷

不甚高可知今繹尚書大傳之言則天子高六丈公侯

四丈八尺伯子男三丈六尺若曰大傳所言爲屋極高

于檐之數則曰堂深計之非瓦屋四分之率若曰爲極

高于廉曰瓦屋四分之率合堂淡求之得數轉曰減大傳所言餘不滿仞大卑則大傳所言爲檐高于廉之數明矣嚙齊侯爵也四丈八尺之檐桷之極卑者始近于檐子尾曷從而抽子之曷從而援之是書傳不與春秋傳合蓋人君之屋檐雷皆重大傳所言三重檐雷之都高三分之則公侯之廟檐塵十六尺又堂角有坳子之趨勇履坳緣柱故可援桷子之之抽則曰物擊之耳天子六丈三分之則二十八尺也伯子男當兩分之爲十八尺人臣夏屋無重雷之制當二丈四尺曰爲檐高也其

十筵之堂當四尺差之爲二丈庶人則丈六尺也

鄉射禮序則物當棟堂則物當楹勛謂物當堂中序無室則棟爲堂中堂有室則楹當堂中而楹在楹下則楹當堂南北之中可知聘禮中堂東楹之間中堂者當東西南北之中也中堂與東楹相直故曰中堂東楹之間此又楹在堂南北中之徵

詩旅楹有閒周書五宮咸有旅楹注旅列也是天子堂中不止兩楹也勛謂楹者堂中柱名其在壁中者則名構在堂廉者則名柱構柱之名畧于經記者曰無事偶

未及耳若豕無之何曰成屋公侯堂廣二十四丈伯子
男堂廣十八丈亦不止于兩楹可知若元士曰下則兩
楹可矣釋名楹亭也亭亭嚙孤立旁無所依也齊魯讀
曰輕輕勝也孤立獨處能勝在上重也是楹之名主于
在堂中無所依附而孤立者也說文榑壁柱逸周書大
史策荆書九篇曰升左還自兩柱之閒又言內楹之閒
是楹與柱異物故異文曰明之又柱可曰眩楹榑而楹
榑各自不通于柱曰是知旅楹不屬于堂廉若在堂廉
當稱旅柱
與壁中若在壁中
當稱旅榑旅又眾而成劑之稱則室中何止兩

楹哉知凡言兩楹者皆人臣之制也

周書復格注案藻井也卷注藻井之飾也西京賦帶倒
茄于藻井薛綜注藻井當棟中交木方爲之如井榦也
李善注風俗通今殿作天井井者東井之象助謂格閣
古通用之殿屋之制楹柱相去闊梁棟之間交木方安
柱其上謂之格一名藻井也其柱名梓所謂浮柱也近外者其格
一層近內者爲格兩層兩層之上始安柱也藻井云者
形如井榦木也閣者度置之俛柱在梁上度置之設也
樓閣之名亦緣于此

周書設移注移承屋也爾雅連謂之移注堂樓閣邊小屋今呼之簾廚連觀也勛謂移簾一也其訓則孔是而郭非承屋也者卽室中人履行之版曰隔地者也今俗人謂之地樓是已

讀書偶識六

鄒叔子遺書之一

新化鄒漢勛叔績

左氏春秋外傳歲收一井出稷禾秉芻缶米聘禮記四
秉曰筥十筥曰稷十稷曰秬說文二秬爲秠从禾匕聲
周禮曰二百四十斤爲秉四秉曰筥十筥曰稷十稷曰
秠四百秉爲一秬說文引周禮止此今周禮無之蓋古周禮說也又五稷爲秠
又秠百二十斤也稻一秠爲粟二十升禾黍一秠爲粟
十六升大半升此三升字皆當作斗若然則曰稻計之
稷爲粟千六百斗也韋昭注稷六百四十斛蓋曰聘禮

記十籩曰秉爲卽此秉誤連算之尠小爾雅釜二有半
謂之藪藪二有半謂之缶則缶四斛韋昭謂缶卽庾恐
非

說文粲字注稻重一秬爲粟二十斗爲米十斗曰穀爲
米六斗大半斗曰粲糲字注粟重一秬爲十六斗大半
斗舂爲米一斛曰糲稗字注穀也穀字注米一斛舂爲
八斗也粲字注糲米一斛舂爲九斗曰粲八九二字互
誤段若膺云
孫子算術三之一爲少半三之二爲大半九章算術
粟率五十糲米三十稗米二十七粲米二十四御米二

