

禮書通故

三十

仲子藏閣

□ 12
2948
31

口 12
2948
31

名物圖

水五味

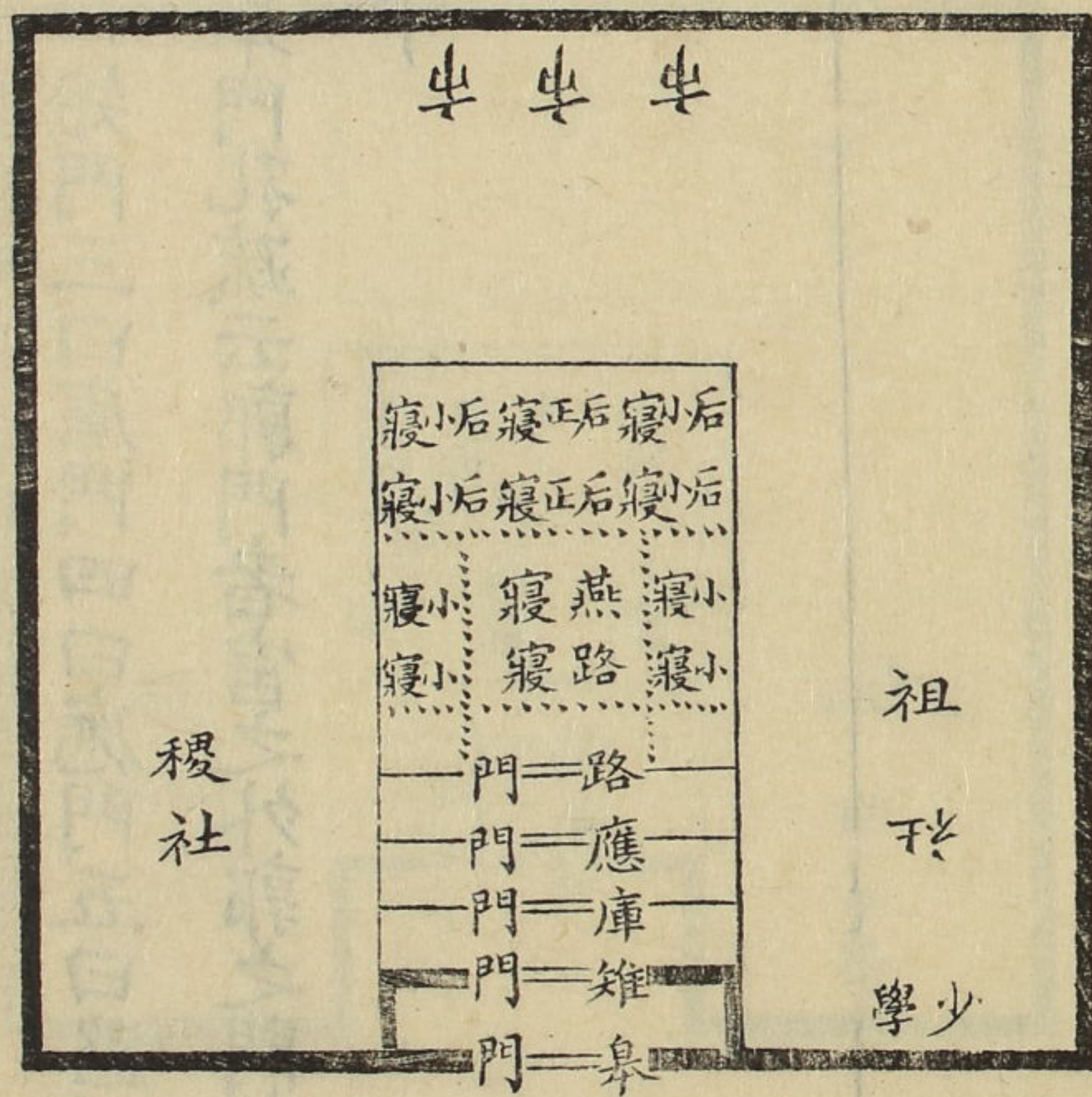
禮書第四十九

定海黃以周述

凡器制度昉于漢叔孫通鄭阮凡圖多本其說後之學者迭相增改古意滋失博古集古諸書大半廢器又無足馮今據經記之文參注疏之言疑以傳疑信以傳信雖曰髣髴過半矣一曰宮室二曰衣服三曰玉瑞符節四曰尊彝鼎俎諸名物五曰樂器六曰射器七曰兵器八曰車制九曰器服器

王宮周城五門

稷社

祖

學

少

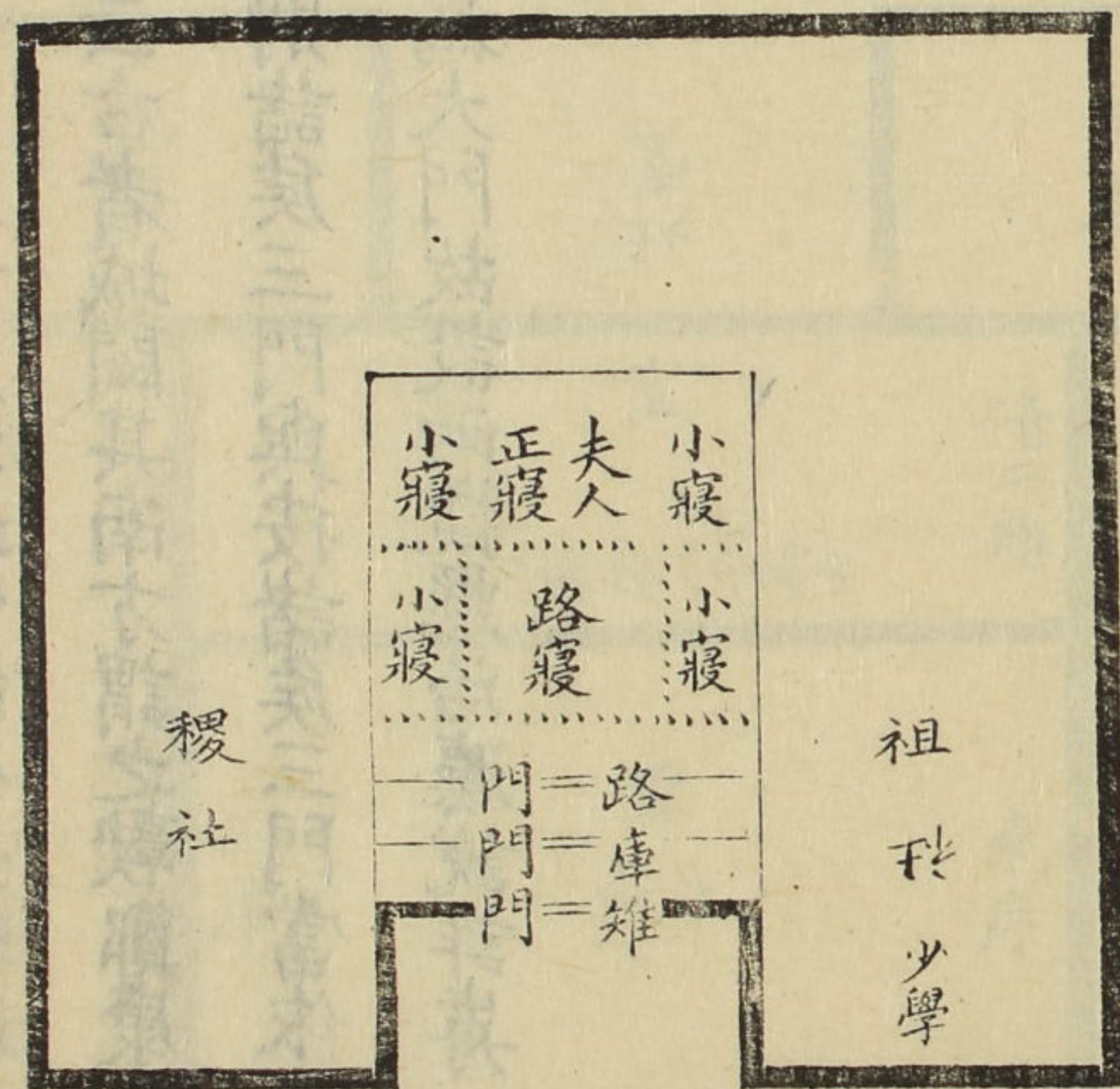
名物圖

王宮周城五門

王宮周城五門

攷工記云左祖右社畫朝後市市朝一夫鄭仲師云天子五門
外曰皋門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門毛詩傳云
王之郭門曰皋門孔疏云郭門者宮之外郭之門衆說各異辨
在宮室禮故中

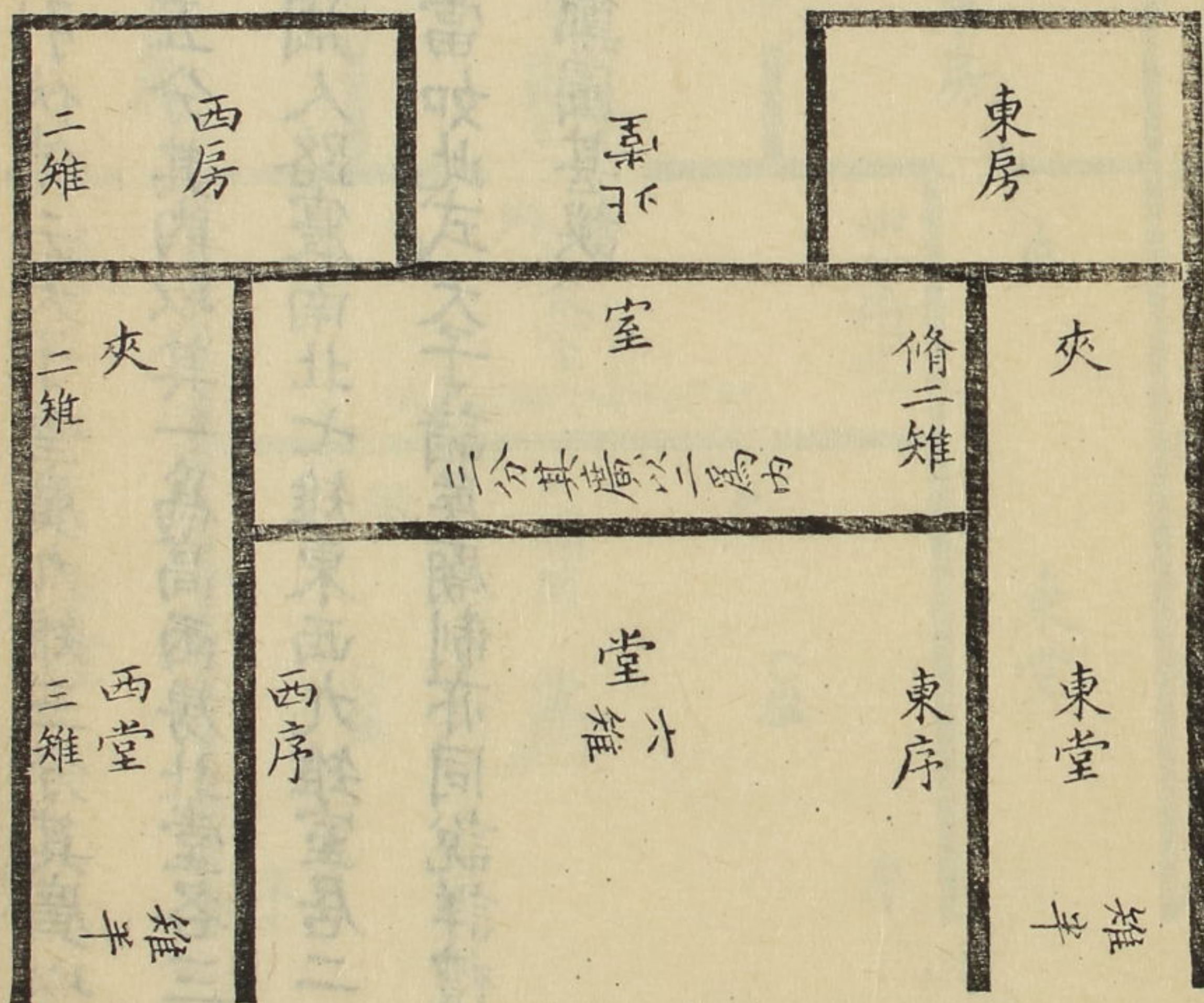
諸侯軒城三門

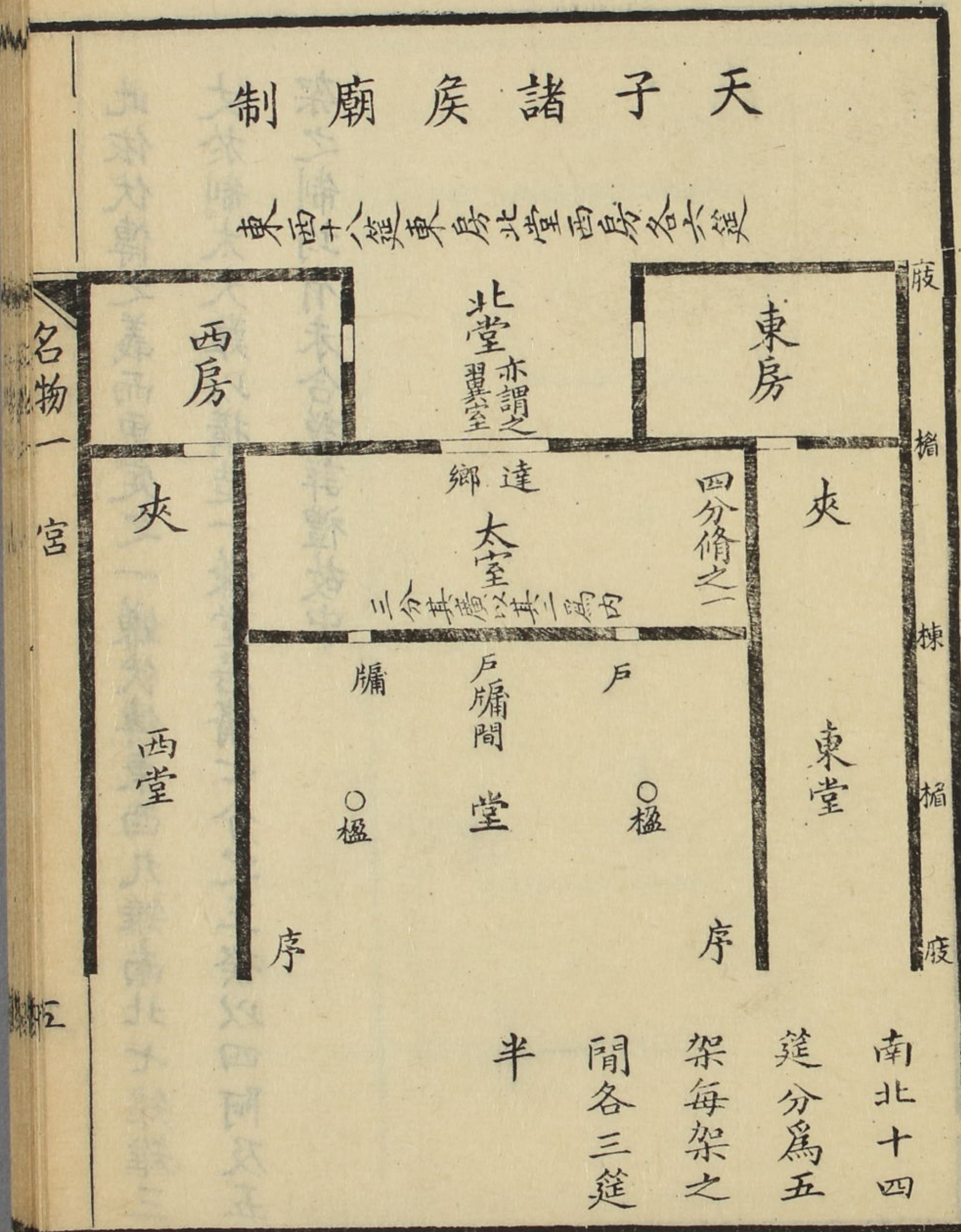
古春秋說天子周城諸侯軒城何邵公云軒城者缺南直以受過也許叔重云古者城闕其南方謂之缺鄭康成云天子五門魯有庫雉路則諸侯三門與按諸侯三門當依先鄭五門之次曰雉庫路雉為大門故設兩觀懸治灋說詳焉

伏生書傳路寢

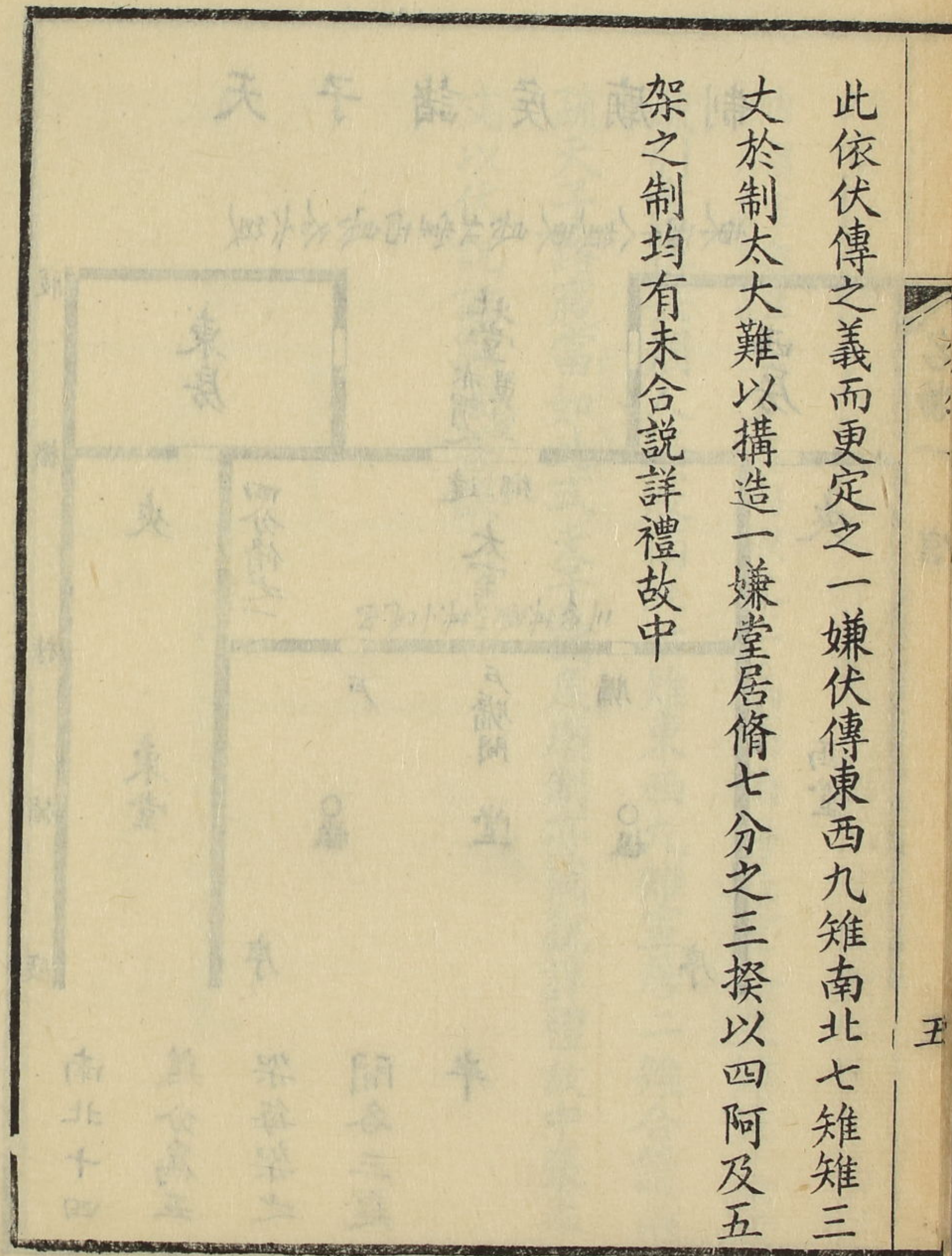
東西九雉東房北堂西房各三雉

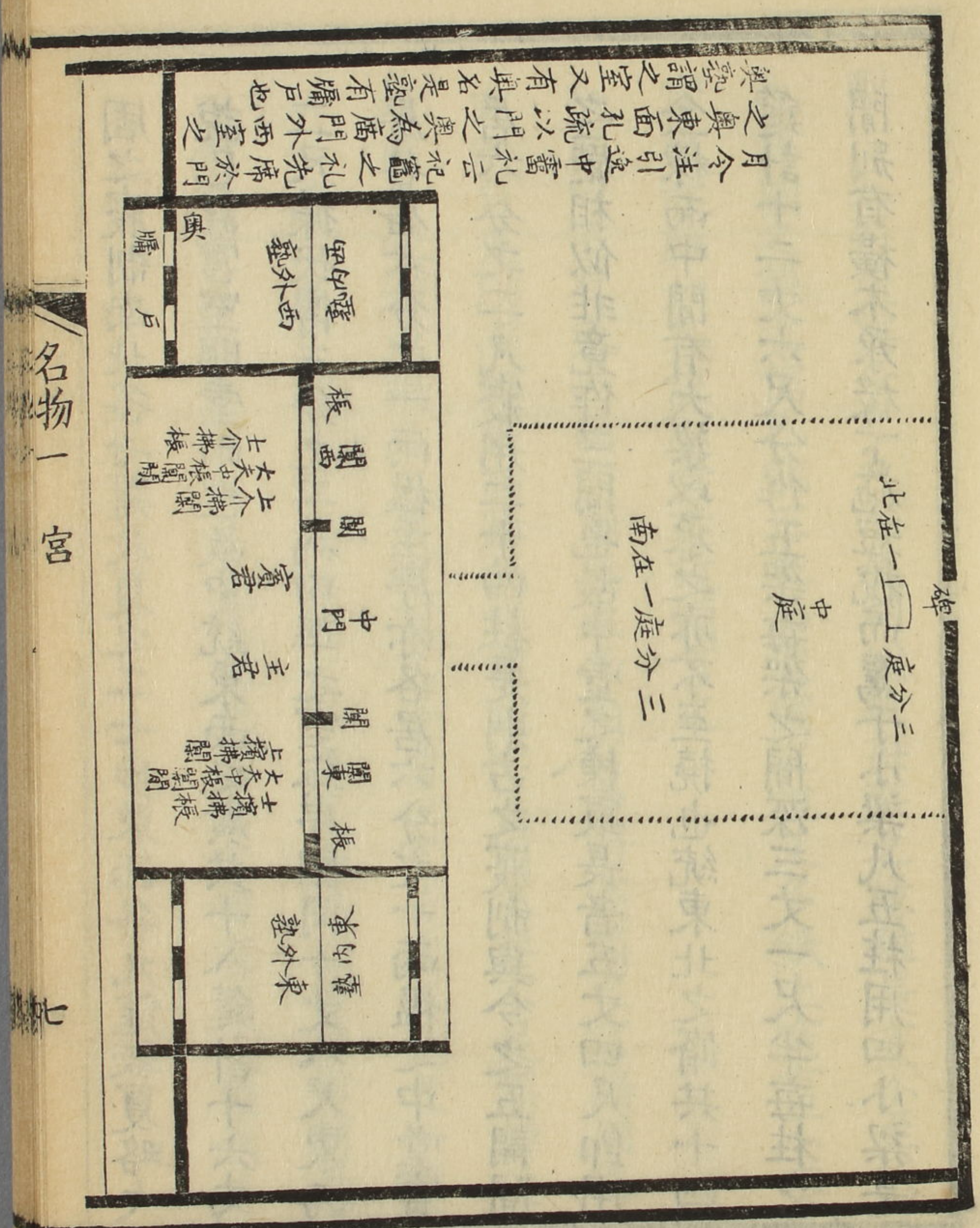
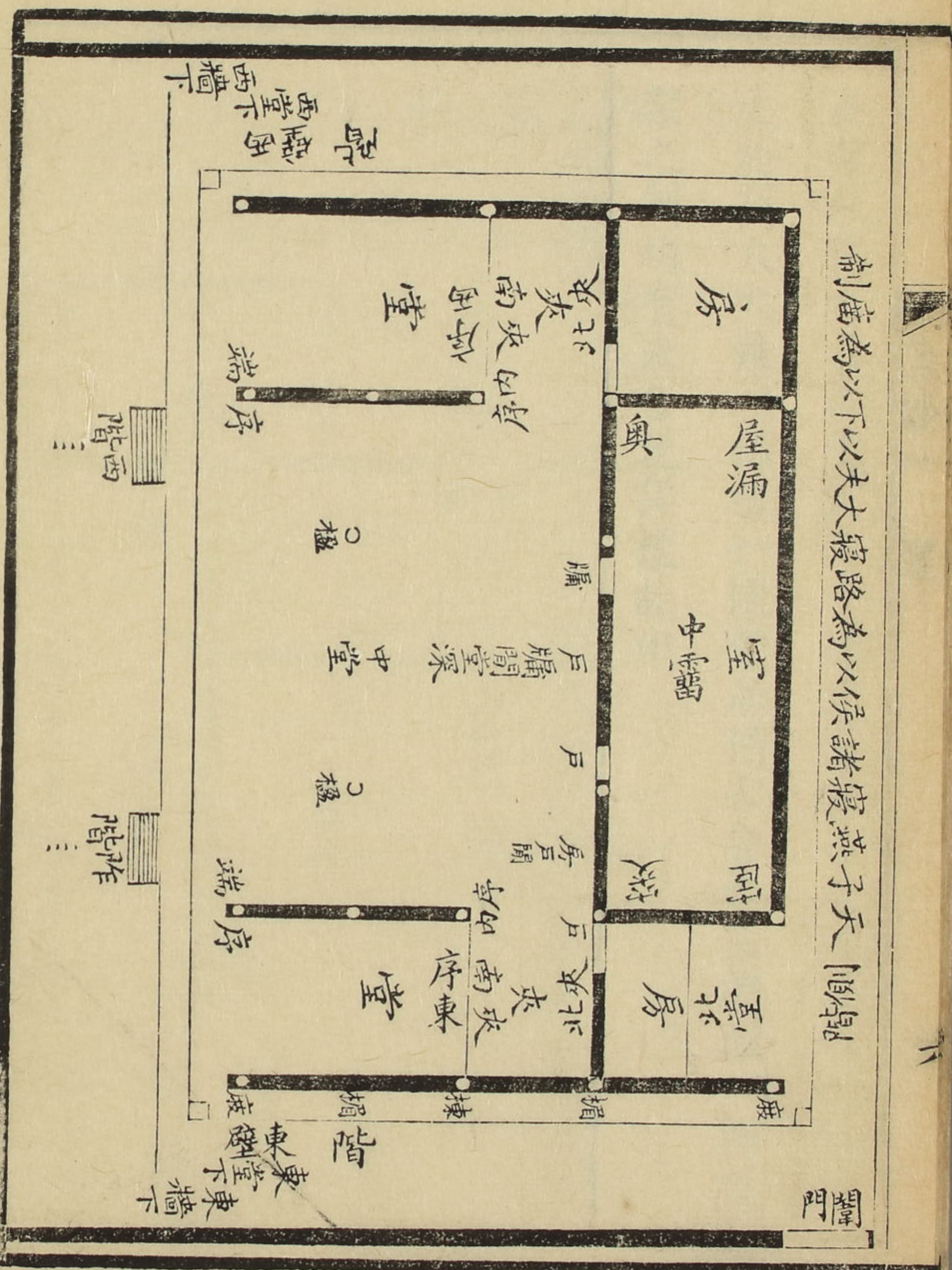

明堂位孔疏引伏傳云天子堂廣九雉三分其廣以其二為內
內謂室鄭注五分其內以其一為高兩房北堂各三雉匠人賈
 疏引書傳云周人路寢南北七雉東西九雉室居二雉合讀兩
 疏天子路寢當如此式天子諸侯廟制亦同說詳禮故中張皋
 文以伏說證鄭圖甚誤

此依伏傳之義而更定之一嫌伏傳東西九雉南北七雉雉三丈於制太大難以構造一嫌堂居脩七分之三揆以四阿及五架之制均有未合說詳禮故中

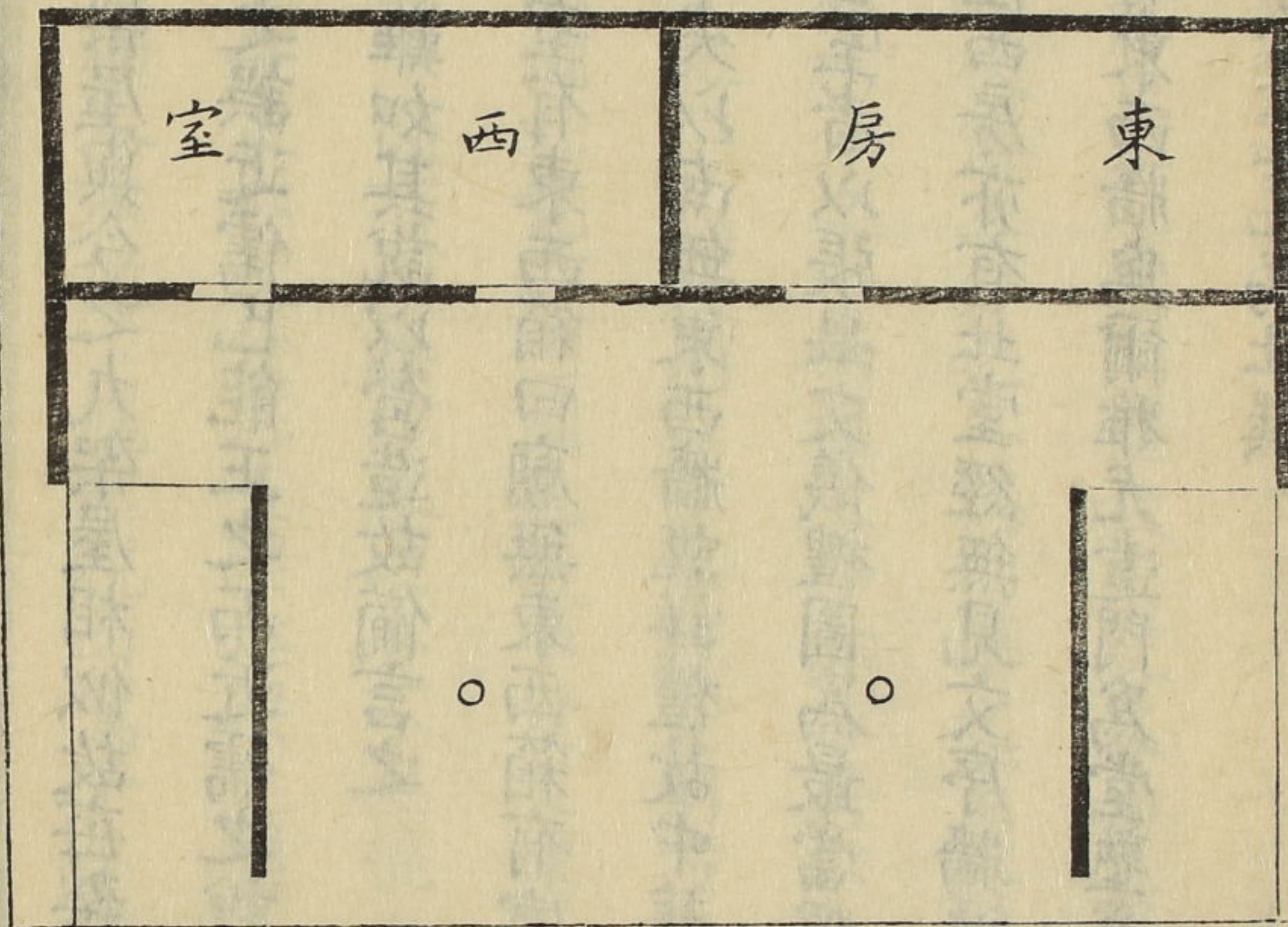
名物一 宮

周之寢制南北各七筵放夏之二七步東西各九筵較夏略大
說已詳宮室明堂兩禮故中統東西之廣共十八筵計十六丈
二尺據伏傳三分之二爲內準之室與序間同十丈八尺東西
房各居六分之一兩楹至序亦各居六分之一兩楹之中堂實
居六分之二凡寢用二十四柱是則古之寢制與今之五開間
之廳相似非竟作三間也故中堂之棟取長者五丈四尺卽用
全棟而中間有大梁以承之亦不至撓也統東北之脩共十四
筵計十二丈六尺分作五架每架之間深三丈一尺半每柱之
間別有橫木承椽下施短椀而駕于小梁凡五柱用四小梁是

則古五架屋與今之九架屋相似故每架之椽雖長亦不至折
也舊圖之誤近儒已能正之而近儒之說又多紙上空言不求
實事亦難如其說以營造故備言之

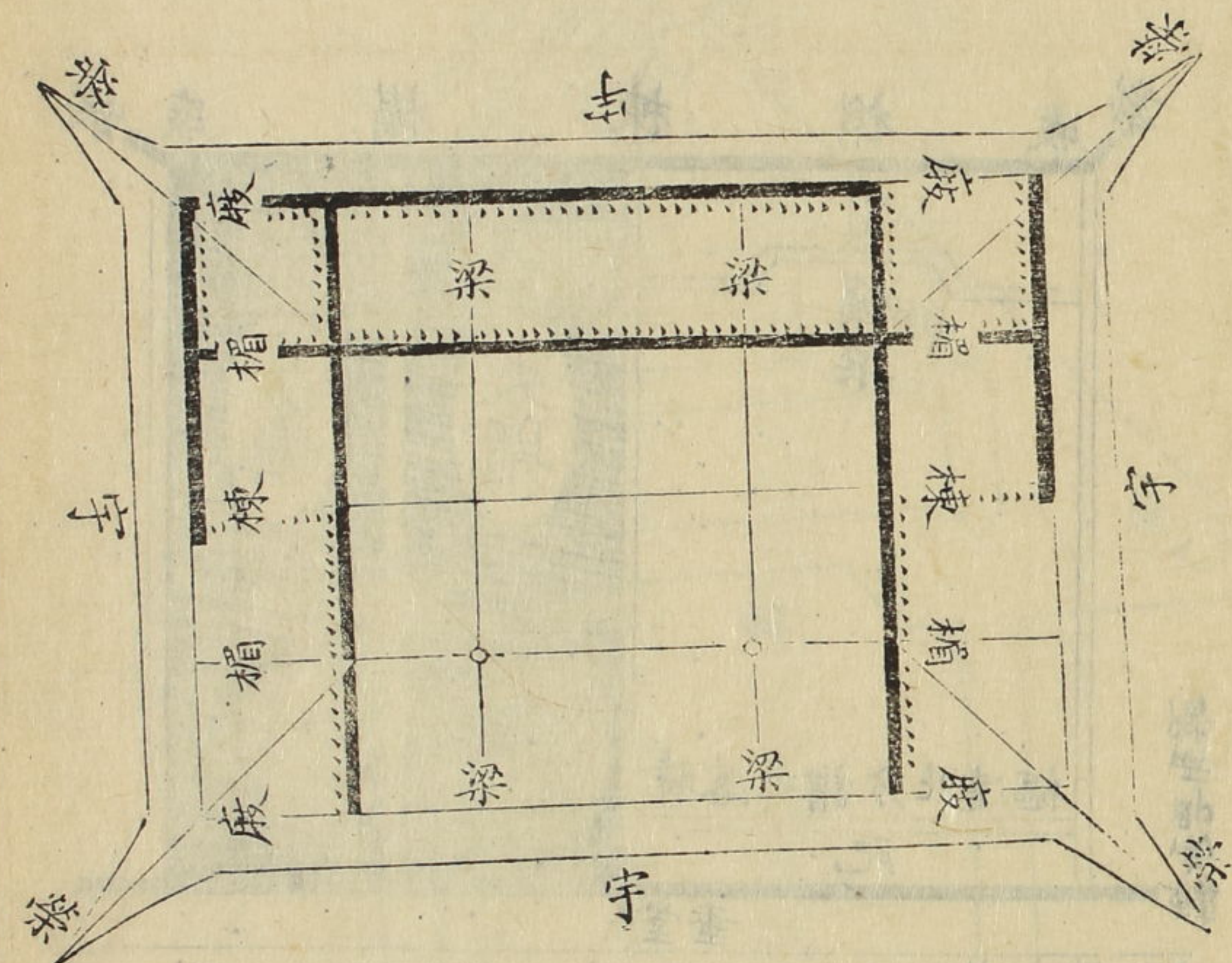
尔疋曰室有東西箱曰廟無東西箱有室曰寢箱之言牆周之
寢制自夾以南無東西牆說詳禮故中舊圖之謬不足深辨近
之圖宮室者以張皋文儀禮圖爲最當但室居堂五分之一難
行祭禮西房亦有北堂經無見文序牆連房仍沿舊誤寢制東
西堂有東西牆與爾雅尤違門爲堂塾爲室經有明文張氏於
塾又分室堂尤爲杜撰

