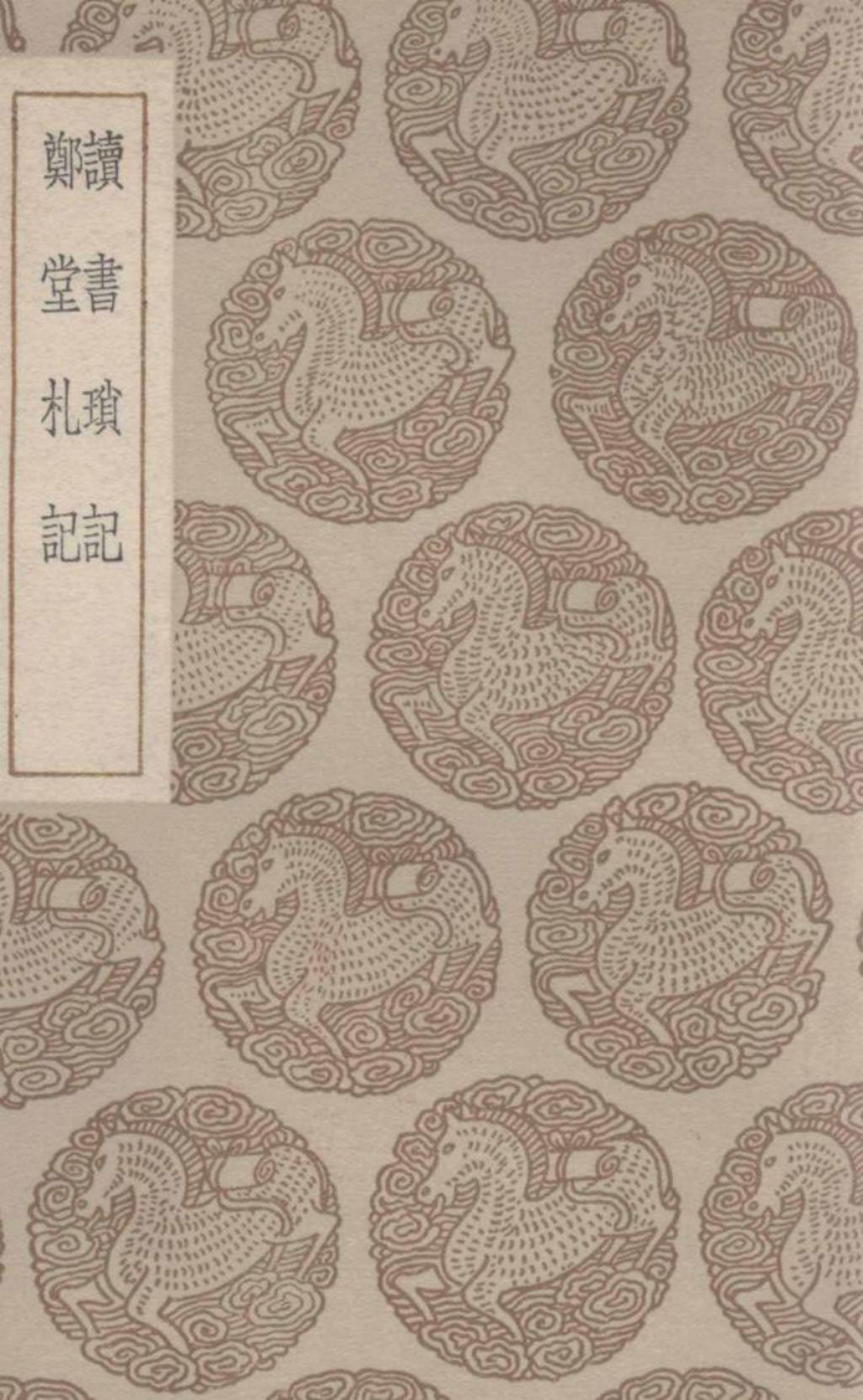

鄭讀
堂書
札瑣
記

讀書瑣記

鳳應韶纂

* E 五二二二三

中華民國二十六年六月初版

發行人 王雲五

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館

上海及各埠

上 海 河 南 路

河 南 路

有

編主五雲王

編初成集書叢

種一他其及記瑣書讀

讀書瑣記

目錄

清鳳應韶纂
廣韻·字德謙·江蘇江陰人·歲貢生

非以君命使則不稱寡大夫。士則曰寡君之老。長兄弟及宗人折衆賓及衆兄弟內賓宗婦。若有公有司私臣皆殫胥少牢尸食。上公殫五牢食四十簠十豆四十鉶四十有二壺四十鼎簋十有二牲三十有六皆陳。注曰·四有二·當作三十有八·牲當作腥侯伯殫四牢食三十有二簠八豆三十有二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十有七皆陳子男殫三牢食二十有四簠六豆二十有四鉶十有八壺二十有四鼎簋十有二牲十有八皆陳。注曰·牲亦當作腥大夫三席一昭一穆與太祖之席而三士一席稽首再拜而不受再拜稽首而受入公門章圖說。

非以君命使則不稱寡大夫。士則曰寡君之老。

見儀禮士相見禮

禮小聘使大夫其介皆士大聘使卿大夫爲上介餘介以士非以君命使謂去君適他國非復奉君命爲使也不稱寡大夫謂擯贊通辭於主國君則曰寡君之老寡君之老卿也卿有大夫介而但舉士介此四句乃互文上二句言大夫以見卿下二句言卿以見大夫於卿介舉士介斯可以該大夫也合而觀之卿大夫去國非奉