十一曰算術板之十六斗大半斗與一斛卽五十與三十之率也糲一斛穀九斗粳八斗卽糲三十粳二十七粳二十四之率也穀十斗粳六斗大半斗卽粳二十七與十八之率也則粳又精于御矣又粟率五十糲三十者禾黍之率也曰稻計之則爲粟五十四糲三十也

一井三屋公田百畝除二十畝爲廬舍實八十畝收一鍾鍾六斛四斗爲粟五百十二斛使八家各私一斛爲收穫之食定收五百疇四斛分而爲三屋一屋凡百六十八斛歲用一屋曰治車馬兵器餼糧及供君上之

稅孔子言田一井歲收稷禾缶米秉芻者是也稷禾爲
粟百六十斛缶米曰稻二十穀十之率計之則粟八斛
也其二屋減之田閒曰備凶季所謂三年耕必有一季
之食者也二屋粟共三百三十六斛計無季人月食二
鬴一井八家家八人共六十四人一季食一千五百三
十六鬴爲斛九百八十三畸四升三分之爲斛三百二
十七畸六斗八升數少緇于三百六十斛者防三季內
有閏竝減粟有減耗也卽無凶季亦發一屋粟名之曰
糶粟春頒秋歛旅師所云是已

百畝之田歲收六百四十斛十分一已給繇役耕耨公
田及鄉鄰報賽之費餘五百七十六斛可食九人率人
食用積貯六十四斛中季人月食三鬴歲食三十六鬴
食三用二則用二十四鬴食用三積貯一則積貯二十
鬴凡食用積貯八十鬴豐季人月食四鬴歲多食十二
鬴則九十二鬴無季人月食二鬴歲少食十二鬴則六
十八鬴計九十二鬴爲斛五十八畸八斗八升與六十
四斛數相近又授田之濶一家極于九人故知人食用
積貯六十四斛也何呂知食三用二漢書食貨志李悝

曰五人終歲食粟九十石用四十五石不足四百五十錢石三十錢四百五十當粟十五石是終歲用六十石也六十石于九十石爲三之二故曰食三用二也何已知食用三積貯一王制曰三季耕必有一季之食故知之也李悝曰人月食粟一石半周官豐季人月食四鬴則二石五斗六升也中季三鬴則一石九斗二升也無季二鬴則一石二斗八升也其數略近

諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也上農夫食九人則五百七十六斛也爲釜九百論語原思爲孔子宰

與之粟九百蓋卽九百鬴下士一季之祿也中士倍之
千八百鬴上士倍中士三千六百鬴下大夫倍上士七
千二百鬴大國卿四大夫祿二萬八千八百鬴次國卿
三大夫祿二萬一千六百鬴小國卿倍大夫祿一萬四
千四百鬴大國君十卿祿二萬八千八百鍾次國君十
卿祿二萬一千六百鍾小國君十卿祿一萬四千四百
鍾

一井歲收百六十八斛八斛爲米缶入之公家百六十
斛百八十斛治車輦兵器百八十斛爲卿大夫士之食

邑率下士食二邑二邑凡八井共六百四十斛凡食邑
卑者以十之一入公家六百四十斛除十之一則五百
七十六斛與歲祿相當中士一丘上士二丘下大夫一
甸大國卿一縣次國卿三甸荀子所云有三棗之地者
是已小國卿二甸一縣連甸外旁加邑計之凡有百邑
故左氏春秋曰唯卿備百邑

