

漢書門類

四書名物考

六之八
三

漢書門類		八	五	二	八
冊	架	函	號	類	

內閣文庫		八	五	二	八
冊	架	函	號	類	

內閣文庫		番號	漢	8528
冊數	8	(3)
函號	277	216		

四書名物考卷六

論語

里仁第四

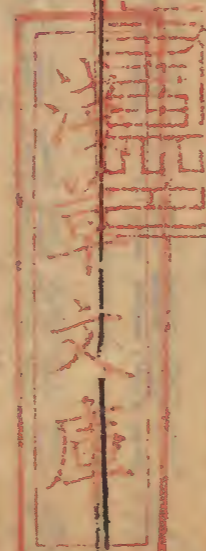
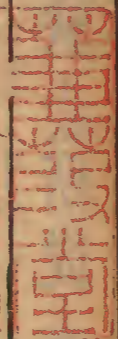
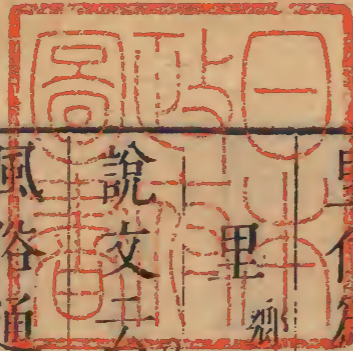
里仁為美章

里附見

說文去里居也。周禮五家為鄰。五鄰為里。

風俗通云。五家為軌。十軌為里。里者止也。五十家共居止也。

周禮小宰以官府之八成經邦治。三曰聽閭里以版

圖。

爾雅巷門謂之閭。說文里門也。周禮五家爲比，五比爲閭，閭侶也。二十五家相群侶也。

合璧事類云：鄉之爲言向也，衆所向也；里之爲言止也，衆所止也。古者二十五家爲一里，萬二千五百家爲一鄉。鄉二十五里之積也。漢因秦法，十里一亭，十亭一鄉。迨至李唐，亦以百戶爲里，五里爲鄉。里必繫於鄉。今古然也。然唐以計租庸調之所出，漢以考戶口之稀稠。周人亦以制軍賦之所從入，而風教未嘗不興焉。故敬敏任恤之書於閭，孝弟睦婣之書於族，德行道絜之書於黨。考於州而後興於鄉，此周人之教法也。鄉置三老以職教化之事，此漢之教法也。若夫唐則食祿之家無得爭利，工商雜類無預士伍。其所以崇仁義而抑貨利，教法又如何也。是知里以仁爲美，而鄉井莫不以親睦之爲貴。從來久矣。此里名勝母，曾子不之入，互鄉難與言，則雖童子見焉而不能以無惑。

德不孤章

鄰

周禮云。鄰長掌相糾相受。凡邑中之政相贊。徙于它邑。則從而受之。

通鑑外紀云。黃帝以井一爲隣。隣二爲朋。

晉書云。竟制八家爲隣。三隣爲朋。

合璧事類云。予讀周禮至大司徒。有曰五家爲比。遂人又曰五家爲鄰。是何實同而名之異。考之則在郊內者謂之比。在郊外者謂之隣。釋文皆訓爲近。而鄭玄曰異其名者。示相變耳。此則比隣之無異義也。

古者比隣之制。必使相保相受。而又相和親。或有罪奇衰。則不無相及也。故宅之卜。不如隣之卜。百萬買屋。千萬買隣。非故輕此而重彼也。誠以隣有不善。則所居雖華美。非所以爲安且利也。然則士君子之將定其居。其可不先定其鄰乎。

君子懷德章

刑

王制云。凡作刑罰。輕無赦。刑者側也。側者成也。一成而不可變。故君子盡心焉。又云。凡制五刑。必卽天

論郵罰麗于事。凡聽五刑之訟。必原父子之親。立君
臣之義。以權之意。論輕重之序。慎測淺深之量。以別
之。悉其聰明。致其忠愛。以盡之。疑獄。汜與衆共之。衆
疑。赦之。必察小大之比。以成之。又云。司寇正刑。明
辟。以聽獄訟。必三刺。有旨無簡。不聽。附從輕。赦從重。
放于利章。

怨

春秋潭潛巴曰。河水逆流。怨氣盛也。

左傳云。華而不實。怨之所聚也。

子產曰。我聞忠善以損怨。不聞作威以防怨。

管子曰。凡禍亂之所生。在于怨咎。怨咎之所生。在于
非理。故曰。閑禍在除怨。

公冶長第五

子謂公冶章

縲綫

何註。縲。黑索。綫。繫也。所以拘罪人。

賈誼傳。束縛之繫。縲之。師古曰。縲。謂以長繩繫之也。
司馬遷傳。幽於纍。纍。師古曰。纍。繫也。縲。長繩也。

舊唐書韋處厚曰。管仲拘囚。齊桓舉爲國相。治長縲。綫。仲尼選爲密親。有罪猶宜滌蕩。無辜豈可終累。管子曰。不耻縲綫。耻天下之不治。縲。並同。緹。女器章。

瑚璉

疏。瑚璉。黍稷之器。夏曰瑚。殷曰璉。周曰簠。簠者。按明堂位說。四代之器。云有虞氏之兩敦。夏后氏之四璉。殷之六瑚。周之八簠。註云。皆黍稷器。制之異同未聞。鄭註周禮舍人云。方曰簠。圓曰簠。如記文。則夏器名璉。殷器名瑚。而包咸鄭玄等說。論語賈服杜等註。左傳皆云。夏曰瑚。殷曰璉。或別有所據。或相從而誤也。玉海註陳氏曰。瑚以玉簠以竹爲之。

世說新語謝混問羊孚。何以器舉瑚璉。羊曰。故當以接神之器。

三禮圖曰。瑚受一升。制度如簠而平下。璉受一升。漆赤中。蓋亦龜形。飾口以白金。制度如簠而允下。

敦 對 允 銳

道不行章

疏云。千室之邑。百乘之家者。謂卿大夫采邑地有一同。民有千家者也。

帶

大戴禮曰。黃帝黼黻衣大帶。

詩曰。其帶伊絲。又曰。垂帶而厲。

晉語曰。內子爲大帶。

荀子曰。逢衣淺帶。

雋不疑傳曰。褒衣博帶。

玉藻云。天子素帶。未裏終辟。大夫素帶。辟垂。士練帶。率下辟。居士錦帶。弟子縞帶。大夫大帶四寸。雜帶。君朱綠。大夫玄華。士緇辟二寸。再繚四寸。凡帶有率。無箴功。

雜記云。率帶。諸侯大夫皆五采。

禮書曰。天子至士。帶皆合帛爲之。或以素。或以練。或終辟。或辟垂。或辟下。其飾或朱綠。或玄華。蓋素得於自然。練成於人功。終辟。則所積者備。辟垂。辟下。則所積者少。朱者正陽之色。綠者少陽之襍。玄與緇者陰之體。華者文之成。天子體陽而兼乎下。故朱裏而裨。

以朱綠諸侯雖體陽而不兼乎上。故飾以朱綠而不朱裏。大夫體陰而有文。故飾以玄華。士則體陰而已。故飾以緇。然於大夫言帶廣四寸。則其上可知。而士不必四寸也。於士言紳三尺。則其上可知。而有司上於二尺五寸也。凡帶有率無箴功。則帶率而已。無刺繡之功也。

宰予晝寢章

牆

釋名云。牆。障也。所以自障蔽也。

周禮。牆厚三尺。崇之。注云。高卑為率。足以相稱。

尚書大傳云。天子賁墉。諸侯䟽杼。注賁。大也。墉。墻也。

䟽。衰也。杼。亦墻也。

淮南子曰。舜作室。築牆茨屋。令人皆知。去巖穴。各有

家室。此其始也。

漢書。牆藩勿仞。

漢官典儀云。諸侯垣墻。有黝堊之色。無丹青之彩。

杼。柱。茨。堊。惡。

朽

釋宮云。鏘謂之朽。郭璞云。泥塗也。李巡曰。塗一名朽。塗土之作具也。然則朽是塗之所用。因謂泥塗爲朽。白帖云。左傳。朽人。以時填館。宮室朽人塗者。填亦塗也。

前漢書顏師古註曰。朽所以泥飾牆也。不可朽。言內質弊壞。不可修治也。

韓昌黎朽者。王承福傳。手鏝衣食。

鏝 曼 朽 烏 填 密 鏝 漫

臧文仲居蔡章

居蔡

疏。蔡國君之守龜。出蔡地。因以爲名焉。長尺有一寸。居蔡。僭也。

禮器云。諸侯以龜爲寶。以圭爲瑞。家不寶龜。不藏圭。不臺門。言有稱也。

漢書食貨志。元龜爲蔡。家語稱漆雕平對孔子云。臧氏有守龜。其名曰蔡。文仲三年而爲一兆。武仲三年而爲二兆。是大蔡爲大龜。

山節 藻梲

疏釋宮文云。刻鏤爲山。椳者梁上楹。釋宮云。棗瘤謂之梁。其上楹謂之椳。榑謂之棗。郭璞曰。櫨侏儒柱也。棗卽櫨也。此言山節者。謂刻鏤柱頭爲斗拱。形如山也。藻椳者。謂畫梁上短柱爲藻文也。此是天子廟飾。而文仲僭爲之。故言其奢侈。仲尼謂之作虛器。言有其器而無其位。故曰虛也。

