皇清經解

478
65

478.
65

仁
478
65

門號

鄉黨圖考　　婺源江歲貢永著

始爲飲食考

禮運昔者先王未有火化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛後聖有作然後脩火之利范金合土以炮以燔以亨以炙以爲醴酪以養生送死以事鬼神上帝皆從其朔（注未有火化食腥也范金鑄作器用合土瓦瓶甓及甑大炮裹燒之也燔加於火上亨煮之鑊也炙貫之火上醴酪烝醴之也酪酢歠朔初也）又夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神（注中古未有盆甑釋米捭肉加於燒石之上而食之汙尊鑿地爲尊也抔飲手掬之也蕢讀爲由

音瓌謂搏土爲桴也土鼓築土爲鼓譙周古史考云燧人氏鑽火食穀加米於燒石之上而食之始裹肉而燔之曰炮神農時始作釜甑飲食之道始備○易包犧氏作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過先火先炊見祭食考又四方猶有不火食者王制云東方曰夷南方曰蠻有不火食者矣西方曰戎北方曰狄有不粒食者矣注云不火食地氣煖不爲病不粒食地氣寒少五穀

通考食味調和

禮運五味六和十二食還相爲質也注五味酸苦辛鹹甘也和之者春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹皆有滑甘是謂六和疏每時三月雖同大總攷之有十二月之異○洪範水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘○天官食醫凡食齊才細反量也眡春時羹齊眡夏時醬齊眡秋時飲齊眡冬時注飯宜溫羹宜熱醬宜涼飲宜寒內則○又凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘內則同注各尚其時味而甘以成之猶水火金木之載於土也疏五行土爲尊五味甘爲上故甘總調四味滑者通利往來亦所以調和四味內則注多其時味以養氣也疏依經方春不食酸四時各減其時味謂時氣壯者減其時味以殺盛氣此經所云食以養人恐氣虛羸故多其時味以養氣○又凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜蓏內則同注會成也謂其味相成稌稻也爾雅曰稌稻蓏彫胡也○又凡君子之食常放焉疏以王爲主大夫以上亦依之○內則春宜羔豚膳

膏鄉夏宜腊（音渠）鮪（音搜）膳膏臊秋宜犢麑膳膏腥冬宜鮮豜膳膏
羶大宮庖人同宜作（又饘餌（音移）酒醴芼羹菽麥薦（音墳）稻黍粱
秫（音遂）唯所欲（父母舅姑所欲）注酏粥也芼菜也薦熬臬實豚饘粥之厚
者○（又）棗栗飴蜜以甘之堇（音謹菜也）荁（音丸）枌（音焚）榆兔（音問）薨（苦老反）滫
（思酒反）瀡（音髓）以滑之脂膏以膏（音告）之父母舅姑必嘗之而後退（注）
謂用調和飲食也荁堇類也冬用堇夏用荁榆白曰枌兔新生
者薨乾也秦人溲曰滫齊人滑曰瀡疏兔薨文承堇苦枌榆之
下據堇荁等爲兔薨相和滫瀡之令柔滑也○（天官）內饔掌王
及后世子膳羞之割亨煎和之事辨體名肉物辨百品味之物
選百羞醬物珍物以侯饋（注）割肆解肉也亨煮也煎和齊以五
味體名脊脅臂臑之屬肉物臊燔之屬百品味庶羞之屬疏

少牢解羊豕前體肩臂臑後體胳又有正脊脡脊橫脊又有
短脅正脅代脅是其體十一體○（樂記）食饗之禮非致味也大
饗之禮尚元酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣（注）大饗祫祭
先王（當是饗諸侯）以腥魚爲俎實不腊豚之大羹肉湆不和以鹽菜也
遺猶餘也○（郊特牲）酒醴之美而煎鹽之尚貴天產也（注）明水司烜以陰鑑所取於
月之水也○左傳晏子曰和如羹焉水火醯醢鹽梅以烹魚肉
燀之以薪宰夫和之齊之以味濟其不及以洩其過君子食之
以平其心（注）燀炊也（陸云燃也）齊益也（齊謂多少之量）洩減也

饌考

（曲禮）凡進食之禮左殽右胾食居人之左羹居人之右（注）皆便

食也殽骨體也胾切肉也食飯屬也居人左右明其近也殽在俎胾在豆疏此明卿大夫與客燕食之禮熟肉帶骨而縮曰殽純肉切之曰胾骨是陽故在左肉是陰故在右食飯燥爲陽故居左羹湆是陰故居右皆在殽胾之內春秋宣十六年王享士會殽烝下云宴有折俎又昏禮及特牲少牢皆骨體在俎公食大夫禮庶羞十六豆有牛胾是胾在豆○又膾炙處外醯醬處內注殽胾之外內也近醯醬者食之主膾炙皆在豆疏此醯醬徐音海則醢之與醬兩物各別依昏禮及公食大夫禮醬在右醢在左此醢醬處內亦當醬在右醢在左也公食禮宰夫自東房授醢醬公設之注云以醢和醬也又周禮醢人祭祀共齊菹醢物則醢醬共爲一物也○又蔥渫音泄齊處末注渫烝蔥也處醢醬之左言末者殊加也渫在豆疏儀禮正饌唯有菹醢無蔥渫故知蔥渫爲殊加○又酒漿處右注處羹之右此言若酒若漿耳兩有之則左酒右漿此大夫士與賓客燕食之禮其禮食則當放公食大夫禮云○又以脯脩置者左胸右末注亦便食也屈中曰胸疏脯脩設食竟所須也末邊隋置右右手取祭擘之便也○內則飯黍稷稻粱白黍黃粱稻思呂反稷側角反注飯目諸飯也熟穫曰稻生穫曰稌黍黃黍也疏玉藻諸侯朔食四簋黍稷稻粱天子則加以麥菰爲六○又膳膘音香膘音熏臐音喜牛炙醢牛胾羊胾羊炙羊胾醢豕胾醢豕炙醢豕胾芥醬魚膾雉兔鶉鷃注此上大夫之禮庶羞二十豆也膘牛脢膮羊脢胦豕脢○又食蝸力戈反醢而菰食雉羹麥食脯羹雞羹折黍犬羹兔羹和糝不蓼注

食日諸食也菰彫胡也稌稻也凡羹齊宜五味之和米屑之糝
蓼則不音否矣此脯所謂析乾牛羊肉也疏此明人君燕食所用
以蝸爲醢以菰米爲飯以雉爲羹三者味相宜以麥爲飯析脯
爲羹又以雞爲羹此三者亦味相宜細析稻米爲飯以犬兔爲
羹三者亦味相宜○又濡音而豚包苦實蓼濡雞醢醬實蓼濡魚
卵音鯤醬實蓼注凡濡謂亨煮之以汁和也苦苦
荼也以包豚殺其氣卵讀爲鯤魚子也疏實蓼謂實於其腹中
又縫合之○又腶脩蚳醢注腶脩捶脯施薑桂也蚳蚔蚹子也
蚹蜉蝣也○又脯羹兔醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬桃諸梅諸
卵鹽注自蝸醢至此一十六物似皆人君燕所食也其饌則亂
膚切肉也卵鹽大鹽也○又牛脩鹿脯田豕脯麋脯麕脯麋鹿
田豕麕皆有軒音宣雉兔皆有芼音冒鶉鷃蜩范芝栭蔆棗栗榛柿
瓜桃李梅杏楂梨薑桂注脯皆析乾肉也軒讀爲憲憲謂藿葉
切之也芼謂菜釀也蜩蟬也范蜂也蔆芰也棋枳棋也楂梨之
不臧者自牛脩至此三十一物皆人君燕食所加庶羞也周禮
天子羞用百有二十品記者不能次錄疏芝栭一物也○又膾
春用葱秋用芥豚春用韭秋用蓼脯用葱膏用薤音械三牲用薇
音穀和用醢獸用梅鶉羹雞羹鮒鱒烝雛燒雉鶉無蓼
注芥芥醬也脂肥凝者釋者曰膏薇煎菜黃也和用醢畜與家
物自相和獸用梅亦野物自相和釀謂切雞之也鴈烝之不羹
也鶉蘇荏之屬也燒煙於火中也自膾用葱至此言調和菜釀
之所宜也○又肉腥細者爲膾大者爲軒音憲注言大切細切異

名也膾者必先軒之所謂聶而切之也○〔又〕或曰麋鹿魚爲菹麞爲辟雞野豕爲軒兎爲宛脾切蔥若薤實諸醯以柔之〔注〕此軒辟雞宛脾皆菹類也醯菜而柔之以醯殺腥肉及其氣菹軒聶而不切辟雞宛脾聶而切之○〔王制〕五十異粻六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食不離寢膳飲從於遊可也〔注〕粻糧也貳副也遊謂出入遊觀○〔內則〕羹食自諸侯以下至於庶人無等大夫無秩膳大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五大夫於閣三士於坫一〔注〕羹食食之主也庶羞亦異耳無秩膳謂五十始命未甚老也秩常也七十有秩膳也閣以板爲之庋食物也達夾室大夫言於閣與天子同處天子二五倍諸侯也五者三牲之肉及魚腊也〔疏〕宮室之制中央爲正室左右爲房房外有序序外有夾室天子尊庖廚遠諸侯庖廚宜稍近大夫卑無嫌故亦於夾室而閣三三者豕魚腊也士卑不得作閣但於室中爲土坫庋食也○〔又〕淳音諄煎醢加於陸稻上沃之以膏曰淳淡〔注〕淳沃也熬亦煎也沃煎成之爲名此八珍之一○〔又〕淳毋音模煎醢加於黍食上沃之以膏曰淳毋〔注〕毋讀曰模模象也作此象淳熬八珍之二〔又〕炮取豚若將音牂刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皵爲稻粉糔溲之以爲酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎鑊脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絕火而後調之以醯醯注炮者以塗燒之爲名也將當爲牂牂牡羊也謹當爲墐墐塗塗有穰草也皵謂皮肉之上皵莫也

糗讀與滫瀡之滫同蕫脯謂煮豚若羊於小鼎中使之香美也豚羊入鼎三日乃內醯醢可食也炮豚炮牂 八珍之三四 〔又〕擣珍取牛羊麋鹿麕之肉必胳音每每物與牛若一捶反側之去其餘孰出之去其皵柔其肉注胳脅側肉也捶擣之也餌筋腱也柔之爲汁和也汁和亦醢醢與此八珍之五 ○〔又〕漬取牛肉必新殺者薄切之必絕其理湛音尖諸美酒期朝而食之以醢若醢醯注湛亦漬也醯梅醬此八珍之六 ○〔又〕爲熬捶之去其皵編萑布牛肉焉屑桂與薑以酒漬上而鹽之乾而食之施羊亦如之麋施麋臛臛音如生羊欲濡肉則釋而煎之以醢欲乾肉則捶而食之注熬於火上爲之也此八珍之七 ○〔又〕肝膋取狗肝一幦之以其膋濡炙之舉燋其膋不蓼注膋腸間脂此八珍之八 ○大雅韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺其殽維何炰鱉鮮魚其蔌維何維筍及蒲菹鄭玄且侯氏燕胥傳蔌菜殽也箋炰鱉以火熟之也筍竹萌也蒲深蒲也且多貌 ○小雅吉甫燕喜既多受祉來歸自鎬我行永久飲御諸友炰鱉膾鯉

米精粗考

大雅彼疏斯糜箋云疏麤也謂糲米也米之率糲十粺九鑿八侍御七疏其術在九章粟米之法彼云粟率五十糲米三十粺二十七鑿二十四御二十一言粟五升爲糲米三升以下則米漸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日鑿舂八斗日糳與此異字林糲米一斛舂八斗日鑿

食考 飯也

食醫會膳食之宜見食味調和條內則飯品及菰食麥食析稌八珍淳熬淳毋俱見饌考條曲禮食居人左王制五十異粻俱見饌考條○大雅烝之浮浮傳榆杼白也或或舂或揄或簸或蹂釋之叟叟所留反烝之浮浮傳榆杼白也或簸糠者或蹂黍者集傳云蹂禾取穀以繼之也釋漸米也叟叟聲也浮浮氣也疏杼白杼米以出白也○又洞酌彼行潦挹彼注茲可以饎傳洞遠也行潦流潦也饎酒食也集傳云烝米一熟而以水沃之乃再烝也饎酒食也餾也○小雅有饛簋飧有捄棘匕傳饛滿簋貌飧熟食謂黍稷也捄長貌棘匕所以載鼎實棘亦心也

按古人禮食以簋盛飯尊卑之差有八簋六簋四簋二簋儀禮又謂之敦而敦盛者黍稷加之則稻粱天子又加麥菰其非禮食則盛之於簞以匕出之食飯於豆其匕又謂之梜棧之間是謂試紀此謂弟子侍長者數人食飯從旁益飯之禮匕是盛飯入豆非載鼎實之匕

曲禮共飯撰飯俱見後食禮考條

饎餾考

爾雅餲呼蓋切謂之溲許穢切注說物臭也○又食饐謂之餲注飯傷溼以餲爲飯傷熱溼解饐本字林而以餲爲味變此爲定詁味變則氣亦變今謂之餿飯是

按爾雅合饐餲爲一別有餲餲爲物臭說文以饐爲飯傷溼以餲爲飯傷熱溼集註合飯傷熱溼解饐本字林而以餲爲味變此爲定詁味變則氣亦變今謂之餿飯是

也飯傷熱溼者水火不得宜氣味變者陳久所致

肉考

周禮體名肉物見食味調和條曲禮左殺右胾肉則濡豚及用韭用蔥用葵八珍之炮豚炮牂擣漬烝肝膋俱見饌考條○王制諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕庶人無故不食珍注故謂祭饗疏周公制禮天子日食大牢則諸侯日食少牢大夫日食特牲士日食特豚玉藻云天子日食少牢朔月大牢諸侯日食特牲朔月少牢則知大夫日食特豚朔月特牲士朔月特豚是常食有限不得踰越諸侯祭以大牢得殺牛大夫祭以少牢得殺羊天子大夫祭亦得殺牛諸侯及大夫饗食得用牛○內則士不貳羹胾疏謂士燕食也若朝夕常食則下云羹食

內則諸侯以下至於庶人無等○小雅既有肥牂以速諸父既有肥牡以速諸舅傳羣未成羊也牡羊也○大雅醓醢以薦或燔或炙嘉殽脾臄傳以肉曰醓醢以薦之禮非殽則醓醢也燔用肉炙用肝以脾函爲加疏口上曰臄口下曰函○易噬嗑六二噬膚六三噬腊肉遇毒九四噬乾肺六五噬乾肉本義祭有膚鼎易噬者腊肉謂獸腊全體骨而爲之者堅韌之物也○內則肉腲肉之帶骨者噬乾肉難於膚而易於腊肺者也○內則肉曰脫之疏皇氏云治肉去其筋膜取好處李巡注爾雅云肉去其骨曰脫郭云剝其皮也○曲禮齒決不齒決見後食禮考條

按肉出於牛羊豕犬雞及鳥獸烹之於鑊盛之於鼎載之於俎與豆又有土包而燒之者爲魚加於火上者爲燔貫而炙之爲炙乾於火上爲熬腥肉細切而以醯醢

食之曰膾薄析乾之曰脯加薑桂治之曰脩肉醬曰醢

肉汁曰清

割肉考

少牢饋食禮牢心舌載于肵音祁俎心皆安下切上午割勿沒舌皆切本末亦午割勿沒注牢羊豕也安平也凡割本末食必正也午割使可絕勿沒爲其分散也肵之爲言敬也所以敬尸也疏鄉黨孔子云割不正不食故割本末爲食正也特牲篇注午割從橫割之○少儀牛羊之肺離而不提心注提猶絕也割離之不絕中央少者使易絕以祭耳疏謂祭肺法也心謂肺中央少許者

按割肉之法引此二條以見凡割切皆當有法肉體亦有不能盡割以正者聖人唯食其正者耳邢疏謂析解牲體舂脅臂臑之屬禮有正數者若解割不得其正則不食也按此祭饗之割自當有法此所記謂常食之割也

魚考

內則魚曰作之作爾雅注爾雅注謂削鱗也○天官獻音遽人掞魚物爲鱻鱻以共王之膳羞注鮮生也薨乾也○爾雅魚謂之鮪郭注鮪屬也見公食大夫禮○少儀羞濡魚者進尾注辟之由後鰭肉易離也○又冬右腴夏右鮪音蔇祭腧音呼注冬氣在下腴腹下也夏氣在上鮪舂也腧大臠謂割魚腹也疏此皆謂尋常燕食所進魚體○內則魚膾芥醬見前饌又魚去乙見後不食考條

餕敗考

爾雅肉謂之敗魚謂之餲注敗臭壞餲肉爛疏公羊傳梁亡自亡也魚爛而亡也注百姓相率俱去狀若魚爛魚爛從內發○左傳叔展曰河魚腹疾奈何注言無禦溼藥將病

膾考

少儀牛與羊魚之腥聶而切之爲膾麋鹿爲菹野豕爲軒音憲皆聶而不切麕爲辟雞兔爲宛脾皆聶而切之切蔥若薤實之醯以柔之注聶之言牒也先薿葉切之復報切之則成膾此軒辟雞宛脾皆菹類也共作之狀以醯與葷菜淹之殺肉及腥氣也疏聶而切之謂先牒爲大臠而後細切之爲膾也辟雞宛脾及軒之名其義未聞以用蔥或用薤置諸醯中悉皆濡熟故云柔之膾亦當用蔥雞置諸醯中○內則大夫燕食有膾無脯有脯無膾○內則牛膾魚膾及用蔥用芥俱見前餕考條

按膾以牛羊魚之腥肉細切以醯殺其腥氣食時用芥醬及蔥同食之火上炙之者爲炙

脯考

天官腊人掌乾肉凡田獸之脯腊無胖之事注大物肆解乾之謂之乾肉薄析曰脯捶之而施薑桂曰殷脩腊小物全乾○檀弓古者大夫束脩之問不出竟音境○曲禮左胸右末○內則牛脩鹿脯田豕脯麋脯麕脯及殷脩魚醢俱見前餕考有脯無膾見前膾考條