凡天子諸侯之士有適士有庶士適士者官正也亦曰

元士有上有中有下庶士者官師也

司旅皆統各官師

亦有上

有中有下呂僈推之天子之府史胥徒祿不重于諸侯

之府史胥徒則官師亦當同諸侯之官師也天子臣尊

元士庶士異祿諸侯臣卑適士庶士同祿天子之大夫

爲官師者悉同諸侯大夫之祿

中大夫視小國卿
下大夫視下大夫唯六

官之貳則少正也故其下大夫始稱師

天官下大夫稱
宰夫地官下大

夫稱鄉師春官下大夫稱肆師夏官下大夫稱軍司
馬秋官下大夫稱土師是存者五官而稱師者三也天

子三公之祿視大國之君孤視次國之君卿視小國之

君中大夫半之七千二百鍾下大夫半之三千六百鍾

元上士半之千八百鍾元中士半之九百鍾元下士半

之四百五十鍾呂食邑之濼差之三公食四十甸孤食

三十甸卿食二十甸中大夫食十甸下大夫食五甸元
上士食二甸二丘元中士食一甸一丘元下士食二丘
二邑

邦國丘乘灋百里六十四乘乘祿公卿大夫士者五千
一百二十斛畿內丘乘灋百里百乘乘祿公卿大夫士
者五百一十二鍾四都六十四乘凡三萬二千七百六
十八鍾除二萬八千八百鍾三公餘三千九百六十八

鍾于三萬二千七百六十八鍾百之十二有畸也呂之
爲賦故載師職云甸稍縣都無過十二若是則天子之

三公呂畿內稟濩計之則食四都也孤食三都卿食二都中大夫食一都下大夫食二縣元上士食一縣元中士食二甸元下士食一甸官師中大夫地官之州長 呂邦國
稟計之食二甸下大夫食一甸上士食二丘中士食一丘下士食二邑官師賦十之一元下士呂上賦百之十
二有畸舉大數言之 外傳曰大夫食邑士食田則官師下大夫
呂上皆食邑呂下皆食田也

田有五等上田歲耕百畝而食九人管子畝鍾之田周
官不易之地家百畝孟子上農夫食九人呂氏春秋作上田夫食九

人下田夫食五人孟子上農農字卽田字段借
孟子百畝之糞糞王制作分糞亦分之段借字春秋傳
非衍洪是已其次歲耕百畝而食八人孟子其次食八
人是已其次休一耕二百五十畝而食七人周官上地
食者三之二家七人田百晦萊五十晦孟子其次食七
人是已其次休一耕一二百畝而食六人周官一易之
地家二百晦中地食者半家六人田百晦萊百晦孟子
其次食六人春秋傳特隰皋是已下田休二耕一三百
畝而食五人周官經再易之地家三百晦下地食者三
之一家五人田百晦萊二百晦孟子下農夫食五人春

秋傳町原防是已

二郊田凡四同積三十六萬夫五分之各七萬二千夫
五等田各一分弟一等田七萬二千夫夫一家家八人
弟二等田七萬二千夫夫一家家七人弟三等田七萬
二千夫食者三之二爲四萬八千夫夫一家家六人弟
四等田七萬二千夫食者半爲三萬六千夫夫一家家
五人弟五等田七萬二千夫食者三之一爲二萬四千
夫夫一家家四人通計二十五萬二千家于弟一等弟
二等中除一萬二千夫爲廬舍實二十四萬家家有五

畝之宅六鄉六遂凡十五萬家餘九萬家則宅田士田
賈田官田牛田賞田牧田也

弟一等田百畝歲收六百四十斛十外稅一則五十八
斛也餘五百八十二斛除食八人五百十二斛餘七十
斛則一家給繇報費之費也弟二等田歲收五百七十
六斛十外稅一則五十二斛也餘五百二十四斛除食
七人四百四十八斛餘七十六斛一家之費也弟三等
田歲收五百十二斛十外稅一則四十六斛也餘四百
六十六斛除食六人三百八十四斛餘八十二斛一家

之費也弟四等田歲收四百四十八斛十外稅一則四十斛也餘四百八斛除食五人三百二十斛餘八十八斛一家之費也弟五等田歲收三百八十四斛十外稅一則三十四斛也餘三百五十斛除食四人二百五十六斛餘九十四斛一家之費也

弟二等弟三等弟四等合十五萬家則六鄉六遂之民

也凡貢灋每夫除粟一斛爲米與王同澆供王與王同澆餘三

分之貢五十八斛者每分十九斛五十八斛除供王米

斛三分之爲貢五十二斛者每分十七斛貢四十六斛

十九斛也

者每分十五斛貢四十斛者每分十三斛貢三十四斛者每分十一斛各貯二分于田閒以備凶年以待春頒

鹽亦同

其一分以治車輦馬牛兵器糗糧

鹽亦近

其車

桑徒兵之鹽則六鄉六遂爲王爪身士有車五百桑桑三十人爲兵一萬五千共爲六師故詩曰周王于邁六師及之司馬鹽曰革車一桑士十人徒二十人革車十桑士百人徒二百人革車百桑士千人徒二千人也鄉遂之鹽五家爲比十家爲聯一聯之地爲十夫十夫有溝溝上有畛十夫之宅聚在一處所謂十室之邑也十

