百乘

司馬法云六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成方十里成十爲終終十爲同同方百里同十爲封封十爲甸甸方千里有稅有賦稅以足食賦以足兵一同百里提封萬井定出賦六千四百井戎馬四百匹兵車百乘此卿大夫采地之大者也是爲百乘之家

名物攷卷之一

名物攷卷之二

應城張之厚銘卿發刊
海虞陳禹謨錫玄輯
友人陳以敬仲儒校
鄱陽江　和
下雉華至禮
巴陵楊一鵬
雲杜潘　逵
廣陵陳爰諏　仝校

中庸

須臾

弁菴集云儀禮聘禮速賓辭曰寡君有不腆之酒請吾子與寡君須臾焉注須臾言不敢久古者樂不踰辰燕不移漏故少須之問皆稱須臾　毗曇論云一刹那者翻爲一念一怛刹那翻爲一瞬六十怛刹那爲一息一息爲一羅婆三十羅婆爲一摩睺羅翻爲一須臾又僧祇律云二十念爲一瞬二十瞬名一彈指二十彈指名一羅預二十羅預名一須臾一日一夜有三十須臾

喜怒哀樂

白虎通云夫喜怒哀樂之發與清煖寒暑其實一類也喜氣爲煖而當春怒氣爲清而當秋樂氣爲太陽而當夏哀氣爲太陰而當冬四氣者天與人所同有也非人所當畜也故可節而不可止也明王正喜以當春正怒以當秋正樂以當夏正哀以當冬上下法此以取天之道春氣愛秋氣嚴夏氣樂冬氣哀愛氣以生物嚴氣以成功樂氣以養生哀氣以喪終天之志也　喜怒之感哀樂之義不獨在人亦在於天而春夏之陽秋冬之陰不獨在天亦在於人人無春氣何以博愛而容衆人無秋氣何以立嚴而成功人無夏氣何以盛養而樂生人無冬氣何以哀死而恤喪天無喜氣亦何以暖而春生育天無怒氣亦何以清而肅秋殺天無樂氣亦何以疎陽

如此說喜怒哀樂總與天地相關即此是位育種子可作中庸義疏如異春傳所稱西方之情喜東方之情怒下方之情哀上方之情樂則漢儒之器也

而夏養長天無哀氣亦何以激陰而冬閉藏故曰天乃有喜怒哀樂之行人亦有春夏秋冬之氣者合類之謂也

天地

三五歷紀曰未有天地之時混沌如鷄子溟涬始可濛鴻滋分歲起攝提元氣啓肇　列子曰夫有刑者生於無形則天地安從生（張虔注曰天地無所從生而自然生）故有太易有太初有太始有太素變而爲一一變而爲七七變而爲九九者變之究也乃復變而爲一一者形變之始也清輕者上爲天濁重者下爲地冲和氣者爲人故天地含精萬物化生　淮南子云天有九部八紀地有九州八挂九州之外有八埏八埏之外有八紘八紘之外有八極

河圖括地象云天左動起於牽牛地右動起於畢

洛書甄曜度曰周天三百六十五度四分度之一天一度爲千九百三十二里則天地相去十七萬八千五百里　考靈耀曰從上臨下八萬里　三清三天正法經云天圓十二綱地方十二紀天綱運闕三百六十輪爲一周地紀推機三百三十輪爲一度天運三千六百周爲陽勃地轉三千三百度爲陰蝕天氣極於太陰地氣窮於太陽故陽激則勃陰否則蝕陰陽勃蝕天地氣反