士庶人正寢

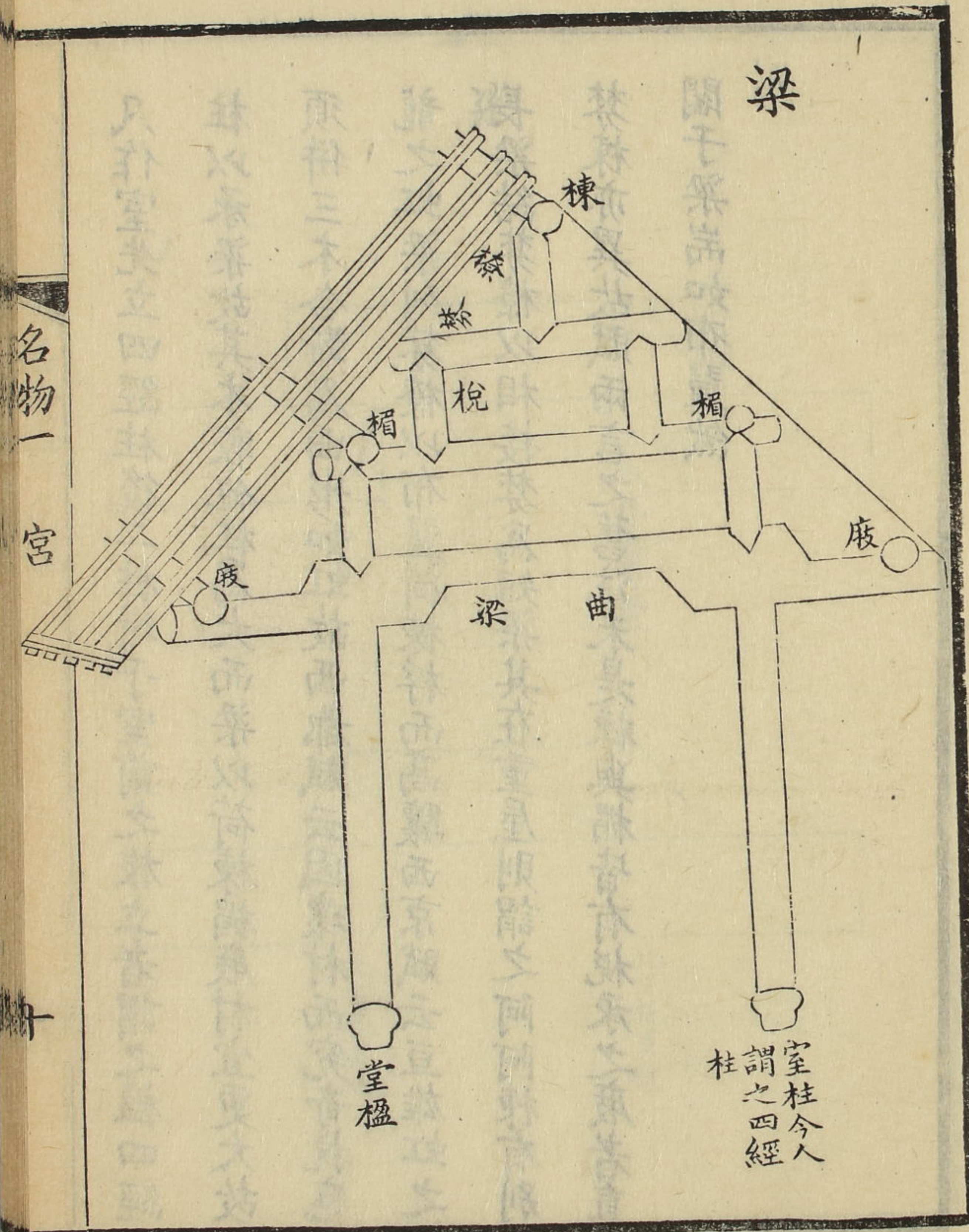

今定大夫
士廟制有
東西房士
庶人正寢
東房西室
從鄭注

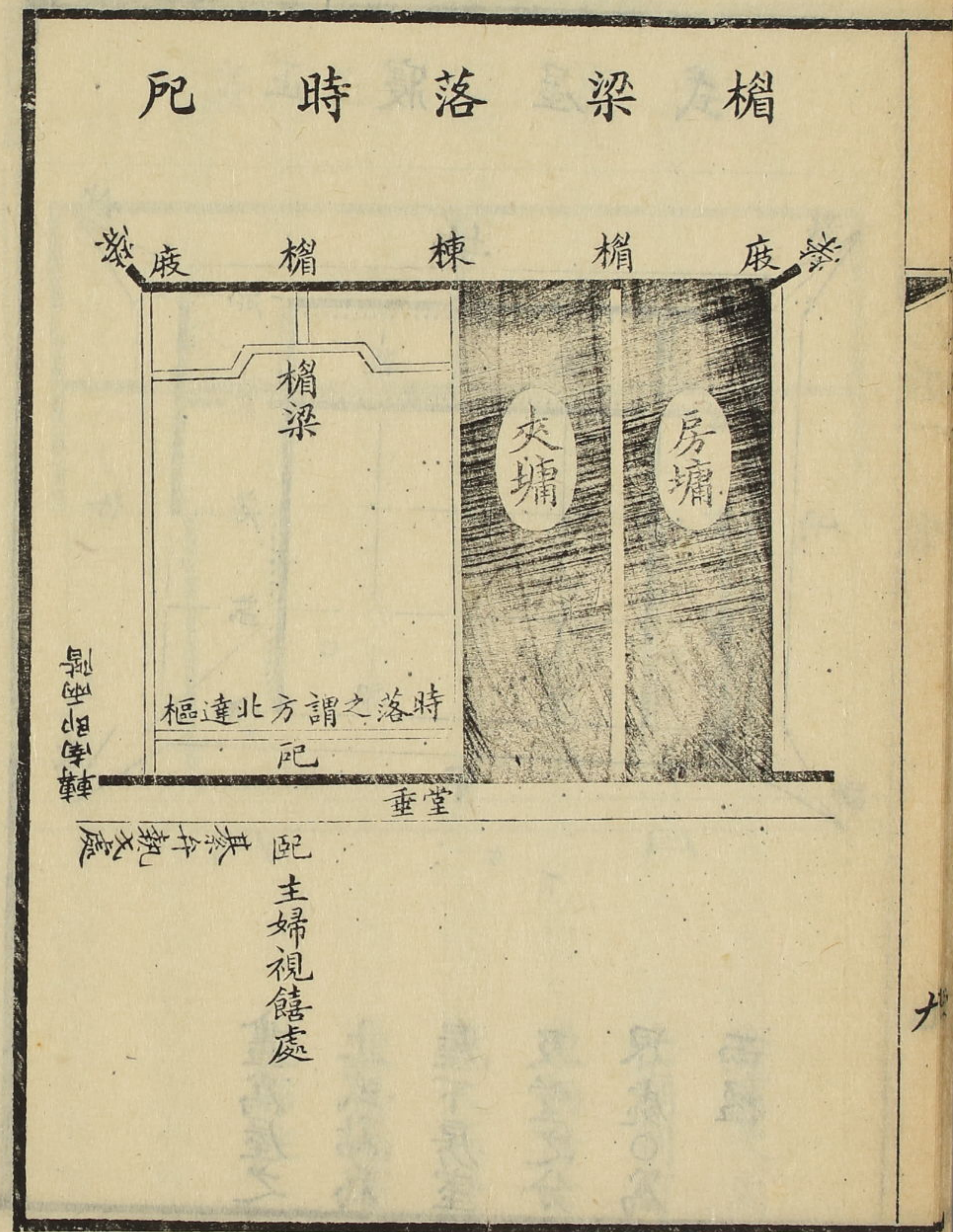
正寢屋式

畫為屋之
上式點為
屋下房室
及堂之分
界處○為
兩楹

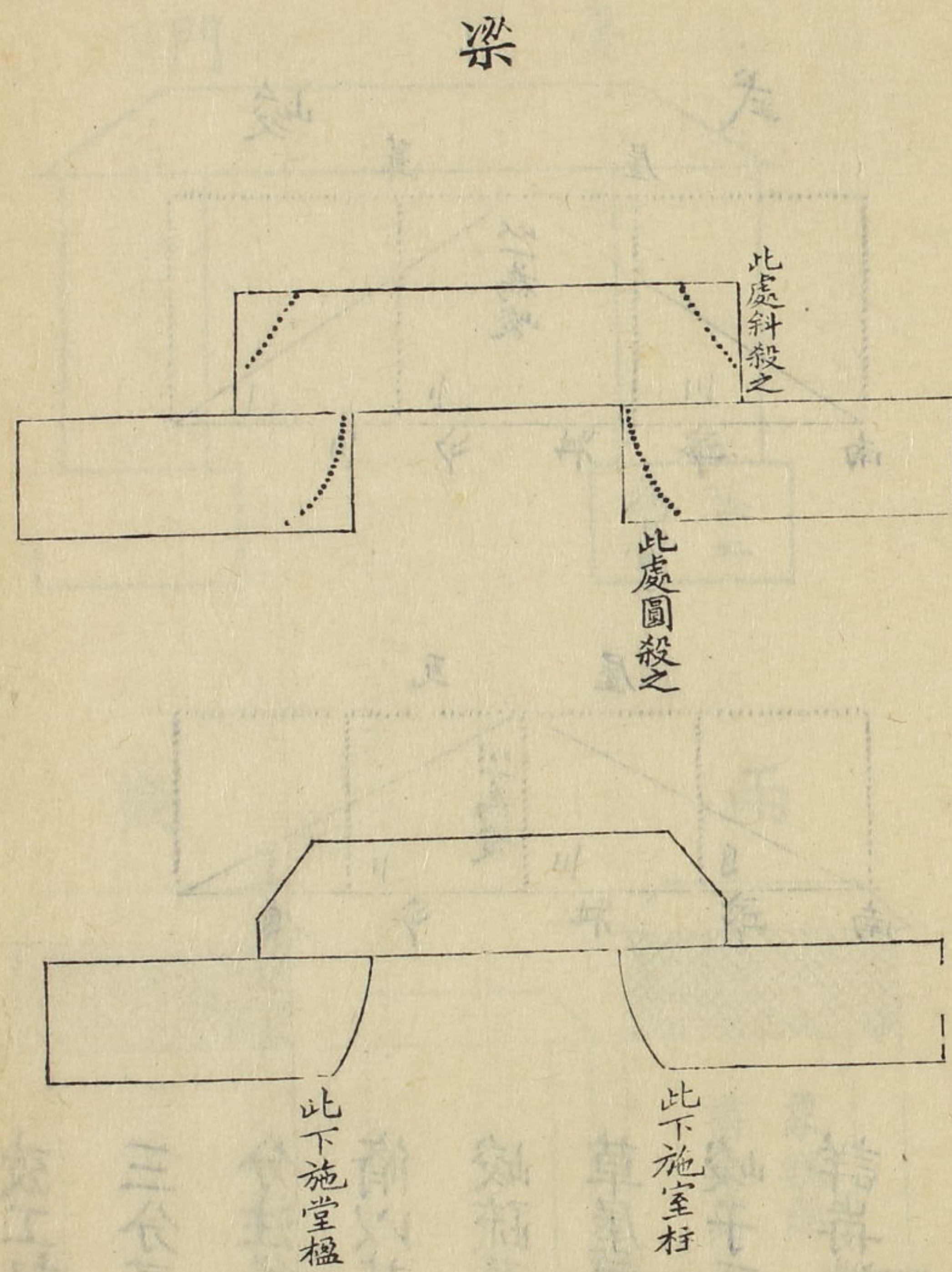
名物一宮

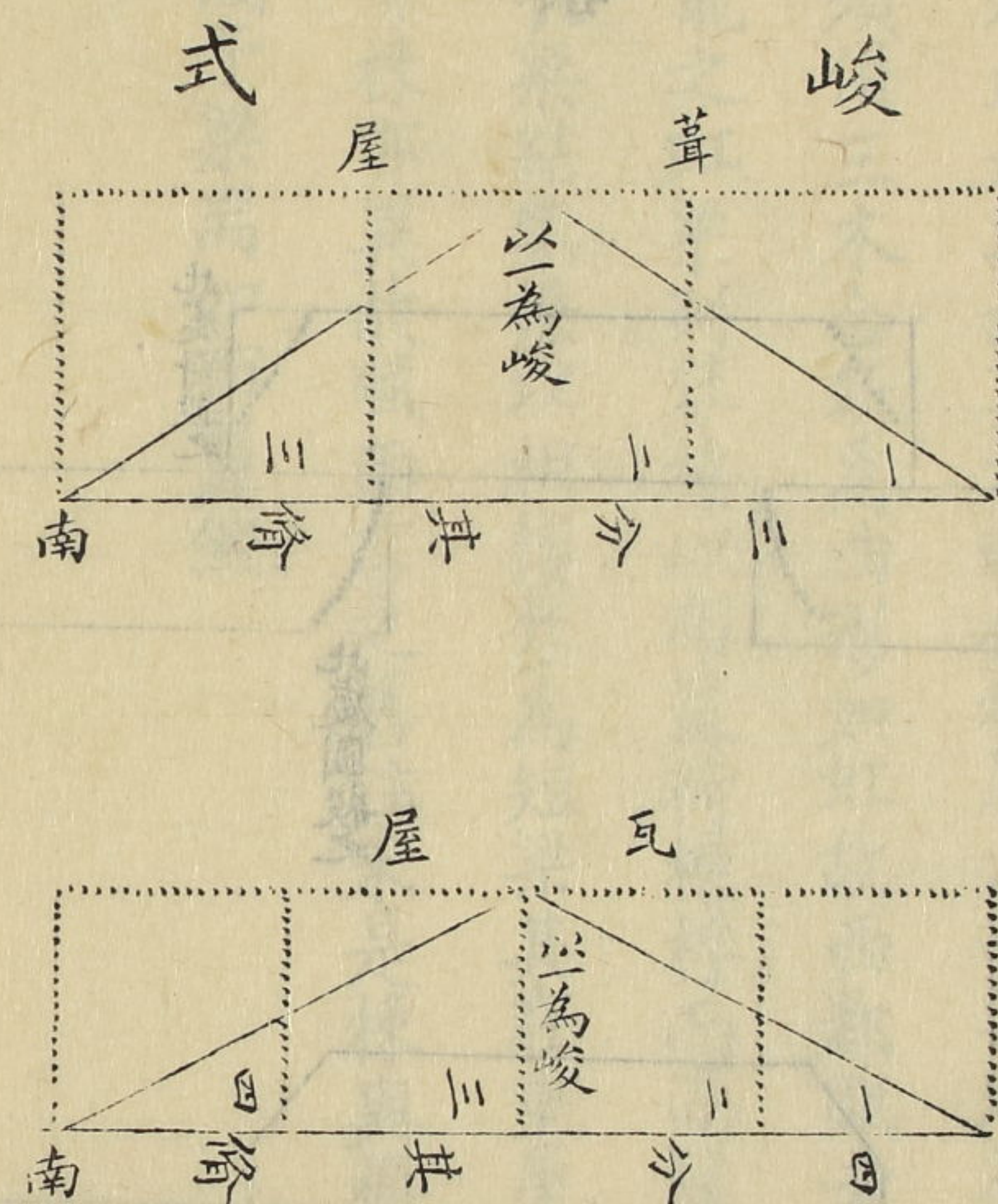
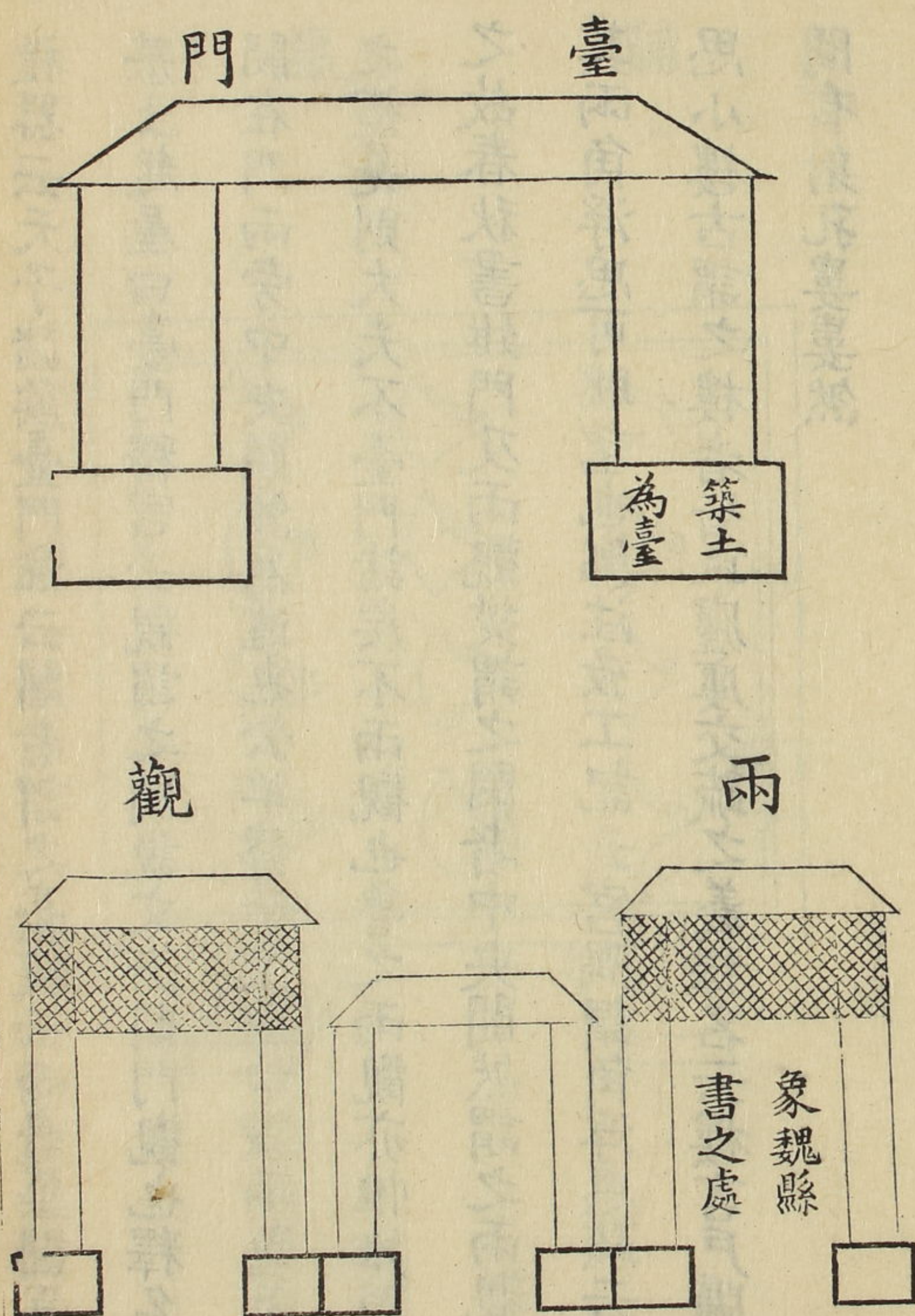

鼎坐昭尊

配主婦視饒處

凡作室先立四經柱後二柱附于室前之旅立者謂之楹四經柱以承梁故其木較他柱爲大而梁以荷棟楣殿材宜更大故須併三木合斲爲曲形如虹故西都賦云因瓌材而究奇抗應龍之虹梁列栱以布翼荷棟桴而高驤西京賦云亘雄虹之長梁結栱以相接栱爲短梁其在重屋則謂之阿阿棟有別栱棟亦異故賦兩言之舊注未是棟與楣皆有稅承之殿者直閣于梁端如布翼然

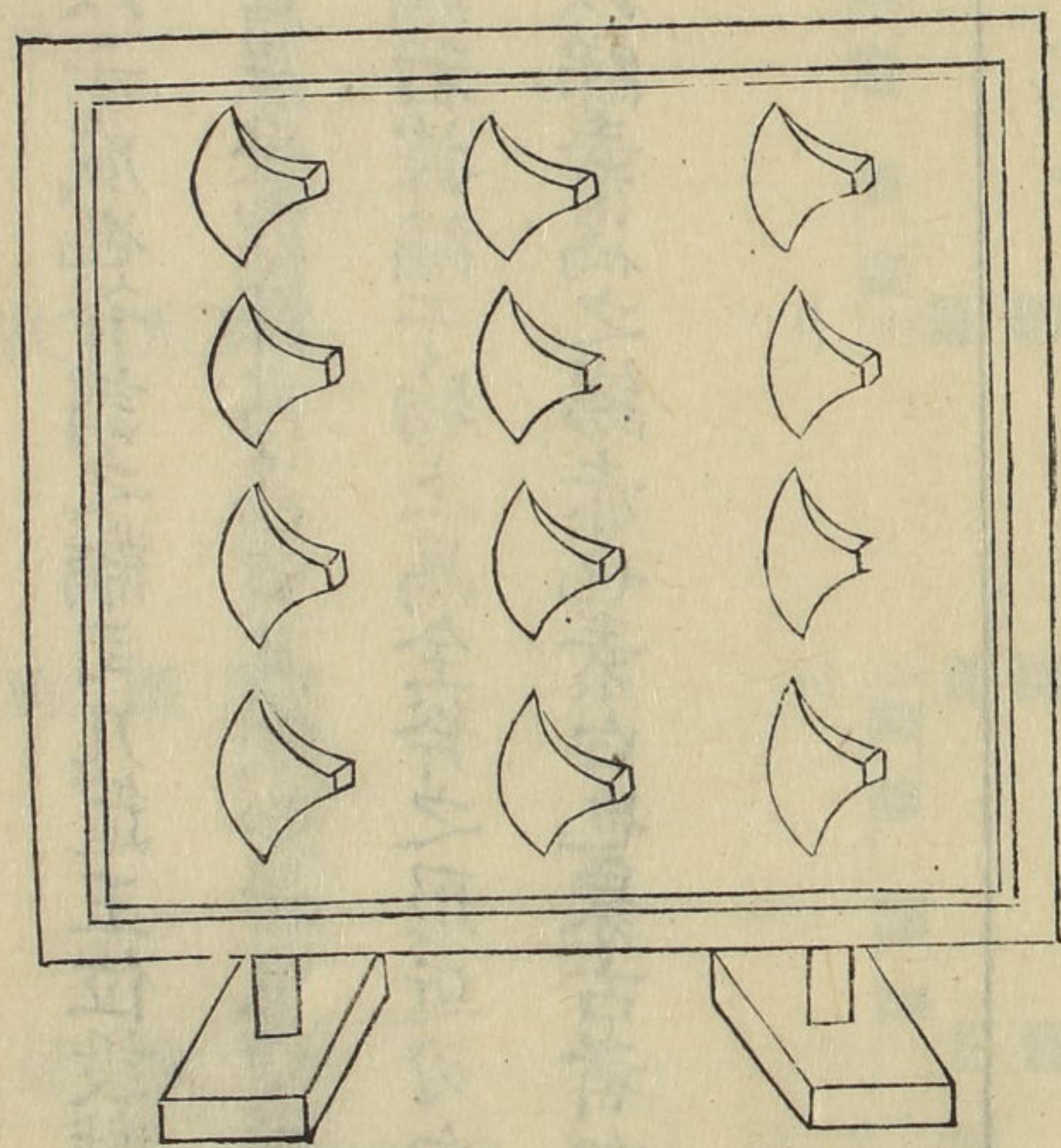

攷工記葺屋
三分瓦屋四
分注各分其
脩以其一為
峻疏葺屋謂
草屋草屋宜
峻于瓦屋說
詳再禮故中

禮器云天子諸侯臺門注云闔者謂之臺疏云兩邊築闔爲基
 基上起屋曰臺門釋宮云觀謂之闕說文云闕門觀也釋名云
 闕在門兩旁中央闕然爲道也公羊傳子家駒曰設兩觀天子
 之禮是則大夫不臺門諸侯不兩觀也魯之兩觀亦惟雉門有
 之故春秋書雉門及兩觀災謂之闕者中央闕然謂之兩觀者
 其兩角浮思可眺望也鄭注攷工記云宮隅謂角浮思疏云浮
 思小樓古謂之樓者皆取廡廡交疏之義釋名云樓言戶牖之
 間有射孔婁婁然

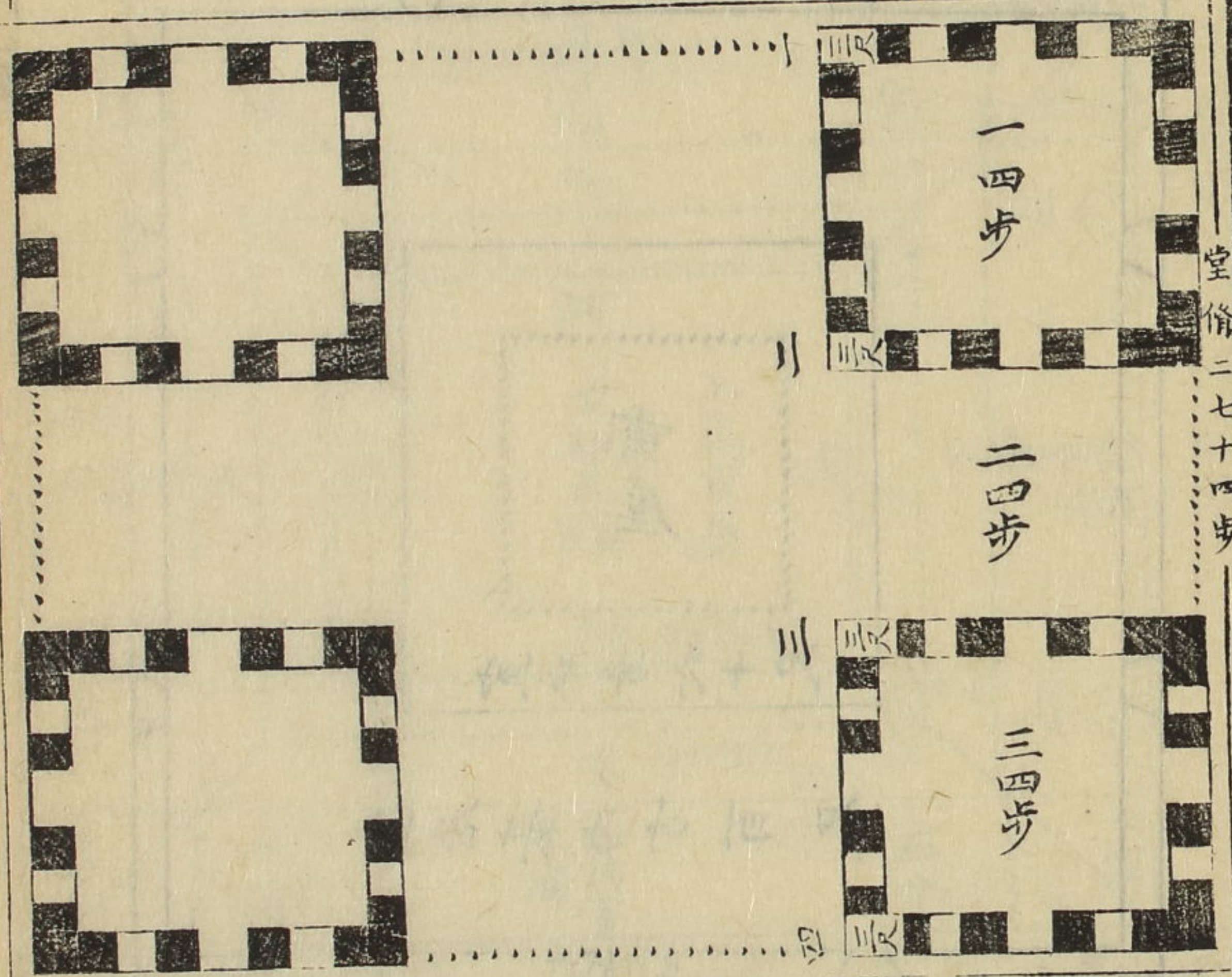
黼

辰

觀禮天子設斧依於戶牖之間鄭注云依如今綈素屏風也有
 繡斧文所以示威也斧謂之黼司几筵王位設黼依鄭注斧謂
 之黼其黼白黑采以絳帛為質其制如屏風賈疏云續人職白
 與黑謂之黼若據繡于物上為全斧之形近刃白近銎黑或說
 漢時屏風以綈素為之綈赤也素白也象古者白黑斧文非也