禮記鄭注云。邊榑謂之節。梁上楹謂之椳。宮室之飾。士首本。大夫達棊。諸侯斷而礪之。天子加密石焉。無畫山藻之理也。

埤雅云。說者以爲藻取其文。蓋藻非特爲取其文。亦以禳火。今屋上覆椳謂之藻井。取象於此。亦曰綺井。又謂之覆海。亦或謂之愚項。

漢官解詁曰。椳梁上柱也。諸侯藻椳爲藻文也。

棗葉瘤漚榑而櫨棗椳盧棊榜礪籠椳老愚思

令尹子文章

令尹

疏令尹宰也。周禮六卿太宰爲長。遂以宰爲上卿之號。楚臣令尹爲長。從他國之言。或亦謂之宰。宣十二

年左傳云。薦敖爲宰。是也。令善也。尹正也。言用善人。正此官也。楚官多以尹爲名。皆取其正直也。

十乘

疏古以四馬共駕一車。因謂四匹爲乘。經言十乘。故知四十匹也。

孰謂微生章

醢

周禮醢人掌共五齊七菹。凡醢物以其祭祀之齊菹。

凡醢醬之物。賓客亦如之。

注齊菹醬屬醢人者皆須醢成味

王舉則

共齊菹醢物六十甕。其后及臣子之醬齊菹賓客之

禮共醢五十甕。凡事共醢。

食品須知云醢酸味亦曰醋。釀米糟爲之也。食品中

用之。所以殺腥肉。及其氣。亦所以釀菜而柔之者也。

以濟百味。

案說命云。若作和羹。爾惟鹽梅。商世尚取祚於梅。至

周而醢之。用浸廣。

菹

顏淵季路侍章

表

禮記云。裘之禡也。見美也。裘之襲也。充美也。

周禮云。中秋獻良裘。乃行羽物。又云。季秋獻功裘。以待班賜。又云。司裘掌爲大裘。以供王祀天之服。

合璧事類云。裘皮衣。亦曰製。古者有大裘。有黼裘。有良裘。有功裘。又有褻裘。大裘黑羔裘爲之。示質也。黼裘以羔與狐白雜爲黼文。爲之良裘。以鳥獸毳毛而爲之功裘。以狐青麕虎狼犬羊等皮爲之。大裘天子祭上帝之服也。黼裘國君。警獮田之服也。良裘用功最善。惟王之服也。功裘用功微。麕。卿大夫士之服也。說文云。上古衣毛冒皮。蓋裘乃遺象也。

拾遺記云。周昭王以青鳳之毛爲二裘。一曰煥質。一曰暄肌。常以禦寒。

黃帝出軍。決云。帝伐蚩尤未克。夢西王母遣道人服并玄狐之裘。以符授帝。然則是時已有裘之名矣。

麕獮獮獮

雍也第六

雍也可使章

南面

易係辭云。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。

郊特牲云。君之南向。答陽之義也。臣之北面。答君也。聘義云。東方者春。春之為言蠢也。產萬物者聖也。南方者夏。夏之為言假也。養之。長之。假之。仁也。西方者秋。秋之為言愁也。愁之以時察守義者也。北方者冬。冬之為言中也。中者藏也。是以天子之立也。左聖鄉仁。右義。借藏也。
愁 摯

子華使于齊章

粟

說文云。粟。嘉穀實也。粟之為言續也。

春秋說題辭曰。粟五變。生為苗。秀為禾。三變而祭。謂

之粟。四變曰米。五變而蒸飯可食。稟受五行氣而成。故五變乃成可食。

春秋佐助期云。粟神。名許給。姓天慶。

淮南子云。蒼頡作書。而天書粟。

白帖云。東夷流鬼粟。似莠而小。

尚書歸藏云。剝。良人得其玉。小人得其粟。

杜陽編云。未嘗稼穡。粟滿倉。未嘗蠶桑。絲滿囊。得之

不以道用之橫。

釜 庾 秉

左傳晏子曰齊舊四量。豆區釜鍾。四升為豆。客自其四以登於釜。杜註云。四豆為區。區十六升。四區為釜。釜六斗四升。

左傳疏杜據儀禮。今文故以庾為十六斗五千。庾凡八千斛。考工記陶人為庾實二甃。其下文旄人云。豆實三而成甃。則甃受斗二升。庾實二甃。則受二斗四升也。彼陶人所作庾。自瓦器。今甕之類。非量器也。與此名同而寔異。

禮記云。十斗曰斛。十六斗曰簋。十簋曰秉。鄭註云。秉十六斛。今江淮之間。量名以為簋者。今文簋為逾。

簋 叟

黨 隣里鄉已前見

大司徒云。五家為比。使之相保。五比為閭。使之相受。四閭為族。使之相葬。五族為黨。使之相救。子謂仲弓章。

牛

說文云。牛赤色曰特。又曰獮。黃曰特。白曰犗。又曰犗。黑曰犗。又曰獮。黃白色曰獮。黃牛黑脣曰特。黃牛虎文曰獮。白脊牛曰特。又曰獮。純色牛曰獮。雜色牛曰獮。黑眼曰獮。牝牛曰特。牡牛曰特。又曰獮。又曰獮。又曰獮。又曰獮。又云牛爲大物。天地之數。起於牽牛。

寧戚相牛經云。牛岐胡。壽去角近。行駛。

桓譚新論曰。夫畜生賤也。然有尤善者。皆見記識。故馬稱驎。驎驔驔。牛譽郭。郭。丁。櫟。

犗 剛 犗 犗 剛 犗 犗 剛 犗 犗 剛 犗 犗 剛 犗 犗 剛 犗 犗 剛 犗

犗 剛 犗 犗 剛 犗 犗 剛 犗 犗 剛 犗 犗 剛 犗 犗 剛 犗 犗 剛 犗

駢

周禮牧人掌牧六牲。而阜蕃其物。以共祭祀之牲。牲。凡陽祀用駢牲。毛之。陰祀用黝牲。毛之。望祀各以其方之色。牲。毛之。凡外祭毀事用麗可也。凡祭祀共其犧牲。以授充人繫之。

疏駢牲知是赤色者。見明堂位。周人駢剛。檀弓云。周人牲用駢。周尚赤而云用駢。故知駢是赤也。

角

王制曰祭天地之牛角繭栗。宗廟之牛角握。賓客之牛角尺。

周禮弓人稱牛之角。直而澤。老牛之角。紆而昔。又云角長二尺有五寸。三色不失理。謂之牛戴牛。

季氏使閔子章

費

地理志云。費東海之屬縣也。爲魯季孫之邑。

大明一統志云。費縣屬兗州府八十一里。

汶

地理志云。汶水出泰山萊蕪。西南入濟。在齊南魯北。詩地理考。曹氏曰。汶水許氏以爲出琅邪。朱虛縣東。泰山東。至安丘。入濰。桑欽以爲出泰山萊蕪縣原山。西南入濟。班孟堅兩存其說。說者主桑欽義。以爲汶在齊南魯北。

魯氏曰。汶水有二。出萊蕪縣原山入濟者。徐州之汶也。出朱虛泰山北。又東北入濰者。青州之汶也。

大明一統志。汶水三源。一自太山旁仙臺嶺。一自巢

蕪源山。一自萊蕪寨子村。至太安合曰塹汶。與徂徠
小汶河合入濟。水經五汶。北汶。羸汶。紫汶。浯汶。泮汶。
其流同。濼惟來。浯五泮。泮牟。
賢哉回也章

簞

士冠禮曰。櫛實於簞。疏鄭註。曲禮。圓曰簞。方曰筥。筥
與簞。方圓有異。而共爲一物。舉其類也。

禮書曰。簞。筥。飯器也。然書曰。衣裳在筥。則筥亦盛衣
矣。櫛節。筥四。

瓢

本草云。瓢之小者曰瓢。瓢取諸藻。

詩曰。酌之用匏。正義曰。匏是自然之物。故毛傳以爲
儉且質已。

韓愈詩。舉瓢酌大漿。

巷

詩傳。巷里塗也。正義毛曰。俟我乎巷。謂待我於門外。
知巷是里內之塗道也。

莊子云。子貢適衛。中紺而表素。軒車不容巷。

于游為武城章

武城

左傳疏楚之武城在南陽宛縣北也。魯之武城在泰山南武城縣也。有澹臺子羽冢。

隋區宇圖云夏禹七代孫芒封公子武於此建國。今武城北十里有故城。

病逸漫記云于游武城今兗州府嘉祥縣魯之西郊狩而獲麟之地。

孟之反章

殿

左傳張侯曰師之耳目在吾旗鼓進退從之。此車一人殿之可以集事。

杜預注曰殿鎮也。

疏云殿在軍後前曰啓後曰殿者案司馬法謀帥篇曰夫前驅啓乘車大震倅車屬焉大震即大殿也音相似襄二十三年左傳曰齊侯伐衛大殿詩曰元戎十乘以先啓行是殿在軍後前曰啓也。倅翠

門

說文云。門從二戶。象形也。門上環飾謂之輔首。又云。楚人名門曰閭闔。又云周禮五家為比。五比為閭。閭侶也。二十五家相群侶也。閭門豎也。門昏也。門常昏閉。故曰閭。即守門隸也。閉門也。汝南平輿里門曰閭。閭里中門也。闔市垣也。闔市外門也。閭里外門也。李尤云。門之翕張。為宅表會。納善閉邪。擊柝防害。釋名曰。門捫也。在外為人所捫摸也。捫闔摸模