羹考

天官亨人祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之注大羹肉湆大羹不

致五味鉶羹加鹽菜矣疏大羹肉湆盛於登謂大古之羹不調以鹽菜及五味調鑊中煮肉汁一名湆云鉶羹者皆是陪鼎臐膮牛用藿羊用苦豕用薇調以五味盛之於鉶器即謂之鉶羹若盛之於豆即謂之庶羞○禮器有以素爲貴者大羹不和○郊特牲大羹不和貴其質也○左傳大羹不致昭其儉也○公食大夫記鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑注藿豆葉苦苦茶滑堇荁之類○說命若作和羹爾惟鹽梅○曲禮羹之有菜者用梜注梜者莢其無菜者不用梜注梜猶箸也疏有菜者爲鉶羹以其有菜交橫非梜不可無菜者謂大羹湆也直歠之而已其有肉調者犬羹兔羹之屬或當用匕也○內則芼羹食醬羹齊視夏時左傳和如羹俱見食味調和條曲禮羹居人右內則雉羹腊羹犬羹兔

羹鶉羹及羹食無等士不貳羹哉俱見前饌曬羹祭羹俱見後食禮考條

按爾雅肉謂之羹羹爲煮肉之通名肉熟爲羹定是也但有肉汁和以鹽菜盛之鉶器者爲鉶羹列之鼎者爲陪鼎皆禮食之羹其常食之羹雜犬兔及腊皆和米屑作之而不用蔘又有菜羹但有鹽菜內則所謂芼羹堇荁薇之類皆可作之其尤儉者王褒所謂羹藜司馬遷傳所謂藜藿之羹者也

醬考

天官膳夫凡王之饋醬用百有二十甕注醬謂醢醢也王舉則

醢人共醢六十甕以五齊七醢七菹三臡奴兮反實之醢人共齊
菹醢物六十甕疏醬是總名知醬中兼有醢醢者經云百有二
十甕醢人共醢六十甕故並引之又醢人
注五齊昌本脾析蜃豚拍深蒲也七醢醢贏臝音蠃排蚳音池魚覓鴈
醢七菹韭菁茆葵芹箔音怠筍菹三臡麋鹿麷臡也醢肉汁也三
臡亦醢也有骨爲臡無骨爲醢出爾雅作醢及臡者必先膊乾其
肉乃後莖之雜以梁麴及鹽清以美酒塗置瓶中百日則成矣
贏蜬蝓音夷俞蜃大蛤蚳蛾音蟻子凡醢醬所和細切爲齏全物若
臡爲菹又醢人注齏菹醬屬醢人者皆須醢成味又醢人醢人
皆有女醢女醢二十人注云女奴曉醢者曉醢者○公食大夫
禮宰夫自東房授醢醬公設之注醢醬以醢和醬公設之以其
爲饌本疏此醢醬下但言醬不別言醢明以醢和醬可知祭祀
無此法以生人尚褻味故有之此醬資食殺時以殺擩于醬而食之食後賓覩徹之○玉
藻主人自置其醬則客自徹之注敬主人也徹奠于序端○曲
禮獻熟食者操醬齊音齏疏齊醬屬齊醬菹通名耳熟食蔥渫之
屬非也謂肉物煮熟者醬齊爲食之主執主來則食可知若見芥醬必知
魚膾之屬○檀弓孔子哭子路於中庭既哭進使者而問故使
者曰醢之矣遂命覆醢注覆棄之不忍食○天官醬齊視秋時
見食味調和條內則濡雞醢醬濡魚卵醬濡鼈醢醬腶脩蚔醢脯羹兎
醢麋膚魚醢又有蝸醢魚膾芥醬麋腥醢醬膾秋用芥三牲和
用醢俱見饌曲禮醢醬處內見饌考條醢醢見後食禮考條

按醬者醢醢之總名醢之物有七醢醢當是豕肉作之

家所常用者也又陸產之物有蚳兔鴈水產之物有蝎
鼈魚或間有之未必皆備內則有卵醬亦魚醢之類有
芥醬則醢人七菹之類漬諸醢而成者也醬物以醢醢
爲主或於烹魚肉時以醬和之濡雞濡鼈醢醬濡魚卵
醬是也或於食魚肉膾時以醬配之腶脩蚳醢脯羹
兔醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬是也凡稱醢醬或
單言醢者醢醢也言醢醬者以醢和醬也濡豚不用醬
而三牲和用醢日食家內爲多則當設醢也用梅漿作
之者爲醷醢醷主鹹公食禮凡炙無醬注云已
有鹹和是也不得其醬當是配食之醬若烹物時已入
醬或有非其醬亦難辨聖人當不苛求至此即配食之
醬亦不必盡如內則如當用醢而設醢當用醢而設醢
亦是不得其醬不得或是家中偶乏或進食時忽設皆
子婦之過聖人以不食者教之家人自知之後皆當藏
之以待乏食時亦不至忽設矣

色惡臭惡考

天官內饔辨腥臊膻香之不可食者牛夜鳴則脤音由羊泠音零毛
而毳豭犬赤股而躁臊鳥鼬色而沙鳴貍音蠻內則作蠻豕盲音亡眡內則作
作望視而交睫腥馬黑脊而般臂螻音樓內則作漏注腥臊羶香可食者
是別其不可食者則所謂者謂臭味也脤朽木臭也內則注脤惡臭也舂
秋傳曰一冷毛毛長總結也內則注毳毛別聚於不解者也赤股股裏無毛也
薰一脤以內則注鼬色也內則注
注補鼬失色不澤美也內則注毛變色也沙漸也內則注漸斷也鬱腐臭

也以內則注補 盲眡當爲望視腥當爲星肉有如米者似星按腥謂其氣腥
般臂臂毛有文內則注臂前腔般般然文也螻螻蛄臭也內則注漏當爲螻螻蛄臭也

按邢疏色惡臭惡謂飯食及肉顏色香臭變惡者飯之
色臭惡已在餲中矣米之紅朽國語所謂赤米者亦是
色惡詩云魴魚赬尾勞則尾赤亦是色惡魚之肆
亦是臭惡凡物久而敗者色不鮮且有臭也又月令春
其臭羶夏其臭焦中央土其臭香秋其臭腥冬其臭朽
此五臭之正者庶人注腥謂雞臊謂犬羶謂羊香謂牛
此本氣非惡者可食
失飪者

論語失飪不食注孔曰失生熟之節○爾雅孺者謂之糪音
糪米者謂之糜音伯注糪飯相著糜飯中有腥疏飯凃糜相著也
米飯半腥半熟名糜即論語云失飪不食

按說文飪大熟也失飪有過熟有不熟不熟者尤害人
也爾雅唯言飯之失飪肉物亦有之肉之過熟者亦爲
糜爛半熟半腥者謂之爛祭禮腥法上古爛法中古熟
之爲膾進後世之食若生人之食不可不熟也膾與糜
腥之類用腥者有蔥薤及醯以柔之有醬以和之也

不時考

王制五穀不時果實未孰不粥於市注物未成不利於人

按穀果菜之時若月令孟夏農乃登麥麥秋至王瓜生
苦菜秀仲夏農乃登黍天子乃以雛嘗黍羞以含桃櫻桃

先薦寢廟孟秋農乃登穀天子嘗新先薦寢廟仲秋天子以犬嘗麻先薦寢廟是也又夏小正二月采蘩五月煮梅六月煮桃皆爲豆實也民之食以時若豳風六月食鬱及薁七月烹葵及菽八月剝棗十月穫稻爲此春酒以介眉壽七月食瓜八月斷壺九月叔苴采荼薪樗食我農夫是也其有不時者或問引胡氏說云漢詔所謂穿掘萌芽鬱養强熟之類

薑考

論語不撤薑食注孔氏曰撤去也齊禁葷物薑辛而不臭故不去○本草薑久服通神明○說文薑禦溼菜○檀弓曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉以爲薑桂之謂也○內則爲

熬捶之屑桂與薑俱見饌考條○玉藻膳於君有葷注葷薑及辛菜也

果實考

內則棗曰新之栗曰撰之桃曰膽之柤梨曰攢之注皆治擇之名○韓非子孔子御坐於哀公公賜之桃與黍孔子先飯黍後啗桃公曰黍者非飯之也以雪桃也對曰君子以賤雪貴不問以貴雪賤今以五穀之長雪果蓏之下以爲妨義故不敢雪洗也○內則芝栭等見饌考條

不食考不食之外又有見禮經者補此

內則不食雛鼈狼去腸狗去腎鯉去正脊兔去尻狐去首豚去腦魚去乙鼈去醜注皆爲不利人也雛鼈伏乳者乙魚體中害

人者也醜謂麤竅也（一說魚腸謂之乙見爾雅）○（又）雛尾不盈握弗食舒鴈翠鶻鴽胖舒鳧翠雛肝鴈腎鵪奧鹿胃（注）亦皆爲不利人也舒鴈鴽也翠尾肉也鵪鴽胖謂脅側薄肉也舒鳧鶩也鵪奧脾胝也○少儀君子不食圂腴（注）周禮圂作豢謂犬豕之屬食米穀者也腴有似人臧（禮牛羊有胃腸豕無胃腸犬豕無腸）

食禮考

曲禮共食不飽（注）謙也謂共羹飯之大器也（疏）共食宜謙不輒厭飲爲飽也○（又）其飯不澤手（注）爲汙手不絜也澤謂捼莎也禮飯以手（疏）古禮飯不用箸但用手既與人共飯手宜絜淨不得臨食始捼莎手恐爲人臧○（又）毋搏飯（注）爲欲致飽不謙（疏）取飯作摶則易得多○（又）毋放飯（注）去手餘飯於器中爲人穢

（朱子云大歠也）○（又）毋流歠（注）大歠嫌欲疾（朱子云長歠也）○（又）毋咤食（注）嫌薄之（疏）謂以舌口中作聲似嫌主人之食○（又）毋齧骨（注）爲有聲響不敬○（又）毋反魚肉（注）謂已歷口人所穢○（又）毋投與狗骨（注）爲其賤飲食之物○（又）毋固獲（注）爲其不廉也欲專之曰固爭取曰獲○（又）毋揚飯飯黍毋以箸毋噬（音咨）羹（注）亦嫌欲疾也噬爲不嚼菜（疏）揚飯揚去熱氣也毋以箸當用匕（今按箸即挾匕也毋以箸當用手）羹有菜者用挾故不得歠當挾嚼也○（又）毋絮（勑慮反）羹（注）爲其詳於味也絮猶調也（疏）絮謂就食器中調足鹽梅也若得主人羹更於器中調和是嫌主人味惡也○（又）毋刺齒（注）爲其弄口也口容止○（又）毋歠醢（注）亦嫌詳於味也歠者爲其淡故（疏）醢肉醬也○（又）客絮羹主人辭不能亨客歠醢主人辭以

賓注優賓○又濡肉齒決乾肉不齒決注猶斷也堅宜用手○
又毋噭楚怪反汲注爲其貪食甚也噭謂一舉盡臠○又卒食客
自前跪徹飯齊音躋以授相者注謙也自從也齊醬屬也相者主
人贊饌者公食大夫禮賓卒食北面取粱與醬以降也○又主
人興辭於客然後客坐注不聽親徹○又客若降等執食興辭
主人興辭於客然後客坐注辭者辭主人之臨己食若欲食於
堂下然○又主人延客祭祭食祭所先進殽之序徧祭之注延
道也祭祭先也君子有事不忘本也客若降等則先祭主人所
先進先祭之所後進後祭之如其次徧祭謂藏炙膾也以其本
出於牲體也疏君子不忘本有德必酬之故得食而種種出少
許置在豆間之地以報先代造食之人也若敵客則得自祭不

須主人之延道今此卑客聽主人先祭道之已乃從之○又三
飯主人延客食蔵然後辨音遍殽注先食蔵後食殽殽尊也凡食
殽辨於肩食肩則飽也○又主人未辨客不虛口注俟主人也
虛口謂酳也客自敵以止其酳不待主人飽主人不先飽也疏
虛口謂食竟飲酒蕩口使清絜及安食也用漿曰漱用酒曰酳
○玉藻侍食於先生異爵者後祭先飯注謙也疏此饌不爲己
故後祭而先飯者示爲尊者嘗食也○又客祭主人辭曰不足
祭也客飧音孫主人辭以疏注祭者盛主人之饌也飧者美主人
之食也疏之言麤也疏客飧者若食竟作三飯飧也以水澆飯○又
食棗桃李弗致於核注恭也疏謂懷核不置於地也○又瓜祭
上環食中棄所操注上環頭扣也○又凡食果實者後君子注

陰陽所成非人事也○〔又〕火孰者先君子〔注〕備火齊不得也○少儀燕侍食於君子則先飯而後己〔注〕所以勸也○〔又〕毋放飯毋流歠小飯而亟之〔注〕亟疾也備噦噎及見問也疏小口而飯備噦噎速咽之備見問也○〔又〕歠色角反嘯子笑反毋爲口容〔注〕口容弄口〔疏〕數嘯謂數數嚼之〔又〕客自徹辭焉則止〔注〕主人辭其徹○〔坊記〕子云敬則用祭器〔注〕祭器籩豆簠簋之屬也有敬事於賓客則用之謂饗食也盤盂之屬爲燕器○〔又〕故君子不以菲廢禮不以美沒禮故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉〔注〕言不可以其薄不及禮而不行禮亦不可以其美過禮而去禮禮主敬褻慢之是不敬○〔玉藻〕孔子食於季氏不辭不食肉而飧〔注〕以其待己及饌非禮也疏凡客將食興辭而孔子不辭者必是季氏進食不合禮也凡禮食先食哉次食殽乃至肩至肩則止乃殽不食肉而仍爲殽者是季氏饌失禮故也○〔雜記〕孔子曰吾食於少施氏而飽少施氏食我以禮吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾殽作而辭曰疏食也不敢以傷吾子〔注〕言貴其以禮待己而爲之飽也時人倨慢若季氏則不以禮矣少施氏魯惠公子施戈之後〔疏〕殽謂食後更殽而強飯以答主人之意

侍食考

論語侍食於君君祭先飯〔注〕鄭曰於君祭則先飯矣若爲君嘗食然〔疏〕若敵客則得先自祭降等之客則後祭若臣待君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得祭雖得祭又先須

君命之祭後乃敢祭也此言君祭先飯則是非客之禮也故不祭而先飯若爲君嘗食然也○玉藻若賜之食而君客之則命之祭然後祭先飯辨音徧嘗羞飲而俟注雖見賓客之猶不敢備禮也侍食則正不祭飲而俟君食而後食也君將食臣先嘗之忠孝也○士相見禮若君賜之食則君祭先飯徧嘗膳飲而俟君命之食然後食注君祭先飯食其前食臣先飯示爲君嘗食也此謂君與之禮食膳謂進庶羞既嘗庶羞則飲俟君之徧嘗也疏凡君將食必有膳宰進食則膳宰嘗君前之食備火齊不得也此文謂膳宰不在則侍食者自嘗自己前食既不嘗君前食則不正嘗食故云示爲君嘗食也此謂君與臣小小禮食法仍非正禮食正禮食則公食大夫是也彼君前無食此君臣

俱有食故知小小禮食玉藻云客之則此注禮食但此文不云客之命之祭然後祭文不具也若臣嘗食不得云禮食亦不得祭○玉藻若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟注不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰存也飯飲利將食也疏此謂臣侍食得賜食而非君所客者也○又君命之羞羞近者注辟貪味也○又命之品嘗之然後唯所欲注必先徧嘗之○又凡嘗遠食必順近食注從近始也○又君未覆手不敢飧注覆手以循哼已食也飧飽必覆手以循口邊恐有殺粒汚之飧謂用飲澆飯於器中也禮食竟更作三飧以勸飽○又君既食又飯飧注不敢先君飽○又飯飧者三飯也注臣勸君食如是可也○又君既徹執飯與醬乃出授從者注食於尊者

之前當親徹也○曲禮賜果於君前其有核者懷其核〔注〕嫌棄尊者物也○以黍雪桃事見果實考條

按鄉黨記侍食於君是君以客禮待之者故代宰夫嘗食客之則己當祭此不言者或是君未有命或是記者略之耶疏謂君祭先飯則是非客之禮非也若非客之則有宰夫嘗食夫子不得先飯矣

賜食考

玉藻酒肉之賜弗再拜〔注〕輕也受重賜者拜受又拜於其室也〔疏〕亦謂君賜也再拜重也酒肉輕但初賜至時則拜至明日不重往拜也

祭食考

明堂位有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺〔注〕氣主盛也謂周祭肺○春官大祝辨九祭一曰命祭二曰衍音延祭三曰炮音包祭四曰周祭五曰振祭六曰擩而泉反祭七曰絕祭八曰繚音了祭九曰共祭〔注〕九祭皆謂祭食者命祭玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然後祭是也衍當爲延曲禮曰主人延客祭是也炮當爲包包猶兼也有司贊者取白黑以授尸尸受兼祭於豆祭是也周猶徧也曲禮曰殺之序徧祭之是也振祭擩祭本同不食者擩則祭之〔注〕特牲少牢未食之前以菹濡於醢祭於豆間是也將食者既擩必振乃祭也特牲少牢尸取肝擩於鹽振祭嚌之是也振者振動其手也絕祭繚祭亦本同禮多者繚之以手從肺本循之至於末乃絕以祭見鄉飲酒禮禮略者絕則祭之不循其本直絕肺以祭見鄉射禮共猶授也王祭食宰夫授祭○玉藻唯水漿不

祭若祭爲已（虛涉反）卑注水漿非盛饌也已猶大也祭之爲大有所畏迫臣於君則祭之疏言食於體敵之人若祭水漿爲大厭降也（厭於葉反）卑微有所畏迫也臣於君則祭之者公食大夫禮祭醬漿是也○左傳齊慶封來奔叔孫穆子食慶封慶封汜（音泛）祭穆子不說使工爲之誦茅鴟逸詩刺不敬疏公食大夫禮取韭也汜祭遠散所祭不共茅鴟亦不知注禮食有祭示有所先菹以徧擩於醢於上豆之間祭又言祭鉶羹於上鉶之間祭飲酒於上豆之間是祭食之禮各有其處○少施氏辭祭（見食禮考條）

按古人祭先代始爲飲食之人大者如后稷配天次者如大蜡祭先嗇司嗇其先火先炊之人則於祭祀後祭之夏官司爟（音灌）凡祭祀則祭爟祭先火也特牲饋食禮尸卒食而祭館（音熾）爨爨祭先炊也先炊者老婦之祭盛於盆尊於瓶臧文仲燔柴祭之謂是祭火神孔子以爲非禮至每食必祭亦是祭先火先炊彼是正祭此是

