

周官指掌

4卷
604
303.4

門 1 曾 4
號 604
卷 30 34

周官指掌卷三

宮制第五十五

莊有可著

凡天子之宮有方三百步者有方百二十步者有方九十八十七十六十五十步者始祖之廟前有明堂其宮方三百步也國學之宮前有射堂亦方三百步也大會同大朝覲及巡守殷國所止之地爲壇墮宮皆方三百步也王之太寢后之正內先王羣宮皆方百二十步其在四郊

五帝神兆及王居右社稷神兆其壇壝之方步亦若王之五寢后之餘宮則方九十步也又有太子之東宮庶子之宮及婦御所居之宮凡下宮離宮則方八十步以下也凡公侯伯子男孤卿大夫士其宮之方步者皆如其命數宮也者室外之環垣也垣面有一門南曰南門東曰東門西曰西門北曰北門皆曰宮門亦謂之外門若夫園丘爲壇於地上則徑三百步園圍九百餘步下爲平地不爲壝無宮室方丘爲壇於澤

中則方二百步方園八百步爲壝謂之澤宮下爲澤涯去水皆面五十步方丘必爲壝如宮者在澤中也亦無室凡神祇兆位在國野者皆無室無室者有事則張帷幕

宮室總制第五十六

自天子以至下士皆有寢宮寢宮者正寢也天子謂之大寢諸侯謂之路寢天子大寢面去宮垣三尋環之以牆爲宮中之室室十有二面爲三室其室皆廣六十七深二十七每室外隙地

廣八尋每面三室有四隙地每面中室曰廟室
門曰廟門廟門皆與宮門相值其門內外各
一其門容大扇八個餘入室止有一闔內向無
門闔小門也容小扇四個南廟室北爲唐唐深
三尋唐中有屏又北爲闕闕者寢門也亦名中
門門內曰室皇其狀如畢亦曰畢門門內亦廣
六十几深二十几亦一室也自門內室北至階
南深三十六尋廣七十二尋三分其廣中爲堂
下東爲堂東西爲堂西各廣二十四尋階有二

阼西各十二級級容尺階間爲廷廷南有碑碑
於堂下之北居五之一階上爲堂堂廣十二筵
筵外有牆曰序序外堂垂各廣二筵堂深十筵
八筵至序端序端至堂崇深二筵堂以內爲寢
室室有三中曰大室方五十四几以北深十四
几廣五十四几爲榻榻中謂之北堂謂之榻者
以其爲室之至小而榻逼也一作壺西與北皆
以版爲牆或爲牖戶冬則瑾東出有階曰側階
大室中廣五十四几深四十大室之西曰西

夾室東曰東夾室各方四十九環之以墉大室
一曰房中西夾一曰西房亦曰右房東夾一曰
東房亦曰左房室者實也房者言戶內之地方
廣也下側階北行而西至榭北謂之背背深三
尋其北卽北廟室之南門也大室之墉南自堂
之序端而北其堂上東西各八筵大室東西墉
各四十九南北墉各五十四几其夾室東墉一
西墉一各四十九南墉二北墉二亦各四十九
凡堂上五室之墉共百堵外十二室南之東室

曰東塾亦曰左塾西室曰西塾亦曰右塾北之
東室曰東房西室曰西房塾者地當寢南執事
於寢所執習也房則以鄰廟室之牆直房之外
墉而得名也東西室之南室曰東廂西廂亦曰
左廂右廂亦作箱廂者相也室當畢門左右其
南牆皆接門室之東西牆於門室之出入有翼
相之義也東西室之北室曰東序西序序堂墉
也以其南牆直堂上序北而名也東西廟室之
中直堂下之南十步之外當廷之碑碑者大寢

周官指掌 卷三
之正中因植石以爲識也堂室之南墉西戶東
牖中爲戶牖之間亦曰牖間亦曰牖前前爲設
展之處堂室之北墉中戶東西夾室亦中戶凡
堂室有戶無門夾室南北墉皆有牖牖之高而
小者曰向十二室內向皆有牖十二室有門無
戶大室爲中霤十二室之廟室南曰明堂北曰
立堂東曰青陽西曰總章其左右室亦曰左右
个十二室當十二月主者當月聽政之室也閏
月則居門終月月者以晦朔弦望正時而成歲

者也月無閏不能成歲宮無門不能成室天子
因之安寢於寢聽政於室也王宮門阿五雉宮
隅七雉高丈曰雉廣丈曰堵長九尺曰筵八尺
曰尋大局長三尺小局二尺几亦二尺凡宮門
內左右有次次張幕也外左右有舍舍直廬也
宮四門故入次入舍也舍以巡宮垣之外次以
宮垣之內凡王宮雖燕寢皆十二室上公之路
寢方九十步九室無北三室堂東西九筵南北
七筵序至端五筵宮垣唐俱間二尋室與闕俱

廣五十几深九几九几者二筵也大室方四十
五几以北九几爲榭東西夾皆方三十六几惟
堂下深三十六尋容燕射公侯伯路寢皆與王
同凡燕寢之室皆如命數八命之宮方八十步
八室東西廟室有一無一堂東西八筵南北六
筵室與闕廣四十几深八几大室方四十几以
北八几爲榭垣唐俱間一尋七命之宮方七十
步七室東西無廟室堂廣七筵深五筵室與闕
廣三十五几深七几大室方三十五几以北七

几爲榭垣唐俱間半尋五命者無東西北室不
成國燕射以豸侯三命無東西室雖一命有南
廟室有中門也惟比長與四家比居民廛而已
無異宮

朝制第五十七

凡朝天子外朝在皋門內皋者高也王門之至
高而大者也外朝之內爲應門應應龍也卽飛
龍也神靈變化畫形於門天子之象也應門之
內爲治朝治朝之內爲路門路門畫虎一曰虎

門大人虎變亦象君威之可畏也路門之內東
爲東宮世子之宮也西爲大寢之宮一曰西宮
亦爲內朝然朝在寢宮則宮而非朝也凡天子
之朝皆方百二十步自門至門皆三百步諸侯
外朝在庫門內謂之庫者不特社稷宗廟同在
門中凡府藏皆在是也外朝之內爲雉門雉文
明之物君之道也又性耿介守節不移臣之道
也畫雉於門欲諸侯之則而象之也雉門之內
爲治朝治朝之內爲路門路門之內爲路寢與

天子同凡天子諸侯皆三門二朝其朝之方步
各依命數孤卿以下二門一朝而已

宗廟明堂學宮第五十八

宗尊也宗廟者始祖之廟羣祖之所宗也明堂
在宗廟之中故祀於明堂亦曰宗祀宗廟之宮
方三百步亦曰大廟以其爲廟之至大也始祖
所自出之廟在宮北之西始祖之廟在宮北之
東兩廟並列各方百步中爲宮北門之中道南
爲明堂其堂蓋方廣三十筵亦有環列之室大

禘時禘及享帝及夏宗見諸侯皆在焉宮中廟外東西又有列室爲毀廟主之祧祧者藏主之室也東室昭主西室穆主學宮方三百步廟方百步樂器所藏且陳者也廟在宮北之東其北之西則瞽宗也瞽宗者祭先師神瞽之廟也樂祖者凡古之司樂者也瞽宗亦如廟制入學舍采見師之禮也采幣也師卽大司樂以下之官祭於瞽宗則舍采焉宮之南爲射堂制如明堂亦曰射宮大射則樂官宿縣焉

民居第五十九

民廛方十步爲方六丈以東西各五尺長六丈者爲比鄰間道隙地爲畜鷄豚狗彘之所以北二步廣五丈者爲內室每丈爲一室環堵之室也凡五室東西室爲庫藏之室中三室爲夫婦所居之室中一室有門南向中三室前二步爲庭院院之東西各一室東室西向西室東向謂之側室爲妾婦所居之室又前二步爲外室則正寢也亦平列五室中三室爲男子所居之室

中爲大室東爲東夾室西爲西夾室皆房也東夾之東爲藏祖考衣冠神主之室西夾之西爲五祀神主之室中室之北出一步爲梱自梱而東下階而北卽內室前之庭院也謂之背中室之南東爲牖西爲戶戶牖之間內爲中霤外爲堂堂方二步東西有墉連室墉曰序堂下兩階各一級容尺堂下一步有門謂之廟門亦曰中門門外一步至於大門謂之外門卽一比之編門也自廟門至外門上有屋皆廣二步自大門