築

說文口。鞭所以驅馳者也。古用革以為之。後世代之以竹。故或謂之築。蓋築之以箠馬。箠捶

不有祝鮀章

祝

周禮云。大祝掌六祝之辭以事鬼神。示祈福祥。求永貞。一曰順祝。二曰年祝。三曰吉祝。四曰化祝。五曰瑞祝。六曰筴祝。凡大禋祀肆享祭示。則執明水火而號祝。

小祝掌卜祭示。將事候禳禱祠之祝號。以祈福祥。順豐年。逆時雨。寧風旱。彌裁兵。遠臯疾。

喪祝掌大喪勸防之事。

甸祝掌四時之田表貉之祝號。

詛祝掌盟詛類造攻說禴榮之祝號。作盟詛之載辭。

以叙國之信用。以質邦國之劑信。

左傳晏子曰若有德之君外內不廢。上下無怨。動無

違事。其祝史薦信無愧心矣。是以鬼神用饗。國受其

福。祝史與焉。其所以蕃祉老壽者。為信君使也。其言

忠信于鬼神。其適遇淫君肆行非度。無所還忌。神怒

民痛。無悛於心。其祝史薦信。是言罪也。其蓋失數美。

是矯誣也。進退無辭。則虛以求媚。是以鬼神不饗。其

國以禍之。祝史與焉。所以天昏孤疾者。為暴君使也。

其言僭慢於鬼神。以禴 貴 詛 助 悛 筮

誰能出不章

戶

爾雅云。月令乃修闔扇。注治門戶。用木曰闔。用竹篔

曰扇。或謂雙曰闔。闔門也。單曰扇。扇戶也。

釋名云。戶護也。所以謹閉塞也。

知者樂水章

壽

洪範云。一曰壽。二曰福。五曰考終命。

說文云。老考也。

曲禮云。六十曰耆。指使。七十曰老。而傳。八十九十曰
髦。百年曰期頤。

莊子曰。楚之南有冥靈者。以五百歲爲春。五百歲爲
秋。上古有大椿者。以八千歲爲春。八千歲爲秋。又
云。廣成子修身千二百歲。形未嘗衰。

抱朴子曰。人中有老彭。犹木中之有松柏。

荀子曰。彭祖。堯臣。經虞夏商。壽七百歲。

通典云。北極永無窮。南山何足擬。

嵇康論羨門。比壽王喬爭年。

唐書白居易宴集皆高年。人慕之。繪爲九老圖。

齊一變章

齊

營丘今山東青州濟南二府

前漢書地理志云。齊地虛危之分陴也。東有淄川。東
萊。瑯琊。高密。膠東。南有泰山。城陽。北有千乘。清河。以
南。渤海之高樂。高城。重合。陽信。西有濟南平原。皆齊

分也。太公以齊地負海，鳥鹵少五穀，而人民寡，廼勸以女工之業，通魚鹽之利，而人物輻湊。後十五世桓公用管仲，設輕重以富國，合諸侯成伯功，身在陪臣而取三歸，故其俗彌侈，織作冰紈綺綉純麗之物，號爲冠帶衣履天下。初太公治齊，修道術，尊賢智，賞有功，故至今其土多好經術，矜功名，舒緩濶達而足智。其失夸奢朋黨，言與行繆，虛詐不情，急之則離散，緩之則放縱。始桓公兄襄公淫亂，姑姊妹不嫁，于是令國中民家長女不得嫁，名曰巫兒，爲家主祠，嫁者不利其家，民至今以爲俗，痛乎！道民之道，可不慎哉！昔太公始封，周公問何以治齊，太公曰：舉賢而上功，周公曰：後世必有篡弑之臣。

案齊姜姓，侯爵，出自炎帝裔孫，伯夷爲四嶽，佐禹平水土有功，賜姓曰姜氏，曰呂，謂之呂侯。其國在南陽宛縣之西。商末太公呂望起漁釣，爲周文武師，號師尚父，佐文武定天下，以功封營丘，爲齊侯，得征五侯九伯。其後桓公小白能相管仲，爲王霸長，天下賴之。自僖公祿父之九年，魯隱公立，至簡公四年，西狩獲

麟其後三君一百單二年康公卒呂氏絕其祀田氏卒有齊國。

魏文帝典論論文云徐幹時有齊氣李善註言齊俗文體舒緩而徐幹亦有斯累按漢書地理志齊詩子之營兮遭我乎狺之間兮又曰埃我于著乎而此亦其舒緩之體又云齊至今其士舒緩闊達而足智朱博傳博遷瑯琊齊部舒緩博奮髯抵几曰觀齊兒欲以為俗邪寰宇記萊州人志氣緩慢是則齊俗自來舒緩故文體亦然而註論語者獨謂其急功利急與

舒緩正相反

真珠船

桎

野

留

苗

萊

來

狺

孫

魯

今為山東曲阜縣

前漢書地理志云魯地奎婁之分野也東至東海南有泗水至淮得臨淮之下相睢陵僮取慮皆魯分也周興以少昊之虛曲阜封周公子伯禽為魯侯以為周公主其民有聖人之教化瀕洙泗之水其民涉度幼者扶老而代其任俗既益薄長老不自安與幼少相讓故曰魯道衰洙泗之間斷斷如也孔子閔王道將廢廼修六經以述唐虞三代之道弟子受業而通

者七十有七人。是以其民好學。上禮義。重廉耻。周公始封。太公問何以治魯。周公曰。尊尊而親親。太公曰。後世寢弱矣。

案魯姬姓。侯爵。出自周文王第四子。周文公旦佐文武成王有大勲勞於天下。成王命爲太宰。食邑扶風雍縣東北之周城號宰。周公留相天子。主自陝以東諸侯乃封其長子伯禽於曲阜。地方七百里。分以寶玉大弓。而禪於魯以輔周室。伯禽父爲魯公。傳考公酋。考公九世孫曰惠公弗皇。惠公生隱公息姑。隱公之元年當平王四十有九年而爲春秋。其後二百四十有二年。是哀公蔣之十四年。西狩獲麟而下九君二百三十三年。而頃公讐爲楚考烈王所滅。遷爲

家人。瀕 寢

觚不觚章

觚

禮器注凡觴一升曰爵。二升曰觚。

合璧事類云。飲必有器。其來尚矣。鴻荒之世。鑿池爲樽。杯而飲之。自是而降。樽壘醖。犂之器不一。或以玉。

或以金。或以髹。或以鏤鳥獸之形。或倣雲雷之象。觚
圓有別。大小有制備矣。

演繇露云觚者削木爲之。或六面。或八面。面皆可書
學者之牘也。急就章曰急就奇觚與衆異。奇觚好觚
也。班固兩都賦曰。混建章而外屬。設璧門之鳳闕。上
稜觚而棲金爵。金爵者金爲鳳凰也。建章宮之外闕。
其上立有稜之觚。觚上立金鑄之鳳。夫是以謂爲鳳
闕也。

玉海云。今俗猶呼小兒學書簡爲木觚章。蓋古之遺
語也。楊升菴云。古者獻以爵而酬以觚。說文所謂鄉
飲酒之爵也。博古圖載其制云。觚口容一爵。足容二
爵。韓詩外傳所謂三升曰觚是也。腹之四稜。削之可
以爲圓。故史記云破觚而爲圓也。足之四稜。漢宮鳳
闕效之以爲角。文選云上觚稜而栖金雀也。下爲四
象。禮所謂象觚也。此所云觚皆酒器也。後世以木簡
謂之觚。急就章所謂急就奇觚與衆異。陸士衡文賦
云。或操觚而率爾是也。孔子所嘆之觚。則酒器而非
木簡也。何以知其然。以觚爲簡。起于秦漢以後。孔子

未嘗見之也。然則孔子何以嘆也。曰古人制器必尚象。以一觚言之。上圓象天。下方象地。且又取其置頓之安穩焉。春秋之世。蓋已有破觚爲圓者矣。徒取其利于工之易鑄。而不知失其象。便于人之易持。而不計其頓之危也。孔子于獻酬之際。見而歎之。其事雖小。而輕變古制。不師先王。已有秦人開阡陌廢井田。焚詩書尚法律之漸矣。與春秋大復古而譏變法。同一旨歟。休

仁者雖告章

井

淮南子云。伯益作井。而龍登玄雲。神棲崑崙。釋名云。井。清也。泉之清潔者也。

易傳云。井通也。物所通用也。

風俗通云。井者法也。節也。言法制居人。令節其飲食。無窮竭也。

初學記云。久不涿滌爲井泥。不停汚曰井涿。滌井曰浚井。水清曰冽井。瓮聚塽修井也。

李尤銘云。多取不損。少取不盈。執憲若斯。何有推傾。

江適賦云。惟大朴之既判兮。聖人務以表靈。演八卦以及用兮。運五材以贊生。鑽丹暉于金石兮。引黃泉乎杳冥。巽下木而鼎立兮。木上水而井成。

柳宗元祭井文。惟神蓄是玄德。以為人用。不窮之養。功齊乳湏。惟昔匪石。今則順道。發自玄冥。成於富媪。克長厥靈。不愛其實。

續漢志。夏至日浚井。改水。

呂覽云。宋丁氏無井。常一人漑汲于外。及自穿井。喜而告人。吾穿井得一人。傳之者聞于宋君。召問其故。對曰。得一人之使。非得一人于井中也。

周書黃帝始穿井。

白澤圖。井神曰吹簫女子。

湊肩塼補適由湏動鞞皺媪襖

夢者人之精神所寤可占者致夢言夢之所至夏后氏作焉咸皆也陟之言得也讀如王德翟人之德言

白華圖共輔曰次激文子

周書黃帝欲衆共

權曰君一人之對非爵一人于共中

四書名物考卷七

論語

述而第七

甚矣吾衰章

夢

周禮大卜掌三夢之法一曰致夢二曰箚夢三曰咸

陟

注夢者人精神所寤可占者致夢言夢之所至夏后氏作焉咸皆也陟之言得也讀如王德翟人之德言

夢之皆得周人作焉杜子春云觚讀爲奇偉之奇其
字直當爲奇玄謂觚讀如諸戎倚之倚倚亦得也亦
言夢之所得殷人作焉

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣以日月星

辰占六夢之吉凶一曰正夢二曰噩夢

愕同謂驚愕而夢三

曰思夢四曰寤夢

覺時道之而夢

五曰喜夢六曰懼夢

潛夫論曰凡夢有直有象有精有想有人有感有時

有反有病有性在昔武王邑姜方震太叔夢帝謂已

命爾子虞而與之唐及生手掌曰虞因以爲名成王

滅唐遂以封之此謂直應之夢也詩云惟熊惟羆男

子之祥惟虺惟蛇女子之祥衆惟魚矣實惟豐年旒

惟纛矣室家慕慕此謂象類之夢也孔子日思周公

之德夜卽夢之此謂意精之夢也人有所思卽夢其

到有憂卽夢其事此謂記想之夢也今事貴人夢之

卽爲祥賤人夢之卽爲妖君子夢之卽爲榮小人夢

之卽爲辱此謂人位之夢也晉文公於城濮之戰夢

楚子伏已而鹽其腦是大惡也及戰乃大勝此謂極

反之夢也陰雨之夢使人厭迷陽旱之夢使人亂離

大寒之夢使人怨悲大風之夢使人飄飛此謂感氣之夢也春夢發生夏夢高明秋冬夢蟄藏此謂應時之夢也陰病夢寒陽病夢熱百病之夢或散或集此謂疾病之夢也人之情心好惡不同或以此吉或以此凶此謂性情之夢也凡此十者占夢之大略也列子曰陰氣壯則夢涉大水而恐懼陽氣壯則夢涉大火而燔燔陰陽俱壯則夢生殺