天地氣反乃謂之小刼天運九千九百周爲陽餘地轉
九千三百度爲陰勃陽餘則氣窮於太陰陰勃則氣極
於太陽故陰否則餘陽激則勃陰陽餘勃則天地改易
天地改易謂之大刼　祛疑說云自天統開於子輕清
之炁一萬八百年升而爲天天之晶華凝結而爲日月
星辰成象既著功用乃行地統開於丑重濁之炁一萬
八百年凝而爲地地之靈氣融結而爲山川河嶽成形
既定肸蠁攸召　關令內傳曰天地南午北子相去九
千萬里東卯西酉亦九千萬里四隅空相去九千萬里
天地相去四十萬里　廣雅云天圜南北二億三萬三
千五百里七十五步從地至天億一萬六千七百八十
七里半下度地之厚與天高等
說文云天顛也至高無上從一大也　春秋說題辭云
天之言顯也居高理下爲人經紀故其字一大以鎮之
此天之名義也天之爲體中包乎地日月星辰屬焉
楊泉物理論云天者旋也均也積陽純剛其體廻旋群
生之所大仰又曰水土之氣升而爲天　晉書云天如
雞子白地如雞子黃居於天內天大而地小表裏有水
四海之表浮於元氣之上天地者乘元氣載水而行也
元命苞曰地者易也言養物懷仁交易變化含吐應節

考之獸人掌罟畋獸則罟為取獸之物又寘人為阱擭以攻猛獸則阱擭是取獸之物

故其立字土力于一者爲地　長廬子曰山岳也河海也金石也火木也此積形之成乎地者也　居業錄云朱子謂天以剛風旋滾得地在內不陷伯岐曰大氣舉之部子云天依形地附氣天地自相依附三說皆精當

罟　擭　陷阱

周禮小宰獸人掌罟畋獸辨其名物　又寘人爲阱擭以攻猛獸以靈鼓敺之又雍人凡害於國稼者春令爲穽擭秋塞穽杜擭　丹鉛總錄云罟擭以罟爲擭而掛之陷穽爲陷如穽以陷罟擭以扃羂禽獸今之扣網也陷阱以陷墜坑獸今之賺坑也

白刃

淮南子氾論訓曰未嘗灼而不敢握火者見其有所燒也未嘗傷而不敢握刃者見其有所害也高誘注云刃五刃也刀劍矛戟矢也　原道訓曰刃犯難而錞無患者何也以其託于後位也注云錞矛戈之錞刃矛戈之刃刃在前故犯難錞在後故無患　說林訓曰錞之與刃孰先弊也　司馬法曰夏后氏正其德也未用兵之刃故其兵不雜殷義也始用兵之刃矣周力也盡用兵之刃矣

衽金革

中庸管窺曰衽衣衿也論語被髮左衽之衽金銅鐵之屬革皮也以皮爲繩穿金葉以爲甲也

鳶

埤雅釋鳥云鳶烏醜其飛也翔高飛曰翱布翼不動曰翔鳶鴟也摩風迴翔故其飛也翔曲禮曰前有塵埃則載鳴鳶鳶鳴則將風故也禽經曰暮鳩鳴即小雨朝鳶鳴即大風詩曰鳶飛戾天魚躍於淵鳶鈍者也而乘風以風作之則高飛魚潛者也而乘氣以氣作之則深躍故詩以況君子作人之盛昔墨子作木鳶飛三日不集今人乘風放紙鳶鳶輙引絲而上令小兒張口望視以洩內熱盖放於此舊說觀魚翼而創櫓視鴟尾而製拖

陶隱居曰鳶飛騰江湖間捕魚食之　劉禹錫飛鳶操云鳶飛杳杳青雲裏鳶鳴蕭蕭風四起旗尾飄揚埶潛高箭頭砉劃聲相似長空悠悠霽日懸六翮不動凝非煙游鯤翔鴈出其下慶雲清景相迴旋忽聞饑鳥噪相聚瞥下雲中爭腐鼠騰音厲吻相喧呼仰天大嚇疑鵷雛畏人避犬投高處俛啄無聲猶屢顧青鳥自愛玉山禾仙禽徒貴華亭露樸簌危巢向暮時陪鰓飽腹蹲枯枝遊童挾彈一麾肘臆碎羽分人不悲天生衆禽各有類威鳳文章在仁義鷹隼儀形螻蟻心雖能戾天何