盡堂上共長四步其東西各有二室東爲廚竈之室西爲子弟肄業之所或爲賓館卽塾之類也凡室有穴如圭形以達氣謂之竇亦曰向大者卽牖也

郊社神祇祭祀總制第六十

天子四郊郊有諸神兆位公侯伯雖有郊而無帝望諸神兆冬至祀天於圜丘天之體也夏日至祀地於方丘地之體也兆五帝於四郊天之用也天有三辰是生五行水火木金土分時

化育以成萬物其神謂之五帝古之有天下者
生爲明王死配五行之帝是以大昊配木炎帝
配火黃帝配土少昊配金顓頊配水郊上帝則
以五人帝爲主而配以后稷所以尊其祖也禮
祀上帝尙精意也其用牛二爲人帝與稷而設
也位社稷於王朝之右地之用也五祀之神蓋
亦在焉社者五土之祇稷者百穀之祇五祀者
五行之官句芒祝融后土蓐收玄冥是也古之
上公生爲五行之官謂之五正能業其職死爲

貴神少昊氏之子重爲句芒該爲蓐收脩及熙
爲玄冥顓頊氏之子犁爲祝融共工氏之子句
龍爲后土後世祀以上公之禮別稱五祀不敢
與帝同尊也句龍兼配食於社而周棄配稷亦
上公之禮也孟春祈孟夏雩孟秋賽孟冬蜡季
冬儺皆所以爲民也故皆行禮於郊天子祀上
帝主以五人帝而配以稷諸侯則主以五官正
而亦配以稷尊卑之等也必配以稷凡祀皆爲
民食也社稷之祭下達於有地治者矣祭神祇

必以人鬼爲主配者天地之化育必有明聖參贊之而後著也門戶竈井中霤大夫以下之五祀天子諸侯謂之小祀非五官之祀也時儺者土王四季四時皆儺惟季冬爲民而儺且一歲之終始也郊在野止主爲民食故儀不求盛嘉樂不野合也日用辛貴升新穀也辛者新也有故而旅上帝爲壇而合祀之也於中國非于郊也季秋萬寶告成大饗帝於明堂備物而配以文王親之也天處高而道下濟爲天子尊親不

可不備也人不離地故社於朝右祭以大牢親之至也圓丘祀天主日而配以月方丘祀地主水而配以火日月水火佐天地以生用者也祀天地不主配以人鬼者祭其用者以人成天地之用者人也祭其體者以佐生天地之用者非人也必有主與配者以其有參贊之道也主配皆以人鬼故郊有尸也四望者日月星辰也四類者司中司命風師雨師也四方者畿內之四方也兆山川丘陵墳衍則畿內之地也玉作六

器以禮天地四方禮方明也合諸侯於野則於上成之壇設方木以禮六合謂之方明神明之也王者有會同大事必盡禮上下神祇其曰禮者以玉與牲幣禮而告之非祭祀也猶人有相見之禮而非燕饗食也有禮於門者則壇壝宮門之外也

宗祖廟數世室第六十一

宗廟始祖之廟百世不遷者也天子有天下諸侯有國大夫有家皆有始祖水源木本之義也

謂之宗者羣祖之所宗也統言宗廟而祖廟在其中矣惟崛起爲大夫者無始祖廟大夫死而後其子姓奉爲始祖立廟宗之祖廟者列祖之宮天子上祀六世諸侯上祀四祀大夫士祭其祖考世過則遷者也六世者時王之前爲天子至六世者也四世者時君之前爲諸侯至四世者也祭其祖考者親親之仁也祭及六世四世者尊君之義也而尊卑隆殺之分定矣大夫三廟士一廟士爲宗子則二廟庶人祭於寢旣耕

且畜牲盛備也牲之微者鷄豚犬也王者祭其祖之所自出周人之所獨也先妣者姜嫄也無夫而孕是生后稷實維神異故爲祖之所自出出者言女子之所生也稷既有大功於唐虞至文而受天命至武而有天下故文武爲世室世室者亦世世不遷之室也謂之世室次於始祖之宗也祖無二宗猶樹無二本也周之制也諸侯之世室則惟始封之君或曰後之天子諸侯有大功於天下與其國則亦世室云

廟祧昭穆世系第六十二

廟者列祖未毀之宮列於始祖廟宮之外者也祧者凡宮廟大室之西夾安主之室也廟無昭穆以世爲限祧有昭穆因主而名昭穆者上序祖禰下次子孫一定者也世系者後先繼統名位遞嬗無定者也故父子繼世謂之世子系之正也祖孫相繼或曾祖孫相繼則系世已變矣又有兄弟相繼爲世系者又有世叔父與兄弟之子爲世系者又有世叔祖世叔曾祖與兄弟

之孫兄弟之曾孫爲世系者并有先弟後兄爲世系者并有先兄弟之子兄之孫兄之曾孫後世叔父從祖祖父族曾王父爲世系者凡世系之無定如此然而君臣之分繼統之辭六世四世過世則毀王天下君國者重公義後私親一成而不可紊也商以前尙質商人奠系世以甲乙喪服上止於祖而曾祖無服自曾祖以上達於始祖統謂之祖故下達亦統謂之孫周人尙文以昭穆奠系世之次則正君臣之分者族

之尊卑長幼亦以之而序又於祖之父加曾祖之稱服以齊衰三月因有曾孫之稱服以緦麻三月自曾祖以上達乎始祖雖亦統謂之祖而下達則統謂之曾孫然而諸侯以下自稱於祖無有敢以曾孫自謂者則猶天子之加稱也會祖之服止齊衰三月者老者已老幼者尙幼既有祖孫之間親愛之情亦俱不能相及也服必齊衰者一本也旁服推之同曾祖之父者情以及見而生又遞親疏之別也自祖以上生不及

喪月者無服不及見不能爲之服也自曾祖而上苟能及見一本之誼雖曾祖之祖其可殺於齊衰三月乎天子諸侯絕期重君臣之義也大夫降期大夫爲族所宗宗亦有君道也尊同不降非其君非其宗則君道不存焉耳大夫之降亦所以伸君道也凡兄後乎弟長後乎幼又中一爲後如兄弟之孫後乎從祖之類稱先君者舉其諡其自稱天子曰嗣王某諸侯曰嗣諸侯某君臣之辭也不稱族屬之親不敢以一人旁

殺之私加于天下君臣之大義也廟祀次先君之下不敢躋逆君臣之分也弟可先兄兄弟之孫可先從祖而昭穆各從其類宗族世次之別也凡繼體不循世系之正天子上祀六世毀及祖者少矣諸侯四世毀其考者尤少矣卽不幸而有之天子之斬六更諸侯之斬四更先君有知緣天下一國臣民尊祀其君之義不得不辭廟而就毀也至於時王時君爲子孫者禮有大禘以通其變而盡其誠固且百世享之非如大

夫以下之一毀而不復祭之比也且繼統苟非世系之正則凡庶子庶孫未承大統固不敢禘其君既承大統止重執君臣之義故已毀者不可復立當毀者亦不敢不毀也

禘廟第六十三

禘邇也於所祭之人鬼情義為最切近也古者生曰父死曰考不曰考而曰禘禘不止於考也父死子繼父為禘廟兄終弟及兄為禘廟世子蚤卒世子之子嗣位則祖為禘廟世子既卒世

子之子又卒世子之孫嗣位則曾祖為禘廟凡嗣位者皆禘其所嗣之君者是故舜禘堯禹禘舜腓鯨雖為天子之父舜禹不得禘也別立宮而祀之祀以天子之禮不得加以天子之號禮一人之私也可自盡也號天下臣民之公也不容濫也故世子卒世子之子嗣位不敢追尊世子并不敢列廟於羣宮以世子無其實不能冒其名廟其位也王者以公天下為孝不敢欺天下臣民尤不敢設虛美以欺其先也大夫士