夫輒有徒兵一人受倍田比府士受倍田比下士所謂
士田也二三四三等田爲鄉計一槩凡三百家二等一
百三十二夫三等九十六夫四等七十二夫二等治車
槩之槩夫十七斛一百三十二夫爲槩二千二百四十
四斛三等治車槩之槩夫十五斛九十六夫爲槩一千
四百四十斛四等治車槩之槩夫十三斛七十二夫爲
槩九百三十六斛合四千六百二十斛巨甸之澧出車
一槩治車槩之槩五千斛說見下此當用三千二百斛說亦見下
多千四百二十斛已爲委積

漢書食貨志民受上田夫百畝中田夫二百畝下田夫三百畝歲耕種者爲不易上田休一歲者爲一易中田休二歲者爲再易下田此謂平土可已爲墮者也若山林藪澤原陵澗鹵之地各已肥饒多少爲差左氏春秋書土田度山林鳩藪澤辨京陵表澗鹵數疆潦規偃豬阡原防牧隰臬井衍沃賈逵注山林之地九夫爲度九度當一井藪澤之地九夫爲鳩八鳩當一井京陵之地九夫爲辨七辨當一井澗鹵之地九夫爲表六表當一井疆潦之地九夫爲數五數當一井偃豬之地九夫爲

規四規當一井原防之地九夫爲町三町當一井隰皋
之地九夫爲牧二牧當一井衍沃之地畝百爲夫九夫
爲井周官經井牧其田野鄭司農曰井牧春秋傳所謂
井衍沃牧隰皋者也後鄭曰隰皋之地九夫爲牧二牧
而當一井勛謂土田有九等井牧町則孟堅所謂平土
可爲澆者也餘六等卽孟堅所謂山林藪澤原陵卽京陵字
異漚鹵呂肥磽多少爲差者也

巨槩之澆一同百里提封萬井塲十里三千六百井則
山林藪澤京陵漚鹵疆潦似緒六等土田也計三百二

十四萬畝六分之分五十四萬畝山林九當一爲六萬
畝藪澤八當一爲六萬七千五百畝京陵七當一爲七
萬七千一百畝崎七分百畝之三瀆鹵六當一爲九萬
畝疆潦五當一爲十萬八千畝假緒四當一爲十三萬
五千畝通計爲五千三百七十六夫崎七分夫之三假
緒疆潦食七人瀆鹵京陵食六人藪澤山林食五人山
林六百夫比上上食九人者則三百六十夫藪澤六百
七十五夫則四百五夫京陵七百七十一夫七分夫之
三則五百四十夫瀆鹵九百夫則六百三十夫疆潦一

千八十夫則八百六十四夫偃豬一千三百五十夫則
一千八十夫通計三千八百七十九夫爲四百三十一
井中六十四成六千四百井五百七十六萬畝五分之
分一百十五萬二千畝五等田各一分第一等一百十
五萬二千畝第二等一百十五萬二千畝皆一當一第
三等食者三之二則七十六萬八千畝第四等食者半
則五十七萬六千畝第五等食者三之一則三十八萬
四千畝通計四百三萬二千畝一等食九人十當十二
等食八人十當九則百三萬六千八百畝三等食七人

十當八則六十一萬四千四百畝四等食六人十當七則四十萬三千二百畝第五等食五人十當六則二十三萬四百畝通計三萬四千三百六十八夫爲三千八百一十八井二屋計中外共四千二百四十九井二屋給車桑祿公卿大夫士則足上上食九人之數呂計之周官井邑丘甸卽給車桑祿公卿大夫士之澆也井邑之澆一同百里旁十里不計賦一成十里旁一里不計賦通計一同廛有四千九十六井此數多一千三百八十三夫每成除方一里半呂爲邑尻計六十四成凡邑