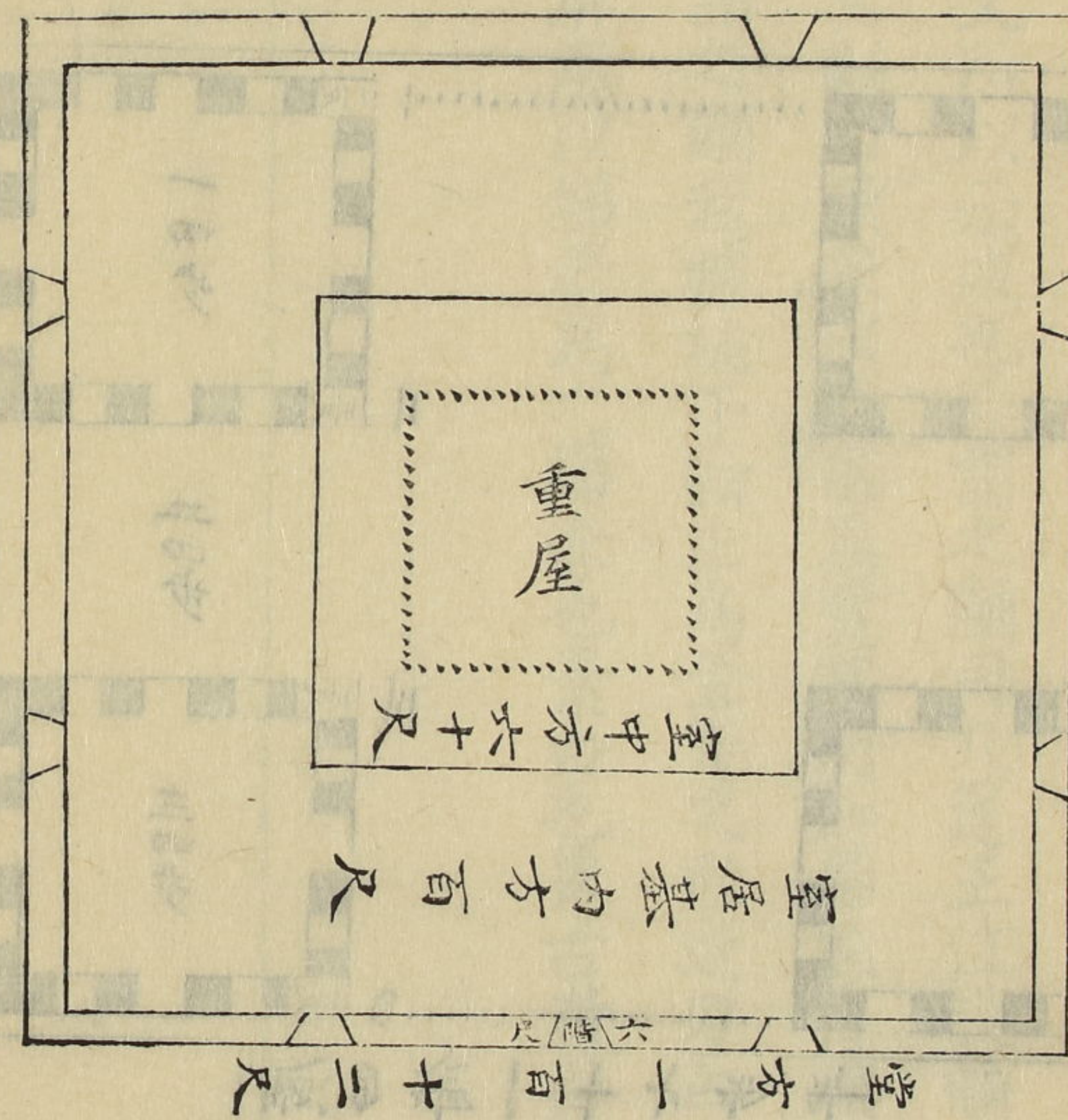
夏世室

總四室一十七步半

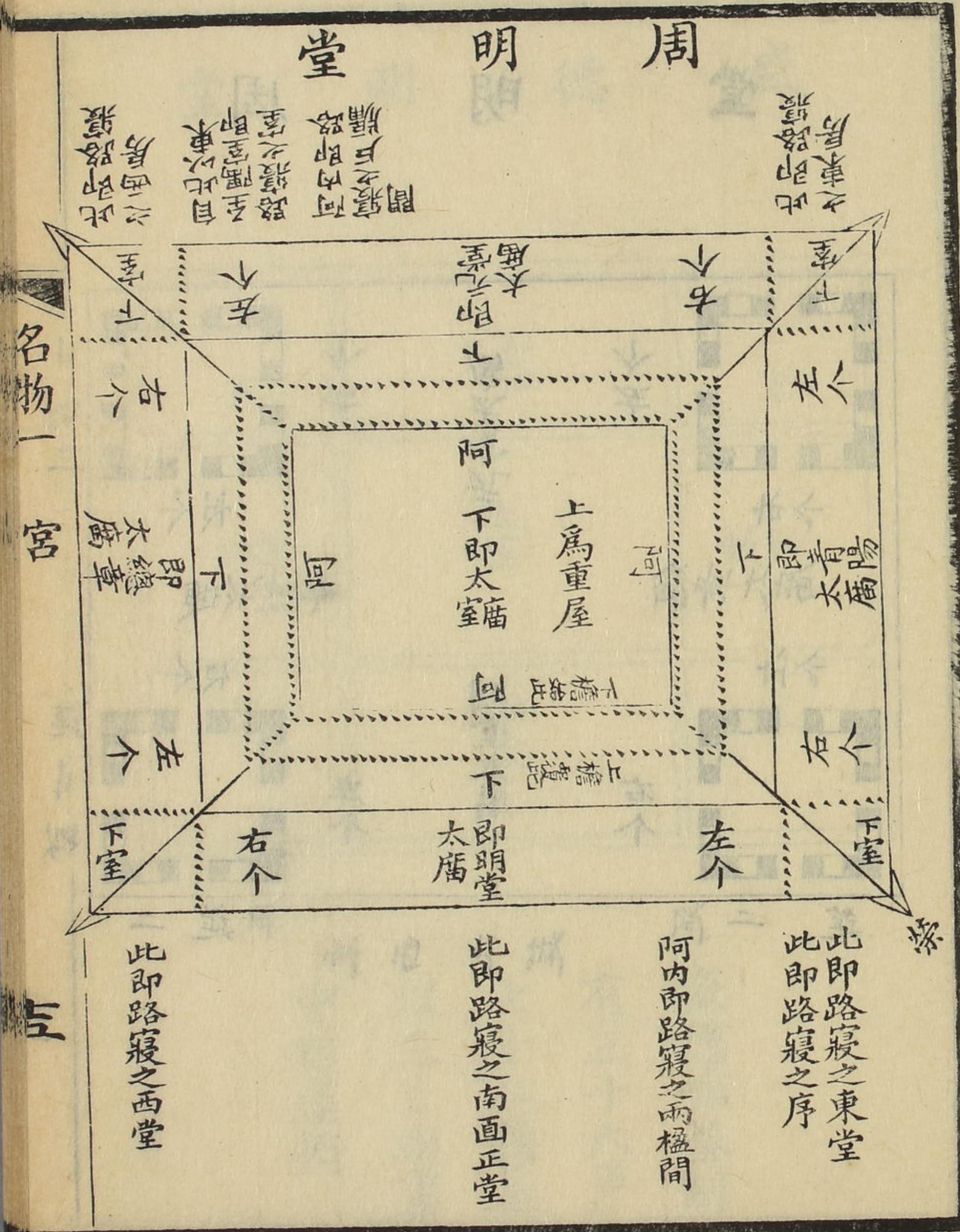
說詳
 明堂
 禮故

堂明初周屋重殷

四

堂明周

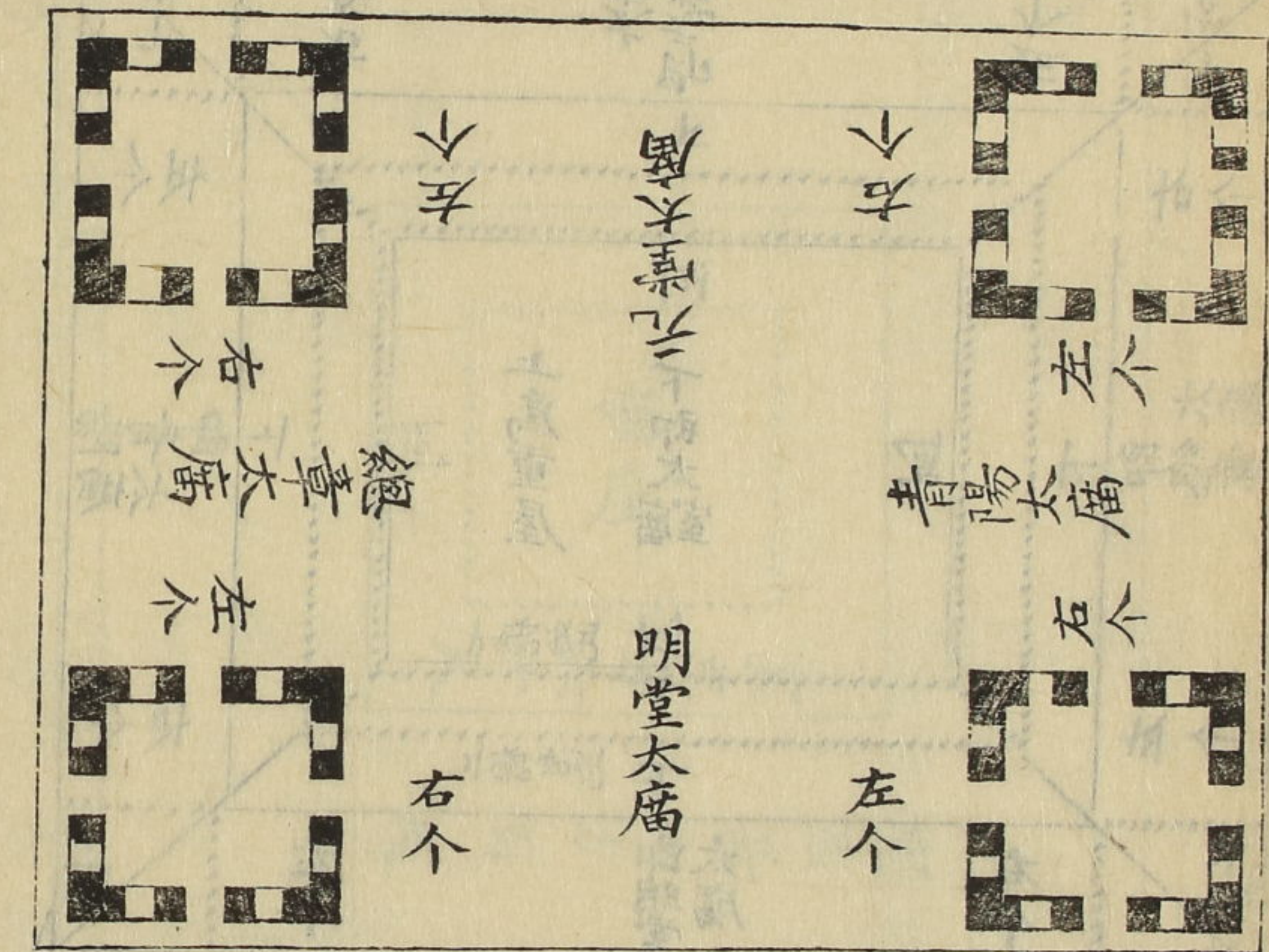

名物一

宮

五

周明堂

二筵三

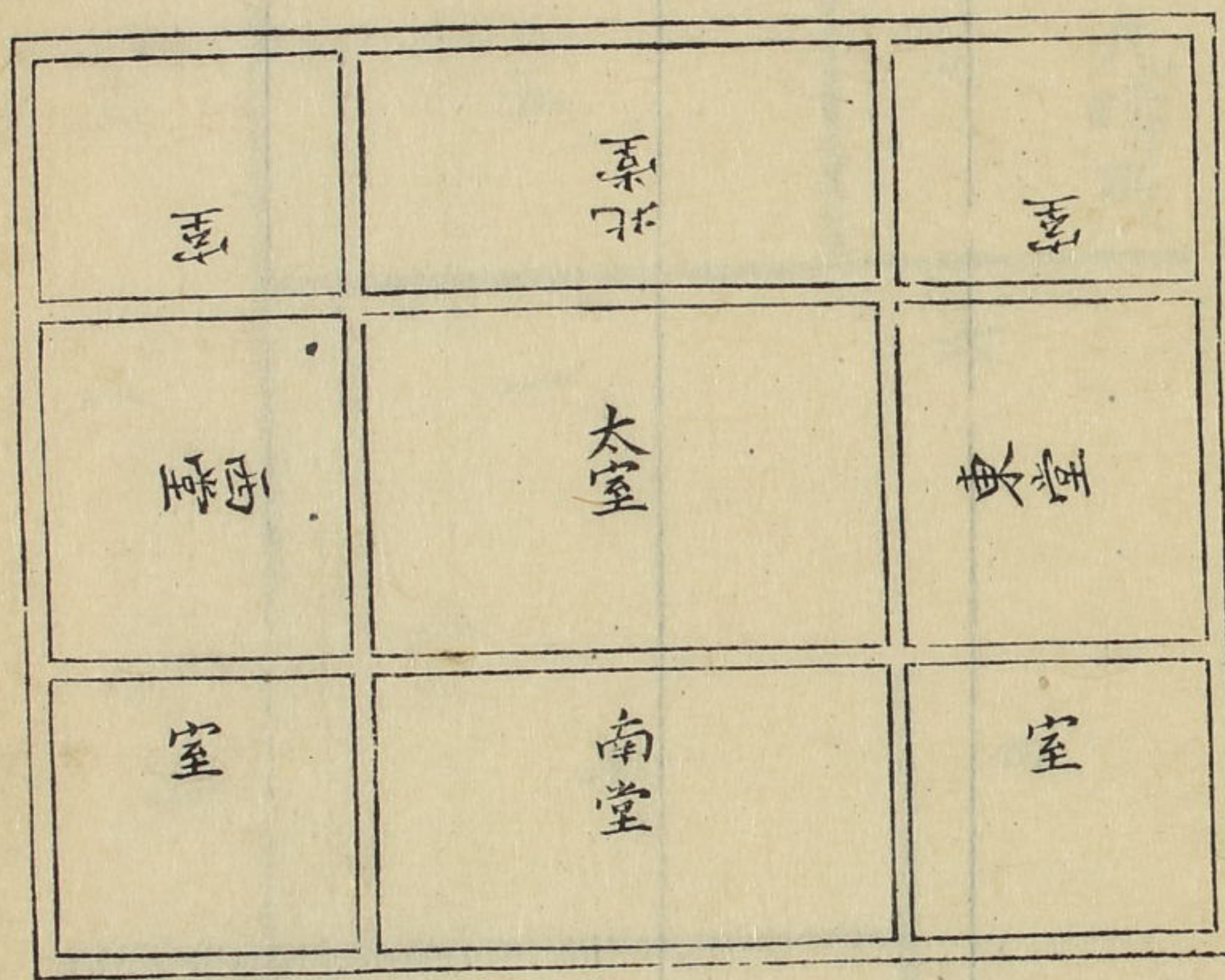
筵二

三

二筵五 西 九筵

筵二

盛德明堂

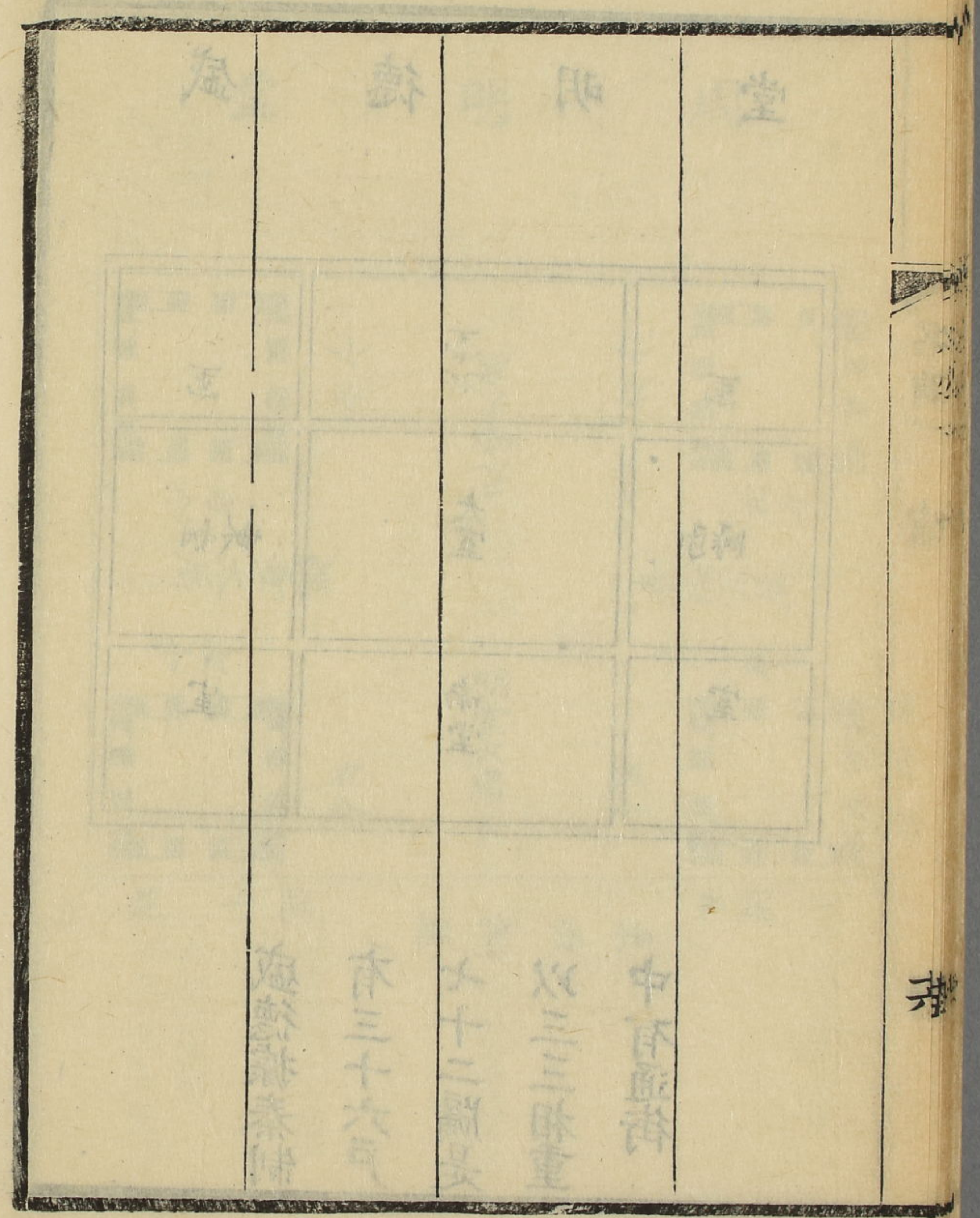
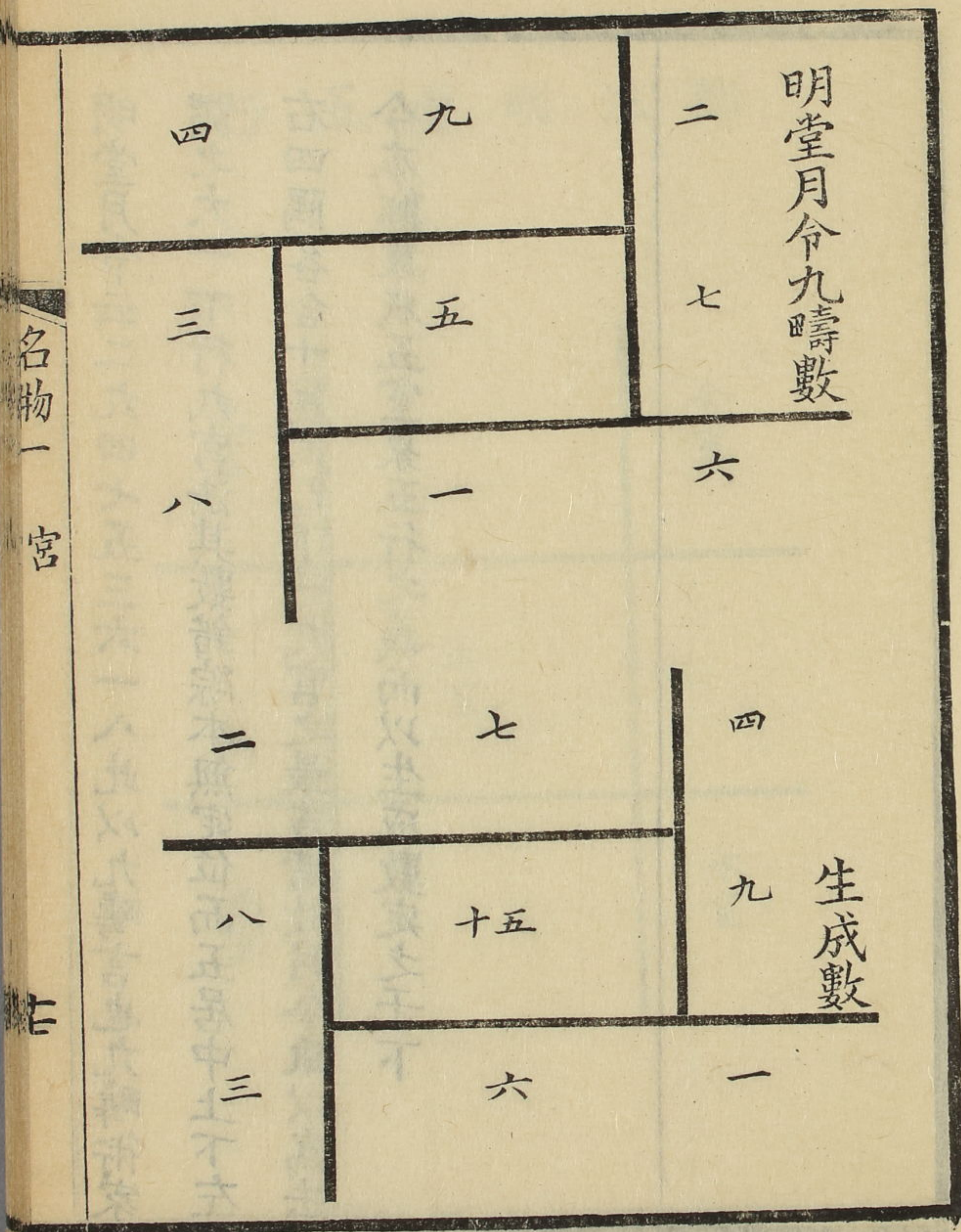

盛德據秦制
有三十六戶
七十二牖是
以三三相重
中有通街

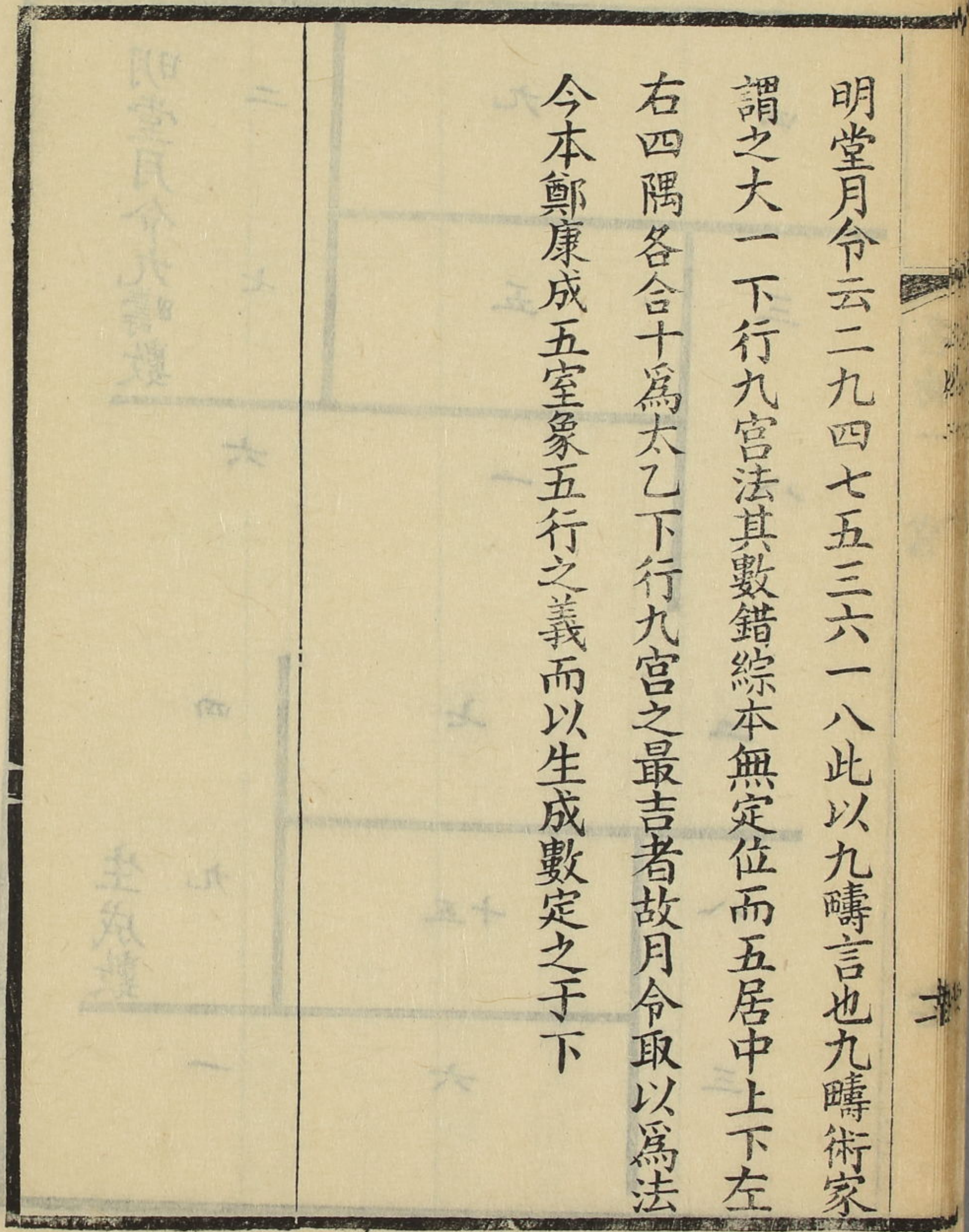
名物一

宮

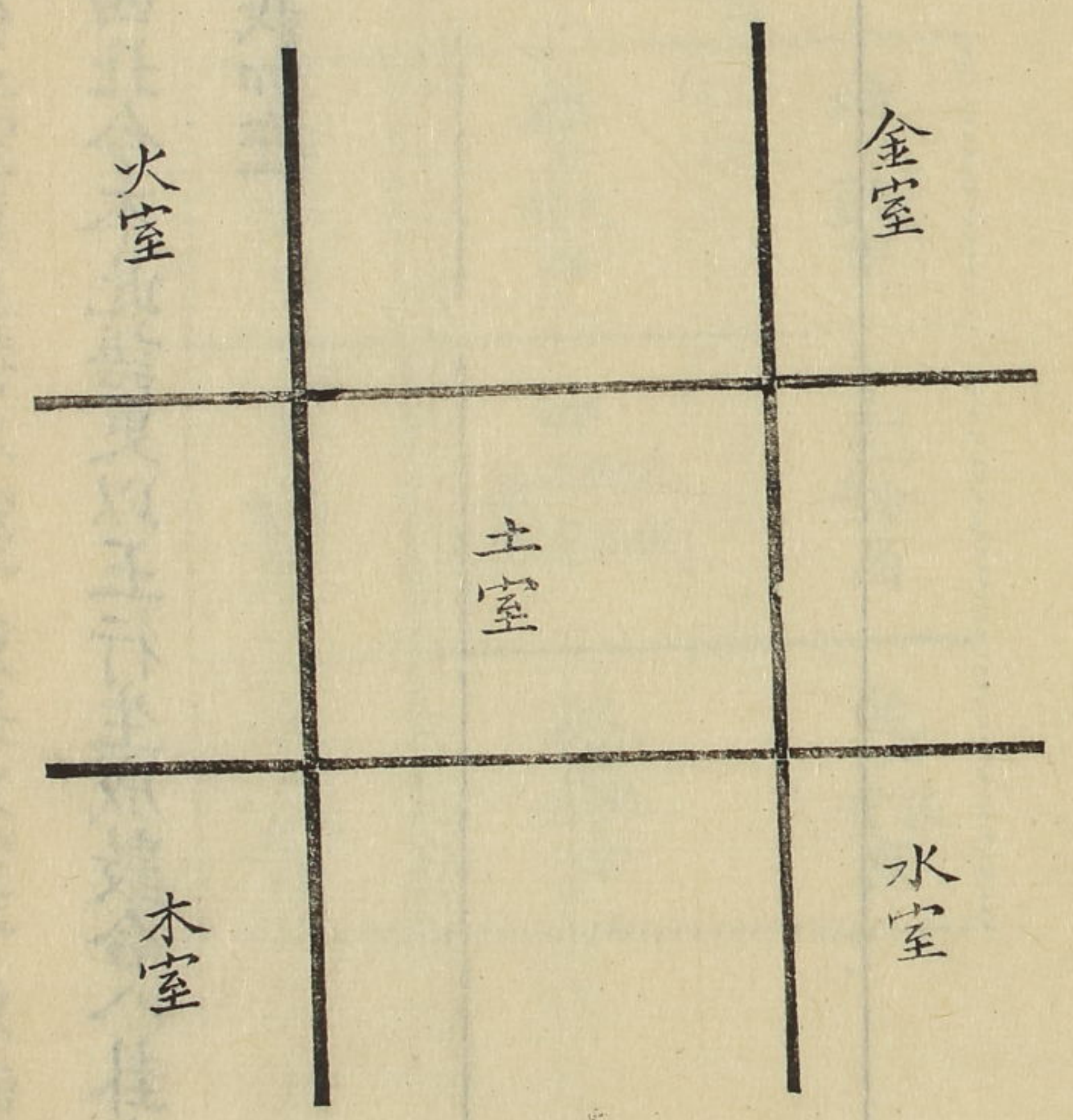
六

明堂月令云二九四七五三六一八此以九疇言也九疇術家謂之大一下行九宮法其數錯綜本無定位而五居中上下左右四隅各合十爲太乙下行九宮之最吉者故月令取以爲法今本鄭康成五室象五行之義而以生成數定之于下

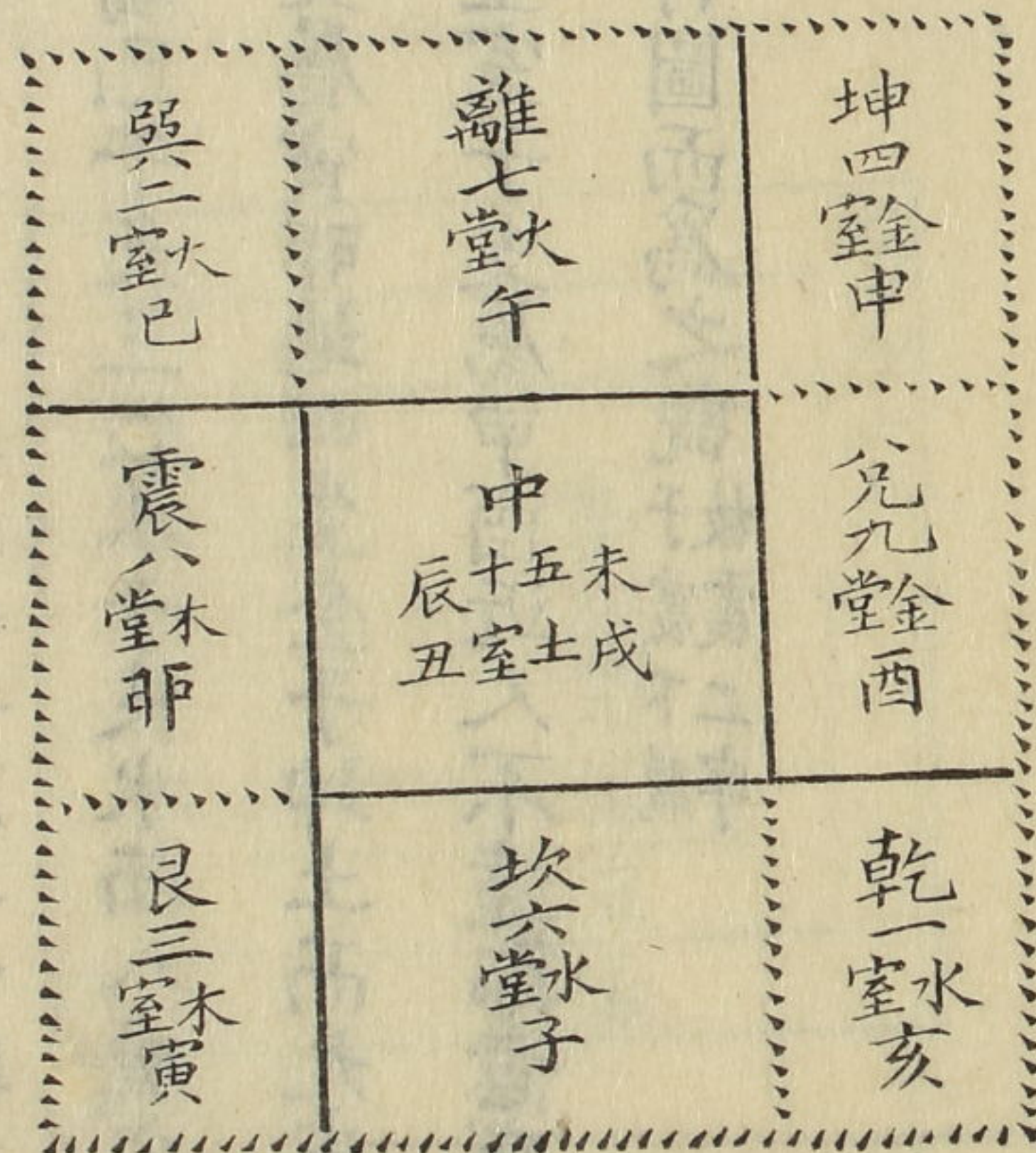
鄭注明堂五行

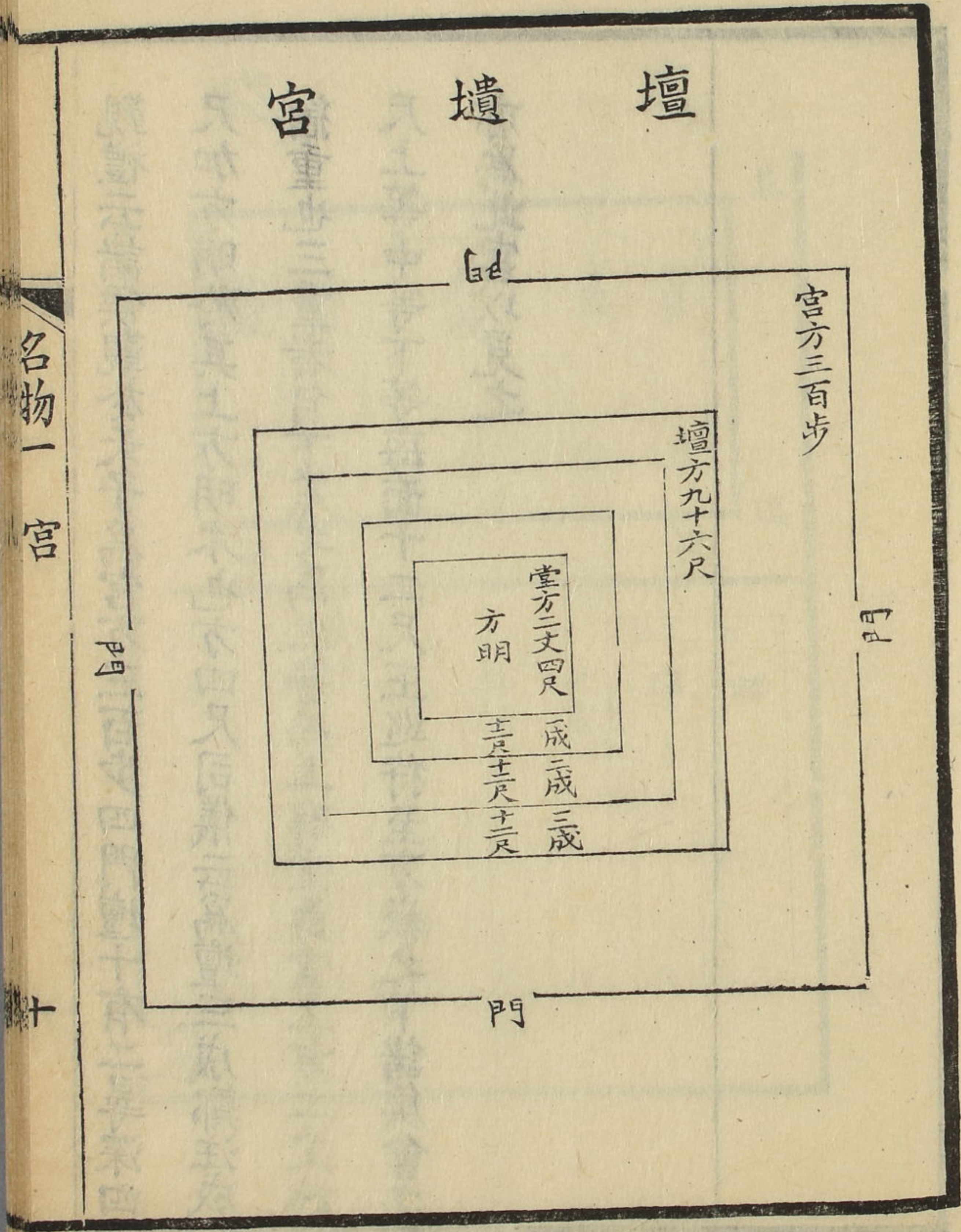
名物一宮

鄭云堂上爲五室象五行木室于東北火室于東南金室于西南水室于西北今本此語更以五行生成數合八卦方位十二支以闡其義如左

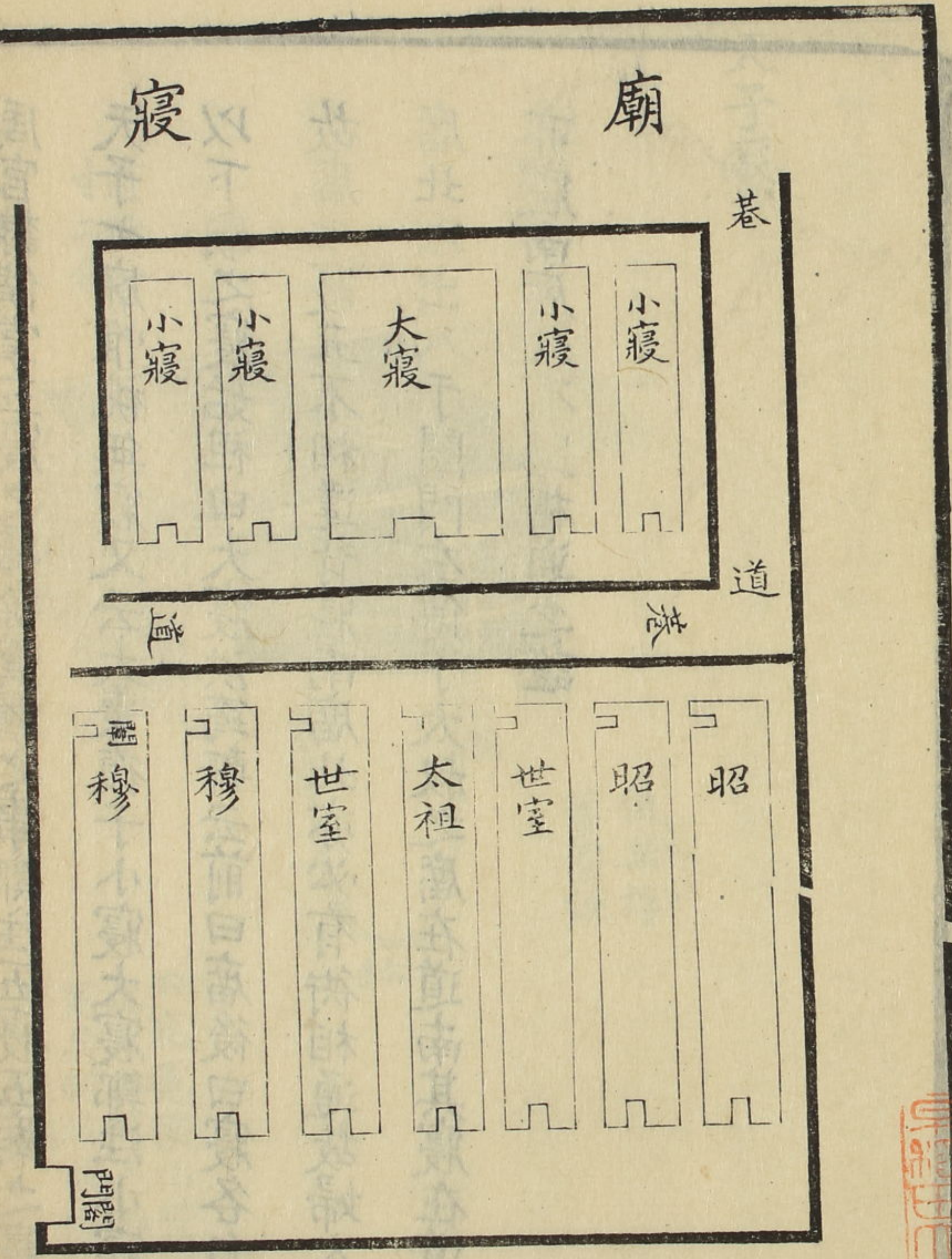
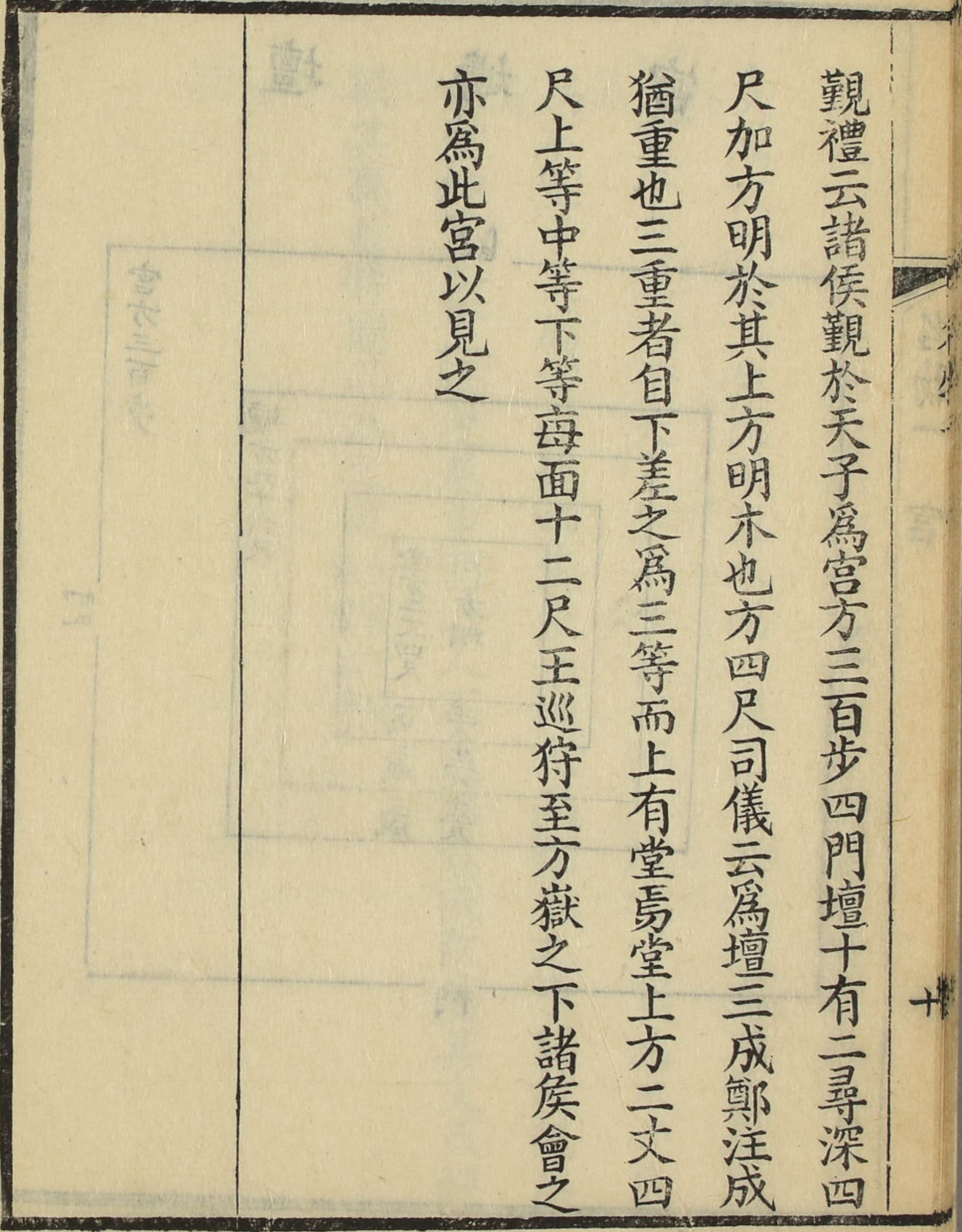
鄭注明堂五室行