直以考爲禰廟不世不嫌也

宗制第六十四

大夫無君道有宗道宗也者尊也以族得民族人尊之以爲主也故禮爲宗子服齊衰三月凡公侯伯之大夫三命爲卿受位於王朝王賜之氏以氏其族而有其家大夫死其子姓奉爲始祖立廟宗之百世不遷其適之子孫世爲宗子以主之宗子雖爲士庶人無弗宗也同宗之支子庶子爲大夫受位賜氏有家立廟則別乎大

宗而爲小宗亦百世不遷其子姓奉爲始祖宗其適子孫爲宗子非爲大夫雖本支百世不二宗也宗子爲大夫不賜氏別族大夫死祀過二世廟仍毀不去大宗而爲小宗也二世者祖考也士庶人無宗者祭其祖考而已天子之兄弟爲諸侯者不敢宗天子以其兄弟之適或長爲宗無則已諸侯之兄弟爲大夫者不敢宗諸侯以其兄弟之適或長爲宗無則已宗之尊次於君者也是故上帝爲日月星辰之宗天神之宗

也后土爲山川陵谷之宗地祇之宗也始祖爲廟祧祖禰之宗人鬼之宗也天子爲天下之宗諸侯爲封內之宗大夫爲家族之宗人之宗也

追享朝享祠禴嘗烝肆獻裸饋食第六十

五

追享享先妣也朝享享先祖也祠禴嘗烝時事也肆獻裸肆享也饋食薦新也先妣者姜嫄也享先妣者禘也以先祖配於其廟先祖者始祖后稷也統言之則羣宮亦曰先祖禘以仲春歲

一祭謂之禘者帝出乎震也享先祖者時禘也先祖春配先妣不特祠夏秋冬享于其廟禴以世室文武配嘗以未毀廟之祖歲次當配者及時王之禴配烝合世室及未毀廟及有功之臣配凡享先祖無無配者凡時事享世室及六世之主非享配先祖皆特祀肆享者大享也卽大禘也合毀廟未毀廟之祖而享於明堂以配先祖也大禘以秋或冬嗣王三年喪畢新主旣吉祭將毀廟遷祖而正主於其廟必先合羣祖而

見乎其先世見之義也薦新於室不裸無朝踐以前之禮凡六世之主秋配享乎先祖禴歲配二世再歲一配二世祖與禴祖合配先祖也三世三歲一配三世祖與禴祖合配先祖也四世四歲一配則四世主合二世與禴配先祖也五世五歲一配則五世主合禴配先祖也六世六歲一配則六世主合三世二世與禴配先祖也自是而後七歲禴配八歲合四世二世與禴配九歲三世與禴配十歲合五世二世與禴配十

一歲禴配十二歲當合六世四世二世與禴配緣先祖之意合未毀廟之主而享之明堂此之謂間祀此之謂朝享朝享也者六世之尸配於始祖有朝義也其疏數之制以時王遠近之情起義者也毀廟於情義既疏故止世見也禘與時禴不備物嘗烝肆享必備物饋食惟時物不備物不敢褻也尊之至也必備物不敢略也禮之盛也惟時物不敢忘也情之愛也故先妣歲一祭尊也先祖無不配敬也六世皆時祀親也

禮記卷三十一 祭義
禘祖尤親故仲秋雖配祖而季秋又特祀也仲冬合祀配及有功之臣冬爲一歲之終故合祀以告成且以明德之逮下而無不報也

饗十二獻食十二舉燕問脩右第六十六
宗廟之事首裸將王壹裸后載裸同姓臣爲長者壹酢裸異姓臣爲客者載酢裸祿獻四降神也次朝踐尸入卽位王壹獻后再獻長壹昨獻客載昨獻朝獻四祭者見尸如朝見也次饋食王又壹獻后又載獻長又壹昨客又載昨饋獻

四因饋食而獻也凡十二獻王與后共二裸四獻同異姓臣共六昨此正獻也凡祭尊無二上正獻者獻先祖之正位乎上者也獻而謂之昨者君臣之辭正名分定也正獻畢爲加獻加獻始及配享之祖加獻畢羞獻羞獻者旅酬也肆享及毀廟與冬烝皆有世室之尸故羞獻始及未毀廟六尸羞獻畢爵無算若王大會同巡守而諸侯饗王則伯壹裸牧載裸監三裸長四裸朝獻饋獻亦如之此正獻十二也祿皆名昨皆

臣也加獻羞獻獻及王之從者矣而子男附庸亦與焉爵無算則徧及王之士庶子矣而列侯之命孤卿亦與焉王饗諸侯上公王壹裸后載裸豕宰昨踐獻饋獻亦如之凡九獻侯伯王裸豕宰昨踐獻王后各一宰昨饋獻亦王后各一宰不昨凡七獻子男王裸踐饋王后俱各一獻凡五獻皆正獻也加獻羞獻及於介矣饗禮止正獻無加羞食禮無裸踐有加羞燕禮無正獻饗訓共儉主行禮也燕示慈惠貴達情也祭無

不備孝子之事其先無所不盡也凡諸侯以下祀先獻禮皆從命數公再裸而昨侯伯一裸而昨子男一裸大夫士之祀三命以下皆三獻無裸而醕雖一命亦三獻主人主婦各一獻不可減故上達也燕禮射禮鄉賓興皆一獻也雖大射亦一獻禮意專於射也興賢能以一獻士未命也宗廟之事夫婦親之設贊佐君臣也有子姓父子也兄弟戚在也賓朋友之道也祭備五倫孝子之志也鬱齊獻酌者以成初滓泛之酒

和以鬱金香草築以明水煮以明火將裸酌於
彝舟實於圭璋而裸也獻莫重於裸故曰獻酌
酒曰酌猶柔曰盛也醴齊縮酌者以一宿汁滓
相將之酒束菁茅實齊於茅中和以明水包而
漚之以爲朝獻之尊也盎齊況酌者以去糟白
酒況以井水以爲饋獻之尊也井水者玄酒也
其曰凡酒則緹齊爲加獻沈齊爲羞獻脩酒器
名脩酌者盛酒於脩獻以待酌也五齊皆秬黍
爲之三酒不以秬黍無算之爵也鬱香草氣之

美者也明水火取於日月潔之至也玄酒取於
地中澄之至也秬黍嘉穀之貴者也其鬯則所
謂鬯瓢脩散也裸獨用概以和鬱而殊其器也
八尊者四尊加四鬯爲八也王后裸玉以圭瓚
諸臣昨以璋瓚舟不言彝鬯不言尊璋瓚無明
文助祭之器不貴故略也所謂瑤爵亦加獻之
爵王不言瑤略其細也后不言玉統於裸獻也
皆互文也祭而饋食食禮之至大也大食之禮
尸十二舉一飯三脩諸侯之舉各從命數再飯

三侑大夫以下三飯三侑王食日一舉齊則食
三舉大食亦十二舉一飯三侑食必祭不忘本
也食必舉所以行禮也所以重禮而輕食也舉
必以肺周所向也舉則食之所謂食舉也舉而
不食振嚼加所者不在舉內也六牲有肺者固
有舉矣又或禽獸兼取時田其名物亦未易盡
詳耳日食一舉常食之禮也齊食三舉敬交神
明食必潔新不敢餒也有故不舉有不安於心
雖食不甘也問皆以脩敬之而重其至故用秬

鬯之酒也右也者尊也凡堂南鄉戶西牖東以
右爲上祭祀則尸席在戶西南鄉大享則坐戶
戶西南鄉毀廟羣主無尸皆在戶西南列東鄉
羣尸牖東東列南鄉饗食燕皆賓席在尸西饋
食于室尸席亦在西南皆右而尊之也筵國賓
於牖前則醴賓也非右賓也于牖前亦如之者
亦設席再重如昨席也諸侯祭祀席主祭于其
國之席也昨席助祭於王之席也右亦如之者
尸賓之位在于戶之西故祝與相者贊使右也南

鄉君道也分左右賓主之禮也享禮不食食禮不飲燕止一獻禮各有當也宗廟之事兼用之孝之至也

朝覲宗遇會同第六十七

凡諸侯見天子春於治朝曰朝夏於宗廟明堂曰宗秋於大寢曰覲冬於國學射堂曰遇王大合諸侯曰會諸侯旅見曰同凡六者皆朝也惟治朝爲正朝故曰朝宗尊之也覲親之也遇客之也大合諸侯爲壇國外示天下以公也凡諸