凡一千二百九十六夫一同之中有一城城方三里八十一夫餘六夫則環涂與池也此王畿邦國丘甸通制也若封寰內諸侯及諸侯建都則城池別有等殺其占地多于三里者不入丘甸濼中計算也名山大川廣澤不生五穀者亦不入算也遂徑川路亦不入算也若授民田則隨九人八人七人六人五人多少之差又有餘夫之制不必計足上上九人如賦車給田祿之濼公國方五百里二十五同百里己葡三郊又每面二十五里己葡三遂計郊遂方百五十里二同二終五成共

二十萬二千五百夫計五等田相通及廬舍三分去一
十三萬五千夫三郊三遂凡七萬五千家餘六萬夫則
宅田士田賈田官田牛田賞田牧田也于天子爲三之
二郊遂之外二十二同七終五成計可出車千四百五
十六乘公國非二王後不封故得過千乘也侯國方四
百里十六同百里呂菑三郊又每面二十五里呂菑三
遂餘十三同七終五成可出車八百八十乘近千乘故
曰千乘之國伯國方三百里九同方七十里四終九成
呂菑二郊又每面十五里呂菑二遂共方百里三分去

一爲六萬夫二郊二遂凡五萬家餘一萬家曰爲宅曰
等于公侯六之一也餘八同可出車五百十二乘子國
方二百里四同方五十里二終五成曰菑一郊又每兩
十里曰菑一遂其方七十里又疇一成凡五終三分夫
一爲三萬夫一郊一遂凡二萬五千家餘五千家曰爲
宅田等于伯二之一也除郊遂餘三同五終可出車二
百二十四乘男國方百里一同方七十里又疇一成曰
菑一郊一遂餘五終可出車三十二乘

周官大國三軍次國二軍小國一軍春秋外傳叔孫穆

子謂魯作三軍爲元侯之所則唯公及元侯爲大國諸侯爲次國諸伯爲小國也子男不成國子賦二百二十四乘塵成一軍男賦三十二乘不及一軍也

季漢說云嚙

周官注引司馬法曰六尺爲步步百爲晦晦百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人論語鄭注引司馬法曰井十爲通通十

爲成成方十里出革車一乘

鄭注引見毛詩疏

又引司馬法曰

革車一乘甲士三人步卒七十二人

鄭注引見周官疏

鄭剛引

司馬法而文異賈氏謂特是畿內法後是邦國法是已

畿內之法一成出一乘成之內苞六等土田故百里百

乘千里萬乘也邦國之法一成出一乘成之內除六等

土田故百里六十四乘也一同計足上上食九人之田

除邑屍城池術路

路目環塗

定四千九十六井三萬六千八

百六十四夫除公田四千九十六夫爲三萬二千七百

六十八夫共出百乘則三百二十七夫疇出一乘也共

出六十四乘則五百十二夫出車一乘也漢書刑法志
凡十六井戎馬一匹牛三頭甸六十四井戎馬四匹牛
十二頭兵車一乘甲士三人卒七十二人干戈蓐具此
與邦國法同亦邦國法也畿內通爲匹馬一乘唯四馬
其六通蓋出牛十二頭通二頭牛二當馬一也又曰兩
法相校一同之中畿內多車三十六乘邦國多士徒千
八百人是五十人當車一乘馬从車千戈牛輦从人計
邦國法車當五十人土徒七十五人合百二十五人甸
治車兵粟歲五千一百二十斛計人四十斛則五千斛

其百二十斛已爲委積畿內法車當五十人土徒三十人則八十人人四十斛則三千二百斛成治車兵粟歲三千二百七十六斛八斗餘七十六斛八斗已爲委積古者賦役有三科孟子曰有粟米之征有布縷之征有力役之征是也粟米之征出于土田者也周官謂之賦賦有九一曰邦中之賦卽載師所云園廛二十而一也二曰凶郊之賦卽鄉遂所貢之粟米也三曰邦甸之賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦四者則甸削縣都公田之粟米也七曰關市之賦孟子曰文王

之治岐也關市譏而不征又曰市廛而不征法而不廛
關譏而不征王制曰市廛而不稅關譏而不征周官凶
札則無門關之征猶幾玉藻年不順成關梁不租諸書
所言似有抵牾勛謂市廛或在國中或在關梁之旁載
師已廛里任國中之地此市廛之在國中者大宰關市
謂市廛在關上者玉藻關梁亦謂有市廛在焉者周
官門關之征關則關市也門謂有市廛在國門外者凡
此皆謂市廛也市廛之法但稅其廛不征其貨物稅廛
之法又但依十一之法稅之不曰廛之要廛高下其征