命爲使大夫則不稱寡大夫卿不稱寡君之老有士作介而奉命爲使卿則曰寡君之老大夫則曰寡大夫所以然者卿大夫君之卿大夫也爵本於君故奉命爲使則尊者繫以君卑者稱爵去君而有適則向者大夫此非復大夫向者寡君之老此非復寡君之老也無所繫屬稱羈旅之臣某而已玉藻云大夫私事使私人擯則稱名公士擯則曰寡大夫寡君之老卽述此經而非以君命使則易其文曰私事使緣不連讀君命使三字而君命下襯一而字故有此誤然而絕不可通也大夫無公事不出疆無論已凡有使必有命之者也大夫私事自有往又誰命之而云使耶康成求其說而不得則曰私事使如晉侯使韓穿來言汝陽田之類以君命私行非聘也旣曰以君命何又曰私行且曰以君命顯與儀禮背矣緣不知記玉藻者錯解儀禮也此無聊之說劉原父則曰如趙襄子使楚隆弔吳夫差是爲私事使亦大謬不然儀禮原文玉藻誤文其所謂使卽謂此大夫自往豈謂大夫遣人耶總緣不知玉藻本儀禮而錯解之直以爲先王別一經制故轉輾求解愈解愈迷也

長兄弟及宗人折衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殺胥

見儀禮特牲饋食禮

胥升也烝同殺烝見左傳亦見國語皆統言一牲體解二十一也本文殺烝則專言體解之脊脅蓋一牲體解前脰骨三曰肩臂臑後脰骨三曰肱肫脾脊三曰正脊庭脊橫脊脅三曰短脅正脅代脅左右脅各三左右脰骨各六十二脰骨六脅三脊是爲二十一脰骨貴於脊脅右脰骨貴於左肩貴於臂臂貴於臑臑貴於脅脅貴於肫最賤者髀右肩臂臑肫脅爲尸俎右髀爲祝俎胙俎宜用左肩尸俎始右肩嫌敵尊