侯伯牧監長朝見其屬封內附庸歲壹見屬男二歲一見屬子三歲一見六服外夷鎮子男統於方牧者四歲一見其伯牧監長邦交世相朝也凡諸侯相朝聘盟會赴告不踰其方岳相維之國凡諸侯相朝皆特見惟封內附庸可旅見凡諸侯祭其先其四世之尸配享大廟其歲次如朝屬之禮其合毀廟大禘亦如世朝之禮

室者貴妾也天子則夫人諸侯則嬪婦也古者雖士不再娶不二嫡也其媵御皆妾也

三族第六十九

族以身爲主生我者父也我生者子也同我生昆弟也皆及身之至戚也是爲三族以三爲五以五爲九而三族之別親疏可辨矣是故上溯父祖尊尊也下推子孫親親也旁治昆弟所以合族屬也四世而總服之窮也五世袒免殺同姓也有天下國家者服有降絕戚戚之誼不可

得而闕故族食世降一等也

三黨第七十

同姓一異姓二陰陽之義也母黨者生之所自出也妻黨者生之所由永也終始之義也其所生者雖不同而其爲甥舅則一也均異姓也合二姓之好各有其等不可自替故申伯者甫侯之庶孽也宣王取其女爲后則營謝而封之所以成后之尊也魯自武公以上取於薛孝惠隱取於宋桓公以下取於齊皆公侯之國也昭

公取於吳爲同姓襄公定公不取夫人哀公以妾爲夫人而魯日削矣男女之際嫡妾之辨可不慎歟

后夫人九嬪世婦女御第七十一

善治國者必尊賢士善治家者必求淑女賢士不下交不可得而臣也淑女不親迎不可得而婦也大婚之禮雖天子取后必親迎於異姓之國必親迎重內助也有內助乃足承天地宗廟社稷之事也從后媵者十二女爲三夫人九嬪

餘世婦女御以三而遞衰也其爵位人數不詳者示天子不漁色故不備官也其名尊卑必具內官賤百姓貴繁子孫也女御至微掌御序於王者后夫人以下雖貴不敢專寵也冢宰所屬世婦無常員王之妾媵也宗伯所屬世婦有限著后之姆傅也冢宰治王之內故詳內之事因其人宗伯統內之禮故詳內之禮因其職凡諸侯取夫人大夫取內子下達無不親迎也其從媵者亦各如其命數也凡男女自成名以上已

納采問名也令男三十而娶女二十而嫁娶嫁者毋得年過三十二也凡娶判妻娶被出之妻也入子買妾也令會男女令已成名者嫁娶也中春之月婚姻之時故令使之及時也奔者娣姪之屬願從媵者并願為人妾者也不禁者重及時惡愆期也無故不用令者罰之非有大故已成名不嫁娶是坐失時或別有嫌釁也故罰之也可無夫家者會之察男女之無主婚者不可自媒故爲之嫁娶也皆盡人之至者也禁

遷葬與嫁殤雖成名而未成夫婦遷葬女之殉死而欲從葬者也嫁殤女之矢志而欲奔喪從服者也禁之者夫婦猶君臣也君所未臣夫所未婦義不敢以一己委身之私自託於夫君也

世子第七十二

世子者后夫人之嫡長子也禮有世子無世孫無世孫以世子無昏禮也無昏禮者以世子於尊卑之際名未正也士昏攝盛大夫不世官士民可起家爲大夫不嫌也世子不可攝君攝君

是二君也嫌蔑君父也世子不取國君之嫡是降尊失列也不越竟而取於國內之卿大夫是納媵也不可爲后夫人也世子無昏禮故天子不取於子男諸侯不取於附庸雖無世孫世子卒猶立世子之子正統所繫無嫡猶立庶也世子無子而後立世子之母弟無母弟而後立嫡姪之子嫡姪無子而後於庶子卜焉詢焉皆所以正名定分也

庶子爲君第七十三

凡嗣君位者非世子非國君母弟非世子母弟皆謂之庶子爲君庶子爲君君之生母死君不爲服使公子主其喪既葬別築宮祀之使公子主其祭於子祭於孫止君不爲服承重者不敢服私服也雖不爲服心喪三年可也妾無廟祭築宮祀之君之生母故也別爲築宮不敢配尊也追尊是二嫡也致廟是卑其父也是知有母而不知有父也是故天地尊同也天尊而地親父母尊同也父尊而母親君父尊同也君尊而

父親尊則無不親親不二尊也是故父親而祖
疏也祖尊則父卑祖親而高曾疏也高曾尊則
祖卑高曾親而始祖愈疏也始祖尊則高曾卑
始祖猶親而始祖所自出尤疏也所自出尊則
始祖猶卑親疏以仁推尊卑以義立也故知治
平之說者不以小宗廢大宗不以私恩累公義

公孤卿大夫士第七十四

士事也能事事也夫以智帥人者也即士也夫
而大則能事有加矣故官爵至大夫而極公孤

卿特為異名以示別耳其實皆大夫也六官不
列公孤以德尊不尚能其職也然要皆卿大夫
之兼職也六官之屬有專職有世職有兼職有
臨事則置畢事則已之職三百六十之官以職
言也非以人言也亦非以官言也爵以尊而闕
事以微而詳設官致治之精意也

公侯伯子男附庸第七十五

公侯伯子男附庸亦爵也牧監長以下亦職也
侯服以立牧甸服以立監男服以立伯采服以

立子衛服以立男要服以立附庸雖建國犬牙相錯有不必然而制畿之初重內輕外臂指相使其意蓋基於此夷鎮而外來者不拒其義羈縻而已不以疲中國也

九牧第七十六

周初九牧宋虞號三公也齊陳魯蔡唐韓六大侯也宋齊陳異姓也虞號魯蔡唐韓同姓也宋前朝也齊元舅也陳元甥也虞太王之昭也號王季之穆也魯蔡文王之昭也唐韓武王之穆

也異姓備三恪惟宋為公所受命也同姓及四世虞號為公尊祖也此建牧之基也凡侯伯有賢能者可隨時代攝九牧之職且加爵為榮子男則否衛惟武公輔宣王中興加爵為公東遷後襲之蓋僭也

邑都邦國第七十七

凡野制井牧設阻固謂之邑有公邑有家邑皆始於四井為邑也大邑謂之都大都謂之鄙又大於都鄙謂之邦大邦謂之國視國又大謂之

畿故王國謂之王畿畿不二國也國有郊者也
邦雖未成國有郭者也公侯伯稱國子男稱邦
附庸亦曰邦亦曰都其在君臣之界也國於天
地必有與立主之者君也佐之者卿大夫也儲
才以待用者士也是故卿大夫年至而致仕則
爲國老其門子未仕謂之國子六鄉士民謂之
國民亦曰國人皆以其與國同休戚共存亡也
冢宰主國治司徒主國比宗伯主國祀司馬主
國正司寇主國禁司空主國服六官之正之大

典也遂人掌國野司樂掌國學職方掌國畿行
人掌國客國史六官之副之大者也若小宰掌
王宮內宰掌王內師氏保氏掌東宮之教則治
國未有不先之以齊家本之於脩身者也若射
人掌公孤卿大夫司士掌士諸子掌庶子苟皆
不失職則朝之六官皆爲民譽而天下可得而
治矣

路車第七十八

路者大車之名王之五路玉路一名大路路中

尤大者也駕六馬四服二驂金路一名綴路象路一名先路革路一名次路又名戎路木路一名田路皆駕五馬三服二驂謂之衷甸凡車皆四馬棧車二馬玉路錫樊者錫馬面當盧刻金爲之形象半月樊猶籬也馬絡首也以革爲之錫則其樊在額者之加飾纓十有二就者樊上之飾也纓絲繩也就條也樊上共設纓十二條也金路鈎樊者鈎在馬婁頰以金刻鈎形亦樊之加飾也樊無錫而僅有鈎者纓九就耳象路