小祀耳

變食考

莊子不飲酒不茹葷此祭祀之齊

按士相見禮膳葷注謂食之葷辛物蔥薤之屬玉藻注葷薑及辛物不徹薑食孔注齊禁葷物薑辛而不臭故不去然則葷辛物謂蔥韭薤也

祭肉考

祭統凡爲俎者以骨爲主骨有貴賤殷人貴髀周人貴肩凡前

貴於後祖者所以明祭之必有惠也是故貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重（平聲）賤者不虛示均也惠均則政行政行則事成事成則功立功之所以立者不可不知也祖者所以明惠之必均也善爲政者如此故曰見政事之均焉注殷人貴髀爲其厚也周人貴肩爲其顯也凡前貴於後謂脊脅臑之屬○又夫祭有畀煇（音運）胞（音庖）翟閽者惠下之道也唯有德之君爲能行此明足以見之仁足以與之畀之爲言與也能以其餘畀其下者也煇者甲吏之賤者也胞者肉吏之賤者也翟者樂吏之賤者也閽者守門之賤者也此四守者吏之至賤者也尸又至尊以至尊既祭之末而不忘至賤而以其餘畀之是故明君在上則竟內之民無凍餒者矣此之謂上下之際注煇周禮作韗謂韗皮革之官也翟謂教羽舞者也○曲禮凡祭於公者必自徹其俎注臣不敢煩君使也疏此謂士助君祭若大夫以上君使人歸俎○春官大宗伯以賑上忍反膰之禮親兄弟之國注賑膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也兄弟有共先王者疏二王後及異姓有大功者得與兄弟之國同○秋官大行人歸賑以交諸侯之福注交有往來之義○左傳劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受賑於社不敬劉子曰祀有執膰戎有受賑神之大節也今成子惰棄其命矣其不反乎注賑宜社之肉也盛以賑器故曰賑宜出兵祭社之名膰祭肉○又會于葵邱王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事於文武使孔賜伯舅胙齊侯將下拜孔曰且有後命天子使孔曰以伯舅耋老加勞賜一級無下

拜對曰天威不違顏咫尺小白余敢貪天子之命無下拜恐隕越於下以遺天子羞敢不下拜下拜登受(注)胙祭肉尊之比二王後八寸曰咫隕越顛墜也據天王居上故言恐顛墜於下○又皇武子曰宋先代之後也於周爲客天子有事膰焉(注)有事祭宗廟也膰祭肉尊之故賜以祭肉○(春秋)定公十四年天子使石尚來歸脹(注)石尚天子之士脹祭社之肉盛以脹器以賜同姓諸侯親兄弟之國與之共福○(少儀)爲人祭曰致福爲己祭而致膳於君子曰膳祫練曰告凡膳告於君子主人展之以授使者於阼階之南南面再拜稽首送反命主人又再拜稽首其禮大牢則以牛左肩臂臑折九俎少牢則以羊左肩七俎特豕則以豕左肩五俎(注)此皆致祭祀之餘於君子攝主言致福申其辭也自祭言膳謙也祫練言告不敢以爲福膳也展省具也折斷分之也皆用左者右以祭也羊豕不言臂臑因牛序之可知

按饋祭肉古人重其禮如此孔子所以必拜受言再拜稽首者饋尊者之辭平敵當再拜不稽首

(檀弓)顏淵之喪饋祥肉孔子出受之入彈琴而后食之(注)彈琴以散哀也

酒考

(戰國策)帝女令儀狄作酒禹飲而甘之遂疏儀狄絕旨酒曰後世必有以酒亡其國者○(天官)酒正掌酒之政令以式法授酒材(注)式法作酒之法式作酒既有米麴之數又有功沽音古之巧

功沽善惡也○又辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒注事酌有事者之酒其酒卽今之醳酒也冬釀春成昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成○月令仲冬乃命大酋秫稻必齊麴蘖必時湛音尖燋必絜水泉必香陶器必良火齊才計反必得兼用六物大酋監之毋有差貸音忒注酒孰曰酋大酋者酒官之長也於周制則爲酒人秫稻必齊謂孰成也湛漬也燋炊也火齊腥孰之調也物猶事也差貸謂失誤有善有惡也○秋官萍氏幾酒譏酒苛察沽買過多及非時者譏酒使民節用酒也書酒誥曰有政有事無彝酒毓萍氏主水禁幾酒者酒亦水之類故也浮萍入水不溺以此取義酒亦能溺人不得非時謂若酒誥惟祀茲酒及饗飲酒及昏娶爲酒食以召鄉黨僚友是

其時也○內則飲重醴稻醴清醴黍醴清粱醴清糟粱醴注重陪也糟醪也清沥也致飲有醇者有清者陪設之也○射義酒者所以養老也所以養病也

飲酒二

樂記夫豢豕爲酒非以爲禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也是故先王因爲酒禮壹獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也注言豢豕作酒本以饗食養賢而小人飲之善酗以致獄訟壹獻士飲酒之禮百拜以喻多○鄉飲酒義孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也主人親速賓及介而衆賓自從之至於門外主人拜賓及介而衆賓自入貴賤之義別矣三揖至於階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及

介省矣至於衆賓升受坐祭立飲不酢而降隆殺之義辨矣工入升歌三終主人獻之工升堂歌鹿鳴四牡皇皇者華每一篇一終笙入三終主人獻之笙入立於堂下奏南陔白華華黍每一篇一終間歌三終間代也堂上歌魚麗堂下笙由庚堂上歌南有嘉魚堂下笙崇丘堂上歌南山有臺堂下笙由儀此爲三終合樂三終堂上下歌瑟及笙竝作舊說工歌關雎葛覃卷耳笙吹采蘋采蘩合之工歌卷耳笙吹采蘋合之吹鵲巢合之工歌葛覃笙吹采蘩合之疑末必然當是六詩迭歌瑟與笙皆應之耳鵲巢三詩非笙詩也工告樂備遂出一人揚觶乃立司正焉知其能和樂而不流也賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長以齒終於沃洗者焉知其能弟長而無遺矣降說屨升坐脩爵無數飲酒之節朝莫不廢夕賓出主人拜送節文終遂焉知其能安燕而不亂也貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五行者足以正身安國矣彼國安而天下安故曰吾觀於鄉而知王道之易易也

按鄉飲酒之禮有四一則三年賓興賢能二則卿大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒四則黨正蜡祭飲酒鄉飲酒義篇亦言黨正飲酒正齒位之事云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此皆鄉中禮飲鄉黨所記則鄉人有時會聚飲酒耳又禮飲賓出有奏陔之禮賓至階間而陔作奏鍾師九夏之臧（音胎）陔夏恐賓醉失禮故奏之王朝臧夏之樂有牘應雅三器以竹爲之春於地以節行步鄉飲奏陔唯擊鼓奏之常飲無其事

（玉藻）君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而俟

君卒爵然後授虛爵○（又）君子之飲酒也受一爵而已酒先典反如也一爵而言音閒斯禮已三爵而油油以退退則坐取屨隱辟而后屨坐左納右坐右納左（注）酒如肅敬貌言言和敬貌斯猶耳也油油說敬貌禮飲過三爵則敬殺可以去矣隱辟俛逡巡而退者屨也○（曲禮）侍飲於長者酒進則起拜受於尊所長者辭少者反席而飲長者舉未釂音醮少者不敢飲（注）降席拜受敬也燕飲之禮卿尊尊所設尊之所飲不敢先尊者盡爵曰釂○（小雅）幡幡瓠葉采之亨之君子有酒酌言嘗之有兔斯首燔之炙之君子有酒酌言獻之有兔斯首燔之炮之君子有酒酌言酬之有兔斯首燔之（傳）幡幡瓠葉貌獻奏也酢報也酬導飲也（箋）熟瓠葉者以爲飲酒之菹也斯白也燔之燔之者將以爲飲酒之菹也飲酒之禮既奏酒於賓乃薦羞報者賓既卒爵洗而酌主人也主人既卒酢爵又酌自飲卒爵復酌進賓猶今俗之勸酒

按飲酒之禮主人獻賓賓啐酒拜而告旨言酒美也主人受賓酢卒爵而再拜崇酒崇充也謝酒惡言相充實而已主人酬賓之觶奠之於薦右欲其舉也賓奠之於薦左注云酬酒不舉君子不盡人之歡不竭人之忠也（又）人之齊聖飲酒溫克彼昏不知壹醉日富（箋）中正通知之人飲酒雖醉猶能溫藉自持以勝童昏無知之人飲酒一醉自謂日益富夸淫自恣○（又）賓之初筵溫溫其恭其未醉止威儀反反日既醉止威儀幡幡舍其坐遷屢舞僊僊其未醉止威儀抑

抑曰既醉止威儀幅幅是曰既醉不知其秩(傳)反反言重愼也幡幡失威儀也抑抑愼密也幅幅嫉嫚也秩常也○(又)賓既醉止載號載呶(女交反)亂我籩豆屢舞僛僛是曰既醉不知其郵側弁之俄屢舞僛僛(音娑)既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀(傳)號呶號呼讙呶也僛僛不止也(箋)郵過側傾也俄傾貌○(又)凡此飲酒或醉或否既立之監或佐之史彼醉不臧不醉反恥式勿從謂無俾大怠匪言勿言匪由勿語由醉之言俾出童羖三爾不識矧敢多又

集傳云監史司正之屬燕禮鄉射恐有解惰失禮者立司正以監之案儀法也童羖無角之羖羊必無之物也言飲酒者或醉或不醉故既立監而佐之以史則彼醉者所爲不善而不自知使不醉者反爲之羞愧也安得從而告之使勿重於大怠乎若口所不當言者勿言所不當從者勿語醉鄙妄言則將罰汝使出童羖矣設言必無之物以恐之也凡飲至三爵已昏然無所記矣況敢不多飲乎又丁寧以戒之也此衛武公自悔之辭

藥考

(天官)醫師聚毒藥以共醫事(注)毒藥藥之辛苦者藥之物恆多毒○(又)疾醫以五味五穀五藥養其病(注)養猶治也病由氣勝負而生攻其贏養其不足者五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五穀麻黍稷麥豆也五藥草木蟲石穀也○(瘍醫)凡藥以酸養骨以辛養筋以鹹養脉以苦養氣以甘養肉以滑養竅(注)以類相養也○(曲禮)醫不三世不服其藥(注)愼物齊也

皇清經解卷二百六十七終

嘉應生員李恆春校

鄉黨圖考

婺源江歲貢永著

車通考

〈明堂位〉鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也〈注〉鸞有鸞和也鉤有曲輿者也大路木路也乘路玉路也〈疏〉曲輿謂曲前闌也○〈考工記〉軫之方也以象地也蓋之圜也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也〈注〉輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿〈疏〉不言輿言軫者軫是輿之本故舉以言之日則一日行一度一年一周天月行十三度十九分度之七一月一周天又行一辰逐及日而合宿故以輪象之若據日月合會於其處則名宿亦名辰

亦名次亦名房也（今按名房非也書季秋月○（大戴禮）古之爲路車也蓋圓以象天二十八橑（音僚）以象列星軫方以象地三十輻以象月故仰則觀天文俯則察地理前視則睹鸞和之聲側聽則觀四時之運此巾車教之道也（注）橑蓋弓也觀四時之運謂視輪也車爲日月巾車宗伯之屬○（春官）巾車王之五路一曰玉路錫（音陽）樊（音盤）纓十有再就建大常十有二斿（音流）以祀（注）王在馬曰路玉路以玉飾諸末錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤錫也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也纓今馬鞅玉路之樊及纓皆以五采罽（音計）飾之十二就就成也大常九旗之畫日月者正幅爲緌（疏）緌是夾馬頸故以今馬鞅解之○（又）金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封（注）金路以金飾諸末鉤婁

頷之鉤也金路無錫有鉤亦以金爲之其樊及纓以五采罽飾之而九成大旂九旗之畫交龍者以賓以會賓客同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖爲侯伯其畫服猶如上公若魯衛之屬其無功德各以親疏食采畿內而已（疏）上得兼下玉路直言錫兼有鉤可知○（又）象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封（注）象路以象飾諸末象路無鉤以朱飾勒而已其樊及纓以五采罽飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以日視朝異姓王錫舅○（又）革路龍勒條（音笛）纓五就建大白以即戎以封四衞（注）革路鞔之以革而漆之無他飾龍駷（音龐）也以白黑飾韋雜色爲勒條讀爲條其樊及纓以條絲飾之而五成不言樊字蓋脫爾以此言條知玉路金路象路飾樊纓皆不用金玉象矣大白殷

之旗猶周大赤蓋象正色也即戎謂兵事四衛四方諸侯守衛者變服以內〈疏〉玉路金路象路皆以革鞔則冬官云飾車欲侈者也但象路以上更有他物則得玉金象之名革路無他物則名爲革路也○〈又〉木路前音翦樊鵠音解縪建大麾以田以封蕃國〈注〉木路不鞔以革漆之而已前讀爲翦翦淺黑也木路無龍勒以淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲縪不言就數飾與革路同大麾不在九旗中以正色言之則黑夏后氏所建田四時田獵蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃服○〈又〉服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車〈注〉服車服事者之車夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無篆爾墨車不畫也棧車不革鞔而漆之役車方箱可載任器以共役〈疏〉知士車有漆飾者

揆唐傳云古之帝王必有命民於其君得命然後得乘飾車駢馬衣文駢錦注云漆飾之駢併也○〈考工記〉有虞氏上陶夏后氏上匠殷人上梓周人上輿故一器而工聚焉者車爲多〈注〉官各有所尊王者相變也舜至質貴陶器甒大瓦棺是也禹治洪水民降邱宅土卑宮室盡力乎溝洫而尊梓武王誅紂疾上下失其服飾而尊輿車周所上也〈疏〉工有輪人輿人車人就職中仍有輈人是一器工聚者車最多

車輪考

〈考工記〉凡察車之道必自載於地者始也是故察車自輪始凡察車之道欲其樸屬音燭而微至不樸屬無以爲完久也不微至無以爲戚速也〈注〉樸屬猶附著堅固貌也齊人名疾爲戚速疾

也微至謂輪至地者少言其圜甚著地者微耳著地者微則易轉〇〈又〉輪已崇則人不能登也輪已庳（音婢）則於馬終古登陁（音弛）也故兵車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸乘車之輪六尺有六寸六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸也加軫與轐（音僕）焉四尺也人長八尺登下以為節〈注〉已大也甚也齊人之言終古猶言常也陁阪也輪庳則難引此以馬大小為節也兵車革路也田車木路也乘車玉路金路象路也兵車乘車駕國馬田車駕田馬六尺六寸之輪此車之高者也軫輿也軹轂末也轐謂伏兔也此軫與轐并七寸田車又宜減焉乘車之軌廣取數於此軌廣八尺旁出輿亦七寸也

按軫本輿後橫木之名前言車輿軫四尺謂之一等言其去地之數也輿人言六分其廣以一為之軫圍言其本之方圍也軫為輿下材則輿亦可謂之軫此言加軫與轐輈人言五分其軫間又云軫之方也以象地疏云據輿方而言不言輿言軫者軫是輿之本故舉以言之也

〈又〉輪人為輪斬三材必以其時三材既具巧者和之轂也者以為固抱也輪敝三材為利轉也輻也者以為直指也牙也者以為固抱也輪敝三材不失職謂之完望而眡其輪欲其幎（音覓）爾而下迤也進而眡之欲其微至也無所取之取諸圜也望其輻欲其孕（音宰）爾而纖也進而眡之欲其肉稱也無所取之取諸易直也望其轂欲其眼（魚懇反）也進而眡之欲其幦（音暵）之廉也無所取之取諸急也眡其綆（音餅）欲其蚤（音爪）之正也察其蕃（側吏反）蚤不齲（五構反）則輪雖敝不

匡〔注〕三材所以爲轂輻牙音訝也斬之以時材在陽則中冬斬之在陰則中夏斬之今世轂用雜榆輻以檀牙以檀也和之調其鑿內音銳而合之利轉者轂以無有爲用也牙謂輪緣也完敝盡而轂輻牙不動輪謂牙也幎均致貌也進猶行也進者人近前非謂輪行也微至至地者少也非有他也圜使之然也挈纖殺小貌也肉稱宏殺好也眼突出貌也幬幔轂之革也革急則裹木麻隋見並當爲爪謂輻入牙中者也綏讀爲餅謂輪第蒲計也輪踵第爪牙必正也菑謂輻入轂中者也菑與爪不相俛音詘乃後輪敝盡不匡刺音辣也〔疏〕老子云三十輻共一轂當其無有車之用〔注〕無有謂空虛轂中空虛輪得行凡造車輪皆向外第則車不掉輪雖第爪入牙中鑿孔必正直不隨邪也

狡圓物中隆起者謂之第綏爲輪第謂三十輻向外隘起不使其平所以必使外第者何也輪輻若平則力均行時可掉向內亦可掉向外須令一邊偏重則不掉向內矣作綏之法鑿牙之孔仍正鑿不偏但輻入牙處用邊第一邊有一邊缺以缺邊向外則向外第重勢在外矣此物理甚微余親驗之今車必向外第所以牙孔正而輻不平者因用邊第故後人不知物理妄解綏爲輪外一重護牙護牙當以鐵裹用綏何爲乎綏是活動之字非輪上有一物名綏也

〔又〕凡斬轂之道必矩其陰陽陽也者稹音眞理而堅陰也者疏理而柔是故以火養其陰而齊諸其陽則轂雖敝不蘇好反角轂小

而長則柞大而短則摯音藝是故六分其輪崇以其一爲之牙圍參分其牙圍而漆其二椁音郭其漆內而中詘音屈之以爲之轂長以其長爲之圍以其圍之防音勒捎音省其藪五分其轂之長去一以爲賢去三以爲軹注矩謂刻識之也稾致也火養其陰炙堅之也蔽蔽暴陰柔後必橈滅幬革暴起小而長則蓄中弱大而短則轂末不堅六尺六寸之輪牙圍尺一寸不漆其踐地者也漆者七寸三分寸之二不漆者三寸三分寸之二令牙厚一寸三分寸之二則內外面不漆者各一寸也六尺六寸之輪漆內六尺四寸是爲轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二也按徑一止圍三圍三不及徑一鄭省用徑一圍三粗率未密也椁者度兩漆之內相距之尺寸也捎除也防三分之一也鄭司農云藪謂轂空音孔壺中也元謂此