避不用。用左臂。主婦宜用左臑。特性士妻避內子。用踐地之右殼。左脴爲賓俎。左肫、左髀、則長兄及宗人折爲俎焉。折破一爲二也。長兄弟之次曰兄弟。長賓之次曰衆賓。長皆得折也。至是脰骨盡矣。脊脅之大名三。而骨甚多。雖宗人以上諸俎。皆以脊脅副之。然尚有餘骨。則爲衆賓以下之俎。曰殺脅者。肉帶骨曰殺。時脊脅外皆無骨之肉。有骨可殺者。惟脊脅。故但曰殺脅。而脊脅可知。是與左傳、國語、統脰骨言者異也。衆賓以下。何以不得左肩膾。左肩膾主人、主婦正俎物。有所避不用。他人安得折用之。且左肩膾與臂將以饋君。或饋友也。少牢賓戶獻衆賓禮曰。其脅體儀體。卽本文所云折儀。卽本文所云殺脅。

少牢尸食。見儀禮少牢

本文五又食。皆謂食舉。大約每舉牲體魚腊。則一食之。牲體魚腊。每舉轍加脰。牢肺正脊。獨卒食。乃釋每舉。但疇肺氣主脊。正體每舉。每食之。以見意。此其所以與牲體魚腊。均爲所舉。而獨得名舉也。注以又食爲食。黍謂大名。曰食。小數曰飯。非也。散文則黍亦言食。對文則飯言黍。食言肉。本文五又食。承上食舉言。一又三飯。承上三飯。言義例畫然也。如注說。是以又食承三飯。無此文例。卽無此文義。且又食既爲食。黍。祝侑之下。旣曰尸。又食。何又曰尸不飯告飽耶。又禮器曰。大夫、士、三。謂三飯告飽。大夫、士。禮然也。此禮三饭不告飽。至舉觴乃告。告之節。雖異特性。實卽亦三饭告飽也。自注以又食爲食。黍疏。遂謂士三饭告飽。大夫七饭告飽。推之諸侯當九饭告飽。天子則十一饭告飽。十一也。九也。七也。天子、諸侯降殺以兩。大夫七而土三。此何說耶。

上公殯五牢食四十簠十豆四十鉶四十有二壺四十鼎簋十有二牲三十有六皆陳。

注曰四十有二當作三十

有八牲當作腥侯伯殯四牢食三十有二簠八豆三十有二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十有七皆陳子男殯三牢食二十有四簠六豆二十有四鉶十有八壺二十有四鼎簋十有二牲

十有八皆陳

注曰牲亦當作腥○見周禮秋官掌客

殯葬禮同以本經核聘禮之歸葬聘禮其目本經其綱也而本經之誤文非一又有變文本經所云食飯也卽聘禮之黍稷簋變簋言食也注乃以爲庶羞夫惟公食大夫禮主君不親食賓而生致賓館乃有庶羞殯葬禮則但有脯臘膾三陪鼎爲庶羞之首見意而已本經爲儀禮之綱殯葬具物豈有獨異者耶注謂牲皆當作腥是謂公鉶四十二當作三十八則不的且鉶數之誤亦不但公也一牢九鼎者六鉶七鼎者四鉶見聘禮及公食大夫禮經三等諸侯飪腥皆牢一而鼎九則惟子男之鉶十八爲不誤侯伯之二十八當作二十四公之四十二當作三十注不據儀禮用鉶成例而據本經之子男十八侯伯誤作二十八遂謂降殺以十亦非凡用簋之數一牢九鼎者八簋七鼎者六簋亦見聘禮及公食大夫禮故本經五牢則食四十四牢則三十二三牢則二十四正與儀禮一牢九鼎八簋者合則以十二簋概五牢四牢三牢皆牢九鼎者亦文有誤也聘禮飪鼎九皆有簋陪鼎三皆有蓋簋亦可通言蓋是十二鼎皆有蓋也本經鼎簋簋字當是蓋字之誤簋蓋聲相近字相似正猶牲三十有六牲十有八皆腥誤勝也夫飪鼎有蓋肉既熟陳於階前所以禦風塵鼎言蓋明其熟也故下文蒙之曰腥若干亦并不言鼎若以爲鼎簋則