朱樊則樊革僅飾朱色以韎韋爲樊并無鈎纓七就耳革路龍勒條則其樊以革質不飾色者爲之惟於勒條刻龍并無朱色纓五就耳條一作儻卽轡也木路前樊鵠者馬口旁銜勒之革首爲樊之最前處刻鵠其上并不竟條刻龍矣纓不言就者三就同於士禮賤故略之也凡錫鈎朱龍鵠纓皆以貴而遞加多飾以辨等儀大路不以封卽有特錫亦止飾金不飾玉也玉金象皆飾於軾革則鞞鞞也木路無之良車散車

唐官指掌 卷四
不在等內皆無此飾王后五路重翟以祭錫面者馬面刻龍形於革又以錫加飾也總轡之握手處也朱總以朱色組爲總也厭翟以賓勒面者僅刻龍形於面革也績總以畫文組爲總也安車以蠶以出行歸寧彫面者僅畫龍於面革而不刻也鷲總以鷲鳥色組爲總也翟車以見王貝面者僅以貝飾面并不畫龍也組總以本色組爲總也輦車人輓之車宮中燕遊所乘故僅以組輓而已握幄同車上以巾爲幄在宮中

可無容蓋也翼羽蓋編集羽圓之小蓋并無幄也后路轡爲組總則王路之轡皆朱總可知后路亦以加飾辨等儀耳王喪車五乘乘四馬也木車惡車不但無飾而且不良蔽猶弗也蒲蔽編蒲爲蔽犬禊以白犬皮覆軾也尾橐車尾攷戈戟也疏飾以疏布緣禊橐也服箠同素車素木無飾之車不惡矣芴蕘同芴蔽蕘麻之皮編爲蔽也素飾白布爲緣也藻水草蒼色藻車於車畫藻文不全素也藻蔽編藻爲蔽也鹿淺禊

以淺毛鹿皮爲楨革飾以革爲緣也駝雜色駝
車於車加畫黑白不止蒼也藿蔽編細葦爲蔽
也然獸名髮生漆之也髮飾於革飾加髮也漆
車粗漆之不加工也藩蔽編軟細木條爲蔽也
豸胡犬雀飾爵色細布爲飾也服車服事之車
也五色曰夏篆刻木而深之也夏篆以五采飾
篆處而加黑漆也夏纒則畫五采而不刻卽加
漆也墨車不畫漆之如墨加工而良也棧車內
窄士賤非君賜不得乘車故棧服勞事而始乘

之耳役車共役任器牛車也并不得駕馬矣王
之五戎戎路卽革路元戎也廣車以下皆小戎
也凡路皆車中寬大所以優尊廣車則車前尙
廣而車中淺小謂之小戎爲諸侯之戎路輕車
以下皆不可以路名矣輕車取其輕而行速闕
車萃車制皆無攷凡五戎車上形制亦各不同
萃倅同副車也謂之萃者兵法百人爲卒每戎
具百人也凡路與車正車一乘爲王所乘餘副
十二乘戎事危故倍之爲二十四乘加正乘共

二十五乘每乘甲士四人謂之駟介凡二十五乘共百人也故謂之萃共五戎之倅百二十乘而正乘不與焉諸侯二車各從命數五戎皆倍上公九十乘侯伯七十乘子男五十乘卿大夫士禮車有貳各從命數戎車無貳乘君之貳

旗物第七十九

凡九旗名物常旂旗其統名也常以尊言以帛爲之猶路之於車也朝祭建之旗以武言以布爲之猶車之有戎革也師田之事建而旆之旗

若泛言之亦猶車之言車也各有屬各從命數爲屬屬卽旂也五路之旂大常言十二旂大旂大赤大白大麾不言旂言大皆十二矣赤白言其色麾取其揮五旂皆注旄者也曰同異姓以封而不言以封同異姓者不盡以封也車服從乎爵命爵卑而車服從尊者親親之意乃加恩也庶姓則無是矣四衛六服以內之國大閱之大常卽大麾也以緇布爲之諸侯建旂以下承大閱而言皆田事也自旂下達至旟皆以布惟

祀賓常旂臚物皆以帛旗旛旒則本無用帛者
師都建旗師都師帥以下至兩司馬也州里建
旗六鄉州里之人爲王官有事於田者也縣鄙
建旒六遂縣鄙有徒役者也道車行道之車旂
車巡遊之車象路木路之貳車也建立於地載
置於車大司馬中秋治兵辨旗物軍吏卽司常
之師都也師都卽司常之孤卿也六軍出於甸
甸地掌於都大夫孤卿爲軍將師帥以下皆軍
吏皆治六軍之人故互言之鄉遂卽司常之大

夫士郊野卽司常之縣鄙亦皆互言也大常長
丈二尺廣尺二寸餘如命數以次而短至旗旛
旒則短者亦可手執故伍長俱得執旗爲號也
王陳五戎分爲中左右前後前爲啓後爲殿左
右爲翼其旂建旂旗旛旒分前朱鳥後玄武左
青龍右白虎則長皆與常同

王馬數第八十

良馬左右校十二閑共二千五百九十二匹駑
馬三其數共七千七百七十六匹凡王馬良駑

共萬三百六十八匹大約十二閑六種馬繁息
大數以萬匹爲率八麗一師十六匹也八師百
二十八匹也八趣馬千二十四匹也僕夫卽道
僕田僕也二僕分番掌閑每閑一僕馭夫人數
不足蓋與校人下士通掌之或馬數未易充每
閑五人亦已足耳駑馬之馭夫則良馬之馭夫
統之矣校人王馬亦曰公馬止共王及后之五
路及戎馬及幣馬公費其丘乘之馬謂之國馬
乃軍司馬與司馬所掌不屬校人馬質所量三

物亦丘乘之馬也

舟師王舟第八十一

鎬京涇水之舟有六師焉六師者六軍也每舟
有夫五夫有長五長有下士四下士有中士五
中士有上士五上士有下大夫五下大夫有中
大夫中大夫猶遂與都之大夫也官名與職雖
無攷其爵可知也舟夫以漁爲業時則漁習戎
政焉藪澤有逋逃則追胥焉舟夫不從甸地九
夫立長者水漁利微川藪雖廣長人不能多也

其舳艦颿權鼓鐸旗物兵器雖後世猶存遺制未盡詳也有舟師卽有王舟舟牧覆舟王之乘舟也制亦無攷然當如車之有路且有五戎也天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟此津梁之濟涉非以沿溯者也涇屬渭汭漆沮旣從以達于河自河溯洛維水泱泱此自西都至東都之水師也凡九州之內有津梁則有舟有川澤則有師皆統於王官邦國都鄙所私有者亦各從其命數

冕弁冠第八十二

冕形上爲方板前俛後高延遠延也延出冕前之處也紐者結也五采纁者五采絲爲繩垂十二旒者也延紐五采纁十有二就者前之遠延結五采之線以係十二旒凡十二條也五采玉十有二則十二旒是也玉笄以安冕弁非冠內固髮之笄所謂衡笄也冕笄用全玉弁則象以爲邸卿大夫士則或以象或象而角邸矣紘以組爲之係於笄之左繞頤而上屬於笄之右以

固冕弁者也朱紘之下有青緇之別瑱塞耳之
縣玉也塞耳用纁纁下以紘綴瑱瑱有玉石骨
角纁紘有黃青素之別冕弁冠皆有者也五冕
言皆冕無二制尊祭事故多其冕以配服不容
混也服有六而冕止五者希玄皆臣服同一冕
也弁形如合手下圓上尖會聚也璫以五采玉
爲之謂之璫者以其迫弁之武爲弁之基環弁
武之飾也韋弁赤色熟皮爲弁也皮弁白色皮
爲弁也韋弁皮弁上皆不以布惟武與裏用布

耳冠弁者如弁制而以玄色布爲之不用皮也
不用皮者上尙有皮冠也服弁喪冠也天子諸
侯亦如弁制但其布升數斬六升齊七升受有
八升以上天子首服自始冠緇布冠以後禮冠
止冕弁燕乃用冠故略之也弁經者素冠弁之
上加環經也爵弁亦加冠弁以布爲之異於冠
弁者色亦多黑少加雀爲大夫祭於家士祭於
公之服冠形上圓而平無延旒璫笄之飾玄冠
黑而有赤之色素冠則白布皆禮冠也禮冠不