案天一生水于乾金而六成之于坎故坎為水堂乾為水室于
 支屬亥子地二生火于巽木而七成之于離故離為火堂巽為
 火室于支屬巳午天三生木于艮水而八成之于震為木堂艮
 為木室于支屬寅卯地四生金于坤土而九成之于兌故兌為
 金堂坤為金室于支屬申酉近人不達鄭意或改易其文或輕
 駁其義故特圖而為之說于震下脫
 故震二字

觀禮云諸侯觀於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四
 尺加方明於其上方明木也方四尺司儀云爲壇三成鄭注成
 猶重也三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四
 尺上等等中等下等每面十二尺王巡狩至方嶽之下諸侯會之
 亦爲此宮以見之

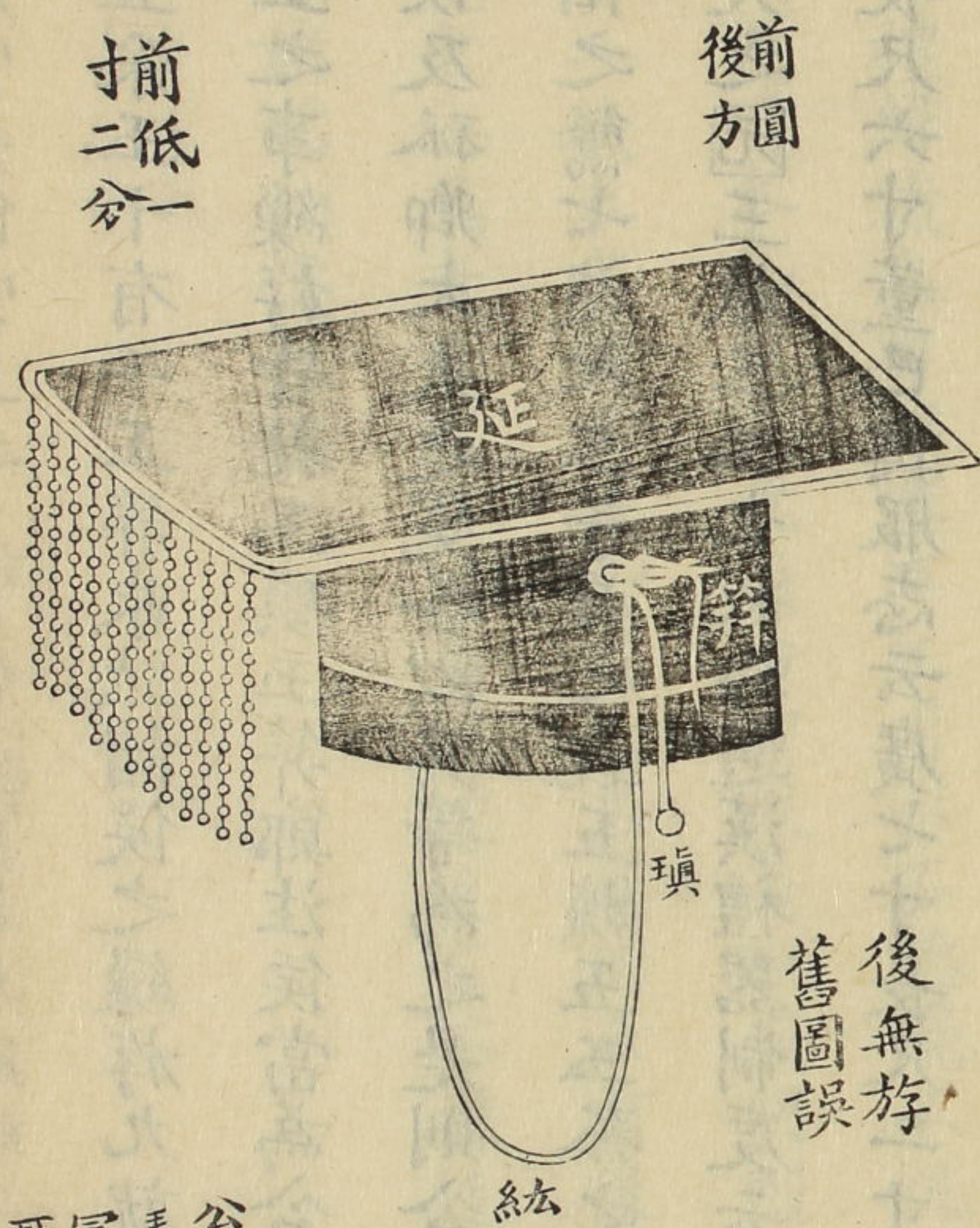

名物一宮

士

周官隸僕掌五寢之埽除糞灑之事鄭注五寢五廟之寢也周天子七廟惟祧無寢又云大喪復于小寢大寢鄭注小寢高祖以下廟之寢始祖曰大寢洪筠軒云前曰廟後曰寢各自為垣故廟七寢五不相違背寢南廟北亦必有街相通故婦人得由廟北以出入于闔門左傳子太叔之廟在道南其寢在道北是亦寢南廟北有路相通之證

天子衮冕

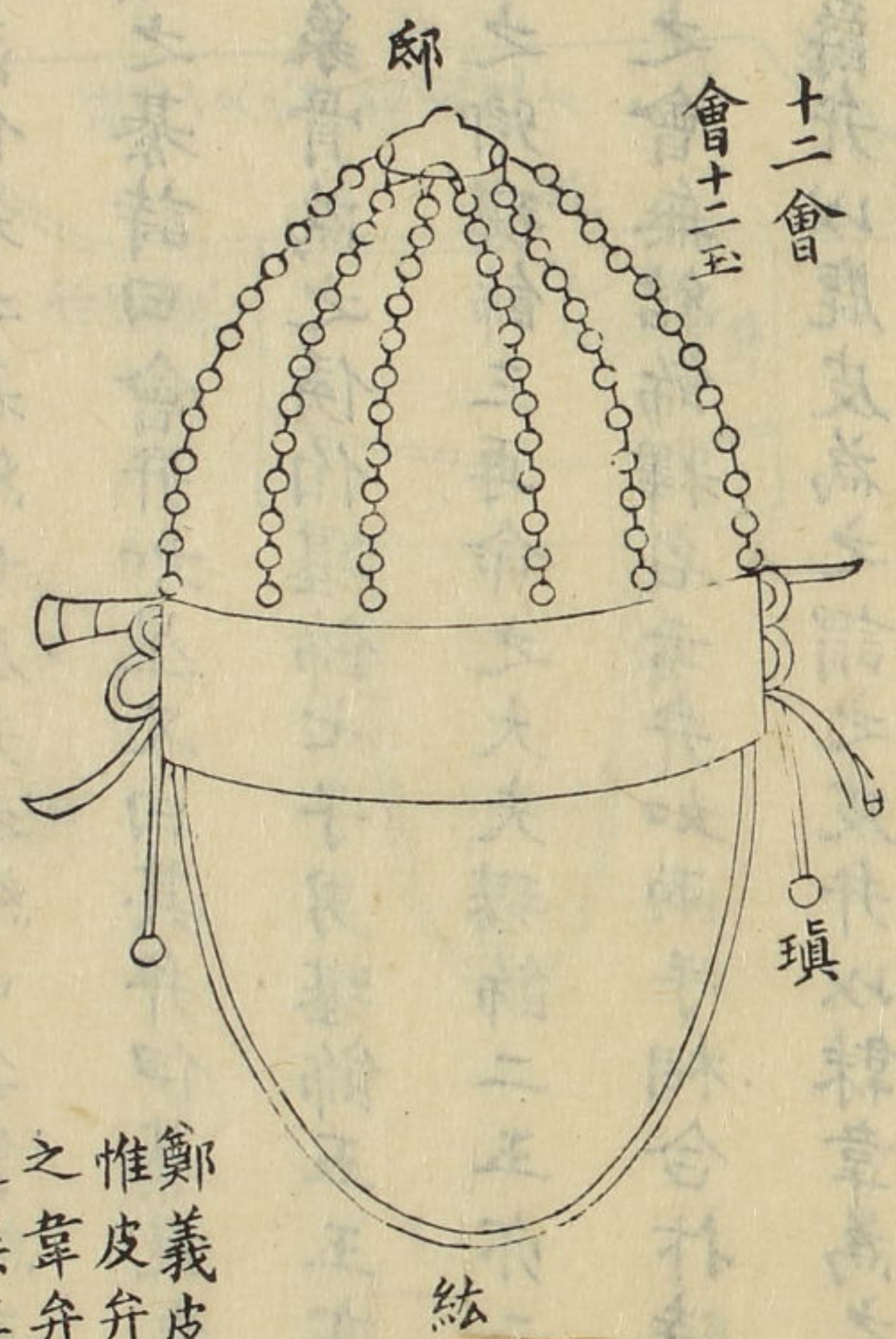

公衮冕侯伯鷩冕子男毳冕孤締冕卿大夫元冕其制並同惟旒玉異耳不重圖

周官弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐五采纁十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之纁旒九就璿玉三采其餘如王之事纁旒皆就玉璜玉笄鄭注侯當為公字之誤也又云諸侯及孤卿大夫之冕各以其等為之是則公之衮九旒九玉侯伯之鷩七旒七玉子男之毳五旒五玉孤之絺四旒四玉卿大夫之元三旒三玉也叔孫通漢禮器制度云凡冕以版廣八寸長尺六寸董巴輿服志云廣七寸長尺二寸應劭漢官儀云廣七寸長八寸後漢書輿服志孝明皇帝永平二年詔有司采周官禮記尚書皋陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏

侯氏說冕前圓後方前衆四寸後衆三寸三公諸侯及卿大夫皆有前無後案大戴禮子張問入官篇古者冕而前旒所以蔽明禮緯旒衆目續塞耳王者示不聽讒不視非也此大小夏侯氏說所本也戴氏東原曰前旒義取蔽明則無後旒可知記言十二旒未嘗謂前後皆有也玉藻所云前後邃延者謂延之前後出於武者皆深邃耳前後據延言不據延之衆者言斯言可正諸儒相傳之誤

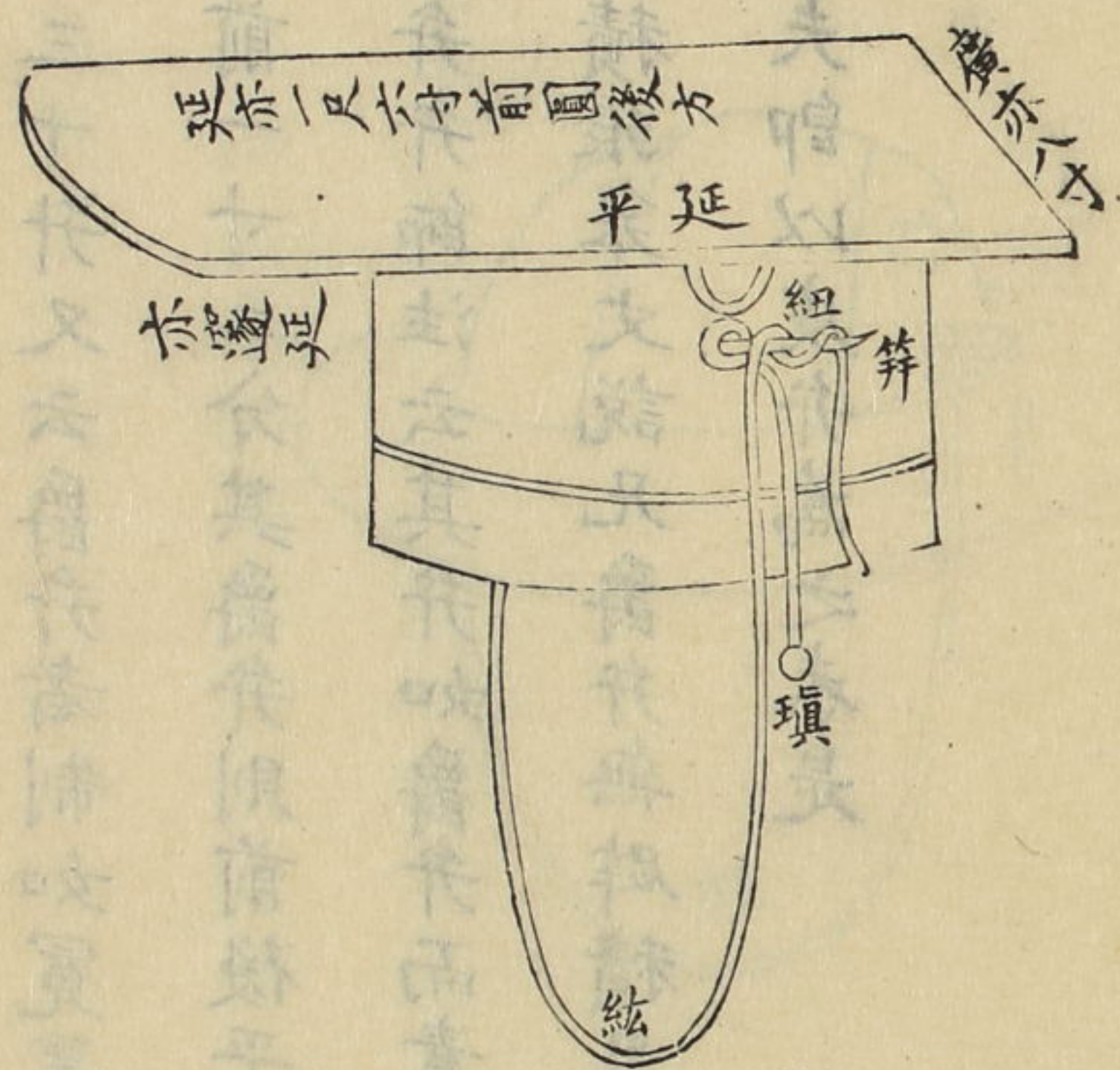
天子皮弁

鄭義皮弁韋弁同制
惟皮弁以白鹿皮為
之韋弁則以韠韋為
之異耳

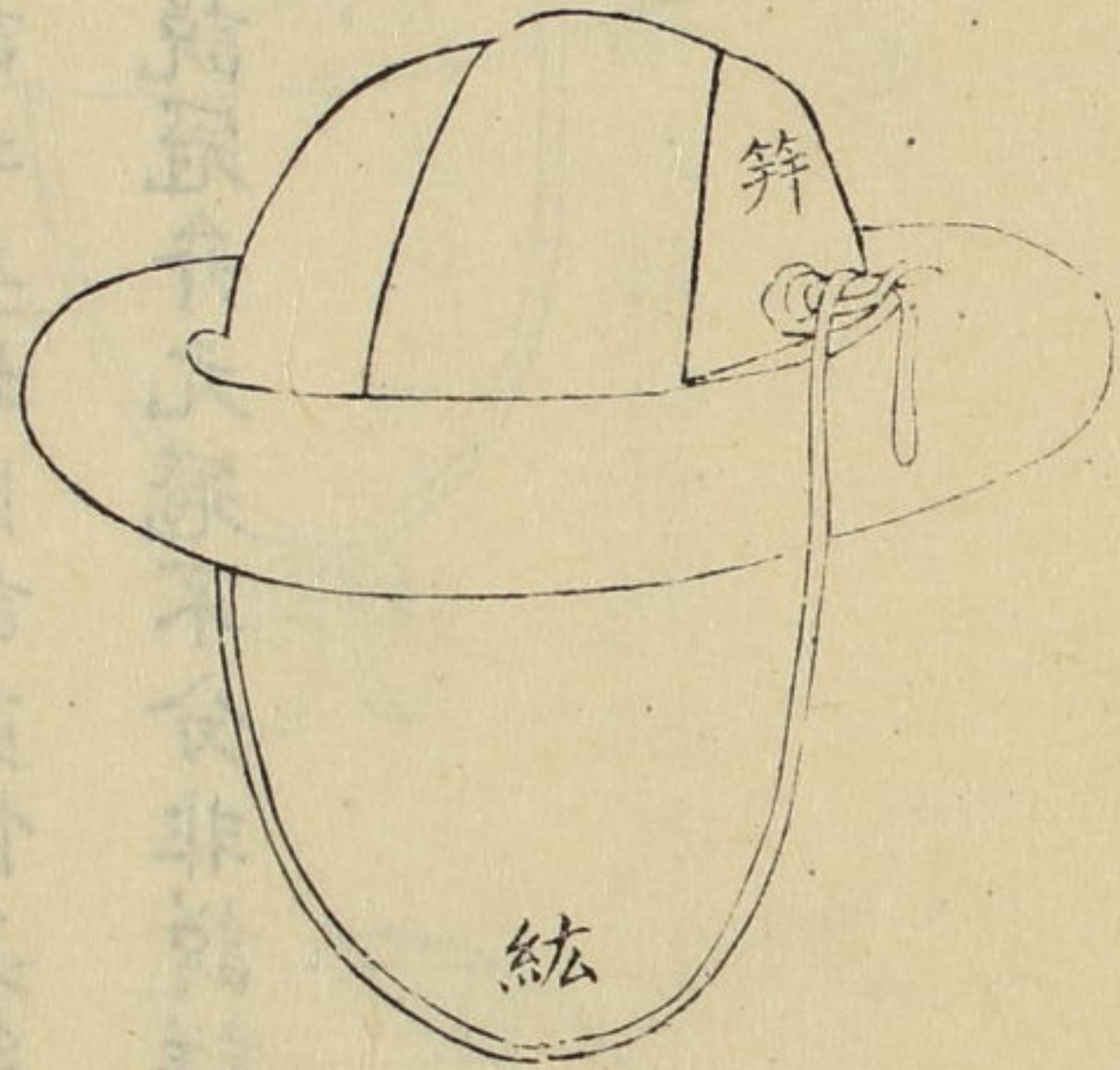
周官弁師掌王之皮弁會五采玉璫象邸玉笄鄭注會縫中也璫讀如薄借綦之綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦詩曰會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也弁疏內頂以象骨為之侯伯璫飾七子男璫飾五玉亦三采孤璫飾四三命之卿璫飾三再命之大夫璫飾二玉亦二采一命之大夫及士之會無結飾釋名云弁如兩手相合拊時也以爵韋為之謂之爵弁以鹿皮為之謂之皮弁以韎韋為之謂之韋弁據釋名說三弁之制相同惟其所為皮色為異耳鄭義爵弁如冕但無旒

爵弁

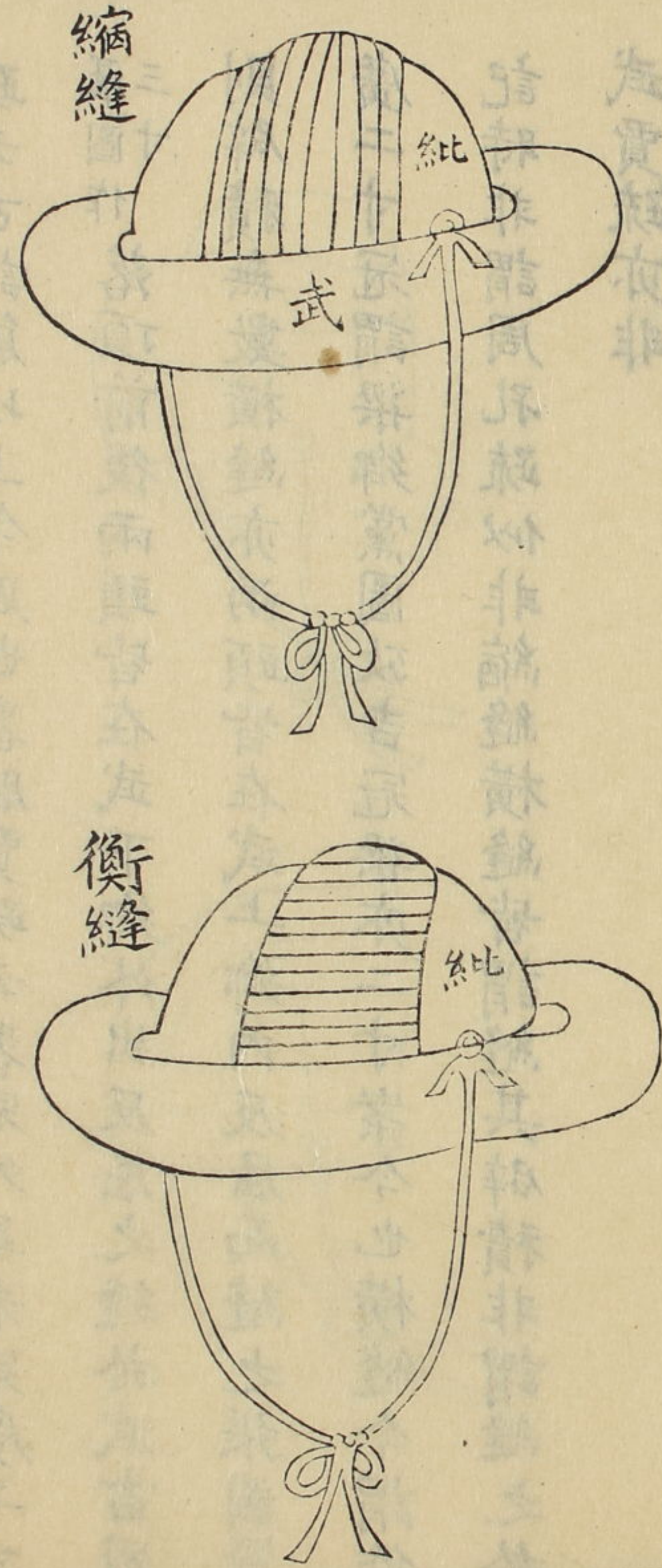
士冠禮注云爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之
 緹其布三十升又云爵弁者制如冕黑色但無纁耳疏云冕者
 俛也低前一寸二分其爵弁則前後平故不得冕名又弁經服
 有素爵弁弁師注云其弁如爵弁而素其辟積如冕纁之就然
 士不辟積張皋文說凡爵弁無辟積且以為天子吊服有素爵
 弁君大夫即以皮弁為之未是

冠弁

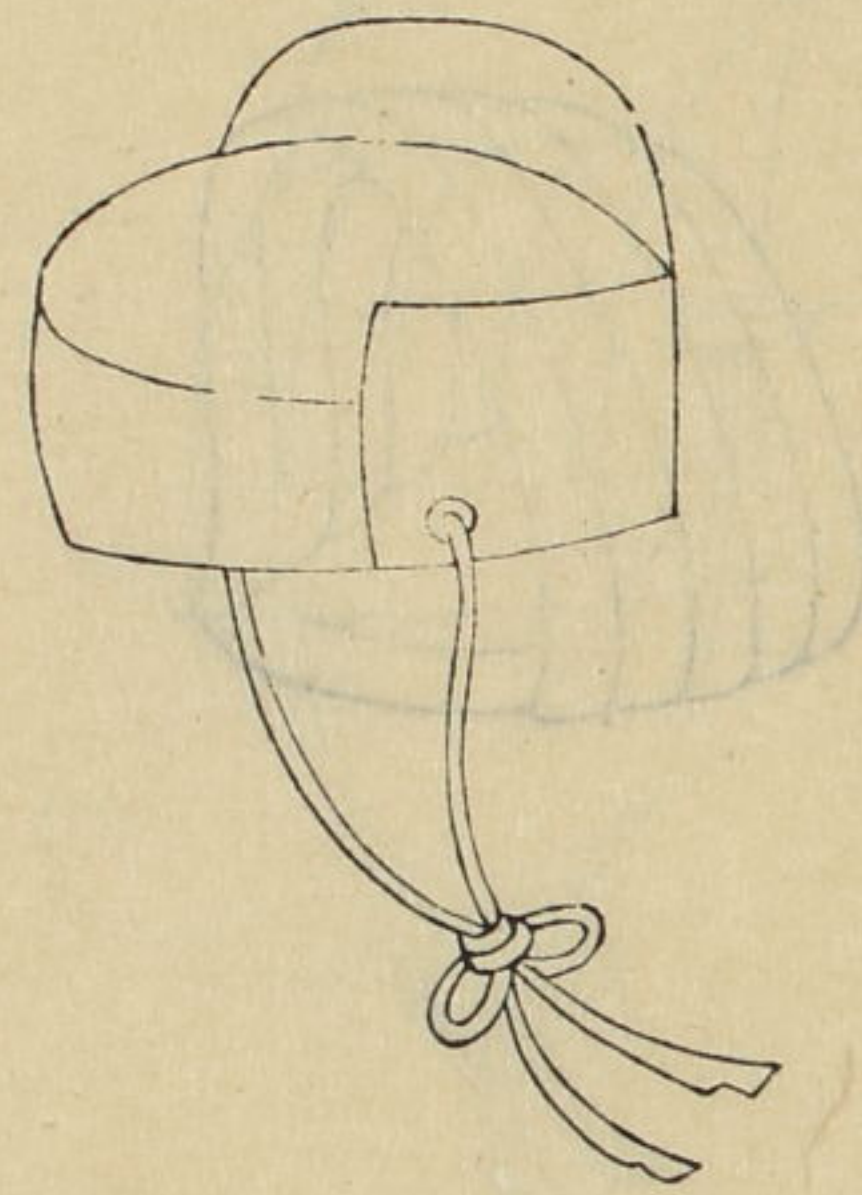
冠弁者冠而如弁也其去延板而大委武與元冠同其施笄設
紘又同皮弁故經謂之冠弁記謂之委貌左傳亦稱其服謂之
端委穀梁謂之委端國語亦稱其笄謂之委笄其無笄紘者謂
之元冠舊說冠弁元冠不分非說詳衣服門

元冠

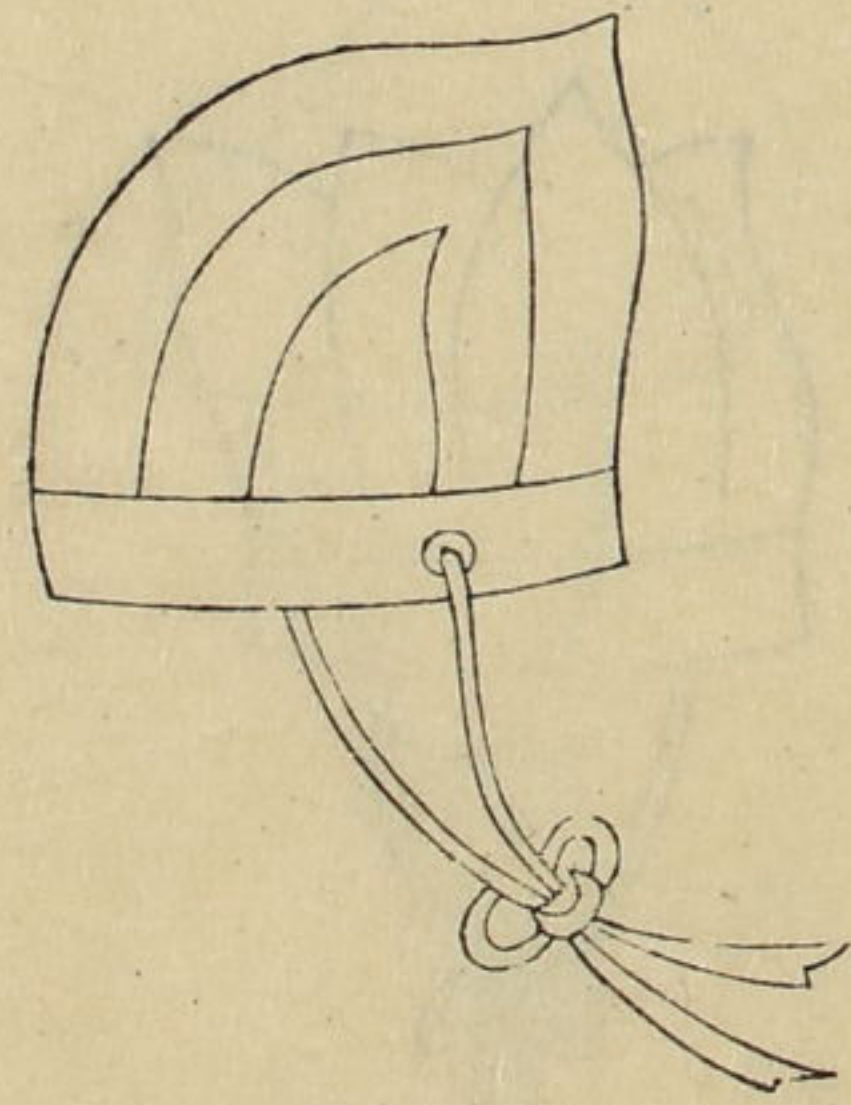

記檀弓古者冠縮縫今也橫縫注云今冠橫縫以其辟積多孔
 疏云古謂殷以上今周也器服賈疏云卷冠外畢者冠廣二寸
 三寸圖作落頂前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫於武吉冠
 則辟積無數橫縫亦兩頭皆在武上鄉內反屈而縫之張圖冠
 廣二寸冠謂梁鄉黨圖攷吉冠梁亦二寸案今也橫縫今謂作
 記時非謂周孔疏似非縮縫橫縫皆謂縫其辟積非謂縫之於
 武賈疏亦非