句有二物下文專蒙鼎而但言腥若干則文義隔閡不可通且經文序物各有類豆簋鉶壺皆在堂及兩夾故先序飪腥鼎在階前故末言之簋與豆簋鉶壺同處而乃與階前之鼎并言耶聘禮設饗堂上八豆八簋六鉶兩簋八壺爲西階前飪牢九鼎之饌東西夾六豆六簋四鉶兩簋六壺爲阼階前腥牢二七鼎之饌一牢一饌七鼎者六豆六簋四鉶兩簋六壺丸鼎則八豆八簋六鉶兩簋八壺縷縷分明聘屬臣禮故飪牢鼎九而腥牢鼎七本經飪腥牢鼎皆九君禮盛之也以聘禮推之本經五牢者當五饌堂上一饌

聘禮

殯一腥牢

則西夾一饌

三

牢

者

當

三

饌

而

如

聘

禮

推

之

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本

經

五

牢

者

則

本</p

饌者定其數耶夫食既錯解而臆撰爲合陳檻外矣而豆簋簠鉶壺之陳又不據聘禮而推而據禮器上公之豆十六諸侯十二者謂是堂上豆數而中分其餘屬東西夾是五牢四牢皆三饌既與聘禮一牢一饌者大殊且禮器自天子之豆說下所云二十有六乃朝事之豆八饋食之豆八加豆八羞豆二備舉醢人全物也則所云上公十六乃朝事八豆饋食八豆所云十二乃朝事六豆饋食六豆若聘禮設饗則堂上東西夾每饌之豆皆從韭菹始鑿有明文是本經上公豆四十乃朝事八豆者五侯伯豆三十二乃朝事八豆者四子男豆二十四乃朝事八豆者三與禮器云云千里月也如注之說則堂上東西夾豆物重疊分裂成何品節既亂豆之例而簠鉶壺之屬亦以意推排無復條理儀禮周官一綱一目不幾於汨亂不可識乎大抵禮食之饌本經所列物數已爲極盛雖天子之饌亦不過此蓋嘗綜儀禮全經差次之一饌之鼎數始於三而極於九周官膳夫王舉十二鼎亦謂正鼎九陪鼎三也一饌之豆數始於二而極於八三鼎者二豆如士喪禮大斂奠士虞禮特牲饋食禮是也五鼎者四豆如旣夕禮遣奠少牢饋食禮是也七鼎者六豆聘禮腥鼎二七東西夾兩饌皆六豆公食大夫禮甸人陳鼎七宰夫薦豆六是也九鼎者八豆聘禮飪鼎九堂上之饌八豆公食大夫禮曰上大夫八豆九俎是也九俎則九鼎也雖天子九鼎之祭亦獻腥薦朝事豆八饋熟薦饋食豆八醋尸薦加豆八分節各薦每節止薦其八記曰靈豆偶凡殺牲用豆則以箋偶豆所謂脯臚也如冠禮醴子及殺而始讞者是其再酙兩豆則盛冠禮而用之此禮之常則如鄉飲禮燕禮皆有一狗牲亦皆用脯臚一饌之簋數亦始於二而極於八三鼎者兩敦敬亦黍士虞禮特牲饋食禮是也五鼎者四敦少牢饋食禮是也七鼎者六簋聘禮兩