今時市廛儻與人不依土田收穀之率或至數倍也者則廛而不法也由是言之則周官所云門閹之征關市之賦皆非若後世出入門關者一切稅之也如此則諸書之言論若符節矣八曰山澤之賦孟子曰澤梁無禁或者遂謂文王澤梁無禁安得有賦助謂山澤有有賦者有無賦者如竹林柰林蒲田莞田之類待人蘇植則必有分地有分地則必有賦其山林自生薪蒸材木則不必有分地不必有賦其受山澤之人如虞衡園圃其土皆有經界故玉藻曰年不順成山澤列而不賦鄭氏

云列之言遮列也則經界之謂也由是言之則山澤有賦明矣九曰幣餘之賦卽職幣所謂歛官府都鄙與凡用邦材者之幣振掌事者之餘財是已載師以廩里在國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任疆地凡任地國宅無征園廩二十而一近郊十
一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二惟其柰林之征二十而五宅田謂王宮內羣奄及諸女官之田是已

士田說已具上賈田謂官賈之田官田謂府史胥徒之田牛田謂養官牛者之田賞田卽司勛所言是也牧田卽牧六牲者之田凡十一二十而三十二皆非稅于民者市廛二十而一者謂食市廛租之人取十一于商于所取之中二十而入其一于王也市廛租亦有人食之者曰春秋宋彫班食彫門知之近郊十一者謂宅田士田賈田三者各受田曰爲祿養于所祿之中十取一入于王也遠郊二十而三者謂官田牛田賞田牧田四者皆于所祿之中二十而入其三于王也司勛職曰凡頒

賞地三之一食者謂賞田用下地也

周官存者五奄六十人女官長女府

十四人皆比府女御女工女史九十二人皆比史女酒等百六十七人皆比胥奚七百十五人皆比徒凡一千四十八人各受田于近郊雇闢民耕之而身稍食于王宮內餘工賈府史胥徒皆其家爲耕之甸稍縣都皆無過十二者謂士大夫卿公食邑于所食之中貢其十分之二也士卑貢十一等至公則貢其十二故曰無過苞之明其中有等次也食棗林之賦者二十而入其五也若虞衡園圃之民賦于上亦十一也

其分地當同九度之

制說古賦稅之法葡于此矣

載師二十而一十一二十而三十二二十而五皆賦

也鄉遂丘甸缶米所謂稅也丘甸非公卿大夫士食者及門關市廛不爲臣下食者皆爲委積山澤則入于王

布縷之征出于丁男丁婦者也周官謂之貢貢有九布
縷其一也凡成丁之男婦各以其所職貢之王以充府庫
其多少之率見管子管子邦布之籍終歲十錢謂三農
一歲之貢也大率上農夫家九人丁男五人人二錢則
十錢也噉三農貢九穀特以錢爲其平率耳周官凡宅
不毛者有里布里布者二十五家合出布一匹也管子
黃金平賈古價萬謂萬錢古以一鎰爲一金見漢書注管子
又曰經暴布百兩當一鎰小爾雅丈謂之端倍端謂之
兩倍兩謂之匹說文匹四丈也古是計之則匹二百錢

二十五家家丁婦四人則百人也百人出布一匹是亦人二錢也此則嬪婦之貢也其餘鬪貢艸木工貢器物商貢貨賄牧貢鳥獸衡貢山物虞貢澤物皆平其賈人出二錢之物閒民則直出二錢謂之夫布此古貢物之灋也力役之征周官謂之地征有地守地職二事地守者謂邊塞險阻之地宜戍守者掌固職云掌修城郭溝池樹渠之固而頒其守者是也地職謂溝洫道涂城郭障窳時宜修治者是也周官公旬豐年用三日中年二日無年一日又凡起徒役無過家一人是一家一歲三

日也所爲之事則地守地職但戍守之事不得使民
之民遠行戍邊亦不得使邊民獨戍戍意亦如漢過更之
灋也但漢過更三日出錢三百呂李悝所言粟石三十
計之已用粟十石又漢灋亦遠行戍邊非令邊民自戍
故戍三日費三百古灋當不用三百但多少難定耳地
職亦疑有雇代之事故均人云收地守地職也此則力
役之大畧也