林希逸註以此而言可見夢自吾心

出而又曰神遇為夢形接為事故晝想夜夢神形所

遇故神凝者想夢自消

椅幾 虺毀 旒兆 旗於 熒說

志于道章

藝

周禮大司徒鄭註禮五禮之義樂六樂之歌舞射五射之法御五御之節書六書之品數九數之計又案保氏職掌養國子以道教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰六書六曰九數案彼註云五禮者玄謂吉凶賓軍嘉六樂者玄謂雲門大咸大韶大夏大濩大武五射者先鄭云白矢參連剡

注襄尺并儀五御者先鄭云鳴和鸞逐水曲過軍表
舞交衢逐禽左六書者先鄭云象形會意轉註處事
假借諸聲九數者先鄭云方田粟米差分少廣商功
均輸方程羸不足旁要此九章之術是也
云白矢者矢在侯而貫侯過見其鏃白云參連者前
放一矢後三矢連續而去也云剡注者謂羽頭高鏃
低而去剡剡然云襄尺者臣與君射不與君並立襄
君一尺而退云并儀者四矢貫侯如井之容儀也
云五馭者馭車有五種云鳴和鸞者和在式鸞在衡
案韓詩云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應先
鄭依此而言云逐水曲者無正文先鄭以意而言謂
御車隨逐水勢之屈曲而不墜水也云過君表者謂
若毛傳云褐纏旃以爲門表纏質以爲櫜間容握驅
而入擊則不得入是其過君表即褐纏旃是也云舞
交衢者衢道也謂御車在交道車旋應於舞節云逐
禽左者謂御驅逆之車逆驅禽獸使左當人君以射
之人君自左射故毛傳云自左牒而射之達于右牒
爲上殺又禮記云佐車止則百姓田獵是也

云六書象形之等皆依許氏說文云象形者日月之類是也象日月形體而爲之云會意者武信之類是也人言爲信止戈爲武會合人意故云會意也云轉註者考老之類是也建類一首文意相受左右相註故名轉註云處事者上下之類是也人在一上爲上人在一下爲下各有其處事得其宜故名處事也云假借者令長之類是也一字兩用故名假借也六曰云諧聲者卽形聲一也江河之類是也皆以水爲形以工可爲聲但書有六體形聲實多若江河之類是左形右聲鳩鴿之類是右形左聲草藻之類是上聲下聲婆娑之類是上聲下形圃國之類是外形內聲闐闐衡御之類是外聲內形此聲形之等有六也云九數者方田以下皆依九章美術而言云今有重差夕桀句股也者此漢法增之馬氏註以爲今有重股替旁要則旁要句股之類也

剡掩 鏃后 鏃族 櫛藝 標縹 鴈印

自行束修章

束修

禮記疏童子委摯而退者童子見先生或尋朋友既未成人不敢與主人伉禮但奠委其摯於地而自退辟其摯悉用束修也故論語云孔子自行束修以上吾未嘗無誨焉是謂童子也

唐六典國子生初入置束帛一筐酒一壺修一案爲束修之禮

開元禮載皇子束修束帛一筐五匹酒一壺二斗修一案三脰皇子服學生之服至學門外陳三物於西南少進曰某方受業於先生敢請見執筐者以筐授皇子皇子跪奠筐再拜博士答再拜皇子還避遂進跪取筐博士受幣皇子拜訖乃出州縣學生亦然檀弓曰古之大夫束修之間不出竟

少儀曰其以乘壺酒束修一犬賜人

穀梁傳曰束修之間不行竟中

晉書虞喜曰束修立德皓首不倦

稽中散集云全束修無玷之稱又云不須行小小束修之意氣

吳曾湯錄曰。前輩多以束修爲束脯。余按後漢馬援
杜詩延篤傳註。皆謂年十五束帶修飾之意。乃知以
束修爲束脯者非是。

筆乘曰。蓋言自行束帶修飾之禮以上。梁商曰。王公
束修厲節。賈堅曰。吾束修自立。君何忽忽相謂降邪。
此可証。

野客叢書曰。觀鹽鐵論桑弘羊曰。臣結髮束修得宿
衛。此漢人以束修爲束帶修飾。在馬援諸人之先。已
然矣。然壯史劉焯不行束修。未嘗有所教誨。此卽程
門諸先生之說也。要之二說皆通。

孫奕示兒編云。觀鄭玄注論語謂年十五以上也。後
漢杜詩薦伏湛曰。自行束修訖無毀玷。注云。謂年十
五以上。然以經意詳之。初非此意。聖人設教。雖互鄉
闕黨童子所不拒。長少何擇焉。惟延篤傳吾自束修
以來。爲人臣不陷於不忠。爲人子不陷於不孝。注云。
謂束帶修飾。此說稍通。然以修爲修飾。則是以束爲
束帶。則非。不若以檢束修飾爲正。如鄭均傳曰。均束
修安貧。太守劉般束修至行。皆同一意。方性夫解禮

記束修之問。以爲與論語名同而實異。其說謂約治其身。則無不誨之。真得所謂人潔已以進。與其潔也之意。艇 焯 着子食于有喪章

哭

淮南子曰。喜怒哀樂有感而自然者也。故哭之發于口。涕之出于目。此皆憤于中而形于外者也。譬若水之下流。烟之上尋也。夫有孰推之者。

說林云。楊子見達路而哭之。爲其可以南。可以北。墨子見練絲而泣之。爲其可以黃。可以黑。

史記云。箕子朝周。過故殷墟。咸生禾黍。箕子傷之。欲哭則不可。欲泣爲近婦人。乃作麥秀之詩以歌詠之。殷民皆流涕。

三軍可奪章

三軍

白虎通云。三軍者何法。法天地人也。以五人爲伍。五伍爲兩。四兩爲卒。五卒爲旅。五旅爲師。師二千五百人。師爲一軍。六師一萬五千人也。

禮書云。周官大司馬。主六軍。大國三軍。次國二軍。小國一軍。春秋傳曰。成國不過半天子之軍。諸侯之大者三軍可也。蓋天子六軍而將之以六卿。大國三軍而將之以三卿。周三等之國。以地言之。公侯百里。大國也。伯七十里。次國也。子男五十里。小國也。然軍之多寡。係地之廣狹。而公侯之田皆百里。則皆三軍矣。魯於周爲侯。而地方百里。頌稱公徒三萬。此大國三軍之數也。春秋襄十一年作三軍。昭五年舍中軍。則魯之三軍。蓋嘗變於僖公之後。至襄而復作。至昭而又不舍也。魯於春秋之時。尊事齊楚。爲不服。則其國大國而已。不宜復作三軍。作三軍非正也。故春秋書作以譏之。及舍中軍。以起於禮。又書以正之。公羊曰。舍中軍。復古也。穀梁曰。復正也。其說是也。然穀梁言天子六師。諸侯一軍。啖氏云。言天子六軍。大國三之一。小國半。大國其制於周禮不合。是臆說耳。春秋之時。王命曲沃伯以一軍爲晉侯。莊十六年其後晉作三行。以增上中下而當六軍。則世衰禮廢。大夫僭諸侯。諸侯僭天子。不足恠也。

富而可求章

執鞭

周禮條狼氏掌執鞭以趨辟。王出入則八人夾道。公則六人。侯伯則四人。子男則二人。疏序官云。條狼氏下士。故云執鞭賤職也。子之所慎章

齋

禮記曰。三月繫。七日戒。三日宿。慎之至也。又曰。君子之齋也。專致其精明之德也。故散齋七日以定之。致齋三日以齊之。定之之謂齋。齋者精明之至也。然後可以交於神明也。又曰。其將齋也。防其邪物。訖其嗜慾。耳不聽樂。故記曰。齋者不樂。言不敢散其志也。唐禮樂志。凡祭祀之節有六。二曰齋戒。其別有三。曰散齋。曰致齋。曰清齋。大祀散齋四日。致齋三日。中祀散齋三日。致齋二日。小祀散齋二日。致齋一日。

戰

左傳皆陳曰戰。疏戰者其闕之辭。彼此成列。權無所施。故爲各得其所。成敗決于志力者也。

司馬法曰。凡戰敬則慊。

老子曰。兵者不祥之器。非君子之器。不得已而用之。恬惓為上。吉事尚左。凶事尚右。偏將軍居左。上將軍居右。言以喪禮處之。殺人之眾。以悲哀泣之。戰勝以喪禮處之。

六韜曰。兵者國之大事。存亡之道。命在於將。將者先王之所重也。兵不兩勝。亦不兩敗。兵出踰境。不出十日。不有亡國。必有破軍殺將。

疾

四氣調神大論篇云。夫四時陰陽者。萬物之根本也。所以聖人春夏養陽。秋冬養陰。以從其根。故與萬物沈浮於生長之門。陰陽四時者。萬物之終始也。死生之本也。從陰陽則生。逆之則死。從之則治。逆之則亂。是故聖人不治已病。治未病。不治已亂。治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之。亂已成而後治之。譬猶渴而穿井。闕而鑄錐。不亦晚乎。孫思邈曰。人之四支五臟。一覺一寐。吐納往來。流為榮衛。章為氣色。發為音聲。人之常數也。陽用其形。陰

用其精。天人所同也。失則烝生熱。否生寒。結爲癘贅。陷爲癰疽。奔則喘乏。竭則焦槁。發乎面。動乎形。天地亦然。五緯縮羸。字彗飛流。其危診也。寒暑不時。其烝否也。石立土踊。是其癘贅。山崩土陷。是其癰疽。奔風暴雨。是其喘乏。川瀆竭涸。是其焦槁。聖人和以至德。輔以人事。故體有可愈之疾。天有可振之災。

公孫龍子云。孔子有疾。哀公使醫視之。醫曰。居處飲食何如。子曰。丘之春居葛籠。夏居密陽。秋不風。冬不場。飲食不舖。飲酒不醉。醫曰。是良藥也。
場 易舖 通

飯疏食飲章

疏食

禮書鄭氏曰。疏糲米也。米之率糲十糲九。鑿八。侍御七。九章筭術粟率五十。糲米三十。糲二十七。鑿二十四。御二十一。言粟五斗。爲米二斗四升。細者窮於御也。
糲 屬糲 拜