藪徑三寸九分寸之五壺中當輻蓄者也藪者衆輻之所趨也賢大穿也軹小穿也此大穿徑八寸十五分寸之八小穿徑四寸十五分寸之四大穿甚大似誤矣大穿實五分轂長去二也去二則得六寸五分寸之二凡大小穿皆謂金也令大小穿金厚一寸則大穿穿內徑四寸五分寸之二小穿穿內徑二寸五分寸之四如是乃與藪相稱也

按藪爲轂壺中當輻蓄之處鄭所計甚密下文量其藪以黍謂量兩轂之壺中如以黍量黃鍾之法也後人解藪爲輻蓄所入之三十孔誤矣三十孔但謂之鑿不名爲藪

又參分其轂長二在外一在內以置其輻注轂長三尺二寸者

令輻三寸半則輻內九寸半輻外一尺九寸○〈又〉凡輻量其鑿深以爲輻廣輻廣而鑿淺則是以大扤音凡雖有良工莫之能固鑿深而輻小則是固有餘而强不足也故玄音宏其輻廣以爲之弱則雖有重任轂不折參分其輻之長而殺其一則雖有深泥亦弗之漸音黏也〈注〉廣深相應則固足相任也扤搖動貌强不足言輻弱不勝轂之所任也轂不折言力相稱也弱當也玄謂度之殺衰小之也漸謂泥不黏著輻也○〈又〉參分其股圍去一以爲骹胡絞反圍〈注〉謂殺輻之數也股謂近轂者也骹謂近牙者也○〈又〉揉輻必齊平沈必均直以指牙牙得則無槃音盤而固不得則雖有槃必足見也六尺之輪綆參分寸之二謂之輪之固〈注〉揉謂以火�stem之直齊如一也平沈謂浮之水上無輕重得謂倨句鑿內相應也槃撥音屑也必足見言槃大也輪箄則車行不掉參分寸之二者出於輻股鑿之數也〈疏〉鑿牙之時孔向外侵三分寸之二使輻股外箄故云輻股鑿之數也

按疏說則牙上鑿孔不正矣非也牙孔仍正鑿但輻之柄不用正中使缺一邊則輻股向外參分寸之二矣余嘗親驗之

〈又〉凡爲輪行澤者用杼行山者欲侳杼以行澤則是刀以割塗也是故塗不附侳以行山則是搏以行石也是故輪雖敝不臡音落於鑿凡揉牙外不廉而內不挫旁不腫謂之用火之善〈注〉杼謂削薄其踐地者侳上下等附著也搏圜厚也臡亦敝也以輪之厚石雖齧之不能敝其鑿旁使之動廉絕也挫折也○〈又〉是

故規之以眡其圜也萬音矩之以眡其匡也縣之以眡其輻之直也水之以眡其平沈之均也量其藪以黍以眡其同也權之以眡其輕重之侔也故可規可萬可水可縣可量可權也謂之國工〈注〉輪中規則圜矣等爲萬萬音屢以運輪上輪中萬萬則不匡刺也輪輻三十上下相直從旁以繩縣之中繩則繫正輻直矣平漸其輪無輕重則斲材均矣黍滑而齊以量兩壺無贏不足則同侔等也稱兩輪鈞石同則等矣輪有輕重則引之有難易國工國之名工車上蓋亦輪人爲之今不錄

按萬之以視其匡有解萬同矩匡爲方者非也凡物圓中規者四角量之方必中矩不必再以矩量也匡者匡柱不平正也別作萬蔓以運輪上不高不下則輪平正不匡柱今試輪之法別置一物於輪旁運輪數周適與彼物相當則輪平正即古人萬之以視其匡之法

車輿考兼考式

〈考工記〉輿人爲車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱〈注〉稱猶等也車輿也衡亦長容兩服〈疏〉參如一者謂俱六尺六寸也容兩服者服馬也以其驂馬別有軥鬲引車故衡唯容服也○〈又〉參分車廣去一以爲隧參分其隧一在前二在後以揉其式以其分車廣之半爲之式崇以其隧之半爲之較古角反〈注〉隧謂車輿深也兵車之隧四尺四寸兵車之式深尺四寸三分寸之二兵車之式高三尺三寸較兩輢上出式者兵車自較而下凡五尺五寸〈疏〉隧謂車輿之縱凡人所乘車皆取橫闊以或參乘或四乘

故橫則六尺六寸此隧輿之縱三分六尺六寸取二分以四尺四寸爲之鄭言兵車其實乘亦同也式謂人所馮依而式敬故名此木爲式也較謂車輿兩相合人謂之平扃也言兩較謂車相兩旁豎之者二者既別而云較兩輢上出式者以其較之兩頭皆置于輢上二木相附故據兩較出式而言之

按車輿之制前與左右皆有板而缺其後以升下言其前後之深謂之隧三分其隧一在前深一尺四寸三分寸之二者謂之式二在後深二尺九寸三分寸之一者爲兩輢輢上左右各一木縱置之謂之較其輿之形前低而後高式高三尺三寸兩輢上之較高五尺五寸經文與鄭注本分明疏家因後世名平扃一若三面皆平者於是式較之制不分明後之作圖者皆不知作前低後高之形而輿制失矣式本是木名下文參分軫圍去一以爲式圍是也若以地言則通隧前三分之一處皆名爲式蓋式是橫木作三曲之形（或是用兩曲木交於前連合之）在前可憑式者固是式左右曲向後接兩輢左人可憑左手右人可憑右手者亦是式所以必用曲木者欲令曲處鑾環不觸人手也若較自是兩直木置輢上人長八尺較高五尺五寸小俯則憑之其憑也立左可憑左手立右可憑右手不能兩手俱憑也曲禮尸必式孔疏云古者車箱長四尺四寸而三分前一後二橫一木下去車牀三尺三寸謂之爲式又於式上二尺二寸橫一木謂

之爲較較去車牀五尺於是立乘若平常則憑較
詩云猗重較兮是也又若應爲敬則落手隱下式而頭
得俯俛故後云式視馬尾是也此疏甚誤式不止橫一
木在前兩旁仍有鉤曲而後各一尺四寸有奇較有兩
本是縱置乃謂式上二尺二寸橫一木謂之較是式之
制先不明而較亦因之而誤此較式之間二尺二寸有
板乎無板乎如有板掩則人如何能落手憑式且式上
有皮謂之常如何能覆若無板則人俯而憑式其頭豈
不觸較乎較高五尺五寸御者亦甚不便執策執轡矣
詩言重較謂兩較在軾上高於前之式若兩重然故曰
重較非謂車兩橫木相重也毛傳謂重較卿士車此亦不
然車制尊卑同唯車飾異孔疏亦云周禮無重較單較
之文矣而較之爲縱置者終不明由其不知式制也

〈又〉六分其廣以一爲之軫圍參分軫圍去一以爲較圍參分較圍去一以爲軹圍參分軹圍去一以爲式圍參分式爲轡對音〈注〉軫輿後橫者也兵車之軫圍尺一寸兵車之式圍七寸三分寸之一兵車之較圍四寸九分寸之八兵車之軹圍三寸二十七分寸之七軹軜之植者橫者也與轂末同名兵車之軜圍二寸八十一分寸之十四軜式之直者橫者也軜者以其鄉人爲名○〈又〉圜者中規方者中矩立者中縣衡者中水直者如生焉繼者如附焉棧車欲弇飾車欲侈〈注〉治材居材如此乃善也如生如木從地生如附如附枝之宏殺也棧車欲弇爲

其無革鞔不堅易坼壞也飾車謂革鞔輿也大夫以上革鞔輿
按輿之三面及底皆以板作之其交接處牝牡相銜以
爲固輿後橫木爲軫以爲車之本板之上端有式有較
以爲憑較式之下各有橫直之小木爲軓爲轐作於板
內縱橫相持皆所以固板者也輿自後升蔽後戶者曰
簟第以竹作之輿下三面謂之軌音范又有伏兔以銜軸
見後

車轅考

考工記輈人爲輈輈有三度軸有三理國馬之輈深四尺有七
寸田馬之輈深四尺駑馬之輈深三尺有三寸軸有三理一者
以爲媺音美也二者以爲久也三者以爲利也軌音范前十尺而策

半之注輈車轅也詩云五梁輈國馬謂種馬戎馬齊馬道馬
高八尺兵車乘車軓崇三尺三寸加軫與轐七寸又并此輈深
則衡高八尺七寸也除馬之高則餘七寸爲衡頸之閒也鄭司
農云深四尺七寸謂轅曲中田馬軓崇三尺一寸半并此輈深
而七尺一寸半今田馬七尺衡頸之閒亦七寸則軫與轐五寸
半則衡高七尺七寸輪軓與軫轐大小之減率寸半也則駑馬
之車軓崇三尺加軫與轐四寸又并此輈深則衡高六尺七寸
也今駑馬六尺除馬之高則衡頸之閒亦七寸媺無節目也久
堅刃也利滑密軌前十尺謂輈軌以前之長也策御者之策也
軌是軌法也謂與下三面之材輢式之所尉音樹持車正也
按輿下唯後有軫餘三面皆無材若有三面材則兩旁

之材有礙於轂之轉矣輿三面板及底板皆以牝牡相銜如今人作箱之法輢式之軓轙附著板內非樹之於三面材上也鄭言三面材因下文任正而誤說見後

〈又〉凡任木任正者十分其軫之長以其一爲之圍衡任者五分其長以其一爲之圍小於度謂之無任五分其軫間以其一爲之當兎之圍參分其兎圍去一以爲踵圍〈注〉凡任木目車持任之材任正者謂輿下三面材持車正者也軓軾前十尺與隧四尺四寸凡丈四尺四寸則任正之圍尺四寸五分寸之二衡任者謂兩軜之間也兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一無任言其不勝任軸圍亦一尺三寸五分寸之一與衡任相應當兎軓當伏兎者也亦圍尺四寸五分寸之二與任正者相應爲圍九寸十五分寸之九踵後承軫者也圍七寸七十五分寸之五十一

按任木與下文爲目任正者謂軓在輿下卽下文十分其軓之長以其一爲之圍衡任者謂軸在輿下卽下文十分其軓間以其一爲之軸圍者也同一輿也以縱言之曰任正軓任之以橫言之曰衡任軸任之輿下別無三面之材若有之當與人作之不當言之於軓人矣衡任唯指軸若軓前之衡圍經未言或可因軸見之謂衡任爲衡則非經意也

〈又〉凡揉軓欲其孫而無弧深〈注〉孫順理也弧木弓也凡弓引之中參中參深之極也揉軓之倨句如二可也如三則深傷其力

〈疏〉輗軏前十尺國馬之輗深四尺七寸與二不相應者當通一丈四尺四寸并輿下數之故得二也二者輗總長丈四尺四寸且取丈二尺得四尺餘二尺四寸復得八寸總爲四尺八寸是國馬之輗猶不滿二之數也言二舉大而言〇〈又〉今夫大車之轅擊其登又難既克其登其覆車也必易此無故唯轅直且無橈也是故大車平地既節軒擊之任及其登陁不伏其轅必縊其牛此無故唯轅直且無橈也故登陁者倍任者也猶能以登及其下陁也不援其邸必縮音秋其牛後此無故唯轅直且無橈也〈注〉大車牛車也擊輈音周也輈重登上阪也克能也陁阪也倍任用力倍也〈疏〉輗人主爲四馬車轅因說駕牛者亦須曲橈之意〇〈又〉是故輗欲頎音懇典音珍輗深則折淺則負輗注則利準利準則久和則安〈注〉頎典堅刃貌揉之大深傷其力馬倚之則折也揉之淺則馬善負之按輗注則利準謂揉之不深不淺便利而準平久者不敝安者人馬皆安也〇〈又〉輗欲弧而無折經而無絕進則與馬謀退則與人謀終日馳左不楗音倦行數千里馬不契苦結反需音懦終歲御衽不敝此唯輗之和也〈注〉揉輗大深則折經亦謂順理也言進退之易與人馬之意相應楗或作券券今倦字也輗和則久馳騁載在左者不罷倦夤者在左契讀爲爰契我龜之契需讀爲畏需之需衽謂裳也和則安是以然也〇〈又〉勸登馬力馬力既竭輗猶能一取焉良輗環濟自伏兔不至軏七寸軏中有濟謂之國輗〈注〉登上也輗和勸馬用力馬止輗尚能一前取道喻易進伏兔至軏蓋如式深兵車乘車式深尺四寸三分寸之二濟濟也下至軏

七寸則是半有漘也輖有筋膠之被用力均者則漘遠（疏）伏兔衝車軸者輿下短不至軓軓卽輿下三面材也輿下三面皆謂之軓用力均謂軓前十尺弁入式下曲直皆用力均則漆入式下七寸是漘遠也按輖之出軓前曲處名疾大行人侯伯立當前疾

按伏兔卽前加軫與轐之轐置於輿底有二其長當一尺四寸有奇其高加于軸上稍過於轂使轂可轉其銜軸之處今人作乂銜之古制亦當然也轐又謂之輹左傳車說其輹易大畜九四輿說輹說輹則輿與軸離不能行矣小畜九二輿說輻輻亦當爲輹也

車馬考

秦風小戎俴收五梁音木梁輖游環脅驅陰靷鋈續文茵暢轂駕我騏舅音注傳小戎兵車也俴淺收軫也五束也梁歷錄也梁輖輖上句衡也一輖五束束有歷錄游環靷環也按靷環本作靳環游在背上所以禦出也脅驅慎駕具所以止入也陰揜軓也靷所以引也鋈白金也續續靷也文茵虎皮也暢轂長轂也騏騏文也左足白曰舅（箋）此羣臣之兵車故曰小戎游環在背上無常處貫驂之外轡以禁其出脅驅者著服馬之外脅以止驂之入揜軓在軾前垂輖上鋈續白金飾續靷之環（疏）兵戎之車大小相同而謂之小戎者六月云元戎十乘以先啓行先啓行者爲大戎從後行者爲小戎言之爲小戎軫者車之前後兩端之橫木所以收斂所載故名收按輿前兵車前軫至後軫唯深四尺無軫本四寸大車平地載任之車牝服長八尺兵車之軫比之爲淺故

謂之淺軫人之升車自後登之入於車內故以深淺言之五粲是轅上之飾以皮革五處束之以爲文章歷錄然也梁輈輈上曲句衡衡者軛也轅從軫以前軛以前當云從前稍曲而上至衡則居衡之上而向下句之如屋之梁然故謂之梁輈游環貫靭按游環不貫靭在背上故謂之靭環也貫兩驂馬之外轡引轡馬環所束驂馬欲出此環牽之故所以禦出也定本作靭環按定本非也脅驅者以一條皮上繫於衡後繫於軫車前無軫當繫於陰板上當服馬之脅也驂馬欲入則此皮約之所以止入也陰揜軛者謂輿下三面材以板木橫側車前所以陰映此軛按輿之揜板謂之陰三面皆有陰此指前面言之故云揜軛不必言陰映此軛故云揜軛也靭以皮爲之繫於陰板之上鄧漆續何則此車衡之長唯六尺六寸止容二服而已驂馬頸不當衡別爲二靭以引車一驂馬當以一靭繫於頸併爲一靭兩服齊首兩驂雁行明驂馬之首不與服馬齊驂馬當服馬之脅襄十四年左傳射兩軥而還服虔云軥車軛也兩軛乂馬頸者是一衡之下唯有服馬二頸也哀二年左傳兩靭將絕是橫軛之前別有驂馬二靭也釋名云鋚沃也治白金以沃灌靭環也續續靭端也暢轂言長於大車之轂大車轂尺有二寸兵車轂三尺二寸

按毛傳游環靭環也陸氏釋文云靭環居覲反又作靳沈云舊本皆作靳靳者言無常處游在驂馬背上當作服馬背上以驂馬外轡貫之以止驂馬之出左傳云如驂之有靳定九年王猛謂東部書曰吾從子如驂之靳無有字居鬻反無取於靭也此謂毛傳靭環之靭本作靳而今定本作靭者非也靭別是

一物驂馬所以引車游環唯貫驂馬之外轡不貫軜故云無取於軜孔疏因定本作軜環謂以環貫軜誤矣如釋文之說則左傳之靳卽此經之游環以其靳制驂馬言之謂之靳以其爲環形而游動謂之游環若軜在驂馬背上與靳異矣說文云靳當膺也左傳杜注云靳車中馬也疏云靳是當胷之皮驂馬之首當服馬之胷胷上有靳此皆非確詁集傳引左傳誤作如驂之有軜既多一有字又訛靳爲軜後又云軜亦謂之靳是誤合軜靳爲一物皆因毛傳靳環後作軜環而誤陰軜之軜釋文音允其云居軜反者本謂毛傳軜環之軜非謂詩之軜舊本作靳也字典引釋文亦誤脅驅用皮當是繫於陰板之下端有小環而經未言車無前軫疏謂後繫於軫亦非也

又四牡孔阜六轡在手騏驪是中騑驪是驂龍盾之合鋈以觼軜古穴反音納傳黃馬黑喙曰騏龍盾畫龍其盾也合合而載之軜驂內轡也箋赤身黑鬣曰驪中中服也驂兩騑也軜之觼環之有舌者以白金爲飾也軜繫於軾前疏鋈以觼軜以白金飾皮爲觼按觼之環當是以鐵爲之以納物也四馬八轡而經傳皆言六轡明有二轡當繫之馬之有轡者所以制馬之左右令之隨逐人意驂馬欲入則偪於脅驅內轡不須牽挽故知軜者納驂內轡繫於軾前以繫之處以白金爲觼也○大雅王錫韓侯淑旂綏音章簟茀錯衡元袞赤舄鉤膺鏤鍚音羊鞹鞃反若宏淺幭莫歷反鞗革金厄傳

淑善也交龍爲旂綏大綏音綏也錯衡文衡也鏤錫有金鏤其錫也鞹革也鞹軾中也淺虎皮淺毛也幭覆式也〈箋〉簟第漆簟以爲車蔽今之藩也鉤膺樊纓也烝上曰錫刻金飾之今當盧也鑣革謂轡也以金爲小環往往纏揾之〈疏〉軾者兩較之開有橫木可憑者鞹鞃者以去毛之皮施於軾之中央持車使牢固也○〈又〉韓侯出祖出宿于屠顯父餞之其贈維何乘馬路車〈箋〉顯父周公卿也○〈秦風〉我送舅氏曰至渭陽何以贈之路車乘黃〈傳〉乘黃四馬也舅氏秦康公母弟公納之康公時爲太子贈送之○〈曲禮〉夫爲人子者三賜不及車馬故州閭鄉黨稱其孝也兄弟親戚稱其慈也僚友稱其仁也交遊稱其信也〈注〉三賜三命也凡仕者一命而受官再命而受衣服三命而受車馬車馬