鄭氏周官注大都王子弟所食邑也若呂世祿之灋差
之則王孫宜食小都王曾孫食縣王元孫食甸王六世

孫食巳七世絕同齊民

此廛謂王母弟
大子母弟也

公子食縣公孫

食甸公曾孫食巳公

元

孫絕同齊民

管子藪鎌纏得入焉九而當一曼山其木可以爲材可
以爲輔斤斧得入焉九而當一汎山其木可以爲棺可
以爲車斤斧得入焉十而當一流水網罟得入焉五而
當一林其木可以爲棺可以爲車斤斧得入焉五而當
一澤網罟得入焉五而當一命之曰地均此賦山澤之
澧也

古亦有常兵如一甸七十五人此常爲兵者也皆受倍

田農隙則練兵有缺則補有事則出常無繇役其甲士
三人則兩司馬也常爲之長呂敎其用兵蓋亦下士云
或曰爲兵者受倍田又使練兵事不煩乎勛謂受倍田
者其家旣受田兵又一人受田百畝家爲之耕也管子
有一人耕而五人食者有一人耕而四人食者有一人
耕而三人食者有一人耕而二人食者漢書食貨志趙
過代田之濶率十二人爲田一井一屋是夫治百畝也
呂是波之則一家治田二百畝不爲煩也叔明說
云然

公羊傳注一里八十戶中里爲校室選其耆老有高德

者名曰父老其有辯護伉健者爲里正皆受信田得乘馬父老比三老孝弟官屬里正比庶人枉官之吏田作之時父老及里正旦開門坐塾上晏出後時者不得出莫不持樵者不得入五穀畢入民皆居宅里正趨緝績尙書大傳距冬至四十五日始出學傳農事上老平明坐于右塾庶老坐于左塾餘子畢出然後歸夕亦如之餘子皆入何休所言畧同尙書大傳逸周書以國爲邑以邑爲鄉以鄉爲閭五戶爲伍以首爲長十夫爲什以年爲長合閭立教以戚爲長合族同親以敬爲長又鄉

立巫醫具百藥以備疾災畜五味以備百艸立勞人以
職孤立正長以順幼立職喪以副死立大畜以正田立
君子以修禮樂立小人以教用兵又縣有四郡郡有四
鄙郡鄙不過百室勛謂邑卽縣也縣有四甸鄉卽甸也
甸有四丘丘卽族也族百戶族有四閭郡亦甸也鄙亦
丘也丘百戶故曰郡鄙不過百室丘十六井應有一百
二十八戶何呂塵言百戶計一甸之中有一鄉正一三
老卽所云君子者是一孝者卽所云職喪者是一弟者
卽所云勤人者是一力田卽所云大畜者是一巫一醫

四鄙長四父老甲士三人徒兵七十二人鄉正三老孝者弟者力田巫醫甲士皆下士共十人鄙長父老徒兵八十人比府廝卒二十五人比征其應受祿田九十五夫餘十七夫工商共三十家家四十畝凡占田十二夫餘五夫知工商三十家者曰齊法工商六鄉士十五鄉是五二之率也今一甸士七十五人工商三十人亦五二之率計一都之中共八十夫曰為都縣官之祿田故止百戶也王度記百戶為里里一尹其祿如庶人在官者引見雜記注謂鄙長也差而上之甸為下士縣為中士都為上士長民之官至都而止鄙百室丘百二十八室多

二十八室所謂加也春秋外傳官宰食加則卿大夫食邑者其家宰亦食加也

畿內車乘之灋乘士十人徒二十人邦國車乘之灋乘士三人徒七十二人通百里計之畿內百乘士千人徒二千人邦國六十四乘士百九十二人徒四千六百八人畿內多士八百八人邦國多徒二千六百八人又率士徒三人廝卒一人邦國應多廝卒六百人蓋邦國兵多而畿內治民官多足曰相補除也鄉五家長爲下士遂五家長比府是下一等也曰是差之都鄙應又下一