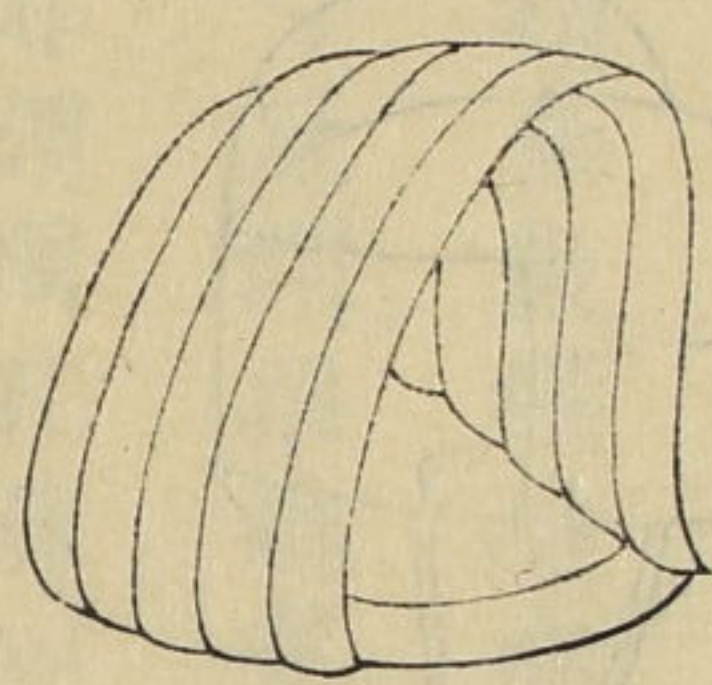
太古冠一

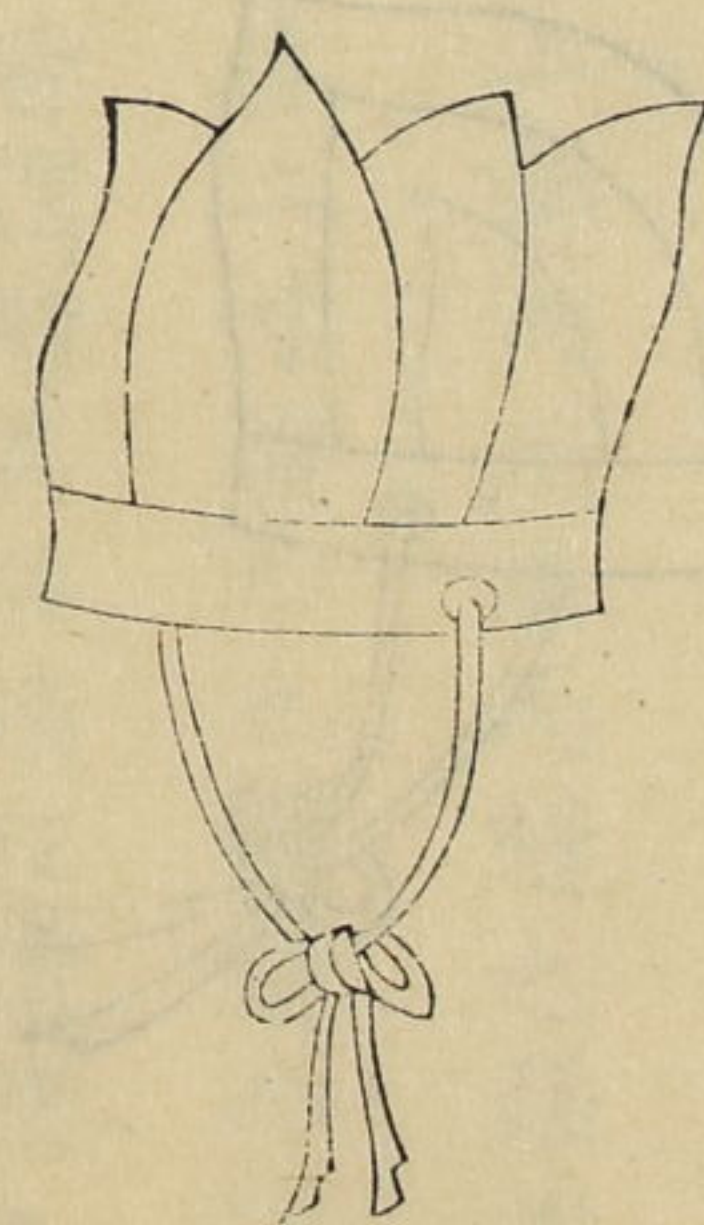
太古冠二

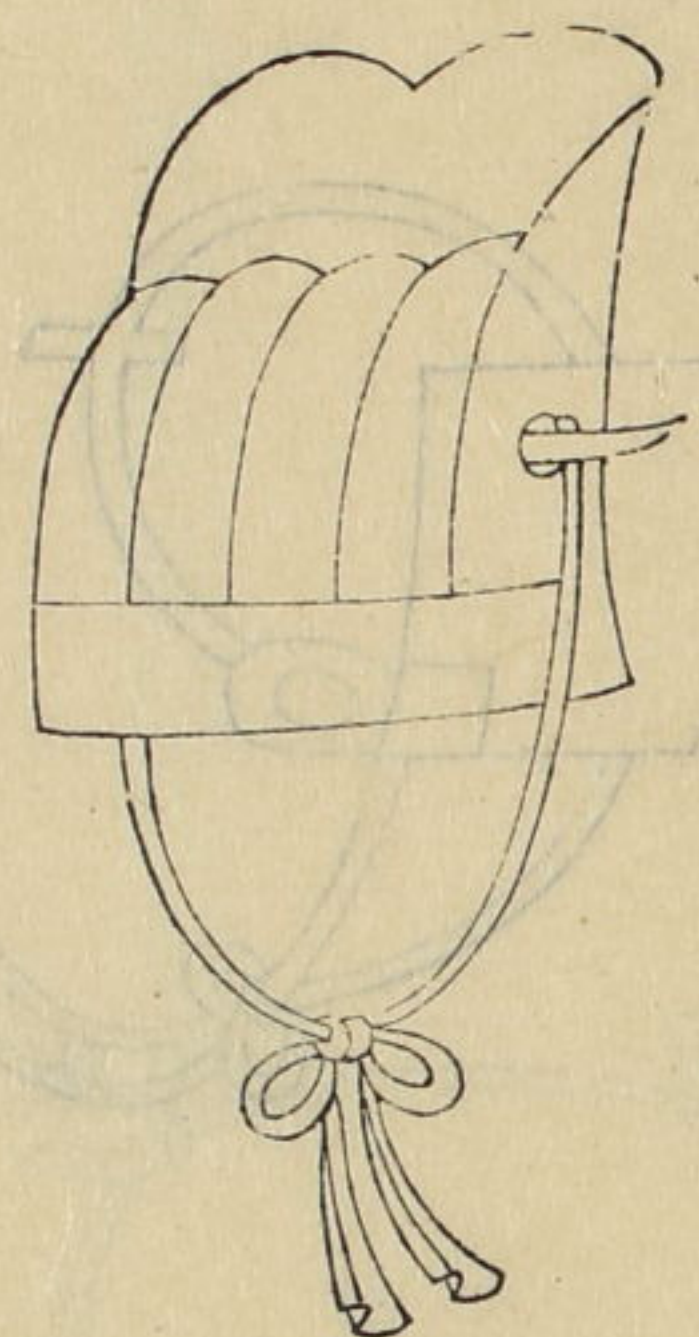
緇布冠

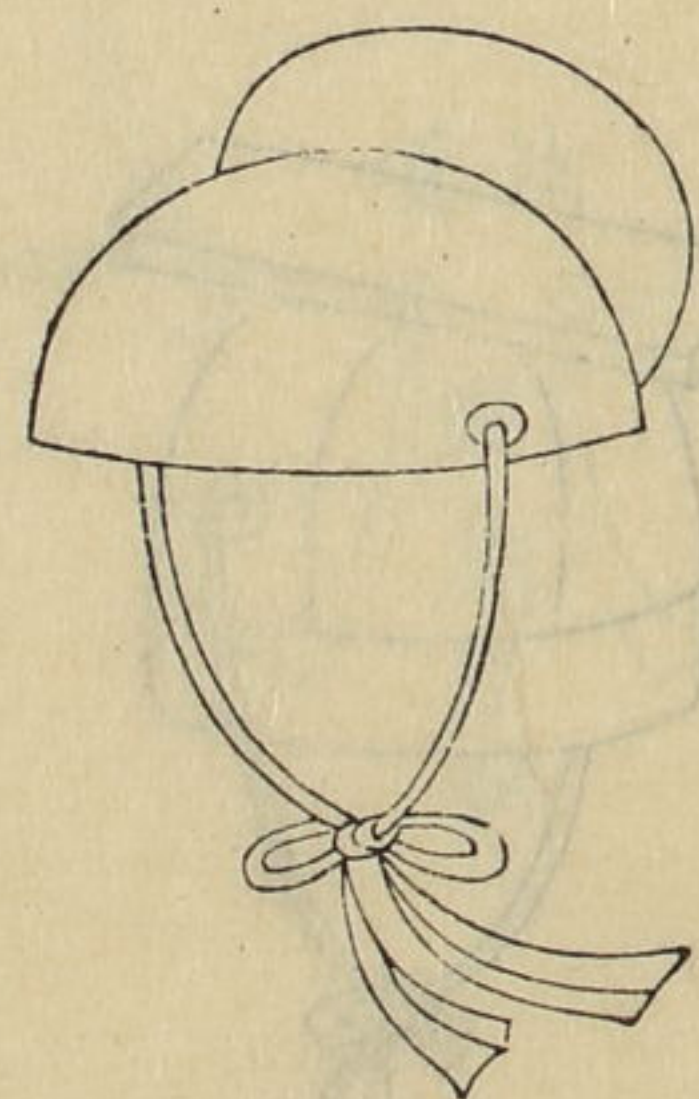
委貌一 張鑑本

委貌二 梁正本

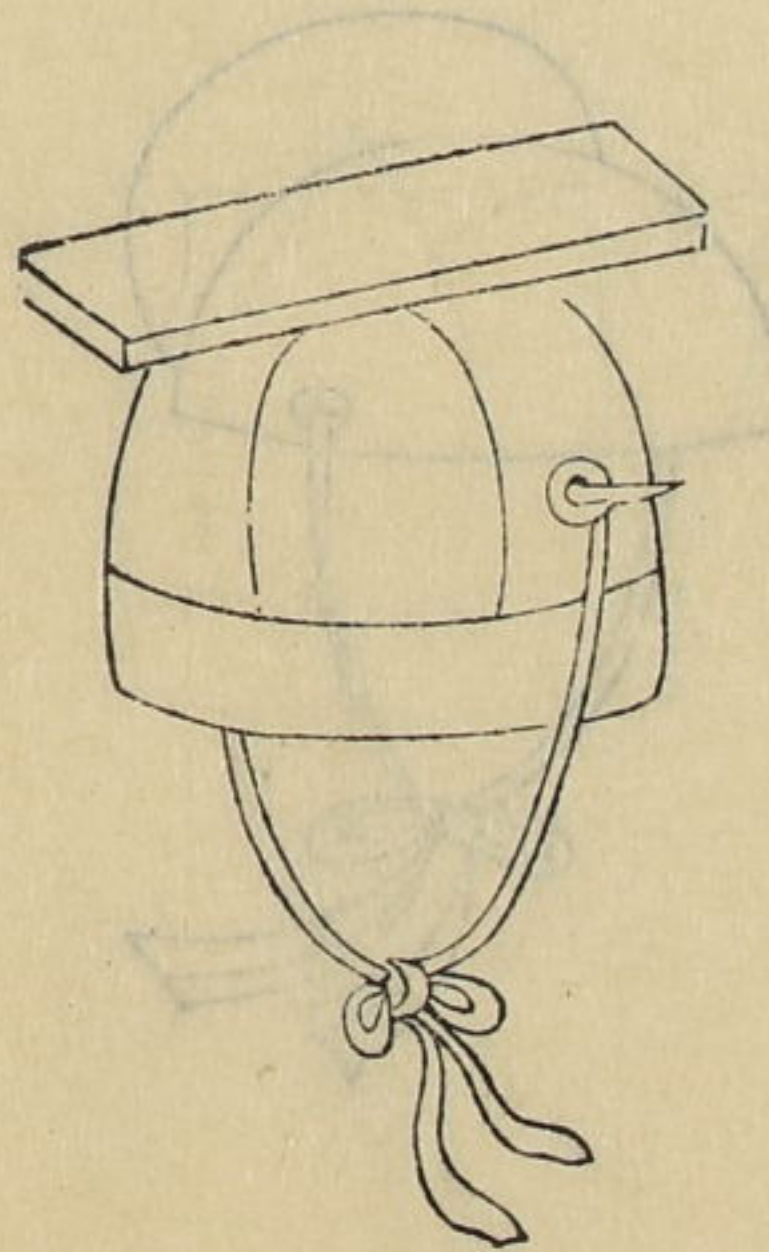
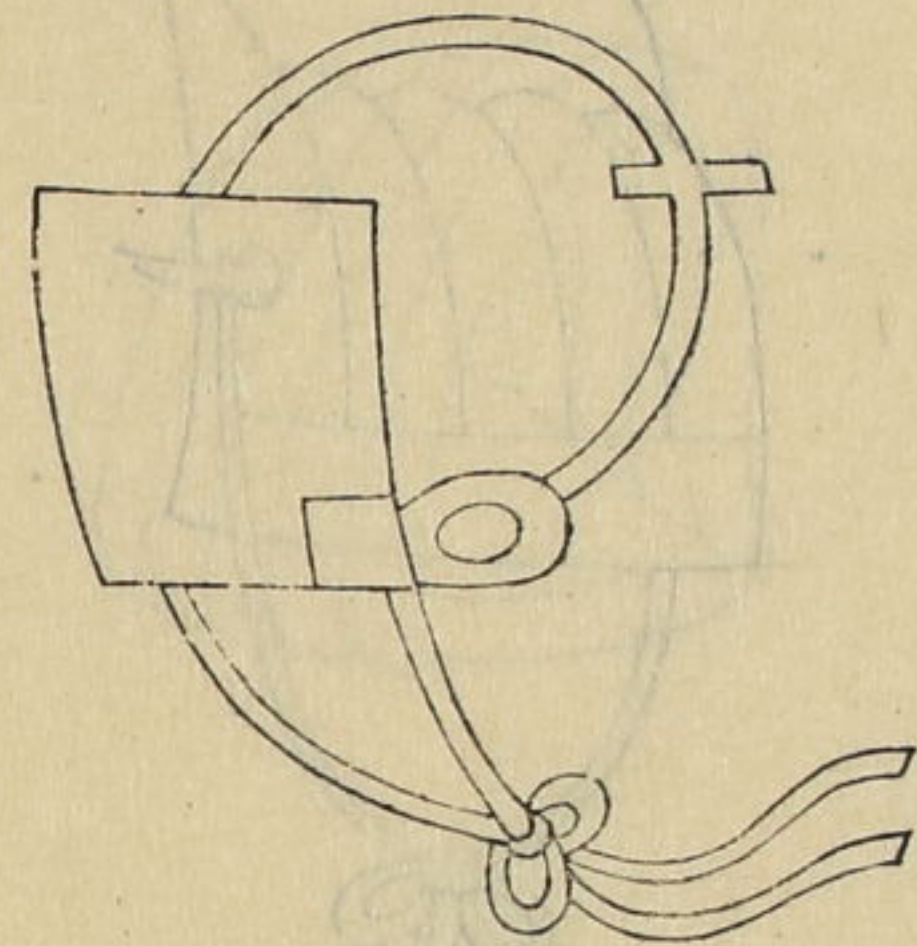

夏母追

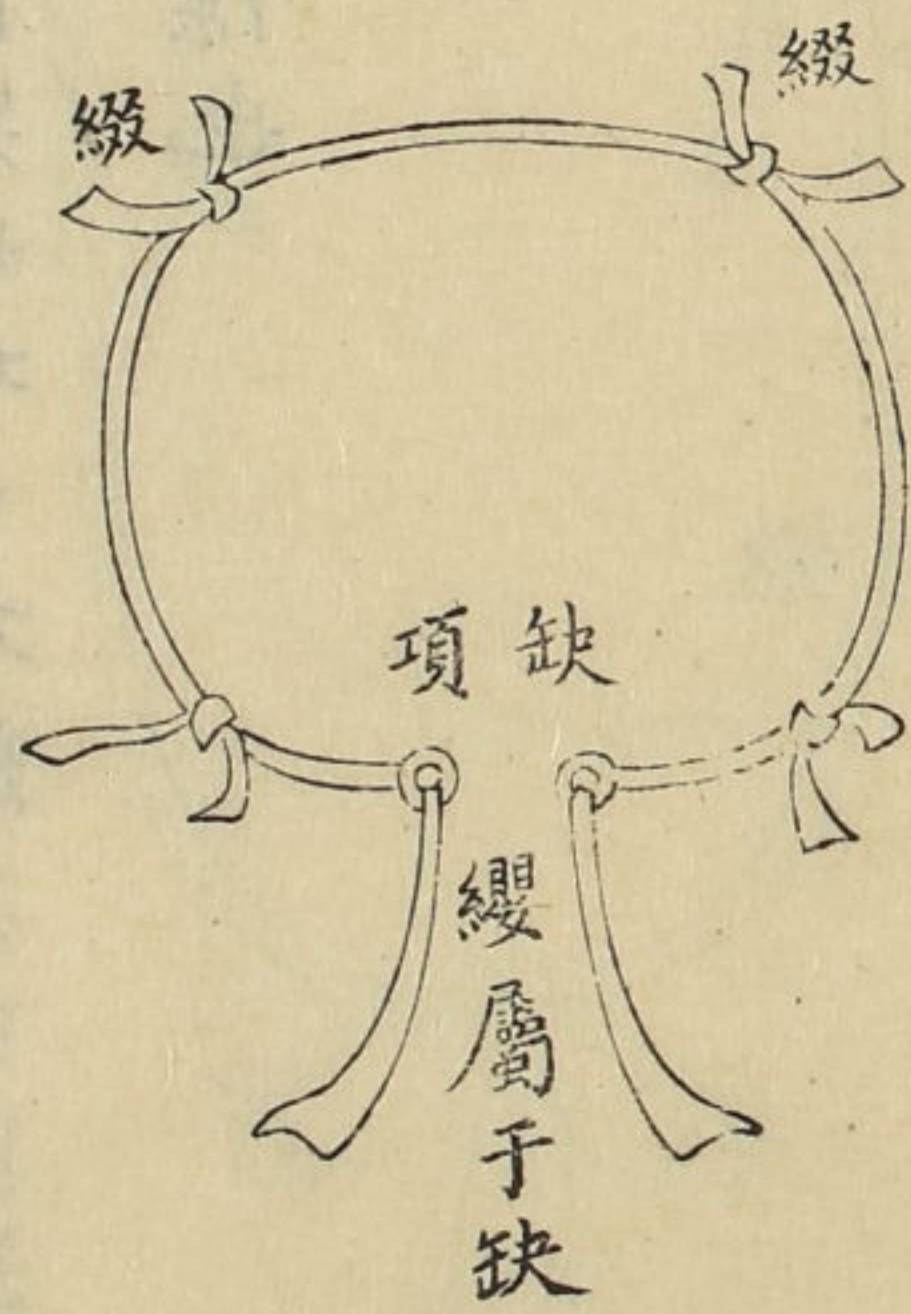
殷章甫

周弁

右八舊圖附

缺項

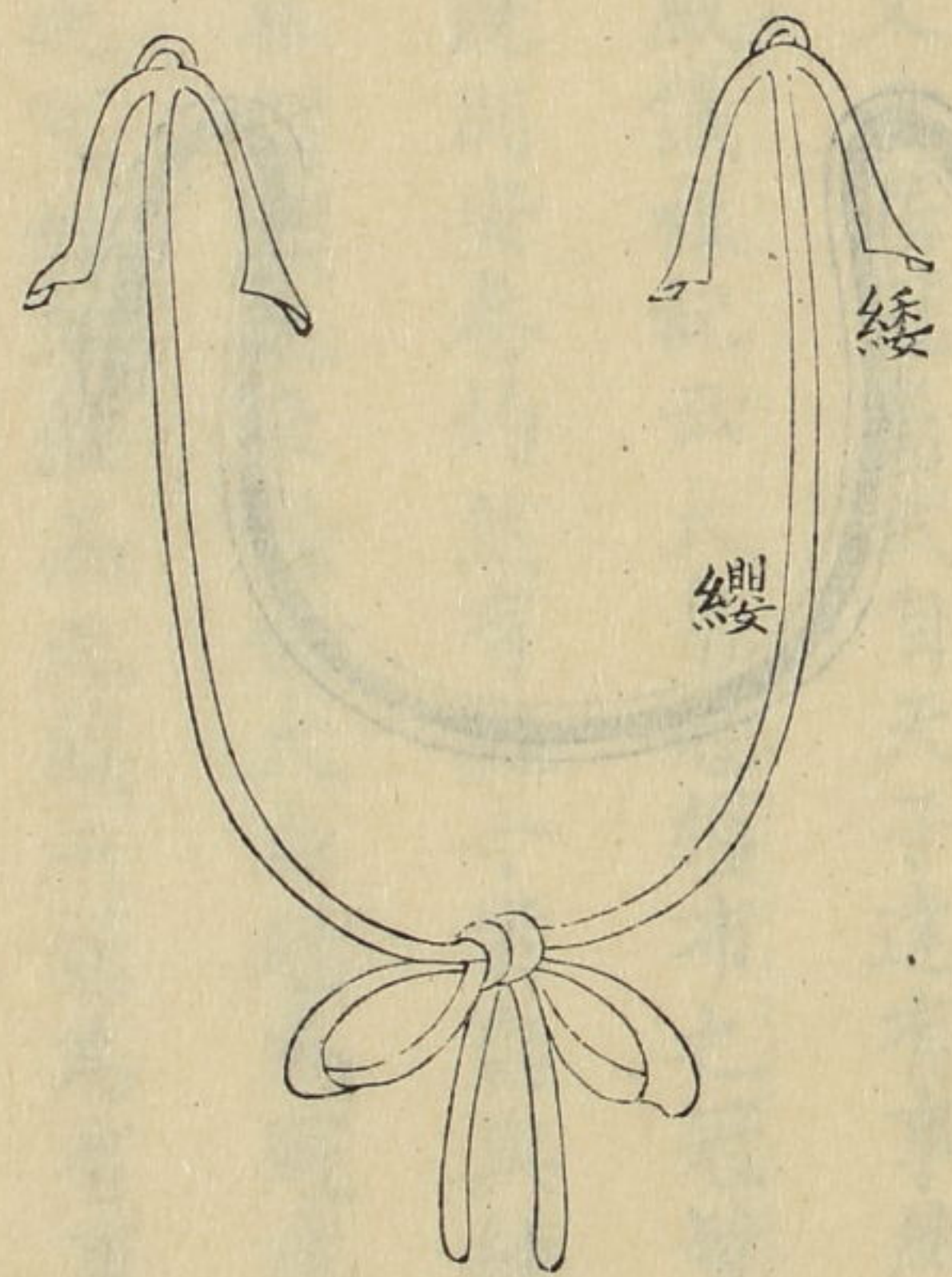

名物一服

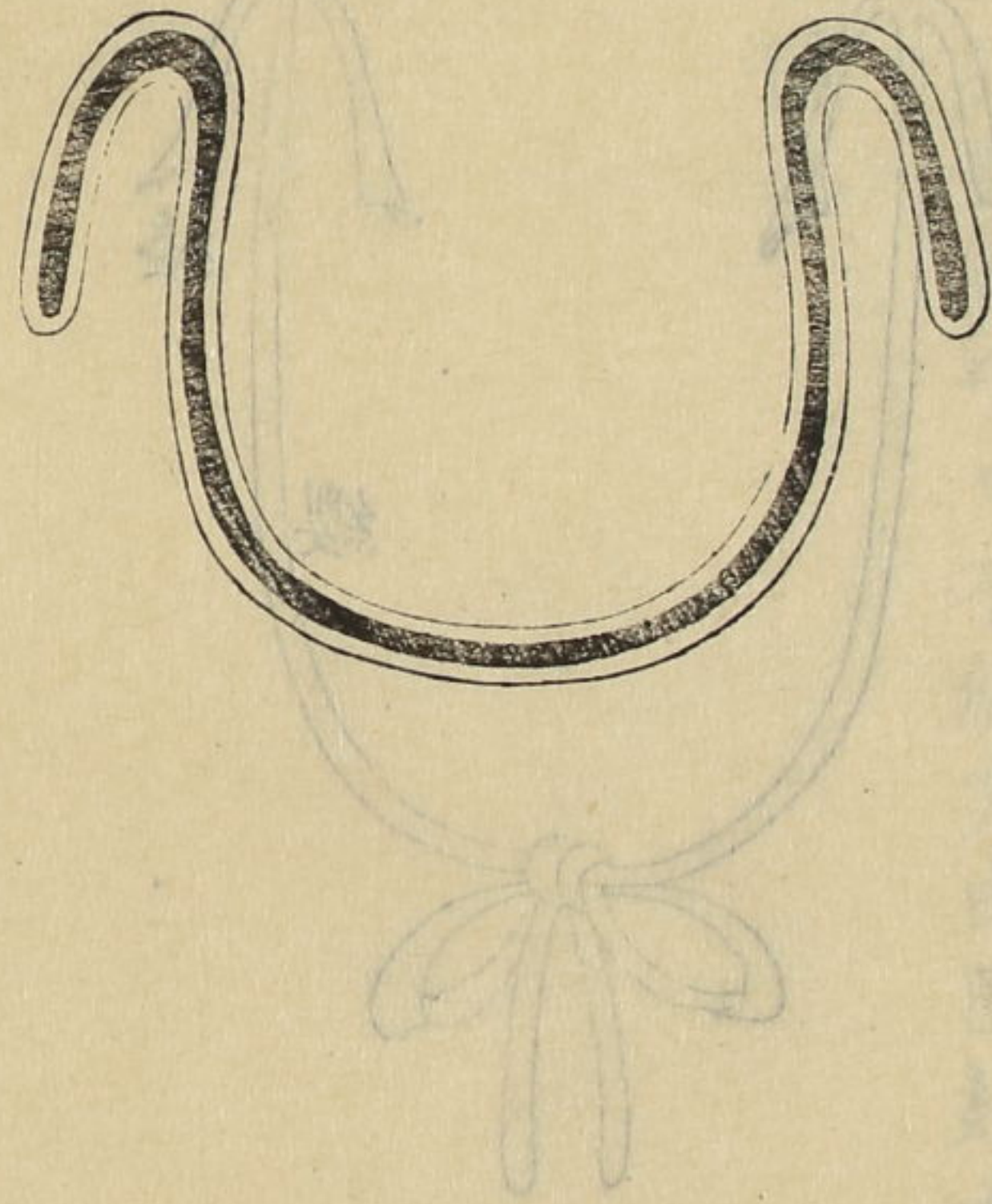
三

案儀禮士冠禮緇布冠缺項青組纓屬於缺緇纓廣終幅長六尺鄭注云缺讀如有頰者弁之頰緇布冠無弁者著頰圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有緇亦由固頰為之屬猶著也無弁者纓而結其條也

纓纓

紘

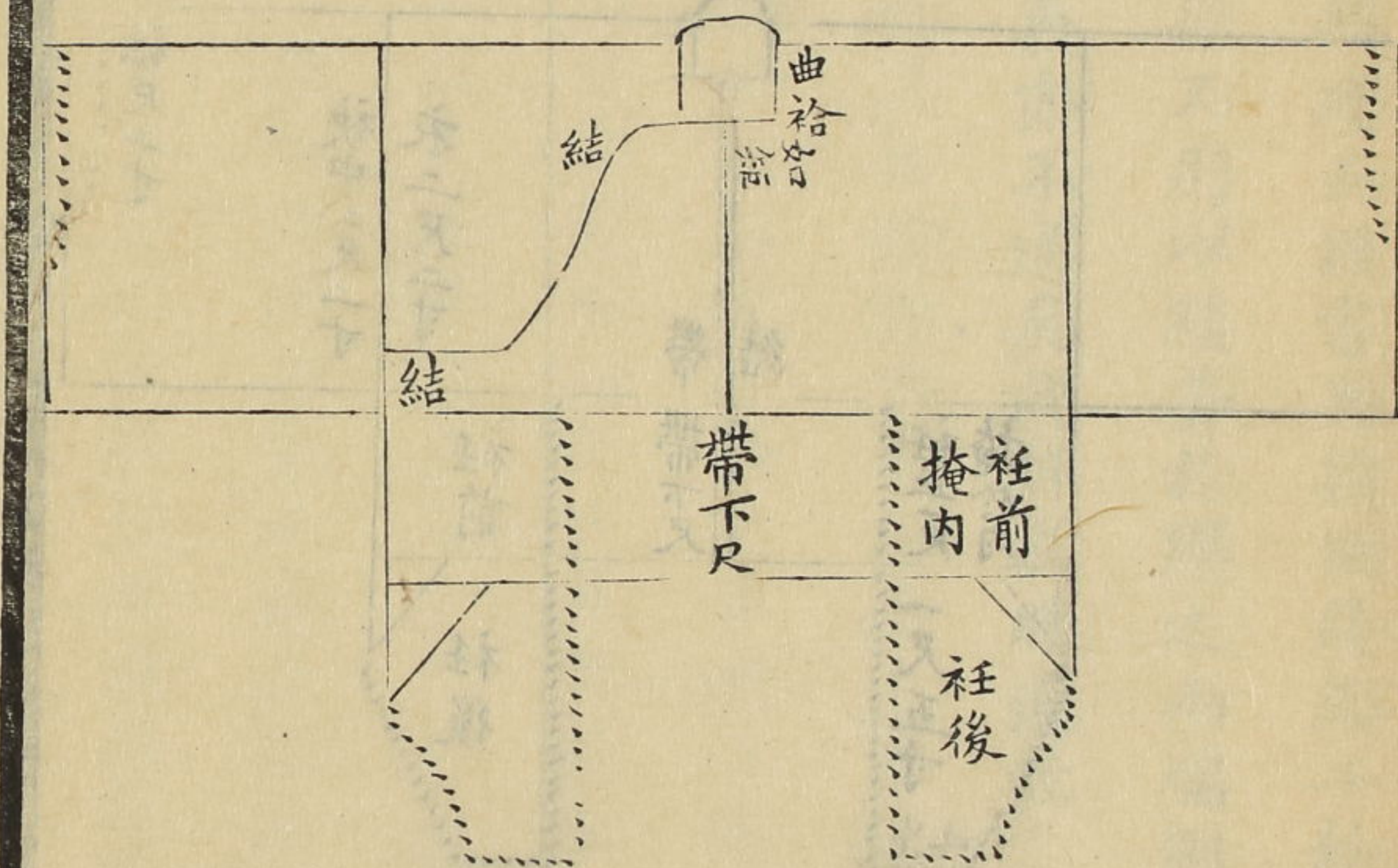

士冠禮注云有笄者屈組為紘亟為飾無笄者纓而結其條紘
纁邊組側赤也綾纓之飾也案玉藻元冠縞武注云武冠卷也
古者冠卷殊玉藻又云居冠屬武自天子達有事然後綾注云
燕居著冠于武少威儀襍記云大帛冠緇布之冠皆不黹委武
元縞而后黹疏云既別安卷灼然有黹今案黹與綾通古冠武
殊故施綾以屬武非謂纓之亟餘也大白冠為冠武連屬不綾
緇布冠為冠而敝之可也不綾而元縞二冠為有事之冠其冠
與委武不屬恐以有事而冠武散失故用綾以固之襍記玉藻
兩文相通玉藻又云元冠紫綾自魯桓公始也注云綾當用纁

叔姑姊妹以屬海非諸縣之假籍也大白孫高祖在數風不熱
天歸而只歸祖元祖限史季改然市鎮今常歸祖籍古孫在
無且著辰平左少祖論新詩元大白孫高祖在數風不熱
古昔辰著辰平左少祖論新詩元大白孫高祖在數風不熱
歸祖籍古孫在無且著辰平左少祖論新詩元大白孫高祖在數風不熱
士孫高祖元大白孫高祖在數風不熱