而身所以尊者備矣卿大夫士之子不受不敢以成尊比踰於父兄不敢重受賜者心也如此而五者備有焉僚友官同者執友志同者○〈玉藻〉君賜車馬乘以拜賜○〈又〉獻車馬者執策綏〈疏〉策是馬杖綏是上車之繩車馬不上於堂不可投進尊者之前但執策綏易呈之則知有車馬○〈少儀〉車則說音脫綏執以將命〈疏〉獻車馬者執策綏故知陳車馬而說綏執以將命○〈坊記〉父母在饋獻不及車馬示民不敢專也〈注〉車馬家物之重者

綏考

〈曲禮〉君車將駕則僕執策立於馬前已駕僕展軨效駕奮衣由右上取貳綏跪乘執策分轡驅之五步而立君出就車則僕并轡授綏左右攘辟〈注〉監駕且爲馬行展軨具視效駕白已駕奮

振去塵也貳副也跪乘未敢立敬也驅之調試之授綏車上僕所主左右攘辟謂羣臣倍位侍駕者攘却也〈疏〉古者僕用好人爲之故孔子曰吾執御矣又云子適衛冉有僕及周禮諸僕皆用大夫士也別有人牽馬駕車而此僕既知車事故監駕也軨車闌也駕竟僕則從車軨左右四面看視之上至於欄也由右上者君位在左故辟君空位綏登車索綏有二一是正綏擬君之升一是副綏擬僕右之升分轡六轡分置兩手各得三轡也君初來欲上僕弁六轡及策置一手中所餘一空手取正綏授與君令登車也當右手弁轡左手授綏轉身向後引君上也〈少儀〉執君之乘車則坐僕者右帶劍負良綏申之面拖諸髆音覓以散綏升執轡然後步〈注〉執執轡謂守之也君不在中坐示不行也面前也髆覆苓也良綏君綏也貳之由左肩上入右腋下申之於前覆苓上也步行也〈疏〉君在左若左帶劍則妨於君故右帶也良善也善綏君綏也君由後升僕者在車背後面前取君綏由左腋下加左肩上繞背入右掖下申綏之末於面前而攝末於車前髆上也此謂僕者安置君綏之儀君登車則僕右手執策轡左手授綏於君也以散綏升者謂初升時也散綏副綏也僕登車既不得執君綏故執副綏而升也綏既有二種明良綏君綏其散綏則本繫於車僕者擊之而登車也良綏亦當本繫於車○〈曲禮〉凡僕人之禮必授人綏若僕者降等則受不然則否若僕者降等則撫僕之手不然則自下拘之〈注〉撫小止之謙也自下拘之由僕手下取之也僕與已同爵則不受〈疏〉不然則否謂僕者敵體雖御其主人宜謙不受

其綏也○〈少儀〉僕於君子君子升下則授綏
按升車必正立執綏謂方上車時御者授綏正立於車
下而挽之以升也既在車中則無所用綏矣曲禮少儀
皆無車上執綏之文賈誼容經云立乘以經立之容右
持綏而左臂詘此說非是

席考

〈春官〉司几筵〈注〉筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席
通矣〈疏〉設席之法先設者皆言筵後加者爲席假令一席在地
或亦云筵所云筵席唯據鋪之先後爲名其筵席止是一物○
〈公食大夫禮〉蒲筵常緇布純音加崔音九席尋元帛純皆卷白末
〈注〉丈六尺曰常半常曰尋純緣也崔細葦也末經所終有以識
之必長筵者以有左右饌也〈疏〉席無異物爲記但織之自有首
尾可爲記識耳賓在戶牖之間南面陳饌之時正饌在左庶羞
在右陳饌雖不在席上皆陳於席前當席左右其開容人故爲
長筵也○〈曲禮〉羣居五人則長者必異席〈注〉席以四人爲節凶
宜有所尊〈疏〉既長者一人異席餘則四人矣公食大夫禮云蒲
筵常加崔席尋此以蒲席者長筵丈六尺也故得容四人此羣居之法
若賓主禮席皆無同坐之法故鄉飲酒賓介異席又云衆賓之
席皆不屬不相連屬也鄉射衆賓之席繼而西謂相連屬也燕
禮及大射公三重大夫再重是皆異席也○〈又〉奉席如橋居廟反
衡〈注〉橫奉之令左昂右低如有首尾然橋井上榦音結梁音衡上
低昂〈疏〉席卷則無首尾此謂卷席奉之法故注云如有首尾然

言如有則實無首尾至於舒席之時則有首尾故公食禮云卷自末注云末終也終則尾者所安也衽臥席也（按坊記云衽席之上讓而坐下民猶犯貴也通言之衽亦爲坐席若分言之衽爲臥席也）坐問鄉臥問趾因於陰陽〈疏〉既奉席來當隨尊者所欲眠坐從尊者所安○〈又〉席南鄉北鄉以西方爲上東鄉西鄉以南方爲上〈注〉布席無常此其順之也〈疏〉上謂席端也坐在陽則上左坐在陰則上右〈疏〉南坐是陽其左在西北坐是陰其右亦在西坐在東是在陽以南方爲上坐在西是在陰亦以南方爲上亦是坐在陽則上左坐在陰則上右此據平常布席如此若禮席則不然鄉飲酒禮注云賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面與此不同是也

按此謂室中布席之法以西爲上者統於奧以南爲上者統於堂也

〈又〉若非飲食之客則布席開兩丈〈注〉謂講問之客也函猶容也講問宜相對容丈足以指畫也飲食之客布席於牖前〈疏〉既來講問則所布兩席中間相去使容一丈之地足以指畫也文王世子云侍坐於大司成遠近間三席席之制三尺三寸三分寸之一則三席是一丈故云容丈也相對者唯講說之客耳不在牖前或在於室○〈又〉主人跪正席客跪撫席而辭客徹重席主人固辭客踐席乃坐〈注〉雖來講問猶以客禮待之異於弟子撫之者答主人之親正徹去也去重席謙也再辭曰固客安主人乃敢安也〈疏〉撫謂以手按止之也席尊者多卑者少故主人

爲客設多重席客謙而自徹也或問聖人席不正不坐矣豈必
固正矣將坐而又正焉所以爲禮也君賜食而後正之耶朱子曰席
爲席矣賓既升堂主人則又跪正席夫豈先爲不正之席至此
然後正之哉蓋〇〈又〉虛坐盡音儘後〈注〉謙也〇〈又〉食坐盡前〈注〉爲
徹愼之至耳
汙席〈疏〉虛空也謂非飲食坐不敢近前以爲謙玉藻徒坐不盡
席尺是也古者地鋪席而俎豆皆陳於席前之地若坐近後則
濺汙席故盡前也玉藻讀書食則齊豆去席尺是也〇〈又〉毋跖
在亦反席揃衣趨隅〈注〉趨隅升席也由下也〈疏〉跖猶躧也席既地
鋪當有上下將就坐當從下而升當己位上不發初從上從上
爲躧席也既不跖席當兩手提裳之前徐徐向席之下角從下
而升當己位而就坐也〇〈玉藻〉登席不由前爲于僞反躧席〈注〉升
必由下也〈疏〉失節而踐爲躧席應從下升若由前升是躧席也

鄉飲酒記云主人介凡升席自北方降自南方注云席南上升
由下降由上由便若其尋常無事則升由下而降由上若賓則
升降皆由下也〇〈又〉徒坐不盡席尺〈注〉示無所求於前不忘謙
也〇〈又〉讀書食則齊豆去席尺〈注〉讀書聲當閒尊者食爲汚席
也〇少儀〈注〉氾埽曰埽埽席前曰捔音糞捔席不以氈音職執箕膺擣
葉〈注〉氈謂帚也帚恒埽地不潔清也膺親也擣舌也持箕將去
塵者以舌自鄉〈疏〉埽席上不得用埽地帚

杖考

〈秋官〉伊耆氏共王之齒杖〈注〉伊耆古王者號始爲蜡以息老物
此主王者之齒杖後王識伊耆之舊德而以名官與齒杖王之
所以賜者之杖鄭司農云謂年七十當以王命受杖者元謂王

制曰五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝〔疏〕若不得王賜者自拄之先鄭唯據七十故後鄭增成之○〔注〕五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝七十不俟朝〔疏〕大夫士年老而聽政事者則七十杖於國朝君之時入門至朝位君出揖之卽退不待朝事畢也若不聽政事則祭義云七十杖於朝八十不俟朝○〔注〕曲禮大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖〔注〕致其所掌之事於君而告老謝猶聽也其有德尚壯則不聽耳○〔注〕又謀於長者必操几杖以從之〔注〕從猶就也

〔又〕進几杖者拂之〔注〕尊者所馮依拂去塵敬○〔注〕呂氏春秋孔子以六尺之杖論貴賤之等辨疏親之義○〔注〕賈誼容經子贛出其家來謁於孔子孔子正顏舉杖磬折而立曰子之大親毋乃不寧乎放杖而立曰子之兄弟亦得無恙乎曳杖倍而行曰妻子家中得無病乎故身之倨佝手之高下顏色聲氣各有宜稱所以明尊卑別疏戚也

嘉應生員張嘉洪校

鄉黨圖考

學海堂
婺源江歲貢永著

容通考

〔少儀〕言語之美穆穆皇皇朝廷之美濟濟翔翔祭祀之美齊齊
皇皇車馬之美匪匪音斐翼翼鸞和之美肅肅雍雍〔注〕匪讀如斐
美皆當爲儀周禮教國子六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容
三曰朝廷之容四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容
〔疏〕言語謂與賓客言語○〔又〕賓客主恭祭祀主敬喪事主哀會
同主詡〔注〕恭在貌也而敬又在心詡謂敏而有勇○〔又〕執虛如
執盈入虛如有人〔注〕重愼○〔玉藻〕君子之容舒遲見所尊者齊
側皆反遬音速足容重手容恭目容端口容止聲容靜頭容直氣容

肅立容德色容莊坐如尸燕居告溫溫（注）齊遬謙慤貌也遬循
蹙蹙也足容重舉欲遲也手容恭高且正也目容端不睇視也
口容止不妄動也聲容靜不噦欬也頭容直不傾顧也氣容肅
似不息也立容德如有寻也（此說未安容德者儼然有德氣象即立如齊之意色容莊
勃如戰色尸居神位敬慎也居告謂教使也（疏）舒遲閒雅也齊遬
言自斂持迫促不敢自寬奢也色容莊者欲常矜莊不致變動
也燕居謂私燕所居色尚和教人使人之時唯溫溫不尚嚴慄
○（又）凡祭容貌顏色如見所祭者（注）如親視其人在此○（又）喪
容纍纍（良追反）色容顛顛（音田）視容瞿瞿（音俱）梅梅言容蘭蘭（注）纍纍
羸敗貌也顛顛憂思貌也瞿瞿梅梅不審貌也蘭蘭聲氣微也
○（又）戎容暨暨言容詻詻（音銳）色容厲肅視容清明（注）暨暨果毅
貌也詻詻教令嚴也厲肅義形貌也清明察於事也（疏）厲嚴也
肅威也以義斷割使義形貌故嚴威也○（又）立容辨（音貶）卑無讁
（音諾）頭頸必中山立時行盛氣顛（音田）實揚休玉色（注）辨讀爲貶貶自
貶卑謂磬折也謂爲傾身以自下也必中頭容直山立不搖動
也時行時而後行也詩云威儀孔時顛讀爲闐揚讀爲陽盛身
中之氣使之闐滿其息若陽氣之體物也玉色色不變也
按立容以下通言凡容貌疏謂皆戎容者誤也盛氣顛
實揚休一說休當爲煦煦氣之充於體如陽之蒸煦愚謂
休當讀如字美也謂氣充實於體揚其休美於外如云
充實而有光輝也朱子贊程明道先生云揚休山立玉
色金聲則休讀平聲如字玉色温潤而栗也

曲禮童子立必正方不傾聽注習其自端正○又從於先生不越路而與人言遭先生與之言則趨而進正立拱手先生與之言則對不與之言則趨而退注不越路而與人言尊不二也先生老人教學者趨而進正立拱手謂有教使趨而退謂其不欲與己並行○又從長者而上邱陵則必鄉長者所視注爲遠視不察有所問○又登城不指城上不呼注爲惑人○又毋側聽毋噭嚆應毋淫視毋怠荒遊毋倨立毋跛音陂坐毋箕寢毋伏欲髮毋髽音替冠毋免勞毋袒暑毋褰裳注毋側聽嫌探人之私也側聽耳屬於垣毋噭應以下皆爲其不敬噭號呼之聲也淫視睇眄也怠荒放散身體也跛偏任也伏覆也髽髮音陂也毋垂餘如髮也免去也褰祛也疏噭謂聲響高急如叫之號呼也應答宜徐而和不得高急淫謂流移也目當直瞻視不得流動邪眄也遊行也身當恭謹不得倨慢也跛謂挈舉一足一足踞地立宜如齊雙足並立不得偏也箕謂舒展兩足狀如箕舌也臥當或側或仰而不覆古人重髮以纚韜之不使垂也冠常著於首不可脫袒露也雖有疲勞之事厭患其衣而不得袒露身體暑雖炎熱而不得褰祛取涼也○又坐如尸立如齊側皆反注如尸視親正如齊磬且聽也齊謂祭祀時毓尸居神位坐必矜莊雖不爲尸若所在坐法必當如尸之坐人之倚立多慢不恭故戒之云倚立之時雖不齊亦當如祭前之齊必須磬折屈身此立謂侍尊者之時○賈誼容經容有四起朝廷之容師師然翼翼然整以敬祭祀之容遂遂然粥粥音燭然敬以婉軍旅之容湢音逼然

肅然固以猛喪紀之容怞音窈然懾然若不還容經也若夫立而跛彼寄反坐而蹝音聿足不正也體怠懈志驕傲趁視趁音聿趁視者旁視流眄也數音朔顧容色不比毗志反動靜不以度妄咳唾疾言嗟氣不順皆禁也〇〔禮器〕有以素爲貴者父黨無容〔疏〕父之族黨是親質素故事之無有折旋揖讓之容〇〔左傳〕衛侯在楚北宮文子見令尹圍之威儀言於衛侯曰詩云敬愼威儀惟民之則令尹無威儀民無則焉公曰何謂威儀對曰有威而可畏謂之儀君有君之威儀其臣畏而愛之則而象之故能有其國家令聞長世臣有臣之威儀其下畏而愛之故能守其官職保族宜家順是以下皆如是是以上下能相固也衛詩曰威儀棣棣不可選也言君臣上下父子兄弟內外大小皆有威儀也周詩曰朋友攸攝攝以威儀言朋友之道必相教訓以威儀也故君子在位可畏施舍可愛進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之有威儀也〔注〕棣棣富而閒也選數也攝佐也〇〔又〕單子會韓宣子于戚視下言徐叔向曰單子其將死乎朝有著定會有表衣有襘音膾帶有結會朝之言必聞於表著之位所以昭事序也視不過結襘之中所以道音導容貌也言以命之容貌以行之失則闕令單子爲王官伯而命事於會視不登帶言不過步貌不道容而言不昭矣不道不共不昭不從無守氣矣〔注〕著定朝內列位常處謂之表著野外設表以爲位襘領會說文襘帶所結也帶結所結也貌正曰共言順曰從爲此年冬單子卒起本〇〔又〕定公

十五年春邾隱公來朝子貢觀焉邾子執玉高其容仰公受玉卑其容俯子貢曰以禮觀之二君者皆有死亡焉夫禮死生存亡之體也將左右周旋進退俯仰於是乎取之朝祀喪戎於是乎觀之今正月相朝而皆不度心已亡矣嘉事不體何以能久高仰驕也卑俯替也驕近亂替近疾君爲主其先亡乎（注）王朝者之贊爲此年公薨哀七年以邾子益歸傳

色容考

曲禮臨喪則必有哀色介胄則有不可犯之色故君子戒愼不失色於人（注）貌與事宜相配色厲而內荏貌恭心狠非情者也○（表記）君子哀經則有哀色端冕則有敬色甲胄則有不可辱之色（注）言色稱其服也○色容莊玉色（俱見容貌條）

目容考

曲禮天子視不上於袷（音劫）不下於帶國君綏（音安）視大夫衡視士視五步凡視上於面則敖下於帶則憂傾則姦（注）袷交領也天子至尊臣視之目不過此視國君彌高綏讀爲安安視謂視止於袷視大夫又彌高也衡平也平視謂視面也士視得旁遊目五步之中也視大夫以上上下遊目不得旁顧則仰憂則低辟頭旁視心不正也○（又）輟朝而顧不有異事必有異慮故輟朝而顧君子謂之固（注）心不正志不在君固謂不達於禮也○（士）相見禮凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改衆皆若是若父則遊目毋上於面毋下於帶若不言立則視足坐則視膝（注）始視面謂觀其顏色可傳言未也中視抱容其思之且爲敬也

卒視面察其納己言否也毋改謂傳言見答應之間當正容體以待之毋自變動為嫌解惰不虛心也衆謂諸卿大夫同在此者皆若是其視之儀無異也子於父主孝不主敬所視廣也因觀安否何如也不言則何其行起而已○目容端毋注視見容通考條

○車中目容見車中考條○賈誼容經視有四則朝廷之視端冰音流平衡祭祀之視視如有將軍旅之視固植虎張喪紀之視下泚垂綱視經也

言容考

曲禮君命大夫與士肆在官言官在府言府在庫言庫在朝言朝注肆習也君有命大夫則與士展習其事謂欲肆所發為也唯君命所在就展習之也官謂版圖文書之處府謂寶藏貨賄之處也庫謂車馬甲兵之處也朝謂君臣謀政事之處也○又朝言不及犬馬注非公議也疏不宜私褻論議以及犬馬也○又在朝言禮問禮對以禮注於朝廷言無所不用禮○又居喪不言樂祭事不言凶公庭不言婦女注非其時也○又公事不私議注嫌若姦也○士相見禮凡言非對也妥而後傳言注凡言謂已為君言事也妥安坐也傳言猶出言也若君問可對則對不待安坐也○又與君言言使臣與大人言言事君與老者言言使子弟與幼者言言孝弟於父兄與衆言言忠信慈祥與居官者言言忠信注博陳燕見言語之儀也言使臣者使臣之禮也大人卿大夫也言事君者臣事君以忠也祥善也居官謂士以下○曲禮長者不及毋儳音暫言毋勦初交反說毋雷同必則