屬武冠纓屬兩耳之旁結纓下垂者為綏居冠屬武緇布冠色黑闕項纓屬項結於項無綏不結於頤下凡玄冕冠弁玄冠素冠居冠緇布冠皆以三十升布為之爵弁綦弁縞冠亦然綦青黑色黑經白緯曰縞

衣服第八十三

絲曰衣布曰服官名司服者服多於衣且服其總名也大裘祀天上衣下裳繪繡十二章衮衣裳九章鷩衣裳七章毳衣裳五章希衣裳三章

玄衣不章裳黼皆色玄衣絲而端皆祭服也章弁服兵服也色赤皮弁服視朝服也色白冠弁服田服也色玄王皆繪繡十二章素服全白無飾朝服素服皆以十五升布為之皆祛侈戎田之服皆以皮為之玄端素端王齊服也皆無章采皆以絲為之端取其正祛不侈而端也亦以絲重交神也深衣祛圓長衣祛長深衣者衣與裳合一而純之以采者也有表則謂之中衣以素純而加長則謂之長衣天子玄端而居則端

以布深衣以絲以錦而加玄端衣錦尙絅也天子禮服至端而止無深衣深衣其中衣也天子大朝會皆衣衮冕與宗廟之祭同諸侯祭於王其以命服朝於王降以裨冕裨冕者卽自祭宗廟之玄冕也皆絲衣也其餘禮服以布者一如天子而繪繡各從其命服之章凡孤卿大夫與朝會祭聘於天子以其命服助祭於其君以玄冕祭於家以雀弁皆絲衣也其餘禮服以布者繪繡各從其命服之章士祭於公以雀弁朝服

也祭於家以玄冠玄端以布於祭玄端以布者其餘禮服深衣也庶人之祭深衣以絲餘禮服深衣以布服弁服斬衰也齊衰也緦衰緦麻也

有事其縷無事其布曰緦有事其布無事其縷曰錫縷布皆有事曰疑皆十五升布抽其半也禮裳如帷要有辟積深衣裳殺喪裳升數一如衰

韠帶佩笏偁第八十四

韠以韋爲之一名芾祭服也君朱大夫素士爵

其祭服之色也士無飾卿大夫畫山諸侯加火天子又加龍其飾也長三尺下廣二尺上廣一尺肩革帶博二寸頸長五寸去帶二寸則三寸也頸下爲會下乃加飾焉兩旁紕以爵韋各三寸下緣以素帛五寸天子直則頸廣一尺下廣二尺以全韋爲之諸侯殺而方則上下皆尺以取方而下廣左右各五寸別以韋合之其合作圓形也大夫亦下廣尺以取方而上廣之角則微拙又取圓焉士則上下皆正不挫不嫌也其

合韋則大夫士與諸侯同也其挫則頸下之會也一命韞芾赤黃色也再命而上皆赤芾也大帶天子至士皆合帛爲之大夫以上以素士以練天子加朱裏天子諸侯竟帶爲辟大夫辟其紳士辟其率所不及者辟褻積也雜帶燕居之帶非禮帶也天子五采諸侯三采大夫二采唯所用士緇凡大帶皆廣四寸雜帶皆廣二寸再繚亦廣四寸士以上紳長三尺府史有司之屬長二尺五寸帶紳之上加約帶之紐用組三寸

長與紳齊紳鞞結三齊率纆緝也蓋帶末有不
纆緝處其度未詳革帶博二寸以係鞞有鉤以
拘之謂之鉤鞞不結無垂凡禮事先束革帶後
加大帶凡佩玉天子白玉玄組綬諸侯山玄玉
朱組綬大夫水蒼玉緇組綬士瑤玟緇組綬蒼
玉者蔥衡也瑤玟石之次玉者蓋黝衡也衡形
如磬折下貫三組有瑇瑁璜衝牙蠙珠之飾行
則衝牙觸璜而有聲也世子佩瑜玉不擇色其
佩綬之長皆無攷或曰貴者綬長三尺佩係革

帶右佩事佩笏天子以玉大圭長三尺諸侯以
象大夫以魚須文竹士竹象本皆長二尺六寸
博三寸其殺皆六分去一天子珽銳其首如錐
諸侯茶首圓大夫本亦圓謂之笏者書所思備
忽忘也凡笏摺於二帶之間不執以布幅邪纏
於脛曰偃其喪帶則絞帶布帶也又有苴杖削
杖焉

烏屨第八十五

屨以重皮爲底其旁幫皆用單皮其前首皮上

以條作鼻爲行戒以拘足謂之鉤其從衡合縫以條謂之纒屨口纒上加緣謂之純天子諸侯一名烏士純博寸蓋大夫博三寸諸侯五寸天子七寸赤烏赤纒天子諸侯后夫人之禮服也黑烏黃纒其齊服也皆青絢也其餘散屨燕服也素屨其素服也葛屨取其涼非天子諸侯之禮服士賤可以服之命屨則色與寸之別也功屨者加功而良者也屨底不重謂之鞮不上曲無絢謂之鞮喪屨用草謂之菲

副編次衡笄第八十六

副者貳也輔笄之飾所謂珈也蓋后笄以十玉加飾於笄後之祭服也公夫人八侯伯夫人六子男夫人四皆助祭於王之首飾三公夫人視子男孤卿內子大夫妻助祭於王於公副珈二諸侯夫人祭於國亦二珈也副皆有編天子冕十二玉垂於前天之數也王后副笄十玉加於後地之成數也大夫妻祭於家次而已編編髮爲假髻次次第髮爲被卽髮也士妻助祭於

王於公以次祭於家纒笄而已纒韜髮者也后爲燕居之服故略之后凡禮事以編見王以次亦不副也庶人妻及大夫以下之妾凡賤者總而已不笄不緦婦人重笄笄與緦皆首飾男子冠笄短藏冠內不外見非首飾也喪笄惡笄以木爲之則不總折笄折吉笄之首者也吉笄者象笄也喪總以布袒去裼則露褻衣矣免去冠則露武矣髻去緦則露總矣故袒免髻者無服之哀也哀畢而衣冠如常矣

后六服第八十七

后禕衣祭先王揄狄祭先公闕狄祭小祀鞠衣以蠶展衣爲見賓之服齊服以宵皆禮服也皆以絲祿衣以見王緣之以采燕居以宵皆尙服也揄狄以下上公夫人之禮服揄狄以助祭於王闕狄以下侯伯夫人之禮服闕狄以助祭鞠衣以下三夫人三公夫人子男夫人之禮服鞠衣以助祭展衣以下嬪婦及孤卿大夫內子之禮服展衣以助祭於王於公諸侯夫人以展衣

祭於其國祿衣則女御士妻助祭於王於公之服孤卿大夫內子以祭於家卽裼衣也一名純衣細布緣采者也士妻祭於家以宵衣庶人妻祭於家編衣而已素沙其裏也卽白紗也男子衣單陽數奇也婦人衣袷陰數偶也三夫人以下內命數也餘皆外命婦也

工作第八十八

凡禮器五官之屬固有可攷若簠簋鼎俎籩豆筐筥釜鑊鬲柶禁碑坫棺槨及凡服用玩好

所不能已者博古之徒辨之不勝辨莫不有工以作之卽莫不有府以藏之卽莫不有官以掌之貴賤有等名物殊用而其可知者鮮蓋自冬官闕而園丘方丘之制地祇之號喪葬之詳皆不能備况工事之細乎今特舉其可知者約推之而其不可知與不必深知者仍爲闕之亦學者詳慎之一端歟

周官指掌卷四終

周官指掌卷五

大喪第八十九

莊有可著

王居大寢疾寢西夾室東首北墉下疾病齊冕
 服臨羣臣發顧命大僕二人扶左射人二人扶
 右命訖徹縣出綴衣僕射扶坐崩於北墉下既
 崩復復於各寢各祖廟王門以及四郊逆子入
 寢東翼室爲喪主徧赴天下遷尸始崩自地遷
 於牀牀亦設北墉下去死衣幘用斂衾小臣楔