肱

周易云。豐其沛。折其右肱。
孔叢子曰。三折肱爲良醫。

枕

蔡邕警枕銘曰。應龍蟠螫。潛德保靈。制器象物。示有其形。哲人降鑒。居安聞傾。

晉蘇彥楠榻枕銘曰。願神靖魄。須以寧眠。寢貴無想。氣和体平。禦心以道。閑邪以誠。色空無著。故能忘情。張紘瓌材枕箴曰。冠御于晝。枕式于昏。代作克用。榮已寧身。興寢有節。適性和神。

說文云。枕。臥爲所薦首者也。

神僊傳。泰山父者。漢武帝東巡狩。見父頭頂白光數

尺。帝呼問之。曰。有道士教臣作神枕。枕有三十二

二十四氣入竅。應入風。臣行之。轉少而齒生。

加我數年章。

易

初學記云。易者案釋名言變易也。帝王世紀曰。庖犧氏作八卦。神農重之爲六十四卦。黃帝堯舜引而伸之分爲二易。至夏人因炎帝曰連山。殷人因黃帝曰歸藏。文王廣六十四卦。著九六之爻。謂之周易。又漢書曰。文王重易六爻。作上下篇。孔子爲彖象繫詞。又

言序卦之屬十篇。故曰易道深矣。人更三聖。代歷三古。左傳孔䟽易文推演爻卦象物而爲之辭。故易繫辭云八卦成列。象在其中。又云易者象也。是故謂之易象。孔子述卦下總辭。謂之爲彖。述爻下別辭。謂之爲象。以其無所分別。故別立二名以辨之。其實卦下之語。亦是象物爲辭。故二者俱爲象也。

乾鑿度孔子曰易者易也。變易也。不易也。管三成德。爲道苞籥。易者其德也。光明四通。簡易立節。日月星辰布設張列。通精無門。藏神無穴。不煩不擾。澹泊不失。此其易也。變易者其氣也。天地不變。不能通氣。五行迭終。四時更廢。君臣取象。變節相移。能消者息。必專者敗。此其變易也。不易者其位也。故易者天地人之道也。

說原易之彖象二字假獸以名之也。蓋彖爲大豕。行則俯首。一望而全體皆見。故統論一卦之體象有六牙。故取以喻六爻之象也。

又曰易始於太極。太極分而爲二。七九八六。故生天

地。天地有春秋冬夏之節。故生四時。四時各有陰陽。剛柔之分。故生八卦。八卦成列。天地之道立。雷風水火山澤之象定矣。又曰。陽三陰四位之正也。易卦六十四。分而為上下。象陰陽也。陽道純而奇。故上篇三十四。以象陽。陰道不純而偶。故下篇三十四。以法陰。春秋說題辭云。易者氣之節。含精宣律。上經象天。下經叶曆。文言立符。象出期節。彖言變化。繫設類迹。子所雅言章。

詩

初學記云。詩者案卜商序曰。志之所之也。昔孔子刪詩。上取商。下取魯。凡三百一十一篇。至秦滅學。亡六篇。今在者三百五篇。初孔子以詩授卜商。商為之序。以授魯人曾申。曾申授魏人李克。李克授魯人孟仲子。孟仲子授根牟子。根牟子授趙人荀卿。荀卿授漢人魯國毛亨。作詁訓傳。以授趙國毛萇。時人謂亨為大毛公。萇為小毛公。以二公所傳。故名其詩曰毛詩。文章流別論云。王澤流而詩作。成功臻而頌興。周禮太師掌教六詩。曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌。言一

名物考 卷七
國之事繫一人之本。謂之風。言天下之事。形四方之風。謂之雅。頌者美盛德之形容。賦者敷陳之稱也。比者喻類之言也。興者有感之辭也。

太平御覽曰。古者諸侯卿大夫交接鄰國。以微言相感。當揖讓之時。必稱詩以喻其志。蓋以別賢不肖而觀盛衰也。

詩含神霧云。詩者天地之心。君德之祖。百福之宗。萬物之戶也。

孔演圖曰。詩含五際六情。

案習奉曰。詩有五際。君臣父子兄弟夫婦。又詩內傳

曰。卯酉午戌亥。古莖長

書

初學記云。書者案釋名言。書其時事也。上世帝王之遺書有三墳五典。訓誥誓命。孔子刪而序之。斷自唐虞以下。迄於周。凡百篇。以其上古之書。故曰尚書。遭秦滅學。並亡。漢興。濟南人伏勝能口誦二十九篇。至漢文帝時。欲立尚書學。以勝年且九十餘。老不能行。乃詔太常掌固晁錯。就其家傳受之。其後魯恭王壞

孔子故宅於壁中得古文尚書論語悉以書還孔氏。武帝乃詔孔安國定其書作傳義爲五十八篇。書大傳云子夏曰書之論事也昭昭然若日月之代明。離離然若參星之錯行。上有堯舜之道。下有三五之義。書緯云孔子求書得黃帝玄孫帝魁之書迄於秦穆公。凡三千二百四十篇。斷遠取近定可以爲世法者百二十篇。以之爲尚書。十八篇爲中候。

禮

初學記禮者案釋名云體也言得事之體也。周禮儀禮並周公所作。禮記者本孔子門徒共撰所聞也。後通儒各有損益。子思乃作中庸。公孫尼子作緇衣。漢文時博士作王制。其餘諸篇皆知此例。至漢宣帝世東海后蒼善說禮於曲臺殿。撰禮一百八十篇。號曰后氏曲臺記。后蒼傳於梁國戴德。及德從子聖。乃刪后氏記爲八十五篇。名大戴禮。聖又刪大戴禮爲四十六篇。名小戴禮。其後諸儒又加月令明堂位樂記三篇。凡四十九篇。則今之禮記也。

賈太傅曰。詩者志德之理而明其旨。令人緣之以自成也。故曰詩者此之志者也。書者著德之理於竹帛而陳之。令人觀焉以著所從事。故曰書者此之著者也。禮者體德理而爲之節文。成人事故曰禮者此之體者也。

子鈞章

鈞 弋

尸子曰。漁之爲事也。有鈞網罟笊。罾罅符。蠶梁。罾算。籬銛之類。

晉潘尼鈞賦曰。抗余志於桴雲。樂余身於蓬廬。尋渭濱之遠迹。且游鈞以自娛。左援修竹。右縱飛綸。金鈞厲鉅。甘餌垂芬。衆鯤奔涌。游鱗橫集。觸餌見擒。值鈞被執。長繳續紛。輕竿翕熠。雲往飈馳。光飛電入。曜靈未及驚策。蓋以獲其數十。

列子詹何曰。聞先大夫之言。蒲且子之弋也。弱弓纖繳。乘風振之。連雙鷄于青雲之際。用心專。動手均也。臣因其事。放而學鈞。五年始盡其道。呂氏春秋曰。善鈞者出魚乎十仞之下。餌香也。善弋

者下鳥乎百仞之上。弓良也。
淮南子曰。夫臨江而釣。曠日而不能盈羅。雖有鈞箴。
芒距微綸芳餌。加之以詹何媚媼之數。猶不能與網。
罟爭得也。射者扞鳥號之弓。彎綦衛之箭。重之羿逢。
蒙子之巧。以要飛鳥。猶不能與羅者競多。何則。以所
持之小也。又曰。射者使人端。釣者使人恭。事使然
也。

張衡傳。蒲且以飛矰逞巧。詹何以沈鉤致精。注。周禮
曰。矰。矢用弋射。鄭玄注云。結繳于矢。謂之矰。矰。高也。
文苑英華。弋不射宿賦云。禽之生兮。擇其翔集。弋爲
繫兮。修其決拾。飛則騁伎。或雕狙是求。宿必表仁。亦
良弓用戢。無欺其處闇。必濟其不及。豈憚殺而爲心。
將好生而是急。當其白日既曛。皎月纔分。歛翮爭萃。
來巢有群。同在籠之無見。雖驚弦而不聞。豈不知剪
其羽飾。旌旗之靡靡。裂其肉成炮炙之紛紛。蓋以忘
機爲心。方同海上之子。俯窺見害。奚恃太平之君。四
鏃旣藏。六鈞遂昭。物則咸若。德用不擾。三驅之禮未
弛。五犯之仁爲小。蒲且希伎。自貫于青雲。若簇設官。

爰射乎妖鳥。豈以窺城上之鳥棲。殞月中之鵲繞。至道在茲。懷仁有歸。恩同於解網。戒比於合圍。我思古人。聿求夫子。蓄矍相之藝。不發於非時。當山梁之求。必資乎順理。從禽之禮。斯得。夜獵之夫。多恥。

罟 古 鼠 孤 罟 柳 罟 掉 筍 苟 蚤 串 罟 掩 算 避

鈔 先 颯 標 鷓 倉 扞 旱 彎 灣 昭 超 犯 巴 砮 剔

互鄉章

互鄉

王無咎云。鹿邑之外有互鄉城。邑人相傳謂互鄉童子見孔子者。此處也。前代因立互鄉縣。其城猶存。鹿邑

屬亭縣

寰宇記徐州沛縣合鄉故城。古互鄉之地。

博物策會云。常考兗州之域。東盤琅琊。西控鉅野。北

走厥固。南馳互鄉。

子與人歌章

歌

釋名曰。人聲曰歌。歌。柯也。所歌之言。是其質也。以聲吟詠。有上下。如草木之有柯葉也。故兗冀言歌聲如

柯也。

樂記云。歌者上如抗。下如隊。曲如折。止如橐。木倨中矩。句中鉤。累累乎端如貫珠。

山海經曰。帝俊八子是始為歌。

爾雅曰。聲比於琴瑟曰歌。徒歌曰謠。亦謂之嘏。

韓詩章句曰。有章曲曰歌。無章曲曰語。

梁元帝纂要曰。齊歌曰謳。吳歌曰歛。楚歌曰艷。淫歌曰哇。

有清歌。高歌。緩歌。長歌。浩歌。雅歌。酣歌。怨歌。勞歌。振旅而歌曰凱歌。堂上奏樂而歌曰登歌。亦曰升歌。古之善歌者。有咸黑。秦青。薛談。韓娥。王豹。綿駒。瓠梁。魯人。虞公。季延年。古歌曲。有陽陵。白露。朝日。魚麗。白水。白雲。江南。陽春。淮南。駕辨。淶水。陽阿。採菱。下里。巴人。八闕。唐歌。南風。卿雲。晨露。