古昔稱先王（注）儻猶暫也非類雜勷猶擘音覽也謂取人之說以爲己說雷之發聲物無不同時應者人之言當各由己不當然也則古昔稱先王言必有依據○（賈誼）容經言有四術言敬以固朝廷之言也文言有序祭祀之言也屏氣折聲軍旅之言也言若不足喪紀之言也言經也

鞠躬考

（左傳）正考父鼎銘云一命而僂力主再命而傴紆羽反三命而俯循牆而走亦莫余敢侮（注）俯恭於傴傴恭於僂僂循牆言不敢安行其恭如是人亦不敢侮之

手容考

奉者當心提者當帶執器執幣俱詳執圭考條○手容恭見容遬考條○

車上手容詳車中考條○（少儀）侍坐弗使不執琴瑟不畫地手無容不褻所洽反也（注）端慤所以爲敬也尊長或使彈琴瑟則爲之可（疏）不畫地不敢無故畫地也手無容不弄手也褻扇也雖熱亦不敢搖扇也○（玉藻）凡有指畫於君前用笏○（檀弓）孔子與門人立拱而倘右二三子之嗜學也我則有姊之喪故也二三子皆倘左（注）亦皆倘右倣孔子也皆倘左復正也喪倘右右陰也吉倘左左陽也（按倘右謂以右手加左手之上也倘左反是）

拜考

（春官）大祝辨九拜古字拜一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉拜六曰凶拜七曰奇紙宜反拜八曰褒音報拜九曰肅拜

以享右祭祝(注)稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜而后稽顙謂齊衰不杖以下者言吉拜者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而后拜謂三年服者鄭大夫云奇拜謂一拜也褒讀爲報報拜再拜是也鄭司農云肅拜但俯下手今時揖(音壹)是也介者不拜故曰爲事故敢肅使者元謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變一拜答臣下拜再拜神與尸享獻也右讀爲侑侑勸尸食而拜(疏)稽首頓首空首三者相因而爲之空首者先以兩手拱至地乃頭至手是爲空首以其頭不至地故名空首頓首者爲容首之時引頭至地首頓地即舉故名頓首稽首者稽留之字頭至地多時則爲稽首也此三拜正拜也稽首拜中最重

臣拜君之拜頓首平敵自相拜之拜空首君答臣下之拜知義然者按哀十七年公會齊侯盟於蒙孟武伯相齊侯稽首公則拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽首公如晉孟獻子相公稽首卻武子曰天子在而君辱稽首寡君懼矣孟獻子曰以儆邑介在東表密邇仇讎寡君將君是望敢不稽首郊特牲曰大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也如是相禮諸侯於天子臣於君稽首禮之正諸相於大夫之臣及凡自敵者皆當從頓首之拜也如是差之君拜臣下當從空首拜其有敬事亦稽首洛誥云周公拜手稽首成王亦拜手稽首者此即兩相尊敬故皆稽首也肅拜拜之最輕惟軍中有此肅拜婦人亦以肅拜爲正其餘五者附此四種正拜者振動附稽首吉拜附頓首凶拜亦

附稽首奇拜附空首褒拜亦附稽首九拜不專爲祭祀祭祀事重故舉以言之又云齊衰以下喪拜而云吉者對凶拜爲輕也拜先作頓首後作稽顙（稽音啓）稽顙還是頓首但觸地無容則謂之稽顙奇拜謂一拜者謂君拜臣下燕禮大射有一拜之時

按頓首之拜以頭叩地似喪禮之稽顙（音啓）但稽顙頭觸地無容頓首頭叩地有容以此別於喪拜叩頭即起不稽留以此別於稽首此拜不常用唯有急求人乃用之

頓首見左傳者二文二年晉穆嬴抱太子頓首於趙宣子也定四年申包胥如秦哀公爲之賦無衣九頓首而坐子婦人常用肅拜此頓首者有所急求於宣子也定四無衣三章每一章三頓首此有所急求於秦也疏謂頓

首平敵自相拜之拜恐不然君拜臣下及平敵自相拜皆當用空首疏振動附稽首褒拜亦附稽首亦恐有誤振動疑是跪而稍振動其手手不至地肅拜不跪如今人之揖

曲禮君言至則主人出拜君言之辱使者歸則必拜送于門外注敬君命也此謂國君問事於其臣（疏）辱者言屈辱尊者之命來也若臣遣人往君所及問他人則送迎亦然○（又）若使人於君所則必朝服而命之使者反則必下堂而受命（注）此臣有所告請於其君（疏）敬君故朝服命使君言至亦朝服受之互言也去不下送反而下迎者尊君命也不出門者已使卑於君使也亦當拜之不言從上可知也

賢疏唯賢是敬不計賓主貴賤雖爲大夫而德劣亦先拜有德之士此謂異國則爾同國則否又士相見禮若先生異爵者謂士則先拜之此則不必同國也○(又)凡非弔弭非見國君無不答拜者(注)禮尚往來弭賓不答拜不自賓客也國君見士不答拜士賤○(又)大夫見於國君國君拜其辱士見於大夫大夫拜其辱同國始相見主人拜其辱(注)自外來而拜拜見也自內來而拜拜辱也○(又)君於士不答拜也非其臣則答拜之(注)不臣人之臣○(又)大夫於其臣雖賤必答拜之(注)辟正君○(又)男女相答拜也(注)嫌遠別不相答拜以明之

按古人之拜必待一人拜訖然後答之未有同時竝拜者也當其拜時逡巡退避若使者則不答拜使者致命

按使人於君所疏(注)謂去不下送非也孔子問人於他邦猶再拜而送之豈使人於君所有不下送乎少儀凡膳告於君子主人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽首送則使人於君所亦然孔子拜送使者亦當下堂拜送於阼階之南其時使者不答拜鄭注儀禮云凡爲人使不當其禮

(又)大夫士見於國君君若勞之則還辟再拜稽首君若迎拜則還辟不敢答拜(注)謂見君既拜矣而後見勞也聘禮曰君勞使者及介君皆答拜不敢答拜嫌與君亢賓主之禮迎拜謂君迎而先拜之聘禮曰大夫入門再拜君拜其辱○(又)大夫士相見雖貴賤不敵主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人(注)尊

時亦不拜皆是爲人使不當其禮也

〔玉藻〕大夫親賜士士拜受又拜於其室衣服弗服以拜〔注〕異於君惠也拜受又就拜於其家是所謂再拜也○〔又〕敵者不在拜於其室〔注〕謂來賜時不見也見則不復往也

按玉藻酒肉之賜弗再拜雖君賜之亦止拜受於家陽貨饋孔子烝豚所以必瞰亡者恐其拜受於家不復再來拜也敵者不在拜於其室則孔子必當往拜矣康子饋藥亦酒肉之類既拜受亦不再拜

揖考

〔秋官〕司儀詔王儀南鄉見諸侯土揖庶士揖庶姓時揖異姓天揖同姓〔注〕土揖之者定其位也庶姓無祿者也士揖推手小下之也異姓始昏姻也時揖平推手也天揖推手小舉之〔疏〕凡揖皆推手至于揖一涉反即引手爲異也○〔曲禮〕揖人必違其位〔注〕禮以變爲敬〔疏〕位謂己之位於位而見前人己所宜敬當離己位而向彼遥揖燕禮君降階爾卿大夫注云爾近也揖而移近之明君臣皆須違位而揖也

按古人之揖與今人不同今人之揖卽古之肅拜古之揖爲推手如今人與人相拱手有高平下之別孔子執圭上如揖與天揖推手小舉者相似此仍不過平衡也爲擯而揖所與立亦是推手而傳辭鄉飲酒禮賓厭一涉反介入門左介厭衆賓入注推手曰揖引手曰厭推手手向前引手手向身也凡賓主入門庭間有三揖入門

將曲揖既曲北面當陳揖行至當碑處又揖皆是賓主相向而推手當小舉此上如揖亦卽如其賓主相向之揖耳曲禮揖人必違其位唯謂揖人使前時已當離位若傳辭而揖己位已定迎賓而揖竝行暫止皆非違位之例也

授考

曲禮授立不跪授坐不立注爲煩尊者俛仰受之

按凡獻物於人有不敢授者奠之於地臣奠圭垺奠鴈是也其有當授受者如几杖弓劍禽鳥之類體敵者同面竝受不敵者對面訝受其時身稍俛而手微下曲禮記授弓之儀云尊卑垂帨注帨佩巾也磬折則佩垂授受之儀尊卑一孔子執圭手有稍下時如之卽行聘時上介執圭如重授賓賓升堂授玉於中堂與東楹之間皆有授時執圭亦如之耳

立容考

曲禮立則磬折垂佩圭佩倚則臣佩垂圭佩垂則臣佩委注君臣俛仰之節倚謂附於身小俛則垂大俛則委於地疏佩謂玉佩也帶佩於兩邊臣則身宜僂折如磬之背身既僂折則佩從兩邊出縣垂於前也君若直立佩倚於身則臣宜曲折佩不得倚身君若重愼折身而佩垂則臣彌曲故佩垂委於地然臣不發初太曲必待君僂而後方曲者亦授立不跪之義也○立容德辨卑無謂山立正方無陂倶詳容通考條

行容趨容考

曲禮天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士蹌蹌庶人僬僬音醮（注）皆行容止之貌也聘禮曰賓入門皇又曰皇且行又曰衆介北面鏘鏘焉凡行容尊者體盤卑者體蹙（疏）天子尊重故穆穆威儀多諸侯皇皇自莊盛大夫濟濟徐行有節士蹌蹌者鄭注聘禮云容貌舒揚也僬僬者卑盡之貌庶人都無容儀並僬僬行而已○玉藻凡行容惕惕音傷廟中齊齊朝廷濟濟翔翔（注）惕惕疾直貌也凡行謂道路也齊齊恭慤貌也濟濟翔翔莊敬貌也（疏）道路雖速疾又不忘於疾故其容直而疾齊齊自收持嚴正之貌以對神不敢舒散故貌恭慤齊然濟濟有威儀矜莊也翔翔行而張拱也竝朝廷所須也○（曲禮）帷薄之外不趨堂上不

趨執玉不趨（注）不見尊者行自由不爲容也入則容行而張足曰趨堂上不趨爲其迫也堂下則趨執玉不趨志重玉也（疏）帷幔也薄簾也執玉須愼不論堂之上下皆不疾趨○（又）堂上接武堂下布武室中不翔（注）武迹也迹相接謂每移足半躡之中人之迹尺二寸布武謂每移足各自成迹不相躡室中不翔又爲其迫也行而張拱曰翔（疏）既不欲疾趨故迹相接鄭云每移足半躡之王云足相接也庾云謂接則足連非半也武迹相接謂每移足半躡之是每進六寸也步武鄭謂每移足各自成迹不半相躡王云謂迹間容足若間容足則中武王說非也○（玉藻）君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨皆用是（注）接武尊者尚徐蹈半迹繼武迹相及也中武迹皆容迹徐趨君

大夫士之徐行也皆如與尸之行迹也

按此謂君行同於尸行皆接武大夫以下步漸闊徐趨皆用繼武中武耳非謂與尸行也凡君大夫皆無與尸行之時與尸行者唯有祝耳祝前尸之儀見少牢禮注疏謂貴賤與尸行者誤

(又)疾趨則欲發而手足毋移(注)疾趨謂直行也疏數自若發謂起屨也移之言靡匿也毋移欲其直且正(疏)謂他事行禮須直身速行時也既無所執持欲屨頭恆起無復繼接之異其迹或疏或數自若尋常手足毋移謂雖履恆欲起而手足猶宜直正不得邪低靡匿搖動也○(又)圈舉遠反豚大本反行不舉足齊音咨如流席上亦然(注)圈轉也豚之言若有所循不舉足曳踵則衣之齊如水之流矣孔子執圭則然此徐趨也席上尊處亦尚徐也(疏)圈豚行言徐趨法曳轉足隨地而行也不舉足謂足不離地齊裳下緝也足既不舉身又俯折則裳下委地曳足如水流狀也在席上未坐其行之時亦如是○(又)端行頤雷如矢弁行剡以漸反起屨注此疾趨也端直也(疏)端行謂直身而行也行既疾身乃小折而頭直俯臨前頤如屋雷之垂也如矢者身趨前進不邪如箭也弁急也剡剡身起貌急行欲速而身屨恆起也○(又)執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也(注)著徐趨之事(疏)將行之時初舉足前後曳足跟行不離地舉足狹數○執玉行容詳見執圭行聘考條○(少儀)執玉執龜筴音策不趨(注)於近尊於迫狹無容也步張足曰趨堂上不趨城上不趨(注)於重器

升堂降等考

曲禮主人與客讓登主人先登客從之拾音涉級聚足連步以上於東階則先右足上於西階則先左足注拾當爲涉級等也涉等聚足謂前足躡一等後足從之併連步以上重蹉跌也連步謂足相隨不相過也先右足先左足近於相鄉敬疏讓必以三三竟而客不從故主人先登亦肅客之義不言三者略可知也客從之言主人前升至第二級客乃升中間一級也拾級聚足此上階法也聚足謂每級先舉一足而後足併之不得後過前也上上堂也在級未在堂後足不相過故云連步也○燕禮記凡公所辭皆栗階凡栗階不過二等注栗蹙也謂越等急趨君命也其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂疏

九堂及階尊者高而多卑者庳而少天子九等已下至三等皆有栗階之法栗階不過二等據上等而言天子以下皆留上等爲栗階左右足各一發而升堂其下無問多少皆連步雜記云主人之升降散等鄭注云散等栗階則栗階亦名散等凡升階之法有四等連步一也栗階二也歷階三也歷階謂從下至上皆越等無連步若杜賁入寢歷階而升是也越階四也越階謂左右足越二等若公羊傳趙盾避靈公躇階而走是也○雜記祭主人之升降散等執事者亦散等注祭謂練祥祭也散等栗階爲新喪略威儀疏散等栗階謂升一等而後散升不連步也○檀弓杜賁入寢歷階而升解見燕禮記疏○公羊傳宣六年趙盾躇丑略反一作趾階而走注躇猶超遽不暇以次

按上階之常法必聚足連步降階亦然臣當下堂拜而君辭之則當急趨君命上堂而拜用栗階栗階不過二等疏謂當上等爲栗階恐不然當是始升一等猶聚足至第二等卽不聚足如雜記疏之說栗階亦謂之散等喪禮異其名也臣有急事諫君則如杜蕢之歷階階上皆不聚足平時若歷階則非禮矣躇階不常有坐考

曲禮將卽席容毋怍兩手摳衣去齊音容尺衣毋撥足毋蹶注怍顏色變也齊謂裳下緝也撥發揚貌蹶行遽貌疏此明弟子講問初來之法初來就席顏色宜莊不得變動也摳提挈也將就席時以兩手當裳前提挈起令裳下齊去地一尺恐衣長轉足躡履之○又虛坐盡後食坐盡前坐必安執爾顏注盡後謙也盡前爲汙席執猶守也疏凡坐好自搖動故戒之坐必安久坐好異故戒之安如嚮者無怍顏容也按管子弟子職云危坐向師顏色無怍○又並坐不橫肱注爲害旁人○又有憂者側席而坐有喪者專席而坐注側猶特也憂不在接人不布他面席專席而坐降居處也專猶單也疏平常則舒他面席吉時貴賤有重席之禮○坐如尸坐毋箕徒坐讀書食坐俱詳席考

按古人之坐兩膝著席而坐於足與跪相似但跪者直身臀不著地又謂之跽跪危而坐安曲禮先生書策琴瑟在前坐而遷之疏云坐亦跪也坐通名跪跪名不通坐此跪坐之別也若坐而舒兩足則如箕矣

曲禮侍坐於先生先生問焉終則對（注）不敢錯亂尊者之言○（又）請業則起請益則起（注）尊師重道也起若今摳衣前請也業謂篇卷也益謂受說不了欲師更明說之○（又）侍坐於所尊敬毋餘席（注）必盡其所近尊者之端爲有後來者（疏）謂先生坐一席己坐一席己必坐於近尊者之端勿使近尊者之端更有空餘之席欲得親近先生備擬先生顧問且擬後人之來故闕其在下空處以待之○（又）見同等不起燭至起食至起上客起燭不見跋本末反（注）見同等不起不爲私敬燭至起異晝夜食至起爲饌變上客起敬尊者跋本也燭盡則去之嫌若燼多有厭倦（疏）跋本也本把處也古者未有蠟燭唯呼火炬爲燭火炬易盡則藏所然殘本恐客見之知夜深處主人厭倦或欲辭退也

○（又）侍坐於君子君子問更端則起而對侍坐於君子若有告者曰少間音閒願有復也則左右屏而待（注）離席對敬異事也君子必令復坐復白也言欲須少空閒有所白也屏猶退也隱也○（又）侍坐於君子君子欠伸撰杖屨視日蚤莫音暮侍坐者請出矣（注）以君子有倦意也撰猶持也（疏）志疲則欠體疲則伸屨脫之在側若倦則自撰持之○（少儀）侍坐於君子君子欠伸運笏澤劒首還音旋屨問日之蚤莫雖請退可也（注）以此皆解倦之狀伸頻伸也運澤皆玩弄也金器弄之易以汗澤（疏）運動也還轉也尊者說屨於戶內是屨恆在側○（士相見禮）凡侍坐於君子君子欠伸問日之早晏以食具告改居則請退可也夜侍坐問夜膳羣請退可也（注）君子謂卿大夫及國中賢者也志倦則欠

體倦則伸問日晏近於久也具猶辯音辨也改居謂自變動也問夜問其時數也膳葷謂之葷辛物葱薤之屬食之以止臥

居考

玉藻君子之居恆當戶注鄉明

按室中之位以奧爲尊曲禮爲人子者居不主奧則父母不在當居奧矣而云恆當戶何也居室則戶當闔室有牖所以爲明非以戶爲明如開戶則有風寒豈可常當戶而坐乎檀弓孔子蚤作章因感雨檐間之夢有泰山梁木之歌既歌而入當戶而坐謂坐於堂而當戶爾日偶然如此記禮者因此遂謂君子之居恆當戶恐不然矣堂上以戶牖之間爲尊位當戶非尊室中以奧爲尊位如與弟子同坐豈長者當戶而弟子居奧乎無是理也孔子齊必遷坐蓋平時坐於奧齊將祭似有不敢居尊位之意