齒用角柶綴足用燕几下達至士一也沐浴飯
含再遷尸於南牖下襲三遷於戶內小斂四遷
於阼階大斂五遷於兩楹間正棺六遷於西階
殯凡遷尸皆南首大僕二人射人二人其屬佐
之舍一牀襲一牀小斂一牀大斂一牀皆有枕
席下達一也上皆張帟三重皆帷堂正棺殯亦
如之沐浴大肆以柶鬯大湃大肆陳尸也大湃
沐浴也沐用柶鬯浴用鬯鬯柶鬯加柶浴則黍
而已鬯者盛柶盛黍之器斗料也有柄以沃水

肆器者盛沐浴水之盆也夷槃冰槃也小宗伯
主沐肆師築鬻大小祝主浴沐畢脩容櫛髮鬻
用組笄用桑笄長四寸浴畢剪爪先手後足著
明衣裳用布飯盈口用柶加玉含玉十二凡飯
含皆子親之大祝相飯大宰贊含襲瑱耳用黼
纁幘日用錦方尺二寸經裏加著綴組係於項
掩面用帛廣終幅長五尺析末枕項繞頸蒙面
一端自項向前分裹於頸一端自頷向後兩交
於頷加全幅巾環首終匹不繫脛纏邪幅至膝

足登赤舄皆係之衣十二稱玄端二一布燕居服一絲齊服士服一初生爲世子之服冠弁服一皮弁服一韋弁服一祭服六自一章至十二章皆衣裳具加鞞重帶摺大圭右手指著決弁極三交手當臍下拱之加掘手玄表纁裏長尺二寸廣五寸自手掌下繞小指環上垂擊下綴組鉤環十指中道結於擊擊者大指近掌骨也然後冒上錦質下黼殺旁綴十二凡冒質長與手齊殺三尺先殺韜足而上次質蒙首而下襲

事掌於冬官之屬小斂衣十九稱先祭服次散衣祭服不倒皆左衽結絞不紐加夷衾爲冒夷衾質殺之裁猶冒也衾有著加布絞縮一衡三凡小斂衣衾絞之事下達一也王衾用錦大斂陳衣百二十稱不盡用衣內尸上下四方置圭璋璧琮琥璜六玉加布紵五幅紵制蓋差似深衣無袂以五幅布爲之不緣邊以裏大斂衣加夷衾二上覆一下席一加布絞縮三衡五每幅三褶之以爲束不析末衾袷餘與小斂同棺四

重革棺水牛兕牛合被厚三寸加裨棺六寸又加屬棺八寸又加大棺尺裨用柶屬大用梓四者皆周棺有翰檜裏棺用繒五采錯之以玉棺皆漆尸入棺髻爪實於棺四隅蓋棺用漆棺束縮二衡三束用革衽五每束一屬六紼殯輶車載匱輶車者匱路也車轅畫龍車外鼓木四圍掩棺如槨上覆綃幕三重幕黼鼓木上加屋四注而下畢塗屋鼓木上稍斂內木本著地外侈輶下藏熬穀附棺五種十筐加魚腊焉并置銘

旌於鼓內旌用錦長丈二尺三分其長一在上畫三辰二在下書銘廣皆尺二寸銘杠長丈二尺初制銘置於西階上襲畢置於重殯置於鼓內朝廟復置於重祖葬置於棺上重用木刊鑿之長如銘置於庭工師共之懸鬲於重上鬲盛飯之餘皆有冪重在庭南朝廟設銘至廟祖柩旣行重出廟門置於道左旣虞埋之葬前一日啓匱辟塗屋去鼓置銘於重匠師執羽葆與喪祝御匱朝於祖執紼人皆銜枚入廟正匱於兩

楹間有夷牀北首祖飾棺覆棺用文錦褚於其中加柳翼皆以木爲之皆衣以布布皆采翼有八龍二黼二黻二畫二柳在棺上曰荒旁曰帷帷卽牆也畫龍其上設四池池如屋之承雷以木爲之亦衣以采布縣采繒於池下畫翟謂之容容外又縣銅魚於池下荒畫黼間以火火五列黼五列纁紐八以紐帷荒使相連屬荒頂曰齊爲五采加七貝翼在帷外皆戴圭戴以纁匱行則振容魚躍拂池匱車旁設披十二以木爲

之飾亦以纁軍士旁車持之以備傾側車上建綏設施綢練杠加崇牙屬六引於車葬用柔日祥車用象路一乘曠左從車十二乘皆道車之貳謂之遣車卽魂車也載苞牲於從共牲下體十二个明器畢備其墓地蓋方三百步兆方百二十步隧方十二步丘高十二丈樹以宜木百二十株雜樹盈墓地室上有抗木支土木從衡重之下承以柱旁土皆列木版上旁皆加以抗席席以葦又加附以帷幕用功布前爲門重之

周禮注疏 卷五 五
以闕中央爲匱穴容合葬穴周木爲井椁植立
之椁木以柏長六尺在穴中其端平於地皆方
厚尺二寸椁內四周堙之以蜃炭匱路至墓門
窆脫載除飾御匱由門而入先藉以茵縮衡敷
重之茵著用茅茹之屬下匱用豐碑碑四用木
爲之六縛六綽前後各一左右各二穿碑爲鹿
盧役人負碑負縛擊鼓爲節而上下既正子親
贈玉有幣置銘於棺上藏明器於棺四旁盈之
加見見卽文錦有褚者也椁上加木版衡覆之

再加椁席上爲四阿阿中不虛阿上下四旁皆
用蜃堙塗之塗車馬芻靈等分置於椁外窆畢
下關閉門扃之實土封之有後葬者啓而合葬
焉葬畢反寢虞喪祭始死奠小斂奠大斂奠正
棺奠殯奠朝奠夕奠朔月殷奠月半殷奠薦新
殷奠將葬啓奠祖行大遣奠凡奠無尸奠後徹
前皆斬衰與奠始虞作主埋重主用桑立尸九
虞乃卒哭祭禮漸從吉耐易主主用栗入祖廟
埋虞主練祭小祥壞廟易檐改塗大祥祥月禫

禫用吉祭猶特祀未配祥禫皆從祖附祭大喪始崩復楔齒綴足沐浴飯含襲小斂赴卽日並行下達一也三日大斂五日正棺七日子受册命卽位見羣臣然後殯七月葬葬日虞踰一日再虞又踰三日三虞又踰五日四虞又踰七日五虞又踰九日六虞又踰十一日七虞又踰十三日八虞又踰十五日末虞自始虞至末虞共七十三日至九月卒哭用剛日次日祔期練再期大祥祥月禫共二十五日而喪畢三年不吉

祭祖廟反主後時祭以饋食喪既闋春夏時祭猶從祖耐食必秋冬祫祭始遷廟而配也凡后之喪其附身附棺者亦可推也世子王子夫人命婦諸侯孤卿凡以下之喪以等推之理亦一也

詩章樂舞歌吹金奏第九十

天地之理充而爲氣動而爲聲形而爲容正氣正聲正容卽理也皆自然而無不中和也詩者人心之所不能已也心有不能已言之而成文

其詩中正和平出於口節宣其氣播乎金石土
革絲木匏竹無不合律而成聲應乎手足官骸
皆有容也以其可樂故謂之樂歷代之歌舞是
已不歌不奏不可以爲舞也以無節也歌奏無
辭不可以爲樂也以無物也有辭無文不可以
爲詩也以無體也風賦比興雅頌詩之六體也
詩不合律非正聲也六律六同天地自然之正
聲也聲出乎口應乎律不能無憑故必有八音
焉五聲六律十二管旋相爲宮爲六十調歷代

之詩皆有之矣監而擇其精故歌奏舞各有取
以相配合也成者變也終也均者勻也平也成
均之法制樂之法也國學之政莫重於樂也樂
德樂之本也樂語樂之文也樂舞樂之形也九
德之歌歌夏詩也九磬之舞舞虞器也奏九夏
奏夏聲也九磬以成而名德以功而名誦聲合
樂節曰歌口假器代歌曰歛詩聲寄於鐘曰金
奏寄於鼓曰金奏之鼓豳詩七月也豳雅信南
山甫田大田也豳頌載芟良耜也凡縣鐘磬半