列子曰。秦青撫節悲歌。聲振林木。響遏行雲。

七略善歌者。有虞公。發聲動梁上塵。

襄陽記。昔有善歌者。含商吐角之音。

嘏 鄒 歛 俞 闕 缺

子疾病章

禱

說文曰。除惡之祭為祓。會福之祭曰禱。告事求福曰禱。道上之祭為禱。潔意以享為禱。以類祭神為禱。祭司命為祗。祭豕先為禴。月祭為禴。禱雨為雩。禱晴為禱。禱。祓。弗。禴。會。禴。類。祗。篋。禴。曹。禴。醉。禴。詠。

泰伯第八

曾子有疾章

籩豆

周禮籩人

奄一人女籩十人奚二十人

掌四籩之實。朝事之籩。其

實。麩。蕡。白。黑。形。鹽。膾。鮑。魚。鱠。饋。食。之。籩。其。實。棗。栗。桃。乾。榛。榛。實。加。籩。之。實。菱。芡。栗。脯。羞。籩。之。實。糗。餌。粉。簋。凡。祭。祀。共。其。籩。薦。羞。之。實。喪。事。及。賓。客。之。事。共。其。薦。邊。羞。籩。為。王。及。后。世。子。其。其。內。羞。凡。籩。事。掌。之。

醢人

奄一人女醢二十人奚四十人

掌四豆之實。朝事之豆。其實。韭。

菹。醢。醢。昌。本。麋。藟。菁。菹。鹿。藟。茆。菹。麋。藟。饋。食。之。豆。其。實。葵。菹。羸。醢。脾。析。麋。醢。蜃。蜆。醢。豚。拍。魚。醢。加。豆。之。實。芹。菹。兔。醢。深。蒲。醢。醢。箔。菹。鴈。醢。筍。菹。魚。醢。羞。豆。之。實。

醕食糝食。凡祭祀共薦羞之豆實。賓客喪紀亦如之。為王及后世子共其內羞。王舉則共醕六十甕。以五齊七醕。七菹三糝實之。賓客之禮共醕五十甕。凡事共醕。

爾雅釋器云。木豆謂之豆。竹豆謂之籩。

事物紀原曰。籩以竹為之。以薦果核。可容四升。豆以木為之。以薦菹醕。亦容四升。又有瓦者謂之登。皆始於夏后氏也。

禮圖云。豆口圓徑尺。黑漆飾朱中。大夫以上。畫以雲氣。諸侯以象。天子以玉。皆謂飭其豆口也。豆高一尺。其足名鐙。中央直豎者名枝。枝徑二寸。總而言之名豆。

明堂位曰。夏后氏以楬豆。殷玉豆。周獻豆。鄭注云。楬無異物之飾也。獻。疏刻之。齊人謂無髮為禿。楬孔。疏曰。獻音娑。娑是希。疏之義。故為疏列之。

藎	豐	醕	武	鱗	宿	棗	栗	資	慈	醕	卷	醕	海	麋	迷	藎	那
菁	青	荈	柳	麕	皮	蜃	慎	蚶	痴	箔	戴	糝	楷	鐙	登	楬	楬

託六尺章

六尺之孤

雷青曰。扎云。六尺之孤。周禮國中七尺。野外六尺。皆不從征。六尺年十五。七尺年三十。又韓詩外傳。國中二十行役。則七尺者二十也。其升降皆五年。則六尺者十五也。孟子五尺之童。乃十歲也。

舜有臣章

唐虞

韋昭曰。陶唐皆國名。猶湯稱殷商矣。

張晏曰。堯始爲唐侯國。於中山唐縣是也。

皇甫謐曰。舜嬪于虞。因以爲氏。今河東太陽西山上虞城是也。

禹吾無間章

飲食

禮記云。凡飲養陽氣也。凡食養陰氣也。

衣服

魏書曰。文帝詔與朝臣云。三世長者知被服。五世長者知飲食。此言被服飲食難曉也。夫珍玩必中國總。綃總其白如雪。羅統綺縠。未聞衣布服葛也。

世本云胡曹作衣。宋衷注曰黃帝臣也。釋名云衣者依也。人所依以庇寒暑也。

白虎通曰衣者隱也。裳者鄣也。所以隱形自鄣蔽也。漢書齊國有三服之官。奉獻冠幘。縱為首服。統素為冬服。輕綃為夏服。

鞞 **冕**
周冕見衛靈篇 案鞞一作蒂 一作紱 一作紼 一作鞞 又名鞞

白虎通云紼者蔽也。行以蔽前。又云前冕而後仰。故謂之冕。

明堂位曰有虞氏服鞞。鄭康注曰冕服之鞞也。

孔安國曰鞞為兩已相戾。今之刺鞞猶然也。

蘇氏演義曰昔先王衣羽皮。鞞字遂從韋。韋皮也。

左傳云衮冕鞞珽。昭其度也。鄭康成曰古者田漁而

食之。衣其皮。先知蔽前後。後知蔽後。後王易之以布帛

而獨存其蔽前者。不忘本也。

家語曰黃帝與炎帝戰。克之。始垂衣裳作黼鞞。

考工記曰白與黑謂之黼。黑與青謂之鞞。五采備謂

之繡。

春秋正義云魏晉以還。易以絳紗。字遂從系。蓋太古

蔽膝之法象冕服謂之鞞朝服謂之鞞

禮書云鞞長三尺所以象三才頸五寸所以象五行下廣二尺象地也上廣一尺象天也會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紉以五綵會猶書所謂作會也紕裨其上與旁也純緣其下也去會與純合五寸則其中餘二尺也紕六寸則表裏各三寸也天子之鞞直其會龍火與山諸侯前後方其會火以下大夫前方挫角其會山而已鄭氏謂山取其仁火取其明龍取其變天子備焉又云鞞之色青黑

天下之理歸於所斷成於所辨故服章以鞞終焉觀易陰陽之相代歸於復小而辨於物卦象之相推終於未濟之辨物居方舜命九官終於黜陟分比周官六計終於廉辨皆六服終鞞之意也又云冕服之作尚矣書稱舜曰日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡則黼黻而上象服也象服有冕禮記曰有虞氏皐而祭夏后氏收而祭商人皞而祭周人冕而祭則皐收而下皆冕也孔子稱禹致美乎黻冕書稱伊尹以冕服泰嗣王詩稱商之孫子常服黼

嗚則夏商服章蓋與古同矣。

世本云胡曹作冕注云胡曹黃帝臣也蓋冕服起於

黃帝加飭起自唐虞

釋名云祭服曰冕冕猶俛也俛平直貌也亦言文也

玄上纁下前後垂珠有文飾也

郊特牲曰戴冕璪十有二旒則天數也玉藻曰天子

玉藻十有二旒龍卷以祭是王之衮冕十有二旒也

典命曰上公以九為節則上公之衮冕九旒九玉也

漢輿服志曰上居穴居而野處衣毛而冒皮後世聖

人觀翬翟之文榮華之色乃染帛以効之成以為服

見鳥獸有冠角顛胡之制遂作冠冕纓黻凡十二章

至周九章秦滅去禮學郊祀之服皆以衿玄

韞韞韞畢紉紉避嗚許輦揮翟的顛然

宮

世本云堯使禹作宮

爾雅云宮謂之室室謂之宮

疏釋名云宮穹也言屋見于垣上穹崇然也古者貴

賤所居皆得稱宮至秦漢以來乃定為至尊所居之

名物考 卷之七

周禮云。王門宮阿^棟之制五雉。隅之制七雉。

郭璞曰。宮謂圍繞之。記曰。君為廬宮之是也。

風俗通云。宮室一也。秦漢以為常號。下乃避之也。

管子曰。黃帝有合宮以聽政。

河圖曰。瑤光貫月。感女媧于幽房之宮。生黑帝

室。

釋名云。室實也。人物實滿其中也。

曲禮云。君子將營宮室。宗廟為先。廡庫為次。居室為

後。

毛詩云。斯于宣王考室也。築室百堵。西南其戶。

董子曰。禮天子之宮。右清廟。左涼室。前明堂。後路寢。

四室者。足以避寒暑。而不高大也。夫高室近陽。廣室

多陰。故室適形而止。

老子曰。鑿戶牖以為室。當其無。有室之用。

管子曰。堯有衢室之問者。下聽于民也。

三輔黃圖云。明堂有十三室。法十二月。

事類類奇風俗論云。平屋曰室。平室曰屠蘇^{也。廡}。

名物考

卷之七

二八

溝洫

周禮遂人凡治野夫間有遂。遂上有徑。十夫有溝。溝上有畛。百夫有洫。又云稻人以潴蓄水。以防止水。以溝蕩水。以遂均水。以列舍水。以澮瀉水。

考工記曰匠人爲溝洫。九夫爲井。井間廣四尺。深四尺。謂之溝。方十里爲成。成間廣八尺。深八尺。謂之洫。又云凡溝洫逆地。防謂之不行。注防猶脈理也。不行謂決溢也。

後漢本記和帝詔曰隄防溝渠。所以助順地理。令刺

史三千石。其隨宜疏導。防

論語

子罕第九

達巷黨人

說

達巷黨人曰。吾聞孔子云。夫水哉。爾無父之神也。馬知後有與而後之。知上有人而愛之。馬知其正而愛其事。至於願流少矣矣。馬知後有與而後之。知上有人而敬之。

四書名物考卷七終。至於願流而矣矣。馬知後有與

四書各處考卷十終

凡此諸人見治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝
亦有豎百夫有流。又云指人以溝蓋水以防正水
以溝蓋水以遂均水以列舍水以澆溝水
考立記曰匠人為溝洫九夫為井井間廣四尺深四
尺溝之溝方十里為成成間廣八尺深八尺謂之洫
又云凡溝洫逆地防謂之不行注防循脈理也不行
謂之流也

此二千不其闕宜類樂防凶誤所以助順地理今制
四書名物考卷八

論語

子罕第九

達巷黨人章

執御

韓詩外傳孔子云美哉顏無父之御也。馬知後有輿
而輕之。知上有人而愛之。馬親其正而愛其事。至於
顏淪少衰矣。馬知後有輿而輕之。知上有人而敬之。
馬親其正而敬其事。至於顏夷而衰矣。馬知後有輿