追貴

魚

合璧事類云魚鱗物之總名也其種族尤繁名言所不可既也然其大者爲鯨鯢小者瑣瑣不足論鯨雄鯢雌鯨大者長數千里小者亦數千尺眼睛爲明月珠鼓浪成雷噴沫成雨水族皆驚畏而逃匿莫敢當者鯢大者亦長千里海中所有也其他如鰷鱨鰋鯉鱒魴鱣鮪詩人所述豈容一二數哉　爾雅云魚枕謂之丁魚腸謂之乙魚尾謂之丙　又云魚屬連行　又云魚有力者徽疏云凡魚之强大多力異於群輩者名徽　又云鯤魚子疏凡魚之子總名鯤魯語云宣公夏濫於泗淵里革斷其罟而棄之曰魚禁鯤鮞鳥翼穀卵蕃庶物也是亦以鯤爲魚子也　埤雅云魚無耳聽　淮南子云鳥生於木魚生於水木上尋水下流故鳥飛而高魚動而下　又云月者陰之宗是以月虧則魚腦減月盈則魚腦盈　家語云魚之大者名爲鱄鱨其小者名鯤　嶺南異物志云海中有二島如黛相去各六百里有大魚出其間因鳴吼吹沫鰓掛一山巔海中暴風雷霧露皆腥雜以泥涎七日山爲之圻　物類相感志云魚始雷向下未驚蟄頭皆向上　芝田錄云門鑰必以魚取其

不瞑目守夜之義

淵

李蕭遠運命論云水通之斯爲川塞之斯爲淵　管子云水出地而不流者命之曰淵　荀勸學云積水成淵而蛟龍生焉　陸士衡賦云佇重淵以育鱗

柯

疏柯斧柄也周禮云柯長三尺博三寸　汲冢周書曰欲伐而不得生斧柯

射　正　鵠

周禮射人以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘩五節二正　周禮司裘鄭注云正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質謂之鵠者取名於鴇鵠鴇鵠小鳥而難中是以中之爲雋亦取鵠之言較較者直也射所以直已志用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者　儀禮大射之儀鄭注正亦鳥名齊魯之間名題肩爲正正鵠皆鳥之捷黠者　留青日札張布曰侯侯中者曰鵠鵠中者曰正正

參攷周禮儀禮注疏始知正鵠皆點鳥他解直臆說耳

中者曰槷侯四尺鵠二尺正四寸質二寸射義注曰正之言正也鵠之言梏也梏直也言人正直乃能中也正平尺直曲尺木工器名

帑

疏云帑子也古者謂子孫爲帑故甘誓云予則帑戮汝於人則妻子爲帑於鳥則鳥尾爲帑左傳云以害鳥帑是也

祭祀

尚書大傳曰祭之言察也察者至也言人事至於神也爾雅曰春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰烝祭天曰燎柴祭地曰瘞埋祭山曰庪軌懸祭川曰浮沉祭星曰布祭風曰磔是類是禡師祭也既伯既禱馬祭也

天子

說文云古之神聖人母感天而生子故曰天子　公羊注云聖人受命皆天所生故謂之天子　呂氏春秋云始生之者天也養成之者人也能養天之所生而勿攖之謂天子　獨斷云天子夷狄之所稱父天母地故稱天子　帝王略論王肅云王者雖號稱帝不得稱天帝而曰天子乃天之子子之與父尊卑相去遠矣金光明經云以天護故復稱天子

四海

列子云渤海之東有大壑焉實惟無底之谷名曰歸墟八紘九野之水天漢之流莫不注之而無增無減焉

博物志云天地四方皆海水相通地在其中蓋無幾也七戎六蠻九夷八狄形類不同總而言之謂之四海言皆近於海也　山海經云大荒中有山曰天臺海水入焉　又云扶桑在碧海之中有天帝宮太真東王所居有蓬萊山周迴五十里別有玄海繞山其海水色正黑謂之溟海無風而洪波百丈　又云有岐海幼海少海關令內　云天有五億五萬五千五百五十里地亦如之各以四海為脅