等閭比府而長百家者爲下士鄉爲中士縣爲上士都
爲下大夫也邦國又下一等則上文所言里尹比府鄉
正下士縣中士都上士者是已故曰王畿治民官多也
邦國之長二十五家者無祿都鄙之長五家者無祿

世祿之濼當與祭先同公八命卿六命得立四親廟世

祿四代也王度記臣致仕于君者養之已其祿之半引見

白虎通義是仕者在時苟致仕祿已減其半則子孫必不同

其身祿可知今差次之公適子食一都適孫食一縣適
曾孫食一甸適元孫食一丘孤適子食三縣適孫食三

甸適曾孫食三丘適元孫食三邑卿適子食二縣適孫
食二甸適曾孫食二丘適元孫食二邑皆世祿四代也
中大夫適子食一縣適孫食一甸適曾孫食一丘下大
夫適子食二甸適孫食二丘適曾孫食二邑皆世祿三
代也元上士適子食一甸適孫食一丘元中士適子食
二丘適孫食二邑皆世祿二代也元下士適子食一丘
世祿一代也諸侯卿適子食一甸適孫食一丘邦國丘
甸適也次國卿適子食三丘適孫食三邑小國卿適子
食二丘適孫食二邑皆世祿二代下大夫適子食一丘

上士適子食二邑皆世祿一代中士下士子皆爲農記
曰問士之子長幼長曰能耕矣幼曰能負薪未能負薪
明當爲庶民也孟子曰夫世祿滕固行之矣又曰文王
之治岐也仕者世祿則諸侯之臣世祿明矣王制言諸
侯之大夫不世爵祿蓋對天子之大夫有世襲罔替之
世祿而言也天子大夫有世襲罔替者曰功宜封而未有其地者也荀子曰有五
稷之地者事三世謂天子下大夫也有三稷之地者事
二世謂次國卿也

食田之制府食食八人之田史食食七人之田胥食食

六人之田徒食食五人之田下士食食九人之田中士食食九人之田二夫上士四夫其家皆編入閭伍

賈受市一廛受泉于上其家受田五口當農夫一人

書食貨志謂一餘夫也餘夫二十五畝歲收二百五十鬴管

子鬴四十計十一泉十萬則子泉萬也萬泉可糶二百

五十鬴合之爲五百鬴可食五人外加泉五萬子泉五

千已爲一家之用其家若多一人者輒加田五畝泉二

萬受泉十五萬者賦泉千輒視此爲率已加減之商亦

如之凡貨之不警者泉府斂之別受泉工則受泉已聚

材其多少之準亦視商

漢書食貨志民年二十受田六十歸田七十百上上所

養也十歲百下上所長也十一百上上所彊也勛謂二

十受田六十歸田者謂農年二十始服農事六十始不

服農事也十歲百上七十百下皆計入口中

上地九口次八口次

七口次六口最下五口

十歲百下有長幼之粟七十百上有養老

之粟皆受之于上凡一夫治田百畝百食一家九人

者丁男五人一人治其家所受田四人別治未授農之

閒田周官經所謂餘夫也其所獲粟除耕稼費食百外

悉臧之田開長幼之粟養老之粟于是乎出焉周官經以保息六養萬民一曰慈幼二曰養老注慈幼謂愛幼少也如產子三人予之母二人予之餼疏見越語養老七十養于鄉五十異糒之屬管子入國篇九惠之教一曰老老二曰慈幼所謂老老者凡國都皆有掌老季七十曰上一子無征三月有饋肉八十曰上二子無征月有饋肉九十曰上盡家無征日有酒肉歿上其棺槨勸子弟精膳食問所欲求所嗜此之謂養老所謂慈幼者凡國都皆有掌幼士民有子子有幼弱不勝養爲案者有三

幼者無婦征四幼者盡家無征五幼又予之椽受二人
之食能事而後止此之謂慈幼勛謂季七十者需一子
侍養不得復受職業故無九職之貢八十者需二人九
十者需三人據家五人丁男三人言之故曰盡家如其
家唯有丁男一人而祖父祖母年九十餘父母年八十
故需十人養之又需一人耕則受十人之食而使其親
鄰入其家助之養凡有老者其多少視此曰爲差有一
幼者足已供中饋蠶績之事故不廢婦征二幼則一婦
廢事三幼予母則亦一婦廢事四幼則二婦廢事據家