而重之。知上有人而畏之。馬親其正而畏其事故御馬有法矣。法得則馬和而歡。

顏淵侍坐魯定公於臺。東野畢御馬乎臺下。定公曰。善哉東野畢之御乎。顏淵曰。善則善矣。其馬將佚矣。俄而廐之以東野畢馬敗聞。定公揭席而起曰。輒駕召顏淵。顏淵至。定公曰。不識吾子何以知之。顏淵曰。臣以政知之。昔者舜工於使人。造父工於使馬。舜不窮其民。造父不極其馬。是以舜無佚民。造父無佚馬也。今東野畢之上車執轡。御體正矣。周旋步驟。朝禮畢矣。歷險致遠。馬力殫矣。然猶策之不已。所以知佚也。

韓非子曰。凡御之所貴。馬體安于車。人心調于馬。而後可以進速致遠。

淮南子曰。造父之御。齊輯之于轡。衡之際。而急緩之于脣。吻之和。正度于胸臆之中。而執節于掌握之間。內得於心中。外合於馬志。是故能進退履繩而旋曲中規。取道致遠而氣力有餘。誠得其術也。

麻冕章

麻冕

白虎通曰。麻冕者何用。周廟之冠也。所以用麻為之者。女功之始。示不忘本。不以皮反。太古未有禮文之服也。

陳潛室木鍾集云。一升是八十縷。一眼箄用兩縷。千二百眼箄極細布。如禮三月之服十五升去其半。世俗以為七升半。不知乃是一眼箄用一縷。如今單車黃草布。箄寇

純

案儀禮疏古緇紵二字並行。緇布之緇本字不誤。紵

帛之紵多誤為純。周禮純帛注純實緇字。古緇以才

為聲。紵緇

拜

周禮眡賁辨九擗。一曰稽首。二曰頓首。三曰空首。四曰振動。五曰吉擗。六曰凶擗。七曰奇擗。八曰褒擗。九曰肅擗。以享右祭祀。鄭注云。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。拜而後稽顙。謂齊衰不杖以下者。言吉者。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。杜子春云振讀爲振鐸之振。動讀爲哀慟之慟。奇讀爲奇偶之奇。謂先屈一膝。今雅拜是也。或云奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜。身倚之以拜。鄭大夫云動讀爲董。書亦或爲董振董。以兩手相擊也。奇拜。謂一拜也。褒讀爲報。報拜。再拜是也。鄭司農云褒拜。今時持節拜是也。肅拜。但俯下手。今時擡是也。

賈疏儀禮鄉飲酒賓客入門。有擡入門之法。推手曰揖。引手曰擡。

藏一話腴云。拜亦多儀矣。晉元帝與王導帖皆稱頓首。蓋尊師傅如此。非伏地而拜也。故曰古者君臣相答拜非也。俱稽首也。雅拜者。唐人先下一膝。謂之雅拜也。或曰有父母答拜其子。姑舅答拜其婦者。蓋古人皆席地而坐。只拜手而受其拜。亦非伏地也。惟婦人之拜。自則天欲自尊。更而爲跪。樂府曰長跪問夫君。又曰伸腰拜手跪。如今樂舞遍數。有似之也。惟夷狄之拜曰膜拜。仰兩掌以受額是也。夫尊君之禮。不

過曰誠惶誠恐稽手頓首。今折簡平交。必皇恐百拜。日皇懼端拜。又曰皇恐端肅百拜。申稟何也。

眡 視 賧 就 擗 拜 褻 包 擗 意

子畏於匡章

匡

地道記云。長垣南十里有衛故匡城。孔子所厄。路史云。匡。郕也。本衛邑。中屬晉。今扶溝有匡城。鄉匡亭。而匡故城在焉。

鳳鳥不至章

鳳鳥

論語摘襄聖鳥。鳳六象九苞。六象頭象天。日象日。背象月。翼象風。足象地。尾象緯。九苞口苞命。眼合度。耳聰達。舌詘伸。色光彩。冠短周。距銳鈎。音激揚。腹文戶。宋均注緯。五緯也。度天度也。

韓詩外傳。天老曰。鳳像麟。前鹿後蛇。頸而魚尾。龍文龜背。鷲領。鷄喙。五色備舉。出東方君子之國。翱翔四國之外。過崑崙。飲砥柱。濯羽弱水。暮宿丹宮。見則天下大安寧。

說文云。鳳字從鳥。凡聲也。鳳飛則群鳥從以萬數也。毛詩草虫經曰。雄曰鳳。雌曰凰。其雛爲鶯鶯。春秋孔演圖云。鳳鶉火之禽。陽之精。惟德能至。神鳥也。羽蟲三百六十而鳳凰爲之長。帝王世紀曰。黃帝服齊於中宮。坐于玄扈。洛上乃有大鳥。鷄頭鶯喙。龜頸龍形。鱗翼魚尾。其狀如鶴。備五色。三文成字。首文曰順德。背文曰信義。膺文曰仁智。不食生虫。不履生草。或止帝之東園。或巢阿閣。其飲食也。必自歌舞。音如簫笙。

淮南子。三鳳凰至於庭。三代鳳至於門。周室鳳至於澤。德彌澆。所止彌遠。德彌精。所至彌近。

尚書中候握河紀曰。堯卽位七十年。鳳凰止庭。伯禹拜曰。昔帝軒提。象鳳凰巢阿閣。

春秋合誠圖云。堯坐中舟。與太尉舜臨觀鳳凰。負圖授堯。赤玉爲柙。黃玉檢。白玉繩。其章曰。天赤帝符璽五字。

春秋元命包云。火離爲鳳凰。銜書游文王之都。故武王受鳳書之紀。

書帝命驗云赤鳳來儀。服虔云貌恭性仁。則鳳凰來儀。

山海經云丹穴之山有鳥名曰鳳凰。自歌自舞。見則天子大安寧。

荀子解蔽篇詩曰鳳凰秋秋。其翼若干。其聲若簫。有鳳有凰。樂帝之心。此不蔽之福也。注逸詩也。帝蓋謂堯也。堯時鳳凰巢於阿閣。

楚詞云獨不見鳳凰之高翔于大皇之野。循四極而周迴。覽德盛而後下。又云鳧鴈皆唼夫梁藻兮。鳳逾翔而高舉。衆鳥皆有所登棲兮。鳳獨皇皇而無所集。

樂叶圖徵云五鳳皆五色。爲瑞者一。爲孽者四。其四皆似鳳。並爲妖。一曰鷓鴣。鳩喙圓目。身義戴信。嬰禮。膺仁。負智。至則役之感也。二曰發明。鳥喙大翼大頸。身仁戴智。嬰義。膺信。負禮。至則喪之感也。三曰焦明。長喙疏翼。圓尾。身義戴信。嬰仁。膺智。負禮。至則水之感也。四曰幽昌。覓目小頭大身。細足脰若鱗葉。身智戴信。負禮。膺仁。至則旱之感也。

國語曰。周之興也。鸞鷟鳴岐。說文曰。五方神鳥。東方曰發明。南方曰焦明。西方曰鷓鴣。北方曰幽昌。中央曰鳳凰。

禽經云。青鳳謂之鶡。赤鳳謂之鶡。人鏡經云。凡五方之鳥。皆似鳳而非也。東方發明。全身總青。西方鷓鴣。全身總白。南方焦明。全身總赤。北方幽昌。亦曰退居。全身總黑。中央鳥名玉雀。亦曰鳳凰。全身總黃。

王子年拾遺記云。成王四年。旃塗國獻鳳雛。載以瑤華之車。飾以五色之玉。駕以赤象。至于京師。育以靈禽之苑。飲以瓊漿。飴以雲實。二物皆出上元仙方。鳳初至之時。毛色文彩彪發。及成王封泰山禪社首之後。文彩炳耀。中國飛走之類。不復喧鳴。咸服神禽之遠至也。及成王崩。冲飛而去。孔子相魯之時。有神鳳遊集。至哀公之末。不復來翔。子云。鳳鳥不至。可爲悲矣。

物類相感志云。鳳狀類易知。世謂之鳥王。弗虛也。漢宣帝地節中。有鳳集魯。群鳥從而飛。又鳳鳥見新蔡。

群鳥四面行列。皆向鳳凰。立以萬數也。

郭璞贊鸞翔女床。鳳出丹穴。拊翼相和。以應聖哲。

鸞亦鸞從鵠淳唼雜鵠肅鵠霜鵠是

河圖

書注伏羲氏王天下。龍馬出河。遂則其文。以畫八卦。

謂之河圖。

春秋說題辭云。河以通軋。出天苞。沿以流坤。吐地符。

河龍圖發。洛龜書感。故圖有九篇。書有六篇。孔安國

云。河圖八卦是。洛書九疇是。

尚書中候云。堯沉璧於河。龍馬銜中赤文綠色。斷壘

吐圖。

河圖玉板曰。倉頡為帝南巡。登陽虛之山。臨于元扈。

洛汭之水。靈龜負書。丹甲青文。以授之。

隋巢子曰。姬氏之興也。河出綠圖。

古三墳伏羲氏皇策辭曰。惟天至仁。於草生月。天雨

降河。龍馬負圖。神開我心。

子華子論河圖云。二與四抱。九而上躋。六與八蹈。一

而下沈。戴九而履一。據三而持七。五居中宮。數之所

由生一從一橫。數之所由成。名畫記云。聖王受命。則有龜字効靈。龍圖呈寶。巢燧以來。皆有之。迹映乎瑤鈴。事傳乎金冊。及包羲發於榮河。而典籍圖畫萌矣。宋史王柏曰。伏羲則河圖以畫八卦。文王推八卦以合河圖者。先天後天之宗祖也。河圖是逐位奇偶之交。後天是統體奇偶之交。惟四生數不動。以四成數而下上之上偶下奇。莫匪自然。