初學記云凡四海通謂之裨海裨海外復有大瀛海環之海曰百谷王海神曰海若海一云朝夕池一云天池一云大壑巨壑　尸子云海水三歲一周流波相薄故地動　雷青日北云東海南海易窮漢使東道極於黑齒國南道極於烏弋山離國此亦當是西南也烏弋山離去長安萬二千二百里行可百餘日乃至條支國臨西海又乘水西行可百餘日近日所入云于闐水西流注西海其東水東流注蒲澤河源出焉康居去長安萬二千三百里其西北可二十里有奄蔡國臨大澤無崖蓋北海云禹貢東漸於海西被

於流沙此則天地之極際也班固賦西盪河源東澹海濟北動幽崖南趨朱垠九夷八狄七戎六蠻謂之四海

法苑云大海爲八維之浸日月爲四方之燭　補齊記晏子曰吾聞江深五里海深十里　南部新書云天寶十載始封四海神爲王　隋煬帝詩云委輸百谷歸朝宗萬川溢

宗廟

釋名云宗尊也廟貌也先祖形貌所在也　白虎通曰祭宗廟所以祇祫何尊人君貴功德廣孝道　說文云亡者神無所依據孝子以主繼心廟者所以藏主列昭穆　摯虞決疑要注曰凡廟之主藏於戶外西牖之下有石函故名宗祏

追王

禮記大傳云追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也註不用諸侯之號臨天子也文王稱王早矣於殷猶爲諸侯於是著焉疏中庸云周王追王大王王季者謂以王禮改葬耳不改葬文王者先以王禮葬故也此大王王季追王者王迹所由興故追王也所以追王者以子爲天子而不以卑臨尊若非王迹所由不必追王也　儀禮子夏曰禽獸知母而不知父野人曰父母何

晉書阮嗣宗云禽獸知母而不知父蓋本子夏儀禮傳

奠焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出　物原云周武王始制追王之禮晉文公始制追封之禮　舊唐書王彥威曰據禮經三代之制始封之君謂之太祖太祖之外又祖有功而宗有德故夏后氏祖顓頊而宗禹殷人祖契而宗湯周人郊祀后稷祖文王而宗武王自東漢魏晉漸違經意沿革不一子孫以推美爲先自始祖已下並有建祖之制蓋非典訓不可法也

祖廟　宗器　裳衣　時食

中庸輯略曰夫將祭必思其居處故廟則有司脩除之祧則守祧黝垩之嚴祀事也宗器天府所藏是也若赤刀大訓天球河圖之數歷世寶之以傳後嗣祭則陳之示能守也於顧命陳之示能傳也裳衣守祧所藏是也祭則各以所遺衣服授尸所以依神也時食若四之日獻羔祭韭之類以生事之也

祭法曰王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止諸侯立五廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止大夫立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止適士二廟曰考廟曰王考廟享嘗乃

止官師一廟曰考廟庶人無廟
禮稽命潛曰三年一祫五年一禘以衣服想見其容色
三日齊思親志意想見所好喜然後入廟
周禮膳夫凡用禽獻春行羔豚膳膏香夏行腒鱐膳膏
臊秋行犢麛膳膏腥冬行鱻羽膳膏羶賈公彥疏云春
用羔豚者草物始生羔豚食而肥膳膏香者謂牛膏春
木王火相王死羔豚爲其太盛牛屬中央土故以死之
脂膏殺其氣夏行腒鱐膳膏臊者腒謂乾雉鱐謂乾魚
膏臊犬膏腒鱐夏之暵熱而乾故食之爲其太盛夏時
金死犬屬西方金故用死之脂膏煎和之云秋行犢麛
膳膏腥者秋時草物有實犢麛食之而肥故秋用犢麛
膏腥謂雞膏雞屬東方木時木死故用死之脂膏煎和
之云冬行鱻羽膳膏羶者鮮謂魚羽謂雁冬魚之性定
鴈又新來故用食之膏羶謂羊膏羊屬南方火冬時火
死魚雁食之太盛故用死之脂膏煎和之冬行不言北
方承之脂膏者以其中央土王分於四時土賊水但無
中央食法故不言承之脂膏也　獨斷云春薦韮卵夏
薦麥魚秋薦黍豚冬薦稻雁制無常牲取與新物相宜
而已　春秋繁露云古者歲四祭因四時所生熟而祭
先祖父母也　古薦禮文云天子四祭四薦諸侯三祭