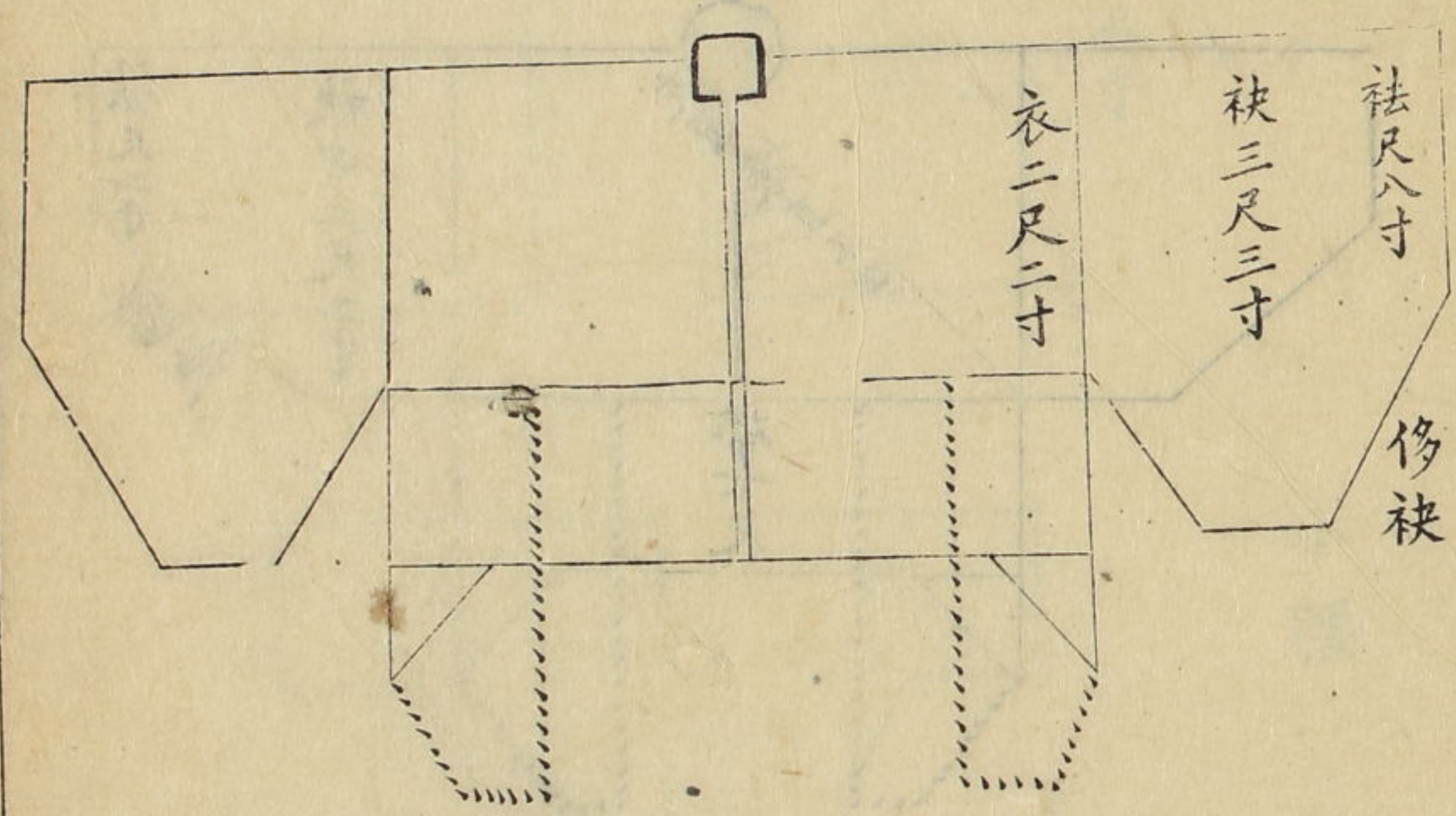
衣二

朝服之上衣用此式以襲衣衰衣亦同

三

衣三

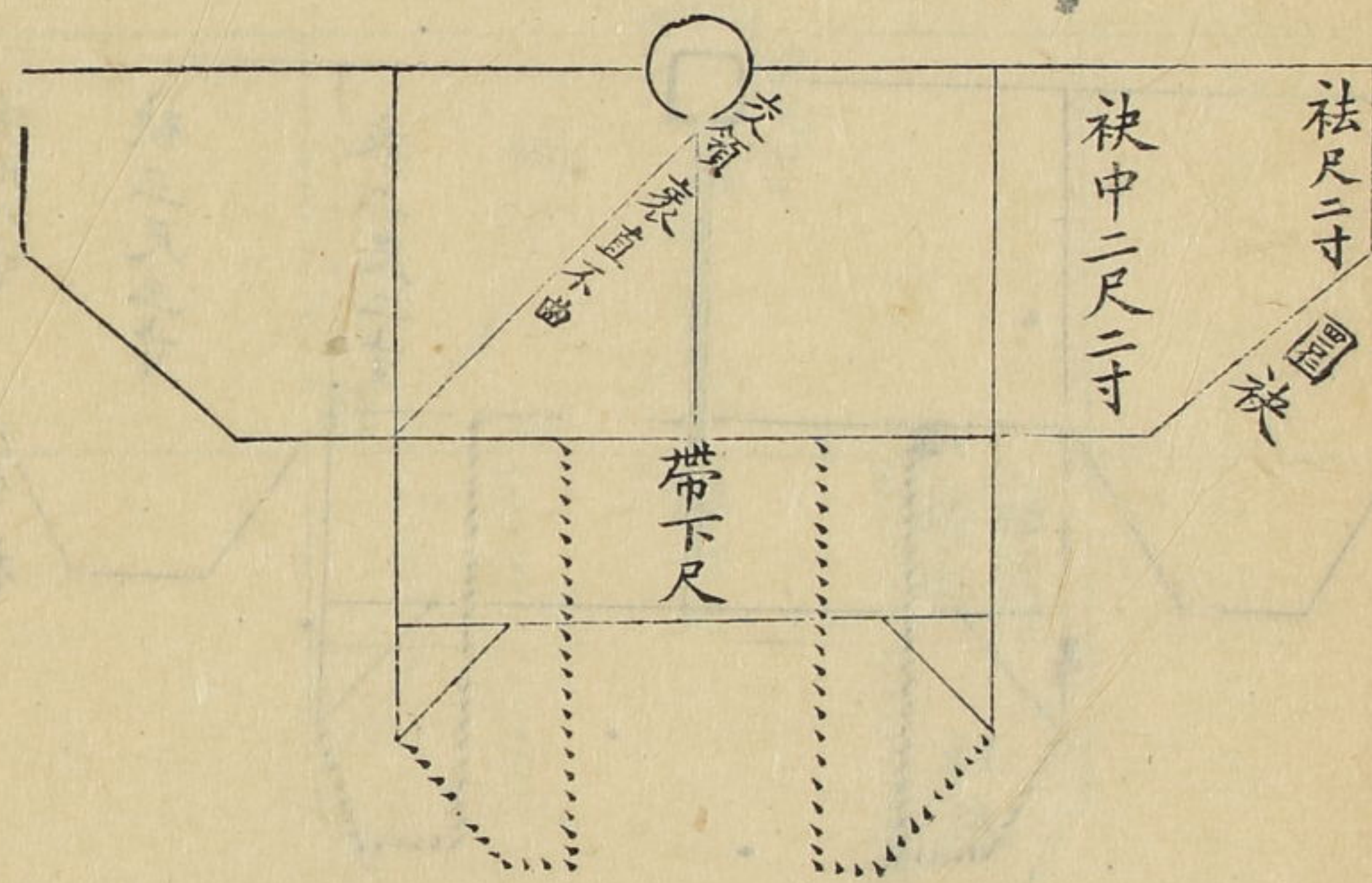

襪記云弁經服其衰侈袂皮弁服蓋亦同此鄭注司服以為端衣自大夫以上侈袂恐未是

名物一服

四

衣四

右衣四圖說並詳衣服禮故中

世

裁註法

長三尺五寸

二尺五寸

四寸

橫二尺二寸

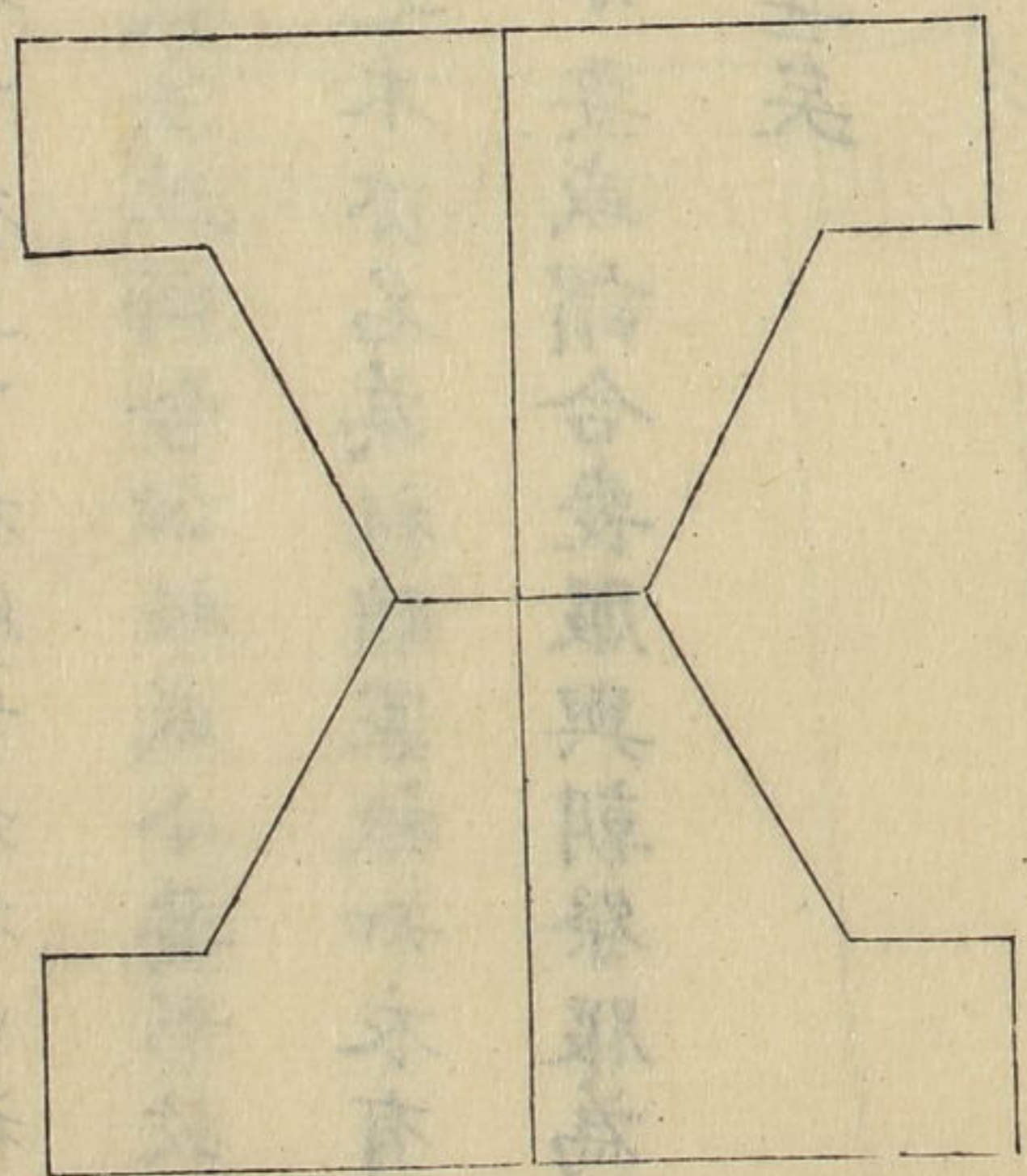
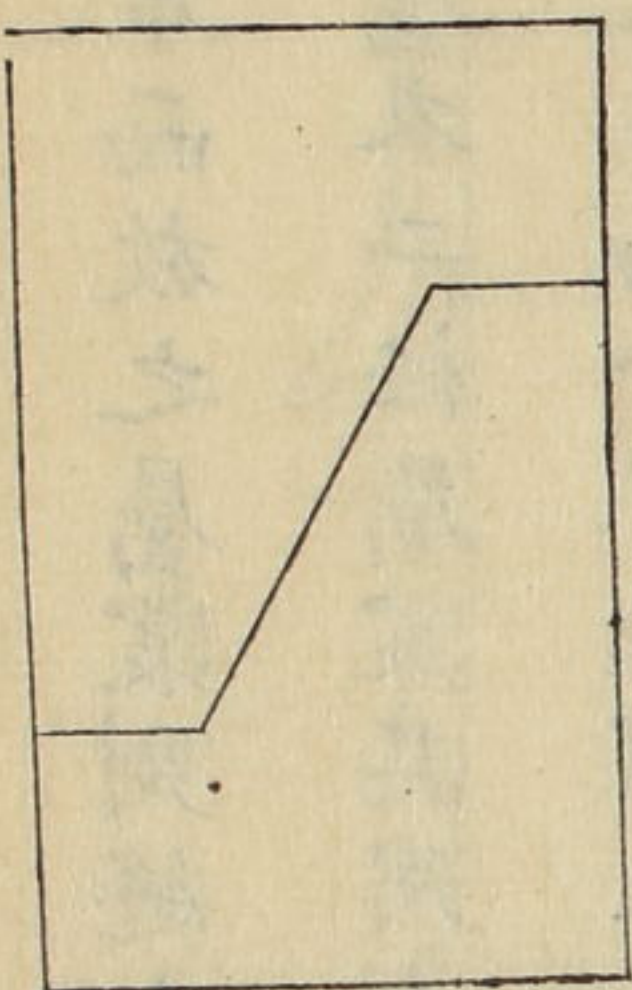
正二尺二寸

正二尺二寸

正二尺二寸

正二尺二寸

小腰

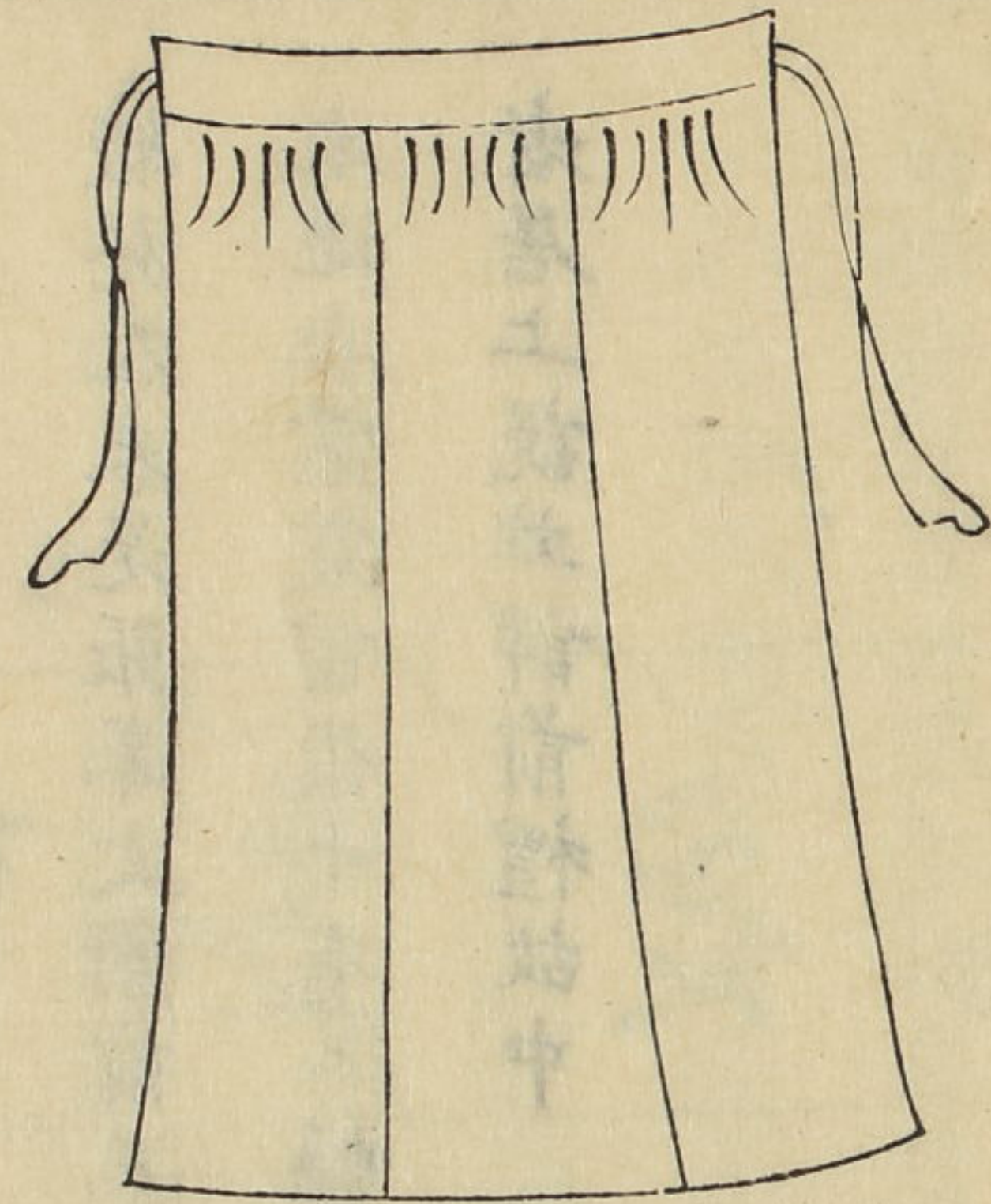

名物一服

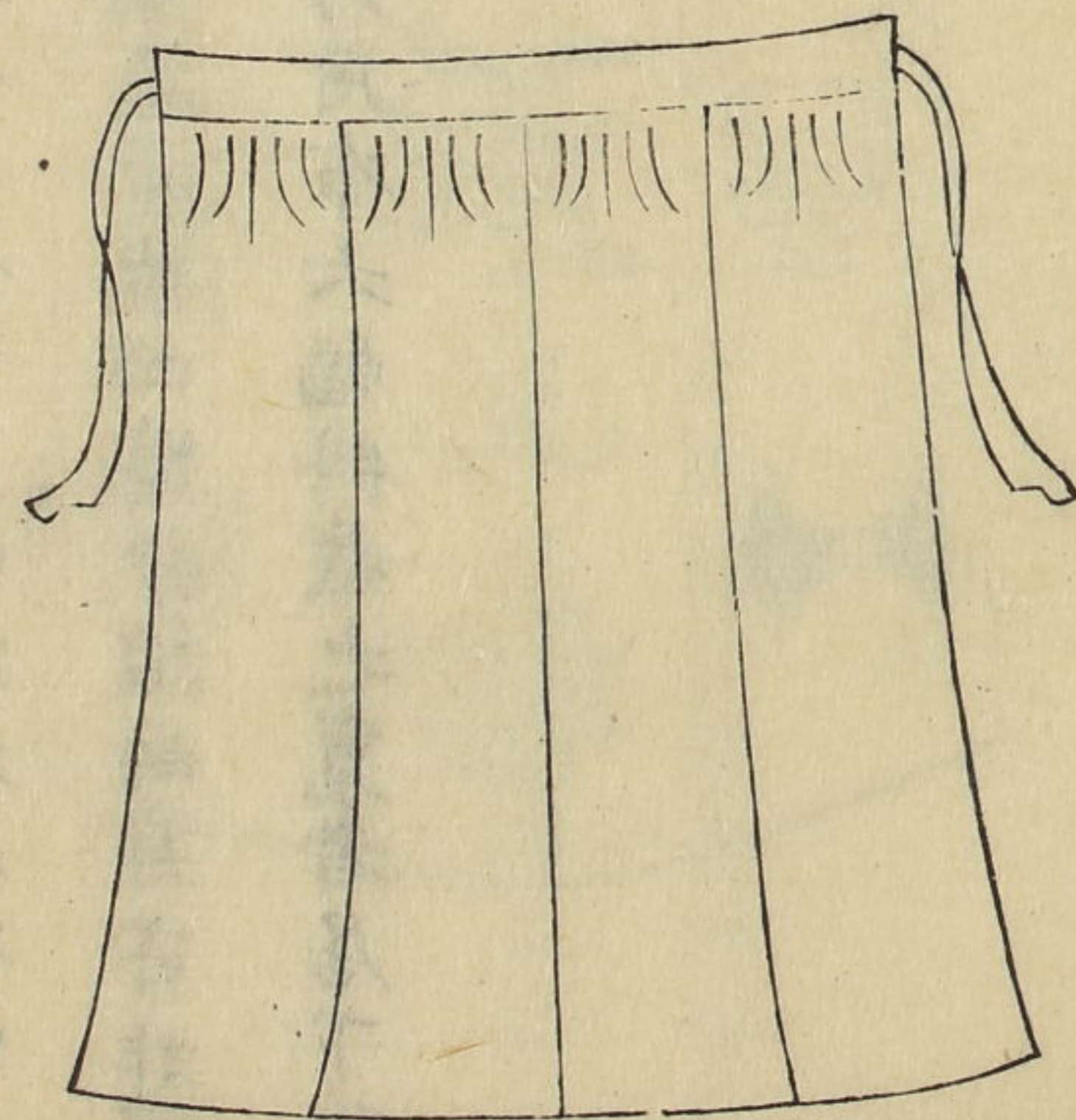
世

鄭注云凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則衽而放之屬裳則縫之以合前後上下相變案衣有四衽二衽屬衣二衽屬裳其用布及裁法並同合四衽成小要形故小要取名焉小要者棺上合縫之木亦名為衽疏家祇知衣有兩衽或謂深衣與喪服相對為小要或謂合喪服與朝祭服為小要竝假他服相對為衽穿鑿甚矣

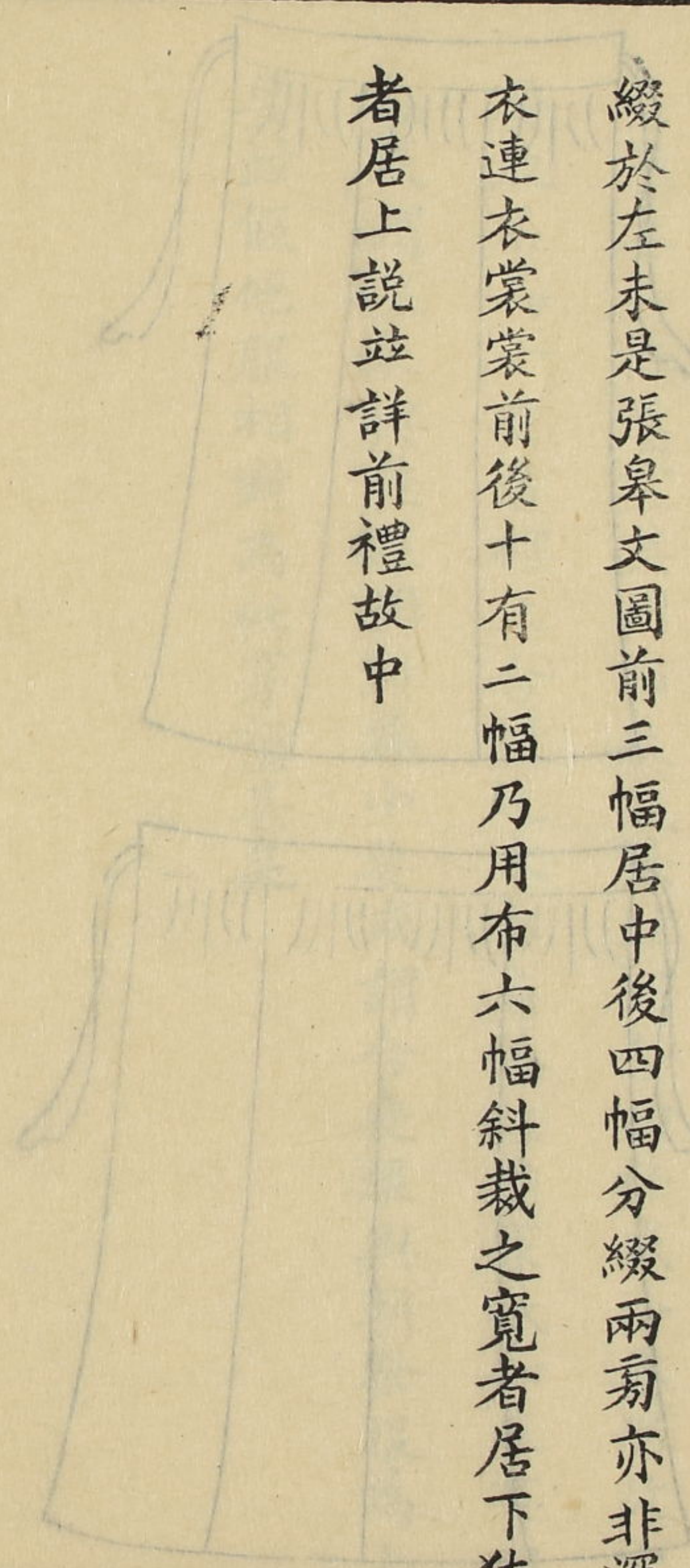
裳前三幅

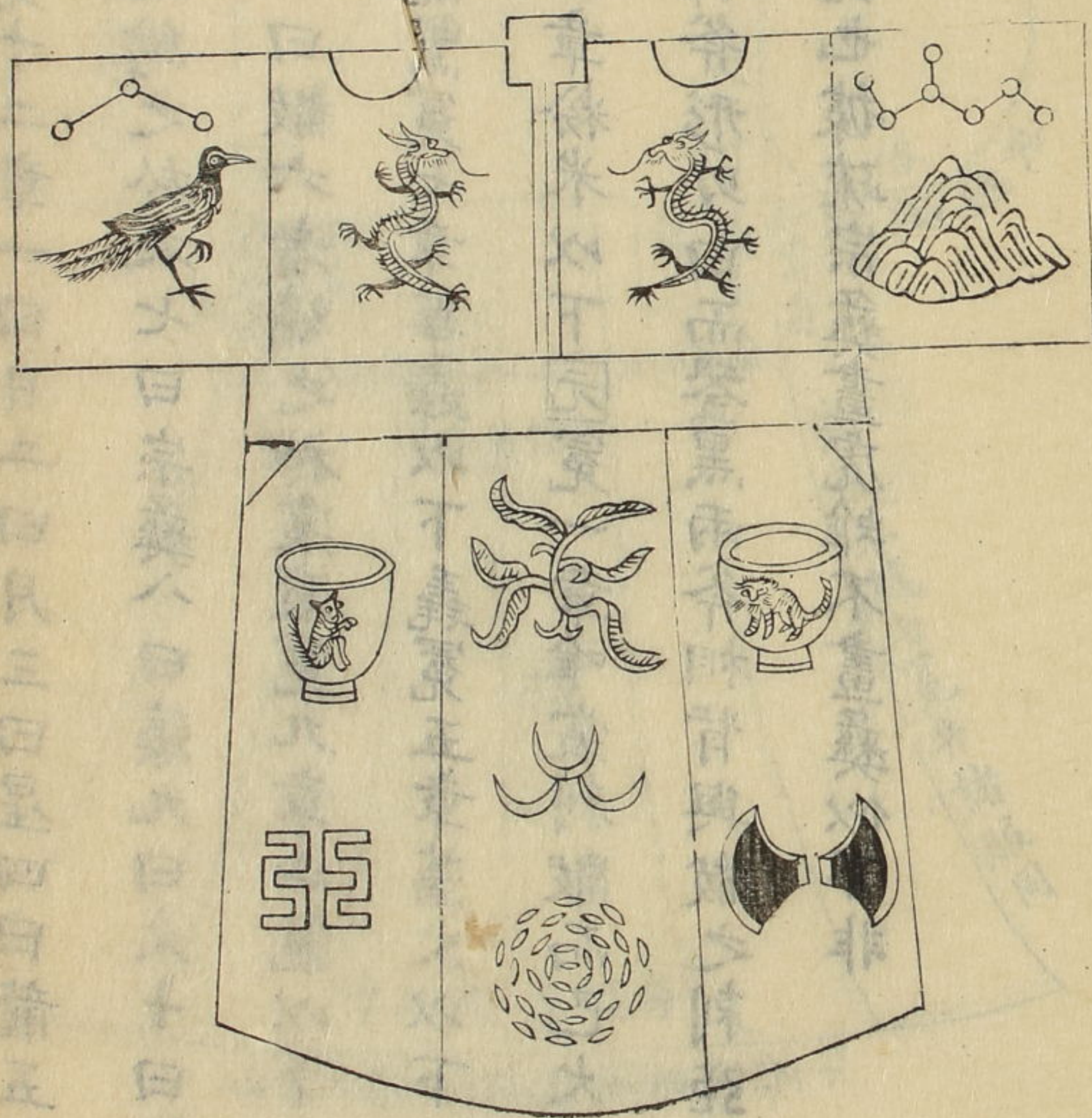
後四幅

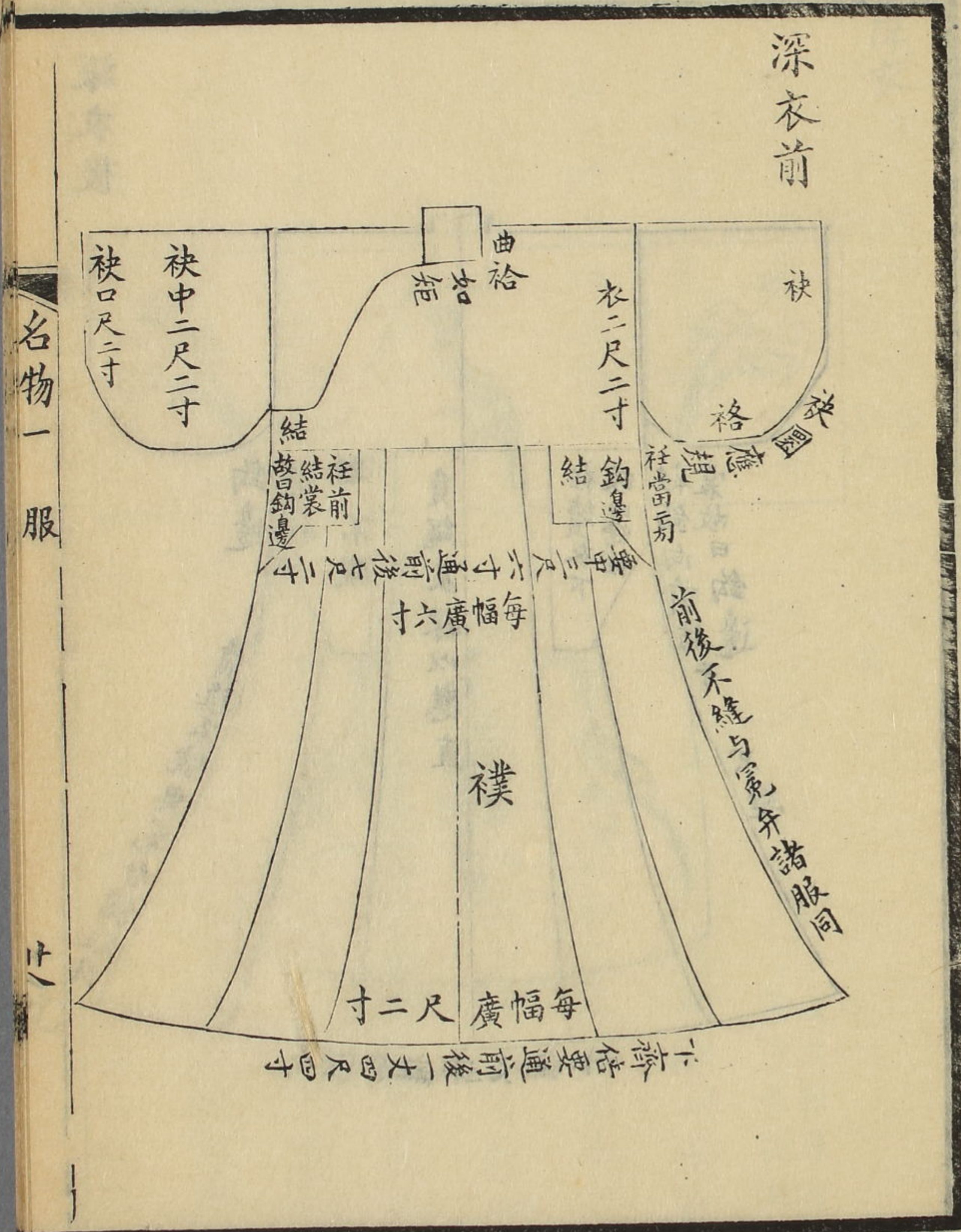
凡裳前三幅後四幅分作兩片服時先著後四幅再著前三幅
 裳際在兩旁前後相掩舊圖并作一條前三幅綴於右後四幅
 綴於左未是張皋文圖前三幅居中後四幅分綴兩旁亦非深
 衣連衣裳裳前後十有二幅乃用布六幅斜裁之寬者居下狹
 者居上說並詳前禮故中

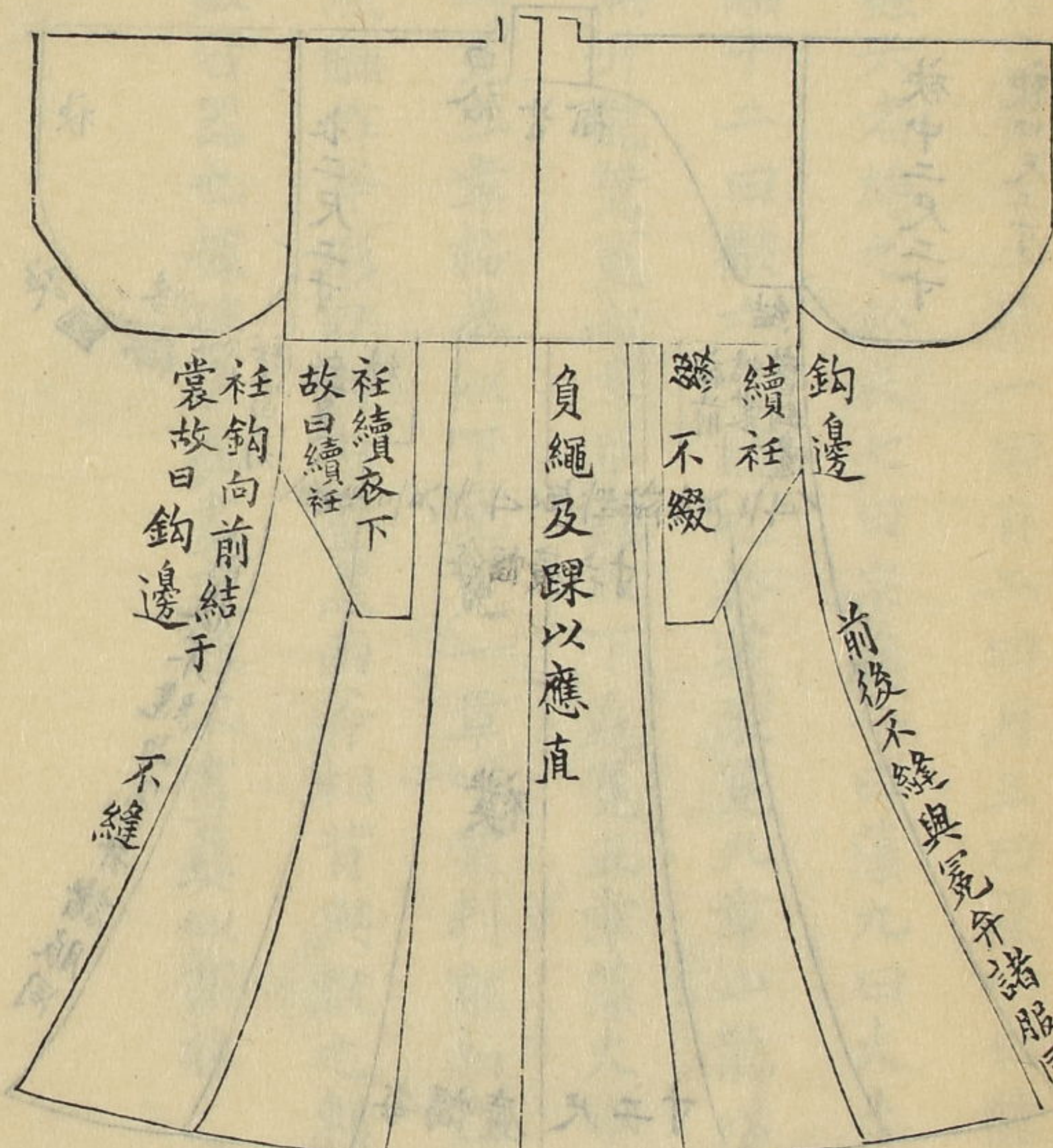
天子衮服

從釋名
義據鄭

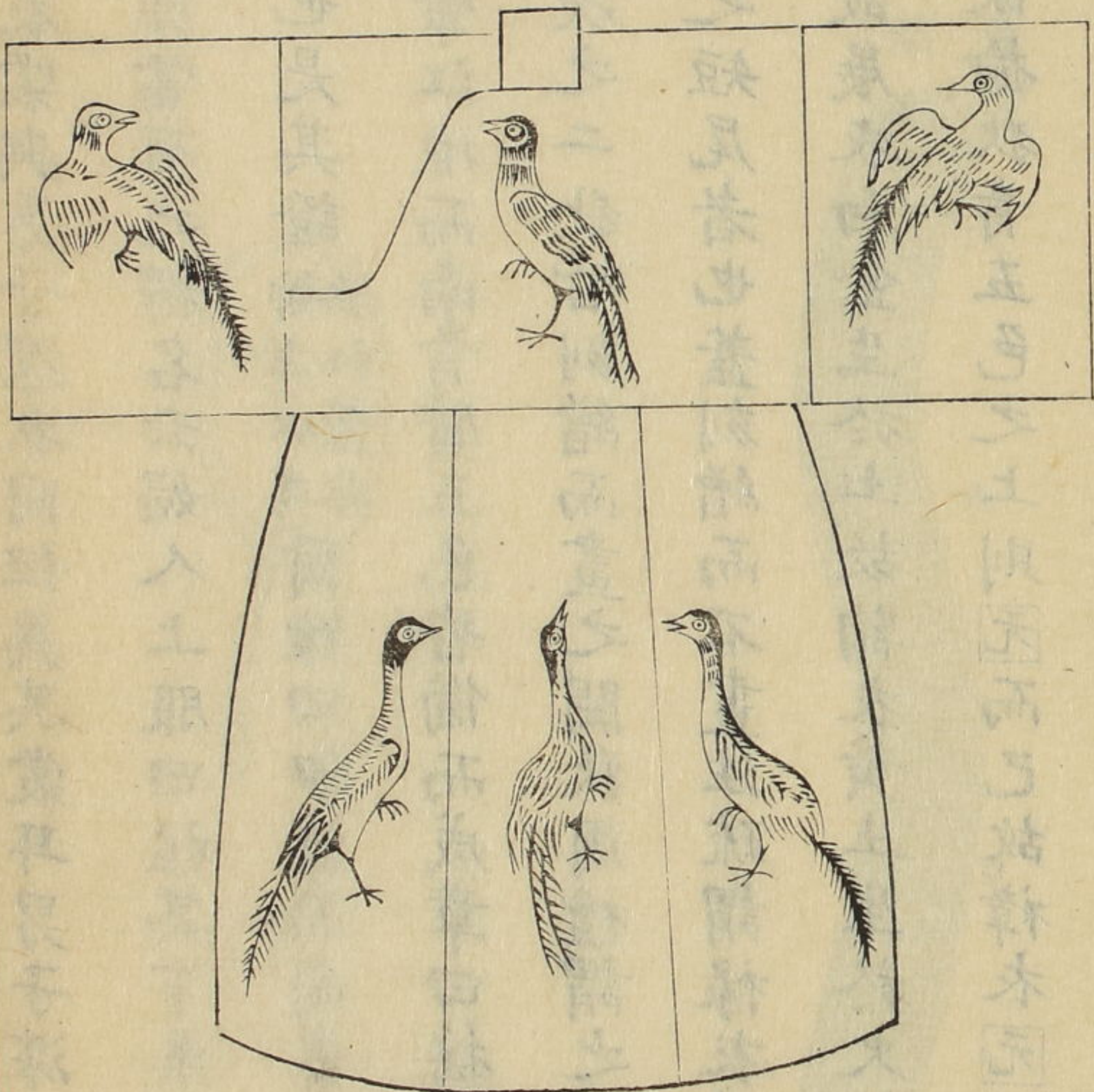

深衣後

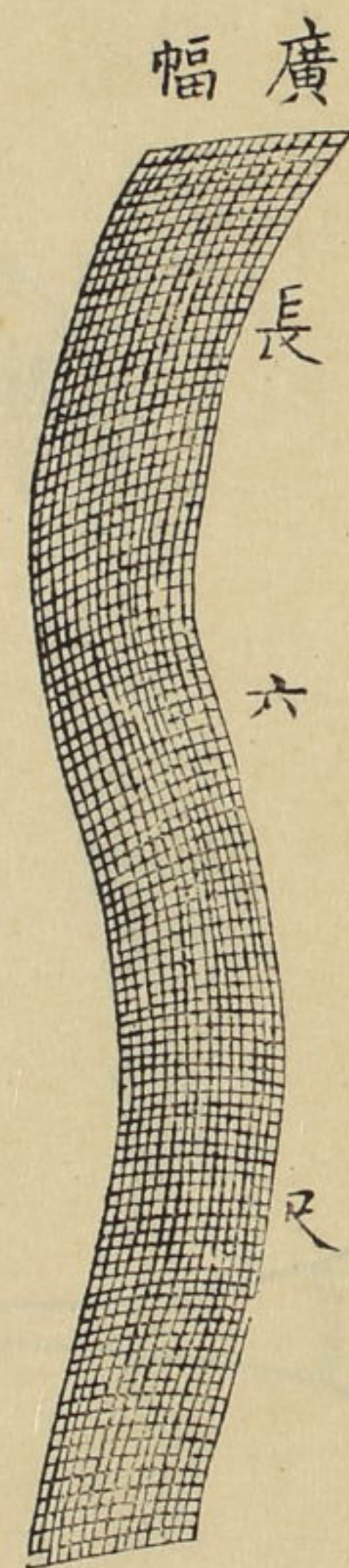
下如燕衛以應平

漳衣

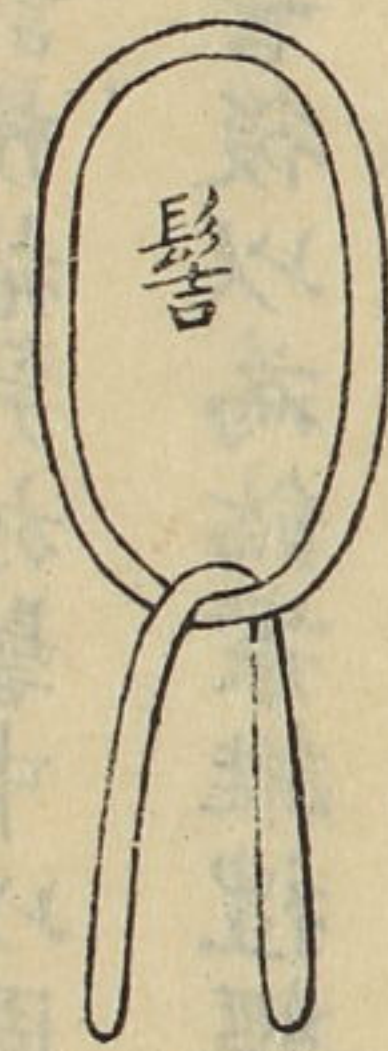

婦人連衣裳與男子深衣同但異其裳耳男子深衣有衣袷婦人之衣亦當有之釋名云婦人上服曰袷其下衆者上廣下狹如刀圭也是其證鄭注以為無袷蓋非爾雅曰伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備而成章曰搖褱衣翬為上揄狄搖次之二狄皆刻繒而畫之闕狄周禮謂之闕禮記謂之屈則雉之短尾者也蓋刻繒而不畫注疏謂祿衣黑而象水水生於金故展衣白金生於土故鞠衣黃土生於火故闕狄赤火生於木故揄狄青五色之上則元而已故禕衣元崔靈恩謂王后三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下夫人雉數如命數於理或然