程大昌易原曰。夫子之言易曰。河出圖。洛出書。聖人則之。是易于圖書。固所兼法。周之寶藏河圖。孔子嘆河不出圖。是河圖也者。古盛世寔有之。非後世傳會也。孔安國曰。龍馬出河。伏羲則其文以畫八卦。謂之河圖。又曰。天與禹洛書。神龜負文出。列於背。有數至九。禹因而第之以成九類。劉歆乃曰。伏羲氏受河圖。則而畫之。八卦是也。禹治水。賜洛書法。而陳之。洪範是也。又叙洪範曰。自五行至六極。凡六十五字。洛書本文也。夫安國之所謂文者。數著乎象。而錯綜可觀焉。爾。非謂後世文籍之文也。歆謂洛書有字。則全與

孔異矣。夫二子在漢皆號精博。而違異如此。予於是疑此時圖書已自不存。故各出意想而終無定證也。惟乾鑿度本出漢世。其書多言河圖曰。太一收之以行九宮。四正四維皆十五也。夫太一非所論也。其所謂四正四維。環拱一五。無往而不為十五。即此圖也。然則昔之作爲乾鑿度者。實嘗親見是圖矣。其書言七八之象。九六之變。皆以十五爲宿。蓋於圖乎得之也。乾鑿度者。世儒多引之以明易指者矣。而鄭康成之論太衍以十二辰二十八宿爲五十。亦自乾

鑿度出也。晉張湛傳列子至七變爲九曰。此章全是周易乾鑿度。則漢魏以降凡言易老者。皆已宗而用之。非後世託爲也。然則圖書也者。乾鑿度實能得之。而孔劉反不得見何邪。

文心雕龍云。河不出圖。夫子有歎。陳於東序。歷代寶傳。內

子疾病章

道路

釋名云。道。蹈也。路。露也。言人所蹈而露見也。城下路

謂之豪步。所用道謂之蹊。
爾雅云。一達謂之道。路。二達謂之岐。旁。三達謂之劇。
旁。四達謂之衢。五達謂之康。六達謂之莊。七達謂之
劇。八達謂之崇。期。九達謂之達。廟中路謂之唐。大
路謂之奔。

廣雅云。擇軌。垣。銜。眈。衍。道也。

禮記云。道路。男子由右。婦人由左。車從中央。又云。

季春。開通道路。毋有障塞。

擇亦垣 眈航 衍干

有美玉章

美玉

逸論語曰。璠璵。魯之寶也。孔子曰。美哉璠璵。遠而望
之。煥若也。近而視之。瑟若也。一則理勝。一則孚勝。
玉十謂之區。治玉謂之琢。亦謂之雕。雙玉爲鼓。五鼓
爲區。瑳。玉色鮮白也。瑩。玉色也。瑛。玉光也。瓊。赤玉也。
璿。瑾。瑜。美玉也。無玉。玉采也。玲。瑿。瑱。瑱。玉聲也。璩。
玉佩也。瑱。充耳也。璪。玉飾以水藻也。

聘義云。子貢問于孔子曰。敢問君子貴玉而賤珉者
何也。爲玉之寡而珉之多與。孔子曰。非爲珉之多故。

各物考
賤之也。玉之寡故貴之也。夫昔者君子比德于玉焉。溫潤而澤。仁也。縝密以栗。知也。廉而不劓。義也。垂之如隊。禮也。叩之其聲清越以長。其終拙然。樂也。瑕不揜瑜。瑜不揜瑕。忠也。孚尹旁達。信也。氣如白虹。天也。精神見于山川。地也。圭璋特達。德也。天下莫不貴者。道也。

管子曰。夫玉之所爲貴者。九德出焉。溫潤以澤。仁也。鱗以理者。智也。堅而不感。義也。廉而不劓。行也。潏而不垢。潔也。折而不撓。勇也。瑕適皆見。情也。茂華光澤。並通而不相陵。容也。叩之其音清專徹遠。純而不殺。辭也。是以人主貴之。藏以爲寶。剖以爲符瑞。

說苑云。玉有六美。君子貴之。望之溫潤。近之栗理。聲近徐而聞遠。折而不撓。闕而不荏。廉而不劓。有瑕必示之於外。是以貴之。望之溫潤者。君子比德焉。近之栗理者。君子比智焉。聲近徐而聞遠者。君子比義焉。折而不撓。闕而不荏者。君子比勇焉。廉而不劓者。君子比仁焉。有瑕必見之於外者。君子比情焉。

說文曰。玉石之美者五德。潤澤以溫。仁之方也。鰓理

自外。可以知忠義之方也。其聲舒揚專以遠聞。智之方也。不撓而折。勇之方也。銳廉而不劇。潔之方也。玉符云。赤如雞冠。黃如蒸栗。白如脂肪。黑如淳漆。此玉之符也。

山海經曰。珽。二玉相合。瑁。琉。夷蠻係耳玉也。稷翼之山。及鹿臺山。其中多白玉。瑜次之山。多嬰垣之玉。泰山。多藻玉。密山之上。多玉膏。龍首之山。多美玉。放臯之山。多蒼玉。平丘在三桑東。爰有遺玉。

京兆記曰。藍田出美玉如藍。故曰藍田。

楊升菴云。古篆三畫均為玉。二畫近上為王。王加二曲於旁為璽。音粟。治玉之工。周禮玉人是也。呂氏春秋。有公玉姓。漢公玉帶。其後也。自篆改為隸。後人皆不識玉字矣。

- 璠 幡 璣 欺 璆 勝 璒 旋 璚 無 璠 零 璒 鎗 璚 爭 璒 忝
- 璠 皇 璣 岐 璆 鄰 璒 貴 璚 肥 璠 方 璒 角 璚 昌 璒 流

欲居九夷章

九夷

後漢書東夷傳王制云。東方曰夷。夷者祗也。言仁而

好生萬物。抵地而出。故天性柔順。易以道御。至有君子不死之國焉。故孔子欲居九夷也。

夷有九種。曰叟夷。於夷。方夷。黃夷。白夷。赤夷。玄夷。風夷。陽夷。又玄菟。樂浪。高驪。浦節。鳧夷。索家。東屠。倭人。

天鄙。

見王制疏。

白虎通云。夷者傳狄。無禮義。東方者。少陽易化。故取名也。

說原東方曰夷。從大從弓。舊稱俗仁而壽。

初學記云。子欲居九夷。從鳳嬉。宋均曰。鳳遇亂則潛居九夷。

馬端臨曰。按倭人自後漢始通中國。史稱從帶方至倭國。循海水行。歷朝鮮國。乍南乍東。渡三海。歷七國。凡一萬二千里。然後至其國都。又言去樂浪郡境及帶方郡。並一萬二千里。在會稽東。與儋耳相近。其地去遼東甚遠。而去閩浙甚邇。

三朝志。雍熙中。僧奝然入貢。歸國後奉表來謝。叙其來。則曰。望落日而西行。十萬里之波濤難盡。顧信風而東別。數千里之山嶽易過。何其遠也。叙其歸。則曰。

季夏解台州之纜。孟秋達本國之郊。又何其近也。

菟徒俞 楊

自衛反魯章

雅頌

文選卜子夏曰。言天下之事。形四方之風。謂之雅。雅者正也。言王政之所由廢興也。政有小大。故有小雅焉。有大雅焉。頌者。美盛德之形容。以其成功告於神明者也。

傅子曰。詩之雅頌。書之典謩。文質足以相副。玩之若

近。尋之若遠。浩乎文章之淵府也。

子在川上章

晝夜

新婆沙論云。百二十刹那成一怛刹那。六十怛刹那

成一臘縛。二十臘縛成一牟呼麥多。二十牟呼麥多

成一晝夜。

案大唐西域記五牟呼麥多為二時。六時合成一日

一夜。與此辭異而意同。

衣敝緼袍章

名物考

卷八

六

緼袍

玉藻云。緼為襦。緼為袍。注云衣有著之異名也。緼謂今緼雜舊絮也。然則純著新綿名為襦。雜用舊絮名為袍。

身章撮要云。袍長褐也。雖著有襦緼異名。其制度則一。至唐服袍者。下加襴。緋紫綠皆視其品。庶人以白。然則今之有襴袍。自唐始。然襦與褐亦袍也。不襴襲。或曰周公抱成王。晏居故施袍。

巳注緼故絮也。

鹽鐵論曰。原憲之緼袍。賢於季孫之狐貉。

襦枕襦減著酌襴闌闌闌

歲寒章

寒

釋名曰。寒捍也。捍格也。

說文曰。霽寒也。從雨執聲。凜清寒也。

運行論注云。凝慘冰雪。寒之化也。凜冽霜雹。寒之用也。柔奠之物。遇寒則堅。寒之化也。太虛澄淨。黑氣浮

空天色黯然。高空之寒氣也。氣似散麻。本末皆黑。川澤之寒氣也。空齋雪映。遐邇一色。山谷之寒氣也。太虛白昏。火明不耀。如霧雨氣。遐邇蕭然。北望色玄。凝霧夜落。此水氣所生寒之化也。太虛凝陰。白埃昏翳。天地一色。遠視不分。此寒濕凝結。雪之將至也。地裂水冰。河渠乾涸。枯澤浮鹹。水歛土堅。是土勝水冰。不得自清。水所生寒之用也。

靄 跌 靄 暴 與 軟 霧 分

唐棣章

唐棣

埤雅云。唐棣一名柂。凡木之華。皆先合而後開。惟此先開而後合。

唐棣與常棣不同。致堂謂偏其反而。卽詩常棣篇。孔子刪而不取。恐悞。

詩臆云。棠棣之華。鄂不韡韡。鄭箋云。承花者曰鄂。不韡。作拊。華下有萼。萼下有拊。華萼相覆而光明。猶弟。元。願而榮顯。唐詩紅萼青拊之。鮮用此義。

物類相感志云。棠棣生江南。出谷中。樹潤無風。葉自動。花反後合。鄭玄云。棠棣柂也。崔豹古今注云。柂楊。

葉圓弱蒂微風大搖也。

杉地

日本書紀
卷六十七
日本書紀
卷六十七
日本書紀
卷六十七

文化甲子

于... 不... 恐... 與... 常... 淋... 不... 同... 庭... 堂... 階... 踏... 其... 又... 而... 噴... 精... 常... 淋... 露... 亦...
 葉開而新合
 旱... 亦... 淋... 一... 谷... 外... 孔... 木... 之... 華... 皆... 共... 合... 而... 新... 開... 淋... 出...

文化甲子