○禮弓夫晝居於內問其疾可也夜居於外弔之可也是故君子非有大故不宿於外非致齊也非疾也不晝夜居於內注晝居於內似有疾夜居於外似有喪大故謂喪憂內正寢之中疏致齊在正寢疾則或容在內寢若危篤亦在正寢○燕居温温見容貌通考條

寢考

玉藻寢恆東首注首生氣也

按君子寢恆東首曲禮又曰請衽何趾蓋亦有隨意所

便安之時至君來視疾則必正東首之禮

又若有疾風迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐注敬天之怒○疏注命有所傳辭也坐者不敢臨之寢則坐而將命疏尊者臨臥而侍者若傳辭當跪前不可以立恐臨尊者○寢毋伏見容通考脩○火滅修容武王帶銘見帶考

沐浴考

玉藻曰五盥沐稷而醧音晦梁櫛側乙反用樀章善反櫛髮晞用象櫛進機其既反進盖工乃升歌注晞乾也沐醧必進機作樂盈氣也更言進盖明爲盖邊豆之實疏盥洗手也沐沐髮也醧洗面也取稷梁之湯汁用將洗而沐髮並須滑故也此大夫禮耳人君沐醧皆粱樀白理木也櫛梳也沐已燥則髮澀故用象牙滑澤

以通之機謂酒也故少儀注云沐而飲酒曰機沐畢必進機酒又進盖樂工乃升堂以琴瑟而歌以其新沐體虛補益氣也○又浴用二巾上絺下綌出杼音雩屨蒯席連力旦反用湯屨蒲席衣布晞身乃屨進飲注杼浴器也蒯席澀便於洗足也連猶闌也進飲亦盈氣也疏杼浴之盆也蒯菲草席澀屨澀草席上刮去垢也連猶釋也言釋去足垢而用湯闌也

當暑考

月令仲夏之月日長至陰陽爭死生分君子齊戒處必掩身毋躁止聲色毋或進薄滋味毋致和節者欲定心氣注爭者陽方盛陰欲起也躁猶動也薄滋味爲其氣異此時傷人節者欲微陰扶精不可散也又季夏之月土潤溽暑注潤溽謂塗溼也

升車考

少儀僕於君子升下授綏

按升車尊者履后夏官隸僕王行洗乘后注乘后王所登上車之后也詩云有扁斯后履之卑兮謂上車所登之后尸履几曲禮云尸乘必以几注尊者慎也疏謂几在式上誤昏禮婦乘以几注尚安舒也疏云此几謂將上車時而登若王后則履后大夫諸侯亦應有物履之但無文以言今人猶用臺是后几之類也按孔子升車必正立執綏則是履地而升蓋不敢同於尊者也

車中考

曲禮國君撫式大夫下之大夫撫式士下之注撫猶據也據式小俛崇敬也乘車必正立疏君臣俱行君式則臣宏下車大夫之臣亦如大夫於君也。又君子式黃髮下卿位入國不馳入里必式注云式黃髮敬老也下卿位尊賢也卿位卿之朝位也君出過之而上車未至而下車入國不馳愛人也入里必式不誣十室疏卿位路門之內門東北面位當是阼階前卿西面之位。又國君不乘奇居宜反車車上不廣欹開代反不妄指立視五嶲惠圭反式視馬尾顧不過轂注不乘奇車出入必正也不廣欹為君自矜廣猶宏也不妄指為惑衆立平視也嶲猶規也謂輪轉之度式視馬尾小俛顧不過轂謂掩在後疏奇車奇邪不正不如法者之車車已高若在上而聲大欹似自驕矜又驚衆也車輪一周為一規乘車之輪高六尺六寸徑一圍三一規為一丈九尺八寸

五規爲九十九尺六尺爲步總爲十六步半也馬尾近在車闌前車上憑式下頭時不得遠矚而令瞻視馬尾轂車轂也若轉頭不得過轂過轂則掩人私也論語車中不內顧是也○(又)國中以策彗音遂卻蘇沒反勿沒驅塵不出軌(注)入國不馳彗竹帚卻沒椄摩也(疏)以策微近馬體不欲令疾也車行遲故塵埃不起不飛揚出轍外○(又)國君下齊牛式宗廟大夫士下公門式路馬(疏)按齊右職云凡有牲事則前馬(注)引曲禮曰國君下宗廟式齊牛與此文異熊氏云此文誤當以周禮注爲正

皇清經解卷二百六十九終

嘉應生員張嘉洪棱

鄉黨圖考

鄉黨考

學海堂

婺源江蔵貢永著

(地官)鄉老二鄉則公一人鄉大夫每鄉卿一人卿長每卿中大夫一人黨正每黨下大夫一人族師每族上士一人閭胥每閭中士一人比毗志反長五家下士一人(注)老尊稱也王置六鄉則公有三人也卿黨族閭比鄉之屬別正師胥皆長也六鄉地在遠郊之內百里內爲六鄉外爲六遂○(又)大司徒令五家爲比使之相保五比爲閭使之相受(疏)閭爲族使之相葬五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州爲鄉使之相賓(注)此所以勸民者也使之者皆謂立其長而教令使之保猶任也救救凶災也賓賓客其賢者受

者宅舍有故相受寄託也賙者謂禮物不備相給足也閭二十五家族百家黨五百家州二千五百家鄉萬二千五百家

按諸侯五十里內爲三鄉亦如天子之制鄉者舉其大名黨者舉其中所屬之一也孔子生魯昌平鄉闕里後徙居曲阜西南三里亦名闕里雖居國都亦曰鄉黨對朝廷言之也

上大夫下大夫考

天官太宰乃施典於邦國設其參傳音附其伍注參謂卿三人伍謂大夫五人疏案左傳杜泄云吾子爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空則諸侯三卿司徒司馬司空也伍謂大夫五人者謂司徒下二大夫一大夫爲司徒大夫一大夫爲太宰大夫司空下一大夫一大夫主司事一大夫爲司空六夫司馬事省闕一大夫○王制諸侯之上大夫卿下大夫上大夫下大夫上士中士下士凡五等注上大夫曰卿疏下文云下大夫倍上士卿四大夫祿是下大夫之上則有卿故知上大夫卽卿也此上大夫卿外唯有下大夫所以下文除卿之外更有上大夫下大夫者謂就下大夫之中更分爲上下耳○又大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七人注命於天子者天子選用之疏三卿者依周制而言謂立司徒兼冢宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故左傳云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空此是三卿也

以此推之故知諸侯不立冢宰宗伯司寇之官也三卿命於天子則大夫以下皆其君自命之三卿則上中下三品而合上下今云下大夫五人者取卿爲言耳知大夫有上下者前云次國之下卿位當大國之上大夫是也五人謂司徒之下置小卿二人一是小宰一是小司徒司徒之下亦置二小卿一是小司寇一是小司空也司馬之下唯置一小卿小司馬也○又大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命注不著次國之卿者以大國之下互明之此卿命則異大夫皆同周禮公侯伯之卿三命其大夫再命子男之卿再命其大夫一命疏云以大國之下互明之者以大國之卿不過三命則知次國之卿不過再命大國下卿再命則知次國下卿一命云此卿命則異者以大國上卿三命下卿再命次國上卿再命下卿一命小國上下卿竝皆一命云大夫皆同者謂大國次國小國大夫皆同一命周禮公國之孤四命與餘卿不同則知此大國之卿不過三命亦謂孤也大國下卿再命者謂除孤以外之卿就再命之中分爲中卿下卿也故前文云次國之上卿位當大國之中是也次國之卿再命亦謂上卿執政者若魯之季孫下卿一命亦分爲中下二等故前文云中當其下下當其上大夫是也○左傳悼公四年叔孫豹卒杜洩將以路葬季孫使杜洩舍路不可曰夫子受命於朝而聘于王王思舊勳而賜之路復命而致之君不敢逆王命而復賜之使三官書之吾子爲司徒實書名夫子爲司馬與工正書服孟孫爲司空以書勳注杜洩叔孫氏宰

路王所賜叔孫車夫子謂叔孫吾子謂季孫

按卿與大夫春秋皆謂之大夫分言之卿爲上大夫其大夫皆爲下大夫也諸侯三卿司徒司馬司空就三卿分之司徒執政一人爲上卿亦曰亞卿介卿也總之皆爲上大夫如杜洩之言季孫恒爲司徒叔孫恒爲司馬孟孫恒爲司空（孟孫卽仲孫氏故三卿並塚經書季孫斯叔孫州仇仲孫何忌是其文也孔子爲司寇下大夫當時與上大夫言與卿言與下大夫言者與其同列言也三卿則季桓子斯叔孫武叔州仇孟懿子何忌也後反魯時季康子肥孟武伯彘也然魯自成襄以來有四卿宣公弟叔肸之後爲叔氏有叔老叔弓叔鞅叔詣叔還皆書於經益三卿之外又有小卿亦上大夫孔子時爲叔還也周禮次國之卿三命大夫再命士一命春秋時不必如此魯叔孫婼與季孫意如始皆以再命爲卿昭十年意如伐莒以功加三命叔孫亦例加三命後來季孫謂其三命踰父兄非禮然則魯卿皆再命有功乃加三命以此推知大夫不得再命孔子爲下大夫一命得服冕助君祭不必如周禮再命受服也

吉月考

天官太宰正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之灋于象魏使萬民觀治象挾音浹日而斂之注正月周之正月吉謂朔

日太宰以正月朔日布王治之事於天下至正歲又書而縣于象魏振木鐸以徇之使萬民觀焉小宰亦帥其屬而往皆所以重治法新王事也凡治有故言始和者若改造云爾鄭司農云象魏闕也故魯災季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘從甲至甲謂之旬日凡十日（疏）知正月是周之正月者下文乃縣是建寅明正月是周正月下小宰云正歲縣之與此乃縣爲一事故至正歲縣也象魏雉門之外兩觀闕高魏魏然十日斂藏之於明堂於後月月受而行之謂之告朔○（地官）大司徒正月之吉始和布教于邦國都鄙乃縣教象之灋于象魏使萬民觀教象挾日而斂之（疏）周禮凡言正歲者則夏之建寅正月直言正月者則周之建子正月也○（夏官）大司馬正月

之吉始和布政于邦國都鄙乃縣政象之灋于象魏使萬民觀政象挾日而斂之○（秋官）大司寇正月之吉始和布刑于邦國都鄙乃縣刑象之灋于象魏使萬民觀刑象挾日而斂之○（地官）鄉大夫正月之吉受教灋于司徒退而頒之于其鄉吏使各以教其所治以攷其德行察其道藝（注）其鄉吏卿長以下（疏）正月之吉謂建子之月月朔之日○（又）卿長正月之吉各屬音燭其卿之民而讀灋以攷其德行道藝而勸之以糾其過惡而戒之（注）屬猶合也聚也因聚衆而勸戒之者欲其善（疏）讀法者謂對衆讀一年政令及十二教之法使知之○（又）黨正及四時之孟月吉日則屬民而讀邦灋以糾戒之（注）以四孟之月朔日讀法者彌親民者於教亦彌數○（又）族師月吉則屬民而讀邦灋書

其孝弟睦婣有學者(注)月吉每月朔日也

按古厤法周天三百六十五度四分度之一日每日行一度月一日行十三度十九分度之七日月相對爲望相合爲朔朔後爲哉生明望後爲哉生魄朔前一日爲晦古厤粗疎不知日月之行有盈縮遲疾常以爲平行用平行法推算一月恆得二十九日半強而一合朔於是朔日或失之前或失之後日食有不在朔者後世用定朔不用平朔始無此失

視朔考

春官大史頒告朔于邦國(注)天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之鄭司農云謂以十二月朔布告天下諸侯者以十二月歷及政令若月令之書但以受行號之爲朔○(又)閏月詔王居門終月(注)門路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章元堂左右之位唯閏月無所居居於門故於文王在門謂之閏(疏)玉藻云閏月則闔門左扉立于其中○(玉藻)天子元端(當爲冕)聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中(注)南門國門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉李

事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月（疏）卒事反居路寢謂視朔之一日也其餘日卽在燕寢視朝則恆在路門外也太史云閏月詔王居門終月是還處路寢門終月謂終竟一月所聽之事於一日中耳於尋常則居燕寢也

按鄭謂天子廟及路寢如明堂制其說非也明堂有四堂五室廟寢何得有之閏月聽朔於明堂門中閎其左扉以應天時卒事反路寢亦居門路寢固有門側之堂謂之塾也太史詔王居門終月疑終月當作終日玉藻疏謂終竟一月所聽之事於一日之中此說是也閏月朔日居門亦以應天時耳必謂一月在門不居燕寢亦無謂也又按古厤法疎置閏常在歲終未必果當閏之月

諸侯皮弁以聽朔於太廟（注）皮弁下天子也（疏）每月以朔告神謂之告朔於時聽治此月朔之事謂之視朔文十六年四不視朔是也告朔又謂之告月文六年閏月不告月是也行此禮天子於明堂諸侯於大祖廟訖然後祭於諸廟謂之朝享司尊彝云朝享是也又謂之朝廟文六年云猶朝于廟是也又謂之朝正襄二十九年釋不朝正于廟是也又謂之月祭祭法云皆月祭之是也

按以朝廟爲月祭是也若司尊彝朝享與追享同爲四時之間祀當是大祫之祭數年一行先儒以此爲朝廟

月祭誤矣記云祭不欲數數則煩煩則不敬既有四時常祭則朝廟之祭儀物必簡大宗伯所謂以饋食享先王記所謂一獻質者其謂此與

春秋文公六年閏月不告月猶朝于廟(注)諸侯每月必告朔聽政因朝宗廟文公以閏非常月故闕不告朔怠慢政事雖朝于廟則如勿朝故曰猶猶者可止之辭(疏)告朔視朔聽朔朝廟朝享朝正二禮各有三名同日而爲之也○(左傳)閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在矣不告閏朔棄時政也何以爲民(注)經稱告月傳稱告朔明告月必以朔四時漸差則置閏以正之順時命事事不失時則年豐

按杜云猶者可止之辭非也先儒皆謂幸其不已之辭與猶繹猶三望辭同意異

(文)文公十六年夏五月公四不視朔(左傳)疾也(注)諸侯每月必告朔聽政因朝于廟今公以疾闕不得視二月三月四月五月朔也(疏)告朔謂告於祖廟視朔謂聽治月政視朔由公疾而廢其告朔或有司告之不必廢也子貢欲去告朔之餼羊必是廢其禮而羊在蓋從是以後更有不告朔者故欲去其羊耳六年閏月不告月經已譏之在後若不告朔不復書者其譏已明故不復譏也○(公羊傳)公曷爲四不視朔公有疾也何言乎公有疾不視朔自是公無疾不視朔也然則曷爲不言公無疾不視朔有疾猶可言也無疾不可言也○(穀梁傳)天子告朔于諸侯諸侯受乎禰廟禮也公四不視朔公不臣也以公爲厭政以甚

矣注是後視朔之禮遂廢故子貢欲去其羊

按自文後視朔之禮亦非盡廢或行或否故至定哀時有司猶不敢去其羊但不行之月爲多故子貢欲去之襄二十九年書春王正月公在楚傳云釋不朝正于廟也則此時公若在國猶朝正

玉藻孔子曰朝服而朝卒朔然後服之注謂諸侯與羣臣也諸侯視朔皮弁服疏朝服縞衣素裳而朝謂每日朝君卒朔謂卒告朔之時服皮弁告朔禮終脫去皮弁而後服朝服鄉黨孔注服邢疏孔子恐告朔禮廢故每於月朔必衣此視朔之服而朝於君所謂我愛其禮此說非是侯國未有以皮弁服爲朝服者

按告朔之後當視朝孔子致仕後亦月惟朝服而朝不從視朔者異於在位之臣也是時魯君未必視朔即視朔亦惟從視朝致仕老臣可不朝吉月必朝者一月更新不忘君也

朝君考

玉藻朝辨色始入君日出而視之注辨別也○又將適公所宿齊戒居外寢沐浴史進象笏書思對命既服習容觀玉聲乃出揖私朝煇音暉如也登車則有光矣注思所思念將以告君者也對所以對君者也命所受君命者也書之於笏爲失忘反私朝自大夫家之朝也揖其臣乃行疏習容觀玉聲服竟而私習儀容又觀容聽己佩鳴使玉聲與行步相中也

按疏謂煇如爲光儀登車有光爲所乘之車有光煇色非也煇卽庭燎有煇之煇謂天欲明時也登車有光謂

辨色時也

表記子曰朝極辨不繼之以倦（注）辨分別政事也

侍君考

玉藻凡侍於君紳垂足如履齊（音咨谷）頤雷垂拱視下而聽上視帶以及紾（音玄）聽鄉（音向）任左（注）紳垂則磬折也齊裳下緝也紾委頓也（疏）身直則帶倚磬折則帶垂身折則裳前下緝委地故足恆如踐履裳下也雷屋簷身俯故頭臨前垂頤如屋雷拱沓手也身俯則沓手而下垂也視高則敖故下屬也聽上謂聽尊者語宜諦聽故仰頭而面向上以聽之也視君之法下不過帶高不過紾聽上及聽鄉任左皆備君教使也侍君之時君坐故侍者在右是以聽鄉皆以左爲任也○（又）凡有指畫於君前用笏

造受命於君前則書於笏○（哀公問）孔子侍坐於哀公哀公曰敢問人道誰爲大孔子愀然作色而對曰君之及此言也百姓之德也固臣敢無辭而對人道政爲大○（儒行）哀公問於孔子曰夫子之服其儒服與孔子對曰邱少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠邱聞之也君子之學也博其服也鄉邱不知儒服哀公曰敢問儒行孔子對曰遽數之不能終其物悉數之乃留更僕未可終也哀公館孔子見其服與士大夫異又與庶人不同疑爲儒服而問之逢猶大也大掖之衣大袂禪衣也此君子行道藝者所衣也孔子生魯長而之宋而冠焉宋其祖所出也衣少所居之服冠長所居之冠是之謂鄉言不知儒服非哀公意不在於儒乃今問其服庶人禪衣袂二尺二

寸祛尺二寸遽猶卒也物猶事也暫久也僕大僕也君燕朝則正位掌擯相更之者爲久將倦使之相代命席爲孔子布席於堂與之坐也〔疏〕掖謂肘掖之間寬大故云大袂禪衣也曲禮云去國三世從新國之法防叔奔魯至孔子五世應從魯冠而猶著殷章甫冠者以其爲制法之主故孔子於人所行之事多用殷禮不與尋常同也且從新國之法祇謂禮儀法用未必衣服盡從也禮臣朝君應著朝服時孔子自衛新還哀公館之非是常朝故衣冠異也