三薦大夫再祭再薦　事物類考沿革曰唐虞五廟夏后曰之至商而七謂三昭三穆與祖之廟七也周兼文武二祧故九廟　洪武九年於南京闕左始建太廟其制前爲正殿後爲寢殿俱翼以兩廡寢殿九間一間爲一室中一室奉安德祖東一室懿祖西一室熙祖東二室仁祖西二室高廟　永樂遷都北京建廟東三室奉安文廟西三室仁廟東四室宣廟西四室英廟而九廟已備其後以次遞爲祧祔　嘉靖十五年詔曰朕乃創昭穆群廟以祀祖宗彰太祖爲當專尊之主復作太宗廟於羣廟之外表祖功宗德之不遷以享百世之祝更

皇考廟曰獻皇帝廟別擇吉區以避渠道大功悉成遂定五歲大舉禘祭之禮于太廟以祀皇初祖而奉太祖配焉每特享祖宗以立春於本廟夏秋冬皆合享於太廟循時祫之典季冬仍循大祫禮於太廟皇考止循四時之祀以避豐禰之嫌

昭穆

決疑要錄云父南面故曰昭明也子北面故曰穆順也晉以文帝名昭故讀曰韶後人因而不改　程公泰曰先儒謂祫祭之日群昭向南者取其向明故謂之昭群穆向北者取其深遠故謂之穆然而此特在室事者然

耳至于堂事昭在東而向西則非取向明之義矣穆在西而向東則非取深遠之義矣況廟制定規左昭右穆蓋昭穆不以向南向北而得名左爲陽而有明顯之義故曰昭右爲陰而有深遠之義故曰穆也　漢舊儀曰子爲昭孫爲穆昭西面穆東面春秋傳言大王之昭王季之穆又言文之昭武之穆此世序之昭穆不可易也周官塚人掌公墓之地先王之葬居中以昭穆爲左右此葬位之昭穆不可易也儀禮曰卒哭明日以其班祔禮記曰祔必以其昭穆此祔位之昭穆不可易也司士凡祭祀賜爵呼昭穆而進之祭統凡賜爵昭爲一穆爲一昭與昭齒穆與穆齒此賜爵之昭穆不可易也大傳曰合族以食序以昭穆此合食之昭穆不可易也生而賜爵合食死而葬祔皆以世序而不可易則廟之昭穆可知矣

序爵

中庸輯略曰案禮尸飲五君洗王爵獻卿尸飲七以瑶爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及群有司此序爵而尊卑有等所以辨貴賤也