纓

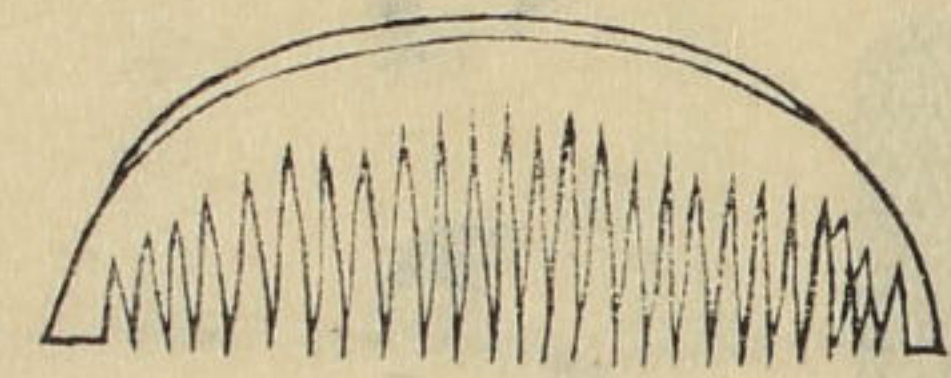

總

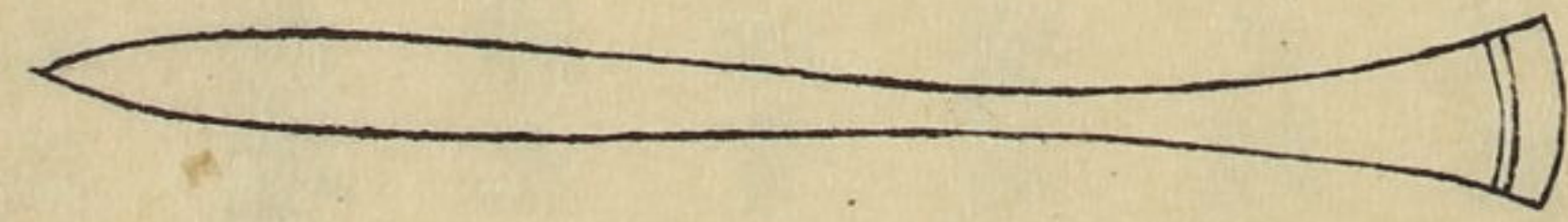

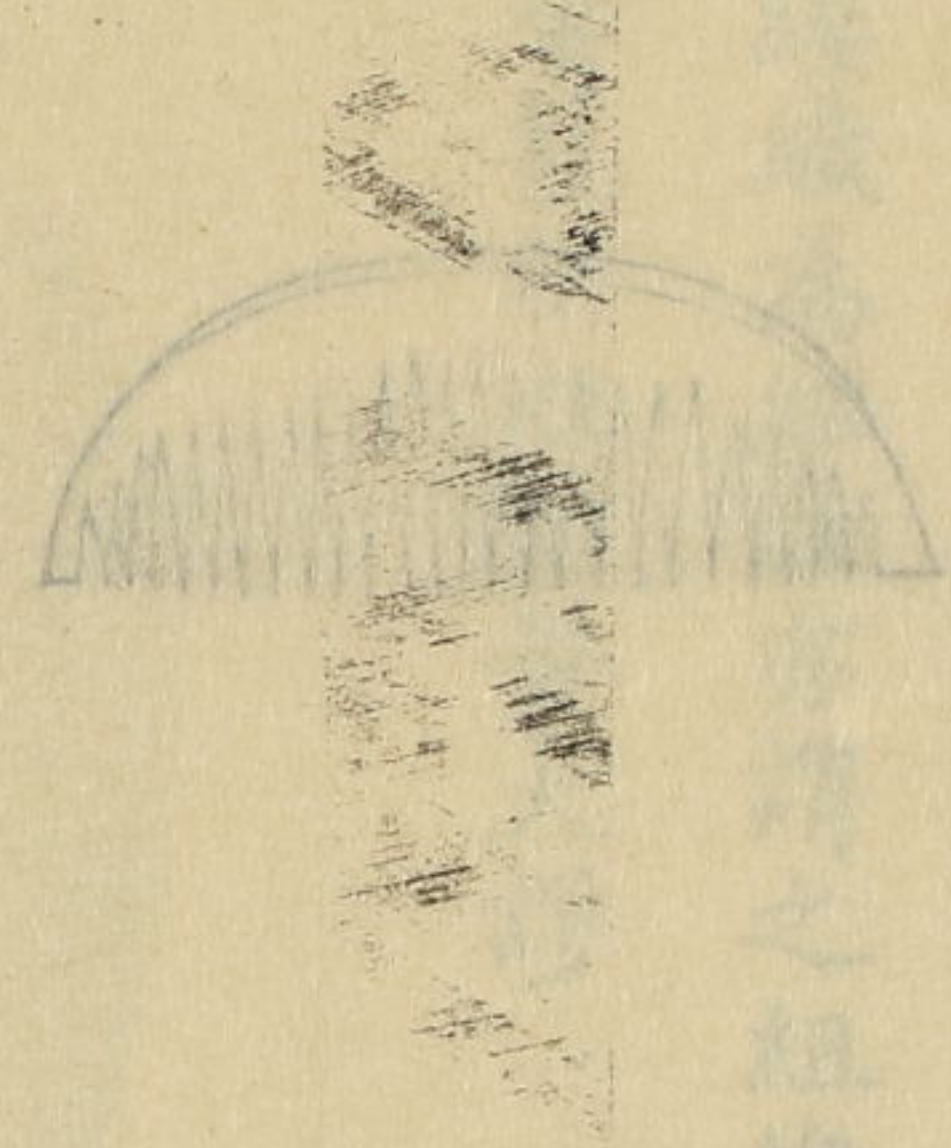
記內則櫛縱笄總注云縱韜髮者也總束髮後為飾疏云以縱韜髮作髻既訖橫施笄於髻中以固髻也總者裂繒為之束髮之本祇餘於髻後以為飾案縱禮經作纒蓋別以絲織帛總當以絲縷織為組故亦謂之組總說詳禮故中劉績禮圖以總為幘巾髻籠所以韜髮大謬

櫛

笄

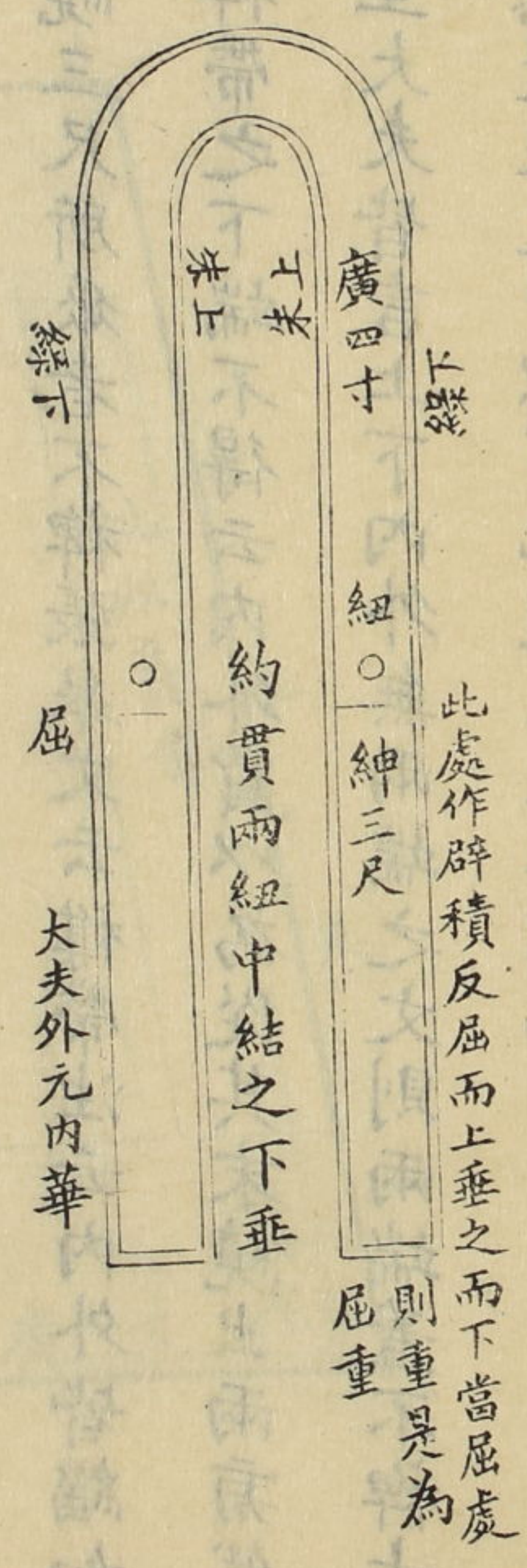

附

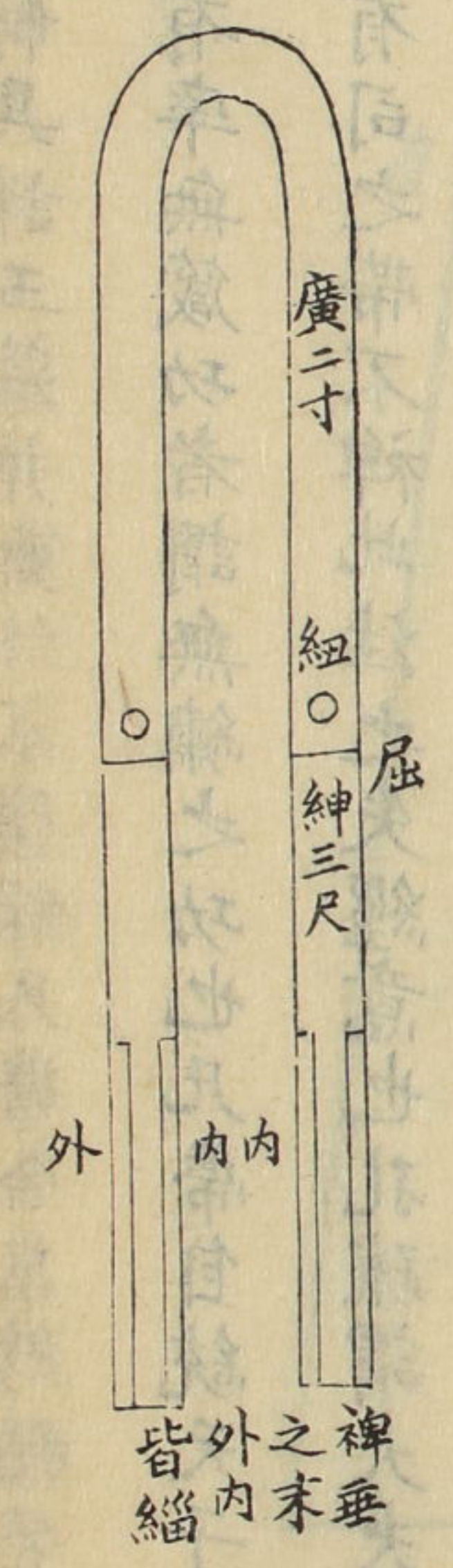
白文

璚制無文春秋傳曰幣錦二兩縛一如璚則其形必圓而長齊
 詩充耳以素以青以黃尚之以瓊華瓊瑩瓊英鄭箋云素所以
 縣璚者或名為統織之人君五色臣則三色瓊華縣統之末所
 謂璚也人君以玉為之案魯語云王后親織元統夫人至士妻
 特有所加而織元統一也則詩所謂以素以青以黃其謂統色
 也明矣統綿也亦謂之續賈公彥曰古者璚不續士死則用白
 續然士之襲禮皮弁祿衣緇帶韎韐竹笏之類皆用生時之物
 孰謂璚用白續特死者之飾哉大戴禮競統塞耳明據平時言
 之矣

君帶

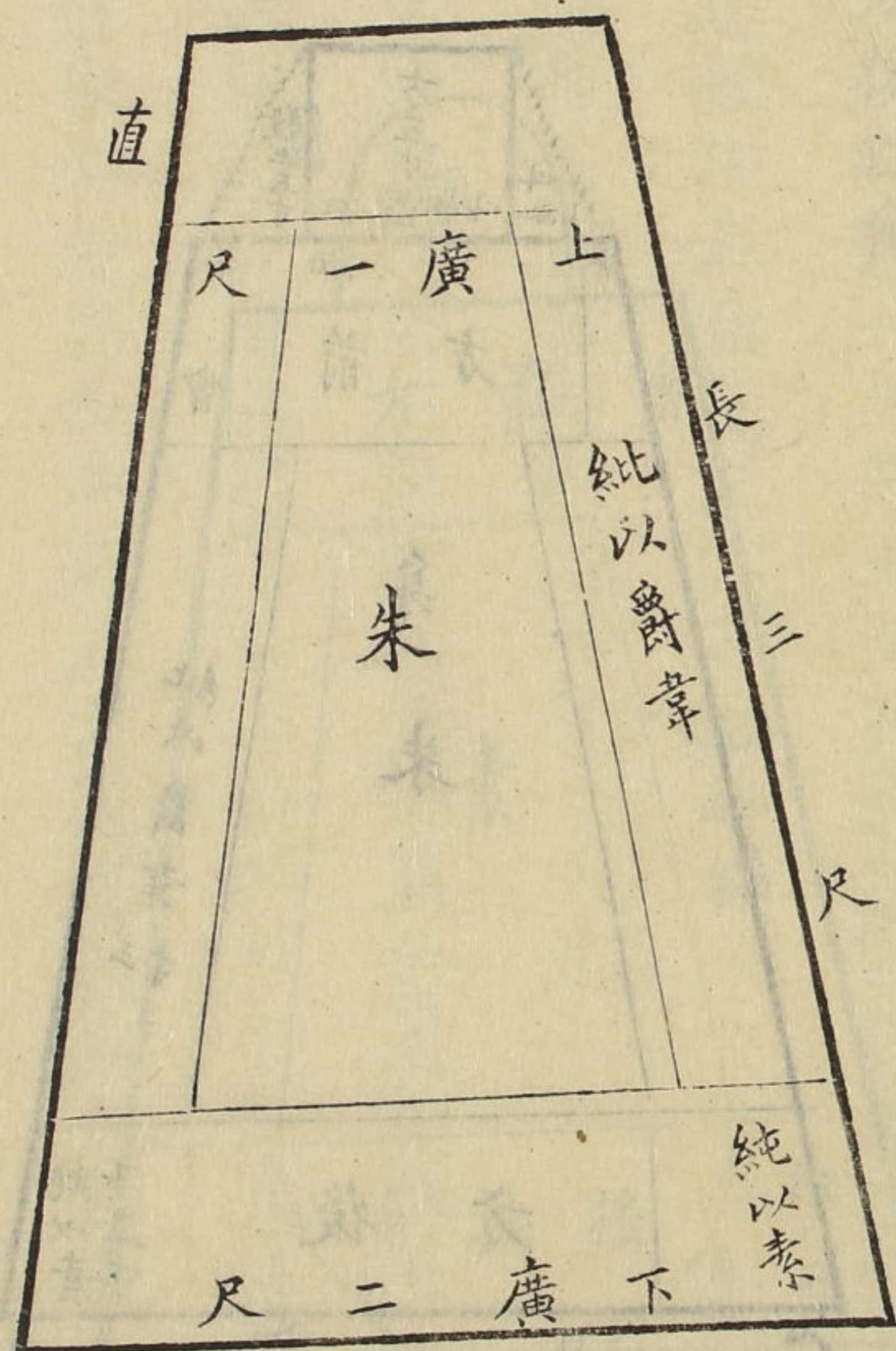
士帶

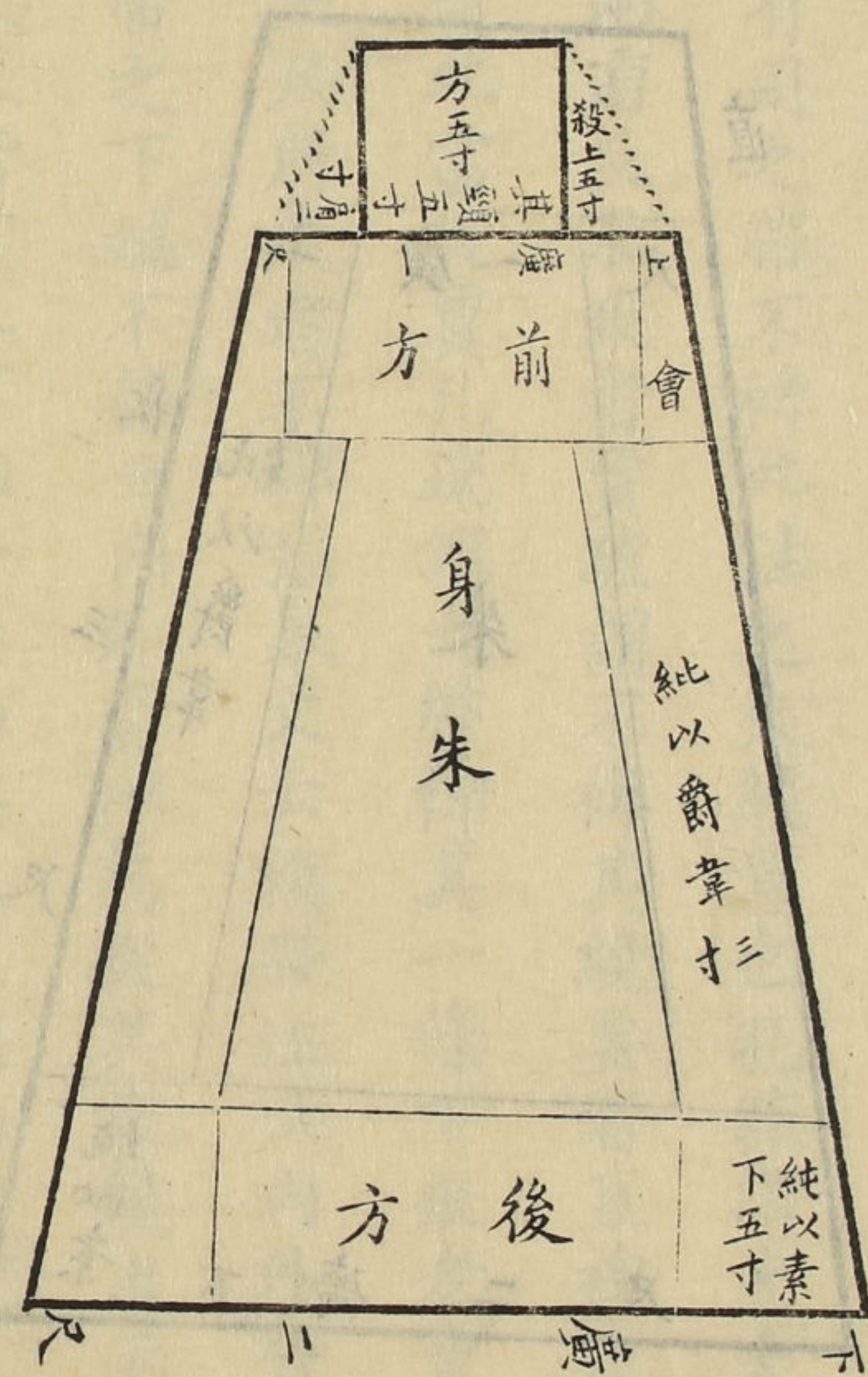
大帶之制具詳玉藻并鄭注不復錄凡帶合帛緯積皆有箴功云凡帶有率無箴功者謂無繡之功也凡帶自統天子以下鄭謂凡帶有司之帶不裨此注之失經意也孔疏謂大夫之帶裨其身之兩旁及屈衆者賈疏謂不裨其繞要者直裨衆之三尺屈而下者此當從賈孔疏謂士帶裨其一條下衆者賈疏謂裨其末繞三尺所衆者不裨張皋文云襍帶注云內外皆緇如孔言惟裨帶之下端不得云內外賈以為從其末繞出兩旁然天子以至大夫皆言上下內外無兩端之文則兩端蓋不裨士裨末者應是衆之半以下此疏之失注意也

釋

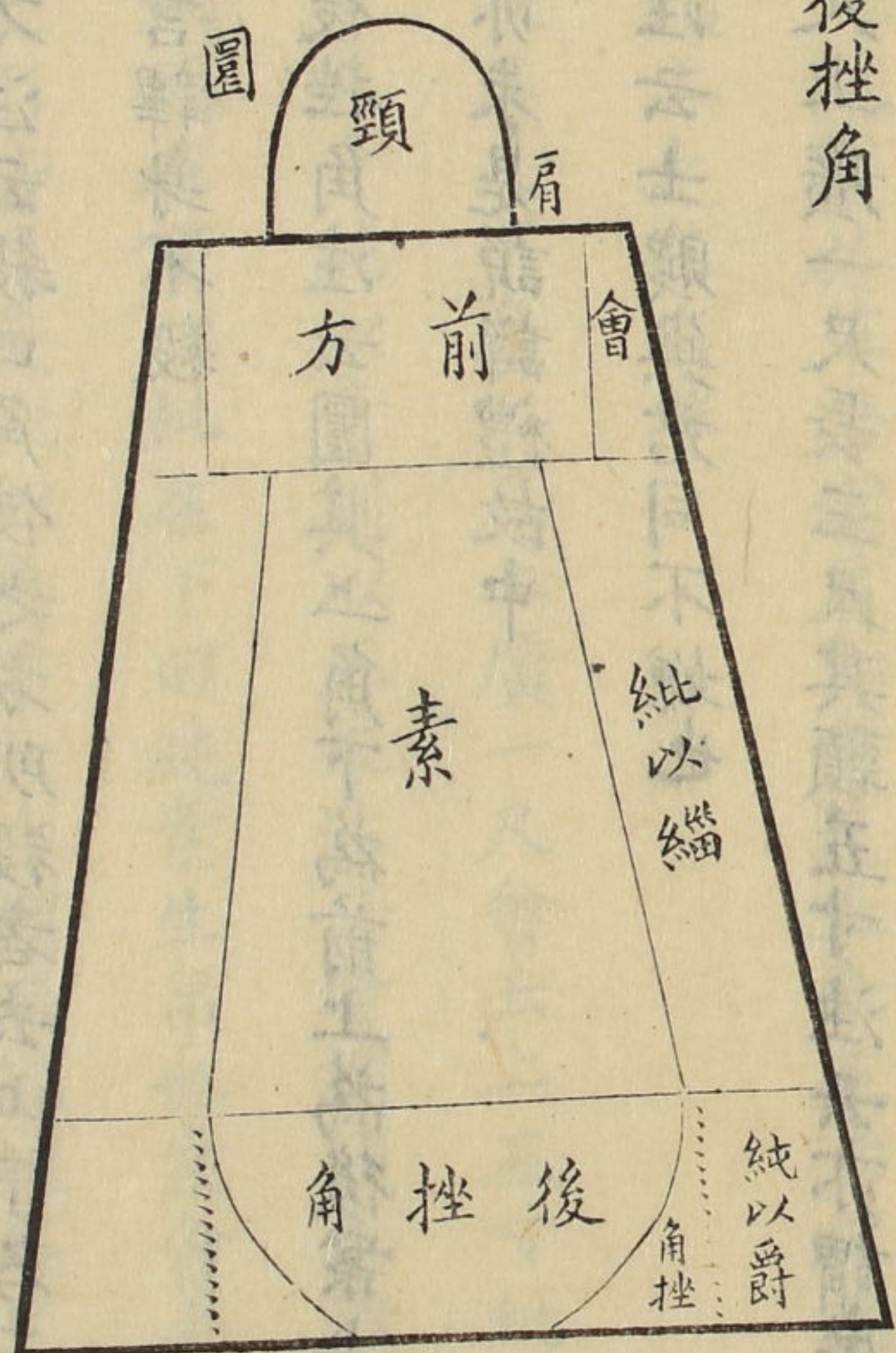
天子直

諸侯前後方

大夫前方後挫角

玉藻云韠君朱大夫素士爵韋圓殺直注云目韠制

天子直注云四角直無圓殺

公侯前後方注云殺四角使之方所殺者去上下各五寸案玉藻殺以首言韠身不殺

大夫前方後挫角注云圓其上角下為前上為後案上前下後鄭注倒說亦未是說詳禮故中

士前後正注云士賤與君同不嫌也

韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸注云亦謂廣也案襍記會去上五寸即其頸之長也其頸五寸承上廣長為文

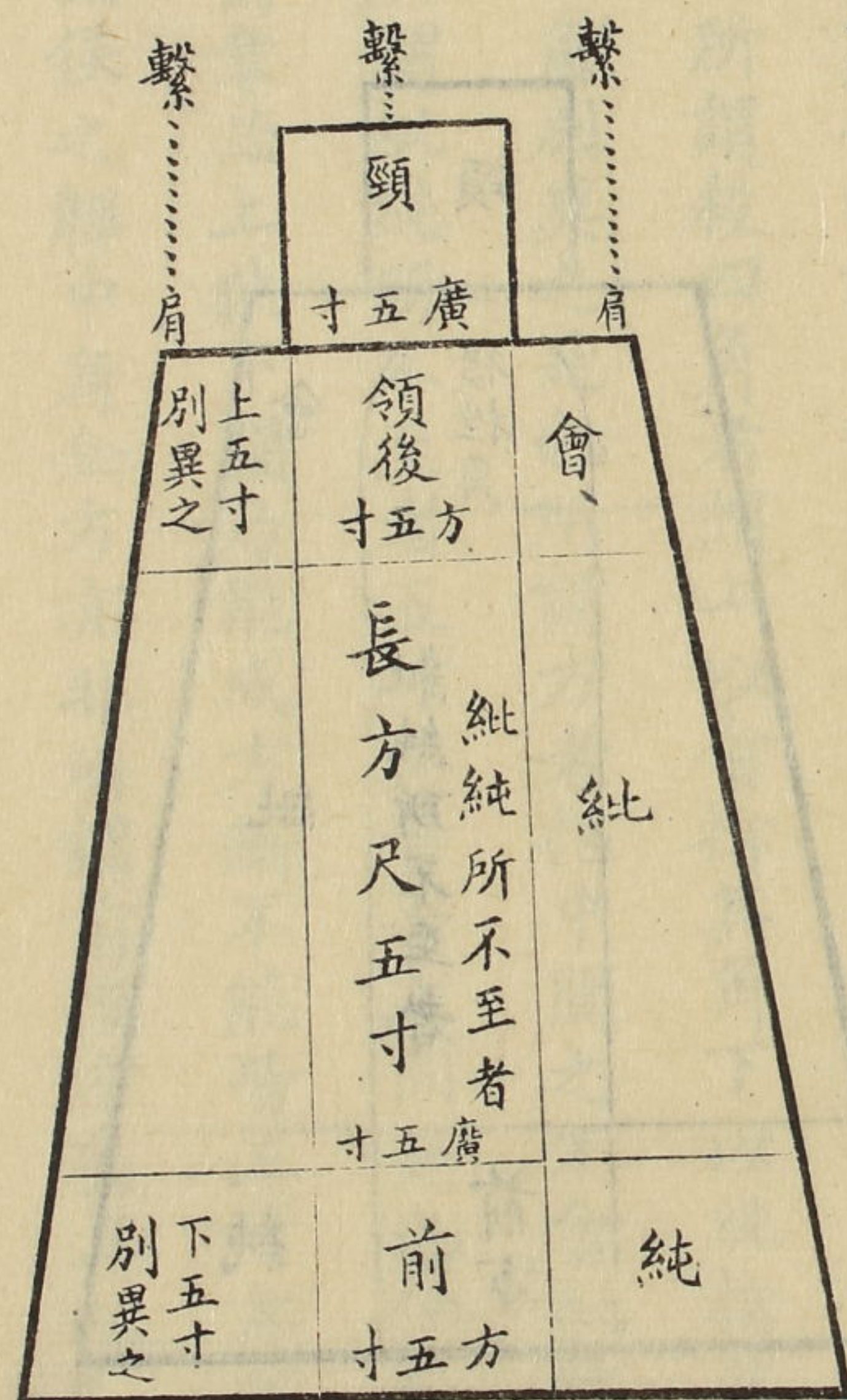
肩革帶博二寸注云頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶同廣凡佩繫於革帶案肩即會之上去五寸處也張皋文圖韠肩在頸上之左右非

襍記云韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸純以爵韋六寸不至下五寸純以素紉以五采注云會謂領上縫也領之所用蓋與純同在肩曰純在下曰純素生帛也案會去上五寸而頸與肩之形皆見矣純以爵韋六寸謂兩偏純各三寸所以明中間不純之數也中間上狹下闊其數難言故舉兩偏之純以見之注以為中執之表裏各三寸似非不至下五寸謂下五

寸用純不純也

服中開不掩之縫中開土始不開其縫與言故舉兩例之
而服與衣之深皆見矣所以得草六寸謂兩袖各三寸也
故用蓋與袖同本廣以袖本不曰袖者此帛也素會士上五寸
大夫不至五寸婦人至五寸也
新注云雖身三尺不制之八寸制一尺會士上五寸婦人
圖釋身五尺上六寸
革帶同衣八寸
凡草帶制二寸六寸中夾帛兩頭各一寸半帶以繫之