夾室之饌公食大夫禮是也九鼎者八簋聘禮堂上之饌公食大夫禮曰上大夫八簋九俎是也小雅伐木詩曰陳饋八簋毛傳曰天子八簋亦謂用簋數極於八孔疏則據本經三等諸侯皆十二簋之誤文而謂詩之八簋乃天子待族人之禮然詩明言諸舅則其說不可曉且此十二簋據注亦分三饌疏乃概以十二之數差等詩之八簋尤誤之誤明堂位虞兩敦夏四璉殷六瑚周八簋謂黍稷器始於兩敦夏殷周漸增至八簋而極魯皆備有孔疏謂魯所得惟此亦誤一饌之庶羞數始於四而極於二十三鼎者四庶羞士虞禮牲饋食禮是也五鼎者八庶羞少牢饋食禮是也佐食鹿四七鼎者十六庶羞公食大夫禮是也九鼎者二十庶羞公食大夫禮曰上大夫九俎庶羞二十是也三鼎五鼎庶羞登以四七鼎九鼎亦登以四五鼎七鼎則登以八所以數始於四登以四而中間又或登以八者庶羞主牲肉三鼎者一豕牲公食禮豕有臚有炙有胾切肉未鹽和食之宜有臚適爲四豆五鼎者羊豕二牲公食禮羊有臚亦有炙有胾加豕之四豆適爲八豆二禮不得刪一豆所以始於四而登以四也七鼎者三牲具公食禮牛有臚亦有炙胾加羊豕之八豆則十二豆以牛大牲異之又獨加一鮓內則作膾亦當有臚配則十四豆設庶羞法四豆一行十四豆三行餘二不成行也則從以非牲肉之芥醬魚膾爲十六豆三牲具之庶羞牛有獨隆故其數獨登以八焉然庶羞之節本登以四故九鼎亦登以四第加以雉兔鶡鴛內則作鶡四物而鼎數極於九庶羞數遂亦極於二十或曰公食大夫禮安見王侯亦然顧大夫之祭不過五鼎四豆四敦八庶羞今優其爲賓斯得用王侯之九鼎八豆八簋公食禮就食大夫故言大夫庶羞二十獨爲大夫禮

九鼎八豆八簋亦獨大夫禮乎且古者敷地之筵長丈六尺席長八尺饌於席前東西準之而設饌皆方雖不必整要亦不遠公食禮設庶羞於西末一行四物自北而南東當簋簋之設二以並亦自北而南六簋三行八簋四行十六庶羞四行二十庶羞五行大約相稱若如本經注以公食四十爲庶羞又周官膳夫天子之羞百二十則簋四行而庶羞十行或三十行豈得復爲方設乎若廣庶羞之行而每行八物或十二物則不準八尺之席而方丈且有餘矣夫周官庖人掌供王膳羞之物六畜六獸六禽而已卽據內則人君燕食之庶羞或不止庖人所供之物而其禮食之饌則止於庖人所供公食禮之二十無疑也白虎通一穀不升升鶉鷄二穀不升徹鳬雁三穀不升徹雉免此通言王侯也雖第十五豆至十八豆肉物位置微不同而鶉鷄爲末二豆則不改此武周之典禮軼見於漢世之書亦庶羞全數止於二十之一微一饌之鉶極於九鼎之六鉶降爲七鼎之四鉶見聘禮公食大夫禮再降爲五鼎之兩鉶見少牢饋食禮鉶亦取偶則始於五鼎者也故士昏禮三鼎無鉶特牲饋食禮三鼎以祭禮盛之則有鉶亦用兩鉶始於兩則亦窮於兩窮則通也士虞禮三鼎止一鉶喪祭變禮不尚味不在此例一饌之簋不論九鼎七鼎聘禮公食大夫禮其數皆二核之牲少牢兩饋食禮五鼎三鼎蓋無稻粱一饌之壺九鼎者八壺七鼎者六壺大約如豆如簋然五鼎三鼎壺數未見經文可據讀周官者識得鼎以九爲極則本經所列物數皆配九鼎是爲禮食饌之極盛但庶羞未備而已