序事

中庸輯畧曰王幣交神明也祼鬯求神於幽也故天地

不祼則玉幣尊於鬯也故大宰贊之鬯則大宗伯涖之祼則又卑於鬯也故小宰贊之若此類所謂序事也先王量德授位因能授職此序事所以辨賢也

旅酬

中庸輯略曰饋食之終酳尸之獻下逮群有司更爲獻酬此旅酬下爲上所以逮賤也　通義白雲許氏曰大抵祭必立尸必擇賓賓一人衆賓無數衆賓者賓之黨也其位在堂下西階之西祭則子姓兄弟皆會小宗祭則兄弟皆來大宗祭則一族皆至兄弟者主人之黨也其位在堂下阼階之東有司群執事皆北面而立迎尸既入主人初獻主婦亞獻賓三獻及尸主兄弟各相獻酢畢然後行旅酬凡主人酌酒奉尸賓者謂之獻尸賓酌以荅主人者謂之酢主人酌酒先自飲再酌以獻賓者謂之酬先自飲謂引導之飲也旅衆也主人舉觶酌酒自西階酬賓主先自飲再酌以進賓受之奠而未飲兄弟弟子舉觶於長兄弟於阼階弟子者兄弟之後生者也長兄弟者兄弟之最尊者也弟子導飲而長兄弟亦奠而未飲賓取所奠觶於阼階酬長兄弟長兄弟西階前獻賓衆賓及衆兄弟交錯以徧以及執事者無不徧卒飲者實爵於篚此旅酬之大畧也又宥弟子及兄

弟弟子各舉觶於其長亦先自飲如旅鼎所謂下為上也賓取觶鼎兄弟之黨長兄弟取觶鼎賓之黨亦交錯以徧無次弟之數謂之無筭爵所以逮賤者如此

郊社

郊特牲曰社所以神地之道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教民美報焉家生中霤而國主社示本也　郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也歸地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也於郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也郊之用辛也周之始郊日以至郊受命於祖廟作龜於禰宮尊祖親考之義也　萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也　爾雅云圜丘泰壇祭天也方澤泰坻祭地也　周書作洛篇曰設丘兆於南郊以祀上帝配以后稷　周禮大宗伯之職曰以禋祀祀昊天上帝蒼璧禮天黃琮禮地四圭有邸以祀天以旅上帝兩圭有邸以祀地以旅四望大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇　通典曰黃帝封禪天地則郊丘之始矣又黃帝內傳曰王母既會帝於蓬萊帝歸迺築圜壇以祀天方壇以祀地此則圜丘方

澤之始也　事物紀原云祀天於南郊祭地於北郊禮也漢平帝立王莽專政頗改祭禮云天地有合別著孟春正月上辛若丁天子親合祭天地於南郊南郊之合祀自王莽始也　大載禮郊止天子社止諸侯　禮記外傳曰王者冬至之日祭昊天上帝於圜丘諸侯不祭天王注云天惟一帝鄭注以天有六帝星辰之位列於壇下燔牲玉於壇上　又曰夏至日祭皇地祇於方澤配以后土立冬之日祭神州地祇於北郊配以后稷五經通義曰王者所以祭天地何王者父事天母事地故以子道事之也祭日以丁與辛何丁者友覆自丁寧辛者當自剋辛也　春秋繁露云為人子而不事父者天子莫能以為可今為天之子而不事天何以異是是故天子每至歲首必先郊祭以享天乃敢為地行子禮也