周官考工記卷下
為堵全為肆者十二鐘為一堵十二磬為一堵
鐘磬十二俱全為肆

八音第九十一

發聲而有物焉謂之音有物也者非無端而為之也金稟秋成之精煉於火鎔於土淬於水出聲於木一成而不變無燥溼剝蝕之患其致用也最久故為音之首石聲堅確難諧蓋凡物皆中空取音而石獨中實也土者塶埴之工炮燔之所為也革獸皮也絲蠶繭也革絲皆生物之

郭中藏生意者木曲而有直體者也匏竹木之族也又皆生而中空者也古者伶倫取竹於解谷截為十二筩以合天地自然之律然竹之生也有厚薄大小本末之不同久則有枯裂失常之弊周之成均以土為之亦不能久則凡為樂器當以金為準矣

律同和合第九十二

六律為陽聲之主也六同為陰其聲助陽調陽與陽同功也總名十二律陰統於陽也陽聲黃

鍾爲子太簇爲寅姑洗爲辰蕤賓爲午夷則爲
申無射爲戌陰聲大呂爲丑夾鍾爲卯小呂爲
巳函鍾爲未南呂爲酉應鍾爲亥凡陰陽之聲
以氣之對待言則以黃鍾蕤賓大呂函鍾大簇
夷則夾鍾南呂姑洗無射小呂應鍾爲次以氣
之孳生言則以黃鍾函鍾大簇南呂姑洗應鍾
蕤賓大呂夷則夾鍾無射小呂爲次以陰從陽
言則以黃鍾大呂大簇夾鍾姑洗小呂蕤賓函
鍾夷則南呂無射應鍾爲次以陰陽和合言則

以黃鍾大呂大簇應鍾姑洗南呂蕤賓函鍾夷
則小呂無射夾鍾爲次陽順行而陰逆承之乃
能致和而合陰陽之聲合之而和乃能諧和百
物故大師合聲獨主陽順陰逆也天神主陽有
精而無形故其聲必陽氣盛而神乃降地祇承
陽質厚以生物故其聲必相生而祇乃出人鬼
陽之餘陰之靈也故必陰陽之聲合而鬼乃格
禮神鬼祇之律不用商商主肅少溫和也

正歲正月第九十三

春夏秋冬謂之歲晦朔弦望謂之月春夏秋冬天之四時自四立至四絕各擅之氣不能移易者也未立春不可謂之春既立夏不可謂之春既立春不可謂之冬未立夏不可謂之夏故卽夏時言之有方十二月而已春者有已正月而尙未春者有方三月而已夏者有已四月而尙爲春者正歲之法以候氣爲準不能以月爲限此古今之所同也日爲陽月爲陰陰從陽月會日有會有離而晦朔弦望生焉一歲四時三百

六十六日足以盡日周天之度而不能窮月會日之數故必十九歲二百三十五月而後盡月會日周天之度也然歲功一周以成物爲務而月數盈虛不齊於是求正歲者又不得不先正十二月以爲歲而別加七閏歸餘於終以整飭之自有正月之法而三統之正又因之以分子當冬至陽生之中氣也丑當大寒歲功成終成始之中氣也寅當啓蟄人事東作之中氣也舉正不於中歲不能正也月亦不能正也則凡有

事物俱不可得而正也唐虞夏正歲曰載正月以寅舉中於啓蟄載再也一歲畢而再始也啓開也蟄伏藏也萬物辟伏藏而出也商正歲曰祀正月以丑舉中於大寒祀祭事也事神之禮一周也大寒沍寒也氣寒極而將回春也周正歲曰年正月以子舉中於冬至年文從禾千言千禾熟一周也冬至日南至也陽衰則日行就南而下至是一陽復南極北上而晝日長也凡言歲者舉天時重民事也凡言月者尊王正嚴

官守也於斬冰獨言正歲十有二月者大寒當歲之終實爲治冰之始事下詳言春夏秋不可以季冬先之故變文言正歲之十有二月也

歲差第九十四

凡歲三百六十日不足分爲四時時各有九十一日有盈絀焉合四時分五行行各七十三日有奇有衰旺焉盈絀衰旺者發舒斂藏之氣之機歲差之本也故歷日七十三有奇而一行之事畢歷歲七十三有奇而日行之一度差七十

三歲有奇者二萬六千六百八十一日也卽四百有四十五甲子之不足二十日也若歷歲二萬六千六百八十一而天之三百六十五度四分度之一差亦周矣而天之事畢矣故曰亥者該也下二如身是其日數也卽其歲數也蓋二萬七千者三九之數也三一而三三三而九三九而二十七陽數變化之極也凡歲之氣春極長夏次之秋又次之冬極短凡日之氣夏極長秋次之冬又次之春極短凡月之氣春極長秋

次之夏又次之冬極短故歲有差也日有差也月有差也而其差又各有不同焉知其差可以知其微矣

原本第九十五

天有三辰地有五行是生萬物萬物並育患害出矣惟聖人建三才而立極使萬物莫不各得其所故禮也者所以節宣夫生物者也肇造於三皇五帝更歷夏商至周而大備其尊而溯之則曰典執而守之則曰法率而行之則曰道聖

人非能師心自用也因革損益有由來矣

同情第九十六

好惡者天下之大公然王有王之好惡諸侯有列國之好惡萬民有鄉邑之好惡好惡不通則且相戾而各徇其私卽以一定之法強而致之天下不可得而治也土訓誦訓匡人譚人掌交掌察四方達上下之情諭天下之故夫而後知禮也者猶平天下之規矩也先王之治天下也又有神明於禮之意焉

因勢第九十七

有夫婦然後有父子有父子然後有君臣君臣之道始於宗法上古天地初闢生齒未盛民氣澆樸各宗其族各君其國老死不相往來者眾矣水土旣平物害遠遁天下一統堯舜以禪讓湯武以征誅夏之嗣位不可深詳商每兄弟相及周尙父子相繼蓋世變日增則立制彌嚴也邦畿皆方千里而周則鎬京方八百里成周方六百里以兩合而成豈常拘於土中之方千里

哉立制有經乘時有要善持禮意者又貴因其勢而利導之耳

達變第九十八

古者生無爵死無諡諸侯之有冠禮夏之末造也蓋諸侯世國童子而侯則不能無冠禮也什一取民夏以貢殷以助周以徹而龍子以爲莫不善於貢皆世變所爲也封建不可復而郡縣之分土而治其大小相維苟不廢治卽無異封建也井田不可復而鄉亭之計畝而耕其邨落

相聚苟不廢耕卽無異井田也自天地之大歲時日月山陵川谷不能不歷久而變而況於致治乎善爲治者因其變而通之能不失先王之意則可矣

厚生第九十九

草木逆生無知也鳥獸橫生無禮也惟人之生也直貴賤上下各當其位故聖王又制爲禮以厚之自一身之內以至一身之外所需者無不備也自一人之身以至一家一國天下之人之

身無不因其知所能而使所需者無不備也
是故禮樂射所以使人自養其生也御書數所
以窮物類之性情形狀而使之各安其生也故
士者天地之心生民之命也士民六藝通則德
行日脩風俗日醕而生理日裕矣故天地以好
生爲心人君以厚生致治

自強第百

人之所以獨靈於天地間者以能由禮也夫禮
始於飲食成於男女變於賓戎極於喪祭而要

莫切於治一身之官骸蓋答問進退兼乎人者
也行立坐臥存乎己者也夫人之始生未能坐
故先臥未能立故先坐未能行故先立君子坐
必抱鼓立必磬折行則蹌蹌濟濟有趨走之節
蓋坐者所以主靜於內也行者所以致動於外
也立則動靜之交可爲可守之度也古之君子
能坐不欲橫陳惡惰也故坐而隱几卽謂之臥
衣冠而坐亦云假寐正終牖下則僕射扶坐於
左右蓋坐卽臥也君子閒燕安坐正位居體所

周官指掌卷五終
以脩身也所謂抱鼓也者兩膝齊跪而股加於
脛翳加於踵兩手張拱背膺前直則兩肱兩臂
圓平內攝如抱鼓也夫是故足容以重手容以
恭目容以端口容以止聲容以靜頭容以直氣
容以肅夫是故立可山立行可山行盛氣顛實
揚休玉色也夫是故內可以養心養氣外可以
知言知人也故易大傳釋乾之象曰天行健君
子以自強不息

周官指掌卷五終