大夫三席一昭一穆與太祖之席而三士一席

見禮記
王制

一廟祭一世則大夫三廟其一廟祭太祖其昭穆二廟不祭曾高祖矣而士一廟更無論故程子曰自天子至於庶人高祖皆有服有服則皆有祭大夫昭穆二廟具四主士一廟亦祭四親論者則謂程子之說於經無據或又謂禮以義起大夫士祭四親二廟具四主雖先王未之有義自可通或又謂大夫士祭及高祖亦必待有大事省於其君于祫而然愚謂三說皆非也于祫云云大傳之文乃從天子諸侯祭禮說下祫祫備者天子諸侯無祫有祫祫亦如天子及太祖而毀廟之主皆與大夫士有祫無祫雖于祫亦止及高祖餘不及也豈謂時祭亦不及高祖專待于祫乎先王立有宗法大夫士之法也大小宗見儀禮喪服經傳大宗姑弗論繼祫者爲小宗宗其繼高祖者五世則遷大傳小記兩言之所謂繼祫者庶子之適子主祭庶子而兄弟宗之者也是爲繼祫之小宗適又生適庶子乃其祖主祭焉而從兄弟宗之是爲繼祖之小宗適又生適庶子乃其曾祖主祭焉而再從兄弟宗之是爲繼曾祖之小宗適又生適庶子乃其高祖主祭焉而三從兄弟宗之是爲繼高祖之小宗適又生適於庶子親盡不祭同庶子出者不復宗此適焉故曰五世則遷繼之爲言後也後以主祭大傳小記但言繼祫者繼高祖者一舉小宗之始一舉其終然則繼別子之大宗祭及高祖不言可知矣然則大夫士祭及高祖經非無據矣古者祭必有尸有主士喪禮一廟者也其文曰設盥於祖廟門外又曰遷於祖鄭注曰士祖祫於廟廟曰祖舉尊者言此一廟二主之見經者也大夫昭穆二廟四主此經顯據豈先王未有之禮而義起者耶愚謂士亦祭四親則士喪禮祖廟乃該三祖而一廟具四主者也天子廟制同堂異室雖始於漢明帝其實周制大夫士已具之

故萬充宗任翼聖以之釋大夫昭穆廟制卽程子二廟四主之說也或乃斥萬任爲杜撰多見其寡學耳抑大夫有太祖廟別子之廟也士喪禮曰其二廟則饌於廟如小斂奠說者曰適士二廟祖廟共一廟其一廟則別子之廟也大宗繼別子百世不遷則百世祭此別子此亦祭始祖之例况四親而有不祭乎論者不細核之禮而漫以程子爲是非何也