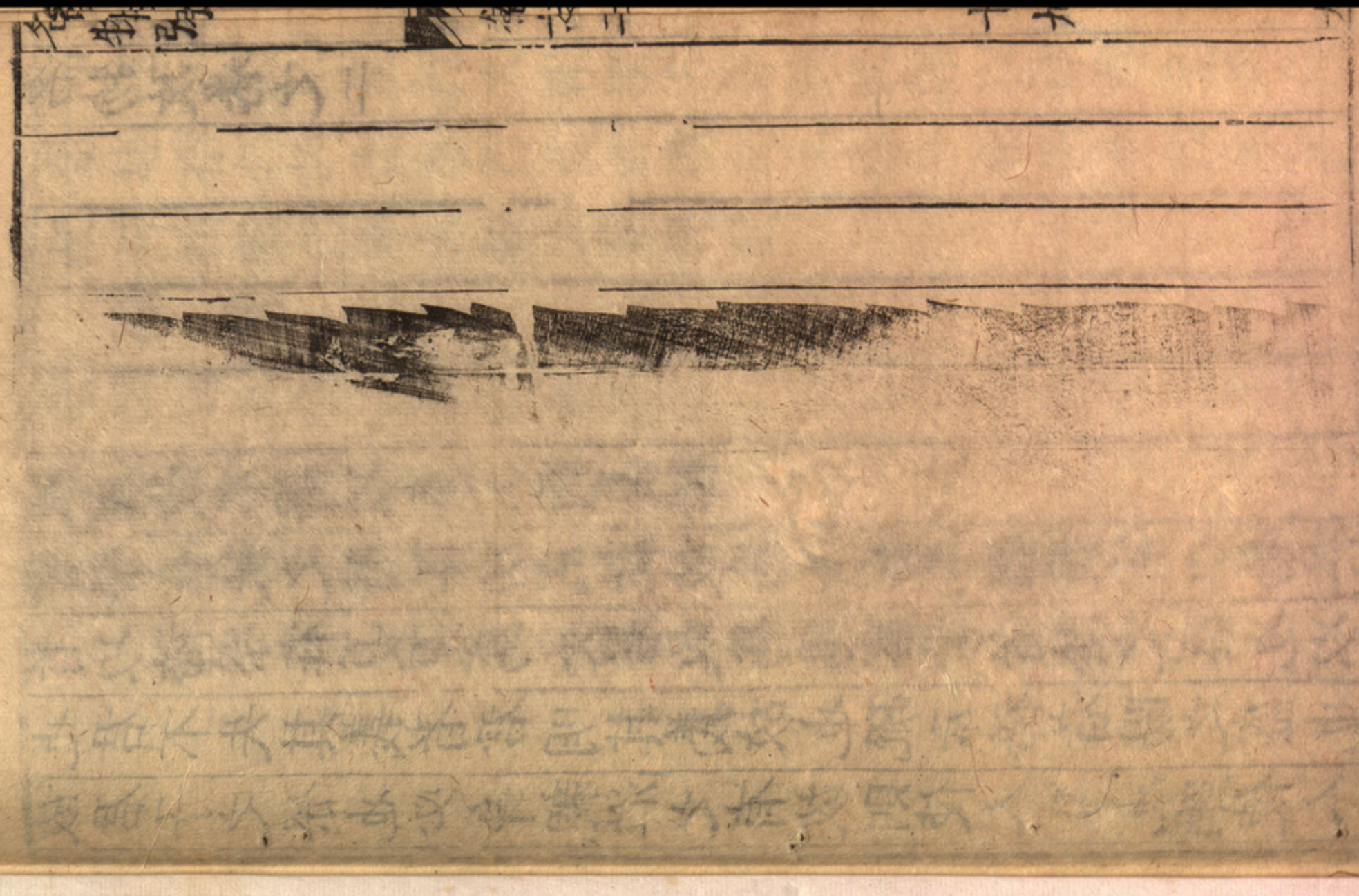
事物類考云國朝於鍾山之陽建圜丘陰建方丘以冬夏至祀之奉仁祖配享十二年正月乃合祀於大祀殿丹墀內疊石為臺東西相向為日月星辰四壇又於內壝之外以次為壇二十亦東西相向為五嶽五鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代帝王諸壇後奉太祖配享　永樂十八年北京天地壇成洪熙元年奉太祖太宗並配享　嘉靖九年詔建圜丘於南

郊以每歲冬至行大報禮方澤於北郊以每歲夏至行祭地禮仍於孟春行祈穀禮於上帝二郊俱奉我太祖配神祈穀仍奉太祖太宗同配

禘嘗

禮記云凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝礿禘陽義也嘗烝陰義也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重於禘嘗古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也故曰禘嘗之義大矣治國之本也不可不知也明其義者君也能其事者臣也不明其義君人不全不能其事爲臣不全是故君子之祭也必身親涖之有故則使人可也雖使人也君不失其義者君明其義故也疏云禘者陽之盛也者以禘祭在夏夏爲炎暑故爲陽盛常者陰之盛也以嘗祭在秋之時陰功成就故爲陰盛冬雖嚴寒以物於秋成故不得以冬烝對夏禘

名物攷卷之二



[illegible]