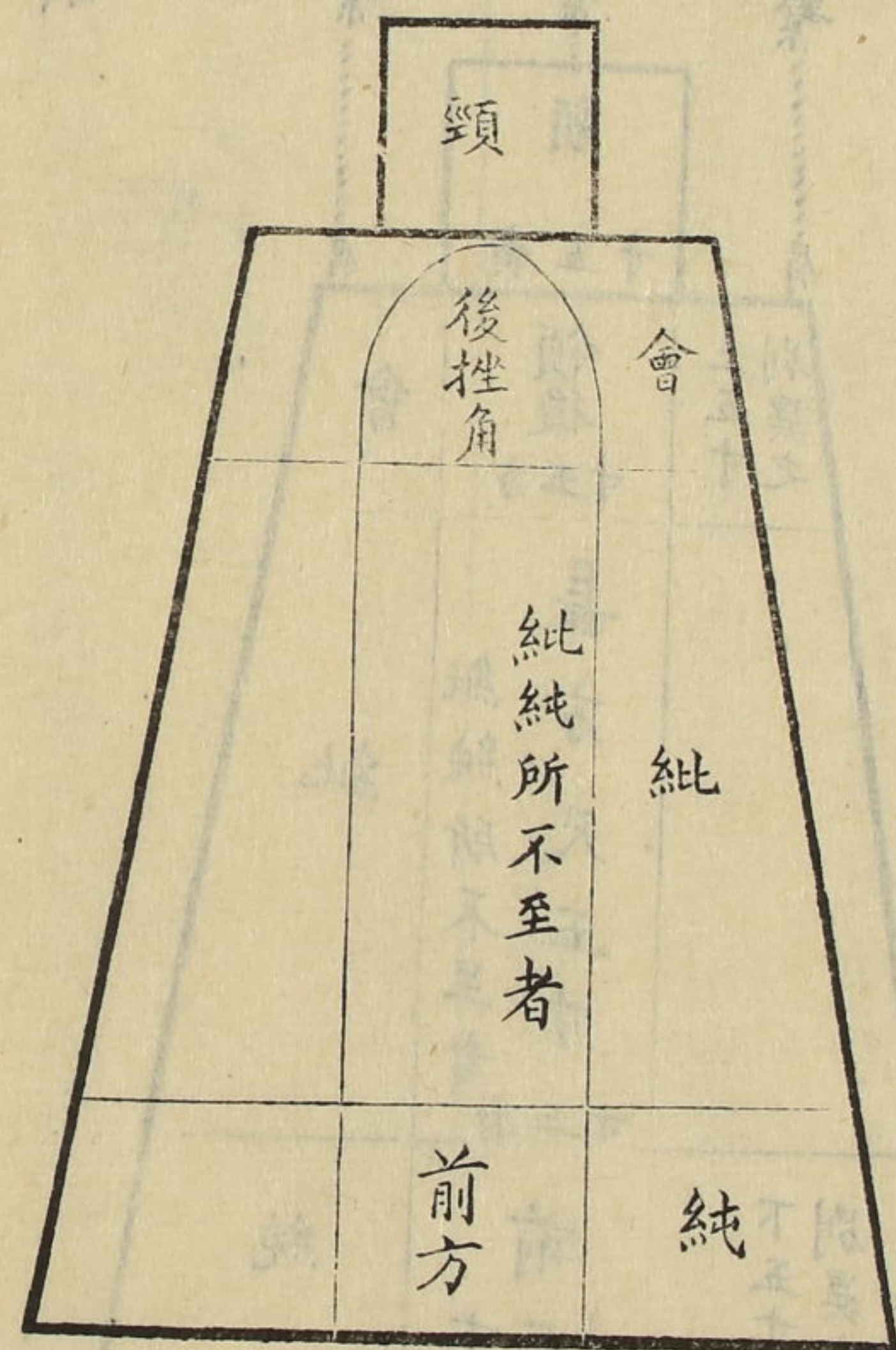
鄭注公侯韞

名物一服

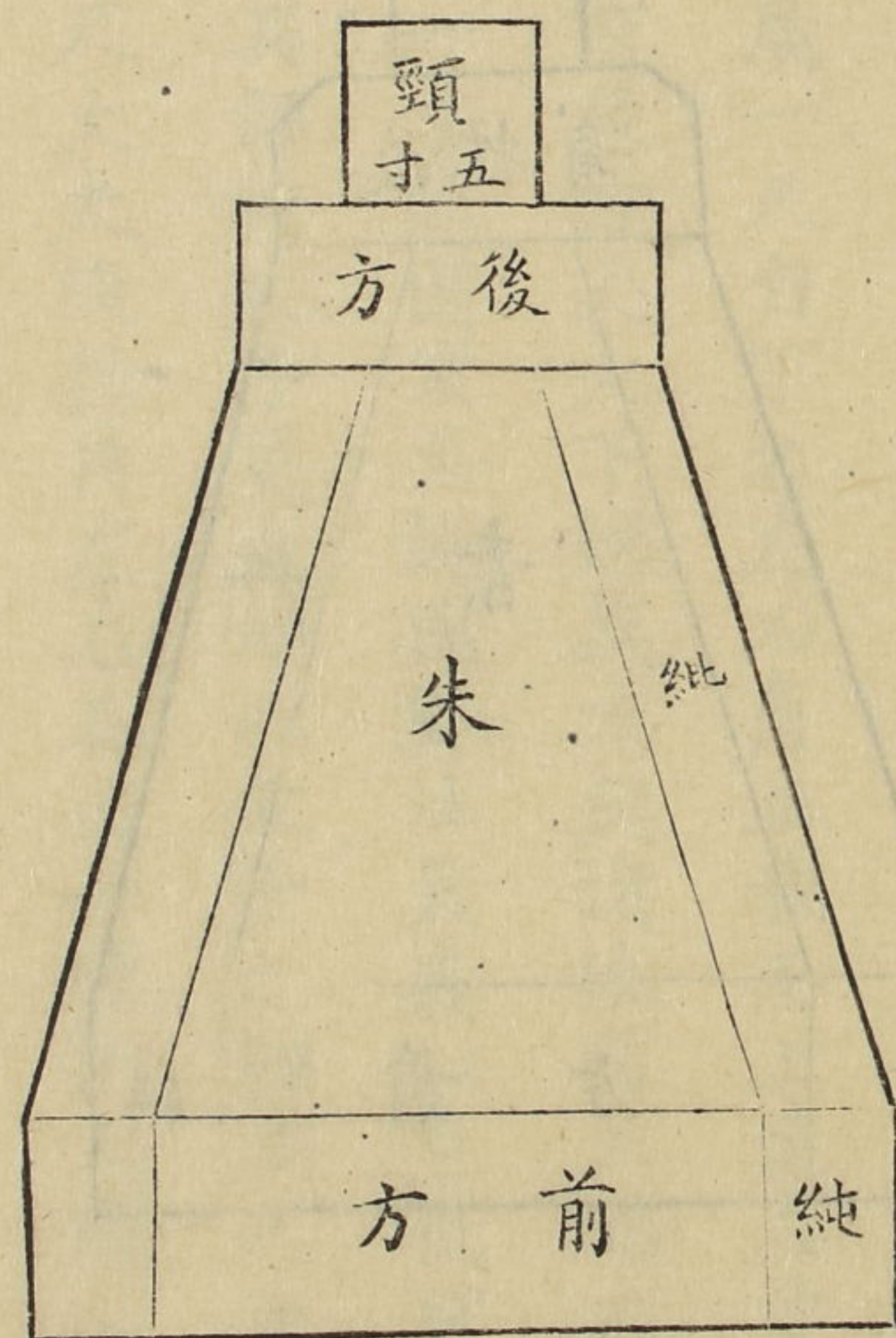
服

大夫韞

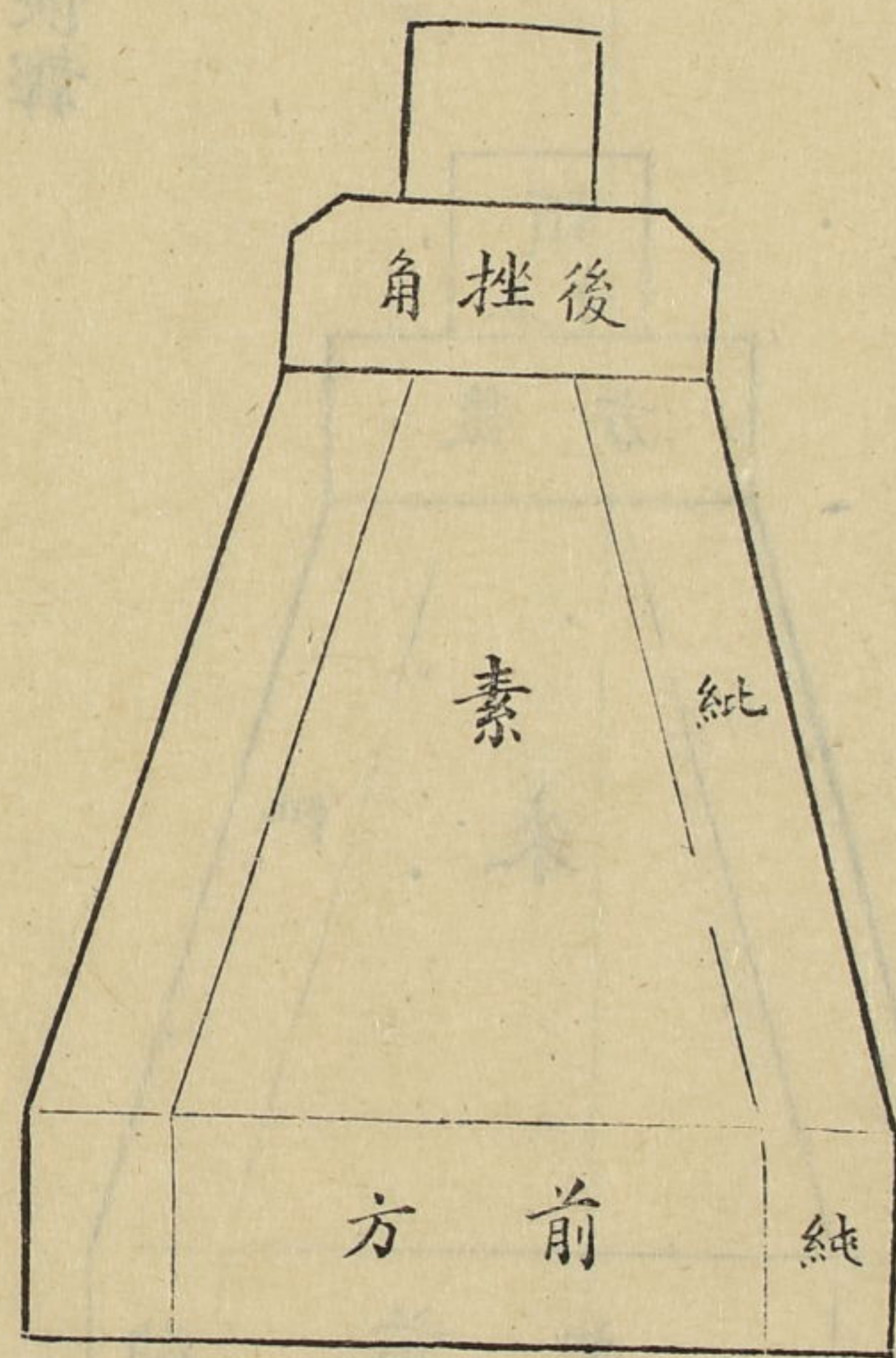

案玉藻園殺直據韞首言而漢時師說皆以為韞身有圓殺故鄭有殺四角之說許氏說文亦有衿制如衿缺四角之文今如其說圖之所謂殺四角者謂上以會揜其角下以純揜其角孔疏所謂四角別異之是也所謂方者指中間之不會純純者言襍記注所謂純純所不至者五寸與會去上同是也但如此說則純以爵韞必上狹下闊乃能成方斷不能皆三寸亦不得云六寸矣諸侯之韞中身全方亦非所謂前後方矣且純亦所以殺其身使之方是所殺者實有六處不止四角矣張皋文圖未合鄭意段懋堂注說文又誤會之以為韞形八角如松更鑿

吳澄公侯韓

大夫韠

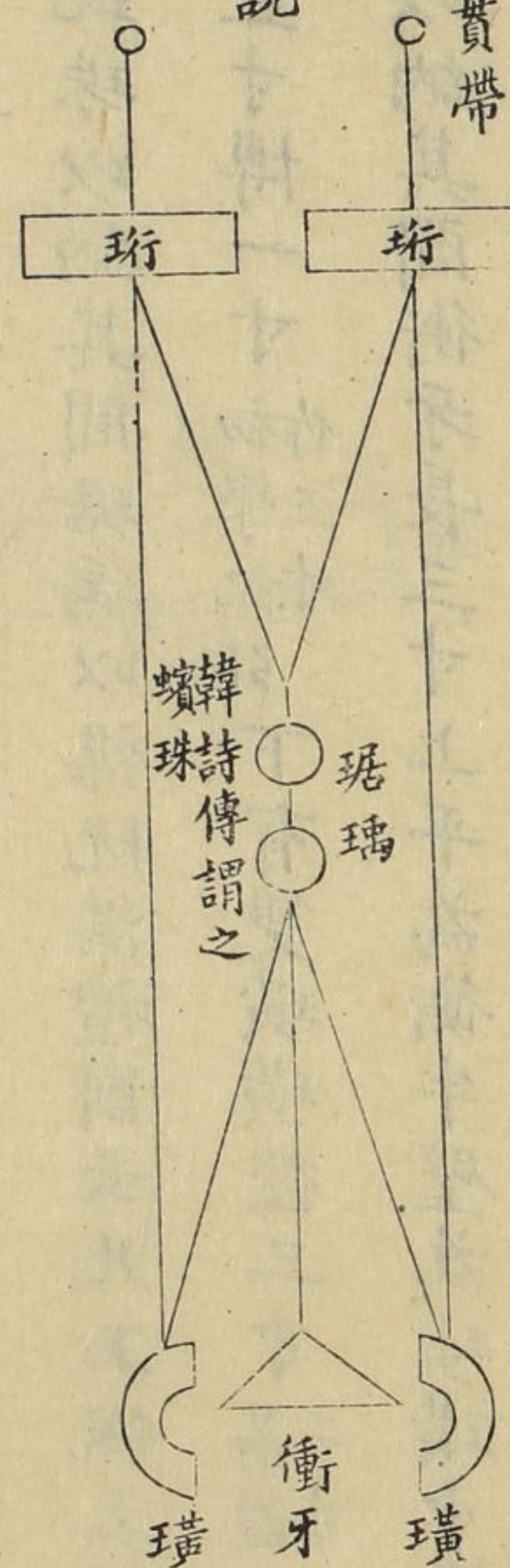
吳云天子自上之左右角廣一尺處斜裁至下左右角廣二尺處一直而無所屈故曰直諸侯自上之左右角正裁而下至五寸止止處亦廣一尺自下之左右角正裁而上至五寸止止處亦廣二尺故前後方大夫下端裁方與諸侯同上端不裁方但剡其兩角各一寸故圖案吳說與鄭注異義似直截然下方止處亦廣二尺其韠較天子更大如以天子之韠裁之使方則下廣必不及二尺大夫後挫角左右各去一寸則上廣又不及一尺與記文並相違

明堂位云有虞氏服黻夏后氏山殷火周龍章注云黻冕服之
 韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文天子備焉諸侯
 火而下卿大夫山士黻韠而已

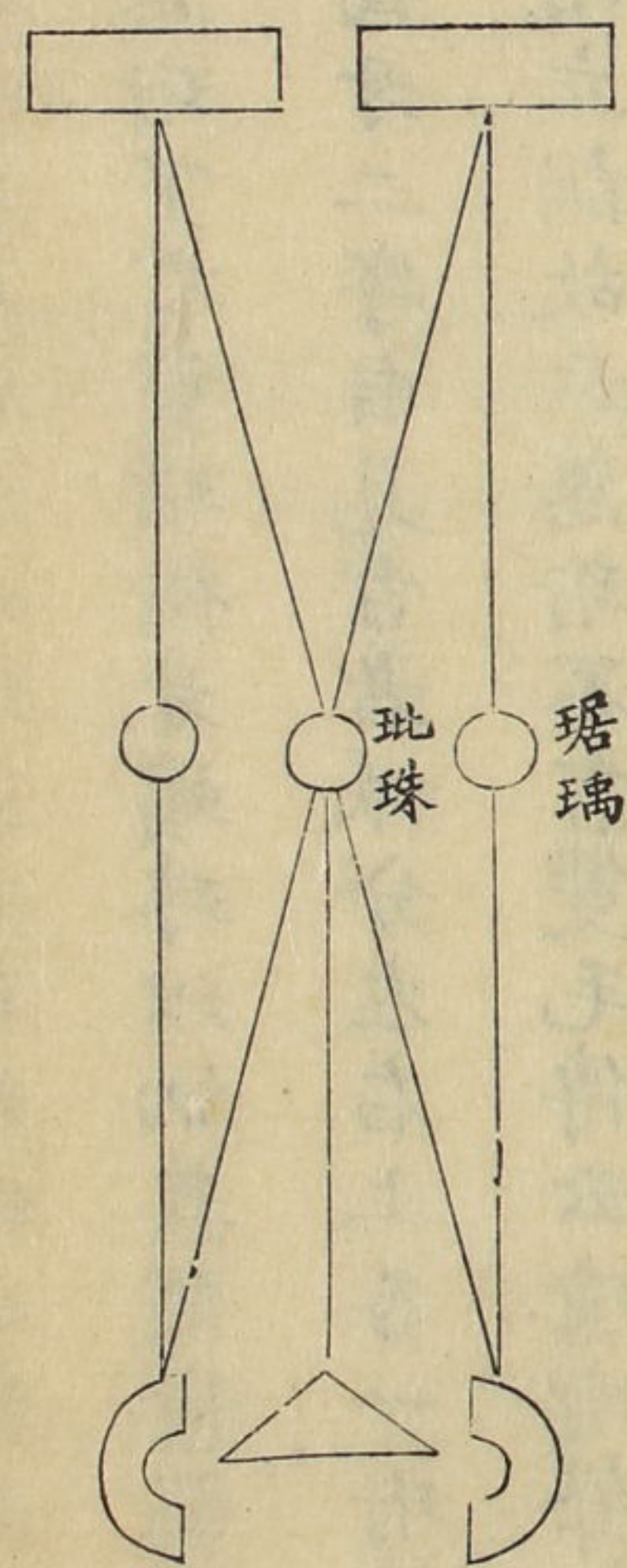
玉佩

貫帶

詩家說

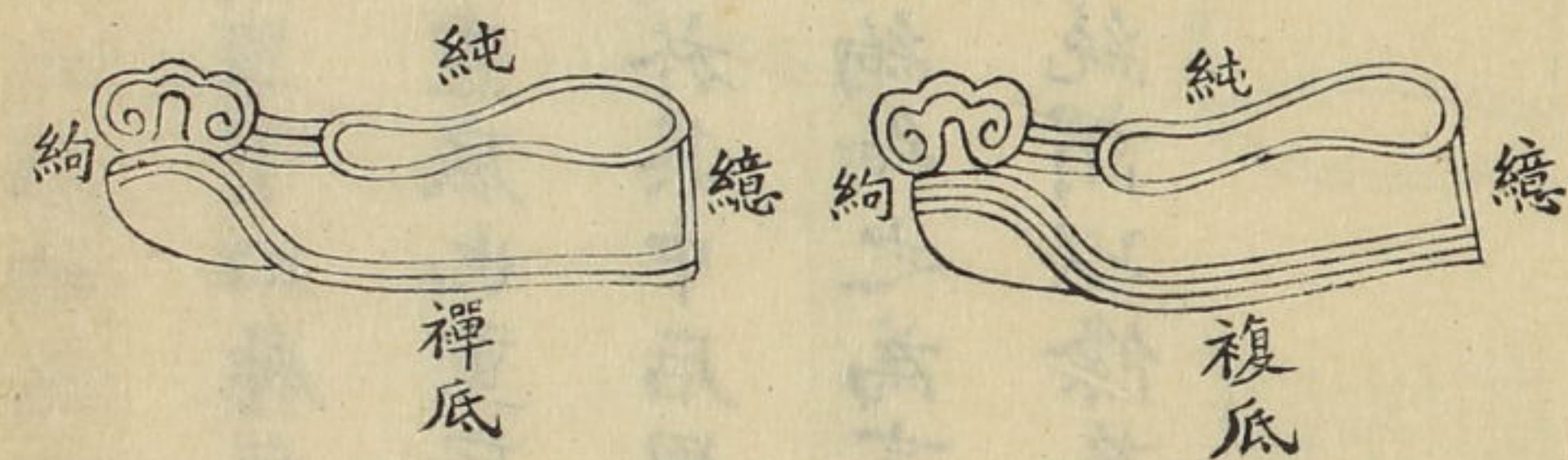
禮家說

毛詩傳云襍佩者珩璜琚瑀衡牙之類琚瑀以納其間韓詩傳云佩玉有蔥珩下有雙璜衡牙蠙珠以納其間案間謂兩珩兩璜之中觀衡牙二字自見古者佩分左右上各一珩韓詩為采芑有瑒蔥珩立訓故云蔥珩不言雙毛傳云瑒珩聲即謂雙珩之聲是詩禮兩家本同也大戴禮云玉佩上有雙衡下有雙璜衡牙玼珠以納其間琚瑀以襍阮湛禮圖云凡玉佩上有雙衡衡長五寸博一寸初學記引作三寸下有雙璜璜徑三寸聶圖作二寸衡牙蠙珠以納其間衡牙長三寸上平為衡半璧為璜璜中橫以衡牙以蒼珠為琚案舊說之誤不可窮詰說已詳衣服禮故中

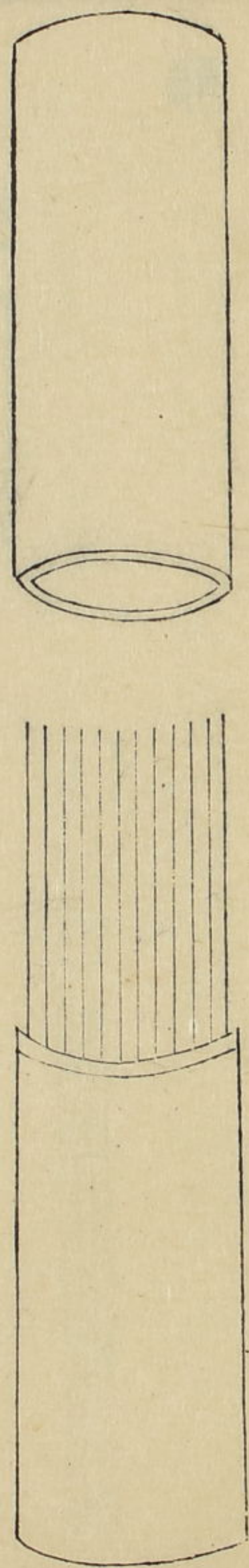
烏

履

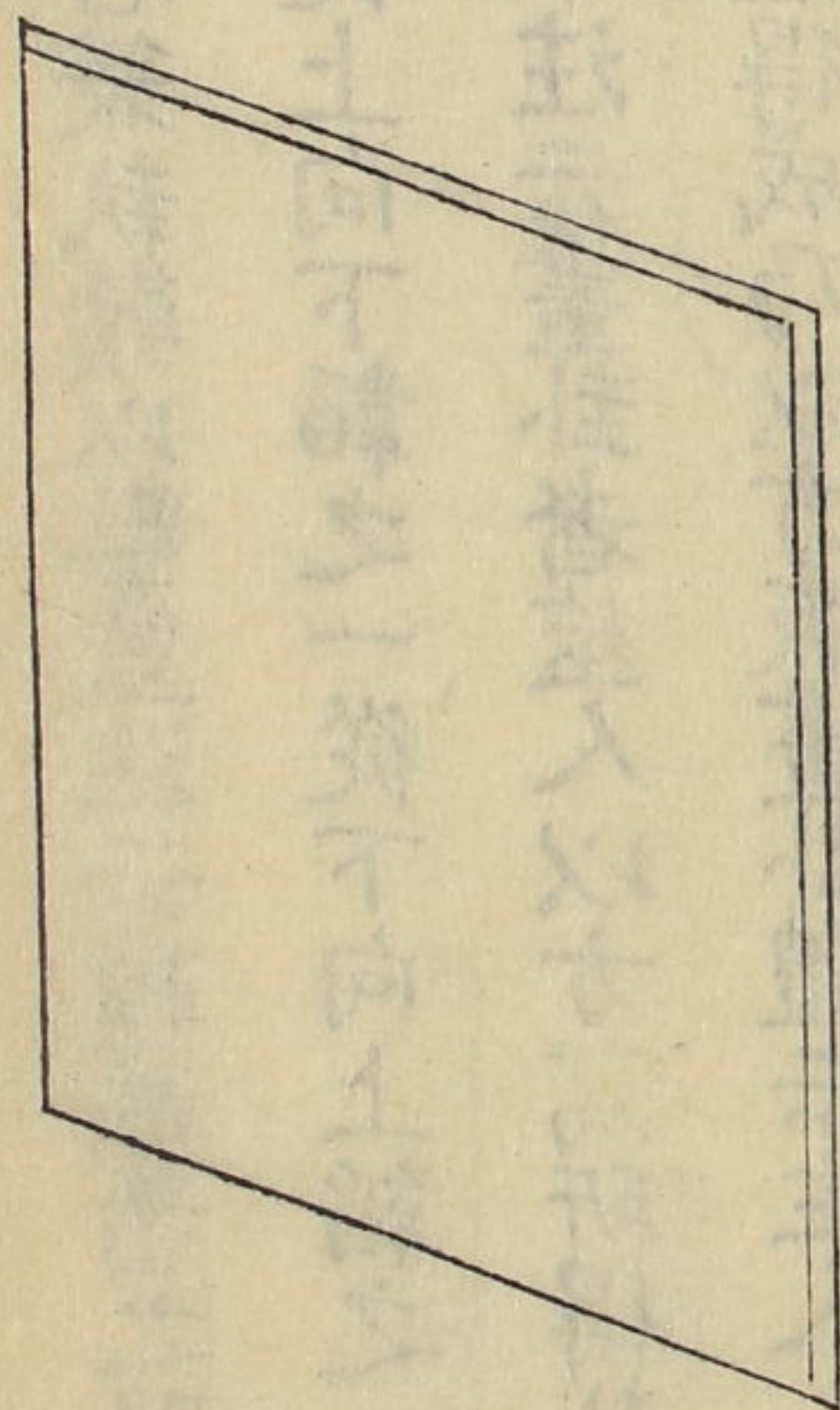

案屨人掌王及后之服屨為赤舄黑舄赤纁黃纁青舄素屨葛屨注云複下曰舄單下曰屨舄屨有紃有纁有純者飾也賈釋云下謂底也複下重底也重底者名舄單底者名屨纁者是牙底相接之纁綴條於其中后用黃纁是纁者縫中紃如今之嵌鹿皮是也白讀為紃紃之為言拘狀如刀衣鼻拘著舄屨之頭取自拘持為行戒純謂以條為口緣如今之以線鎖口是也屨舄各象裳色

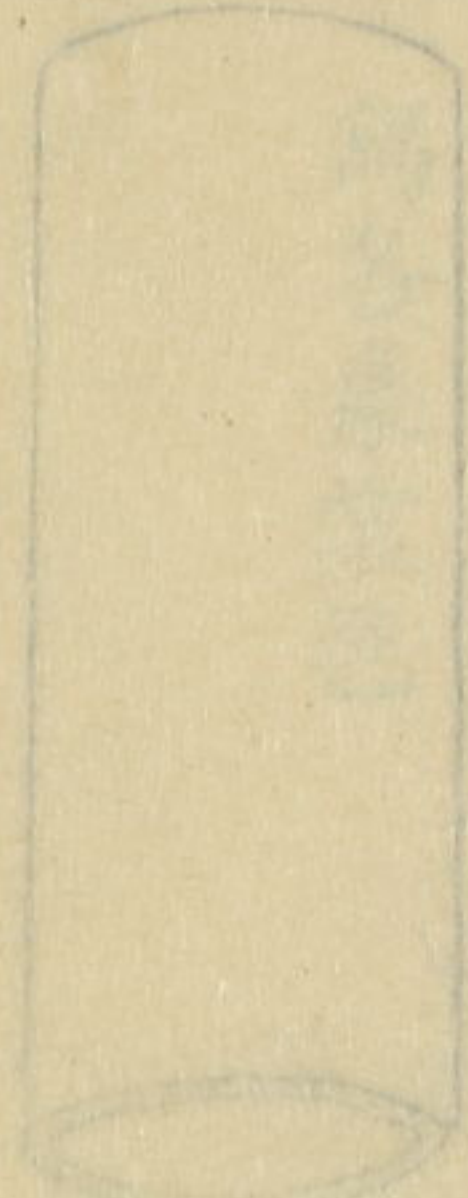
筮簞

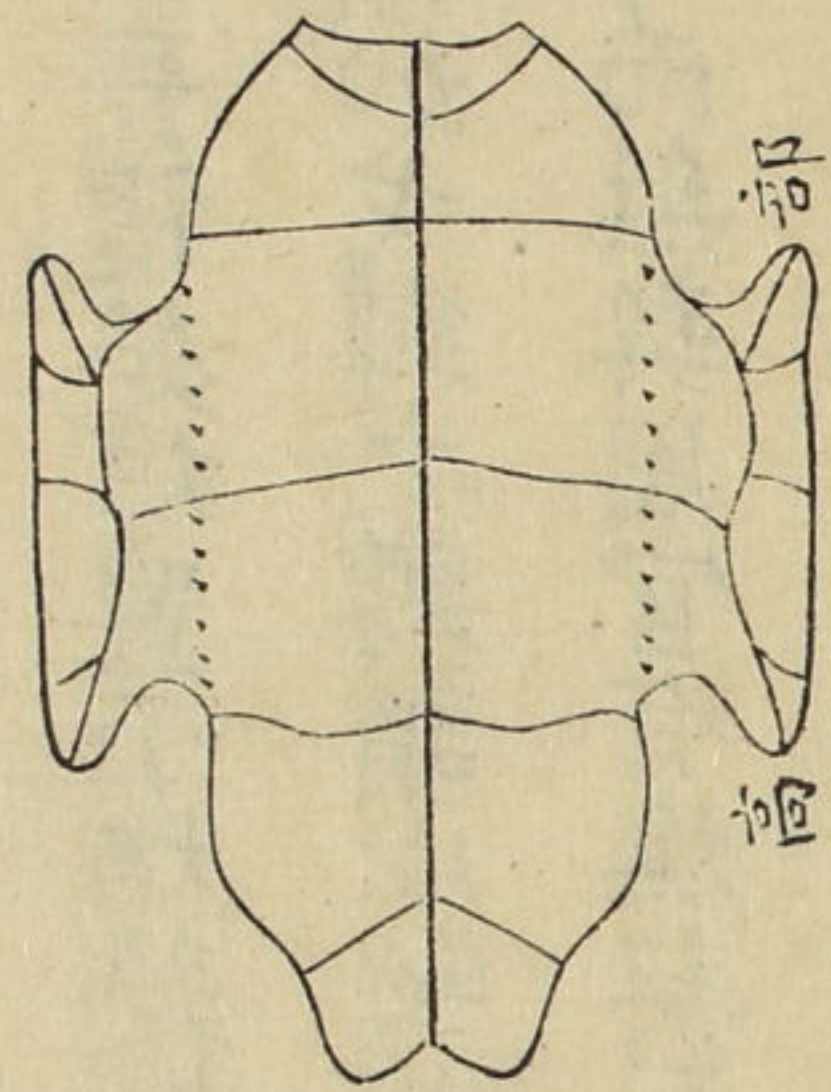
書卦版

少牢史左執筮右抽上韝東面受命于主人西面于門西抽下
 韝左執筮右兼執韝以擊筮注云韝藏著之器疏云韝有二用
 皮爲之一從上向下韝之一從下向上韝之 少牢饋食卒筮
 乃書卦于木注云畫卦者筮人以方寫所得卦疏云言所筮六
 爻俱了卦體得成乃以方版畫卦體示主人

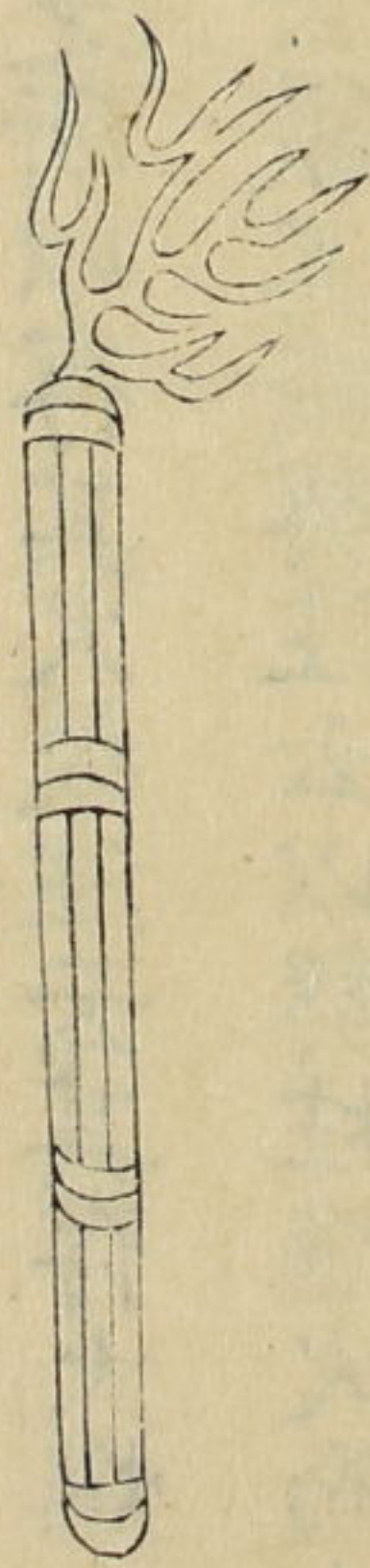

龜

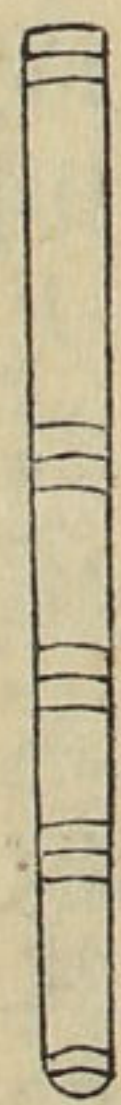

龜
 腹
 背

燹

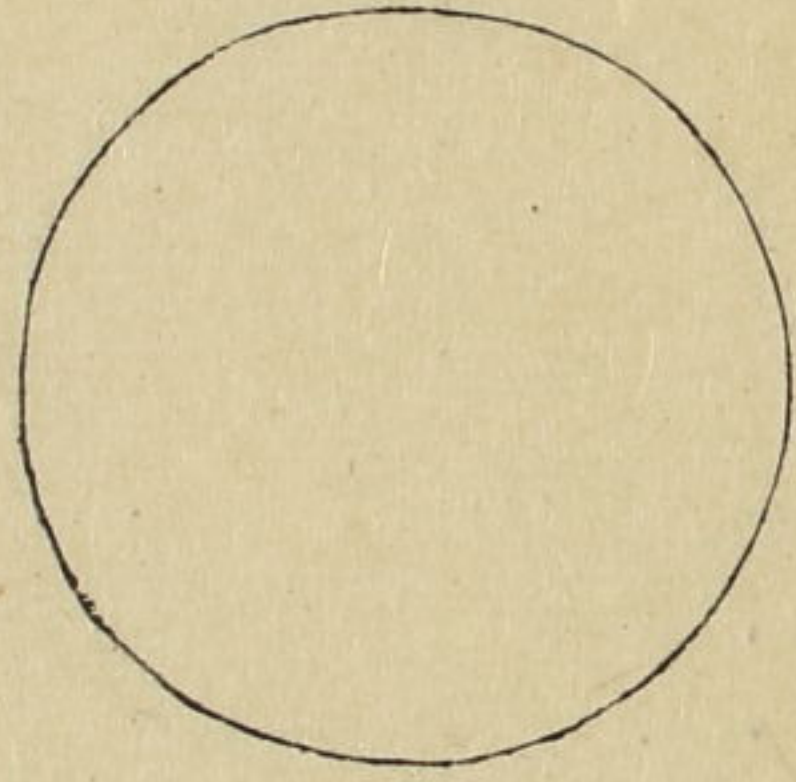

楚燹

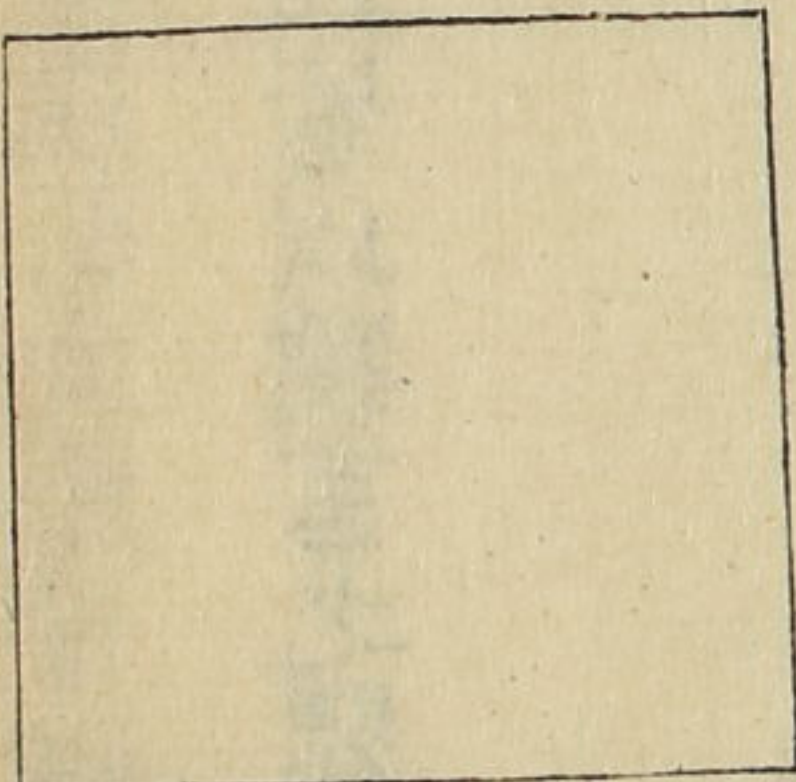

周官大卜眡高作龜注卜用龜之腹骨骨近足者其部高作龜以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右華氏掌共焦契以待卜事凡卜以明火爇焦遂醵其煖契注士喪禮楚煇置于焦楚煇即契所用灼龜也焦謂炬其存火煖讀如戈鐔之鐔謂以契柱焦火而吹之也案禮經陳龜有焦楚煇而無契周官有焦契而無楚煇故注以楚煇當契炬說文作苙云束葦燒之也束而燒之所以存其火故注云其存火焦火存而不焚須時吹之故經云醵其煖契注云以契柱焦火而吹之舊說之誤辨詳卜筮門

夫遂

鑒

周官司烜氏以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀
之明盥明燭明水注皆以鏡言之鑒方諸

受業江陰張之純書