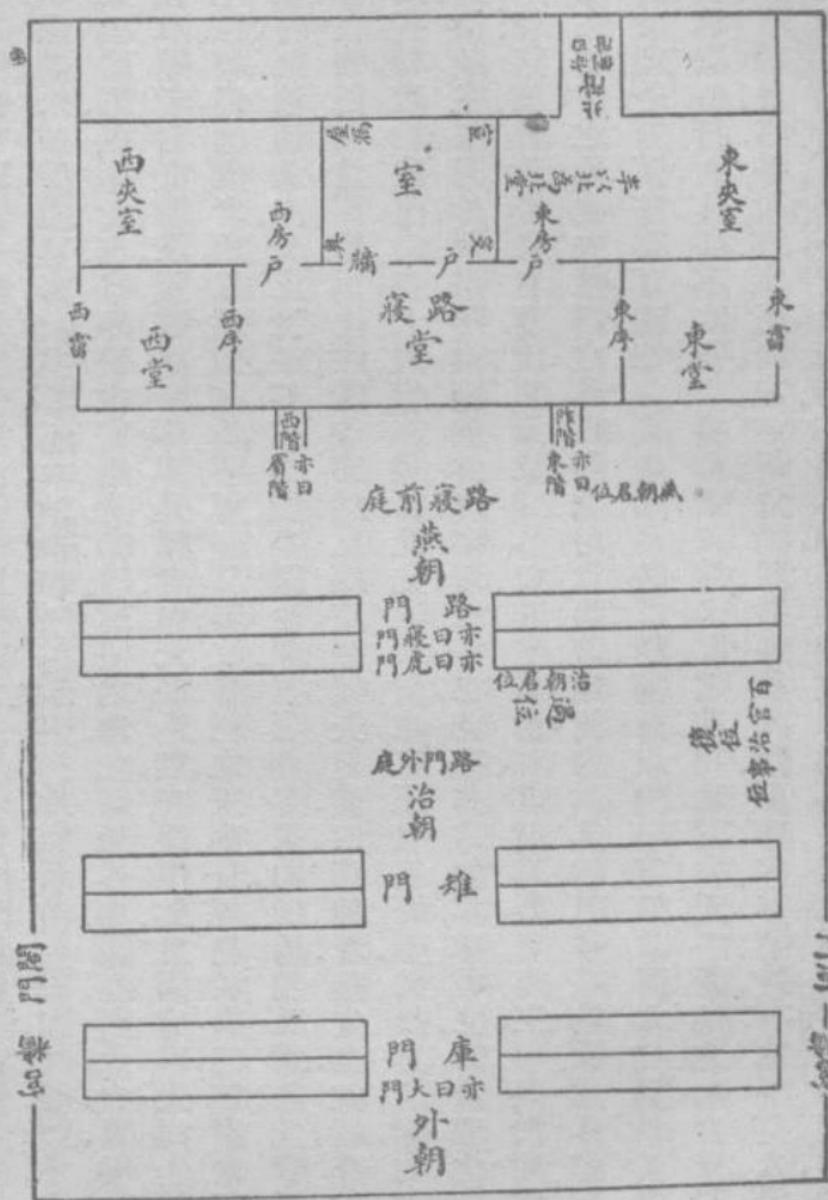
稽首再拜而不受再拜稽首而受

見孟子士之不託諸侯章

古人拜法覈之經傳及儒先男拜尙左手先以右掌據地乃以左掌交其上而俯伏焉故郊特牲曰拜服也加敬焉則俯首至手周官太祝曰空首者也對頓首稽首首至地而此但至手首猶空者然彌加敬焉則俯首頓地曰頓首首頓地卽舉也稽首則首至地而稽留少頃乃舉視頓首益敬故郊特牲曰稽首服之甚也遭喪拜謝賓則尙右手父母之喪哭而以首觸地無容遲遲舉首曰稽頷致哀也稽首以致敬稽頷以致哀其情旣大殊稽首者先拜稽頷者後拜其節遂相反元公制禮如是後人以謝賓故拜則後稽頷焉孔子曰拜而后稽頷頷乎其順也稽頷而后拜順乎其至也謂先謝賓後致哀於人事之序爲順先致哀後謝賓尤微哀痛惻怛之至二者皆凶拜後稽頷則周衰之變禮孔子從其至猶之衆拜乎上遠而從下之意所以復元公之禮也士喪禮曰拜稽頷謂拜禮用凶卽先稽頷而立文先言拜初制禮時不知後人有後稽頷之變哀喪易稽首爲稽頷則言稽頷而先稽首可知不嫌於先拜也康成以先稽頷者釋太祝之凶拜誠是不以後稽頷者爲周衰變禮而以爲殷禮而引以釋太祝之吉拜則非夫稽頷則不得云

吉矣所云吉拜者賈疏引雜記父在爲妻不稽頬者是他如舅姑之主婦喪凡男婦之攝喪主者皆不稽頬而變手之左右上者以別之但別以左右手之上無大遠於吉故曰吉拜原拜之字義從兩手凡言拜皆主手言故禮經有尚左右手之文兩手據地俯伏者拜之正卽尚書之拜手玉藻之據掌太祝之奇拜也襹拜以拜之數有加而別振動以拜之容色變而別吉拜以拜時手異尚而別空首以拜而首至手而別頓首稽首稽頬以拜而首至地又各異而別空首頓首稽首稽頬皆拜時有爲而爲非拜義所主也若肅拜則更以立而俯下手手不至地而別拜主手言益可見矣朱子曰拜而后稽頬先以兩手據地如常然後引首向前叩地稽頬而后拜開兩手先引首叩地卻交手據地如常兩言手據地拜字畫沙印泥檀弓秦穆公使弔重耳重耳稽頬而不拜曰稽頬矣而又曰不拜尤拜主手之鑒證太祝注引尚書拜手當空首是謂首拜至手而拜屬首則頓首稽首稽頬皆誤認經文爲正言拜此差毫釐繆千里者也至於振動之拜施於事變不常若後世所謂誠惶誠恐頓首頓首意思或乃謂恪恭之極如聘賓三退負序之屬不拜而致敬更甚於拜夫旣云不拜卽敬甚於拜安得列九拜中且以不拜爲拜而列九拜是更不問拜義所主也此作時文弄筆伎倆不可以說經約經傳之旨衆說之醇疵拜之義法可詳者如此自太祝注以拜手當空首而拜屬首因謂拜手稽首者先作空首一拜再作稽首一拜者也至吳幼清又混稽首稽頬爲一謂以凶禮故易首字爲頬以別於吉遂謂先作稽首一拜再作空首一拜爲稽頬而后拜矣故稽首再拜而不受再拜稽首而受孟子之文偶有倒順閻百詩據康成吉凶拜之注幼清稽頬卽稽首之說