君召考

〔玉藻〕凡君召以三節二節以走一節以趨在官不俟屨在外不俟車〔注〕節所以明信輔君命也使使召臣急則持二綏則持一

周禮曰鎮圭以徵守其餘未聞也不俟屨車趨君命也必有執授之者官謂朝廷治事處也〔疏〕節以玉爲之所以明信使使召臣有二節時有一節時故合云三也○〔曲禮〕君命召雖賤人大夫士必自御音迓之〔注〕御當爲迓迓迎也君雖使賤人來必自出迎之尊君命也

君賜考

〔玉藻〕君賜車馬乘以拜賜句衣服服以拜賜句君未有命弗敢即乘服也舊讀兩拜字爲句非也〔注〕敬君惠也謂卿大夫受賜於天子者歸必致於其君君有命乃服之〔疏〕君賜至則拜至明日更乘服所賜往至君所又拜敬重君恩故也○〔又〕君賜稽首據掌致諸地〔注〕致首於地據掌以左手覆按右手也○〔又〕酒肉之賜弗再

拜〔注〕輕也受重賜者拜受又拜於其室也○〔家語〕伯魚生魯昭公以鯉魚賜孔子孔子榮君之賜因名子曰鯉字伯魚

視疾考

〔喪大記〕君於大夫疾三問之士疾一問之○〔雜記〕卿大夫疾君問之無算士一問之〔疏〕喪大記君於大夫疾三問之此云無算謂有師保恩舊之親故問之無算或言喪大記云三問者謂君自行此云無算謂遣使也○〔鄭特牲〕君適其臣升自阼階不敢有其室也

祭於公考

〔曲禮〕凡祭於公者必自設其俎〔注〕臣不敢煩君使也大夫以下或使人歸之祭於公助祭於君也〔疏〕此謂士助君祭也若大夫以上則君使人歸之而禮本竝云大夫以下或使人歸之是鄭因君以明臣言大夫以下自祭其廟則使人歸賓俎故曾子問云攝主不歸俎明正主則歸也

按孔疏前說爲是鄭注大夫以下當作大夫以上孔子他日因郊膰不致而去魯若大夫自徹俎歸何爲有不致膰俎之事乎又按徹俎與歸俎不同徹俎謂當祭未徹俎時尸與主人主婦俎有司徹之臣得獻之俎自徹之置於堂下及祭畢士自持俎歸大夫以上君使人歸之如此則此又可兼凡助祭之臣而與郊膰不致事亦無妨或亦得爲一義又與於蜡賓見後蜡祭息民考

齊考

曲禮齊者不樂不弔(注)爲哀樂則失正散其思也○(郊特牲)齊之元也以陰幽思也故君子三日齊必見其所祭者(注)齊三日者思其居處思其笑語思其志意思其所樂則見之也(疏解齊服所以用元冠元衣義也元陰色鬼神尙幽陰故齊者元服以表心思幽陰之理三日謂致齊時也○(祭義)致齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所爲齊者(注)致齊思此五者也散齊七日不御不樂不弔耳見所爲齊者思之熟也所嗜素所欲飲食也春秋傳曰屈到嗜芰

按散齊居外寢致齊居內寢檀弓云君子非有疾也非致齊也不晝夜居於內卽不居外寢亦是居必遷坐之一事

祭統及時將祭君子乃齊齊之爲言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大事也非有恭敬也則不齊不齊則於物無防也耆欲無止也及其將齊也防其邪物訖其耆欲耳不聽樂故記曰齊者不樂言不散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮是故君子之齊也專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之定之之謂齊齊者精明之至也然後可以交於神明也(注)訖止也定者定其志意○(坊記)子云七日戒三日齊承一人焉以爲尸過之者趨走以教敬也(注)戒謂散齊也承猶事也

家祭考

祭義仲尼嘗奉薦而進其親也愨其行也趨趨音促以數音朔已祭子籲問曰子之言祭濟濟子禮反漆漆音切然今子之祭無濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有乎反饋樂成薦其薦俎序其禮樂備其百官君子致其濟濟漆漆夫何慌惚之有乎夫言豈一端而已夫各有所當也注嘗秋祭也親謂身親執事時也愨與趨趨言少威儀也趨讀如促數之言速也漆漆讀如切切自反猶言自修整也容以遠言非所以接親親也容以自反言非孝子所以事親也及與也此皆非與神明交之道天子諸侯之祭或從血腥始至反饋是進熟也薦俎豆與俎也慌惚思念益深之時也言祭事既備使百官助己祭然而見其容而自反是無從慌惚之思念豈一端言不可以一槩也禮各有所當行祭宗廟者賓客濟濟漆漆主人愨而趨趨疏孝子若容貌以疏遠自修正此乃賓客之事○家語孔子之楚有漁者獻魚焉曰天暑市遠無所鬻也思欲棄之不若獻之君子於是孔子再拜受之使弟子掃除將以烹祭門人曰彼將棄之而夫子以祭之何也孔子曰吾聞之惜其腐餘音稔而欲以務施者仁人之偶也焉有受仁人之饋而無祭者乎

蜡祭息民考

春官籥章掌土鼓豳籥豳國祭蜡仕嫁反則歙同吹豳頌擊土鼓以息老物注籥章吹籥以爲詩章豳人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蒲槫葦籥伊耆氏之樂杜子春云郊特牲曰天子大蜡八伊耆

氏始爲蜡歲十二月合聚萬物而索所百反饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也黃衣黃冠而祭息田夫也既蜡而收民息已元謂十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物助天成歲事至此爲其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒臙彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成○郊特牲天子大蜡八伊耆氏始爲蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也鄭饗農及鄭表畷丁劣反禽獸仁之至義之盡也古之君子使之必報之迎貓音苗爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也迎而祭之也祭坊音防與水庸事也曰土反其宅

水歸其壑昆蟲毋作草木歸其宅注蜡有八者先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也貓虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也伊耆氏古天子號也郎帝堯是也索謂求索也歲十二月周之正數謂建亥之月也饗者祭其神也萬物有功加於民者神使爲之也祭之以報焉造者配之也先嗇若神農者司嗇后稷是也嗇所樹藝之功使盡饗之農田畯也郵表畷謂田畯所以督約百姓於井閒之處也禽獸服不氏所敎擾猛獸也迎迎其神也水庸溝也曰土反其宅此蜡辭也若辭同則祭同處可知矣壑猶坑也昆蟲暑生寒死蜴螽蟲之屬爲害者也疏合聚萬物以此八神爲主云大蜡者是天子之蜡對諸侯爲大諸侯之蜡未必八也謂若先嗇古之天子諸侯未必得祭也下文既蜡而收謂

收斂則詩所謂十月納禾稼故知蜡周建亥之月農謂古之田畯有功於民郵若郵亭屋宇處所田畔相連畷之所造此郵舍田畯處焉禽獸卽下文貓虎之屬貓虎舉其除害甚者

按八蜡數昆蟲非也祝辭昆蟲毋作欲先嗇諸神除之耳豈是祭昆蟲王肅去昆蟲而分貓虎爲二亦非也八蜡當數百種去昆蟲經文明云祭百種以報嗇何得遺之

〔又〕皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也蜡之祭仁之至義之盡也黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠草服也注送終喪殺所謂老物也素服衣裳皆素祭謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之論語云黃衣狐裘黃冠草服言祭

以息民物象其時物之色季秋一而草木黃落〔疏〕素服送終是仁恩葛帶榛杖示陰氣喪殺斷割其理是義以物老故素服物老將終故葛帶榛杖衣裳皆素謂白素衣積素裳上云蜡此云祭故知既蜡臘先祖五祀對文蜡臘有別總俱名蜡也故月令孟冬祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀鄭注云此周禮所謂蜡是也勞農以休息之卽經文息田夫是也勞農王制文野夫黃冠此解上息田夫用黃衣黃冠之意田夫則野夫也野夫著黃衣黃冠是季秋後草色之服故息田夫而服之也

〔又〕八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃通以移以豉反民也既蜡而收民息已故既蜡君子不興功注四方方有祭也其方穀不熟則不通於蜡者使民

謹於用財移之言羨也詩頌豐年曰爲酒爲醴烝畀祖妣以洽百禮此其羨之與收謂收斂積聚也息民與蜡異則黃衣冠而祭爲臘必矣疏月令臘在祈天宗之下但不知臘與蜡相去幾日唯隋禮及今禮皆蜡之後日既蜡不興功謂不興農功○月令孟冬天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀注此周禮所謂蜡祭也天宗謂日月星辰也大割大殺羣牲割之也臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中霤竈行也或言祈年或言大割或言臘互文疏此等之祭總謂之蜡若細別言之天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠○又勞農以休息之注黨正屬民飲酒正齒位是也疏黨正職國索鬼神而祭祀則以禮屬民此亦勞衆神之後勞農休息文正相當蔡邕云夏曰清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘左傳云虞不臘矣是周亦有臘名矣

按八蜡自有其神此又以天宗公社門閭爲蜡似不相當恐是月令與周制異今姑從澄疏說

禮運昔者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀音灌之上喟然而歎仲尼之歎蓋歎魯也歲十二月合聚萬物而索饗之亦祭宗廟時孔子仕魯在助祭之中觀闕也疏以臘先祖故云亦祭宗廟以下文出遊於觀之上故知是祭宗廟也○雜記子貢觀於蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜未知其樂也子曰百日之蜡一日之澤非爾所知也張而不弛文武弗

能也弛而不張文武弗爲也一張一弛文武之道也注國索鬼神而祭祀則黨正以禮屬民而飲酒于序以正齒位於是時民無不醉者如狂矣曰未知其樂怪之蜡之祭主先嗇也大飲烝勞農以休息之言民皆勤稼穡有百日之勞喻久也今一日使之飲酒燕樂是君之恩澤非女所知言其義大張弛以弓弩喻人也弓弩久張之則絕其力久弛之則失其體疏序謂州黨之學飲初之時正齒位及飲末醉無不如狂者也

儺考

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難乃多以索室毆音驅疫注方相猶言放想可畏怖之貌蒙言也言熊皮者以驚毆疫癘之鬼如今魌音欺頭也時難四時作方相氏以難卻凶惡也月令季冬命國難索廐也疏月令惟有三時難季春仲秋季冬雖三時亦得云四時總言之也此經所難據十二月大難而言是以鄭引季冬爲證鄉黨鄉人儺郊特牲云鄉人禓亦皆據十二月民庶得難而言也

春官占夢季冬遂令始難毆疫注令方相氏也難謂執兵以有難卻也○月令季春命國難九門磔竹伯反攘以畢春氣天子九門路門應門雉門庫門皋門城門近郊門遠郊門關門注此難難陰氣也陰寒至此不止害horse及人所以及人者陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之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於四方之神所以畢止其災也王居明堂禮曰季春出疫于郊以攘春氣○又仲秋天子乃難以達秋

鄭特牲鄉人禳傷孔子朝服立于阼存室神也注禳強丈反鬼也謂時儺索室殿疫逐強鬼也存室神神依人也疏於時驅逐強鬼恐己廟室之神時有驚恐故著朝服立于廟之阼階存安廟室之神使神依己而安也大夫朝服以祭故用祭服以依神

儐問考

曲禮大上貴德其次務施報禮尚往來往而不來非禮也來而不往亦非禮也注大上帝皇之世其民施而不惟報三王之世禮始興焉○又貧者不以貨財爲禮注禮許儉不非無也○又氷潦降不獻魚鼈豐足不饒益其多○又獻鳥者佛其首畜鳥者則勿佛也注佛其首爲其喙

氣注此難難陽氣也陽暑至此不衰害亦將及人所以及人者陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行於是亦命方相氏帥百隸而難之王居明堂禮曰仲秋九門磔攘以發陳氣禦止疾疫疏此月斗建在酉酉是昴畢本位云天子乃難以其難陽氣是君象諸侯以下不得難陽氣也○又季冬命有司大難旁磔出土牛以送寒氣注此難陰氣也難陰始於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於四方之門磔攘也出猶作土牛者丑爲牛牛可牽止也送猶畢也疏言大者以季春唯國家之難仲秋唯天子之難此則下及庶人故云大難時月建丑又土能克水故特作土牛以畢送寒氣

害人也佛戾也蓋爲小竹籠以盲之畜養則馴○(又)獻車馬者執策綏獻甲者執冑獻杖者執末獻民虜者操右袂獻粟者執右契獻米者操量(音亮)鼓獻執食者操醬齊(子分反)獻田宅者操書致(注)凡操執者謂手所舉以告者也設其大者舉其小者便也甲鎧也胄兜鍪也民虜軍所獲也操其右袂制之契券(音勸)要也右爲尊量鼓量器名○(又)凡遺人弓者張弓尚筋弛弓尚角右手執簫左手承弣(音撫)尊卑垂帗若主人拜則客還辟(音避)拜主人自受由客之左接下承弣鄉與客竝然後受(注)弓有往來體皆欲令其下曲隈然順也簫弭頭也弣把中帗佩巾也磬折則佩垂授受之儀尊卑一拜拜受也辟拜謙不敢當由從也從客之左右客尊之下接客手下也於堂上則俱南面禮敵者竝授

○(又)進劒者左首進戈者前其鐏(在困反)後其刃進矛戟者前其鐓(徒對反)進凡杖者拂之效馬效羊者右牽之效犬者左牽之執禽者左首飾羔鴈者以繢(胡對反)受珠玉者以掬受弓劒者以袂(注)左首尊也後刃敬也鋭底曰鐏平底曰鐓尊者所馮俾拂去塵敬用右手便效猶呈見犬離韝(音溝)人右手當禁備之左首尊繢畫也以掬慎也掬手中以袂敬也○(又)凡以弓劒苞苴(子餘反)簞笥(思嗣反)問人者操以受命如使之容(注)問猶遺也苞苴裹魚肉或以葦或以茅簞笥盛飯食者圜曰簞方曰笥如使之容謂使者○(少儀)其以乘壺酒束脩一犬賜人若獻人則陳酒執脩以將命亦曰乘壺酒束脩一犬其以鼎肉則執以將命其禽加於一雙則執一雙以將命委其餘犬則執緤(音褻)守犬田犬則授擯者

既受乃問犬名牛則執紖直引反馬則執勒音的皆右之臣則左之車則說音脫綏執以將命無以前之則祖纂音盖奉胄器則執盖弓則以左手屈韣音獨執弢則啟櫝盖襲之加夫音扶鐎音焦與劒書脩葛弓茵席檛几頴京反杖琴瑟戈有刃者櫝筴籥其執之皆尚左手刀卻刃授頴役頂反削授柄凡有刺刃者以授人則辟刃注陳酒執脩陳重者執輕者便也乘壺四壺也於卑者曰賜於尊者曰獻鼎肉謂牲體已解可升於鼎加猶多也縲紲勒皆所以繫制之者守犬田犬問名畜養者當呼之名謂若韓盧宋鵲之屬右之者執之宜由便也臣謂囚俘有以前之謂他摯幣也櫜戕音切鎧衣也袒其衣由兜鍪以致命蓋謂有表裏韣弓衣也左手屈衣幷於拊執之而右手執韣加於弓上而授之韣弓衣也加劒於衣上夫發聲苞苴謂編束菅葦以裹魚肉也茵著蓐也頴警枕也筴著也籥如笛三孔皆十六物也頴鏍也拊謂把辟刃不以正鄉人也○禮器居山以魚鼈爲禮居澤以鹿豕爲禮君子謂之不知禮注不順其鄉之所有也○坊記父母在饋獻不及車馬示民不敢專也注車馬家物之重者○孔叢子孔子讀詩嘆曰吾於木瓜見苞苴之禮行也

負版考

秋官小司寇及大比登民數自生齒以上登于天府內史司會冢宰貳之以制國用注大比三年大數民之衆寡也人生齒而體備男八月而生齒女七月而生齒人數定而九賦可知國用

乃可制耳○又孟冬祀司民獻民數於王王拜受之以圖國用而進退之注司民星名謂軒轅角也軒轅十七星如龍形有兩角左角爲大民右角爲小民小司寇於祀司民而獻民數於王重民也進退猶損益也國用民衆則益民寡則損○又司民掌登萬民之數自生齒以上皆書於版辨其國中與其都鄙及其郊野異其男女歲登下其死生及三年大比以萬民之數詔司寇及孟冬祀司民之日獻其數于王王拜受之登于天府內史司會冢宰貳之以贊王治注登上也版今戶籍也下猶去也每歲更著生去死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

瞽者考

春官大師下大夫二人小師上士四人瞽朦上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人眡瞭音了視三百人注凡樂之歌必使瞽朦爲焉命其賢知者以爲大師小師眡瞭目明者鄭司農云無目眡而謂之瞽有目無見謂之朦疏凡樂之歌必使瞽朦爲焉者以其無所覩見則心不移於音聲故不使有目者爲之也眡瞭扶工故使有目者爲之無目眡謂無目之眡脈○王制八十拜君命一坐再至瞽亦如之疏受君命時理須再拜八十不堪爲勞一坐於地而首再拜於地瞽人恐其傾倒拜君命時亦如此

廢焚考

曲禮君子將營宮室宗廟爲先廄庫爲次居室爲後注重先祖及國之用○雜記廢焚孔子拜鄉人爲火來者拜之士壹大夫

再亦相弔之道也〔注〕拜謝之言拜之者爲其來弔己宗伯職曰以弔禮哀禍災〔疏〕言雖非大禍災亦是相哀弔之道也

馬考

檀弓仲尼之畜狗死使子貢埋之曰吾聞之也敝帷不棄爲埋馬也敝蓋不棄爲埋狗也邱也貧無蓋於其封焉（彼劒反）也亦予之席毋使其首陷焉路馬死埋之以帷〔注〕畜狗馴守封當爲窆陷謂沒於土路馬君所乘者其他狗馬不能以帷蓋

雉考

說卦傳離爲雉〔疏〕離爲文明雉有文章故爲雉也○爾雅伊洛而南素質五彩皆備成章曰翬（音暉）江淮而南青質五彩皆備成章曰鷮（音遙）〔注〕翬亦雉屬言其毛色光鮮○曲禮凡摯士雉〔疏〕雉取其不可誘之以食撓之以威死不可畜也士挚冬雉夏腒（音劬）也

刑部山西司郎中臨川李秉文刊