遂謂先稽首者爲凶拜後稽首者爲吉拜子思以凶拜示不受矣嘻以閻氏讀書有識而承誤不辨且弗復論抑子思當日不受則不受耳而乃以喪禮處豈有此情事耶閻氏又講論語拜而受之曰若今之折腰一揖而已再拜而送之曰兩揖而已夫折腰則尻高首下俗所云打恭者也以此當拜皆沿拜屬首之誤不知古無折腰禮古之揖身微俯手平心推向前耳見鄭康成禮注論語上如揖集注曰手與心齊亦其微也左傳成公十六年郤至肅使者杜注曰肅手至地若今揖大誤夫手至地則折腰矣甲者將爲兩手據地俯伏之拜則札葉蔓其肢體而有所不便故用婦人肅拜立而身微俯斂兩手當心少下移而已方氏三禮析疑亦沿杜氏之誤而謂下其首而俯首至地曰肅拜總緣不識拜主手言而不屬首也一字不得指歸以閻方之淹博亦不免於冥冥決事矣考古豈不難哉

古者天子諸侯皆有三朝。一爲外朝。一爲治朝。一爲燕朝。天子外朝在庫門外。見周官朝士註。諸侯亦然。見儀禮聘禮疏。朱子儀禮釋宮。語類·門屏之間·周官所云外朝也。核以儀禮釋宮。則語類乃未定之論。外朝聚萬民而詢國遷國危立君事。八議不專殺。在八議者當上於王。蓋有終身不御外朝者矣。天子治朝在路門外。見周官宰夫司士註。諸侯亦然。見聘禮注疏曰。治朝者所以圖治也。治不可一日廢。故日視之。玉藻日視朝於內朝。卽謂治朝。對燕朝。對庫門外之外。朝言則治朝爲內。文王世子其在外朝亦謂治朝。對燕朝最居內。則治朝又爲外。此皆以地言也。

天子燕朝在路門內。見周官司士註。諸侯亦然。見儀禮燕禮大射儀曰。燕朝者燕安也。飲酒燕安之事。將飲臣下。則行朝禮於路門內也。大射儀亦朝於此。先燕後射也。文王世子司士又目燕朝爲內朝。對外朝在庫門外。治朝在路門外。則路門內燕朝爲內。亦以地言也。此亦非常朝。本章過位。乃治朝之位。是但見治朝。而外朝、燕朝。皆所不及也。舊說以過位爲外朝。升堂爲治朝。其所以誤者有三。一誤於周官小司寇注。曰。外朝在雉門之外也。夫雉門之外。庫門之內也。誤信庫門內爲外朝。則必以過位爲外朝矣。不知小司寇注異於朝士。乃傳寫誤耳。禮記奔喪過國。哭避市朝。國語叔向曰。富商韋藩水楗過朝。皆謂外朝。朝士掌外朝。執鞭辟行人。外朝不常御。平時卽衆人往來孔道。若在庫門內。天子諸侯之居。自庫門繚以周垣。左宗廟右社稷。亦各周垣。庫門內左右垣。立閭門通廟社閭門。而不與外通。豈有車馬行人過之。故禮記檀弓。父母讌遇諸市朝。不反兵而門。亦謂外朝。亦外朝在庫門外。平時孔道之徵。夫庫門內非門。兵之